

工作與工人(倪柝聲)

目錄：

- 01 新約中的四執事
- 02 十字架的使者
- 03 最溫和的人
- 04 聖靈的水流
- 05 神的工作
- 06 工人問題
- 07 神人和老先知
- 08 從木器瓦器中分別出來
- 09 膏抹與職事的關係
- 10 得勝者
- 11 變賣一切
- 12 壓力的能力
- 13 因主跌倒
- 14 神兩個穩固的根基

01 新約中的四個執事

讀經：

「就在各會堂裏宣傳耶穌，說他是神的兒子。凡聽見的人都驚奇，說：在耶路撒冷殘害求告這名的，不是這人嗎？並且他到這裏來，特要捆綁他們，帶到祭司長那裏。但掃羅越發有能力，駁倒在大馬色的猶太人，證明耶穌是基督。過了好些日子，猶太人商議要殺掃羅；但他們的計謀被掃羅知道了。他們又晝夜在城門守候，要殺他。他的門徒就在夜間用筐子把他從城牆上縋下去。掃羅到了耶路撒冷，想與門徒結交，他們卻都怕他，不信他是門徒。惟有巴拿巴接待他，領去見使徒，把他在路上怎麼看見主，主怎麼向他說話，他在大馬色怎麼奉耶穌的名放膽傳道，都述說出來。於是掃羅在耶路撒冷和門徒出入來往。」(徒九 20~28)

「耶穌在加利利海邊行走，看見弟兄二人，就是那稱呼彼得的西門和他兄弟安得烈，在海裏撒網；他們本是打魚的。耶穌對他們說：來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。」

他們就立刻捨了網，跟從了他。從那裏往前走，又看見弟兄二人，就是西庇太的兒子雅各和他兄弟約翰，同他們的父親西庇太在船上補網，耶穌就招呼他們，他們立刻捨了船，別了父親，跟從了耶穌。」(太四 18~22)

「又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首。教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。」(弗一 22~23)

「你們也靠祂同被建造，成為神藉·聖靈居住的所在。」(弗二 22)

「你們若嘗過主恩的滋味，就必如此。主乃活石，固然是被人所棄的，卻是被神所揀選，所寶貴的。你們來到主面前，也就像活石，被建造成為靈宮，作聖潔的祭司，藉·耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭。」(彼前二 3~5)

「小子們哪，我寫信給你們，因為你們的罪藉·主名得了赦免。父老啊，我寫信給你們，因為你們認識那從起初原有的。少年人哪，我寫信給你們，因為你們勝了那惡者。小子們哪，我曾寫信給你們，因為你們認識父。」(約壹二 12~13)

「我實實在在的告訴你，你年少的時候，自己束上帶子，隨意往來，但年老的時候，你要伸出手來，別人要把你束上，帶你到不願意去的地方……。彼得看見他，就問耶穌說：主啊，這人將來如何？」(約廿一 18, 21)

「他們和保羅約定了日子，就有許多人到他的寓處來。保羅從早到晚，對他們講論這事，證明神國的道，引摩西的律法和先知的書，以耶穌的事勸勉他們。」(徒廿八 23)

「凡在亞西亞的人都離棄我，這是你知道的，其中有腓吉路和黑摩其尼。」(提後一 15)

「從前在百姓中有假先知起來，將來在你們中間，也必有假師傅，私自引進陷害人的異端，連買他們的主他們也不承認，自取速速的滅亡。」(彼後二 1)

「親愛的兄弟啊，一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於神的不是：因為世上有許多假先知已經出來了。」(約壹四 1)

「因為世上有許多迷惑人的出來，他們不認耶穌基督是成了肉身來的；這就是那迷惑人，敵基督的。」(約貳 7)

今天早晨我要講新約中四個不同的執事。「執事」兩個字，按·希臘文的意義，不只指·長老執事的執事，也是指·一切服事的人說的。一切為神和福音工作的，都是執事。所以當我們說四個執事的時候，我們的意思是有四個工人。在我們剛才所讀的聖經中，有四條不同的線，擺在我們面前。這四條線就是新約書的四個大綱。我們稱傳揚這四個大綱的人，為四個執事。

在新約中有一特別的事，就是十二個門徒中，有三個是主常與他們同在的。這三個門徒叫甚麼名字呢？我想你們都知道，就是雅各、彼得和約翰。他們曾一同看見主在山上變像，和主上睚魯的家，末了主在客西馬尼園他們也同在。為甚麼主在十二個門徒中，只揀選他們三人呢？為甚麼主使他們更站在顯露的地位呢？這裏有一個頂大的原因，就是神要藉·他們來表明神的事，怎樣有三條不同的線在新約中建立。可是有了這三條線，就夠了麼？不！還是不夠。當我們看到使徒行傳時，就看見主在他們三人之外，又帶了一個人進來。這人是誰呢？是馬提亞麼？不，馬提亞雖是被拈鬮揀選為使徒，

可是並不是他。是誰呢？我們都知道，是我們親愛的弟兄保羅。他又是一個特別被主揀選的人。全新約中為主工作的人雖然頂多，可是站在特別地位上的，只有這四個人。此外再沒有別的了。按·聖經的次序，他們這四個人，是這樣排的：一、雅各，二、彼得，三、保羅，四、約翰。這是聖經正當的次序，是每一個信徒所共同承認的。今天我們雖不能盡知這四條線更深的意義，可是至少總能使我們知道一點。雖不能看得頂好頂清楚，但是只要看了一點，也足能幫助我們怎樣在地上走路了。

【雅各】 雅各在四人當中是最不顯露的一位。他沒有寫過一封書信。聖經中的雅各書，不是他所寫的，乃是主的兄弟雅各寫的。彼得和約翰，都是熱心的人。他們作工的行述，我們可以看得頂多。可是雅各沒有一特別的事作出來，是很隱藏很隱藏的一個人。那麼他怎樣能列入四個當中呢？主為甚麼揀選他列入四者之一，使他表明一特別的線呢？沒有別的，因為雅各所表明的，並不是講道、醫病，和行奇事異能等恩賜。這些雖很不錯，雖是恩賜，可是雅各的特點並不在此。他究竟表明甚麼呢？哦！他作了一件最大最特別的事，就是他是使徒中第一個殉道者！四條線中最特別，最緊要的一條，就是受苦。無論彼得、保羅和約翰的工作怎樣不同，可是有一條線是相同的，就是受苦，站在被拒絕的地位。所以受苦，也是每一個基督徒的根本。

今天許多人都喜歡讀保羅優美的書信，聽聽彼得那麼熱心的工作，和約翰那麼奇妙的異象，卻把這個雅各拋之九霄，把他無彩的忘記了。卻不知道，一切的工作，都要以雅各為根基。雖然彼得那樣一口領三千人信主，保羅那樣在各處設立了教會，可是若沒有雅各的受苦，主總是不能滿意。因為主到世上來無非站在一被棄絕的地位，我們若不與祂一同受苦，不論作甚麼美好的事，總不能滿足祂的心。

主為甚麼把雅各這樣隱藏埋沒呢？因為主只要把他特別的一點高舉起來，就夠了。比方我們這裏有這麼多的椅子，還有好幾只電燈，幾隻檯子，我們都是司空見慣，一點不覺甚麼。但是，若是有一天，把一切物件都搬掉，弄得乾淨，只剩下一隻小小的檯子，不論那一位弟兄進來，我想一定不約而同的，要注目到這個小檯子了。許多人在一起，一點不覺得特別，可是只要眾人都走了，孤獨的剩下一人，這人就大可注意了。主也是這樣，把雅各一切的恩賜都隱藏起來，只把他受苦的那一點，特意的顯露出來。彼得說(也就是聖經說)，當以受苦的心志作為兵器(彼前四 1)。惟有受苦，才能勝過一切，才能成全神永遠的旨意。弟兄們，讓我頂直的說一句，一切不願與主一同受苦的人，休想一同與主高舉；惟有受苦的人，才配得高舉。要想被高舉，非得步武雅各的後塵不可。

關於雅各，有頂多頂多的真理，可以幫助我們。現在因·時間的關係，所以不能再講下去。現在讓我們來看：

【彼得】 當我們沒有講到彼得整個所表明的是甚麼之先，讓我們先來看保羅、彼得、約翰三條線的不同點。雖然是東一句，西一句，講得不十分整齊，卻是很關緊要的。我們不求講得好，只求講得懂就是了。

彼得和保羅的工作，是完全不同的。我們只要看馬可福音、路加福音和使徒行傳，就有一個顯然的的不同。因為馬可是從彼得領受的，路加卻是跟隨保羅而記述的。再看彼得在五旬節的見證，和保

羅所作的見證，更是各有所重，不能合併起來。另一方面，約翰的工作又是獨樹一幟。主所給他的恩賜，和保羅、彼得又不相同。彼得的見證是甚麼呢？我們若是看了馬太福音十六章，和使徒行傳二章，就知道他所作的，只有一件事，就是神的國。他的一條線就是以神的國為特點。但是保羅呢？我想每一個完全讀過保羅書信的人，一定能看出保羅所表明的，沒有別的，就是神的房屋。換一句話說，就是神的教會。保羅一生一切的見證和工作，就是這一點。我們再看約翰，他的見證可又不同了。他從來沒有講到教會的事。彼得雖不講教會，可是他還提起一點關於監督的事，只是沒有提起教會的組織而已。但是約翰一句也沒有說起，他只說，父老阿、少年阿、孩子阿，這是甚麼呢？就是神的家的見證。

這樣就有頂清楚的三條線，指給我們看：一、彼得——神的國，二、保羅——神的房屋，三、約翰——神的家。你若是能很清楚的領悟這三條線，神要給你更多的亮光。但是這並不是說，彼得一點都不提起約翰的事。他也提起一點神家的事，可是他所主要的，總是神的國。反轉來說，保羅也講一點神家的事，約翰也講一些神國的事，只是他們的中心點，保羅還是神的教會；約翰還是神的家；總之，三條線不都是絕對的，卻又各有所專指的。因·今天這题目的範圍是大到包含全新約的緣故，所以我不能詳細的講，只好少許接觸一下。

彼得是起頭。基督教第一個開口的，就是彼得。最末了說話的是約翰。他所寫的啟示錄書，是聖經六十六卷中最末了的一卷。保羅呢？介在彼得和約翰中間，作一個替前接後的人。有了神的國，有了神的家，中間又有了神的房屋，這就是神在聖經中所建立的事。今天最可憐的，就是許多人對於甚麼是神的國，甚麼叫作神的家，都是莫名其妙。對於神的教會，也是同樣的不懂。只知道人的組織和人的宗派。若問人說，到底神的國、神的家和神的房屋，有甚麼不同呢？人卻要以為進了教會，就是進了神的家，也就是進了神的國，都是差不多，都是一樣。卻不知道其中有頂大的分別。所以神需要一個彼得，一個保羅，和一個約翰，來表明祂的國，祂的房屋，和祂的家。

主把天國的鑰匙交給彼得，就是指彼得要作開門的工作，先是猶太人，然後是外邦人。這個我們等一等再說。現在我們要講那天國的鑰匙既然在彼得手裏，那麼他一定是先進入天國的人。因為鑰匙在他手裏，由他保管。比方說，我們文德里的鑰匙是在我手裏，那麼你們無論怎麼早就來，只好站在鐵門外，直等到我用鑰匙開了門，自己先進去，你們才得從外面進來。絕對不會一個沒有鑰匙的人，能先進去的。這樣看來，進入天國範圍的第一個人，就是彼得，是最清楚沒有了。

一件頂希奇的事，就是馬太福音十六章，主對彼得所說的話。主怎麼說呢？「我要把我的教會建造在這磐石上……我要把天國的鑰匙交給你。」弟兄姊妹，你們能看出這節聖經的不同點麼？哦！這裏有最大的樞紐，就是主把天國的鑰匙，賜給了彼得；彼得可以操縱天國開啟時間的遲早；彼得負了天國的責任。可是教會呢？主說：「我要把我的教會建造在這磐石上。」主親自建造，沒有一個人能摸·她一下，這就是天國和教會最明顯不過的分別。甚麼叫作天國呢？天國就是神在地上屬靈的範圍。神的國，就是表明神的主權，神的管理。神的房屋乃是代表神的個性，是怎樣榮耀，怎樣慈愛，怎樣公義。神的家呢？乃是表顯神的愛，神與我們的關係是怎樣。這一切都是整個的，不能混雜在一起。頂多的人把這些都弄進教會裏去。這個也是教會的，那個也是教會的，一包都拖了進去，好像教會是一個堆棧，甚麼都可以堆進去。這就是證明對於聖經真理的不明白。

彼得只作天國的見證，就是開起門來，叫人進去。有一件事，是我們當注意的，就是約翰福音三章五節。主怎麼說呢？祂說，凡不從水和聖靈生的，就不能進入神的國。如果我們寫這節聖經，一定要寫作凡不從水和聖靈生的，不能進入神的家了。但是，不，乃是神的國。所以進入神國的人，必須是重生的。惟有重生的人，才能進入神的國。五旬節彼得所用的鑰匙，就是悔改與受浸，所以有三千人進了神的國。這就是神國的起頭。許多人說，教會是在五旬節起始，這是不錯的，可是卻忘記了，神的國也是在五旬節起首。至於彼得後來在書信中所說起的得救、賞賜等，完全是指·將來的國度說的；與五旬節的得進入神的國是毫不相反的。

光是五旬節的工作就夠了麼？哦！不夠。神還要再差彼得到哥尼流家去。五旬節彼得開了門，進去了許多猶太人。現在神又要他開外邦人進神國的門了。這就應驗了馬太福音八章主所說，將有許多人從東從西在天國裏坐席的話。可是當彼得還沒有開啟門來叫外邦人蒙恩之先，神已經預備了保羅。所以彼得的工作，按·時代的看法，是到哥尼流家為止。其後彼得雖還作許多見證，可是在時期的性質上，他的工作已經完了。你想這是何等的奇妙！在使徒行傳十章中，彼得到哥尼流家裏去，可是在九章中，保羅就已經悔改了。

保羅本是一個熱心逼迫主的人，可是當他上大馬色的時候，主用光照·了他，他就蒙了恩。可是他的眼睛還沒有開。主就差遣亞拿尼亞對他說，這是我揀選的器皿。這句話就表明了主的心意。因為神的國是大的，彼得已經把許多人拖了進來，可是需要一個收拾裝飾的人。所以主就興起了保羅，用·他作一個器皿。亞拿尼亞的話說得頂好，他說，「兄弟掃羅」，這就是表明一切的仇恨都除去了。惟是這樣，保羅才能為主作見證，才能在工作上有用。我們再看他後來更從城內到城外去作工了，他作工的範圍擴大起來了。他怎樣從垮牆裏下去呢？乃是門徒把他縋下去。他自己雖能爬下去，但是他不爬。他願意門徒把他縋下去，這就是弟兄們的交通、幫助和贊同。保羅不是單槍匹馬的出去，乃是後面有人表同情。所以許多的工作，若背後有人禱告、相助，一定要有更大的效果。本來保羅到耶路撒冷去，門徒們總是有點疑惑，可是後來保羅在那裏竟能出入來往，與他們有了完全的交通，一點也沒有阻礙，這樣，他就要開始繼續彼得的工作了。

現在我們要回轉來說到彼得。當主召他到哥尼流家去的時候，他本是不肯去的。後來主給了他一個異象，就是從天上降下一個大包袱。裏面所藏的是甚麼呢？你們都知道有獸、蟲、鳥藏在裏面。裏面卻沒有魚。為甚麼沒有呢？獸、蟲、鳥和魚都是我們所常見的東西，怎樣這裏光提起獸、蟲、鳥三樣，而把魚漏掉呢？這是因為照挪亞的方舟所預表的，沒有魚蒙拯救的事；神藉·方舟所拯救的，沒有魚，所以神所給彼得的也沒有魚。

這大包袱和獸、蟲、鳥是甚麼意思呢？請我們注意一下。這大包袱就是代表了彼得所有的工作。彼得工作的範圍不是個「器皿」，只能藏得那麼一點。也不是像船一樣，有一定的範圍。他乃是一塊布，像包袱那樣的一塊大布。布是甚麼意思呢？就是沒有一定的形像，還沒有變成甚麼樣子，不過是一塊原料而已。彼得的工作，就是拖進來甚麼，他都不管，只要是原料就是了。那麼誰來把這些原料一變成樣子呢？保羅來了。他專門作整理的工作。這好像彼得買布的，保羅卻是一個裁縫師傅，一個成衣匠。所以，請我們看準這件事。所有彼得一生的工作，都是像布那樣有限制，卻沒有形式的範圍的。

現在讓我們再來看這包袱所藏的三件東西，是怎樣一回事。鳥是最活動的動物，有時亂飛一陣，

有時在甚麼樹枝、屋頂上歇歇，或是在地上走幾步，自由到一個無可再自由的地步，一點不受管束，所以是最野的。獸呢？乃是指·兇、厲害的東西。蟲呢？我們想都知道是指污穢說的。外邦人照神的眼光看來，不過就是獸、蟲、鳥而已。但是現在怎樣呢？神用大包袱，把我們這多野多兇多髒的人，包起來了。把我們擺在一個新的環境裏，不再以為我們是獸，是鳥，是蟲了。聖經中只有天國的福音，沒有教會的福音。不是聽了福音進了教會，乃是進入神的國。進入一個新的範圍、新的境界中。從前你是在撒但的手下，但是現在已經在神的手下了。甚麼叫作得救呢？得救就是神使你站在一個新的地位上。今天有許多人把教會看得太大了——只要進了教會，就甚麼都有、都得·了——卻把那進入神國的事忘記了。得救不只是進入教會，乃是進入神的國。作兒女是有權柄的(約一 12)，不是靠·能力，乃是憑·權柄。所以每一個人都可進去，因為不是憑·自己怎樣怎樣，乃是憑·神賜給他的權柄。所有從外面帶到裏面來的工作，完全是彼得的工作。換一句話說，彼得的工作，就是領人進入神的國。進神國的意思，就是服在神的主權之下。他是專門一包袱、一包袱的拖進來。拖一個進來，就是神國裏多了一個國民。所有在神國裏，要這樣那樣，他就不能作用。乃是要保羅來負這個責任。保羅的工作，就是安置彼得所拖進來的人。你們能從保羅的書信中，找出「重生」兩個字來麼？沒有。他講稱義是有的，可是他從來不講重生。但是彼得呢？重生講得最多最多。還有「基業」二字，彼得提起真是不少。保羅只提了一點點。約翰卻是隻字不提。因他是專注重神的家。這樣看來，神國最簡明的解釋，就是神主權下所包括的範圍。

在使徒行傳中，神國的事說得頂多。就是連保羅也曾提起一點。因為那時得救進神國的人，實在真多。我們若能在得救的那一天，得知這一點就好了。現在所以弄得這麼不好，都是我們。甚麼都是以自己為中心。主不過把我們當作一個幫助者。神的目的是給你福樂，這是不錯的；但是，祂更要你進入祂的國，受祂的支配。哦！弟兄姊妹們，得救並不是享樂，乃是神要用主權對付你。本來你是隨意所欲，糊糊塗塗的過日子，現在神卻要你向祂順服。得救後不能再隨便，乃要受約束。得救沒有別的，就是聖靈拿了一個軛；你要得救，祂就把這軛加在你身上。你有了軛，你就是一個得救的人了。神救人，在肉體看來，不完全都是好處，乃要帶你到神的主權下來。這一切就是彼得的工作，無論鳥、獸、蟲，都能包得起來，都得進入神的國。

【保羅】保羅是繼續彼得工作的人。所以他自己說，我是一個工頭，要來建造房屋。我們都知道，一切的教訓、道理、旨意，都萃集在他所寫的以弗所書中。以弗所的總綱，就是神的房屋。現在在外面所拖進來的東西，要起首安排裝飾了。保羅所有的工作，就是裝飾。比方：羅馬書是講稱義，如何得勝，如何順服。這些並不是進神國的方法。乃是雕刻，乃是在模型上修改。頂末了的一句話，就是把自己獻上，完全的歸向神。在哥林多書裏，保羅所說的，就是既然把自己降服了神，進了神的國，那麼，要怎麼作呢？所以他把甚麼聚會、擘餅、婚姻、怎樣來往、怎樣接納、怎樣交通，以及手續上一切的事，都告訴了我們。這就是他拿起了剪刀，要裁那塊布了。要使它成為專一的樣式，受一定的限制了。房屋裏的東西，要有一定的地方了。這是甚麼呢？就是要在你的這間房子身上，來表明神的性情。一個人的乾淨和污穢，能從他的房子中看得出來。房子是個性的代表。沒有地方顯露自己，像房子這麼多，這麼清楚。比方你的房中書架裏的書，七零八落。皮、核、垃圾鋪滿了地板。早晨起來的

被褥，還是堆作一團，沒有摺疊好。檯子上更是灰塵厚厚的。倘若你的一個朋友進來鑑賞一下，就能恍然領悟你是怎樣一個人。你到別人家裏去，不會顯露你的自己。可是自己的房子所有的一切，都表明了整個的自己，很自然的揭露了真面目。因為這是安息的地方，是你常住之處；所以顯露的最清楚，最完全。彼得所作的見證是叫你作神國的子民，要你服在神大能手的主權之下。其他仔細的地方他一點也不管。那些事都不在他工作的範圍內，用不·他來顧問。保羅就是接替這個工作。你看保羅是何等的仔細，提到丈夫妻子當怎樣親愛，主僕怎樣待遇，弟兄怎樣相愛……都是關於神房屋裏當作的事，顯明甚麼是神所喜悅的。不但這些世上的事，就是那些關於屬靈交通上的事，像聚會、受浸、恩賜、擘餅、職事等，並一切教會所有的安排，也都是他作的。他作了一個佈置裝飾的人。

以弗所書二章二十二節說，你們就是神的房屋。這裏頂清楚告訴我們，教會就是神的房屋。個個信徒都是房屋的一部分，連合起來，就成了房子。一個人好比一塊磚頭，一根木頭，或是一塊瓦片，都得顯出神的性情來，才能大家搭配造成功神的房子。神把這個擺在我們前頭，就是要我們知道，你是神房子的一根木頭，應當盡·這木頭的本分，把神的性情表顯出來。

這樣既有了彼得的根基，又有了保羅的建造，就夠了麼？光是他們所表明的兩條線，神的事就完了麼？不！現在又有一個人進來，這人就是：

【約翰】約翰所講的，就是我們與神的關係是怎樣。這乃是關於神家裏的事。他的見證充滿了生命；從來不講一件外面的事情。你看他的書信中，有甚麼地方講到怎樣作長老，怎樣納稅，怎樣女人該蒙頭麼？關於各人的行為，他只說你們當彼此相愛，此外就沒有別的了。更清楚的說一句，約翰的見證，都是在至聖所中的，滿了屬靈的實際。對於外面的事，從不一摸。地一直講到那真實的，就是最深處的。所以在他的書信和啟示錄中，「生命」二字是特別的多。他的特點，就是所有事情失敗後的復興。因為在約翰寫書的時候，背道的事已經特別的多了。假先知、假基督已經不少了。人把神的國推翻了；把神的房屋當作自己的。徒有表面，一無實際。所以約翰來，講裏面的事，就是生命，人能推翻天國，推翻房子，可是生命總是推不翻，是依然存在的。有了這實際，就甚麼都夠了。他的見證是末世的，是要領人到頂裏面去，看出神究竟是怎樣一位神。

現在我姑且稍為提起一點三條線的分析。彼得是說新的範圍，保羅是說新的規條，約翰乃是說新的關係，就是父和子的關係是怎樣。你看他書裏說的父老、少年人和小孩子，是何等的多。這都是家庭裏面的人物，都是有關係的。保羅是講新地位的律法，要如何順服神，如何表明神的性情。約翰光是說「父老，少年人，小孩子」。這是甚麼呢？就是在神家裏的長進。所以全新約中所有的線，就是這三條。比方要找國度的線，就只要看馬太福音、彼得前後書、馬可福音，及希伯來書的一部分。教會呢？保羅的書信最完全沒有了。另外一方面，約翰的書信，乃是全講到神的家。不過我要再聲明一下就是，這些都不是完全絕對的，乃是講他們所注重的是那一點。

【始與終】現在讓我們來看這三條線是如何起始，如何結局。主召彼得的時候，他作甚麼事情呢？他正是和他的兄弟安得烈在海中撒網。約翰呢？他正在船上補網。一件希奇不過的事，就是他們蒙召的時候，神已經把他們的工作安排妥當了。彼得蒙召之時，是在撒網。所以他後來都是作撒網的工作。

他的工作是衝鋒，是上前陣。猶太人，是他開始；外邦人，也是他第一個人。他撒了一網，捕了許多猶太人。他撒了一網，又捕了許多外邦人。可是後來網(在人的面前)破了，國度被人棄絕了。魚要漏出來了。所以神叫約翰來補，就是恢復到起初新的境況。

我們再看保羅蒙召時，神怎樣定規他呢？當他正打算去逼迫信徒的時候，神在上大馬色的路上，用光照·他。也第一句話就是說，「你要我作甚麼？」所以他的工作，就是「怎樣作？」他沒有像彼得那樣一日領三千、五千人信主。他救人不過一人、二人，至多數十人。因為他的目的不是拖入，乃是造就人。他工作的題目，就是該怎樣作；怎樣作，才是不錯。怎樣建造房子，怎樣佈置內容，怎樣裁製衣服，都是他的工作。他的職業乃是造帳棚。帳棚乃是人居住的所在。在靈性上，保羅也是造帳棚的。不像彼得只有一塊布，他的布已經成為帳棚了。

可是人對這三個人的工作取甚麼態度呢？啊喲！頂不好！頂不好！我們都要歎一口氣！我們看到他們末後的境況，人是拒絕他們的見證的。在彼得後書中給我們看得很清楚。第二章裏假先知已經跑進來了，他們專門來作假冒的工作。所以彼得說他們像狗、豬一樣，愈弄愈糟，把神的國矇蔽了。第三章裏，譏諷的人來了。他們看不起彼得所傳的，當作可憎可恥的事！國度的見證，是完全被人拒絕了。你知道彼得寫後書的原因麼？哦！乃是因·前書被人拒絕，被人拋棄了，所以只好再寫後書。後書中所說的，就是他見證最末了的情形。把人拒絕他的情形，攏總宣佈了出來。阿！彼得的時候，就這麼樣，何況現在是二十世紀的時候呢？國度的見證，幾乎少有人聽了不反對，幾乎少有人不說我們是傻的。怪不得倡說理想天國的人，是這麼多。怪不得假冒的真理充滿了各處。哦！原來彼得的時候，已經有了。今天真算不得希奇，算不得特別。

不只彼得的結局是這樣，保羅又何嘗不一樣呢？他最末了寫的就是提摩太後書。過了三五年，他就死了，所以從這本書中，我們就能夠看出他末後的情形是怎樣。他說，亞西亞的人都離棄了我。彰顯主的條件太難了，太受約束了，實在有點受不了。沒有辦法，只好回去。我們留你不住，神也留你不住，只好任憑你了。弟兄姊妹，保羅和彼得死的時候，教會在外表上已經是失敗不成樣子了，已經是啟示錄二、三章的情形了。何況今天呢？還有腓立比書。它是保羅年紀很老時所寫的。他怎樣說呢？他說，「眾人都專顧自己。」人把保羅的見證，撇在一邊。自己的事是多麼緊要，只好把主放掉了。管了自己，就不能再管主。自己的事已是顧得無暇，遑論主的事，只好置之於不問不聞阿！保羅的見證，又被人拒絕了，又被人厭棄了。所以他末了的話，就是勸信徒們要做醒，要時刻防備那異端的侵入。他的結局就這樣完了。

這樣外面的見證，在外表上好像已經完全失敗了。主現在要用·約翰了。叫他幹甚麼呢？沒有別的，乃是要他作裏面的事。你看他所寫的約翰福音是甚麼呢？他不像馬太福音那樣的注重道理；路加福音那樣的注重道德。也不像馬可福音那樣的記載歷史。他只記載神和我們就是父和子的關係。是怎樣從亞當起，他不寫。是怎樣從亞伯拉罕起，他也不寫。他是從耶穌基督起，乃是從太初起，從最先最先的起。因為外表已經失敗了。亞當、亞伯拉罕已經不能挽回了。現在需要太初的了。誰能把太初搖動一下呢？不能！太初永不搖動。凡是出於神的，一切永遠不會搖動。約翰的福音是從太初以來的道。發表出來要引我們回到太初的樣式。太初的是甚麼呢？就是生命、光、愛。這些都是搖不動的東西，是屬於實際的，是屬於裏面的。約翰從不說一些外面的事。甚麼夫妻呀、主僕呀、聚會呀，他

從不提起。他所提起的，乃是神那邊的事，絕對是關於裏面的。如果我們看不出這個分別來，就甚麼都不知道，還需用功夫求神，直到能夠看出來。

哦！弟兄姊妹們，因·今天甚麼都失敗，教會在外表上已經荒涼，已經分裂的緣故，求神賜恩給我們，使我們能特是的回到約翰那裏去。不然的話，甚麼都是空的。這並不是說，彼得和保羅的工作不·。乃是說，現在所急需的，不在乎外面的。要先有裏面的實際，然後再有那些在外面的。我們該認識，該知道網已經破了，魚已經捕不牢了。所以神要約翰來補它。所補上的，不是新的，不是剛才發明的，乃是原來就有的，從太古就有了。所以他說，「我所給你們的，是你們所知道的」，不是你們不知道的，乃是你們知道而忘掉的。

甚麼叫作補呢？補不是換一個新的網，乃是將已破的帶到當初的情形去。換一句話說，就是拿了原來的一點，來堵這個破口。今天最需要的，就是回到神的那邊，來得·生命，得·屬靈的能力，並怎樣勝過世界，怎樣勝過仇敵。這是屬靈的實際。需要先把他抓住，以成再回到保羅，再回到彼得的見證去。不然，若不先回到約翰，就不能回到保羅，不能回到彼得。網已經破了，怎能再捕魚呢？所以請先把網補好，先抓住那實際的，然後才能再作其他的。

末了，還有三節聖經，讓我們特別的注意一下。

「別人要把你束上，帶你到不願意去的地方」(約廿一 18)。主耶穌說到彼得的結局就是這樣。彼得是多麼氣壯力強的一個人！他地為主的緣故，照·遺傳說，甚麼倒釘了十字架，是何等的勇毅。可是主怎樣說呢？祂說，你要被人捆綁，被人帶到不願去的地方。你看他被帶到天主教裏作神父去了，在羅馬坐起寶座來了。高高的房子上，大大的寫·聖彼得堂。有多少的大人物捧他，抬他，為他喝采。可是彼得願意麼？阿！他真是最不甘心，最不願意。他真想不到今天會這樣的榮顯。他真坐不下這麼大的寶座。可是沒有辦法，因為他已經被人束上捆住了。他的主權現在完全被國家和私人利用了。他的見證完全被這些埋沒了。哦！弟兄們！今天有幾個人知道彼得已被捆綁了呢？他們是以得救是一件最自由不過的事，最喜樂不過的事。不錯，得救確是自由喜樂的事，可是得救並不是享樂，並不是隨·自己，乃是要服在神的主權下，才是對的。

現在讓我們來看保羅的末了怎樣。「保羅在自己所租的房子裏」(徒廿八 30)。他的結局更是不好了，連房子都得自己租了。本來他可以住在以弗所，住在哥林多。但是他現在沒有永久的地方，沒有自己的地方可住了，只好自己租房子。他的見證又被人拒絕了。所以他只好住在自己租的房子裏，不再跑出來了。從前保羅會到你的地方來找你，向你講道，但是現在非得你到他那裏去不可。若不是你有心要去，你就不能得·。你信也好，你不信也好，他不能來干預你。只好你自己來定規了。保羅已經被在位的偉人推倒，把他關在羅馬的監獄裏了。所以你要親自去尋求，才能見他的面。今天許多人，只會讀主禱文、公會的信條。但是我告訴你，這些都是自己的寓所，不是保羅的寓所。不是外面一點薄荷茴香就夠了，乃是要尋求保羅書信裏的真義。哥林多書不是光為·哥林多人，乃是為·一切的教會。哦！現在保羅已經被人隱藏了，不能出來了。讓我們趕緊去尋找他，趕緊尋求他見證的真諦，不要模糊的過去。哦！我要說一句頂直的話，一切不肯用力的人，永遠看不見保羅，不出代價的人，從來不會得·真理。

最末了，我們來看約翰。他是被流在海島上。甚麼叫做海島呢？海島和海有分別，和地也有分

別。說是海又不是海，因為它是孤立在海上的。說是地又不是地，因為它和大地是不相連的。海島不只離開海，又離開地。它是最孤獨不過的一件東西。海是甚麼呢？海就是世界呢？地就是今天人的宗教組織！海島是和此二者都不相連的。神不在世界裏，神也不在人偉大的組織裏。人最好的成績，不過是一塊大地而已。神卻把約翰放在海島裏，不是世界，也不是人的組織裏，乃是海島裏。他在那裏孤單麼？哦！我真是孤單！他既沒有世界狂浪般的快樂，又沒有大地穩妥的平安。真是孤單得了不得。可是一件希奇的事，就是約翰在主日被聖靈感動，見了大異象，聽見了主耶穌的聲音，並且到了天上。這是何等美好的一回事。雖然不能得·海的快樂，地的平安，可是有了主的安慰，就足夠了。沒有一個聯絡海和大地的人，是能聯絡主的。一個基督徒。若是捨不得宗教裏的座位、名譽，永不能到海島上去。

哦！弟兄姊妹們！主的呼召是要我們到海島去。主要我們甘願捨棄一切屬於外面的，單獨的來與祂親近。雖然沒有船到海裏，沒有橋到大地，但是卻有聖靈帶了我們去。四圍雖是不通，但上面是通的。如果上面不通，那麼一定另外有船，有橋可通了。若是你另外還有可通的，就永遠不能到海島，也不能到天上。哦！約翰是我們首先當回去的，先站住了這個實際的，然後再回到彼得和保羅的工作，學習怎樣在海島上，在房子裏，被捆綁。願主祝福我們。——倪柝聲《工作與工人》

02 十字架的使者

在近今的時候，許多人好像已經很厭聞十字架的道了；然而，我們感謝讚美父神，因為祂為·祂自己的大名，曾留下許多忠心不向巴力屈膝的人。但是，有一件事，我覺得基督忠心的僕人們所應當知道的，就是為甚麼他們有許多的傳揚十字架，而結果竟如是呢？為甚麼人聽神真實的話語，而在他們的生命上並沒有甚麼改變呢？我想，這個問題應當得·我們最大的注意。我們為主工作的人應當知道，為何我們所傳的福音，得不·人呢？我願意，我們在主面前安靜禱告，求神的靈用祂的亮光照入我們的心，叫我們知道，我們的失敗是在何處。

我們現在所當注意的，乃是我們所傳揚的話語。(我們不必說到那些傳說錯誤福音的人，他們的信仰已經錯了。)我們所傳揚的，乃是主耶穌基督的釘十字架，以拯救罪人離開罪的刑罰和權勢。當我們傳福音時，我們很注意我們的講義、條理、思想。我們盡力把道理說得明白、清楚，叫最無學識者都能明瞭。我們也很注意人的心理。當我們傳道時，我們盡了「宣道法」的能事，以迎合人的心理。至於我們所傳的，都是真理，都是完全合乎聖經的；我們的題目，乃是主耶穌的十字架。我們知道，主耶穌在十字架上乃是代替罪人而死，叫一切相信祂的，雖然沒有行為，都能得救。我們也知道，主耶穌釘死在十字架上時，不只是代替而已，也是將罪人和他的罪，都同祂釘死在十字架上；我們知道得救的法子。我們知道如何與主同死，如同用信心支取主的死，如何與祂同死以對待罪，以對待己。我們對於聖經其它連帶的道理，都很明白；並且傳來也很好聽，很清楚，叫聽者都了然。我們傳揚主的十字架時，聽眾也很注意，很歡喜，也很受感動。或者，我們的口才又是天生的，把道理說得加倍動人，叫我們自己以為我們的工作是大有效果的！在這樣的光景之下，我們應當看見眾人得·生命，信徒得·更豐盛的生命才可；那知，事實竟有出人意外者。雖然，聽眾在會場是很受感動的；但是，

離了會場之後，他們雖然記得你的講辭，而他們並沒有得·你所要他們得·的。他們在生命上並沒有一番的改變。他們明白了你所傳的道理，而這並不影響他們日常的生活。他們只將你所傳揚的道，藏儲於腦府裏，而不實用在他們的心靈裏。

這個原因好像是因你所有者，不過就是口才而已，話語而已，智慧而已；在你話語的後面，好像並沒有那一個叫人扎心的能力。你的話語和聲音是無上的了，但是，你的話語和聲音並沒有一種「操縱」人生命的權勢。換一句話說，你雖然能以話語叫人在會場中注意聽你，但是，聖靈並沒有和你同工。所以，你的工作不是沒有效果，乃是沒有永遠的結果。你的話語不能在人的生命裏，留下一個歷久不磨的記號。你的口裏雖會流出話語來；你的靈裏卻不會流出生命來，以滋潤、興起、復活那枯死的聽眾。

主在年來叫我特別當心這種的傳道。我們不是要作人所崇拜的演說家；(我們的主乃是賜生命者。)我們乃是要作生命的運河，把生命流到人的心靈裏。當我們傳揚十字架時，我們應當有十字架的生命，流到人的生命裏去方可以。我最難過的就是，雖然現在有許多人傳十字架，但是，人還是得不·神的生命。人聽了我們的話語，好像是很贊成，很喜歡領受，但是，卻沒有得·神的生命。許多時候，我們傳揚了十字架的替死，人都明白了替死的意義和理由，在當時好像也很受感動；但是，我們看不見神的恩典在聽眾裏面作工，叫他們真得·重生的生命。我們也傳揚十字架的同死，我們把同死的道理解釋得很明白，很動聽，在當時也許有人祈禱了，定規要與主同死，要得·勝罪勝己的經歷；但是，時過境遷，我們並沒有看見他們得·神更豐盛的生命。這樣的結果叫我真是難過，在主面前自卑，尋求祂的亮光。如果你和我有同樣的經歷，我願意你和我同在主前悲傷，懊悔我們自己的失敗。現在所缺乏的乃是傳揚十字架的基督人，更是需要有聖靈能力傳揚十字架的傳道士。

我們現在讀神的話。保羅說：「弟兄們，從前我到你們那裏去，並沒有用高言大智對你們宣傳神的奧祕。因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架。我在你們那裏，又軟弱，又懼怕，又甚戰兢。我說的話，講的道，不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證」(林前二 1~4)。

【保羅的榜樣】 在這幾節中間，我們看見三件事：一，保羅所傳的信息；二，保羅的自己；三，保羅如同傳他的信息。

【保羅所傳的信息】 保羅所傳的信息，就是主耶穌基督和祂的釘死十字架。他的題目就是基督的十字架，和十字架的基督。他只知道這個，並不知道別的。如果我們忘記十字架，不把十字架和它的基督，作我們獨一無二的題目；我們和我們的聽眾所損失的，豈不甚大麼？我相信，我們必定不是不傳十字架的人。

我們的信息，我們的題目，已經是不錯的了。但是，我們豈不是有信息不錯，而並不能將生命分給人的經歷麼？讓我告訴你們，我們所傳的信息，雖然是首要，但結果如果不能叫人得·生命，我們的工作就多半是空的。我們應當記得，我們所有工作的目的，就是要人得·生命。我們傳揚十字架的替死，乃是要神將祂的生命賜給那些相信的人。他們即使受了刺激和感動，甚至悔改了，贊成我們

所傳的，但如果神的生命未進入他們裏面，不過是在表面上表同情，這究有何用呢？他們仍是不得救的。所以，我們的目的，不是要人自己去悔改，也不是要人僅在心思上受影響而已，我們是要將神的生命分給他們，叫他們有生命得救。就是我們傳更深的道理，叫人明白十字架同死的道理，也是這樣。叫人知道了，明白了，是很容易的；叫人在腦子裏領受我們的道理，並非難事，因為稍有知識的信徒，你對他清楚解釋，他們就明白了；但是若要他得·生命和能力而經歷你所傳的，就非讓神藉·你將更豐盛的生命賜給他不可。我們應當知道，我們所有的工作，就是作神生命的運河，將生命運到人的靈裏去。所以，雖然我們所傳的題目、信息，已經是不錯的了，我們還要知道我們是否神合用的運河，把生命運給別人？

【保羅的自己】 保羅所傳的信息是主耶穌基督的十字架，他所傳的信息並不落空，因為他是一個活潑的生命運河。他曾藉·十字架的福音，生了許多的人。他所傳的是釘十字架的道；他自己呢？他說：他是「又軟弱，又懼怕，又甚戰兢」。他是一個釘十字架的人！應當是一個釘十字架的人，才能傳釘十字架的道。他對於他的自己是完全不相信、不倚賴的。軟弱、懼怕、戰兢、不自恃，完全看自己無用，乃是一個釘十字架人的明徵。他說：「我已經與基督同釘十字架」(加二 20)。又說：「我是天天死」(林前十五 31)。死的保羅，才會傳揚釘死的道理。自己沒有一個真的死，主死的生命就不能從他流出來。傳揚十字架易，作一個十字架的人來傳揚十字架難。人若不是釘十字架的基督人，他們就斷不能傳揚十字架的道，而使人得·十字架的生命。實在說來，不在經歷上知道十字架的，不配來傳十字架。

【保羅如何傳他的信息】 保羅的信息是釘十字架， he 自己是釘十字架的人，而他傳揚十字架，乃是用十字架的方法。一個十字架的人物，以十字架的精神，傳揚十字架的信息。許多時候，我們所傳的是十字架；但是，我們的態度，我們的話語，我們的感覺，好像都不是傳揚十字架一樣！許多人傳揚十字架，用·非十字架的精神！保羅說，我「並沒有用高言大智對你們宣傳神的奧秘」。神的奧秘在這裏是指·十字架的道。保羅並沒有用高言大智宣傳十字架。他所「說的話，講的道，不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證」。這就是十字架的精神。十字架是神的智慧，卻是人的愚笨。我們傳這愚笨道理的時候，應當有「愚笨」的樣式，有「愚笨」的態度，有「愚笨」的話語方可。保羅的得勝，乃是因·他自己是一個真釘十字架的人，所以他能有十字架的精神，用十字架的態度來宣傳十字架。沒有在經歷上釘十字架的人，就不能滿有十字架的靈，也就不配傳揚十字架的道。

我們看了保羅的經歷之後，這豈不告訴我們以我們失敗的原因麼？我們所傳的信息，或者是不錯的；但是，讓我們在主的光中，省察我們的自己：我們到底是釘十字架的人麼？我們到底用那一種的精神、話語、態度，來宣傳十字架呢？願我們在這些問題之前，深自謙卑，好叫神施恩給我們。

我們現在不說那些傳揚「別的福音」之人；我們只說那些宣傳「神恩典福音」的人。道是不會錯的，信息是不會錯的。但是，為何人得不·生命呢？這必定是傳道者的失敗！是人錯了，不是道失了能力。是人阻擋了神的生命，叫它不能流通，不是神的話語失了效力。傳揚十字架的人，自己沒有十字架的經歷，沒有十字架的精神，所以不能將十字架的生命賜給人。我們不能把自己所沒有的給人。如果十字架不是變作我們的生命，我們就不能以十字架的生命賜人。我們工作的失敗，就是因為我們

太愛以十字架賜給人，卻不知我們裏頭有沒有十字架。善傳道與人者，必先善傳道與己，不然，聖靈就不與他同工。

雖然我們所傳的信息是很要緊的，但是，我們不要太注重我們的信息，而忘記了我們的自己。我們所傳十字架的道，我們能從書報裏得一些知識，我們能用我們的腦力，在聖經裏尋找許多意思，但是，這不過都是借來的，到底不是我們自己的。腦力聰明的人，比別人是更為危險！作傳道的人，比眾人是更為危險！恐怕他們所有的查考、誦讀、研究、聽聞，都是為別人，並非為自己。捨己耘人，終至靈性饑荒！我們聽人說到十字架各方面深奧的道，或在人的著作中讀了十字架代死同死的意義，或者自己腦力好，更會加上一些的條理，當宣講的時候，我們就將我們所聽的、所想的，和盤托出，發揮得很透徹，很懇切，並且頭頭是道，條理非常清楚，論理亦甚分明；叫聽眾在心思中好像都明白了箇中原委。但是，明白是明白了，卻沒有一種催促的能力，叫他們去追求他們所明白的。他們好像以為知道十字架的理論就已經夠了；他們就是停在他們所知道的事情上，而不進前得十字架所要賜給他的。或者這個講員是非常明白眾人心理的，他的聲音是非常洪亮的、懇切的，他也勸他們不應當知道就罷了，還應當進前追求經歷；但是，他的聽眾雖然得了一時的刺激，到底沒有得生命。他們仍然只有理想，沒有經歷。我們切不要自滿自足，以為我們如簧之舌，會叫全會眾受我們言論的支配；應當知道，他們雖然一時受了影響，但是，我們所賜給他們的，就是思想言論而已麼？或者我們需將生命賜給他們呢？不能將生命給人，到底對人的靈性一點的貢獻都沒有；以思想言論給人果有何用呢？我願這個思想深深刺入我們的心裏，叫我們懊悔我們從前工作的虛空！

我們傳揚了十字架，所以沒有人得生命的緣故，就是因我們：(一)自己沒有十字架的經歷，和(二)我們不是用十字架的靈，來傳十字架的道。

【傳揚十字架的人失敗的原因】不是釘十字架的基督人，不能，也不配傳揚十字架的信息。我們所宣傳的十字架，應當先把我們釘在上頭才可以。我們所傳揚的信息，應當先焚燒在我們的生命裏，叫我們的生命與我們的信息調和起來，以致我們的生命，就是活的信息才可以。我們所傳揚的十字架，應當不只是一個信息而已。我們應當天天把十字架從我們的生命裏活出來，以致我們所傳的不只是一個信息，而是我們天天所生活的那一種生命；當我們宣傳時，就是將這個生命分給別人。主耶穌說，祂的肉是可吃的，祂的血是可喝的。我們用信心支取主耶穌的十字架，就好像是吃祂的肉，喝祂的血一樣。但是，吃喝不是一種空話。我們吃了喝了，就要將我們所吃喝的，消化了，叫它變作我們的一部分——變作我們的生命。我們的失敗，就是常用自己的智力去查考神的話語，專用我們的思想去備辦我們的講義；我們常將我們從書卷裏所得來的知識，和從師友處所聽見的言論，發為我們的講臺。雖然，我們有了許多的好思想、好意義，雖然聽眾聽的時候，也非常的注意，有趣味；可惜，所有的工作只止於此，我們並不能將神的生命分給他人。雖然我們所傳的，乃是十字架的道，但是，我們並不能以十字架的生命分給人。我們只能以思想、意思與人。然而，人所缺乏的並不是好思想，乃是生命！

【生命】我們不能將我們所無者與人。如果我們有了生命，我們就必定能以生命與人。如果我們所有

者只是思想而已，我們就亦只能以思想給人。如果我們在生命上並沒有釘十字架的經歷，並沒有與主同死以勝罪勝己的經驗，並沒有背負十字架跟從主，為主受苦的經歷；如果我們對於十字架的道，只是從人口筆中得來的，自己並沒有實驗過，我們就必定不能以生命給人，我們只能以十字架生命的理想給人而已。乃是我們為十字架所化，承受十字架的生命和精神的時候，我們才能以十字架給人。十字架應當天天在我們的生命裏作更深的工夫，叫我們對於十字架的苦難，或十字架的得勝，都有確實的經歷。當我們宣傳時，我們的生命自然而然的流露在話語間，聖靈就藉·我們的生命，流出祂的生命來，以滋潤那些枯燥的人生——聽眾。思想只能達到人的腦府；結果，只能叫人的腦府裏多一些思想而已。惟獨生命能達到人的靈裏；結果，叫人的靈不是得·重生的生命，就是得·更豐盛的生命。

人的思想、話語、口才、理論，只能動人的魂，達到魂的部分而已；因為這些不過能動人的刺激、情感、心思、意志而已。惟有生命能達到人的靈裏；聖靈所有的工作，都是在我們的靈裏(羅八 16；弗三 16，原文)。惟獨當我們在靈的經歷當中，流出我們靈的生命時，聖靈就將祂的生命藉·我們，流到人的靈裏去。所以，最虛空不過的，就是人們要用心理、口才、理論以拯救罪人，以造就聖徒。雖然，按·表面看來，他們所說的是娓娓動聽；但是我們要知道，聖靈不和他們同工，聖靈不在他們話語的後面，用權能和迫力與他們同工；所以，聽的人就是聽了而已，在他們的生命裏並沒有一點點的改變。雖然他們有時也有許多的立志和定規，然而這不過是魂中受了刺激而已；他們話語的後面並沒有生命，所以並沒有能力，叫他們得·他們所未得·的。有生命就有能力；在屬靈的事上沒有生命，也就沒有能力。所以，你如果不讓聖靈從你的生命裏，流出祂的生命來，以達到人的靈，這個人沒有得·聖靈的生命，必定沒有能力以實踐你所傳的信息。我們所求的不是話語的動聽，乃是聖靈的權能。願神的靈叫我們知道，思想只能達到人的魂，生命才能流到人的靈。

我們在這裏所說的生命，意思就是我們在生命上經歷過神的道，經驗過我們所傳的信息。十字架的生命，就是主耶穌的生命。我們應當在經歷上實驗過我們的信息。我們所知道的道理，不過是一個道理而已；我們應當先讓這個道理在我們裏面作了工夫，叫我們所知道的道理變作我們生命的一部分，變作我們日常生活的要素，以致這道理不再是道理而已，乃是我們生命的生命；好像我們吃了食物叫它們變作我們的肉中肉、骨中骨一樣。這樣，就叫我們變作一個活道理；這樣，就叫我們所傳的道，並不只是我們所知道的理想而已，乃是我們自己的真生命。這就是聖經裏面「行道」的意思。我們常錯看了這個「行」字。我們以為這「行」的意思，就是我們聽了道，知道了道之後，就盡我們的力量去遵行我們所聽所知道的道。但是，這並不是聖經裏的「行」。不錯，我們應當立志遵行我們所聽的！但是聖經的「行」，並不是用己力的「行」，乃是讓聖靈將他所知道的道，從他生命裏活出來。這是一種生活，不只是一種行為。有了生活，自然有行為。徒有一二行為，並算不得聖經的「行」。我們應當在我們的生命裏用我們的意志，與聖靈同工，以致我們能在經歷上把我們所知道的活出來，好叫我們能夠把生命分給別人。

我們看了主耶穌基督，就知所取法了。祂自己說：「人子也必……被舉起來，叫一切信祂的都得永遠生命」(約三 14~15，原文)。又說，「我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我；耶穌這話原是指·自己將要怎樣死說的」(約十二 32~33)。主耶穌應當釘死十字架，才能吸引人，叫人得·靈命。祂自己應當先死，應當先有十字架的經歷，先有十字架在祂內心外身作工，叫祂在實際上作一個釘死十字

架的人，祂才有能力來吸引人歸祂。學生不能高過先生。如果我們的主應當被舉起，以吸引人來歸祂，就我們高舉那被舉起之主耶穌的人，豈不也應當自己被舉起，釘十字架，然後才能吸引人來歸主麼？主耶穌要叫人得·靈命，所以，祂被人舉起於十字架；我們要叫人得·靈命，也應當被舉在十字架上，好叫聖靈藉·我們流出祂的生命來。生命的源頭是從十字架以生命給人；生命的運河，豈不也應當從十字架以生命給人麼？

【生命的運河】我們已經說過，我們的工作就是要人得·生命。但我們沒有生命可以給人，叫人活，叫人得·滋潤。我們不是源頭，乃是運河。神的生命從我們中間流過去，從我們裏面流出來。我們是作運河；但是運河不當填塞，否則不能通水。十字架的工作就是開浚，叫我們除去一切屬亞當的，和一切屬天然的，而接受聖靈的生命，充滿了聖靈；叫我們的靈不間斷的，背負主的十字架，以致我們的生命，就是十字架的生命(這點等一下再說)。我們既然充滿了聖靈而有了十字架的生命，聖靈就能用·我們，從我們裏面流出十字架的生命，以賜給環圍我們的人。我們如果真有十字架在我們裏面作了深工夫，以致滿有聖靈，就當我們談論時或宣傳時，對公眾或對個人，都自然而然的流出生命來，以滋潤我們所接觸的人。這並不用絲毫的勉強、造作，乃是極乎自然的，好像不期然而然的結果了。這就是主耶穌在約翰福音七章三十八節所說的意思：「信我的人……從他腹中要流出活水的江河來。」這裏有好幾個意思：他的腹中必定先是空虛，先得·十字架完全的工作。他的腹中必定是充滿了聖靈的活水。他的生命不是只夠自己的需要，乃是有餘的、滿足的，所以，能流出活水的江河來，使別人也得·這活水。我們應當注意這裏的「流」字。不是用手法，不是用聲音，不是用心理，不是用口才，不是用理論，不是用學問；雖然這些有時也會有幫助，但是，這些並不是活水，用這些時，也不是流出活水。流是頂自然的，不用人工的，順勢而下的；並不必有甚麼口才、理論，只忠心的宣傳主十字架的道，人就得·他們所缺乏的生命。聖靈的生命和能力，好像是很自然的從我們的靈裏流過。不然，我們就雖然誨之諄諄，而眾人正聽之藐藐呢！就是有時聽眾有了十分的注意，聽了之後，也很明白，很受感動；但是，我們所說的只能叫他們說「好」而已，並不能叫他們得·實行的能力和生命。哦，願我們今天作神生命的運河！

我們要作運河，必定要有經歷方可，上文已經說了。因為不如是，聖靈就不與我們同工。因為我們得·聖靈能力之後的工作，都是帶·作見證的性質(路廿四 48~49)。其實，我們所作的工，都是為主作見證。作見證者不能證其所未見者，就是聽見者之言亦不足為證。自己沒有經歷的，不能作見證。重一點說，沒有經歷過他所宣傳之道的人，是妄作見證者！所以，聖靈不和我們同工。還有一件事是我們所應當知道的，就是無論是聖靈，是邪靈，他作工的時候，必定應當有人作他能力的出口方可。如果我們自己沒有經歷過我們所宣傳的，聖靈就斷不能用我們作祂的運河，以運祂的生命到人的心裏去。

所以，願我們所宣傳的十字架，把我們釘在其上！願我們背負我們所宣傳的十字架！願我們先得·我們所要分給人的生命！願我們所宣傳的十字架，就是我們每日在生命中所經歷的十字架！我們所傳的信息，如果要有一個永久的效力，我們的信息就必定先作我們自己靈魂的糧食，深深刻在我們的心裏，在日常生活的苦難中，將這信息焚燒雕刻在我們的生命裏；叫我們一舉一動都有十字架的記

號。惟獨身上有主耶穌印記(加六 17)的人，才能傳揚主耶穌。弟兄哪，讓我告訴你，所有忽然間得來的思想，書卷裏尋來的知識，雖能博聽者的一察，然而並無永久的效力。如果我們的工作不過是博人一察而已，不過是有些腦想情感的資料，以為就能盡講道之能事了；其奈我們的工作並不在此何！

【使徒的成功】 十字架的信息深深的得·保羅。他的生命就是表明十字架的生命。他不只是傳揚十字架者；他乃是生活十字架者。他所傳揚的十字架，乃是他自己所活過的十字架；所以他說到十字架時，能夠加上他自己的經歷和見證。他不只知道主耶穌的代死，並且他在經歷上以主耶穌的十字架當作他自己的十字架。他能說，「我已經與基督同釘十字架」，「我已經釘在十字架上」；他的溫柔、忍耐、軟弱、流淚、苦難、鎖鏈，無一不是十字架生命的表顯。因為他是生活十字架者，所以他才能傳揚十字架。人多謂，某人能說不能行；豈知在實際上，不能行者即不能說呢！因為他自己生活出他的福音來，所以，他能用福音生許多屬靈的兒女。因為他自己有了十字架的生命，所以，他能將十字架「再版」在人的心裏。

【十字架和它的使者——自己的經歷】 我們讀了哥林多後書四章(請讀)，就知道這個主的僕人內裏的經歷。他所有工作的祕訣，就是「死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動」(12 節)。他自己是天天經過死，他是天天讓十字架的死在他的心裏作更深的工夫，好叫別人得·生命。自己沒有十字架的死，別人就得不·十字架的生。他自己願意處在死地，好叫人能夠得·生命。自己死了的人，才能叫人得生命。但是，這是何等的難呢！

這個死到底是甚麼意思呢？這還不只是對罪、對己、對世界的死。這個死是比這些有更深的意義。這個死是主耶穌受死在十字架上所表明的精神。我們的主耶穌基督不是因為祂自己的罪死，祂的十字架乃是表明祂自己的聖潔；祂釘死在十字架上完全是因·別人的緣故，祂的死乃是因·順服神旨，這就是這裏死的意思。不只因·一己的緣故，而叫自己向罪、向世界死；乃是因·順服主耶穌的緣故，天天受罪人的頂撞，被交於死地。我們應當讓主耶穌基督的死作工在我們裏面，一直到我們真有死己的經歷，達到成聖的地步；我們應當再讓聖靈藉·十字架作更深的工於我們裏面，叫我們把十字架生活出來。我們不只應當得·十字架的死，更應當得·十字架的生。我們得了十字架的死，就叫我們對罪，以及舊亞當的生命死；我們得了十字架的生，就叫我們更進一步，把十字架的精神當作我們日常生活的生命。這個意思就是：在每日的生活裏表明出主耶穌羔羊的精神：無聲受苦——「被·不還口，受害不說威嚇的話，只將自己交託……主。」這是比向罪、向自己、向世界死，更深了一步。願十字架變作我們的生命，叫我們作個活的十字架，在諸事裏頭都是表明十字架！

保羅所以叫人得·生命，是因他活·就是十字架。他不只在消極方面支取十字架的死，以除滅凡是從舊亞當來的。並且，在積極方面把十字架當作他的生命，天天把十字架活出來。他天天領略主耶穌十字架的意義，但是，他也天天表明主耶穌那一種羔羊(十字架)的生命。他「身上常帶·耶穌的死，使耶穌的生，也顯明在……身上」(10 節)。他願意自己「常為耶穌被交於死地，使耶穌(十字架)的生，在……這必死的身上顯明出來」(11 節)。所以，他「四面受敵，卻不被困住；心裏作難，卻不至失望；遭逼迫，卻不被去棄；打倒了，卻不至死亡」(8~9 節)。他讓主耶穌的死在他身上「發動」(12 節)。死

而會活動，這死就是「活的死」——死的生命，十字架的生命。他願意因·主耶穌的緣故，時常被交在死地。逆耳的言語，高聖的手段，殘忍的逼迫，無理的誤會，他都願意因·主的緣故忍受，不作一聲，願意被交在死地。在這種光景中，他像地的主，雖能求父差遣十二營天使來幫助他，雖能用人的法子閃避，他卻不肯。他寧可讓耶穌「活的死」——十字架的生命和精神——在他裏面發動作工，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，能叫他願意因·主耶穌被交在死地，為祂的緣故受世人的逼迫和苦難。十字架在保羅裏面所作的工夫是何等的深呢！我們如果也能在我們的「身上常帶·耶穌的死」，那是何等的好呢！誰能在各種反對難過的环境中，對主說，我願意死，不願意抵抗呢！但是，我們若要別人得·十字架，十字架就必定應當在我們每日的生活中管理我們方可。就是因·十字架已經在苦難和反對的火中，鑄刻在我們的生命裏，我們才能將十字架翻印在別人的生命裏。換言之，十字架的生命，就是實踐主耶穌山上教訓的生命(太五~七；注意五38、44)。

這裏(林後四)的經言，明白告訴我們，我們不只傳道而已，我們乃是顯明主耶穌的生命(10~11節)，將主耶穌的生命，從我們身上流露出來。就是當我們身上常帶·主耶穌的死，常為主耶穌被交於死地，叫我們的名譽、意思、身體，因·祂受苦，更在這苦難中表明各各他羔羊的態度時，我們才能流出祂的生命(10~11節)。可惜，我們常欲走間道！豈知顯明主耶穌的生命是沒有捷徑的呢！

「死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動」(12節)。「你們」就是哥林多及各處的基督人(一2)，就是保羅的聽眾。因為保羅身上有主耶穌的死作工，所以，他能叫主耶穌的生在他聽眾的身上作工，叫他們得靈命。這節的「生」字，原文是「奏厄」，意即靈命，最高的生命。保羅能舉以賜人者，不只是他的言論、思想，以及一個木頭的十字架；保羅乃是叫他們得·主耶穌的靈命。這靈命在他們心裏發動作工，叫他們達到保羅所宣傳給他們信息的目的。這並不是一個虛空的宣傳，乃是有超凡的生命和能力，進入他聽者的枯燥心靈中，叫他們得·他所宣傳十字架的生命。我們傳揚十字架的結局，應當達到這個地步才可以；如果我們的宣傳並沒有像保羅那樣的結局，請我們不要滿意！總之，沒有生活十字架如保羅者，總難望有保羅的結果。我們自己若非釘十字架的人，我們就斷難宣傳十字架，而叫人得·生命。

【十字架和它的使者——傳揚的法子】我們知道保羅自己不只是一個釘十字架的人，來宣傳十字架，並且，他是用十字架的精神，來宣傳十字架。在平時他是一個釘十字架的人；在講道時，他也是一個釘十字架的人。他是用十字架的精神，來宣傳十字架。保羅是一個已經與主同釘的人，這是說他在生命上的經歷。當他傳揚十字架時，他並不利用他自己所特長的「高言大智」，和「智慧委婉的言語」(林前二1、4)。他知道這些並不是神生命運河的好出口。他所倚靠使用的，乃是「聖靈和大能的明證」(林前二4)。這樣宣傳，才是用十字架的態度，來傳揚十字架的道理。照·保羅的天才和他的經歷，他能以一種很動聽的話語，很有智慧的理論，述說十字架的真理，叫人特別明白，倍加注意，把一個悲慘的十字架說得很有趣。他能引用許多合式的譬喻、簡短的格言，發揮十字架的奧秘。他也能引經據典說出十字架的哲理，叫人對於十字架的代死、同死等方面，都能一一了然。他能，他有這段本事。但是，他不肯這樣作。他的心不肯倚靠這些，因為他知道這些是不會以生命賜人的。他知道他如果這樣作，就是以一個非十字架的法子，來傳揚十字架的大道。在世人看來，十字架是很卑微、很下賤、

很愚笨、很鄙陋的；十字架原是這樣的。如果用了世上的高言大智來傳，未免與十字架的精神不符，終於無益。保羅願意捨棄其天然的才學，取十字架的態度和精神，來傳揚十字架，所以，神大用他。

我們每一個人，總有我們天然的恩賜，不過有的多，有的少而已。當我們有了十字架的經歷之後，我們常欲倚靠、利用我們的天然恩賜，以傳揚我們所新經歷的十字架。我們的心是何等切望我們的聽眾，能夠和我們有同樣的眼光，有同樣的願望，來得同樣的經歷！但是，他們又是何等的冷淡，在這事上不能如我們的意！豈知我們對於十字架的經歷，尚是幼稚呢？豈知我們自己天然佳美的恩賜，也應當與主同死呢？豈知十字架應當作工在我們裏面，叫我們不特在生活上應當表明十字架，就是在工作上，也當表明它。當我們未達到完全的地位時，我們總是以為我們的天才是無害有益的，為甚麼不可用？一直等到我們看見，我們倚靠天才所作的工作，不過是一時叫人歡迎而已，不能叫人在靈中，得·聖靈作實在的工夫，然後我們才知道，我們美好的天然恩賜是不夠用的，我們還應當追求比這些更為偉大的能力。倚靠己力宣傳十字架的事，真是多呢！

我並不是說他們自己並沒有十字架的經歷；或者他們已經是有的了。他們在作工時，也不是明說，自己倚靠自己的恩賜、能力。他們也是很用功祈禱，求神的賜福，求聖靈的幫助；他們在一個界限之內，也是自知靠不住的；但是，這個並不幫助他們，因為在他們心裏的最深處他們尚是自恃，以為他們的口才，或者他們的條理，他們的思想，他們的譬喻，必定是會感動人的！釘十字架的意思，就是無依無靠、軟弱、戰兢、懼怕——死。釘十字架的光景，就是這樣。所以，我們若在我們日常生活中，表明十字架的生命；我們就也當在主的工作上，表明十字架的精神：以自己為無依無靠的，常因·自己的緣故而戰兢、懼怕，以為自己是毫不足恃的。如果這樣，才能倚靠聖靈，而得·果子。

只有釘十字架的人，才肯，也才知道如同倚靠聖靈和祂的大能。我們有了一點自恃的心，就不會倚靠聖靈。保羅自己是已經與主同釘的，當他作工時，他更是表明十字架的靈，不絲毫自恃。因為他如此以十字架的法子，來傳揚十字架的救主，所以，就有聖靈和大能同他作證(4節)。我們應當能同他說：「我們的福音傳到你們那裏，不獨在乎言語，也在乎權能和聖靈」(帖前一5)才可。如果沒有權能和聖靈在我們話語的後面作工，我們的話語雖然說得最動聽，究有何用呢？哦！願我們輕看我們的天才，願意失去所有，來得·神聖靈的權能。

這裏就是一個傳福音者結果與不結果的關鍵處。有的時候，我們看見兩個傳福音者，他們的說法和表情都是一樣的；但是一個，神能用他，叫他得·許多的果子；另外一個，雖然他所說的，也是屬靈的，合經的，聽眾當時也很注意；但此後，並沒有事情發生——並沒有得·果子。其中緣故，我們不難知道。照·我自己的觀察，我知道：一個是真釘十字架的人，他有經歷；一個是只有理想而已。只有理想者，當然不能用十字架的法子來傳揚十字架。有了十字架生命的人，他若在靈中宣傳他的經歷，聖靈必定和他同工。就是有的人，他的口才比人好，他知道如何分段，如何引證，他若沒有十字架在他心裏作了實在的工，聖靈就也不與他同工。我們所缺乏的，乃是十字架在我們裏面作的深工，好讓我們宣傳福音時，聖靈與我們同工，藉·我們流出祂的生命。主雖然有時使用我們的天然恩賜，然而，結果的根源並不在此。倚靠天然生命所作的工，多半都是虛空；倚靠超凡生命所作的工，才有眾多的結果。

我們現在可以再看一段聖經，叫我們明白，甚麼是倚靠天然的生命，甚麼是倚靠超凡的生命。主耶穌

說：「一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來。愛惜自己生命的，就失喪生命；在這世上恨惡自己生命的，就要保守生命到永生」(約十二 24~25)。

主耶穌在此說出結果的原則：所種的麥子應當先死，才會生出許多子粒來。死是結果所必經的程途。死是結果獨一無二的法子。我們都是求主把更大的權能賜給我們，好叫我們得·許多果子；但是，主告訴我們說，你們應當死，應當有十字架的經歷，才能得·聖靈的權能。我們常欲逾越各各他，去得·五旬節；豈知十字架沒有釘死我們，叫我們失去一切屬乎天然的以前，聖靈不能和我們同工以得·多人。死，方能結果。

這裏結果的性質，更證實我們從前所說的：我們作工，乃是叫人得·生命。這個麥子死了，它就生出許多的子粒來。它自己死，就將生命分給許多的子粒。這些子粒都是有生命的；它們所得·的生命，就是根源於死的麥子。我們自己真是死了，我們就能作神生命的運河，將生命分給各人。這生命並不是一種虛空的名詞，乃是真的有神的能力，從我們裏面發出來，叫人得·生命。

這個麥子所結的果子是眾多的：「許多的子粒。」當我們受限制於我們自己的生命裏時，我們雖然盡力作工，所得者不過一二人而已(非絕對不會救人)；但是，當我們像麥子死了一樣，就要得·「許多」的果子。我們無論何往，有時遺落一二句話，都會叫人得·救恩，或者受·造就。願我們盼望多結果子。

但是，這個落在地裏死了，到底是甚麼意思呢？我們看了主耶穌底下的話就明白了：「愛惜自己生命的，就失喪生命；在這世上恨惡自己生命的，就要保守生命到永生。」這裏幾次所提的「生命」，在原文裏所用的字是不同的。一字意即魂的生命，天然的生命；一字意即靈的生命，超凡的生命。所以，主耶穌這話的意思就是：「愛他自己魂的生命的，就要失去靈的生命；在這世上恨惡魂的生命的，就要保守他靈的生命到永遠。」這節的意思，簡略說來，就是我們應當把魂的生命交於死地，像麥子落在地裏死了一樣；後來，在我們靈的生命裏，就要結出許多的子粒來，能夠保守到永遠。我們得·許多子粒的結果；但是，我們不知道如何叫魂的生命死，叫靈的生命活。

魂的生命就是我們天然的生命。我們肉體所以能活·，就是因魂的生命。它就是我們的生機。一個人的天然秉賦，都是屬乎魂，好像我們的意志、能力、情感、思想等等。凡是屬乎天然生命所共有的，都是魂生命的附屬品。我們的聰明、思想、口才、情緒、才幹，都是屬魂生命的。靈的生命，就是神的生命；它並不是魂生命的任何部分進化變成的，乃是當我們相信主耶穌的十字架，重生得救時，神所特別賜給我們的生命。神現在在我們裏面，就是要啟發這個靈的生命，叫它生長，叫我們所有善行以及工作的能力，都從靈的生命而來。祂是要魂的生命，陷落在死地(這與哥林多後書四章的死不同，那是另一方面的)。

我們作工的能力，常是從我們的天才，魂的生命而來的；我們常要使用我們的口才、智慧、知識、能幹等等。其中最厲害的，就是我們傳道時所用的力量乃是從魂的生命而來，我們乃是用我們天然的氣力，這個大大減少我們的果子。我們作工的時候，不知如何支取使用靈生命的力量，常常把魂的生命誤會作靈的，因此總是使用倚靠我們天然的力量。我們常常需要等到天然的力量在身體上喪失之後，才會倚靠靈生命的力量。但是，許多人的程度尚不及此，他身體的力量一衰弱，他就以為自己不能作工了。有的，就更進步，當他們軟弱時，他們還是倚靠·主的力量進前作工。但是，如果我們

真知道如何向自己的天然(魂)力量死，而倚靠神在我們裏面所賜給我們靈生命的力量，我們就處在自己沒有天然力量時，和處在自己滿有天然力量時，都是一樣的不倚靠它而作工。我真是覺得難過，因為有許多信徒的工作，無論他如何熱心，如何懇切，總是在魂裏面，而未達到靈的境界。如何使用靈的能力，而不用魂的氣力，其分別不是我們用話語可以解釋明白的，我們只能心領神會；不過，當聖靈指教我們時，我們就要在經歷上，深深的明白了。

【屬魂的工作特徵】但是，為·許多神軟弱兒女的緣故，我們把這個問題較詳細些，為他們一說。至於其中的真諦，如何能在經歷上實踐，我們應當求神的聖靈親自指示我們。屬魂工作的特徵，大概可分作三方面。一、天才；二、情感；三、心思。

【天才】這，我們上文已經說過一點了。有的人，他的天分很高，天然的比別人敏捷；有的人，他的口才很好，說出話來，頭頭是道。有的人，他富有分析力，會把一個問題，分析得很有條理；有的人，他的體力很健，會勞碌終日，不用休息；有的人，他很能幹，會辦事務。我們知道，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：在此有一口舌遲鈍而有辦事才幹的聖徒，和一口才伶俐而無辦事才幹的聖徒。主若叫他們兩個都去講道，前者就必定以為我口舌遲鈍，非多多禱告，特別倚靠主不可；而後者就必定以為我的口才很好，他雖然也祈禱，也倚靠主，但是，總不如前者的專心。如果主叫他們去辦理事務，前者倚靠主的心，就必定不如後者之專！我們的天才就是我們魂生命的能力。我們作工時，如何自恃，如何倚靠魂的能力，這是我們自己所不及知的呢！從神看來，我們藉·魂力而作的工正是多呢！

【情感】這，有的是出乎自己，有的是因·別人。有時我們所愛所親的人還未得救，或者尚未達到我們所要他們達到的地步，我們就因·他們受了刺激，打算盡力拯救造就，這種工作多無何種效果，因為其動機是出於情感。有時，我們特別得·神的恩典，心中充滿了亮光、喜樂，好像有一堆的「熱火」正在燒·，叫我們有說不出來的快樂；此時神的同在，也特別的顯明；我們的魂既然這樣受了刺激，就發起許多情感的作用。當那時候，我們為主作工是非常容易的。我們的心好像已滿到外溢的地步，好像我們不告訴人以主的事情，是很忍不住的。也許平常深知應當寡言，但因心中受了特別的亮光，就喋喋不休的述說神的事情。這樣的工作完全是出於情感，有了心裏這個「熱火」，自己好像已經上了三層天一樣的時候，才能作工；到了有時主不把「覺得」的喜樂賜給他們時，他們就如同負了千鈞重擔，不能進前一步。有時他們的心如同冰一般的冷，絲毫沒有情感的作用，此時他們就好像不能傳道了。他們的內裏好像是很枯乾的、冷淡的，所以他們不能作工；就是勉強去作，也是無趣味的。他們的工作完全是受·他們內裏感覺的支配。感覺一來，就如鷹高飛；感覺一去，就匍匐不前。感覺、刺激、情感，都是我們魂生命的一部分。所以，受感覺、刺激、情感所支配的聖徒，尚是倚靠魂生命的能力作工，未能將這些交在死地，而在靈中作工。

【心思】我們的工作常受我們心思的影響，或竟受其支配。有時，我們因為不知道如何尋求神的旨意，

就以為心思裏所有的思想，都是神的旨意，以致走入歧途。順服心思以定其行止，是一件很危險的事。有時，當我們預備講臺時，我們就是用苦工去思想，想出許多的條理、段落、經義、意思、譬喻來；這樣的講臺是非常僵死的，雖會叫人加以注意，生了趣味，但卻不能以生命分給人。

心思的工作還有一件，我相信這是神許多工人所常犯的毛病，就是記憶。我們常用我們的記憶力來傳道給人聽！我們用記憶力來記我們從前聽的道，後來就用我們所記的道講給人。有時我們用我們所記得聖經的教訓以告人，有時我們用了我們舊的講稿，或舊的經註，以講論給人聽；這些都是心思的工作。這並不是說，我們自己完全沒有經歷過我們所傳說的。也許我們所知道的、所記憶的，都是從前神所指教我們的，我們也都經驗過了我們所知道的、所記憶的；但是，這仍不免於屬心思的工作。因為，我們經歷過一種道理之後，這個道理在當時雖然變成我們的生命；但是，過了一時，這道理的知識，乃是儲在我們的腦府裏。我們用了記憶力來傳我們從前所經歷的道理，仍然是屬心思的。我們的心思、記憶力，都是魂的機關。我們倚靠我們的心思和記憶力，仍是倚靠魂生命的能力，仍然為天然生命所管轄。

此三者乃是我們屬魂工作中之大者。這樣屬魂的工作，並不是罪，也不是絕對不會救人，不過所結果子寥寥無幾而已。我們應當倚靠·十字架，勝過這個屬魂的工作。主耶穌對我們說，這個屬魂天然的生命，應當像一粒麥子落在地裏死了才可以。照·我們的經驗來說，我們很愛惜我們的天才，很喜歡我們的感覺，也很信靠我們的心思。但是，我們的主告訴我們說，我們應當恨惡這個魂的生命，不然的話，我們若愛惜，就要失去那超凡屬靈生命的能力。十字架的死應當深深在這件事上作工。我們應當願意將我們所喜愛魂的生命交與十字架，願意在此與主同死，除去我們倚賴天才、感覺、心思的心。我們不是勉強的除去這些工作，乃是從心裏恨惡這一種的工作。我們在作工時，不只要看有天才如同無天才；有情感心思，如同無情感心思；乃是直接的恨惡這一種屬天然生命的能力，願意把它們交於十字架的釘死。

如果我們在消極這方面，總是持·恨惡我們自己魂生命的態度，而不稍微顧惜；我們就要在經歷上學習如何倚靠靈生命的能力，而結果子歸神。

【釘十字架的人傳揚十字架的方法——聖靈的權能】我們就·實行方面來說，就是當主要我們在某地某時，特別為祂作見證之時，我們就重新驅除我們倚靠愛惜自己天然的心，我們也把我們的情感放下，不管我們自己的感覺如何。雖然我們裏面並沒有感覺，冷淡如冰，我們可跪在主前，求主的十字架作更深的工夫，在我們裏面，叫我們能夠管理我們的情感，不管冷熱，都照·主所吩咐的去作。我們可以求主加力量給我們的靈，求主叫我們的魂在十字架上受到致命傷，主就要施恩給我們，叫我們冷淡的情感失敗。雖然我們所要講的道理是我們所早已知道的，我們卻不願意從心思腦府裏面取出道理來給人，乃是謙卑俯伏在神的面前，求祂將我們從前所知道道理，重新指示我們，重新在靈中即刻在我們裏面，好叫我們所要講的道理，不是我們記憶我們的舊經歷而已，好像乃是我們在生命裏才實驗過一樣。這樣，聖靈就要用權能證明我們所傳的道理。最好，我們還未講道之前，先有一個長時間在主的面前，讓祂用祂的話語(有時是我們所已經知道的)，重新即刻在我們的靈中；但是，有時時間是很短促的，主也可在幾分鐘中，將祂的信息即刻在我們的靈中；若是這樣，我們的靈在平

時就必定要向主非常開放，與祂息息相關方可。

我們不能不注重這一點，因為這點關乎我們的成功和失敗甚大。一個跌倒的聖徒，你若叫他講道，講他從前的經歷，叫他用・他的記憶力去作，他還是會的，講來也是很好聽的；但是，我們都知道聖靈不能和他同工。我們藉・記憶力所作的工夫，和跌倒信徒的講道，是大同小異的。讓我們知道，我們用心思所作的工作，在許多的時候，都是枉費氣力的。心思只能達到人的心思，決不會搖動他的靈，叫他得・生命。舊的經歷，不足以作新的工夫。我們應當讓神把舊的經歷，重新叫我們的靈經歷過方可。

對於傳揚十字架的救恩給罪人，更是這樣。或者我們是前幾十年得救的，我們若是憑・記憶力來作工，這信息豈不太陳舊、太枯燥無味麼？若我們重新在靈裏看出罪惡的可惡，嘗過十字架的慈愛，體會基督要罪人信靠祂懇切的心意；然後，我們才能把十字架活畫在人的面前(加三 1)，叫人相信。不然，當我們自己要用愛心、熱情去感動人時，我們自己還是非常剛硬冷淡呢！恐怕當我們傳說十字架的苦難時，我們的心還一點兒不覺得其中的苦況，而為其所熔化！

我們應當在主的面前，開啟我們的靈，讓祂的聖靈將祂的話語，將祂的信息，先在我們的靈中流過，叫我們在靈中先被主的話語，先被我們所要傳揚的信息所熔化。我們應當不倚靠我們的感覺、天才和心思，單單倚靠聖靈的權能，讓祂將祂的信息即刻在我們的靈中，也即刻在聽眾的靈中。我們每一次傳道時，都應當像以賽亞一樣，當他要說預言以前，都負說預言的擔子。從以賽亞書十三章到二十三章裏所說的「論某地某地的默示」，「默示」二字在英文繙作「擔子」，這是最有意思的：我們每一次傳說神的話語之前，都必須先在靈裏受神的默示才可以。我們每一次傳道，都應當在我們的靈中，為我們所要傳的信息負擔子，好像非等到我們作工完了以後，我們不能放下這個擔子一樣。我們應當求主將這個擔子賜給我們，好叫我們所作的工夫，不是從情感、才幹、心思而來。我們也應當有耶利米的經歷：「我若說，我不再提耶和華，也不再奉祂的名講論，我便心裏覺得似乎有燒・的火，閉塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁」(二十 9)。我們不要隨便、胡亂傳神的話語，我們應當讓祂的話，先在我們的靈中燒起，叫我們有不能不說的光景。但是，我們若不是願意將自己魂的生命和力量，都交於死地，我們就必定不能在靈中重新接受神的話語。

所以，弟兄們，我們若要為主所用，以拯救罪人，復興聖徒，要傳揚十字架的道，就應當讓十字架在我們裏面作工：一方面叫我們願意天天因・主的緣故被交於死地；一方面願意將我們自己魂生命的能力完全交於死地；不倚靠自己的一切從自己出來的，乃是恨惡天然生命所有的力量。這樣，我們就要看見神的生命和能力，藉・我們的話語流到人的靈裏去。

但是，雖然這樣——傳福音者自己這一方面已經作好了，有時我們仍難免於失敗；自然，不是完全的失敗。為何呢？因為有：

【撒但的壓制和攻擊】撒但是不喜歡我們傳揚十字架的道。我們如果忠心傳揚主的十字架，牠就必定有許多的反對。牠對於十字架的使者，常有以下種種的攻擊。

牠攻擊十字架的使者，叫他身體軟弱，喉嚨失聲，叫他遇・危險，叫他在心靈上受了壓制，不能自由，好像氣悶了一樣。牠在環境中作工，使人生出誤會、反對，有時竟至逼迫的地步。牠叫天時

陰晴不適，阻擋人來赴會。牠叫會場程序忽生變動，或紛亂。牠叫動物前來咆哮，嬰孩出聲啼哭。有時牠在空氣中作工，叫會場中的空氣，特別濃厚，呼吸不暢，叫人悶悶昏昏，沒有一種光亮的氣象。這些都是仇敵所作的工，傳揚十字架的人不可不知。

因為我們有了這樣的仇敵，這樣的反對，我們就不可不知十字架的得勝。主耶穌在十字架上所成功的，不只解決罪人問題而已；祂在十字架上宣告了撒但的罪刑，祂在十字架上已經將撒但打敗了。希伯來書二章十四節、十五節說：「特要藉·死，敗壞那掌死權的，就是魔鬼；並要釋放那些一生因怕死而為奴僕的人。」歌羅西書二章十五節說：「既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗·十字架誇勝。」十字架是勝過撒但的地方。撒但已經在十字架受牠的致命傷了。我們知道「神的兒子顯現出來，為要除滅魔鬼的作為」（約壹三 8）；但是，在甚麼地方呢？自然的答應，是在十字架。我們也知道主耶穌來是要「捆住那壯士」（太十二 29）；但是，在甚麼地方呢？自然是在各各他的十字架。我們應當知道，主耶穌基督已經在十字架上打勝仗了。我們應當知道：

【十字架的得勝】 我們應當知道，撒但已經是一個敗北的仇敵了。所以，我們不應當再失敗，仇敵不應當再得勝。撒但沒有權利可以再得勝！除了完全失敗之外，牠不應當再得·別的。所以，在我們未看見撒但工作之先，以及已看見撒但工作之後，都當把十字架的得勝高舉起來。我們應當用聲音來讚美基督的得勝。當我們還未開工之先，我們可以在主的面前說：「讚美主，因祂是得勝的！基督是得勝者！撒但已經失敗！仇敵已經毀滅！各各他就是得勝！十字架就是得勝！」我們可以這樣說，一直等到我們在靈中知道主這一次必定得勝方可。我們應當站在十字架的根基上面求神得勝，求神敗壞魔鬼所有的作為。我們自己，以及前來聚會的人，我們都當求神用主耶穌的寶血把我們蓋過，叫我們能不受撒但的攻擊，反能勝過牠：「弟兄勝過牠（撒但），是因羔羊的血」（啟十二 11）。我這一次在閩南作工，魔鬼常常來要壓制我，攻擊我；主所指教我的，就是我應當站在十字架的根基上讚美祂。有的時候，我的靈受了很大的壓制，不能自由，好像千鈞重擔，壓在心頭一樣。有時我進了會堂，真覺得裏面的空氣不清，魔鬼大大作工。處此光景，我雖然竭力禱告，卻也不見有甚麼功效。但我一開始讚美基督在十字架上的得勝，倚靠十字架誇勝，而冷笑仇敵，對牠說，牠不能作工，牠必定失敗；真的！我覺得自由了，會場的空氣也改變了。讚美主！因為十字架是得勝的！讚美主！因為撒但是失敗的！我們應當知道如何在禱告中，運用十字架各方面的得勝，以抵擋仇敵的詭計、能力和攻擊。如果有了反對及各種紛亂的事發生，我們可以求告於各各他十字架的得勝。雖然我們自己並不覺得甚麼，我們應當相信，我們一呼求十字架的得勝，仇敵就已失敗了。

如果我們真是這樣與十字架連為一氣：在我們的生命中、工作上，讓它作更深的工夫，而全心倚靠十字架的得勝，神就必定叫我們到處得勝。願神叫我們這些無用的僕人，作祂無愧的工人。——倪柝聲《工作與工人》

03 最溫和的人

讀經：

「摩西學了埃及人一切的學問，說話行事，都有才能。」(徒七 22)

「孩子漸長，婦人把他帶到法老的女兒那裏，就作了她的兒子；她給孩子起名叫摩西，意思說，因我把他從水裏拉出來。」(出二 10)

「摩西在路上住宿的地方，耶和華遇見他，想要殺他。」(出四 24)

我們現在是注意神的智慧，和人的智慧是甚麼。我們不只要看見在人的生活，神是如何審判拒絕人的智慧；也要看見在工作上，我們如何才能得神的喜悅。

我們先請注意一件事，就是肉體中抵擋神的，有三件最大的事。這三件肉體的事，在我們工作上，必須先對付過。若是你未把這三件事對付過，你永遠不要想為神作美好的工。這三件事，第一是肉體的智慧，第二是肉體的能力，第三是肉體的誇耀。如果這三件事沒有除去，你就不能作好的工。肉體的智慧、能力和誇耀，與神的工作發生最大相反的關係。我深知道，這三件肉體的事，是敗壞神的工作的。這三件事的次序是這樣：一、智慧，二、能力，三、誇耀。這是它天然的次序。它們彼此有極密切的關係。

【神作工的方法是先對付人】 摩西是神所揀選的第一個僕人。神最先揀選來事奉祂的人就是摩西。亞伯拉罕、以撒、雅各，雖然比摩西還早，但是，他們不是神的僕人，神不過和他們立過約。保羅在新約時代，如同是神所揀選的第一個僕人，摩西在舊約時代也如何是神所揀選的第一個僕人。神如何對付摩西，摩西如何能得神的喜悅呢？神未對付以色列百姓之先，祂必須先對付摩西；祂未對付法老之先，祂必須先對付摩西。神沒有對付埃及人之先，祂必須先對付摩西。

《靈力由求》一書的著者說，人要作一件事，總是先想方法。但是，神要作一件事，乃是先找人。神沒有找·人，祂就沒有辦法。今天在教會裏，有各樣的方法，各樣的計劃和組織，但是沒有人。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，是大兩樣的。人們以為有好方法，就可以得美滿的效果。但是，執行這些事的人，還是一樣的。他們永遠結不出好果子來。

神現在不是找不到有大才的人，神是找不到能給祂使用的人。摩西生出來才三個月，就給人投在水裏。後來被法老的女兒把他從水裏拉上來，收留養育他為兒子。所以他的名字叫作摩西，摩西的意思就是從水裏拉上來。摩西是以色列百姓中第一個被拉出來的，後來才有許多百姓跟·他被拉出來。神在曠野裏先對付了摩西，然後摩西才能領以色列人出埃及，在曠野裏受神的對付。我們若不得拯救，就不能盼望別人得拯救。我們若不能看見異象，就不能盼望別人能看見神的道路。我們若不走在其上，就沒有人要走在其上。神今天只盼望我們先受祂的對付。神若不能得·我們中間幾個人，我們就不能盼望得·別人。

神起初只得幾個人，祂就有辦法叫福音，只經二三十年，就傳遍了全羅馬的世界。許多地方的教會就被建立起來了。神只得·保羅一人，就能使福音傳遍當時羅馬的天下，使許多人接納相信福音。如果我們現在能如當時的保羅一樣，就是天下各國，福音也早被傳遍了。我們無須用各種方法來鼓吹，來宣傳，來募捐，來吸引人信道。只要我們這個人是神所能用的，就得了。神能用你麼？你工作的結果是因神用你呢？或是因你用方法呢？

神要救以色列人，祂必須先得摩西。神沒有得摩西，祂就不能救以色列人。神沒有人，就沒有方法。第一個人若不被拉出來，就不能有許多人被拉出來。第一個人若不在曠野受對付，就不能有許多人到曠野去受對付。神若不先救摩西，就不能救以色列全國的百姓。今天也是這樣。神若不能用你，祂就沒有辦法。聖靈若沒有充滿你，你就不能叫聖靈在人裏面作工，叫人得救，你也沒有能力作工。神沒有先得·你，祂的能力，祂的生命，就沒有辦法流出去。神惟獨藉·你，才能將祂的豐滿流出去。如果你要作這樣的人，有兩件事你必須作，就是相信和順服。

神與亞伯拉罕、以撒、雅各，曾立約拯救他們的子孫。現在祂看見以色列人被埃及人苦待，祂也聽見他們苦求的聲音。神即打算按祂與他們所立的約來救他們。但是請記得，神要救人，必須先找到一個運河，作祂和祂所要救的人中間的聯絡。神必須先得·這個，然後才能作祂所要作的。摩西就是神所用的運河。他沒有使神失望，神能用他。今天有許多人叫神灰心，叫神不能用他。神現在就是四顧，要找到祂所需要、祂所能用的人。

【神需要知道十字架的人】作神工作的條件，並非進過神學，信仰純正，熱心奔跑，愛人靈魂等等；乃是你這個人完全被神所得。神需要釘過十字架的男女，來傳揚祂兒子的十字架。

保羅在哥林多前書一、二章說，他只知道基督和祂的十字架。他只知道這個，此外他不知道的，也不傳揚別的。我們不要想錯了，以為保羅所注重的就是傳揚，他所注意的乃是知道。他無論在家出外，自己獨居，和人來往，勸人信道，對眾宣傳，都是一樣的「知道」十字架。他的全部生活都是在十字架底下度過的。神不需要宣講十字架的人，神需要知道十字架的人。

保羅在哥林多作工，他說他不知道別的，只知道基督和祂的釘十字架。他到底怎樣傳十字架呢？他說：「弟兄們，從前我到你們那裏去，並沒有用高言大智對你們宣傳神的奧秘。因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架。我在你們那裏，又軟弱，又懼怕，又甚戰兢。我說的話，講的道，不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證，叫你們的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。」請記得：你若不是用神的大能去作工，就一點用處都沒有。保羅沒有用高言大智，他不用智慧委婉的言語。他乃是用神的大能來傳道。他對他自己的態度是又軟弱，又懼怕，又甚戰兢。神必須使你棄絕你自己的智慧、聰明、才能，祂才能用你。神今天所尋找注意的是不自信、不自恃、不自用的人。神能夠找到這樣的人，祂就用他。不自恃到甚麼程度，神就用他到甚麼程度。許多人以為我只要有信仰純正的道理，明白聖經的亮光就夠了。但我告訴你，聖靈能夠藉以作工的，乃是完全在神手裏的人。這樣的人是運河，聖靈要藉·他流出生命能力來。

摩西怎樣必須先經神對付過，你我也是一樣的必須先經神對付過。神若沒有對付摩西，就沒有法子對付以色列百姓。神沒有對付過摩西，就沒有法子對付法老和埃及人。神沒有對付過我們，祂就不能對付邪靈魔鬼，祂也不能對付世人了。哦，弟兄們！到底我們已經被祂得·了嗎？神得了我們，才有辦法來對付魔鬼，來對付世人。

哥林多後書十章六節說：「並且我已經預備好了，等你們十分順服的時候，要責罰那一切不順服的人。」保羅只好如此對哥林多信徒說。他深深知道哥林多那一部分的人若未對付過，他就沒有法子對付那些悖逆神的人。所以他說，必須等你們順服後，才能抓住別人來對付他們。信徒自己若未經過

對付，保羅也沒法對付其餘的人了。

【神對付摩西】摩西所受的教育，我們可以從使徒行傳七章二十二節看出來：「摩西學了埃及人一切的學問，說話行事，都有才能。」摩西在法老宮中學盡埃及人一切的學問。他有口才，有能幹，說話行事，都有才能。摩西雖有這一切的學問才幹，頂會辦事，頂會說話，但是，這些不只不是神用他的條件，反而乃是神不能用他的原因。人所注意的是智慧和能力，神所要求的卻是愚拙與軟弱。哥林多前書說到基督的智慧和能力，同時說到神是揀選愚拙和軟弱的。希利尼人要智慧，猶太人要神蹟，就是能力的表顯。但神棄絕人的智慧和人的能力。那裏有智慧，那裏也就有血氣的能力。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，就要把神的工作敗壞了。神惟獨用聖靈的大能大力，來成就祂的工作。這聖靈的大能大力，是藉·愚拙和軟弱的人才能彰顯出來。我們如果不是在實際上被神帶領到一個地步，完全捨棄了我們的智慧和能力，在神面前作個愚拙和較弱的人，神就不能用我們。

【神對付摩西血氣的智慧和能力】摩西的故事，我們都知道。摩西有口才，有智慧，有能力，有學問，他以為可以出來作一點事情。他看見仇敵欺壓他的弟兄，就用血氣的能力把他打死。第二天他看見兩個以色列人相爭，他就去勸和。他也許以為這是很容易的事。豈知他們竟不接納他，並且提起他昨天把埃及人打死的事。摩西就逃到米甸地方去。

這是甚麼意思呢？摩西只知道自己的智慧和能力，他還未認識自己的愚拙和軟弱。神要叫他看見，靠·自己，他有的事是作不來的。他要幫助神來拯救以色列人。但是，神用不·人來幫助祂。人要用血氣的智慧和能力來幫助祂，永遠得不·祂的喜悅。許多人，神用不·他，並非他缺乏智慧和能力，乃是因為他太有智慧，太有能力了。祂沒有法子用你，只好把你擺在一邊，冷一冷。祂現在不能用你，要等到你的凡火不再燒亮的時候，再來用你。

摩西就是用人的智慧和能力來幫助神的人。神把他停一下子，不用他。因為屬魂屬情感的智慧，頂容易鼓動屬血氣的能力。這些在神的工作之中，是沒有一點地位的。摩西在曠野四十年，不只受神的磨煉，也是受神的教訓，知道自己所有的一切是何等的虛空。到這地步，他才有用。現在神也照樣的把你我擺在曠野裏，來磨煉我們，教訓我們。祂把你擺在一邊，你還不知道祂的心意。一次，二次，你還不順服祂。祂一次再一次的把你擺在那裏，不給你亨通的環境，總要叫你服在祂大能的手下。祂要看你到底肯不肯憑祂的旨意行。你自己的意思，必須經過對付。這是一個關。他被以色列人拒絕，是出乎神。法老討他的命，是出乎神。他逃到孤單的曠野去，是出乎神。他幾十年在曠野裏和神來往，受神的教訓，到了末了，他才知道自己的無用。他現在不再想用自己的才能來救以色列人了。他不再想自己是個偉大有為的人了。他不再以為自己是靈界了不得的人了。他知道他自己不能作甚麼。這就是神所要他達到的一點。

【承認自己無能力】後來神在何烈山差遣摩西去救以色列人。若是在前四十年，摩西聽見這話，就必定喜歡的去。他並不必要神命令他，都會自告奮勇地去。他只知道他自己所會的，並不知道他自己

所不會的。現在的摩西卻不然，他知道自己是甚麼人。他也知道自己的智慧能力不能夠作甚麼。所以他對主說：我是甚麼人呢？我怎樣能救以色列人出埃及呢(三 16)？他現在與從前大不一樣了。他從前以為當今之世，捨我其誰？他現在以為「我是誰？」他再也不自負，不自信了。他以為自己是算不得甚麼的人。弟兄們，神要帶領我們到這一地步。這是屬靈的退縮，聖潔的退縮，有福的退縮。神若還沒有使你從心裏看見，你自己是算不得甚麼的一個人，就你還不是神所能用的人。

摩西說，我怎樣能救以色列百姓帶他們出埃及呢？他想他自己是多麼微小無能。他知道自己的不能。你若沒有估量自己到這個地步，你就不能作神的工。摩西現在看見，這工作是大的，自己是小的。他已經學會了功課，他不敢用天然的和血氣的能力了。他承認自己的軟弱，不能作事，但他卻不敢估量自己。所以只好問神說，我是甚麼人？讓神替他估價。他必須被神帶到這一個地步，神才能用他。

【承認自己無口才】現在神鼓勵他。這就是我昨天所說的復活。以前的膽量、智慧、能力，都死過了，現在所有的膽量、智慧和能力，是重新從神手裏接受來的，這就是復活。這四十年之久，就像亞倫的杖在耶和華約櫃面前過的那一夜一般。這一夜過了，就要看見以前死過的都要復活。在神的工作裏，一切必須經過死，而後再活，才能用得。我們看見一個少年的人，有知識，有膽量，有能幹，我們就說，這人若是得救，在神的手裏真有用處。但是我告訴你，他雖然有膽量、知識、能幹，但是，他在神的手裏是虛空的。神用不·智慧，像祂用不·愚拙一樣。智慧的人，應當將他的智慧死過，愚拙的人，也應當把他的愚拙死過。一切在復活的境地上，才是神所能使用的。屬天然的一切，必須死過，然後才能從神那裏得·新的、復活的，這是工作的一個大原則。若沒有復活過，就不能工作。摩西經過四十年，才看見以前的一切才智、能力都是無用的。他死過了，現在神要將復活的膽量和才智賜給他。

第十二節，神應許與摩西同在。第十三節，摩西又問說：「我到以色列人那裏對他們說，你們祖宗的神打發我到你們這裏來；他們若問我說，祂叫甚麼名字？我要對他們說甚麼呢？」他現在不敢以為自己是有知識的，是會告訴人甚麼的。他經過了神的對付。他沒有臆斷，他沒有理想，他不敢妄動。所以他就那樣的問耶和華。他現在學習了：「我沒有憑·自己講，惟有差我來的父，已經給我命令，叫我說甚麼，講甚麼……我所講的話，正是照·父對我所說的」(約十二 49~50)。他現在知道了，連自己所說的話，都必定該受神的命令。多少時候，我們的話，是沒有受神約束的。特別是那些有口才的人，他地們以為自己會說話。但是，經過神對付的人，就知道如何在說話中受教，而不自恃。後來神將祂的名字告訴了摩西。但是，摩西雖然得·神告訴他名字，他還不敢去，他恐怕以色列人不信他的話(四 1)。從前他一個人出去敢打死埃及人；看見以色列人相打，也敢大膽勸他們；現在耶和華命他去，他就膽怯畏懼。他血氣之勇，已經都退盡了。那一種憑·自己而有的膽量，已經不復存在了。他不自信，他謙卑。他的謙卑，幾乎是到了畏縮的地步。真實的謙卑，和不自信，乃是屬靈的表顯。他現在學會了，他知道他在以色列人中不能憑·自己作甚麼。於是耶和華第三次鼓勵他，使他能行杖變蛇、水變血、手長大麻瘋的神蹟，叫百姓能夠信他。但是，摩西第四次又說：「主阿，我素日不是能言的人，就是從你對僕人說話以後，也是這樣，我本是拙口笨舌的」(四 10)。這裏的話，與使徒行傳七章二十二節

完全相反。使徒行傳說，摩西學了埃及人一切的學問，說話行事，都有才能。摩西這裏又推諉他不能說話，是沒有口才的人。所以耶和華就使亞倫作他的口。你知道，後來聖經裏沒有記亞倫出來替摩西對民眾說話。聖經都是記摩西自己對百姓說話。何以呢？在許多年中，他學會了，知道神對於天然的口才、能力、智慧，一點都不用。若不是聖靈感動人，賜人口才智能，天然的能力在神的工作中是用不·的。屬靈的能力，是絕對必需的。弟兄們，你們知道如何接受神的對付，達到一個地步，就是天然的口才都不用麼？許多巧妙的言語，含有小聰明的口氣，帶·清楚比方的說法，因為要使人明白甚麼是主的十字架和得勝的緣故，就寧可不說。你們曾否受了十字架的對付，對你自己的言語死呢？我們的言語真是要顯出來，到底我們是如何的人。神需要我們看見，我們的言語雖是高言大智，但是，並非會結果的，並非屬靈的。我們如果在言語上沒有讓神得勝，那麼神的工作還要受大虧。

摩西在這裏有兩種的推辭：一種是說他從來不會說話，本是拙口笨舌的。還有一種是說，就是今天和神談話以後，也是不會說話的。他在神面前，把自己抹煞得絲毫不留。他自以為在神面前，沒有一件事是站得住的。他已經學會一個很深的功課。他四十年中，已經脫離了一切屬自己和屬天然的。

【過度的退縮——不知道復活的大能】但是，只知道他自己無用，還是無用。最要緊的，就是知道神的能力。這就是復活。所以神要叫他知道，是神造人的口。神又勉勵他。但是摩西又推辭。四章十三節說：「摩西說，主阿，你願意打發誰，就打發誰去吧。」神聽見這話，就向摩西發怒。為甚麼呢？因為不自恃、不自信，固然是頂要緊的，是神所寶貴的，是神要帶領我們達到的一步。但是，如果停在這裏，而不知倚靠神前進，這也是神所不喜歡的。許多時候，我們要小心，不要從一個極端趨入另一個極端。如果我們有了神的應許，賜我們口才之後，依然不敢前進，這也是得罪神的。我們所要防備的，就是不只謙卑，而且退縮；不只謹慎，而且畏事；不只不自信，並且不信神。神使我們經過死，乃是要使我們復活。死並非目的，復活才是目的。如果我們停止在死裏，而不復活，就沒有甚麼用處。

摩西不只要隱藏，並且是懶惰。他竟然以為最好神不差派他了。弟兄們，知道自己的軟弱固然是好，但如果因為自己軟弱，而不相信神會使你剛強，這種的自知是有害的。過度的看自己的軟弱，像過度的看自己的能力，一樣的使我們不會倚靠神。許多的萎縮和退後，並不是屬靈的謙卑，乃是因為回頭看自己，而生畏懼和懶惰。我們要在積極方面，靠·神的大能大力，作個剛強的人。

弟兄們，在屬靈的工作上，頂要緊的就是這樣的清楚受神的差遣。主耶穌來到世上，也不是自己來的。聖經記·說，祂乃是被差來的。是父差子來的。現在神的工作被破壞了，乃是因為太多人是自己投軍來的，而不是神差遣他們來的。凡未受差遣，自己去作工的，神不喜悅。祂不喜悅人妄動。妄動和悖逆，是同樣的罪。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。他自己不愛去，乃是神一直命令他去。我聽一位西國教士說，我們若不能為神不作工，神就不能用我們去救罪人。我們若能為神不作工，神就能用我們救人。神不是不藉人去傳道，就會使人得救。但是，工作若不是出於神的旨意，我們就願意停止。我們寧可不救人，我們不能妄動。我們若未得神的命令，就寧可安靜不動。這個人就能被神差遣去得人。

今天教會受這樣的虧損，不是因為教外人反對，也不是因為有不信的破壞，乃是因為自命信仰純正的人，未得神的差遣命令而任意妄動，以致他們所作的沒有屬靈的實際和價值。神未曾差遣我們，

命令我們的工作，不過是建在沙土上，不過是鍍金的。這樣的工作暫時會站住，會發光閃爍；一到審判臺前，就都要消滅。惟有緊緊跟隨神的吩咐去作的工，才有用處。

【受割禮】後來摩西不再說了。但是，他必須表示完全把屬肉體的，屬天然的丟棄，交於死，而後才可以去救以色列百姓。所以我們就看見耶和華在路上要殺摩西(24節)。何以呢？因為摩西不在立約的記號之下。摩西和他的兒子，還沒有受割禮。這和外邦人是一樣的。他過一會兒就要動手作神的工，但是仍和未受割禮的外邦人一般。所以，神不能讓他去救以色列人。神要殺他，就是給他看見，神的工作不是未受割禮的人所能作的。後來他們就行割禮。這樣作後，耶和華才讓他開始去救以色列人。後來以色列人到迦南境第一站的時候，百姓也都先受割禮。這是甚麼意思呢？割禮的意思是甚麼？請看歌羅西書二章十一節：「你們在祂裏面，也受了不是人手所行的割禮，乃是基督使你們脫去肉體情慾的割禮。」原文無「情慾」二字，只有「脫去肉體的割禮」。這明明告訴我們，割禮沒有別的意思，就是脫去肉體。甚麼是肉體呢？肉體沒有別的，就是生來的時候所帶來的一切天然秉賦。主告訴我們說，「從肉體生的，就是肉體，從靈生的，就是靈」(約三6原文)。凡在沒有重生時所有的一切，都是肉體。從聖靈重生以後所有的，才是屬靈的。天然的口才、能力、智慧、聰明、善行，都是屬肉體的，都是屬情慾的。現在怎樣作呢？我們應當藉·基督的十字架，割棄一切天然的特長。無論是口才、智慧、能力，都要割棄。這就是歌羅西書二章所說的割禮。神的工作，乃是被神殺過的人才可以作的。肉體的地位，在神面前，除了死之外，再沒有別的地位。隨從肉體的人，就是神所要殺的人。神的工作要求「人」死。

【十字架的原則】弟兄們，你是死過的人不是？你有沒有棄絕天然的才能、智慧？若是沒有，你就不能作神的工。現在許多人作工，其實並不是作工；因為並不是神在那裏作工，乃是在那裏作工；並不是新造的在那裏作工，乃是舊造的在那裏作工。所以聖靈並不作工。藉·聖靈給我們能力作工，乃是由靈及靈的工作，乃是從你的靈達到別人的靈的工作。

保羅傳道，不肯用高言大智來傳十字架的道。為甚麼呢？恐怕十字架的道落空了。因為十字架是事實，你若用知識去傳，只能把十字架的理由傳開，不能把十字架的能力和生命傳開。你並沒有用十字架的精神，和十字架的生活，來傳十字架。你自己已不用十字架的原則來傳，所以你只能看見十字架的理由傳開了，十字架的能力卻未傳開。所以十字架必須成為一種原則，先來對付我們。弟兄們，我們到底是以甚麼資格來傳十字架呢？是否因我深知聖經的道理，會解經，有口才，或是我本是專門作傳道的，所以才作這工呢？若是這樣，我就為你可惜。許多教會的領袖，並非因為他們有靈性的經歷，有聖靈的能力和生命，才作教會的領袖；不過是因他們比人更聰明，更領悟明白道理，或是比別人更有口才，就作了教會的領袖。其實許多在下面聽我們講道的人，他們在神面前的靈性，比我們好的多都有，經歷深的多也有，在屬靈的事上，他們懂得更深更多呢！我在別的地方，常看見沒有甚麼知識的老年人，旁邊有少年的工人教他。其實這老年人的靈性經歷、信心、禱告，都比這少年人好。但是，因為少年人有些知識，有些口才，就反在屬靈的事上教起老年人來。

我們必須知道，神對付了我自己沒有？我天然的才智曾對付過沒有？神在我身上是不是有能力

的？如果你沒有經過了這更深的路程，你不過是用自己的才能來告訴人，路是如此走的，其實你自己還不知道怎樣走。現在瞎子領瞎子的事太多了。傳道人只能傳知識，卻不能傳生命和聖靈。

這是原則上發生問題的。一粒麥子未死過，仍舊是一粒。你的聰明才智沒有死過，神用不。屬靈的事，不是智慧聰明的問題，不是頭腦會思想領悟的問題，乃是靈裏的經歷和能力。如果信徒得救以後，對於屬靈的實際，都深深的經歷過，自己都實在得。了，就無需人去復與他了。許多人就是藉。天然的智力，到各處去領會。豈知他們自己還需要神來領導復興他呢！神若沒有復興他們，他們的工作是虛空的；別人得不。甚麼，也是虛空的。神必須把我們帶領到盡頭的地方。我們必須走到路殘橋斷的地步。如果都是如此靠自己傳下去，我寧願不傳道。你若如此作二三十年，將來有甚麼結局呢？到審判臺前，你要如何呢？神願領我們先看見審判臺前的亮光，叫我們自己說這是不對，我不再這樣作下去了。願神給我們看見，用知識才幹作工是怎樣的不對，好叫我們把一切從舊造亞當來的，都算是死過的，不再用它們。正像我們得救的時候，將一切舊造的都棄絕，完全從新造的亞當接受新的生命。弟兄們！我問你的道路和前途是如何支配呢？你要神的能力、神的旨意來支配你呢？或是自己支配自己呢？

有的人，每逢參加一次復興會，就奮興一時；等到復興會完了，他的奮興也過去了。這樣的奮興，何異於打刺激針，打過一次針，第二次非用更多的藥料就不成功。所以一次需要外面的熱鬧情感來奮興，以後第二次，若不是有口才更好，刺激更大，會使環境更熱鬧的人物來，他就不能奮興。這是無用的。

但願這幾天真真有東西叫神得。歸祂的名下。神若沒有得。甚麼，神若沒有得。榮耀，就甚麼都是空的。但願我們被神對付過，把我們自己交給神，不叫神灰心。我們都能把神應得的歸給祂。願我們專門把自己交在神手裏，求神引導。如果神已經引導你了，就再不要用自己的智慧能力。要盡力棄絕這些。從新來到神面前，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？

我們只要神得。榮耀，祂的旨意能夠通行。我們是要神得。東西，不是要自己得。甚麼。人說我怎樣，我可以不管。我們再不要用智慧來支配我們的生活和工作，只問我是否遵行神的旨意，祂的旨意我遵行了沒有。讓我們沒有自己的意思，只以神的旨意作我們的意思！——倪柝聲《工作與工人》

04聖靈的水流

有一個水流，我們在神面前稱它作「聖靈的水流」。神在每一個時代，叫這一個水流沒有斷，是一直有，一直進步的。聖靈的水流，今天在教會裏是進步的。我有一次讀了。斯理講道集之後，我感謝神，今天聖靈的水流是進步了。你今天回頭去看。斯理的時候，他們在神面前的工作是非常之大，他們的生活也許我們還趕不上，但聖靈的水流今天仍是進步的。

在這裏，有一個基本的原則：就是你作神在那一個時代所要作的，就得。聖靈的水流。如果你一直保守你的以往，要神來作你所重視的，你所希望的，就得不。聖靈的水流。在十六世紀作馬丁路得是對的；在一九五〇年只作馬丁路得就不夠。在中世紀作蓋恩是對的；在一九五〇年只作蓋恩就不夠。在十八世紀作。斯理是對的；在一九五〇年只作。斯理就不夠。在一八二八年作達祕是對的；在一九五

○年只作達祕就不夠。因為神是一直往前去的。因為每一個工具，都是為·教會各盡其職。聖靈在教會中的水流，是一直朝前去的。

在這裏，有許多人，有一個基本的缺點，就是不認識聖靈在教會中的水流。教會中有許多的偉人，有許多屬靈的東西，我們今天是承受他們的遺產。像馬丁路得，像蓋恩，像達祕，像羅伯斯，像賓路易，都有屬靈的遺產給我們。這是我們不能感激得夠，不能讚美得夠的。但是，在今天，你就是成功作一個馬丁路得，你就是成功作一個蓋恩，作一個達祕，作一個羅伯斯，作一個賓路易，你還是一個失敗的人。因為你根本沒有看見中心的聖靈的水流。

每一個時代，是掛在一個水流上的。你必須承認，聖經從創世記起，一直到啟示錄，是一直進步的。神是一個時代過一個時代，逐漸地啟示出來，一直進步地啟示出來。

在香港，有一個弟兄問我以希伯來書的意義。我就問說，使徒行傳和希伯來書有甚麼分別？使徒行傳這一本書，自己是進步的。走到第八章，就不能回到第二章。主已經走到撒瑪利亞了，若回到耶路撒冷，就怎麼能走到地極？主在那裏走，那裏有路。聖靈要走到羅馬，聖靈要走到地極。到撒瑪利亞是頭一步，到撒瑪利亞是預備走到地極。產生外邦的使徒是對的，是進步的。出去了又想停留在耶路撒冷是錯的。外邦的使徒要一直走到羅馬去。

希伯來書給我們看見一種資格的人，就是或是作猶太人，或是作基督徒。使徒行傳給我們看見雙重資格的人，又是猶太人，又是基督徒。在使徒行傳裏有聖殿。當時的基督徒，一面也去聖殿，一面也在聚會中禱告說，主，我把自己獻給你。他們覺得有罪，一面自己禱告，一面請祭司。這個時候，基督徒是兼差的，也作猶太人，也作基督徒。兩個祭，兩個赦免，兩個贖罪祭（有十字架，有動物的羔羊）。希伯來書是對基督徒而作猶太人的說，你是作基督徒呢？你是作猶太人呢？使徒行傳是兼的。希伯來書是不可得兼。你只能揀選一個。只能有一個贖罪的羔羊，只能有一個祭司，只能有一個聖殿。所以到了十章說，「不可停止聚會」。如果你在基督裏的聚會一停止，就再沒有贖罪祭了。所以希伯來書基本的概念只有一個，就是進步。你們必須進步。聖靈的水流，是一直進步的。

因為聖靈的水流是一直進步的，所以在耶路撒冷作的事，在羅馬就不夠。在該撒利亞作的事，在今天就不夠。進步，是聖靈整個水流的進步。神何以必須讓提多毀滅耶路撒冷？因為神只許可一個耶路撒冷存在。當教會在天上得·建立的時候，神就把另一個毀滅了。耶路撒冷毀滅了，祭就停止了。猶太人今日雖然還守逾越節，但沒有羊羔。這就是進步。神把那一個毀了。使徒行傳能作兩個人。到希伯來書，只能作一個人。話是非常重——贖罪的祭就再沒有了。

在使徒行傳的時候，保羅還是許願。你們不要以基督教絕對的啟示來衡量某一個時代的人。你我今天要跟隨聖靈的水流才行。聖靈走到那裏，你我也要走到那裏。保羅剪髮，進聖殿行潔淨的禮，並不是錯，因為聖靈的水流只走到那裏。但是希伯來書，把整個猶太教拆光。希伯來書是說那完全的來到之後，摩西就了了。神有進步，道理的進步，聖靈的水流的進步。

在教會近二千年的歷史中，神的靈是一直進步的。使徒行傳二十八章後，神的靈是一直朝前去沒有了的。使徒行傳這一本書是沒有結局的。除非有人愚昧，以為聖靈是離開了教會。實在每一個時代神都興起人來。每一個時代，教會都在那裏進步。一路一路，一直往前進，一直進步到今天。

只有神所喜悅的才有後代。米甲沒有後代，拔示巴就是所羅門的母親反而有兒子。甚麼叫作有後代？

聖靈的這一條線，一直傳下去，這就是我所說的聖靈的水流。我們是承受列祖列宗一切的恩典，接受屬靈的遺產。今天神的路是從我們一直進步出去呢？或者是從另外的人身上出去呢？這一個就是我所說的聖靈的權柄。如果我們錯，聖靈第二步的工作，定規要從另外的人身上出去。聖靈的權柄是像樹幹一直進步的。聖靈的印記在那裏，神的路就在那裏。

這一條線斷了怎麼辦？我們讀教會的歷史，去看神的蹤跡，在歷史中，在教會中，去看神的蹤跡。今天去看馬丁路得的時候，有許多缺點。但在路得的時候，是聖靈工作的最高點。我們今天也是路得工作的結果。我們沒有這麼長的壽命能支配這條線。

教會好像一條溪流中一塊一塊踏腳的石頭。聖靈在我們身上，要我們像一塊踏腳的石頭，讓祂藉·我們往前去。這是我們最大的榮耀。如果祂從我們身上走不過去了，祂就另選一塊石頭走過去。祂若不藉·我們走出去，這就是我們最大的損失。聖靈的印記現在是擺在甚麼地方，再過十年，又不知道祂是擺在甚麼地方。聖靈是一天一天，一批一批地把人淘汰，把人擱在一邊。所以我們要在聖靈的那一條路上。許多的人好像是被聖靈用盡了，聖靈無法再藉·他有所作為。所以只好從新在另一人身上起頭。這是何等的嚴肅！

我們總要走在積極的路上。史伯克弟兄，二十年來，一直注意身體的事奉。前一百三十年就有人說起，但這一條路一直沒有走。真理的恢復和走上真理的路不一樣。是到了史百克的時候，屬靈的實際才起首顯出來。我們現在是該走全面事奉的路的時候。甚麼都是為·福音。讀書是為·福音，生產是為·福音。神在教會中所恢復的路，神在另外一個範圍裏也顯明。主在教會中有個舉動，主在世界中也有個舉動。我們要作到全體配搭事奉，甚麼都是為·福音的地步。教會全面事奉的時候，就是主再來近了。不只是道理出去，聖靈也出去了。教會動，是聖靈已經動了。聖靈一動，大家都說阿們。聖靈走在前頭，我們是跟在這水流裏走。你我的話語，你我屬靈的感覺，都要跟得上聖靈的水流。—— 倪柝聲《工作與工人》

05 神的工作

目錄：

- (1) 命的建造
- (2) 破碎釋放生命
- (3) 先知的職事
- (4) 生命的職事
- (5) 祭司的職事
- (6) 我們干犯職事的罪

(1) 生命的建造

讀經：

「我們各人蒙恩，都是照基督所賜恩賜的度量。……祂曾賜好些使徒，好些先知，好些傳福音者、好些牧人和教師，為要成全聖徒，目的為·那職事的工作，目的為·建立基督的身體。直等到我們眾人在信仰上，在認識神的兒子上同歸於一；直等到長大成人；直等到滿有基督長成的身量。使我們不再作小孩子，中了人的詭計和欺騙的法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，就隨從各樣的異端，惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督，全身都靠祂聯絡得合式，百節各按各職，照·各體的功用，彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。」(弗四7，11~16 原文另譯)

「聖靈顯在各人身上，是叫人得益處。這人蒙聖靈賜他智慧的古語，那人也蒙這位聖靈賜他知識的古語，又有一人蒙這位聖靈賜他信心，還有一人蒙這位聖靈賜他醫病的恩賜，又叫一人能行異能，又叫一人能作先知，又叫一人能辨別諸靈，又叫一人能說方言，又叫一人能繙方言，這一切都是這位聖靈所運行，隨己意分給各人的。」(林前十二7~11)

「說方言的，是造就自己；作先知講道的，乃是造就教會。我願意你們都說方言，更願意你們作先知講道，因為說方言的，若不繙出來，使教會被造就，那作先知講道的，就比他強了。」(林前十四4~5)

「並不是我們憑自己能承擔甚麼事，我們所能承擔的，乃是出於神，祂叫我們能承當這新約的執事，不是憑·字句，乃是憑·靈，因為那字句是叫人死，靈賜人生命。」(林後三5~6)

「我們既然蒙憐憫，受了這職分，就不喪膽。……我們有這寶貝放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力，是出於神，不是出於我們。我們四面受敵，卻不被困住，心裏作難，卻不至失望，遭逼迫，卻不被丟棄，打倒了，卻不至死亡，身上常·看耶穌的死，使耶穌的生，也顯明在我們身上。因為我們這活·的人，是常為耶穌被交於死地，使耶穌的生，在我們這必死的身上顯明出來。這樣看來，死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動。」(林後四1，7~12)

【生命的建造】 如果我們沒有看見神永遠的目的，我們也不會看見甚麼是神的工作。所有神的工作都是在教會裏且是藉·教會完成的，這工作的目標是為建立並建造基督的身體，這工作必須由全教會來作，不是藉單獨的個人、差會或是教會外獨立的工作，因為教會的事奉必須是從神而來且是為·神兒子的。

作神的同工必須有啟示，否則我們既不是在祂永遠旨意裏，也無法進入祂永遠旨意中來事奉。神所有的工作都是從我們先降服與奉獻自己起頭，這是啟示的結果，乃是因神的光要除滅一切不屬祂和一切出於人的。當啟示臨到時，我們就發現別無選擇，無他途可循，不走這條路就是死亡。

【兩種建造身體的方法】 我們如何作神的同工而建造基督的身體呢？如果我們的目標只是要救

人，工人顯然會扮演相當重要的角色，而且容易落入人意的工。但如果我們事奉的目的是要建立身體，人的因素就能完全被除掉，因為身體就是基督，所有都是為基督的，因此沒有任何屬人的東西可以加入。

在哥林多前書第十二章列舉了許多聖靈的恩賜，話語與表現是保羅所同時強調的。但在哥林多後書第四章只講表現。因有兩種方式來建造教會，這些屬靈恩賜在建造教會上有甚麼價值？這些恩賜的價值與屬靈生命價值的比較又如何？保羅在哥林多後書第三章到第十章，重說明他這新約職事之所是，這職事不只是在恩賜裏，而更是那具有莫大能力的寶貝放在瓦器裏，就是基督住在他裏面。

哥林多後書四章十和十二節說：「身上常帶·耶穌的死，使耶穌的生，也顯明在我們身上，……這樣看來，死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動。」——一這是與羅馬書第六章完全不同的光景。這是指死繼續作工：基督的死每天在我們身上動工，而結果卻是生在別人身上發動，如此教會就被建造起來。

那麼我們既有這兩種方法來建造教會：(一)哥林多前書十二章藉聖靈的恩賜，(二)哥林多後書四章藉死在我們身上發動，生在別人身上發動。那一種方法使你得造就更多呢？你裏面的生命主要是藉屬靈的恩賜而被建造呢？或是靠·那些深深認識十字架，並讓十字架在他們生命的最深處作工——他們身上帶·耶穌的死使耶穌的生也顯明的人呢？這就是背十字架。哦！讓死不斷在你我身上作工，使生能不止息的流通到別人身上吧！

我們見到人們善用恩賜：醫病的恩賜、趕鬼的恩賜、出口的恩賜或說方言的恩賜，我們也承認他們是何等豐富，是何等蒙福又為神所用的人，但果真是如此嗎？這些不過是小孩子的恩賜，在嬰兒的階段而已，只能應付當時的需求。然而我們必須長大。

最能建造或最給人幫助的，並不是恩賜或有那些恩賜者的話語，乃是一些被十字架對付過，從裏面認識十字架而天天背負的人所流露出的生命。舉例來說，一群剛得救的基督徒，在最初幾年主可能給他們恩賜，讓他們知道神的能力與榮耀，以加強他們軟弱的信心。但一旦他們夠強壯時，祂就會挪開恩賜而帶進十字架。恩賜常隱含·極大的危險，就是屬靈的驕傲。一個人能在靈中(被聖靈充滿)說一些別人不會說的話，他認為：「我覺得我真了不起呀！」但是他內在的生命與另一位沒有恩賜但深知十字架的信徒比較起來，他可能只是嬰孩。

只有當我們還是嬰孩，無法領受這些而神也找不到其他方法來說話時，祂就按·自己的主權在各處將恩賜分給人，使他們在這過渡時期作神的代言人。事實上祂能使用任何一張口——即使是一隻驢的口，但這只是在幼稚園階段有限的職事，並且很容易導致自滿。神等候已久且正在進行的大工，就是要得·一些器皿，藉·聖靈將祂的話透過十字架的工作，組織到我們的最深處，直至成為我們的生命；然後我們所有的就成為一個生命的職事，這生命是因死在我們裏頭不斷作工而湧流出來的。所以任何過分相信恩賜的人是愚昧的，因為恩賜不能改變裏面的人。一個教會想要用恩賜來建造，遲早會落成屬肉體的教會，這不是神主要建造教會的方法，只是在幼稚階段中才使用的。

【神的方法是藉·生命】 神的方法是藉·生命且全是生命。許多時候你參加一聚會，一些沒受過較高等教育的弟兄禱告或站起來說一些話，可能他說的並沒有甚麼，但你的最深處如同深淵與深淵

響應(詩四一 7)般地摸·了祝福，這就是你被生命點活，被建造了，你得·力量與幫助，那弟兄已經將生命供應給你。

凡是完整未破碎過，依然故我的(未被人碰過的)都不能供應生命，只有被破碎的人才能釋放生命，只有從他們的破碎裏才能流露生命。這是神完美的方法。求主拆毀這個驕傲的人，願祂破碎、破碎、一再地破碎我們。

求主來對付我們的天然生命，讓十字架深刻而又徹底的作工，使祂的生命能流通到每一有需要的肢體裏。——倪柝聲《神的工作》

(2)破碎釋放生命

讀經：

「愛是永不止息。先知講道之能，終必歸於無有，說方言之能，終必停止，知識也終必歸於無有。」(林前十三 8)

「全身都靠祂聯絡得合式，百節各按各職，照·各體的功用，彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。」(弗四 16)

有兩種建立身體的方法：一種藉·恩賜，是客觀的；另一種則藉·聖靈帶進十字架的事奉，是主觀的。在一些地方教會中，神需用前一種方法；但在某些地方教會中祂採用後者。聖靈的恩賜可以比喻作一種「屬靈的借貸」，主借貸祂的能力和恩賜給你，那是你外在的東西，不是屬你的。舉例來說，舊約的參孫，他能作極不尋常、與眾不同的事，但在神眼中，他並非一不尋常的人。神只是為·祂特別的需要，在某一段時期借貸祂的能力給一普通人，並非意味·這人是有甚麼特殊屬靈價值或聖潔的人，事實上，以後他可能被證明是恰恰相反。

【非所作乃所是】今日的基督教很注重一個人所說的與所作的，而很少注意到這個人的所是。很多年輕的工人熱切渴望話語有能力，盼望能言善道，以致信息講得出色而感動聽眾。他們往往不能了解那不是問題的所在，重要的是：你是怎樣的人？頂要緊的，不是因你有恩賜，所以你能說；而是因為你認識神，所以你能說。

我們不是聚集一批年輕人，教導他們一些規條或聖經，也不是教導他們如何傳福音或尋求恩賜甚至能力，而是要幫助他們成為更好的弟兄姊妹來學習十字架的功課。他們可以在許多其他的地方學習講道，追求恩賜，但他們不能在那兒學到十字架。如果他們希望知道更多的知識，或得恩賜去幫助人，這裏不是他們所要的地方。

恩賜是否需要？是的，就某一程度來說是需要的，但過了那程度就無法應付了。那時，主會停止恩賜的功用而帶進十字架的工作，使我們在破碎，軟弱中真認識主——這時我們就再不需要超然的口才了，因心裏所充滿的，口裏就說出來。因·基督已藉內住的聖靈組織在我們裏面，所以我能傳講主的生命。

我們今天能說十年前或十五年前說過的話，但實質上已經完全不同了。我那時是知道且相信，但現在卻已經組織在我裏面，已經成為我的，也就是基督在我裏面成為實際。

【破碎產生職事】 以撒是所有恩賜者的代表，因為他所能繼承的每一產業都是他父親給的，對他來說那是客觀的，是在他身外的，以致當以撒祝福他兒子時是十分迷糊的，幾乎是眼瞎地把兩個孩子完全認錯了。

雅各卻不是這樣，雅各經過破碎，真正被神擊打過，神的靈逐漸將神的生命組織在他裏面，當他說：「耶和華啊！我向來等候你的救恩」(創四九 18)。當他祝福他的兒子們，特別是約瑟的兒子時，雅各清楚地知道他作的是甚麼，他作得很有智慧，他說：「我知道，我兒，我知道」(創四八 19)。雅各有光，雅各有啟示，因為他已經被破碎了。

有人說：「為甚麼有那麼多被神重用過的僕人跌倒，或是被放在一旁呢？難道就不能再為神所用了嗎？」誰說神曾真的使用過他們呢？如果祂真的這樣作，那就只是給恩賜而已。神以其至高的權柄揀選一個人，為一時的需要賦予他一種暫時的恩賜，是因為這人沒有多少內在的價值肩負更多的職事。但我們有這寶貝放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們(林後四 7)。主帶我們經歷火樣的試煉是我們所不能過的，無法忍的，直到這一刻我們承認無力勝過，毫無辦法時，我們卻要發現在我們裏面的寶貝護生功效了。因為寶貝在瓦器裏，就是基督在我們裏面，我們就能安然渡過了。我們能勝過我們所勝不過的，我們身上常帶·耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上。

你所能給人的幫助是與你的經歷成正比的，你付的代價越高，越能幫助人；出的代價越低，所能幫助人就越有限。當你經過火般的試煉、考驗、困苦、逼迫和爭戰——讓聖靈把耶穌的死作工在你裏面，你的生命就是基督的生命，自然會流到別人身上。——倪柝聲《神的工作》

(3)先知的職事

讀經：

「但我們要專心以祈禱傳道為事。」(徒六 4)

「神在教會所設立的，第一是使徒，第二是先知，第三是牧師；其次是行異能的，再次是得恩賜醫病的，幫助人，治理事的，說方言的。」(林前十二 28)

「在安提阿的教會中有幾位先知和教師。」(徒十三 1)

「你們要追求愛，也要切慕屬靈的恩賜，其中更要羨慕的是作先知講道。那說方言的，原不是對人說，乃是對神說，因為沒有人聽出來，然而在他心靈裏卻是講說各樣的奧秘。但作先知講道的，是對人說，要造就，安慰、勸勉人。說方言的是造就自己，作先知講道的，乃是造就教會。」(林前十四 1~4)

「祂所賜的有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師。」(弗四 11)

關於恩賜，神首先特別強調話語的恩賜，如先知和教師，然後再請到神奇靈感的恩賜，如醫病和行神蹟等。但使徒藉·聖靈在此說到：「我們要專心以祈禱傳道為事。」

一般來說，有兩種恩賜是賜給教會的：一種是事務的恩賜——知行神蹟、醫病和說方言等；另一種是個人的恩賜，為·傳道——如先知、教師、牧師和傳福音的。後者的恩賜是關係·神話語的職事。醫病及行神蹟的恩賜，並不重在供應我們裏面更多基督的生命，它們的確能證實神的話，但僅止於此，因為只是外面的，而非內在的。然而神給先知、教師話語的恩賜，卻能建造教會內在屬靈的生命。

【先知和教師】 我相信主要我們特別來看先知和教師的職事，在舊約裏我們看到兩種先知：第一類是預言將來的事，如以賽亞、耶利米、以西結和但以理；第二類則像以利亞和以利沙，他們並非預言未來，而是解明當時發生的事；他們將神當時作為的心意表明出來——祂為甚麼那麼作，祂在思想甚麼？他們乃是解釋神的作為，從神的眼光，以神的心意來勸誡百姓。施洗約翰是新約中最突出的一位先知，他接續以前的眾先知，將神的心意表明出來，所以先知是站在一個特殊的地位，沒有任何人像他們這般地重要。

從另一方面來說，教師是將神的話帶到人面前，並加以解釋。教師從來沒有被單獨提到，他們常是與先知和牧師等並提。神並未選召人只作教師，神並不要任何教條式的教導，徒具學理而缺乏屬靈的價值，雖然神已經使用一些人作教師，但那只是一個有限的職事，他們將經文比較或歸納，讓人在道理上懂得，這些都是客觀的。像這樣的領會，並不是從與主同行並從深處對主有認識而產生的亮光，所以只能是外表的。這種的聖經知識反而會增加很多頭腦的困擾，以及因想求解答而產生研究不完的問題，這並不是生命。

直到有一天主會讓你看見真正問題不在於聖經，而是在你本身——你所尋求且找到的都是外在的，頭腦裏的，沒有甚麼價值，只是在知識的領域裏，而不在生命裏。

【先知的職事】 如果你要作一個先知，有三件事是必須具備的：

(一)預備自己成為一個器皿。讓聖靈破碎你，對付你，藉十字架把你置於死地，使基督的生命組織在你裏面，換句話說，你與神有一個隱密的聯結。

(二)深處的負擔。從神來的一個意念，逐漸形成一個負擔。

(三)成為負擔的出口，發表神的意念，解明並清楚地傳遞這負擔。

有些先知的恩賜也可能得自聖靈的澆灌，以致能說方言或超然的說話能力，但這只是因為當時找不·有靈命夠深，經歷夠多且成熟的器皿來作祂話語的出口，神才不得不用恩賜高的器皿來建造教會。這是神使用的一種暫時的方法。——倪柝聲《神的工作》

(4)生命的職事

讀經：哥林多後書四章一至十七節

「我們既然蒙了憐憫，受了這職分，就不喪膽，乃將那些暗昧可恥的事棄絕了，不行詭詐，不謬講神的道理，只將真理表明出來，好在神面前把自己薦與各人的良心……我們有這寶貝放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們。我們四面受敵，卻不被困住；心裏作難，卻不至失望；遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不至死亡，身上常帶。耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上。因為我們這活的人，是常為耶穌被於交死地，使耶穌的生，在我們這必死的身上顯明出來。這樣看來，死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動。……所以我們不喪膽，外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天。我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀。」

哥林多後書是一卷十分重要的聖經，乃為告訴我們服事主的人應如何。舉例來說，第八章和第九章說明了神的僕人對金錢應有的態度。因此我們得在哥林多後書中認識在生命中盡職事的意義。

在保羅所有的書信中，哥林多前書是最淺顯的，因為他提到甚麼是好的，甚麼是對的，所談的事並不深；然而哥林多後書卻是所有書信中最深的一卷，(當然以弗所書是最高的一卷，但哥林多後書卻是最深的一卷。)哥林多前書所對付的，是許多外面的疑難和問題，然而最有價值的，乃是由其中引出了極深屬靈生命的實際。其中之一就是神揀選了世上軟弱的、卑賤的、愚拙的、被人厭棄的和無有的，為要叫有智慧的羞愧，使一切有血氣的在神面前一個也不能自誇。

另一個重點是我們所有的都是從主領受的，因此沒有人能自誇。還有一點是保羅講明一些不同的恩賜和它們的價值。更可貴的，他用一整章聖經來講愛。此外在全卷書中也論到蒙頭，同時啟示出一個極重要的原則，就是教會應該照。神所安排的次序，服在祂的權柄下——神是基督的頭，基督是男人的頭，而男人是女人的頭。此外在書信的開頭，他也提到合一的問題，嚴肅地勸誡我們在肉身裏應合一。

【出於生命的教導】由於哥林多前書是本簡明而不頂深的書，因此當保羅寫完這封信後，神也定規要把哥林多後書加上去，因為從後書中，我們看見寫哥林多前書的作者是怎樣的人，並且藉。後書襯托了前書的價值。哥林多前書是被建造在哥林多後書作者本人的屬靈生命上——以致產生出與世界何等分別的生活。

哥林多前書中的理財方法之所以有價值，是因保羅自己在哥林多後書所表現對錢財的態度。他說他從不向他們取工價，倒是親手作工，並且為他們積財如同母親一樣。

在哥林多前書對復活的教導之所以有價值，是因為這是他本人活生生的經歷，他認識在他裏面基督復活的生命，他說：「我們也信，所以也說話，自己知道那叫主耶穌復活的，也必叫我們與耶穌一同復活，並且叫我們與你們一同站在祂面前」(林後四 13~14)。另一處他也見證：「自己心裏也斷定是必死的，叫我們不靠自己，只靠叫死人復活的神。」(林後一 9)並且「曉得我們住在身內便與主相離……更願意離開身體與主同住」(林後五 6、8)。

保羅對愛的教訓亦是如此，當時各地的教會中，哥林多的信徒對他最不親切，他們誤解他，不敬重他，厲害地批評並攻擊他，對他不義，惡意刺傷他，然而從哥林多後書我們看見保羅用溫柔和愛來對待他們。他說：「願……賜各樣安慰的神，我們在一切患難中，祂就安慰我們，叫我們能用神所賜的安慰，

去安慰那遭各樣患難的人」(林後一 3~4)。他竟以愛而非責備作反應，用溫柔的體諒和眼淚，不止息的代禱和寬宏的赦免來回報。

在哥林多前書，保羅告訴我們神揀選了世上軟弱、愚拙的人，因他也是像他們一樣的軟弱和愚拙。在哥林多後書他更進一步地承認：我們實在軟弱，全然無力，但我卻有寶貝在裏面。基督在我們裏面並不是軟弱的，祂是強壯有能的，祂是全足和全豐者。主對保羅說：「我的恩典是夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」所以使徒能欣然宣告：「我更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇我」(林後十二 9)。

保羅一面在哥林多前書告訴他們，寧可在財物上被虧負，也不要告到世人面前；另一面則在哥林多後書，表露自己是一個寧願放棄為自己辯白的權利，而甘心接受任何損失、貧窮或試煉的人。

【十字架——生命職事的根基】 哥林多後書是書信中經歷苦痛最多的一卷，我們看見神的僕人——祂揀選的器皿——如何經過可怕，如烈火般的試煉與苦難，似乎別的使徒或主僕們都不曾這樣經歷過。苦難的經歷貫穿了全書，有些是身體上的，有些是心緒上的，有些甚至達到靈的深處；有些是暫時的，但也有許多是長期的。祂卻透過下面的話解釋這許多苦痛的原因：「身上常帶·耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我身上。」這就是所有生命職事的根基。若要讓基督的生命顯大，患難與痛苦是必須的，十字架是不可或缺的，「這樣，死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動」。

不論何時，若想從十字架上退縮，逃避各各他，拒絕受苦的道路，害怕付忍受痛苦和損失的代價，跟·而來的就必然是貧窮、死亡和膚淺，裏面空洞而無以供應神的子民。「哦！願死不停地工作在我裏面，好讓生命得以無止境地湧流到別人身上。」

今日的職事普遍地貧窮和膚淺究為何因？乃是由於傳道人親身的經歷太少了，每當神把十字架量給他們，他們常是設法逃避。主的工人們多是選擇代價較少，容易通過的路，而閃避十字架的道路。真正屬靈富足的人是何等地稀少！為甚麼？因為他們受的苦太少。

神的安排總是最美好的，祂知道每個人需要的苦難是甚麼——不論在肉身上、物質上、心緒上，或是靈的深處。當神按祂的智慧照·我們的需要量給我們時，讓我們能歡喜並且看見神在其中。讓我們喜樂的來接受它，並承認我們是全然軟弱，也不配得，但祂是何等地配得。我們就會在環境中發現祂果真是全足全豐者。因為祂作在我們裏面的，是我們所作不來的事，我們才得以真正認識神，這樣我們不論在任何環境中都能在生命裏把基督供應出去，建造這身體，分遞祂的生命。惟有當死真正作工在我們身上時，生命才能真實地流通到眾人身上。——倪柝聲《神的工作》

(5)祭司的職事

讀經：

「在安提阿的教會中，有幾位先知和教師，就是巴拿巴和稱呼尼結的西面，古利奈人路求與分封之王希律同養的馬念、並掃羅。他們事奉主，禁食的時候，聖靈說：要為我分

派巴拿巴和掃羅，去作我召他們所作的工。」(徒十三 1~2)

「利未的曾孫，哥轄的孫子，以斯哈的兒子可拉，和流便子孫中以利押的兒子大坍，亞比蘭與比勒的兒子安，並以色列會中的二百五十個首領，就是有名望選人會中的人，在摩西面前一同起來。聚集攻擊摩西、亞倫說：你們擅自專權，全會眾個個既是聖潔，耶和華也在他們中間，你們為甚麼自高，超過耶和華的會眾呢？……可拉招聚全會眾到會幕門前，要攻擊摩西、亞倫，耶和華的榮光就向全會眾顯現。耶和華曉諭摩西，亞倫說：你們離開這會眾，我好在轉眼之間把他們滅絕。……這樣，他們和一切屬他們的，都活活的墜落陰間，地口在他們上頭照舊合閉，他們就從會中滅亡。」(民十六 1~3, 19~21, 33)

「後來我所揀選的那人，他的杖必發芽，這樣我必使以色列人向你們所發的怨言止息，不再達到我耳中。……第二天，摩西進法櫃的帳幕去，誰知利未族亞倫的杖已經發了芽，生了花苞，開了花，結了熟杏。……凡挨近耶和華帳幕的，是必死的，我們都要死亡麼？」(民十七 5, 8, 13)

所有服事教會的人要首先事奉並尊榮主，他們有時被稱為基督的執事，或是神的執事。先知和教師特別是被稱為服事和事奉主的。服事教會或服事人是與服事主不同的，只有第一種服事而沒有第二種服事的，在主面前的價值甚小。雖然福音的需要和工人的需要是經常的，但神也有祂自己的需要。如果因看見工作或工人的需要而僅是去滿足這個需要，是不能算為與神同工的，因其並非為滿足神的需要，也不是照神所要、所呼召的來服事祂，那已經是失敗了。

如果僅有先知的職事，而不能同時具備祭司的職事，這樣的工作就沒有甚麼價值，也不能建造教會。比方我的右手受了傷且劇痛，如果我的左手想要幫助它，但發現除非透過大腦，我的左手無法直接幫助右手的，兩手之間只有透過大腦才能互相溝通。左手要幫右手的忙，不是為它本身而是為了頭的緣故。因此任何職事不是經過元首並為·元首的，都沒有甚麼價值，並且只會帶給自己與別的肢體更多的麻煩。

任何事奉若失去以祭司的職事為主體，就已註定失敗。如果一個人沒有先進到主的面前，他就不能從主的面前帶出任何有價值的信息或事奉。如果我們不能像祭司侍立在神面前，則我們所有的工作和見證，四處奔波，甚至拚命作出來的事奉，只是一種對人的工作而不能讓神滿足。

【祭司的呼召與資格】 甚麼樣的人能像祭司進到神的面前呢？舊約時代的祭司與在新約裏的是一樣的，我們將成為一個祭司的國度——在神面前不僅是眾君王，也是眾祭司。這原本是神起初的計劃，但以色列人卻在祂面前失敗了。當摩西帶·十誠從西乃山下來時，以色列人正在拜金牛犢，所以神說：「你們各人把刀跨在腰間，在營中往來，從這門到那門，各人殺他的弟兄與同伴，並鄰舍」(出卅二 27)。然而只有利未的子孫遵從，從那時起祭司的職任就交付他們了。

在可拉黨背叛的事件中。最大的爭論乃是誰是聖潔的？誰能事奉神？他們宣稱所有神的選民都是聖潔的，並且足以事奉神。但神在他們中間行審判，地就開了口把他們和他們的家眷，並那屬可拉的人丁

財物都吞下去。又有火從耶和華那裏出來，燒滅了那獻香的二百五十個人。從這裏我們看見有一班人是被神揀選來事奉祂的，但另有一些人，他們並不是神所召卻也想來服事神，只因為他們想要或是以為如此作是好的，這樣的人所得的下場只有滅亡。所以這不是一件小至神可以忽略的事，乃是大至生死攸關的事。

但神的子民都是祭司，依然是真確的！阿利路亞，這是千真萬確的事實。然而我們若不符合一些特定的條件，以致無法擔任祭司的職分，這也是真的。我們不能憑天然的人來盡祭司的職任。從屬靈一面來說，只有摩西、亞倫和利未人能擔任職分。我們從可拉、大坍和亞比蘭的事件，就可看見這個原則，當二百五十個首領用自己的香爐獻凡火時，他們全都被燒滅了。

此後，亞倫的杖和代表其他支派的杖都放在會幕裏，次日只有亞倫的杖發芽了。這當然預表·復活，由死而生。只有那些經歷死而進入復活生命的人才能事奉神。他們必須認識十字架的死。

你不能把屬舊造的事物帶進會幕來事奉神，你也不能用天然的心思、舊造的聰明或才智、口才和力量來事奉。這些都要經歷死地而進入復活的生命。除非你的杖發了芽，你就不能服事神。簡單來說，如果你只知道寶血而不知道十字架，你就不能服事神。

【經歷死亡進入生命】 我們就地位而言都是祭司，這是對的，但只有當我們接受十字架主觀的工作，天然的生命被徹底對付後，我們才能擔任祭司的職分。復活的重大意義，就是一個人經歷死亡而獲得新生命。我們在腓立比書三章看見的復活是正面的復活，不是一些腐朽了的東西經過死而又活過來。不！復活乃是生命進入死亡而與新的生命聯合，不論是在我們裏面向善的天然生命，也不管是我們重生後神所賜新鮮純潔的生命，所有都必須進入死亡，經過死亡，好被死亡再次煉淨。三天裏三次被潔淨(表示完全的死)，而帶出生命，這才是復活的生命。並且經歷死亡的生命是被火燒過的，藉·死，所有的己與世界都不能再摸·我們，在這個生命裏再也沒有死亡。

我們天然的恩賜及所有神給我們聖靈的恩賜都必須經過死。如果我們是一個有恩賜的講道者，我們會發現，經過了死亡，這些都消失了。雖然以往屬靈的交通是好的，有幫助的，但卻不完全是神的靈，那是一堆混合物；藉·死，這些都要被潔淨。我們天然的辦法和能力，惟有經過死才不會把攙雜帶進事奉中；我們天然的聰明才智，也只有藉·經歷死，才能用來事奉神。這並不是羅馬書第六章和加拉太書第二章二十節所講的死，而是另一種更超越的死，而這個死和復活乃是祭司職事的唯一根基。

感謝神，使我們拒絕所有單單向·人的服事。我們不是服事人，乃是服事神，因為我們首先服事基督，然後才服事人與教會。因·死和復活是所有先服事神再服事人之祭司職事的根基，求主賜下恩典，使所有屬己、出於人、攙雜和屬地的都被死摧毀，而將那不能朽壞、不能衰殘的素質、復活的生命賜給我們，使我們能以進入至聖所來服事祂。——倪柝聲《神的工作》

(6)我們干犯職事的罪

讀經：

「到了拿艮的禾場，因為牛失前蹄，烏撒就伸手扶住神的約櫃，神耶和華向烏撒發怒，因這錯誤擊殺他，他就死在神的約櫃旁。……那日大衛懼怕耶和華，說：耶和華的約櫃怎可運到我這裏來。」(撒下六 6~7, 9)

「他們就阻擋烏西雅王，對他說：烏西雅阿，給耶和華燒香不是你的事，乃是亞倫子孫承接聖職祭司的事，你出聖殿吧！因為你犯了罪。你行這事，耶和華神必不使你得榮耀。烏西雅就發怒，手拿香爐要燒香。他向祭司發怒的時候，在耶和華殿中香壇旁眾祭司面前，額上忽然發出大麻瘋。大祭司亞撒利雅和眾祭司觀看，見他額上發出大麻瘋，就催他出殿，他自己也急速出去，因為耶和華降災與他。」(代下廿六 18~20)

「耶和華對亞倫說；你和你的兒子，並你本族的人，要一同擔當干犯聖所的罪孽；你和你的兒子，也要一同擔當干犯祭司職任的罪孽。你要帶你弟兄利未人，就是你祖宗支派的人前來，使他們與你聯合，服事你，只是你和你的兒子，要一同在法櫃的帳幕前供職。他們要守所吩咐你的，並守全帳幕，只是不可挨近聖所的器具和壇，免得他們和你們都死亡。他們要與你聯合，也要看守會幕，辦理帳幕一切的事，只是外人不可挨近你們。你們要看守聖所和壇，免得忿怒再臨到以色列人。……你和你的兒子要為一切屬壇和幔子內的事，一同守祭司的職任，你們要這樣供職，我將祭司的職任給你們當作賞賜，事奉我。凡挨近的外人必被治死。耶和華曉諭亞倫說：我已將歸我的舉祭，就是以色列人一切分別為聖的物，交給你經營，因你受過膏，把這些都賜給你和你的子孫，當作永得的分。」(民十八 1~5, 7~8)

祭司的職事在舊約中常常意味·事奉主，這個職事是所有其他職事的根基，因此任何人若沒有這個職事，其他職事就是虛空而無用的，既不能討神喜悅，也非神所悅納。在新約聖經中，我們發現先知的職事是最大的職事，然而同時也看見這個職事必須根據祭司的職事，若非如此，先知的職事會變成外表的與虛空的，只是對·人而不是向·神的。我們需注意服事有兩種：一種是為神作工，另一種是事奉神。請記得只有後者是神所悅納的。

【干犯聖所的罪孽】神對亞倫說：(一)你和你的兒子，並你本族的人要一同擔當干犯聖所的罪孽。(二)對利未說：他們要守所吩咐你的，並守全帳幕，只是不可挨近聖所的器具和壇。再次，(三)只是外人不可挨近你們。神很清楚地列舉出那些是得罪了祂，但還不致於死的罪。而「干犯聖所的罪」——干犯聖職的罪——是單獨列出，需判死罪，且絕無逃脫或赦免的可能。這種罪——干犯聖職的罪——是不能原諒的。這樣的過犯是不可容讓、輕忽及赦免的，其他的罪都可以被潔淨赦免，惟獨這個罪不行。

甚麼是干犯聖所的罪呢？我們必須回過頭來看甚麼是職事。我們已經看過所有的職事都是從死和復活而來，亞倫的枯杖必須被放在神面前經歷死亡，這個杖本身並沒有生命，是一件死的東西，我們需要明白自己就像那個杖，是死的東西——沒有用，完全的無用，沒有甚麼可供應的，沒有任何希望，沒有一絲一毫可以供給世界的需要，在神手中沒有一點價值可讓祂使用的。但當神帶這根枯杖經過死地，

它竟開出花來，它只要被放在神面前，讓神把生命灌輸到它裏面。主乃是把寶貝——就是祂那經過死亡而復活的生命，放在瓦器裏。祂將腓立比書第三章的經歷，就是祂的死和祂的復活賜給我們。舉例來說，一個聰明的人想用他的聰明來服事神，這樣的事奉不是從生命來的，相反的，他所碰的事物都會帶來死亡，因為他自己並沒有經歷腓立比書第三章的死。

然而甚麼是干犯聖所的罪呢？就是帶·不屬於復活生命的事物來事奉主。許多人本·天然為主的熱心，把自己的熱忱帶進主的事工，這就是干犯聖所的罪。很多神的僕人憑他們堅強的意志來服事主，這也是干犯聖所的事。還有一些人是活在頭腦裏，他們以敏銳清晰的思維，快速地處理事務，他們喜愛和較屬靈的人生活在屬靈的圈子裏，他們喜歡聽屬靈的道，但他們好像是隔窗觀望，這些道從來沒有變成他們的生命，神也從未碰到過他們的靈而將啟示給他們。這些人所有一切的長處、剛強和個性都未經歷過死亡。反而他們以天然的才幹來事奉神，這是神所憎惡的，這就干犯聖所的罪。

除非我們的職事能為神所悅納，否則就會遭受死亡。就如烏撒伸手扶神的約櫃，由於牛失了前蹄，他立刻用不潔的手來碰屬神聖潔的物，他竟當場被擊殺。表面上看這是頂自然的反應，但卻不是出於神的命令，是在服事神卻與神的方法背道而馳，乃是用人的辦法，就是出於人的力量和想法。

許多時候，我們用屬肉體的手想來作只有神能作的事，我們在神的時間未到之前就說了，我們並沒有等候祂的靈所定規的時候與方法，我們想要替祂做事卻換得死亡，神以擊殺來懲戒。烏西雅王擅自作主而行了神指定只有祭司才能作的事——燒香給神，神馬上叫他長了大麻瘋而死。

同樣地，許多人現今要在祂的殿裏為祂作工，卻是作神此刻並沒有指派他的事工，他們有強的慾望要服事主，他們喜歡基督教的工作，以之作為極大的享受，他們馬不停蹄地舉辦各樣活動，甚至為主犧牲，吃各樣的苦頭，這能算錯嗎？但神說這是干犯聖所的罪，因為不是祂所要的。祂並未呼召他們來作這些，這類的工作若不是出於人的幹才，就是從未遇見過十字架並經歷過死亡。只要還信賴屬舊造的任何事物或將屬舊造的帶進神的工作裏——例如口才、聰明、良善和能力等，都是構成干犯聖所的罪，任何依賴人自己的力量來事奉主的，都是干犯聖職的罪。

【出於神並為神】 我們只能用出於神的來服事神，沒有別的，只有出於神的才能被用來事奉主，你可能主領一個很熱烈的聚會，在那裏人的感情被激動了，但這出於天然的，有一天將被證明只是草木禾秸的工作，無法耐火。我們也可能為神以往所賜的祝福而讚美祂，但這些的祝福若非經歷死與復活而產生的，總有一天也將如煙消逝，而不能持久。

你必須像一根枯杖放在神面前經過一夜，是一夜而不是十分鐘，我們常常露出得太快。神貯藏我們不用，叫我們等到早晨才顯出來。事奉主的人必須經歷死亡，這個階段可能是好幾個月或更久，在這段死亡期中，無力事奉，我們屬靈的財富被奪走，每樣我們曾擁有過、得以喜樂的知識與經歷都被繳了械，禱告生活失去了，我們的見證也被埋沒了。一切的事看上去似乎都是黯淡和死寂，然而我們仍在神的手裏，被放在聖所內祂的面前。我們要拒絕看自己或反省自己到底如何？那些是出於己，那些是出於神？甚麼是屬魂的，甚麼是屬靈的？因為這些在我們裏頭都成了前所未有的黑暗。我們只要定睛在主身上，相信復活的早晨會來到，但我們必須禁住自己的手，讓神在這死亡的黑夜裏親自作成祂完美的工。

所有的工作都必須是服事神。如果我們真是服事神的，如果我們是單一事奉主的，我們就實在是祂的祭司了。——倪柝聲《神的工作》

6 工人問題(倪柝聲)

【工人的興起】 我們第一件要來看的，就是工人是如何被興起來。工人的興起，主要的是從兩面來看。第一面是發生在有聚會的地方。在一個有聚會的地方，若是其中有一些弟兄有負擔出外作工，他不單要個人在神面前負責，並且需要得到他所屬屢的聚會全體弟兄姊妹的同意。這就好像一根指頭若要動，不能立刻單獨的主動，必須讓全身帶著他一齊動；只有得到全身同意時，他才能動。今天我們看見基督乃是教會的頭，故此教會就是祂的身體。在一個沒有聚會的地方，因為沒有身體的顯出，故此個人可直接向神負責。但是甚麼時候一個地方有了聚會，甚麼時候就需要有弟兄姊妹的同意。正如使徒行傳十三章，在安提阿開始有了聚會以後，聖靈就藉著身體打發保羅和巴拿巴出去作工。

第二、在一個沒有聚會的地方，情形就不同。假若有人願意出去作工，而當地又沒有聚會，那他自己就得直接在主面前負責。在使徒行傳十一章，我們看見安提阿的教會還沒有出現，故此保羅和巴拿巴能直接在神面前負責。及至後來教會產生了，聖靈就藉著身體差派先知和教師出去。到了那時，保羅與巴拿巴的工作，就不單是在神面前，並且也是在身體裏。在那裏，門徒按手在保羅與巴拿巴身上，打發他們出去。按手在這裏乃是表明同情，表明聯合。藉著這個按手，全體弟兄就聯合在保羅與巴拿巴的出去上。他們二人的去，就是全體的去。這個按手與今天按立牧師的意義不同，今日的按立乃是一種人的遺傳，是聖經中沒有的。

保羅與巴拿巴自安提阿被打發出去後，乃是為著作聖靈所差派的工作。這是歷史上第一次的向外佈道遊行。在這個打發裏，聖靈有絕對的主權。一個教會單憑自己不能打發人出去，必須是聖靈先有發言，然後教會才能打發。教會的打發不過是執行聖靈的命令，印證聖靈的行動而已。

使徒行傳十五章四十節提到另一次的外出，在這節裏我們看見保羅與巴拿巴的腳蹤的分開。保羅提議出去，巴拿巴堅持要將馬可一同帶去，而保羅則認為馬可不適宜同行。在二人中間就有了一個爭執。在這爭執中，巴拿巴決定帶著馬可同去，保羅則與西拉走另一條路。四十節說：「保羅……蒙弟兄們把他交於主的恩中。」這就是兩人分別的地方：保羅是在身體的打發裏出去的，而巴拿巴則沒有身體的打發。保羅有弟兄們把他交在主的恩中，巴拿巴則沒有。在這件事上，身體乃是站在保羅一邊的。所以你看見，十五章以後巴拿巴就再也沒有被提起了，聖靈在這件事上印證了身體的打發。

馬可在這裏是被動的，他只是一個青年的同工，是學習的，所以他的責任沒有巴拿巴大。以後你看見，馬可又被神恢復，再被神帶回到工作中來。而巴拿巴呢？卻是一去不返，再沒有提到他了。若有人說：「既然某人能作，我不是也能作麼？既然某弟兄能到某地方去，難道我不也能去麼？」你要

小心，那個弟兄的去，是在身體的打發裏去的，而你的去可能是自己的去。分別就在這裏，你不要說：「神能用他，也能用我。」神能用他而不用你，因為他是在身體的打發裏去的。不要說神不能把我們放下。神能把我們放下，正如祂能把巴拿巴放下一樣。你看使徒行傳的記載是頂清楚的，在那件事以後，聖靈再沒有提巴拿巴了。

所有的工作，雖然可能由工人個別去作，但都是在身體裏行動的。五旬節的時候就是這樣，使徒行傳二章十四節說：「彼得和十一個使徒，站起，高聲說……」這裏的「站起」，原文是多數的，而「高聲」，則是單數的。雖然是一個人說話，但是有十一個人站在後面的。故此我們要看見，我們作工時，必須有弟兄們作我們的後盾。

在這裏就需要我們學習順服的功課。不單受差遣的人需要學習順服，差遣人的更需要學習順服。只有在順服的靈裏，人才能認識聖靈的聲音。任何的工作，都不能以贊同為標準，而必須以順服為標準。不是說因為你贊同某弟兄出去，你就打發他出去。有許多的時候，雖然我們不贊同某弟兄的主張，但我們還該讓某弟兄去作，問題不是贊同與不贊同，問題是順服或不順服。只有在順服的人身上，聖靈才有出路。

工人一被打發出去，他就是使徒。使徒是被打發的工人，保羅乃是一個使徒。使徒與長老的分別在那裏呢？按著聖經來看，長老是不移動的，而使徒是移動的。長老是為著一地而設的，而使徒是為著全體而有的。保羅從來沒有作過長老，只是使徒；而彼得與約翰則既是長老，又是使徒。他們在耶路撒冷時，就是耶路撒冷教會的長老。然而除了作耶路撒冷的長老外，他們還是使徒。因為他們是長老，所以他們就有監督的權柄。至於使徒，他的責任只是作所受託付的工作而已，他們並沒有監督的責任。盼望大家能分清楚：說長老時，是指一地說的，而說使徒時，是指全地說的。在同一個人身上，同時可能有這兩種身分，一面負當地監督的責任，一面又負各地工作的責任。就如在弟兄中間，我的工作一面是為著各地工人，而另一面在上海這裏，我也與上海的弟兄們一同負責任。

【工人的審定】現在我們來看看誰是工人？我們如同去審定一個人是不是工人？

第一：工人必須要有恩賜。恩賜有許多種，傳福音是一種恩賜，作先知又是一種恩賜，作牧師或作教師又是另一種恩賜。不同的恩賜，是為著不同的功用。傳福音的恩賜，是為著對外人的。教師的恩賜，是為著斷定道理的。牧師的恩賜，是為著牧養人，叫信徒靈命得培養、得長大，並幫助解決各種個人問題和事情的。

以上的各種恩賜，一個工人具備得愈多愈好。但每一個工人起碼也需要有一種恩賜。

那麼怎樣知道一個人是否有恩賜呢？假若你有恩賜，與你一同聚會的弟兄們應該能見證、能印證。故此恩賜的審定乃是在於身體，身體能感覺得出。你有一個傳福音的恩賜，身體能感覺得出；你有一個教導的恩賜，身體也能感覺得出。當然即使你不是一個專以傳道為職業的，你也可以有以上的幾種恩賜，你也可以作他們所作的工作。這些恩賜是工人所該有的，卻不是他們所獨有的。

許多人以為在一處作不了工，就可以轉換一下地方；說不定在別處可以作工。事實上，問題不在乎地點。你在一處不能作的工，在別處也不能作。問題是你究竟有沒有那種恩賜。沒有恩賜的人，

到那裏也沒有恩賜的。

第二：一個工人雖然有了恩賜，假若他的生命不好，還是不能夠作工。作工不光是在乎恩賜，也是在乎恩典；不光要有足夠的恩賜，更需要有充分的恩典。工作的結果如何，不但與工人的恩賜有很大關係，與工人本身的生命更有直接的連帶。一樣的工作，在不同恩典的人身上就顯出不同的結果來。一個工人身上恩典如何，他所作出來的也如何。不是說一個沒有恩典的人不會帶人得救，可能他很能帶人得救，很有傳福音的恩賜，只是若在他身上沒有生命，則他工作愈多，拆毀愈多。今天有許多工人，一面自己作工，一面又自拆其工，其原因皆因缺少生命的緣故。

使徒行傳十六章二節，弟兄們都稱讚提摩太；所以到了三節，保羅就要帶他去。這乃是弟兄們的見證。提摩太不單在一地被印證，至少在兩地被弟兄們印證。假若你在主面前的光景實在是好的，恩典是夠的，與你一同聚會的弟兄們一定能為你作見證。不單那些屬靈的弟兄能為你作見證，就是那些不屬靈的弟兄們，也不能不為你作見證。

【工人與聚會的關係及地位】 按照聖經來看，一個聚會中應有三種人：第一種是在教會中信了主的人，這是一個聚會中最基本的人。每一個在教會中的人，至少都是屬於這一種人。第二種是服事物質上工作的人，他們所作都是在庶務方面的，譬如代弟兄姊妹辦理各種事，管理聚會事務的安排等等。這班人乃是聖經中所稱為執事的，有男的也有女的。第三，除了以上兩種人外，另外有幾位弟兄，他們工作乃是負責聚會中一切主要事情，例如：帶領聚會、決定事情、對外來往、對內照顧等等。這班人就是聖經中所說的長老。

以上三種人，都是一個聚會中所應當有的。在這裏並沒有工人，工人在教會中並沒有太大的地。工人既在教會中不是另一種人，也就必定是以上三種人中的一種。他在教會中，不是成為第四種人，乃是作那三種人中的一種人。

這三種人的關係，可以用一個例子表明出來。假設在一個地方，弟兄們需要蓋建一座聚會的場所，起頭的時候先得由長老們出主張、定事情；等事情決定好後，就由長老們通知弟兄們，再將各種不同的責任交給庶務，再由庶務請作有關職業的弟兄姊妹們來進行這件事。工人在這裏，只是配上他那一分而已，他頂多不過是去作他能夠作的一分工，他不能支配整個工作。他與其他信徒的不同，只在於他能多負一些擔子而已。這就是工人與地方教會之間的關係。

至於工人的地位，就是從前使徒的地位，他們有使徒的工作，卻沒有使徒的權柄。但是另一面，一個工人若在神面前有某種託付、負擔或工作的時候，教會應該在這些事上表同情，並加以扶持。我們在聖經中找不到一個例子，說到使徒有甚麼負擔，而教會不贊同，或者工作需受到教會的管轄的。若是這樣，神的工作就會大大的受到阻礙了。

【少年工人與老年工人之間的關係】 在工作上，少年的工人與老年的工人之間的關係是如。像保羅很明顯

的是帶領著西拉、提摩太、提多、阿尼色弗等，後者都是很清楚接受保羅的帶領，並且順服保羅的。

今天在公會中有兩種情形，其一就是工人完全受在上的人支配、束縛，一切的決定出於人意；另一極端則有所謂自由佈道的人，他們個人獨來獨往，吃自己的飯，傳自己的道，不受任何人的約束、管轄。這兩種人都不認識主。第一種人把主權放在人的手中，這種人沒有主；第二種人把主權放在自己的手中，也是沒有主。若是將全權都交給主，則我們必須打破以上兩種的極端。工人不能在錢的事上受人管制，也不能以主的權柄交給別人。

使徒行傳第八章告訴我們：彼得和翰是被教會打發到撒瑪利亞去傳道的。他們的行蹤，乃是受到教會的約束。每一個工人，都是一個受約束的人。許多人以為他是一個無人管轄的人。他們誤認為一個屬靈的人就是一個沒有約束的人。

對於少年人的成全，聖經中並沒有神學院。雖然舊約曾經有人辦先知學校，只是並沒有產生先知。讀神學不能叫一個人成為工人；工人的訓練，乃是藉著跟隨與順服得來的。

提摩太、西拉乃是跟隨保羅的。所以，在聖經中只有學徒制度，而沒有學生制度。一個少年的工人，若不能在順服這件事上學好功課，就在任何其它的事上也不能學好功課。這是一件重要的事。每一個少年工人，都必須在神的手中，經過一番大壓迫力能成為有用。每一個能被神用的人，都是一個經過嚴格對付的人。你從保羅寫給提摩太的信中可以看見，保羅對少年工人的教訓是何等的嚴格，他一點沒有隨便，對提摩太一點不放鬆。

【少年工人的講道】今天教會中許多時候出事情，皆是因有許多人想要多得恩賜，但卻得不來。

他們以為自己是那個恩賜，而事實上不是那個恩賜。故此事情落在他們手中，就給他們弄糟了。並不是他們不想把事情作好，而是他們沒有那一分，能將事情作好。這就如一個只有教師恩賜的人，只能作他那一分的工作；他只能斷定聖經的真理，只能去維持這真理，發現新的真理，他不能作別的工作。另一方面，一個只有傳福音恩賜的人，也只能作他傳福音的工作，他不能代替教師去教導真理，也不能代替他去斷定真理。他只能作他分內的工作。問題是今天全世界沒有一個人站在自己的地位上，滿意於自己的地位。作傳福音的總喜歡作教師，作教師的又羨慕作傳福音的，每個人總是羨慕自己所不是的。這些都是肉體，是天然人的一種傾向。在基督的身體上，每個肢體都有他不同的用處，耳不能代替眼，眼也不能代替耳。縱使你能將耳朵放在眼上，耳朵還是耳朵，它還是不能看見的。所以這裏就說出，站穩自己地位的需要。我們每個人都要學習站在自己的地位上。

少年的工人在個人方面，不單要順服年老的工人，並且需要知道，神叫你站的是何種的地位。當你認識自己所該站的地位時，你就不會落在肉體裏，如此在工作上就能蒙拯救了。當然，假若一個年少工人真的是有教師恩賜，而在他周圍年老的工人，並沒有這個恩賜，在這種情形下，當然老年的也需得順服那年少的，接受他的那分恩賜。然而每一個年少的，總應該可以找著比他更老練的，和在他前面的人來學習順服。總有一些更老的工人，是他可以順服的。保羅告訴提摩太，要思想他所說的話，「並知道是跟誰學的」。提摩太需要去找出，他是跟誰學的。他要去找出他前面的工人來。

一個少年的工人，必須學習接受無理的對待。他必須認識何謂無理的順服。真正的順服都是不

講理由的，一講理由就沒有順服了。在神的工作裏，沒有一個人是可以單獨的，也沒有一個人是不需要順服的。不但少年的是如此，就老年的也不例外，我們都不能單獨。即使神真的藉著某弟兄發現一個新的真理，這個工人也不能就此單獨行動，他必須是在彼此順服裏往前。

【工人的信仰】 對於主的工作和神的位格，所有的工人都必須有共同的信仰。這些基本的真理，是我們需要共守的。假若有任何一個工人在這些大原則上錯了，長老就可以阻止他們工作。對於某些主要的真理，必須要有正當合乎聖經的解釋，在這些解釋上眾人必須相同，許多經節的正確解釋，皆已由別人查出來了，我們只需要從別人手中接受過來，不需要自己加上甚麼。讀聖經一個基本的原則，就是簡單接受神所說的話，不加上自己的意見。我們讀經時需要問：「神說了甚麼？」而不是問：「神為甚麼這樣說？」這就如同一個國家的公民，不需要問為甚麼有這條、那條法律，只需要問甚麼是國家的法律。我們所應該問的是 what(甚麼)，而不是 why(為甚麼)。對神的命令，我們的態度不是明白的問題，而是順服的問題。

今天因著各人在神面前的行為不同，就引出對聖經不同的見解來。拿受浸的事作個例子，許多人是原先已經受了滴水禮的，所以他來讀聖經的時候，就給他讀出滴水禮的道理來了。他的道理乃是由於他的行為而產生的。一個人在神面前的態度，與他對聖經的解法是大有關係的。許多人來到神的話面前，不過盼望找出能稱義他行為的規條，他們的目的乃是把神的話變作一些符合他們的律法。故此，他們對聖經的解釋，皆是為著自己。一個未經十字架對付過的人，乃是一個不能讀聖經的人；只有經過十字架的人，才能正確地讀聖經。

【工人的需要】 現在來看看工人的需用。首先要提一提的，是信徒的奉獻問題。信徒的奉獻不單是為著供給工人而已，信徒的奉獻乃是為著供給為主工作的人。換句話說，不是因為某人是一個工人，所以要奉獻供給他，乃是因為他是一個為主作了工的人，所以奉獻給他。他個人如何是一件事，他有沒有作工是另一件事。只要他為主作工，他就配得到供應。問題不是他有錢無錢，問題是他有沒有作工。假若他作工，他就配得供應。這就如同付車資給人力車夫一樣，我們不會問這個車夫究竟是窮呢？是富呢？他窮也好富也好，與我們無關，只要他作過工，他就應得工資。一個人不能說因為某工人有錢就可以不供給了。與可可福先生(Dr. Scofield)同工的 Bright 弟兄，曾經一次有人想奉獻給他，只是那人聽見在旁有人說，主能顧念他的需要了，因此就將那奉獻收回去，而 Mr. Bright 也就因此沒有錢用了。信徒的奉獻並不是因著工人窮苦，若因窮苦，而有所供給，那個不是奉獻，那是施捨。

奉獻是一個蒙恩的人起碼所當作的。一個蒙了恩而不奉獻的人，乃是一個在神面前沒有用的人。人蒙了恩典，應該有一個結果，就是將自己一切奉獻給主。蒙了恩典而不奉獻乃是一件不正常的事。凡是心被神摸著的人，他的錢袋定規是斷送上去的。一個人不可能心被神摸著，而其它東西不被神摸著的。奉獻是叫我們一切都讓神摸過，只有當神摸過我們時，我們身上才能有愛流露出來。一個人若沒有奉獻，在他身上就定規沒有愛的流出。

今天世界上只有兩個神，第一是瑪門，第二就是真神。我們若不是愛神，就是愛瑪門。只有當人愛神的時候，他的心胸才會被擴大。最能擴大人心的，就是將錢拿出來。我們這裏有一位信徒，以前在某禮拜堂聚會了二十年，從來未與任何一個人點頭，後來他奉獻了，你看見他這個人就改變過來了。我以前很害怕向人報告奉獻金錢的事，但今天轉過來了，我看見這乃是叫人得著恩典的一條路。一個人越奉獻，他就越是一個充滿恩典的人。以上這些話是為著全體說的。

現在我們看看奉獻的處理。從聚會中收來的款項，應該抽出一部分來供給本地的工人，和別處的工人。這乃是表明交通。保羅在腓立比書第四章，稱讚腓立比人在這件事上的恩典，他們不斷的在錢財上與使徒有交通。哥林多人的情形剛好相反，他們因為與保羅的交通發了問題，所以保羅寧可虧負別的教會，向他們取了工價，也不願意用哥林多人的錢。為甚麼不願意用呢？因為交通出了問題。那裏有交通，那裏才有奉獻。

感謝神！叫上海的弟兄們能在這事上有恩典。你們外地的工人不要誤會，以為上海教會發了財，所以錢一直送出去。上海教會之所以能有力送款出去，因為上海的工人少受本地的供應，故此多能送出去，這是上海教會的恩典。

送給個人的款項，最好由奉獻的人用紙包好，寫上工人的名字，放在奉獻箱裏，然後由開奉獻箱的弟兄親自交給受款的人。

【工人用錢的方法】 第一，不要叫人知道工人是窮的。工人是因信而活，不是因慈善而活。叫人知道自己貧窮，而盼望從此得到供應，乃是一件羞恥的事。工人接受弟兄們的供應時，必須要有正確的態度。一個工人接受弟兄的錢，乃是代表神接收這弟兄的奉獻，他是站在神一邊的，代表神的，故此他不能給人一種寒酸的感覺。保羅在提到這件事時，他給人的印象是叫人敬重的，是有體面的，這是每一個工人所該有的態度。

第二，在同工之間，無論任何一個多得供應時，即須將有餘的分送與其他同工，不要怕如此作會叫人誤會，以為你富有，以為你發財。另外，為著個人家庭之生活需用，有時也需要短期性的積留一些存款，這也是合乎聖經的。箴言有這樣的教訓，要我們這樣作。

第三，用款需要有計劃。許多人有錢的時候，就多買無用之物，這樣的行為會阻止神的賜給。用錢需要有計劃，要有預算，甚麼東西要買，甚麼東西不要買，都要好好的先在神面前考慮。不要隨便買物，更不要浪費金錢。

第四，工人絕不可以借貸。一個神的工人，必須寧死也不向人討錢。假若他沒有信心能應付他的生活，就應該去作別的事情養活自己。他若有信心神會養活他，就不要向人伸手。

【嗎哪的原則】 神今天乃是要我們按著嗎哪的原則行事。嗎哪的原則就是「多收的沒有餘，少收的沒有缺」。這不單是舊約的記載，新約聖經也是這樣告訴我們。有餘或有缺，同樣是不對的。假若一個聚會裏有些弟兄不能度日，無法維持生計，教會或個人都需要幫助他。對失業的弟兄們，教會不能

坐視不顧，必須給予全力的幫助。但這並不包括那些不肯作工的人。不肯作工的人，不能幫助他們；只有肯作工的弟兄，才能幫助他們。此外，若有弟兄作工所賺的錢不足應付，則教會亦須幫助，薪水太低的人也是如此。使徒們在教會初期就是作這些的工作。

幫助的次序乃是先顧及聚會中的弟兄姊妹，以後才接濟外面的窮人。信徒自己家中倘若有極親的人有需要，則得首先照顧自己親人的需要，以後才顧到其他人的需要。

沒有詳細想過，不要隨便的奉獻。一個天然手鬆的人，並不會因多奉獻而得主賜福。因為一個手鬆的人，在對主的事上也定規是鬆的。我們在神面前要學習作一個奉獻的人，而不是作一個鬆的人。

所以信徒的奉獻，並不是說把錢拿了出來，就完了。他在神面前，必須有一個對的生活，這樣的拿出，才能蒙神的賜福。約翰三書提到供應工人的聖徒，必須有一個「配得過神」的生活。這個「配得過神」乃是主(Worthy of God，或者說是 After a godly manner)(照著敬虔的樣式)。奉獻的人必須過一個配得過神的生活。感謝神，不是每一個人都是拉撒路，也不是每一個都是財主。神所需要的也不是拉撒路，也不是財主，祂所需要的只是一些生活配得過神的人的奉獻。雖然拉撒路沒有錢，但他可以得救，他可以蒙恩，他可以過一個配得過神的生活。肉體在神面前有兩個罪，其一就是歌羅西書二章所說的苦待己身，其二就是叫自己過於舒服。神的意思不要我們苦待己身，但也不要我們太過舒服。祂要的是我們過一個配得過神的生活。多餘的錢財應該盡力都送出去。

【介紹信的事】 最後提一提介紹信的事。保羅在當初曾對哥林多人提過這件事，故此這件事在新約聖經裏是有的。所有普通的信徒到一個新地方，都要有介紹信。當然保羅在他的書信中提到他自己不用推薦信。這是保羅與哥林多人已經有了一個關係，所以他是例外。至於其他普通的信徒，介紹信還是緊要的，它的作用有兩個：第一，叫人能認識你。第二，防止假弟兄混進來。每封介紹信，都需要有兩三個人證明，方能作準。通常介紹信最好由當地長老或負責人執筆。信的種類至少有三：

- 1.只介紹某人一同擘餅，證明他是一個主內的弟兄，這主要是為著那些還在宗派裏的弟兄們的。
- 2.介紹某人已脫離宗派，是走同一條道路的。
- 3.除了走同一條道路外，還有某種特別恩賜，可以請他講道的。

收到介紹信後，當地負責人需要覆信與發信的地方，以證實介紹信的來去。這樣的介紹信和覆信，都可預先作好，印成公函，以便隨時取用。每次有弟兄由外地來，都需要給我們介紹信，我們才能接受擘餅。從我們這裏出去的，我們也同樣給他們介紹信。盼望大家今後都注意這件事。——倪柝聲《教會與工人》

9 神人和老先知(倪柝聲)

神人和老先知

讀經：列王紀上十三章一至三十二節

「那時，有一個神人奉耶和華的命從猶大來到伯特利。耶羅波安正站在壇旁，要燒香。神人奉耶和華的命向壇呼叫，說：壇哪！壇哪！耶和華如此說，大·家裏必生一個兒子，名叫約西亞，他必將丘壇的祭司，就是在你上面燒香的，殺在你上面，人的骨頭也必燒在你上面。當日，神人設個預兆，說：這壇必破裂，壇上的灰必傾撒，這是耶和華說的預兆。耶羅波安王德見神人向伯特利的壇所呼叫的話，就從壇上伸手，說：拿住他吧！王向神人所伸的手就枯乾了，不能彎回。壇也破裂了，壇上的灰傾撒了，正如神人奉耶和華的命所設的預兆。王對神人說：請你為我禱告，求耶和華你神的恩典，使我的手復原。於是神人祈禱耶和華，王的手就復了原，仍如尋常一樣。王對神人說：請你同我回去吃飯，加添心力，我也必給你賞賜。神人對王說：你就是把你的宮一半給我，我也不同你進去，也不在這地方吃飯喝水，因為有耶和華的話囑咐我說，不可在伯特利吃飯喝水，也不可從你去的原路回來。於是神人從別的路回去，不從伯特利來的原路回去。有一個老先知住在伯特利，他兒子們來，將神人當日在伯特利所行的一切事和向王所說的話，都告訴了父親。父親問他們說：神人從那條路去了呢？兒子們就告訴他。原來他們看見那從猶大來的神人所去的路。老先知就吩咐他兒子們說：你們為我備驢。他們備好了驢，他就騎上，去追趕神人，遇見他坐在橡樹底下，就問他說：你是從猶大來的神人不是？他說：是；老先知對他說：請你同我回家吃飯」。神人說：我不可同你回去，進你的家，也不可在這裏同你吃飯喝水；因為有耶和華的話囑咐我說：你在那裏不可吃飯喝水，也不可從你去的原路回來。老先知對他說：我也是先知，和你一樣。有天使奉耶和華的命，對我說：你去把他帶回你的家，叫他吃飯喝水。這都是老先知誑哄他。於是神人同老先知回去，在他家裏吃飯喝水。二人坐席的時候，耶和華的話臨到那帶神人回來的先知，他就對那從猶大來的神人說：耶和華如此說：你既違背耶和華的話，不遵守耶和華你神的命令，反倒回來，在耶和華禁止你吃飯喝水的比方，吃了喝了，因此你的屍身不得入你列祖的墳墓。吃喝完了，老先知為所帶回來的先知備驢。他就去了，在路上有個獅子遇見他，將他咬死，屍身倒在路上，驢站在屍身旁邊，獅子也站在屍身旁邊。有人從那裏經過，看見屍身倒在路上，獅子站在屍身旁邊，就來到老先住所住的城裏述說這事。那帶神人回來的先知聽見這事，就說：這是那違背了耶和華命令的神人，所以耶和華把他交給獅子；獅子抓傷他，咬死他，是應驗耶和華對他說的話。老先知就吩咐他兒子們說：你們為我備驢。他們就備了驢。他去了，看見神人的屍身倒在路上，驢和獅子站在屍身旁邊，獅子卻沒有吃屍身，也沒有抓傷驢。老先知就把神人的屍身馱在驢上，帶回自己的城裏，要哀哭他，葬埋他。就把他的屍身葬在自己的墳墓裏，哀哭他，說：哀哉！我兄啊！安葬之後，老先知對他兒子們說：我死了，你們要葬我在神人的墳墓裏，使我的屍骨靠近他的屍骨。因為他奉耶和華的命指·伯特利的壇和撒瑪利亞各城

有丘壇之殿所說的話，必定應驗。」

列王紀上第十三章所記載的這一段故事，是很嚴肅的一個故事，也是很沉痛的一個故事。我們在這裏看見兩個人——一個是神人，一個是老先知。這兩個人都是曾經被神用過的人，但是他們的結局都是十分可悲的結局；我們從這兩個人身上所得到的教訓，也是十分嚴肅的教訓。

【提防被神棄用】 這一個老先知，他是先知，他曾經被神用過，但是神現在不能用他。耶羅波安在伯特利犯了罪，神要警告耶羅波安，可是神沒有叫住在伯特利的老先知來替他說話，而是從猶大打發這一個神人來替他說話。這就是說，老先知已經不能為神所用了。老先知的「老」，不是說出他屬靈的老練，不是說出他富有屬靈的經歷，而是說出他已經老舊了，在神手裏已經不中用了。神要對耶羅波安說話，神只能用神人，神不能用老先知。神人的意思就是說，他與神有交通。交通是亮光的根據。甚麼時候交通一停止，甚麼時候亮光就停止。這個老先知，他曾經有過一段屬靈的歷史，因為他是先知；但是，他已經與神失去交通，他已經變作老先知，所以神不能用他。這是太嚴肅的事！

有許多弟兄姊妹，在十年八年以前，他屬靈的情形是那樣的，到了今天，他的情形還是那樣的，他在神面前沒有甚麼屬靈的進步。有的頭腦好的，像是有進步，但是那一個進步不是屬靈的進步。他們說他們自己所不知道的話，他們說是說了，但是根本莫名其妙。他們只有頭腦的知識，並沒有真的亮光；他們學了許多屬靈的話語，但是，他們在神面前並沒有甚麼真實屬靈的進步。有的人，在前十年，你遇見他的時候，他有一點光，你覺得他在神面前很不錯，但是，過了十年，今天你再去找他的時候，他一點新的亮光都沒有，他一點屬靈的長進都沒有。他是個先知，但是，是一個老先知，是神在現在不能對他說話的先知。神是一位一直作事的神。主說：「我父作事直到如今，我也作事」（約五 17）。所以連前二十年，前十年，前五年我們所得的亮光，擺在現在還是不夠引導我們的。我們如果停留在過去的經歷裏，在我們前面就沒有路。

所以我們要注意一個問題，就是怎樣能夠不被神擺在一邊，怎樣能夠不被神棄而不用。我們在神面前的新鮮是很大的問題，在神面前的豐富是很大的問題。多少時候，我們在屬靈方面，是太陳舊了，是太貧窮了。

【老先知的可悲】 老先知住在伯特利。伯特利在那個時候是甚麼情形呢？耶羅波安在伯特利向他所鑄的牛犢獻祭，他立不屬利未人的凡民為祭司，他自己在他私自所定的月日上邱壇燒香（王上十二 28~33）。他這一切的舉動都是得罪神的。耶羅波安怕百姓上耶路撒冷去在聖殿裏獻祭，所以他就在耶路撒冷之外設立了敬拜的地方。他雖然不是去敬拜別神，他還是要敬拜領以色列人出埃及地的那位神，但是，他在耶路撒冷之外隨·私意敬拜，這是神所定罪的。耶羅波安不只自己犯了罪，並且引起在他以後的好些王陷在同樣的罪裏（王上十六 19、31，廿二 52；王下十三 2）。耶羅波安在伯特利所犯的罪，實在是一件很大的罪。這一個老先知就住在伯特利，耶羅波安所作的事就在他的眼前，而他卻看不見耶羅波安所作的事是犯罪，這個情形真是太嚴重了！先知所以能替神說話，就是因為他知道神的心意。但是，在這裏有一個老先知竟是不知道神心意的先知！不知道神心意的人，也是不能為神說話的人；

神不能差不知道祂心意的人為。祂自己說話，所以神差那個神人來。

老先知看不見在伯特利的敬拜是罪，這是證明他已經出了毛病。弟兄姊妹，你千萬不要以為作濫好人就是有愛心。沒有這件事。你如果看這一個也好，看那一個也好，看在耶路撒冷敬拜是很好的，看在伯特利敬拜也是很好的，這樣就證明你看不到，你有毛病。許多人像老先知一樣，他們的眼睛是迷糊的、有病的，他們沒有看見甚麼是得罪神的，他們以為敬拜神的事總是好事，在伯特利的敬拜有甚麼不可以呢。弟兄姊妹，你能說這樣就是有愛心嗎？一個醫生，他能顧念病人，他能愛病人，但是他不能說那個病人沒有病。如果一個醫生說一個生病的人沒有病，這是證明那個醫生不行，他的眼睛看不見。老先知住在伯特利，而他看不見在伯特利有罪；罪擺在他的面前，而他沒有感覺；哦，這是多麼可悲，多麼可怕的事！

【當相信從神來的啟示】但是，可悲的不只是老先知，更可悲的，那個神人竟也受了老先知的害！耶和華囑咐那個神人說：「不可在伯特利吃飯喝水，也不可從你去的原路回來。」神人記得這個囑咐，所以他拒絕了王的邀請，他也拒絕了老先知第一次的邀請。可是，等到老先知對他說，「我也是先知，和你一樣；有天使奉耶和華的命，對我說，你去把他帶回你的家，叫他吃飯喝水，」他就被這幾句話蒙蔽了；他以為老先知也是先知，總比我經歷多，我應當聽他，所以就同老先知回去，在老先知家裏吃飯喝水。神人因老先知的話而違背了神的命令，結果被獅子咬死。神人對於神的命令原是十分清楚的，可是因為受了「我也是先知」這樣的話的影響，他就迷糊了。在這裏，有一個極嚴重的教訓，就是一個事奉主的人，有了神清楚的命令之後，任何老先知所說的話如果與此不合，就千萬不要聽他。

保羅囑咐在加拉太的信徒的話，也有同樣的原則。他說：「無論是我們，是天上來的使者，若傳福音給你們，與我們所傳給你們的不同，他就應當被咒詛」(加一 8)。保羅所傳的福音，不是出於人的意思，乃是從耶穌基督啟示來的(加一 11~12)。可是另外有一些人，卻想把基督的福音更改了，他們向加拉太的信徒傳別的「福音」。保羅勸加拉太的信徒不要受他們的迷惑，他看破那些迷惑人的會假冒神的僕人的名義，假裝一些似乎屬靈的言語來攪擾人，所以他用很厲害的話警戒加拉太人。他說，「無論是我們」，意思就是說：即使是我保羅自己到你們那裏去，如果我今天所傳的福音與我素來所傳的福音不同，你們就不要相信。你們只應當相信從耶穌基督啟示來的福音，你們不應當相信「保羅」這樣的名字；如果我保羅後來所傳的福音違背了從前神所啟示的，你們就不要相信。保羅知道，許多人容易被人的名望所影響，許多人容易相信人的名望過於相信神的話。所以他在這裏表示一個態度，就是他完全站在神的真理這一邊來說話，他不為人留一點的地位，也不為他自己留一點的地位。他要他們完全信從神的真理，而不是信從人的名望。保羅為真道竭力爭辯，完全是為神，絕不是為他自己。他所維持的是神的真理，他不是維持他自己的名望。他反對那些迷惑人的人，也不是因別的原因，而是因他們混亂主的道，把信徒引到錯謬裏面去。他給我們看見，我們應當站在神的真理一邊，來分別甚麼話是我們所應當接受的，甚麼話是我們所應當拒絕的。如果有人講道是違反神的真理的，那就不管他是甚麼人，我們總不能聽他。保羅在這裏又說，「無論……是天上來的使者」，他提醒他們連天使的話也不可輕信。保羅在哥林多後書十一章十三至十五節論到假使徒的時候，他說：「那等人是假

使徒，行事詭詐，裝作基督使徒的模樣。這也不足為怪；因為連撒但也裝作光明的天使。所以牠的差役若裝作仁義的差役，也不算希奇。」「光明的天使」帶一副偽善的面貌，最容易使人失去儆醒。加拉太的信徒聽過了主的福音，怎麼還會受那些人的迷惑呢？因為那些人說他們所傳的也是「福音」，說他們是要熱心遵行神的律法，他們有一套似乎很動聽的話，這樣，就叫聽過真道的加拉太人也受了他們的迷惑。哦，這一類迷惑人的人，常常會混到教會裏面來，敗壞人的信心，引誘人離開主的道，我們真要做醒防備。他們之所以能迷惑人，就因為他們也會裝作屬靈，裝作愛主，他們也會說些「神的啟示」、「神的旨意」等等的話，他們也會講些似是而非的道，這樣，就叫人真假不分，就叫人受了迷惑。弟兄姊妹，我們真需要有儆醒的心，有分辨的能力，對於神的話絕對忠心，守住我們一次所領受的真道，對於那些混亂主道的「福音」，不管是甚麼人講的，我們都一概拒絕。我們真要求神保守我們在祂的真道上站立得穩。

這一個老先知，他對於耶羅波安犯了那麼大的罪都沒有感覺，卻還拿「先知」這一個稱號來欺騙人；他已經與神失去交通，卻還冒稱「有天使奉耶和華的命對我說」。這一個神人的失敗，就是沒有守住他親自從神那裏所得到的話語，卻被老先知虛浮的名望所搖動，受了老先知謊言的欺哄，以致落到了悲慘的境地。

老先知墮落到一個地步，對於神所差來的人，竟然用謊言騙他。及至一同坐席的時候，耶和華的話臨到老先知，這是不是說，老先知屬靈起來了呢？不是。神是要對付那個違背祂命令的神人。神對於那個老先知已經沒有要求，已經把他擺在一邊了。等到神人被獅子咬死之後，老先知把他葬在自己的墳墓裏；老先知囑咐他的兒子們說，他死後要和神人葬在一起。老先知相信，神人奉耶和華的命指。伯特利的壇和撒瑪利亞各城有邱壇之殿所說的話，必定應驗，但是，老先知不過在那裏等死而已！

弟兄姊妹，我們從這一個嚴肅的故事裏，從這一個沉痛的故事裏，應當記得幾件事：第一，一個人一失去與神的交通，就陳舊，就不新鮮，就看不見。第二，一個人雖然曾經被神用過，但既已遠離了神，就不能再以「老資格」來誑哄別人。第三，一個人一違背主的話，一停留在不該停留的地方，就遇見死——屬靈的死。第四，關於屬靈的事的發表，必須與神的話相合；不然的話，就是老先知來說，就是天使來說，也應當拒絕。——倪柝聲《十二籃》

8 從木器瓦器中分別出來(倪柝聲)

從木器瓦器中分別出來

讀經：

「若有人用金、銀、寶石、草、木、禾楷，在這根基上建造；各人的工程必然顯露；因為那日子要將它表明出來，有火發現；這火要試驗各人的工程怎樣。」（林前三12-13）

「然而神堅固的根基立住了；上面有這印記說，主認識誰是祂的人；又說，凡稱呼主名

的人，總要離開不義。在大戶人家，不但有金器銀器，也有木器瓦器；有作為貴重的，有作為卑賤的。人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用，預備行各樣的善事。你要逃避少年的私慾，同那清心求告（另譯）主的人**追求公義、信德、仁愛、和平。**」（提後二19-22）

我不信教會荒廢了。教會絕不能荒廢，但我信教會外表的見證的確荒廢了。真理失去了，教會分裂了，分門別類到處可見。根基是正確的，但其上的建造不都是金銀；有許多草、木、禾楷。基督徒對世界明顯的見證失去了，人在這方面失敗了，並且我們發覺自己落入極大的混亂中。我們是基督徒，但我們已被帶到極大的混亂狀態中。一位年老的傳教士讀了幾章《工作的再思》以後說，「我們晚生了數百年，現在很難把事情弄對。」我們如今是在這外表荒廢的日子，事情偏離了神所立定的。因此使徒約翰的職事必須進來。我們可以說這是「教會被擄到巴比倫」的日子。逐漸的，主將事情帶回，恢復已失去的真理。

在教會見證失落中可作之事

神的話有沒有告訴我們，在這些恢復的日子，我們能作甚麼？那些忠心的人能擺上怎樣的一分？聖經中有論到這事的話。這就是提摩太後書特別寶貴之處。這章論到背離的日子。我信神允許墮落在使徒們離世以前就發生，好叫我們今天發現自己處於類似的背離光景中，可以得·教導。提摩太後書是保羅所寫的最後一封書信，與提摩太前書完全不同。前書論到教會的秩序；當神的家秩序井然的時候，就提到長老和執事。但在提摩太後書一點沒有提到長老或執事；只提到忠心的人，因為神的家不再秩序井然。當教會不再是秩序井然的時候，我們對教會的見證可以作甚麼？教會的見證乃是交託給忠心的人。在背離的日子，忠心的未必是長老。在提摩太前書，神的教會被視為神的家；但在提摩太後書，你找不到任何經文說到「神的家」，只有「大戶人家」（二20）。保羅不是說這是教會，但保羅的確用「大戶人家」當作表號來說。我要把「大戶人家」看作那時候外表的見證。所有的基督徒都在其中，但「有作為貴重的，有作為卑賤的」。這代表基督徒的範圍。教會按其性質而言，不能墮落到這種地步，但外表的範圍卻能。

甚麼是「貴重的」和「卑賤的」器皿？這就是屬神和屬人之間的分別。金代表屬神的，出於神的東西；銀表徵藉·十字架而有的救贖。金是出於神的一切；銀是經過了祂兒子十字架的。木代表人的人性；瓦代表人天然的生命。瓦是指那些按·人的樣式和天然生命過生活的人，這些人是以他們的天性，為他們裏面驅動的能力。神要得·的，乃是使一切都出於祂自己，不是出於人。我們必須拒絕一切出於人的事物。要成為貴重的器皿，有一些條件，並且有必須作的事。

提摩太後書二章二十一節說，「**人若自潔，脫離卑賤的事。**」人必須將自己從木器、瓦器中分別出來。這不僅是我們自己是否用金、銀作成的問題；這也不單是我們個人生命的問題。這裏告訴我們要自潔，脫離那些木器、瓦器。如何自潔呢？乃是藉·將自己從木器、瓦器中分別出來。神所要的有兩面：我們個人的潔淨和我們與別人的關聯。我自己必須沒有任何屬地或屬人的事物，也必須拒絕由自己作任何事。這是個人的潔淨。但同時，我要將自己從任何是木器或瓦器的人中分別出來，這是與別人關聯的一面。這不是說，我們要將自己從這些基督徒中分別出來，乃是要從他們所作的，屬草、木、禾楷的一切分別出來。這裏有一位同作基督徒的，如果他的工作是屬木的性質，我們就必須與他分開，我

們的工作不能與他工作聯合。

脫離與交通

這裏強調「器皿」。器皿代表工作的一面。人會稱我們為分離主義者，因為我們不懂不作那些事，我們也不願使自己與作那些事的人聯合。我們不願與他們的工作，與他們作事既定的安排，或與人為的制度聯合。我們在這點上必須清楚。我們不是與他們這些人分開，乃是與他們這些器皿分開。

閉關弟兄會想要把人丟棄。我們與每一位神的真信徒都有交通；我們必須遠離的，乃是那些工人的身分。我們不要與那工作聯結。這是一件劃清界線的事。我們該與那些器皿無關，我們不能與那個制度聯結。我們絕不能與其他作神兒女的人分開；我們不能與他們這些人分開，但我們能與他們這些器皿分開。這樣，我們就「成為聖潔，合乎主用，預備行各樣的善事」。

二十二節說到「那清心求告主的人」。這裏不是指眾人因求告主名而得救。這裏只是指那些清心求告主的人。我們要跟隨這樣的人，並與他們聯合。這些人要成為我們的同工。我們要與他們一同「追求公義、信德、仁愛、和平」。因此，我們與他們的聯合基於四件事：公義、信德、仁愛、和平。請注意和平最後才提起，不是首先提起。有些人說，「不計任何代價要和平。」人總是將和平放在第一，公義放在末後，但這不是神的次序。我們必須與所有神的兒女保持交通，但同時我們必須將自己從卑賤的器皿中分別出來。——倪柝聲《教會與職事》

9 膏抹與職事的關係(倪柝聲)

膏抹與職事的關係

讀經：

「主的靈在我身上，因為祂用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由。」(路四 18)

「神怎樣以聖靈和能力，膏拿撒勒人耶穌，這都是你們知道的；祂周流四方行善事，醫好凡被魔鬼壓制的人；因為神與祂同在。」(徒十 38)

「你們從主所受的恩膏，常存在你們心裏，並不用人教訓你們；自有主的恩膏在凡事上教訓你；這恩膏是真的，不是假的；你們要按這恩膏的教訓，住在主裏面。」(約壹二 27)

「祭司要取些贖愆祭牲的血，抹在求潔淨人的右耳垂上，和右手的大拇指上，並右腳的大拇指上。祭司要從那一羅革油中取些，倒在自己的左手掌裏；把右手的一個指頭，蘸在左手的油裏，在耶和華面前用指頭彈七次；將手裏所剩的油，抹在那求潔淨人的右耳垂上，和右手的大拇指上，並右腳的大拇指上，就是抹在贖愆祭牲的血上。」(利十四 14~17)

「他又奉上第二隻公綿羊，就是承接聖職之禮的羊，亞倫和他兒子按手在羊的頭上，就宰了羊；摩西把些抹在亞倫的右耳垂上，和右手的大拇指上，並右腳的大拇指上；又帶

了亞倫的兒子來，把些抹在他們的右耳垂上，和右手的大拇指上，並右腳的大拇指上；又把血灑在壇的周圍。取脂油和肥尾巴，並臟上一切的脂油，與肝上的網子，兩個腰子，和腰子上的脂油，並右腿；再從耶和華面前盛無酵餅的筐子裏，取出一個無酵餅，一個油餅，一個薄餅，都放在脂油和右腿上。把這一切放在亞倫的手上，和他兒子的手上，作搖祭，在耶和華面前搖一搖。摩西從他們的手上拿下來，燒在壇上的燔祭上；都是為承接聖職獻給耶和華馨香的火祭。摩西拿羊的胸作為搖祭，在耶和華面前搖一搖，是承接聖職之禮，歸摩西的分；都是照耶和華所吩咐摩西的。摩西取點膏油，和壇上的血，彈在亞倫和他的衣服上，並他兒子和他兒子的衣服上，使他和他們的衣服，一同成聖。」(利八 22~30)

「看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美。這好比那貴重的油，澆在亞倫的頭上，流到鬚鬚，又流到他的衣襟；又好比黑門的甘露，降在錫安山；因為在那裏有耶和華所命定的福，就是永遠的生命。」(詩一三三篇)

一切的職事都是在膏抹之後。亞倫接受膏抹之後，才開始盡他祭司的職任；大衛也是在受膏以後，才進入他君王的職分。以利沙先知的職事，乃是在他受膏以後開始的；甚至我們的主，也是在聖靈降臨在祂身上以後，才有公開的職事。

我們常常將膏抹與能力聯在一起，就某種意義說，這是對的；但我們往往因·二者的關聯，就忽略了膏抹本身的意義。聖靈在職事裏的能力，乃是膏抹的結果，不是膏抹的目的。膏抹的目的乃是成聖，就是分別歸與神。膏抹是職事的首要條件。惟有那些「歸耶和華為聖」的人，才夠資格事奉祂；因為惟有祂所揀選的人，才能事奉祂。要等到主說，「這人是屬我的，」這人才能服事主。在主進到祂的職事以前，祂自己在約但河受膏的時候，有聲音從天上出來說，「這是我的愛子」(太三 16~17)。先有神出來承認基督，然後才有職事。沒有人能否認那個職事很有能力，所以我們說能力隨·膏抹，這是對的；但膏抹不是能力的問題，乃是神聖主宰的問題。這是宣佈受膏的人是在神的權柄之下；是神承認這人是祂所揀選的。在神那一邊，膏抹表徵神所分別歸祂自己的；在人這一邊，這表徵職事，並有能力隨·。能力附屬於膏抹，卻不是其首要的目的。首要的目的，乃是要將一個人分別出來歸給主；能力是隨後而來的，因為主不得不負責，如能力給祂所認可的一切職事。

在盡職者的生活中，膏油不是指能力，乃是指那靈的同在：「萬軍之耶和華說，不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈，方能成事」(亞四 6)。受膏者生活中的記號，乃是那靈的同在；而其他人生活中的記號，乃是勢力或才能。教訓我們的乃是膏油；膏油教訓我們，不是藉·理智，乃是藉·膏油的同在。我們要走那一條路，總是要看有沒有膏油的同在。

在患癲瘋者得潔淨，和亞倫承接聖職的事上，要取血抹在耳、手和腳上，然後再把油抹在血所抹過的地方(利十四 14~17，八 22~30)。在聖經別處，血是說到救贖，並且只是為·神的。在別處是客觀的，但在這裏是主觀的；乃是說到死的主觀工作。抹在亞倫身上的血，表徵亞倫已經死了。抹在耳、手和腳上的血，指明主的祭司必須讓十字架對付他們一切所聽、所作、所行的。膏油不能抹在未被釘死的肉體上，膏油只能抹在十字架經過的地方。神要人事奉祂，不是找聰明或熱心的人，乃是找在耳、

手和腳上有十字架記號的人。

在路加福音四章，我們的主盡職之前，先是有受浸。祂所浸入的約但河水是說到死；之後就有那靈降在祂身上。這裏新約的記載，把當於舊約的血和油。沒有膏油，就沒有職事；但是要有膏油，就要有十字架。——倪柝聲《教會與職事》

10 得勝者(倪柝聲)

使徒約翰再次的證實神的目標是確定，而且祂的道路正與這個目標一致。正如最後在天城樂地，身體的原則得看完滿的彰顯。甚麼時候屬天的生命在我們身上找到出路，我們就會發現天城樂地的每個光景，主耶穌的真實性質得以藉·祂的教會在地球上表現出來。任何一位看見神屬天的新人能滿足低於這種標準的光景嗎？

但我們現在要從周圍的環境中看一些實際的問題。極大多數人都承認今天基督教的光景是令人遺憾的。她在世人面前顯出許多的瑕疵及軟弱，她的工作減少到只剩一點點福音及社會服務。她對人們幾乎沒有一點衝擊力和影響力。這些都是事實；但更可悲的是神的百姓對這些事實心中很少感到不安，我們認為這是理所當然的，許多人似乎覺得它們必然是如此的。今天的基督徒不相信保羅所擺在我們前頭的目標是可能達到的。因·這個不信，我們被迫回到約翰的職事前，再來查考這職事的特質。

我們在前面看過主藉·保羅對基督身體的啟示，就是在地方教會中表現這個身體。它是在許多不同地點把一個身體真實的表現出來，而不是一大堆不同的身體。這就是屬天的旨意，也是教會的起點。但我們知道教會悲慘失敗的光景及主再次從天上所說的話。我們從啟示錄第二、三章看見祂對宇宙教會及地方教會沒有新的教訓。在這幾章中，主藉·約翰對祂的教會提供屬天的供應，就是我所指出七封書信結尾的應許。這是約翰對一個背離世代的特別信息。就是在敗壞及普遍衰敗的情形中，神在祂的百姓中尋找一般在各教會中的得勝者。

那麼，甚麼是「得勝者」的意義呢？為·避免誤解，首先要清楚的，他們不是一般不平凡的基督徒，他們也不是比別人特別好，所以能夠得到更大的榮耀。請記看，得勝者不過是正常的基督徒，他們的稱呼是因為其他人都達不到正常的光景。

神永遠不放棄祂在創世前所訂立的計劃。得勝者就是曾經看見過這個計劃，並且靠·神的恩典而站住的人。他們不是一般幻想超過保羅或得·與保羅不同啟示的人。我再說，他們在神的眼光中不是超然的，或是有特別託負的人。

在約翰的書信中，得勝不只是個人得勝的問題。它不是所謂勝過罪、「得釋放」，也不是個人的成聖、「得勝生活」的問題。約翰所說的得勝乃是一種在環境中為神站住的得勝。當保羅的教訓被許多人所棄絕時，基督徒常說：「事情既然如此，我們能做甚麼呢？我們只好盡力保守自己的正直，不管其他的失敗了。這些是無法補救的，我們無法改善它。」因為環境的圍困，對真理實際假設的辯論，使得我們更容易相信我們所處的情況是特殊而且是無可挽救的了。因有太多的事需要校正，太多的困難

工作需要完成，所以認為它是不可能的了。

就在這種情形下，得勝者以他們的生活來見證神不改變的標準，祂沒有轉動的影兒，祂今天仍然朝・屬天的聖城，即屬天新人的目標前進。他們代表教會，也為・教會被神帶・往前，執行整個教會所應盡的責任。他們為了屬天新人的得勝，站住了立場。這就是神的話中「得勝者」的意義。

在今天失敗的教會中，約翰在啟示錄指明了得勝者的範圍。他們在自己的環境中為神站住，這對神是十分重要的。因為在神的計劃中，祂要我們在各處成為祂的得勝者。我再說，他們並沒有甚麼特別的美德，只不過是他們抓住了神的標準吧了。但對於基督徒的生命、身體屬天的呼召、教會的爭戰，他們就成為神手中的杖，就是把撒但從祂寶座上逐出的杖了。他們為・教會的利益裝備自己，並且為教會爭戰。他們竭盡所有的努力，不是為・自己乃是為・教會，因他們切望看見神所預備的新婦。他們點燃了聖火，並且得勝者所繼承的就是整個教會所繼承的。

【你們中間的青少年】 出埃及記、利未記、民數記這三卷書，是舊約中三本對於基督徒經歷相當有趣的書信。我喜歡把它們與以弗所書中的「坐」、「行」、「站」三個徑歷聯在一起來看(參弗一 20，四 1，六 13)。出埃及記說出以色列人被神用大能的手從埃及拯救出來，並藉・不變的恩典使他們成為神的百姓。利未記記載了靠血與神交通，及藉十字架成聖的基礎。民數記安排了為・神所賜的產業爭戰的次序。這件事是民數記中的序曲，在一章三節中，亞倫被吩咐「計算所有能出去打仗的以色列人」。

在這些記載之前，利未記最後一章中，我們看見主對祂兒女的估價，說明了他們對主最高的價值。我說的是關於還特許的願的事(利廿 1~8)。我們必須小心的把它與出埃及記第三十章所記載他們生命的贖價區別。它對每個以色列人定了同等的代價，就是銀子半舍客勒。在此我們想，這是說到神為我們所預備的。但在利未記二十七章則論到我們所能為祂擺上的，所以它不是一個命令，而是自願的行動。「人還特許的願，被許的人要按你所估的價值歸給耶和華。」下表所列價銀舍客勒的數目，是按年齡及性別排列的：

年齡	男子	女子
五歲以下	5 舍客勒	3 舍客勒
五至二十歲	20 舍客勒	10 舍客勒
二十至六十歲	50 舍客勒	30 舍客勒
六十歲以上	15 舍客勒	10 舍客勒

神並不輕看任何一個人，甚至孩童、嬰孩祂都不輕看，但我們要問：為何祂對二十歲以上的這群人有這麼高的估價呢？當然的，我們從民數記中可以得到明確的理由，「從二十歲以外」是能出去打仗的。這就是說，我們所能奉獻給神的心志、意念、毅力及生命，其價值是根據我們合乎爭戰的條件。從我們這方面，它不過是一個許願(神禁止我們中間有背誓的基督徒)；但在神這一面，它卻有固定的估價。是的，傳福音、追求個人成聖，以及為神做許多有益的事都是好的，但在這一切之上，我們對主更高的價值，乃是我們有合適的年數能參與為主的爭戰，逐出祂的仇敵，並把祂的百姓帶進祂所應

許承受產業之地。耶和華是祂爭戰的名，而我們爭戰的能力是祂最珍貴的。

在舊約時代最不幸的就是那些老年人，因為按正常的情形，他們的體力是不適宜爭戰的。但我們要回到新約裏來看，那裏說，「外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天」（林後四 16）。溪水邊的樹是永不枯乾的，在真實基督徒生命中是沒有力量衰退的情形。就像民數記中的得勝者迦勒一樣，如果我們忠心的跟隨主，我們八十歲時爭戰的力量仍能與四十歲時一樣。

我相信這是約翰在約翰一書所提到的，他說：「少年人哪，我寫信給你們，因為你們勝了那惡者。」少年人都是充滿了天然的活力，而這些可以從他們屬靈的力量與果子得到屬天的印證。請記得，約翰把他的讀者分成小子、少年及父老，這不正與利未記相符合麼。他寫給剛得到赦罪確據的屬靈嬰孩，使他們靠神的話成為屬靈的戰士，給帶領嬰孩、兒童及能出戰成人的屬靈父老，使他們能對那從起初原有的有完滿的認識。今天沒有任何屬靈年齡的一群能逃避這個爭戰。當然，這兒沒有不長進的基督徒生命，也沒有屬靈的退休年齡。（「少年人」這個詞也包括年輕的婦女，因在利未記中，她們屬靈爭戰的價值是同樣被承認的。）

不管我們屬靈歷史的長短，我們每個人都要自問，今天我在聖所中所估定的價銀是多少？神對我們每個人都有祂確定的估價。祂認識我們個人的情形，而祂對每個人在聖所的估價是根據我們屬靈能力的尺度。這不需要我們謙卑，把自己的估價從三十或五十舍客勒降低寫作十五舍客勒。哦，我們每個人都要努力，使我們成為像迦勒般的屬靈戰士。

【那控告弟兄的】約翰寫信給他的「小子們」，確證他們的罪已得了赦免。在某種情形下，我們確是約翰筆下的小子們，因我們在一生中是沒有一個時刻長進到不需要寶血的。寶血是得勝者的首要兵器。啟示錄第十二章中寫到那控告弟兄的說：「那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的。」約翰又告訴我們「弟兄勝過他，是因羔羊的血和自己所見證的道，他們雖至於死，也不愛惜性命」（啟十二 10~11）。

屬靈爭戰得勝的根基永遠是依靠寶血，從來沒有人可以達到不需要寶血的地步。撒但是個謀殺與控告者，牠從事誘惑及攻擊，但今天牠特別的工作就是從事控告。因·牠是弟兄們的控告者，我們的主在凡是以大祭司及中保的身分來對付牠。在天上的比我們每位基督徒更認識撒但的工作。晝夜的在我們的良心中控告我們，為要使我们覺得失去了與牠爭戰的力量。牠的目的是要使我们失望灰心說：「這樣，我還能為神做甚麼？」為何有些基督徒整天到晚自責說：「我是一個無望的失敗者，神不能再為我做甚麼了！」這是因為他們接受了敵人不能辯駁的控告。假如牠能夠迫使我们到了這種地步，放棄了爭戰，牠就是真正得勝了。如果我們不能轉向神的榮耀，只接受牠的控告，我們必然失去與牠爭戰的能力。

良心的感覺是最寶貴的，但永不止息的承認：「我是一無良善！我是一無良善！」這並不是基督徒的謙卑，承認自己的罪是正常的，但認罪絕不能到一個地步，將我們的罪遮蓋了基督的工作。惡者卻使基督徒造成這種錯覺，這是牠最厲害的武器。那麼，在這種情況下如何補救呢？就是向主說：「主，我是一無良善的！」且跟·轉向依靠祂的寶血說：「但是主啊！我如今是住在你裏面的！」

撒但不會無緣無故的控告我們。當然有夠多的罪能讓他來控告我們，但耶穌的血已經洗淨了我

們所有的罪。我們相信這點麼？這是對牠控告的回答。犯罪就需要血的潔淨，但聖經從未告訴我們犯罪就要接受控告，不，我們只要向主懇求就夠了。當然，我如果說自己無罪，約翰警告我們，這將為控告者大開方便之門。只要我們在神的光中認自己的罪，血就有潔淨的能力，撒但的控告就失效了。讚美神！祂為我們設立了如此一位律師及大祭司，讓我們永不靠自己的行為，也不為自己的罪難過，只靠·血來回答撒但的控告，因它是我們可靠的保障。

基督的寶血是我們可靠的保障，自己所見證的道是我們攻擊的武器。這裏的意思是指當我們向人作見證時，它不只是向·人。基督的得勝、祂的掌權及國度已經近了，我們把撒但的國度改變成祂的國度，就是向人及黑暗的權勢宣告這個事實。我們要確信神是君王，祂的兒子已經得勝，撒但已經失敗了，這世界快要成為我們神及基督的國度了，而這些正面的事實是我們攻擊敵人的利劍。如此宣告屬天的事實是撒但所害怕的，因為我們所見證的話能搖動陰間的門戶。讓我們宣告耶穌是主，祂的名是超乎萬名之上的名！我們要向仇敵如此宣告。許多時候，這種宣告比禱告更為有效。

禱告有兩面；一面是向神，另一面是向山。「你要對這座山說，從這兒挪開。」我們能對撒但說：「你離開這兒吧！」彼得和約翰對瘸腿的說：「我奉拿撒勒人耶穌基督的名，叫你起來行走。」他們直接的應付了這種情況。同樣的，今天我們也有禱告聚會，我們不忘記禱告，但我們也要靠·寶血的功效為主作見證。當我們來到神面前，常常遇見一些受壓的空氣，以致我們無法禱告，這時我們要如何呢？我們不要灰心，要把神的話說給撒但聽，宣告主的得勝，宣告祂所賜給我們對付蛇、蠍子及勝過仇敵一切能力的權柄，然後禱告！

今天我們太多注意到福音的教義，而極少關心到事實。如果沒有事實，我們就沒有見證。加略山上的事是個歷史的事實。對我們來說，這個事實的喜訊就是福音。將近二千年來，福音的事實傳遍了全地。主給了我們寶血與見證的道，讓我們用這些對付敵人。最後我們看見這些得勝的男女們，他們認識同釘十字架的意義，就是「拒絕」所有出於人的，只求祂的榮耀。我們不想在此談得太多。請記得，撒但在關於約伯的事上向神挑戰說：「人以皮代皮，情願捨去一切所有的保全性命」（伯二 4）。但今天在天上的得勝者對這種挑戰有明確的答覆：「他們雖至於死，也不愛惜性命」（啟十二 11）。因此天上也有同樣的宣告說：「我神的救恩、能力、國度並祂基督的權柄，現在都來到了！」

【這人將來如何？】我們曾說了許多較高的事物，惟恐我們自欺，現在我要對願意服侍主的青年弟兄講一些實際上的問題。在約翰福音最後一章，我們的主對祂的門徒彼得曾經說了一些個人挑戰性的話，彼得經過一陣遲疑才回答祂，然後我們看見他對他的同伴約翰發生了興趣而轉移目標。彼得轉過來看見「耶穌所愛的門徒」跟·，就問耶穌說：「主啊！這人將來如何？」這件事似乎對我說，我們沒有一個人能避開個人與主同樣的問題說：「主啊，這人將來如何？」或像保羅所說的：「主啊，我當作甚麼」（徒廿二 10）？

幾年以前，我在英國被邀請參加一次青年工人的聚會，當時他們正預備做傳教士到東方來服侍主。他們問到成為一位傳教士最主要的資格是甚麼。我深深的覺得今天傳教士的時代還未過去，所以我告訴他們今天神仍在各國呼召祂的僕人到各個工場上為祂工作。下面幾點是我對他們所提的重點。

如果我們在這幾點上有所學習，就必有同樣的感覺。

得救的確據 這是一個起點，經驗告訴我們，把這一點列入資格的條件是極其重要。所有服侍主的根基都在於我們親自遇見祂，對祂有個人的認識並因·絕對的順服主，使我們在祂裏面得·完全的拯救。

基督是我們的生命 我們要提醒今天的基督徒，在東方已有幾世紀很高倫理與道德標準的宗教。在中國及其他國家的社會中，幾乎都有不成文的標準。假如有一個男人發脾氣或不能忍耐，他就被認為嚴重的缺乏自制的象徵。但如果一個傳教士不認識基督徒得勝的生命，而時常發脾氣，他不知道這將何等嚴重的損傷他們的見證。對於那些尋找見證的人，因此就認為他們的宗教及道德倒不及他們的崇高。如果你想在那些崇拜「個人修養」的人中有效的見證基督，他們甚至會鄙視那些需要娛樂和舒適生活的人，對這種情形，我們的生活就必須對「己」有明確的對付而使他們信服。我們必須知道十字架是使我們從罪與肉體中得釋放，並知道在基督裏的復活能使我們的生活有新生的樣式。

對主完全的依靠 個人依靠主是較難的，因此往往容易因「團體的信心」的藉口，使我們的眼睛不再仰望神而注意其他供應的來源。西方人常發現有些人上教堂為的是得到一些物質上的好處；我們也不能隱瞞，有些基督徒雖然說是「靠信心而活」，而實際上卻將他所需要的暗示別人。如果神的僕人用口頭或文字提到「為·工作的需要」，那就是大錯了，他們必須真正的在這件事上依靠神。我們越少倚靠這種方式越好，我們不必害怕事情會對神太為難。除非他是蒙召，事實上沒有人敢在這些事上「交託」神。我們最大的保障可能就是關心別人的需要，我們照顧別人，神必定照顧我們。

特別的職事 以神的兒女來說，我們每人都有為主作見證的責任，但對神的僕人而言，他必須超過這些。他必須具有個人藉聖靈的做工對神獨特的認識。如果我們只能照一般的方式傳講福音或教導，那麼我們對中國或別處的教會就很少幫助。對一般的基督徒這可能是夠的，但中國的信徒期望我們的是更高更特別的。我再說，不是藉·一些新奇的教訓或道理來滿足他們的好奇，而是一種特別屬於自己對主的認識，使我們有特殊的供應。我們有時會抱怨人們對主的道不夠渴慕。但請相信我，如果我們有較特殊的供應，他們就不會如此。我們能否引起人們對神的渴慕呢？如果人們有足夠的食慾，食物的本身就足以製造飢渴。當他們看見充滿聖靈及神愛的人時，自然會引起渴慕，這不是只憑講道或傳講一般知識，而是因·個人被主的製作提供了充滿聖靈的服侍。是的，如果不能提起別人的渴慕，那麼我們本身必定有問題。

學習的態度 要一直的把「學習」這兩個大字掛在你的背上！那些站在「教訓」別人地位上的人是非常危險的。由於過度的誇大及講論一些自己未曾經歷的事，便會在單純的聖徒心中製造許多的問題。如果我們過於自信及講論過於急躁，我們就會因·將來無法回答或遇見另一個情況而無法下場。我們越自信，就越容易讓我們的聽眾批評我們，因為這將導致他們過分的期望。優越感是起源於對我們所認識的過分自信，這將逐漸的關起交通的門路。我們寧可有足夠的恩典在人面前承認自己的無知，而到主面前去求問祂。我們必須樂意說：「我不知道。」如果我們向他們說：「如果你有甚麼交通，我樂意接受，因為我同樣也是主的門徒呢。」人們不會對採取這樣態度的工人為難，我建議你還是常常保有學習的態度。至少有十年的時間把「學習」這兩字掛在你背上！

被神帶領的歷史 我相信每位神的僕人，在他的生命中必然有一段與神同在及經歷神大能的歷

史。我曾在各處提過神奇妙的聽了我們下雨的禱告，這是我們當時在場的每個人一生所無法忘記的。但西方的傳教士有一種光景，他們對一些事有他們的解釋，今天基督教的教師對於現今神蹟稀少已找到了足夠的藉口。這些藉口絕不會被那些單純的信徒所接受，因他們常常看見神親手所行的神蹟。

我記得有一位姓陳的裁縫師，他是一位非常單純的基督徒。還有的是，他從未遇見另外的基督徒，他手中只有一本馬可福音，因·讀這本福音書，他遇見了救主並且相信。當他讀到第十六章就是所謂的「可疑的一段」，他很小心地讀過並向主說：「主啊，我是微不足道的人，請把最小的恩賜，醫病的恩賜給我就夠了！」於是他立刻出去，在他的村子裏挨家挨戶的為病人禱告。後來當我遇見他並詳細的問到他的事，因·他絕對謙卑的信靠神，他的禱告在最重的病人身上或其他緊迫的事上都得了答應，因此他在村中行了許多神蹟。異教徒看見了主的權柄超過了偶像，有些人就相信了。但我們發覺他如今仍是一位謙卑的弟兄，沒有任何誇張，他仍然在那簡陋的村子裏做裁縫，並繼續為主耶穌作見證。

有一次，我在西方參加一些非常敬虔的弟兄們的會議，聽見他們陷於那些令人困惑的教義問題的討論上，最後我被迫插進去說：「親愛的弟兄們！如果在我的國家，你們這些完善的聖經細節是一無用處，當事情發生時，你們就不知如何趕出魔鬼了！」今天我們文明的結果，常常把神關在門外。有時神把我們帶到一種環境中，因·我們天性的謹慎而失去對祂的信心，以致用一種新的教訓代替了神蹟的生活。誠然，我們必須期待神用神蹟奇事來為祂的話作見證。如果我們真正的認識神，祂的神蹟必然隨·我們，而且我們信靠永活的神是今天對撒但的挑戰。

【神的呼召】再沒有一個主人像我們的主有許多的僕人，而每一個人祂都給予合適的工作。譬如祂給約瑟特別的工作，就是保全了在饑荒中的以色列家。撒母耳在所預定的時期，成就了挪去祭司帶進君王的特殊工作，甚至後來的以利亞，也是從事把君王挪去以先知取代的特別工作。在乃縵需要時，一個小小的使女向他作了見證。甚至也有一匹驢預備好，讓耶穌騎·進入耶路撒冷。

許多人埋怨神給他們安排的地位，或反對主在身體中所給他的託負。他們要做這個，但神卻安排那個。他們有雄心在這兒服侍祂，但祂為他們的計劃卻是在別處。當我們遇見這種情形時，最好請記得在我們尚未悔改前，神已經在祂教會中為我們定了祂的旨意。祂甚至在我們未出生前就因·祂的先見為我們安排了環境，並預定了我們的道路。以賽亞是一出母腹便被揀選，大數的掃羅是「從母腹裏」分別出來的，耶利米就更早了，是在他母親尚未懷胎以前。掃羅的例子更叫亞拿尼亞覺得困惑，因他從別人所聽見苦害聖徒的人竟是主所「揀選的器皿」！但神卻為祂的僕人預備了奇妙的道路。祂預定我們該成為誰家的兒女，雖然有時我們會覺得我們生錯了家庭！有些人喜歡自己的父母，卻不喜歡他的弟兄姊妹或別的親戚！但約瑟說：「神先打發我來，為要保全性命。」如果我們未曾看見神揀選的手，我們便會失去許多讚美祂的機會。

大·的工作是從歌利亞開始，而這些功課卻早在他牧羊的年歲中學會的，因他說：「耶和華曾救我脫離獅子的爪。」彼得是個漁夫，他對拉網非常熟悉，所以，可能因此他對約帕樓上「大布」的異象更能領會。保羅找·了亞居拉和百基拉因他是織帳篷的人，亞居拉和百基拉因·他們的行業，有機

會得·保羅的幫助成為神道的講解者，在以弗所教會敗落時，提摩太卻被預備好了，因他是從小白白聖經的。

神從來不突然行事；祂總是老早以前就預備好了。所以在神的呼召中，沒有甚麼可以埋怨及自誇的。也沒有人要因別人的進官而嫉妒，因它與我們毫不相干。「據此看來，這不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎發憐憫的神」(羅九 16)。所有我們的血統、出生及天然的裝備都是神先預定的。當我們回顧自己的年日，我們就要俯伏在神前，並認識這些都是神所預備的，也不必害怕我們會錯過某些東西。如果我們持守這種態度，這就是真安息了。

神是作工的神，祂很早就開始祂的工作。當祂需要一位特殊的僕人，或教會需要特別的幫助時，神早已預備好了，祂從不·急。從祂兒女的歷史來看，在各處都有祂的工作。如果我們每個人停下來默想一下，便會說：「我一生一世必有祂的恩惠隨·我。」我們可引用保羅的一句話作為對神的恩惠最好的結論：「各人蒙召的時候是甚麼身分，仍要守住這身分」(林前七 20)。當我們明白神的旨意時，這些話就更有意義了。神為·祂所預先知道的工作曾呼召了我們，並預備了我們。保羅在別處也說過：「我乃是竭力追求，或者可以得·基督耶穌所以得·我的。」

【真理的聖靈】 最後，我要談到一點關於聖靈的工作。在前面幾章曾特別討論到保羅的職事，我們曾多次強調屬天事物啟示的重要。我們不只一次的說到看見神的旨意，看見基督的本體及工作，看見教會及看見基督的身體的需要。對這一點有些讀者會因·自己或別人的緣故而問說：「我未曾看見這些，那麼我又該如何呢？」

我想真理的聖靈是我們的答案，祂是正在我們身邊，不，祂正住在我們的心中，隨時給我們幫助。使徒約翰告訴我們，當門徒正在極大的困惑中時，耶穌確切的告訴他們聖靈要降臨，為祂作見證並引導他們進入一切的真理。無論我們對於屬靈事物起頭的啟示，或是其後這些屬靈事物具體的經歷的操練，我們都一直需要這位幫助者來扶持我們。只有藉·祂的啟示，我們才得看見屬靈的實際，藉·祂愛心的訓練，我們才得進入這實際中。前者是祂打開了長進的門路，後者是祂引領我們走在長進的路上。前者是基礎，後者是其上的建築。沒有聖靈啟示，我們就無法起步，但缺少聖靈的教導，我們就無法完成。聖靈的這兩面工作是同樣重要的，而且我們在這兩件事上卻能完全地信託祂。

父擬定了計劃，子把它付諸實現；現在聖靈把子為我們所完成的曉諭給我們。我們都已認識子所完成的工作，當祂說「成了」時，便已坐在高天至大者的右邊。但如果我們知道子已經完成了父所託負祂的，為何我們不能相信聖靈會完成祂從子所受的託負呢？

子所作的工作就是父所作的，它不多一點也不少一點。父的工作是如何的偉大，子的工作也是一樣偉大，照樣，聖靈的工作也同樣偉大。子為我們所完成的工作，聖靈將會把它成就在我們身上，沒有一點會忽略。所有在基督裏屬靈豐滿的實際，都將藉·基督的靈成就在我們身上。耶穌自己說：「我就是真實。」也說聖靈「將引導你們進入一切的真實」。進入一切屬靈豐滿的真實，不是我們的問題，乃是聖靈的問題。這也不是我們度量能力的問題，乃是絕對信靠神聖靈的問題。祂能接受子所託負祂的一切工作麼？我們必須學習信靠祂，我們必須學習信託祂雙重的工作，第一是向我們啟示我們的天

性及屬天的真實，其次是帶我們進入祂所啟示的真實中。

讓我們看看周圍的人，我們不得不承認許多基督徒缺少經驗。他們的生活無法彰顯基督的豐滿。他們連自己都不足，怎能有多餘的分給別人。為甚麼他們這麼貧乏呢？不是因為他們不明白聖靈的引導嗎？詩人說：「我在困苦中，你曾使我寬廣」（詩四 5）。所有困苦的目的都是為·寬廣。雅各在他的書信中也論到同樣的事：「神豈不是揀選了世上的貧窮人，叫他們在信上富足嗎？」暫時的貧窮是為·永遠的富足。神絕不叫我們白白的受到困苦及貧窮。祂的目的乃是藉·一切的困苦領我們進入寬廣，藉·所有的貧窮使我們達到富足。神對祂百姓的旨意，不是一直讓他們受困苦窮乏。因為困苦及窮乏不是目的，這些乃是神達到其目的的手段。因為達到寬廣的途徑是困苦，達到豐富的途徑是窮乏。

請再看啟示錄二十一章，我們看見這是何等豐滿的一幅畫！你可能花很長的時間讀啟示錄，卻很少領會其中的意義。但你一定不可否認所示錄二十一章所描述的財富、豐富及榮耀是地上所找不到的，甚至連所羅門時代神話一般的榮華都望塵莫及。那裏有鋪·精金的街道呢？這世界怎能有一日不需要太陽光照呢？這麼富有！這麼華麗！地上再沒有任何一個王國能比得上新耶路撒冷的富有及光耀了。再看它的寬度！地上沒有一座城有它的百分之一大。而我們知道，得勝者將要承受這一切！

有些人問，為何在新天新地中，我們看到神和羔羊卻未提及聖靈呢？確實的答案是，今天基督已經完成了祂的工作，而基督工作的結果是在教會中看到；同樣的在那一天，聖靈將完成了祂的工作，所以聖靈工作的結果也將在新耶路撒冷中看到。藉·聖靈明白祂所能做的就是這裏的真實了。今天當你觸及教會，你就觸及基督了；同樣的，將來你觸及了聖城，你就觸及了基督的靈。教會將充滿了神的靈，正如聖城將完滿的彰顯聖靈的工作，因她將與主同樣神聖。

那麼，教會如何達到這個目標呢？只有藉·從困苦達到寬廣及從貧窮達到富足的道路。你要問：「甚麼是藉·困苦而得寬廣呢？」你看見三個人被丟進火裏卻變成四個人，這就是藉·困苦而得寬廣。有些人卻發現另一個鄰近的火窟，所以他們尋求一條逃避的道路；其他的人接受了環境的約束，把它承接下來，就為第四位預備了空位。不要讓困難使我們與神分開，要讓我們因這些困難被迫進到祂面前，這就是藉困苦而得寬廣。對保羅和西拉而言，監獄的門不過是使神進來，把世界關在外面，所以他們的坐監，不是使他們窄狹而是釋放他們進入更大的豐富中。神讓試煉臨到約伯，但這個試煉使約伯成就了神的目標。對約翰來說，拔摩海島成為復活的主向他開啟了一切無上榮耀之事的門戶。有些人藉·困苦達到了神的目的，其他的人卻在困苦中退下來。有些人為臨到他們的試煉發怨言，另一些人卻在試煉中讚美神，而發現了寬廣、自由及豐盛生命的途徑。

許多基督徒貧乏到連自己的需要都不能應付，他怎能幫助別人呢？另一些基督徒豐富到令你無法估計他的豐富。你所遇見的難處他都遇見過，你所處的困境他都能幫助，他們有足夠的富源能應付所有因·需要而到他面前的人。許多基督徒未曾完全失敗，乃是因他們受到別人的服侍，因別人不斷的把豐富供應身體。這些基督徒很少知道他們對其他基督徒的虧欠，有些人甚至是他們所輕視的人。可能當有位朋友從遠方來，盼望從我們得到糧食，主允許我們向鄰舍要東西給他，但祂也可能向我們說：「你給他們吃吧！」

屬靈的困乏和屬靈的貧窮是教會的兩大問題，但事實上困乏和貧窮都不是起因。造成困乏和貧窮的原因乃是缺少聖靈的教導。那些富足及寬廣的人乃是因他們熟練這種訓練。他們曾經過深水，有

跟隨神的屬靈歷史，因他們曾為身體受苦。他們身上的疾病、家庭的問題及苦難都是為·把基督供應神的百姓。而另外一般人，他們逃避這種訓練，揀選容易的生活及舒適的道路，結果便導致困乏與貧窮。貧窮及困乏對他們並沒有幫助，因他們沒有得勝。

你想講道單單是傳講的工作麼？你認為職事是服侍麼？請相信我，它們不只是這些。服侍神不只是話語與工作，而是你曾經歷過多少。如果聖靈未帶領你經過困難，那麼你的一生必註定是貧乏的。你絕不可能從主那裏得到有福的豐富，這不只是為你自己也是為·別人，而且這就是所謂的職事。

啟示需要訓練來完成。我們接受聖靈的訓練，是使祂能向我們啟示在基督裏的真實，以及帶我們進入這些真實的途徑上。拒絕這種訓練就是否定了祂工作的機會。神每天都尋找機會擴充我們，可惜當有了困難，我們就逃避；當試煉來到我們便繞道。哦！這對我們及神的百姓是多大的損失呢！當然，我們受到神的刑罰是不能逃避的，這是因為我們故意違背主的旨意，但另外一種情形，是出於神的校正及管教。這是我們不能避開的，但如果我們避開，我們便失去了聖靈訓練的機會。如果我們肯把自己交託在祂的手中，祂將負責把我們帶到神的目標上。我們願意向神說「主啊！我願意喝你所給的杯，我願意背起十字架而不藉苦膽或醋來減輕痛苦」麼？只有神百姓完全的奉獻，神才能照祂的心意為他們成全祂的計劃！這將帶他們進入豐滿，即耶路撒冷的豐滿。在聖城中沒有一塊天然的金子，都是經過爐子試煉的，沒有一塊寶石是未經過火煉的，沒有一顆珍珠是未經過痛苦而得的。

當彼得向耶穌問到約翰時，我們的主如何回答呢？祂說：「我若要他等到我來的時候，與你何干？」等到我來！約翰所設立真理之聖靈的職事要繼續到世界的末了，沒有人能夠阻止它。神對祂教會的旨意快要完成，它絕不受到阻撓。聖城的異象，正像新婦裝飾整齊等候丈夫，它必要完成，而且我們將要看到它。沒有人能搖動「直等到我來」這句話，因它是安定在天。

難道我們不把自己交託在父神穩妥的手中，讓祂能照自己的旨意安排我們的一生麼？神將照·在祂愛子裏所為我們成就的救贖，在我們身上完完全全完成聖靈塑造的工作。——倪柝聲《這人將來如何》

11 變賣一切(倪柝聲)

變賣一切

讀經：

「有一個官問耶穌說：良善的夫子，我該作甚麼事才可以承受永生？耶穌對他說：你為甚麼稱我是良善的，除了神一位之外，再沒有良善的。誡命你是曉得的：不可姦淫，不可殺人，不可偷盜，不可作假見證，當孝敬父母。那人說：這一切我從小都遵守了。耶穌聽見了，就說：你還缺少一件；要變賣你一切所有的分給窮人，就必有財寶在天上；你還要來跟從我。他聽見這話，就甚憂愁，因為他很富足。耶穌看見他就說：有錢財的

人進神的國是何等的難哪！駱駝穿過絨的眼比財主進神的國還容易呢！聽見的人說：這樣，誰能得救呢？耶穌說：在人所不能的事，在神卻能。彼得說：看哪！我們已經撇下自己所有的跟從你了。耶穌說：我實在告訴你們，人為神的國撇下房屋，式是妻子、弟兄、父母、兒女，沒有在今世不得百倍，在來世不得永生的。」（路十八18-30）

「耶穌進了耶利哥，正經過的時候，有一個人名叫撒該，作稅吏長，是個財主。他要看看耶穌是怎樣的人；只因人多，他的身量又矮，所以不得看見，就跑到前頭，爬上桑樹，要看耶穌，因為耶穌必從那裏經過。耶穌到了那裏，抬頭一看，對他說：撒該，快下來！今天我必住在你家裏。他就急忙下來，歡歡喜喜的接待耶穌。眾人看見，都私下議論說：祂竟到罪人家裏去住宿。撒該站，對主說：主阿，我把所有的一半給窮人，我若訛詐了誰，就還他四倍。耶穌說：今天救恩到了這家，因為他也是亞伯拉罕的子孫。人子來，為要尋找拯救失喪的人。」（路十九1-10）

「信的人都在一處，凡物公用，並且賣了田產、家業，照各人所需用的分給各人。」（徒二44-45）

「那許多信的人都是一心一意的，沒有一人說他的東西有一樣是自己的，都是大家公用。使徒大有能力，見證主耶穌復活，眾人也都蒙大。內中也沒有一個缺乏的，因為人人將田產房屋都賣了，把所賣的價銀拿來，放在使徒腳前；照各人所需用的，分給各人。」（徒四32-35）

「不要為自己積攢財寶在地上，地上有蟲子咬，能鏽壞，也有賊挖窟窿來偷；只要積攢財寶在天上，天上沒有蟲子咬，不能鏽壞，也沒有賊挖窟窿來偷，因為你的財寶在那裏，你的心也在那裏。眼睛就是身上的燈，你的眼睛若瞭亮，全身就光明。你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你裏頭的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢。一個人不能事奉兩個主，不是惡這個愛那個，就是重這個輕那個。你們不能又事奉神，又事奉瑪門。」（太六19-24）

關於初信的人，要變賣一切來走這一條路，第一個，重點，是要教會這樣作，才有用處。不然的話，是白說。初信的人對於這一條路，將來走得通，走不通，就是看這一個教會是怎樣的情形。教會如果不是奉獻的，就別說奉獻。教會如果與世界沒有分開，你對他們講受浸，講與世界分開，也沒有用處。如果弟兄們不是變賣一切的，你對他們講變賣一切，也沒有用處。神的兒女是站在那一個地位上，帶領初信的弟兄才有用處。我不是說，神不挑選特別的弟兄興起來。但要他們都走這條路，不容易。總得有人站在那一個地位上，才容易解決。大家都是拚上的人，才能盼望初進來的人也拚上。我們如果不是拚上的，要他們拚上就不容易。一個地方的弟兄相當剛強，這條路才走得通。一個地方的弟兄不剛強，這條路就走不通。

主對一個少年官的要求

現在我從少年的官講起。這一個官在行為上是很好的，在神面前的光景也不錯，所有的誡命他都遵守了，他對於主耶穌也相當的恭敬，稱祂為良善的夫子。同時主耶穌對於他也不錯。主耶穌看見他就愛他，主知道這樣的人不容易得。

要完全

可是，主在這裏有一個要求。人要事奉祂，就得完全。要注意主的話：你要作完全人，還缺少一件。換一句話說，主要人跟從祂，就得完全跟從祂，缺少一件都不行。不能九十九個問題都解決了，卻留下一件為·自己，這樣的人不能跟從神。主是要求你一起都來，主是要求你作全備的人，主要人完全的跟從祂，不然的話，沒有用處。

這一個人是守誠命的，他是從小遵守的，是素來敬畏神的。但是，這一個人還需要有一件，沒有這一件，就不行。就是要把他所有的財寶都分給窮人，然後來跟從主，這樣才有路走。

變賣一切

所以，你們必須看見，沒有一個人能夠跟從主，如果那一個人不是變賣一切來跟從主的。不變賣，他就不行，他就不能走這一條路。你們對這一個厲害的點，必須有一個徹底的看見。

這一個少年人聽見主的話，聖經就記載說，他憂憂愁愁的回去了。一個人，與主是這樣親近的人，看見主是看得相當清楚的人，可是當他留下他的財物的時候，他也留下他的憂愁。因為錢財要叫人用憂愁刺透自己。人能夠堆積錢財，不能堆積喜樂。人堆積錢財，就是堆積麻煩。人堆積錢財，就是堆積憂愁。人堆積錢財，就是堆積難處。在這裏，有一個人，財物是守住的，他要跟從主，卻是不行。你要錢財，你就不必跟從主。錢財是原封不動的，就憂愁也是原封不動的。錢總是跟·憂愁走的。你 cannot 把錢守住而不憂愁。

把財物都交出來的人是喜樂的人。反而捨不得的人，都是憂愁的人。這，我在有的地方看見太清楚了。凡是捨不得錢財的弟兄，我可以預言說，他們是住在憂愁裏面。抓住物質的人，是不好受的。這一件事，我想應當向初信的人說，要快樂，就應當把一切都放下來跟從主。

得救、得永生和進神的國

那少年官捨不得財物，主看見他憂憂愁愁地走的時候，再加上一句話：「有錢財的人進神的國是何難的難哪！」在這裏，你們要看見，第一個問題是人如何承受永生。現在接·提起的，是進入神的國。下麵彼得提起說，誰能得救呢？所以，在這裏，得救、得永生、進入神的國，是擺在一起來說。你如果要承受永生，你也得把所有的財物捨去。不然的話，會攔阻你。你如果要進入神的國，請你記得，財主沒有法子進神的國。你如果要得救，請你記得，主會救你。主如果救你，你的錢財就要捨掉，不是說靠·丟棄錢財能夠得救，是說人如果得救，自然而然會丟棄錢財。

到這裏，你們可以看見，駱駝穿過絨的眼，是絕對沒有的事；要財主進入神的國，也是絕對沒有的事。那麼，我們中間這麼多的弟兄姊妹，個個基督徒都是作駱駝。發財的是大駱駝，小康的是小駱駝，個個都是駱駝。駱駝不能穿過絨的眼，一個財主要進入神的國，怎麼進，也進不去。主說財主不能進入神的國，就定規沒有一個財主能進去。

彼得聽見這話，就擔心起來，如果是這樣，誰能得救呢？在這裏，彼得弄錯了。主耶穌對這個少年人怎麼說？少年人來問祂說：我該作甚麼事，才可以承受永生？主說：要變賣一切賙濟窮人。所以，要變賣一切，才能得·永生。主等一等又對他說：財主要進入神的國，像駱駝穿過絨的眼一樣。財主不能進入神的國。你把這兩句話連在一起，財主不能進神的國，變賣一切才能得永生。

彼得是聖經的教師，他聽見以後，覺得這可不得了，承受永生是靠行為，要不作財主，才能進神的國，不是因·信進去，要變賣一切才能進去，如果是這樣，誰能得救呢？誰能先變賣一切，然後承受永生

呢！誰能先作窮人，然後得救呢？

變賣問題的中心

主耶穌答了一句話，這一句話是中心，我們要把這一句話抓住。主說：「在人所不能的，在神卻能。」所以在這裏，是明顯的對初信的人說，要叫這一個人把所有的都捨掉了來進入神的國，這是世界上沒有的事。主承認說，在人是不能的。

所以這一個少年人的錯誤，不是在他的不變賣一切，而是在他憂憂愁愁的回去。神知道，主知道，在人這是不能的。他不能，有甚麼希奇。主知道人是不變賣一切去調濟窮人的。他憂憂愁愁的回去，就是他以為說神也不能。我捨不得錢財是錯，但是主知道人是捨不掉的。但主耶穌說，在人所不能的，在神卻能。人怎麼能夠叫駱駝穿過緘的眼，這是不可能的事。全世界的人都是愛財的人，你要他變賣一切，這是作不到的。但是，你如果憂憂愁愁的回去，就錯了，你如果憂憂愁愁的回去，你是把神的能力限制了。

你不能，你沒有說神能。換一句話說，主在這裏預備好要給那一個少年人恩典，那一個少年人沒有要。他只要停下來說：「主！我捨不得我的錢，求你給我恩典，在我所不能的，在你卻能，我不能，你能叫我能。主！我捨不得我的錢，我不能把它變賣了跟從你，但是你能。」不禱告，不相信，不求，這是他的錯。憂憂愁愁的回去，這是他的錯。人的錯不在他的較弱，而在他不接受神的能力。人的錯，不在他的不能，而在他不讓神替他能。人的錯，不在自己沒有行為，而在他不讓神拯救他，叫他有這一個行為。這是主耶穌所·重的點。那一個中心是在這裏，在人所不能的，在神卻能。主耶穌是要證明給少年的官看，你不行，神行。可是，這一個少年的官，只看見他自己的不行，就回家去了。

所以，初信的人要看見，神如果叫你馬上快快樂樂的丟棄，像彼得一樣，感謝神。如果你作難，像少年的官一樣，也有路走。痛快像十二門徒，有路走。捨不得像少年的官一樣，也有路走。你只要低下頭來，對主說：我不能，這也有路走。可是他離開主，回去了，這是他的錯。

得徹底

主對他說這個話的時候，彼得對主說：我們這些人怎麼辦？我們這些人是把一切都丟了來跟從你的。主說：你們丟棄了一切是不錯，任何的人為·我，為·福音，把一切都丟棄，撇下了房屋、妻子、弟兄、父母、兒女來跟從我的，沒有不是在今世得百倍，在來世承受永生的。主在這裏給他們看見，主要人跟從祂，就是為·祂，就是為·福音，丟棄一切。所以，要作基督徒，就要把一切都摔掉了來跟從主。

年輕的人要看見，如果要事奉神，就得把一切都摔掉、賣掉、扔掉，然後才有法子跟從主。在這裏有十二個使徒，主呼召他們來跟從祂，他們歡歡喜喜的、痛痛快快的，一點留戀也沒有的，船也丟了，網也丟了，一切都丟了來跟從主。當初有這樣的人，今天在我們中國，也有這樣的人，像彼得、雅各、約翰聽見了主的呼召，就痛痛快快的跟從主。我們要感謝神。如果有的人像少年的官一樣，聽見主說，要把一切都摔掉，覺得困難，感謝神，也還有路走。在人不能，在神卻能。

在主呼召的人中間有十三個，其中十一個是痛快的，一個是假的，一個是困難的。十三個中間，十一個是好的；一個是假的，就是猶大；還有一個就是第十三個，就是少年的官。你們不要以為說，當主的話傳出去的時候，真跟從主的只有一個。但聖經裏面，是怕跟從主的只有一個。

請你們記得，你們自己在神面前如果站得牢，教會在神面前如果站得牢，就千萬不要怕少年的官太多。我告訴你們，這不過是難得躡·的人。全教會不都是猶大，全教會不都是少年的官，十三個中間，有十一個是徹底的。神的話一傳開，這一個地方如果是對的，所得·的人也是對的，難得有人不是徹底跟從主的。

撒該得救的教訓

撒該是猶太人，可是在羅馬政府作事，按·人看是猶奸，因他和羅馬帝國合作。你看見他是羅馬帝國所設立的稅官，在猶太地的一個猶太人，幫忙羅馬帝國收他本國人的稅，收稅給亡他們國家的羅馬帝國。

撒該是個稅吏又是個罪人

所以，撒該個人的品德不大好。他比不上這一個少年的官。這一個少年的官，是從小就遵守誠命的。這一個稅吏是給外國人收稅的。當時的稅吏，像後來的稅吏一樣，都是貪財的，趁·機會多拿錢。所以在那個時候，猶太人中有兩種人是最壞的，一種人是罪人，一種的人是稅吏。像今天說一個人是流氓，這是一個壞名聲。但是主耶穌來，經過那裏，在這裏有一個人有極大的能力，能吸引人。如果不是「我的父吸引人，就沒有人到我跟前來」。所以是父吸引他，把他交給主。

神的能

他因·身量矮小的緣故，就跑到樹上去看主。我們的主望·他的時候，並沒有對他講一篇道。主沒有對他說，你要認罪悔改。主沒有對他說，你不應該勒索。主沒有對他說，你不應該犯罪、貪財。主也沒有對他說，你要變賣一切所有的，分給窮人，並且來跟從我。主對他沒有講甚麼道，主只是對他說：你下來，我今天要到你家裏去。主沒有勸他一句話。你們要·重這一點。主沒有講馬太福音五、六、七章行為的道。主沒有講約翰福音三章重生的道，主沒有講四章活水的道，主沒有講八章亮光的道，主沒有講十二章一粒麥子落在地裏死了的道。主對於撒該根本一點道都沒有講，沒有勸他一句。就是一個個人的接觸，就是一個個人的遇見。在這裏有一個心要主，在這裏有一個主要揀選他。老實說，在道理方面，他根本一竅都不通。

可是站在旁邊的人，有的一聽就覺得不平。拿撒勒人耶穌甚麼人家都不去，竟然到這樣的人家去。你們一聽就知道，撒該這一個人的行為不對，名譽不好。大家都知道他是甚麼種的人，大家都知道他是怎麼一回事。所以一聽見主這話，大家在心裏面，都不以為然。

在這裏，所要·重的是這一點：主沒有對他講甚麼道，只是說一句話：我要到你家裏去。只要這一句話就夠了。主一到就夠了。主所到的地方，錢就出去。主所到的地方，財物就出去。主所到的地方，愛錢的心就出去。主一到這一個家裏來，問題就解決，事情就成功。

一句話就叫撒該傾了家，怎麼證明呢？撒該就站起來說：「主阿，我把所有的一半給窮人，我若誑詐了誰，就還他四倍。」這樣作，他整個家就通通光了。只聽主耶穌一句話，撒該就傾了家。

主勸過少年的官，少年的官不能作。主沒有勸撒該，撒該能作。兩個都是財主。十八章的財主是年輕的，十九章的財主是年老的。按常情，年老的財主愛錢的多，少年的財主比較要痛快。但在這裏，有一個基本的不同。有一個是代表說，在人不能；有一個是代表說，在神卻能。我們絕對不輕看這一件事，變賣一切跟從主，是不容易的事。誰肯把家財都摔掉？人不是發戇，怎肯一起都不要。但撒該的

故事告訴我們說，在你不能，在神能。撒該沒有聽見道理就作了。主沒有說，他就作了。這不過是一個原則，這不過是告訴我們，這是多容易的事。

駱駝穿過了鍼的眼

我告訴你們，神一作，駱駝就穿過了鍼的眼。你告訴他們說，十八章有一個駱駝，在鍼眼面前徘徊，走了一圈回去了，沒有過去。在十九章有一個駱駝，在鍼眼面前就穿過去了。所以，請你們記得，在神卻能。十八章是說在人不能，十九章是說在神卻能。所以年輕的人，你們如果仰望主，我告訴你們，就是這麼快。這一個問題，就是這麼快解決的。變賣一切，按人看是瘋狂的事，但就是這麼快解決的。為甚麼緣故能這樣？不是隨便說神能。主說，因為他也是亞伯拉罕的子孫，這是一；今天救恩臨到了這一家，這是二。他這樣作，不是撒該自己作的，不是撒該聽見主的命令，哭了多少次，禱告了多少次，和自己的心商量了多少次，到末了沒有辦法，咬住了牙根作的。不是今天拿出一點來，明天加上一點，後天再加上一點，到了有一天沒有辦法，只好完全拿出去。主在這裏說，不是他的定規，不是他的掙紮，不是他的考慮，不是他的作，能作得出去的。為甚麼緣故，這一個家就是這樣傾了？這是花了幾十年才積蓄起來的，冒了多少的險，毀了多少的名譽，才積了這樣一個家。怎麼能夠一下子傾了？這是因為救恩臨到了這一家。不是他救自己，是主救了他。

我告訴你們，有救恩到這一個家裏，有主的能力到這一個家裏，就是這樣痛快。你把這兩個「家」連起來。主說：「今天我必住在你家裏。」下麵說：「今天救恩到了這家。」明顯的主就是救恩。主到我們家裏，就是救恩到我們家裏。主來了，就是救恩來了。主來了，就能了。這一個少年的官是說，在神不能。撒該是說，在神卻能。人是沒有辦法從錢財裏出來的，人總是憂憂愁愁的回去。只有神憐憫他，主憐憫他，主拯救他，就一點難處都沒有。

主來尋找失喪在錢財裏的人

「人子來，為要尋找拯救失喪的人。」（路十九10）這是基督教裏相當有名的一節。人子來，有一件主要的事要作，就是尋找失喪在錢財裏的人。一切愛錢的人，都是失喪的人。一切愛錢的人，都是失迷了、丟掉了的人。主今天要在這裏尋找。所以撒該給主找，了。主今天把你們這些人都找，了。你們本來也是失喪的人，主把你們找，了，所以，你們這些人，也能把所有的問題解決。錢從你身上出來，所有的問題就都了了。

神今天要走的路

你們要注重這兩章——路加福音十八章和十九章。主要少年的官變賣一切，少年的官憂憂愁愁走了。可是，撒該就是這樣了了。當主在地上的時候，主要人這樣作。過了兩年多，在五旬節，教會正式設立的時候，這一件事，也這樣作。教會正式設立的時候，所有的事，就是這樣簡單。

變賣一切是主的命令

在使徒行傳二章、四章裏，教會在起頭的時候，乃是凡物公用。沒有一個人說，一件東西是我自己的。換一句話說，主的手，在所有得救的人裏面。人一得永生，在所有有生命的人裏面，你就看見你的東西的範圍也散開了，東西從一個人身上出去了。下一步，你自然而然看見，人把所有的田產、家業，都變賣了。到了第四章，也是把田產、房屋，都變賣了。這是主所要我們走的路，變賣一切是主的命令。

在今天，每一個人要跟從主的話，你有許多隨身用的東西，你的動產，你的必需品，你一到主面前來，被主一摸，這就是公眾的東西。誰也不能說，這東西是我的。你不能說，誰佔了便宜，是誰的東西。乃是說，這一樣東西，我用也行，你用也行。這一個錢，在我口袋裏也行，在你口袋裏也行。這一件衣服，我穿也行，你穿也行。總要有這一種的味道。這是指，普通的東西說的。

你的田地、房產，都要賣掉。有甚麼特別的東西，也應當賣掉。像田地、房產和其他結實的東西，像玉器、古董、字畫等等，都非賣掉不可。變賣之後，要把錢分給許多的窮人。

凡物不為·自己用

其餘你所有的，你所用的，不是要你賣光了，是說要有一個態度，凡一切的東西，給你用也好，給他用也好，給神其他的兒女用也好。我說（好像笑話一樣）：我有近二十年的工夫，有一個習慣，買東西一買就是半打，一買就是一打。有的弟兄在那裏莫名其妙，不知道我為甚麼買這麼多。例如我要買一副太陽眼鏡，我的存心就是我要用它。所以我就說：「神阿，如果你要給我一副，你總得給我六副。」因為這樣才平安，有一個弟兄來送他一副，另外有一個弟兄來再送他一副，送五副出去，自己戴一副，我覺得舒服。

比方說，保安刀，我一買就是買一打，刀片一買就是買一籮。我為甚麼要那麼作呢？因為如果只是買一個，就那一個味道是為·自己用。如果你來，送你一把；他來，送他一把；那一個味道就好。總不能一千一萬人，個個都送他，是說那一個情形，變作不一樣了。如果我買了一打保安刀，十一個弟兄來，一人送他一把，我自己用一把，也許神原諒我可以用它。不然的話，總有一個感覺，那一個東西，是你自己的東西。所以我想和我長久在一起的弟兄姊妹，都會知道這件事。我買東西，總是論打買的，可不是論打用的。因為這樣，就有東西出去，這一個味道就好。

有許多東西不要抓得那麼緊。我相信主不會叫我這一件大褂一直留，也許明天就出去了。所以不妨在作的時候，多作兩三件送出去。總得有那一個味道。你每一次買東西，不要為·你自己打算，總要想到別人。我們還是要買新的東西，不是說不要買，不過那一個味道總是凡物公用的味道。我不是說，那一個行為如何，我是說那一個原則。總不要光為·你自己想。我總要持守凡物公用的原則。

所以，初信的弟兄們，這一件事情，在神面前總得學。你如果有特別的家產、特別的東西，總得賣掉。我們對所有有家產、有金銀的，是說都得賣掉。我們不願意許多信徒有許多金子、銀子、田地、房產。這一個總歸是叫我們在地上紮根的。可是這些東西，不只是這樣作就完了。有許多人賣掉了田產，但是向他借一枝自來水筆都不容易。要從世界裏得拯救不容易呀！世界上有許多小氣的人！都是小氣的。不只在大的東西上小氣，在任何小的東西上，任何小的事情上，也是小氣的。

我個人多讀使徒行傳二章、四章的時候，總是覺得所謂的產業、田產、房屋，總是賣掉。教會當時是這樣的。可是，其他的東西沒有提起，就是凡物公用，自己不抓住。神的兒女對於神其他的兒女的手總是鬆的。你有東西賣掉也好，給窮人也好，那一個感覺總是這樣，我總是願意人有分於我的東西，那怕一把刀、一枝筆，我不在那裏留住，這些東西可以讓它去。你如果這樣作，神不會叫你少，神還是能夠叫你多。

當初教會的榜樣

所以，初信的弟兄，要看見這一個原則。當初的教會都是這樣作的。當初的時候，十二個門徒也對主

說，我們是把一切都丟掉了來跟從你。等一等到了五旬節的時候，第一次復興的時候，那三千人、那五千人，自然而然也變賣，他們也得救，他們也像撒該一樣，沒有聽見甚麼道理。

十二個門徒丟棄一切來跟從主，並沒有聽道。主沒有說去變賣一切來跟從我，主只說來跟從我。主在呼召他們跟從的時候，他們就自然而然把一切都摔了。使徒沒有對那三千人說，要變賣一切所有的，他們是自然而然的變賣了一切所有的。使徒也沒有對那五千人說要變賣了一切所有的，他們也自然而然變賣了。所以今天你們也要這樣作。你們雖然是才相信，才聽見，也得像當初的時候，那三千人、五千人，信了主，就也這樣作了。教會是這樣一直下去的。如果這個樣子在你身上斷掉，這是可惜的事。我們總得要把教會帶上正統的路往前走。

不能事奉神又事奉瑪門

現在要回頭來看馬太福音第六章。這裏給我看見，如果你要事奉主，你就只能事奉一個主。你不能事奉神，又事奉瑪門。

瑪門是一個偶像，你們已經事奉它許多年了；瑪門抓住你的心，也已經許多年了。今天你要事奉神，你就要在這兩個中間揀選一個。你不能又事奉神，又事奉瑪門。主怎樣說？你的財寶在那裏，你的心也在那裏。有一個弟兄對我說，我的財寶在地上，可是我的心在天上。我說，你的的確確是博物院裏的東西。不是倫敦的博物院，乃是基督徒的博物院。主說沒有，你卻發明瞭一個出來，是比神蹟還要奇妙的。主說，財寶在那裏，心定規在那裏。心定規是跟財寶走的，你沒有法子逃。你不管怎麼說，你的財寶在那裏，你的心定規在那裏。

你如果把財寶積攢在地上，你總是事奉了瑪門，不是事奉神。不錯，有的事業還可以作，有的生產的事還應當作。但是應當把所有的都為神拿出來，你們總歸要維持一個最低的生活。你不能又事奉神，又事奉瑪門。你們是挑選神，或者是挑選瑪門，你們總得挑一個。你們如果挑選瑪門，是上不上算的，瑪門會生鏽，瑪門會長蟲，銀行的鈔票，會一個圈再加上一個圈，並且賊也會來偷。你們總得學習專門事奉神。——倪柝聲《得勝有餘》

12 壓力的能力(倪柝聲)

壓力的能力

讀經：哥林多後書一章八至十節

「弟兄們，我們不要你們不曉得，我們從前在亞西亞遭遇苦難，被壓太重，力不能勝，甚至連活命的指望都絕了；自己心裏也斷定是必死的，叫我們不靠自己，只靠叫死人復活的神；祂曾救我們脫離那極大的死亡，現在仍要救我們，並且我們指望祂將來還要救我們。」

保羅要弟兄們曉得甚麼呢？曉得他們從前在亞西亞遭遇苦難。這苦難是甚麼性質的呢？是被壓的苦難。壓力在他們身上壓到甚麼地步呢？到力不能勝，甚至連活命的指望都沒有了。這是關乎外面的光景。心裏的感覺又是如何呢？也是如此。他說，自己心裏也斷定是必死的。這樣的結局是甚麼呢？叫我們不靠自己只靠叫死人復活的神。這位神曾拯救我們脫離極大的死亡，現在仍要救我們，並且我們指望祂將來還要救我們。

我們在每主日上午所講的信息，都是特別注意到屬靈生活的原則。今天是要講壓力與能力的關係，或說迫力與能力的關係。弟兄姊妹們，我們基督人所特別注意的就是能力。在屬靈的信徒中更是注意能力的問題。你們常問，某人有沒有能力，或問某人的能力是大是小。你們無論在那裏，都能聽見這一類的话。

現在我們要看，壓力或者說迫力與能力，在聖經的教訓中所給我們看見的關係。第一，我所要說的，就是壓力與能力是成正比例的。那裏有壓力，那裏就有能力。基督人若不知道甚麼叫作壓力，就不知道甚麼叫作能力。惟有經歷過壓力的壓迫的人，方能知道能力是甚麼。你若越多受壓迫，你就越有能力，越知道甚麼是能力。

在我未把壓力與能力在屬靈方面的關係講解之先，我要把此二者在物質方面的關係，先說一點，好叫我們從屬物質的東西明白屬靈的原則。你們見過爐子上燒開水怎樣燒的麼？你們也許看見過開水店裏如何燒開水賣。他們是一天到晚，一年到頭，一直燒水的，蒸氣常是充滿了房子的，但是這些蒸氣並沒有甚麼用處，因為它並沒有甚麼能力。我們如果另外去看一個鍋爐，或是在火車裏，或在輪船裏，我們就要看見人在鍋爐底下燒。強有力的火，鍋子裏的水也是開的。但是他們卻不讓蒸氣隨便出去。他們的鍋子是用厚的鋼鐵作的，蒸氣被壓在裏面，愈過積蓄愈多，但因外面的壓力，它們不能分散，就聚結成爲一種能力。當這蒸氣的能力從一小口放出來時，就能叫火車輪船行走得那麼快。二者同是蒸氣，爲甚麼它們的能力有這麼大的分別呢？開水店裏的蒸氣無用，火車輪船上的蒸氣有用。因爲一種的蒸氣沒有受壓迫，是散開的，所以一無所用。一種的蒸氣是受壓迫的，沒有散開，所以當這股受壓迫的蒸氣從唯一的出口衝出去時，就能成爲極大的能力。弟兄們，不特物質的定律是如此，就是屬靈的定律也是如此。凡無壓力的就無能力，惟獨壓力才能生出能力。

基督人若要明白甚麼是能力，他必須先明白甚麼是壓力。壓力或迫力常在使徒們身上。他們天天受壓迫，天天緊張，天天挑重擔，天天有事拉住他們，叫他們不能平安無事的度日。但是神就是藉·這個，將能力賜給他們，使徒受的壓迫太大了，所以沒有人能像他們那樣的有能力。因爲壓迫使他們仰望神。弟兄們，你們的壓力有多大呢？你只能憑·你的壓力，來測量你的能力。鍋爐的壓力有多大，蒸氣的能力也有多大。從來沒有一個信徒的能力能大於他所受的壓迫的。一個信徒若要測量他在神面前的能力有多大，他該知道，他的能力只能像他在神面前所受的壓力那麼大，決不會過此定律的。

常有信徒禱告神說，神阿，求你給我能力。你知道你所禱告的是甚麼嗎？神答應你的禱告，神就要叫你受壓迫。因爲神知道，生命的能力只能從生命的壓迫而生。有壓迫的生命，就是有能力生命。無壓迫的生命，就是無能力的生命。大壓迫的生命，就是大能力的生命。小壓迫的生命，就是小能力的生命。我所說的能力，乃是指·生命的能力而言，並非指·其他的能力而言。

我們現在要稍微看一點屬靈的事，來證明壓力就是能力的原則是如何的正確。

【罪的壓迫】我要問今天在座的弟兄，你們中間有多少是有清楚勝罪的經歷？有誰清楚知道，那賜生命之靈的律，在基督耶穌裏釋放了我們，脫離罪和死的律呢？你們中間有誰曾清楚的對付了罪，脫離了罪呢？為何基督人中很少脫離罪，很少勝過罪的人呢？也許是因不會運用這個原則。只因他不知道利用罪的壓迫。罪壓迫他們，他們卻因·罪的壓迫灰心了，而不如利用這壓迫來呼求神，仰望神的拯救。許多時候，我們必須受罪的壓迫到一地步，到自己不能自助自救，到裏面再也受不住，一刻也受不住罪的壓迫時，你就要看見你有能力到神面前，你有能力接受基督的得勝，然後你方能得·釋放。

比方有一個信徒常會無意中說了謊言。只要一不小心，謊言就會衝口而出，他若不覺得這種謊言的可惡，他若不覺得說謊的痛苦，他若不覺得他是沒有力量掙紮的，他是被這謊言壓住的，他就不能得勝。乃是當他越想他不當再犯這罪，他就越感覺到這罪的壓迫。一次過一次的掙紮，使他一次過一次的感受到這罪的壓迫。但是，他仍是出言不誠實，使他越過越痛苦。他要到何時方能從這罪得釋放呢？乃是到有一天，他覺得無論如何我不能不得勝了！我若不勝過這罪，我就過不去了。他覺得這罪的壓迫了，他再也受不住了。這時壓力已經夠大，他勝罪的能力也夠大了。就在這時，他好像有了更大的能力來到神面前來呼求，好像有了更大的能力來接受基督的工作。這時他在神面前能對神說，神阿，你若不叫我靠·主耶穌所成功的，來勝過我的罪，我就過不去了。他這樣的拉住神，結果，他就得勝了。你看見麼？罪的壓力給他能力，使他能到神面前來得·釋放。

我再舉另外一個比方。有的信徒常覺得，在他的心思裏常有汙穢的思想，常想不潔淨的事情，他不能制止不思想。他們也知道這是不好的，但是他們卻沒有抵擋，也沒有能力求告神。他們抵擋也是抵擋的，求告也是求告的，但是好像是漫不經心的，沒有能力。這是甚麼緣故？是因為這人還不覺得罪的壓力呢，所以他沒有能力來得釋放。如果他一次、兩次，直到百次都是如此思想，一次、兩次，直到百次都是如此的抵擋，都失敗了，都向神認罪，都感受了這失敗的痛苦，到末了他要覺得這罪的壓力太大了，他不能再遲延了，就是五分鐘也過不去了，那時也就要有信心，有能力，勝過他的罪了。平日他的信心無能力，到他感覺壓力大的時候，信心也就有了能力。平日他的抵擋無能力，到他感覺壓力大的時候，抵擋也就有了能力了。所以請你們記得：壓力是為·產生能力的。讓我們在每天的生活中，利用我們的壓力，使之成為能力，好叫我們能夠進前。請你記得，一個有能力的信徒，並非比我們另外多一股能力，乃是他知道如何利用他身上的壓力。

【需要壓迫】有一位弟兄問我說，為何他的禱告得不·答應？我說因為沒有壓力。他問，為何必須有壓力呢？我說，必須有壓力，禱告方能得答應。我常問弟兄們一個問題，就是神聽你的禱告麼？他們常答說，一件事我三五次禱告後，我就忘了。為甚麼會忘了呢？因為你並不覺得需要壓迫。希奇，大半人都是如此。你若是忘了，你不能怪神也忘了。你是有心無意的說了幾句，神當然是不給你成就的。許多人的禱告好像作文章，你真要請他不必禱告。許多人禱告先違背了禱告的第一個原則，怪不得他得不·答應。禱告的第一個原則是甚麼？不是信心，不是應許，乃是需要。若無需要，就無禱告。所以神要答應你的禱告，第一件事祂是先給你需要。所以神第一件事乃是先給你壓力，叫你覺得你的

需要，然後你才會要神，才會得·祂的答應。

諾克司約翰，是一位祈禱很有能力的人。英國女皇馬利亞曾說：「我不怕全蘇格蘭的軍隊，我只怕諾克司約翰的禱告。」諾克司約翰是如何禱告呢？他說：「神阿，將蘇格蘭給我，否則，毋寧死。」他為何這樣禱告呢？他裏面的壓迫太大了。他受壓重到受不住了，所以他才如此向神要求。他心裏有了這樣的壓力，所以，他就發出這樣的禱告。直到今天，在蘇格蘭的教會，仍是全世界上最好的教會。

你們也許不明白，當年摩西為何要如此禱告說：「神阿，你若不赦免他們，領他們上去，就願你從生命冊上塗抹我的名。」乃是因為摩西覺得有了需要，他受了這需要的壓迫壓到一個地步，就是神若不救以色列人，我寧可沉淪。所以神聽他。

保羅也是如此。他說：「我為我弟兄，為我骨肉之親，就是自己被咒詛，與基督分開，我也願意。」若以色列人不得救，他寧可不得救。這種話語並非口裏說說的，也非情感作用的，乃是因為需要的壓迫，叫他有了這樣的感覺。有的人常學別人禱告的話，但並無禱告的效力，仍歸無用。因為沒有壓力。有誰曾禱告說，神若不聽我，我就不起來呢？你裏面如果真有這樣的感覺與話語，神就要聽你。也許有的人回去以後，照樣的說這禱告的話，但是，最要緊的是感覺到壓力。

濟南有一位弟兄，是一位頂好的弟兄。他有一哥哥，也和其他同學反對他，譏笑他。我去年在他學校裏作工，也曾與這位哥哥談過道，但他仍不信。我們的弟兄本來在校中常作見證，並且領導別的弟兄們。但有一段時間卻不作見證了，常是臉無笑容。當我在那裏的時候，別的弟兄就將這位弟兄的事告訴我。他們都怕他退後灰心了，請我幫助他。我雖與他會晤數次，他總是未談幾句話，就走了。他總避·我，我也覺得希奇。有一位弟兄告訴我說，他曾告訴他，他並無別的事情，只因他哥哥尚未得救。他哥哥若不得救，他就不作見證。這位弟兄在末了就說，他雖如此說法，我卻疑他別有隱情。在末次聚會後的晚上，我就與他談話。我問他為何近日如此。他說，神若不救我的哥哥，我就不作見證。我聽過之後，就有把握。我知道他是頂誠實的；我知道他實在是為·他的哥哥。我就知道他必定在心裏為·他的哥哥有了特別的負擔，受了非常重大的壓迫。這樣就只有兩個結局：若不是仇敵欺騙他，要叫他灰心，不進前作工，就是神要救他的哥哥了。若是神給他這樣的壓迫，叫他迫切的祈求，就他的哥哥必定要得救了。他的壓迫是太大了，甚至不能過去了，所以才有這種現象。當我回家後，即得該校的弟兄來信說，某人的哥哥已經得救了。在我離開後不久，他的哥哥患了重病，就在這個時候接受了主，過後病也就痊癒了。

這位弟兄的經歷，就給我們看見一個原則，就是當神要聽禱告之先，祂是常常先將重大的壓力給人，叫人不能不禱告。我們本來沒有能力禱告，有了這樣的壓迫，我們就能禱告了。神的壓力愈大，我們禱告的能力也愈大。所以，讓我們學一個功課，壓力是會產生能力的。壓力的目的並不是為壓我們，乃是要我們利用，使其成為能力。從此我們能夠看見為甚麼有的禱告神聽，有的禱告神不聽。為甚麼許多時候，大事的禱告神聽，而小事的禱告神反不聽。為甚麼當你的愛人、朋友或同工病危時，神聽了你受壓迫的禱告。為甚麼當你頭痛、傷風、破皮的時候，神並不立即聽你的禱告。我曾說過，凡不能感動自己的禱告，也決不能感動神。這都是能力的問題。而能力是隨·壓力而定規的。

神為甚麼讓這許多難事，沒有出路的事，無法避免的事，臨到我們身上呢？並非為別的，乃是要我們利用這個壓力，去得·能力來求告神。我們的失敗就是不知道利用壓力，來作我們的能力。

這樣我們就知道，所有的壓迫都是有目的的。但是，我的意思並不是要等到受聖迫到不得了的時候才禱告。我們該學習有壓力也禱告，無壓力也禱告。如果有了壓力，我們應當利用每一個壓力使之成為能力。你若利用每一次的壓力以化成能力，你就要看見，壓力來了，是神要顯出祂叫死人復活的能力來。沒有能力比復活的能力更大。你若受了壓迫，在四無指望之中，你就能清楚的覺得，在你裏面有復活的能力發出來。我若問你們，你們一生中得到禱告的答應有幾次？我們最少總有幾次的禱告，得·答應。為甚麼你們那幾次的禱告能得答應呢？豈不是因為你們覺得壓迫太大，不能過去，所以就在神面前傾心吐意，而神就這樣聽了麼？也許你一生中從未禁食過的，到了那天你不能不禁食。你覺得你是被迫到神面前來的。你就覺得禱告不像平日那樣是個重擔，反之禱告乃是卸下重擔。

【環境的壓迫】不只罪有壓力，需要有壓力，環境也有壓力。神要信徒在地上經過壓迫，叫他們有好的生活。在信徒的環境中，時常發生許多不順利的事。有的是家中的親人給他們許多的難處，有的是外面的朋友給他們許多的難處。或是他所開的店倒閉了，或是生意清淡虧本，或是同事排擠他，或是別人反對誤會他，或是他的家境困難。諸如此類的事，都臨到他們身上，這是為甚麼呢？許多人平時不知道他們所得的重生生命，是有多麼寶貴。他雖是重生得救的人，卻不知道重生的生命可貴。當他受了壓迫之後，他才知道重生的生命，就是神所給他的新生命，叫他能夠得勝一切的環境。所有外面環境的壓迫，都是要證明這重生生命的實在，和這重生生命的能力。主把我們擺在逆境裏，就是要使我們知道若沒有祂的生命，我們早是不能站住的。但是祂生命的能力，卻因外面的壓力而顯明出來。你若遇見一件事，紮了你的心，叫你刺心的難受，叫你暗暗的哭泣，叫你無法自慰，不能過去，那時，你如果投靠神，你就完全的得勝。你自己要希奇，你那裏有這麼大的能力，能夠得勝。這沒有別的，乃是外面的壓迫，叫你不期然而然的投靠了神，而顯出主生命的實在和能力。自然，在不信主沒有重生生命的人，在如此難受的環境中，必定不能過去，必要被外面的壓力壓倒。但是，基督徒是重生的，裏面有一個生命，是比外面的壓力更強的。所以，他知道他受壓迫的時候，就是他得勝的時候。因為環境的壓迫，不過要顯明他裏面有重生的生命而已。

我曾讀過一張英文的小單張，題目是：「你當作煤氣機器。」裏面記·一個人的故事。美國畢斯堡全城都用煤氣燈；煤氣廠的廠主是個基督徒。有一次，他遭遇了好多不順利的事情。他的用戶常常來信怪他許多不相干的事；與他生意往來的人們都反對他，不給他平日所該得的便利，他就禱告神，給他能力來勝過這一切。但是，禱告之後，情形比從前更壞。一天有一個工人來對他說，今天廠裏的機器都停了，我們不知道是為甚麼緣故，也不知道是那裏壞了，現在必得你自己去看。他只得去看。他查考之後，知道機器並未損壞，乃是氣鍋上的回門壞了，沒有了壓力，蒸氣不能利用，以致全廠機器不能運行。就在此時，他聽見一個小聲對他說，「你當作煤氣機器。」他後來說，從前驢子怎樣對巴蘭說話，今天這部煤氣機器也對我說話了。感謝讚美神。他又說，回門不好，就無壓力，壓力一無，全城的燈火就都不亮了。壓力會叫全城的燈光發亮，我不該拒絕壓力。我當作煤氣機器。

弟兄們，一個人生命的能力，斷不能大於他所受的壓力。我們中間有一位弟兄，不肯在結婚時拜祖宗。他的伯父本來已為他謀就一個銀行中的位置，只因他不肯拜祖宗，就不把這位置給他。我們都替他難受。但是這事不過是要表明他裏面究有多大的能力。比方：有人要推我，我被推之後，仍然

站得住，這就表明我裏面有多少能力。外面的推，不過是表明裏面的能力。外面的壓迫有多大，裏面所顯現的能力也有多大。

聖經中不只告訴我們有復活的事實，也告訴我們有復活的原則。主耶穌基督從死裏復活，這是事實。但是許多關乎復活的教訓，如認識復活的大能，就是復活的原則。所以復活不只是事實，也是應當在我們身上證明的一個原則。復活的原則就是根據於復活的事實。本來有一人祂的身體是活的，後來被人釘死了。在天然方面祂是死了，並且埋葬了。但是，祂卻從死裏復活了。死的網綁在祂身上沒有權力，在祂裏面有了一個比死更有能力的東西。祂是經過死了，依然是活，不為死所摸的。復活的原則，就是經過死，而依然生存。

若有弟兄天然是頂忍耐、溫柔、仁愛的，這不過是他天然的好處。神卻讓他的朋友、親人、同工等來壓迫他，紮他，欺他，傷他，到一個地步，叫他忍無可忍，不能不發脾氣。到這時候，他才知道一切出乎天然的是不能經過死(頂大的試探)而依然存在的。他若在這個時候，仰起頭來對神說：神阿，我的忍耐已經到了終點。求你讓你的忍耐，從我身上彰顯出來。你就要希奇在各種各樣的死當中，你還是忍耐的，這就是復活。復活，就是神的生命經過了死，依然是生存的。一切天然的經過死，就不能復活。一切屬神的，經過了死，反而活。許多人不知道甚麼是自己的，甚麼是神的；甚麼是血氣的，甚麼是基督的；甚麼是舊的，甚麼是新的；甚麼是天然的，甚麼是復活的。所以神讓死臨到你身上，使你到底知道有多少是能經過死的，有多少是不能經過死的，你才會知道復活。神為甚麼讓壓迫臨到你呢？沒有別的原因，不過要你看見，一切你以為能作的，能忍受的，能抵擋的，都是會沒有了，會失敗了的。你受壓迫到了一個地步你只能說，神阿，我再也受不了，我的能力已經竭盡了，求你顯出你的能力來。神是要你受壓迫到一個地步，到壓力能夠引出祂的能力來為止。到了那時，壓力不只成為你呼求的能力，壓力也引出神工作的能力來。

主耶穌耶穌也是如此。祂說：「一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來。」我盼望你們和我能夠天天更深的知道基督，和祂復活的大能。保羅一生的目的，也是如此。他說，我不是已經得着了，已經完全了，乃是竭力追求，使我不只知道基督復活的事實，也更認識(經歷)祂復活的大能。保羅在哥林多後書四章八至十節又說，「我們四面受敵，卻不被困住(這是指他們外面所遇見的事)；心裏作難，卻不至失望；遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不至死亡；身上常帶耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上。」這是保羅的環境和他的生命。他外面有頂多的壓迫，他裏面也有頂大的能力，因外面的壓迫不過是顯出他裏面的能力而已。

我們各人的環境都是神為我們安排的。請你們記得，不論你是在家，在學校，在商店作事，或是作別的工作，都是神為你安排的。無論你的環境或順，或逆，請你記得：神是要你彰顯基督的復活生命。每個基督人能否長進，只要看他如何對付他的環境。所有壓迫我們的事，都是要訓練我們，叫我們來得復活的能力。誰是有能力的呢？自然一個基督人若更長進，他就更有能力。這是定規的事。但是更深的生命，就有更大的能力，是甚麼意思呢？沒有別的，就是因為他有更大的壓迫，就是因為他能對付一切臨到他身上的壓迫。一個信徒的生命如何，只要看他如何對付他的壓迫就夠了。可惜基督人常愛保守他天然的能力。我們常不願死。我們也不願我們的主死。主若不死，就沒有復活。許多基督人以為少些難處，除些苦處最好。他們一遇見叫人難受、痛苦、哭泣的事，就求神除去這些。這

樣你就不過是活的，卻不是復活的。若你本來能忍受十人辱，你就求神不要給你十人以上的試探。但神不然，卻給你十一人的壓迫。你對神說，我不能忍受，我作不到了。我告訴你，神就要你到這地步，叫你受壓迫到一個地步，叫你自己的能力，你天然的忍耐，你血氣的善良，無法再維持下去，叫你只好對神說，我不能再忍受了，求你給我能力來勝過這一切。那時，你要看見你不只能勝過十人的壓迫，就是二十人也是能的，然後再給你新的、更大的能力。所以壓迫越大，你的能力也越大。甚麼時候你無能力，就是因為你未經過壓迫的訓練。但是，你不需等到壓迫到無可奈何時，方才仰望神。只要你一覺得無辦法，你就該仰望神。這樣，你就會得能力。如果我們遇見新的壓迫，我們就當利用這壓迫，叫它變成能力。這樣一次過一次，你的能力就長大了。

神從來不保守天然的；神只要復活的。神是要天然的經過死而復活。神從未改變天然的，神是叫死人復活的神，神是使無變為有的神。使無變有是神創造的能力，使死人復活是神救贖的能力。亞伯拉罕信神，就是信那使無變有，叫死人復活的神。人要保全保護他自己的生命，神卻不要這生命。神要把他摔碎。在祂將你的生命摔碎之後，你要對神說，神阿，我無辦法，只能像屍首一樣，躺在你的面前，神就給你復活的。這就是得生命和能力的祕訣。所以，一天過一天，你若遇見許多壓迫，你就要記得，壓迫就是能力，我不該忽略了壓迫。結果是你的壓迫更多，你的能力更大，叫你能勝過一切，而得·更大的能力。

【工作的壓迫】許多神的工作也必須經過壓迫，然後才有良好的結果。(請作工的人特別注意這一點。)但很少工人有這經歷，或者願有這經歷。但是，你若是忠心的，就雖然從前你已有這經歷過，將來你也許還要有。從前你若沒有這經歷過，將來你必定是要有的。神必定要把你所作的工，完全帶過死。神不是喜歡死，神乃是要把工作帶過死，以得復活。

許多人在起首作工的時候，看見有許多人得救，他的工作很興旺，事情都頂順利。但是頂希奇！這種光景並不長久。過了一時，工作起首停頓了。從前得救的人似乎都不長進了。再過一時，也許不只工作有停頓的光景，你要覺得好像甚麼都變成冷和死的了。你要作，作不動。好像你已經失去能力了。你真是莫名其妙。你也許要以為你自己犯了大罪吧。你真灰心。你想你當怎麼辦呢？你覺得甚麼盼望都沒有了。在工作的各方面，神好像都不賜福。就是在這樣的時候，神要給你亮光來鑒察你的心。乃是到了這樣的時候，你才知道你當初到底是為神呢，或是為你自己；是為·與人比較呢，或是為神的榮耀。你作工到底是為誰作的？當工作順利興旺的時候，你以為你凡事都是為·神的。乃是當工作受壓迫的時候，你才知道到底你作工真是為神呢，或者還有我的成分攙雜在裏面。

凡有過這種經歷的人，都知道這真是頂苦的經歷。那時你就覺得甚麼都是發沉發死的。你受壓迫到一個地步，叫你不能不去問神說，神阿，為甚麼這樣呢？為甚麼沒有得救的人呢？為甚麼信徒們都發死呢？你被壓到一個地步，叫你在神面前發生一個問題，就是我當如何作呢？我當到何地步呢？你要看見以往的能力，不夠支配現在的環境。以往的經歷，不夠應付現在的要求。神也許就要指明給你看，在工作發達的時候，你有自足自滿的心，你在暗中有了屬靈的驕傲，為你自己的榮耀發熱心，喜歡與人爭勝，許多事都是為人，並非為神。所以，工作經過死是應該的。到了這時候，你要看見你的工作這樣的受壓迫，是於你大有益處的。

摩西必須明白甚麼叫作割禮，才能作工。在他未作血郎之先，神要殺死他。神不能讓肉體攙雜在他的工作裏。神要你受壓迫到一個地位，就是工作死了也不要緊，就是無人得救也不要緊，就是眾弟兄們都散了也不要緊。因為工作和一切的事都是神的，不是你的。那時，你要對神說，就是神把工作都摔破了也好，事情都壞了也好，只要神榮耀自己的名就好了。這樣你就經過了死。這是神對付祂工人的第一要緊原則。然後神才從新頂清楚的再把工作的重擔，放在你身上。這個與當初的完全不同了。當初的工作是你自己的，是你因自己有興趣而作的。現在是神的，不管有興趣無興趣都是一樣的。工作是神的，神應當得一切；不再是你了。所以你求神給你能力，在黑暗枯乾的情形中，來作祂的工。你受過了壓迫。你求神復興祂的工作。不久就有了新的改變！從前興旺的光景又有了。但是，你頂清楚的看見，不是你自己的，乃是神作的。這樣的壓迫就給你新的能力來作工。本來是你自己作工，現在是神作工。神把祂的工作帶過死，變成復活的，再後就沒有甚麼能以攔阻祂的工作了。

但是，可惜，有許多神的工人並不肯將自己放在神的手裏。你如果是忠心的、順服的，就你難免要受頂大的壓迫，沒有一天好日子過了。有人問一位弟兄說，你在上海如何度日，是否很舒服，有否試煉？他笑笑問他說，有沒有一個人是神所要用的，是不受試煉的呢？是舒服度日的呢？他無言可答。

我們的能力，不會過於我們所受的壓迫。神所量給他的壓力越大，就他裏面越有能力。神是藉死來作工。若有人未經過死，他就不能作甚麼。我所頂怕的，就是許多人不利用壓迫他的壓力。不過是像開水店裏的蒸氣，不能使一輛小車走半裡路。我在這兩年中，深深覺得這一件事，壓迫乃是能力的幫助。你們若有這經歷，你們就要說，我所有的能力，都是從壓迫得來的。我與人接觸時的能力，都是從壓迫得來的。到那一天，當我們站在神面前的時候，才知道主耶穌基督所受的壓迫，是何等的壓迫；使徒們在世所受的壓迫，是何等的壓迫；一切神所重用的人們所受的壓迫，是何等的壓迫。

【仇敵的壓迫】現在有頂多信徒並不知道撒但的壓迫。仇敵在我們生活中、環境中、生命中，能作許多的工作。可惜信徒並不知道。基督人常不知道為甚麼有許多紛亂的思想，為甚麼在他的環境中有許多不平安的事情。其實，有的是神所許可的，也有的是仇敵所作的。有一位弟兄，常有流蕩不能集中的思想，試探要割自己的喉嚨自殺。他把這件事告訴我。我就說，這個思想到底是從哪裏來的呢？是你自己的呢，是神給你的呢，或者從仇敵來的呢？當然不是神給你的。這樣，這思想只有兩個來源，不是你自己的，就是仇敵的。你和仇敵的思想如何分辨呢？若是你自己的思想，你必定曾想過這件事。我就大聲的問他說：你真的曾想過這些事情麼？到底是你自己的呢，或是另一人已經替你想好，然後把這思想放在你裏面呢？這是一個大原則！是你自己想呢，或是有人已經替你想好了，然後把這思想放在你的心思中呢？凡是你自己想的，才是你的。否則就是仇敵放進來的。他說，我從來沒有如此想過。我說，那麼這就是撒但給你的思想。

我們對於仇敵往來不必客氣。全世界第一個對仇敵客氣的人，就是把罪帶入世界的夏娃。有的基督人想我們當與仇敵講理。我們的主耶穌在世時，仇敵為主作見證說，你是至高神的兒子。主耶穌如何辦呢？祂不許仇敵作聲。普通的信徒想，仇敵給我一個兩個思想，不要緊。頂可惜的，許多信徒的思想完全是仇敵替他們想的。他的頭腦是撒但的思想機器，被仇敵所使用，叫他一直思想。有的信

徒從來不會管理自己的思想。當我們起始學習管理自己思想的時候，才知道管理自己的思想是何等的難。

關乎疾病，我們承認，有許多病是我們犯了天然律的結局。但是，也有許多疾病是仇敵給人的。約伯長的毒瘡就是仇敵給的，並非約伯不講·生，染了汙穢所生的。我並不是說，所有的病都是從仇敵來的。我乃是說，有的病是從仇敵來的。

關乎人的遭遇，有的人以為這不過是天然的事。但是，約伯的房屋倒了，他的兒女們被壓死了，忽然牛被人奪去，羊被天火所燒，豈都是偶然的麼？我們知道這些都是仇敵作的。所以在我們的生活中，有頂多的事情，都是仇敵的壓迫。但是，可惜還有許多人糊糊塗塗的過去，置之不問。

在幾位弟兄，有一次在火車上散單張，遇見一位基督人就與他談話，他們看見他滿面愁容，就問他為甚麼如此。他說，我本是作生意的。在這幾年之內，遇見了許多不順不幸的事，不是家庭中出了事，就是生意中上了事，我苦極了。我越過光景越壞，我沒有出路，所以就預備要自殺。我此番坐火車，就是要到某地自殺。他們知道這是仇敵的工作。就對他說，你想你這幾年中所遭遇的事，是偶然的呢，或是有一個人在暗中為你安排的呢？他想了一想，就說，這真像有了一個人在我背後為我安排的。好像一隻手在棋盤的後面，一步一步的把棋子下好了。我的朋友們就告訴他，這是仇敵的工作。並叫他抵擋仇敵，又與他一同禱告。他就好好回家去了。過了不久，他寫信告訴他們說，「我回家後，天天抵擋仇敵，凡是仇敵作的，我都不要，都拒絕，都抵擋，現在所有的光景，都漸次恢復過來了。感謝神，我現在雖未得·完全的恢復，但是，已經得·了拯救。」

我所注意的，乃是人不抵擋仇敵。最初仇敵給你一兩個思想，結果是整個人、家庭、環境，都給牠弄壞了。你受了壓迫，但是你並不抵擋。這是頂錯誤的。你要利用你的壓迫，當作你抵擋的能力。當你受不住的時候，你當抵擋，那時你就要得·出路。許多時候，我們沒有能力抵擋；乃是等到受到壓迫到沒法再過去的時候，在我們裏面就起了一股的能力，叫我們能夠抵擋。所以，當我們受壓迫的時候，千萬不要以為這樣的壓迫乃是無用的，反之我們應當利用壓力。因為壓力能生出引出能力。讓我們記得！我們如果知道如何利用壓力，就壓力不但不會攔阻我們，並且壓力越重，我們抵擋的能力越大。——倪柝聲《得勝有餘》

13 因主跌倒(倪柝聲)

因主跌倒

【施洗約翰對主反感】在一個跟施洗約翰有密切關係的時刻，主說：「凡不因我跌倒的就有福了」(太十一6)。在達祕譯本裏譯作「凡不因我起反感的人有福了」。這是甚麼意思呢？這個反感的意思是說主所做的事情我們不喜歡，並且從我們的觀點看，我們的不喜歡還是有充分理由的，在我們自己的眼

光中，我們的反感是應該的，這就是主叫人反感。無論是主作了的或者是主不作的，都叫施洗約翰反感。約翰並沒有因·法利賽人或是稅吏起反感而是因·主起反感，並且從他的立場來看，他對主反感是有理由的。

他為甚麼要反感呢？他曾盼望以色列國能恢復——使國度因公平和公義而重新建立，他曾盼望主帶進一個大復興。第一個以利亞曾上到迦密山上，行了大能的事，以色列復興了，以利亞的職事也被證實了。但是我施洗約翰這位第二個以利亞(太十七 9~13)，現在已經下監而且即將被殺，卻還看不見國家的恢復。所以約翰打發一個使者到主那裏去，因為他已經大大的見怪主了。他想，如果我一事無成，那末主你也一定會這樣！你應該作出一番事業來。約翰給耶穌的口信是，「那將要來的是你嗎？還是我們等候別人呢？」這是一句隱含·帶刺的責備的話。他要主作一些事來表明他約翰是甚麼人。照約翰的觀點：到現在為止耶穌沒有作一點甚麼事來顯明他約翰確實是何等人，這就是說主沒有作甚麼事來證明他約翰的職事，而這職事現在由於他的下監已到盡頭了。

「不因我反感」，就是不因主作了的事和沒有作的事而反感。我們覺得主沒有作我們要祂作的，和我們感到祂該當為我們作的——那就是祂沒有為我們的正確作證明。我們喜歡主為我們定的道路麼？這並不是一件明白了神的旨意並且去行的事，而是一件我們到底喜歡不喜歡祂作事的方式的事。我們常是肯行神的旨意，雖然是哭泣·去行；但是即使這樣，我們還是會因·祂作事的道路而反感，我們是因祂的道路、祂的路徑、祂的方法等等諸如此類的事而生厭而反感，並且我們生主的氣還似乎是有合法的理由似的。

【主最深的管治】 這件事跟主對付我們的肉體，處理我們的奉獻等等無關，因為那種對付是在很低的程度上。我在這裏講的乃是那些已經被帶到全心為神的地步，就好像施洗約翰那樣的人。我們曾尋求明白祂的旨意，我們不為自己尋求甚麼，我們單要神得榮耀，然而，在許多神為我們所定的道路上，我們卻失望了。例如，我們碰到了大困難而主還沒有給我們打開出路；我們生病並且盼望祂醫治我們，而我們都仍然未得醫治；我們軟弱而力量還沒有賜下；我們缺乏金錢，而金錢還沒有來。這就好像是神跟我們所期望於祂的不相符合。當這種光景一再發生時，這就是我們所說的「因主起反感」。許多人還不夠資格來因主起反感，相反地，他們的跌倒不是因·主，而是由於肉體和世界。當主看來像是叫他們失望時，乃是他們那些已經錯了的叫他們失望。對這一點，他們知道並且至終也承認了。

不對主起反感，乃是神最高最深的管治的，我們常常覺得主必須因·祂的見證，因·祂的尊貴和信實處在危險中而出來，可是祂還不來。神領以色列人剛出埃及就立即被法老的軍兵所追趕，他們到了被從後面追來的仇敵，和左右兩旁的高山，以及橫在前面的紅海四面困住的地步。那時神為他們從海裏開出一條路來。這樣，無論何時，當我們也處在這種四面受困的地步時，我們常是盼望神為我們開出一條路來，可是神卻時常不這樣作：監獄的門還是沒有打開，錢還是不來，困難的情況還沒有處理好。然而，在這裏正擺·我們的試驗。那些喜愛主道路的人會向天舉目仰望說：「你不喜歡我們死在埃及，你卻喜歡我們死在紅海邊。不管紅海開不開，我們滿足，我們快樂。」

蓋恩夫人曾說過：「我信神過於信祂的話。」即或神似乎不遵守祂的應許，我們卻不管那些而仍然相信祂。這就是不因主而起反感。

【有福的人】當我們有過一個比我們剛得救時，比我們把自己交出來服事祂時更進一步的完全的奉獻——當我們向祂有一個強的奉獻，有一個厲害的永遠的奉獻——乃是當我們到了那個地步，然後我們才會期望神為我們作一些事。若是我們向主有了這麼一種絕對，然後我們才會對主有一個大的期望。(當然，若是我們還未達到那個階段，我們會以我們自己的軟弱為根據，為我們所碰見的各樣事情的大部分作辯解——說那是因為我們不好或是我們錯了等等。)但是，若我們達到了我們剛才所述說的對主絕對的地步，那時我們切望看見神的拯救而祂還仍然不來，那時我們覺得我們有權利要神做這樣做那樣，而祂還是不作，那就是我們說的因主而引起的反感。然而那些不因主而反感的人有福了。所以我們需要達到一個我們能夠對祂的道路有喜愛的地步，在那個地步上我們能說：「主，你若願意，(我在這裏恭敬地說)照你的應許行事，那是好的；如果不照你的應許行事，那也是好的。」

那一天必定要來，那時萬事都會得到解釋，並且我們也將看見神從來都是對的。然而在此時，祂的道路遠遠高過我們的道路，所以我們常常不能看到，也不明白。但是當我們站在祂審判臺前的時候，這不但是我們要受到審判的時刻，而且也是神(我再一次恭敬的說)要向我們作解釋的時刻。那時許多我曾認為是我對的事情而我卻是錯了，然而也會有別的一些事情，對於那些事情，神要說：「我是對的而你也是對的。」——倪柝聲《屬靈的實際》

14 神兩個穩固的根基(倪柝聲)

神兩個堅固的根基

讀經：提摩太後書二章十九至二十一節

「然而神堅固的根基立住了；上面有這印記說，主認識誰是祂的人；又說，凡稱呼主名的人，總要離開不義。在大戶人家，不但有金器銀器，也有木器瓦器；有作為貴重的，有作為卑賤的。人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用，預備行各樣的善事。」（「各樣的善事」，可以繙作「所有的善事」。）

今天我們讀的聖經，不但叫我們看見主是不變的，並且叫我們看見主所作的事也是不變的。四圍一切的環境都在不斷的改變，但是主說，有兩件事是不會更動的：第一，主認識誰是祂的人；第二，凡稱呼主名的，總要離開不義。這兩件乃是神堅固的根基，這根基已經立住了。

主認識誰是祂的人

提摩太後書二章十九節說，「神堅固的根基立住了，上面有這印記說。」印記就是說明事情定規了，必定是這樣了，下再改變了。許米乃、腓理徒可以隔離真道，銅匠亞力山大也可以逼迫保羅，甚至全亞西亞的人都可以離棄使徒，但是主認識誰是屬祂的人。也許你在教會中看見有一些人離開真道，這叫你覺得灰心，以為人都靠不住了，你就不知道應該相信誰才好。弟兄姊妹，我能夠錯，教會能夠錯，

所有人所作的事都可以錯，但是，請你記得，主不會錯。我能去傳福音、帶人得救、使人重生、受浸，但所帶得救的人後來卻隔離了真道，我失望極了，差不多要說我不作了。雖然這樣，我還是要說，主不會錯。即便有再多的人，十人、百人、上千人以上的人都離開了；但神的話說，神堅固的根基立定了，神認識誰是屬於祂的人。我們不要去怪別人跌倒了，別人錯了，只能怪自己；我們也不要批評論別人不對，別人不好，我們要相信只有主知道誰是屬祂的人。

凡稱呼主名的，總要離開不義

屬主的人一定是在義裏。然而，我們怎樣脫離不義呢？提摩太後書二章二十至二十一節是解釋十九節的下半句。二十至二十一節那裏說，「在大戶人家，不但有金器銀器，也有木器瓦器；有作為貴重的，有作為卑賤的。人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用，預備行各樣的善事。」這裏說的是大戶人家，不是小戶。神所看重的乃是貴重與卑賤的問題，並不是用處的問題。神所看重的器皿是那一種貴重，並不是那一種用處更大。神乃是重價值，不是重用處。神乃是重品質，不是重大小。人常常錯以為用處大，神就喜歡；其實不是，神重視品質，過於用處。

在一個家庭中，瓦器、木器比金器、銀器更要緊。一個家庭裏可以沒有金器、銀器，但是不可以缺少木器、瓦器。然而，這裏所講的不是器皿用途的問題，也不是器皿大小的問題，乃是器皿價值的問題。一般人的觀念以為器皿的用處大，神就喜歡。這種觀念是錯的，我們所要注意的乃是分量有多少，我們所要注意乃是放在主手中的價值有多少。五兩金子與五百張桌子，可以值同樣錢，但這兩種東西大不一樣。神所注意的不是東西的數量有多少，神所注意的乃是，東西在神手中有多少斤兩。神的看法與人的看法何等不一樣。

卑賤的與貴重的

哥林多前書三章那裏說到草木禾楷，這些都是不值錢的東西，都是便宜的。有些人的工作是便宜的，他的服事是便宜的，他的聚會是便宜的，他所作的見證、所說的真理都是便宜的。在這個人身上所有的一切都是便宜的，都是不值錢的，所以也都是卑賤的。但在另外一種人身上，他是貴重的，他是肯出代價的，他經過主三年、五年，甚至十年的對付以後，他的見證是由心裏面說出來的，是神在他身上作過工才出來的，因此他所說的、所見證的，都是貴重的。那些有天然智慧的人，他們的口才好，故事講得有趣，話講得恰當，卻是從心思裏出來的，不是從內心出來的，所以都是便宜的。

今天的問題不在於你能不能講道，而是在於你講的道是不是從出代價裏生出來的。今天的問題是：你所講的在你身上貴重不貴重？如果這些在你身上並不貴重，那麼你所講的、所有的，在神面前也就不是貴重的，同時在弟兄姊妹面前也不會是貴重的。如果沒有經過流血、流淚，被神管教、被神對付的過程，你所有的就不可能是貴重的。如果一個人所講的是抄來的、學來的，就都不是貴重的。好比巴蘭和以賽亞都講到國度，以及預言，但是這兩個人所講的價值完全不同。許多人以為講同樣的話就夠了。事實不然，話是同樣的話，卻要看是那一種人說的，出代價的人講的話價值才是高的、貴重的。我得救以後，對主的再來很有興趣，開頭時讀但以理書，接·就讀啟示錄。睡的時候讀，吃飯的時候也讀，日夜都在讀。後來遇見和受恩姊妹，交談之下，發現她對於主再來的態度和我的不同。有一天，我和她談話、交通時，她給我看聖經裏面關於主再來，以及末期的經節。她把經節讀給我聽。讀完了，問我明白了沒有？當時我不太佩服，自以為比她知道得更多。我裏面有二種想法，一是和受恩姊妹對

於主的再來，不如我熟，她找聖經節要找很久，才找到要找的經節，但是我卻能夠背出來。二是主的再來對我並沒有甚麼特別，但對和受恩姊妹卻大有影響，她的生活裏充滿了主要再來的思想。關於主再來的真理，你從這裏就可以區分出，那一個是貴重的，那一個是卑賤的。

人的問題

我在英國的時候，看見許多人反對史百克弟兄。有一天，我請一位弟兄去聽史百克弟兄講道，事後我問地，史百克弟兄講得怎麼樣？那人說，沒有甚麼特別，他講的我也能講。這人以為史百克弟兄講的話，他也能講。他以為單單是話的問題。然而，屬靈上的講究，不是話如何，乃是人如何；不是你能不能講同樣的話，乃是你是否那樣的人。對於蒙頭、受浸這一方面的知識，通常會引起許多爭論。其實這些是不值得爭論的問題，重要的是你講這些真理的時候，你是否進入那些實際裏，你是否那樣的人，或者你不過是知道那些事而已。

金器的成分是金，指明它的性質是屬天的；銀器的成分是銀，是指基督十字架的救贖說的；木器和瓦器乃是指屬人的、屬地的性質。怎樣才能成為貴重的器皿？怎樣才是卑賤的器皿？倚靠人的口才、智慧、才幹和知識，以這一切出於人的力量來摸屬靈的事的，都是卑賤的。有一年我讀到慕安得烈所寫《基督的靈》這本書，其中有一段說，有的人讀經是用自己的聰明來明白，有的人讀經乃是等候聖靈來教他，有的人讀經是要知道他所要的，有的人讀經乃是要知道聖靈所教他的。當我讀到這一段時，好像刀割到心裏面去一樣，我蒙了光照，看見了我自己的讀經就是用人的力量和智慧。我用許多時間和精力，讀了那麼多遍，我就是盼望藉·多讀，而認識聖經。這完全是用人的力量、智慧、悟性和理解。我知道自己錯了，就跪下來向主禱告說，「主阿，從今以後，你如果不要我知道，我就不知道，我不再勉強求知道，我願意放下我的求知慾，不再急促追求明白聖經。」從前我的心情完全不一樣，我讀聖經，碰到不明白的地方，就覺得不舒服、不快樂，我不放它過去，非要領會得透徹，非要瞭解得完全不可。我怕我有不明白的地方，別人問我，我回答不出來，就覺得不好意思。現在我知道一切屬靈的事，若是出於自己的，都是便宜的；只有出於神的，才是貴重的。

因·人的墮落，凡人身上所有的一切，若沒有經過十字架，就都是卑賤的。貴之所以重，賤之所以輕，就在乎付多少代價；好像貨物的標價；貴重的就價高，便宜的就價低。有的人記性好，能記住別人所講的，自己也照樣講，並且能講得更多，但是如果不是從出代價裏得來的，在神面前都是輕的。

神的勸勉

在二十一節主說，「**人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿。**」主要我們拒絕一切便宜的，主要我們身上一切的東西都經過十字架。我們所講的，要先摸·自己，才能夠摸·別人。在脫離卑賤的事上，我們需要竭盡氣力。一面，我們需要知道，木不能代替金，瓦也不能代替銀；另一面，我們必須是個願意出代價的人，必須是一個甘心接受神對付的人；這樣我們就必作貴重、潔淨的器皿，合乎主用。—— 倪柝聲《十二籃》