

目錄

初信造就

- 第 1 篇 受浸
- 第 2 篇 往事的了结
- 第 3 篇 奉献
- 第 4 篇 口里承认
- 第 5 篇 与世界分别

- 第 6 篇 加入教会
- 第 7 篇 按手
- 第 8 篇 区别的消灭
- 第 9 篇 读圣经
- 第 10 篇 祷告

- 第 11 篇 早起
- 第 12 篇 聚会
- 第 13 篇 各种聚会
- 第 14 篇 主日
- 第 15 篇 唱诗

- 第 16 篇 赞美
- 第 17 篇 擘饼
- 第 18 篇 作见证
- 第 19 篇 领人归主
- 第 20 篇 全家得救

[第 21 篇 若有人犯罪](#)
[第 22 篇 赔罪和赔偿](#)
[第 23 篇 赦免和挽回](#)
[第 24 篇 信徒的反应](#)
[第 25 篇 释放](#)

[第 26 篇 我们的生命](#)
[第 27 篇 寻求神的旨意](#)
[第 28 篇 理财之法](#)
[第 29 篇 职业](#)
[第 30 篇 婚姻](#)

[第 31 篇 择配](#)
[第 32 篇 夫妇](#)
[第 33 篇 父母](#)
[第 34 篇 朋友](#)
[第 35 篇 消遣](#)

[第 36 篇 言语](#)
[第 37 篇 衣食](#)
[第 38 篇 禁欲主义](#)
[第 39 篇 疾病](#)
[第 40 篇 政治的赦免](#)

[第 41 篇 神的管教](#)

[第 42 篇 圣灵的管治](#)

[第 43 篇 抵挡魔鬼](#)

[第 44 篇 蒙头的问题](#)

[第 45 篇 教会的道路](#)

[第 46 篇 合一](#)

[第 47 篇 爱弟兄](#)

[第 48 篇 祭司的职分](#)

[第 49 篇 基督的身体](#)

[第 50 篇 教会的权柄](#)

第一篇 受浸

[回目錄](#) [下一篇](#)

马可福音十六章十六节：“信而受浸的必然得救；不信的必被定罪。”

受浸在圣经里是一个很大的题目。关于受浸，我们要看清楚两件事：第一件是受浸以前要清楚的，受浸到底能替我作甚么？第二件是受浸以后回头来看的，受浸到底有甚么意义？受浸的池子摆在这里，水在这里，你现在去受浸的时候，要问受浸替我作甚么？等你受了浸，再回头来看，到底我这样作有甚么意思？一个是前瞻，一个是后顾。一个是在没有受浸之前该知道的；一个是在受浸之后该回头来明白的。

“信而受浸的，必然得救。”我想所有更正教的人，对于这一句话都有一点怕。所以所有更正教的人，都不敢念这一节圣经。每一次念的时候，都把它改了，读作“信而得救的，就必受浸。”但是，主的话从来没有这样说。这是因为人要逃避天主教的错误，所以故意把神的话改了。可是你把天主教的错误逃避了，却又进入了另外一个错误。主的话明明是说，“信而受浸的，必然得救。”人没有权柄把它改作“信而得救的，必然受浸。”

现在我们要注意，得救这两个字在圣经里是甚么意思？得救的对象到底是甚么？在圣经里，得救的对象是世界，而不是地狱。永生的对面才是沉沦。圣经没有把沉沦当作得救的对面。圣经所给我们看见的，得救乃是脱离世界。人只要混在世界上，他就已经是沉沦的。

我们看一下人在神面前的光景。今天世界上的人，不是要作了甚么事才会沉沦。不是我杀了人，我才会沉沦。不是我不杀人，我就不沉沦；乃是整个世界都是沉沦的。神从这许多沉沦的人中，把我这一个人拉出去，救出去。所以以全体来说，全世界都是灭亡的；以个人来说，神救了一个是一个。神不是把海里的鱼都打上来，把好鱼坏鱼分一分，说这是得救的，那是沉沦的。乃是说整个海里的鱼都是沉沦的，神今天用网打上了几条鱼，就是得救的，其余的还是在海里。

所以说到得救或者沉沦，问题不是说你这一个人到底相信了没有？你这一个人的行为怎样？问题是说你在那里？你如果是在船里面，就是得救的；你如果是在海里面，就是沉沦的。不必说你作了甚么事，只要你是世界里的人就彀了。不是说我是好人或是坏人，不是说我是君子或是小人，不是说我是凭良心作人或者违背良心作人，只要我是在世界里就了了。你如果没有离开那一个地方，你在神面前就是一个被定罪的人。

因为亚当犯罪的缘故，因为亚当是罪人的缘故，所以众人都成了罪人。不是众人个个都得去犯罪，才有资格是罪人；乃是因着一个人犯罪的缘故，众人就都成了罪人。今天，神从众人中间救了一个你出来。在世人那一边，不管你如何，你总是站在神的对面，是神的仇敌。你那一个地位不对，你那一个地位是灭亡的，你那一个地位是沉沦的。你在世人的中间，你就是沉沦的。

得救这两个字，在我们中间用得相当多，用得相当乱。你们要知道，得救与得永生有分别。得永生是个人的事；但得救不只是个人有永生，还得从不对的团体里出来。弟兄姊妹们清楚这分别么？得永生是我个人的问题，得救是我个人的问题再加上我已往那一个团体的问题。

得救是说我从一个团体出来，进入了另一个团体。得永生只说我进去的那一个，而我从那里出来就不说了。得救是出来和进去都包括在内。所以得救的范围比得永生还要广，包括脱离世界，从世界里出来。

世界在圣经里有四件大事实：一，世界在神面前是被定罪的。二，世界是卧在那恶者的手下。三，世界把主耶稣钉死了。四，世界是与神为敌的，是神的仇敌。这是世界在神面前的四件大事实。所以不管一个人的为人怎样，只要他是在世界里，就是灭亡的，就是被定罪的。

请你们记得，世界的人得救，并不是个人行为的问题。世界的人不对，是因他的地位不对。所以弟兄姊妹要知道，脱离世界不是那么容易。当我还觉得世界是可爱的，我怎么能彀丢弃它？但是有一天，当我看见世界在神面前的地位不对，管你说世界多好，我也得脱离。所以得救不是个人的行为如何，乃是那一个团体不对。是我对世界的关系需要得救，是我在世界的地位需要得救。

犹太人要除灭主耶稣的时候，他们所喊的话是说，祂的血归在我们身上，也归在我们子孙身上。今天虽然我不是杀主耶稣的人，但是我的祖宗杀了主耶稣。今天虽然我个人没有动手，但是我这一个团体杀了主耶稣。我的团体是神的仇敌，我的团体是灭亡的。我个人对或者不对，是另一个问题。我盼望你们能看出来，不只我个人是罪人，所以需要得救；并且我的那一个团体就是不对的，我的那一个世界就是神的仇敌，我的那一个世界在神面前就是被定罪的。所以，我需要脱离那一个关系，我需要脱离那一个地位。

所以甚么叫得救？得救就是说我脱离了那一个团体，我脱离了那一个地位，我脱离了那一个关系。换一句话说，就是我从世界里出来了。人一直注意个人的得救，但问题是从那里救出来？圣经里所注重的得救，都是从世界里救出来，不是从地狱里救出来。因为世界这一个团体，在神面前是被定罪的。

信的人有永生，这一点问题都没有。我们传这一个道已经许多年了。每一个人一信主耶稣，生命就在他里面，他就永远蒙恩典，其余的问题都解决了。但是请你们记得，一个人光相信却不受浸，他还是没有得救。不错，你是相信了；不错，你有永生了；可是在世人中间，你是不是一个得救的人？你如果没有受浸，你不得救，因为没有一个人知道你和他不同。你必须起来受浸，宣告你和世界脱离了关系，你才是得救的。

所以甚么叫作受浸？受浸就是你的脱离。相信是积极的，受浸是消极的。受浸叫你从这一个团体里出来。在世界里面有那么多的人都知道，我是他们中间的一个；我一受浸，他们知道我了。他们多年所认识的我，现在得救了，我和他们作朋友到此为止，我到了我的坟墓，我的路了了。我已经知道我有永生了，现在我受浸，我得救了。谁都知道，我是主耶稣的人，我这个人是属乎主耶稣的。

“信而受浸的，必然得救。”因为人一相信，一受浸，所有的人都知道他是站在甚么地位上。没有相信；没有里面的事实，那是撒谎。有相信，有里面的事实，再加上受浸，那你就是世界之外的人，你和他们没有关系了。受浸就是分开，受浸就是你和他们分别了。

“信而受浸的，必然得救。”主耶稣这一句话相当清楚。下文说，“不信的必被定罪。”只要不信就犯了。只要是那一个团体里的人，在积极方面不信就犯了。你如果信了，在消极方面还要受浸。不受浸，你在外表上还没有出来。

世界上有一件事顶希奇，就是印度教、回回教和犹太教对受浸的态度。

在犹太人中，如果有一个人在暗地作基督徒，没有人逼迫他。许多犹太人相信主耶稣的事。他们最大的难处还不在相信，而在受浸。他们一受浸，就要被赶出去。有的姊妹因受了浸，未婚夫就用毒药把她毒死。就是在伦敦，在纽约，文明的社会里，也是这样。你相信，放在心里，不要紧；你一受浸，他们就下毒手。

在印度，你不受浸，他们不动；你一受浸，他们就把你赶出去。你信主不要紧，你如果受浸就不行。

回回教更厉害。有人说，今天不容易有活的信主的回回教人，信一个就死一个。施维马博士，是第一个在回教徒中间作工有成绩的人，他说，我的工作永远不会发展，因为一个人一信主，马上就得想办法把他送走。不然的话，一受了浸，两三天就死了。直到今天，在回回教中还是这样情形。

受浸就是公开的宣告：我出来了。“信而受浸的，必然得救。”千万不要把这里的得救看作个人灵魂的得救。得救在圣经里是从世界里出来的问题，而不是从地狱里出来的问题。

行传二章三十八节记载，使徒在五旬节的时候对犹太人说，你们可以起来，奉耶稣基督的名受浸，叫你们的罪得赦。更正教的人听见了这话会感到难以接受，但这确是使徒所明白说的话。你们要受浸归于主耶稣的名，好叫你们的罪得着赦免。使徒这话的注重点并不是应当信，乃是应当受浸，这是希奇的事。

我问你们，行传二章彼得讲的那一篇道里面，有没有劝人相信？没有。这样说来，难道彼得传福音比我们差？全部圣经讲人的得救，最要紧的是信，怎么被他漏了？别的道理不讲可以，信怎么可以不讲？他不讲信，却讲受浸，圣灵就叫那些听的人扎心难受。我们怎样呢？我们说，只要信就可以，这是正宗的基督教。但是彼得说，你们当奉主耶稣的名受浸。

彼得为甚么只讲受浸呢？因为那时听彼得讲道的人，都是杀主耶稣的人，他们曾在五十天前喊着说，“除掉祂！除掉祂！”在五十天前，就是这些人在耶路撒冷大喊大闹。今天这些人必须把自己从许多犹太人中分别出来。所以不必对他们说信了，他们只要受浸就出来了。我只要受浸，就和这个团体没有关系了。我只要受浸，就离开这一个团体了。我只要受浸，我的罪孽就洗干净了。我不是那一个团体里的人，我出来了。所以彼得对他们说，你们应当奉主耶稣的名受浸，叫你们的罪可以得着赦免。这一个受浸的行为，叫他们出来。他们一出来，问题就解决了。

你们要看见，你们本来是世界里面的人，本来是主的仇敌，你们一出来就得救了。你们要在神的面前，世人的面前，承认我出来了，我与这一个团体没有关系了，我了了。“奉耶稣基督的名受浸，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”我告诉你们，这是五旬节最大的道理。在这里，你们的思想要受神的话影响，不要受更正教神学的影响。

我们还可以看到保罗的事。亚拿尼亚到保罗那里对他说，“起来，求告祂的名受浸，洗去你的罪。”

保罗是基督教的第一个教师，第一个先知，第一个使徒。他也是基督教最大的教师，最大的先知，最大的使徒。假定说，在他身上的经历有一点错，那怎么办？有的时候，我们传的道理对，但是经历错了，就我们作见证的时候怎么办？如果别人也照我们这么作，怎么办？一个教师的见证是非常要紧的，因为怕把人引错了路。那么，难道基督教的第一个教师，他的经历错了么？

“现在你为甚么耽延呢？起来，求告祂的名受浸，洗去你的罪。”请看这一节圣经所说的，受浸能洗去你的罪。天主教就把这一节圣经引来，变作我们个人在神面前的问题。天主教的错误是说，我如果受洗，我的罪就洗干净了。所以他们说，临死的人受洗，也可以洗掉他的罪。他们不知道这一件事所发生的关系，不是在神面前，乃是在世界里。

保罗从前是世界中间的一个人，现在他相信了主耶稣，也看见了主耶稣，他应当起来去受浸。他这样一受浸，他的罪洗去了。他与世界的关系一断，他的罪也没有了。你如果私下作基督徒，不去受浸，这一个世界还承认你是他们团体里的人。你说你得救了，世界却不承认。你说你信了主耶稣，他们说我们没有看见。就是你这样一下水，他们就看见了。他们知道你已经信了耶稣，不然的话，好好的一个人那有这么傻，跑到水里面去？你一受浸，就脱离了世界。这水的浸是脱离与世界的关系的。

一个人，如果他心里相信了主，外面一点没有表示，世界总算他们是他们中间的一个。比方在福建鼓岭，每年秋天拜偶像非常厉害，他们要你捐出钱来。如果一个人说，我相信了主，他们不信。如果你一受浸，他们就知道你已经出去了。所以，受浸是脱离世界最好的办法。你要脱离世界，就必须受浸。你必须向世界说，我与你们断了关系。你这样一作，就从世界出去了。

受浸是一个公开的见证，所以受浸不怕人看，受浸时不信的人也能一同参加。这几次，我们在福州施浸，有一个弟兄说，我们不喜欢你们受浸的聚会弄得这么乱，这么多的人来看。如果是这样的话，施浸的约翰要施浸，恐怕都得到你们的地方来学，因为他在那里施浸是乱的。连五旬节的时候，三千人受浸也是乱的。这一个聚会，根本不是乱不乱的问题。不错，乱是不应该，但是弟兄姊妹应当知道，我们是作甚么事。我们施浸的时候，可以让世界上的人来看我们在作甚么。

神的话都是同一个原则。彼得前书三章说，“挪亚…的时候，经过水得救…只有八个人。”这话也是给我们看见，受浸叫我们这些人都得救了。主耶稣说，“信而受浸的必然得救。”五旬节的时候彼得说，你们如果受浸，你们的罪就得着赦免。保罗所作的是给我们看见，你们如果受浸，就洗去了你们的罪。不只是赦免，并且是洗去。因为你们脱离了与世界的关系，罪在你们身上就洗掉了。然后这里所读彼得前书的话就给我们看见，经过水得救。受浸也是叫我们经过水得救。

我告诉你们，经不过水的人，不叫作得救。经不过水的人，都浸死了。挪亚时代的人个个都受了浸，但是出来的只有八个。他们都受浸，都没下水去了，从水里出来的只有八个。换一句话说，水在他们身上变作死亡的水。但是水在我们身上乃是得救的水。他们经水一淹，都在水底下了；但是经过水，却出来了。所以彼得这一句话，还有一点积极的意思。洪水来了，所有的人都淹死了；只有八个人在方舟里，水不能把他们留在，他们能从水里出来。这八个人得救，其余的人都灭亡了。今天，全世界的人都在神的忿怒之下。今天我受浸，就是经过神的忿怒，但是我出来了。我的这一个出来，表明我是出来的人。这一个就叫作受浸。

受浸，一边是下去，另一边是上来。受浸是说经过水出来了。你们要着重那一个“出来。”所有的人都到水里去，不得出来；只要八个人出来。今天，我们藉着受浸也得救。为甚么缘故？我受浸，不是到水里去就出不来了，我是进去了又出来的。你没有相信主耶稣，你若去受浸，你就出不来。我今天下去，能壳出来，就是和你不一样。我从世界里能壳藉着水出来。我作见证给其他的人看，我和世人不一样。

以上四处圣经，清楚给我们看见受浸是甚么。我一受浸，就脱离世界。我不必过了多少年才脱离世界。初信的人，第一件事情就是要受浸。你必须看见世界在神面前的地位。你与从前的那一个地位断了关系，这就叫作得救。你要把世界脱得干干净净才行。我从今以后是在世界外面的，是在另外一边的。

所以我们一信主，就得看见，我们是世界外面的人。我们的受浸就是脱离世界的表示。受浸叫我们挂上另外一个色彩。从今以后我是住在方舟里，是到那一边的人。我不只对人说，我是相信耶稣的人，所以我不能作这些事；乃是说，我是受浸的人，所以我不能作这些事。因为我是在那一边，我是过了桥了，我到那一边去了。

我们今天要在神面前，恢复受浸的地位。受浸是甚么意思？受浸是从世界里出来，是脱离世界的一个手续。你去受浸，就是告诉人说，我出去了。像一首诗歌所说的：“随到坟墓，亲友环泣，知道已经无希望；”（诗歌四六九首；）他们知道你没有用了，没有路走了，你已经了了。这样的受浸才有用处。不然的话，你的受浸太轻，不实在。你总得看见，你已经脱离那一个老的圈子，从其中出来了。得永生是指着你的灵在神面前所得着的，得救是指着你和世界没有分了。

凡是已经受过浸的人，又得回过头去看，我受浸了，这是甚么意义？这一个要给你十年去回想，要给你二十年去回想。要常常记得这句话：“岂不知我们这受浸归入基督耶稣的人，是受浸归入祂的死么？”（罗六3。）罗马第六章这句话是回头看，不是往前看。

马可十六章是在受浸之前说的话，行传十章是在受浸之前说的话，行传十二章是在受浸之前说的话，彼前三章也是在受浸之前说的话。但是，罗马六章和歌罗西二章，都是在受浸之后说的，是给所有受过浸的人看的。神通知他们一件事，岂不知你们从前受浸的时候，是和主一同死么？岂不知你们从前受浸的时候，是和祂一同埋葬么？岂不知你们从前受浸的时候，是和祂一同复活么？

罗马六章是注重死和埋葬，虽然也题起复活。歌罗西二章是注重埋葬和复活。歌罗西二章比较前进，它所著重的点是复活。罗马六章所著重的点是死。“岂不知我们这受浸归入基督耶稣的人，是受浸归入祂的死么？”这里的要点是死。我们应当与祂同死。死和埋葬，是罗马六章的事。埋葬和复活，是歌罗西二章的事。

这一个水，就豫表坟墓。今天我们把你带来，把你浸到水里去，就是等于说，把你埋在土里面。我们把你从水里扶起来，就是等于你从坟墓里爬起来。你埋下去之前，定规是死的。你不能说，一个人没有死就埋了。埋下去之后，爬起来定规是复活的。前一段的真理，是罗马书所说的；后一段的真理，是歌罗西书所说的。

这就像主耶稣钉死在十字架的时候，祂把我们带到十字架上去，我们也钉死了。祂在神面前，把我们这一个人解决了。今天，你对于自己到底怎样？你要觉得说，“噯呀！我这一个人可难办！”不认识自己的人，不知道自己难办。认识神的人，认识自己的人要说，我这一个人可难办。

当你知道你的罪恶很重的时候，你听见主耶稣的死，这是福音。当你看见你自己是何等的可恶，一点没有办法，怎么弄都弄不好，这时你听见你已经死了，这也是福音。感谢神，这是福音！主的死把你包括了，你也死了，这是一个大福音！主的死如何是一个大福音，我的死也如何是一个大福音。主的死如何是一件可喜乐的事，我的死也如何是一件可喜乐的事。我如果听见说，我的主死了，我的第一个思想怎么作？我应当像约瑟一样，替祂去安葬。同样，我听见我这个人死了，第一件事也是去埋葬。因为死了之后，第一个思想，就是埋葬。不是死了就完了。你在基督里已经死了，第一件事就得去办后事。

所以弟兄们，当你走到水里去受浸的时候，或者你信了主许多年后回头去看的时候，要记得你是已经死了的人。因为你相信死的可靠，你才让别人把你抬去埋。如果你没有死，心还在跳，气还没有断，就不能抬去埋。要去埋，第一件事是死了。

当主耶稣钉死的时候，你也死了。因着相信你已经死了，所以请人把你埋在水里。因着主耶稣复活起来，把那一个复活的能力摆在你里面，就叫你因这能力得着重生。复活的大能在你里面工作，叫你也复活过来，所以你从水里起来。你是一个复活的人，你不再是从前的人了。今天我们需要常常回头来看这件事。当我下水的时候，我相信我死了，所以抬去埋。当我从水里出来的时候，我有新生的样式，所以我现在是在复活的一边。那一边是死的，这一边是复活。

我曾在报上看见一个新闻，标题是：“一个人，三条命。”内容说到一个孕妇被人杀死了，以后查出来，所怀的是双胞胎。所以报上登着说，一个人，三条命。我请你们注意，主是一个人，万条命。这就是圣经里一直注意“在基督里”的缘故。在那个凶杀案里，表面上，那个凶手并没有杀那两个孩子，他只杀了那个作母亲的。但因为那两个孩子是在母亲的里面，母亲被杀死，他们就也死了。同样，今天我们是基督里，所以当基督死的时候，我们在基督里也死了。

神将我们归入到基督耶稣里，这是林前一章三十节所说的，“你们得在基督耶稣里，是本乎神。”基督死了，所以我们众人就都死了。同死的根据是在基督里。你如果不懂得甚么叫作在基督里，你就不懂得甚么叫作同死。孩子怎么能与母亲同死？乃是因为孩子在母亲里。有属灵的事情上，比这一个还要真。神把我们联合在基督里，所以基督死了，我们也死了。

这一个福音传给你的时候，你就要学习在神面前知道，你在主里面已经死了，因为你相信这是事实。你被埋下水里去，你又从水里出来。你说，现在我是在坟墓这一边的人了，这是复活。罗马六章所说的算，就是你们应当算在基督耶稣里是死的，也应当算在基督耶稣里是活的。

盼望弟兄姊妹，一得救就被带上这条路。在这里有两段的意思，一段是在受浸之前，一段是在受浸之后。在受浸之后，因着看见我是已经死了的，所以埋进水里去。在受浸之后，因着看见我是复活的，所以我今天来事奉神。

第二篇 往事的了结

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

今天我们要题起一个问题，就是人信主之后，怎样了结一切的过去？一个人信主之后，总有许多已往的事没有了，他应当怎样将它一起了结？

全部圣经，从旧约到新约，特别是新约，神不注重一个人没有信主之前的那些事。你试从马太一章想到启示录二十二章，你能找到几处地方，讲到信主的人对于他已往的事该如何了结？你如果去读，你要说，实在难找得很。就是像书信里题到我们已往行为不对的地方，也都是说从今以后该怎样，并没有说对于从前需要怎样。你们看以弗所书，歌罗西书，帖撒罗尼迦前书，都题到我们的已往如何，但是没有讲到那些已往的应该如何了结，只讲到从今以后应该如何。

你们记得，有人到施浸约翰那里去，问他说，“我们当作甚么呢？”约翰回答说，“有两件衣裳的，就分给那没有的。有食物的，也当这样行。”你看，这不是说已往，乃是说今后。又有收税的人来问约翰该作甚么？约翰说，“除了例定的数目，不要多取。”又有当兵的人来问约翰说，“我们当作甚么呢？”约翰说，“不要以强暴待人，也不要讹诈人，自己有钱粮就当知足。”这给我们看见，就是传悔改的约翰，也是注重今后如何，不是注意已往如何。

再看保罗的书信，他也总是注重人以后如何，并不题人对已往该如何。这是甚么缘故？因为一切都在宝血底下。我们稍微不小心，就会把福音弄错了，把主的路弄坏了，把悔改的路弄坏了，把赔偿的路弄坏了。这一个问题我们必须好好的解决。

林前六章九至十一节：“你们岂不知，不义的人不能承受神的国么？不要自欺；无论是淫乱的，拜偶像的，奸淫的，作娼童的，亲男色的，偷窃的，贪婪的，醉酒的，辱骂的，勒索的，都不能承受神的国。你们中间也有人从前是这样。”他讲到他们从前有这些事，但是他没有讲这些事应当如何去解决。“但如今你们奉主耶稣基督的名，并藉着我们神的灵，已经洗净，成圣称义了。”这一个着重点，不是在对付已往。因为有一位救主已经替我们对付了所有的已往。今天着重点，是以后该如何？得救之后的人，是已经洗净，成圣称义的人。

以弗所二章一至五节：“你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来；那时，你们在其中行事为人随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵；我们从前（还是讲到从前）也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样；然而神既有丰富的怜悯；因祂爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。”这里不是说从前那么多属乎肉体的事该如何去了结；这里只有一个了结，就是我们的主根据于神爱我们的大爱，根据于神丰富的怜悯，祂替我们解决了。

以弗所四章十七至二十四节，也是讲到我们从前的光景：“所以我说，且在主里确实的说，你们行事，不要再像外邦人存虚妄的心行事；他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬；良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。…就要脱去你们从前行为上的旧人；这旧人是因私欲的迷惑，渐渐变坏的；又要将你们的心志改换一新；并且穿上新人；这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义，和圣洁。”

四章二十五至三十一节：“所以你们要弃绝谎言。”这是今后的事。没有说从前撒的谎怎么对付，不过说从今以后别撒谎了。今天要“各人与邻舍说实话；…生气却不要犯罪；不可含怒到日落；也不可给魔鬼留地步。”这些话都不是讲从前，乃是讲今后。“从前偷窃的，不要再偷。”他没有说从前偷窃的要去退还，他的着重点还是在今后。从前偷的该怎么还，那是另外一个问题。“总要劳力，亲手作正经事，…污秽的言语，一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处。不要叫神的圣灵担忧；…一切苦毒，恼恨，忿怒，嚷闹，毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉。”

五章三至四节：“至于淫乱，并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连题都不可，方合圣徒的体统。淫词，妄语，和戏笑的话，都不相宜，总要说感谢的话。”这些话还是刚才的原则，都是讲到从今以后的事，信主以后的事，而不是讲信主以前的事该如何了结。

你把所有的书信看过之后，你能壳找出一个顶奇妙的真理—神所注重的，乃是一个信主以后该怎么作。对于信主以前的事，神没有注重，没有对我们说该怎么作。这是根基的问头。

因为有许多错误的福音，过度的注重对付已往，结果有许多人陷在捆绑里。我们不是不对付已往，有几件事情我们是要对付，但是根基不是这一个。神所著重的点，总是我们已往的罪都在血底下；因着主耶稣替我们死，我们完全得着赦免，我们得救了。我们的得救并不根据如何对付已往。人不是靠已往的好行为得救，人也不是因为悔改已往不好的行为得救。人是靠着主耶稣十字架的拯救得救。这是根基，我们要把得牢。

那么我们对于已往的事究竟该怎么办呢？我在读新约的时候花了很多的工夫，一直问说，人信了主，他的已往该如何了结？我只找到几个地方题起一点，但都不是教训，而是榜样。

帖前一章九节：“离弃偶像归向神。”一个人信主的时候，偶像的事必须解决。请你记得，你是圣灵的殿。神的殿和偶像有甚么相同呢？连使徒约翰看见那些信徒的时候，也得对他们说，“小子们哪！你们要自守，远避偶像。”所以这一个问题，不像我们所以为的那么简单。

一件事你们必须注意的，就是说，一切的东西，神都禁止人作它的像。任何人造的东西，你不能有一个意思说，它是活的。你一这样想，那个东西就变作偶像。当然偶像是算不得甚么，但是你如果以为它是活的，就不对了。所以对于这些东西的敬拜是禁止的，连心里倾向它也是禁止的。禁止造像是十条诫命里的一条。

申命记十二章三十节说，“不可访问他们的神，说，这些国民怎样事奉他们的神。”这给我们知道，连查问这些外邦神是怎样敬拜的，都是不应该作的事。那些头脑好奇的人喜欢在那里研究，他们是怎么办的？他们是怎么事奉的？神禁止我们查问这些。因为你若去查问，跟着第二步就要照着去行。所以要禁止好奇。

林后六章说，“神的殿和偶像有甚么相同呢？”这意思是相当明显。基督徒不能到庙宇里去。除非到荒山上去实在找不到地方保护，碰见寺庙去住宿，那是另外一件事。总归信徒是不应该参观庙宇的。因为林后六章明显的说，你们的身体是圣灵的殿；同时说，偶像与圣灵的殿没有甚么相同。在环境上或有甚么特别的遭遇，我们不敢说；但是故意去游玩，与它们接近，定规是不合宜的事。约翰说，“小子们哪！你们要自守，远避偶像。”远避的意思就是不要接近。

诗篇十六篇四节说，“我嘴唇也不题别神的名号。”所以连在讲台上，除了没有法子要题比方之外，别神的名字我们要留意避免它。还有各种迷信的事，为着命运而有的顾忌，怕这个，怕那个的意思，话语，都不该有。许多信徒还在那里注意说，他的命运如何，他的相貌如何，他的前途如何，这些关于算命看相一类的事，也要禁止的。一切在偶像范围里的东西，都应当在神面前一了百了，完全脱离关系。

初信的人，第一天就必须脱离偶像。它们的名字必须不题，不能有私人的命运，不能与庙宇接近。对于有形像的东西，不只不可拜，连动意念都不可，所有其他的宗教，他们怎么敬拜，我们不能问。这是已往的，我们应当解决。凡是属于这一类的东西，要摔掉，不要卖掉。应当毁灭，消灭，除掉。关于这一件事，我盼望初信的人，要相当看重，不能随便，因为神对于偶像是非常忌邪的。

对于偶像的事，今天你如果站不牢，将来你在地上会碰着最大的偶像，就逃不过。不只泥塑木雕的不能敬拜，就是活的也不能敬拜。的的确确有活的偶像，那大罪人也是偶像。请你们记得，任何的偶像都不能拜，任何的偶像都应当拒绝。连主耶稣的像，马利亚的像都不能拜。

我们必须把这一件事对付得彻底。不然的话，就要走另外一条路。因为我们不是在肉体中事奉，乃是在灵里事奉。神是寻找用灵事奉祂的人，不是用肉体事奉祂的人。神是一个灵，不是一个像。弟兄姊妹若这样作，将来就不会落在罗马教的势力下。有一天，敌基督的要来，罗马教的势力要大大的发展。

这是圣经里对付已往的第一件事一要拒绝已往的偶像。人要拒绝偶像，等候神的儿子第二次降临。连主耶稣的像也不应该保留。那不是主耶稣真的样子，没有任何的价值。在罗马的博物馆里头，有二千多种主耶稣的像，根本都是画家的理想。在外国，有许多画家常是到处跑，看见有一个像耶稣的，就给他一点钱，叫他坐下，把他画下来。我告诉你们，这是亵渎的事。神是忌邪的神，神不能让这些事存在。任何的迷信都不能有。比方人说，这几天气色不大好，运气坏得很，这种话完全是地狱里出来的。神的儿女第一天就得把它扫光，彻底的解决，不能让偶像的气味进来。

二 不正当的东西应当有了结

行传十九章十九节：“平素行邪术的，也有许多人把书拿来，堆积在众人面前焚烧；他们算计书价，便知道共合五万块钱。”这一件事也是初信的人应当了结和对付的。

但这并不是命令，不是教训，乃是圣灵工作的结果。圣灵作工到一个地步，他们把不该有的东西拿出来。这里说五万块钱，可见是相当值钱。不是说把它卖了给教会用，而是把它烧了。如果有犹大在，一定不肯。这不只是三十两银子可以赈济穷人。但主喜欢把它用火烧掉。

此外有许多可疑惑的东西，也要解决。有的东西，明知道是和罪有关系的，如各种赌具，不正当的书画，非烧掉毁掉不可。也许还有许多奢侈品，过分享受的东西，虽然不能把它焚烧，但也得对付。不过焚烧是一个原则。

一个人信主之后，就应当回家去检查他自己的东西。在一个不信的人家里，已往总是有一些东西是与罪有关的，有的也许是与圣徒的体统不合的。与罪有关系的東西不能卖，要毁掉，烧掉。奢侈的东西能改用就改一改来用，不能改用就把它卖掉。

利未记十三，十三章讲到长大麻疯的衣裳，是一个很好的比方。有的衣服查出来是大麻疯，不能洗的就把它烧掉，能洗的就洗一洗再用。有的衣裳样子不对，改一改。有的也许太短，改长一点；有的也许太奇怪，改得平常一点；有的根本不可救药，有罪恶在里面，就得烧掉。有的或者卖掉，把钱送给穷人。

对于不正当的东西，应当有一个了结。如果个个初信的人，都把他的东西彻底整理一下，他是起了一个很好的头。迷信的东西要烧掉。有的东西要改一改再用，或者改一改再卖掉。我告诉你们，第一次学了功课，一辈子忘不了。要知道作基督徒是一件实在的事，不是到礼拜堂去听传道就算数的。

三 亏欠人的应该赔偿

路加十九章八节：“撒该站着，对主说，主阿！我把所有的一半给穷人；我若讹诈了谁，就还他四倍。”撒该这样作，不是出于道理的教训，乃是由于圣灵的感动。如果是道理的教训，就不能多，也不能少。若是圣灵的感动，就多一点也可以，少一点也可以。撒该说，我若讹诈了谁，就还他四倍；其实还二倍也可以。利未记的原则是加上五分之一，一千块钱就还一千二。不过在受感动的时候，就看主的灵要你怎样作。感动你还四倍也可以，感动你还十倍也可以。在这里只讲原则。所以你们读圣经的时候要清楚，这不是讲教训，这是圣灵作工的时候所引导的。

你在信主之前，在已往的时候，如果有甚么地方勒索人欺诈人，偷了人，或者用其他不正当的手段得了不应当得的东西，现在主在你里面作工，你在这些事上就要去好好的对付。这对于你在主面前的得赦免没有关系，可是与你的见证有关系。

比方说，我在不信的时候偷了某某人一千块钱；我信了主之后，如果不和他对付清楚，我怎么能对他传福音？我在那里讲，也许他心里一直记得那一千块钱。不错，你在神面前得了赦免；但是，你在他面前没有见证。你不能说，神赦免我了，我不还也没有关系。不，这和你的见证发生关系。

请你们记得，撒该拿出四倍来，乃是为着见证。当时大家都说，主怎么能亮到这一个罪人家里去？这一个人勒索了多少人，这一个人讹诈了多少人！大家都不佩服。这时撒该站起来说：我如果勒索了甚么人，我就还他四倍。这一个四倍的归还，不是作亚伯拉罕子孙的条件。这一个四倍的归还，不是神的救恩临到这一家的条件。这一个四倍的归还，乃是神的救恩临到这一家的结果。这一个四倍的归还，乃是作了亚伯拉罕子孙的结果。因为有这一个恢复的行为的缘故，所以在人面前就有见证。这就是见证的根基。

我认识一位弟兄，当他没有信主之前，对于钱财的事不是太清楚，他的同学相当多都是所谓中上阶级的人。他信主之后，相当热心要带领同学归主，但是不行。虽然他非常热心的向他们传福音，但是他们说，那有这样的事！他的钱如何了？他的已往在他们面前没有挪开。这一个弟兄从来没有作撒该。他的罪在神面前是赦免了，甚么问题都解决了，可是在同学面前没有解决。他必须承认已往的错，说出已往的错，赔出已往的错，然后才能作见证。见证的恢复，乃是在乎他已往之事的了结。

我刚才说过，撒该不是用赔偿四倍来作亚伯拉罕的子孙，撒该不是用赔偿四倍来得着救恩。是因撒该是亚伯拉罕的子孙，所以赔偿四倍。是因撒该是得救的，所以赔偿四倍。他赔偿四倍的用处，是叫别人的嘴被封住，不能说话。这一个四倍，是超越过了他所亏欠的，叫人没有话说，叫见证能恢复。

所以弟兄姊妹，你在信主以前有没有对不起人的地方？有没有在东西上亏欠人的地方？有没有把甚么东西乱拿到家里来？有没有用不正当的手段把甚么东西拿来？如果有，都应当弄清楚。基督徒的悔改，是要认已往的错。普通人的悔改，光是悔改行为。比方说，我这一个人是发脾气的，现在我不发就行了。但基督徒就是现在不发脾气了，对于已往的脾气还得承认是错。不只要在神面前不发，并且要在人面前承认已往发脾气的错。这样，这一件事才算了结。

就着你在神面前的问题来说，你从前是偷东西的，今天不偷就是了。你曾带了别人的东西回家，从今天起你不偷了，这一个问题就是了。可是，在人中间不行。就是三年之久你没有再偷，人还要说某人是小偷。所以你信主之后，还要到人面前作见证，解决已往的错误，然后你的地位就清楚了。

在这里有一个困难的问题。假定说，我偷了一万钱，现在我连一千块钱都没有，怎么办？这一件事，在原则上你总得向人承认，坦白的说，我已往是偷了，现在我不能赔。赔不赔是另外一件事情，话总得说，见证总得作。不然的话，一辈子不能作见证。

请你记得，当你作见证的时候，虽然你个人有难处，但是不能因为有难处的缘故，就不对付，你还是要对付，等你对付了，你在人面前才有见证。

有的人曾杀过人，怎么办？这也算作已往的事。这样的事怎么办？在圣经里，有两个得救的人，一个是有直接杀人行为的，一个是有间接杀人行为的。有直接行为的，就是十字架上的强盗。那一个强盗，在希腊文里相当的明显，不只是普通的强盗，乃是杀人放火的强盗。他不是小偷，乃是谋财害命的人。他信了主，罪得了赦免，圣经没有题他已往的事怎么了。还有一个是保罗，保罗没有直接杀人，可是当人杀司提反的时候，他是帮凶，又看守害死司提反之人的衣服。当保罗得救之后，你也没有看见他怎样对付这件事。

所以我相信，在原则上，如果有杀人的人信了主，他的罪还是过去的事。没有一个罪，血不能洗净。像那一个强盗，没有去了结这件事，当然也没有机会去了结这些事。主就对他说，“今日你要同我在乐园里了。”所以我们碰着这样的事的时候，不应该把太重的良心重担加在人身上，除非神在他里面作工。因为新约里有两个人，一个是直接杀过人，一个是间接杀过人，神都没有注意挽回已往。不过，我相信有的人良心不平安，是神在那里作工，不是普通的控告；那么，如果对于受害人的家属有甚么表示，我们不拦阻。

一个人得救的时候，在他手里定规有许许多多俗务没有了。好像很容易拦阻他来跟从主，这到底应该怎么办？马太八章二十二节：“耶稣说，任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我罢！”这也是圣经里了结已往的事的一个方法。

在这里有一个人来对主耶稣说，“主阿，容我先回去埋葬我的父亲。”主说，“任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我罢。”这一个“他们”是指着第一个“死人”。第二个“死人”是指着他的父亲。第一个死人是指着属灵的意思，世界上的人在神面前都是死人。主的意思是说，你的父亲让那些死人去埋，你尽管来跟从我罢！

我不是劝初信的人，不要替父亲办丧事；是说让死人去埋葬死人，那一个原则要抓住，许多末了的事让他们去了。如果我们要等办好了这些事，我们一辈子也没有工夫作基督徒。家庭里的事没有了，父亲的事没有了，生活的事没有了，在我们身上有几千几百件的事没有了，谁能作基督徒？所以，那一个原则只有一句话，这些都是死人。你让死人去埋葬死人罢！你让那些属灵上是死人的，肉体上是死人的，去处理那些死人的事罢！这是一个原则。这并不是劝初信的人，从今以后不管家里的事；乃是说，不要等到世界的事都办了才来。若是这样的话，你没有法子跟从主了。

有许多人要把他的事务弄好了才信主，那就没有机会信主了。这些都是死人的事，你不要被它拖牢。从我们的眼光来看，就是以不了了之。你如果要了了才来跟从主，那你就不得了。你在偶像的事情上，不正当的东西上，亏欠人的事情上，都得彻底对付。至于其他不能了的事，就以不了了之罢！

在神的话语里，按着我所能找出来的，大概就是这四类，是一个初信的人对付已往的事所应持的态度。其余许许多多例外的事，我们没有了，就以不了了之。像家庭的本分，我们就让死人去料理，我们没有工夫，我们要跟从主。那些事不是你去了的，让死人去料理就是。许多在属灵上是死的人，让他们去作。

第三篇 奉献

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

出埃及记二十八章一至二节：“你要从以色列人中使你的哥哥亚伦，和他的儿子拿答、亚比户、以利亚撒、以他玛，一同就近你，给我供祭司的职分。你要给你哥哥亚伦作圣衣为荣耀，为华美。”

四十至四十一节：“你要为亚伦的儿子作内袍、腰带、裹头巾，为荣耀，为华美；要把这些给你的哥哥亚伦和他的儿子穿戴；又要膏他们，将他们分别为圣，好给我供祭司的职分。”

二十九章一至二十五节：“你使亚伦和他儿子成圣，给我供祭司的职分，要如此行；取一只公牛犊、两只无残疾的公绵羊、无酵饼、和调油的无酵饼、与抹油的无酵薄饼；这都要用细麦面作成。这饼要装在一个筐子里，连筐子带来，又把公牛和两只公绵羊牵来。要使亚伦和他儿子到会幕门口来，用水洗身。要给亚伦穿上内袍，和以弗得的外袍，并以弗得；又带上胸牌，束上以弗得巧工织的带子；把冠冕戴在他头上，将圣冠加在冠冕上，就把膏油倒在他头上膏他。要叫他的儿子来，给他们穿上内袍。给亚伦和他儿子束上腰带，包上裹头巾，他们就凭永远的定例，得了祭司的职任；又要将亚伦和他儿子分别为圣。你要把公牛带到会幕前，亚伦和他儿子要按手在公牛的头上。你要在耶和华面前，在会幕门口，宰这公牛；要取些公牛的血，用指头抹在坛的四角上，把血都倒在坛脚那里。要把一切盖脏的脂油，与肝上的网子，并两个腰子，和腰子上的脂油，都烧在坛上。只是公牛的皮、肉、粪，都要用火烧在营外。这牛是赎罪祭。你要牵一只公绵羊来，亚伦和他儿子，要按手在这羊的头上。要宰这羊，把血洒在坛的周围。要把羊切成块子，洗净五脏，和腿，连块子带头，都放在一处。要把全羊烧在坛上，是给耶和华献的燔祭，是献给耶和华为馨香的火祭。你要将那一只公绵羊牵来，亚伦和他儿子，要按手在羊的头上。你要宰这羊，取点血，抹在亚伦的右耳垂上，和他儿子的右耳垂上；又抹在他们右手的大拇指上，和右脚的大拇指上；并要把血洒在坛的四围。你要取点膏油和坛上的血，弹在亚伦和他的衣服上，并他儿子和他儿子的衣服上，他们和他们的衣服，就一同成圣。你要取这羊的脂油，和肥尾巴，并盖脏的脂油，与肝上的网子，两个腰子，和腰子上的脂油，并右腿。（这是承接圣职所献的羊。）再从耶和华面前装无酵饼的筐子中取一个饼，一个调油的饼，和一个薄饼；都放在亚伦的手上，和他儿子的手上，作为摇祭，在耶和华面前摇一摇。要从他们手中接过来，烧在耶和华面前坛上的燔祭上，是献给耶和华为馨香的火祭。”

利未记八章十四至二十八节：“他牵了赎罪祭的公牛来，亚伦和他儿子，按手在赎罪祭公牛的头上，就宰了公牛；摩西用指头蘸血，抹在坛上四角的周围，使坛洁净，把血倒在坛的脚那里，使坛成圣，坛就洁净了。又取脏上所有的脂油，和肝上的网子，并两个腰子，与腰子上的脂油，都烧在坛上。惟有公牛，连皮带肉，并粪，用火烧在营外，都是照耶和華所吩咐摩西的。他奉上燔祭的公绵羊；亚伦和他儿子，按手在羊的头上，就宰了公羊；摩西把血洒在坛的周围；把羊切成块子，把头，和肉块，并脂油，都烧了。用水洗了脏腑，和腿，就把全羊烧在坛上，为馨香的燔祭，是献给耶和華的火祭；都是照耶和華所吩咐摩西的。他又奉上第二只公绵羊，就是承接圣职之礼的羊，亚伦和他儿子，按手在羊的头上，就宰了羊；摩西把些血抹在亚伦的右耳垂上，和右手的大拇指上，并右脚的大拇指上；又带了亚伦的儿子来，把些血抹在他们的右耳垂上，和右手的大拇指上，并右脚的大拇指上；又把血洒在坛的周围。取脂油，和肥尾巴，并脏上一切的脂油，与肝上的网子，两个腰子，和腰子上的脂油，并右腿；再从耶和華面前盛无酵饼的筐子里，取出一个无酵饼、一个油饼、一个薄饼，都放在脂油和右腿上。把这一切放在亚伦的手上，和他儿子的手上，作摇祭，在耶和華面前摇一摇。摩西从他们的手上拿下来，烧在坛上的燔祭上；都是为承接圣职献给耶和華馨香的火祭。”

罗马书六章十三节：“也不要将你们的肢体献给罪作不义的兵器；倒要像从死里复活的人，将自己献给神；并将肢体作义的器具献给神。”

十六节：“岂不晓得你们献上自己作奴仆，顺从谁，就作谁的奴仆么？或作罪的奴仆，以至于死；或作顺命的奴仆，以至成义。”

十九节：“我因你们肉体的软弱，就照着人的常话对你们说，你们从前怎样将肢体献给不洁不法作奴仆，以至于不法；现今也要照样将肢体献给义作奴仆，以至于成圣。”

十二章一节：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是所神喜悦的；你们如此事奉，乃是理所当然的。”

哥林多前书六章十九至二十节：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿么？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人；因为你们是重价买来的；所以要在你们的身子上荣耀神。”

哥林多后书五章十四至十五节：“原来基督的爱激励我们；因我们想一人既替众人死，众人就都死了；并且祂替众人死，是叫那些活着的人，不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。”

我们现在要来看一个问题，就是基督徒奉献的问题。

一个人能不能奉献，就看他得救得好不好。如果他好像给了主大面子来相信主耶稣，好像是优待了神来相信神，那就没有办法和他谈奉献。如果有人觉得他是提倡基督教的人，以为他作了基督徒于基督教大有光荣，要对这样的人谈到把自己奉献给主的话，也是没有甚么用处的。他信主的时候就信得不好，他一来就来得不对，要盼望这样的人奉献，那是不可能的事。我们要知道是主恩待我们，是主怜悯我们，是主爱我们，是主救我们，所以我们要把一切奉献给祂。

关于奉献的道，新约旧约都有。在新约中像罗马书第六章和第十二章，都说到奉献的事。旧约中关于奉献的话，是特别指着亚伦和亚伦一家说的。出埃及记第二十八章、第二十九章，和利未记第八章，都是讲亚伦和他的一家如何被献上。（中文的“承接圣职”，在原文意思就是奉献。）虽然奉献是事奉神的第一个基本经历，但在神的话语中直接题起的并不多；所以要知道甚么叫作奉献，就必须把上面几处圣经的话看情楚。

壹 奉献的根据

林后五章十四至十五节很清楚的给我们看见，神的儿女因着被主的爱激励的缘故，所以才为替他们死而复活的主活。人为着主活，是因为被主的爱所激励。“激励”照原文可译作“圈住”，是相当紧的圈住。原文的意思就是圈得紧紧的，把我们扎在里面。爱把我们圈住了，我们逃不掉了。人被爱摸着的时候，就有这个味道。我们给它缚住了，我们没有办法。祂为着我们死，我们今天该为着祂活。所以爱是人来奉献的根据。人是因着主的爱来奉献，没有一个人能壳奉献而不感觉主的爱。人要在主的面前有奉献，总得看见主的爱。看见了主的爱，奉献就成了自然的结果。

奉献是根据于主的爱，奉献也是根据于主的权利，这就是林前六章十九节、二十节所讲到的真理。那就是说，“你们不是自己的人；…你们是重价买来的。”我们的主为我们舍去自己的性命，作了代价，把我们买回来。我们乃是被主买来的人。今天我们为着蒙主救赎的缘故，我们对主就舍去自己的主权。我们不再是自己的人，我们是属乎主的人。我们必须在我们的身体上荣耀神，因为我们不是我们自己的，我们是被主买来的。主在十字架上所流的血，就是祂所付的代价。所以为着主的权利的缘故，我们也是主的人。

我们总得清楚的看见，我们是被主买回来的人，是主出了最高的代价买来的。祂买我们不是用金子，也不是用银子，乃是用祂的血。这里面有主的爱，也有主的权利。因着主的爱缘故。我们拣选事奉祂；因着主的权利的缘故，我们只能跟着祂走。从救赎所产生的权利来说，叫我们为着主；从救赎所发生的爱来说，也叫我们为着主。奉献的根据是权利，奉献的根据也是爱。奉献的根据是合法的权利，奉献的根据是超越过人间感觉的爱。因着这两个缘故，我们非归于主不可。

贰 奉献的意义

单单受了爱的激励，还不是奉献；单单认识合法的权利，也还不是奉献。奉献是我们被主的爱激励了，看见主的权利了，就接下去作一件事，接下去有一个手续，那一个手续把我们摆在一个新的地位上。我们因为被主的爱激励，我们因为被主的重价买回来，我们就把自己从一切里面分别出来归于主，为着主。这一个，就是奉献。这一个，在旧约里译作“承接圣职”。“承接圣职”就是接受事奉神的职分，这是圣洁的职分，这就叫作奉献。奉献就是接受事奉神的职分，对主表示说，“主！因为你爱我的缘故，我今天从一切里面分别出来，我要事奉你。”

参 奉献的人

现在先看出埃及记二十八章一至二节，二十九章一节、四节、九节、十节等处圣经。

我们读了这几处圣经，就看见奉献是一件相当特别的事。全以色列人是神所拣选的国，但是，全以色列人没有成为一个奉献的国。在以色列人中有十二个支派，但十二支派没有个个能壳“承接圣职”。在十二个支派里面有利未支派，是神所拣选的支派。但它也并不是一个奉献的支派。在这么多的利未人中间，只有亚伦一家的人能壳“承接圣职”。不是全以色列人都能承接圣职，也不是整个利未支派都能承接圣职，乃是只有亚伦一家才能承接圣职。人必须属于这一家，他才能有奉献。如果他不是这一个家里面的人，他就不能奉献。只有这一个家—亚伦的家—里面的人，是作祭司的，才能奉献。

感谢神，今天我们是这一家里面的人。信主的人是这一家里面的人。所有蒙恩得救的人，都是祭司。神拣选我们作祭司。在当初的时候，只有亚伦一家才能奉献；别的人进去，必被治死。我们要记得，只有神所拣选作祭司的人才能奉献，所以也只有这一家的人才能奉献。今天神拣选我们作祭司，我们就是这一家里面的人，我们就是能壳奉献的人。

在这里，还要看见一点，就是：不是人挑选神而去奉献，乃是神拣选人才来奉献。凡以为把自己甚么都丢下来事奉神，好像是优待了神的人，他是在门外的人，他根本不是奉献的人。要知道：不是你看得起神，你尊重神，所以事奉神。不是你把你自己摆出来作主的工，乃是神恩待你，在祂的工作里也给你有分。乃是神把荣耀给你，把华美给你。圣经告诉我们，祭司穿的圣衣是为着荣耀，是为着华美。奉献是神荣耀你，是神给你美丽，是神把你挑出来，是神叫你来事奉祂。我们好像能壳夸口说，我们有这样一位的主！主有我这样的一个仆人，这有甚么希奇？希奇的乃是我有了这样一位的主！我们要看见，奉献是我们蒙拣选。能壳来事奉神的人，乃是受了尊荣的人。并不是我们高抬了神，好像我们是为神牺牲了甚么，好像我们本来有甚么荣耀似的。奉献乃是神给我们荣耀。我们应当跪下来说，“感谢神！我能有分，在事奉神的事情上我也有分。噯！世界上不知道有多少的人，竟然我这一个人能壳有分！”奉献乃是我们被抬举，奉献不是我们牺牲。我们是需要最大的牺牲，但是在奉献里并没有牺牲的味道，乃是满了被神荣耀的味道。

肆 奉献的路

利未记八章十四至二十八节讲到一只公牛、两只公羊和一筐饼。公牛是为著作赎罪祭，第一只公羊是为著作燔祭，第二只公羊和筐子里的饼是为著作承接圣职的祭。

一 赎罪祭

人如果要在神面前承接圣职，要奉献给神，第一个问题就是赎罪，这是当然的。这个人得救的。这个人是属于主的，才能奉献。赎罪祭是奉献的根基。

二 燔祭

接下去就给我们看见两只公羊。我们要仔细的读利未记八章十八至二十八节。

这两只公羊，一只是作燔祭，把它烧了，另一只是作奉献的祭，叫亚伦从今以后能壳事奉神。

燔祭是甚么意思？燔祭就是完全烧掉的祭。祭司不能吃燔祭的肉，一切燔祭的肉都得烧掉。赎罪祭只叫我们的罪得着解决，燔祭是叫我们在神面前蒙悦纳。主耶稣替我们在十字架上把罪担当了，这一个是指主耶稣赎罪祭的工作；主耶稣在十字架上把幔子裂开，从上到下裂开，把我们带到至圣所，这是燔祭的工作。赎罪祭和燔祭的出发点是一样的，可是所到的地方两样。都是从罪人起的，但是赎罪祭到赎罪就了了，燔祭是把罪人带到神面前被悦纳。燔祭是罪人在爱子里得蒙悦纳的祭，燔祭比赎罪祭多走了一段路。燔祭乃是说，主耶稣在神面前那一个馨香，叫神悦纳祂的味道；我今天把祂献上给神，叫神也能悦纳我。我不只藉着赎罪祭得着赦免，我也因着主耶稣得蒙悦纳。

三 承接圣职的祭

第一只公羊杀了之后，还得杀第二只公羊。

1 涂血

这一只羊杀了怎么作呢？第一件事是把它的血涂在亚伦和他儿子的右耳垂上、右手的大拇指上、右脚的大拇趾上。意思是神既然在基督里悦纳我，我现在要承认血已经分别我的耳、手、足，完全归神。我应当站在一个地位上，就是我的耳、手、足都是属乎神的。因着救赎，我听话的耳朵应当为着神听话，我作事的手应当为着神作事，我走路脚应当为着神走路。我是用血把右耳垂涂了，用血把右手的大拇指涂了，用血把右脚的大拇趾涂了，来表示我的耳、手、足都是被主买来的。我们应当向主说，“因为我得救赎，主，从今

以后，我这两只耳朵不是我自己的。因为我得救赎，主，从今以后，我这两只手不是我自己的。因为我得救赎，主，从今以后，我这两只脚也不是我自己的。因为我在基督里蒙救赎，主，我整个人都属你，都不是我自己的。”

血是权利的信号，血是爱的信号。林前第六章所说的“重价”，就是这里的血。林后五章所说的“爱”，也就是这里的血。因著有血，有爱、有权利，所以我的全身都不是自己的。主流血，我要在我身上承认这个血的权利。主爱我，我要承认我整个人是属乎祂的。

2 摇祭

涂血以后，就有下面所说的摇祭。我们要注意，当这第二只羊被杀的时候，血涂在耳垂上，血涂在手指上，血涂在脚趾上，那一个时候还不算是奉献。那不过是奉献的根据。涂血不过是承认那一个爱和那一个权利，叫我可以奉献了，但是奉献还在下面。

把这第二只公羊杀了，把血涂了之后，就把羊的右肩（右腿）和脂油摆在一边，另外拿出筐子里的饼，一个无酵饼，一个油饼，一个薄饼。这些东西是豫表主耶稣的两方面。肩是有能力的地方。羊的肩，是给我们看见主耶稣神格方面的事。脂油是肥美的，所以是指神的荣耀方面的事。饼是素的，给我们看见祂那最高的人性。祂是没有酵的、没有瑕疵的完全人，祂是满有膏油、满有圣灵的人；祂的性情、祂心里的感觉、祂属灵的知觉，都是顶细顶嫩的，细嫩得像一个薄饼一样，一碰就要碎的，是充满了感觉和同情的。这些东西，要摆在亚伦的手里，要亚伦在神面前举起来摇一摇，然后再加在燔祭上烧掉，这个就叫作奉献。

在这里我们要加上一点解释。在希伯来文里面“承接圣职”这个词的意思，乃是“充满这手”，或作“把手充满了”。达秘译本和杨氏圣经汇编都有这样的注解。本来手是空的，现在把它装满了。亚伦的手里拿着那么多的东西，就是充满了主的时候，这就是奉献的时候。亚伦手里空的时候，还没有奉献。亚伦手里满的时候，亚伦手里再也不能拿别的东司的时候，亚伦手里只能有主的时候，这是奉献。

所以甚么叫作奉献？就是神要亚伦一家的人来作祭司，来事奉祂。可是亚伦来的时候，不可冒昧而来。他的罪孽必须先解决，他必须在基督里蒙悦纳；并且他的手里（手表示作事）要满有基督。甚么都没有，只有基督，这一个时候才是奉献。所以甚么叫作奉献呢？顶简单的，就像保罗所说，“我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，…你们如此事奉，乃是理所当然的。”

你必须来到主的面前看见：我一生一世只有一条路，就是事奉神。我没有别的路，事奉神是我的路。我为着事奉神，我把整个身体献上。从今以后，我的耳朵是为着主而听，我的手是为着主而作，我的脚是为着主而跑。我这两只耳朵只听主的话，我这两只手只作主的事，我这两只脚只跑主的路。我在这里只是为着事奉神。我献上像一个祭一样，我献上像一个牺牲一样，我整个的献上为着祂。再进一步，我的两手是充满了基督，我把祂举起来。我这两只手就是把基督显出来，这一个举动叫作奉献。就是这一个时候，神说是奉献。就是这一个满了基督，神说是奉献。

所以奉献乃是我摸着主的爱，我也看见主的权利，因着这两个字，我就来到神的面前要求事奉。不只是神召我，并且是我自己来要求事奉。我说，“神阿！我现在是属乎你的人，我是你买来的人。从前的时候，我在你桌子底下，盼望能壳吃一点落下来的饼屑；可是从今以后，神阿，我要事奉你。今天我拣选来事奉你。我是靠着主蒙悦纳的人，好不好在事奉你的大事上，也让我靠着主有一点分！我求你怜悯我，叫我在事奉你的事情上也有一点分。许多人得救的时候，你没有越过我，你没有把我漏掉，你也救了我；现在求你在许多事奉你的人中，也让我有一分，不把我漏掉！”

你就是这样摆在主面前，一切都是为着基督，一切就是为着基督。你这样一作，你这样一摆上，就是奉献。这就是罗马书第十二章所说的，把整个身体献上。罗马书第六章是说肢体的奉献，正如前面所说的耳朵和手脚的涂血。

罗马书第十二章是说整个身体的奉献，正如这里所说的双手满了基督。这样，旧约和新约就完全合起来了。

伍 奉献的目的

奉献的目的，不是为着神去传道；奉献的目的，不是为着神去作工；奉献的目的，乃是为着事奉神。奉献的结果是事奉。事奉这个词，在原文里的意思，就是像我们平常所说的“伺候，”意思就是准备着在那里服事。我们要记得，奉献的目的是伺候神。伺候不一定是劳碌作工。伺候乃是祂要你站住，你就站住，祂要你站在旁边，你就站在旁边，祂要你跑，你就跑，这个叫作伺候。

神所要求的，就是要所有的基督徒把身体献上去伺候祂。不一定是跑到讲台上去，不一定是到边荒布道去，乃是伺候神。有的人神派他上讲台，就非上讲台不可，他没有办法。有的人神派他去边荒，就非到边荒去不可，他没有办法。所有的时间都为着神，但是作甚么工不一定。都是伺候，但是作甚么事不一定。你应当学习伺候神，你将身体献上，就是为要作一个事奉神的人。

我们不作基督徒则已，一作基督徒就得终身事奉神。一个人一奉献，就要看见，从今以后，主的要求是第一，事奉神是他一生的路。但愿神施恩，给我们看见，事奉神是我们的本分。所有信主的人都得看见，你这一个人，从今以后，就是要事奉神。我们要被带到一个地步，看见说，我作了基督徒，甚么都不能随便了。我们不是说，你不要忠心作事情，不要认真工作，可以游手好闲，这不是我们的意思。我们还得忠心作事，认真作工。可是我们要在神面前看见：我一生一世是顺着事奉神的路来走，一切的事都是为着遵行神的旨意，讨神的喜悦。奉献的实际就是这样。

所以，奉献不是看人拿多少东西给神；奉献乃是在神面前蒙了悦纳，神让我们事奉祂。奉献是专门留起来为着基督徒的，绝不是任何的人都可以奉献的。只有蒙恩的人，属于主的人，才能奉献。奉献就是说，“主阿！你给我一个机会，你给我一个权利，叫我能壳到你面前来事奉你。”奉献就是说，“主，我是你的。我的耳朵是血所买回来的，是属于主的。我的手是血所买回来的，是属于主的。我的脚是血所买回来的，是属于主的。从今以后，我自己不能再用它。”

我们不是求人来奉献，我们乃是要告诉人，在这里有一条路可以奉献，有一条路可以来事奉神。在这里有一条路，你可以来事奉万军之耶和华。我们必须清楚，我们乃是来事奉“万军之耶和华”的。如果把奉献看作是我们优待神，那就错了。

神在旧约中所启示的是相当清楚，神许可人了，人才能奉献。在新约中，也是说凭着神的慈悲劝你们。神这样爱你们，你们就得把自己献上，这是理所当然的事。这不是求你，这是理所当然的事，这是应该的事。奉献并不是我们肯不肯的问题。我们能奉献，还是神的大恩典。我们要看见，能壳得着权利作神的仆人，应该是我们一生最大的荣耀。一个人蒙恩得救是快乐的事；如果一个人能壳有分于事奉神，更是何等大的事！你想我们的神是谁？你总得看见祂的大，你总得看见祂的荣耀，你才会看见这一个事奉是何等大，这一个事奉是何等荣耀。我们蒙祂的恩典，能壳事奉祂，这是何等大的事！

第四篇 口里承认

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

罗马书十章十节：“因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。”

马太福音十章三十二至三十三节：“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前，也必认他。凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前，也必不认他。”

人信了主，不应当隐藏，人信了主，必须口里承认主。口里承认主，是非常紧要的一件事。

一个人一信主，就应当在人面前承认主。如果有人生了一个小孩子，一岁两岁都不会说话，三岁的时候还不会说话，那我们要怎么想？难道这是发音特别慢？要到了三十岁才会讲一二三四，到了五十岁才会喊爸爸妈妈？小的时候是哑吧，恐怕一辈子都是哑吧。小的时候不会喊爸爸妈妈，恐怕一辈子都不会喊。照样，如果初信的人不在信主之后立刻承认主，恐怕要终身成为哑吧。小的时候不会说话，可能长大的时候也不会说话。

有的人作了十年、二十年的基督徒还是哑吧，因为第一个礼拜、第二个礼拜是哑吧，就是这样哑吧到老了。承认主是在初信的时候就开始的。一信主就开始，以后承认的路就打通了。如果一个人在头几个礼拜、头几个月、头一年是哑吧，他可能会哑吧一辈子。所以人一信主，就得尽力的去向人说到主。即使觉得不容易说，不欢喜在人面前说，也得说。总得在你亲戚朋友面前说。如果不学习公开的说，恐怕要一辈子在神面前成为一个哑吧。我们不盼望有哑吧的信徒，所以，我们必须在一起头的时候，就学习开口。在起头如果不行，后来就难得有行的，除非神有特别的怜悯，有复兴，他才会开口，可是那一个相当费事。所以初信的人总要寻找机会承认主。这一个承认是大事。这一个承认对于他大有益处。

罗马书十章十节：“因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。”人如果心里相信，就可以称义，这是在神面前的事。口里承认，就可以得救，这是讲到在人面前的得救的问题。你信也罢，你不信也罢，这是在神面前的事，谁也看不见。你如果真的信，你在神面前就能壳称义。可是，你心里信了，口里不说，人就不承认你是一个得救的人，人还把你算作不信的人，他们没有看见你和他们有甚么分别。所以在圣经中很着重的对我们说，心里相信还不壳，还必须口里承认，必须用口说出来。

所以，初信的人总得寻找机会承认主。你必须在接触到的人中间，不管是同学也好，是同事也好，是亲戚也好，是朋友也好，总是一有机会，就对他们说，“我信了主耶稣。”越快开口越好。你一开口，他们马上清楚知道你是信耶稣了。这样你就得救，你就从不信的中间得救出来了。

我们曾看见有的人信主，起初是犹豫不决的，但是等到他站起来说“我信了耶稣，”就决定了。基督徒就怕不说，他如果一说出来，这一步一踏上去，就定了。许多人信主，起初的时候，也许还在那里摇晃不定，那知一说“我信”就牢靠了。

你心里相信，口里承认之后，就会得到很大的益处。这一个能使你省去将来许许多多的麻烦。

你如果不开口说，“我已经跟从了主耶稣，我已经是属乎主的人；”无论如何，别人看你是和他们一样的人，结果，他们一有犯罪的事，一有情欲的事，就要把你算作他们中间的一分子。虽然你心里觉得你是一个基督徒，不好和他们混在一起，但是你又不能拒绝他们，你要讨他们的喜欢。你想出一个理由来拒绝，也许给你拒绝了。下一次，他们还是来拉你，你又得想出一个理由来推辞。你一次两次用理由、想法子拒绝，但是事情总不能过去。倒不如头一天就把牌子挂出去，承认你是信主的人。只要你一两次的承认，别人就不大会来勉强你。

如果不开口承认，如果暗暗的在那里作基督徒，那一个难处，比明显的作基督徒不知道要加多少倍；那一个试探，比明显的作基督徒也不知道要加多少倍。人情的捆绑，已往关系的捆绑，你没有法子脱离。你不能每一次都推说头痛，都推说事忙，你不能次次用理由去推。所以，你第一天就得宣布说，“我已经相信了主耶稣，我已经接受了主耶稣。”你这个牌子一挂出去，你的同事、你的同学、你的亲戚、你的家属，都知道你这一个人是这样的，你就省去了许多麻头。如果不是这样，就这些麻烦不知道要有多少。所以，一个人如果能开口承认我们的主，这一个人就能省省去许多麻烦。

人如果不开口承认主，还有一个很大的困难。这一个困难，是当主在地上的时候，许多相信主的人所经历过的。

主耶稣在犹太人中被拒绝的。犹太人拒绝主耶稣，拒绝得顶厉害；反对主耶稣，也反对得顶厉害。在约翰福音第九章，我们看见犹太人定规了一件事，就是谁承认耶稣是弥赛亚，就把谁赶出会堂。到了第十二章，圣经又记载说，有许多犹太官长，偷偷的相信了主耶稣，只因怕人把他们赶出会堂，就不敢承认。我们想，这几个人心里舒服不舒服？承认主也许不舒服，但如果不承认主，要更不舒服。犹太人的会堂是甚么地方？是反对主耶稣的地方。他们在那里有阴谋，有诡计，商量挖陷阱来陷害主。他们都是在那里豫备这些不正当的事。一个真正信主耶稣的人，坐在那里怎么办？他要有多大的力量才能管住他自己不开口？这个时候，他要开口承认主是有点难，但是他要不开口承认主，他就觉得更难。

犹太人会堂的情形，就是代表世人反对主的情形。人对于主耶稣，总是在那里非难，总是在那里觉得说，这一个拿撒勒人耶稣，是他们的难处，他们有各种各样的话，在那里反对我们的主。在这一种情形之下，你能在那里听他们，而在外面装着说，你是和他们一样的人？装假是痛苦的，装假是壳难的，你要用力量管住你自己，勉强你自己。你在这样的情形之下，难道没有一点意思要说，“这一个人是神的儿子，我要信祂；”难道你没有一点意思要说，“这一个人是我的救主，我已经相信了；”难道你没有一点意思要说，“这一个人能救我脱离罪恶，你们不相信，我要相信；”难道你没有一点意思要说这样的话么？

请问，难道你能因着要得人间的尊敬，要得人间的地位，就在那里勉强的把你自己的口封住么？我们曾想到，约翰福音第十二章的那几个官长，还是被赶出会堂的好，还是承认主痛快得多。如果你是假信，那无所谓；如果你是真信主，又要假冒说，你与反对主的人是表同情的，那你里面的良心必定有控告。他们在那里反对主的时候，你心里觉得不平安，而你口里却要说“这是很有趣的事，”这岂不是为人最痛苦的一件事！

不承认主是一件最痛苦的事。在人面前不承认出来，这是最难受的。那几个官长的地位，如果要和我们对调，我们宁可不要。他们太难受了！你如果不信，那没有话说；你真的信了，就从会堂里出来，那倒是舒服的事，那倒是可喜可乐的事。你也许觉得有难处，但是我们可以凭着已往的经历告诉你，如果你不这样作，你的难处还要大，你的心还要难受。

引一个比喻：如果你听见有人在那里恶意毁谤你的父母，说你的父母是怎样怎样的人，而你还能坐在那里听，不只，你还装作和他们表同情；请问，你这一个人是甚么人？何况我们的主舍了命，救了你，你能不说一句话，为着你所敬拜的、你所事奉的主么？如果是这样，你这一个人就没有多大用处。人总得有胆量站起来，为着主承认说，“我是一个属乎主的人！”

有的初信的人，受了人遗传的教训，他们常常有一个错误，以为说：我这一个人应当有好的行为，这是要紧的；口里承认不承认不要紧。口里改变没有用，最要紧的是行为改变。这种错误的想法，我们要纠正。我们不是说行为不必改变。如果行为不改变，口说当然没有用。但是行为改变了，口不说也没有用。一个人行为的改变，绝不能代替口的承认。行为改变了，口还得承认。

每一个初信的人，总得在最早的机会里向人表示说，“我已经相信了主耶稣。”你如果口里不说，别人对于你会有许多的猜想，他们可以用哲学的方法来解释你的行为。他们各种的说法都说了，就是摸不着主耶稣。所以，你应当告诉他们，你的行为改变到底是甚么原因。好行为不能代替口里的承认；好行为是应当有，口里的承认也应当有。总得对人说，“耶稣是我的主，我要事奉祂。”不管你的行为多好，这些话总得说出来。

我们曾听见有些人说，人如果外面的行为好，就可以不开口。请记住，凡说这样话的人，如果行为不好一点，谁也不会去说他。但是如果你站起来承认说“我是基督徒，”那你的行为一不好，就会有人来说话，马上有人责备你。只要行为好而不要口里承认主的，乃是留下机会叫他的行为不好，乃是留下机会叫他自己逃避人的责备。所以千万不要相信说，行为改了就行。口里的承认，绝对不可少。开口承认，是绝对应该作的事。

有的人要想：“我口里一承认，如果我基督徒作不到底，岂不是要闹笑话么？也许过了三年五年，基督徒作不好了，那怎么办？所以，还是不说的好的。等我过了几年，行了再说罢！”我们可以对他说，你如果怕行为不行，怕跌倒，就不承认，我们有把握的说，你必定跌倒。因为你把后门开着，不想走大门。因为你先预备好不承认，要等你靠得住了再承认。我们相当有把握的说，你必定要跌倒。倒不如你站起来说，“我是主的人。”你先把后门堵住，以后要想退后跌倒，也不容易了。这样，你往前进的机会要比往后退的机会多得多，你才有往前进的可能。

你如果想等到行为好了才开口，那你的口就一辈子都开不起来。你一辈子都是哑吧；行为好了，还是哑吧。起头的时候不开口，那一个口就不容易开。你如果开口，你行为好的机会多得多。如果要等到行为好了才开口，开口的机会就没有，行为好的机会也没有，两个都不行，两个都没有。

有一件事可以安慰我们的，就是神不只是拯救我们的神，神也是保守我们的神。拯救好像甚么？拯救好像把一件东西买回来。保守好像甚么？保守好像把那一件东西摆在他自己手里。请问，世界上有几个人买东西是预备丢掉的？我们把一只表买回来，是想用它五年十年，不是买回来就丢掉。神到处救人，祂不是要救一

个丢一个，乃是要保守。神救了我们，就要保守我们。神把我们救回来，就要保守我们到那一天。神爱你到一个地步，肯舍弃祂的儿子拯救你回来。祂如果不保守你，就不会出这么大的代价。保守你，是神的旨意；保守你，是神的计画。你不要怕站起来说了“我是信主的，”过几天不行了，怎么办？请你不要自己挂虑，这个让神来负责好了。你还是简简单单的站起来说，“我是属神的。”你把你自已交托给神，神知道你这一个人需要扶持、安慰或者保守。我们有把握说，神必定保守人的得救；因为有保守，救赎才有意义。

有的人不敢承认，乃是因为怕人。有许多人的的确确心里没有别的意思，他很乐意站起来承认，可是他把别人的面孔看一看，就不敢说了。把父母的脸看一看，就觉得不大好说；把朋友的脸看一看，就觉得不大好说。许多人就在这里碰着难处，就是怕人，没有胆量开口。他本来就是胆怯的人，不只对于信主的事情胆怯。你要他在人面前表示说“我是信主的人，”真像要他的命，他就是不敢开口。

但是，这样的人要听神的话。箴言二十九章二十五节：“惧怕人的，陷入网罗。”看见人就怕的，就“陷入网罗”。你在那里怕，就在那里陷入网罗。你的那一个怕，就是你的网罗。你把怕人的心放在那里，就造成了一个网罗。你怕，你就落到网罗里。这一个网罗，就是你自己的怕所造成出来的。其实，你所怕的那一个人，也许他很欢喜听也难说；即使他不欢喜听，也不一定像你所想的那样可怕。

有一个故事，大意是这样：有两个人，是同事。一个信主了，一个没有信主。信主的那一个胆子非常小；没有信主的那一个，胆子也非常小。信主的那一个因胆子小，不敢向那一个同事说，我已经得救了。还没有信主的那一个人，看见他这个同事大有改变，从前脾气很急的，现在变作不急了，因此心里觉得很希奇，但是不敢问他是甚么原因。他们两个共用一张桌子，天天面对面的坐着。但是，一个怕得很，不敢说；一个怕得很，不敢问。每天总是你看看我，我看看你。一个不敢问，一个不敢告诉。到了有一天，信主的那一个，实在受不住了，他就好好的祷告过，然后到那一个人面前去，手握得紧紧的对他说，“我这一个人胆子小得很，至少有三个月的工夫不敢告诉你，我现在告诉你，我已经相信了耶稣。”他说了这话，面孔都发青了。那一个人说，“我也有三个月的工夫，要问你为甚么和从前不一样，却不敢问。”他壮起胆开了口，从此就有机会带他的朋友来认识主了。

怕人的人，陷入网罗。请记住，你在那里怕他，也许他也在那里怕你。所以我们绝对不应该有怕人的心。我们跟从神的人，不应当作一个怕人的人。存怕人的心，就不能作一个好基督徒，就不能事奉神。基督徒必须有胆量告诉亲戚朋友，必须有胆量在私人面前，在公众面前，承认主是谁。从起头，我们就得走在这条路上。

还有的人是因为怕羞。他觉得作基督徒有羞耻。在不信的人面前，的确有这个味道。今天如果你说你在研究甚么技术，别人就会说你是有前途的人。如果你说你在研究甚么哲学，别人也会说你是有思想的人。你说作别的事，都不会觉得羞耻。但是，你说你是基督徒，那就必定有许多人要说你的学问不行，思想不行，要觉得你这一个人没有多大用处。在任何的时候，你说别的不觉得有羞耻，但一承认是基督徒，就觉得有羞耻在里面。所以，初信的人一开口说自己是基督徒，就不免有羞耻的感觉。可是我们必须把这种感觉打破。不错，人是觉得作基督徒可羞；但是，我们必须打破这一个感觉。

我们怎样才能打破这种羞耻的感觉呢？我们要从两方面来看：

一方面，主耶稣挂在十字架上的时候，祂担当了我们的罪，也担当了我们的羞耻。我们的主，担当我们的罪的时候，祂受了极大的羞辱。今天我们在神面前，如果也受了人的羞辱，那是应该的事。我们今天为着主在人面前所受的羞辱，远赶不上主在十字架上为着我们所受的羞辱。所以，就是有羞辱，也应该一点不希奇。我们应该知道我们是属乎主的。

另一面，有一首诗相当好，它说，“因你害羞！同时旭朝也可面红不认太阳！是你放射神圣光照，照明我的如夜天良。”如果主恩待我们，主拯救我们，我们能羞以承认祂为羞耻的话，那么旭朝也能羞以承认使它光明的太阳为羞耻了。今天主恩待了你，主拯救了你，主扶持了你，主要把你领到天上去，而你竟以承认祂为羞耻，那就所有的恩典都是可羞耻的，就可以都不承认了！主在你身上作了这么多的事，你还以承认主为可羞耻的么？没有那个可能。

事实上应当觉得羞耻的，是荒宴醉酒、放荡无度、行事暗昧、犯罪作恶。主救我们脱离了这些我们应当觉得荣耀才对，怎么可以有羞耻的感觉呢？我们承认主的人，不是羞耻的；承认主的人，是可荣耀可喜乐的！我们乃是永远不沉沦、不被神定罪、不受审判、不至永远离开神荣耀的脸面的人。我们是跟随羔羊的人，我们是与羔羊永远在一起的人。人把羞耻的观念加在我们身上，是完全不对的。我们应当很勇敢的站起来说，我们是属乎神的，我们是可荣耀可喜乐的。

彼得平生是一个相当好强的人，在门徒中间甚么事情都想出人头地，甚么事情都想走在别人的前面。但是有一天，彼得因着不承认主，就像一只小鼠一样，被人

一问，就胆怯。按人看，彼得生平是个好汉，是门徒中的领袖；但是，别人还没有说要他的命，他就怕了；别人只说一句“这个人也是同拿撒勒人耶稣一伙的”，他就发抖了，就在人面前起誓了。这真是不像样子。所有的不承认，都是不像样子的。彼得在那里是最羞耻的，彼得的不承认是最羞耻的。

一切没有胆量开口的人，都是羞耻的人。真的荣耀的人，即使烧在火里，浸在水里，也要承认说，“我是拿撒勒人耶稣的人！”被人鞭打，被丢在火里，被扔在狮子洞里，还是说“我是拿撒勒人耶稣的人，”这是全世界最荣耀的事。最羞耻的，就是以承认主为羞耻的人。这样的人没有用处。连他自己都得恨恶自己说，这是何等羞耻！自己轻看自己，自己把自己所有的当作可耻的，这是最可耻的。

所以，惧怕是对的，是不应该的；羞耻也是错的，也是不应该的。所有学习跟从主的人，都应当学习勇敢的在人面前承认主。如果光明是羞耻的，黑暗是荣耀的；如果圣洁是羞耻的，犯罪是荣耀的；如果属灵的是羞耻的，属肉体的是荣耀的；如果跟从主是羞耻的，跟从人是荣耀的；那我们宁可拣选羞耻，我们宁可与基督一同受羞辱，像摩西一样，胜于在人中间得着荣耀。

约翰十二章所说的那些官长，为甚么不承认主？因为他们贪求人的荣耀，过于神的荣耀。许多人不敢承认，是因为他们两个都要，要基督，也要会堂。我要基督，我信主；我也要会堂，我不承认主。两边都要，就不绝对。

你必须看见，你如果要学习事奉主，就得在主和会堂中间挑选一个。不然的话，你永远不能作一个好基督徒。你总得在主和人中间选出一条路来。那些官长，就是怕失去人的交情，就是害怕只要一承认主耶稣，就要从会堂中被赶出去。但是一个绝对拣选主的人，就不怕从会堂里被赶出来。

如果你信了主之后，别人不来逼迫你，你该说，“主，我感谢你。”如果你信了主之后，口里承认之后，有人逼迫你，你也该说，“主，我感谢你。”这有甚么希奇！我们不能像那几个官长，对会堂有一点舍不得，就不开口，就不承认自己是相信主耶稣的人。教会里的人如果都像他们那样，今天在地上就没有教会。如果当初彼得相信主的时候，也是回家去一声不响；如果保罗、路德、达秘等人信了主，也都是一声不响；如果教会里的人都是一声不响，不敢承认主；那么，他们的麻烦的确是减少了，但是今天在地上就没有教会了！

教会有个特点，就是敢相信主；教会还有个特点，就是敢承认是相信主的。得救，不只是你相信主耶稣；得救，是你相信了，并且承认你是相信主的。这一个承认是要紧的。基督教不只是在行为上，基督教也是在口里，口非说不行。你总得说出来：“我是一个基督徒。”基督徒光是行为好不算数，还要用口说出来才能算数。把口除去，就没有基督教。圣经的话壳清楚：心里相信就称义，口里承认就得救。基督教就是这一个心里的相信和口里的承认。

主说，“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前，也必认他。”感谢主，今天我们承认主，将来主也要承认我们。主又说，“凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前，也必不认他。”“在人面前不认我的，人子在神的使者面前也必不认他。”这一个比较有多大！你不过是在人面前承认你所信的这一位超过一切的人，是千万人中的第一人，说祂真是神的儿子。主却是在天父的面前、在神的使者面前承认你。你如果觉得在人面前承认这样的主是困难的事，那么到那一天，当主在父的荣耀里降临的时候，祂承认像你这样的人，也是何等困难的事。今天我们不要因怕人，而不敢不在人面前承认主。今天我们如果觉得在人面前承认永生神的儿子耶稣基督有困难，那么到有一天，当我们的主回来的时候，祂在父的面前、在众荣耀的使者面前承认我们，也要觉得困难。这是何等严肃的一件事。

事实上，我们今天承认祂一点都不难；比起祂的那一个承认来，一点都不难；祂的承认我们，倒是困难的事，因为我们是浪子回到家里，我们并没有甚么好。将来祂既然肯承认我们，就我们今天在人面前也要好好的承认祂。

但愿初信的弟兄姊妹，一开始就有胆量承认主，千万不要暗暗的作一个基督徒！

第五篇 与世界分别

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

出埃及记十章八至十一节：“于是摩西、亚伦被召回来见法老，法老对他们说，你们去事奉耶和华你们的神，但那要去的是谁呢？摩西说，我们要和我们老的少的、儿子女儿同去，且把羊群牛群一同带去，因为我们务要向耶和华守节。法老对他们说，我容你们和你们妇人孩子去的时候，耶和华与你们同在罢；你们要谨慎，因为有祸在你们眼前，不可都去，你们这壮年人去事奉耶和华罢，因为这是你们所求的；于是把他们从法老面前撵出去。”

哥林多后书六章十七节：“又说，‘你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。’”

关于与世界的分开，在圣经里的命令是相当多，在旧约里的榜样和教训也是相当多。像巴比伦、像所多玛、像迦勒底的吾珥、像埃及，都是世界的豫表，给我们看见世界的光景是如何。埃及代表世界的快乐，迦勒底的吾珥代表世界的宗教，巴别塔代表世界的混乱，所多玛代表世界的罪恶。人应当脱离埃及，人也应当像亚伯拉罕一样从迦勒底的吾珥出来。罗得到了所多玛，以色列的国民陷在巴比伦，都应当从那里头出来。圣经里用四个不同的地方，来代表世界，同时给神的儿女看，人该怎样脱离世界。

神要拯救以色列人，乃是用逾越节的羊羔。当神的使者出来击杀埃及地的每一个长子时，看见门上有血的，灭命的使者就越过去。如果门上没有血，那家的长子就要被杀，所以，问题不在乎门的好或坏，不在乎门楣门框有甚么特别的地方，不在乎那一个家里有甚么好的地方，也不在乎那一个长子的行为是孝的，或者是不孝的。问题是有没有血。沉沦和得救的分别，不是在乎你的家道如何，不是在乎你的为人如何；乃是在乎你有没有接受血。得救的基本原因乃是血，这与你这个人根本没有关系。

我们蒙恩得救的人，都是被血救赎的人。可是请记住，血一救赎，你就得动身，你就得出门。不是说你被宝血救赎了，就买一所房子住下去。乃是所有被血拯救的人，都得在当天晚上就动身。在半夜之前的时候，把羊羔宰了，用牛膝草把血涂了，就赶快吃饭。吃的时候，腰要束起来，杖要拿在手里，因为马上就得走。

救赎的第一个结果就是分别，就是出去，就是离开。绝没有说神把一个人救赎了，仍把他放在老的地位上，叫他在世界里再住下去。绝对没有这回事。每一个人一重生，一得救，就得把杖拿在手里，就得动身。灭命的使者，一在得救和沉沦的人中间作了分别的工作，你就得出去。灭命的使者一分别你，你就得动身出埃及。

杖是为着走路用的，没有一个人拿了一根杖躺在床上。杖不是枕头，杖是为着走路用的。凡得着救赎的人，无论大人，小孩，都得拿着杖，在当天晚上出去。甚么时候被血救赎，甚么时候就在地上作寄居的，作客旅。甚么时候被血救赎，甚么时候就出埃及，与世界马上有分别，有分开，不再继续住下去。

有一个姊妹，在儿童聚会里教一班学生。有一次她讲财主和拉撒路的故事，她问他们说，你们拣选作拉撒路呢？或者是拣选作财主？财主是今天享福，后来吃苦；拉撒路是今天吃苦，后来享福；你们拣选那一个？有一个小妹妹，大约是八岁，站起来说，我活着的时候要作财主，死了要作拉撒路。我告诉你们，许多人就是这样。我需要得救的时候，我靠羊羔的血；但是羊羔的血救了我，我就更稳当的住在埃及，这样，我两面都有了。

请你记得，血的救赎是把你从世界里救出来。你一被血救赎，马上你在这一个世界就变作是客旅，是寄居的。不是说不住在世界上，是说你与世界立刻有了分别。在甚么地方有救赎，在甚么地方总是产生这一种的情形。你甚么时候得蒙救赎，就在甚么时候改变了你的路，你定规要离开世界。所以，血的分开是血把死人和活人分开；血的分开也是把世界上的人和神的儿女分开。你不能再在世界上。

我们从以色列人的出埃及来看，就看见他们要出埃及是何等的难！因为埃及一直拉着他们。以色列人要出埃及的时候，法老只应允壮年人去，但是小孩子和老年人要留下。法老知道，如果把老年人和小孩子留下，壮年人走也走不远，等一等定规回来。撒但的诡计，总是不愿意我们与埃及有彻底的分开。所以摩西在一起头的时候，就拒绝法老的留难。因为你如果留下一样东西不带来，留下一个人不带来，你定规走不远，你定规会回来。

你们记得，法老第一次是对摩西说，你们就在埃及地敬拜，你们就在埃及地事奉神罢，你们不要到旷野去。以后，又劝他们不要走得太远。第三次，就题起只要你们壮年人去。第四次，又对他们说，人可以都去，牛和羊要留下。法老的路就是说，你们要在埃及地事奉神。这是他基本的思想。你们可以作神的子民，但是你们要在埃及作。他知道人如果在埃及事奉神，这一个人就没有见证。他知道人如果在埃及事奉神，这一个人也得事奉法老；这一个人要作神的仆人，也得作撒但的仆人。

你若是要在世界上事奉神，你定规也要作撒但的奴隶，你还得替他烧砖。所以他放你走；就是放你走，也不放你走得太远。就是放你去，也只有壮年人去，其余的人还要留在埃及。法老相当熟悉马太六章的话：你的财宝在那里，你的心也定规在那里。财宝和人是在一起的。他知道如果把牛羊留在这里，人不会走得远，等一等人会跟着牛羊跑。但神是要牛羊跟着人跑，要人在财宝上得救。

所以，你得救了就要出去，就要出到旷野。并且要把所有的人完全带去，把所有的财物完全带去。不然的话，就要都留在埃及，与埃及没有分别。神的命令乃是说，我们事奉神的人，必须与世界有分别。

不只你口里认主耶稣为主，不只你口里说，我今天是一个相信主的人了，这一个见证不彀。你必须从他们中间出来，作一个分别的人。这比口里认耶稣为主的人又进了一步。哑吧的基督徒固然作不得，但光说话还是不彀，你必须世界的人有分别。你不能维持已往的朋友，你不能维持已往的人情，你不能维持已往的关系。你必须看见说，我今天宝贵我在主里面的地位，我必须远远的离开我已往的地位。人要出去，东西也要出去。也许人要说你太傻了，但你不要听他。我今天要从那个地方出来。自从你我作了基督徒之后，你我的路总是在旷野里，不是在埃及里。

以新约的话来说，埃及是代表世界，旷野也是代表世界。埃及是指道德的世界，有道德意义的世界。旷野是指物质的世界，实质的世界。我们基督徒，是在实质的世界里，不是在道德的世界里。我们要看见，世界是有两种：一种世界是一个地方，还有一种世界是一个组织。有这么许多的东西，与这些物质的东西发生关系。这些好看的东西，叫人能彀有眼目的情欲，叫人能彀有肉体的情欲，叫人能彀有虚荣心，这一个是埃及。世界还有另外一个意思，就是世界是一个住的地方，是一个物质的世界。

我们基督徒今天是从这一个世界的制度，这一个世界的组织里出来。我们今天脱离世界，是指脱离道德的世界说的，不是指脱离物质的世界说的。我们是要离开道德的世界，不是要离开这个世界的地方。换句话说，我们还是在这个世界上，但是这一个世界是一个旷野。

世界对于我们是甚么呢？潘汤先生说一句话顶好，他说，“我活着的时候，是一条路；我死的时候，是一个坟墓。”信徒在地上活着，世界不过是一条路；信徒死的时候，世界不过是一个坟墓，让他埋在这里。我们总得与世界的人有分别。每一个信主的人，总得与世界有分别。以世界的人来看，你是在旷野里的人，你是作客旅的人。他们才是真的在世界里的人。

我们必须看见，我们在这世界上是寄居的，是作客旅的。以道德的世界来说，我们乃是出来的人了；他们是要把我们留在那里，你若留在那里，事奉神就不可能。他们是要我们和他们近一点，但近一点，事奉神就不可能。他们要我们把人留下，把财物留下；但一留下事奉神就不可能。

所以，从今以后，我们的脸是向着应许之地而去，我们与埃及有了分别。那一个分别的根据乃是血。是血把你买回来。没有给血买出去的是埃及人，没有蒙到救赎的是世人。有救赎的，是到另外一个世界里作人；所以，我要脱离这一个世界。

比方你到钟表店里去买表，买了表怎么样？甚么时候有买的事，甚么时候就有离开的事，我不能买了表，放在那里，对老板说，你用罢！没有这回事。买就是离开。甚么地方有买的事发生，甚么地方就有离开的事发生。我今天到米店里去买一担米，这一担米就离开店。买了就离开。请你们记得，血买了我们，我们就得离开世界。人一被主的血买来，就得往应许之地去。买一个，去一个。没有被买的人不出来，一被买就出来了。人被买来，不能不跟着主走。我如果被主买了，我就得离开世界跟着主走。

你们也许要问说，我们应当从甚么事情里出来？甚么事情算作世界？我们应当在甚么事情上与世界的人有分别？在没有说这件事之先，要先看见，我们的心，我们的灵必须先是从世界出来。人如果想仍然在世界上作人，底下的事都不必说了。因为你就是脱离了一百件事情，若是你的人还在世界里面，那是一点都没有用处的。所以事情的脱离是在后，人的脱离，灵的脱离，心的脱离要在先。

人总得彻底的从埃及出来，与世界分别。不怕人说我们是特别的人。然后我们要有一个原则在那里对付。有些事情我应当与世人有分别。有些事情我应当保持与世人和睦。不是故意的与人闹。在家庭里，在办公室里，无论在甚么地方，我们是要作一个与人无争的人。现在我们要题起五件事来：

凡世界上的人认为基督徒所不能作的事，你们都得离开。作基督徒，要先从世界上的人作起。世界上的人对于基督徒，个个都定规了一个章程，个个都定规了一个水准，你如果连这一个水准都赶不上，你不得了。你作一件事，不能给外邦人说，基督徒也作这一件事么？如果是那样，你就了了。你被他指摘一句，你就了了。比方说，你在某一个地方，给外邦人碰着，他说，这一个地方，你们基督徒也来么？有许多地方，外邦人是要去的，你如果说这不对，他还是说这是对的。但是你如果去，他要说，你也能去么？有的事情是罪；他作他不说话；你若作，他就说话。所以外邦人认为不该作的，我们不能作。这是起码的要求。外邦人说，你们基督徒不好作这样的事，我们就要离开。

有些青年人得救了，他们的父母还没有得救。有时这些作儿女的在家里要求一些东西，作父母的就说，你们相信主耶稣的，也要这些东西么？我告诉你们，基督徒的行为受外邦人的更正，这是全世界最羞耻的事。亚伯拉罕撒谎，被亚比米勒责备，这是全部圣经最羞耻的事。所以凡是外邦人认为不该作的事，世界上的人认为不该作的事，埃及人认为不该作的事，我们不可作。我们非有分别不可。

还有，任何的事，凡是叫你与主中间的关系不一致的，也都得除去。主在世上是受羞辱的，我们不能在这里得荣耀。主在地上是被钉像强盗一样，我们必不可作一个受人欢迎的人。我们的主走在地上时候，被人毁谤说是被鬼附的。我们不能给人说我们的思想最好，人最聪明，最有理性；主所经过的路，也是我们所需要经过的。所以，一切和主的关系不一致的，都得除去。

主说，仆人不能大于主人，学生不能高过先生。如果他们对待我们的主人是这样，就不能盼望他们对待我们两样。如果他们对待我们的先生是这样，就不能盼望他们对待我们两样。如果不是这样，我们就有毛病，我们与主中间的关系就定规有事情。所以主在地上是如何的情形，我们也要跟着走。

我们要看见，我们跟从拿撒勒人耶稣，是豫备受羞辱的，不是得荣耀的。跟从拿撒勒人耶稣，是豫备背十字架的。当人第一次看见主的时候，主就是说，凡要跟从我的，必须背起十字架来跟从我。主在大门口就说这句话，不是到了房间里才说。主在你没有来之先，已经说了，应当背着十字架来跟从我。主叫你来，是叫你背十字架的。我告诉你们，我们走的就是这条路，我们只能按着这一条路来跟从主。主对于世界的关系，就是你对于世界的关系。所以我们对于世界，要保守与主一致的关系，不能两样。

加拉太六章十四节给我们看见十字架是站立在世界和主的中间。这一边是主，那一边是世界，中间是十字架。我们的态度，对于世界就是用十字架。世界把十字架给了我的主，所以世界就在十字架的那一边。我今天既是站在主这一边，我就要经过十字架，才能到世界里去。但这一个十字架是没有法子越过的，因为十字架是一个事实，十字架也是一个历史。我不能取消事实，我也不能取消历史。世界是用十字架钉我的主，我不能绕道而行。十字架如果是事实，世界的钉死在我身上也永远是事实。十字架如果没有法子取消，世界钉在十字架上也没有法子取消。今天除非把十字架取消，我才能彀到世界那一边去。但是十字架在这里，我没有法子越过，因为这是事实，我的主已经钉在十字架上了。今天我已经是十字架这一边的人了。

比方说，有一个人，他的父母或是兄弟被人杀死了；有别人来找他讲情，他说，人已经死了，还说甚么情呢？人没有杀死，甚么话都好说，人已经死了，就说不来了。同样的原则，十字架已经在这里了，还有甚么好说的？世界已经把我的主钉在十字架上了，今天我站在主的一边，我只能说，世界，你站在你那一个地位来看我，我是钉十字架的；我从我站的这一个地位上来看你，你也是钉在十字架上的。今天两边不可能交通。要你过来，没有这件事；要我过去，也没有这件事。十字架总是事实。我如果没有法子取消十字架，我也没有法子巴世界带过来。我的主已经死了，没有办法了。

当你看见十字架的时候，你就能彀说，我把十字架当作夸口。因为就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。无论如何，十字架是历史；无论如何，十字架是事实。你是一个基督徒，是在这一边，世界是在那一边，中间隔了一个十字架。你一睁开眼睛，你所看见的就是十字架。你如果要看见世界，总得先看见十字架。

一个初信的弟兄，必须被主带到一个地步，看见主的情形就是他的情形。有的人问许多问题：作这一件事会不会摸着世界？作那一件事可以不可以？我们不能给人一样一样的讲，我们只要给他一个原则。世界与十字架是相反的，世界与我的主是相反的。所以，你的心若是敞开的，在神面前是不刚硬的，你一到主面前，两个的分别自然就清楚。

甚么是世界？甚么不是世界？你只要一至主面前，就知道了。你只要问一句话说，在这一件事上，我与主耶稣在地上的关系如何？只要你与世人的关系，和主与世人的关系一样，就行。如果你的地位与主的地位不是一样的，就错。羔羊是被杀的，而我们是跟随羔羊的人，羔羊无论往那里去，我们都跟随祂。我们与主一同站在这一个地位上。凡不是与主站在一个地位上的，凡是与主的地位相反的，就是世界，就非脱离不可。

甚么是世界？我们很难一件一件指出来，因为这是指不完的。但是我们可以抓住一个基本的原则：一切的事，凡能熄灭你在主面前属灵生命的，那些就是世界。如果有一件事，能彀叫你在神面前祷告不热心，这就是世界。如果有一件事，能彀叫你没有兴趣去读神的话，这就是世界。如果有一件事，能彀叫你在人面前开不出口来作见证，这就是世界。如果有一件事，能彀叫你在主面前去觉得有间隔，需要认罪的，这就是世界。世界，就是一个空气，那一个空气叫我冷淡，叫我萎缩，叫我爱主思慕主的心冷下去了。所以我们可以得到一个广泛的原则，凡一切能叫我属灵的光景在神面前熄掉的，就是世界。那一个，必须弃绝。

比方有一件事，也许有人题出来说，这一件事是一点都没有罪的，也算是世界的事么？有许多的事，按着人看，是顶好的事。但是多作两下，我里头的火就不旺了，我的良心在神面前就软弱了。我作了这一件事，我读圣经没有味道了。不是没有时间，乃是读不来了。我作了这一件事，在人跟前作见证，没有话说，里面空了。所以不是有罪和没有罪的问题，乃是这一件事是否叫我属灵的生命熄灭。一切能叫我属灵生命熄掉的，都是世界，我们在神面前必须完全拒绝。

还有一件事必须题起的，就是人事的关系。任何的社交，来往，宴会，只要会叫我们把灯放在斗底下的，就是世界。像许多的交谊，许多的宴会，许多人事上的来往，这些社交叫你必须把你的光放在斗底下，无法表现你是基督徒。他们在那里说话，你还得装著有礼貌，还得在那里听，还得在那里笑。你里面感觉压制，脸上要笑，里面感觉是世界，外面要表同意；里面感觉这是罪，外面要说这是对的。你不能在这一种的情形里与人来往。许多神的儿女，就是因为社交，人的来往，没有法子分清楚，就被人逐渐拖到世界里去。

所以，初信的弟兄，你们一起头就得弄清楚自己的地位，你们要有拣选。我们不是故意与人不来往。我们不是施浸的约翰，不吃不喝，我们是跟从主，也吃也喝。但是我们和人来往，必须维持我们的地位。人不能干犯我们作基督徒的地位，人只能尊敬我们基督徒的地位。我站在基督徒地位上的时候，也许还有给人说不是的地方，但我必须站在那一个地位上。

所以我们如果真要走一条与世界分别的路，我们就得注意说，每一次我与人来往的时候，必须是能显出我基督徒的地位来。如果不能显出基督徒的地位，总是以离开为妙。因为诗篇第一篇说，“不站罪人的道路，不坐褻慢的座位。”你如果走罪人所走的路，迟早要走到他的地方去。你如果与不敬虔的人坐在一起，迟早你要染上不敬虔。罪恶和不敬虔是会传染的，我们要学习逃避这些事，像逃避病菌一样。

还有一件事，就是凡你所作的事，若会叫良心软弱的人跌倒，这也是世界，神的儿女也第八学习离开。前面我们是说到世界的人所认为不可作的事，现在我们是说到最浅的基督徒所认为不可作的事。外邦人如果说这一件事不可作，你一作就失去了见证；最浅最软弱的基督徒如果认为这一件事不可作，你也不能作。这是圣经的命令。不是刚强的基督徒说不能作，是软弱的基督徒说不能作。在事情上，他们所说的不一定对；他们说不能作的，也许实在是能作的。但是因为他们良心软弱，你不能把他们绊倒。他们认为你是走在错误的路上，你作了，你就把他们绊倒了。保罗说，“凡事我都可行；但不都有益处。”凡事都可以作，但在他们的身上看来是世界的事，你为着他们的缘故要不作。

保罗所题起的比方是说，如果吃肉叫弟兄跌倒，我就永远不吃肉。这是不容易的。谁能永远不吃肉？保罗这话不是主张不吃肉，他在提摩太书里特别说到吃素是错的。但是他给我们看见，他肯作到极端。就他本身来说，他吃肉不要紧，他不吃肉也不要紧。但是你自己有数，跟着你的人没有数，你自己知道走到那里应当停，但是跟着你的人不知道，多走了几步怎么办？你吃肉不要紧，等一等跟着你的人到庙里去吃祭肉了，也许去拜偶像了。所以我们要知道，有许多的事情，虽然不是真与世界有关系，但是因为别人看见这是世界的缘故，我们也得小心。

林后六章十八节，主对我们说，“你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要作你们的父，你们要作我的儿女，这是全能的主说的。”

全部新约，一直到林后六章，这是第一次说“全能的主”。这一个“全能”的主就是“埃儿沙带”。“埃儿”是神，“沙”是母亲的胸或奶，“沙带”就是有奶。在希伯来文里，沙带的意思就是全有。所有旧约里所题“全能的神”，都是埃儿沙带，都应当繙作全有的神。母亲的奶，是儿子的需要。母亲的胸有奶，意思就是你所需要的一切供给，都在这里。“沙带”的字根是母亲的胸，意思就是说甚么都有了。

林后六章十七至十八节说，你们如果从他们中间出来，不去接触他们那些不洁净的东西，我就必收留你们；我就作你们的父，你们就作我的儿女。这是全有的主说的。你们看见，这话不是口里说说。主说，你们为着我离开了那么多，从他们中间出来，与他们分别，绝了关系，不摸不干净的，你们的两只手空了，甚么都没有了。当你们这样作的时候，我就收纳你们。

请记住，感觉到主收纳的人，都是与世界分别的人。许多人在面前，不感觉主是至宝，都是因为没有把万物看作粪土。没有把万物看作粪土，定规以地上的东西当作至宝。这样的人，就不知道神收纳他，就不知道神是我们的父，我们是神的儿女；并且不知道说这话的，乃是全有的主。你看见在这里“沙带”的特别么？一直到这里，“沙带”这一个字才有用。因为我甚么都丢了，我需要沙带，我需要一位父，祂是全有的。

所以，就有诗篇告诉我们，当父母离开我，耶和华就收纳我。祂是作我的父。诗篇里又说一句话：当我心力衰残的时候，主就作我心里的力量，主就作我肉体的力量。我告诉你们说，所有的味道，都是从这里来的。你们必须在那一边有丢弃，在这一边才能得着。那一个眼瞎的人，乃是被会堂赶出来之后才碰着主。你如果还是在会堂里，就碰不着主。我告诉你们，我们如果被赶到外面，我们定规看见有主的祝福在我们身上。

所以初信的人，应当从世界出来，才能尝到主的甘甜滋味。那一边一放，这一边就能感到主的滋味。

第六篇 加入教会

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

以弗所书二章十九节：『这样，你们不再是外人、和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。』

二十二节：『你们也靠祂同被建造成为神借着圣灵居住的所在。』

哥林多前书十二章十三节：『我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位灵里受浸，成了一个身体；饮于一位圣灵。』

二十七节：『你们就是基督的身子，并且各自作肢体。』

每个人在信主之后，马上要发生一个问题，就是加入教会。我们已经说过与世界的分别，但并不是说与世界有分别就了了，就停在那里了，乃是应当积极的加入教会。（加入教会这四个字不顶好，不过我们姑且用这四个字。）

壹 必须加入教会

请你们注意，当我们在二十几年前刚起头的时候，十个得救的人之中，恐怕就有六个或是八个不加入教会。这真是希奇的事！他们总以为说，我自己作基督徒就好了，什么教会都不加入。你们也许觉得这是相当奇怪的事，可是在这们的经历里，这样的人可是不少。那班信主的人以为说，基督，我要；教会，我不要。我和基督发生关系，我和教会不发生关系。我就是自己作基督徒。我一个人能不能祷告？能，那就行。我一个人能不

能读圣经？能，那就行。我也能壳祷告，我也能壳读圣经，那就好了。要和别的人来往，这是麻烦的事。我一个人信主，与主交通，就行了。这一种思想，在中国，在外国都有。

但是我们必须看见，不管我们有意思或者没有意思，我们非加入教会不可。我们必须看见人得救的时候，有个人的一方面，也有团体的一方面。从你个人一方面说，你能接受主的生命到你里面来，你个人能与主有交通，你个人也能祷告。你一个人关在房间里，凭着你个人来说，你能壳信主。但是，你如果只知道你个人，你总不成一个样子，并且也不会耐久，也不会太长进。我们还没有看见一个隐士式的基督徒是能壳长进的。从前没有，现在也没有。两千年来基督教的历史，有许多人以为说，他能壳单独的作一个信徒，作一个隐士，关在山上，什么都不管，只要和主交通。请你们记得，这样的人，属灵的造就都浅薄得很，都经不起任何的试探。当环境好的时候，他们也许能勉强维持；当环境不好的时候，他们就不能维持。

你要看见，作基督徒还有第二方面，就是团体的方面。凭着圣经中团体的方面来看，你不能单独的作基督徒。第一，在神的话语告诉我们，一个人一得救，就变作神家里的人，就变作神的儿女，神的孩子。这是圣经里的启示。一个人一重生，就生在神的家里，与许多人一同作儿女，作孩子。

第二，圣经里还给我们看见，所有得救的人，都是神的居所，也是神的家。不过这一个家和前面那一个家不一样，那一个家是家庭的家，这一个家是住家，是房子的家。

第三，所有的基督徒是合起来作基督的身体。大家是互相为肢体，而作基督的身体。

一 在神的家里是与许多人一同作神的儿女

所以一个人信主之后，他不只得着个人的生命而已，他所得着的那一个生命，是和许多的人有关系的。以神的家来看，以神的居所来看，以基督的身体来看，我们都不过是全部的一部分。你如果盼望单独地、一部分的存在，这是不可能的事，你定规在神面前失去那一个丰满，那一个丰富。你也许能壳作一部分，但是因为你和别人不能联在一起的缘故，你不过是像一块布的零头，像一件东西的零件，你不能发出那一个最高的，丰富的生命之光来。丰富的光只在教会里面才有。

你们要看见说，不能一个人在家庭里有五个弟兄姊妹，而不和他们有来往。我的父亲如果只生我一个，我是独生子，那么我当然不必和弟兄姊妹来往，因为我没有弟兄姊妹。如果我家里有五个弟兄姊妹，我的父亲不是生我作独生子，是生我作五个儿女中的一个。我怎能说，我和我的弟兄姊妹不必来往，我只作父亲的儿子？我怎能把自己关在房间里，把门锁起来，而对其余的弟兄姊妹说，你们不要来麻烦我，我和你们没有关系，我是作我父亲的儿子。那怎么行呢？

一个人信主，不是作独生子，你不过是千万个儿子中的一个，你不能关起来独自作父亲的儿子。那一个生命的性质，不许你这样作。也许你今天在肉身里是个独生子，你没有弟兄姊妹可以来往，但是你信了主，你不能不和弟兄姊妹来往，这是不可避免的。今天你是生在全世界最大的家庭里，再没有第二个家庭比这一个大。你有千千万万的弟兄姊妹，你不能因为多而轻视他们。你要因为我是这么多弟兄姊妹中的一个的缘故，我有一个要求，要和我的弟兄姊妹相识；我有一个要求，要和我的弟兄姊妹交通，我有一个要求，要和我的弟兄姊妹来往。如果你里面没有一点的意念要看见你的弟兄姊妹，我就疑惑说，你到底是不是弟兄姊妹。如果你是一个神生的人，而你看见别的被神生的人心里不动，能壳把他们关在外面，我就疑惑你到底是不是神的儿女。

那一个独善其身作基督徒的意念，不是基督徒的意念。那一个意念不是基督徒所有的，也不是基督徒所应当有的。你在肉身的家庭里，应该作自己弟兄的弟兄，应该作自己姊妹的姊妹，何况在神的家，岂不更应该如此呢！这一个关系，是从神的生命而来的，里面是充满了爱的。若有谁不想看见自己的弟兄姊妹，若有谁不想和自己的弟兄姊妹来往交通，这是希奇的事！所以我们必须记得，虽然我是个人接受神的生命，来作神的儿女，但是我所得着的生命，乃是千万个儿女中的一个，我不过是其中的一个弟兄。我的生命有一个性质就是不愿意单独，就是要和其他的弟兄姊妹来往。

二 与弟兄姊妹合起来作神的居所

圣经还给我们看见，教会是神的居所，这是在以弗所第二章，这也是全部新约的大启示之一。你们要知道，神在地上有居所，神需要居所。在圣经里，从摩西支搭会幕起，到所罗门建造圣殿，以至后来修理复兴，这个居所的思想是一直下来的。到了教会起头的时候，神就把人拿来作祂的殿。神曾住在大的房子里，就是所罗门的殿里；但今天神是住在教会里，教会也是神的居所。我们这些人，是合在一起作神的居所。我们这么多神的儿女，是借着圣灵合起来，成功作神的居所。这就是彼得前书二章五节所说的，我们是活石，被建造成为灵宫。『宫』字，实在就是房子。

这一个属灵的房子，是怎样造的呢？所罗门的圣殿是死的石头造的，今天这一个神的居所是活的石头造的。彼得就是一块活的石头，他的名字的意思就是石头。把这些活石合在一起，就成功作一个殿。如果不合在一起，光是一块石头，能壳成功作一所房子么？不能。一块石头，如果不是堆在另一块石头上，就是荒凉的表示，不是好的现象。乃是有审判，荒凉了，所以一块石头不在另一块石头上面。如果是一所房子，总是一块石头堆在一块石头上面的。今天，感谢神！你得救了，相信了主耶稣，你也是一块石头。你拿一块石头摆在家里，这一块石头有什么用处？石头合在一起是一所房子，石头单独摆在那里，一点用处都没有，恐怕要成为绊脚的石头，而不是一块活石。

今天你真像汽车上的一块零件一样，当你与别的零件配搭起来的时候，这许多零件就合成功一部汽车，就能开动。我们不敢说，作活石的人，单独站住的时候，就成为死石了。但是一块活石如果不和别的活石合在一起，成为一个神的居所，这一块活石定规要失去它的用处，没有属灵的丰富。你这一块活石必须与别的活石合在一起，才能盛得住神，神才能住在里面。在一百年前，英国有一位司徒雷先生（Mr. Stooneg），他说，『在我得救之后，有一件最奇妙的事发生。就是有一天，我知道我是建造基督居所的一块材料，这是最奇妙的一件事。』那一天我读的时候，觉得很平常。知道我是建造基督居所的一块材料，这有什么希奇？但是今天回想起来，司徒雷实在不错。你有这个感觉的时候，你要觉得实在是奇妙的事。

感谢神！我们的的确确是基督属灵的房子的一块材料。如果我们这一块材料和这一个房子脱离了，我们就变作没有用处。而神所住的房子，没有这一块石头也不行。神所在的房子，缺了这一块石头，就要有一个洞，贼可以挖进来。我是神居所的材料，没有我，神就不行。

所以弟兄们，你们必须看见，你是圣灵带来建造神殿的材料。你如果单独，马上要失去神的丰富，神不能盛在你的里面。要和弟兄姊妹合在一起，神才能盛在你里面。比方木桶是一块一块木头合成功的，你能用它挑水，盛水。你如果把木桶的一块木头拿出来，它就不能盛水。木头的性质没有改变，但是，它的丰富改变了。它能蘸一点的水，但是不能盛水，它的丰富失去了。我们是神的家，你如果一单独，你就失去丰富。

弟兄姊妹们，你们今天也许看不清楚，但你们以后要越过越看出来，你一信了主，你里面自然而然有一个意念，要碰着神的儿女。你里面自然而然有一个意念，要找到另外的材料，另外的石头。你们要顺着你们这一个性质去作，不要因着头脑里有别的思想，而把自己与人分开。

三 与众肢体合起来成为基督的身体

第三、我们也是在基督的身体里合一，成为一个身体。我们乃是基督的身体。以弗所四章说『身体只有一个』。(4。)林前十二章也是说，『身子是一个，却有许多肢体。』

(12。)这话叫我们看见说，我们作基督徒绝对无法单独。以我们合起来作神的家来说，也许我是一个古怪的人，偏不和所有的弟兄姊妹来往，只要我和我的父亲不出事情，自己关起门来作神的儿女；这个我们还作得到。再以我们合起来作神的居所来说，我是其中的一块活石，但我就是不喜欢堆在别人身上，也不愿意别人堆在我身上，我就是喜欢单独。因为彼得没有加入教会之前，也是活石，他是单块的石头。你说，房子里要有一个洞，就让它有一个洞好了，我不管，我要一个人作基督徒。这个也可以让你去。

但是，神告诉我们说，我们是身体，这就比家庭和房子更进一步了。今天你是身体上的一只眼睛，一只手，一只脚。一只眼睛放在头上才有用处，如果放在玻璃瓶里，就没有用处。一条腿放在身体上才要用处，如果挂在楼上，就没有用处。请你们记得，身体是这样的，肢体是这样的，谁也不能与别的肢体离开，这是顶厉害的关系。神的家，要勉强分开还可以说；神的居所，要勉强分开也还可以说；但是基督的身体要分开，乃是不可能的事。你的耳朵不能生气要独立，你的手也不能生气要独立，脚也不能站起来说，我要独立。我们是非合在一起不行的。

你所得着的生命，也不许可你单独。主不是给你一个完全的生命。我们要着重这一件事，主没有给我们一个完全的生命，我们所有的生命必须靠着别人的生命。我们所接受的如果是一个完全的生命，就行了。但我们所接受的是倚靠的生命，所以我要靠着弟兄姊妹，弟兄姊妹也要靠着。我。

千万要记得，肢体不能单独。肢体一单独，就不能活。一单独，不只是失去丰富，也是失去生命。如果我和弟兄姊妹是一个身体的话，我就没有法子单独地作基督徒。讲到这里，就已经亮清楚了。你要看见，你所得着的生命，是非同别人合起来不可的。

四 所有的基督徒都是附属的作基督徒

我盼望你们，一作基督徒就和别人合起来。不是作基督徒十年八年了，还是一个人。我们一作基督徒就得看见，神给我的生命是倚靠的生命，神没有给我一个独立的生命。我是附属在许多基督徒身上作基督徒的。在我们中间，没有一个人不是附属的。所有的基督徒，都是附属的作基督徒。

你们听见有附属的机关，你们也听见有附属的机构，你们也听见有附属的人。同样，所有的基督徒，也都是附属的作基督徒，都是加上去的。没有一个基督徒，是单独在神面前有力量存在的。盼望你们从一起头，就作一个附属的人，附属在许多基督徒身上作基督徒。这样你们就有供应，就有造就，就有爱，就有交通。

为此，一个基督徒是非加入教会不可的。（加入教会，这是外邦人的字眼。但因为现在要使初信的弟兄容易领会，所以用这说法。）你不能作私下的基督徒，你只能和所有神的儿女，合在一起作基督徒。你只能附属的作基督徒，你要把别人拖在一起。我们像是藤蔓，是挂在别人身上的，是靠在别的基督徒身上来作基督徒的。

贰 要加入那一个教会

加入教会是应该的，那么我要加入那一个教会呢？不错，他们是在你那里听的福音，他们是在你那里得救的，但有许多头脑清楚的人，不会因你是介绍人的缘故，就以为你是对的。他们要考虑，这么多的教会，我要加入那一个教会呢？

一 教会有许多的不同

教会的历史，有二千年之久。有各个时代里所兴起来的教会，这是时候的不同。有各个地方所兴起来的教会，这是地方的不同。有各个神的僕人所发起的教会，这是人的不同。在这里就有三个不同：时候的不同，地方的不同，人的不同。不只如此，我们更要看见，因为圣经里的真理是这么多的缘故，就有人因注重某一个真理的缘故，设立了一个教会。另外一个人因注重另一个真理的缘故，又设立了另一个教会。因着真理注重的不同，所以生出许多不同的教会。因着某一个地方，有某一个需要，有人起来注重某一个真理，所以就产生一个不同的教会。那一个注重的点，就成为产生那一个教会的原因。

有了这几个不同的情形，所以就产生出许多不同的教会来。这些不同的教会到底有多少呢？今天在全世界，教会的数字是在一千五百以上。这些都是正宗的，只有相当规模的。不是以一个地方，一个地方的教会来算的，是以一个系统，一个系统来看的。像圣公会算一个教会，长老会算一个教会，监理会算一个教会。像这样有规模的，约有一千五百个。弟兄们！我替你们想一想，要在这一千五百个教会中拣一个加入，倒是不容易的事！

那么在这么多的教会之中，在这么多的混乱之中，到底在神面前有没有一条路呢？感谢神，有路！因着神的话还留在我们中间的缘故，我们能将神的话拿来读，看在神的话里面到底怎么说。感谢神，有圣经里面，对于我们应当加入的教会，已经有指引的路摆在那里。神没有把我们留在黑暗里面。

二 教会有这么多不同的原因

1 地方的不同

现在我们来看教会分歧的情形。有的是地方的不同。比方圣公会，它的英文名字是 Anglican Church，所以又翻作『安立甘会，』意思就是英国教会。换句话说，圣公会的意思，是说从英国传出来的，它是英国的国教。但是，有一件希奇的事发生，从英国传到了美国，就有美国的圣公会，或者说美国的英国教会。从英国传到中国，就变作在中国的英国教会。还有，美国的圣公会传到中国来，就变作美国的安立甘教会。英国教会传到美国，又传到中国，就变作中国的美国英国教会。你们看，这是何等的混乱！又比方说，天主教，天主公教，事实上是罗马教会。我们这里是上海，你罗马教会在这里有什么用？罗马教会到别的地方去设立教会，这就不对，这是乱了地方。英国教会到美国去作什么？美国教会到中国来作什么？罗马教会到上海来作什么？上海教会到福州来作什么？所以，所有以地方为起源的那一个教会，是一个混乱的东西。

2 时候的不同

不只这样，还有许多的教会，是按着时候来分的，因着发起的时间不同的缘故，就设立了不同的教会。就拿中国来作代表罢，景教是唐朝的时候来中国传福音所设立的教会。有唐朝的时候，就有基督徒从西方来到中国传福音。等到明朝，又有天主教从西方来到中国设立教会。唐朝的时候所设立的教会，就和明朝的时候所设立的教会联不起来。为什么呢？因为来的时候不同。到清朝的时候，更正教来到中国，你看见又多出一个教会来。有唐朝的教会，有明朝的教会，有清朝的教会。民国之后，有弟兄会来。你看见不只有景教，天主教，更正教，又有弟兄会一大宗。他们又有另一班人，变作另一个教会。这是时间上的不同。在这里你看见，不只以来的地方不同而分，就是来的地方同，因为时间的不同，就又把教会分了。

3 人事的不同

不只如此，在教会的历史中，你还看见有许多人事的不同。卫斯理所设立的教会变作卫斯理会，路德所设立的教会变作路德会，因着人不一样的缘故，教会就因着人来分。有卫斯理宗，也有路德宗，这些都是凭着人分的。

4 真理注重的不同

还有，就是按着所注重的不同来分。注意因信称义的，叫信义会。注重圣洁的，叫圣洁会。注重圣灵的，叫五旬节会。注重使徒的神迹的，叫使徒信心会。注重教会是一个堂会独立的，叫公理会（Congregational Church）。注重长老管理教会，承认使徒的权柄是交给长老，由长老一直传到今天的，就称作长老会。承认监督是继承使徒的人，就称作监理会。他们是以一个监督管理一个教会。注重受浸，要全身浸在水里的，就变作浸信会。从巴色的地方出来的，就叫作巴色会。（在广东有这样的会。）大家都是信义宗，从德国出来的叫路德会，从荷兰出来的叫荷兰更正教。你看见，整个世界上的教会，有各种各样的分别，每一个教会都有她自己的历史好讲，都有她自己的道理好讲。在这样混乱的情形之中，你的路要怎样走呢？你如果要在所在地去找出一个教会来加入，也许是相当的难！

参 教会只该有地方的不同

到底我们有没有路呢？有！在圣经里，关于教会，是最简单的，一点也不乱，清楚得很。我们可以多读几节圣经，可以读许多书信的头几句话，读使徒行传，读启示录第一章。我们所看见的是：在罗马的教会，在耶路撒冷的教会，有哥林多的教会，在腓立比的教会，有以弗所的教会，有歌罗西的教会等等。有这么多个不同的教会。在使徒行传里有在安提阿的教会。在启示录一章里有七个教会。不错，在圣经里教会有分别，但是在圣经里只有一个分别，没有两个分别。这一个分别是什么？你们自己可以回答，因为这一个路清楚得很。

在圣经中，有的道理有两个，你要断定一个不容易。如果只有一个，再弄错了，这是愚昧的，这是瞎眼的。圣经有的地方说因信称义，也有的地方说因行为称义；如罗马书和雅各书。这一个如果错了，还情有可原。但是教会的问题，路只有一条，若是再不清楚的话，真是不可原谅了。你们看见哥林多是一个地方，以弗所是一个地方，歌罗西是一个地方，罗马是一个地方，腓立比是一个地方。你看，完全是地方。换句话说，教会只能以地方来分，不能以任何的东西来分。清楚么？哥林多、以弗所、歌罗西，都是一个城。所以教会的范围是以一个城，一个地方为单位的。

一 比地方小的不是教会

教会最大，是以地方为限度；教会最小，也是以地方为单位。比地方小的，没有教会；比地方大的，也没有教会。什么叫作比地方小呢？比方在哥林多的教会里，有一班人说，我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属矶法的，我是属基督的；（林前一12；）他们把在哥林多的教会分作四分，这是太小了。所以保罗说，你们是分门别类。林前一章是给我们看见，教会如果比地方小，不对。保罗好不好？好！亚波罗好不好？好！彼得好不好？好！但是如果用这些人来分，请你们记得，不行。因为教会是以地方来分的，不能以使徒来分。如果以使徒来分，保罗说，这是分门别类，这是顺着肉体而行。这样的分法，是一个派别。

二 教会的范围不能比地方大

教会如果比地方大，也不行。你读圣经，是在加拉太的众教会，在亚西亚的众教会，在犹太地的众教会。犹太地有许多教会，所以说，有犹太地的众教会，这是在使徒行传里。在加拉太的众教会，是在加拉太书里。在亚西亚的众教会，是在启示录里。你把这三个地方读了之后，就看见圣经是相当清楚，没有一个教会，是比地方再大的。加拉太是

罗马帝国的一个省，不是一个地方，所以不是说加拉太的教会，乃是说加拉太的众教会。（加一2。）在加拉太有好几个教会，所以教会这一个字，就是复数的，不是单数的。所以教会比地方大也不行。

圣经也没有说，在亚西亚的教会，而是说在亚细亚的七个教会。（启一4。）以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉，都是亚西亚的地方，但并不是这七个地方，变作一个联合会，乃是在亚细亚的七个教会。比地方再大些就不行。这七个教会，没有併成一个大教会。照样，使徒行传里说，在犹太地的众教会，（九31，原文，）因为犹太在那个时候也是罗马的一个省。本来是一个国，现在是一个省。在犹太省里有许多地方是有教会的，你不能把这些合成一个教会。

所以，你要看见说，神定规只能有在福州的教会，不能有福州的某某教会，因为那一个比地方小，也不能把全福建省的教会，联成一个教会。只能有在福建的众教会，不能有在福建的教会，因为那一个是比地方大了。

三 教会只有当地地方的名字

弟兄们，你们要清楚！教会没有人的名字，没有道理的名字，没有制度的名字，也没有地方来源的名字。乃是当地的地方名字，而不是出来的那个地方的名字。只能有在福州的教会，不能有在福州的上海教会。你不能有在上海的罗马教会。罗马教会，要回到罗马去。如果有在罗马教会里的信徒到上海来，他可以在上海的教会里，却不能在上海设立罗马的教会。那一个来源的地方，不能拿到上海来。圣公会，应该回英国去。安立甘的信徒到了上海，就要变作上海教会的信徒，而不是把安立甘会带到上海来。教会，只能是地方的。神在祂的话语里，定规教会是以地方来分的，不是以国来分的，所以没有中国的教会，英国的教会，只有在伦敦的教会，在上海的教会。一个一个都是地方的，

都是与地方发生关系的，而不是与一个国家发生关系的。所以所谓的中华基督教会，根本是圣经里没有的东西。

人的分别是没有的，国的分别是没有的，道理—真理—的分别也是没有的。神的话，只许可一个分别，就是地方的分别。你在什么地方，你就是那一个地方教会里的人。你如果要换教会，你就得换地方。我在福州，如果与一个弟兄无法相处，要想离开，只有一个办法，就是离开福州。神只承认地方的分别，神不承认任何其他的分别。我相信你们在神面前，要蒙神怜悯。你们要看见只有一个教会，那一个教会该是地方的。

肆 怎样加入教会

最末了，是怎样加入教会？圣经里，从来没有说加入教会的话。所以第一句话，就把题目打倒了。但因为没法子，人的字眼还需要用它。如果不说加入教会，没有更好的说法，所以说加入教会。

一 教会是不必加入，也不能加入

我们要看见，在圣经里从来没有一个地方，从来没有一次，告诉我们说，我们要『加入教会。』你如果要『加入教会，』这是加不进去的。这就如一个耳朵定规好了，要加入我的身体作耳朵。我告诉你们说，就是顶好的外科大夫，也不能作这样的事。没有一个人能壳加入教会。你在里面，就在里面；你不在里面，就不在里面。所以加入教会，并不是说你够成功作教会的一分子。一个人要加入教会，定规他是已经在教会里的。

一个人，蒙了神的怜悯，看见了罪，看见了血，得着了救赎，得着了赦免，得着了新的生命，蒙神借着复活叫他重生了。这一个人，神是已经把他加在教会里面，他是已经在教会里面了。这一个人，已经是里面的人，而不是自己加入的。有人想说，他要加入教会。我告诉你们说，你们如果能壳加入教会，就是说那一个教会是假的。只有假的教会才加得进去；真的教会你要加也加不进去。你如果是属乎主的人，是主所生的人，你不必加入教会，已经是教会里的人了。

所以教会是不必加入的，也是不能加入的。要加入也加不进去，不加入也已经在里面。已经进去的，就已经进去了，不必加入。凡要加入的人，凡在外面的，要加也加不进去。这个叫作教会。教会就是这么特别的一个机关。所有的问题都在乎说，你是不是神所生的。你如果是神所生的，是已经进去了；你如果不是神所生的，要进去也进不去。这一个团体，不是签名，考试，写志愿书，立志，加得进去的；你是神所生的人，就已经在里面。感谢神，我们都是教会里面的人了，用不着加入。

二 要到教会里去寻找交通

那么为什么我们要劝你加入教会呢？这不过是姑且用你所懂得的字眼来说。你已经是教会里面的人，不过因为你是人的中间，有人不认识你；你纵然被神拯救了，弟兄们不一定知道。相信是在你里面的事，他们无法知道。为着这一个，你要去寻求交通。要到教会里去，对他们说，我也是一个基督徒了，请你们接纳我像一个基督徒一样。

我的父亲如果是中国人，我不必入中国籍，就是中国人。我如果是信徒，教会不认识我，我可以到教会里来说，你们不认识我，但是我已经是一个基督徒，请让我和大家有交通。请你们接待我，像接待你们自己的人一样。那么教会的弟兄看看你实在是他们中间的人，就和你有交通。这就叫作加入教会。

你们已经是在基督里的人，要学习寻求神儿女的交通，肢体的交通，身体的交通，要在教会里好好的事奉神。如果你能看见这一个光，感谢神，你又多走了一步。

第 7 篇 接手

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

讀經：

希伯來書六章一至二節：『所以，我們既離開了那論到基督之開端的話，就當竭力前進，達到完全、成熟，不再立根基，就是悔改脫開死行，信靠神，浸洗的教訓，接手，死人的復活，以及永遠的審判。』

使徒行傳八章十四至十七節：『使徒在耶路撒冷，聽見撒瑪利亞人領受了神的話，就打發彼得、約翰往他們那裡去，既到了，就為他們禱告，要叫他們受聖靈；因為聖靈還沒有降在他們任何人身上，他們只是浸入主耶穌的名裡。於是使徒接手在他們身上，他們就受了聖靈。』

十九章五至六節：『他們聽了，就浸入主耶穌的名裡。保羅給他們接手，聖靈便降在他們身上，他們就說方言，又說豫言。』

詩篇一百三十三篇一至三節：『看哪，弟兄和睦同居是何等地善，何等地美！這好比那貴重的油澆在亞倫的頭上，流到鬚鬚，又流到他的衣襟；又好比黑門的甘露降在錫安山；因為在那裡有耶和華所命定的福，就是永遠的生命。』
(大衛上行之詩)

利未記一章四節：『他要接手在燔祭牲的頭上，燔祭便蒙悅納，為他贖罪。』

三章二節：『他要接手在供物的頭上，宰於會幕門口。亞倫子孫作祭司的，要把血灑在壇的周圍。』

八節：『並要接手在供物的頭上，宰於會幕前。亞倫的子孫要把血灑在壇的周圍。』十三節：『要接手在山羊頭上，宰於會幕前。亞倫的子孫要把血灑在壇的周圍。』四章四節：『他要牽公牛到會幕門口，在耶和華面前接手在牛的頭上，把牛宰於耶和華面前。』十五節：『會中的長老就要在耶和華面前接手在牛的頭上，將牛在耶和華面前宰了。』二十四節：『接手在羊的頭上，宰於耶和華面前、宰燔祭牲的地方，這是贖罪祭。』二十九節：『接手在贖罪祭牲的頭上，在那宰燔祭牲的地方宰了。』三十三節：『接手在贖罪祭牲的頭上，在那宰燔祭牲的地方宰了，作贖罪祭。』

壹 接手是真理的一個根基

1. 希伯來六章告訴我們說，人應當離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步。在基督徒的生活裡，有好幾個真理是根基，都是不能放鬆的：就是悔改、相信、受浸、接手、復活、審判。所以聖經明顯的給我們看見，受浸、接手是基督道理的根基。
2. 當時的希伯來人，是有了根基還要立，一直在根基上兜圈子。今天的教會是進步了，而根基沒有立好。使徒對希伯來人說，應當離開基督道理的開端，竭力進步到完全去。今天的基督徒，是這些根基沒有立好就往前去了。
3. 接手是基督道理的根基之一，已經立的人要往前去，沒有立的人必須要立。

4. 根基是馬虎不得的，不能根基沒有立好，就把房子蓋上去。你缺了一個根基，你得補上，然後纔能往上蓋造。受浸是根基，如果沒有，將來要出毛病。按手也是根基，如果沒有，將來也要出毛病。

貳 按手的意義

我們要看見，在神面前的按手，一共要兩個意思，一個就是合一，一個就是傳遞。一個是聯合，一個是傳遞。兩個都可以說是交通。交通叫我與他合而為一，交通叫我的能力流到他身上去。

一 聯合

1. 利未記一章所說的按手在牲畜頭上，意思就是獻祭的人和祭牲合而為一，和祭牲聯合。
2. 我自己本來應當作犧牲的，我應當贖我的罪，我應該死，我應該把自己獻在你面前，作馨香的燔祭。主！我現在把這一隻牛帶來，我的手按在牠的頭上，好像牠就是我，我就是牠。我現在託祭司把牠宰了，就是把我宰了。牠的血流出來，就是我的血流出來。牠擺在祭壇上，就是我擺在祭壇上。
3. 按手的意思就是聯合。在舊約裡所題到的按手多是這個意思—我與牠聯合，我就是牠，牠就是我。今天我和牠站在同一個地位上，所以牠被帶到神面前去，就是我被帶到神面前去。

二 傳遞祝福

在舊約裡，按手還有一個意思。在創世記裡，我們看見以撒給他的兩個兒子按手，雅各給他兩個孫子以法蓮，瑪拿西按手。雅各給他兩個孫子按手的時候，是一隻手擺在一個孫子的頭上，替他們祝福。這就變作傳遞、傳接，把福傳遞給他們兩個。這就是說，我替你們祝福、求福，這一個福就臨到你們身上，這一個福就賜給你們。

參 基督的身體與膏油的塗抹

一 神將膏油倒在基督的全身體上

1. 神在地上得著了一個人，那一個人完全是順服神的，完全是代表神的，也完全是活出神的生命。今天神已經設立這一個人作基督，設立這一個人作主。神今天將祂自己的靈，傾倒在這一個人身上，這一個人就是拿撒勒人耶穌。
2. 當神將祂自己的靈傾倒在祂身上，叫祂得著聖靈的時候，神不是將聖靈倒在祂個人身上，神乃是將祂的聖靈傾倒在祂身體的頭上。神的膏油是傾倒在元首的身上。主耶穌不是以祂個人的資格得著神的膏油，主耶穌得著神將聖靈倒在祂頭上，乃是站在作頭的地位上。換句話說，祂乃是為著身體，而被神塗膏的。

3. 祂的名字叫受膏者，我們的名字也叫受膏者。克利斯托司 (Christos) — 基督，受膏者。
我們的名字叫克利斯托愛 (Christoi) — 基督徒，基督者。
祂是頭，教會是身體。神在地上不是要造出一個人，神在地上乃是要造出一個團體的人，就是教會。
4. 教會在天上如果憑著自己，教會不能滿足神的心。教會如果憑著自己，教會沒有法子行出祂所要行的。教會如果憑著自己，教會沒有法子維持神的見證，教會沒有神

的能力。為著這個緣故，神必須將膏油傾倒在教會身上。因為她有了膏油，纔能滿足神的要求。膏油乃是代表神的權柄，神的權柄是藉著膏油傾倒在教會身上。

5. 神的膏油不是塗在一個肢體身上，神的膏油也不是塗在所有的肢體身上，神的膏油乃是塗在元首身上。所有神的兒女要明白聖靈，必須要明白身體。不過聖靈不是賜給身體的，聖靈乃是賜給元首的。因為神將膏油傾倒在元首身上的緣故，所以全身都有了膏油。

二 我們站在身體的地位上就得著膏油

1. 我們必須站在身體的地位上，當膏油傾倒在頭上的時候，自然而然就來到我的地方。
2. 膏油是傾倒在亞倫的頭上，然後纔流到鬚鬚，流到衣襟。因此今天人享受膏油，不在於個人在神面前怎樣，乃在於站在身體的地位上。你如果站在元首下面的地位上，膏油就從你身上經過。你如果不站在元首下面的地位上，膏油就不從你身上經過。
3. 接受膏油不是個人的事，接受膏油也不是身體的事，接受膏油乃是在身體上元首下面的事。身體俯伏在元首下面，站在他的地位上，就有膏油。
4. 有屬靈的路上，我們需要聖靈的能力，纔能有膏油作我們的力量，纔不是憑著肉體作的。膏油的得著不是我祈求的問題，不是我禱告問題，乃是我與身體發生正當關係的問題。
5. 聖經裡面絕沒有身體受膏，聖經裡面只有元首受膏。但是因為你是身體，元首受膏，你就也受膏。膏油不是倒在亞倫身體上的，膏油乃是倒在亞倫頭上的。服在元首的地位之下，站在元首要他站的地位上，他這一個人就得著膏油。

三 接手的人是基督與身體的代表—使徒

1. 神所設立的權柄，像使徒這樣的人，代表元首，代表身體來替他接手。你們看見這是接手的意義。一接手，你的頭就低下來。意思說，我從今天起不出頭了，我的頭服在權柄底下。我的頭不出頭，我的頭在權柄底下。
2. 當使徒代表身體替我接手的時候，就是對我說，他和我是有交通的，他和我是一體的。接手的意思就是說，你這一個人，與基督的身體合而為一了。

3. 使徒不只代表教會，使徒也代表基督。神在教會裡所設立的，第一是使徒。第一，這就是權柄。換句話說，在這裡有代表的權柄。所以使徒的手在我頭上的時候，不只是教會替我接手，也是基督替我接手。這意思就是說，主叫我服在祂的權柄之下；從今以後，我這一個人就服在基督元首之下。

肆 怎樣接受接手

一 要服在元首的權柄底下

二 要看見聯合的緊要

三 要看見我是靠著全體活著

接手的時候，你要覺得說，『主阿！我憑著我自己不能活，我今天必須承認說，我是身體裡的一個肢體，要有身體我纔能活，要有身體我纔能有膏油。』

因為膏油在你頭上的緣故，你服在你元首之下，你和神所有的兒女一同聯合起來，服在元首的權柄之下。你自己服，你聯合的服。你直接的服，你也間接的與全體一同服，膏油就來到你身上。你站在那一個地位上，膏油就自然而然的來到你身上。

伍 使徒行傳裡兩次接手的例子

一 撒瑪利亞的事

在撒瑪利亞有一班信徒，因為腓利到那裡去傳福音就信了，也受了浸，可是他們還沒有得著聖靈。使徒們在耶路撒冷聽見這事，就打發彼得和約翰到撒瑪利亞去，要替他們禱告，給他們聖靈。當他們禱告的時候，就替他們接手；這樣一接手，聖靈就降在他們身上，膏油就塗了他們。

受浸是宣告說，我把世界丟了。接手是宣告說，我進入了身體。這是兩方面的事。我受浸，我脫離了世界，把消極的世界丟了。這一邊，我一接手，就加入了身體。我今天加入了身體，我需要和神所有的兒女聯合，並且我需要服在元首的權柄之下。你把整個人擺在元首的權柄之下，你馬上看見膏油在那裡流。你那一個地位一對，膏油就流在你身上。你那一個地位不對，膏油就不能流在你身上。撒瑪利亞的人相信了主，是已經得救了，但是有一個特別的情形，就是聖靈不到他們身上來。所以使徒們就來把他們的頭按了，把他們擺在元首的權柄之下；把他們聯合起來，與整個身體合在一起。就在這時，希奇的事發生了，聖靈就降下來，膏油就流到他們身上。

二 以弗所的事

保羅有一次出去傳福音，到了以弗所，碰著了十二個門徒，這十二個門徒只受了約翰的浸。保羅問他們說，你們信的時候，受了聖靈沒有？他們回答說，沒有，也未曾聽見有聖靈賜下來。所以保羅就問，你們受的是甚麼浸？保羅馬上看出來有毛病，在根基上有錯。

你們要注意，如果是相信了耶穌，怎麼能說沒有聖靈？定規在根基上有錯誤。到底他們受了甚麼浸？一查就查出來了，原來只是受了約翰的浸，沒有歸入基督。所以保羅說，要再受浸歸入基督的名。然後保羅就給他們按手。受了浸就按手。你們要進入身體，服在元首的權柄之下，這就叫作按手。

如果人沒有受浸，就不能接受按手。你非受浸，脫離世界，進入基督，死而復活不行。你這樣作了之後，又看見必須靠著身體纔能活著，必須服在元首的權柄之下。這樣一按手，聖靈馬上就降在你身上。在這裡不只是得著有外表表現的聖靈；我著重的說，這乃是膏油流到他們身上的情形。

陸 我們要跟著神的兒女一同走

初信的人要看見，每一個人相信了主耶穌之後，要知道我單個人不能活，我一個人不能作基督徒，我要和神的眾兒女一同作肢體，我還要學習服在元首的權柄之下。我不能作

一個背叛的人，我要跟著神的眾兒女一同走。這樣在我的生活上，在我的工作上，自然而然就有膏油的表現，在神面前纔有路。

第 8 篇 - 区别的消灭

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

讀經：

林前十二 13 我們不拘是猶太人，是希利尼人，是為奴的，是自主的，都從一位聖靈受浸，成了一個身體；飲於一位聖靈。

加三 27~28 你們受浸歸入基督的，都是披戴基督了。並不分猶太人、希利尼人、自主的、為奴的、或男或女；因為你們在基督耶穌裡，都成為一了。

西三

10~11

穿上了新人；這新人在知識上漸漸更新，正如造他主的形像；在此並不分希利尼人、猶太人、受割禮的、未受割禮的、化外人、西古提人、為奴的、自主的，惟有基督是包括一切，又住在各人之內。

壹 信徒在基督裡是合一的

一

一個初信的弟兄，他已經接受了按手，已經到教會裡來，已經到了元首的下面，現在他就要看見，信徒在身體裡的合一，或者說區別的消滅。這意思就是說：信徒在基督裡是合一的，所以彼此的區別消滅了。

二 信徒在基督裡是合一的，是把所有的區別都消滅了。這一個是教會建造的根基。

三 我們不作基督徒則已，要作基督徒，這些東西就必須都關在門外。你如果你把你個人的身分、地位，帶到新人裡面來，就把新人都弄舊了，因為這些都是舊人裡面的東西。所以你到教會裡面來，必須把這些東西丟掉。

貳 國界區別的消滅

一 不分猶太人和希利尼人

1 憑世人來說，國界的分別是最大的。

2 求神賜福給我們，叫我們能看見，雖然我本來是猶太人，或者本來是外邦人，可是今天在基督裡面是合而為一了。

3 在主裡面，都是弟兄姊妹，不能有國界，這是自然得很的。在基督的身體裡，有新人裡，是完全合一的，沒有國界的分別。

二 十字架拆毀了中間隔斷的牆

十字架已把這隔斷的牆拆毀了，不能再有分別，不能再有分開。所以你今天碰著一個在基督裡面的人。我們是在主裡面合一的。

參 階級區別的消滅

一 在人群之中，還有一個最難脫開的關係，就是階級的關係。這一個階級，在基督裡也除掉了。在基督裡，沒有自主的和為奴的，這些關係都不存在了。

二 請你記得，對於你的上司、你的主人，在上班的地方，你應該站住你的地位，你應當學習順服、聽話。可是每一次你和他到神的面前來，就不能因他是你的主人就讓他，不能因為他是你的上司就讓他。

三 在基督的裡面，你加不進任何的東西去；在基督的裡面，你也少不了任何的東西。每一個人都得學習作弟兄，每一個人都得學習作姊妹。

肆 男女區別的消滅

- 一 在基督裡，在新人裡，男和女的地位是一樣的，沒有分別。
- 二 姊妹的事奉，在有的地方和弟兄不一樣，這是摸著權柄的安排問題。可是，今天在基督裡面是沒有分別的。弟兄是作神的兒子，姊妹也是作神的兒子。

伍 國民性區別的消滅

- 一 各地方的人，常有不同的國民性。既是各種各樣的人都能作基督徒，那麼當你來到教會中，就得把國民性留在門外，在教會裡沒有這個東西。
- 二 今天在教會中許多難處的發生，就是因為人把國民性的氣味帶進來，人把那一個特有的性情帶進來。
- 三 你的安靜不見得好，你的話多也不見得好；你的冷不見得好，你的熱也不見得好；你的理性強不見得好，你的感覺厲害也不見得好。這些都是在基督之外的分別。所以，你的天性不能帶到教會裡來。
- 四 教會多年來所受的虧，就是受虧在性格的分別上。千萬要注意，不要把性格的分別帶到教會裡來。
- 五 這一件事，初信的人一起頭就要拉住，這樣教會將來能少去許多難處。舊人裡面的東西，我要拒絕牠。我和神其他的兒女，要一同往前面去。

陸 文化區別的消滅

- 一 西古提人是被人尊敬的，化外人是被人看輕看的，這是文化上的問題，這一個在世界上的分別是太大了。
- 二 從一個西古提人來看，覺得你是一個化外人，甚麼都不行；穿也不行，喫也不行，住也不行。從一個化外人來看，你這一個西古提人是重物質的人，又講究喫，又講究穿，你就是講究這些。這兩個人的觀點完全不一樣。
- 三 這一種文化的區別，是相當為難的，但是在基督裡面也已經消滅了。在基督裡的人，是最大的人，甚麼人間的不同都容得下。
- 四 另一方面，我們要學習，在羅馬人中就作羅馬人，有律法之下的人中就作律法之下的人，在甚麼種文化之下的人，就作甚麼種文化之下的人。

柒 肉體上敬虔記號的消滅

- 一 最末了的一個區別，就是受割禮與未受割禮，這也是歌羅西所題起的。這一個區別，乃是說到肉體上敬虔的記號。
- 二 不要誤會說我們不要受浸，不要擘餅，不要蒙頭，也不要按手了。這話乃是要給你們看見說，你們如果藉著這些來分別神的兒女，就變作藉肉體來分別。
- 三 在神面前，要緊的不是外面的事，乃是在乎裡面。如果裡面的看見是一樣的，外表有一點不同，你不能因此而分別。

捌

我們都是弟兄姊妹，我們在基督裡面是一個新人，我們在身體裡面是同作肢體。我們在教會裡面，已經消滅了一切在基督以外的區別。所有的人都站在新的地位上，都在主所設立的新人裡面，都在主所造成的身體裡面。你們必須看見，所有神的兒女都是合一的，而不能有另眼相看。你們必須從心裡把宗派的意念拿掉，把分門別類的意念拿掉。這樣，你們就又往前走了一步。

第 9 篇 - 读圣经

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

「並且知道你是從小明白聖經；這聖經能使你藉著相信基督耶穌，有得救的智慧。聖經都是神的呼出，對於教訓、督責、改正、在義上的教導，都是有益的，叫屬神的人得以完備，為著各樣的善工，裝備齊全。」（提摩太後書 3

章 15~17 節）

壹、聖經的寶貴與讀聖經的緊要

Bible 一辭來自於希臘文 Biblos，涵義為「THE BOOK」，亦即「那書；書中之書」。由舊約三十九卷和新約二十七卷組合而成；由四十幾位作者，經過一千六百年之久所寫成。

一、聖經的來源

1. 『聖經都是神的呼出。』（提後三 16）
2. 『人被聖靈推動，從神說出來的（話）。』（彼後一21）

二、聖經的內容

1. 『你（父神）的話就是真理（實際）。』（約十七 17）
2. 『把這生命的話，都講給百姓聽。』（徒五 20）

三、聖經的功用

1. 『為我（基督）作見證的就是這經。』（約五39）

2. 『聖經能使你藉著相信基督耶穌，有得救的智慧。』（提後三15）
3. 『你們蒙了重生...，是藉著神活而常存的話。』（彼前一23）
4. 『像纔生的嬰孩一樣，切慕那純淨的話奶，叫你們靠此長大。』（彼前二2）
5. 『人活著不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話。』（太四4）
6. 『你（神）的話一解開，就發出亮光。』（詩一一九130）
7. 『你的話是我腳前的燈，是我路上的光。』（詩一一九105）
8. 『聖經...對於教訓、督責、改正，在義上的教導，都是有益的，叫屬神的人得以完備，為著各樣的善工，裝備齊全。』（提後三16~17）

四、聖經的寶貴與甜美

1. 『你口中的訓言，與我有益，勝於千萬的金銀。』，『比極多的精金可羨慕。』（詩一一九72；十九10）
2. 『你的話，在我上膛何等甘美，在我口中比蜜更甜。』（詩一一九103）

五、讀聖經的緊要

神現今對人說話的根基，都是根據於祂已經說的話。神難得對一個人說祂聖經裡所沒有說的話。即使一個人屬靈的路走了相當遠，神有時會給他啟示的話，那話也仍是神在聖經裡已經說過的話。所以，神現今說話，乃是將自己的話再說就是。人如果不知道神已經說的話，就不容易得著神的啟示，因為他缺少給神說話的條件。

神如果要藉著我們去對別人說話，也是根據祂所已經說的話。我們如果不知道神已經說的話，神就不能藉著我們去對別人說話，我們在神面前就成了沒有用處的人。因此，我們需要豐豐富富的把神的話藏在我們心裡，我們纔能知道神已往的路，纔能聽見神現今的話，纔能讓神用著我們去對別人說話。

貳、讀聖經的基本原則

聖經既是神的話，其性質就是屬神的、屬靈的，我們必須用我們全人的各部分來讀它。

一、先用悟性讀

『耶穌開他們的心竅（原文心思，悟性所屬的），使他們能明白聖經。』（路二四 45）

二、再用智慧讀

『當用各樣的智慧，讓基督的話豐豐富富的住在你們裏面。』（西三16）

『神，榮耀的父，賜給你們智慧和啟示的靈，使你們充分的認識祂。』（弗一17）

三、後用靈接受

『藉著各樣的禱告和祈求，接受...神的話；時時在靈裏禱告。』（弗六17~18）

四、禱讀

讀經還有一個簡便、屬靈、叫我們得益最多的方法，就是禱讀，把所讀的經文當作禱告來禱讀，不僅是一面讀，一面禱，也不僅是讀讀禱禱，禱禱讀讀，乃是直接把所讀的經文，當作禱告的話以禱告。有時也可將經文，用禱告應用到我們的自身。這種禱讀，重複的次數越多，釋放的靈越高昂，所獲得的益處，必越多、越深、越豐富。

※

這是讀聖經的方法，這是讀聖經的路。是先發現事實，然後把事實記牢，然後分析、比較或者綜合，然後在神面前等候、禱告，主就要光照你，叫你看見。這是讀聖經的四個原則，缺一個都不行（倪柝聲）。

※ 禱、研、背、講

參、讀聖經的實行方法

一、天天讀—『天天考查聖經』（徒十七11）

二、早晨讀—『我趁夜更未換，將眼睜開，為要默想你的話語。』（詩一一九148）

三、求主開竅—『於是耶穌開他們的心竅，使他們能明白聖經。』（詩一一九18；路二四 45）

四、仰望聖靈的光照—『…那靈參透萬事…甚至神的深奧也參透了。』（林前二9~14）

五、心先歸向主—『…心幾時轉向主，帕子就幾時除去了。』（林後三16）

六、立志實行—『人若立志實行祂的旨意，就必曉得…』（約翰七 17）

七、查考研究—『查考』—『切心研究。』（約五39；但十二4）

八、思想揣摩—『晝夜思想』—『默想』—『揣摩』。（詩一2；一一九 15, 95；太九13。）

九、相信—『你們的心信靠得太遲鈍了。』（路二四25；約二22）

十、配合禱告—『呼求，…仰望。』（詩一一九147~148）十

一、禱讀—『藉著各樣的禱告祈求，取用…神的話。』（弗17~18）

十二、存記不忘—『當用各樣的智慧，…讓基督的話豐豐富富的住在你們裡面。』（西三16）

※我們需要花時間來到主話面前，默想祂、咀嚼祂、享受祂！關於默想聖經，慕勒曾說：「主曾樂意教導我一個真理，這不是由人傳給我的。到現在雖已過了四十多年，我承認，我還沒有失去那真理的益處。其要點是這樣的：我每天必須注意的最大最先要作的事，就是要在主裡面喜樂。第一件事所該注意的，並不在於我事奉主多少，我如何榮耀主，而是在於我裡面怎樣得著喜樂，我裡面的人怎樣得著滋養。我可以對未信的人講道，我可以造就信徒，我可以幫助受難的人，我可以藉著許多別的事工在這世上表明我是神的兒子；但是，如果我不在主裡面喜樂，我裡面的人不天天受滋養，那我所作的一切事，就都不在一個對的靈裡。」

「當我默想神的話的時候，我的心就能與主有經歷上的交通。所以，我就每天清早默想新約。當我用幾句話求主祝福祂寶貴的話語之後，我所最先作的，就是默想神的話，在每一節聖經中尋求，要從祂裡面得著祝福；並非為著在公眾面前的講道，也不是為要傳講我所默想的話語，乃是要使我自己的靈魂得著糧食。我所遇見的不改變的結果，就是幾分鐘之後，我就要認罪，或者感謝，或者代禱，或者懇求。雖然我並不是存心要禱告，我乃是要默想，然而總是很快的、或多或少的轉向禱告。當我認罪，或代禱，或懇求，或感謝了一些時間以後，我就再讀第二句或第二節。所讀過的，如有引導，我都用來為我自己或別人禱告；但是我仍然記著，我默想的目的是要我自己的靈魂得糧食。這樣作的結果，天天都有許多的認罪、感謝、懇求或代禱調和在我的默想之內，就使我裡面的人常常有能感覺得出來的滋養和力量。到了喫早餐的時候，很少有例外，我心的光景若不是喜樂，也就是平安。雖然我的默想不是為著在公眾面前的講道，乃是為著我裡面的人的益處，然而主所樂意賜給我的，不久也就變成了別的信徒的糧食。…」

「神的兒女每天早晨所當作的第一件事，就是要為著他裡面的人去得糧食。我們外面的人不能不喫東西而作工，照樣，在每天早晨，我們裡面的人也當有糧食。我們每一個人必須承認裡面的人應當進食。那麼，甚麼是裡面的人的糧食呢？不是禱告，乃是神的話。這意思也不是單單讀神的話，讓祂經過我們的心思像水流過管子一般而已；乃是要默想所讀的話，並把祂應用到我們的心裡。」

「我要注意這一點，因為我自己曾從這裡面得著了最大的屬靈益處和滋養。我要親切的、嚴肅的請求和我同作信徒的人思考這一件事。靠著神的賜福，藉著這個方法，要得著從神來的力量和幫助，使我能平安的經歷任何更深的試煉。我試行這個方法已四十年了，所以我敢在敬畏神的心情中介紹這個方法。

在清早靈魂得著滋養和喜樂的人，與那些沒有屬靈的豫備而日中又有工作、試煉、引誘加身的人相比，有何等的不同！」

第 10 篇 - 禱告

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

壹 禱告是基督徒的基本權利。

貳 禱告是經歷神經綸最好的路。

參 禱告的意義：

一 禱告是人與神彼此的接觸，是人與神之間的交流。

二 禱告是人呼吸神，得著神，而給神得著。

三 禱告是人與神合作同工，讓神藉著人發表祂自己和祂的心意，而成功祂的

旨意。(雅五 17)

肆 禱告的機關：在靈裏禱告。(約四 24，弗六 18)

伍 禱告的遵照：照著靈裡的感覺禱告。

陸 禱告的對付：認罪。(來十 22，約壹一 9)

柒 禱告的實行：

一 信託的禱告。

1 告訴祂。(腓四 6-7)

2 將一切的憂慮卸給神。(彼前五 7)

二 尋求的禱告。

1 亞伯拉罕為羅得的禱告。(創十八 23-33)

2 亞伯拉罕老僕人的禱告。(創二四 10-20)

3 基甸的禱告。(士六 336-40)

4 三次禱告的原則。

A 主耶穌在客西馬尼園的禱告。(太二六 36-46) B

保羅為身上的刺，三次求問主。(林後十二 7-9)

5 四面的印證。

A 話的印證。(林後十二7-9)

B 靈的印證。(徒十六6-10)

C 星的印證。(太二 9, 啟一 20)

D 環境的印證。(太二六 36-46, 士六 36-40, 創二四

10-20)

三 交通的禱告。(來四 16)

1 不住的禱告—隨時隨地與主交通。(帖前五 16-18)

2 定時的禱告—先認罪，再藉詩歌、經文與主交通，後禱告仰望。(但六 10,

徒三 1, 十 2-3, 30)

捌 禱告的成就：

一 心真誠。(約四 24)

二 靈迫切。(可十 46-52)

三 有信心，不灰心。(路十八 1-8)

四 不可妄求。

參考資料：

- 一 【禱告】 第一篇—禱告的意義。
- 二 【生命課程】 卷一第四課—禱告。
- 三 【初信造就】 第十篇—禱告。
- 四 【十二籃】 第二輯第九篇—三次禱告的原則。
- 五 【初信造就】 第二十七篇—尋求神的旨意。

參考經節：

1. 腓（腓立比書）四 6

應當一無罣慮，只要凡事藉著禱告、祈求，帶著感謝，將你們所要的告訴神。

2. 約（約翰福音）十六 24

向來你們沒有在我的名裡求甚麼，現在你們求，就必得著，叫你們的喜樂可以滿足。

3. 太（馬太福音）七 8

因為凡求的，就得著；尋找的，就尋見；叩門的，就給他開門。

4. 詩（詩篇）六六 18

我若心裡注重罪孽，主必不聽。

5. 可（馬可福音）十一 24

所以我告訴你們，凡你們禱告祈求的，無論是甚麼，只要信已經得著了，就必得著。

6. 路（路加福音）十八 1

耶穌又對他們講一個比喻，是要人常常禱告，不可灰心。

7. 弗（以弗所書）六 18

時時在靈裡禱告，並盡力堅持，在這事上做醒，且為眾聖徒祈求。

第 11 篇 - 早起

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

歌七 12 我們早晨起來往葡萄園去看看葡萄發芽開花沒有，石榴放蕊沒有；我在那裡要將我的愛情給你。

詩五十七 8~9 我的靈阿，你當醒起，琴瑟阿，你們當醒起；我自己要極早醒起。主阿，我要在萬民中稱謝你，在列邦中歌頌你。

詩九十 14 求你使我們早早飽得你的慈愛，好叫我們一生一世歡呼喜樂。

壹 清早是最好的時間：

一 信主的人，每天應當甚麼時候起床呢？

1

『一個人愛主的心有多少，第一就看他在他的床和主中間的揀選。你愛你的床多，還是愛主多？愛床多，就多睡一點；愛主多，就早一點起來。』

2 人總得揀選愛床多，或愛主多；你如果愛主多，你就應當早一點起來。

二 清晨是人遇見主最好的時候。

1 清早是遇見主、與主有來往、與主有交通最好的時候。

2

你在神面前要得著屬靈的培養，要得著屬靈的造就，要有屬靈的交通，有分屬靈的糧食，就得早一點起來。

三 神的兒女過著一種病態的生活：起得太遲，就活不出基督徒正常的生活。

四

箴言二十六章十四節說，『門在樞紐轉動，懶惰人在床上也是如此。』這裡說懶惰人在床上像門在樞紐裡轉過來轉過去。

五

普通時候的禱告，趕不上清早的禱告。普通時候的讀聖經，趕不上清早的讀聖經。普通時候與主的交通，趕不上清早與主的交通。

六 清早的時候，

是一天最好的時候。我們不應該把最好的時候用在別的事情上，應當把我們一天之中最好的時候，清晨的時候，用在神面前。

七 我們一信主，就要學習在清早的時候劃出時間來，與神交通，與神來往。

貳 清早起來的榜樣：

一 亞伯拉罕—創十九 27，二十一 14，二十二 3。

二 雅各—創二十八 18。

三 摩西—出八 20，九 13，二十四 4，三十四 4。

四 以色列人—出十六 13，21。。

五 約書亞—書三 1，六 12，七 16，八 10

六 基甸—士六 38。

七 哈拿—撒上一 19。

八 撒母耳一撒十五 12。

九 大衛一撒十七 20。

十 約伯一伯一 5。

十一 馬利亞一路二十四 22；可十六 9；約二十 1。

十二 使徒們一徒五 21。

十三 主耶穌一可一 35，路六 13。

十四 屬靈偉人，如：慕勒、衛斯理等。

十五

在聖經裡，雖然沒有神的命令，叫我們早點起來，可是有數多的榜樣使我們看見，所有忠心事奉神的人都是清早起來的。

參 清早該作的事

一 與神交通（呼求主名、禱告）：

1

從雅歌七章十二節的話：『我們早晨起來往葡萄園去看看葡萄發芽開花沒有，石榴放蕊沒有；我在那裡要將我的愛情給你。』能看出，清早是與主交通最好的時候。

2

我們要清早起來在神面前安靜，在神面前默想，在神面前受引導，在神面前得印象，讓神有機會對我們說話，學習去摸著神。

二

讚美和歌唱：清早是讚美的時候，清早是向神歌頌最好的時候。將我們最高的讚美向神送出去的時候，是我們的靈能爬得最高的時候。

三

讀聖經（禱讀）：在早晨，不是要讀很長很長的聖經，乃是在神面前把聖經打開，仔細的讀一段聖經，把你與神的交通和讀聖經調在一起，把你的唱詩和讀聖經也調在一起。

四

禱告（代求）：你要在清晨親近神，先喫一頓飽，然後留下半個鐘點或者一刻鐘，來為著幾件要緊的事、為著你自己、為著教會、為著世人禱告。

五

一個人清早的時候，在神面前有沒有這樣作，必定會從他那一天的生活裡顯明出來。他一天屬靈的情形如何，就是看他那天早起在神面前有沒有喫飽。許多人，有整天中不行，就是因為有在早起不行。

六

初信的人，從起頭就得嚴嚴的約束自己，每天清早起來，在神面前要有這些學習。

肆 清早起來的實行

一 晚上要早睡：所有要清早起來的人，都得有一個習慣，晚上要早一點睡。

二

標準不要定得太高。到底你這一個人，按照身體的需要和環境的情形，最好是甚麼時候起來纔算合式，你應當在神面前好好的考慮過，再規定一個標

準，然後好好的遵守那個時間。

三

養成習慣：人需要有一個相當長的時間，纔能養成一個新的習慣。起初，也許因為你常常遲起來，所以你的神經是傾向『遲』的；你能多早起幾次，逐漸你的神經就傾向『早』了。過些日子你即使想遲起來，到了時候你也睡不著。所以起頭的時候，總要勉強的起來。

四

六到八個小時的睡眠：健康的人不需要超過八個鐘點的睡眠。普通的人，有六個鐘點到八個鐘點的睡眠儘彀了。

五 清早起來是信徒習慣中的第一個習慣。

六 找到晨興同伴，彼此提醒。

第 12 篇 - 聚會

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

壹、團體的恩典是在聚會裡

一、神給人恩典是分作兩類：一類是個人的，一類是團體的、神要在聚會裡給我們團體的恩典

『不可放棄我們自己的聚集，好像有些人習慣了一樣，倒要彼此勸勉；既看見那日子臨近，就更當如此。』來十25

神的話是說，『你們不可停止聚會。』為甚麼不可停止聚會呢？因為神要在聚會裡給我們恩典。神不只給我們個人的恩典，神還給我們團體的恩典。這一個團體的恩典，只有在聚會裡纔能得著。

三、禱告蒙神答應有兩種：一種是個人的禱告，一種是在聚會裡的禱告

『因為無論在那裡，有兩三個人被聚集到我的名裡，那裡就有我在他們中間。』太十八 20

你個人在家裡好好的學習禱告，神聽你的禱告，這是無可疑惑的。個人的禱告，神能聽。但是，還有一種禱告，如果要得著神的答應，就非在聚會裡禱告不行，非有兩三個人一同奉主的名在那裡求不行；如果一個人在那裡求，就不能成功。有許多關係大的事，不在聚會裡一同禱告，就得不著答應；要有禱告的聚會在那裡求，纔能成功。神所給的團體的恩典，必須有聚會纔賜下來。

四、讀聖經的例子

在你讀聖經的時候，神會給你個人的恩典。但是，聖經中有些地方，你個人讀不能明白，乃是等你到聚會裡，大家聚集在一起的時候，或者有弟兄站起來講那一段聖經，或者還不是講那一段聖經，可是因為大家聚集在一起的緣故，神在那一個時候給你光。有許多弟兄姊妹能作見證，他們在聚會裡所明白的聖經，比他們個人所明白的，並不會少。許多時候，在聚會裡，神會替你從這一句話，引到那一句話，講到這裡的時候，光會照到那裡，光會更多的顯出來，使你能得著團體的恩典。

貳、教會與聚會

一、教會這辭，在希臘文是

Εκκλησία(音：艾克里西亞，ekklesia)，意即蒙召出來的會眾

『我還告訴你，你是彼得，我要把我的召會建造在這磐石上，陰間的門不能勝過她。』太十六 18

神不只要有被召的人而已，神還要被召的人有聚集。如果被召的人一個個的分開，那就看不見教會，教會就不能產生。

二、教會有一個很大的特點，就是聚會

在舊約裡，神對於猶太人的定規，就是要他們聚集。所以聖經裡常稱他們為『會眾』。要聚集纔能稱作會眾。到了新約，就更清楚了，『不可停止聚會』是聖經的命令。神不注重人單獨的在家裡自修。人應該聚集來得著祂的恩典。沒有一個人停止聚會是會不失去恩典的。停止聚會是愚昧的事。人必須聚會，必須與神其他的兒女聚集在一起，纔能蒙恩典。

三、關於聚會，在聖經裡不但有明文的命令，並且也有許多的榜樣

『他們都堅定持續在使徒的教訓和交通裡，持續擘餅和禱告。』徒二 42

『所以若全召會聚在一處的時候，若眾人都說方言，有不通方言的，或是不信的人進來，豈不說你們癡狂了麼？』林前十四23

當主耶穌在地上的時候，常常與祂的門徒聚集在一起：在山上聚集，（太五1，）在曠野聚集，（可六32~34，）在家裡聚集，（二1~2，）在海邊聚集。（四1。）最後一晚，祂還借一間大樓與他們聚集。（十四15~17。）

復活之後，祂還是在他們的聚集集中顯現出來。（約二十19，26，徒一4。）五旬節還沒有到的時候，門徒們是同心合意的聚集在一起禱告。（徒一14。）五旬節到了，他們也是聚集在一起。（二1。）接下去，他們就恆心遵守使徒的教訓，彼此交通、擘餅、禱告。過些時候，他們受了逼迫，回到自己的地方來，還是聚集。（四23~31。）彼得被釋放，回到那一個家的時候，他們也在那裡聚集。（十二12。）到林前十四章，相當清楚的告訴我們，全教會聚在一起。（23。）

參、聚會彰顯身體的功用

一、教會是基督的身體，聚會彰顯身體的功用

『12 就如身體是一個，卻有許多肢體，而且身體上一切的肢體雖多，仍是一個身體，基督也是這樣。13 因為我們不拘是猶太人或希利尼人，是為奴的或自主的，都已經在一位靈裡受浸，成了一個身體，且都得以喝一位靈。…27 你們就是基督的身體，並且各自作肢體。』林前十二 12,13,27

『弟兄們，這卻怎麼樣？每逢你們聚在一起的時候，各人或有詩歌、或有教訓，或有啟示，或有方言，或有繙出來的話，凡事都當為建造。』林前十四 26

林前十二章是講身體，十四章是講聚會。十二章講聖靈的恩賜，十四章也講聖靈的恩賜。十二章是講恩賜在身體上，十四章是講恩賜在教會中。按這兩章聖經來看，好像身體上各肢體互相效力的作用，乃是在聚會中表現的。因為你把十二章和十四章連在一起讀，你就明顯的看見，十二章裡的身體，到十四章發生作用了。

身體的功用特別在聚會中彰顯。肢體的互相效力，眼睛幫助腳，耳朵幫助手，手幫助口，互相影響，互相扶持，是特別在聚會中發生作用的。因此，在聚會的時候，我們的禱告能多得著答應。因此，有許多時候個人沒有光，到聚會中就有光。個人在神面前追求所看見的，趕不上在聚會中所看見的。神所安排的職事，都是在聚會中表現的；神所安排的職事，都是為著聚會的。

二、一個人趕一千，兩個人趕一萬

『若不是他們的磐石賣了他們，若不是耶和華交出他們，一人焉能追趕他們千人？二人焉能使萬人逃跑呢？』申三二 30

按著人看，一個人趕一千，兩個人就趕兩千。但是神說，兩個人趕一萬。多出了八千。兩個人分開去趕，一個人趕一千，加起來不過是兩千。但是兩個人合在一起去趕的時候，肢體互相效力的時候，就能趕一萬，就多出八千來。一個不懂得身體的人，一個不注重聚會的人，就失掉了八千。所以要學習得著團體的恩典。

三、主在聚會中的同在

『凡我所吩咐你們的，無論是什麼，都教訓他們遵守；看哪，我天天與你們同在，直到這世代的終結。』太二八 20

『因為無論在那裡，有兩三個人被聚集到我的名裡，那裡就有我在他們中間。』太十八 20

主應許我們有兩個同在，一個在馬太二十八章裡是個人的同在，一個在馬太十八章裡是指著聚會中的同在說的，只有在聚會中纔能得著這一個同在。主和個人的同在是一件事，主在聚會中的同在又是一件事。有些人只認識主和個人的同在，但是，只認識這個是不彀的。厲害的同在，有力量的同在，要在聚會中纔摸得著，個人摸不著。你要學習和弟兄姊妹在一起聚會，你在聚會裡纔能特別覺得主的同在。那是一個大恩典。

肆、聚會的原則

一、歸於主的名下

我們該怎樣聚會呢？關於聚會的事，聖經所說的第一個基本的原則，就是所有的聚會都得歸於主的名下。馬太十八章二十節所說的『奉我的名聚會』，或可譯作『歸於我的名下聚會』。甚麼叫作歸於主的名下？意思就是說，歸在主的權柄底下。主是中心，所有的人都吸引來到主的面前。

我們去聚會，不是去看某某弟兄、某某姊妹，也不是某某弟兄、某某姊妹吸引我們去聚會。我們去聚會，乃是和許多弟兄姊妹一同到主的名下來，那一個中心是主。我們所以聚會，不是去聽人講道，乃是去朝見主。你如果是為著聽某人講道而聚會，那恐怕你是歸於某人的名下，而不是歸於主的名下。有時人用人的名來吸引人，意思是要人來歸在那個人的名下。但是主說，要歸在祂的名下聚集。

二、要造就人

聚會第二個原則，是要造就人。保羅在林前十四章裡告訴我們，聚會的基本原則，就是為著造就人，不是為著造就自己，所有在聚會中作的事，乃是以別人得著造就為目的，不是以自己得著造就為目的。說方言是叫自己得著造就，繙方言是為著使別人得著造就。換句話說，凡光是能叫自己得造就，不能叫別人得造就的，這就是『說方言』的原則。繙方言的原則是我把自己所得著的造就分給別人，叫別人也得著造就。所以，在聚會中，如果沒有繙方言的，就不應該說方言。意思就是說，光造就自己，而不能叫大家得著造就的，在聚會中就不應該說。

聖靈在聚會裡，是不可得罪的；一得罪聖靈，就沒有祝福。在聚會裡，我們如果顧到別人的需要，顧到別人的造就，那麼聖靈就被尊敬，祂就作造就的工作，我們自己也得著造就。如果我們不是在那裡造就別人，而是在那裡隨便說話，得罪了聖靈，這一個聚會就空了。我們聚會，不應該想自己要得著甚麼；所有的舉動，都應當是為著別人的益處。你如果覺得開口於別人有益，你就得開口；你如果覺得靜默於別人有益，你就得靜默。聚會總是為著別人，這是聚會基本的原則。

伍、在基督裡

一、信徒在基督裡是合一的

『因為我們不拘是猶太人或希利尼人，是為奴的或自主的，都已經在一位靈裡受浸，成了一個身體，且都得以喝一位靈。』林前十二 13

『27 你們凡浸入基督的，都已經穿上了基督。28

沒有猶太人或希利尼人，沒有為奴的或自主的，也沒有男和女，因為你們眾人在基督耶穌裡，都是一了。』加三 27,28

『10 並且穿上了新人；這新人照著創造他者的形像漸漸更新，以致有充足的知識；11

在此並沒有希利尼人和猶太人、受割禮的和未受割禮的、化外人、西古提人、為奴的、自主的，唯有基督是一切，又在一切之內。』西三 10,11

我們讀完這三段聖經之後，就能看見，我們信徒在基督裡是合一的。我們在主裡面，是不分已往的身分的。在新人裡面是沒有區別的，在基督的身體裡面是沒有區別的。如果把人為的區別帶到教會裡面來，弟兄姊妹中間的關係就沒有辦法放在正當的地位上。

1. 希利尼人和猶太人

猶太人和希利尼人這一個區別，包括了兩個意思。第一，猶太人和希利尼人是兩個不同的民族和國家。但是，在基督的身體裡，在基督裡，在新人裡，是不分猶太人和希利尼人的。猶太人不應當自以為是亞伯拉罕的子孫，又是神的選民，而就在人中間驕傲，就輕看所有的外國人。要知道，猶太人和希利尼人在基督裡面，是合而為一了。那一個界限，在基督裡，已經不存在了。

猶太人和希利尼人這一個區別，還有第二個意思。猶太人代表熱心於宗教的性格，希利尼人就是希臘人，代表喜好學術的性格。在歷史上，要說到宗教，常題起猶太。要說到科學和哲學，常題起希臘。所以這個區別是表明人的性格的不同。可是，不管性格如何不同，猶太人能作基督徒，希利尼人也能作基督徒。滿了宗教熱心的人能作基督徒，滿有學問的人也能作基督徒。

2. 自主的和為奴的

保羅寫這三封書信，是在奴隸佔有制的羅馬時代。那時，奴隸像牲畜或勞動工具一樣，同為主人的財產。如果父母是奴隸，生的兒女也是奴隸，就一生沒有自由。自由人和奴隸的區別，十分厲害。可是，神不許可在教會裡存在這一個區別。在哥林多前書、加拉太書和歌羅西書三處的聖經中都是說，並不分自主的、為奴的。這一個區別，在基督裡已經除掉了。

3. 男和女

在基督裡，在新人裡，男和女的地位是一樣的，沒有區別。並不是男人站在特別的地位上，或者女人站在特別的地位上。因為基督是住在一切之內，基督也包括了一切，所以男也沒有區別，女也沒有區別。在屬靈的事情上，不能區別男人和女人。一個弟兄靠著得救的是基督的生命，是神兒子的生命；一個姊妹靠著得救的也是基督的生命，也是神兒子的生命。弟兄是作神的兒子，姊妹也是作神的兒子。在基督裡，我們都是神的兒子，在基督裡沒有男女的區別。

4. 化外人和西古提人

這是一個文化程度的區別。各人的文化程度，是有高低不同的分別的；可是保羅告訴我們，不管是化外人也好，是西古提人也好，這一個區別在基督裡也沒有了。

5. 受割禮與未受割禮

這一個區別，是在於有沒有肉身上敬虔的記號。猶太人在肉身上受了割禮，在他們的肉身上有一個記號，表明他們是屬乎神的人，是敬畏神的人，是拒絕肉體的人。他們十分注重割禮的事。行傳十五章曾題起有幾個猶太人要勉強外邦人也受割禮。

我們基督徒也有一些肉身上敬虔的記號。例如受浸、蒙頭、擘餅、按手等等。這些事，實實在在有屬靈的意義，都是屬靈的事。但是，另一方面，如果把這些拿來區別神的兒女，以為我們有這些記號，別人沒有，因而彼此不合，那麼，我們就把這些東西從屬靈的意義裡落到肉身的標記裡去，馬上和猶太人誇口割禮成了同樣的原則；我們的受浸、蒙頭、擘餅、按手等等，也變作我們的『割禮』了。

我們都是弟兄姊妹，我們都是在基督裡作新人，我們都是在身體上作肢體，我們都是身體上的一部分。我們如果是在教會裡，就不再有基督以外的區別。所有的人，都是站在新的地位上，都在主所造成的新人裡面，都在主所建立的身體裡面。我們必須看見，所有神的兒女，都是合一的，不要有優越感，不要有自卑感。必須從心裡把宗派的意念除掉，把分門別類的意念除掉。這樣，在神的教會中，在聚會的時候，在弟兄姊妹彼此交通的時候，也就不致分門別類了。我們不但在聚會中要注意這些事，也要在日常生活中活出這種生活來。願神祝福我們。

第 13 篇 - 各种聚会

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

一、福音聚會—為著叫人認識基督

在福音書裡，在使徒行傳裡，在教會當初的歷史中，傳福音的聚會一向是很要緊的聚會。等到第三、第四世紀，教會開始放鬆之後，傳福音的聚會纔漸漸失去牠的地位，聽道的聚會就代替了傳福音的聚會。教會如果要剛強，還得恢復傳福音聚會的地位。

「彼得還用許多別的話鄭重地作見證，勸勉他們說，你們要得救，脫離這彎曲的世代。於是領受他話的人，就受了浸，那一天約添了三千人。」徒二 40；41

1. 是全教會工作的聚會，是每一個弟兄姊妹都有的責任。
2. 每一個弟兄姊妹要認識清楚，福音不是傳給你聽的，乃是傳給不信的人聽的。
3. 所有弟兄姊妹最好全部出席。
4. 每逢傳福音的聚會，你必須帶領人去聽。
 - A 坐在他旁邊
 - B 尋找聖經節，解釋字眼，翻詩歌
 - C 注意他的反應，替他禱告
 - D 幫助他接受
 - E 幫助他簽名（留資料）
 - F 帶他禱告
 - G 要帶弟兄姊妹去看望，直到他得救

二、擘餅聚會—為著記念主（讚美主）

1. 救恩的第一段（我們得赦免）：我是罪人，因接受主耶穌的血，罪得赦免。
2. 救恩的第二段（我們在神前蒙悅納）：主耶穌帶我到神前去稱祂為阿爸父。

「我們所祝福的福杯，豈不是基督之血的交通麼？我們所擘開的餅，豈不是基督身體的交通麼？因著只有一個餅，我們雖多，還是一個身體，因我們都分受這一個餅。」林前十16

「我從主領受又交付你們的，就是主耶穌被出賣的那一夜，拿起餅來。祝謝了，就擘開，說，這是我的身體，為你們捨的，你們要如此行，為的是記念我。飯後，也照樣拿起杯來，說，這杯是用我的血所立的新約，你們每逢喝的時候，要如此行，為的是記念我。你們每逢吃這餅、喝這杯，是宣告主的死，直等到祂來。」

林前十一-23~26

三、禱告聚會—為著成全（聖靈的引領）

「我又實在告訴你們，你們中間若有兩個人在地上，在他們所求的任何事上和諧一致，他們無論求什麼，都必從我在諸天之上的父，得著成全。」太十八19

1. 要同心合意

我們聚禱告的聚會，我們就得到同心合意的來求。

2. 要專一

題目不要太多，最好只為一件事禱告禱告透了，再為下一件事禱告。（禱告的題目儘早通知弟兄姊妹）

3. 要真實

真的禱告乃是從心裏出來的羨慕，乃是我們從全人的深處所流露出來的東西。

4. 要短（有力、真實）

在禱告聚會中，禱告會變作虛空；虛假，就是因為太長了。

5. 不要過於你私人的禱告

你私人怎樣禱告，在聚會中也要怎樣禱告。神的兒女聚集在一起，大家簡單的、專一的、真實的、同心合意的在神面前求，必得著更多的答應。

四、運用恩賜的聚會—為著建造

「弟兄們，這卻怎麼樣？每逢你們聚在一起的時候，各人或有詩歌、或有教訓，或有啟示，或有方言，或有繙出來的話，凡事都當為建造。」林前十四26

召會的聚會應該彼此供應生命。你說話供應生命，我也說話供應生命，個個都說話供應生命，這就顯出生機體的光景，並且能實際建造基督的身體。

五、聽道的聚會—為著供應追求（教訓和亮光）

1. 心必須打開

抱著成見的人不必聽道，因為沒有用。如果心是關閉的，在神面前就不能蒙恩典。

2. 靈也應當開起來

我們要學習作柔軟的人，把靈開起來！要讓聖靈出來！不要冷冷的、硬硬的充滿著成見。要作幫助聚會的人，不要作攔阻聚會的靈的人。

第 14 篇 - 主日

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

壹 主日不是安息日

一、在舊約，神設立了安息日，作為要來之事的影兒與豫表

1. 神在六天之內造齊了天地萬物，就在第七天歇了祂一切的工，安息了。神就把這第七天的安息日賜給人，要人也安息。

2. 舊約的事都不過是將來美事的影兒。（來十 1。）
神給人安息日，像舊約中許多其他的豫表一樣，也有屬靈的意義在內。

3. 安息日是福音的豫表。

先有救恩，後有工作；先有生命，後有行為。安息在工作之前，安息在行為之前，這就是福音。

4. 安息日的意義，就是人不作工，只進入神的安息。

人進入神的安息，就是人自己不工作，而接受神的工作。所以，如果有人干犯了安息日，他的罪是何等大！神叫你不必工作只要安息的時候，你如果作工，那就是不接受神所賜的安息。（摩西第二次擊打磐石，不能進入迦南美地之例，出十七 1~6，民十二 7~12）

5. 人如果不安息，就是表示他自己能毅作工，自己能毅有行為，就是表示不需要神的工作。

神對於祂的工作是滿意的，人守安息日的意思就是表明人對於神的工作也是滿意的。人守安息日，就是人安息在神的安息裡，人接受神的工作。所以，神在舊約中是命令說，在安息日無論何工都不可作。這是舊約所給我們看見的。

二、在新約，基督就是安息日的應驗與實際

到了新約，那情形就不同了。主耶穌在安息日，到會堂裡去念聖經，（路四 16，）到會堂裡去教訓人，（可一21，）使徒們也在安息日到會堂裡去辯論講道。（徒十七

1~3，十八4。）由此可見安息日不只有消極的休息，也有積極的使用。本來牠是身體安息的日子，到了新約，牠變作靈性追求的日子，這是一個進步。

1. 四卷福音書都給我們看見，七日的頭一日，主耶穌復活。

最初的時候，聖經說『神賜福給第七日』。（創二3。）但是，到主耶穌復活的時候，聖經題起『七日的頭一日』。（太二八1。）不是說第七日，而是說七日的頭一日，主耶穌復活。

2. 主耶穌復活之後，至少有五次的顯現也都是在七日的第一日。（約二十 1, 11~18, 太二八 1, 9, 路二四 1, 13~15, 34, 約二十 19, 路二四 36。）

4. 使徒行傳給我們看見，五旬節有聖靈降臨，而五旬節是在安息日的次日，（利二三 15 ~16, ）也就是七日的第一日。七日的第一日就是主日。

這並不是說，神要把主日代替安息日；可是聖經卻很清楚的給我們看見，神在那裡轉移我們的注意，要我們注意七日的第一日。

5. 安息日，是舊約裡面的豫表，到了新約，是已經應驗了。

安息日是福音的豫表。等到福音的實際來了，牠的豫表就過去了。安息日的原則就是福音，像獻祭的原則就是十字架一樣。舊約中獻祭用的牛羊都是豫表神的羔羊~主耶穌，等到主耶穌來了，就用不著牛羊了。今天如何沒有牛羊的祭，今天也如何沒有安息日。

貳 主日的根據

詩篇一百十八篇二十二至二十四節：『匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭。這是耶和華所作的，在我們眼中看為希奇。這是耶和華所定的日子；我們在其中要高興歡喜。』

使徒行傳四章十至十一節：『你們眾人，和以色列百姓，都當知道，站在你們面前的這人得痊癒，是因你們所釘十字架，神叫祂從死裡復活的，拿撒勒人耶穌基督的名。祂是你們匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭。』

一、舊約的時候，神在一週裡挑選第七日；在新約裡，神在一週裡挑選第一日。

不是把第七日改稱作第一日，而是另外挑選一天。這一天與舊約裡的安息日完全不同。

二、『耶和華所定的日子』，就是主耶穌復活的日子。

人所棄絕的，神叫祂復活，這一個復活，是耶和華所作的。主耶穌復活的日子，是耶和華所定的日子。在我們眼中看為希奇，因為這不是人所定規的日子，而是耶和華所定規的日子。所以，耶和華所定規的日子是甚麼日子呢？就是主復活的日子。

三、主日的特點是只有積極的命令，而沒有消極的命令。

舊約的安息日，是說這一個不應當作，那一個不應當作，都是消極的。人若犯了安息日，就必要把他治死，那一個刑罰是非常重的。但是，今天我們沒有這樣的味道。神豫言祂在新約時代要另外挑選一個日子，神並沒有說在那日子甚麼事情不可作，神乃是告訴我們，甚麼事情要作。神就是要我們在祂所定的日子高興歡喜。

四、『主日』是七日的第一日，『主的日子』是主再來的日子。

在一週的裡面，神特意把一天揀選出來；這一天，聖經給牠起一個名字，就是啟示錄一章十節所說的『主日』。曾有人說『主日』就是聖經裡所說的『主的日子』，其實不是。在原文裡，『主日』和『主的日子』完全不同。『主日』是七日的第一日，『主的日子』是主再來的日子。（帖前五 2，帖後二 2，彼後三 10。）二者是完全不同的。

參 主日的使用

一、『主日』是指著七日的第一日，是作為教會聚會的日子。（詩篇118 篇24 節）

二、在七日的第一日，有一件事我們必須作的，就是要記念主。

行傳二十章七節說，『七日的第一日，我們聚會擘餅的時候…，』按原文的文法，這裡的『七日的第一日』，不限定指著某一個七日的第一日，意思乃是每一個七日的第一日，都在那裡聚會擘餅。當時所有的教會，到了七日的第一日，自然而然都在那裡聚會擘餅記念主。七日的第一日，是我們的主死而復活的日子。這是主所揀選的一天。我們總是在一週的第一天先到主面前去。主日是七日的第一日，（普通所說的禮拜一、實在是七日的第二日，）我們要在七日的第一日遇見主。

1. 擘餅，在聖經裡有兩個意義：一個是記念主，一個是表明我們與神所有的兒女有交通。一個是表明我們與神的交通，我們與主的交通；一個是表明我們與主的身體有交通，就是與教會有交通。
2. 每一個主日，是最好的日子，叫我們與主有交通；也是最好的日子，叫我們與神的眾兒女有交通。
3. 你在那一個聚會裡，不只與一同擘餅的弟兄姊妹有交通，也與凡用手摸這一個餅的人都有交通。這一天，全世界千萬的信徒的手都摸著這一個餅。『我們雖多，仍是一個餅，一個身體。』（林前十 17。）我們一同擘餅，我們在餅裡有交通。

三、每逢七日的第一日，各人應該按著自己的進項抽出來獻給主。

林前十六章一至二節：『關於為聖徒收集餽送，我從前怎樣吩咐加拉太的眾召會，你們也當怎樣行。每逢七日的第一日，你們各人要照所得的昌盛，拿出來儲存著，免得我來的時候才收集。』

1. 奉獻、為聖徒收集餽送，也是在七日的第一日應該作的。

保羅吩咐加拉太各教會都這樣行。吩咐在哥林多的教會也要這樣行。在七日的第一日，有擘餅記念主，也有為聖徒收集餽送。每逢七日的第一日，各人要照所得的昌盛，拿出來儲存著。

2. 保羅在這裡給我們看見，奉獻是有計畫而作的，是豫先打算好的。

我們不該隨隨便便的拿出一點錢來，丟在奉獻箱裡。我們應當虔誠的在家裡計算好，在家裡豫備好，或者在家裡包好，再虔誠的投入奉獻箱。每逢七日的第一日，要照自己所得的昌盛（或進項），對主說，『主，你給我這麼豐富，主，我拿我所得著的來奉獻給你。』你樂意奉獻多少錢來，你要定規一個成分，多就多奉獻，少就少奉獻。

約翰說的一句話很好，他說，『當主日我在靈裡（或說被聖靈感動）。』（啟一10。）但願許多人能說，『當主日我被聖靈感動。』但願這一天能變為聖靈感動教會的一天。但願這一天是我們蒙祝福的一天。我們盼望初信的弟兄姊妹，從起頭就看重主日，把七日的第一日好好的奉獻給主，對主說，『這一個日子，是你的日子。』如果從少年起就這樣作，那麼過了七十年，就能說，有十年是完全為著主的。這是教會的大祝福。『主阿！在這一天裡，我把所有的時間用來為著你；我高興歡喜的擘餅記念主；把我所有的，拿到你面前奉獻給你。』如果都是這樣的話，神所賜的福就要大量的傾到在教會裡。

第 15 篇 - 唱詩

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

詩 104: 33 『我要一生向耶和華唱詩；我還活的時候，要向我神歌頌。』弗
5: 19 『當用詩章、頌辭、靈歌，彼此對說，從心中向主歌唱、頌詠。』太
26: 30 『他們唱了詩，就出來往橄欖山去。』
徒 16: 25 『約在半夜，保羅和西拉，禱告唱詩讚美神；眾囚犯也側耳而聽。』

壹、詩歌的感覺是細嫩的

聖經裡有豫言、有歷史、有道理、有教訓、有命令，聖經裡也有詩歌。詩歌乃是人最細嫩的感覺的流露。人在神面前禱告的感覺，還趕不上人在神面前唱詩的感覺那麼細、那麼嫩。神要我們有細嫩的感覺，因此在聖經裡，神就給我們有各種的詩，許多的詩。不只有詩篇、有雅歌、有哀歌，並且在歷史中，在命令裡，有時也加上一些詩。（出十五1~18，申三二1~43。）連保羅的書信，在他那麼多的道理中，也有一些詩夾在裡面。（羅十一33~36，提前三 16 等。）這都給我們看見，神的目的是要祂子民的感覺細嫩。

我們的主的感覺是細的，是嫩的。可是我們人的感覺，有細的感覺，也有粗的感覺。發怒、生氣是粗的感覺。有的人雖然沒有發怒，但是他的感覺也不一定細。神要我們仁愛，神要我們慈悲，神要我們憐憫，神要我們表同情，因為這樣的感覺是細的。神要我們在困難之中能唱詩，神要我們在痛苦之中能讚美，能稱頌神的名，因為這都是細嫩的感覺的表示。當人愛人的時候，他的感覺是嫩的；當人赦免人的時候，他的感覺是嫩的；當人憐憫人的時候，他的感覺也是嫩的。

神帶領祂的兒女所走的路，是要他們的感覺越過越細，越過越嫩，越過越像詩。一個人在神面前的學習越多，他的感覺就越細越嫩，越像詩；一個人在神面前的學習越少，他的感覺就越粗魯，越不像詩。神對於祂的兒女有細嫩感覺的要求。我們不要有粗魯的感覺。粗魯的感覺不是詩，粗魯的感覺不是基督徒的東西。

貳、詩歌是神給我們的屬靈產業

除了聖經和聖靈，神還給了祂兒女另一項豐富的屬靈產業，就是詩歌。歷世歷代神的兒女從詩歌得著了許多幫助與滋養，有些人藉詩歌得了開啟；有些人藉詩歌得了復興；有時詩歌帶進了聖靈厲害的工作，拯救了許多靈魂；有人因著一首詩歌化解了敵意，詩歌帶給我們的益處實在述說不盡。詩歌既是神給我們的屬靈產業，我們就當：

一、藉唱詩向神發出讚美感謝

西 3: 16

用詩章、頌辭、靈歌，彼此教導，互相勸戒，心被恩感歌頌神太
26: 30 他們唱了詩，就出來往橄欖山去

二、藉唱詩與主有甜美的交通

補 327 主啊！我愛你！

405 首 恩主，我愛你，我深知你屬我

三、藉唱詩與眾聖徒分享

林前 14：26 …你們聚在一起的時候，各人或有詩歌…

四、藉唱詩對付撒但勝過世界肉體罪惡

代下20：21~22

約沙法既與民商議了，就設立歌唱的人，頌讚耶和華，使她們穿上聖潔的禮服，走在軍前，讚美耶和華說：當稱謝耶和華，因祂的慈愛永遠長存。眾人方唱歌讚美的時候，耶和華就派伏兵擊殺那來攻擊猶大人的亞捫人、摩押人和西珥山人，他們就被打敗了。

348 首 我今撇下一切事物，背起十架跟耶穌

330 首 主愛長闊高深，實在不能推測

叁、詩歌應該有的三個基本條件

第一，必須在真理方面有根據

許多詩很合於別的條件，可是在真理上有錯誤。如果叫神的兒女唱那些詩，那就是把他們擺在錯誤中，叫他們帶著人的錯誤而來到神面前，那就把他們帶到一個不合式的情形中。當神的兒女唱詩的時候，需要使他們的感覺往神那裡去；若在詩中有錯誤的道理，就使他們的感覺不過是自己欺騙自己，而不能摸著實際。神不能讓我們憑著詩意來朝見祂，只能讓我們憑著真理來朝見祂。我們只能在真理中來到神面前；若不是在真理中來到神面前，那就是錯的，就摸不著實際。

第二，需要有詩的形式和結構

不能說真理對就行；真理對了，還得有詩的形式和結構，那纔像一首詩。聖經中詩篇的詩，都有詩的味道。每一篇詩裡面的結構、說法，都是非常細嫩的，都是用詩人的話語來說神的意思。所以，不是每行字句有一定的長短就算詩，必須整個的結構是詩，形式是詩。

第三，要有屬靈的實際

一首詩除了需要有真理、需要有詩的形式和結構之外，還需要有屬靈的接觸，必須摸著屬靈的實際。換句話說，一首詩如果是哭，就應當哭；如果是快樂，就應當快樂。牠說到一個東西的時候，要使我們感覺到那一個東西。我們不能唱一首悔改的詩，而裡面的感覺不起共鳴，反而越唱越是嘻嘻哈哈。我們不能說我們是在讚美神，而我們自己不是快樂的，不是高興的。我們不能說一首詩是表明奉獻的，而我們的感覺不是奉獻。我們不能說一首詩是表明我們在神面前仆倒的，被神打碎的，而我們仍舊感覺自己很好，有可誇口的地方。如果那一首詩不能給我們準確的感覺，牠就不是一首好的詩。詩的感覺必須是真實，詩的感覺必須摸著屬靈的實際。

肆、唱詩最能幫助我們操練培養細嫩的感覺

一、對神的愛神的救恩心存感恩—128 首 我今俯伏主面前 我希奇主恩典

332 首 那不肯放我的愛

二、對主的呼召有回應—730 首 救主，莫把我漏掉！

726 首 主，我來就你

711 首 請主進！請主進！

三、對自己的光景有認識—724 首 照我本相

309 首 求主啟示主自己，使我認識我肉體

324 首 除去我的遮蔽，使我得見亮光

四、對別人的需要有負擔—728 首 回家吧！

713 首 失迷的羊你今在哪裡？

五、對撒但的詭計有警覺—640 首 我對撒但總是說「不！」

638 首 我神是我大能堡壘

六、對神的經綸、基督的身體有珍賞—附 5 首 何大神蹟！何深奧秘！

598 首 召會是主的身體

伍、如何學唱詩歌

一、認識詩歌本、補充本目錄

二、瞭解歌詞架構及作者思路

對歌詞的認識要先明白牠的辭句，分清牠的標點，找出作者的思路是如何進展、如何貫徹到底的。你的心要開起來，感覺要敏銳，意志要溫柔，思想要清楚。

三、看譜學唱詩

看譜學唱詩，儘量照譜唱得準確

四、多聽詩歌CD、小排一同練唱

利用聽詩歌 CD、錄音帶來學習唱詩，或在小排裏一同學唱詩歌。

五、時常操練

時常操練以致能背詩歌，操練到熟練，聚會時唱詩能放膽不畏縮，讓靈很容易釋放出來而不受限制。

六、會中放膽唱詩歌

只要平日多學多練，會中能放膽唱，就能帶領全體會眾同唱。

陸、聚會中詩歌的運用

一、有關聚會選詩

依各種聚會如擘餅聚會、禱告聚會、小排聚會、福音聚會、結婚聚會、安息聚會等之不同性質選用適當的詩歌。

擘餅聚會是為記念主，所選詩歌自以關於主的所是、所作及對祂的享受者為合適；在餅杯傳遞結束後則為對父的敬拜，此時所選用的詩歌自是以向著父的敬拜和感謝稱頌者為合適。

二、詩歌的唱法

齊唱：眾人以同一旋律齊聲同唱

獨唱：一人受感而唱起詩來。唱的人應當把他的全人都放在詩裡，聽的人應當學習從他的靈得供應。

對唱：會眾分為兩班或數班彼此對唱；弟兄姐妹彼此對唱。

輪唱：會眾分為數班，第一班人唱數拍後第二班人才開始唱，第二班人唱數拍後第三班人才開始唱，依此類推。

合唱：以二、三或四聲部合唱

三、起音音高要適當

聚會中唱詩時，在無樂器伴奏的情況下，起音音高要適當。

太高或太低，太快或太慢都應即時調整，以免靈受壓影響靈的運行。

第 16 篇 - 讚美

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

壹 讚美的祭

一、讚美乃是神的兒女最高的工作

詩篇二十二篇三節：『但你是聖別的，是用以色列的讚美為寶座的。』

大衛作詩說，一天要三次禱告神，（詩五五17，）大衛又作詩說，一天要七次讚美神。（詩一一九164。）大衛被聖靈感動，承認讚美是何等要緊的事，禱告一天不過三次，可是讚美卻有七次。不只這樣，他還派了一些利未人，在神的約櫃前，鼓瑟彈琴，頌揚、稱謝、讚美神。（代上十六4~6。）所羅門作完了耶和華殿的一切工，祭司把約櫃抬進了至聖所，祭司出聖所的時候，也有一班歌唱的利未人，站在壇邊，吹號、唱歌，用各樣樂器，一齊發聲讚美神。那時，耶和華的榮光就充滿了神的殿。（代下五12~14。）

二、讚美在神面前的性質是作為祭

希伯來書十三章十五節：『所以我們應當藉著耶穌，常常向神獻上讚美的祭，這就是承認主名之嘴唇的果子。』

讚美的話不都是從順利的人口中出來的，讚美更是從受管教、受熬煉的人身上出來的。在詩篇中，能摸著最受傷的感覺；也就是在詩篇中，讚美的聲音最大，也是最高。神的子民因著經過許多的艱苦、許多的難為、許多的毀謗，神就在那一個時候在他們身上造出讚美來，叫他們在那種境遇中學習在神面前作讚美神的人。

1. 這就給我們看見，讚美在神面前的性質是如何的。讚美的性質，乃是一個祭，一個犧牲。換句話說，讚美乃是從艱苦困難中出來的。
2. 我們不只應當在神面前有禱告，也要在神面前學習作一個讚美的人。
3. 當你在主面前學習讚美的時候，有一天你要看見你讚美不來。也許今天你能讚美神七次，昨天你能讚美神七次，前天你能讚美神七次，前一個禮拜你能讚美神，前一個月你能讚美神，而有一天你卻不能。就在那裡，你必須記得：耶和華的寶座沒有改變，主的名字沒有改變，主的榮耀沒有改變；你應當讚美祂，因為祂是該得著讚美的；
4. 你的讚美，就好像是把你最肥的牛犢牽出去宰了一樣，就好像是把你親愛的以撒捆在祭壇上一樣。你是流著淚在那裡讚美，這就是讚美的祭。

貳 讚美與得勝

一、讚美把我們自己擺在得勝的地位上

禱告乃是屬靈的爭戰，讚美乃是屬靈的誇勝。甚麼時候我們能毅讚美，也就在那個時候撒但一定要逃跑。所以讚美是他最恨的事，若是可能，他要盡他所有的力量使我們不能讚美。神的兒女愚昧的時候，就看自己的處境，看自己的感覺，停止了讚美。神的兒女如果越認識神，就越要看見，連腓立比的監牢也是可唱詩的地方。（徒十六25。）保羅、西拉在裡面讚美神，結果，把監牢的門都打開了。

使徒行傳十六章二十五至二十六節：『約在半夜，保羅和西拉禱告唱詩讚美神，眾囚犯也側耳聽他們。忽然地大震動，甚至監牢的地基都搖動了，監門立刻全開，眾囚犯的鎖鍊也都鬆開了。』

1. 身上的傷痕還沒有好，疼痛還沒有止，並且兩腳上了木狗，關在羅馬的內監裡，有甚麼可喜樂的呢？有甚麼可歌唱的呢？但是，在那裡有兩個人，他們的靈是爬得高的，是超過一切的；他們看見神是坐在天上，沒有改變。
2. 雖然他們會改變；他們的處境會改變，他們的感覺會改變，他們的身體正在受苦，但是神仍然坐在寶座之上，祂仍然是配得著他們的稱頌的神。
3. 在那裡，我們的弟兄保羅和西拉就禱告唱詩讚美神。這一種的讚美是從他們的痛苦和損失中發出來的，這一種的讚美是祭。這一種的讚美也就是得勝。

二、讚美乃是我們屬靈爭戰得勝的方法

歷代志下二十章二十至二十二節：『次日清早眾人起來，往提哥亞的曠野去；出去的時候，約沙法站著說，猶大人，和耶路撒冷的居民哪，要聽我說，信耶和華你們的神，就必立穩，信祂的先知，就必亨通。約沙法既與民商議了，就設立歌唱的人，頌讚耶和華，使他們穿上聖潔的禮服，走在軍前讚美耶和華，說，當稱謝耶和華；

因祂的慈愛永遠長存。眾人方唱歌讚美的時候，耶和華就派伏兵擊殺那來攻擊猶大人的亞捫人，摩押人，和西珥山人；他們就被打敗了。』

1. 『方』，就是正在那個時候，正在眾人唱歌讚美耶和華的時候，耶和華就起來擊殺亞捫人、摩押人和西珥山人。我們要說，沒有一件事能動主的手像讚美一樣。
2. 神的兒女常常有一個試探，就是總覺得難處太大，總要想用甚麼方法去對付。他們所注意的是方法，可是他們越在那裡想方法，越不容易得勝。
3. 但是，認識神的人，越受試煉就越仰望主，越受試煉就越學習讚美。所以，我們的眼睛要學習不看我，我們的眼睛要學習看主。就在這裡仰起頭來對主說，『主！你是超過一切的，我讚美你！』

三、學習讚美的功課

初信的弟兄姊妹，不要以為要經過了多少年，纔能學習讚美的功課。要知道，讚美的功課是從起頭就可以學的。你每一次遇見困難，要求神憐憫，禁止你用手段，禁止你出計謀，而叫你學習讚美的功課。你如果相信神，那你即使在困難之中，也能穀對主說，『我讚美你的名，你比一切高，你比一切強，你的慈愛永遠長存！』

參 信心生讚美

詩篇一百零六篇十二節：『那時他們纔信了祂的話，歌唱讚美祂。』

一、讚美有一個基本的內容，就是信

你不能空口的讚美，你不能隨便的說『我感謝主！我讚美主！』必須你能穀信，你纔能穀讚美。你有困難，你有那裡禱告；你憂傷，你在那裡禱告。禱告到一個時候，到一個地步，你心裡能穀信，你就立刻開口讚美，這是活的路。

二、要學習因信先讚美

一個人有事情的時候，總是在那裡求主。甚麼時候他裡面有一點信，裡面相信神，相信神的大，相信神的能力，相信神的慈愛，相信神的榮耀，相信神要彰顯祂的榮耀，就在這個時候，他要起頭讚美，人在裡面有了信，如果不讚美，遲早那個信要失去。這是我們憑著經歷說的。我們敢說，你裡面有信心，你就必須讚美。你若不讚美，過一會，你的信心就失掉了。

肆 順服生讚美

我們的難處大概有兩種：一種就是在環境和事情中的難處，像約沙法那樣的難處。這要藉著讚美神來勝過。還有一種是我們裡面的難處，人說話傷了我們，人得罪了我們，人欺侮了我們，無理的待遇，無理的頂撞，沒有原因的恨惡，沒有根據的毀謗，我們裡面受不了，我們裡面過不去。這是個人得勝的問題。

請你記得，當你這些個人的難處受得最大，這些個人的冤枉受得最厲害的時候，不是你禱告的時候，而是你讚美的時候。你當低下頭來，對主說，『主！我感謝你。你所作的沒有錯。我從你手裡接受這一個，我謝謝你。我從你手裡接受這一個，我讚美你。』如果是這樣，就甚麼都過去了，得勝，並不是在自己與肉體爭戰，一直嘗試要赦免人，一直用力要赦免人；得勝，乃是在低下頭來，讚美主說，『主！我讚美你的道路。你所替我安排的，沒有錯。你所作的，都是好的。』

學習接受，學習知道祂是神，學習知道這是祂作的事。沒有一件事能穀叫人變成甜和熟，像讚美的祭一樣。我們要學習，不只是接受聖靈的管治，而且是讚美聖靈的管治；不只是接受主的手，而且是歌頌主的手；不只是接受主的責打，而且是甘心樂意的接受這個責打。這樣，就有一個正直的榮耀的門開在那裡。

伍 未明白先讚美

詩篇五十篇二十三節：『凡以感謝獻上為祭的，便是榮耀我。』

這裡的『感謝』，也可譯作『讚美』。主在那裡等候我們的讚美。沒有一件事能穀榮耀神，像讚美一樣。有一天，所有的禱告都要過去，所有的工作也都要過去，所有的先知講道也都要過去，所有的勞碌也都要過去；但是有一天，讚美比今天還要增加。讚美是永遠繼續的，讚美是永遠不停止的。在天上，在家裡的時候，我們更要讚美。所以，我們有一個最好的功課，就是在今天這一個時候就學習讚美神。

今天，乃是我們對著鏡子觀看，模糊不清的時候。（林前十三12。）有許多事情，雖然我們看見一點，卻不明白裡面的意思到底如何。我們所遭遇的，我們所經過的，不管是裡面的感覺受傷，或者是外面的處境困難，我們只覺得是何等的痛苦，但不明白裡面的意義，所以我們不會讚美。我們相信，在天上所以有很多的讚美，乃是因為在天上完全的知識。知識越完全，讚美也越完全。有一天我們都到主面前去的時候，甚麼都清楚了。今天我們莫名其妙的事，到那一天都清楚了。我們那一天要看見，每一步聖靈的管治都有祂的美意在裡面。如果沒有聖靈的管治，我們不知道要落到甚麼地步！如果這一步不是聖靈替我們擋住，我們不知道要落到甚麼地步！有許多的事，千萬的事，今天看不見的，到那一天都要看見。當我們看見的時候，我們要低下頭來讚美說，『主，你沒有錯。』

每一步聖靈的管治，都是神花了工夫在我們身上。我們那一次如果不是病了，不知道我們要如何；我們那一次如果不是失敗了，不知道我們要如何。也許所遭遇的是困難，所免去的是更大的困難；也許所遭遇的是災禍，所免去的是更大的災禍。到了那一天，我們要看見，為甚麼主要給我們這些遭遇。今天，我們所經過的每一步路，都是祂的帶領。到了那一天，我們要低下頭來，說，『主，我是愚昧的人，當日沒有讚美。我是愚昧的人，當時沒有在你面前感謝你。』到那一天，我們看見明白之後，想到我們曾經埋怨過，我們就不知道要多麼慚愧。所以在今天我們要學習說，『主，你所作的，雖然我不明白，但是我知道，你所作的不會錯。』要學習相信，學習讚美。

到那一天你就能穀說，『主！我感謝你的恩典，拯救我脫離不必需的不平和埋怨。主！我感謝你的恩典，有許多埋怨的話，當日我沒有說。』許多的事，如果你能知道的話，你要有更大的讚美。我們要讚美祂，因為耶和華是良善的。（詩二五8，一〇〇5。）你要一直在那裡說，『主是良善的。』今天，我們先要學習相信主是良善的，主總沒有錯，雖然我們不明白。我們能相信，就能讚美。我們的讚美，就是祂的榮耀。讚美就是榮耀神。神是該得著榮耀的神。願神多多得著祂兒女們的讚美。

第 17 篇 - 擘餅

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

讀經：

馬太福音二十六章二十六至二十八節：『他們喫的時候，耶穌拿起餅來，祝福，就擘開，遞給門徒，說，你們拿著喫；這是我的身體。又拿起杯來，祝謝了，遞給他們，說，你们都喝這個；因為這是我立約的血，為多人流出來，使罪得赦。』

哥林多前書十章十六節至二十二節：『我們所祝福的杯，豈不是同領基督的血麼？我們所擘開的餅，豈不是同領基督的身體麼？我們雖多，仍是一個餅，一個身體；因為我們都是分受這一個餅。你們看屬肉體的以色列人；那喫祭物的，豈不是在祭壇上有分麼？我是怎麼說呢？豈是說祭偶像之物算得甚麼呢？或說偶像算得甚麼呢？我乃是說，外邦人所獻的祭，是祭鬼，不是祭神；我不願意你們與鬼相交。你們不能喝主的杯，又喝鬼的杯；不能喫主的筵席，又喫鬼的筵席。我們可惹主的憤恨麼？我們比祂還有能力麼？』

十一章二十三至三十二節：『我當日傳給你們的，原是從主領受的，就是主耶穌被賣的那一夜，拿起餅來，祝謝了，就擘開，說，這是我的身體，為你們捨的；你們應當如此行，為的是記念我。飯後，也照樣拿起杯來，說，這杯是用我的血所立的新約；你們每逢喝的時候，要如此行，為的是記念我。你們每逢喫這餅，喝這杯，是表明主的死，直等到祂來。所以無論何人，不按理喫主的餅，喝主的杯，就是干犯主的身主的血了。人應當察驗自己，然後喫這餅，喝這杯。因為人喫喝，若不分辨是身體，就是喫喝自己的罪了。因此，在你們中間有好些軟弱的，與患病的，死的也不少。我們若是先分辨自己，就不至於受審判。我們受審的時候，乃是被主懲治；免得我們和世人一同定罪。』

壹 主的晚餐的設立

1. 猶太人守逾越節，是一個蒙拯救的回憶。

猶太人有一個節期，叫作逾越節，記念猶太人從前在埃及作奴僕的時候，神拯救了他們。神怎樣救法呢？神吩咐他們各人要按著父家取羊羔，一家一隻，在正月十四日的黃昏，把這一隻羊羔宰了，把牠的血塗在門框門楣上，當夜要喫羊羔的肉，要與無酵餅和苦菜同喫。猶太人從埃及出來之後，神就命令他們每一年都當守這一個節期，以為記念。（出十二1~28。）

2. 主耶穌將要離開世界的那一晚上，正是喫逾越節羊羔的時候。當主耶穌和祂的門徒在喫逾越節羊羔之後，主立刻接下去設立祂自己的晚餐。主在這裡就是有意給我們看見，要我們喫祂的晚餐，像猶太人喫逾越節的羊羔一樣。

我們把這兩件事對照一下：以色列人是被拯救脫離埃及，所以守逾越節；神的兒女也是蒙拯救脫離世界的罪惡，所以來喫主的晚餐。以色列人有羔羊，我們也有羔羊——主耶穌是神的羔羊。今天我們已經脫離了世界的罪惡，已經脫離了撒但的權勢，已經完全歸於神，所以我們要喫主的晚餐，像猶太人喫逾越節的羊羔一樣。

3. 晚餐的意思就是一天的工作已經完畢，一家人在一起安心的喫一餐，不像喫早餐、喫午餐那麼匆忙，而是安安逸逸的喫飯，滿有安息的味道。

4. 主耶穌在守節之後，『拿起餅來，祝福，就擘開，遞給門徒，說，你們拿著喫；這是我身體。又拿起杯來，祝謝了，遞給他們，說，你們都喝這個；因為這是我立約的血，為多人流出來，使罪的赦。』（太二六 26~28。）這就是主所設立的晚餐。

主耶穌設立晚餐，是在逾越節的時候，所以用的是無酵餅，（出十二15，）不是用有酵的麵包。至於馬太二十六章，馬可十四章和路加二十二章所說的『葡萄汁』，按原文並沒有這個『汁』字，牠應譯作『葡萄樹的產物』或『葡萄樹的果子』。所以我們在擘餅的時候，可以用葡萄酒，也可以用葡萄汁，只要是葡萄樹的產物就可以了。

貳 主的晚餐的意義

一、記念主。

1. 晚餐的第一個意義是為著記念主。

主知道我們會記念祂。雖然我們所得著的恩典是這麼大，我們所得著的救贖是這麼奇妙，但是經驗告訴我們，人是會忘記祂的。初信的弟兄姊妹，雖然剛剛得救，但是稍不小心一點，也會忘記主的拯救。所以，主在這裡特別對我們說，『你們應當如此行，為的是記念我。』。

2. 主要我們記念祂，不只因為我們會忘記，也因為主自己需要我們記念祂。

這是主降卑祂的自己，喜歡來得著我們的記念。祂是降卑祂自己來作救主，祂也是降卑自己來要我們的心，祂也是降卑祂自己來得著我們的記念。

3. 屬靈的好處（一）：世界罪惡的力量在你身上不能繼續。

你每隔幾天，就記得你是如何接受主，每隔幾天就記得主是如何替你死，這樣，你就不能再和世界的罪惡調和。

4. 屬靈的好處（二）：叫神的兒女不能有爭執，不能分門別類。

每一個弟兄姊妹記念主的時候，自然而然放寬了自己的心，包括了神所有的兒女，自然而然就看見，一切蒙主救贖的人，都是主所愛的，也是他所愛的。在主裡面，不能有嫉恨，不能有分爭，不能有不赦免。當你想到你許多的罪主都赦免了，而你卻還是在那裡和弟兄姊妹有爭執，那是不應該的。你要爭執，你要嫉恨，你要不赦免，你就不能記念主。所以，每一次我們聚會記念主的時候，主總是叫我們再一次溫習祂的愛，溫習十字架的工作，溫習所有蒙恩的人個個都是主所愛的人。

二、表明主的死。

1. 『表明』也可譯作『宣告』，意思就是把主的死宣告出來給人知道。

因為血本是在肉裡面，血和肉分開，就是死。你看見這杯裡的酒，你就看見血；你看見這餅，你就看見肉。主的血在一邊，主的肉在另一邊，血和肉分開了，這就表明主的死。

2. 這個餅是甚麼？是碾碎了的穀類，這個杯裡面的東西是甚麼？是榨過了的葡萄。

3. 『你們每逢喫這餅、喝這杯，是表明主的死，直等到祂來。』

人記念主自己，自然而然就會記念主的死。人記念主的死，人的眼睛自然而然就望著國度—有一天主要來，主要接我們到祂那裡去。十字架總是引到再來，十字架總是引到榮耀。

參 主的筵席的意義

一、交通。

1. 晚餐乃是我們記念主，筵席乃是我們彼此交通。

『我們所祝福的杯，豈不是同領基督的血麼？』這裡著重點，不是在領基督的血，而是在同領基督的血。這一個『同領』，就是交通。

二、合一。

1. 『我們所擘開的餅，豈不是同領基督的身體麼？我們雖多，仍是一個餅，一個身體。』（林前十 16~17。）

所有神的兒女都是合一的，像這個餅是一個餅一樣。我們只有一個餅，你擘了一點喫，他擘了一點喫，我們各人所擘來喫的那一點，假定能收得回來，豈不仍然是一個麼？雖然這一個餅是分散在各人裡面，但是在聖靈裡仍舊是一個餅。物質的餅，喫了就完了，我們沒有方法叫牠回來，但是，在屬靈上這餅還是一個，在聖靈裡是合一的。

2. 主的筵席的基本問題，是餅的問題。

這個餅，大而言之，乃是代表所有神的兒女，小而言之，乃是代表在一個地方所有神的兒女。…。一個餅必須能代表一個地方神的兒女，必須能代表在一個地方的教會；還不只，這一個餅，乃是包括神在地上的兒女。我們必須看見，這一個餅表明神的眾兒女的合一。

3. 每一次擘餅的時候，我們都得記念主，也都得心向著弟兄姊妹們。

4. 接納不接納的權柄在乎主。

我們不能拒絕主所接納的人，我們不能拒絕任何屬乎主的人。我們只能拒絕主所拒絕的人，我們只能拒絕不是屬乎主的人。我們只能拒絕雖屬乎主而進入罪不出來的人，因為他與主的交通已經斷了，我們纔與他沒有交通。

肆 擘餅聚會該注意的事

1. 在這一個聚會裡，只注重感謝，只注重讚美。

我們乃是蒙主血洗淨的人，不是求主用血洗淨的人；我們乃是得著主生命的人，不是求主給我們生命的人。所以在這一個聚會中，我們只好祝福。『我們所祝福的…，』事實上，我們是祝福主所已經祝福的。所以在這一個聚會中正常的音調，乃是祝謝，乃是讚美。在這一個聚會中，不是祈求，也不是講道。如果題起一點直接關於主的事，那也許可以，也許用不著。其餅的講道，更是離題太遠了。（行傳二十章說到保羅有一次在特羅亞的擘餅聚會中講話，那是例外。）。

2. 擘餅是一週一次。

主設立晚餐的時候說，『你們要常常這樣行。』（『每逢』在原文有『常常』的意思。）初期的教會，是在七日的第一日擘餅。（徒二十七。）我們的主，不只是死了，並且是復活了，我們是在復活裡記念主。七日的第一日，是主復活的日子，在七日的第一日，我們最要緊的事是記念主。

3. 記念主的時候，我們要『配』。

這不是說人配不配，而是說態度配不配。如果一個人是屬主的人，就不成問題。他若不是主的人，他就根本不能去擘餅。所以配不配的問題，不是人的問題，而是態度對不對的問題。我們領受這一個身體的時候，如果隨便的喫，不分辨是身體，那就不應該。所以，主要我們省察。雖然我們這個人是沒有問題了，但我們在那裡喫的時候，要知道這是主的身體。我們的態度不可馬虎，不可隨便，不可輕看，不可放鬆。我們在這裡要作得與主的身體相配。主是把祂自己的血和肉給了我們，我們應當虔誠的接受，虔誠的記念主。

第十八篇 作见证

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

使徒行传二十二章十五节：“因为你要将所看见的、所听见的，对着万人
为他作见证。”

约翰壹书四章十四节：“父差子作世人的救主，这是我们所看见且作见
证的。”

约翰福音四章二十九节：“你们来看，有一个人将我素来所行的一切事，
都给我说出来了，莫非这就是基督么？”

马可福音五章十九节：“耶稣不许，却对他说，你回家去，到你的亲属那里，
将主为你所作的，是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。”

使徒行传九章十九至二十一节：“吃过饭就健壮了。扫罗和大马色的门徒同
住了些日子；就在各会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子。凡听见的人，都惊
奇说，在耶路撒冷残害求告这名的，不是这人么？并且他到这里来，特要捆
绑他们带到祭司那里。”

约翰福音一章四十至四十五节：“听见约翰的话，跟从耶稣的那两个人，一个是
西门彼得的兄弟安得烈。他先找着自己的哥哥西门，对他说，我们遇见弥赛亚
了，（弥赛亚繙出来，就是基督）于是领他去见耶稣。耶稣看见他说，你是约翰
的儿子西门，你要称为矶法。（矶法繙出来，就是彼得。）又次日，耶稣想要往
加利利去，遇见腓力，就对他说，来跟从我罢。这腓力是伯赛大人，和安得烈、
彼得同城。腓力找着拿但业，对他说，摩西在律法上所写的，和众先知所记的那
一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”

我们点一支蜡烛，它的光能继续多久？当然烧到底就完了。如果再拿一支蜡来
用第一支蜡烛把它点亮，那就比刚才多了一倍光。第一支的光会不会因为点亮第
二支而减少？不会减少。再用第二支点燃第三支，第二支的光会不会减少也不会减少
每一支蜡烛的光都继续到它烧完为止。当第一支灭了，第二支还亮着。第二支
灭了，第三支已接上去。这样，再点一支，再点十支，再点一百支，再点一千
支，…这光要一直继续下去，这就说明了教会的见证。神的儿子来到地上，祂点
了蜡烛，然后再一支支的接着往下点。教会一千九百多年来，是一支支的蜡烛
从头烧到末了，再有一支支的蜡烛又是从头烧到末了；一支点一支的往下点，
一直到今天，教会还继续在地上，救恩也还继续在地上。有的人点十支，有
的人点百支，一支支的点，光就一直不断的接着下去。

弟兄姊妹，你喜欢你的光就是这样延长不绝呢，还是喜欢你的光点到底就完了呢？今天有人把你点亮了，并不盼望光到你身上为止。每一个基督徒都要尽他所能的去作救人的工作，去作见证带领人归主，叫这一个见证一代一代的继续存留在地上。有一件很可惜的事，就是光到了有的人身上就完了，见证到了有的人身上就停止了，这是最可惜的事！教会是一代一代继续不断的传下来的。有的人的见证是在继续下去，但是，有的人没有后代就断绝了，这是何等可惜的事！一支蜡烛的光，只能照到它烧完为止；照样，一个人的见证，也只到他死为止。如果要一支蜡烛的光一直继续下去，就要在它的光未灭之先，点亮别支蜡烛。这样，第二支可以再烧，第三支可以再烧，第一百支、第一千支、第一万支可以再烧；一支过一支，一直在那里烧，这一个光就能永久继续，遍满天下，而它自己并没有因此减少。我们作见证，于我们自己毫无损失，而能叫见证继续下去。

甚么叫作见证呢？行传二十二章十五节，主叫亚拿尼亚对扫罗说，“因为你要将所看见的，所听见的，对着万人为祂作见证。”所以，见证的根据是在乎看见和听见。你不能见证你所没有亲眼看见的事，你也不能见证你所没有亲耳听见的話。保罗的看见是亲眼看见，他的听见是亲耳听见。神要他把亲耳听见、亲眼看见的见证出来。约壹四章十四节说，这一个见证是甚么见证：“父差于作世人的救主，这我们所看见且作见证的。”人所看见的，人就作见证。感谢神，你已经相信了主，已经遇见祂、相信祂、接受祂、得着祂。你是一个蒙了拯救的人。你是已经脱离罪孽、得了赦免、有了平安的人。你相信主之后，你是何等喜乐的人，这一种喜乐是你从前所没有的。本来罪孽的重担压在你身上是何等的重，现在，感谢神，这一个罪孽的重担已经脱去了。你是看见的人，你是听见的人，今天你该怎么作？今天你就要将这一个人经历见证出去。这不是说你要辞掉职业去传道，这是说，你应该将你所看见所听见的，向着你的亲戚朋友和你一切所认识的人见证出来，并且把人带到主面前去。

你的见证如果不继续，福音传到你身上就停止了。你固然是已经得救了，有主的生命了，亮了，但是，如果你不叫别人也亮，那么到你烧完就了了。你不应当双手空空的去见主，你应当带着许多人到主的面前去。初信的人要在起头的时候就学习带领人归主。这件事千万不要放松。起头不开口，过些日子成了习惯，要想恢复就非常费力。你信了主，第一次尝着了这么大的爱，第一次得着了这么大的救主，第一次得着了这么大的救恩，第一次得着了这么大的释放，而你不能为着主作见证，把你当作一个光去点亮别人，那你真是太对不起主了！

我们再看四处圣经，这是作见证很好的榜样。

约翰四章的那一个撒玛利亚的女人，主对她讲活水的道，给她看见，人活在地上，没有活水，就不能满足。喝这井里的水，是还要再渴的；人多少次的喝，还是多少次的渴，还是不能满足。只有主的水，喝了不渴，因为有泉源在我们里面涌出来，叫我们一直满。有这种里面的满足，才能使人真正满足。这一个女人已经嫁过五次。一个丈夫过去，再嫁一个；再过去，再嫁一个；一连换了五个丈夫，总是不满。就像人喝水，喝了还要喝，总不满足。连她现在所有的丈夫，还不是她的丈夫，她还是一个不满足的人。但是，主有活水能叫她满足。当主耶稣指明她是谁的时候，当她得着了这一位主的时候， she就把水罐子丢掉了，跑到城里去，“你们来看，有一个人将我素来所行的一切事，都给我说出来了，莫非这就是基督么？”她第一件事就是作见证。见证甚么？见证基督。这一个女人素来所行的事，也许有些是城里的人所知道的，但还有许多是城里的人所不知道的，现在却被主都说出来了，她就对人作见证，“莫非这就是基督么？”她一看见了主，就向人开口，要人查考，看祂是不是基督。许多人因着这女人的话，就相信了。

每一个基督徒都有作见证介绍主的必要。主把我这么大的罪人拯救了，祂若不是基督，那么祂是谁？祂若不是神的儿子，那么祂是谁？我没有法子不开口，我非开口作见证不可。道理我虽然不会，至少我认识祂是基督，祂是神的儿子，祂是神所立的救主。我看见我是罪人，被主拯救了。到底这是怎么一回事，我说不上来，但是你们来看，我这个人变了，大变了！我也不知道这是怎么成功的。

本来以为自己是一个好人，现在我看见我是一个罪人。本来我不以为是罪的，现在主把它说出来给我知道了。现在我明白我是甚么样的人。从前我犯了许多罪，别人不知道，也许连我自己也不知道；从前我犯了许多罪，而我一点不觉得是犯了罪。在这里，有一个人把我的事完全说出来了。自己所知道的事，祂给我说出来；我自己所不知道的事，祂也给我说出来了。我只得承认说，我摸着了基督，遇见了救主。在这里有一个人告诉我说，连我今天的丈夫还不是我的丈夫。祂说我喝了这水还要再渴，我还要再来打水。这些话是何等正确呢！你们来看，莫非这一位是救主，莫非这一位是基督，莫非只有这一位能救我们！

凡看见自己是罪人的，都有见证好作。凡看见这一位救主的，也有见证好作。这一个女人的见证，是在她遇见了主之后几个钟点以内的事，是头一天的事，并不是在她过了多少年之后，赴了复兴会之后才有的。她回到城里，就立刻作见证。人一得救，就应当把所看见的所懂得的去对人说。不要说你不懂得，不要讲那么多那么长的话给人听，只要说你不知道的。你只要这样见证就够了，只要讲你的感觉就够了。有的人可以，“在我没有信主之前，我是何等的消极；信主之后是何等的积极。

从前我是一直追求而没有满足，现在我是从心里有说不出的甘甜。我没有信主的时候，晚上睡不着，现在连睡眠都好了。我从前常常忧虑郁闷，现在无论甚么都觉得平安喜乐了。”你可以把你所经过的事实说出来给人听。不必说你所不能说的话，不必讲你所不知道的事。不要越过你的情形来说你自己所不知道的话，以致引起人的辩论。你把自己当作活的见证放在人的面前，人就没有话说。

看马可五章一至二十节。在这里有一个被鬼附的人，可以说是圣经中被鬼附最厉害的一个。附在他身上的，有一群污鬼。他常住在坟茔里，没有人能捆住他，就是用铁链也不能。他昼夜常在坟茔里和山中喊叫，又用石头砍自己。主耶稣吩咐那些污鬼从他身上出来，污鬼就出来，进到猪里去，猪的数目约有两千，都投在海里淹死了。这个被鬼附的人得救之后，主对他说，”你回家去，到你的亲属那里，将主为你所作的，是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。”你蒙恩的时候，主要你让家里的人知道，让附近的人知道，让亲戚、邻舍、朋友、同事都知道你已经是得救的人。你不只要告诉他们你信了耶稣，并且要告诉他们主为你作了何等大的事。主要你把祂为你所作的事告诉人，主要你把自己的事向他们承认，向他们作见证。当你这样作的时候，你也把别人点亮了，救恩就不停止在你身上，救恩就能继续。

何等可惜，在许多基督徒的家庭中，仍然有许多灵魂是往灭亡去的。有的父母、有的儿女、有的亲戚、有的朋友，直到今天还没有从我们口中听见基督的福音。他们只有今天的福乐，没有来世的盼望。我们为何不把主为我们所作的事告诉他们呢？他们就在我们的旁边，如果还听不见福音，那么甚么人能听见呢？

要在家里作见证，必须行为有大改变。我们必须在家里显出，我们信主以后比信主以前是有何等奇妙的大改变，才能使家里的人听我们的话语。不然，他们心中不会佩服。我们必须比从前公义，比从前舍己，比从前爱人，比从前殷勤，也比从前喜乐。如果我们没有行为上的改变，那他们是不会相信我们的。同时，我们行为改变了，我们应该把我们改变的原因告诉他们，要向他们作见证。

行传九章十九至二十一节：“扫罗和大马色的门徒同住了些日子；就在各会堂里宣传耶稣，说祂是神的儿子。凡听见的人，都惊奇说，在耶路撒冷残害求告这名的，不是这人么；并且他到这里来，特要捆绑他们带到祭司长那里。这里的“就”字，是一个着重的字，可以译作“立刻。”这里意思是，“扫罗就立刻在各会堂里宣传耶稣，说祂是神的儿子。”

本来扫罗是要到大马色去捆绑信主的人的，可是在路上遇见了主对他说话。他一得着光就仆倒在地，眼睛就看不见了。有人拉他的手，领他进了大马色，三日不能看见，也不吃，也不喝。主打发亚拿尼亚去给他接手，他就能看见，起来受了浸，吃过饭就健壮了。过几天他就立刻到会堂里去宣传耶稣是神的儿子，立刻去作见证。他这样作，有一点难，因为本来是残害主的门徒的。他或者是犹太公会的会员。犹太公会是由七十一个人组织而成的，他可能是七十一个会员中间的一个。他拿了大祭司的文书出去，要把相信主耶稣的人捆绑起来，送到祭司长那里。但他现在却接受了主耶稣，这怎么办？本来他是去捆绑接受主的人，现在他自己也许要被捆绑了。按人看他还是逃走或者隐藏起来为妙，但是他反而走到会堂里去，证明耶稣是神的儿子；不只到一个会堂，并且到许多会堂。这说明了一个人接受主之后，第一件事要作的，就是为主作见证。保罗等到眼睛好了，一有机会，他就立刻去作见证，说拿撒勒人耶稣是神的儿子。每一个相信主的人，都应该这样作。

世上的人，都承认有一位耶稣。但人只知道在许许多多世人中间，有一个人名叫耶稣而已。换句话说，耶稣在人的心目中，不过是那么多人中间的一个而已；虽然比较特别一点，但还是平常的人。可是有一天，当你得着了亮光，得着了启示，你心眼就开起来，看见了一个事实：耶稣是神的儿子。神有一个儿子，给你发现了！神的儿子，就是耶稣！这是何等大的发现。你发现在人的中间，有一个人是神的儿子，那真是不得了的事！当人接受主耶稣作救主，承认主耶稣是神的儿子的时候，他是作了一件大事，不得了的大事。他不能马马虎虎的过去，因为这是一件大事。在全世界几千年多少万万万人之中，我们发现了有一个人是神的儿子，这是何等大而又大的事！我们在无数的世人中，在数千年的历史中，忽然知道拿撒勒人耶稣是神的儿子，这实在是一件大事。如果今天有人在人群中间发现某人是天使，我们都要觉得希奇，何况我们所发现的是神的儿子！天使和我们的主比起来，不知道差了多少万倍，此中没有可比拟的，那个比例差得太远。

在那里有一个人，当他走在路上的时候，还是要去捆绑信奉主名的人。但是，当他仆倒在地爬起来以后，进到会堂里去，却说耶稣是神的儿子。这一个人若不是疯了，那就是得了启示。但是他不是疯了，他是得了启示。他的确从千万人中遇见了一个人是神的儿子。你也像保罗一样，已经在千万人中遇见了一个人是神的儿子。你若知道你的发现是何等的大、何等的重要、何等的奇妙，你就应当也立刻去告诉人，“耶稣是神的儿子！”如果有人信主耶稣得救了，他怎能坐在那里若无其事呢？如果他相信了主耶稣，还不觉得是怎么一回事，并不觉得是那么希奇的，并不觉得是特别的，那我们要怀疑这一个人是怎么相信的。在这里有一件事，是又大又奇，是超越过人的常情的，是特别到没有法子再特别的一拿撒勒人耶稣是神的儿子，这是多么重要的事！一个人看见了这么重要的事，就是半夜三更去叩朋友的门，把他的发现告诉他们，我们也一点都不觉希奇。

在宇宙中有一件奇异的事，就是拿撒勒人耶稣是神的儿子。在这里有一个人，病刚刚好，眼睛刚刚看见，就立刻到会堂里去，“拿撒人耶稣是神的儿子！”每一个相信主的人，看见这一个事实，都得立刻到会堂里去喊，“拿撒勒人耶稣是神的儿子！”每一次当我们想到拿撒勒人耶稣是神的儿子，总是觉得这是全世界最大的发现。没有第二个发现比这个更厉害、更重要。

在这里有一个人是神的儿子，给我们发现出来了，这是何等大的事。所以，当彼得回答主说，“你是基督，是永生神的儿子”的时候，主耶稣对他，“这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。）当祂微行在我们中间的时候，如果不是父叫我们知道是祂，就没有一个人能知道是祂。

所以，弟兄姊妹千万不要以为你的相信是一件小事。要知道你的相信是一件奇事。扫罗因为知道他所发现的是何等希奇的事，所以就不能不到会堂里去说。你如果领会你所看见的是何等希奇，你也会作同样的事。拿撒勒人耶稣是神的儿子，这是极希奇的事实，也是极荣耀的事实。

一个人信主之后，不只要到城里去对人讲，不只要回家去对人讲，不只要在会堂里作见证，并且还要有一个特别的见证，就是一个人去领另外一个人信主。约翰一章四十至四十五节的见证，就是这样。安得烈一信了主，就去带领他的哥哥彼得来遇见主。虽然后来彼得是比安得烈更有恩赐的使徒，但是安得烈是引导彼得信主的人。腓力和拿但业是朋友，他也是自己先接受主，然后带领朋友也来接受主。安得烈是去带领他的弟兄，腓力是去寻找他的朋友，他们都是一个人领一个的把人带到主面前。

大约在一百年以前，有一个信徒名叫哈利配基，他蒙主的恩典，开他的眼睛，看见他自己虽然没有甚么特别的恩赐，不会带领许多人，但是，至少总能一个人带领一个人。大的工作，他作不来，他只能注意一个人，他只会，“我得救了，你也要得救。”他抓牢一个，怎么都不放，老是为他祷告，老是和他讲话，总要等他得救了才过去。结果到他去世为止总共得着了结结实实的一百多个人相信了主。

从前在外国有一个信徒叫作陶德，是很会带领人得救的。他得救的时候是十六岁。在一个放假的日子，他到一个乡村里去，在那里遇见教会中的一对老夫妻招待他。那一对老夫妻很会作工，就把他引到主的面前去。这个青年人本来糊里糊涂，那一天他跪下来祷告，得救了。后来，他就和那一对老夫妻有一点谈话。他们谈起，那地方总要等到有一位狄先生悔改了，才有办法传福音。

陶德听见这话，就问：“狄先生是谁？”他们告诉他，狄先生是一个退伍的军人，已经六十多岁了。他豫备了一支手枪在家里。谁对他开口传福音，他就要打谁。他给基督徒起一个名字，叫作“假冒为善的人。”他看全世界的基督徒都是“假冒为善的人。”只要是基督徒，他就要打。所以没有一个基督徒敢向他传福音，也没有一个基督徒敢从他住的那条路上走过。因为一从他的路上走过，如果给他知道了，他就要骂，咒诅的骂，凶恶的骂。陶德听了就说，“主阿！今天蒙你的恩典，你救了我，我要去向狄先生作见证。”茶没有喝完，就说，“我要去。”他得救还没有两个钟点，就要去向狄先生作见证。

那一对老夫妻劝他，“我们许多人劝过他都不行，你不要去。有人给他用棍子打出来，有人看见他要开枪，就赶快跑出来。我们又不能因着传福音被打而控告他，所以他越打越厉害。”陶德说，“不！我觉得我应该去。”他就去。

到了狄家门口，一叩门，狄先生就出来开门。他手里拿着棍子，问说，“年轻人，你要作甚么？”陶德，“好不好让我说几句话？”两个人就一同走进屋子里去。一到屋子里，陶德就说，“我盼望你能接受主耶稣作你的救主。”狄先生就把棍子扬起来，“恐怕你是新来到这里的，所以我原谅你，不打你。难道你没有听见么？在这地方是谁都不许题耶稣的名字的。走！快快走！”陶德就再说，“我劝你应该相信耶稣。”狄先生发怒了，奔到楼上，把手枪拿下来，很凶的对他说，“走！不然，我就开枪。他说”我是要劝你信耶稣，你要开枪，只好让你开。不过当你还没有开枪之前，让我祷告。”他就立刻当着狄先生的面跪下来祷告说，“神阿！在这里有一个人不认识你，求你救他。”第二次再说，“神阿！在这里有一个人不认识你，求你怜悯他，怜悯狄先生。”陶德一直一直的祷告，在那里不起来。一直说，神阿！求你怜悯狄先生！求你怜悯狄先生！”当他祷告到五六遍的时候，他就听见在他旁边有一个听音，好像是叹一口气。等一等，又听见手枪放下来。再等一等，狄先生也跪下来了，在他的旁边祷告说，“神阿！求你怜悯我。”几分钟之后，那一个人相信了主。他就拉着这个青年的手说，“我以前只是听见福音，今天我是第一次看见福音。”后来这个青年告诉人，“当时我看见他的脸，真是犯罪的脸，每一条横纹都是罪，每一条横纹都是凶恶。但是，后来光也从每一条横纹里照出来，每一条横纹好像都是在说神怜悯了他。”下一个主日，狄先生就到礼拜堂去聚会。他后来也带领了几十个人得救。

陶德在相信主的头一天两三个钟点之内，就带领了一个出名不容易对付的人得救。一个初信的人，越早开口带领人相信主越好，总不能让时间空过。

每一个信徒在一生之中，有两个日子是快乐的日子。第一个快乐的日子是相信主的日子，他已经接受了主，所以他特别快乐。第二个快乐的日子，就是他第一次带领人归主的日子。当他第一次带领一个人到主面前去的时候，那个快乐，也许比他自己得救还要快乐。许多基督徒不快乐，是因为他们从来没有为主说过一句话，从来没有带领一个人到主面前去。

箴言十章三十节：“有智慧的必能得人。”所以，我们应当在起头相信主的时候，就学习各种救人的方法。总得学习作智慧的人，才能在教会中有用处。这个并不是指着在讲台上传福音。讲台上的传福音，决不能代替个人的领人归主。光是在讲台上传福音的人，不一定会带领人。我们不是劝你到讲台上去讲道，我们是要你能救人。许多人讲道行，救人不行；你把一个人带到他面前，他就毫无办法。这样没有多大用处。只有能一个一个的把人带到主面前去的，才有用处。

没有一棵树有了芽而不长的，照样，也决没有有了主的生命而不生生命的。谁对于罪人不作见证的，恐怕他还需要人对他说见证。谁没有心意没有兴趣要叫人悔改归主的，恐怕这个人还需要悔改归主。谁在人面前没有声音为着主的，恐怕他还需要听神福音的声音。总不能有一个进步到连救人不救。没有一个人能进步到不必向人作见证。初信的人起头就要好好的学习作见证。这是一辈子要作的事。

当你在属灵的路上多走一点的时候，就会听见弟兄，“你应当作活水的管子。你应当接在圣灵里，让活水—圣灵一流到你的身上来。”但是，活水的管子有两个头。圣灵的管子，生命的管子，有两个头。一个头是向着圣灵、向着生命、向着主开的，一个头是向着人开的。向着人的这一头如果没有开，活水就永远不会流。没有人可以错误到一个地步，以为向着主开就够了。凡只向着主开的，生命的水还是不会流。要向着主开一个头，向着人也开一个头；第二个头一开，活水就流出来。有许多人在神面前没有能力，也许是因为他们向着主的头没有开；但恐怕更多的人是因为他们向着人作见证、带领人归主的那一头没有开，所以他们没有能力。

有许多人没有听见福音，是因为你没有作见证，结果就和你永远的分开，而不是暂时的分开。那一个关系真是太大。从前有一个弟兄亲身经过一件事：有一次他到一个人家里去吃晚饭。他非常有学问，也很会说话，就谈了许多学问上的事。当时有当地一个年纪很大的朋友也在座。这位朋友也很有学问，他们谈了许久。主人因时间已晚，就留他们过夜。那朋友的房间刚好是在他的对面。他进了自己的房间不久，就听见对面房间里，有一个声音，好像是甚么重的东西倒在地板上、他跑过去一看，看见那位朋友倒在地板上，已经死了。

其余的人也都陆续跑来了。他就马上悲痛的说，“如果我知道有这一件事，我前两个钟点就不和他谈那些话了！我要指给他看永远的事。但是，我并没有花五分钟的时间说到关乎人灵魂得救的事，我没有给他一个机会。如果我刚才知道现在我所知道的，我刚才就要尽我的力量去告诉他，人需要知道主耶稣如何为他钉死在十字架上。但是现在太迟了！我刚才如果对他讲这些话，你们一定要笑我不合时。现在我说这些话，时候是太迟了。但是我现在盼望你们能聆听，每一个人都需要相信主耶稣和祂的十字架！”我们要知道这一个分别是永远分别，而不是暂时的分别。何等可惜，一错过机会，这个人就永远不能到天上去了！所以，我们总要寻找机会作见证。

慕迪是一个很会带领人得救的人。他有一个定规：无论有讲台也好，没有讲台也好最少一天总要对一个人传福音。有一天，他到床上去睡觉了，忽然想起那天没有对人传过福音，那怎么办呢？他就起来，穿衣服去寻找人。看看钟，已经半夜了，街上已经没有人了。这样的时侯，到那里去寻找人呢？他没有办法，就去劝一个半夜值班的警察说，“你要相信主。”那一个警察正为一件事情心里难受，就很生气的骂他说，“你这个人，半夜里甚么事情不作，却来劝我信耶稣！”慕迪稍微对他说了几句，就回去了。但是，那个警察受了慕迪话语的感动，过了几天来看慕迪，就得救了。

人一信主，就应当在神面前有一个志愿，有机会就去寻找人。每一个人应当有记录，应当定规一年要救多少人，或是一年救十个，或是一年救二十个。然后开始为这些人祷告。摸不着边际的祷告是没有用处的。你到主面前去说，“主阿！求你拯救罪人。”这是没有边际的。你总要有一个确定的目标，要十个就是十个，要二十个就是二十个。你可以豫备一本簿子，把得来的灵魂记下来，得了十个就记下一个到了年底，可以算一算，到底有多少人已经得救了，有多少人还没有得救。没有得救的，还要继续为他们祷告。弟兄姊妹都要这样作。一年救三十个五十个也不算多，十个二十个是很平常的。在祷告中总要有确实的数目向主去讨。主要听你确实的祷告。你天天在主面前祷告，有机会的时候，就去作见证。如果我们都这样作传福音的人，带领人归主，不多几年，属灵的生命就要大大的长进。

我们要举起福音的火来，去点亮所有的人。让我们每一个基督徒都出去把别人点亮。福音的见证要从我们身上继续下去，直到主来。千万不要我们是被点亮了，却不去点亮别人。总要藉着这一支蜡烛，点亮另一支蜡烛，再点亮另一支蜡烛。在我们面前不知道有多少灵魂需要得救，我们应当尽力的去作见证，带领人归主。

第十九篇 领人归主

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

罗马书一章十六节：“我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。”

十章十四节：“然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？”

四节：“他愿意万人得救，明白真道。”

马可福音十六章十五节：“他又对他们说，你们往普天下去，传福音给万民听。”

我们在上一篇已经说过，一个人信主之后应该为主作见证。现在我们要说到怎样带领人归主。如果我们不知道怎样带领人，就恐怕许多的见证是白作的。要带领人归主，有几件事是必须学的。我们可以分作两段来说，第一，为着人到神面前来；第二，为着神到人面前去。此外，我们也要附带题到一些关于分单张的事。

领人归主有一个基本的工作，就是在没有向人开口之前，必须在神面前开过口。要先求告神，然后到人面前去说话。总是先到神面前去说话，不是先向着人说话。有些弟兄姊妹很热心的要带领人归主，但是他们没有为那些人祷告。我们要知道，人如果在神面前没有负担，那么在人中间虽然有兴趣，救人的工作还是作不来。人总得在神面前有负担，然后才能在人面前作见证。

主耶稣曾说过，“凡父所赐给我的人，必到我这里来。”行传二章四十七节记着，神将得救的人天天加给教会。所以，第一件事，我们要先向神要人，要求神将人赐给主耶稣将人加给教会。得救的人是需要从神那里去求出来、讨出来的。而且，人的心是最难对付的，我们不容易叫它归向主；我们必须在神面前好好的先为这些人祷告过，要求神捆绑那壮士，然后再很仔细的向他们说话。我们必须把人一个个的摆在神面前，好好的祷告过，然后才能好好的带领人归主。

会带领人归主的人，都是会祷告的人。如果祷告得答应出了问题；如果对于祷告没有把握，那么对于带领人归主也就没有把握。所以，对于祷告的功课，必须有实际的学习，不可马虎的过去。

要好好的为着人祷告，最好能豫备一本簿子。先让神把祂所要救的人的名字，摆在你心里。你刚得救的时候，你如何去赔偿已往对人的亏欠？你怎样晓得应该向那一个人赔偿？那是因为主把那个人摆在你心里，叫你记得那一件事，你就非去赔偿不可。有一天记起一件事，过两天又记起一件事，你就一次一次的在那里对付。你要带领人归主，也是这样，要让主把那些人摆在你心里，自然而然你心里有负担，会替好几个人或者好几十个人祷告。在你写名字的时候，最要紧的，是要好好的接受主所摆在你心里的名字，不是随便坐下来写一张名单。如果随便写，就要白花许多工夫。你的工作作得好不好，就在乎起头起得好不好。你要专一的求神给你几个人。你家里的人，你的朋友、同事、同学，你所认识的人，自然而然，他们的名字会到你心里来，叫你觉得这几个人，你盼望他们赶快得救。

这一本簿子最好要分成几项：第一项是号码，第二项是日期，第三项是名字；就是第几号，从那一天起，为某人祷告。第四项又是一个日期，就是他得救的日期。如果不幸有人去世了，也可以在第四项上写他去世的日期。这本簿子里的人不写则已，一写进去，就不能放松。除非他死了，才可以不为他祷告。人如果没有去世，又没有得救，总不可停止为他祷告，总要一直祷告，祷告到他得救为止。有一个弟兄为一个人祷告了整整十八年，那个人才得救。这是说不定的，有的一年才得救，有的两三个月就得救。也许有一两个是难的，但是到底仍是会得救的。我们总不要放松，总是要他们得救。

祷告是一个试验，试验你在神面前的属灵情形如何。你属灵的情形如果是对的，是正常的，那么这些人会一个一个的得救。你在主面前一直求，过了几天、半个月，一个人、两个人得救了；又过了些时候，三个人、五个人得救了。总归过了一些时候就有人得救。如果过了很长久，你的祷告还没有得着答应，那必定是你在神面前有病，你就该到神面前去求光照，在那里有问题要对付。

祷告最大的拦阻乃是罪。我们必须学习在神面前过圣洁的生活。我们所知道的罪，必须拒绝。人对于罪的问题一马虎，一容让罪，祷告必定会受到拦阻。罪这一个东西，有客观和主观两方面的工作。客观的工作，是在神一边的；主观的工作，是在我们这一边的。

在客观方面，罪拦阻神的恩典和神的答应。以赛亚五十九章一至二节说，“耶和华的膀臂，并非缩短不能拯救；耳朵，并非发沉不能听见；但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使祂掩面不听你们。”诗篇六十六篇十八节说，“我若心里注重罪孽，主必不听。”人如果对于罪的问题没有好好的对付，他在神面前的祷告就自然有了拦阻。没有承认、没有摆在血底下的罪，在神面前是一个大拦阻，使人的祷告不能蒙神听。这是客观方面的。

在主观方面，罪破坏了人的良心。人一犯罪，不管他自己对自己说甚么话，不管他在圣经中读了多少话，不管圣经中的应许有多少，不管神有多少悦纳人的恩典，他的良心总是软弱下去，爬不上来。提前一章十九节说，“有人丢弃良心，就在真道上如同船破了一般。”船旧不要紧，船小也可以，但是不能破。良心一有不安，许多的祷告就祷告不出来。这样，就不只在神面前有拦阻，并且在人自己里面也有了拦阻。因为信心和良心的关系，是与货和船的关系一样；信心像货良心像船，船一有漏洞，货也就漏掉了。良心刚强，信心也刚强；良心一有漏洞，信心也就漏掉。如果我们的心定自己为罪，神比我们的心大，就更更要定我们的罪。

如果你要作一个会祷告的人，那么，你对于罪的问题总要清楚解决。已往你活在罪中这样长久，现在只要稍微不注一点，就脱不干净。所以你注重地去对付罪，总得到神面前去一件一件的认过，一件一件的摆在血底下，一件一件的拒绝过，一件一件的把自己从里面脱出来，然后良心才会恢复。血一洗，良心就恢复，良心就没有控告，自然而然就能见神的面。千万不要容让罪，以致在神面前软弱了，就不能替人求。罪如果存在，你的祷告就出不去。所以，罪的问题是第一个问题。你要常常注意，天天注意。在神面前有了好的对付，才能在神面前有好的祷告，才能把人带到主面前来。

还有一件紧要的事要注意，就是祷告应当有信心。如果良心无亏，信心就容易刚强。如果信心刚强，自然而然祷告容易得着答应。甚么叫作信心？就是在祷告的时候，没有疑惑，能接受神应许的话语。是神叫我们祷告，是神要我们祷告，神说，“我的工作，你们可以求我命定。”所以我们祷告了，神就不得不答应。祂说“叩门的，就给他开门。”决不能你叩了门，祂却不肯开。祂说“寻找的，就寻见。”决不能你寻找了，却寻不见。祂说“祈求的，就得着。”决不能你求了，却得不着。如果我们不这样信，那么我们是把我们的神当作怎样的神呢？我们必须看见神的应许是信实可靠的。信心是根据于认识神，认识神有多深，信心也就有多深。你已经得救了，你已经认识神了，所以可以信，一点难处都没有。你信，神就答应你。要学习从起头就作一个满有信心的人。不是凭着感觉，不是凭着头脑，是要凭着神的话来相信。

神应许的话像现款一样，是可以拿来用的。神的应许，就是神的工作。应许，是告诉我们神的工作；工作，是显明神的应许。你要接受神的应许，像接受神的工作一样。当你凭着神的话来相信，不是住在疑惑里，而是住在信心里的时候，你就要看见神所说的话的真实，你的祷告就要得着答应。

弟兄姊妹要有一个雄心，要在神面前作一个会祷告的人，作一个有能力的人。有的人在神面前是有能力的，有的人在神面前是没有能力的；有的人在神面前说话是神听的，有的人在神面前说话是神不听的。甚么叫作人在神面前有能力呢？没有别的意思，就是他说话，神肯听，好像神喜欢受他的影响似的。有的人，的确能影响神。人在神面前没有能力，意思就是神不理他的话。他虽然花了许多时间在神的面前，但是神不理他。我们要在里面有一个羡慕，有一个意念，盼望我们的祷告能常常被神听。你祷告，神常听，这一个比甚么都好。我们要求神说，“愿意我在你面前一有甚么要求，你就能欢喜的听我。”神肯听你的话，是最荣耀的事。你能被神信托到一个地步，你要甚么，神就给你甚么，这是一件大事。

你要把你心里所负担的人摊开在神的面前，一个一个的在神的面前求，看神在多少时间之后来救一个人。如果过了一个很长的时间，还不看见神听你的祷告，你就要和自己或者和神办交涉。祷告要得着答应，是常常需要办交涉的。祷告得不着答应，总是有病。你若不认真，就要长久失败。在这里，你就看见一本簿子的需要，这一本簿子，使你能知道你的祷告有没有得着答应。许多人根本不知道他的祷告有没有得着答应，因为他没有记录。所以，初信的弟兄姊妹要学习用这一本簿子。这样，你就知道你的祷告有没有得着答应，你在主面前出事情不出事情；你也知道，甚么时候你该和自己办交涉，甚么时候你该和神办交涉。

当你过了相当时间，还看不见祷告得着答应，你就该知道中间已有了阻隔。这个阻隔总是由于这两件事；若不是良心里有罪，就是信心出了问题。初信的弟兄姊妹对于祷告深的方面一时不必注意，只要管你的良心和信心就足够了。在神面前，总得要承认、对付、拒绝你的罪，也要真实的、完全的相信神的应许。这样，你要看见得救的人会一个一个的增加；在你的生活中，就会一直有祷告的答应。

你要为周围的人祷告。难道没有一个人是需要你代祷的？你的同事有多少？你的邻舍有多少？你的亲戚朋友有多少？总要先求神把一两个特别的人，放在你的心里。当主把一个人放在你的心里，要藉着你去救他的时候，你就把这个人的名字写在簿子里，藉着祷告，常常把他带到神的面前。

你每天要划出一定的时间来作代祷的工作。划一个钟点也行，划半个钟点也行，划一刻钟也行，不过总得有一定的时间。如果没有一定祷告的时间，就没有一定的祷告，结果就没有祷告。所以，总要定规一个祷告的时间，要一刻钟就一刻钟，要半点钟就半点钟。不要心太大，想划两个钟点，结果不能实行。所以，为着能实行的缘故，还不如划出一点钟、半点钟、一刻钟。总要划出一个时间来，为你所要祷告的人祷告。总不能放松，要天天这样作。过些日子，会看见罪人一个一个的得救。

我们在这里题起几个故事，看看有的人是如何作这个工作的。

一个烧煤炭的人—有一天，一个在船上锅炉间烧煤炭的人得救了。他就问带领他归主的弟兄说，“请你说，我为着主第一件该作的是甚么事？”那个弟兄说，“主在你的同伴中，特别选出一个人，摆在你心里的，你就得为他祷告。”和他一同烧煤炭的共有十几个人，他特别记起一个人来，就天天为那个人祷告。后来，不知道怎么被那个人知道了，那人很不高兴。过了好些日子，传福音的人又去传福音。会后有一个人站起来说，“我也要相信耶稣！”传福音的人就问，“你为甚么要信主耶稣？”他说，“有一个人老是为我祷告，所以我要信主耶稣。”就是因为这一个烧煤炭的人为他祷告，他起初虽然不高兴，但是祷告的力量把他折服了，所以他要接受主。

一个十六岁的孩子—从前有一个孩子，只有十六岁在一家建筑公司中作抄写的工作。公司的总工程师，脾气很不好，差不多每一个人都怕他。这个孩子得救之后，就为那个总工程师祷告。他很怕那个工程师，不敢向他开口传福音，但是天天为他迫切祷告。过了不久，那个工程师问他说，“我觉得在整个公司二百多人中，就是你和我不相同。请你告诉我，是甚么缘故？”工程师已有四、五十岁，他只有十六岁。这青年人就告诉他说，“我已经相信了主，你没有相信。”这在那时候，工程师说，“我也要相信。”孩子就把他带到教会中，那个工程师也就得救了。

两个姊妹—欧洲有一种家庭，常常开起来给有的客人住。它不是正式旅馆，但是也接待旅客。有两个信主的姊妹家里也接待旅客，有时有二、三十个人同时住在那里。她们看见来往的人，服装都很奢华，并且总是谈些不相干的话。她们觉得不对，就想要胜过他们。但是他们人多，她们人少，怎样胜过他们呢？她们姊妹两个商量好，在谈话的时候，一个坐在这头，一个坐在另一头，她们坐在两头为他们祷告。

第一天饭后谈话的时候，她们一个坐在这一头，一个坐在另一头，为他们一个一个的祷告。一个从这一边祷告过去，另一个从那一边祷告过来，把所有的人一个一个的都祷告过。因此，第一天大家就笑不成功，大家也都谈不成功。他们就问，这是怎么一回事？当天就有一个人得救。第二天，又有一个女子得救了。就这样，他们一个一个都被带到主面前去。

所以，祷告总不可缺少。带领人归主的第一个条件，就是要为人祷告。要有计画的祷告，有次序的祷告，天天祷告，不放松的一直祷告到人得救才止。

贰 为着神到人面前去

我们光是为着人到神面前来，还是不彀的。我们还得为着神到人面前去，告诉他们神是怎样的。许多人有胆量对神说话，却没有胆量对人说话。我们要训练自己有胆量去对人说话，对人说到主是怎样的一位主。我们在对人讲话的时候，有好几件事需要特别注意。

第一，绝不作无谓的辩论。不是说绝对不可辩论，使徒行传中就有好几处的辩论，连保罗也有辩论。但是无谓的辩论，不能得人。有时候，可以和人有一点辩论，那是为了要使其余听的人得到益处，但对于你所要救的人，要尽力避免辩论，因为辩论往往会把人赶走，不会把人带来。你如果与人争执，他就要逃掉了。

许多人以为辩论能感动人心，其实没有这件事。辩论，至多只叫人的头脑服，他虽然哑口无言，但心里还是不服。所以辩论是没有多大用处的。你要少说辩论的话，多说见证的话。你只要讲你相信了主耶稣心里快乐，相信了主耶稣心里平安，相信了主耶稣晚上好睡，吃饭有味；这些都是不能辩论的，他要承认这是希奇的事。你要指明给他看，你的快乐他没有，你的平安他没有，所以他应该信主。

领人归主的技术，是注重道理。你想，你自己得救的时候是甚么情形，你不是道理听通了才信的。许多人道理听得很通，可是仍然不信。如果一个弟兄想要辩论，用道理去带领人归主，那是不可能的事。领人归主的技巧，乃是在抓住事实。所以，往往是简单的人能领人归主，而道理讲得好的人，却不一定能领人归主。有的人道理讲得很好，叫人听了在头脑中觉得很对，可是不能使人得救，这有甚么用处？

从前有一个年老的人，虽然他未得救，但他认为上礼拜是个好习惯，所以他自己每礼拜都去，也要全家人都去。可是，他回到家里，常发脾气，甚么恶话都说得出口。全家的人都怕他。有一天，他的女儿回家来看他。她是属乎主的。她带她的小女儿一同回来。老人就把小外孙女也带到礼拜堂里去。从礼拜堂出来的时候，小外孙女对她外祖父看看，觉得他不像一个信徒。她就问外祖父说，“你相信耶稣么？”外祖父说，“小孩子不要说话。”等一等，她又对外祖父说，“为甚么不相信耶稣？”这一个小孩子看出一个事实——她的外祖父去礼拜堂和别的信徒不一样。这一个老人那么凶的一个老人，许多人对他没有办法的人，给小外孙女这样几个问题问过之后，就软下来了。从那天起，他也接受了主。

传福音是需要技术的。你必须知道神的路，你才会传福音。不然，你的道理虽然讲对了，整批的人来听，整批的人出去，他仍然不会得救。钓鱼用直的钩，总钓不着鱼。钓鱼的钩都应该是弯的，才能钓得住鱼。领人归主的人，要知道用钩。有的话能彀把人钩来的，就用它；有的话不能把人钩来的，就要改。事实的话是有钩的，事实的话是能感动人的。

不要多讲道理，要多告诉人事实，同时，态度非诚恳不可。救人灵魂绝对不是一件开玩笑的事。我们曾看见一个人，他要带领人得救，他也肯祷告，但是他的态度不对，一面讲主的事，一面讲笑话。这样，就把甚么属灵的力量都失了，就没有法子带领人归主。所以态度总得诚恳，不可嘻嘻哈哈的带着轻浮的态度。要叫人看见，这是世界上最严肃的事。

也要常常祷告求神给你机会对人说话。你祷告，神就要给你机会说话。

从前有一位姊妹，聚集许多女子，一个礼拜带她们一次查经。这些女子，都是在一家公司里作事的，都没有信主。在她们中间，有一个打扮得特别漂亮，人又是很骄傲的，甚么话都说不进去。她就注意她，一直为她祷告，求神给她向她说话的机会。有一天，她觉得应该请她到家里来吃点心。那一个女子盼望有一点社交，也就应邀来了。这位姊妹就劝她信主。她回答说，“我不能信。我爱打牌，我爱享乐，我不愿意损失这些，我不能相信耶稣。”但是姊妹说，“人如果要相信主耶稣，是要把打牌除掉；人如果要相信主耶稣，是要把虚荣心除掉。人如果要相信主耶稣，是只能这样行。”她说，“这个代价太大，我出不起。”那个姊妹说，“我盼望你回去考虑。”姊妹就继续为她祷告。

那女子回去以后，居然跪下来祷告。祷告之后忽然说，“我定规了，我今天要跟从主耶稣。”她忽然改变了。不知道甚么缘故，她的心就忽然转过来了。她把服装也改变了，不像以前那样打扮了。奇妙的事接下去，就在一年之内，在她服务的那家公司里，许多同事都被她一个一个的带到主的面前。

有的人的样子好像不容易说话，但是，你如果为他祷告，主给你机会向他说话，他就要改变。本来和她查经的姊妹怕和她说话。她的态度好像无所不知、无所不能的，非常骄傲。但是主给姊妹负担，叫她祷告。祷告到有一天，主说，要和她说话。到那一天，她就甚么都不管，向她说话。所以一面要祷告，一面要学习开口。你为人祷告之后，有一次要对他讲话。你要把主的恩典和主在你身上所作的事告诉他，使他无法抵挡，因为他不能反对主为你所作的事。初信的弟兄姊妹要天天求主给你机会向人开口。有好些人过了多年，仍然不敢向他们的亲戚朋友开口说到主耶稣，这是何等可惜的事！也许机会正在那里等你，就是因为你害怕，你就错过机会了。

上面说过要先为人到神面前去祷告，然后再对人讲，但这并不是说没有祷告过就不可以讲。有的人你第一次遇见他，你也得讲。总是要抓住机会，总是得时要讲，不得时也要讲。因为你不知道有谁从你手里漏过，所以总是一有机会就讲，总是常常开口。在你祷告的簿子中有名字的，固然要为他们祷告，就是有许多人你不知道他们的名字，也得为他们祷告：“主阿！求你拯救罪人，不管甚么人，姓甚么，名甚么，求你拯救他们。”你一有机会遇见人的时候，心里有了感觉，就要对他讲。

我们稍微不注意一点，就漏掉一个灵魂。有许多人的灵魂从我们手里漏掉，实在不应该。盼望所有的弟兄姊妹个个都在那里为主作见证，把许多人带来归主。

你每一次带领一个人归主，都得加以仔细的研究，像作医生的人把各种病人的病情加以研究一样。医生不可对任何病人开同样的药方；要把病医好，必须对症下药，对甚么病人开甚么药方。领人归主也是这样。世界上没有一个人不学医而会作医生的，照样也没有一个人不学领人归主而会领人归主的。有许多弟兄姊妹所以会变作善于领人归主的人，就因他们一次一次把他们所带来的人仔细的研究。初信的人一起头带领人的时候，就要用功研究。总要研究：为甚么某人听得很好，后来跑掉了？为甚么某人起先反对，后来又接受了？为甚么钓了很长久，鱼还没有？每一次都要找出圣灵同工的原因，和圣灵不同工的原因。

如果你领人归主的工作遇见了失败，千万不要把所有的难处都推在别人身上。所有会领人归主的人都是察看自己有甚么难处。我们不能等在海边，盼

望鱼跳到岸上来。领人归主不是这么简单的，要花工夫去研究，到底病在甚么地方。领人归主是有技术的，这个技术，是在我们带领人的时候学来的。失败也有所学习，看为甚么失败；得着也有所学习，看为甚么得着。每一次，都得研究为甚么缘故。

如果你好好的这样去作，就会学出许多功课来。你后来会看见一件很希奇的事：世界上的人，对于信主这件事，差不多只有几种人。你若遇见某种人，只要对他讲某种话，他多半是会接受主的；相反的，只要对他讲另一种话，他必定反对，必定不相信。如果你能彀对付好几种人，那么差不多的人你就都能对付。在你祷告簿子里的人，你能对付；临时遇见的人，你也能对付。一有人在你面前，你就有机会可以向他作见证，你能立刻看出来，他是甚么种的人。你自己心里知道，这一种人要按着这一条路去对付，这一种人要对他讲这一种话，结果他们多数会得救。如果你一个一个在那里研究，过了一两年，你就会成为一个有技术救人的人。有一天你要承认，救人的人是有智慧的。如果神怜悯你，让你带领人得救，救几十个，救几百个，你仔仔细细的在那里研究，你就可能成为一个大有能力救人的人。

在过去的二、三百年中，神特别用单张来救人。用单张来救人，有一个特别方便的地方。因为人口里讲的，有时间的限制，也有人事的限制。你不能一天二十四个小时，都在那里讲。你讲的时候，听的人也不一定便当。你讲很好的道理，但有的人不在那里。但是单张没有时间的限制，不管甚么时候，你都能彀接受单张。并且不管甚么时候，人也能彀读单张。今天有的人没有时间来听道，没有时间来聚会，但是单张没有时间的限制。他在路上，我可以送给他看。他在烧饭，我可以送给他看。他在办公，我也可以送给他看。这是第一便当的地方。

许多人很热心要为着主作见证，要带领人归主，可是因为自己认识不彀，话语不彀，就不能将福音传得仔细，不能将福音传得完全。所以，初信的弟兄们除了其他领人归主的方法以外，应当在有空的时候，尽力量拣好的单张分给人。因为这一个，能彀作你自己所不能作的。

单张还有一个便当的地方。有的时候，我们当面和人讲福音，碍于情面，有许多严重的话不敢讲的那么严重。单张就不会。不管是甚么人，它到人面前去，要说的就说。活的人传道，总会受人的影响。单张传道，不会受人的影响。所以初信的弟兄，要用单张来撒种。

撒单张还有一个特别的好处，就是你能到处撒种。像旧约里说的，把种子撒在众水的旁边。我们今又要对三个、五个、十多个人讲，要花很多工夫。但是，我分单张，一天平均撒一千、两千、三千，没有难处。一千张，有一个人得救，就彀了。所以，初信的人要学习大量的把单张送出去。

神实在是用单张救人，我知道有的人，到人家的门缝里，把单张塞进去。有的人，专门把单张丢在信箱里面。我记得有一个人在路上接受了单张，又摔掉。第二个人走过来，鞋底里的钉浮上来，把脚刺得很痛，要找个甚么垫一垫，就把那一张单张拣起垫在鞋底里。回去修鞋的时候，看一看那张单张，就得救了。这一种用单张救人的事，很多，也很希奇。

初信的弟兄，有空的时候，要把单张摆在口袋里去分。这一件事，需要像领人归主一样，好好的祷告，专心的作。分给人的时候，或者说一句话，说两句话，或者不说，都没有关系。初信的人如果去作，可以得着顶大的帮助。

第二十篇 全家得救

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在圣经里，我们看见，在神对人的对待上，在神和人的来往中，神对人有许多应许。那些应许，我们如果知道的话，在许多地方就不吃亏。我们如果不知道，许多时候就要吃大亏。

神所给我们得救的应许，是以一个家当作单位，而不是以一个人当作单位。这一件事，初信的弟兄姊妹如果一起头就看见，就能省去许多的难处，同时要得着许多的好处。因为神拯救人，是以家为单位，不是以个人为单位的。

圣经里说到永生的时候，都是以个人为单位，不是以家为单位。但是说到得救，的确是一家一家来得着，的确是以家为单位的。我们要花一点工夫来看好些圣经节，看过之后，我们就可以相当清楚，得救乃是一家一家的；这样我们就可以按着这些话到神面前来求。不只是为着自己，乃是为着家到神面前来办交涉。

我们有一个盼望，就是在我们中间所生的儿女，不至于到将来还得花工夫去救他们，还得从世界里把他们救回来。有许多人，在肉身上生在我们家里，在属灵上也得生在我们家里。我们不能一年一年把他们丢掉了，再一年一年把他们救回来。我们不能把他们生到世界上就算了，我们还要把他带到主面来。

如果弟兄姊妹都能看准这条路，那么在我们中间有多少儿女，有多少孩子，就有多少得救的人。主把他们摆在我们手里，他们若不得救，我们就不给他们出去。如果还得从外面把他们再救回来，那就要空花许多工夫。所有大鱼所生的小鱼，都得站在我们这一边，不能让它们到海里去，过些时再把它们打回来。教会的第二代能不能继续，就要看我们所生的儿女是不是属乎主的。

我盼望弟兄姊妹们看见这件事的紧要。在我们的后面，下一代的教会有没有路，就是看在我们中间所生的儿女，有没有把他们带到主面前。如果在我们中间生多少个，丢多少个，恐怕不要过多少时候，第二代就了了。如果一代过一代，在我们中间生下来的能站住，外面再有加进来，人数就加增，教会就刚强。千万不要生一个，丢一个。要生一个重生一个才行。

在圣经里，一个基本的原则，神救人是是一家以一家一家为单位。这有甚么凭据呢？我们要一段一段的来读圣经。

创世记七章一节：“耶和华对挪亚说，你和你的全家都要进入方舟。”彼前三章二十节：“当时进入方舟…有八个人。”

方舟不是为个人的，方舟是为一家的。在前一章记载，在神面前有一个人是义的，那一个人就是挪亚。圣经里没有记载挪亚的儿子和媳妇都是义人，圣经只记载挪亚在神面前是一个义人。可是神预备救恩的时候，神要拯救挪亚的时候，乃是使挪亚全家都进入方舟。所以，进方舟是以家为单位，不是以个人为单位。

初信的人，应当把家里所有的人，都带进方舟里去。你可以对主说，“主，我已经相信了你。你说，我一家的人都可以进入方舟。主，现在求你把我全家的人都带进去。”神要尊重你的信心。

创世记十七章十二至十三节：“你们世世代代的男子，无论是家里生的，是在你后裔之外用银子从外人买的，生下来第八日，都要受割礼。你家里生的，和你用银子买的，都必须受割礼；这样，我的约就立在你们肉体上，作永远的约。”

神呼召亚伯拉罕，也和亚伯拉罕立约说，你要作我的子民。神和亚伯拉罕立约的记号，是割礼。凡受割礼的人，就是属乎神的。凡不受割礼的，就不是属乎神的。但是，神对亚伯拉罕说，你全家的人都要受割礼。凡你家里生的，和买来的，都得受割礼。所以受割礼的应许，不是只给亚伯拉罕一个人，乃是给亚伯拉罕全家。割礼是以家为单位。神的应许是临到亚伯拉罕的家，不是只给亚伯拉罕一个人。

出埃及十二章三节，七节：“你们吩咐以色列全会众说，本月初十日，各人要按着父家取羊羔，一家一只。…各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上，和门楣上。”逾越节的羊羔明显是给一家的，不是给一个人的。你们能看得见，家在神面前的紧要。逾越节的羊羔，是一家的事，不是一个人的事。不是一个人宰一只羊羔，乃是一家宰一只羊羔。血涂在门框上，一家就能得着保护，灭命的天使就不进到这一家，就越过他们去。

有一件事是希奇的，就是主耶稣基督所豫备的救恩，也不光是给一个人，乃是像逾越节的羊羔一样，是为着全家的。你一个人去吃，就得着你一个人。你一家去吃，就得着你一家人。得救是全家人得着的。像全家吃羊羔，全家涂血一样，总是一家的人共同接受。所以，求神开我们的眼睛，叫我们看得见得救是一家的问题，不是一个人的问题。

神所应许的祭司职分，也是全家的问题，而不是个人的问题。民数记十九章一节说，“耶和華对亚伦说，你和你的儿子，并你本族的人，要一同担当干犯圣所的罪孽。“本族”两个字，照原文应当繙作“本家。”

十一节：“以色列人所献的举祭，并摇祭，都是你的，我已赐给你，和你的儿女，当作永得的分，凡在你家中的洁净人都可以吃。”你看见所有的祭物，所有献上的，神都给亚伦一家。祭物乃是为着亚伦一家，不是为着亚伦一个人。因为全家的人都是神所接受的。请你们记得，祭司是一家的人作的，不是亚伦一个人作的。祭司的职分完全是以家为单位。

约书亚二章十九节：“凡出了你家门往街上去的，他的罪必归自己的头上，与我们无干了；凡在你家里的，若有人下手害他，流他血的罪，就归到我们的头上。”六章十七节：“这城和其中所有的，都要在耶和華面前毁灭；只有妓女喇合，与她家中所有的，可以存活，因为她隐藏了我们打发的使者。”

在这里你看见，妓女喇合也是一家的人得救。她怎样呢？她接待了探子。在她接待探子的时候，神给她一个记号，就是要把一根红绳子挂在她的窗口上，凡在挂着这一根红绳子房里的，全家的人就不被杀。其余耶利哥全城的人，都要被杀。你看见，红绳子是救恩。红绳子的救恩乃是救喇合全家的人，而不只是救她一个人。

你们要把这一个范围看得相当清楚。你看见二章是应许，六章是实行。二章的应许是这样，六章的实行也是这样。所有喇合全家的人都得救。凡在红绳子里全家的人都得救。神的救恩是为着全家，不是为着一个人。

撒下六章十一节：“耶和华的约柜在迦特人俄别以东家中三个月；耶和华就赐福给他的全家，所以祝福乃是以家为单位，不是以一个人为单位。

刚才题起的是救恩问题。等一等你们要看见，不只是救恩。许多的事在旧约和新约里，都是以家为单位。神的儿女，特别作家长的人，在神面前要看见，神对待人乃是以家为单位。你如果不晓得这一个，你不知道要丢了多少东西。你如果是家长，你必须抓住这一件事。你要说，“主，你对我说，你不只是对待我一个人，你是对待我全家的人，所以求你拯救我全家的人。”

不只家长要抓住这件事，就是另外的人也要抓住他的父家来要求。喇合不是家长，她还有父亲。因为喇合抓住神，所以她的父家因着她得祝福，因着她得救。所以，你如果是家长，那是最好的，因为你能在神面前代表全家说话。你若不是家长，也可以像喇合一样，为着这一个家，在信心里起来说，“主，愿你带领我的一家，使全家都到你面前来，蒙你的恩典，蒙你的祝福。”

申命记十二章七节：“在那里，耶和华你们神的面前，你们和你们的家属，都可以吃；并且因你手所办的一切事，蒙耶和华你的神赐福，就都欢乐。”你们和你们家里的人，都能在那里蒙神的祝福，就都欢乐。

十四章二十六节：“你用这银子，随心所欲，或买牛羊，或买清酒，浓酒，凡你心所想的，都可以买；你和你的家属，在耶和华你神的面前，吃喝快乐。”

你们看见么？神应许以色列人说，他们将来在神面前的情形，乃是一家一家的在神面前吃喝快乐。换句话说，祝福是以家为单位，而不是以个人为单位。

新约怎样呢？旧约是一家一家来得着的，新约对于这一件事也是一样一式的。

路加十九章九节：“耶稣说，今天救恩到了这家。”这是希奇的事，新约也宣告同样的原则。恐怕许多人传道已经传了二十多年，都是传救恩是临到个人的。但是主在这里传道说，救恩临到这一家。

你们出去传福音，要注意一家一家的得救，不要仅仅盼望一个一个的得救。你们如果真是相信，真是盼望，这工作要有大的改变这完全是看你的信心和盼望如何。你如果盼望一个个的来，就是一个一个的来。你如果相信一家一家的来，就是一家一家的来。神的救恩是以家为范围的，你不要把这范围缩小了。

约翰四章五十三节：“他便知道这正是耶稣对他说你儿子活了的时候，他自己和全家就都信了。”在这里，得着医治的只有一个人，就是他的儿子。但是圣经记载说，他和他的全家就都信了。所以，你们可以在神面前抓住这一个。虽然直接蒙恩的是一个儿子，可是全家都转过来，全家都相信。我们的要求和盼望，是要得着这样厉害的果子。

行传十章二节：“他是个虔诚人，他和全家都敬畏神，多多赍济百姓，常常祷告神。”十一章十四节：“他有话告诉你，可以叫你和你的全家得救。”

哥尼流是一家得救，不是一个人得救。哥尼流请他亲属密友来，要听彼得所说的话；彼得对他们讲了，哥尼流家里所有的人都得着了，圣灵降在他们所有的人身上。

行传十六章十五节：“他和他一家既领了洗。”使徒对吕底亚的一家传福音，他们全家都相信，全家都受了洗。

行传十六章三十一节：“他们说，当信主耶稣，你和你一家都必得救。”这一节圣经，是基督教里最有名的圣经节之一。当信主耶稣，你和你一家都必得救。神的话不是说，当信主耶稣，你和你一家都得永生。神乃是说，当信主耶稣，你和你一家都必得救。

在全部旧约里，神对待人是以家为单位。照样，在新约里，神对待人也是以家为单位。单位是最小的，你们不能把单位再缩小。人如果能相信主耶稣，一家完全得救，这实在是希奇的事。甚么理由我不知道，但这是主说的话。所以旧约和新约是一律的，是同样的单位。

腓立比的教会，就是从这一个禁卒起头的。保罗说，当信主耶稣，你和你一家都必得救。三十四章：“于是禁卒领他们上自己家里去，给他们摆上饭，他和全家，因为信了神，都很喜乐。”在这里，你们看见真是非常的好。起头的时候，这一个应许，只是给禁卒一个人，别人没有听见。你相信主耶稣，你和你一家都必得救。后来禁卒把他一家都带来，让保罗对他们说，他们听完就都受洗。然后禁卒领他们上自己的家里去吃饭，他和他全家因着相信了神，都很喜乐。所以，当信主耶稣，你和你一家都必得救，这一件事一点不难。使徒对禁卒一应许，结果就全家都得救。他们个个都听，个个都受洗，个个都喜乐。

如果使徒是对禁卒说，当相信主耶稣，你就必得救。过两天，你得救之后，我们要讲道给你听，叫你明白一些道理，然后你慢慢的向家里的人作见证，叫他们慢慢的相信，慢慢的得救。如果是这样的话，禁卒一家到什么时候才能得救？但是使徒传福音不是这样，他不是一个一个的来，他是以家为单位的。他说，“你和你一家都必得救。”你们要在神面前看见，救一个也是救，救一家也是救。千万不要失去了这一个权利。你把全家带来，全家就都得救。

我盼望再过五年、十年，教会传福音的时候，都是把人一家一家的转过。今后作工的人。传福音的目标都该是一家一家的。你要一个家，就得着一个家。你如果只要一个人，就只得着一个人，神是按着人的信心来成就来成就事情的。

所以我说，你若知道神对待人的原则，你就不吃亏。神是以一个家为单位。如果神得着了一个人，就应该是得着一个家，不管家里的人有多少。盼望你们在神面前，站在这一个地位上对弟兄们说，你们可以一家一家的来。那作家长的人，更有权柄把全家的人带来，叫他们得救。

我叫诉你们，全家的得救，也就是全家的喜乐。哦，这是一件大事！你如果能得着看见，家是神对待人的单位，你就能得着许多的祝福。你们要学习抓牢神这一个应许。

行传十八章八节：“管会堂的基利士布和全家都信了主，就…受洗。”在圣经里，有个人的相信主，也有全家的相信主。你们看见，神的恩典很容易临到一个家。基利士布全家相信了主，并且都受了浸。

再看五旬节的时候，是甚么种的情形。

行传二章三十九节：“因为这应许是给你们，和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所召来的。”

五旬节的这一个应许，说到人的罪能得着赦免，说到人能毅然接受圣灵。这是赐给“你们”和“你们的儿女，”不是光赐给“你们。”所以特别是作家长的人，要在神面前抓住这一个应许说，“主，你的应许是给我们，也是给我们的儿女。所以不可以光是我个人得着，而我家里的儿女得不着。我个人要得着，我的儿女同时也要得着。”

路加十章五至六节：“无论进那一家，先要说，愿这一家平安。那里若有当得平安的人，你们所求平安就必临到那家，不然，就归于你们了。”

主说，当一个人出来传福音，走进一个家的时候，就要说，愿平安临到这一家。这也给我们看见，神的平安临到人，是以家为单位的。不只给一个人，乃是给一个家。如果在这一家里面，有一个配得着平安的人，平安就必临到这一家。

这一节圣经，是显而易见的。神对待人的单位，是一个家。感谢神，平安也是一家一家临到的。

林前一章十六节：“我也给司提反家施过洗。”保罗在这里说，他曾为着司提反全家每一个人施洗。他们也是全家相信，全家受洗，像禁卒一样，也像吕底亚一样。

提后四章十九节：“问百基拉，亚居拉，和阿尼色弗一家的人安。”一章十六节：“愿主怜悯阿尼色弗一家的人；因他屡次使我畅快，不以我的锁炼为耻。”这是一家的人在那里看顾保罗，全家的人不以保罗的锁炼为耻。你们看见，不是一个人的问题，乃是一家的问题。

从以上的许多例子可以看到，在新约和旧约里面有甚多的凭据，神对待人是以一个家为单位。特别关于救恩的事，神是以一个家一个家作单位的。

我们在这里，还要找出几节圣经，来看神刑罚人也是以一家一家为单位。当人悖逆神，神动怒施行审判的时候，也是以家为单位。因着一个人，神的刑罚临到一家，正如因着一个人，神的祝福临到一家一样。我们如果看见这一点，我们就得学习，为着我们的家站起来，定规要我们的家归于神。

创世记十二章十七节：“耶和华因亚伯兰妻子撒莱的缘故，降大灾与法老和他的全家。”法老一个人犯罪，结果神降祸与法老和他的一家。神是刑罚整个家。如果神降祸是一个家一个家降的，我们仰望神的降福也是一个家一个家降的。我们不是蒙祸的人，我们乃是蒙恩的人。

创世记二十章十八节：“因为耶和华为亚伯拉罕的妻子撒拉的缘故，已经使亚比米勒家中的妇人，不能生育。”神叫亚米比勒全家的妇女不能生育，他们所受的刑罚是一家的，不是一两个人的。

撒下十二章十至十一节：“你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。耶和华如此说，我必从你家中兴起祸患攻击你；我必在你眼前，把你的妃嫔赐给别人；他在日光之下就与他们同寝。”

大卫犯罪之后，神不是责备他一个人，刑罚他一个人，乃是说，从今以后，刀剑永不离开他的家。这是一条顶清楚的路。大卫一个犯罪，结果大卫一家都从神那里得着审判。从神的眼光来看，神是把地上的人分成许多家，不是分成好些人。所以我们要一家一家的到神面前去。

王上十三章三十四节：“这事叫耶罗波安的家陷在罪里，甚至他的家从地上除灭了。”耶罗波安设立偶像，结果神刑罚耶罗波安的家，把耶波安的家从地上毁灭了。

十四章十四节：“耶和华必另立一王治理以色列；到了日期，祂必剪除耶罗波安的家，那日期已经到了。”耶罗波安拜偶像，神要剪除耶罗波安的家。甚么理由，我不知道。我只能说，家在神面前是十个单位。这实在是太清楚了。除非我们把这些事实掩盖了，不然就没有法子说不是。

王上十六章三节：“我必除尽你和你皂家，使你的家像尼八的儿子耶罗波安的家一样。”因为巴沙这十个人犯罪的缘故，神说要除尽巴沙和他的全家，像他从前剪除耶罗波安的家一样。神的对待是以一家一家为单位的。

我想，在列王纪里面，最出名的十个家是亚哈的家。王上二十一章二十二节：

“我必使你的家像尼八的儿子耶罗波安的家，又像亚希雅的儿子巴沙的家，因为你惹我发怒，又使以色列人陷在罪里。”神为甚么对付亚哈的家？因为亚哈得罪神。亚哈是旧约里一个作恶的王。神说要对付他的家，像对付耶罗波安的家，和巴沙的家一样。全家都要除去。神的对付，是以一家一家为单位，这是显而易见的。

再看一个地方，也是相当的清楚。就是申命记十一章六节：“他怎样待流便子孙以利押的儿子，大坍，亚比兰，地怎样在以列人中间开口吞了他们，和他们的家眷，并帐棚，与跟他们的一切活物。”“家眷”这一个字，在希伯来文与“家”是同一个字，是一样的意思。大坍，亚比兰犯了罪，神叫地开口的时候，不只把大坍，亚比兰吞了，也把他的一家都吞了。在圣经里，无论正面和反面，无论旧约和新约，都显而易见的给我们看见，神对待人是以一家一家作单位的。弟兄们！我们活在神面前的时候，要相当小心，因为你一个人会影响到整个的家。

我现在特别对作家长的人说话。圣经里，所有负责的人，大概都是家长。作家长的人，特别在神面前要负一个责任，把自己全家都带来归主，都带来事奉主。你要站在家长的位置上宣告说，我的家要相信主，我的家不能有不信。家长能替这一个家断定。就是小孩子不相信，你还能说，我这一个家是要相信主的。因为这个家是你的，不是他的；这个是你负责的，不是他负责的。你可以把约书亚二十四章十五节背出来，在神面前，和全家的人面前说，“至于我，和我家，我们必定事奉耶和华。”从今以后，人必须承认说，这一个家庭是相信主的家庭。你要用信心站在这一个断定上说话，也要让你的妻子儿女站在这一个位置上。你无论如何要抓住这一个：我是家长，我这一个家要相信神，我这一个家不能相信鬼魔。我定规这一个家，是敬拜神的一个家；我定规这一个家，是相信主的一个家。你有信心宣告，你用权柄带领，你就自然而然的把儿女都带进来。

我想，约书亚二十四章十五节的那一个宣告，是每一个家长都应当有的。你把你的儿女和附属在你家里的人都带来，通知他们说，“至于我，和我的家，我们必定事奉耶和华。”你在这一个家，你这一个家就必家要事奉主，因为这一个家是你的，这一个事奉主的事是你定规的。当你站在这样的地位上的时候，你要看见说，下面的人都得来，他们没有法子逃掉，这是一件希奇的事。

这一件事，我在圣经里很早就读出来了，但是我的经历不彀。当我在英国的時候，感谢神，给我一个机会碰着一班的弟兄们，他们也是相信得救是一家的。我在他们中间总看见有好几十家，全家都是基督徒。这里也是几十家，那里也是几十家，这给了我深刻的印象。人怎么相信，神也就怎么给他们成就。在他们中间，很少例外，都是全家的来，父亲、母亲、妻子、儿女都来。我一个一个和他们谈的时候，叫我非常希奇。

我曾到一个地方去看克丁先生，就是写那一本很有名的救知乐的。全世界的书，出版本数最多的，第一是圣经，第二就是救知乐。这一本书虽小，却是全世界印得最多的一本书。我去看这位克丁先生的时候，他已经八十多岁，须发都白了，并且是躺在床上，头脑也不大清楚了。当我去看他的时候，他就说，“倪弟兄，你知道我们没有祂不行，祂没有我也不行。”他是和主有这样交通的人。感谢主，克丁的家有八十多口人，没有一个不得救的。他的儿子、媳妇、孙子、孙女、外甥、曾孙，大大小小、男男女女，没有一个不得救的。克丁自己，就是相信“当信主耶稣，你和你一家都必得救”的话，所以他全家都得救了。

克丁对于这一件事非常看重。他很注意人要一家一家得救，不是一个两个得救。克丁一家的人，至少有八、九十人，都是相信主的。感谢神，“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”这句话实在是可信的。

我盼望初信的弟兄姊妹看重这一件事。你一得救了，就必须把家里的人都聚集在一起，宣告说，“从今天起，我的家是属乎神的。”他们真的是属乎神的，你要这样宣告；他们还没有属乎神，你也要这样宣告。他们赞成，要这样宣告；他们反对，也要这样宣告。你是家长，必须这样作。同时们要抓住缰绳，我这一个家里的人，必定要事奉神。我告诉你们，当你凭着信心这样站住的时候，这件事就成功。

如果我们所救来的人，是一家一家的来，而不是一个一个来，这里面的分别不知有多大。我要告诉弟兄姊妹，千万不能放松家庭里的下一代，容让他们信仰自由。天主教不必传福音，他们所生下来的，已经比我们多。你们有有看见，天主教的人像救世军那样在街上传福音？没有。他们是一代一代生下去，两个变四个，四个变八个。凡相信天主教的人的儿女，是天主教徒。他们不注重外面加进去。只要是生出来的，不管是真相信，假相信，总是拖在里面。难怪今天天主教的人，比更正教的人要多三倍，所以，千万不要放松，把我们家里的儿女漏掉了。

我再说，初信的人一起头就得这样宣告，我的一家是归于主的。不只我一个人是归于主的，我的一家都是归于主的。你要抓住这一个缰绳，然后这一件事就成功在你身上。你要常常在家里宣告说，我和我的一家，定规事奉耶和華。你们生活在这一个家里，你们必定要事奉耶和華。总要带领他们到主面前，一个也不给漏掉。

全家的得救，是一个最大的原则。你一个人得救，你全家就得救。在这一件事上，你一个人在神面前总得站住，然后你那一个家在神面前就改变。盼望我们注意这一个，这是特别蒙福的。这样作，就把更多的人带到主面前来。

第二十一篇 若有人犯罪

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音五章十四节：“后来耶稣在殿里遇见他，就对他说，你已经痊愈了；不要再犯罪，恐怕你迈遇的更加厉害。”八章十一节：“他说，主阿，没有。耶稣说，我也不定你的罪，去罢，从此不要再犯罪了。”

罗马书六章一至二节：“这样，怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多么；断乎不可，我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？”

民数记十九章一至十节：“耶和華晓谕摩西、亚伦说，耶和華命定律法中的一条律例，乃是这样说，你要吩咐以色列人，把一只没有残疾，未曾负轭，纯红的母牛，牵到你这里来；交给祭司以利亚撒，他必牵到营外，人就把牛宰在他面前。祭司以利亚撒，要用指头蘸这牛的血，向会幕前面弹七次。人要在他眼前把这母牛焚烧，牛的皮、肉、血、粪，都要焚烧。祭司要把香柏木、牛膝草、朱红色线，都丢在烧牛的火中。祭司必不洁净到晚上，要洗衣服、用水洗身，然后可以进营。烧牛的人必不洁净到晚上，也要洗衣服用水洗身。必有一个洁净的人收起母牛的灰，存在营外洁的地方，为以色列会众调作除污秽的水，这本是除罪的。收起母牛灰的人，必不洁净到晚上，要洗衣服；这要给以色列人和寄居在他们中间的外人，作为永远的定例。”

十二至十三节：“那人到第三天，要用这除污秽的水洁净自己，第七天就洁净了；他若在第三天不洁净自己，第七天就不洁净了。凡摸人死尸，不洁净自己的，就玷污了耶和華的帐幕，这人必从以色列中剪除，因为那除污秽的水没有洒在他身上，他就为不洁净，污秽还在他身上。”

十七至十九节：“要为这不洁净的人，拿些烧成的赎罪灰，放在器皿里，倒上活水。必当有一个洁净的人，拿牛膝草蘸在这水中，把水洒在帐棚上，和一切器皿，并帐棚内的众人身上，又洒在摸了骨头，或摸了被杀的，或摸了自死的，或摸了坟墓的那人身上。第三天和第七天，洁净的人要洒水在不洁净的人身上，第七天就使他成为洁净；那人要洗衣服，用水洗澡，到晚上就洁净了。”

约翰壹书一章七节至二章二节：“我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我们若说自己没有犯过罪；便是以神为说谎的；他的道也不在我们心里的。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。”

我们得救以后是不应该再犯罪的。约翰福音第五章，记载主耶稣在毕士大池边医好一个病了三十八年的病人，后来主在殿里万见他，就对他说，“你已经痊愈了；不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。”（14）约翰福音第八章记载主耶稣赦免了一个淫妇，当场就对她说，“从此不要再犯罪了。”（11）所以，我们一得救，主就给我们一个命令：不要再犯罪！我们已经得救的人，断乎不可仍在罪中活着。

壹 得救以后的犯罪问题

既然基督徒是不应该犯罪的，是断乎不可仍在罪中活着的，那么，基督徒能不能不犯罪呢？能！基督徒能不犯罪，因为在我们里面有神的生命。这个生命是不犯罪的，这个生命是不能容该一点罪的；神如何圣洁，这个生命也如何圣洁。这个生命在我们里面，叫我们对于罪有特别敏锐的感觉；如果我们照着这个生命的感受而活，如果我们活在这个生命的里面，我们就能不犯罪。

可是，基督徒也有犯罪的可能，因为我们还在肉身之中，如果不是随从圣灵而行，如果不是活在生命里，就随时随地有犯罪的可能。加拉太六章一节说，“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，…”约翰壹书二章一节说，“我小子们哪，…若有人犯罪，…”可见基督徒仍有“偶然被过犯所胜”的可能，仍有犯罪的可能。约翰壹书一章八节有话说，“我们若说自己无罪，便是自欺。”第十节又说，“我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的。”所以，在经历上，基督徒是有不幸犯罪的事。

那么，人得救以后，如果不幸又犯了罪，是不是仍旧要灭亡呢？不能灭亡！因为主曾说过，“我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。”（约十28。）换句话说，人一次得救，就永远得救。“他们永不灭亡，”这是再牢靠也没有的事！哥林多前书第五章说到有一个弟兄犯了***的罪，保罗说，“要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。”（5）这也就是说，一个人得救以后，若再犯罪，虽然他的肉体要败坏，但是他的灵仍旧是得救的。

这样说来，难道得救以后再犯罪就不要紧了么？不！得救以后若再犯罪，会有两个可怕的后果：

第一，在今生要受痛苦。得救以后若再犯罪，必定要吃罪的后果。像哥林多前书第五章所说的，要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，这是一个很大的痛苦。有的罪犯了以后，你若悔改、认罪，神虽肯赦免你，血虽能洗净，但是罪的后果却无法避免。大卫娶了乌利亚的妻子，虽然耶和华除掉了他的罪，可是刀剑必永不离开他的家。（撒下十二9~13。）哦，弟兄姊妹，罪像毒蛇一样，绝样不是好玩的，如果被它咬一口，一定要受痛苦。

第二，在来世要受刑罚。如果基督徒犯了罪，在今生没有对付好，那么到了来世，还得去受对付。主再来的时候，“祂要照各人的行为报应各人。”（太十六27。）保罗说，“因为我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。”（林后五10。）

除了这两个可怕的后果以外，还有一个立即发生的结果，就是断绝了与神的交通。基督徒能与神交通，是最荣耀的权利，也是最大的福气。可是，他如果犯了罪，就立刻失去了，他与神的交通也失去了。本来他见了神的儿女是很亲热的，现在不亲热了，好像有了一层隔膜。本来祷告、读圣经是非常有味道的，现在没有味道了，摸不着神了。本来对于聚会是觉得非常宝贵的，一次不去，好像受了极大的损失，可是现在聚会也觉得平淡了，好像不去也无所谓。甚至于见了神的儿女，是想躲避而不是想亲近，从前的那一种光景完全改变了。

所以，得救以后若再犯罪，是一件十分严重的事！我们千万不要放松我们的行为，千万不畏容让罪在我们身上有地位。

但是，“若有人犯罪，”那怎么办呢？如果一个基督徒不小心，不幸犯了罪，“偶然被过犯所胜，”那怎么办呢？要怎样才能回到神的面前呢？要怎样才能恢复与神的交通呢？这是一个很重要的问题，我们要好好的来看这一个问题。

贰 主担当了一切的罪

要解决这一个问题，第一件事必须看见：当主耶稣钉死在十字架的时候，祂担当了我们一切的罪。主耶稣在十字架上替我们担当；的，是包括了所有的罪。我们一生所犯的罪，不论是已过的。现在的和将的，主在十字架上完全替我们担当了。

但是，当我们信主的那一天，神来光照我们的时候，我们所感觉的一切罪，是指我们信主那一天以前所有的罪。我们只能感觉神所光照我们的罪，不能感觉我们所没有犯的罪。所以主耶稣的担当罪，和我们的感觉罪不一样。主耶稣在十字架上担当了我们所有的罪，而我们只看见我们从前所已经犯的罪。

不管你是十六岁得救的也好，或者你是三十二岁得救的也好，在你得救之前那么多的罪，你总是的确确实觉得主已经都赦免了。但是，当你在那里得着赦免的时候，你所感觉得着赦免的罪，还没有你实际被主担当去的罪那么多。你只根据你个人犯罪的经历，来认识主的恩典，但主是根据祂所认识的我们所犯的罪，来替我们担当。我们要知道，我们所没有感觉到的罪，也包括在主耶稣的救赎里。

也许你是十六岁得救的，假定你在十六年之中犯了一千件的罪，在你十六岁信主的时候，你说，“主，我感谢你，我一切的罪都蒙赦免了，因为你担当了我一切的罪。”你说主担当了你一切的罪，意思就是说主担当了你一千件的罪。如果你是三十二岁得救，怎么样呢？按着比例来说，到三十二岁假定有两千件的罪，你也是说，“主阿，你担当了我一切的罪。”如果你是只六十四岁得救，你也是说，“主阿，你担当了我一切的罪。”所以，相当明显，主担当你从一岁到十六岁的罪，主也担当你从十六岁到六十四岁的罪。主在十字架上担当了你一切的罪。十字架上的那个强盗，到临死以前才信主，主也担当他一切的罪。（路二三39~43。）换句话说，主在十字架上，乃是担当我们一生一世的罪。虽然当我们得救的时候，在经历上，我们只觉得已往所犯过的罪得到赦免而已，可是在事实上，主担当了我们一切的罪，连我们得救之后所犯的罪，也包括在里面。我们必须先明白了这个事实，才能明白恢复交通的路。

参 红母牛灰的豫表

我们还可以从红母牛灰的豫表中，来看主的死担当了我们一切的罪。

民数记第十九章，是旧约里很特别的一章。这里用的是母牛，这是特别的。这里不是为着应付目前的需要，而是为着应付将来的需要，这也是特别的。

神晓谕摩西、亚伦说，“你要吩咐以色列人，把一只没有残疾，未曾负轭，纯红的母牛，牵到你这里来。”这里所用的，不是公牛，而是母牛。在圣经里，性别是大有意义的。一切为着真理见证的，都是用男性；一切为着生命经历的，都是用女性。这是读圣经应该知道的原则。亚伯拉罕代表因信称义，撒拉代表顺服；因信称义是客观方面。

真理方面、见证方面的；顺服是主观方面、生面方面。经历方面的。在全部圣经里，教会都是用女性来代表的，因为这是主观的，是主在人身上所作的工。照样，在这里不用公牛而用母牛，因为这是代表主工作的另一方面，代表主的工作在我们身上的一方面。所以红母牛所代表的工作，是主观方面的，不是客观方面的。

要把这一只牛怎么作呢？要把它宰了，用指头蘸它的血，向着会幕前面弹七次。换句话说，血还是献给神的，因为血的工作总是给神的。把一只牛的血，向会幕前面弹七次，是献上给神，是为着赎罪。

把这一只红母牛宰了以后，要拿去烧；牛的皮、肉、血、粪都要焚烧。红母牛的全部都要烧。在烧的时候，祭司要把香柏木、牛膝草、朱红色线都丢在烧牛的火中。香柏木和牛膝草有甚么意思呢？王上四章三十三节说，所罗门讲论草木，是从香柏树一直讲到牛膝草。意思就是包括了所有的草木，包括了整个世界。朱红线有甚么意思呢？照原文，并没有这个“线”字，兆和以赛亚一章十八节所说的“朱红”是同一个字；因此，朱红线是代表我们的罪。

所以，香柏木、牛膝草、朱红线都和牛一起烧，意思就是把全世界所有的罪和这一只献上给神的牛摆在一起，一同烧光。在这里，我们就看见一幅十字架的图画。主耶稣将祂自己献上给神，祂把我们所有的罪，都包括在里面。大的罪在里面，小的罪也在里面；过去的罪在里，现在的罪在里面，将来的罪也在里面；人觉得得着赦的罪在里面，人不觉得得着赦免的罪也在里面。所有的罪，完全在里面，都摆在这一只牛身上，一起烧掉了。

烧完了之后，怎么作呢？第九节，“必有一个洁净的人收起母牛的灰，存在营外洁净的地方，为以色列会众调作除污秽的水，这本是除罪的。”这是甚么意思呢？红母牛的特点就在这里。这一只红母牛烧了，香柏木和牛膝草也烧了，朱红线也烧了，要把灰收起来，藏起来。以后如果有以色列人摸了污秽的东西，在神面前成了不洁净的人，就应该由一个洁净的人用活水把红母牛的灰调起来，洒在这个不洁净的人身上，除去他的污秽。换句话说，这灰的用处，是为着除去污秽，是为著『备用，』豫备用在将来不洁净的时候。

在旧约里，罪人需要到神面前去献祭。但是，如果有一个人，已经献上祭，而又摸着污秽的时候，他在神面前是不洁净的，与神不能交通，那么应该怎么作呢？要为这不洁净的人，拿些红母牛的灰，放在器皿里，倒上活水，调成除污秽的水，洒在他身上，他的污秽就被除去，他的罪就得赦免。一个以色列人把牛羊带到神面前去献上赎罪祭，那是他因为他知道他罪，但红母牛是另外一件事。红母牛的被烧，不是为着他所知道的已往的罪，乃是为着他将来所有的一切污秽。红母牛的被烧，不是为着已过的罪，红母牛的被烧，乃是为着将来的罪。

这给我们看见了主耶稣救赎工作的另外一方面。主耶稣的工作，有一部分就像红母牛的灰一样，所有赎罪的功效都在这里，全世界的人所有的都在这里，血也在这里。到将来，任何的时候，如果你有了污秽，你摸着了不洁净的东西，你不需要再宰一只红母牛去献给神，只要把这一只已经献上的红母牛的灰所调和的水洒在身上，就彀了。换句话说，不需要主替我们再作第二次的工作了。在祂救赎的工作里，已经有豫备，是为着我们将来一切的污秽，一切的罪。在祂的救赎里，都已经完全豫备好了。

灰是甚么意思呢？在圣经里，灰是表明最末后的东西。牛也好，羊也好，焚烧以后的末了一个形状，就是灰。灰是最靠得住的，灰是不朽坏的。我们不能叫灰朽坏，不能叫灰消灭。灰是最末后的阶段。

红母牛烧成灰，就是豫表主的赎罪里所包括的永远不更改的功效。主替我们作的赎罪的工作，是最靠得住的。我们不要以为山上的石头很靠得住，要知道石头也能彀烧掉变作灰，灰比石头更靠得住。红母牛的灰就是豫表主替我们豫备了一个救赎，乃是永不更改、永不朽坏的。在任何的时候，我们都能彀用祂。基督徒如果不幸摸着了不洁净的东西，有了污秽，他不需要再去求主替他死，他只需要靠着那永远不坏的功效（灰），靠着取生命的活水，洒他的身体，他就洁净了。换句话说，红母牛的灰，就是表明十字架已往的工作是为着今天的用处；或者说，十字架的功用是包括将来一切的需要。这灰是专门为对付将来的，只要一次有一只红母牛烧成灰，就彀用一生一世。感谢神，主耶稣的救赎，是彀我们用一辈子的。祂的死，担当了我们一切的罪。

肆 需要认罪

上面是说到主的救赎和担当一方面。在我们这一方面应该怎样呢？

约壹一章九节告诉我们，“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”这里的“我们，”是指着信徒说的，不是指着罪人说的。信徒犯了罪，必须认罪，才能得着赦罪。信徒犯了罪，不是不理就算了，不是把罪遮掩起来。箴言二十八章十三节说，“遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤。”信徒犯了罪，必须把罪承认出来，不要给罪起一个好听的各字来原谅自己。比方说：撒谎是罪，你撒了谎，你就应该承认你是犯了罪。你不要说，“我说话稍微多（或者少）说了一点；”你要说，“我犯了罪。”你不能用别的话来解释，来遮掩。你要在神面前承认你是犯了撒谎的罪，你要定撒谎为罪。

认罪的意思就是站在神的一边来定罪为罪。在这里有三方面：神、我、罪。神和罪在两头，我在中间。甚么叫作犯罪？犯罪就是我和罪在一起，我离开了神。我一犯罪，我就与神离开。我和罪在一起，我就没有方法和神在一起。亚当一犯罪，就立刻躲避神，不敢见神的面。（创三8。）歌罗西一章二十一节也说，“你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与祂为敌。”犯罪使你与神隔绝。甚么叫作认罪呢？认罪就是回到神的一边来，承认刚才所行的是罪。我现在回到神这一边来了，我不和罪在一起了，我站在罪的对立面，定罪为罪；这个就叫作认罪。所以，必须在光中行走，对于罪有深的感觉、深的痛恨的人，才能有真的认罪；至于那种对于罪没有感觉的，以犯罪认罪为家常便饭的人，他们只是有口无心的承认一下，那就根本不能算是认罪。

一个信徒犯了罪，在他里面就有感觉，立刻感觉不安，好像有一根刺在他里面一样。这不安就是圣灵的工作。这时候，他就应该跟着圣灵的工作，承认罪是罪。

信徒是光明的子女，（弗五8，）是神的儿女，（约壹三1；）他现在不再是外人，而是父神家里的人了。在家里面应该要有家里面的样子你是父神的儿女，你对于罪应该有认识，你对于罪应该有父神那样的态度。父怎样看罪，你也要怎样看罪。认罪是神的儿女在他父的家里向罪表示父所有的态度。父怎样定罪为罪，他也怎样定罪为罪；父对于罪是甚么态度，他对于罪也是甚么态度。一个神的儿女若犯了罪，必须定罪为罪，像我们的父一样。

我们如果这样承认自己的罪，那么，“神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”我们如果犯了罪，我们知道自己的罪，我们也承认我们有这个罪那么神必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。因为“神是信实的，”祂对于祂自己的话，对于祂自己应许不能不守信，不能不兑现；并且祂“是公义的，”祂对于祂自己的工作，对于祂儿子在十字架上的救赎，不能不满足，不能不算数。祂有了应许，不能不赦免；祂有了救赎，不能不赦免。祂是信实的，祂是公义的，祂不能不赦免我们的罪，不能不洗净我们的不义。

我们要注意约翰壹书第一章里面的两个“一切。”（7、9。）“一切的罪，”“一切的不义，”完全赦免了，也完全洗净了。这是主所作的事。主说一，切就是十切，千万不要把它改变了。祂说一切的罪，就是一切的罪，不只是信主之前所犯的罪，也不只是已往所犯的一切罪，祂都赦免了，乃是一切罪祂都赦免了。

伍 在父那里有一位中保

约壹二章一节说，“我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。”“这些话”是指着我们的罪怎样凭着神的应许和神的工作，都赦免了、洗净了说的。约翰将这些话写给我们，是要叫我们不犯罪，是要叫我们因着看见主赦免我们这么多的罪，所以我们不犯罪。不是因着得赦免的缘故，而放胆去犯罪，乃是反而不犯罪。

下面说，“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。”在父那里，这是在家庭里的事，这是得救以后的事；我们已经相信了，我们乃是神许多儿女中的一个。我们在父那里有一位中保，就是那义者耶稣基督，“祂为我们的罪作了挽回祭。”因着主耶稣死的缘故，因着主耶稣为我们的罪作了挽回祭的缘故，祂在父那里，作我们的中保，这些话，乃是对基督徒说的。

这里所说的挽回祭，就是民数记第十九章所说的红母牛的灰。民数记第十九章乃是豫表说，祂能根据十字架所已经成功的工作，来赦免我们将来的罪。并不需要新的十字架，只需要祂十字架上一次的工作就行了。有十字架那个永远救赎的工作，我们的罪就能得着赦免。那个祭，不是普通的祭，那个祭是能直用的。因为是灰，所以能继续的用。主耶稣基督根据祂的血，作我们的中保。

主耶稣基督在十字架上成功了救赎的工作，我们今天靠着祂所已经成功的，好像把那一个调灰的水拿来洒在我们身上，我们就能得着洁净。所以，如果你不幸犯了罪，千万不要灰心，千万不要躺在罪里，千万不要继续在罪里。你犯了罪，第一件事应该在神面前承认你自己的罪。神说这是罪，你也说这是罪；神说这是不应该的，你也说这是不应该的。你求神赦免你的罪，你就看见，神能赦免你的罪，这样，你与神的交通就立刻恢复。

每一个弟兄姊妹应该在主面前不犯罪。一个人如果不幸犯了罪，第一件事是应当立刻起来到神面前去对付罪，立刻把这一次的罪的问题解决。千万不要拖，越快越好，要立刻认罪，立刻对神说，“我有罪了！”认罪就是我们自己对自我的审判。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。

一个神的儿女犯了罪，如果不承认，如果继续在那个罪里，他在神面前就失去了交通，他与神没有交通。他在良心里有一个漏洞，他在神面前就爬不起来。

也许他也能与神交通，但是他要觉得这个交通不畅快，他要觉得痛苦。比方说，一个孩子在外面作了一作不好的事，回到家里去，只要父亲不与他说话，他在家就就觉得味道不对，他不能与父亲有亲密的交通，他知道在里面有了间隔，这就是失去交通的痛苦。

恢复的路只有一条，就是我们到神面前去承认我们的罪，并且也相信主耶稣基督已经作了我们的中保，已经担当了我们一切的罪。我们要在神面前谦卑的承认我们的失败、我们的不行；仰望主叫我们下一次走在路上的时候，能毅不骄傲、不随便，能毅学习在那里看见，我们不比任何人好，在任何的地方，都有跌倒的可能，求神怜悯我们，叫我们一步一步的往前去。这样一认罪，我们在神面前就立刻恢复了交通，已往所失去的喜乐和平安也都回来了。

最后，我们还是要说，基督徒不应该犯罪。犯罪是一件叫我们受痛苦、受亏损的事。但愿神怜悯我们，保守我们，使我们在与神不断的交通中，一直往前去！

第二十二篇 赔罪和赔偿

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

利未记六章一至七节：“耶和华晓论摩西说，若有人犯罪，干犯耶和华，在邻舍交付他的物上，或是在交易上，行了诡诈，或是抢夺人的财物，或是欺压邻舍，或是在捡了遗失的物上行了诡诈，说谎起誓，在这一切的事上犯了甚么罪；他既犯了罪，有了过犯，就要归还他所抢夺的，或是因欺压所得的，或是人交付他的，或是人遗失他所捡的物，或是他因甚么物起了假誓，就要如数归还，另外加上五分之一，在查出他有罪的日子，要交还本主。也要照你所估定的价，把赎愆祭牲，就是羊群中一只没有残疾的公绵羊，牵到耶和华面前，给祭为赎愆祭。祭司要在耶和华面前为他赎罪，他无论行了甚么事，使他有了罪，都必蒙赦免。

马太福音五章二十三至二十六节：“所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息；恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。”

壹 无亏的良心

我们信主之后，必须有一个赔罪的习惯，必须有一个赔偿的习惯。我们如果得罪了甚么人，或者亏欠了甚么人，我们应当学习赔罪或赔偿。我们一面要在神面前认罪，一面要在人面前赔罪和赔偿。如果在神面前不认罪，在人面前没有赔罪和赔偿，这一个人的良心，就很容易在神面前变成刚硬。良心一变成刚硬，就会有一个基本的困难发生，那就是神的光很不容易在他身上照亮。人必须有这一种赔罪和赔偿的习惯，才能保守他在神面前有一个敏锐的良心。

有一位为主作工的弟兄，常常喜欢问人一句话，“你最近一次的向人赔罪，是在甚么时候？”人最近一次的向人赔罪如果是隔了许多年，那么这个人的良心必定有了问题。因为人得罪人是常有的事，如果人得罪了人而没有甚么感觉，这就证明这一个人的良心有病，不彀正常。所以，只要看你最近一次向人赔罪离开现在时间的长短，就能知道你与神中间有没有出事情。

隔开的时间长，就证明在灵里面缺了光；隔开的时间短，在最近还向人赔过罪的，这就证明良心的感觉相当敏锐。我们要活在神的光中，就需要有一个能感觉的良心。要我们的良心有感觉，我们就得在神面前继续的在那里定罪为罪。我们要向神认罪，我们也要向人赔罪或赔偿。

如果只得罪神而与人无关的，那就不需要向人去赔罪。我们不愿意有人作过度的事。任何的弟兄姊妹，如果他所犯的罪，只得罪神而与人无关的，那就只需要向神认罪，绝不需要向人认罪。这一个原则要请弟兄姊妹注意。

甚么种的罪是得罪人的罪呢？得罪了人，亏欠了人，应当如何赔罪、如何赔偿呢？我们要清楚知道这些事，就要好好的来看这里所引的两处圣经。

贰 利未记第六章的赎愆祭

赎愆祭有两方面：一方面是利未记第五章所记的，另一方面是利未记第六章所记的。第五章是告诉我们，对于那些零零碎碎的罪，应该在神面前认罪，也应该献上祭去求赦免。第六章是告诉我们，如果在物质上得罪了人，光是在神面前献祭还不彀，还应该向着所得罪的人去赔偿。我们从利未记第六章的赎愆祭里面可以看见，我们如果在物质上得罪了人，就应该向着人去对付。当然也需要到神面前去认罪，去求赦免，但是光在神面前对付而不到人面前去对付，那是不行的。我们绝不能求神代替被我们所得罪的人来赦免我们的罪。

在人这边，我们应当怎样对付呢？我们要把利未记第六章的赎愆祭来看一下：

一 几样亏欠人的罪

利未记六章二至七节，“若有人犯罪，干犯耶和华。”——所有的罪，都是干犯耶和华的。——“在邻舍交付他的物上，或是在交易上，行了诡诈，或是抢夺人的财物，或是欺压邻舍，或是在捡了遗失的物上行了诡诈，说谎起誓，在这一切的事上犯了甚么罪；他即犯了罪，有了过犯，就要归还他所抢夺的，或是因欺压所得的，或是人交付他的，或是人遗失他所捡的物，或是他因甚么物起了假誓，就要如数归，还另外加上五分之一，在查出有罪的日子，要交还本主。也要照你所估定的价，把赎愆祭牲，就是羊群中一只没有残疾的公绵羊，牵到耶和华面，前给祭司为赎愆祭。祭司要在耶和华面前为他赎罪，他无论行了甚事，；他有了罪，都必蒙赦免。”所以，人在物质上得罪了谁，亏欠了谁，他要对人作清楚了，才能蒙赦免。如果他对人没有作清楚，就不能蒙赦免。

这里说到六样亏欠人的罪：

第一，在邻舍交付他的物上，行了诡诈。别人把东西托他保管，他故意把好的、有价值的、他所喜欢的留下，把不好的换给人，这是有诡诈在里面，这在神面前是犯了罪。我们对于人所交托的东西，不但不应该行诡诈，并且应该忠心保管。神的儿女要常常注意，别人寄放的东西，要好好的保管。如果你没有力量替他保管，宁可不给他寄放；既然给他寄放了，就当尽力保管。如果因为你的不忠心而出了事情，这也是亏欠人的。

第二，在交易上行诡诈，或者说在买卖上行诡诈。在交易上，在买卖上，行了诡诈，撒了谎，用不正当的方法去营利，把不该得的东西变成自己所有的，这在神面前是犯了罪，应该严格的对付。

第三，抢夺人的财物。虽然这一个也许在弟兄中间不会发生，但是这话非说不可。没有一个人可以用抢夺的方法去得着任何东西。如果有人藉着地位权势去得着东西，叫任何别人的东西变作他自己所有的，这是罪。

第四，欺压邻舍。用任何的地位，用任何的势力，欺压别人，叫自己上算的，这都是罪。从神的眼光来看，神的儿女不可作这样的事。这一种的行为，是非对付不可的。

第五，在捡了遗失的物上，行了诡诈。这一点，初信的人特别要注意。在别人遗失的物上，有许多人行了诡诈。有，变作没有，多，变作少，好，变作坏；这都是诡诈。有，给你说到没有了；多，给你说到少了；好，给你说到坏了；这都是诡诈。人家遗失了东西，你在那里占人的便宜，你从中取利，从中得着好处，这是罪。基督徒不可以拾人的东西。就是拾来了，还要替人保存，还要设法把牠送还给人。绝不可把你所拾的东西，算作你自己的东西。拾东西是不可以的，利用其他方法去占有别人的东西，更是不可以。无论用那一种不义的方法，把别人所有的变作自己的，都是错的。一切自己上算而叫别人吃亏的事，信徒总是不应当作。

第六，说谎起誓。因着任何物质的东西说谎起誓的，都是罪。明明是知道的，却说不知道；明明是搅见的，却说没有看见；明明是有的，却说没有；凡是起假誓的，都是罪。

“在这一切的事上犯了甚么罪，”这里都是指着在物质上亏欠人说的。有一件基本的事，是神的儿女应当一直学习的就是不要把别人的东西变作自己的东西。是别人的东西，就是别人的东西。不可把别人的东西变作自己的东西。凡在以上所说的一切事上行诡诈使别人吃亏的，都是犯罪。

弟兄姊妹，你如果在任何的东西上，有任何的不诚实在里面，有任何叫你自己多得着，而叫别人吃亏的，有从这六样不同的方法里得来的，你就是犯了罪，你就得好好的去对付这些罪。

二 怎样归还

我们要学习在神面前保持公义的行为，和一个无亏的良心。在这里，我们看见神的话是说，“他既犯了罪，有了过犯，就要归还他所抢夺的。”这一个“还”字，是何等的紧要。赎愆祭是两方面的：一面在神面前是“挽，”另一面在人面前要“还。”你千万不要以为在神面前“挽”了，就彀。总得在人面前“还”了，才彀。不还，不彀。利未记第五章的那一个赎愆祭，是为着解决在物质上没有叫人受亏损的罪，那当然不必还；但第六章所说的犯罪是在物质上叫人受了亏的，那就非归还不可。你光是藉着祭来“挽，”不彀；你必须“还”才彀。所以说，“他既犯了罪，有了过犯就要归还他所抢夺的。”所有犯罪得来的都必须归还。归还他所抢夺的，归还他用欺压所得着的，归还人所交付他的，归还人遗失被他所捡得的，或者归还他因甚么物起了假誓而得的。这些都要归还。

应该怎样归还呢？“就要如数归还，另外加上五分之一，在查出他有罪的日子，要交还本主。”在这里，有三件事情要注意：

第一，要如数归还，不还不行，少还也不行。没有一个人能彀以为向人认罪就行了。那一件东西老是摆在你家里，就证明你不对，你非如数归还不可。

第二，神不只要我们如数归，还神要我们还的时候，还要加上五分之一。为甚么要加上五分之一呢？原则是这样：你总要还得充分。你拿了人家的钱，你拿了人家的东西，神总是要你按着完全的代价，再加上五分之一去还人。神不愿意祂的儿女只作仅仅彀的事。要像印书一样，总得左右上下有空白的边。向人赔罪、赔偿，不要作得那么，紧总要宽一些，要充分才好。

有的人在那里认罪，不要说加上五分之一，甚至比原来的五分之一还差得的多。他在那里认罪说，“我在这一件事情上是得罪了你，但在那一件事情上我是不错的；在那一件事情上，我没有得罪你，是你得罪我。”这是算账，不是认罪。你如果要赔罪，不要这么紧。赔罪，多赔一点不要紧，宁可多赔，不要少赔。谁叫你犯罪呢？要赔人家东西，就要多赔一点。不可以拿了人家的东西，又只还那么一点。总得要充分才好。

神的儿女作事，总得有神儿女的体统，连认罪也得有神儿女的体统。像算账那样的认罪，绝不是神儿女的认罪。神的儿女该痛痛快快的认自己的错，再加上五分之一。没有一个人在认罪的时候可以斤斤计较的。如果在那里算我多少、你多少，那实在不像基督徒作的事。“我本来不生气，就是因为你那一句话，我生气了。我承认我的错，你也得承认你的错。”这完全是算账，这不是赔罪。你既然是赔罪，就得多赔一点。你在赔罪的事情上，要宽一点。不要得节省的在那里赔罪，宁可很宽裕的在那里作这一件事。

我们赔罪或赔偿的时候，加上五分之一，有一个好处，就是使你知道得罪人是亏本的事，下次不能再作了。初信的弟兄姊妹要学习知道，得罪人是一时占便宜，后来要蚀本的。拿的时候是五分之五，还的时候要五分之六。拿的时候是很便宜的，还的时候你不只要如数归还，还要再加上五分之一。

第三，这一种的赔罪和归还，应当越快作越好。这里说，“在查出他有罪的日子，要交还本主。”如果你有力量，如果那一件东西还在，那么在查出有罪的日子，就得归还。这些事是很容易拖延的，但是神的儿女对于赔罪或赔偿的事越拖，他那一个感觉就越不行。甚么时候你得着光，甚么时候你就得作。归还，总得在当天就归还。盼望弟兄姊妹从开始作基督徒起，就走正直的路。千万不要一直作占便宜的人而不作公义的人。基督徒活在地上基本的原则，总是不作占便宜的人。一切的占便宜，都是不对的。要从起头就不占便宜，从起头就作公义的人。

你这样还了，还不彀。你不要以为你得罪了人，向人赔罪了，向人赔偿了，就完了。要知道剿事情还没有了。“也要照你所估定的价，把赎愆祭牲，就是羊群中一只没有残疾的公绵羊，牵到耶和華面前，给祭司为赎愆祭。”所以，你向人赔罪或赔偿以后，还得到神面前去求赦免。第五章里的那一个赎愆祭，因为在物质上没有亏欠人，所以只要到神面前去对付就彀了；但第六章是说对于人有亏欠，所以要在人面前付好了，才能到神面前求赦免，结果怎样呢？“祭司要在耶和華面前为他赎罪，他无论行了甚么事，使他有了罪，都必蒙赦免。”这一件事是主所要的：凡在物质上亏欠人的，都应该尽力量去归还，然后靠着主的血，来到神面前求赦免。

我们不要以为这是很浅的事。我们一不小心，会占人的便宜，就亏欠了人。我们要记得，这是神的儿女一生一世都得注意的：在甚么东西上亏欠了人，就应当归还，并且要到神面前去求赦免。

参 马太福音第五章的教训

现在，我们要看第二处圣经，就是马太福音第五章。马太福音第五章所说的和利未记第六章所说的不同。利未记第六章说的乃是完全在物质上的亏欠，马太福音第五章所说的不完全是物质上的亏欠。

马太五章二十三至二十六节：“所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。你同告你的对头还在路上，就赶紧与他；息恐怕他把你送给审判，交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。”这里所说的一文钱，不是专在物质上的一文钱，这里的意思乃是指那一个亏欠说的。

主说，“所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨…”这是特别说到神的儿女之间的事，弟兄和弟兄之间的事。你到祭坛上去献礼物给神，你在那里向神有所献的时候，你忽然想起弟兄向你怀怨，这一个“想起”就是神给你的引导。许多时候，关于这一类的事，圣灵会将合式的思想摆在你里面，会将合式的记忆摆在你里面。当你在那里记得的时候，当你在那里想起的时候，你不要把那一个思想摆在旁边，以为这不过是思想而已，你应当一想起那一件事，就去对付清楚。

你如果想起弟兄向你怀怨，那必定是因你有了亏欠。你对弟兄有亏欠，可能是物质方面，可能不是物质方面。也许是你得罪他，作了一件不义的事在他身上。这里所注意的点，不是在物质，而是在你有使人怀怨的事。初信弟兄姊妹该知道，你如果得罪了一个人，不去认错，不去求赦免，那只要他在神面前题起你的名字，叹一口气，你就了了。你所有献上给神的，都不蒙悦纳；你所有献上的祷告，都不蒙垂听。你千万要注意，不要让有的弟兄姊妹到神面前去为你叹息。

因为他一叹息，你在神面前就没有路。如果你作一件事，是你错了，是你不义，是你得罪了人，是你叫人受了伤，那石必他到神面前去控告你，只要他到神面前去说一声“哎哟某人，”只要他“哎哟”一声，就使你所献上的都不蒙悦纳。只要他为你在神面前叹一口气就戛。千万不要让有的弟兄，有的姊妹，有理由，有地位，到神面去为你叹一口气。如果你有原因给他去叹息，那你属灵的路就断了，你所有献给神的礼物都没有用。

你到祭坛上去献礼物的时候，如果想起有弟兄向你怀怨，对你有叹息，倒不如不要献。你要献给神，是該的，但是，要“先去同弟兄和好，然后来献礼物。”礼物是神所要的，但是总应当先去同人和好。不能同人和好的，就不能到神面前来献礼物。所以必须“把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。”你看见这条路么？你总得先去同弟兄和好。甚么叫作同弟兄和好？就是你要除去弟兄对你的怒气。或者是你去赔偿，或者是你去赔罪，你总得作到他满意为止。不是加上五分之一、十分之一的问题，乃是和好的问题。和好的意思，就是满足他的要求。你总得作到他满足为止。

你得罪了他，你对他有亏欠，你使他心里起不平，你使他感觉你不义，你使他在神面前叹气，那仔在神面前属灵的交通就断了，属灵的路就断了。也许你还一点不觉得你是活在黑暗里，你还觉得你行，但是你所有献在祭坛上的礼物都不行。不要说你向神要，就是你给神都不行；不要说你能求神听你，就是你要献上去也不得上去。虽然甚么都摆在坛上，但是神甚么都不喜欢。所以，你到神的坛前来的时候，你要先得着弟兄的满意。无他有甚么要求。总要尽你力量所能作得到的去满足他。你应该学习满足神公义的要求，也满足弟兄公义的要求。你只有作到这个地步，你才能把你的礼物献上给神。这是相当严肃的。

所以，我们不要輕易得罪人。特别是一个弟兄或者一个姊妹，你不要輕易得罪他。你如果得罪他，你就自然而然落在审判之下，很不容易恢复。主在这里有一句话是很着重的，“你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息。”在这里有一个弟兄，你对待他有不义的地方，他在神面前有不平。主在这里用人的话对我们说他，好比告状的一样，他是告你的对头。这一句话很好，“你同告你的对头还在路上，他还没有去世，你也没有去世；他在这里，你也在这里；他是在走路，你也是在走路；你要赶紧与他和好。

因为很容易有一天你不在这里，你不在路上了；或者他不在这里，他不在路上了。谁也不知道谁要先去。到那一个时候，你就太迟了。当他和你都还在路上的时候，大家都还在这里的时候，还有机会可以讲得通的时，还有机会可以认罪的时候，你要赶紧与他和好。救恩的门，不是永久开的；弟兄彼此认罪的门，也不是永久开的。许多的时候，有弟兄会懊悔，因为他连认罪机会都没有了，有一个已经不在路上了。所以，你如果对人 有亏欠，总得趁机会，趁大家都在路上的时候，就赶紧与他和好。我们不知道他明天在不在，我们也不知道自己明天在不在，所以，与弟兄和好，要趁着都还在路上的时候。一有一个人不在路上，要对付这件事就不成功了。

我们要注意，这是何等严重的事！不能马虎，不能随使。要趁着还有今天，赶紧同弟兄和好，不要迟延！如果知道有弟兄在那里埋怨，就要注意。如果你有错，你要尽力量去认，免得以后没有和好的机会。

接下去，主仍用人的话说，“恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。”关于这一文钱的还，在解经方面如何解释，我们不去注意它，我们只注意在实行方面。我们要看见，这一件事必须完全解决才能了结。若不完全解决，就不能了结。主在这里，不是教训我们将来怎样受审判，也不是教训我们怎样关在监里，将来怎样出来；这都不是主所注意的。主所注意的，乃是今天就得和好，今天就得把每一文钱都还清，不要等到将来才去还。在路上的时候就得作，不要今又不作，盼望将来作。主就是要给我们看见，留到将来作是不上算的，是非常不上算的。

神的儿女要认真学习这一件事：物质的东西要赔偿，得罪人的地方要赔罪。常常赔偿，常常赔罪。不要让弟兄姊妹向我们埋怨。除非良心是那么干净，错不在我们。若是我们有错误的地方，我们就得承认。我们在行为上，不能有可指摘的地方。不能总是认为别人错，而自己是对的。你不管人在那里怎么怀怨，而你说你是对的，那总不行。

肆 实行时应注意的几点

第一，你得罪的范围有多大，你认罪的范围也有多大。要照着神的话去作，不要走极端的路，不要过度。一过度，就要受撒但的攻击。如果得罪众人，就要向众人认罪；如果得罪个人，那就只须向个人认罪。得罪众人而只向个人认罪，那是不及；得罪个人却向众人认罪，那是太过。所以得罪的范围有多大，认罪的范围也有多大。至于作见证，那是另外一件事。有时候，得罪的是个人，因为愿意在弟兄姊妹中作见证，所以讲给弟兄姊妹听，那是另外一件事。关于赔罪或认罪，都只要按着得罪的范围作，不要越过那一个范围。这一点，要特别注意。

第二，在认罪的时候，总要彻底，不能为了你自己的情面或利益而有所隐藏。但是，有的时候，为了对方的益处，别人的益处，你应该好好的寻求，怎样认罪才是最好。或者只向他承认你有一件事得罪了他，而不必向他说得太详细。这些比较复杂的情形，当你自己难以决断的时候，最好与有经历的弟兄姊妹交通一下，请他们帮助你作得合式。

第三，关于赔偿的事，有时候，也许你的力量不及；但力量不及是一件事，存心要赔偿又是一件事。有的人虽然没有力量赔偿，可是，愿意赔偿的表示总得有。在没有力量赔偿的时候，可以先告诉他，“我要赔偿，但是今又我没有力量这样作，请你宽容我。我一有力量的时候，我要立刻作。”

第四，按着旧约圣经的命令，如果应该接受你赔偿的人已经去世了，如果他没有亲属可接受所赔偿的，那就要把所赔偿的归与服事耶和华的祭司。（民五8。）今天照着这一个原则，如果本人不在，就还给他的亲属；如果一个亲属都没有，可以交给教会。如果有人可以，还那就应该还给本人或有关的人，不能因为便当而交给教会，这是不可以的。还有，如果有人要赔罪，而对方的人已经去世了，好像是没有赔罪的机会了，那也可以照同样的原则，对教会去承认这一件事。

第五，认罪的时候，要特别注意不要受良心的控告。很可能一个人为着赔罪的缘故，良心一直受控告。所以要一直看见主的血洗净你的良心，主的死叫你在神面前有无亏的良心，主的死叫你能亲近神。这总是事实。而另一方面，你总得看见，你在人面，前为着要作一个洁净的人，所以对于许多的罪都要对付。在物质上得罪人的也罢，在事情上得罪人的也罢，总是对付清楚。不过千万不要让撒但给你过度的控告。

第六，认罪和疾病得医治也有关系。雅各书五章十六节，“你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。”认罪的结果是神医治疾病。许多时候，在神的儿女中间有事情拦阻的时候，自然而然会产生疾病。如果彼此认罪，病就除去。

盼望弟兄姊妹对于赔罪和赔偿能彻底的作，一直保守自己的清洁。如果有得罪人的地方，一面要在神面前认罪，一面要认真在人面前对付，这样，良心就能刚强起来。良心刚强了，才能在属灵的路上有进步。

第二十三篇 赦免和挽回

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

马太福音十八章二十一至三十五节，十五至二十节：“那时彼得进前来，对耶稣说，主阿我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以么？耶稣说，我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。天国好像一个王，要和他仆人算账。才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来。因为他没有甚么偿还之物，主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。那仆人就俯伏拜他，说，主阿，宽容我，将来我都要还清。那仆人的主人，就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。那仆人出来，遇见他的一个同伴，欠他十两银子，便揪着他，掐住他的喉咙，说，你把所欠的还我。他的同伴就俯伏央求他，说，宽容我罢，将来我必还清。他不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债。众同伴看见他所作的事，就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说，你这恶奴才，央求我，我就把你所欠的都免了；你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你么？主人就大怒，把休交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们和人，若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来，他若听你，你便得了你的弟兄。他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上，同心合意的求甚么事，我在天上的父，必为他们成全。因为无论在那里，有两三个人奉我名聚会，那里就有我在他们中间。”

路加福音十七章三至五节：“你们要谨慎；若是你的弟兄得罪你，就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他。倘若他一天七次得罪你，又七次回转说，我懊悔了，你总要饶恕他。使徒对主说，求主加增我们的信心。”

有一个问题是必须解决的，就是如果有弟兄得罪了我们，我们该怎么办？不是我们得罪了人，乃是人得罪了我们，该怎么办？把上面所读的这三处圣经合起来看，主告诉我们，如果有弟兄得罪我们，我们不只要赦免，他并且还要挽回他。现在我们先来看赦免这件事。

马太十八章二十一至二十二节，“那时彼得进前来，对耶稣说，主阿，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢；到七次可以么。耶稣说，我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。”路加十七章三至四节“你们要谨慎；若是你的弟兄得罪你，就劝戒他；他若懊悔，就饶他。倘若他一天七次得罪你，又七次回转身说，我懊悔了，你总要饶恕他。”马太福音是说，赦免弟兄不只七次，是到七十个七次。路加福音是说，一个弟兄一天七次得罪你，又七次回转身说懊悔了，你总要赦免他。不管他的懊悔是真的或是假的，只要他这样说，你就要赦免他。他的真假不是我们的事，我们总当赦免他。

七次不算多，但是一天七次也不算少。同样的事，一天作七次；同一个人，一天七次向你说我得罪你；若是这样，你还会相信他是诚心认错么？恐怕你要说，他是口里说说罢了。所以路加十七章五节说，“使徒对主说，求主加增我们的信心。”他们觉得这是一个难处一个弟兄一天七次得罪人，又七次回转身说懊悔了，好像这是不可置信的，好像他们信不来，所以说，“求主加增我们的信心。”可是神的儿女在这一种的情形之下，还是应该赦免。弟兄得罪我们，我们不应该把罪留在那里一直记念着。

主在这里引一个比喻，“天国好像一个王，要和他仆人算账。才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来。因为他没有甚么偿还之物，主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有都卖了偿还。那仆人就俯伏拜他说，主阿，宽容我，将来我都要还。那仆人的主人，就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。”

这一个仆人在神面前所亏欠的，千万的银子，是非常大的数目。他自己是没有力量偿还的，因为“他没有甚么偿还之物。”我们对于神所有的亏欠，总是无法偿还的，与人亏欠我们的数目相比，差得太多了。每一个神的儿女对于他自己对神的亏欠，有了正当的估价，他才会对弟兄的亏欠，有宽大的赦免。我们如果忘记了自己在神面前所蒙的恩典是何等大，就可能变成一个非常寡恩的人。我们需要看见自己亏欠神的数目是何等大，才能看见别人所亏欠我们的是何等有限。

主人因为仆人没有甚么偿还之物，就吩咐说，“把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。”其实，就是把他所有的都卖了来偿还，还是没有方法还清的，所以，“那仆人就俯伏拜他说，主阿，宽容我，将来我都要还清。”

人很少清楚知道甚么叫作恩典，甚么叫作福音。人在神面前常以为今又他所不能的，将来他总作得到。在这里，你看这一个仆人，他如果把一切都卖掉，还是不彀还的，他就说，“主阿，宽容我，将来我都要还清。”他以为他的存心是好的，不是要赖债，乃是求主人给他更多的时间，他将来都要还清。其实，这是不认识恩典的人所有的打算。

“那仆人的主人，就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。”这就是福音。福音，不是神按着你的意思替你作事。虽然你说“主阿，宽容我，将来我都要还清，”主却不是说“你有多少先拿来，后来再还清；”主乃是免了你所欠的债。人的祷告祈求，远赶不上所赐给我们的恩典。我们的主，是按着祂所有的替我们作，是按着；所有的答应我们的祷告。这一个主人，把这一个欠他债的仆人释放了，并且免了他的债。这就是神的恩典，这就是神的度量。任何在神面前求恩典的人，主都给他恩典，纵然他对于恩典的认识非常的小。这一个原则，是我们应该看见的。主喜欢给恩典，只要你稍微有一点意思求恩典，主就给你恩典，主就是怕人不求。人只要稍微有一点盼望，说“主阿，你施恩给我，”主总是施恩给他。并且主所赐的恩典，是要作到祂自己满意。也许你以为是讨一块钱就彀，但祂不是给你一块，乃是给你一千万。祂总是要作到祂满意为止。祂作的事，必须与自己相称。你一块钱收得进去，神却拿不出这样小的数目来。祂不拿出则已，要拿出就要按着祂的度量拿出来。

我们要知道，救恩乃是按着神的度量作在人的身上。救恩不是按着人的思想作在人的身上，救恩乃是按着神的思想、神的打算成功在人的身上。

在十字架上的那个强盗求主说，“你得国降临的时候，求你记念我。”主听见了他的祷告，却不是照着他的这一个祷告答应，他主乃是说，“今日你要同我在乐园里了。”救恩，乃是神按着自己的思想救人，不是按着罪人的思想救人。不是罪人的那一个有限的思想在那里想神要怎样替他作，乃是神按着祂自己的思想来作在罪人的儿上。所以，主不是等到得国降临的时候，才记念，他乃是应许他今天就在乐园里。

那一个税吏在殿里祷告，他用手捶着胸说，“神阿，开恩可怜我这个罪人！”他至多只是在神面前求可怜，他可是神听见了他的祷告，并不是照他这一个祷告来答应。他主那稣乃是说，“这人回家去，比那人倒算为义了。”换句话说，这一个罪人回去，就得着了称义。这是远超过罪人所想的。罪人自己没有想到称义，只是求可怜而已，神却说，这一个人是称为义了。意思就是神看他好像没有犯过罪一样，神他是有义的了。不只他的罪得着了赦免，并且他这一个人被神称义了。由此可见，神不是按着人的思想来成就祂的救恩，乃是按着祂自己的思想来成就祂的救恩。

浪子回家也有同样的情形当他在远方还没有遇见父亲的时候，他是豫备回家去作仆人的。但是，当他到了家里之后，父亲并没有叫他作仆人，反而吩咐人把那上好的袍子拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊宰了，吃喝快乐，因为他这一个儿子，是死而复活，失而又得的。从这里我们也能看到，神不是按着我们罪人所想的来成就祂的救恩，乃是按着祂自己所想的来成就祂的救恩。

还有，马可二章告诉我们，有四个人把一个瘫子抬到主耶稣那里去，因为人多，不得近前，就把主耶稣所在的房子拆了房顶，把瘫子连所躺卧的褥子都缒下去，盼望主耶稣医治瘫子，使他能起来行走，但是，主耶稣说，“小子，你的罪赦了。”主耶稣不只要医治他，并且更要赦免他的罪。这也告诉我们，神要作到祂自己满意为止。你尽管到神面前去求，求得穀也罢，求得不穀也罢，神总是要作到祂自己满意为止，不是作到罪人满意为止。所以，我们对于救恩的思想，不要从自己这一边来看，而要从神那一边来看。

神在我们身上有一个盼望：凡需要得着恩典的人，都得学习给人恩典。凡蒙恩的人，都得学习施恩典。人如果接受的是恩典，神就盼望他给人的也是恩典。

马太十八章二十八至二十九节，“那仆人出来，遇见他的一个同伴，欠他十两银子，便揪着他，掐住他的喉咙，说，你把所欠的还我。他的同伴就俯伏央求他，说，宽容我罢，将来我必还清。”主在这里给我们看见，我们所欠的是一千万银子，别人欠我们的不过是十两银子。当我们对主说“主阿，宽容我，将来我要还清”的时候，主不但释放了我们，并且还免了我们的债。你的同伴，就是你的弟兄，他无论如何得罪你至多是欠你十两银子而已。他也对你说，”宽容我罢，将来我必还清。”他和你同样的盼望，同样的要求，你怎么能不宽容他呢？但是，这一个仆人“不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债。”

主引这一个比喻来给我们看见，一个不赦免别人的人，在神看来，是何等的无理。你如困不赦免你的弟兄，你就是这一个仆人。我们读这一个比喻的时候，我们觉得这人真是没有道理。主人免了他千万的债，他却不肯免去人十两银子的债，竟把人下在监里，等人手巴所欠的还清。他是何等的讲“公义！”我们要知道，信徒待自己应该根据公义，但待别人应该根据恩典。不是说弟兄不亏欠你，主也知道他亏欠你。但是，主给我们清楚的看见，亏个信主的人对于弟兄如果不能赦免，这一个人就不是以恩典对待人，这一个人在神面前缺少恩典。

三十一至三十三节，“众同伴看见他所作的事，就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说，你这恶奴才，仔袂求我，我就把你所欠的都免了；你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你么？”主怎样对待你，主也盼望你怎样待别人。主没有按着公义向你要求，求主也不盼望你按着公义向别人要求。主是按着怜恤免了你的债，主也盼望你按着怜恤免别人的债。主用甚么量器量给你，主也盼望你用甚么量器量给别人。主乃是用十足的升斗，连摇带按、上尖下流的恩待你，主盼望你也用十足的升斗，连摇带按、上尖下流的去恩待人。主怎样对待你，主盼望你也怎样对待你的弟兄。

在神面前有一件最难看的事，就是一个得了赦免的人，竟不肯赦免别人。一个蒙赦免的人竟不肯赦免别人，一个蒙怜恤的人而不怜恤别人，没有一件事比这个更难看。人不应当接受了恩典而不给人恩典。人必须学习在神面前看见，主如何对待我，我也当如何对待人。接受恩典的人，拒绝给人恩典，这是最难看的事。蒙了赦免而不赦免人，这是一件，非常不好看的事。欠债的人讨债，这是神所定罪的。亏欠的人记念别人亏欠他，这是神所恨恶的。

主人问他，“你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你么？”神愿意我们像祂那样怜恤人，所以我们要学习怜恤人，要学习怜恤人，要学习赦免人。蒙了恩典的人，神所赦免的人，要学习免别人的债，赦免别人，怜恤别人，也恩待别人。要仰起头来对主说，“主！你已经免了我一千万银子的债，我愿意赦免所有今天得罪我的人，也赦免将来一切得罪我的人。我有这么大的罪，你尚且赦免我，我也要学习，要学习有一点像你。我愿意赦免别人。”

接下去，第三十四节，“主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。”在这里有一个人落在神的管教里，神把他交给掌刑的，要等他还清所欠的债。

第三十五节，“你们各人，若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。”这是严肃的事！我们盼望没有一个人落在神的手里。人要从心里赦免弟兄，像神从心里赦免他一样。我们盼望弟兄姊妹看见，如果有弟兄得罪你，总得在神面前学习赦免。总不应该在那里记念弟兄的罪，总不应该在那里迓弟兄讨还。在这一件事情上，神的儿女应当像我们的神。神如何宽大的对待你，神也盼望你如何宽大的对待你的弟兄。

我们若光是赦免弟兄，那还是消极的，还是不毅的。我们还需要挽回他，这就是马太十八章十五至二十节对于我们的要求。

马太十八章十五节，“倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。”在神的儿女中，常常有彼此得罪的事。如果有弟兄得罪你，你该怎样作呢？主说，“你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。”弟兄如果得罪你，你第一件事不是去告诉别人，不是去告诉别的弟兄姊妹，也不是去告诉教会的长老，也不是随便拿来当作谈话的资料，主在这里没有这样的命令。如果弟兄得罪你，你第一件事要作的，乃是去告诉得罪你的弟兄。

许多时候的难处在这里，一个弟兄如果得罪了另外五个弟兄，这一个被得罪的弟兄，就指他宣传，东告诉人，一直的告诉出去，全教会也许都知道了，而那个弟兄本人还不知道是怎么回事。这样告诉人，是弱者的行为；只有弱者有才没有勇气告诉本人，只敢在背后说，不敢在当面说。在背后传说事情、播弄事情，这是不洁净的。不错，我们要对付弟兄的错处，但是主不要我们先去告诉别人。第一要告诉的，应该是他，本人，而不是别人。我们若把个基本的功课学习好，就能使教会免去许多的难处。

那么，怎样告诉他呢？写信给他么？主没有这样说。主所说的告诉的方法，不是写信，乃是要你去当面对他说。可是，有一点要注意，在他背后固然不能说，有许多人在一起的时候也不能说。要“只有他和你在一处的时候”才可以说。许多神的儿女，在这一点上失败了，就是当着别人的面说人。可是，主的命令是只有他和你两个人在一起的时候才可以说。换句话说，对付个人的罪，只需要你们两个人，不需要第三个人，绝对不需要。

我们在神面前要学习这个功课：绝不能在得罪你的弟兄背后说话，也不能当着许多人的面说他，要在只有他和你两个人在一起的时候指明他的错。你不是在那说别的事，你不是在那里说的问题，你是要把你弟兄的错处指出来，，这需要有神的恩典，这是神的儿女所该学的功课之一。

也许有的弟兄姊妹要说，这样作，不是很麻烦么？不错，是有些麻烦，可是你要照着主的话去行，就不应该怕麻烦。如果你觉得某弟兄得罪你的这一件事是小到一个地步，不需要去对他告诉他，那么，也就不需要去告诉别人。如困你觉得这一件事不要，紧很简单，不成问题，不需要别人却需要告诉。要就告诉他本人，要就不说。总不能别人都知道了，只有他本人不知道。

第十五节的下半节，“他若听你，你便得了你的弟兄。”这是告诉的目的。你去告诉他本人，目的不是要得着赔偿。你去告诉，他只有一个目的：他如果听你，你便得了你的弟兄。

所以，问题不是在你的损失多，大问题是在这一个弟兄这样得罪你，如果这失事不弄清楚，他在神面前就不能过去，交通出了问题，祷告有了拦阻，所以你要去劝；他。不是你感觉受伤的问题，乃是你的责任问题。如果光是你个人的凭觉受了伤，那是太小的事。如果不过是你的感觉受了伤，你觉得不大成问题的事，你可以过去，那就不必告诉你的弟兄，也不必告诉任何人。对于这一件事情的轻重，没有一个人知道得比你更清楚；，你该不该去告诉这一位弟兄，这一个决定的责任就就大在你身上。谁是最清楚的人，责任就在谁身上。

有许多事情，是可以让它过去的，但也有许多事情是必须对付的。如果真的有得罪的事能叫我们的弟兄失，落那么，你总得找只有他和你两个人在一处的时候，去指明；他的错。凡不能马虎的，你就不能让这一件事马虎过去；因为你虽然可以过去，他却不能过去，他在神面前出了事情，神没有赦免他。如果弟兄有了错，错到一个地步，在主面前出了问题，那你该知道，这不是小事情，应当去对他说清楚。你要找机会，只有他和你在一处的时候，告诉他说，“弟兄这样得罪我，不对。你这样得罪我，会使你在神面前没有路，会使你在神面前有拦阻，有很大的损失。”他如果肯听，“你便得了你的弟兄，”你就挽回了这一位弟兄。

今天许多神的儿女不顺服这一段教训。有的人老是把弟兄的错处对别人说，一直在那里宣传；有的人虽然不对别人说，但是一直不肯赦免，老是放在心里面；有的人赦免了就完事，甚么都不管。但是，主不；要我们这样。老在那里说人的错，是不对；口里不说，心里却不肯赦免，也不对；只有赦免，没有劝勉，也不对。

主不是说，你的弟兄得罪你，你赦免了，他就可以不管了。主给我们看见，被得罪的人，反而有责任去挽回得罪他的人。果得罪你的不是小事情，那你为了他的前途，就有责任去对他说，必须去挽回他，必须想办法去得着你的弟兄。去说的时候，态度要好，存心要对，目的是要挽回你的弟兄。你如果存心是要得着他，你就知道如何指出他的错来。如果你存心不是要挽回他，那反而会加深裂痕。你必须看见，劝勉的目的不是在索取赔偿，不是；要拯救你自己的感觉，乃是要挽回你的弟兄。

你的目的如果是樣的，你就知道手续要怎样作。第一，你的灵必须对，然后你所说的话，你说话的方法，你的态度，你的脸，色你的声音，你的语气也都要对。因为你的目的是要得着他，不光是要他晓得他的错。如果你去责备他一顿，截然你的责备可能是对的，你所说的最重的话也可能是对的，但是，你的态度、声调和脸色，却与你要得着他的目的差得太远了。

我们要说一个弟兄好，很容易；要赞美谁，也很容易。我们发脾气吉告诉人一件事，那也很容易，只要放松情感，我们就作得来。但是，又要他知道他的错，又；要挽回他、得着他这只有满了恩典的人才能作。自己对了而不骄傲，自己对了而能温柔，自己对了而能帮典的人才能作。自己对了而不骄傲，自己对了而能谦卑，自己对了而能温柔，自己对了而能帮助人知道错，这必须把自己完全摆在一边，才能作得来。

我们要知道，主许可一位弟兄得罪你，那是主看上了你挑选了你，把一个重大的责任放在你身上。你是疲挑选的器皿，神要用你去作挽回的工作。

如果有一个弟兄得罪你，很小的事，你赦免了他，那就过去了，没有留下别的难处。但是，如果有一个弟兄得罪你到一个地步，不能过去，那你就不能闭起眼睛来，算他没有这件事。因为事情总是在那里，不能抹煞。这些难处如果不解决，就成了教会的重担教会；的能力；，常因着重担而被消减；执事的工作，也常因着重担而被消减。所以，我们在神面前要学习有事情就得对付。有人得罪你的时候，不要闭起眼睛来不管，要去好好的对付。不过，灵要对，态度要对，话语要对，脸色要对，声调要对。这样，你才能彀得着你的弟。

第十六节，“他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。”你一个人到；他那里去，用很正当的存心，很好的态度，很温柔的话语，对他说了之后，如果他不听，你就可以去告诉另外的人。但；须等到他不肯接受的时候，才可以告诉人，绝不是随便去告诉人。

神的儿女在两个人之间发生了难处，如果两个人肯一同在前神面前对付，很少事情是不容易解决的。但是，说话一不小心，传到第三者的耳朵里，这一个难处就加重了，就很不容易解决。好像一个伤口，如果没有把外面的东西加进去，那还容易医治；若是把污泥在伤口上擦一擦，那不但增加了痛苦，更加增加了医治的困难。把两个人之间的难处告诉第三者，就等于把污泥在伤口上擦一擦。所以在弟兄姊妹中间的难处，总得两个人直接对付。除非他不接受这一个对付，才可以告诉另外一两个人。并且，告诉另外一两个人的目的也不是为着多话乃是要请他们一同去对他说，一同去帮助他，一同去寻求交通。

这另外的一两个人，总得是在主里面有经历的人，有属灵分量的人。你把你们两个人中间的事，摆在他们面前，请他们看这一件事情是如何，是不是这一个弟兄错。这一两个弟兄，畏把你们的事在神面前祷告过，察看过，用属灵的力量判断过。如果他们也觉得这一件事是他的错，就和你一同去对这一

个弟兄说，“这一件事你错了。你这样作，你在神面前没有路，你必须悔改，你必须认错。”

“要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。”这一两个人，必须不是随便说话的人。你不要带多话的人去，多话的人根本不能叫人佩服。要带可靠的、诚实的、有属灵分量的、在主面前有经历的人去，这样就能凭两三个人的口作见证，句句都可定准。

第十七节，“若是不听他们，就告诉教会。”你一个人对付不了，就带一两个人去对付，他如果还不听，那你只能告诉教会了。这里说的告诉教会，不是你当着全教会聚集在一起的时候，把这一件事题出来，乃是去告诉在教会里负责的长老。如果教会的良心也觉得这个弟兄有错，那么他必定是错了。那一个弟兄若是活在神的面前的，就应当放弃自己的看法，接受两三个人的见证；如果不接受两三个人的见证，至少应该接受教会的断案。教会一致的看法，教会一致的意见就是主的心意。他应该知道，不听教会是不对的。他应当学习柔软，不相信自己的感觉，不以为自己的定规是靠得住的，他应当接受教会的感受。

如果再不听，怎么办？第十七节下半节，“若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。”这是很严重的话。换句话说，如果他不听教会，那么所有教会里的弟兄姊妹，都不与他来往。因为他那一个难处不肯对付，所以教会看他像外邦人和税吏一样，与他没有交通。在这里虽然还没有到要革除他的地步，可是弟兄们看他像外邦人和税吏一样，大家不理他。他说话，大家不听；他来擘饼，大家也不理他；他祷告他的，大家不说“阿们；”他要来，让他来；他要走，让他走。大家看他另外的人。实在说来，神的儿女如果有这样一致的态度，就很容易把他挽回过来。这样的对付他，目的还是为着挽回他。

第十八节的话，是根据上面的话来的，十八节说，“我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”教会所作的，主在天上承认。如果教会看他有错，而他不听教会，教会就看他像外邦人和税吏一样；这一个，主在天上也承认。

十九至二十节所说的话，也是根据上文来的，“我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上，同心合意的求甚么事，我在天上的，父必为他们成全。因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”前面说，“要凭两三个人的口作见证，句句都可定准，”这是甚么原因呢？这里告诉我们，两三个人的原则，就是教会的原则。如果两三个人同心合意的作一件事，两三个人同心合意的在神面前看一件事，那么神

也必定承认这一件事。马太十八章十八至二十节的话就是根据对付弟兄的事来的。从两三个人到全教会，父在天上要承认他们所作的事。

我们在这里要附带说到一个问题，就是教会怎样断定重大的事情。行传第十五章告诉我们：弟兄们聚集在一起的时候，大家都可以说话，所有的理由都可以讲。连要守律法的人也可以站起来讲他们的主张，虽然他们的主张是完全错误的。换句话说，弟兄们都有说话的机会。但是，不是弟兄们都可以断定事情，乃是等弟兄们在神面前把所有的感觉说出来之后，长老们听过了大家的话，最后，就把他们在神面前的感觉说出来，作一个最后的断定。他们这几位负责的弟兄，在神面前都有同一的感觉，这一个感觉就是教会的感觉，就是教会的良心。他们说了之后，大家就都服了，大家就都同心合意的去作。这才是教会的办法。决不压住人，不给人说话的机会；但是也决不可以随便说话。在断定的时候，是长老们在圣灵的管理之下说话弟兄姊妹要听长老们所说的话如果圣灵在教会中有权柄，这些事情就能很顺利的解决。如果圣灵在教会中没有权柄，肉体的意见一多，教会就没有办法说话。所以，我们应该学习服在圣灵的权柄底下，听从教会的话。

但愿神恩待我们，使我们像主一样，作一个有恩典的人。如果有弟兄得罪我们，我们就从心里饶恕他。不但这样，我们还要尽我们的责任，照着主的话去挽回他。但愿神带领我们，在教会中能活出这样的生活来。

第二十四篇 信徒的反应

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

马太福音五章三十八至四十八节：“你们听见有话说，以眼还眼，以牙还牙。只是我告诉你们，不要与恶人作对；有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去。有人强逼你走一里路，你就同他走二里。有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样，就可以作你们天父的儿子；因为他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人，也给不义的人，你们若单爱那爱你们的人，有甚么赏赐呢？就是税吏一他也是这样行么？你们若单请你弟兄的安，比人有甚么长处呢？就是外邦人不也是这样行么？所以你们要完全，像你们的天父完全一样。”

人生有一半，或者一半以上，是活在反应里。人说话，我们感觉快乐，这是反应。人说话，我们感觉生气，这也是反应。人作一件事，我们觉得好，这是反应。人作一件事，我们觉得不好，这也是反应。人刺激我们，我们受刺激，这是反应。人对不起我们，我们发脾气，这是反应。人冤枉我们，我们申辩，这是反应。人逼害我们，我们忍耐这也是反应。所以，你如果将人的生活分析一下，就知道人生有一半以上，是活在反应里。

我们基督徒，也是活在反应里。不过，不信的人有一种的反应，信的人却有另一种的反应。我们看见一个人的反应如何，就知道这一个人是如何。决没有基督徒而可以有非基督徒的反应。也决没有非基督徒而能有基督徒的反应。所以，你们要知道一个人到底是甚么种的人，只要看他们有甚么种的反应就可以了。

每一个信主的人都有一个专一的反应。主给我们命令，要我们如何反应；主不要我们随便有反应。基督徒的生活，是一连串的反应。你们如果能反应得好，就是一个好基督徒。你们如果反应得不行，就是一个不行的基督徒。

我们今又已经信了主，已经作了基督徒，那么当我们遇见事情，碰着试炼，遇见逼迫反对，有任何遭遇的时候，就当知主给我们甚么命令，我们应该有如何的反应才可以。基督徒不只是生活要受神的约束，就是反应也要受神的约束。我们所有的反应，在神面前都得好好的受支配，好好的受约束。神命令我们怎样反应，我们就应该怎样反应。因为主所给我们的生命是那样的。我们把马太五章三十八到四十八节再读一读。这一段圣经都是讲反应。

“你们听见有话说，以眼还眼，以牙还牙。”“以眼还眼，以牙还牙。”意思就是说，人把我的眼打坏了，我也把他的眼打坏。人把我的牙打掉了，我也把他的牙打掉。你怎样作，我也怎样作，这叫作反应。在从前的时候，在旧约守律法的时代，人是这一种的反应。

但是主说，“只是我告诉你们，不要与恶人作对。”主说，你们的反应要掉过来，你们要有另外的反应，你们不应该与恶人作对。下面说三件事，是圣经里最出名的话，是许多人都知道的，“有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去。有人强逼你走一里路，你就同他走二里。”你们看见么？左脸，外衣，和第二里路，都是基督徒的反应。右脸，里衣，和第一里路，是人的要求。人的要求是一里路，我们基督徒的反应是二里路。人的要求是里衣，我们的反应是上外衣。人的要求是右脸，我们的反应是上左脸。马太五章这一段，从起头到末了，都是告诉我们同样的教训，应当有另外的反应。基督徒的生活，应当有另外一种的反应。

我愿意你们知道基督徒反应。你们不应该作基督徒十年八年以后，才知道甚么是基督徒的反应。一个人一作基督徒，最好在头几天，就知道主要我们如何反应。我们的反应如果不好，我们基督徒决不能作得好。因为我们不能顺性而行，不能顺着神所给我们的生命而行，也达不到神的标准。所以我们在生活中，应当有基督徒的反应才可以。如果我们的反应还是世人的反应，而说我们是基督徒，那是不行的。

“有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。”这都是反应。人来求你，你给他。人问你借，你不要推辞。除非你有没有，才可不给他。“你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。”这是在律法之下的人反应。你是我的邻舍，我的反应就是爱。你是我的仇敌，我的反应就是恨。

“只是我告诉你们，要爱你们的仇敌。”基督徒的反应是两样的。他是你的仇敌，你要爱他。“为那逼迫你们的祷告。”他虽然逼迫你，你的反应是为他祷告。“这样，就可以作你们又父的儿子；因为祂叫日头照好人，也照歹人，降雨给义人，也给不义的人。”这是神的反应。人作义人，神下雨给他；人作不义的人，神也下雨给他。日头照好人，也照歹人，神对于人没有不好的反应。

下面又说，“你们若单爱那爱你们的人，有甚么赏赐呢？”人爱你，你的反应自然是爱他们，这有甚么赏赐呢？“就是税吏不也是这样行么？”若是基督徒也不过是作得这样，那就等于是税吏一样。这一个反应太容易，太便宜。

“你们若单请你弟兄的安，比人有甚么长处呢？就是外邦人不也是这样行么？”是弟兄就请安，不是弟兄就不请安；没有事情就请安，有了事情就不请安；这和外邦人有甚么分别呢？这样作，是非常低的。“所以你们要完全，像你们的天父完全一样。”这是说，我们在反应这件事上，应该像神那样才可以。

前面这一段圣经，都是说基督徒的反应。你们如果能彀把这一个反应的问题解决，你们基督徒的生活，最少解决了一半。因为人作事，我有反应。人说话，我有反应。人有甚么态度，我就有甚么态度。我这一个人，简直是充满了反应。所以基督徒的人生，一大半是反应的。如果我的人生一大半是反应，而这一大半是基督徒的反应，我就能壳在神面前蒙神悦纳。我的反应如果不好，我这一个基督徒就作得不好。

你们也许要问我，为甚么我们要注重这一件事？我顶直的对你们说：今天我们所摸着的这一点，你们不要以为不要紧。二十多年来，在我里头有一个很重的感觉，有许多人作了十年，八年，甚至二十年的基督徒，山上的教训也读过几十遍了，还不知道主对于他反应的要求是如何。结果他作了多少年基督徒之后，他的反应还根本是错的。甚么事情都在那里讲理，都在那里讲；律法，都在那里讲公义，都在那里讲该不该。他没有看见甚么叫作基督徒的反应。

他只有公义的反应，他只有律法的反应，他只有外邦人的反应，他只有税吏的反应，他没有基督徒的反应。他在那里说，我岂不是有道理么？他觉得他很有道理。他忘记了基督徒不是讲理的。他根本不知道基督徒的反应该如何。这是最大的难处。因为他自己不知道基督徒的反应如何，所以别人该如何他就也不知道。也许一个弟兄碰到无理的事不说话，他还以为这一个弟兄错了。

我最近就听见有人说一句话：“这个人被骂得不能开口。”他以为开口是对的，不开口是错的。他根本不知道甚么叫作十字架，甚么叫作基督徒的生命，甚么叫作基督徒。

所以，初信的弟兄一起头就要看见，甚么叫作基督徒的反应。然后，他们才能看见应该在神面前怎样生活。你必须知道，作基督徒有一定的反应。如果不是照着那一个反应来作，你就是一个税吏，一个外邦人。我再说，人的生活一半是被动的。人这样作，所以我也这样作。人这样凭觉，所以我也这样感觉。所以我也这样感觉。所以，我们天天都是在那里反应。如果我们的反应错了，我们的生活在神面前恐怕就剩下不多。所以盼望我们能把反应这一个问题解决。

现在我们就从马太福音这一段圣经来看，反应的基本原则是如何。人对于普通事情的反应，可以分作三等。第一，是讲理由。第二，是好行为。第三，是神圣洁生命的反应。你在讲理由的一层里，你的反应是发脾气，发怒。你在好行为的一层里，你就忍耐。你在神圣洁的生命里，你就超越。这些是我们可能有的三种不同的反应。

今天有人打你的右脸，你如果心里充满了理由，你就要说，“岂有此理，你为甚么打我？”人把你的脸打了，你大发脾气，你和他讲理。你看见，你是在讲理由的一层里。或者，你这个人知道作基督徒应该有好行为，生气是错的；因此人要拿你里衣的时候，你在那里忍耐不响，任凭人拿去。这是比发脾气的反应好多了。可是主对我们说，还有一个反应，那一个反应是祂所要求的。

主对我们所定规的反应，不是人打了我们的脸，我们就生气。也不是人拿我们的里衣，我们就忍耐。主乃是说，人打我们的右脸，我们就转过左脸，再给他打。人要我们的里衣，我们连外衣也给他拿去。人要我们走一里路，我们就走二里路。这一种的反应，不叫作忍耐，是叫作超越。这一种的反应，是爬到人的要求之上去。人只要求这么多，我在神面前有更多，能毅然应付他的要求。不是光答应要求而已，乃是超越过人的要求。

弟兄姊妹们，主给我们看见，基督徒共有一个反应。那一个反应不是讲理，不是忍耐，乃是超越。请你们记得，不是超越的，就不是基督徒。主不是对我们说，以眼还眼，人打坏我一只眼，我也打坏他一只眼。他也不是说，人打我的眼，我忍耐不响。主乃是对我们说，以眼加眼。人打我一只眼，我再给他一只眼打。

所以，请你们记得，从以眼还眼，到以眼加眼；从以衣还衣，到以衣加衣；从以脸还脸，到以脸加脸；从以里还里，到以里加里；这期间最少隔了两步。以眼还眼是一个反应，生气是一个反应，忍耐是一个反应，以眼加眼又是一个反应。在这四个反应之中，前三个都是应该丢弃的。

我再把这三件事稍微解释一下。打脸是羞辱的意思。中国人是这样，犹太人是这样，当时的罗马人也是这样。罗马当时有许多的书记载，说到有许多罗马的奴隶，宁可给主人杀死，不愿意给主人打耳光。杀死还可以忍受。所以打人的脸，在当时是极端的羞辱，是最大的羞辱。

衣服，乃是人的东西中最合法的。人所有的东西，难得有像衣服这样合法的。人就是顶贫穷，里衣还得穿。人就是顶拒绝物质的享受，还应当穿里衣，还应当穿外衣，这是非常合法的要求。今天在这里，有人不是要拿你的家产，不是要拿你的田地，他是要拿你的里衣。同时人要拿里衣，需要先把外衣脱下来。

所以这是摸着我们财产最深的地方。打脸如果是羞辱，拿里衣就是指着摸到人财产最深的地方。

至于勉强人走路，这是特别注意在意志的问题。我不走这条路，我不去这个地方，你勉强我。我把自己压下来走这条路，这是意志上的受伤。

我愿意告诉弟兄姊妹，基督徒的反应乃是左脸，外衣，二里路。人要我的里衣，我连外衣都给他。人勉强我走一里路，我就对他说，我陪你走二里路。人打我的右脸，我转过左脸来由他打。这是显明说，右脸没有摸着，里衣没有摸着，一里路也没有摸着。所以我说，这一个反应是超越的。如果我的右脸被打已经有感觉，我的左脸就不会转过来给他打。如果我走一里路已经忍不住了，我就不能陪他再走第二里了，所以，所有问题是在这里的反应如何？

我们基督徒，是被拯救脱离羞辱和荣耀的感觉，脱离财物所有权的感觉，也被拯救脱离我们自己的意志。当你在神面前是这样的被拯救到一个地步，超越过脸面的问题，超越过财物的问题，超越过意志的问题，这一切东西就摸不着你了。

你们必须在神面前学习不讲理。十字架的第一个功课，就是教我们不讲理。我相信在我们中间，没有弟兄姊妹会低到一个地步，会堕落到一个地步，作一个报仇的人。所以，我根本不提起那一个以牙还牙，以眼还眼的反应。但是，我怕有敌多人在那里讲理，讲公义。“你不应该打我。”请你们记得，一个人一按着理由和人讲话，这一个人就被事情摸着了。主所给我们看见的反应，是当人没有理由的坏的时候，我能做没有理由的好。他能不讲理的恶待我，我也能不讲理好待他。我告诉你们，第一里路绝没有道理，第二里路也绝没有道理，两个都是一样的没有道理。打右脸，是岂有此理的打；打左脸，也是岂有此理的叫打。人拿我们的里衣，是绝没有道理的。我们给他外衣，也是绝没有道理的。你们看见，基督徒不讲理。他们是没有道理的坏，我们是没有道理的好。

你千万不要圈在道理里，说这一个有理，说那一个没有理。你说第一里没有理，我说第二里才叫没有理。如果第一里没有道理，第二里更没有道理。你第一里路不能陪他走，怎么能做陪他走第二里？但是感谢神！神的儿女的反应，不是凭着理由。没有一个神的儿女可以发脾气，因为我们根本不是凭着对错和人讲理由。所有的讲理由，都不是在信徒的范围之内。如果落到一个地步和人讲理由，你就离开了基督徒的地位，你没有在基督徒的地位上。

在这里你们总要看见说，人要我的里衣，我不给，他这是对的；我给，他这是好的。但是，我再给他外衣，这是基督徒。我想，这样讲，这一条路是清楚的。人要抢我的里衣，我为着甚么要给他？所以我不给他是正确的。如果我给他，那是好的。我是好人，就给他。但是作对的人，不是基督徒。作好的人，也不是基督徒。基督徒是不单把里衣给，他并且也把外衣给他？把第二件衣服给人的，这叫作基督徒。

甚么叫作基督徒的反应？基督徒反应不是作对的事，也不是作好的事，乃是作超越的事。一个神的儿女，当他越受逼迫时候，越给人挤到一个角落去的时候，越没有路走的时，他应该爬得越高才好。你给人一挤就落下来，这是可怜的事。发脾气，讲理由，忍耐，这是可惜的事。当人越逼迫你，叫你没有出路，碰到墙了，你能爬得更高，这才是基督徒。

我记得有一位弟兄，已经去世许多年了。人对他说有一句评语：“你没有作过他的仇敌，你不知道他的爱多厉害。”这实在是一句好话。你逼迫他越厉害，他的能力越大。你待他越不好，他爬得越高。你越凶的待他，越显出他的大。他死的时候，许多弟兄评论说，“人要知道他爱的力量，需要作他最凶的仇敌。我们对他不苛刻，你越坏，他的爱就越大。”这就叫作基督徒反应。你越逼迫他没有路走，他所开出来的路越大。

请你们记得，这并不是太深的功课。马太五、六七章是主耶稣的第一次讲道。山上的教训，是门徒第一次听见的。所以，我们才把它讲给初信的人知道。你们一起头，就得这样作。是基督徒，就得这样作。若不这样作，你们里面要不舒服。基督徒和人讲理，回家去不舒服。东西被人拿去，心里叽咕，回家去不舒服。但是我告诉你们，人要你的里衣，你把外衣也加进去，你回家去能喊阿利路亚，舒服得很。人问你借钱，你有钱，但是你推辞了。我告诉你，钱是省了，喜乐也省了。人问你借，你借给他。这样作基督徒，你要喜乐得很。

许多基督徒，就是因为不走第二里，所以一天到晚愁眉苦脸。如果你肯走第二里路，你里面就会唱歌了。

捌 信徒在反应上的难处

许多的弟兄姊妹，在反应上有难处，就是因为他们不认识主。要他们走第二里路，要他们转过左脸来给人打，要他们把外衣给人拿去，他们心里难受。

他们一直在那里说，“这一个人是多么无理！”但是让我顶直的告诉你们说，这一切都是主的要求。那一个人是打你右脸，他只要打了右脸，就很快乐了。但是主说，要把左脸转过来给他打。另一个人要得怀里衣，你只要给他里衣，他就已经满足了。但是主说，要给他外衣。有人只要勉强你走一里路，但是主勉强你走第二里。所以我们要看见，第二里路，外衣，左脸，乃是主的要求，不是人的要求。凡是在第二件衣服，第二边脸，第二里路上出事情的，不是和人出事情。因为那是主要求你的，不是人要求你的。

你如果说，那一个人没有理。请记住，主才是没有理的。如果要第一件衣服没有理，要第二件衣服就更没有理。如果第一面的脸不应该打，第二面的脸就更不该打。如果走第一里路没有道理，走第二里路就更没有道理。但是，第二是主的要求，是主的命令。所以，主的命令比那一个无理的人还要厉害。没有一个无理的人比主的命令更厉害。

这是为甚么？因为主知道祂所给我们的生命，是超越的生命。那一个生命，不超越就不舒服。那一个生命，不超越就不快乐。那一个生命，你越难为它，越羞辱它，越叫它损失，越叫它显出能力来。

基督徒就是这样，不只是不生气，也不只是勉强忍耐，乃是超越过一切。你要勉强我走一里路，我就陪你走第二里。你要拿我一件衣服，我就给你第二件。你要打我右脸，我就给你再打左脸。弟兄们，那一个生命是超越的，是爬得高的。这一个就是我们信徒的反应。如果不是这样，那就不像是基督徒所作的事。

玖 这是神儿女的恩典

有的人不明白圣经，以为说，马太五、六、七章山上的教训是律法。这叫作律法么？不是的，这叫作恩典。以眼还眼，以牙还牙，那才是律法。甚么叫作恩典？恩典就是把人所不该得的给人。我告诉你们，第一面的脸，第一件的衣服，第一里的路，已经是恩典了。那都是人所不该得的。但是因为在我们里面的生命是超越过一切的，这些东西都没有法子摸为我们，所以我们能彀不只走一里路，还能彀陪他走第二里路。不只给人里衣，连外衣也由他拿去。不共给人打右脸，连左脸也转过来由他打。这是恩上加恩。不过，这不是神的恩典，这是神儿女的恩典。这是神的儿女，效法恩典的神所作的事。神将人所不该得的给人，我们也将人所不该得的给人，并且是多过于他们所不该得的。

拾 神藉这些反应要把我们放大

我们在这里作这一件事，这是为着甚么？让我顶直的告诉你们，山上的教训是为扩充我们的度量。神藉着这些的反应把我们放大。许多的东西，在我们身上很宝贝；但是我们活在山上的教训里，就让神把许多东西剥去。里衣去了，外衣再去；再一次里衣出去，外衣再出去。你这一个人就越过越大。你比你的外衣要大多少倍，你比你的里衣要大多少倍。

许多的基督徒，就是像他所穿的衣服一样，小得很。一件衣服就摸着了他，一件衣服就值得他发脾气，一件衣服就值得他失去了信徒的体统。唉，我们到处所碰着的，都是小的人。

基督徒若是能毅大，就还可以再大，因为神是把一个大的生命给了他。你一件衣服可以出去，一百件衣服也可以出去。人强迫你走一里路，你可以走；人强迫你走两里路，你也可以走。这样，你这个人就要给神放大。

人的脸面是顶要紧的，羞耻、羞辱是受不住的。许多人肯把所有的衣服给人，但是不能给人打，不能受羞辱。被人用话语顶轻看的在那里说，是很为难的事。但是在这里，有一个人被打不只是忍耐，还是甘心乐意的，还是快乐的。我告诉你们把左脸过来你这二个人就尖了就是藉着这一些不该有的事，我们就大了。

你的意志本来相当刚强，但是今又你受压迫受逼迫，如果你肯顺服接受，还肯走第二里路；我告诉你，你这一个人，要越过越大。

这些年间，我在世界里，一直碰着的都是小人。我在教会里，一直碰着的，大的人也不多。我盼望初信的弟兄姊妹，一开头就走这一条路。按着神的生命而有超越的反应，那是长大的基本条件。如果你们能毅按着神超越的生命，一直在那里反应，你们就能越过越大。物质的东西不能限制你。你就能毅一直的长。不然的话，在教会里就要充满了许多的小人。

拾壹 基督徒的得胜是超越的

我不是说，走第二里路就毅。走第二里路是一个原则。那一个原则就是说，是超越的。左脸是一个原则，那一个原则是超越的。

甚么叫作超越呢？超越就是爬在事情的上边。如果有人打你的右脸，你记得马太五章，你说，我要咬住牙根给他打。他要我的里衣，我勉强的给他。他勉强我走一里路，我只好陪他走二里。这样的作没有用处。你不是超越的，你爬得不高。甚么人才能毅给人打第二面脸呢？斥是说，我被人羞辱的时候，主给我一个丰富生命，所以你打我的右脸，我再给你打左脸。你强迫我走一里路，主给我的生命有得多，还能毅陪你走第二里路。所以基督徒从来不是勉强的，基督徒的反应从来不是仅仅毅的。

我听见一个姊妹说，“我差一点要发脾气了！”她说的时侯，好像很得胜的样子。我告诉你，那一个反应，不是基督徒的反应。基督徒的反应，是说我还有得多，再来一下还行。这叫作第二里路。你们看见么？有的人对你坏到极点，那叫右脸。但是你能加倍的给他，你在神面前还能毅得胜，那一个叫作左脸。左脸，就是充分。左脸，就是有余。基督徒得胜的情形，不是仅仅毅的。基督徒得胜的情形，是有余的。基督徒总是有得多，总是超越过自己所遭受的。所以，信徒的得胜绝不是勉强的。信徒的得胜绝不是咬着牙根，在那里讲道理得来的。基督徒的得胜总是从容的。真愿主一次过一次，把我们放大。一次过一次，叫我们能毅显出神儿女的恩典。

拾贰 我们的反应乃要增加主的工作

为甚么人打我右脸，要转过左脸来呢？乃是说，当主藉着人的手苦待我们的时侯，我们宁可增加那一个工作，我们不肯减少那一个工作。所以，我转过左脸来。主在那里藉着人的手，来扩充我的度量，叫我长大。这一只手，作到右脸为止。我就自己把左脸加上去。所以，我的反应不只是不抵挡主藉着人所作的事，我的反应乃是要加增主藉着人的手所作的事。主在那里打我，我也打我自己。主在那里对付我，我也对付我自己。换句话说，人打我们的右脸，我们好像和他合在一起，来打我们自己。我不是站在自己这一边，来反对我的人，我乃是站在打我的人那一边。我觉得打一次不毅，要再加上去。主对付我，我也对付我自己。

主的手在我身上，我的祷告是说，愿意主的手在我身上。如果我损失到极点的时候，我没有法子再损失。如果我完全死了的时候，我就没有法子再死。当我还能再死的时候，就是说我死得不毅。当我还能损失的时候，就是说我损失得不毅。我愿意增加主的手在我身上，我不愿意减少主的手在我身上。

如果你能毅这样站在主的一边，来对付你自己；你就看见，你对于人一点都没有仇恨的意思。因为人的要求不会比主的要求更厉害。人的要求再厉害一点，也不过是一里路。主所要求的才是第二里。人强逼我到了底，还不过是第一里，但我所给他的，总是要再过一点，总是要再加上去。我是在那里尽力加增主所已经作的。

拾叁 基督徒的地位要站稳

我还愿意问你们一件事，到底是作打人的上算呢？还是作被打的人上算，你羡慕别人的路么？人在那里作打人的人，你也要作打人的人么？我告诉你们，打人的人，不是基督徒；被打的人，也不是基督徒。乃是甘心乐意的被打，并且将左脸转过来说请你再打的，那才是基督徒。

今天如果有一个弟兄来打你，你知道他给你甚么？我告诉你，他给你一个极大的机会，能让你好好来作基督徒。他打我，是尊重我，给我一个好机会，叫我能作基督徒。

请记住，全世界上打人的基督徒，都失去他基督徒的体统。我们不要羡慕那些丢了基督徒地位的人。每一次人苦待你，每一次人对你有要求，他都是在那里让你作基督徒。他简直就是对你说，“某人，我不作基督徒了，让给你作罢！”那个味道就是这样。

如果有弟兄告你，要你多少钱，要你多少衣服，这无异就是告诉你，“今天我不作基督徒了，让你作罢！”他自己把基督徒的地位退掉了，把你摆在基督徒的地位上。你还不该感谢神么？你要说，“神阿！我感谢你，赞美你。你把我摆在基督徒的地位上，这实在是你的恩典。”所以弟兄姊妹，我们要学习争着来站在基督徒的地位上。

有一次，我有一件事和某弟兄来往，按规矩我不欠他的钱。我忘记了他要我多少钱，大概是六万八千元。我第一个反应是心里生气，觉得他一点道理都没有，这个人怎么能彀作基督徒？因为是差太多了。一个公义的人怎么能彀要这个钱？但是第二个反应，我就欢喜。虽然他不对，我还是欢喜给他。我就问他说，“弟兄，你真要么？”他说，“真要。”当时，主就给我一句话说，“他是给你一个机会作基督徒。”这是第一次主对我说这话。我说，“对。”我就预备一下，把钱给了他。

就从那一天，我学了一个功课。当人那样作的时候，他是从基督徒的地位上退出来。当人那样作的时候，如果我们也从基督徒的地位上退出来，那是最羞耻的事，那是最可惜的事。我们要学习说，主是把我摆在一个地位上，叫我有机会作基督徒。我们要说，“主，我作基督徒。”无论甚么损失，没有比不作基督徒的损失再大的了。挨打是大的损失，失去东西也是大的损失。受羞辱，失去自由，更是大的损失。但是我告诉你们，主信托你，叫你显出祂的恩典来，，叫你显出祂的宽大来，如果你没有作，那是最大的损失。

人也许以为说，打人的人是刚强的人。但是我说，能毅被打而不还手的，才是刚强的人。能毅约束自己脾气的人，才是刚强的人。要学习在神面前知道属灵的价值，而不只知道世界的价值。不要光在世界的看法里，要有属灵的看法。

我盼望初信的弟兄们，一起头就要看见，基督徒的反应应该要如何。一起头，这一条路就应该摆得正直。不要过了三年，五年，十年，八年，才走这一条路。千万不要以为山上的教训是深的。没有一个基督徒，可以相信了好久才学山上的教训。山上的教训，是第一个教训。山上的的教训，是摆在大门口的，不是进步了多少年才看见的。山上的教训，是基督徒起码的反应，也是基督徒性情的反应。人一信了主耶稣，就得是这样的反应。他自然而然就有这一种的光景。当你走第二里路的时候，你心里快乐。只有这样作，你里面才真的舒服，才真的快乐。这一个生面，需要逼迫，需要羞辱，需要人的苦待。越有厉害的逼迫，就越厉害的显出神生命的力量。

拾肆 关于生命反应的两件事

末了，关于这一个生命的反应，有两件事要特别注意。第一，我们天天要祷告，求主拯救我们脱离试探，脱离那恶者。我们天天要祷告，求主叫我们不遇见试探。因为你和我如果是照着这个原则生活在地上，按着人看是活不下去的。主所要我们的这一个反应，是我们在地上没有法子有的。你照着这一个作了几次，你所有的，就甚么都作没有了。所以在山上的教训里，主才把那一个祷告摆进去，求主叫我们不遇见试探，救我们脱离那恶者。只有主的保护，我们在世界上才能活得了。没有主的保护，我们一天都活不成功。所以这一个祷告千万要有。你不要过这一个生活，没有话说。你不要有这一个反应，没有话说。你若是要凭着神的生命这样的活，你就非这样的求不可，并且要天天的求。

不要把基督徒生活的原则，告诉不信的人；也不要把基督徒生活的原则，告诉有名无实的基督徒。这就是马太七章所告诉我们的，不要把圣物给狗，也不要把珍珠丢在猪前。狗和猪都是不洁净的。狗是代表一切的凶恶和污秽。猪是代表没有生命的挂名基督徒，外面是分蹄的，里面是不倒嚼的。外面是基督徒，里面不是基督徒。不要把这些话告诉他们。你一说，是自己找麻烦。你说了，他会对你说，“把你的脸转过来，试试看。”你告诉了他们，反而是自己寻找麻烦。所以这一件事要注意，要祷告，才能免去难处。

第二，要保守基督徒的地位。我们自己不去寻找难处，但是如果神许可，在神的安排里，在圣灵的管理里，叫我们遇见这类的事，不管是信主之人的手，或者是不信主之人的手，那个时候我们就应当有正当的反应，我们不能后退。

这是奇妙的事，基督徒的生命，就是这样。你越是受逼迫，越是难，越没有理由，你在神面前越是快乐。只有这一个才是快乐的路。如果我今天把一位弟兄打一下，那位弟兄立刻转过右脸来给我打，我告诉你，我要一个月不舒服，那是最不快乐的事。

凡是基督徒，活在地上就不能作上算的事。若是你作一次上算的事，你起码在神面前要丢失一个月，爬都爬不起来。地上的上算，是最不上算的。还是人打，你回到家，也睡得好，饭也吃得好，诗歌也唱得好，爬到山上去，看见月亮特别亮。千万不要以为，我们作上算的事才上算。我相信，反应得对，路才走得对。反应对，生活的原则才弄得对。

第二十五篇 释放

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

罗马书七章十五节至八章二节：“因为我所作的，我自己不明白；我所愿意的，我并不作；我所恨恶的，我倒去作。若我所作的，是我所不愿意的，我就应承律法是善的。既是这样，就不是我作的，乃是住在我里头的罪作的。我也知道，在我里头，就是我肉体之中，没有良善；因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不作；我所不愿意的恶，我倒去作。若我去作所不愿意作的，就不是我作的，乃是住在我里头的罪作的。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按着我里面的意思。我是喜欢神的律；但我觉得肢体中另有个律，和我心中的律交战，把我掳去叫我附从那肢体中犯罪的律。我真是苦阿，谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢神靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心顺服神的律；我肉体却顺服罪的律了。如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。”

一个人相信主之后，本来是可以立即从罪里得释放的。可是，这不一定是所有信主的人所共有的经历。有许多人信了主之后，不但没有从罪里得释放，反而常常陷在罪恶中。不错，他们是得救的人，是属乎主的人，在他们里面已经有了永生；但是他们常常受罪的打扰，使他们不能按着他们所愿意的在那里事奉主。

一个人信主之后仍受罪的打扰，的确是一件十分痛苦的事。因为蒙了神光照，他的良心是敏锐的，他有罪的感觉，里面有一个定罪为罪的生命，但是竟然受了罪的打扰，使他觉得难受，甚至于觉得灰心，这的确是一个非常痛苦的经历。

因此，许多基督徒在那里想要胜过罪。有的人以为，只要拒绝罪，就能脱离罪，所以就想用力量拒绝罪的试探。有的人以为，罪是需要胜过的，所以就一直在那里与罪争战，想胜过它。有的人以为，罪叫他不自由，他如果努力的挣扎，就能脱离罪的捆绑，所以他就尽量在那里挣扎。但是，这些都是人的意见，这些都不是神的话，都不是神的教训。这些方法，都不能带人到得胜的地步。在神的话语里，并没有告诉我们要用我们的力量去与罪挣扎。神的话是告诉我们，要从罪里得拯救，或者说，要从罪里得释放，要从罪里得自由。罪本来是一个能力，它抓住了你；现在并不是你把这能力打消，乃是让主来救你脱离它。你本来和它在一起，没有方法离开它；今天，主不是把它打死，主乃是把你挪开，救你脱离了罪的能力。初信的基督徒一信主就该知道从罪里得释放这件事；不需要转多少弯才从罪里得释放，应该一信主就能走一条自由的路。现在我们要从罗马书第七章和第八章来解决这个问题。

罗马七章十五至二十五节：“因为我所作的，我自己不明白；我所愿意的，我并不作；我所恨恶的，我倒去作。…因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不作；我所不愿意的恶，我倒去作。若我去作所不愿意作的，就不是我作的。…我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按着我里面的意思，我是喜欢神的律；但我觉得肢体中另有个律，和我心中的律交战，把我掳去叫我附从那肢体中犯罪律。…我以内心顺服神的律，我肉体却顺服罪的律了。”

从十五节到二十节，保罗重复的用“愿意、”“不愿意”这一类的词。这里着重的点，就是愿意不愿意，立志不立志。从二十一节到二七六节，他给我们看见另外一个着重点，就是一个“律”字。这两个着重点，是这一段圣经的关键。

我们先要明白甚么叫作律。通俗一些说，律的意思就是一直如此，没有例外；并且，律是有力量的。律的力量是自然的，是不需要人工作出来的。只要是一个律，它就有力量。比方：地心吸力是个律。你把一件东西向上一抛，它就自然会落到地上来。你不必用手拉它下来，地球自然会有一个力量吸它下来。你把一块石头抛上去，石头会落下来；你把一块铁抛上去，铁也会落下来。你在外国把东西抛上去，它也会落下来。你在今天把东西抛上去，它会落下来；你到明天把东西上去，它也会落下来。只要没有别的东西把它托住，那就不论在甚么地方，不论在甚么时候，它总是要落下来的。所以，律的意思就是一直如此，没有例外；并且是一种自然的力量，不需要人力去维持它。

罗马七章给我们看见，保罗是在那里想得胜。他想，最好能彀不犯罪，能彀作讨神喜欢的事。他不愿意犯罪，他不愿意失败。但是结果，他承认他的立志不行，他说：“立志为善由得我，只是行出来由不得我。”他不愿意犯罪，反倒去犯；他愿意为善，愿意行神的律法，反而行不出来。换句话说，自己所愿意的，都不能作；自己所立志的，也都不能作。保罗一直立志，但是结果一直失败。由此可见，得胜的路并不在人的愿意，并不在人的立志。保罗立志又立志，愿意又愿意，但结果还是失败，还是犯罪。这明显的给我们看见立志是由得你，只是行出来由不得你，你至多只能作到立志而已。

为甚么“立志为善由得我，只是行出由不得我”呢？因为罪是一个律。保罗在第二十一节之后，就指明给我们看见，他立了志仍然失败，是因为罪是一个律。他每一次立志为善的时候，总有一个犯罪的律与他同在。他内心是顺服神的律，可是他肉体却顺服了罪的律。其么时候他在那里定规要顺服神的律，他的肢体中就另外有一个律把他掳去，叫他顺服那肢体中犯罪的律。

在圣经里，保罗是第一个人讲出罪是一个律。这是一个十分重要的发现！可惜有许多人作了多年的基督徒，还没有看见罪是一个律。看许多人知道地心吸力是一个律，也知道物质受热会膨胀是一个律，但是他们不知道罪也是一个律。保罗起初也不知道，等到他一直犯罪，一直犯罪，不是他故意要犯罪，而是在身体有一个力量要拖他去犯罪，他就发现了罪是一个律。

我们失败的历史告诉我们，试探来的时候，心里想要抵挡，却没有抵挡好，就失败了。第二次试探再来，又去抵挡，又没有抵挡好，又失败了。第十次试探再来，又去抵挡，结果又失败了。到第一百次、第一千次，试探来，都去抵挡，都没有抵挡好，都失败了。这是我们失败的历史，一次过一次，一次再过一次，都是这样。这并不是偶然的事，这是一个律。如果人一生只犯一次罪，那还可能以为犯罪是偶然的事。但那些犯了一百次一千次罪的人，他要说，罪是一个律，因为它一直叫人去犯。

保罗起先所以失败，是因为他一直在那里用他的意志去“愿意，”去“立志。”但到了第二十一节之后，他看见他所要对付的那一个仇敌一罪一不是别的，乃是一个律。等到他看见罪是一个律的时候，他只好叹一口气说，“我真是苦阿！谁能救我脱离这取死的身体呢？”他认识了要用意志来对付罪的律，是办不到的事。

甚么叫作意志呢？意志是人的主见，就是人自己定规，自己要，自己愿意，自己在那里有主张，有决断。人的意志定规要作一件事，他就必定去作，人的意志会产生出力量来。所以，意志是有力量的。

但是问题在这里，意志和罪的律相反的时候，到底是那一个得胜？大概起头都是意志得胜，但结果都是罪得胜。比方：你用手托着一本一斤重的书，地心吸力要把它吸下去，尽力量把它托住。但是有一个律一直在那里作工，要拖它到地上去。你一直用一只手托住它，不让它落下去。结果，一个钟头你得胜了，两个钟头你觉得有点累了，再过一个钟头，你的手不听你的话了，到后来，你不能不松手了。因为地心吸力是不累的，但是你的手却累了。

有一个地心吸力的律在那里拖它，每一个钟头在那里拖它，每一分钟在那里拖它，每一秒钟在那里拖它。你这一只手无论如何不能久的与地心吸力对抗，你越托越觉得重。不是这本书变得重了，乃是地心吸力胜过了你手的力量，使你越过越觉得重。要想用意志来胜过罪也是这样。意志能与罪抵抗一些时候，但是罪的力量远超过人意志的力量罪是一个律，它不会因着意志反抗下就消灭。甚么时候意志力量薄弱了，罪的律就立刻显出它的作用来。人的意志的力量是不能持久的，罪的律却一直在那里活动。所以意志能得胜一时，但是结果总是被罪的律所胜。

当你还没有看罪是一个律的时候，你总是想用意志胜过它。一次受试探，你咬紧牙关要得胜，终于你失败了；下一次再受试探，你以为前一次失败是因为立志立得不好，所以这一次你的立志要比从前坚决，这一次你决定无论如何不犯罪，无论如何要得胜，但是结果还是失败了。你不知道为甚么立志不能胜过罪，你不知道为甚么立志不能胜过罪，你不知道用意志去胜过罪的律是不行的。

比方，像发脾气，是很容易知道的一个罪。有人对你说一句不好听的话，你里面觉得不舒服，你里面好像翻了。当他再说一句不好听的话，你就会拍桌子，闹起来，骂起来，甚么都来了。但是你觉得你是个基督徒，不应该发脾气，你就立志下一次再不要发脾气。你祷告过了，想信神赦免了，也向人认过罪了，心里也快乐了，以为你再不会发脾气了。结果，人又在那里说不好听的话，你听见了，心里又难受。人第二次说的时候，你里面又咕嘈起来了。人第三次说的时候，你的脾气又爆发出来了。后来你又觉得不对，又去求主赦免你的罪，又向主说，从今以从后，无论如何不发脾气。结果，再听见人说你坏话，一次、两次、三次…你又发了脾气。一再立志，一再失败。这样的情形，证明犯罪不是一件偶然的事，不是一次的事，乃是多次的事，一辈子如此的事。撒谎的人直撒谎，发脾气的人一直发脾气，这是一个律，是人的力量所不能胜过的。保罗当初没有学好这个功课，所以他一再立志，但是他的立志没有用。人想要用意志胜过罪的律，那是绝对不可能的事。

甚么时候主怜悯你，叫你看罪是个律，你就离得胜不远了。如果你还以为犯罪不过是偶然的行爲，下一次多祷告一点，多拒绝试探一点，就能得胜，那你离开得胜还是很远。保罗的启事告诉我们，罪是一个律。罪的能力是坚强的，我们的能力是薄弱的；罪的能力总是得胜的，我们的能力总是失败的。当保罗看见罪是一个律的时候，他就知道他所有的方法都不行，他那样的立志一点没有用，意志绝对不能胜过罪的律。这是一个大发现，这是一个大启示。

保罗看见人得拯救，不是凭着意志。人还倚靠意志力量的时候，就不能倚靠神的拯救的方法。总得有一天，伏在神面前承认你这一个人没有办法了，你也不想办法了，这样，你才能看见甚么叫作拯救，你才能读罗马八章。弟兄姊妹，请你不要轻看罗马七章。我们必须先有第七章的认识，然后才能有第八章的经历。问题不是你懂得不懂得罗马八章的道理，问题是你从第七章里出来了没有。许多人埋在罗马七章里面，还是用意志的力量去对付罪，结果就都失败了。你如果没有搅见罪是一个律，如果没有看见志不能胜过罪的律，你就是被困在罗马七里面的人，永远不能到罗马八章里面来。初信的弟兄姊妹，你看见神的话这样说，你就要这样接受。你若想自己寻找出路，那你必定会犯许多的罪，并且犯了许多次的罪，眼睛还不会亮，还看不见，还需要有一天眼睛被开起来，才能看见你的立志和挣扎都是徒然的。

既然罪是一个律，意志不能胜过罪的律，那么，得胜的方法到底在那里呢？

罗马八章一至二节说，“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离了罪和死的律，这是得胜的方法。这里并不是说，“生命圣灵在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死。

（恐怕好多基督徒都是这样想。）这里乃是说，“生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律。”许多基督徒只看见生命圣灵释放了他，使他脱离罪和死，没有看见生命圣灵的律释放了他，使他脱离罪和死的律。

许多基督徒，不知道要花多少年的工夫才知道罪和死是一个律，也不知道要花多少年的工夫才知道圣灵在我们身上也是一个律。直等到有一天，主开我们的眼睛的时候，我们才看见罪是一个律；也要到有一天，主开我们的眼睛的时候，我们才看见圣灵也是一个律。看见圣灵也是一个律，这是一个更大的发现。当我们知道赐生命的圣灵是一个律的时候，我们就会跳起来说：

“感谢主，阿利路亚！”人的意志不能胜过罪的律，但是靠着赐生命圣灵的律，就能脱离罪和死的律了。只有生命圣灵的律，才能使人脱离罪的律。

我们一看见罪是一个律，就决不再用自己的意志去作甚么了。照样我们在神面前蒙怜悯，看见圣灵也是一个律的时候，我们也要有一个大改变。许多人只看见赐生命的灵能给我们生命，却还没有看见圣灵在我们里面是另外一个律，我们靠着这一个律，就自然而然脱离罪和死的律。这一个律拯救我们脱离那一个律的时候，我们一点不花力气，我们不必立志，不必花工夫，不必抓住圣灵。主的灵在我们里面，我们就不需要那样忙。你如果怕主的灵在你身上不管事，所以试探一来你就自己赶快去帮忙，那你还有看见圣灵在你里面是一个律。但愿弟兄姊妹能看见圣灵在你身上是一个自然而然的律。脱离罪，不是用意志；若是用意志去脱离，就要落到失败里去。神是给我们另外一个律，使我们自然而然的脱离罪和死的律，因为只有律才能解决律的问题。

以一个律去对付另外一个律是不需要花力气的。比方我们前面所说的地心吸力是一个律，它老是把东西吸到地上来。可是有一种气体叫作氢，比空气还要轻，如果我们把它装在密封的气球里，气球就会升上去了。这也是一个律，这是不需要花一点力气的。照样，以生命圣灵的律去解决死和死的律，也不需要花一点力气的。

假定有一个人来无缘无故的骂你一顿，或者在你面前吵起来，或者要打你，不知怎么，你能莫名其妙的胜过这件事。等到事情过去之后，你会希奇，刚才他骂我的时候，我怎么会忘记了生气？给他说了一大堆的话，本来应该大发脾气的，却也希奇，我就是这样不知不觉的过去了！真的，所有的得胜，都好像是不知不觉的得胜的。这是因为圣灵的律在那里作，用不着我们用意志把自己抓牢。这些不知不觉的得胜才是真的得胜。你如果有一次这样的经历，你就能知道，是住在你里面的圣灵能使你不犯罪，用不着你立志不犯罪；是住在你里面的圣灵能使你得胜，用不着你立志去得胜。这一个律住在我们里面，就使我们脱离罪和死的律了。我们在基督耶稣里，赐生命圣灵的律也在我们里面，就自然而然的把我们带过去了。我们不出主意，不花力气，圣灵就自然而然的把我们带到得胜的地步。

所以，胜过罪是一点不花力气的。罪律使我们犯罪的时候，我们没有花力气；照样，圣灵的律把我们 from 罪中释放出来的时候，我们也不必花力气。不必花力气的得胜，才是真的得胜。这样，我们就没有事好作了，我们可以仰起头来对主说：“没有事了。”从前的失败是律，今天的得胜也是律。从前的律有力量，今天的律更有力量。从前的律真作得彻底，使我们老是犯罪；今天的律更作得彻底，使我们不再被定罪了。因为赐生命圣灵的律，能彰显它自己，它的力量远超过罪和死的律。

如果弟兄姊妹能看见这一个，那就真的能从罪得释放。圣经里没有说要用我们的意志去胜过罪，圣经里只说从罪里得释放，就是这里所说的“赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律。”赐生命圣灵的律，把我们拖出来，使我们脱离了罪和死的律；罪和死的律还在那里，但是它的对象不在了。

每一个得救的人，都必须看见释放的路：第一，总要看见罪在我们身上是一个律。这一个若没有看见，下面就谈不到。第二，要看见人的意志不能胜过罪的律。第三，要看见圣灵也是一个律，这个律能使我们脱离罪的律。

初信的弟兄姊妹越早知道释放的路越好。实在说来，不需要拖延了多少年才知道释放的路，也不需要受了许多的伤才得着释放。有许多弟兄姊妹的路是冤枉走的，有许多弟兄姊妹的眼泪，是因着失败而流的。如果你要少受许多的苦，少流许多的眼泪，就要在一起头的时候看见，拯救和释放的路就是“赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我。”这一个律，是那樣的完全，是那樣的有力量，能拯救我们到底，用不着我们去帮助它。这一个律自然而然使我们完全脱离罪，自然而然使我们完全圣洁，自然而然使我们满有生命。

弟兄姊妹，千万不要以为圣灵在你里面，有时候会彰显生命，有时候不会彰显生命。如果你这样想的话，那证明你只知道圣灵，还不知道圣灵的律。圣灵的律是一直彰显生命的，无论如何是这样的，到处是这样的，时时刻刻是这样的。不是你使它这样，乃是它本来这样的你的眼睛如果能被神开起来，看见这一个在我们里面皂宝贝，不只是圣灵，不只是生命，并且是一个律，那你就得到了释放，罪的难处就过去了。

但愿神开你的眼睛，使你看清楚这一条释放的路，这一个得胜的秘诀，一起头就走正直的路！

第二十六篇 我们的生命

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

歌罗西书三章四节：“基督是我们的生命，祂显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里。”

腓立比书一章二十一节：“因我活着就是基督，我死了就有益处。”

加拉太书二章二十节：“我已经与基督同钉十字架；现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，祂是爱我，为我舍己。”

许多基督徒对于主有一个错误的思想，就是以为主在世上曾为我们留下好的榜样，要我们去效法。不错，圣经是有命令，叫我们效法主，但是，圣经不叫我们凭己去效法主。我们还必须先看见一个东西，才能效法主。许多人一直想要效法主，结果一直失败。他们以为主好像是一本好的字帖，我们要一笔一笔的去效法；他们不知道人是如何不行，人血气的能力是绝对没有办法去效法主的。

有的基督徒说，圣经曾告诉我们，“我靠着那加给我力量的，凡事都能作，”所以他们就求主加给他们力量。他们觉得有许多事应该去作，有许多圣经的命令应该遵守，有许多主的榜样应该效法；但是自己没有能力，怎么办呢？就求主给他们能力。他们想：主如果给我能力，我就凡事都能作了。因此，许多人就在那里天天仰望主给他们能力，叫他们能作。

靠着主加给我们力量是对的，但是，在主加给我们力量之外，还需要看见一个东西。如果没有看见那一个东西，我们虽然仰望主加给我们能力，我们还是不能一直有能力。我们可以天天求主加给我们能力，但是，有时候这一个祷告会得着答应，有时候好像这一个祷告会得不着答应；那么，主赐给能力的候，凡事都能作，主不赐给能力的时候，就一件事情都不能作了。所以，许多基督徒常常会失败。我们是应该求主给我们能力，不过，如果我们把这个当作单独的命令，或是独一无二的方法，那是不行的。

圣经里给我们看见，主与我们基本的关系到底是甚么，那就是“基督是我们的生命”。乃是当基督是我们的生命之后，我们才能效法主；乃是当基督是我们的生命之后，我们才能求祂加给我们力量。我们如果不明白甚么叫作“基督是我们的生命，”我们就没有办法效法主，人也没有办法求主加给我们力量。所以，“基督是我们的生命”这一个秘诀，要先明白，要先看见，要先得着，然后才能效法基督，然后才能求主加给我们能力。

歌罗西三章四节说，“基督是我们的生命。”腓立比一章二十一节说，“因我活着就是基督。”由此可见，得胜的路乃是在“基督是我们的生命，”得胜的路乃是在“我活着就是基督。”一个基督徒如果不知道甚么叫作“基督是我们的生命，”如果不知道甚么叫作“我活着就是基督，”那一个基督徒就不能经历主在地上的生活，就没有办法跟从主，就没有办法靠着主得胜，就没有办法走前面的路。

贰 我活着就是基督

有许多基督徒对于腓立比一章二十一节的话，有极大的误会。保罗所说“我活着就是基督，”乃是一个事实；他们却以为“我活着就是基督”是一个目标，或是一个盼望。其实，保罗不是告诉我们说，他有这样一个“我活着就是基督”的目标；保罗乃是说，我自己所以能活，就是因为有基督；如果没有祂，我就不能活。这是他的事实，而不是他的目标；这是他生活的秘诀，而不是他的盼望。他的生活，乃是基督。他活着，就是基督在那里活着。

加拉太二章二十节，是许多基督徒很熟悉的一节圣经，但是许多人误会这一节圣经，比误会腓立比一章二十一节更加厉害。他们真是把加拉太二章二十节当作他们的目标，在神面前多次的祈求，多少次的羡慕，就是盼望能达到一个地步：“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”他们每一次读这一节圣经的时候，就是充满了盼望。许多人在那里祷告，在那里禁食，就是盼望有一天能彀与基督同钉十字架，盼望有一天能彀不是我活着，乃是基督在我里面活着。所以，加拉太二章二十节就变成了许多人的目标，许多人的目标，许多人的盼望。

但是按我们过去的经历，我们只能说，我们从来没有看见，有这样盼望的人能彀达到这一个目标。你若把它当作一个目标，你若盼望达到那一个地步，你若盼望钉十字架，你若盼望活着的不是你自已，而是基督在你里面活着，那你不知道要等到何年何月，因为这是你绝对作不到的事。

我们要知道，这乃是神给我们的一个奇妙的恩典。在这里面有一条路，叫所有失败的人能彀得胜，叫所有污秽的人能彀洁净，叫所有凡俗的人能彀圣洁，叫所有属地的人能彀属天，叫所有属肉体的人能彀属灵。这是方法，不是目标。这方法就是代替的生命。在主的恩典里，如何有替死，也如何有替活。

主在十字架上，替我们担当罪，藉着死叫我们免去死，使我们的罪能赦得着赦免，使我们能赦免去审判；照样，保罗在这里也是告诉我们，主在我们里面活了，我们就能赦免活。这意思很简单，就是祂在我们里面活，就不必我们活了。祂在十字架上如何替我们死了，今天祂在我们里面也如何替我们活着。保罗不说，我盼望我能赦不活着，我盼望我能赦让祂活。他乃是告诉我们说，我不活了，让祂活着。“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”这一个，是得胜的秘诀；这一个，是得胜的方法。

有一天当我们听见我们免死的时候，我们觉得这是大福音；照样，有一天当我们听见我们可以免活了，这也是大福音。我们盼望初信的弟兄姊妹多多的祷告，求神给你光照，使你看见，基督能活在人里面，人能用不着自己活。

如果不是这样，那你要维持一个见证，要维持一个基督徒的生活，要拒绝试探，要背十字架，要顺服神的旨意，…你会觉得这一种生活实在是十分吃力的生活。有许多信主的人，觉得维持基督徒的生活是一件吃力的事，而且是非常吃力的事。天天在那里作，天天在那里叹气；天天在那里努力，天天在那里失败；天天在那里维持见证，天天在那里羞辱主。有许多人要拒绝罪，没有能力；不拒绝罪，心里不平安；要忍耐，不能忍耐；生气，心里不平安；要爱，心里没有能力；恨人，心里难过。许多人作基督徒都作得累了，作得疲倦了。他们觉得作基督徒好像挑了重担爬山，总爬不上去。当他没有信主的时候，是劳苦背罪孽的重担；自从他信主之后，是劳苦背圣洁的重担。把那一个担子，换这一个担子，也是很累，也是很苦。

他们这样的情形，显明他们是作错了基督徒。保罗是说，“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”这是基督徒生活的秘诀。是主在你里面作基督徒，不是你在你里面作基督徒。如果是你在你里面作基督徒，那就忍耐是苦的，爱也是苦的，谦卑也是苦的，背十字架也是苦的；如果是基督在你里面活着，那就忍耐是快乐的，爱也是快乐的，谦卑也是快乐的，背十字架也是快乐的。

弟兄姊妹，当你作基督徒作得很累的时候，作得不可开交的时候，作得整个人不能脱身的时候，你如果看见，从今以后，你可以不必活，你会觉得这是一个大福音。每一个基督徒都可以免活这一种累的生活，这是一个大福音！你用不着花那么多的力气作基督徒，用不着那么背重担的作基督徒！你可以说，“有一次我听见福音说我可以免死，我不必死了，我感谢神；今天我这一个人，活到疲乏了，活到累了，神说我可以免活，不必花力气活了，我也感谢神！”

死，自然是苦的事；但是，叫我们活在神面前也是一样苦的事。像我们这样的人，根本不知道甚么叫作神的圣洁，根本不知道甚么叫作爱，根本不知道甚么叫作十字架；把我们这样皂人，摆在神面前去活，这一种重担，实在是我们所背不起。越活着，越叹气；越活着，越感觉难。像我们这样的人，要我们挣扎奋斗的来作基督徒，的确是花力气的事，并且是绝对作不好的。像我们这样的人，根本答应不了神那样的要求。有的人，一辈子在那里发脾气；有的人，一辈子不能忍耐；有的人，一辈子在那里骄傲。要一个骄傲的人活在神面前，天天勉强在那里谦卑，必定会谦卑得累，他必定会谦卑得疲倦。

罗马书第七章里的保罗就是作累了的基督徒。他说，“立志为善由得我，只是行出来由不得我。”天天立志为善，天天行不出来。所以他只能叹气说，“我真是苦阿！”其实，作基督徒并不是把一个属血气的人摆到天堂里去作奴隶。亏得没有一个属血气的人能进天堂，如果进去，就得赶快逃出来，连一天都受不了，因为他的脾气和神的脾气不一样，他的意见和神的意见不一样，他的作法和神的作法不一样，他的看法和神的看法不一样，他怎么受得了神的要求呢！他在神面前一点办法都没，有只好逃跑。

但是这里有福音传给你：神不要你行善，神也不要你立志为善；神是要基督在你里面活。神所注意的，不是行善不行善的问题，而是谁行善的问题。神不是说，有善就行；神乃是问是谁行善？

所以，神的方法不是要我们效法基督，行得像基督一样；也不是要我们跪在那里求主加给我们力量，使我们能作出来像基督一样。神的方法乃是要我们

“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”你看见这里面的不同么？

不是效法基督的生活，也不是给你能力来活出这一个生活，而是根本不是你这一个人活。神不让你这一个人在祂面前活着。不是乞一个人来到神面前，乃是基督活你里面来到神面前。不是我们效法基督，不是我们得着基督的能力，乃是基督在我们里面活着。

这一个，就是信徒的生活。信徒的生活就是：不是我活，乃是基督活。本来是我活，不是基督活，但今天不是我活，乃是基督活。今天掉换一个来活。所以，如如果有一个人，他不能说“不是我活，乃是基督活，”这一个人就还不知道甚么叫作基督教，不知道甚么叫作基督的生命，不知道甚么叫作基督徒的生活。他还不过是在那里盼望能作到“不是我活，乃是基督活的地步。但是，保罗并说他要作到这一个地步，保罗乃是告诉我们，这是他生活的方法。他的方法，是自己不活，让基督来活。

参 我已经与基督同钉十字架

也许有人要问：怎样才能现在活着的不再是我呢？这这个“我”怎样出去呢？这个问题的解答，就是加拉太二章二十节的第一句话——“我已经与基督同钉十字架。”如果我没有与基督同钉十字架，我就不能出去；如果我没有与基督同钉十字架，我就仍旧是我。怎么能说“不再是我”呢？只“有已经与基督同钉十字架”的人，才能说“不再是我。”

关于我们与基督同钉十字架的这一件事，必须有两方面的合作，才能成为我们的经历。单有一方面是不行的，总得两方面全有才行。

我们里面的眼睛必须被开起来，看见当主耶稣在十字架上被钉死的时候，神把我们摆在基督里，与祂一同钉死了，这是神那卜方面的工作。你相信主耶稣替你死，担当你的罪，这是一千九百多年前的事。照样，当主耶稣钉十字架的时候，神也把你这一个人归在主耶稣身上。你的罪如何是在一千九百多年前解决的，你这一个人也如何是在一千九百多年前解决的。神甚么时候把你的罪归在主耶稣身上，神也是甚么时候把你这个人归在主耶稣身上。在十字架上，你的罪了了；在十字架上，你的人也了了。我们必须记得罗马书六章六节所说的，“因为知道我们的旧人，和祂同钉十字架。”我们不是盼望与基督同钉十字架，乃是已经与祂同钉一字架了，是永远不更改的与祂同钉十字架了。当基督死在十字架上的时候，神把我们摆在基督里，我们也死在十字架上了。

比方你拿一张纸，写上几个大字，你把这张纸撕开了，你就也把这几个字撕开了；你是撕纸，但你把纸撕碎了，自然也把这几个字一同撕碎了。圣经告诉我们，圣殿里的幔子，是有基路伯绣在上面的；在主耶稣离世的时候，幔子裂开了，当然基路伯也裂开了。这一个幔子是指着主耶稣的身体说的。基路伯有人的脸，狮子的脸，牛的脸，和鹰的脸，这是代表受造之物。当主耶稣的身体被裂开的时候，神把受造之物摆在祂里面，也都一同裂开了。祂死是“为每一件东西尝了死味，”所以整个旧造也都过去了。多少年来你是一个没有办法作好的人，多少年来你想把你自已作成功个基督徒而作不成功，可是现你看见，神已把你与基督同钉在十字架上了。当基督钉在十字架上的时候，整个旧造都裂开了，你也在那里裂开了。

对于这一个真理，你必须信。你的眼睛要开起来，看见伙你的罪已经在基督身上，你人也已经在基督身上。罪在十字架上，人也在十字架上。你的罪已经被担当，你的人已经被钉死，这是基督作成的事。有许多人失败，就是因为一直往自己里面看。有信心的人应当往十字架上，看见在基督里所成功的；神把我在基督里，基督死了，我也死了！

但是，为甚么你这个“人”到今天还是活的呢？你是钉死了，为甚么你还是着呢？要解决这一个问题，你需要信，你也需用你的意志，把你摆在神的一边。你如果天天在那里看你这个“人，”天天望他作你，那么他不活也要活过来，他连死都不安心。甚么作死？一个人软弱，软弱再软弱，软弱到极，不能再软弱了，软弱到底了，那是死。许多人不承认自己的软弱，对于自己还有那么多的要求，是说，他还没有死。

罗马六章是说神把我们与基督一同钉死了，但是第七章里有一个人还在那里立志。神把他钉死了，而他还要在那里行善。他这个人死也死不掉，作也作不好。他如果说，“主，我不行，我也不相信我行；主，我不能行善，我也不立志行善，”那就行了。烈是罗马书第七章是说人对于死还不甘心。神把你的旧人钉死在十字架上了，你自己还不甘心，还是；在那里立志为善。今天有许多基督徒，自己不行，还要去行，这就没有办法。比方有一个人，他不能忍耐，他怎么作呢？他如果在那里要自己忍耐，要尽他的力量去忍耐，祷告也是求忍耐，作工也是想忍耐，那么他越要忍耐，反而越不能忍耐。他应当说，“主，你已经把我这一个不能忍耐的人钉死了。我是不能忍耐的人，我不要忍耐，我也不想忍耐了。”这才是得胜的路。

主把你钉十字架，你应当说，“阿们！”主把你钉十字架，如果你还想靠自己忍耐，那就不行。神认为你不行，要把你钉死，而你自己却还想试试看，忍耐忍耐看；神看你不行，要把你钉死，而你却看自己还可以，想要尽力量来作基督徒；你若是这样，你就大错特错了。神已经认为你不能作，所以只好把你钉死在十字架上，而你自己却以为能作；神看你不行，要你死，而你还是想要立志，想要挣扎；这是何等愚昧的事！神认为你不行，你也承认你不行，这就好了；神看你该死，你说“阿们，应当让我死，”这就行了。十字架是神对于我们的断案。据神看，你不行。你如果行，神就不把你钉死了；但是神认为你非死不可，所以祂把你钉了。神这样看，你也这样看，就对了。

弟兄姊妹，你必须被神带到一个地步能接受神的断案。

所以，这是两方面：一、基督死了，把我也钉死了，这是神作的事；二、我要承认这件事，我要说“阿们。”必须这两方面合起来，才能使神作的事在我们身上发生果效。如果你一直在那里打扰祂，一直要立志为善，要忍耐，要谦卑，那么基督在你身上所作的，就不能发生果效。你的那一个立志谦卑坏了事，那一个立志忍耐也坏了事。如果你低下头来说，“主，你说我该钉十字架，我也说我该钉十字架；你说我没有用处，我也说我没有用处；你说我不能忍耐，我从今以后也不打算忍耐了；你说我不能谦卑，我从今以后也不想谦卑了；我就是这样的人，我立志也没有用，我只配死在十字架上。”这样，基督就能从你身上活出来！

不要以为这是很艰难的事。要知道，这是每一个弟兄姊妹得救以后就应当学习的功课。应该从起头就学习我不活，让主活。基本的难处就在于许多基督徒对于他自己还没有死心，所以还要试着去立志。主耶稣对他早已死心了，可是他还在那里努力，还在里想办法；多次跌倒，多次爬起；一再犯罪，一再立志；对自己一直没有死心。总要到有一天，神怜悯他，叫他搅见：神看我不行，我也不行；神看我除了死之外有别的用处，我也看我除了死之外没有别的用处。这样，他才会到神面前去承认说，“不只你钉我，我也不想活了。我已经与基督同钉十字架，从今以后，不再是我活，乃是基督在我里面活了！”

我们错了这么多年，犯了这么多年的罪，有这么多年的软弱，有这么多年的骄傲，有这么多年的脾气，我们对自己应该死心了。我们到主面前来，对主说，“我已经作得够了，真不行；我今天不管了，你来罢！我已经钉死在十字架上了，从今以后，让你来活罢！”这就叫作“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”

加拉太二章二十节还有两句话很重要：“并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。”基督活在们里面，从今以后，我们是因信神的儿子而活，我们天天相信是神的儿子在我们里面活。我们对主说，“主，我相信你替我活。主，我相信你作我的生命，我相信是你在我里面活着。”我们这样相信，我们就这样活。任何事情来的时候，是自己不动。罗马七章基本的功课，就是要我们不立志。罗马七章的基本教训，就是一再立志而没有用，所以从今以后就不立志了。既然自己动没有用，所以从今以后我们就不动了。

撒但试探我们的目的，不只是叫我们去犯罪，是要我们的旧人去动。所以，每一个试探来的时候，我们必须学习拒绝动，对主说，“主，这不是我的事，这是你的事。主，我仰望你替我活。”总要学习仰望，不要自己动。我们的得救，是在乎信，不是在乎行为；我们的生命，也是在乎信，不是在乎行为。我们得救的时候，完全是因着仰望；今天，我们也因仰望而活着。在得救的事情上，如何不是我们作的，而是主作的，今天我们活在地上，也照样不是我们活，乃是主活。我们要仰望拯救我们的主说，“是你，不是我！”

你说了这话，如果自己仍旧动，这话就等于白说。必须你自己不动，你说这话才有用处。弟兄姊妹，请你记得，失败不是因着人的行为少，我失败乃是因着人的行为多。人有自己的行为的时候，神的恩典就不能临到他身上，他的罪也就不能得着赦免。照样，我们的行为多的时候，我们自己在哪里动的时候，主的生命也就不能彰显。这是一个原则。十字架的功效，总不能彰显在那些倚靠自己行为的人身上。如果我们一直要作好，那就不会得救；反而们不倚靠自己而仰望主的时候，就得救了。今天的问题也是在这里。如果不是十字架在你里面作工，如果不是基督的生命在；你里面动，而是你自己在那里，动你自己在那里作，那这些话是白说的。我们要学习自己定自己为罪。我们要承认自己就是这样没有办法得胜的人，所以，我们不去立志，也不去想办法，只仰起头来说，“主，我仰望你在我里面活！我所有的生活，你都替我活。我仰望你替我得胜！我仰望你显出你的生命！”你这样说，主就这样作。若你自己的行为与你的信心相反，主就不能作。这一个我们必须彻底的解决。我们需要天天相信，天天在那里专一的对主说，“主，我没有用！你的十字架，我接受。主，你保守我，叫我不动。主，你作主，你来活！”你如果能毅相信，能毅仰望，能毅倚靠，你就天天都能毅作见证说，“不是我活，乃是祂活！”

第二十七篇 寻求神的旨意

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

约翰福音七章十七节：“人若立志遵着祂的旨意，就必晓得这教训或是出于神，或是我凭着自己说的。”

诗篇一百一十九篇一百零五节：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”

约翰壹书二章二十七节：“你们从主所受的恩膏，常存在你们心里，并不用人教训你们；自有主的恩膏在凡事上教训你们；这恩膏是真的，不是假的，你们要按这恩膏的教训，住在主里面。”壹必遵行神的旨意

在我们得救以前，我们所有的行为都是凭着自己的心意去行的。那时，我们是事奉我们自己，是讨我们自己的喜悦；只要是自己高兴的，是自己喜欢的，就去作。可是今天我们是信主的人了。我们接受基督耶稣作我们的救主，也承认祂是我们所事奉的主，承认我们是被主买回来的人，我们是属于祂的人，我们是归于祂的人，我们是事奉祂的人。因此，我们得救以后，就得有一个基本的改变，就是我们的行事为人，不能再凭着自己的喜好去行，乃是要遵行神的旨意。我们信主以后，我们生活的中心已经变更了。这一个中心，不再是我们自己了，乃是我们的主了。我们一得救，第一句话就要问：“主阿，我当作甚么？”保罗曾这样问，我们也应当这样问。我们遇见事情的时候，应当对主说，“主，不要照我的意思，只要照你的意思。”在定规我们的前途的时候，在拣选我们的道路的时候，总是应当对主说，“主，不要照我的意思，只要照你的意思。”

我们所得着的生命，在我们里面有一个基本的要求，就是要我们照着神的旨意行。我们越遵行神的旨意，我们里面就越喜乐。我们越不按着自己的意思行，我们在神面前所走的路就越正直。我们若再像从前那样按着自己的意思行，不只会使我们愉快，并且反而会使我们痛苦。我们得救以后，越随从自己的意思行事，就越痛苦，越没有喜乐；越凭着新的生命行事，越遵照神的旨意行事，就越平安，越喜乐。这是一个奇妙的大改变。你千万不要以为凭着自己的意思行能得喜乐。你信主之后，若是不随着自己的意思行，而学习顺服神的意思，学习遵行神的旨意，你就会看见，这一条路是平安的，是喜乐的。基督徒的喜乐乃是在遵行神的旨意，乎不是在乎随着自己的意思行。

我们一作基督徒之后，就要学习接神的旨意，让神的旨意支配一切。一个人如果能柔软的服在神的旨意之下，就能少走许多冤枉路。许多人的失败，许多人生命没有长进，就是因为随着自己的意思行。随着自己的意思行的结果是痛苦的，也是贫穷的，并且最后还得照着神的旨意行。因为神总是要藉着事情，藉着另外的环境、另外的遭遇，叫你服下来。除非你不是蒙神拣选的，神就让你去；只要你是蒙神拣选的，祂就要按着祂的办法，把你带到祂的面前来走顺服的路。所以，一切的不顺服，不过叫你多走许多冤枉的路而已，结果你仍然要顺服。

现在的问题是我们怎样知道神的旨意。许多时候，我们以为我们是地上的人，像我们这样的人要来明白神的旨意，真是谈何容易。但是，我们有一个安慰，就是不只我们要遵行神的旨意，并且神也要我们遵行祂的旨意；不只我们要求明白祂的旨意，并且神也要求我们明白祂的旨意。神如果要求我们遵行祂的旨意，祂就必须使我们能明白祂的旨意。所以，把神的旨意显明给我们看，乃是神的事。没有一个神的儿女需要挂虑说，“我无从知道神的旨意，我怎么能毅然遵行呢？”这一个挂虑是不需要的，神总有办法使我们知道祂的旨意。我们要相信，神必定会用适当的方法，给我们知道祂的旨意到底如何。神把祂的旨意告诉我们，这是祂是责任。如果我们的态度是顺服的态度，我们的存心是顺服的存心，我们必定能知道神的旨意。弟兄姊妹必须学习相信：神会将祂自己的旨意显明给我们。

我们用甚么方法来知道神的旨意呢？一个基督徒要知道神的旨意，必须注意三件事。如果这三件事能合得起来，就有相当的把握知道甚么是神的旨意。这三件事是甚么呢？一、是环境的安排；二、是里面的感觉，或者说圣灵的引导；三、是圣经的教训。这里所说一、二、三，并不是按着重要性的次序排列的，也不是按着步骤的先后排列的，不过表明有三件事而已。这三件事的见证相同，能彀在一条线上合起来的时候，就能断这是神的旨意。如果这三件事中有件与另外两件不和谐，那就还需要等候。必须这三件事都合得起来，我们才可以去作。

路加十二章六节说，“五个麻雀不是卖二分银子么？”马太十章二十九节说，“两个麻雀，不是卖一分银子么？”一分银子买两个麻雀，两分银子按理只能买四麻雀。但是主说，两分银子能买五个麻雀。一分银子买两个，两分银子买四个，再加上一个，可见麻雀是很便宜的东西。但是，就是这么便宜的麻雀，若是我们的神不许，一个也不能掉在地上。这第五个麻雀，虽然是另外加给人的，是不算钱的，但在神面前，一个也不忘记；如果我们的神不许，这一个麻雀就不能落到地上来。这明显的给我们看见，所有事情的发生，都必须经过神的许可。如果天上的父不许，就连一个麻雀也不能落到地上来。

一个人的头发有多少根，是难以计数的。但是，主说，“就是你们的头发，也都被数过了。”“数过，”按原文也可以译作“号过。”没有一个人知道自己的头发有多少根，谁也不能数清自己的头发，但是，神把我们的头发都数过了，都号过了。我们的神是仔细到这个地步，认真到这个地步！

像一个麻雀那么便宜的东西，神都要管，何况我们是祂的儿女！像一根头发那么小的事情，神都要管，何况其他的事情！所以，我们一信主，就得学习从环境中知道神的旨意。我们没有一件事是偶然遇见的，没有一个遭遇不是经主量过的。你的事业，你的环境，你的丈夫或妻子，你的父母和儿女，你的亲戚和朋友，一切的一切，神都替你安排好了。天天临到你身上的事，都有神的安排在里面。所以我们要学习在环境中知道神的旨意。信主不久的人，也许还没有学会受圣灵的引导，还不太知道圣经的教训，但是至少能看见神的手在环境里。这是信徒最初步的功课。

诗篇三十二篇九节说，“你不可那无知的骡马，必用嚼环辔头勒住它，不然，就不能驯服。”许多时候，我们好像那无知的骡马一样，需要神在外面用嚼环、辔头拉住我们，勒住我们，我们才不会错。你看见过赶鸭子的人么？赶鸭子的人手里拿着长竿，鸭子要往左边去，他就用竿子把它赶过来；鸭子要往右边去，他也用竿子把它赶过来；鸭子没有办法，只好走到正路上来。照样，你也可以把自己交给主，对主说，“主，我在你面前真像无知的骡马，但是，我总要错，我要知道你的旨意。求你用嚼环来勒住我，求你用缰绳来拉住我。你一放手，我就跑错了。求你把我圈在你的旨意里，求你把我赶到你的旨意里。如果我要离开，就愿意你干涉。别的我不知道，痛我知道。在我不要你的旨意的时候，求你干涉我！”弟兄姊妹，我们千万不要轻看环境的安排。许多时候，虽然我们好像是作了无知的骡马，并不体面，但是能被勒住，也就是神的怜悯。神要藉着环境把我们堵住，逼得我们非跟从祂不可。

神的手是显在环境中，但神并不乐意我们一直作无知的骡马，神还是要在我们里面给我们引导。罗马八章十四节说，“凡被神的灵引导的，都是神的儿子。”我们是神的儿女，有神的生命，所以神不只在环境中引导我们，神也藉着祂的灵在我们里面对我们说话，来带领我们。我们是有圣灵住在里面的人，神的旨意就能从我们的最深处给我们知道。

以西结书有话说，“我…也要将新灵放在他们里面。”又说，“我…将新灵放在你们里面；…我必将我的灵，放在你们里面。”我们要分别，“新灵”与“我的灵”是不同的。“我的灵，”乃是神的灵。“新灵”是我们重生的时候所得着的灵。这个新灵像一个殿，像一个家，能让神的灵住在里面。如果我们的里面没有这一个新的灵，神就不能将祂的灵给我们，圣灵在我们里面就没有地方可住。历世历代以来，神乐意将祂的灵给我们。但是，人的灵是污秽的，是旧造的，是充满了罪的，并且是死的；所以，即使神的灵要来住在人里面，也没有那一个可能。必须人在神面前得着了重生，有了新的灵，然后才有地位可以接受神的灵，神的灵才能住在人的里面。

初信的弟兄姊妹，你一有新的灵，神的灵就住在你里面了。神的灵自然会把祂的旨意告诉你，你里面自然会有感觉。你不只可以看环境的安排，并且里面能知道，里面能清楚。所以，你不只应当学习相信神在环境中的安排，也应当学习相信圣灵在你里面的引导。在合式的时候，在有需要的时候，圣灵在你里面会给你光照，会给你感觉，会给你知道甚么事情是出于神的，甚么事情不是出于神的。

有一位弟兄，在没有信主以前是很喜欢喝酒的。每年冬天，他都要喝大量的酒，并且他所喝的酒还是自己酿造的。后来他得救了，他的妻子也得救了。可是，他识字不多，不大会读圣经。有一天，他豫备了一点菜，也豫备了酒，像往年一样要喝酒。他起来谢过了饭，问他的妻子说，“基督徒到底可不可以喝酒？”他的妻子说，“我不知道。”他说，“可惜这里没有人可以问。”他的妻子就说，“酒也豫备好了，菜也豫备好了，今天先喝了再说，以后再问好了。”后来又谢饭，谢饭完了，仍觉得不对。他想，现在是在基督徒了，总该知道基督徒到底可不可以喝酒才对。他就请他妻子把圣经拿来，但是，打开来一看，也不知从那里看起，无从解决问题。后来有人遇见他谈起这事，问他那一天到底喝了没有，他说，“那一天到底没有。因为里面的当家不许可，所以就不喝了。”

所以，如果人真有意思要遵行神的旨意，就必定能知道。只有里面马虎的人，才不能清楚。若是真有意思要遵行神的旨意，“里面的当家”就要告诉他。那一位弟兄所说的“里面的当家，”就是圣灵。人一信主，就有圣经住在他里面引导他，作他的当家。神的旨意不只在环境的安排上告诉我们，并且“里面的当家”也要告诉我们。

圣灵的引导可以分作两类：第一类是里面的催促，像行传八章二十九节的“圣灵对腓利说，你去贴近那车走。”和十章十九至二十节的圣灵向彼得说“起来，下去，和他们同往，”这些都是里面的催促。第二类是里面的拦阻，像行传十六章六至七节所说的“圣灵…禁止”和“耶稣的灵却不许，”都是指里面的拦阻。我们在前面所题到的“里面的当家不许可”的故事，也是里面的拦阻。

初信的弟兄姊妹要知道神的旨意，应该懂得一点里面的感觉。神的灵是住在人最里面的地方，所以圣灵的感觉不是浅薄的，不是外面的，乃是外面的，乃是从最深处出来的。不像声音，又像声音；不像感觉，又像感觉。神的灵会在你里面告诉你甚么是祂的旨意，甚么不是祂的旨意。如果你是一个有生命的人，只要你顺着这个生命行，你就会觉得对；你如果对这个生命有一点违背，有一点反抗，你就感觉里里面难受，就失去了平安。所以，顺服生命是信徒该有的生活。你要作心里不平安的事。甚么时候，你一感觉不平安，你就应该知道圣灵在你里面不欢喜，圣灵在你里面担忧。你作了不是出于主的事，你里面必定不会平安，你越作越没有平安，越作越没有喜乐。如果是出于主的引导，那就自然而然你有平安，你有喜乐。

可是，你不要过度的去分析里面的感觉。你如果一直在那里分析，这个是不是，那个对不对，结果你会一天到晚都弄不清楚。有的人一直注意分析怎样是灵里的感觉，怎样是魂里的感觉；他一直在那里“化验，”在那里分析，这一个对不对，那一个对不对。这是非常不健康的情形，这是一种属灵的病态。要把一个走在分析感觉的路上的人领回到正常的路上来，是非常困难的事。

盼望你能避免这一个难处。甚实，一个人亮光不穀的时候才要分析；亮光如果穀，就必定一目了然，一点用不着花工夫去分析。你如果真有意思要顺服神，你里面的引导定会相当的清楚。

神的旨意不只在环境中彰显，不只藉着祂的圣灵住在我们里面给我们知道，神的旨意也藉着圣经给我们知道。

神的旨意是永远不改变的。已往的人遇见许多事，神都在那里显出祂自己的旨意来，那些事都记载在圣经里，所以，神的旨意已经有许多原则和榜样记在圣经里。一个人要明白神的旨意，必须认真的读圣经。圣经不是一本记载简略的书，圣经乃是一本内容丰富的书，神的旨意已经一件一件的在圣经里显明出来了，你只要看已往在神的话语里的定规是如何，你就知道神的旨意在今天是如何。神的旨意绝不会一会儿这样，一会儿那样。在基督只有一是。

神对我们的旨意，绝对不会与圣经的教训相反。绝没有神在圣经里所认为是错的，而圣经在今天竟会引导我们去作。

神的话是我们脚前的灯，是我们路上的光。所以，我们要明白神的旨意，要知道神怎样引导我们走前面的路，就必须多读圣经，就必须仔仔细细的读圣经。

神藉着圣经对我说的话，可以分为两种：一种是圣经原则的教训，一种是圣经应许的话语。我们对于圣经原则的教训，是靠圣灵的光照而明白的；我们对于圣经应许的话语，是靠圣灵的引导而得着的。比方：从马太二十八章十九至二十节的主的命令中，圣灵告诉我们，基督徒应当向人传福音，这是圣经的原则的教训。但是，如果你想要到某处去传福音，这一个是不是神的旨意，那就需要靠圣灵的引导来解决这个问题。你应当在神面前多有祷告，求神给你话语。等到有一天，圣灵给了你应许的话语。这样，你就能开窍知道这是不是神的旨意。

有的信徒用一问卦式的方法来寻求神的旨意，他们把圣经摆在面前，祷告说，“神阿，求你使我手指指的那一节圣经，表明是你的旨意。”他们祷告完了，仍闭着眼睛，把圣经打开，用指头指在一个地方，然后开眼一看，就把这一节圣经所说的话当作神的旨意。有些个别的幼稚的信徒用这种方法来求问神，心很迫切，所以神有时也会因着他们的无知，迁就他们一下，给他们指示。可是，这绝不是一种正当的方法，不但多数人行不通，多数时候行不通，并且极有错误和危险的可能。弟兄姊妹，请记住，我们是已经有生命的人了，已经有神的灵住在我们里面了，我们应当求神藉着圣灵把祂的指示给我们。我们总得在平日经常的好好的读圣经，记忆圣经节，好让圣灵能在我们有需要的时候，用我们读过的圣经节对我们说话，给我们引导。

现在我们把以上三件事合起来说一下。这三件事的次序是不一定的。有时候先有环境的安排，后有圣灵的引导和圣经的教训；有时候先有圣灵的引导和圣经的教训，再等候环境的安排。环境的安排是与神的时间特别发生关系的。慕勒弟兄寻求神的旨意时，常问三个问题：第一，这工作是不是神的工作？第二，这工作是不是神要我作的工作？第三，这时候是不是神的时候？第一和第二个问题可以从圣经的教训和圣灵的引导中去解决，第三个问题要看环境的安排才能解决。

如果我们要知道里面的感觉是不是圣灵的引导，我们也要应当问两个问题：

第一，合不合圣经的教训？第二，有没有环境的安排？如果不合圣经的教训，那当然不是神的旨意；如果没有环境的安排，那就还需要等候，也许我们的感觉错了，也许神的时候还没有到。

我们在寻求神的旨意这件事上，该学习一个功课，就是要惧怕错误，不要主观。我们可以求神把不是祂旨意的道路都堵起来。

也许有人要请你去作工，也许你有意思要作某一件事，也许有人要劝你改变你的前途等等，那么你用甚么方法来知道是不是神的旨意呢？你先把圣经的教训看一看，到底神在祂的话语里，对于这件事如何教训。然后，再问你里面如何。圣经这样教导你，你里面觉得对不对？如果你里面的感觉与圣经所写的不一样，那就证明你里面的感觉靠不住，你就应当再等候，再寻求。如果你里面的引导与圣经所写的是一致的，你可以再仰起头来说，“主阿！你的旨意从来都是在环境中彰显的，绝没有我里面的感觉是这样，圣经的教训也是这样，而环境不是这样的。主！求你把环境安排好，把环境与圣经的教训和圣灵的引导摆成一条直线。”这样，你就会看见，神的确是在环境中彰显祂的旨意的。如果不是祂的旨意，一个麻雀都不会掉下来。如果是神的旨意，那么，神给我们在外面所看见的，和我们里面所看见的，以及在圣经中所看见的，必定是在一条直线上。只要你的里面是清楚的，圣经的教训是清楚的，环境也是清楚的，你对于神的旨意也就清楚了。

神的旨意除了显明在神的话里，显明在人的灵里，显明在环境之外，神的旨意也显明在教会里。如果你为了某件事在那里寻求神的旨意，你一方面应当里面清楚有圣灵的引导，也符合圣经的教训，又有环境的安排；另一方面，如果有机会的话，为了使你对于神的旨意能有更多的把握，最好能与教会中认识神的人交通一下，看他们对于你所看见的是否能说“阿们。”因为他们对于圣经有相当的认识，他们的肉体曾受过相当的对付，他们活在圣灵的支配之下，他们的属灵情形使神能藉着他们说祂的心意来，所以，他们凭着你在教会中所显明的情形，对于你所看见的，会感觉出能不能说“阿们。”如果他们能说“阿们，”那么，你对于神的旨意就能有把握；如果他们不能说“阿们，”那么你还是再等候、再寻求为妥。因为我们个人究竟有限，个人的感觉，个人对于圣经教训的领会，个人对于环境安排的认识，都有错误或不够准确的可能，但是教会却比较可靠得多。如果教会中其他的肢体对于你所有得着的“引导”都以为靠不住的时候，你千万不要固执成见，一直以为你的“引导”是靠得住的。遇到这一种情形的时候，我们要学习谦卑。

马太十八章曾题到这一个教会的原则：如果一个弟兄得罪了另一个弟兄，被得罪的弟兄应去趁着只有他们两个人在一处的时候，指出他的错来；他若不听，就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准；若再不听，就告诉教会；最后总得听教会。我们要学习接受教会的感觉。主耶稣说“凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也释放。”因为教会是神居所，是神的光所在的地方，所以我们要相信神的旨意会在教会里彰显。我们应该有一个谦卑的态度，惟恐自己的看法有错，所以需要与教会交通，需要身体的供应。

因此，教会在神面前的责任相当重大。教会要学习在神面前作光。教会如果马虎，如果是凭着肉体随便作事，那就根本谈不到教会的印证。教会所以能有准确的出于神的印证，就因为她作了圣灵的出口。教会必须属灵，必须让圣灵在教会中掌权，才能被圣灵用来作神的出口。我们所说的教会的印证，并不是指全教会的弟兄姊妹在一起开会讨论；这乃是指教会中有一班认识神的人，受圣灵的引导而说话。所以在教会中负责的长老们，以及专一为主作工的人，必须对于属灵的事有相当的认识，对于自己的肉体有相当的对付，并且时刻儆醒，与主有不断的交通，满有神的同在，活在圣灵的支配之下，才能有准确的想法，才能让圣灵藉着他们给弟兄姊妹准确的印证。

也许有人要引加拉太一章十六至十七节的话，说，保罗得着了启示，既没有与属血气的人商量，也没有上耶路撒冷去见那些比他先作使徒的，那么，我也只要个人清楚就彀了，何必还要去与教会交通呢？不错，像保罗那样清楚得着启示的人，的确是相当把握的，可是问题在这里：你有没有像他那样得着启示？并且，就是以保罗来说，他也曾好几次接受过主藉着别的弟兄给他的帮助和供应。他曾在往大马色的路上见到了大光，仆倒在地，亲耳听见主对他说，“起来，进城去，你所当作的事，必有人告诉你；”他曾接受过一位不出名的亚拿尼亚的按手；他也曾接受过安提阿教会中甚他同工们的按手和打发。他所以在加拉太一章讲那些话，那是为的要证明他“素来所传的福音，不是出于人的意思，”“乃是从耶稣基督启示来的。”那里并没有一点自以为是的意味。所以，我们应当谦卑，不要作一个刚愎的人，不要以为自己是一个了不起的人。老实说，我们与保罗比起来，实在相差太远了！并且，在我们寻求神的旨意的时候，因为我们自己是当局者，很容易把我们自己的兴趣、自己的倾向放在里面，所以往往不容易看得清楚；在这种情形之下，教会的供应能给我们很大的帮助。因此，在我们有需要的时候，我们应该寻求教会的印证。

可是，我们也要防止走另外一个极端。有些基督徒太被动了，甚么事情都要去问教会，都要去请别人代替决定，这是根本违反了新约的原则。我们不能把教会里一班属灵的人看作像旧约里的先知一样，甚么事情都要去请教他们。约壹二章二十七节说，“你们从主所受的恩膏，常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。”这恩膏，就是住在我们里面的圣灵。我们绝不能以教会的印证来代替恩膏的教训。教会的印证并不是先知，它的意思乃是让我们有机会把我们所见的与教会所见的去校对一下，使我们对于神的旨意更有把握。所以，它乃是个人寻求神旨意的保护，而不是个人寻求神旨意的代替。

还有一点我们应该知道，前面所说的寻求神的旨意的方法，都是在比较重大的事情上应用的，至于日常生活中的琐碎小事，那就不需要用这些方法去寻求神的旨意，尽可按着人的常识去定规。我们的神并不抹煞人的常识。凡我们的常识所能管的事，神要我们用我们的常识去决定；只有我们生活人比较重大的事，才需要用前面所说的方法去寻求神的旨意。

在寻求神的旨意时，我们不要落到思想空白和意志被动的反常情形里去。希伯来五章十四节说，“他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。”我们必须练我们的思想意志。我们要把我们的意志放在神一边而与神的同工。我们放下自己的意思是应该的，但是除去思想意志的机能落在空白和被动的形式里，那是不可行的。许多人只靠自己的头脑而不靠神，那是大错；许多人以为靠神就完全不必用他的头脑，那也是大错。路加写福音书的时候，是经过“详细考察”和“定意”的。保罗在罗马十二章二节告诉我们，要“心意更新而变化，”才能“察验”甚么是神的旨意。所以，在寻求神的旨意时，还是应该用思想意志的；当然，这个思想意志应该靠着圣灵的工作“更新而变化”才对。

我们也要稍微题一下关于异象和异象和异梦的事。在旧约里，神曾藉着很多的异象和异梦把祂的旨意告诉人。在新约里，也有异象和异梦，但是神并不把它作为主要的引导。新约的特点是神的灵住在我们里面，祂能直接在我们里面对我们说话，所以，主要的和通常的引导是里面的引导。除非神有一件特别重要的事要我们知道，而在通常的形式里我们不容易接受这个引导，神才给我们异象或异梦的引导。所以，在新约里，异象和异梦并不是神的引导的常规。因此，为了稳妥可靠，我们即使见了异象或异梦，还得寻求里面的证实和环境的证实。例如行传十章给我们看见，神要彼得去向外国传福音，可是彼得是一个犹太人，按着他的习惯，从来不愿意与外国人有来往，神要把他这一种成见扭转过来，于是神给他看见异象。彼得见了异象以后，一面在环境的安排上有哥尼流差了三个人来找他，另一面又有圣灵向他说话。有了这些里面的和环境的证实，才有把握知道这是神的旨意。

当然有时候因时间紧迫，不及等候，那只要异象或异梦清晰、明显，里面也觉得通得过，就可以断定的神的旨意了；不一定要等到环境有了证实以后，才知道是神的旨意。例如：保罗在殿里祷告的时候，魂游象外，看见主向他说话，要他赶紧离开耶路撒冷，不可迟延；他起初还与主讲理由，要推辞，可是，主又向他说，“你去罢；我要差你远远的往外邦人那里去。还有一次，保罗在海船上遇见了狂风大浪，甚至连得救的指望都绝了，神就差使者去站在他旁边对他说话，叫他不要害怕。这些都是十分明显的异象。这些异象，在新约里并不是常有的，总是在有特别的需要时，神才给祂的儿女看见异或异梦。有些基督徒常常“作异梦、”“见异象，”简直成了家常便饭，那是一种属灵的病态，可能是因着神经衰弱，也可能是受撒但的攻击，受邪灵假冒的迷惑，总是不正常的现象。

总之，神给我们引导的方法是多方面的。各人的属灵情形不同，需要不同，神引导各人的方法也就不同。但是通常主要的方法，还是藉着环境的安排、里面的引导和圣经的教训。我们在这里再重复的说，如果这三点能清楚的在一条直线上，我们对神的旨意就能有相当的把握了。

最后，虽然全部的方法都对了，但是，还不一定每一个人都能知道神的旨意。请你记得，方法对了，还得人对，才有用处。人不对，即使方法完全对，也一点用处都没有。最没有用处的，就是人在神面前的光景是背叛的，而他却要知道神的旨意的方法。一个人要知道神的旨意，必须从里面有要求说，“主，我要遵行你的旨意！”

申命记十五章十七节所记仆人在门上把耳朵刺透这件事，给我们看见，如果你要来事奉神，你的耳朵就要一直听从神的话，你应当到主的面前来说，“我愿意把我的耳朵在门上刺透，要钉在那里听你的话。我要事奉你，我乐意遵行你的旨意。我从心里要求说，我要事奉你，你是我的主人。我心里有一个迫切的意思，我要作你的仆人。让我听你的话，让我知道你的旨意。”

你需要到主的面前来自己要求听话，像耳朵钉在门上那样的听话，等主的差遣，等主的命令。

许多时候我们心里很难受，因为有的人虽然在那里寻求知道神的旨意的方法，但是他根本没有意思要遵行神的旨意，只要把寻求神的旨意的方法拿来当作一个知识而已。他有他自己的意思，他不过是要神作他的参谋，把神的旨意供他参考参考而已。可是弟兄姊妹，神的旨意只给那些立志遵行的人知道！“人若立志遵着祂的旨意行，就必晓得…”所以，要知道神的旨意，必须下决心要遵着祂的旨意行。如果你里面有一个热切的人，有一个完全的心，要照着神的旨意行的话，那你就是甚么方法都不懂，神也会给你知道的。圣经里面有话说，“耶和華的眼目遍察全地，要显大能帮助向祂心存诚实的人。”这句话照原文应译作：“耶和華的眼目往来遍察全地，要显大能帮助那些心完全向着祂的人。”意思就是说，祂的眼目往来察看，从这里看到那里，看一次不彀，还再看，往来的看，要看有人寻求祂的心意没有；凡是心完全向着祂的人，祂就要向他显现。所以，如果你的心向着主是完全的，你说，“主，我要，我实在要。”神就要给你知道祂的旨意。神不会给你知道，神必须给你知道。我们不要以为只有信主多年的人才能明白神的旨意，我们盼望所有的信徒，从得救的头一天起，就把甚么都摆上来明白神的旨意。

我们千万不要以为知道神的旨意是一件小事。我们要知道，我们在神的眼中是小虫，像我们这样微小的人，竟然能明白神的旨意，这是一件何等大的事！像我们这样败坏到极点的人，竟然能知道神的旨意，这是一件何等大的事！盼望弟兄姊妹清楚知道，明白神的旨意是荣耀的事。神是降卑祂自己来给我们知道祂的旨意。所以我们要学习知道神的旨意，我们要俯伏敬拜，宝贵神的旨意，遵行神的旨意。

第二十八篇 理财之法

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

路加福音六章三十八节：“你们要给人，就必有给你们的；并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的，倒在你们怀里；因为你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们。”

提摩太前书六章七至十节：“因为我们没有带甚么到世上来，也不能带甚么去；只要有衣有食，就当知足。但那些想要发财的人，就陷在迷惑，落在网罗，和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根；有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。”

提摩太前书六章十七至十九节：“你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财；只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己积成美好的根基，豫备将来，叫他们持定那真正的生命。”

哥林多后书九章六节：“少种的少收，多种的多收；这话是真的。”

玛拉基书三章十节：“万军之耶和华说，你们要将当纳的十分之一，全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。”

箴言十一章二十四节：“有施教的，却更增添；有吝惜过度的，反致穷乏。”

腓立比书四章十五至十九节：“腓立比人哪，你们也知道我初传福音，离了马其顿的时候，论到授受的事，除了你们以外，并没有别的教会供给我；就是我在帖撒罗尼迦，你们也一次两次的，打发人供给我的需用。我并不求甚么馈送，所求的就是你们的果子渐渐增多，归在你们的账上。但我样样都有，并且有余；我已经充足，因我从以巴弗提受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳所喜悦的祭物。我的神必照祂荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。”

今天我们要题到奉献钱财和施舍的事。一个人在变卖一切之后，自然而然渐还要有收入，钱还要回头来，那应该怎样处理呢？一个人一次把所有的钱都舍了，不是说，钱在这一个人身上就再没有力量了。有的人，也许一次把钱舍了，以后钱在他身上逐渐又会有力量，他又会把钱看作是属乎自己的。所以，信徒在神面前应当学习继续的把钱往外给。

基督徒理财的方法，和不信的人理财的方法完全不一样。基督徒理财的方法乃是给。不信的人理财的方法，乃是积蓄。今天我们要题起的问题，乃是基督徒应该如何活在地上，才会永远不缺少？神应许我们活在地上不缺少。天上的飞鸟没有缺少粮食，地上的百合花没有缺少美衣，神的儿女也不会缺少衣食。神的儿女如果有缺乏，定规有缘故，有毛病。所有在收入上有困难的弟兄姊妹，都是因为没有按着神的原则来理财。

你们如果有一次将你们的理财一起变卖来跟从主，从今以后就要抱着神的原则来作。如果你不按着神所定规的方法来作，你就必进入困苦的地步。许多神的儿女，都要学习理财。我告诉你们，若不学习如何管理自己的钱，就会碰着许多难处。今天我们就是来看，我怎样才能得着神的富足？

我们信徒活在地上，我们的衣食，我们一切的需用，都得仰望神。如果没有神的怜悯，我们就没有法子过日子。就是财主，也得靠神。在抗战期间，我们看见许多财主也没有衣，也没有食。许多人有一天要后悔。保罗说，不要倚靠无定的钱财。人若贪财，就多愁苦。只有信靠主的人，虽然也许没有甚么积，但是主不给我们有难处，主能彀供给我们一切的需用。不过我们需要知道，神供给人是是有条件的。

神如果能彀养活天上这么多的飞鸟，神也能彀养活我们。老实说，如果有人要养活这么多的飞鸟是不成功的，如果有人要下肥料去养活地上那么多的百合花，也是不成功的。但是，神有彀多的丰富，可以养活天上的飞鸟，可以养活地上的百合花。神也有彀多的丰富，可以养活神的儿女。神不要我们有一个缺乏，没有法子生活。所有的人，陷落到缺乏的时候，都是由于自己有毛病，都是由于没有按着神的方法来理财。我们如果按着神所定规的律来用钱，我们就不会落到贫穷里。

我们再读路加六章三十八节。这一段圣经告诉我们，神是供给甚么种的人？你们必须看见，神肯供给。神如果要供给，像出埃及记里所说的，叫你吃得呕出来，叫你吃得讨厌了，这在神没有难处。千万不要想神是贫穷的。千山的牛是祂的，万山的羊是祂的，所有的都是祂的，但为甚么神的儿女贫穷？为甚么神的儿女缺乏？不是神不能供给。但是，我们必须作一件事，合乎神的条件，才能得着神的供给。祷告得答应是有条件的，连得救恩还是有条件的，就是相信。每一件事都有它的条件，必须我们作得对，才能彀得着。照样，我们要得着神的供应，也要满足神的要求。祂的要求是甚么呢？乃是给人。主说，“你们应当给人，就必有给你们。”

我曾看见好几位弟兄，情形相当困难，都是因为他们的给不行，不是因为他们的收入不行。圣经里给我们看见一个基本的原则：要丰富，就得给；要贫穷，就可保留。谁在那里只为自己着想，谁定规是贫穷的人。谁在那里学习给人，他定规丰富。神的话怎么说，就是怎么一回事。你们如果要避免贫穷，你们就要常常给。你越拿出去，神越给你。你肯把你所有余的给人，人也欢喜在将来的时候，把他有余的给你。你如果把二十分之一给人，人也把二十分之一给你。你如果把一千分之一给人，人也把一千分之一给你。

你用甚么量器量给人，人也用甚么量器量给你。你怎么对待你的弟兄姊妹，神也按着你待人的度量来待你。你肯把养生的给人，人也就把养生的给你。你把你毫无用处，绝不会用的给人；人也就把毫无用处，绝不会用的给你。许多人的收入出毛病，是因为支出出毛病。人如果支出不出毛病，他的收入很不容易出毛病。神的话相当清楚。你给人，主就给你。你不给人，主也不给你。许多人只有信心求神给他钱，可是没有信心把钱给出去，怪不得他也不能有信心从神那里把钱收进来。

弟兄们，从你们一开始作基督徒，就要在用钱上学习一个基本的功课。基督徒有一特别的理财方法；我要怎样收入，我就得怎样支出。换句话说，基督徒的理财是量出为入。世界上的人是量入为出，我们是量出为入。你如果出去多少，你就会进来多少。所以一切爱财的人，一切斤斤较量的人，都是不能接受神的钱的人，都是不能受神的供给的人。

所有的弟兄姊妹都知道，他应当仰望神来顾到他的需要。但是只有一种的人，是神肯供给他的需要的，就是肯拿出来的人。主在这里用的字很奇妙；祂是说，“用十足的升斗。”当神给人的时候，绝没有计较，从来是宽宏的。我们的神，从来是阔的。我们神的杯从来是洋溢的。神从来不小气。祂说，祂如果给我们的话，就是十足的升斗。祂给人的时候，乃是连摇带按。你们买过米么？许多卖米的人，不肯让你摇一摇升斗，稍微一量就倒出来。但是主说，连摇带按。不止，还要上尖下流。我告诉你，我们的神，是这样阔的神。祂能穀连摇带按，上尖下流的给你。不过祂说一句话；你们用甚么量器量给人，也用甚么量器量给你们。你如果是计较的给人，算得很精明的给人；当神感动人供给你的时候，也是算得很精明的给你。

你要给人，人才给你。许多人根本没有学给人，却老要神听他的祷告。你必须先给人，才能有收入。所以无论甚么时候，若没有给你的，定规是你这几天，在给人的事情上出毛病。我信主蒙恩，到今天已经二十几年了，我能穀作这样的见证。你在给人的事上出了毛病，你就会缺乏。

英国莫尔先生是生命和信心报的主笔，他在主面前有许多长处。认识圣经是他的长处之一。他是靠着主过日子的人，常常缺乏，常常有试炼。因为他认识路加六章三十八节这一节圣经，所以每一次他有缺乏的时候，总是对他的妻子说，这几天我们在给的事上定规出了问题。他不是说，家里东西一点都没有了。乃是说，这几天，“给”出了问题。

有一次，莫尔家里差不多甚么都没有了，英国人顶要紧的面粉，连这个他都没有了。等了一两天，甚么东西都没有人送来。他就对妻子说，定规我们家里有东西太多。你看见他不是求主给面粉，反而是说，定规我们东西太多，所以主不给。他们就跪下来祷告，求主给他们看见，在家里有甚么东西多了。祷告完起来，就从屋顶小楼起，把每一件东西都看过，问问看这一件是不是太多。连小孩子的东西也都看过了，都是仅仅够用。他就对主说，家里实在没有多的东西。主，你不给我，是你错了。停了一停，他对他的妻子说，主不会错，定规是在我们家里的东西太多。他们又查，查到地下室，看见前些日子人送他们的一箱奶油。他看见这一箱的奶油，就非常欢喜，对他的妻子说，这一定是多的。

他们两个年纪都相当老，这一个功课已经学了许多年。他们知道主的话：你们给人，就必有给你们。他们就很急的，要将这一箱奶油给人。要拿给谁呢？他在那里是负责的人，他就把所有穷的弟兄姊妹看一看，无论谁都送他一块。两个老夫妻，把这一箱奶油用刀切成一块一块包起，就送到这些弟兄姊妹家里去。这样一包一包送完以后，就对他的妻子说，现在我们样样都清楚了。他们就跪下来，祷告说，“主，我题醒你一句话，你曾说过：“你们给人，就必有给你们。”请你记念，我没有面粉了。”

那一天大约是礼拜六，在这么多接受他奶油的人家中，有一家是一个很穷的姊妹，而且是残废的，一天到晚躺在床上。她好些日子都是吃面包，没有吃奶油。所以她祷告说，“主，求你怜悯我，给我一点奶油。”她祷告不多的时候，莫尔来了，送她一块奶油。她就因此感谢主。等一等，她仰起头来说，虽然我们的弟兄莫尔，甚么都不缺少，把奶油送给给我吃；但是，如果他有缺少，主，求你听他的祷告。因为莫尔从来不叫人看见他有缺少，根本不觉得他有缺少；并且还有人在那里传说，莫尔是一个很有钱的弟兄。他常常给人东西，像这一次，又买了许多奶油，分送给这么多人。但这一个姊妹，在那里祷告说，“如果他有缺少，求你听他的祷告。”大约就是在那一天，没有过两三个钟点，莫尔就收到两袋的面粉，他的难处就过去了。

我告诉你们，神的话每一句都应当相信。有许多人有一个难处，就是不把神的话当作神的话来相信。莫尔就是把神的话当作神的话来相信。凡不给人的，定规没有人给你。你如果给人，就定规有给你的。所以，我们要学习给人。不是给人就完了，给人乃是叫神给我们。这是基督徒理财的原则。你家里的东西一多，你别盼望神来给你。

曾有一位同工告诉我说，二十几年来，钱留在我们手里，定规出事情。在给人的事情上有毛病，在收入也定规有毛病。总是越想要人的越没有，越给人的就越有。许多人把自己所有的抓在手里，所以神让他只抓那一点。他们没有学习给。给的恩典如果不在你身上，神的恩典也就不在你身上。你对于人没有恩典，神在你身上也就缺少恩典。

关于这一件事，我想我可以作许多的见证。但是我不想这样作，只把我第一次学的说一说。一九二三年，魏光禧弟兄请我到他的地方一建瓯一去，离福州有五百里。那时我还在学校读书，魏弟兄是我的同学。我要上建瓯去的时候，就问魏弟兄：“路费要多少？”他说，“上水要几十块钱。”我就说，“祷告看看，主如果要我去，我就能去。”

那个时候，我手里没有钱，所以就祷告：“如果主要我去，必须给我钱。”祷告后主也给我钱，大概是十几块或者二十块。还有银角，大概是一百多个。这一笔钱，大概还差两三倍。过了一不久，魏弟兄写信来催说，甚么都豫备好了。我也打电报去说要去。我就定规在一礼拜五动身。就在那个礼拜四的早起，我想到这一句话：“你们要给人，就必有给你们。”我里面有一点怕，要把钱都给人，可以。但如果主不给我，不能动身，就为难了。

但是，我心里的感觉越过越深。我心里一直觉得说，应该把钞票都送出去，把银角留着为自己。我想，给谁呢？就有一个意思，要给一个有家庭的弟兄。我不敢说顺服，也不敢说不顺服，我就说，“主，我在这里，如果你要送给这一位弟兄，你就叫我在半路上碰见他。”我就起来走出去。刚走到半路，那位弟兄迎面而来，我一看见，心虽然冷下来，但也已经豫备好了。就过去对他说，“弟兄，主叫我把这个摆在你手里。”说了，就走了。我走了两步，就流下泪来。我说，“我已经打电报给魏弟兄，说去。现在钱送出去了，叫我怎么去呢？”但是另一面，心里非常舒服。因为主说，你给了人，就必有给你的。

所以当我回去的时候，就对主说，“主，你应当给我了。时候到了，明天要上船了。”但是礼拜四这一天没有钱，礼拜五要动身了，还没有钱。有一位弟兄来送我，这时候还没有钱。这位弟兄把我带到船上，我一上船，就想不成了。因为没有离开过福州，没有到过内地。再朝西走，一个人也不认识。那一天我离开家，一路一直祷告；祷告到上了船，祷告到那位弟兄离开，祷告到躺在船板上睡觉。我说，“主，我给了人，你不给我，这是你的事。”那一天，我是坐民船到洪山桥，再坐小火轮到水口，到了小火轮上的时候，我从上面走到下面，从下面走到上面，走了好几转。我想，“神如果要给我，我也多走两次，叫神容易一点，看看神有没有安排。”但是不行，船上没有一个认识的人。虽然如此，我心里总是说，“你如果给了人，我就给你。”

这样，一直到了第二天下午，大概是四、五点钟的时候，船快到水口。到水口之后，就得坐民船，民船是相当贵。我手里所有的钱，付了小火轮的钱之后，还剩下七十几角。我觉得相当为难。那个时候，我祷告说，“主，现在到水口了，要不要买票回福州去？”我转念一想，只要能去就好。就说，“主，我不求你给我钱，只求你叫我能到建瓯就行。”这一个祷告之后，心里非常平安。

我站在小火轮的船头上，船还没有到水口，就有一只小船靠上来，船夫问我说，“先生，你是上南平，还是上建瓯？”我说，“上建瓯。”他说，“我带你去。”我说，“多少钱？”他说，“七十角。”我一听，就知道主有豫备，我就定规去。他就把我的行李，搬到他的船上。按规矩，到建瓯总要七、八十元。我问他，“为甚么你给我这样便宜？”他说，“不是我给你便宜，是因为这只船被一个县政府的人包去，他是在前舱，答应我在后舱可以另外搭一个客人。这样，我可以赚一些钱作伙食。”我记得，那一天我还把剩下的钱买一点菜，买一点肉。就是这样，我就到了建瓯。

等到要从建瓯回来，那可难了，我身上一共只有十二角，我买了大约一元的東西，还剩下两角。所以那边的聚会快结束的时候，我就一直的祷告。有一天，有一位鹿腓利先生，请我去吃饭。他说，“倪先生，这一次你上来，我们得很大的帮助。这一次你回去的路费，好不好由我来负责？”我一听这话，一面快乐，一面觉得不对。我说，“已经有一位负责的了。”他听见这话，说了一声对不起，就不再题了。我回来的时候，心里很懊悔，这一件事给我打掉了。但面祷告，心里很平安。

这样又等了一天。第三天我要动身，我口袋里只有两角钱，没有办法应付下水，我相当的作难。魏弟兄的父亲，魏弟兄家里的人，都送我。魏弟兄和我一同走，行李已经先挑走了。我就祷告说，“主阿！你把我带到建瓯来，你不能让我回不去。是你负我的责任，你不能让人进来。如果我错了，我肯认我的错，但是我不相信我错了。”我一直说，“这一个责任是你的。你说，你给人，就必有给你的。”走到半路上，腓利先生派一个人送一封信给我。打开来读，他说，“我知道有人负责。可是神叫我记得，在你这一次来建瓯的事上，我应当有分在里面。你好不好让一个年长的弟兄，有一点分在里面？请你收这一点钱。”当时我接受这钱。我说，“神，这一个时候的钱，是对的。”我就用这些钱作路费。我记得当我回来的时候，还有余印一期复兴报。

回来之后，我就去找我的同工。到了他的家，他的师母一看见我进去，就说，“倪先生，我要问你一件事。你离开福州，为甚么送我丈夫二十块钱？为甚么你把钱一塞给他，马上就跑？”我说，“没有别的，因我祷告了一天，主给我看见说，该送给他，我从家里出去，在路上碰见他，所以就把钱给了他。”她说，“那一天晚上，是我们家里最末了一顿饭，最末了的一点菜。你的钱来的时候，米也买了一担，柴也买了许多斤。一直到前几天，主才给我们另外一点钱。那一次，我们一连三天等候在主面前。”我没有把我的故事告诉她，就出来了。当我走下那一个坡的时候，我心里说，“到底我没有把那二十块钱留给自己用。我如果把这钱留在我的口袋里，那二十块就死掉了。但那二十块钱送出去，就有用了。”在路上我就仰起头来，对主说，“路加六章，我是第一次看见。”我在那里，就把我已再一次奉献给主。我说，“从今天起，我定规要给。我不愿意有一文钱留在我手里是懒惰的钱。”

我盼望，我要把钱送出去，替神行神迹。我要把钱送出去，当作神听祷告的答应。我不愿意把钱留在我手里，懒惰没有用。我不敢说，在这一件给的事情上，有多少的经过。也许给，比人多一点。也许收，也比人多一点。在中国，难得有人像我一样，从我手里收进了那么多，也从我手里给了那么多。你们姑且听了，当作是狂语。我说，“宁可让我的钱出去行神迹，宁可让我的钱出去作祷告的答应，不要让钱懒惰了没有用。我今天用不着它，我要把它送出去；等到我需用的时候，它会回来，并且比送出去的还要多。”

初信的弟兄，从起头就得学理财的方法。我个人不愿意说许多的故事，不过我要作见证。我想，自从一九二三年起，我用到最末了的一块钱的次数，并不输于中国所有的弟兄们。主的话是说，“你给人，就必有给你的。”我一直在学这一个。我给别人，我的需要他就给。我知道，只有给人的，才有给他的。一次过一次，我越过越看见，我给人是容易的给，主给我也是容易的给。我宁可得一个名声：倪弟兄有钱。我的确是有钱，我的手总是给的。我总是让钱出去，一直的出去。但是出去之后，回来总是多出了多少倍。我们的神，从来不是吝啬的神。

基督徒理财的方法，不是把钱握在手里。你越握，钱越死。你越握，钱越没有，就像水一样化了。你越给，钱越多。如果神的儿女都学习给，神到处要行神迹。钱握在手里，总是叫神的儿女都变作贫穷的人。凡是一直把钱拿在手里，不能给出去的，神不能信托他。你越会给，神越给你。

请读林后九章六节：“少种的少收，多种的多收。”这也是圣经里所说理财的原则。基督徒送钱给人，是拿出去种，不是拿出去丢。不是多丢多收，少丢少收。神乃是说，多种的多收，少种的少收。你是拿出去种。你盼望不盼望你的钱长？你如果盼望你的钱长，你就得拿出去种。你拿得出去，就长。你拿不出去，就不长。

弟兄姊妹们，我们能不能愚昧到一个地步，没有种的地方想收割？多少求供给的祷告，神不能听。因为你是残忍的人，没有种的地方想收割，没有散的地方想聚敛。那是不可能的事。为甚么不拿出一块钱去种？有那么多困难的弟兄，有那么多困难的姊妹，你为甚么不种钱在他身上，让你到一个时候能穀收成？凡是把钱握在手里越牢的人，那一个人越得不着。没有你们要看见，在这里，这一幅图画是非常的美。这些哥林多人送钱给耶路撒冷的人，顾念他们的需要，保罗说，这不是丢，这是种。请你记得，我们能穀把钱当作种子用。你如果遇见困难的弟兄姊妹，顾念他们的难处，神就能穀让那一个钱长，会有三十倍，六十倍，一百倍的收成。盼望你们多多的把钱拿出去种。

初信的弟兄姊妹，要学习把钱拿出去种，等到你们自己有需要的时候，能穀收你们所种的。你们不能收你们所没有种的。有许多弟兄，越作越穷。有多少，吃多少，当然就没有了。有一担，你留下五十斤去种，明年就有收成。明年再留下五十斤，再去种，后年就又有收成。要种，就不要吃。许多人老是吃，从来不种，所以等到有需要的时候，就不能收。如果今天有一班青年的弟兄，能穀拿钱去种在弟兄身上，然后跪下来对神说，“神阿，我现在种在弟兄身上。当我有需要的时候，我要收成。”你要看见，神尊重祂自己的话。

不只这样，你们要看见，在旧约里神对以色列人说，“你们要将当纳的十分之一，全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。”这是同样的原则。

在那个时候，以色列人穷到没有办法，困苦到没有办法，他们如何能实行玛拉基三章的话？以色列人要问：“我十担的米不穀吃，九担就穀吃么？十袋的面粉不穀吃，九袋就穀吃么？”这是属血气的人，愚昧的人说的话。神就责备说，人所不能作的事，神能作。神说，“你如果把我所赐给你的十分之一送入我的仓库，以此试试我，是不是替你打开天上的窗户，把祝福倾倒下来，一直倾倒到你无处可容！”

我告诉你们，十担是贫穷的原因，九担是丰富的原因。人以为手里越多越好。但是拿在手里的，是贫穷的基本的原因。我奉献给神，就变作祝福的基本原因。那另外的一担，在我的手里，就变作我咒诅；在神的仓库里，就变作我的祝福。以色列人的原则，就是在这里。如果你把该奉献给神的留在家里，自然你就看见贫穷。你把它留着，反而是贫穷。

再读箴言十一章二十四节：“有施散的，却更增添；有吝惜过度的，反致穷乏。”许多人没有散的，反而无所留。许多人散了的，反而得了富足。这是神的话所给我们看见，基督徒理财的原则。

你们再看一处，是相当奇妙的事。你们看见以利亚在迦密山上为着降雨祷告神。那是一个大旱的时候，旱到一个地步，王出去找水。王手下的大臣，也出去找水。可见那时候，水是何等的少。以利亚在山上为神重修祭坛，要把祭献上，以利亚就吩咐人挑水来，倒在祭坛和祭物上。

那时候，水是何等的宝贝呢！因为连王都出去找水。但是以利亚说，要把水倒下去。一担的水，两担的水，三担的水，一直倒到水流在坛四围像河一样。天上的水还没有降下来，雨还没有降下来，先倒下这些水，不是可惜了么？

雨如果不降下，倒掉这些水，岂不是太可惜了么？但是，以利亚叫他们挑水来，倒下。他自己跪下祷告，求神降火烧掉坛上的祭物。神听他的祷告，就降了大雨。我告诉你们，你们要天上降下大雨来，先要把你们的水浇上去。你们如果舍不得你们的水，天上的水就不降下来。

许多人的难处就在这里。他把自己所有的握得顶牢，却要神听他的祷告。神虽然要叫地上不干旱，但是人得把水倒上去。以人的思想来说，凡事要留退步。若是雨不降下，起码还有几担水。但是计算有几担水在手里的人，永远看不见天上的水。要看见天上降水的人，都得像以利亚一样，能舍得手里的水。甚么都得出去。如果在初信的人身上，不能脱离钱的能力，不能蒙拯救从钱出来，我告诉你们，教会的道路永远不能走得正直。所以我盼望你们在这里要作一个奉献的人，将你们的一切都摆上为着神。

腓立比四章十九节，是一节很特别的圣经。哥林多的人是舍不得钱的人，腓立比的人是很舍得钱的。保罗是一次一次的受腓立比人的供给。但是，保罗对腓立比的人说，我的神必供给你们一切的需要，我的神要照着基督的丰富，照着基督荣耀的丰富，来供给你们的需要。你们觉得腓立比四章的特别么？他特别的说，“我的神必定供给你们的需用。”收钱之人的神，接受馈送之人的神，要供给这些馈送之人的需用。

这是相当清楚的。你们一次过一次，一直顾念我的需要，我的神就会供给你们的需用。断没有不供给人，而神供给他的。今天许多人抓住腓立比四章十九节，但是他根本没有看见腓立比四章十九节。因为祂不是给求的人，祂乃是给“给”的人。只有给的人，能彀抓住腓立比四章十九节。不给的人，不能抓住腓立比四章十九节。你要给人，然后你才能说，“神阿，今天你要照着在基督里的丰富，供给我一切的需要。”只有腓立比的人，神才能供给他一切的需要。只有在给的原则上的人，神才能供给他的需用。

当你坛里的面没有的时候，当你瓶里的油没有的时候，请你记得，你所仅有的一把，要先替以利亚作一个饼，先给神的仆人吃。先用那几滴的油，那一把的面，作饼给先知吃；等一等，这一把面，这几滴的油，能彀叫你吃三年零六个月。谁曾听说过，一瓶的油能彀吃三年零六个月？我告诉你们，把你的一点油，你的一点面，先作一个饼给神的先知吃。你没有了，就看见那一瓶油能彀养活你三年零六个月。本来给你吃一次都不彀，但是你拿出去，你反而得着养活。这一个，是基督徒理财的方法。

全部新旧约，都是一样的教训。贫穷不是基督徒的路。神不要我们贫穷，神不要我们困苦。如果在我们中间，有贫穷，有困苦，就是因为人把钱握紧了。你越爱自己，你越宝贝自己，你就越挨饿。你看钱越重，你这一个人越穷。别的事我不能作见证，这一个我能。把钱抓得越紧，越舍不得的人，就越穷，这是定规的。在这二十年中，我看见许许多多这样的事。我愿意我们释放钱出去，叫钱在地上行走，叫钱去作事，给神去听祷告，去行神迹。当我们有需要的时候，神会安排。

不只你们在神手里，连撒但也在神手里。千山的牛是祂的，万山的羊是祂的。只有愚昧的人，才以为钱是我自己赚出来的。初信的人要看见，奉献是我们该作的事。应当把赚来的钱送出去，要顾念贫穷的弟兄姊妹。不要作愚昧的人，总是接受，为着自己积蓄，把钱藏起来。基督徒的路是在乎给。总是把所有的往外拿，你就看见说，钱在基督里都是活的。当你有需要的时候，天上的飞鸟都会替你效力。当你有需要的时候，神会行迹。

你需要把你自己摆在神的话语里，否则神就没有办法按着祂的话成功在你身上。要先把自已给神，然后一直把钱给出去，好叫神能够给你。

第二十九篇 职业

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

帖撒罗尼迦后书三章十至十二节。

基督徒的职业，是一件大事。职业如困选错了，前面的路就走不好。所以基督徒必须注意到职业的拣选。

当神创造人的时候，神就替人安排了职业。神所分派给亚当和夏娃作的事，乃是修理看守。所以，职业乃是人类没犯罪之前就有的。亚当和夏娃当初的职业就像园丁一样，在那里看守修理神所造的伊甸园。

亚

当和夏娃犯罪之后，地就不给他们效力，他们要汗流满面才得糊口，他们要种地才有得吃。这明显给我们看见，在人堕落之后，神所规定的职业是作农夫种田。人必须汗流满面的种地，地才给人效劳，才叫人得着粮食。一直到今天，我们能毅然承认说，农夫比任何人都老实得多。当初神定规人应该种田。

到了创世记四章的时候，你看见该隐种地，亚伯牧羊。现在是加上了牧羊，可见畜牧也是神所悦纳的职业。

再下去，当人在地上越过越多的时候，有各种的匠人起来。有铁匠，有铜匠，有作乐器的，有打造各样铜铁利器的起来。到了巴别塔的时候，有泥瓦匠和木匠。（虽然盖巴别塔是不应该的，但是人在那样学习建造。所以铜匠，铁匠，作乐器的，盖造的匠人，还都是正当的职业。）

到创世记十二章，神拣选亚伯拉罕也是牧人。他有许多的牛，有许多的羊。到雅各的时候，他也是牛群和羊群。可见他们主要的职业都是畜牧。

以色列人在埃及是替法老烧砖作匠人。但是他们出埃及以后，神应许给他们流奶与蜜之地。这里明显有两个职业：畜牧和耕种。那地的葡萄要两个人抬，明显是有耕种。神说，你们如果违背我，拜偶像，我要叫天像铜，地像铁，不给你们效劳。这也很明显的说，他们在迦南应许之地的职业，乃是耕种和畜牧。在旧约里，就是有这几种职业。

到了新约的时候，在马太福主耶稣所引的比喻里，我们看见耕种是一个基本的职业。比方在十三章里，有撒种的比喻。在二十章里，有葡萄园的比喻。在路加十七章，说到有仆人耕地，或是从里放羊回来。在约翰十章，主说好牧人为羊舍命，这是畜牧。所以耕种和畜牧是神给人规定的基本职业。

路加作医生，保罗织帐棚。织帐和打鱼不同，是加工的制造。人耕地是直接的生产。织布，作裁缝或者作帐棚，这些都是加工的制造。

我只能说，从旧约到新约，神对于职业就是这样安排。主的门徒或者是作农夫，或者是作牧人，或者是作匠人，或者是打鱼，或者是加工的制造。如果还要增加一个职业，至多可以加上作工的人。（不是指著作属灵工作的人。）因为新约有话说，工人得工价是该的。工人，就是劳力的人，卖力的人。用劳力来得着工价，这也是圣经所许可的职业。

在圣经里，神替人安排了这么多的职业，我们可以找出一个基本的原则，就是说，人所得着的，人所接受的，乃是来自于天然。或者人把他的时间，把他的力气拿出去，来得着工价。这些是圣经里所题到职业的原则。

撒种的人，拿一粒麦子撒在地里，等一等结出许多子粒来，或者三十倍，或者六十倍，或者一百倍。一粒变作一百粒，或者变作六十粒，或者变作三十粒。你把种子种在地里，叫它生长，它结出子粒来。你看见这是从天然取得供给。天然的供给是丰富的，天然的供给是任何人都能得着的。因为神叫日头照好人，也照歹人；神降雨给义人，也给不义的人。这明显是作农业的用处。所以神的目的是要人从自然里取得供给。畜牧也是同样的原则。你牧了羊，它给你奶。你牧了羊，它给你生了许多小羊。这是生产的加增。这乃是自然所给的，而不是用其他的方法取得的。

到了新约，你看见有打鱼。打鱼是往河里海里去取，还是往自然去取。不会因为我往河里海里去取，就叫谁变作更穷了。我可以从水里去取，我可以变作富足，但是不会因着我的羊生了小羊，我的牛生了小牛，谁家里就变穷了。我在这里种地，没有人会因我田里长了一百倍的子粒，而他们饿了，他们有损失了。所以神给人职业的基本原则，就是我有所得着，人没有损失。这就是神所安排高尚的职业。

就是保罗的织帐棚，也是同样的原则。不过，他不是直接往天然里去取。像打鱼，像畜牧，像耕种，都是直接去取得天然里的东西。而保罗在那里加上他的工夫去制造。这一个乃是加增一个东西的价值。比方一块布原来只值一块钱。我把它裁了，成功作帐棚，就值了两块钱。它的价值加增了，我就得着加值的工钱。这也不会因着我得着价值加增的钱的缘故，会叫任何的人变穷。没有一个人会因着保罗织帐棚的缘故，变贫穷，受了损失。我加增这一块布的价值，我因为有工夫加进去，我得着工钱，这是正当的。所以神所给人的职业，另一个基本的原则是加增价值。

再像人替作工，作匠人，作医生，又是另外一个原则。我用我的工夫来卖钱，来得工价。虽然这不是从天然里去取得，也不是加工去制造，但是我花了那么多的工夫，出了那么多的代价，作了那么多的事，所以我有那么多的收入。作工的得工价，也是神所许可的事。

有一个职业，圣经里特别看作不好的，就是作买卖。这一件事，我特别要请你们注意。我盼望初信的弟兄，如果有力量拣他的职业，最好能彀不作买卖。为甚么缘故呢？我想先把这一个问题扩大来看，也许能彀看得清楚一点。比方说，我们这里有一百个人，每个人有一百万块钱。这一百个人合在一起，就有一亿。我问你们，我如果出来作买，卖，作生意，自然就想赚钱，就盼望我这一百万变作两百万。你们且不管我如何作生意，是公义还是不公义。无论如何，我作了一个月的生意之后，变作两百万。在你们中间，总是有的人的钱少了。这是定规的。因为我们一百个人，每个人都有一百万，我手里也只要一百万。即使我用最公义的方法作生意，叫我手里的钱变作两百万，总是叫你们中间有的人的钱缺了，有的人的钱少了。

在这里，我是基督徒，你们也是基督徒，你们是我的弟兄。我请问，我赚你们的钱，我变作更富足，你们变作更贫穷，好意思么？不好意思？即使你们是外邦人，外教人，我还是基督徒。我告诉你们说，我是神的儿女，我有神儿女的体统，我有神儿女的地位。神的儿女不能叫世人更贫穷，叫自己的钱多起来。我就是用公义的方法，赚你们的钱，赚信徒的钱，我不好意思。我就是用公义的方法，赚非信徒的钱，我也不好意思。作生意，就是这一种的情形。我不能把钱从别人的口袋里，拿到我口袋里。不管用甚么方法，把钱从人的口袋里转到我的口袋里来，总是叫人吃亏。这是事实。

但是神在圣经里所给人的基本职业，就没有这一个难处。比方我是种地的，我收了一百担米进来；不是说，因我收了一百担米，某弟兄家里，本来有十担米，现在变作九担了。我不会叫他少。我如果收了一百担米，不会叫你们中间任何人少一斤米。我如果收了一百担米，不会叫你们中间任何人变作贫穷。这一个不是叫作赚钱，这一个乃是加增丰富。你们必须分别，赚钱和加增丰富是两件完全不同的事。神不愿意他的儿女只有一个目的，就是赚钱。神是要我们的职业能加增丰富。这一个基本原则是相当的清楚。初信的弟兄们，不要一天到晚在那里想钱。不要一直想怎样能加增赚钱。请你们记得，你赚了钱，人定规少了钱。我的钱加增，就是人的钱减少，这是作买卖的原则。

我们在这里，看到三种不同的职业：一类是作买卖，一类是作工，一类就是生产。神在圣经里所规定最高的职业，就是作生产的人。从亚当起，神所特别注意的职业是生产。因为生产是我加增丰富，而不叫别人贫穷。我养了一百只羊，过了多少年，变作四百只。但是这一个加增，并没有叫任何弟兄姊妹的口袋里少一块钱。你们原来家里有多少钱，仍然有多少钱。绝不会因我的羊生了小羊，你们就减少。这是在圣经里职业的基本原则。我要叫我所有的东西加增，我要叫我的丰富加增。虽然我把羊拿去卖了，我是有了钱，但是我却没有叫任何人更贫穷。

我盼望初信的弟兄们，如果有机会拣选职业，应该拣选加增东西的职业，不要拣选加增钱财的职业。加增钱财，而不加增东西，这是非常自私的。我们要学习加增世界的东西，而不是加增我个人的财富。这里面有极大的分别。

保罗的织棚，那又是另外一个原则。不错，没有叫棉花更多，没有叫丝更多，没有叫布更多。可是，布因着他的裁，因着他的缝，因着他花了那么多的工夫，那么多的力气，就增加了价值。据圣经的学者说，当时的帐棚是要染的。阿尔福特 Dean Aford 说，保罗曾说，“看哪，我这两只手，…”在他这两只手上，定规带着染帐棚的颊色，定规是不干净的。所以，保罗的织帐棚是叫东西加增价值。

加增丰富是好的事，加增价值也是好的事。比方说，一块木头，我把它作成椅子，这也是好的事。因为我这样作，我是加增木头的价值。虽然我扛是从大自然加增丰富，但是世界因着我多了一张椅子。因着我这样作帐棚，就多加增了一个帐棚。这也不是只叫自己得，利而损害别人的。我能加增作帐棚，我能加增叫便宜的布变成贵价的帐棚。布变作帐棚，这是叫世界的东西加增了。这也是神所许可的一种职业。

初信的弟兄们，从今以后要看见，我们的职业有两个标准。我们要加增世界的丰富，我们也要加增东西的价值。实在说来，织帐棚也是加增世界的丰富。因着我的手这样作，世界的帐棚就增加了。所以加增丰富也是对的。这是神为人安排职业的基本原则。

我也读过一点经济学，我知道作买卖也有它的需要。但是，我是基督徒，我不是经济学家。不错，主耶稣也说，我们要作买卖，直到祂来。但那一节圣经的意思，是要我们作工像作买卖那样专心。你们知道，作买卖的人是非常专心的。只要有钱赚，甚么地方都钻进去。主的意思是你们有机会就得钻进去，你要这样专心的来作工。

我想大家都知道，作买卖是从推罗起头的。而作买卖的结果是到巴比伦。从以西结二十八章起，一直到启示录十八章止，你们看见说，发起作买卖的人是推罗的王。以西结二十八章给我们看见，推罗的王是代表撒但。“因你贸易很多，就被强暴的事充满，以致犯罪。”所以请你们记得，你这一种作买卖的思想，叫自己赚钱，叫别人吃亏，叫世界的财富减少，这不是神所定规的职业，这是撒但所有的职业。这一个原则不对。

作买卖的原则，是我口袋里的钱加增的时候，别人口袋里的钱就减少。人一有赚钱的思想，结果很简单，这一个人的钱一多，那一个人的钱就少。总是谁的钱增加，一定有人钱减少。全世界假定说只有二百一十亿元的钱。你富的时候，还是二百一十亿，你穷的时候，也是二百一十亿。世界上钱的数量，是有限的。可是我把别人的钱会来，叫我的钱加增，这就叫纯商业。我不是说，把鱼打来不卖。我也不是说，把麦子收来不卖。我也不是说，羊生了小羊不卖。我也不是说，保罗把帐棚织好了不卖。我乃是说，帐棚也好，羊也好，麦子也好，鱼也好，那不是纯商业。那是把我的生产来换钱。我所得的利益，是大自然给我的。我所得的丰富，是大自然给我的。是大自然给我丰富，不是我把别人弄穷了来叫我丰富。

基督徒要有一个思想，我不赚人的钱。我们千万不要有任何的思想，叫任何人吃亏。我们作神儿女的人，地位是那样的高，如果要去赚世界上那样低的钱，那实在是不好看的事。比方说，一个的元首到鼓岭来，看见一个当地人害疟疾，就把奎宁丸卖给他们说，“我买来是五元一颗，现在卖给你是六元一颗。”你们想那里能有这样的事？你们看见，一个国家的元首，来赚挑夫的一块钱，这一个身分不对。我告诉你们，基督徒要赚任何人的钱，那比一个元首去赚挑夫的钱更不好意思。我们的地位和他们不同，我们没有法子去赚任何人的钱。

我们基督徒是高贵的。基督徒有基督徒的地位，基督徒有基督徒的体统。我赚了任何人的钱，都是可羞耻的事。我不能这么作来加增我的财富。我宁可去作农夫，去耕，去种。这比我去赚钱，要荣耀得多。因为神是安排大自然为我效力，这比我自己去赚钱荣耀得多。基督徒总是要有个思想，我不要赚人的钱。

凡是能加增物质的数量，能加增物质的价值，那样的职业在神面前是蒙悦纳的。纯商业不是神所悦纳的。你们要特别注意以西结二十八章，贸易取利的原则是从推罗王起头的。神在那里责备说，因着贸易众多，你里面就有罪。到了启示录十八章，世界快要结束，国度快要起头的时候，你们就看见巴比伦在那里受刑罚。作买卖这件事，是一直到巴比伦结束的时候。地上所有的商人，都在那里为巴比伦哀哭。你也在那里看见，地上所有的商品，第一样是金子，末了一样的人口。人口就是魂，这是同样的字。从金子到人口，没有一样不能作买卖，甚么东西都能作买卖。人总是想赚钱，人总是想发财，人总是想要变作富有的的人。但是弟兄姊妹，我们要逃避这一个下等的职业。

我盼望你们能分别纯商业和生产商的不同。麦子可以卖，牛羊可以卖，帐棚可以卖，鱼也可以卖。这一个不叫作买卖。世界上所谓的作买卖乃是说，我今天向人买一百袋面粉在那里，等价钱高了再卖出去。我买了五十篓油摆在那里，等价钱高了再卖出去。不会因着我缘故，麦子多了一斤；或者油多了一斤。油没有加增，麦子没有加增，可是我的钱加增了。我没有加增世界的东西，却一直加增我的财产，这是可耻的事。这是信主的人应该尽力避免的事。

为着生产而有买卖是可以的。若光是买进卖出，那是不可以的。如果有一个弟兄，把种地所得的拿出去卖，这是好的。如果有一个弟兄把米买进来，再卖出去，这是不好的。虽然两个都是卖，但是原则根本不一样。如果有一个弟兄把帐棚买十个进来，再把帐棚卖十个出去，这可和保罗不同行。我乃是晚上织帐棚，白天卖出去，这才是和保罗同行的。你看见这是绝对不同的事。你作了工去卖钱，这是神祝福的。你买进又卖，出心里只有一个盼望要赚钱，这不只从基督徒看是最低的职业，就是从外邦人看也是最低的职业。

所以作纯商业的弟兄，不能作负责弟兄。因为这样的人，对于钱不能得着释放。我们从今以后，这一条路是愈过愈清楚，神的儿女应该完全脱离钱的势力，才可以事奉神，教会才有路走。

牧羊的人，种地的人，是生产的人。作买卖的人，是另外一种人。又有一种人，是夹在两者中间的，就是作工的人。像医生，教师，他们是把他们的工夫拿出来。这在圣经里，也是一种好的职业。他们虽然不生产，但是他们无所取于人。他们不从天然里有所得，也不从人身上有所得。他乃是用他自己的时间，用他自己的体力，用他自己的脑力，去换取他所该得着的养生之物。作工的得工价，是应该的。这也是神在圣经里所喜欢的职业。最高的职业是生产的职业，其次是作工，花脑力或花体力来得着酬报。

生产的人，是从大自然里有所得，而无所取于人。作工的人，是从大自然里无所所得，也无所取于人。作买卖的人，是从大自然里无所所得，而有所取于人。这三种完全不同。生产的人，是从大自然里有所得，而同时对于人无所取，这是圣经里最高的职业。作工的人，是卖力的，不管脑力也好，体力也好；我花我的时间，我花我的气力，我得我所该得的，我不会叫人变作更贫穷。你付给我这么多钱，我给你作这么多工，两个能彀抵消，这是神所许可的职业。纯商业作买卖的人，是无所得于大自然，而有所取于人；除了想赚钱之外，没有别的目的。这在圣经里是最低的职业。

今天这一条路，是相当的明显。这一个原则，也是相当的明显。盼望弟兄们，能彀尽力在职业上有转机。

不过，我不愿意你们走极端的路。不要一碰著作买卖的人，就定他们的罪。因为他们没有机会拣选职业。我认识一个弟兄，当他刚从学校里出来的时候，是相当好。后来到买卖场中去，不多久心就变坏了。一天到晚上，都在想赚人的钱。如果要他买东西，他就赚你的钱。他总是在暗中要赚你的钱。这实在是不好的事。我说，这是心术败坏了。我们盼望，凡是能彀由得自己拣选职业的弟兄，千万不要进到纯商业的里面去。已经在里面的弟兄，我们要帮助他，叫他看见，叫他改过来。不要和他为难，但最少这一条路得叫他清楚。

无论如何，纯商业不是好事。总是盼望过十年，过二十年，不作买卖变作一个风气。盼望在我们中间，盼望各处的弟兄姊妹，将来能有不作纯商业的风气。我们作神儿女的人，宁可教书，宁可去替人挑担，总是要作纯商业。我种一块地，生产麦子，生产谷米，把这些拿出去卖。我的羊生了几只小羊，拿去卖。我的鸡生了蛋，拿去卖。我的牛有牛奶，拿去卖。我织了布，拿去卖。这些事都可作。如果是这样，人的努力越多，所作的工越多，神所赐的祝福也越多。最怕的是，我们中间的弟兄姊妹，光是把钱赚来了许多。这是最不好的事。

今天，我们和各公会比，我们的弟兄姊妹是最贫穷的。如果我们不小心，我们要变作最有钱的。因为我们比人老实，我们不撒谎，我们比人殷勤；同时没有一个地方花费比我们更少的。我们又不吸烟，又不喝酒，又不住好房子。这样一来，过不多时，各地的弟兄姊妹都要发财了。你们知道，卫斯理约翰在未去世时曾说，“我替卫理会的人担心。他们又诚实，又勤劳，又不花钱，将来要变作世界上最有钱的人。”今天这话已经事实，各地卫斯理公会的人都是最有钱的人，结果他们的见证就完了。

我们盼望初信的弟兄们，总要劳力的去赚钱，而不是一手进来，一手出去那样赚了许多钱。我们的原则总是加增丰富，不是加增钱。如果这样，进来的钱就是清洁的，奉献到神那里的钱能蒙悦纳。每一块的钱，能够有好的结果。假定有一个弟兄，作了一个篮子去卖，然后拿来奉献，这比一个弟兄买来十个篮子再卖出去，把所赚的利钱拿来奉献，要好得多。虽然奉献的钱数一样，但是那一个钱不一样。盼望许多弟兄姊妹能看见这一个原则。要就是劳力，要就是生产，这两个原则都是对的。买卖，我不能禁止，我也不敢禁止。不过我说，要尽力量不作纯商业的事。无论如何，这是拖基督徒不水的。盼望初信的弟兄们，在职业上，都能够讨神的喜悦。

第三十篇 婚姻

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

一个基督徒要作得好，必须把所有基本的问题，都好好的对付过。如果一个基本的问题，不管是在家庭里，或是在职业里，没有对付好，下面就有许多的问题出来。只要有一个难处，就穀叫徒受到耽搁，不能在神面前走正直的路。

今天要说到婚姻的问题。初信的弟兄应该知道，主的话对于他们的婚姻到底怎么说。我们要从各方面来看这一个问题。

关于婚姻的问题，第一个要解决的，就是性的感觉的问题。我想我们必须清楚，人有性的感觉，像有饥饿的感觉一样。饥饿是感觉如果是身体天然的要求，性是感觉也同样是身体天然的要求。一个人有饥饿的感觉，乃是自然的，并不是罪。一个人想去偷着吃，那是罪，那不是自然的。照样，人有性的感觉也是自然的，并不是罪。乃是人用不正当的方法来满足自己的要求，那就要落到罪里去。

我们要看见，人的婚姻乃是神所定规的，乃是神所开始的。所以性的感觉是神给人的。婚姻的规定，不是在犯罪之后的事，乃是在犯罪之前的事。婚姻的规定，不是在创世记三章之后的事，乃是在创世记三章之前的事。在创世记二章里，神就规定了。所以，性的感觉的产生，乃是在罪还没有进入世界之前就有的，不是在罪进入世界之后才有的。因此，人有性的感觉，绝不是罪。在这一个感觉的里面，没有罪的成分。并且，这一个感觉乃是神自己所创造的。

这一点，初信的弟兄们必须弄清楚。我在这三十年相信主和事奉主的过程中，曾接触过许多青年弟兄姊妹。我遇到许多的人，在婚姻问题上受到搅扰。他们因为不知道神的定规，不清楚神的话，就无谓的受到良心的控告。他们有这一个感觉，就以为是有罪。他们有这一个要求，就以为是有罪。有的弟兄弄到严重的地步，甚至疑惑神的工作，因为他有性的感觉。要知道，以性为罪的思想，是异教的思想。我们对于神的话要得准。人觉得肚子饿不是罪，照样，人有性的需要也不罪，这是天然的感觉。

希伯来十三章告诉我们说，“婚姻，人人都当尊重。”婚姻不仅是该尊重的，并且是圣洁的。所以我们要看见，神不只认为性是天然的，神也认为性是圣洁的。

有一位梅尔博士，是和慕迪同的，他写了许多书都是最好的。他特别注重造就。他曾说，“只有全世界最污秽的头脑，才以为性是污秽的。”我想，这一句话是最好的。乃是因为人自己污秽的缘故，所以把污秽的思想带到性里面去。人如果是清洁的，就凡事在他身上都是清洁的。人如果是污秽的，就凡事在他身上都是污秽的。因为他的头脑是污秽的，所以甚么事情到他身上，他都往污秽里去思想。现在我们要看见，婚姻乃是清洁的。在神所规定的性关系，乃是圣洁的，而不是污秽的。

保罗在提前四三节说到，在末后的时候，要有鬼魔的道理出来。在这些鬼魔的道理当中，有一部分是禁止嫁娶。在这里你们要看见说，鬼魔的道理，也是为着寻求圣洁。彭伯所写的书，曾清楚的指明说，将来有人因追求圣洁，所以禁止嫁娶，以为没有嫁娶就能作一个圣洁的人。但是保罗在提摩太书里说，禁止嫁娶乃是鬼魔的道理。所以，你们要知道，神没有禁止嫁娶。

人不应该因著有异教看法的缘故，良心受无谓的控告。性的感觉，是天然的，不是罪。乃是注意到如何对付这一个感觉的时候，才会发生问题说，到底会不会变作罪。不是没有感觉的存在的问题。有感觉的存在，乃是自然的，不是罪。要看怎样对付这一个感觉，才能说，有没有罪。这一件事要彻底的解决，不然良心有了控告，就不能长进。那些罪不是事实上的罪，乃是因着不明白而产生的。

婚姻，乃是神所定规的。在创世记里你就看见，神说一个人独居不好。当神作创造的工的时候，神对所造的一切东西，样样都说好。除了第二天之外，天天祂都说，祂所造的是好的。第二天，因为空中的撒但的地方，神没有说好，其余每一天神所作的都是好的。但是到了第六天，神造人才造一个时候，神不只没有说好，反而说不好。神说，那人独居不好。”不是说人造的不好，乃是说人只造了一个，只造了一半，所以说不好。

神替亚当造一个配偶，也是在第六天造的。神把夏娃造出来，就带到亚当面前。所以夏娃的产生，乃是为着婚姻。“配偶”这个辞的意思：要把他配上去，才能叫他得着帮助。这个字在希伯来文的意思就是能配他，给他帮助。

有许多读圣经的人，常常注意这一句话。当神造人的时候，神在那里需要有男人加上女人。但是圣经说，神造人。所以神造人，乃是造男人也造女人，那才成功作一个人。好像说，神起头的时候，先造一半的人，然后看看人是一半，所以再造一个。两个半个合起来，才成功作一个。两个半个合起来，才是完全的。所以，等夏娃造好之后，才说祂的工作是好的。这给我们看见说，婚姻不是人起头的，乃是神起头的。婚姻的起点，不是在人犯罪之后，乃是远在人犯罪之前。人不是第一天受造就犯罪，人是第一天受造就结婚。神把夏娃造好之后，第一天就带给亚当。这不是犯罪之后的事。婚姻的事，乃是神发起的。

在创世记二章神的创造里，有婚姻。到了约翰二章，也就是主耶稣刚出来传道的时候，在迦拿也有婚姻，主耶稣把酒加进去。这就给我们看见，主不只许可这件事，并且称许这件事，嘉许这件事。你在那里看见说，主耶稣不只在人结婚时出席，主并且帮助他作得更好。所以，婚姻这一件事，是神所发起的，也是主耶稣所特别嘉许的。所以这一件事是完全出于神的。

在这里，你们就看见婚姻在神面前的地位。神的目的乃是要有一个丈夫，有一个妻子，是能穀彼此帮助的，所以称他的妻子作配偶。“配偶，”希伯文的意思是说，要配他，来帮助他。可以说是“配助。”你们在这里看见说，神要人有一个共同的生活，要彼此有交通，彼此有帮助。这是神的目的。

在旧约，罪还没有进来的时候，神已经设立了婚姻。到了新约的时候，保罗在林前七章，就给我们看见说，因为有罪进来的缘故，不只不禁止婚姻，反而变作更需要婚姻。

婚姻能防止犯罪。所以保罗就告诉我们说，为了要免去奸淫的罪的缘故，男人应该有自己的妻子，女人应该有自己的丈夫。林前七章里面，保罗并没有定性的感觉为有罪，他反而给我们看见，男女都应该结婚，才防止罪。

你们记得，保罗说，不要为肉体安排。比方有一个人，会犯骄傲的罪。保罗不能对他说，“你这一个人骄傲，常常犯罪；因怕你到处骄傲不对，就让你在家里骄傲罢！如果有地方骄傲，就不骄傲了。”如果这样作，这就叫作为肉体的安排。你要骄傲，我安排一下，叫你不至于骄傲。神从来不这样作。再比方一个欢喜偷东西，你不能说，“你这个人这样欢喜偷，太不好了，我现在许可你偷某某弟兄的东西，就免得你偷别地方的东西。”不。你乃是说，“我不给你偷，任何地方都不可以偷。”偷东西绝对是罪，是不能安排的。骄傲绝对是罪，是不能安排的。但性不是绝对的罪，所以男人应该有自己的妻子，女人应该有自己的丈夫。不然的话，保罗这一句话就为肉体安排。我们知道，使徒不为肉体安排，所以这不是罪。婚姻不是神为肉体安排。我们要在这里把婚姻摆在最高的地位，看见婚姻是圣洁的，是神自己所设立的。

因为罪进来，婚姻能防止罪的产生，所以要有婚姻。这不是为肉体安排，这里面有相当清楚的分别。

保罗在林前七章说到婚姻的问题，在起头的时候就说，男人不能主张自己的身体，女人也不能主张自己的身体。保罗在这里的教训是毅清楚的，夫妻除了为了事奉主的缘故，否则就不该分开，免得有奸淫。神为着防止奸淫的缘故，就定规说，男女应该结婚，并且应该不分开。

保罗在这里用相当重的字眼，题起说，有的人是感觉过强的人。性的感觉过于强烈，免欲火攻心，保罗说，应该结婚。保罗没有责备这样的人。保罗没有说，“你有强的感觉是错的，你有强的感觉是罪，所以要为肉体安排。”保罗说，“你有强的感觉，你要结婚。与其有强的感觉，倒不如结婚好。”所以

，神的话对于这件事非常清楚。性的感觉不是罪。就是性的感觉相当强的人也不罪。并且神规定，性的感觉强的人应该结婚。不要一面又不结婚，一面又落到罪里面去。这就是主给我们看见的。

这样，婚姻的设立，就变作有旧约和新约两个不同的方面。在旧约里，乃是给我们看见说，有一个配偶，给我们帮助。在新约里乃是说，能毅防止犯罪。所以今天在基督徒的婚姻中，一面是注意彼此的帮助，一面是为着防止犯罪。

第三，彼得在他的前书三章七节说，妻子乃是“一同承受恩典的器皿。”换句话说，神喜欢夫妻一同来事奉祂。神欢喜有亚居拉、百基拉来事奉祂，欢喜有彼得和他的妻子，犹大和他的妻子，一同来事奉祂。

所以，在基督徒的婚姻里，有三个基本的性质。一个是彼此帮助，一个是防止犯罪，一个是两个人在神面前一同受恩。不只是一个人作基督徒，乃是两个人作基督徒。不只是一个人受恩，乃是两个人共同受恩。

另一面，圣经也给我们看见说，有的人虽然有性的感觉，可是他这个感觉不强，没有需要来满足这个要求。圣经就劝这样的人守童身。一守童身的好处不是说，童身比结婚更圣洁。（指着属灵方面的。）但是，守童身的人，的确能毅将身体的力量，完全用在主的工作上。这一个，也是在林前七章里题到的。

保罗给我们看见说，结婚的人有三个难处。第一，结婚是一个缠累。他说，“有妻子缠着。”许多时候，人一结婚就不得自由，人一结婚就有许多事情要作。因为有妻子缠着，所以就不得不作。第二，结婚的人有苦难。他说，“肉身必多苦难。”人一有婚姻，自然而然肉身的苦难就必增，叫他不能专心事奉主。第三，结婚的人是为着世上的事挂虑。这一个为着世上的事的挂虑，主耶稣在马太十三章说，很容易把麦子挤在荆棘里面，不能穀结果子。总而言之，结婚在家庭的事情上有它的难处：有缠累，有苦难，有挂虑。

保罗的这些话，不只是对作工的人说的，也是对所有的弟兄姊妹说的。人如果守童身，能穀省去许多难处。保罗没有命令叫他们守童身，但读保罗的话，保罗的倾向是要人守童身。保罗在那里没有甚么自己的主张，只是将事实告诉弟兄们，你们如果结婚是好，因为能穀免去犯罪的危险；可是结婚要叫你们多有缠累，多有苦难，同时多有世上的挂虑。

保罗在下面就给我们看见说，甚么样的人可以守童身。他说，有的人，有神的恩赐的人，就可以守童身。守童身乃是神的恩赐。这个人接受神的恩赐是这样，那个人接受神的恩赐是那样。若是我需要结婚，连结婚也是神的恩赐，没有恩赐就结婚不来。所以保罗说，“各人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样。”守童身的人，有神的恩赐；结婚的人，也有神的恩赐。

一个守童身的人，第一个条件，就是只有性的感觉，而没有性的强迫。你们知道，在有的人身上，性的力量是强迫他；在有的人身上，是只有性的感觉，而没有性的强迫。凡是只有性的强迫的人，就可以守童身。

第二，自己有意思守，而且是坚定的。三十六至三十七节说，“若有人以为自己待他的童贞不合宜，也过了年岁，事又当行，他就可随意办理，不算有罪，成亲就是了。倘若人心里坚定，没有不得已的事，并且由得自己作主，心里又决定留下童贞，如此行也好。保罗给我们看见说，守童身乃是人自己有意思，人自己要。不只是我这一个人没有性的强迫，并且是我自己要守童身，我自己有意思守童身。若有人以为说，我这样待我的童身不对，他就可以结婚，若有人有意思守童身，有倾向守童身，并且是坚定的要在这里守，这一个人就可以守。所以心里的坚定是需要的。

第三，必须没有环境上的难处。三十节题起说，“没有不得已的事。”有的人在环境上有难处，不容易安排。有的人如果要守童身，也许家庭里有许多难处。所以必须在环境上有安排，才能守童身。

保罗在这里给我们看见守童身的三个条件：（一）感觉不强迫。（二）心里坚定的要这样作。（三）没有环境上的难处。这三个条都具备了，就能穀守童身。

守童身的人，的的确确是在神面前多得着的人。我想，马太十九章是穀清楚的给我们看见，守童身的人的的确确更容易进天国。我们必须承认，马太十九章里“为着天国自阉的人，”相当明显是说到守童身与天国发生关系。我们不敢说，守童身与天国发生甚么关系，但是我们能说，守童身的的确确对于进天国有上算的地方。所以，主才在这里告诉我们说，有的人为着进天国的缘故自阉，要守童身。

不只如此，到了启示录十四章，你看见那些初熟的果子，（十四万四千人），都是守童身的；羔羊无论往那里去，他们都跟着。这十四万四千人是特别早被提的人。所以我们看见，守童身的的确确与被提发生关系。将来我们要知道，守童身的人的的确确在进天国和被提上上算。至于今天呢？保罗说，守童身能穀减少苦难，能穀好好的事奉神。

这一件事，我们只能摆在弟兄姊妹面前。因为人必须没有性的强迫才能作。必须自己能穀定规才能作，也必须在环境上有这一个安排，没有甚么特别的需要才能作。我们就是按着圣经的教训，很客观的摆在弟兄姊妹面前，让各人在神的面前有挑选。

在婚姻的事情上，神曾安排下条件，就是与谁能结婚，与谁不能结婚。神在圣经里给我们看见穀清楚，神的子民的婚姻，只应当限于神的子民之中。换句话说，如果有婚姻的事，是应该以神的子民为对象，不应该在神的子民之外来结婚。

在旧约里，就有穀多的命令，给我们看见说，我们不应该在神的子民之外与别的人结婚。

申命记七章三至四节告诉我们，不可与以色列人之外的迦南人结婚。不可将女儿嫁给他们的儿子，也不可叫儿子娶他们的女儿。因为他们必使我们转离不跟从主，去事奉别神。所以，神在旧约里已经穀清楚的给我们看见，婚姻的对象乃是在主里的人。不能在信主的人之外找妻子，不能在信主的人之外找丈夫。不然的话，最大的难处，就是要叫我们离弃耶和華，去事奉别神。妻子跟着丈夫去拜偶像，是容易的事。丈夫跟着妻子拜偶像，也是容易的事。因为既然结婚，就很容易去拜他们的神。

约书亚二十三章十二至十三节，也警戒以色列人，不要与当地的人结婚。他们要成为一个网罗，要成为你的刺，结果你们要落到网罗里去。

在尼希米的时候，以色列人从被掳之地回到犹太地后，有许多人因为娶外邦女子为妻，结果落到个地步，他们不能讲犹太的话。所以，在尼希米十三章二十三到二十七节，要他们与外邦女子完全断绝示要与外邦女子有来往。在这里你们要看见，与外邦的女子结婚，有一个难处，就是你所生的儿女，迟早要跟他们走，不能和你一同事奉神。你们如果娶外邦人，或是嫁给外邦人，你们的儿女很容易跟着他们走，落到世界里去，这是相当难的事。

玛拉基三章十一节给我们看见，以色列人有许多诡诈的罪，他们亵渎神的圣洁，因他们娶外邦人为妻。以神的眼光来看，娶外邦女子，就是亵渎神的圣洁。所以，基督徒的婚姻乃是有对象的，基督徒的对象只应该是在信徒中间。

我们从所罗门的事也可以得到一个鉴戒。所罗门是有智慧的王，但因为娶外邦的女子，就也拜偶像，陷入拜偶像的地步。

在新约里，保罗对我们说的话很清楚。林前七章三十九节，他对寡妇说，要嫁给在主里的人。

林后六章十四节，这是一段顶有名的圣经，给我们看见，信的和不信的不能同负一轭。这句话不只是指着婚姻的，但是也包括婚姻在内。信的和不信的不要作同样的事，不要为着同一个目的，就像把一个轭摆在两个人的背上来犁田，这是神不许可的。神不许可一个信的和一個不信的在那里负一个轭。在旧约里面，一只牛不能和一匹马摆在一个轭底下犁田。一匹驴也不能和一匹马摆在一个轭底下犁田。不能一个快，一个慢。不能一个往这一边走，一个往那边走。不能一个往天上去，一个往世界去。不能一个要得着属灵的祝福，一个要得着世界的丰富。一个拉这这一边，一个拉那一边，这一个轭非折断不可。

在信的和不信的不能同负一轭的事情上，没有一件事比婚姻更厉害。从合股作生意起，或者加入甚么事起，一直到婚姻为止，最厉害的轭是婚姻。信的人和不信的人一同在那里负起家庭的责任，结果定规是相当的难。所以，最理想的结婚对象必须是弟兄，是姊妹。千万不要随意去找不信的人。你如果随意去找外面不信的人，将来定规相当困难。一个拉这一边，一个拉那一边。一个往天上去，一个往世界去。一个寻求天上的恩赐，一个寻求世界的丰富。其间不知道差多少倍。所以圣经的命令，要嫁娶在主里面的人。

在这里发生一个问题，假定有一个弟兄已经结婚了，他的妻子是不信的；或者有一个姊妹，她的丈夫是不信的，那该怎么作？刚才是说，人如果没有结婚，人如果要找对象，就应该寻找主里面的弟兄，主里面的姊妹。但是，有的人已经结婚了，已经有一个不信的妻子，或者有一个一信的丈夫，该怎么办？

这一件事，在林前七章里有记载。七章十二节、十三节、十五节，答覆一个问题说，如果夫妻中有一个信了主，在家庭里面发生了难处，要怎么办。请你们记得，今天因为许多人信主信得不彻底，所以家庭里的难处不多。主耶稣在福音书里，豫料家庭的主耶稣是多的。信主的人如果信得彻底，家庭里就要发生事情。路加福音里所说的三个和两个相争，两个和三个相争，都是因着信主而发生的。所以，今天如果有一个丈夫，因着妻子信主的缘故，他走开；他说，你信了主，我不要你。这时，这位妻子该怎么办？主在林前七章这里的话是彀清楚的，就是让他走。所以，如果有丈夫因着妻子信主的缘故要走开，如果有妻子因着丈夫信主的缘故要走开，就让他离开罢。

可是，这一件事必须弄清楚，就是说，主动的不是我们，乃是他。不是我说要走开，乃是他说要走开。是他在那里不满意，以为你相信了主，没有前途，所以他要走。如果他要走，就让他走。

如果他无所谓，保罗说，那就不必离开。因为你怎么知道主不会因着你拯救他？他如果无所谓，他如果要住下去，保罗说，我们就应该和人和睦，我们不应该离开。他说，不信的人能彀因为着信的人作圣。同时他说，你怎么知道不能拯救呢？如果他要离开，那是他的事，不是你的事。如果他不离开，我们相信主会救他，并且保罗说，救他是相当容易的事。主救旁的人不容易，但这个人是你的人，主救他特别容易。我们要站在这一个地位上，来对付这一件事。

还有的弟兄姊妹有另外的难处，就是已经和不信的人订了婚，那应该怎么办？

主不要我们与不信的人结婚，这是相当清楚的。所以，若有人已经与不信的人订了婚，最好不信的未婚夫，或不信的丈婚妻，自动的来解约。因为还没有结婚，不过有婚约而已。若是主开路，不信的那一方面因着你信主，而乐意解约，这是相当好的事。

不过，这一件事，许多时候不可能。因为既然有了婚约，对方不会因为你信了主，就很容易的放手。这个时候要记得说，我与人订婚是与人立了一个约，那一个约就是我在神面前所给人的一个应许。基督徒不能因着自己信了主的缘故随便毁约。因为约在神面前都是圣的。你看见说，你如果能毅向他题议分开，这是好的事。他可以题议离开，你也可以题议离开。这一个题不一定要他主动，这和刚才的不一样。已经结了婚的，是他主动。已经订了婚的，我可以主动说，最好分开。他如果一定要我履行婚约，我就必定要履行。因为一个基督徒，话说出去了，就必须履行，不能破坏。神就是照着话行，所以有救恩。神如果说话不算数，就连救恩都没有了。所以，我们要和对方讲好，如果人不愿意，就非娶她，非嫁他不可。

诗篇十五篇里说，“他发了誓，虽然自己吃亏，也不更改。”当以色列人进了迦南地后，基遍人欺骗了他们，用霉的饼，破的衣服，破的鞋子，来说他们是远处的人。约书亚就应许不杀他们。后来找出来他们是近处的人，但因已经立了约，所以神不许杀他们，至多叫他们作砍柴挑水的人。所以，在圣经里，非常看重守约的事。他自己浆意放弃，我放弃不要紧。如果他不乐意放弃，我就不能放弃。基遍的事是非常厉害的。后来因为扫罗杀了基遍人，天就不下雨。大卫没有办法，就问基遍人怎么办？基遍人要把扫罗的子孙七个人悬挂在树上，大卫只得照办。所以，神不许可我们马马虎虎的毁约。我们必须学习，立了约就应当按着约行。我们不能作一件不义的事。

你和人订了婚约，现在你信了主，对方一定要嫁，或者一定要娶，这怎么办？在这里有一件事你可以作，就是和对方先约好。你说，“我定规娶你，或者嫁你；不过有几件事，在没有结婚之前，我要和你讲好。”那几件事呢？第一，你必须让我能事奉主。我不是假冒的到你家里来，我是挂了旗子来的。我今天是基督徒，是嫁你也好，是娶你也好，你必须给我自由事奉主，你不能干涉我的事奉主。第二，如果将来有儿女，必须按着主的教训来养育他们。你信不信是你的事，但是我们的儿女，必须照主的教训来养育。话要说在先。这一件事绝对要题起，豫先说好。不豫先说好就有难处，豫先说好就没有难处。嫁一个不信的人是一个损失，娶一个不信的人也是一个损失。要减少损失，减少难处，我们就得先说好。你要给我自由，儿女要信主。我已经作基督徒，我不往世界去。我已经作基督徒，我是往主那一边去。你如果觉得好就好，你如果觉得不好就解约。我们要把将来的行为摆在他们面前。我想，如果这样作，可以稍微减少一点难处。

这乃是事实上的难处，而不是理想上的难处，我们只能说，在这件事上，在圣经里没有教训。不过，我们要摸保罗的感觉。保罗在林前七章里盼望说，保罗可能，寡妇不出嫁。但是他又说，盼望寡妇嫁给在主里的人。所以，当有需要的时候，寡妇可以出嫁。我们根据这一个原则，就能看见说，一个弟兄最好是娶在主里面的姊妹。如果没有那一个可能，他能毅不娶是最好，他如果需要娶的话，我们还是愿意他娶。就是不信的，我们还是愿意他娶。

我们题起这一件事，并不是像世人所说，两害之中取其轻的。我们乃是说，宁可犯神行政上的罪，而不犯道德上的罪。我如果不结婚会犯罪，那是犯道德上的罪。我如果娶不信的女子，我是犯神行政上的罪。罪有两种，一种是道德上有罪，一种是神行政上的罪。请你们记得，道德上的罪比行政上的罪重。我宁可犯神行政上的罪，不可犯道德上的罪。今天一个弟兄有结婚的需要，找不到弟兄，他如果能毅不娶更好，如果不能不娶，他就是娶不信的人，也只能让他娶。

如果你娶不信的人，你的眼睛必须开起来，必须知道难处非常大。一个人信主之后，如果娶一个不信的人，难处特别大。这比一对不信的夫妻，后来有一个相信了，所遭受的难处要大得多。后来信主的丈夫或妻子，他在家庭里面遇到难处，但许多时候主要把他带过去。一个人已经相信了主，再去娶不信的人，许多时候，的确有许多难为。我们要告诉他，他的眼睛必须开着，知道在前面有难处。

一个人如果娶一个不信的人，还要告诉他，必须防备给对方带走。请记住，你娶不信的人，稍微不小心，很容易就给她带走。已经结了婚的，或者已经订了婚的，固然也要小心，但是这一个要特别小心。换句话说，要特别的保护，保守，特别的祷告，不要给她掳去。

你若不得已和不信的人结婚，也必须先把条件讲清楚。你要告诉这不的人说，我已经信了，你信不信我不勉强你，可是你不能干涉我信仰的事，你要给我完全的自由。还有儿女的问题，也必须题起。关于儿女信仰的事，你必须给我自由带他信主。我要我的儿女相信主，我不要他们拜偶像，或者效法世人的样子。你把这些话说得差不多的时候，也许这一个问题可以勉强过去。

我要对年长一点的弟兄姊妹说几句话，当你们看到初信的弟兄姊妹遇见这样的问题时，你们要小心，不要给他们把门开得太大，以致他们随便与不信的人结婚。另一面，不要把门关得太紧，以致他们不犯行政上的罪，而去犯道德上的罪。宁可让他们碰着神的行政，落在神政治的手里，不可让他们犯道德上的罪。

关于这一面的事，我有一点意见。各地的青年弟兄姊妹并不少，若是在择配上发生难处，主要是因许多弟兄姊妹对于人的出身，对于人的背景看得太重。如果要一个身分高一点的弟兄，娶一个身分低一点的姊妹，他就不乐意。如果要一个身分高一点的姊妹，嫁给一个身分低一点的弟兄，她就不乐意。今天，弟兄并不缺少，姊妹也不缺少。就是由于这个门第问题，发生了许多难处。我想，如果弟兄姊妹对于职业的看法有点改变，这一个问题就容易解决。如果看种地的弟兄不是低的，姊妹出嫁就容易。如果看种地的姊妹不是低的，弟兄娶也容易。今天我们把神以为高的职业看为低，把人以为高的职业看为高，所以就不容易解决。今天在我们中间，不缺少姊妹，不缺少弟兄，所缺少的是门第上的相配。而这一个门第是世界的。所以，要将职业的观念完全转过来，这个问题才能解决。

在圣经里，没有命令人脱离他自己的妾。在圣经里，没有一个地方，神的眼光来看，要勉强人叫妾离开。这是指着没有信主之前所娶的。在圣经里，我想也有甚多的地方给我们看见，神要人怎样对待他的妾。

或者我先题起人今天的要求，然后来看圣经的要求。人的要求，第一，要把所有的妾遣散。第二，如果不遣散，丈夫不应该和他的妾有性的关系。这是弟兄姊妹普通的思想。但这不是神所给我们看见的，这是异教的思想。

我们看见，在圣经里没有一个人娶妾比大卫更坏；他不只是娶妾，并且是谋害人命来娶妾。乌利亚的丧命，是因着妻子的缘故。大卫是牺牲乌利亚来得着拔示巴。而所罗门是拔示巴所生的。主耶稣也是拔示巴所生的。这一个事实，直到新约，主还承认。马太一章里面有拔示巴的名字，而且是说乌利亚的妻子。有四个女人在马太一章里面。这一件事情你们必须看见：娶妾的人只能自己伏在神管教的手下，不能把妾赶出去。

为甚么圣经没有要求把妾赶出去呢？请你们记得，奸淫的罪，与娶妾完全不一样。我今天偷了人一本圣经，我能彀还他一本圣经。我今天偷了人一千块钱，我能彀还他一千块钱。我今天娶了一个妾，我没有法子还她。

有的弟兄以为说，应该把妾赶出去。他是从男人的眼光来看。男人在神面前要知道，娶妾是犯奸淫。但妾嫁给你，并没有嫁两个丈夫。你娶了两个女子，她没有嫁两个丈夫。所以，你们要看见说，主在这里没有叫人把妾赶出去。

我想，所罗门母亲的原则是毅清楚的。主为着大卫娶拔示巴的缘故，特意差派先知拿单去找大卫。主所有的话，都已经叫拿单说了，所以不要在拿单之外，加上甚么话。拿单所漏掉的，不必你在三千年后的今天再来补。拿单对他说，你的儿子要死，报应要来；十个妃嫔，人要在明处与她们犯奸淫；刀剑要在你的家里。拿单没有说，要把拔示巴打发回去。你把她打发回去，她怎么办？乌利亚死了。有的人没有乌利亚，有的人乌利亚死了，这怎么办？所以，神打发拿单去见大卫，并没有要大卫把拔示巴赶出去。反而到了后来，神叫她生所罗门。在大卫的妻子中，神没有叫一个生所罗门，神却叫大卫的妾拔示巴生所罗门。并且新约第一页说，大卫从乌利亚的妻子生所罗门。新约里，没有说可以娶妾，但是也没有说要赶妾出去。

出埃及二十一章九到十一节曾经规定，一个人若选定一个婢女给自己的儿子，就当待她如同女儿。如果将来这个儿子正式娶亲，这一个婢女就变作妾。神在这里规定这一件事非常清楚，就是说，在她的吃食、衣服、并好合的事上不可减少。如果不向她行这三样，她就可以出去，不再是奴仆。所以，人如果以为不能与妾有好合的事，这是根本不遵守神的律法。我盼望你们将这一件事弄清楚。

在新约里，只有一个地方，讲到妾的问题。我们读圣经，就是喜欢看到一件事只有一个地方题起。如果在圣经里，一件事有两个地方题起，就必须比较。如果有三个以上的地方题起，就要综合起来看，才能知道神的教训。所以，每一个圣经的学者，都喜欢只有一个地方的话，因为只要读这一个地方，就知道神对于这一件事的旨意。在新约里，只有一个地方，就是提摩太前书，题到妾的问题。那里说，作教会长老的人，只应该作一个妇人的丈夫。所以，凡娶妾的人，在教会里不应该作长老。但是，新约圣经并没有说，他应该把妾赶出去，或者说不应该有好合的事。

如果一个妾已经得救了，她只有性的感觉，而没有性的强迫，愿意和丈夫分开，也是好事。这是自愿，不是主的要求，也不是教会的要求。教会对于这一件事不应该有要求。神所配合的只有两个。这一个原则，无论如何要维持。所以，相当明显，一个人娶了妾，肉身上的苦难就比娶一个妻子的要多，在管治上要大大增加。

在圣经里，有离婚的规定。但是，在圣经里，离婚只良据一个条件。世界各国的法律，对于离婚有许多规定；有的或家规定了二十几条，我们中国也规定了多少条，说到夫妻若有一方精神丧失，或不同意等等，就能毅离婚。但是在圣经里，只有一个条件可以离婚，那惟一的条就是犯奸淫。人精神丧失也好，失踪多人也好，这些都不是条件。乃是与别人有性的行为，这是惟一的条件。主耶稣在马太十九章，路加十六章里清楚给我们看见，人如果犯了奸淫，就可以离婚。

你们也许要问，为着甚么犯奸淫就可以离婚呢？因为神所配合的，人不可分开。换句话说，从神看来，夫妻乃是合一的，任何的离婚都是破坏这一个合一。甚么叫作犯奸淫？就是破坏那一个合一。你在你自己的丈夫之外，你在你自己的妻子之外有性的行为，你犯了姦淫，你就是破坏了合一。所以，请你们记得，不管一个失踪了多年也好，精神丧失也好，精神虐待也好，或者其他的理由也好，他的丈夫或妻子若是离开，去和别人结婚，就是破坏合一，犯了奸淫。

为甚么犯奸淫可以离婚呢？因为你已经把合一破坏了。你本来和你的丈夫是合一的，你的丈夫一犯奸淫，你就可以自由。本来是合一的，所以你要保守。现在那一个合一他已经失去了，所以你可以自由。所以，犯奸淫是惟一离婚的条件。丈夫犯奸淫，妻子要离开，可以。如果有一个姊妹，她的丈夫犯奸淫，或者娶妾，这一个姊妹可以离婚，教会不能拦阻。她不只可以离婚，还可以改嫁。任何破坏这一个合一的，都是罪。所以只有犯奸淫可以离开，因为犯奸淫已经破坏了那合一。离婚不过是宣布说，我和我丈夫的合一已经没有了。没有合一，她要改嫁就可以。

马太十九章，路加十六章，是两个彀清楚的地方，我们要好好的注意。离婚是根据奸淫。奸淫把老的合一破坏了，夫妻不再是一个，是两个了，所以可以离婚。为甚么可以离婚？因为已经没有合一了。所以，夫妻的离婚，是在一方犯奸淫的时候，不是在办离婚手续的时候。今天所谓的离婚，不过是手续而已。婚姻的存在，是宣告那一个合一的存在；离婚，是宣布那一个合一已经不存在。所以，犯了奸淫可以离婚。没有犯奸淫而离婚，结果双方都是犯奸淫。假定说，丈夫和妻子都没有犯奸淫的事，就是相处不好。一旦离婚了，就是犯奸淫。那一个合一还在，如果改嫁改娶，都是犯奸淫。只有合一不存在，才可以离婚。

所以我们要认识，甚么叫作婚姻？婚姻就是合一。两个人不再是两个人，是一体。奸淫是拆毁合一。离婚是宣布合一的拆毁。今天合一在我们中间已经没有了，所以可以改嫁。合一如果还在，两个人就是吵得顶厉害，不相和，要离婚；世界的人许可，世界的法律也许可，但从神的眼光来看，不许可。先离婚反而是犯奸淫。只有先犯奸淫后离婚才是可以的。我们一定要看见说，神所配合的，不能分开。既然有了配合，千万不要分开，这是不可能的事。

为着这个缘故，圣经里也就许可，已经死了妻子的人可以再娶，寡妇可以再嫁。婚姻只到死为止。婚姻的关系，复活的时候不存在。复活的时候，人也不娶，也不嫁。娶和嫁是在这一个世界里面的事。天使也不，娶也不嫁。复活的人也不娶，也不嫁。嫁娶是今生的事，不是来生的事。所以，婚姻是到死为止。到了死的时候，你如果为已往情感的缘故，不娶不嫁也可以。你如果要再娶或再嫁，圣经里许可这件事。

我们可以注意罗马七章的教训。那里每一个基督徒都是再嫁的人。藉着基督的死，藉着基督的复活，我们再嫁了。罗马七章给我们看见说，丈夫管人是在活着的时候，丈夫死了，妻子就可以再嫁。凡丈夫没有死而另嫁的，就是淫妇。如果我们在律法上没有死，作安息日会的人，那我们都是淫妇。感谢神，我们只有一个丈夫。安息日会有两个丈夫。罗马七章的教训说，律法没有死，我们不能属乎基督；如果属乎基督，我们就是淫妇。我们本来是嫁给律法的人，是属乎律法的人。但因着基督，我们已经死了；今天我们拣选基督，不是淫妇。我们都是再嫁给基督的人。我们在律法上已经死了，所以我们不是淫妇。所以，罗马七章说，丈夫管妻子是到死为止。丈夫一死，妻子就有自由。在教会里，绝不应该有一个观念，以为寡妇是错的。这一种的思想，是外邦人的思想。

如果寡妇像守童身的人一样，不再嫁人，这是好的。保罗说，我盼望寡妇和没有嫁娶的人，能像我一样。如果是为着事奉主，也像守童身那样独身是对的。如果是因着社会上人的批评，社会上人的看法而不结婚，这是错的。我盼望在教会里能除去这一个看法。

保罗对提摩太说，我盼望年轻的寡妇出嫁，这就像一个弟兄再娶一样。今天的问题，是你有没有那一个需要。有的在生理上有那一个需要。有的人觉得孤单，这是心理的需要。有的人家庭环境有需要。如果有的弟兄死了妻子，结婚是对的。如果有的姊妹死了丈夫，结婚也是对的。基督徒不可在这件事上有批评。我们要把异教的思想拿走。

神在圣经里承认说，性是对的，性的感觉是对的，性的行为也对的。性的感觉不只不是罪，并且是圣洁的。但这只限于婚姻里面。在婚姻里面，这是对的，并且是圣洁的。任何性的感觉，或者行为，在合一之外的都是罪。你们看见么？甚么叫作罪？就是说，在婚姻之外的叫作罪。为甚么缘故？因为在婚姻之外，你就破坏了那个合一。所以，罪的存在乃是由于破坏合一，罪的存在不是由于性本身。性本身没有罪，这一件事，我们必在神面前清楚。

比方说，主耶稣在马太五章里说，“你们听见有话说，不可奸淫。只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。”这里的“看见”原文乃是“看，”没有“见”的意思。“看”是有意志的作用在里面。是看妇女，不是见妇女。见是被动的，看是主动的。下面还有一个字“动淫念，”有的英文本繙作To~lust~after~her。不是说，见妇女就产生淫念；乃是说，为着动了淫念所以去看。是动淫念在先，不是看在先。我们中文圣经是说，“凡看见妇女就动淫念的。”但主不是这样说。

主是说，“凡看妇女，为着动了淫念的。”这一个看是第二次的看，不是第一次的看。第一次是你在路上看见妇女，第二次是你看她。在你第一次的和第二次的看之间，你已经动了淫念。你第二次看她是为动了淫念，所以这第二次的看是第三步的事。主耶稣所说的，不是指着第一次的看见，乃是指着第三步的看。妇女在路上，这是大家都看见的。但是有的人没有受约束，会动淫念，撒但会注射淫念给他，他第二次回头去看，这是罪。已经有了淫念，第二次去看，这就是罪。

马太五章说，凡看妇女为着已经动了淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。主耶稣不是说第一次的看见。我们把第一次的看见摆进去就不对。我在路上偶然看见一个妇女，撒但把淫念射进来，我拒绝，就了了。我如果回头向她看一看，就是罪了。请你们记得，性的感觉不是罪，意志的赞成才是罪。因为这意志的赞成是在婚姻之外。你在意志上已经破坏了那一个合一。你在行为上破坏那一个合一，是罪；你在意志上破坏那一个合一，在神面前也是罪。

在旧约里，只说奸淫是罪。在旧约里没有淫乱的罪。在旧约里，只不许人奸淫，因为人对于自己的认识不彀。甚么叫作奸淫呢？有配偶的人犯罪就是奸淫。甚么是淫乱呢？没有配偶的人犯罪就是淫乱。行为是一样的，罪却不一样。可以说，妓女只会犯淫乱，不会犯奸淫，因为没有配偶。你在神面前要注意，神不要人淫乱。在旧约里只说到有配偶的人犯罪，没有说到没有配偶的与人犯罪。在旧约里不是没有这一个行为，只是这一个名词还没有出来。不只破坏合一的是罪，就是不破坏合一的也是罪。

我们必须认识，奸淫是罪，淫乱也是罪。破坏有配偶的合是罪；没有配偶，没有合一的淫乱也是罪。基督徒不应该奸淫，也不应该淫乱。我们要看见，性是圣洁的，性的感觉没有罪。性的行为是圣洁的，在婚姻里面没有罪。如果你已经有婚姻的关系，而在婚姻之外有性的行为，这是奸淫。如果你没有婚姻的关系，而有性的行为，这是淫乱。我们作信徒的人，在神面前要没有奸淫，也没有淫乱。

第三十一篇 择配

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

创世记二章十八节：“耶和华神说，那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”

在神创造人的时候，在神的眼中，亚当的半个人，夏娃是另外半个人；两个半人合起来，才是一个完整的人。所以人在世界上，除了神给恩赐守童身的以外，其余的人都得结婚。圣经的教师差不多都相信，神的儿女择配，就是找那另外的一半。神造了你这一半，还造了另外的一半。你要找出那另外的一半，你才能彀成功作一个。所以，择配的意思，就是为着能彀成全这“一个。”所有的两个半个，是仍然半个的时候，没有用。你必须找到另外的一半，那才是对的。如果两个半个在一起，仍然是两个半个，这一个婚姻定规是出事情的。我们是相信说，神所配合的，不可分开。所以我们要去寻找神所配合的那一个。

青年弟兄姊妹的婚姻好不好，与教会发生大关系，所以年长弟兄姊妹不能不管这件事。我们要看见这一件事的紧要，并且要帮助青佃弟兄姊妹作得对。如果青年弟兄姊妹在婚姻的事情上路走得不正直，出了事，将来他们家庭的难处要变作教会的难处，我们的负担就太重。

盼望青年弟兄姊妹对于婚姻，在神面前要把心开起来，没有成见，冷静的对付这件事；是客观的对付，不是主观的对付。因为主观的对付，很容易心太热，头也太热，许多地方变作看不见，看不清楚。要学习冷静的，客观的，把每一件事带到神面前好好考虑过。不畏情感受冲动，过分热切的一下就跳进去。要知道，婚姻，在基督徒是跳得进去，跳不出来的。世界上的人跳得进去，也跳得出来。我们是不能跳出来的。所以，在没有跳进去之先，必须好好的考虑过。

我在这里要题起婚姻一些基本条件，要青年的弟兄姊妹在神面前冷静的考虑，一个一个的解决，不要随便让它过去。

雅各娶拉结，总比雅各娶利亚容易成功。所以，我们绝不轻视天然的吸引。并不是说，他是一个弟兄就行，或者她是一个姊妹就行。你和别人彼此作弟兄，作姊妹，没有吸引的问题在里面。你如果要叫两个人结婚，就不能一点不顾到婚姻构成的成分。请记住，在婚姻的构成里，必须有这一个吸引的成分。

美国宣道会有一个贝文博士说话很好：“互相的吸引，乃是相爱最高的表示。”他是主大用的一个仆人。他说，“主叫你所有的信徒作弟兄姊妹，这里面没有吸引的问题。但是，主若叫你与一个人结婚，那就必须有吸引的问题。”

连保罗自己在林前七章里都没有忘记这件事。保罗也是说，你自己以为可行的，你自己欢喜这样行的，就可以行。这就给我们看见，在婚姻这件事上，总得你自己乐意才行。总得你自己看见，这一件事可以这样行，才是对的，才是好的。所以，一个婚姻的成功，必须有天然的吸引。这一个，实在说起来，是不必教的，青年弟兄姊妹自己知道。他们晓得，在婚姻的成分里有天然的吸引。我们这样题，不过要给他们看见，在主里面年长的弟兄们也是这样承认，也觉得这样作是对的。因为凡没有吸引的婚姻，结果都是不好的，并且那一个婚姻的成立非常勉强。

你们必须看见说，我如果要挑选一个婚姻的对象，我必须喜欢他的同在，我必须能享受和他在一起。我不忍耐他的同在，乃是喜欢他的同在。有许多人你是忍耐着和他在一起，不是欢喜的和在一起。你们必须觉得，对方的同在是我所快乐的，是我所宝贝的，我们两个喜欢在一起。你如果不能喜欢对方的同在，或者对方的同在对于你并不是一种享受，就不要结婚，因为根本缺了一个结婚的条件。这一个喜欢者或者享受对方的同在，还不是暂时的，乃是长时的。你自己能毅说，这一个同在就是过三十年，过五十年，我还是欢喜的；不是过三天，五天就不欢喜了。这一种的吸引，乃是婚姻的一个基本条件。

第二点，必须注意到身体的健康。大的爱能毅越过身体的软弱，这是事实。我们承认，有的人结婚，乃是为要服侍对方身体的软弱。在英国有一个弟兄，因为一个姊妹眼瞎了，所以要同她结婚。这样的事，在教会的历史中也相当的多。人因为有很大的爱，所以超越过身体的软弱。

可是另一面我们要注意，在普通的情形之下，不可能每一个人有大大的爱。在普通的情形之下，身体的软弱会伤害婚姻的成功。有一边身体的毛病一多，另一边的牺牲太大，就自然而然会叫这一个婚姻失败。

在婚姻里面，一个身体有软弱，接受对方服侍的人，只有两个可能：一个是自私，一个是有感觉。一个自私的人，就是只会拿，不会给；只会收，不会支出。如果软弱的一方有自私，总以为该得这一个帮助；那么另外的一方，只要稍微过一段时间，发现了这一个自私的情形，就会看不起对方。他自然会感觉到，我的丈夫，或者我的妻子，是这样自私，只会替自己想，不会替别人想。他就起首轻看他的丈夫或妻子。

或者说，你这一个人不是自私的人，乃是充满感觉的人，这也相当困难。你的感觉一多，或者是你的妻子服侍你，或者是你的丈夫服侍你，你就觉得说，对方一直替我牺牲，太不应该了。你叫丈夫或者妻子一直在那里供给你，你一直在那里接受这一个优待，你就不容易过日子。所以，在普通的时候，疾病会影响到婚姻的成功。

现在我们不题接受的人，我们换一边来说，那服侍人的一方也有两个可能。或者他是肯牺牲，或者他感觉牺牲必须限度。许多的时候，人的忍耐很容易用完，人的忍耐不是没有限量的。等忍耐用完的时候，家庭里就出事情。有的时候，不是忍耐用完，是不肯牺牲。有的时候，你发现对方是自私的，你轻看他；如果对方是有感觉的，你叫他觉得亏欠增加。好像你借债给人，人如果是自私的，你给他，他就拿，一直拿，一直拿。如果是有感觉的，你叫他难受。所以，这一件事我愿意指明给你们看见，身体的软弱虽然不是太大的问题，但是，在以后家庭的日子，定规成为很大的难处。身体的软弱不一定会成为结婚时候的难处，但是，定规成为结婚以后的难处。

我认识一个弟兄，生病非常严重，结果他的师母要出去作事来养这一个家。所以他的师母白天出去作工，晚上回家来还当家。这种情形，你只能盼望作一段的时间，不能盼望作太久的时间。这位师母可以作一个月，作两个月，但是，不可以一直作下去。在平常的情形中，不能太过分。

所以我相信，一个成功的婚姻，男女双方健康的情形，应该差不多。不能有一边有严重的病。不然的话，在特别受试炼的时候，不容易，受不起。所以，在婚姻的事情上，要注意对方的身体。

婚姻的事要看得相当远，要注意遗传的问题如何。要看他个人的健康，也要看他祖先的健康。

遗传这件事，不只是医学上的，也是圣经上的。神的律法说，神是忌邪的神。恨神的，神必追讨他的罪，直到三、四代。爱祂、听祂话的人，神必向他施慈爱，直到千代。许多人在年轻的时候，有浪漫的行，有不法的行为，是因为他的父亲，或者他的祖父在他前面好像随着狂风来撒种似的。圣经里说，随着狂风来撒种的人，乃是随便行为的人。这样的人，有一天可以蒙赦免，可以得救，可以得着新的生命。但是请你们记得，许多人得救有资格，结婚没有资格。主可以赦免他的罪，主可以赦免他的行为，主可以叫他得。但是，如果他结婚，生儿养女，那些孩子是很不容易得救的。他能穀把他的恶种传下去，他不能把他的重生传下去。他只能种罪的种子，他不把神的生命也传下去，叫孩子们也重生。

许多时候，这样的人一传下去，他们的下一代犯罪很厉害，作事情很不守规矩，要使作父母的非常痛苦。我不是说在你刚结婚的时候；是说，在你的后半生，要为着你的儿女非常受难为。有的人说，某人那属灵，怎么生出这样一个孩子来？有的时候，你要觉得，一个姊妹怎么生出一个女儿来，是这样的随便？要晓得，这是遗传的律，第二代、第三代要接受祖先的恶种。在狂风中所撒的种，要在台风中接受。你所种下的这一个种子，你的后代要去收。这样的撒种，一方面要替教会多豫备一个难悔改的罪人，一方面要在家庭里多生出一个与你完全相反的儿子。这是相当为难的事。

有的人在遗传上有困难，却是已经结婚了的，那怎么办？他就得学习求神的怜悯，脱离神政治的手。这也是神一种政治的手，这也是神安排的事。盼望神政治的手过去，免去这一个结果。

所以，青年的弟兄姊妹，在这里该注意的来看，到底对方家庭的遗传是如何，因为这和你的下半生大有关系。

第四，我们必须注意对方的家庭到底是如何。外国人有句俗语说，我娶她，我没有娶她的家。但是请记住，没有这样的事。一个女孩子出嫁，全家都跟着她来。人一结婚，丈夫的全家都来，妻子的全家都来。为甚么？因为一个人多少总像他家里的人。你只要看一看，对方的家庭里有没有道德的标准，有没有高尚的理想；对于事情的看法是如何，有没有严格的标准；这一个家里的人，男人对女人的态度如何，女人对男人的态度如何。你只要把这些问题稍微看一下，你定规知道将来你的家庭如何。

一个男孩子，或者一个女孩子，在家庭里受了十几年或二十几年的熏陶，就是他对于那个家庭不满意，但是等到他和你结婚以后，他家庭里的作风，他家庭里的办法，不知一觉就显在你们的家庭里，迟迟早早这一些作风都要显出来。我不敢说，十个当中十个是这样；我敢说，十个当中七、八个是这样。虽然不一定一时完全显出来，但是，她老的家庭，她父亲的家庭是如何，陆续陆续就漏到你的家庭里来。

如果一个家庭里的父亲，对于儿女是非常严厉的，你就知道这一个女儿或者这一个儿子，从这一个家庭里出来，总是寡情的。从一个严厉家庭出来的孩子，总是寡情的。如果一个家庭很和睦，父母都是充满了爱，你就自然而然的看见，这一个家庭里的孩子是温柔的，他和人容易相处。如果一个家庭里的父亲都是十分认真的，从这一个家庭里出来的孩子，他的感觉定规是往里面去的，不是往外面去的。你如果要挑选一个冷的丈夫，可以；你如果要挑选一个热的丈夫，不行。你如果挑选这样的女儿，她的感觉定规往里面去，不往着人去。一个家庭是那一种情形，他们的儿女，十个总有七、八个是那样。家庭的情形，总是在第二代身上彰显出来。

所以，有一句话说，“一个人要娶一个女儿，只要看她的母亲。”这话不敢说完全对，但多少是对的。你只要看她的母亲怎样对待她的父亲，你就知道她将来怎样对待你。因为她看了二十多年，她学都学上了。她天天看见她的母亲怎样对待她的父亲，她能不照样对待你？那是很不容易的事。我不敢说，十个，十个如此；我说，十个，有七、八个如此。

举一些比方：有的人情很强。你和他在一起说话的时候，他可以非常温柔；但是他是从性情强的家庭里长大的，他性情的强迟早要显出来。如果在一个家庭里有约束，没有打骂吵闹，从这样的家庭里出来的人，你看见他自然也很有礼貌，不随便说话，不随便打骂，也很少吵闹。从这样的家庭里出来的孩子，至少知道吵是小事，吵是错的事。你要他打骂，好像是要他爬过一座大山一样。如果一个弟兄或姊妹，他的家庭是天天吵，天天骂的；请你记得，今天他和你来往很客气，但是这靠不住，这是临时装的。到有一天，他放松一下的时候，他在家里的全套工夫都要使出来。因为他觉得骂是很容易的事，吵是很容易的事，叫你一点办法都没有。

所以，在决定婚姻之前，要去看他的家庭情形如何，你喜欢不喜欢。如果是喜欢的，将来十分之七八是这样。如果觉得情形不对，不畏盼望她作例外的人。

请记得，人所受的教育和看法不一样。人的看法是一样，所养成的习惯又是一样。如果他的家庭有吵，有骂，有不好的事，等一等他自己也吵，也骂，因为人的习惯不容易改。你们要看见，娶一个姊妹，是把她一家的人都娶来。嫁一个弟兄，是嫁一个家。所以，对于对方的家庭，一定要仔细的看。

关年龄的问题，按着一般来说，当然女子比男子早熟，女子也比男子早衰。所以，许多时候，如果要结婚的话，凭着身体来论，男人的岁数比女人大到五、六岁是合式的，大到七、八岁也是合式的。因为以早熟来说，总是五年左右，以早衰来说，总是十年左右。这是以身体的年龄来说的。

另一面，以人的思想来说，还有思想的年龄。可能一个人身体是大人，而思想还是孩子。也可能有的人身体是老人，而思想还年轻得很。很可能一个人的身体已经三十多岁了，但是他的思想只有二十多岁，还是年轻。为着这个缘故，特别在基督徒之中，如果弟兄的思想是早熟的，而姊妹的思想仍然是年轻的，就是弟兄年纪小一点，姊妹年纪大一点，也无所谓。

问题是说，你是注重身体的年龄，或者是注重思想的年龄。以身体的年龄来说，总是弟兄比姊妹大好。以思想的年龄来说，有的姊妹的年龄比弟兄大也好。这是没有办法替弟兄姊妹决定的，要他们自己去看。有的人是注意身体方面的事，有的人是注意思想方面的事。所以在岁数方面，没有一定的定律。

以上所题起的五件事，差不多都是关于身体方面的。现在要题到心理的方面，性情的方面。

一个人的婚姻要对，不只是要有天然的吸引而已，还必须有性情的接近，性情的相合，或者说兴趣的相合，喜好的相合。如果在一个婚姻里面，性情上不相合，或者兴趣上不相合，这个家庭迟早要没有平安，双方都相当痛苦。初信的弟兄必须看见，天然的吸引不过是暂时的，性情的相合才是长久的。

在没有信主的人中间，他们那些文艺小说里所描写的爱，十个当中有十个都是指着天然的吸引说的。这不是圣经里所说的爱。爱里面包括天然的吸引，但是天然的吸引并不就是爱。爱里面有天然的吸引，爱里面还有性情上的接近。爱有两个基本的条件，爱有两个要素，一个是天然的吸引，但这不过是一部分；还有一部分就是性情的投合，性情的相同，喜好的相同。

有的人，按着外面的人来说，对你有天然的吸引。但是你一点不喜欢他，不觉得他所作的事完全与你相反。你喜欢的他不一定喜欢，他所喜欢的你不一定喜欢。这个就是性情上的不相合。

比方在一个家庭里面，或者是丈夫，或者是妻子，是非常爱人的。他觉得人可爱，对待人，接待人都相当宽厚，总是尽力量，充满了情感的接待。但是，也许另外一方，或者是丈夫，或者是妻子，他对于人是相当的冷淡；不一定不爱，但是缺少热切的感觉。你马上看见，这两边在性情上有难处。你如果觉得说，我是一个对人非常爱的，待人非常满有情感的。你如果嫁一个丈夫，他对人也是非常爱的，也是满有情感的。你们两个人在那里对待人的时候，就觉得非常有兴趣，你觉得作人非常容易。好像说你朝西走，刚刚好水涨，水也是朝西流，你是顺流而走。如果他对人是冷冷的，没有感觉的，结果他拉一边，你拉一边，你觉得是忍耐他，他觉得是忍耐你。你这样作，他觉得是多余的，我忍耐你。他这样作，你也觉得他太小气，我忍耐你。这样是不大好的。

有的人不只是爱，并且是仁爱，意思就是舍不得伤人，舍不得得罪人，总是替人着想，替人感觉的。他如果挑选一个丈夫，挑选一个妻子，也是仁爱的，也是替人着想，替人感觉，欢喜保存人的面子，欢喜不拆穿人，欢喜不给人难堪。他在那里就觉得很有意思。你本来要往这一边走，好像水帮着你走，你觉得这个生活是容易的。但是，如果对方和你完全不一样，往另外一边走，对人对事都严厉苛求，你就觉得说婚姻有困难。比方有的时候，一个人不只是仁爱的对待人，也是仁爱的对待猫和狗；如果碰着一个妻子，一天到晚打猫打狗，就有困难。有的人对人有仁爱，对于东西也有仁爱。可是有的人，不只不爱猫和狗，连人也不爱。你看见，两个不同性情的人在一起生活，困难是相当大。这一边拉这一头，那一边拉那一头，是相当不容易的事。

再比方，有的人待人非常宽，甚么东西都舍得，如果有弟兄姊妹来，只要家里有甚么，就完全摆上去，完全拿出来。但是如果嫁一个丈夫，或者娶一个妻子，人来吃一次饭，他就感觉心疼，好像这样吃了一顿饭，就都把他吃光了。你会觉得相当难。这不是道德上的毛病，这乃是性情上的。在性情上，有的人给人吃掉一点，觉得难受。或者说，今天有客口人来，特意拿不好的出来，不乐意拿好的出来。这明明是性情上的问题，不是道德上的问题。你看见一个拉一边。所以，你要娶一个妻子，或者嫁一个丈夫，你喜欢把甚么东西都给人，他也喜欢把甚么东西都给人，你就觉得顺流而下，你觉得快乐。

如果性情不一样，两头拉，一天到晚过发火的生活，那实在是难。

或者有的人性情相当直爽；不只是直爽，并且欢喜直爽。有的人性情相当谨慎；不只自己谨慎，也欢喜人谨慎。你就看见说，两个人相处，要出事情。请你们记得，直爽是对的，谨慎也是对的。这不是道德上的难处，这乃是性情上的难处。在这里有一个人，甚么事情都是谨慎的，不响的，事情都藏在心里。但是，在这里还有一个人，甚么都是直爽的，都说出去。谨慎的不要批评直爽的，直爽的不要批评谨慎的，两个都美。这不是道德人的难处，这的确确是性情上的难处。一个要直爽，一个要谨慎。直爽的觉得在这里有一个人太拖拖拉拉。谨慎的觉得在这里有一个人太快。两边都痛苦。如果直爽的碰着直爽的，两个直爽的走起来很顺。如果谨慎的碰着谨慎的，你也觉得两个人很顺。

也有的人是深思的人，每一件事都很深的想过，详细的考虑过。但是有的人作事情不求甚解，作了再说，作完了再想。这也不是道德上的难处，这是性情上的不同。深思的人不要批评少想的人，只好去找一个深思的妻子。不求甚解的人，也去找一个不求甚解的妻子。这样，好过日子。你如果是一个深思的人，去找一个不求甚解的妻子，你觉得一个拉一边，相当的难。

也有的人说话非常准确，准确到叫你可怕，每一句话都要说得非常非常准。另外一个，说话不是存心不准，不过说的时候就是比较随便一点。这也不是道德上的问题，都是性情上的问题。但是这两个人在一起的时候，一个可能批评对方是撒谎；另一个可能批评说，像你那样，连话都不要说了。老实说，在世界上，如果话都要说得非常准，恐怕一天二十句话都说不出来。你看见，性情不调和，这是大的事情。

再比方说，有的人性情相当活泼，有的人性情相当冷静。这两种性情，活泼是对的，冷静也是对的。在这里没有道德上的问题。但是你叫一个特别活泼的姊妹，嫁给一个非常冷静的弟兄，虽然是一个弟兄，一个是姊妹，这一个婚姻定规出事情。请你们记得，迟早人要把性情的问题拖到道德的问题来。人定规把对方特点拉大。冷静的丈夫要觉得妻子一天到晚跳跳蹦蹦，活泼的妻子要觉得我嫁给一位冷冰冰的丈夫。这一个家庭要发生很大的困难。。我自己认识一个丈夫，非常喜欢坐在家里；他娶一个妻子，是一个姊妹，非常喜欢出去，东家走走，西家坐坐。这个丈夫就觉得非常为难。跟着妻子跑，受不了；不跟着妻子跑，天天一个人在家里看家。丈夫回到家里找不到妻子。一次忍受，两次忍受，常常这样，就要出事情。这不是道德的问题。这是在结婚的时候，没有注意到的性情的问题。

有一个姊妹，在家里非常讲究干净，甚么东西都是弄得非常干净。她丈夫往前走过去，她拿着抹布跟在他后面擦。是是，她的丈夫就是喜欢脏。有一天我到她家里去，看见她的丈夫把枕头摔在地上，把椅子也倒过来，把甚么东西都摔下地。我问他为甚么？他说，“我今天大大的快乐。因为我的妻子回娘家去了。”他给她干净得没有办法，所以，大大的脏一下。这不是道德的问题。一个人干净一点是对的，一个人随便一点也是对的。

所以，初信的弟兄要看见说，爱有两个基本的条件，一个条件是天然的吸引，还有一个就是性情的相合。你们要挑选婚姻对的时候，一，必须挑选能吸引你们的人，没有吸引也不行。第二，必须挑选性情相同的人。当年长的人带领年轻人的时候，要给他们知道，他们的性情是怎样。千万不能因着天然有吸引的缘故，而忘记了性情的相同。

我在上海曾碰到一对夫妻，吵得不得了。我就问弟兄，“你当初怎么娶她的呢？”他说，“我当初看她的时候，就是看见她两个眼珠非常黑。”这是天然的吸引。他就是喜欢两个眼珠的黑。但是，结婚过了一点时候，眼珠的黑和白统统忘记了，记得的是她喜欢干净，我不喜欢干净；她喜欢放松，我喜欢严紧；她喜欢快，我喜欢慢。请你们记得，性情的问题是长久的，天然吸引的问题是暂时的。

所以，青年的弟兄姊妹在挑选配偶的时候，绝不应该光注意说，对方有没有给你天然的吸引。不错，应该有天然的吸引。我也愿意年轻的弟兄姊妹们注意要有天然的吸引，这是对的。但是，这不彀。还要看见性情的相同，这是另外一件事。性情一不同，所有天然的吸引，没有过多少时候，都没有了。虽然天然的吸引能彀引诱你结婚，但是不能维持你的婚姻。这些事实上的问题，是我们必须知道的。

曾有人说一句话：一个人可能有两个天堂，也可能有两个地狱。一个人可能上一个天堂，下一个地狱；也可能上两个天堂，或者下两个地狱。请你们记得，一个家庭如果快乐，那是全世界最快乐的事，像天堂一样。一个家庭如果痛苦的话，那是全世界最痛苦的事，像地狱一样。家庭快乐，就像上天堂；家庭痛苦，就像下地狱。对于我们信主的人，有的人可以有一个天堂，一个地狱。在不信的人身上，可以有两个地狱。他活在地上的时候，是一个地狱；下到地狱里去的时候，又是一个地狱。有许多基督基督徒，今天下地狱，将来上天堂，因为今天在家庭里没有性情的和谐。

说到这里，我就想到一个弟兄，他的妻子不管在甚么地方，不管和甚么人，都打，都闹。讲起属灵来，很会祷告，很属灵。但是，发起脾气来，谁也没有办法对她说话。她常常把隔壁的邻舍都打了，大家一点没有办法。她的丈夫就只好天天向东家去赔不是，向西家去赔不是，一回到家里，就要查今天她向那一家吵嘴，就得向那一家去赔不是。她就是天天闯祸，实在说来，这一个弟兄当初如果娶一个安静的姊妹，这一个姊妹当初如果嫁给一个热切的弟兄，就刚刚好。热切的姊妹嫁给一个冷静的丈夫，冷静的弟兄娶了一个热切的妻子，这个家庭自然会出事情。

有许多人，有一个基本错误的思想，对于性情的问题，总想我能改变他。请你记得，绝没有这样的事。就是圣灵要改变他，也得花上多少工夫，何况你？请你记得，婚姻绝没有这么大的能力，能改变他的性情。有许多弟兄，有许多姊妹，虽然知道对方性情不相同，总是盼望能改变他。但是，过了两年，三年，改不来。我告诉你们，世界上如果有一个盼望是定规要失望的，就是这一件事。我还没有看见过，一个丈夫改变过一个妻子。我也没有看见过，一个妻子改变过一个丈夫。我曾说过，结婚只能买现货，不能买定货。只能他是这样，就是这样，你要定作是不能的。你要先看这一个弟兄，这样的性情行不行；这一个姊妹，这样的性情行不行。你只能看他目前的性情。你不要去盼望改变他的性情。你如果有那一种盼望，是对不成功的。这一件事，盼望神的儿女注意，这样能省去许多的难处。

我在上海作工的这十几年中，我把四分之一的时间花在家庭的问题上。我要很重的对你们说，你们绝不应该把性情不同的弟兄姊妹摆在一起。如果摆在一起，结局定规不好。这样家庭的子女，也定规不好。因为两边在那里拉锯，儿女不知道是投这一边好，还是投那一边好。结果，清楚得很，他们不容易得救。

第七，我们要讲到弱点。刚才是说到性情，那里没有道德的问题。现在我们要看，人不只有性情上的不同，人也有弱点。

甚么是弱点呢？有的人懒惰，有的人殷勤。你们知道，殷勤是长处，懒惰是弱点。有的人说话很准确，准确的确是好处。还有的人，不是说话稍微自由一点，乃是到处撒谎，常常喜欢在话语里加油加酱。这一个，你只能它作性情上的弱点。有的人，嘴相当紧，不乐意多话，这是好处。有的人，好批评人，教训人，你只能说这是弱点。他把东家的话搬到西家去说，把西家的话搬到东家去说，这不是性情的问题。我所说的性情，是没有道德的问题发生。凡有道德问题在里面的，那是弱点。那需要在神面前对付。比方，有的人作事情快一点或慢一点，这是性情的问题。如果一个作事情快到急了，这是弱点。有的人作事情慢到失信，这是弱点。性情急是弱点，慢到失信也是弱点。

如果对方有弱点，该怎么办？这一件事是很不容易由旁边的人来断定的。青年的弟兄姊妹要结婚的时候，必须先找出对方的弱点。找出对方的弱点，乃是订婚之前的事，不是订婚之后的事。人在婚姻之后，再去找出对方的弱点，已经是错了。并且在婚姻之后，找出对方的弱点是愚昧的事。到了婚姻之后，找出对方的弱点，已经太迟了。在结婚之后，作丈夫的总是越痴越聋，越好。作妻子的，也是越痴越聋，越好。如果结婚以后再去找，是太迟了。你们天天生活在一起，你的眼睛就是不在那里看，也看见许多，如果再仔细的看，那就太多了。婚姻不是给你一个机会，叫你来找错。所以，在你结婚之后，要不用眼睛。但是在你没有订婚之前，在你择配的时候，千万不要因着看天然的吸引，而看不见对方的弱点。千万不要因着太热，而看不见对方的弱点。

现在来看弱点的问题，有两种的对付。有的弱点我们忍受不了。有许多弱点像性情一样，我们没有法子负担。你就要看见说，这一个婚姻不成功。有的弱点你有法子负担，你考虑过之后，你知道这一个弱点你可以过得去。总是在你没有订婚之前，要找出对方的弱点。有的人专门在结婚之后，找出对方的弱点来。但是这一个时候找出来没有用，只会叫你的家庭更恶化。因为根本你不能去改，改是不可能的事。所以，你们要注意，在没有结婚之前要考虑看对方的弱点我是受得了，还是受不了。

我要题醒一句话，千万不要以为说，弱点相同的人能彀相处。许多人以为，弱点不同不能相处，弱点相同能彀相处。没有这件事。有的家庭，两个人弱点相同，都会吵，都会骂，都会打架。你是这样的脾气，我也是这样的脾气。两个人都是这样，岂不是很好么？岂不知两个人弱点相同，反而更困难。因为如果是性情上的不同，那没有良心的问题。如果是弱点，就有良心的问题。并且大家是得救的人，自己觉得，自己难受，又加上对方的难受，责任是双分的，难处也是双分的。所以性情要相同，弱点不能相同。

我记得，有一个丈夫非常随便丢东西，不收拾房间。他的妻子也是随便丢东西，不收拾房间。你也丢，我也丢，按规矩应该很和睦。但是，两个人一天到晚闹。丈夫说，“你这样不收拾，难看不看？”妻子也说，“你为甚么不收拾？你知道我多忙！”请你们记得，一个难处已经背不了，两个难处更背不了。这样，家庭的难处就多。千万不要以为，弱点相点就没有难处。弱点相同有难处，并且难处是变双料的。本来一个人自己勉强在那里忍受，现在是两个，现在是两个，忍受不来。自己有难处，不能担当；加上对方的难处，更不能担当。

这一件事青年的弟兄姊妹要看见，有的弱点相同的能宽恕的；但是，有的弱点相同的相加的，不能过去。总是两个人的弱点，应当不一样。自然，有的时候也可以，不是一定的。这要自己特别注意。

一个婚姻能成成功，也必须双方的品格是彼此都能尊重的。绝对不能妻子看不起丈夫，或者丈夫看不起妻子。一有这一个看不起，这一个家庭就完了。双方的品格总要彼此尊重，丈夫要尊重妻子的品格，妻子要尊重丈夫的品格。所以，不只有性情的问题，弱点的问题，还有品格的问题。

比方一个妻子说话偶然不诚实，是可赦免的。如果常常撒谎，这是品格的问题。比方有的丈夫自私，只顾自己，不顾别，总不可以到一个地步，叫妻子不佩服你的品格。最少在一个家庭里妻子对丈夫有可佩服的品格。这一个与性情的不同不一样。如果有性情的对拉、对扯，已经成难了。如果再性情品格有的不佩服，这一个家庭的根基已经了了。你看见，这已经严重到无可救药的地步。

比方，有的丈夫非常卑鄙，有的妻子总是甚么事情上算就作，不上算就不作。这明显是品格上的毛病，不只是弱点的问题。在这里面就有了鄙视、蔑视。这个一带进来，婚姻基本的关系就不存在。所以我要注意，对方的品格我们不能忍受。

有的人相当残忍，无论对谁都是很凶的，一点不顾到别人的难处，一点不顾到别的感觉。他只管发表自己的感觉，不管人受伤不受伤。这不是性情上的不同，这也是在品格上出事情，叫人不能尊重。

有的人不能自治，不能约束自己，甚么都是放松的，碰到事情随便发脾气。为甚么发脾气？发脾气的人，都是自私的人，只顾自己痛快。结果就不只是性情的问题，弱点的问题，乃是品格的问题。你马上看见，人的轻视就进来了。

所以，两个人要结婚的时候，必须找出来，对方的品格有没有叫你佩服的地方。特别是神儿女的婚姻，总应该有可佩服的品格。一个人缺少可佩服的品格，这一个人没有结婚的资格。你在神面前总得有一两个可佩服的品格，这样，对方才能尊重你。

有一个性情方面，为人方面的事，也必须注意，就是我要娶的这一个妻子，我要嫁的这一个丈夫，到底能不能与人共处？因为婚姻就是一个共处，同居。到底一个人能不能与人同取？有的人，性情是孤独的，不能与人共处。如果一个弟兄在家庭里，和父亲也不对，和母亲也不对，和弟兄也不对，和姊妹也不对；如果你给他，婚姻定规不能美满。如果一个姊妹，和这一个人也不对，和那一个人也不对，一直和人争，将来你作她的配偶，你作她的对象，你知道也不能美满。

每一个人要结婚，有一个基本的条件，必须是能同处的。因为婚姻是一个同居。如果一个人和人合不起来，定规和你合不起来。他的生活总是和人合不起来，岂能就是和你一个合得起来？这成分少得很，很难。因为全世界没有一个人叫他看得上眼，只有你一个叫他看得上眼。但是恐怕到了结婚之后，你也看不上眼了。这是很难的事。所以，择配的时候，你必须看他有没有基本为人的条件，能不能与人同居得来。

比方，有的姊妹到了结婚的年龄，她出来对人说，“我的母亲怎样不好，我的父亲怎样不好，我的哥哥弟弟都不好，我的姊姊妹妹也不好。全家的人，这个也待我不好，那个也待我不好。”你要知道，将来定规也要说你不好。因为这一个人是缺少共处的能力的。

请你记得，一个人容易同人共处，你同他结婚，成功的成分就高。一个人和甚么人都不能共处，你和他结婚，成功的成分就低。我不是说，绝对不能找到一个人和他同居，我是怕不易。这是相当重要的条件。

我们曾注意到身体的问题，也曾注意到性格的问题，魂的问题，现在要注意到灵的问题，就是说，一个人必须是奉献给主的。

我们不只不应该娶一个非基督徒，或者嫁一个非基督徒，还应该神面前有进一步的看见。请你记得，婚姻最高的成功，不只身体上有吸引，性情上有相同，能相投，并且在属灵上有一样的目的。这就是说，你要事奉神，我也要事奉神。你是将自己完全交给主，我也是将自己完全交给主。你为着神活，无论是大事，小事，你都为着主，我也都为着主。这就是说要有奉献。这比品格的可佩服更紧要。若是有了这一个，这一个婚姻就有了一个很结实的根基。你就看见说，在这婚姻里面，两个人在神面前有了一个厉害相同的地方。

在这一个家庭里，两个人不是在那里争说，谁是站在作主的地位上，谁是要顺服。在这一个家庭里要说，是基督在这家庭里作主。若是这样，就没有面子的问题发生。多少时候，妻子和丈夫争，不是争是非，乃是争面子。不是因为事情对不对，乃是要拯救面子。如果两个人都是奉献的，面子的问题就不发生。你在主面前能彀丢面子，我在主面前也能彀丢面子。你有错能彀承认，我有错也能彀承认。我们乃是遵行神旨意的人。大家一要遵行神的旨意，就甚么问题都能解决。

在一个家庭里面，如果夫妻都是完全把自己奉献给主，同心合意的为着事奉主，这一个婚姻成功的成分就非常高。就是双方在天然方面有一点不同，吸引方面有一点退落这些事还不会有拦阻，这一个家庭仍旧能彀很好。

关于择配，并有这十条的条件，可以分作身体的部分，或者外面的部分；心理、性情的部分；和灵的部分。这些部分我们都得注意。一个人性情得注意，一个人的灵性得注意，一个人的天然得注意，这三方面都必须摆在正当的地位上。我们必须看见这些事，一步一步的在那里考虑。

当你要结婚的时候，或者要订婚的时候，请你把方的名字写出来，再把对方的各种情形一样一样的写下来。这一个人的吸引如何？身体如何？遗传如何？家庭如何？都仔细写下来。这是正正当当的事，不要糊糊涂涂的作。你把某某弟兄，或者某某姊妹的各方面，一条一条的写下来。他的性情如何？他的弱点如何？在他身上可佩服的品格有多少？他各人同居的能力如何？他和他的家庭如何？他和他的朋友如何？他有没有朋友？请你们记得，没有朋友的人，是很坏的妻子。没有朋友的人，是很坏的丈夫。一个和人弄不来的人，我只能说，和你弄不来的成分多得很。你要看他私下对于人如何，对于朋友如何，对于家里的人如何，对于弟兄妹妹，小孩子如何，对于父亲母亲如何。然后再看属灵的情形是不是完全奉献的，是不是欢喜为着主活的。他在已往的时候，有多少摆下，有多少事实。

年长的人，也要用一张单子把两个人的各点都写下来，把他们两个人对一对。你们就能知道，他们将来闹不闹，争不争。许多人是要事情发生了才知道。我们应当在事先就好好看过。这样，我们就可以知道，他们这一对将来成功的成分是如何。我们着重的说，下一代的家庭怎样，和下一代的教会发生大的关系。我要对年长的人说，你们要照顾下一代的家庭，才能把下一代的教会弄好。下一代的家庭如果不好，教会要受到许多的滞累。今天，那些已经成家的人没有法子再改，只好叫他们学习迁就，多忍耐，多亲近，多爱。但是还没有结婚的人，盼望谨慎有一个好的家庭。这的的确确是一件好事。求神赐恩，将来在教会中，有许多年轻的，的的确确夫妻同心事奉主，走神的路，这是非常美的。

第三十二篇 夫妇

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

歌罗西书三章十八至十九节：“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的。你们作丈夫的，要爱你们的妻子，不可苦待他们。”

以弗所书五章二十二至二十三节：“你们作妻子的当顺服自己的丈夫，如同顺服主。因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头。祂又是教会全体的救主。”

所有已经结婚的人，头一件事必须看见，作丈夫，或者作妻子，是最严重的事。

我们每一个人，都必须有相当的豫备，才能彀就业。好像一个作医生的，要花五年，六年，七年的训练。一个作教员的，也得在师范学校读几年，才能出来教书。作工程师的，也得在大学里读四年，才能彀作。一个人要作护士，也要读三年书。但是希奇，一个人作丈夫，一天都没有花工夫学；一个人作妻子，也一天都没有花工夫去学。怪不得有不好的丈夫，有不好的妻子。他们没有想一想，学一学。我今天请一个人来看病，如果他是一个从来没有学过医的，我怕他，我不放心。今天如果有一个护士，是从来没有学过的，我怕她，我不放心。今天要请一个教员教学生，如果那一个教员是从来没有学过的，我怕他，我不放心。今天我要盖一所房子，我只敢请一个人是作土木工程师的。没有学过土木工程的，我怕他，我不放心。同样，今天一个人要作丈夫，要作妻子，如果没有学过，我也不放心。

因为我们的父母，没有教训我们怎样作丈夫，怎样作妻子。就是因为我们成年了，职业也有了，养家的能力也有了，对象也有了，所以就结婚罢。请你记得，家庭中的难处，夫妻中的难处，就是从没有豫备起的。两个人好像忽然间被人拖到婚姻里，被人请去作丈夫，被人请去作妻子，一点豫备都没有，这一个家庭定规不好。所以我们要看见说，在我们一生之中，不管作甚么事，总得有一点学习，总不敢突然而作。我们必须有一点豫备，必须有一点学习，才能去作。

同时我们要看见说，在世界上，没有一个职业比作丈夫更困难，没有一个职业比作妻子更困难。所有的职业都是有钟点上下班的，只有这一个职业是一天二十四点钟不停的。所有的职业都有退休的时候，只有这一个职业没有退休的时候。这是非常厉害的职业，也是非常严重的职业。

我们现在就是不题已往的，你这一个不能作丈夫的人，已经作了丈夫。你这一个不能作妻子的人，已经作了妻子。你已经到了这一个地步。因为你马虎的缘故，所以家庭弄不好。到了今天，你要看见说，家庭是一件严重的事。所以，你应当回头再去学。作丈夫的人，要回头再去学怎样作丈夫。作妻子的人，要回头再去学怎样作妻子。

我愿意说，一个人以对付职业的态度来对付家庭，不一定能成功。但是今天人对付家庭的态度远赶不上对不上对付职业的态度。所以他这一个家庭非失败不可。你要把全副精神摆进去作，比从事职业还要认真。如果你马马虎虎的作，不当一件事情来作，这一个家庭怎能不失败呢？所以，你如果要你的家庭变作成功的家庭，你就必须把它当作一件事情来作，必须花工夫来作。不成功的总要做成功。这是严重的事，无论如何要成功。所有不留心，没有意思要他的婚姻成功的，他的婚姻一定不能成功。

所以，所有已经结婚的弟兄姊妹，你们应当学习，花工夫在神面前负责的对付。这一个比任何的职业更困难。你们在神面前应当花工夫学。盼望你们今天就起首要学。

人一结婚之后，第一件事要学习的，就是要闭起眼睛来不看。

请你们记得，两个人住在一起作夫妇，一天过一天，一年过一年，也没有假期，一直是不离开的。你有馥多的时间来找出对方的弱点，你有馥多的时间来找出对方的难处。所以，你必须在神面前学习，一结婚之后，眼睛就要闭起来。结婚的目的，不是为着看出对方的难处。她是你的妻子，她不是你的学生。他是你的丈夫，他不是你的徒弟。所以不需畏你找出他的难处来帮助他。千万不要出他的弱点来更改他。你们如果在这件事情上注意，家庭就建造在坚固的根基上。

就像我已经说过的，你们在没有结婚之前，眼睛要张得很大，要看得明白，所有的难处都要好好考虑。但是，等到已经结婚之后，就不管明白也好，不明白也好，从今天起就不要求明白。你如果要吹毛求疵，你很有机会可以找出来。神把你们两个人摆在一起，此后还有五十年，在这五十年之中，你们很有机会找出对方的弱点来。所以所有已经结婚的弟兄姊妹，必须看见说，结婚之后，第一件事就

是闭起眼睛，不看对方有甚么弱点。你不去看他，已经知道许多了，如果再故意去看他，那一个难处要越过越多。

神安排两个人作夫妇，神安排在这两个人之间有顺服，有爱。神没有安排作夫妇的人在那里找出对方的难处，而去更正对方。神不是设立你作教师，神也不是设立你作先生。所有的丈夫都不是妻子的教师，所有的妻子都不是丈夫的先生。没有一个人需要更改她的丈夫，没有一个人需要更改他的妻子。你娶来的是甚么种的人，你就该盼望继续和她在一起。不需要去看对方的难处和弱点，想要帮助她。这一种帮助的思想，根本是错的。已经结婚的人，要学习眼睛闭起来。要学习爱对方，不必学习帮助对方，更改对方。

第三，要学习迁就。这一个乃是结婚后的第一个功课。不管夫妇两个人是何等的像，性情是何等的投合，你们迟早会找出来，两个人有许多的不同。你们还是有不同的看法，不同的喜欢，不同的恨恶，不同的主张，不同的倾向。你们迟早要找出来，两个人的不同是何等的多。所以当你们一结婚之后，就要起首学习怎样能彀彼此迁就。

甚么叫作迁就？迁就的意思就是说，我到半路上去接他。我们所要注意的是双方的。最好是双方。如果不可能双方，至少你这一边要动身到半路上去接他。就是有许多的难处，总要想法子脱离你自己的地位，到他那边去。如果能彀完全过去，这是最好的事，至少你要走到半路去接他。换句话说，两个人成功了夫妇之后，我要学习在许多事情上，至少改掉一半。如果能完全改是最好的，否则改一半也是好的。总是去接他。我不坚持我的看法，我要改变我的主张。虽然我原来是言样看法，但是我学习迁就对方。

我能彀对你们说，如果一对青年结婚之后，在头五年学习迁就，五年之后，这一个家庭会变作平市快乐的家庭。如果在头五年，两个人都不认识甚么叫作迁就，就是你到半路上来，我也到半路上来；我出来走一半的路，你也出来走一半的路；丈夫想迁就自己的妻子，妻子想迁就自己的丈夫；如果不是这样，这一个家庭就不容易和睦。所以，婚姻不是简单的事，要有好的婚姻，必须花工夫在里面。

迁就的意思就是说，我总要体会对方的难处。有的人特别怕声音，有的人特别怕安静，有的人吵闹不能过日子，有的人非热闹不能过日子。所以你们就得学习迁就。一个人喜欢安静，另一个说话就轻一点声音。你看见他走了一半路，在这里有迁就。比方说，一个非常喜欢整洁，一个非常懒惰。如果要那一个懒惰的完全跟着整洁的，有一天那一个懒惰的要把衣服枕头完全抛掉，在那里大大唱歌说，我的妻子回娘家去了。如果要那一个整洁的妻子完全跟着懒惰的，甚么都是弄得那么脏，她也就巴不得快快回娘家去了。

所以我们作基督徒，应当学习舍己。舍己会叫你迁就。作丈夫的人要学习迁一点，作妻子的人也要学习迁就一点，这样，这一个家庭至少能壳平安过日子，但是，示敢说就能穀喜乐的过日子。如果在家庭里舍己，在家庭里定规有迁就。在家庭里一没有舍己，在家庭里定规没有迁就。

这个迁就的事，在家庭里不是几件，几十件。可能是几百件，几千件。不能盼望少。这就是家庭的管治。因为在家庭里有许多需要迁就的地方，所以在这里就家庭有的管治，叫你们学习接受管治。你们要把自己的意见摆在一边，学习接受别人所看见的，学习迁就。

第四，我们一结婚之后，就要学习对方的长处。在家庭里面，一面说，我们要学习迁就，把眼睛闭起来；另一方面，我们要学习欣赏对方的长处。这就是说，当对方事情作得好的时候，必须有感觉。如果丈夫不会欣赏他自己的妻子，这一个家庭已经有了很大的漏洞。如果妻子不会欣赏自己的丈夫，家庭的关系上也已经有了很大的漏洞。这不是说，作妻子的要去谄媚自己的妻子，或者说作妻子的想法子讨好自己的丈夫。乃是说，每一个人都应该学习看见对方的长处，看见对方好的地方，看见对方美的地方。

我认识一个地方聚会里的负责的弟兄，所有的弟兄姊妹都看他是一个非常好的弟兄。但决不能向他的妻子打听，因为他的妻子总是说他是最好的丈夫。我记得，那一个师母常批评她自己的丈夫说，他不配作负责的弟兄。所以，在那一个地方聚会里，所有的弟兄姊妹都是顺服的，只有一个不顺服，就是他的妻子。你看见，这一个家庭不会作得好。

有的人呢？掉一个头。许多人都觉得一位姊妹很好，只有她的丈夫觉得她不好。我记得，有一年我在北平，几个人在那里谈话的时候，大家都称赞某某姊妹很好。谈到一半的时候，她的丈夫进来了。当然那一个话题没有停止，仍接下去谈说，那一个姊妹多好。但是她的丈夫在那里一直不说话。他的意思似乎说，你们都不知道，我是娶错了人。这一种娶错了人的思想，这一种嫁了人的思想，已经壳把家庭破坏。

所以，作丈夫的人，欣赏的能力最少不能比人低。丈夫欣赏的能力不一定要比人高，但是最少不能心人低。如果你欣赏的能力低，你不是一个对的人。你如果觉得丈夫错，你当初为甚么嫁他？这证明你自己是错的。所以，要家庭好，必须丈夫会欣赏妻子，妻子会欣赏丈夫。不能别人说好，你说不好。你要在那里注意他的长处，感觉他的长处。

有机会的时候，要公开承认他的长处。有机会的时候，要说你自己的感觉。你不是在那里作虚谎的事，你是在那里作真实的事。当你在那里欣赏你丈夫或你妻子的长处的时候，请你记得，这个家庭的团结就比从前更坚固，那一个关切就比从前更可靠。如果不是这样，在家庭里就要出很大的毛病。有许多家庭的误会或难处，就是从这上面出事的。

在英国，有一位姊妹嫁给一个弟兄。一生一世，这一个弟兄从来没有说她作得好。这位姊妹一直挂虑说，我作妻子失败了，我作基督徒失败了。她一直挂虑到生了肺病，后来就死了。在她快要死的时候，她的丈夫对她说，“你如果死了，我不知道怎么作，因你作了许多好事。你如果去世，我们这个家庭怎么办？”这一个妻子就问他，“你为甚么不早一点说？”妻子说，“我一直觉得我不好，我责备我自己。你一次都没有说我好，我忧愁，我挂虑，我一直以为我不对，所以我病了，要死了。”这是一件真实的事。她的丈夫到她要死的时候才告诉她。请你们记得，在家庭里的确用得着好话，应当多说几句好话，我们要学习多讲几屯好话，在那里学习欣赏我们的妻子，学习欣赏我们的丈夫。

我也知道，有的弟兄事情作得不好，就是因为他的妻子不欣赏。他的妻子总是想他不行，常说，“在这么多弟兄中，就是你不行。”结果叫这一个弟兄在外面作甚么事都控告自己。“我甚么事情都不行，我的妻子说我不行，认识我最清楚人的人说我不行。”结果他就不行。所以，家庭生活能否美满，不只对于对方的弱点，难处，眼睛要闭起来，并且要学习找出对方的长处，要欣赏对方。有的时候要告诉对方，有的时候要公开的承认。这样作，能毅除去家庭的许多难处。

第五，在家庭里必须有礼貌。没有礼貌，乃是一件可憎恶的事。人除了对自己以外，无论对谁都应该有礼貌。不管一个朋友多熟，你一缺少礼貌，你就失去他。不管人和你多熟，你一失去礼貌，你就失去他。保罗在哥林多前书十三章告诉我们说，爱是不失礼的；爱不会没有礼貌。请你记得，在家庭里的难处，许多时候都是因为一些小小的事。一个人最没有礼貌的时候，常常就是在家里的的时候。有许多人以为，妻子是我最熟的人，丈夫是我最熟的人，因虑就把礼貌丢失了。

请你记得，人生的接触所以有意义，所以美丽，和礼貌有很大的关系。一把礼貌拿走，人生丑恶的方面都显出来了。所以，不管人是多熟，礼貌还是应该维持。有一个弟兄解释得很好，礼貌好像机器里面的润滑油，机器有了润滑油，运转就很顺利了。这是真的。两个人的相处一没有礼貌，摩擦就发生了；一没有礼貌，不舒服的感觉就生出来了。

所以，在家庭里，许多时候要学习说“谢谢”。许多时候要说“对不起”。许多时候，所谓礼貌上的话都应该有，像“谢谢”，“可不可以”，“请”诸如此类的话。如果你把这些的话一减少，连那些朋友都交不成功，何况在家庭里。“爱不失礼”，是基督徒特别应该记得的。要学习在家庭里说“对不起”，说“谢谢”，问“可不可以”。在家庭里要说有礼貌的话。

在家庭里，许多的时候，不只话语要对，要有礼貌，并且在衣服上也要对，也要穿得整齐。在你朋友的面前，你喜欢衣服穿得整齐。在你家庭的里面，衣服也要穿得整齐，在穿衣上也要不失礼。爱不失礼。要避免因为熟而过于随便。因为你一过于熟过于随便，就容易失去礼貌。你就搅见说，任何的过于熟，都产生厌烦，也产生轻视。夫妻本来就是熟的，因着礼貌减少就更熟。所以你的衣服也要穿得整齐，千万不有要最没有礼貌的衣服摆在家里面穿。

还有，在举勋上，也要有礼貌。拿东西的时候，最好用盘子端，最好是两只手。如果只能是一佻手，就态度也得对。拿刀子给人的时候，不是把刀尖插到人身上去。拿剪刀给人的时候，不是把尖头给人。拿东西给人的时候，要送给他，不是摔给他。在家庭里要特别注意这一种的态度。一件东西，拿和摔最多时间省了三秒钟，但是那一个结果差了太多。要学习有礼貌。

我和人的家庭来往，虽然不多，也不少。一个人有礼貌，家庭里的难处就很少。我看见在家庭里夫妻有礼貌的，最少安静得多，最少盘子少响一点，筷子少响一点。那没有礼貌的，许多东西这样一摔，那样一丢，在家庭里就充满了摩擦。你看见，在一个家庭里，夫妻有礼貌，最少是一个平安的家庭。

我相信今天有许多妻子的态度，拿去对待她的朋友，没有一个朋友要上她的家。我相信，今天许多丈夫的态度，拿去对待他的同事，所有他的同事都不要和他共事。所以要告诉弟兄们说，你的妻子已经很忍耐了，你的同事们所受不了的，她都忍受了。也要告诉许多作人妻子的姊妹说，你的丈夫很忍耐了，你如果把你对他丈夫的态度来对待你的好朋友，她老早跑掉了。没有礼貌是粗的表示。没有一个基督徒可以粗。有学习的人，总是一个不失礼的人。

在礼貌之中，还有一个要求，就是声音。要记得，每一句话，话虽然是一样，说法却不一样，声调也不一样。上司对下属说话的时候，有他的声调。朋友对朋友说话的时候，也有他的声调。人爱的时候，说话也有爱的声调。人恨的时候，说话也有恨的声调。今天我们把最好的声音在外面用光了，回到家里来，都用不好的声音，这是许多人的难处。在公事房里对同事很客气，在医院里对病人还忍耐，在学校里对学生都能相当留心的说话。但是，回到逐里的时候，就随便甚么声音都出来。请你记得，如果你把家里的声音挪到办公厅里去，两天就要被赶出去。许多人最没有礼貌的声音能彀在家里面用，最粗的声音能彀在家里面用，这一个家庭自然没有法子维持。

我们要看见说，声调一不对，家庭就不安。随便的声音，重的声音，硬的声音，骄傲的声音，可怜自己的声音，好像殉道者的声音，自己爱自己的声音；这些声音都不能摆在家庭里。你如果把今天用在家里的声音，挪到任何的范围里去，你的事业，你的职业都要失败。你把这种的声音摆在家庭里，怪不得家庭出事情。所以，要学习有礼貌。爱不失礼，在声音上也要不失礼。不要随便的说话。如果在家庭里有随便的声音，你很容易看见说，这一个家庭作不好。

第六，在家庭里要作得好，必须叫爱能长，不要叫爱死。

常常有年轻的人问说，爱会死不会死？今天我能彀在这里回答说，爱会，死并且容易死。爱像所有有机的东西一样，需要餵养，需要食物。爱一没有食物就死了。你饿它？它就要死。你餵它，它就生长。

爱是婚姻的根基，爱也是家庭的根基。爱引两个人去结婚，爱也维持两个人在家庭里。你如果好好的餵养它，爱是很容易生长的。你如果饿它，爱是很容易死掉的。有许多人在结婚之前有爱，所以他们去结婚。在结婚之后，他们就下手去饿他们的爱，所以他们的爱就逐渐的死掉。

没有爱的结合是一件痛苦的事，没有爱的家庭更是一件痛苦的事。在一个家庭里没有爱，也许在目前，在中年以前还不觉得；但是到老年的时候，你就要看见说，这一个家庭是何等不行，是冰冷的家庭。那一个分别就大。所以要学习在中年以前，就餽养你家庭里的爱。要想法子餽养它，自然而然在这一个家庭里就充满了爱。

有一点还要注意的，就是说，每一个结婚的人，都应该找出对方所怕的是甚么。绝对不要放纵自己随便的生活。每一个人都有他所最恨，他所最怕的东西。这一个恨，这一个怕，有有的是人道德上的弱点。我就盼望作丈夫的，自己乐意有一点迁就；我也盼望作妻子的，也有一点迁就，彼此有纠正。有的没有道德上的弱点，却是对方所怕的，是对方所最不欢喜的，如果有这样的事，盼望你这一边要完全迁就。

我题起一两件事。前几年，我读过一个故事。在美国，有一个丈夫，到法庭去告妻子他虐待他。这一个故事，是有一点好笑，但是也很可怕。这一个丈夫怕单调的声音。他就是怕这一个。他和妻子两个人爱相当深，但是结婚之后，不到两年就不行了。他的妻子就是喜欢织绒线，一直有一种声音，他受不了。听了一年两年，到第七年，就到法庭上去告她，说在精神上虐待他。法官说，织绒线没有罪，不能离婚。他说，我没结婚的时候，我看她像羔羊一样，我爱她。结婚了一年，我看她就是喜欢织绒线，而且不是织了就算，乃是织好了又完全拆掉，再织，就是喜欢织。弄到一个地步，不只我今天不要看见绒线，就是到街上去看见一只羊，我就想杀它。你如果不让我离婚，我把人家的羊杀了，你不要怪我。你们觉得这一个问题么？这是事实上的难处。他的妻子觉得织绒线没有甚么，但是作丈夫的因怕织绒线，甚至连羊也要杀掉。

我在上海，常常和家庭来往。在我旅行的时候，也常常和家庭来往。家庭里的问题，所争的都是非常小的事。在旁的人面前，在朋友面前，以为是小的事，是无所谓的。但是，这些小的事，天天如此，常常如此，到一个地步，对方的忍耐都用光了，这一个家庭马上就要出非常重大的问题。

所以，你们在神的面前畏看见说，两个人同居是非常细嫩的事，不是容易的事，不要以为可以随便。你所以为不要紧的事，刚好是另外一个人所恨的事，他就以为你给他精神上的虐待了。

第七，在家庭里有另外一个条件，非常要紧，就是不能自私。

你如困结婚，你就得活出来像一个与人结婚的人。你不能活出来不像一个结婚的人。一个人结婚，林前七章说，要讨对方的喜悦。家庭的难处，恐怕自私算是最大原因之一。

我记得，在美国有一个牧师，给人行婚礼，一生之中行了七百五十多对。他在每一次婚礼里讲道，都劝新婚的人注意一件事，就是不能自私。要结婚，就要有爱，不要自私。当这一个牧师年者的时候，就写信出去问那些结婚的人，这时候的情形如何。他们回信来说，家庭还是快乐的，因为不自私。以美国来说，这一个情形是特别的。在美国的婚姻中，有四分之一是离婚的。但是，这七百多对都很快乐。

所以，我们要看见，自私是大难处。我们要学习感觉对方的感觉，要学习摸出对方的痛苦，摸出对方的喜乐，要知道对方所怕的，要知道对方所恨的，要知道对方的难处，要知道对方的倾向。一个人一主观，就不能作好的丈夫。一个人一主观，就不能作好的妻子。所有主观的人都是自私的人。连自爱都是主观的。

我们必须看见，婚姻有一个基本的条件，就是学习讨对方的欢喜。你如果讨对方的欢喜，你自己就要客观，不主观。不是你欢喜不欢喜，乃是要他欢喜。要学习找出他的喜欢，要学习明白对方的意思，要学习了解对方的看法。要学习站在他那一边来明白他自，己也要学习站在他那一边来明白你自己。要学习在可能的范围里牺牲你自己的感觉，牺牲你自己的意见，牺牲你自己的看法。寻求明白，寻求领会，寻求舍己，寻求爱。如果这样，这一个家庭的难处就相当的少。

有许多的男的，结婚之后，在家庭里没有想别的，就是想他是全宇宙的中心，好像整个宇宙都是环绕着他。今天我娶一个妻子，接到我家里来，是为我生活的利益，是为着我生活的好处。结果，这个家庭定规出事情，如果一个妻子以为说，我是宇宙的中心，所有的人都应当为我而活，所有的人都应当为着我的喜乐。我找到了一个人，就能达到我奴役的目的。所有的人都都在她的四围，她是中心。现在她把丈夫拿来，要达到她的目的。你马上看见，这一个婚姻定规失败。这一个婚姻是利己的婚姻。这一件事，弟兄姊妹要好好的注意。不然的话，家庭一定不会好。

在家庭里，也必须给对方有相当的自由，给对方有相当的秘密，给对方有私有物。

有许多的家庭，妻子没有任何的权利。也有许多的家庭，丈夫没有任何的权利。结果，这个家庭定规出事情。一个家庭里，作丈夫的也好，作妻子的也好，基本要记得一个事实，就是说，你能爱全世界任何种的人，但有一种人你不能爱，就是腓立比的禁卒。没有一个人能爱禁卒，爱典狱官，爱要你作囚犯的。凡叫你失去自由的，没有一个人能爱他。请你们记得，有许多丈夫，对于他的妻子是一个典狱官。你盼望你的妻子爱你，你就是盼望一个囚犯来爱一个典狱官。这是没有可能的事。你的盼望太多，没有那个可能。有许多妻子是丈夫的典狱官，她盼望她丈夫来爱她，这是不可能的事。典狱官只会叫人怕，典狱官不会叫人爱。所以，每一个人，不管他如何，总不能把他所有的自由都拿去。虽然婚姻叫一个男人，叫一个女人，失去他的自由。但是，总不能叫所有的自由都失去。不是丈夫把所有的自由都给妻子，也不是妻子把所有的自由都给丈夫。如果盼望妻子把所有的自由都给你，你就是盼望妻子怕你，或者恨你。

没有一个人愿意完全失去自由，这是人的天性。连神都给我们有自由。最大的凭据，就是地狱门口没有栏杆。最大的威据，就是基路伯的火剑不在分别善恶树的四围。如果神不给人自由，就把基路伯的火剑围绕在分别善恶树的四围，亚当夏娃就不能吃它的果子。但是神不侵人犯人的自由。所以，每一个丈夫都应当给妻子留下挑选的余地，每一个妻子也应当给丈夫留下挑选的余地。你把他的自由完全夺去，你替他出所有的主意，我告诉你，如果光是怕还是好的，不小心恨就来。因为自由一失去，恨就来；最少，怕会起来。

所以，在家庭里，丈夫要学习给妻子有相当的自由，妻子要学习，给丈夫有相当的自由。可能有他自己的时间，可能有人他自己的钱，可能有他自己的东西。不是说，因为两个是夫妇的缘故，我能拖你的时间来用。夫妻都要学习守住自己的地位。你这样拖一拖，就把他的自由拖过来，叫他失去自由。你看见顶小的东西，能发生顶大的难处。

每一个丈夫，每一个妻子，可以有他自己的秘密。这是一件合法的事。左手所作的事，可以不必给右手知道。他是左手，不必给你右手知道。所以，要学习尊重个人的存在，而不把两个人成功作一个。这样，这一个家庭在许多事情上免去难处。

第九，如果夫妻两个人有了难处，怎么办？要解决家庭的难处，该怎么办？夫妻难免有难处，夫妻难免有不同。但是，两个人都是成年的人，两个人都是神的儿女，应该学习知道对方的难处在那里，对方的不同那里。在难处没有解决之先，你必须知道那一个难处是在那里。

解决的方法必须公平。如果不公平，不能长久。你千万不要盼望，有一方面能毅忍耐底。所以，如果解决不公平，这一个难处还是要爆发。我在上海的时候，也在家庭之中解决一点难处。大家常常希，为甚么因着这样小的事闹得这样大？要知道，所有的小事情闹大，不是因着小事情，乃是因着历史上有事情积下来，所以爆发的是小事，但是原因是早几年积下来的。所以，不要以为是小事，乃是因为当初解决的方法不毅公平，所以忍耐到今天，就出了事。

所以，最好我们旁边的人不管，让他们两个开夫妇会议。两个人有意见，让两个人把意见彼此对付。不要消息灵通到别处，而家里不灵通。关于丈夫的消息，在二十里之外都知道，而丈夫自己不知道。关于妻子的消息，在二十里之外都知道，而妻子自己不知道。所以，要他们把自己的事，作妻子的说给丈夫听见，作丈夫的说给妻子听见，两个人自己清楚。我们已往的经验是说，丈夫从来不知道妻子的意见，妻子从来不知道丈夫的意见。别人都知道了，反而他们不知道。所以要给他们说话的机会，要对方说完了再说。防备会说话的人，把一切的话都说了。所以，丈夫要听妻子说，妻子要听丈夫说。

丈夫如果听过一次妻子说话，丈夫如果听过一次丈夫说话，许多事情就解决了。常常有的妻子，只有自己说话，从来没有听过丈夫的话。如果听一下，许多时候难难处就解决了。

坐下来谈的时候，必须把夫妇之中的争执很客观的拿出来，不是主观的拿出来。如果一主观，会议就开不成功。两个人在一起谈的时候是要找出那一个对的，是要找出那一个感觉。我不知道到底是你对，或者是我对，总要找出那一个对来。我要明白你的意思是如何。你要客观的作，不是主观的作。让他们两个人都说话。话说过之后，在一起祷告。总是在祷告之中求解决，求主明白指出两个人的难处在甚么地方。若是能这样，总是到第二次祷告的时候，差不多的事都解决了。有许多难处就是因为两个人没有坐下来听话，没有客观的坐下来听话。一客观的坐下来听话，那一个难处已经除去了一半。再多一点，就找出那一个难处在甚么地方。

第十，在家庭里两个人必须有认罪，也必须有赦免。许多的错不能马马虎虎过去，必须认罪。自己的错不能马虎，总得认罪。别人的错总得赦免。

基督徒作错了事，基本的原则不是遮掩，也不是悔改。基督徒作错了事基本的原则乃是认罪。基督徒不是作错了事盖起来，或者下次不作就是了，这不是基督徒。基督徒作错了事，是要承认说，某一件事我错了。所以，一切作错了事的都得认罪。每一次在夫妻之中有把事情作错了的，就得悔认罪说，我这一件事作错了。

这一个认错是在你错的时候。但是对方错的时候，怎么办？这就要像在其他基督徒的关系里一样。人有错，要学习赦免，不能追究，不能计算。爱是不计算，就是指不计算人的恶。不是把人的罪一一的记起来，乃是学习在神面前把他的罪一一的赦免。一赦免就得忘记，一赦免就得摆在一边。不能像彼得一样，在那里记账，这是第几次，第几次。一有第几次，你就看见说，没有赦免。正式的赦免，是不讲次数的。你一赦免，事情就过去。所以，一个家庭要作得好，必须有赦免。

当家庭有难处的时候，自己先要用家庭的会议来对付。有的地方赦免，有的地方认罪。当家庭的难处不能带过去的时候，第三者是很不容易解决的。两个人的难处，在两个人之中是很容易解决的，加上第三个人就很不容易解决。所以，要尽量叫难处简单的解决，而不要复杂的解决。你对第三个人说难处，就像把脚摔破了，把泥加进去。脚摔破了，不把泥加进去，容易解决。如果把泥加进去不容易解决。两个人的难处，不去告诉第三个人，容易解决。如果去告诉第三个人，这一件事就不容易解决。所以，要学习自己解决自己的问题，而不去告诉第三者。有的时候，有些事情有难处，你愿意把它带到教会面前。

请你记得，你不应该一个人把事情带到教会的面。前夫妻之间有难处，如果要带到教会面前，丈夫要得妻子的许可，妻子要得丈夫的许可。我们两个人，这一件事不知道如何解决，我们要教会来解决。不是两个人闹意见，乃是两个人要请教会解决。两个人要一同来，两个人要一同说。如果两个人乐意到教会面前来说，我们是基督徒，我们夫妻之间有一件事，要教会来找出错在那里。我要把我的意思叫教会知道，你也要把你的意思叫教会知道，两个人都乐意这样作。这样，我们也很容易解决难处。这不是报复，也不是要拆穿对方的错处，也不是要闹事情。告诉教会的用意，乃是真心要寻求那一个错在甚么地方。

第十二，要解决家庭的难处，要家庭共同的生活好，在积方面总得好。特别是有孩子的父母，总得有在一起祷告的时间，总得有在一起等候神的时候，总要有在一起交通属灵的事的时候。作妻子的也好，作丈夫的也好，有的事情，要甘心乐意的在神的光底下受审判。丈夫不是维持丈夫的面子，妻子不是维持妻子的面子，两个都乐意在神的光底下受审判。要有属灵的谈话。有许多的时候能毅一同祷告，有许多时候能毅一同交通。特别那些有孩子的人，更要找机会多到神面前去。家庭作得好，必须两个人活在神的面前。一不活在神的面前，这一个家庭定规作不好。

我今天，就是题起这十二件事。盼望你们在家庭里学习这些共同的功课。盼望你们在这件事上不随便，不糊涂。在神面前，一不小心的学，家庭的难处，都是教会的难处。请你们记得，一个人在家庭里和妻子不能同心，不能同居，就决不能在教会里和弟兄姊妹同心。这是一定的。不能说，在家庭里和妻子大吵大闹，在教会里还能大唱阿利路亚。在家庭里能毅好，到教会里面来才能毅好。好的教会，需要好的家庭来维持。丈夫要好，妻子也要好。如果这样的话，教会就没有难处。

第三十三篇 父母

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

以弗所书六章一至六节：“你们作儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你得福，在世长寿；这是第一条带应许的诫命。你们作父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒，养育他们。你们作仆人的，要惧怕战兢，诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，要像基督的仆人，从心里遵行神的旨意。”

歌罗西书三章二十节：“你们作儿女的，要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。”

在旧约里，除了箴言之外，简直没有看见教训人怎样作父母。到了新约，保罗就告诉我们该怎样作父母。全世界的书差不多都告诉人要怎样作儿女，很少有书告诉人该怎样作父母。人都是以为，人应该学习怎样怎儿女。虽然也有这一个教训，但话相当轻。以弗所六章和歌罗西三章，对于父母的话比对于儿女的重，因为神注意父母过于注意儿女。所以，人应当学习怎样作父母。

把圣经的话集中起来，乃是说，作父母的人应当以主的教训和警戒来养育儿女。不要使儿女失去他们的志气，不要惹他们的气。意思就是父母要约束自己，不随便。这是保罗所给我们看见的。所以，我盼望你们看见，作丈夫固然是不容易的事，作妻子固然是不容易事，但作父母更是不容易的事。作丈夫，作妻子，不过是自己快乐的问题。作父母，乃是下一代儿女能穀带到甚么地步，责任都在父母的身甘。

我们要看见，这个责任是何等的重。因为神将人的灵魂交在我们手中，神将人的一生交在我们手中，神将人的前途交在我们手中。没有一个人影响一个人的前途，像父母影响儿女一样。没有一个人管辖一个人的前途，像父母管辖儿女一样。父母差不多能穀管辖儿女下地狱，或者上天堂。所以，我们要学习作好的夫妻，也要学习作好的父母。我们作父母的责任，恐怕比作夫妻的责任更重。

在这里我要稍微和你们看一点，一个基督徒怎样作父母，才能免去许多难处。

所有作父母的人，第一都得为着儿女的缘故，自己在神面前分别为圣。

甚么叫作在神面前分别为圣呢？你们记得，主耶稣说，“我为他们的缘故，自己分别为圣。”这一个不是指着圣洁不圣洁说的，这一个乃是指着分别不分别为圣说的。主耶稣是圣的，祂的本性是圣的，可是因着门徒的缘故，祂就自己再分别为圣。这意思就是说，有许多事情祂可以作，这与祂自己的圣洁并没有冲突，可是祂因着门徒的缘故就不作。许多的事情，门徒的软弱就支配了主，限制了主的自由。许多的主可以作，但是，因为怕门徒误的缘故，怕门徒跌的缘故，就不作。许多的时候，按着主自己的本性可以作，但主为着门徒的缘故不作。

照样，所有有儿女的人，也都必须为着自己的儿女分别为圣。这意思就是说，按着我们自己，本来有许多事情可以随便作；今天为着儿女的缘故，不能随便作。有许多的话，本来可以随便说，今天为着儿女的缘故，不能随便说。所以，从那一天有儿女来到我们家里起，我们就得分别为圣。

你如果不能约束你自己，你就不能约束你的儿女。请记住，许多的事情，没有儿女的人，他的自由至多是妨害他一个人而已。有儿女的人，他的自由，就破坏了他自己和他的儿女。所以一个基督徒自从有了儿女之后，就得自己分别为圣。因为今天在你家里有两只眼睛或者四只眼睛，一直在看着你；这两只眼睛或者四只眼睛要看你一生一世。你虽然离开了世界，他看见的还不会忘记，还要留在他里面。

所以，当你的儿子出生的那一天，就是你奉献的那一天。你在道德上，要替自己定规一个标准。你在家庭行为上，要替自己定规一个标准。你在人生的是非上，要替自己定规一个标准。你在高尚的理想上，要替自己定规一个标准。你在属灵的事情上，要替自己定规一个标准。你自己必须严格的按着这些标准行。不然的话，不只你自己出事情，马上也把你的儿女带坏了。许多的儿女坏了，不是别人带坏的，乃是自己的父母带坏的。父母缺少道德的标准，父母缺少理想的标准，父母缺少属灵的标准，就把儿女带坏了。

我盼望你们能看见，一个青年的人，在他将来的一生中，对于事情怎样估价，对于一件事情如何断定，都是当他在父母膝下的时候学出来的。你告诉他的话，有的时候他听见，有的时候他没有听见。但是他在你面前所看见的，是他永远看见的。他他在你面前所学的，他永远学会了。儿女对于一件事的断定，是学你的断定。儿女对于一件事的估价，是学你的估价。

所以，所有的父母都得记得，我今天的举动，一直要继续在我的儿女身上，不会停止。你没有儿女的时候，你高兴，甚么都可以作；你忧愁，甚么都可以摔在一边。你有了儿女之后，你的自己要受限制。你高兴的时候得按着最高的标准而行；你不高兴的时候，也得按着最高的标准而行。基督徒的儿女的一生如何，就得看你自已到底如何。

我记得，有一个弟兄，看见他的儿子出事的时候，他说一句话是绝对对的。他说，他就是我，我就是他。许多父母见儿女出事情的时候，要看出你自己来，要看见他就是你自己的返照。他所反映的是你自己，你能从他身上看见你自己。

所以，盼望每一对的夫妻，当他们有了儿女的时候，应该重新把自己奉献给神，重新到主面前来把自己奉献给主。今天主将人的灵魂，人的生命，人的前途都托在你的手里，所以，从今天起，我要忠心于主的信托。有许多的工作，和人订了合同，是作一年，作两年。但是这一个工作是一生的，是没有日期的限制的。

在中国的信徒中，为着受异教的影响的缘故，我想，没有一种人的失败，比作父母的失败更大。作事业的失败，没有作父母的失败大。作夫妻的失败，也没有作父母的失败大。因为作夫妻，每个人还能保护他自己，因为他娶她，或她嫁他，都已经是二十岁或二十多岁的人。一个小孩交在你的手里，他不能保护自己。主把小孩子托给你，你不能到主面前去说，你托给我五个，我丢了三个。你托给我十个，我丢了八个。这一个受托的感觉若是没有，教会一直不会好。我们绝不盼望还要把他们从世界再救回来。你生了一个，丢了一个，然后再要从世界里把他找回来。这样，福音永远不会传遍。至少应该在你家庭里，这些孩子受了这么多的教训，几十年来对付他们，要把他们带到主面前。你没有对付你的儿女，你就有错。请记得，你们的儿女如何，乃是你们作父母的人的责任。

你们原谅我说这一句话。在教会这么多年之中，基督徒的第一个失败，就是在作父母上。因为这是没有人管的。因为对方那么小交在你手里，他不能作甚么。你是相当放松的对待你自己，你也相当的放松的对待他。所以，我们要看见，作父母必须约束自己，作父母必须把自己的自由丢掉；不然，神把人的身体和灵魂交在你的手里，将来你没有法子见你的神。

第二，所有作父母的人，不只要看见自己的责任，将自己为着儿女的缘故分别为圣，并且作父母的人，自己必须是与神同行的。

分别为圣的意思，就是指着为着儿女的缘故。但这并不是说，好像为着我自己是随便的为着我自己是马虎的，为着儿女的缘故我就守规矩。主耶稣不是自己没有圣洁，先为着门徒分别为圣。主耶稣如果是先为着门徒分别为圣，而自己没大圣，那他就完全失败。照样，作父母的人要为着儿女分别为圣，他自己必须是与神同行的人。

你在他们面前不管表现得多么热心，只要你自己不是真热心的，他们很容易就把你看透了。他们很清楚，而你自己不清楚。你在他们面前很小心，而自己很随便，事实上不是那样，请记住，你很容易就给他们看透了。你自己不是谨慎的人，而在儿女面前谨慎，你要看见，他们很容易拆穿你的不谨慎，很容易拆穿你的假冒。所以你不只在他们面前，为着他们要分别为圣，并且你自己应该真的是圣的，真的像以诺一样，是与神同行的人。

我要特别题起以诺的事。创世记五章二十一至二十二节说，以诺活到六十五岁，生了玛土撒拉之后，与神同行三百年，并且生儿养女。在以诺活到六百十五岁以前，我们不知道以诺的情形如何。但是自从他生了玛土撒拉以后，我们知道他与同行三百年，然后被神接去。这是旧约里相当特别的事。以诺没有生儿月之前，他的情形如何我们不知道。但是，以诺生了玛土撒拉之后圣经记载他与神同行。家庭的重担在他身上的时候，他就起首觉得自己不行，他觉得他的责任重，大是他所不能应付的，所以他与神同行。不是说在儿子面前与神同行，乃是自己与神同行。他如果不是与神同行，就不能带领儿子。作父母不只不能拦阻他与神同行，并且反而叫他与神同行而被提。请你们记得，第一个被提的人，乃是作父亲的人。第一个被提的人，乃是有了那么多的儿女而与神同行的人。在家里负家庭的责任，；是彰显在神面属的情形的。所以，你在神面前要看见，你如果要真实的带领儿女往神面前去，你自己在神面前必须是与神同行的人。你不能说，你自己的手指着天，就可以把儿女打发到天上去。

要记得，用手指头指着天，儿女不能就往天上去。你只能自己在前面走，叫他们跟。许多基督徒家庭不好，就是父母盼望儿女比自己好，盼望儿女不爱世界，往前面走，而他自己躲在后面。请记住，这一件事无论怎么作，都没法子达到目的。我们必须注意，作父母的人的标准也定规如何。不是你需要一个标准是假冒标准，乃是你属灵的事实上是这一个标准，你的儿女就会像你的标准一样。

你们原谅我说一点浅的事，低的事。我曾到一固家庭里去，看见母亲打孩子，因这孩子撒了谎。但是事实上，在这个家庭里，父亲也撒谎，母亲也撒谎。多少次，我寻出来他们是撒谎的人。但是，今天孩子撒谎，就打。老实说，这是撒谎的技术出了事，是他的撒谎被人寻出来了。在这里，问题是撒谎给人寻出来，或者不给人寻出来。不是说，有没有撒谎。是那一个技术的问题。你撒谎，给人寻出来，就被打。请记住，你是这一种双重的标准，你用甚么方法带领儿女？你自己是撒谎的，你要儿女不撒谎，有甚么用？你不能自己的生活是一种的标准，对于你的儿女又是一种标准，这一件事永远不能成功。儿女所看见的，儿女在你身上所接受的，是撒谎，不是诚实；你越打，他越出事情。像有的父亲说的话一样：等到你十八岁我也给你抽烟。许多孩子也想，等到我十八岁，父亲也许可我撒谎。我今天没有十八岁，所以不能撒谎。等我十八岁的时候，我也可以撒谎。你是把自己的儿女推到世界里去。你只能与神同行像以诺一样，才能带领儿女像以诺一样。你不能自己不是与神同行的，而要带领儿女像以诺一样。

请你记得，你所爱的，他们自然也就在那里学习爱。你所恨的，他们自然也就在那里学习恨。你所宝贝的，他们自然在那里学习宝贝。你所定罪的，他们自然在那里学习定罪。你必须建立一个道德的标准，为着你自己和你的儿女。你自己道德的标准是甚么，自然他们道德的标准也是甚么。你爱主的标准是甚么，自然他们爱主的标准也是甚么。一个家庭里只能有一个标准，不能有两个标准。

我知道有一个家庭，父亲是所谓的教友，自己从来不上礼拜堂，但是，每一个礼拜天要儿女都上礼拜堂。每一次礼拜天早上，分给每一个儿女一点钱，要他们去礼拜堂。钱作甚么用？为着投捐箱。等一等，自己和三个朋友去打麻将。结果儿女拿了钱去吃东西，等牧师讲道的时候，进去听一节圣经，就出来玩，因为回家要报告公亲的。东西也吃了，报告也报告得出来了，玩也玩了。这是一个极端的例子。

所以，我盼望你们看见，神将儿女交给我们，在家庭里面只能有一个标准。他们所不能作的，我也不能作。在家庭里面绝对不能有两个标准，儿女守一个标准，你守一个标准。不能。你必须为着儿女的缘故，也要守这一个标准。你自己要分别为圣，维持这一个标准。这一个标准一次建立了之后，你要一直维持这一个标准。所以，我盼望你能把儿的问题好好的解决。他们是在那里看你。他乎不，就看你好不好。他们不是在那里听你，他们在那里看你。他们好像甚么都灵。你在甚么地方欺侮他们，他们都知道。你在甚么地方作假，他们都知道。千万不要以为儿女能被欺骗。不能。是甚么态，你是甚么种事实，他们都佑道。你要你的儿女甚么种的情形，你自己就要站在那一个地位上。

这是非常美丽图画，就是诺生了玛土撒拉之后，与神同行三百年。祂生了多儿女，还能与神同行三百年。这是一个真实的父亲，一点没有虚假，从神的眼光看来，完全是对的。

第三，一个家庭要好，父亲和母亲必须是同心的。父母是同心合意的，为着神的缘故，牺牲自己的自由，建立一个严格的道德标准。不能父亲有一个特别的看法，母亲有一个特别的看法。这是指着夫妇都是基督说的。如果夫妇二位不都是基督徒，那是另外一件事。

许多时候，父亲和母亲不站在同一个地位上，结果，父亲和母亲造出漏洞来给儿女自由犯罪。父母如果不同心，儿女就不容易有一定的标准。如果父亲说可以，母亲说不可以；母亲说可以，而父亲说不可以；就叫儿女变作拣他所喜欢的问，拣所觉得便当的去问。问父亲便当，就去问父亲；问母亲便当，就去问母亲。你马上看见，这里面的差别是太大。

我认识一对年老的夫妇，是基督徒。可是他们两个的意思不一样，你有你的意见，我有我的意见，夫妇相处很不好，结父母也作得不好。因此，母亲赞成的事，儿女就去寻母亲；父亲赞成的事，儿女就去寻父母亲，总是这样的要。等母亲回家的时候问他为甚么作这一个？就说，我问过父亲了。等父亲家的时候，问他为甚么作这一个？就说，我问过母亲了。这样，所有的孩子都非自由，在父亲和母亲的战场里玩。在二十年前，我就对他说，你这一情形如果延长下去，你们的儿女定规不会占主。他说，不会，不会。今天，儿子大学都毕业，有的去留学，一个都没有信主，非常放松。

如果在两个人之中，有一个不信，这是另外一件事。如果是个是信的，神的手加在他们身上是利害的。如果有一个不信的，能毅特别祷告，求神怜悯。无论是丈夫，是妻子，都可以求。如果两个都是信的，把儿女两边拉，定规出事情。所以，如果儿女有问题的时候，作父母的人必须维持同意。儿女面前必须维持同意。不管甚么事情，孩子来问你的时候，你第一个问题是说，你问过母亲了没有，母亲怎么说。如果母亲说这样，就是这样。你如果是妻子，孩子来问你，你第一个问题就要问他说，问过父亲没有，父亲怎么说，我也怎么说。不管父亲对不对，母亲对不对，总要维持同意。有交涉，你们俩个回到房间里去办，不能给他们漏洞。一有漏洞，他们就随便。他们总喜欢寻漏洞。如果丈夫见妻子有不对的地方，妻子看见丈夫有不对的地方，你们俩个人要在房间里问，你为甚么对孩子这样说。交涉要，但是，不要给孩子在你身上寻着漏洞。如果样，就很容易同心合意的把这些儿女都带到主面前。

第四，圣经，对儿女有一个基本的原则，就是儿女是耶和華所赐给的。所以，所有的儿女，在圣经，都是神的信托。像我刚才所说的，有一天你要为着这一个信托去交账。没有一个人能毅说，我的儿女是我的。以为儿女绝对是我的，以为儿女一切的事都可随我无穷的意志来支配，都可随我专制的意志来支配，一直到他成人为止。这一种的思想，是异教的思想，不是基督教的思想。基督教从来不承认儿女是我们的。基督教绝不承认父母可以专制的支配儿女到他成人为止。

许多人作了基督徒之后，还是天下没有不是的父母的的思想。请你们记得，天下尽多不是的父母。错许多时候是在父母身上。所以，千万不要把异教的思想摆在自己身上，以为你有无限的权柄，可以支配你的儿女。请记得，父母没有无限的权柄。儿女有单独的的灵魂，他就受他自己的支配。他可能上天堂，也可能下地狱，他们自己要在神面前负责。你不能对待他们像一件东西一样，像一个产业一样，以为你在他们身上有无限的权柄。神没有将无限的权柄给你。只有死的东西，神将无限的权柄给你。有灵魂的人，神没有将无限的权柄给你；一切有灵魂的人，别人在他身上都不能有无限的权柄。这是一种异教的思想，这是人的骄傲，根本在我们中间不能有。

你对于朋友也讲道理，对于家里别的人也讲道理，对于同事也讲礼貌，也讲道理。对你的上司你更客气，更恭敬。你和各种的人来往，都相处得很好。但是，你对于儿女，好像他是你私有的财，你忘记了他有灵，忘记了灵魂是神所赐的。你所有的脾气都是向着你的作父母发。你喜欢待儿女怎么样，就待儿女怎么样。好像对于全世界的人都要有礼貌，惟独对于儿女不需要礼貌，儿女好像是你的出气筒一样。我知道，有的父母，在家庭里就是这样。好像我这一个人也有礼貌，也得温柔，也发脾气，如果不发脾气作人就不周到。但是把脾气摆在无论甚么地方都出事情。和同事发脾气，同事不睬。和上司发脾气，上司不要你。和朋友发气，朋友觉得你不好。只有一个地方发脾气，是不会得着报复的，就是儿女。有许多父母在儿女身上的脾气是大的，好像儿女是培养他的脾气的地方。

你们原谅我说很重的话。我看见太多作父母的人，这一边看着儿女大声责骂，马上又转过脸来对我说，倪先生，这一碗东西很好吃。但我吃不下去。两分钟的事，这一边骂孩子，那一边说，倪先生，请吃。难处是在这里：有的父母看儿女好像是他们合法的出气筒。神给我孩子作甚么呢？叫我发脾气。但愿神怜悯我们这些人！

请你们记得，神绝把孩子所有的权利都抹煞。神绝没有把自孩子所有的自尊心都抹煞，神绝没有把孩子们所有的自由抹煞。神绝没有把孩子们所有的独立人格都抹煞，把他们摆在你手里，任你打，任你骂。没有这件事。这是非基督徒的思想，这不是我们基督的思想。请你记得，对和不对，在你身上，和在他们身上，在神面前，是一样一式的。你和他是一个标准。不是说在你身上是一个标准，在他们身上又是一个标准。我愿意对初信的弟兄说，对于儿女要客气，要温柔，不可以粗鲁，不能随便骂，随便闹，更不能随便打。

请你们记得，这一类的行为，乃是叫你自己放纵。每一个要认识神的人，都应该学习约束自己。在儿女身上特别要约束自己。而这一个约束自己，是从重观儿女的灵魂上产生的。不管儿女是多小，多软弱，请你记得，他有人格。神给他个性，神给他灵魂，我们不能侵略他的个性，抹煞他的人格，轻看他的灵魂。所以，我们没法随便的对待他，我们要学习尊重这一个人。

但是，他也是托在我的家庭里。他的道德标准就是我的道德标准。这一件事在他身上是对的，在我身上也是对的。父母没有权利在儿女身上使气。基督徒使气是不应该的，基督徒在儿女身上使气也是不应该的。无论在那里，使气都是不应该的。你应该讲理，和他也应该讲理。对就是对，不对就是不对。不是因为他弱小，就欺侮他。全世界最不勇敢的人，就是欺侮弱小的人。

有两个学生在学校里闲谈。有一个女孩子对她的同学说，我有一个父亲，我知道，如果我需要死的话，他肯替我死。你听，这是一个孩子对她父亲的批评。她的父亲是基督徒，他是这样的一个父亲。还有一个家庭，也是基督徒家庭，也有一个女孩子。父亲是相当严厉的，常常随便的向女儿发脾气。有一次，她在学校里听了一篇道，回时候，父亲问，他你在学校里学了些什么？她说，我知道主把你赐给我，当作我的十字架。你看两个作父亲的都是基督徒，但是，何等不一样！

所以，我对你们说，你们慢一点要求你们的儿女顺服。你们先要要求你们自己在神的面前作好的父母。如果不是好的父母，自然就不是好的基督徒。神把儿女赐给父母，不是要父母作儿女的十字架。神把儿女给父母，乃是要父母学习在神面前尊重别人的自由，尊重别人的人格，尊重别人的灵魂。

第五，保罗给我们看见，作父母的人有一件事是非常要紧的，就是不应该惹儿女的气。1 不能过分的用权柄甚么叫作惹儿女的气？意思就是说，你过度的用你的权柄。或者你用你身体的力量来压迫他，因为无论如何你比他强。或者你用金钱的力量来压迫他，你说，你不听我，我不给你钱；你不听我，我不给你吃，我不给你穿。他的养生是靠着你的，你是用钱来压迫他。有的是用身体的力量来压迫他，有的是用专制的意志来压迫，他把他惹气了。你惹他们到一个地步，一直在那里等候自由。有一天他要将所有的一切都绝对放松，他要甚么都自由。

我认识一个弟兄，他的父亲在家里赌钱，抽烟，随便的很；还有侵吞公款，许许多多的事。可是，他还要上礼拜堂去，并且要他所有的儿女都上礼拜堂去。不去的话，要非常严厉的责罚。他叫这些孩子在家一点没有吸引，而又要叫他们上礼拜堂去。后来这一个弟兄说，那一个时候我誓说，有一天大起来，我决不进礼拜堂。如果有一天，我能穀自己吃，就决不进礼拜堂。他起誓的这样作。感谢神，后来他得救了。不然的话，在这里有一个人，将来是反基督教，非基督教的。这是非常严重的事。自己没有吸引，而要儿女进入礼拜堂，这是没有的事。这是惹他们的气。所以作父母的，千万不要过分的用权柄，惹儿女的。无论如何，不要把儿女弄僵，弄翻。

我也记得，一个人到今天还没有得救。前些日子，我还看见他。他在家庭里受强迫来读圣经，他在学校里也受强迫来读圣经，因为是教会的学校。我不是说，作父母的人，不应该叫儿女读圣经。是说，你必须吸引他，你自己要作得好。你不给他看见主的宝贝，只知道压迫他，这不行。在这里，有一个母亲，是挂名的基督徒，脾气非常利害，一定要他的儿子读圣经，进教会学校。有一天，他的儿子就问他，甚么时候可以不读圣经。母亲就对他说，到你中学毕业，就可以不读。有一天，他把中学文凭拿到手，就把三本圣经拿到后面院子里去烧掉了。你要自然而然的吸引他，不然的话，你看见他气坏了，甚么事情都作。你自己是想要叫他作好的儿女，但是，等到一天他能彀自由的时候，就翻了。这就叫作惹儿女的气。你们不要惹儿女的气。你们要学习作父母，在儿女上有爱，有温柔，有见证，能吸引。而另一方面绝不能在他們身上过分用权。权柄只能节制的用；过分的用权柄，就僵了。

还不止，儿女作得好的时候，还应该给他正当的欣赏。有的父母只会打，只会骂，除了打和骂之外，别的甚么都没有，这就很容易惹儿女的气。请你记得，有的孩子的心确有作好。如果你除了打和骂之外，甚么也没有，就变作像保罗所说的话：“叫儿女失去志气。”我作好没有用，父母不知道。所以儿女作得好的时候，应该鼓励他。今天你作得不错，我要奖赏你，我要特别给你甚么东西。不错，孩子需要有罚，但也需要有赏。不然的话，孩子要失去志气。

我从前读过一个故事。有一个女孩子，很小，她的母亲只会打骂。这一个孩子小的时候，天性也好。她觉得母亲对她不好，所以有一天她特别巴结的作。到了晚上，母亲把她的衣服脱了放在床上，就走了。她就喊母亲回来。母亲问她甚么事，她不说。母亲要走，她又把她喊回来。母亲又问她甚么事，她就说，母亲，你没有甚么话说么。这是贝文说出来的一個故事。这一个女孩子，一连哭了两个钟点。这个母亲是麻木的，尽骂，除了打骂之外没有感觉。

所以请你们记得，在新约圣经里面，教人作父母的地方比儿女多。作父母的错，只有主对我们说。作儿女的错，全世界的人都在那里说，我们可以少说一点。圣经告诉我们，作父母的人，的确确实因为缺少感觉，惹儿女己的气，叫儿女失去自己的志气。所以，对于父母的事，要特别题起。这一个职业是比任何的职业都难。作父母的人，要用全副精神来作父母，要花工夫来作父母，千万不要没有感觉。

六 话必须说得准

第六，父母的话，在儿女身上是非常有功效。所以不只你的榜样要紧，你的话也要紧。

请你们记得，作父母的人，对儿女说的话，如果不能实行，就不应该说。绝不应该给儿女虚空的应许。你如果没有能力达到那个应许，就不答应他。如果儿女要你买甚么东西，你要计算你经济的能力，作得到的答应他；作不到的说，你说，尽我的力量，我能作的，就作，我作不到的，就不作。总要每一句话都靠得住。你们不要以为这是小事。应该叫他们总不疑惑你的话。不只不疑惑，并且相信你所说的话是靠得住的。如果孩子们看见父母的话不可靠，等到他大的时候，定规对于甚么事情都马虎。他以为说话可以随便，甚么都可以随便。有的话是政治上用的话，不是事实上的话，不能用。有许多父母好像太好了，儿女无论问甚么都答应，可是十件之中没有作一两件。这样特别好的答应，只有一个结果，叫儿女失望。所以，要拣选作得到的事答应，作不到的事宁可不答应。不一定作得的事，就说不一定作得到。要把话说得准。

有的时候不只是应许，并且是命令。你如果叫父母作一件事，你不开口就不开口，一开口就要作到。你要他们相信你的话是代表你的意思。许多时候，你是给了一个适当的命令，但是，你自己忘记了。这是不可以的。你不能说，这一次不作，行，下次不作，又不行。如果这样，你叫小孩子作难。所以，应该给孩子们看见，不管你记得不记得，我的话一说就要听。你有能力开口说一次，你就得有有能力开口说一百次。你有能力开口说一件，你就得有有能力每一件都说，总不更改。要从小就给他们看见，话语是神圣的，不管在命令上或者在应许上。引一个比方：你们对一个孩子说，这一间房间要你每一个早晨来扫。你一说这一句话，就要考量你的能力，到底说的话行不行。你叫他扫，今天不扫，明天还是叫他扫。明天不扫，后天还是叫他扫。今年叫他扫，明年还是叫他扫。叫他觉得我的父亲不随便说话，一说话非作不可。如果给他寻出你说的话不算数，你的话上都落空。所以你说的每一句话要有实际，有原则。

有的时候，话说得过分了，你总得找机会给孩子们看见，你那一次说话过分了。说话总要准确。许多时候你会把两只牛说作三只牛，五只鸟说作八只鸟，这需要马上给他更正。对孩子们说话的时候，要常常学习更正。你说，刚才这一句话不对，是两只牛，不是三只牛。要给他看见话语的神圣。家庭里面的一切，都是要建立基督徒的品格，所以，你们自己要建立话语的准确。许多时候，你自己说错了，必须相当重的承认。这样，你就能教叫你的孩子看见话语的神圣。许多父母说话的时候，三个变成五个，两个变成三个，随便的说，在家庭里没有好的榜样，叫他们一直不知道话语的神圣。

这些的难处，都是从家庭里没有主的教训而来的。你们要有主的教训，你们要让他们看见主的教训。至少要他们看见话语是神圣的。应许是实在的，命令也是实在的，言语就是准确的。你们看见，这些孩子至少有一点教育。

第七，要以主的教训和警戒来养育儿女。甚么叫作主的教训？就是说，一个人应该如何的作人。你对你的孩子总得算他要作基督徒，不要算他要作外邦人。主的教训是甚么？主的教训是说，如果他这个人基督徒应该如何。主要我们对于儿女，打算他定规作基督，不是打算他作外邦人，作不得救的人。你们打算他们要作基督徒，并且要作好的基督徒。那一个好的基督徒定规要怎样，我要怎样，我要晏着这个来教训他。

孩子最大的问题就是雄心。每一个孩子，小的时候，都有雄心。如果政府应许每一个孩子可以印名片，我想，许多孩子都要印上说，我是将来的总统，主席，皇后。所以父母要学习正常你的儿女的雄心。你如果在世界里，孩子就想要作总统，想发财，要作大的教育家。你的世界如何，孩子的雄心也如何。所以，作父母的人，要学习把孩子们的雄心改过来。我要作爱主的人，我不要作爱世界的人。我们要使他们从小就有这一个心，叫他们看见为主受苦是高尚的事，作殉道者是宝贝的事。你们自己要给他们作榜样，你们常常要把你们的雄心告诉他们。我如果可能，我盼望作甚么种的基督徒。你们就自然而然在雄心上给他们有转变。要叫他们的志向转过来，知道甚么是高尚的，甚么是宝贝的。

孩子还有一个难处。他不只对外面有雄心，有志向，他并且对自己有骄傲。或者说，夸耀自己的聪明，夸耀自己的本领，夸耀自己的口才。一个小孩子，总是有许多夸口的地方，以为自己是何等特别的。作父母的人，不必打击他，但是也不要培养他的骄傲。你看见，许多的父母，对儿女的教育是培养他的骄傲，是帮助他们有虚荣心，所以当着人的面称赞他。我们可以对他说，世界上像你这样的孩子，不知道有多少。你不在那里鼓励骄傲。我们应该按着主的教训和警戒来给他们看见，你应该有思想，会说话，有本领。但是要告诉他说，全世界像你这样的人很多。不要失去他的自尊心，也不要他骄傲。

不需要打倒他的自尊心，但是，要给他看见他自己过大的地方。有许多少年人，从家庭里出来，需要在社会上经过十年，二十年，才能毅好好的作事情，这是太迟了。许多人在家庭里脾气那么大，那么骄傲，不能好好的服下来作事情。所以，要他们不失去志气，同时不骄傲，不以为自己了不得。

作基督徒的人，需要知道如何佩服别人。得胜是容易的事，失败是不容易的事。得胜而态度对人谦卑的人是有，失败而不毁谤人的少。但是，这不是基督徒的态度。所以，一方面，一个人在那里有长处，要叫他学习谦卑，不夸口。另一方面，一个人失败的时候，要他们学习另接受那一个失败。多少的孩子好胜，这在孩子的身上，的确是对的。打球，他要赢；赛跑，他要得第一名；读书，要好。你要给他看见，你在学校读书是要读的好，但是要学习谦卑。要鼓励他谦卑。还有许多别的学生，可能会比他更好。不只这样，还要教训他们，输了的时候，要能毅输的好。孩子们的难处在这里，比方今天两个人打球，赢的要说，裁判不公，或者地方不对，方向不对，太阳照在他脸上。请你们记得，我们要给他们最谦卑的态度，要有基督徒的性格和警戒。不只能毅得胜，并且输的时候，要佩服别人。服输也是对的。这是中国人所缺少的。中国人，所有输的人常是毁谤，不佩服对方。我们要照着主的教训和警戒来养育他们。

我盼望你们在这一件事上注意。在主的教训上，有些事你们从小就要教训他们。要给孩子们从小就有拣选的机会。你们不能在十八岁或二十岁之前，好像甚么事情都是替他们拣选；等到他们长大的时候，忽然叫他们到世界去。在那一个时候，要他们去拣选，这是不可能的事。所以，要常常给他们自己拣选，你喜欢甚么，你不喜欢甚么。你要给他们看见，他们所喜欢的对不对。要给他们拣选的机会，而带领他们拣得对。让他们自己去看。有的人的衣服喜欢长，有的人的衣服喜欢短，有的人的衣服喜欢这一种颜色，有的人的衣服喜欢那一种颜色。要让他们自己拣选。

孩子如果不给他们挑选的机会，到了二十多岁结了婚，你说丈夫是妻子的头，他这一个头作不出来。不能等他有了妻子，头作不来。所以，如果可能的话，要带领孩子们，多有机会定规。到他年纪大的时候，他就能知道怎么样作，知道那样作有害，这样作是对的。要给作孩子的人，从小有挑选的机会。我对所有有孩子的人说，要让他们挑选。不然的话，中国的孩子都坏掉。中国的孩子所有坏的，都是在十八岁和二十岁之间。因为从来没有拣选，所以一大就任意而行。我们要按着主的教训带领他们。你们作父母的人，应该教他们拣选，不要替他们拣选。要教他们知道，这样拣选到对不对。

你们总要教儿女学习安排事情。你们必须给他们有机会料理他们自己的东西，料理他们自己的鞋子，料理他们自己的袜子，料理他们自己的事情。你们稍微给他一点的指导，叫他自己去安排。叫他从小就知道一点，事情应该怎么样作。有的人连起头都起不好，因为有许多父亲盲目的爱儿子，不知道如何的对待他。你如果要作基督徒，就必须好好的带领他们学习安排。

我相信，主如果恩待教会，至少一半的人是从儿女进来，另外一半的人是从海里上来。如果都是从海里上来，没有儿女进来，教会不会强。请你们记得，保罗那一代的人，能毅直接从世界里救出来。但是保罗下一代的人，就要像提摩太一样，是从家庭里出来。你不能一直盼望人从世界里进来。你要盼望到第二代，人要像提摩太一样，从家庭里出来。因为神的福音要从世界里救回人来，但是还要有提摩太那样的人带进来。有像他的祖母罗以，他的母亲友尼基那样的人栽培他，以主的教训养育他带领他长大。这样，教会才能丰富。不然，不能丰富。所以，你们在他们从小的时候，就要安排一点的事，让他们有一点学习，有一点料理。常常举行家庭聚会，让他们来料理。整理。整个家里的东西要摆过，要他们看怎样摆法。橱里的东西要摆过，要他们看怎样摆法。要他们会处理事情。不管是男孩，女孩，总要教他们会处理事情。将来他或她，就能毅作好的丈夫，好的妻子。

今天变作其么种情形？多少女孩子应该母亲管的，不管，弄到教会里来。多少男孩子应该父亲管的，不管，弄到教会里来。人得救到教会里来，教会的事情多出了一半。都是因为作父母的没有好好的作基督徒，变作教会传福音救了人之后，要管东家的事，要管西家的事。如果基督徒的父母负责把小孩子养育好，这些孩子们进入教会，教会就省去一半的事。我在上海，常常有一个感觉，唉呀，有许多的事都不是作工的人的事，都是父母的事。父母没有把孩子教导好，让孩子落到世界里去；我们去把他们救回来，现在还要教导他们，这样就多出了许多事情。

第八，我们必须带领他们学习怎样认识主。家庭的祭坛，的的确确是有用。在旧约里，帐棚和祭坛是连在一起的。换一句话说，家庭和事奉神，奉献给神，也是连在一起的。所以，在一个家庭里，特别是有孩子的家庭，祷告和读经是不可少的。

但是有的家庭呢，这些祷告和读圣经，所谓的家庭聚会，常常作得失败。有的是太长，有的是太高，孩子们根本莫名其妙，不懂得你叫他们坐在那里作甚么。所以，我常常反对许多家庭要我们去讲很深的道理，叫他们的小孩子来作陪客。有的时候，一个家庭聚会，一个钟点，两个钟点，都是讲很深的道，实在是难为了孩子。但是许多父母没有感觉。孩子们坐在那里莫名其妙。也许是讲启示录，他们怎么能听。所以，家庭聚会必须顾到孩子。家庭聚会不是为着你而有，你的聚会是在聚会所里。千万不要把你的标准拖到家庭里去。你在家庭里所作的事，必须适合他们的标准，适合他们的口味。

你们在家庭的聚会里，还有一个难处，就是没有爱。不是父亲吸引他们来，也不是母亲吸引他们来，乃是鞭子吸引他们来。他们没有想要来，但是有鞭子，所以只好来。如果没有鞭子，就不来。这不行。总是要想法子吸引他们来，鼓励他们来，不要打。绝对不要因着他们不作家庭礼拜的缘故打他们。也许打了一次，一生就出事情。所以，家庭的礼拜，你们作父母的人，必须是吸引他们来。千万不要用强迫叫他们来。那一个强迫的后果，非常不好。

我们题议，家庭的聚会最好是两次，早上一次，晚上一次。早上父亲领，晚上母亲领。要早一点起来。不能孩子们吃了早饭，上学去了，父母两个人还未起床。如果有孩子，总是要早一点起来。在他们没有去学校之先，给他们一点时间。要短，要活，不要长。也许十分钟，就壳了，最多不超过一刻钟。至多一刻钟，也不要短于五分钟。叫他们一个人读一节圣经。父亲在那里领，挑出几个字来，稍微讲一点道。儿女们如果可能记得的，要叫他们记得，叫他们背出来。不要全节，要试试叫他们记得一句话的意思。末了，或者父亲，或者母亲，有一个祷告，求神祝福他们。不要祷告太高，太大的事。要祷告他们能领会的事。不要太长，要简单然后把他们送到学校里去。

每天吃饭的时候，必须要谢饭。早饭，中饭，晚饭的时候，要学习诚心感谢神。要带领他们感谢。晚上领的时候，要比较长一点，让母亲来领。晚上不必读圣经，需要祷告。特别是母亲，要把孩子们聚在一起，和他们谈谈。父亲在旁边。母亲要把他们的话带出来，今天你有没有难处，你有没有打架，你心里面有没有觉得不平安。请你们记得，如果母亲不能叫孩子说话，母亲一定有毛病。孩子和母亲有间隔，这是母亲的失败。如果孩子们不肯在母亲面前说话，这一个母亲有错。母亲要作他们说话的对象。母亲要学习把孩子的话带出来。今天没有话，明天再问。带领这些孩子，让他们有一点祷告，教他们几句话。这一个聚会必须要作得活。也要他们认罪，但是千万不要迫他。要毫无假冒，要非常自然。让他们自己来。有就有，没有，不要有虚假。许多儿女的虚假，是从严格的父母强迫出来的。儿女不撒谎，是你在那里迫他们撒谎。父母要简单的带领他们，一个一个的在那里祷告们，总是要他们每一个有祷告，总是要他们每一个有祷告。末了，给他们一个祷告。不要太长，一长，他们就烦了。看他们能吃多少，就给他们多少。一多，就不对。就是给他们有几句的祷告，让他们去睡。

你们要给他们知道，甚么叫作罪。所有的人都有罪，你们总得注意他们悔改的事。你们要把他们带到主的面前来，到了一个时候，你们要他们专一的接受主，又带他们到教会里来，叫他们在教会里面有分。这样，你们就能带领这些儿女学习认识神。

第九，家庭里的空气该是爱。有的人心理反常，寡交，都是因为没有爱。

儿女们将来的情形如何，都是看家庭里的空气如何。如果儿们在家庭里，小的时候得不着爱的培养，你们就是把儿女们带到刚硬的性情，孤独的性情，反叛的性情里去。许多的儿女，到年长的时候和人共处不来，乃是因为在家庭里缺少爱的情形。家庭里都是吵，都是闹，都是打的声音，这些儿女到大的时候，就都是反常的。如果一个人小的时候，家庭是这种的情形，到大的时候，就自然而然落落寡交。他总看人不起。因为自己不如人，就反而要鼓吹自己，盼望比人更大。一切有自卑感的人，都是高抬自己，要在那里平均自己。

社会上有许多难对付的人，像土匪，像造反的人，都是因为小时候在家庭里没有摸着爱。人性改变了，到了大的时候就翻了。这样的人，到教会里面来，就许多难处。我常常觉得，在教会里面有一半的工作，都是好的父母所应该作的。但是，今天没有好的父母，结果这个工作落到我们身上来。所以，初信的弟兄要看见，孩子们要好好的对待他们。在家里要有喜乐，温柔的空气，要真有爱。这样，这一个家庭里的孩子出来的时候，就是一个正常的孩子。

作父母的人，必须学习作儿女的朋友。你们千万不要让儿女和你好像很生疏，不会接近你。请你记得，朋友是交出来的，不是生出来的。你们必须学习和你的儿女接近，欢喜帮助，他让他们有难处的时候，成功的时候，都能来告诉你，才是好的朋友，就是容易接近的人，容易请求的人。软弱的时候能寻你，成功的时候能告诉你。我们要和他们像作朋友一样，让他们软弱的时候能来寻我们，我们能帮助他。不是坐在宝座上审判，乃是帮助。总是有事情的时候要帮助他们。我能坐下来和他一同商量，他能来寻我好像寻朋友似的。在家庭里，父母要作到一个地步，能作儿女的朋友，这一个父母就没有错，就能作得好。

所以，从儿女小的时候起你们就得学。我顶直对你们说，你的儿女和你多亲近，和你多接近，就看你头二十年怎样对待他。头二十年他若不亲近你，到了三十岁，四十岁，他不可能会亲近你。他离开你要越过越远。有许多的父母，儿女不羡慕他们。儿女和他们不像是作朋友一样，一点交情都没有。有难处到他们面前去，像囚犯到法官面前去一样。你们必须要作到，孩子有难处的时候，第一个是来告诉你，第一个是来寻你，你能作到一个可信的地步。这样，这一个家庭的难处就相当少，能过去。

第十，是刑罚的问题。孩子们作错了，定规要刑罚，不刑罚不对。

但是刑罚是最难的事。作父母的人，应该怕打自己的儿女，像怕打自己的父母一样。没有一个作儿女的人可以打自己的父母。但是，打自己的父母还容易得赦免，你如果打自己的儿女，反而不容易得着赦免。要学习怕打自己的儿女，像怕打自己的父母一样。

可是，也要打。箴言十三章二十四节说，“不忍用杖打儿子的，是恨恶他；疼爱儿子的，随时管教。”这是所罗门的智慧。父母应该用杖来打儿女，所以，打是应当的。

但是，打要打得对。千万不要使性，千万不要气着来打。没有一个人能彀气着来打孩子。你气的时候，你自己出毛病。所有的弟兄姊妹，当儿女出事情的时候，你如果气了来打，要知道说，你自己也应该打。你在神面，前气必须下来。你有气，绝对不能打。

有的事情是非打不能解决的。但是，要他看见那一个打是为着甚么。你需要刑罚他你也需要给他看见那一个错。每一次打孩子的时候，要给他看见，要说给他听，错在甚么地方。不只是用责打挡住他的错，并且要解释给他听，你有这一个错，所以今天需要打。

每一次打一孩子的时候，千万不要作到一个地步，好像是家常便饭。你必须作到一个地步，看打孩子是一件大事。要全家都知道，大人，孩子都聚集在一起。一个父亲，或者母亲打自己孩子的时候，要像一个医生替病人开刀一样。不是我生气，戳一刀，乃是要对付一个难处。所以，必须自己没有气，必须平心静气。没有一个父母，可以不平心静气而随便的打孩子。一面要他看见这一个错，一面要自己没有气。

怎么作呢？我有一个题议，就是当你把，鞭子拿在手里的时候，乃是一个孩子很错，很错的时候。你外叫一个哥哥去拿一盆水，叫一个妹妹去一条毛巾。给他看见他作错了事。作错事的总得要受严重的刑罚，要受责打。作错了事不应该逃，逃避刑罚也是错的事。人有勇敢犯罪，就得有勇敢接受刑罚。你有错，我没有法子，非打你不可。这样的打你，是要你看见错。或者打他两下，三下。可能手被打青了，打黑了，就叫哥哥把他的手放在热水里浸一浸，免得血流通。浸了一个时候，用毛巾好好的替他擦一擦。要像行礼似的来作。要给他们看见，在家庭里共有爱，没有恨，我想，这样才是对的。

今天，许多的责罚在家庭里都是气的表现，都是恨的表现，不是爱的表现。你在那里说，你爱你的儿女，谁相信！我不相信。你要让他们知道，错在那里，要给他们知道我的父亲打我，没有恨。你在那里好好的打几下。打完之后，把他送到床上去睡。事情太严重的时候，可以母亲替他挨打两下，或者父亲也替他挨打两下。你对这一个孩子说，这一件事太严重，我要打你五下。但是一齐打，恐怕你受不了。所以母亲替你打两下，父亲替你一下，你自己打两下。要他看见那是厉害的事，那是大的事。将来他一生一世要记得，不能随便犯罪。

这是主的教训，不是你的脾气的教训。是主的警戒，不是你的脾气的警戒。所以我反对任何父母的脾气。父母的脾气，要把所有儿女的前途都弄坏。父母对儿女要学习有真的刑罚，也要学习爱，才像一个基督徒的家庭。

末了，我要说，世界上许多神所用的人，都是从大的父母来的。从提摩太之后，你看见不知道多少神所用的人，都是从大的父母来的。卫斯理约翰是一个，约翰牛顿是一个。我们的诗歌里，有许多都是牛顿作的。约翰培登也是一个。约翰培登是全世界最有名的国外布道者。我想，在作父亲的人当中，没有一个像他的父亲一样。培登到年老的时候还说，“我每一次要犯罪的时候，总是记得父亲，记得父亲为我祷告。”他家里很穷，只有一间卧房，一间厨房，一间小房。他说，“每一次我听见父亲在那一个小房间里祷告，叹气，就发抖。他在那里为我们的灵魂求。我到现在年老了，还记得他的叹气。我感谢神，祂给我这样的一个父亲。我不能犯罪。我如果犯罪，我得罪我天上的父亲，我也得罪我地上的父亲。”世界上难得有一个父亲像培登的父亲，世界上也难得生出一个儿子是这样大的儿子。

我们这一代，如果每一个作父母的，都作好的父母，就不知道要有多少刚强的弟兄姊妹。我常常觉得要说这一句话教会的前途，都是看这些作父母的人。神要赐恩给教会的时候，需要有人兴起来，需要有更多的提摩太兴起。不是不要从世界里带人起来，但是，更需要有一班的人是从基督徒的家庭里出来。

第三十四篇 朋友

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

雅各书四章四节：“你们这些淫乱的人哪，岂不知与世俗为友，就是与神为敌么。所以凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。”哥林前后书六章十四至十八节：“你们和不信的原不相配，不要同负一轭；义和不义有甚么相交呢？光明和黑暗有甚么相通呢？基督和彼列有甚么相和呢？信主的和不信主的有甚么相干呢？神的殿和偶像有甚么相同呢？因为我们是永生神的殿；就如神曾说，我要在他们中间居住，在他们中间来往；我要作他们的神，他们要作我的子民。又说，你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要作你们的父，你们要作我的儿女。这是全能的主说的。”

诗篇一篇：“不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位，惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所作的，尽都顺利。恶人并不是这样，乃像糠秕被风吹散。因此当审判的时候，恶人必站立不住罪人在义人的会中，也是如此。因为耶和华知道义人的道路。恶人的道路，却必灭亡。”

林前十五章三十三节：“你们不要自欺，滥交是败坏善行。”

壹 圣经不注重朋友的问题

圣经里有一件特别的事，就是对于神的儿女，一点都不注重朋友问题。圣经里不是不用朋友这一个辞，圣经里是用过许多次。创世记用过，箴言里亦用过。旧约里有许多次，新约里马太福音，路加福音也许多次用过。但是圣经里所说的朋友，大多是指着人在基督之外作朋友说的。说到人在主里面作朋友的并不多。我如果记得不错的话，使徒行传里有两次，一次是在亚西亚的首领中，有几个是保罗的朋友，劝保罗不要到戏园里去。一次是犹流宽待保罗，准他往朋友那里去，受他们的照应。还有一次，就是约翰三书十五节：“众位朋友都问你安。请你替我按著姓名问众位朋友安。”凭着我所记得的，在新约里，除了这三处外，别的地方就没有了。你看见，在圣经里对于朋友的问题不大注意。

贰 朋友是世界上最重要的关系

甚么叫作朋友？老年人和少年人可以作朋友，丈夫和妻子可以作朋友，父亲和儿子也可以作朋友。弟兄之间可以作朋友，姊妹和姊妹之间也可以作朋友。作朋友乃是能相爱又能相交，不讲别的关系。人的关系有所谓的血亲，是从血亲血统而生的亲属。朋友不一样，乃是因为相爱所以相交。所以，朋友的问题乃是把一切其他的关系都放在一边，因为爱，所以论交。许多时候，在夫妻之间又加上朋友的关系，在父子之间又加上朋友的关系，在母女之间又加上朋友的关系，在师生之间又加上朋友的关系。同等的人，同年的人，同时的人，都能有朋友的关系。

当我们没有相信主耶稣之前，当我们没有接受主耶稣作救主之前，每一个人因为没有主里面的弟兄关系，也没有主里面的姊妹的关系，所以朋友乃是世界上最重要的关系。但是今天在我们中间，朋友不是最重要的问题。所以，在新约里是寥寥无的，不过题起三次而已。我们所注意的，是在弟兄姊妹身上；所以，在主里面的朋友反而变作不重要。朋友的关系，在神的儿女中间是不重要的。

可是，我们在没有信主之前，没有这一种弟兄姊妹的关系，只有父子，母女，师生，主仆等等关系。所以，在没有信主之先，朋友的就变作一件要紧的事。因为在父子之间有不同的立场，在母女之间有不同的立场，在夫妻之间有不同的立场，在主仆之间有不同的立场，大家各有各的立场。其余亲属的关系不会有许多，也许有三个五个，十个八个就不得了了。除此之外，所有的接触都都是在朋友里。

人不能满足于家庭的关系，人不能满足于师生的关系，人不能满足于社会中其他的关系，人需要有朋友的关系才能满足。朋友的关系是根据相爱而论交，而不是根据于血统。你知道，人伦的许多关系是由生而来的，惟有朋友这一个关系是自己挑选来的。所以，朋友就变作是人没有信主之先，最要紧的问题。每个人总是有三个，五个朋友，十个八个朋友。社交强的，也许有几个，几百个朋友，在那里相熟，相爱，相往。人在没有信主的时候，朋友的确是有重要的地位。在不信的人中间，一个人如果一个朋友也没有，他定规不是很好的人。他的性情定规是反常的，病态的，所以作到一个地步，一个朋友都没有。或者因为他的品格不可靠，所以没有朋友。或者因为他的性情古怪，所以没有朋友。以普通来说，人定规有朋友。

参 神命令我们停止世俗朋友的交情

但是一个人一相信主耶稣以后，神的定规，是要他们停止这些朋友的交情。

一 与世人为友就是与神为敌

雅各说，凡想要与世俗为友的，这里的世俗是“世界”，或说“世人。”想要与世人为友的，就是与神为敌了。”如果我们爱这些世人，请你们记得，爱神的心就不在我们里面了。与世人为朋友，就是与神为敌。

初信的弟兄姊妹要很重的看见，你一作基督徒，就应该把你的朋友完全换过。你今天相信了主，就要把你的朋友另换一班。就像人相信了主，要把衣服完全换一套，把东西完全换一套；照样，朋友也要完全换一套。我今天对你们说这些话，我知道我说的甚么。如果一个初信的人，朋友没有悼换过，这样的人，属灵的前途浅得很，不会好到怎样地步。人一信主，应当把已往一切的友情完全丢掉。希奇的事！主的爱一进来，人的爱就出去。主的生命摆在我里面的时候，世界的人就没法和的再作朋友。

但我们的主不是说，要与世人为仇才是爱神。不是说，我们从今以后不要理他们，走在路上连点头也不点。不是这一个意思。是说，凡与世人为友的，就是与神为敌。不是我们待世人像仇敌一样，乃是从今以后，那一个深的交情没有了，那一个以爱论交的情形没有了。你也许还爱他们，但目的是盼望他们得救。你也许还把他们当作朋友，但是目的不过是把他们请来听福音，像哥尼流一样。彼得到哥尼流家里，哥尼流请两班人等他，一班人是亲属，一班人是密友。神要我请彼得来，我把亲属和密友都请来听福音。目的是在这里，不是要继续已往的关系，一个人已往所认识的，现在不能不认识。一个人从前是朋友的，现在不能不是朋友。一个人和我多少年有交情，不能一刀两断不来往。乃就是说，我在主里面有一个改变，从前的关系不存在了。从今以后我看见朋友，我们还是说话，有事情还是找他谈。不过我是得着生命的人，他没有得着生命，我们中间的关系不能超过这一个。人和人作朋友，是相熟以后相爱，相爱以后相交。你得救以后，如果和朋友继续这样的关系，你就和神为仇，你自然而然不能走前圣经面的路。

人跑路的时候，身上越轻越好。多对付罪，就轻得多。多离开几个朋友，就轻得多。你多几个朋友，就把你压瘪了。他们在神面前的路，总不能彻底的走，总不容易好好的作基督徒。无论如何，不信的人的行为道德，总是不信的人的标准。他们虽然不会把你拖下去，但是总不会把你拉上去。

哥林多后书六章十四节说：“你们和不信的人原不相配，不要同负一轭。”许多人以为这句话光是讲到婚姻的问题，我承认同负一轭，是包括婚姻的问题，但这不只是讲婚姻的问题，这包括所有信主的人和不信主的人中间一切交情的关系。

“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。”这一句话乃是一句总结的话。这是甚么意思呢？我们要看底下的几个问题：“义和不义有甚么相交呢？光明和黑暗有甚么相通呢？基督和彼列有甚么相和呢？信主的和不信主的有甚么相干呢？神的殿和偶像有甚么相同呢？因为我们是永生神的殿；就如神曾说，我要在他们中间居住，在他们中间来往；我要作他们的神，他们要作我的子民。”你们看见这些问题就是从上面一句话出来的。“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。”这是正面说的，这是总纲。根据这一个总纲，下面发出来五个问题来，给我们看见；信的和不信的不能相配，也不能同负一轭。

我盼望你们看见，今天我们和世人同在一个社会里，一同作买卖也好，一同作朋友也好，结婚也好，我们没法有亲密的关系。把一个信主的人，和一个没有信主的人摆在一起，定规出事情。信主的人有信主的人的标准，不信主的人有不信主的人的标准。信主的人有信主的人的道理，不信主的人有不信主的人的道理。信主的人有信主的人的看法，不信主的人有不信主的人的看法。你把这两班人摆在一起，这并不是祝福，乃是痛苦。因为看法也不一样，主张也不一样，道德的标准也不一样，是非的标准也不一样，一切都不一样。你看见，一个人拉着要往东边走，另一个人拉着要往西边走，两个人摆在一个轭底下，这一个轭很容易就折断了。如果不是轭折断，就是你跟着他跑。我愿意你们初信的弟兄们看见，信的人和不信的人相交，总是我们信的人吃亏。千万不要以为我们能彀拖他。你要拖，他不必作朋友来拖他。我也拖过我以前的朋友，但是我没有和他们作朋友。你可以不必再和以前的朋友作朋友，就能彀把他们拖过来。你如果仍旧和他们作朋友，你必定会被他们拖过去。

我常常想，司布真的一那一个比方，是很好的比方。有一个年轻的女子来见司布真，告诉他说，她要和一个不信的青年人作朋友。她说，我要拖他信主，并且不久我要和他订婚。司布真就叫那一个年轻的女子爬上一张很高的桌子。她没办法，只得爬上去。那时，司布真年纪已经相当大。他就说，你拉我的手，尽力量把我拉上去。那一个女子就拉他，但拉不上去。司布真说，我现在把你拉下来；他一拉，就把她拉下来了。他就说，拉下来容易，拉上去不容易。这一位姊妹的问题就解决了。请你们记得，拉上去总是不容易的。你们要把不信的对方拉上来，这是难而又难的事。但是他们要把你拖下去，便当的很。许多人都在这里被拖下去。许多弟兄姊妹，都是因为没有解决朋友的问题后来给朋友拉过去了。

所以初信的弟兄姊妹，你们今天一信了主，就要去告诉所有的朋友，我已经信了主耶稣。要向他们开口作见证，承认你已经信了主。从今以后，你和他们见面的时候，你总是把主带去。我从前在学校里有许多朋友，当我信主之后，我每一次到我的朋友那里去，总是把圣经带去，坐下来就讲主的故事。我承认在我未信主的那个时候，我的行为很差。最少我赌钱也学会了，看戏也学会了，给他们一拖就去。但是信主之后，我一坐下来，就把圣经拿出来。后来我把招牌作出去了，他们有事情就不来通知我了。这样作有一个好处，他们不来通知你了。不然的话，你只有被他们拖去。你宁可在已往的朋友中间变作不受欢迎的人，免得你自己给他们拖走。能保留相当的友情，这是最好，但是千万不要有亲切的友情。大家都客客气气，很有礼貌，不失去友情，而不是深交。我是属乎主的人，我总是把主带到他们面前。

请你们记得，你如果忠心的事奉主，你如果把主带到他们面前，前你迟早要看见，他们如果不归主，就是不要你。只有这两个可能，很少第三个可能。如果他们不是跟你走同样的路，就是大家都豫备好，有甚么事情都不通知你。这有一个好处，能免去初信的人许多的难处。你如果和他们同负一轭，就给他们拖去。你总得违背了你的主，才能和世人好好的作朋友。

第一，“义和不义有甚么相交呢？”你们今天已经信主，知道甚么叫作义。你们要把从前不义的事对付掉，要把从前亏负的事对付掉。但是他们不信的人，就是顶有道德的人，也不佑道甚么叫作公义。根本两个起冲突，义和不义不能相交。你们看见，就是在顶小的事上，我们也不能作上算便宜的事。也许有的人老在那里占便宜，你从前觉得他得很好，但现在觉得这是不义了。你用甚么方叫义和不义相交？对于事情的看法根不一样，义和不义不能相交。

第二，“光明和黑暗有甚么相通呢。”你是蒙了光照，看见的人。他是黑暗，看不见的人。请你们记得，一个神的儿女，路走得远，路走得深的人，就是碰着一个属肉体的基督徒，活在黑暗里，都觉得难以和他相通，何况碰着一个人根本活在黑暗里，甚么光都看不见？你至少是蒙神光照的人。所以，在这里也是基本的冲突，光明和黑暗不能相通。许多的事，在他们身上都行。他们的哲学和你的哲学不一样，他们的伦理和你的伦理不一样，他们人生的目的和你人生的目的不一样。你是在光中，他们是在黑暗里，你怎么能和他们相通相交？你看见，你和他们在性质上就不同。

第三，“基督和彼列有甚么相和呢？”彼列是指着撒但说的，彼列是指着下贱说的。撒但的确是下贱的，我们是属乎主的人，他们是属乎彼列的人，我们是贵重的，他们是便宜的。我们是用重价买回来的，是用神儿子的血买来的，不是用能坏的金银买来的。我们有基督徒的身分，我们有圣徒的体统，有许多事情我们不能作。我如果在路上和一个车夫讲价钱，相当的价钱能彀讲，过了一点不能讲。我们觉得我们是基督徒，过了一点就不行。我们和人争，过了分就不对，我们不肯失去基督徒的体统。我比那几钱还值钱。我不能降低到一个地步，像市侩那样的情形。我要站住基督徒的地位，我有我基督徒的体统。

有的人是属乎彼列的，你看见许多事情他们能彀作，许多便宜的事他们能彀作，许多上算的事他们能彀作。我们不能。我们有基督徒的荣耀，我们有基督徒的地位。我问你，这两个人怎么能彀相和？你看见他往那一边拉，你往这一边拉，两个不能同负一轭。把这两个摆在一个轭之下就不行，这一个轭定规要折断。

请你们记得，有许多人是卑贱的，或是卑鄙的；有许多人是基督徒，是尊荣的，两边根本不一样，不能同负一轭。所以，我们作了基督徒，就不能与不信的人有深的交情，因为我们和不信的人不相配。第四，“信的和不信的有甚么相干呢。”这是重复上面的话。这里也是一个比较。你是有信心的人，他是没有信心的人。在信心里面，你认识神，他不信，他不认识神。在你的生活里，你能信。在他竹的生活里，他不能信。你有倚靠，他没有倚靠。你是仰望神，他是仰望自己。你是说，一切都在神手里，他是说一切都在他自己手里。你们看见，这两种情形，是基本的不一样。有许多时候，我们就是和挂名的基督徒都没有相干，都没有办法相交。他说，他是基督徒，但是他没有仕口心。你马上看见，有难处发生。不只行为不同，信心也没有。行为不同，就是因为信心不同。有这样大的不同，非常困难相交。信的和不信的没有相干。你在许多事情上，觉得相信神是自然的事，像呼吸那样自然。但是，在他们身上可难了。他们要说，你们是迷信的，是落后的，是愚昧的。所以，我们没有法子有不信的朋友。他畏把你拖下去，拖得相当利害。

第五，“神的殿和偶像有甚么相同呢？”甚么叫作神的殿？甚么叫作偶像？我想这是指着身体的圣洁说的。因为下面说，我们是永生神的殿。在哥林前书里面，信徒是以身体为神的殿。在这里有一班人，他们是拜偶像的。还有一班人，他们的身体是神的殿，我不能污秽神的殿。你们和朋友一同出去，有许多时候所作的事，是要摸着你们的身体。就像人喝酒，人抽烟，都是用他们的身体，都要摸着他们的身体。但是你们的身体是神的殿，你们不能毁坏这一个殿，你们不能污秽这一个殿。从今以后，你们要保守你们的身体，像保守神的殿一样。永生的神住在你们里面，你们不要毁坏这殿。你们是神的殿，他们是偶像的殿，是与偶像有关系的，无论是有形的偶像，或者无形的偶像，他们不管身体的圣洁，我们是要求身体的圣洁。你们看见么？这两个怎么能彀合在一起呢？

所以，你们不能和不信的人作朋友。如果和他们作朋友，只有一个结果，就是被他们拖了去。千万不要以为说，我是一个很刚强的人，我是一个站得住的人，所以交几个不信的朋友不要紧。我告诉你们，我们虽然信主多聿了，但是仍旧很怕和不信的朋友来往。因为和不信的朋友来往，必定叫我们吃亏。乃是你带他们去聚会，或者向他们作见证，你才可以去找他们，除此之外，其他的接触，都是很危险的事。因为你一到他们中间去，你总得降低你的标准。你一到他们中间去，你很不容易维持你作基督徒的标准。

林前十五章三十三章说“你们不要自欺，滥交是败坏善行。”滥交，就是交不正当的朋友。滥交这个辞，最好繙作“不正当的交通”，或者“失当的来往。”这样滥交的结果会怎样呢？就败坏了善行。“败坏”这个辞，在英文里是朽坏了，生虫了。滥交朽坏了善行。

“善行”这一个辞，轻一点可以繙作“好的礼貌”，重一点可以繙作“善行”。原文的意思是在这两者的中间。你说它行为是太重，你说它礼貌又太轻，需要把两个折中一下。我想或者繙作“外表”好一点。这比行为轻一点，比礼貌重一点。这里可以这样说，失当的交通，败坏了我们好的外表。本来你在神面前是很敬虔的，你出去碰着一个不信的人，对你讲一句笑话，你就笑起来了。有的时候，你听有的笑话是不应该笑的。但是，许多时候，你在他们中间，你觉得约束自己是不需要的，放松是他们欢迎的。这就叫作失当的交通，败坏了你好的外表。

你们看见，失当的交通和好的外表，两个是相对的。一个是好的，一个是不好的，不好的要败坏好的。我们必须避免这个，因为我们主的生命在我们里面，我们应当花工夫养成好的习惯，约束自己在主面前。我们要学习逐渐的作一个敬虔的人，作一个谨慎的人，作一个自约的人，作一个不放松的人。请你们记得，你有了一次和不信的人的来往，有了一次不正当的交通，就要浪费了你许多的工夫，实在是一个大损失。你和不信的人有了一次来往之后，也许需要三天五天的工夫，才能恢复你的地位，这实在是不上算的事。因为他们能影响你作人的外表，影响你作人的习惯，影响你作人的行为。

诗篇第一遍告诉我们，应该，“不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐亵慢人的座位，惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。”

你们知道，不信的人，他们有许多计谋。最可怜的，就是神的儿女碰着事情的时候，去问不信的人该怎么办。有许多神的儿女遭遇困难的时候，反而去问不信的人说，我该怎么作？我告诉你，他们所出的主张，都是你所不能作的。我也有许多不信的朋友，有许多事情，你都不去问，他们就会；来告诉你该怎样作。你一听就知道，他们所有的思想都是怎样叫你自己上算。不是问这一件事对不对，不是问这一件事是不是神的旨意，他们只有一个目的，要叫自己上算。一个人专门是要自己上算，这一种的情形，我们能作么？还不只要叫自己信的上算，还要叫别人损失。有的人不过是利己不损人，他们乃是利和不已损人。这一种的情形，信的和不信的怎么能相交？

你和不信的一亲密，当他们给你许多计谋的时候，你不容易推辞。结果作到一个地步，你的地位要被他拖去。一件事情，有五个朋友在一起商量，他们的主张你不容易推辞，你容易摇头，就是摇头也摇不去。他们是你的朋友，他们一同的意见是这样，他们是这样的主张，这是上算的事。你和他们交谈，就要从他们的计谋。但是，这不过是他们的思想，你不应当听从。

还有，有许多的地方是你们不能去的。罪人有罪人的路，罪人有罪人的地方。罪人不会到礼拜堂来赌钱。他们有他们的地方，他们有他们要走的路。今天，你和不信的人一交往，就是你不到他们中间去，但你是走他们的路上，这是最难的事。一个不信的朋友要到一个地方去，是你所不能去的，你是不进去，你已经走了他的路。虽然你和他告别，但是你已经走在他的路上了。“不从恶人的计谋，不站罪人的道路。”神不只要我们不在他们的地方，神要我们连他们的路也不走。神要你与他们完全隔离，完全分别。所以你不能和他们作朋友。你一和他们作朋友，你总得走他们的路，最少要碰着他们的地方。

“不坐褻慢人的座位。”凡是不信的人，差不多都是褻慢的人。我很难得见一个弟兄碰着朋友，朋友不寻他的开心，不把主的名字拿来开玩笑，他们就褻渎主的名。你坐在他们中间，就是给他们取笑，主的名字就多一次被褻渎。也许在他们中间，从来不题起主的名字；也许在他们中间，没有意思畏褻渎主的名字。但是你一来，他们的机会就来了，就讲起耶稣怎么样，基督教怎么样。他们能彀一直在那里讲笑话。你要不坐褻慢人的座位，你要不听褻慢人的话，就得不和褻慢人来往，就得不和褻慢人相交，就得不和他们作朋友。

讲到这里，我们就看见说，人一信了主，头几个礼拜，就得解决朋友的问题。所有的朋友，都得掉换一下。你得告诉所有的朋友说，我今天是怎么一回事。你虽然和他们还有相当的友情，但是，绝对没有那一种深的交情了。所有的朋友，全套都得换过。从今以后，要学习在教会中间作弟兄，把教会里的弟兄拿来代替已往的朋友。

我们不愿意作极端的事。我们一点不恨从前的朋友，一点不是不理不睬他们。不过我们今天是在另外一个地位上和他們来往。要学习对他们作见证，把主带到他们面前，和他们在一起五分钟，一刻钟就走，半点钟，一点钟就走。不要一直的坐在他们中间，不要和他们讲世界的事。要学习站自己的地位，尽可能的把他们带到主面前，把他们带到教会里，向他们作见证，向他们传福音。要尽可能的把他们带到教会中来，一同作弟兄姊妹。不要在弟兄之外加上朋友，加上友情。

有一件事我能彀对你们说，一个信主的人，不信的朋友一多，这一个人定规失败。不是犯罪，就是属世。绝对没有一个人爱主，事奉主，忠心的向着主，不放松，而能彀有那么多世界的朋友。那些嘻嘻哈哈的人能彀多，就是证明你自己有病。

嘴唇不洁净是错的，住在嘴唇不洁净的人中也是错的。在神面前，不只嘴唇不洁净有错，连住在嘴唇不洁净的人中也有错，也要叫我们认罪。不只我们自己有罪不对，我们住在罪人之中也不对。我们要求神给我们恩典，叫我们不只自己不犯罪，并且不愿意和有罪的人作那样有深情密交的朋友。如果今天有人说你是贼，你觉得很生气。如果有人说，你和贼很有交情，你是贼的朋友，也不见得是高抬你。

你们要在神的面前看见，一个人头一个问题是说，我自己如何；第二个问题是说，我的交往如何。请你们记得，一个人除了他自己之外，最能代表他的，就是他的交往。人如果要保守自己刚强，就不可放松他的交往，他的友情。你一放松你的友情，你就失败。所以你不可随便，要严格的脱离已往的朋友，学习在教会里寻到你所喜欢交通的人。应当在主里面有来往，应当把主里面的来往拿来代替已往所有的来往。

你们看见么？朋友是一件很特别的事。朋友是一种的关系，那一种关系是不讲地位的。朋友乃是一种关系，是不讲形式的。有一种的交通，是超越过地位的，那一个叫作朋友。我曾说，有的父亲，和他儿子作朋友。也有的父亲，一辈子都是作父亲。我知道，有的母亲和女儿从来没有作过朋友，好像母亲都是正经的在那里作母亲，女儿都是正经的在那里作女儿，彼此没有作过朋友。还有许多人，在家庭里没有作朋友，丈夫是正经的作丈夫，妻子是正经的作妻子。也有许多的人，上司的地位很高，下属的地位很低，就是上司和下属的关系，他们从来没有作朋友。虽然也有人作朋友，但是，并不多。作朋友的意思是说，没有那一个正经的关系，两边在正经的地位之外有了交情。

你们看见，亚伯拉罕是神的朋友。人如果在那里是正经的作人，神如果也是在那里正经的作神，人和神根本不能作朋友。亚伯拉罕忘记了他自己的地位，神也把祂自己的地位摆在一，亚伯拉罕就能和神作朋友。

主耶稣也能和罪人作朋友。如果主耶稣是正经的站在祂的地位上，就不能和罪人作朋友。祂是离开了那一个地位，才能作朋友。不然的话，只作救主，不作朋友。我愿意你们看见，甚么叫朋友。罪人和主是不能相合的。祂是审判者，我们是被审判者；祂是救主，我们是蒙恩得救的人。但是主把一切的地位都一边，来作罪人的朋友。所以，人称祂作罪人的朋友。主能带领他们，叫他们接受祂作救主。

我相信，乃是一个人在神面前相当久了，他在主里面相当深了，也许在教会里，他能看见有的弟兄是他的朋友。你自然而然看见，他是超越过那一个正经的地位。约翰三书是讲清楚的。在约翰三书里面，约翰好像不作使徒了，他在那里作了长老的事。

我要你们注意的是这样。约翰三书是约翰在很老的时候写的，离开保罗在世的时候恐怕有三十年了。那时老彼得也去世了，保罗也去世了，十二个使徒中只剩下他一个人。他写“作长老的写信．．．”他真是老了。我很喜欢他的约翰三书。约翰三书和别的书信两样，约翰一书说父老，少年人，小子，我的孩子们，我的儿子们，我的少年人和父老。好像说，他的话还是很正经的在那里说。

但是到了约翰三书末了一节，约翰是到了一个地步站在很特别的地位上。那时他已经是很老，很老的人，就是七十岁的人，都可以被他称作他的儿子。他年纪很老了，恐怕是九十多岁。他在那么老的时候，他在主面前懂得那么多，神的路走得那么多，而他写信的时候不说弟兄，不说姊妹，不说少年人，不说父老们，却说，请你替我问众位朋友安，众位朋友都问你安。你们不觉得那个味道么？请你们记得，神的话要觉得那一个味道，要进入那一个灵，才知道那一个意思，不然的话，没有用。

你们看见，在有一个人，老到一个地步一个朋友都没有。彼得死了，保罗死了。但他还能说，请你众位朋友安，众位朋友也问你安。在这里有一个人是那样丰富，可以说是最丰富的时候。他跟从主那么多年，不知道摸过多少事情，不知道摸过多少东西，他是那么老，那么长的人，就是六、七十岁的人在旁边，他都可以摸摸他的头说，我的孩子阿。但是，他不这么说；他说，众位朋友。我不知道你们懂得这个意思么？这一点不是讲地位，一点不是在正经的地位上说话。这乃是把许多人都抬高了。主能彀作罪人的朋友，神能彀作亚伯拉罕的朋友，约翰也能彀和那么多小孩子，老孩子，年轻的人作朋友。但那那是另外一件事。

有一天，你们年轻的人，也许可以到那一个地步。但是今天，你们还要站在教会里弟兄的地位。朋友这个东西，是教会里很高的地位。有一天，当你自己到达很高的时候，你能彀和小孩子作朋友。那一天，你超过了他们，你能彀高抬他们作朋友。在那一天没有到之先，在教会里所著重的是弟兄姊妹，在教会里所著重的不是朋友。

这是顶希奇的事，就是在教会里甚么东西都注重，却不注重朋友。因为那是超越过地位，超越过正经，是站在另外的地位上，是一个大人在那里高抬某某人作他的朋友。他到了有一天，大到一个地步，可以把某一个人题起来说，你是我的朋友。这不是普通的弟兄姊妹作的。年轻的人，才信主的人，总是要学习维持在主里面弟兄姊妹的关系。盼望你们把老的朋友隔绝，在教会里和弟兄姊妹彼此有来往，有交通。如果这样，你们在这一条道路上往前走的时候，定规能彀省去许多难处。

第三十五篇 消遣

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

哥林多前书十章二十三节：“凡事都可行；但不都有益处。凡事都可行；但不都造就人。”

六章十二节：“凡事我都可行；但不都有益处。凡事我都可行，但无论那一件，我总不受它的辖制。”

十章三十一节：“所以你们或吃或喝，无论作甚么，都要为荣耀神而行。”

消遣这个问题，在所有奉献的人身上，从来没有难处。凡是对于消遣的问题有难处的，都是因为这一个人对于奉献不彀完全。在一般奉献给神的儿女身上，消遣的问题根本不会发生。所以你们如果要解决消遣的问题，第一要解决奉献的问题。奉献的问题若没有解决，消遣的问题怎么作都不能解决。如果奉献的问题没有解决，神所以为不应该的，你要以为可以。所以奉献的问题必须先解决。

奉献的问题解决了之后，我们就要题起消遣的目的在那里。

我们题起消遣不是为着你自已，乃是为着你家里的儿女，为着比你小一辈的人。在奉献的人身上消遣根本不成问题。但是，在家庭里不只有我们，还有我们的儿女，还有我们的弟弟妹妹。这些人如果也是奉献的人，也一点难处都没有。但是，许多时候，这些人可能不是奉献的人，那么我们的态度就与他们大有关系。我们应许他们有甚么种的消遣，和不应许他们有甚么种的消遣，是有大的关系。所以，我们题起消遣的问题，为给我们家里的人有正当的引导。

有的时候，我们自已也得有一点调剂。到底这一个调剂到甚么地步才是对的呢？到甚么地步是基督徒可以作的呢？我们在神面前要寻出一个基本原则来。

你们作父母的人，对于家里的孩子，许可他们有甚么种的消遣，才是合乎基督徒体统的呢？我们每一个作神儿女的人都要清楚。因为在这件事上一有漏洞，马上世界进到家庭里来了。世界一进到家庭里来，你再要想把世界从你儿女身上赶出去，就非常不容易。为要保守我们的家庭属乎主的缘故，我们就得在神面前注意消遣的问题。

消遣是合乎圣经的，是合乎主的旨意的。我们第一要承认，人需要消遣。作基督徒的人，总不应该走极端的路。人是有消遣的需要。因为许多人事情相当忙，如果没有一点调剂，这样的人很容易生病，身体的健康很容易坍下去。所以，调剂乃是消遣的基本原因。特别是那些年轻的人，你不能一天到晚要他们读书，你必须让他们有另外方式的玩。你不能一天到晚只把一件事情给他们作，你必须给他们另外一种事情作。这是一个原则，是我们必须知道的。

主说，孩子们在街上吹笛、跳舞。这一个跳舞，不是舞场里面的跳舞，是快乐了跳起来，吹起笛来。这是对的。的的确确有那一个需要。消遣的基本原则就是调剂。我今天作了五个钟点的事，六个钟点的事，八个钟点的事，都是作一件事，那很容易叫我累。一直作一件事，神经容易感觉到痛苦，身体容易感觉到疲乏。所以，我需要换一件事情来作，来调剂，好叫我不觉得疲乏。换一件事情来作，就能除去我的疲劳。

比方说，一个孩子在学校里读了八个钟点的书，回家来玩一玩，这一个玩不是生活，这是他的调剂。如果一天蹦跳八个钟点，那就不是调剂了。我们承认调剂的需要，若是把消遣当作生活就不可以。人在疲劳的时候，换一件事情作可以，如果一天到晚玩就不行。再比方，有的人夏天喜欢到水里去游泳，在这里我们寻不出有错。在疲劳的时候到水里游泳半点钟、一点钟，没有错。如果一个人像鸭子一样，一天到晚喜欢浸在水里，这不是消遣。我要你们看见，人如果对于消遣出问题，这不是消遣出问题，乃是生活出问题。

有人反对我们基督徒没有消遣，他们不知道他们所说的到底是甚么。一天一夜沉在里面，这叫作消遣么？他们是颠倒在里面，这不叫消遣。实在说起来，消遣出问题的人很少。有问题的是谁呢？是那些颠倒在里面的人。有的人是三天三夜沉在里面，把消遣当作生活，这样的人才会说作基督徒是难的。凡是在消遣上有难处的人都是极端的人，都是以消遣当作生活的人。所以我们必须看得准，人有调剂的需要，但没有颠倒的需要。人有调剂的需要，但没有活在内的需要。凡事都可行，但不都有益处。凡事都可行，但无论那一件，我总不受它的辖制。你一天到晚倒在里面，你就受它的辖制，这是一个很大的错误。

第二，消遣有四种的方式。基督徒可以有四方面的消遣：

基督徒最好的消遣就是休息。我今天累了，我就去歇一歇。主耶稣和门徒作工累了，就对门徒说，要到野地去歇一歇。我们要注意，主的歇有消遣的意义在里面，所以主不是说去歇一歇，而是说到野地去歇一歇。许多时候，另外寻一个地方，或者是山旁，或者是水边，去休息一下，的确能除去我们的疲劳。这是基督徒最普通的消遣。

有的时候，你作一个工作太久了，感觉到累，可以换一个工作。我本来作八点钟的事，现在我拿出一两点钟来换一个工作。你本来都是坐著作事，现在你站起来作。本来都是劳心的作，现在劳力的作。你马上看见，你能除去疲劳。我们没有世界上人的那一种消遣，我们只要更换我们的工作，已经能除去我们的疲劳。这一件事在我们身上很可以有安排。因为消遣的原则就是为着调剂，你把工作更换一下，就已经有了调剂。

另外一面，在基督徒的生活里，也可以有一些正当的喜好。有的弟兄，也许喜欢拍几张照。有的弟兄，也许喜欢养一两只鸟。有的弟兄，也许喜欢种一点花。有的弟兄，也许喜欢画一两张图。这都是合法的，是在基督徒范围内的。有的人或者喜欢一点音乐，写一点谱，弹弹琴。有的人或许喜欢写写字。这些都是合法的消遣。

但是，无论休息也好，或者换一件事来作也好，或者有一点喜好的事来作也好，你都必须拿得起来，放得下去。放不下去就有了病。例如你拍几张照，研究一点，你学一点，作一点都无所谓。

我们所反对的是它影响你太厉害。必须要拿得起来，放得下去。年轻的弟兄拉一点小提琴也行，如果放不下就出事情。难处在这里，特别是才作基督徒的人，对于有的消遣放不下，那就要把它对付掉。如果不对付掉，基督徒作不来，给它扣住了。必须是作也行，不作也行，不受它的辖制，那才是消遣。这是一个原则。必须记得，我如果要消遣，无论是正当的喜好，或者是刚才所说的那两样，总是应该不受它的辖制。

比方有的年轻弟兄喜欢集邮，这不是错，这也有益处，能教他们学习认识世界各国的地理，认识世界各国的历史。问题是不能给它扣住。凡是为着帮助自己有调剂，而不被扣住的这一类消遣，都是合法的。

作父母的人，要教儿女往正当消遣的路上去，不叫儿女因着没有正当的消遣，而去寻另外不正当的消遣。我看见有许多非常严格的父母，把儿女带坏了。他们的家庭里像是一个机关，不像一个家庭，结果孩子们偷着到外面去玩，都是些不正当的消遣。所以你们要看准了，儿女必须有消遣。我们是有玩也行，没有玩也行，但孩子们是非玩不可的。你如果不给他们玩，他们觉得在家庭里枯燥，没有味道，就在上学的时间偷着去玩。

有许多的玩耍，像下棋、打球、骑马，虽然里面有输赢，但这是正当的，因为这一个输赢是技术上的。所以有的时候，有的孩子多打几次乒乓，也很好。或者打篮球、打网球、骑马、下棋都可以。这些都是正当的事，这些里面没有罪。作父母的人，对于这样的事要宽大，要把儿女带到正当消遣的路上来。年长的弟兄，没有工夫去作剧烈的运动，但是不应该去拦阻年轻的人。不错，我们要他们尽量拿出时间来为着主；但我们也要顾到他们调剂的需要，让他们有一点消遣。

我们把四类的消遣方式摆在这里，休息也可以，改换工作也可以，有喜好也可以，玩耍也可以，这四种不同的消遣都是基督徒可以作的。可是，基督徒不应该受辖制。如果受辖制就有错。这一点，越是初信的人越是要他们注意。因为这问题在我们身上根本不发生问题。你今天弹一点琴也好，不弹琴也好，毫无分别。但是初信的时候，那一个分别非常大。你如果多作一次，你良心里多不平安一次。在起初的时候，那些事的确一多作就受它的捆绑，一受捆绑就不能作。

第三，我们必须注意，为着甚么要有这些消遣？要知道，消遣乃是要叫我们的工作作得更好。消遣有一定的目的，不是消遣了就算了。不是我今天好打球，所以我去打它。乃是我打了一下球，我的工作能教作得好。不是我贪睡就去睡，乃是睡了一下我的工作能教作得好。不是我为着花去种花，乃是种一点花我的工作能作得好。所以，这些事必须是帮助我们的工作才可以，必须是帮助我们来事奉神才可以。有的人一天到晚都在作一件事，也许两个礼拜、三个礼拜，头脑就不行了，甚至体力也不行了。这样的的时候，你宁可让这些弟兄姊妹有一点调剂。或者换一件事情作，或者弹弹琴、打打球。这样的作，不是为着别的，乃是为着恢复。完全是为着加增效率，不是为着减少效率。因为我消遣，我能教工作作得更好，我能教事奉神更多。

有的时候，像主耶稣一样，到野地去歇一下，旅行一下，转一转回来。或者和你家里的孩子打打球，也是好事。你看见，这不是一个缠累，乃是帮助你把工作作得更好。如果会叫你的工作作得更坏，这一个原则不对。一个消遣总是要变作你工作的帮助。你一天到晚作一件事容易累，宁可跑跑路，种种花，去玩一下。我们不是提倡人去作，我们是许可人去作。这样作，反而能帮助你工作作得好，不会叫你的工作作得不好，这是一个基本的原则。

如果工作两个月、三个月，有一次假期，这是对的。如果天天放假，这是懒惰，不是放假。基督徒必须学习在地上作工，不懒惰。我们许可用消遣来增加工作的效率，但是这些事我们不给人批评的余地。我们不要作过分的事，不能让神的名在我们身上得不着荣耀。

第四，凡一切消遣的事，都必须在里面有技术，不讲机遇。或者说，有技术，而没有巧遇，那一个消遣才是对的。任何的消遣，如果有技术在里面，而又有巧遇在里面，那是赌博，不是消遣。光是巧遇，而没有技术的，那更是赌博，更是基督徒所不能作的。任何的巧遇，都是赌博。在基督徒的消遣里，不能有巧遇，只能有技术。像掷骰子，这完全是巧遇的问题。这不是基督徒所能作的，这完全是赌博。年轻的人可以下棋，因为下棋是技术的问题，不是巧遇的问题。

所有的消遣有两种，一种是技术的，一种是巧遇的。你去掷骰子，你要去碰巧，这是巧遇。一切的赌博，基督徒绝对不应该有。有的人在没有得救之前搓麻将，这是赌博。这是技术的，又加上巧遇的。基督徒只能技术的玩，不能巧遇的玩，也不能有技术也有巧遇的玩。

搓麻将就是不下钱也是巧遇的，叫我自己有另外一个希望，另外一个祷告。你希望机会来帮你的忙，你的那一个希望不对，就是不赌钱都不可以。

打弹子完全是技术的。打弹子就是有输赢也是对的，但是一有钱的问题就是错的，那是赌钱。

所以，有的事情本身就是赌博，有的事情性质不是赌博，而拿来赌钱是另外一件事。就像吃饭也能用来赌钱。像掷骰子，就是不下钱，它的本身就是赌博，那是基督徒所不可以作的。我们基督徒断定一件事是有原则的。我们说这个可以或者不可以，是有原则的。以技术来作是对的，以巧遇来作是不对的。任何的技术是可以的，任何的巧遇是错的。巧遇就是赌博。

凡人所以为是赌博的东西，我们也不摸。我们基督徒必须有原则。我们要寻出来甚么叫作赌博，甚么叫作巧遇。巧遇就是赌博。

有弟兄问，打猎、钓鱼、养鸟可以不可以？打猎，在圣经里是从宁录起首的，好像是主所不欢喜的事。

钓鱼，这是可以的。你只要把原则拉住，下面碰到许多的事，就容易清楚该不该作。总而言之，光是技术没有错，有巧遇就不对。赌博根本不必题。如果问基督徒应该不应该赌博，那是不知道跌到那里去了。

有的鸟可以养，因为多少年来一直是人养它，变作好像家鸟一样，放出去活不了。能活的当然应当让它去。鸽子也有家鸽、野鸽。这一类的事，我们只能有一个原则。

第五，我们的消遣应该合乎我们的需要才可以。我们有这一个需要，才有这一个消遣；没有这一个需要，就不应该有这一个消遣。许多弟兄相当忙，反而不需要消遣。有的弟兄一天之中没有甚么事情作，反而有消遣的需要。越是需要有调剂的，越不需要调剂；越不需要调剂的，反而需要调剂。所以我们不必把调剂告诉许多人。在我们中间，我们不愿意把许可给神的儿女，好像给他们普遍的许可说，你们都可以有消遣。乃是要对神的儿女说，你自己秤你自己，看有没有需要。原则上总是这样：叫我怎样能彀活着为主，我的时间就是主的。

你们要看见，生命是以时间来计算的。生命当然不只是时间，但是生命是以时间来计算的。人在神面前不能没有时间。度过一个钟点的时间，就是度过一个钟点的生命。度过两个钟点的时间，就是度过两个钟点的生命。如果你有时间，你花一个钟点去消遣，这一个钟点总得回来帮助你工作。如果没有那一个需要，就是浪费时间，浪费时间就是浪费生命。我们如果多出一个钟点来为着主，就多有效果。我如果花了时间去消遣，叫我的工作能彀作得更好，这一个消遣就是投资，而不是浪费。

所以，调剂是根据于你的需要而作的，或者是凭着年长弟兄的感觉，或者是凭着医生的话。有的时候，年长的弟兄会告诉你说，你这样太紧张了，要有一点调剂。有的时候，医生要说，你不要这样作，这样下去要吃亏。消遣是因为需要而有的，不是为着玩而玩的。我不是为着我要消遣而消遣，乃是为叫我的工作作得更好而消遣。忙的人也许需要消遣，也许不需要。总是有需要的人可以有消遣，没有需要的人不必有消遣。

对于年轻人，我们承认有消遣的需要。对于家里十几岁的孩子，我们看他们有需要。你们作父母的人没有需要，就说他们也没有需要，结果就要把他们弄到不正当的路上去。他们的需要我们该承认，我们自己的需要反而不敢说。原则是有需要就得有消遣，没有需要就不必有消遣。

第六，所有的消遣，必须和自己的体格相合才可以。在消遣里，第一个成分乃是身体的能力。每一个人在消遣的时候，总是要记得，我是盼望我的身体能得着益处，绝不应该因着消遣而叫我的身体吃亏。如果叫身体吃亏，就反而把基本的问题推翻了。我们是要叫身体更好。如果有一个消遣，反而叫我们的身体变坏了，这一个消遣就有毛病。比方，有的人有肺病，他的消遣必须是不会加增他的肺病才可以。或者有的姊妹有心脏病，也许有的时候需要有一点消遣，但她的消遣必须是能除去她的疲劳，而不引起她的心脏病才可以。

我年轻的时候，有一个朋友，本来是很不好的人，相信主之后变作非常好。本来他是喜欢打球的，得救了之后，他觉得打球不大好。所以他想，我末了再打一次篮球，以后就再也不打了。岂知道就是这么一打，当天就吐血，后来就死了。这不是消遣，这完全是与他的体格相反。他以为今天大大的消遣一次，以后出去传福音；那知这一次的消遣就丧了命。这是相当可惜的事。

盼望我们看见，我们的身体是主的。有调剂是为着主，没有调剂也是为着主，都不是为自己。你有调剂，还得记得这样调剂是为着主。你没有调剂，也得记得我没有调剂是为着主。调剂也好，不调剂也好，总以不伤身体为原则。调剂也好，不调剂也好，叫身体受伤，总是不上算的事。我们不只不该作不正当的事以致毁坏我们的身体，连作正当的事来毁坏我们的身体也不应该。神儿女的身体不是他自己的。所以要有调剂的时候，总要记得，我作这件事到底是否与我的身体有益？有益的就作，没有益的就不作。不是因为喜欢就去作。在这里，有的姊妹有心脏病，如果你看见外头有弟兄打球，你也去打一下，就要打出事情来。打球在弟兄身上没有错，在有心脏病的姊妹身上就有错。盼望神的儿女注意，我所有的一切都是为着事奉神；就是我今天有一点调剂，目的还是为叫我事奉得更好。

我绝不盼望信主的人，年轻的时候就去世。我总是盼望在教会里有老年的弟兄，有老年的姊妹。请记住，世界上的老年人，和教会里的老年人不一样。世界上越是老年人越退化，越年轻越进步。但在教会里，越老年是越进步。在世界里是老的不死，新的上不来，都被他们挡住了。但在教会里不是这样，越老越新，越摸越高，越摸越深。如果教会里缺乏了年老的弟兄姊妹，教会里反而贫穷，反而失败。所以我实在不盼望在教会里，有的弟兄姊妹不顾身体而早年去世，主给他所有的学习不能变作教会的供应。教会不应该有这一个损失，教会背不起这一个损失。

就是有运动，有游戏的事，也不是为着纪录，好像运动家一样。他们不是为游戏，是为了要打破纪录。我们是为着游戏，为着叫身体好。

第七，消遣不只有身体的成分，还有性情方面的成分。你去作所喜欢的事，更能叫你的脑子恢复，更能叫你的情感放松，神经舒服。你所不喜欢的事，那些就变作工作，而不是消遣。比方有一个姊妹顶喜欢花，你给她半点钟去浇浇花，她应当有些累的，但是浇了半点钟的花，她反而不觉得累。本来神经相当紧张，现在放松了。但是如果有一人看见花讨厌的，根本不喜欢花，你要叫他浇半点钟，在他就变作是重担。所以，消遣是有性情的关系在里面。一个人消遣的挑选，必须是叫他的神经放松，情感放松，那才是对的。就像我们刚才所题的好些消遣，每一个人所要的都不一样。有的人浇花是消遣，有的人浇花不是消遣。有的人喜欢小狗小猫，有的人看见猫狗就紧张害怕。我们要学习看见甚么东西是叫我们自己欢喜的，那就能帮助我们的工作作得好。

比方我自己，你如果叫我到海里，我就不能消遣，到江里去我能消遣。有的弟兄就不一样，浪越大越好，船在海里侧过来侧过去，他就非常欢喜。有些事情你去作，是你所欢喜、所高兴的，能叫你精神好起来。这里面有性情的问题。所以人挑选消遣的时候，必须挑选性情所近的，那才能恢复身体的力量。你如果挑选一个性情所不喜欢的，马上觉得累，你宁可不作更好。

第八，我们是基督徒，所以我们所有的事都应该作人的榜样；就是在消遣的事情上，我们也不要作别人的绊脚石。我们活着是为主，同时也是为着弟兄。我们活着不是为自己。所以我们不能只顾到自己而不顾到别人。你不能在那里埋怨说，“他们为甚么要看我？”请你记得，他们不看你，看谁？当然他们要看你。城造在山上，谁能不看见？当然要看见。所以不管我们自己的感觉如何，我们还得顾到年轻的弟兄看见我这样作，到底会受甚么影响。有的事我在这里作，到底会不会绊倒别人。你是神的儿女，已经相信了主，从今以后，必须叫你的感觉细嫩。你必须感觉，我不只对神负责，我对许多年轻的弟兄姊妹也要负责。

我自己觉得自己可以吃肉，这不发生问题。但是，我吃肉若叫软弱的弟兄跌倒，我就宁可不吃。我吃肉并不错，但我吃肉叫人跌倒就错了。同样，不是消遣有错，是我叫弟兄跌倒就有错。

所以，有许多事情要注意，到底软弱的人要以为怎样？我不要作软弱人的绊脚石。请你记得，主不是说不要作刚强人的绊脚石；主是说不要作软弱人的绊脚石。有许多人，他们的良心很软弱，他们以为不可到庙里去；所以虽然我知道偶像算不得甚么，可是为着弟兄软弱良心的缘故，我就不去。按着这一个原则，如果有一个消遣能绊倒弟兄，我就不作。

你作一件事的时候，你的良心是平安的，但是有别人的良心不平安，那怎么办？你不要只顾你自己良心的平安。要记得有人因为你作这一件事，他良心不平安，所以你要为着他们会跌倒的缘故，就不作。你作这件事，不能说，我不跌倒；你还得记得，人会跌倒。你不能说，我良心平安；你还得记得，人会良心不平安。你不能说，我不会因着这件事犯罪；你还得记得，人会因着这件事犯罪。你对于这一件事不出问题，人要出问题，怎么办？所以为着弟兄的缘故，有许多消遣的事就不能作。

我们必须看见，许多的事我们都可作，但是不一定都有益处，所以我们所有的行为必须谨慎，越谨慎越好。总是学习走在正当的路上，学习小心的走。我想，有的时候我们许可弟兄姊妹有一点消遣，消遣并不是不可以，但是有的时候会叫人跌倒，这样的事，这样的东西，还是不作；特别是在那些容易跌倒的人身上要小心，特别是在那些容易受捆绑的人身上要小心。有的人是容易受捆绑、受影响的，你要小心。有许多容易跌倒的人，你稍微不小心一点，他就跌倒了。这一件事要注意。

第九，凡一切外邦人所以为不可的消遣，我们都不可作。凡是外邦人所以为可以的，我们不一定都可以作。这是我和外邦人发生关系的两个原则。他们以为可以的，我们不一定可以；他们以为不可以的，我们定规不可以。清楚么？有许多的娱乐，外邦人以为可以，但是我们不可以。他们以为看戏可以，赌钱可以，跳舞可以，这是他们基本的消遣，但是我们不可以。可是有许多外邦人所以为不可以的，我们定规不可以。

我们犯不着用消遣来和人辩道，那是不值得的。比方说，在一个地方的人以为打球是不可以的，我们的见证是为主作，不是为球作，我们不在那里讲一篇道理，为球作见证。我们用不着为球作见证。所以请你们记得，最少我们的程度不能低于外邦人。如果有一个地方的外教人以为说，不能下棋。以原则来说，象棋可以，围棋也可以，但是我们不替象棋围棋作见证。我们不必花许多时间来讲一篇下棋的道理。因为这是可有可无的事。我们要作主的见证，不要维持这些细微的行为，不要为着这些细微的事和他们争辩。有许多的事，他们许可，我们就作；他们不许可，我们就不作。

比方，有的地方认为不可以钓鱼，你就接受当地人的看法，避免这一点。我们的见证是基督，我们的见证不是钓鱼。我们把一切都牺牲了为着主，何只这一点消遣的事！我们不要因着消遣给当地的人有甚么特别的感觉。无论甚么地方，人认为错的，这一类的事不应该作。我们的程度总不该比外邦人低，特别在消遣的事情上。

有的人在消遣的问题上与人争，是非常愚昧的事。我知道有的西国教士为着要建立他的消遣，结果与本地的人弄得非常不好。我想，为着一点消遣的事，叫他们的工作作不好，这是不对的。我们是注意主要的问题，其他的事无所谓。比方，有弟兄要到回回教的区域里去，他们是不吃猪肉的。你到他们中间去，以为我们基督徒是可以吃猪肉的，就大吃起来。这对于那个地方就不对，你在他们中间就甚么都不能作。我们为着工作的缘故，千万不要在这些小事情上和人发生难处。

今天也许有人要到西康去，西康是不钓鱼的。他们一生一世都没有钓过鱼。你如果去钓鱼，和当地的弟兄出事，就不对。有的英国教士到印度去，为着消遣的事叫印度人不舒服，这不值得。

这九个原则摆在这里，我们要好好的对付。至于外邦人所题起的那些消遣，我们连题都不题。外邦人有三种主要的消遣，就是跳舞、赌博、看戏，我想我们根本不必题。我们只是在积极方面把这九个原则题出来。我们总不应该放弃这九个原则。

末了，讲一个简单的故事。开西聚会算作英国很大的一个聚会，可以说是世界性的特别聚会。每一年只有一个礼拜，从世界各地来的人不少，总是有五、六千，每年都有。我想，那个聚会是神所特别用的。在那些讲道的人中有慕安得烈，有梅尔，这些都是相当认识主的人。还有一位比慕安得烈还早的，就是爱文霍浦金，他们称他作开西的神学家。霍浦金是最早看见与基督同死的事实。他是哈拿施密斯的丈夫。“信徒快乐的秘诀”是哈拿写的。当时有三个人，在德国是司督克梅尔，在法国是马尔登，在英国就是霍浦金。慕安得烈是在荷兰的。当初宾路易师母传同死的道，如果没有霍浦金的帮助，就不能传出去。因为英国不欢迎女人讲道，都是霍浦金帮助她的。霍浦金在主面前非常好，但是他有他的喜好。他有空的时候就画图。他本来是画规规矩矩的图，后来有了孙女，他就替他们画兔子。他讲道完了回来，就替孙女画兔子。他在一生中总共画了几千只兔子。后来出版家把它印出来，印了一本霍浦金的兔子。你看见霍浦金是聪明人，每一只兔子的脸都不一样。霍浦金还喜欢写小字，他能在一张先令上，把整篇主祷文写上。我不是要你们学他，我是愿意你们看见，消遣对一个人的属灵绝不妨害，并且你反而摸着这一个人的成分。请你们记得，神的仆人们都不是那样呆板的，那是天主教，不是基督徒。基督徒乃是天真的人，简单的人，是相当自然的。

你们记得，慕勒是会祷告的人。有一次一个小女孩亚比该，要他祷告一个花色的绒线球，慕勒也为她祷告，她就得着了。后来亚比该变作英国一个最好的基督徒。你读她的传记，就知道她在主面前所受的教育有多少。所以盼望你们记得，消遣如果作得好，它不会把你拉下去。如果你在神面前守住消遣的原则，消遣反而会把你带上去，叫你的身体、思想，都摆在正当的地位上。

第三十六篇 言语

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

人的言语，是人生活中一个很大的部分，也是一个很要紧的部分；主耶稣对我们说，人心里所充满的，口里就说出来。所以人的言语乃是表明他的心，乃是表明他心里有甚么东西。人的行为不容易代表人，人的言语很容易代表人。许多时候，人的行为能使人有错误的领会，错误的看法，错误的断案。但是，人的言语很容易代表人是如何，因为人的言语很不容易约束，很不容易管住。凡人心里所藏着的，心里所充满的，口里就说出来。就是口里要欺骗，口里要说谎，也是显出心里有欺骗，心里有说谎而已。一个人话不出口的时候，我们不容易知道他的心；一个人一开口，就显露他的心。一个人不说话的时候，不知道他的灵如何；一说话，你就能藉着他的话摸着他的灵，知道他在神面前是怎样的情形。所以，我们信主之后，要从新学怎样作人，怎样说话。已往所有作人的方法，作人的情形，完全不行。今天要从新作起，连说话都得学过。你们的话要相当的小心，相当的注意。

在圣经里，有四、五个地方告诉我们当怎样说话。

约翰八章四十四节：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行，他从起初是杀人的，不守真理；因他心里没有真理，他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。”

撒旦的说谎是出乎他自己，因为他本来是说谎的；不只如此，今天他是作一切说谎之人的父。在世界上，谎言是比任何东西都普遍，撒旦有多少子民，撒旦就有多少会说谎的人。撒旦手下有多少人，就有多少人在世界替他说谎。他需要谎言来建立他的国，他需要谎言来推翻神的工作。每一个从撒旦生的人都会说谎，也都作说谎的工作。人一被神拯救，一成了属乎神的人，第一个功课应当学的就是在神面前对付他自己的话。我要拒绝任何的谎言，我要拒绝任何不准确的话，我要拒绝任何加多减少的话，我要拒绝一切有意无意的谎言。一切的谎言都应该从神的儿女中除去。谎言如果还留着，在撒旦那里就有一个把柄，叫他能捉住你。

一个人若没有学习拒绝谎言，他就不知道自己多会说谎。人越肯起来学习拒绝谎言，就越发现他是多会说谎，连他的心意倾向都是要说谎。世界上的谎言是多过于我们所豫料的。连我们自己的谎言，也是多过于我们所豫料的。你如果没有学习拒绝谎言。你就不知道谎言有多少。当你在那里拒绝谎言的时候，你就看见谎言是何等的多。不只在世界上是何等的多，并且在你这个人身上也是何等的多。这是最可惜的事，就是在许多神的儿女之中，好像谎言是不可少的事。这是最可怜的事，谎言在神的儿女之中，竟然也有地位！主所说的话，在这里是彀重的，也是彀清楚的，一切说谎的人都是撒但的儿女，撒但乃是一切说谎之人的父。如果撒但的这一个种子还在神的儿女身上，这是全世界最可怜的事！所以，我们不可在信主多少年之后，还没有起首下决心对付自己的谎言，那真是太迟了。我们要一信主，一起头，就学习说准确的话。

一口两舌

一口两舌是说谎。一个人一会儿说这样，一会儿说那样；一会儿说行，一会儿又说不行；一会儿说好，一会儿又说不好；一会儿说对，一会儿又说不对；你知道这一个人是说谎的。这不只是表明说心志不坚固，也是表明说，这个人是一个说谎的人。

凭好恶说

我们把我们所喜欢的说出去，把我们所不喜欢的藏起来；把我们用得着的说出去，把用不着的藏起来，这就是说谎。许多时候，人在那里故意的把事情留一半不说。许多事情与别人有利的，与对方有利的，与他所不喜欢的人有利的，他自私的心把这些话留下不说。而把没有利益、有害、能伤人的拿来说，这是说谎。许多人说话不是凭着真理，也不是凭着真实，乃是凭着好恶。许多人说话不是凭着事实，乃是凭着情感。这一种的话是你所好的，你就说；这一个人是你所好的，你就说。那一种的话是你所恶的，你就那么说；那一个人是你所恶的，你就那么说。这完全是凭着好恶、情感来说话，不是凭着事实、真实来说话。请记住，这是说谎。话语不真实，已经是彀厉害的罪。存心不真实，那真是彀厉害，在神面前这是被定罪的。我们要看见，说话不是凭着情感，乃是凭着事实。要就不说，要就按着事情说，按着实在说。我们不能按着自己的感觉来说。如果是那样，就证明说，我们是在神面前存心说谎的人。

凭希望说

不只，我们还得学习克制自己的情感到一个地步，没有兴趣盼望人的情形该如何。我告诉你们说，今天有许多人话语不是代表事实如何，乃是代表他的希望如何。不是事实如何，乃是代表他要如何。许多时候，你看见人在那里说毁谤的话，说姊妹的事，说弟兄的事，不是因为事实的缘故，乃是因为他自己喜欢这样。他巴不得这一个姊妹不行，所以他就说这一位姊妹不行。他巴不得这一位弟兄跌倒，所以他就说这一位弟兄跌倒。话语是凭着自己所要的说，话语不是凭着事实如此而说。你们看见这一个基本的难处么？我能彀这样说，许多时候，人所说的话，都是他心里所要的。许多时候，人所说的话，不一定是那一件事所是的。不是那一件事如此，不过是人盼望它如此而已。

加进自己的意思

有许多的事，经过一个人传给另外一个人，为甚么会改变？常常一句的话，只要传了三四个人，这一句话就完全改变了。为甚么？因为每一个人都把自己的意思加进去，而不是寻求那一件事事实是如何。你不寻找事实如何，你在那里把自己的意思加进去，这是谎言。

说话有一个基本要注意的，就是不可凭着感觉说，不可根据盼望说。人说话一不根据真理，一不根据真实，而根据盼望、希望，就是说谎。所以，我们应该学习照着事实来说，而不将自己的意见摆进去。说自己的意见的时候，要说这是我的意见。说事实的时候，要说这是事实。要把自己的意见和事实分开，不要将事实和自己的意见混在一起。你们想人是如何的，和人真是如何的，是两件事。你们至多只能说，事情是这样，但是我想是这样。

夸大其辞

还有一种说谎也是普遍的，在教会里也很普遍，就是夸大其辞。数字不彀准确，话语不彀准确，喜欢用大的字眼，喜欢用厉害的字眼，喜欢说大话；请记得，这些都是说谎，因为这里面不真实。

你今天要试一个弟兄，一个姊妹，到底他的心在神面前如何，你只要对他说一件事，叫他去传。你马上就知道，你马上就寻出来，他的存心在神面前如何。一个敬畏神的人，学过功课的人，受神对付的人，他看见说话是一件大事，不敢随便的说，不敢随便的传，并且注意要说准确的话。一个在神面前从来没有受过对付的人，没有受过主的管教的人，你一对他说，叫他去传，他就很起劲的去传。在传的里面，你就看见他是一个轻浮、虚谎、不诚实的人；他可以把许多自己的话加进去，又把许多该说的话瞒着不说。

没有一个说谎的人是能作神话语的执事的。说准确的话的人才能读圣经。因为神的话是一点一画都不错的。像我们这样马虎的人，也不知道把神的话丢了多少点，多少画。

增加数字

许多人的话，经过他的口马上张大，数字总是增加。我们知道上海没有一个礼拜堂的座位，能容纳五千人。我们讲道的人，眼睛有一点训练，一看就能知道；但是，许多时候，开复兴会的时候，有人指出来说，他们的礼拜堂有一万两万的人。你们想想，就是每一个人都把脚踏在人的头上，也坐不下。但这是作工的人，作基督徒的人所说的话。这是张大其辞！这一种的张大其辞是说谎。

别人的错，我们把它放大。自己的错，我们把它缩小。对于别人的错，我们在那里张大其辞。对于自己的错，我们在那里尽量减少，这也是说谎。

今天我不能说，神的儿女得救之后都是诚实的人。他们如果真能跟在神面前学，并且严格的学，五年之后，我们也许能遇见诚实的人。我说这样重的话，一个人要拒绝谎言，再拒绝谎言；每一次有不准确的话的时候再拒绝，一直拒绝，也许过三年、五年之后，起首是一个诚实的人。你们不能盼望一个人马马虎虎，随随便便的对付，能变作一个诚实的人。谎言，话语的不准确，是基督徒的通病。全世界每一个人都跟过撒但，都会说谎。有的人笨得很，也会说谎。有的人是聪明的，也会说谎。有的人是没有技巧的说谎，有的人是有技巧的说谎。这些都是说谎。你们在神面前要常常的对付，甚么时候一碰着谎言，甚么时候一碰着谎言的灵，你们就应当有感觉。

我们要看见，诚实是何等的要紧，并且诚实是何等的不自在。我们的天性就是不诚实的，一生下来就是说谎。我们喜欢凭着好恶来说话，不喜欢凭着真理来说话。一个小孩子要从人之初学起，我们神的儿女也要从头学起。不然的话，稍微不小心就说谎，稍微不小心里面的话就不准确。

这一个毛病，我想是很普遍的毛病，是最黑暗的罪，也是最普通的罪。许多人以为这是很轻的事。我告诉你们，如果我们在话语上有病，有两个难处要发出：第一，教会里产生许多的死亡，叫基督徒没有法子合一的走路。第二，将来神没有法子拣选他们作话语的执事，这样的人的用处就停止。讲圣经、讲真理、讲、道演讲，或者行，但是要作神话语的执事就不行。作神话语执事的人，需要那一个人的话是诚实的。不然的话，不能用。

盼望我们看见，我们应当学习不说谎；不能凭着自己的心意来说，要彻底的拒绝谎言。说话不是主观的，说话乃是客观的。说话是凭着事情的，说话是凭着别人的，说话不是凭着自己的感觉。如果这样，神的儿女就有一条正直的路好走。

还有一种话不能说的就是闲话。马太十二章三十五至三十七节：“善人从他心里所存的善，就发出善来；恶人从他心里所存的恶，就发出恶来。我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。因为要凭你的话，定你为义，也要凭你的话，定你有罪。”

上面三十三节主耶稣说，“你们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏；因为看果子，就可以知道树。”这一段圣经的上下文都是给我们看见，果子不是行为，果子乃是话语。如果是这样，我们就清楚，一个人是好的，他的话语定规是好的。一个人是恶的，他的话语定规是恶的。你只要听人的话，就知道他们是谁。有的人一天到晚就是搬弄是非，一天到晚就是说东家短、西家长。他在那里说毁谤人的话，说拆毁人的话，说批评人的话，说断定人的话。他在那里说许多污秽肮脏的事，说各种不好的事；这很明显，这一棵树是坏的。

今天的难处，在神的儿女中，就是不能凭着话语来审判人。许多人自己是这样的人，所以就不会审判这样的事。主告诉我们说，善的人，从他心里的善发出善来；恶的人，从他心里的恶发出恶来。心里所有的，口里就发出来。树如何，果子也如何。

如果有弟兄，有姊妹，一天到晚就是在那里传不好的话，传污秽的事，传批评的事，传罪恶的事；你们不要向他说，这一件事是真的或是假的，你们要告诉他说，传这样的事，就是不彀清洁的。我们要知道说，神的儿女的口，话语就是他的果子。绝没有一个人心里是圣洁的，而专门在那里说污秽的事。绝没有一个人心里是爱的，而专门在那里传恨。果子如何，树也如何。

不是所有的事实都可说。这不是谎言不谎言的事。也许这是事实，的确是事实，但这不是我的果子。也许这是真的，但我不能说这话。不是说谎不说谎，乃是说是闲话不是闲话。话是真话，却是闲话。我刚才说过，我们说话要按着事实，但不是所有的事实都可以说，是闲话就不能说，就不必说。

主说，“凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。”我们要知道，基督徒所说的闲话，不只说一次，还要说第二次。今天糊里糊涂的说了，将来还有一次要说，要完全的背一次，句句供出来。当你第二次说的时候，要凭着你的话定你为义，也要凭着你的话定你有罪。当审判的时候，句句闲话都要供出来。所以我盼望神的儿女要学习作敬畏神的人，学习拒绝一切不准确的话，学习说准确的话。凡与我无干，与我无益，也与人无益的话，都不要说。

一个人在神面前有没有受过对付，只要看他的口。没有一个受过神对付的人，而口没有受对付的。说谎，说闲话，随便说话的人，在神面前没有多大用处，只有等候审判。我们从第一天起，就得学这一个功课。说污秽话的人，定规是污秽的。说败坏话的人，定规是败坏的。说甚么种话的人，就定规是甚么种的人。看果子就知道树，听人的话就知道人。

所以，我们要注意，听一个弟兄在那里如何说话，就能知道他是何种人。但是今天能毅到一个地步，教会里充满了谎言，充满了闲话，而神的儿女不去定罪。这是一件希奇的事！所以要看见，没有一个人能毅随便的说闲话。

彼前三章九至十二节：“不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福；因你们是为蒙召，好叫你们承受福气。因为经上说，‘人若爱生命，愿享美福，须要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话；也要离恶行善；寻求和睦，一心追赶。因为主的眼看顾义人，主的耳听他们的祈祷；惟有行恶的人，主向他们变脸。’”

有一种的话，也是基督徒不能出口的，就是恶言。甚么叫作恶言呢？就是辱骂的话，咒诅的话。一个神的儿女不能以恶报恶，以辱骂还辱骂。

许多人都以为说，因为人这样说，所以我可以这样说。今天人都是在那里争谁先谁后。但主乃是说，你说了没有？你说，他们都这样说，难道我不可以这样说？请记住，我们不能以恶报恶，以辱骂还辱骂。不是谁先说，谁后说的问题，乃是有没有说的问题。

初信的弟兄，从头一天起就要学习说祝福的话，不说辱骂的话，不说咒诅的话。

人要约束自己的脾气，约束自己的怒气，才能在神面前约束自己的话。人的脾气如果不能约束，就话也不能约束，有许多的恶言就要说出去。我想，神的儿女稍微不小心，连辱骂的话，本来是很低的，也会说出去。有许多人因为不知道约束自己的脾气，就说出辱骂的话来，一面不荣耀神，一面也叫自己得不着神的祝福。

第五，我们要来看，说话该注意的点在那里。雅各书三章乃是特别关于话语的一章。我们要从第一节念起，一直到十二节。我们要来看，神的儿女对于话语应该怎样说。

第一节：“我的弟兄们，不要多人作师傅。”为甚么？“因为晓得我们要受更重的判断。”许多人对于自己的话没有受约束，最容易显出来的，就是作师傅。他无论到那里都是教训人，无论到那里都有话说。在任何的情形之下，都能教训别人，叫人不花钱得着他的教训。许多人是喜欢作师傅的人，喜欢作人的参谋，坐在众人中间就是话多。你们看见么？基督徒不只不该说谎，不该说闲话，不该口出恶言，并且不该多话。不管甚么话，多就不该。一多话，在神面前就不蒙祝福。

二节：“原来我们在许多事上都有过失；若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。”一个人对于自己的约束如何，乃是看他对于话语能不能约束。一个人有没有圣灵节制的果子，就看他的话语有没有节制。许多时候，弟兄姊妹读圣经有一个误会，以为圣灵的节制就是中庸。请记住，节制的意思就是节制，中庸之道不是我们的道。基督徒要节制自己，意思是管得了自己。

所以自己能约束自己，这是圣灵的果子。加拉太五章给我们看见，圣灵的果子是甚么。雅各书三章是说，如果有圣灵的果子，那一个表记是在甚么地方，那一个记号是在甚么地方。雅各说，一个人如果能彀约束自己的全身，定规能彀约束自己的话。凡是话语散漫的人，生活定规散漫；凡是话语胡说的人，行为定规胡作。话语不谨慎的人，这一个人全身也不谨慎。一个多话的人，就是在神面前散漫的人。一个人能不能约束自己的全身，乃是看他能不能约束他的口。盼望初信的弟兄从今天起，就在神的面前学习约束自己的话。

许多弟兄姊妹常盼望说，神能对付我这个人，神能怜悯我这个人。我就对你们说，神如果能彀对付你的话语，神就有法子对付你这个人。许多人的话语，就是他那一个人的中心。话语就是他那一个人的背脊骨，就是他那一个人的大腿窝。神如果能把你的话对付好，神也能彀把你这个人对付好。许多人，就是话语在神面前打不掉，所以他那个人也打不掉。一个人能不能约束自己，不要看他外头装作甚么情形，只要和他谈半点钟就知道了。一谈话，人就跑出来。没有一个人露出他的马脚来，像他在说话的时候露得那么多。一说话，自己完全出来了。只要看一个人管得住管不住话语，就知道这一个人管得住管不住自己。

三节是把嚼环拿来作比方，第四节是把舵拿来作比方。他说，舌头就像舵一样，舌头就像嚼环一样，是最小的，却能影响最大的。五节说，最小的火，能点着最大的树林。又说，“舌头就是火，在我们百体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来；并且是从地狱里点着的。”三节是嚼环。四节是舵。五节说舌头是小的，但是能管大的。六节给我们看见，舌头乃是一个罪恶的世界。舌头是一个独立的世界，舌头是一个罪恶的世界。今天在这里，许多人虽然蒙了救赎，蒙了神的怜悯，但是他的舌头却没有被对付。他带着这一个罪恶的世界，到处点着地狱的火。

在这里有一句话是厉害的：舌头能点着生命的轮子。生命好像一个轮子在那里转，舌头像火能点着生命的轮子，意思是能产生许多的肉体出来。人的血气，人的肉体，人的脾气，人的怒气，都能藉着舌头把它点着起来。舌头能点着地狱的火。许多事情都是神的儿女一句话点起来的，那的确是从地狱来的。所以舌头是点起来的火，也是罪恶的世界。

所以，要学习少说话，甚么话总是越少越好。多言多语必有过失。箴言里总是劝人少说话，只有愚昧的人话多。人越愚昧越肯说，越肯多说。越在神面前有学习的人，越是稳当的人，话越少。

七节说，各种的生物都可以制伏。八节说，舌头没有人能制伏，是不止息的恶物，充满了害死人的毒气。舌头是人所不能制伏的，里面充满了害死人的毒气；乃是恶到不能制伏的恶，是不止息的恶物。有的恶是能制伏的，舌头的恶是不能制伏的。你们要看见放松舌头是何等愚昧的事。一个人的舌头如果放松，他是何等的愚昧。

下面的话是相当简单。你不能用舌头赞美神，又用舌头咒诅神所造的人。你不能一面颂赞，一面咒诅。一个泉源不能出两样的水。无花果树不能生橄榄，葡萄树不能结无花果，碱水里也不能发出甜水来。是甚么种的果子，就是甚么种的树。是甚么种的水，就是甚么种的泉源。神所用的那一个人，定规发出甜的水，定规没有苦的味道。

今天拯救的路乃是说，神把一个新的泉源放在我的里面，神把我拯救成一棵新的树。我如果是一棵无花果树，定规不会生橄榄。我如果是一棵葡萄树，定规不会结无花果。如果神给我一个东西，把一个新的生命摆在我的里面，自然而然我要发出甜的水来。

我们讲到话语的问题，不只注意到说话，也要注意听到听话。

我要顶直的对你们说，弟兄姊妹如果会听话，在教会里要除去许多不正当的话。在教会里所以有许多不正当的话，乃是因为有许多人要听它。有那一个需要，所以才有那些供应。人有那么多污秽的话，人有那么多批评的话，人有那么多恶毒的话，是非的话，挑拨的话，一口两舌的话，是因有许多人要求听这些话。人的心是诡诈的，人的心是弯曲的，人的心是污秽的，人要求听那些话，所以就有说那些话的人。

神的儿女如果知道甚么种的话是可以说的，甚么种的话是不可以说的，自然他们也学习认识甚么种的话是可以听的，甚么种的话是不可以听的。我想，有一位弟兄说过一句话很好。他说，许多人的耳朵像垃圾桶一样。有没有人把垃圾倒到你烧饭的锅里去？没有人肯这样作。许多败坏人的话，你能彀坐在那里听，你能彀觉得好，这明显说，你是一个垃圾桶，你自己是这么一种的人。甚么种的人就听甚么种的话。

所以我们要学习听正经的话。有甚么人在那里播弄是非，说不正当的话，你不只不要受他的引诱，并且要说，我不听。这样就能停止许多的罪，也能帮助许多的弟兄。今天我们中间有一个情欲，有一个私欲，要来听这些话，因此这些话越过越多，人越说越有趣味。我们必须学习在这件事上蒙拯救。如果今天人在这里说不该说的话，你也许一声不响的走了，把那一个说话的人留在那里自己说，下一次他就没有兴趣说了，或者你在那里作见证说，我们基督徒不应该说这一种话，这样也能彀拦阻他的话朝下说。你或者说再重的话：弟兄！你把我当作甚么种的人？我不是垃圾桶，请你不要把这么多垃圾倒在我身上。

教会中许多的难处，像点着地狱的火一样，一起头就得把它弄熄；不能给它传。许多话语的错误乃是因为听话的错误。说话的人要负一大半的责任，听话的人要负一小半的责任。听话的人要在神面前拒绝听话的情欲。人有一个欲喜欢听话，人有一个欲要知道事情。你如果能彀拒绝这一个欲，就能把许多从地狱里点着的火灭掉。你说，对不起，我作基督徒不能听这样的话。你把他的话根本打断了。如果你在那里听他说，你盼望多知道一点，你盼望多问一点，你在那里就不是救火，你是叫火烧得更旺。许多的闲话，许多的恶言，许多的谎话，是听话的人在那里鼓吹出来的。

诗篇三十八篇十三至十四节：“但我如聋子不听，像哑吧不开口。我如不听见的人，口中没有回话。”许多人的确需要像聋子不听。人在那里说不正当的话，你要像聋子不听。你只管说，我不听。重一点，你作见证给他听。再重一点，责备他说，弟兄！你把我当作谁？为甚么把许多的话倒在我身上？或者你作见证说，我想作基督徒的人，不应该说这样的话，这样的话出于基督徒的口是不应该的事。或者你说，弟兄！你慢慢的说，我走了。你作聋子，你就必蒙

福。许多时候你要学习作聋子不听，也要学习作哑吧不开口。话语是一个大试探，我们要学习胜过。

以赛亚四十二章十九节说到主耶稣的时候，（四十二章是完全豫言到主耶稣，）它说“谁比我的仆人眼瞎呢？谁比我差遣的使者耳聋呢？谁瞎眼像那和好的，谁瞎眼像耶和华的仆人呢？”你们看见，主耶稣在地上的时候，许多的话祂根本不听。

请记住，少听许多污秽的事，少听许多不相干的事，就少了许多事。我们自己已经够麻烦，我们自己的困难已经够大，我们自己已经够污秽，再把外面的东西加进来，我们就没有法子走前面的路。所以，初信的人从起头起，就要学习拒绝听话的试探。我们要像主耶稣一样是耳聋的。谁耳聋像我们的主呢？我们主的路是最正直的，在祂身上一点难处都没有。

初信的弟兄姊妹，要在话语上受教训。说话受教训，听话也受教训。要在话语的事情上敬畏神。我告诉你们，这是一件大事，也是专一的一步，应当好好的走过去。

这一件事不是很便宜的，是要花许多的工夫才能够有一个说准确话语的习惯。我不相信，人一信主就能那样简单的胜过。我自己知道，要说准确的话比甚么都难，一不小心，话语就错，存心就错。比方说谎：不准确的话是说谎，存心要人误会也是说谎。话语说的不错，但是故意要人领会到别处去，也是说谎。初信的人，要从起头就注意这一件事，下工夫在这一件事上。

诗篇一百四十一篇三节说，“耶和華阿！求你禁止我的口，把守我的嘴。”我们需要有这一个祷告说，求你把守我的舌头，叫我不随便说话。也许有的人要祷告说，求你把守我的耳朵，叫我不随便听话。如果是这样，教会能够免去许多的难处，并且我们能在一条正当的路上往前走。

有一件事我觉得非常希奇。有许多弟兄们那样随便的说话，也有那么多人在那里听着而没有感觉。我觉得这是大毛病！明显的有大毛病！请记住，甚么时候你能听不正当的话，你有毛病！听而接受，听而不拒绝，在这里有大毛病！我们要学习拒绝污秽的果子。要知道，任何的毒摆在神的儿女中间，都能够散开，把人带到不敬虔、背叛、放松的地步。求神施恩给我们，怜悯我们，叫我们从起头就学习如何说话，以致我们有一条正直的路好走！

第三十七篇 衣食

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

今天我们要讲到基督徒衣食的问题。我们先讲基督徒的衣服。

关于衣服的事，我们要寻出它的意义。我们必须回到当初去寻，才能知道到底为甚么要有衣服。

人没有犯罪之先，也许人所穿的是光明。人在没有犯罪之先，人是浑浑噩噩的，人没有羞耻。人虽然没有穿上衣服，但是人并不羞耻。

罪一进来，第一个结果就是说，人看见自己赤身露体，就立刻感觉到自己羞耻。所以他们就用无花果树的叶子编成裙子，给自己穿上。所以衣服的基本意义，乃是为着遮盖。衣服的用处就是为着遮盖。所可惜的是，人所造的无花果树叶子的裙子，不能长久；一枯干，也许都破碎了，都飞去了。然后神用皮子给人穿上，祂叫人穿结实耐久的衣服。那一个目的乃是为着遮盖身体。

所以穿衣服是为着遮盖，不是为着显露。所有的衣服不是为着遮盖的，都是错的。衣服是为着遮盖的。

在犹太地，以色列人穿鞋子，不穿袜子，所以脚是露出来的。所有的衣服，是为着把全身盖住。除了手、脚、和头全身都遮盖了。然后，当祭司要到神面前去，接受抹血的时候，是把血抹在手的大拇指上，抹在脚的大拇指上，还抹在耳朵上。这给我们看见说，这三个显露的地方是血遮盖的地方。血没有抹在人身体上其他的地方，血抹在三个地方：人的手，人的脚，人的头。其余的乃是衣服把人完全遮盖了。所以穿衣服的目的乃是为着遮盖。一个人在神面前总应该看见，人有合式的遮盖才是对的。

今天的失败是人越过越回到野蛮人的地步去，衣服遮盖得很少，这是不合式的。衣服是为遮盖的。凡不是为着遮盖的，都是违背神遮盖的意义。血是豫表，属灵的意义是拒绝显露。人犯了罪，人需要在神面前有遮盖。今天凡是把袖子作得很短的，或者把衣襟作得很短的；凡是显露身体，而不是遮盖身体的，都是这世界所作的事，而不是神所作的事。

以衣服的意义来看，是遮盖得越多越好。因为我是一个罪人，我愿意在神面前有一个完全的遮盖。我不愿意在神面前有一个地方是没有遮盖的。我们是基督徒，我们是一个得救的人，我们是倚靠主的。我们要看见，如果不是主完全遮盖我，我在主面前就没有地位好站。我要求遮盖，我盼望主完全遮蔽我，叫我整个人得着救赎，得着拯救。至于衣服遮不到的地方，圣经里的豫表是用血来遮盖。我的手在血底下，我的脚在血底下，我的头在血底下。

亚当和夏娃犯罪，他们是赤身露体显出他们的罪来。一千六百五十六年之后，挪亚从方舟里出来；当他种葡萄园的时候，他喝了酒，结果他显露了他的自己，他没有穿衣服。第一个人吃了分别善恶树的果子就赤身露体，第二个人吃了葡萄树的果子也赤身露体。你看见，有衣服穿而不穿，这是人类第二次的堕落。亚当的堕落，乃是从不必穿衣服落到需要穿衣服。挪亚的堕落，是有衣服穿而不穿。圣经里记载一个赤身露体的人，这是羞耻的事，这是不该有的事，这是人类第二次的堕落。

到了出埃及记，神在西乃山降下律法，同时神吩咐以色列人建造祭坛的时候，下面不可以作台阶。为甚么缘故？因为怕他们上台献祭的时候，露出身体来。所以显露的原则绝不是神所许可的原则。神不要人露出身体来。除了手、脚和头，身体其他的地方都要穿衣服。可是手、脚和头也非要用血遮盖不可。所以，摩登的风俗越过显露越多，那都是违背神当初的意义。当初神要人穿衣服的目的，是为着遮盖；连上祭坛献祭都不许可把身体显露出来。所以人不遮盖是不应该的。

特别是祭司，他们穿的衣服是极其细，并且是精工、细工在那里缝的，没有一点裂口。因为神不愿意他们显露。祭司在神面前不许可有一点的显露。并且祭司的以弗得是特别长的。祭司也要穿内裤，免得露出他的身体来。圣经里一向的态度，一路下来都是要我们有遮盖，不是要我们显露。这一个是我们的特点。

神乃是将衣服代表我们所得的救赎，也代表我们的主耶稣自己。我们是穿上神救恩的人，我们也是穿上基督的人，我们也是穿上新人的人。你看见这里都是说穿上。我们是穿上救恩，我们是穿上基督，我们是穿上新人。神在我们中间要我们没有漏洞。我是完全穿上救恩，穿上基督，穿上新人的。我整个人是被神遮盖的，我是蒙拯救的人，我是穿上救恩的人。

所以当我们每一次把衣服穿在身上的时候，要从里面看见基督，看见救恩。我本来就像一个赤身露体的人，在神面前一点没有遮盖，一点没有法子逃避神的光，一点没有法子逃避神的审判。感谢神！我今天穿上了衣服。照样，我在神面前已经穿上了神的救恩，穿上了神的义，穿上了神送给我的礼服，穿上了基督，穿上了新人。我们能从衣服的完全遮盖上，看见我们在主面前所得着的完全遮盖。这一个意义不应该断了。这是多么希奇的事！神怜悯我们，让我们这些人穿上衣服，在神面前有完全的遮盖。

衣服的原则是为着遮盖。如果不能遮盖，那就是我们基督徒所不能穿的。显露的衣服是不能穿的。穿衣服的目的是在乎遮盖，不是在乎显露。所以不应该有任何人作衣服，穿衣服，不是在遮盖的原则上，而是在显露的原则上。显露，与基督徒是不相合的。

第二，在利未记里说，人能长大麻疯，房子能长大麻疯，衣服也能长大麻疯。许多的衣服今天在地上是长了大麻疯，特别女人的衣服是长了大麻疯。所以，对于衣服的问题，我们就必须有一种的对付。

在利未记十三章里，对于长大麻疯的衣服有两种不同的对付。有的衣服要送到祭司面前去，祭司察看里面有大麻疯；如果这一个大麻疯是生长的，发散的，非烧掉不可。要完全烧掉，不能穿。或者有的大麻疯没有发散，只是发暗，祭司就只把几条经几条纬拉掉，洗一洗。如果还有大麻疯，就非烧掉不可。如果经祭司洗过，把有的经纬拉掉而不蔓延的，这一个就不必经过火烧。

初信的弟兄姊妹，今天在穿衣这一件事上也要注意。有的衣服有可疑惑的时候，也得拿到祭司面前来察看。主耶稣是大祭司，你们要求问祂，这些衣服能穿不能穿。不要以为这是小事，在初信的姊妹身上，衣服是大难处。如果你们不知道甚么衣服是长大麻疯的，甚么衣服不是长大麻疯的，你们就要把衣服带到祭司面前，让主看看，这些衣服是不是长大麻疯。

你们要记得，长大麻疯的人要离开，长大麻疯的房子要拆掉，长大麻疯的衣服要烧掉。当然今天不是烧掉，最少你不能穿。有许多衣服是长大麻疯的。有许多衣服必须修改一下，袖子添长一点可以穿，颜色染一染可以穿，式样改一改可以穿。有的衣服经过祭司察看之后，有一点修改就可以留着。有的衣服经过祭司察看之后，就是改了还是有大麻疯的性质，那就非除掉不可。初信的弟兄姊妹一信主，就要把一件一件的衣服带到主面前，仔细检验过，让主看是不是对的。要一件一件在那里经过对付。

我盼望初信的弟兄姊妹走出去的时候，都显出基督徒的样子。我不盼望在我们中间有许多的服装叫人疑惑说，这人到底是不是基督徒。因为人看你的衣服，人要断定你是不是基督徒。所以绝对不能一个洁净的人穿一件大麻疯的衣服。你们的大麻疯得着了洁净，你们的罪得着了赦免，你们不应该再穿一件沾染了大麻疯的衣服。

初信的人，要一件衣服、一件衣服的摆在主面前去祷告过。我不盼望有人来对你们说，那一件衣服是好穿的，那一件衣服是不好穿的。你们要自己把衣服带到主面前去，让主来看。你们要问主说，我作了信徒，这一件衣服行不行？这一件衣服对不对？有的要除掉，有的要修改，让主教你们作；有的根本连修改也修改不来的。你自己要定规，这一件衣服里面有没有罪。我们要看见，我们衣服的关系相当大，我们衣服的问题必须解决得好。

第三，圣经里禁止男人穿女人的衣服，也禁止女人穿男人的衣服。

今天的趋势，是把男人衣服和女人衣服的区别取消，越过这一个区别越少。今天的世界这样的下去，男人的衣服和女人的衣服要一点区别都没有。所以，所有的弟兄姊妹对于这件事要注意，男人总不穿女人的衣服，女人总不穿男人的衣服。总是维持神所定规的区别，男人穿男人的衣服，女人穿女人的衣服。任何要混乱这一个衣服不同的地方，都是不荣耀神的。神的子民，神的儿女穿衣服，男女应该学习有正当的分别才可以。

第四，要说到姊妹所穿的衣服。按普通来说，弟兄穿衣服的问题，总比姊妹穿衣服的问题简单一点。姊妹的服装问题，总比弟兄复杂一点。我们要把两个地方的圣经好好的念一下。

彼前三章三至五节：“你们不要以外面的辮头发、戴金饰、穿美衣为妆饰，只要以里面存着长久温柔安静的心为妆饰；这在神面前是极宝贵的。因为古时仰赖神的圣洁妇人，正是以此为妆饰。”

全部圣经里，只有这一个地方说这一个名字——“圣洁的妇人”。你在圣经里看见许多地方说“圣洁的人”，只有这一个地方说“圣洁的妇人”。圣洁的妇人正是以此为妆饰，顺服自己的丈夫。圣洁的妇人，是用温柔安静的心为妆饰。

彼得的意思是说，姊妹们的心理是以辫头发、戴金饰、穿美衣为妆饰；但是，许多衣服，姊妹穿了，彼得觉得不太合式。辫头发、戴金饰，都不太合式，穿美衣也不太合式。在这里我们要注重，不是说，一个姊妹要糊涂穿衣服。如果糊涂的穿衣服，乃是显明那一个姊妹的性格有毛病。一个姊妹糊涂的穿衣服，也不整齐，也不清洁，就这一个姊妹作人定规是糊涂的，是放松的。彼得在这里所说的不是这一个。

彼得的意思是说，女人那样的辫头发是不对的。“辫头发”这一个字，在原文里是指着把头发作出许多花样来。你们知道，在历史上这么多年来，许多人想出许多花样来辫自己的头发。“戴金饰”就是戴首饰，我们基督徒也不能作。“穿美衣，”恐怕与许多颜色有关系，样式也有关系。彼得所著重的点是：姊妹们不要以辫头发、戴金饰、穿美衣为妆饰，姊妹们应当以温柔安静的心为妆饰。

有的时候，一个女人穿得非常好看，但是脾气像一只狮子一样，你就觉得说，那不合式，更好不穿好看的衣服。你看见一个女人在那里大喊大叫，穿了美衣，不配。如果一个女人又温柔、又顺服，你看见这是很好看的妆饰。一个事奉神的女人，不应该在衣服上讲究。我们作基督徒的人，不应该在衣服上讲究。

再看提前二章九至十一节：“又愿女人廉耻、自守，以正派衣裳为妆饰，不以编发、黄金、珍珠、和贵价的衣裳为妆饰；只要有善行；这才与自称是敬神的女人相宜。女人要沉静学道，一味的顺服。”

神对于姊妹们，有一个基本的要求，就是要有羞耻。“廉”字，原文是没有的。知道羞耻，觉得羞耻，这是好的，这是姊妹天然的保护。许多的姊妹能毅有羞耻、知耻，觉得羞耻，她自然而然就能毅有保护。不要穿衣服和你的羞耻是相反的。要“自守”，不要穿放纵的衣服。放纵是与自守相反的。要穿“正派”的衣服。每一个姊妹都知道，在我所在的地方，甚么衣服是正派的衣服。我总是穿在我所在的地方大家以为正派的衣服。一个基督徒，绝不应该穿一件衣服，给外教人说，你们基督徒也穿这样的衣服么？我们的标准不应该比外教人低。我们要学习有羞耻，我们要自守，我们要知道甚么是正派的衣服。

下面说，“不要以编发、黄金、珍珠、和贵价的衣裳为妆饰。”这一边特别是指着卷头发说的。彼得的意思是指着在头上弄出许多花样来。这里的卷头发，就是把头发作成像葡萄树的鬃丝那样的一鬃一鬃。我想在二千年前，人也很时髦。今天许多人以为把头发作成一鬃一鬃很时髦，其实是很老很老的，在二千年前就已经有了。这里还题到贵价的衣服。有的衣服有同样的价值，而有不同的价钱，我们就不应该穿贵重的，把钱多花在里面。

姊妹们对于衣裳的问题，总要注意到正派。我们绝没有意思，保罗和彼得也没有意思说，一个姊妹穿衣服要马马虎虎、散散漫漫的，一点不讲究。我们是不应该注意那些美衣，注意那些贵价的衣服；另一面，姊妹们应该穿上正派的衣服。一个姊妹最好会安排衣服，能毅用很普通的质料，很普通的价钱，而把它弄得很整齐。你们不应当好像一点不注意似的。

我看见有的姊妹，在衣服上花太多的工夫，注重美衣，注重贵价的衣服。另一面我也看见有的姊妹，对于自己的衣服也不注意整齐，也不注意干净，马马虎虎的，就证明这一个人是散漫的人。因为特别是女人的衣服，代表她的性格。如果一点不注意整洁，衣服穿在身上一点不整齐，我们就知道这一个人是放松的，是散漫的，是无所谓的。衣服要正派，要穿得整齐、整洁。简单，但是整洁。

第五，利未记八章告诉我们，神对摩西说，你要把膏油弹在亚伦和他的衣服上，并他儿子和他儿子的衣服上，使他和他们的衣服，一同成圣。所以衣服应当显出成圣的样子来。在衣服上应当有圣灵的印记在上面，应当有膏油的印记在上面。一个人被膏油涂抹，他的衣服也被膏油涂抹，能毅一同成圣。

另一面，在民数记十五章里，神吩咐以色列人，叫他们在衣服的边上作繸子，又在底边的繸子上，钉一根蓝细带子。蓝是代表天的颜色，是叫他们记得天上的事。所以我们信主的人所穿的衣服，应当有属天的味道。不要显露像世界的人一样，不要马马虎虎像世界的人一样，不要太考究像世界的人一样。我们应该有属天的样子，能毅显出我们的衣服和我们是一样成圣的才可以。

六 穿衣的几点原则

对于衣服的事，我愿意笼统的说一点我个人的意见。我想，我不是说每一个神的儿女都要穿得一样，我也没有意思叫所有的姊妹一点不顾到美丽，我也没有意思叫所有的弟兄姊妹都穿最普通的布，都穿最坏的质料。圣经里没有这个意思。施浸约翰来的时候穿骆驼毛的衣服。主耶稣来的时候，他的里衣是没有缝的，这是那一个时候最好的衣服。所以基督徒穿衣服有一个基本的原则，你能自由的穿你自己所爱的，你也能自由的拣你自己所喜欢的质料，你也能自由的穿你自己所喜欢的样子。

不过，我想有一件事要特别注意的，就是说，没有一个人可以穿一件衣服，叫人注意你的衣服，而不注意你的人。这不是基督徒所作的。我穿一件衣服，如果老叫人注意我的衣服，这样我的衣服有毛病。我穿的衣服应当显出我的人。我把一束花插在花瓶里，人若注意花瓶，不注意花，这一个花瓶有毛病。穿衣服是帮助人来看我这一个人。你不能叫衣服夺去你的地位。我想，最怕的是一个人穿一件衣服，叫人注意他的衣服，而忘记了他的人。这是大大的错误。

还有一件事要特别的注意。我想，一个人穿衣服总应当和他自己的身分相称，不要穿得太坏，也不要穿得太好。请记住，穿得太坏，引起人的注意；穿得太好，也引起人注意。我们不注意衣服的事，我们也不要引起人注意衣服的事。我们穿衣服，不要穿到一个地步，叫人觉得说，穿得特别好，这是不对的。如果穿得太不好，叫人难受，这也有毛病。我们穿的衣服，要刚刚好能与我们的身分相称。人不觉得我太过，人不觉得我不及；这样的衣服我觉得是荣耀主的。

还有一件事，一个人穿衣服也不应当叫自己觉得这一件衣服。有的人穿衣服，一直在那里叫自己觉得，那一件衣服也有毛病。你变作衣裳架子，那一件衣裳比你要紧。不是你穿衣服，乃是衣服穿你。你老觉得说，我穿了那一件衣服，你过分的注意它，这就证明说你的衣服不是太好，就是太坏。许多时候，你穿一件坏的衣服走到人面前，你一直觉得那一件衣服；你穿一件过好的衣服的时候，你也一天到晚觉得那一件衣服。这都有毛病。

所以，最好你穿一件衣服，你自己不觉得，人也不觉得。是很普通的，而同时与你自己的身分相称，是与基督徒相配的。越过这一个就不大好。我们今天在服装上能像基督徒，这也是一件大事，因为在外表上能叫人知道我们是基督徒。

创世记二章，人还没有犯罪之先，神已经给人有粮食。粮食的问题，食物的问题，在创世记二章就有。衣服的问题在创世记三章才起头，食物的问题在人没有犯罪以先就已经起头。神在那一个时候给人定规，人可以吃各种水果。当人没有犯罪的时候，神所赐给人的食物乃是果子。

创世记三章，人犯罪之后，神就赐给人菜蔬吃，并且要人汗流满面种地才能有食物。这是在创世记三章里神给人的粮食。到了创世记四章，神在那里虽然还没有规定，但是神已经把祂的印记摆在亚伯身上，而不摆在该隐身上。该隐是一个农夫，亚伯是一个牧羊的人。亚伯在那里牧羊，神的印记在他的身上，他献祭给神，神悦纳他。该隐是一个农夫，把土产拿到神的面前去，神没有悦纳他的祭。在创世记四章，我们不知道神的旨意在那里；一直到创世记九章，我们看见神在那里明显的把走兽给人作食物，就像从前把果子给人作食物一样。

神为甚么把走兽给人作食物呢？这明显是人需要食物的需要。还不只，人犯罪之后和人没有犯罪之先，食物的需要不一样。我们必须明白甚么叫作食物。食物就是生命的维持。人没有吃就死，人没有吃就不能活着，人没有吃就没有法子生存。所以为着要叫人活，给人生命，一直生存，神就在那里定规说，人应该吃动物，不只吃植物，不只吃菜蔬、果子。换一句话说，神给我们看见，罪进入了世界之后，需要失去生命，才能保全生命；需要动物走兽失去生命，才能维持我们的生命。罪进入了世界之后，需要流血才能维持生命。所以，没有犯罪的时候的粮食，和犯罪之后的粮食不一样。因此基督徒不可以只吃素，基督徒需要吃荤。

不是说吃荤对于我们的身体有甚么益处。这是另外一件事。我们不是像研究医学的人一样，在那里说动物的蛋白质比植物的蛋白质好。我们有一个基本的原则在这里：人有了罪之后，如果没有杀生，就不能得生。人有了罪之后，没有死，就没有生命。生命只能靠着死来供应。没有死，人就不能活。需要流血，人才能活。我们有死，我们才有法子得生命。这是一个基本的原则。

从亚伯起，明显的是到洪水之后，神把这一条路摆在世人面前。吃素，就是在不知不觉之中说，不必有死，我也可以活着；不必有流血，我也可以活着。吃荤，乃是承认说，没有死，没有流血，我不能活。你们看见那一个原则么？所以在洪水之后，神就把走兽也给人作食物。人如果不是靠着生命的丧失，人就不能得着生命。感谢神！丧失生命的是另外一个，得着生命的是我们。

到了罗马十四章，还有人以为说，我们可以吃菜蔬，像亚当的时候一样；所以有的人吃素。保罗对他们说，不要批评他们，不要拦阻他们，不要以为他们不对。吃的人不要论断不吃的人，不吃的人不要论断吃的人。不过，保罗在那里指出一件事，就是只吃蔬菜的人是软弱的。因为要顾到他们的软弱的缘故，所以不要批评他们。并不是说吃素是对的，是说我们不愿意因为食物的问题叫他们有难处。

不过，我们要知道，基督徒所得的救赎，是相信有死，才有生命。需要有死，才能得着生命。光是菜蔬不彀；要得着生命，就要死。生命是靠着死来维持的。这是基督徒基本的原则。有的人良心如果软弱，只吃素菜，不吃动物，我们不碰他们的软弱。不过，基督徒的立场是说，吃动物的肉，是维持我们的生命。

提前四章说，将来有鬼魔的道理出来，他们禁止嫁娶，也禁戒吃荤。我想，潘汤在这里给我们看见清楚的光。他说，只有禁止嫁娶和戒荤，才能发展魂的能力。我们必须在这里注意，我们不戒荤。将来要有戒荤的事，那是鬼魔的道理，不是主的道理。有的人要戒荤，因为他们根本不知道基督徒的原则，基督徒的原则是从死里得生命。你能彀在那里只吃素，不吃荤，意思是说，我们的生命要靠着植物来维持，不必有救主，不必有死，不必有救恩。这一件事，我们要看清楚。

第二，基督徒有一样东西不可以吃，就是血。

关于不可吃血，圣经从旧约到新约都是这样教训。从创世记九章，神对挪亚说话的时候，就说不应该吃动物的血。吃血是神所禁止的。

利未记十七章十至十四节说得非常清楚，并且多次的说，任何禽兽的血，我们人都不能吃。神不许可祂的子民吃血。凡是吃血的人，就要被神剪除，不承认他是神的子民。

到了新约，当耶路撒冷第一次会议的时候，碰到大的难处，就是关于律法的问题。雅各、彼得、保罗、巴拿巴，主的使徒们在那里共同的定规，说神的儿女们不应当遵守律法，但应当禁戒祭偶像的物和奸淫，也应当不吃血。

你们看见血是相当重的事。不只挪亚的时候，也不只利未记的时候，并且到了使徒行传也是一样。在列祖的时代里，神对挪亚说不行；在律法的时代里，神藉着摩西说不行；在恩典的时代里，神藉着使徒们也说不行。在三个时代里都说不行。列祖的时代、律法的时代、恩典的时代，都禁止吃血。

在这里，定规有一个缘故，但我们不知道这一个缘故在那里。有一天，神的儿子来到世上，祂说，祂乃是天上降下来的粮，是给人吃的。许多人不知道这是甚么意思。祂说，我的肉是可吃的，我的血是可喝的。你在约翰六章里看见，主在那里反覆的说，我的血是可喝的，不喝我血的人就没有生命，不喝我血的人得不着生命。喝我血的人，在末日的时候我要叫他复活。喝我血的人，我要给他生命。主在那里反覆的说这件事。

这是一件希奇的事。全部圣经三个基本的时代里，都说血不可以吃。就是拿撒勒人耶稣，神的儿子说，我的血是可吃的。祂劝人吃血。你们看见这一个么？神禁止我们吃任何的血，但是吃主血的人，可以蒙拯救。这是甚么意思呢？因为我们吃了主的血，就不能吃第二种的血，我们只有一种的血可以吃。

换一句话说，神在这里藉着不吃血告诉我们，只有一个救赎，只有一个救恩。除了这一个救赎之外，你不能得着另外的救赎。除了这一个救恩之外，你不能得着另外的救恩。拿撒勒人耶稣的血是惟一可吃的，其余的血都不可以吃。这血是代表救赎，这血是代表救恩。我们拒绝任何的血，我们拒绝任何的救法。我除了耶稣的救法之外，别的甚么救法都不知道。在我身上只有一种血，没有两种血。只有一种血能救我，其余的我都不接受。

我们要看见，这虽然是一件小事，但这是一个见证。我们作基督徒的人，有许多见证，这也是其中的一个。外教人问你为甚么不吃；你说，我已经吃过了。你能藉着不吃血，在人面前作刚强的见证：我不吃血，因为我已经吃过血了。我吃过了血，我不能再吃其他的血；拿撒勒人耶稣的血，是我惟一的救赎，我再也不能接受其他的救赎。我们已经接受了主的救赎，拒绝了其他的救法，所以我们不吃血。

在旧约里，像利未记十七章，还有另外的圣经说，已死的牲畜不可吃。行传十五章也说到勒死的牲畜不能吃。这也是为着血。因为勒死的牲畜，血在肉里头没有分开。我们不吃血，乃是要维持世界上救恩只有一个，救法只有一个。所以，神的儿女应该拒绝所有的血，应该不吃。

三 今天不分洁净的与不洁净的

在利未记十一章里，神对以色列人说，有许多洁净的动物能吃，有许多不洁净的动物，像爬虫，都不能吃。海里的鱼，有的是能吃的，有的是不能吃的。天上的飞鸟，有的是能吃的，有的是不能吃的。凡飞鸟，吃肉的都不能吃。鱼，有鳞有翅的能吃；没有鳞没有翅的不能吃。利未记十一章，关于海里的鱼，天上的飞鸟，地上的爬虫、走兽，都有定规，甚么是洁净的，能吃；甚么是不洁净的，不能吃。

有许多人问，利未记十一章里面的条例是甚么意思？我们新约的信徒是不是应当这样作？我们就要到行传十章里来看，彼得在房顶祷告，魂游象外，看见天开了，有一物降下，好像一块大布，系着四角，里面有地上各种四脚的走兽、和昆虫、并天上的飞鸟等，就是利未记十一章神所禁止不可以吃的。神对彼得说，起来，宰了吃。彼得是一个守律法的犹太人，他对神说，不洁净的物，我从来没有吃过。第二次有声音向他说，神所洁净的，你不可当作俗物，这样一连三次，那物随即收到天上去了。

所以我们看见说，利未记十一章的话，乃是为着行传十章的教训。神不是顾念说，甚么种的鱼能吃，甚么种的鱼不能吃；甚么种的走兽能吃，甚么种的走兽不能吃。神把走兽动物给挪亚吃的时候，难道没有想到这一个问题么？在挪亚的时候，没有洁净的走兽和污秽的走兽，都能吃。为甚么到了利未记十一章，又发生洁净不洁净的问题呢？因为在挪亚的时候，神还没有挑选祂自己的子民在地上。到利未记的时候，是神挑选以色列人的时候。以色列人出埃及被挑选为神的子民，在那一个时候，就有谁是神的子民，谁不是神的子民的分别。差不多过了好几百年的工夫，神才给我们看见这里有挑选的问题。在挪亚的时候，根本这一个问题不发生。乃是等到了出埃及的时候，才发生洁净不洁净的问题。因为到这一个时候才起首分别犹太人和外邦人；谁是神的子民，谁不是神的子民，是从这一个时候起。在这一个时候才有洁净的可以吃，不洁净的不可以吃的分别。有一班人是能彀交通的，有一班人是不能彀有交通的；有一班人是神所悦纳的，有一班人是神所不悦纳的。食物就变作这一件事的代表。我们的食物不光是食物，还有原则在里面。能吃的就是神所要的，不能吃的就不是神所要的。

当五旬节圣灵浇灌之后，神对彼得说，起来，宰了吃。从今以后，神的恩典也要临到污秽的外邦人身上。今天所有的都可以挑选。在旧约里神说污秽的，到了新约却是神所以为洁净的。这把利未记十一章完全推翻了。今天不再只有以色列人是神的子民，今天外邦人和以色列人一同作神的子民。你们看以弗所二、三章，外邦人和以色列人一同到神面前来，两下合而为一，一同得着恩典。

神在那里一次、二次、三次的对彼得说，神所以为洁净的，你不要当作污秽。就是这一句话，就解释了这一个异象。这一个异象一停的时候，哥尼流家里的人就来叩门。彼得下去，马上就清楚刚才在屋顶上所看见的异象，乃是叫外邦人也能蒙恩。彼得就很自然的带着弟兄到外邦人家里去。等到彼得作见证的时候，神明显的将恩典也临到外邦人，像临到犹太人一样。

我们所作的见证，和犹太人所作的见证两样。今天我们是说，犹太人是神的子民，外邦人也是神的子民。我们如果不吃这些东西，那是证明说，犹太人是神的子民，我们自己不是。今天的命令乃是说，起来，宰了吃。不是洁净的才吃，不洁净的就不吃。神所以为洁净的，我们不能以为不洁净。

所以，我们吃两种东西，乃是说两种人都是神的子民。在旧约的时候只吃一种东西，乃是说只有以色列人是神的子民。那一天吃一种是对的，今天吃两种也是对的。今天我们不要维持利未记十一章，今天我们是要维持外邦人和以色列人一同蒙恩典，一点没有分别；我们的食物就是维持这一个见证。

第四，关于祭偶像之物，特别在哥林多书里题得很多。

林前八章告诉我们说，偶像算不得甚么。神乃是神，偶像乃是虚空。所以，按着最高的知识来说，祭偶像之物吃也无妨，因为偶像算不得甚么。偶像的后面或者有邪灵，但是神比邪灵大多了。住在我们里面的，比住在世界上的大多了。

但是有许多初信的人，从前在偶像的庙里拜偶像，和偶像发生关系，不知道甚么叫作交鬼。今天看见你这一个有知识的人在庙里吃，他们以为你可以这样作，我也可以这样作。但是我们的行为虽然一样，存心却不一样。你去吃，因为你以为偶像是虚空的。他们去吃就不行了，因为在他们心里以为偶像有甚么。一不留心，你就把他们拖到罪里去。

保罗在林前八章说，我们信徒还是不吃更好。因为吃祭偶像之物，会叫软弱的弟兄跌倒，所以还是不吃更好。关于吃素的事，保罗说吃素是软弱的。关于祭偶像之物，林前八章是说不吃是更好。我们要领会说话的人的倾向。神

的儿女对于偶像，要知道是虚空的，是算不得甚么的，但怕有人因着我们跌倒，所以我们不吃祭偶像之物更好。

原则不是因为鬼，原则是为着软弱的弟兄。这一个我们要抓牢。许多人以为有鬼，那你是软弱的人。我们不吃，不是因为有鬼，乃是因为怕弟兄跌倒。撒但在我们身上是没有能力的，偶像在我们身上是没有能力的，鬼来，我们不怕。可是，我们在神面前要学习顾到弟兄。我不吃，是因为怕绊倒我的弟兄。

五 个人的意见

最末了，我也发表我的意见。吃东西，在圣经里是有意思的，我们应当好好的遵守。吃东西也像穿衣服一样，是有原则的，吃东西的第一个原则是为着养身体。所以能养身体的东西，就多吃一点；不能养身体的东西，就不吃。千万不要以口腹为自己的神，一直在那里考究食物。我们神的儿女要学习知道，食物乃是为着保养身体，保养肉体的生命。

神的儿女要注意，有衣有食就当知足。天上的飞鸟也不种，也不收，神尚且养活它，这是吃的问题。地上的百合花也不纺，也不织，它所穿戴的比所罗门还好，这是穿的问题。一切都在神的手里。今天你只要求神的国，和神的义，这一切就必定加给你们。我欢喜这一个“加”字。“加”字是甚么意思？我如果出一个题目说，三加零等于多少？你们就要驳我，说，三不能加零。你绝不能将任何东西加在零上，没有那个可能。三加零，不必加。甚么是可以加的呢？有的可以加，三加一可以。你们要寻求神的国和神的义，这些东西就必定加给你们了。乃是说，得着了神的国的人，得着了神的义的人，神要把衣食加给他。盼望所有的弟兄姊妹记得，神的国是我们所追求的，神的义也是我们所追求的。得着神的国的人，活在神的义里面的人，你要看见，这些东西都要加在他身上。盼望在衣食这两件事情上，神的儿女们知道如何在人的中间维持他们的见证。

第三十八篇 禁欲主义

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

一个人在没有得救的时候，自然而然有一种的理想。他的作人虽然还是堕落在罪里面，但他自然而然有他自己的理想。他以为有某一种的生活，就是圣洁的生活。自己虽然达不到，可是以为如果能达到这一个标准的话，这就是一个圣洁的生活。有一件事是非常希奇的，就是在外邦人中，虽然有许多人的生活是充满了罪，充满了情欲，可是他们都有一个理想的圣洁生活。他们以为有一天我能达到这一个地步的话，这就是圣洁，这就是清高。

我们要记得，在稍微有一点思想的人中，都有他们理想的圣洁生活。就是那些在知识上不是太好的，或者教育程度相当低的人，他们也有一个观念，认为如果能达到某种的地步，就是好的，就是高尚的。

这一种的思想，在我们得救的时候，我们就把它带到教会里面来。我们就有一个思想，以为我今天已经是一个基督徒，我从前没有达到的理想生活，我今天能达到了。从前我是活在罪里面，我是长在情欲里面，我没有能力胜过我肉体的软弱。现在我已经信了主，我能活出我那一个理想的生活来了。但是，基本的难处是在这里：人以为他能活出他那一个理想的生活来。他忘记了他那一个理想，根本是世界里面的理想，不是基督徒的理想。请你们记得，有许多人虽然作了基督徒，但是他的标准，许多时候还是外邦人的标准；他生活的理想，还是外邦人的理想。这就叫基督徒遇见相当困难。好像人把哲学带到教会里来。所以，初信的弟兄，对于这一个问题，必须有清楚的解决。

人所有的这一个理想生活，到底是甚么种的情形呢？简单的说，当人还活在世界里受罪捆绑的时候，他是充满了各种的情欲和各种的贪婪。虽然人自己是无能的，但人总是羡慕能超越过自己的情欲。所以虽然自己是喜爱物质的东西，也就自然的羡慕能超越过物质的东西。人的理想，都是凭着他自己所不能的。自己越是受甚么东西的辖制，越喜欢那一个与它相反的。人的情欲越重，他的理想就越要脱离情欲。人物质的贪婪越重，他的理想就越想脱离物质。因此，全世界的人自然而然都有一种禁欲的思想。请你们记得，禁欲主义在这一个世界里，不是给世人遵行的，而是给世人一个理想，因为有了这一个理想，人就能安安慰自己。有了这一个理想，自己就有一个目标。有了这一个理想，自己就忘记了自己的程度。把程度摆在那里，把目标摆在那里，自己给自己看见说，我如果能达到这一个地步，就是最高的。这就是禁欲主义的来源。

所有不信的人，所追求的差不多都是情欲里面的东西，都是情欲里面的事。但是，他们心里所佩服的，乃是脱离情欲的人。他们心里所重视的，乃是人能毅然脱离物质的捆绑。所以，禁欲主义乃是没有信主的人，在基督之外的人，所摆在自己前面的那一个标准，那一个理想。

今天人信主之后，在他不知不觉之中，就把这禁欲主义带到教会里来。已往的时候，自己虽然没有禁欲，但是佩服禁欲的人。外邦人是放纵情欲的，但是佩服禁欲。外邦人是爱物质的，但是佩服脱离物质的人。他们自己达不到，但是心里佩服。他们信主之后，就把心里所佩服的禁欲主义带到教会里来，以为一个人得救以后应该实行禁欲主义。

到底禁欲主义的意思是甚么呢？禁欲主义，在许多人身上，就是禁止自己使用外面物质的东西，总是越少使用外面物质的东西越好，因为怕外面物质的东西满足了他里面的情欲。所以禁欲主义的人承认说，情欲是在人的里面，各种各样的情欲都在里面。从饮食之欲起，一直到性欲为止，各种的情欲都在里面，这些情欲乃是世人所共同实行的。但是，我如果要作一个圣洁的人，我就得胜过这些；所以，禁欲主义在外面是轻视物质，在里面是学习克制自己的情欲。盼望说，我如果能毅然不把机会给情欲，我就可以作一个圣洁的人。

但是，我们要看见，基督徒从起头到末了，绝不提倡禁欲主义。如果基督徒也提倡禁欲主义，你就看见那是何等的浅薄。我们要稍微读一点圣经。许多人在饮食上，在情欲上，或者在其他物质的东西上要压制自己，以为这就是基督教，这就是基督教理想的生活。但圣经里给我们看见，基督教里没有禁欲主义。

歌罗西二章二十至二十三节：“你们若是与基督同死，脱离了世上的小学，（或者说哲学，）为甚么仍像在世俗中活着，服从那不可拿，不可尝，不可摸，等类的规条呢？这都是照人所吩咐所教导的。说到这一切，正用的时候就都败坏了。这些规条，使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上，是毫无功效。”

保罗告诉歌罗西的信徒说，“你们若是与基督同死。”保罗在这里是把这一个当作基督徒的基本事实。我们基督徒乃是与基督同死的人。全部新约给我们看见，每一个基督徒都是与基督同死的人。罗马六章也告诉我们，我们的旧人已经与祂同钉十字架。加拉太二章也说，我已经与基督同钉十字架。加拉太五章也给我们看见，我们的肉体和属乎肉体的，都已经与祂同钉十字架。圣经里都是说，我们基督徒已经与基督同钉在十字架上了。换一句话说，各各他的十字架，就是基督徒的十字架。基督徒的起点，都是从十字架起的。不只是从基督的十字架起点，也是从自己的十字架起点。当我们接受基督的十字架的时候，基督的十字架已经成功作我们自己的十字架。人没有接受十字架的事实，那一个人就不是基督徒。人如果是基督徒，就已经接受基督十字架的事实变作自己的事实。换一句话说，我在祂里面已经死了。

保罗在这里，他对于基督十字架的事实是毫无疑问，毫无疑问的。他以这一个作他辩论的根据。他说，你们如果是与基督同死的，下面就有问题发生。这就像甚么呢？就像丁老弟兄坐在这里，我们说，你如果是姓丁，问题就发生。你那一个姓丁的事实是十分可靠的。现在我要靠着这一个事实来说话，是毫无疑问的。你如果是姓丁，下面就怎样，怎样。所以保罗在这里，是靠着这一个事实，来给他们一个结论。

二 脱离了世上的哲学

“你们若是与基督同死，脱离了世上的哲学。”没有一个人能在坟墓里作哲学家。要讲哲学，都是活的时候讲。我们必须看见哲学是死的，是在十字架上的，是不该活的，是完全解决了的。一切讲到情欲和物质的，都是在哲学范围里的东西。人在那里注意情欲如何，物质如何。我要如何把物质脱掉才能圣洁；我要如何把里面的性欲克制，才能圣洁；这完全是世上的哲学。保罗在这里说，你们如果与基督同死，就脱离了世上的哲学。这问题就根本不发生了。

三 为甚么仍像在世俗中活着

保罗在下面说，“你们若是与基督同死，脱离了世上的哲学，为甚么仍像在世俗中活着？”你如果死了，死如果是一个事实，你就不能像世界里的人一样。基督徒那一个基本的地位就是死。

你如果不是死了，你为甚么去受浸？人是先死，还是先埋？人是先死后埋。如果是先埋后死，那是活埋。必须先死了，然后才埋。你们去受浸，受浸是埋葬。乃是因为我与基督一同钉死在十字架上了，所以今天要去埋。同死，是事实。埋，是我自己要去埋。死，是主把我包括在祂的死里面。埋，是我自己今天看见我是死的，知道我是死的，所以要求人把我埋了。要看见我们已经是死了的人，所以我们才去埋，才受浸。我们既然已经死了，已经埋了，怎么能彀还在世俗里活着？

保罗告诉我们说，那一种实行禁欲主义的人，乃是仍然在世俗里活着的人。所以他就在这里说，“为甚么仍像在世俗中活着，服从那不可拿，不可尝，不可摸，等类的规条呢？”请记住，这就是禁欲主义的人的主义。许多东西不能尝，不能吃。许多东西连拿都不能拿。许多东西连摸都不可以摸。许多人因为怕他们自己里面的情欲的缘故，所以有许多东西不敢拿，有许多东西不敢摸，不敢尝。歌罗西是禁欲主义相当厉害的地方。在他们中间，有许多规条。人因为怕情欲发动，所以禁止一切能激动他的情欲的东西，有的不可拿，有的不可摸，有的不可尝，有的不可听，有各种严格的规条，盼望物质和情欲分开。欲离开物，就能克欲，这是当时的哲学；如果没有东西来摸，欲就没有了。

但是保罗在这里给我们看见一件事：“为甚么仍像在世俗中活着，服从那不可拿，不可尝，不可摸，等类的规条（禁欲的规条）呢？”凡在那里履行这些规条的人，就是不相信与基督同死事实的人。如果相信你已经死了，还要禁甚么东西？你没有死，你才能彀在那里履行不可拿，不可尝，不可摸的规条。禁欲主义的需要，就是在那些还活着的人身上。禁欲主义在那些已经死了的人身上没有需要。

请记住，我们乃是将我们肉体和人肉体的邪情私欲，和祂一同钉死在十字架上了。如果你想用人这一种离开物质逃避私欲的思想来捆绑自己，你就站在不是基督徒的地位上，你就站在没有死的地位上。没有一个人是没有死而能作基督徒的。人如果没有与基督同死，不能作基督徒；人如果没有把自己包括在十字架里面，这一个人不是基督徒。我们千万不要弄错了。

虽然我们传同死的道，但许多人不知道甚么叫作同死。一九一九年下半年起，有人传同死，我们不懂。一九二三年我们也讲同死，我们就看见，同死是事实，不是一个道。同死是摆在这里的一个事实。今天还有许多人在那里追求同死。但是我们要看见，同死是我的起点，不是我的终点。把同死看作终点来追求，这是奥秘派的行为，这不是基督教的教训。同死是我们的出发点。

因为已经与基督同死，所以是基督徒。我如果没有与基督同死，我就不是基督徒。请记住，没有一个人能追求同死，追求同死乃是一个愚昧的行为，根本没有看见光。人如果看见光，遇见同死的真理，就能赞美，而不是追求。就像看见主耶稣的代死，我们会赞美，不是追求一样。

在这里，保罗给我们看见，基督徒是已经与基督同死的人，他脱离了世界的哲学，也脱离了世界上一切禁欲的规条。我们姑且用一个比方。今天你把一个人埋在坟墓里，他本来是偷东西的。你可以站在那里说，他再也不会偷了。同死的人是脱离了偷，也脱离了不可偷的命令。你这一个人是最多话的人，但是今天你是已经与基督同死的人，你就脱离了多话。今天我们如果没有死，禁欲主义没有用。基督如果把我们钉死了，禁欲主义来，已经太迟了。我是神藉着基督把我同钉在十字架上，我已经脱离了世上的哲学，所以我也脱离了世界一切的禁欲。

二十二节：“这都是照着人所吩咐所教导的。”这些规条，这些禁欲主义的要求，都是人作的，人教导的。这些都是人头脑里出来的东西，完全是出乎人的东西，和教会没有关系，和基督没有关系。人以为说，我这样不可吃，我那样不可摸。这些都是人的道理、人的命令，这不是神的道理，也不是神的命令。

保罗在这里说一句非常严重的话，给我们看见，这些命令和道理完全是出乎人的，不是出乎神的。这是人理想的生活，这是人的观念，这是人理想的规条，而不是出乎神的。但是，希奇，世界上的人的确喜欢禁欲。因为他们觉得说，普通的人都吃，有一个人不吃，这是何等的高尚。普通的人都受物质的支配，在这里有一个人好像说甚么东西都不能支配他，并且连使用都不使用，他这样作是何等的清高。请你们注意，禁欲主义乃是天然的宗教，不是启示的基督教。天然的宗教是人的道理、人的命令。这一个道理是完全在人的里面，没有照亮，没有启示。这乃是人对情欲的反应。人因为知道情欲的污秽，所以反应到禁欲。这样一个道理是出乎人的、天然的，不是属乎神的。

保罗在这里说，它的功用怎样？“说到这一切，正用的时候就都败坏了。”禁欲主义听起来是很好听，讲起来是一个很好的哲学。但是，你试试用看。这就像一辆汽车，在家里不抛锚，一到马路上就抛锚。也像一件衣服，挂在橱里很好看，穿在身上这里也破一个洞，那里也破一个洞。你试试看，没有一个人能藉着禁欲主义把情欲除去。

你越要禁，越证明你里面的东西多。人越逃避，越证明他怕自己的心是多大。所以他连说都不敢说，连谈都不敢谈。今天所谓清高的人，我也遇见过几个。但是我能假作见证说，他可以口里不說話，但是他的談話证明他离不了这些欲念，所以他一直在那里逃，在那里躲。他越逃得厉害，越证明他的感觉深。有许多人跑到旷野里去，关在一个地方，不与世界接触。因为世界的力量在他身上是那么大，他只好躲，他只好到山上去。

但是，世界也跟他到山上去，世界也跟他到旷野去。里面没有胜过，就外面怎么躲都躲不掉。保罗在这里说一句非常特别的话：“正用的时候就都败坏了。”他们的情欲，没有法子脱离。一遇见情欲的时候，他们就倒下去。他们立了许多规矩说，不可摸，不可吃，不可拿，不可看。他们要逃避，要隔离，要远离世界的东西，要脱离自己的情欲。但是在事实上，这些东西根本还在那里。越是怕的人，越是证明说，这一个人对于这些东西没有得着真实的拯救。

保罗在二十三节就明显的说，“这些规条，使人徒有智慧之名。”凡是想禁欲的人，凡是那些说禁欲主义的人，都是有智慧之名的人，在世界上要智慧之名，讲起来似乎头头是道，满有智慧；也的确有许多人，以为这一个人有智慧。

保罗就在这里批评，简直是审判说，是“用私意崇拜”。这些是甚么情形？事实上乃是以私意崇拜。“私意”也可繙作“意志”。保罗说，这些规条是从禁欲主义来的崇拜，乃是意志的崇拜，不是从主而来的敬拜。神是一个灵，拜祂的人要用灵。他们没有灵，他们是用意志来管理自己，他们是意志的宗教。保罗所说的私意崇拜，就是意志的宗教。这个宗教是根据意志产生的。我要不吃，我要不摸，我要不听，我要不说。完全是“我要”，总得以意志使自己来崇拜。

请记住，这不是我们基督徒的路。基督徒的路是以灵与神接触。我们的特点，不是我们的意志强，来克制情欲。我们的特点是灵强，来摸着神的恩。我们的敬拜，是我们的灵摸着神的灵。他们的敬拜，是意志克制情欲。你们看见，一个是完全出乎神的，另一个是完全出乎人的。用私意崇拜是意志的宗教。

“自表谦卑。”这等人向着自己也是谦卑的，好像是相当谦卑的人。多少事情不可摸，多少事情不可拿，多少事情不可听，多少事情不可看，好像是很谦卑。但是，这些谦卑乃是出于自己，还是人为的谦卑、还是人工的谦卑、自造的谦卑，而不是属灵自然的谦卑。

对于自己的态度呢？不过是“苦待己身”。对于自己的身体，也不注意如何吃，也不注意如何穿。不给它看，不给它摸，不给它听，不给它拿。这样作完全是在那里苦待自己的身体。

禁欲主义的人，都认为身体是污秽的。从希腊一直到印度，从印度又转到中国来。中国人没有印度人厉害，更没有希腊人厉害。不是所有的希腊人都如此，是有一派的希腊人，后来传到印度，也传到中国，说，身体是罪的根源。人如果能脱离开身体，人就能脱离开罪。这是佛教的基本思想，这是世界的哲学。他们认为身体是罪的根源，脱开身体就脱开罪。因为身体会产生这么多罪的缘故，所以要苦待它，叫它经过多少苦，就可以少犯罪。以为身体要觉得苦才是对的。不给它享福，要给它苦，越苦越好，苦了就不犯罪。这是人意志的宗教所作的工作——“苦待己身”。

在信主的人的地位上看，这是怎样的呢？保罗说，“其实在克制肉体的情欲上，是毫无功效。”“其实，”这是实在的。人若以为这样作能克制自己的情欲，没有这件事。因为甚么？因为主耶稣在十字架上已经替我们有了最好的豫备，就是将我们的肉体 and 肉体的邪情私欲都钉在十字架上了。今天我们站在十字架的前面，抓住十字架所已经成功的工作，下手来对付我们自己肉体的情欲。这和人的对付情欲不一样；我们是承认主耶稣十字架的事实。

请记得，人得着罪的赦免如何是藉着主耶稣的流血；照样，人脱离自己的情欲也是藉着主耶稣的十字架。流血是主作的工作，十字架也是主作的工作。我们必须看见，在流血之后，在接受十字架之后，就立刻要受浸。因为主把我钉死了，所以我要被人拿去埋。受浸就是：主说，你死了；我说，我去埋。主说，祂把我钉死，不再活了；我说，我对于死没有疑惑，所以我请求埋。受浸就是我接受主耶稣的死的表示。今天我如果还有禁欲主义，我就没有站在死的地位上。

三章一至三节：“所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事；…你们要思念上面的事，不要思念地上的事。因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。”保罗所题起的，是从十字架起首，到复活结束。你们是天上的人，不要管地上的事。你如果注意这些不可摸，不可尝，不可拿，你是思念地上的事。保罗在这里接下去说，你们是复活的人，复活的人要求天上的事。你如果管天上的事，地上的这些问题就都解决了。你们基督徒应该想天上属灵的事，不必想这些不可吃，不可摸，不可拿的事。

我们基督徒为甚么不注重这一种禁欲主义？因为这是一种错误，要把异教的道理带到基督徒中间来，我们必须彻底的对付它。

我们还要读提前四章一至三节：“在后来的时候，必有人离弃真道，听从那…鬼魔的道理。…他们禁止嫁娶，又叫人戒荤。”这也是一种禁欲主义。在世界末了的时候，禁欲主义要大大的复兴。也许这一个时代中的人都倾向物质，下一个时代里的人对于物质又有一个反应，去注意禁欲主义。禁欲主义是甚么？就是不许结婚，不许吃荤。这是禁欲主义中发出来的东西，要把食物和性欲拿走。在末了的时代里，这一切又要回头。

我们基督徒必须明白，人的天性和人的情欲到底有甚么分别？我们把这两件事姑且题一下。

神给我们规定有饮食的时候，神就给我们有食欲。食欲在那一个时候没有罪，也不是情欲。人有食欲，人吃，能保全自己的生命。神喜欢人保全生命，所以神给人吃的时候，神给人一个欲喜欢吃。神给人吃东西，不是给人平淡无味的吃，乃是给人喜欢的吃。因为喜欢吃，就叫我们得着养活，保全生命。也照样，神给的性欲，叫我们生育，能延长人类的生命。神也给人有一个欲，喜欢来延长人类的生命。请记住，不管食欲也好，性欲也好，在创世记二章里没有罪。一直到今天还是没有罪。我们必须清楚看见，神对于欲的看法。这些都是神自己造的。

甚么叫作情欲？今天我肚子饿，我能毅吃，我吃的时候觉得好吃，这不是情欲，这是食欲。我肚子饿，我没有东西吃，我看见人吃，我就想去偷来吃，抢来吃，或者说乱吃，这是情欲。想要吃，这是食欲。想偷来吃，乱吃，这是情欲。食欲和情欲是有分别的。食欲，就是要吃，并且吃的时候有快感。情欲，是要偷来吃，抢来吃，乱吃。

我们基督徒有就吃，没有就不吃。我常常觉得，我们不只不抢，不偷，是连想都不想。这是马太五章的教训。马太五章的教训是说，我不只不可有情欲，并且连那一个感觉也没有。比方说，我看见东西的时候想吃，吃的时候很有味道，这是食欲。这是神造的，一点没有罪。毛病在甚么地方？是在没有吃的时候，遇见有东西，想偷来吃。这就是因著有食欲而产生情欲。我们看见人有吃的，我们想去偷来吃。或者看见人有吃的，我去抢来吃。这是情欲，这是从食欲而生出来的情欲。把食欲拉长一点，变作去偷，去抢，就是情欲。旧约里说“不可偷盗”，但是到新约的时候，所有的基督徒，肚子饿，要吃而没得吃的时候，不只是不可偷，不可抢，而是连那一个思想都没有。这是马太五章的原则。旧约是不可偷，新约是不可想。偷是情欲，抢是情欲，想偷想抢也是情欲。

对于性欲也是这样。这乃是为着这一个世界的情形。饮食是为着保全个人的生命，性是为着延长人类的生命。世界里的人，没有的时候要抢、要偷，或者想抢想偷。有的时候他们放肆、放纵，有的时候他们就大吃大

喝。这些情形都叫作情欲。我们要知道，食欲、性欲，都有可能变作情欲。

性本来是好的，食本来也是好的，但是，都有变作情欲的可能。就是说，有另外的要求，有另外的思想。这一个，主耶稣在十字架上的时候，已经对付了。祂已经把我们的肉体和人性的邪情私欲对付了。这是很大的事。这是很大的福音。十字架对付了我们的邪情私欲。所以，没有一个基督徒需要偷，需要抢，需要想偷、想抢。我们每一个人，不只能毅在行为上清洁，也能毅在思想上清洁。基督徒虽然常说有肉体的存在，但是，最少我们在思想上是清洁的，在行为上也是清洁的。因为主已经在十字架上作了这工作。

今天，我们基督徒不是不对付情欲。基督徒乃是说，主给了我们一个新的灵，新的生命。新的灵叫我们能摸着神，新的生命叫我们能显出神的生命。神的生命是完全积极的，不是消极的。不是去对付情欲，是因为看见那积极的，是因为新的生命显出神的生命来。有新的灵在我们里面，能摸着神的灵。有这些积极的叫我们满足，所以基督徒就不在这里注意不可吃，不可摸，不可尝这一类的规条。因为有积极的，就不去注意这些消极的东西。我们要多摸著积极的东西、荣耀的东西，一直摸着荣耀的灵、荣耀的生命。这些积极的一摸着，那些不可吃，不可摸，不可拿，是极小的事情。每一个在主里面的人，对于这些事，都能完全得着释放。

今天在世界上，有一些人在身体上实行禁欲主义。（也有一班基督徒注意这个。）因为他们没有那一个积极的。把他们的禁欲主义一拿走，他们就没有甚么剩下的了。他们只能一天到晚这一个也不看，那一个也不拿，这一个也不吃，那一个也不摸，这一个也不听。你们把这些从他们身上拿走，就把他们的整个天地都拿走了。这就是他们的天地，这就是他们的世界，这就是他们的乾坤。这一个乾坤被人一拿走，他们就没有世界了，就了了。

在圣经里，对于我们的食物等等的东西，是非常两可的。它说，你吃也行，你不吃也行。因为从神的眼光来看，这些都没有甚么，是小事，不是大事。从圣经的眼光来看，这些是小事。神儿子的生命，基督的生命在我们里面，这是要紧的，这是大的。有这一个荣耀在我们中间，有这一个大的在我们中间，就这些吃穿都变成微小的。所以，对于基督徒生活的问题，圣经给我们看见是两可的。

你愿意在主面前穿的穷一点也很好，你愿意在主面前吃的差一点也好。今天如果有一个人多给你吃一点，你觉得也行，你多吃一点也好。今天你如果觉得说，为着主的缘故我不嫁、不娶，顶好。你如果觉得这样作亏待你自己，要嫁、要娶，也好。有的人他里面没有基督的丰富，你把嫁娶的问题一拿走，他的世界没有了。但是有的人，他有基督的丰富，他能毅往下去。不娶不嫁，顶好；也娶也嫁，也好。因为那一个积极的太大了，是那么的荣耀，所以这些问题就变作极小的问题。如果有一个把这些事当作极大的，我们就知道他对于基督的感觉是多少。婚姻的问题也好，食物的问题也好，都是非常小的事；在一个基督徒身上喜欢多吃一点也好，喜欢少吃一点也好，这不是那么大的问题，不是基本的问题。

所有的问题就在于那一个属灵的实际要在我们身上彰显。那一个荣耀彰显得完全，这些事就自然而然会摆在正当的地位上。如果基督的荣耀没有得着，这些小的事就都变作大事，要藉禁欲主义来对付，这是不认识主的人作的事。在一个认识主的人，这是相当简单容易过去的事。

马太十一章十六至十九节：“我可用甚么比这世代呢？好像孩童坐在街市上，招呼同伴，说，我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸。约翰来了，也不吃，也不喝，人就说他是被鬼附着的。人子来了，也吃，也喝，人又说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友；但智慧之子，总以智慧为是。”在这里你看见，主耶稣自己，对于基督徒外面的生活，并没有严格的规定。他说，约翰来的时候不吃不喝，祂自己来的时候，也吃也喝。这就是基督徒。因为基督徒不注重外面吃喝的问题。“也吃也喝”也好，“不吃不喝”也好。这不是基本的问题。约翰住在旷野里，主耶稣在迦拿赴婚姻的筵席。你看见，约翰不吃也是基督徒，主耶稣吃也是基督徒。因为我们有基督荣耀的事，这些事不是厉害的问题。所以，我们的思想要完全转过来，不要一直在那里注意这些事，把不吃不喝当作真实的生活。请记住，基督徒不是不吃不喝，基督徒也不是也吃也喝。

腓立比四章十一至十三节说，“我无论在甚么景况，都可以知足，这是我已经学会了；我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能作。”请你们记得，基督徒也不一定是饱足，也不一定是饥饿；也不一定是有余，也不一定是缺乏；也不一定是卑贱的，也不一定是丰富的。丰富也行，卑贱也行，我们是接受圣灵的管治。主安排我们，叫我们饥饿也行。主安排我们，叫我们饱足也行。主安排我们，叫我们缺乏也行。主安排我们，叫我们有余也行。换句话说，不管甚么事，这一边也行，那一边也行。总是在我身上，主在那里加我的力量。这是积极的。其他的不是大事，都是小事。

我盼望你们在神面前学，这一个叫作两可的生活。在基督徒身上，不是禁欲，也不是放肆。基督徒不禁欲，也不放肆，基督徒总是两可的生活。基督徒外面的生活，总是随着圣灵的安排，不是自己所拣选的。

林前七章二十九到三十一节，保罗说的话非常特别。他说我们基督徒该怎么作呢？“有妻子的，要像没有妻子；哀哭的，要像不哀哭；快乐的，要像不快乐；置买的，要像无有所得；用世物的，要像不用世物。”这是基督徒。因为主住在你里面是这么大的缘故，外面的东西无所谓。人是要去压制它，去禁欲。这是证明说，这一个力量是多厉害。越是禁欲的人，越是充满了情欲。只有充满了基督的人，禁欲的问题就不存在。有妻子，好像没有妻子；没有妻子，也不求妻子。哀哭，也无所谓；快乐，也无所谓。置买，好像无所得着；用世物，好像不用世物。基督徒是超越过了一切。所以，基督徒的生活不是禁欲，乃是超越，是超越过了它。

我们千万不要有一个错误的思想，以为基督教是禁欲的。不要弄错了，千万不要把基督教降低下来，把它拖到禁欲主义的地步。

撒杜孙达尔是印度人，在西藏传福音多年。他曾经到英国的开西过了半年。我也到过那个地方，有人告诉我，他所住的那一个家，弄得主人相当困难。那时天气还相当冷，他们为他豫备好了床，但是他天天晚上睡在地板上，的的确确像印度人。我盼望我们要记得，圣经里的生活，乃是睡在床上也行，睡在地板上也行。有许多人里面没有东西，他如果睡在床上，基督教就没有了。他的基督教是不睡在床上。一睡在床上，基督教就完全丢了。在中国，异教的思想也一直加进来。我们要看见甚么是基督徒。睡在床上的是基督徒，睡在地板上的也是基督徒。睡在泥土上的是基督徒，睡在弹簧床上的也是基督徒。千万不要注意这些外面的事。一注意这些外面的事，就把基督徒降低了，就把荣耀的属灵的生活拖到规条里去了。我们要看见那个荣耀的东西，我们不能在那些规条里面转。

有一个弟兄，是作工的弟兄，他也有一点相信禁欲主义。有一天他和一个姊妹订婚，刚好第二天是主日。有一天我遇见他的时候，他说了一句话很好笑。他说，“我讲道完了，觉得很快乐，因为我希奇，我昨天订了婚，今天还能讲道！”我说，“你想订了婚就不能讲道？”你看这一个人的思想。他以为昨天订婚，今天就不能讲道。他还是我们中间相当好的弟兄，不知不觉禁欲主义进来了。我们要作看门的人，禁欲主义不能让它进来。许多荣耀的事我们该去摸着。我们的主已经从死里复活，现在坐在天上。如果这个光在他身上越过越大，这些事情在他身上就越过越小。在这样大的生命之下，这些事情是非常小的。

有一个年老的牧师，在好几个地方称赞山东的一个牧师，说他真是好，结婚之后当天就出去传福音，两个月没有看见过师母的面。这是禁欲主义。我们如果读旧约，一个人结婚，头一年不能当兵。你看见圣经是相当注重这一个日期。这绝对不是情欲。基督教绝对不是禁欲主义。基督教注重的地方，不是在这些事情上。神的国不在乎吃喝，饮食少一点、多一点不是问题。神的国是在乎圣灵的大能。你没有那一个圣灵的大能，而去追求这一个不可吃，那一个不可摸，你是与世界接触，专门注意世界的事。我们要记得，保罗定这些事为罪，我们也得定这些事为罪。

有一次，从上海有两位姊妹到江北去作工。因为天气冷，她们都穿了大衣。江北就有人说，我们疑惑女人穿了大衣还能作工？许多人以为神的道理是在大衣上，人穿了大衣就不能讲道。基督教不在大衣上。在这里有一个人，穿衣服能摸着，他整个基督教是在大衣上，我想这是最可怜的。

请你们记得，圣经里的受苦不是这一个。如果这一个是受苦的话，所有拉车的人都要进国度了，因他们比我们受苦得多。千万不要把这些东西拖进来。异教的思想不能进来。每一个敬畏神的人看见这些事要生气，要觉得人把我主的荣耀扔到泥土里去，扔到灰尘里去，一直要偷主生命的荣耀。我盼望你们能殷在神面前注意，基督教不是这些饮食吃喝的东西。

如果基督教不过是在吃上、穿上、衣服上、床上，我们传基督教就一点没有味道。这像世界上的人传的一样。但是，今天我能殷站在山上去喊说，我的基督教和你们的穿也不同，和你们的不穿也不同；和你们的吃不同，和你们的不吃也不同；和你们的喜乐不同，和你们的哀哭也不同；和你们的用世物不同，和你们的不用世物也不同。我的基督教是超越过一切。主耶稣基督，神的儿子，荣耀的生命住在我里面，我天天被带到天上去，摸着宝座上的荣耀。这是基督教。我告诉你们，当神使这些积极的在我们身上显得殷大的时候，这些事都过去，都看不见。盼望我们真是看见，基督徒不是禁欲主义，乃是两可的生活。因为在我们里面的，根本是太大，太荣耀了。

第三十九篇 疾病

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

人在没有犯罪之先，人没有疾病，人不生病；人在犯罪之后，人才生病。所以，按普通来说，疾病和死亡一样，是从罪恶来的。因一人犯了罪，罪和死就进入了世界。死如何因着罪临到众人，照样疾病也因着罪临到众人。众人虽然没有犯像亚当一样的罪，但是因着亚当犯了罪，众人也都像亚当一样一死了。有了罪就有死。在罪和死之间，有一个东西，我们称它作疾病。这是普通的疾病的来源。

可是等到疾病临到个人身上的时候，却有两种不同的原因。一种的疾病，是从罪恶来的；一种的疾病，不是从罪恶来的。有的疾病不是从罪恶来的。我们要把这两个分开。没有罪，定规没有疾病，就像没有罪就没有死亡一样。世界上若没有死亡，就也没有疾病。有了罪，就有死；有了死，就有疾病。但是在个人身上，有许多人生病是因为犯罪；也有许多人生病不是因为犯罪。所以，我们要把个人生病与犯罪的关系，和人类生病与犯罪的关系，有一个清楚的分开。

你们记得，在旧约里（利未记和民数记），如果以色列人肯顺服神，行神的路，不违背神的律法，不犯罪，神就要保护他们脱离许多的疾病。在那些地方，神明显的给我们看见，有许多的疾病，是从违背主而来的，是从犯罪而来的。

到了新约，我们也看见，有的人生病，是因为犯罪。保罗告诉我们说，有一个人犯了罪，他要将这一个人的身体交给撒但。这明显给我们看见，生病是从犯罪来的。轻的是疾病，重的是死亡。凭哥林多后书来看，保罗是叫他病，不是叫他死。因为那一个人后来懊悔，生出永不后悔的懊悔来。保罗说，你们就应当赦免他。哥林多前书是说要将这一个人的身体交给撒但，不是要将他的生命交给撒但。将他的身体交给撒但，是叫他生病，不是叫他死。这明显给我们看见，这一个人因犯罪，所以生病。

保罗又告诉我们说，在哥林多教会中，有人不分辨身体而吃主的饼、喝主的杯，所以在他们中间，有好些软弱的，与患病的，死的也不少。可见违背主，乃是他们生病的原因。

我们有毅清楚圣经的话，就是说，有许多人所以生病，乃是因为犯罪。（不是所有的人。）所以，生病时，第一要查考的，就是有没有得罪神。有许多人，能找出来是因为得罪神，所以生病。

按我个人所认识、所知道的弟兄姊妹，我能毅引一百几十个人的事，来证明说，他们在主面前查考他们为甚么缘故生病，结果找出来都是因为有罪。他们有一次专一的悖逆，有一次专一的不遵守主的话，走错了路。等到他们把那一个罪找出来，承认了之后，疾病也就过去了。许多弟兄姊妹有这样的经历，我也有许多同样的经历。你在神面前一找出原因，病立刻就可以过去。这是医学所没有法子解释的。

疾病，不一定是从罪来的；但是许多疾病是从罪来的。以疾病这一个问题来说，像死一样是从罪来的。但是疾病在个人身上，不一定是从罪来的，不过许多时候，也是从罪来的。我们承认，有许多病，能找出它天然的原因，但是我们不要把病都推到天然的原因上去。

我们必须承认这一件事，许多时候，人有疾病，明显是因为有罪在里面。我记得，有一个弟兄是一个医学教授，他在重庆上海医学院教书的时候，曾对学生们题起：我们找出很多的疾病都有它天然的原因。像葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌，都引出了多少病。一种的菌，就有某几种的病生出来；有各种各样的菌，就生出各种各样的病。不错，我们作医生的人，能毅找出甚么种的菌，生出甚么种的病；但是我们没有法子定规，为甚么这一种菌，这一个人不被传染，而那一个人被传染了。十个人同时进到一个房间里去，大家都和这一种菌接触，结果有的人身体很好反而传染了，有的人身体不好反而没有传染。按理是身体不好的人容易传染，身体好的人不容易传染；但事实是身体不好的人没有被传染，身体最好的人反而被传染了。也许条件毅的人不被传染，条件不毅的人反而被传染。这是没有法子解释的！他说，我们承认，在天然的原因之外，还有神的支配。我想这是一句很好的话。许多时候，各种的防范都齐备了，但人还是会生病。

我还记得，我有一个同学对我说起，当他在协和医院的时候，有一个教授脾气顶大，但是学问非常好。他考试时，问题总是很简单的。有一次他出一个问题，是很简单的，可是许多人都不能答。他问说，为甚么缘故人生肺病？许多同学都答说，因为有结核的菌。凡这样答的，都被他打×。他说，世界上充满结核的菌，那么全世界的人都要生结核病了？他说，结核菌要在合式的条件之下，才会长结核的病；你不能说光有结核的菌，就能长结核的病。学生以为有菌就长病，忘记了要有合式的情形。基督徒生病也是这样。虽然世界上有许多天然的理由，但是需要在那一个合式的条件之下，神才让这件事发生，基督徒才生病。不在那一个合式的条件之下，神就不让这一件事发生。

我们绝对相信天然方面疾病的原因。我们有甚多的理由，甚多科学上的根据，说疾病是有天然的原因的。但是我们承认，有好些的病，在许多神的儿女身上，的确是因为犯罪；的确像林前十一章所说的，是因为得罪神。所以你要在神面前求医治，倒不如在神面前求赦免。人应当在神面前先求赦免，然后求医治。

许多时候，一病就能找出来，我是在那里得罪了主，我是在那里没有顺服主，我是在那里不听主的话，我是在那一件事情上，没有听主的话。你祷告主，一找出那一个罪来，你的病就好了。我看见许多人，都是这一种情形。在主面前的问题一解决，病就过去。这是一件很希奇的事。所以，第一件事要清楚的，乃是罪恶与疾病的关系。因为以普通来说，疾病是从罪来的；以个人来说，有的疾病也是从罪来的。

以赛亚五十三章四至五节：“祂诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为祂受责罚，被神击打苦待了。那知祂为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因祂受的刑罚我们得平安；因祂受的鞭伤我们得医治。”

以赛亚五十三章，在新约里是被引用得最多的一章。这一章圣经，特别讲到主如何作我们的救主。第四节说，“祂诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。”这一节话，在马太第八章十七节是这样说，“祂代替我们的软弱，担当我们的疾病。”这是另外一个繙译。这是圣灵指教马太说，主耶稣来到地上的时候，祂是一个人来代替我们的软弱，担当我们的疾病。我们要特别注意，当主耶稣来到地上的时候，祂还没有死在十字架上，就在那里背负我们的痛苦，代替我们的软弱。这就是说，主耶稣在地上是把医病当作祂的负担，把医病当作祂的事情。祂不只在在那里传福音，祂也在那里医病。祂不只在在那里传福音，祂也在那里叫软弱的人刚强，叫枯干的手好了，叫长大麻疯的洁净，叫瘫痪的人起来走回家去。祂在那里医治各样的疾病。主耶稣在地上是以传道为事，也是以行神迹为事；是以行善为事，是以栽培门徒为事，也是以医病赶鬼为事。我们要看见，主耶稣的工作，就是要推翻从罪来的疾病。主耶稣来到地上，是来对付罪，是来对付死，也是来对付病。

有一节圣经是许多神的儿女顶熟的，我自己也喜欢常常念它，就是诗篇一百零三篇。大卫说，“我的心哪！你要称颂耶和华；凡在我里面的，也要称颂祂的圣名。”为甚么缘故呢？“我的心哪！你要称颂耶和华，不可忘记祂的一切恩惠！”甚么恩惠呢？他说，“祂赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。”

我愿意弟兄姊妹们看见，疾病有两个配偶。一个是把疾病配在死亡里，一个是把疾病配在罪恶里。疾病和死亡是一个配偶，疾病和罪是另外一个配偶。疾病和死亡的配偶，我们前面已经看过：犯罪的结果是死，因着要死，所以有病。那两个都是结果。疾病和死亡的性质一样，都是从罪来的。从诗篇一百零三篇看见，疾病和罪又是一对。他说：“祂赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。”因我的灵魂有罪，所以我的身体有病。主对付我灵魂的罪，把我灵魂的罪赦免了，所以我的身体的疾病也得了医治。身体上的难处，一面是罪在里面，一面是病在外面。今天主把这两个都替我除去了。

不过我们要分清这一点，就是说，神赦免我们的罪，和神医治我们的病，有一个基本的不同。神对付我们的罪，和神对付我们的病不一样。当主耶稣钉死在十字架上的时候，祂担当了我们的罪。我要问你们：有没有留下一个罪不赦免？没有。因为神的工作是那样完全，到一个地步，罪完全被抹煞，完全被除去。主耶稣还活在地上的时候，就担当我们的疾病，代替我们的软弱。但是，祂担当我们的疾病，并没有把一切的疾病都除去；祂代替我们的软弱，并没有把一切的软弱都除去。并且保罗反而说，“我甚么时候软弱，甚么时候就刚强了。”保罗没有说，“我甚么时候犯罪，甚么时候就圣洁了。”你看见罪是彻底的、无限的被除去；病却不是彻底的、无限的被除去。所以疾病在主救赎里的情形，与罪不一样。罪是无限的被除去，疾病是有限的被除去。

提摩太的胃，还是软弱的。在这里有一个主的仆人，主容让那一个软弱留在他身上。在救恩里、在救赎里，罪是完全被除去的，但是疾病没有完全被除去。对于主耶稣的工作，有一班人以为主耶稣只是对付罪，没有对付病；有一班人以为主耶稣对付罪的范围有多大，对付病的范围也有多大。但我们不是这样看法。因圣经明显给我们看见，主耶稣的工作，对付罪，也对付病；不过对付罪是无限的，对付病是有限的。你必须看见，主对付罪的问题是无限的，是把整个罪的问题都解决了。神的羔羊，背负了任何人的罪；羔羊的血，除去了全世界人的罪。罪的问题都解决了，但是，在神的儿女中，还是有病。

我们今天可以在神面前这样看：神的儿女实在是不必有这么多的病人，因为主耶稣的确也担当了我们的病。主来到世界的时候，祂的确注重医病的事。虽然主在十字架上不是那样完全的担当了我们的病，但是在祂的工作里也包括了对付病。因为以赛亚五十三章的应验，乃是应验在马太八章，不是应验在马太二十七章。这应验是在各各他山上之前。祂不是到各各他山上才担当我们的疾病，乃是在各各他山之前，在地上，就担当我们的疾病。所以，担当疾病的事，没有像担当罪那样的无限。这是相当清楚的。

信主的人有生病的原因。恐怕有许多人失去疾病得着医治的机会，因为他们在主面前，没有看见主担当他们的疾病。或者我再多说几句：除非你能有把握像保罗那样，一次、两次、三次求过主，知道了你的疾病留着是与你有益处，否则你还是求医治的好。保罗是祷告到第三次，清楚了。主给他看见说，软弱对于你更有好处，我的恩典是彀你用的，你的软弱正好叫我的能力更得着彰显。所以保罗就接受那一个软弱。因此一个人若没有清楚看见神要他背负那一个软弱，背负那一个疾病，他尽可以大胆的向主求，求主背负他的软弱，求主背负他的疾病，他可以求医治。神的儿女活在地上，不是为着生病，乃是为着荣耀神。如果生病能彀荣耀神，那是顶好的事。但是许多的疾病，不一定能荣耀神。所以当你生病的时候，要在神面前学习倚靠，学习知道主耶稣是一位担当疾病的救主。许多的病人，当主在地上的时候，主也医治他们。主是昨日、今日、一直到永远不改变的主，所以我们可以求祂的医治。我们可以将我们的病，托在主的手里。

每一次，一个信徒一生病，就应该先在主面前寻找这一个生病的原因，不应该很急的在那里寻求医治。现在我们要说到一个疾病的过程。每一个人，一有疾病，第一件事该清楚找出疾病的原因。保罗的病，保罗自己非常清楚，这是一个很好的榜样。神要我们清楚知道那一个疾病的原因在那里。我们要找找看，我有没有违背主？有没有犯罪？有没有亏欠人？有没有违背甚么天然的律？有没有特别忽略了甚么事情？请你们记得：许多时候，我们违背了天然的律，也是得罪神。因为这些律是神所造的，是神所定规的；神管理宇宙，就是藉着这些天然的律。所以疾病总是有原因的。

有许多人，一生病就怕死，一生病就去找医生，一生病就急切的盼望得医治。这不是信徒所该有的态度。每一个人生病的时候，要先找出生病的原因。许多弟兄姊妹，一点忍耐都没有。他们一生病，第一件事就是想法子求医治，很急的找医生。你是怕这一个宝贝的性命会丢掉，一面祷告好像要抓住神来医治你，一面又去找医生吃药打针。你就是怕，就是宝贝你这一条命。这是明显给我们看见，你是如何充满了自己。你在平常的时候，是充满了自己；等到一生病，就赶快求医治，更是充满了自己。不会平时充满了自己，而到生病的时候，就不充满自己。平时充满了自己的人，一生病，就必定焦急的寻求医治。

我告诉你们说，焦急也没有用处。因为你是一个属乎神的人，在这一种的情形里，你要得着医治，没有那么简单。就是这一次得着了医治，下一次病还会来，还有另外的病要来。人必须先解决在神面前的问题，然后才能解决身体的问题。在神面前的问题若没有解决，就身体的问题也没法解决。所以，有疾病的时候，先要在神面前找出那一个原因在那里，然后求医治。你要接受疾病所要给你的学习，就是你碰着急症的时候，你也能对付这一个问题。你如果能在神面前对付的话，你看见主能在很短的时间内给你解决。

许多时候你能找出，你有罪、你有错，所以你病倒了。因此你必须在神面前认罪，求神赦免，然后你在神面前才可以盼望得着医治。或者当你在神面前走得稍微远一点的时候，你要看见，在这里不只有罪的问题，还有撒但攻击的问题。有的时候，是神管教的问题，为要叫你这一个人，在神面前能更圣洁、更柔软、更降服。有许多的原因，你在神面前要一一的对付。当你对付的时候，你就看见说，你的疾病到底是为着甚么缘故。有的时候，神让你有一点天然的帮助，有一点医药的帮助。但是许多的时候，神也许不要你有医药的帮助，神能一下子就医治你。

我们在这里必须看见医治总是在神的手里。我们要学习仰望医病的神！在旧约里，神有一个名字：“我耶和华是医治你的。”这个神的名字，是一个动词，是一个特别的字。所以我们要学习仰望医病的耶和华，祂会恩待祂自己的儿女。

一个人生病的时候，所该作的第一件事是把生病的原因找出来。原因找出来之后，有好几个作法，有一个是请教会的长老来祷告，来抹油。这是圣经对于信徒生病惟一的命令：“你们中间有病了的人呢，他就该请教会的长老来；他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告；出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来；他若犯了罪，也必蒙赦免。”

当你有病，在神面前有对付的时候，其中有一件事就是请教会的长老来替你抹油。这件事的意思就是说，让元首的膏油能流到你这一个肢体上来。你是身体上的一部分，盼望说，元首的膏油能流到你这一个肢体上来。当生命从你身上经过的时候，有的疾病就过去了。抹油的目的，乃是要得着元首的膏油。因为你在那里有悖逆的事，有犯罪的事，或者有任何其他的事，使你这一个人离开了身体的保护，离开了身体的循环。所以你请教会的长老来，把你摆在身体的循环里，摆在基督的身体里，再得着生命的流通。

无论那一个肢体，他在那一个地位上一出事情，身体的生命在他那一部分就不流通。膏油的涂抹，就是把那一个流通恢复。所以你们要把教会的长老请来，他们在教会里是代表，是地方身体的代表，让他们代表身体替你抹油，让元首的膏油流到你这一个不能流通的肢体上。以我们的经历来看，这样的抹油，能叫很重的病人立刻起来。我们看见许多的事，按着人看是没有办法的，但是主很快的叫人转过来，人就得了医治。

也有的时候，你能找到疾病的另一个原因，就是个人主义。请记住，个人主义是一个人生病最大的原因。有的人有个人主义，随着自己的意思行事，甚么都是一个人来，甚么都是一个人干。神的管教如果在他身上，他马上生病。因为身体的供应，不能临到这一个肢体。如果一个人生病，是因为这一个原因，他就需要身体的供应从他身上再通过。

我不敢说，疾病的问题就是这样简单，因为疾病的原因有许许多多。有的是因为违背主的命令，有的是因为主叫你作一件事，你没有作，有的是因为犯了一个罪，有的是因为个人主义。有的人有个人主义，神让他去，不管教。但是，许多人，特别是认识教会的人，一有个人主义，立刻会生病。不认识教会的人，反而少病，越认识教会的人，越与教会有关系的人，主把他摆在一种情形里，他一有个人主义，主就不让他过去。

有的时候，也许是因为你污秽了你的身体。凡人污秽这一个身体的，神就毁坏这一个殿。

在这里有许多原因，我没有法子给你们一个方案。我只是给你们看见说，疾病定规是有原因的。所以如果你生病的话，你总是要找出原因来。也许有一个原因，也许有许多原因。你把原因找出来，就要一一的承认。然后再把教会的负责人请来，在神面前一同认罪，一同祷告，请他们替你涂抹膏油，再恢复身体的生命。生命一流通在你身上，你看见，疾病就除去。虽然我们相信天然的原因，但是另一面，我们看见属灵的事胜于天然的事。属灵的一对付，疾病就全然好了。

有一件顶奇妙的事，就是外教人有疾病容易得着医治，基督徒却不那么容易。新约圣经给我们看见，外教人去寻找主的时候，疾病差不多马上得着医治。圣经里也给我们看见医病的恩赐，叫我们医治弟兄的病，也医治外教人的病。但是圣经里给我们看见，有的基督徒没有得着医治。特罗非摩是一个，提摩太是一个，保罗是一个，这三个都是新约里最好的弟兄。保罗把特罗非摩留在米利都，因为他生病，没有办法。提摩太生病的时候，保罗劝他喝一点酒，因他的胃口不清，没有得着医治。保罗自己，不管是眼睛的病也好，是其他的病也好，总是相当苦，相当软弱。不然的话，他不会说在肉体里有一根刺。刺总是扎人的。不要说是大的刺，就是顶小的刺；不要说扎在肉体里，就是扎在手指头里，都使人觉得非常不舒服。保罗所受的，不是一根小的刺，乃是一根大的刺。这一根刺，是叫他整个身体都不舒服的。他是用软弱的字眼，就可知这病是何等的叫他为难！我们看见，这三个人都是最好的弟兄，但是，他们都没有得着医治，他们都忍受了疾病。

所以你们看见，疾病与犯罪不一样。犯罪没有圣洁的果效，但疾病有圣洁的果效。有的人把疾病与犯罪合在一起看，这就错了。疾病与犯罪，有的地方是一样的，也有的地方是不一样的。人犯罪，是越犯罪越污秽；但人生病，却不是越生越污秽，乃是越生越圣洁。因为疾病有神管教的手，疾病在一个人身上会产生管教的结果。在这一种情形之下，神的儿女就要学习服在神大能的手下。

你如果有疾病，就应当学习在神面前一一的对付。对付完了之后，如果看见是神的手加在你身上，免得你骄傲放肆，和罪人一样随便；你就要记得说，你只要接受这一个疾病，你还要接受这一个疾病的教训。光生病没有用，必须接受疾病的教训才有用。不是疾病能叫人圣洁，是接受疾病的教训才能叫人圣洁。所以你必须看见说，在这一个病里面到底有甚么好处，到底发生了甚么果效。或者有神的手在里面，要叫我谦卑，像保罗一样，免得我因着所得的启示太大而自高。或者因为我个性太强，神把一个疾病放在我身上，叫我学习软下来，所以不立刻医治我。生病没有用处，软才有用处；你如果不软，生一辈子的病也没有用处。许多人生了一辈子的病，而主要他对付的那一点他没有学。如果是这样，就这一个疾病是白白临到他身上。也许有的时候，经过了一个时期，病也会好了。虽然病过去了，但是主不放松，也许还有别的事情发生。所以，我们一有病，必须到主面前去，看主在这里要说甚么话。

许多时候，你看见主有管教。有的人，神是特别藉着疾病管教他，特别摸着他的某一点。

所以千万不要以为疾病是可怕的事，因为这一把刀，不是在别人手里。我告诉你们说，如果是一位弟兄替我修面，就是用一把大的刀，我也不怕。如果

是你的仇敌，他替你理发，就可怕。我们要问说，这一把刀是在谁的手里？如果我和某医生有仇，他要替我施行手术，我怕。如果这一把刀是在弟兄的手里，我不怕。请你们记得，疾病是在神的手里。有许多生病的弟兄姊妹，那么急自己健康的情形，好像疾病是在敌人的手里一样。

请你们记得，神把疾病都量过了。撒但是疾病的创造者，我相信撒但会叫人生病。但是读约伯记的人，都知道这是经过神的许可的，这是经过神的限制的。约伯记清楚给我们看见，没有经过神的许可，撒但不能叫你生病；没有经过神的限制，撒但也不能叫你生病。在这里有神的许可，有神的限制。你看见约伯的事，神许可他病，但是不许可伤害他的生命。所以请记住，每一次病临到我们身上，不要那样绝望，不要那样焦急，觉得非好不可。不要以为拖得太长了，就那样怕死。

请你记得，疾病是在神的手里，是量好的，是有限制的。等到约伯受试炼到毅了的时候，疾病就过去，因为疾病成功了神的目的在他身上。我们看见约伯的事，神对付他是有结局的。我告诉你们，有许多人生病而没有结局，没有学到功课。要知道，所有的疾病都是在主手里，所有的疾病都是主所给我们的。许多时候，你只要一认罪，事情就过去。

主让许多的病留在我们身上，乃是要我们学习功课。那一个功课越早学习，那一个疾病就越早过去。有许多人非常的爱自己。我顶直的说，有许多人生病，没有别的缘故，就是因为他爱自己。有许多人爱自己爱到一个地步，非生病不可。主如果不是把你爱自己的心挤出去，你在神的手里没有多大的用处。所以要学习作一个不爱自己的人。

有的人一天到晚所想的，都是他自己。整个世界都是为着他的，他是地的中心，他是宇宙的中心，全世界的人都应当为他活着。他一天到晚所想的，都是自己，每一样东西都是围绕着他的。神在天上是为着他的，神在地上是为着他的，基督是为着他的，教会是为着他的，全世界都是为着他的。我告诉你，神没有办法，神必须把他这一个中心打掉。有许多人的病，不容易好，是甚么缘故？因为他盼望得着人的同情。我知道，好些姊妹都有这样的经历。许多时候，是你拒绝了人的同情，疾病才好起来。

也有许多人生病，是因为他喜欢病。因为只有在生病的时候，人才爱他，所以他喜欢病。不生病，人就不爱你，所以你就常常生病，好叫人常常爱你；你就要长久的生病，好叫人长久的爱你。我曾看见这样的事实。一直等到有人到他面前去，重重的责备他一下，告诉他说，你这样生病，是因为你爱自己，是因为你要人爱你，是因为你盼望藉着病得着人的注意，藉着病叫人来看你，藉着病叫人来体谅你，所以你老是病。他如果在神面前是受对付的，他一看见这个原因，病就立刻好了。

在这二十多年中，我能彀写出几十几百件事来，告诉你们，许多人生病有许多的原因。但是人如果在那里有对付，把那一个原因找出来，把那一个原因除去，疾病就立刻得着医治。那一个原因不除去，就得不着医治。

我知道有一位弟兄，是一个寻找人爱的人，盼望人爱他，盼望人向他说好话，盼望人来看他，盼望人特别温柔的对待他。所以无论谁问他好不好的时候，他总是说，昨天晚上怎样怎样，今天早晨怎样怎样。他能很仔细的讲，差不多从几分钟到几分钟发热，从几分钟到几分钟头痛，从几分钟到几分钟呼吸多少次，从几分钟到几分钟心跳多少次。他就是在在一个很长的时间里，常常不舒服。他总是把他的不舒服告诉人，他要得着人温柔的同情。你去问他，他别的话都没有，天天都是那些生病的故事。他自己也希奇，一直问我说，为甚么他得不着医治？

我告诉你们说，人说直话不是那么便当的事，是要出代价的。有一天我里面有了力量，就对他说，你生病没有别的原因，就是因为你喜欢病。他说，没有这件事。我说，疾病不是你所爱的么？你就怕这一个病离开你，你爱它。他否认。但我说，你就是喜欢人的同情，你就是喜欢人的爱，你就是喜欢人的照顾，你就是喜欢人待你好，不能用其他的方法得着这一切，所以你就用病来得着。如果你在神面前要得着医治，就这一个非除去不可！你必须学习在有人问你好不好时候，回答说，“好，很好！”看看是甚么结果！人问你，“昨天晚上怎样？”你要说，“好！”他说，“我的心是很诚实的，我不能撒谎。我是觉得不好。如果昨天晚上真是不好，怎么办？”我说，“我念一节圣经给你听，书念妇人的儿子死在床上，她去见以利沙，以利沙叫仆人对她说：你平安么？孩子平安么？她说，平安！但是她孩子已经死了，已经放在床上了。为甚么她说平安呢？因为她信。她信神要将她的儿子救活过来。今天你也能彀信。人问你，昨天晚上好么？你说，好，死了也是好的。要相信好。”他听了这话，就没有话说了。我告诉你们，等他除去自爱的心，等他弃绝人的表同情，等他弃绝盼望人来安慰他的心，他的病就这样去掉了。

你们必须看见，有许多的疾病都有内在的原因，也有在疾病之外的原因。所以，人要在神面前学习相信，总是在神达到祂目的的时候，疾病就过去。神在你身上，在属灵方面，能达到祂的目的的时候，你的疾病就过去。

像保罗、提摩太、特罗非摩那些人，我相信到保罗写提摩太后书的时候，他们的疾病还是继续着。但是他们承认这一个和他们的工作有益处；为着神的荣耀在他们身上，他们在那里学习照顾自己，不敢随便。保罗劝提摩太喝一点酒，在吃的事情上要有照顾。但是另一方面，为着事奉神，不能不工作。

当然主是给他恩典，叫他胜过他的软弱。保罗虽然生着病，但是他仍然工作。我们读保罗的书信，我想他所作的，恐怕能抵得上普通十个人所作的。神用他这一个软弱的人，能毅胜过十个刚强的人。虽然他身体软弱，但神给他能力，给他生命来作。

不过像保罗、提摩太、特罗非摩这样继续病的，在圣经里不多。神所特别要用的人，神所特别要造就的人，神才给他有这样的情形。至于普通一般的弟兄，特别是初信的，一有病，就要看有没有罪？你承认了那一个罪，把那一个罪一除去，就很容易得着医治。

末了，我愿意你们在主面前看见，有的时候撒但有忽然的攻击，有的时候是因为你违反了天然的律，不一定有属灵的原因。这一切都可以带到主的面前来。如果是仇敌的攻击，你奉主的名一责备就过去。有一位姊妹，有一次生病，热度一直不退。甚么别的原因都没有，后来找出来是撒但的攻击。她奉着主的名一责备，病就过去了。

有的时候，是因违背了天然的律。把手摆在火里面，定规会烧坏。应该照顾自己的地方，就得好好照顾，不要等到生了病才来认罪。我承认，你如果认罪，你定规能得赦免，但是不要等到犯了罪，身体出了毛病，才盼望神给你医治。平日该照顾的总得照顾。

当人在神面前求医治的时候，那一条路到底如何呢？我想这一件事也得稍微说一下。

我想在新约里，特别在马可福音里，有三句话，我是花了许多工夫在那里学的。我学得那三句话特别有用处，最少在我身上特别有用处。第一是主的能力的问题，第二是主的旨意的问题，第三是主的行为的问题。

我自己有一次生病的时候，读马可福音，看见有的话特别有用处。第一段是在马可九章，英文改订本繙得非常好，和希腊文完全一样。中文的也好，不

过你们需要加上标点。九章二十二节：“你若能作甚么。”在“你若能”三个字旁边都该加上双圈。二十三节的“信”字旁边有“…，”意思说这一个字在原文里是没有的。你再把二十三节的“你若能”加上引号，又加上惊叹号。你们听我读：“耶稣问他父亲说，他得这病，有多少日子呢？回答说，从小的时候。鬼屡次把他扔在火里、水里，要灭他；你若能作甚么，求你怜悯我们，帮助我们。耶稣对他说，‘你若能！’在信的人，凡事都能。”你们懂得这一句话么？

那一个父亲对主耶稣说，你若能作甚么，就求你帮助我们。主耶稣说，“你若能！”怎么说“你若能？”主耶稣所说的“你若能”这三个字，就是那一个父亲所说的“你若能”。主耶稣是重复说那一个父亲所说的。父亲说，你若能作甚么，就求你帮助我们。主耶稣说，“你若能！”在信的人凡事都能。在这里不是“你若能”的问题，在这里是信不信的问题。在信的人凡事都能。

人在生病的时候，往往是充满了疑惑，不相信神的能力。好像说，细菌的力量比神的力量大；好像说，在显微镜底下看细菌的力量比神的力量还要大。当有疾病的试炼来的时候，你看见细菌是那么的从你身上显出来。但是当一个人生病而疑惑神的能力的时候，你看见主耶稣责备他。你在圣经里很少看见，主耶稣有一次说话像这一次这样打断人的话。主在那里说，“你若能！”好像说，主在那里气了，发怒了！（主原谅我说这话。）好像说，当那一个父亲说，你若能作甚么，就求你帮助我；主耶稣听见这话，就说，“怎么说‘你若能？’甚么‘你若能？’在信的人凡事都能！不是‘你若能’的问题，是你信不信的问题，怎么问我能不能？”所以，神的儿女一生病，第一件事要学习仰起头来说，“主，你能！”

你们记得，主耶稣那一次医治瘫子的病，（我非常喜欢主所说的话，因为主耶稣每一次说的话用的字都是非常准，）祂对法利赛人说，“或对瘫子说，你的罪赦了，或说，起来，拿你的褥子行走，那一样容易呢？”法利赛人的思想定规是说“你的罪赦了”容易。你说一句话，当然是容易的，随你说好了，谁都看不见。但要说“起来行走”就不容易。但是主耶稣所说的话，是证明说祂能赦罪，祂也能医病。你们仔细的来看主耶稣的问题。你们想看，这样说好不好？“是说，小子，你的罪赦了‘难’呢？或者是说，你的病好了，拿你的褥子行走‘难’呢？”可是主耶稣换一个字来说，祂说，是说“你的罪赦了”容易呢？或者说“起来，拿你的褥子行走”容易呢？

主耶稣是说那一样更容易。因为从主的眼光看来，两样都是容易的。赦罪是容易的，叫瘫子起来走路也是容易的，所以说那一样更容易。实在说来，问法利赛人的问题是那一样更难？以法利赛人来看，赦罪是难的，叫瘫子拿着褥子走也是难的。两样都是难的，不过要比较看那一样更难？但是主耶稣说，那一样更容易。

不错，祂能；但是我怎么知道，祂肯医治我？我不知道祂的旨意。也许主不要医治我，怎么办？这是另外一个故事。马可一章四十一节：“耶稣动了慈心，就伸手摸他，说，我肯，你洁净了罢！”所以，第二个问题就是说，一个人生病的时候，光是学习知道神的能力还没有用，还要学习知道神肯才有用。祂的能力无论多么大，若是祂不肯医治我，有甚么用？这里的难处，不是说神能不能的问题，乃是说神肯不肯的问题。神如果没有意思医治我的病，祂的能力无论多么大，都与我没有关系。所以第一个问题要解决的是神“能”，第二个问题要解决的就是神“肯”。在这里你们看见一件事，主耶稣对长大麻疯的人说：“我肯。”全世界没有第二种的病，像大麻疯那样污秽。所有的病在旧约都是病，但是大麻疯是污秽；因为长大麻疯的人，你一摸他，你也要长大麻疯。主耶稣如果摸他，主耶稣也要长大麻疯。（这是按着人来说的。）但是祂的爱心非常大，所以祂说，“我肯！”主耶稣伸手摸他，他就洁净了！长大麻疯的人，主也肯叫他洁净，我的病主不肯医治么？所以你能说“神能”。“神肯”。所以光知道神能不彀，还要知道神肯。

神愿意医治还不彀，祂还得作一件事，这要看马可十一章里面所说的话：“我实在告诉你们，无论何人对这座山说，你挪开此地投在海里；他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是甚么，（疾病也在里面，）只要信是得着的，就必得着。”这里是讲到“神曾”。现在我们看见了神能，神肯，神曾。

甚么叫作信心？信心不只相信神能，神肯，也是相信神已经作了，神已经成功了。你如果信是得着的，就必得着。你如果能信，就有把握知道神能，神肯。神如果给你话，你就能感谢神：神医治了我的病，神已经作了！许多人就是在这里模糊了，叫病得不着医治。因为他一直在那里盼望得着医治。盼望是将来的事，相信乃是已过的事。我相信神定规医治我，这个医治可能在二十年以后；我相信神定规要医治我的病，这个医治可能在一百年以后。一切真实的信心都是能爬起来说，感谢神，祂医治了我的病！感谢神，我得着了！感谢神，我洁净了！感谢神，我好了！所以信心到了完全的时候，不只说神能不能，神肯不肯，乃是说神曾作了没有。

神已经作了！神曾听了我的祷告，神曾用祂的话医治了我，神已经作成功了！凡信是得着的，就必得着。许多人的信心都是“要”得着的信心，所以老得不着。我们应该有“是”得着的信心。我们的信心都是讲“是”的，不是讲“要”的。

我引一个简单的比方。如果我们今天传福音，有一个人听了福音，明白了、悔改了；他说，他相信了。你问他，“你信了主耶稣没有？”他说，“信了。”你问他，“你得救了没有？”他说，“我会得救。”你知道这不行。你问他，“你得救了没有？”他说，“我必定得救。”你知道也不行。你问他，“你真的必定得救么？”他说，“我想我定规会得救的。”我告诉你，你总觉得那一个味道不对。他说要得救，会得救，一定会得救，那一个味道不对。你问他，“相信

主耶稣没有？得救没有？”他说，“得救了！”你知道那一个味道对。人相信了，就是得救了。照样，所有的信心，都是已过的，都是与得救的信心一样的。不是我相信了，定规会得着医治，定规会好，定规要好。这不是信心。人一相信，就要说，“感谢神，我得着了医治。”

我们要把这三个抓牢：神能，神肯，神曾。人的信心一摸着神曾的时候，疾病就过去。

第四十篇 政治的赦免

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在圣经里，有四种不同的赦免。每一种的赦免，我们都给它起一个名字：第一种叫作永远的赦免，第二种叫作假借的赦免，第三种叫作交通的赦免，第四种叫作政治的赦免。有的信徒，如果他的路要走得正直，就要学习知道：甚么叫作神政治的赦免。我们要先把这几个赦免分别一下，然后再讲到政治的赦免。

关于我们得救的赦免，可给它起一个名字，叫作神永远的赦免。这就是主耶稣在路加二十四章所说的赦免：“并且人要奉祂的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。”这就是永远的赦免。罗马四章七节所说的赦免，也是永远的赦免。

这一类的赦免，所以称它作永远的赦免，乃是因为神一次赦免我们的罪，就把我们的罪永远赦免了！神把我们的罪扔在大海里，丢在深渊里，祂就不再看见，不再纪念了。这就是我们得救的时候所得着的赦免。每一个人，当他一信主耶稣的时候，主耶稣就赦免他一切的罪，除去他一切的罪。他在神面前再没有留下一个罪了。这就叫作永远的赦免。

许多时候，是神自己对人说，“我赦免你！”也有许多时候，是神藉着教会来宣告说，“神赦免了你的罪！”所以在圣经里，另外有一种赦免，我们称它作假借的赦免。约翰二十章二十二至二十三节：“说了这话，就向他们吹一口气，说，你们受圣灵。你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。”在这里主是将祂的圣灵赐给祂的教会，叫教会在地上代表祂，作祂的器皿来赦免人的罪。这就叫作假借的赦免。但是你们在这里要小心，不要落到天主教那一种的赦免里去。

这是主自己的话。你们要看见那一个根据，是主向教会吹一口气，说，“你们受圣灵！”受圣灵的结果，就是说，你们能知道谁的罪要留下，谁的罪要赦免。你们能在那里宣告：谁的罪留下，谁的罪赦免。教会所以有这一个权柄，是因为在圣灵的权柄底下。主吹一口气，说，“你们受圣灵！”接下去才是：“你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。”所以这一种假借的赦免，乃是神藉着教会作器皿来赦免人的。

我们传福音的时候，有时遇见这样一个罪人，你传福音给他听，他就觉得有罪。你把他带到神的面前，他就承认自己是一个罪人，他求神赦免他的罪，他是痛哭流泪，懊悔，诚心接受主耶稣。可是，因为他是一个外教人，他根本不知道甚么叫作赦免。这时，在教会里如果有代表站起来，说，“神赦免了你的罪！”这是最好的事。因为这能省去他许多的苦，省去他许多在疑惑里的摸索。你们看见有一个人是真信，你们就能对他说，“你今天接受了主，你可以感谢神，神已经赦免了你的罪！”教会如果不能赦免人的罪，不能留下人的罪，教会就没有法子定规谁可以受浸，谁不可以受浸。为甚么有的人你给他施浸，有的人你不给他施浸？有的人你接纳他擘饼，有的人你不接纳他擘饼？这没有别的，就是因为教会运用主所给她的权柄，宣告说，谁是得救的，谁是不得救的；谁的罪是赦免的，谁的罪是留下的。这话，不是可以随便说的。谁的罪赦免，就是赦免；谁的罪留下，就是留下。这乃是在圣灵的权柄底下说的。约翰二十章二十二节说，“受圣灵！”二十三节就说，“你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了！”乃是教会接受圣灵，在圣灵的权柄底下，然后教会在神面前才能作一个假借的手。主假手于人，才能宣告说，这一个罪人，他的罪赦免了！这一个罪人，他的罪没有赦免！这是圣经里第二种的赦免。神不是直接赦免人的罪，乃是假借教会的手来赦免人的罪。前面所说永远的赦免，是神直接赦免人的罪；这里所说假借的赦免，是神藉着人的手来宣告说，谁的罪得赦免了。

圣经里，还有第三种的赦免。就是交通的赦免，约壹一章七至九节说，“我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”二章一至二节又说，“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；祂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。”这一段圣经所说的赦免，并不是我们得救时候的赦免，也不是教会所给我们的赦免。这一个赦免与已往的赦免不一样。这一个乃是一个人已经信主之后，是神的儿女了，许多时候，还需要神的赦免。这一个就是我们从前所题起应用红母牛灰的赦免。我们在信了主，作了基督徒，得着了永远的赦免之后，有时又犯了罪，在主面前又发软弱，又出了事情。这又犯了罪，就叫我们与神的交通出了事情。

所有研究生物的人都知道，生命有两个基本的特点：一个是喜欢自存，保存自己，要活着不死。生命怕死。同时，生命也怕断绝，没有交通。你把一只鸡摆在一个地方，它就显得无聊；你把许多只鸡摆在一个地方，它就显得活泼。你把一个人关在一个地方，下在监里，他就觉得苦，因为他不能与人交通。人是一个生物，和其他的生物一样，喜欢保存生命，也喜欢交通。

我们因着相信主耶稣的血拯救了我们，我们的生命就绝不会发生问题，因为我们永远得救了，罪永远得着赦免了。这一个不会有难处。

但是，还有一件事也许会发生难处。就是我们相信主之后，得救了之后，如果得罪了神，我们和神中间的交通就出事情，我们和神众儿女的交通也出事情。甚么叫作交通出事情？比方有一个小女孩，当她母亲出门的时候，她偷偷的跑到厨房里去，把母亲作的菜，或者橱里的水果，或者别的东西，拿来大吃一顿。吃完之后，也许把厨房的门关得好好的，嘴也洗得干干净净的，桌子也擦得干干净净的。但罪是已经犯了！本来每天晚上，她和母亲是非常亲密的，今天因为偷吃了东西，她就不能像平常那样亲密。母亲在楼上一喊，她在楼下心就跳起来，以为母亲要来打她。就是母亲给她东西吃，她也不觉得有味道。因为她怕母亲已经知道她所作的事，所以总想要躲母亲。你看见她和母亲的交通出了事情。不是说偷吃了东西，女儿不是女儿了。女儿还是女儿，可是与母亲的交通出了事情。不是你犯了罪，就不是神的儿女了；你还是神的儿女，可是与神中间的交通出了事情。犯了罪，马上交通就断绝了！你就不能有那一个无亏的良心。人必须有无亏的良心，才能在神面前享受没有间断的交通。良心一有亏，你到神面前去，就没有法子交通。

神的儿女，不能因犯了罪就变作不是神的儿女，但是能因犯罪的缘故与神失去了交通。因此，这里有一个赦免，我们给它起一个名字，叫作交通的赦免。为甚么我们称它作交通的赦免呢？因为只有你回到神面前去，承认自己的罪，你才能恢复和神中间的交通。不然的话，你没有法子与神有交通，恐怕连向神祷告也不成。别人祷告，你连阿们都说不出来，你里面难受。

那该怎么作呢？比方刚才所说那偷东西吃的女孩，她必须到母亲的面前，说，“我偷吃了一些饼，我偷吃了你所作的菜，我偷吃了你放在那里的水果，这是不应该的。”她要学习站在母亲这一边，说这一个是罪。她要给罪一个正当的名称。她说，“求你赦免我的罪！”照样，我们要到神面前来说，“我犯了罪，我在某一件事上得罪了你，求你赦免我！”“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”这一个赦免，与永远的得救不发生关系，但是和神的交通发生关系，所以称它作交通的赦免。

在圣经里，还有一种的赦免，我们给它起一个名字，叫作政治的赦免。这一种赦免见于以下的圣经节：马太九章二节、五节、六节，雅各书五章十五节，马太六章十四节、十五节，十八章二十一至三十五节。这些地方，我们都称它作神政治的赦免。

也许有人要问：甚么是神政治的赦免？我常常这样的信：如果在我一信主之后，就知道神的政治，就能省去许多的麻烦，省去许多的难处。

我想可以再引刚才那一个小女孩的比喻。本来她母亲每一次出门的时候，家里所有房间的门都是开着的，厨房的门、碗橱的门，都是开着的。碗橱里有许多吃的东西，都是不锁上的。就是这一次，她母亲回家后，发觉她的女儿把橱里的东西已经吃得差不多了。她母亲既然知道了，她没有法子，只好承认她的罪，来求母亲的赦免。母亲赦免了她，也和她亲嘴，说，我原谅你。这一件事是过去了，交通是恢复了。但是，母亲下一次出门的时候，却把所有的门都关起来。你看，办法改了！交通是一件事，政治又是一件事。

甚么叫作政治？政治就是办法，用我们的话来说，神的政治，就是神的办法，神的管理。母亲能赦免这一个孩子的罪，对她说，你吃了，就算了。能赦免她的罪，能恢复交通。她看见母亲，也能照旧的很快乐，很亲密。但是下一次母亲出门的时候橱要锁起来，厨房的门要锁起来。换一句话说，办法两样了。交通可以恢复，办法不那么容易恢复。因为母亲怕这一个孩子再那样作。母亲不给她自由了，母亲给她一个限制。办法改变了。请你们记得，神对待我们，也是一样的。交通的赦免是容易的。所有诚心认罪的人，肯承认得罪神的人，交通的恢复是容易的事。当他一认罪的时候，神和他就恢复了交通。但是，也许神对他的办法，马上就要两样。神的管教，也许就在他身上；也许神就不让他再那样自由，不让他再那样随便。

等到有一天，神把这个管教的手拿去了，我们就称它作政治的赦免。等到有一天，母亲觉得说，这一个孩子靠得住了，厨房的门可以不锁了，这一个就叫作政治的赦免。

交通的赦免是一件事，政治的赦免又是一件事。比方：有一个父亲，有几个儿子，天天四点钟的时候，父亲放他们出去玩，六点回家吃饭。假定说，有一天他们出去和外面的小孩子打架。他们回了家，向父亲认罪，父亲就赦免了他们，第二天还是让他们出去玩。但是他们出去后，还是和外面的孩子打架。事情弄到这样，你想父亲要怎么作？他们能彀天天来认罪，父亲也能彀天天赦免他们，但是父亲要觉得说，我的办法不对，我的政治不对，天天这样放他们出去不对。父亲要说，因为你们天天出去打架，从明天起，都关在家里，不许出去。这就是父亲的手。你犯罪，你得罪神，每一次一认罪，神都赦免，但是你不能拦阻神来给你一个的新的管教。神赦免你，你能彀恢复和神的交通，但是神要把一个新的办法放在你身上。所以人在神面前，要学习知道：神管教的手，是不容易动的，也是不容易挪开的。你不容易叫神管治的手挪开。

如果神不是有十分的把握说，祂的儿女行了，神政治的手是不容易挪开的。所以，请你们记得：作父亲的人，看见儿子这样一直出事情，就要把儿子关在家里，不给他们自由。关一天，关两天；关一个礼拜，关两个礼拜；关一个月，关两个月；总得等到父亲满意了，觉得说，我的儿子不会闯祸了，我的儿子不会和人相骂打架了。到了那一个时候，也许父亲就会对儿子说，这两个月，你们很不错，明天可以出去十分钟。政治的手，就起首挪开。看见么？这一个十分钟，我们称它作政治的赦免。政治起首改变；不过他是要看你出去这十分钟，到底对于外面的孩子怎样？如果不打架，也许后天可以给你出去个半钟头；再过一些时候，可以出去一个钟头；也许再过一个月、两个月，每天四点到六点可以照旧出去玩。到了那一天，可以说，政治的赦免完全给儿子们了！所以，弟兄们，甚么叫作政治的赦免？政治的赦免，和永远的赦免，和假借的赦免，和交通的赦免，完全不同；政治的赦免是说，神怎样料理我们，神怎样管理我们，神怎样对付我们。

在圣经里，有许多地方的话，都是与这一个有关的。比方说，人种的是甚么，收的也是甚么。这是神政治的手。一个父亲从来都是放松他的儿女惯了的，自然而然，将来他的儿女都不行。一个父亲，总是不管他自己的家，自然整个家都不行。这是必然的结局。一个人常常和人争，常常和人闹，常常和人意见不合，结果，当然一个朋友都没有。你看见说，人种的是甚么，收的也是甚么。这是神的政治，是神安排的一个律。这一个律，是没有法子更改的。所以神的儿女，在神面前必须小心，不要惹动神政治的手；一惹动神政治的手，就不容易叫神挪去。

有人把一个瘫子抬到主面前，法利赛人也在那里，主耶稣对那瘫子说，“小子，你的罪赦了！”我告诉你们，你们如果不知道甚么叫作政治的赦免，你们对主耶稣这句话，的确很不容易懂。这一个瘫子并没有表示相信，是人把他抬到主的面前。主对他说，“小子，你的罪赦了！”这是不是说，这个瘫子一抬到主的面前，他的灵魂就得救了呢？如果是这样，得救就变作非常容易，只要抬到主的面前，罪就得赦免了。不，这一定不是永远赦免的问题。这与假借的赦免无关，也与交通的赦免无关，这是另外一种的赦免。因为在这里，主是给我们看见两方面的事：一面是你的罪赦了，另一面是起来，拿着你的褥子走。请你们记得，许多的疾病，都是神政治的手。所以要叫这个瘫子得着医治，要叫他起来，还得先给他一个政治的赦免才可以。所以这一个赦免，乃是与神的政治发生关系；这一个赦免，乃是与疾病发生关系，而不光是与永生发生关系。因为在这里，人把这一个瘫子抬到主耶稣面前，主耶稣说，我赦免你！这一个赦免，明显是与瘫疾病发生关系。

这一个人来到主耶稣面前，要得着医治，主耶稣没有说别的，就是说，你的罪能得着赦免。换一句话说，你的罪赦免了之后，你的病就好了。他的病是和罪有关系。主耶稣说这话，因为这一个人所以生病，是因他在神面前的罪。他有一个罪没有过去，所以他病；等这一个罪过去了，他的病也就过去了。这个，我们称它作政治的赦免。政治的赦免一来，疾病就得着医治。所以这一个病，明显的是有政治的得罪。他有一个得罪神政治的地方，所以他生病。今天主把这一个罪赦免了，他就可以起来，拿了他的褥子回家去。你看见这一个赦免，与甚其他的赦免不同，是拿着褥子回家去的赦免。这就叫作政治的赦免。

雅各五章十四至十五节说，“你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来；他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告；出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来；他若犯了罪，也必蒙赦免。”这一个赦免，好像非常的特别。在这里有一个弟兄生病，就该把教会的长老请来，替他抹油祷告；出于信心的祈祷，主必定叫这一个人起来；他若犯了罪，也必定蒙赦免。我们已经看见，疾病有许多原因。有的疾病，不一定因有罪；但是有的疾病，是因为有罪。并且这一个罪，不是病人认罪得着赦免的，乃是因着教会长老的祷告而得着赦免的。

为甚么教会的长老来祷告抹油，能叫他的罪得着赦免呢？这一个罪，是甚么罪呢？在永远的赦免里，不能用这一个办法；在假借的赦免里，也不能用这一个办法；就是交通的赦免，也不能用这一个办法。恐怕这一个，也是关于神的政治。假定说，有一个弟兄生病，乃是落到神政治的手底下。因为他有罪，因为他跌倒，所以神管教他。虽然他在神面前认罪，神赦免他，叫他与神有交通；但是那一个管教的手没有离开。要等到有一天，教会的长老来，替他求神说，弟兄们都赦免他的罪，弟兄们都盼望他能起来。教会盼望这一个弟兄能恢复生命的流通，所以我们将油抹在他身上，将元首的膏油流通到他身上。

当教会替他这样作的时候，我们看见能把弟兄挽回过来。许多时候，他犯了罪，有得罪神政治的地方，神一把政治的手挪开，他外面的病就好了。神把政治的手挪开了，这个叫作“他若犯了罪，也必蒙赦免。”因为这一个与普通的罪不一样。我们读圣经，要看见雅各五章是讲到神政治的手。你落到神政治的手里去，神就不让你过去，一直要等到得着了赦免，才让你过去。

要明白政治赦免的意义，还得把旧约大卫的例子拿来看。全部圣经，没有一个地方，讲到神政治的赦免，像大卫和乌利亚妻子的故事那样清楚。大卫犯了两个罪，他犯了奸淫，杀了人。犯奸淫，是得罪乌利亚的妻子；杀人，是得罪乌利亚。大卫犯了这两个罪之后，你们读诗篇五十一篇和其他的诗篇，就知道大卫在神面前是怎样的认罪。他觉得说，我所作的是何等的不好，是何等的污秽，是何等的得罪神！他是诚心的在神面前认罪。这给我们清楚的看见，大卫在诗篇五十一篇的认罪之后，就恢复了与神的交通。这就等于约壹一章。

可是，神对大卫怎么说？神差遣拿单去告诉大卫。我要你们特别注意拿单所说的话。撒下十二章十三节：“大卫对拿单说，我得罪耶和华了！拿单说，耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死！”大卫说，我得罪耶和华了！他认罪，他承认他犯了罪，他承认他污秽，他承认他得罪了耶和华。神藉着拿单说，耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死！明明他的罪得着了赦免，神已经除掉大卫的罪。可是神对大卫怎么说？第一，“只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此你所得的孩子，必定要死。”第二，“你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。”第三，“耶和华如此说，我必从你家中兴起祸患攻击你；我必在你眼前，把你的妃嫔赐给别人；他在日光之下就与她们同寝。你在暗中进行这事，我却要在以色列众人面前，日光之下，报应你。”神已经除掉了大卫的罪，可是神要叫乌利亚的妻子怀孕所生的儿子死掉；神已经除掉了大卫的罪，可是神要叫刀剑永不离开他的家；神已经除掉了大卫的罪，可是神让押沙龙造反，让押沙龙玷污他的妃嫔。所以，换一句话说，罪可以得着赦免，但管教并不马上离开。

我顶直的说，任何的罪，你到神面前去求赦免，神都赦免你；交通的恢复，是很快的事情。大卫可以很快的与神恢复交通，但是神的管教，一直要到大卫死了之后。神的管教在他身上的时候，神的政治就不离开他。所以，你们看见：接下去，就是孩子生病。大卫为此禁食，终夜躺在地上都没有用。神管教的手落到大卫的身上，这一个儿子就死了。接下去，长子暗嫩被杀了。接下去，押沙龙造反了。刀剑永不离开大卫的家！可是神还是对大卫说，我已经赦免你的罪！弟兄们，你所犯的一切罪，神能赦免你；但是在神赦免你之后，你总不能拦阻神，叫神不管教你，叫神政治的手不落在你身上。

我们的神是政治的神。一个人得罪了神，神不会立刻就动政治的手；许多时候，神不动，神让你去。但是神如果动了政治的手，你除了服在神大能的手下之外，你不能作别的事。你没有法子逃！神不像人马马虎虎的，神不能让你过去！与神失去交通的罪，很容易赦免，很容易恢复。但是，在环境里、在家庭里、在事业里、在个人的身体上，神所给你的管治，你不能动。你在那里，只有学习服在神大能的手下。我们越服在祂大能的手下，越不抵挡，神政治的手越容易挪开。越是在那里不服，越是性急，在里面有话，在里面不平，我告诉你，神政治的手越难挪开。

这是一个很严重的事！前二十年你随着自己的意思作了一件事，到今天你还会碰着那一件事，你还要吃那一个果子，那一件事还要回头来找你。当你碰着那样的事的时候，你就得低下头来说，“主，这是我的错！”你要服在神的手下，不要抵挡；你越抵挡，神的手越重。因此我一直说，你们必须服在神大能的手下。你越拒绝神政治的手，越要出事情。一有神政治的手在你身上，你必须服下来，欢欢喜喜的说，“主，你所作的不错！我该得着这一个。”你必须服在那里，不但不想造反，并且没有不平，没有埋怨。

你如果不服，想要从神的手里逃出来，那是不容易的事。谁能逃脱神的手？你们要看见，是你从前所作的事，叫你今天落到这一个地步。比方说，有的弟兄从年幼就喜欢吃糖，吃糖太多，牙齿被虫蛀了。有一天觉得说，我吃糖太多，所以牙齿生病，就求神赦免你糊涂吃糖的罪。这一个罪很容易得到神的赦免。但这不是说，牙齿就不蛀了；牙齿还是蛀，因为这是神的政治。你吃糖，牙齿就得蛀。你认罪，交通可以恢复。但并不是说，你认了罪，就长出好的牙齿来。当你看见神的政治的时候，你要学习服在这一个下面。当然，像牙齿的蛀是不能恢复的。但有的事情，神政治的手可以挪去，可以恢复。

我想可以引一段圣经的事来看，从摩西在米利巴击打磐石那一件事以后，摩西和亚伦两个人，都落在神政治的手下。亚伦失败了，神还让他作祭司，恢复他与神中间的交通。但是等他穿上祭司的衣服，神说，你要离开世界。摩西在磐石的旁边，没有尊耶和華為圣。神是要他吩咐磐石流出水来，摩西却用杖击打磐石，失去了体统，没有尊耶和華為圣。神的手加在他仆人身上，所以摩西就不能进入迦南。你看见这一个基本的原则么？这就是神的政治！你没有法子抓住神，你不能担保神还像从前那样的对待你。也许从今以后，神要改变你的路，你所看为最好的路，也要改变。

在圣经里，是充满了这样的事。比方说，当年以色列人，到了巴兰旷野的加低斯，有探子上去窥探那地。他们看见一挂葡萄要两个人抬，他们知道那地方果然是流奶与蜜之地。但是，因为看见在那地住的人是那么身量高大，看自己就如蚱蜢一样，他们就怕起来了，所以他们不肯进去。结果，除了约书亚和迦勒两个人进去之外，其余的都倒毙在旷野里。后来，他们认罪了，要进去；神也还是当他们是祂的子民，神还是恩待他们，但是他们对于迦南地没有分。神的政治改变了！所以，弟兄们，要学习一出来作基督徒的时候，就盼望说，神头一天给你安排的路，你末了一天还是走在上面。不要马马虎虎的生活。不要犯罪。请你们记得，就是你可以蒙怜悯，但是那一条路神把它改变了！神政治的手，是不肯放松的。

神政治的手，的确是相当严重！我认识一个弟兄，主呼召他出来作工，很清楚要他放下职业。他回到家里一看，舍不得，不肯丢。当然他盼望好好的作基督徒，只是不放下职业，也不要传福音。到后来，他有时软弱，也有时刚强。但是要他回来再走在这条路上，就再没有机会了！所以请你们记得，我们所怕的，就是神管教的手，不知道甚么时候下来！有的人，神让你去。你悖逆十次，都让你过去；但是到十一次，神不让你过去。有的人，悖逆一次，神就不让他过去。你没有法子知道！弟兄们，请你们记得，神的政治是我们不能支配的！祂要怎样，就是怎样。

我认识一位姊妹，她本要出来作工，好好的事奉主。后来她结婚了。这婚姻不是太好的。就是因为她这样一作，光就从她身上断掉了。你要她再回到这一条路上来，没有办法。神政治的手落在她的身上。到了今天，你怎么作，也没有法子把她转过来。光，变作不能看见，好像有一幅幔子挂在那里，怎么作都没有办法。

所以，弟兄们，第一件事总是要尽力量学习顺服主。愿意神怜悯你，恩待你，保护你不落在神政治的手里。但是，如果你落在神政治的手里，千万不要急，千万不要抵挡，千万不要自己跑出来。总要看见这一个基本的原则，就是出任何的代价，都要顺服。当然这不是你所顺服的，你自己顺服不来；要求主怜悯你，求主叫你能顺服。只有主怜悯我们，才能过去。“主阿，你怜悯我，叫我能过去。”常常求主的怜悯，把你带过去，免得主政治的手落在你身上。假定说，神政治的手已经落在你的身上了，也许是主叫你生病，也许是主叫你遭遇了甚么事情，也许是主叫你有了甚么难处。

请记住，你绝不能用你肉体的手来抵挡神的政治。一有神的政治落到你身上，你就要服在神大能的手下。你要说，“主，这是你作的事！这是你的安排！我欢欢喜喜的服在这里，我肯，我接受！”当神政治的手落在约伯身上的时候，（神政治的手可以不落到约伯身上，约伯在那里越接受，越好；他越说自己所行的义，他的情形就越不好。

感谢神！许多时候，神政治的手不是一直在人的身上。我个人相信，有的时候神政治的手，落在一个人身上，教会的祷告很容易把它挪开。这就是雅各书五章宝贝的地方。雅各书五章是告诉我们，教会的长老，能把神政治的手挪开。他说，出于信心的祈祷，能叫这个人起来。他若犯了罪，也可以蒙赦免。所以当弟兄摸着路的时候，教会如果替他祷告，许多时候，神会把政治的手、管教的手挪开。

我记得有一次碰着和教士，听她说一句话，非常好。有一个弟兄作了一件很不好的事，后来这个弟兄悔改了，来见和教士。和教士对他说，你现在悔改了，回来了，是不是？你要到神面前去，告诉神说，我本来是一个器皿，摆在窑匠的手里作，现在这一个器皿已经破了。你不要在那里逼着主说，主，我还要作一个器皿。你现在要谦卑的祷告说，主，你怜悯我，再给我作一个器皿！我永远不能勉强这一件事，主把我作成尊贵的器皿也好，主把我作成卑贱的器皿也好，都是对的。许多人总是想：一直是这一个器皿，要主把他变成更荣耀。有的时候，是能从咒诅里拿出祝福来。不过有一件事，我告诉你们，我们都是经过许多对付的人。许多时候，我们都是落在神的手里，神政治的手常常在我们身上。我们要承认说，神藉着政治的手，反而叫我们知道祂的旨意是如何。这是没有法子拐弯的，这只得服。像这样的事，我们一点没有办法，只有服祂！你越过越要学习知道，这是不能拐弯、不能逃避的。你总得服在神的旨意之下。你要说，主！你替我安排的总是最好的，我的心服在你的面前！

这些事，是不能马虎、不能随便的。我认识一位姊妹，当她要 and 某一个人结婚时，她来找我。我说，按我看，你不应该这样作，因为这个人不像是一个靠得住的基督徒。她说，她有把握。后来她就嫁了。过了七、八个月，她写一封很长的信给我，她说，我知道，我不对。我不听你的话，现在我知道大错了！怎么办？我回一封信给她，从今以后，只有一个办法，就是服在神大能的手下，你现在来对我说，我也没有办法，任何的人都没有办法，你已经落在神政治的手里。当你落在神政治的手里的时候，你想在那里挣扎不服，你这一个器皿就会破，就再也没有前途。我很重的给她一封信说，你下一次再写信给我，都是错的。所以我们要记得，神的政治，是严肃到不能再严肃的事！

我常常想，今天教会里的情形是怎样呢？就像我们跑到一个窑匠家里去，看见在他的空场上，都是些破碗、破缸、破瓶子，都是毁坏了的器皿。这就是今天基督徒的情形。这是非常严肃的事。我再说，我们要学习服在神大能的手下。

还有两处的圣经节—马太六章十五节，十八章二十三至三十五节，都是一样的说到神政治的手。有一件事，也是特别要紧的，就是不要随便定别人的罪。这一件事，是非常的严肃！请你们记得，你在某件事上如果随便的说人，你要看见这一件事很容易就落在你身上。你在甚么事情上不原谅人，不赦免人，这一件事就到你身上来！这自然的是神政治的手。主说，你如果不赦免人的罪，神也不赦免你的罪。这是指政治的赦免。这一个赦免，是另外一个问题。这里是讲“我们在天上的父”，我们已经称祂为父，可见那一个永远的问题老早解决了。

可是，如果有一个弟兄得罪你，你不赦免他，神就不赦免你。政治的手，就落在你身上。所以，我告诉你们说，要学习作一个宽大赦免人的人！对于别人，要学习宽大，要常常学习作一个赦免别人的人。你老在那里抱怨别人的行为，老在那里说别人对你不好，请你记得，这一件事要叫你落在神的政治里！你不容易出来，神要把你挖得更深。你如果对人紧，神对你也紧。当那仆人出来，遇见欠他十两银子的那个同伴，就掏住他的喉咙。主人知道了就不喜欢，结果主人把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。如果他不还清，就不得出来。神在那里管治他，神政治的手在他身上，他就不容易出来。

所以，不只在赦免的事情上要学习宽大，并且千万不要随便说人，随便批评人。请你们记得，许多时候，你们随便说人，随便批评人，结果你所说所批评的事，就要显明在你身上。那你怎么办？许多时候，我们看见有的弟兄，是那样严厉对待人的时候，我们看见管教就来了。也许很快的他就病了。有的时候，你看见人家里的孩子出事情，你在旁边批评说，这一个人，老是有神的手在他身上。我告诉你，过些日子，你也会有同样的事情发生，那你怎么办？弟兄们，真是愿意我们学习作一个惧怕神的政治的人！我们要学习敬畏神。所以，说话要小心。因为许多的事，都是从说话不小心才临到你身上来的。

今天我又能告诉你们一句话，基督徒的一生，就是在那里学神的政治。我们活在地上作几十年的基督徒，就是在那里学，看神到底怎样管治我们。我们千万不要是一个作神儿女的人，却又像是没有人管的。请你们记得，没有一件事，是可以随便说的，是可以随便批评的。盼望我们能有一个习惯，不管闲事，也不说闲话，学习作一个敬畏神的人。惹动神管治的手到你身上来，这不是上算的事，这是一个极大的难处，而且是非常严肃的事！千万要小心，不要让别人的事落到我们身上来。我们所定罪的事，因着我们随便说，就临到我们的身上。种的是甚么，收的也是甚么。这一个，在神的儿女身上，是非常实在的。盼望我们要学习宽大，因为越宽大，越上算；你在神面前，越是宽大的对待人，神也越宽大的对待你。我要说，我知道这件事。你如果刻薄的对待弟兄，严格的对待弟兄，神在你身上，也要刻薄的对待你，严格的对待你。你要学习温柔的、慈心的、宽大的对待弟兄。许多事情，让人去作，少说闲话，少去批评。人碰着困难的时候，是我们该帮助的时候，不是我们该批评的时候。

请你们记得，犹太人在这末世的时候，人要刑罚他们，叫他们下监，叫他们没有衣服穿，叫他们没有东西吃。那些绵羊，是当他们下监的时候去看他们，当他们没有衣服穿的时候给他们穿，当他们没有东西吃的时候给他们吃；这一切反而给他们蒙恩的机会。你不能说，神断定犹太人要经过逼迫，要遭遇苦难，你就加进去，也叫他们遭遇苦难。神是叫他们遭遇苦难，但你总得作宽大的人。你不能说，神叫人经过逼迫，遭遇苦难，所以我也加进去叫他遭遇苦难。政治的管治，是神一边的事。神的儿女们，在这世代里，总是要学习宽大慈心的对待人，在任何的情形里，都要作一个宽大待人的人。这样，你就能看见说，主在许多的事上，要让你过去。

有许多弟兄，今天跌倒得不像样，没有别的，就是因为他们从前批评别人太厉害。他们今天许多的难处，都是他们从前批评人的。神不放松这样的事！所以对人要宽大，免得神政治的手落到我们身上来！愿意我们学习爱人，宽大的待人。总是在行为上，在一切事情上，求神怜悯我的愚昧，怜悯我的不行，不要让我落在神政治的手底下！这一个，我们要多多的仰望神的怜悯！我们要学习看见，我们是何等的需要神的智慧来活着！我们要对神说，我是愚昧的人，我所作的事是愚昧的，我总是不行的。你若把我摆在你政治的手里，我是过不去的。我要求你怜悯！你越是软、越是谦卑，你越是容易出来。你里面越骄傲、越刚硬、越觉得你行，你越不容易出来。所以要学习谦卑。

如果我们落在神政治的手里，无论是小的事情，是大的事情，我们绝不应该悖逆。悖逆是愚昧的事！落在神的手里，只有一个原则，就是服在神大能的手下。你如果真的服在神大能的手下，你就要看见过了一点时候，到了“时候到了”的时候，神就让你过去，神就放你过去。神觉得说，这一件事可以过去了。我盼望你们能注意“到了时候”这四个字。彼前五章六节：“所以你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候祂必叫你们升高。”这里着重的点，是“到了时候。”你们看见说，到了时候，祂就要替你开一条出路；到了时候，祂要给你一条正直的路；到了时候，祂要释放你；到了时候，祂要叫你升高。

这里所说神大能的手，完全是指着管教说的。在这里不是保护的意思。如果是保护的意思，就要说永远的手臂。在这里，乃是我服祂大能的手下，这是顺服的意思。这是神大能的手，你想要摇动是不可能的！你不能抵挡，总得学习服在祂大能的手下，说，“主！我肯听话，你随便把我摆在甚么地位上，我都不抵挡，我接受，我乐意！你这样的对待我，我没有意见，我乐意听你的话！你要我在里面多少的时候，我愿意！”然后你要看见“到了时候”，不知道是多少时候，总是到了一个时候，主觉得你行了，也许主感动教会，有一个祷告，主就释放你出来。

盼望弟兄们，从起头就知道神的政治。因着许多人不知道甚么叫作神的政治，所以出了许多难处。我盼望神的儿女，第一天、第一年，就能知道神的政治。这样，他们在所走的路上，就能非常正直的往前面去。

第四十一篇 神的管教

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

希伯来书十二章四至十三节：“你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步。你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说，‘我儿，你不可轻看主的管教，被祂责备的时候，也不可灰心；因为主所爱的祂必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。’你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子；焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服祂得生么？生身的父都是暂随己意管教我们；惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在祂的圣洁上有分。凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经练过的人，结出平安的果子，就是义；所以你们要把下垂的手，发酸的腿，挺起来；也要为自己的脚把道路修直了，使瘸子不至歪脚，反得痊愈。”

我们要把希伯来十二章这段圣经，一点一点来看一下。四节：“你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步。”在这里使徒对希伯来的信徒说，你们与罪恶相争，虽然受了很多的苦，受了很大的试炼，也碰着了各种的难处，遭遇了许多的逼迫，但总还没有抵挡到流血的地步。这一个，如果和我们的主所受的来比较的话，是差得太多了！本章第二节告诉我们说，主耶稣是轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。所以，以信徒的经历来说，比主所经过的是差得太多了！主耶稣是轻看羞辱，忍受十字架的苦难，到了一个流血的地步。信徒们虽然也受了羞辱，也忍受十字架的苦难，但是还没有到流血的地步。

一个人作了基督徒，他所要豫备遇见的是甚么事？我们绝不愿意把一个不正当的盼望，摆在弟兄们面前；乃是要给他们看见，我们将来要碰着许多事，那些事都有神的目的在里面，都有神的意义在里面。我们要遇见许多试炼，我们要遇见许多难处，但那些试炼，那些难处，到底为甚么缘故？有甚么意义在里面？当主还没有让我们作殉道者之前，无论如何，抵挡罪恶，与罪恶相争，还没有到流血的地步。虽然还没有到流血的地步，但是总是在那里抵挡！到底这一件事的发生，是甚么缘故呢？

五至六节：“你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说，我儿，你不可轻看主的管教，被祂责备的时候，也不可灰心；因为主所爱的祂必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”

使徒在写这一段圣经的时候，就引旧约箴言的话对我们说，主如果管教我们，我们不可轻看；主如果责备我们，我们也不可灰心。这两个态度，都是信徒该有的。有的人，当他经过困难的时候，当他受苦的时候，当他有神的管教的时候，他看作平常，以为不是重要的事，很轻易的就让神的管教从他身上过去。也有的人，当他碰着主的责备，有主的手加在他身上，他就灰心了，他觉得说，一个基督徒的环境这样困难，作基督徒是太难了。他是盼望说，这一条路是非常顺的，是穿了洁白的细麻衣，很轻松的走在黄金的街道上，走到珍珠的门里头去。他没有想到，作基督徒要碰着许多为难的事。他没有豫备好在这一种环境里作基督徒，他觉得灰心，他觉得这条路不大好走。箴言给我们看见，这两个态度都是错的。

神的儿女不应该轻看主的管教。主如果管教我们，我们要认真。主叫我们所遭遇的事，都有它的目的，都有它的意义在里面。祂要藉着这些遭遇，这些环境，来造就我们。祂所有的管教，都是为着成全我们，都是为着叫我们更圣洁。祂所有的管教，要叫我们在性情上有神的性情，在品格上受神的教育。这是主管教的目的。主不是无缘无故的打我们，主是要把我们打成功一个器皿。主不是没有意义的叫祂的儿女受许多苦。光受苦不是受苦的目的。不是光要你受害，所以给你苦。受苦是有目的的，就是要叫我们与神的圣洁有分，叫我们与神的性情有分。这一个管教的目的是。

可是有许多神的儿女，很可能作基督徒作了十年八年，还没有一次重看神的管教，还没有一次在那里说，主是在这里管教我，主是在这里对付我，主是要把我对付到一个地步，打到一个地步，打成功一个器皿，雕刻成功一个器皿。他没有看见神的打，神的对付，神的雕刻的目的，他就是这样马马虎虎的过去。今天碰着一件事，他就是无所谓的让它过去；明天再碰见一件事，他也不知道主的目的到底在那里，也就随便让它过去。好像说，神是一位没有目的的神，是随便给人苦受的。所以，请你们记得，神的儿女，第一个态度就是应该学习重看神的管教。一有遭遇，第一个问题就要问：“这是甚么意思？”“为甚么要这样作？”我们要学习重看，不轻看。轻看就是马虎，轻看就是说神要怎么作，就怎么作，自己莫名其妙的、迷迷糊糊的过去就是了。

一面，轻看是不应该的，但另一面，也不要吧管教看得太重。作了基督徒，一天到晚就是受苦，就是不顺利，就不免要灰心了？这是把管教看得太重了。我们要学习接受主的管教，要学习看见主的管教，主的责备是有意义的；同时我们不要灰心。

六节：“因为主所爱的祂必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”这是箴言的话，给我们看见说，所有的管教到底是为甚么缘故。

神没有那么多空的工夫，去对待世界上许多的人。乃是主所爱的，所以祂必管教。祂管教我们，因为我们是祂所爱的。祂要把我们带到一个地步，能彀成功作一个器皿，所以祂才施行管教。神没有工夫来管教世界上的人，可是神为着爱祂自己的儿女的缘故，神才花工夫在那里管教祂自己的儿女。所以管教乃是爱的安排。爱替我们安排这些的遭遇。这一个，我们称它作管教。爱替我们测量我们所该遭遇的；爱替我们在环境中豫备我们每天的遭遇。这个叫作管教。是为着最大的好处，是为着达到创造最高的目的，这个才叫作管教。

“又鞭打凡所收纳的儿子。”一切被管教的人，都是有凭据说，他是蒙神收纳的人。被鞭打不是被神弃绝的表示，被鞭打是被神悦纳的证明。我再说，神没有工夫去对付许许多多的人，神只花工夫来对付祂自己所爱，祂所收纳的儿子。

你作了基督徒，你就必须准备在神的手里受祂的管教。如果你不是神的儿女，神就让你去，让你随便生活，让你行走自己的路。如果你接受了主耶稣作你的救主，你是神所生的，你是神的儿女，你就要准备受管教。没有一个作父亲的有工夫去打别人的儿女。邻舍的儿子或好或坏，不是他的事。但是一个好的父亲，对于自己的儿子，必定有一个按部就班的教育。他必定有几件事要认真对付他的儿子，而不是碰巧随便的教训他的儿子。他必是按着自己定规的几件事，来教育他的儿子，叫他的儿子学习诚实，学习殷劝，学习能受苦，学习有高尚的心志。父亲在那里安排一个课程，管教儿子，要儿子作这样的一个人。照样，自从你得救之后，神也起首安排一个课程，叫你学你所该学的功课，要你在性情上与祂相同。有许多事情，要叫你与祂相同，所以祂就有安排，就有管教，就有鞭打，好叫你能彀变成功那样的一个人。

一个人，一起首作基督徒，就得看见说，我已经是神的儿女了，神就起首预备我的功课，给我在环境上有各种各样的安排，替我安排好些事情，替我安排好些遭遇，替我安排要受的好多苦，为要在我身上造出某一种的性情，某一种的性格。这就是神所要作的。有某一种的品格，神要叫你达到，神要造成在你里面，所以祂在环境里就替你安排。

你一作了基督徒之后，你要看见神的手在那里带领你，环境的安排就来，鞭打就来。甚么时候你不走在这一条路上，神的鞭子就要来打你、催逼你，把你再推到这一条路上。所以每一个神的儿女，都要准备好来接受神管教的手。因为你是儿子，所以神管教你。神没有工夫管教别人。不是神所爱的儿子，神没有工夫管教他。不是神所收纳的儿子，神没有工夫责备他。有鞭打、有管教，乃是神爱我们，神收纳我们的表示。鞭打和管教，只有基督徒有分。

我们所得着的，是管教不是刑罚。刑罚是为着责备你的错，管教是有教育的目的。刑罚，不过是因为你错了，只是为着已往；管教，也是因为你的错了，却是为着将来。管教，有将来的成分在里面；管教，有目的在里面。你这一个人，今天归在主的名下，是一个属乎主的人，你就得准备说，神要把你造成一个能荣耀祂的人。我可以很有把握的说这话，每一个神的儿女，神都要叫他在某一件事情上荣耀祂。所有神的儿女，都要荣耀祂。不过，各人不一样，有的人是这样荣耀祂，有的人是那样荣耀祂。我们在各种各样的情形里荣耀神，就叫神得着完全的荣耀。每一个人，有他某一个部分，有他某一个特点，神要造成某一种的品格，叫他在那里荣耀神。所以，每一个人，有神管教的手在他身上，为要成功神的事。绝没有一个神的儿女，神在他身上没有管教的手。

所以，神的儿女如果不明白神的管教，实在是一个大损失。我顶直的说，有许多人，活在神面前多少年，他是糊涂的人，是没有路的人。他不知道主在他身上要作的是甚么事。他是任意而行，不受约束，好像一个人在旷野里乱跑，是没有目的地的。神不是这样，神有目的，要使我们有一个专一的品格，能穀荣耀祂的名。所以，所有的管教，都是要带我们走到这条路上来。

使徒写信给希伯来信徒的时候，就题起箴言的话。从七节起，就解释五节、六节的话。刚才所读的，是箴言的话，现在使徒是解释箴言的话。他是这样解释：

“你们所忍受的，是神管教你们。”这是新约的第一个解释，非常重要。因为在这里，使徒给我们看见，受苦和管教是一件事。神在那里管教我们，使徒就给我们看见，这一个和我们所忍受的是一样的东西。我们所忍受的，就是神管教我们。也许有的人要问，甚么叫作神的管教？为甚么缘故，二节、三节、四节说轻看羞辱，忍受十字架的苦难，忍受抵挡罪恶，到了五节、六节，又说到管教鞭打；到底这两个有甚么关系？五节、六节的管教鞭打，是甚么东西？二节、三节、四节所说的羞辱、苦难、抵挡罪恶，是甚么东西？请记住，七节就是把二节、三节、四节、五节、六节合在一起给我们看见说，我们所忍受的，就是神的管教。所以，受苦就是神的管教，受辱就是神的管教，遭苦难就是神的管教。抵挡罪恶虽然没有到流血的地步，但那一个困难，那一个痛苦，就是神的管教。

神怎样管教我们？我们要看见，神叫我们所经过的，神叫我们所忍受的，那一个就是神的管教。你不要以为说，神的管教，是甚么另外特别的事。不，神的管教，就是你每天所忍受的。一句很刚硬的话语，一个很难看的脸色，一个很尖利的舌头，一个很没有礼貌的待遇，一个很没有理由的批评，一个很出乎意料之外的难处，各种各样的羞辱，家里的人不負責任，不按着本分行事，或者其他更重大的困难。有的时候，有许多的疾病，有许多的贫穷，有许多的困苦，有许多的艰难。你所忍受的有许多，你所遭遇的有许多。使徒说，这就是神的管教！你们所忍受的，就是神的管教。

所以今天的问题就是说，如果一个人给我不好看的脸色，我是甚么种的反应？如果这一个不好看的脸色，是神管教我，我是甚么种的反应？如果因为人的记性不好，误了我的事，我要怎样对待它？如果这一个人记性不好，乃是神的管教，我要怎样对待它？如果我这一次的生病，是我受了传染，我要怎样对待它？如果事情不好，乃是命运不济，我怎么说？如果事情不好，乃是神的管教，我怎么说？弟兄姊妹，这一切发生极大的分别！当你在环境里碰着各种各样的事的时候，你以为说，这不过是我的遭遇，你在那里就有一个态度。你如果看见是神的管教，你必定又是一种的态度。所以在这里，使徒告诉我们的话是非常清楚的。他说，你们所忍受的是神管教你们。千万不要以为说，这些事是没有法子忍受的。这些事乃是神的管教。千万不要糊涂的说，这些事不过是偶然的遭遇。要知道这些事是神天天替你安排的，是神所量给你的管教。

七节底下说，“待你们如同待儿子。”神管教你们如同管教孩子。“焉有儿子不被父亲管教的呢？”我们所遭遇的事，就是神的管教。今天所有的管教临到我们身上，都是因为祂待我们如同待自己的儿子一样。请你们记得，管教是神的优待，不是神的苦待。许多人有一个错误的思想，以为说，我受神的管教乃是被神苦待了。不，我受神的管教是被神优待了，是神待我像儿子一样。

焉有儿子不被父亲管教的呢？管教，是神优待你！你们已经作了神的儿子，所以要受管教。神管教你，是为着要把你带到蒙祝福的地位上，要带你到得荣耀的地位上。千万不要以为像是受神苦待的人。那有儿子不被父亲管教的呢？

在这里有一个很大的分别。每一个人若看见他的遭遇是出乎神，他对自己的遭遇马上就要有一种不同的态度。今天若有人拿着鞭子来打我，也许我可以和他争闹，也许我可以把那鞭子夺过来，折断了，摔在那打我的人的脸上，我都不亏负他。若是我的父亲拿着鞭子来打我，我问你，我能不能把这鞭子夺过来，折断了，也摔在他脸上？必定不能。许多时候，父亲打你一顿，你觉得还是宝贝的。像盖恩夫人说，“我要亲那一个打我的鞭！我要亲那一个打我的手！”请你们记得，这是父亲的手，是一件事；这是父亲的鞭，是另外一件事。如果是普通的遭遇，你可以不在乎。但是，你看见这些遭遇不是普通的，乃是神的手，乃是神的鞭打，目的是要你有分于祂的性情，有分于祂的品格。你如果看见这个，你就不致埋怨不平了。人一知道这是父亲的待遇，感觉就完全改变；因为我的神对待我像儿子一样，祂今天在这里管教我，乃是一件荣耀的事。

八节：“管教原是众子所共受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。”在这里你们要记得：管教乃是作儿子的凭据。谁是神的儿子呢？就是被神管教的人。谁不是神的儿子呢？就是没有被神管教的人。一个人不被神管教，这一个人就没有作儿子的凭据。作儿子的凭据乃是有管教。

管教原是众子所共受的。神的儿女个个都要受管教，所以你也不能例外。你如果不是私子，不是私领进来的，不是私抱进来的，你是神的儿子，你就必定要一同受管教！使徒在这里所说的话，是相当的重。管教原是众子所共受的。你们如果是神的儿子，就不能盼望得着另外的待遇。管教是众子所共受的，个个都是这样。活在保罗、彼得时代的人，个个都是这样；今天在全世界各国，个个也都是这样，没有一个能例外。你不能盼望有一条路，是神的儿女所不走的。没有一个神的儿女所走的路，是没有神的管教在他身上的。

神的儿女如果愚昧到一个地步，在那里想，他的生活，他的工作，都是顺利的，而不盼望神来管教他，你就明显的看见，这一个人是私子，是外面抱进来的。所以，我们要看见，管教是作神儿女的记号，管教是作神儿女的凭据。没有这一个，就是私子；没有这一个，就是别家的人，不是神家里的人。神不来管你，我们就知道你是另外一家的人。

我曾看见过一件事，虽然不是深的，却是相当好的比方。我曾看见五、六个孩子在一起大大玩耍，弄得全身都是泥。有一个作母亲的来了，把自己的三个孩子，每一个打几下手掌，不许他们再弄得这样脏。打完了之后，有一个孩子就问：“为甚么不打他们？”作母亲的回答说，“他们不是我的儿子。”你们看，没有一个母亲，要管教别人家的孩子。请我们记得，神若不打我们，就坏了！没有管教的人，都是私生子，不是自己的儿子！你们是真实信主的人，所以从头一天起，就要有责打来到你们身上。你们不能作神的儿女，而没有责打来到你们身上。你们不能接受神儿子的名分，而不接受责打。这两个是合在一起的。你不能接受作神的儿女，而不接受神的管教。不能！所有的儿子，都要受管教，你不能例外。

九节：“再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服祂得生么？”使徒给我们看见，就是生身的父亲管教我们，我们尚且敬重他，还觉得他的管教是对的，我们应该接受；何况我们万灵的父亲，我们岂不更应当顺服祂来得生么？

这给我们看见，儿子的问题，产生管教的问题；管教的问题，产生顺服的问题。因为是儿子，所以有管教；因为有管教，所以我们要顺服。请你们记得，神在环境里所安排的一切，都是要教训我们，要把我们堵到这一条路上，叫我们不能不走在这一条路上。

我们顺服神，要顺服两件事：一件是顺服神的命令；一件是顺服神的管教。一面，我们顺服神的话，顺服神的命令，顺服神在圣经里所给我们的一切法则。另一面，我们顺服神在环境里所给我们一切的安排，顺服神所有的管教。许多时候，我们顺服神的话，就已经够了；但是许多时候，我们还须顺服神的管教。神既然安排这一件事到你身上来，你就必须得着这一件事的好处，也必须得着这一件事的教训。这就是神要你得益的利益，这就是神要叫你走在正直的路上。所以，人应当学习不只顺服主的命令，也要顺服主的管教。虽然顺服主的管教要付上代价，却能叫你很正直的走在这条路上。

但是顺服不是一句空洞的话语。有好些弟兄问我，“你叫我顺服甚么？”这是很容易答覆的问题。你还怕没有事情需要顺服？我告诉你，神给你半天的管教，也许你就想逃避了。许多人好像没有甚么可顺服的事，那是希奇的事！请记住，神要你顺服的时候，是要你顺服祂在你身上所有管教的手。你们也许要问我说，“为甚么不说神引导的手，而说神管教的手？为甚么不说神在路上引导我，而说神管教我？”我告诉你们，神知道你的脾气，你也知道你自己的脾气。除了管教之外，许多人不知道甚么是顺服。

我们在神面前是甚么种的人，我们自己应该知道。许多时候，我们的天性是背叛的，是强项的。我们像一个顽皮的孩子，如果不是父亲把棍子拿在手里，就绝对不想听话。我们个个都是这样。有的儿子是非骂不可，有的儿子是非打不可，要和他说话，先要打他两下再说。请记住，我们就是这样的人！要说话，先打两下再说，不然的话，不要想我们能听话。所以管教是绝对需要的。我们要学习认识我们的自己。我们不是那样简单的人，我们是打了还是不行的人。使徒在这里给我们看见，打，就是劝我们听话；打，就是劝我们顺服。他说，“应当顺服万灵的父，叫我们得生。”所以，顺服、听话是不可少的。要学习顺服神，说，“神阿，你的管教，我肯服！你所作的，都是对的！”

十节：“生身的父都是暂随己意管教我们。”作父母的人管教自己的儿女，我们知道他们有许多缺欠，因为他们是随着自己的意思作，是随着自己的意思管教。结果也没有多大益处。

“惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在祂的圣洁上有分。”这不是脾气的管教，这不是刑罚的管教。神所有的管教和责备，不是刑罚，乃是教育，乃是要叫我们得益处。不是打痛了就了了，那一个痛是要痛出事情来，那一个痛是有目的的。并不是因你作错了一件事情就刑罚你。谁若这样想，那他的思想根本是律法的思想，是法庭的思想。

这个益处是甚么呢？是要我们在祂的圣洁上有分。这是非常荣耀的事！圣洁，是神的性情，或者说是神的品格。就是为着这一个，神用各种各样的方法，来管教祂的儿女。从信主起头，神一直管教我们，只有一个目的，就是要我们也有祂的圣洁，和祂的性情有分，和祂的品格有分。圣经里所说的圣洁，有好几种。希伯来书里所说的圣洁，是专指着神的品格说的。譬如基督成为我们的圣洁，是另外一件事。譬如在基督里成圣，也是另外一件事。这里所说的圣洁是雕刻出来的，不是赐给的。这就是我们多年来一直注重的两个字——组织。这就是说，神把东西逐渐逐渐作到我们里面来，神把东西逐渐逐渐组织到我们里面来。这里所说的圣洁，乃是藉着祂的管教，藉着祂的鞭打，藉着祂天天在我们里面所作的，而组织成功的圣洁。那么多的管教，那么多的工作，目的就是要我们在祂的圣洁上有分。

我经过一次责打之后，我就在祂的圣洁上有分，我又经过一次责打之后，我又学了一点圣洁。我一直在神的管教之下，就看见甚么是圣洁。我一直在神的管教之下，我的性格就逐渐逐渐有圣洁的建造。我一直在神的管教之下，我的性格就变作圣洁的性格。我告诉你们，没有一件事，比这个更大！我愿意你们知道，管教的结果，是神的品格造成在我们身上。每一个管教，都有它的功效。每一个管教，我们都得从里面得着果子。我们要求神怜悯我们，叫每一个管教临到我们身上，都产生一点的圣洁；叫每一个管教临到我们身上，都加增一点的圣洁；叫每一个管教，都使我们学得一点的圣洁；叫每一个管教，都使神在我们身上多组织一点圣洁。圣洁总得一直在我们身上增加！

一个人接受了主，作了神的儿女之后，一天过一天，神在他的环境里预备了许多的遭遇，叫他有许多的管教，叫他有许多的责打。这一些是功课。一课加上一课，是要叫祂的圣洁一点一点的加进来，再加进来。请你们记得：我们需要有多少的管教，才能造出一个圣洁的性格来！我们在神面前作基督徒，至多不过是几十年的工夫，如果我们把神在我们身上的管教白花了，叫这些管教在我们身上失去了功效，这一个损失是永远的损失！

神不只将祂的圣洁赐给我们，神并且要在管教里叫我们有分于祂的圣洁，在我们里面组织出祂的圣洁来，雕刻出祂的圣洁来。祂要一点一点的把圣洁作到我们里面来。像我们这样属肉体的人，有一天在里面能有祂圣洁的性格，能有祂圣洁的品格，的的确确是需要神多年的管教。

的的确确要有多少的打击，要有多少的安排，要有多少的引导，要有多少的拦阻，要有多少的催促，要有多少实际上的责打，才能把我们带到这一个地步，才能逐渐逐渐的，叫我们身上有了神圣洁的性格。这是一件大事！不是说，光把圣洁像一个恩赐赐给你，乃是说，在你身上作出圣洁来。是神在你身上造出祂的圣洁来！

这一个是新约救恩的特点。神有一次把一个东西给了我们，然后又要在我们身上造出那一个东西来，在我们里面一点一点的组织出那一个东西来。这两个合在一起的时候，你就看见了完全救恩。一个是从基督来的恩赐，一个是从圣灵的组织所造出来的。这是新约的特点。一个是赐给的，一个是造出的。在新约圣经所给我们重要的话里，很清楚的一句就是说，藉着神的管教，叫我们在神的圣洁上有分。

十一节：“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经练过的人，结出平安的果子，就是义。”在这里，使徒要我们特别注意“当时”，也要我们特别注意“后来”。当时不觉得快乐，当时觉得愁苦，这是事实。当你遇见一件事，是神的管教的时候，你不要以为觉得苦是错的。管教，是应当觉得苦的。圣经没有说十字架是喜乐的，圣经还是说十字架是苦难。十字架是叫我们苦的。主因摆在祂面前的喜乐，就轻看羞辱，这是事实。圣经没有说十字架是喜乐。十字架不是喜乐的，十字架总是苦的。当你受管教的时候，你觉得苦，觉得难，这是不错的。

但是，请你们记得，要学习顺服。因为只有这样，你才能有分于神的圣洁。你在当时，的确不觉得快乐，反而觉得愁苦，这是不希奇的，反而是正当的。我们的主，当祂经过试炼的时候，并没有觉得这是可喜乐的。不错，你也可以把它当作可喜乐的。彼得说，我们经过试炼的时候，我们可以把它算作喜乐的，当作喜乐的。一面你觉得苦，一面你也可以算它是喜乐的。觉得是一件事，算又是一件事。你觉得不快乐，但你可以算是快乐。

每一个作神儿女的人，眼睛不是一直在那里看当时，眼睛要一直看后来。要注意这两句话：“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经练过的人，结出平安的果子，就是义。”或者说，“后来要结出义的果子。”所以不要看现在我所经过的是何等苦的事，要看后来结出平安的果子，就是义的果子来。耶利米四十八章十一节说，“摩押自幼年以来，常享安逸，如酒在渣滓上澄清，没有从这器皿倒在那器皿里，也未曾被掳去；因此，他的原味尚存，香气未变。”你们清楚这一件事么？

这就是许多人没有经过试炼的难处。许多人在神面前没有经过责打，没有经过试炼，就是这样。摩押人从幼年起，常享安逸，没有难处，没有痛苦。这一个安逸叫他变作甚么种情形呢？像酒在渣滓上澄清。你知道，那些用果汁作的酒，或者是用葡萄汁作的酒，如果只是在渣滓上澄清，下面就都是葡萄的渣滓。酒在上面，渣在下面。要彻底的澄清，需要把酒从这器皿倒到那器皿。如果不倒，渣滓还留在下面，过些日子，渣滓能影响酒的味道。人作酒的时候，先把葡萄发酵；发酵后就要从一个缸倒到另一个缸，从一个器皿倒到另一个器皿。倒的时候，稍微不小心，渣滓就漏过去了，所以要很小心的倒。但是，倒了一次还不行，因总有渣滓漏过去，所以还要找器皿再倒。再倒一次，还是不行，还有渣滓漏过去，还得拿器皿来倒。一直倒，一直倒，要倒到酒里一点渣滓都没有。神说，摩押从小就安逸，就像在渣滓上澄清的酒，从小就没有从这一个器皿倒到那一个器皿，所以他的渣滓老跟着他。你如果要除去渣滓，就要从这器皿倒到那器皿。一次一次的倒，倒到有一天，你下面的那些渣滓就倒光了。摩押是满了渣滓，虽然上面是清的，下面却从来没有倒过。没有经过试炼，没有受过责打的人，就是没有从这器皿倒到那器皿的人。

许多时候，有一种情形，就是神要把你这一个人连根拔起来。有的时候，一个弟兄因着奉献，被神连根都拔起来，一起都交出来。有的时候，一个弟兄是因着痛苦、试炼、疾病，被神连根都拔起来，一起都交出来。这就是从这器皿倒到那器皿。神的手在你身上，总得把你彻底的摔碎。这结果没有别的，就是要把你的渣滓弄清楚了！

安逸，并不是一件好事。弟兄姊妹，神要洁净我们，所以祂要管教我们；神要洁净我们，所以祂要鞭打我们。千万不要以为安逸就是好。摩押的安逸，不过叫他永远是摩押！

这里有八个字，是非常好：“他的原味尚存，香气未变。”因为没有从一个缸倒到另外一个缸，没有从一个锅倒到另外一个锅，没有从一个器皿倒到另外一个器皿，没有受神的管教，没有受神的对付，所以摩押的原味都在，摩押的香气从来没有变！

弟兄们，所以神要作事，神要把你的原味弄掉，神要把你的香气变过，神不要你的原味和香气。我曾说，许多人是生的人，因为他就是本来的情形，他没有经过改变。你没有信主的时候是这一种味道，到了今天，你信主已经十年了，还是这一种味道。你信主以前的香气如何，现在仍旧是如何。这里的

“香气”，在希伯来文里，意思就是“气味”，就是原来的味道。你在没有得救以前，是甚么种味道的人，到了今天，仍旧是甚么种味道的人，并没有改变。换句话说，就是在你身上没有神的组织，没有神的雕刻。

所以，神的管教是可宝贝的！祂要把我们连根拔起，从这器皿倒到那器皿。神给我们许多的管教，神给我们许多的对付，为要叫我失去原来的味道，为要叫我们结出平安的果子。“平安的果子，就是义。”或者可以翻作：“平安的果子，就是义的果子。”

请你们记得：果子是平安。人必须在神面前是平安的，才能得着果子。最怕的是在管教底下埋怨，在管教底下不平，在管教底下不服。在管教底下觉得愁苦是可以的，但是埋怨、不服，是不应该的。我看见许多人的难处，就是没有平安。所以在管教底下需要有平安的果子。你若是要结出平安的果子来，你就要先学习接受，先学习和神不争，先学习和神不闹意见。平安的果子就是义的果子。有了这个平安的果子，就自然而然有义的果子。所以他说，“结出平安的果子，就是义的果子。”平安，就是义。你里面的果子如果是平安，显出来的情形就是义。你里面如果有平安的果子，就自然而然有分于神的圣洁。

所以我盼望说，我们不像摩押一样，少年的时候安逸过日子，像酒在渣滓上澄清，没有从这器皿倒到那器皿，也未曾被掳去，因此原味尚存，香气未变。像有的人已经作了基督徒，却还是和从前一样，虽然过了十年、二十年，神的对付，却没有一个是他接受的；神的对付，也没有一个是他顺服的。因此，他的味道，还是和从前一样。如果过了十年、二十年，我们的香气还是和从前一样，我们在神面前就从来没有平安的果子结出来，也从来没有圣洁的品格造出来。我们是盼望神造一个东西在我们里面，那一个东西就是圣洁的品格。

十二至十三节：“所以你们要把下垂的手，发酸的腿，挺起来。”好像受了管教，手就垂下来了，腿也发酸了。但是使徒告诉我们说，不要灰心。手虽然是垂的，腿虽然是酸的，但是有平安的果子，也有义的果子。

我们受了许多的困难，受了许多管教之后，不要以为甚么都没有了。受了管教，受了鞭打之后，还要把下垂的手，发酸的腿挺起来，因为管教和鞭打会叫我们结出平安的果子来。平安的果子，就是义的果子。你能毅在神面前平安，你就有义。你能毅在神面前安静，就是对。你能毅服下来，就是是的。

你能够服下来，就有圣洁的品格建造在你身上。平安的果子，就是义的果子。你的眼睛不要看义，你只要看平安不平安，只要看服不服，只要看软不软下来。你能毅软下来，你能够服，你能够平安，圣洁总是建造在你身上。所以请记住，虽然你在已往的时候，忍受了许多的试炼，碰着了许多的难处，但是今天还要把你下垂的手，发酸的腿挺起来。

同时，“也要为自己的脚把道路修直了。”今天，好像我们走过了这一条路，把这一条路很正直的摆在你们面前。为要“使瘸子不至歪脚，反得痊愈”。好让那班走不来的人，因着你的路正直的缘故，因着你这样走路的缘故，也能够不至于歪脚，也能够得着痊愈，也能毅跟着你一块儿走。所以当你受试炼的时候，你若服在神大能的手下，圣洁的品格就能建造在你身上；并且，你也能够带领别人路走得正直，不至于歪脚，反而得着痊愈。

若是一个弟兄是在我们的前面，他稍微走偏一点，他的路一走得不直，就很可能叫别人没有路走。所以，你们自己总得服，你们自己总得结出平安的果子。这样，不只你们自己的路能毅正直，并且还能够带领别人走正直的路。所有瘸腿的人，都能走在这条路上。所有瘸腿的人，都能得着医治。在这里，我想起行传三章里的那一个瘸腿的人，当他的脚走路有了力量，他能够站起来，走着跳着赞美神。有一个腿瘸的人，他得着了痊愈。在世界上还有许多人是瘸腿的，要因着你的路是正直的，他们就也能得着痊愈。所以你们要替弟兄们开出一条路来。

第四十二篇 圣灵的管治

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

罗马书八章二十八节：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人。”

马太福音十章二十九至三十一节：“两个麻雀，不是卖一分银子么？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。就是你们的头发，也都被数过了。所以不要惧怕；你们比许多麻雀还贵重。”

耶利米书四十八章十一节：“摩押自幼年以来，常享安逸，如酒在渣滓上澄清，没有从这器皿倒在那器皿里，也未曾被掳去；因此，他的原味尚存，香气未变。”

创世记四十七章七至十节：“约瑟领他父亲雅各进到法老面前，雅各就给法老祝福。法老问雅各说，你平生的年日是多少呢？雅各对法老说，我寄居在世的年日是一百三十岁，我平生的年日又少、又苦，不及我列祖在世寄居的年日。雅各又给法老祝福，就从法老面前出去了。”

我们已经信了主，已经得着了一个新的生命。但是，我们有许多许多的习惯，还是从前没有信主的时候的习惯；也有许多的品格，还是从前没有信主的时候的品格；也有许多的性情，还是从前没有信主的时候的性情。这些本来的性情、本来的品格、本来的习惯，使这一个新的生命不能彰显出来。因此，当人遇见我们的时候，就不容易摸着新的生命，不容易摸着我们的主。许多时候，人所摸着的，还是我们原来的人；你这一个人也许非常聪明，但这还是本来的聪明；你这一个人也许非常热情，但是还是本来的热情。或者你遇见一个人，是非常温和的，这乃是他本来的温和；或者你遇见一个人，是非常敏捷的，这乃是他本来的敏捷。就是这些人的本来的情形，使人不容易摸着主。

所以，自从我们得救以后，主在我们身上就要作两方面的事：一面，主要拆毁我们已往的习惯、已往的品格、已往的性情。只有这样作，才能使基督的生命从我们身上自由的显露出来；如果不这样作，主的生命就受天然生命的拦阻。另一面，圣灵要在我们身上细细的造出一个新的性情来，造出一个新的品格来，带着一个新的生活和新的习惯。主不只要把旧的拆毁，并且还要把新的组织在我们身上；不只要有消极的拆毁，并且也要有积极的组织。

这是在我们得救以后，主在我们身上所要作的两方面的事。有许多人信了主以后，知道他那一个人应该被拆毁，他们就不免过分的聪明，用他们自己人工的方法去拆毁他们已往的性情，已往的品格和已往的习惯。但是神要拆毁我们，一起头就要拆毁我们的“人工”。弟兄姊妹，我们从前用人工建造起来的性情、品格和习惯，现在又用人工去拆毁它们，不但无益，并且反而会增加麻烦。所以，我们一起头就要看见，已往的一切的确需要拆毁，但这不需要我们自己去拆毁。因为人工的拆毁会变成外表的装饰，反而会阻碍属灵生命的长进，所以，不需要我们自己去拆，要让神来拆。

我们要清楚知道，这一件事是神自己要作，是神在那里作，不是我们在那里想一个方法来对付我们自己。神是要我们把整个的工作摆在祂手里。这一个基本的思想，我们必须清楚。神若怜悯我们，祂就要在我们身上下手作工。神要安排我们有益的环境，来拆毁我们外面的人。神知道我们到底需要拆毁多少，神也知道我们在甚么地方特别强硬，甚么地方过分厉害。也许我们有的地方是太快，也许有的地方是太慢，也许有的地方太轻浮，也许有的地方太拘谨；这，只有神知道，人不知道，连我们自己也不知道。只有神透彻的认识我们，只能让神来作。

为了便于说明神在我们身上作的拆毁和组织的工作，我们在这里姑且用一个名词，就是“圣灵的管治”。因为我们的遭遇虽然是神所安排的，但是把这些安排解释给我们的乃是圣灵。神的安排是外面的事，但是，要藉着圣灵把这些安排繙译成我们里面的东西，把它应用在我们身上。这一个把外面的事情转变成里面的东西，我们就称之为圣灵的管治。不但如此，并且事实上神也是藉着圣灵安排环境的；神不直接安排我们的遭遇，神乃是藉着祂的灵安排我们的遭遇。

从主升天直到主再来的这个时代，是圣灵的时代；在这一个时代里，神的工作都是藉着圣灵在那里作的。圣灵在环境里安排，圣灵也在神的儿女里面引导。使徒行传有好几处地方说到是圣灵在那里催促，是圣灵在那里不许，是圣灵在那里禁止。我们把圣灵在环境中的安排以及这些里面的催促、不许和禁止统统合起来，给它一个名词，叫作“圣灵的管治”，意思就是圣灵在那里管理我们。

这一个管治，不只是在引导上，也是在性情上；不只是在道路上，也是在品格上。因为在我们里面已经有了一个新的生命，已经有神的灵住在我们里面，祂知道我们所需要的到底是甚么，祂知道我们应该遇见甚么事于我们最合式；圣灵的管治就是神藉着圣灵在那里安排，使我们遇见合式的环境，来配合我们这一个人的需要，藉此在我们身上作成拆毁和组织的工作。所以，圣灵的管治是为着拆毁我们天然的性情、天然的习惯，好在我们身上有圣灵的组织，使我们变为成熟、甘甜。

我们的环境是神所安排的。连我们的头发祂都号过了。如果我们的父不许可，没有一只麻雀能穀掉在地上，何况我们的遭遇呢？一句尖锐的话，一个不好看的脸色，一件不如意的事情，一个达不到的盼望，身体的健康忽然失去，亲爱的人忽然离开，这一切的事都是父所许可的。不管是顺利，不管是打击，不管是健康，不管是疾病，不管是喜乐，不管是痛苦，所有一切临到我们的事，都经过神的许可。神就是安排环境使我们老的品格、老的性情受拆毁，又把新的品格、新的性情组织在我们身上。神在那里安排我们所需要的环境，叫我们从这些环境中不知不觉的受了拆毁，受了圣灵的组织，就有了像神的品格，像神的性情；这些像神的品格和性情就一天过一天的从我们身上彰显出来。

所以，我们一信主，就必须把这些事情认识清楚：第一，我们需要拆毁，需要建立；第二，不是我们自己在那里下手拆毁与建立，乃是神给我们安排环境来拆毁，来建立。

那么，神是怎样为我们安排的呢？

我们每一个人的性情不一样，品格不一样，生活不一样，习惯不一样，所以我们每一个人所需要的拆毁也不一样。神给我们管治的时候，神所安排的，有多少人就有多少样。每一个人所遭遇的都不一样。夫妻是最亲密的，但是神对他们的安排不一样；父子是最亲密的，母女也是最亲密的，但是神对他们的安排也都不一样。神在那里安排我们的环境的时候，祂是看我们每一个人的需要而给我们的。

每一件神的安排，都是有教育的目的的。罗马八章二十八节说，“万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”“万”，在希腊文里的意思是一切所有的。万，不只是十万、百万…我们不知道它有多少数目。所有的事，一切的事，都是神在那里安排，为着要我们得益处。

所以，没有一件事是忽然临到我们身上的，我们没有偶然的境遇。万事，所有的事，都是神在那里安排。从我们看来，我们遇见的事是千头万绪、杂乱无章；我们看不出里面的意思，我们不懂得是怎么一回事。可是神的话是说，万事，所有的事，都互相效力，叫我们得益处。到底那一件事要叫我们得着那一个益处，我们不知道；我们将要遭遇多少事情、得着多少益处，我们也不知道；但是有一件事我们知道：所有的事都叫我们得益处，没有一件事不是叫我们得益处的。我们特别要看见的，就是神的安排要在我们身上造出圣洁的性格来。不是我们自己作出圣洁的行为来，乃是神藉着这些安排要造出我们圣洁的性格来。

我们用一个比喻来解释甚么叫作万事互相效力，叫我们得益处。杭州有许多工人在那里织绸缎，他们织的时候，经纬很多，颜色也很多，从背面看过去是很乱的，在外行的人看来，不知道是甚么东西。但是，如果把已经织成的那一面拿来看，就很好看，有人物，有花卉，或者有山水。当他们织的时候，甚么都不清楚，你只看见一根线过去，一根线过来，红色也有，绿色也有。照样，我们的遭遇，从我们的眼睛看过去也是莫名甚妙，到底神要织甚么花纹，我们不知道。但是，神在那里用以管治我们的每一根线，都有它的用处，每一种颜色也都有它的用处，每一个图案也都是安排好的。神在那里安排我们的环境，就是要为我们造出一个圣洁的性格来。我们所遇见的每一件事情，都是有一定的价值的。我们今天也许一点都不清楚，可是总有一天我们要清楚。有的事情在当时虽觉得不好看，可是过了一个时候，回头去看，就会清楚知道，主到底为甚么要这样作，主的目的到底是甚么。

当我们有了这些遭遇的时候，我们的态度应该如何呢？

罗马八章二十八节：“万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”换句话说，神在那里作的时候，我们可能叫自己得益处，也可能拦阻那一个益处。这与我们的态度大有关系。那一个益处得着的早或迟，都在我们自己的态度如何。我们的态度如果对，就立刻能得着那个益处。我们如果是爱神的，那就一切出于神的都是使我们得益处的。人如果说自己没有拣选，为着自己毫无要求，乃是完全要神所给的，他就应该只有一个心意—要爱神。他的心里爱神，那么他外面所有的事，不管千头万绪，都能在爱里组织起来，叫他得着益处。

我们遇见事情的时候，如果我们里面不爱神，倒是为着自己有寻求，为着自己有欲望，在神之外还有自己其他的兴趣，那么神所要给我们的益处就要耽搁了。我们对于许多事情，就会又不平，又不服，又埋怨，又叹息。弟兄姊妹，请你记得，虽然万事都互相效力，可是因为我们的心不爱神，我们就不能立刻得着益处。因此，有许多神的儿女的的确确是遭遇了许多事，但是，他们并没有得着甚么益处。有很多的管治在他们身上，有很多的安排在他们身上，但是他们没有得着丰富的结果。这没有别的原因，这是因为他们在神之外有其他的目的，他们在神面前的心不是柔软的，不觉得神的爱，所以也不爱神。因为他们的态度不对，所以他们即使受了许多对付，但在灵里并没有留下甚么东西。

求神怜悯我们，使我们一信主就从心里学习爱神。缺少知识关系还小，因为认识神的路是在爱上，而不是在知识上。人若爱神，即使他缺少知识，他还是能认识神的；如果他知道了许多，而心里不爱神，那就所有的知识都不能帮助他认识神。在诗歌中有两句很好的话：“你若要得着神，爱是最短路径。”人如果真的爱神，那么，不论遇见甚么事，都要变成他的益处。

我们的心要爱神，也要学习认识神的手，服在神的手下。我们如果没有看见神的手，那么所有的事都是使我们与人发生关系，我们就会觉得那些人不行，好像他们都是用苛刻的方法来对待我们；我们会在那里觉得我们的哥哥也不对，我们的弟弟也不对，我们的姊姊也不对，我们的妹妹也不对，我们的父母也不对，我们的朋友也不对。我们在那里觉得甚么人都不对的时候，除了灰心失望之外，就甚么益处都得不着。当我们觉得教会里的弟兄也不对，姊妹也不对，到处都不对，一切都不对的时候，除了生气论断之外，也甚么益处都得不着。我们如果记得主耶稣所说“若是你们的父不许，一个也不能掉在地上”的话，如果认识这是出于神，我们就能服在神的手下，就能得着益处。

诗篇三十九篇九节说，“因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。”这是一个顺服神的态度。因为这事是神作的，是神许可临到我身上的，是为着我的益处，所以我就自然而然的服下来，默然不语。我不会说，为甚么人家的遭遇是那样，而我的遭遇是这样。因为心里爱神，也认识这是神的手，所以就默然不语。这样，就能看见神在我们身上有拆毁和组织。

也许有人问：那么，从撒但手中来的东西，难道我们也要接受么？关于这个问题，基本的原则是：对于神的许可，我们要顺服；对于从撒但来的攻击，我们要抵挡。

主叫我们天天遭遇许多事，很少是我们所喜欢遭遇的，因此，圣经的命令乃是说，“你们要靠主常常喜乐。”我们是靠主喜乐，所以才能常常喜乐。在主之外，没有甚么能叫我们常常喜乐的。那么，为甚么神要给我们这些不如意的遭遇呢？祂的目的是甚么呢？祂的目的是要拆毁我们天然的生命。这一个，我们读耶利米四十八章十一节的话就能明白。

它说，“摩押自幼年以来，常享安逸，如酒在渣滓上澄清，没有从这器皿倒在那器皿的，也未曾被掳去；因此他的原味尚存，香气未变。”摩押人是罗得的子孙，也是与亚伯拉罕有关系的，但是是属乎肉体的人。他从幼年以来，常享安逸，从来没有经过磨难，没有经过试炼、击打，没有经过难处、痛苦，没有甚么叫他流泪，没有甚么叫他心痛，也没有甚么叫他不如意。按人看，他是何等有福。但是神说摩押的情形像甚么呢？“如酒在渣滓上澄清，没有从这器皿倒在那器皿里。”酒在渣滓上澄清，那是不彻底的澄清，因为放在那里不动的时候，它上面是清的，但是下面都是渣滓，一动就混杂了。要彻底的澄清，是需要把酒“从这器皿倒在那器皿里”的。从前老法造酒，没有滤器，就是把酒从这一个器皿倒在那一个器皿里，使渣滓去掉。本来酒和渣滓是混在一起的，现在把酒从这一个器皿倒在另外一个器皿里，让渣滓留下。但是渣滓也会跟着酒倒过去一点，那就再拿一个器皿来，再倒一下。这样一次又一次的倒过来，倒过去，直到把渣滓去净为止。可是摩押并没有从这一个器皿倒在那一个器皿里，摩押乃是像酒在渣滓上面澄清，他的渣滓一点也没有去掉，所以“他的原味尚存，香气未变”摩押的味道一直是摩押的味道，摩押的香气一直是摩押的香气；他原来的情形是怎样，今天的情形还是怎样。但是神不要原味，神要那一个香气有改变。

我们看见，有的人已经信主十年，可是他信主的那一天是甚么味道，十年之后仍是甚么味道。他就像摩押一样，原味尚存，香气未变。有的人信主头一天是随随便便的，过了二十年还是随随便便的；头一天是莫名其妙的在那里作人，今天还是莫名其妙的在那里作人。他这个人的原味尚存，香气未变。这是神所不要的。神要除去我们原来的习惯，原来的性情，原来的品格；凡我们不对的地方，神都要把我们除掉。神要把我们从这一个器皿倒在那一个器皿里，从那一个器皿再倒在另一个器皿里，多倒几次，我们的渣滓就没有了，原来的味道也没有了。

摩押走的是顺利的路，但结果是“原味尚存，香气未变”。也许我们今天走的路不像摩押所走的那样顺利，不是“自幼年以来，常享安逸”的，而是像保罗所说的，我们“必须经历许多艰难；”我们就应该知道，这正是主在那里要除去我们的渣滓，要除去我们的原味。主要我们不再有自己的味道，不再有天然的香气。

旧的那一个必须拆毁。主要把我们连根都拔起来。主把你从这一个器皿倒在那一个器皿里，又从那一个器皿倒在这一个器皿里；主今天替你安排这一个，明天替你安排那一个；主把你从这一个处境转到那一个处境，从这一个遭遇转到那一个遭遇。每一次主安排了环境在你身上有所拆毁的时候，自然而然使你失去原来的味道，失去原来的香气；一次过一次的使你失去原味，今天与昨天有一点不同，明天与今天又有一点不同。主就是这样在你身上今天拆一点，明天拆一点，一直拆到你的渣滓都除去，一直拆到你的原味都失去，香气都改变。

神在我们身上不只有消极的拆毁，并且有积极的组织。我们从创世记所记载的雅各生平的故事中，能看出甚么叫作组织。

雅各这个人的起点是很低的。他还在母腹里的时候，就与哥哥相争，生下来的时候就争先，抓住哥哥的脚跟。他又狡猾，又贪心，总是用手段去对待人，总是作他上算的事。他欺骗自己的父亲，欺骗自己的哥哥，欺骗自己的舅舅。可是，他也受他舅舅的欺骗，受他儿子的欺骗。他是尽力要叫自己发达，但是结果还是落在饥饿之中。可以说，雅各这个人所经过的路是非常艰苦的。有的人是舒服的在那里作人，可是雅各是艰苦的在那里作人。

当他经过这些事的时候，我们只看见神在他身上一次拆毁，两次拆毁，一直拆毁。一下子叫他遇见这一件事，一下子又叫他遇见那一件事，每一次他所遇见的都是艰难。但是，感谢神，神给他经历了这么多的艰难之后，末了他到埃及去的时候，他已成了一个摸着神圣洁的人。在那里我们看见，有一个人又温柔，又谦卑，又明亮，又庄严。他温柔到一个地步，谦卑到一个地步，向他的儿子求恩典，求怜悯。他明亮到一个地步，亚伯拉罕所不能说的豫言，他能说；以撒所不能给的祝福，他能给。他庄严到一个地步，连法老也要低下头来接受他的祝福。这给我们看见，本来是那么低的雅各，因为被神破碎的缘故，竟然成了一个这样能被神用的雅各，他竟然成了神的人！

雅各经过这么多年的拆毁，结果神在他身上就有这么多的组织，所以在他临终的时候，能有这样的美——扶着杖头敬拜神。他虽然病在床上，可是他还扶着杖头敬拜神，这显明他还记得他客旅的生活，他不失去他客旅的性质。他本来是勉强坐起，把脚放在床下说豫言的，豫言说完之后，就把脚收在床上气绝而死。他那样死，死得真美！这是非常美的一幅图画。

我们可以把雅各一生的事仔细的思想一下：当他生下来的时候，恐怕没有一个人的味道比他更不好；可是，当他离开世界的时候，却完全找不到他那些原来的味道，所看见的乃是一个完全在神手里受神组织过的人了。

我们要在这里看见，一切我们所遭遇的事，在不知不觉中能造就我们。神藉着各式各样的难处来拆毁我们，拆得相当厉害。但是，当我们胜过这些难处的时候，就在我们里面有了组织。换句话说，当难处来到我们身上的时候，几乎要叫我们倒下去，但是祂的恩典总要叫我们胜过这些难处，就在我们胜过的時候，叫我们里面有了组织。这样一次过一次的胜过去，就叫我们里面的组织一次过一次的增加。神一面使我们所遭遇的非常艰难，藉着这一个艰难拆毁了我们；另一方面，当我们爬起来的时候，就使我们里面增加了一点组织。

感谢神，我们是有圣灵管治的人。但愿神怜悯我们，藉着圣灵的管治，拆毁我们，组织我们，使我们能达到成熟的地步。

第四十三篇 抵挡魔鬼

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

雅各书四章七节：“故此你们要顺服神；务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”

彼得前书五章八至九节：“务要谨守、儆醒；因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人；你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄，也是经历这样的苦难。”

哥林多后书二章十一节：“免得撒但趁着机会胜过我们；因我们并非不晓得他的诡计。”

魔鬼又名撒但。他本来是神所创造的一个基路伯，是当初的天使长；后来因他想高抬自己与神同等，就背叛了神，因此受了神的审判，就变成了撒但，成为神的仇敌。撒但在原文的意思就是抵挡者，就是仇敌。凡是神所作的事，魔鬼都在那里抵挡；凡是神的儿女，魔鬼也要想办法与他们作对。

现在，我们要稍微看一点到底魔鬼是怎样攻击神的儿女，我们也要稍微看一点神的儿女该怎样抵挡他。

我们把撒但的工作分四方面来看：

林后十章四至五节：“我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。”这给我们看见，撒但要用各样的计谋当作坚固的营垒，把人的心意围在里面。主如果要得着人，就必须把撒但坚固的营垒攻破了，然后才能冲进去夺回人的心意。

计谋是甚么？“计谋”这一个辞，按希腊文的意思可以译作“理由、”“幻想”或“思想”。撒但在许多时候会用各样的幻想把人围起来。我们人很愚昧，以为这些幻想是我们自己的东西；岂知这是撒但所作坚固的营垒，叫我们的心意不能顺服基督。许多时候，他会把一个幻想摆在你的头脑里，如果你以为这一个幻想是你自己的，那你就上了他的当。许多情形都是从幻想来的，并没有事实；有许多罪是从幻想来的，并没有事实；你与弟兄姊妹中间的难处，也有许多是从幻想来的，并没有事实。

许多时候，撒但给我们一个很大的幻想，我们自己还不知道。许多时候，撒但给我们一个忽然的思想，我们接受那一个思想，就接受了他的工作；我们拒绝那一个思想，就拒绝了他的工作。许多思想不是我们自己想的，而是撒但想好了给我们的；我们必须学习拒绝这一种从撒但来的思想。

撒但的试探，大多数是在心思里的。撒但知道，如果他明目张胆的来攻击，许多神的儿女就要坚决的起来抵挡他。所以，他来试探我们，常常是一点不惊动我们，在我们不知不觉的时候，把一个思想摆在我们的头脑里，叫我们有了这一个思想，接下去我们就自己在那里想这一个思想。你如果越想越有理由，越想越以为这一件事是对的，那你就已经上他的当了。你所接受的那个思想，就是撒但给你的试探。如果我们在心思上不受撒但的攻击，那么撒但的试探就失去了一条最容易进攻的路。

神的儿女之中有许多的难处，都不是事实上的难处，而是思想上的难处。有的时候，你看见一个弟兄或姊妹，你觉得他与你有事，与你很疏远，因此你就与他有了间隔，而实际上却并没有这么一回事；这就是撒但在你的心思里作祟，撒但也在那个弟兄或姊妹的心思里作祟，结果你们之间就出了事情。其实这根本是莫须有的事。所以，神的儿女要拒绝忽然来的思想，忽然有的感觉，要学习在心思上不给撒但留地步。

在这里，我们要题起一个警告：我们不能过分的注意从撒但来的思想。有的人有一个极端，根本不注意撒但注射进来的思想；有的人有另外一个极端，过分的注意撒但注射进来的思想。一个人如果一点不顾到从撒但来的思想，他就容易受欺骗；一个人如果一直注意从撒但来的思想，他的神经就容易出毛病。一个人过分的注意撒但的试探，他的思想就要紊乱，反而容易中撒但的诡计。因为人的眼睛一不仰望主，就会出事情。所以，我们一面要看见，撒但会攻击我们的心思，另一面要看见，只要一拒绝就好了。如果一个人一天到晚在那里拒绝撒但，他的心思就出毛病，路就走错了。所以，一面不能不知道，因为不知道要受欺骗，另一面也不能过分的注意，因为过分了也要受欺骗。撒但若不是要叫你完全的不管他，就是要叫你过分的注意他。因为你的眼睛如果一直注意他，他也能得着他所要得着的，能叫你这一个人没有用，叫你一天到晚在那里注意他的思想。任何弟兄姊妹过分的注意他自己的思想，他已经受了欺骗。所以，我们要学习维持平衡，任何过分的注意都是错的。如果人的心思一直注意从撒但来的思想，那就反而给撒但一条路可以进到他里面来。所以千万不要走极端。

我们用甚么方法去拒绝从撒但来的思想呢？拒绝从撒但来的思想是非常容易的事。神所给我们的心思是我们的，不是撒但的，只有我们自己有权利利用我们心思，撒但是没有这个权利的，所以，只要不给他想就好了。撒但只能用欺骗的方法来用我们的心思。他给你一个思想，叫你以为这个思想是你的，其实是他给你的。你只要认识这不是你的，就好了。

撒但试探人，撒但攻击人，总是偷偷摸摸的，蹑手蹑脚的，不光明的。撒但不是大声喊说，“我来了！”他常常用撒谎和假冒的方法，使你受欺骗。他不给你知道这是他作的。如果你晓得这乃是撒但的攻击，你一认识他的真相，你一拆穿他的假冒，你就很容易把他抵挡掉。主耶稣说，“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”真理的意思就是事实的真相。你明白真相，你就得着自由。撒但的能力是在他的欺骗上；他一不能欺骗，他就失去能力。所以，你一晓得事情的真相是撒但在那里攻击你，你就得着自由了。有些神的儿女，口里说这是撒但作的，灵里却不清楚是撒但作的，这样，他虽然说是在那里抵挡撒但，其实他并没有认出撒但的真相，所以他也抵挡不掉。等到他真的看见这是撒但作的，他一抵挡，就抵挡掉了。

撒但在我们的心思里攻击我们，就是用欺骗的方法，叫你以为这个思想是你自己要想的，其实这是他给你的。你识破了他的真相，你也就不接受他所给你的思想。抵挡的意思就是不接受。撒但给你一个思想，你说，“我不要，”这就是抵挡。他给你这一个，你说“我不要；”他给你那一个，你说“我不接受”，他就没有办法。在中世纪的时候，有一位神的仆人曾说，“你不能拦阻鸟在你头上飞过，但是至少你能拦阻鸟在你头上作窝。”这是非常宝贵的一句话。撒但要来试探，你不能拦阻，但是你能不让他作窝，不让他有立足点，这一个权柄是你的。任何的思想来到你里面，你如果不要想它，它就必须停止。

另一面，我们还得积极的用我们的心思。有许多人的心思很懒惰，所以撒但很容易把思想摆进去。腓立比书四章八节说，“凡是真实的，可敬的，公义的，清洁的，可爱的，有美名的；若有甚么德行，若有甚么称赞，这些事你们都要思念。”我们可以思念许多属灵的事，我们在属灵的事情上要多用心思。如果一个人常用他的心思去想倾向罪恶的事，撒但就很容易把他的思想塞进去，因为他的思想和撒但塞进去的思想差不多。如果我们常思想属灵的事，那么撒但就很不容易把他的思想注射到我们的里面来。有许多人都是因为自己被动，自己空闲，或者自己所想的东西不彀清洁，都是那些不相干的事，所以撒但能有机会把他的思想摆在这些人里面。

还有一点也要注意，就是你的心意不要喜欢撒但的思想。有许多人的心意喜欢撒但的思想，听见别的弟兄属灵的情形好，不感觉兴趣，听人在那里说东家长、西家短，反而欢喜。这样的人所喜欢的就是撒但的工作，他就不能拒绝撒但的思想。我们必须恨恶撒但的工作，才能拒绝撒但的思想。一切污秽的思想，一切伤害主里面的交通的思想，一切伤害主里面的爱的思想，都是出乎撒但的。如果你不喜欢这些事，这些思想就不会来；如果你倾向这些事，这些思想就很容易到你身上来。所以，要学习拒绝一切出乎撒但的事。

我们要特别注意，所有不洁净的思想都要拒绝。撒但往往给人不洁净的思想，来诱人陷到罪里去。起头不过是一个不洁净的思想，如果你容让它，它就要生出罪来。所以，我们必须拒绝这一种从撒但来的思想。

在这里发生一个极大的问题，就是对于不应该有的思想，你已经抵挡了，如果它还不走，那怎么办呢？我们要知道，对于不应该有的思想，只要抵挡一次就馊了。抵挡只要有一次，不要有第二次。雅各书四章七节说，“…务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”这里是说，你们抵挡魔鬼，魔鬼就必逃跑。我们必须相信：我们抵挡魔鬼，魔鬼就必逃跑。如果我们怕魔鬼还留在那里，所以要再抵挡，那就错了。你到底相信谁的话？经上说，抵挡就逃跑；而你里面却有一个意思说，抵挡了还没有逃跑，这是谁说的？这是撒但说的！有许多人就是这样相信撒但的话，所以受了亏。我们如果抵挡过了，就要宣告说，“我已经抵挡魔鬼，他已经逃跑了！”他还在这里”的那一个感觉是虚谎的，不是事实，不是出于主的。他必须逃跑，他没有地位。我们要清楚：第一次的抵挡是对的，第二次的抵挡是错的；第一次的抵挡是荣耀神的名，第二次的抵挡是疑惑神的话。

许多人的错误，就是在一次抵挡之后去问感觉说，“魔鬼走了没？”感觉说没有走，于是再抵挡。第二次的抵挡一起来，第三次、第四次又得来，第一百次又得来，第一千次又得来，结果就会使你觉得你没有方法去对付。可是，如果你一次抵挡了，第二次你睬也不睬它，你就得胜了。我们要相信神的话的事实，不要管感觉。在事实上，你一抵挡，他就逃跑了。抵挡了不逃跑，那是感觉上的虚谎，如果你相信它，魔鬼就又回来。所以，我们要学习相信神荣耀的话。如果已经抵挡过了，就不必再有第二次的抵挡了，因为这一件事已经过去了。

关于撒但在人的心思里作工的问题，我们要学习认识撒但会攻击人的心思，我们应当拒绝从撒但来的思想，同时也要知道，从撒但来的思想一拒绝就过去了。另一面，我们也不要过分的注意，免得思想紊乱，反而中了撒但的诡计。

我们在圣经里能看到，有许多身体上的疾病，明显的是出于撒但的攻击。

像彼得岳母的热病，是出乎撒但的攻击，所以主耶稣要斥责那热病。必须是具有位格的东西，主耶稣才能斥责他。我们不能斥责一只茶杯，不能斥责一张椅子，我们只能斥责有位格的东西。发热乃是一个病状，主不能斥责一个病状；可是这一个热病的后面有撒但，是有位格的东西，所以主一斥责那热病，热就退了。

在马可九章里，有一个又聋又哑的孩子。按人看来，聋是病，哑也是病，可是主耶稣却斥责那污鬼说，“你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去！”这一个孩子的聋和哑，是被鬼附的现象，而不是普通的疾病。我们要知道，有许多病是医学上的疾病；也有许多病是魔鬼攻击的疾病。圣经记载主医治疾病，那就是医学上的疾病；可是还有一种不是医学上的疾病，而是魔鬼攻击的疾病，圣经就不说主医治，乃是说主斥责。约伯全身所长的疮，非医药所能治疗，因为这不是医学上的疾病，这是魔鬼的攻击。除非把魔鬼解决，才有方法对付这一种的疾病。

我们承认，有许多时候，是由于人不小心，违背了天然律，所以有疾病发生。但是，也有许多时候是由于撒但的攻击，那只要你求主斥责一下，这个病就过去了。这一类的疾病，常是突然而来，突然而去的，因为这是撒但的攻击，不是普通的疾病。

问题在这里：撒但所给人的疾病，是怕被我们揭露、拆穿的，所以他总是躲在天然的后面，叫我们以为是由于天然的原因生这一个病。你如果让他躲在天然的后面，那么这一个疾病在你身上就不容易过去；你如果拆穿了他的工作，斥责了他，这一个疾病就得着医治。有一次，有一个基督徒发很高的热，非常痛苦，睡都不能睡。他一直莫名其妙是怎么一回事。后来他清楚这是撒但的工作，他就祷告主。到第二天，热就退去了。

所以，基督徒如果生病，应当查考生病的原因。要查问：生这一个病是不是有正当的理由？这到底是真的出于天然的疾病呢，或者是撒但的攻击？如果没有正当的理由，如果查出的确是撒但的攻击，就应当抵挡他，拒绝他。

撒但在人身体上的工作不只是叫人生病，也叫人死。撒但从起初是杀人的，像他本来是说谎的一样。所以，不只要抵挡魔鬼所给的疾病，也要抵挡魔鬼的凶杀。所有以为“不如死了倒好”的意念都是从撒但来的，任何以为“死了算了”的意念都是从撒但来的，凡一切想要死的意念，都是从撒但来的。撒但在约伯身上的工作就是要他想死。撒但不只向着约伯有这个意思，也向所有神的儿女有这个意思。所以，一切要自杀的意念，愿意死的意念，盼望早死的意念，都是撒但给人的试探。他试探人犯罪，他也试探人想死。就连在我们旅行的时候，所有遇险的思想，也都是撒但的试探。任何时候有这一类的思想，我们都要拒绝，不能接受。

启示录十二章十节说，“…那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的…”这给我们看见，撒但有一个工作，就是控告我们，他这一个是表现在人的良心里。一个人得救之后，他的良心就活过来，就开始觉得甚么是罪。撒但知道这一个，也知道圣灵常常叫神的儿女良心里觉得有罪，在神的面前认罪、求赦免，所以，撒但就来作假冒圣灵的工作，于是在人的良心里就有了撒但的控告。这乃是撒但对于神的儿女很普遍的工作，这是使神的儿女非常痛苦的。

许多神的儿女不会分别甚么是圣灵的责备，甚么是撒但的控告，所以他们不敢拒绝，因此撒但能实行他的控告。有许多神的儿女，本来很可以在神的手里作有用的人，可是因为接受撒但在他们良心里的攻击，一直受控告，一直以为自己有这个罪，有那个罪，因此良心就软弱到极点，在神面前爬不起来，在人面前也爬不起来，结果就在属灵方面成了终身残废。

不错，我们信了主，要接受圣灵的责备，但是我们必须抵挡撒但的控告。我们要注意圣灵的责备与撒但的控告的分别。我们必须看见，有许多的“责备”都是假冒的，事实上是撒但的控告

到底撒但的控告与圣灵的责备有甚么不同呢？我们要来分别一下。

第一，凡从圣灵来的责备，都是起初在我们里面有一点感觉，以后里面越过越亮，叫我们清楚我们有错。如果是从撒但来的控告，那就在我们里面叽咕不休。圣灵的责备，好像是在我们里面一直长大的；从撒但来的控告呢，从起头到末了都差不多。圣灵在人里面的感觉，是从下面爬起来慢慢的高上去；撒但的控告，则从起头到末了都是叽叽咕咕的，一直在里面搅不清。

第二，从圣灵来的责备，如果我们顺服的话，那么到下一次，这一个罪在我们身上的力量就削弱了。每一次给圣灵责备一下，这一个罪的力量就削弱一下；所以，圣灵的责备能叫罪萎下去，罪的力量总是越过越弱。撒但的控告却不是这样，它使你下一次犯罪的力量还是那么大。

第三，圣灵责备的结果乃是把我们带到主面前去，而撒但控告的结果却是叫我们灰心。越是有圣灵的责备，在我们里面就越刚强，叫我们在主面前去对付清楚；而撒但的控告却是叫我们想“算了罢”。圣灵的责备叫我们觉得要到主面前去，要倚靠主；撒但的控告叫我们回头看自己，叫我们灰心。

第四，如果是圣灵的责备，那么在主面前认错以后，即使没有喜乐，至少也有平安；可能有的时候有喜乐，有的时候没有喜乐，不过至少有平安。但是撒但的控告完全不同，即使你承认了错，也没有喜乐，也没有平安，好像你生了一场大病，也好像是作了一台戏，就是这样过去了，没有下文了。圣灵的责备是有下文的，没有喜乐也有平安；可是撒但的控告没有下文。

第五，圣灵的责备都是领我们去想到主的血；但是撒但的控告，你即使想到血，他也会对你说，“没有多大用处，恐怕主不赦免你！”换句话说，圣灵的责备是领我们信靠主的血，撒但的控告是叫我们不能信靠主的血。你有那一个感觉的时候，你去看到底你是想到主的血，或者你是越过越离开主的血，你就能知道这到底是圣灵的责备或撒但的控告。

第六，圣灵的责备过去以后，神使你刚强，使你爬起来以后能跑得更快，使你更热心的往前去，使你不相信自己而更相信祂。可是，撒但控告的结果是使你良心软弱，使你的良心在神面前爬不起来，不只说不相信自己，并且也不大会相信主。圣灵的责备一面叫我们软下去，叫我们不相信自己，另一面叫我们更倚靠主；但撒但的控告不是这样，它使我们不相信自己，也不相信主，好像变成了一个麻木的人一般。

启示录十二章十一节说，“弟兄胜过他，是因羔羊的血，和自己所见证的道；他们虽至于死，也不爱惜性命。”这里的“他”，是指控告弟兄的撒但。我们怎样胜过他呢？

第一，是因羔羊的血。我们万一不幸犯了罪，一面总要在神面前承认，另一面要对撒但说，“用不着你控告！我今天乃是靠着主的血来到主面前的人！”要胜过撒但的控告，就必须给撒但看见，我们是藉着羔羊的血得着赦免。我们一切的罪，不管是大的罪、小的罪，靠着羔羊的血，都得了赦免。这是神的话：“祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”

我们要认识，羔羊的血是我们在神面前蒙赦免的根据，羔羊的血也是我们在神面前蒙悦纳的根据。不要刚硬的在那里一直觉得自己好，但也不要一天到晚在那里看自己不好。人在那里骄傲是愚昧，人一直在那里看自己也是愚昧。那以为自己是好的人是愚昧，那看不见主的能力拯救他的人也是愚昧。人相信自己的能力是愚昧，人不相信主的能力也是愚昧。我们要看见羔羊的血已经满足了神所有的要求，胜过了撒但所有的控告。

第二，是因自己所见证的道。这一个见证的道。就是宣告属灵的事实，宣告主的得胜。我们要对撒但说，“用不着你来打扰我！我的罪靠着主的血已经得着了赦免！”我们要用信心宣告耶稣是主，我们要用信心宣告基督的得胜，我们发出声音来把这些见证的话说给撒但听。不只是心里相信，并且向撒但宣告，这是见证的道。

第三，虽至于死，也不爱惜性命。前面所说的“因羔羊的血，和自己所见证的道”，那是胜过撒但控告的两个条件。这里所说的“虽至于死，也不爱惜性命”，乃是我们的态度。我们的态度是：不管撒但怎么作，即使他

想害我们到死，我们还是要靠羔羊的血，还是要对他宣告主的得胜。我们如果一直这样，撒但的控告就完了，撒但不能胜过我们，我们必定胜过他！

有时候，有的弟兄姊妹所受撒但的控告很多，多到一个地步，到底是撒但的控告或者圣灵的责备都弄不清楚了，这样，他就应当暂且停止他的认罪，因为主不要我们糊里糊涂的作事。他可以在主面前祷告说，“我有罪，我承认我的罪，求你赦免。但是我受撒但的控告，所以，求你把我一切的罪都遮盖，以后在你血的底下，不论是罪、不是罪，我都不管了！”在这样情形中的人，必须有一段时间的“不管”，才能分清楚甚么是撒但的控告，甚么是圣灵的责备。

我们对于受撒但控告的弟兄姊妹，千万不要增加他们良心的不安。第一，我们帮助他们，总要照着他们的力量所能作得到的。不然的话，他们的力量作不到，反而使他们容易受控告。所以，我们必须摸着他们在神面前有甚多的力量能走到前面去，才可以给他们强一些的东西，帮助他们向前走一步。第二，如果看见圣灵在那里作工，我们可以把要求提高一些。因为有主的灵、复兴的灵动了工，主的话就能把人提高。如果主的灵没有动工，而我们把要求提得很高，那不但不能帮助他们前进，反而使撒但有来控告他们的机会。

我们不要随便指出人的失败。假定一个弟兄有某种失败，可是他还能祷告，还能读圣经，还能参加聚会，那只要你里面有把握帮助他，就能把他带过去。如果你里面没有把握，你没有力量提高他，只把他的失败指出来，那反而使他连祷告也没有了，读圣经也没有了，聚会也不参加了。将残的灯火要剔亮，不要吹灭；压伤的芦苇要扶持，不要折断。所以我们不要以自己为标准叫别人的良心受压，我们要学习不作破坏人良心的事。

我们要告诉受撒但控告的人，希伯来十章二十二节说，“我们心中天良的亏欠已经洒去，”所以我们的良心不应当再觉得有罪。良心不觉得有罪乃是基督徒生活的原则。基督徒的良心一感觉有罪，立刻会在神面前软下来，在属灵的事情上软下来。撒但的目的是要我们不能持守这一个生活的原则，所以一直要控告我们。因此，我们应当靠着血抓住这一个原则。撒但越要你感觉有罪，你越应当靠着血洗净你所有的罪。弟兄胜过他，不是靠着自己的刚强；弟兄胜过他，是靠着羔羊的血。你可以宣告说，“撒但，我是承认我有罪，但是，我还有主的救赎！我不是不欠债，我是欠债，但是主替我还清了！”我们不是以没有欠债来对付撒但的控告，乃是以还债来对付撒但的控告。

我们的环境都是神安排给我们的。可是，也有许多环境，虽然是神所许可的，但直接的、主动的在那里作工的乃是撒但。

像约伯的遭遇：牲畜被掳，房屋倒塌，儿女压死，这些都是环境，这些环境虽经过神的许可，但都是撒但直接作的事。

像彼得的跌倒，一半是彼得自己跌倒，另外一半是撒但在环境中的攻击。主说，“西门，西门，撒但想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样。”所以彼得的跌倒，还是撒但主动作的事，不过也是主所许可的。

像保罗的那一根刺，也明显的是撒但的工作。保罗说，“有一根刺加在我肉体上，就是撒但的差役，要攻击我。”这又是撒但的工作，是撒但在环境中攻击神的儿女。更明显的，像马太八章，主耶稣那一次吩咐门徒渡到海那边去。主知道在海那边有厉害的鬼需要赶。主耶稣和门徒上了船，海里忽然起了暴风，甚至船被波浪掩盖。那时主却睡着了。门徒来叫醒祂说：“主阿，救我们，我们丧命喇！”这些门徒有好几个是打鱼出身的，是富有航海经验的人，可是他们觉得这一个风浪不对了。主耶稣责备他们的小信，也起来斥责风和海。风和海是没有位格的，主所以斥责，是因为风和海的后面有鬼，是撒但在那里兴风作浪。

总之，撒但不只攻击我们的身体，不只攻击我们的良心，不只攻击我们的心思，他也在环境中来攻击我们。

我们对于撒但在环境中的攻击，应该怎样作呢？

第一，要服在神大能的手下。雅各书四章和彼前五章这两个地方，告诉我们要抵挡撒但，这两个地方也都告诉我们要顺服神。当撒但在环境中攻击我们的时候，我们第一个态度应该是顺服神。你如果不顺服神，你就不能抵挡魔鬼。你若不顺服神而抵挡魔鬼，你的良心就立刻出毛病。所以第一个态度是服在神的手下。

第二，要抵挡魔鬼。神的儿女在环境中遇见没有理由的、无缘无故的事情发生的时候，如果里面清楚这是出于撒但的攻击，就该抵挡魔鬼。一抵挡，这件事就过去了。一面你要服在神的手下，另一面你要抵挡撒但在环境里的工作。就是因为你这样一服，你在神面前的态度一清楚，神就会给你看见，是撒但要你这样，并不是神要你这样，于是，你就把神的安排与撒但的攻击分开了。这一个你一清楚，一抵挡，事情就过去了。

第三，要拒绝惧怕。撒但在神的儿女身上作工的时候，他总要先找地步。他没有地步就不能作工。所以他第一个试探就是要得着地步；然后从那个地步来攻击我们。我们不给他留地步，这就是我们的得胜。有一个地步，是最大的地步，就是惧怕。撒但要我们遭遇一件事，总是先叫我们惧怕。有一位有经历的姊妹说，“所有的惧怕，都是撒但的名片。”你一接受惧怕，撒但就进来；你拒绝惧怕，他就进不来。

一切惧怕的思想，都是撒但的试探。你接受那一个惧怕，你就会得着那一个遭遇。约伯说，“我所恐惧的临到我身，我所惧怕的迎我而来。”可见约伯的这些遭遇，都是他所惧怕过的。撒但在环境中的攻击，许多都是从惧怕而来。你抵挡那一个惧怕，就没有那些事；你留下那一个惧怕，就让撒但有会那样作。

所以，神的儿女要抵挡撒但的工作，第一就要抵挡任何的惧怕。如果撒但给你一个思想，使你怕要遭遇这一个，怕要遭遇那一个，你千万不要接受这一个思想。你该说，“不是主要我遭遇的，我绝对不接受！”人一脱离惧怕，就脱离撒但的环境；人一拒绝撒但所给的惧怕，就拒绝撒但在环境里的工作。这就是保罗所说的“不可给魔鬼留地步。”

为甚么我们能不怕？因为那住在我们里面的，比那在世界上的更大。如果我们惧怕，那是我们的愚昧。

彼前五章八至九节：“务要谨守、儆醒；因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人；你们要用坚固的信心抵挡他。”神的话清楚的给我们看见，抵挡撒但的方法在乎信。如果没有信心，就没有方法抵挡他。那么，我们到底要信甚么，应当怎么样用信心抵挡他呢？我们来看神的话怎样说。

第一，我们要相信主的显现为要除灭魔鬼的作为。神的儿子已经来到地上，祂已经显现了。祂在地上的时候，没有一次遇见魔鬼的工作而不破坏它的。有许多时候，撒但的工作并不是明显的作的，乃是躲在许多天然事情的后面作的，但主耶稣也没有一次不责备他。当祂责备彼得的说话，当祂责备彼得岳母的热病，当祂责备暴风浪的时候，明显的是责备撒但。虽然鬼会躲在许多天然事情的后面，可是主耶稣总是驱逐他。祂到那里，那里就没有鬼魔的力量。所以，主说，“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”换句话说，主耶稣所在的地方，就是撒但被赶出去的地方，也就是神的国所在的地方。主耶稣在那里，撒但就不能在那里，所以说，主的显现为要除灭魔鬼的作为。

我们还应该相信一件事，就是当主在地上显现的时候，祂不只除灭魔鬼的作为，并且还给门徒权柄，叫他们奉祂的名去赶鬼。主说，“我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力…”。祂升天以后，又将祂的名交给教会，叫祂的教会继续祂在地上的工作。主在地上用权柄赶鬼，主也将这一个权柄交给教会。

我们必须分别魔鬼所有的与我们所有的不同。魔鬼所有的是甚么？是能力。我们所有的是甚么？是权柄。撒但所有的就是能力，但是，主耶稣所给我们的权柄，能胜过撒但一切的能力。能力永远赶不上权柄。神将权柄交在我们手里，所以撒但必定失败。

我们用一个比喻来说明权柄胜过能力。比方在马路口有管制交通的红绿灯，警察一开红灯，行人和车辆都必须停止，谁也不可向红灯冲过去。论力量，行人和车辆比红灯大得多；可是论权柄，行人和车辆都不敢迎着它冲过去。这就是权柄制服能力。

权柄制服能力，是神在宇宙中安排的基本的制度。不管撒但的能力有多强，主耶稣已经把祂的名交给教会了。名所代表的是权柄，所以教会能奉主的名赶鬼，我们能奉主的名来对付撒但的能力。不管撒但的能力有多大，感谢神，主的名比撒但的能力不知道要大多少倍，主的名所代表的权柄，能胜过撒但一切的能力。

门徒出去的时候，是奉主的名出去的，他们回来的时候就觉得非常希奇，他们对主说，“主阿，因你的名，就是鬼也服了我们！”这是因为主的名字就是权柄。主把祂的名字给我们，就是主把祂的权柄给我们。主说，“我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有甚么能害你们。”所以，凡要知道如何抵挡撒但的人，都必须学习知道主耶稣的权柄与撒但的能力不同，不管撒但有多大能力，主的权柄都能胜过他。我们要相信，神已经把这权柄赐给教会，教会奉主耶稣的名能赶鬼，教会奉主耶稣的名能抵挡魔鬼。

第二，我们要相信主耶稣已经藉着死败坏了那掌死权的魔鬼。主耶稣的显现，除灭了魔鬼的作为；主耶稣的死，败坏了魔鬼自己。

主耶稣的死乃是魔鬼一个最大的失败，因为主耶稣的死不只是刑罚，并且也是救法。神早在创世记二章就说到死——“你吃的日子必定死。”这个死的确是刑罚。撒但听见这一句话很得意，既然“吃的日子必定死”，所以他就尽量诱人吃，要让死临到人身上，他就得胜了。可是，主的死乃是最大的救法。

神说“吃的日子必定死”，这个死是刑罚；但是主能有另外一个死，死就成了救法。死可以刑罚人犯罪，死也可以拯救人脱离罪。撒但以为死只能刑罚罪人，所以他就抓住这一个，要藉着人的死让他来掌权；但是，神却藉着主耶稣的死来拯救人脱离罪。这是福音最深的地方。

主在十字架上的死，不只担当我们的罪，并且连整个旧造都包括在里面了，我们的旧人已经与祂同钉十字架了。虽然撒但能藉着死掌权，但是他越藉着死掌权就越糟，因为他只能掌权到人死为止。我们已经死了，罪不能再来咬我们了，撒但就不能再掌权了。

“吃的日子必定死。”神说这句话的目的是要人不要吃那分别善恶树上的果子，但是人已经吃了，已经犯了罪，那怎么办呢？当然，犯罪的结果乃是死，这是没有办法改变的；但是，在死的里面有办法拯救，就是当主耶稣替我们死在十字架上的时候，把旧造、旧人都摆在里面，使撒但所有的权柄只能到死为止。所以圣经说，“祂…藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼。”

感谢主，赞美主，我们都是已经死了的人。如果撒但要攻击你，你能对他说，“我已经死了！”我们既然已经死了，撒但就没有权柄再来管我们，他的权柄是到死为止。

与主同死是一个已成的事实，是神所作的事。圣经没有对我们说，我们与主同死是将来的事，或是盼望有一天我们可以有这一个经历。圣经没有说我们要追求同死，圣经乃是给我们看见我们已经死了。如果人还在那里追求同死，那意思就是还没有同死。可是，同死是神给我们的，像代死是神给我们的一样。人若追求同死，就是站在肉体的地位上；人一站在肉体的地位上，撒但在人身上就有权柄。我们要记得，主耶稣的死是我们所应该相信的，我们的死也是我们所应该相信的。我们如何相信主替我们死，我们也该如何相信我们在祂里面已经死了。这两个都是相信，不是追求。你一追求，撒但就要攻击你。所以你要抓住既成的事实宣告说，“赞美主，感谢主，我已经死了。”

我们要在神面前看见，与基督同死是一个已成的事实，这叫撒但对我们毫无办法。撒但只能对付没有死的人，撒但只能抓住面向死、要到死的地步去的人；但我们是背向死的人，因为我们已经死了，他对我们就一点没有办法。

所以，抵挡撒但，一方面必须认识，主耶稣的显现是权柄的显现，另一方面必须认识，主耶稣十字架的工作是把一切在撒但手下的人都释放出来。撒但在我们身上已经没有权柄了，我们已经是超过他的人，我们是已经死了的人。到了死，撒但的路已经断绝了，他已经没有路好走了。

第三，我们要相信，主的复活叫撒但蒙羞，叫撒但没有方法攻击我们。

歌罗西二章十二节说，“你们既受浸与祂一同埋葬，也就在此与祂一同复活；都因信那叫祂从死里复活神的功用。”这里说死，这里也说复活。接着第十三节说我们怎样死，怎样复活。十四节说主耶稣死的时候所作的是甚么事。十五节说主耶稣把仇敌掳来，“明显给众人看，就仗着十字架夸胜。”二十节：“你们若是与基督同死…”三章一节：“你们若真与基督一同复活…，”这些圣

经节，上文说到复活，下文也说到复活，当中是仗着十字架夸胜。所以，我们是站在复活的地位上仗着十字架夸胜。

这是甚么缘故？这就是因为前面所说的那句话：主已经死了，我们在祂里面也已经死了。掌管旧人的撒但，只能跟到十字架为止。复活的这一边，根本与祂没有关系。主耶稣活在地上的时候，撒但如何在祂里面毫无所有，照样，今天在复活里的，撒但在他里面也毫无所有。因为撒但在新的生命里根本没有地位，撒但在新的生命里根本没有权势，他不能攻击我们新的生命！

当主耶稣被钉在十字架上的时候，好像千万的鬼魔都围在十字架的旁边，以为连神的儿子都给他们弄死了，这是他们最大的得胜。那知主耶稣到死里面去，竟从死里面出来，胜过了死的权柄！荣耀的事就在这里，主耶稣从死里出来了！所以，我们能把握、有凭据的说，神的生命能彀把死亡摔掉！

甚么叫作复活的生命？复活的生命就是死所摸不着的生命，越过死的生命，是超出死的范围之外的，是从死里出来的，是死没有办法留住的。撒但的能力不过到死为止；主耶稣是以复活来证明祂生命的能力有多大，把撒但的能力都解除了。所以，在圣经里特别称为“复活的大能”。这一个复活的大能在我们里面一出来，所有出乎撒但的就都要落下去！

我们所以能抵挡撒但，就是因为我们的生命是复活的生命，与撒但无关。我们的生命，是出乎神的生命，是从死出来的生命。撒但的能力只到死为止，他在我们身上至多只能作到死，但是我们的生命是从死里出来的。我们有一个生命是他所绝对不能摸的。我们是站在复活的地位上，回头来藉着十字架夸胜。歌罗西二章所说的，是在复活里夸胜。歌罗西二章是讲复活，不是讲死。我们不是在死里面藉着复活夸胜，我们是在复活里藉着死夸胜。

所以，每一个神的儿女抵挡撒但的时候，都要用坚固的信心宣告说：“感谢神，我已经复活了！撒但，你能作甚么？你所能作的只到死为止。可是我今天所有的生命与你没有关系！这一个生命已经给你试验过，你能作甚么？你没有用！这一个生命是超越过你的！撒但，你退去罢！”

要对付撒但，就不能站在盼望的地位上，只能站在复活的地位上，只能站在主的地位上，这是基本的原则。歌罗西二章告诉我们，必须相信“那叫祂从死里复活神的功用。”

我们要知道，我们在撒但面前所该站的地位，是与我们在神面前所该站的地位一样一式的。圣经告诉我们，我们必须穿上义袍才能到神面前去，而我们的义袍乃是基督，所以我们要穿上基督才能到神面前去；照样，我们在撒但面前也要穿上基督。我们穿上了基督，神就不能在基督里找出我们的罪来；照样，撒但也不能在基督里找出我们的罪来。我们站在这一个地位上，这是撒但没有方法应付的。我们在神面前是绝对完全的，我们在撒但面前也是绝对完全的。这是荣耀的事实！

因此，我们不要惧怕撒但。我们如果惧怕撒但，撒但会在那里讥笑我们：

“世界上竟然有这样笨的人，笨到这样的地步！”要知道，任何惧怕撒但的人，都是愚昧的，都是忘记了他在基督里的地位。我们没有理由怕他，我们是超越过他的能力的。我们能站在他面前说，“你摸不着我！不管你多有办法，不管你多有力量，你总是差了一步！”在主复活的那一天，主已经把仇敌掳掠了，主已经明明的羞辱他了。今天我们是站在复活的地位上仗着十字架夸胜！

第四，我们要相信主的升天远超过撒但的能力。以弗所一章二十至二十二节：

“…使祂从死里复活，叫祂在天上坐在自己的右边，远超过一切…不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。”这就是说，主耶稣已经坐在天上，远超过撒但一切的能力。

二章六节：“祂又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。”这是我们基督徒的地位。主耶稣是复活了，坐在天上，远超过撒但一切的能力；我们与祂一同复活，一同坐在天上，也与祂一同远超过撒但一切的能力。

六章十一至十三节：“要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。…并且成就了一切，还能站立得住。”二章给我们看见，我们是与主一同坐在天上；六章给我们看见，我们要站立得住。二章说我们要坐，六章说我们要站。甚么叫作坐呢？坐的意思是休息，休息的意思是主已经得胜了，我们可以安息在主的得胜上，这是靠着主的得胜。甚么叫作站呢？意思就是说，这一个属灵的争战不是进攻，乃是抵挡。抵挡的意思是防守，不是进攻。因为主耶稣已经完全得胜了，用不着我们再进攻了。十字架的得胜是完全的，没有甚么再需要我们去进攻的了。所以，我们在这里可以看见两个态度：一个是坐，一个是站。坐是靠着主的得胜，站是抵挡撒但，不让撒但夺去我们的得胜。

所以，基督徒的争战，乃是为着免去失败，不是为着争取得胜。我们是已经得胜了，我们是从得胜出去争战，为要保守已有的得胜；我们不是从争战去争取得胜。我们是从得胜打出去，得胜是已经在我们手里的东西。以弗所书所说的争战，乃是得胜者的打仗，不是藉着争战来作得胜者。我们必须分别这一个。

撒但怎样试探你？撒但是要你忘记你自己的地位，叫你忘记你自己的得胜，或者看不见你自己的得胜。你如果接受他这样的试探，你就越过越觉得得胜离开你远，就越过越摸不着得胜。我们要记得，主耶稣的得胜是完全到一个地步，把你整个一生都包括在里面！你一信就得胜。撒但乃是已经失败的，我们乃是已经在基督里面得胜的。撒但想要来偷去我们的得胜，偷去我们所已经得着的得胜。撒但所有的工作都不过是偷偷的来试探我们，看看我们有信心没有信心。如果我们不知道我们所已经得着的得胜，那我们就要失败；如果我们晓得我们是得胜的，他就不能作甚么。

所以，我们是藉着主耶稣的工作来对付撒但的工作，我们是藉着祂的显现，藉着祂的死，藉着祂的复活，藉着祂的升天来抵挡撒但。我们今天是站在主所成功的一切工作上。如果撒但来攻击你，你千万不要有一点意念想要得胜；你只要有一点“我要得胜”的感觉，你就已经失败了，因为这一个地位是错的。一个人想要得胜，与一个人知道自己已经得胜而去抵挡，这里面的分别不知道有多大。抵挡魔鬼的意思，就是靠着主的得胜来抵挡。

这一件事的的确确需要启示。我们必须看见主的显现，我们必须看见主的死，我们必须看见主的复活，我们必须看见主的升天，这一切我们都必须知道。

我们基督徒要学习如何抵挡魔鬼。不管在甚么情形之下，都得对撒但说，“你退去！”但愿神施恩给我们，使我们都能有这样的信心，相信主替我们成功的四件事，用坚固的信心抵挡撒但，不让撒但在我们身上作什么。

第四十四篇 蒙头的问题

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

今天我们要题起的一个相当重要的问题，就是蒙头。

林前十一章二至十六节，没有一次题起弟兄的问题，也没有一次题起姊妹的问题。在这几节圣经里，你所看见的，乃是男人和女人的问题。因为在这里不是题到在基督里的地位，乃是题起神在创造里的安排。

在这里不是说，“我与父原为一。”乃是说，神是基督的头。在这里并不是父和子的问题，乃是神和基督的问题，神和祂的受膏者的问题。不是三而一的神格中父神和子神的问题，乃是说到被神差遣来到地上，受神膏油，作神基督的那一位，神和祂的关系。蒙头的问题，乃是神和祂的受膏者的问题。

蒙头的问题，也不是基督和祂教会的问题。不是说，基督是教会的元首，教会是基督的身体，所以要蒙头。请记住，根本不是这个问题！在这里是说，基督乃是各人的头。在这么多人之中，基督是头。虽然是这么多的人，但是，基督是头。基督的作头，不只是指基督作教会的头；基督的作头，乃是指基督作各人的头。所以，根本不是指基督和教会的关系，乃是指基督和各人的关系。所以，这不是指神的儿女中间的关系，不是指弟兄姊妹中间的关系。这里乃是说，男人作女人的头。我们要把根本的问题解决了，才能知道甚么叫作蒙头。

我愿意把问题带到相当远的地方来看，不然就不容易明白林前十一章。这一章，需要认识神的人，和认识圣经的人，才能明白。因为这一章相当难读。在这里，我们要先看清楚一件事，就是神在祂的宇宙里，有两个制度：一个制度是恩典，一个制度是政治。

我们所说的教会，我们所说的得救，我们所说的弟兄姊妹，我们所说的作神的儿女，都是神恩典制度里的东西。一切关于教会的，一切关于圣灵的，一切关于救赎的，都是恩典制度里的东西。你看见说，在神面前，百夫长蒙恩典，腓尼基的女人也蒙恩典；彼得蒙恩典，马利亚也蒙恩典；拉撒路可以复活，马大和马利亚可以事奉。在恩典的制度里，男女的关系是这样的。

在圣经里，还有一种的制度，我们称它作神的政治。这一个政治的制度和恩典的制度根本不一样。神政治的制度是独立的，是另外一个制度。在这一个制度里，神随着祂自己的意思行事。

神创造世界的时候，祂创造男人，也创造女人。这是神政治里的东西。神创造世界的时候，先造男人，后造女人，这也是神政治里的东西。神要怎样作，神就怎样作了。这是独立的旨意。神后来定规说，所有的人，都作女人的后裔，连主耶稣也作女人的后裔，这也是神的政治。没有一个人和神商量这件事。

在伊甸园里的时候，神将果子赐给人作食物，这是神的政治。在洪水以后，神将动物赐给人作食物，这也是神的政治。

人的语言，本来只有一种。人造了巴别塔，为要显出人联合的能力来。所以神在巴别的地方，就变了人的口音，不要人说同样的话，这是神的政治。等到五旬节的时候，神把祂的灵赐下来，叫人说起方言来，这也是神的政治。

到巴别塔的时候，地上的民，分作许多的“民”。多民的民，是民族的民，不是国民的民。这也是神的政治。后来神在这么多的“民”中，又挑选一个单独的民，就是以色列族来属乎祂，这是恩典。但是在人类中间有“民”的分别，这是政治。

过些年日，这许多民，变作许多国。圣经里的历史给我们看见，国的起头，比民的起头慢。先有民族，后有国家。每一个国家，有一个王管理他们。这也是神在政治里所许可的，这也是神在政治里所设立的事。

当以色列人在士师记的时候，还不过是一个民族，还没有成为一个国家。到撒母耳的时候，还是一个民族，像其他的民族一样，因为还没有王管理他们。等到有一天，以色列民也要有王，像其他的民族一样，他们要从恩典里出来到政治里去。他们说，我们也要有王，像别的民族一样。神警戒他们说，如果有王，将来那王要怎样管辖他们。

后来，神拣选扫罗作他们的王。扫罗一被拣选，神政治的制度，就在以色列人的身上起头。不是说神的恩典不存在，乃是说以色列人专一的把自己放在政治的底下。以色列人就不能随便的抵挡他们的受膏者，因为他是王。所以，虽然扫罗在恩典方面离开了神，但是在政治方面他还是王。你们要看见两条不同的路，才能看见两种不同的情形。以恩典来说，扫罗是失败了；但是，在政治方面，他还是王。所以大卫不能抵挡神所设立的权柄。

这一种情形一直继续到主耶稣。你自然而然的看见，在那里有神这两方面的工作。神恩典的制度，一直继续在世界上。同时，也有神政治的制度，继续在这世界上。祭司和先知，乃是站在恩典的这一边，来维持恩典的制度。以色列的王，以色列的领袖，乃是站在神政治的这一边，来维持神政治的制度。

主耶稣在地上的时候，一方面祂是作救主，来拯救人脱离罪，这一个是在恩典制度底下的工作。另一方面，神是要主耶稣藉着十字架的工作，来设立祂自己的权柄，来设立祂的天国，来叫诸天在地上掌权。神一直要把鬼魔的势力毁灭，一直要把诸天的国度带进来，一直要把新天新地带进来。到那一天，恩典和政治，要联合成为一个制度。就是说，到新天新地的时候，恩典制度和政治制度，要联合成为一个制度。就是说，到新天新地的时候，恩典的制度和政治的制度，两个要合一在主耶稣身上。祂就是两面的作工，一面祂站在恩典的制度方面作工，另一面祂又站在政治的制度方面作工。

神的政治不是从造人才起头，神的政治是从造天使就已经起头了。这在圣经里是相当清楚的。撒但在那里作晨星的时候，撒但在那里掌权的时候，这一个政治的制度已经起头了。一直到了人被造，婚姻是神政治制度里的东西，丈夫和妻子是神政治制度里的东西，家庭的设立是神政治制度里的东西，父母和儿女的关系也是神政治制度里的东西。这些基本的结构，都是神在祂政治制度里所设立的。

现在我要弟兄姊妹们看见一件事，就是一切在这一个世代里蒙恩的人，有一个基本的功课要学，就是说，绝不让恩典打岔神的政治。我要很严重的说这句话：绝不让恩典在我们身上来打岔神在政治里所定规的。神是叫人来尊重神的政治，不是叫人来废弃神的政治。如果我们不知道神的政治，我们在神面前就会是一个不法的人；我们根本没有看见在教会之外，还有一个国。所以，你们必须看见政治的制度。恩典的制度，乃是为要成全政治的制度。不是政治的制度来为着恩典的制度，反而是恩典的制度来成全政治的制度。

许多人有一个基本的错误，就是糊里糊涂，以为能藉恩典来把政治摆在一边。神在恩典里的工作，你没有办法用它来改变神的政治。我们在神面前所得恩典的赦免，不能改变神政治的赦免。你在恩典的赦免里，不管得着多少，都不能改变政治的赦免。

神的政治是另外一个原则！从起头到末了，神总要带进祂的政治制度。恩典总是与政治相配的。今天，因为人在政治的制度底下不服、反叛，所以才有恩典制度进来。恩典制度使你蒙拯救，被挽回，叫你能顺服神政治的制度。恩典反而是为着辅助神政治的制度。

你们记得亚当犯罪的事。神造了伊甸园之后，就造亚当和夏娃，叫他们在园中看守，这简直是把伊甸园完全的给了他们。伊甸是快乐的意思，他们住在快乐的园子里。但是他们两个犯了罪。犯罪之后，神给他们一个应许说，有一位拯救的主要来，就是女人的后裔要来。虽然有一个救赎的应许，但亚当和夏娃还是被赶出离开伊甸园。你看见，拯救是主的恩典，但这并不拦阻神赶出的政治。

神不只把亚当赶出伊甸园，并且用基路伯守住伊甸园，叫他们两个不得回去，这是神的政治。神的政治和神的恩典是两个东西。恩典给人救主的应许，政治把人赶出伊甸园。人从那一天起，不能再在伊甸园里，这是相当清楚的。

以色列人到了加低斯巴尼亚，他们不肯进迦南地去；结果，神就不给他们进去。以色列人懊悔了，自己要进去，一天之中，被迦南人杀死了许多。以色列人在那里哀哭呼叫，但是神就不让他们进去。曾有一次不进去，就不得进去。神在政治上，不让人随便作，神有祂的政治。

摩西用杖击打磐石两次，没有尊耶和華為圣，结果就不得进迦南地。虽然神怜悯他，把他带到毗斯迦山上，但是，他不能和神的子民一同进到迦南地。虽然他能和神一同在毗斯迦山上看迦南地，但是他不得进去。从山上看迦南地的范围，是神的恩典；但是，不得进迦南地，这是神的政治。

大卫犯了罪，神恩待他、怜悯他、赦免他的罪。并且神还恩待他，叫他从这件事以后，和神有特别的交通。可是刀剑永不离开他的家。这是神的政治。

巴拿巴与保罗分开，是为着马可的缘故。马可是巴拿巴的亲戚。马可在半路上不顺服、不听话，巴拿巴还是愿意带他，明显是因为有亲属的关系。从此巴拿巴与保罗分开，把马可带到居比路（居比路是他们的家乡）去。在这里，完全是肉体的关系在里面作工。我承认，巴拿巴到后来也许还被神用，还是作了好的工作。但是，从那个时候起，圣灵从圣经里把他的名字取消。他的名字还在生命册上，但是不再记在使徒行传上。这是神的政治。在神的政治里，不能让人行走他自己的路！

恩典的制度是一件事，政治的制度又是一件事。人越谦卑，在神政治的制度里越上进。千万不要以为说，你因为进入了神恩典的制度，你就能废弃神政治的制度。

恩典没有法子废弃政治，并且恩典是叫人能顺服政治。我严重的说这话，恩典乃是给我们能力，叫我们能顺服政治。恩典不是叫我们造反来推翻政治。神的这两个制度，是互相成全的。恩典不能废弃政治。只有愚昧的人才说，我蒙了恩典，我可以放松，可以随便作。这是愚昧人作的事！

一个人在恩典之下看得越清楚，他作仆人就更像仆人，他作主人就更像主人。也照样，一个人在恩典之下看得越清楚，他就越会作丈夫，越会作父母，越会作儿女，越会作国民，越会服在权柄底下。人越接受神的恩典，越会知道说，我怎样来维持神的政治。我没有看见一个真认识神恩典的人，反而是毁坏神政治的人。

蒙头的问题，是属乎神政治的问题。蒙头，乃是与神的政治发生关系的。你们若不知道神的政治，我没有法子劝你们蒙头。如果不知道甚么叫作神的政治，就不知道蒙头的关系是何等的大。如果看见神的政治，知道在神的话语里所启示的，有一个叫作神的政治制度，就要看见蒙头和神的政治发生极大的关系。

林前十一章二至三节：“我称赞你们，因你们凡事记念我，又坚守我所传给你们的。我愿意你们知道，基督是各人的头；男人是女人的头，神的基督的头。”所以这里乃是神的政治的问题。

这里不是说到父和子的关系，因父和子的关系是神格中的关系。在这里，乃是说到神与基督的关系。用一句今世代人的话来说，基督就是神的代表。所以这里乃是说，在职分上、在神的安排上、在神的政治上，神是神，基督是基督。基督乃是神所差来的。约翰十七章三节说，“认识你唯一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督。”神是神，主耶稣是被差来的基督。这一个神和基督，就是神政治里的一件事。基督本来是和神同等的，但是祂甘心乐意作基督，作被差遣的。神是高高在上作神，基督是被差遣来作神的工作。这是神政治里的第一件事。

神的目的是甚么？神是要设立基督作头，所有的人都得顺服祂。祂乃是受造中初熟的果子，祂乃是神首先所造的，所以祂是各人的头，众人都要服在祂底下。这一个，在神的政治里，也是基本的原则。基督是各人的头，不是恩典制度里的东西，乃是神政治制度里的东西。照样，男人是女人的头，也是神政治制度里的东西。神在祂的政治里设立男人作头，和神在祂的政治里设立基督作头一样，和神在祂的政治里设立祂自己作头一样。这乃是整个制度的问题。

神在这里自己作头，神设立基督作头，神再设立男人作头。这是神政治的三个大的原则。

神是基督的头，不是说神大，基督大的问题，乃是在神的政治里，神是基督的头。在神的政治里，基督是各人的头。在神的政治里，男人是女人的头。这是神所设立的，这是神所定规的。

腓立比二章是毅清楚的。主耶稣在祂基本的性质上，祂是与神同等的。但是，在神的政治里，祂乃是基督。因为祂是基督，所以，神是祂的头。所以在约翰福音里，祂承认说，我所作的一切，都是父告诉我的。我来不是行我自己的意思，乃是行差我来者的意思。我不过是基督，我不过是被差来的基督。我不敢凭自己说话，我乃是听见了才说话。我不敢凭自己作事，我乃是看见了才作事。祂今天是站在政治的里面。神所定规的是：神是神，祂是基督，基督要听神的话——虽然子神不必听父神的话。因以基本的位格来说，子神和父神是同样大小的，是同等的，也是同尊的。可是呢，在政治里，祂不是站在子神的地位上，祂是站在基督受差遣的地位上。

神的政治，有一天要被人认识。全世界的人都要知道，基督是他们的头，这是神在政治里的定规。基督要作各人的头，今天只有教会知道，世界的人不知道。有一天全世界的人都要知道，基督是头，祂是造物中的第一个。在受造之物中，祂是初熟的果子，所有受造的人都要服在基督的权柄之下。照样，神定规男人是女人的头，这一件事也是在教会里才知道的。你们看见这一点么？今天只有教会知道基督是各人的头，也只有教会知道男人是女人的头。

我们已经看见，恩典不能推翻神的政治。我想我们所学的功课，越过越清楚，恩典是为着扶持神的政治，不是为着破坏神的政治。没有一个人能愚昧到一个地步，利用神的恩典来干犯神的政治。神的政治是不能干犯的！神的手，一直要在那里维持神的政治。今天，人不能因相信了主，就推翻父亲的权柄。今天，人不能因相信了主，就推翻主人的权柄。今天，人不能因相信了主，就推翻政府的权柄。今天，人不能说，我是基督徒，所以不必纳税；我是基督徒，所以不必纳粮。没有这件事！你越是基督徒，越要维持神的政治。

今天我们在世界上，是要维持祂的见证。所以祂在这里，给我们看见三种不同的元首：神是元首、基督是元首、男人是元首。根本不是弟兄姊妹的问题；根本是政治里的东西，不是恩典里的东西。恩典是说弟兄姊妹，但是，在政治里神另有定规。这是神的旨意，这是神独立的心意。神定规祂自己作元首，基督作顺服的。神定规基督作元首，各人作顺服的。神定规男人作元首，女人应当有顺服的记号。

四至五节：“凡男人祷告或是讲道，若蒙着头，就羞辱自己的头。凡女人祷告或是讲道，若不蒙着头，就羞辱自己的头；因为这就如同剃了头发一样。”在这里，我们要看见甚么叫作蒙头。

蒙头的意义是说，我服在神的政治底下，我接受那一个地位。我绝不敢说，我蒙了恩典，我可以取消神的政治。我连想也不敢想。我反而接受这一个。基督如何接受神作头，各人也如何接受基督作头。照样，在代表上，女人也如何接受男人作头。蒙头的意义就是说，我好像没有头一样，我把头遮了。

请你们记得，在实行上，女人蒙了头。在实际上，基督在神面前是蒙头的，各人在基督面前是蒙头的。可是在实行上，神只要求女人在男人面前蒙头。这是一件希奇的事！这是相当深的原则，发生了极大的关系，并不是小事情。

我常常觉得说，有的弟兄，有的姊妹，根本没有法子和他讲蒙头的问题。因为他根本不知道神的政治。你要明白甚么是神的政治，你才能明白蒙头。问题是说，基督在神面前是蒙头的，所以我在神面前也蒙了头。我把头遮了、看不见了、不显露了，神是我的头。在事实上，神是要每一个人的头部都蒙起来。基督是我的头。我的头要不出来，我的头要看不见，我的头要不显露。

在这里，我要对作基督徒的女人说，神定规男人是女人的头。今天在不认识神权柄的日子当中，只有在教会里，主要求这样的事。所以，这变作是作不作基督徒的问题。神在教会里，要求基督徒接受神在政治上所定规的制度。

所以姊妹们的蒙头就是说，她是站在基督在神面前的地位上，也是站在各人在基督面前的地位上而蒙头的。神叫女人蒙头，乃是要把神的政治在地上彰显出来。只有女人，神才叫她蒙头。女人的蒙头，不只是为着自己，乃是为着代表。有许多事情是为着自己，有许多事情是为着代表。为着自己，是因为我是女人。为着代表，是因为代表各人，代表基督。在基督面前我是代表各人，在神面前我是代表基督。所以，在神面前女人蒙头，就是等于基督在神面前蒙头一样。在基督面前女人蒙头，就是等于和人在基督面前蒙头一样。

所有的人，在基督面前都应该没有头，都应该把头遮盖起来，都应该让基督作头。在基督面前不蒙头，就是两个头。有了两个头，总得把一个蒙掉。神在这里，基督在这里，就要蒙一个头。照样，男人在这里，女人在这里，也要蒙一个头。基督在这里，各人在这里，也得蒙一个头。不蒙头，意思就是说，有了两个头。在神的政治里，不能有两个头。神是头，基督就不能作头；基督是头，各人就不能作头；男人是头，女人就不能作头。

神是叫姊妹作代表。姊妹乃是负责在头上有顺服的记号，要显出神这一个政治的制度。神特别要求这一件事，就是女人在祷告或讲道的时候要蒙头。因为她们来到神面前的时候，就得知道神的政治。她们为着神到人面前去讲道，为着人到神面前去祷告；或者是祷告，或者是讲道；或者是为着神出去，或者是到神面前去，凡与神有关系的，都得蒙头。这样作，目的是要显出神的政治。

男人不许蒙头。男人如果在女人面前蒙头，是羞辱自己的头。男人是代表基督。男人蒙头反而是承认说，各人不该在基督面前蒙头，基督反而在各人面前蒙头。

六节：“女人若不蒙着头，就该剪了头发；女人若以剪发剃发为羞愧，就该蒙着头。”换一句话说，神对姊妹说，你该彻底。

没有一个人可以不蒙头，而把头发留在那里；女人如果不蒙头，就得把头发剪掉、剃掉。如果你觉得剪发剃发是羞愧的，你就得蒙头。这是保罗的意思。女人如果不蒙头，就该剪发剃发。女人若以剪发剃发为羞愧，就该蒙头。要彻底，不要只作一半。

七节：“男人本不该蒙着头，因为他是神的形像和荣耀。”你看见男人是代表神的形像和荣耀，所以不该蒙头。“但女人是男人的荣耀。”所以女人该蒙着头。女人若不蒙着头，就不能显出男人是头。

八节、九节是相当清楚，都是讲到政治的问题。所以我说，不知道政治的问题，根本不必读林前十一章。“起初，男人不是由女人而出；女人乃是由男人而出。”这是神作的事。创造的时候，男人不是由女人而出；创造的时候，女人是从男人身上拿出一根肋骨来造的。所以你看见，头是亚当，不是夏娃。“并且男人不是为女人造的；女人乃是为男人造的。”所以为着创造的缘故，也要服。

十节：“因此，女人为天使的缘故，应当在头上有服权柄的记号。”圣经里没有规定，要用甚么来蒙头；只是说，要把头蒙住，要把头发所在的头蒙住。为甚么要这样作？它说，是为着天使的缘故。我常常觉得，这是非常奇妙的教训。姊妹头上有服权柄的记号，是为着天使的缘故。我们都知道天使犯罪的历史。撒但是背叛的。撒但如何背叛？乃是要高抬自己与神同等。以赛亚十四章说，他在那里要高抬自己，要升到天上与神同等。换一句话说，天使在神的面前出了头，不服在神的权柄之下。以赛亚十四章，撒但在那里一直说，我要，我要，我要，我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星之上，我要坐在聚会的山上，我要升到高云之上，我要与至上者同等。撒但，就是要作这样的事。你们在这里看见，这就是天使长的堕落。启示录十二章给我们看见，撒但堕落的时候，拖了三分之一的天使，一同堕落。在神面前没有服在元首的权柄之下而想出头，这就是天使的堕落！

今天女人在头上有服权柄的记号，就是要作给天使看！今天，只有在教会里，姊妹在头上有服权柄的记号，就是说，我把我的头蒙起来，我没有头，我不作头。我的头不显露，我接受男人作头，就是说，我接受基督作头，我接受神作头。但是，你们天使却背叛了。这叫作“为天使的缘故”。

我在头上，有服权柄的记号。我是一个蒙头的人。这一个，乃是对堕落的天使一个最好的见证。怪不得撒但是一直反对这蒙头的事。因为这一个乃是羞辱他。他在神面前所不作的事，我们作。神在天使中所得不着的，神在教会中得着了。天使有一部分不服在神的权柄之下，不服在基督的权柄之下，弄到全世界都乱起来。堕落的天使，堕落的撒但，比人类的堕落问题还大。神在堕落的天使身上所不能得着的，神在教会里得着了。

在教会里，有许多姊妹站在女人的地位上，学习蒙头，你就看见，在这里有一句说不出来，也是不必说出来的话，就是她们有一个见证给空中的天使看见说，神在教会里得着了祂所要得着的。因此，女人为天使的缘故应当在头上有服权柄的记号。

但是在这里，有人会极端，以为说，男人就是作头，女人就得顺服男人的权柄。若是这样，女人在凡事上都站在盲目顺服的地位上，就没有多大的用处了。人的难处要么就不走，一走就走极端。所以保罗说，不是那么简单。

“然而”这不过是外面的见证。外面的见证是这样，在事实上，在里面的，怎样呢？十一节说，“然而照主的安排，女也不是无男，男也不是无女。因为…”有的人问说，甚么叫作女也不是无男，男也不是无女？保罗就接着解释说，“因为女人原是由男人而出，男人也是由女人而出。”

在伊甸园里的時候，女人是从男人而出。今天呢？从伊甸园以后，男人需
要从女人而出。没有一个男人不是女人生的。在实际上，男也不是无女，
女也不是无男。男人也不能说他有特别，女人也不能说她有特别，“但万
有都是出乎神。”蒙头这一个要求没有别的，就是要你们在头上有一个服
权柄的记号。说来说去，万有都是出乎神的。在实际上，男人是从女人生
的，女人是从男人出的。没有一个人可以骄傲，也没有一个人自暴自弃。

十三节：“你们自己审察，女人祷告神，不蒙着头，是合宜的么？”保罗在
这里问我们，特别是问姊妹：你们听见了这一段话之后，你们知道了神的政
治之后，你们知道了神是基督的头之后，你们知道了基督是各人的头之后，
你们知道了男人是女人的头之后，你们知道了神设立女人来代表各人之后，
你们也知道了神设立女人在神面前代表基督之后，那么你们想看，女人祷告
不蒙头是合宜的么？

十四节：“你们的本性不也指示你们，男人若有长头发，便是他的羞辱
么？”保罗在这里用教会的感觉来断定这一件事。注意：“你们的本性不
也指示你们。”十五节：“但女人有长头发，乃是她的荣耀；因为这头发是
给她作盖头的。”整个世界的女人，都宝贝自己的头发，都看自己的头发是
可贵的。头发是她的荣耀，女人就是欢喜把自己的头发留在那里。我没有看
见女人轻易把她的头发丢在垃圾里。头发是女人的荣耀，头发是可宝贝的。
换句话说，神就是将长头发给女人作盖头的。

我愿意在这里向你们指明两件事：因为神给女人长头发是作遮盖，保罗就在这
里指明说，神的旨意既然是叫我们遮盖，女人就该在这遮盖上加上蒙头。神既
然给你长头发遮盖了头，所以你也要把人工的东西遮上去。你要把十五节和六
节合起来读。六节说，“女人若不蒙着头，就该剪了头发；女人若以剪发剃发
为羞愧，就该蒙着头。”十五节说，“但女人有长头发，乃是她的荣耀；因为
这头发是给她作盖头的。”你把这两节圣经合在一起读，是相当清楚的。神把
女人的头用头发蒙了，所以接受神权柄的人，就应当再用东西把头发蒙了。如
果你不蒙，倒不如把神所给你的头发都剪了。换句话说，你如果接受神的，你
就要加上你的。你如果不接受神的，你就要把神所给你的取消。圣经不是说要
留长头发，圣经是说长头发不彀，还要加上蒙头。

今天人对圣经的两个命令，都不遵守。今天如果有一个姊妹不蒙头，把头发
剃得光光的，也是听圣经的话。今天，人两个都不作，头发不剃，也不蒙。
六节是说，不蒙头就得剃头；不剃头，就得蒙。十五节是说，神既然给我蒙
了，所以我自己也要蒙。顺服神的人，要怎样作呢？是说，神既然给我蒙
了，我自己也来蒙。所以认识神的人，总是在神作的事情上，加上自己的。
是顺着那条路走，不是走与那条路相反的。

十六节：“若有人想要辩驳，我们却没有这样的规矩，神的众教会也是没有的。”我想保罗的话相当重。保罗很认识哥林多人。哥林多人不只住在哥林多，哥林多人住在许多地方！哥林多人也住在你那个教会里！

保罗说，“若有人想要辩驳。”辩驳甚么呢？从一节到十五节是讲蒙头问题，要辩驳的人就要辩驳这个蒙头问题。但是保罗在这里说，人如果要辩驳蒙头乃是错误的。蒙头的问题，是人不能随便辩驳的。

许多人想要辩驳说，女人不必蒙头！辩驳说，神作基督的头，是哥林多的事，不是宇宙的事。辩驳说，基督作各人的头，是哥林多的事，不是宇宙的事。辩驳说，男人作女人的头，是哥林多的事，不是宇宙的事。但是，感谢神，作基督徒是宇宙的事，不是哥林多的事。感谢神，基督作各人的头，是宇宙的事，不是哥林多的事。感谢神，神作基督的头，也是宇宙的事，不是哥林多的事。也照样，男人作女人的头，也是宇宙的事，不是哥林多的事。

若有人以为说，姊妹不必蒙头，因而反对保罗所说的话，反对他所定规的，反对他从主所领受而传给他们的。保罗怎么说呢？他说，“我们却没有这样的规矩。”“我们”是指着保罗和使徒们。在使徒们中间没有这样的规矩，在使徒们中间没有姊妹不蒙头的。“若有人想要辩驳，我们却没有这样的规矩。”你没有法子辩驳。如果人再想要辩驳，“神的众教会也是没有的。”就是说，这是你没有法子辩驳的。

保罗在这里给我们看见，当时神的众教会的规矩是如何。按着当日的风俗，犹太人进入会堂，是要蒙头的。但是女人蒙头，男人也蒙头。犹太的男人和女人，都得用一块蒙头的布蒙了头，才能进入会堂，否则根本不能进去。当日希腊人的风俗，是无论男人女人进入他们的庙宇，都不蒙头，都露着头。世界上没有一种民族，或者一个国家，在保罗的时候，是男人不蒙头，而女人必须蒙头的。当日的犹太人是全要蒙头，外邦人是全不要蒙头，而神的儿女是男人不蒙头，女人要蒙头。

所以，男人不蒙头，女人蒙头，这一个命令乃是神的使徒所独给的。这一个规矩乃是神的众教会所独有的。这一个规矩和犹太人的规矩不一样，这一个规矩和外邦人的规矩也不一样。这一个规矩是教会所独有的。因为这一个规矩是使徒所命令的，所以是新的，是神的。

所有的使徒都是相信女人该蒙头的。有一个使徒若是不相信女人该蒙头，他就不是我们中间的一位，定规是在我们以外的。在我们中间没有这样的规矩。如果有的教会不相信，保罗说，神的众教会也没有这样的规矩。所有的教会，都没有这样的规矩。所有地方的教会，所有使徒们所经过的地方的教会，都没有这样的规矩。保罗到了这里不讲理了。保罗的道理，讲到十五节为止；到十六节，保罗不讲道理了。若有人想要辩驳，保罗说，没有一个使徒赞成你的意见。你是使徒之外的，你是教会之外的。所有的使徒，所有的教会，都是这样相信，你不能辩驳。

所以我们要让姊妹们在教会里，在聚会的时候，就是说在讲道的时候，在祷告的时候，要她们在头上蒙头。为甚么缘故要这样？那是要显出在教会里，神要得着祂在世界上所没有得着的；要显出在教会里，神要得着祂在宇宙里所没有得着的。祂在天使中间得不着的，祂在教会里已经得着了：祂在世界上得不着的，祂在教会里已经得着了。所以，姊妹们该知道这一件事。第三节的话，是一个清楚的教训。神是基督的头，基督是各人的头，男人是女人的头，所以，女人要蒙头。这就是全段基本的教训。

圣经的里面，有一个原则是非常重大的，就是代表的原则。这话，我曾题起过，今天在这里再重复。

我们在这里作基督徒，有两个不同的原则：一个是凭着我们个人的原则在神面前作，一个是凭着代表的原则在神面前作。我们不只个人在神面前作基督徒，我们并且是代表着在神面前作基督徒。如果这是不错的，话，将来我们受审判的时候，我们不只为着个人受审判，我们也要为着代表受审判。

（一）作主人的例子

比方说，在这里有一个主人，他家里有几个佣人。这个主人，是一个弟兄，可是待那几个佣人非常不公道，非常不公义，非常苛刻，非常没有道理。我告诉你们，他的没有道理，他的不公义，他的苛刻，将来在神面前要受审判。可是还不只，他还得受第二个审判。因我们的弟兄不只和佣人有关系，他还得在神面前代表主如何作主人。所以每一次你作主人的时候，要代表主作主人。你怎样待你的佣人，就是代表主也是怎样待佣人。你个人犯了罪，你又犯了代表的罪，你把主代表错了。我如果不错的话，要说，将来你在神面前受审判的时候，你要为着自己的罪受审判，你也要为着你把主代表错了受审判。

(二) 作仆人的例子 比方说，我不作主人，我作仆人；我作仆人的时候，我偷东西、我懒惰、我撒谎，我只有眼前的事奉、我欺骗我的主人，我犯了这些的罪，我这些犯罪的行为要受审判。但是还不只。因为我作仆人，我是代表所有的仆人顺服天上的主。我如果在人的面前事奉，我可以欺骗、我可以偷、我可以懒惰。但是，每一次在圣经里题起作仆人的时候，总是说我们还有一位主在天上。所以你不只是在这里作仆人，你并且是代表所有的仆人。你不只是个人作仆人，你并且是代表所有的仆人在地上。这是另外一个关系。

(三) 摩西的例子

摩西在米利巴那里，因为以色列人试探神，就在以色列人面前发怒，用杖击打磐石两下。神就立刻责备摩西。摩西发脾气，摩西错，如果是摩西个人的事，是一个以色列人的领袖的事，也许还可以赦免。因为摩西有一次发脾气，比这一次发得还要大，就是因以色列人在山下拜金牛犊，他把神亲手所写的两块石版都摔碎了，但是神没有责备他。因为他那一次发脾气，反而是代表神的怒气。那一次是代表神发怒，那一个代表是对的。这一次摩西发脾气，把磐石打两下。神说甚么呢？神说，你在以色列人面前没有尊我为圣。换一句话说，你没有把我分别出来，你把我代表错了。以色列人还以为是神发怒，其实神没有发怒。

所以个人的罪是一件事，代表的罪又是一件事。今天，我们读了第三节，每一个姊妹，每一个女人，（这样的女人在世界里寻不到，）要看见我有我个人的地位，还有我代表的地位。神是基督的头，基督是各人的头，男人是女人的头，所以女人要蒙头。女人要看见上头还代表了人，最少代表了个人。

姊妹在讲道的时候蒙头，在祷告的时候蒙头，就是在神的面前宣告说，全世界的人在基督面前，没有一个可以作出头的人。她乃是在那里宣告说，任何的人，不能在神的面前露出他的头来。没有一个人，在基督面前可以出头。没有一个人，在基督面前可以出主意、出主张。所有的人，在基督面前，都得把自己的头蒙起来；都得把自己的主意、主张蒙起来，对主说，你是我的头。你个人是蒙头的，你代表的地位也是蒙头的。你乃是在宇宙里作代表。姊妹乃是在这里向着世界宣告说，世界上所有的人在基督面前是如何。

第四十五篇 教会的道路

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在启示录二至三章里有七个教会。这七个教会，都是当约翰写启示录时，在小亚细亚的七个教会。那时在小亚细亚有很多的教会，但是神从小亚细亚这么多的教会当中，特别拣选出这七个教会来。神的目的，乃是要将这七个教会拿来作豫言的教会。因为一章三节告诉我们说，这一本书是豫言。所以神就拣选这七个教会，豫言说，教会的道路在地上到底是怎样的。

我们为甚么要特意读启示录二、三章呢？这有很大、很深的缘故。因为神在这两章里给我们看见，教会在二千年来到底要经历甚么；也给我们看见，甚么种的教会是祂所定罪的，甚么种的教会是祂所喜欢的。所以，我们非明白启示录二、三章不可。只有当我们明白启示录二、三章之后，我们才知道到底教会的道路要如何；才知道我们该在甚么种的教会里，作甚么种的人，才能讨主的喜悦。启示录二、三章是说到教会的道路，注意的说到教会的事要怎么作才能讨主喜欢。如果我们不明白启示录二、三章所记载的事，我们就不能作一个好的基督徒。

这里有七个教会。第一个教会是以弗所，乃是指着第一个世纪末了时候的教会，就是写启示录时候的教会。约翰写启示录时，教会的光景就像第一个教会—以弗所一样。

第二个教会是士每拿，乃是在约翰去世之后，从第二世纪起，到第四世纪起头的时候，教会受到罗马帝国十次大逼迫的情形。士每拿，是教会受逼迫的情形，从使徒以后一直到康士坦丁接受基督教为止。在那一段时间，我们看见教会大大受逼迫。士每拿教会是豫言那一段教会的历史。

第三个教会就是别迦摩教会。在第四世纪起头，就是主后三百十三年，康士坦丁起首接受基督教作国教那一段时候的教会，叫作别迦摩。别迦摩这一个字，是结婚的意思。

这七个教会，头三个都已经过去了，从第四个起，是一直在那里产生。第四个已经产生了，第五个、第六个、第七个，也已经产生了！所不同的在这里：第一个过去就是第二个。第二个过去就是第三个。第三个过去就是第四个。第四个不过去而有第五个，第四个和第五个接在一起。从第四个产生第五个，可是第四个还存在。从第五个产生第六个，而第四个、第五个还是存在。第六个产生第七个，而第四个、第五个、第六个还是存在。

启示录二、三章的七个教会，头三个和末了四个分作两组。头三个已经过去；末了四个，今天都存在，一直等到主耶稣再来。

所以，对于推雅推喇有这样的豫言说，“直等到我来。”二章二十五节：“但你们已经有的，总要持守，直等到我来。”所以推雅推喇的教会要继续到主来。撒狄的教会也要继续到主来。三章三节：“所以要回想你是怎样领受，怎样听见的；又要遵守，并要悔改。若不儆醒，我必临到你那里如同贼一样；我几时临到，你也决不能知道。”这就告诉我们说，撒狄的教会，要继续到主耶稣再来。非拉铁非的教会，也要继续到主耶稣再来。因为三章十一节说，“我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。”老底嘉的教会是末了的一个教会，是教会在地上的末了一个。三章二十一节：“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。”你看见说，这一个教会自然是末了的一个教会，继续到主耶稣再来。头三个教会没有主再来的应许，后四个教会有主再来的应许，定规是继续到主耶稣再来。

所以，今天我们在神面前要好好的把这四个教会看一下。这样我们才能知道说，我们作神儿女的路，到底如何？如果今天有四种不同的教会在地上，都一直继续到主耶稣再来，那么一个神的儿女，他对于教会的关系到底该如何？你该从这四个教会很细心的拣选才可以。不然的话，你在一个教会里，而那一个教会是主所不喜悦的，是主所定罪的，那么你在主面前就有很大的亏损。所以，我们要来看后面的四个教会。

第四个教会是推雅推喇。当罗马的该撒接受基督教作国教的时候，他就高举基督教，用政治的力量来扶持基督教。从前罗马帝国是用政治的力量压迫基督教，现在是用政治的力量扶持基督教，作基督教的后盾。结果基督教不只与世界结婚，并且在世界上被高举。推雅推喇这一个字，有一个意思是高楼，或者高塔。她现在变作在世界上被人看见、被人敬仰、被人崇拜的一个高楼了。

所有读圣经的人都公认说，推雅推喇教会，就是罗马教。罗马教，就是教会与世界联合，结果使教会的世界里得着地位，得着相当高的地位。这里面的难处在那里呢？就是出了一个女先知。这一个女人叫作耶洗别，她在那里教导神的仆人，教会受她的辖管，教会受她的支配。所以罗马教的难处，就像马太十三章第四个比喻所说的，一个女人把面酵藏在三斗面里。圣经是把这一个女人拿来代表罗马教。

这一个女人怎样作呢？二章二十节说，“然而有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。”耶洗别有两个基本的大罪：一个是行奸淫，一个是吃祭偶像之物。这两个都是该革除的罪。耶洗别的教训，是主所责备的！

二十一节至二十三节：“我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。看哪！我要叫她病卧在床，那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。我又要杀死她的党类，叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的；并要照你们的行为报应你们各人。”推雅推喇教会，跟耶洗别的教训，有两个特点：一个是行奸淫，一个是拜偶像。奸淫，在圣经里的意思，就是混乱。人混乱就犯奸淫。在这里你看见说，罗马教和世界混乱。

全世界所有的宗教，都有他们特别的女神。佛教有观音，希腊人拜金星。罗马人继续于希腊之后，也相信女神。他们在基督教里找不到女神，所以就把童贞女马利亚，当作基督教的女神。名字是马利亚的名字，其实是希腊的女神。这就是行奸淫、混乱。

罗马人有许多是拜太阳的，他们每年十二月二十五日替太阳作生日。因为十二月二十二日，乃是一年当中最短的一日，就是冬至。过了三天之后，就起首日长夜短。所以拜太阳的人，就把十二月二十五日当作太阳生日。这是他们一个大的节期。许多人相信主之后，看见那些不信主的朋友很热闹的过节，而基督徒冷冷清清的没有事情作，就出了一个花样，说主耶稣是真的太阳，所以十二月二十五日是主的生日，这一日就变作圣诞节。以名字来说，圣诞节是基督教的，以事实来说，这一个日子是太阳教的。请你们记得，这一个在神面前是行奸淫，是混乱。他们把太阳教里的东西，拖到基督教里来了。

教会是神的殿。在旧约的时候，神的殿是用木头，特别是石头造的。到了新约之后，你看见神自己把那一个殿拆毁了，一块石头也不留在石头上。今天这一个殿呢？乃是一切相信主的人。我们的身体就是圣灵的殿。但是，今天罗马教又去盖高大的房子。希腊人对于艺术的建筑，是有特长的。罗马人继续在希腊人之后，对于建筑也非常有研究，很会造艺术建筑物。他们觉得，所有的神都有他的庙，只有基督徒没有殿，没有可以给人参观的，所以就离开了使徒的教训，去造高大的房子。全世界没有第二种建筑物能比得上基督教的礼拜堂。他们把礼拜堂称作神的殿。不管是米兰的礼拜堂也好，不管是罗马的圣保罗堂也好，不管是巴黎的大礼拜堂诺所单也好，都是大的建筑，而说是神的殿。请记住：这一个思想是从外教来的，从外教的庙转过来变作基督教的殿。话是用基督教的说法，事实上是外教人的东西。基督教跟着外教人起头行淫乱。

在新约里，所有神的儿女都是祭司，是儿女就是祭司。凡一切相信主耶稣的人，都在神面前作祭司，事奉神。但是罗马教看见犹太教里有祭司作居间的阶级，他们就把罗马教的信徒分作两等，把旧约圣经里犹太教祭司的制度带到新约的教会里来。有一等人就穿上祭司的衣服，戴上祭司的帽子，凡圣经里祭司所有的一切，都挂在神甫身上。旧约的祭司怎样打扮，他们也照样打扮。不只如此，他们还加进去许多例外的东西。他们不只效法犹太教，并且把希腊教、罗马教庙里许多的东西，也带到基督教里来了。他们把神所规定的改了。这是犯奸淫。奸淫，在圣经里的意思就是混乱。

不只这样，还有香烛、灯台、香炉等，都是旧约的东西，他们都拿来。就是外教的东西，他们也拿来。这没有别的，这就是犯奸淫。他们把外教的东西、拜偶像的东西、迷信的东西、罗马人所说奥秘的东西都拿来，加上一个名字，叫作基督教的东西。这不是基督教，这是大混乱！

他们不只是混乱，神还指责他们拜偶像。你觉得希奇么？神指责教会拜偶像！的确，教会是在那里拜偶像。旧约的时候，人拜铜蛇。在罗马教里，人拜主耶稣的十字架，他们告诉人说，那个十字架被找着了。他们用那一个十字架的木头，作了好多小的十字架，给人来拜。主耶稣是神，神是没有形像的，但是他们作出神的形像来拜。他们作出马利亚的形像来，作出彼得的形像来，作出马可的形像来，全地上充满了形像！当然偶像有作得好看的，有作得不好看的，这是由于文化高低的关系。文化高的，偶像作得好看；文化低的，偶像作得不好看。但偶像总是偶像。在他们的礼拜堂中充满了偶像！天主教的人祷告的时候，不是祷告给天上的神听，乃是在偶像面前点蜡烛之后画十字架。父，有他们所作的偶像；主耶稣，有他们所作的偶像；马利亚，有他们所作的偶像；保罗，有他们所作的偶像；彼得，有他们所作的偶像。历世历代以来受苦的信徒、殉道的信徒，都有他们的偶像。历世历代以来，一直到今天，教会里如果有特出的人死了，他们就封他作圣徒，也有偶像。这些偶像，是他们所作所拜的。

还不只，许多殉道者的骸骨，也是他们敬拜的对象。有一个殉道者的一只脚，有一个殉道者的一根骨头埋在那里，他们就来跪拜它们。你们如果不认识罗马教，你们就不知道罗马教的偶像有多少。你们如果认识罗马教，你们就知道在罗马教里，完全充满了偶像。

推雅推喇的教会就是代表罗马教。推雅推喇的教会，有两个基本的罪，一个是犯奸淫，就是把许多外邦人的东西带到教会里来。还有一个是拜偶像，就是在教会里造出许多的偶像。

所以这一个教会乃是神所定罪的教会。所以主就对罗马教里的人说，“我的民哪！你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃。”神不悦纳人在罗马教里。

按启示录二、三章来说，推雅推喇是第四个教会。这一个教会乃是继续在别迦摩之后。以弗所过去了，士每拿也过去了，别迦摩也过去了。推雅推喇来了，但没有过去，一直要继续到主耶稣再来。她是第四个教会，但是她要继续到主耶稣再来，她不停止。我们相信神的人，作神儿女的人，要尽力量不去摸罗马教的东西。千万不要摸这些不洁净的东西。你摸它，你要受它的影响。我记得潘汤先生说一句话：“因为他们的书里面的错误是这么多的缘故，所以你读的时候，就不觉得是错的。”因为这么多都是错的，一件一件都是错的，所以你没有法子来分别，你的头脑弄糊涂了！所以我们不能跟从罗马教！

第五个教会是撒狄。撒狄这一个教会，是恢复的教会，或者说是余剩的教会，也可以说，这是一个剩下来的教会。这一个教会，乃是继续在推雅推喇之后。不过推雅推喇没有停止。撒狄继续在推雅推喇之后，并不是代替推雅推喇。

撒狄的情形乃是这样：“我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。你要儆醒，坚固那剩下将要衰微的；因我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的。…然而在撒狄你还有几名是未曾污秽自己衣服的。”撒狄的特点就是说，按名是活的，其实是死的。

继续在罗马教之后的是更正教。撒狄代表所有的更正教。撒狄虽然包括改教，但不代表改教，撒狄是代表更正教。

当罗马教的势力还存在的时候，罗马教变得非常专制、非常残暴，结果欧洲各国受不了罗马教的压迫，因此发生改教的运动。改教的时候，你看见有两种不同的势力出来，一种是出乎神的，一种是出乎人的。

出乎神的部分，你看见路德马丁出来，一个人站在那里反对教皇，反对神甫，反对所有的主教，也反对整个的罗马教。你看见说，在那个时候，神让人有一本公开的圣经可以读，神给人看见因信可以称义。在那一个时候，有许多爱主的人，在各地起来改教，用他们的性命来作自己所见证的道的印记。他们受罗马教的压迫、残害，但是他们相信主所要作的是恢复。所以，他们在那里牺牲一切，在那里作所谓改教的工作。圣灵在那时大大的作工，叫人忠心，叫人事奉。圣经被解开，叫人能看见光。那时各处得救的人也加增。他们宣告说，不是凭着自己的行为，也不是靠着祭司，乃是倚靠神。这实在是圣灵一个大的工作！

当路德改教的时候，有许多的政权，因为和罗马教反对的缘故，就利用改教来达到他们政治的企图。因此改教不只是一个宗教的改教，并且变作一个政治的改教。这也是因为罗马教不只有宗教的势力，也有政治的势力，因当时罗马教辖管了整个的欧洲。改教本来是宗教的问题，可是因有各国的君王、各国的大臣、各国的政治家，要趁这个机会摆脱罗马教的辖管，而变作独立的国家，所以就有了政治的改教。本来他们所在的国家的教会是罗马管的，他们所在的国家的政府也是罗马管的。今天他们所在的国家的教会脱离了罗马，他们所在的国家的政府也就脱离了罗马。

所以，改教变成是教会和世界联合起来打倒罗马教的一个运动。不光是教会反对推雅推喇，也是政治反对推雅推喇，利用同一个机会来发动。结果你就看见说，有所谓的国立教会产生。德国有信义会，瑞典有信义会，英国有安立甘会，荷兰有所谓的荷兰更正教会等等，都是国立的教会。

当时有许多神的子民，完全是为着要脱离罗马教的奸淫，要脱离罗马教的拜偶像而出来的。可是因为有了政治的力量帮助他们，叫他们改教改得更容易。他们当时受了这个外来的力量，乃是由于无知，结果他们设立新的教会的时候，就效法了罗马教。罗马教是政治和宗教合在一起的教会，更正教所设立的教会也是政治和宗教合在一起的教会。

当时的信徒脱离了罗马教，如果他们回到新约的圣经里去，他们就要看见说，教会乃是神的子民，在地上是一个无倚无靠的团体。可是他们当时这个光不显，同时那时有许多人又利用他们，结果就设立了所谓的国家教会。如果那些信徒是在德国，就成立了一个德国的国家教会，凡是德国的人都是这一个教会里的人。在英国，他们设立了一个安立甘会，凡生下来是英国人的，就可以请英国的牧师来替他施洗。按国立教会的规矩，国的范围有多大，教会的范围也有多大。不只信主的人能在教会里，就是所有那一个国家的国民，都能受洗在教会里。国立教会按名是活的，其实是死的。这话，就是这样来的！

更正教的特点，就是世界和教会混在一起。本来是普遍的混在一起，现在是一个国家一个国家的混在一起。本来是罗马教管理了整个世界，今天有了一个国家，一个国家独立的教会。一个国家，有一个国家的教会。所以，你就看见说，神的子民在里面，不是神子民的也在里面，两个调和在一起。按名是活的，其实是死的！这是更正教的光景。

但是，这并不拦阻在更正教里出来许多大的人。因为在更正教里，还有许多人的确是有名的属灵人，是神所用的。所以主说，“然而在撒狄你还有几名是未曾污秽自己衣服的；他们要穿白衣与我同行；因为他们是配得过的。”这一个也是更正教的历史，这一个也是更正教的特点。就是说，一面名是活的，其实是死的；一面一直出伟大的属灵人，是单独的，不是团体的。乃是说“有几名”，一直是有几名，有几名，这就是更正教的特点。

更正教起头的历史，乃是国立教会。更正教后来的历史，变作私立的教会。所谓的异议者，（对国立教会意见不同者，）起首看见在国立的教会里，人是藉着受洗进入的，人不是藉着相信进入的。信徒不是用信心作成的，信徒是用受洗作成的；信徒不是信心所产生的，信徒乃是受洗所产生的。所以，有许多人就觉得国立的教会不对，因为人应当在神面前有信心，他才能作神的儿女。

或者说，他们因看见新的真理，就特别的注意某一个真理；而国立的教会，除了要维持国立这一个机构之外，没有意思要事奉神。所以，自然而然，神在那里兴起一个人，兴起几个人，兴起一班人，让他们看见某一个真理，让他们定规某一件事情为罪，而在那里设立了所谓独立的教会，或者说私立的教会，就是英文的 Dissenting Churches，意见不同的教会。这些人受到许多的逼迫，许多的反对。像本仁约翰的故事，就是一个例子。像长老会在苏格兰所受的逼迫，就是一个例子。后来清教徒因受逼迫，到美国去，也是一个例子。后来卫斯理和怀特腓这一班人起来，也是一个例子。神在那里兴起一个人来，兴起两个人来，叫这些人看见特别的真理，来定许多事为罪，而脱离了许多的罪，结果就与国立的教会分开了。

当他们起头与国立的教会分开的时候，这些分开的人都冒着一个名字，叫作分门别类。这些意见不同而出来的人，都得着一个名字说，他们是分门别类的。实在说起来，分门别类的不是他们，乃是因为国立的教会所包括的太多了！所以神的儿女要跟从主的话，就只得从他们中间分别出来。

所以，我愿意你们看见，合一并不在容让罪，合一乃是在审判罪。今天有的人所说的合一，不过是大家都容让一个罪。在这里有一个罪，你也容让、我也容让、他也容让，所有的基督徒都容让，这是合一。大家都容让罪，一点难处都没有。在国立的教会里，有许多东西是不出乎神的。但是，今天一个人的良心被圣灵摸着，起首有感觉而拒绝罪，可是其他的人不拒绝，这一个拒绝的人就有一个罪名说，他是分门别类的人。实际上难处不在看见的人身上，而在看不见的人身上。

如果神的儿女都审判，神的儿女就合而为一；神的儿女合而为一，不是根据大家马马虎虎。我们要与主合而为一。神的儿女如果马马虎虎不审判罪，虽然神的儿女有合一，但却与主不合一了。

今天在更正教的历史中，神一直兴起一个人、两个人来，叫他们学习认识神的心意，审判某一件事。其余的人或者看不见，或者不要看见，结果，这一个看得见的人，为着顺服神的缘故，就被人称作分门别类的人。今天如果神的每一个儿女都审判罪，都对付不是出于神的，大家都能合一，而且也都能与主合一。请记住，审判错误、审判罪，乃是真实合一的根基。

在更正教的历史里，还有一种情形，就是兴起了一个人，有一个人蒙了恩典，得着了更大的祝福，在第一代里的确是荣耀的日子。等这第一代过去了，在第二代里光景也不错。但是到了第二代末了的时候，人就在那里注意说，我们蒙了神这么多的恩典，应当想法子来保存这一个恩典，应当有一个组织来继续这一个恩典，应当有一个组织来维持这一个恩典。所以到了第二代，或是第三代，组织就进来了。有的时候，甚至在第一代的末了，组织就进来了。

他们能相信神给恩典，他们不能相信神保守恩典。他们能相信神给祝福，他们不能相信神继续祝福。结果就有人的信条出来，有人的规矩出来，就有人的办法出来，维持他们所已经得着的祝福。当泉源关闭的时候，池水只会越过越干枯，不会越过越高。到了第三代，情形就相当死，像他们所出来的教会一样。从那一个时候起，神又得另外抓住一个人，抓住几个人，叫他又有新的看见、新的祝福、新的分开、新的恩典。这又是一个复兴的日子。第一代又是充满了祝福，第二代又是起首组织，第三代又起首堕落。

本来是离开国立教会，现在自己也得给别人离开。本来是承认说，那一个是死的，我们应该离开；现在是说，自己也是死的，也得给别人离开。更正教全部的历史就是按名是活的，其实是死的，一直在生和死的分界上。有活过来，又有死。不是一直死，因为有几名没有沾污的人，有几个特出的人，是神所特别拣选、特别使用的人。这些人，乃是更正教的伟人，配穿白衣与主同行的人。这是全部更正教的历史。

推雅推喇是被责备的教会，撒狄也是被责备的教会。那么，信徒的路到底在那里呢？在这里有第六个教会，名字叫作非拉铁非。“非拉”的意思是爱，“铁非”的意思是弟兄，“非拉铁非”的意思是弟兄相爱。

在七个教会里，只有这一个教会，主没有责备；罗马教受责备，更正教受责备，非拉铁非没有受责备。在非拉铁非里只有称赞，没有责备。

非拉铁非的特点到底在那里？三章八节：“我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。”非拉铁非的特点，就是这一个。推雅推喇的特点，是女人的教训。撒狄的特点，是教会与世界合在一起，要一直的脱离；是死亡和生命，要一直的挣扎。但是，非拉铁非乃是弟兄相爱。在这里乃是回到弟兄相爱的地步。在这里没有世界，因为是弟兄。在这里根本不是要挣扎，不是要脱离死亡，乃是回到当初弟兄的地位去。在这里乃是弟兄相爱。

撒狄如何是从推雅推喇出来的，非拉铁非也照样是从撒狄出来的。更正教是从天主教出来的，非拉铁非是从更正教出来的。不过，这相当明显的是圣灵一个新的运动。这个新的运动，乃是把人从死亡的撒狄里拉出来，让人站在一个地位上，就是弟兄彼此相爱。换一句话说，就是站在身体的地位上。不承认有其他的关系，只承认有弟兄的关系；不承认有其他的交通，只承认有爱的交通。这乃是非拉铁非。

非拉铁非有两个特点：一个就是他们遵守主的命令，一个就是他们不弃绝主的名。这里有一班的人，被神带到一个地步，学习遵守主的话，遵守主的道。神在他们中间把话解开，叫人能明白神的话。在他们中间没有信条，只有话语。在他们中间没有道理，只有话语。在他们中间没有遗传，只有话语。自有教会以来，除了使徒的教训以外，这是第一个主所称许的教会。因为到了非拉铁非的时候，你才看见有一班人完全回到主的话语里去，任何的权柄都没有用，任何的道理都没有用，任何的信条都没有用。

请你们记得，人能彀传道理，人也能彀明白道理，但是人不能明白圣经。人能彀念信条，人也能彀接受信条，但是人不能明白圣经。这是希奇的事！教会如果需要有信条，主老早就给了我们。人今天把圣经分析了，人今天把圣经综合了，叫它变成一个信条。信条是专一的，但是，圣经是无限的。信条是简单的，但是，圣经是复杂的。信条是愚昧的人一读就知道的，但是圣经不是愚昧的人一读就知道的。圣经的话，只有某一种的人才能彀知道；需要某一种的情形，才能彀明白神的话。信条是把门开得大大的，谁都可以进去；神的话只开得这么大，只有有生命的人才能进去。信条的门是开得大大的，只要头脑好的人，一读就明白；但是，读神的话，就没有这么容易。如果不是有生命的，如果不是在主面前，眼睛是专一的，就看不见，就没有法子明白。

人因为看见神的话的范围太窄，就想弄得宽一点，好把人带进去。但是非拉铁非的人，拒绝了任何的信条和道理，他们只回到主的话里去。主说，“你遵守了我的话。”在教会的历史里，没有一个时代明白神的话，像非拉铁非那样。在教会的历史里，只有在非拉铁非里面，神的话得着了当得的地位。在其他的时代里，你只看见人接受信条，接受遗传。但是非拉铁非除了神的话之外，甚么都没有，只回到神的话里面去走路。在教会的历史里，没有一个时候有这么多的话语职事，像非拉铁非一样。

主说，“你…没有弃绝我的名。”这也是非拉铁非的特点。历世历代以来，教会历史这么长，主耶稣的名字反而变作是最末了的名字。人所注重的是许多信徒的名字；彼得的名字，使徒的名字，人都在那里注意。人也特别注重自己所挑选的名字，道理的名字，国家的名字。许多人很骄傲的说，我是一个路德人。许多人很骄傲的说，我是一个卫斯理人。哦！人的名字！许多人很骄傲的说，我是柯柏铁的人，这是一个地方的名字。许多人很骄傲的说，我是一个安立甘的人，意思就是英国的人。这是国家的名字。许多名字，把神的儿女完全分开了！好像基督的名字，不彀把我们从世界里分别出来。

有的人如果问你说，“你是谁？”你答应说，“我是基督徒。”他定规不满意，一定要再问说，“你是甚么种的基督徒？”我记得，有一次我在外国的时候，有一个人问我：“你到底是甚么？”我说，“我是一个基督徒。”他说，“这是毫无意义的！”

主觉得说，祂的名字，在祂的儿女身上已经彀了。只有到非拉铁非来的时候，人才以为主的名字已经彀了。用不着那么许多分开的名字，有祂的名字已经彀了！请你们记得，主在这里注意这一件事，你“没有弃绝我的名”。这是祂所注意的事。

没有一个时候，在教会里那样弃绝别的名字，像非拉铁非一样。只有回到非拉铁非来的时候，所有其他的名字才都被弃绝了！非拉铁非把所有的名字都去掉，只把基督的名字高举起来。请你们记得，主注意这一件事。主把这一件事，当作称赞的根基，这是叫祂悦纳的。所以，不要轻看这件事，不要以为这是随便的。主看见他们承认祂的名字，不弃绝祂的名字，祂注意这件事，祂称赞这件事！

有一个问题，好些弟兄问过我，就是：“非拉铁非的得胜者，到底得胜了甚么东西？”你们看见这里的难处么？以弗所的得胜者，自然是胜过离弃当初的爱心。士每拿的得胜者，自然是胜过外面死亡的恐吓。别迦摩的得胜者，自然是胜过世界的捆绑和引诱。推雅推喇的得胜者，自然是胜过那女人的教训。撒狄的得胜者，是胜过按名是活的，其实是死的一属灵的死亡。老底嘉的得胜者，是胜过不冷不热的光景，和虚谎的骄傲。但是非拉铁非的这些得胜者，是胜过甚么东西？主在全封的书信里，给我们看见，他们所作的一切都是主所悦纳的。在这七封书信里，只有这一封书信是完全蒙悦纳的。主如果完全悦纳了，还要得胜甚么呢？都悦纳了，是最好的了。非拉铁非是合乎主心意的教会。但是，在非拉铁非的教会里，主也有得胜者的应许，但是要胜过甚么呢？我说，没有甚么事要特别得胜的，因为那一个教会没有任何的难处。

但是，主在这里也有警告。十一节：“我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕！”全封书信，只有这一个地方，是一个警告。这里是叫非拉铁非的人注意，要持守他们所有的。换一句话说，你所有的都行，可是不要丢掉。不要到一个时候，以为作惯了，就把它改一改。不要到一个时候，以为作了这么多年了，就把它换一换。要持守你所有的，不要丢掉！这是非拉铁非唯一的警告。主对非拉铁非只有一个要求，就是要持守你所有的。你所作的没有错，可是还要再作。你所作的有神的祝福，你还要再作。

非拉铁非若不持守所已经有的，神要兴起别人夺去她的冠冕。本来冠冕是赐给你的，若你放弃你的地位，别人就要来夺去你的冠冕。这一个是非拉铁非唯一的警告。非拉铁非的得胜，乃是在不失去所已经得着的。这和其余的六个教会都不一样。所以，我们要注意主的话。只有一个教会，就是非拉铁非，是合乎主心意的，特点是遵守主的话，不弃绝主的名。我们在这两件事情上千万不要放松。

在七个教会里，有五个教会受责备，一个教会没有受责备，一个教会完全被称赞。完全被称赞的乃是非拉铁非。罗马教、更正教、非拉铁非，都要继续到主耶稣再来。那最末了的一个教会，就是第七个—老底嘉，也要继续到主耶稣再来。如果撒狄是从推雅推喇出来的，非拉铁非是从撒狄出来的，就老底嘉是从非拉铁非出来的。你看见么？一个生一个。

所以，今天的问题在这里，非拉铁非如果失败的话，非拉铁非就变作老底嘉。千万不要弄错了，以为说更正教是老底嘉。没有这件事。更正教是撒狄，不是老底嘉。请记住，今天的更正教只会作撒狄，不会作老底嘉。读圣经的人，不能糊涂的在那里说，他们是老底嘉。不，他们是撒狄。乃是非拉铁非堕落了才变成老底嘉。撒狄是从推雅推喇出来的，是进步的；非拉铁非是从撒狄出来的，也是进步的；老底嘉是从非拉铁非出来的，但是退步的。四个教会都要一直继续到主耶稣再来。

老底嘉是变相的非拉铁非，是走了样的非拉铁非。有一天弟兄相爱失去的时候，就马上变作众人的意见。这就是老底嘉的意思。老底嘉是一个城的名字，是罗马的一个王子，恩帝荷格斯所起的名字。他有一个妻子，名字叫作老底奥斯，他就采取他妻子的这个名字，把“奥斯”拿掉，加上“细亚”，或者“嘉”，变成老底细亚，或作老底嘉。“老”这一个字，在希腊文的意思就是众人，“细亚”或者“嘉”的意思，就是意见。

当非拉铁非堕落的时候，弟兄就变作众人，弟兄相爱就变作众人的意见。爱心变作意见。弟兄相爱，那是活的东西；众人的意见，那是死的东西。甚么时候弟兄相爱一没有，身体的关系一取消，生命上的来往一失去，所剩下的，就是大家的意见。没有主的意见；大多数通过、投票、举手而已。非拉铁非堕落的时候，就变作老底嘉。

三章十五节：“我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。”这就是老底嘉的特点。十七节：“你说，我是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。”这就是老底嘉的特点。老底嘉的特点，就是不冷不热，而在主面前有属灵的骄傲。“我是富足”，说一句就彀了；但他又说，“我已经发了财。”说了两句应该彀了，但他又说，“我是一样都不缺。”“你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。”这是主的看法。这些属灵的骄傲是从那里来的呢？是从已往的历史来的。曾有一次他们是富足的，他们就以为今天仍然是富足的。曾有一次主怜悯他们，他们记得那一个历史，而今天却失去了那一个实际。

今天在更正教里，难得有一个人夸口自己属灵的富足。我在外国曾遇见多少更正教的首领，连在中国的更正教牧师也是这样，他们都说，“我们不行！我们不行！”你不能在撒狄里面遇见骄傲的人。只有一班的人，从前是非拉铁非，神的话是遵守的，神的名是没有弃绝的，可是已往的生命，今天没有了。已往的故事今天还记得，但是已往的生命没有了！已往的历史今天还记得，记得我是富足，发了财，一样都不缺，但现在是在贫穷、瞎眼的！我告诉你们，只有一班的人，能夸口他们的富足，就是堕落的非拉铁非，就是失去了能力和生命的非拉铁非！

所以弟兄姊妹要记得，你们如果要继续在非拉铁非的道路上，你们就得学习在神面前谦卑。有的时候，我听见有的弟兄说，“神的祝福在我们中间。”我承认这话，但是说这话的时候，特别要小心。一不小心，你就觉得说，那一个是老底嘉的味道。我们是富足，我们已经发了财，我们一样都不缺。我告诉你们，如果有一天你站在那一个地位上，你是很近老底嘉了！

要记得，我们没有一样不是领受来的。四围的人可以充满了死亡，但是这并不需要你知道你自己是充满了生命。四围的人都可以贫穷，但是用不着你知道你是财主。活在主面前的人，不觉得自己是富足的。愿神怜悯我们，叫我们学习活在主的面前，可以富足，但是又不知道自己是富足的。摩西脸上发光，自己却不知道，这是更好的事！一知道，就变作老底嘉。一知道，结果就是也不冷，也不热。老底嘉，就是说起来样样都知道，事实上没有一样是热切的。说起来，样样都有，但是没有一样是能豁把命拼上的。记得已往时候的光荣，却忘记了今天在神面前的光景。已过是非拉铁非，但是今天是老底嘉。

我今天把这四个教会，摆在你们面前。自从罗马教之后，有四种的教会产生，这四种的教会要一直继续到主耶稣再来。今天每一个神的儿女，都得挑选自己教会的道路。我是要作罗马教的人呢？我是要作更正教的人呢？我是要跟从罗马教的合一呢？我是要跟从更正教那么多的宗派呢？或者我是要行走非拉铁非的路？或者我曾有一阵是非拉铁非，而今天活在已往的历史里，来夸口我已往的荣耀，作一个老底嘉的人？请你们记得，当人在神面前起首骄傲，离开生命，不重实际，只记得已往的历史，看见自己的富足，在这一种人的里头就是大众的意见，只能大家商量事情。这好像是民主，但是不能有身体的关系。你如果不认识身体的捆绑，不认识身体的权柄，不认识身体的生命，就也不能认识弟兄相爱。

这四种不同的教会，要一直继续；所以，我们要忠心的继续在非拉铁非的里面。不要好奇去问看，罗马教是怎么一回事。好奇的人，常常要受亏。不要去摸更正教的各宗派，这不是神的路。圣经清楚的给我们看见，整个更正教的运动有神的祝福，但是有许多被定罪的，有许多受责备的，用不着我们去查考、去问。

我们要学习站在非拉铁非的地位上，总是遵守主的话，不弃绝主的名。站在弟兄的地位上，千万不要骄傲！不要在罗马教面前骄傲，不要在更正教面前骄傲，不要在各宗派面前骄傲。你一骄傲，你就是老底嘉，不是非拉铁非！甚么时候，你在他们面前骄傲，你就不是非拉铁非，你是老底嘉。你们要在那一条路上走？求神赐福给祂的儿女，给弟兄们在教会的事情上，能走一条正直的路。

主所定规教会的道路，是非拉铁非。我虽不能有千万的凭据来说，我能彀有百千的凭据来说，许多神最好的儿女，都讲这一个话，都走这一条路。更正教整个问题解决了，就不要去找那些细的。罗马教整个问题解决了，也就不要去找那些细的。罗马教有二十一个公会在中国，不要加入罗马教，也就不必问到底要加入那一个公会。罗马教整个问题过去了，二十一个公会也过去了。照样，更正教整个问题都解决了，所有一千五百个宗派都过去了。

主的道路只有一个，就是非拉铁非。要走在这一条道路上！但是要小心，不要骄傲。一走非拉铁非的路，最大的试探是骄傲。“我比你好，我的真理比你清楚，比你懂得多！我们只有主的名字，和你们不一样！”一骄傲，马上就落到老底嘉去。跟从主的人，没有骄傲。骄傲的人，就被主吐出去。求主怜悯！我警告你们，要不说骄傲的话！人要不说骄傲的话，只有一直活在神面前。也只有一直活在神面前的，才不会看见自己富足，才能不骄傲！

第四十六篇 合一

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

今天我们要题起一个问题，就是基督徒的合一。我们曾看过，基督的身体乃是彰显在地上的一件事。保罗告诉哥林多的人说，“就如身子是一个，却有许多肢体；而且肢体虽多，仍是一个身子；基督也是这样。”保罗不是说，基督和祂的教会也是这样。保罗也不是说，基督和祂的子民也是这样。保罗是说，基督也是这样。换句话说，头是基督，身体也是基督，肢体也是基督。所以他说，身子是一个，却有许多肢体；而且肢体虽多，仍是一个身子，基督也是这样。这一句话明显的给我们看见：元首、身体、肢体，都是基督。

当保罗在往大马色的途中遇见光的时候，主对他说，“扫罗，扫罗，你为甚么逼迫我？”扫罗问祂说，“你是谁？”主说，“我就是你所逼迫的耶稣。”这一个“我”是在天上。一个在地上拿着大祭司文书的保罗，怎么能逼迫在天上坐在父右边的拿撒勒人耶稣？在这里，我们就看见说，这一个就是基督身体的合一。头、身体、肢体，都是基督。所以扫罗在地上逼迫教会，主不是问他说，“你为甚么逼迫我的教会？”“你为甚么逼迫我的子民？”主乃是问他说，“你为甚么逼迫我？因为你这样作，就是逼迫我。”这就是说，基督与教会是合而为一的。

这一个基督明显是在地上的，因为这一个基督是能加以逼迫的。所以，基督的身体这一件东西，乃是在地上的。林前十二章所说的“基督也是这样”，这一个身体乃是在地上的。这里所说的，身体虽然是一个，肢体却有许多；肢体虽然是许多，不过只有一个身体，这乃是在地上的，因为是可逼迫的。扫罗是逼迫在地上的身体，而主说这是逼迫祂。这就是说，这个身体是在地上的。

这一件事，有极重大的关系。基督的身体乃是一个。基督只有一个身体。所以，身体合一这件事，不是等到天上才彰显的事。身体合一这件事，乃是在地上就得彰显的。在地上，身体就是合而为一的。林前十二章给我们看见基督身体的事，里面就有一句话说，“若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。”这明显给我们看见，基督的身体是在地上的东西。

因为如果是在天上的，说喜乐，还说得通；说受苦，就说不通。你不可能说，肢体在天上受苦。一个肢体受苦，全身就都受苦，这明显是在地上。只有在地上，才有一个肢体受苦的可能；也只有在地上，才有全身受苦，全身受逼迫的可能。所以，基督身体的合一，不是将来在天上的事，乃是今天在地上的事。

主耶稣在约翰十七章的祷告，是求教会在地上合一。祂说，“使他们都合而为一；正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面；叫世人可以信你差了我来。”从第二句话“正如…”到“使他们也在我们里面”，用括弧把它括起来，你就能清楚看见说，主盼望教会合而为一，是要叫世人可以信。如果信的是世人，就明显这一个合一，也是在世人的面前。主是盼望世人能信。这也给我们看见，这一个合一，是今天在世界里的事。

所以我们第一个问题要解决的，就是说，基督徒的合一，乃是今天在地上的事，乃是今天在世界上的事。基督徒的合一，不是将来在天上的事。将来在天上，基督徒当然是合一的。但基督徒的合一，乃是今天在地上彰显，在地上实行；不是将来在天上彰显，在天上实行。这一件事，弟兄们必须清楚。因为有的人会告诉人说，“你们不要替教会合一不合一担心，不要替基督徒合一不合一担心；总有一天，到天上的时候，都合一了！”但那是在主面前的事。主今天所要求的，是要在地上就合一。这一个责任是在我们身上。不要以为说，要等到了天上，我们才合一。基督徒的合一，今天在地上就得彰显。这是我们今天第一要注意的事。

关于合一的问题，有许多人是这样想；不管一个人是不是神的子民，不管一个人是不是有生命的人，也不管一个人到底是不是基督身体里的肢体，只要他外表上有基督徒的名称，我们都可以与他合一。但是圣经所给我们看见的合一，乃是身体的合一。今天有许多人所主张的合一，是超越过身体的范围，也包括了尸首在里面，包括了身体之外的东西在里面。这种合一，不是神的话所许可的。

所以，我愿意在这里注重的说，身体的合一，才是教会的合一。教会的合一，只以身体为范围，不能扩充到身体之外去。不是说，凡挂上基督教的名字的，凡挂上基督徒的名字的，我们都得和他们合一。神的话，没有这样定规，也没有这样说。

许多人喜欢引一段圣经，就是马太十三章。他们说，在马太十三章第二个比喻里，主告诉我们说，当祂离开世界的时候，好像是睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。田主的仆人对主人说，你要我们把稗子薅出来么？主人说，容这两样一齐长，等着收割。那时收割的人要把稗子捆成捆，留着烧；把麦子收在仓里。许多人有一个误会，以为合一乃是麦子和稗子的合一；以为合一不只是麦子的合一，也是包括了稗子。要知道，主在这里不是讲合一，不是说信的和不信的应当混在一起；乃是说信的人不应该杀不信的人。罗马教就是豫备把稗子拔掉，把他们所谓异端的人，都拔出来。我们知道，他们不只在原则上错了。连事情都错了。他们不只把稗子拔掉，他们也把麦子拔掉了。在原则上是错的，在事实上也是错的。因为他们把基督教当作异端。

在这里，主的命令不是说，在这世界里要把稗子拔出去。主是说，在教会里要分开。这里所说让两样都长到收成的时候，不是让两样都长在教会里，乃是让两样都长在田里—世界里。（在第一个比喻里，解释田是世界。）换句话说，不必把有名无实的基督徒从世界里挪开，不必像罗马教那样把他们杀掉，可以让他们活在世界里。但这并不是说，基督徒的合一包括了稗子。

今天在所谓的基督徒团体里、宗派里、公会里，有许多不信的人在里面。他们容纳不信的人，就是容纳稗子在教会里。主不是说，容纳稗子在教会里；主乃是说，容让稗子在世界里。主叫我们维持基督徒的合一，是要维持在教会里，不是维持在世界里。

今天有许多人，像罗马教的人，不让稗子活在这个世界上，要从地上把稗子拔去。这是一个极端。另外有一个极端，像有的团体，又把不信的人留在教会里。你们如果去看所有国立的教会，只要是这一个国家的国民，只要是这一个国家的国民所生的，就可以给他们施洗，就可以把他们带到教会里来。生在这一国里的人，就可以作这一国里的基督徒。你们看见说，把教会的门开启到包括不信的人，这是不对的。

连卫斯理在起草卫斯理公会会章纲例的时候，里面也写着：“凡是愿意逃避将来忿怒的人，都可以作卫斯理公会的人。”请你们记得，这一句话是太笼统了。当然，我们在许多事情上都赶不上卫斯理，他是神大用的人。许多事情，我们没有学过，我们赶不上他。但是，我们可以对他说，“弟兄！你这一句话包括得太大了罢？”实在在教会里面，不包括所有要逃避将来忿怒的人。连佛教的人，恐怕也可以说是逃避将来忿怒的人。

所以我愿意和弟兄们看，甚么叫作教会。教会乃是有基督生命的人。甚么叫作教会？教会乃是基督的身体。所以，基督徒的合一，只包括神的儿女。基督徒的合一，并不包括有名无实的人。他们还是属乎世界的，他们是没有重生的，他们在神面前还是罪人，他们并不包括在教会里，所以他们也不包括在合一里。

有一个主的仆人，是在公会里事奉主的，曾对我说，“我们并不弃绝得救的人！”我说，“那当然！我们不盼望任何的教会弃绝得救的人。但是我要问一句话，你弃绝不弃绝不得救的人？”他对我说，“你们是很厉害的，能知道谁得救，谁不得救，我们却不知道。”我承认他这一个答覆是对的。但是我说，“不是问你知道不知道谁得救，谁不得救；乃是说，你如果知道谁是不得救的，你容让不容让？我们所争的，不是事实的问题，乃是原则的问题。我们所争的，乃是你如果知道一个人没有得救，你接纳不接纳？”他说，“就是我们知道，恐怕我们还是要接纳。”一个教会，如果在原则上接纳不得救的人，就不是教会。我们不是说在事实上。在事实上，使徒行传里的西门，到底得救不得救，我们不知道。许多人，你问他的时候，好像是得救的；但在事实上，也许会有错。但这并不是原则。有的团体，不管人相信得救也好，没有相信得救也好，一律接纳，根本不问，这是在原则上的难处。

今天不是说手续上如何，乃是说原则怎样定规。比方，你定规说，所有黄帝的子孙都可以作中国人，这是原则。你如果弄错了，把一个大和民族的人收进来，这是手续上的错误。你如果定规大和民族的人可以作中国人，这是把原则打开了。历世历代以来，常常有错，我们也常常作错事。愿意神怜悯我们！我们没有甚么可骄傲的。但是，我们看见，主在原则上所定规的，教会不能把门打开来接纳不信的人。

所以弟兄们，你们无论遇见任何的团体，若是他们的原则是打开来的：信的人可以进来，不信的人也可以进来；你看见这不是教会，这乃是世界。因为有麦子，也有稗子，这不是神的教会。在教会里，应该全是蒙召出来的人。如果出来的人也在里面，不出来的人也在里面，这就不是教会。如果有一个团体，门开得这么大。信的人也可以进去，不信的人也可以进去，就这一个团体不是基督徒的团体。这一个合一，不是基督徒的合一。所以，如果有一天，主开我的眼睛，叫我看见说，我应该离开这一种团体；请记得，我这一个离开，并没有离开基督徒的合一。因为这一个团体，根本不是基督徒的合一，根本里面是混乱，是搀杂。所以离开的时候，并没有离开基督徒的合一。如果有一种的团体是包括信的人，也包括不信的人；包括得救的人，也包括不得救的人，两种都混在一起的，神的命令是叫我们从他们中间出来！

林后六章十四到十六节：“你们和不信的原不相配，不要同负一轭；义和不义有甚么相交呢？光明和黑暗有甚么相通呢？基督和彼列有甚么相和呢？信的和不信的有甚么相干呢？神的殿和偶像有甚么相同呢？因为我们是永生神的殿。”你们要知道，你们自己是甚么种的人。你们自己乃是永生神的殿。所以你们与任何的偶像都没有关系。

“就如神曾说，我要在他们中间居住，在他们中间来往；我要作他们的神，他们要作我的子民。”你们是永生神的殿，神要在你们中间居住，在你们中间来往。神是你们的神，你们是祂的子民。

所以结果呢？神的命令乃是说，“‘你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要作你们的父，你们要作我的儿女。’这是全能的主说的。”在这里，我们看见，任何一个基督徒的团体，名字是基督教的，而里面也有信的，也有不信的，我们就要从他们中间出来。就是他们的名字叫作基督的教会，如果在里面信的和不信的混在一起，我们总得出来。

在原则上，不让不信的人进来，才是对的。曾有一个弟兄问我说，“你们到底有没有收错了人？”那个时候，我在感觉上，是觉得没有收错了人。我就答应他说，“也许有，但是相当少。”他说，“这样，你与我们有甚么分别？”我说，“在我们中间，如果有不信的人进来，他是夜里爬着墙进来的。在你们中间，如果有不信的人进来，是你们在正午十二点，开着大门让他进来的。”我们千万不要骄傲，我们也许会错。施浸会施错，接纳会接错；不过，这是人偷着进来的，不是我们在原则上定规的。今天在所谓的基督教团体里，只要人挂一个名就可以进来，所以是十二点太阳正中的时候进来的。所以不是说，我们今天在手续上绝对没有错。当然，我们在神面前要非常小心，不要作错事。如果故意的让它错，在原则上让它错，那就不是教会。

如果有一个团体，明知道某一个人是不信的，却随便让他进来，这一个团体定规不是教会。对于这一个团体，神的儿女没有保守合一的需要。因为那一个合一，不是基督徒的合一，我们不必保守。我们只需要保守麦子的合一，不需要保守麦子和稗子的合一。今天在地上有许多自称作教会的团体，里面有信的，也有不信的。他们要维持一个外表，他们要保守一个合一。请记住，他们这一个合一是用不着保守的。他们这样的合一，反而要推翻那真正的合一。他们所要保守的合一，反而是我们要出来的，因为一到里面去，反而是破坏了合一。

还有一个非常重要的事，就是说基督徒的合一，是有一定的范围。基督徒的合一，是包括神所有的儿女。基督的身体有多大，基督徒的合一也有多大。基督的身体有多大，基督徒的交通也有多大。基督的身体有多大，基督的教会也有多大。这在神的话语里是非常清楚的。刚才第二点乃是说，把基督的身体扩大了，那些假冒的也在里面。现在我们碰到一个难处，就是有许多神的儿女所保守的合一，并不是基督徒的合一。

我愿意弟兄姊妹们特别注意：神不只是一要叫祂的儿女合一，神并且是要叫祂的儿女在圣灵里合一。或者起一个名字，叫作基督徒的合一。神不是说任何的合一就行，任何的样子就行，神是说要在圣灵里合一。所以，我们今天在这里起一个名字，称呼它作基督徒的合一。这一种的合一，是在基督里的合一。要保守基督徒的合一，就要保守人在基督里、在身体里、在圣灵里的合一。这一个合一是有限范围的，是像身体那样大。请你们记得，基督徒的合一，是以基督的身体为范围。

今天有许多人错了。他们以为说，神要我们合一。可是，如果他们那一个合一的范围不是基督的身体，那一个合一就不应该保守。任何合一的范围，若是比基督的身体小，你如果去保守那个合一，你就是圣经里所说的分门别类。神是要我们保守在圣灵里的合一，那一个范围是像基督的身体那么大。基督的身体，就是那一个合一的范围。

比方有一班的信徒相信说，每一个人都应该在水里面受浸。这是圣经的道理，一点都不错。可是他们定了一个原则，就是凡不是浸在水里面的，即使他是神的儿女，他是属乎神的，他们也不要他。他们是以一种道理作他们合一的根据，这并不是在圣灵里的合一，这是一个比身体小的团体。

比方有一个弟兄和这些弟兄们在一起，他们有很好的属灵的交通，也得着许多属灵的帮助。但是有一天，神开这一个弟兄的眼睛，叫他看见说，虽然他们这些人是神的儿女，可是他们的团体并不是教会。因为他们只接受受浸的人和他们在一起。有的人虽然是神的儿女，只因不是受浸的，他们就不接纳。他们拒绝了神的儿女，所以他就离开。他所以离开，乃是因为主光照了他。

等一等，有一个弟兄来劝他说，我们是基督徒，我们是作神儿女的人，我们是弟兄。神在圣经里说，弟兄应该彼此相爱，所以你不应该离开。你如果离开，你就是得罪了基督徒的合一。你如果离开，你就是分裂。你如果离开，你就是分门别类。你如果离开，你就是宗派。这一个弟兄听了，找圣经来读，把新约读了好几遍，看见神的儿女是应该合一，就以为说，我不应该出来。弟兄们，你们看见这里面的错误么？这里面的错误非常明显。

人如果以为说，不应该分门别类，人应该记得甚么叫作分门别类。分门别类就是从身体里分出来。林前十二章是指着在身体里的分门别类，而不是指着这一个不在身体里的团体的分门别类。神所说的基督徒的合一，乃是指著有基督身体那么大的基督徒的合一。那一个我们不应该得罪，那一个我们不应该说出来。如果有一个团体，比基督的身体更小、更窄，而人以为说，我应当保守这一个合一；我告诉你们，不错，是合一，但不是基督徒的合一，不是圣灵里的合一。为着甚么不是基督徒的合一？因为那一个合一，不是身体那么大的合一。要看见，任何的范围，任何的团体，任何的组织，如果没有身体那么大，若是你离开，你并没有干犯基督徒的合一，你并没有破坏基督徒的合一。

所以如果任何的范围，赶不上基督身体的范围；任何的团体，赶不上基督身体的团体，就那一个范围，那一个团体，你不能保守。你必须从那一个合一里出来。一个神的儿女，如果保守比基督的身体更小的合一，反而是一个干犯基督徒合一的人。

在哥林多的教会里有分争，他们有人说，我是属保罗的；我是属亚波罗的；我是属矶法的；我是属基督的。最反对说这话的人就是保罗。保罗说，保罗为你们钉了十字架么？你们是奉保罗的名受了浸么？保罗说，你们这样是结党，是肉体的行为。他们这样说，就是分门别类。

假定说，在他们中间有一个人名马可，有一个人名司提反，还有一个人名腓利门等等，他们说，我们是属保罗的。如果有一天，在他们中间有一个弟兄，或者是司提反，或者是腓利门，起来说，我们一同聚会，我们有很好的交通。我们觉得神的仆人保罗，是特别蒙神用的，我们应该多注重他的教训。我们听他的讲道，读他的书信，有很好的交通，得着许多的帮助。大家都在主里面，我们觉得交通非常亲密。不过，我最近觉得说，我们这样不对。因为今天在哥林多的信徒有好几百，而我们只有几十，我们应该和他们一起好好交通。

其余的弟兄就站起来说，你犯了罪！主耶稣在地上的时候，有一个祷告，求父说，要使他们合而为一。你看见主耶稣要我们合而为一，你今天想出去，你今天想走到另一条路去，你与我们不合一，你不荣耀主！你不与我们合一，你就不能叫世人因着看见我们的合一而来相信主。你犯了罪，你要从我们中间出去，你是一个分门别类的人。

弟兄们！看见么？这就是许多人对许多弟兄所说的话。他们自己先分门别类说，我是属矶法的，我是属亚波罗的，我是属保罗的，我是属基督的。他们已经有了许多分门别类。等到有人要从他们中间出去的时候，他们就说，你应该保守基督徒的合一。但那一个合一，并没有基督的身体那么大；那一个合一，不过是属乎保罗的那么大。要保守比基督的身体更小的合一，就是分门别类。连说我属乎保罗这一个，都是分门别类。请你们记得，他们是从身体上分出来的，他们没有看见自己是分门别类的人。有人从他们中间出去，他们就说他是分门别类。

弟兄姊妹们！这就是今天许多基督教团体的难处。许多所谓的神的子民，（我盼望不得罪他们，我们的灵要对。我们在神面前，要知道这是可伤心的事，不是可喜乐的事。不过，我们在神面前，路要清楚。）许多基督教的团体，自己从身体里分门别类出来了，当有许多弟兄姊妹要回到基督身体里去的时候，他们就说，他们（那些出来的人）是分门别类。殊不知所有在分门别类的团体里的人，自己若不从这一个分门别类的团体里出来，就都是分门别类的人。

我们要求神开他们的眼睛，叫他们看见说，基督的身体是合一的，宗派是分门别类。在一九三四年，世界上就已经有一千五百个大的宗派。那么多的派别，都称自己作教会，把基督身体的范围缩小了。你是一个脚，我是一个手，把基督的身体分裂了。今天有弟兄姊妹愿意回到身体的范围里去，有身体的交通，他们就说他是破坏了合一。我告诉你们说，如果有人对你说，你是破坏了合一，你可以回答说，我破坏了分门别类的合一，我没有破坏身体的合一。你说，我破坏了宗派的合一，这是对的。我如果不破坏小的合一，就不能进到大合一里去。

基督徒的合一，只有身体那样大，不能把身体以外的带进来。基督徒的合一，也要有身体那样大。一切所谓的合一，凡是比身体更小的，都不能算作基督徒的合一。你越保守人所谓的合一，你越是一个有派别的人。你越是为说，我和这些弟兄好得很，你越是一个有宗派的人，你越是一个分门别类人。你需要从这些小的合一里出来，你才能进到那一个大的合一里去。你要进到大合一里，你必须弃绝小的合一。千万不要以为有合一就算，还要看是甚么合一。不是说任何合一都行；只有身体的合一才行。凡比身体的合一小的，都不是基督徒所应该接受的。所有的合一，不能比身体小；比基督的身体小的，都是派别，都是神所不悦纳的。

“分门别类”这一个字，或者说“派别”这一个字，在希腊文里是 *haireisis*，这一个字在圣经里曾用过九次。六次在行传里，许多的时候是译作“教派”，像撒都该的“教派”，法利赛的“教派”，“拿撒勒的教派。”三次是在书信里。我们把在书信里的看一下：

林前十一章十八节：“第一，我听说你们聚会的时候，彼此分门别类；我也稍微的信这话。”在这里是说，哥林多人在聚会的时候分门别类。所以甚么是分门别类？乃是在教会里才能分门别类。哥林多是一个教会，他们都是在哥林多的教会里。有一天，有一个人在那里说，我是属保罗的；又有一个人在那里说，我是属矶法的；还有人说，我是属亚波罗的，我是属基督的。话语声调都不对，属灵的态度也不好。有争执、有猜忌，没有基督的爱。聚会的时候，说属保罗的这一班人聚集在一起，说属亚波罗的那一班人聚集在一起。这就是分门别类。

如果有人要控告人分门别类，只有在教会里才能有这样的控告。在教会之外的地方，就不能有这样的控告。人只能在教会里犯分门别类的罪，人不能在教会之外的地方犯分门别类的罪。人只能向合法的政府犯造反的罪，人不能向非法的政府犯造反的罪。人与合法的政府不在一起，是造反；人与非法的政府不在一起，不是造反。所以分门别类，是教会里的事。而分门别类，乃是神所不悦纳的事。

加拉太五章十九、二十节：“肉体的事，都是显而易见的；就如…恼怒、结党、纷争、异端。”你看见肉体的事，其中有一样叫作宗派，但是中文圣经译作“异端”。这一个字，与分门别类，或者宗派，在希腊文里是同样的字。你在这里看见说，分门别类是甚么？分门别类是肉体的事。保罗不只对加拉太人这样说，不只对哥林多人这样说，也是对你和我说，分门别类不是属灵的，乃是属肉体的。保罗在这里开一张清单，把所有肉体的行为都列出来。他题起奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨等等，他也题起分门别类。

有的人，你如果问他，基督徒可不可以犯奸淫？他定规说不可以。你如果问他，基督徒可不可以拜偶像？他也必定说不可以。你如果问他，基督徒可不可以分门别类？他就说，虽然在外面分开，可是在心里并没有那样的分开。这像许多拜偶像的人说，虽然在外面拜，可是心里并没有拜一样。我告诉你们，这是不能推诿的事，这在神面前是同样被定罪的。

我希奇，有人以为自己是神的仆人，反而写出书来说，人可以继续在宗派里。如果有一个神的仆人，今天写一本书说，基督徒是可以拜偶像的，你怎样呢？如果有一个神的仆人，今天写一本书说，基督徒可以犯奸淫，可以邪荡，或者说可以恼怒，可以忌恨，你怎么想？你要觉得说，这一个人定规不是神的仆人。但是，在这里有人说，基督徒可以有宗派，许多人还翻印他的小册子。我告诉你们，人在神面前没有看见主所定罪的！请你们记得，你们不能在肉体的行为里有挑选。宗派与拜偶像，与奸淫，与恼怒，与邪术一样，都是肉体的行为，都是摆在这一个定罪的单子里。所以，我们要在神面前负责，不能被引诱，回到宗派里去。

宗派这一个字，在希腊文里是穀清楚的。林前十一章译作分门别类，加拉太五章二十一节译作异端，其实都是一样的字，懂得英文的人都知道。这一个字为着甚么译作异端呢？在希腊文里是haireisis，在英文里，没有把这一个字都译出来，就把这一个字写作heresy。因为他们是国家的教会，译圣经的时候，译到这里就发生了难处。因顾忌的缘故，就把莫名其妙的一个字摆在这里。明知道这是不对的，但是还是这么印。像中国的圣经印“上帝”，也印“神”。明知道印“上帝”是不对的，但是因为各公会都这样用，所以就也这样印。两种都印，两面都应付。又像受洗，应该是受浸，但整个国家都是受洗的，那怎么办？如果印受浸，就要出事情。

所有懂得希腊文的，都知道baptizo这一个字，是埋在水里的意思。他们不敢这样译，就把这个字的字尾换一换，在英文里变作baptize，叫你不知道它是讲甚么，叫你莫名其妙，因为根本这一个字是外国人的字。照样，如果把宗派两个字印出来说，宗派、分门别类，是肉体的行为，马上出难处。所以就把heresy这一个字，摆在圣经里，叫你莫名其妙。实在说起来，这一个字不是英文。到底是甚么意思？所有的英国人都不知道。我认识两个弟兄，在福音书局译圣经，他们把受浸译作“巴底斯”。我告诉你们，全中国恐怕没有一个人知道甚么叫作巴底斯。

是浸在水里呢？是抹在头上呢？大家都不知道。所以无论是赞成浸在水里的，还是赞成抹在头上的，都皆大欢喜。这表明说，人不穀忠心。你随便去找几本希腊文的书，都能穀看见haireisis这一个字在英文里面是sect，可是译圣经的人有许多顾忌。他们把这一个字译作heresy，叫大家莫名其妙，以致译到我们中文圣经的时候，就变作异端。在希腊文里是haireisis，在英文里变作heresy。这不过是一个转音。从一六一一年起，转到英文里来，一直用到今天，用了三百多年。等转到中文来就变作异端。这真是莫名其妙的。在英文里，有好几个字都是这样的。

d 不能遵守在宗派里的合一

异端就是宗派，是神认为肉体的事。所以我们不要保守在宗派里的合一。你必须遵守基督徒的合一，不能遵守宗派里的合一。你一遵守宗派的合一，你就破坏了基督徒的合一。

彼后二章一节：“从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间，也必有假师傅，私自引进陷害人的异端。”要知道，宗派是陷害人的，是假师傅带进来的。所以我们属神的人，要学习在神面前维持基督徒的合一。比基督徒更小的合一，你来维持是不应该的。

人看见了宗派是陷害人的，是神所定罪的之后，就起首看见基督徒合一的需要。许多人就觉得说，我们有了宗派，有了分门别类，是不应该的事。我们应该与神的儿女都有交通，这一个交通应该像身体那么大。

这一种的觉悟，我想十几年来，最少在中国是相当普遍的。去年，人还写一封信来说，“虽然我们不赞成反对宗派的道，但是我们总觉得基督徒的合一是应该的。”这是基督教的领袖写的。今天基督教的领袖，也觉得应该注重基督徒的合一，不应该注重宗派的合一。

我承认，十几年来，有许多人注重合一。可是产生了一种联合的合一，没有回到身体的合一里去，这一种的合一是人的产品，就是今天所谓联合的工作，或者说不分宗派的工作。这一种的联合是起首不分宗派。我个人觉得说，这明显是半路的凉亭，两边都不到家。

我要顶直的说，宗派如果是对的，你就应该维持宗派。宗派如果是错的，你就应该摔掉。今天人怎么作呢？人说宗派是对的，却反对它；人说宗派是错的，又留着它。一面舍不得宗派，一面又要反对宗派，两个都留着，两个都有交通。这不像基督徒的态度。主如果叫祂的儿女要有身体的交通，我们就得把所有别的交通摔掉，只有基督身体的交通。我愿意劝这些人说，你们如果觉得宗派有存留的必要，就请你们尽力量去维持宗派。因为虽然行为错了，那一个存心还是对的。我们基督徒作事情，不应该三心二意。基督徒作事情应该彻底，应该忠心。宗派如果是对的，要彻底维持；宗派如果是不对的；要彻底反对。

我们最怕人有半路凉亭。一面承认宗派是错的，一面又舍不得，想改良。一面承认公会是不对的，另一面又组织一个联合会。你看见，他们不知道他们是站在甚么地位上。这不像基督徒作的事。基督徒作事不能三心二意。对，就应该有对的办法；不对，就应该有不对的办法。任何的调和折衷都是不对的。作基督徒应当作得彻底。宗派对，就是对；不对，就是不对。不能有一个折衷的办法，不能有一个调和的方法。

前面所说的第二种合一，它的范围是比身体更大，把稗子都容纳到里面来。第三种合一是比身体更小，是一个团体，一个宗派。第四种呢？范围是有基督的身体那么大，可是里面是像象棋的棋盘，有许多分开的格子。有身体那么大，可是里面有宗派，你管你的，他管他的。这是联合会，不是联合；这是合一会，不是合一。虽然交通的范围有身体那么大，可是在基督的身体上，还是分作那么多的派别。照着一千九百三十几年的统计，最少已经有一千五百多个格子的分开。

如果教会应该有派别，神定规会在圣经里很清楚的题起。但是神在圣经里告诉我们，教会乃是身体。身体只有一个，每一个肢体都是联在身体上。连一部机器也是这样的，一部汽车也是这样的。今天我们看见有许多的宗派在那里联合，所以我要指给你们看，这一种联合的范围是站在甚么种的地位上。

圣经里说，身体是分作肢体，所以肢体乃是身体的单位。身体有单位，那一个单位就是肢体。今天，组织联合会的人看见基督的身体，而不肯付上代价，来接受身体的交通。他们注重基督的身体，但是他们所说的身体，不是以肢体作单位，乃是以团体作单位。基督徒交通的单位，乃是以基督徒为单位，乃是基督徒合起来成功作身体。但是今天这一种的联合会，乃是以某某会和某某会作单位。换一句话说，假定今天全世界有五千个公会，他们就承认身体有五千个单位。今天这一种的情形，变作了是团体的交通。

在圣经里的交通，是以基督徒个人为单位的。我是信徒，你也是信徒，所以我们有交通。他是信徒，你也是信徒，所以有交通。一个一个的交通。今天他们把信徒合起来，成功作某某会，再把许多的会合起来，成功一个身体。在身体的交通里多出一个东西来。

圣经乃是将所有神的儿女，联合作一个基督的身体，在地上彰显出祂的身体来。但是今天他们是把意见相同、信仰相同、看法相同，或者所佩服的人联合起来，成功作某某会，然后再把这些会联合起来。这样作，是先按着人的意思分，然后再按着神的意思合。两边都好！肉体的宗派能彀存在，基督徒的合一又能达到。你看见这一个叫作联合会。我再着重的说，这样作没有别的，只有一个意思，要替肉体留余地。主给我们看见说，分门别类是肉体的行为。

弟兄姊妹，你不必到宗派里去找说，宗派这一个东西是肉体的行为。在你和我的身上都能找出来，宗派是肉体的行为。如果要到别人身上才能找出宗派是肉体的行为来，我就不知道你在神面前到底如何？人就是喜欢与人分门别类，凭着自己的意思，和别的弟兄姊妹合不起来。今天许多人一面又要分宗派，一面又要联在一起。这是完全矛盾的！他们以为宗派是可以保全的，所以留下宗派。但是留下宗派，他们的良心又不平安，所以又有联合会。这是先把身体分开了，然后又把它联合。

你把身体分作宗派，再把宗派拼起来的时候，那就不再是身体了！分开了，再联合起来的时候，是联合会，不是身体。你不要以为把人切了几段，再拼起来的时候，仍然是一个人。没有这件事。生命失掉了！把基督的身体切作几百个宗派，又把几百个宗派再拼起来，那是愚昧的事情！那不是身体，那不过是联合会的联合就是了。所以，我盼望你们在神面前看见，我们不应该把基督的身体分作许多的宗派。我们只知道一件事，合起来是身体，分开来是肢体，除了肢体和身体之外，没有第二个居间的组织。你如果要把那么多的肢体，分成功作许多的团体；然后把许多的团体合起来，成功作一个身体；没有这件事！今天这一种联合会，并不是基督的身体，乃是人的组织，乃是不平安的良心的产品。

到底这一个合一该怎样维持？假定说，今天在福州的教会里，有不信的人在里面，那不是教会。我们称它作派别，你得离开。有的完全是信的人，但是有派别，你也得离开。另外又有人把宗派都联合起来，成功作联合会。你知道这也是肉体的行为，你也必须离开。

如果今天在福州要有一个教会，就必须有像基督身体那样大的范围。人要不要，这是人的事。人走不走这一条路，这是人的事。但是要走的人，总得忠心，总得站在一个地位上，就是没有宗派。在里面没有不信的人，也不以联合会代替身体，这是基本的原则。我们要站在基督的身体上，基督的身体是我们教会的范围。这是我们今天的路。这也是神的儿女在各地惟一的路。

你们要看见，你们应该站在甚么地位上。你们不能有宗派，你们不能分门别类，你们不能与不信的人混在一起，你们不能以联合会来代替基督的身体。联合会的地位，乃是给你们看见说，有亮光，没有力量顺服。联合会乃是说，虽然知道神的旨意，却不会遵守。联合会乃是看见了神的启示，而不想遵守。联合会乃是代表半路凉亭。

神把我们这些人摆在另外一个地位上；这一个另外的地位，是许多神的儿女应该聚集在一起的。可是呢，他们不来。我们不是说，我们自己就能说自己是谁；乃是说我们这些人是在基督身体的地位上。

我们承认说，在宗派里，在国家的教会里，在联合会里，还是有我们的弟兄姊妹。他们如果是忠心的话，他们就得回家，和我们一同站在身体的地位上。今天我们向他们的门总是敞开的，但我们自己不能不站在我们的地位上。今天是甚么种的情形呢？就像在一个家庭里，有两个小弟弟，跑到外面去，给拐子拐去了。你不能说，因着小弟弟拐去了，这一个家就散了。在家里还有父亲、母亲、哥哥、姊姊们，这一个家不能散。但是我告诉你们，因着小弟弟的被拐去，整个的家就不安了。

被拐子拐去的人暂时在外面，在家里作哥哥的人，心要大，不能因为他们给拐子拐去，就把他们关在外面。应该学习，门向着他们是开的，心向着他们是开的。任何时候他们要回家，总得让他们回家。感谢神，现在是暂时的回家，将来要永远的回家。虽然流荡的生活已经好久了，但是，我们总得承认说，这是一个家。我们不能因为他们出去，就把门关掉。

有的人告诉我们说，因为今天有好多人流荡在公会里的缘故，所以神的教会关门了、解散了。我告诉你们说，神的儿女在地上，不能解散、不能关门。今天我们要尽力量维持那一个见证。我的父在那里，我的主在那里，圣灵在那里，就穀了！有三个弟兄，有五个弟兄，就穀了，只要有两三个弟兄就穀。何况有的地方，还不只这个数目！

千万不要骄傲说，我们有了一个家，就让有的弟兄流落在外面。如果我们还不觉得说，我们的家里丢了人，就这一个家有了毛病。如果说，还有一个弟兄，还有一个姊妹流荡在公会里，这是痛心的事，这是伤心的事，应该有两个态度：一面要保全，要维持那一个地位，另一面也不要骄傲。你总要站在那一个地位上，总要继续下去。可是当我们维持那地位的时候，心里不要骄傲说，我们是家了，就满意了。应当纪念，在这个家里面，有许多人流荡在外面。我们要谦卑，要学习祈求。盼望他们都能回来，门向着他们总是开的。长久回来也好，暂时回来也好；家的地位，要维持。千万不要弄错到一个地步，以为说今天没有教会了。没有这件事！

末了，我愿意弟兄姊妹们记得一件事，就是身体的合一，不只是基督徒的合一，并且是与神的合一，与神的同在。

在旧约里，你看见每一次有神的同在时，你都能看见神的审判。神的同在，就是审判的同在。因为神是圣洁的，祂若不同在，审判的问题就不发生；祂一同在，审判的问题就发生。我们要保守基督徒的合一，就得保守与神同在。神的同在，乃是审判，乃是律法。一有甚么不对，神就审判。神不同在，就马虎过去。神一同在，就不容让一点罪恶。如果教会里有罪恶，如果教会包容罪恶，那总不能硬保守合一。

我愿意弟兄姊妹看见，合一的根据是甚么。这是非常浅的，合一的根据乃是在离弃罪恶。请你们记得，今天神的儿女所以分开，都是因为有许多罪的问题。总有罪恶的问题在里面。有罪有恶在里面，所以在那里有分开。许多神的儿女有一个基本的误会，以为说，忍耐，乃是合一的根据；包容，乃是合一的根据。请你们记得，没有这件事，圣经从来没有把忍耐或者包容，当作合一的根据。圣经从来是把离弃罪恶当作合一的根据。

今天如果有人要与神有交通，就必须在光中。我们如果在光中，我们彼此就有交通。所以或者说，交通是合一的根据。交通的根据是在乎对付罪恶，除去罪恶。我们都是在神的光中，我们彼此就有交通。不然的话，我们就没有法子有交通。

林后六章给我们看见，乃是我们从他们中间出来，神就作我们的父，我们就作神的儿女。神与我们交通，乃是根据于我们从他们中间出来。你千万不要得着了人情，而失去了与神的交通。这是许多人的失败！

谁能硬在神面前作贵重的器皿？乃是那自洁，脱离了卑贱的事的人。人如果脱离卑贱的事，他就能作贵重的器皿。凡称呼主名的人，就必须脱离不义；脱离不义的人，才能称呼主名。人如果自洁，就能作贵重的器皿。人如果作贵重的器皿，这一个人才能同那清心祷告主的人，一同追求公义、信心、仁爱、和平。只有拔起刀来，下定决心，站在神的一边，而杀死自己弟兄的人，才能作利未人。

所以合一的范围，需要代价才能维持。不要以为说，爱心大一点，宽容多一点，就能合一。没有那么一回事。合一的根据是除去罪恶。凡得罪基督徒的合一的，都必须除去。今天基督徒不能合一，不是人的爱心不硬，乃是除去罪恶不硬。今天有许多人，的确有人的忍耐、人的感情在那里，但是没有用的。

今天有的人眼睛被神开起来，看见身体，看见教会的范围，看见基督徒的合一，他们一点不被人的感情、人的忍耐圈住，他们自然而然往前去跟从主。当你不能往前去的时候，你要怪你的眼睛不发光，心不专一，不要怪那些出来的人。要知道说，有人肯脱离罪恶，有人肯脱离不义，有人肯脱离卑贱的事，有人舍得弟兄的情感，他们乐意站在身体的地位上，他们才能看见。今天不是他们用人的感情包围你，不是他们讲合一给你听。今天你也得付上代价，你也得脱离不义，你也得看见甚么是基督的身体，你也得肯牺牲人的情感、人的爱，这样你就自然而然的与他们合一了。这一个合一的根据，乃是在乎离弃不义。这一个合一的根据，不是在乎包容不义、宽容不义。

今天人对于基督的身体，有许多的不义，有许多的得罪，有许多的干犯。我告诉你们说，如果有人是忠心的，是肯顺服的，你就能和他们在一起。你如果要维持另外一种的合一，你就也得沾染那些罪，也得有那些不义，你自然而然就与他们是合一的。

有许多人，总是认为说，出去的人包容不义，出去的人爱心不足，出去的人忍耐不义。不是出去的人忍耐不义，乃是里面的人不义顺服。不是出去的人爱心不足，乃是里面的人在神面前亮光不义。不是出去的人心太硬，乃是里面的人在神面前不义坚决。

如果所有的弟兄姊妹，都起来审判罪，基督徒的交通是合一的。如果神的儿女都起来审判罪，基督徒的合一就在这里。如果神的子民都顺服神，你就看见甚么叫作身体的合一，自然而然，肉体、宗派、分门别类都去掉，神的儿女就合一了。

合一的根据，不是在乎容让罪。合一的根据，是在乎审判罪。在审判的人和不审判的人之间，没有合一的可能。你如果要求与神的众儿女合一，你就得与神的众儿女一同审判罪。如果他们审判，你不审判，那里能合一？不是那些出去的人错，是那些在里面的人错。审判罪的人是对的，审判罪的人与全世界审判罪的人是合而为一的。不审判罪的人，我们要求神怜悯他，叫他也站起来审判罪。要叫他们看见，只有在一切组织的外面，办法的外面，团体的外面，宗派的外面，才能合一，才能看见。惟有基督的身体，是神儿女合一的范围。

第四十七篇 爱弟兄

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

约翰福音五章二十四节：“我实实在在的告诉你们，那听我话又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。”

约翰一书三章十四节：“我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的，仍住在死中。”

约翰福音是四福音中最后写的，约翰书信也是所有书信中最后写的。在约翰福音之前，有马太、马可和路加三卷福音，讲到主耶稣的许多事迹和教训；到约翰写福音书的时候，就把神的儿子来到地上的那一个最高、最属灵的点指给我们看见。他特别清楚的告诉我们，甚么人能得永生。他一直给我们看见，信的人有永生。在约翰福音里，充满了信。人一信主，就得着永生，这是约翰福音的题目，这是约翰所注重的点。别的福音所没有特别注重的，约翰福音就特别的注重。约翰五章二十四节说，“我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。”换句话说，听而信的人，就是出死入生的人。这个福音的门，是开得很大的。

到了书信，保罗、彼得和其他使徒也来把“信”解释得非常清楚，给我们看见，每一个信主的人，都能得着恩典。可是到最后，约翰写的书信却注重到另一方面。当其他的书信都注重在神面前的信心的时候，他却注重在神面前实际的行为—爱。其他的书信说信的人得著称义，信的人得着赦免，信的人得着洁净，约翰的书信却说信的人必须有凭据—爱。

我们如果问有的人说，“你怎么知道你有永生？”他也许会回答说，“神的话这样说。”但这是不靠可靠的，因为他可能凭着头脑这样说，不一定真相信神的话。所以约翰在他的书信里给我们看见，人如果说他自己是有生命的，他必定有凭据；人如果说他自己是属于神的，在他身上必定有一个彰显，必定有一个见证。

人可能凭着知识在那里说，“我信，就有永生。”人可能把“信就有永生”演成一个公式：第一，我听福音；第二，我明白了；第三，我相信了；第四，我知道有永生。但这种公式的“得救”是靠不住的。圣经告诉我们，在保罗的时候，就已经有假弟兄了。甚么叫作假弟兄呢？就是有人自称是弟兄，其实不是弟兄；有人自称是属于神的人，其实是没有生命的人。他们混到教会中来，是凭着道理进来的，是凭着知识进来的，是凭着公式进来的。

那么我们怎能知道一个人的信是真的，或者是假的呢？我们怎能知道一个人在神面前的信心是活的，或者是一个公式呢？我们有甚么方法去证明谁是属乎主的人，谁不是属乎主的呢？约翰的书信替我们解决了这个难处。约翰给我们一种鉴别的方法去认识，甚么种的人是真弟兄，甚么种的人是假弟兄；甚么种的人是从神生的人，甚么种的人不是从神生的人。现在我们要来看约翰告诉我们的这个鉴别的方法。

全部圣经只有两个地方用“出死入生”这一句话：一处是在约翰五章二十四节，另一处是在约壹三章十四节。我们把这两节圣经拿来比较一下。

约翰五章二十四节：“那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。”这里说，信的人是已经出死入生了。

约壹三章十四节：“我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。”这里说，出死入生是有凭据的，爱弟兄就是出死入生的凭据。

比方：你与许多人交朋友，你很喜欢他们；或者，你佩服许多人，你很尊敬他们；但是，你对他们的感觉，与你对同胞兄弟姊妹的感觉，总是有些不同。若是有一个人是你母亲生的，是你的兄弟或姊妹，你就很自然的对他有一个特别的感觉，有一个莫名其妙的感觉。这一个感觉，是一个很自然的爱的感觉。你有这一个感觉，就证明你和他是一家。

照样，在这里有一个人，他的外貌，他的家庭，他所受的教育，他的性情，他的兴趣，也许与你完全两样；可是，因为他也是相信主耶稣的，你对他就有一种说不出来的感觉，有一个莫名其妙的感觉，觉得这一位是你的弟兄，好像比你的亲兄弟还要亲。你有这一个感觉，就证明你是已经出死入生的人。

约壹五章一节说，“凡信耶稣是基督的，都是从神而生；凡爱生他之神的，也必爱从神生的。”这里的话非常宝贵。你如果爱生你的神，你就必定爱神所生的，这是极其自然的。你不能说我爱神，而我对弟兄没有感觉。这是不可能的事。

在你里面有一个“爱”，证明你从前那一个“信”是真的；因为你从前那一个“信”是真的，所以你就有了这一种说不出来的“爱”。这一个爱弟兄的心是很特别的，不是因为别的缘故而爱，只是因为他是弟兄而爱。不是因为他与你意气相投，所以你爱他，只是因为他是你的弟兄，所以你爱他。在这里有一个人，与你教育不一样，脾气不一样，家庭不一样，意见不一样，看法不一样，但是我爱你。就是因为他是一个信主的人，你也是一个信主的人，你和他都是弟兄，你就自然而然与他有交通，对他有一种说不出来的感觉，有一种说不出来的味道。这一个感觉，这一个味道，就是你出死入生的凭据。你如果爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。

不错，信心使你遇见神，信心使你出死入生，使你作一个神家里的人，使你得着了重生；但是，信心不只使你遇见父，信心也使你遇见弟兄。你一得着生命，就自然而然觉得全世界有这一个生命的人多得很，这一个生命就自然而然要你亲近那些与你得着同样生命的人。这生命使你喜欢接近他们，喜欢与他们来往，自然而然就有一个爱他们的心。

约翰福音和约翰书信给我们看见，神所安排的是：“信”使我们出死入生；出死入生的人，就能得“爱”。我们凭着爱弟兄，就能知道自己是出死入生的人。这是一个非常可靠的方法，能试验出神的儿女在地上到底有多少。能相爱才是弟兄；如果不相爱，就不是弟兄。

弟兄姊妹们！我们在神面前必须看见这件事，就是说，爱弟兄，是真信心的凭据。我们没有其他更好的方法分别甚么人的信心是真的，甚么人的信心是假的。如果我们没有辨别的能力，那么福音传得越完全，假冒的危险就越大；福音传得越透彻，假冒的人就越容易混进来；福音越是传得满了恩典，马虎随便的人就越多。所以，我们总得有一条分别的路，总得找出一个方法来，认清谁是真的信，谁是假的信。约翰的书信明显的给我们看见，分别真的信心和假的信心的路，不是在信心里，而是在爱心里。不是问信心如何，而是问爱心如何。信心如果是对的，就必定有爱心。没有爱，就证明没有信；有爱，就证明有信。我们从爱这一边去看信，就能看得清楚。

要知道一个人是不是真基督徒，只要看他对于神其他的儿女，有没有一种特别的味道，特别的吸引力。神所给我们的生命，不是一个独立生存的生命。神所给我们的生命，自然而然要我们与别的得着同样生命的人接近，自然而然要我们与别的得着同样生命的人相爱，有互相亲密的感觉。有这一个感觉的人，就是已经出死入生的人。

约壹三章十一节：“我们应当彼此相爱；这就是你们从起初所听见的命令。”还有三章二十三节：“神的命令就是叫我们信祂儿子耶稣基督的名，且照祂所赐给我们的命令彼此相爱。”

彼此相爱乃是神的命令。神命令我们作两件事：（一）信祂儿子耶稣基督的名；（二）彼此相爱。我们已经把相信这一件事作了，对于下面那一个爱就应当作。神给我们那一个爱，神也给我们一个爱的命令。神先赐给我们那一个爱，然后给我们那一个爱的命令，要我们彼此相爱。今天我们要将神所给我们的那一个爱，照着神的命令来彼此相爱。神所摆在我们里面的爱，我们要按着它的性质来用它，不应当毁它、伤它。

还有四章七至八节：“亲爱的弟兄阿，我们应当彼此相爱；因为爱是从神来的；凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。没有爱心的，就不认识神；因为神就是爱。”

我们为甚么要彼此相爱？因为爱是从神来的。有爱的人都是由神而生，没有爱的人就不认识神，因为神自己就是爱。神生我们的时候，也把爱生在我们里面。从前，我们里面没有爱，但今天我们里面有爱。今天有这一个爱，就是从神来的。每一个从神生的人，神都把爱生在他们里面。神给你有爱，神也给他有爱，所以能彼此相爱。

从神生的就得着生命，这一个生命就是神自己；神就是爱，所以从神生的，就有这样的爱生在他里面。我们从神得着的那一个生命，就是爱的生命。所有从神生的人，都有爱在他们里面，每一个有爱的人，就自然而然能彼此相爱。所以，如果我们不能彼此相爱，那是希奇的事。神赐给每一个基督徒一个爱的生命，神就根据这一个生命，给一个命令说，“应当彼此相爱。”神先给爱，然后说要爱。神先给爱的生命，然后给爱的命令，我们应该低下头来说，“感谢神，神的儿女能彼此相爱！”

现在我们要把约翰一书中关于这一类的圣经节，特别题出来看一下。

二章九至十一节：“人若说自己在光明中，却恨他的弟兄，他到如今还是在黑暗里。爱弟兄的就是住在光明中，在他并没有绊跌的缘故。惟独恨弟兄的是在黑暗里，且在黑暗里行，也不知道往那里去，因为黑暗叫他眼睛瞎了。”清楚么？一个人是不是弟兄，一个人是不是在光中，一个人是不是在黑暗里，只要看他恨不恨弟兄就能知道。

如果有一个人知道你是弟兄，而他在心里竟然能恨你，这就足证明他不是个基督徒。他看见了五个弟兄，他如果说，“有四个我都爱他们，有一个我心里恨他。”这就证明他自己还不是弟兄。我们要知道，爱弟兄并不是因为他可爱才爱，乃是因为他是弟兄，所以爱。因为是弟兄，所以爱他，这是惟一的原因。所以，如果在这里有一个人，他知道你是弟兄，他知道你是属乎主的，而他还能恨你，那就证明他在里面没有生命。因为这里的话是说，“恨弟兄的是在黑暗里，且在黑暗里行。”住是住在黑暗里，行也行在黑暗里。换句话说，圣经根本不承认有恨弟兄的事，根本不相信有这一个可能。如果有一个人，你知道他是弟兄，而你竟然恨他，那你自己只得说，“主，我不是住在光明中的人，我是在黑暗里，且在黑暗里行的人！”

三章十节：“从此就显出谁是神的儿女…，凡不行义的，就不属神；不爱弟兄的也是如此。”所以，外面不行义的人，是不属乎神的；里面没有爱弟兄的感觉的人，也是不属乎神的。不爱弟兄的人，就不是属乎神的人，因为在他里面没有那一个爱，在他里面没有那一个感觉。从这里就显出谁是神的儿女。

三章十四节下半：“没有爱心的，仍住在死中。”这一个爱不是指着普通的爱，乃是指着爱弟兄的爱。如果有人在里面没有这一个爱弟兄的心，圣经就指给我们看，他是“仍住在死中”。在一个人没有相信主的时候，对于别的信主的人，一点感觉都没有，一点吸引都没有，那不足为奇。可是他相信了主以后，如果对于这些信主的人还是没有感觉，还是没有吸引，那就太希奇了。这可能是因为他信心靠不住。“没有爱心的，仍住在死中。”他从前是死的，今天恐怕还是死的。因为信心是用爱心来作凭据的。人的信心靠得住靠不住，就在乎有没有爱生出来。相信神的人，就生出爱弟兄的心来；如果生不出爱弟兄的心来，这就证明他仍住在死中。

三章十五节：“凡恨他弟兄的，就是杀人的；你们晓得凡杀人的，没有永生存在他里面。”你绝不能说，一个人相信主了，还是杀人。圣经告诉我们，恨弟兄就是杀人。一个有永生的人，他应该不会恨弟兄。会恨弟兄，就证明他在里面没有爱，没有永生。

在神的儿女中，能有许多的情形，可是在神的儿女中不能有恨。如果有一个弟兄有一种很不好的情形，我们心里可以不喜欢他；如果有一个弟兄犯了应该被革除的罪，我们也许会发怒的对付这件事；如果有一个弟兄作了一件很不好的事，我们可以把他请来，在主面前很重的责备他；但是，我们不能恨他，如果有人恨他，就证明这个人没有永生存在他里面。

凡是神的儿女，他里面的生命都是丰富到一个地步，能叫他爱所有的弟兄姊妹。只要有一个人是属乎主的，他里面的爱就会出来。爱一个弟兄，与爱所有的弟兄是一样的。因为爱弟兄的心摆在这一个人身上是这样，摆在那一个人身上也是这样。这一个爱弟兄的心，对于所有的弟兄都没有分别。只要是弟兄，它都能爱。如果有人恨一个弟兄，这个人就是没有永生存在里面的人。不必恨所有的弟兄，只要恨一个弟兄，就足证明他缺了那一个爱弟兄的爱。爱弟兄的爱，是能爱所有弟兄的。

所以，这是一个非常严肃的问题。如果有一个信徒，不爱另外一个弟兄，恨另外一个弟兄，甚至于欺负另外一个弟兄，攻击另外一个弟兄，那我们只能说，“神阿！求你怜悯！在这里有一个人，自己以为是信徒，其实根本没有得救！”只要他对一个弟兄有恨，就足证明他这一个人不是属乎主的。这是相当严肃的事！

正常的情形是这样的：假使有一位弟兄，他所作的许多事情，你不以为然，你可以劝戒他、责备他，但是你不恨他。如果他作一件事，使你很生气，你能发怒到一个地步，用很重的话责备他，但是你里面没有恨。你就是像马太十八章所说的那样“告诉教会”，你的目的还是为要得着他，还是为要挽回他。如果你对于他除了攻击和拆毁之外，没有一点挽回的意思，那就证明你不是一个弟兄。马太十八章的那一个弟兄所以告诉教会，目的是为要得着他的弟兄。所以，问题是在这里：你的目的是为着拆毁呢，或者是为要得着？这是相当严重的问题，我们不要以为是简单的事！

像对于林前五章所说的那一个行淫乱的人，保罗说，“你们应当把那恶人从你们中间赶出去。”保罗起初因为他们不把行这样事的人赶出去，就奉主耶稣的名，并用主耶稣的权能，把那一个人交给撒但，败坏他的肉体。这样的对付重么？真是重到不能再重了。可是保罗为甚么这样作？乃是要“使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。”所以要叫他的肉体在目前受败坏，目的乃是要他不受永远的损失。马太十八章的“告诉教会”，存心是为着挽回；林前五章的革除，存心也是为着挽回。

当约书亚审判亚干的时候，他说，“我儿，我劝你将荣耀归给耶和华以色列的神。…”虽然亚干犯了大罪，可是他对亚干说话的时候是这一种的灵，满了爱弟兄的心。

当报信的少年人把扫罗死的消息告诉大卫的时候，大卫就撕裂衣服，悲哀哭号，禁食到晚上。当有人把押沙龙死的消息告诉大卫的时候，大卫就心里伤恸，哀哭说，“我儿押沙龙阿，我恨不得替你死！”扫罗是与他为敌的君王，押沙龙是他悖逆的儿子，这样的人死了，大卫还在那里哀哭。他不能不打仗，不能不刑罚，但是也不能不哭；他不能不审判，不能不定罪，但是也不能不流泪。

弟兄姊妹们！如果有人只有审判，而没有眼泪；只有定罪，而不感觉难受，那就证明这一个人不知道甚么叫作爱弟兄。如果有人对弟兄有责备，只是拆毁，那就证明他里面没有爱，只有恨。恨弟兄就是杀弟兄！这是十分严重的一件事！

从前有弟兄写信问达秘关于革除的事，达秘第一句话就说，“我想，一个罪蒙赦免的罪人，去革除另外一个罪人，这是全世界最可怕的事。”全世界没有第二件事比这一件事再可怕，就是一个罪得着赦免的罪人，去革除另外一个罪人。达秘这样的态度，是出乎爱的生命的态度。不错，许多事情需要对付；在教会中如有必要；可以革除犯罪的弟兄姊妹；但是，在对付的时候，里面必须没有恨。

约壹四章二十至二十一节：“人若说，我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的，也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令。”约翰在这里给我们看见，爱弟兄就是爱神。不爱看得见的弟兄，就不能爱没有看见的神。你如果要爱神，你就应当爱弟兄。这是我们从神那里所得着的命令。

所以我们要小心，我们不应该作得罪爱的事。不要随便得罪弟兄。要相爱，要尊重你里面爱弟兄的心，不要把你里面爱弟兄的心伤了。神把爱弟兄的心放在我们里面，是要我们用着它去服事弟兄，帮助弟兄。我们应该让爱弟兄的心越长越刚强，越长越有力量。

三章十七节：“凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜悯的心，爱神的心怎能存在他里面呢？”约翰不说“爱弟兄的心怎能存在他里面呢”，而说“爱神的心怎能存在他里面呢”，因为爱神的心就是爱弟兄的心，爱弟兄的心就是爱神的心。人如果塞住了怜悯弟兄的心，那么他爱神的心也就没有了。他不能自己欺骗自己说，“我虽然不爱弟兄，但是我爱神。”我们和弟兄的关系，是从神来的；如果和弟兄没有关系，那就是和神没有关系；如果弃绝弟兄，自然爱神的心不在里面了。

三章十六节：“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。”甚么叫作爱弟兄的心呢？约翰替我们解释了。我们本来不容易知道爱是甚么东西，当我们看见了主如何为我们舍命，我们就知道甚么是爱。所以约翰接下去说，“我们也当为弟兄舍命。”爱弟兄的心，就是对所有的弟兄姊妹有一种丢掉自己去服事他们的心，有一种舍弃自己去成全他们的心，甚至于能毅为着弟兄舍去自己的性命。

三章十八节：“小子们哪！我们相爱，不要只在言语和舌头上；总要在行为和诚实上。”爱弟兄不是说一句空话了事，是要在行为和诚实上显明出来的。

四章十至十二节：“不是我们爱神，乃是神爱我们，差祂的儿子，为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。亲爱的弟兄阿！神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过神；我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱祂的心在我们里面得以完全了。”这给我们看见，爱神是与我们彼此相爱分不开的。我们如果彼此相爱，爱神的心在我们里面就得以完全了。换句话说，今天神把许多弟兄摆在我们面前，他们就是我们实习爱神的对象。我们如果彼此相爱，爱神的心在我们里面就完全了。我们不要空口在那里说爱神，我们要实际的学习爱弟兄。空口说爱，是虚空的。爱神，是必须在爱弟兄的事上彰显出来的。

五章二至三节：“我们若爱神，又遵守祂的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。我们遵守神的诫命，这就是爱祂了。”我们如果爱神，就必须遵守祂的诫命；我们要爱神的儿女，也必须遵守祂的诫命。比方：神的命令是要我们受浸，可是，有许多神的儿女意见不同，对我们说，“我们不赞成受浸，你如果爱我们，就不应当去受浸，你如果去受浸，就要伤我们。”那怎么办呢？还有，神的命令是要我们脱离宗派，不可有分门别类的事；可是，有许多神的儿女拥护宗派，对我们说，“你不应该脱离宗派，你如果脱离宗派，你就伤了我们。”那怎么办呢？如果要爱神，那就要脱离宗派；如果要爱弟兄，那就不能脱离宗派；岂不是进退两难么？但是约翰的话告诉我们：“我们若爱神，又遵守祂的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。”换句话说，如果神有命令，而你不遵守，你就不能说你爱神的儿女。譬如有一个弟兄，神指示他应该受浸，他如果爱神的儿女，就应该去受浸。因为他如果不受浸，那就会影响许多神的儿女也不拣选受浸，那就拦阻了他们的顺服神，这并不是爱他们。你如果遵守神所有的诫命，从此就知道你爱神的儿女，因为你走顺服的路，其他的儿女就也有顺服的路走。你如果恐怕伤他们而不作，那么，你没有路走，他们也没有路走。所以，你要学习爱神，并且遵守祂所有的诫命，从此就知道你爱神的儿女。我们必须遵守神所有的命令，只有这样，才能毅把神的儿女都带上顺服神的路。再说一个比方：假使你的父母不许你信主，那你怎么办呢？难道为着爱他们的缘故你就不信主么？你如果听他们的话不信主，那绝不是爱！你不听他们的话而信了主，虽然他们生气，但是你开了一条路，叫他们也能信主，这才是爱！

不过，我们在态度和言语上千万不要得罪他们。顺服神的命令，听从神的命令，是应该的，可是在态度上，在言语上，要不得罪他们。我们要持守神的真理，我们也要维持爱。我们从起头就要学习公义，但是要不失去爱。我们不要光注重神的生命是圣洁的一方面，而忽略了神的生命是爱的一方面，这两方面要平衡才对。我们要顺服神，但是我们的态度必须温柔。我们在任何的情形中都要不得罪爱。如果一件事情是必须作的，就去作；但不能作得罪爱的事。态度要温柔，即使和弟兄意见不同的时候也要温柔，要充满着爱对他说，“弟兄！我巴不得也能看见你所看见的，但是神给我看见这一个，我非顺服不可。”不委屈神的话，也不得罪爱。一面要顺服，一面要爱。总要给他们看见，你不是凭着自己这样作的，而是因神这样说，所以你才这样作。你的态度要对，应该充满了温柔。这样，你就能得着许多弟兄姊妹。

约壹四章十六节下半：“神就是爱；住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。”这是在本书中第二次说“神就是爱”。因为神就是爱，所以神要我们爱弟兄，并且住在爱里面。我们只要住在爱里面，就是住在神里面。

四章十七至十八节：“这样，爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子，坦然无惧；…爱里没有惧怕；爱既完全，就把惧怕除去。”全部圣经，只有约壹四章告诉我们，怎样才能站在审判台前不惧怕。它把秘诀告诉我们一要住在爱里面。住在爱里面，就是住在神里面。爱在我们里面得以完全，我们在审判的日子就可以坦然无惧。

所以，我们对于弟兄姊妹应该只有一个意念，就是要爱他们，要得着他们，要使他们得着最高的益处。要没有恨，只有爱。这一种的行为，在我们身上是一种操练；到了有一天，我们整个人住在爱里面，爱也住在我们里面，我们活在地上，就能把所有的惧怕除去。我们爱，我们就不怕。到了审判台前，我们站在那里也不惧怕。这一个爱的生命，能在弟兄中间作到一个地步，完全除去惧怕。圣灵的这一个果子一爱，能使我们站在审判台前坦然无惧。

我们已经看见：爱弟兄就是爱神；爱弟兄叫我们爱神的心得以完全；我们能爱弟兄爱到完全的地步，对弟兄没有惧怕的心。爱神与爱弟兄，这两个是并行的。我们如果要爱神，就要在地上爱弟兄。这样，爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧。这是一件奇妙的事。

但愿我们一起头就好好的学习爱弟兄，让爱的生命在我们身上有出路。

第四十八篇 祭司的职分

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在圣经里，有一个职分，称作祭司的职分。这一个职分没有别的，就是有一班人，从世界里完全分别出来，专门以事奉神为事。这一班人除了事奉神之外，再没有其他的职业，再没有其他的本分。这样的人，在圣经里称作祭司。

从创世记起，神已经有祂的祭司。麦基洗德，是神的第一个祭司。麦基洗德，在亚伯拉罕的时候，就已经把自己完全分别出来，专门为着事奉神。

从创世记起，一直到以色列人立国之后，都有祭司。从主耶稣来到地上，一直到主耶稣离开世界之后，还是有祭司。祭司继续在地上，有这样长久的时间。圣经还给我们看见说，主耶稣升天之后，乃是在神面前作祭司。换一句话说，主耶稣乃是在那里完全事奉神。

在教会的时代里，我们看见，祭司的职分仍是一直的继续，并没有停止。到千年国起头的时候，第一次复活的人，他们是作神和基督的祭司，并且要和基督一同作王一千年。换一句话说，在一千年之中，神的儿女还是在那里继续作神的祭司，也继续作基督的祭司。对于世界方面乃是作王，对于神的方面是作祭司。这一个祭司的职分没有改变，他们乃是为着事奉神。

乃是到了新天新地的时候，祭司的字眼才不存在。到那一个时候，所有神的儿女，所有神的仆人，他们所作的没有别的，就是事奉祂。在新耶路撒冷城里，祂的仆人们都要事奉祂。换一句话说，神的儿女还是在那里事奉神。

所以，在这里你们看见，有一件事是相当奇妙的。就是说，祭司的职分是从无族谱、无始终、无历史的麦基洗德起头，一直到千禧年。而在意义上，是一直到永世。

按我们从圣经里所看见的，神的目的，不是只要一个人作祭司；神的目的，是要祂所有的子民都作祭司。

当以色列人出了埃及，来到了西乃山，神要摩西对以色列人说，“你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民；这些话你要告诉以色列人。”神告诉以色列人说，你们乃是祭司的国度。这一句话，好像有一点不大容易明白。神为甚么说，你们是祭司的国度？没有别的缘故，意思就是说，全国都是祭司。意思就是说，在这一个国家里，没有普通的人，全国都是祭司。我告诉你们说，这是神的目的。

神拣选以色列人作祂子民的时候，神只有一个目的摆在以色列人面前：这一个国与全世界的国不一样，这一个国乃是祭司的国。就是说，在这一个国里的人，都是祭司。意思说，每一个人，都有一个职业，就是为着事奉神。神喜欢在地上挑选人事奉祂，神喜欢在地上有人专门为着祂的事活着。神要祂所有的儿女都作祭司，都事奉神。

以色列人到了西乃山，神通知他们说，我要设立你们作一个祭司的国度。我告诉你们，这是非常好看的事。我们称英国为海军国，称美国为金圆国，称中国为礼义的国，称印度为哲学的国。但在这里有一个国，称为祭司的国，这是非常好看的。在这一个国里，没有一个人不是祭司，男人是祭司，女人是祭司，大人是祭司，小孩是祭司。这一国的人，除了事奉神之外，不作别的事。这一国的人，除了献祭，除了以事奉神为职业之外，大人、小孩都没有别的事，这是希奇的事。

在神告诉他们，我要设立你们作祭司的国度之后，到了下一章，神就对摩西说，你到山上来，我要将十条诫命写在两块石版上面，给以色列人。摩西到山上去有四十天之久。神在石头上亲手写十条诫命，就是第一条不可敬拜别的神，第二条不可造偶像，…好像神把诫命一条一条的在那里写。

摩西在山上的时候，在山底下的百姓，见摩西迟延不下山，不知道他遭了甚么事，就对亚伦说，“起来，为我们作神像，可以在我们前面引路。”亚伦听他们的话语，就收集许多的金子，造了一只金牛犊。百姓就拜金牛犊，说，以色列阿，这是领你出埃及地的神。

他们就起首拜偶像，他们坐下吃喝，起来玩耍。他们在那里大大的快乐。因为，今天他们能有一个看得见的金子打成的神，摆在他们面前。摩西所带领他们认识的神，有一点不恰当，因为不知道祂住在那里，要找祂不容易。今天连敬拜祂的摩西也找不到了。现在很好，有一个看得见的金牛犊可以敬拜了。换一句话说，神设立他们作祭司，而他们在没有作神的祭司以先，他们已经作了金牛犊的祭司。神要他们作祭司的国度，而他们在没有作神祭司的国度以先，就起首事奉偶像，事奉金牛犊。他们在神之外另外有神，在神之外另外有敬拜。

人对于神的观念，都是这样。人总是要想办法自己造一个神，自己在那里敬拜。人喜欢敬拜自己手里所造的神，人不接受神造物的权柄，人不接受神造物的地位。

摩西还在山上的时候，神对他说，你下去罢。摩西转身下山，手里拿着两块法版，就是十条诫命。摩西下山挨近营前，一看见他们的情形，就动烈怒，把两块版摔碎了。摩西站在营门中说，凡属耶和华的，都要到我这里来。于是利未的子孙，都到他那里聚集。他对他们说，你们各人把刀跨在腰间，在营中往来，从这门到那门，各人杀他的弟兄与同伴，并邻舍。不管是谁，只要是你所遇见的人，都要杀。因为他们拜偶像，因为他们拜金牛犊。不管他们对你个人的关系是如何，总要拔出刀来就杀。

许多人觉得这一件事太严重。谁能毅忍心下手杀自己的弟兄？谁能毅忍心下手杀自己的朋友？十二个支派里十一个支派都不动。他们觉得说，这一个代价太重。结果呢？只有利未支派，他们拔出刀来，从营这一边，一直杀到那一边，再从营那一边，一直杀到这一边。那一天被杀的约有三千。这些人都是利未人的弟兄，利未人的亲戚，利未人的朋友。

在这里，请你们特别注意：在这一个金牛犊的事发生了之后，神就立刻对摩西说，从今以后，以色列国不能再作祭司的国度。话虽然没有这样说，但是，从此，神是把祭司的职分赐给利未的支派。本来祭司的职分是赐给以色列国的，今天祭司的职分，只给利未支派的亚伦家。

从此以后，以色列国里就有两种不同的人。一种的人是神的子民，一种的人是神的祭司。神的目的，本来是要每一个神的子民都作祭司。神没有意思把神的子民和神的祭司分开，神是要全国都是祭司，神的子民和神的祭司是一个。谁是神的子民，谁就是神的祭司。你只要是神的子民，你就是神的祭司。

作子民就是作祭司。没有一个人作了子民，不作祭司。可是因为许多人贪恋世界，顾念人情，放弃忠心，事奉偶像，结果神的子民和神的祭司就分开了。人如果不是爱主胜过爱父母、妻子、儿女、弟兄、姊妹和一切的，就不配作主的门徒。许多人不能答应这个条件，不能付上代价。所以从那一天起，在以色列国里，神的子民和神的祭司分开了。

本来是祭司的国，从那天起变作祭司的支派。本来是祭司的国，从那天起变作祭司的家。祭司变作是一家的事，而不是一国的事。在利未支派里面，神的子民和神的祭司是合一的，神的子民就是神的祭司。但是在另外的十一个支派里面，神的子民是神的子民，他们不能作祭司。这一个是严重的事。一个人相信了主，一个人作了神的子民，而这一个人不作祭司，乃是一件严重的事。

从出埃及起，一直到主耶稣来到地上的时候为止，除了利未支派以外，没有一个支派的人能作祭司的事，连他们要献祭给神都不能，还得请祭司替他们献。连他们到神面前去认罪都不能，还要请祭司替他们认。连他们要从世界里分别出来都不能，他们没有权柄可以用一个手指头摸着膏油，只有祭司才能用膏油替他们抹，使他们分别为圣。一切属灵的事，他们都不能办，都得请祭司替他们办。

所以在旧约里，以色列人有一个特点：神是远离的，神不是每一个人所能接触的。在旧约里，你看见一个祭司制度成功了；我给它起一名字，叫作居间的制度。人不是直接到神面前去，神的子民要到神的面前去，需要经过祭司。神的子民不能直接和神来往。神是藉着祭司到人这一边来，人也得藉着祭司进到神面前去。神和人中间，要经过一个居间的阶级。人不能直接到神面前去，神也不直接到人面前来，神和人中间有了一个居间的阶级。

神本来的目的，没有这一个需要。神本来的目的，是要直接到祂子民的中间来，他们也是直接的到祂面前去。今天却变作三种的人——子民经过祭司到神面前去，神经过祭司到子民中间来，神和人不能直接的来往，都变作是间接的。

从摩西的时候起，一直到主耶稣来的时候，差不多一千五百年之久，神的子民不能直接到神面前去，只有一家的人作祭司，人总得经过他们才能到神面前去。人如果直接到神面前去，马上就死。在那一个时期里，祭司的职分是非常大的职分。人不能直接到神面前去，需要经过祭司才能。这一个祭司的职分，是何等高贵的职分！是何等大的职分！没有祭司，人不能到神面前去。等到新约来了，人也能得救了，人也能蒙救赎了。忽然间我们听见有话说，“你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，（或者说殿，因为在原文是同样的字，）作圣洁的祭司，藉着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。”

彼得告诉我们说，整个教会的根基，是基督。祂乃是匠人所丢弃的石头，变作房角的头块石头。你们也都是活石，被联络建造起来，成为属灵的宫。而你们呢？你们是神圣洁的祭司。这里忽然从天上来了一个声音，告诉我们说，所有蒙恩得救的人，都是神的祭司。凡是活石，凡是与属灵的殿有关系的人，每一个人都是神的祭司。

你在这里忽然看见说，神有一个应许，是一千五百年来放在一边的应许，今天又把它拿起来了。以色列人所失去的，就是教会所得着的。普遍的祭司职分，是从以色列中丢掉的。今天到了新约的时候，忽然从天上有一个声音，告诉我们说，又有普遍的祭司职分，就是所有蒙恩得救的人，都叫他们作祭司。

到启示录一章，也有同样的话。六节：“又使我们成为一个国，作祂父神的祭司。”本来整个以色列国都是祭司，后来没有了。今天呢？教会是一个祭司的国。以色列人在金牛犊面前所失去的，教会从主耶稣又完全的得着。今天教会全体都是祭司。神所定规的祭司的国，完全恢复了。

神在以色列人中所得不着的，神在教会里要得着。今天教会乃是祭司的国，教会全体都是祭司。这是甚么意思呢？这乃是说，全体蒙神恩典的人，只有一个职业，就是为着事奉神。我曾对年轻的弟兄说过这话：一个人没有信主的时候，作医生的人，医生是他的职业；作护士的人，护士是他的职业；作教员的人，教书是他的职业；种地的人，种地是他的职业；作买卖的人，买卖是他的职业。请你们记得，你作了基督徒，你的职业就完全改过。所有的基督徒只有一种职业，就是为着事奉神。从今以后，我变作神的祭司。从今以后，我是在神面前事奉祂，我的一生都是为着属灵的目的。

所以每一个作基督徒的人，只有一个职业，就是事奉神。本来作医生的，从今以后，不能盼望作有名的医生；作医生不过是为着维持肉体的生活，但是实在的职业还是在神面前作祭司。一个作教授或是作教员的人，不能盼望作有名的、特殊的教授或教员，乃是要追求，好好作神的祭司。我教书不过是副业，我主要的职业乃是要事奉神。所有作工的人，作买卖的人，种地的人，作任何事情的人，都不是为着这些事，实在只有一个职业，就是事奉神。

所有的弟兄姊妹，都得在蒙恩得救的当天，把原有的职业打破了。从你作基督徒起，盼望你在里面没有雄心，没有大志。你不能说，我盼望从这里作一个特殊的人。我盼望在那一条线，那一个范围里作一个特殊的人。你作基督徒之后，要像保罗一样，只有一个雄心，就是要讨主的喜悦。除了这个，没有别的。世界上的职业，就是这样打碎了。我没有意思作出人头地的人，我只预备在主面前作一个事奉主的人。

当我信主不久的时候，一直觉得说，我如果要劝一个初信的人，好像要花相当的力气，好像我要请他们，我要求他们，我要劝他们，在这里好好的事奉神。我告诉你们，神的眼光和我们的眼光，完全不一样。当以色列人犯罪的时候，神把祭司的职分从他们身上拿走。从神的眼光看，事奉祂是最大的利益，也是最高的荣耀。人如果失败，人如果跌倒，神就将祭司的职分从他们身上拿走。神没有意思要劝人，要求人，要讨人的喜欢。人能彀作祂的祭司，是人的荣耀，不是祂的荣耀。

所以请你们记得：有人在那里献上凡火的时候，就死了。有人在那里走到圣所去的时候，就死了。有人在那里献祭的时候，就死了。换一句话说，除了祭司之外，神不让另外的人到祂那里去。从神的眼光来看，作祭司是祂信托人，作祭司是祂加荣耀给人，作祭司是祂高抬人、高举人。如果有人在那里凭着自己的意思，以为说，我也要试试看，结果一碰就死了。当约柜倒的时候，人的手去扶持，马上就被击杀。

有许多人以为说，我如果奉献自己来为着神，好像高抬了神似的。这十几年来，我看见了许多复兴会，我难受，好像是求人来事奉神似的。有许多的人拿出一点钱来，他们好像是优待了神似的。有许多人奉献自己出来作工，也好像是优待了神似的。有的人把世界上一点地位丢掉，好像是高抬了神。好像说，像我这样的人，今天也来事奉神。有的人放弃了一个小小的管职，好像是高抬了主。好像说，像我这样的人也事奉主。我告诉你们，这是瞎眼，这是愚昧，这是黑暗！

如果天上的神呼召你作祂的祭司，来事奉祂，我们爬都要爬到祂面前，因为这是我们极大的荣耀，是神高举了我们。这不是说，世界上有人能彀把甚么给神。这乃是说，神肯悦纳，神肯接受，就是我们的荣耀。像我们这样的人，也可以事奉神，这是极大的荣耀。这实在是恩典！这实在是福音！福音不只是主耶稣救我，福音是说，像我们这样的人，从今天起也能彀事奉神。这是福音，这是极大的福音。

所以，今天在教会里，不再有限制的祭司职分，只有普遍的祭司职分。以色列国有一次失败，今天教会不能再失败。以色列国已经有一次失败，就是神的子民与神的祭司分开；我们要求神怜悯说，今天在教会里，不能再将神的子民和神的祭司分开。今天在教会里，神的子民就是神的祭司。有一个子民，就得有一个祭司。在我们中间有多少位弟兄，就必须有多少位祭司，个个都得到神面前去献上属灵的祭，个个都得到神面前去献上赞美的祭，个个都得到神面前去办属灵的事。这不是一个挑选的职分，乃是个个都得到神面前去事奉神。一个教会如果不是个个都到神面前去的，就不是教会。

今天如果弄到一个地步，祭司的职分不普遍，请你们记得，就没有教会。以色列国的人失败了，教会不应该再失败。二千年来祭司的职分，从来没有大过子民的地位。这二千年来在教会的历史中，许多时候你看见，子民的地位，又和祭司的职分分开。在神和祂子民的中间，又有一个居间的阶级出来。这一个就是尼哥拉党的行为和尼哥拉党的教训。

我盼望弟兄姊妹能看清楚，再不能有一个居间阶级的存在。你不能在这里接受一个阶级，就是许可在神的儿女和神之间，有祭司作居间阶级。这一个绝不能接受。你必须看见说，甚么叫作教会？教会，就是说，每一个神的儿女都是祭司。不是说，有一个人、有几个人，我们请他作委办，办理属灵的事；于是，神要藉着他们对我们说话，我们要藉着他们到神面前去办属灵的事。这种居间阶级，是教会所不能接受的。

请你们记得，我们和公会的争执，不是形式的问题，乃是内容的问题。今天你看见，在公会里有一个居间的阶级，有一班的人是事奉神的，所有其他的人都是教友。一班人是专门事奉神的，其余的教友虽然是神的儿女，却要藉着这一班人到神面前去。今天在许多基督教的组织里，根本许可这一个居间阶级的存在。但我们不能接受居间阶级。因为新约里所给教会的恩典，我们不可像以色列人那样把它丢掉。

因此，我们要取消居间的阶级。要取消居间的阶级，我们就得个个都作那一个阶级。个个都作那一个阶级，那一个阶级就自然取消了。怎样能把三个阶级变作两个，怎样能把三方面变作两方面？神、祭司、子民，这三个怎样能变作两个呢？没有别的，只要你跪下来说，“主，我愿意事奉你，我愿意作祭司。”所有神的子民都作神的祭司，三方面就变作两方面。

居间的阶级，是从属世来的，是从肉体来的，是从拜偶像来的，是从爱世界来的。如果所有的弟兄们，从起头就能拒绝世界，就能拒绝拜偶像，就能把自己奉献给神说，从今天起，我活在世界上，就是为着事奉神；这样，居间的阶级，就自然取消了。如果弟兄们个个都看见说，我的职业没有别的，就是为着事奉神。大家的职业，没有别的，就是为着事奉神。所有的子民都事奉神的时候，居间的阶级就出去了，就了了！

所以我盼望你们能看见，一起头就不应该让一个居间的阶级存在。只有失败、跌倒，跟从自己的意思行事为人，才会有居间的阶级出来。那时自然而然，就有一班的人是事奉主的，一班的人是不事奉主的。不事奉主的人，就料理属世的事；事奉主的人，就料理属灵的事。不事奉主的人，至多向料理属灵的事的人捐几个钱而已。有的人或是作买卖去，或是教书去，或是作医生去，都是各管各的事，各走各的路，对于事奉神，好像根本与他们没有关系。有的人要作一个好基督徒，怎样作呢？一个礼拜划出一点时间来作作礼拜；如果有钱，就捐上一点钱。你看见这样的人，就将神的子民和祭司分开了！今天我们要看见，不作基督徒则已，要作基督徒，就得一切都拚上。要作基督徒，就得作祭司。

请你们记得，以色列国的危险，在这二千年之中，都是教会的危险。从主耶稣离开世界不久，一直到写启示录和启示录之后，所有神的儿女都是神的祭司。是儿女就是祭司，是子民就是祭司，一点难处都没有。从第一世纪到第三世纪都没有难处。虽然有零碎的难处，但是没有团体的难处。虽然零零碎碎的有人是儿女而不作祭司，但是以团体来说，是儿女就是祭司，没有多大难处。

一直到罗马帝国接受基督教之后，许多人就混了进来。相信了主有属世的好处，因为和皇帝是同道，和该撒是弟兄。本来的命令，是该撒的物要归给该撒，神的物要归给神；今天乃是说，该撒的物和神的物都归给神。这的确确实是基督教的大得胜，因为康士坦丁相信主了。结果，从那一个时候起，教会逐渐发生大改变。有许多人相信了主，不像从前那样了。从前有罗马十次的逼迫，基督徒殉道的有多少万。那个时候要假冒作基督徒不大容易。今天两样了。今天相信主是时髦的事，因为一信主就与皇帝同道，当今在朝的是我的弟兄了。这一个情形一改变，许多人都陆续进来了。在这里，你看见子民增加，而祭司并未增加。要混进来作基督徒，能；要混进来事奉神，绝对不能。

所以到第四世纪的时候，教会就有一个极大的改变。在那一个时候，因为许多人进入了教会，好像是不信的，又好像是半信的，也好像是信了，但是又把世界的权柄拿在手里。这样的人到教会里来，他们并没有意思事奉主。最多是得救，事奉主是不可能的。自然而然就有几个属灵的人起来，办教会的事。一般人就说，“你们去罢！你们去事奉主。我们乃是属世的人。”这一个字，是从第四世纪才起首用的。我们作属世的事务，你们去作属灵的工作。结果就变作有许多人是事奉神的，有许多人是不事奉神的。

在第一个世纪里，在使徒的时候，每一个信主的人，都是事奉主的。到了第四世纪的时候是说，我们是神的子民，我们到世界里去，我们作我们的事，我们仍然保守在社会上的地位。有的时候，我们拿一点钱出来，这就算作基督徒了。让这些属灵的人，去办属灵的事。从那一个时候起，教会也像以色列国一样，也拜了金牛犊，也有了一个居间的阶级。神的子民不都是祭司，有一班的人虽然作子民，却不作祭司。

一直传到今天，罗马教的神甫还称作祭司。在中国是称作神甫，实在他们是称作祭司。有些国立教会，继续在罗马教之后，也称他们的牧师作祭司。管属世的事的人，是子民；管属灵的事的人，是祭司。这是又一次，在教会里把祭司和子民分开。

我愿意弟兄姊妹们看见一件事，就是在末世的时候，神要作恢复的事，也要走恢复的路。我相信在这末后的时候，神要把祂的众儿女都带到这一个地位上。在教会里，基本需要恢复的一段路，没有别的，就是神的儿女全体都能作祭司。你是子民，就是祭司。在今天有祭司，就是到有一天，到了国度的时候，还是有祭司。神还是要祭司，要祂的子民全体都作祭司。

所以，我盼望弟兄们看见，你们一来作基督徒，就是作祭司。要作基督徒就得这样。不要盼望有人替你作祭司，你自己要作祭司。在我们中间，没有居间的阶级，没有人替你作属灵的事，没有人替你作工；在我们中间，不要生出工人的阶级来。

神如果怜悯我们，自然而然所有的弟兄姊妹都在那里作工，所有的弟兄姊妹都在那里传福音，所有的弟兄姊妹都在那里事奉神。祭司的职分越普遍，就越看见有教会。祭司的职分一不普遍，我们就失败了，我们的路就走得不好。

像我们这样贫穷、软弱、瞎眼、残废的人，主如果肯接受我们作祭司，这是我们的荣耀。在旧约的时候，这些人是不能作祭司的。所有残废的人、瘸腿的人、有任何疾病的人，都不能作祭司。今天我们这些人是下贱的、污秽的、黑暗的、残废的；像我这样的人，神也能叫我作祭司！祂是主。我曾说一句话，我爬都要爬来，我跪都要跪来。我要用膝头走路，说，“主，我乐意事奉你，我甘心乐意作你的仆人。我能到你面前来，是你高抬了我。”我告诉你们说，作祭司，就是亲近。作祭司，就是说没有距离。作祭司，就是说能直接进入。作祭司，就是说不必等别人。作祭司，就是说能摸着神。

如果有一天，在各地的教会里，全体的弟兄姊妹都起来事奉，在那里就的确有神的国，有祭司的国，因为全国都是祭司。我想这是最荣耀的事。盼望说，偶像从我们中间彻底的除去。在神面前，任何的代价都付上。利未人乃是付上了代价，忠心，不管自己的感情。这样的人，才能得着祭司的职分。

弟兄姊妹如果要明白祭司的职分，总得明白旧约里神怎样看待祭司。神容让你来，神不叫你死。我告诉你，这就是极大的事。陈设饼，只有祭司能吃；祭坛，只有祭司能服事；圣所，只有祭司能进去。只有祭司能献祭，别的人一进去就是死。所以神的悦纳是祭司职分的根基。神今天肯悦纳我，难道我今天不进去么？当初有人进去会死，今天神说，“你可以来！”而我们不觉得要来么？这是希奇的事。

我们在神面前要看见：“我能蒙恩来事奉神，乃是神给我最大的恩典。”我想，认识神的人都要说，我能蒙恩来事奉，比我蒙恩得救更奇妙。桌子底下的狗，可以吃桌子底下的饼，但是不能事奉桌子上面的主人。蒙恩得救是简单的事，但蒙恩事奉不是每一个人都能的。今天在教会里，一个蒙恩得救的人，也可以来事奉；如果你不觉得这是多蒙恩典的话，我告诉你，这是最愚昧的事。

今天的基督教，乃是承认有居间阶级的存在。今天流行的基督教，还是把神的祭司和神的儿女分了阶级。盼望在我们中间没有任何的阶级。也许在教会里，会有一、两个人失败，但并不是有那一个原则。今天在流行的基督教里，那一个原则是被接受的。在原则上，今天基督教是落到像以色列人一样，子民和祭司是分开的。但愿我们不落在以色列人的制度里。

第四十九篇 基督的身体

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

以弗所书一章二十三节：“教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。”

五章二十九至三十节：“从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样；因我们是祂身上的肢体。”

以弗所书四章十一至十三节：“祂所赐的有使徒，有先知；有传福音的；有牧师和教师；为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体；直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”

哥林多前书十章十六至十七节：“我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血么？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体么？我们虽多，仍是一个饼，一个身体；因为我们都是分受这一个饼。”

创世记二章给我们看见，神从亚当身上取下一条肋骨来造成夏娃。这是豫表教会与基督的关系：夏娃是从亚当出来的，教会是从基督出来的。神如何从亚当身上造出夏娃来，照样神也从基督身上造出教会来。神不只将基督的恩典、能力、性情给我们，祂并且将基督的身体给了我们。神将祂的骨、祂的肉、祂的自己给了我们，像神将亚当的骨给了夏娃一样。所以甚么是教会呢？教会就是从基督出来的那一个。圣经里给我们看见，基督乃是教会的头，教会乃是基督的身体。以个人来说，每一个基督徒都是基督身上的肢体，都是从基督出来的。

我们要特别注意一件事，就是基督的身体是在地上的，却不是属地的；是属天的，却是在地上的。当扫罗逼迫教会的时候，主耶稣在他往大马色的路上问他说，“扫罗，扫罗，你为甚么逼迫我？”主在这里所说的话是相当奇妙，主不说“扫罗，扫罗，你为甚么逼迫我的门徒”，而说“扫罗，扫罗，你为甚么逼迫我”。主不是说，“扫罗，扫罗，你为甚么逼迫我的教会，”而是说，“扫罗，扫罗，你为甚么逼迫我。”这就是要给扫罗看见，教会与基督是合而为一的。教会与基督合一到一个地步，人逼迫教会就是逼迫主。这也给我们看见，基督的身体是在地上的，因为如果是在天上的话，那是逼迫不到的。

基督的身体是在地上，所以扫罗能彀逼迫得到；基督的身体就是在地上的教会，所以扫罗逼迫教会就是逼迫主自己。有许多人说，基督的身体的彰显是在天上的事，要等到有一天到了天上，才能有身体的彰显。如果真是这样的话，那么扫罗逼迫教会就不能说是逼迫主了。可是事实上，扫罗逼迫教会，主说就是逼迫祂。所以，彰显基督的身体是在地上，不是在天上。教会作基督的身体，乃是在地上的事。我们在地上的时候就得彰显基督的身体。头虽然是在天上，可是身体与头是合一的，地上的身体与天上的头是合一的。逼迫身体就是逼迫头，逼迫教会就是逼迫主。在这里面是完全合而为一的，是没有方法分开的。

也许有人会问：“在扫罗的时候，基督的身体怎能地上彰显呢？从那时候到今天，已经有一千九百多年了，世界上年年有许多人得救，有许多人加到基督的身体里去，今后还有许多人要加进去，教会怎能在那个时候就作基督的身体呢？”对于这一个问题，在前一个世纪有一位弟兄说得很好，他说教会好像一只鸟，它刚从蛋里孵出来的时候，虽然羽毛还没有长好，但是我们已经可以说它是一只鸟了，等到它长大起来以后，我们仍旧说它是一只鸟。羽毛不是从外面插进去的，羽毛乃是从里面慢慢的长出来的。所有的长大成形，都是从里面出来的。教会在地上也是如此。虽然扫罗逼迫教会是在教会刚起头的时候，但是那时候的教会已经是基督的身体了。到了今天，也没有把另外的东西插进去，不过是比从前长大一些罢了。

教会在地上，虽然到今天为止，人数还是差得多，但是里面却是完全的。教会的长大，是从里面长出来的，是从基督里面长出来的。今天在地上的教会，就是基督的身体。从外表看来，好像是得救的人加入教会，但是从属灵的实际来说，不是人来加入教会，乃是基督的身体从里面生长，是出乎元首的一直生长。所以教会不是别的，教会乃是从主身体上出来而住在地上的。教会是从天上的元首出来的，是住在地上，同时又是一个身体，是与元首合一的。

我们在神的面前必须清楚甚么是教会。教会是基督的身体，所以如果比基督的身体小的，就不彀作为设立教会的根据。我们不能因注重某一个道理而设立教会，我们不能因注重某一种制度而设立教会，我们不能因注重某一种仪式而设立教会，我们也不能根据首创人或起源地的名字而设立教会，因为这些根据都比基督的身体小。我们如果在一个地方要设立教会，就得学习站在身体的地位上，欢迎接纳所有在基督身体里有交通的肢体。凡在基督身体里的人，属乎这一个身体的人，都是在教会里的弟兄姊妹。如果是站在基督的身体的地位上，那么即使人数不多，也就有根据可以设立教会；如果不是站在基督的身体的地位上，那么即使人数很多，也没有根据可以设立教会。

在一个地方，有了这样以基督的身体为根据的教会之后，就不可因著有几个弟兄有道理、看法、意见的不同，而分出去另外设立教会。因为教会的根据是基督的身体，如果是为着要维持某一个道理而去设立教会，那就不彀作根据。如果原有的“教会”不是根据基督的身体，那当然可以出去根据基督的身体设立教会；可是，如果原有的教会已经是根据基督的身体的教会，我们就非与他们交通不可，我们不可出去另外设立“教会”。

一个地方的教会应包括当地所有神的儿女。教会是以基督的身体为单位的。弟兄姊妹自己不来，那是他们的事；但是，在教会这一边总应该没有在身体之外的条件，只有身体是设立教会的惟一条件。教会不能比基督的身体小。换句话说，凡是属乎基督的，都应该在教会里；凡是在基督身体里的，都不可以拒绝。

可是，如果把不是身体里的人也接纳进去，把不信的人也吸收进去，那是越过了基督的身体，就不是基督的教会，而是一个混杂的团体。总之，构不上基督的身体的，或者越过基督的身体的，都不能说是教会。

林前十二章十二至十三节：“就如身子是一个，却有许多肢体；而且肢体虽多，仍是一个身子；基督也是这样。我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受浸，成了一个身体；饮于一位圣灵。”

我们已经认识了教会乃是出于基督的，现在要来看教会是合一于圣灵的。

教会出于基督，这是说到来源的问题。每一个基督徒，都有新的生命。一个基督的生命，化成了千万个基督徒。约翰十二章给我们看见，一粒麦子落在地里死了，就结出许多子粒来。这些结出来的子粒，都有原来那粒麦子的成分；一粒化成许多粒，许多粒都是出于那一粒。那么，这许多有同一生命的基督徒，怎样合成一个基督的身体呢？这是靠圣灵的工作。

从一位基督化成千万的基督徒，圣灵又将千万的基督徒都浸在一起，使他们成为一个身体，这是林前十二章十二至十三节所说的基本教训。身体是一个，却分成许多肢体；这许多肢体，怎样能合成一个身体呢？“都从一位圣灵受浸，成了一个身体。”换句话说，这一个身体是浸成功的。藉着圣灵的浸，就把这许多的基督徒浸成一个身体。说个比方：我们每一个基督徒都像从磐石里打出来的石头，圣灵好像水泥，把我们这许多石头浸在一起，合成一块。

所以，基督的身体有两个基本的原则：第一，没有出于基督的，就没有基督的身体；第二，没有圣灵的功用，也没有基督的身体。必须浸在圣灵里，充满了圣灵，让圣灵把神的众儿女浸在一起，才能浸成一个身体。这就是行传二章所记的五旬节那件事。许多人从主那里接受了生命，成了许多肢体；主又把这许多肢体浸在圣灵里，浸成一个身体。凡认识主的人，凡认识圣灵的人，就认识这一个身体。人的身体上有许多肢体，可是头藉着神经能管理这许多肢体；照样，教会的元首，也藉着圣灵把许多肢体合成一个身体。

教会是出于基督，是在圣灵里合成一个身体，因此，基督徒的交通，基督徒来往的根据，就应当是在基督身体的地位上。我们彼此之间没有其他的关系，我们不是一同作犹太人，我们也不是一同作希利尼人。我们都是基督身体上的肢体，所以我们彼此来往。我们彼此来往是根据于身体。

在教会里的交通，只有一个根据，就是我们都在身体里作肢体。我们不能在其他的根据上有交通。在基督身体之外的任何其他交通，都是分门别类。任何的交通，凡构不上身体那么大的，比身体小的，就不是身体的交通。并且，凡离开了基督身体的范围而另外有一个范围的，即使不直接反对这一个整体的范围，但是这一个整体的范围必定受这一个小的范围的拦阻。小的范围，总是阻碍整体的交通，这是一定的。我们不能接受任何与身体不一样的交通。我们所要保守的，是基督徒的交通，而不是比基督的身体小的交通。

林前十二章十四至二十一节：“身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。设若脚说，我不是手，所以不属乎身子；它不能因此就不属乎身子。设若耳说，我不是眼，所以不属乎身子；它也不能因此就不属乎身子。若全身是眼，从那里听声呢？若全身是耳，从那里闻味呢？但如今神随自己的意思，把肢体俱各安排在身上了。若都是一个肢体，身子在那里呢？但如今肢体是多的，身子却是一个。眼不能对手说，我用不着你；头也不能对脚说，我用不着你。”二十八至三十节：“神在教会所设立的，第一是使徒；第二是先知；第三是教师；其次是行异能的；再次是得恩赐医病的；帮助人的；治理事的；说方言的。岂都是使徒么？岂都是先知么？岂都是教师么？岂都是行异能的么？岂都是得恩赐医病的么？岂都是说方言的么？岂都是繙方言的么？”

基督的身体上有许多肢体，圣灵按着身体的需要，给他们各种各样不同的恩赐和职事。主给他们有各种各样不同的恩赐和职事，乃是为了供应整个身体的需要。主自己知道，祂不会给一个身体都是眼睛，祂不会给一个身体都是耳朵。主要给肢体有各种不同的恩赐和职事，来供应整个的身体。人的身体，如何需要许多的肢体，教会也如何需要许多不同的恩赐和职事，为着属灵的事奉。有的是话语的事奉，有的是行异能，有的是得恩赐医病，有的是帮助人，有的是说方言，有的是繙方言等等。所以，教会必须给所有的弟兄姊妹都有机会来事奉。

所有的肢体，连不俊美的也在内，都有属灵职事上的用处。身体上不可能有许多肢体是没有用处的。每一个弟兄姊妹在身体上都是肢体，每一个肢体都有他的用处，每一个肢体都该有他的事奉。你如果是一个基督徒，你就是基督身体里面的一个肢体；你是身体里面的一个肢体，你就得在神面前有你的事奉。我们必须看重这一个普遍的事奉。我们每一个基督徒都应该有我们各人的事奉，我们非在神的面前好好的事奉不可。

所以，在教会里所有作肢体的人，都应该有事奉，个个都要在那里事奉，不该有包办的制度。一个肢体，或者几个肢体，不该代替所有的肢体来作事。凡没有余地给肢体事奉的，那一个制度必定不是身体的制度。在身体里面，眼可以非常忙，口也可以非常忙，脚也可以非常忙，手也可以非常忙，彼此之间，一点不会抵触。如果只有眼睛动，口、脚、手都不动，那就有毛病；如果眼睛动、口也动、脚也动、手也动，在一个身体里能有配搭，这就是身体。如果有的人事奉，有的人不事奉，让一个人或少数几个人去事奉，那就不像基督的身体。这一个原则，我们必须认识清楚。

罗马十二章四至八节：“正如我们一个身上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。我们这许多人，在基督里成为一身，互相联络作肢体，也是如此。按我们所得的恩赐，各有不同：或说豫言，就当照着信心的程度说；或作执事，就当执事；或作教导的，就当教导；或作劝化的，就当劝化；施舍的，就当诚实；治理的，就当殷勤；怜悯人的，就当甘心。”

还有一件事，也是在身体里特别要注意的，就是各人所蒙的恩典不一样。因为各人所蒙的恩典不一样，所以各人在神面前所得的恩赐也不一样。前面所引的林前十二章，注重的乃是话语的职事和神奇的恩赐。这里所引的罗马十二章，除了有话语的职事以外，还有教会中服事的职事。有的人施舍，有的人治理，有的人怜悯人，这些都好像是利未人的工作—事务上的事奉。

在罗马十二章给我们看见，每一个有恩赐的，不管是话语的职事，或者是服事的职事，都要按着神所给他的恩赐来作：说豫言的人，就当说豫言；作执事的人，就当执事；作教导的人，就当教导；劝化的人，就当劝化；治理的人，就当在教会里殷勤的治理。换句话说，每一个人都应当事奉，每一个人都应当专一的事奉，专一的作他所该作的事。每一个人在神面前都应该知道他能作甚么，都应该知道主所给他的恩赐是甚么；知道了，就当专一的去作。同时也不要越过自己所当作的事而去作别人分内的事。每一个肢体不占去别的肢体的地位，每一个肢体也不丢掉他自己的地位，大家一同事奉，个个在那里专一的作，就彰显了基督的身体。

身体不能让一个肢体失职。眼睛如果不看，全身就黑暗。脚如果不走路，全身就不能走。眼睛应当看，脚应当走。即使你从神那里所得的恩赐是非常小的，也盼望你不把这个恩赐藏起来。你所得着的恩赐，即使不过是一千银子，你也不可藏起来不用。不管所得着的是大的恩赐，或者是小的恩赐，是“五千”的也好，是“二千”的也好，是“一千”的也好，每一个人都应当把他所得的拿出来事奉。如果有人不专一的事奉，把他的“一千”埋起来，就使教会受亏损。一个身体上如果有几个肢体不动，就使身体大大的受亏损。

在教会中，“有五千”那么大的恩赐的人，是不常有的；可是，任何神的儿女即使是恩赐最小的，还有“一千”。凡有“一千”恩赐的人，如果都出来事奉，比只靠少数有“五千”恩赐的人的事奉有效得多。所以，如果有“一千”的人都出来事奉，教会必定兴旺。凡有“一千”的人，都应当出来事奉。教会能否兴旺，就看有“一千”恩赐的人是否都出来事奉。如果只有少数人在那里忙碌工作，就不像教会。如果是全体弟兄姊妹都在那里作，都在那里忙，那就是教会在那里事奉，那就是身体在那里活动，而不是几个肢体代替身体在那里活动。盼望每一个有“一千”的人，都从地里头拿出“一千”来。但愿有“银子”的人都知道，手巾是擦汗用的，不是包银子用的。我们要学习按着我们所能作的去作，个个人都起来事奉神，没有一个人把责任推到别人身上，这样，就像教会。

以弗所四章十一至十三节：“祂所赐的有使徒，有先知；有传福音的；有牧师和教师；为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体；直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”

这里所说的几种不同的人与罗马十二章所说的有一点不同，与林前十二章所说的也有一点不同。这几种人，完全是话语的执事。神赐下这些话语的执事，目的是为甚么呢？乃是为着建立基督的身体。话语的执事乃是特别能叫基督的身体得着建立的。所以，为了要基督的身体被建立，我们应当求神赐下话语的执事。

另一面，教会应该有机会让初信的人显明他是不是一个话语的执事。不要把神所赐下的恩赐堵住了，不给人机会显出他是不是话语的执事。要基督的身体被建立，就得求神赐下话语的执事，也给人有机会显明他是不是一个话语的执事。

林前十章十六至十七节：“我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血么？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体么？我们虽多，仍是一个饼，一个身体；因为我们都是分受这一个饼。”

教会是基督的身体，所以，教会在地上的工作，乃是要显明这一个身体，并且要显明这一个身体是合一的，显明这一个身体是一个。教会不是要到了天上才彰显身体的合一，教会是要在地上就彰显身体的合一。

“我们虽多，仍是一个饼。”在新约中，擘饼是一件非常重要的事。我们每逢主日擘饼纪念主的时候，一面是表明主替我们擘开身体，另一面也表明这一个身体是合一的。擘开，是主在十字架上为着爱我们的缘故，把自己舍了；合一，是神的儿女在这里合而为一。每一个主日，我们都到主的面前来，承认主的身体为我们擘开了，也承认神所有的儿女是合一的；一面是见证主替我们舍了身体，一面是见证教会就是基督的身体，身体乃是一个。我们虽多，仍是一个饼。我们是一个饼，一个身体，我们彰显这一个合一。凡明白甚么叫作基督的身体的人，每一个主日都要作这一个见证，每一个主日都要见证这饼是一个。在神面前，这一个饼是一切聚会的中心，神的儿女聚集在一起，就是为着擘饼交通。越认识基督的身体的人，就越明白应当藉着擘饼来作身体合一的见证。擘饼一面是纪念主的死，另一面乃是彰显身体的合一。“我们虽多，仍是一个饼，一个身体。”我们要作出来给世人看，作出来给宇宙看，作出来给一切的活物看，教会是一个身体！

但愿神恩待我们，使我们清楚知道，设立教会的根据是基督的身体。我们在身体里是互相作肢体的，因着圣灵的浸，合成一个身体，所以我们的交通也只应该根据基督的身体。我们在身体里，每一个肢体都有功用，每一个肢体都应该有事奉。我们应当求神把话语的执事赐给教会，成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。我们也应当藉着擘饼彰显身体合一的见证。但愿神赐福给我们！

第五十篇 教会的权柄

[上一篇](#) [回目錄](#)

当神创造这一个宇宙的时候，神已经设立权柄作祂管理这一个宇宙的原则。祂自己是最高的权柄，同时也是一切权柄的来源。在祂下面有好些位的天使长，再下去有许多的天使。按耶利米和以赛亚的记载，那一个时候，在地上还有另外一种的活物。这是当初神管理这一个宇宙的安排。不只活的人是如此，就是整个宇宙所有的星宿，连这块地和一切的生物，神都用权柄托住它们。神都用权柄的命令，替它们设立律法，叫每一个天然的生物，每一种天然的物质，都有一定的律可以遵守。所以权柄在宇宙里是非常要紧的东西。如果有一种的物质，有一种的生物，不按着神所定规的律而行，宇宙就乱了。

但是后来呢？我们知道前一个世界堕落了，怎样堕落的呢？乃是因为撒但，就是神所设立的天使长，要高抬自己。

他心里说，“我要升到天上；我要高举我的宝座…我要与至上者同等。”撒但的背叛不是背叛别的，乃是背叛权柄。他要与神同等，他要高抬自己作神；他认为在神之下作一切的主还不彀。他背叛了神的权柄，他要得着神所有的权柄。结果，你看见说，明亮之星变作撒但，光明的天使变作魔鬼。这一个乃是在人创造之前的事。

当人受造的时候，神把人安置在伊甸园里。神在世界上也有祂的安排，神在世界上也有祂所定规的权柄。神先造男人，后造女人；先造丈夫，后造妻子。神安排夏娃顺服亚当，神安排人顺服祂自己。神安排说，在将来的日子中，儿女要顺服父母，仆人要顺服主人，人民要顺服大臣、君王。神有祂一定的安排，神设立了权柄。

但是在伊甸园里，撒但进来引诱人。撒但的引诱，不只是引诱人犯罪，并且是引诱人推翻神所定规的权柄。神定规女人要听从男人，但是，伊甸园里变作男人听从女人。神定规要亚当作头，但是伊甸园里是夏娃作头，夏娃教训，夏娃定规，夏娃出主意，因为其余的人还没有生，只有亚当和夏娃。在这里，惟一的安排，乃是女人要顺服男人，妻子要顺服丈夫。但这一个惟一的安排，马上就被撒但破坏了。

在这一个破坏里面，虽然是两个人的悖逆，但同时也就是全世界的悖逆。不只是人和人中间的权柄被推翻，也就是人和神中间的权柄被推翻。撒但说，你吃的日子，就能彀像神。神所以不让你们吃，是不要你们像神。所以是两个悖逆：一个是人悖逆神在人中间所设立的权柄，一个是人悖逆神自己的权柄。换一句话说，神直接的权柄被悖逆，神代表的权柄也被悖逆。人对于神没有顺服，人想我这样作能彀变作神。这样，神的权柄就被推翻。人自己要作神，人要推翻神的权柄。

同时夏娃应该顺服亚当。在许多的事情上，夏娃应该问亚当。但是，夏娃没有问亚当，夏娃就先思想，夏娃就先定规，结果夏娃就先犯罪。请你们记得，独立的思想，就是犯罪的先锋。人如果不在神所设立的代表权柄面前学习请教，学习问；人如果不在神面前学习看这一件事如何；而是独立的思想，以为说又好看、又好吃、又好摸，吃了之后会有智慧；结果，就不只背叛神，而且也背叛神在地上所设立的权柄。所以伊甸园的犯罪，乃是同时推翻了两种不同的权柄：代表的权柄被推翻，直接的权柄也被推翻。

所以，伊甸园的故事，就是效法撒但所作的。撒但是要高抬自己与神同等，所以试探人，也要人高抬自己与神同等。在第一个快乐的园里，明亮的基路伯存心在那里悖逆。在第二个快乐的园里，人在那里悖逆。从那一天起，人就是一直走悖逆的路。所以，罗马五章不只说因一次的过犯，众人都被定罪；并且说，因一人的悖逆，众人成为罪人。请你们记得，从神的眼光来看，在伊甸园里不只是一次的犯罪，并且是一次的悖逆。你们千万不要以为伊甸园里是犯罪而已，伊甸园里乃是悖逆。因为一个人的悖逆，罪就进入了世界。从那一天起，人的原则是活在悖逆里。

等到洪水的时候，神设立人作管理的人，政治就起头。从亚当起，到洪水为止，所看见的不过是家庭，并没有政治。到洪水的时候，政治就起头。政治，乃是在创世之后一六五六年才产生的。有了政治之后，你就马上看见说，今天管理的权柄不只是在家庭里，也是在政治里。“凡流人血的，他的血必被人所流。”这是政治的起点。

到了洪水之后，你又看见含如何背叛了他父亲的权柄，然后神就起首设立列国。但是列国的人，合起来造巴别塔。虽然在他们自己中间不是背叛，可是他们是连起来向着神背叛。伊甸园是个人向着神背叛，伊甸园是家庭向着神背叛；但巴别塔乃是国家向着神背叛。人的意思是说，造出塔来，能穀上通于天，能穀爬得高，往上去站在神的地位上。神在地上给石头，人却豫备砖头，仿效神石头的行为。人豫备砖头造塔，往上升，要与神一样。所以在洪水之后，列国的人又联合起来背叛神。

因此，神拣选亚伯拉罕，不只作信心的祖宗，也是作顺服的代表。在列国背叛的时候，在巴别塔混乱的时候，神就拣选亚伯拉罕，不只为着相信，也是为着顺服。神要求，神盼望、神羡慕有顺服的人。神羡慕在背叛的日子中，有人站在顺服的地位上。

不只亚伯拉罕自己是顺服的人，连他的妻子也是顺服的人。不只亚伯拉罕和撒拉顺服神，并且撒拉也顺服亚伯拉罕。撒拉不只在神面前顺服，不只接受直接权柄，撒拉也接受了代表的权柄—亚伯拉罕。他们夫妻二人，在神面前是顺服的。同时他们两个人在夫妻中，在人和人之中，也是顺服的。他们维持了在地上神权柄的原则，而在这里面产生出神的子民来。神的子民，是根据于神的权柄而拣选的。

神应许亚伯拉罕说，他的后裔要在埃及作奴隶，但到了第四代，祂要把他们带出来。你们看见，后来就是出埃及的故事，就是摩西带领以色列人出来。你们看见神先得着摩西这一个人，先叫摩西作顺服的人，认识权柄，而后叫他把以色列人带出来。在他们中间，设立了神直接的权柄。在出埃及的时候，有神自己的同在，有云柱、有火柱。祂也给我们看见，祂自己的权柄，就是诫命。而同时神设立摩西和亚伦作祂自己的权柄，摩西和亚伦是神所设立的权柄，就是代表的权柄，摆在以色列人当中。

神不只不让人得罪祂自己，神也不让人得罪祂的仆人。神不只不让人得罪祂自己，神也不让人得罪祂自己的祭司、祂自己的先知。神在以色列人之中，设立了祂的权柄。多少次的审判，多少次的刑罚，乃是因为以色列人干犯了祂的权柄。在那里，许多人干犯了权柄，结果他们不能进迦南地。

等到他们进入迦南地之后，他们又不顺服神，并且不顺服得厉害。他们盼望在人中间得着一个人作他们的王。他们觉得说，神管理他们不好，所以要效法世人的路，要有一个君王在他们中间。所以神对撒母耳说，他们不是弃绝你，他们乃是弃绝我。你们在那里看见说，扫罗被拣选。后来大卫被拣选，神设立大卫作权柄。从大卫手里豫备建造圣殿的材料，来表显神和祂的子民住在一起，到所罗门的时候，这殿就造成功了。

但是所罗门一去世，以色列人马上拜偶像。从那一天起，以色列国和犹大国就被弃绝了。虽然神还存留他们多少年，也让他们继续有多少王，但这是因为神对大卫有应许，不是因为神乐意维持以色列国。你在这里看见说，没有一个罪得罪神像拜偶像一样。偶像就是站在一个地位上夺去神的敬拜。从此，以色列人继续下去，都是背叛的历史。

一直到拿撒勒人耶稣降生在地上的时候，才有一个神所挑选的人。祂在那里告诉我们说，我怎么听见，就怎么说。我凭着自己不能作甚么，惟有看见父所作的事我才作。我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。你在那里看见，有一个人不敢凭自己说，也不敢凭自己作；有一个人是完全服在神的权柄之下。

主耶稣自己是神，与神同等，并不是僭越的，可是祂完全服在神的权柄之下。祂死在十字架上之后，神叫祂从死里复活，把祂升为至高，叫祂作主，作基督；又赐给祂那超乎万名之上的名，叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝敬拜祂，无不口称祂为主，赞美祂。

主升天之后，就设立祂的教会。祂将祂的教会设立起来，不是像人所想的，设立一个团体，或者一个机关。从死里复活，升上高天的主，乃是作教会的元首。整个的教会是祂的身体。换一句话说，祂在地上如何过顺服的生活，今天祂愿意在祂的教会中再彰显出来。

在圣经里，福音乃是一个命令。我们听见福音的时候，圣经给我们看见，我们应该相信。但是相信福音的时候，圣经也给我们看见，我们乃是顺服福音的人。圣灵是赐给顺服的人，我们乃是从心里顺服所传给我们的道的人。请你们记得，连接受主耶稣，连相信得救，都是顺服。因为这是神的命令，叫人到处相信。所以相信乃是顺服。人从起头在教会里，就是要学习顺服主，顺服神的权柄。

这么多年的历史以来，全世界都是背叛的。世界的那一个基本的原则，不是要推翻神直接的权柄，就是要推翻神所设立的权柄。今天到了主耶稣的身体建立在地上的时候，就是我们今天所领会的教会；而教会的基本原则，就是顺服的原则。所以，神本来在世界上所定规的事，今天神在教会里就严格的要求。今天神严格的要求，在教会里，女人要顺服男人。这一个在世界上是何等困难的事！今天你问一个世界的女子，肯不肯顺服男人？她们觉得没有这个意思。今天，神在教会里，要求女人顺服男人，要求妻子顺服丈夫。

书信高到像以弗所，像歌罗西，它们里面的命令是甚么？是妻子要顺服丈夫，儿女要顺服父母，仆人要顺服主人。这不是在世界里面的话，这是在教会里面的话。

以弗所和歌罗西都是最高的书信，最高的书信给我们看见说，我们从前是悖逆之子，我们从前生活的原则根本是与世人一样的，是背叛的，所以称作悖逆之子。今天神给我们一个命令：妻子要顺服丈夫，儿女要顺服父母，仆人要顺服主人。这与整个世界不一样。这给我们看见，顺服乃是今天教会的基本原则。

等一等，你看见在罗马书里所说的话更清楚。十三章一节说，“没有权柄不是出于神的；凡掌权的都是神所命的。”所以，所有的权柄都是神所立的。并且这里特别给我们看见说，不只该顺服掌权的，也该顺服作官的。当得粮的，给他纳粮；当得税的，给他上税；当惧怕的，惧怕他；当恭敬的，恭敬他。没有一本书那样清楚说到救恩，像罗马书一样。但是在罗马十二章，从奉献起，一直到十四章，告诉我们，不只在教会里要顺服，并且在世界上也要顺服。人要顺服一切在上有权柄的人。

教会是一个团体，这一个团体有一特点，就是说，我们活在世界上，乃是以顺服作我们的性质。我们活在世界上，乃是以顺服作我们生活的原则。

今天教会应当作到一个地步，能宣告说，神在亚当的时候所得不着的，今天在教会里能得着。神在世人中所得不着的，今天在教会里能得着。神在以色列国中所得不着的，今天在教会里能得着。神今天在多民、多人、多国、多方中所得不着的，在教会里要得着。换一句话说，最少今天在这一个地球上，总得有一个团体是维持神的权柄的，就是教会。教会应该仰起头来说，“主，你在撒但身上得不着的，在我们身上能得着。你在鬼魔、背叛的天使身上所得不着的，你在教会里能得着。”

所以，教会今天乃是向着执政的、掌权的，来彰显神的权柄。所以今天教会在地上变作不只是为着传福音，不只是为着造就自己，也是为着彰显神的权柄。在地上所有的地方，神的权柄被弃绝；就是在教会这一个地方，神的权柄被保守。世界上，没有一个地方有人寻求神的旨意，就是教会在这里寻求神的旨意。换一句话说，教会乃是一个顺服的团体。所以，你没有得救，没有加入教会则已；你既然加入了教会，今天在神面前就有一个基本的需要，就有一个基本的原则，是你要维持的，就是叫神的权柄在教会里能畅通。神的旨意，在世界各地，都不能通行；神的旨意在教会里，总得通行。你要维持神的权柄在教会里。

为此，所有教会里的弟兄姊妹，都得学习作顺服的人。请你们记得，没有一个罪比不顺服更厉害，因为这根本和教会所以存在的缘故相反。主耶稣在地上的时候，不是说祂生活好不好的问题，乃是说祂顺服不顺服的问题。实在说起来，子如果凭着自己作甚么，必定是好的；但是祂说，子不能凭着自己作甚么。祂说，我不凭着自己作，我乃是凭着那差我来者的意思作。请你们记得，在宇宙里，有一个权柄要维持，主维持了，今天教会也要维持。

神在各个时代里所得不着的，今天在教会里要得着。神在各个地方所得不着的，今天在教会里要得着。所以，在教会里，是你惟一要学习顺服的地方。在教会里不只是说好和坏，不只是说是和非，在教会里乃是说要顺服。在教会里乃是学习顺服的地方。所以，你们要看见，我们今天没有一个见证比顺服的见证更要紧。因为今天整个宇宙都造反了，整个宇宙都堕落了，整个宇宙是站在另外的地位上。今天，在整个宇宙里，神找不到一个地方，有人是接受祂的权柄的。为此，所有神的儿女，在教会里面都应该学习顺服。

顺服，乃是教会的生命。顺服，乃是教会的性质。顺服，在教会里乃是基本的原则。教会就是为维持顺服而存在的。教会乃是与四围列国背叛的情形完全相反的。今天，在地上的列国是说，“我们要挣开祂们的捆绑，脱去祂们的绳索。我们要自由，我们要脱离神儿子的管辖。”但是，今天教会乃是说，“我甘心乐意把自己摆在捆绑的底下，我甘心乐意把自己摆在神儿子的绳索底下，来学习顺服。”因此，在教会里就有一件特别的事发生，就是，教会变作是特别顺服权柄的机关。教会在地上，不只维持神直接的权柄，并且也维持神间接的权柄，就是代表的权柄。

在圣经里，有许多关于顺服的话。今天在这里，我们分作四段来看这一种的顺服。

教会乃是基督的身体，身体里有它一定的律。每一个器官有它的功用，每一个肢体有它的律，在那里管理它们。今天虽然人的知识大大增加，但是，我还找不出为甚么人的身体是这么一回事，为甚么有一个律在那里管理它，无论如何，每一个肢体在身体上必须顺服那一个律。今天，如果有那一个肢体，随着它自己的意思行动，随着它自己的意思单独的作，你马上看见它有病。身体的特点就是合一，身体的合一被破坏，这一个身体定规生病。

所以，没有一个作神儿女的人，能违背基督身体的律，而单独行动的。一切单独的行动，都是背叛的表现。背叛的另一句话，就是单独行动。单独行动，就是不服权柄。单独行动，就是不服元首的权柄，就是不服神在身体里所定规合一的原则，就是不服神在圣经里所定规合一的律。单独行动，不只是不顺服身体，并且是不顺服主。

主把祂所有的儿女，藉着圣灵浸成一个身体，这里面的联合是非常亲密的。一个肢体如果快乐，全身就快乐；一个肢体如果受苦，全身就受苦。在这里面，这一种的关系有多大，我们不知道。有多少的时候，一个弟兄来问我说，“为甚么我今天一起来无缘无故的忧愁？”“为甚么我这两天特别的快乐？”我说不出来。但是，许多时候，这一个原因，不能从你个人身上去找，在你个人身上没有理由特别快乐，没有理由特别忧愁。你看见身体有许多作用，是没有法子解释的。将来到主面前的时候，我们要清楚，为甚么这几天我有另外的感觉，为甚么有几天我特别的有力量，为甚么有几天我特别的软弱。请你们记得，别的肢体会影响我们，我们也会影响别的肢体。虽然我们不知道那一个影响是怎么样影响的，但我们知道合一的事实。怎样合一，怎样互相作用，我们今天不清楚。但是，我们是合一的，是像肢体影响到全身一样。

在我们中间有一个律，我们必须顺服，就是全体在神面前所看见的，我也看见；全体在神面前所拒绝的，我也拒绝；全体在神面前所接受的，我也接受。我是身体上的一个肢体，我不能自己一个单独起来作用。你看见身体有它的律，合一就是权柄。我不能随着我自己的意思；我一随着我自己的意思，这就是悖逆，这就是背叛，这就是不服权柄。今天我们要看见身体是权柄，身体是基督权柄的代表。我这一个人，一离开身体有另外一个行动，我就是个悖逆的人。

我曾引过毒瘤的比喻。在所有的病里面，癌是最厉害的一种，比肺病还要麻烦。癌发生在人身体的那一部分，那一部分的细胞都是一个变作两个，两个变作四个，四个变作八个的一直在那里生长。原来每一个细胞虽然都有生长的能力，但是在它们里面都有一个管理的律。这个律管理它们甚么时候应该长，甚么时候不应该长。

比方说，我的手现在里面的细胞已经停止不长了。若是今天我不小心把手划破了，在破口旁边的细胞就起首生长，两个生四个，四个生八个，一直的生，一直的长，就把两边联接起来。怎么能这样？因为在这里有一律叫它长。等一等两边接起来，收口了，又不长了。谁通知这些细胞说，不用长了呢？它怎么生长，我们不知道。它怎么不长，我们也不知道。但是，我们看见：它长是对的，因为我有伤口；它停也是对的，因为已经收口了。这里面有一个律，连一个细胞都知道。它知道身体有一个律应该长，它知道身体有一个律应该停，它知道顺服。

请你们记得，整个身体的律，就是神的权柄。每一个细胞都顺服这个权柄。我告诉你们，甚么时候发生一件事是不得了的呢？我这一只手，被刀划破了，两边的细胞都长起来，一直长到收口就不长了，我感谢神，所有的细胞长到收口就不长了。如果再长下去的话，怎么办？如果再长的话，我告诉你们，这就叫作癌。癌就是说，在身体里没有这一个需要，但是，有一个细胞离开了全身细胞所该遵守的规矩，自己在那里单独的长，一直的长。这样的长，就变作癌。

每一个细胞都必须受约束。但是这里有一个细胞，不管甚么时候该长，不管甚么时候该停，它就是长它的。好像在整个身体上，我不管别的细胞怎么样，我就是长我的，一直长，一直长。你就要说，这一个细胞是恶性的，是可恶的。请你们记得，它这样的长，全身都要受它的影响。整个身体的细胞，都要被它拖来帮助它长。它只是叫自己大，它不能叫身体好。本来身体上所有的细胞，都应该为着叫身体好的，但现在都受了它的影响了。一个人生癌的时候，全身的细胞碰着它的时候，都要被它拖去，叫它变作更大。它是另外一个东西，它脱离了身体的律。

所以，你们要看见，如果有一个人，一不服权柄，一不服身体上的律，一不按着合一的原则去作，而是凭着自己的意思去作的时候，就是一个癌。所有的滋养经过它，都被它拿去，为着长它自己，而不是为着长身体。它只扩充自己，而不扩充身体。所以，一个医生要治癌是难的事。因为在这里有一个另外的原则，是它作它的。

基督的身体，乃是一个活的东西。我们也许可以这样说，没有一个东西比我们的身体还要活，还要合一，还要充满了生命。如果有一个弟兄或者姊妹，在没有相信主之先，本来是单独作事作惯了的，甚么事情都是自己作。今天相信主之后，他就是身体上的细胞，他就是身体上的肢体。每一个细胞，在身体上都有一个律在约束着。在身体里有约束的律，他必须顺着身体的律而行，不能随着自己的意思而行。你一随着自己的意思而行，你立刻看见说，你在身体上乃是一个毒瘤，你在身体上乃是一个癌。这是有害于身体的，并不是帮助身体的。

我们怕单独行动的人，我们怕不遵守身体约束的人，我们怕随着自己意思作事的人，我们怕人在身体里不学习顺服元首的权柄。我们信主之后，第一个原则，属灵的原则，要记得，身体乃是神在地上所设立的权柄，身体就是一个权柄。在身体里，有神的律，我不能违反那一个律。我不能随便凭着自己的意思作。我一凭着自己的意思作，我马上像身体上一个不受约束的恶性细胞，自己作自己的事，完全破坏了合一。马上我成功作一个毒瘤，和别人合不起来，完全是单独的，不是帮助身体，乃是为害身体。所以我们要学习接受身体的断案，学习接受身体的约束，学习顺服整个身体生命的运行。

你们在主面前作基督徒作得越久，你们越要看见说，身体的合一是事实。你们要越过越看见合一是事实。这一个事实是非常厉害的事实。所以，你们要学习不破坏这一个事实。你们破坏这一个，就是不法。你们破坏这一个，就是不服。你们破坏这一个，就是悖逆。你们破坏这一个，神的权柄就不在你们身上。权柄，要在每一个细胞上。身体上的细胞，都是互相作用的，而不是单独作用的。这是希奇的事。你越领会身体的事，你越看见用身体来比喻教会，是何等的合式。

在圣经里还有一个原则，是我们非顺服不可的，就是两三个人的原则。请读马太十八章十五至二十节那一段圣经。主耶稣对我们说，你们如果有两三个人在那里同心合意的，像音乐那样，声音是和谐的，奉我的名聚集，我就在你们中间。你们无论求甚么，我就给你们作。这是主给我们的一个很大的应许。如果有两三个人能毅绝对的同心合意，一点疑惑都没有；主说，我就在你们中间听你们的祷告。

主还告诉我们说，如果我今天得罪一个弟兄，那位弟兄来对我说，“你作了一件事，得罪了我，你是大错。”我说，“我想我没有错，是你错了。我不觉得我有错，我觉得很对。”但是那位弟兄说我错，我怎么作？我应该学习听弟兄的话。我如果是一个在主面前学习受教的人，当那位弟兄一个人来对我说的时侯，我马上就觉得有罪。因为这也是身体的原则：一个就能代表。虽然我是对的，虽然我想我是不错的，但是一个弟兄在主面前经历相当多，受教相当深，他看见这件事是不对的，而来指正我。我如果是一个在神面前柔软的人，我马上就要说，“弟兄，我错了，你原谅我。”

我告诉你们，一个人就是权柄，不必要那么多。在你之外的那一个人，就是权柄；那一个人就能代表身体，那一个人就能代表整个教会。我就得看见说，我个人的举动是错的，有那一个人的证明，就毅了。我不是说，有证明就接受；我乃是说，你在神面前乃是快的，许多时候用不着两个人、三个人来告诉你，许多时候用不着全教会来告诉你。在属灵的实际，有一个人来告诉我，我就应该摸着；有一个人来说，我就得看见。那一个人已经是身体，那一个人就是身体的代表。

有的时候，是需要两三个人的见证。一位弟兄来对我说，我还看不见。那一位弟兄就去请另外一两个弟兄来，那一两个弟兄在主面前是相当清楚的、全心爱主的人。那一两个人，在主面前是有相当有分量的，是学习事奉主相当成熟的人。他们两三个人被请来，告诉我说，“按着我们看，你是错的。”在这一个时候，我必须记得主的话：如果有两三个人奉我的名聚集，我就在你们中间。

如果他们同心合意的对付一件事，他们的祷告主就听，主就替他们作。如果他们是和谐的对付某一件事，主就听他们和谐的对付。对于这件事，主能听他们的对付，我能不听他们的对付么？主能接受他们的断案，我能不接受他们的断案么？主说他们同心合意作的事是对的，我能说是不对么？我应该马上听。主能听他们同心合意的指责我的错，我难道能不听么？他们所捆绑的，天上也捆绑；他们所释放的，天上也释放，难道在我身上能不跟着天上而作么？

两三个人就是权柄，不过这两三个弟兄，不是糊里糊涂的说话，他们乃是在主面前有权柄、有敬畏、有顺服的。他们如果都同心合意的对你说，“你有错，”那你就是不觉得有错，也要服下来说，“我错。”不必等全教会都来对你说。快一点的人，遇见一个人就知道。慢一点的人，遇见两个人就知道。许多时候，你就是不觉得有错，如果有两三个虔诚的人都是那样看，你在神面前总要抱着顺服的态度，不要骄傲说，我没有错。

马太十八章还给我们看见，两三个弟兄来对你说过之后，假定你还是觉得没有错，这两三个弟兄就把这件事摆在教会的面前，让全教会在神面前考虑。若是全教会都在神面前有断案，都在神面前有审判，说你错了；我问你，你怎么办？你说，身体虽然说我错，元首说我不错。父母虽然离弃我，耶和华却收留我。弟兄都弃绝我，主不弃绝我，我在这里背十字架。这就是显明说，你是在教会之外的。你还以为你是受逼迫的，你还以为你是殉道，你是受苦，你是受弟兄的苦待。但是，我告诉你，你要学习顺服下来，说，教会如果说了就是。在这里再没有断案了。全体弟兄姊妹们都说我错，我就是对，也是错的。人在地位上要学习顺服这个教会的权柄。

教会在地上，里面是有神的权柄的。你千万不要刚硬到一个地步说，全体弟兄都说我错，但我说，我没有错。我告诉你，骄傲的人，在这里没有地位。骄傲的人，在这里不能顺服。骄傲的人，不知道甚么叫作教会。当教会全体都在那里说我错的时候，我就应当学习温柔、谦卑，服下来说，我错了。你不能说教会没有权柄。教会是有权柄的。教会在神面前所断定的，神就承认说是对的。教会在神面前所拒绝的，神也拒绝。你不要刚硬到一个地步，连全体弟兄姊妹都看你是错的时候，你还说你是对的。主如果让他们同心合意说你错，恐怕你是错的。

每一个神的儿女，在教会里都需要学习顺服，有的时候，一个人可以代表教会。有的时候，两三个人可以代表教会。你必须在神面前作一个柔软的人，不作一个刚硬的人。要学习顺服的功课。神的儿女是站在顺服的原则上。我们在教会里要学习顺服。

教会里不只有一个人来代表神的权柄，不只有两三个人来代表神的权柄，许多时候，是全体来代表神的权柄。

可是，神在圣经里，另外还给我们看见说，在主面前负责的弟兄，就是那些作监督的弟兄。所谓作长老的弟兄，在教会里乃是特别代表神的权柄的人。其余的弟兄应该在神面前站在顺服的地位上。在教会里有神所设立的权柄，他们的工作乃是监督。所以，弟兄们要学习接受他们的断案，要顺服他们。

神的儿女活在世界上，应该到处寻找命令，到处寻找顺服的机会，而不是光在那里寻找工作。我常常觉得说，有许多年轻的人，没有多大用处。为甚么缘故？也许他们有工作，但是他们不能顺服。有许多是不能顺服的人。你问他说，你作工有多少年？他也许说，我作工作了十年，我作了许多事。你再问他说，一生一世，你顺服过谁？也许连一个也没有顺服过。在教会里，基本的生活原则是顺服。

所以在我们中间每一个都应该学习顺服。一个人，如果一生一世谁都没有顺服过，这是一件非常可怜的事。所以你们应该学习在神面前顺服，不只顺服神，并且要顺服神在地上所设立的权柄，就是教会。也要顺服神在教会里所设立的权柄，就是负责弟兄。你能说，我作工作了多少年；但是你不能说，我没有不顺服主。你谁都没有顺服过，这是基本的难处，这是基本的问题。你如果在神面前看，你就能看见说，这是非顺服不可的。

现在我愿意和你们稍微读几节圣经，特别是关乎长老的。

林前十六章十五至十六节：“弟兄们，你们晓得司提反一家，是亚该亚初结的果子；并且他们专以服事圣徒为念；我劝你们顺服这样的人，并一切同工同劳的人。”他们没有别的意念。他们在哥林多教会里，只有一个意念，就是要服事圣徒。保罗说，你们要顺服他们。神在教会里所设立的权柄，你要顺服。顺服司提反一家的人，也要顺服与司提反同工同劳的人。在你们前面有许多年长的弟兄，在你们前面有许多初结的果子，比你们早在基督里，同时以你们的事为念，你们要尊敬这样的人。你们千万不要以为这样的人是可以轻看的，你们应当顺服他们。

彼前五章五节：“你们年幼的，也要顺服年长的。”上文乃是对我们讲到长老的事。这里有一班人，在主面前有更多的年日，或者就是作长老的人。彼得说，你们年幼的，应该顺服年长的。他们在主面前乃是你们的榜样。所以年轻的人，如果有人按着神的旨意来照管你们，你们在神面前要学习顺服他们。他们乃是在神面前作榜样的，你们要学习顺服他们。在教会里特别是能彀代表主的那些年长弟兄，是你们在主面前特别应该顺服的人。

提前五章十七节：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道教导人的，更当如此。”你们对那班善于管理教会的长老，应该有加倍的敬奉，绝对不应该轻看评论。你们应该敬重长老。对于那劳苦传道教导人的，更当如此。对于有恩赐为着话语职事的，更应当如此。有的长老会作话语的职事，有的长老不会作话语的职事；不只对于会的人应当尊敬，对于不会的人也应当尊敬。

我在这里愿意题醒一句话：许多弟兄对于顺服的事，有一个基本的错误，他们挑选顺服的对象。他们以为说，我所需要的，乃是顺服那些完全的人。请你们记得，主从来没有这样定规。顺服，不是顺服完全的人；顺服，乃是顺服主的权柄在他身上。你如果要挑选你所顺服的人，你在地上会找不到可顺服的人，因为无论是谁，你总能彀找出他的毛病来。就是彼得来到你们中间，你们也容易找出他的毛病来。但是，只要有一件事就彀了，这一位弟兄是在你的前面，你就得听他的话。

你如果要在那里推诿的话，你可以找出千万的理由来。在这里有一个长老，他只会管理教会，而没有话语的职事；你也许以为说，我不必尊敬他，我讲道比他讲得更好。可是神的话乃是说，要尊敬那些善于管理教会的长老，那劳苦传道教导的人，更当如此。在这里不是挑选的问题。有许多人用自己的挑选，来遮掩他们的不法，来遮掩他们的悖逆。这是愚昧的。他如果是年长的，他如果是在你前面的，你就应该顺服，而不应该批评。

希伯来十三章十七节：“你们要依从那些引导你们的，且要顺服。”你看见，在神的话语里是相当清楚的。一切在你们前面引导你们的，你们都应该顺服他。你们不可以挑选自己所喜欢的来顺服。如果你们只听一位弟兄的话，不听别的弟兄的话，我告诉你们，这不是真顺服。请你们记得，听一位弟兄的话，并不希奇。人要学习顺服，是要学习顺服在他前面的人，不只要学习顺服在他头上的人。是要学习顺服引导你们的人，不只要学习顺服在你顶上特别有恩赐的人，特别为主所用的人。你们要常常找出来，谁是在你们前面的。

将来你们离开这里到别处去，你们三个弟兄，或者五个弟兄聚集在一起，那时候你第一个问题应该是说，我应该顺服谁？我应该顺服在我前面的。三个弟兄，或者五个弟兄，就是两个钟点、三个钟点在一起，自然而然，有一个是神叫他作引导的人，你就得顺服他。基督徒的特点是顺服，基督徒的特点不是作工。基督徒的特点，就是认识一切引导的人。我常常觉得，在一个地方，有五、六个弟兄聚集在一起，若是每一个都站在自己的地位上，那是非常美丽的事。无论是十个弟兄、二十个弟兄，一坐下来，自然而然就知道谁是在我前面；一找出来，就要顺服。

“你们要依从那些引导你们的，且要顺服。”因为甚么？“因他们为你们的灵魂时刻儆醒，好像那将来交账的人；你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁：若忧愁就与你们无益了。”任何在你们前面的人，是为着你们灵魂担心的人，是要为着你们的灵魂交账的人；这样的人，都是你们在神面前应该顺服的人。

帖前五章十二至十三节：“弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们，劝戒你们的；又因他们所作的工，用爱心格外尊重他们。”有的人是在主里面治理你们，是在主里面引导你们的，这样的人你

们都应当尊敬，都应当尊重。这样的人，都是我们所应该顺服的人。所以，一个基督徒，如果作到世界上没有一个可顺服的人，这一个人是世界上希奇的人。一个基督徒应该到处看见，有许多在我前面的人，有许多在属灵方面有重量的人，有许多带领我的人，这些人都是我所应该顺服的。

如果是这样，你就看见，在教会里就维持一个原则，那一个原则是神在撒但里所找不到的，是神在世界上所找不到的，是神在宇宙里所找不到的，那一个原则就是顺服。在教会里有一个基本的功课要学。在世界上所弃绝的，在教会里要得着。在教会里有一个基本的原则，就是要顺服。

我们已经看见，身体的合一就是权柄。也看见，一个人能代表基督的身体，两三个人也能代表基督的身体，一个地方的教会也能代表基督的身体。末了也看见，在主里面的长老，领导我们的，也是代表基督的身体，这些都是神的权柄，都是神在我们中间所设立的权柄，我们要顺服他们，尊敬他们，请教他们，听他们的话。如果是这样，主的名就在我们中间，主的话也在我们中间，这样才是非拉铁非。