

目录

[\[不主观\]](#) [\[牧养和成全人\]](#) [\[会听别人的话\]](#)

[\[信徒接受真理的经过\]](#) [\[圣灵的管治\]](#)

[\[如何自知與神的光\]](#) [\[姊妹們藉著禱告來服事\]](#)

[\[学习作丈夫作妻子\]](#) [\[学习作父母\]](#)

[\[教会生活中，有会幕和帐幕的不同\]](#)

[\[舊約烏陵和土明的胸牌, 表明神說話的方式\]](#)

[\[有受苦的心志\]](#) [\[至于死的罪\]](#)

[\[话语受约束\]](#) [\[选择择配\]](#)

[\[正确的姊妹\]](#) [\[地方教会往事录\]](#)

[\[为着召会生活培育下一代\]](#)

[\[家聚会牧养材料\]](#) [\[基督家谱的拾遗\]](#)

[\[关于灵的十处经节\]](#) [\[学习禱告\]](#)

[\[特会与训练\]](#) [\[李常受文集 \(1994-1997\)\]](#)

[\[晨兴圣言\]](#) [\[健康话语的规范\]](#)

[\[如果人错了，我们该让他错\]](#)

不主观

[回目錄](#) [下一篇](#)

何谓主观

主观也是神儿女中的一个难处，甚么叫作主观？主观就是固执自己的意见，不接受别人的意见。在没有听人的意见之先，已经先有意见在；听了人的意见之后，还是坚持自己的意见；这个叫作主观。主观就是不容易接受，不容易改正，从起头就有自己的意见，也一直坚持这个意见，这个叫作主观。在主没有说话之前，在事实没有显明之前，在别人的理由没有发表之前，他已经有了成见；当主的话来了之后，当事实显明之后，当别人的理由发表了之后，他那个成见还是丝毫不动，这个叫作主观。主观的根本原因，就是人的己没有破碎。人的己没有被破碎，所以人就有一个相当刚硬的主见，那一个主见是很不容易放弃，很不容易受改正的。

主观的人不能听话

主观所产生的难处是甚么呢？主观所给人的损失在甚么地方呢？如果一个弟兄或者一个姊妹是主观的，那就连听话都听不来。只有你里面是空的，主的话才能听得进去，人的话才能听得进去。如果你一个主观的人，那就相当难。不能听话最大的原因，就是主观。因你主观，你里面堆的东西那么多，你有牢不可破的意见，你有一成不变的思想，你有你自己的话一直在那里转，所以，当一个弟兄或者一个姊妹来到你那里，将他的事情卸在你面前的时候，你听了半天都听不进去。这是主观的人的难处。

主观的人不能学习

主观的人还有一个难处，就是他很不容易学东西。他里面是这样的有把握，他里面是这样的清楚，甚么都清楚，他里面是这样定规好了，甚么都定规好了，他里面是样样都有意见，样样都有把握，那你要他学一点东西，就非常困难。他是满了意见，主张，方法，甚么事情他全知道，他虽然不能说自己无所不能，至少也好像是无所知，那个时候，你要教他一点事，比灌药给他吃还难。有的弟兄姊妹，你碰了他，你心里要说：「弟兄姊妹阿，像你这样的人，在神面前要学的话，一生能学多少？」主观的人最大的难处，最大的损失，就是不能学。你要他学，每一次都得像打架似的，也许你把他打倒了，也许他是学了一点，但是下一次又得这样来。

这是最大的损失。弟兄姊妹，你要知道，我们所得的帮助是从各方面来的，并且我们需要学的东西很多很多，如果我们一个月学一件，半年学一件，甚至于一年学一件，那你能够活多少岁，你能够学多少件？神的儿女应当学习不主观，在神面前容易让神来动。不然的话，你就不容易有学习。如果你要知道你自己主观不主观，那只要看你学东西是快是慢，能学它或者不能学它，在属灵的事情上能不能常常的学，多多的学。**学习的拦阻就是主观**。主观使你学不来。

在属灵的事情上要有进步，有一个基本的条件，就是我们向神是开起来的。我们的灵要向神开起来，我们的心要向神开起来，我们的思想也要向神开起来。向神开起来，意思就是不主观。我们的心一主观，门就锁住了。不主观，就是我们在神面前是软的，是能学的。许多人在神面前很不容易学。要他学，不只需要神用鞭打他，用杖打他，好像还得神用铁锤打他才行。许多人像驴一样，非有嚼环、鞭子不领会，这个就叫作主观。

主观的人没有办法学。神和他争，神把他带到绝路，神给他碰大的钉子，也许他还老在那里争执，他不能在神面前一下子服下来学他所该学的功课。多少人在神面前不够柔和，不够柔软，就是那样硬，就是那样强。他一生一世不能学几个功课，他一生一世不能有多少供应。这是一个大难处，大损失。

主观的人不能明白神旨

主观的人还有一个大难处，就是这个人不能得神的引导。所有主观的人，都会离开神的旨意，好像北极和南极那么离开。要认识神的旨意，受引导，需要这个人柔软的，是能听话的，是很殷勤的，等到神有了话，就马上作，一点也不主观。巴兰的心因倾向财利而

出了问题，就有了主观的看法，他一定要去，所以他一次在神面前祷告，两次在神面前祷告，祷告到神对他说去。一个人自己已经定规好了，就不容易明白神的旨意。我们要学习走在神旨意的路上。我们应当知道，在神旨意的路上，许多时候需要我们立即停止，许多时候需要我们立即起步。许多时候，你预备要走，但是主要你立刻停止，你怎么办？如果主的灵不许你走，你能不能停？主观的人就不能停。

一个学习听神话的人，就是一个不主观的人。一个人学习听神的话，就要作到一个地步，神叫你走的时候你能走，神叫你停的时候你能停。你不要以为这两句话简单。要知道，一个主观的人，神叫他走，他不容易走，他既走了，神叫他停，就不容易停。这就是难处。

亚伯拉罕的献以撒，是一幅好的图画，就是他不主观。神叫他献上以撒，他如果是一个主观的人，那就不容易作到，他在那里要有许多话。他要想，我本来没有儿子，我也没有想要儿子，我本来觉得以利以谢已经够了，都是你要我生儿子。我一点没有意思，撒拉也一点没有意思，都是你作的事。你既然作了，你怎么又要我把以撒奉献给你作燔祭呢？

弟兄姊妹，如果是一个主观的人，他很有理由拒绝这个要求。但是亚伯拉罕很简单，他没有难处。他信神能叫他的儿子从死里复活。当他站在祭坛上要拿起刀来杀他的儿子的时候，神为他预备了一只公羊，代替了他的儿子。如果亚伯拉罕主观的话，就作难了，好像说，神一会儿叫我这样，一会儿又叫我那样，这可叫我不懂了。但是，亚伯拉罕没有这么想。他不主观。有的人是祭坛难上，等到上了祭坛，又难下祭坛。上祭坛难，花了多少年才上去；上去了，就死活都赖在那里。主观的人，就是在顺服的事上还是照自己的意思，所以神要他停他不能停。主观的人，在顺服的事情上是给神挤到一个地步去顺服，但就是顺服，还是自己的力量。你要把他带回来，他不能回来；神的旨意要他收回去，他自己收不回去；神的命令要他收回去，他自己收不回去。

有一件事非常特别，主观的人，如果把自己的意思摆在神的旨意里，那么，神的旨意可以更改，但是主观的人的意思不能更改，就没有办法光听神的话而行。这是一个最大的难处。怎么才能叫野马变作驯马呢？野马不能骑，要训练野马相当难。训练野马的时候，需要一个很会骑马的人，就是跳在它身上，就是骑在她的背上，让它跑，让它挣扎，跑得它累了，才有方法抓住它。弟兄姊妹，主要训练我们这些野马，的的确确是一件大事情，好像需要他花了大力气，才能叫我们这些人驯服下来。

一匹野马受过训练之后，它所失去的就是它的主观。诗篇三十二篇八至九节说：「我要教导你，指示你当行的路；我要劝戒你，定睛在你身上。你不可像那无知的骡马，必用嚼环辔头勒住；不然，就不能驯服。」这是很有意思的。我们应该和骡马不一样。无知的骡马能够被人训练到一个地步，要它怎么样就怎么样，神的儿女在神面前受引导的时候，应当比驯马还要快。一匹马训练到那么驯了，神还是说无知的骡马，因为最少还得在它身上把它打一下，动一下，勒住一下，它才知道主人的意思。

弟兄姊妹，你千万不要以为作人的问题不要紧，以为人的性情如何不要紧。请你记得，**如果你作人主观，那你不要想对神能客观**，你一辈子都是主观的，你不能一下子知道神要你作甚么。人如果自己有意见，自己有看法，主观，你要他坐在主面前等候主的灵，甚么时候主一动，他就跟从，甚么时候主停止，他就停止，那是不可能的事。许多时候，主要你停，你不能停，你没有办法停下来，你把你的己又摆到里面去。许多人就有两个难处：起头的时候不能动，继续的时候不能停。

所以，明白神旨意的问题，不是方法如何的问题，乃是人如何的问题。不是我们将明白神旨意的方法告诉一个人了，他就能明白神的旨意。没有这件事。只有对的人，用对的方法，才能知道。人不对，就是方法对，还是不能知道。**明白神的旨意，乃是你人是甚么种人的问题**；不是用甚么方法来明白的问题。

弟兄姊妹，我们要学习不把自己的意思驾取别人。甚么时候人不愿意听你的话，你就把话收回来，不勉强人听。你在神面前有负担，你告诉了弟兄姊妹，他们如果听就好，他们如果不喜欢听，就收回来。如果人要背叛神，神也让人背叛他。如果人不听你，你为甚么要勉强他？我们不勉强人来听我们的话，我们不勉强人得我们的帮助。我们虽然看见自己的功用，但是我们不勉强人来得我们的功用。弟兄姊妹肯和你一同走，感谢神；弟兄姊妹要拣选自己的路的时候，让他拣选。**认识神的人有一个特点，就是没有意思勉强人听从他**。我们不能勉强任何人作任何事。人在神面前有他自己的责任。所以要学习常常给人有拣选的机会。盼望你能够成为一个柔软的人，常常给人有机会去拣选，常常问人说：你要挑选甚么？把那条路摆在人面前，人要挑选那条路，是他自己的事。**在任何的事情上，给人自己挑选。**

柔软的人才能承担神托付

可以说，主观是一个性情，主观是一个习惯。你在神面前，如果学了主观被破碎的功课，你马上在平日的的生活里，在许多零零碎碎的事情上，都能够看见清楚。一个主观的人，在任何的事情上都主观；一个主观的人，就是**喜欢支配人**；一个主观的人，就是**喜欢有意见**；一个主观的人，就是**喜欢发命令**，要人作这个，要人作那个；一个主观的人，任何事情他都知道怎么作。

主观的人马上驾驭别人。吃这一个好，吃那一个不好；穿这一个好，穿那一个不好；睡这一个好，睡那一个不好……他一直在那里坚持这样作好，那样作不好。他是无所不知，无所不能的。只要两个姊妹住在一个房间里，你就能看见，有没有一个姊妹在那里主观。两个主观碰在一起的时候，就不能过下去。一个主观才能过日子，两个主观不能过日子。这不是说，从今以后，我们甚么话都不要说。我们乃是说，我们说了话，如果人不听，那就不勉强他。我们说了人不听，我们不受伤。有许多人的意见是这么宝贵，人不听，他们就受伤。这是主观的人的感觉。许多话，为忠心的缘故还要说，但

不是为好管闲事，不是有一个脾气，有一个习惯专门喜欢说话，也不是一天到晚碰事情就说话，乃是因为这一次碰事情需要说话，所以要说。不是一天到晚喜欢说，也不是习惯要说。如果一碰事情就说，没有受教而说，那是错的。

主观的人不一定是忠心的人。一个忠心的人说话，是因为需要说话。一个忠心的人说话，不是因为喜欢说话，不是因为他有说话的欲。忠心的人说话，是因为怕人错了，忠心的人说话，不是因为有情欲要说话。忠心的人如果被人弃绝，他也不难过，他可以不说。主观的人却完全两样。主观的人有情欲要说话，他不说话觉得难受。他有一个习惯，碰事情就说，非说不可。你看见吗？主观的人说话，乃是因为他这一个人是好说话的，他喜欢把他的意见加在别人身上，他的意思就是众人的轭，他要人听他的话。主观的人的意见如果被人轻看，不接受，那他真难受。有许多时候，不开口，不说话，那不对。你必须分别甚么叫作忠心，甚么叫作主观。

一个主观的人，就是**喜欢管别人的事**；一个主观的人，就是喜欢人听他的话，在许多事情上老在那里支配人，要这个人作这件事，要那个人作那件事。他的方法是第一个方法，他的方法是最好的方法，他的路是最准确的路，人都应该往这条路上走。

许多主观的人，受不了别人和他两样。弟兄姊妹，你要知道，世界上最小的人，就是主观的人。只有当你在神面前受对付的时候，当你的主观受对付的时候，你才能够作一个大的人。只有大的人才能忍受与他不同的人。主观就得统一，主观就得一律，主观就没有办法忍受别人的不同。

所以，如果把两个主观的人摆在一个房间里，你就看见，这个房间不平安。他有意见要这样作，另外一个有意见要那样作，那么一个房间就要有争斗。这一个人背他的十字架，那一个人背他的十字架，两个人都在那里背十字架，两个人都在那里有难处。这是两个主观的人。所有主观的人，连小的事情都喜欢干涉，都喜欢过问，都喜欢支配。这是基本上的难处。

主观的人就是喜欢管事情，出主张。人一主观，作神的工就有大难处。不只他不能学，不只神不能信托他，并且他已经把他所有的力量都花在他的主观上，他没有力量能再花在神的工作上了。一个人在那里干涉别人的事的时候，他忘记了他自己该作的事，因为他的工夫都花光了。一个人把别人的葡萄园看守好的时候，他自己的葡萄必定没有看守。弟兄姊妹，我们没有空余的时间来主观。

我们要集中力量和时间作自己所该作的事。所有主观的人都是丢弃神所规定他作的工作的人，都是把自己的事荒废不作，而一直管别人的事的人。主观的人在世界上，实在是够忙的人，甚么他都要管，因此他在神面前不能走正直的路。甚么事情都有他的意见，甚么事情都有他的看法，甚么事情都有他的作法。这都是属灵上的难处，这都是属灵上的拦阻。我们要求主说：「主阿！求你施恩给我们，叫我们在你面前变作一个柔软的人，不只在神面前柔软不刚硬，就是在弟兄姊妹们面前也能够柔软不刚硬。」

所以，弟兄姊妹，你需要在神面前求主把你打碎。在别人身上也好，在你自己的事情上也好，求主不让你这个人有任何的主观。总是在那里有意见，总是在那里有办法，总是在那里要支配人。弟兄姊妹，我们要学习在神面前作一个温柔的人，我们不要主观。

牧养和成全人

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

牧养需要主的话

在召会中，“养”就是要用主的话喂养。所以，不仅要弟兄姊妹聚会时灵强，灵释放，灵新鲜，大家都活，乃要看众人是否真实地得着供应和喂养。活是一件事，释放是一件事，但众人是否实在得着生命的供应和喂养，又是另一件事。

牧养不是传道理

在行传二十章三十二节，保罗说，“我把你们交托神和祂恩典的话，这话能建造你们，叫你们在一切圣别的人中得着基业。”这意思是，我们喂养弟兄姊妹，必须用主的话。我们有个从基督教来的观念必须改掉，就是认为信徒需要借着听道，才能得着喂养。基督教留下一个风气，认为必须用道理教训人，培养人，因而产生了专门讲道的人，如传道人、牧师等。我们中间多少也受这种风气影响，虽然我们觉得雇人作传道不好，花钱请牧师也不妥，但我们中间有所谓的同工。

所以，众圣徒都认为同工会讲道，同工是专门讲道的，讲道乃是同工的事。实在说这不是圣经的思想。提前五章十七节说，“那善于带领的长老，尤其是那在话语和教导上劳苦的，当被看为配受加倍的敬奉。”这里说，善于带领的长老，乃是在话语和教导上劳苦的。所以，喂养和牧养，必须要用主的话。我们都需要学习用神的话喂养人。

为神说话必须有负担，要讲出实情，命中要害

林前十四章三十一节说：“你们都能一个一个地申言。”当然，一面说，我们一个一个都能申言，这是对的。然而一面说，我们都要转一个观念，不要以为人一有心，就能把神说到人里面，而是我们里面必须有负担，来到神面前，求神先向我们说话。比方，有的人开口为神说话，好像拿枪打仗一样，开了十几枪，对方还是活蹦乱跳，没有命中要害。然而，有的人只要一开口，即使只是开了“半枪”，就能命中人的要害。因为为神说话，不是要讲好听的道，得人的称赞；就如打拳不是要打得好看，得人的喝彩，而是要命中要害。

所以，有两种的说话，一种是玩票似的，口才、用辞遣字、知识、声音都很好，但是说了半天，没有效果。另一种是说出真实的情形，针针见血，摸着人的心。我们所需要的，不是玩票似的为神说话，而是要人命的为神说话，一开口，就针针见血，命中要害。所以，不要管好听不好听，措辞对不对，重要的是要能打中人心。

完全交托，背后监督

召会中，对圣徒，第一，要牧养；第二，要监督。意即牧养之后，要交托人作事情，这不仅是教导，更是把事情交托给人。把事情交托之后，就要监督。监督的意思是完全不作，而是让弟兄姊妹作，让他们作主，出主张，不替他们作，不拿主意。譬如，长老交给一位弟兄作少年工作，他就不需要再去照管少年工作，而要让那位弟兄作，他只要在旁边作监督。若是召会中每一件事，都交给弟兄姊妹作，这样就把人统统用上了。我们把事情交给别人作，是让他们作主，不是由我们治理，而要学习让别人作，这样就自然地把人带进服事了。

作到人人都能尽其用

召会最大的需要，就是人人都能尽其用；然而，这是召会中最难作到的一步。我们都要认识，任何人都能有用。所以，要成全圣徒，带领他们作。要改观念，下苦工，因为带徒弟不是容易的。年轻人来了，意见就来，但千万不要一下就把他们打掉，因为没有一个人是没有意见的。我们一面打他们的意见，一面还得保留他们，带他们往前，这才有用。

在年轻人身上，很难当下就看见他日后的光景如何？以倪柝声弟兄的经历为例，倪弟兄遇见和受恩姊妹，在她手下受教；和受恩是一位非常严格的姊妹。当时，到和受恩姊妹那里受教的，有六十多位青年弟兄姊妹，结果一个个都被和教士骂得离去，最后只剩下倪弟兄一个人。倪弟兄常常把自己送去挨骂；但有时也会同和教士辩驳。那时，他和一位王弟兄互不相让，和受恩姊妹知道了，就常对付他。

和受恩姊妹什么事都叫那位弟兄作，倪弟兄就去质问和受恩姊妹，和受恩就说，“他比你年长几岁。”之后，有一次要为几个人受浸，有一位弟兄年纪更长，结果和受恩姊妹还是让王弟兄作。倪弟兄又去问她，她就说，“我就是叫他作。”和受恩姊妹认识倪弟兄是个材料，所以一直地对付他，也一直地托着他。以后，倪弟兄见证说，他是真正得到和受恩姊妹的成全。他一直挨骂，但是他没有灰心，因为和受恩姊妹一面骂他，一面仍然托着他。末了，只有倪弟兄一个人在和受恩姊妹手下成材了。

我们都要学这个功课，不要冤枉了少年人，还丢下他不管。年轻人的意见当然是要受对付，但是你对付他的时候，还要托着他，系着他，不让他走；就算叫他难过，也绝对不要放弃他。总要一点一点地带着他，因为若是现在不带，将来我们会后继无人。作的时候要把人带进来，人不会作，就带领他们作；他们作错了，就给他们一点改正。不要他们作错了，就不要他们作了。他们越作错，越要给他们作，总要一直带着他们作。

在事奉上改观念—教导人成全人

不能扩展的原因

(一直自己作，不会教人作，不能教人作，也不能与人合作)

我们若不能带着人作，就不能教人作。凡不能教人作的，定规不能与别人合作。这是我们不能扩展的原因。这个不能合作，不是因为与人闹别扭而不合作，乃是因为没有这个习惯。大多数人都以为，一切只要自己作就可以，不必与别人合作。这种情形就是不能教别人，带别人，也不能与别人合作。按规矩，我们应该是自己会作，也会教别人作。什么样的材料我都会将材就用，桧木的我会用，杉木的我也会用，什么杂木我都会用。无论给我什么人，我就用什么人。

改观念，学习教导人

有人说，只要带大家祷告，得着复兴，情况就会转变。许多基督徒喜欢有复兴会，但复兴过后一切也就跟着结束。所以基本上，我们这些人并不太需要复兴，因为大家都是爱主，天天亲近主的。我们不需要复兴，我们需要的是改观念，自己会作，也教别人作。

花工夫成全人，不避难就易

成全别人是很花力气的，有些人，他们想：“反正我会作就好了，至于别人要如何作，我不管。若是要我带五、六位一起作，那是很花力气的。因为我必须懂得他们的情形，还要和他们接触。然后要考量怎样改正、开导他们。”所以会不会教是一个问题，但即使会教，花费的力量也很大。自己作似乎是很顺手的事，很快就可以作好，但若一直这样，就不会有后代。这就是走容易的路，不走劳苦的路。要成全人出来，就需要真正地花工夫。若是没有花工夫，是很难把一个人成全出来的，因为这不是一两天的事。

除去成见，尽力带出人

此外，我们的成见都得去掉，成见也是我们的难处。人的成见很害人，比方，我不喜欢人多言多语，若是有人从来不太开口说话，我就非常喜欢他，但他却不尽功用。然而，有一位多言多语的，和我性格不合，却很尽功用。那么我要栽培哪一个，成全哪一个？乃是个个都要成全。要看见，要成全人一定要不怕麻烦，不怕吃苦，并且要一直地教别人，俯就别人。总要把人成全出来。

成全人，不要有保留

在属灵上，属灵的原则，乃是多给的多得。主耶稣说，“你们要给人，就必有给你们的。”（路六

38）水流进来多少，乃是根据流出去多少。所以，不要怕给了就没有了；你给了，就会有更多给你的。

教人作，不要替人作

关于学生工作，我们要注意一个最基本的重点，就是一定要带着他们作。我们无论怎么作，都不要代替别人作。然而，我们常常都是自己作，而代替了别人作。这种作法，乃是一种天然的作法。乃是要你一作，就是教别人作，带别人作。这个原则应用在学生工作上，尤其是万分的需要。许多服事者都说到要如何带领学生聚会，并思索要如何进到学校，用什么方法进学校传福音等。其实学生工作，不需要想这种办法。若是学生工作需要我到学校去作，这个工作已经失败了。正常情形应该是学校有好多人得救了，我却从来没进过那个校门；不仅没进过校门，并且没有人知道是我带得救的，这才是真本事。作学生工作，非学这不可。

在学校作出有负担的人

我们需要积极地学习，不必到学校，就能把福音在这个学校传翻了。该怎么作呢？比方，某地召会范围内有一所大学，我要在这个学校找出一位弟兄，要在他身上花工夫，和他交通，与他吃饭，带他祷告，在他身上作工，作到他爱主，复兴起来，并到学校为主传福音。凡是到学校去的事，都不需要我出面，我一出面就失败了。我要让他去作，非要把他作起来不可。我不是要到学校去作什么，而是要找出一位弟兄，并且在他身上作，

让他作得比我还起劲，比我还看重。即使我不作、不信了，他还要信，他还要作，并且作得比我更厉害。要把他作到一个地步，这个工作成了他的工作，而不是我的工作。作到一个地步，是他来求我说，“弟兄，我还有几位同学没得救，请你来帮忙。”那就是真有本事了。

把工作作到别人身上

原则都是一样，若都是你一直在作，别人都觉得那是你的工作，你一直在求别人帮助，这样，你的工作就失败。我们要作到一个地步，这工作变成圣徒们的，是他们来求你帮助，而不是你求他们。

花时间在人身上，供应人有真功夫

学生工作的秘诀，就是我们要花时间，作出一位弟兄，这就是秘诀。我们要作到一个地步，非得在学校带人得救不可。这个工作就成功了。所以实际的作法，是要作出一个人，作到他里头有负担，借着他在学校传福音，让他自己去传福音。他带了一个同学，然后就聚在一起了。他觉得不够应付，就来求问你，这时你就要真的帮助他。这样，他学习的机会就来了。你要教他们如何配搭，该怎样聚会，教他们自己作，而不是你去带聚会，你去作。这个基本功课非学不可。

当他们两人不知怎么聚会，来求你时，你要有法宝教他们。若是他们来求你，求不出东西，第一次失败，第二次失败，第三次就不求了。所以你不帮忙则已，一帮忙就要来真的。他学了真东西拿去用，开展出新的人，又来求你，你又有法宝给他。他来求你，就是给你开路，为你开工。这样一来，似乎也不是他的工作，而是你的工作了。所以，这个工作是分不清的。你这样作，很容易就把这个学校得着了。

让学生自己作，服事者背后供应

我们在每一个学校，都应该作出人来，把工作作成他们的，而我们在背后给他们开导，给他们供应。比方，某个学校已经作出一班人来，至少十个，他们来在一起不知道如何聚会。这时，你就要给他们法宝，必要的时候还得去供应。然而你这个供应，不是你去带聚会，也不是去代替他们聚会。不是你定规一周至少有一次聚集，请同学来聚会。时候到了，只有三、五个来，你就请同学多帮忙，去邀同学来。聚会时，就唱唱诗歌，奉行公事，你也好好准备了一篇道。这样作是没有用处的。你虽然花力气作工，好好预备题目，传讲信息，但这都是天然的作法。你求这个，求那个，花了很多工夫，却没有一个人是能作工的，个个都是捧场的，都是求来的。当然，这样作也可能有一点结果，因为主的怜悯，主的恩典像洪水一样，哪里有主的话，哪里就有一点祝福。你去传福音，讲主的话，圣灵也绝对会作一点工，但那并不是基础的工作。

我们不要作这一套，我们要作出一个弟兄，作得他要为主传福音，你让这个弟兄去带同学，他有问题来问你，你就给他一个法宝。这个法宝一给他，他去作，就往前一步了。他再来，你又给他一个法宝。等到一个重要关头，他已经得了七、八个人，需要供应了。这时，你不需要告诉他应该有个聚会，应该是他自己感觉需要有聚会，并请你来帮忙。你可以去那里讲十分钟的信息，真实地供应他们，但你要让他们对自己的聚会有负担。表面上看，是他们的的工作；实际上，却也是你的工作。总之，不要代替学生作，要在学生身上作工，然后让学生自己去作，即使作得乱糟糟的也没关系。你总是在背后看着，需要时就给与帮助。

千万要让学生们自己聚会，要放他们自己作，而你要在背后积极地供应、照料和指导。这两个重点，一个是作法，一个是供应，两样都不容易学。无论如何，你总得有实在的东西供应人。这不是你每周到学校讲一篇道，就可以应付的；那不痛不痒的道是没用的。你要供应的，必须是人实在的需要。

作学生工作，说起来简单，其实并不简单。学生有他们的心理，你抓住他们的心理，他们就要替你卖命，不管你说什么，他们都会照作。你抓不住他们的心理，即使帮了他们忙，他们怎么也都起不来。这是因为我们的观念够不上，也就是他们的所是、所作够不上这工作。

有生命果效的工作必须在灵里作

同时，我们应当作活的工作，并要活在灵中，活在生命里。这不该是个说法，而该是实际的作法；我们都要实际地活在灵中，经历里面生命的故事。工作可以忙碌，但无论如何忙，都要切记活在灵中。今天不是我们外面劳苦，就能作出一个有生命果效的工作。有生命果效的工作必须在灵里作，必须是生命。无论你们怎么忙，都不能断掉你们里面生命的灵。里面生命的感觉总得保持。工作是越在灵中作，越蒙主祝福。

属灵的工作不是外面的作法，乃是活的工作

我们需要看见，属灵的工作不是作法的问题。以读属灵书报为例，要推动弟兄姊妹读属灵书报。但是推来推去，都是重在要怎么推法，要怎么组织读书小组等事上。事实上，这些并没有多大用处，因为弟兄姊妹里面不感觉有这个需要。

同样的，福音工作，不是作法的问题，乃是活的问题。我们去作一个学校，一定要把学生点活。学生才是基本的人才。我们要把基本人才点活起来，使他们在学校里能亲自去作；他们需要是活的，有负担的。我们要点活他们，光用办法是不行的。要把学生点活，我们自己非活不可。我们非用灵不可，唯有灵能点活人，对人有负担。

学生在学校传福音，过程中可能有不明白的，就会来请教你们。你们给他们一些东西，非常适合他们，他们就更加信任你们。人拿去实用后，越作就越会作，并且是他们自己作。慢慢的，他们就作出负担，而能把那个学校的担子担起来。这不是一个作法，而是要从人里头，把人作活，把人点活。若是以我们今天的作法，推动多少就作多少，不推动就停了；这还是一个工作的作法。若是生命的作法就不同，因为一旦作了，即使不推动，还是会继续，因为生命是活的，是在那里一直繁衍的。

人需要有合式的调剂

人是有限的，作事是有限度的，所以在神的定律里，要人有调节，有休息。学生读书也是一样，所以要开导学生，不要以为时间用得越多，书一定读得好，这是不一定的。书读得好与坏，在于你用功不用功读。所以，青年人排时间表时，一定要有调剂的时间。许多时候，那些常聚会的人，反而能把书读得好，因为聚会成了他的调剂。就如学校的课表里，都排有运动时间，运动就是调剂。经过调剂，学生读书才能有效率。

学校不能把学生一直摆在课堂里，要他们二十四小时都读书。若是那样，他们很可能读了两天书，就不能再读了。所以，我们需要帮助作学生的弟兄姊妹，不一定时间花得多，就能把书读好。我们要开导他们，善用聚会时间，把聚会当作消遣和调剂，这并不会荒废学业。我们从经历看见，许多爱主的弟兄姊妹都是用功的人，他们不仅书读得好，也没有影响到聚会。在这个点上我们一定要帮助他们，不要让学生们以为花很多时间，才能把书读好。不要相信每天夜里读到四、五点，能把书读得好，也许到了第二天头脑就不管用了，因为人的力量是很有限的。

学生读书的时候，心要摆进去，这是很重要的。有的人天资差，那没有办法；但也难得有几个人天赋异禀。所以，重要的是心要摆进去。再者，不要相信恶补就会成功，或许这反而是个坏风气。正路乃是我们要开导年轻人，读书的时候，要全副精神摆进去；到了一个时候，一定要睡觉，也一定要有点运动，有点调剂。我们的调剂不该是看电影，乃该是聚会；聚会应该是基督徒的消遣和调剂。我们若这样开导学生，转他们的观念，相信这对他们是很有助益的。

学生聚会与课业并重

关于学生聚会的问题，在这点上，不要太勉强学生。所以不要硬性把学生拉到召会，要作得他们自己愿意到召会聚会，而不是硬性定规的。其次，关乎功课，作青年工作的人，应该替学生们研究，替他们把时间分配好。他们既是学生，就该好好读书，不该鼓励他们聚会太多，倒是该鼓励他们多花时间读书。然而我们要照他们现实的情形，研究如何在他们身上作工。原则上，一个学生一周绝对能拿出两个钟头，无论他怎么忙，也不能不调剂。人无论怎么忙，总得有一点消遣娱乐，把这消遣娱乐的时间用来聚会，就不会荒废时间。

同时，聚会只要一个半钟头或两个钟头，你们要给他们精粹的东西。无论学生怎么忙，一周至少能拿出两个钟头，有一些消遣。不过，他们不用在消遣上，而是用在聚会上。这就需要你们的开导。这两个钟头不重在要他们到召会来聚会，而是重在他们能得着实在的帮助。这需要服事者为他们研究，不一定要硬性地带到召会来，乃要非常灵活。不一定要到主日那天才有聚会，平常周中都可以聚会，要灵活有弹性地运用。

会听别人的话

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

一个人的生活，与他的工作有极大的关系。在性格上、习惯上、行为上应该怎样，才能作一个被神用的人，这是我们所必须注意的。这是讲我们性情的构造，我们习惯的养成。这不是光在神面前得着一个经历就够了的事，这是需要主在这里替我们构造出一个性情来。

有好些事情，需要在主面前操练、培养，养成一种习惯。这些事和我们外面的人所发生的关系比较多，这乃是把外面的人造就得合乎神的使用。自然，这需要神的恩典，需要神的怜悯，这些事不是一天就造得出来的。不过，光如果够的话，主如果有话的话，那些出乎我们自己的，不合用的，在光底下就变作萎了，长不起来了，不能继续了，同时，神怜悯我们，再在复活里面赐给我们新的性格。

一个人，在他个人的生活里，必须有一个习惯，就是能听话；不是顺服的听话，乃是坐下来能听别人的话，并且听了能懂。如果他这个人是一直自己说话，像放鞭炮一样，不能听别人说话的。这样的人在神的手里没有甚么用处。

当一个人来到你面前讲话的时候，你必须在神面前学习会听。一个人一来到你面前讲话，就有三种话需要你听出来：第一种，讲出来的话；

第二种，没有讲出来的话；

第三种，灵里面的话。

要听懂人讲出来的话

人一到你面前来，你自己在神面前应该是一个安静的人，你的心是不乱的，你的灵是安静的。你里面没有一点成见，没有一点主观，没有一点偏向。你里面没有定规，也没有审判。你在神面前把你自己摆在一个完全安静的情形里。然后，那个人在你面前一开口，一说他的事，你就学习在那里听他的话。你安静地听的时候，你就能知道他所说的是甚么话。

听人讲话，并不是一件容易的事。当一个弟兄在那里讲一个问题的时候，你到底能听懂多少？别人带了一个重担到你面前来，把他的难处告诉你，盼望你能给他一些帮助，如果你把他听左了，那怎么办？如果你根本没有听见他的难处是甚么，就是凭着你这两天所思想的给他一个答复，那怎么办？有的人刚好这两天有这个思想，刚好在头脑里转这个念头，生病的人来，告诉他这一个，健康的人来，也告诉他这一个忧愁的人来，告诉他这一个，快乐的人来，也告诉他这一个，不能安静的听他讲到底是怎么一回事。

如果我们连话也不会听，怎么能帮助人呢？所以，当有人在你面前说话的时候，你要留心的听，你要知道他到底是怎么一回事。一个弟兄或者一个姊妹到你面前来，说了半个钟点的话，就是这半个钟点把所有的问题都摆在你面前，你不知道到底平时生活的情形怎样，你也不知道他的家庭情况怎样，你也不知道他在神面前的光景怎样；他坐在那里十分钟、二十分钟、半点钟，这已经是很长的时间了；如果你不会听话，你能用甚么去帮助他呢？所以，我们需要有一个习惯，有一个能力，就是能坐下来听，并且能够听得出来到底他是怎么一回事。这件事相当紧要，我们要常常注意这件事。我们要学习听人一讲就懂得，听人一讲就清楚是怎么一回事，听人一讲就能在自己里面画出那个图来，对于那个情形相当清楚，这样，我们就知道我们能不能应付这一个需要。

要听懂人所没有讲出来的话

我们在神面前也要听出人所没有讲的话。我们要懂得有多少话他没有提起，有多少话是他应该告诉我们而没有告诉我们的。要听懂这一种话比要听懂第一种话更难，因为第一种话是他说了出来的，现在是要听他没有说出来的话。人告诉你话的时候，往往是说了一半，还有一半没有说，这就要看自己行不行。如果你不行，人所没有说的话，你就听不出。

人没有这个意思，你硬把它加进去，那是你自己的头脑有病。他口中没有说，他心里也没有说，那是你误会人，是你硬塞进去的。所以，你要断定到底这个人说甚么，到底这个人没有说甚么，你必须在神面前相当清楚。有时候，人往往把不相干的话说了，却把要紧的话没有说。你怎么知道他要紧的话没有说，那就在乎你自己在神面前必须有相当的对付。一个弟兄来到你面前讲话，你不只要清楚他所已经说的，你也要清楚他所没有说的，你要知道他所没有说的那个话大概是指甚么说的。这样，你在神面前才有把握，你对于这位弟兄才有方

法帮助他，才有方法劝勉他或者责备他。如果你里面是糊涂的，别人说话你不能听，你就是凭你自己所有的告诉人，你根本不知道他的意思，你也就根本不能给他帮助。有许多人这个病大得很，根本不会听人说话，根本不会听人所没有说的话，他那个感觉少得很，要盼望这样的人来按时分粮，那是不可能的事。

要听懂人灵里的话

不只人所说的要听，人所没有说的要听，并且在人所说的和没有说的之外，还有一种话需要听，我们称它为灵里面的话。每一个人一开口说话的时候，他的灵也说话。一个人肯对你说话的时候，你总有机会能摸他的灵。一个人不开口，他的灵关在里面，你不容易知道他里面的话；但是一个人一开口，他的灵总是会出来，不管他怎样管住自己，总是在某个地方，他的灵出来。你能不能听懂人灵里的话，那是看你在神面前的操练如何。

如果你有学习，人所讲的你能知道，人所没有讲的你也知道，连他那个人的灵究竟如何你也知道。当他说话的时候，你会听出那几句话是他的灵所说的。这样，他头脑里的难处你知道，他灵里面的难处你也知道，你就有把握对付这一个弟兄。不然的话，人把他的难处说了半点钟之后，你还听不出来他里面的病是甚么，你就不能医好他的病。这件事的的确确是我们作工之人的需要。

何等可惜，没有多少弟兄姊妹是会听话的。有的弟兄姊妹，你同他谈一个钟点的话，他仍然不懂你的意思。我们听话的能力真是差得很。如果人对你说话，你尚且一直听不懂，那么，神对你说话，你怎么能懂呢？人坐在你旁边，他所说的话相当清楚，如果你连这一个都听不懂，那么，神在你里面说话，你听得出听不出，就大有问题了。人物质的话你都听不懂，神在你灵里讲话，你能听得懂吗？

弟兄姊妹，我们不要以为这是小问题。如果这个问题我们不对付，不学习，就是我们能读圣经，会讲圣经，会作许多的工，但是我们不能作一个对付人的人。如果我们连话都不会听，我们怎么能对付人呢？我们要看见这一件事的严重。弟兄姊妹，你曾花了多少工夫在神面前学习听人讲话呢？你有没有花过工夫来学呢？我们应当花工夫来学习听话，来知道人所说的是甚么，来知道人所没有说的是甚么，来知道人在灵里面说的是甚么。

人的口和灵是不一定一致的，许多人的口说这个话，灵里面却是另一种情形。可是他的口不能隐藏他的灵，他的灵总是会出来，当他的灵出来的时候，你就知道他。如果你没有这一个知道，你要帮助人就相当困难。

我们怎么能听懂人的话呢？要不主观

我们要记得，不能听懂话的最主要原因就是主观。所有主观的人都不能听懂话。如果你对于某一件事，某一个人先有了一个看法，你有了主观的意见，那么，一个人在那里无论说甚么，你都听不进，你里面就是充满了你的那个意见。有许多人就是这样主观。他总是自己有意见，他总是自己有主意，他总是自己有看法，他那个意见，他那个主意，他那个看法是十分牢固的。这样的人怎么能听别人的话呢？有许多软弱的弟兄姊妹来到他面前，他根本摸不着他们的难处在那里，他老早定规好了要对弟兄姊妹说某些话，除了这些话，他就没有别的话好说。这样的人，他没有看见别人的难处到底是甚么。

所以，我们要求主教我们不主观，我们要对主说：「主阿，让我与人接触的时候，一点成见都没有，一点没有定规说他要生甚么病。不是我定规他该生甚么病；主，求你叫我能找出他生的是甚么病。」我们要在神面前学习不主观，仔细的听，一样一样的在那里摸，一样一样的在那里听，听出这个人的难处到底在那里。

思想不要乱转

有许多弟兄姊妹在思想方面没有好好的学习过，他们的头脑是昼夜川流不息的在那里转，一直想不了。他们就是这样想，那样想，脑子里充满了各种思想。因此，别人的话要把别人的那个思想转到他里面去，就转不进去。许多人的头脑一直在那里想，他只能想他所想的，他不能想别人所想的，他不能知道别人的思想如何。他里面不够安定，因此他不能接受别人所想的。所以，我们如果要听人的话，我们这个人的思想必须是受过对付的。我们学习听别的弟兄姊妹说话的时候，自己的思想必须安静。不只在主意上不要主观，并且在思想上也要安静。我们要学习想别人所想的，我们要学习知道别人所说的，懂得别人话语里面的意思。不然的话，我们就没有多大用处。

要感觉别人所感觉的

要听懂话，还有一个基本的需要，就是听的时候，要有那一个人的感觉。光是听还不能懂得，要感觉人所感觉的才能懂得，你所感觉的与别人所感觉的不一样，你就不能领会他所碰着的是甚么事。所有在感觉上没有受过对付的人，都不能觉得别人所觉得的。你的感觉不能进入别人的感觉，别人的感觉不容易进入你的感觉，你就听不出人的话。

怎样才能感觉别人所感觉的呢？要感觉别人所感觉的，自己在感觉上必须相当的客观。人在那里有一种感觉，你在那里必须自己的感觉是客观的，才有工夫来感觉到他所感觉的。这是相当重的。我的感觉是自由的，我能进到他个人的感觉里去。这就是主耶稣受了各样的试探，能够和我们表同情的意思。弟兄姊妹，这就是我们的感觉应当受对付的原因。我们的感觉受了对付，我们的感觉才不忙。如果我们的感觉是忙的，一直忙着感觉自己的感觉，那我们根本进不到别人的感觉里面去。这就是说，当人对我们说话的时候，我们的爱，喜乐，忧愁，都得腾空出来。不然的话，我们有一个感觉把我们这个人占有了，我们里面就没有空的地方，我们就不能接受别人的感觉，去应付别人的需要。

如果你在神面前，你里面是空的，你就能进到别人的感觉里去。不然的话，弟兄姊妹到你面前来，你自己那样忙，忙着替你自己感觉，那里还有工夫去替别人感觉呢？我们要记得，如果你这个人是一直为自己快乐，为自己流泪，舍不得这一个，舍不得那一个，你就没有工夫去为着其他的人。

弟兄姊妹，我们必须知道，我们魂的能力就像我们身体的能力一样，是有限的。我们感觉的能力有多少，就只能感觉多少。我们魂的能力在某一个地方用得多了，在另外的地方就没有可用的了。因此，主说：「人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姊妹，和自己的性命，就不能作我的门徒。」为甚么？因为你爱了这些，你把爱都用光了。我们要尽心、尽性、尽力、尽意爱主我们的神，就是要把所有的爱都拿出来为着神。我们必须知道我们的度量有限。我只有这么大，如果都装满了，就再没有东西好装了。

我们是有一定的限度的。所以，为了要进到别人的感觉里去的缘故，我们需要让自己的感觉相当空才可以。当我们心里已经有够多的东西的时候，别人的东西就不能再压进去。有的人对于他自己的家爱得够多，这样的人总是缺少爱弟兄的心。因为人的爱心只有那么大，人要把这些都放下，才能有爱弟兄的心，才能知道甚么叫作弟兄相爱。

所以，作工的基本条件是必须认识十字架。你不认识十字架，你总是一个主观的人。你不认识十字架，你自己的思想总是川流不息的不能停。你不认识十字架，你就只能活在你自己的感觉里。必须认识十字架。我们没有便宜的路走，没有捷径，我们总得在神面前有基本的对付。这个基本的对付如果没有，你就没有属灵的用处。要学习求神怜悯我们，对付我们，叫我这个人不作一个主观的人，不喜欢作一个思想停不了的人，不愿意作一个摸不着别人感觉的人。我们要把自己开起来，接受别人的难处。如果你能这样，那么，别人来到你面前一说话，你就能知道他所说的是甚么话，你也能知道他所没有说的是甚么话，你还能知道他的灵怎样。

明白了说话的实意

当有弟兄姊妹说话的时候，或者有不信的人说话的时候，我们要学习在那里听，学习想他所想的是甚么，学习摸他里面的感觉是甚么，有甚么话他没有说出来，他的灵怎样。当你这样学习的时候，你听话的能力就会大大的进步，你愈过愈快的能听懂别人的话，到后来，只要别人一说话，你就知道他所说的是甚么。我们要记得，除非我们里面像一张白纸一样，一个字都没有，字才写得上去。必须你自己是相当安定的，里面没有你自己的思想，没有你主观的意见，没有你自己的感觉，你能够安安静静的听别人说，这样才能听懂别人的话。

最要紧的不是圣经知识有多少，最要紧的是我们这个人要行。神要用我们这个人来测量人；如果我们这个人不行，就不能被神使用。今天我们不是拿一个物质的东西去测量人，一个体温表就能量出人的热度。可是在属灵上，那个体温表就是我们这个人，我们这个人要量出别人的情形如何。因此，我们这个人是很怎么样的人，是非常要紧的。我们这个人如果错了，就不行。我们是神的器皿，这一个器皿的本身如果不行，就不能被神用去对付人。听话，是一件非常要紧的事。你如果在神面前能听人讲话，你就能知道别人的情形，你就能进入别人的思想、别人的感觉，你也就能帮助人。

比方：有人来对你说话，把他的难处告诉你，如果你在神面前没有受对付，你就喜欢把教训告诉人。我们普通的习惯总是这样，遇到有人告诉我们甚么，我们往往对他的病连摸都没有摸一下，根本还不清楚他的病是怎么一回事，就马上开口把教训告诉人。许多人都不能耐心把别人的话听完了，许多人不摸人在那里所讲的是甚么事，就马上提出了他们的办法。别人还没有说了两三句话，他们的教训、他们的指正就都来了。这么一来，别人就不能从他们那里得着真实的帮助。

要知道因为我们是对付活的人，并且是对付活的难处，是对付人在神面前属灵的难处。如果我们摸不出这个难处，我们就不能对人说甚么话。所以，如果在神面前不够平，不够安静的接受，在帮助人的时候就有难处。许多人不能作帮助人的人，第一个原因就是连听话都听不来。所以我们要求神给我们恩典，当人对我们说话的时候，我们能坐下来听，能安静的听，能听到懂。我们要留心听，听到懂才行。当我们听懂了，感谢神，事情就能成功了。我们总得学习听话，要听懂了才行。说话不容易，听话也不容易。

我们里面要亮，要花相当的工夫来学习听人说话，来学习摸别人的感觉。一个人在那里说话，我能听吗？我能懂他的意思吗？要听懂别人的话，光靠外面的安静还不行，里面总得在神面前受那个基本的对付，就是对付自己的主观，对付自己的思想，对付自己的感觉。许多事情省得了，可是基本的对付不能省。

没有受基本对付的，连读圣经也读不好，因为读圣经也是有一定的条件的，不是把头脑摆进去就行的，不是人聪明就可以读圣经。基本的对付是不能缺少的。基本的对付一没有，你外面坐在那里听，你里面不亮，你里面仍然不能懂。一个弟兄在那里讲了一个钟点的话，你根本不知道他讲的是甚么，那你怎么能帮助他呢？我们是神的器皿。人热，我们知道；人不热，我们也知道；人行，我们知道；人不行，我们也知道；我们是那个量表。难处是在我们自己不灵，把人所有的病诊断错了。

一般基督徒常有一个错误，就是以为一个人只要会讲就行了。不，这不行。不是讲的问题，乃是灵的问题，是要知道弟兄姊妹许多属灵上的难处，是要知道怎样带领他们。如果我们自己里面不灵，不亮，根本摸不着弟兄姊妹里面的情形，那怎么能帮助他们呢？一个罪人在这里，你传福音给他听，你怎么知道他得救不得救呢？是不是光凭他的口说呢？是你光凭他所说的那一个才知道的吗？不，是你里面知道了。你怎么知道一个人是属乎主的？是不是他说「我信了耶稣，得救了」，你就知道的呢？是不是凡会背那个公式的人，你就给他受浸呢？不，是你里面知道了。你就是那个量表，你对不信的人是凭着那个量表，照样，你对神的儿女也是凭着那个量表。你怎么知道这个神的儿女属灵的情形是对的？你在神面前是亮的，你就能知道他是怎么一回事。

所以，弟兄姊妹，你要受对付到一个地步，变成了神的量表才行。如果你里面有病，那就容易错；一错，事情就糟了。所以，里面必须亮，的的确确里面需要亮。何等为难，许多弟兄姊妹不要说里面不亮，就是连坐下来听人讲话都不行。弟兄姊妹，我们要学习安静，我们要学习听人的话到底是怎么一回事。我们里面要开起来，才能知道别人的难处是怎么一回事，才能给人帮助。

信徒接受真理的经过

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

神的真理临到信徒的身上，是有两次的，或者说有两次的降临：（一）头，（二）灵。临到灵，常是比临到头更迟，有的迟了几月，有的迟了几年。神既将一个真理给了信徒，（就是信徒在头脑里明白了这真理，）他就在环境中作工，带领这信徒到一个地步，非靠这真理就不能得胜。到那个时候，信徒才会在圣灵的能力里，知道这个真理，而有满足的经历。但是，顶可惜的，就是信徒在头里知道了神的真理之后，就满足而不完全追求经历，或者竟用这个真理去教训别人，以致神更难叫他得着这真理的实际。

一件事情是我们常须注意的，就是圣灵是满有生命和能力的，所以凡是出乎圣灵的，都必定满有生命和能力在里面。当我们看见人认识了某种的真理，却不会帮助他的生命，加增他的能力，不过给他一点美好的思想，使他学了一番的分析，但在试探激烈的时候，却无补于事，我们就当疑惑这里到底有没有圣灵的工作？我们不要以为满有意思的话语就是好的。我们必须寻求圣灵的能力。也不知道多少的时候，人讲圣灵的道理，竟然一点没有圣灵的能力。信徒所缺乏的，是更多的神的生命，不是别的。

顶希奇的，就是人如果是靠着脑力，明白了神的真理，他就必须时常来抓住这个真理。但如果他是靠着圣灵的能力，明白了真理，并且靠着圣灵的能力来守着这真理，就在需要的时候，他并不必来抓住这真理，好像落水的人抓住绳子求救一般，而是圣灵要叫这真理抓住他、拯救他。这个分别是顶清楚的。

我们应当知道，就是神的真理，离开了神的灵，也是死的。人的生命，如何不能有一刻的间断，照样，圣灵所赐给的能力，也必须时刻常新，源源而来才可以。他一次所作的，并不能保证他每一次都这样作。一次和他的接触，只得着一次的能力。我们和圣灵的来往，是不能一劳永逸的。所以我们接受神的真理，必须不间断的靠着圣灵的能力。

例如：当我们听见别人属灵的经历的时候，我们天然的容易去效法他们，盼望神也照样引导我们，给我们同样的结果。但是，在此我们常常失望。因为他们的经历是出乎圣灵的，而我们的不过是属乎头脑的。神必须常常叫我们灰心，好叫我们直接的靠着圣灵来寻求他。出乎头脑的效法，是没有用处的。就是引证圣经，也是同样的。圣经是圣灵所默示的，我们以为多引几句圣经的话，必定有能力；岂知不然，圣灵必须再说才可以。所以，我们所应当追求的，是圣灵藉着真理将生命赐给我们。我们应当追求神的启示，和神的实施，让神将真理从我们的头，作到我们的心来。让我们全心相信神的话，以为神所说的都是真的，而不以知道其中的理论为满意。

圣灵的管治

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：罗马书八章二十六至二十九节。

外面的人需要被破碎

圣灵在我们里面工作惟一的目的，是要带我们经历十字架的死。圣灵在我们里面所作的，乃是要为基督找地位，为基督开道路，将基督作到我们里面，并且从我们里面将基督作出去。基督要进到我们里面，我们里面就必须被破碎、被开广。基督要从我们里面出去，我们外面的人就必须被拆毁，我们身上的许多东西就必须被打掉。

圣灵在我们里面一再作工的结果，就是要呼召我们接受十字架。十字架在我们身上，乃是要作破碎、拆毁、除去的工作。神所以在基督里将我们摆在十字架上，就是要借着基督的十字架，解决我们这个难为神的人，并且破碎我们这个限制神的人。

所以，当我们看见十字架怎样解决我们这个人以后，圣灵就天天、时时在里面呼召我们经历这个十字架。在日常生活中，在一切大小事上，圣灵都在那里校正、质问我们：到底我们是靠自己活着，还是让基督在里面活着？我们若肯在凡事上听圣灵的声音，圣灵定规会质问我们：这一件事是天然的人在那里有分，还是基督在那里有分？是天然的人作的，还是基督作的？这些质问要叫我们接受十字架的破碎和折服。

看见人的难处

圣灵在我们里面作治死的工作，定规把我们带到十字架的死里面。然而，我们不容易接受十字架。虽然我们看见十字架的光，并且有圣灵在里面一再的呼召，要我们到十字架那里，但我们这个人很不容易就范。我们并不是简单的、不谈条件的、没有考虑的接受十字架的死；我们这个人并不简单。人是很难对付的，以我们自己而言，最难对付的就是‘我’。这是我们在神面前不敢否认的点。不论人蒙了多少光照，听了多少真理，读了多少遍圣经，里面有多少次被神摸着，学了多少次功课，人仍然有不肯被十字架破碎的地方。所以，我们这个人是最难对付的。

神创造宇宙很简单，祂从无创造出有；但神要对付我们这个人，就十分麻烦和为难。神创造的时候，说有就有，命立就立，几乎在一刹那之间，宇宙就创造出来了。然而神对付我们时，可能用了二十年、三十年，还没有对付好。木匠要修改台子或桌子，即使费时费工，顶多几天就可以改好；但人受对付这件事，几年、甚至几十年过去，还不见得能完成。人实在是麻烦。

有些人受过多次责打，还不肯接受十字架的破碎；经过多次为难，还不肯折服。他们长年受神的对付和管教，吃了许多苦头，好像骨头都碰碎了，但是当人再遇到他们时，虽然他们满身伤痕，却依然故我，原封不动。他们苦是受了，但在经历上还是非常浅，没有多少学习，也没有多少破碎，更没有什么十字架的经历。他们在受苦期间，遇见许多苦难，比方配偶离世、儿女生病、事业不顺、身体不健康，好像都是打击，都是折磨；但他们这个人没有破碎。

我们可能以为，他们在主面前经过这么多的折磨和苦难，定规有了一些的学习，蒙了一些恩典，有十字架的经历和破碎；岂知他们虽然满身伤痕，却是原封未动，既没有破碎，也没有学过功课。遇到这样的景况，真是叫人担心、懊恼并叹息。这么多的责打和折磨，好像把人越打越顽强，越打越牢固。好像他原来是一堆棉花，现在越打越牢靠，越打越结实，就成了硬块；这是很可惜的事。因此，我们需要认识我们这人是很难对付的。

没有一个人是容易对付的，每一个人都很难对付。姊妹们觉得自己好像比弟兄们温柔，但严格来说，越温柔的人越难对付。许多人的颈项是硬的，是不容易被折服的。若是我们敲打一片玻璃，很轻易就能敲碎；但敲打一块橡皮，是怎样打都不易碎。弟兄们像玻璃，一打就碎；姊妹们则像橡皮，怎么打都不易碎，甚至原封不动。因着人是这样的麻烦，神就在人堕落以后，为人安排苦难。就着男人来说，是身外的苦难；女人则是身内的苦难。

若是我们注意恩典，就会看见，弟兄们容易对付，姊妹们反而不容易对付。在召会生活中，碰到弟兄们不需太担心，但碰到姊妹们就要费心了，因为讲理、讲情都讲不通。碰到弟兄，道讲不通时，可以讲情；但遇到有些姊妹，什么路都不通，她们只讲自己，只谈自己。好像姊妹们多半以为她们就是道，她们就是情，所以什么都应该让她们。姊妹们实在不容易对付。因此，在神的安排里，在女人身上的苦难，是比男人重一些。

神主宰安排一切的环境，为着破碎我们外面的人

人的确是很难对付的。千万不要以为有圣经、有真理、有圣灵的光照、有圣灵的感动、有十字架的光照、有十字架的呼召，人就能接受十字架，并且心甘情愿躺在十字架上被破碎。没有这样的事；在这世上极难寻得这样的人。因此，我们需要许多的恩典，需要神的生命、神的圣灵、神的真理、职事的话、属灵的书报、以及召会的见证。

除此之外，神还安排了各样的人、事、物；祂为我们安排了四围的环境，和我们人生的遭遇，为着破碎我们这个人。祂创造天、地，为我们预备空气、水分和阳光，使我们得以生存。祂更在创立世界以前预定我们，在时间里呼召我们，使我们成为蒙召的人。在我们得救后，神还在我们里面作恩典的工作，使我们爱祂、渴慕祂、并追求祂。虽然邻舍或许批评我们，觉得我们太着迷，信耶稣信得太过头，但我们却深深觉得，我们越爱主、越追求主、越事奉主，里面就越喜乐。这些都是主恩典的工作。

主在创世之前，已经预定了一切；祂早已安排了你我需要的家庭、配偶、以及儿女，为要变化我们。祂知道我们需要怎样的雇主、同事、同学、邻舍，因此，祂为我们预备、安排一切。我们乃是神所拣选、预定的人，也是神所恩待的人。神在我们里面作了恩典的工作，也在我们周围、在我们人生的境遇中，预备了一切。

圣灵在我们里面作工，借着祂仆人所传的信息，并借着圣徒们的见证，以及召会的带领和交通，使我们受感动，爱主耶稣，并愿意追求祂，让祂从我们里面活出来。故此，我们在主面前有一种祷告，愿意被破碎、被折服、被基督充满、并且活出基督。这种心愿和祷告，都是圣灵作的工，也是出于主的恩待。然而，神知道这还不足以对付我们这个人；所以，祂就在我们的环境中，甚至在我们得救以前，替我们安排好一切。

有位弟兄在得救前，就常受到父母的难为。他不知道那是为什么，等到他得救以后，他才明白这难为的父母是主预备的，要他学属灵的功课。他得救后，爱主、追求主，就祷告要得着一位好妻子。好像他在父母面前的苦受够了，该可以得着一位妻子像利百加，使他得安慰。这些祷告，都在主面前蒙纪念和悦纳。从那时起，他就注意自己婚姻的问题。许多年长圣徒关心他，介绍姊妹给他，他祷告又考虑，觉得这一位不好，那一位也不合意。末了，有一位怪脾气的姊妹，他却一见面就觉得合式。他满心期望能得着安慰人的利百加，结果，这位姊妹带给他的对付，远甚于父母所给他的。然而，他毫无办法，因为离婚行不得，打骂更加不可。至终，他清楚这是要他学功课。

相同的例子很多。许多圣徒选择配偶时，选来选去，选了个‘宝贝’来对付他。若是用人不合意，可以辞退；衣服不合式，可以拆开作抹布；但配偶不能这样。于是只好求主开路，这里两条出路：一条是你被提，另一条就是对方去世。当这两条路都走不通时，只剩下一条路，就是十字架的路，也就是圣灵管治的路。圣灵的管治不只在小事上，更是在我们人生的大事上。神给你一个宝贝的妻子或丈夫，搞得你哭笑不得，只好转向主，向祂祷告。一年过一年，你没有被提，配偶也仍然健在，至终二人还白头偕老，这是大的管治。

在召会历史中，有位卫斯理约翰，是英国的大布道家。他在那个婚姻自由的环境中，选择了一个宝贝太太。有一天，卫斯理讲道，有许多听道的人都受感动，但是他太太跑来，向众人喊叫，要他们不要听他胡说八道。卫斯理这个宝贝太太，一直原封不动，从来没有改变过，那对卫斯理乃是一个大的管治。夫妻生活就像二人三足竞走，的确会跌跌撞撞，有时甚至两个人都走得四脚朝天。这些都是圣灵管治的明证。

人生有些大管治，是我们躲不了、拒绝不掉的，因为我们既不能被提，也不能离世；那是很厉害的管治。在我们出生前，神就已经拣选并预定了我们，祂老早就为我们安排好一切。实在说，千错万错，都不是你我的错，乃是神在那里定规了一切。在婚姻的事上，近的一个，你不选；很熟的一个，你也不选；末了选一个弯弯曲曲、古里古怪的，只能怪你自己。

然而，表面上那虽是你的错，但若是神不许可你错，祂的小指头动一动，你的婚姻也不会成功。婚姻需要经过许多的手续，两个人才能配在一起。所以，即使你没有眼光，判断错误，你总还得承认，事情经过这么多过程才会发生，那实在是神的许可。若是神不许可，错都不会错。我绝对相信这件事。

许多时候，人刻意要出错，但神不许，人要错都错不了。有时，我们真是怕错，要免去错、防范错，但防来防去，末了还是错。实在说，事情不操在我们手里；人的道路是人自己选择的，但人的脚步是神的定规（参箴十六9）。我们往高雄去，可以选择不同的道路，但定规你我脚步的乃是神自己。因此，没有一件事临到我们，不是经过神的许可；没有一件事临到我们，不是神所量过的。事情不会马马虎虎的临到我们，神所量的都刚刚好。神就是把这个人量给你作为配偶，这是神作的，是神的安排，最起码是神的许可。

圣灵的管治

神在我们环境中的安排、定规、许可、调度，就是我们常说的‘圣灵的管治’。圣灵管治环境，调度一切，安排一切，为要破碎我们这个人。我们的配偶就是神的帮手，为着来破碎我们。有时，配偶与神的配合还不够，神就再加给我们两个孩子。神使用配偶作为大工头不够，就再加上两个小工对付我们。若是两个不够，就再加三个、四个、五个。有时只有儿子不够，就再加上女儿。

每一位弟兄姊妹，都是神所创造、救赎的，也是神所恩待、眷顾的。我们都是神所带领，也是神所栽植和造就的。我们既然承认这些，就要看见，在我们人生的大事上，不论是丈夫、妻子、父母、儿女，都不是出于偶然；事情不会无缘无故临及我们。一切都是神的安排，有的是在我们出生前，神就安排好的；有的是我们祷告求来的。比方有的姊妹只有女儿，没有儿子，她就祷告要一个儿子，结果得着一个儿子。这个儿子实在应该起名叫‘对付’，因为这个儿子越长大，越叫作母亲的受对付。这些都是神作的，是神的安排。

盼望弟兄姊妹都有深刻的印象，神恩待我们所用的工具中，有圣经、有圣灵、有召会、有圣徒、有真理的亮光、更有环境，就是我们所说的遭遇。实在说，那不是环境，也不是遭遇，乃是圣灵的管治；圣灵的管治是神所安排莫大的工具。许多人宝贝圣经、重看圣灵，却不看重环境，不看重我们所遇见的人、事、物。一个属灵、活在神面前的基督徒，每天要读三个东西。第一要读圣经，第二要读里面的感觉，第三要读环境、遭遇，就是读他四围的人、事、物。

许多人圣经读得不错，对人灵里面的感觉也读得不错，却忽略了读所遇到的人、事、物。你有没有想过，为什么神给你这样的配偶？为什么神给你这样的儿女？你读过没有，明白没有？有许多弟兄姊妹背过圣经，灵里的感觉也敏锐，可惜不读、也不懂他们四围的遭遇，并且忽略、轻看，让环境过去，这是大错特错。请记住，我们的遭遇和环境，是神安排的大工具，用以对付我们这个人，好使我们能折服。

圣灵的管治为要将我们模成神儿子的形像，并显明神的恩典和能力

罗马八章是专讲圣灵的一章；八章上半讲圣灵，下半讲环境、遭遇和苦难，以及神使万有互相效力。在属灵的认识上，仅仅认识圣灵还不够，还得认识万事，认识遭遇。万有互相效力的目的，就是要得着人的配合，使人能模成神儿子的形像，把人对付到一个地步，与神的儿子毕像毕肖。因这缘故，圣灵在人里面兴起一种愿望的祷告，祂用说不出的叹息代求，使人里面盼望神恩待人，叫人有基督的形像，充满基督的生命。

圣灵在人里面既然有这样的愿望，又有这样的祷告，这个祷告和叹息，就经过圣灵达到神面前。神听了这样的祷告，就预备环境，在人四围起作用，使万事互相效力，在人身上作破碎并对付的工作，使人得着变化。在经历中，当你愿意被基督充满，有神儿子的形像时，加上圣灵为你的祷告，神就听了这样的祷告，兴起环境，可能是你的配偶，或是你的儿女，来为难你。这一切在你身上，都是要破碎你、治服你，这是何等大的管治。

即使是保罗这样蒙大恩的人，恩典在他里面又深又强，他还告诉我们，有一根刺在他身上，天天扎他、刺他。到一个地步，他受不了，就祷告求主把那刺挪开。主的回答是：“我的恩典够你用的”（林后十二9）。这根刺在保罗身上，使他能享受神的恩典，经历神的能力在人的软弱上显得完全。有的妻子是丈夫的一根刺，有的丈夫是妻子的一根刺，有的儿女是父母的一根刺；那都是主作的，为叫人受为难，被破碎。末了，你可能祷告盼望对方改变，然而你越这样祷告，里面越清楚事情不会这样成就。这根刺一直扎你、麻烦你、为难你，这就是神所制造出来的环境，为叫你认识主的恩典，经历主的能力。

在不信的人眼中，基督徒的遭遇好像很奇怪，他们一点也不懂得；然而神明白，是祂清清楚楚的安排一切。没有一个正确的基督徒在他身上没有为难、没有压制；没有一个正确的基督徒是凡事顺利的。每一个正确的基督徒都有为难、重担，都受压榨、折磨，并且有各种样不同的遭遇。在他们身上，这都是圣灵的管治。所以，圣经的光照，圣灵的呼召，加上外面环境的压榨，这样内外夹攻的结果，无非是要压倒我们这个人。

我们若看见这个，就会低下头说，‘神阿，我敬拜你。你所作的，你所安排的，都没有错，这些都是我所需要的。即使我有错，但你永不会错，我还要向你敬拜。’请记住，就在这个时候，我们里面要蒙恩，并要认识主生命的大能正穿着我们、顶着我们，使我们能够忍受人所不能忍受的一切。这时，我们里面会有主的同在和喜乐。

若是你愿意好好学功课，你的配偶在你身上就有十字架的作用，天天治死你的己、你的爱好、你的主张、你的倾向、你的想法、并你的一切。许多时候，神要借着我们的配偶，在我们身上作破碎的工作。所以，你若认识这个，并且服在主面前接受，你里面要遇见主，并且要蒙恩，有生命作你的能力，带着你应付并忍受你凭自己所不能过的日子。

结语

我们需要看见，真正生命的长进，不仅在于外面有圣经的光照，里面有圣灵的配合，并且要加上环境和遭遇，就是圣灵的管治。如果我们真是活在主面前的人，就要天天活在圣灵里，并且宝贝神所安排的遭遇，就是宝贝我们四围的人、事、物。所有的真理释放出来以后，我们里面会产生响应，借着我们的祷告，圣灵就在里面作工；同时神的手定规进来，在外面的环境上作事，以配合祂真理的亮光和圣灵的工作。这样内外夹攻的目的，就是要破碎、折服、并对付我们这个人。若是主怜悯并恩待我们，这些释放出来的信息，会使我们看见，主的生命怎样作了我们的生命，祂的生命在我们里面，有何等的地位，并要从我们身上活出来。

神的生命和我们所看见的启示与亮光，加上圣灵在外面的管治，三者合起来，要在我们身上执行十字架的工作。十字架在那里，基督的生命就在那里；十字架的死在那里，复活就在那里；十字架的死显在谁身上，生命也显在谁身上。这就是生命的道路。

如何自知與神的光

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

基督徒生活中最緊要的一部分，就是自己審判自己，以為自己的肉體是靠不住的，以為自己是毫無用處的，因為惟有這樣纔會無依無靠的倚靠神，纔會隨著聖靈而行，不隨著肉體而行。可說沒有這個自己審判自己，屬靈的生活是不可能的。神要我們知道我們的肉體是何等的敗壞，何等的不能滿足祂的要求。

自知是不是從自省而來呢？

世界上的人，有甚麼法子知道自己的錯呢？他們是用自省的法子。他們是自己省察自己的行為，回想他們的過去。他們就是『回轉到他們自己的裏面去，』察看他們自己的存心如何，自己的行為如何。自省就是人平常所說的捫心自問。他們若沒有自省，就不能自知。我常聽見許多基督徒說，我要自省看我有甚麼錯沒有。但是我告訴你，自省不是基督徒的本分。自省乃是一個大騙子，自省不知害了多少基督徒。我們現在要看（一）聖經有否自省的命令？（二）自省能否使人自知？（三）自省是否有益的？來證明自省實在不是基督徒的本分

一 聖經有否自省的命令？

難道聖經沒有命令基督徒自省麼？沒有。多瑪格力菲先生說，全部聖經只有兩處說到自省，但都是特別有所指的。現在我們要先看這兩處。

林前十一章二十八節：『人應當自己省察，然後喫這餅，喝這杯。』這一節的省察並不是我們基督徒在追求聖潔中的省察，乃是說我們來到主前，喫餅、喝杯的時候，要省察看我們是不是承認餅和杯是主的身體和主的血。我們喫餅、喝杯，乃是一個見證。所以要自省看我們是不是記得其中的靈意，不然就要成為一種的儀文。

我們中文的聖經，在舊約裏，最少還有一處說到自己省察自己的話，就是哈該書一章五節、七節所說，『你們要省察自己的行為。』請你們注意，在這裏，（一）不是說你們應當自己省察自己，乃是說你們要省察自己的行為。這是在外頭的。（二）『省察，』在原文是『思念』的意思。這裏是說你要思念看你外面的行為如何，不是說你要省察你裏面的情形如何。

二 自省能否使人自知？

我們就是自省的話，我們的經歷要告訴我們，自知仍是不可能的。我們要看聖經對於我們的自己如何說法：

耶利米十七章九節說，『人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透呢？』我們的心既然如此，所以我們的自省就靠不住。因為我們要用一個詭詐的心來省察自己，就難免受這個詭詐的心的欺騙。也許你錯了，你的心反告訴你不錯；也許你不錯，只因某種弱點，你的心反說你錯了。心如果不錯，就心可作一個標準；但是，心是詭詐的，怎麼可作標準呢？用這個不準確的標準來省察自己，自然是難免受欺騙的。

三 自省有否益處？

不但聖經沒有命令我們自省，不但我們的經歷告訴我們自省是不可能的，就是自省的話，於靈性生活，還有大害處。因為自省要生出兩種結局：不是自滿，就是灰心。自省後以為自己不錯，所以自滿；自省後以為自己錯了，所以灰心。除了自滿與灰心外，並沒有第三種的結局。神教訓我，使我知道沒有一個人能藉著自省真認識自己。

聖經既然沒有叫我們自省，就我們是用甚麼方法自知呢？

我們讀詩篇二十六篇二節：『耶和華阿，求你察看我，試驗我，熬煉我的肺腑心腸。』和詩篇一百三十九篇二十三至二十四節：『神阿，求你鑒察我，知道我的心思，試驗我，知道我的意念；看在我裏面有甚麼惡行沒有。』這兩處的聖經，將我們正當自知的法子告訴我們了。在此我們看見我們若要知道我們的肺腑心腸，我們若要知道自己的心思，自己的意念，要看在我們裏面有甚麼惡行沒有，並非我們自己花甚麼工夫去自省，並非我們自己問自己，以為我覺得我自己如何；乃是求神鑒察我，試驗我。惟有神鑒察我們，試驗我們，我們纔會有準確對自己的知識。我們的自知並不在乎省察自己，乃是在乎神檢查我們。

詩篇三十六篇九節：『在你的光中，我們必得見光。』這一節聖經裏有兩次說到『光。』這兩個『光』字的意思是不同的。頭一個的光是特別的，是『你的光』—神的光。第二個的光是普通的，所以，只說『光』—上頭沒有狀詞的。神的光就是神的知識，神的眼光，神所看見的。在神的光中，就是被神啟示，就是被神將祂所知道的告訴我們。第二個光，就是事情的實情如何。所以，『在你的光中，我們得以見光』的意思就是：我們受神的啟示，得神聖潔的光的照亮，就能知道一件事的實情如何，那件事在我們心眼中，要像光那麼清楚。我們在自己的光中，永遠不會看見光。我們只有在祂的光中，纔會見光。

以弗所五章十三節，將光的用處很清楚的告訴我們：『凡事受了責備，就被光顯明出來；因為一切能顯明的，就是光。』這叫我們知道光的用處是顯明。所以，詩篇三十六篇九節的頭一個光是客觀的，是神的。我們在這個光裏，就被祂把我們顯明出來，叫我們得以看見自己的實情，這就是在光中所見的光。我們自己的光景，我們不知道，當神的光一照，我們就看見自己的光景了。

你並不必要去問說神的光是甚麼時候來的，你也不必問說我怎麼知道那是神的光呢？要知道天上的太陽，並不必要用燭去照一照，或者用燈去照一照，只要你能穀看見自己，你就知道，自己是在太陽的光中，太陽是已經出來了。所以，甚麼時候，你會徹底的認識自己，你能穀看見自己的真相，能穀盡量的明白你自己肉體的敗壞，你就知道神已經把祂的光給你了，你已經是在神的光中了。如果你對於自己的看法不會像聖經所說的那麼嚴重，你不覺得你的肉體是像聖經所說的那麼敗壞，你不相信你自己是像聖經所說的那麼軟弱可惡，這就是證明你還沒有得著神的光，還不是在神的光中。不必問光在那裏，不必問甚麼是光，只要看見光的功效，就知道甚麼是光，就知道光在那裏了。

在這裏我們看見，神的光和知識的不同。知識是我們所知道的，是我們在頭腦裏所明白的。神的光乃是神所知道的，藉著祂的靈啟示我們的。

這光從何來呢？

第一，基督是我們的光。約翰八章十二節：『耶穌又對眾人說，我是世界的光；跟從我的，就不在黑暗裏走，必要得著生命的光。』主耶穌就是光。當我們親近主，我們就要看見光。

第二，神的話是我們的光。詩篇一百十九篇一百零五節：『你的話是我腳前的燈，是我路上的光。』一百三十節：『你的言語一解開，就發出亮光。』這兩節聖經，也許是我們頂熟的，但我們若在神的面前仔細一讀，就要知道這兩節是有多深。你所走的道路，是人說你不錯，還是神說你不錯？肉體的工作，被神的光一照，是不能隱藏的。不是人如何說，乃是要看神的話如何說。我們不是一天過一天隨著自己的感覺以為對或不對，乃是要讓神的話來定規牠的對不對。我們自己不斷定，乃是讓神的話來斷定；把你放在神的話裏，讓神的話來審判，讓神的話把你的實情指出來。

所以，我們要多多的讀聖經，靠著聖靈將神的話發顯出來，使我們自知。這光的能力，就是叫人自知。人一到這光裏面，就叫他看見，他自己一切實在的情形。許多的信徒，本來是頂自是的、自滿的、自負的，在這樣的光景中，並不能用人的話語、講解、勸勉、警告、責備，叫他看見他自己的墮落。惟有神施恩，藉著聖靈，把祂的亮光照耀在他身上，纔會叫這樣的人，認識他自己是如何的不堪，如何的敗壞，如何的假冒為善。

所有為神作特別工的人，都是被神光照過的人。惟獨被神光照的人，纔會審判自己的肉體；惟獨審判自己肉體的人，纔會被神所使用。乃是當神的光來的時候，一個信徒纔會看見他自己是如何污穢的，因為他看見了神的聖潔；纔知道自己是如何的不義，因為他看見了神的公義；他纔知道自己是如何的不堪，因為他看見了神的榮耀。等到一個信徒這樣的自知之後，他纔會像真受割禮的人，一點不倚靠自己，（不只不倚靠，並且是深深的恨惡，）乃是完全的靠著神的靈。惟有這一等的工人，纔是在神手裏的工人，纔能為神所使用；

有的人以為我們是敗壞的，所以我們不能不犯罪；有的人以為我接受了基督作我的得勝，所以罪性在我裏面消滅了，所以我不是敗壞的了。豈知都不然。真理乃是：我們在基督裏是得勝的，我們在自己裏，乃是敗壞的。一個信徒可以天天靠著基督，有完全勝過罪惡的生活，而天天覺得自己是敗壞不堪的。敗壞不堪的感覺，不會攔阻他得勝，因為乃是基督在他裏面得勝，並非他自己。他完全的得勝，也不能使他不感覺他完全的敗壞。因為他肉體的敗壞，不會因基督的拯救而改變了性質。

這個審判，乃是關乎我們得救以後，天天靠著主而有的生活和工作到底如何。我們將來會否得著神的稱讚，乃是看我們今天曾否遵行神的旨意，因為神除了祂的旨意之外，祂並沒有喜歡別的。

林前三章，把將來審判我們的方法告訴我們：『各人的工程必然顯露；因為那日子要將他表明出來，有火發現；這火要試驗各人的工程怎樣。』這個火到底是甚麼火呢？我們知道火的用處，有的時候是為著焚燒，但是，在許多的時候是為著照亮。對於草木禾楷的工作，火就要焚燒；對於金銀寶石的工作，火就要照亮。我們若將這一節聖經，和啟示錄一章十四節（說到那位審判主的眼目，是如何的像火焰）擺在一起，我們就更明白這火的意思。

當將來我們受審的時候，主就是用祂的火來試驗我們的工作，來表明我們的工作，這個火，就是祂像火焰的眼睛。這就是說，主要憑著祂的光，照著祂的看法來審判我們在得救以後所作一切的工程。祂的光要顯明出來甚麼是合乎祂旨意的，甚麼不是。

所以我們若要知道我們的工作，那天在神的光中能否站立得住，我們就要問說，我們今天的工作，是否照著神的光而行。讓我告訴你們，神的光是沒有改變的。今天神的光所定罪的，以為不合祂旨意的，將來神的光也必定定罪，以為是不合祂旨意的；今天神的光所稱許的，以為是合乎祂旨意的，將來神的光也必定稱許，以為是合乎祂旨意的。

我們千萬不要冒險，盼望現在不照著神的光而行，不求神的心意，不照神的看法，而盼望那天神的光發現的時候，能穀受祂的賞賜。

我們現在天天所憑著而活的，就是神的光。我們說我們現在照著神的光而行，意思就是說，我們要照著神的審判而行，意思就是說，我們天天的行事為人，都要頂清楚的看見，神將來對於我這樣的行事為人是要怎樣審判的。神的光，就是審判臺前的光！我們今天靠著神的光來自知，並靠著神的光來知道祂的旨意去行，我們就是靠著審判臺前的光來自知，就是靠著審判臺前的光來知道祂的旨意去行事。

保羅也是以為，將來神的審判，乃是要藉著神的光的，他告訴我們說憑著自己的感覺所作的事，乃是沒有價值的。所以他說，『我雖不覺得自己有錯，卻也不能因此得以稱義；但判斷我的乃是主。所以時候未到，甚麼都不要論斷，只等主來，祂要照出暗中的隱情，顯明人心的意念；那時各人要從神那裏得著稱讚。』這一段聖經，是再明顯沒有的。

弟兄們，如果保羅這樣的人的感覺，還是靠不住的，他感覺他自己是不錯的，還不能算得不錯，就你和我呢？他說除了神那天用光來照耀之外，我們裏頭是有許多的隱情，許多的意念，可以影響到我們的行為的，可以叫我們去行自己意思的。到了那天，神光照的時候，我們纔知道我們今天，受了我們自己那個隱藏的影響是多少。所以他在上文告訴我們，他除了忠心，沒有別的。因為我們的存心若是忠心的，就是說，要出任何的代價，來遵行神的旨意，神就必定將祂的旨意告訴我們，叫我們知道如何行。主耶穌說，『人若立志遵著祂的旨意行，就必曉得…。』

我們已經知道了遵行神的旨意乃是何等的緊要。但是我們若要知道祂的旨意，就我們在神面前，必須有願意遵行祂旨意的心。我們的心，必須是從一切斷了奶的，我們必須在神的面前只有一個心意，就是要知道祂的心意。無論神所啟示的是這個也好，是那個也好，我都願意接受，在這樣的光景中，有這樣的柔和順服的心，神就必定將祂的旨意告訴我們。因為『耶和華與敬畏祂的人親密；祂必將自己的約指示他們。』但是，在許多的時候，我們並不知道我們自己的心，我們並不知道我們自己的心是多詭詐、多彎曲、多悖逆。我們想我們自己是肯順服的，是要神旨意的，但是，我們並不知道我們心裏極深的地方是如何的有了私意，有了己見。所以我們必須像大衛一樣，在神的面前呼求說，『耶和華阿，求你察看我，試驗我，熬煉我的肺腑心腸。』『神阿，求你鑒察我，知道我的心思，試煉我，知道我的意念。看在我裏面有甚麼惡行沒有，引導我走永生的道路。』惟獨當神鑒察我們，並知道我們的心思的時候，我們纔知道我們的心思；惟獨當神試煉我們，並知道我們的意念的時候，我們纔知道自己的意念。

乃是當我們經過神這樣的鑒察和試煉，我們纔能看出在我們裏面有甚麼惡行——甚麼惡存心，好叫我們除去，來得著神引導我們走永生的道路。多少的信徒，他要明白神的旨意，他也求神將祂的旨意告訴他們，但是，他們並沒有得著。這沒有別的原因，就是因為在心裏有惡行，叫神不能引導他。他並不自知，並不知道自己在心裏有多少的傾向，多少的成見，多少的懼怕，和多少的欲望；因此叫神不能啟示祂的旨意。他如果在神的面前，求神用光照他，叫他自知，然後除去他的阻擋，神就必定引導他。讓我們知道，自知雖然不能使我們就明白神的旨意，但是，自知會叫我們知道在我們裏面是有了甚麼阻擋了我們明白神的旨意的。所以自知在明白神的旨意上是一件不可少的事。但是，沒有神的光，誰能自知呢？所以現在豈不是我們要同大衛一樣禱告的時候麼。

姐妹们借着祷告来服事

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们以一些东西来服事别人,也包括了为他们祷告。一位姐妹也许晓得,有四位较年幼的姐妹需要有人为她们祷告来服事她们;无须和她们谈话,无须让她们知道她在为她们祷告。她只需要用她的祷告,用她的代求,甚至为她们迫切代祷来服事她们。这个祷告也是一种服事。

在上海,年长的姐妹们就是这样来服事的。她们不但为着年轻的姐妹们多有祷告,也为着许多弟兄来祷告。例如,一位弟兄多次在聚会中站起来说些不该说的话。这些服事的姐妹们不说话,但她们带着负担回家,为这位弟兄祷告,用她们的祷告来服事这位弟兄。

一段时间以后,这位弟兄作见证,主如何转了他。姐妹们的祷告对这位弟兄乃是一种服事,给主一条路来作事。这些服事的姐妹们也晓得,需要为着许多青年人的婚姻祷告,借此来服事他们。

在有些事例中,她们一同为着一位弟兄的婚姻来祷告。这就是服事。许多时候姐妹们为一些人祷告,然后邀请他们来吃饭。席间没有闲话,没有闲谈,没有空谈一些点,也没有对召会事务的虚谈,只有使这些较年幼的姐妹们得着造就的服事。今天对召会事务的空谈太多,服事却没有多少。

空谈许多事情、许多人,在神眼中都不过是闲谈,白白把你的时间浪费了。姐妹们必须是服事的人,必须学习来服事。为着服事,首先必须停下闲谈。你们必须学习不要说甚么,或者简单的学习不闲谈。

然而你们需要带着服事的灵来彼此交通。倘若你们真有这样服事的灵,也带着这样的负担,你们岂只昼夜被占有而已!许许多多的弟兄需要你们的服事,需要你们为他们祷告。许许多多的姐妹需要你们的服事,长老也需要你们的服事。工作、职事,都需要你们的服事。

倘若姐妹们对主认真,在服事上就有许多的事情要作。这样的交通的确会使一些东西在你们里面兴起,使你们成为服事的人。你们必须劳苦,必须服事,还必须成为美好的护助者。这一切都必须作在召会里,并为着召会而作。

因着这样的交通,我相信主会使姐妹们都有负担,并且祂要开启你们的眼睛,看见有好多的事情需要借着你们的服事来照顾。服事上好的路就是祷告。在行传十二章马利亚的家里有一个祷告聚会,为着被关在监牢里的彼得祷告。圣经没有题起别的祷告之家。在马利亚家里的祷告聚会就是一种服事。

当你们姐妹们看见了召会生活里的一项需要,你们不可谈论,而要带着负担来祷告。当你们看见了需要真实破碎的生命,你们不可谈论;你们必须带着这个负担,和四位、五位、八位、十位姐妹来在一起,为着这个目的 而祷告。

你们要为着真实破碎的生命来祷告。当你们看见一位弟兄成了召会的难处,或一位姐妹在生活里有了某种难处,不要去谈论,要接受负担,和两、三位姐妹一同祷告,来为着这个目的。倘若你们这样实行,许多人就要成为今日的非比,召会就会有上好的服事。我们都必须学习和保罗在罗马十六章所推荐的姐妹非比一样,来服事召会,并服事众圣徒。

这该是姐妹们的负担,她们的确有地位这样来服事。如果姐妹们接受这个负担,并在这件事上向主忠诚,她们就能作弟兄们所不能作的事。我们实在需要姐妹们。愿圣灵将这些话向我们解释明白。

学习作丈夫作妻子

[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。不成功的总要作成功。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。就是有很多的难处，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。如果能彀完全改是最好的，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，我们这一个家庭怎么办？”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，“在这么许多弟兄中，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，能彀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，因彀就把礼貌丢失了。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滑润油，机器有了滑润油，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，你如果你把你对待你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，挪到任何的范围内去，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，就餵养你家庭里的爱。要想法子餵养它，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，我能彀拖你的时间来用。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，能彀发生顶大的难处。

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，有一方面能彀忍耐底。

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彀公平，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。有许多时候能彀一同祷告，有许多时候能彀一同交通。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。在家庭里能彀好，到教会里面来才能彀好。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。

学习作父母

[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，人应该学习怎样作儿女。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。父母差不多能管儿女下地狱，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，就破坏了他自己和祂的儿女。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，就得看你自己到底如何。

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。请记住，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。我曾到一个家庭里去，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，我盼望你能把儿女的问题好好的解决。他们是在那里看你。他好不好，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。是甚么种，你是甚么种事实，他们都知道。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，就是以诺生了玛土撒拉之后，与神同行三百年。他生了多儿女，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。请记住，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桶一样。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，神绝没有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，和在他人身上，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，在他人身上又是一个标准。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，是从重覩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。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，别的其么都没有，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。她就把母亲喊回来。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，的的确确因为缺少感觉，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，你就得有能开口说一百次。你有能力开口说一件，你就得有能每一件都说，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，你的话马上都落空。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，你那一天说话过分了。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，说语就是准确的。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，我要按着这个来教训他。

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，忽然叫他们到世界里去。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，能彀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，就能彀作好的丈夫，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。冕上的时候，要比较长一点，让母亲来领。冕上不必读圣经，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。如果儿女们在家庭里，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，就有许多难处。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，都能彀来告诉你，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彀来寻我们，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。我能彀坐下来和他一同商量，他能彀寻我好像寻朋友似的。在家庭里，父母要作到一个地步，能彀作儿女的朋友，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，你能彀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。

每一次打一倔孩子的时候，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。

教會生活中，有會幕和帳幕的不同

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

出埃及記四十章三十四節說：『當時雲彩遮蓋會幕，耶和華的榮光就充滿了帳幕。』這一節說到兩方面；它說到會幕外面所發生的事，以及帳幕裏面所發生的事。雲彩遮蓋會幕，而榮光充滿了帳幕。會幕和帳幕是同樣的建築物，對人來說是會幕，對神來說則是帳幕。也可以說，外面看來是會幕，裏面看來則是帳幕。

今天在教會生活中，也有會幕和帳幕的不同。我們也許有教會生活，也在教會生活中，但我們可能在外面，而不在裏面。這意思是說，我們的教會生活僅僅是會幕，而不是帳幕。埃及記，頭一次題起會幕是在以色列人製造金牛犢、敬拜金牛犢不久以後。摩西將帳棚遷到營外，然後他的帳棚就成了會幕。

在教會生活中，我們也許只是聚集在會幕四圍，而不是在帳幕裏面。在出埃及記四十章，雲彩遮蓋會幕，而榮光充滿了帳幕。那些只是聚集在會幕四圍的人也許有雲彩；然而，我們不僅需要享受會幕上面的雲彩，更需要享受帳幕裏面的榮光。

今天你如何呢？你只是享受會幕上面的雲彩，還是也享受帳幕裏面的榮光？有些聖徒在教會生活中非常喜樂，滔滔不絕，他們也許是在雲彩之下，而不是在榮光裏面。這樣的聖徒需要更多進入帳幕，並看見裏面的榮光。

『帳幕』這個詞在聖經裏是指與神和神見證有關的深奧之事。會幕主要是與神在地上的行動有關。請記得，『帳幕』這個詞是指直接與神見證有關的事物，而『會幕』這個詞是指外面的事物，與神的行動有關。

我們要曉得雲彩與榮光的關係。我們可以說，雲彩是神榮光的外表是指外面的遮蓋。我們可說，人的身體有皮膚為外殼。皮膚遮蓋了身體，而身體包含了我們全人。但遮蓋人體的外殼不是我們真正的所是，我們的所是乃是靈。那些在帳幕外面的人能殼看見外殼；凡進入帳幕的人所看見的不是外殼，而是帳幕裏面的榮光。

今天我們也許享受教會生活，並證實教會生活真是美妙。然而，我們可能只享受到教會的外殼。我們該往前享受帳幕裏面的榮光。有些較年長的聖徒也許會覺得困擾。他們對自己說：『為甚麼我們不像以往那麼新鮮？為甚麼教會生活不這麼令人興奮？』興奮不錯。然而，興奮的多半是青年人，因為他們在會幕外面享受雲彩。但年長的人經歷到帳幕裏面的榮光，不容易興奮起來。那些在外院子的人也許聚集在燔祭壇四圍，觀看遮蓋會幕的雲彩。但如果他們要看見榮光，就需要進到帳幕裏面。榮光不是在屋頂上面，而是在帳幕裏面。我們進到帳幕裏面，就會看見榮光在那裏。

今天基督徒常常談論主的旨意、帶領和引導。但根據出埃及記四十章裏的豫表來看，離了神的居所，就沒有引導或帶領。神的居所乃是獨一的引導。每逢雲彩行動，所有的以色列人也跟著行動。但雲彩若不行動，他們就留在原地。這意思是說，以色列人跟隨帶有雲彩的帳幕。我們基督徒的旅程必須跟隨神與祂居所的行動。出埃及記四十章裏的圖畫清清楚楚地描繪出這一點。

真正的帶領和引導不是照著我們的感覺、意見、眼光、看法。然而，許多信徒主要是根據他們的觀點、眼光、感覺、觀念，來尋求明白神的旨意，或他們所謂神的引導。你有沒有聽過人根據教會來說到主的帶領和旨意？今天很少有人談論這樣的事。這進一步指明，神百姓中間的光景太不正常了。我們該留下，還是該行動，是爭戰的時候，還是作工的時候，活神的居所就是我們的引導。我們從事這一切活動，不是照著自己的意見或觀點，甚至也不是照著聖經死的字句，而是照著神帶有榮光的居所。我們與神的居所關係正確，就享受到安息、得勝、祝福。我們與神充滿了榮光的居所合而為一，就有了所需要的一切。我們有主的帶領和引導，有主的祝福和得勝。

舊約烏陵和土明的胸牌, 表明神說話的方式

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

神藉著帶有烏陵和土明的胸牌來說話的方式，與我們所盼望的正好相反。神不是藉著發亮的寶石來說話，而是藉著變暗的寶石來說話。這意思是說，神是藉著消極的光景來說話。按正常的情形來說，胸牌裏的十二塊寶石都在烏陵的照耀之下。忽然間刻著某個名字的寶石變暗了，這塊寶石變暗就是神即時的說話。我們天然的觀念會以為，神藉著胸牌說話是來自發亮的寶石。事實上，祂乃是藉著忽然之間變暗的寶石來說話。

保羅的書信以及主耶穌達與亞西亞七個教會的七封書信都是根據這個原則寫的，它們不是根據教會裏積極的事情寫的，而是根據教會消極的光景寫的。我們以保羅寫給哥林多人的頭一封書信為例，如果沒有哥林多教會中消極的事情，哥林多前書恐怕就寫不出來了。保羅照著他對哥林多消極的光景所讀出來的，寫了這封書信。他思想那種光景，就曉得要寫甚麼了。雖然他的著作是基於消極的事情，但在這封書信裏，他卻把基督服事給教會。

今天基督徒中間的難處乃是因著有太多的黑暗，神就無法來暴露黑暗。

當每樣東西都在黑暗裏，我們就很難指出那一件東西是在黑暗裏。假設房間裏的天花板上有許多排電燈，如果所有的燈都在照耀，我們就很容易找出變暗的那一盞。這說明了神如何藉著胸牌來說話。一塊寶石變暗了，就是神即時的說話。

今天基督徒的光景很不正常，沒有光，卻有黑暗。結果，神幾乎沒有辦法來說話。要顯明黑暗，首先必須有光的照耀。如果房間裏沒有光，就無法把黑暗顯明出來。但所有的燈都在照耀的時候，有一盞燈變暗了，就馬上顯而易見的。這個黑暗就表示有些事情錯了。

如果在一個教會裏，事情錯了，很容易就發現出來，那個教會就是正常的。但如果在一個教會裏，不能發現到甚麼事情錯了，就表示那裏的教會是在黑暗裏。

當黑暗猖狂的時候，消極的事情就不可能暴露出來。為此，光是不可少的。在光的照耀之下所暴露的，就是神的說話。藉著事情變為消極，神來說話。這種消極的光景就表明缺少基督。我們這樣來讀消極的光景，就曉得神的引導了。然後在我們所在的地方，我們就會曉得神要我們作甚麼，然後我們就該跟隨祂的引導。

藉著胸牌所得的引導總是與決斷有關。這意思是說，主是以消極的光景來藉著胸牌說話。如果這種說話只是藉著積極的光景，就不需要決斷了，因為每件事情都是積極而正當的。但因著主的說話是藉著消極的光景，這樣的說話就是一種決斷。

使徒保羅是一個真正照耀的人，在保羅的照耀之下，黑暗就被暴露了出來。保羅有些書信是照著黑暗、照著教會裏聖徒消極的光景寫的。因著保羅看見哥林多教會裏的一些黑暗面，這些黑暗面乃是神決斷的字母，保羅就能彀寫出哥林多書這本決斷書來。

但隨著這封書信裏所有的決斷，卻有許多積極的東西，就是把基督的豐富服事給哥林多的信徒。這便是神說話的方式。不論在舊約裏，還是在新約裏，神的說話都是根據消極的光景，然而卻有基督的豐富作為祂子民的供應。

如果教會要成為決斷的胸牌，就必須履行一些條件。首先，我們需要被變化而透亮。然後作為屬靈字母的基督，必須清楚而明確地銘刻到我們裏面來。這就是對基督有充分的經歷。

如果我們沒有盡力把基督服事給別人，我們就不會覺得對基督的經歷是多麼缺乏。當我們想要向別人說到對基督的經歷時，我們就會發覺自己還是非常缺少經歷。

我們對基督很少有真實的經歷可以服事給別人。我們這些要牧養聖徒的人，需要對基督有經歷，不然我們就缺少服事基督所需要合式的屬靈字彙。我們也許要把基督服事給別人，但我們對基督有甚麼經歷？我們也許多少能彀把聖經教導人，因我們已經研讀聖經多年了。

但到了要把基督服事給人的時候，我們就有所缺欠了，我們沒有多少基督銘刻到我們裏面，也許只有一個字母的一部分刻到我們裏面。這就是今天許多基督徒的光景。因此，我們很難藉著胸牌來曉得主的引導。

因此我們就需要禱告，使我們成為透亮的，有更多的基督刻到我們裏面，並經歷更多的光照。然後我們會察覺到，即使我們滿了基督，我們仍有所缺，因為我們還是缺了一些基督的豐富。這就是帶有烏陵和土明的胸牌這幅奇妙圖畫所表明的。

有受苦的心志

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

圣经的教训是相当清楚的：神没有意思要他的子民受苦。有一种哲学思想，认为人的身体需要受苦，不应该享福，因此，有这种思想的人，对于任何的享受，都认为是错的。我们必须清楚这是一种哲学思想，不是基督徒该有的思想。圣经里明显的给我们看见，神没有意思要他的儿女受苦。圣经里明显的给我们看见，神没有留下一样好处不给我们。诗篇二十三篇一节说，『耶和華是我的牧者；我必不至缺乏。』这里所说的『不至缺乏，』不是说我沒有需要，乃是说耶和華是我的牧者，我就不需要甚么了。

诗篇二十三篇一节的意思就是说，主是我的牧人，我就不缺甚么了。换句话说，神没有意思要我们缺乏，他是要我们饱足，他没有留下一样好处不给我们。从旧约起，圣经一直给我们看见，神要看顾他的子民，减少他们的难处，减少他们的痛苦，叫他们能穀和外邦人有分别。所以我们基督徒千万不要把那一种提倡受苦的哲学思想带到基督教里来。这是我们必须注意的。

另一方面，神不是不试炼他的儿女，神不是不责打他的儿女。神也试炼，神也责打。但是我们必须分别这一个与那一种提倡受苦的哲学思想不同。神在平常的时候总是愿意赐恩、照顾、扶持、供应他自己的儿女，可是在有需要的时候，他也责打，试炼他自己的儿女。这并不是说，他天天试炼他们。神乃是在需要责打他儿女的时候才责打，并不是天天在那里责打。神乃是有的时候那样作，而不是平常的时候一直那样作。反而平常的时候他总是顾念我们，替我们安排。当然，如果我们顽梗强项，他也让试炼继续下去，他也让那一个责打不离开我们。不过，在神的安排中，神总是继续作他平时所要作的事，神不是愿意我们受苦。这一个，我们在神面前必须弄清楚。神是要把他所有的好处都给他的儿女，我们能穀从主那里享受主所给我们的一切。

那么，圣经里所说的受苦是甚么意思呢？在圣经里，受苦乃是我们的主面前专一拣选的路。就是说，本来主安排我们能殷满有恩典的过日子，不过今天我们为着神的缘故，宁肯拣选这一条受苦的路。所以，受苦的路乃是拣选的路。就像大卫的三个勇士，本来可以跟着大卫过日子，可是因为大卫要喝伯利恒城门旁井里的水，他们就冒着险闯过非利士人的营盘去打水。所以受苦是拣选的，而不是规定的。

我们要知道，受苦的心志并不是受苦。受苦的心志的意思就是：我里面在神面前有一个心愿，愿意为主受苦，我存心要为主受苦，我里面甘心乐意的要为主受苦。这个叫作受苦的心志。所以，有受苦心志的人，在事实上不一定都受苦，但是在心志上是把自己摆上的，是甘愿受苦的。比方说，今天主给你有得吃，有得穿，主给你有比较好的地方住，有比较好的家具用，那也未尝不可以享用。主如果这样安排，你可以在主面前接受，但你仍然有一个愿意为主受苦的心志。虽然现在你的身体并没有受苦，但是你的心志却愿意为主受苦。所以问题不光是在外面的遭遇，问题乃是在你里面的心志，就是在这一种甚么都很好的情形里，你有没有受苦的心志。主不一定安排我们天天都受苦，但是我们不能缺少受苦的心志。

难处就在这里：有许多弟兄姊妹，只要稍微有一点难处临到他们身上，他们就退缩，他们没有受苦的心志。如果主安排我们有很顺利的环境，使我们在物质上没有缺乏，使我们的身体相当好，那我们可以天天事奉主，很顺利。可是，如果我们在一件事上稍微受一点试炼，稍微碰着一点难处，整个人就垮了的话，那就是没有受苦的心志。我们若没有受苦的心志，就一点试炼都当不起。

受苦的心志，意思就是我在神面前是豫备好受苦的，是存心愿意受苦的，是拣选走这条受苦的路的。主安排我不受苦的时候，那是主的事；但我这一边总是豫备好受苦的。所以，当主的安排有所改变的时候，当试炼临到我身上的时候，我就觉得我本来就应该这样，这一点也不希奇。如果你一点试炼都经不起，主给你安排好的环境的时候你接受，一有改变的时候你马上就退，那就是你没有受苦的心志。

你有得吃是这样作，你没得吃也是这样作；你有得穿是这样作，你没得穿也是这样作；你身体好的时候是这样作，你身体弱的时候也是这样作。在这里你就看见受苦的心志是兵器。这是厉害的，这叫撒但没有办法得胜。

有的弟兄，有的姊妹，他们受苦是受了，但是他们在神面前一点没有觉得这个受苦的宝贵，因此一点没有感谢主的心。有时候，他们甚至在那里埋怨，在那里发怨言。他们就是怕那个日子不快快的过去。他们有祷告，但是从来没有赞美。在圣灵的管治之下所临到他们身上的，不是他们所愿意接受的。他们就是在那里盼望那个日子快快的过去。这一种情形，就是明显的给人看见，他们一点受苦的心志都没有。

弟兄姊妹，在主给你平安的日子的時候，如果你没有受苦的心志，那么，当主使你的路顺利的时候，你就能走，路一泥泞，你就停止走。这样是不行的。受苦的人不一定都有受苦的心志，有许多人虽然是在那里受苦，可是他们一点受苦的心志都没有。所以，在受苦中间的人，可能有受苦的心志，也可能没有受苦的心志。很多的弟兄姊妹在那里受苦，碰着难处的时候，差不多天天在那里喊救命，天天在那里叫难受，一天到晚就是盼望那个日子赶快过去，这样的人他们只是受苦，他们并没有受苦的心志。

所以，凡是在身体上、经济上、以及其他一切事情上受试炼的弟兄姊妹要注意：在主面前所能数算得数的，乃是你有没有受苦的心志，还不是你有没有受苦。你千万不要弄错了，以为你遭遇很苦，所以你就是为主受苦的。不错，你的遭遇是苦，但是你乐意为主受苦的心志到底有多少呢？你在主面前这个拣选的心志有多少呢？或者你是在那里埋怨、不平、自怜、自诉呢？要知道，人可能有许多心中的难受，可能有许多实际上的苦，同时也可能一点没有受苦的心志。受苦的心志是比受苦深得多的；有受苦的心志，不一定就在外面受苦；在外面受苦的，也不一定有受苦的心志。弟兄姊妹，你看见这个不同么？

这就像在物质上贫穷的人不一定灵里贫穷，有许多人物质贫穷，灵里可不贫穷。照样，有许多弟兄姊妹的的确确在那里受苦，但是他们一点受苦的心志都没有。如果主给他们挑选的话，他们连一分钟的受苦也不要。他们没有受苦的心志。外面的要求越过他的能力的时候，他就立刻退缩。他只能在顺利的日子里去作顺利的工作。他需要主把所有的阻碍都替他拿去，好让他在这里作平安无事的工作。我们必须清楚甚么叫作受苦的心志。一个在平安中的弟兄，他受苦的心志可能比一个在试炼中的弟兄更强。他在主面前有受苦的心志，他豫备好为主受苦；另一个弟兄正在受苦中，可是他并不愿意为主受苦。一个弟兄在平安中，另一个弟兄在试炼中，按人来看，那一个正在试炼中的弟兄是的确受苦了。可是从主那方面来看，主是更宝贵那一个在平安中而有受苦心志的弟兄。因为主更宝贵的是受苦的心志，不是受苦。

主并没有意思要我们受苦。所以我们不要以为苦受得多就行了。我们要记得，神在我们身上有一个要求，如果我们要对这一个要求答应得好，那就必须有受苦的心志。你没有这一个，你一碰着难处，就要后退；主稍微叫你出一点代价，你就受不了；主稍微叫你痛一点，你就立刻退缩。所以，我们不是问你苦受了多少，我们乃是问你受苦的心志有多少。本来我们以为一个弟兄受苦多，必定在神面前蒙恩多，可是当我们碰着一个多受苦的弟兄的时候，我们竟然从他身上得不着一分帮助，后来就发现原来在他里面并没有受苦的心志，他在那里受苦是完全不甘心的。他苦是受了，但是他人不在里面，人不甘心。他苦是受了，但在神面前却没有学一点功课，在他里面充满了背叛。这给我们看见，受苦的心志与受苦并不是一件事。主所着重的是受苦的心志——自己存心受苦，但不一定在受苦。

比方说，有时候好像神在物质方面的豫备不彀，神把我们摆在这种物质缺乏的试炼中的时候，我们将怎么办？如果我们在物质上有一点缺乏，我们就停止我们的事奉。主也许要问我们说，你事奉到底是为着甚么？弟兄姊妹，在事奉神上，你作得好作不好，受苦的心志也是一个大问题。你不能说，我稍微碰着一点难处，我稍微受一点试炼，我就立刻停顿不作。

受苦的心志，就是你站起来对鬼说，『任何的东西来，我还是干！』你若没有受苦的心志，那么，撒但借着你所怕的那一点来对付你，你就不行了。所以，我们必须在神面前豫备好，家庭的试炼来还是这样作，身体的疾病来还是这样作；你有这样的态度，就是你有受苦的心志。受苦的心志一没有，你在事奉神上就没有用。

弟兄姊妹，因此，我们要求神怜悯我们，叫我们知道甚么叫作受苦的心志。受苦的心志，不管遭遇如何，我要为着主。所以受苦的心志不一定就是受苦，也许不受苦也难说。你看见了么？事奉神的路，不是在受苦，乃是在受苦的心志。这就是说，如果主给你吃得好，你感谢主；如果主给你穿得好，你感谢主；如果主给你吃穿都不好，你也能感谢主。在你身上，这些事都不成问题—好不成问题，坏也不成问题。

请记住，基督徒不是特意去找苦吃，但是基督徒却有受苦的心志。这个心志的问题如果不能解决，那就甚么都不能解决。如果主替你安排好的床，你睡，主给你不好的床，你也睡；有的弟兄姊妹，虽然他平时的物质生活是比较差一点，可是他不一定有受苦的心志。我们不要以为物质生活较差的弟兄姊妹一定比物质生活较好的弟兄姊妹受苦的心志会大些。只有真实将自己奉献给主的弟兄姊妹，才有受苦的心志。我们必须记得，不是苦不苦的问题，而是有没有受苦心志的问题。

所以，主不是有意要把我们一直摆在受苦里面，主乃是要在我们里面造出一个受苦的心志来。如果你没有受苦的心志，那你是一个最软弱的人。你稍微碰着一点难处，你就会自己可怜自己，在那里为自己流泪，叹息说，『我竟落到这个地步！』许多人流泪是为自己流泪。他看自己是这样可爱，自己是这样可宝贵，竟然落到这样的地步，所以就为自己流泪。这样的人是最软弱的人，他一碰着事情，自己就先倒下去。

那么，受苦的心志应该有多少呢？圣经的要求乃是『至死忠心。』，『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。』我们说了再说，受苦是有限的，但是受苦的心志应该是无限的。主使你实际所受的苦也许是有限的，但是你在主面前豫备受苦的存心应当是无限的。我们知道约伯的故事，撒但所以那样攻击约伯，就是因为撒但不相信不爱惜性命的事。撒但对耶和华说，『人以皮代皮，情愿舍去一切所有的保全性命。你且伸手，伤他的骨头，和他的肉；他必当面弃掉你。』撒但知道，他如果摸着约伯的性命，约伯如果爱惜自己的性命，撒但就有路了。所以启示录的话给我们看见得很清楚：撒但对于那些『虽至于死，也不爱惜性命』的人，毫无办法。

但愿主施恩给我们，我们受苦的心志有多少，灵的工作也就有多少。我们受苦的心志如果是有限的，我们所带给人的祝福也是有限的。不必用别的东西来测量神所要给我们的祝福有多少，只要用受苦的心志来测量神所要给我们的祝福有多少。如果有无限受苦的心志，我们就一定会得着无限的祝福。

至于死的罪

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

圣经告诉我们有一种的罪，是“至于死的罪”（约壹五16），乃是信徒所犯的。自然这里的“死”，并非灵性的死，因为那是神永远的生命，是不会死的；也非第二次的死，因为主的羊永不灭亡。这个“死”乃是身体的死。

我们现在要看这“至于死的罪”到底如何，好叫我们如果不犯这罪，也可叫我们在世活到“日子满足”，然后去世。可以说，有不少神的儿女因为不注意这件事，以致他在世的日子因此缩短，而失去他的冠冕。

圣经并没有明告诉我们这至于死的罪，到底是什么罪。不过有这一种罪的存在总是定规的。我们如果照着圣经中所记载信徒的经历，我们就知道这至于死的罪，乃是因人而异的。有的罪，在这一人是一个至于死的罪，在别人并不算得什么。有的罪在这人并不算得什么，在别人却是至于死的罪。这都是因为各人所蒙的恩典不同，所得的亮光也不同，所站的地位也不同的缘故。

虽然圣经没有说，这罪是什么罪，但是，我们知道凡因犯一种的罪，而至于死的，就是这“至于死的罪”。以色列人在加低斯（民十三25~十四12）就是犯这个罪。他们从前虽然十次试探主（十四22），主都肯容让，这一次的不进入迦南的罪，虽然也可赦免，但是，他们的身体都要倒毙在旷野里（32）。

从犹大到伯特利的神人，不过只因其违背神对于饮食的命令，便犯了至于死的罪（王上十三21~22），这就是他“至于死的罪”。新约的亚拿尼亚和撒非喇，所以受罚身死的缘故，也是因为他们犯了至于死的罪。他们就是留下银价几分，欺骗圣灵（徒五1~11）。哥林多那个收了继母的人，也是犯了这个至于死的罪，所以，使徒说，他“要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体”（林前五5）。哥林多的弟兄们有不少因为“干犯主的身主的血”的缘故，以致“死的也不少”（林前十一27、30），他们也是犯了至于死的罪。

我们如果要胜过死亡，就应当继续不断地胜过罪恶。因为死是从罪来的。我们若要活到日子满足，或者直到主来的时候，我们就应当小心，不要犯罪。许多的信徒因为不在这点上小心的缘故，以致他先期进入了坟墓。这并非谓他们犯了什么吓人的罪。因为这罪，是没有一定的。哥林多人淫乱，是得至于死的罪。

淫乱

这一种罪是污秽我们的身体，保罗在六章十八节说，『你们要逃避淫乱。人所犯的，无论甚么罪，都在身体以外，惟有行淫的，是得罪自己的身体。』淫乱是得罪我们自己的身体，而我们的身体是基督的肢体。这是一个严肃的警告，应当注意这里的话。所以，没有一件的罪是可以轻看的。所以，我们千万不可容让一件罪，恐怕它要成为我们至于死的罪。肉体可以软弱，但是，我们不可失去审判自己的心。我们应当审判自己的罪，而不稍微姑息。今生自然是不能达到无罪的完全的；但是，时常的承认，和倚靠神的恩典是不可少的。

“神就把他们的作为和过犯，指示他们，……。神也开通他们的耳朵得受教训，吩咐他们离开罪孽转回。他们若听从事奉他，就必度日亨通，历年福乐。若不听从，就要被刀杀灭，无知无识而死。那心中不敬虔的人，……。必在青年时死亡，与污秽人一样丧命。”（伯三六9~14）

话语受约束

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

雅各书第三章告诉我们，一个泉源不能发出两样的水来，不能又发出甜水来，又发出苦水来。比方挑水用的桶，不能挑烧饭的水用这个桶，挑脏水也用这个桶。如果挑脏水的桶也用来挑烧饭的水，那就要危害人的健康，甚至危害人的生命。许多人之所以不能被神用，就是因为从他们的泉源里发出了两样的水，有甜的水，也有苦的水。他们的口讲神的话，也讲许许多多不是为着神的话。

弟兄姊妹，我们必须在神面前看见，我们的口如果是奉献给主的，那我们的责任就非常大。神的话要摆到我们的口里来说，这是一个非常大的责任。民数记第十六章告诉我们：可拉和他一党的人攻击摩西、亚伦，他们也拿着香炉来到神面前。他们犯了罪，他们灭亡了。但是那些香炉仍是圣的，神晓谕摩西要从火中捡起那些香炉来，叫人锤成片子，包在祭坛上。所以，奉献给神的东西，一次被神用了，那个东西就永远成圣，不能另作别用。有的弟兄姊妹有一个错误的思想，以为他能够一会儿讲神的话，一会儿讲撒但的话（谎言是属乎撒但的）。弟兄姊妹，许多人的能力就是从他的话语里漏掉的。我们要记得，一个泉源只能发出一种水。你的口是分别出来的口，你的口是归于神的口，你的口只能讲神的话。

何等可惜，有许多人在神面前一直漏掉神的能力。有许多人的难处，就是他的话多。传道书五章三节说：「**言语多，就显出愚昧。**」有许多人所以能力漏掉，就是因为话多。这一个也喜欢说，那一个也喜欢说，总是每一件事都有话说。他不只自己话多，并且也喜欢**传话**，把别人的话传来传去。弟兄姊妹，我们要保守我们的口，像我们要保守我们的心一样。神要用我们的口来传说他的话，我们的口是分别为圣来事奉神的，是圣洁的器皿，我们要保守它像保守我们的心一样，不能让它随便。

人在话语上有好几点是应当注意的：

第一，如果我们常常能够听见甚么种的话，我们在神面前就要小心。因为如果我们常常能听见甚么种的话，就证明我们是甚么种的人。有许多人不会把他们的事情告诉你，因为他们知道你不是那一种的人，告诉你也没有用。如果别人肯把某一种的话很容易的一直来告诉你，那是因为他们知道你也是这一类的人，告诉了你就会起作用。所以，甚么人肯把甚么一类的话一直来告诉你，就证明你是甚么种的人。

第二，能够很容易的相信某一种话的人，他的性质也往往像他所相信的话一样。因为只有那一种的人，才能相信那一种的话。错听轻信，是因为眼睛不亮，是因为没有在神的光中。差了光，缺了光，就错误。所以，许多时候，听甚么种的话是显出我们的情形有病，信甚么种的话，也是表明我们的情形有病。有许多人，话还没有听见，心里先就相信，话来了，可欢喜，虽然这话是离奇到不能再离奇，但是他能够说的的确确是这样。所以，一个人能相信甚么种的话，就表明他是甚么种的人。

第三，听了，信了，传了。听了某一种的话，信了某一种的话，再把这一种的话传出去，那就不只表明他是甚么种的人，不只表明他里面没有光，并且还表明他愿意别人也这样作。听某一种的话，那是别人在那里说；信某一种的话，那已经进到他里面去了；传某一种的话，那是他自己也摆进去了。许多人就因为这样，喜欢讲许多话，喜欢传许多话，把能力都漏光了。

第四，说不准确的话。有的人是另外一种，他说话往往说得不够准确，一会儿这样说，一会儿那样说。这一种一口两舌的人，是不能作执事的（提前三8）。这一种人，东来就说东的话，西来就说西的话，当面说一种话，背后又说一种话。这样的人，在神的工作上没有用。弟兄姊妹，如果我们连舌头都勒不住，我们怎么能约束自己，怎么能事奉主？我们身上有一个顶坏的肢体，常常把我们带到难处去的，就是舌头。话语的不准确，一口两舌，一会儿说这一个，一会儿说那一个，这显明他的性格是何等的软弱。这样的人在神面前无法站住，在神面前没有能力。因为是那样的马虎，那样的迷糊，所以才一会儿这样说，一会儿那样说。这是在性格上的软弱，这是必须对付的事。

第五，故意一口两舌。

有一种人的一口两舌，比上面所说这一种无知的一口两舌还要厉害，那是故意的一口两舌。有的一口两舌是无知的，一会儿这样说，一会儿那样说，他觉得说「是」和说「非」差不多。在他身上，没有是非，是糊涂的。你问他这是黑的吗？他说这是黑的。你问他这是白的吗？他说这是白的。在他身上，甚么事都不清楚，黑白分不清，他的人马虎的，是糊涂的。这一种的一口两舌是糊涂的一口两舌。但是有的人的一口两舌是故意的，故意一会儿这样说，一会儿那样说，这就不只是性情的软弱，乃是**道德的败坏**。

马太福音二十一章二十三至二十七节告诉我们，当祭司长和民间的长老来问主耶稣仗着甚么权柄作这些事的时候，主耶稣反问他们一句话：「约翰的浸是从那里来的？是从天上来的，是从人间来的呢？」他们就彼此商议说：「我们若说从天上来，他必对我们说，这样，你们为甚么不信他呢？若说从人间来，我们又怕百姓，因为他们都以约翰为先知。」于是他们回答主耶稣说：「我们不知道。」这样的回答，是故意欺骗人。主说：「你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。」（太五37）如果是，就说是；如果不是；就说不是；这才是光明诚实的。我如果在那里想想看，我若是这样说，人要怎么说，我若是那样说，人要怎么说，我就想在这里取巧。如果是这样用心计的来说话，那么话语就是欺骗的工具了！我们宁可像主一样，有许多人要抓话柄来害他，他就不说。如果说，就得「是，就说是；不是，就说不是」；比这个多的，越过这一个的，都是出于那恶者。

我们的智慧是在主的手里。我们不能一口两舌。这件事是许多人的难处。一个人如果一会儿这样说，一会儿那样说，一会儿说是，一会儿说非，一会儿说对，一会儿说不对，一会儿说这样是可以的，一会儿说这样是不可以的，这样的人，话语一直是活动的，话语一直是靠不住的，这样的人是没有用。

第六，要对付听话。

一个人即使有一点其他的恩赐，其他的长处，只要他话语不准确，光是这一点，就已经是一个大漏洞，光是这一个，就已经把能力漏得差不多了。

何等可惜，有些为神作工的人竟变作一个传话的中心！弟兄姊妹，我们作工的人与人的接触比较多，听见人说话的机会也比较多，自己说话的机会也比较多，如果我们这些人在话语上没有受管教，没有受约束，那就很可能一面在那里传神的话，一面在那里播弄是非。如果我们在话语上没有这一个约束，那我们在神的工作上是一面在那里作，一面在那里拆。所以，在听话的时候，绝对需要神约束我们。有许多时候，有的弟兄姊妹要把他们个人的事告诉我们，我们应当尽力量听他们说，我们应当作一个能听话的人，在那里找出他们的难处，来帮他们的忙。如果你是好奇的在那里听，好像听故事、看小说那样，那是不对的。我们只要知道他的难处就够。我们只要里面一知道，一有相当把握，就可以说：「够了。」我们决不当有听话的情欲。人要知道事情，要听话，是有一种情欲的。人有一种的欲要知道事情，人有一种的欲要听话。但是，我们的知道事情，我们的听话，是有度数的，到了一个度数就行了，不再继续下去了。我们的听话是为着我们的祷告，我们的听话是为着我们的办事情，是为着要对付弟兄姊妹的难处，到了某一个度数就足够了。

第七，要能被人信托。

有的人把他属灵的难处告诉你，这是他对你的信托，因此，你不能随便说出去。除了在工作上的需要之外，你不能随便传。如果你在话语上没有受约束，就不能把你摆在主的工作上。神的仆人是许多事情的受托者，他必须看见他的受托是圣洁的，是信实的。这信托给你的话不是你自己的东西，这是你的职务上的事，这是你事奉神的事，所以你不能把它随便传说。在属灵的事情上，我们要学习看守、保护，不能把弟兄姊妹属灵的难处随便传说。在责任上，在神的工作上，在对付上有需要，那是另外一件事。多话是大损失，是最大的损失。话多的人，传话多的人，在神的工作上是决不可托的人，所以我们在神面前要受警戒，求神约束我们的话，叫我们不随便说话，不随便开口。一个人有没有约束自己，最明显的是看他的话有没有受约束。人受约束，人的话必定受约束。

第八，要注意谎言。

前面所说的一口两舌，直转下去，就和谎言很近。凡用话语引导人产生错误的相信的，都是谎言。凡故意引人有错误的想像的，那就是谎言。有时候，在撒谎里头也可能没有假话，可是说法巧妙，会使人产生错误的相信，这也是一种谎言。所以我们要记得，讲话的诚实与否是在存心上，不只是在话语上。如果有一个弟兄问你一句话，你不能告诉他，你宁可说「我不说」，但是你不能欺骗他。假话是撒谎，叫人有错误的领会也是撒谎。我们是愿意人相信真的事，我们不能说出真的话来叫人去相信假的事。神的儿女说话总是：是，就说是；不是，就说不是；越过这个的，就是出于那恶者。

主耶稣有一次对犹太人说很重的话：「你们是出于你们的父魔鬼，……它说谎是出于自己，因它本来是说谎的，也是说谎之人的父。」（约八44）谎言是从魔鬼出来的，魔鬼从起头就是说谎的，一直到今天，他完全是说谎的。他自己说谎，也是说谎之人的父。所以，谎言如果也在神儿女的口中，特别也在作工的人的口中，那真是太不得了的事。有人竟然在那里撒谎，那真是差得太多了，那是基本，基本的事，十分严重的事！那是太重的事，太厉害了！我们必须在神面前注意谎言的事。我们不敢说我们的话都对。我们越谨慎我们的话语，越觉得说话不容易。有时候我们是要说真实的话，可是稍微不留意，就走了样。你注意它，还不容易准；如果你不注意它，放松它，那更不得了。人在那里约束自己来说实在的话，尚且不是一件容易的事，人如果不约束自己来说话，那更不得了。所以我们必须约束自己，注意自己的话语，一点也不能放松，否则不能事奉神。神不能用一个人一面为他说话，一面为撒但传话。神绝对不能用这样的人。

第九，还有一点，我们要特别注意，就是「**不争竞，不喧嚷**」。

圣经预言主耶稣在地上的时候是：「他不争竞，不喧嚷，街上也没有人听见他的声音。」没有一个神的仆人可以争竞，喧嚷。喧嚷总是粗鲁的表现。声音多，乃是能力少的表示，至少表明管理自己的能力少，一个人的声音大到一个地步，连隔壁房子里的人也听见他的声音，这不是该有的情形。人在街上，听不见主耶稣的声音，这是主给我们的榜样。这个约束，就不只是不说谎言。有许多话的的确确是对的，是真的，但是我们不争竞，不喧嚷。我们可以对于一件事静默无声。如果一个弟兄一个姊妹竟然会嚷起来，那是说明他里面的放松是何等的大，也许要放松多少年才能嚷起来。

我们要约束自己的声音，像主那样，街上没有人听见他的声音。让我们学习在神面前约束我们的口，不能随便叫喊，不能随便喧嚷，不能随便争闹。这不是说，从今以后看见人就板起面孔不说话。我们还得自然，遇见人还得好好的说话，自然的说话。但是在声音上如果没有受约束，在工作上会有许多难处。盼望所有的弟兄姊妹，在神面前都不要那样粗鲁。我们的主就是那样的细，那样的嫩的人，他不争竞，不喧嚷，街上也没有人听见他的声音，我们应当让人看见，在这里有一个人在神面前是细嫩的。

第十，**要注意存心和事实**。

说话是一件事，用意又是一件事。神的儿女不应该只注意话语的准确，而不注意事实的准确。我们宁可注意事实的准确，过于话语的准确。许多人老是注意话语说得对不对，但是不注意那个事实对不对。其实，就是我们的话很小心的说，都说得很准确，我们还不一定靠得住。我们在神面前要注意事实的准确。如果事实不准确，就是话语准确，你在神面前也没有多大用处。

有的弟兄姊妹，非常注意讲话，但是，我们不能相信他们。虽然我们没有一次找出他们的话语不对，但是我们知道他们是争话语的准确，而不管事实的准确。比方：一个弟兄，你心里恨他，那是事实。以事实来说，你心里恨他，可是你在路上遇见他的时候，你向他照旧点头拉手。他到你家里去的时候，你请他吃点心。他生病的时候，你去看他。他缺乏的时候，你送给他钱用，你送给他衣服穿。等到有一次，有一个弟兄问你说：「你对于某人如何？」你事实上是心里恨他，可是你说：「我岂不是向他点头拉手吗？他生病的时候，我岂不是去看他吗？他贫穷的时候，我岂不是照顾他吗？」不错，道理都在你这一边，律法的准确都有，话语也说得都对，但这还是撒谎，因为事实并不是这样。我们知道，有的弟兄姊妹非常注重手续，在手续上你没有法子找出他们一点错来，但是他们的心完全两样，这是不对的。说起来没有错，而事实并不如是，这是不对的。所以，当你开口对人讲话的时候，你如果光是注意手续上的准确，而以为是说直话，那你需要在神面前看见你的存心到底如何。这是话语背后基本的问题。不能以为话准就够，不能以为我待他好就够，不能以这些为凭据说，我没有恨他。我们是要看事实，不是要你口中所说的凭据。我们要讲实话，我们就要有实在的事实。事实不实在，话语都讲通了，那个话还是谎言。可惜有许多人就是在一种情形里作人。我们在说话的时候，不只要顾到话语，还要深一点顾到存心，顾到事实。

第十一，**不要说闲话**。主说：「心里所充满的，口里就说出来……凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。」主在底下接着说：「要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。」（太十二34~37）所以，神的儿女聚集在一处的时候，闲话还是少说为是。并不是说我们不要问安，我们不要讲天气，讲花草了。问安等等的话是与作人有关系的，这个话可以说。至于闲话，那是说东家长，西家短的事情，与你没有关系的，那就不必说。你如果说闲话，主耶稣告诉我们，「当审判的日子，必要句句供出来。」人所说的闲话，不只说一次，总是要说两次，今天说了，到审判的日子，还得把已经说过的话再说一次。所有的闲话，当审判的日子，都要重复说一遍，句句都要供出来。有一天你要看见，许多闲话是你说的，神要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。所以，我们不能随便的说话。

许多的笑话，轻浮的话，我们都不能说。有的弟兄姊妹说几句聪明的话，或者你有一个小儿子、小孙子，你对他说几句快乐的话，那是另外一件事。保罗在以弗所书里所提到的「淫词、妄语和戏笑的话」（弗五4），都是轻浮的话，这些话都是我们应当完全拒绝的。

一个人必须在话语上一点不能马虎。因为只有在这一种情形里面，才能免去许多的难处。我们心里相当的难受，就是许多时候，人话语不受约束，结果弟兄姊妹听他讲论断的话，听他讲故事的时候，都觉得有趣味，等到他传神的话的时候，就不尊敬他了。你千万不要以为今天我和弟兄姊妹讲得很热闹，没有甚么问题。不错，的确很热闹，但是等你传说神的话的时候，他们要觉得这和你讲的那些故事是同样的价值，人不重看你所讲的话了。

有的弟兄讲一句话，人听；有的弟兄讲一句话，人不听。你要想想看，为甚么人听他，不听我呢？话岂不是一样的吗？是，神的话是一样的，可是他在平时所说别的话和你并不一样。让我们注意这件事，在别的话上不一样，那么，在神的话上虽然一样，但在神的话上的能力就不一样。

因为在别的事情上你常常随便说话，不受约束的把话说得一个痛快，所以当你来传神的话的时候，在听的人身上的力量就等于刚才你对他随便说话时的力量，等于那个放松的力量。弟兄姊妹，我们必须记得，一个泉源不能发出两样的水来，不能一会儿给人甜水，一会儿给人苦水。苦水总是苦的，苦味虽然可冲得淡一点，但仍然是苦的。干净的水和污秽的水调在一起，不是污秽的水变作干净，而是干净的水变成污秽。

如果我们说话马虎，我们就会看不见神的话的准确。马虎的性情，叫你不准准确，也不能准确，把准确的神的话都漏光了。圣经是说话最准确的一本书，它连一点一画都是那样准确的。主耶稣说：「律法的一点一画也不能废去。」（太五18）

神所用每一个字的每一点，每一画，都是着重的，不能随便的。弟兄姊妹，神说话从来不糊涂，从来不马虎，总是结实的，每一个字都是结实的，一点摇动都没有。如果你多读神的话，当你认识神的话的时候，你就知道，神的话连多一个字、少一个字都是不行的。我们要求神怜悯，实在要求神怜悯，叫我们能够说准确的话。有一个祷告，是弟兄姊妹应该常常在神面前祷告的，就是求主给我们一个受教的舌头，叫我不随便，叫我不作一个散漫的人，在话语上有漏洞，这也漏掉，那也漏掉，把甚么都漏掉，把见证都漏掉。如果你是一个随便说话的人，你就不能读神的话，你就不能明白神的话。我们读圣经必须找出事实，随便的人甚么事实都找不出来。我们要学习很小心的说话，很谨慎的说话，才能看见神的话每一句每一字都准确。

要对付话语

随便讲话的人，决不能准确的讲神的话。你在神面前有多少属灵的价值，有多少属灵的重量，有多少属灵的用处，你要用各种各样的方法加以保守。弟兄姊妹，你光是得着那些积极的东西还不够，你还得留意保守那些积极的东西，使它们不漏掉。如果你不对付话语，那你必定会把那些已有积极东西都漏掉。

将来在审判台前的时候，我们要发现，话语给我们的破坏，也许会多过于许多别的东西给我们的破坏。因为话语的破坏是不停止在我们的身上的，话语的破坏是要继续到别人身上去的。话语决不停在这里，你说了一句话，这一句话就会一直出去。有的弟兄说了一句不该说的话，后来他想把那一句收回来，但是，收不回来了。你可以懊悔，你可以求赦免，你可以仆倒在灰尘里懊悔说，「主，我话语说错了，」主的血也能洗净你，但是，血不能从世界上除去你那一句话。那句话要继续存在地上。

你可以向主认错，你可以向弟兄认错，主可以赦免你，弟兄也可以赦免你，但是，你那句话在地上还是会出去，还是会继续存在下去。也许有的人没有受苦的心，所以有难处；也许有的人不会听话，所以有难处；也许有的人懒惰，所以有难处；但是，话多的难处，比懒惰的难处更厉害，比不会听话的难处更厉害，比没有受苦心志的难死更厉害。因为话一多，你所散布的死亡就跟你后面，一直走，不肯停。

所以，弟兄姊妹，这一件事非常严肃。**讲话不能随便**。我们要在神面前懊悔，因为有许多话从我们的口里出去，都是不结好果子的，有许多话从我们的口里出去，是专一有害处的。许多的话从我们的口里出来的时候都是闲话，但是这些闲话会在地上一传布开来，它今天一点不闲。所以我们要求神怜悯，以往的一切，求神洁净，今天的，求神对付我们，真是像炭火一样焚烧我们。

主如果对付你，叫你的舌头被烧过，叫你从今以后，话语不随便说，也许能够减少许多无可挽回的难处。有许多难处一发生就无可挽回。罗得可以悔改，可以回到原来的地方，但是摩押和亚扪一直继续到今天。亚伯拉罕可以在懊悔之后生以撒，但是以撒已经有了一个仇敌。亚伯拉罕可以打发夏甲走，但是，那一个难处还是留在那里一直继续。话语一出去就不停止，话语所产生的难处也就不停止。所以我们不能不祷告主说，我们需要火来焚烧我们的舌头，叫我们的舌头不说闲话，叫我们的舌头不随便说话，叫我们的舌头不撒谎，叫我们的舌头从今以后能够作一个受教的舌头。

当主能够约束我们的舌头不随便说话的时候，主要设立我们作他的口。不然的话，从一个泉源发出两样的水来，总是不行的。你不能又有甜水，又有苦水。你说你要事奉神，你说你在神的工作上要有分，但是你不能一面要说神的话，另一面又说鬼的话。不能。我们在这里真是仰望主恩待我们这些人，结束我们这一种「自由」的口的历史，叫我们从今以后能够对主说：「主阿，让我所有的话都能够在你面前蒙悦纳，像我所有的心意在你的面前蒙悦纳一样。」求主怜悯我们！

主耶稣说：「我为他们的缘故，自己分别为圣。」（约十七19）每一个事奉神的人，不管你是在甚么地位上，我们在话语上要分别为圣。说话的试探是何等大，有三五个人或者十个八个人在那里讲话，我们很容易调在里面去讲，那一个试探是大的。所以，说话要受教，舌头要受教，舌头要被炭火烧过，你总不要把你自己摆在试探里面。当你遇到有好些弟兄姊妹在那里有不正当话语的时候，你第一件事就是要从那些弟兄姊妹里面分别出来。你一和他们混在一起，你一摆进去，你就掉下去。你要把你自己从这些人里面分别出来。求神怜悯我们，逐渐的建立恩典在我们身上。

选择配偶

[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，“主叫你和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。他能彀把他的恶种传下去，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，怎么生出这样的一个孩子来？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，她能彀不照样对待你？那是很不容易的事。我不说，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，至少知道吵是大事，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。

请记住，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，这的确确实是性情上的难处。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，弱点相同的人能和睦相处。许多人以为，弱点不同不能相处，弱点相同能和睦相处。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。

一个婚姻能毅成功，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，已经毅难了。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，一点一顾到别的感觉。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，我是怕不容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，还应该在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。

我们着重地说，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，有许多年轻的家庭，的的确确夫妻同心事奉主，走神的路，这是非常美的。

十种爱的方法

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

1、倾听，不要打断

静静的聆听，是对他人的尊重。你若爱他，就多聆听！很多时候人不想告诉我们，他们内心的感觉，是因为怕被你误解而受到伤害，他们怕了也累了！

2、说话，不要指责

不要养成指责他人的习惯，尤其是在尚未弄清事情原委之前。很多人做错事情后，更渴望得到接纳，而不是指责。就像你在犯过错误之后所渴望的一样。你若爱他，就不要指责！“要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒”

3、给予，不要保留

面对别人的恳求，不要拒绝。能帮助别人的时候，不要迟疑。你今天帮了别人，明天别人也会帮你。即使他们都辜负了你，你在天上的父，也会给予你百倍的赏报，因为祂把一切都看在了眼里。你若爱他，就不要保留！

4、代祷，不要停止

爱一个人，不仅仅只是给他一点东西。请你常常在心里为他代祷，不要停止。因为你真的爱他，就会让他先住在你的心里。

5、回答，不要争执

人与人的相处，在于和睦，而不在于争执。家庭里面的人们，常常为了证明自己有理，而不断的为自己辩护，当每个人都在想着证明自己是正确的时候，争吵就不可避免。到最后，争论并没有带来和睦，反而是隔膜越来越大。你若爱他，就不要争执！

6、分享，不要假装

如果你真的在乎一个人，那么把你真实的自己与他分享。假装，并不会让对方对你的喜欢增加一层，反而会在时间的流失中，慢慢失去对你的信任。你若爱他，就不要假装！

7、享受，不要抱怨

在生活中，人常常会陷入抱怨的漩涡。妻子抱怨丈夫，父母抱怨孩子，学生抱怨老师，老板抱怨下属。每一个人总觉得对方亏欠了自己，每一个人都觉得自己受尽了委屈。但很少有人会在抱怨的同时，扪心自问，我是否也会成为别人抱怨的对象，我是否也曾亏欠过别人，让别人受尽委屈？抱怨，可以让你一时解气，但是抱怨，只会让原本微小的事情越变越大。你若爱他，就停止抱怨！
“凡所行的，都不要发怨言、起争论”

8、信任，不要怀疑

很多时候，我们失去一个自己所爱的人，并不是谁把他夺走了，而是我们一步步将他推走。推走，不是因为不珍惜，而是因为我们太珍惜。太珍惜，就总想把他抓在自己的手里，慢慢的干涉多了，自由少了；专横多了，信任少了，怀疑多了，交流少了。“凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐”

9、原谅，不要惩罚

不是别人做错了事情，就一定要去惩罚。有时候原谅的力量胜过惩罚。不要把别人的犯错，化为自己内心报复的机会。爱他，就原谅不要惩罚。“耶和华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱。”

10、承诺，不要忘记

说过的话，总不要忘记。做不到就不要轻易承诺。爱一个人，就不要让他对你的盼望落空，多次的等待看不到结果，会让他以为在你心里已经没有了位置。

基督家谱的拾遗

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：马太一章一至十七节。

这一篇小小的东西写出来，没有别的盼望，只盼望神肯用它使一切看见它的人，都能觉出神话的甘甜，都能看见神的话任何一卷，任何一章，任何一段，都是深有意思的。著者承认，他在以下所写出来的，并不能把基督这个家谱的甘甜，美妙，达出万一！这一段纲要简括，蓄意丰富，结构美妙的圣言，其中的丰富，甘甜，和美妙，需要一枝更巧更属灵的笔来写出。不过神圣的启示，人的笔又怎能把它写透呢！但愿真理的灵将这一段神的话给我们解开；因为祂的话一解开，就发出亮光。（诗一一九130。）但愿我们能像诗人一样的祷告说：‘求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。’（诗一一九18。）

我们一打开新约，就看见这个家谱。也许有人会觉得这段圣经，读之枯燥无味，因而在读到这里的时候，总是越而不读的。恐怕有人每逢起头读新约的时候，总是从马太一章十八节读起的。也许在他看，这段圣经是不必摆在圣经里的，是多余的。有的人，就是读，恐怕也总是觉得，这段圣经是没有多少意思的，是没有多少教训的。但是我们知道，神的话是非常经济的。不要说一段，就是一句一字，甚至一点一划，也没有滥说的。神的话总是没有空说的，句句都是带着能力的。并且圣经把这一段安排在新约的起头，就是表明神看这一段是如何的重要了。

新约乃是一个无限之人—基督—的记载，在这个记载的起头，该给我们一个介绍，说到这个无限之人的来历，给我们看见祂的家世和出身。

神用几千年的工夫预备了一本旧约，这本旧约记载的中心，就是把人引到一位要来的无限之人—基督，其中一切中心的人物，都是说到这位无限之人的，都是把祂引进来的。现在这位无限之人已经来到了，现在该有一本传记为祂写出来，给人看见这位无限之人的一切了。在这本传记的起头，圣灵好像是把神用几千年的工夫，为介绍这位要来的无限之人，所预备的一本书—旧约，再提纲挈领的给我们一看。所以可说这个家谱，是旧约的纲目，旧约是这个家谱的详文。因此，如果要好好的明白这个家谱—纲目，就必须去把它的详文—旧约—仔细的一读。我们读完了旧约—详文—之后，就要遇见这个家谱—纲目，把我们所已读过的，再提纲挈领的给我们一看。

福音书所记载的，是一位基督。但是福音书虽有四本，有家谱的却只有两本，并且这两本所有的，又不相同。这是很有意思的。两本有家谱的，是马太和路加；两本没有的，是马可和约翰。马太和路加，虽然都有家谱，但它们所有的并不一样。这是为什么呢？这是因为它们的着重点，他们的中心，各有不同。四本福音书所记载的，虽然是一位基督，但它们却是给我们看见基督的四方面。哦！基督是伟大的！基督是无限的！祂虽是一位，但祂至少有四方面，需要四本传记来记载。一本传记对祂是不够的！祂是神，又是人；祂是君王，又是仆人。祂至少需要四本传记，来给我们看见祂这四方面：神，人，君王，和仆人。

约翰给我们看见基督是一位太初就有的神。这样的一位神，是没有—也是不该有一家谱的。祂是‘无父，无母，无族谱，无生之始，无命之终’的。（来七3。）如果必须说祂的来历，就只可像约翰在一章一节所说的：

‘太初有道，道与神同在，道就是神。’马可给我们看见基督是神的仆人。人所注意于一个仆人的，不是祂的家世，乃是祂的忠勤。所以马可没有家谱给我们看见神这位仆人的家世，只记载许多的事工，给我们看见基督作神仆人的忠勤。

马太是证明主耶稣是基督，是君王。一位君王的家世和出身，是人所注意的。所以马太开宗明义给我们看见的，就是这位君王的家谱，好叫我们知道祂的家世。

路加给我们看见主耶稣是一位完全的人。一个完全的人也该有一个家谱，给人看见他的来历。所以路加也有家谱。不过路加所记的家谱，和马太的不同。马太所记的是君王的家谱，证明基督是王室的后裔，是国位合法的承继人。路加所记的是常人的谱系，证明基督是人的后裔，是一个正式的人。

现在我们把这一个家谱的正文看一看：

‘耶稣基督，大卫的儿子，亚伯拉罕的儿子的家谱’（原文：）

‘耶稣基督！’这是新约中的第一个名字。是的，祂在凡事上该居首位！（西一18。）新约的开始，就是祂。祂是新约的题目，祂是神启示的中心，祂是写新约者的中心思想。祂岂不也该在我们的一切事上得着首位么？祂岂不也该作我们生活，工作，思想，言行的中心么？

耶稣基督是新约中的第一个名字，也是新约中的末一个名字。（启二二21。）新约始于祂，也终于祂。祂是初，也是终；祂是阿拉法，也是俄梅戛；祂是首先的，也是末后的；（启二二13；）从起头到末了，都是祂！

‘耶稣基督’：‘耶稣’是希腊文，希伯来文是‘约书亚’，（民十三16，）意即‘耶和华救主。’‘基督’是希腊文，希伯来文是‘弥赛亚，’（约一41，）意即‘受膏者。’（但九26。）所以‘耶稣’表明主是救主，‘基督’表明主是君王。这里先称‘耶稣，’后称‘基督，’表明主先作救主，后作君王。救主是柔和可爱的，君王是威荣可畏的。主是先柔和后威荣，先可爱，后可畏。这是何等的美好！

‘耶稣’是主降卑的名字，‘基督’是主得荣的名字。这里先称耶稣，后称基督，表明主先成为卑微，后得着尊贵；（腓二6~11）先受苦难，后得荣耀。（彼前一11，路二四26。）这是神所定规的道路。我们也必须先和祂一同受苦难，后来才能和祂一同得荣耀。（罗八17。）

‘耶稣基督的家谱：’ ‘家谱’或作‘来历。’这个家谱，是一个无限之人的来历。下文家谱中的许多人，都是说到基督的来历，都是引进基督的。他们的为人带进基督，他们的历史引到基督。这是神选民的生活。我们的生活该是把基督带进来的，该是把基督活出来的。我们今天是基督的活家谱，活来历，是基督所写的活信。（林后三3。）

‘家谱：’在原文圣经中，只有这里与创世记五章一节，两处用过‘家谱’这样的字。这两个家谱，一个是首先亚当的家谱，一个是末后亚当的家谱，二者遥遥相对。在神的眼中看，世上只有两个人，一个是亚当，一个是基督。亚当是第一个人，是首先的亚当；基督是第二个人，是末后的亚当。（林前十五45~47。）古今中外所有的人，都在这两个亚当里面。这两个家谱各自摆在新旧两约的前头，表明新旧两约各自给我们看见，人在这两个亚当里各自不同的情形。旧约给我们看见，亚当怎样，在亚当里的也怎样；新约给我们看见，基督怎样，在基督里的也怎样。（林前十五47~48。）旧约给我们看见，在亚当里众人都死了；（亚当的家谱里满了‘死了，…死了，…死了。’）新约给我们看见，在基督里众人都活过来。（基督的家谱里，只题生，未题一次死。）（林前十五22。）

‘大卫的儿子：’主耶稣是真所罗门，是更大的所罗门。（太十二42。）所罗门是祂的预像，祂是所罗门的真体。所罗门说智慧的话，建造圣殿；祂说出更智慧的话，建造了真圣殿。祂是神所应许大卫的真儿子。‘大卫的儿子’说出祂是基督—弥赛亚，（太二二42，）承继大卫王位的。（撒下七章12~13，路一32~33。）神所应许大卫的话，到千年国度时，都要应验在祂身上。

‘亚伯拉罕的儿子：’主耶稣是神所应许亚伯拉罕的那一个子孙，（加三16，）使神所应许亚伯拉罕的福，临到地上万族的人。‘亚伯拉罕的儿子’说出祂是万人的救主。以撒是祂的预表。以撒先顺服至死，而后娶利百加。祂已经顺服至死，并从死里复活，（腓二8，）将来祂要得着祂所救赎的新妇。

以撒预表基督，所罗门也预表基督。以撒所能预表基督的，是所罗门所不能的；所罗门所能预表的，是以撒所不能的。基督是非常伟大的，是任何单个人所不能表明的。祂需要以撒，也需要所罗门；祂需要彼得，也需要保罗；祂需要约翰，也需要雅各。在祂未来世上以前，旧约里那些中心人物，都是预表祂的；在祂离世以后，新约里一切中心人物，也都是表显祂的。在圣经中一切中心人物的身上，我们都看见基督。他们都是表显基督的，但他们所表显的，是各自不同的。虽然不同，却都是基督。基督需要一切属乎祂的人来表显祂。基督需要你来表显祂，也需要我来表显祂。你所能表显的，不是我所能的；我所能表显的，不是你所能的；别人所能表显的，也不是我们所能的。在永世里，我们要看见，所有属乎基督的人，都在那里表显基督。哦，基督是伟大的！需要千万人来表显祂！

‘大卫的儿子，亚伯拉罕的儿子：’大卫的儿子说到祂是基督，亚伯拉罕的儿子说到祂是耶稣。祂是亚伯拉罕的儿子，也是大卫的儿子；祂是救主，也是君王，祂是一切。

基督是亚伯拉罕的儿子，能承受地土；（创十五18；）基督是大卫的儿子，能承继王位。（撒下七13~14。）祂承受地土，也承受王位，祂承受一切！

亚伯拉罕的儿子，是神给亚伯拉罕应许的中心；大卫的儿子，是神给大卫应许的中心。真的，基督是神一切应许的中心。神一切的应许，在基督里，都是实在的，（林后一20，）在基督之外，就都是空洞的。犹太人只接受神的应许，而不接受基督，所以他们所接受的，乃是虚空的。没有基督，神的应许就是虚空的。基督是神应许的中心，是神应许的‘真。’基督就是神的应许！有了祂，就有了神的应许！

神所应许大卫的，只关系犹太人；神所应许亚伯拉罕的，关系犹太人，也关系地上的万族。基督是大卫的儿子，是说到祂与犹太人的关系。基督是亚伯拉罕的儿子，是说到祂与犹太人及地上万族的关系。祂是‘犹太人的王，’（太二2，）又是地上‘万民的救主。’（路二章10~11。）

按历史的次序，神先应许亚伯拉罕，后应许大卫，然而在此先说基督是大卫的儿子，后说基督是亚伯拉罕的儿子。这是因为基督先作大卫的儿子，来到以色列人中间，后作亚伯拉罕的儿子，被传于外邦。（太十五24，十5~6，徒十三46。）这叫我们看见，圣灵在这里的记载，不是按历史的次序，乃是按道理的次序。圣灵默示的话语，就是在先后的次序上，也是有意思的。

第一节是这个家谱的题目。在这个题目里，只说基督是大卫的儿子，亚伯拉罕的儿子，不说基督是别人的儿子。这是因为神把基督的应许特别给了他们，他们与基督有特别的关系，和家谱里其余的人不同。

‘大卫’是新约起头的第二个名字，也是新约末了的第二个名字，（启二二16，）并且两面都是说到他与基督的关系。这是给我们看见，他与基督的关系，是特别的，是至亲至近的。然而他不能超过基督。在新约的起头和末了，他都是第二的，基督都是第一的。他不是始，也不是终。他虽是基督的祖宗，基督虽是他的枝条，（耶二三5，苗裔原文是枝条）但基督又是他的根；（启二二16；）基督虽是他的子孙，但他又称基督为主。（太二二45。）惟有基督是始，也是终。

‘亚伯拉罕’是新约中的第三个名字，也是神在新约中常题的一个名字。‘亚伯拉罕’四字，在神的耳中，也许像音乐一样。这是因为他是信心的祖宗，是把基督带进来的。

‘亚伯拉罕生以撒；以撒生雅各；雅各生犹大和他的弟兄’（2：）

‘亚伯拉罕：’马太家谱是开始自亚伯拉罕的，路加家谱是记到亚当的。马太是论基督是犹太人的王，所以只从犹太人的始祖亚伯拉罕记起；路加是论耶稣是一个完全人，是万人的救主，所以就记到世人的始祖亚当。马太的记载是下传的，路加的记载是上溯的。

马太要给我们看见，基督是王位的一个合法承继者，祂的王位是如何传统下来的，所以他的记载是下传的，从亚伯拉罕传到基督。路加要给我们看，耶稣是人，祂来作人，与人与神有什么关系，所以他的记载是上溯的，从耶稣不只溯到亚当一人的始祖，并且溯到神一人的来源。

‘亚伯拉罕：’照旧约的预言，基督该是亚伯拉罕的后裔，因为神曾应许亚伯拉罕说，‘地上万国都必因你的后裔得福。’（创二二18。）基督就是神所应许亚伯拉罕这位使地上万国得福的后裔。（路三16，14。）

‘亚伯拉罕生以撒：’亚伯拉罕有两个儿子，一个是以实玛利，一个是以撒。（加四22。）然而圣灵在这里（马太家谱里）只记载以撒，不记载以实玛利。因为以实玛利是神所弃绝的，以撒是神所要的。‘从以撒生的，才要称为你的后裔。’（罗九7。）至于以实玛利，神说要把他赶出去。

（创二一10，12。）‘肉身所生的儿女，不是神的儿女，惟独那应许的儿女，才算是后裔。’（罗九8。）

以实玛利是夏甲生的，是按着肉体生的；以撒是撒拉生的，是凭着应许生的。（加四23。）夏甲代表律法，撒拉代表神应许的恩典，他们两个人就代表两等绝对不同的人。以实玛利代表一切属肉体的，在律法之下作奴仆的人；以撒代表一切属灵的，在恩典之下作神儿女的人。（加四24~31。）一切倚靠律法的，都是为奴的，是神所弃绝的；惟独接受神恩典的，才是神的儿女，是承受产业的。

以实玛利是亚伯拉罕第一个儿子，以撒是他第二个儿子。神不要第一的，神只要第二的。第一的是属亚当的，属肉体的，属地的；第二的是属基督的，属灵的，属天的。（林前十五46~47。）一切属亚当的，属肉体的，属地的，无论是人是事，神都弃绝；惟独属基督的，属天的，神才要。亚伯拉罕虽然有两个儿子，但是神却说以撒是他独生的儿子。（创二二2。）在神看来，以实玛利是算不得数的。一切出于天然的果子，属乎肉体的工作，在神的眼中看来都是等于零的。在神的估价里，肉体是没有地位的；在神的算法里，肉体的工作也是算不得数的。

‘以撒：’照旧约的预言，基督也该是以撒的后裔，因为神也曾应许以撒说，‘地上的万国，必因你的后裔得福。’（创二六4。）

‘以撒生雅各：’以撒也是有两个儿子，一个是以扫，一个是雅各。圣灵在这里也是只记次子雅各，不记长子以扫。因为神说，‘雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。’（罗九13。）雅各和以扫是双生，他们还没有生下来，还在母亲怀中的时候，善恶还没有作出来，神就对他们的母亲说，‘将来大的要服事小的。’（罗九章十至十二节）。这是证明神拣选人，不在乎人的行为，乃在乎神自己。（罗九11。）祂要怜悯谁，就怜悯谁；要恩待谁，就恩待谁。不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎祂这发怜悯的神。（罗九15~16。）祂是造物的主，我们是受造者；祂是窑匠，我们是一块泥；祂有权柄随祂自己的心愿，把我们造成贵重的器皿，或是卑贱的器皿。（罗九章20~21。）我们知道这个，就要叫我们何等感激而爱祂！何等谦卑而敬祂！

按行为来说，恐怕雅各不如以扫，可是神拣选了雅各。我们蒙了神的恩典，并不是因我们比别人有何长处，行为有何高尚，乃是因为神拣选了我们。就是我们的信，也不是我们的长处；我们所以能信，是因为神预定了我们。（徒十三48。）可是，人如果甘心弃绝主的恩道，就是断定自己不配得永生。（徒十三46。）以扫所以被弃绝，是因为自己轻看了长子的名分。（创二五27~34，来十二16~17。）知道这个，就叫已信者生感激，不信者受警惕。

‘雅各：’照旧约的预言，基督也该是雅各的后裔，因为神也把应许亚伯拉罕和以撒的话，应许雅各说，‘地上万族，必因你和你的后裔得福。’（创二八14。）

‘雅各生犹大和他的弟兄：’雅各生了十二个儿子，犹大并非长子，长子乃是流便。流便是长子，本当大有尊荣，权力超众。但因他污秽了父亲的床，就失去了长子的名分。（创四九3~4，代上五1。）长子的名分包括：（一）双分的地土；（二）祭司的职分；（三）君王的职分。

流便失去了长子的名分，这三种福分，就分归了他的弟兄们。双分的地土归了约瑟，（约瑟两个儿子以法莲，玛拿西的两族后裔，在进迦南时各得一分地土，这样约瑟的后裔就得了双分的地土。（书十六～十七章。））祭司的职分归了利未，（申三三8～10，）君王的职分归了犹大。（代上五2。）

犹大所以能得着君王的职分，因为他是一个爱弟兄的得胜者。（创四四18～34。）不爱弟兄的，不能管治弟兄；惟独爱弟兄的，才能得掌王权。

‘犹大：’照旧约的预言，基督也该是犹大的后裔。‘圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗来到，万民都必归顺。’（创四九10。）‘我们的主分明是从犹大出来的。’（来七14。）他是‘犹大支派中的狮子。’（启五5。）

‘和他的弟兄：’圣灵在前面不题以撒的弟兄，也不题雅各的弟兄，而在这里却题到犹大的弟兄。这是因为犹大和他的弟兄们，都是神所拣选的，都与基督有关系，所以圣灵特在此一题‘和他的弟兄。’圣灵的记载虽是简单，却是周到。

‘犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉’（3：）

‘他玛氏：’她本来是犹大的儿媳，后来犹大把她当作妓女，与她同寝，她就受孕生了法勒斯和谢拉。（创三八。）她受孕的手续虽不合法，但她的守信和要长子名分的心，却是可蒙悦纳的。她的丈夫是犹大的长子珥，所以他们的后裔能承受犹大长子的名分。但珥作恶，神就叫他死去无后。珥死了之后，犹大曾应许他玛叫小儿子为珥生子立后。但以后犹大没有这样作。虽然如此，他玛仍守信义，并且也许她有要长子名分的心，所以神就叫她从犹大所生的儿子承受犹大长子的名分。不过这样一来，犹大的长子珥就在神的选民中成了一个无后的人，在基督的家谱里成了一个无名的人。珥的结局所以那样，是因为作恶；他玛的结局所以这样，是因为守信并要长子的名分。神所作的，总不会错。

‘法勒斯和谢拉：’这对孪生弟兄的故事，（创三八，）给我们看见人所定规的，并非神所拣选的；神所拣选的，是人所弃绝的。（彼前二4。）雅各给约瑟的两个儿子祝福的事，以色列人选扫罗的事，撒母耳膏大卫的事，犹太人弃绝主耶稣的事，都给我们看见这同样的真理。

‘亚米拿达生拿顺’（4：）

‘拿顺：’当日以色列人在旷野时，拿顺是犹大支派的首领，并且犹大人的军队是全以色列军的第一队。（民二3~9。）我们的主在凡事上是该居首位的。

‘撒门从喇合氏生波阿斯’（5：）

‘撒门：’他大约是当日约书亚所打发的二少年探子之一。他必是因窥探耶利哥而与喇合熟识，后来耶利哥攻下，就收她为妻。（书二1~21，六22~25。）

‘喇合氏：’她原是耶利哥城的一个妓女，是当灭亡的；但她因信归向神和神的选民，不只得免灭亡，（来十一31，）并且得嫁与一个神的圣民，以后还得作基督的先祖。这是何等的恩典！何等的荣耀！

‘撒门从喇合氏生波阿斯：’一个污秽放荡无羁的妓女，归正以后，就生出一个圣善敬神爱人的儿子。（波阿斯的历史记在路得记里。）真的，污秽放荡无羁的罪人，一悔改归主，就能结出圣善敬神爱人的果子。

‘波阿斯从路得氏生俄备得；俄备得生耶西；耶西生大卫王’（5~6：）

‘路得氏：’她原是一个摩押寡居的女子。摩押人的来历是不合法的，（创十九30~38，）他们的子孙虽过十代，也永不可入耶和华的会。（申二三3。）但她因为要神和神的选民，就得嫁与神选民中一个世家的后裔，作了基督的先祖。这真是恩典！也真是荣耀！

‘波阿斯从路得氏生…大卫王：’波阿斯因为顾念体恤了贫穷软弱的路得，就得著作王的大卫；那至近的亲族，因弃绝了无倚无靠的穷人，就失去了作王的后裔。（得四。）顾念贫穷弟兄的，体恤软弱姊妹的，是将来在国度里得着王位的人。

‘耶西：’照旧约的预言，基督也该是耶西的后裔。‘从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。’（赛十一1。）主耶稣是耶西被砍代的树本所发出的新枝。

‘耶西生大卫王：’耶西有八个儿子，大卫是第八个。第一至第七，神都不拣选，神只拣选第八。第八是复活的数目。（基督是在七日的第一日，即第八日，复活的。以色列人受割礼也是在第八日。（创十七12。）割礼所表明的，是死而复活，和受浸所表明的一样。（西二章11~12。））

神只拣选第八的来作王，是告诉我们，只有那些在今天凭基督复活的生命活着的人，才是神所要在将来的国度里为祂作王的人。复活与作王是不能分开的；（启二十四~6；）掌权的杖与复活的生命是相联的。（民十七。）主是复活以后，得着了天上地上所有的权柄。（太二八18。）神的受膏者，只能在复活里作王掌权。没有复活的生命，就没有作王的权柄。

‘大卫王：’只有马太家谱题到‘王，’路加家谱没有。这是证明，马太记的是王室的家谱，路加记的是平民的家谱。

这个家谱里记载十四个王，但只用‘王’来称呼大卫。这是说王位是从他开始的，君王的时代是他开辟的，国度是他带进来的。

‘大卫从乌利亚的妻子生所罗门’（6：）

‘乌利亚的妻子：’她是大卫犯罪娶来的。（撒下十一。）前文题到三个女人，一他玛，喇合，路得，一都是用她们的名字，惟独题到这个女人，不用她的名字‘拔示巴，’而用‘乌利亚的妻子。’圣灵所以不用‘拔示巴，’而用‘乌利亚的妻子，’大约是要叫我们想起，经上说，‘大卫除了赫人乌利亚那件事，都是行耶和华眼中看为正的事，一生没有违背耶和

华一切所吩咐的。’（王上十五5。）大卫一生的历史，除了这个污点都是洁白的。这是大卫历史的美中不足！这让我们受警戒！

在这个家谱里题了四个女人：（一）他玛氏，（二）喇合氏，（三）路得氏，（四）乌利亚的妻子。这四个女人都是外邦人，也都是重嫁的，有的也是顶污秽的。他玛氏是一个外邦女人，是被弃的；喇合氏是耶利哥城的一个妓女，是当灭亡的；路得氏是一个不得入耶和華圣会的摩押人的女子，是一个无倚无靠的寡妇，也是一个重嫁的女人；乌利亚的妻子，是一个赫人，是大卫王犯罪所娶的，是污秽的。圣灵在这家谱里，不题那些贤德的女人，如撒拉，利百加等，却偏偏题到这四个外邦重嫁，软弱，污秽，沉溺罪中，被弃，无倚无靠的女人。圣灵所以把这四个女人列入家谱，是特要给我们看见：

（一）主耶稣不只与犹太人有关系，也是与外邦人有关系。

（二）主耶稣是罪人的朋友，罪人的救主，来到罪人中间，接近他们，体贴他们的难处，把他们从罪恶里拯救出来。

（三）主耶稣能使那些被弃的，软弱无力的，无倚无靠的，得着归宿，得着帮助，得着安息。

（四）无论什么人，就是过了十代不得入耶和華圣会的摩押人，就是最污秽的妓女，肯来归向主，就近主，主都接纳，总不弃绝。

（五）家谱里的人，除了主耶稣以外，都是在罪中生的，都是在罪恶之中的。圣灵不记三个女人，也不记五个女人，只记四个女人，是有意思的。在圣经中四这个数目的意思是属人的，属世的。这好像圣灵在此是选出这四个女人作代表，给我们看见，世人都是在罪中生的，都是在罪恶之中的。

。

他玛氏历史的记载，（创三八章，）是一篇污秽事迹的记载，好像不该列入神圣的书中。路得记，一个外邦女子的历史，似乎勿须列入神圣民的史乘中，并且她的始祖摩押来源的记载，（创十九30~38，）好像更不该列在神的圣经中。一个下贱妓女得救的故事，（书二~六，）也似乎勿须列在神选民的战史中。一段邪恶污秽的事迹，（撒下十一，）也似乎不该列入一个神圣君王的史记里。但是，没有这些记载，我们就不知道那些女人的来历，就看不见她们的背景，就不能领会基督是最污秽，极大之罪人的救主。所以这些记载，都是圣灵在一二千年之前，为着以后要写基督的家谱，所放下的伏笔，都是基督家谱的背景，间接的说到基督。

‘生所罗门：’大卫娶乌利亚的妻子虽是一个顶大的罪，但悔改以后，却生出一个所罗门。乌利亚说出大卫的罪，所罗门说出神的恩。犯罪以后如肯悔改，就必蒙神的恩典。罪过在那里显多，恩典也在那里显多！（罗五章20。）所罗门是平安的意思。（代上二二8。）我们犯罪以后若肯悔改，就必得着平安。

所罗门又名耶底底亚，这名的意思是耶和華所爱的。（撒下十二24~25。）犯罪若肯悔改，不只能得着平安，也必蒙神喜爱。所罗门是大卫起的名，耶底底亚是神起的名。在大卫看来，悔改以后，是有平安的，所以起名所罗门；在神看来，他悔改以后，是可喜爱的，所以起名耶底底亚。悔改的结果是所罗门，也是耶底底亚；在自己是所罗门，在神是耶底底亚；在自己是平安，在神是喜爱。

‘所罗门生罗波安；罗波安生亚比雅；亚比雅生亚撒；亚撒生约沙法；约沙法生约兰；约兰生乌西亚；乌西亚生约坦；约坦生亚哈斯；亚哈斯生希西家；希西家生玛拿西；玛拿西生亚们；亚们生约西亚’（7~10：）

‘所罗门：’从这里起，马太和路加所记的，是两个完全不同的谱系。马太所记的，是大卫儿子所罗门的谱系；路加所记的，是大卫儿子拿单的谱系。所罗门是君王，拿单是平民。所以马太所记所罗门的谱系，是王室的谱系，证明主是王；路加所记拿单的谱系，是平民的谱系，证明主是人。所罗门是马利亚的丈夫约瑟的祖宗，拿单是主的母亲马利亚的祖宗。

主耶稣是马利亚生的，不是约瑟的儿子。所以严格的说，主耶稣不是所罗门的后裔，乃是拿单的后裔。这与旧约关乎基督的预言，也相合；因为旧约的预言，只说基督是大卫的后裔，并没有说基督是所罗门的后裔。主虽然不是所罗门的后裔，却是大卫的后裔，因为祂是大卫儿子拿单的后裔马利亚所生的，所以祂能承继大卫的王位。（路一32。）同时因着祂母亲马利亚与所罗门的后裔约瑟，夫妻的关系，在表面看来，祂又是所罗门的后裔，而为王室合法的承继人。神所安排的，是何等美好！祂作的，与祂所说的，是何等相合！

‘罗波安：’到他这里，大卫的国就分裂了。所以分裂，是因为：（一）所罗门随从外邦的女子，弃绝神而事奉偶像；（王上十一1~13；）（二）罗波安高傲的愚昧。（王上十二1~17。）照着所罗门所犯的罪，和罗波安高傲的愚昧来说，就是全国失去，也是该的。但神因大卫的缘故，还留下一支派给大卫家。（王上十一13~32。）神所以这样作，是要叫大卫在耶路撒冷长有灯光，（王上十一36，十五4，）就是要叫大卫的王位在耶路撒冷有承继人。

神没有把王位从大卫家挪去，因为神是定规基督将来要出于大卫家。马太家谱给我们看见，这个王位一直承继到基督身上。所以，神为大卫留一支派，就是为基督留一支派。真的，神所作的，无一不是为着基督。

当日以色列人虽分为二国，但是那把基督带进来的，只是犹大国，以色列国与此事并没有分。所以马太家谱里，只记载那些与基督有关系的犹大王，不记载一个以色列王，因为他们与基督无关。能蒙神纪念的，只有那些与基督有关系的人和事。

‘罗波安生亚比雅；亚比雅生亚撒；亚撒生约沙法；约沙法生约兰；约兰生乌西亚；乌西亚生约坦；约坦生亚哈斯；亚哈斯生希西家；希西家生玛拿西；玛拿西生亚们；亚们生约西亚：’从罗波安到约西亚，此十二王，凭列王纪上下的记载看，六善—亚撒，约沙法，乌西亚，约坦，希西家，约西亚，六恶—罗波安，亚比雅，约兰，亚哈斯，玛拿西，亚们；但是圣

灵都记载他们，因为圣灵的记载，不是因他们的善恶，乃是因他们与基督的关系。

‘约兰生乌西亚：’比较历代志上三章十一，十二节，‘约兰的儿子是亚哈谢；亚哈谢的儿子是约阿施，约阿施的儿子是亚玛谢，亚玛谢的儿子是亚撒利雅，’（亚撒利雅就是乌西亚，（王下十五13，））就知道马太少记了亚哈谢，约阿施，亚玛谢，三代。圣灵所以不记这三代，必是因为约兰娶了亚哈与耶洗别一拜偶像最甚者一的女儿为妻，使自己与其子行亚哈家的恶，（代下二一5~6，二二1~4，）所以神就照出埃及记二十章五节，‘恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代’的话，罚而不记他的后裔三代。这是神表明祂的忌邪，表明祂的慈中严！

‘百姓被迁到巴比伦的时候，约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄’（11：）

‘约西亚生耶哥尼雅：’比较历代志上三章十五，十六节：‘约西亚的…次子是约雅敬，约雅敬的儿子是耶哥尼雅，’就知道圣灵在马太里少记了约雅敬一代。这是因为他不是神所立的王，乃是埃及王法老尼哥所立为代收苛税者，（王下二三34~35，）所以不得列在王的家谱里。

‘耶哥尼雅：’他又名哥尼雅，（耶二二24，）又名约雅斤。（代下三六8~10，比较耶三七1。）他虽作过王，但圣灵在这家谱里却不把他算作王，因为：

（一）圣灵特用‘被迁到巴比伦的时候，’证明他是在被掳王位停止的时候生的。犹大国到他祖父约西亚死的时候，已经亡国于埃及了，从那时起，大卫的王位在神看在地上已经停止了。及至他作王，又正是亡国于巴比伦的时候；犹太人正式的被掳也是临在他身上。（王下二三29至二四17。）所以在神看他算不得王。

（一）前文所记十四个王，一大卫至约西亚，一圣灵都未题他们的弟兄，而记到他的时候，圣灵就特加上‘和他的弟兄’一语。圣灵是用这句话来证明，在神看他不是王，乃是平民，因为作王，一人就可以了，勿须弟兄。这叫我们看见，圣灵所记的，和圣灵所不记的，都是有意思的。

照耶利米二十二章二十八至三十节的话，耶哥尼亚的后裔，再无一人能坐大卫的宝座；而照这家谱的记载，好像基督又是耶哥尼雅的后裔。但是实际我们的主并不是他的后裔，因为主耶稣并不是他的后裔约瑟生的，乃是大卫的后裔马利亚生的，所以主耶稣还能承继大卫的王位。

耶利米虽在二十二章三十节说，耶哥尼雅的后裔，再无一人能坐大卫的宝座，但到二十三章五节又说，神必给大卫兴起一个公义的苗裔，叫祂掌王权。这叫我们看见，王位虽然离开耶哥尼雅家，但没有离开大卫家。在耶哥尼雅的时候，国虽然亡了，王位虽然停止了，但神并没有从大卫家收回王位。大卫的王位并没有收回，不过停止在那里，神还应许将来要给大卫兴起一个公义的苗裔，叫祂掌王权。这个公义的苗裔，就是主耶稣。祂不是耶哥尼雅的后裔，乃是大卫的子孙。神对耶哥尼雅的咒诅，与祂无关，神对大卫的应许，却应于祂身。这是何等美好！神的作为奇！神的记载妙！

‘耶哥尼雅生撒拉铁；撒拉铁生所罗巴伯’（12：）

‘撒拉铁生所罗巴伯：’比较历代志上三章十七至十九节，‘耶哥尼雅…的儿子是撒拉铁，…毗大雅，…毗大雅的儿子是所罗巴伯，’就知道所罗巴伯是撒拉铁的侄子而作其承继子者。这也许是因撒拉铁早亡无子，其弟毗大雅娶其妻而生所罗巴伯，归他名下，就如申命记二十五章五至十节所说的。如果是这样，就旧约中弟当为兄立后的典章，也与基督的来历有关系。

‘雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫；那称为基督的耶稣，是从马利亚生的’（16：）

‘雅各生约瑟：’这里说‘雅各生约瑟，’而路加说‘约瑟是希里的儿子。’（路三23。）路加所记的是‘依人看来。’依人看来，约瑟是希里的儿子，而实际约瑟是希里的女婿，希里是马利亚的父亲。这也许是希里无子，其女马利亚承其产业，嫁与同宗支派的约瑟为妻，约瑟遂成为希里的承业子，如民数记二十七章一至五节，三十六章一至十二节所说的。如果

是这样，这也给我们看见，就是旧约中女子承业的条例，也与基督的来历有关系。真的，圣经的记载无一与基督无关。

‘约瑟，就是马利亚的丈夫；那称为基督的耶稣，是从马利亚生的：’到这里圣灵的笔法转了。前面都是说‘某某生某某，’而到这里不说‘约瑟生那称为基督的耶稣，’乃说‘约瑟，就是马利亚的丈夫；那称为基督的耶稣，是从马利亚生的。’圣灵的笔法是非常谨慎的，圣灵这样说，特要给我们看见：（一）我们的主到底是谁生的，到底是谁的儿子；（二）祂与约瑟的关系是什么。我们的主不是约瑟生的，不是男子的儿子，乃是童女马利亚生的，乃是女人的后裔。祂和约瑟并没有父子直接的关系，不过因着祂的母亲和祂有间接的关系。

照旧约的预言：（一）基督必须是女人的后裔，（创三15，）且必须是童女生的；（赛七14；）（二）基督必须是大卫的后裔，而又必须不是大卫的子孙耶哥尼雅的后裔。（耶二二28~30。）主耶稣如果是约瑟生的，就祂必不能是旧约所预言的基督。因为：（三）约瑟是男人，他所生的必不能是女人的后裔；（四）他虽是大卫的后裔，但又是耶哥尼雅的后裔，他所生的必不能坐大卫的宝座。所以圣灵在此特特给我们看见，主耶稣不是约瑟生的，乃是马利亚生的。她是一个女人，且是一个童女；（路一27；）她是大卫的后裔，（路一31~32，）却不是耶哥尼雅的后裔，正合旧约关乎基督的预言。

马利亚是大卫的后裔，而不是耶哥尼雅的后裔，所以她的能坐大卫的宝座。但按表面看，她所生的，不能是王室的承继者，因为她不是王室的后裔，王室的承继者。那时按表面看，王室的承继者，是耶哥尼雅的后裔约瑟；所以神又把她嫁给约瑟，嫁给这个王室的承继者。这样，主耶稣从她生下来，能一面是大卫的一而不是耶哥尼雅的一后裔，得承继大卫的王位，一面又因她与王室的后裔约瑟，夫妻的关系，在表面上为王室的承继人。这又叫我们看见神所作的，和祂所说的，是何等相合！祂为要应验祂的话语，在环境上所有的安排，是何等奇妙！

‘马利亚：’圣灵在这家谱里，除了在前面题到四个重婚或污秽的妇女，在这里又题到这个圣洁的童贞女。好像圣灵借此给我们看见，前面家谱中所题的人，都是在污秽中，在罪恶中生的，惟独基督是在圣洁中生的。

在旧约的家谱里，从未题到一个女人，而在这个家谱里，竟一面题到四个污秽或重婚的女人，一面又题到一个圣洁的童女。这是一面表明基督满了恩典，来就近罪人，一污秽的女人得列在祂的家谱里，是何等的恩典；一面表明基督完全圣洁，与人不同，一乃是从圣洁的童贞女生来的，有超凡的圣洁。旧约的家谱里，所以不题女人，因为那些家谱里的人，无一能作罪人的救主，罪人的朋友，无一能叫流离的得着归宿，劳苦的得着安息。

只有基督能作罪人的救主，罪人的朋友，能叫苦者得慰，劳者得息，所以只在祂的家谱里题到这四个污秽软弱，无倚无靠的女人。祂虽然是罪人的救主，罪人的朋友，来到罪人中间，与罪人接近，却与罪人不同，与罪无分。祂虽成为罪身的形状，却没有罪的实际。所以祂的家谱里又特别说到生祂的童女，表明祂是圣洁的，是在圣洁里生的。

‘那称为基督的耶稣：’这是给我们看见，马太的记载特要证明耶稣是基督。这个家谱的目的，就是要证实耶稣是旧约所预言的基督。这个家谱，虽简而短，但是圣灵借此几乎把整本旧约拿来证明，耶稣是神在旧约里所应许的弥赛亚—基督。

‘基督：’马太家谱特别题到‘基督，’而路加家谱一次没有题到。因为马太证明主是王，所以特别题到‘基督；’路加证明主是人，所以不题‘基督。’

‘这样，从亚伯拉罕到大卫，共有十四代；从大卫到迁至巴比伦的时候，也有十四代；从迁至巴比伦的时候到基督，又有十四代’（17：）

十七节是这个家谱的结束，在此圣灵把这个家谱，分作三个时代：（一）从亚伯拉罕到大卫是成国之前，有十四代；（二）从大卫到迁至巴比伦的时候，是立国之时，也有十四代；（三）从迁至巴比伦到基督，是亡国之后，又有十四代。

‘这样：’这话告诉我们，这里不是按历史的算法，乃是按记载的算法，按道理的算法，就是照本文所记的，按道理而说，是‘这样。’（这也证明马太福音的记载，是道理的，不是历史的。）从历史的代数（四十五代，）除去那几代不该记载的（减四代，）并把大卫分作常人与君王二代（加一代，）能正好分作三个十四代，合乎道理的数目，可说妙极了。这自然是因为有神的手在里面。

‘从亚伯拉罕：’亚伯拉罕是新种族的始祖，是新时代的开辟者，是带进基督应许的。

‘到大卫…从大卫：’大卫一人分作常人与君王二代。‘到大卫，’是到常人大卫。‘从大卫’是从君王大卫。他是承先的，也是启后的；他结束了第一个时代，开始了第二个时代。

‘从大卫：’大卫是君王时代的开辟者，是带进基督宝座的。

‘亚伯拉罕…大卫：’在第一节的题目和十七节的结束里，都说到亚伯拉罕和大卫，并且也都是除了基督以外，只说到他们二人。这是因为他们是神特别所用把基督带到地上来的。

他们所作的，也是我们今天所该作的。神今天要我们给他的儿女开一个新的起头，辟一个新的时代；要我们结束这个恩典的时代，引进国度的时代；要我们带进基督的权柄，带进基督自己。

‘到迁至巴比伦…从迁至巴比伦：’第二个时代是结束于约西亚，第三个时代是开始于耶哥尼雅，然而圣灵在此不说，‘到约西亚…从耶哥尼雅，’乃说‘到迁至巴比伦…从迁至巴比伦。’这是因为被掳之事的显著，超过了他们的为人；他们不配作时代的界石，一如亚伯拉罕和大卫，一只得把被掳的事拿来作时代的分点。

‘从迁至巴比伦的时候到基督：’基督是生在以色列人亡国受压的时候。这时以色列人岂只在身外方面亡国受压，就是在心灵方面也是受压的。当日主耶稣在以色列人中间，无论到那里，都遇见被鬼所附，被病所累，被罪所压的人。这叫我们看见，当日以色列地是黑暗掌权，充满了罪恶，疾病和鬼魔的。基督就是生在这黑暗掌权的时候，要把祂的百姓从罪恶里救出来，叫被掳的得释放，受压的得自由。

‘到基督：’基督是一切的归宿。亚伯拉罕是引‘到基督，’大卫也是引‘到基督，’所有家谱里的人都是引‘到基督。’这个家谱的记载，就是引‘到基督。’

‘基督：’起头是说‘耶稣基督，’（1，）后来是说‘那称为基督的耶稣’，（16，）到此只说‘基督，’不说‘耶稣，’因为已经证实祂是基督了。

这个家谱里头一个名字是基督，末一个名字也是基督。从起头到末了，都是基督！

‘十四代，…十四代，…十四代：’圣灵用三个十四的数目，结论这个家谱的记载，是深蓄意思的。十四是七乘二，七是完全数，二是见证数。这是告诉我们，这个家谱是一个完全的见证，见证耶稣是基督，见证耶稣是救主。整个家谱里的人，无一不见证耶稣是基督，无一不见证世人需要一位救主，无一不见证耶稣就是这位救主。

这里三次说十四代。三是神的数目。三次说十四代，是说这个完全的见证，是出于神的，是神所预备的，是神所用的。旧约是神用几千年的工夫为基督所预备的见证。这个家谱是旧约的骨子，是旧约的结晶，神借着它再把祂在旧约里为基督所预备的见证，提纲挈领的给我们一看。

‘十四’原文是十加四，十是世界完全的数目，四是受造之物的数目。十四是表明所有的受造之物。这个家谱里的人，分作三个十四代，表明他们在神面前代表一切受造者。他们对基督所负的责任，说出一切受造者对基督所该负的责任；他们与基督的关系，说出一切受造者与基督该有的关系。他们负责为基督作见证；一切受造者也该负责为基督作见证。他们是归于基督的，为着基督的，一切受造者也该是归于基督的，为着基督的。他们需要基督，没有基督就不能完全，就不能成为三个十四代；一切受造者也需要基督，没有基督就不完全，就是一个有残缺的宇宙。他们里面有基督，基督是他们的归宿；一切受造者也该充满基督，基督是一切受造者的中心。‘基督是万有，又在万有里。’（西三11原文。）他们仰望基督来到，基督未来，他们是服在虚空之下，没有安息；一切受造者今天也是服在虚空之下，叹息劳苦，仰望基督来到，基督来了，他们就要脱离败坏的辖制，得享荣耀的安息。

这个家谱里的人，分作三个十四代，表明这个家谱里的人，都是神为基督造的，神为基督预备的。这表明一切受造者都是神为基督造的，神为基督预备的，来彰显基督，满足基督。

十四的十是二乘五，二是见证的数目，五是人在神面前蒙恩负责的数目，表明这个家谱里的人，在神面前蒙完全的恩典，负完全的责任，为基督作见证。神赐恩给我们是叫我们负责为基督作见证。

三个十四代，共四十二代。四十二在圣经中是试探，试炼和苦难的数目。四十二过去，安息就来到。当以色列人过了四十二站，就得进迦南，享受安息；（民三三；）将来敌基督任意而行四十二个月，（启十三，）四十二个月一过，基督来到就有永远的安息。这里是过了四十二代，基督就来到，人在祂里面就得着安息。祂说，‘凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。’（太十一28。）以下新约里的记载，就是给我们看见各种劳苦悲痛的人，怎样在基督里得着安息。有罪的得着赦免，有病的得着医治，被掳的得着释放，受压的得着自由，饥渴的得着饱满，贫穷的得着富足，在黑暗里的得着光照，在死荫里的得着生命。

劳苦叹息的世界，过去了四千年的时候，现在来‘到基督。’经过了劳苦，忧伤，现在来到快乐安息；经过了漫漫长夜，现在得见清晨的日光。基督来了！安息来了！生命，喜乐，光明，平安，赦免，医治，释放，自由，饱满，富足，也都随着来了！基督来了！阿利路亚！

如果有人错了，我们该让他错

[上一篇](#) [回目錄](#)

即使别人可能错了，但我们最好不要在说话时责怪或定罪他们。甚至别人作错事，最好也不要责备他们。尽管我们可能觉得，责备作错的人才是忠信、坦白的，但许多时候，责备并没有效。我们对人说话时，不该责备、责怪、或定罪他们。我看过许多例子，一位弟兄责备另一位弟兄，没有一个例子有美好、有益的结果。责备别人可能使别人成为我们的仇敌。我们责备某人，或许是好心好意，但至终他可能成为我们的仇敌。撒但会使用我们的责备作为立场，在我们和圣徒们之间制造仇恨。我们责备别人，就给撒但开路进来制造仇恨。

在我一生之中，我只有一次看过倪柝声弟兄责备一位弟兄。一九四八年，有一位从圣经学院毕业的青年人在我们中间一段时间。在这段期间，他松散的作了许多事。当他来拜访倪弟兄要得些帮助时，倪弟兄以一种亲密、仁慈却严肃的方式责备他，点出他所作，伤害圣徒的每一件事。这位弟兄当下没有回答，但一阵子之后，他转而反对我们。他继续反对我们直到今日。我自己曾几次指责别人，每一次都带着好意，但每一次我的指责都产生仇敌。我所告诉他们的是绝对正确且准确，但他们没有一人因我的指责得帮助。我因着我所作的受苦。因此，我今天绝不指责任何人。这是我的经历。我们若有智慧，就绝不要指责、责备、责怪、或定罪别人。如果某人错了，我们该让他错。他若愿意受改正，我们可以用一种仁慈的方式帮助改正他；但他若不愿意，我们该让他去。我们若不留意这些话，我们所责备的那些人会转而反对我们，成为我们的仇敌，我们也会因着和他们之间的仇恨而受苦。

学习祷告

在我们的祷告中，老旧最强的现象就是长祷告 - 带着解释和说明的祷告。

长祷告可见于旧约，但不在新约中。新约里最长的祷告是在约翰十七章，但其中没有浪费的话或不必要的重复。那天晚上主祷告时，祂所说的每句话都有明确和真诚的目的。我们需要学习，无论我们在祷告中说什么，都必须是真诚而有目的的。我们祷告时，不需要向主解释许多事；这是一种带来死亡的习惯。我们不需要在祷告中教导或指导主，但当我们祷告时，主不需要我们的解释。

祂在马太六章九至十三节的祷告，是绝佳的榜样：‘我们在诸天之上的父，愿你的名被尊为圣，愿你的国来临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的食物，今日赐给我们；免我们的债，如同我们免了欠我们债的人；不叫我们陷入试诱，救我们脱离那恶者。因为国度、能力、荣耀，都是你的，直到永远。阿们。’这里没有解释，每句都对付一个明确的点。

我们该避免在祷告中浪费时间。。我们很难改变祷告的老习惯，特别是不必要且重复的语句，但这些习惯拦阻人，削减我们说话的冲击力，甚至杀死聚会。我们在祷告中不仅要避免消极的事，也需要学习不用老旧辞汇或作长篇祷告。许多圣徒想要有效的祷告，但不知道该如何，因为他们只习惯性的祷告。

回目錄