

工作与工人(倪柝声)

目录：

- 01 新约中的四执事
- 02 十字架的使者
- 03 最温和的人
- 04 圣灵的水流
- 05 神的工作
- 06 工人问题
- 07 神人和老先知
- 08 从木器瓦器中分别出来
- 09 膏抹与职事的关系
- 10 得胜者
- 11 变卖一切
- 12 压力的能力
- 13 因主跌倒
- 14 神两个稳固的根基

01 新约中的四个执事

读经：

「就在各会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子。凡听见的人都惊奇，说：在耶路撒冷残害求告这名的，不是这人吗？并且他到这里来，特要捆绑他们，带到祭司长那里。但扫罗越发有能力，驳倒在大马色的犹太人，证明耶稣是基督。过了好些日子，犹太人商议要杀扫罗；但他们的计谋被扫罗知道了。他们又昼夜在城门口守候，要杀他。他的门徒就在夜间用筐子把他从城墙上缒下去。扫罗到了耶路撒冷，想与门徒结交，他们却都怕他，不信他是门徒。惟有巴拿巴接待他，领去见使徒，把他在路上怎么看见主，主怎么向他说话，他在大马色怎么奉耶稣的名放胆传道，都述说出来。于是扫罗在耶路撒冷和门徒出入来往。」(徒九 20~28)

「耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安得烈，在海里撒网；他们本是打鱼的。耶稣对他们说：来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。」

他们就立刻舍了网，跟从了他。从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西庇太的儿子雅各和他兄弟约翰，同他们的父亲西庇太在船上补网，耶稣就招呼他们，他们立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣。」(太四 18~22)

「又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。」(弗一 22~23)

「你们也靠祂同被建造，成为神藉·圣灵居住的所在。」(弗二 22)

「你们若尝过主恩的滋味，就必如此。主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选，所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，藉·耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。」(彼前二 3~5)

「小子们哪，我写信给你们，因为你们的罪藉·主名得了赦免。父老啊，我写信给你们，因为你们认识那从起初原有的。少年人哪，我写信给你们，因为你们胜了那恶者。小子们哪，我曾写信给你们，因为你们认识父。」(约壹二 12~13)

「我实实在在的告诉你，你年少的时候，自己束上带子，随意往来，但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方……。彼得看见他，就问耶稣说：主啊，这人将来如何？」(约廿一 18, 21)

「他们和保罗约定了日子，就有许多人到他的寓处来。保罗从早到晚，对他们讲论这事，证明神国的道，引摩西的律法和先知的书，以耶稣的事劝勉他们。」(徒廿八 23)

「凡在亚西亚的人都离弃我，这是你知道的，其中有腓吉路和黑摩其尼。」(提后一 15)

「从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间，也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认，自取速速的灭亡。」(彼后二 1)

「亲爱的兄弟啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是：因为世上有许多假先知已经出来了。」(约壹四 1)

「因为世上有许多迷惑人的出来，他们不认耶稣基督是成了肉身来的；这就是那迷惑人，敌基督的。」(约贰 7)

今天早晨我要讲新约中四个不同的执事。「执事」两个字，按·希腊文的意义，不只指·长老执事的执事，也是指·一切服事的人说的。一切为神和福音工作的，都是执事。所以当我们说四个执事的时候，我们的意思是有四个工人。在我们刚才所读的圣经中，有四条不同的线，摆在我们面前。这四条线就是新约书的四个大网。我们称传扬这四个大网的人，为四个执事。

在新约中有一特别的事，就是十二个门徒中，有三个是主常与他们同在的。这三个门徒叫甚么名字呢？我想你们都知道，就是雅各、彼得和约翰。他们曾一同看见主在山上变像，和主上睚鲁的家，末了主在客西马尼园他们也同在·。为甚么主在十二个门徒中，只拣选他们三人呢？为甚么主使他们更站在显露的地位呢？这里有一个顶大的原因，就是神要藉·他们来表明神的事，怎样有三条不同的线在新约中建立。可是有了这三条线，就够了么？不！还是不够。当我们看到使徒行传时，就看见主在他们三人之外，又带了一个人进来。这人是谁呢？是马提亚么？不，马提亚虽是被拈阄拣选为使徒，

可是并不是他。是谁呢？我们都知道，是我们亲爱的弟兄保罗。他又是一个特别被主拣选的人。全新约中为主工作的人虽然顶多，可是站在特别地位上的，只有这四个人。此外再没有别的了。按·圣经的次序，他们这四个人，是这样排的：一、雅各，二、彼得，三、保罗，四、约翰。这是圣经正当的次序，是每一个信徒所共同承认的。今天我们虽不能尽知这四条线更深的意义，可是至少总能使我们知道一点。虽不能看得顶好顶清楚，但是只要看了一点，也足能帮助我们怎样在地上走路了。

【雅各】雅各在四人当中是最不显露的一位。他没有写过一封书信。圣经中的雅各书，不是他所写的，乃是主的兄弟雅各写的。彼得和约翰，都是热心的人。他们作工的行述，我们可以看得顶多。可是雅各没有一特别的事作出来，是很隐藏很隐藏的一个人。那么他怎样能列入四个当中呢？主为甚么拣选他列入四者之一，使他表明一特别的线呢？没有别的，因为雅各所表明的，并不是讲道、医病，和行奇事异能等恩赐。这些虽很不错，虽是恩赐，可是雅各的特点并不在此。他究竟表明甚么呢？哦！他作了一件最大最特别的事，就是他是使徒中第一个殉道者！四条线中最特别，最紧要的一条，就是受苦。无论彼得、保罗和约翰的工作怎样不同，可是有一条线是相同的，就是受苦，站在被拒绝的地位。所以受苦，也是每一个基督徒的根本。

今天许多人都喜欢读读保罗优美的书信，听听彼得那么热心的工作，和约翰那么奇妙的异象，却把这个雅各抛之九霄，把他无彩的忘记了。却不知道，一切的工作，都要以雅各为根基。虽然彼得那样一口领三千人信主，保罗那样在各处设立了教会，可是若没有雅各的受苦，主总是不能满意。因为主到世上来无非站在一被弃绝的地位，我们若不与祂一同受苦，不论作甚么美好的事，总不能满足祂的心。

主为甚么把雅各这样隐藏埋没呢？因为主只要把他特别的一点高举起来，就够了。比方我们这里有这么多的椅子，还有好几只电灯，几只台子，我们都是司空见惯，一点不觉甚么。但是，若是有一天，把一切物件都搬掉，弄得干净，只剩下一只小小的台子，不论那一位弟兄进来，我想一定不约而同的，要注目到这个台子了。许多人在一起，一点不觉得特别，可是只要众人都走了，孤独的剩下一人，这人就大可注意了。主也是这样，把雅各一切的恩赐都隐藏起来，只把他受苦的那一点，特意的显露出来。彼得说(也就是圣经说)，当以受苦的心志作为兵器(彼前四 1)。惟有受苦，才能胜过一切，才能成全神永远的旨意。弟兄们，让我顶直的说一句，一切不愿与主一同受苦的人，休想一同与主高举；惟有受苦的人，才配得高举。要想被高举，非得步武雅各的后尘不可。

关于雅各，有顶多顶多的真理，可以帮助我们。现在因·时间的关系，所以不能再讲下去。现在让我们来看：

【彼得】当我们没有讲到彼得整个所表明的是甚么之先，让我们先来看保罗、彼得、约翰三条线的不同点。虽然是东一句，西一句，讲得不十分整齐，却是很关紧要的。我们不求讲得好，只求讲得懂就是了。

彼得和保罗的工作，是完全不同的。我们只要看马可福音、路加福音和使徒行传，就有一个显然的不同。因为马可从彼得领受的，路加却是跟随保罗而记述的。再看彼得在五旬节的见证，和保

罗所作的见证，更是各有所重，不能合并起来。另一方面，约翰的工作又是独树一帜。主所给他的恩赐，和保罗、彼得又不相同。彼得的见证是甚么呢？我们若是看了马太福音十六章，和使徒行传二章，就知道他所作的，只有一件事，就是神的国。他的一条线就是以神的国为特点。但是保罗呢？我想每一个完全读过保罗书信的人，一定能看出保罗所表明的，没有别的，就是神的房屋。换一句话说，就是神的教会。保罗一生一切的见证和工作，就是这一点。我们再看约翰，他的见证可又不同了。他从来没有讲到教会的事。彼得虽不讲教会，可是他还提起一点关于监督的事，只是没有提起教会的组织而已。但是约翰一句也没有说起，他只说，父老阿、少年阿、孩子阿，这是甚么呢？就是神的家的见证。

这样就有顶清楚的三条线，指给我们看：一、彼得——神的国，二、保罗——神的房屋，三、约翰——神的家。你若是能很清楚的领悟这三条线，神要给你更多的亮光。但是这并不是说，彼得一点都不提起约翰的事。他也提起一点神家的事，可是他所主要的，总是神的国。反转来说，保罗也讲一点神家的事，约翰也讲一些神国的事，只是他们的中心点，保罗还是神的教会；约翰还是神的家；总之，三条线不都是绝对的，却又各有所专指的。因·今天这题目的范围是大到包含全新约的缘故，所以我不能详细的讲，只好少许接触一下。

彼得是起头。基督教第一个开口的，就是彼得。最末了说话的是约翰。他所写的启示录书，是圣经六十六卷中最末了的一卷。保罗呢？介在彼得和约翰中间，作一个替前接后的人。有了神的国，有了神的家，中间又有了神的房屋，这就是神在圣经中所建立的事。今天最可怜的，就是许多人对于甚么是神的国，甚么叫作神的家，都是莫名其妙。对于神的教会，也是同样的不懂。只知道人的组织和人的宗派。若问人说，到底神的国、神的家和神的房屋，有甚么不同呢？人却要以为进了教会，就是进了神的家，也就是进了神的国，都是差不多，都是一样。却不知道其中有顶大的分别。所以神需要一个彼得，一个保罗，和一个约翰，来表明祂的国，祂的房屋，和祂的家。

主把天国的钥匙交给彼得，就是指彼得要作开门的工作，先是犹太人，然后是外邦人。这个我们等一等再说。现在我们要讲那天国的钥匙既然在彼得手里，那么他一定是先进入天国的人。因为钥匙在他手里，由他保管·。比方说，我们文德里的钥匙是在我手里，那么你们无论怎么早就来，只好站在铁门外，直等到我用钥匙开了门，自己先进去，你们才得从外面进来。绝对不会一个没有钥匙的人，能先进去的。这样看来，进入天国范围的第一个人，就是彼得，是最清楚没有了。

一件顶希奇的事，就是马太福音十六章，主对彼得所说的话。主怎么说呢？「我要把我的教会建造在这盘石上……我要把天国的钥匙交给你。」弟兄姊妹，你们能看出这节圣经的不同点么？哦！这里有最大的枢纽，就是主把天国的钥匙，赐给了彼得；彼得可以操纵天国开启时间的迟早；彼得负了天国的责任。可是教会呢？主说：「我要把我的教会建造在这盘石上。」主亲自建造，没有一个人能摸·她一下，这就是天国和教会最明显不过的分别。甚么叫作天国呢？天国就是神在地上属灵的范围。神的国，就是表明神的主权，神的管理。神的房屋乃是代表神的个性，是怎样荣耀，怎样慈爱，怎样公义。神的家呢？乃是表显神的爱，神与我们的关系是怎样。这一切都是整个的，不能混杂在一起。顶多的人把这些都弄进教会里去。这个也是教会的，那个也是教会的，一包都拖了进去，好像教会是一个堆栈，甚么都可以堆进去。这就是证明对于圣经真理的不明白。

彼得只作天国的见证，就是开起门来，叫人进去。有一件事，是我们当注意的，就是约翰福音三章五节。主怎么说呢？祂说，凡不从水和圣灵生的，就不能进入神的国。如果我们写这节圣经，一定要写作凡不从水和圣灵生的，不能进入神的家了。但是，不，乃是神的国。所以进入神国的人，必须是重生的。惟有重生的人，才能进入神的国。五旬节彼得所用的钥匙，就是悔改与受浸，所以有三千人进了神的国。这就是神国的起头。许多人说，教会是在五旬节起始，这是不错的，可是却忘记了，神的国也是在五旬节起首。至于彼得后来在书信中所说起的得救、赏赐等，完全是指·将来的国度说的；与五旬节的得进入神的国是毫不相反的。

光是五旬节的工作就够了么？哦！不够。神还要再差彼得到哥尼流家去。五旬节彼得开了门，进去了许多犹太人。现在神又要他开外邦人进神国的门了。这就应验了马太福音八章主所说，将有许多人从东从西在天国里坐席的话。可是当彼得还没有开启门来叫外邦人蒙恩之先，神已经预备了保罗。所以彼得的工作，按·时代的看法，是到哥尼流家为止。其后彼得虽还作许多见证，可是在时期的性质上，他的工作已经完了。你想这是何等的奇妙！在使徒行传十章中，彼得到哥尼流家里去，可是在九章中，保罗就已经悔改了。

保罗本是一个热心逼迫主的人，可是当他上大马色的时候，主用光照·了他，他就蒙了恩。可是他的眼睛还没有开。主就差遣亚拿尼亚对他说，这是我要拣选的器皿。这句话就表明了主的心意。因为神的国是大的，彼得已经把许多人拖了进来，可是需要一个收拾装饰的人。所以主就兴起了保罗，用·他作一个器皿。亚拿尼亚的话说得顶好，他说，「兄弟扫罗」，这就是表明一切的仇恨都除去了。惟是这样，保罗才能为主作见证，才能在工作上有用。我们再看他后来更从城内到城外去作工了，他作工的范围扩大起来了。他怎样从垮墙里下去呢？乃是门徒把他缒下去。他自己虽能爬下去，但是他不爬。他愿意门徒把他缒下去，这就是弟兄们的交通、帮助和赞同。保罗不是单枪匹马的出去，乃是后面有人表同情。所以许多的工作，若背后有人祷告、相助，一定要有更大的效果。本来保罗到耶路撒冷去，门徒们总是有点疑惑，可是后来保罗在那里竟能出入来往，与他们有了完全的交通，一点也没有阻碍，这样，他就要开始继续彼得的工作了。

现在我们要回转来说到彼得。当主召他到哥尼流家去的时候，他本是不肯去的。后来主给了他一个异象，就是从天上降下一个大包袱。里面所藏的是甚么呢？你们都知道有兽、虫、鸟藏在里面。里面却没有鱼。为甚么没有呢？兽、虫、鸟和鱼都是我们所常见的东西，怎样这里光提起兽、虫、鸟三样，而把鱼漏掉呢？这是因为照挪亚的方舟所预表的，没有鱼蒙拯救的事；神藉·方舟所拯救的，没有鱼，所以神所给彼得的也没有鱼。

这大包袱和兽、虫、鸟是甚么意思呢？请我们注意一下。这大包袱就是代表了彼得所有的工作。彼得工作的范围不是个「器皿」，只能藏得那么一点。也不是像船一样，有一定的范围。他乃是一块布，像包袱那样的一块大布。布是甚么意思呢？就是没有一定的形像，还没有变成甚么样子，不过是一块原料而已。彼得的工作，就是拖进来甚么，他都不管，只要是原料就是了。那么谁来把这些原料一变成样子呢？保罗来了。他专门作整理的工作。这好像彼得买布的，保罗却是一个裁缝师传，一个成衣匠。所以，请我们看准这件事。所有彼得一生的工作，都是像布那样有限制，却没有形式的范围的。

现在让我们再来看这包袱所藏的三件东西，是怎样一回事。鸟是最活动的动物，有时乱飞一阵，

有时在甚么树枝、屋顶上歇歇，或是在地上走几步，自由到一个无可再自由的地步，一点不受管束，所以是最野的。兽呢？乃是指·凶、厉害的东西。虫呢？我们想都知道是指污秽说的。外邦人照神的眼光看来，不过就是兽、虫、鸟而已。但是现在怎样呢？神用大包袱，把我们这多野多凶多脏的人，包起来了。把我们摆在一个新的环境里，不再以为我们是兽，是鸟，是虫了。圣经中只有天国的福音，没有教会的福音。不是听了福音进了教会，乃是进入神的国。进入一个新的范围、新的境界中。从前你是在撒但的手下，但是现在已经在神的手下了。甚么叫作得救呢？得救就是神使你站在一个新的地位上。今天有许多人把教会看得太大了——只要进了教会，就甚么都有、都得·了——却把那进入神国的事忘记了。得救不只是进入教会，乃是进入神的国。作儿女是有权柄的(约一 12)，不是靠·能力，乃是凭·权柄。所以每一个人都可进去，因为不是凭·自己怎样怎样，乃是凭·神赐给他的权柄。所有从外面带到里面来的工作，完全是彼得的工作。换一句话说，彼得的工作，就是领人进入神的国。进神国的意思，就是服在神的主权之下。他是专门一包袱、一包袱的拖进来。拖一个进来，就是神国里多了一个国民。所有在神国里，要这样那样，他就不能作用。乃是要保罗来负这个责任。保罗的工作，就是安置彼得所拖进来的人。你们能从保罗的书信中，找出「重生」两个字来么？没有。他讲称义是有的，可是他从来不讲重生。但是彼得呢？重生讲得最多最多。还有「基业」二字，彼得提起真是不少。保罗只提了一点点。约翰却是只字不提。因他是专注重神的家。这样看来，神国最简明的解释，就是神主权下所包括的范围。

在使徒行传中，神国的事说得顶多。就是连保罗也曾提起一点。因为那时得救进神国的人，实在真多。我们若能在得救的那一天，得知这一点就好了。现在所以弄得这么不好，都是我们。甚么都是以自己为中心。主不过把我们当作一个帮助者。神的目的是给你福乐，这是不错的；但是，祂更要你进入祂的国，受祂的支配。哦！弟兄姊妹们，得救并不是享乐，乃是神要用主权对付你。本来你是随意所欲，糊糊涂涂的过日子，现在神却要你向祂顺服。得救后不能再随便，乃要受约束。得救没有别的，就是圣灵拿了一个轭；你要得救，祂就把这轭加在你身上。你有了轭，你就是一个得救的人了。神救人，在肉体看来，不完全都是好处，乃要带你到神的主权下来。这一切就是彼得的工作，无论鸟、兽、虫，都能包得起来，都得进入神的国。

【保罗】 保罗是继续彼得工作的人。所以他自己说，我是一个工头，要来建造房屋。我们都知道，一切的教训、道理、旨意，都萃集在他所写的以弗所书中。以弗所的总纲，就是神的房屋。现在外面所拖进来的东西，要起首安排装饰了。保罗所有的工作，就是装饰。比方：罗马书是讲称义，如何得胜，如何顺服。这些并不是进神国的方法。乃是雕刻，乃是在模型上修改。顶末了的一句话，就是把自己献上，完全的归向神。在哥林多书里，保罗所说的，就是既然把自己降服了神，进了神的国，那么，要怎么作呢？所以他把甚么聚会、擘饼、婚姻、怎样来往、怎样接纳、怎样交通，以及手续上一切的事，都告诉了我们。这就是他拿起了剪刀，要裁那块布了。要使它成为专一的样式，受一定的限制了。房屋里的东西，要有一定的地方了。这是甚么呢？就是要在你的这间房子身上，来表明神的性情。一个人的干净和污秽，能从他的房子中看得出来。房子是个性的代表。没有地方显露自己，像房子这么多，这么清楚。比方你的房中书架里的书，七零八落。皮、核、垃圾铺满了地板。早晨起来的

被褥，还是堆作一团，没有折迭好。台子上更是灰尘厚厚的。倘若你的一个朋友进来鉴赏一下，就能恍然领悟你是怎样一个人。你到别人家里去，不会显露你的自己。可是自己的房子所有的一切，都表明了你自己，很自然的揭露了真面目。因为这是安息的地方，是你常住之处；所以显露的最清楚，最完全。彼得所作的见证是叫你作神国的子民，要你服在神大能手的主权之下。其他仔细的地方他一点也不管。那些事都不在他工作的范围内，用不·他来顾问。保罗就是接替这个工作。你看保罗是何等的仔细，提到丈夫妻子当怎样亲爱，主仆怎样待遇，弟兄怎样相爱……都是关于神房屋里当作的事，显明甚么是神所喜悦的。不但这些世上的事，就是那些关于属灵交通上的事，像聚会、受浸、恩赐、擘饼、职事等，并一切教会所有的安排，也都是他作的。他作了一个布置装饰的人。

以弗所书二章二十二节说，你们就是神的房屋。这里顶清楚告诉我们，教会就是神的房屋。个个信徒都是房屋的一部分，连合起来，就成了房子。一个人好比一块砖头，一根木头，或是一块瓦片，都得显出神的性情来，才能大家搭配造成功神的房子。神把这个摆在我们前头，就是要我们知道，你是神房子的一根木头，应当尽·这木头的本分，把神的性情表显出来。

这样既有了彼得的根基，又有了保罗的建造，就够了么？光是他们所表明的两条线，神的事就完了么？不！现在又有一个人进来，这人就是：

【约翰】 约翰所讲的，就是我们与神的关系是怎样。这乃是关于神家里的事。他的见证充满了生命；从来不讲一件外面的事情。你看他的书信中，有甚么地方讲到怎样作长老，怎样纳税，怎样女人该蒙头么？关于各人的行为，他只说你们当彼此相爱，此外就没有别的了。更清楚的说一句，约翰的见证，都是在至圣所中的，满了属灵的实际。对于外面的事，从不一摸。地一直讲到那真实的，就是最深处的。所以在他的书信和启示录中，「生命」二字是特别的多。他的特点，就是所有事情失败后的复兴。因为在约翰写书的时候，背道的事已经特别的多了。假先知、假基督已经不少了。人把神的国推翻了；把神的房屋当作自己的。徒有表面，一无实际。所以约翰来，讲里面的事，就是生命，人能推翻天国，推翻房子，可是生命总是推不翻，是依然存在的。有了这实际，就甚么都够了。他的见证是末世的，是要领人到顶里面去，看出神究竟是怎样一位神。

现在我姑且稍为提起一点三条线的分析。彼得是说新的范围，保罗是说新的规条，约翰乃是说新的关系，就是父和子的关系是怎样。你看他书里说的父老、少年人和小孩子，是何等的多。这都是家庭里面的人物，都是有关系的。保罗是讲新地位的律法，要如何顺服神，如何表明神的性情。约翰光是说「父老，少年人，小孩子」。这是甚么呢？就是在神家里的长进。所以全新约中所有的线，就是这三条。比方要找国度的线，就只要看马太福音、彼得前后书、马可福音，及希伯来书的一部分。教会呢？保罗的书信最完全没有了。另外一方面，约翰的书信，乃是全讲到神的家。不过我要再声明一下就是，这些都不是完全绝对的，乃是讲他们所注重的是那一点。

【始与终】 现在让我们来看这三条线是如何起始，如何结局。主召彼得的时候，他作甚么事情呢？他正是和他的兄弟安得烈在海中撒网。约翰呢？他正在船上补网。一件希奇不过的事，就是他们蒙召的时候，神已经把他们的工作安排妥当了。彼得蒙召之时，是在撒网。所以他后来都是作撒网的工作。

他的工作是冲锋，是上前阵。犹太人，是他开始；外邦人，也是他第一个人。他撒了一网，捕了许多犹太人。他撒了一网，又捕了许多外邦人。可是后来网(在人的面前)破了，国度被人弃绝了。鱼要漏出来了。所以神叫约翰来补，就是恢复到起初新的境况。

我们再看保罗蒙召时，神怎样定规他呢？当他正打算去逼迫信徒的时候，神在上大马色的路上，用光照·他。也第一句话就是说，「你要我作甚么？」所以他的工作，就是「怎样作？」他没有像彼得那样一日领三千、五千人信主。他救人不过一人、二人，至多数十人。因为他的目的不是拖入，乃是造就人。他工作的题目，就是该怎样作；怎样作，才是不错。怎样建造房子，怎样布置内容，怎样裁制衣服，都是他的工作。他的职业乃是造帐棚。帐棚乃是人居住的所在。在灵性上，保罗也是造帐棚的。不像彼得只有一块布，他的布已经成为帐棚了。

可是人对这三个人的工作取甚么态度呢？啊哟！顶不好！顶不好！我们都要叹一口气！我们看到他们末后的境况，人是拒绝他们的见证的。在彼得后书中给我们看得很清楚。第二章里假先知已经跑进来了，他们专门来作假冒的工作。所以彼得说他们像狗、猪一样，愈弄愈糟，把神的国蒙蔽了。第三章里，讥诮的人来了。他们看不起彼得所传的，当作可憎可耻的事！国度的见证，是完全被人拒绝了。你知道彼得写后书的原因么？哦！乃是因·前书被人拒绝，被人抛弃了，所以只好再写后书。后书所说的，就是他见证最末了的情形。把人拒绝他的情形，拢总宣布了出来。阿！彼得的时候，就这模样，何况现在是二十世纪的时候呢？国度的见证，几乎少有人听了不反对，几乎少有人不说我们是傻的。怪不得倡说理想天国的人，是这么多。怪不得假冒的真理充满了各处。哦！原来彼得的时候，已经有了。今天真算不得希奇，算不得特别。

不只彼得的结局是这样，保罗又何尝不一样呢？他最末了写的就是提摩太后书。过了三五年，他就死了，所以从这本书中，我们就能够看出他末后的情形是怎样。他说，亚西亚的人都离弃了我。彰显主的条件太难了，太受约束了，实在有点受不了。没有办法，只好回去。我们留你不住，神也留你不住，只好任凭你了。弟兄姊妹，保罗和彼得死的时候，教会在外表上已经是失败不成样子了，已经是启示录二、三章的情形了。何况今天呢？还有腓立比书。它是保罗年纪很老时所写的。他怎样说呢？他说，「众人都专顾自己。」人把保罗的见证，撇在一边。自己的事是多么紧要，只好把主放掉了。管了自己，就不能再管主。自己的事已是顾得无暇，遑论主的事，只好置之于不问不闻阿！保罗的见证，又被人拒绝了，又被人厌弃了。所以他末了的话，就是劝信徒们要儆醒，要时刻防备那异端的侵入。他的结局就这样完了。

这样外面的见证，在外表上好像已经完全失败了。主现在要用·约翰了。叫他干甚么呢？没有别的，乃是要他作里面的事。你看他所写的约翰福音是甚么呢？他不像马太福音那样的注重道理；路加福音那样的注重道德。也不像马可福音那样的记载历史。他只记载神和我们就是父和子的关系。是怎样从亚当起，他不写。是怎样从亚伯拉罕起，他也不写。他是从耶稣基督起，乃是从太初起，从最先最先的起。因为外表已经失败了。亚当、亚伯拉罕已经不能挽回了。现在需要太初的了。谁能把太初摇动一下呢？不能！太初永不摇动。凡是出于神的，一切永远不会摇动。约翰的福音是从太初以来的道。发表出来要引我们回到太初的样式。太初的是甚么呢？就是生命、光、爱。这些都是摇不动的东西，是属于实际的，是属于里面的。约翰从不说一些外面的事。甚么夫妻呀、主仆呀、聚会呀，他

从不提起。他所提起的，乃是神那边的事，绝对是关于里面的。如果我们看不出这个分别来，就甚么都不知道，还需用功夫求神，直到能够看出来。

哦！弟兄姊妹们，因·今天甚么都失败，教会在外表上已经荒凉，已经分裂的缘故，求神赐恩给我们，使我们能特是的回到约翰那里去。不然的话，甚么都是空的。这并不是说，彼得和保罗的工作不·。乃是说，现在所急需的，不在乎外面的。要先有里面的实际，然后再有那些在外面的。我们该认识，该知道网已经破了，鱼已经捕不牢了。所以神要约翰来补它。所补上的，不是新的，不是刚才发明的，乃是原来就有的，从太古就有了。所以他说，「我所给你们们的，是你们所知道的」，不是你们不知道的，乃是你们知道而忘掉的。

甚么叫作补呢？补不是换一个新网，乃是将已破的带到当初的情形去。换一句话说，就是拿了原来的一点，来堵这个破口。今天最需要的，就是回到神的那边，来得·生命，得·属灵的能力，并怎样胜过世界，怎样胜过仇敌。这是属灵的实际。需要先把抓住，以成再回到保罗，再回到彼得的见证去。不然，若不先回到约翰，就不能回到保罗，不能回到彼得。网已经破了，怎能再捕鱼呢？所以请先把网补好，先抓住那实际的，然后才能再作其他的。

末了，还有三节圣经，让我们特别的注意一下。

「别人要把你束上，带你到不愿意去的地方」(约廿一 18)。主耶稣说到彼得的结局就是这样。彼得是多么气壮力强的一个人！他地为主的缘故，照·遗传说，甚么倒钉了十字架，是何等的勇毅。可是主怎样说呢？他说，你要被人捆绑，被人带到不愿去的地方。你看他被带到天主教里作神父去了，在罗马坐起宝座来了。高高的房子上，大大的写·圣彼得堂。有多少的大人物捧他，抬他，为他喝采。可是彼得愿意么？阿！他真是最不甘心，最不愿意。他真想不到今天会这样的荣显。他真坐不下这么大的宝座。可是没有办法，因为他已经被人束上捆住了。他的主权现在完全被国家和私人利用了。他的见证完全被这些埋没了。哦！弟兄们！今天有几个人知道彼得已被捆绑了呢？他们是以得救是一件最自由不过的事，最喜乐不过的事。不错，得救确是自由喜乐的事，可是得救并不是享乐，并不是随·自己，乃是要服在神的主权下，才是对的。

现在让我们来看保罗的末了怎样。「保罗在自己所租的房子里」(徒廿八 30)。他的结局更是不好了，连房子都得自己租了。本来他可以住在以弗所，住在哥林多。但是他现在没有永久的地方，没有自己的地方可住了，只好自己租房子。他的见证又被人拒绝了。所以他只好住在自己租的房子里，不再跑出来了。从前保罗会到你的地方来找你，向你讲道，但是现在非得你到他那里去不可。若不是你有心要去，你就不能得·。你信也好，你不信也好，他不能来干预你。只好你自己来定规了。保罗已经被在位的伟人推倒，把他关在罗马的监狱里了。所以你要亲自去寻求，才能见他的面。今天许多人，只会读主祷文、公会的信条。但是我告诉你，这些都是自己的寓所，不是保罗的寓所。不是外面一点薄荷茴香就够了，乃是要寻求保罗书信里的真义。哥林多书不是光为·哥林多人，乃是为·一切的教会。哦！现在保罗已经被人隐藏了，不能出来了。让我们赶紧去寻找他，赶紧寻求他见证的真谛，不要模糊的过去。哦！我要说一句顶直的话，一切不肯用力的人，永远看不见保罗，不出代价的人，从来不会得·真理。

最末了，我们来看约翰。他是被流在海岛上。甚么叫做海岛呢？海岛和海有分别，和地也有分

别。说是海又不是海，因为它是孤立在海上的。说是地又不是地，因为它和大地是不相连的。海岛不只离开海，又离开地。它是最孤独不过的一件东西。海是甚么呢？海就是世界呢？地就是今天人的宗教组织！海岛是和此二者都不相连的。神不在世界里，神也不在人伟大的组织里。人最好的成绩，不过是一块大地而已。神却把约翰放在海岛里，不是世界，也不是人的组织里，乃是海岛里。他在那里孤单么？哦！我真是孤单！他既没有世界狂浪般的快乐，又没有大地稳妥的平安。真是孤单得了不得。可是一件希奇的事，就是约翰在主日被圣灵感动，见了大异象，听见了主耶稣的声音，并且到了天上。这是何等美好的一回事。虽然不能得·海的快乐，地的平安，可是有了主的安慰，就足够了。没有一个联络海和大地的人，是能联络主的。一个基督徒。若是舍不得宗教里的座位、名誉，永不能到海岛上去。

哦！弟兄姊妹们！主的呼召是要我们到海岛去。主要我们甘愿舍弃一切属于外面的，单独的来与祂亲近。虽然没有船到海里，没有桥到大地，但是却有圣灵带了我们去。四围虽是不通，但上面是通的。如果上面不通，那么一定另外有船，有桥可通了。若是你另外还有可通的，就永远不能到海岛，也不能到天上。哦！约翰是我们首先当回去的，先站住了这个实际的，然后再回到彼得和保罗的工作，学习怎样在海岛上，在房子里，被捆绑。愿主祝福我们。——倪柝声《工作与工人》

02 十字架的使者

在近今的时候，许多人好像已经很厌闻十字架的道了；然而，我们感谢赞美父神，因为祂为·祂自己的大名，曾留下许多忠心不向巴力屈膝的人。但是，有一件事，我觉得基督忠心的仆人们所应当知道的，就是为甚么他们有许多传扬十字架，而结果竟如是呢？为甚么人听神真实的话语，而在他们的生命上并没有甚么改变呢？我想，这个问题应当得·我们最大的注意。我们为主作工的人应当知道，为何我们所传的福音，得不·人呢？我愿意，我们在主面前安静祷告，求神的灵用祂的亮光照入我们的心，叫我们知道，我们的失败是在何处。

我们现在所当注意的，乃是我们所传扬的话语。(我们不必说到那些传说错误福音的人，他们的信仰已经错了。)我们所传扬的，乃是主耶稣基督的钉十字架，以拯救罪人离开罪的刑罚和权势。当我们传福音时，我们很注意我们的讲义、条理、思想。我们尽力把道理说得明白、清楚，叫最无学识者都能明了。我们也很注意人的心理。当我们传道时，我们尽了「宣道法」的能事，以迎合人的心理。至于我们所传的，都是真理，都是完全合乎圣经的；我们的题目，乃是主耶稣的十字架。我们知道，主耶稣在十字架上乃是代替罪人而死，叫一切相信祂的，虽然没有行为，都能得救。我们也知道，主耶稣钉死在十字架上时，不只是代替而已，也是将罪人和他的罪，都同祂钉死在十字架上了；我们知道得救的法子。我们知道如何与主同死，如同用信心支取主的死，如何与祂同死以对待罪，以对待己。我们对于圣经其它连带的道理，都很明白；并且传来也很好听，很清楚，叫听者都了然。我们传扬主的十字架时，听众也很注意，很欢喜，也很受感动。或者，我们的口才又是天生的，把道理说得加倍动人，叫我们自己以为我们的工作是大有效果的！在这样的光景之下，我们应当看见众人得·生命，信徒得·更丰盛的生命才可；那知，事实竟有出人意外者。虽然，听众在会场是很受感动的；但是，

离了会场之后，他们虽然记得你的讲辞，而他们并没有得·你所要他们得·的。他们在生命上并没有一番的改变。他们明白了你所传的道理，而这并不影响他们日常的生活。他们只将你所传扬的道，藏储于脑府里，而不实用在他们的心灵里。

这个原因好像是因你所有者，不过就是口才而已，话语而已，智慧而已；在你话语的后面，好像并没有那一个叫人扎心的能力。你的话语和声音是无上的了，但是，你的话语和声音并没有一种「操纵」人生命的权势。换一句话说，你虽然能以话语叫人在会场中注意听你，但是，圣灵并没有和你同工。所以，你的工作不是没有效果，乃是没有永远的结果。你的话语不能在人的生命里，留下一个历久不磨的记号。你的口里虽会流出话语来；你的灵里却不会流出生命来，以滋润、兴起、复活那枯死的听众。

主在年来叫我特别当心这种的传道。我们不是要作人所崇拜的演说家；(我们的主乃是赐生命者。)我们乃是要作生命的运河，把生命流到人的心灵里。当我们传扬十字架时，我们应当有十字架的生命，流到人的生命里去方可以。我最难过的就是，虽然现在有许多的人传十字架，但是，人还是得不·神的生命。人听了我们的话语，好像是很赞成，很喜欢领受，但是，却没有得·神的生命。许多时候，我们传扬了十字架的替死，人都明白了替死的意义和理由，在当时好像也很受感动；但是，我们看不见神的恩典在听众里面作工，叫他们真得·重生的生命。我们也传扬十字架的同死，我们把同死的道理解释得很明白，很动听，在当时也许有人祈祷了，定规要与主同死，要得·胜罪胜己的经历；但是，时过境迁，我们并没有看见他们得·神更丰盛的生命。这样的结果叫我真是难过，在主面前自卑，寻求祂的亮光。如果你和我有同样的经历，我愿意你和我同在主前悲伤，懊悔我们自己的失败。现在所缺乏的乃是传扬十字架的基督人，更是需要有圣灵能力传扬十字架的传道士。

我们现在读神的话。保罗说：「弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘。因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并祂钉十字架。我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。我说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证」(林前二 1~4)。

【保罗的榜样】 在这几节中间，我们看见三件事：一，保罗所传的信息；二，保罗的自己；三，保罗如同传他的信息。

【保罗所传的信息】 保罗所传的信息，就是主耶稣基督和祂的钉死十字架。他的题目就是基督的十字架，和十字架的基督。他只知道这个，并不知道别的。如果我们忘记十字架，不把十字架和它的基督，作我们独一无二的题目；我们和我们的听众所损失的，岂不甚大么？我相信，我们必定不是不传十字架的人。

我们的信息，我们的题目，已经是不错的了。但是，我们岂不是有信息不错，而并不能将生命分给人的经历么？让我告诉你们，我们所传的信息，虽然是首要，但结果如果不能叫人得·生命，我们的工作就多半是空的。我们应当记得，我们所有工作的目的，就是要人得·生命。我们传扬十字架的替死，乃是要神将祂的生命赐给那些相信的人。他们即使受了刺激和感动，甚至悔改了，赞成我们

所传的，但如果神的生命未进入他们里面，不过是在表面上表同情，这究有何用呢？他们仍是不得救的。所以，我们的目的，不是要人自己去悔改，也不是要人仅在心思上受影响而已，我们是要将神的生命分给他们，叫他们有生命得救。就是我们传更深的道理，叫人明白十字架同死的道理，也是这样。叫人知道了，明白了，是很容易的；叫人在脑子里领受我们的道理，并非难事，因为稍有知识的信徒，你对他清楚解释，他们就明白了；但是若要他得·生命和能力而经历你所传的，就非让神藉·你将更丰盛的生命赐给他不可。我们应当知道，我们所有的工作，就是作神生命的运河，将生命运到人的灵里去。所以，虽然我们所传的题目、信息，已经是不错的了，我们还要知道我们是否神合用的运河，把生命运给别人？

【保罗的自己】 保罗所传的信息是主耶稣基督的十字架，他所传的信息并不落空，因为他是一个活泼的生命运河。他曾藉·十字架的福音，生了许多的人。他所传的是钉十字架的道；他自己呢？他说：他是「又软弱，又惧怕，又甚战兢」。他是一个钉十字架的人！应当是一个钉十字架的人，才能传钉十字架的道。他对于他的自己是完全不相信、不倚赖的。软弱、惧怕、战兢、不自恃，完全看自己无用，乃是一个钉十字架人的明征。他说：「我已经与基督同钉十字架」(加二 20)。又说：「我是天天死」(林前十五 31)。死的保罗，才会传扬钉死的道理。自己没有一个真的死，主死的生命就不能从他流出来。传扬十字架易，作一个十字架的人来传扬十字架难。人若不是钉十字架的基督人，他们就断不能传扬十字架的道，而使人得·十字架的生命。实在说来，不在经历上知道十字架的，不配来传十字架。

【保罗如何传他的信息】 保罗的信息是钉十字架， he 自己是钉十字架的人，而他传扬十字架，乃是用十字架的方法。一个十字架的人物，以十字架的精神，传扬十字架的信息。许多时候，我们所传的是十字架；但是，我们的态度，我们的话语，我们的感觉，好像都不是传扬十字架一样！许多人传扬十字架，用·非十字架的精神！保罗说，我「并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘」。神的奥秘在这里是指·十字架的道。保罗并没有用高言大智宣传十字架。他所「说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证」。这就是十字架的精神。十字架是神的智慧，却是人的愚笨。我们传这愚笨道理的时候，应当有「愚笨」的样式，有「愚笨」的态度，有「愚笨」的话语方可。保罗的得胜，乃是因·他自己是一个真钉十字架的人，所以他能有十字架的精神，用十字架的态度来宣传十字架。没有在经历上钉十字架的人，就不能满有十字架的灵，也就不配传扬十字架的道。

我们看了保罗的经历之后，这岂不告诉我们以我们失败的原因么？我们所传的信息，或者是不错的；但是，让我们在主的光中，省察我们的自己：我们到底是钉十字架的人么？我们到底用那一种的精神、话语、态度，来宣传十字架呢？愿我们在这些问题之前，深自谦卑，好叫神施恩给我们。

我们现在不说那些传扬「别的福音」之人；我们只说那些宣传「神恩典福音」的人。道是不会错的，信息是不会错的。但是，为何人得不·生命呢？这必定是传道者的失败！是人错了，不是道失了能力。是人阻挡了神的生命，叫它不能流通，不是神的话语失了效力。传扬十字架的人，自己没有十字架的经历，没有十字架的精神，所以不能将十字架的生命赐给人。我们不能把自己所没有的给人。如果十字架不是变作我们的生命，我们就不能以十字架的生命赐人。我们工作的失败，就是因为我们

太爱以十字架赐给人，却不知我们里头有没有十字架。善传道与人者，必先善传道与己，不然，圣灵就不与他同工。

虽然我们所传的信息是很要紧的，但是，我们不要太注重我们的信息，而忘记了我们的自己。我们所传十字架的道，我们能从书报里得·一些知识，我们能用我们的脑力，在圣经里寻找许多意思，但是，这不过都是借来的，到底不是我们自己的。脑力聪明的人，比别人是更为危险！作传道的人，比众人是更为危险！恐怕他们所有的查考、诵读、研究、听闻，都是为·别人，并非为·自己。舍己耘人，终至灵性饥荒！我们听人说到十字架各方面深奥的道，或在人的著作中读了十字架代死同死的意义，或者自己脑力好，更会加上一些有条理，当宣讲的时候，我们就将我们所听的、所想的，和盘托出，发挥得很透彻，很恳切，并且头头是道，条理非常清楚，论理亦甚分明；叫听众在心思中好像都明白了个中原委。但是，明白是明白了，却没有一种催促的能力，叫他们去追求他们所明白的。他们好像以为知道十字架的理论就已经够了；他们就是停在他们所知道的事情上，而不进前得·十字架所要赐给他的。或者这个讲员是非常明白众人心理的，他的声音是非常洪亮的、恳切的，他也劝他们不应当知道就罢了，还应当进前追求经历；但是，他的听众虽然得·一时的刺激，到底没有得·生命。他们仍然只有理想，没有经历。我们切不要自满自足，以为我们如簧之舌，会叫全会众受我们言论的支配；应当知道，他们虽然一时受了影响，但是，我们所赐给也们的，就是思想言论而已么？或者我们需将生命赐给他们呢？不能将生命给人，到底对人的灵性一点点的贡献都没有；以思想言论给人果有何用呢？我愿这个思想深深刺入我们的心里，叫我们懊悔我们从前工作的虚空！

我们传扬了十字架，所以没有人得·生命的缘故，就是因·我们：(一)自己没有十字架的经历，和(二)我们不是用十字架的灵，来传十字架的道。

【传扬十字架的人失败的原因】不是钉十字架的基督人，不能，也不配传扬十字架的信息。我们所宣传的十字架，应当先把我们钉在上头才可以。我们所传扬的信息，应当先焚烧在我们的生命里，叫我们的生命与我们的信息调和起来，以致我们的生命，就是活·的信息才可以。我们所传扬的十字架，应当不只是一个信息而已。我们应当天天把十字架从我们的生命里活出来，以致我们所传的不只是一个信息，而是我们天天所生活的那一种生命；当我们宣传时，就是将这个生命分给别人。主耶稣说，祂的肉是可吃的，祂的血是可喝的。我们用信心支取主耶稣的十字架，就好像是吃祂的肉，喝祂的血一样。但是，吃喝不是一种空话。我们吃了喝了，就要将我们所吃喝的，消化了，叫它变作我们的一部分——变作我们的生命。我们的失败，就是常用自己的智力去查考神的话语，专用我们的思想去备办我们的讲义；我们常将我们从书卷里所得来的知识，和从师友处所听见的言论，发为我们的讲台。虽然，我们有了许多的好思想、好意义，虽然听众听的时候，也非常的注意，有趣味；可惜，所有的工作只止于此，我们并不能将神的生命分给他人。虽然我们所传的，乃是十字架的道，但是，我们并不能以十字架的生命分给人。我们只能以思想、意思与人。然而，人所缺乏的并不是好思想，乃是生命！

【生命】我们不能将我们所无者与人。如果我们有了生命，我们就必定能以生命与人。如果我们所有

者只是思想而已，我们就亦只能以思想给人。如果我们在生命上并没有钉十字架的经历，并没有与主同死以胜罪胜己的经验，并没有背负十字架跟从主，为主受苦的经历；如果我们对于十字架的道，只是从人口笔中得来的，自己并没有实验过，我们就必定不能以生命给人，我们只能以十字架生命的理想给人而已。乃是我们为十字架所化，承受十字架的生命和精神的时候，我们才能以十字架给人。十字架应当天天在我们的生命里作更深的工夫，叫我们对于十字架的苦难，或十字架的得胜，都有确实的经历。当我们宣传时，我们的生命自然而然的流露在话语间，圣灵就藉·我们的生命，流出祂的生命来，以滋润那些枯燥的人生——听众。思想只能达到人的脑府；结果，只能叫人的脑府里多一些思想而已。惟独生命能达到人的灵里；结果，叫人的灵不是得·重生的生命，就是得·更丰盛的生命。

人的思想、话语、口才、理论，只能动人的魂，达到魂的部分而已；因为这些不过能动人的刺激、情感、心思、意志而已。惟有生命能达到人的灵里；圣灵所有的工作，都是在我们的灵里(罗八 16；弗三 16，原文)。惟独当我们在灵的经历当中，流出我们灵的生命时，圣灵就将祂的生命藉·我们，流到人的灵里去。所以，最虚空不过的，就是人们要用心理、口才、理论以拯救罪人，以造就圣徒。虽然，按·表面看来，他们所说的是娓娓动听；但是我们要知道，圣灵不和他们同工，圣灵不在他们话语的后面，用权能和迫力与他们同工；所以，听的人就是听了而已，在他们的生命里并没有一点点的改变。虽然他们有时也有许多的立志和定规，然而这不过是魂中受了刺激而已；他们话语的后面并没有生命，所以并没有能力，叫他们得·他们所未得·的。有生命就有能力；在属灵的事上没有生命，就也没有能力。所以，你如果不让圣灵从你的生命里，流出祂的生命来，以达到人的灵，这个人没有得·圣灵的生命，必定没有能力以实践你所传的信息。我们所求的不是话语的动听，乃是圣灵的权能。愿神的灵叫我们知道，思想只能达到人的魂，生命才能流到人的灵。

我们在这里所说的生命，意思就是我们在生命上经历过神的道，经验过我们所传的信息。十字架的生命，就是主耶稣的生命。我们应当在经历上实验过我们的信息。我们所知道的道理，不过是一个道理而已；我们应当先让这个道理在我们里面作了工夫，叫我们所知道的道理变作我们生命的一部分，变作我们日常生活的要素，以致这道理不再是道理而已，乃是我们生命；好像我们吃了食物叫它们变作我们的肉中肉、骨中骨一样。这样，就叫我们变作一个活道理；这样，就叫我们所传的道，并不只是我们所知道的理想而已，乃是我们自己的真生命。这就是圣经里面「行道」的意思。我们常错看了这个「行」字。我们以为这「行」的意思，就是我们听了道，知道了道之后，就尽我们的力量去遵行我们所听所知道的道。但是，这并不是圣经里的「行」。不错，我们应当立志遵行我们所听的！但是圣经的「行」，并不是用己力的「行」，乃是让圣灵将他所知道的道，从他生命里活出来。这是一种生活，不只是一种行为。有了生活，自然有行为。徒有一二行为，并算不得圣经的「行」。我们应当在我们的生命里用我们的意志，与圣灵同工，以致我们能在经历上把我们所知道的活出来，好叫我们能够把生命分给别人。

我们看了主耶稣基督，就知所取法了。祂自己说：「人子也必……被举起来，叫一切信祂的都得永远生命」(约三 14~15，原文)。又说，「我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我；耶稣这话原是指·自己将要怎样死说的」(约十二 32~33)。主耶稣应当钉死十字架，才能吸引人，叫人得·灵命。祂自己应当先死，应当先有十字架的经历，先有十字架在祂内心外身作工，叫祂在实际上作一个钉死十字

架的人，祂才有能力来吸引人归祂。学生不能高过先生。如果我们的主应当被举起，以吸引人来归祂，就我们高举那被举起之主耶稣的人，岂不也应当自己被举起，钉十字架，然后才能吸引人来归主么？主耶稣要叫人得·灵命，所以，祂被人举起于十字架；我们要叫人得·灵命，也应当被举在十字架上，好叫圣灵藉·我们流出祂的生命来。生命的源头是从十字架以生命给人；生命的运河，岂不也应当从十字架以生命给人么？

【生命的运河】我们已经说过，我们的工作就是要人得·生命。但我们没有生命可以给人，叫人活，叫人得·滋润。我们不是源头，乃是运河。神的生命从我们中间流过去，从我们里面流出来。我们是作运河；但是运河不当填塞，否则不能通水。十字架的工作就是开浚，叫我们除去一切属亚当的，和一切属天然的，而接受圣灵的生命，充满了圣灵；叫我们的灵不间断的，背负主的十字架，以致我们的生命，就是十字架的生命(这点等一下再说)。我们既然充满了圣灵而有了十字架的生命，圣灵就能用·我们，从我们里面流出十字架的生命，以赐给环围我们的人。我们如果真有十字架在我们里面作了深工夫，以致满有圣灵，就当我们的谈论时或宣传时，对公众或对个人，都自然而然的流出生命来，以滋润我们所接触的人。这并不用丝毫的勉强、造作，乃是极乎自然的，好像不期然而然的结果了。这就是主耶稣在约翰福音七章三十八节所说的意思：「信我的人……从他腹中要流出活水的江河来。」这里有好几个意思：他的腹中必定先是空虚，先得·十字架完全的工作。他的腹中必定是充满了圣灵的活水。他的生命不是只够自己的需要，乃是有余的、满足的，所以，能流出活水的江河来，使别人也得·这活水。我们应当注意这里的「流」字。不是用手法，不是用声音，不是用心理，不是用口才，不是用理论，不是用学问；虽然这些有时也会有帮助，但是，这些并不是活水，用这些时，也不是流出活水。流是顶自然的，不用人工的，顺势而下的；并不必有甚么口才、理论，只忠心的宣传主十字架的道，人就得了·他们所缺乏的生命。圣灵的生命和能力，好像是很自然的从我们的灵里流过。不然，我们就虽然诲之谆谆，而众人正听之藐藐呢！就是有时听众有了十分的注意，听了之后，也很明白，很受感动；但是，我们所说的只能叫他们说「好」而已，并不能叫他们得·实行的能力和生命。哦，愿我们今天作神生命的运河！

我们要作运河，必定要有经历方可，上文已经说了。因为不如此，圣灵就不与我们同工。因为我们得·圣灵能力之后的工作，都是带·作见证的性质(路廿四 48~49)。其实，我们所作的工，都是为主作见证。作见证者不能证其所未见者，就是听见者之言亦不足为证。自己没有经历的，不能作见证。重一点说，没有经历过他所宣传之道的人，是妄作见证者！所以，圣灵不和我们同工。还有一件事是我们所应当知道的，就是无论是圣灵，是邪灵，他作工的时候，必定应当有人作他能力的出口方可。如果我们自己没有经历过我们所宣传的，圣灵就断不能用我们作祂的运河，以运祂的生命到人的心里去。

所以，愿我们所宣传的十字架，把我们钉在其上！愿我们背负我们所宣传的十字架！愿我们先得·我们所要分给人的生命！愿我们所宣传的十字架，就是我们每日在生命中所经历的十字架！我们所传的信息，如果要有一个永久的效力，我们的信息就必定先作我们自己灵魂的粮食，深深刻在我们的心里，在日常生活的苦难中，将这信息焚烧雕刻在我们的生命里；叫我们一举一动都有十字架的记

号。惟独身上有主耶稣印记(加六 17)的人，才能传扬主耶稣。弟兄哪，让我告诉你，所有忽然间得来的思想，书卷里寻来的知识，虽能博听者的一粲，然而并无永久的效力。如果我们的工作不过是博人一粲而已，不过是有些脑想情感的资料，以为就能尽讲道之能事了；其奈我们的工作并不在此何！

【使徒的成功】十字架的信息深深的得·保罗。他的生命就是表明十字架的生命。他不只是传扬十字架者；他乃是生活十字架者。他所传扬的十字架，乃是他自己所活过的十字架；所以他说到十字架时，能够加上他自己的经历和见证。他不只知道主耶稣的代死，并且他在经历上以主耶稣的十字架当作他自己的十字架。他能说，「我已经与基督同钉十字架」，「我已经钉在十字架上」；他的温柔、忍耐、软弱、流泪、苦难、锁链，无一不是十字架生命的表显。因为他是生活十字架者，所以他才能传扬十字架。人多谓，某人能说不能行；岂知在实际上，不能行者即不能说呢！因为他自己生活出他的福音来，所以，他能用福音生许多属灵的儿女。因为他自己有了十字架的生命，所以，他能将十字架「再版」在人的心里。

【十字架和它的使者——自己的经历】我们读了哥林多后书四章(请读)，就知道这个主的仆人内里的经历。他所有工作的秘诀，就是「死是在我们身上发动，生却在你们身上发动」(12 节)。他自己是天天经过死，他是天天让十字架的死在他的心里作更深的工夫，好叫别人得·生命。自己没有十字架的死，别人就得不·十字架的生。他自己愿意处在死地，好叫人能够得·生命。自己死了的人，才能叫人有生命。但是，这是何等的难呢！

这个死到底是甚么意思呢？这还不只是对罪、对己、对世界的死。这个死是比这些有更深的意义。这个死是主耶稣受死在十字架上所表明的精神。我们的主耶稣基督不是因为祂自己的罪死，祂的十字架乃是表明祂自己的圣洁；祂钉死在十字架上完全是因·别人的缘故，祂的死乃是因·顺服神旨，这就是这里死的意思。不只因·一己的缘故，而叫自己向罪、向世界死；乃是因·顺服主耶稣的缘故，天天受罪人的顶撞，被交于死地。我们应当让主耶稣基督的死作工在我们里面，一直到我们真有死己的经历，达到成圣的地步；我们应当再让圣灵藉·十字架作更深的工于我们里面，叫我们把十字架生活出来。我们不只应当得·十字架的死，更应当得·十字架的生。我们得了十字架的死，就叫我们对罪，以及旧亚当的生命死；我们得了十字架的生，就叫我们更进一步，把十字架的精神当作我们日常生活的生命。这个意思就是：在每日的生活里表明出主耶稣羔羊的精神：无声受苦——「被·不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托……主。」这是比向罪、向自己、向世界死，更深了一步。愿十字架变作我们的生命，叫我们作个活的十字架，在诸事里头都是表明十字架！

保罗所以叫人得·生命，是因他活·就是十字架。他不只在消极方面支取十字架的死，以除灭凡是从旧亚当来的。并且，在积极方面把十字架当作他的生命，天天把十字架活出来。他天天领略主耶稣十字架的意义，但是，他也天天表明主耶稣那一种羔羊(十字架)的生命。他「身上常带·耶稣的死，使耶稣的生，也显明在……身上」(10 节)。他愿意自己「常为耶稣被交于死地，使耶稣(十字架)的生，在……这必死的身上显明出来」(11 节)。所以，他「四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被去弃；打倒了，却不至死亡」(8~9 节)。他让主耶稣的死在他身上「发动」(12 节)。死

而会活动，这死就是「活的死」——死的生命，十字架的生命。他愿意因·主耶稣的缘故，时常被交在死地。逆耳的言语，高圣的手段，残忍的逼迫，无理的误会，他都愿意因·主的缘故忍受，不作一声，愿意被交在死地。在这种光景中，他像地的主，虽能求父差遣十二营天使来帮助他，虽能用人的法子闪避，他却不肯。他宁可让耶稣「活的死」——十字架的生命和精神——在他里面发动作工，以致他的接物待人，莫不有十字架的精神。他看十字架是有能力的，能叫他愿意因·主耶稣被交在死地，为祂的缘故受世人的逼迫和苦难。十字架在保罗里面所作的工夫是何等的深呢！我们如果也能在我们的「身上常带·耶稣的死」，那是何等的好呢！谁能在各种反对难过的环境中，对主说，我愿意死，不愿意抵抗呢！但是，我们若要别人得·十字架，十字架就必定应当在我们每日的生活中管理我们方可。就是因·十字架已经在苦难和反对的火中，铸刻在我们的生命里，我们才能将十字架翻印在别人的生命里。换言之，十字架的生命，就是实践主耶稣山上教训的生命(太五~七；注意五 38、44)。

这里(林后四)的经言，明白告诉我们，我们不只传道而已，我们乃是显明主耶稣的生命(10~11节)，将主耶稣的生命，从我们身上流露出来。就是当我们身上常带·主耶稣的死，常为主耶稣被交于死地，叫我们的名誉、意思、身体，因·祂受苦，更在这苦难中表明各各他羔羊的态度时，我们才能流出祂的生命(10~11节)。可惜，我们常欲走问道！岂知显明主耶稣的生命是没有捷径的呢！

「死是在我们身上发动，生却在你们身上发动」(12节)。「你们」就是哥林多及各处的基督人(一2)，就是保罗的听众。因为保罗身上有主耶稣的死作工，所以，他能叫主耶稣的生在他听众的身上作工，叫他们得灵命。这节的「生」字，原文是「奏厄」，意即灵命，最高的生命。保罗能举以赐人者，不只是他的言论、思想，以及一个木头的十字架；保罗乃是叫他们得·主耶稣的灵命。这灵命在他们心里发动作工，叫他们达到保罗所宣传给他们信息的目的。这并不是一个虚空的宣传，乃是有超凡的生命和能力，进入他听者的枯燥心灵中，叫他们得·他所宣传十字架的生命。我们传扬十字架的结局，应当达到这个地步才可以；如果我们的宣传并没有像保罗那样的结局，请我们不要满意！总之，没有生活十字架如保罗者，总难望有保罗的结果。我们自己若非钉十字架的人，我们就断难宣传十字架，而叫人得·生命。

【十字架和它的使者——传扬的法子】我们知道保罗自己不只是一个钉十字架的人，来宣传十字架，并且，他是用十字架的精神，来宣传十字架。在平时他是一个钉十字架的人；在讲道时，他也是一个钉十字架的人。他是用十字架的精神，来宣传十字架。保罗是一个已经与主同钉的人，这是说他在生命上的经历。当他传扬十字架时，他并不利用他自己所特长的「高言大智」，和「智慧委婉的言语」(林前二 1、4)。他知道这些并不是神生命运河的好出口。他所倚靠使用的，乃是「圣灵和大能的明证」(林前二 4)。这样宣传，才是用十字架的态度，来传扬十字架的道理。照·保罗的天才和他的经历，他能以一种很动听的话语，很有智慧的理论，述说十字架的真理，叫人特别明白，倍加注意，把一个悲惨的十字架说得很有趣味。他能引用许多合式的譬喻、简短的格言，发挥十字架的奥秘。他也能引经据典说出十字架的哲理，叫人对于十字架的代死、同死等方面，都能一一了然。他能，他有这段本事。但是，他不肯这样作。他的心不肯倚靠这些，因为他知道这些是不会以生命赐人的。他知道他如果这样作，就是以非十字架的法子，来传扬十字架的大道。在世人看来，十字架是很卑微、很下贱、

很愚笨、很鄙陋的；十字架原是这样的。如果用了世上的高言大智来传，未免与十字架的精神不符，终于无益。保罗愿意舍弃其天然的才学，取十字架的态度和精神，来传扬十字架，所以，神大用他。

我们每一个人，总有我们天然的恩赐，不过有的多，有的少而已。当我们有了十字架的经历之后，我们常欲倚靠、利用我们的天然恩赐，以传扬我们所新经历的十字架。我们的心是何等切望我们的听众，能够和我们有同样的眼光，有同样的愿望，来得同样的经历！但是，他们又是何等的冷淡，在这事上不能如我们的意！岂知我们对于十字架的经历，尚是幼稚呢？岂知我们自己天然佳美的恩赐，也应当与主同死呢？岂知十字架应当作工在我们里面，叫我们不特在生活上应当表明十字架，就是在工作上，也当表明它。当我们未达到完全的地位时，我们总是以为我们的天才是无害有益的，为甚么不可用？一直等到我们看见，我们倚靠天才所作的工作，不过是一时叫人欢迎而已，不能叫人在灵中，得·圣灵作实在的工夫，然后我们才知道，我们美好的天然恩赐是不够用的，我们还应当追求比这些更为伟大的能力。倚靠己力宣传十字架的事，真是多呢！

我并不是说他们自己并没有十字架的经历；或者他们已经是有的了。他们在作工时，也不是明说，自己倚靠自己的恩赐、能力。他们也是很用功祈祷，求神的赐福，求圣灵的帮助；他们在一个界限之内，也是自知靠不住的；但是，这个并不帮助他们，因为在他们心里的最深处他们尚是自恃，以为他们的口才，或者他们的条理，他们的思想，他们的譬喻，必定是会感动人的！钉十字架的意思，就是无依无靠、软弱、战兢、惧怕——死。钉十字架的光景，就是这样。所以，我们若在我们日常生活中，表明十字架的生命；我们就也当在主的工作上，表明十字架的精神：以自己为无依无靠的，常因·自己的缘故而战兢、惧怕，以为自己是毫不足恃的。如果这样，才能倚靠圣灵，而得·果子。

只有钉十字架的人，才肯，也才知道如同倚靠圣灵和祂的大能。我们有了一点自恃的心，就不会倚靠圣灵。保罗自己是已经与主同钉的，当他作工时，他更是表明十字架的灵，不丝毫自恃。因为他如此以十字架的法子，来传扬十字架的救主，所以，就有圣灵和大能同他作证(4节)。我们应当能同他说：「我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵」(帖前一5)才可。如果没有权能和圣灵在我们话语的后面作工，我们的话语虽然说得最动听，究有何用呢？哦！愿我们轻看我们的天才，愿意失去所有，来得·神圣灵的权能。

这里就是一个传福音者结果与不结果的关键处。有的时候，我们看见两个传福音者，他们的说法和表情都是一样的；但是一个，神能用他，叫他得·许多的果子；另外一个，虽然他所说的，也是属灵的，合经的，听众当时也很注意；但此后，并没有事情发生——并没有得·果子。其中缘故，我们不难知道。照·我自己的观察，我知道：一个是真钉十字架的人，他有经历；一个是只有理想而已。只有理想者，当然不能用十字架的法子来传扬十字架。有了十字架生命的人，他若在灵中宣传他的经历，圣灵必定和他同工。就是有的人，他的口才比人好，他知道如何分段，如何引证，他若没有十字架在他心里作了实在的工，圣灵就也不与他同工。我们所缺乏的，乃是十字架在我们里面作的深工，好让我们宣传福音时，圣灵与我们同工，藉·我们流出祂的生命。主虽然有时使用我们的天然恩赐，然而，结果的根源并不在此。倚靠天然生命所作的工，多半都是虚空；倚靠超凡生命所作的工，才有众多的结果。

我们现在可以再看一段圣经，叫我们明白，甚么是倚靠天然的生命，甚么是倚靠超凡的生命。主耶稣

说：「一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。爱惜自己生命的，就丧失生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生」(约十二 24~25)。

主耶稣在此说出结果的原则：所种的麦子应当先死，才会生出许多子粒来。死是结果所必经的程途。死是结果独一无二的法子。我们都是求主把更大的权能赐给我们，好叫我们得·许多果子；但是，主告诉我们说，你们应当死，应当有十字架的经历，才能得·圣灵的权能。我们常欲逾越各各他，去得·五旬节；岂知十字架没有钉死我们，叫我们失去一切属乎天然的以前，圣灵不能和我们同工以得·多人。死，方能结果。

这里结果的性质，更证实我们从前所说的：我们作工，乃是叫人得·生命。这个麦子死了，它就生出许多的子粒来。它自己死，就将生命分给许多的子粒。这些子粒都是有生命的；它们所得·的生命，就是根源于死的麦子。我们自己真是死了，我们就能作神生命的运河，将生命分给各人。这生命并不是一种虚空的名词，乃是真的有神的能力，从我们里面发出来，叫人得·生命。

这个麦子所结的果子是众多的：「许多的子粒。」当我们受限制于我们自己的生命里时，我们虽然尽力作工，所得者不过一二人而已(非绝对不会救人)；但是，当我们像麦子死了一样，就要得·「许多」的果子。我们无论何往，有时遗落一二句话，都会叫人得·救恩，或者受·造就。愿我们盼望多结果子。

但是，这个落在地里死了，到底是甚么意思呢？我们看了主耶稣底下的话就明白了：「爱惜自己生命的，就丧失生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。」这里几次所提的「生命」，在原文里所用的字是不同的。一字意即魂的生命，天然的生命；一字意即灵的生命，超凡的生命。所以，主耶稣这话的意思就是：「爱他自己魂的生命的，就要失去灵的生命；在这世上恨恶魂的生命的，就要保守他灵的生命到永远。」这节的意思，简略说来，就是我们应当把魂的生命交于死地，像麦子落在地里死了一样；后来，在我们灵的生命里，就要结出许多的子粒来，能够保守到永远。我们要得·许多子粒的结果；但是，我们不知道如何叫魂的生命死，叫灵的生命活。

魂的生命就是我们天然的生命。我们肉体所以能活·，就是因魂的生命。它就是我们的生机。一个人的天然秉赋，都是属乎魂，好像我们的意志、能力、情感、思想等等。凡是属乎天然生命所共有的，都是魂生命的附属品。我们的聪明、思想、口才、情绪、才干，都是属魂生命的。灵的生命，就是神的生命；它并不是魂生命的任何部分进化变成的，乃是当我们相信主耶稣的十字架，重生得救时，神所特别赐给我们的生命。神现在在我们里面，就是要启发这个灵的生命，叫它生长，叫我们所有善行以及工作的能力，都从灵的生命而来。祂是要魂的生命，陷落在死地(这与哥林多后书四章的死不同，那是另一方面的)。

我们作工的能力，常是从我们的天才，魂的生命而来的；我们常要使用我们的口才、智慧、知识、能干等等。其中最厉害的，就是我们传道时所用的力量乃是从魂的生命而来，我们乃是用我们天然的气力，这个大大减少我们的果子。我们作工的时候，不知如何支取使用灵生命的力量，常常把魂的生命误会作灵的，因此总是使用倚靠我们天然的力量。我们常常需要等到天然的力量在身体上丧失之后，才会倚靠灵生命的力量。但是，许多人的程度尚不及此，他身体的力量一衰弱，他就以为自己不能作工了。有的，就更进步，当他们软弱时，他们还是倚靠·主的力量进前作工。但是，如果我们

真知道如何向自己的天然(魂)力量死，而倚靠神在我们里面所赐给我们灵生命的力量，我们就处在自己没有天然力量时，和处在自己满有天然力量时，都是一样的不倚靠它而作工。我真是觉得难过，因为有许多信徒的工作，无论他如何热心，如何恳切，总是在魂里面，而未达到灵的境界。如何使用灵的能力，而不用魂的气力，其分别不是我们用话语可以解释明白的，我们只能心领神会；不过，当圣灵指教我们时，我们就要在经历上，深深的明白了。

【属魂的工作特征】但是，为·许多神软弱儿女的缘故，我们把这个问题较详细些，为他们一说。至于其中的真谛，如何能在经历上实践，我们应当求神的圣灵亲自指示我们。属魂工作的特征，大概可分作三方面。一、天才；二、情感；三、心思。

【天才】这，我们上文已经说过一点了。有的人，他的天分很高，天然的比别人敏捷；有的人，他的口才很好，说出话来，头头是道。有的人，他富有分析力，会把一个问题，分析得很有条理；有的人，他的体力很健，会劳碌终日，不用休息；有的人，他很能干，会办事务。我们知道，神真是利用人的天才。但是，人多是因·神的利用，而反倚靠他所有的天才。引一比方：在此有一口舌迟钝而有办事才干的圣徒，和一口才伶俐而无办事才干的圣徒。主若叫他们两个都去讲道，前者就必定以为我口舌迟钝，非多多祷告，特别倚靠主不可；而后者就必定以为我的口才很好，他虽然也祈祷，也倚靠主，但是，总不如前者的专心。如果主叫他们去办理事务，前者倚靠主的心，就必定不如后者之专！我们的天才就是我们魂生命的能力。我们作工时，如何自恃，如何倚靠魂的能力，这是我们自己所不及知的呢！从神看来，我们藉·魂力而作的工正是多呢！

【情感】这，有的是出乎自己，有的是因·别人。有时我们所爱所亲的人还未得救，或者尚未达到我们所要他们达到的地步，我们就因·他们受了刺激，打算尽力拯救造就，这种工作多无何种效果，因为其动机是出于情感。有时，我们特别得·神的恩典，心中充满了亮光、喜乐，好像有一堆的「热火」正在烧·，叫我们有说不出的快乐；此时神的同在，也特别的显明；我们的魂既然这样受了刺激，就发起许多情感的作用。当那时候，我们为主作工是非常容易的。我们的心好像已满到外溢的地步，好像我们不告诉人以主的事情，是很忍不住的。也许平常深知应当寡言，但因心中受了特别的亮光，就喋喋不休的述说神的事情。这样的工作完全是出于情感，有了心里这个「热火」，自己好像已经上了三层天一样的时候，才能作工；到了有时主不把「觉得」的喜乐赐给他们时，他们就如同负了千钧重担，不能进前一步。有时他们的心如同冰一般的冷，丝毫没有情感的作用，此时他们就好像不能传道了。他们的内里好像是很枯干的、冷淡的，所以他们不能作工；就是勉强去作，也是无趣味的。他们的工作完全是受·他们内里感觉的支配。感觉一来，就如鹰高飞；感觉一去，就匍匐不前。感觉、刺激、情感，都是我们魂生命的一部分。所以，受感觉、刺激、情感所支配的圣徒，尚是倚靠魂生命的能力作工，未能将这些交在死地，而在灵中作工。

【心思】我们的工作常受我们心思的影响，或竟受其支配。有时，我们因为不知道如何寻求神的旨意，

就以为心思里所有的思想，都是神的旨意，以致走入歧途。顺服心思以定其行止，是一件很危险的事。有时，当我们预备讲台时，我们就是用苦工去思想，想出许多的条理、段落、经义、意思、譬喻来；这样的讲台是非常僵死的，虽会叫人加以注意，生了趣味，但却不能以生命分给人。

心思的工作还有一件，我相信这是神许多工人所常犯的毛病，就是记忆。我们常用我们的记忆力来传道给人听！我们用记忆力来记我们从前听的道，后来就用我们所记的道讲给人。有时我们用我们所记得圣经的教训以告人，有时我们用了我们旧的讲稿，或旧的经注，以讲论给人听；这些都是心思的工作。这并不是说，我们自己完全没有经历过我们所传说的。也许我们所知道的、所记忆的，都是从前神所指教我们的，我们也都经验过了我们所知道的、所记忆的；但是，这仍不免于属心思的工作。因为，我们经历过一种道理之后，这个道理在当时虽然变成我们的生命；但是，过了一时，这个道理的知识，乃是储在我们的脑府里。我们用了记忆力来传我们从前所经历的道理，仍然是属心思的。我们的心思、记忆力，都是魂的机关。我们倚靠我们的心思和记忆力，仍是倚靠魂生命的能力，仍然为天然生命所管辖。

此三者乃是我们属魂工作中之大者。这样属魂的工作，并不是罪，也不是绝对不会救人，不过所结果子寥寥无几而已。我们应当倚靠·十字架，胜过这个属魂的工作。主耶稣对我们说，这个属魂天然的生命，应当像一粒麦子落在地里死了才可以。照·我们的经验来说，我们很爱惜我们的天才，很喜欢我们的感觉，也很信靠我们的心思。但是，我们的主告诉我们说，我们应当恨恶这个魂的生命，不然的话，我们若爱惜，就要失去那超凡属灵生命的能力。十字架的死应当深深在这件事上作工。我们应当愿意将我们所喜爱魂的生命交与十字架，愿意在此与主同死，除去我们倚赖天才、感觉、心思的心。我们不是勉强的除去这些工作，乃是从心里恨恶这一种的工作。我们在作工时，不只要看有天才如同无天才；有情感心思，如同无情感心思；乃是直接的恨恶这一种属天然生命的能力，愿意把它们交于十字架的钉死。

如果我们在消极这方面，总是持·恨恶我们自己魂生命的态度，而不稍微顾惜；我们就要在经历上学习如何倚靠灵生命的能力，而结果子归神。

【钉十字架的人传扬十字架的方法——圣灵的权能】我们就·实行方面来说，就是当主要我们在某地某时，特别为祂作见证之时，我们就重新驱除我们倚靠爱惜自己天然的心，我们也把我们的情感放下，不管我们自己的感觉如何。虽然我们里面并没有感觉，冷淡如冰，我们可跪在主前，求主的十字架作更深的工夫，在我们里面，叫我们能够管理我们的情感，不管冷热，都照·主所吩咐的去作。我们可以求主加力量给我们的灵，求主叫我们的魂在十字架上受到致命伤，主就要施恩给我们，叫我们冷淡的情感失败。虽然我们所要讲的道理是我们所早已知道的，我们却不愿意从心思脑府里面取出道理来给人，乃是谦卑俯伏在神的面前，求祂将我们从前所知道的道理，重新指示我们，重新在灵中即刻在我们里面，好叫我们所要讲的道理，不是我们记忆我们的旧经历而已，好像乃是我们生命里才实验过一样。这样，圣灵就要用权能证明我们所传的道理。最好，我们还未讲道之前，先有一个长时间在主的面前，让祂用祂的话语(有时是我们所已经知道的)，重新即刻在我们的灵中；但是，有时时间是很短促的，主也可在几分钟中，将祂的信息即刻在我们的灵中；若是这样，我们的灵在平

时就必定要向主非常开放，与祂息息相关方可。

我们不能不注重这一点，因为这点关乎我们的成功和失败甚大。一个跌倒的圣徒，你若叫他讲道，讲他从前的经历，叫他用·他的记忆力去作，他还是会的，讲来也是很好听的；但是，我们都知道圣灵不能和他同工。我们藉·记忆力所作的工夫，和跌倒信徒的讲道，是大同小异的。让我们知道，我们用心思所作的工作，在许多的时候，都是枉费气力的。心思只能达到人的心思，决不会摇动他的灵，叫他得·生命。旧的经历，不足以作新的工夫。我们应当让神把旧的经历，重新叫我们的灵经历过方可。

对于传扬十字架的救恩给罪人，更是这样。或者我们是前几十年得救的，我们若是凭·记忆力来作工，这信息岂不太陈旧、太枯燥无味么？若我们重新在灵里看出罪恶的可恶，尝过十字架的慈爱，体会基督要罪人信靠祂恳切的心意；然后，我们才能把十字架活画在人的面前(加三 1)，叫人相信。不然，当我们自己要用爱心、热情去感动人时，我们自己还是非常僵硬冷淡呢！恐怕当我们传说十字架的苦难时，我们的心还一点儿不觉得其中的苦况，而为其所熔化！

我们应当在主的面前，开启我们的灵，让祂的圣灵将祂的话语，将祂的信息，先在我们的灵中流过，叫我们在灵中先被主的话语，先被我们所要传扬的信息所熔化。我们应当不倚靠我们的感觉、天才和心思，单单倚靠圣灵的权能，让祂将祂的信息即刻在我们的灵中，也即刻在听众的灵中。我们每一次传道时，都应当像以宝亚一样，当祂要说预言以前，都负说预言的担子。从以赛亚书十三章到二十三章里所说的「论某地某地的默示」，「默示」二字在英文翻作「担子」，这是最有意思的：我们每一次传说神的话语之前，都必须先在灵里受神的默示才可以。我们每一次传道，都应当在我们的灵中，为我们所要传的信息负担子，好像非等到我们作工完了以后，我们不能放下这个担子一样。我们应当求主将这个担子赐给我们，好叫我们所作的工夫，不是从情感、才干、心思而来。我们也应当有耶利米的经历：「我若说，我不再提耶和華，也不再奉祂的名讲论，我便心里觉得似乎有烧·的火，闭塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁」(二十 9)。我们不要随便、胡乱传神的话语，我们应当让祂的话，先在我们的灵中烧起，叫我们有不能不说的光景。但是，我们若不是愿意将自己魂的生命和力量，都交于死地，我们就必定不能在灵中重新接受神的话语。

所以，弟兄们，我们若要为主所用，以拯救罪人，复兴圣徒，要传扬十字架的道，就应当让十字架在我们里面作工：一方面叫我们愿意天天因·主的缘故被交于死地；一方面愿意将我们自己魂生命的能力完全交于死地；不倚靠自己的一切从自己出来的，乃是恨恶天然生命所有的力量。这样，我们就要看见神的生命和能力，藉·我们的话语流到人的灵里去。

但是，虽然这样——传福音者自己这一方面已经作好了，有时我们仍难免于失败；自然，不是完全的失败。为何呢？因为有：

【撒但的压制和攻击】撒但是不喜欢我们传扬十字架的道。我们如果忠心传扬主的十字架，它就必定有许多的反对。它对于十字架的使者，常有以下种种的攻击。

它攻击十字架的使者，叫他身体软弱，喉咙失声，叫他遇·危险，叫他在心灵上受了压制，不能自由，好像气闷了一样。它在环境中作工，使人生出误会、反对，有时竟至逼迫的地步。它叫天时

阴晴不适，阻挡人来赴会。它叫会场程序忽生变动，或纷乱。它叫动物前来咆哮，婴孩出声啼哭。有时它在空气中作工，叫会场中的空气，特别浓厚，呼吸不畅，叫人闷闷昏昏，没有一种光亮的气象。这些都是仇敌所作的工，传扬十字架的人不可不知。

因为我们有了这样的仇敌，这样的反对，我们就不可不知十字架的得胜。主耶稣在十字架上所成功的，不只解决罪人问题而已；祂在十字架上宣告了撒但的罪刑，祂在十字架上已经将撒但打败了。希伯来书二章十四节、十五节说：「特要藉·死，败坏那掌死权的，就是魔鬼；并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。」歌罗西书二章十五节说：「既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗·十字架夸胜。」十字架是胜过撒但的地方。撒但已经在十字架受它的致命伤了。我们知道「神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为」（约壹三 8）；但是，在甚么地方呢？自然的答应，是在十字架。我们也知道主耶稣来是要「捆住那壮士」（太十二 29）；但是，在甚么地方呢？自然是在各各他的十字架。我们应当知道，主耶稣基督已经在十字架上打胜仗了。我们应当知道：

【十字架的得胜】我们应当知道，撒但已经是一个败北的仇敌了。所以，我们不应当再失败，仇敌不应当再得胜。撒但没有权利可以再得胜！除了完全失败之外，它不应当再得·别的。所以，在我们未看见撒但工作之先，以及已看见撒但工作之后，都当把十字架的得胜高举起来。我们应当用声音来赞美基督的得胜。当我们还未开工之先，我们可以在主的面前说：「赞美主，因祂是得胜的！基督是得胜者！撒但已经失败！仇敌已经毁灭！各各他就是得胜！十字架就是得胜！」我们可以这样说，一直等到我们在灵中知道主这一次必定得胜方可。我们应当站在十字架的根基上面求神得胜，求神败坏魔鬼所有的作为。我们自己，以及前来聚会的人，我们都当求神用主耶稣的宝血把我们盖过，叫我们能不受撒但的攻击，反能胜过它：「弟兄胜过它（撒但），是因羔羊的血」（启十二 11）。我这一次在闽南作工，魔鬼常常来要压制我，攻击我；主所指教我的，就是我应当站在十字架的根基上赞美祂。有的时候，我的灵受了很大的压制，不能自由，好像千钧重担，压在心头一样。有时我进了会堂，真觉得里面的空气不清，魔鬼大大作工。处此光景，我虽然竭力祷告，却也不见有甚么功效。但我一开始赞美基督在十字架上的得胜，倚靠十字架夸胜，而冷笑仇敌，对它说，它不能作工，它必定失败；真的！我觉得自由了，会场的空气也改变了。赞美主！因为十字架是得胜的！赞美主！因为撒但是失败的！我们应当知道如何在祷告中，运用十字架各方面的得胜，以抵挡仇敌的诡计、能力和攻击。如果有了反对及各种纷乱的事发生，我们可以求告于各各他十字架的得胜。虽然我们自己并不觉得甚么，我们应当相信，我们一呼求十字架的得胜，仇敌就已失败了。

如果我们真是这模样与十字架连为一气：在我们的生命中、工作上，让它作更深的工夫，而全心倚靠十字架的得胜，神就必定叫我们到处得胜。愿神叫我们这些无用的仆人，作祂无愧的工人。——倪柝声《工作与工人》

03 最温和的人

读经：

「摩西学了埃及人一切的学问，说话行事，都有才能。」(徒七 22)

「孩子渐长，妇人把他带到法老的女儿那里，就作了她的儿子；她给孩子起名叫摩西，意思说，因我把他从水里拉出来。」(出二 10)

「摩西在路上住宿的地方，耶和华遇见他，想要杀他。」(出四 24)

我们现在是注意神的智慧，和人的智慧是甚么。我们不只要看见在人的生活，神是如何审判拒绝人的智慧；也要看见在工作上，我们如何才能得神的喜悦。

我们先请注意一件事，就是肉体中抵挡神的，有三件最大的事。这三件肉体的事，在我们工作上，必须先对付过。若是你未把这三件事对付过，你永远不要想为神作美好的工。这三件事，第一是肉体的智慧，第二是肉体的能力，第三是肉体的夸耀。如果这三件事没有除去，你就不能作好的工。肉体的智慧、能力和夸耀，与神的工作发生最大相反的关系。我深知道，这三件肉体的事，是败坏神的工作的。这三件事的次序是这样：一、智慧，二、能力，三、夸耀。这是它天然的次序。它们彼此有极密切的关系。

【神作工的方法是先对付人】摩西是神所拣选的第一个仆人。神最先拣选来事奉祂的人就是摩西。亚伯拉罕、以撒、雅各，虽然比摩西还早，但是，他们不是神的仆人，神不过和他们立过约。保罗在新约时代，如同是神所拣选的第一个仆人，摩西在旧约时代也如何是神所拣选的第一个仆人。神如何对付摩西，摩西如何能得神的喜悦呢？神未对付以色列百姓之先，祂必须先对付摩西；祂未对付法老之先，祂必须先对付摩西。神没有对付埃及人之先，祂必须先对付摩西。

《灵力由求》一书的著者说，人要作一件事，总是先想方法。但是，神要作一件事，乃是先找人。神没有找·人，祂就没有办法。今天在教会里，有各样的方法，各样的计划和组织，但是没有人。神所注重的不是法子，祂要先有人。今天人的眼光和人的看法，是大两样的。人们以为有好方法，就可以得美满的效果。但是，执行这些事的人，还是一样的。他们永远结不出好果子来。

神现在不是找不到有大才的人，神是找不到能给祂使用的人。摩西生出来才三个月，就给人投在水里。后来被法老的女儿把他从水里拉上来，收留养育他为儿子。所以他的名字叫作摩西，摩西的意思就是从水里拉上来。摩西是以色列百姓中第一个被拉出来的，后来才有许多百姓跟·他被拉出来。神在旷野里先对付了摩西，然后摩西才能领以色列人出埃及，在旷野里受神的对付。我们若不得拯救，就不能盼望别人得拯救。我们若不能看见异象，就不能盼望别人能看见神的道路。我们若不走在其上，就没有人要走在其上。神今天只盼望我们先受祂的对付。神若不能得·我们中间几个人，我们就不能盼望得·别人。

神起初只得几个人，祂就有办法叫福音，只经二三十年，就传遍了全罗马的世界。许多地方的教会就被建立起来了。神只得·保罗一人，就能使福音传遍当时罗马的天下，使许多人接纳相信福音。如果我们现在能如当时的保罗一样，就是天下各国，福音也早被传遍了。我们无须用各种方法来鼓吹，来宣传，来募捐，来吸引人信道。只要我们这个人神所能用的，就得了。神能用你么？你工作的结果是因神用你呢？或是因你用方法呢？

神要救以色列人，祂必须先得摩西。神没有得摩西，祂就不能救以色列人。神没有人，就没有方法。第一个人若不被拉出来，就不能有许多人被拉出来。第一个人若不在旷野受对付，就不能有许多人到旷野去受对付。神若不先救摩西，就不能救以色列全国的百姓。今天也是这样。神若不能用你，祂就没有办法。圣灵若没有充满你，你就不能叫圣灵在人里面作工，叫人得救，你也没有能力作工。神没有先得·你，祂的能力，祂的生命，就没有办法流出去。神惟独藉·你，才能将祂的丰满流出去。如果你要作这样的人，有两件事你必须作，就是相信和顺服。

神与亚伯拉罕、以撒、雅各，曾立约拯救他们的子孙。现在祂看见以色列人被埃及人苦待，祂也听见他们苦求的声音。神即打算按祂与他们所立的约来救他们。但是请记住，神要救人，必须先找到一个运河，作祂和祂所要救的人中间的联络。神必须先得·这个，然后才能作祂所要作的。摩西就是神所用的运河。他没有使神失望，神能用他。今天有许多人叫神灰心，叫神不能用他。神现在就是四顾，要找到祂所需要、祂所能用的人。

【神需要知道十字架的人】作神工作的条件，并非进过神学，信仰纯正，热心奔跑，爱人灵魂等等；乃是你这个人完全被神所得·。神需要钉过十字架的男女，来传扬祂儿子的十字架。

保罗在哥林多前书一、二章说，他只知道基督和祂的十字架。他只知道这个，此外他不知道的，也不传扬别的。我们不要想错了，以为保罗所注重的就是传扬，他所注意的乃是知道。他无论在家出外，自己独居，和人来往，劝人信道，对众宣传，都是一样的「知道」十字架。他的全部生活都是在十字架底下度过的。神不需要宣讲十字架的人，神需要知道十字架的人。

保罗在哥林多作工，他说他不知道别的，只知道基督和祂的钉十字架。他到底怎样传十字架呢？他说：「弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘。因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并祂钉十字架。我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。我说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。」请记住：你若不是用神的大能去作工，就一点用处都没有。保罗没有用高言大智，他不用智慧委婉的言语。他乃是用神的大能来传道。他对他自己的态度是又软弱，又惧怕，又甚战兢。神必须使你弃绝你自己的智慧、聪明、才能，祂才能用你。神今天所寻找注意的是不自信、不自恃、不自用的人。神能够找到这样的人，祂就用他。不自恃到甚么程度，神就用他到甚么程度。许多人以为我只要有信仰纯正的道理，明白圣经的亮光就够了。但我告诉你，圣灵能够藉以作工的，乃是完全在神手里的人。这样的人是运河，圣灵要藉·他流出生命能力来。

摩西怎样必须先经神对付过，你我也是一样的必须先经神对付过。神若没有对付摩西，就没有法子对付以色列百姓。神没有对付过摩西，就没有法子对付法老和埃及人。神没有对付过我们，祂就不能对付邪灵魔鬼，祂也不能对付世人了。哦，弟兄们！到底我们已经被祂得·了吗？神得了我们，才有办法来对付魔鬼，来对付世人。

哥林多后书十章六节说：「并且我已经预备好了，等你们十分顺服的时候，要责罚那一切不顺服的人。」保罗只好如此对哥林多信徒说。他深深知道哥林多那一部分的人若未对付过，他就没有法子对付那些悖逆神的人。所以他说，必须等你们顺服后，才能抓住别人来对付他们。信徒自己若未经过对

付，保罗也没法对付其余的人了。

【神对付摩西】摩西所受的教育，我们可以从使徒行传七章二十二节看出来：「摩西学了埃及人一切的学问，说话行事，都有才能。」摩西在法老宫中学尽埃及人一切的学问。他有口才，有能干，说话行事，都有才能。摩西虽有这一切的学问才干，顶会办事，顶会说话，但是，这些不只不是神用他的条件，反而乃是神不能用他的原因。人所注意的是智慧和能力，神所要求的却是愚拙与软弱。哥林多前书说到基督的智慧和能力，同时说到神是拣选愚拙和软弱的。希利尼人要智慧，犹太人要神迹，就是能力的表显。但神弃绝人的智慧和人的能力。那里有智慧，那里也就有血气的能力。人的智慧和能力，只能成就人的事情。人的智慧和能力，用在神的工作上，就要把神的工作败坏了。神惟独用圣灵的大能大力，来成就祂的工作。这圣灵的大能大力，是藉·愚拙和软弱的人才能彰显出来。我们如果不是在实际上被神带领到一个地步，完全舍弃了我们的智慧和能力，在神面前作个愚拙和较弱的人，神就不能用我们。

【神对付摩西血气的智慧和能力】摩西的故事，我们都知道。摩西有口才，有智慧，有能力，有学问，他以为可以出来作一点事情。他看见仇敌欺压他的弟兄，就用血气的能力把他打死。第二天他看见两个以色列人相争，他就去劝和。他也许以为这是很容易的事。岂知他们竟不接纳他，并且提起他昨天把埃及人打死的事。摩西就逃到米甸地方去。

这是甚么意思呢？摩西只知道自己的智慧和能力，他还未认识自己的愚拙和软弱。神要叫他看见，靠·自己，他有的事是作不来的。他要帮助神来拯救以色列人。但是，神用不·人来帮助祂。人要用血气的智慧和能力来帮助祂，永远得不·祂的喜悦。许多人，神用不·他，并非他缺乏智慧和能力，乃是因为他太有智慧，太有能力了。祂没有法子用你，只好把你摆在一边，冷一冷。祂现在不能用你，要等到你的凡火不再烧亮的时候，再来用你。

摩西就是用人的智慧和能力来帮助神的人。神把他停一下子，不用他。因为属魂属情感的智慧，顶容易鼓动属血气的能力。这些在神的工作之中，是没有一点地位的。摩西在旷野四十年，不只受神的磨炼，也是受神的教训，知道自己所有的一切是何等的虚空。到这地步，他才有用。现在神也照样把你我摆在旷野里，来磨炼我们，教训我们。祂把你摆在一边，你还不知道祂的心意。一次，二次，你还不顺服祂。祂一次再一次的把你摆在那里，不给你亨通的环境，总要叫你服在祂大能的手下。祂要看你到底肯不肯凭祂的旨意行。你自己的意思，必须经过对付。这是一个关。他被以色列人拒绝，是出乎神。法老讨他的命，是出乎神。他逃到孤单的旷野去，是出乎神。他几十年在旷野里和神来往，受神的教训，到了末了，他才知道自己的无用。他现在不再想用自己的才能来救以色列人了。他不再想自己是个伟大有为的人了。他不再以为自己是灵界了不得的人了。他知道他自己不能作甚么。这就是神所要他达到的一点。

【承认自己无能力】后来神在何烈山差遣摩西去救以色列人。若是在前四十年，摩西听见这话，就必定喜欢的去。他并不必要神命令他，都会自告奋勇地去。他只知道他自己所会的，并不知道他自己

所不会的。现在的摩西却不然，他知道自己是谁人。他也知道自己的智慧能力不能够作甚么。所以他对主说：我是谁人呢？我怎样能救以色列人出埃及呢(三 16)？他现在与从前大不一样了。他从前以为当今之世，舍我其谁？他现在以为「我是谁？」他再也不自负，不自信了。他以为自己是算不得甚么的人。弟兄们，神要带领我们到这一地步。这是属灵的退缩，圣洁的退缩，有福的退缩。神若还没有使你从心里看见，你自己是算不得甚么的一个人，就你还不是神所能用的人。

摩西说，我怎样能救以色列百姓带他们出埃及呢？他想他自己是多么微小无能。他知道自己的不能。你若没有估量自己到这个地步，你就不能作神的工。摩西现在看见，这工作是大的，自己是小的。他已经学会了功课，他不敢用天然智慧和血气的力量了。他承认自己的软弱，不能作事，但他却不敢估量自己。所以只好问神说，我是谁人？让神替他估价。他必须被神带到这一个地步，神才能用他。

【承认自己无口才】现在神鼓励他。这就是我昨天所说的复活。以前的胆量、智慧、能力，都死过了，现在所有的胆量、智慧和能力，是重新从神手里接受来的，这就是复活。这四十年之久，就像亚伦的杖在耶和华约柜面前过的那一夜一般。这一夜过了，就要看见以前死过的都要复活。在神的工作里，一切必须经过死，而后再活，才能用得。我们看见一个少年的人，有知识，有胆量，有能干，我们就说，这人若是得救，在神的手里真有用处。但是我告诉你，他虽然有胆量、知识、能干，但是，他在神的手里是虚空的。神用不·智慧，像祂用不·愚拙一样。智慧的人，应当将他的智慧死过，愚拙的人，也应当把他的愚拙死过。一切在复活的境地上，才是神所能使用的。属天然的一切，必须死过，然后才能从神那里得·新的、复活的，这是工作的一个大原则。若没有复活过，就不能工作。摩西经过四十年，才看见以前的一切才智、能力都是无用的。他死过了，现在神要将复活的胆量和才智赐给他。

第十二节，神应许与摩西同在。第十三节，摩西又问说：「我到以色列人那里对他们说，你们祖宗的神打发我到你们这里来；他们若问我说，祂叫甚么名字？我要对他们说甚么呢？」他现在不敢以为自己是知识的，是会告诉人甚么的。他经过了神的对付。他没有臆断，他没有理想，他不敢妄动。所以他就那样的问耶和华。他现在学习了：「我没有凭·自己讲，惟有差我来的父，已经给我命令，叫我说甚么，讲甚么……我所讲的话，正是照·父对我所说的」(约十二 49~50)。他现在知道了，连自己所说的话，都必定该受神的命令。多少时候，我们的话，是没有受神约束的。特别是那些有口才的人，他们以为自己会说话。但是，经过神对付的人，就知道如何在说话中受教，而不自恃。后来神将祂的名字告诉了摩西。但是，摩西虽然得·神告诉他名字，他还不肯去，他恐怕以色列人不信他的话(四 1)。从前他一个人出去敢打死埃及人；看见以色列人相打，也敢大胆劝他们；现在耶和华命他去，他就胆怯畏惧。他血气之勇，已经都退尽了。那一种凭·自己而有的胆量，已经不复存在了。他不自信，他谦卑。他的谦卑，几乎是到了畏缩的地步。真实的谦卑，和不自信，乃是属灵的表显。他现在学会了，他知道他在以色列人中不能凭·自己作甚么。于是耶和华第三次鼓励他，使他能行杖变蛇、水变血、手长大痲疯的神迹，叫百姓能够信他。但是，摩西第四次又说：「主阿，我素日不是能言的人，就是从你对仆人说话以后，也是这样，我本是拙口笨舌的」(四 10)。这里的话，与使徒行传七章二十二节

完全相反。使徒行传说，摩西学了埃及人一切的学问，说话行事，都有才能。摩西这里又推诿他不能说话，是没有口才的人。所以耶和华就使亚伦作他的口。你知道，后来圣经里没有记亚伦出来替摩西对民众说话。圣经都是记摩西自己对百姓说话。何以呢？在许多年中，他学会了，知道神对于天然的口才、能力、智慧，一点都不用。若不是圣灵感动人，赐人口才智能，天然的能力在神的工作中是用不·的。属灵的能力，是绝对必需的。弟兄们，你们知道如何接受神的对付，达到一个地步，就是天然的口才都不用么？许多巧妙的言语，含有小聪明的口气，带·清楚比方的说法，因为要使人明白甚么是主的十字架和得胜的缘故，就宁可不说。你们曾否受了十字架的对付，对你自己的言语死呢？我们的言语真是要显出来，到底我们是如何的人。神需要我们看见，我们的言语虽是高言大智，但是，并非会结果的，并非属灵的。我们如果在言语上没有让神得胜，那么神的工作还要受大亏。

摩西在这里有两种的推辞：一种是说他从来不会说话，本是拙口笨舌的。还有一种是说，就是今天和神谈话以后，也是不会说话的。他在神面前，把自己抹煞得丝毫不留。他自以为在神面前，没有一件事是站得住的。他已经学会一个很深的功课。他四十年中，已经脱离了一切属自己和属天然的。

【过度的退缩——不知道复活的大能】但是，只知道他自己无用，还是无用。最要紧的，就是知道神的能力。这就是复活。所以神要叫他知道，是神造人的口。神又勉励他。但是摩西又推辞。四章十三节说：「摩西说，主阿，你愿意打发谁，就打发谁去吧。」神听见这话，就向摩西发怒。为甚么呢？因为不自恃、不自信，固然是顶要紧的，是神所宝贵的，是神要带领我们达到的一步。但是，如果停在这里，而不知倚靠神前进，这也是神所不喜欢的。许多时候，我们要小心，不要从一个极端趋入另一个极端。如果我们有了神的应许，赐我们口才之后，依然不敢前进，这也是得罪神的。我们所要防备的，就是不只谦卑，而且退缩；不只谨慎，而且畏事；不只不自信，并且不信神。神使我们经过死，乃是要使我们复活。死并非目的，复活才是目的。如果我们停止在死里，而不复活，就没有甚么用处。

摩西不只要隐藏，并且是懒惰。他竟然以为最好神不差派他了。弟兄们，知道自己的软弱固然是好，但如果因为自己软弱，而不相信神会使你刚强，这种的自知是有害的。过度的看自己的软弱，像过度的看自己的能力，一样的使我们不会倚靠神。许多的萎缩和退后，并不是属灵的谦卑，乃是因为回头看自己，而生畏惧和懒惰。我们要在积极方面，靠·神的大能大力，作个刚强的人。

弟兄们，在属灵的工作上，顶要紧的就是这样的清楚受神的差遣。主耶稣来到世上，也不是自己来的。圣经记·说，祂乃是被差来的。是父差子来的。现在神的工作被破坏了，乃是因为太多人是自己投军来的，而不是神差遣他们来的。凡未受差遣，自己去作工的，神不喜悦。祂不喜悦人妄动。妄动和悖逆，是同样的罪。命令了你不作是罪，未命令你而去妄作也是罪。

摩西不是自己要。他自己不爱去，乃是神一直命令他去。我听一位西国教士说，我们若不能为神不作工，神就不能用我们去救罪人。我们若能为神不作工，神就能用我们救人。神不是不藉人去传道，就会使人得救。但是，工作若不是出于神的旨意，我们就愿意停止。我们宁可不救人，我们不能妄动。我们若未得神的命令，就宁可安静不动。这个人就能被神差遣去得人。

今天教会受这样的亏损，不是因为教外人反对，也不是因为有不信的破坏，乃是因为自命信仰纯正的人，未得神的差遣命令而任意妄动，以致他们所作的没有属灵的实际和价值。神未曾差遣我们，

命令我们的工作，不过是建在沙土上，不过是镀金的。这样的工作暂时会站住，会发光闪烁；一到审判台前，就都要消灭。惟有紧紧跟随神的吩咐去作的工，才有用处。

【受割礼】后来摩西不再说了。但是，他必须表示完全把属肉体的，属天然的丢弃，交于死，而后才可以去救以色列百姓。所以我们就看见耶和华在路上要杀摩西(24节)。何以呢？因为摩西不在立约的记号之下。摩西和他的儿子，还没有受割礼。这和外邦人是一样的。他过一会儿就要动手作神的工，但是仍和未受割礼的外邦人一般。所以，神不能让他去救以色列人。神要杀他，就是给他看见，神的工作不是未受割礼的人所能作的。后来他们就行割礼。这样作后，耶和华才让他开始去救以色列人。后来以色列人到迦南境第一站的时候，百姓也都先受割礼。这是甚么意思呢？割礼的意思是甚么？请看歌罗西书二章十一节：「你们在祂里面，也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。」原文无「情欲」二字，只有「脱去肉体的割礼」。这明明告诉我们，割礼没有别的意思，就是脱去肉体。甚么是肉体呢？肉体没有别的，就是生来的时候所带来的一切天然秉赋。主告诉我们说，「从肉体生的，就是肉体，从灵生的，就是灵」(约三6原文)。凡在没有重生时所有的一切，都是肉体。从圣灵重生以后所有的，才是属灵的。天然的口才、能力、智慧、聪明、善行，都是属肉体的，都是属情欲的。现在怎样作呢？我们应当藉·基督的十字架，割弃一切天然的特长。无论是口才、智慧、能力，都要割弃。这就是歌罗西书二章所说的割礼。神的工作，乃是被神杀过的人才可以作的。肉体的地位，在神面前，除了死之外，再没有别的地位。随从肉体的人，就是神所要杀的人。神的工作要求「人」死。

【十字架的原则】弟兄们，你是死过的人不是？你有没有弃绝天然的才能、智慧？若是没有，你就不能作神的工。现在许多人作工，其实并不是作工；因为并不是神在那里作工，乃是在那里作工；并不是新造的在那里作工，乃是旧造的在那里作工。所以圣灵并不作工。藉·圣灵给我们能力作工，乃是由灵及灵的工作，乃是从你的灵达到别人的灵的工作。

保罗传道，不肯用高言大智来传十字架的道。为甚么呢？恐怕十字架的道落空了。因为十字架是事实，你若用知识去传，只能把十字架的理由传开，不能把十字架的能力和生命传开。你并没有用十字架的精神，和十字架的生活，来传十字架。你自己已不用十字架的原则来传，所以你只能看见十字架的理由传开了，十字架的能力却未传开。所以十字架必须成为一种原则，先来对付我们。弟兄们，我们到底是以甚么资格来传十字架呢？是否因我深知圣经的道理，会解经，有口才，或是我本是专门作传道的，所以才作这工呢？若是这样，我就为你可惜。许多教会的领袖，并非因为他们有灵性的经历，有圣灵的能力和生命，才作教会的领袖；不过是因他们比人更聪明，更领悟明白道理，或是比别人更有口才，就作了教会的领袖。其实许多在下面听我们讲道的人，他们在神面前的灵性，比我们好的多都有，经历深的多也有，在属灵的事上，他们懂得更深更多呢！我在别的地方，常看见没有甚么知识的老年人，旁边有少年的工人教他。其实这老年人的灵性经历、信心、祷告，都比这少年人好。但是，因为少年人有些知识，有些口才，就反在属灵的事上教起老年人来。

我们必须知道，神对付了我自己没有？我天然的才智曾对付过没有？神在我身上是不是有能力

的？如果你没有经过了这更深的路程，你不过是用自己的才能来告诉人，路是如此走的，其实你自己还不知道怎样走。现在瞎子领瞎子的事太多了。传道人只能传知识，却不能传生命和圣灵。

这是原则上发生问题的。一粒麦子未死过，仍旧是一粒。你的聪明才智没有死过，神用不·。属灵的事，不是智慧聪明的问题，不是头脑会思想领悟的问题，乃是灵里的经历和能力。如果信徒得救以后，对于属灵的实际，都深深的经历过，自己都实在得·了，就无需人去复与他了。许多人就是藉·天然的智力，到各处去领会。岂知他们自己还需要神来领导复兴他呢！神若没有复兴他们，他们的工作是虚空的；别人得不·甚么，也是虚空的。神必须把我们带领到尽头的地方。我们必须走到路残桥断的地步。如果都是如此靠自己传下去，我宁愿不传道。你若如此作二三十年，将来有甚么结局呢？到审判台前，你要如何呢？神愿领我们先看见审判台前的亮光，叫我们自己说这是不对，我不再这样作下去了。愿神给我们看见，用知识才干作工是怎样的不对，好叫我们把一切从旧造亚当来的，都算是死过的，不再用它们。正像我们得救的时候，将一切旧造的都弃绝，完全从新造的亚当接受新的生命。弟兄们！我问你的道路和前途是如何支配呢？你要神的能力、神的旨意来支配你呢？或是自己支配自己呢？

有的人，每逢参加一次复兴会，就奋兴一时；等到复兴会完了，他的奋兴也过去了。这样的奋兴，何异于打刺激针，打过一次针，第二次非用更多的药料就不成功。所以一次需要外面的热闹情感来奋兴，以后第二次，若不是有口才更好，刺激更大，会使环境更热闹的人物来，他就不能奋兴。这是无用的。

但愿这几天真真有东西叫神得·归祂的名下。神若没有得·甚么，神若没有得·荣耀，就其么都是空的。但愿我们被神对付过，把我们自己交给神，不叫神灰心。我们都能把神应得的归给祂。愿我们专门把自己交在神手里，求神引导。如果神已经引导你了，就再不要用自己的智慧能力。要尽力弃绝这些。从新来到神面前，接受新的能力就行了。你查看到底你的道路是否神所指定安排的？

我们只要神得·荣耀，祂的旨意能够通行。我们是要神得·东西，不是要自己得·甚么。人说我怎样，我可以不管。我们再不要用智慧来支配我们的生活和工作，只问我是否遵行神的旨意，祂的旨意我遵行了没有。让我们没有自己的意思，只以神的旨意作我们的意思！——倪柝声《工作与工人》

04 圣灵的水流

有一个水流，我们在神面前称它作「圣灵的水流」。神在每一个时代，叫这一个水流没有断，是一直有，一直进步的。圣灵的水流，今天在教会里是进步的。我有一次读了·斯理讲道集之后，我感谢神，今天圣灵的水流是进步了。你今天回头去看·斯理的时候，他们在神面前的工作是非常之大，他们的生活也许我们还赶不上，但圣灵的水流今天仍是进步的。

在这里，有一个基本的原则：就是你作神在那一个时代所要作的，就得·圣灵的水流。如果你一直保守你的以往，要神来作你所重视的，你所希望的，就得不·圣灵的水流。在十六世纪作马丁路得是对的；在一九五〇年只作马丁路得就不够。在中世纪作盖恩是对的；在一九五〇年只作盖恩就不够。在十八世纪作·斯理是对的；在一九五〇年只作·斯理就不够。在一八二八年作达秘是对的；在一九五

○年只作达秘就不够。因为神是一直往前去的。因为每一个工具，都是为·教会各尽其职。圣灵在教会中的水流，是一直朝前去的。

在这里，有许多人，有一个基本的缺点，就是不认识圣灵在教会中的水流。教会中有许多的伟人，有许多属灵的东西，我们今天是承受他们的遗产。像马丁路得，像盖恩，像达秘，像罗伯斯，像宾路易，都有属灵的遗产给我们。这是我们不能感激得够，不能赞美得够的。但是，在今天，你就是成功作一个马丁路得，你就是成功作一个盖恩，作一个达秘，作一个罗伯斯，作一个宾路易，你还是一个失败的人。因为你根本没有看见中心的圣灵的水流。

每一个时代，是挂在一个水流上的。你必须承认，圣经从创世记起，一直到启示录，是一直进步的。神是一个时代过一个时代，逐渐地启示出来，一直进步地启示出来。

在香港，有一个弟兄问我以希伯来书的意义。我就问说，使徒行传和希伯来书有甚么分别？使徒行传这一本书，自己是进步的。走到第八章，就不能回到第二章。主已经走到撒玛利亚了，若回到耶路撒冷，就怎么能走到地极？主在那里走，那里有路。圣灵要走到罗马，圣灵要走到地极。到撒玛利亚是头一步，到撒玛利亚是预备走到地极。产生外邦的使徒是对的，是进步的。出去了又想停留在耶路撒冷是错的。外邦的使徒要一直走到罗马去。

希伯来书给我们看见一种资格的人，就是或是作犹太人，或是作基督徒。使徒行传给我们看见双重资格的人，又是犹太人，又是基督徒。在使徒行传里有圣殿。当时的基督徒，一面也去圣殿，一面也在聚会中祷告说，主，我把自己献给你。他们觉得有罪，一面自己祷告，一面请祭司。这个时候，基督徒是兼差的，也作犹太人，也作基督徒。两个祭，两个赦免，两个赎罪祭（有十字架，有动物的羔羊）。希伯来书是对基督徒而作犹太人的说，你是作基督徒呢？你是作犹太人呢？使徒行传是兼的。希伯来书是不可得兼。你只能拣选一个。只能有一个赎罪的羔羊，只能有一个祭司，只能有一个圣殿。所以到了十章说，「不可停止聚会」。如果你在基督里的聚会一停止，就再没有赎罪祭了。所以希伯来书基本的概念只有一个，就是进步。你们必须进步。圣灵的水流，是一直进步的。

因为圣灵的水流是一直进步的，所以在耶路撒冷作的事，在罗马就不够。在该撒利亚作的事，在今天就不够。进步，是圣灵整个水流的进步。神何以必须让提多毁灭耶路撒冷？因为神只许可一个耶路撒冷存在。当教会在地上得·建立的时候，神就把另一个毁灭了。耶路撒冷毁灭了，祭就停止了。犹太人今日虽然还守逾越节，但没有羊羔。这就是进步。神把那一个毁了。使徒行传能作两个人。到希伯来书，只能作一个人。话是非常重——赎罪的祭就再没有了。

在使徒行传的时候，保罗还是许愿。你们不要以基督教绝对的启示来衡量某一个时代的人。你我今天要跟随圣灵的水流才行。圣灵走到那里，你我也要走到那里。保罗剪发，进圣殿行洁净的礼，并不是错，因为圣灵的水流只走到那里。但是希伯来书，把整个犹太教拆光。希伯来书是说那完全的来到之后，摩西就了了。神有进步，道理的进步，圣灵的水流的进步。

在教会近二千年的历史中，神的灵是一直进步的。使徒行传二十八章后，神的灵是一直朝前去没有了的。使徒行传这一本书是没有结局的。除非有人愚昧，以为圣灵是离开了教会。实在每一个时代神都兴起人来。每一个时代，教会都在那里进步。一路一路，一直往前进，一直进步到今天。

只有神所喜悦的才有后代。米甲没有后代，拔示巴就是所罗门的母亲反而有儿子。甚么叫作有后代？

圣灵的这一条线，一直传下去，这就是我所说的圣灵的水流。我们是承受列祖列宗一切的恩典，接受属灵的遗产。今天神的路是从我们一直进步出去呢？或者是从另外的人身上出去呢？这一个就是我所说的圣灵的权柄。如果我们错，圣灵第二步的工作，定规要从另外的人身上出去。圣灵的权柄是像树干一直进步的。圣灵的印记在那里，神的路就在那里。

这一条线断了怎么办？我们读教会的历史，去看神的踪迹，在历史中，在教会中，去看神的踪迹。今天去看马丁路得的时候，有许多缺点。但在路得的时候，是圣灵工作的最高点。我们今天也是路得工作的结果。我们没有这么长的寿命能支配这条线。

教会好像一条溪流中一块一块踏脚的石头。圣灵在我们身上，要我们像一块踏脚的石头，让祂藉·我们往前去。这是我们最大的荣耀。如果祂从我们身上走不过去了，祂就另选一块石头走过去。祂若不藉·我们走出去，这就是我们最大的损失。圣灵的印记现在是摆在甚么地方，再过十年，又不知道祂是摆在甚么地方。圣灵是一天一天，一批一批地把人淘汰，把人搁在一边。所以我们要在圣灵的那一条路上。许多的人好像是被圣灵用尽了，圣灵无法再藉·他有所作为。所以只好从新在另一人身上起头。这是何等的严肃！

我们总要走在积极的路上。史伯克弟兄，二十年来，一直注意身体的事奉。前一百三十年就有人说起，但这一条路一直没有走。真理的恢复和走上真理的路不一样。是到了史百克的时候，属灵的实际才起首显出来。我们现在是该走全面事奉的路的时候。甚么都是为·福音。读书是为·福音，生产是为·福音。神在教会中所恢复的路，神在另外一个范围里也显明。主在教会中有个举动，主在世界中也有个举动。我们要作到全体配搭事奉，甚么都是为·福音的地步。教会全面事奉的时候，就是主再来近了。不只是道理出去，圣灵也出去了。教会动，是圣灵已经动了。圣灵一动，大家都说阿们。圣灵走在前头，我们是跟在这水流里走。你我的话语，你我属灵的感觉，都要跟得上圣灵的水流。——倪柝声《工作与工人》

05 神的工作

目录：

- (1)命的建造
- (2)破碎释放生命
- (3)先知的职事
- (4)生命的职事
- (5)祭司的职事
- (6)我们干犯职事的罪

(1)生命的建造

读经：

「我们各人蒙恩，都是照基督所赐恩赐的度量。……祂曾赐好些使徒，好些先知，好些传福音者、好些牧人和教师，为要成全圣徒，目的为·那职事的工作，目的为·建立基督的身体。直等到我们众人在信仰上，在认识神的儿子上同归于一；直等到长大成人；直等到满有基督长成的身量。使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端，惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，全身都靠祂联络得合式，百节各按各职，照·各体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。」(弗四 7，11~16 原文另译)

「圣灵显在各人身上，是叫人得益处。这人蒙圣灵赐他智慧的古语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的古语，又有一人蒙这位圣灵赐他信心，还有一人蒙这位圣灵赐他医病的恩赐，又叫一人能行异能，又叫一人能作先知，又叫一人能辨别诸灵，又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言，这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的。」(林前十二 7~11)

「说方言的，是造就自己；作先知讲道的，乃是造就教会。我愿意你们都说方言，更愿意你们作先知讲道，因为说方言的，若不翻出来，使教会被造就，那作先知讲道的，就比他强了。」(林前十四 4~5)

「并不是我们凭自己能承担甚么事，我们所能承担的，乃是出于神，祂叫我们能承当这新约的执事，不是凭·字句，乃是凭·灵，因为那字句是叫人死，灵赐人生命。」(林后三 5~6)

「我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不丧胆。……我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力，是出于神，不是出于我们。我们四面受敌，却不被困住，心里作难，却不至失望，遭逼迫，却不被丢弃，打倒了，却不至死亡，身上常·看耶稣的死，使耶稣的生，也显明在我们身上。因为我们这活·的人，是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生，在我们这必死的身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。」(林后四 1，7~12)

【生命的建造】 如果我们没有看见神永远的目的，我们也不会看见甚么是神的工作。所有神的工作都是在教会里且是藉·教会完成的，这工作的目标是为建立并建造基督的身体，这工作必须由全教会来作，不是藉单独的个人、差会或是教会外独立的工作，因为教会的事奉必须是从神而来且是为·神儿子的。

作神的同工必须有启示，否则我们既不是在祂永远旨意里，也无法进入祂永远旨意中来事奉。神所有的工作都是我们从我们先降服与奉献自己起头，这是启示的结果，乃是因神的光要除灭一切不属祂和一切出于人的。当启示临到时，我们就发现别无选择，无他途可循，不走这条路就是死亡。

【两种建造身体的方法】 我们如何作神的同工而建造基督的身体呢？如果我们的目标只是要救

人，工人显然会扮演相当重要的角色，而且容易落入人意的工。但如果我们事奉的目的是要建立身体，人的因素就能完全被除掉，因为身体就是基督，所有都是为基督的，因此没有任何属人的东西可以加入。

在哥林多前书第十二章列举了许多圣灵的恩赐，话语与表现是保罗所同时强调的。但在哥林多后书第四章只讲表现。因有两种方式来建造教会，这些属灵恩赐在建造教会上有甚么价值？这些恩赐的价值与属灵生命价值的比较又如何？保罗在哥林多后书第三章到第十章，·重说明他这新约职事之所是，这职事不只是在恩赐里，而更是那具有莫大能力的宝贝放在瓦器里，就是基督住在他里面。

哥林多后书四章十和十二节说：「身上常带·耶稣的死，使耶稣的生，也显明在我们身上，……这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。」——这是与罗马书第六章完全不同的光景。这是指死继续作工：基督的死每天在我们身上动工，而结果却是生在别人身上发动，如此教会就被建造起来。

那么我们既有这两种方法来建造教会：(一)哥林多前书十二章藉圣灵的恩赐，(二)哥林多后书四章藉死在我们身上发动，生在别人身上发动。那一种方法使你得造就更多呢？你里面的生命主要是藉属灵的恩赐而被建造呢？或是靠·那些深深认识十字架，并让十字架在他们生命的最深处作工——他们身上带·耶稣的死使耶稣的生也显明的人呢？这就是背十字架。哦！让死不断在你我身上作工，使生能不止息的流通到别人身上吧！

我们见到人们善用恩赐：医病的恩赐、赶鬼的恩赐、出口的恩赐或说方言的恩赐，我们也承认他们是何等丰富，是何等蒙福又为神所用的人，但果真是如此吗？这些不过是小孩子的恩赐，在婴儿的阶段而已，只能应付当时的需求。然而我们必须长大。

最能建造或最给人帮助的，并不是恩赐或有那些恩赐者的话语，乃是一些被十字架对付过，从里面认识十字架而天天背负的人所流露出的生命。举例来说，一群刚得救的基督徒，在最初几年主可能给他们恩赐，让他们知道神的能力与荣耀，以加强他们软弱的信心。但一旦他们够强壮时，祂就会挪开恩赐而带进十字架。恩赐常隐含·极大的危险，就是属灵的骄傲。一个人能在灵中(被圣灵充满)说一些别人不会说的话，他认为：「我觉得我真了不起呀！」但是他内在的生命与另一位没有恩赐但深知十字架的信徒比较起来，他可能只是婴孩。

只有当我们还是婴孩，无法领受这些而神也找不到其他方法来说话时，祂就按·自己的主权在各处将恩赐分给人，使他们在过渡时期作神的代言人。事实上祂能使用任何一张口——即使是一只驴的口，但这只是在幼稚园阶段有限的职事，并且很容易导致自满。神等候已久且正在进行的大工，就是要得·一些器皿，藉·圣灵将祂的话透过十字架的工作，组织到我们的最深处，直至成为我们的生命；然后我们所有的就成为一个生命的职事，这生命是因死在我们里头不断作工而涌流出来的。所以任何过分相信恩赐的人是愚昧的，因为恩赐不能改变里面的人。一个教会想要用恩赐来建造，迟早会落成属肉体的教会，这不是神主要建造教会的方法，只是在幼稚阶段中才使用的。

【神的方法是藉·生命】神的方法是藉·生命且全是生命。许多时候你参加一聚会，一些没受过较高等教育的弟兄祷告或站起来说一些话，可能他说的并没有甚么，但你的最深处如同深渊与深渊

响应(诗四一 7)般地摸·了祝福，这就是你被生命点活，被建造了，你得·力量与帮助，那弟兄已经将生命供应给你。

凡是完整未破碎过，依然故我的(未被人碰过的)都不能供应生命，只有被破碎的人才能释放生命，只有从他们的破碎里才能流露生命。这是神完美的方法。求主拆毁这个骄傲的人，愿祂破碎、破碎、一再地破碎我们。

求主来对付我们的天然生命，让十字架深刻而又彻底的作工，使祂的生命能流通到每一有需要的肢体里。——倪柝声《神的工作》

(2)破碎释放生命

读经：

「爱是永不止息。先知讲道之能，终必归于无有，说方言之能，终必停止，知识也终必归于无有。」(林前十三 8)

「全身都靠祂联络得合式，百节各按各职，照·各体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。」(弗四 16)

有两种建立身体的方法：一种藉·恩赐，是客观的；另一种则藉·圣灵带进十字架的事奉，是主观的。在一些地方教会中，神需用前一种方法；但在某些地方教会中祂采用后者。圣灵的恩赐可以比喻作一种「属灵的借贷」，主借贷祂的能力和恩赐给你，那是你外在的东西，不是属你的。举例来说，旧约的参孙，他能作极不寻常、与众不同的事，但在神眼中，他并非一不寻常的人。神只是为·祂特别的需要，在某一段时期借贷祂的能力给一普通人，并非意味·这人是具有甚么特殊属灵价值或圣洁的人，事实上，以后他可能被证明是恰恰相反。

【非所作乃所是】今日的基督教很注重一个人所说的与所作的，而很少注意到这个人的所是。很多年轻的工人热切渴望话语有能力，盼望能言善道，以致信息讲得出色而感动听众。他们往往不能了解那不是问题的所在，重要的是：你是怎样的人？顶要紧的，不是因你有恩赐，所以你能说；而是因为你认识神，所以你能说。

我们不是聚集一批年轻人，教导他们一些规条或圣经，也不是教导他们如何传福音或寻求恩赐甚至能力，而是要帮助他们成为更好的弟兄姊妹来学习十字架的功课。他们可以在许多其他的地方学习讲道，追求恩赐，但他们不能在那儿学到十字架。如果他们希望知道更多的知识，或得恩赐去帮助人，这里不是他们所要的地方。

恩赐是否需要？是的，就某一程度来说是需要的，但过了那程度就无法应付了。那时，主会停止恩赐的功用而带进十字架的工作，使我们在破碎，软弱中真认识主——这时我们就再不需要超然的口才了，因心里所充满的，口里就说出来。因·基督已藉内住的圣灵组织在我们里面，所以我能传讲主的生命。

我们今天能说十年前或十五年前说过的话，但实质上已经完全不同了。我那时是知道且相信，但现在却已经组织在我里面，已经成为我的，也就是基督在我里面成为实际。

【破碎产生职事】以撒是所有恩赐者的代表，因为他所能继承的每一产业都是他父亲给的，对他来说那是客观的，是在他身外的，以致当以撒祝福他儿子时是十分迷糊的，几乎是眼瞎地把两个孩子完全认错了。

雅各却不是这样，雅各经过破碎，真正被神击打过，神的灵逐渐将神的生命组织在他里面，当他说：「耶和华啊！我向来等候你的救恩」(创四九 18)。当他祝福他的儿子们，特别是约瑟的儿子时，雅各清楚地知道他作的是甚么，他作得很有智慧，他说：「我知道，我儿，我知道」(创四八 19)。雅各有光，雅各有启示，因为他已经被破碎了。

有人说：「为甚么有那么多被神重用过的仆人跌倒，或是被放在一旁呢？难道就不能再为神所用了吗？」谁说神曾真的使用过他们呢？如果祂真的这样作，那就只是给恩赐而已。神以其至高的权柄拣选一个人，为一时的需要赋予他一种暂时的恩赐，是因为这人没有多少内在的价值肩负更多的职事。但我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们(林后四 7)。主带我们经历火样的试炼是我们所不能过的，无法忍的，直到这一刻我们承认无力胜过，毫无办法时，我们却要发现在我们里面的宝贝護生功效了。因为宝贝在瓦器里，就是基督在我们里面，我们就能安然渡过了。我们能胜过我们所胜不过的，我们身上常带·耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。

你所能给人的帮助是与你的经历成正比的，你付的代价越高，越能帮助人；出的代价越低，所能帮助人的就越有限。当你经过火般的试炼、考验、困苦、逼迫和争战——让圣灵把耶稣的死作工在你里面，你的生命就是基督的生命，自然会流到别人身上。——倪柝声《神的工作》

(3)先知的职事

读经：

「但我们要专心以祈祷传道为事。」(徒六 4)

「神在教会所设立的，第一是使徒，第二是先知，第三是牧师；其次是行异能的，再次是得恩赐医病的，帮助人的，治理事的，说方言的。」(林前十二 28)

「在安提阿的教会中有几位先知和教师。」(徒十三 1)

「你们要追求爱，也要切慕属灵的恩赐，其中更要羡慕的是作先知讲道。那说方言的，原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来，然而在他心灵里却是讲说各样的奥秘。但作先知讲道的，是对人说，要造就，安慰、劝勉人。说方言的是造就自己，作先知讲道的，乃是造就教会。」(林前十四 1~4)

「祂所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。」(弗四 11)

关于恩赐，神首先特别强调话语的恩赐，如先知和教师，然后再请到神奇灵感的恩赐，如医病和行神迹等。但使徒藉·圣灵在此说到：「我们要专心以祈祷传道为事。」

一般来说，有两种恩赐是赐给教会的：一种是事务的恩赐——知行神迹、医病和说方言等；另一种是个人的恩赐，为·传道——如先知、教师、牧师和传福音的。后者的恩赐是关系·神话语的职事。医病及行神迹的恩赐，并不重在供应我们里面更多基督的生命，它们的确能证实神的话，但仅止于此，因为只是外面的，而非内在的。然而神给先知、教师话语的恩赐，却能建造教会内在属灵的生命。

【先知和教师】 我相信主要我们特别来看先知和教师的职事，在旧约里我们看到两种先知：第一类是预言将来的事，如以赛亚、耶利米、以西结和但以理；第二类则像以利亚和以利沙，他们并非预言未来，而是解明当时发生的事；他们将神当时作为的心意表明出来——祂为甚么那么作，祂在思想甚么？他们乃是解释神的作为，从神的眼光，以神的心意来劝诫百姓。施洗约翰是新约中最突出的一位先知，他接续以前的众先知，将神的心意表明出来，所以先知是站在一个特殊的地位，没有任何人像他们这般地重要。

从另一方面来说，教师是将神的话带到人面前，并加以解释。教师从来没有被单独提到，他们常是与先知和牧师等并提。神并未选召人只作教师，神并不不要任何教条式的教导，徒具学理而缺乏属灵的价值，虽然神已经使用一些人作教师，但那只是一个有限的职事，他们将经文比较或归纳，让人在道理上懂得，这些都是客观的。像这样的领会，并不是从与主同行并从深处对主有认识而产生的亮光，所以只能是外表的。这种的圣经知识反而会增加很多头脑的困扰，以及因想求解答而产生研究不完的问题，这并不是生命。

直到有一天主会让你看见真正问题不在于圣经，而是在你本身——你所寻求且找到的都是外在的，头脑里的，没有甚么价值，只是在知识的领域里，而不在生命里。

【先知的职事】 如果你要作一个先知，有三件事是必须具备的：

(一)预备自己成为一个器皿。让圣灵破碎你，对付你，藉十字架把你置于死地，使基督的生命组织在你里面，换句话说，你与神有一个隐密的联结。

(二)深处的负担。从神来的一个意念，逐渐形成一个负担。

(三)成为负担的出口，发表神的意念，解明并清楚地传递这负担。

有些先知的恩赐也可能得自圣灵的浇灌，以致能说方言或超然的说话能力，但这只是因为当时找不·有灵命够深，经历够多且成熟的器皿来作祂话语的出口，神才不得不用恩赐高的器皿来建造教会。这是神使用的一种暂时的方法。——倪柝声《神的工作》

(4)生命的职事

读经：哥林多后书四章一至十七节

「我们既然蒙了怜悯，受了这职分，就不丧胆，乃将那些暗昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，不谬讲神的道理，只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心……我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡，身上常带·耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。因为我们这活·的人，是常为耶稣被于交死地，使耶稣的生，在我们这必死的身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。……所以我们不丧胆，外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。」

哥林多后书是一卷十分重要的圣经，乃为告诉我们服事主的人应如何。举例来说，第八章和第九章说明了神的仆人对金钱应有的态度。因此我们得在哥林多后书中认识在生命中尽职事的意义。

在保罗所有的书信中，哥林多前书是最浅显的，因为他提到甚么是好的，甚么是对的，所谈的事并不深；然而哥林多后书却是所有书信中最深的一卷，(当然以弗所书是最高的一卷，但哥林多后书却是最深的一卷。)哥林多前书所对付的，是许多外面的疑难和问题，然而最有价值的，乃是由其中引出了极深属灵生命的实际。其中之一就是神拣选了世上软弱的、卑贱的、愚拙的、被人厌弃的和无有的，为要叫有智慧的羞愧，使一切有血气的在神面前一个也不能自夸。

另一个重点是我们所有的都是从主领受的，因此没有人能自夸。还有一点是保罗讲明一些不同的恩赐和它们的价值。更可贵的，他用一整章圣经来讲爱。此外在全卷书中也论到蒙头，同时启示出一个极重要的原则，就是教会应该照·神所安排的次序，服在祂的权柄下——神是基督的头，基督是男人的头，而男人是女人的头。此外在书信的开头，他也提到合一的问题，严肃地劝诫我们在肉身里应合一。

【出于生命的教导】由于哥林多前书是本简明而不顶深的书，因此当保罗写完这封信后，神也定规要把哥林多后书加上去，因为从后书中，我们看见写哥林多前书的作者是怎样的人，并且藉·后书衬托了前书的价值。哥林多前书是被建造在哥林多后书作者本人的属灵生命上——以致产生出与世界何等分别的生活。

哥林多前书中的理财方法之所以有价值，是因保罗自己在哥林多后书所表现对钱财的态度。他说他从不向他们取工价，倒是亲手作工，并且为他们积财如同母亲一样。

在哥林多前书对复活的教导之所以有价值，是因为这是他本人活生生的经历，他认识在他里面基督复活的生命，他说：「我们也信，所以也说话，自己知道那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在祂面前」(林后四 13~14)。另一处他也见证：「自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。」(林后一 9)并且「晓得我们住在身内便与主相离……更愿意离开身体与主同住」(林后五 6、8)。

保罗对爱的教训亦是如此，当时各地的教会中，哥林多的信徒对他最不亲切，他们误解他，不敬重他，厉害地批评并攻击他，对他不义，恶意刺伤他，然而从哥林多后书我们看见保罗用温柔和爱来对待他们。他说：「愿……赐各样安慰的神，我们在一切患难中，祂就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰，

去安慰那遭各样患难的人」(林后一 3~4)。他竟以爱而非责备作反应，用温柔的体谅和眼泪，不止息的代祷和宽宏的赦免来回报。

在哥林多前书，保罗告诉我们神拣选了世上软弱、愚拙的人，因他也是像他们一样的软弱和愚拙。在哥林多后书他更进一步地承认：我们实在软弱，全然无力，但我却有宝贝在里面。基督在我们里面并不是软弱的，祂是强壮有能的，祂是全足和全丰者。主对保罗说：「我的恩典是够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。」所以使徒能欣然宣告：「我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我」(林后十二 9)。

保罗一面在哥林多前书告诉他们，宁可在财物上被亏负，也不要告到世人面前；另一面则在哥林多后书，表露自己是一个宁愿放弃为自己辩白的权利，而甘心接受任何损失、贫穷或试炼的人。

【十字架——生命职事的根基】哥林多后书是书信中经历苦痛最多的一卷，我们看见神的仆人——祂拣选的器皿——如何经过可怕，如烈火般的试炼与苦难，似乎别的使徒或主仆们都不曾这样经历过。苦难的经历贯穿了全书，有些是身体上的，有些是心绪上的，有些甚至达到灵的深处；有些是暂时的，但也有许多是长期的。他却透过下面的话解释这许多苦痛的原因：「身上常带·耶稣的死，使耶稣的生也显明在我身上。」这就是所有生命职事的根基。若要让基督的生命显大，患难与痛苦是必须的，十字架是不可或缺的，「这样，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动」。

不论何时，若想从十字架上退缩，逃避各各他，拒绝受苦的道路，害怕付忍受痛苦和损失的代价，跟·而来的就必然是贫穷、死亡和肤浅，里面空洞而无以供应神的子民。「哦！愿死不停地工作在我里面，好让生命得以无止境地涌流到别人身上。」

今日的职事普遍地贫穷和肤浅究为何因？乃是由于传道人亲身的经历太少了，每当神把十字架量给他们，他们常是设法逃避。主的工人们多是选择代价较少，容易通过的路，而闪避十字架的道路。真正属灵富足的人是何等地稀少！为甚么？因为他们受的苦太少。

神的安排总是最美好的，祂知道每个人需要的苦难是甚么——不论在肉身上、物质上、心绪上，或是灵的深处。当神按祂的智慧照·我们的需要量给我们时，让我们能欢喜并且看见神在其中。让我们喜乐来接受它，并承认我们是全然软弱，也不配得，但祂是何等地配得。我们就会在环境中发现祂果真是全足全丰者。因为祂作在我们里面的，是我们所作不来的事，我们才得以真正认识神，这样我们不论在任何环境中都能在生命里把基督供应出去，建造这身体，分递祂的生命。惟有当死真正作工在我们身上时，生命才能真实地流通到众人身上。——倪柝声《神的工作》

(5)祭司的职事

读经：

「在安提阿的教会中，有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼结的西面，古利奈人路求与分封之王希律同养的马念、并扫罗。他们事奉主，禁食的时候，圣灵说：要为我分

派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。」(徒十三 1~2)

「利未的曾孙，哥辖的孙子，以斯哈的儿子可拉，和流便子孙中以利押的儿子大坍，亚比兰与比勒的儿子安，并以色列会中的二百五十个首领，就是有名望选入会中的人，在摩西面前一同起来。聚集攻击摩西、亚伦说：你们擅自专权，全会众个个既是圣洁，耶和华也在他们中间，你们为甚么自高，超过耶和华的会众呢？……可拉招聚全会众到会幕门前，要攻击摩西、亚伦，耶和华的荣光就向全会众显现。耶和华晓谕摩西，亚伦说：你们离开这会众，我好在转眼之间把他们灭绝。……这样，他们和一切属他们的，都活活的坠落阴间，地口在他们上头照旧合闭，他们就从会中灭亡。」(民十六 1~3, 19~21, 33)

「后来我所拣选的那人，他的杖必发芽，这样我必使以色列人向你们所发的怨言止息，不再达到我耳中。……第二天，摩西进法柜的帐幕去，谁知利未族亚伦的杖已经发了芽，生了花苞，开了花，结了熟杏。……凡挨近耶和华帐幕的，是必死的，我们都要死亡么？」(民十七 5, 8, 13)

所有服事教会的人要首先事奉并尊荣主，他们有时被称为基督的执事，或是神的执事。先知和教师特别是被称为服事和事奉主的。服事教会或服事人是与服事主不同的，只有第一种服事而没有第二种服事的，在主面前的价值甚小。虽然福音的需要和工人的需要是经常的，但神也有祂自己的需要。如果因看见工作或工人的需要而仅是去满足这个需要，是不能算为与神同工的，因其并非为满足神的需要，也不是照神所要、所呼召的来服事祂，那已经是失败了。

如果仅有先知的职事，而不能同时具备祭司的职事，这样的工作就没有甚么价值，也不能建造教会。比方我的右手受了伤且剧痛，如果我的左手想要帮助它，但发现除非透过大脑，我的左手无法直接帮助右手的，两手之间只有透过大脑才能互相沟通。左手要帮右手的忙，不是为它本身而是为了头的缘故。因此任何职事不是经过元首并为·元首的，都没有甚么价值，并且只会带给自己与别的肢体更多的麻烦。

任何事奉若失去以祭司的职事为主体，就已注定失败。如果一个人没有先进到主的面前，他就不能从主的面前带出任何有价值的信息或事奉。如果我们不能像祭司侍立在神面前，则我们所有的工作和见证，四处奔波，甚至拚命作出来的事奉，只是一种对人的工作而不能让神满足。

【祭司的呼召与资格】 甚么样的人能像祭司进到神的面前呢？旧约时代的祭司与在新约里是一样的，我们将成为一个祭司的国度——在神面前不仅是众君王，也是众祭司。这原本是神起初的计划，但以色列人却在祂面前失败了。当摩西带·十诫从西乃山下来时，以色列人正在拜金牛犊，所以神说：「你们各人把刀跨在腰间，在营中往来，从这门到那门，各人杀他的弟兄与同伴，并邻舍」(出卅二 27)。然而只有利未的子孙遵从，从那时起祭司的职任就交付他们了。

在可拉党背叛的事件中。最大的争论乃是谁是圣洁的？谁能事奉神？他们宣称所有神的选民都是圣洁的，并且足以事奉神。但神在他们中间行审判，地就开了口把他们和他们的家眷，并那属可拉的人丁财物都吞下去。又有火从耶和华那里出来，烧灭了那献香的二百五十个人。从这里我们看见有一班人

是被神拣选来事奉祂的，但另有一些人，他们并不是神所召却也想来服事神，只因为他们想要或是以为如此作是好的，这样的人所得的下场只有灭亡。所以这不是一件小至神可以忽略的事，乃是大至生死攸关的事。

但神的子民都是祭司，依然是真确的！阿利路亚，这是千真万确的事实。然而我们若不符合一些特定的条件，以致无法担任祭司的职分，这也是真的。我们不能凭天然的人来尽祭司的职任。从属灵一面来说，只有摩西、亚伦和利未人能担任职分。我们从可拉、大坍和亚比兰的事件，就可看见这个原则，当二百五十个首领用自己的香炉献凡火时，他们全都被烧灭了。

此后，亚伦的杖和代表其他支派的杖都放在会幕里，次日只有亚伦的杖发芽了。这当然预表·复活，由死而生。只有那些经历死而进入复活生命的人才能事奉神。他们必须认识十字架的死。

你不能把属旧造的事物带进会幕来事奉神，你也不能用天然的心思、旧造的聪明或才智、口才和力量来事奉。这些都要经历死地而进入复活的生命。除非你的杖发了芽，你就不能服事神。简单来说，如果你只知道宝血而不知道十字架，你就不能服事神。

【经历死亡进入生命】我们就地位而言都是祭司，这是对的，但只有当我们接受十字架主观的工作，天然的生命被彻底对付后，我们才能担任祭司的职分。复活的重大意义，就是一个人经历死亡而获得新生命。我们在腓立比书三章看见的复活是正面的复活，不是一些腐朽了的东西经过死而又活过来。不！复活乃是生命进入死亡而与新的生命联合，不论是在我们里面向善的天然生命，也不管是我们重生后神所赐新鲜纯洁的生命，所有都必须进入死亡，经过死亡，好被死亡再次炼净。三天里三次被洁净(表示完全的死)，而带出生命，这才是复活的生命。并且经历死亡的生命是被火烧过的，藉·死，所有的己与世界都不能再摸·我们，在这个生命里再也没有死亡。

我们天然的恩赐及所有神给我们圣灵的恩赐都必须经过死。如果我们是一个有恩赐的讲道者，我们会发现，经过了死亡，这些都消失了。虽然以往属灵的交通是好的，有帮助的，但却不完全是神的灵，那是一堆混合物；藉·死，这些都要被洁净。我们天然的办法和能力，惟有经过死才不会把搀杂带进事奉中；我们天然的聪明才智，也只有藉·经历死，才能用来事奉神。这并不是罗马书第六章和加拉太书第二章二十节所讲的死，而是另一种更超越的死，而这个死和复活乃是祭司职事的唯一根基。

感谢神，使我们拒绝所有单单向·人的服事。我们不是服事人，乃是服事神，因为我们首先服事基督，然后才服事人与教会。因·死和复活是所有先服事神再服事人之祭司职事的根基，求主赐下恩典，使所有属己、出于人、搀杂和属地的都被死摧毁，而将那不能朽坏、不能衰残的素质、复活的生命赐给我们，使我们能以进入至圣所来服事祂。——倪柝声《神的工作》

(6)我们干犯职事的罪

读经：

「到了拿艮的禾场，因为牛失前蹄，乌撒就伸手扶住神的约柜，神耶和華向乌撒发怒，

因这错误击杀他，他就死在神的约柜旁。……那日大·惧怕耶和华，说：耶和华的约柜怎可运到我这里来。」(撒下六 6~7, 9)

「他们就阻挡乌西雅王，对他说：乌西雅阿，给耶和华烧香不是你的事，乃是亚伦子孙承接圣职祭司的事，你出圣殿吧！因为你犯了罪。你行这事，耶和华神必不使你得荣耀。乌西雅就发怒，手拿香炉要烧香。他向祭司发怒的时候，在耶和华殿中香坛旁众祭司面前，额上忽然发出大淋疯。大祭司亚撒利雅和众祭司观看，见他额上发出大淋疯，就催他出殿，他自己也急速出去，因为耶和华降灾与他。」(代下廿六 18~20)

「耶和华对亚伦说：你和你的儿子，并你本族的人，要一同担当干犯圣所的罪孽；你和你的儿子，也要一同担当干犯祭司职任的罪孽。你要带你弟兄利未人，就是你祖宗支派的人前来，使他们与你联合，服事你，只是你和你的儿子，要一同在法柜的帐幕前供职。他们要守所吩咐你的，并守全帐幕，只是不可挨近圣所的器其和坛，免得他们和你们都死亡。他们要与你联合，也要看守会幕，办理帐幕一切的事，只是外人不可挨近你们。你们要看守圣所和坛，免得忿怒再临到以色列人。……你和你的儿子要为一切属坛和幔子内的事，一同守祭司的职任，你们要这样供职，我将祭司的职任给你们当作赏赐，事奉我。凡挨近的外人必被治死。耶和华晓谕亚伦说：我已将归我的举祭，就是以色列人一切分别为圣的物，交给你经管，因你受过膏，把这些都赐给你和你的子孙，当作永得的分。」(民十八 1~5, 7~8)

祭司的职事在旧约中常常意味·事奉主，这个职事是所有其他职事的根基，因此任何人若没有这个职事，其他职事就是虚空而无用的，既不能讨神喜悦，也非神所悦纳。在新约圣经中，我们发现先知的职事是最大的职事，然而同时也看见这个职事必须根据祭司的职事，若非如此，先知的职事会变成外表的与虚空的，只是对·人而不是向·神的。我们需注意服事有两种：一种是为神作工，另一种是事奉神。请记得只有后者是神所悦纳的。

【干犯圣所的罪孽】神对亚伦说：(一)你和你的儿子，并你本族的人要一同担当干犯圣所的罪孽。(二)对利未说：他们要守所吩咐你的，并守全帐幕，只是不可挨近圣所的器具和坛。再次，(三)只是外人不可挨近你们。神很清楚地列举出那些是得罪了祂，但还不致于死的罪。而「干犯圣所的罪」——干犯圣职的罪——是单独列出，需判死罪，且绝无逃脱或赦免的可能。这种罪——干犯圣职的罪——是不能原谅的。这样的过犯是不可容让、轻忽及赦免的，其他的罪都可以被洁净赦免，惟独这个罪不行。

甚么是干犯圣所的罪呢？我们必须回过头来看甚么是职事。我们已经看过所有的职事都是从死和复活而来，亚伦的枯杖必须被放在神面前经历死亡，这个杖本身并没有生命，是一件死的东西，我们需要明白自己就像那个杖，是死的东西——没有用，完全的无用，没有甚么可供应的，没有任何希望，没有一丝一毫可以供给世界的需要，在神手中没有一点价值可让祂使用的。但当神带这根枯杖经过死地，它竟开出花来，它只要被放在神面前，让神把生命灌输到它里面。主乃是把宝贝——就是祂那经过死

亡而复活的生命，放在瓦器里。祂将腓立比书第三章的经历，就是祂的死和祂的复活赐给我们。举例来说，一个聪明的人想用他的聪明来服事神，这样的事奉不是从生命来的，相反的，他所碰的事物都会带来死亡，因为他自己并没有经历腓立比书第三章的死。

然而甚么是干犯圣所的罪呢？就是带·不属于复活生命的事物来事奉主。许多人本·天然为主的热心，把自己的热忱带进主的事工，这就是干犯圣所的罪。很多神的仆人凭他们坚强的意志来服事主，这也是干犯圣所的事。还有一些人是活在头脑里，他们以敏锐清晰的思维，快速地处理事务，他们喜爱和较属灵的人生活在属灵的圈子里，他们喜欢听属灵的道，但他们好像是隔窗观望，这些道从来没有变成他们的生命，神也从未碰到过他们的灵而将启示给他们。这些人所有一切的长处、刚强和个性都未经历过死亡。反而他们以天然的才干来事奉神，这是神所憎恶的，这就干犯圣所的罪。

除非我们的职事能为神所悦纳，否则就会遭受死亡。就如乌撒伸手扶神的约柜，由于牛失了前蹄，他立刻用不洁的手来碰属神圣洁的物，他竟当场被击杀。表面上看这是顶自然的反应，但却不是出于神的命令，是在服事神却与神的方法背道而驰，乃是用人的办法，就是出于人的力量和想法。

许多时候，我们用属肉体的手想来作只有神能作的事，我们在神的时间未到之前就说了，我们并没有等候祂的灵所定规的时候与方法，我们想要替祂做事却换得死亡，神以击杀来惩戒。乌西雅王擅自作主而行了神指定只有祭司才能作的事——烧香给神，神马上叫他长了大淋疯而死。

同样地，许多人现今要在祂的殿里为祂作工，却是作神此刻并没有指派他的事工，他们有强的欲望要服事主，他们喜欢基督教的工作，以之作为极大的享受，他们马不停蹄地举办各样活动，甚至为主牺牲，吃各样的苦头，这能算错吗？但神说这是干犯圣所的罪，因为不是祂所要的。祂并未呼召他们来作这些，这类的工作若不是出于人的干才，就是从未遇见过十字架并经历过死亡。只要还信赖属旧造的任何事物或将属旧造的带进神的工作里——例如口才、聪明、良善和能力等，都是构成干犯圣所的罪，任何依赖人自己的力量来事奉主的，都是干犯圣职的罪。

【出于神并为神】 我们只能用出于神的来服事神，没有别的，只有出于神的才能被用来事奉主，你可能主领一个很热烈的聚会，在那里人的感情被激动了，但这出于天然的，有一天将被证明只是草木禾秸的工作，无法耐火。我们也可能为神以往所赐的祝福而赞美祂，但这些的祝福若非经历死与复活而产生的，总有一天也将如烟消逝，而不能持久。

你必须像一根枯杖放在神面前经过一夜，是一夜而不是十分钟，我们常常露出得太快。神贮藏我们不用，叫我们等到早晨才显出来。事奉主的人必须经历死亡，这个阶段可能是好几个月或更久，在这段死亡期中，无力事奉，我们属灵的财富被夺走，每样我们曾拥有过、得以喜乐的知识与经历都被缴了械，祷告生活失去了，我们的见证也被埋没了。一切的事看上去似乎都是黯淡和死寂，然而我们仍在神的手里，被放在圣所内祂的面前。我们要拒绝看自己或反省自己到底如何？那些是出于己，那些是出于神？甚么是属魂的，甚么是属灵的？因为这些在我们里头都成了前所未有的黑暗。我们只要定睛在主身上，相信复活的早晨会来到，但我们必须禁住自己的手，让神在这死亡的黑夜里亲自作成祂完美的工。

所有的工作都必须是服事神。如果我们真是服事神的，如果我们是一事奉主的，我们就实在是祂的

祭司了。——倪柝声《神的工作》

6 工人问题(倪柝声)

【工人的兴起】我们第一件要来看的，就是工人是如何被兴起来。工人的兴起，主要的是从两面来看。第一面是发生在有聚会的地方。在一个有聚会的地方，若是其中有一些弟兄有负担出外作工，他不单要个人在神面前负责，并且需要得到他所属聚会的全体弟兄姊妹的同意。这就好像一根指头若要动，不能立刻单独的主动，必须让全身带着他一齐动；只有得到全身同意时，他才能动。今天我们看见基督乃是教会的头，故此教会就是祂的身体。在一个没有聚会的地方，因为没有身体的显出，故此个人可直接向神负责。但是甚么时候一个地方有了聚会，甚么时候就需要有弟兄姊妹的同意。正如使徒行传十三章，在安提阿开始有了聚会以后，圣灵就借着身体打发保罗和巴拿巴出去作工。

第二、在一个没有聚会的地方，情形就不同。假若有人愿意出去作工，而当地又没有聚会，那他自己就得直接在主面前负责。在使徒行传十一章，我们看见安提阿的教会还没有出现，故此保罗和巴拿巴能直接在神面前负责。及至后来教会产生了，圣灵就借着身体差派先知和教师出去。到了那时，保罗与巴拿巴的工作，就不单是在神面前，并且也是在身体里。在那里，门徒按手在保罗与巴拿巴身上，打发他们出去。按手在这里乃是表明同情，表明联合。借着这个按手，全体弟兄就联合在保罗与巴拿巴的出去上。他们二人的去，就是全体的去。这个按手与今天按立牧师的意義不同，今日的按立乃是一种人的遗传，是圣经中没有的。

保罗与巴拿巴自安提阿被打发出去后，乃是为著作圣灵所差派的工作。这是历史上第一次的向外布道游行。在这个打发里，圣灵有绝对的主权。一个教会单凭自己不能打发人出去，必须是圣灵先有发言，然后教会才能打发。教会的打发不过是执行圣灵的命令，印证圣灵的行动而已。

使徒行传十五章四十节提到另一次的外出，在这节里我们看见保罗与巴拿巴的脚踪的分开。保罗提议出去，巴拿巴坚持要将马可一同带去，而保罗则认为马可不宜同行。在二人中间就有了一个争执。在这争执中，巴拿巴决定带着马可同去，保罗则与西拉走另一条路。四十节说：「保罗……蒙弟兄们把他交于主的恩中。」这就是两人分别的地方：保罗是在身体的打发里出去的，而巴拿巴则没有身体的打发。保罗有弟兄们把他交在主的恩中，巴拿巴则没有。在这件事上，身体乃是站在保罗一边的。所以你看见，十五章以后巴拿巴就再也没有被提起了，圣灵在这件事上印证了身体的打发。

马可在这里是被动的，他只是一个青年的同工，是学习的，所以他的责任没有巴拿巴大。以后你看见，马可又被神恢复，再被神带回到工作中来。而巴拿巴呢？却是一去不返，再没有提到他了。若有人说：「既然某人能作，我不是也能作么？既然某弟兄能到某地方去，难道我不也能去么？」你要小心，那个弟兄的去，是在身体的打发里去的，而你的去可能是自己的去。分别就在这里，你不要说：

「神能用他，也能用我。」神能用他而不用你，因为他是在身体的打发里去的。不要说神不能把我们放下。神能把我们放下，正如祂能把巴拿巴放下一样。你看使徒行传的记载是顶清楚的，在那件事以后，圣灵再没有提巴拿巴了。

所有的工作，虽然可能由工人个别去作，但都是在身体里行动的。五旬节的时候就是这样，使徒行传二章十四节说：「彼得和十一个使徒，站起，高声说……」这里的「站起」，原文是多数的，而「高声」，则是单数的。虽然是一个人说话，但是有十一个人站在后面的。故此我们要看见，我们作工时，必须有弟兄们作我们的后盾。

在这里就需要我们学习顺服的功课。不单受差遣的人需要学习顺服，差遣人的更需要学习顺服。只有在顺服的灵里，人才能认识圣灵的声音。任何的工作，都不能以赞同为标准，而必须以顺服为标准。不是说因为你赞同某弟兄出去，你就打发他出去。有许多的时候，虽然我们不赞同某弟兄的主张，但我们还该让某弟兄去作，问题不是赞同与不赞同，问题是顺服或不顺服。只有在顺服的人身上，圣灵才有出路。

工人一被打发出去，他就是使徒。使徒是被打发的工人，保罗乃是一个使徒。使徒与长老的分别在那里呢？按着圣经来看，长老是不移动的，而使徒是移动的。长老是为着一地而设的，而使徒是为着全体而有的。保罗从来没有作过长老，只是使徒；而彼得与约翰则既是长老，又是使徒。他们在耶路撒冷时，就是耶路撒冷教会的长老。然而除了作耶路撒冷的长老外，他们还是使徒。因为他们是长老，所以他们就有监督的权柄。至于使徒，他的责任只是作所受托付的工作而已，他们并没有监督的责任。盼望大家能分清楚：说长老时，是指一地说的，而说使徒时，是指全地说的。在同一个人身上，同时可能有这两种身分，一面负当地监督的责任，一面又负各地工作的责任。就如在弟兄中间，我的工作一面是为着各地工人，而另一面在上海这里，我也与上海的弟兄们一同负责任。

【工人的审定】现在我们来看看谁是工人？我们如同去审定一个人是不是工人？

第一：工人必须要有恩赐。恩赐有许多种，传福音是一种恩赐，作先知又是一种恩赐，作牧师或作教师又是另一种恩赐。不同的恩赐，是为着不同的功用。传福音的恩赐，是为着对外人的。教师的恩赐，是为着断定道理的。牧师的恩赐，是为着牧养人，叫信徒灵命得培养、得长大，并帮助解决各种个人问题和事情的。

以上的各种恩赐，一个工人具备得愈多愈好。但每一个工人起码也需要有一种恩赐。

那么怎样知道一个人是否有恩赐呢？假若你有恩赐，与你一同聚会的弟兄们应该能见证、能印证。故此恩赐的审定乃是在于身体，身体能感觉得出。你有一个传福音的恩赐，身体能感觉得出；你有一个教导的恩赐，身体也能感觉得出。当然即使你不是一个专以传道为职业的，你也可以有以上的几种恩赐，你也可以作他们所作的工作。这些恩赐是工人所该有的，却不是他们所独有的。

许多人以为在一处作不了工，就可以转换一下地方；说不定在别处可以作工。事实上，问题不在乎地点。你在一处不能作的工，在别处也不能作。问题是你究竟有没有那种恩赐。没有恩赐的人，到那里也没有恩赐的。

第二：一个工人虽然有了恩赐，假若他的生命不好，还是不能够作工。作工不光是在乎恩赐，也是在乎恩典；不光要有足够的恩赐，更需要有充分的恩典。工作的结果如何，不但与工人的恩赐有很大关系，与工人本身的生命更有直接的连带。一样的工作，在不同恩典的人身上就显出不同的结果来。一个工人身上恩典如何，他所作出来的也如何。不是说一个没有恩典的人不会带人得救，可能他很能带人得救，很有传福音的恩赐，只是若在他身上没有生命，则他工作愈多，拆毁愈多。今天有许多工人，一面自己作工，一面又自拆其工，其原因皆因缺少生命的缘故。

使徒行传十六章二节，弟兄们都称赞提摩太；所以到了三节，保罗就要带他去。这乃是弟兄们的见证。提摩太不单在一地被印证，至少在两地被弟兄们印证。假若你在主面前的光景实在是好的，恩典是够的，与你一同聚会的弟兄们一定能为你作见证。不单那些属灵的弟兄能为你作见证，就是那些不属灵的弟兄们，也不能不为你作见证。

【工人与聚会的关系及地位】 按照圣经来看，一个聚会中应有三种人：第一种是在教会中信了主的人，这是一个聚会中最基本的人。每一个在教会中的人，至少都是属于这一种人。第二种是服事物质上工作的人，他们所作都是在庶务方面的，譬如代弟兄姊妹办理各种事，管理聚会事务的安排等等。这班人乃是圣经中所称为执事的，有男的也有女的。第三，除了以上两种人外，另外有几位弟兄，他们工作乃是负责聚会中一切主要事情，例如：带领聚会、决定事情、对外来往、对内照顾等等。这班人就是圣经中所说的长老。

以上三种人，都是一个聚会中所应当有的。在这里并没有工人，工人在教会中并没有太大的地。工人既在教会中不是另一种人，也就必定是以上三种人中的一种。他在教会中，不是成为第四种人，乃是作那三种人中的一种人。

这三种人的关系，可以用一个例子表明出来。假设在一个地方，弟兄们需要盖建一座聚会的场所，起头的时候先得由长老们出主张、定事情；等事情决定好后，就由长老们通知弟兄们，再将各种不同的责任交给庶务，再由庶务请作有关职业的弟兄姊妹们来进行这件事。工人在这里，只是配上他那一分而已，他顶多不过是去作他能够作的一分工，他不能支配整个工作。他与其他信徒的不同，只在于他能多负一些担子而已。这就是工人与地方教会之间的关系。

至于工人的地位，就是从前使徒的地位，他们有使徒的工作，却没有使徒的权柄。但是另一面，一个工人若在神面前有某种托付、负担或工作的时候，教会应该在这些事上表同情，并加以扶持。我们在圣经中找不到一个例子，说到使徒有甚么负担，而教会不赞同，或者工作需要受到教会的管辖的。若是这样，神的工作就会大大的受到阻碍了。

【少年工人与老年工人之间的关系】 在工作上，少年的工人与老年的工人之间的关系是如何呢？根据圣经看，后进来的工人总要顺服先进来的工人，年少的总需要顺服年长的。像保罗很明显的是带领着西拉、提摩太、提多、阿尼色弗等，后者都是很清楚接受保罗的带领，并且顺服保罗的。

今天在公会中有两种情形，其一就是工人完全受在上的人支配、束缚，一切的决定出于人意；另一极端则有所谓自由布道的人，他们个人独来独往，吃自己的饭，传自己的道，不受任何人的约束、管辖。这两种人都不认识主。第一种人把主权放在人的手中，这种人没有主；第二种人把主权放在自己的手中，也是没有主。若是将全权都交给主，则我们必须打破以上两种的极端。工人不能在钱的事上受人管制，也不能以主的权柄交给别人。

使徒行传第八章告诉我们：彼得和翰是被教会打发到撒玛利亚去传道的。他们的行踪，乃是受到教会的约束。每一个工人，都是一个受约束的人。许多人以为他是一个无人管辖的人。他们误认为一个属灵的人就是一个没有约束的人。

对于少年人的成全，圣经中并没有神学院。虽然旧约曾经有人办先知学校，只是并没有产生先知。读神学不能叫一个人成为工人；工人的训练，乃是借着跟随与顺服得来的。

提摩太、西拉乃是跟随保罗的。所以，在圣经中只有学徒制度，而没有学生制度。一个少年的工人，若不能在顺服这件事上学好功课，就在任何其它的事上也不能学好功课。这是一件重要的事。每一个少年工人，都必须在神的手中，经过一番大压迫力能成为有用。每一个能被神用的人，都是一个经过严格对付的人。你从保罗写给提摩太的信中可以看见，保罗对少年工人的教训是何等的严格，他一点没有随便，对提摩太一点不放松。

【少年工人的讲道】今天教会中许多时候出事情，皆是因有许多人想要多得恩赐，但却得不来。

他们以为自己是那个恩赐，而事实上不是那个恩赐。故此事情落在他们手中，就给他们弄糟了。并不是他们不想把事情作好，而是他们没有那一分，能将事情作好。这就如一个只有教师恩赐的人，只能作他那一分的工作；他只能断定圣经的真理，只能去维持这真理，发现新的真理，他不能作别的工作。另一方面，一个只有传福音恩赐的人，也只能作他传福音的工作，他不能代替教师去教导真理，也不能代替他去断定真理。他只能作他分内的工作。问题是今天全世界没有一个人站在自己的地位上，满意于自己的地位。作传福音的总喜欢作教师，作教师的又羡慕作传福音的，每个人总是羡慕自己所不是的。这些都是肉体，是天然人的一种倾向。在基督的身体上，每个肢体都有他不同的用处，耳不能代替眼，眼也不能代替耳。纵使你能将耳朵放在眼上，耳朵还是耳朵，它还是不能看见的。所以这里就说出，站稳自己地位的需要。我们每个人都要学习站在自己的地位上。

少年的工人在个人方面，不单要顺服年老的工人，并且需要知道，神叫你站的是何种的地位。当你认识自己所该站的地位时，你就不会落在肉体里，如此在工作上就能蒙拯救了。当然，假若一个年少工人真的是有教师恩赐，而在他周围老年的工人，并没有这个恩赐，在这种情形下，当然老年的也需得顺服那年少的，接受他的那分恩赐。然而每一个年少的，总应该可以找着比他更老练的，和在他前面的人来学习顺服。总有一些更老的工人，是他可以顺服的。保罗告诉提摩太，要思想他所说的话，「并知道是跟谁学的」。提摩太需要去找出，他是跟谁学的。他要去找出他前面的工人来。

一个少年的工人，必须学习接受无理的对待。他必须认识何谓无理的顺服。真正的顺服都是不讲理由的，一讲理由就没有顺服了。在神的工作里，没有一个人是可以单独的，也没有一个人是不需

要顺服的。不但少年的是如此，就老年的也不例外，我们都不能单独。即使神真的借着某弟兄发现一个新的真理，这个工人也不能就此单独行动，他必须是在彼此顺服里往前。

【工人的信仰】 对于主的工作和神的位格，所有的工人都必须有共同的信仰。这些基本的真理，是我们需要共守的。假若有任何一个工人在这些大原则上错了，长老就可以阻止他们工作。对于某些主要的真理，必须要有正当合乎圣经的解释，在这些解释上众人必须相同，许多经节的正确解释，皆已由别人查出来了，我们只需要从别人手中接受过来，不需要自己加上甚么。读圣经一个基本的原则，就是简单接受神所说的话，不加上自己的意见。我们读经时需要问：「神说了甚么？」而不是问：「神为甚么这样说？」这就如同一个国家的公民，不需要问为甚么有这条、那条法律，只需要问甚么是国家的法律。我们所应该问的是 what(甚么)，而不是 why(为甚么)。对神的命令，我们的态度不是明白的问题，而是顺服的问题。

今天因着各人在神面前的行为不同，就引出对圣经不同的见解来。拿受浸的事作个例子，许多人是原先已经受了滴水礼的，所以他来读圣经的时候，就给他读出滴水礼的道理来了。他的道理乃是由于他的行为而产生的。一个人在神面前的态度，与他对圣经的解法是大有关系的。许多人来到神的话面前，不过盼望找出能称义他行为的规条，他们的目的乃是把神的话变作一些符合他们的律法。故此，他们对圣经的解释，皆是为着自己。一个未经十字架对付过的人，乃是一个不能读圣经的人；只有经过十字架的人，才能正确地读圣经。

【工人的需要】 现在来看看工人的需用。首先要提一提的，是信徒的奉献问题。信徒的奉献不单是为着供给工人而已，信徒的奉献乃是为着供给为主工作的人。换句话说，不是因为某人是一个工人，所以要奉献供给他，乃是因为他是一个为主作了工的人，所以奉献给他。他个人如何是一件事，他有没有作工是另一件事。只要他为主作工，他就配得到供应。问题不是他有钱无钱，问题是他有没有作工。假若他作工，他就配得供应。这就如同付车资给人力车夫一样，我们不会问这个车夫究竟是穷呢？是富呢？他穷也好富也好，与我们无关，只要他作过工，他就应得工资。一个人不能说因为某工人有钱就可以不供给了。与可可福先生(Dr. Scofield)同工的 Bright 弟兄，曾经一次有人想奉献给他，只是那人听见在旁有人说，主能顾念他的需要了，因此就将那奉献收回去，而 Mr. Bright 也就因此没有钱用了。信徒的奉献并不是因着工人穷苦，若因穷苦，而有所供给，那个不是奉献，那是施舍。

奉献是一个蒙恩的人起码所当作的。一个蒙了恩而不奉献的人，乃是一个在神面前没有用的人。人蒙了恩典，应该有一个结果，就是将自己一切奉献给主。蒙了恩典而不奉献乃是一件不正常的事。凡是心被神摸着的人，他的钱袋定规是断送上去的。一个人不可能心被神摸着，而其它东西不被神摸着的。奉献是叫我们一切都让神摸过，只有当神摸过我们时，我们身上才能有爱流露出来。一个人若没有奉献，在他身上就定规没有爱的流出。

今天世界上只有两个神，第一是玛门，第二就是真神。我们若不是爱神，就是爱玛门。只有当

人爱神的时候，他的心胸才会被扩大。最能扩大人心的，就是将钱拿出来。我们这里有一位信徒，以前在某礼拜堂聚会了二十年，从来未与任何一个人点头，后来他奉献了，你看见他这个人就改变过来了。我以前很害怕向人报告奉献金钱的事，但今天转过来了，我看见这乃是叫人得着恩典的一条路。一个人越奉献，他就越是一个充满恩典的人。以上这些话是为着全体说的。

现在我们看看奉献的处理。从聚会中收来的款项，应该抽出一部分来供给本地的工人，和别处的工人。这乃是表明交通。保罗在腓立比书第四章，称赞腓立比人在这件事上的恩典，他们不断的在钱财上与使徒有交通。哥林多人的情形刚好相反，他们因为与保罗的交通发了问题，所以保罗宁可亏负别的教会，向他们取了工价，也不愿意用哥林多人的钱。为甚么不愿意用呢？因为交通出了问题。那里有交通，那里才有奉献。

感谢神！叫上海的弟兄们能在这事上有恩典。你们外地的工人不要误会，以为上海教会发了财，所以钱一直送出去。上海教会之所以能有力送款出去，因为上海的工人少受本地的供应，故此多能送出去，这是上海教会的恩典。

送给个人的款项，最好由奉献的人用纸包好，写上工人的名字，放在奉献箱里，然后由开奉献箱的弟兄亲自交给受款的人。

【工人用钱的方法】第一，不要叫人知道工人是穷的。工人是因信而活，不是因慈善而活。叫人知道自己贫穷，而盼望从此得到供应，乃是一件羞耻的事。工人接受弟兄们的供应时，必须要有正确的态度。一个工人接受弟兄的钱，乃是代表神接收这弟兄的奉献，他是站在神一边的，代表神的，故此他不能给人一种寒酸的感觉。保罗在提到这件事时，他给人的印象是叫人敬重的，是有体面的，这是每一个工人所该有的态度。

第二，在同工之间，无论任何一个多得供应时，即须将有余的分送与其他同工，不要怕如此作会叫人误会，以为你富有，以为你发财。另外，为着个人家庭之生活需用，有时也需要短期性的积留一些存款，这也是合乎圣经的。箴言有这样的教训，要我们这样作。

第三，用款需要有计划。许多人有钱的时候，就买买无用之物，这样的行为会阻止神的赐给。用钱需要有计划，要有预算，甚么东西要买，甚么东西不要买，都要好好的先在神面前考虑。不要随便买物，更不要浪费金钱。

第四，工人绝不可以借贷。一个神的工人，必须宁死也不向人讨钱。假若他没有信心能应付他的生活，就应该去作别的事情养活自己。他若有信心神会养活他，就不要向人伸手。

【吗哪的原则】神今天乃是要我们按着吗哪的原则行事。吗哪的原则就是「多收的没有余，少收的没有缺」。这不单是旧约的记载，新约圣经也是这样告诉我们。有余或有缺，同样是不对的。假若一个聚会里有些弟兄不能度日，无法维持生计，教会或个人都需要帮助他。对失业的弟兄们，教会不能坐视不顾，必须给予全力的帮助。但这并不包括那些不肯作工的人。不肯作工的人，不能帮助他们；

只有肯作工的弟兄，才能帮助他们。此外，若有弟兄作工所赚的钱不足应付，则教会亦须帮助，薪水太低的人也是如此。使徒们在教会初期就是作这些的工作。

帮助的次序乃是先顾及聚会中的弟兄姊妹，以后才接济外面的穷人。信徒自己家中倘若有极亲的人有需要，则得首先照顾自己亲人的需要，以后才顾到其他人的需要。

没有详细想过，不要随便的奉献。一个天然手松的人，并不会因多奉献而得主赐福。因为一个手松的人，在对主的事上也定规是松的。我们在神面前要学习作一个奉献的人，而不是作一个松的人。

所以信徒的奉献，并不是说把钱拿了出来，就完了。他在神面前，必须有一个对的生活，这样的拿出，才能蒙神的赐福。约翰三书提到供应工人的圣徒，必须有一个「配得过神」的生活。这个「配得过神」乃是主(Worthy of God, 或者说是 After a godly manner)(照着敬虔的样式)。奉献的人必须过一个配得过神的生活。感谢神，不是每一个人都是拉撒路，也不是每一个都是财主。神所需要的也不是拉撒路，也不是财主，祂所需要的只是一些生活配得过神的人的奉献。虽然拉撒路没有钱，但他可以得救，他可以蒙恩，他可以过一个配得过神的生活。肉体在神面前有两个罪，其一就是歌罗西书二章所说的苦待己身，其二就是叫自己过于舒服。神的意思不要我们苦待己身，但也不要我们太过舒服。祂要的是我们过一个配得过神的生活。多余的钱财应该尽力都送出去。

【介绍信的事】最后提一提介绍信的事。保罗在当初曾对哥林多人提过这件事，故此这件事在新约圣经里是有的。所有普通的信徒到一个新地方，都要有介绍信。当然保罗在他的书信中提到他自己不用推荐信。这是保罗与哥林多人已经有了一个关系，所以他是例外。至于其他普通的信徒，介绍信还是紧要的，它的作用有两个：第一，叫人能认识你。第二，防止假弟兄混进来。每封介绍信，都需要有两三个人证明，方能作准。通常介绍信最好由当地长老或负责人执笔。信的种类至少有三：

- 1.只介绍某人一同擘饼，证明他是一个主内的弟兄，这主要是为着那些还在宗派里的弟兄们的。
- 2.介绍某人已脱离宗派，是走同一条道路的。
- 3.除了走同一条道路外，还有某种特别恩赐，可以请他讲道的。

收到介绍信后，当地负责人需要覆信与发信的地方，以证实介绍信的来去。这样的介绍信和覆信，都可预先作好，印成公函，以便随时取用。每次有弟兄由外地来，都需要给我们介绍信，我们才能接受擘饼。从我们这里出去的，我们也同样给他们介绍信。盼望大家今后都注意这件事。——倪柝声《教会与工人》

9 神人和老先知(倪柝声)

神人和老先知

读经：列王纪上十三章一至三十二节

「那时，有一个神人奉耶和华的命从犹大来到伯特利。耶罗波安正站在坛旁，要烧香。神人奉耶和华的命向坛呼叫，说：坛哪！坛哪！耶和华如此说，大·家里必生一个儿子，名叫约西亚，他必将丘坛的祭司，就是在你上面烧香的，杀在你上面，人的骨头也必烧在你上面。当日，神人设个预兆，说：这坛必破裂，坛上的灰必倾撒，这是耶和华说的预兆。耶罗波安王德见神人向伯特利的坛所呼叫的话，就从坛上伸手，说：拿住他吧！王向神人所伸的手就枯干了，不能弯回。坛也破裂了，坛上的灰倾撒了，正如神人奉耶和华的命所设的预兆。王对神人说：请你为我祷告，求耶和华你神的恩典，使我的手复原。于是神人祈祷耶和华，王的手就复了原，仍如寻常一样。王对神人说：请你同我回去吃饭，加添心力，我也必给你赏赐。神人对王说：你就是把你的宫一半给我，我也不同你进去，也不在这地方吃饭喝水，因为有耶和华的话嘱咐我说，不可在伯特利吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。于是神人从别的路回去，不从伯特利来的原路回去。有一个老先知住在伯特利，他儿子们来，将神人当日在伯特利所行的一切事和向王所说的话，都告诉了父亲。父亲问他们说：神人从那条路去了呢？儿子们就告诉他。原来他们看见那从犹大来的神人所去的路。老先知就吩咐他儿子们说：你们为我备驴。他们备好了驴，他就骑上，去追赶神人，遇见他坐在橡树底下，就问他说：你是从犹大来的神人不是？他说：是：老先知对他说：请你同我回家吃饭」。神人说：我不可同你回去，进你的家，也不可在这里同你吃饭喝水；因为有耶和华的话嘱咐我说：你在那里不可吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。老先知对他说：我也是先知，和你一样。有天使奉耶和华的命，对我说：你去把他带回你的家，叫他吃饭喝水。这都是老先知诓哄他。于是神人同老先知回去，在他家里吃饭喝水。二人坐席的时候，耶和华的话临到那带神人回来的先知，他就对那从犹大来的神人说：耶和华如此说：你既违背耶和华的话，不遵守耶和华你神的命令，反倒回来，在耶和华禁止你吃饭喝水的比方，吃了喝了，因此你的尸身不得入你列祖的坟墓。吃喝完了，老先知为所带回来的先知备驴。他就去了，在路上有个狮子遇见他，将他咬死，尸身倒在路上，驴站在尸身旁边，狮子也站在尸身旁边。有人从那里经过，看见尸身倒在路上，狮子站在尸身旁边，就来到老先知所住的城里述说这事。那带神人回来的先知听见这事，就说：这是那违背了耶和华命令的神人，所以耶和华把他交给狮子；狮子抓伤他，咬死他，是应验耶和华对他说的话。老先知就吩咐他儿子们说：你们为我备驴。他们就备了驴。他去了，看见神人的尸身倒在路上，驴和狮子站在尸身旁边，狮子却没有吃尸身，也没有抓伤驴。老先知就把神人的尸身驮在驴上，带回自己的城里，要哀哭他，葬埋他。就把他的尸身葬在自己的坟墓里，哀哭他，说：哀哉！我兄啊！安葬之后，老先知对他儿子们说：我死了，你们要葬我在神人的坟墓里，使我的尸骨靠近他的尸骨。因为他奉耶和华的命指·伯特利的坛和撒玛利亚各城有丘坛之殿所说的话，必定应验。」

列王纪上第十三章所记载的这一段故事，是很严肃的一个故事，也是很沉痛的一个故事。我们在这里看见两个人——一个是神人，一个是老先知。这两个人都是曾经被神用过的人，但是他们的结局都是十分可悲的结局；我们从这两个人身上所得到的教训，也是十分严肃的教训。

【提防被神弃用】 这一个老先知，他是先知，他曾经被神用过，但是神现在不能用他。耶罗波安在伯特利犯了罪，神要警告耶罗波安，可是神没有叫住在伯特利的老先知来替他说话，而是从犹大打发这一个神人来替他说话。这就是说，老先知已经不能为神所用了。老先知的「老」，不是说出他属灵的老练，不是说出他富有属灵的经历，而是说出他已经老旧了，在神手里已经不中用了。神要对耶罗波安说话，神只能用神人，神不能用老先知。神人的意思就是说，他与神有交通。交通是亮光的根据。甚么时候交通一停止，甚么时候亮光就停止。这个老先知，他曾经有过一段属灵的历史，因为他是先知；但是，他已经与神失去交通，他已经变作老先知，所以神不能用他。这是太严肃的事！

有许多弟兄姊妹，在十年八年以前，他属灵的情形是那样，到了今天，他的情形还是那样，他在神面前没有甚么属灵的进步。有的头脑好的，像是有进步，但是那一个进步不是属灵的进步。他们说他们自己所不知道的话，他们说说了，但是根本莫名其妙。他们只有头脑的知识，并没有真的亮光；他们学了许多属灵的话语，但是，他们在神面前并没有甚么真实属灵的进步。有的人，在前十年，你遇见他的时候，他有一点光，你觉得他在神面前很不错，但是，过了十年，今天你再去找他的时候，他一点新的亮光都没有，他一点属灵的长进都没有。他是个先知，但是，是一个老先知，是神在现在不能对他说话的先知。神是一位一直作事的神。主说：「我父作事直到如今，我也作事」(约五 17)。所以连前二十年，前十年，前五年我们所得的亮光，摆在现在还是不够引导我们的。我们如果停留在过去的经历里，在我们前面就没有路。

所以我们要注意一个问题，就是怎样能够不被神摆在一边，怎样能够不被神弃而不用。我们在神面前的新鲜是很大的问题，在神面前的丰富是很大的问题。多少时候，我们在属灵方面，是太陈旧了，是太贫穷了。

【老先知的可悲】 老先知住在伯特利。伯特利在那个时候是甚么情形呢？耶罗波安在伯特利向他所铸的牛犊献祭，他立不属利未人的凡民为祭司，他自己在私自所定的月日上丘坛烧香(王上十二 28~33)。他这一切的举动都是得罪神的。耶罗波安怕百姓上耶路撒冷去在圣殿里献祭，所以他就在耶路撒冷之外设立了敬拜的地方。他虽然不是去敬拜别神，他还是要敬拜领以色列人出埃及地的那位神，但是，他在耶路撒冷之外随·私意敬拜，这是神所定罪的。耶罗波安不只自己犯了罪，并且引起在他以后的好些王陷在同样的罪里(王上十六 19、31，廿二 52；王下十三 2)。耶罗波安在伯特利所犯的罪，实在是一件很大的罪。这一个老先知就住在伯特利，耶罗波安所作的事就在他的眼前，而他却看不见耶罗波安所作的事是犯罪，这个情形真是太严重了！先知所以能替神说话，就是因为他知道神的心意。但是，在这里有一个老先知竟是不知道神心意的先知！不知道神心意的人，也是不能为神说话的人；神不能差不知道祂心意的人为·祂自己说话，所以神差那个神人来。

老先知看不见在伯特利的敬拜是罪，这是证明他已经出了毛病。弟兄姊妹，你千万不要以为作滥好人就是有爱心。没有这件事。你如果看这一个也好，看那一个也好，看在耶路撒冷敬拜是很好的，看在伯特利敬拜也是很好的，这样就证明你看不到，你有毛病。许多人像老先知一样，他们的眼睛是迷糊的、有病的，他们没有看见甚么是得罪神的，他们以为敬拜神的事总是好事，在伯特利的敬拜有甚么不可以呢。弟兄姊妹，你能说这样就是有爱心吗？一个医生，他能顾念病人，他能爱病人，但是他不能说那个病人没有病。如果一个医生说一个生病的人没有病，这是证明那个医生不行，他的眼睛看不见。老先知住在伯特利，而他看不见在伯特利有罪；罪摆在他的面前，而他却没有感觉；哦，这是多么可悲，多么可怕的事！

【当相信从神来的启示】但是，可悲的不只是老先知，更可悲的，那个神人竟也受了老先知的害！耶和華囑咐那个神人说：「不可在伯特利吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。」神人记得这个囑咐，所以他拒绝了王的邀请，他也拒绝了老先知第一次的邀请。可是，等到老先知对他说，「我也是先知，和你一样；有天使奉耶和華的命，对我说，你去把他带回你的家，叫他吃饭喝水，」他就被这几句话蒙蔽了；他以为老先知也是先知，总比我经历多，我应当听他，所以就同老先知回去，在老先知家里吃饭喝水。神人因·老先知的話而违背了神的命令，结果被狮子咬死。神人对于神的命令原是十分清楚的，可是因为受了「我也是先知」这样的话的影响，他就迷糊了。在这里，有一个极严重的教训，就是一个事奉主的人，有了神清楚的命令之后，任何老先知所说的话如果与此不合，就千万不要听他。

保罗囑咐在加拉太的信徒的话，也有同样的原则。他说：「无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅」(加一 8)。保罗所传的福音，不是出于人的意思，乃是从耶稣基督启示来的(加一 11~12)。可是另外有一些人，却想把基督的福音更改了，他们向加拉太的信徒传别的「福音」。保罗劝加拉太的信徒不要受他们的迷惑，他看破那些迷惑人的会假冒神的仆人的名义，假装一些似乎属灵的言语来搅扰人，所以他用很厉害的话警戒加拉太人。他说，「无论是我们」，意思就是说：即使是我保罗自己到你们那里去，如果我今天所传的福音与我素来所传的福音不同，你们就不要相信。你们只应当相信从耶稣基督启示来的福音，你们不应当相信「保罗」这样的名字；如果我保罗后来所传的福音违背了从前神所启示的，你们就不要相信。保罗知道，许多人容易被人的名望所影响，许多人容易相信人的名望过于相信神的话。所以他在这里表示一个态度，就是他完全站在神的真理这一边来说话，他不为人留一点的地位，也不为他自己留一点的地位。他要他们完全信从神的真理，而不是信从人的名望。保罗为·真道竭力争辩，完全是为·神，绝不是为·他自己。他所维持的是神的真理，他不是维持他自己的名望。他反对那些迷惑人的人，也不是因·别的缘故，而是因·他们混乱主的道，把信徒引到错谬里面去。他给我们看见，我们应当站在神的真理一边，来分别甚么话是我们所应当接受的，甚么话是我们所应当拒绝的。如果有人讲道是违反神的真理的，那就不管他是甚么人，我们总不能听他。保罗在这里又说，「无论……是天上来的使者」，他提醒他们连天使的话也不可轻信。保罗在哥林多后书十一章十三至十五节论到假使徒的时候，他说：「那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。这也不足为怪；因为连撒但也装作光明的天使。所以它的差役若装作仁义的差役，也不算希奇。」「光明的天使」带·一副伪善的面貌，最容易使人失去儆醒。加

拉太的信徒听过了主的福音，怎么还会受那些人的迷惑呢？因为那些人说他们所传的也是「福音」，说他们是要热心遵行神的律法，他们有一套似乎很动听的话，这样，就叫听过真道的加拉太人也受了他们的迷惑。哦，这一类迷惑人的人，常常会混到教会里面来，败坏人的信心，诱人离开主的道，我们真要做醒防备。他们之所以能迷惑人，就因为他们也会装作属灵，装作爱主，他们也会说些「神的启示」、「神的旨意」等等的话，他们也会讲些似是而非的道，这样，就叫人真假不分，就叫人受了迷惑。弟兄姊妹，我们真需要有做醒的心，有分辨的能力，对于神的话绝对忠心，守住我们一次所领受的真道，对于那些混乱主道的「福音」，不管是甚么人讲的，我们都一概拒绝。我们真要求神保守我们在祂的真道上站立得稳。

这一个老先知，他对于耶罗波安犯了那么大的罪都没有感觉，却还拿「先知」这一个称号来欺骗人；他已经与神失去交通，却还冒称「有天使奉耶和华的命对我说」。这一个神人的失败，就是没有守住他亲自从神那里所得到的话语，却被老先知虚浮的名望所摇动，受了老先知谎言的欺哄，以致落到了悲惨的境地。

老先知堕落到一个地步，对于神所差来的人，竟然用谎言骗他。及至一同坐席的时候，耶和華的话临到老先知，这是不是说，老先知属灵起来了呢？不是。神是要对付那个违背祂命令的神人。神对于那个老先知已经没有要求，已经把他摆在一边了。等到神人被狮子咬死之后，老先知把他葬在自己的坟墓里；老先知嘱咐他的儿子们说，他死后要和神人葬在一起。老先知相信，神人奉耶和華的命指·伯特利的坛和撒玛利亚各城有丘坛之殿所说的话，必定应验，但是，老先知不过在那里等死而已！

弟兄姊妹，我们从这一个严肃的故事里，从这一个沉痛的故事里，应当记得几件事：第一，一个人一失去与神的交通，就陈旧，就不新鲜，就看不见。第二，一个人虽然曾经被神用过，但既已远离了神，就不能再以「老资格」来诓哄别人。第三，一个人一违背主的话，一停留在不该停留的地方，就遇见死——属灵的死。第四，关于属灵的事的发表，必须与神的话相合；不然的话，就是老先知来说，就是天使来说，也应当拒绝。——倪柝声《十二篮》

8 从木器瓦器中分别出来(倪柝声)

从木器瓦器中分别出来

读经：

「若有人用金、银、宝石、草、木、禾楷，在这根基上建造；各人的工程必然显露；因为那日子要将它表明出来，有火发现；这火要试验各人的工程怎样。」（林前三12-13）

「然而神坚固的根基立住了；上面有这印记说，主认识谁是祂的人；又说，凡称呼主名的人，总要离开不义。在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器；有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，

预备行各样的善事。你要逃避少年的私欲，同那清心求告（另译）主的人**追求公义、信德、仁爱、和平。**」（提后二19-22）

我不信教会荒废了。教会绝不能荒废，但我信教会外表的见证的确荒废了。真理失去了，教会分裂了，分门别类到处可见。根基是正确的，但其上的建造不都是金银；有许多草、木、禾楷。基督徒对世界明显的见证失去了，人在这方面失败了，并且我们发觉自己落入极大的混乱中。我们是基督徒，但我们已被带到极大的混乱状态中。一位年老的传教士读了几章《工作的再思》以后说，「我们晚生了数百年，现在很难把事情弄对。」我们如今是在这外表荒废的日子，事情偏离了神所立定的。因此使徒约翰的职事必须进来。我们可以说这是「教会被掳到巴比伦」的日子。逐渐的，主将事情带回，恢复已失去的真理。

在教会见证失落中可作之事

神的话有没有告诉我们，在这些恢复的日子，我们能作甚么？那些忠心的人能摆上怎样的一分？圣经中有论到这事的话。这就是提摩太后书特别宝贵之处。这章论到背离的日子。我信神允许堕落在使徒们离世以前就发生，好叫我们今天发现自己处于类以的背离光景中，可以得·教导。提摩太后书是保罗所写的最后一封书信，与提摩太前书完全不同。前书论到教会的秩序；当神的家秩序井然的时候，就提到长老和执事。但在提摩太后书一点没有提到长老或执事；只提到忠心的人，因为神的家不再秩序井然。当教会不再是秩序井然的时候，我们对教会的见证可以作甚么？教会的见证乃是交托给忠心的人。在背离的日子，忠心的未必是长老。在提摩太前书，神的教会被视为神的家；但在提摩太后书，你找不到任何经文说到「神的家」，只有「大户人家」（二20）。保罗不是说这是教会，但保罗的确用「大户人家」当作表号来说。我要把「大户人家」看作那时候外表的见证。所有的基督徒都在其中，但「有作为贵重的，有作为卑贱的」。这代表基督徒的范围。教会按其性质而言，不能堕落到这种地步，但外表的范围却能。

甚么是「贵重的」和「卑贱的」器皿？这就是属神和属人之间的分别。金代表属神的，出于神的东西；银表征藉·十字架而有的救赎。金是出于神的一切；银是经过了祂儿子十字架的。木代表人的人性；瓦代表人天然的生命。瓦是指那些按·人的样式和天然生命过生活的人，这些人是以他们的天性，为他们里面驱动的能力。神要得·的，乃是使一切都出于祂自己，不是出于人。我们必须拒绝一切出于人的事物。要成为贵重的器皿，有一些条件，并且有必须作的事。

提摩太后书二章二十一节说，「**人若自洁，脱离卑贱的事。**」人必须将自己从木器、瓦器中分别出来。这不仅是我们自己是否用金、银作成的问题；这也不单是我们个人生命的问题。这里告诉我们要自洁，脱离那些木器、瓦器。如何自洁呢？乃是藉·将自己从木器、瓦器中分别出来。神所要的有两面：我们个人的洁净和我们与别人的关联。我自己必须没有任何属地或属人的事物，也必须拒绝由自己作任何事。这是个人的洁净。但同时，我要将自己从任何是木器或瓦器的人中分别出来，这是与别人关联的一面。这不是说，我们要将自己从这些基督徒中分别出来，乃是要从他们所作的，属草、木、禾楷的一切分别出来。这里有一位同作基督徒的，如果他的工作是属木的性质，我们就必须与他分开，我们的工作不能与他工作联合。

脱离与交通

这里强调「器皿」。器皿代表工作的一面。人会称我们为分离主义者，因为我们不懂不作那些事，我们也不愿使自己与作那些事的人联合。我们不愿与他们的工作，与他们作事既定的安排，或与人为的制度联合。我们在这点上必须清楚。我们不是与他们这些人分开，乃是与他们这些器皿分开。

闭关弟兄会想要把人丢弃。我们与每一位神的真信徒都有交通；我们必须远离的，乃是那些工人的身分。我们不要与那工作联结。这是一件划清界线的事。我们该与那些器皿无关，我们不能与那个制度联结。我们绝不能与其他作神儿女的人分开；我们不能与他们这些人分开，但我们能与他们这些器皿分开。这样，我们就「成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事」。

二十二节说到「那清心求告主的人」。这里不是指众人因求告主名而得救。这里只是指那些清心求告主的人。我们要跟随这样的人，并与他们联合。这些人要成为我们的同工。我们要与他们一同「追求公义、信德、仁爱、和平」。因此，我们与他们的联合基于四件事：公义、信德、仁爱、和平。请注意和平最后才提起，不是首先提起。有些人说，「不计任何代价要和平。」人总是将和平放在第一，公义放在末后，但这不是神的次序。我们必须与所有神的儿女保持交通，但同时我们必须将自己从卑贱的器皿中分别出来。——倪柝声《教会与职事》

9 膏抹与职事的关系(倪柝声)

膏抹与职事的关系

读经：

「主的灵在我身上，因为祂用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。」(路四 18)

「神怎样以圣灵和能力，膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的；祂周流四方行善事，医好凡被魔鬼压制的人；因为神与祂同在。」(徒十 38)

「你们从主所受的恩膏，常存在你们心里，并不用人教训你们；自有主的恩膏在凡事上教训你；这恩膏是真的，不是假的；你们要按这恩膏的教训，住在主里面。」(约壹二 27)

「祭司要取些赎愆祭牲的血，抹在求洁净人的右耳垂上，和右手的大拇指上，并右脚的大拇指上。祭司要从那一罗革油中取些，倒在自己的左手掌里；把右手的一个指头，蘸在左手的油里，在耶和華面前用指头弹七次；将手里所剩的油，抹在那求洁净人的右耳垂上，和右手的大拇指上，并右脚的大拇指上，就是抹在赎愆祭牲的血上。」(利十四 14~17)

「他又奉上第二只公绵羊，就是承接圣职之礼的羊，亚伦和他儿子接手在羊的头上，就宰了羊；摩西把些抹在亚伦的右耳垂上，和右手的大拇指上，并右脚的大拇指上；又带了亚伦的儿子来，把些抹在他们的右耳垂上，和右手的大拇指上，并右脚的大拇指上；又把血洒在坛的周围。取脂油和肥尾巴，并脏上一切的脂油，与肝上的网子，两个腰子，

和腰子上的脂油，并右腿；再从耶和华面前盛无酵饼的筐子里，取出一个无酵饼，一个油饼，一个薄饼，都放在脂油和右腿上。把这一切放在亚伦的手上，和他儿子的手上，作摇祭，在耶和华面前摇一摇。摩西从他们的手上拿下来，烧在坛上的燔祭上；都是为承接圣职献给耶和华馨香的火祭。摩西拿羊的胸作为摇祭，在耶和华面前摇一摇，是承接圣职之礼，归摩西的分；都是照耶和华所吩咐摩西的。摩西取点膏油，和坛上的血，弹在亚伦和他的衣服上，并他儿子和他儿子的衣服上，使他和他们的衣服，一同成圣。」(利八 22~30)

「看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美。这好比那贵重的油，浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟；又好比黑门的甘露，降在锡安山；因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。」(诗一三三篇)

一切的职事都是在膏抹之后。亚伦接受膏抹之后，才开始尽他祭司的职任；大·也是在受膏以后，才进入他君王的职分。以利沙先知的职事，乃是在他受膏以后开始的；甚至我们的主，也是在圣灵降临在祂身上以后，才有公开的职事。

我们常常将膏抹与能力联在一起，就某种意义说，这是对的；但我们往往因·二者的关联，就忽略了膏抹本身的意义。圣灵在职事里的能力，乃是膏抹的结果，不是膏抹的目的。膏抹的目的乃是成圣，就是分别归与神。膏抹是职事的首要条件。惟有那些「归耶和华为圣」的人，才够资格事奉祂；因为惟有祂所拣选的人，才能事奉祂。要等到主说，「这人是属我的，」这人才能服事主。在主进到祂的职事以前，祂自己在约但河受膏的时候，有声音从天上出来说，「这是我的爱子」(太三 16~17)。先有神出来承认基督，然后才有职事。没有人能否认那个职事很有能力，所以我们说能力随·膏抹，这是对的；但膏抹不是能力的问题，乃是神圣主宰的问题。这是宣布受膏的人是在神的权柄之下；是神承认这人是祂所拣选的。在神那一边，膏抹表征神所分别归祂自己的；在人这一边，这表征职事，并有能力随·。能力附属于膏抹，却不是其首要的目的。首要的目的，乃是要将一个人分别出来归给主；能力是随后而来的，因为主不得不负责，如能力给祂所认可的一切职事。

在尽职者的生活中，膏油不是指能力，乃是指那灵的同在：「万军之耶和华说，不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事」(亚四 6)。受膏者生活中的记号，乃是那灵的同在；而其他人生活中的记号，乃是势力或才能。教训我们的乃是膏油；膏油教训我们，不是藉·理智，乃是藉·膏油的同在。我们要走那一条路，总是要看有没有膏油的同在。

在患痲疯者得洁净，和亚伦承接圣职的事上，要取血抹在耳、手和脚上，然后再把油抹在血所抹过的地方(利十四 14~17，八 22~30)。在圣经别处，血是说到救赎，并且只是为·神的。在别处是客观的，但在这里是主观的；乃是说到死的主观工作。抹在亚伦身上的血，表征亚伦已经死了。抹在耳、手和脚上的血，指明主的祭司必须让十字架对付他们一切所听、所作、所行的。膏油不能抹在未被钉死的肉体上，膏油只能抹在十字架经过的地方。神要人事奉祂，不是找聪明或热心的人，乃是找在耳、手和脚上有十字架记号的人。

在路加福音四章，我们的主尽职之前，先是有受浸。祂所浸入的约但河水是说到死；之后就有

那灵降在祂身上。这里新约的记载，把当于旧约的血和油。没有膏油，就没有职事；但是要有膏油，就要有十字架。——倪柝声《教会与职事》

10 得胜者(倪柝声)

使徒约翰再次的证实神的目标是确定，而且祂的道路正与这个目标一致。正如最后在天城乐地，身体的原则得看完美的彰显。甚么时候属天的生命在我们身上找到出路，我们就会发现天城乐地的每个光景，主耶稣的真实性质得以藉·祂的教会在地上表现出来。任何一位看见神属天的新人能满足低于这种标准的光景吗？

但我们现在要从周围的环境中看一些实际的问题。极大多数人都承认今天基督教的光景是令人遗憾的。她在世人面前显出许多的瑕疵及软弱，她的工作减少到只剩一点点福音及社会服务。她对人们几乎没有一点冲击力和影响力。这些都是事实；但更可悲的是神的百姓对这些事实心中很少感到不安，我们认为这是理所当然的，许多人似乎觉得它们必然是如此的。今天的基督徒不相信保罗所摆在我们前头的目标是可能达到的。因·这个不信，我们被迫回到约翰的职事前，再来查考这职事的特质。

我们在前面看过主藉·保罗对基督身体的启示，就是在地方教会中表现这个身体。它是在许多不同地点把一个身体真实的表现出来，而不是一大堆不同的身体。这就是属天的旨意，也是教会的起点。但我们知道教会悲惨失败的光景及主再次从天上所说的话。我们从启示录第二、三章看见祂对宇宙教会及地方教会没有新的教训。在这几章中，主藉·约翰对祂的教会提供属天的供应，就是我所指出七封书信结尾的应许。这是约翰对一个背离世代的特别信息。就是在败坏及普遍衰败的情形中，神在祂的百姓中寻找一般在各教会中的得胜者。

那么，甚么是「得胜者」的意义呢？为·避免误解，首先要清楚的，他们不是一般不平凡的基督徒，他们也不是比别人特别好，所以能够得到更大的荣耀。请记住，得胜者不过是正常的基督徒，他们的称呼是因为其他人都达不到正常的光景。

神永远不放弃祂在创世前所订立的计划。得胜者就是曾经看见过这个计划，并且靠·神的恩典而站住的人。他们不是一般幻想超过保罗或得·与保罗不同启示的人。我再说，他们在神的眼光中不是超然的，或是有特别托付的人。

在约翰的书信中，得胜不只是个人得胜的问题。它不是所谓胜过罪、「得释放」，也不是个人的成圣、「得胜生活」的问题。约翰所说的得胜乃是一种在环境中为神站住的得胜。当保罗的教训被许多人所弃绝时，基督徒常说：「事情既然如此，我们能做甚么呢？我们只好尽力保守自己的正直，不管其他的失败了。这些是无法补救的，我们无法改善它。」因为环境的围困，对真理实际假设的辩论，使得我们更容易相信我们所处的情况是特殊而且是无可挽救的了。因有太多的事需要校正，太多的困难工作需要完成，所以认为它是不可能的了。

就在这种情形下，得胜者以他们的生活来见证神不改变的标准，祂没有转动的影儿，祂今天仍

然朝·属天的圣城，即属天新人的目标前进。他们代表教会，也为·教会被神带·往前，执行整个教会所应尽的责任。他们为了属天新人的得胜，站住了立场。这就是神的话中「得胜者」的意义。

在今天失败的教会中，约翰在启示录指明了得胜者的范围。他们在自己的环境中为神站住，这对神是十分重要的。因为在神的计划中，祂要我们在各处成为祂的得胜者。我再说，他们并没有甚么特别的美德，只不过是他们抓住了神的标准吧了。但对于基督徒的生命、身体属天的呼召、教会的争战，他们就成为神手中的杖，就是把撒但从祂宝座上逐出的杖了。他们为·教会的利益装备自己，并且为教会争战。他们竭尽所有的努力，不是为·自己乃是为·教会，因他们切望看见神所预备的新妇。他们点燃了圣火，并且得胜者所继承的就是整个教会所继承的。

【你们中间的青少年】 出埃及记、利未记、民数记这三卷书，是旧约中三本对于基督徒经历相

当有趣的书信。我喜欢把它们与以弗所书中的「坐」、「行」、「站」三个经历联在一起来看(参弗一 20，四 1，六 13)。出埃及记说出以色列人被神用大能的手从埃及拯救出来，并藉·不变的恩典使他们成为神的百姓。利未记记载了靠血与神交通，及藉十字架成圣的基础。民数记安排了为·神所赐的产业争战的次序。这件事是民数记中的序曲，在一章三节中，亚伦被吩咐「计算所有能出去打仗的以色列人」。

在这些记载之前，利未记最后一章中，我们看见主对祂儿女的估价，说明了他们对主最高的价值。我说的是关于还特许的愿的事(利廿 1~8)。我们必须小心的把它与出埃及记第三十章所记载他们生命的赎价区别。它对每个以色列人定了同等的代价，就是银子半舍客勒。在此我们想，这是说到神为我们所预备的。但在利未记二十七章则论到我们所能为祂摆上的，所以它不是一个命令，而是自愿的行动。「人还特许的愿，被许的人要按你所估的价值归给耶和华。」下表所列价银舍客勒的数目，是按年龄及性别排列的：

年龄	男子	女子
五岁以下	5 舍客勒	3 舍客勒
五至二十岁	20 舍客勒	10 舍客勒
二十至六十岁	50 舍客勒	30 舍客勒
六十岁以上	15 舍客勒	10 舍客勒

神并不轻看任何一个人，甚至孩童、婴孩祂都不轻看，但我们要问：为何祂对二十岁以上的这群人有这么高的估价呢？当然的，我们从民数记中可以得到明确的理由，「从二十岁以外」是能出去打仗的。这就是说，我们所能奉献给神的心志、意念、毅力及生命，其价值是根据我们合乎争战的条件。从我们这方面，它不过是一个许愿(神禁止我们中间有背誓的基督徒)；但在神这一面，它却有固定的估价。是的，传福音、追求个人成圣，以及为神做许多有益的事都是好的，但在这一切之上，我们对主更高的价值，乃是我们有合适的年数能参与为主的争战，逐出祂的仇敌，并把祂的百姓带进祂所应许承受产业之地。耶和华是祂争战的名，而我们争战的能力是祂最珍贵的。

在旧约时代最不幸的就是那些老年人，因为按正常的情形，他们的体力是不适宜争战的。但我

们要回到新约里来看，那里说，「外体虽然毁坏，内心却一天新似一天」（林后四 16）。溪水边的树是永不枯干的，在真实基督徒生命中是没有力量衰退的情形。就像民数记中的得胜者迦勒一样，如果我们忠心的跟随主，我们八十岁时争战的力量仍能与四十岁时一样。

我相信这是约翰在约翰一书所提到的，他说：「少年人哪，我写信给你们，因为你们胜了那恶者。」少年人都是充满了天然的活力，而这些可以从他们属灵的力量与果子得到属天的印证。请记住，约翰把他的读者分成小子、少年及父老，这不正与利未记相符合么。他写给刚得到赦罪确据的属灵婴孩，使他们靠神的话成为属灵的战士，给带领婴孩、儿童及能出战成人的属灵父老，使他们能对那从起初原有的有完满的认识。今天没有任何属灵年龄的一群能逃避这个争战。当然，这儿没有不长进的基督徒生命，也没有属灵的退休年龄。（「少年人」这个词也包括年轻的妇女，因在利未记中，她们属灵争战的价值是同样被承认的。）

不管我们属灵历史的长短，我们每个人都要自问，今天我在圣所中所估定的价银是多少？神对我们每个人都有祂确定的估价。祂认识我们个人的情形，而祂对每个人在圣所的估价是根据我们属灵能力的尺度。这不需要我们谦卑，把自己的估价从三十或五十舍客勒降低写作十五舍客勒。哦，我们每个人都要努力，使我们成为像迦勒般的属灵战士。

【那控告弟兄的】约翰写信给他的「小子们」，确证他们的罪已得了赦免。在某种情形下，我们确是约翰笔下的小子们，因我们在一生中是没有任何一个时刻长进到不需要宝血的。宝血是得胜者的首要兵器。启示录第十二章中写到那控告弟兄的说：「那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的。」约翰又告诉我们「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」（启十二 10~11）。

属灵争战得胜的根基永远是依靠宝血，从来没有人可以达到不需要宝血的地步。撒但是个谋杀与控告者，它从事诱惑及攻击，但今天它特别的工作就是从事控告。因·它是弟兄们的控告者，我们的主在凡是以大祭司及中保的身分来对付它。在天上的比我们每位基督徒更认识撒但的工作。昼夜的在我们的良心中控告我们，为要使我们觉得失去了与它争战的力量。它的目的是要使我们失望灰心说：「这样，我还能为主做什么？」为何有些基督徒整天到晚自责说：「我是一个无望的失败者，神不能再为我做什么了！」这是因为他们接受了敌人不能辩驳的控告。假如它能够迫使我们到了这种地步，放弃了争战，它就是真正得胜了。如果我们不能转向神的荣耀，只接受它的控告，我们必然失去与它争战的能力。

良心的感觉是最宝贵的，但永不止息的承认：「我是一无良善！我是一无良善！」这并不是基督徒的谦卑，承认自己的罪是正常的，但认罪绝不能到一个地步，将我们的罪遮盖了基督的工作。恶者却使基督徒造成这种错觉，这是它最厉害的武器。那么，在这种情况下如何补救呢？就是向主说：「主，我是一无良善的！」且跟·转向依靠祂的宝血说：「但是主啊！我如今是住在你里面的！」

撒但不会无缘无故的控告我们。当然有够多的罪能让他来控告我们，但耶稣的血已经洗净了我们所有的罪。我们相信这点么？这是对祂控告的回答。犯罪就需要血的洁净，但圣经从未告诉我们犯罪就要接受控告，不，我们只要向主恳求就够了。当然，我如果说自己无罪，约翰警告我们，这将为

控告者大开方便之门。只要我们在神的光中认自己的罪，血就有洁淨的能力，撒但的控告就失效了。赞美神！祂为我们设立了如此一位律师及大祭司，让我们永不靠自己的行为，也不为自己的罪难过，只靠·血来回答撒但的控告，因它是我们可靠的保障。

基督的宝血是我们可靠的保障，自己所见证的道是我们攻击的武器。这里的意思是指当我们向人作见证时，它不只是向·人。基督的得胜、祂的掌权及国度已经近了，我们把撒但的国度改变成祂的国度，就是向人及黑暗的权势宣告这个事实。我们要确信神是君王，祂的儿子已经得胜，撒但已经失败了，这世界快要成为我们神及基督的国度了，而这些正面的事实是我们攻击敌人的利剑。如此宣告属天的事实是撒但所害怕的，因为我们所见证的话能摇动阴间的门户。让我们宣告耶稣是主，祂的名是超乎万名之上的名！我们要向仇敌如此宣告。许多时候，这种宣告比祷告更为有效。

祷告有两面；一面是向神，另一面是向山。「你要对这座山说，从这儿挪开。」我们能对撒但说：「你离开这儿吧！」彼得和约翰对瘸腿的说：「我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。」他们直接的应付了这种情况。同样的，今天我们也有祷告聚会，我们不忘记祷告，但我们也要靠·宝血的功效为主作见证。当我们来到神面前，常常遇见一些受压的空气，以致我们无法祷告，这时我们要如何呢？我们不要灰心，要把神的话说给撒但听，宣告主的得胜，宣告祂所赐给我们对付蛇、蝎子及胜过仇敌一切能力的权柄，然后祷告！

今天我们太多注意到福音的教义，而极少关心到事实。如果没有事实，我们就没有见证。加略山上的事是个历史的事实。对我们来说，这个事实的喜讯就是福音。将近二千年来，福音的事实传遍了全地。主给了我们宝血与见证的道，让我们用这些对付敌人。最后我们看见这些得胜的男女们，他们认识同钉十字架的意义，就是「拒绝」所有出于人的，只求祂的荣耀。我们不想在此谈得太多。请记住，撒但在关于约伯的事上向神挑战说：「人以皮代皮，情愿舍去一切所有的保全性命」（伯二 4）。但今天在天上的得胜者对这种挑战有明确的答复：「他们虽至于死，也不爱惜性命」（启十二 11）。因此天上也有同样的宣告说：「我神的救恩、能力、国度并祂基督的权柄，现在都来到了！」

【这人将来如何？】我们曾说了许多较高的事物，惟恐我们自欺，现在我要对愿意服侍主的青年弟兄讲一些实际上的问题。在约翰福音最后一章，我们的主对祂的门徒彼得曾经说了一些个人挑战性的话，彼得经过一阵迟疑才回答祂，然后我们看见他对他的同伴约翰发生了兴趣而转移目标。彼得转过来看见「耶稣所爱的门徒」跟·，就问耶稣说：「主啊！这人将来如何？」这件事似乎对我说，我们没有一个人能避开个人与主同样的问题说：「主啊，这人将来如何？」或像保罗所说的：「主啊，我当作甚么」（徒廿二 10）？

几年以前，我在英国被邀请参加一次青年工人的聚会，当时他们正预备做传教士到东方来服侍主。他们问到成为一位传教士最主要的资格是甚么。我深深的觉得今天传教士的时代还未过去，所以我告诉他们今天神仍在各国呼召祂的仆人到各个工场上为祂工作。下面几点是我对他们所提的重点。如果我们在这几点上有所学习，就必有同样的感觉。

得救的确据 这是一个起点，经验告诉我们，把这一点列入资格的条件是极其重要。所有服侍

主的根基都在于我们亲自遇见祂，对祂有个人的认识并因·绝对的顺服主，使我们在祂里面得·完全的拯救。

基督是我们的生命 我们要提醒今天的基督徒，在东方已有几世纪很高伦理与道德标准的宗教。在中国及其他国家的社会中，几乎都有不成文的标准。假如有一个男人发脾气或不能忍耐，他就被认为严重的缺乏自制的象征。但如果一个传教士不认识基督徒得胜的生命，而时常发脾气，他不知道这将何等严重的损伤他们的见证。对于那些寻找见证的人，因此就认为他们的宗教及道德倒不及他们的崇高。如果你想在那些崇拜「个人修养」的人中有效的见证基督，他们甚至会鄙视那些需要娱乐和舒适生活的人，对这种情形，我们的生活就必须对「己」有明确的对付而使他们信服。我们必须知道十字架是使我们从罪与肉体中得释放，并知道在基督里的复活能使我们的生活有新生的样式。

对主完全的依靠 个人依靠主是较难的，因此往往容易因「团体的信心」的借口，使我们的眼睛不再仰望神而注意其他供应的来源。西方人常发现有些人上教堂为的是得到一些物质上的好处；我们也不能隐瞒，有些基督徒虽然说是「靠信心而活」，而实际上却将他所需要的暗示别人。如果神的仆人用口头或文字提到「为·工作的需要」，那就是大错了，他们必须真正的在这件事上依靠神。我们越少倚靠这种方式越好，我们不必害怕事情会对神太为难。除非他是蒙召，事实上没有人敢在这些事上「交托」神。我们最大的保障可能就是关心别人的需要，我们照顾别人，神必定照顾我们。

特别的职事 以神的儿女来说，我们每人都有为主作见证的责任，但对神的仆人而言，他必须超过这些。他必须具有个人藉圣灵的做工对神独特的认识。如果我们只能照一般的方式传讲福音或教导，那么我们对中国或别处的教会就很少帮助。对一般的基督徒这可能是够的，但中国的信徒期望我们的是更高更特别的。我再说，不是藉·一些新奇的教训或道理来满足他们的好奇，而是一种特别属于自己对主的认识，使我们有特殊的供应。我们有时会抱怨人们对主的道不够渴慕。但请相信我，如果我们有较特殊的供应，他们就不会如此。我们能否引起人们对神的渴慕呢？如果人们有足够的食欲，食物的本身就足以制造饥渴。当他们看见充满圣灵及神爱的人时，自然会引起渴慕，这不是只凭讲道或传讲一般知识，而是因·个人被主的制作提供了充满圣灵的服侍。是的，如果不能提起别人的渴慕，那么我们本身必定有问题。

学习的态度 要一直的把「学习」这两个大字挂在你的背上！那些站在「教训」别人地位上的人是非常危险的。由于过度的夸大及讲论一些自己未曾经历的事，便会在单纯的圣徒心中制造许多的问题。如果我们过于自信及讲论过于急躁，我们就会因·将来无法回答或遇见另一个情况而无法下场。我们越自信，就越容易让我们的听众批评我们，因为这将导致他们过分的期望。优越感是起源于对我们所认识的过分自信，这将逐渐的关起交通的门路。我们宁可有足够的恩典在人面前承认自己的无知，而到主面前去求问祂。我们必须乐意说：「我不知道。」如果我们向他们说：「如果你有甚么交通，我乐意接受，因为我同样也是主的门徒呢。」人们不会对采取这样态度的工人为难，我建议你还是常常保有学习的态度。至少有十年的时间把「学习」这两字挂在你背上！

被神带领的历史 我相信每位神的仆人，在他的生命中必然有一段与神同在及经历神大能的历史。我曾在各处提过神奇妙的听了我们下雨的祷告，这是我们当时在场的每个人一生所无法忘记的。但西方的传教士有一种光景，他们对一些事有他们的解释，今天基督教的教师对于现今神迹稀少已找

到了足够的借口。这些借口绝不会被那些单纯的信徒所接受，因他们常常看见神亲手所行的神迹。

我记得有一位姓陈的裁缝师，他是一位非常单纯的基督徒。还有的是，他从未遇见另外的基督徒，他手中只有一本马可福音，因·读这本福音书，他遇见了救主并且相信。当他读到第十六章就是所谓的「可疑的一段」，他很小心地读过并向主说：「主啊，我是微不足道的人，请把最小的恩赐，医病的恩赐给我就够了！」于是他立刻出去，在他的村子里挨家挨户的为病人祷告。后来当我遇见他并详细的问到他的事，因·他绝对谦卑的信靠神，他的祷告在最重的病人身上或其他紧迫的事上都得·了答应，因此他在村中行了许多神迹。异教徒看见了主的权柄超过了偶像，有些人就相信了。但我们发觉他如今仍是一位谦卑的弟兄，没有任何夸张，他仍然在那简陋的村子里做裁缝，并继续为主耶稣作见证。

有一次，我在西方参加一些非常敬虔的弟兄们的会议，听见他们陷于那些令人困惑的教义问题的讨论上，最后我被迫插进去说：「亲爱的弟兄们！如果在我的国家，你们这些完善的圣经细节是一无用处，当事情发生时，你们就不知如何赶出魔鬼了！」今天我们文明的结果，常常把神关在门外。有时神把我们带到一种环境中，因·我们天性的谨慎而失去对祂的信心，以致用一种新的教训代替了神迹的生活。诚然，我们必须期待神用神迹奇事来为祂的话作见证。如果我们真正的认识神，祂的神迹必然随·我们，而且我们信靠永活的神是今天对撒但的挑战。

【神的呼召】再没有一个主人像我们的主有许多的仆人，而每一个人祂都给予合适的工作。譬如祂给约瑟特别的工作，就是保全了在饥荒中的以色列家。撒母耳在所预定的时期，成就了挪去祭司带进君王的特殊工作，甚至后来的以利亚，也是从事把君王挪去以先知取代的特别工作。在乃幔需要时，一个小小的使女向他作了见证。甚至也有一匹驴预备好，让耶稣骑·进入耶路撒冷。

许多人埋怨神给他们安排的地位，或反对主在身体中所给他的托付。他们要做这个，但神却安排那个。他们有雄心在这儿服侍祂，但祂为他们的计划却是在别处。当我们遇见这种情形时，最好请记得在我们尚未悔改前，神已经在祂教会中为我们定了祂的旨意。祂甚至在我们未出生前就因·祂的先见为我们安排了环境，并预定了我们的道路。以赛亚是一出母腹便被拣选，大数的扫罗是「从母腹里」分别出来的，耶利米就更早了，是在他母亲尚未怀胎以前。扫罗的例子更叫亚拿尼亚觉得困惑，因他从别人所听见苦害圣徒的人竟是主所「拣选的器皿」！但神却为祂的仆人预备了奇妙的道路。祂预定我们该成为谁家的儿女，虽然有时我们会觉得我们生错了家庭！有些人喜欢自己的父母，却不喜欢他的弟兄姊妹或别的亲戚！但约瑟说：「神先打发我来，为要保全性命。」如果我们未曾看见神拣选的手，我们便会失去许多赞美祂的机会。

大·的工作是从歌利亚开始，而这些功课却早在他牧羊的年岁中学会的，因他说：「耶和华曾救我脱离狮子的爪。」彼得是个渔夫，他对拉网非常熟悉，所以，可能因此他对约帕楼上「大布」的异象更能领会。保罗找·了亚居拉和百基拉因他是织帐篷的人，亚居拉和百基拉因·他们的行业，有机会得·保罗的帮助成为神道的讲解者，在以弗所教会败落时，提摩太却被预备好了，因他是从小明白圣经的。

神从来不突然行事；祂总是老早以前就预备好了。所以在神的呼召中，没有甚么可以埋怨及自夸的。也没有人要因别人的进官而嫉妒，因它与我们毫不相干。「据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神」(罗九 16)。所有我们的血统、出生及天然的装备都是神先预定的。当我们回顾自己的年日，我们就要俯伏在神前，并认识这些都是神所预备的，也不必害怕我们会错过某些东西。如果我们持守这种态度，这就是真安息了。

神是作工的神，祂很早就开始祂的工作。当祂需要一位特殊的仆人，或教会需要特别的帮助时，神早已预备好了，祂从不·急。从祂儿女的历史来看，在各地都有祂的工作。如果我们每个人停下来默想一下，便会说：「我一生一世必有祂的恩惠随·我。」我们可引用保罗的一句话作为对神的恩惠最好的结论：「各人蒙召的时候是甚么身分，仍要守住这身分」(林前七 20)。当我们明白神的旨意时，这些话就更有意义了。神为·祂所预先知道的工作曾呼召了我们，并预备了我们。保罗在别处也说过：「我乃是竭力追求，或者可以得·基督耶稣所以得·我的。」

【真理的圣灵】最后，我要谈到一点关于圣灵的工作。在前面几章曾特别讨论到保罗的职事，我们曾多次强调属天事物启示的重要。我们不只一次的说到看见神的旨意，看见基督的本体及工作，看见教会及看见基督的身体的需要。对这一点有些读者会因·自己或别人的缘故而问说：「我未曾看见这些，那么我又该如何呢？」

我想真理的圣灵是我们的答案，祂是正在我们身边，不，祂正住在我们的中心，随时给我们帮助。使徒约翰告诉我们，当门徒正在极大的困惑中时，耶稣确切的告诉他们圣灵要降临，为祂作见证并引导他们进入一切的真理。无论我们对于属灵事物起头的启示，或是其后这些属灵事物具体的经历的操练，我们都一直需要这位帮助者来扶持我们。只有藉·祂的启示，我们才得看见属灵的实际，藉·祂爱心的训练，我们才得进入这实际中。前者是祂打开了长进的门路，后者是祂引领我们走在长进的道路上。前者是基础，后者是其上的建筑。没有圣灵启示，我们就无法起步，但缺少圣灵的教导，我们就无法完成。圣灵的这两面工作是同样重要的，而且我们在这两件事上却能完全地信托祂。

父拟定了计划，子把它付诸实现；现在圣灵把子为我们所完成的晓喻给我们。我们都已认识子所完成的工作，当祂说「成了」时，便已坐在高天至大者的右边。但如果我们知道子已经完成了父所托付祂的，为何我们不能相信圣灵会完成祂从子所受的托付呢？

子所作的工作就是父所作的，它不多一点也不少一点。父的工作是如何的伟大，子的工作也是一样伟大，照样，圣灵的工作也同样伟大。子为我们所完成的工作，圣灵将会把它成就在我们身上，没有一点会忽略。所有在基督里属灵丰满的实际，都将藉·基督的灵成就在我们身上。耶稣自己说：「我就是真实。」也说圣灵「将引导你们进入一切的真实」。进入一切属灵丰满的真实，不是我们的问题，乃是圣灵的问题。这也不是我们度量能力的问题，乃是绝对信靠神圣灵的问题。祂能接受子所托付祂的一切工作么？我们必须学习信靠祂，我们必须学习信托祂双重的的工作，第一是向我们启示我们的天性及属天的真实，其次是带我们进入祂所启示的真实中。

让我们看看周围的人，我们不得不承认许多基督徒缺少经验。他们的生活无法彰显基督的丰满。

他们连自己都不足，怎能有多余的分给别人。为甚么他们这么贫乏呢？不是因为他们不明白圣灵的引导吗？诗人说：「我在困苦中，你曾使我宽广」（诗四 5）。所有困苦的目的都是为·宽广。雅各在他的书信中也论到同样的事：「神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足吗？」暂时的贫穷是为·永远的富足。神绝不叫我们白白的受到困苦及贫穷。祂的目的乃是藉·一切的困苦领我们进入宽广，藉·所有的贫穷使我们达到富足。神对祂百姓的旨意，不是一直让他们受困苦穷乏。因为困苦及穷乏不是目的，这些乃是神达到其目的的手段。因为达到宽广的途径是困苦，达到丰富的途径是穷乏。

请再看启示录二十一章，我们看见这是何等丰满的一幅画！你可能花很长的时间读启示录，却很少领会其中的意义。但你一定不可否认所示录二十一章所描述的财富、丰富及荣耀是地上所找不到的，甚至连所罗门时代神话一般的荣华都望尘莫及。那里有铺·精金的街道呢？这世界怎能有一日不需要太阳光照呢？这么富有！这么华丽！地上再没有任何一个王国能比得上新耶路撒冷的富有及光耀了。再看它的宽度！地上没有一座城有它的百分之一大。而我们知道，得胜者将要承受这一切！

有些人问，为何在新天新地中，我们看到神和羔羊却未提及圣灵呢？确实的答案是，今天基督已经完成了祂的工作，而基督工作的结果是在教会中看到；同样的在那一天，圣灵将完成了祂的工作，所以圣灵工作的结果也将在新耶路撒冷中看到。藉·圣灵明白祂所能做的就是这里的真实了。今天当你触及教会，你就触及基督了；同样的，将来你触及了圣城，你就触及了基督的灵。教会将充满了神的灵，正如圣城将完满的彰显圣灵的工作，因她将与主同样神圣。

那么，教会如何达到这个目标呢？只有藉·从困苦达到宽广及从贫穷达到富足的道路。你要问：「甚么是藉·困苦而得宽广呢？」你看见三个人被丢进火里却变成四个人，这就是藉·困苦而得宽广。有些人却发现另一个邻近的火窟，所以他们寻求一条逃避的道路；其他的人接受了环境的约束，把它承接下来，就为第四位预备了空位。不要让困难使我们与神分开，要让我们因这些困难被迫进到祂面前，这就是藉困苦而得宽广。对保罗和西拉而言，监狱的门不过是使神进来，把世界关在外面，所以他们的坐监，不是使他们窄狭而是释放他们进入更大的丰富中。神让试炼临到约伯，但这个试炼使约伯成就了神的目标。对约翰来说，拔摩海岛成为复活的主向他开启了一切无上荣耀之事的门户。有些人藉·困苦达到了神的目的，其他的人却在困苦中退下来。有些人为了临到他们的试炼发怨言，另一些人却在试炼中赞美神，而发现了宽广、自由及丰盛生命的途径。

许多基督徒贫乏到连自己的需要都不能应付，他怎能帮助别人呢？另一些基督徒丰富到令你无法估计他的丰富。你所遇见的难处他都遇见过，你所处的困境他都能帮助，他们有足够的富源能应付所有因·需要而到他面前的人。许多基督徒未曾完全失败，乃是因他们受到别人的服侍，因别人不断的把丰富供应身体。这些基督徒很少知道他们对其他基督徒的亏欠，有些人甚至是他们所轻视的人。可能当有位朋友从远方来，盼望从我们得到粮食，主允许我们向邻舍要东西给他，但祂也可能向我们说：「你给他们吃吧！」

属灵的困乏和属灵的贫穷是教会的两大问题，但事实上困乏和贫穷都不是起因。造成困乏和贫穷的原因乃是缺少圣灵的教导。那些富足及宽广的人乃是因他们熟练这种训练。他们曾经过深水，有跟随神的属灵历史，因他们曾为身体受苦。他们身上的疾病、家庭的问题及苦难都是为·把基督供应神的百姓。而另外一般人，他们逃避这种训练，拣选容易的生活及舒适的道路，结果便导致困乏与贫

穷。贫穷及困乏对他们并没有帮助，因他们没有得胜。

你想讲道单单是传讲的工作么？你认为职事是服侍么？请相信我，它们不只是这些。服侍神不只是话语与工作，而是你曾经历过多少。如果圣灵未带领你经过困难，那么你的一生必注定是贫乏的。你绝不可能从主那里得到有福的丰富，这不只是为你自己也是为·别人，而且这就是所谓的职事。

启示需要训练来完成。我们接受圣灵的训练，是使祂能向我们启示在基督里的真实，以及带我们进入这些真实的途径上。拒绝这种训练就是否定了祂工作的机会。神每天都寻找机会扩充我们，可惜当有了困难，我们就逃避；当试炼来到我们便绕道。哦！这对我们及神的百姓是多大的损失呢！当然，我们受到神的刑罚是不能逃避的，这是因为我们故意违背主的旨意，但另外一种情形，是出于神的校正及管教。这是我们不能避开的，但如果我们避开，我们便失去了圣灵训练的机会。如果我们肯把自己交托在祂的手中，祂将负责把我们带到神的目标上。我们愿意向神说「主啊！我愿意喝你所给的杯，我愿意背起十字架而不藉苦胆或醋来减轻痛苦」么？只有神百姓完全的奉献，神才能照祂的心意为他们成全祂的计划！这将带他们进入丰满，即耶路撒冷的丰满。在圣城中没有一块天然的金子，都是经过炉子试炼的，没有一块宝石是未经过火炼的，没有一颗珍珠是未经过痛苦而得的。

当彼得向耶稣问到约翰时，我们的主如何回答呢？祂说：「我若要他等到我来的时候，与你何干？」等到我来！约翰所设立真理之圣灵的职事要继续到世界的末了，没有人能够阻止它。神对祂教会的旨意快要完成，它绝不受到阻挠。圣城的异象，正像新妇装饰整齐等候丈夫，它必要完成，而且我们将要看到它。没有人能摇动「直等到我来」这句话，因它是安定在天。

难道我们不把自己交托在父神稳妥的手中，让祂能照自己的旨意安排我们的一生么？神将照·在祂爱子里所为我们成就的救赎，在我们身上完完全全完成圣灵塑造的工作。——倪柝声《这人将来如何》

11 变卖一切(倪柝声)

变卖一切

读经：

「有一个官问耶稣说：良善的夫子，我该作甚么事才可以承受永生？耶稣对他说：你为甚么称我是良善的，除了神一位之外，再没有良善的。诫命你是晓得的：不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可作假见证，当孝敬父母。那人说：这一切我从小都遵守了。耶稣听见了，就说：你还缺少一件；要变卖你一切所有的分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我。他听见这话，就甚忧愁，因为他很富足。耶稣看见他就说：有钱财的人进神的国是何等的难哪！骆驼穿过针的眼比财主进神的国还容易呢！听见的人说：这样，谁能得救呢？耶稣说：在人所不能的事，在神却能。彼得说：看哪！我们已经撇下

自己所有的跟从你了。耶稣说：我实在告诉你们，人为神的国撇下房屋，妻子、弟兄、父母、儿女，没有在今世不得百倍，在来世不得永生的。」（路十八18-30）

「耶稣进了耶利哥，正经过的时候，有一个人名叫撒该，作税吏长，是个财主。他要看看耶稣是怎样的人；只因人多，他的身量又矮，所以不得看见，就跑到前头，爬上桑树，要看耶稣，因为耶稣必从那里经过。耶稣到了那里，抬头一看，对他说：撒该，快下来！今天我必住在你家里。他就急忙下来，欢欢喜喜的接待耶稣。众人看见，都私下议论说：祂竟到罪人家里去住宿。撒该站·对主说：主阿，我把所有的一半给穷人，我若讹诈了谁，就还他四倍。耶稣说：今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来，为要寻找拯救丧失的人。」（路十九1-10）

「信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产、家业，照各人所需用的分给各人。」（徒二44-45）

「那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大。内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来，放在使徒脚前；照各人所需用的，分给各人。」（徒四32-35）

「不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷；只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷，因为你的财宝在那里，你的心也在那里。眼睛就是身上的灯，你的眼睛若瞭亮，全身就光明。你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢。一个人不能事奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门。」（太六19-24）

关于初信的人，要变卖一切来走这一条路，第一个·重点，是要教会这样作，才有用处。不然的话，是白说。初信的人对于这一条路，将来走得通，走不通，就是看这一个教会是怎样的情形。教会如果不是奉献的，就别说奉献。教会如果与世界没有分开，你对他们讲受浸，讲与世界分开，也没有用处。如果弟兄们不是变卖一切的，你对他们讲变卖一切，也没有用处。神的儿女是站在那一个地位上，带领初信的弟兄才有用处。我不是说，神不挑选特别的弟兄兴起来。但要他们都走这条路，不容易。总得有人站在那一个地位上，才容易解决。大家都是拚上的人，才能盼望初进来的人也拚上。我们如果不是拚上的，要他们拚上就不容易。一个地方的弟兄相当刚强，这条路才走得通。一个地方的弟兄不刚强，这条路就走不通。

主对一个少年官的要求

现在我从少年的官讲起。这一个官在行为上是很好的，在神面前的光景也不错，所有的诫命他都遵守了，他对于主耶稣也相当的恭敬，称祂为良善的夫子。同时主耶稣对于他也不错。主耶稣看见他就爱他，主知道这样的人不容易得。

要完全

可是，主在这里有一个要求。人要事奉祂，就得完全。要注意主的话：你要作完全人，还缺少一件。换一句话说，主要人跟从祂，就得完全跟从祂，缺少一件都不行。不能九十九个问题都解决了，却留

下一件为·自己，这样的人不能跟从神。主是要求你一起来，主是要求你作全备的人，主要人完全的跟从祂，不然的话，没有用处。

这一个人是守诫命的，他是从小遵守的，是素来敬畏神的。但是，这一个人还需要有一件，没有这一件，就不行。就是要把他所有的财宝都分给穷人，然后来跟从主，这样才有路走。

变卖一切

所以，你们必须看见，没有一个人能够跟从主，如果那一个人不是变卖一切来跟从主的。不变卖，他就不行，他就不能走这一条路。你们对这一个厉害的点，必须有一个彻底的看见。

这一个少年人听见主的话，圣经就记载说，他忧心愁愁的回去了。一个人，与主是这样亲近的人，看见主是看得相当清楚的人，可是当他留下他的财物的时候，他也留下他的忧愁。因为钱财要叫人用忧愁刺透自己。人能够堆积钱财，不能堆积喜乐。人堆积钱财，就是堆积麻烦。人堆积钱财，就是堆积忧愁。人堆积钱财，就是堆积难处。在这里，有一个人，财物是守住的，他要跟从主，却是不行。你要钱财，你就不必跟从主。钱财是原封不动的，就忧愁也是原封不动的。钱总是跟·忧愁走的。你不能把钱守住而不忧愁。

把财物都交出来的人是喜乐的人。反而舍不得的人，都是忧愁的人。这，我在有的地方看见太清楚了。凡是舍不得钱财的弟兄，我可以预言说，他们是住在忧愁里面。抓住物质的人，是不好受的。这一件事，我想应当向初信的人说，要快乐，就应当把一切都放下来跟从主。

得救、得永生和进神的国

那少年官舍不得财物，主看见他忧心愁愁地走的时候，再加上一句话：「有钱财的人进神的国是何难的难哪！」在这里，你们要看见，第一个问题是人如何承受永生。现在接·提起的，是进入神的国。

下面彼得提起说，谁能得救呢？所以，在这里，得救、得永生、进入神的国，是摆在一起来说。你如果要承受永生，你也得把所有的财物舍去。不然的话，会拦阻你。你如果要进入神的国，请你记得，财主没有法子进神的国。你如果要得救，请你记得，主会救你。主如果救你，你的钱财就要舍掉，不是说靠·丢弃钱财能够得救，是说人如果得救，自然而然会丢弃钱财。

到这里，你们可以看见，骆驼穿过针的眼，是绝对没有的事；要财主进入神的国，也是绝对没有的事。那么，我们中间这么多的弟兄姊妹，个个基督徒都是作骆驼。发财的是大骆驼，小康的是小骆驼，个个都是骆驼。骆驼不能穿过针的眼，一个财主要进入神的国，怎么进，也进不去。主说财主不能进入神的国，就定规没有一个财主能进去。

彼得听见这话，就担心起来，如果是这样，谁能得救呢？在这里，彼得弄错了。主耶稣对这个少年人怎么说？少年人来问祂说：我该作甚么事，才可以承受永生？主说：要变卖一切赖济穷人。所以，要变卖一切，才能得·永生。主等一等又对他说：财主要进入神的国，像骆驼穿过针的眼一样。财主不能进入神的国。你把这两句话连在一起，财主不能进神的国，变卖一切才能得永生。

彼得是圣经的教师，他听见以后，觉得这可不得了，承受永生是靠行为，要不作财主，才能进神的国，不是因·信进去，要变卖一切才能进去，如果是这样，谁能得救呢？谁能先变卖一切，然后承受永生呢！谁能先作穷人，然后得救呢？

变卖问题的中心

主耶稣答了一句话，这一句话是中心，我们要把这一句话抓住。主说：「在人所不能的，在神却能。」所以在这里，是明显的对初信的人说，要叫这一个人把所有的都舍掉了来进入神的国，这是世界上没有的事。主承认说，在人是不能的。

所以这一个少年人的错误，不是在他的不变卖一切，而是在他忧忧愁愁的回去。神知道，主知道，在人这是不能的。他不能，有甚么希奇。主知道人是不能变卖一切去赈济穷人的。他忧忧愁愁的回去，就是他以为说神也不能。我舍不得钱财是错，但是主知道人是舍不掉的。但主耶稣说，在人所不能的，在神却能。人怎么能够叫骆驼穿过针的眼，这是不可能的事。全世界的人都是爱财的人，你要他变卖一切，这是作不到的。但是，你如果忧忧愁愁的回去，就错了，你如果忧忧愁愁的回去，你是把神的能力限制了。

你不能，你没有说神能。换一句话说，主在这里预备好要给那一个少年人恩典，那一个少年人没有要。他只要停下来：「主！我舍不得我的钱，求你给我恩典，在我所不能的，在你却能，我不能，你能叫我能。主！我舍不得我的钱，我不能把它变卖了跟从你，但是你能。」不祷告，不相信，不求，这是他的错。忧忧愁愁的回去，这是他的错。人的错不在他的较弱，而在他不接受神的能力。人的错，不在他的不能，而在他不让神替他能。人的错，不在自己没有行为，而在他不让神拯救他，叫他有这一个行为。这是主耶稣所·重的点。那一个中心是在这里，在人所不能的，在神却能。主耶稣是要证明给少年的官看，你不行，神行。可是，这一个少年的官，只看见他自己的不行，就回家去了。

所以，初信的人要看见，神如果叫你马上快快乐乐的丢弃，像彼得一样，感谢神。如果你作难，像少年的官一样，也有路走。痛快像十二门徒，有路走。舍不得像少年的官一样，也有路走。你只要低下头来，对主说：我不能，这也有路走。可是他离开主，回去了，这是他的错。

得彻底

主对他说这个话的时候，彼得对主说：我们这些人怎么办？我们这些人是把一切都丢了来跟从你的。主说：你们丢弃了一切是不错，任何的人为·我，为·福音，把一切都丢弃，撇下了房屋、妻子、弟兄、父母、儿女来跟从我的，没有不是在今世得百倍，在来世承受永生的。主在这里给他们看见，主要人跟从祂，就是为·祂，就是为·福音，丢弃一切。所以，要作基督徒，就要把一切都摔掉了来跟从主。

年轻的人要看见，如果要事奉神，就得把一切都摔掉、卖掉、扔掉，然后才有法子跟从主。在这里有十二个使徒，主呼召他们来跟从祂，他们欢欢喜喜的、痛痛快快的，一点留恋也没有的，船也丢了，网也丢了，一切都丢了来跟从主。当初有这样的人，今天在我们中国，也有这样的人，像彼得、雅各、约翰听见了主的呼召，就病痛快快的跟从主。我们要感谢神。如果有人像少年的官一样，听见主说，要把一切都摔掉，觉得困难，感谢神，也还有路走。在人不能，在神却能。

在主呼召的人中间有十三个，其中十一个是痛快的，一个是假的，一个是困难的。十三个中间，十一个是好的；一个是假的，就是犹大；还有一个就是第十三个，就是少年的官。你们不要以为说，当主的话传出去的时候，真跟从主的只有一个。但圣经里面，是怕跟从主的只有一个。

请你们记得，你们自己在神面前如果站得牢，教会在神面前如果站得牢，就千万不要怕少年的官太多。我告诉你们，这不过是难得碰·的人。全教会不都是犹大，全教会不都是少年的官，十三个中间，有

十一个是彻底的。神的话一传开，这一个地方如果是对的，所得·的人也是对的，难得有人不是彻底跟从主的。

撒该得救的教训

撒该是犹太人，可是在罗马政府作事，按·人看是犹奸，因他和罗马帝国合作。你看见他是罗马帝国所设立的税官，在犹太地的一个犹太人，帮忙罗马帝国收他本国人的税，收税给亡他们国家的罗马帝国。

撒该是个税吏又是个罪人

所以，撒该个人的品德不大好。他比不上这一个少年的官。这一个少年的官，是从小就遵守诫命的。这一个税吏是给外国人收税的。当时的税吏，像后来的税吏一样，都是贪财的，趁·机会多拿钱。所以在那个时候，犹太人中有两种人是最坏的，一种人是罪人，一种的人是税吏。像今天说一个人是流氓，这是一个坏名声。但是主耶稣来，经过那里，在这里有一个人有极大的能力，能吸引人。如果不是「我的父吸引人，就没有人到我跟前来」。所以是父吸引人，把他交给主。

神的能

他因·身量矮小的缘故，就跑到树上去看主。我们的主望·他的时候，并没有对他讲一篇道。主没有对他说，你要认罪悔改。主没有对他说，你不应该勒索。主没有对他说，你不应该犯罪、贪财。主也没有对他说，你要变卖一切所有的，分给穷人，并且来跟从我。主对他没有讲甚么道，主只是对他说：你下来，我今天要到你家里去。主没有劝他一句话。你们要·重这一点。主没有讲马太福音五、六、七章行为的道。主没有讲约翰福音三章重生的道，主没有讲四章活水的道，主没有讲八章亮光的道，主没有讲十二章一粒麦子落在地里死了的道。主对于撒该根本一点道都没有讲，没有劝他一句。就是一个人的接触，就是一个人的遇见。在这里有一个心要主，在这里有一个主要拣选他。老实说，在道理方面，他根本一窍都不通。

可是站在旁边的人，有的一听就觉得不平。拿撒勒人耶稣甚么人家都不去，竟然到这样的人家去。你们一听就知道，撒该这一个人的行为不对，名誉不好。大家都知道他是甚么种的人，大家都知道他是怎么一回事。所以一听见主这话，大家在心里面，都不以为然。

在这里，所要·重的是这一点：主没有对他讲甚么道，只是说一句话：我要到你家里去。只要这一句话就够了。主一到就够了。主所到的地方，钱就出去。主所到的地方，财物就出去。主所到的地方，爱钱的心就出去。主一到这一个家里来，问题就解决，事情就成功。

一句话就叫撒该倾了家，怎么证明呢？撒该就站起来说：「主阿，我把所有的一半给穷人，我若讹诈了谁，就还他四倍。」这样作，他整个家就通通光了。只听主耶稣一句话，撒该就倾了家。

主劝过少年的官，少年的官不能作。主没有劝撒该，撒该能作。两个都是财主。十八章的财主是年轻的，十九章的财主是年老的。按常情，年老的财主爱钱的多，少年的财主比较要痛快。但在这里，有一个基本的不同。有一个是代表说，在人不能；有一个是代表说，在神却能。我们绝对不轻看这一件事，变卖一切跟从主，是不容易的事。谁肯把家财都摔掉？人不是发蠢，怎肯一起都不要。但撒该的故事告诉我们说，在你不能，在神能。撒该没有听见道理就作了。主没有说，他就作了。这不过是一个原则，这不过是告诉我们，这是多容易的事。

骆驼穿过了针的眼

我告诉你们，神一作，骆驼就穿过了针的眼。你告诉他们说，十八章有一个骆驼，在针眼面前徘徊，走了一圈回去了，没有过去。在十九章有一个骆驼，在针眼面前就穿过去了。所以，请你们记得，在神却能。十八章是说在人不能，十九章是说在神却能。所以年轻的人，你们如果仰望主，我告诉你们，就是这么快。这一个问题，就是这么快解决的。变卖一切，按人看是疯狂的事，但就是这么快解决的。为甚么缘故能这样？不是随便说神能。主说，因为他也是亚伯拉罕的子孙，这是一；今天救恩临到了这一家，这是二。他这样作，不是撒该自己作的，不是撒该听见主的命令，哭了多少次，祷告了多少次，和自己的心商量了多少次，到末了没有办法，咬住了牙根作的。不是今天拿出一点来，明天加上一点，后天再加上一点，到了有一天没有办法，只好完全拿出去。主在这里说，不是他的定规，不是他的挣扎，不是他的考虑，不是他的作，能作得出去的。为甚么缘故，这一个家就是这样倾了？这是花了几十年才积蓄起来的，冒了多少的险，毁了多少的名誉，才积了这样一个家。怎么能够一下子倾了？这是因为救恩临到了这一家。不是他救自己，是主救了他。

我告诉你们，有救恩到这一个家里，有主的能力到这一个家里，就是这样痛快。你把这两个「家」连起来。主说：「今天我必住在你家里。」下面说：「今天救恩到了这家。」明显的主就是救恩。主到我们家里，就是救恩到我们家里。主来了，就是救恩来了。主来了，就能了。这一个少年的官是说，在神不能。撒该是说，在神却能。人是没有办法从钱财里出来的，人总是忧忧愁愁的回去。只有神怜悯他，主怜悯他，主拯救他，就一点难处都没有。

主来寻找失丧在钱财里的人

「人子来，为要寻找拯救失丧的人。」（路十九10）这是基督教里相当有名的一节。人子来，有一件主要的事要作，就是寻找失丧在钱财里的人。一切爱钱的人，都是失丧的人。一切爱钱的人，都是失迷了、丢掉了的人。主今天要在这一家寻找。所以撒该给主找·了。主今天把你们这些人也都找·了。你们本来也是失丧的人，主把你们找·了，所以，你们这些人，也能把所有的问题解决。钱从你身上出来，所有的问题就都了了。

神今天要走的路

你们要注重这两章——路加福音十八章和十九章。主要少年的官变卖一切，少年的官忧忧愁愁走了。可是，撒该就是这样了了。当主在地上的时候，主要人这样作。过了两年多，在五旬节，教会正式设立的时候，这一件事，也这样作。教会正式设立的时候，所有的事，就是这样简单。

变卖一切是主的命令

在使徒行传二章、四章里，教会在起头的时候，乃是凡物公用。没有一个人说，一件东西是我自己的。换一句话说，主的手，在所有得救的人里面。人一得·永生，在所有有生命的人里面，你就看见你的东西的范围也散开了，东西从一个人身上出去了。下一步，你自然而然看见，人把所有的田产、家业，都变卖了。到了第四章，也是把田产、房屋，都变卖了。这是主所要我们走的路，变卖一切是主的命令。

在今天，每一个人要跟从主的话，你有许多随身用的东西，你的动产，你的必需品，你一到主面前来，被主一摸·，这就是公众的东西。谁也不能说，这东西是我的。你不能说，谁占了便宜，是谁的东西。

乃是说，这一样东西，我用也行，你用也行。这一个钱，在我口袋里也行，在你口袋里也行。这一件衣服，我穿也行，你穿也行。总要有这一种的味道。这是指·普通的东西说的。

你的田地、房产，都要卖掉。有甚么特别的东西，也应当卖掉。像田地、房产和其他结实的东西，像玉器、古董、字画等等，都非卖掉不可。变卖之后，要把钱分给许多的穷人。

凡物不为·自己用

其余你所有的，你所用的，不是要你卖光了，是说要有一个态度，凡一切的东西，给你用也好，给他用也好，给神其他的儿女用也好。我说（好像笑话一样）：我有近二十年的工夫，有一个习惯，买东西一买就是半打，一买就是一打。有的弟兄在那里莫名其妙，不知道我为甚么买这么多。例如我要买一副太阳眼镜，我的存心就是我要用它。所以我就说：「神阿，如果你要给我一副，你总得给我六副。」因为这样才平安，有一个弟兄来送他一副，另外有一个弟兄来再送他一副，送五副出去，自己戴一副，我觉得舒服。

比方说，保安刀，我一买就是买一打，刀片一买就是买一箩。我为甚么要那么作呢？因为如果只是买一个，就那一个味道是为·自己用。如果你来，送你一把；他来，送他一把；那一个味道就好。总不能一千一万人，个个都送他，是说那一个情形，变作不一样了。如果我买了一打保安刀，十一个弟兄来，一人送他一把，我自己用一把，也许神原谅我可以用它。不然的话，总有一个感觉，那一个东西，是你自己的东西。所以我想和我长久在一起的弟兄姊妹，都会知道这件事。我买东西，总是论打买的，可不是论打用的。因为这样，就有东西出去，这一个味道就好。

有许多东西不要抓得那么紧。我相信主不会叫我这一件大褂一直留·，也许明天就出去了。所以不妨在作的时候，多作两三件送出去。总得有那一个味道。你每一次买东西，不要为·你自己打算，总要想到别人。我们还是要买新的东西，不是说不买，不过那一个味道总是凡物公用的味道。我不是说，那一个行为如何，我是说那一个原则。总不要光为·你自己想。我总要持守凡物公用的原则。

所以，初信的弟兄们，这一件事情，在神面前总得学。你如果有特别的家产、特别的东西，总得卖掉。我们对所有有家产、有金银的，是说都得卖掉。我们不愿意许多信徒有许多金子、银子、田地、房产。这一个总归是叫我们在地上扎根的。可是这些东西，不只是这样作就完了。有许多人卖掉了田产，但是向他借一枝自来水笔都不容易。要从世界里得拯救不容易呀！世界上有许多小气的人！都是小气的。不只在大的东西上小气，在任何小的东西上，任何小的事情上，也是小气的。

我个人多读使徒行传二章、四章的时候，总是觉得所谓的产业、田产、房屋，总是卖掉。教会当时是这样的。可是，其他的東西没有提起，就是凡物公用，自己不抓住。神的儿女对于神其他的儿女的手总是松的。你有东西卖掉也好，给穷人也好，那一个感觉总是这样，我总是愿意人有分于我的东西，那怕一把刀、一枝笔，我不在那里留住，这些东西可以让它去。你如果这样作，神不会叫你少，神还是能够叫你多。

当初教会的榜样

所以，初信的弟兄，要看见这一个原则。当初的教会都是这样作的。当初的时候，十二个门徒也对主说，我们是把一切都丢掉了来跟从你。等一等到了五旬节的时候，第一次复兴的时候，那三千人、那五千人，自然而然也变卖，他们也得救，他们也像撒该一样，没有听见甚么道理。

十二个门徒丢弃一切来跟从主，并没有听道。主没有说去变卖一切来跟从我，主只说来跟从我。主在呼召他们跟从的时候，他们就自然而然把一切都摔了。使徒没有对那三千人说，要变卖一切所有的，他们是自然而然的变卖了一切所有的。使徒也没有对那五千人说要变卖了一切所有的，他们也自然而然变卖了。所以今天你们也要这样作。你们虽然是才相信，才听见，也得像当初的时候，那三千人、五千人，信了主，就也这样作了。教会是这样一直下去的。如果这个样子在你身上断掉，这是可惜的事。我们总得要把教会带上正统的路往前走。

不能事奉神又事奉玛门

现在要回头来看马太福音第六章。这里给我看见，如果你要事奉主，你就只能事奉一个主。你不能事奉神，又事奉玛门。

玛门是一个偶像，你们已经事奉它许多年了；玛门抓住你的心，也已经许多年了。今天你要事奉神，你就要在这两个中间拣选一个。你不能又事奉神，又事奉玛门。主怎样说？你的财宝在那里，你的心也在那里。有一个弟兄对我说，我的财宝在地上，可是我的心在天上。我说，你的的确是博物院里的东西。不是伦敦的博物院，乃是基督徒的博物院。主说没有，你却发明了一个出来，是比神迹还要奇妙的。主说，财宝在那里，心定规在那里。心定规是跟·财宝走的，你没有法子逃。你不管怎么说，你的财宝在那里，你的心定规在那里。

你如果把财宝积攒在地上，你总是事奉了玛门，不是事奉神。不错，有的事业还可以作，有的生产的事还应当作。但是应当把所有的都为·神拿出来，你们总归要维持一个最低的生活。你不能又事奉神，又事奉玛门。你们是挑选神，或者是挑选玛门，你们总得挑一个。你们如果挑选玛门，是不上算的，玛门会生锈，玛门会长虫，银行的钞票，会一个圈再加上一个圈，并且贼也会来偷。你们总得学习专门事奉神。——倪柝声《得胜有余》

12 压力的能力(倪柝声)

压力的能力

读经：哥林多后书一章八至十节

「弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了；自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神；祂曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望祂将来还要救我们。」

保罗要弟兄们晓得甚么呢？晓得他们从前在亚西亚遭遇苦离。这苦离是甚么性质的呢？是被压

的苦难。压力在他们身上压到甚么地步呢？到力不能胜，甚至连活命的指望都没有了。这是关乎外面的光景。心里的感觉又是如何呢？也是如此。他说，自己心里也断定是必死的。这样的结局是甚么呢？叫我们不靠自己只靠叫死人复活的神。这位神曾拯救我们脱离极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望祂将来还要救我们。

我们在每主日上午所讲的信息，都是特别注意到属灵生活的原则。今天是要讲压力与能力的关系，或说迫力与能力的关系。弟兄姊妹们，我们基督人所特别注意的就是能力。在属灵的信徒中更是注意能力的问题。你们常问，某人有没有能力，或问某人的能力是大是小。你们无论在那里，都能听见这一类的话。

现在我们要看，压力或者说迫力与能力，在圣经的教训中所给我们看见的关系。第一，我所要说的，就是压力与能力是成正比例的。那里有压力，那里就有能力。基督人若不知道甚么叫作压力，就不知道甚么叫作能力。惟有经历过压力的压迫的人，方能知道能力是甚么。你若越多受压迫，你就越有能力，越知道甚么是能力。

在我未把压力与能力在属灵方面的关系讲解之先，我要把此二者在物质方面的关系，先说一点，好叫我们从属物质的东西明白属灵的原则。你们见过炉子上烧开水怎样烧的么？你们也许看见过开水店里如何烧开水卖。他们是一天到晚，一年到头，一直烧水的，蒸气常是充满了房子的，但是这些蒸气并没有甚么用处，因为它并没有甚么能力。我们如果另外去看一个锅炉，或是在火车里，或在轮船里，我们就要看见人在锅炉底下烧·强有力的火，锅子里的水也是开的。但是他们却不让蒸气随便出去。他们的锅子是用厚的钢铁作的，蒸气被压在里面，愈过积蓄愈多，但因外面的压力，它们不能分散，就聚结成为一种能力。当这蒸气的能力从一小口放出来时，就能叫火车轮船行走得那么快。二者同是蒸气，为甚么它们的能力有这么大的分别呢？开水店里的蒸气无用，火车轮船上的蒸气有用。因为一种的蒸气没有受压迫，是散开的，所以一无所用。一种的蒸气是受压迫的，没有散开，所以当这股受压迫的蒸气从唯一的出口冲出去时，就能成为极大的能力。弟兄们，不特物质的定律是如此，就是属灵的定律也是如此。凡无压力的就无能力，惟独压力才能生出能力。

基督人若要明白甚么是能力，他必须先明白甚么是压力。压力或迫力常在使徒们身上。他们天天受压迫，天天紧张，天天挑重担，天天有事拉住他们，叫他们不能平安无事的度日。但是神就是藉·这个，将能力赐给他们，使徒受的压迫太大了，所以没有人能像他们那样的有能力。因为压迫使他们仰望神。弟兄们，你们的压力有多大呢？你只能凭·你的压力，来测量你的能力。锅炉的压力有多大，蒸气的能力也有多大。从来没有一个信徒的能力能大于他所受的压迫的。一个信徒若要测量他在神面前的能力有多大，他该知道，他的能力只能像他在神面前所受的压力那么大，决不会过此定律的。

常有信徒祷告神说，神阿，求你给我能力。你知道你所祷告的是甚么吗？神答应你的祷告，神就要叫你受压迫。因为神知道，生命的能力只能从生命的压迫而生。有压迫的生命，就是有能力的生命。无压迫的生命，就是无能力的生命。大压迫的生命，就是大能力的生命。小压迫的生命，就是小能力的生命。我所说的能力，乃是指·生命的能力而言，并非指·其他的能力而言。

我们现在要稍微看一点属灵的事，来证明压力就是能力的原则是如何的正确。

【罪的压迫】我要问今天在座的弟兄，你们中间有多少是有清楚胜罪的经历？有谁清楚知道，那赐生命之灵的律，在基督耶稣里释放了我们，脱离罪和死的律呢？你们中间有谁曾清楚的对付了罪，脱离了罪呢？为何基督人中很少脱离罪，很少胜过罪的人呢？也许是因不会运用这个原则。只因他不知道利用罪的压迫。罪压迫他们，他们却因·罪的压迫灰心了，而不如利用这压迫来呼求神，仰望神的拯救。许多时候，我们必须受罪的压迫到一地步，到自己不能自助自救，到里面再也受不住，一刻也受不住罪的压迫时，你就要看见你有能力到神面前，你有能力接受基督的得胜，然后你方能得·释放。

比方有一个信徒常会无意中说了谎言。只要一不小心，谎言就会冲口而出，他若不觉得这种谎言的可恶，他若不觉得说谎的痛苦，他若不觉得他是没有力量挣扎的，他是被这谎言压住的，他就不能得胜。乃是当他越想他不当再犯这罪，他就越感觉到这罪的压迫。一次过一次的挣扎，使他一次过一次的感受到这罪的压迫。但是，他仍是出言不诚实，使他越过越痛苦。他要到何时方能从这罪得释放呢？乃是到有一天，他觉得无论如何我不能不得胜了！我若不胜过这罪，我就过不去了。他觉得这罪的压迫了，他再也受不住了。这时压力已经够大，他胜罪的能力也够大了。就在这时，他好像有了更大的能力来到神面前来呼求，好像有了更大的能力来接受基督的工作。这时他在神面前能对神说，神阿，你若不叫我靠·主耶稣所成功的，来胜过我的罪，我就过不去了。他这样的拉住神，结果，他就得胜了。你看见么？罪的压力给他能力，使他能到神面前来得·释放。

我再举另外一个比方。有的信徒常觉得，在他的心思里常有污秽的思想，常想不洁净的事情，他不能制止不思想。他们也知道这是不好的，但是他们却没有抵挡，也没有能力求告神。他们抵挡也是抵挡的，求告也是求告的，但是好像是漫不经心的，没有能力。这是甚么缘故？是因为这人还不觉得罪的压力呢，所以他没有能力来得释放。如果他一次、两次，直到百次都是如此思想，一次、两次，直到百次都是如此的抵挡，都失败了，都向神认罪，都感受了这失败的痛苦，到末了他要觉得这罪的压力太大了，他不能再迟延了，就是五分钟也过不去了，那时也就要有信心，有能力，胜过他的罪了。平日他的信心无能力，到他感觉压力大时，信心也就有了能力。平日他的抵挡无能力，到他感觉压力大时，抵挡也就有了能力了。所以请你们记得：压力是为·产生能力的。让我们在每天的生活中，利用我们的压力，使之成为能力，好叫我们能够进前。请你记得，一个有能力的信徒，并非比我们另外多一股能力，乃是他知道如何利用他身上的压力。

【需要压迫】有一位弟兄问我说，为何他的祷告得不·答应？我说因为没有压力。他问，为何必须有压力呢？我说，必须有压力，祷告方能得答应。我常问弟兄们一个问题，就是神听你的祷告么？他们常答说，一件事我三五次祷告后，我就忘了。为甚么会忘了呢？因为你并不觉得需要压迫。希奇，大半人都是如此。你若是忘了，你不能怪神也忘了。你是有心无意的说了几句，神当然是不给你成就的。许多人的祷告好像作文章，你真要请他不必祷告。许多人祷告先违背了祷告的第一个原则，怪不得他得不·答应。祷告的第一个原则是甚么？不是信心，不是应许，乃是需要。若无需要，就无祷告。所以神要答应你的祷告，第一件事祂是先给你需要。所以神第一件事乃是先给你压力，叫你觉得你的需要，然后你才会要神，才会得·祂的答应。

诺克司约翰，是一位祈祷很有能力的人。英国女皇马利亚曾说：「我不怕全苏格兰的军队，我只

怕诺克司约翰的祷告。」诺克司约翰是如何祷告呢？他说：「神阿，将苏格兰给我，否则，毋宁死。」他为何这样祷告呢？他里面的压迫太大了。他受压重到受不了了，所以他才如此向神要求。他心里有了这样的压力，所以，他就发出这样的祷告。直到今天，在苏格兰的教会，仍是全世界上最好的教会。

你们也许不明白，当年摩西为何要如此祷告说：「神阿，你若不赦免他们，领他们上去，就愿你从生命册上涂抹我的名。」乃是因为摩西觉得有了需要，他受了这需要的压迫压到一个地步，就是神若不救以色列人，我宁可沉沦。所以神听他。

保罗也是如此。他说：「我为我弟兄，为我骨肉之亲，就是自己被咒诅，与基督分开，我也愿意。」若以色列人不得救，他宁可不得救。这种话语并非口里说说的，也非情感作用的，乃是因为需要的压迫，叫他有了这样的感觉。有的人常学别人祷告的话，但并无祷告的效力，仍归无用。因为没有压力。有谁曾祷告说，神若不听我，我就不起来呢？你里面如果真有这样的感觉与话语，神就要听你。也许有的人回去以后，照样的说这祷告的话，但是，最要紧的是感觉到压力。

济南有一位弟兄，是一位顶好的弟兄。他有一哥哥，也和其他同学反对他，讥笑他。我去年在他学校里作工，也曾与这位哥哥谈过道，但他仍不信。我们的弟兄本来在校中常作见证，并且领导别的弟兄们。但有一段时间却不作见证了，常是脸无笑容。当我在那里的时候，别的弟兄就将这位弟兄的事告诉我。他们都怕他退后灰心了，请我帮助他。我虽与他会晤数次，他总是未谈几句话，就走了。他总避·我，我也觉得希奇。有一位弟兄告诉我说，他曾告诉他，他并无别的事情，只因他哥哥尚未得救。他哥哥若不得救，他就不作见证。这位弟兄在末了就说，他虽如此说法，我却疑他别有隐情。在末次聚会后的晚上，我就与他谈话。我问他为何近日如此。他说，神若不救我的哥哥，我就不作见证。我听过之后，就有把握。我知道他是顶诚实的；我知道他实在是为·他的哥哥。我就知道他必定在心里为·他的哥哥有了特别的负担，受了非常重大的压迫。这样就只有两个结局：若不是仇敌欺骗他，要叫他灰心，不进前作工，就是神要救他的哥哥了。若是神给他这样的压迫，叫他迫切的祈求，就他的哥哥必定要得救了。他的压迫是太大了，甚至不能过去了，所以才有这种现象。当我回家后，即得该校的弟兄来信说，某人的哥哥已经得救了。在我离开后不久，他的哥哥患了重病，就在这个时候接受了主，过后病也就痊愈了。

这位弟兄的经历，就给我们看见一个原则，就是当神要听祷告之先，祂是常常先将重大的压力给人，叫人不能不祷告。我们本来没有能力祷告，有了这样的压迫，我们就能祷告了。神的压力愈大，我们祷告的能力也愈大。所以，让我们学一个功课，压力是会产生能力的。压力的目的并不是为压我们，乃是要我们利用，使其成为能力。从此我们能够看见为甚么有的祷告神听，有的祷告神不听。为甚么许多时候，大事的祷告神听，而小事的祷告神反不听。为甚么当你的爱人、朋友或同工病危时，神听了你受压迫的祷告。为甚么当你头痛、伤风、破皮的时候，神并不立即听你的祷告。我曾说过，凡不能感动自己的祷告，也决不能感动神。这都是能力的问题。而能力是随·压力而定规的。

神为甚么让这许多难事，没有出路的事，无法避免的事，临到我们身上呢？并非为别的，乃是要叫我们利用这个压力，去得·能力来求告神。我们的失败就是不知道利用压力，来作我们的能力。这样我们就知道，所有的压迫都是有目的的。但是，我的意思并不是要等到受圣迫到不得了的时候才祷告。我们该学习有压力也祷告，无压力也祷告。如果有了压力，我们应当利用每一个压力使之成为

能力。你若利用每一次的压力以化成能力，你就要看见，压力来了，是神要显出祂叫死人复活的能力来。没有能力比复活的能力更大。你若受了压迫，在四无指望之中，你就能清楚的觉得，在你里面有复活的能力发出来。我若问你们，你们一生中得到祷告的答应有几次？我们最少总有几次的祷告，得·答应。为甚么你们那几次的祷告能得答应呢？岂不是因为你们觉得压迫太大，不能过去，所以就在神面前倾心吐意，而神就这样听了么？也许你一生中从未禁食过的，到了那天你不能不禁食。你觉得你是被迫到神面前来的。你就觉得祷告不像平日那样是个重担，反之祷告乃是卸下重担。

【环境的压迫】不只罪有压力，需要有压力，环境也有压力。神要信徒在地上经过压迫，叫他们有好的生活。在信徒的环境中，时常发生许多不顺利的事。有的是家中的亲人给他们许多的难处，有的是外面的朋友给他们许多的难处。或是他所开的店倒闭了，或是生意清淡亏本，或是同事排挤他，或是别人反对误会他，或是他的家境困难。诸如此类的事，都临到他们身上，这是为甚么呢？许多人平时不知道他们所得的重生生命，是有多么宝贵。他虽是重生得救的人，却不知道重生的生命可贵。当他受了压迫之后，他才知道重生的生命，就是神所给他的新生命，叫他能够得胜一切的环境。所有外面环境的压迫，都是要证明这重生生命的实在，和这重生生命的能力。主把我们摆在逆境里，就是要使我们知道若没有祂的生命，我们早是不能站住的。但是祂生命的能力，却因外面的压力而显明出来。你若遇见一件事，扎了你的心，叫你刺心的难受，叫你暗暗的哭泣，叫你无法自慰，不能过去，那时，你如果投靠神，你就完全的得胜。你自己要希奇，你那里有这么大的能力，能够得胜。这没有别的，乃是外面的压迫，叫你不期然而然的投靠了神，而显出主生命的实在和能力。自然，在不信主没有重生生命的人，在如此难受的环境中，必定不能过去，必要被外面的压力压倒。但是，基督徒人是重生的，里面有一个生命，是比外面的压力更强的。所以，他知道他受压迫的时候，就是他得胜的时候。因为环境的压迫，不过要显明他里面有重生的生命而已。

我曾读过一张英文的小单张，题目是：「你当作煤气机器。」里面记·一个人的故事。美国毕斯堡全城都用煤气灯；煤气厂的厂主是个基督徒。有一次，他遭遇了好多不顺利的事情。他的用户常常来信怪他许多不相干的事；与他生意往来的人们都反对他，不给他平日所该得的便利，他就祷告神，给他能力来胜过这一切。但是，祷告之后，情形比从前更坏。一天有一个工人来对他说，今天厂里的机器都停了，我们不知道是为甚么缘故，也不知道是那里坏了，现在必得你自己去看。他只得去看。他查考之后，知道机器并未损坏，乃是气锅上的回门坏了，没有了压力，蒸气不能利用，以致全厂机器不能运行。就在此时，他听见一个小声对他说，「你当作煤气机器。」他后来说，从前驴子怎样对巴兰说话，今天这部煤气机器也对我说话了。感谢赞美神。他又说，回门不好，就无压力，压力一无，全城的灯火就都不亮了。压力会叫全城的灯光发亮，我不该拒绝压力。我当作煤气机器。

弟兄们，一个人生命的能力，断不能大于他所受的压力。我们中间有一位弟兄，不肯在结婚时拜祖宗。他的伯父本来已为他谋就一个银行中的位置，只因他不肯拜祖宗，就不把这位置给他。我们都替他难受。但是这事不过是要表明他里面究有多大的能力。比方：有人要推我，我被推之后，仍然站得住，这就表明我里面有多少能力。外面的推，不过是表明里面的能力。外面的压迫有多大，里面所显现的能力也有多大。

圣经中不只告诉我们有复活的事实，也告诉我们有复活的原则。主耶稣基督从死里复活，这是事实。但是许多关乎复活的教训，如认识复活的大能，就是复活的原则。所以复活不只是事实，也是应当在我们身上证明的一个原则。复活的原则就是根据于复活的事实。本来有一人祂的身体是活的，后来被人钉死了。在天然方面祂是死了，并且埋葬了。但是，祂却从死里复活了。死的捆绑在祂身上没有权力，在祂里面有了一个比死更有能力的东西。祂是经过死了，依然是活·，不为死所摸·的。复活的原则，就是经过死，而依然生存。

若有弟兄天然的是顶忍耐、温柔、仁爱的，这不过是他天然的好处。神却让他的朋友、亲人、同工等来压迫他，扎他，欺他，伤他，到一个地步，叫他忍无可忍，不能不发脾气。到这时候，他才知道一切出乎天然的是不能经过死(顶大的试探)而依然存在的。他若在这个时候，仰起头来对神说：神阿，我的忍耐已经到了终点。求你让你的忍耐，从我身上彰显出来。你就要希奇在各种各样的死当中，你还是忍耐的，这就是复活。复活，就是神的生命经过了死，依然是生存的。一切天然的经过死，就不能复活。一切属神的，经过了死，反而活·。许多人不知道甚么是自己的，甚么是神的；甚么是血气的，甚么是基督的；甚么是旧的，甚么是新的；甚么是天然的，甚么是复活的。所以神让死临到你身上，使你到底知道有多少是能经过死的，有多少是不能经过死的，你才会知道复活。神为甚么让压迫临到你呢？没有别的缘故，不过要你看，一切你自以为能作的，能忍受的，能抵挡的，都是会没有了，会失败了的。你受压迫到了一个地步你只能说，神阿，我再也受不了，我的能力已经竭尽了，求你显出你的能力来。神是要你受压迫到一个地步，到压力能够引出祂的能力来为止。到了那时，压力不只成为你呼求的能力，压力也引出神工作的能力来。

主耶稣耶稣也是如此。祂说：「一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。」我盼望你们和我能够天天更深的知道基督，和祂复活的大能。保罗一生的目的，也是如此。他说，我不是已经得·了，已经完全了，乃是竭力追求，使我(不只知道基督复活的事实，也更)认识(经历)祂复活的大能。保罗在哥林多后书四章八至十节又说，「我们四面受敌，却不被困住(这是指他们外面所遇见的事)；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡；身上常带·耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。」这是保罗的环境和他的生命。他外面有顶多的压迫，他里面也有顶大的能力，因外面的压迫不过是显出他里面的能力而已。

我们各人的环境都是神为我们安排的。请你们记得，不论你是在家，在学校，在商店作事，或是作别的工作，都是神为你安排的。无论你的环境或顺，或逆，请你记得：神是要你彰显基督的复活生命。每个基督人能否长进，只要看他如何对付他的环境。所有压迫我们的事，都是要训练我们，叫我们来得复活的能力。谁是有能力的呢？自然一个基督人若更长进，他就更有能力。这是定规的事。但是更深的生命，就有更大的能力，是甚么意思呢？没有别的，就是因为他有更大的压迫，就是因为他能对付一切临到他身上的压迫。一个信徒的生命如何，只要看他如何对付他的压迫就够了。可惜基督人常爱保守他天然的能力。我们常不愿死。我们也不愿我们的主死。主若不死，就没有复活。许多基督人以为少些难处，除些苦处最好。他们一遇见叫人难受、痛苦、哭泣的事，就求神除去这些。这样你就不过是活的，却不是复活的。若你本来能忍受十人辱·，你就求神不要给你十人以上的试探。但神不然，却给你十一人的压迫。你对神说，我不能忍受，我作不到了。我告诉你，神就要你到这地

步，叫你受压迫到一个地步，叫你自己的能力，你天然的忍耐，你血气的善良，无法再维持下去，叫你只好对神说，我不能再忍受了，求你给我能力来胜过这一切。那时，你要看见你不只能胜过十人的压迫，就是二十人也是能的，然后再给你新的、更大的能力。所以压迫越大，你的能力也越大。甚么时候你无能力，就是因为你未经过压迫的训练。但是，你不需等到压迫到无可奈何时，方才仰望神。只要你一觉得无办法，你就该仰望神。这样，你就会得能力。如果我们遇见新的压迫，我们就当利用这压迫，叫它变成能力。这样一次过一次，你的能力就长大了。

神从来不保守天然的；神只要复活的。神是要天然的经过死而复活。神从未改变天然的，神是叫死人复活的神，神是使无变为有的神。使无变有是神创造的能力，使死人复活是神救赎的能力。亚伯拉罕信神，就是信那使无变有，叫死人复活的神。人要保全保护他自己的生命，神却不要这生命。神要把他摔碎。在祂将你的生命摔碎之后，你要对神说，神阿，我无办法，只能像尸首一样，躺在你的面前，神就给你复活的。这就是得生命和能力的秘诀。所以，一天过一天，你若遇见许多压迫，你就要记得，压迫就是能力，我不该忽略了压迫。结果是你的压迫更多，你的能力更大，叫你能胜过一切，而得·更大的能力。

【工作的压迫】许多神的工作也必须经过压迫，然后才有良好的结果。(请作工的人特别注意这一点。)但很少工人有这经历，或者愿有这经历。但是，你若是忠心的，就虽然从前你已有这经历过，将来你也许还要有。从前你若没有这经历过，将来你必定是要有的。神必定要把你所作的工，完全带过死。神不是喜欢死，神乃是要把工作带过死，以得复活。

许多人在起首作工的时候，看见有许多人得救，他的工作很兴旺，事情都顶顺利。但是顶希奇！这种光景并不长久。过了一时，工作起首停顿了。从前得救的人似乎都不长进了。再过一时，也许不只工作有停顿的光景，你要觉得好像甚么都变成冷和死的了。你要作，作不动。好像你已经失去能力了。你真是莫名其妙。你也许要以为你自己犯了大罪吧。你真灰心。你想你当怎么办呢？你觉得甚么盼望都没有了。在工作的各方面，神好像都不赐福。就是在这样的时侯，神要给你亮光来鉴察你的心。乃是到了这样的时侯，你才知道你当初到底是为神呢，或是为你自己；是为·与人比较呢，或是为神的荣耀。你作工到底是为谁作的？当工作顺利兴旺的时候，你以为你凡事都是为·神的。乃是当工作受压迫的时候，你才知道到底你作工真是为神呢，或者还有我的成分搀杂在里面。

凡有过这种经历的人，都知道这真是顶苦的经历。那时你就觉得甚么都是发沉发死的。你受压迫到一个地步，叫你不能不去问神说，神阿，为甚么这样呢？为甚么没有得救的人呢？为甚么信徒们都发死呢？你被压到一个地步，叫你在神面前发生一个问题，就是我当如何作呢？我当到何地步呢？你要看见以往的能力，不够支配现在的环境。以往的经历，不够应付现在的要求。神也许就要指明给你看，在工作发达的时候，你有自足自满的心，你在暗中有了属灵的骄傲，为你自己的荣耀发热心，喜欢与人争胜，许多事都是为人，并非为神。所以，工作经过死是应该的。到了这时候，你要看见你的工作这样的受压迫，是于你大有益处的。

摩西必须明白甚么叫作割礼，才能作工。在他未作血郎之先，神要杀死他。神不能让肉体搀杂在他的工作里。神要你受压迫到一个地位，就是工作死了也不要紧，就是无人得救也不要紧，就是众

弟兄们都散了也不要紧。因为工作和一切的事都是神的，不是你的。那时，你要对神说，就是神把工作都摔破了也好，事情都坏了也好，只要神荣耀自己的名就好了。这样你就经过了死。这是神对付祂工人的第一要紧原则。然后神才从新顶清楚的再把工作的重担，放在你身上。这个与当初的完全不同了。当初的工作是你自己的，是你因自己有兴趣而作的。现在是神的，不管有兴趣无兴趣都是一样的。工作是神的，神应当得·一切；不再是你了。所以你求神给你能力，在黑暗枯干的情形中，来作祂的工。你受过了压迫。你求神复兴祂的工作。不久就有了新的改变！从前兴旺的光景又有了。但是，你顶清楚的看见，不是你自己的，乃是神作的。这样的压迫就给你新的能力来作工。本来是你自己作工，现在是神作工。神把祂的工作带过死，变成复活的，再后就没了甚么能以拦阻祂的工作了。

但是，可惜，有许多神的工人并不肯将自己放在神的手里。你如果是忠心的、顺服的，就你难免要受顶大的压迫，没有一天好日子过了。有人问一位弟兄说，你在上海如何度日，是否很舒服，有否试炼？他笑笑问他说，有没有一个人是神所要用的，是不受试炼的呢？是舒服度日的呢？他无言可答。

我们的能力，不会过于我们所受的压迫。神所量给他的压力越大，就他里面越有能力。神是藉·死来作工。若有人未受过死，他就不能作甚么。我所顶怕的，就是许多人不利用压迫他的压力。不过是像开水店里的蒸气，不能使一辆小车走半里路。我在这两年中，深深觉得这一件事，压迫乃是能力的帮助。你们若有这经历，你们就要说，我所有的能力，都是从压迫得来的。我与人接触时的能力，都是从压迫得来的。到那一天，当我们站在神面前的时候，才知道主耶稣基督所受的压迫，是何等的压迫；使徒们在世所受的压迫，是何等的压迫；一切神所重用的人们所受的压迫，是何等的压迫。

【仇敌的压迫】 现在有顶多信徒并不知道撒但的压迫。仇敌在我们生活中、环境中、生命中，能作许多的工作。可惜信徒并不知道。基督人常不知道为甚么有许多纷乱的思想，为甚么在他的环境中许多不平安的事情。其实，有的是神所许可的，也有的是仇敌所作的。有一位弟兄，常有流荡不能集中的思想，试探要割自己的喉咙自杀。他把这件事告诉我。我就说，这个思想到底是从哪里来的呢？是你自己的呢，是神给你的呢，或者从仇敌来的呢？当然不是神给你的。这样，这思想只有两个来源，不是你自己的，就是仇敌的。你和仇敌的思想如何分辨呢？若是你自己的思想，你必定曾想过这件事。我就大声的问他说：你真的曾想过这些事情么？到底是你自己的呢，或是另一人已经替你想好，然后把这思想放在你里面呢？这是一个大原则！是你自己想呢，或是有人已经替你想好了，然后把这思想放在你的心思中呢？凡是你自己想的，才是你的。否则就是仇敌放进来的。他说，我从来没有如此想过。我说，那么这就是撒但给你的思想。

我们对于仇敌往来不必客气。全世界第一个对仇敌客气的人，就是把罪带入世界的夏娃。有的基督人想我们当与仇敌讲理。我们的主耶稣在世时，仇敌为主作见证说，你是至高神的儿子。主耶稣如何办呢？祂不许仇敌作声。普通的信徒想，仇敌给我一个两个思想，不要紧。顶可惜的，许多信徒的思想完全是仇敌替他们想的。他的头脑是撒但的思想机器，被仇敌所使用，叫他一直思想。有的信徒从来不会管理自己的思想。当我们起始学习管理自己思想的时候，才知道管理自己的思想是何等的难。

关乎疾病，我们承认，有许多病是我们犯了天然律的结局。但是，也有许多疾病是仇敌给人的。约伯长的毒疮就是仇敌给的，并非约伯不讲·生，染了污秽所生的。我并不是说，所有的病都是从仇敌来的。我乃是说，有的病是从仇敌来的。

关乎人的遭遇，有的人以为这不过是天然的事。但是，约伯的房屋倒了，他的儿女们被压死了，忽然牛被人夺去，羊被天火所烧，岂都是偶然的么？我们知道这些都是仇敌作的。所以在我们的生活中，有顶多的事情，都是仇敌的压迫。但是，可惜还有许多人糊糊涂涂的过去，置之不问。

在几位弟兄，有一次在火车上散单张，遇见一位基督人就与他谈话，他们看见他满面愁容，就问他为甚么如此。他说，我本是作生意的。在这几年之内，遇见了许多不顺不幸的事，不是家庭中出了事，就是生意中土了事，我苦极了。我越过光景越坏，我没有出路，所以就预备要自杀。我此番坐火车，就是要到某地自杀。他们知道这是仇敌的工作。就对他说，你想你这几年中所遭遇的事，是偶然的呢，或是有一个人在暗中为你安排的呢？他想了一想，就说，这真像有了一个人在我背后为我安排的。好像一只手在棋盘的后面，一步一步的把棋子下好了。我的朋友们就告诉他，这是仇敌的工作。并叫他抵挡仇敌，又与他一同祷告。他就好好回家去了。过了不久，他写信告诉他们说，「我回家后，天天抵挡仇敌，凡是仇敌作的，我都不要，都拒绝，都抵挡，现在所有的光景，都渐次恢复过来了。感谢神，我现在虽未得·完全的恢复，但是，已经得·了拯救。」

我所注意的，乃是人不抵挡仇敌。最初仇敌给你一两个思想，结果是整个人、家庭、环境，都给它弄坏了。你受了压迫，但是你并不抵挡。这是顶错误的。你要利用你的压迫，当作你抵挡的能力。当你受不住的时候，你当抵挡，那时你就要得·出路。许多时候，我们没有能力抵挡；乃是等到受到压迫到没法再过去的时候，在我们里面就起了一股的能力，叫我们能够抵挡。所以，当我们受压迫的时候，千万不要以为这样的压迫乃是无用的，反之我们应当利用压力。因为压力能生出引出能力。让我们记得！我们如果知道如何利用压力，就压力不只会拦阻我们，并且压力越重，我们抵挡的能力越大。——倪柝声《得胜有余》

13 因主跌倒(倪柝声)

因主跌倒

【施洗约翰对主反感】在一个跟施洗约翰有密切关系的时刻，主说：「凡不因我跌倒的就有福了」(太十一6)。在达秘译本里译作「凡不因我起反感的人有福了」。这是甚么意思呢？这个反感的意思是说主所做的事情我们不喜欢，并且从我们的观点看，我们的不喜欢还是有充分理由的，在我们自己的眼光中，我们的反感是应该的，这就是主叫人反感。无论是主作了的或者是主不作的，都叫施洗约翰反感。约翰并没有因·法利赛人或是税吏起反感而是因·主起反感，并且从他的立场来看，他对主反感

是有理由的。

他为甚么要反感呢？他曾盼望以色列国能恢复——使国度因公平和公义而重新建立，他曾盼望主带进一个大复兴。第一个以利亚曾上到迦密山上，行了大能的事，以色列复兴了，以利亚的职事也被证实了。但是我施洗约翰这位第二个以利亚(太十七 9~13)，现在已经下监而且即将被杀，却还看不见国家的恢复。所以约翰打发一个使者到主那里去，因为他已经大大的见怪主了。他想，如果我一事无成，那末主你也一定会这样！你应该作出一番事业来。约翰给耶稣的口信是，「那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？」这是一句隐含·带刺的责备的话。他要主作一些事来表明他约翰是甚么人。照约翰的观点：到现在为止耶稣没有作一点甚么事来显明他约翰确实是何等人，这就是说主没有作甚么事来证明他约翰的职事，而这职事现在由于他的下监已到尽头了。

「不因我反感」，就是不因主作了的事和没有作的事而反感。我们觉得主没有作我们要祂作的，和我们感到祂该当为我们作的——那就是祂没有为我们的正确作证明。我们喜欢主为我们定的道路么？这并不是一件明白了神的旨意并且去行的事，而是一件我们到底喜欢不喜欢祂作事的方式的事。我们常是肯行神的旨意，虽然是哭泣·去行；但是即使这样，我们还是会因·祂作事的道路而反感，我们是因祂的道路、祂的路径、祂的方法等等诸如此类的事而生厌而反感，并且我们生主的气还似乎是有合法的理由似的。

【主最深的管治】这件事跟主对付我们的肉体，处理我们的奉献等等无关，因为那种对付是在很低的程度上。我在这里讲的乃是那些已经被带到全心为神的地步，就好像施洗约翰那样的人。我们曾寻求明白祂的旨意，我们不为自己寻求甚么，我们单要神得荣耀，然而，在许多神为我们所定的道路上，我们却失望了。例如，我们碰到了大困难而主还没有给我们打开出路；我们生病并且盼望祂医治我们，而我们都仍然未得医治；我们软弱而力量还没有赐下；我们缺乏金钱，而金钱还没有来。这就好像是神跟我们所期望于祂的不相符合。当这种光景一再发生时，这就是我们所说的「因主起反感」。许多人还不够资格来因主起反感，相反地，他们的跌倒不是因·主，而是由于肉体和世界。当主看来像是叫他们失望时，乃是他们那些已经错了的叫他们失望。对这一点，他们知道并且至终也承认了。

不对主起反感，乃是神最高最深的管治的，我们常常觉得主必须因·祂的见证，因·祂的尊贵和信实处在危险中而出来，可是祂还不来。神领以色列人刚出埃及就立即被法老的军兵所追赶，他们到了被从后面追来的仇敌，和左右两旁的高山，以及横在前面的红海四面困住的地步。那时神为他们从海里开出一条路来。这样，无论何时，当我们也处在这种四面受困的地步时，我们常是盼望神为我们开出一条路来，可是神却时常不这样作：监狱的门还是没有打开，钱还是不来，困难的情况还没有处理好。然而，在这里正摆·我们的试验。那些喜爱主道路的人会向天举目仰望说：「你不喜欢我们死在埃及，你却喜欢我们死在红海边。不管红海开不开，我们满足，我们快乐。」

盖恩夫人曾说过：「我信神过于信祂的话。」即或神似乎不遵守祂的应许，我们却不管那些而仍然相信祂。这就是不因主而起反感。

【有福的人】当我们有过一个比我们刚得救时，比我们把自己交出来服事祂时更进一步的完全的奉

献——当我们向祂有一个强的奉献，有一个厉害的永远的奉献——乃是当我们到了那个地步，然后我们才会期望神为我们作一些事。若是我们向·主有了这么一种绝对，然后我们才会对主有一个大的期望。(当然，若是我们还未达到那个阶段，我们会以我们自己的软弱为根据，为我们所碰见的各样事情的大部分作辩解——说那是因为我们不好或是我们错了等等。)但是，若我们达到了我们刚才所述说的对主绝对的地步，那时我们切望看见神的拯救而祂还仍然不来，那时我们觉得我们有权利要神做这样做那样，而祂还是不作，那就是我们说的因主而引起的反感。然而那些不因主而反感的人有福了。所以我们需要达到一个我们能够对祂的道路有喜爱的地步，在那个地步上我们能说：「主，你若愿意，(我在这里恭敬地说)照你的应许行事，那是好的；如果不照你的应许行事，那也是好的。」

那一天必定要来，那时万事都会得到解释，并且我们也将看见神从来都是对的。然而在此时，祂的道路远远高过我们的道路，所以我们常常不能看到，也不明白。但是当我们站在祂审判台前的时候，这不但是我们要受到审判的时刻，而且也是神(我再一次恭敬的说)要向我们作解释的时刻。那时许多我曾认为是我对的事情而我却是错了，然而也会有别的一些事情，对于那些事情，神要说：「我是对的而你也是对的。」——倪柝声《属灵的实际》

14 神两个稳固的根基(倪柝声)

神两个坚固的根基

读经：提摩太后书二章十九至二十一节

「然而神坚固的根基立住了；上面有这印记说，主认识谁是祂的人；又说，凡称呼主名的人，总要离开不义。在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器；有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。」（「各样的善事」，可以翻作「所有的善事」。）

今天我们读的圣经，不但叫我们看见主是不变的，并且叫我们看见主所作的事也是不变的。四围一切的环境都在不断的改变，但是主说，有两件事是不会更动的：第一，主认识谁是祂的人；第二，凡称呼主名的，总要离开不义。这两件乃是神坚固的根基，这根基已经立住了。

主认识谁是祂的人

提摩太后书二章十九节说，「神坚固的根基立住了，上面有这印记说。」印记就是说明事情定规了，必定是这样了，下再改变了。许米乃、腓理徒可以隔离真道，铜匠亚力山大也可以逼迫保罗，甚至全亚西亚的人都可以离弃使徒，但是主认识谁是属祂的人。也许你在教会中看见有一些人离开真道，这叫你觉得灰心，以为人都靠不住了，你就不知道应该相信谁才好。弟兄姊妹，我能够错，教会能够错，所有人所作的事都可以错，但是，请你记得，主不会错。我能去传福音、带人得救、使人重生、受浸，但所带得救的人后来却隔离了真道，我失望极了，差不多要说我不作了。虽然这样，我还是要说，主

不会错。即便有再多的人，十人、百人、上千人以上的人都离开了；但神的话说，神坚固的根基立定了，神认识谁是属于祂的人。我们不要去怪别人跌倒了，别人错了，只能怪自己；我们也不要去批评别人不对，别人不好，我们要相信只有主知道谁是属祂的人。

凡称呼主名的，总要离开不义

属主的人一定是在义里。然而，我们怎样脱离不义呢？提摩太后书二章二十至二十一节是解释十九节的下半句。二十至二十一节那里说，「在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器；有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。」这里说的是大户人家，不是小户。神所看重的乃是贵重与卑贱的问题，并不是用处的问题。神所看重的器皿是那一种贵重，并不是那一种用处更大。神乃是重价值，不是重用处。神乃是重品质，不是重大小。人常常错以为用处大，神就喜欢；其实不是，神重视品质，过于用处。

在一个家庭中，瓦器、木器比金器、银器更要紧。一个家庭里可以没有金器、银器，但是不可以缺少木器、瓦器。然而，这里所讲的不是器皿用途的问题，也不是器皿大小的问题，乃是器皿价值的问题。一般人的观念以为器皿的用处大，神就喜欢。这种观念是错的，我们所要注意的乃是分量有多少，我们所要注意乃是放在主手中的价值有多少。五两金子与五百张桌子，可以值同样钱，但这两种东西大不一样。神所注意的不是东西的数量有多少，神所注意的乃是，东西在神手中有多少斤两。神的看法与人的看法何等不一样。

卑贱的与贵重的

哥林多前书三章那里说到草木禾楷，这些都是不值钱的东西，都是便宜的。有些人的工作是便宜的，他的服事是便宜的，他的聚会是便宜的，他所作的见证、所说的真理都是便宜的。在这个人身上所有的一切都是便宜的，都是不值钱的，所以也都是卑贱的。但在另外一种人身上，他是贵重的，他是肯出代价的，他经过主三年、五年，甚至十年的对付以后，他的见证是由心里面说出来的，是神在他身上作过工才出来的，因此他所说的、所见证的，都是贵重的。那些有天然智慧的人，他们的口才好，故事讲得有趣，话讲得恰当，却是从心思里出来的，不是从内心出来的，所以都是便宜的。

今天的问题不在于你能不能讲道，而是在于你讲的道是不是从出代价里生出来的。今天的问题是：你所讲的在你身上贵重不贵重？如果这些在你身上并不贵重，那么你所讲的、所有的，在神面前也就不是贵重的，同时在弟兄姊妹面前也不会是贵重的。如果没有经过流血、流泪，被神管教、被神对付的过程，你所有的就不可能是贵重的。如果一个人所讲的是抄来的、学来的，就都不是贵重的。好比巴兰和以赛亚都讲到国度，以及预言，但是这两个人所讲的价值完全不同。许多人以为讲同样的话就够了。事实不然，话是同样的话，却要看是那一种人说的，出代价的人讲的话价值才是高的、贵重的。

我得救以后，对主的再来很有兴趣，开头时读但以理书，接·就读启示录。睡的时候读，吃饭的时候也读，日夜都在读。后来遇见和受恩姊妹，交谈之下，发现她对于主再来的态度和我的不同。有一天，我和她谈话、交通时，她给我看圣经里面关于主再来，以及末期的经节。她把经节读给我听。读完了，问我明白了没有？当时我不太佩服，自以为比她知道得更多。我里面有二种想法，一是和受恩姊妹对于主的再来，不如我熟，她找圣经节要找很久，才找到要找的经节，但是我却能够背出来。二是主的再来对我并没有甚么特别，但对和受恩姊妹却大有影响，她的生活里充满了主要再来的思想。关于主

再来的真理，你从这里就可以区分出，那一个是贵重的，那一个是卑贱的。

人的问题

我在英国的时候，看见许多人反对史百克弟兄。有一天，我请一位弟兄去听史百克弟兄讲道，事后我问地，史百克弟兄讲得怎么样？那人说，没有甚么特别，他讲的我也能讲。这人以为史百克弟兄讲的话，他也能讲。他以为单是话的问题。然而，属灵上的讲究，不是话如何，乃是人如何；不是你能不能讲同样的话，乃是你是否那样的人。对于蒙头、受浸这一方面的知识，通常会引起许多争论。其实这些是不值得争论的问题，重要的是你讲这些真理的时候，你是否进入那些实际里，你是否那样的人，或者你不过是知道那些事而已。

金器的成分是金，指明它的性质是属天的；银器的成分是银，是指基督十字架的救赎说的；木器和瓦器乃是指属人的、属地的性质。怎样才能成为贵重的器皿？怎样才是卑贱的器皿？倚靠人的口才、智慧、才干和知识，以这一切出于人的力量来摸属灵的事的，都是卑贱的。有一年我读到慕安得烈所写《基督的灵》这本书，其中有一段说，有的人读经是用自己的聪明来明白，有的人读经乃是等候圣灵来教他，有的人读经是要知道他所要的，有的人读经乃是要知道圣灵所教他的。当我读到这一段时，好像刀割到心里面去一样，我蒙了光照，看见了我自己的读经就是用人的力量和智慧。我用许多时间和精力，读了那么多遍，我就是盼望藉·多读，而认识圣经。这完全是用人的力量、智慧、悟性和理解。我知道自己错了，就跪下来向主祷告说，「主阿，从今以后，你如果不要我知道，我就不知道，我不再勉强求知道，我愿意放下我的求知欲，不再急促追求明白圣经。」从前我的心情完全不一样，我读圣经，碰到不明白的地方，就觉得不舒服、不快乐，我不放它过去，非要领会得透彻，非要了解得完全不可。我怕我有不明白的地方，别人问我，我回答不出来，就觉得不好意思。现在我知道一切属灵的事，若是出于自己的，都是便宜的；只有出于神的，才是贵重的。

因·人的堕落，凡人身上所有的一切，若没有经过十字架，就都是卑贱的。贵之所以重，贱之所以轻，就在乎付多少代价；好像货物的标价；贵重的就价高，便宜的就价低。有的人记性好，能记住别人所讲的，自己也照样讲，并且能讲得更多，但是如果不是从出代价里得来的，在神面前都是轻的。

神的劝勉

在二十一节主说，「**人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿。**」主要我们拒绝一切便宜的，主要我们身上一切的东西都经过十字架。我们所讲的，要先摸·自己，才能够摸·别人。在脱离卑贱的事上，我们需要竭尽气力。一面，我们需要知道，木不能代替金，瓦也不能代替银；另一面，我们必须是个愿意出代价的人，必须是一个甘心接受神对付的人；这样我们就必作贵重、洁净的器皿，合乎主用。—— 倪柝声《十二篮》