

马太福音系列讲道 78

寻找拯救失丧的人

马太福音 18 章 12~14 节

维保罗牧师 2007 年 2 月 18 日

翻译：甘晓春 2025 年 6 月 20 日

马太福音 18 章 12~14 节：

“一个人若有一百只羊，一只走迷了路，你们的意思如何。他岂不撇下这九十九只，往山里去找那只迷路的羊吗？若是找着了，我实在告诉你们，他为这一只羊欢喜，比为那没有迷路的九十九只欢喜还大呢。你们在天上的父，也是这样不愿意这小子里失丧一个。”

让我们一同祷告：

天父，我们恳求祢帮助我们明白救主在此所讲的含义。帮助我们拥有祢所要我们拥有的那颗心。我们也祈求祢在我们心中和脑海中放入那些我们可以如此服事的人，使我们因而得着喜乐和宝贵的经历。奉基督耶稣的名祷告，阿们。

在那个没完没了的电视剧《迷失》中，主角们唯一的念头就是如何离开那个岛。我快要放弃这部剧了，我想知道结局。

如果你不熟悉这部剧，剧情是这样：一架飞机坠毁在一个岛上，

一群人生还，他们不断盼望着回家。引人入胜的，是那些穿插的闪回镜头。透过这些镜头你会发现，其实家并没有那么美好。

我们常常以为，神会在世上寻找些事物，来帮助我们理解我们与祂的关系，好像祂环顾天地，想着：“我能用什么作比喻呢？”但我不认为事情是这样运作的。我相信，神创造万物，正是为了让我们能正确理解祂。

我相信“父亲”这个角色，正是为了让我们更认识天父而被创造的。我不认为婚姻只是神偶然找到的工具，用来解释基督与祂新妇之间的关系；我相信婚姻被创造出来，就是为着这一目的。

有时候我们本末倒置。我们必须明白：神创造万物，是为着荣耀祂自己。祂以此为出发点，创造了一切。

在我们刚读的这个比喻中，我们看到了一个我们或许都曾经历的情感：久病初愈时，哪怕只是恢复正常，都令人无比欣喜；或者当我们弄丢钥匙或钱包时，找回来的那一刻所感受到的轻松与喜悦。那一刻我们甚至会发现自己竟然与钥匙有着如此深的情感联系：“见到你真好！”

有些人曾经历孩子走失、又自己走回家的经历，当孩子回来的那一刻，除了“狂喜”再无更贴切的词语。

我想，这正是耶稣在解释那些属灵上迷失、又被寻回之人时，想要激发我们内心的感受。

正如孩子不听话而走失，我们心中会产生各种情绪，可能是挫败、

愤怒、灰心；我们对迷失的朋友、尤其是属灵上迷失的朋友，也可能有类似的情绪。然而在这些情绪之上、应该压倒一切的是“想要找回他”的渴望。这必须优先于我的愤怒、沮丧或一切负面感受。

如果我的孩子走丢了，当然，日后可能要施以管教，但第一要务是“找到他”。

同样的，如果我的朋友属灵上迷失了，第一要务也是“找到他”。

我相信这正是耶稣在这里所要传达的。

路加福音也记载了这个比喻，在路加福音 15 章，路加解释这段教导是因为当时的法利赛人和文士，也就是当时的宗教领袖，批评耶稣接纳那些愿意前来听道的罪人。而马太则把这段教导放在门徒们争论谁在天国里为大的背景下。这种权势斗争与对罪人的轻视共同构成了这个比喻的背景。

这也就自然而然地带来一个结果：对迷失者的冷漠。他们对失丧者毫不关心，仿佛那不是个问题。耶稣正是要在这样的语境中扭转这种态度。

亲爱的弟兄姐妹，这种态度完全颠覆了神国的本质。

基督的教会，应当是一个属灵的医院。在这里，大医生，正如马太福音 9 章 12 节所说，医治罪恶造成的永恒伤痕。祂不会折断压伤的芦苇，也不会扑灭将熄的灯火。

那些因神的恩典认识到自己罪恶之毒的人，在基督的教会中应当能找到避风的港湾，应当能找到基督，也能找到彼此。

圣经对那些错误呈现神形象的人，用最严厉的语言加以斥责。

接下来我们要读一段较长的经文，这段经文出自以西结书 34 章 1 至 31 节，写于主前约 600 年，预示了基督的降临，也斥责了耶稣所面对的以色列堕落的牧人们。

我相信这段经文能帮助我们理解神对牧者的期待。我不知道你怎样，但作为一个服事的人，事实上，在某种意义上我们每个人都是服事者，我深切地领受这段话。我曾多次说过，圣经中最激烈的责备，从不针对无神论者。圣经对无神论者的评价只是“愚顽人心里说没有神”（诗篇 14 章 1 节）。但当你听到最严厉的语气，不论是出自基督还是出自神自己，总是针对那些错误代表祂的人。

以下是经文：

“耶和華的話臨到我說，人子阿，你要向以色列的牧人發預言，攻擊他們，說，主耶和華如此說，禍哉。以色列的牧人只知牧養自己。牧人豈不當牧養群羊嗎？你們吃脂油，穿羊毛，宰肥壯的，却不牧養群羊。瘦弱的，你們沒有養壯。有病的，你們沒有醫治。受傷的，你們沒有纏裹。被逐的，你們沒有領回。喪失的，你們沒有尋找。但用強暴嚴嚴地轄制。

因無牧人，羊就分散。既分散，便作了一切野獸的食物。我的羊在諸山間，在各高岡上流離，在全地上分散，無人去尋，無人去找。

所以，你們這些牧人要聽耶和華的話。主耶和華說，我指着我的永生起誓，我的羊因無牧人就成為掠物，也作了一切野獸的食物。

我的牧人不寻找我的羊。这些牧人只知牧养自己，并不牧养我的羊。

所以你们这些牧人要听耶和華的话。主耶和華如此说，我必与牧人为敌，必向他们的手追讨我的羊，使他们不再牧放群羊。牧人也不再牧养自己。我必救我的羊脱离他们的口，不再作他们的食物。

主耶和華如此说，看哪，我必亲自寻找我的羊，将它们寻见。牧人在羊群四散的日子怎样寻找他的羊，我必照样寻找我的羊。这些羊在密云黑暗的日子散到各处，我必从那里救回它们来。我必从万民中领出它们，从各国内聚集它们，引导它们归回故土，也必在以色列山上一切溪水旁边，境内一切可居之处牧养它们。我必在美好的草场牧养它们。它们的圈必在以色列高处的山上，它们必在佳美之圈中躺卧，也在以色列山肥美的草场吃草。

主耶和華说，我必亲自作我羊的牧人，使它们得以躺卧。丧失的，我必寻找。被逐的，我必领回。受伤的，我必缠裹。有病的，我必医治。只是肥的壮的，我必除灭，也要秉公牧养它们。

我的羊群哪，论到你们，主耶和華如此说，我必在羊与羊中间，公绵羊与公山羊中间施行判断。你们这些肥壮的羊，在美好的草场吃草还以为小事吗？剩下的草，你们竟用蹄践踏了。你们喝清水，剩下的水，你们竟用蹄搅浑了。至于我的羊，只得吃你们所践踏的，喝你们所搅浑的。

所以，主耶和華如此说，我必在肥羊和瘦羊中间施行判断。因为你们用肋用肩拥挤一切瘦弱的，又用角抵触，以致使它们四散。所以，我必拯救我的群羊不再作掠物。我也必在羊和羊中间施行判

断。

我必立一牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫。他必牧养他们，作他们的牧人。我耶和华必作他们的神，我的仆人大卫必在他们中间作王。这是耶和华说的。

我必与他们立平安的约，使恶兽从境内断绝，他们就必安居在旷野，躺卧在林中。我必使他们与我山的四围成为福源，我也必叫时雨落下，必有福如甘霖而降。田野的树必结果，地也必有出产。他们必在故土安然居住。我折断他们所负的轭，救他们脱离那以他们为奴之人的手。那时，他们就知道我是耶和华。

他们必不再作外邦人的掠物，地上的野兽也不再吞吃他们。却要安然居住，无人惊吓。我必给他们兴起有名的植物。他们在境内不再为饥荒所灭，也不再受外邦人的羞辱，必知道我，耶和华他们的神是与他们同在，并知道他们以色列家是我的民。这是主耶和华说的。你们作我的羊，我草场上的羊，乃是以色列人，我也是你们的神。这是主耶和华说的。”

这就是我们的救主所诞生的属灵环境。耶稣降生时，属灵的景况正是宗教领袖充满败坏，这正是马太早先在本卷福音书中所描绘的背景：“他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。”（马太福音 9 章 36 节）

也正是因为这种景况，救主在祂地上事工的尾声时，才吩咐彼得继续服事：“第三次对他说，约翰的儿子西门，你爱我吗？彼得因为耶稣第三次对他说，你爱我吗？就忧愁，对耶稣说，主阿，你是

无所不知的，你知道我爱你。耶稣说，你喂养我的羊”（约翰福音 21 章 17 节）

虽然这段话的首要应用是指向传道者，但包括了每一位新约里的信徒。正如彼得前书 4 章 10 节所说：“各人要照所得的恩赐彼此服事，作神百般恩赐的好管家。”我们每一个人都有责任作神恩典的好管家。

耶稣降生的那一代，所处的宗教环境，正是神所设立的信仰体制却成了祂所厌弃的体系。正如约翰福音早先所述，以色列要被审判。

那么问题来了：这些失密的羊是谁？我们应当如何回应？在结束这段讲道之前，我想回答这两个问题。

这段经文的最后一句话似乎令人困惑：第 14 节，“你们在天上的父，也是这样不愿意这小子失丧一个。”我们稍后会谈谈羊走迷的意思，但我们先来处理这一节经文。

这节经文与彼得后书 3 章 9 节有些相似：“主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”神不愿意这些小子中的一个灭亡。

在提摩太前书中我们也看到类似的经文。有些人把这些经文理解为神普世的心意，意思是说神确实希望每一个人都得救，并尽其所能使之成就，但最终多数人仍然拒绝。

诺曼·盖瑟（Norman Geisler）曾说：“神会尽可能多地拯救人。”这种看法容易令人接受，尤其是在试图为神辩护的时候，比如

弥尔顿在《失乐园》中那句著名的话：“为神在人前申诉正义。”在这种观点中，人试图为神开脱，说：“神已经尽力了，不要怪祂。”

但我要提出一个更深的问题：如果神真的想成就某事，却没有发生，这代表什么？

我在这里说的，不是神所启示的命令性旨意（如十诫），而是祂的计划性旨意，祂的旨意和护理，即神已经决定要成就的事，以及祂如何使之成就。若说神想要某事发生但没有成就，那就不再是圣经中所启示的那位神了，那是另一个神。

注意彼得后书的语气：“主宽容你们，不愿有一人沉沦。”你必须问：“你们”是谁？他不是再说所有人，而是我们，那些蒙召的人。

在马太福音的这段经文中，耶稣说：“这小子”，原文用的是近指限定词，意思不是所有小子，而是“这些特定的小子”。因此，这段话有其特定的指向。但这又引出了另一个问题：谁是这些小子？耶稣指的是谁？若某一个小子那天不在场怎么办？他若生病缺席，算不算在这个范围里？若其中某个看似小子的人其实是披着羊皮的狼，那又如何？

我承认，我在这里把问题复杂化了，甚至在手稿上都写了这句话。但我这样说，是因为基督徒常常引用这些经文来论证：神拯救人是被动的，甚至是无能的。

但我必须强调：基督徒应当视“神不能拯救一个灵魂”这种观念为极其可怕而完全不合圣经。

我们应当走在信心和安慰中，深知我们在天上的父有一个不可挫败的旨意。

诗篇 135 篇 6 节写道：“**耶和华在天上，在地下，在海中，在一切的深处，都随自己的意旨而行。**”祂使地极的水汽上腾，造电随雨而降，从府库中带出风来。

哪怕是清晨的露水，也不是偶然的。我们从中学到：是神使这一切运行，从露水的蒸发，到山岭的兴起；从小鸟的飞翔，到野狗的行走。你曾注意过鸟儿的飞行轨迹吗？看起来毫无方向，却不是偶然的；它们好像有明确的目标。圣经告诉我们，连这一切也是神掌管的。

因此，事情不是发生了，而是神让它发生的。

我特别强调这些，是因为许多人引用这节经文（马太福音 18 章 14 节）来论证“神想做却做不成”。这是我们必须严正对待的观念，因为它完全违背圣经。

基督徒应当知道，我们的父神掌管万事。事情不是偶然发生的，这些小子的得救也不是靠运气或机缘，而是神的工作。

加尔文说过：“除非我们深信神以祂隐藏的护理管理一切混乱，否则撒但每天甚至每时每刻都会动摇我们的信心，而我们应当把那信心坚定地安置在神里面。”

我们必须知道，神已经定意，无论我收到的是什么消息，是好是坏，是喜是忧，都不是偶然，而是出于一位在天上的父，一位是我的父、也是你的父的神。

这不仅应当带给我们极大的安慰，也应当引导我们作出合宜的回应，而不是抱怨、埋怨或记恨。

我常常想，圣经中有没有哪位人物经历了极大的苦难，却从未被记下什么负面评价？当然，耶稣是最显然的例外，但有些人研究圣经时会说：但以理或许是唯一一个你几乎读不到任何负面描述的人。其他人呢？像摩西，我们也读到 he 的一些失败。圣经中的很多人物都犯过错，有些甚至是严重的罪。然而，有一位人物几乎没有负面记载，那就是约瑟。

约瑟真是一个了不起的人。创世记中大部分篇幅都是关于约瑟的，而他所经历的事情实在令人痛心。他自己的兄弟把他扔进坑里，卖为奴隶。即使身为奴隶，他仍然尽忠职守，但却被人诬告，最终入狱。你可能会想：是什么支撑着约瑟？是什么使他始终保持敬虔？

我们在创世记 50 章 20 节读到，约瑟的父亲死后，他的哥哥们担心他说不定一直是装出来的，现在父亲一死，约瑟就会报复。他们害怕真正的约瑟将现出真面目。但约瑟却说了一句话：“**从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的。**”约瑟明白，他不是自己兄弟的受害者。他知道神预定了那坑，预定了那段为奴的时光，预定了那场监禁，而这一切都是为了成就美善。

我想，如果我们也能这样理解和认识，我们也能像约瑟那样，有一种敬虔的心态。就像雅各书所说，“**你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐**”（雅各书 1 章 2 节）。这并不只是强颜欢笑、硬着头皮承受，而是深知在天上的神为着祂公义、圣洁、荣耀的旨意，亲自

安排了这些试炼。

然而，与此同时，我们其实并不确切知道这些迷失的人具体是谁。神的旨意是“不愿意这小子里丧失一个”，但我们无法完全知道谁是祂不愿灭亡的。比如说，他们是耶稣为之舍命的羊吗？还是像约翰福音 10 章稍后的部分所说的那样，是那些不信的，因为他们不是我的羊呢？耶稣知道谁是祂的羊，也为他们舍命，但我们并不知道。祂知道得无误，我们却不能确知。

他们是那些“预定得永生”的人吗（使徒行传 13 章 48 节）？还是那些“命定不顺从的”人呢（彼得前书 2 章 8 节）？我们真的不知道这些人是谁。我们是否需要知道？我会说，是的，我们至少应该有所判断。

在马太福音第 10 章里，耶稣对门徒有许多差遣与教导。祂简明地说：“他们若接待你们，”也就是接待你们所传关于我的信息，“你们就为他们祝福；若不接待，就离开那城。”换句话说，门徒要出去传福音。耶稣说：“若有人接待你们，你们就留下；若不接待你们，就把脚上的尘土跺下离去。”

这并不代表门徒有耶稣那样无误的洞察力，能完全知道谁是真信徒、谁会得救。但他们必须根据听众的回应做出判断。有时候离开。这就是耶稣所说的重点。你传了信息，他们若接受，就祝福他们；若拒绝，就离开，不必久留。耶稣用了个词：“把你们脚上的尘土跺下”，然后继续前行。即使没有耶稣那种无误的知识，他们也必须作出决断。

那么，这些人是谁？比喻中那些“走迷的羊”是谁？你离开那九十九只，去寻找那一只走迷的。那他们是谁呢？

在路加福音中，耶稣讲这个比喻，是因为税吏和罪人来听他讲道，而法利赛人和文士因此心中不悦。他们厌恶这些人来亲近耶稣。于是耶稣就讲了这个比喻。所以，在路加福音的语境中，走迷的羊指的正是那些税吏和罪人。

而在马太福音中，比喻的对象则是神子民中那些“卑微的小子”，那些因地位低下而被人轻看的，是神子民中那些被“败坏牧人”引入歧途的人。

这里的背景是以色列。我们谈论的是以色列群体。那些税吏是以色列人，他们背弃了自己的信仰。那些罪人，大多数也是以色列人。我们知道偶尔也有例外，比如那位外邦妇人前来求耶稣赐福，耶稣说不该把儿女的饼给狗吃。所以在马太福音的背景中，耶稣是在对神的子民说话，对那些曾被误导、如今又来到耶稣面前聆听的人。

“走迷”这个词在希腊文可以理解为“被诱使而迷失”。若你使用的是钦定本圣经（KJV），它会译作“被引入迷途”。所以这并非自己主观想偏离，而是有人引诱他们走迷。

对应于现今，就是那些曾在教会中，或仍在教会中接受错误教导的人。这些教导把人从圣经中真正的基督引开。朋友们，我们在这里谈的不是异教徒，而是神的子民，那些曾参与教会生活、听过真理，但却被假教导所误导的人。

再次强调，我们不是在谈非利士人，而是在谈以色列人。虽然耶

稣也说：“我另外有羊”（约翰福音 10 章 16 节），我理解这些是那些尚未听闻福音的选民，但今天这段经文的背景，是关于那些以色列人，神将祂的圣言托付给他们（罗马书 3 章 2 节）。

这一真理在今天的应用，并不主要指那些敌对福音的人，比如某些无神论者，他们会耗费我们大量时间与精力。他们喜欢反复辩论，一直绕圈子。我有时也意识到自己在浪费时间，原本可以用来服事那些真正渴望听见真理的人。有些对话甚至被公开过，你们可能也略有耳闻。到最后你会发现再继续辩论也无济于事，于是你只能说：“你需要耶稣。”一切答案都摆在他们面前了，他们真正需要的是悔改。有些人还会讥讽地说：“幸好你们现在不再烧人了。”这类回应常常不值得再花精力。

耶稣说的“另外的羊”，可能是这些人。但我们今天所谈的迷失之羊，不是那些敌对者，而是教会中的人，那些受骗、信了保罗所说的“别的福音”的人（加拉太书 1 章 6 节）。

朋友们，我们在这里谈的，是那些已经听闻福音的人。他们曾在传讲福音的群体中，听见真理，看见羔羊被宰，听过神的圣言，但这些信息是被败坏了的。他们是听过的，只是听到的是扭曲的版本。

他们可能是一些孩子，曾在教会中被错误的属灵领袖带偏；也可能是浪子，虽然在教会里长大，却从未真正听过纯正的福音，如今内心渴慕真道。

我们说到那些罪人，他们从未真正听过福音的真义。然后耶稣来了，带来了那真正的福音。这些罪人听到了那纯正的信息，忽然之间，

他们不再想听法利赛人，不再想听文士讲什么。他们心里清楚：“我不需要那些，那些不过是空洞虚浮的宗教。”这时耶稣开始向他们宣讲福音，正如以西结书所预言的，我要亲自牧养我的羊，不再让他们受假牧人辖制。那些牧人只顾自己喂养自己，但我必亲自牧养他们。

耶稣来了，带着那真正的信息，传给那些本该早就听到这信息的人。然而，他们不但未曾真正听到，反而被宗教领袖践踏、利用，只作为他们攀升地位的工具。税吏、罪人、这些平民百姓来到耶稣跟前，专心聆听。他们想听耶稣到底说什么。

其实，“迷失”这个词若没有原本属于某处、现在却偏离了的位置，就没有意义。若那不是我的钱包，它就称不上丢了。所以迷失意味着某人原本在一个应在之处，却如今偏离了那位置。保罗也提到如何看待这样的人，他在加拉太书 6 章 1 节写道：

“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人，就当用温柔的心，把他挽回过来。”请注意，被过犯所胜的意思，并不是指那种公然悖逆、明知故犯的罪，而是指一个人被诱惑而陷入罪中。

我必须澄清一下，这绝不是在为罪开脱。被引诱犯罪并不意味着你就没有责任。如果你犯罪了，无论起因如何，你依然要为此负责。但我们必须分辨：一种是悖逆与弃绝神的罪，另一种是出于软弱而跌倒、渴望悔改的罪。这是两回事。

一个人若说：“我不信神，我想干什么就干什么。”这是悖逆。可若是某人回顾自己的一天，说：“我怎么又动怒了？怎么又起了私欲？”并心中懊悔，那就是另一回事了。这两者在神眼中有本质区别。

保罗写道：“你们属灵的人，就当用温柔的心，把他挽回过来。”“温柔”一词，希腊文意思是温和、亲切、友善。你要用温和、亲切的心去挽回那人。

“你们各人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。”
(加拉太书 6 章 2 节) 你要用你希望别人对待你的方式去对待别人。若有人知道你跌倒了，却不是以自义、自高、愤怒、轻蔑的态度来面对你，而是出于真挚的关心和爱，你会感受不同。

我还记得大学时，我有位排球教练，他拥有体育心理学的博士学位，十分睿智。有一天他对我说了一句让我印象深刻的话。他说：“你的一个基督徒朋友来找我，想要和我分享耶稣。他说他这么做，是因为他关心我的灵魂。”他补充道：“这是我以前从没听人这么说过。”我当时心里想：“这不是很显然的吗？”

但对很多人来说，这并不显然。我们以为在向别人分享基督时，他们知道我们是出于对他们的爱与关心。但一旦对话变得紧张、甚至争执时，这种感受就荡然无存。他们可能会想：“你不过是想胜过我、想证明你比我好。”因此，我们必须特别谨慎，确保我们的态度是温柔、友善和亲切的。

雅各也提到，我们当如何面对这样迷失的人。他在雅各书 5 章 19~20 节说：“弟兄们，你们中间若有失迷真道的，有人使他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。”这个“失迷”与耶稣所说迷失的羊是同一个词根，意思就是“走偏了”。

要成为神恩典的好管家，这是极其重大的责任。让教会增长最喜乐的方式，莫过于看到一个不信的人悔改归主。这比单纯的会籍转移更叫人欢喜。当然我们也欢迎那些从其他教会来的肢体，有时候他们更成熟、容易同工。但看到一个灵魂从死里复活，那是全新的生命，是一种不可言喻的喜乐。

不久前，我就在走廊碰到一位弟兄，他对我说：“我已经在这儿聚会一段时间了，我相信耶稣，我想受洗。”对我而言，那是无比振奋的时刻。我心想，原来今天仍然有人这样回应福音，实在令人欣喜。

但同样的，当教会中的人真正理解基督里的恩典时，也是一种极大的喜乐。老实说，在我的牧会生涯中，这几乎是最核心的内容。很多人长时间在教会中，却被错误的教导所伤，直到有一天，他们的心眼被开启，终于看见基督里的恩典，他们眼神都变了。我看到这种改变的时候，内心充满喜乐。

这之所以会发生，是因为我们所处的文化与耶稣时代的文化其实很相似。我们生活在一个已经被福音影响的文化中，但对基督钉十字架真理的认识却被严重扭曲。你随便打开电视，有多少频道自称是基督教频道，却根本不讲正统信仰？你可能要换好几个台，才看到一点正统的福音。这令人愤怒，却也是现实。

我们正处于一个背道的世代，与今天经文所说的情况十分相似。我担心，如今的罪人不再觉得教会有他们的位置。

曾有一位朋友打电话给我，说：“我不行了，我没办法再做基督徒。”我问他：“你做不了什么？”他说：“我没办法做到他们的标

准，我做不到。”我又问：“你觉得那个教会的标准太高了吗？”

有些教会为了照顾像我朋友这样的人，尝试降低或调整神的标准，好让人感觉容易达成。但这并不能解决问题，只是把问题转移到另一类人身上。下一次，可能就有另一个人来找我，说：“我比上一个人还差，我也做不到。”然后你可能会想：“前一个人能做到，你也试试看吧！”

但问题从来不是标准太高，恰恰相反，问题是标准太低。因为他以为有人真的做到了。可真相是：没有人能达标！

真正的标准是完全的顺服。这是律法的要求。而这惟有在耶稣身上完全实现，并且藉着信心归算给我们。我们应该努力顺服神的律法，但只有藉着信心，基督那完全的顺服才能归算给我们。因为“**神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。**”（哥林多后书 5 章 21 节）

弟兄姐妹，没有一个人能义到可以守住这标准；也没有一个人恶到耶稣的宝血不能洗净他的罪。只要一个罪人悔改，天上就充满喜乐（路加福音 15 章 10 节）。

那位悔改的罪人，往往是一个曾接触过虚假的信仰形式，却尚未真正认识基督恩典的人。耶稣呼召我们传讲的基督不是一种排斥小孩、拒绝罪人的宗教，而是一个对儿童敞开、吸引罪人的信仰。

约翰写信给成年的信徒时，也称他们为“小子们”（约翰一书 2 章 1~2 节），这是耶稣常用的称呼。他在信中安慰我们说：“**我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，**

在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪作了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。”

让我们一起祷告：

父神啊，我们恳求你赐给我们一颗怜悯那些迷失之羊的心。求你帮助我们用温柔的语气打开话语，展开谈话，成为你恩典的好管家。

主啊，愿我们惧怕那错误代表你形象的罪，愿我们既不降低你律法的标准，也不削弱你恩典的浩大，而是忠心传讲你律法全部的要求，使所有人都知道自己在你面前有罪，也使你子民中的每一位、小子中的每一位都呼求耶稣基督这位义者，作为他们的中保和他們与造物主之间的和平。

奉基督的名祷告，阿们。