

初信造就(下冊)(倪柝聲)

目錄：

- 01 第三十五篇 消遣
- 02 第三十六篇 言語
- 03 第三十七篇 衣食
- 04 第三十八篇 禁慾主義
- 05 第三十九篇 疾病
- 06 第四十篇 政治的赦免
- 07 第四十一篇 神的管教
- 08 第四十二篇 聖靈的管治
- 09 第四十三篇 抵擋魔鬼
- 10 第四十四篇 蒙頭的問題
- 11 第四十五篇 教會的道路
- 12 附錄：混亂的異端
- 13 第四十六篇 合一
- 14 第四十七篇 愛弟兄
- 15 第四十八篇 祭司的職分
- 16 第四十九篇 基督的身體
- 17 第五十篇 教會的權柄

01 第三十五篇 消遣

讀經：

哥林多前書十章二十三節：『凡事都可行；但不都有益處。凡事都可行；但不都造就人。』

六章十二節：『凡事我都可行；但不都有益處。凡事我都可行，但無論那一件，我總不受牠的轄制。』

十章三十一節：『所以你們或喫或喝，無論作甚麼，都要為榮耀神而行。』

壹 先決的問題

消遣這一個問題，在所有奉獻的人身上，從來沒有難處。凡是對於消遣的問題有難處的，都是因為這一個人對於奉獻不彀完全。在一般奉獻給神的兒女身上，消遣的問題根本不會發生。所以你們如果要解決消遣的問題，第一要解決奉獻的問題。奉獻的問題若沒有解決，消遣的問題怎麼作都不能解決。如果奉獻的問題沒有解決，神所以為不應該的，你要以為可以。所以奉獻的問題必須先解決。

貳 消遣的目的

奉獻的問題解決了之後，我們就要題起消遣的目的在那裡。

一 為著家裡的人

我們題起消遣不是為著你自己，乃是為著你家裡的兒女，為著比你小一輩的人。在奉獻的人身上消遣根本不成問題。但是，在家庭裡不只有我們，還有我們的兒女，還有我們的弟弟妹妹。這些人如果也是奉獻的人，也一點難處都沒有。但是，許多時候，這些人可能不是奉獻的人，那麼我們的態度就與他們大有關係。我們應許他們有甚麼種的消遣，和不應許他們有甚麼種的消遣，是有大的關係。所以，我們題起消遣的問題，為給我們家裡的人有正當的引導。

二 為著自己

有的時候，我們自己也得有一點調劑。到底這一個調劑到甚麼地步纔是對的呢？到甚麼地步是基督徒可以作的呢？我們在神面前要尋出一個基本原則來。

你們作父母的人，對於家裡的孩子，許可他們有甚麼種的消遣，纔是合乎基督徒體統的呢？我們每一個作神兒女的人都要清楚。因為在這件事上一有漏洞，馬上世界進到家庭裡來了。世界一進到家庭裡來，你再要想把世界從你兒女身上趕出去，就非常不容易。為要保守我們的家庭屬乎主的緣故，我們就得在神面前注意消遣的問題。

參 消遣的原則

一 人有消遣的需要

消遣是合乎聖經的，是合乎主的旨意的。我們第一要承認，人需要消遣。作基督徒的人，總不應該走極端的路。人是有消遣的需要。因為許多人事情相當忙，如果沒有一點調劑，這樣的人很容易生病，

身體的健康很容易坍下去。所以，調劑乃是消遣的基本原因。特別是那些年輕的人，你不能一天到晚要他們讀書，你必須讓他們有另外方式的玩。你不能一天到晚只把一件事情給他們作，你必須給他們另外一種事情作。這是一個原則，是我們必須知道的。

主說，孩子們在街上吹笛、跳舞。這一個跳舞，不是舞場裡面的跳舞，是快樂了跳起來，吹起笛來。這是對的。的確確有那一個需要。消遣的基本原則就是調劑。我今天作了五個鐘點的事，六個鐘點的事，八個鐘點的事，都是作一件事，那很容易叫我累。一直作一件事，神經容易感覺到痛苦，身體容易感覺到疲乏。所以，我需要換一件事情來作，來調劑，好叫我不覺得疲乏。換一件事情來作，就能除去我的疲勞。

比方說，一個孩子在學校裡讀了八個鐘點的書，回家來玩一玩，這一個玩不是生活，這是他的調劑。如果一天蹦跳八個鐘點，那就不是調劑了。我們承認調劑的需要，若是把消遣當作生活就不可以。人在疲勞的時候，換一件事情作可以，如果一天到晚玩就不行。再比方，有的人夏天喜歡到水裡去游泳，在這裡我們尋不出有錯。在疲勞的時候到水裡游泳半點鐘、一點鐘，沒有錯。如果一個人像鴨子一樣，一天到晚喜歡浸在水裡，這不是消遣。我要你們看見，人如果對於消遣出問題，這不是消遣出問題，乃是生活出問題。

有人反對我們基督徒沒有消遣，他們不知道他們所說的到底是甚麼。一天一夜沉在裡面，這叫作消遣麼？他們是顛倒在裡面，這不叫消遣。實在說起來，消遣出問題的人很少。有問題的是誰呢？是那些顛倒在裡面的人。有的人是三天三夜沉在裡面，把消遣當作生活，這樣的人纔會說作基督徒是難的。凡是在消遣上有難處的人都是極端的人，都是以消遣當作生活的人。所以我們必須看得準，人有調劑的需要，但沒有顛倒的需要。人有調劑的需要，但沒有活在裡面的需要。凡事都可行，但不都有益處。凡事都可行，但無論那一件，我總不受牠的轄制。你一天到晚倒在裡面，你就受牠的轄制，這是一個很大的錯誤。

二 消遣的四種方式

第二，消遣有四種的方式。基督徒可以有四方面的消遣：

1 休息

基督徒最好的消遣就是休息。我今天累了，我就去歇一歇。主耶穌和門徒作工累了，就對門徒說，要到野地裡去歇一歇。我們要注意，主的歇有消遣的意義在裡面，所以主不是說去歇一歇，而是說到野地裡去歇一歇。許多時候，另外尋一個地方，或者是山旁，或者是水邊，去休息一下，的確能除去我們的疲勞。這是基督徒最普通的消遣。

2 換工作

有的時候，你作一個工作太久了，感覺到累，可以換一個工作。我本來作八點鐘的事，現在我拿出一兩點鐘來換一個工作。你本來都是坐著作事，現在你站起來作。本來都是勞心的作，現在勞力的作。你馬上看見，你能穀除去疲勞。我們沒有世界上人的那一種消遣，我們只要更換我們的工作，已經能穀除去我們的疲勞。這一件事在我們身上很可以有安排。因為消遣的原則就是為著調劑，你把工作更換一下，就已經有了調劑。

3 喜好

另外一面，在基督徒的生活裡，也可以有一些正當的喜好。有的弟兄，也許喜歡拍幾張照。有的弟兄，也許喜歡養一兩隻鳥。有的弟兄，也許喜歡種一點花。有的弟兄，也許喜歡畫一兩張圖。這都是合法的，是在基督徒範圍之內的。有的人或者喜歡一點音樂，寫一點譜，彈彈琴。有的人或許喜歡寫寫字。這些都是合法的消遣。

但是，無論休息也好，或者換一件事來作也好，或者有一點喜好的事來作也好，你都必須拿得起來，放得下去。放不下去就有了病。例如你拍幾張照，研究一點，你學一點，作一點都無所謂。

我們所反對的是牠影響你太厲害。必須要拿得起來，放得下去。年輕的弟兄拉一點小提琴也行，如果放不下就出事情。難處在這裡，特別是纔作基督徒的人，對於有的消遣放不下，那就要把牠對付掉。如果不對付掉，基督徒作不來，給牠扣住了。必須是作也行，不作也行，不受牠的轄制，那纔是消遣。這是一個原則。必須記得，我如果要消遣，無論是正當的喜好，或者是剛纔所說的那兩樣，總是應該不受牠的轄制。

比方有的年輕弟兄喜歡集郵，這不是錯，這也有益處，能穀叫他們學習認識世界各國的地理，認識世界各國的歷史。問題是不能給牠扣住。凡是為著幫助自己有調劑，而不被扣住的這一類消遣，都是合法的。

作父母的人，要教兒女往正當消遣的路上去，不叫兒女因著沒有正當的消遣，而去尋另外不正當的消遣。我看見有許多非常嚴格的父母，把兒女帶壞了。他們的家庭裡像是一個機關，不像一個家庭，結果孩子們偷著到外面去玩，都是些不正當的消遣。所以你們要看準了，兒女必須有消遣。我們是有玩也行，沒有玩也行，但孩子們是非玩不可的。你如果不給他們玩，他們覺得在家庭裡枯燥，沒有味道，就在上學的時間偷著去玩。

4 玩耍

有許多的玩耍，像下棋、打球、騎馬，雖然裡面有輸贏，但這是正當的，因為這一個輸贏是技術上的。所以有的時候，有的孩子多打幾次乒乓，也很好。或者打籃球、打網球、騎馬、下棋都可以。這些都是正當的事，這些裡面沒有罪。作父母的人，對於這樣的事要寬大，要把兒女帶到正當消遣的路上來。年長的弟兄，沒有工夫去作劇烈的運動，但是不應該去攔阻年輕的人。不錯，我們要他們盡量拿出時間來為著主；但我們也要顧到他們調劑的需要，讓他們有一點消遣。

我們把四類的消遣方式擺在這裡，休息也可以，改換工作也可以，有喜好也可以，玩耍也可以，這四種不同的消遣都是基督徒可以作的。可是，基督徒不應該受轄制。如果受轄制就有錯。這一點，越是初信的人越是要他們注意。因為這問題在我們身上根本不發生問題。你今天彈一點琴也好，不彈琴也好，毫無分別。但是初信的時候，那一個分別非常大。你如果多作一次，你良心裡多不平安一次。在起初的時候，那些事的確一多作就受牠的捆綁，一受捆綁就不能作。

三 消遣是為幫助工作

第三，我們必須注意，為著甚麼要有這些消遣？要知道，消遣乃是要叫我們的工作作得更好。消遣有一定的目的，不是消遣了就算了。不是我今天好打球，所以我去打牠。乃是我打了一下球，我的工作能彀作得好。不是我貪睡就去睡，乃是睡了一下我的工作能彀作得好。不是我為著花去種花，乃是種一點花我的工作能作得好。所以，這些事必須是幫助我們的工作纔可以，必須是幫助我們來事奉神纔可以。有的人一天到晚都在作一件事，也許兩個禮拜、三個禮拜，頭腦就不行了，甚至體力也不行了。這樣的時候，你寧可讓這些弟兄姊妹有一點調劑。或者換一件事情作，或者彈彈琴、打打球。這樣的作，不是為著別的，乃是為著恢復。完全是為著加增效率，不是為著減少效率。因為我消遣，我能彀工作作得更好，我能彀事奉神更多。

有的時候，像主耶穌一樣，到野地去歇一下，旅行一下，轉一轉回來。或者和你家裡的孩子打打球，也是好事。你看見，這不是一個纏累，乃是幫助你把工作作得更好。如果會叫你的工作作得更壞，這一個原則不對。一個消遣總是要變作你工作的幫助。你一天到晚作一件事容易累，寧可跑跑路，種種花，去玩一下。我們不是提倡人去作，我們是許可人去作。這樣作，反而能彀幫助你的工作作得好，不會叫你的工作作得不好，這是一個基本的原則。

如果工作兩個月、三個月，有一次假期，這是對的。如果天天放假，這是懶惰，不是放假。基督徒必須學習在地上作工，不懶惰。我們許可用消遣來增加工作的效率，但是這些事我們不給人批評的餘地。我們不要作過分的事，不能讓神的名在我們身上得不著榮耀。

四 消遣必須沒有巧遇

第四，凡一切消遣的事，都必須在裡面有技術，不講機遇。或者說，有技術，而沒有巧遇，那一個消遣纔是對的。任何的消遣，如果有技術在裡面，而又有巧遇在裡面，那是賭博，不是消遣。光是巧遇，而沒有技術的，那更是賭博，更是基督徒所不能作的。任何的巧遇，都是賭博。在基督徒的消遣裡，不能有巧遇，只能有技術。像擲骰子，這完全是巧遇的問題。這不是基督徒所能作的，這完全是賭博。年輕的人可以下棋，因為下棋是技術的問題，不是巧遇的問題。

所有的消遣有兩種，一種是技術的，一種是巧遇的。你去擲骰子，你要去碰巧，這是巧遇。一切的賭博，基督徒絕對不應該有。有的人在沒有得救之前搓麻將，這是賭博。這是技術的，又加上巧遇的。基督徒只能技術的玩，不能巧遇的玩，也不能有技術也有巧遇的玩。

搓麻將就是不下錢也是巧遇的，叫我自己有另外一個希望，另外一個禱告。你希望機會來幫你的忙，你的那一個希望不對，就是不賭錢都不可以。

打彈子完全是技術的。打彈子就是有輸贏也是對的，但是一有錢的問題就是錯的，那是賭錢。

所以，有的事情本身就是賭博，有的事情性質不是賭博，而拿來賭錢是另外一件事。就像喫飯也能用來賭錢。像擲骰子，就是不下錢，牠的本身就是賭博，那是基督徒所不可以作的。我們基督徒斷定一件事是有原則的。我們說這個可以或者不可以，是有原則的。以技術來作是對的，以巧遇來作是不對的。任何的技術是可以的，任何的巧遇是錯的。巧遇就是賭博。

凡人所以為是賭博的東西，我們也不摸。我們基督徒必須有原則。我們要尋出來甚麼叫作賭博，甚麼叫作巧遇。巧遇就是賭博。

有弟兄問，打獵、釣魚、養鳥可以不可以？打獵，在聖經裡是從寧錄起首的，（創十 8~9，）好像是主所不歡喜的事。

釣魚，這是可以的。你只要把原則拉住，下面碰到許多的事，就容易清楚該不該作。總而言之，光是技術沒有錯，有巧遇就不對。賭博根本不必題。如果問基督徒應該不應該賭博，那是不知道跌到那裡去了。

有的鳥可以養，因為多少年來一直是人養牠，變作好像家鳥一樣，放出去活不了。能活的當然應當讓牠去。鴿子也有家鴿、野鴿。這一類的事，我們只能有一個原則。

五 消遣應該合乎需要

第五，我們的消遣應該合乎我們的需要纔可以。我們有這一個需要，纔有這一個消遣；沒有這一個需要，就不應該有這一個消遣。許多弟兄相當忙，反而不需要消遣。有的弟兄一天之中沒有甚麼事情作，反而有消遣的需要。越是需要有調劑的，越不需要調劑；越不需要調劑的，反而需要調劑。所以我們不必把調劑告訴許多人。在我們中間，我們不願意把許可給神的兒女，好像給他們普遍的許可說，你們都可以有消遣。乃是要對神的兒女說，你自己秤你自己，看有沒有需要。原則上總是這樣：叫我怎樣能穀活著為主，我的時間就是主的。

你們要看見，生命是以時間來計算的。生命當然不只是時間，但是生命是以時間來計算的。人在神面前不能沒有時間。度過一個鐘點的時間，就是度過一個鐘點的生命。度過兩個鐘點的時間，就是度過兩個鐘點的生命。如果你有時間，你花一個鐘點去消遣，這一個鐘點總得回來幫助你工作。如果沒有那一個需要，就是浪費時間，浪費時間就是浪費生命。我們如果多出一個鐘點來為著主，就多有效果。我如果花了時間去消遣，叫我的工作能穀作得更好，這一個消遣就是投資，而不是浪費。

所以，調劑是根據於你的需要而作的，或者是憑著年長弟兄的感覺，或者是憑著醫生的話。有的時候，年長的弟兄會告訴你說，你這樣太緊張了，要有一點調劑。有的時候，醫生要說，你不要這樣作，這樣下去要喫虧。消遣是因為需要而有的，不是為著玩而玩的。我不是為著我要消遣而消遣，乃是為叫我的工作作得更好而消遣。忙的人也許需要消遣，也許不需要。總是有需要的人可以有消遣，沒有需要的人不必有消遣。

對於年輕人，我們承認有消遣的需要。對於家裡十幾歲的孩子，我們看他們有需要。你們作父母的人沒有需要，就說他們也沒有需要，結果就要把他們弄到不正當的路上去。他們的需要我們該承認，我們自己的需要反而不敢說。原則是有需要就得有消遣，沒有需要就不必有消遣。

六 消遣必須與體格相合

第六，所有的消遣，必須和自己的體格相合纔可以。在消遣裡，第一個成分乃是身體的能力。每一個人在消遣的時候，總是要記得，我是盼望我的身體能得著益處，絕不應該因著消遣而叫我的身體喫虧。如果叫身體喫虧，就反而把基本的問題推翻了。我們是要叫身體更好。如果有一個消遣，反而叫我們的身體變壞了，這一個消遣就有毛病。比方，有的人有肺病，他的消遣必須是不會加增他的肺病纔可以。或者有的姊妹有心臟病，也許有的時候需要有一點消遣，但她的消遣必須是能除去她的疲勞，而不引起她的心臟病纔可以。

我年輕的時候，有一個朋友，本來是很不好的人，相信主之後變作非常好。本來他是喜歡打球的，得

救了之後，他覺得打球不大好。所以他想，我末了再打一次籃球，以後就再也不打了。豈知道就是這麼一打，當天就吐血，後來就死了。這不是消遣，這完全是與他的體格相反。他以為今天大大的消遣一次，以後出去傳福音；那知這一次的消遣就喪了命。這是相當可惜的事。

盼望我們看見，我們的身體是主的。有調劑是為著主，沒有調劑也是為著主，都不是為自己。你有調劑，還得記得這樣調劑是為著主。你沒有調劑，也得記得我沒有調劑是為著主。調劑也好，不調劑也好，總以不傷身體為原則。調劑也好，不調劑也好，叫身體受傷，總是不上算的事。我們不只不該作不正當的事以致毀壞我們的身體，連作正當的事來毀壞我們的身體也不應該。神兒女的身體不是他自己的。所以要有調劑的時候，總要記得，我作這件事到底是否與我的身體有益？有益的就作，沒有益的就不作。不是因為喜歡就去作。在這裡，有的姊妹有心臟病，如果你看見外頭有弟兄打球，你也去打一下，就要打出事情來。打球在弟兄身上沒有錯，在有心臟病的姊妹身上就有錯。盼望神的兒女注意，我所有的一切都是為著事奉神；就是我今天有一點調劑，目的還是為叫我事奉得更好。

我絕不盼望信主的人，年輕的時候就去世。我總是盼望在教會裡有老年的弟兄，有老年的姊妹。請記得，世界上的老年人，和教會裡的老年人不一樣。世界上越是老年人越退化，越年紀輕越進步。但在教會裡，越老年是越進步。在世界裡是老的不死，新的上不來，都被他們擋住了。但在教會裡不是這樣，越老越新，越摸越高，越摸越深。如果教會裡缺乏了年老的弟兄姊妹，教會裡反而貧窮，反而失敗。所以我實在不盼望在教會裡，有的弟兄姊妹不顧身體而早年去世，主給他所有的學習不能變作教會的供應。教會不應該有這一個損失，教會背不起這一個損失。

就是有運動，有遊戲的事，也不是為著紀錄，好像運動家一樣。他們不是為遊戲，是為了要打破紀錄。我們是為著遊戲，為著叫身體好。

七 要挑選性情所近的

第七，消遣不只有身體的成分，還有性情方面的成分。你去作所喜歡的事，更能叫你的腦子恢復，更能叫你的情感放鬆，神經舒服。你所不喜歡的事，那些就變作工作，而不是消遣。比方有一個姊妹頂喜歡花，你給她半點鐘去澆澆花，她應當有些累的，但是澆了半點鐘的花，她反而不覺得累。本來神經相當緊張，現在放鬆了。但是如果有一個人看見花討厭的，根本不喜歡花，你要叫他澆半點鐘，在他就變作是重擔。所以，消遣是有性情的關係在裡面。一個人消遣的挑選，必須是叫他的神經放鬆，情感放鬆，那纔是對的。就像我們剛纔所題的好些消遣，每一個人所要的都不一樣。有的人澆花是消遣，有的人澆花不是消遣。有的人喜歡小狗小貓，有的人看見貓狗就緊張害怕。我們要學習看見甚麼東西是叫我們自己歡喜的，那就能幫助我們的工作作得好。

比方我自己，你如果叫我到海裡，我就不能消遣，到江裡去我能消遣。有的弟兄就不一樣，浪越大越

好，船在海裡側過來側過去，他就非常歡喜。有些事情你去作，是你所歡喜、所高興的，能叫你精神好起來。這裡面有性情的問題。所以人挑選消遣的時候，必須挑選性情所近的，那纔能恢復身體的力量。你如果挑選一個性情所不喜歡的，馬上覺得累，你寧可不作更好。

八 要顧到會不會絆倒別人

第八，我們是基督徒，所以我們所有的事都應該作人的榜樣；就是在消遣的事情上，我們也不要作別人的絆腳石。我們活著是為主，同時也是為著弟兄。我們活著不是為自己。所以我們不能只顧到自己而不顧到別人。你不能在那裡埋怨說，『他們為甚麼要看我？』請你記得，他們不看你，看誰？當然他們要看你。城造在山上，誰能穀不看見？當然要看見。所以不管我們自己的感覺如何，我們還得顧到年輕的弟兄看見我這樣作，到底會受甚麼影響。有的事我在這裡作，到底會不會絆倒別人。你是神的兒女，已經相信了主，從今以後，必須叫你的感覺細嫩。你必須感覺，我不只對神負責，我對許多年輕的弟兄姊妹也要負責。

我自己覺得自己可以喫肉，這不發生問題。但是，我喫肉若叫軟弱的弟兄跌倒，我就寧可不喫。我喫肉並不錯，但我喫肉叫人跌倒就錯了。同樣，不是消遣有錯，是我叫弟兄跌倒就有錯。

所以，有許多事情要注意，到底軟弱的人要以為怎樣？我不要作軟弱人的絆腳石。請你記得，主不是說不要作剛強人的絆腳石；主是說不要作軟弱人的絆腳石。有許多人，他們的良心很軟弱，他們以為不可到廟裡去；所以雖然我知道偶像算不得甚麼，可是為著弟兄軟弱良心的緣故，我就不去。按著這一個原則，如果有一個消遣能穀絆倒弟兄，我就不作。

你作一件事的時候，你的良心是平安的，但是有別人的良心不平安，那怎麼辦？你不要只顧你自己良心的平安。要記得有人因為你作這一件事，他良心不平安，所以你要為著他們會跌倒的緣故，就不作。你作這件事，不能說，我不跌倒；你還得記得，人會跌倒。你不能說，我良心平安；你還得記得，人會良心不平安。你不能說，我不會因著這件事犯罪；你還得記得，人會因著這件事犯罪。你對於這一件事不出問題，人要出問題，怎麼辦？所以為著弟兄的緣故，有許多消遣的事就不能作。

我們必須看見，許多的事我們都可作，但是不一定都有益處，所以我們所有的行為必須謹慎，越謹慎越好。總是學習走在正當的路上，學習小心的走。我想，有的時候我們許可弟兄姊妹有一點消遣，消遣並不是不可以，但是有的時候會叫人跌倒，這樣的事，這樣的東西，還是不作；特別是在那些容易跌倒的人身上要小心，特別是在那些容易受捆綁的人身上要小心。有的人是容易受捆綁、受影響的，你要小心。有許多容易跌倒的人，你稍微不小心一點，他就跌倒了。這一件事要注意。

九 外邦人所以為不可的都不可作

第九，凡一切外邦人所以為不可的消遣，我們都不可以作。凡是外邦人所以為可以的，我們不一定都可以作。這是我們和外邦人發生關係的兩個原則。他們以為可以的，我們不一定都可以；他們以為不可以的，我們定規不可以。清楚麼？有許多的娛樂，外邦人以為可以，但是我們不可以。他們以為看戲可以，賭錢可以，跳舞可以，這是他們基本的消遣，但是我們不可以。可是有許多外邦人所以為不可以的，我們定規不可以。

我們犯不著用消遣來和人辯道，那是不值得的。比方說，在一個地方的人以為打球是不可以的，我們的見證是為主作，不是為球作，我們不在那裡講一篇道理，為球作見證。我們用不著為球作見證。所以請你們記得，最少我們的程度不能低於外邦人。如果有一個地方的外教人以為說，不能下棋。以原則來說，象棋可以，圍棋也可以，但是我們不替象棋圍棋作見證。我們不必花許多時間來講一篇下棋的道理。因為這是可有可無的事。我們要作主的見證，不要維持這些細微的行為，不要為著這些細微的事和他們爭辯。有許多的事，他們許可，我們就作；他們不許可，我們就不作。

比方，有的地方認為不可以釣魚，你就接受當地人的看法，避免這一點。我們的見證是基督，我們的見證不是釣魚。我們把一切都犧牲了為主，何只這一點消遣的事！我們不要因著消遣給當地的人有甚麼特別的感覺。無論甚麼地方，人認為錯的，這一類的事不應該作。我們的程度總不該比外邦人低，特別在消遣的事情上。

有的人在消遣的問題上與人爭，是非常愚昧的事。我知道有的西國教士為主要建立他的消遣，結果與本地的人弄得非常不好。我想，為主一點消遣的事，叫他們的工作作不好，這是不對的。我們是要注意主要的問題，其他的事無所謂。比方，有弟兄要到回回教的區域裡去，他們是不喫豬肉的。你到他們中間去，以為我們基督徒是可以喫豬肉的，就大喫起來。這對於那個地方就不對，你在他們中間就甚麼都不能作。我們為著工作的緣故，千萬不要在這些小事情上和人發生難處。

今天也許有人要到西康去，西康是不釣魚的。他們一生一世都沒有釣過魚。你如果去釣魚，和當地的弟兄出事，就不對。有的英國教士到印度去，為主消遣的事叫印度人不舒服，這不值得。

這九個原則擺在這裡，我們好好的對付。至於外邦人所題起的那些消遣，我們連題都不題。外邦人有三種主要的消遣，就是跳舞、賭博、看戲，我想我們根本不必題。我們只是在積極方面把這九個原則題出來。我們總不應該放棄這九個原則。

肆 正當的消遣並不妨害屬靈

一 霍浦金畫兔子寫小字

末了，講一個簡單的故事。開西聚會算作英國很大的一個聚會，可以說是世界性的特別聚會。每一年只有一個禮拜，從世界各地來的人不少，總是有五、六千，每年都有。我想，那個聚會是神所特別用的。在那些講道的人中有慕安得烈，有梅爾，這些都是相當認識主的人。還有一位比慕安得烈還早的，就是愛文霍浦金，他們稱他作開西的神學家。霍浦金是最早看見與基督同死的事實。他是哈拿施密斯的丈夫。『信徒快樂的祕訣』是哈拿寫的。當時有三個人，在德國是司督克梅爾，在法國是馬爾登，在英國就是霍浦金。慕安得烈是在荷蘭的。當初賓路易師母傳同死的道，如果沒有霍浦金的幫助，就不能傳出去。因為英國不歡迎女人講道，都是霍浦金幫助她的。霍浦金在主面前非常好，但是他有他的喜好。他有空的時候就畫圖。他本來是畫規規矩矩的圖，後來有了孫女，他就替他們畫兔子。他講道完了回來，就替孫女畫兔子。他在一生中總共畫了幾千隻兔子。後來出版家把牠印出來，印了一本霍浦金的兔子。你看見霍浦金是聰明人，每一隻兔子的臉都不一樣。霍浦金還喜歡寫小字，他能在一張先令（英國鈔票）上，把整篇主禱文寫上。我不是要你們學他，我是願意你們看見，消遣對一個人的屬靈絕不妨害，並且你反而摸著這一個人的成分。請你們記得，神的僕人們都不是那樣呆板的，那是天主教，不是基督徒。基督徒乃是天真的人，簡單的人，是相當自然的。

二 慕勒替小女孩求絨線球

你們記得，慕勒是會禱告的人。有一次一個小女孩亞比該，要他禱告一個花色的絨線球，慕勒也為她禱告，她就得著了。後來亞比該變作英國一個最好的基督徒。你讀她的傳記，就知道她在主面前所受的教育有多少。所以盼望你們記得，消遣如果作得好，牠不會把你拉下去。如果你在神面前守住消遣的原則，消遣反而會把你帶上去，叫你的身體、思想，都擺在正當的地位上。——倪柝聲《初信造就》

02 第三十六篇 言語

壹 言語代表人的心

人的言語，是人生活中一個很大的部分，也是一個很要緊的部分；主耶穌對我們說，人心裡所充滿的，口裡就說出來。（太十二 34。）所以人的言語乃是表明他的心，乃是表明他心裡有甚麼東西。人的行為不容易代表人，人的言語很容易代表人。許多時候，人的行為能穀給人有錯誤的領會，錯誤的看法，錯誤的斷案。但是，人的言語很容易代表人是如何，因為人的言語很不容易約束，很不容易管住。凡人心裡所藏著的，心裡所充滿的，口裡就說出來。就是口裡要欺騙，口裡要說謊，也是顯出心裡有欺騙，心裡有說謊而已。一個人話不出口的時候，我們不容易知道他的心；一個人一開口，就顯露他的心。一個人不說話的時候，不知道他的靈如何；一說話，你就能穀藉著他的話摸著他的靈，知道他在神面前是怎樣的情形。所以，我們信主之後，要從新學怎樣作人，怎樣說話。已往所有作人的方法，

作人的情形，完全不行。今天要從新作起，連說話都得學過。你們的話要相當的小心，相當的注意。

貳 必須對付謊言

在聖經裡，有四、五個地方告訴我們當怎樣說話。

約翰八章四十四節：『你們是出於你們的父魔鬼，你們父的私慾，你們偏要行，他從起初是殺人的，不守真理；因他心裡沒有真理，他說謊是出於自己，因他本來是說謊的，也是說謊之人的父。』

撒旦的說謊是出乎他自己，因為他本來是說謊的；不只如此，今天他是作一切說謊之人的父。在世界裡，謊言是比任何東西都普遍，撒旦有多少子民，撒旦就有多少會說謊的人。撒旦手下有多少人，就有多少人在世界替他說謊。他需要謊言來建立他的國，他需要謊言來推翻神的工作。每一個從撒旦生的人都會說謊，也都作說謊的工作。人一被神拯救，一成了屬乎神的人，第一個功課應當學的就是在神面前對付他自己的話。我要拒絕任何的謊言，我要拒絕任何不準確的話，我要拒絕任何加多減少的話，我要拒絕一切有意無意的謊言。一切的謊言都應該從神的兒女中除去。謊言如果還留著，在撒旦那裡就有一個把柄，叫他能穀抓住你。

一 謊言最普遍

一個人若沒有學習拒絕謊言，他就不知道自己多會說謊。人越肯起來學習拒絕謊言，就越發現他是多會說謊，連他的心意傾向都是要說謊。世界上的謊言是多過於我們所豫料的。連我們自己的謊言，也是多過於我們所豫料的。你如果沒有學習拒絕謊言。你就不知道謊言有多少。當你在那裡拒絕謊言的時候，你就看見謊言是何等的多。不只在世界上是何等的多，並且在你這個人身上也是何等的多。這是最可惜的事，就是在許多神的兒女之中，好像謊言是不可少的事。這是最可憐的事，謊言在神的兒女之中，竟然也有地位！主所說的話，在這裡是穀重的，也是穀清楚的，一切說謊的人都是撒旦的兒女，撒旦乃是一切說謊之人的父。如果撒旦的這一個種子還在神的兒女身上，這是全世界最可憐的事！所以，我們不可以在信主多少年之後，還沒有起首下決心對付自己的謊言，那真是太遲了。我們要一信主，一起頭，就學習說準確的話。

二 甚麼是謊言

一口兩舌 一口兩舌是說謊。一個人一會兒說這樣，一會兒說那樣；一會兒說行，一會兒又說不行；一會兒說好，一會兒又說不好；一會兒說對，一會兒又說不對；你知道這一個人是說謊的。這不只是表明說心志不堅固，也是表明說，這個人是一個說謊的人。

憑好惡說 我們把我們所喜歡的說出去，把我們所不喜歡的藏起來；把我們用得著的說出去，把用不著的藏起來，這就是說謊。許多時候，人在那裡故意的把事情留一半不說。許多事情與別人有利的，與對方有利的，與他所不喜歡的人有利的，他自私的心把這些話留下不說。而把沒有利益、有害、能傷人的拿來說，這是說謊。許多人說話不是憑著真理，也不是憑著真實，乃是憑著好惡。許多人說話不是憑著事實，乃是憑著情感。這一種的話是你所好的，你就說；這一個人是你所好的，你就說。那一種的話是你所惡的，你就那麼說；那一個人是你所惡的，你就那麼說。這完全是憑著好惡、情感來說話，不是憑著事實、真實來說話。請記得，這是說謊。話語不真實，已經是穀厲害的罪。存心不真實，那真是穀厲害，在神面前這是被定罪的。我們要看見，說話不是憑著情感，乃是憑著事實。要就不說，要就按著事情說，按著實在說。我們不能按著自己的感覺來說。如果是那樣，就證明說，我們是在神面前存心說謊的人。

憑希望說 不只，我們還得學習克制自己的情感到一個地步，沒有興趣盼望人的情形該如何。我告訴你們說，今天有許多人話語不是代表事實如何，乃是代表他的希望如何。不是事實如何，乃是代表他要如何。許多時候，你看見人在那裡說毀謗的話，說姊妹的事，說弟兄的事，不是因為事實的緣故，乃是因為他自己喜歡這樣。他巴不得這一個姊妹不行，所以他就說這一位姊妹不行。他巴不得這一位弟兄跌倒，所以他就說這一位弟兄跌倒。話語是憑著自己所要的說，話語不是憑著事實如此而說。你們看見這一個基本的難處麼？我能穀這樣說，許多時候，人所說的話，都是他心裡所要的。許多時候，人所說的話，不一定是那一件事所是的。不是那一件事如此，不過是人盼望牠如此而已。

加進自己的意思 有許多的事，經過一個人傳給另外一個人，為甚麼會改變？常常一句的話，只要傳了三四個人，這一句話就完全改變了。為甚麼？因為每一個人都把自己的意思加進去，而不是尋求那一件事實是如何。你不尋找事實如何，你在那裡把自己的意思加進去，這是謊言。

說話有一個基本要注意的，就是不可憑著感覺說，不可根據盼望說。人說話一不根據真理，一不根據真實，而根據盼望、希望，就是說謊。所以，我們應該學習照著事實來說，而不將自己的意見擺進去。說自己的意見的時候，要說這是我的意見。說事實的時候，要說這是事實。要把自己的意見和事實分開，不要將事實和自己的意見混在一起。你們想人是如何的，和人真是如何的，是兩件事。你們至多只能說，事情是這樣，但是我想是這樣。

誇大其辭 還有一種說謊也是普遍的，在教會裡也很普遍，就是誇大其辭。數字不穀準確，話語不穀準確，喜歡用大的字眼，喜歡用厲害的字眼，喜歡說大話；請記得，這些都是說謊，因為這裡面不真實。

你今天要試一個弟兄，一個姊妹，到底他的心在神面前如何，你只要對他說一件事，叫他去傳。你馬上就知道，你馬上就尋出來，他的存心在神面前如何。一個敬畏神的人，學過功課的人，受神對付的

人，他看見說話是一件大事，不敢隨便的說，不敢隨便的傳，並且注意要說準確的話。一個在神面前從來沒有受過對付的人，沒有受過主的管教的人，你一對他說，叫他去傳，他就很起勁的去傳。在傳的裡面，你就看見他是一個輕浮、虛謊、不誠實的人；他可以把許多自己的話加進去，又把許多該說的話瞞著不說。

沒有一個說謊的人是能作神話語的執事的。說準確的話的人纔能讀聖經。因為神的話是一點一畫都不錯的。像我們這樣馬虎的人，也不知道把神的話丟了多少點，多少畫。

增加數字 許多人的話，經過他的口馬上張大，數字總是增加。我們知道上海沒有一個禮拜堂的座位，能容納五千人。我們講道的人，眼睛有一點訓練，一看就能知道；但是，許多時候，開復興會的時候，有人指出來說，他們的禮拜堂有一萬兩萬的人。你們想想，就是每一個人都把腳踏在人的頭上，也坐不下。但這是作工的人，作基督徒的人所說的話。這是張大其辭！這一種的張大其辭是說謊。

別人的錯，我們把牠放大。自己的錯，我們把牠縮小。對於別人的錯，我們在那裡張大其辭。對於自己的錯，我們在那裡盡量減少，這也是說謊。

三 要嚴格的學作誠實的人

今天我不能說，神的兒女得救之後都是誠實的人。他們如果真能殼在神面前學，並且嚴格的學，五年之後，我們也許能殼遇見誠實的人。我說這樣重的話，一個人要拒絕謊言，再拒絕謊言；每一次有不準確的話的時候再拒絕，一直拒絕，也許過三年、五年之後，起首是一個誠實的人。你們不能盼望一個人馬馬虎虎，隨隨便便的對付，能殼變作一個誠實的人。謊言，話語的不準確，是基督徒的通病。全世界每一個人都跟過撒但，都會說謊。有的人笨得很，也會說謊。有的人是聰明的，也會說謊。有的人是沒有技巧的說謊，有的人是有技巧的說謊。這些都是說謊。你們在神面前要常常的對付，甚麼時候一碰著謊言，甚麼時候一碰著謊言的靈，你們就應當有感覺。

我們要看見，誠實是何等的要緊，並且誠實是何等的不自然。我們的天性就是不誠實的，一生下來就是說謊。我們喜歡憑著好惡來說話，不喜歡憑著真理來說話。一個小孩子要從人之初學起，我們神的兒女也要從頭學起。不然的話，稍微不小心就說謊，稍微不小心裡面的話就不殼準確。

這一個毛病，我想是很普遍的毛病，是最黑暗的罪，也是最普通的罪。許多人以為這是很輕的事。我告訴你們，如果我們在話語上有病，有兩個難處要發出：第一，教會裡產生許多的死亡，叫基督徒沒有法子合一的走路。第二，將來神沒有法子揀選他們作話語的執事，這樣的人的用處就停止。講聖經、講真理、講、道演講，或者行，但是要作神話語的執事就不行。作神話語執事的人，需要那一個人的話是誠實的。不然的話，不能用。

盼望我們看見，我們應當學習不說謊；不能憑著自己的心意來說，要徹底的拒絕謊言。說話不是主觀的，說話乃是客觀的。說話是憑著事情的，說話是憑著別人的，說話不是憑著自己的感覺。如果這樣，神的兒女就有一條正直的路好走。

參 閒話不能說

還有一種話不能說的就是閒話。馬太十二章三十五至三十七節：『善人從他心裡所存的善，就發出善來；惡人從他心裡所存的惡，就發出惡來。我又告訴你們，凡人所說的閒話，當審判的日子，必要句句供出來。因為要憑你的話，定你為義，也要憑你的話，定你有罪。』

上面三十三節主耶穌說，『你們或以為樹好，果子也好；樹壞，果子也壞；因為看果子，就可以知道樹。』這一段聖經的上下文都是給我們看見，果子不是行為，果子乃是話語。如果是這樣，我們就清楚，一個人是好的，他的話語定規是好的。一個人是惡的，他的話語定規是惡的。你只要聽人的話，就知道他們是誰。有的人一天到晚就是搬弄是非，一天到晚就是說東家短、西家長。他在那裡說毀謗人的話，說拆毀人的話，說批評人的話，說斷定人的話。他在那裡說許多污穢骯髒的事，說各種不好的事；這很明顯，這一棵樹是壞的。

今天的難處，在神的兒女中，就是不能憑著話語來審判人。許多人自己是這樣的人，所以就不會審判這樣的事。主告訴我們說，善的人，從他心裡的善發出善來；惡的人，從他心裡的惡發出惡來。心裡所有的，口裡就發出來。樹如何，果子也如何。

如果有弟兄，有姊妹，一天到晚就是在那裡傳不好的話，傳污穢的事，傳批評的事，傳罪惡的事；你們不要向他說，這一件事是真的或是假的，你們要告訴他說，傳這樣的事，就是不彀清潔的。我們要知道說，神的兒女的口，話語就是他的果子。絕沒有一個人心裡是聖潔的，而專門在那裡說污穢的事。絕沒有一個人心裡是愛的，而專門在那裡傳恨。果子如何，樹也如何。

不是所有的事實都可說。這不是謊言不謊言的事。也許這是事實，的確是事實，但這不是我的果子。也許這是真的，但我不能說這話。不是說謊不說謊，乃是說是閒話不是閒話。話是真話，卻是閒話。我剛纔說過，我們說話要按著事實，但不是所有的事實都可以說，是閒話就不能說，就不必說。

主說，『凡人所說的閒話，當審判的日子，必要句句供出來。』（太十二 36。）我們要知道，基督徒所說的閒話，不只說一次，還要說第二次。今天糊里糊塗的說了，將來還有一次要說，要完全的背一次，句句供出來。當你第二次說的時候，要憑著你的話定你為義，也要憑著你的話定你有罪。當審判的時候，句句閒話都要供出來。所以我盼望神的兒女要學習作敬畏神的人，學習拒絕一切不準確的話，

學習說準確的話。凡與我無干，與我無益，也與人無益的話，都不要說。

一個人在神面前有沒有受過對付，只要看他的口。沒有一個受過神對付的人，而口沒有受對付的。說謊，說閒話，隨便說話的人，在神面前沒有多大用處，只有等候審判。我們從第一天起，就得學這一個功課。說污穢話的人，定規是污穢的。說敗壞話的人，定規是敗壞的。說甚麼種話的人，就定規是甚麼種的人。看果子就知道樹，聽人的話就知道人。

所以，我們要注意，聽一個弟兄在那裡如何說話，就能知道他是何種人。但是今天能彀到一個地步，教會裡充滿了謊言，充滿了閒話，而神的兒女不去定罪。這是一件希奇的事！所以要看見，沒有一個人能彀隨便的說閒話。

肆 惡言不能說

彼前三章九至十二節：『不以惡報惡，以辱罵還辱罵，倒要祝福；因你們是為此蒙召，好叫你們承受福氣。因為經上說，「人若愛生命，願享美福，須要禁止舌頭不出惡言，嘴唇不說詭詐的話；也要離惡行善；尋求和睦，一心追趕。因為主的眼看顧義人，主的耳聽他們的祈禱；惟有行惡的人，主向他們變臉。」』

有一種的話，也是基督徒不能出口的，就是惡言。甚麼叫作惡言呢？就是辱罵的話，咒詛的話。一個神的兒女不能以惡報惡，以辱罵還辱罵。

一 要學習說祝福的話

許多人都以為說，因為人這樣說，所以我可以這樣說。今天人都是在那裡爭誰先誰後。但主乃是說，你說了沒有？你說，他們都這樣說，難道我不可以這樣說？請記得，我們不能以惡報惡，以辱罵還辱罵。不是誰先說，誰後說的問題，乃是有沒有說的問題。

初信的弟兄，從頭一天起就要學習說祝福的話，不說辱罵的話，不說咒詛的話。

二 要約束脾氣

人要約束自己的脾氣，約束自己的怒氣，纔能在神面前約束自己的話。人的脾氣如果不能約束，就話也不能約束，有許多的惡言就要說出去。我想，神的兒女稍微不小心，連辱罵的話，本來是很低的，也會說出去。有許多人因為不知道約束自己的脾氣，就說出辱罵的話來，一面不榮耀神，一面也叫自己得不著神的祝福。

伍 要受約束不多話

第五，我們要來看，說話該注意的點在那裡。雅各書三章乃是特別關於話語的一章。我們要從第一節念起，一直到十二節。我們要來看，神的兒女對於話語應該怎樣說。

一 不要作多人的師傅

第一節：『我的弟兄們，不要多人作師傅。』為甚麼？『因為曉得我們要受更重的判斷。』許多人對於自己的話沒有受約束，最容易顯出來的，就是作師傅。他無論到那裡都是教訓人，無論到那裡都有話說。在任何的情形之下，都能教訓別人，叫人不花錢得著他的教訓。許多人是喜歡作師傅的人，喜歡作人的參謀，坐在眾人中間就是話多。你們看見麼？基督徒不只不該說謊，不該說閒話，不該口出惡言，並且不該多話。不管甚麼話，多就不該。一多話，在神面前就不蒙祝福。

二 節制的表記在話語

二節：『原來我們在許多事上都有過失；若有人在話語上沒有過失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。』一個人對於自己的約束如何，乃是看他對於話語能不能約束。一個人有沒有聖靈節制的果子，就看他的話語有沒有節制。許多時候，弟兄姊妹讀聖經有一個誤會，以為聖靈的節制就是中庸。請記得，節制的意思就是節制，中庸之道不是我們的道。基督徒要節制自己，意思是管得了自己。

所以自己能約束自己，這是聖靈的果子。加拉太五章給我們看見，聖靈的果子是甚麼。雅各書三章是說，如果有聖靈的果子，那一個表記是在甚麼地方，那一個記號是在甚麼地方。雅各說，一個人如果能約束自己的全身，定規能約束自己的話。凡是話語散漫的人，生活定規散漫；凡是話語胡說的人，行為定規胡作。話語不謹慎的人，這一個人全身也不謹慎。一個多話的人，就是在神面前散漫的人。一個人能不能約束自己的全身，乃是看他能不能約束他的口。盼望初信的弟兄從今天起，就在神的面前學習約束自己的話。

許多弟兄姊妹常盼望說，神能對付我這個人，神能憐憫我這個人。我就對你們說，神如果能對付你的話語，神就有法子對付你這個人。許多人的話語，就是他那一個人的中心。話語就是他那一個人的背脊骨，就是他那一個人的大腿窩。神如果能把你的話對付好，神也能對付你這個人對付好。許多人，就是話語在神面前打不掉，所以他那個人也打不掉。一個人能不能約束自己，不要看他外頭裝作甚麼情形，只要和他談半點鐘就知道了。一談話，人就跑出來。沒有一個人露出他的馬腳來，像他在說話的時候露得那麼多。一說話，自己完全出來了。只要看一個人管得住管不住話語，就知道這一個人管得住管不住自己。

三 最小的能影響最大的

三節是把嚼環拿來作比方，第四節是把舵拿來作比方。他說，舌頭就像舵一樣，舌頭就像嚼環一樣，是最小的，卻能影響最大的。五節說，最小的火，能點著最大的樹林。又說，『舌頭就是火，在我們百體中，舌頭是個罪惡的世界，能污穢全身，也能把生命的輪子點起來；並且是從地獄裡點著的。』（6。）三節是嚼環。四節是舵。五節說舌頭是小的，但是能穀管理大的。六節給我們看見，舌頭乃是一個罪惡的世界。舌頭是一個獨立的世界，舌頭是一個罪惡的世界。今天在這裡，許多人雖然蒙了救贖，蒙了神的憐憫，但是他的舌頭卻沒有被對付。他帶著這一個罪惡的世界，到處點著地獄的火。

在這裡有一句話是厲害的：舌頭能穀點著生命的輪子。生命好像一個輪子在那裡轉，舌頭像火能穀點著生命的輪子，意思是能穀產生許多的肉體出來。人的血氣，人的肉體，人的脾氣，人的怒氣，都能穀藉著舌頭把牠點著起來。舌頭能穀把地獄的火點起來。許多事情都是神的兒女一句話點起來的，那的確是從地獄來的。所以舌頭是點起來的火，也是罪惡的世界。

所以，要學習少說話，甚麼話總是越少越好。多言多語必有過失。箴言裡總是勸人少說話，只有愚昧的人話多。人越愚昧越肯說，越肯多說。越在神面前有學習的人，越是穩當的人，話越少。

四 舌頭是不止息的惡物

七節說，各種的生物都可以制伏。八節說，舌頭沒有人能制伏，是不止息的惡物，充滿了害死人的毒氣。舌頭是人所不能制伏的，裡面充滿了害死人的毒氣；乃是惡到不能制伏的惡，是不止息的惡物。有的惡是能制伏的，舌頭的惡是不能制伏的。你們要看見放鬆舌頭是何等愚昧的事。一個人的舌頭如果放鬆，他是何等的愚昧。

五 一個泉源不能出兩樣的水

下面的話是相當簡單。你不能用舌頭讚美神，又用舌頭咒詛神所造的人。你不能一面頌讚，一面咒詛。一個泉源不能出兩樣的水。無花果樹不能生橄欖，葡萄樹不能結無花果，鹹水裡也不能發出甜水來。是甚麼種的果子，就是甚麼種的樹。是甚麼種的水，就是甚麼種的泉源。神所用的那一個人，定規發出甜的水，定規沒有苦的味道。

今天拯救的路乃是說，神把一個新的泉源放在我的裡面，神把我拯救成一棵新的樹。我如果是一棵無花果樹，定規不會生橄欖。我如果是一棵葡萄樹，定規不會結無花果。如果神給我一個新的東西，把一個新的生命擺在我的裡面，自然而然我要發出甜的水來。

陸 要注意聽話

我們講到話語的問題，不只注意到說話，也要注意到聽話。

一 要拒絕聽話的情慾

我要頂直的對你們說，弟兄姊妹如果會聽話，在教會裡要除去許多不正當的話。在教會裡所以有許多不正當的話，乃是因為有許多人要聽牠。有那一個需要，所以纔有那些供應。人有那麼多污穢的話，人有那麼多批評的話，人有那麼多惡毒的話，是非的話，挑撥的話，一口兩舌的話，是因有許多人要求聽這些話。人的心是詭詐的，人的心是彎曲的，人的心是污穢的，人要求聽那些話，所以就有說那些話的人。

神的兒女如果知道甚麼種的話是可以說的，甚麼種的話是不可以說的，自然他們也學習認識甚麼種的話是可以聽的，甚麼種的話是不可以聽的。我想，有一位弟兄說過一句話很好。他說，許多人的耳朵像垃圾桶一樣。有沒有人把垃圾倒到你燒飯的鍋裡去？沒有人肯這樣作。許多敗壞人的話，你能穀坐在那裡聽，你能穀覺得好，這明顯說，你是一個垃圾桶，你自己是這麼一種的人。甚麼種的人就聽甚麼種的話。

所以我們要學習聽正經的話。有甚麼人在那裡播弄是非，說不正當的話，你不只不要受他的引誘，並且要說，我不聽。這樣就能停止許多的罪，也能幫助許多的弟兄。今天我們中間有一個情慾，有一個私慾，要來聽這些話，因此這些話越過越多，人越說越有趣味。我們必須學習在這件事上蒙拯救。如果今天人在這裡說不該說的話，你也許一聲不響的走了，把那一個說話的人留在那裡自己說，下一次他就沒有興趣說了，或者你在那裡作見證說，我們基督徒不應該說這一種話，這樣也能穀攔阻他的話朝下說。你或者說再重的話：弟兄！你把我當作甚麼種的人？我不是垃圾桶，請你不要把這麼多垃圾倒在我身上。

教會中許多的難處，像點著地獄的火一樣，一起頭就得把牠弄熄；不能給牠傳。許多話語的錯誤乃是因為聽話的錯誤。說話的人要負一大半的責任，聽話的人要負一小半的責任。聽話的人要在神面前拒絕聽話的情慾。人有一個慾喜歡聽話，人有一個慾要知道事情。你如果能穀拒絕這一個慾，就能把許多從地獄裡點著的火滅掉。你說，對不起，我作基督徒不能聽這樣的話。你把他的話根本打斷了。如果你在那裡聽他說，你盼望多知道一點，你盼望多問一點，你在那裡就不是救火，你是叫火燒得更旺。許多的閒話，許多的惡言，許多的謊話，是聽話的人在那裡鼓吹出來的。

二 我如聾子不聽

詩篇三十八篇十三至十四節：『但我如聾子不聽，像啞吧不開口。我如不聽見的人，口中沒有回話。』許多人的確需要像聾子不聽。人在那裡說不正當的話，你要像聾子不聽。你只管說，我不聽。重一點，你作見證給他聽。再重一點，責備他說，弟兄！你把我當作誰？為甚麼把許多的話倒在我身上？或者你作見證說，我想作基督徒的人，不應該說這樣的話，這樣的話出於基督徒的口是不應該的事。或者你說，弟兄！你慢慢的說，我走了。你作聾子，你就必蒙福。許多時候你要學習作聾子不聽，也要學習作啞吧不開口。話語是一個大試探，我們要學習勝過。

以賽亞四十二章十九節說到主耶穌的時候，（四十二章是完全豫言到主耶穌，）牠說『誰比我的僕人眼瞎呢？誰比我差遣的使者耳聾呢？誰瞎眼像那和好的，誰瞎眼像耶和華的僕人呢？』你們看見，主耶穌在地上的時候，許多的話祂根本不聽。

請記得，少聽許多污穢的事，少聽許多不相干的事，就少了許多事。我們自己已經穀麻煩，我們自己的困難已經穀大，我們自己已經穀污穢，再把外面的東西加進來，我們就沒有法子走前面的路。所以，初信的人從起頭起，就要學習拒絕聽話的試探。我們要像主耶穌一樣是耳聾的。誰耳聾像我們的主呢？我們主的路是最正直的，在祂身上一點難處都沒有。

三 要花工夫學

初信的弟兄姊妹，要在話語上受教訓。說話受教訓，聽話也受教訓。要在話語的事情上敬畏神。我告訴你們，這是一件大事，也是專一的一步，應當好好的走過去。

這一件事不是很便宜的，是要花許多的工夫纔能穀有一個說準確話語的習慣。我不相信，人一信主就能那樣簡單的勝過。我自己知道，要說準確的話比甚麼都難，一不小心，話語就錯，存心就錯。比方說謊：不準確的話是說謊，存心要人誤會也是說謊。話語說的不錯，但是故意要人領會到別處去，也是說謊。初信的人，要從起頭就注意這一件事，下工夫在這一件事上。

詩篇一百四十一篇三節說，『耶和華阿！求你禁止我的口，把守我的嘴。』我們需要有這一個禱告說，求你把守我的舌頭，叫我不隨便說話。也許有的人要禱告說，求你把守我的耳朵，叫我不隨便聽話。如果是這樣，教會能穀免去許多的難處，並且我們能在一條正當的路上往前走。

有一件事我覺得非常希奇。有許多弟兄們那樣隨便的說話，也有那麼多人在那裡聽著而沒有感覺。我覺得這是大毛病！明顯的有大毛病！請記得，甚麼時候你能聽不正當的話，你有毛病！聽而接受，聽而不拒絕，在這裡有大毛病！我們要學習拒絕污穢的果子。要知道，任何的毒擺在神的兒女中間，都能穀散開，把人帶到不敬虔、背叛、放鬆的地步。求神施恩給我們，憐憫我們，叫我們從起頭就學習

如何說話，以致我們有一條正直的路好走！—— 倪柝聲《初信造就》

03 第三十七篇 衣食

今天我們要講到基督徒衣食的問題。我們先講基督徒的衣服。

壹 衣服

一 穿衣服的意義

關於衣服的事，我們要尋出牠的意義。我們必須回到當初去尋，纔能知道到底為甚麼要有衣服。

1 人在犯罪之前沒有穿衣服的需要

人沒有犯罪之先，也許人所穿的是光明。人在沒有犯罪之先，人是渾渾噩噩的，人沒有羞恥。人雖然沒有穿上衣服，但是人並不羞恥。

2 人在犯罪之後需要穿上衣服遮蓋羞恥

罪一進來，第一個結果就是說，人看見自己赤身露體，就立刻感覺到自己羞恥。所以他們就用無花果樹的葉子編成裙子，給自己穿上。所以衣服的基本意義，乃是為著遮蓋。衣服的用處就是為著遮蓋。所可惜的是，人所造的無花果樹葉子的裙子，不能長久；一枯乾，也許都破碎了，都飛去了。然後神用皮子給人穿上，祂叫人穿結實耐久的衣服。那一個目的乃是為著遮蓋身體。

所以穿衣服是為著遮蓋，不是為著顯露。所有的衣服不是為著遮蓋的，都是錯的。衣服是為著遮蓋的。

3 沒有衣服的地方需要塗血

在猶太地，以色列人穿鞋子，不穿襪子，所以腳是露出來的。所有的衣服，是為著把全身蓋住。除了手、腳、和頭全身都遮蓋了。然後，當祭司要到神面前去，接受抹血的時候，是把血抹在手的大拇指上，抹在腳的大拇指上，還抹在耳朵上。這給我們看見說，這三個顯露的地方是血遮蓋的地方。血沒有抹在人身體上其他的地方，血抹在三個地方：人的手，人的腳，人的頭。其餘的乃是衣服把人完全遮蓋了。所以穿衣服的目的乃是為著遮蓋。一個人在神面前總應該看見，人有合式的遮蓋纔是對的。

今天的失敗是人越過越回到野蠻人的地步去，衣服遮蓋得很少，這是不合式的。衣服是為 遮蓋的。凡不是為著遮蓋的，都是違背神遮蓋的意義。血是豫表，屬靈的意義是拒絕顯露。人犯了罪，人需要在神面前有遮蓋。今天凡是把袖子作得很短的，或者把衣襟作得很短的；凡是顯露身體，而不是遮蓋身體的，都是這世界所作的事，而不是神所作的事。

以衣服的意義來看，是遮蓋得越多越好。因為我是一個罪人，我願意在神面前有一個完全的遮蓋。我不願意在神面前有一個地方是沒有遮蓋的。我們是基督徒，我們是一個得救的人，我們是倚靠主的。我們要看見，如果不是主完全遮蓋我，我在主面前就沒有地位好站。我要求遮蓋，我盼望主完全遮蔽我，叫我整個人得著救贖，得著拯救。至於衣服遮不到的地方，聖經裡的豫表是用血來遮蓋。我的手在血底下，我的腳在血底下，我的頭在血底下。

4 人第二次的墮落是因赤身露體

亞當和夏娃犯罪，他們是赤身露體顯出他們的罪來。一千六百五十六年之後，挪亞從方舟裡出來；當他種葡萄園的時候，他喝了酒，結果他顯露了他的自己，他沒有穿衣服。第一個人喫了分別善惡樹的果子就赤身露體，第二個人喫了葡萄樹的果子也赤身露體。你看見，有衣服穿而不穿，這是人類第二次的墮落。亞當的墮落，乃是從不必穿衣服落到需要穿衣服。挪亞的墮落，是有衣服穿而不穿。聖經裡記載一個赤身露體的人，這是羞恥的事，這是不該有的事，這是人類第二次的墮落。

5 祭壇沒有臺階

到了出埃及記，神在西乃山降下律法，同時神吩咐以色列人建造祭壇的時候，下面不可以作臺階。為甚麼緣故？因為怕他們上臺階獻祭的時候，露出身體來。所以顯露的原則絕不是神所許可的原則。神不要人露出身體來。除了手、腳和頭，身體其他的地方都要穿衣服。可是手、腳和頭也非要用血遮蓋不可。所以，摩登的風俗越過顯露越多，那都是違背神當初的意義。當初神要人穿衣服的目的，是為著遮蓋；連上祭壇獻祭都不許可把身體顯露出來。所以人不遮蓋是不應該的。

6 祭司要穿長衣並內褲

特別是祭司，他們穿的衣服是極其細，並且是精工、細工在那裡縫的，沒有一點裂口。因為神不願意他們顯露。祭司在神面前不許可有一點顯露。並且祭司的以弗得是特別長的。祭司也要穿內褲，免得露出他的身體來。（出二八 42。）聖經裡一向的態度，一路下來都是要我們有遮蓋，不是要我們顯露。這一個是我們的特點。

7 衣服是代表救贖和主耶穌自己

神乃是將衣服代表我們所得的救贖，也代表我們的主耶穌自己。我們是穿上神救恩的人，我們也是穿上基督的人，我們也是穿上新人的人。你看見這裡都是說穿上。我們是穿上救恩，我們是穿上基督，我們是穿上新人。神在我們中間要我們沒有漏洞。我是完全穿上救恩，穿上基督，穿上新人的。我整個人是被神遮蓋的，我是蒙拯救的人，我是穿上救恩的人。

所以當我們每一次把衣服穿在身上的時候，要從裡面看見基督，看見救恩。我本來就像一個赤身露體的人，在神面前一點沒有遮蓋，一點沒有法子逃避神的光，一點沒有法子逃避神的審判。感謝神！我今天穿上了衣服。照樣，我在神面前已經穿上了神的救恩，穿上了神的義，穿上了神送給我的禮服，穿上了基督，穿上了新人。我們能從衣服的完全遮蓋上，看見我們在主面前所得著的完全遮蓋。這一個意義不應該斷了。這是多麼希奇的事！神憐憫我們，讓我們這些人穿上衣服，在神面前有完全的遮蓋。

衣服的原則是為著遮蓋。如果不能遮蓋，那就是我們基督徒所不能穿的。顯露的衣服是不能穿的。穿衣服的目的是在乎遮蓋，不是在乎顯露。所以不應該有任何人作衣服，穿衣服，不是在遮蓋的原則上，而是在顯露的原則上。顯露，與基督徒是不相合的。

二 衣服長大癩瘋

第二，在利未記裡說，人能穀長大癩瘋，房子能穀長大癩瘋，衣服也能穀長大癩瘋。許多的衣服今天在地上是長了大癩瘋，特別女人的衣服是長了大癩瘋。所以，對於衣服的問題，我們就必須有一種的對付。

1 兩種不同的對付

在利未記十三章裡，對於長大癩瘋的衣服有兩種不同的對付。有的衣服要送到祭司面前去，祭司察看裡面有大癩瘋；如果這一個大癩瘋是生長的，發散的，非燒掉不可。要完全燒掉，不能穿。或者有的大癩瘋沒有發散，只是發暗，祭司就只把幾條經幾條緯拉掉，洗一洗。如果還有大癩瘋，就非燒掉不可。如果經祭司洗過，把有的經緯拉掉而不蔓延的，這一個就不必經過火燒。

2 要把衣服帶到主面前一一對付

初信的弟兄姊妹，今天在穿衣這一件事上也要注意。有的衣服有可疑惑的時候，也得拿到祭司面前來察看。主耶穌是大祭司，你們要求問祂，這些衣服能穿不能穿。不要以為這是小事，在初信的姊妹身上，衣服是大難處。如果你們不知道甚麼衣服是長大癩瘋的，甚麼衣服不是長大癩瘋的，你們就要把

衣服帶到祭司面前，讓主看看，這些衣服是不是長大痲瘋。

你們要記得，長大痲瘋的人要離開，長大痲瘋的房子要拆掉，長大痲瘋的衣服要燒掉。當然今天不是燒掉，最少你不能穿。有許多衣服是長大痲瘋的。有許多衣服必須修改一下，袖子添長一點可以穿，顏色染一染可以穿，式樣改一改可以穿。有的衣服經過祭司察看之後，有一點修改就可以留著。有的衣服經過祭司察看之後，就是改了還是有大痲瘋的性質，那就非除掉不可。初信的弟兄姊妹一信主，就要把一件一件的衣服帶到主面前，仔細檢驗過，讓主看是不是對的。要一件一件在那裡經過對付。

我盼望初信的弟兄姊妹走出去的時候，都顯出基督徒的樣子。我不盼望在我們中間有許多的服裝叫人疑惑說，這人到底是不是基督徒。因為人看你的衣服，人要斷定你是不是基督徒。所以絕對不能一個潔淨的人穿一件大痲瘋的衣服。你們的大痲瘋得著了潔淨，你們的罪得著了赦免，你們不應該再穿一件沾染了大痲瘋的衣服。

初信的人，要一件衣服、一件衣服的擺在主面前去禱告過。我不盼望有人來對你們說，那一件衣服是好穿的，那一件衣服是不好穿的。你們要自己把衣服帶到主面前去，讓主來看。你們要問主說，我作了信徒，這一件衣服行不行？這一件衣服對不對？有的要除掉，有的要修改，讓主教你們作；有的根本連修改也修改不來的。你自己要定規，這一件衣服裡面有沒有罪。我們要看見，我們衣服的關係相當大，我們衣服的問題必須解決得好。

三 衣服要有男女之別

第三，聖經裡禁止男人穿女人的衣服，也禁止女人穿男人的衣服。（申二二5。）

今天的趨勢，是把男人衣服和女人衣服的區別取消，越過這一個區別越少。今天的世界這樣的下去，男人的衣服和女人的衣服要一點區別都沒有。所以，所有的弟兄姊妹對於這件事要注意，男人總不穿女人的衣服，女人總不穿男人的衣服。總是維持神所定規的區別，男人穿男人的衣服，女人穿女人的衣服。任何要混亂這一個衣服不同的地方，都是不榮耀神的。神的子民，神的兒女穿衣服，男女應該學習有正當的分別纔可以。

四 姊妹穿衣服的問題

第四，要說到姊妹所穿的衣服。按普通來說，弟兄穿衣服的問題，總比姊妹穿衣服的問題簡單一點。姊妹的服裝問題，總比弟兄複雜一點。我們要把兩個地方的聖經好好的念一下。

1 美衣與溫柔

彼前三章三至五節：『你們不要以外面的辮頭髮、戴金飾、穿美衣為妝飾，只要以裡面存著長久溫柔安靜的心為妝飾；這在神面前是極寶貴的。因為古時仰賴神的聖潔婦人，正是以此為妝飾。』

全部聖經裡，只有這一個地方說這一個名字－『聖潔的婦人』。你在聖經裡看見許多地方說『聖潔的人』，只有這一個地方說『聖潔的婦人』。聖潔的婦人正是以此為妝飾，順服自己的丈夫。聖潔的婦人，是用溫柔安靜的心為妝飾。

彼得的意思是說，姊妹們的心理是以辮頭髮、戴金飾、穿美衣為妝飾；但是，許多衣服，姊妹穿了，彼得覺得不太合式。辮頭髮、戴金飾，都不太合式，穿美衣也不太合式。在這裡我們要注重，不是說，一個姊妹要糊塗穿衣服。如果糊塗的穿衣服，乃是顯明那一個姊妹的性格有毛病。一個姊妹糊塗的穿衣服，也不整齊，也不清潔，就這一個姊妹作人定規是糊塗的，是放鬆的。彼得在這裡所說的不是這一個。

彼得的意思是說，女人那樣的辮頭髮是不對的。『辮頭髮』這一個字，在原文裡是指著把頭髮作出許多花樣來。你們知道，在歷史上這麼多年來，許多人想出許多花樣來辮自己的頭髮。『戴金飾』就是戴首飾，我們基督徒也不能作。『穿美衣，』恐怕與許多顏色有關係，樣式也有關係。彼得所著重的點是：姊妹們不要以辮頭髮、戴金飾、穿美衣為妝飾，姊妹們應當以溫柔安靜的心為妝飾。

有的時候，一個女人穿得非常好看，但是脾氣像一隻獅子一樣，你就覺得說，那不合式，更好不穿好看的衣服。你看見一個女人在那裡大喊大叫，穿了美衣，不配。如果一個女人又溫柔、又順服，你看見這是很好看的妝飾。一個事奉神的女人，不應該在衣服上講究。我們作基督徒的人，不應該在衣服上講究。

2 羞恥自守與正派的衣服

再看提前二章九至十一節：『又願女人廉恥、自守，以正派衣裳為妝飾，不以編髮、黃金、珍珠、和貴價的衣裳為妝飾；只要有善行；這纔與自稱是敬神的女人相宜。女人要沉靜學道，一味的順服。』

神對於姊妹們，有一個基本的要求，就是要有羞恥。『廉』字，原文是沒有的。知道羞恥，覺得羞恥，這是好的，這是姊妹天然的保護。許多的姊妹能殼有羞恥、知恥，覺得羞恥，她自然而然就能殼有保護。不要穿衣服和你的羞恥是相反的。要『自守』，不要穿放縱的衣服。放縱是與自守相反的。要穿『正派』的衣服。每一個姊妹都知道，在我所在的地方，甚麼衣服是正派的衣服。我總是穿在我所在的地方大家所以為正派的衣服。一個基督徒，絕不應該穿一件衣服，給外教人說，你們基督徒也穿這樣的衣服麼？我們的標準不應該比外教人低。我們要學習有羞恥，我們要自守，我們要知道甚麼是正

派的衣服。

下面說，『不要以編髮、黃金、珍珠、和貴價的衣裳為妝飾。』這一邊特別是指著捲頭髮說的。彼得的意思是指著在頭上弄出許多花樣來。這裡的捲頭髮，就是把頭髮作成像葡萄樹的鬚絲那樣的一鬚一鬚。我想在二千年前，人也很時髦。今天許多人以為把頭髮作成一鬚一鬚很時髦，其實是很老很老的，在二千年前就已經有了。這裡還題到貴價的衣服。有的衣服有同樣的價值，而有不同樣的價錢，我們就不應該穿貴重的，把錢多花在裡面。

姊妹們對於衣裳的問題，總要注意到正派。我們絕沒有意思，保羅和彼得也沒有意思說，一個姊妹穿衣服要馬馬虎虎、散散漫漫的，一點不講究。我們是不應該注意那些美衣，注意那些貴價的衣服；另一面，姊妹們應該穿上正派的衣服。一個姊妹最好會安排衣服，能穀用很普通的質料，很普通的價錢，而把牠弄得很整齊。你們不應當好像一點不注意似的。

我看見有的姊妹，在衣服上花太多的工夫，注重美衣，注重貴價的衣服。另一面我也看見有的姊妹，對於自己的衣服也不注意整齊，也不注意乾淨，馬馬虎虎的，就證明這一個人是散漫的人。因為特別是女人的衣服，代表她的性格。如果一點不注意整潔，衣服穿在身上一點不整齊，我們就知道這一個人是放鬆的，是散漫的，是無所謂的。衣服要正派，要穿得整齊、整潔。簡單，但是整潔。

五 衣服上當有聖靈的印記

第五，利未記八章告訴我們，神對摩西說，你要把膏油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。（30。）所以衣服應當顯出成聖的樣子來。在衣服上應當有聖靈的印記在上面，應當有膏油的印記在上面。一個人被膏油塗抹，他的衣服也被膏油塗抹，能穀一同成聖。

另一面，在民數記十五章裡，神吩咐以色列人，叫他們在衣服的邊上作繸子，又在底邊的繸子上，釘一根藍細帶子。（38。）藍是代表天的顏色，是叫他們記得天上的事。所以我們信主的人所穿的衣服，應當有屬天的味道。不要顯露像世界的人一樣，不要馬馬虎虎像世界的人一樣，不要太考究像世界的人一樣。我們應該有屬天的樣子，能穀顯出我們的衣服和我們是一樣成聖的纔可以。

六 穿衣的幾點原則

1 有個人的自由

對於衣服的事，我願意籠統的說一點我個人的意見。我想，我不是說每一個神的兒女都要穿得一樣，

我也沒有意思叫所有的姊妹一點不顧到美麗，我也沒有意思叫所有的弟兄姊妹都穿最普通的布，都穿最壞的質料。聖經裡沒有這個意思。施浸約翰來的時候穿駱駝毛的衣服。主耶穌來的時候，他的裡衣是沒有縫的，這是那一個時候最好的衣服。所以基督徒穿衣服有一個基本的原則，你能自由的穿你自己所愛的，你也能自由的揀你自己所喜歡的質料，你也能自由的穿你自己所喜歡的樣子。

2 不該叫人注意你的衣服

不過，我想有一件事要特別注意的，就是說，沒有一個人可以穿一件衣服，叫人注意你的衣服，而不注意你的人。這不是基督徒所作的。我穿一件衣服，如果老叫人注意我的衣服，這樣我的衣服有毛病。我穿的衣服應當顯出我的人。我把一束花插在花瓶裡，人若注意花瓶，不注意花，這一個花瓶有毛病。穿衣服是幫助人來看我這一個人。你不能叫衣服奪去你的地位。我想，最怕的是一個人穿一件衣服，叫人注意他的衣服，而忘記了他的人。這是大大的錯誤。

3 穿衣當與身分相稱

還有一件事要特別的注意。我想，一個人穿衣服總應當和他自己的身分相稱，不要穿得太壞，也不要穿得太好。請記得，穿得太壞，引起人的注意；穿得太好，也引起人注意。我們不注意衣服的事，我們也不要引起人注意衣服的事。我們穿衣服，不要穿到一個地步，叫人覺得說，穿得特別好，這是不對的。如果穿得太不好，叫人難受，這也有毛病。我們穿的衣服，要剛剛好能與我的身分相稱。人不覺得我太過，人不覺得我不及；這樣的衣服我覺得是榮耀主的。

4 穿衣也不當叫自己覺得

還有一件事，一個人穿衣服也不應當叫自己覺得這一件衣服。有的人穿衣服，一直在那裡叫自己覺得，那一件衣服也有毛病。你變作衣裳架子，那一件衣裳比你更緊。不是你穿衣服，乃是衣服穿你。你老覺得說，我穿了那一件衣服，你過分的注意牠，這就證明說你的衣服不是太好，就是太壞。許多時候，你穿一件壞的衣服走到人面前，你一直覺得那一件衣服；你穿一件過好的衣服的時候，你也一天到晚覺得那一件衣服。這都有毛病。

所以，最好你穿一件衣服，你自己不覺得，人也不覺得。是很普通的，而同時與你自己的身分相稱，是與基督徒相配的。越過這一個就不大好。我們今天在服裝上能像基督徒，這也是一件大事，因為在外表上能叫人知道我們是基督徒。

貳 食物

現在來看食物的問題。

創世記二章，人還沒有犯罪之先，神已經給人有糧食。糧食的問題，食物的問題，在創世記二章就有。衣服的問題在創世記三章纔起頭，食物的問題在人沒有犯罪以先就已經起頭。神在那一個時候給人定規，人可以喫各種水果。當人沒有犯罪的時候，神所賜給人的食物乃是果子。

一 人犯罪之後需要喫葷

創世記三章，人犯罪之後，神就賜給人菜蔬喫，並且要人汗流滿面種地纔能有食物。這是在創世記三章裡神給人的糧食。到了創世記四章，神在那裡雖然還沒有規定，但是神已經把祂的印記擺在亞伯身上，而不擺在該隱身上。該隱是一個農夫，亞伯是一個牧羊的人。亞伯在那裡牧羊，神的印記在他的身上，他獻祭給神，神悅納他。該隱是一個農夫，把土產拿到神的面前去，神沒有悅納他的祭。在創世記四章，我們不知道神的旨意在那裡；一直到創世記九章，我們看見神在那裡明顯的把走獸給人作食物，就像從前把果子給人作食物一樣。

1 需要失去生命纔能保住生命

神為甚麼把走獸給人作食物呢？這明顯是人有食物的需要。還不只，人犯罪之後和人沒有犯罪之先，食物的需要不一樣。我們必須明白甚麼叫作食物。食物就是生命的維持。人沒有喫就死，人沒有喫就不能活著，人沒有喫就沒有法子生存。所以為著要叫人活，給人生命，一直生存，神就在那裡定規說，人應該喫動物，不只喫植物，不只喫菜蔬、果子。換一句話說，神給我們看見，罪進入了世界之後，需要失去生命，纔能保全生命；需要動物走獸失去生命，纔能維持我們的生命。罪進入了世界之後，需要流血纔能維持生命。所以，沒有犯罪的時候的糧食，和犯罪之後的糧食不一樣。因此基督徒不可以只喫素，基督徒需要喫葷。

不是說喫葷對於我們的身體有甚麼益處。這是另外一件事。我們不是像研究醫學的人一樣，在那裡說動物的蛋白質比植物的蛋白質好。我們有一個基本的原則在這裡：人有了罪之後，如果沒有殺生，就不能得生。人有了罪之後，沒有死，就沒有生命。生命只能靠著死來供應。沒有死，人就不能活。需要流血，人纔能活。我們有死，我們纔有法子得生命。這是一個基本的原則。

從亞伯起，明顯的是到洪水之後，神把這一條路擺在世人面前。喫素，就是在不知不覺之中說，不必有死，我也可以活著；不必有流血，我也可以活著。喫葷，乃是承認說，沒有死，沒有流血，我不能活。你們看見那一個原則麼？所以在洪水之後，神就把走獸也給人作食物。人如果不是靠著生命的喪失，人就不能得著生命。感謝神！喪失生命的是另外一個，得著生命的是我們。

到了羅馬十四章，還有人以為說，我們可以喫菜蔬，像亞當的時候一樣；所以有的人喫素。保羅對他們說，不要批評他們，不要攔阻他們，不要以為他們不對。喫的人不要論斷不喫的人，不喫的人不要論斷喫的人。不過，保羅在那裡指出一件事，就是只喫蔬菜的人是軟弱的。（2。）因為要顧到他們的軟弱的緣故，所以不要批評他們。並不是說喫素是對的，是說我們不願意因為食物的問題叫他們有難處。

不過，我們要知道，基督徒所得的救贖，是相信有死，纔有生命。需要有死，纔能得著生命。光是菜蔬不穀；要得著生命，就要死。生命是靠著死來維持的。這是基督徒基本的原則。有的人良心如果軟弱，只喫素菜，不喫動物，我們不碰他們的軟弱。不過，基督徒的立場是說，喫動物的肉，是維持我們的生命。

2 戒葷是鬼魔的道理

提前四章說，將來有鬼魔的道理出來，他們禁止嫁娶，也禁戒喫葷。（1，3。）我想，潘湯在這裡給我們看見清楚的光。他說，只有禁止嫁娶和戒葷，纔能發展魂的能力。我們必須在這裡注意，我們不戒葷。將來要有戒葷的事，那是鬼魔的道理，不是主的道理。有的人要戒葷，因為他們根本不知道基督徒的原則，基督徒的原則是從死裡得生命。你能穀在那裡只喫素，不喫葷，意思是說，我們的生命要靠著植物來維持，不必有救主，不必有死，不必有救恩。這一件事，我們要看清楚。

二 不可喫血

第二，基督徒有一樣東西不可以喫，就是血。

1 三個時代都禁止喫血

關於不可喫血，聖經從舊約到新約都是這樣教訓。從創世記九章，神對挪亞說話的時候，就說不應該喫動物的血。（4。）喫血是神所禁止的。

利未記十七章十至十四節說得非常清楚，並且多次的說，任何禽獸的血，我們人都不能喫。神不許可祂的子民喫血。凡是喫血的人，就要被神剪除，不承認他是神的子民。

到了新約，當耶路撒冷第一次會議的時候，（徒十五，）碰到大的難處，就是關於律法的問題。雅各、彼得、保羅、巴拿巴，主的使徒們在那裡共同的定規，說神的兒女們不應當遵守律法，但應當禁戒祭偶像的物和姦淫，也應當不喫血。

你們看見血是相當重的事。不只挪亞的時候，也不只利未記的時候，並且到了使徒行傳也是一樣。在列祖的時代裡，神對挪亞說不行；在律法的時代裡，神藉著摩西說不行；在恩典的時代裡，神藉著使徒們也說不行。在三個時代裡都說不行。列祖的時代、律法的時代、恩典的時代，都禁止喫血。

2 只喝主耶穌的血

在這裡，定規有一個緣故，但我們不知道這一個緣故在那裡。有一天，神的兒子來到世上，祂說，祂乃是天上降下來的糧，是給人喫的。許多人不知道這是甚麼意思。祂說，我的肉是可喫的，我的血是可喝的。你在約翰六章裡看見，主在那裡反覆的說，我的血是可喝的，不喝我血的人就沒有生命，不喝我血的人得不著生命。喝我血的人，在末日的時候我要叫他復活。喝我血的人，我要給他生命。主在那裡反覆的說這件事。

這是一件希奇的事。全部聖經三個基本的時代裡，都說血不可以喫。就是拿撒勒人耶穌，神的兒子說，我的血是可喫的。祂勸人喫血。你們看見這一個麼？神禁止我們喫任何的血，但是喫主血的人，可以蒙拯救。這是甚麼意思呢？因為我們喫了主的血，就不能喫第二種的血，我們只有一種的血可以喫。

換一句話說，神在這裡藉著不喫血告訴我們，只有一個救贖，只有一個救恩。除了這一個救贖之外，你不能得著另外的救贖。除了這一個救恩之外，你不能得著另外的救恩。拿撒勒人耶穌的血是惟一可喫的，其餘的血都不可以喫。這血是代表救贖，這血是代表救恩。我們拒絕任何的血，我們拒絕任何的救法。我除了耶穌的救法之外，別的甚麼救法都不知道。在我身上只有一種血，沒有兩種血。只有一種血能救我，其餘的我都不接受。

我們要看見，這雖然是一件小事，但這是一個見證。我們作基督徒的人，有許多見證，這也是其中的一個。外教人問你為甚麼不喫；你說，我已經喫過了。你能藉著不喫血，在人面前作剛強的見證：我不喫血，因為我已經喫過血了。我喫過了血，我不能再喫其他的血；拿撒勒人耶穌的血，是我惟一的救贖，我再也不能接受其他的救贖。我們已經接受了主的救贖，拒絕了其他的救法，所以我們不喫血。

3 勒死的牲畜不可喫

在舊約裡，像利未記十七章，還有另外的聖經說，已死的牲畜不可喫。行傳十五章也說到勒死的牲畜不能喫。這也是為著血。因為勒死的牲畜，血在肉裡頭沒有分開。我們不喫血，乃是要維持世界上救恩只有一個，救法只有一個。所以，神的兒女應該拒絕所有的血，應該不喫。

三 今天不分潔淨的與不潔淨的

1 在舊約時不可喫不潔淨的動物

在利未記十一章裡，神對以色列人說，有許多潔淨的動物能喫，有許多不潔淨的動物，像爬蟲，都不能喫。海裡的魚，有的是能喫的，有的是不能喫的。天上的飛鳥，有的是能喫的，有的是不能喫的。凡飛鳥，喫肉的都不能喫。魚，有鱗有翅的能喫；沒有鱗沒有翅的不能喫。利未記十一章，關於海裡的魚，天上的飛鳥，地上的爬蟲、走獸，都有定規，甚麼是潔淨的，能喫；甚麼是不潔淨的，不能喫。

有許多人問，利未記十一章裡面的條例是甚麼意思？我們新約的信徒是不是應當這樣作？我們就要到行傳十章裡來看，彼得在房頂禱告，魂遊象外，看見天開了，有一物降下，好像一塊大布，繫著四角，裡面有地上各種四腳的走獸、和昆蟲、並天上的飛鳥等，就是利未記十一章神所禁止不可以喫的。神對彼得說，起來，宰了喫。彼得是一個守律法的猶太人，他對神說，不潔淨的物，我從來沒有喫過。第二次有聲音向他說，神所潔淨的，你不可當作俗物，這樣一連三次，那物隨即收到天上去了。

2 在舊約時有挑選的問題

所以我們看見說，利未記十一章的話，乃是為著行傳十章的教訓。神不是顧念說，甚麼種的魚能喫，甚麼種的魚不能喫；甚麼種的走獸能喫，甚麼種的走獸不能喫。神把走獸動物給挪亞喫的時候，難道沒有想到這一個問題麼？在挪亞的時候，沒有潔淨的走獸和污穢的走獸，都能喫。為甚麼到了利未記十一章，又發生潔淨不潔淨的問題呢？因為在挪亞的時候，神還沒有挑選祂自己的子民在地上。到利未記的時候，是神挑選以色列人的時候。以色列人出埃及被挑選為神的子民，在那一個時候，就有誰是神的子民，誰不是神的子民的分別。差不多過了好幾百年的工夫，神纔給我們看見這裡有挑選的問題。在挪亞的時候，根本這一個問題不發生。乃是等到了出埃及的時候，纔發生潔淨不潔淨的問題。因為到這一個時候纔起首分別猶太人和外邦人；誰是神的子民，誰不是神的子民，是從這一個時候起。在這一個時候纔有潔淨的可以喫，不潔淨的不可以喫的分別。有一班人是能穀交通的，有一班人是不能穀有交通的；有一班人是神所悅納的，有一班人是神所不悅納的。食物就變作這一件事的代表。我們的食物不光是食物，還有原則在裡面。能喫的就是神所要的，不能喫的就不是神所要的。

3 今天不潔淨的動物也可喫

當五旬節聖靈澆灌之後，神對彼得說，起來，宰了喫。從今以後，神的恩典也要臨到污穢的外邦人身上。今天所有的都可以挑選。在舊約裡神說污穢的，到了新約卻是神所以為潔淨的。這把利未記十一章完全推翻了。今天不再只有以色列人是神的子民，今天外邦人和以色列人一同作神的子民。你們看以弗所二、三章，外邦人和以色列人一同到神面前來，兩下合而為一，一同得著恩典。

神在那裡一次、二次、三次的對彼得說，神所以為潔淨的，你不要當作污穢。就是這一句話，就解釋了這一個異象。這一個異象一停的時候，哥尼流家裡的人就來叩門。彼得下去，馬上就清楚剛纔在屋頂上所看見的異象，乃是叫外邦人也能蒙恩。彼得就很自然的帶著弟兄到外邦人家裡去。等到彼得作見證的時候，神明顯的將恩典也臨到外邦人，像臨到猶太人一樣。

4 我們的見證與猶太人的不同

我們所作的見證，和猶太人所作的見證兩樣。今天我們是說，猶太人是神的子民，外邦人也是神的子民。我們如果不喫這些東西，那是證明說，猶太人是神的子民，我們自己不是。今天的命令乃是說，起來，宰了喫。不是潔淨的纔喫，不潔淨的就不喫。神所以為潔淨的，我們不能以為不潔淨。

所以，我們喫兩種東西，乃是說兩種人都是神的子民。在舊約的時候只喫一種東西，乃是說只有以色列人是神的子民。那一天喫一種是對的，今天喫兩種也是對的。今天我們不要維持利未記十一章，今天我們是要維持外邦人和以色列人一同蒙恩典，一點沒有分別；我們的食物就是維持這一個見證。

四 不可喫祭偶像之物

第四，關於祭偶像之物，特別在哥林多書裡題得很多。

林前八章告訴我們說，偶像算不得甚麼。神乃是神，偶像乃是虛空。所以，按著最高的知識來說，祭偶像之物喫也無妨，因為偶像算不得甚麼。偶像的後面或者有邪靈，但是神比邪靈大多了。住在我們裡面的，比住在世界上的大多了。

但是有許多初信的人，從前在偶像的廟裡拜偶像，和偶像發生關係，不知道甚麼叫作交鬼。今天看見你這一個有知識的人在廟裡喫，他們以為你可以這樣作，我也可以這樣作。但是我們的行為雖然一樣，存心卻不一樣。你去喫，因為你以為偶像是虛空的。他們去喫就不行了，因為在他們心裡以為偶像有甚麼。一不留心，你就把他們拖到罪裡去。

保羅在林前八章說，我們信徒還是不喫更好。因為喫祭偶像之物，會叫軟弱的弟兄跌倒，所以還是不喫更好。關於喫素的事，保羅說喫素是軟弱的。關於祭偶像之物，林前八章是說不喫是更好。我們要領會說話的人的傾向。神的兒女對於偶像，要知道是虛空的，是算不得甚麼的，但怕有人因著我們跌倒，所以我們不喫祭偶像之物更好。

原則不是因為鬼，原則是為著軟弱的弟兄。這一個我們要抓牢。許多人以為有鬼，那你是軟弱的人。我們不喫，不是因為有鬼，乃是因為怕弟兄跌倒。撒但在我們身上是沒有能力的，偶像在我們身上是

沒有能力的，鬼來，我們不怕。可是，我們在神面前要學習顧到弟兄。我不喫，是因為怕絆倒我的弟兄。

五 個人的意見

最末了，我也發表我的意見。喫東西，在聖經裡是意思的，我們應當好好的遵守。

1 食物是為著養身體

喫東西也像穿衣服一樣，是有原則的，喫東西的第一個原則是為著養身體。所以能養身體的東西，就多喫一點；不能養身體的東西，就不喫。千萬不要以口腹為自己的神，一直在那裡考究食物。我們神的兒女要學習知道，食物乃是為著保養身體，保養肉體的生命。

2 知足和加

神的兒女要注意，有衣有食就當知足。天上的飛鳥也不種，也不收，神尚且養活牠，這是喫的問題。地上的百合花也不紡，也不織，牠所穿戴的比所羅門還好，這是穿的問題。一切都在神的手裡。今天你只要求神的國，和神的義，這一切就必定加給你們。（太六 26~33。）我歡喜這一個『加』字。『加』字是甚麼意思？我如果出一個題目說，三加零等於多少？你們就要駁我，說，三不能加零。你絕不能將任何東西加在零上，沒有那個可能。三加零，不必加。甚麼是可以加的呢？有的可以加，三加一可以。你們要尋求神的國和神的義，這些東西就必定加給你們了。乃是說，得著了神的國的人，得著了神的義的人，神要把衣食加給他。盼望所有的弟兄姊妹記得，神的國是我們所追求的，神的義也是我們所追求的。得著神的國的人，活在神的義裡面的人，你要看見，這些東西都要加在他身上。盼望在衣食這兩件事情上，神的兒女們知道如何在人的中間維持他們的見證。—— 倪柝聲《初信造就》

04 第三十八篇 禁慾主義

壹 禁慾主義的來源

一個人在沒有得救的時候，自然而然有一種的理想。他的作人雖然還是墮落在罪裡面，但他自然而然有他自己的理想。他以為有某一種的生活，就是聖潔的生活。自己雖然達不到，可是以為如果能彀達到這一個標準的話，這就是一個聖潔的生活。有一件事是非常希奇的，就是在外邦人中，雖然有許多人的生活是充滿了罪，充滿了情慾，可是他們都有一個理想的聖潔生活。他們以為有一天我能彀達到這一個地步的話，這就是聖潔，這就是清高。

我們要記得，在稍微有一點思想的人中，都有他們理想的聖潔生活。就是那些在知識上不是太好的，或者教育程度相當低的人，他們也有一個觀念，認為如果能彀達到某種的地步，就是好的，就是高尚的。

一 是世界裡的，不是基督教的

這一種的思想，在我們得救的時候，我們就把牠帶到教會裡面來。我們就有一個思想，以為我今天已經是一個基督徒，我從前沒有達到的理想生活，我今天能彀達到了。從前我是活在罪裡面，我是長在情慾裡面，我沒有能力勝過我肉體的軟弱。現在我已經信了主，我能彀活出我那一個理想的生活來了。但是，基本的難處是在這裡：人以為他能彀活出他那一個理想的生活來。他忘記了他那一個理想，根本是世界裡面的理想，不是基督徒的理想。請你們記得，有許多人雖然作了基督徒，但是他的標準，許多時候還是外邦人的標準；他生活的理想，還是外邦人的理想。這就叫基督徒遇見相當困難。好像人把哲學帶到教會裡來。所以，初信的弟兄，對於這一個問題，必須有清楚的解決。

二 是因人充滿了情慾而羨慕脫離

人所有的這一個理想生活，到底是甚麼種的情形呢？簡單的說，當人還活在世界裡受罪捆綁的時候，他是充滿了各種的情慾和各種的貪婪。雖然人自己是無能的，但人總是羨慕能彀超越過自己的情慾。所以雖然自己是喜愛物質的東西，也就自然的羨慕能彀超越過物質的東西。人的理想，都是憑著他自己所不能的。自己越是受甚麼東西的轄制，越喜歡那一個與牠相反的。人的情慾越重，他的理想就越要脫離情慾。人物質的貪婪越重，他的理想就越想脫離物質。因此，全世界的人自然而然都有一種禁慾的思想。請你們記得，禁慾主義在這一個世界裡，不是給世人遵行的，而是給世人一個理想，因為有了這一個理想，人就能彀安慰自己。有了這一個理想，自己就有一個目標。有了這一個理想，自己就忘記了自己的程度。把程度擺在那裡，把目標擺在那裡，自己給自己看見說，我如果能彀達到這一個地步，就是最高的。這就是禁慾主義的來源。

所有不信的人，所追求的差不多都是情慾裡面的東西，都是情慾裡面的事。但是，他們心裡所佩服的，乃是脫離情慾的人。他們心裡所重視的，乃是人能彀脫離物質的捆綁。所以，禁慾主義乃是沒有信主的人，在基督之外的人，所擺在自己前面的那一個標準，那一個理想。

貳 基督教裡沒有禁慾主義

今天人信主之後，在他不知不覺之中，就把這禁慾主義帶到教會裡來。已往的時候，自己雖然沒有禁慾，但是佩服禁慾的人。外邦人是放縱情慾的，但是佩服禁慾。外邦人是愛物質的，但是佩服脫離物

質的人。他們自己達不到，但是心裡佩服。他們信主之後，就把心裡所佩服的禁慾主義帶到教會裡來，以為一個人得救以後應該實行禁慾主義。

一 禁慾是輕視物質，克制情慾

到底禁慾主義的意思是甚麼呢？禁慾主義，在許多人身上，就是禁止自己使用外面物質的東西，總是越少使用外面物質的東西越好，因為怕外面物質的東西滿足了他裡面的情慾。所以禁慾主義的人承認說，情慾是在人的裡面，各種各樣的情慾都在裡面。從飲食之慾起，一直到性慾為止，各種的情慾都在裡面，這些情慾乃是世人所共同實行的。但是，我如果要作一個聖潔的人，我就得勝過這些；所以，禁慾主義在外面是輕視物質，在裡面是學習克制自己的情慾。盼望說，我如果能穀不把機會給情慾，我就可以作一個聖潔的人。

二 基督徒絕不提倡禁慾主義

但是，我們要看見，基督徒從起頭到末了，絕不提倡禁慾主義。如果基督徒也提倡禁慾主義，你就看見那是何等的淺薄。我們要稍微讀一點聖經。許多人在飲食上，在情慾上，或者在其他物質的東西上要壓制自己，以為這就是基督教，這就是基督教理想的生活。但聖經裡給我們看見，基督教裡沒有禁慾主義。

參 同死的人是脫離了世上的哲學

歌羅西二章二十至二十三節：『你們若是與基督同死，脫離了世上的小學，（或者說哲學，）為甚麼仍像在世俗中活著，服從那不可拿，不可嘗，不可摸，等類的規條呢？這都是照人所吩咐所教導的。說到這一切，正用的時候就都敗壞了。這些規條，使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表謙卑，苦待己身，其實在克制肉體的情慾上，是毫無功效。』

一 同死是基本的事實

保羅告訴歌羅西的信徒說，『你們若是與基督同死。』保羅在這裡是把這一個當作基督徒的基本事實。我們基督徒乃是與基督同死的人。全部新約給我們看見，每一個基督徒都是與基督同死的人。羅馬六章也告訴我們，我們的舊人已經與祂同釘十字架。（6。）加拉太二章也說，我已經與基督同釘十字架。（20。）加拉太五章也給我們看見，我們的肉體和屬乎肉體的，都已經與祂同釘十字架。（24。）聖經裡都是說，我們基督徒已經與基督同釘在十字架上了。換一句話說，各各他的十字架，就是基督徒的十字架。基督徒的起點，都是從十字架起的。不只是從基督的十字架起點，也是從自己的十字架起點。當我們接受基督的十字架的時候，基督的十字架已經成功作我們自己的十字架。人沒有接受十字架的

事實，那一個人就不是基督徒。人如果是基督徒，就已經接受基督十字架的事實變作自己的事實。換一句話說，我在祂裡面已經死了。

保羅在這裡，他對於基督十字架的事實是毫無疑惑，毫無疑問的。他以這一個作他辯論的根據。他說，你們如果是與基督同死的，下面就有問題發生。這就像甚麼呢？就像丁老弟兄坐在這裡，我們說，你如果是姓丁，問題就發生。你那一個姓丁的事實是十分可靠的。現在我要靠著這一個事實來說話，是毫無疑問的。你如果是姓丁，下面就怎樣，怎樣。所以保羅在這裡，是靠著這一個事實，來給他們一個結論。

二 脫離了世上的哲學

『你們若是與基督同死，脫離了世上的哲學。』沒有一個人能在墳墓裡作哲學家。要講哲學，都是活的時候講。我們必須看見哲學是死的，是在十字架上的，是不該活的，是完全解決了的。一切講到情慾和物質的，都是在哲學範圍裡的東西。人在那裡注意情慾如何，物質如何。我要如何把物質脫掉纔能聖潔；我要如何把裡面的性慾克制，纔能聖潔；這完全是世上的哲學。保羅在這裡說，你們如果與基督同死，就脫離了世上的哲學。這問題就根本不發生了。

三 為甚麼仍像在世俗中活著

保羅在下面說，『你們若是與基督同死，脫離了世上的哲學，為甚麼仍像在世俗中活著？』你如果死了，死如果是一個事實，你就不能像世界裡的人一樣。基督徒那一個基本的地位就是死。

你如果不是死了，你為甚麼去受浸？人是先死，還是先埋？人是先死後埋。如果是先埋後死，那是活埋。必須先死了，然後纔埋。你們去受浸，受浸是埋葬。乃是因為我與基督一同釘死在十字架上了，所以今天要去埋。同死，是事實。埋，是我自己要去埋。死，是主把我包括在祂的死裡面。埋，是我自己今天看見我是死的，知道我是死的，所以要求人把我埋了。要看見我們已經是死了的人，所以我們纔去埋，纔受浸。我們既然已經死了，已經埋了，怎麼能殼還在世俗裡活著？

保羅告訴我們說，那一種實行禁慾主義的人，乃是仍然在世俗裡活著的人。所以他就在這裡說，『為甚麼仍像在世俗中活著，服從那不可拿，不可嘗，不可摸，等類的規條呢？』請記得，這就是禁慾主義的人的主義。許多東西不能嘗，不能喫。許多東西連拿都不能拿。許多東西連摸都不可以摸。許多人因為怕他們自己裡面的情慾的緣故，所以有許多東西不敢拿，有許多東西不敢摸，不敢嘗。歌羅西是禁慾主義相當厲害的地方。在他們中間，有許多規條。人因為怕情慾發動，所以禁止一切能激動他的情慾的東西，有的不可拿，有的不可摸，有的不可嘗，有的不可聽，有各種嚴格的規條，盼望物質和情慾分開。慾離開物，就能克慾，這是當時的哲學；如果沒有東西來摸，慾就沒有了。

但是保羅在這裡給我們看見一件事：『為甚麼仍像在世俗中活著，服從那不可拿，不可嘗，不可摸，等類的規條（禁慾的規條）呢？』凡在那裡履行這些規條的人，就是不相信與基督同死事實的人。如果相信你已經死了，還要禁甚麼東西？你沒有死，你纔能殼在那裡履行不可拿，不可嘗，不可摸的規條。禁慾主義的需要，就是在那些還活著的人身上。禁慾主義在那些已經死了的人身上沒有需要。

請記得，我們乃是將我們肉體和肉體的邪情私慾，和祂一同釘死在十字架上了。（加五 24。）你如果想用人這一種離開物質逃避私慾的思想來捆綁自己，你就站在不是基督徒的地位上，你就站在沒有死的地位上。沒有一個人是沒有死而能作基督徒的。人如果沒有與基督同死，不能作基督徒；人如果沒有把自己包括在十字架裡面，這一個人不是基督徒。我們千萬不要弄錯了。

雖然我們傳同死的道，但許多人不知道甚麼叫作同死。一九一九年下半年起，有人傳同死，我們不懂。一九二三年我們也講同死，我們就看見，同死是事實，不是一個道。同死是擺在這裡的一個事實。今天還有許多人在那裡追求同死。但是我們要看見，同死是我的起點，不是我的終點。把同死看作終點來追求，這是奧祕派的行為，這不是基督教的教訓。同死是我們的出發點。因為已經與基督同死，所以是基督徒。我如果沒有與基督同死，我就不是基督徒。請記得，沒有一個人能追求同死，追求同死乃是一個愚昧的行為，根本沒有看見光。人如果看見光，遇見同死的真理，就能讚美，而不是追求。就像看見主耶穌的代死，我們會讚美，不是追求一樣。

在這裡，保羅給我們看見，基督徒是已經與基督同死的人，他脫離了世界的哲學，也脫離了世界上一切禁慾的規條。我們姑且用一個比方。今天你把一個人埋在墳墓裡，他本來是偷東西的。你可以站在那裡說，他再也不會偷了。同死的人是脫離了偷，也脫離了不可偷的命令。你這一個人是最多話的人，但是今天你是已經與基督同死的人，你就脫離了多話。今天我們如果沒有死，禁慾主義沒有用。基督如果把我們釘死了，禁慾主義來，已經太遲了。我是神藉著基督把我同釘在十字架上，我已經脫離了世上的哲學，所以我也脫離了世界一切的禁慾。

四 是人所吩咐所教導的

二十二節：『這都是照著人所吩咐所教導的。』這些規條，這些禁慾主義的要求，都是人作的，人教導的。這些都是人頭腦裡出來的東西，完全是出乎人的東西，和教會沒有關係，和基督沒有關係。人以為說，我這樣不可喫，我那樣不可摸。這些都是人的道理、人的命令，這不是神的道理，也不是神的命令。

保羅在這裡說一句非常嚴重的話，給我們看見，這些命令和道理完全是出乎人的，不是出乎神的。這是人理想的生活，這是人的觀念，這是人理想的規條，而不是出乎神的。但是，希奇，世界上的人的

確喜歡禁慾。因為他們覺得說，普通的人都喫，有一個人不喫，這是何等的高尚。普通的人都受物質的支配，在這裡有一個人好像說甚麼東西都不能支配他，並且連使用都不使用，他這樣作是何等的清高。請你們注意，禁慾主義乃是天然的宗教，不是啟示的基督教。天然的宗教是人的道理、人的命令。這一個道理是完全在人的裡面，沒有照亮，沒有啟示。這乃是人對情慾的反應。人因為知道情慾的污穢，所以反應到禁慾。這樣一個道理是出乎人的、天然的，不是屬乎神的。

五 正用的時候就都敗壞了

保羅在這裡說，牠的功用怎樣？『說到這一切，正用的時候就都敗壞了。』禁慾主義聽起來是很好聽，講起來是一個很好的哲學。但是，你試試用看。這就像一輛汽車，在家裡不拋錨，一到馬路上就拋錨。也像一件衣服，掛在櫥裡很好看，穿在身上這裡也破一個洞，那裡也破一個洞。你試試看，沒有一個人能假藉著禁慾主義把情慾除去。

你越要禁，越證明你裡面的東西多。人越逃避，越證明他怕自己的心是多大。所以他連說都不敢說，連談都不敢談。今天所謂清高的人，我也遇見過幾個。但是我能假作見證說，他可以口裡不說話，但是他的談話證明他離不了這些慾念，所以他一直在那裡逃，在那裡躲。他越逃得厲害，越證明他的感覺深。有許多人跑到曠野裡去，關在一個地方，不與世界接觸。因為世界的力量在他身上是那麼大，他只好躲，他只好到山上去。

但是，世界也跟他到山上去，世界也跟他到曠野去。裡面沒有勝過，就外面怎麼躲都躲不掉。保羅在這裡說一句非常特別的話：『正用的時候就都敗壞了。』他們的情慾，沒有法子脫離。一遇見情慾的時候，他們就倒下去。他們立了許多規矩說，不可摸，不可喫，不可拿，不可看。他們要逃避，要隔離，要遠離世界的東西，要脫離自己的情慾。但是在事實上，那些東西根本還在那裡。越是怕的人，越是證明說，這一個人對於這些東西沒有得著真實的拯救。

六 使人徒有智慧之名

保羅在二十三節就明顯的說，『這些規條，使人徒有智慧之名。』凡是想禁慾的人，凡是那些說禁慾主義的人，都是有智慧之名的人，在世界上要智慧之名，講起來似乎頭頭是道，滿有智慧；也的確有許多，以為這一個人有智慧。

七 是意志的崇拜

保羅就在這裡批評，簡直是審判說，是『用私意崇拜』。這些是甚麼情形？事實上乃是以私意崇拜。『私意』也可繙作『意志』。保羅說，這些規條是從禁慾主義來的崇拜，乃是意志的崇拜，不是從主

而來的敬拜。神是一個靈，拜祂的人要用靈。（約四 24。）他們沒有靈，他們是用意志來管理自己，他們是意志的宗教。保羅所說的私意崇拜，就是意志的宗教。這個宗教是根據意志產生的。我要不喫，我要不摸，我要不聽，我要不說。完全是『我要』，總得以意志使自己來崇拜。

請記得，這不是我們基督徒的路。基督徒的路是以靈與神接觸。我們的特點，不是我們的意志強，來克制情慾。我們的特點是靈強，來摸著神的恩。我們的敬拜，是我們的靈摸著神的靈。他們的敬拜，是意志克制情慾。你們看見，一個是完全出乎神的，另一個是完全出乎人的。用私意崇拜是意志的宗教。

八 人工的謙卑

『自表謙卑。』這等人向著自己也是謙卑的，好像是相當謙卑的人。多少事情不可摸，多少事情不可拿，多少事情不可聽，多少事情不可看，好像是很謙卑。但是，這些謙卑乃是出於自己，還是人為的謙卑、還是人工的謙卑、自造的謙卑，而不是屬靈自然的謙卑。

九 苦待己身

對於自己的態度呢？不過是『苦待己身』。對於自己的身體，也不注意如何喫，也不注意如何穿。不給牠看，不給牠摸，不給牠聽，不給牠拿。這樣作完全是在那裡苦待自己的身體。

禁慾主義的人，都認為身體是污穢的。從希臘一直到印度，從印度又轉到中國來。中國人沒有印度人厲害，更沒有希臘人厲害。不是所有的希臘人都如此，是有一派的希臘人，後來傳到印度，也傳到中國，說，身體是罪的根源。人如果能脫離身體，人就能脫離罪。這是佛教的基本思想，這是世界的哲學。他們認為身體是罪的根源，脫離身體就脫離罪。因為身體會產生這麼多罪的緣故，所以要苦待牠，叫牠經過多少苦，就可以少犯罪。以為身體要覺得苦纔是對的。不給牠享福，要給牠苦，越苦越好，苦了就不犯罪。這是人意志的宗教所作的工作——『苦待己身』。

十 毫無功效

在信主的人的地位上看，這是怎樣的呢？保羅說，『其實在克制肉體的情慾上，是毫無功效。』『其實，』這是實在的。人若以為這樣作能克制自己的情慾，沒有這件事。因為甚麼？因為主耶穌在十字架上已經替我們有了最好的豫備，就是將我們的肉體和肉體的邪情私慾都釘在十字架上了。今天我們站在十字架的前面，抓住十字架所已經成功的工作，下手來對付我們自己肉體的情慾。這和人的對付情慾不一樣；我們是承認主耶穌十字架的事實。

請記得，人得著罪的赦免如何是藉著主耶穌的流血；照樣，人脫離自己的情慾也是藉著主耶穌的十字架。流血是主作的工作，十字架也是主作的工作。我們必須看見，在流血之後，在接受十字架之後，就立刻要受浸。因為主把我釘死了，所以我要被人拿去埋。受浸就是：主說，你死了；我說，我去埋。主說，祂把我釘死，不再活了；我說，我對於死沒有疑惑，所以我請求埋。受浸就是我接受主耶穌的死的表示。今天我如果還有禁慾主義，我就沒有站在死的地位上。

十一 當求上面的事

三章一至三節：『所以你們若真與基督一同復活，就當求在上面的事；…你們要思念上面的事，不要思念地上的事。因為你們已經死了，你們的生命與基督一同藏在神裡面。』保羅所題起的，是從十字架起首，到復活結束。你們是天上的人，不要管地上的事。你如果注意這些不可摸，不可嘗，不可拿，你是思念地上的事。保羅在這裡接下去說，你們是復活的人，復活的人要求天上的事。你如果管天上的事，地上的這些問題就都解決了。你們基督徒應該想天上屬靈的事，不必想這些不可喫，不可摸，不可拿的事。

肆 禁慾是鬼魔的道理

我們基督徒為甚麼不注重這一種禁慾主義？因為這是一種錯誤，要把異教的道理帶到基督徒中間來，我們必須徹底的對付牠。

我們還要讀提前四章一至三節：『在後來的時候，必有人離棄真道，聽從那…鬼魔的道理。…他們禁止嫁娶，又叫人戒葷。』這也是一種禁慾主義。在世界末了的時候，禁慾主義要大大的復興。也許這一個時代中的人都傾向物質，下一個時代裡的人對於物質又有一個反應，去注意禁慾主義。禁慾主義是甚麼？就是不許結婚，不許喫葷。這是禁慾主義中發出來的東西，要把食物和性慾拿走。在末了的時代裡，這一切又要回頭。

伍 天性與情慾的分別

我們基督徒必須明白，人的天性和人的情慾到底有甚麼分別？我們把這兩件事姑且題一下。

一 慾是神所給的

神給我們規定有飲食的時候，神就給我們有食慾。食慾在那一個時候沒有罪，也不是情慾。人有食慾，人喫，能保全自己的生命。神喜歡人保全生命，所以神給人喫的時候，神給人一個慾喜歡喫。神給人喫東西，不是給人平淡無味的喫，乃是給人喜歡的喫。因為喜歡喫，就叫我們得著養活，保全生命。

也照樣，神給的性慾，叫我們生育，能延長人類的生命。神也給人有一個慾，喜歡來延長人類的生命。請記得，不管食慾也好，性慾也好，在創世記二章裡沒有罪。一直到今天還是沒有罪。我們必須清楚看見，神對於慾的看法。這些都是神自己造的。

二 情慾是甚麼

甚麼叫作情慾？今天我肚子餓，我能穀喫，我喫的時候覺得好喫，這不是情慾，這是食慾。我肚子餓，我沒有東西喫，我看見人喫，我就想去偷來喫，搶來喫，或者說亂喫，這是情慾。想要喫，這是食慾。想偷來喫，亂喫，這是情慾。食慾和情慾是有分別的。食慾，就是要喫，並且喫的時候有快感。情慾，是要偷來喫，搶來喫，亂喫。

我們基督徒有就喫，沒有就不喫。我常常覺得，我們不只不搶，不偷，是連想都不想。這是馬太五章的教訓。馬太五章的教訓是說，我不只不可有情慾，並且連那一個感覺也沒有。比方說，我看見東西的時候想喫，喫的時候很有味道，這是食慾。這是神造的，一點沒有罪。毛病在甚麼地方？是在沒有喫的時候，遇見有東西，想偷來喫。這就是因著有食慾而產生情慾。我們看見人有喫的，我們想去偷來喫。或者看見人有喫的，我去搶來喫。這是情慾，這是從食慾而生出來的情慾。把食慾拉長一點，變作去偷，去搶，就是情慾。舊約裡說『不可偷盜』，但是到新約的時候，所有的基督徒，肚子餓，要喫而沒得喫的時候，不只是不可偷，不可搶，而是連那一個思想都沒有。這是馬太五章的原則。舊約是不可偷，新約是不可想。偷是情慾，搶是情慾，想偷想搶也是情慾。

對於性慾也是這樣。這乃是為著這一個世界的情形。飲食是為著保全個人的生命，性是為著延長人類的生命。世界裡的人，沒有的時候要搶、要偷，或者想搶想偷。有的時候他們放肆、放縱，有的時候他們就大喫大喝。這些情形都叫作情慾。我們要知道，食慾、性慾，都有可能變作情慾。

三 十字架對付了邪情私慾

性本來是好的，食本來也是好的，但是，都有變作情慾的可能。就是說，有另外的要求，有另外的思想。這一個，主耶穌在十字架上的時候，已經對付了。祂已經把我們的肉體和肉體的邪情私慾對付了。（加五 24。）這是很大的事。這是很大的福音。十字架對付了我們的邪情私慾。所以，沒有一個基督徒需要偷，需要搶，需要想偷、想搶。我們每一個人，不只能穀在行為上清潔，也能穀在思想上清潔。基督徒雖然常說有肉體的存在，但是，最少我們在思想上是清潔的，在行為上也是清潔的。因為主已經在十字架上作了這一個工作。

四 神的生命是完全積極的

今天，我們基督徒不是不對付情慾。基督徒乃是說，主給了我們一個新的靈，新的生命。新的靈叫我們能摸著神，新的生命叫我們能顯出神的生命。神的生命是完全積極的，不是消極的。不是去對付情慾，是因為看見那積極的，是因為新的生命顯出神的生命來。有新的靈在我們裡面，能摸著神的靈。有這些積極的叫我們滿足，所以基督徒就不在這裡注意不可喫，不可摸，不可嘗這一類的規條。因為有積極的，就不去注意這些消極的東西。我們要多摸著積極的東西、榮耀的東西，一直摸著榮耀的靈、榮耀的生命。這些積極的一摸著，那些不可喫，不可摸，不可拿，是極小的事情。每一個在主裡面的人，對於這些事，都能彀完全得著釋放。

今天在世界上，有一些人在身體上實行禁慾主義。（也有一班基督徒注意這個。）因為他們沒有那一個積極的。把他們的禁慾主義一拿走，他們就沒有甚麼剩下的了。他們只能一天到晚這一個也不看，那一個也不拿，這一個也不喫，那一個也不摸，這一個也不聽。你們把這些從他們身上拿走，就把他們的整個天地都拿走了。這就是他們的天地，這就是他們的世界，這就是他們的乾坤。這一個乾坤被人一拿走，他們就沒有世界了，就了了。

陸 基督徒的生活是非常兩可的

在聖經裡，對於我們的食物等等的東西，是非常兩可的。牠說，你喫也行，你不喫也行。因為從神的眼光來看，這些都沒有甚麼，是小事，不是大事。從聖經的眼光來看，這些是小事。神兒子的生命，基督的生命在我們裡面，這是要緊的，這是大的。有這一個榮耀在我們中間，有這一個大的在我們中間，就這些喫穿都變成微小的。所以，對於基督徒生活的問題，聖經給我們看見是兩可的。

你願意在主面前穿的窮一點也很好，你願意在主面前喫的差一點也好。今天如果有一個人多給你喫一點，你覺得也行，你多喫一點也好。今天你如果覺得說，為著主的緣故我不嫁、不娶，頂好。你如果覺得這樣作虧待你自己，要嫁、要娶，也好。有的人他裡面沒有基督的豐富，你把嫁娶的問題一拿走，他的世界沒有了。但是有的人，他有基督的豐富，他能彀往下去。不娶不嫁，頂好；也娶也嫁，也好。因為那一個積極的太大了，是那麼的榮耀，所以這些問題就變作極小的問題。如果有一個人把這些事當作極大的，我們就知道他對於基督的感覺是多少。婚姻的問題也好，食物的問題也好，都是非常小的事；在一個基督徒身上喜歡多喫一點也好，喜歡少喫一點也好，這不是那麼大的問題，不是基本的問題。

所有的問題就在於那一個屬靈的實際要在我們身上彰顯。那一個榮耀彰顯得完全，這些事就自然而然會擺在正當的地位上。如果基督的榮耀沒有得著，這些小的事就都變作大事，要藉禁慾主義來對付，這是不認識主的人作的事。在一個認識主的人，這是相當簡單容易過去的事。

一 不是不喫不喝，也不是也喫也喝

馬太十一章十六至十九節：『我可用甚麼比這世代呢？好像孩童坐在街市上，招呼同伴，說，我們向你們吹笛，你們不跳舞；我們向你們舉哀，你們不捶胸。約翰來了，也不喫，也不喝，人就說他是被鬼附著的。人子來了，也喫，也喝，人又說他是貪食好酒的人，是稅吏和罪人的朋友；但智慧之子，總以智慧為是。』在這裡你看見，主耶穌自己，對於基督徒外面的生活，並沒有嚴格的規定。祂說，約翰來的時候不喫不喝，祂自己來的時候，也喫也喝。這就是基督徒。因為基督徒不注重外面喫喝的問題。『也喫也喝』也好，『不喫不喝』也好。這不是基本的問題。約翰住在曠野裡，主耶穌在迦拿赴婚姻的筵席。你看見，約翰不喫也是基督徒，主耶穌喫也是基督徒。因為我們有基督榮耀的事，這些事不是厲害的問題。所以，我們的思想要完全轉過來，不要一直在那裡注意這些事，把不喫不喝當作真實的生活。請記得，基督徒不是不喫不喝，基督徒也不是也喫也喝。

二 是聖靈的管治，凡事都能作

腓立比四章十一至十三節說，『我無論在甚麼景況，都可以知足，這是我已經學會了；我知道怎樣處卑賤，也知道怎樣處豐富，或飽足，或飢餓，或有餘，或缺乏，隨事隨在，我都得了祕訣。我靠著那加給我力量的，凡事都能作。』請你們記得，基督徒也不一定是飽足，也不一定是飢餓；也不一定是有餘，也不一定是缺乏；也不一定是卑賤的，也不一定是豐富的。豐富也行，卑賤也行，我們是接受聖靈的管治。主安排我們，叫我們飢餓也行。主安排我們，叫我們飽足也行。主安排我們，叫我們缺乏也行。主安排我們，叫我們有餘也行。換句話說，不管甚麼事，這一邊也行，那一邊也行。總是在我身上，主在那裡加我的力量。這是積極的。其他的不是大事，都是小事。

我盼望你們在神面前學，這一個叫作兩可的生活。在基督徒身上，不是禁慾，也不是放肆。基督徒不禁慾，也不放肆，基督徒總是兩可的生活。基督徒外面的生活，總是隨著聖靈的安排，不是自己所揀選的。

三 是超越，不是禁慾

林前七章二十九到三十一節，保羅說的話非常特別。他說我們基督徒該怎麼作呢？『有妻子的，要像沒有妻子；哀哭的，要像不哀哭；快樂的，要像不快樂；置買的，要像無有所得；用世物的，要像不用世物。』這是基督徒。因為主住在你裡面是這麼大的緣故，外面的東西無所謂。人是要去壓制牠，去禁慾。這是證明說，這一個力量是多厲害。越是禁慾的人，越是充滿了情慾。只有充滿了基督的人，禁慾的問題就不存在。有妻子，好像沒有妻子；沒有妻子，也不求妻子。哀哭，也無所謂；快樂，也無所謂。置買，好像無所得著；用世物，好像不用世物。基督徒是超越過了一切。所以，基督徒的生活不是禁慾，乃是超越，是超越過了牠。

柒 不要降低基督教

我們千萬不要有一個錯誤的思想，以為基督教是禁慾的。不要弄錯了，千萬不要把基督教降低下來，把牠拖到禁慾主義的地步。

一 幾個故事

1 撒杜孫不睡床

撒杜孫達爾是印度人，在西藏傳福音多年。他曾經到英國的開西過了半年。我也到過那個地方，有人告訴我，他所住的那一個家，弄得主人相當困難。那時天氣還相當冷，他們為他豫備好了床，但是他天天晚上睡在地板上，的的確確像印度人。我盼望我們要記得，聖經裡的生活，乃是睡在床上也行，睡在地板上也行。有許多人裡面沒有東西，他如果睡在床上，基督教就沒有了。他的基督教是不睡在床上。一睡在床上，基督教就完全丟了。在中國，異教的思想也一直加進來。我們要看見甚麼是基督徒。睡在床上的是基督徒，睡在地板上的也是基督徒。睡在泥土上的是基督徒，睡在彈簧床上的也是基督徒。千萬不要注意這些外面的事。一注意這些外面的事，就把基督徒降低了，就把榮耀的屬靈的生活拖到規條裡去了。我們要看見那個榮耀的東西，我們不能在那些規條裡面轉。

2 訂了婚還能講道

有一個弟兄，是作工的弟兄，他也有一點相信禁慾主義。有一天他和一個姊妹訂婚，剛好第二天是主日。有一天我遇見他的時候，他說了一句話很好笑。他說，『我講道完了，覺得很快樂，因為我希奇，我昨天訂了婚，今天還能講道！』我說，『你想訂了婚就不能講道？』你看這一個人的思想。他以為昨天訂婚，今天就不能講道。他還是我們中間相當好的弟兄，不知不覺禁慾主義進來了。我們要作看門的人，禁慾主義不能讓牠進來。許多榮耀的事我們該去摸著。我們的主已經從死裡復活，現在坐在天上。如果這個光在他身上越過越大，這些事情在他身上就越過越小。在這樣大的生命之下，這些事情是非常小的。

3 結婚兩個月未見師母的面

有一個年老的牧師，在好幾個地方稱讚山東的一個牧師，說他真是好，結婚之後當天就出去傳福音，兩個月沒有看見過師母的面。這是禁慾主義。我們如果讀舊約，一個人結婚，頭一年不能當兵。你看見聖經是相當注重這一個日期。這絕對不是情慾。基督教絕對不是禁慾主義。基督教注重的地方，不是在這些事情上。神的國不在乎喫喝，飲食少一點、多一點不是問題。神的國是在乎聖靈的大能。你沒有那一個聖靈的大能，而去追求這一個不可喫，那一個不可摸，你是與世界接觸，專門注意世界的

事。我們要記得，保羅定這些事為罪，我們也得定這些事為罪。

4 穿了大衣還能作工麼

有一次，從上海有兩位姊妹到江北去作工。因為天氣冷，她們都穿了大衣。江北就有人說，我們疑惑女人穿了大衣還能作工？許多人以為神的道理是在大衣上，人穿了大衣就不能講道。基督教不在大衣上。在這裡有一個人，穿衣服能摸著他，他整個基督教是在大衣上，我想這是最可憐的。

捌 基督教是超越過了一切

請你們記得，聖經裡的受苦不是這一個。如果這一個是受苦的話，所有拉車的人都要進國度了，因他們比我們受苦得多。千萬不要把這些東西拖進來。異教的思想不能進來。每一個敬畏神的人看見這些事要生氣，要覺得人把我主的榮耀扔到泥土裡去，扔到灰塵裡去，一直要偷主生命的榮耀。我盼望你們能穀在神面前注意，基督教不是這些飲食喫喝的東西。

如果基督教不過是在喫上、穿上、衣服上、床上，我們傳基督教就一點沒有味道。這像世界上的人傳的一樣。但是，今天我能穀站在山上去喊說，我的基督教和你們的穿也不同，和你們的不穿也不同；和你們的喫不同，和你們的不喫也不同；和你們的喜樂不同，和你們的哀哭也不同；和你們的用世物不同，和你們的不用世物也不同。我的基督教是超越過一切。主耶穌基督，神的兒子，榮耀的生命住在我裡面，我天天被帶到天上去，摸著寶座上的榮耀。這是基督教。我告訴你們，當神使這些積極的在我們身上顯得穀大的時候，這些事都過去，都看不見。盼望我們真是看見，基督徒不是禁慾主義，乃是兩可的生活。因為在我們裡面的，根本是太大，太榮耀了。——倪柝聲《初信造就》

05 第三十九篇 疾病

關於疾病的問題，有幾件事是我們在神面前要看的：

壹 疾病與罪的關係

人在沒有犯罪之先，人沒有疾病，人不生病；人在犯罪之後，人纔生病。所以，按普通來說，疾病和死亡一樣，是從罪惡來的。因一人犯了罪，罪和死就進入了世界。死如何因著罪臨到眾人，照樣疾病也因著罪臨到眾人。眾人雖然沒有犯像亞當一樣的罪，但是因著亞當犯了罪，眾人也都像亞當一樣一死了。有了罪就有死。在罪和死之間，有一個東西，我們稱牠作疾病。這是普通的疾病的來源。

可是等到疾病臨到個人身上的時候，卻有兩種不同的原因。一種的疾病，是從罪惡來的；一種的疾病，不是從罪惡來的。有的疾病不是從罪惡來的。我們要把這兩個分開。沒有罪，定規沒有疾病，就像沒有罪就沒有死亡一樣。世界上若沒有死亡，也就沒有疾病。有了罪，就有死；有了死，就有疾病。但是在個人身上，有許多人生病是因為犯罪；也有許多人生病不是因為犯罪。所以，我們要把個人生病與犯罪的關係，和人類生病與犯罪的關係，有一個清楚的分開。

一 有的疾病是因人犯罪得罪神

你們記得，在舊約裡（利未記和民數記），如果以色列人肯順服神，行神的路，不違背神的律法，不犯罪，神就要保護他們脫離許多的疾病。在那些地方，神明顯的給我們看見，有許多的疾病，是從違背主而來的，是從犯罪而來的。

到了新約，我們也看見，有的人生病，是因為犯罪。保羅告訴我們說，有一個人犯了罪，他要將這一個人的身體交給撒但。（林前五 4~5。）這明顯給我們看見，生病是從犯罪來的。輕的是疾病，重的是死亡。憑哥林多後書來看，（七 9~10，）保羅是叫他病，不是叫他死。因為那一個人後來懊悔，生出永不後悔的懊悔來。保羅說，你們就應當赦免他。（二 6~7。）哥林多前書是說要將這一個人的身體交給撒但，不是要將他的生命交給撒但。將他的身體交給撒但，是叫他生病，不是叫他死。這明顯給我們看見，這一個人因犯罪，所以生病。

保羅又告訴我們說，在哥林多教會中，有人不分辨身體而喫主的餅、喝主的杯，所以在他們中間，有好些軟弱的，與患病的，死的也不少。（林前十一 29~30。）可見違背主，乃是他們生病的原因。

我們有彀清楚聖經的話，就是說，有許多人所以生病，乃是因為犯罪。（不是所有的人。）所以，生病時，第一要查考的，就是有沒有得罪神。有許多人，能找出來是因為得罪神，所以生病。

按我個人所認識、所知道的弟兄姊妹，我能彀引一百幾十個人的事，來證明說，他們在主面前查考他們為甚麼緣故生病，結果找出來都是因為有罪。他們有一次專一的悖逆，有一次專一的不遵守主的話，走錯了路。等到他們把那一個罪找出來，承認了之後，疾病也就過去了。許多弟兄姊妹有這樣的經歷，我也有許多同樣的經歷。你在神面前一找出原因，病立刻就可以過去。這是醫學所沒有法子解釋的。

疾病，不一定是從罪來的；但是許多疾病是從罪來的。以疾病這一個問題來說，像死一樣是從罪來的。但是疾病在個人身上，不一定是從罪來的，不過許多時候，也是從罪來的。我們承認，有許多病，能找出牠天然的原因，但是我們不要把病都推到天然的原因上去。

我們必須承認這一件事，許多時候，人有疾病，明顯是因為有罪在裡面。我記得，有一個弟兄是一個

醫學教授，他在重慶上海醫學院教書的時候，曾對學生們題起：我們找出很多的疾病都有牠天然的原因。像葡萄球菌、鏈球菌、肺炎球菌，都引出了多少病。一種的菌，就有某幾種的病生出來；有各種各樣的菌，就生出各種各樣的病。不錯，我們作醫生的人，能彀找出甚麼種的菌，生出甚麼種的病；但是我們沒有法子定規，為甚麼這一種菌，這一個人不被傳染，而那一個人被傳染了。十個人同時進到一個房間裡去，大家都和這一種菌接觸，結果有的人身體很好反而傳染了，有的人身體不好反而沒有傳染。按理是身體不好的人容易傳染，身體好的人不容易傳染；但事實是身體不好的人沒有被傳染，身體最好的人反而被傳染了。也許條件彀的人不被傳染，條件不彀的人反而被傳染。這是沒有法子解釋的！他說，我們承認，在天然的原因之外，還有神的支配。我想這是一句很好的話。許多時候，各種的防範都齊備了，但人還是會生病。

我還記得，我有一個同學對我說起，當他在協和醫院的時候，有一個教授脾氣頂大，但是學問非常好。他考試時，問題總是很簡單的。有一次他出一個問題，是很簡單的，可是許多人都不能答。他問說，為甚麼緣故人生肺病？許多同學都答說，因為有結核的菌。凡這樣答的，都被他打x。他說，世界上充滿結核的菌，那麼全世界的人都要生結核病了？他說，結核菌要在合式的條件之下，纔會長結核的病；你不能說光有結核的菌，就能長結核的病。學生以為有菌就長病，忘記了要有合式的情形。基督徒生病也是這樣。雖然世界上有許多天然的理由，但是需要在那一個合式的條件之下，神纔讓這件事發生，基督徒纔生病。不在那一個合式的條件之下，神就不讓這一件事發生。

二 好些的病需要先求赦免，然後求醫治

我們絕對相信天然方面疾病的原因。我們有彀多的理由，彀多科學上的根據，說疾病是有天然的原因的。但是我們承認，有好些的病，在許多神的兒女身上，的確是因為犯罪；的確像林前十一章所說的，是因為得罪神。所以你要在神面前求醫治，倒不如在神面前求赦免。人應當在神面前先求赦免，然後求醫治。

許多時候，一病就能找出來，我是在那裡得罪了主，我是在那裡沒有順服主，我是在那裡不聽主的話，我是在那一件事情上，沒有聽主的話。你禱告主，一找出那一個罪來，你的病就好了。我看見許多人，都是這一種情形。在主面前的問題一解決，病就過去。這是一件很希奇的事。所以，第一件事要清楚的，乃是罪惡與疾病的關係。因為以普通來說，疾病是從罪來的；以個人來說，有的疾病也是從罪來的。

貳 主耶穌的工作與疾病

一 代替我們的軟弱，擔當我們的疾病

以賽亞五十三章四至五節：『祂（基督）誠然擔當我們的憂患，背負我們的痛苦；我們卻以為祂受責罰，被神擊打苦待了。那知祂為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷；因祂受的刑罰我們得平安；因祂受的鞭傷我們得醫治。』

以賽亞五十三章，在新約裡是被引用得最多的一章。這一章聖經，特別講到主如何作我們的救主。四節說，『祂誠然擔當我們的憂患，背負我們的痛苦。』這一節話，在馬太八章十七節是這樣說，『祂代替我們的軟弱，擔當我們的疾病。』這是另外一個繙譯。這是聖靈指教馬太說，主耶穌來到地上的時候，祂是一個人來代替我們的軟弱，擔當我們的疾病。我們要特別注意，當主耶穌來到地上的時候，祂還沒有死在十字架上，就在那裡背負我們的痛苦，代替我們的軟弱。這就是說，主耶穌在地上是把醫病當作祂的負擔，把醫病當作祂的事情。祂不只在那裡傳福音，祂也在那裡醫病。祂不只在那裡傳福音，祂也在那裡叫軟弱的人剛強，叫枯乾的手好了，叫長大痲瘋的潔淨，叫癱瘓的人起來走回家去。祂在那裡醫治各樣的疾病。主耶穌在地上是以傳道為事，也是以行神蹟為事；是以行善為事，是以栽培門徒為事，也是以醫病趕鬼為事。我們要看見，主耶穌的工作，就是要推翻從罪來的疾病。主耶穌來到地上，是來對付罪，是來對付死，也是來對付病。

二 赦免罪孽，醫治疾病

有一節聖經是許多神的兒女頂熟的，我自己也喜歡常常念牠，就是詩篇一百零三篇。大衛說，『我的心哪！你要稱頌耶和華；凡在我裡面的，也要稱頌祂的聖名。』為甚麼緣故呢？『我的心哪！你要稱頌耶和華，不可忘記祂的一切恩惠！』甚麼恩惠呢？他說，『祂赦免你的一切罪孽，醫治你的一切疾病。』

我願意弟兄姊妹們看見，疾病有兩個配偶。一個是把疾病配在死亡裡，一個是把疾病配在罪惡裡。疾病和死亡是一個配偶，疾病和罪是另外一個配偶。疾病和死亡的配偶，我們前面已經看過：犯罪的結果是死，因著要死，所以有病。那兩個都是結果。疾病和死亡的性質一樣，都是從罪來的。從詩篇一百零三篇看見，疾病和罪又是一對。他說：『祂赦免你的一切罪孽，醫治你的一切疾病。』因我的靈魂有罪，所以我的身體有病。主對付我靈魂的罪，把我靈魂的罪赦免了，所以我的身體的疾病也得了醫治。身體上的難處，一面是罪在裡面，一面是病在外面。今天主把這兩個都替我除去了。

三 擔罪是完全的，擔病是有限的

不過我們要分清這一點，就是說，神赦免我們的罪，和神醫治我們的病，有一個基本的不同。神對付我們的罪，和神對付我們的病不一樣。當主耶穌釘死在十字架上的時候，祂擔當了我們的罪。我要問你們：有沒有留下一個罪不赦免？沒有。因為神的工作是那樣完全，到一個地步，罪完全被抹煞，完全被除去。主耶穌還活在地上的時候，就擔當我們的疾病，代替我們的軟弱。但是，祂擔當我們的疾

病，並沒有把一切的疾病都除去；祂代替我們的軟弱，並沒有把一切的軟弱都除去。並且保羅反而說，『我甚麼時候軟弱，甚麼時候就剛強了。』（林後十二 10。）保羅沒有說，『我甚麼時候犯罪，甚麼時候就聖潔了。』你看見罪是徹底的、無限的被除去；病卻不是徹底的、無限的被除去。所以疾病在主救贖裡的情形，與罪不一樣。罪是無限的被除去，疾病是有限的被除去。

提摩太的胃，還是軟弱的。在這裡有一個主的僕人，主容讓那一個軟弱留在他身上。在救恩裡、在救贖裡，罪是完全被除去的，但是疾病沒有完全被除去。對於主耶穌的工作，有一班人以為主耶穌只是對付罪，沒有對付病；有一班人以為主耶穌對付罪的範圍有多大，對付病的範圍也有多大。但我們不是這樣看法。因聖經明顯給我們看見，主耶穌的工作，對付罪，也對付病；不過對付罪是無限的，對付病是有限的。你必須看見，主對付罪的問題是無限的，是把整個罪的問題都解決了。神的羔羊，背負了任何人的罪；羔羊的血，除去了全世界人的罪。罪的問題都解決了，但是，在神的兒女中，還是有病。

我們今天可以在神面前這樣看：神的兒女實在是不必有這麼多的病人，因為主耶穌的確也擔當了我們的病。主來到世界的時候，祂的確注重醫病的事。雖然主在十字架上不是那樣完全的擔當了我們的病，但是在祂的工作裡也包括了對付病。因為以賽亞五十三章的應驗，乃是應驗在馬太八章，不是應驗在馬太二十七章。這應驗是在各各他山上之前。祂不是到各各他山上纔擔當我們的疾病，乃是在各各他山之前，在地上，就擔當我們的疾病。所以，擔當疾病的事，沒有像擔當罪那樣的無限。這是相當清楚的。

四 有病該求主的醫治

信主的人有生病的原因。恐怕有許多人失去疾病得著醫治的機會，因為他們在主面前，沒有看見主擔當他們的疾病。或者我再多說幾句：除非你能有把握像保羅那樣，一次、兩次、三次求過主，知道了你的疾病留著是與你有益處，否則你還是求醫治的好。保羅是禱告到第三次，清楚了。主給他看見說，軟弱對於你更有好處，我的恩典是殼你用的，你的軟弱正好叫我的能力更得著彰顯。所以保羅就接受那一個軟弱。因此一個人若沒有清楚看見神要他背負那一個軟弱，背負那一個疾病，他儘可以大膽的向主求，求主背負他的軟弱，求主背負他的疾病，他可以求醫治。神的兒女活在地上，不是為著生病，乃是為著榮耀神。如果生病能殼榮耀神，那是頂好的事。但是許多的疾病，不一定能榮耀神。所以當你生病的時候，要在神面前學習倚靠，學習知道主耶穌是一位擔當疾病的救主。許多的病人，當主在地上的時候，主也醫治他們。主是昨日、今日、一直到永遠不改變的主，所以我們可以求祂的醫治。我們可以將我們的病，託在主的手裡。

參 信徒對於疾病的態度

一 先該找出疾病的原因

每一次，一個信徒一生病，就應該先在主面前尋找這一個生病的原因，不應該很急的在那裡尋求醫治。現在我們要說到一個疾病的過程。每一個人，一有疾病，第一件事該清楚找出疾病的原因。保羅的病，保羅自己非常清楚，這是一個很好的榜樣。神要我們清楚知道那一個疾病的原因在那裡。我們要找找看，我有沒有違背主？有沒有犯罪？有沒有虧欠人？有沒有違背甚麼天然的律？有沒有特別忽略了甚麼事情？請你們記得：許多時候，我們違背了天然的律，也是得罪神。因為這些律是神所造的，是神所定規的；神管理宇宙，就是藉著這些天然的律。所以疾病總是有原因的。

二 不該急切找醫生

有許多人，一生病就怕死，一生病就去找醫生，一生病就急切的盼望得醫治。這不是信徒所該有的態度。每一個人生病的時候，要先找出生病的原因。許多弟兄姊妹，一點忍耐都沒有。他們一生病，第一件事就是想法子求醫治，很急的找醫生。你是怕這一個寶貝的性命會丟掉，一面禱告好像要抓住神來醫治你，一面又去找醫生喫藥打針。你就是怕，就是寶貝你這一條命。這是明顯給我們看見，你是如何充滿了自己。你在平常的時候，是充滿了自己；等到一生病，就趕快求醫治，更是充滿了自己。不會平時充滿了自己，而到生病的時候，就不充滿自己。平時充滿了自己的人，一生病，就必定焦急的尋求醫治。

三 先解決在神面前的問題

我告訴你們說，焦急也沒有用處。因為你是一個屬乎神的人，在這一種的情形裡，你要得著醫治，沒有那麼簡單。就是這一次得著了醫治，下一次病還會來，還有另外的病要來。人必須先解決在神面前的問題，然後纔能解決身體的問題。在神面前的問題若沒有解決，就身體的問題也沒法解決。所以，有疾病的時候，先要在神面前找出那一個原因在那裡，然後求醫治。你要接受疾病所要給你的學習，就是你碰著急症的時候，你也能穀對付這一個問題。你如果能在神面前對付的話，你看見主能在很短的時間內給你解決。

許多時候你能找出，你有罪、你有錯，所以你病倒了。因此你必須在神面前認罪，求神赦免，然後你在神面前纔可以盼望得著醫治。或者當你在神面前走得稍微遠一點的時候，你要看見，在這裡不只有罪的問題，還有撒但攻擊的問題。有的時候，是神管教的問題，為要叫你這一個人，在神面前能穀更聖潔、更柔軟、更降服。有許多的原因，你在神面前要一一的對付。當你對付的時候，你就看見說，你的疾病到底是為著甚麼緣故。有的時候，神讓你有一點天然的幫助，有一點醫藥的幫助。但是許多的時候，神也許不要你有醫藥的幫助，神能一下子就醫治你。

四 學習仰望醫病的神

我們在這裡必須看見醫治總是在神的手裡。我們要學習仰望醫病的神！在舊約裡，神有一個名字：『我耶和華是醫治你的。』（出十五 26。）這個神的名字，是一個動詞，是一個特別的名字。所以我們要學習仰望醫病的耶和華，祂會恩待祂自己的兒女。

五 請教會的長老來抹油禱告

一個人生病的時候，所該作的第一件事是把生病的原因找出來。原因找出來之後，有好幾個作法，有一個是請教會的長老來禱告，來抹油。（雅五 14~15。）這是聖經對於信徒生病惟一的命令：『你們中間有病了的呢，他就該請教會的長老來；他們可以奉主的名用油抹他，為他禱告；出於信心的祈禱，要救那病人，主必叫他起來；他若犯了罪，也必蒙赦免。』

當你有病，在神面前有對付的時候，其中有一件事就是請教會的長老來替你抹油。這件事的意思就是說，讓元首的膏油能流到你這一個肢體上來。你是身體上的一部分，盼望說，元首的膏油能流到你這一個肢體上來。當生命從你身上經過的時候，有的疾病就過去了。抹油的目的，乃是要得著元首的膏油。因為你在那裡有悖逆的事，有犯罪的事，或者有任何其他的事，使你這一個人離開了身體的保護，離開了身體的循環。所以你請教會的長老來，把你擺在身體的循環裡，擺在基督的身體裡，再得著生命的流通。

無論那一個肢體，他在那一個地位上一出事情，身體的生命在他那一部分就不流通。膏油的塗抹，就是把那一個流通恢復。所以你們要把教會的長老請來，他們在教會裡是代表，是地方身體的代表，讓他們代表身體替你抹油，讓元首的膏油流到你這一個不能流通的肢體上。以我們的經歷來看，這樣的抹油，能叫很重的病人立刻起來。我們看見許多的事，按著人看是沒有辦法的，但是主很快的叫人轉過來，人就得了醫治。

六 疾病的另外幾個原因

也有的時候，你能找到疾病的另一個原因，就是個人主義。請記得，個人主義是一個人生病最大的原因。有的人有個人主義，隨著自己的意思行事，甚麼都是一個人來，甚麼都是一個人幹。神的管教如果在他身上，他馬上生病。因為身體的供應，不能臨到這一個肢體。如果一個人生病，是因為這一個原因，他就需要身體的供應從他身上再通過。

我不敢說，疾病的問題就是這樣簡單，因為疾病的原因有許許多多。有的是因為違背主的命令，有的是因為主叫你作一件事，你沒有作，有的是因為犯了一個罪，有的是因為個人主義。有的人有個人主

義，神讓他去，不管教。但是，許多人，特別是認識教會的人，一有個人主義，立刻會生病。不認識教會的人，反而少病，越認識教會的人，越與教會有關係的人，主把他擺在一種情形裡，他一有個人主義，主就不讓他過去。

有的時候，也許是因為你污穢了你的身體。凡人污穢這一個身體的，神就毀壞這一個殿。

在這裡有許多原因，我沒有法子給你們一個方案。我只是給你們看見說，疾病定規是有原因的。所以如果你生病的話，你總是要找出原因來。也許有一個原因，也許有許多原因。你把原因找出來，就要一一的承認。然後再把教會的負責人請來，在神面前一同認罪，一同禱告，請他們替你塗抹膏油，再恢復身體的生命。生命一流通在你身上，你看見，疾病就除去。雖然我們相信天然的原因，但是另一面，我們看見屬靈的事勝於天然的事。屬靈的一對付，疾病就全然好了。

肆 神的管教與疾病

一 有的疾病有神管教的手

有一件頂奇妙的事，就是外教人有疾病容易得著醫治，基督徒卻不那麼容易。新約聖經給我們看見，外教人去尋找主的時候，疾病差不多馬上得著醫治。聖經裡也給我們看見醫病的恩賜，叫我們醫治弟兄的病，也醫治外教人的病。但是聖經裡給我們看見，有的基督徒沒有得著醫治。特羅非摩是一個，提摩太是一個，保羅是一個，這三個都是新約裡最好的弟兄。保羅把特羅非摩留在米利都，因為他生病，沒有辦法。（提後四 20。）提摩太生病的時候，保羅勸他喝一點酒，因他的胃口不清，沒有得著醫治。（提前五 23。）保羅自己，不管是眼睛的病也好，是其他的病也好，總是相當苦，相當軟弱。不然的話，他不會說在肉體裡有一根刺。（林後十二 7。）刺總是扎人的。不要說是大的刺，就是頂小的刺；不要說扎在肉體裡，就是扎在手指頭裡，都使人覺得非常不舒服。保羅所受的，不是一根小的刺，乃是一根大的刺。這一根刺，是叫他整個身體都不舒服的。他是用軟弱的字眼，就可知這病是何等的叫他為難！我們看見，這三個人都是最好的弟兄，但是，他們都沒有得著醫治，他們都忍受了疾病。

所以你們看見，疾病與犯罪不一樣。犯罪沒有聖潔的果效，但疾病有聖潔的果效。有的人把疾病與犯罪合在一起看，這就錯了。疾病與犯罪，有的地方是一樣的，也有的地方是不一樣的。人犯罪，是越犯罪越污穢；但人生病，卻不是越生越污穢，乃是越生越聖潔。因為疾病有神管教的手，疾病在一個人身上會產生管教的結果。在這一種情形之下，神的兒女就要學習服在神大能的手下。

二 要接受疾病的教訓

你如果有疾病，就應當學習在神面前一一的對付。對付完了之後，如果看見是神的手加在你身上，免得你驕傲放肆，和罪人一樣隨便；你就要記得說，你不只要接受這一個疾病，你還要接受這一個疾病的教訓。光生病沒有用，必須接受疾病的教訓纔有用。不是疾病能叫人聖潔，是接受疾病的教訓纔能叫人聖潔。所以你必須看見說，在這一個病裡面到底有甚麼好處，到底發生了甚麼果效。或者有神的手在裡面，要叫我謙卑，像保羅一樣，免得我因著所得的啟示太大而自高。或者因為我個性太強，神把一個疾病放在我身上，叫我學習軟下來，所以不立刻醫治我。生病沒有用處，軟纔有用處；你如果不軟，生一輩子的病也沒有用處。許多人生了一輩子的病，而主要他對付的那一點他沒有學。如果是這樣，就這一個疾病是白白臨到他身上。也許有的時候，經過了一個時期，病也會好了。雖然病過去了，但是主不放鬆，也許還有別的事情發生。所以，我們一有病，必須到主面前去，看主在這裡要說甚麼話。

許多時候，你看見主有管教。有的人，神是特別藉著疾病管教他，特別摸著他的某一點。

三 不要以為疾病是可怕的事

所以千萬不要以為疾病是可怕的事，因為這一把刀，不是在別人手裡。我告訴你們說，如果是一位弟兄替我修面，就是用一把大的刀，我也不怕。如果是你的仇敵，他替你理髮，就可怕。我們要問說，這一把刀是在誰的手裡？如果我和某醫生有仇，他要替我施行手術，我怕。如果這一把刀是在弟兄的手裡，我不怕。請你們記得，疾病是在神的手裡。有許多生病的弟兄姊妹，那麼急自己健康的情形，好像疾病是在敵人的手裡一樣。

請你們記得，神把疾病都量過了。撒但是疾病的創造者，我相信撒但會叫人生病。但是讀約伯記的人，都知道這是經過神的許可的，這是經過神的限制的。約伯記清楚給我們看見，沒有經過神的許可，撒但不能叫你生病；沒有經過神的限制，撒但也不能叫你生病。在這裡有神的許可，有神的限制。你看見約伯的事，神許可他病，但是不許可傷害他的生命。所以請記得，每一次病臨到我們身上，不要那樣絕望，不要那樣焦急，覺得非好不可。不要以為拖得太長了，就那樣怕死。

請你記得，疾病是在神的手裡，是量好的，是有限制的。等到約伯受試煉到穀了的時候，疾病就過去，因為疾病成功了神的目的在他身上。我們看見約伯的事，神對付他是有結局的。（雅五 11。）我告訴你們，有許多人生病而沒有結局，沒有學到功課。要知道，所有的疾病都是在主手裡，所有的疾病都是主所給我們的。許多時候，你只要一認罪，事情就過去。

四 要在疾病中學習功課

主讓許多的病留在我們身上，乃是要我們學習功課。那一個功課越早學習，那一個疾病就越早過去。

有許多人非常的愛自己。我頂直的說，有許多人生病，沒有別的緣故，就是因為他愛自己。有許多人愛自己愛到一個地步，非生病不可。主如果不是把你愛自己的心擠出去，你在神的手裡沒有多大的用處。所以要學習作一個不愛自己的人。

有的人一天到晚所想的，都是他自己。整個世界都是為著他的，他是地的中心，他是宇宙的中心，全世界的人都應當為他活著。他一天到晚所想的，都是自己，每一樣東西都是圍繞著他的。神在天上是為著他的，神在地上是為著他的，基督是為著他的，教會是為著他的，全世界都是為著他的。我告訴你，神沒有辦法，神必須把他這一個中心打掉。有許多人的病，不容易好，是甚麼緣故？因為他盼望得著人的同情。我知道，好些姊妹都有這樣的經歷。許多時候，是你拒絕了人的同情，疾病纔好起來。

也有許多人生病，是因為他喜歡病。因為只有在生病的時候，人纔愛他，所以他喜歡病。不生病，人就不愛你，所以你就常常生病，好叫人常常愛你；你就要長久的生病，好叫人長久的愛你。我曾看見這樣的事實。一直等到有人到他面前去，重重的責備他一下，告訴他說，你這樣生病，是因為你愛自己，是因為你要人愛你，是因為你盼望藉著病得著人的注意，藉著病叫人來看你，藉著病叫人來體諒你，所以你老是病。他如果在神面前是受對付的，他一看見這個原因，病就立刻好了。

在這二十多年中，我能彀寫出幾十幾百件事來，告訴你們，許多人生病有許多的原因。但是人如果在那裡有對付，把那一個原因找出來，把那一個原因除去，疾病就立刻得著醫治。那一個原因不除去，就得不著醫治。

我知道有一位弟兄，是一個尋找人愛的人，盼望人愛他，盼望人向他說好話，盼望人來看他，盼望人特別溫柔的對待他。所以無論誰問他好不好的時候，他總是說，昨天晚上怎樣怎樣，今天早晨怎樣怎樣。他能很仔細的說，差不多從幾分鐘到幾分鐘發熱，從幾分鐘到幾分鐘頭痛，從幾分鐘到幾分鐘呼吸多少次，從幾分鐘到幾分鐘心跳多少次。他就是在一個很長的時間裡，常常不舒服。他總是把他的不舒服告訴人，他要得著人溫柔的同情。你去問他，他別的話都沒有，天天都是那些生病的故事。他自己也希奇，一直問我說，為甚麼他得不著醫治？

我告訴你們說，人說直話不是那麼便當的事，是要出代價的。有一天我裡面有了力量，就對他說，你生病沒有別的原因，就是因為你喜歡病。他說，沒有這件事。我說，疾病不是你所愛的麼？你就怕這一個病離開你，你愛牠。他否認。但我說，你就是喜歡人的同情，你就是喜歡人的愛，你就是喜歡人的照顧，你就是喜歡人待你好，你不能用其他的方法得著這一切，所以你就用病來得著。如果你在神面前要得著醫治，就這一個非除去不可！你必須學習在人問你好不好的時候，回答說，『好，很好！』看看是甚麼結果！人問你，『昨天晚上怎樣？』你要說，『好！』他說，『我的心是很誠實的，我不能撒謊。我是覺得不好。如果昨天晚上真是不好，怎麼辦？』我說，『我念一節聖經給你聽，書念婦人的兒子死在床上，她去見以利沙，以利沙叫僕人問她說：你平安麼？孩子平安麼？她說，平安！（王

下四 18~26。)但是她孩子已經死了，已經放在床上了。為甚麼她說平安呢？因為她信。她信神要將她的兒子救活過來。今天你也能穀信。人問你，昨天晚上好麼？你說，好，死了也是好的。要相信好。』他聽了這話，就沒有話說了。我告訴你們，等他除去自愛的心，等他棄絕人的表同情，等他棄絕盼望人來安慰他的心，他的病就這樣去掉了。

你們必須看見，有許多的疾病都有內在的原因，也有在疾病之外的原因。所以，人要在神面前學習相信，總是在神達到祂目的的時候，疾病就過去。神在你身上，在屬靈方面，能達到祂的目的的時候，你的疾病就過去。

五 除了少數的例外，一般該在病中找出原因，求醫治

像保羅、提摩太、特羅非摩那些人，我相信到保羅寫提摩太後書的時候，他們的疾病還是繼續著。但是他們承認這一個和他們的工作有益處；為著神的榮耀在他們身上，他們在那裡學習照顧自己，不敢隨便。保羅勸提摩太喝一點酒，在喫的事情上要有照顧。但是另一方面，為著事奉神，不能不工作。當然主是給他恩典，叫他勝過他的軟弱。保羅雖然生著病，但是他仍然工作。我們讀保羅的書信，我想他所作的，恐怕能抵得上普通十個人所作的。神用他這一個軟弱的人，能穀勝過十個剛強的人。雖然他身體軟弱，但神給他能力，給他生命來作。

不過像保羅、提摩太、特羅非摩這樣繼續病的，在聖經裡不多。神所特別要用的人，神所特別要造就的人，神纔給他有這樣的情形。至於普通一般的弟兄，特別是初信的，一有病，就要看有沒有罪？你承認了那一個罪，把那一個罪一除去，就很容易得著醫治。

末了，我願意你們在主面前看見，有的時候撒但有的時候是忽然的攻擊，有的時候是因為你違反了天然的律，不一定有屬靈的原因。這一切都可以帶到主的面前來。如果是仇敵的攻擊，你奉主的名一責備就過去。有一位姊妹，有一次生病，熱度一直不退。甚麼別的原因都沒有，後來找出來是撒但的攻擊。她奉著主的名一責備，病就過去了。

有的時候，是因違背了天然的律。把手擺在火裡面，定規會燒壞。應該照顧自己的地方，就得好好照顧，不要等到生了病纔來認罪。我承認，你如果認罪，你定規能得赦免，但是不要等到犯了罪，身體出了毛病，纔盼望神給你醫治。平日該照顧的總得照顧。

伍 求醫治的路—新約裡的三句話

當人在神面前求醫治的時候，那一條路到底如何呢？我想這一件事也得稍微說一下。

我想在新約裡，特別在馬可福音裡，有三句話，我是花了許多工夫在那裡學的。我學得那三句話特別有用處，最少在我身上特別有用處。第一是主的能力的問題，第二是主的旨意的問題，第三是主的行為的問題。

一 主的能力的問題－『神能』

我自己有一次生病的時候，讀馬可福音，看見有的話特別有用處。第一段是在馬可九章，英文改訂本繙得非常好，和希臘文完全一樣。中文的也好，不過你們需要加上標點。九章二十二節：『你若能作甚麼。』在『你若能』三個字旁邊都該加上雙圈。二十三節的『信』字旁邊有『…，』意思說這一個字在原文裡是沒有的。你再把二十三節的『你若能』加上引號，又加上驚歎號。你們聽我讀：『耶穌問他父親說，他得這病，有多少日子呢？回答說，從小的時候。鬼屢次把他扔在火裡、水裡，要滅他；你若能作甚麼，求你憐憫我們，幫助我們。耶穌對他說，「你若能！」在信的人，凡事都能。』你們懂得這一句話麼？那一個父親對主耶穌說，你若能作甚麼，就求你幫助我們。主耶穌說，『你若能！』怎麼說『你若能？』主耶穌所說的『你若能』這三個字，就是那一個父親所說的『你若能』。主耶穌是重複說那一個父親所說的。父親說，你若能作甚麼，就求你幫助我們。主耶穌說，『你若能！』在信的人凡事都能。在這裡不是『你若能』的問題，在這裡是信不信的問題。在信的人凡事都能。

人在生病的時候，往往是充滿了疑惑，不相信神的能力。好像說，細菌的力量比神的力量大；好像說，在顯微鏡底下看細菌的力量比神的力量還要大。當有疾病的試煉來的時候，你看見細菌是那麼大的從你身上顯出來。但是當一個人生病而疑惑神的能力的時候，你看見主耶穌責備他。你在聖經裡很少看見，主耶穌有一次說話像這一次這樣打斷人的話。主在那裡說，『你若能！』好像說，主在那裡氣了，發怒了！（主原諒我說這話。）好像說，當那一個父親說，你若能作甚麼，就求你幫助我；主耶穌聽見這話，就說，『怎麼說「你若能？」甚麼「你若能？」在信的人凡事都能！不是「你若能」的問題，是你信不信的問題，怎麼問我能不能？』所以，神的兒女一生病，第一件事要學習仰起頭來說，『主，你能！』

你們記得，主耶穌那一次醫治癱子的病，（我非常喜歡主所說的話，因為主耶穌每一次說的話用的字都是非常準，）祂對法利賽人說，『或對癱子說，你的罪赦了，或說，起來，拿你的褥子行走，那一樣容易呢？』（可二9。）法利賽人的思想定規是說『你的罪赦了』容易。你說一句話，當然是容易的，隨你說好了，誰都看不見。但要說『起來行走』就不容易。但是主耶穌所說的話，是證明說祂能赦罪，祂也能醫病。你們仔細的來看主耶穌的問題。你們想看，這樣說好不好？『是說，小子，你的罪赦了「難」呢？或者是說，你的病好了，拿你的褥子行走「難」呢？』可是主耶穌換一個字來說，祂說，是說『你的罪赦了』容易呢？或者說『起來，拿你的褥子行走』容易呢？

主耶穌是說那一樣更容易。因為從主的眼光看來，兩樣都是容易的。赦罪是容易的，叫癱子起來走路

也是容易的，所以說那一樣更容易。實在說來，問法利賽人的問題是那一樣更難？以法利賽人來看，赦罪是難的，叫癱子拿著褥子走也是難的。兩樣都是難的，不過要比較看那一樣更難？但是主耶穌說，那一樣更容易。

二 主的旨意的問題－『神肯』

不錯，祂能；但是我怎麼知道，祂肯醫治我？我不知道祂的旨意。也許主不要醫治我，怎麼辦？這是另外一個故事。馬可一章四十一節：『耶穌動了慈心，就伸手摸他，說，我肯，你潔淨了罷！』所以，第二個問題就是說，一個人生病的時候，光是學習知道神的能力還沒有用，還要學習知道神肯纔有用。祂的能力無論多麼大，若是祂不肯醫治我，有甚麼用？這裡的難處，不是說神能不能的問題，乃是說神肯不肯的問題。神如果沒有意思醫治我的病，祂的能力無論多麼大，都與我沒有關係。所以第一個問題要解決的是神『能』，第二個問題要解決的就是神『肯』。在這裡你們看見一件事，主耶穌對長大痲瘋的人說：『我肯。』全世界沒有第二種的病，像大痲瘋那樣污穢。所有的病在舊約都是病，但是大痲瘋是污穢；因為長大痲瘋的人，你一摸他，你也要長大痲瘋。主耶穌如果摸他，主耶穌也要長大痲瘋。（這是按著人來說的。）但是祂的愛心非常大，所以祂說，『我肯！』主耶穌伸手摸他，他就潔淨了！長大痲瘋的人，主也肯叫他潔淨，我的病主不肯醫治麼？所以你能說『神能』。『神肯』。所以光知道神能不彀，還要知道神肯。

三 主的行為的問題－『神曾』

神願意醫治還不彀，祂還得作一件事，這要看馬可十一章裡面所說的話：『我實在告訴你們，無論何人對這座山說，你挪開此地投在海裡；他若心裡不疑惑，只信他所說的必成，就必給他成了。所以我告訴你們，凡你們禱告祈求的，無論是甚麼，（疾病也在裡面，）只要信是得著的，就必得著。』（23～24。）這裡是講到『神曾』。現在我們看見了神能，神肯，神曾。

甚麼叫作信心？信心不只相信神能，神肯，也是相信神已經作了，神已經成功了。你如果信是得著的，就必得著。你如果能信，就有把握知道神能，神肯。神如果給你話，你就能彀感謝神：神醫治了我的病，神已經作了！許多人就是在這裡模糊了，叫病得不著醫治。因為他一直在那裡盼望得著醫治。盼望是將來的事，相信乃是已過的事。我相信神定規醫治我，這個醫治可能在二十年以後；我相信神定規要醫治我的病，這個醫治可能在一百年以後。一切真實的信心都是能爬起來說，感謝神，祂醫治了我的病！感謝神，我得著了！感謝神，我潔淨了！感謝神，我好了！所以信心到了完全的時候，不只說神能不能，神肯不肯，乃是說神曾作了沒有。

神已經作了！神曾聽了我的禱告，神曾用祂的話醫治了我，神已經作成功了！凡信是得著的，就必得著。許多人的信心都是『要』得著的信心，所以老得不著。我們應該有『是』得著的信心。我們的信

心都是講『是』的，不是講『要』的。

我引一個簡單的比方。如果我們今天傳福音，有一個人聽了福音，明白了、悔改了；他說，他相信了。你問他，『你信了主耶穌沒有？』他說，『信了。』你問他，『你得救了沒有？』他說，『我會得救。』你知道這不行。你問他，『你得救了沒有？』他說，『我必定得救。』你知道也不行。你問他，『你真的必定得救麼？』他說，『我想我定規會得救的。』我告訴你，你總覺得那一個味道不對。他說要得救，會得救，一定會得救，那一個味道不對。你問他，『相信主耶穌沒有？得救沒有？』他說，『得救了！』你知道那一個味道對。人相信了，就是得救了。照樣，所有的信心，都是已過的，都是與得救的信心一樣的。不是我相信了，定規會得著醫治，定規會好，定規要好。這不是信心。人一相信，就要說，『感謝神，我得著了醫治。』

我們要把這三個抓牢：神能，神肯，神曾。人的信心一摸著神曾的時候，疾病就過去。—— 倪柝聲《初信造就》

06 第四十篇 政治的赦免

在聖經裡，有四種不同的赦免。每一種的赦免，我們都給牠起一個名字：第一種叫作永遠的赦免，第二種叫作假借的赦免，第三種叫作交通的赦免，第四種叫作政治的赦免。有的信徒，如果他的路要走得正直，就要學習知道：甚麼叫作神政治的赦免。我們要把這幾個赦免分別一下，然後再講到政治的赦免。

壹 永遠的赦免

關於我們得救的赦免，可給牠起一個名字，叫作神永遠的赦免。這就是主耶穌在路加二十四章所說的赦免：『並且人要奉祂的名傳悔改赦罪的道，從耶路撒冷起直傳到萬邦。』（47。）這就是永遠的赦免。羅馬四章七節所說的赦免，也是永遠的赦免。

這一類的赦免，所以稱牠作永遠的赦免，乃是因為神一次赦免我們的罪，就把我們的罪永遠赦免了！神把我們的罪扔在大海裡，丟在深淵裡，祂就不再看見，不再記念了。這就是我們得救的時候所得著的赦免。每一個人，當他一信主耶穌的時候，主耶穌就赦免他一切的罪，除去他一切的罪。他在神面前再沒有留下一個罪了。這就叫作永遠的赦免。

貳 假借的赦免

許多時候，是神自己對人說，『我赦免你！』也有許多時候，是神藉著教會來宣告說，『神赦免了你的罪！』所以在聖經裡，另外有一種赦免，我們稱牠作假借的赦免。約翰二十章二十二至二十三節：『說了這話，就向他們吹一口氣，說，你們受聖靈。你們赦免誰的罪，誰的罪就赦免了；你們留下誰的罪，誰的罪就留下了。』在這裡主是將祂的聖靈賜給祂的教會，叫教會在地上代表祂，作祂的器皿來赦免人的罪。這就叫作假借的赦免。但是你們在這裡要小心，不要落到天主教那一種的赦免裡去。這是主自己的話。你們要看見那一個根據，是主向教會吹一口氣，說，『你們受聖靈！』受聖靈的結果，就是說，你們能彀知道誰的罪要留下，誰的罪要赦免。你們能彀在那裡宣告：誰的罪留下，誰的罪赦免。教會所以有這一個權柄，是因為在聖靈的權柄底下。主吹一口氣，說，『你們受聖靈！』接下去纔是：『你們赦免誰的罪，誰的罪就赦免了；你們留下誰的罪，誰的罪就留下了。』所以這一種假借的赦免，乃是神藉著教會作器皿來赦免人的。

我們傳福音的時候，有時遇見這樣一個罪人，你傳福音給他聽，他就覺得有罪。你把他帶到神的面前，他就承認自己是一個罪人，他求神赦免他的罪，他是痛哭流淚，懊悔，誠心接受主耶穌。可是，因為他是一個外教人，他根本不知道甚麼叫作赦免。這時，在教會裡如果有代表站起來，說，『神赦免了你的罪！』這是最好的事。因為這能省去他許多的苦，省去他許多在疑惑裡的摸索。你們看見有一個人是真信，你們就能對他說，『你今天接受了主，你可以感謝神，神已經赦免了你的罪！』教會如果不能赦免人的罪，不能留下人的罪，教會就沒有法子定規誰可以受浸，誰不可以受浸。為甚麼有的人你給他施浸，有的人你不給他施浸？有的人你接納他擘餅，有的人你不接納他擘餅？這沒有別的，就是因為教會運用主所給她的權柄，宣告說，誰是得救的，誰是不得救的；誰的罪是赦免的，誰的罪是留下的。這話，不是可以隨便說的。誰的罪赦免，就是赦免；誰的罪留下，就是留下。這乃是在聖靈的權柄底下說的。約翰二十章二十二節說，『受聖靈！』二十三節就說，『你們赦免誰的罪，誰的罪就赦免了；你們留下誰的罪，誰的罪就留下了！』乃是教會接受聖靈，在聖靈的權柄底下，然後教會在神面前纔能作一個假借的手。主假手於人，纔能宣告說，這一個罪人，他的罪赦免了！這一個罪人，他的罪沒有赦免！這是聖經裡第二種的赦免。神不是直接赦免人的罪，乃是假借教會的手來赦免人的罪。前面所說永遠的赦免，是神直接赦免人的罪；這裡所說假借的赦免，是神藉著人的手來宣告說，誰的罪得赦免了。

參 交通的赦免

聖經裡，還有第三種的赦免。就是交通的赦免，約壹一章七至九節說，『我們若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，祂兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。我們若說自己無罪，便是自欺，真理不在我們心裡了。我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。』二章一至二節又說，『我小子們哪！我將這些話寫給你們，是要叫你們不犯罪。若有人犯罪，在父那裡我們有一位中保，就是那義者耶穌基督；祂為我們的罪作了挽回祭；不是單為我們的罪，也是為普天下人的罪。』這一段聖經所說的赦免，並不是我們得救時候的赦免，也不是教會所給我們的

赦免。這一個赦免與已往的赦免不一樣。這一個乃是一個人已經信主之後，是神的兒女了，許多時候，還需要神的赦免。這一個就是我們從前所題起應用紅母牛灰的赦免。我們在信了主，作了基督徒，得著了永遠的赦免之後，有時又犯了罪，在主面前又發軟弱，又出了事情。這又犯了罪，就叫我們與神的交通出了事情。

一 生命的特點喜歡交通

所有研究生物的人都知道，生命有兩個基本的特點：一個是喜歡自存，保存自己，要活著不死。生命怕死。同時，生命也怕斷絕，沒有交通。你把一隻雞擺在一個地方，牠就顯得無聊；你把許多隻雞擺在一個地方，牠就顯得活潑。你把一個人關在一個地方，下在監裡，他就覺得苦，因為他不能與人交通。人是一個生物，和其他的生物一樣，喜歡保存生命，也喜歡交通。

二 生命的交通會出事情

我們因著相信主耶穌的血拯救了我們，我們的生命就絕不會發生問題，因為我們永遠得救了，罪永遠得著赦免了。這一個不會有難處。

但是，還有一件事也許會發生難處。就是我們相信主之後，得救了之後，如果得罪了神，我們和神中間的交通就出事情，我們和神眾兒女的交通也出事情。甚麼叫作交通出事情？比方有一個小女孩，當她母親出門的時候，她偷偷的跑到廚房裡去，把母親作的菜，或者櫥裡的水果，或者別的東西，拿來大喫一頓。喫完之後，也許把廚房的門關得好好的，嘴也洗得乾乾淨淨的，桌子也擦得乾乾淨淨的。但罪是已經犯了！本來每天晚上，她和母親是非常親密的，今天因為偷喫了東西，她就不能像平常那樣親密。母親在樓上一喊，她在樓下心就跳起來，以為母親要來打她。就是母親給她東西喫，她也不覺得有味道。因為她怕母親已經知道她所作的事，所以總想要躲母親。你看見她和母親的交通出了事情。不是說偷喫了東西，女兒不是女兒了。女兒還是女兒，可是與母親的交通出了事情。不是你犯了罪，就不是神的兒女了；你還是神的兒女，可是與神中間的交通出了事情。犯了罪，馬上交通就斷絕了！你就不能有那一個無虧的良心。人必須有無虧的良心，纔能在神面前享受沒有間斷的交通。良心一有虧，你到神面前去，就沒有法子交通。

三 如何恢復和神的交通

神的兒女，不能因犯了罪就變作不是神的兒女，但是能因犯罪的緣故與神失去了交通。因此，這裡有一個赦免，我們給牠起一個名字，叫作交通的赦免。為甚麼我們稱牠作交通的赦免呢？因為只有你回到神面前去，承認自己的罪，你纔能恢復和神中間的交通。不然的話，你沒有法子與神有交通，恐怕連向神禱告也不成。別人禱告，你連阿們都說不出來，你裡面難受。

那該怎麼作呢？比方剛纔所說那偷東西喫的女孩，她必須到母親的面前，說，『我偷喫了一些餅，我偷喫了你所作的菜，我偷喫了你放在那裡的水果，這是不應該的。』她要學習站在母親這一邊，說這一個是罪。她要給罪一個正當的名稱。她要說，『求你赦免我的罪！』照樣，我們要到神面前來說，『我犯了罪，我在某一件事上得罪了你，求你赦免我！』『我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。』這一個赦免，與永遠的得救不發生關係，但是和神的交通發生關係，所以稱牠作交通的赦免。

肆 政治的赦免

在聖經裡，還有一種的赦免，我們給牠起一個名字，叫作政治的赦免。這一種赦免見於以下的聖經節：馬太九章二節、五節、六節，雅各書五章十五節，馬太六章十四節、十五節，十八章二十一至三十五節。這些地方，我們都稱牠作神政治的赦免。

一 甚麼是神政治的赦免

也許有人要問：甚麼是神政治的赦免？我常常這樣的信：如果在我一信主之後，就知道神的政治，就能省去許多的麻煩，省去許多的難處。

我想可以再引剛纔那一個小女孩的比喻。本來她母親每一次出門的時候，家裡所有房間的門都是開著的，廚房的門、碗櫥的門，都是開著的。碗櫥裡有許多喫的東西，都是不鎖上的。就是這一次，她母親回家後，發覺她的女兒把櫥裡的東西已經喫得差不多了。她母親既然知道了，她沒有法子，只好承認她的罪，來求母親的赦免。母親赦免了她，也和她親嘴，說，我原諒你。這一件事是過去了，交通是恢復了。但是，母親下一次出門的時候，卻把所有的門都關起來。你看，辦法改了！交通是一件事，政治又是一件事。

甚麼叫作政治？政治就是辦法，用我們的話來說，神的政治，就是神的辦法，神的管理。母親能赦免這一個孩子的罪，對她說，你喫了，就算了。能赦免她的罪，能恢復交通。她看見母親，也能照舊的很快樂，很親密。但是下一次母親出門的時候櫥要鎖起來，廚房的門要鎖起來。換一句話說，辦法兩樣了。交通可以恢復，辦法不那麼容易恢復。因為母親怕這一個孩子再那樣作。母親不給她自由了，母親給她一個限制。辦法改變了。請你們記得，神對待我們，也是一樣的。交通的赦免是容易的。所有誠心認罪的人，肯承認得罪神的人，交通的恢復是容易的事。當他一承認罪的時候，神和他就恢復了交通。但是，也許神對他的辦法，馬上就要兩樣。神的管教，也許就在他身上；也許神就不讓他再那樣自由，不讓他再那樣隨便。

等到有一天，神把這個管教的手拿去了，我們就稱牠作政治的赦免。等到有一天，母親覺得說，這一個孩子靠得住了，廚房的門可以不鎖了，這一個就叫作政治的赦免。

交通的赦免是一件事，政治的赦免又是一件事。比方：有一個父親，有幾個兒子，天天四點鐘的時候，父親放他們出去玩，六點回家喫飯。假定說，有一天他們出去和外面的小孩子打架。他們回了家，向父親認罪，父親就赦免了他們，第二天還是讓他們出去玩。但是他們出去後，還是和外面的孩子打架。事情弄到這樣，你想父親要怎麼作？他們能彀天天來認罪，父親也能彀天天赦免他們，但是父親要覺得說，我的辦法不對，我的政治不對，天天這樣放他們出去不對。父親要說，因為你們天天出去打架，從明天起，都關在家裡，不許出去。這就是父親的手。你犯罪，你得罪神，每一次一認罪，神都赦免，但是你不能攔阻神來給你一個新的管教。神赦免你，你能彀恢復和神的交通，但是神要把一個新的辦法放在你身上。所以人在神面前，要學習知道：神管教的手，是不容易動的，也是不容易挪開的。你不容易叫神管治的手挪開。如果神不是有十分的把握說，祂的兒女行了，神政治的手是不容易挪開的。所以，請你們記得：作父親的人，看見兒子這樣一直出事情，就要把兒子關在家裡，不給他們自由。關一天，關兩天；關一個禮拜，關兩個禮拜；關一個月，關兩個月；總得等到父親滿意了，覺得說，我的兒子不會闖禍了，我的兒子不會和人相罵打架了。到了那一個時候，也許父親就會對兒子說，這兩個月，你們很不錯，明天可以出去十分鐘。政治的手，就起首挪開。看見麼？這一個十分鐘，我們稱牠作政治的赦免。政治起首改變；不過他是要看你出去這十分鐘，到底對於外面的孩子怎樣？如果不打架，也許後天可以給你出去個半鐘頭；再過一些時候，可以出去一個鐘頭；也許再過一個月、兩個月，每天四點到六點可以照舊出去玩。到了那一天，可以說，政治的赦免完全給兒子們了！所以，弟兄們，甚麼叫作政治的赦免？政治的赦免，和永遠的赦免，和假借的赦免，和交通的赦免，完全不同；政治的赦免是說，神怎樣料理我們，神怎樣管理我們，神怎樣對付我們。

二 人種的是甚麼，收的也是甚麼

在聖經裡，有許多地方的話，都是與這一個有關的。比方說，人種的是甚麼，收的也是甚麼。（加六7。）這是神政治的手。一個父親從來都是放鬆他的兒女慣了的，自然而然，將來他的兒女都不行。一個父親，總是不管他自己的家，自然整個家都不行。這是必然的結局。一個人常常和人爭，常常和人鬧，常常和人意見不合，結果，當然一個朋友都沒有。你看見說，人種的是甚麼，收的也是甚麼。這是神的政治，是神安排的一個律。這一個律，是沒有法子更改的。所以神的兒女，在神面前必須小心，不要惹動神政治的手；一惹動神政治的手，就不容易叫神挪去。

三 主醫治癱子的病是一種政治的赦免

有人把一個癱子抬到主面前，法利賽人也在那裡，主耶穌對那癱子說，『小子，你的罪赦了！』（太九2。）我告訴你們，你們如果不知道甚麼叫作政治的赦免，你們對主耶穌這句話，的確很不容易懂。

這一個癱子並沒有表示相信，是人把他抬到主的面前。主對他說，『小子，你的罪赦了！』這是不是說，這個癱子一抬到主的面前，他的靈魂就得救了呢？如果是這樣，得救就變作非常容易，只要抬到主的面前，罪就得赦免了。不，這一定不是永遠赦免的問題。這與假借的赦免無關，也與交通的赦免無關，這是另外一種的赦免。因為在這裡，主是給我們看見兩方面的事：一面是你的罪赦了，另一面是起來，拿著你的褥子走。請你們記得，許多的疾病，都是神政治的手。所以要叫這個癱子得著醫治，要叫他起來，還得先給他一個政治的赦免纔可以。所以這一個赦免，乃是與神的政治發生關係；這一個赦免，乃是與疾病發生關係，而不光是與永生發生關係。因為在這裡，人把這一個癱子抬到主耶穌面前，主耶穌說，我赦免你！這一個赦免，明顯是與癱瘓病發生關係。這一個人來到主耶穌面前，要得著醫治，主耶穌沒有說別的，就是說，你的罪能得著赦免。換一句話說，你的罪赦免了之後，你的病就好了。他的病是和罪有關係。主耶穌說這話，因為這一個人所以生病，是因他在神面前的罪。他有一個罪沒有過去，所以他病；等這一個罪過去了，他的病也就過去了。這個，我們稱牠作政治的赦免。政治的赦免一來，疾病就得著醫治。所以這一個病，明顯的是有政治的得罪。他有一個得罪神政治的地方，所以他生病。今天主把這一個罪赦免了，他就可以起來，拿了他的褥子回家去。你看見這一個赦免，與甚其他的赦免不同，是拿著褥子回家去的赦免。這就叫作政治的赦免。

四 教會長老抹油禱告叫病人得著政治的赦免

雅各五章十四至十五節說，『你們中間有病了的呢，他就該請教會的長老來；他們可以奉主的名用油抹他，為他禱告；出於信心的祈禱，要救那病人，主必叫他起來；他若犯了罪，也必蒙赦免。』這一個赦免，好像非常的特別。在這裡有一個弟兄生病，就該把教會的長老請來，替他抹油禱告；出於信心的祈禱，主必定叫這一個人起來；他若犯了罪，也必定蒙赦免。我們已經看見，疾病有許多原因。有的疾病，不一定因有罪；但是有的疾病，是因為有罪。並且這一個罪，不是病人認罪得著赦免的，乃是因著教會長老的禱告而得著赦免的。為甚麼教會的長老來禱告抹油，能叫他的罪得著赦免呢？這一個罪，是甚麼罪呢？在永遠的赦免裡，你不能用這一個辦法；在假借的赦免裡，也不能用這一個辦法；就是交通的赦免，也不能用這一個辦法。恐怕這一個，也是關於神的政治。假定說，有一個弟兄生病，乃是落到神政治的手底下。因為他有罪，因為他跌倒，所以神管教他。雖然他在神面前認罪，神赦免他，叫他與神有交通；但是那一個管教的手沒有離開。要等到有一天，教會的長老來，替他求神說，弟兄們都赦免他的罪，弟兄們都盼望他能起來。教會盼望這一個弟兄能恢復生命的流通，所以我們將油抹在他身上，將元首的膏油流通到他身上。當教會替他這樣作的時候，我們看見能把弟兄挽回過來。許多時候，他犯了罪，有得罪神政治的地方，神一把政治的手挪開，他外面的病就好了。神把政治的手挪開了，這個叫作『他若犯了罪，也必蒙赦免。』因為這一個與普通的罪不一樣。我們讀聖經，要看見雅各五章是講到神政治的手。你落到神政治的手裡去，神就不讓你過去，一直要等到得著了赦免，纔讓你過去。

五 大衛落在神政治的手下

要明白政治赦免的意義，還得把舊約大衛的例子拿來看。全部聖經，沒有一個地方，講到神政治的赦免，像大衛和烏利亞妻子的故事那樣清楚。大衛犯了兩個罪，他犯了姦淫，殺了人。犯姦淫，是得罪烏利亞的妻子；殺人，是得罪烏利亞。大衛犯了這兩個罪之後，你們讀詩篇五十一篇和其他的詩篇，就知道大衛在神面前是怎樣的認罪。他覺得說，我所作的是何等的不好，是何等的污穢，是何等的得罪神！他是誠心的在神面前認罪。這給我們清楚的看見，大衛在詩篇五十一篇的認罪之後，就恢復了與神的交通。這就等於約壹一章。

可是，神對大衛怎麼說？神差遣拿單去告訴大衛。我要你們特別注意拿單所說的話。撒下十二章十三節：『大衛對拿單說，我得罪耶和華了！拿單說，耶和華已經除掉你的罪，你必不至於死！』大衛說，我得罪耶和華了！他認罪，他承認他犯了罪，他承認他污穢，他承認他得罪了耶和華。神藉著拿單說，耶和華已經除掉你的罪，你必不至於死！明明他的罪得著了赦免，神已經除掉大衛的罪。可是神對大衛怎麼說？第一，『只是你行這事，叫耶和華的仇敵大得褻瀆的機會，故此你所得的孩子，必定要死。』（14。）第二，『你既藐視我，娶了赫人烏利亞的妻為妻，所以刀劍必永不離開你的家。』（10。）第三，『耶和華如此說，我必從你家中興起禍患攻擊你；我必在你眼前，把你的妃嬪賜給別人；他在日光之下就與她們同寢。你在暗中行這事，我卻要在以色列眾人面前，日光之下，報應你。』（11~12。）神已經除掉了大衛的罪，可是神要叫烏利亞的妻子懷孕所生的兒子死掉；神已經除掉了大衛的罪，可是神要叫刀劍永不離開他的家；神已經除掉了大衛的罪，可是神讓押沙龍造反，讓押沙龍玷污他的妃嬪。所以，換一句話說，罪可以得著赦免，但管教並不馬上離開。

我頂直的說，任何的罪，你到神面前去求赦免，神都赦免你；交通的恢復，是很快的事。大衛可以很快的與神恢復交通，但是神的管教，一直要到大衛死了之後。神的管教在他身上的時候，神的政治就不離開他。所以，你們看見：接下去，就是孩子生病。大衛為此禁食，終夜躺在地上都沒有用。神管教的手落到大衛的身上，這一個兒子就死了。接下去，長子暗嫩被殺了。接下去，押沙龍造反了。刀劍永不離開大衛的家！可是神還是對大衛說，我已經赦免你的罪！弟兄們，你所犯的一切罪，神能赦免你；但是在神赦免你之後，你總不能攔阻神，叫神不管教你，叫神政治的手不落在你身上。

六 學習服在神大能的手下

我們的神是政治的神。一個人得罪了神，神不會立刻就動政治的手；許多時候，神不動，神讓你去。但是神如果動了政治的手，你除了服在神大能的手下之外，你不能作別的事。你沒有法子逃！神不像人馬馬虎虎的，神不能讓你過去！與神失去交通的罪，很容易赦免，很容易恢復。但是，在環境裡、在家庭裡、在事業裡、在個人的身體上，神所給你的管治，你不能動。你在那裡，只有學習服在神大能的手下。我們越服在祂大能的手下，越不抵擋，神政治的手越容易挪開。越是在那裡不服，越是性急，在裡面有話，在裡面不平，我告訴你說，神政治的手越難挪開。這是一個很嚴重的事！前二十年

你隨著自己的意思作了一件事，到今天你還會碰著那一件事，你還要喫那一個果子，那一件事還要回頭來找你。當你碰著那樣的事的時候，你就得低下頭來說，『主，這是我的錯！』你要服在神的手下，不要抵擋；你越抵擋，神的手越重。因此我一直說，你們必須服在神大能的手下。你越拒絕神政治的手，越要出事情。一有神政治的手在你身上，你必須服下來，歡歡喜喜的說，『主，你所作的不錯！我該得著這一個。』你必須服在那裡，不只不想造反，並且沒有不平，沒有埋怨。

你如果不服，想要從神的手裡逃出來，那是不容易的事。誰能逃脫神的手？你們要看見，是你從前所作的事，叫你今天落到這一個地步。比方說，有的弟兄從年幼就喜歡喫糖，喫糖太多，牙齒被蟲蛀了。有一天覺得說，我喫糖太多，所以牙齒生病，就求神赦免你糊塗喫糖的罪。這一個罪很容易得到神的赦免。但這不是說，牙齒就不蛀了；牙齒還是蛀，因為這是神的政治。你喫糖，牙齒就得蛀。你認罪，交通可以恢復。但並不是說，你認了罪，就長出好的牙齒來。當你看見神的政治的時候，你要學習服在這一個下面。當然，像牙齒的蛀是不能恢復的。但有的事情，神政治的手可以挪去，可以恢復。

七 落在神政治的手下是一件嚴重的事

我想可以引一段聖經的事來看，從摩西在米利巴擊打磐石那一件事以後，（民二十 10~12，）摩西和亞倫兩個人，都落在神政治的手下。亞倫失敗了，神還讓他作祭司，恢復他與神中間的交通。但是等他穿上祭司的衣服，神說，你要離開世界。摩西在磐石的旁邊，沒有尊耶和華為聖。神是要他吩咐磐石流出水來，摩西卻用杖擊打磐石，失去了體統，沒有尊耶和華為聖。神的手加在他僕人身上，所以摩西就不能進入迦南。你看見這一個基本的原則麼？這就是神的政治！你沒有法子抓住神，你不能擔保神還像從前那樣的對待你。也許從今以後，神要改變你的路，你所看為最好的路，也要改變。

在聖經裡，是充滿了這樣的事。比方說，當年以色列人，到了巴蘭曠野的加低斯，（民十三~十四，）有探子上去窺探那地。他們看見一挂葡萄要兩個人抬，他們知道那地方果然是流奶與蜜之地。但是，因為看見在那地住的人是那麼身量高大，看自己就如蚱蜢一樣，他們就怕起來了，所以他們不肯進去。結果，除了約書亞和迦勒兩個人進去之外，其餘的都倒斃在曠野裡。後來，他們認罪了，要進去；神也還是當他們是祂的子民，神還是恩待他們，但是他們對於迦南地沒有分。神的政治改變了！所以，弟兄們，要學習一出來作基督徒的時候，就盼望說，神頭一天給你安排的路，你末了一天還是走在上面。不要馬馬虎虎的生活。不要犯罪。請你們記得，就是你可以蒙憐憫，但是那一條路神把牠改變了！神政治的手，是不肯放鬆的。

神政治的手，的確是相當嚴重！我認識一個弟兄，主呼召他出來作工，很清楚要他放下職業。他回到家裡一看，捨不得，不肯丟。當然他盼望好好的作基督徒，只是不放下職業，也不要傳福音。到後來，他有時軟弱，也有時剛強。但是要他回來再走在這條路上，就再沒有機會了！所以請你們記得，我們所怕的，就是神管教的手，不知道甚麼時候下來！有的人，神讓你過去。你悖逆十次，都讓你過去；

但是到十一次，神不讓你過去。有的人，悖逆一次，神就不讓他過去。你沒有法子知道！弟兄們，請你們記得，神的政治是我們不能支配的！祂要怎樣，就是怎樣。

我認識一位姊妹，她本要出來作工，好好的事奉主。後來她結婚了。這婚姻不是太好的。就是因為她這樣一作，光就從她身上斷掉了。你要她再回到這一條路上來，沒有辦法。神政治的手落在她的身上。到了今天，你怎麼作，也沒有法子把她轉過來。光，變作不能看見，好像有一幅幔子掛在那裡，怎麼作都沒有辦法。

八 盡力學習順服主並求主憐憫

所以，弟兄們，第一件事總是要盡力量學習順服主。願意神憐憫你，恩待你，保護你不落在神政治的手裡。但是，如果你落在神政治的手裡，千萬不要急，千萬不要抵擋，千萬不要自己跑出來。總要看見這一個基本的原則，就是出任何的代價，都要順服。當然這不是你所順服的，你自己順服不來；要求主憐憫你，求主叫你能順服。只有主憐憫我們，纔能過去。『主阿，你憐憫我，叫我能過去。』常常求主的憐憫，把你帶過去，免得主政治的手落在你身上。假定說，神政治的手已經落在你的身上了，也許是主叫你生病，也許是主叫你遭遇了甚麼事情，也許是主叫你有了甚麼難處。請記得，你絕不能用你肉體的手來抵擋神的政治。一有神政治落到你身上，你就要服在神大能的手下。你要說，『主，這是你作的事！這是你的安排！我歡歡喜喜的服在這裡，我肯，我接受！』當神政治的手落在約伯身上的時候，（神政治的手可以不落到約伯身上，）約伯在那裡越接受，越好；他越說自己所行的義，他的情形就越不好。

感謝神！許多時候，神政治的手不是一直在人的身上。我個人相信，有的時候神政治的手，落在一個人身上，教會的禱告很容易把牠挪開。這就是雅各書五章寶貝的地方。雅各書五章是告訴我們，教會的長老，能把神政治的手挪開。他說，出於信心的祈禱，能叫這個人起來。他若犯了罪，也可以蒙赦免。所以當弟兄摸著路的時候，教會如果替他禱告，許多時候，神會把政治的手、管教的手挪開。

我記得有一次碰著和教士，聽她說一句話，非常好。有一個弟兄作了一件很不好的事，後來這個弟兄悔改了，來見和教士。和教士對他說，你現在悔改了，回來了，是不是？你要到神面前去，告訴神說，我本來是一個器皿，擺在窯匠的手裡作，現在這一個器皿已經破了。你不要在那裡逼著主說，主，我還要作一個器皿。你現在要謙卑的禱告說，主，你憐憫我，再給我作一個器皿！我永遠不能勉強這一件事，主把我作成尊貴的器皿也好，主把我作成卑賤的器皿也好，都是對的。許多人總是想：一直是這一個器皿，要主把他變成更榮耀。有的時候，是能從咒詛裡拿出祝福來。不過有一件事，我告訴你們，我們都是經過許多對付的人。許多時候，我們都是落在神的手裡，神政治的手常常在我們身上。我們要承認說，神藉著政治的手，反而叫我們知道祂的旨意是如何。這是沒有法子拐彎的，這只得服。像這樣的事，我們一點沒有辦法，只有服祂！你越過越要學習知道，這是不能拐彎、不能逃避的。你

總得服在神的旨意之下。你要說，主！你替我安排的總是最好的，我的心服在你的面前！

這些事，是不能馬虎、不能隨便的。我認識一位姊妹，當她要 and 某一個人結婚時，她來找我。我說，按我看，你不應該這樣作，因為這個人不像是一個靠得住的基督徒。她說，她有把握。後來她就嫁了。過了七、八個月，她寫一封很長的信給我，她說，我知道，我不對。我不聽你的話，現在我知道大錯了！怎麼辦？我回一封信給她說，從今以後，只有一個辦法，就是服在神大能的手下，你現在來對我說，我也沒有辦法，任何的人都沒有辦法，你已經落在神政治的手裡。當你落在神政治的手裡的時候，你想在那裡掙扎不服，你這一個器皿就會破，就再也沒有前途。我很重的給她一封信說，你下一次再寫信給我，都是錯的。所以我們要記得，神的政治，是嚴肅到不能再嚴肅的事！

我常常想，今天教會裡的情形是怎樣呢？就像我們跑到一個窯匠家裡去，看見在他的空場上，都是些破碗、破缸、破瓶子，都是毀壞了的器皿。這就是今天基督徒的情形。這是非常嚴肅的事。我再說，我們要學習服在神大能的手下。

伍 要敬畏神並對人寬大

還有兩處的聖經節—馬太六章十五節，十八章二十三至三十五節，都是一樣的說到神政治的手。有一件事，也是特別要緊的，就是不要隨便定別人的罪。這一件事，是非常的嚴肅！請你們記得，你在某件事上如果隨便的說人，你要看見這一件事很容易就落在你身上。你在甚麼事情上不原諒人，不赦免人，這一件事就到你身上來！這自然的是神政治的手。主說，你如果不赦免人的罪，神也不赦免你的罪。這是指政治的赦免。這一個赦免，是另外一個問題。這裡是講『我們在天上的父』，我們已經稱祂為父，可見那一個永遠的問題老早解決了。可是，如果有一個弟兄得罪你，你不赦免他，神就不赦免你。政治的手，就落在你身上。所以，我告訴你們說，要學習作一個寬大赦免人的人！對於別人，要學習寬大，要常常學習作一個赦免別人的人。你老在那裡抱怨別人的行為，老在那裡說別人對你不好，請你記得，這一件事要叫你落在神的政治裡！你不容易出來，神要把你挖得更深。你如果對人緊，神對你也緊。當那僕人出來，遇見欠他十兩銀子的那個同伴，就掐住他的喉嚨。主人知道了就不喜歡，結果主人把他交給掌刑的，等他還清了所欠的債。（太十八 23~35。）如果他不還清，就不得出來。神在那裡管治他，神政治的手在他身上，他就不容易出來。

所以，不只在赦免的事情上要學習寬大，並且千萬不要隨便說人，隨便批評人。請你們記得，許多時候，你們隨便說人，隨便批評人，結果你所說所批評的事，就要顯明在你身上。那你怎麼辦？許多時候，我們看見有的弟兄，是那樣嚴厲對待人的時候，我們看見管教就來了。也許很快的他就病了。有的時候，你看見人家裡的孩子出事情，你在旁邊批評說，這一個人，老是有神的手在他身上。我告訴你，過些日子，你也會有同樣的事情發生，那你怎麼辦？弟兄們，真是願意我們學習作一個懼怕神的政治的人！我們要學習敬畏神。所以，說話要小心。因為許多的事，都是從說話不小心纔臨到你身上

來的。

今天我又能告訴你們一句話，基督徒的一生，就是在那裡學神的政治。我們活在地上作幾十年的基督徒，就是在那裡學，看神到底怎樣管治我們。我們千萬不要是一個作神兒女的人，卻又像是沒有人管的。請你們記得，沒有一件事，是可以隨便說的，是可以隨便批評的。盼望我們能有一個習慣，不管閒事，也不說閒話，學習作一個敬畏神的人。惹動神管治的手到你身上來，這不是上算的事，這是一個極大的難處，而且是非常嚴肅的事！千萬要小心，不要讓別人的事落到我們身上來。我們所定罪的事，因著我們隨便說，就臨到我們的身上。種的是甚麼，收的也是甚麼。這一個，在神的兒女身上，是非常實在的。盼望我們要學習寬大，因為越寬大，越上算；你在神面前，越是寬大的對待人，神也越寬大的對待你。我要說，我知道這件事。你如果刻薄的對待弟兄，嚴格的對待弟兄，神在你身上，也要刻薄的對待你，嚴格的對待你。你要學習溫柔的、慈心的、寬大的對待弟兄。許多事情，讓人去作，少說閒話，少去批評。人碰著困難的時候，是我們該幫助的時候，不是我們該批評的時候。

請你們記得，猶太人在這末世的時候，人要刑罰他們，叫他們下監，叫他們沒有衣服穿，叫他們沒有東西喫。那些綿羊，是當他們下監的時候去看他們，當他們沒有衣服穿的時候給他們穿，當他們沒有東西喫的時候給他們喫；這一切反而給他們蒙恩的機會。你不能說，神斷定猶太人要經過逼迫，要遭遇苦難，你就加進去，也叫他們遭遇苦難。神是叫他們遭遇苦難，但你總得作寬大的人。你不能說，神叫人經過逼迫，遭遇苦難，所以我也加進去叫他遭遇苦難。政治的管治，是神一邊的事。神的兒女們，在這世代裡，總是要學習寬大慈心的對待人，在任何的情形裡，都要作一個寬大待人的人。這樣，你就能看見說，主在許多的事上，要讓你過去。

有許多弟兄，今天跌倒得不像樣，沒有別的，就是因為他們從前批評別人太厲害。他們今天許多的難處，都是他們從前批評人的。神不放鬆這樣的事！所以對人要寬大，免得神政治的手落到我們身上來！願意我們學習愛人，寬大的待人。總是在行為上，在一切事情上，求神憐憫我的愚昧，憐憫我的不行，不要讓我落在神政治的手底下！這一個，我們要多多的仰望神的憐憫！我們要學習看見，我們是何等的需要神的智慧來活著！我們要對神說，我是愚昧的人，我所作的事是愚昧的，我總是不行的。你若把我擺在你政治的手裡，我是過不去的。我要求你憐憫！你越是軟、越是謙卑，你越是容易出來。你裡面越驕傲、越剛硬、越覺得你行，你越不容易出來。所以要學習謙卑。

陸 要自卑順服，『到了時候』神政治的手纔能過去

如果我們落在神政治的手裡，無論是小的事情，是大的事情，我們絕不應該悖逆。悖逆是愚昧的事！落在神的手裡，只有一個原則，就是服在神大能的手下。你如果真的服在神大能的手下，你就要看見過了一點時候，到了『時候到了』的時候，神就讓你過去，神就放你過去。神覺得說，這一件事可以過去了。我盼望你們能注意『到了時候』這四個字。彼前五章六節：『所以你們要自卑，服在神大能

的手下，到了時候祂必叫你們升高。』這裡著重的點，是『到了時候。』你們看見說，到了時候，祂就要替你開一條出路；到了時候，祂要給你一條正直的路；到了時候，祂要釋放你；到了時候，祂要叫你升高。

這裡所說神大能的手，完全是指著管教說的。在這裡不是保護的意思。如果是保護的意思，就要說永遠的手臂。在這裡，乃是我服祂大能的手下，這是順服的意思。這是神大能的手，你想要搖動是不可能的！你不能抵擋，總得學習服在祂大能的手下，說，『主！我肯聽話，你隨便把我擺在甚麼地位上，我都不抵擋，我接受，我樂意！你這樣的對待我，我沒有意見，我樂意聽你的話！你要我在裡面多少的時候，我願意！』然後你要看見『到了時候』，不知道是多少時候，總是到了一個時候，主覺得你行了，也許主感動教會，有一個禱告，主就釋放你出來。

盼望弟兄們，從起頭就知道神的政治。因著許多人不知道甚麼叫作神的政治，所以出了許多難處。我盼望神的兒女，第一天、第一年，就能知道神的政治。這樣，他們在所走的路上，就能非常正直的往前面去。——倪柝聲《初信造就》

07 第四十一篇 神的管教

讀經：

希伯來書十二章四至十三節：『你們與罪惡相爭，還沒有抵擋到流血的地步。你們又忘了那勸你們如同勸兒子的話，說，「我兒，你不可輕看主的管教，被祂責備的時候，也不可灰心；因為主所愛的祂必管教，又鞭打凡所收納的兒子。」你們所忍受的，是神管教你們，待你們如同待兒子；焉有兒子不被父親管教的呢？管教原是眾子所共受的，你們若不受管教，就是私子，不是兒子了。再者，我們曾有生身的父管教我們，我們尚且敬重他，何況萬靈的父，我們豈不更當順服祂得生麼？生身的父都是暫隨己意管教我們；惟有萬靈的父管教我們，是要我們得益處，使我們在祂的聖潔上有分。凡管教的事，當時不覺得快樂，反覺得愁苦；後來卻為那經練過的人，結出平安的果子，就是義；所以你們要把下垂的手，發酸的腿，挺起來；也要為自己的腳把道路修直了，使瘸子不至歪腳，反得痊愈。』

壹 在管教下的態度

一 與罪惡相爭還未抵擋到流血的地步

我們要把希伯來十二章這段聖經，一點一點來看一下。四節：『你們與罪惡相爭，還沒有抵擋到流血的地步。』在這裡使徒對希伯來的信徒說，你們與罪惡相爭，雖然受了很多的苦，受了很大的試煉，

也碰著了各種的難處，遭遇了許多的逼迫，但總還沒有抵擋到流血的地步。這一個，如果和我們的主所受的來比較的話，是差得太多了！本章第二節告訴我們說，主耶穌是輕看羞辱，忍受了十字架的苦難。所以，以信徒的經歷來說，比主所經過的是差得太多了！主耶穌是輕看羞辱，忍受十字架的苦難，到了一個流血的地步。信徒們雖然也受了羞辱，也忍受十字架的苦難，但是還沒有到流血的地步。

二 碰見難處要問為甚麼

一個人作了基督徒，他所要豫備遇見的是甚麼事？我們絕不願意把一個不正當的盼望，擺在弟兄們面前；乃是要給他們看見，我們將來要碰著許多事，那些事都有神的目的在裡面，都有神的意義在裡面。我們要遇見許多試煉，我們要遇見許多難處，但那些試煉，那些難處，到底為甚麼緣故？有甚麼意義在裡面？當主還沒有讓我們作殉道者之前，無論如何，抵擋罪惡，與罪惡相爭，還沒有到流血的地步。雖然還沒有到流血的地步，但是總是在那裡抵擋！到底這一件事的發生，是甚麼緣故呢？

五至六節：『你們又忘了那勸你們如同勸兒子的話，說，我兒，你不可輕看主的管教，被祂責備的時候，也不可灰心；因為主所愛的祂必管教，又鞭打凡所收納的兒子。』

三 不可灰心也不可輕看

使徒在寫這一段聖經的時候，就引舊約箴言的話對我們說，主如果管教我們，我們不可輕看；主如果責備我們，我們也不可灰心。這兩個態度，都是信徒該有的。有的人，當他經過困難的時候，當他受苦的時候，當他有神的管教的時候，他看作平常，以為不是重要的事，很輕易的就讓神的管教從他身上過去。也有的人，當他碰著主的責備，有主的手加在他身上，他就灰心了，他覺得說，一個基督徒的環境這樣困難，作基督徒是太難了。他是盼望說，這一條路是非常順的，是穿了潔白的細麻衣，很輕鬆的走在黃金的街道上，走到珍珠的門裡頭去。他沒有想到，作基督徒要碰著許多為難的事。他沒有豫備好在這一種環境裡作基督徒，他覺得灰心，他覺得這條路不大好走。箴言給我們看見，這兩個態度都是錯的。

四 重看主的管教

神的兒女不應該輕看主的管教。主如果管教我們，我們要認真。主叫我們所遭遇的事，都有祂的目的，都有祂的意義在裡面。祂要藉著這些遭遇，這些環境，來造就我們。祂所有的管教，都是為著成全我們，都是為著叫我們更聖潔。祂所有的管教，要叫我們在性情上有神的性情，在品格上受神的教育。這是主管教的目的。主不是無緣無故的打我們，主是要把我們打成功一個器皿。主不是沒有意義的叫祂的兒女受許多苦。光受苦不是受苦的目的。不是光要你受害，所以給你苦。受苦是有目的的，就是要叫我們與神的聖潔有分，叫我們與神的性情有分。這一個是管教的目的是。

可是有許多神的兒女，很可能作基督徒作了十年八年，還沒有一次重看神的管教，還沒有一次在那裡說，主是在這裡管教我，主是在這裡對付我，主要要把我對付到一個地步，打到一個地步，打成功一個器皿，雕刻成功一個器皿。他沒有看見神的打，神的對付，神的雕刻的目的，他就是這樣馬馬虎虎的過去。今天碰著一件事，他就是無所謂的讓牠過去；明天再碰見一件事，他也不知道主的目的到底在那裡，也就隨便讓牠過去。好像說，神是一位沒有目的的神，是隨便給人苦受的。所以，請你們記得，神的兒女，第一個態度就是應該學習重看神的管教。一有遭遇，第一個問題就要問：『這是甚麼意思？』『為甚麼要這樣作？』我們要學習重看，不輕看。輕看就是馬虎，輕看就是說神要怎麼作，就怎麼作，自己莫名其妙的、迷迷糊糊的過去就是了。

一面，輕看是不應該的，但另一面，也不要將管教看得太重。作了基督徒，一天到晚就是受苦，就是不順利，就不免要灰心了？這是把管教看得太重了。我們要學習接受主的管教，要學習看見主的管教，主的責備是有意義的；同時我們不要灰心。

貳 主所愛的祂必管教

六節：『因為主所愛的祂必管教，又鞭打凡所收納的兒子。』這是箴言的話，給我們看見說，所有的管教到底是為甚麼緣故。

一 管教乃是愛的安排

神沒有那麼多空的工夫，去對待世界上許多的人。乃是主所愛的，所以祂必管教。祂管教我們，因為我們是祂所愛的。祂要把我們帶到一個地步，能彀成功作一個器皿，所以祂纔施行管教。神沒有工夫來管教世界上的人，可是神為著愛祂自己的兒女的緣故，神纔花工夫在那裡管教祂自己的兒女。所以管教乃是愛的安排。愛替我們安排這些的遭遇。這一個，我們稱牠作管教。愛替我們測量我們所該遭遇的；愛替我們在環境中豫備我們每天的遭遇。這個叫作管教。是為著最大的好處，是為著達到創造最高的目的，這個纔叫作管教。

『又鞭打凡所收納的兒子。』一切被管教的人，都是有憑據說，他是蒙神收納的人。被鞭打不是被神棄絕的表示，被鞭打是被神悅納的證明。我再說，神沒有工夫去對付許許多多的人，神只花工夫來對付祂自己所愛，祂所收納的兒子。

二 管教乃是父親的教育

你作了基督徒，你就必須準備在神的手裡受祂的管教。如果你不是神的兒女，神就讓你去，讓你隨便

生活，讓你行走自己的路。如果你接受了主耶穌作你的救主，你是神所生的，你是神的兒女，你就要準備受管教。沒有一個作父親的有工夫去打別人的兒女。鄰舍的兒子或好或壞，不是他的事。但是一個好的父親，對於自己的兒子，必定有一個按部就班的教育。他必定有幾件事要認真對付他的兒子，而不是碰巧隨便的教訓他的兒子。他必是按著自己定規的幾件事，來教育他的兒子，叫他的兒子學習誠實，學習殷勤，學習能受苦，學習有高尚的心志。父親在那裡安排一個課程，管教兒子，要兒子作這樣的一個人。照樣，自從你得救之後，神也起首安排一個課程，叫你學你所該學的功課，要你在性情上與祂相同。有許多事情，要叫你與祂相同，所以祂就有安排，就有管教，就有鞭打，好叫你能穀變成功那樣的一個人。

一個人，一起首作基督徒，就得看見說，我已經是神的兒女了，神就起首豫備我的功課，給我在環境上有各種各樣的安排，替我安排好些事情，替我安排好些遭遇，替我安排要受的好多苦，為要在我身上造出某一種的性情，某一種的性格。這就是神所要作的。有某一種的品格，神要叫你達到，神要造成在你裡面，所以祂在環境裡就替你安排。

你一作了基督徒之後，你要看見神的手在那裡帶領你，環境的安排就來，鞭打就來。甚麼時候你不走在這一條路上，神的鞭子就要來打你、催逼你，把你再推到這一條路上。所以每一個神的兒女，都要準備好來接受神管教的手。因為你是兒子，所以神管教你。神沒有工夫管教別人。不是神所愛的兒子，神沒有工夫管教他。不是神所收納的兒子，神沒有工夫責備他。有鞭打、有管教，乃是神愛我們，神收納我們的表示。鞭打和管教，只有基督徒有分。

三 管教不是刑罰乃是榮耀

我們所得著的，是管教不是刑罰。刑罰是為著責備你的錯，管教是有教育的目的。刑罰，不過是因為你錯了，只是為著已往；管教，也是因為你錯了，卻是為著將來。管教，有將來的成分在裡面；管教，有目的在裡面。你這一個人，今天歸在主的名下，是一個屬乎主的人，你就得準備說，神要把你造成一個能榮耀祂的人。我可以很有把握的說這話，每一個神的兒女，神都要叫他在某一件事情上榮耀祂。所有神的兒女，都要榮耀祂。不過，各人不一樣，有的人是這樣榮耀祂，有的人是那樣榮耀祂。我們在各種各樣的情形裡榮耀神，就叫神得著完全的榮耀。每一個人，有他某一個部分，有他某一個特點，神要造成某一種的品格，叫祂在那裡榮耀神。所以，每一個人，有神管教的手在他身上，為要成功神的事。絕沒有一個神的兒女，神在他身上沒有管教的手。

四 不明白管教是一個大損失

所以，神的兒女如果不明白神的管教，實在是一個大損失。我頂直的說，有許多人，活在神面前多少年，他是糊塗的人，是沒有路的人。他不知道主在他身上要作的是甚麼事。他是任意而行，不受約束，

好像一個人在曠野裡亂跑，是沒有目的地的。神不是這樣，神有目的，要使我們有一個專一的品格，能穀榮耀祂的名。所以，所有的管教，都是要帶我們走到這條路上來。

參 所忍受的乃是神的管教

使徒寫信給希伯來信徒的時候，就題起箴言的話。從七節起，就解釋五節、六節的話。剛纔所讀的，是箴言的話，現在使徒是解釋箴言的話。他是這樣解釋：『你們所忍受的，是神管教你們。』這是新約的第一個解釋，非常重要。因為在這裡，使徒給我們看見，受苦和管教是一件事。神在那裡管教我們，使徒就給我們看見，這一個和我們所忍受的是一樣的東西。我們所忍受的，就是神管教我們。

一 受苦就是神的管教

也許有的人要問，甚麼叫作神的管教？為甚麼緣故，二節、三節、四節說輕看羞辱，忍受十字架的苦難，忍受抵擋罪惡，到了五節、六節，又說到管教鞭打；到底這兩個有甚麼關係？五節、六節的管教鞭打，是甚麼東西？二節、三節、四節所說的羞辱、苦難、抵擋罪惡，是甚麼東西？請記得，七節就是把二節、三節、四節、五節、六節合在一起給我們看見說，我們所忍受的，就是神的管教。所以，受苦就是神的管教，受辱就是神的管教，遭苦難就是神的管教。抵擋罪惡雖然沒有到流血的地步，但那一個困難，那一個痛苦，就是神的管教。

神怎樣管教我們？我們要看見，神叫我們所經過的，神叫我們所忍受的，那一個就是神的管教。你不要以為說，神的管教，是甚麼另外特別的事。不，神的管教，就是你每天所忍受的。一句很剛硬的話語，一個很難看的臉色，一個很尖利的舌頭，一個很沒有禮貌的待遇，一個很沒有理由的批評，一個很出乎意料之外的難處，各種各樣的羞辱，家裡的人不負責任，不按著本分行事，或者其他更重大的困難。有的時候，有許多的疾病，有許多的貧窮，有許多的困苦，有許多的艱難。你所忍受的有許多，你所遭遇的有許多。使徒說，這就是神的管教！你們所忍受的，就是神的管教。

二 一切遭遇不是偶然

所以今天的問題就是說，如果一個人給我不好看的臉色，我是甚麼種的反應？如果這一個不好看的臉色，是神管教我，我是甚麼種的反應？如果因為人的記性不好，誤了我的事，我要怎樣對待牠？如果這一個人記性不好，乃是神的管教，我要怎樣對待牠？如果我這一次的生病，是我受了傳染，我要怎樣對待牠？如果事情不好，乃是命運不濟，我怎麼說？如果事情不好，乃是神的管教，我怎麼說？弟兄姊妹，這一切發生極大的分別！當你在環境裡碰著各種各樣的事的時候，你以為說，這不過是我的遭遇，你在那裡就有一個態度。你如果看見是神的管教，你必定又是一種的態度。所以在這裡，使徒告訴我們的話是非常清楚的。他說，你們所忍受的是神管教你們。千萬不要以為說，這些事是沒有法

子忍受的。這些事乃是神的管教。千萬不要糊塗的說，這些事不過是偶然的遭遇。要知道這些事是神天天替你安排的，是神所量給你的管教。

三 管教是神待我們如同待兒子

七節底下說，『待你們如同待兒子。』神管教你們如同管教孩子。『焉有兒子不被父親管教的呢？』我們所遭遇的事，就是神的管教。今天所有的管教臨到我們身上，都是因為祂待我們如同待自己的兒子一樣。請你們記得，管教是神的優待，不是神的苦待。許多人有一個錯誤的思想，以為說，我受神的管教乃是被神苦待了。不，我受神的管教是被神優待了，是神待我像兒子一樣。焉有兒子不被父親管教的呢？管教，是神優待你！你們已經作了神的兒子，所以要受管教。神管教你，是為著要把你帶到蒙祝福的地位上，要帶你到得榮耀的地位上。千萬不要以為像是受神苦待的人。那有兒子不被父親管教的呢？

四 要看見是父親的手

在這裡有一個很大的分別。每一個人若看見他的遭遇是出乎神，他對自己的遭遇馬上就要有一種不同的態度。今天若有人拿著鞭子來打我，也許我可以和他爭鬧，也許我可以把那鞭子奪過來，折斷了，摔在那打我的人的臉上，我都不虧負他。若是我的父親拿著鞭子來打我，我問你，我能不能把這鞭子奪過來，折斷了，也摔在他臉上？必定不能。許多時候，父親打你一頓，你覺得還是寶貝的。像蓋恩夫人說，『我要親那一個打我的鞭！我要親那一個打我的手！』請你們記得，這是父親的手，是一件事；這是父親的鞭，是另外一件事。如果是普通的遭遇，你可以不在乎。但是，你看見這些遭遇不是普通的，乃是神的手，乃是神的鞭打，目的是要你有分於祂的性情，有分於祂的品格。你如果看見這個，你就不致埋怨不平了。人一知道這是父親的待遇，感覺就完全改變；因為我的神對待我像兒子一樣，祂今天在這裡管教我，乃是一件榮耀的事。

五 管教乃是作兒子的憑據

八節：『管教原是眾子所共受的，你們若不受管教，就是私子，不是兒子了。』在這裡你們要記得：管教乃是作兒子的憑據。誰是神的兒子呢？就是被神管教的人。誰不是神的兒子呢？就是沒有被神管教的人。一個人不被神管教，這一個人就沒有作兒子的憑據。作兒子的憑據乃是有管教。

管教原是眾子所共受的。神的兒女個個都要受管教，所以你也不能例外。你如果不是私子，不是私領進來的，不是私抱進來的，你是神的兒子，你就必定要一同受管教！使徒在這裡所說的話，是相當的重。管教原是眾子所共受的。你們如果是神的兒子，就不能盼望得著另外的待遇。管教是眾子所共受的，個個都是這樣。活在保羅、彼得時代的人，個個都是這樣；今天在全世界各國，個個也都是這樣，

沒有一個能例外。你不能盼望有一條路，是神的兒女所不走的。沒有一個神的兒女所走的路，是沒有神的管教在他身上的。神的兒女如果愚昧到一個地步，在那裡想，他的生活，他的工作，都是順利的，而不盼望神來管教他，你就明顯的看見，這一個人是私子，是外面抱進來的。所以，我們要看見，管教是作神兒女的記號，管教是作神兒女的憑據。沒有這一個，就是私子；沒有這一個，就是別家的人，不是神家裡的人。神不來管你，我們就知道你是另外一家的人。

我曾看見過一件事，雖然不是深的，卻是相當好的比方。我曾看見五、六個孩子在一起大大玩耍，弄得全身都是泥。有一個作母親的來了，把自己的三個孩子，每一個打幾下手掌，不許他們再弄得這樣髒。打完了之後，有一個孩子就問：『為甚麼不打他們？』作母親的回答說，『他們不是我的兒子。』你們看，沒有一個母親，要管教別人家的孩子。請我們記得，神若不打我們，就壞了！沒有管教的人，都是私生子，不是自己的兒子！你們是真實信主的人，所以從頭一天起，就要有責打來到你們身上。你們不能作神的兒女，而沒有責打來到你們身上。你們不能接受神兒子的名分，而不接受責打。這兩個是合在一起的。你不能接受作神的兒女，而不接受神的管教。不能！所有的兒子，都要受管教，你不能例外。

肆 順服萬靈之父的管教

九節：『再者，我們曾有生身的父管教我們，我們尚且敬重他，何況萬靈的父，我們豈不更當順服祂得生麼？』使徒給我們看見，就是生身的父親管教我們，我們尚且敬重他，還覺得他的管教是對的，我們應該接受；何況我們萬靈的父親，我們豈不更應當順服祂來得生麼？

這給我們看見，兒子的問題，產生管教的問題；管教的問題，產生順服的問題。因為是兒子，所以有管教；因為有管教，所以我們要順服。請你們記得，神在環境裡所安排的一切，都是要教訓我們，要把我們堵到這一條路上，叫我們不能不走在這一條路上。

一 順服神的兩件事

我們順服神，要順服兩件事：一件是順服神的命令；一件是順服神的管教。一面，我們順服神的話，順服神的命令，順服神在聖經裡所給我們的一切法則。另一面，我們順服神在環境裡所給我們一切的安排，順服神所有的管教。許多時候，我們順服神的話，就已經彀了；但是許多時候，我們還須順服神的管教。神既然安排這一件事到你身上來，你就必須得著這一件事的好處，也必須得著這一件事的教訓。這就是神要你得著的利益，這就是神要叫你走在正直的路上。所以，人應當學習不只順服主的命令，也要順服主的管教。雖然順服主的管教要付上代價，卻能叫你很正直的走在這條路上。

但是順服不是一句空洞的話語。有好些弟兄問我，『你叫我順服甚麼？』這是很容易答覆的問題。你

還怕沒有事情需要順服？我告訴你，神給你半天的管教，也許你就想逃避了。許多人好像沒有甚麼可順服的事，那是希奇的事！請記得，神要你順服的時候，是要你順服祂在你身上所有管教的手。你們也許要問我說，『為甚麼不說神引導的手，而說神管教的手？為甚麼不說神在路上引導我，而說神管教我？』我告訴你們，神知道你的脾氣，你也知道你自己的脾氣。除了管教之外，許多人不知道甚麼是順服。

二 藉著管教學習順服

我們在神面前是甚麼種的人，我們自己應該知道。許多時候，我們的天性是背叛的，是強項的。我們像一個頑皮的孩子，如果不是父親把棍子拿在手裡，就絕對不想聽話。我們個個都是這樣。有的兒子是非罵不可，有的兒子是非打不可，要和他說話，先要打他兩下再說。請記得，我們就是這樣的人！要說話，先打兩下再說，不然的話，不要想我們能聽話。所以管教是絕對需要的。我們要學習認識我們的自己。我們不是那樣簡單的人，我們是打了還是不行的人。使徒在這裡給我們看見，打，就是勸我們聽話；打，就是勸我們順服。他說，『應當順服萬靈的父，叫我們得生。』所以，順服、聽話是不可少的。要學習順服神，說，『神阿，你的管教，我肯服！你所作的，都是對的！』

伍 管教是要我們得益處

十節：『生身的父都是暫隨己意管教我們。』作父母的人管教自己的兒女，我們知道他們有許多缺欠，因為他們是隨著自己的意思作，是隨著自己的意思管教。結果也沒有多大益處。

『惟有萬靈的父管教我們，是要我們得益處，使我們在祂的聖潔上有分。』這不是脾氣的管教，這不是刑罰的管教。神所有的管教和責備，不是刑罰，乃是教育，乃是要叫我們得益處。不是打痛了就算了，那一個痛是要痛出事情來，那一個痛是有目的的。並不是因你作錯了一件事情就刑罰你。誰若這樣想，那他的思想根本是律法的思想，是法庭的思想。

一 在祂的聖潔上有分

這個益處是甚麼呢？是要我們在祂的聖潔上有分。這是非常榮耀的事！聖潔，是神的性情，或者說是神的品格。就是為著這一個，神用各種各樣的方法，來管教祂的兒女。從信主起頭，神一直管教我們，只有一個目的，就是要我們也有祂的聖潔，和祂的性情有分，和祂的品格有分。聖經裡所說的聖潔，有好幾種。希伯來書裡所說的聖潔，是專指著神的品格說的。譬如基督成為我們的聖潔，是另外一件事。譬如在基督裡成聖，也是另外一件事。這裡所說的聖潔是雕刻出來的，不是賜給的。這就是我們多年來一直注重的兩個字—組織。這就是說，神把東西逐漸逐漸作到我們裡面來，神把東西逐漸逐漸組織到我們裡面來。這裡所說的聖潔，乃是藉著祂的管教，藉著祂的鞭打，藉著祂天天在我們裡面所

作的，而組織成功的聖潔。那麼多的管教，那麼多的工作，目的就是要我們在祂的聖潔上有分。

我經過一次責打之後，我就在祂的聖潔上有分，我又經過一次責打之後，我又學了一點聖潔。我一直在神的管教之下，就看見甚麼是聖潔。我一直在神的管教之下，我的性格就逐漸逐漸有聖潔的建造。我一直在神的管教之下，我的性格就變作聖潔的性格。我告訴你們，沒有一件事，比這個更大！我願意你們知道，管教的結果，是神的品格造成在我們身上。每一個管教，都有祂的功效。每一個管教，我們都得從裡面得著果子。我們要求神憐憫我們，叫每一個管教臨到我們身上，都產生一點的聖潔；叫每一個管教臨到我們身上，都加增一點的聖潔；叫每一個管教，都使我們學得一點的聖潔；叫每一個管教，都使神在我們身上多組織一點聖潔。聖潔總得一直在我們身上增加！

二 造出聖潔的性格來

一個人接受了主，作了神的兒女之後，一天過一天，神在他的環境裡豫備了許多的遭遇，叫他有許多的管教，叫他有許多的責打。這一些是功課。一課加上一課，是要叫祂的聖潔一點一點的加進來，再加進來。請你們記得：我們需要有多少的管教，纔能造出一個聖潔的性格來！我們在神面前作基督徒，至多不過是幾十年的工夫，如果我們把神在我們身上的管教白花了，叫這些管教在我們身上失去了功效，這一個損失是永遠的損失！

三 聖潔的賜給與聖潔的組織

神不只將祂的聖潔賜給我們，神並且要在管教裡叫我們有分於祂的聖潔，在我們裡面組織出祂的聖潔來，雕刻出祂的聖潔來。祂要一點一點的把聖潔作到我們裡面來。像我們這樣屬肉體的人，有一天在裡面能有祂聖潔的性格，能有祂聖潔的品格，的的確確是需要神多年的管教。的的確確要有多少的打擊，要有多少的安排，要有多少的引導，要有多少的攔阻，要有多少的催促，要有多少實際上的責打，纔能把我們帶到這一個地步，纔能逐漸逐漸的，叫我們身上有了神聖潔的性格。這是一件大事！不是說，光把聖潔像一個恩賜賜給你，乃是說，在你身上作出聖潔來。是神在你身上造出祂的聖潔來！

這一個是新約救恩的特點。神有一次把一個東西給了我們，然後又要在我們身上造出那一個東西來，在我們裡面一點一點的組織出那一個東西來。這兩個合在一起的時候，你就看見了完全救恩。一個是從基督來的恩賜，一個是從聖靈的組織所造出來的。這是新約的特點。一個是賜給的，一個是造出的。在新約聖經所給我們重要的話裡，很清楚的一句就是說，藉著神的管教，叫我們在神的聖潔上有分。

陸 經練管教就結出平安的果子

十一節：『凡管教的事，當時不覺得快樂，反覺得愁苦；後來卻為那經練過的人，結出平安的果子，

就是義。』

在這裡，使徒要我們特別注意『當時』，也要我們特別注意『後來』。當時不覺得快樂，當時覺得愁苦，這是事實。當你遇見一件事，是神的管教的時候，你不要以為覺得苦是錯的。管教，是應當覺得苦的。聖經沒有說十字架是喜樂的，聖經還是說十字架是苦難。十字架是叫我們苦的。主因擺在祂面前的喜樂，就輕看羞辱，這是事實。聖經沒有說十字架是喜樂。十字架不是喜樂的，十字架總是苦的。當你受管教的時候，你覺得苦，覺得難，這是不錯的。

但是，請你們記得，要學習順服。因為只有這樣，你纔能有分於神的聖潔。你在當時，的確不覺得快樂，反而覺得愁苦，這是不希奇的，反而是正當的。我們的主，當祂經過試煉的時候，並沒有覺得這是可喜樂的。不錯，你也可以把牠當作可喜樂的。彼得說，我們經過試煉的時候，我們可以把牠算作喜樂的，當作喜樂的。（彼前一6。）一面你覺得苦，一面你也可以算牠是喜樂的。覺得是一件事，算又是一件事。你覺得不快樂，但你可以算是快樂。

一 要結出平安的果子

每一個作神兒女的人，眼睛不是一直在那裡看當時，眼睛要一直看後來。要注意這兩句話：『凡管教的事，當時不覺得快樂，反覺得愁苦；後來卻為那經練過的人，結出平安的果子，就是義。』或者說，『後來要結出義的果子。』所以不要看現在我所經過的是何等苦的事，要看後來結出平安的果子，就是義的果子來。

二 摩押常享安逸，酒在渣滓上澄清

耶利米四十八章十一節說，『摩押自幼年以來，常享安逸，如酒在渣滓上澄清，沒有從這器皿倒在那器皿裡，也未曾被擄去；因此，他的原味尚存，香氣未變。』你們清楚這一件事麼？

這就是許多人沒有經過試煉的難處。許多人在神面前沒有經過責打，沒有經過試煉，就是這樣。摩押人從幼年起，常享安逸，沒有難處，沒有痛苦。這一個安逸叫他變作甚麼種情形呢？像酒在渣滓上澄清。你知道，那些用果汁作的酒，或者是用葡萄汁作的酒，如果只是在渣滓上澄清，下面就都是葡萄的渣滓。酒在上面，渣在下面。要徹底的澄清，需要把酒從這器皿倒到那器皿。如果不倒，渣滓還留在下面，過些日子，渣滓能影響酒的味道。人作酒的時候，先把葡萄發酵；發酵後就要從一個缸倒到另一個缸，從一個器皿倒到另一個器皿。倒的時候，稍微不小心，渣滓就漏過去了，所以要很小心的倒。但是，倒了一次還不行，因總有渣滓漏過去，所以還要找器皿再倒。再倒一次，還是不行，還有渣滓漏過去，還得拿器皿來倒。一直倒，一直倒，要倒到酒裡一點渣滓都沒有。神說，摩押從小就安逸，就像在渣滓上澄清的酒，從小就沒有從這一個器皿倒到那一個器皿，所以他的渣滓老跟著他。你

如果要除去渣滓，就要從這器皿倒到那器皿。一次一次的倒，倒到有一天，你下面的那些渣滓就倒光了。摩押是滿了渣滓，雖然上面是清的，下面卻從來沒有倒過。沒有經過試煉，沒有受過責打的人，就是沒有從這器皿倒到那器皿的人。

許多時候，有一種情形，就是神要把你這一個人連根拔起來。有的時候，一個弟兄因著奉獻，被神連根都拔起來，一起都交出來。有的時候，一個弟兄是因著痛苦、試煉、疾病，被神連根都拔起來，一起都交出來。這就是從這器皿倒到那器皿。神的手在你身上，總得把你徹底的摔碎。這結果沒有別的，就是要把你的渣滓弄清楚了！

安逸，並不是一件好事。弟兄姊妹，神要潔淨我們，所以祂要管教我們；神要潔淨我們，所以祂要鞭打我們。千萬不要以為安逸就是好。摩押的安逸，不過叫他永遠是摩押！

三 原味尚存香氣未變

這裡有八個字，是非常好：『他的原味尚存，香氣未變。』因為沒有從一個缸倒到另外一個缸，沒有從一個鍋倒到另外一個鍋，沒有從一個器皿倒到另外一個器皿，沒有受神的管教，沒有受神的對付，所以摩押的原味都在，摩押的香氣從來沒有變！

弟兄們，所以神要作事，神要把你的原味弄掉，神要把你的香氣變過，神不要你的原味和香氣。我曾說，許多人是生的人，因為他就是本來的情形，他沒有經過改變。你沒有信主的時候是這一種味道，到了今天，你信主已經十年了，還是這一種味道。你信主以前的香氣如何，現在仍舊是如何。這裡的『香氣』，在希伯來文裡，意思就是『氣味』，就是原來的味道。你在沒有得救以前，是甚麼種味道的人，到了今天，仍舊是甚麼種味道的人，並沒有改變。換句話說，就是在你身上沒有神的組織，沒有神的雕刻。

所以，神的管教是可寶貝的！祂要把我們連根拔起，從這器皿倒到那器皿。神給我們許多的管教，神給我們許多的對付，為要叫我失去原來的味道，為要叫我們結出平安的果子。『平安的果子，就是義。』或者可以繙作：『平安的果子，就是義的果子。』

四 平安的果子就是義的果子

請你們記得：果子是平安。人必須在神面前是平安的，纔能得著果子。最怕的是在管教底下埋怨，在管教底下不平，在管教底下不服。在管教底下覺得愁苦是可以的，但是埋怨、不服，是不應該的。我看見許多人的難處，就是沒有平安。所以在管教底下需要有平安的果子。你若是要結出平安的果子來，你就要先學習接受，先學習和神不爭，先學習和神不鬧意見。平安的果子就是義的果子。有了這個平

安的果子，就自然而然有義的果子。所以他說，『結出平安的果子，就是義的果子。』平安，就是義。你裡面的果子如果是平安，顯出來的情形就是義。你裡面如果有平安的果子，就自然而然有分於神的聖潔。

所以我盼望說，我們不像摩押一樣，少年的時候安逸過日子，像酒在渣滓上澄清，沒有從這器皿倒到那器皿，也未曾被擄去，因此原味尚存，香氣未變。像有的人已經作了基督徒，卻還是和從前一樣，雖然過了十年、二十年，神的對付，卻沒有一個是他接受的；神的對付，也沒有一個是他順服的。因此，他的味道，還是和從前一樣。如果過了十年、二十年，我們的香氣還是和從前一樣，我們在神面前就從來沒有平安的果子結出來，也從來沒有聖潔的品格造出來。我們是盼望神造一個東西在我們裡面，那一個東西就是聖潔的品格。

柒 末了的話

十二至十三節：『所以你們要把下垂的手，發酸的腿，挺起來。』好像受了管教，手就垂下來了，腿也發酸了。但是使徒告訴我們說，不要灰心。手雖然是垂的，腿雖然是酸的，但是有平安的果子，也有義的果子。

一 要把手和腿挺起來

我們受了許多的困難，受了許多管教之後，不要以為甚麼都沒有了。受了管教，受了鞭打之後，還要把下垂的手，發酸的腿挺起來，因為管教和鞭打會叫我們結出平安的果子來。平安的果子，就是義的果子。你能穀在神面前平安，你就有義。你能穀在神面前安靜，就是對。你能穀服下來，就是是的。你能穀服下來，就有聖潔的品格建造在你身上。平安的果子，就是義的果子。你的眼睛不要看義，你只要看平安不平安，只要看服不服，只要看軟不軟下來。你能穀軟下來，你能穀服，你能穀平安，聖潔總是建造在你身上。所以請記得，雖然你在已往的時候，忍受了許多的試煉，碰著了許多的難處，但是今天還要把你下垂的手，發酸的腿挺起來。

二 把道路修直

同時，『也要為自己的腳把道路修直了。』（13。）今天，好像我們走過了這一條路，把這一條路很正直的擺在你們面前。為要『使瘸子不至歪腳，反得痊愈』。好讓那班走不來的人，因著你的路正直的緣故，因著你這樣走路的緣故，也能穀不至於歪腳，也能穀得著痊愈，也能穀跟著你一塊兒走。所以當你受試煉的時候，你若服在神大能的手下，聖潔的品格就能建造在你身上；並且，你也能穀帶領別人路走得正直，不至於歪腳，反而得著痊愈。

若是一個弟兄是在我們的前面，他稍微走偏一點，他的路一走得不直，就很可能叫別人沒有路走。所以，你們自己總得服，你們自己總得結出平安的果子。這樣，不只你們自己的路能彀正直，並且還能彀帶領別人走正直的路。所有瘸腿的人，都能走在這條路上。所有瘸腿的人，都能得著醫治。在這裡，我想起行傳三章裡的那一個瘸腿的人，當他的腳走路有了力量，他能彀站起來，走著跳著讚美神。有一個腿瘸的人，他得著了痊愈。在世界上還有許多人是瘸腿的，要因著你的路是正直的，他們就也能得著痊愈。所以你們要替弟兄們開出一條路來。—— 倪柝聲《初信造就》

08 第四十二篇 聖靈的管治

讀經：

羅馬書八章二十八節：『我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人。』

馬太福音十章二十九至三十一節：『兩個麻雀，不是賣一分銀子麼？若是你們的父不許，一個也不能掉在地上。就是你們的頭髮，也都被數過了。所以不要懼怕；你們比許多麻雀還貴重。』

耶利米書四十八章十一節：『摩押自幼年以來，常享安逸，如酒在渣滓上澄清，沒有從這器皿倒在那器皿裡，也未曾被擄去；因此，他的原味尚存，香氣未變。』

創世記四十七章七至十節：『約瑟領他父親雅各進到法老面前，雅各就給法老祝福。法老問雅各說，你平生的年日是多少呢？雅各對法老說，我寄居在世的年日是一百三十歲，我平生的年日又少、又苦，不及我列祖在世寄居的年日。雅各又給法老祝福，就從法老面前出去了。』

我們已經信了主，已經得著了一個新的生命。但是，我們有許多的習慣，還是從前沒有信主的時候的習慣；也有許多的品格，還是從前沒有信主的時候的品格；也有許多的性情，還是從前沒有信主的時候的性情。這些本來的性情、本來的品格、本來的習慣，使這一個新的生命不能彰顯出來。因此，當人遇見我們的時候，就不容易摸著新的生命，不容易摸著我們的主。許多時候，人所摸著的，還是我們原來的人；你這一個人也許非常聰明，但這還是本來的聰明；你這一個人也許非常熱情，但是還是本來的熱情。或者你遇見一個人，是非常溫和的，這乃是他本來的溫和；或者你遇見一個人，是非常敏捷的，這乃是他本來的敏捷。就是這些人的本來的情形，使人不容易摸著主。

所以，自從我們得救以後，主在我們身上就要作兩方面的事：一面，主要拆毀我們已往的習慣、已往的品格、已往的性情。只有這樣作，纔能使基督的生命從我們身上自由的顯露出來；如果不這樣作，主的生命就受天然生命的攔阻。另一面，聖靈要在我們身上細細的造出一個新的性情來，造出一個新

的品格來，帶著一個新的生活和新的習慣。主不只要把舊的拆毀，並且還要把新的組織在我們身上；不只要有消極的拆毀，並且也要有積極的組織。這是在我們得救以後，主在我們身上所要作的兩方面的事。

壹 是神來作

有許多人信了主以後，知道他那一個人應該被拆毀，他們就不免過分的聰明，用他們自己人工的方法去拆毀他們已往的性情，已往的品格和已往的習慣。但是神要拆毀我們，一起頭就要拆毀我們的『人工』。弟兄姊妹，我們從前用人工建造起來的性情、品格和習慣，現在又用人工去拆毀牠們，不但無益，並且反而會增加麻煩。所以，我們一起頭就要看見，已往的一切的確需要拆毀，但這不需要我們自己去拆毀。因為人工的拆毀會變成外表的裝飾，反而會阻礙屬靈生命的長進，所以，不需要我們自己去拆，要讓神來拆。

我們要清楚知道，這一件事是神自己要作，是神在那裡作，不是我們在那裡想一個方法來對付我們自己。神是要我們把整個的工作擺在祂手裡。這一個基本的思想，我們必須清楚。神若憐憫我們，祂就要在我們身上下手作工。神要安排我們有益的環境，來拆毀我們外面的人。神知道我們到底需要拆毀多少，神也知道我們在甚麼地方特別強硬，甚麼地方過分厲害。也許我們有的地方是太快，也許有的地方是太慢，也許有的地方太輕浮，也許有的地方太拘謹；這，只有神知道，人不知道，連我們自己也不知道。只有神透徹的認識我們，只能讓神來作。

為了便於說明神在我們身上作的拆毀和組織的工作，我們在這裡姑且用一個名詞，就是『聖靈的管治』。因為我們的遭遇雖然是神所安排的，但是把這些安排解釋給我們的乃是聖靈。神的安排是外面的事，但是，要藉著聖靈把這些安排繙譯成我們裡面的東西，把牠應用在我們身上。這一個把外面的事情轉變成裡面的東西，我們就稱之為聖靈的管治。不但如此，並且事實上神也是藉著聖靈安排環境的；神不直接安排我們的遭遇，神乃是藉著祂的靈安排我們的遭遇。從主升天直到主再來的這個時代，是聖靈的時代；在這一個時代裡，神的工作都是藉著聖靈在那裡作的。聖靈在環境裡安排，聖靈也在神的兒女裡面引導。使徒行傳有好幾處地方說到是聖靈在那裡催促，是聖靈在那裡不許，是聖靈在那裡禁止。我們把聖靈在環境中的安排以及這些裡面的催促、不許和禁止統統合起來，給牠一個名詞，叫作『聖靈的管治』，意思就是聖靈在那裡管理我們。

這一個管治，不只是在引導上，也是在性情上；不只是在道路上，也是在品格上。因為在我們裡面已經有了一個新的生命，已經有神的靈住在我們裡面，祂知道我們所需要的到底是甚麼，祂知道我們應該遇見甚麼事於我們最合式；聖靈的管治就是神藉著聖靈在那裡安排，使我們遇見合式的環境，來配合我們這一個人的需要，藉此在我們身上作成拆毀和組織的工作。所以，聖靈的管治是為著拆毀我們天然的性情、天然的習慣，好在我們身上有聖靈的組織，使我們變為成熟、甘甜。

我們的環境是神所安排的。連我們的頭髮都號過了。如果我們的父不許可，沒有一隻麻雀能穀掉在地上，何況我們的遭遇呢？一句尖銳的話，一個不好看的臉色，一件不如意的事情，一個達不到的盼望，身體的健康忽然失去，親愛的人忽然離開，這一切的事都是父所許可的。不管是順利，不管是打擊，不管是健康，不管是疾病，不管是喜樂，不管是痛苦，所有一切臨到我們的事，都經過神的許可。神就是安排環境使我們老的品格、老的性情受拆毀，又把新的品格、新的性情組織在我們身上。神在那裡安排我們所需要的環境，叫我們從這些環境中不知不覺的受了拆毀，受了聖靈的組織，就有了像神的品格，像神的性情；這些像神的品格和性情就一天過一天的從我們身上彰顯出來。

所以，我們一信主，就必須把這些事情認識清楚：第一，我們需要拆毀，需要建立；第二，不是我們自己在那裡下手拆毀與建立，乃是神給我們安排環境來拆毀，來建立。

貳 神怎樣安排

那麼，神是怎樣為我們安排的呢？

我們每一個人的性情不一樣，品格不一樣，生活不一樣，習慣不一樣，所以我們每一個人所需要的拆毀也不一樣。神給我們管治的時候，神所安排的，有多少人就有多少樣。每一個人所遭遇的都不一樣。夫妻是最親密的，但是神對他們的安排不一樣；父子是最親密的，母女也是最親密的，但是神對他們的安排也都一樣。神在那裡安排我們的環境的時候，祂是看我們每一個人的需要而給我們的。

每一件神的安排，都是有教育的目的的。羅馬八章二十八節說，『萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。』『萬』，在希臘文裡的意思是一切所有的。萬，不只是十萬、百萬…我們不知道牠有多少數目。所有的事，一切的事，都是神在那裡安排，為著要我們得益處。

所以，沒有一件事是忽然臨到我們身上的，我們沒有偶然的境遇。萬事，所有的事，都是神在那裡安排。從我們看來，我們遇見的事是千頭萬緒、雜亂無章；我們看不出裡面的意思，我們不懂得是怎麼一回事。可是神的話是說，萬事，所有的事，都互相效力，叫我們得益處。到底那一件事要叫我們得著那一個益處，我們不知道；我們將要遭遇多少事情、得著多少益處，我們也不知道；但是有一件事我們知道：所有的事都叫我們得益處，沒有一件事不是叫我們得益處的。我們特別要看見的，就是神的安排要在我們身上造出聖潔的性格來。不是我們自己作出聖潔的行為來，乃是神藉著這些安排要造出我們聖潔的性格來。

我們用一個比喻來解釋甚麼叫作萬事互相效力，叫我們得益處。杭州有許多工人在那裡織綢緞，他們織的時候，經緯很多，顏色也很多，從背面看過去是很亂的，在外行的人看來，不知道是甚麼東西。

但是，如果把已經織成的那一面拿來看，就很好看，有人物，有花卉，或者有山水。當他們織的時候，甚麼都不清楚，你只看見一根線過去，一根線過來，紅色也有，綠色也有。照樣，我們的遭遇，從我們的眼睛看過去也是莫名甚妙，到底神要織甚麼花紋，我們不知道。但是，神在那裡用以管治我們的每一根線，都有牠的用處，每一種顏色也都有牠的用處，每一個圖案也都是安排好的。神在那裡安排我們的環境，就是要為我們造出一個聖潔的性格來。我們所遇見的每一件事情，都是有一定的價值的。我們今天也許一點都不清楚，可是總有一天我們要清楚。有的事情在當時雖覺得不好看，可是過了一個時候，回頭去看，就會清楚知道，主到底為甚麼要這樣作，主的目的到底是甚麼。

參 我們該有的態度

當我們有了這些遭遇的時候，我們的態度應該如何呢？

羅馬八章二十八節：『萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。』換句話說，神在那裡作的時候，我們可能叫自己得益處，也可能攔阻那一個益處。這與我們的態度大有關係。那一個益處得著的早或遲，都在我們自己的態度如何。我們的態度如果對，就立刻能得著那個益處。我們如果是愛神的，那就一切出於神的都是使我們得益處的。人如果說自己沒有揀選，為著自己毫無要求，乃是完全要神所給的，他就應該只有一個心意—要愛神。他的心裡愛神，那麼他外面所有的事，不管千頭萬緒，都能在愛裡組織起來，叫他得著益處。

我們遇見事情的時候，如果我們裡面不愛神，倒是為著自己有尋求，為著自己有慾望，在神之外還有自己其他的興趣，那麼神所要給我們的益處就要耽擱了。我們對於許多事情，就會又不平，又不服，又埋怨，又歎息。弟兄姊妹，請你記得，雖然萬事都互相效力，可是因為我們的心不愛神，我們就不能立刻得著益處。因此，有許多神的兒女的確確是遭遇了許多事，但是，他們並沒有得著甚麼益處。有很多的管治在他們身上，有很多的安排在他們身上，但是他們沒有得著豐富的結果。這沒有別的原因，這是因為他們在神之外有其他的目的，他們在神面前的心不是柔軟的，不覺得神的愛，所以也不愛神。因為他們的態度不對，所以他們即使受了許多對付，但在靈裡並沒有留下甚麼東西。

求神憐憫我們，使我們一信主就從心裡學習愛神。缺少知識關係還小，因為認識神的路是在愛上，而不是在知識上。人若愛神，即使他缺少知識，他還是能認識神的；如果他知道了許多，而心裡不愛神，那就所有的知識都不能幫助他認識神。在詩歌中有兩句很好的話：『你若要得著神，愛是最短路徑。』（詩歌三六六首第三節。）人如果真的愛神，那麼，不論遇見甚麼事，都要變成他的益處。

我們的心要愛神，也要學習認識神的手，服在神的手下。我們如果沒有看見神的手，那麼所有的事都是使我們與人發生關係，我們就會覺得那些人不行，好像他們都是用苛刻的方法來對待我們；我們會在那裡覺得我們的哥哥也不對，我們的弟弟也不對，我們的姊姊也不對，我們的妹妹也不對，我們的

父母也不對，我們的朋友也不對。我們在那裡覺得甚麼人都不對的時候，除了灰心失望之外，就甚麼益處都得不著。當我們覺得教會裡的弟兄也不對，姊妹也不對，到處都不對，一切都不對的時候，除了生氣論斷之外，也甚麼益處都得不著。我們如果記得主耶穌所說『若是你們的父不許，一個也不能掉在地上』的話，如果認識這是出於神，我們就能服在神的手下，就能得著益處。

詩篇三十九篇九節說，『因我所遭遇的是出於你，我就默然不語。』這是一個順服神的態度。因為這事是神作的，是神許可臨到我身上的，是為著我的益處，所以我就自然而然的服下來，默然不語。我不會說，為甚麼人家的遭遇是那樣，而我的遭遇是這樣。因為心裡愛神，也認識這是神的手，所以就默然不語。這樣，就能看見神在我們身上有拆毀和組織。

也許有人問：那麼，從撒但手中來的東西，難道我們也要接受麼？關於這個問題，基本的原則是：對於神的許可，我們要順服；對於從撒但來的攻擊，我們要抵擋。

肆 拆毀與組織

主叫我們天天遭遇許多事，很少是我們所喜歡遭遇的，因此，聖經的命令乃是說，『你們要靠主常常喜樂。』（腓四4。）我們是靠主喜樂，所以纔能常常喜樂。在主之外，沒有甚麼能叫我們常常喜樂的。那麼，為甚麼神要給我們這些不如意的遭遇呢？祂的目的是甚麼呢？祂的目的是要拆毀我們天然的生命。這一個，我們讀耶利米四十八章十一節的話就能明白。

牠說，『摩押自幼年以來，常享安逸，如酒在渣滓上澄清，沒有從這器皿倒在那器皿的，也未曾被擄去；因此他的原味尚存，香氣未變。』摩押人是羅得的子孫，（創十九 36~37，）也是與亞伯拉罕有關係的，但是是屬乎肉體的人。他從幼年以來，常享安逸，從來沒有經過磨難，沒有經過試煉、擊打，沒有經過難處、痛苦，沒有甚麼叫他流淚，沒有甚麼叫他心痛，也沒有甚麼叫他不如意。按人看，他是何等有福。但是神說摩押的情形像甚麼呢？『如酒在渣滓上澄清，沒有從這器皿倒在那器皿裡。』酒在渣滓上澄清，那是不徹底的澄清，因為放在那裡不動的時候，牠上面是清的，但是下面都是渣滓，一動就混雜了。要徹底的澄清，是需要把酒『從這器皿倒在那器皿裡』的。從前老法造酒，沒有濾器，就是把酒從這一個器皿倒在那一個器皿裡，使渣滓去掉。本來酒和渣滓是混在一起的，現在把酒從這一個器皿倒在另外一個器皿裡，讓渣滓留下。但是渣滓也會跟著酒倒過去一點，那就再拿一個器皿來，再倒一下。這樣一次一次的倒過來，倒過去，直到把渣滓去淨為止。可是摩押並沒有從這一個器皿倒在那一個器皿裡，摩押乃是像酒在渣滓上面澄清，他的渣滓一點也沒有去掉，所以『他的原味尚存，香氣未變』摩押的味道一直是摩押的味道，摩押的香氣一直是摩押的香氣；他原來的情形是怎樣，今天的情形還是怎樣。但是神不要原味，神要那一個香氣有改變。

我們看見，有的人已經信主十年，可是他信主的那一天是甚麼味道，十年之後仍是甚麼味道。他就像

摩押一樣，原味尚存，香氣未變。有的人信主頭一天是隨隨便便的，過了二十年還是隨隨便便的；頭一天是莫名其妙的在那裡作人，今天還是莫名其妙的在那裡作人。他這個人的原味尚存，香氣未變。這是神所不要的。神要除去我們原來的習慣，原來的性情，原來的品格；凡我們不對的地方，神都要把我們除掉。神要把我們從這一個器皿倒在那一個器皿裡，從那一個器皿再倒在另一個器皿裡，多倒幾次，我們的渣滓就沒有了，原來的味道也沒有了。

摩押走的是順利的路，但結果是『原味尚存，香氣未變』。也許我們今天走的路不像摩押所走的那樣順利，不是『自幼年以來，常享安逸』的，而是像保羅所說的，我們『必須經歷許多艱難；』（徒十四 22；）我們就應該知道，這正是主在那裡要除去我們的渣滓，要除去我們的原味。主要我們不再有自己的味道，不再有天然的香氣。舊的那一個必須拆毀。主要把我們連根都拔起來。主把你從這一個器皿倒在那一個器皿裡，又從那一個器皿倒在這一一個器皿裡；主今天替你安排這一個，明天替你安排那一個；主把你從這一個處境轉到那一個處境，從這一個遭遇轉到那一個遭遇。每一次主安排了環境在你身上有所拆毀的時候，自然而然使你失去原來的味道，失去原來的香氣；一次過一次的使你失去原味，今天與昨天有一點不同，明天與今天又有一點不同。主就是這樣在你身上今天拆一點，明天拆一點，一直拆到你的渣滓都除去，一直拆到你的原味都失去，香氣都改變。

神在我們身上不只有消極的拆毀，並且有積極的組織。我們從創世記所記載的雅各生平的故事中，能看出甚麼叫作組織。

雅各這個人的起點是很低的。他還在母腹裡的時候，就與哥哥相爭，生下來的時候就爭先，抓住哥哥的腳跟。他又狡猾，又貪心，總是用手段去對待人，總是作他上算的事。他欺騙自己的父親，欺騙自己的哥哥，欺騙自己的舅舅。可是，他也受他舅舅的欺騙，受他兒子的欺騙。他是盡力要叫自己發達，但是結果還是落在飢餓之中。可以說，雅各這個人所經過的路是非常艱苦的。有的人是舒服的在那裡作人，可是雅各是艱苦的在那裡作人。

當他經過這些事的時候，我們只看見神在他身上一次拆毀，兩次拆毀，一直拆毀。一下子叫他遇見這一件事，一下子又叫他遇見那一件事，每一次他所遇見的都是艱難。但是，感謝神，神給他經歷了這麼多的艱難之後，末了他到埃及去的時候，他已成了一個摸著神聖潔的人。在那裡我們看見，有一個人又溫柔，又謙卑，又明亮，又莊嚴。他溫柔到一個地步，謙卑到一個地步，向他的兒子求恩典，求憐憫。他明亮到一個地步，亞伯拉罕所不能說的豫言，他能說；以撒所不能給的祝福，他能給。他莊嚴到一個地步，連法老也要低下頭來接受他的祝福。這給我們看見，本來是那麼低的雅各，因為被神破碎的緣故，竟然成了一個這樣能被神用的雅各，他竟然成了神的人！

雅各經過這麼多年的拆毀，結果神在他身上就有這麼多的組織，所以在他臨終的時候，能有這樣的美——扶著杖頭敬拜神。他雖然病在床上，可是他還扶著杖頭敬拜神，這顯明他還記得他客旅的生活，他

不失去他客旅的性質。他本來是勉強坐起，把腳放在床下說豫言的，豫言說完之後，就把腳收在床上氣絕而死。他那樣死，死得真美！這是非常美的一幅圖畫。

我們可以把雅各一生的事仔細的思想一下：當他生下來的時候，恐怕沒有一個人的味道比他更不好；可是，當他離開世界的時候，卻完全找不到他那些原來的味道，所看見的乃是一個完全在神手裡受神組織過的人了。

我們要在這裡看見，一切我們所遭遇的事，在不知不覺中能造就我們。神藉著各式各樣的難處來拆毀我們，拆得相當厲害。但是，當我們勝過這些難處的時候，就在我們裡面有了組織。換句話說，當難處來到我們身上的時候，幾乎要叫我們倒下去，但是祂的恩典總要叫我們勝過這些難處，就在我們勝過的時候，叫我們裡面有了組織。這樣一次過一次的勝過去，就叫我們裡面的組織一次過一次的增加。神一面使我們所遭遇的非常艱難，藉著這一個艱難拆毀了我們；另一方面，當我們爬起來的時候，就使我們裡面增加了一點組織。

感謝神，我們是有聖靈管治的人。但願神憐憫我們，藉著聖靈的管治，拆毀我們，組織我們，使我們能達到成熟的地步。—— 倪柝聲《初信造就》

09 第四十三篇 抵擋魔鬼

讀經：

雅各書四章七節：『故此你們要順服神；務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。』

彼得前書五章八至九節：『務要謹守、儆醒；因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞喫的人；你們要用堅固的信心抵擋他，因為知道你們在世上的眾弟兄，也是經歷這樣的苦難。』

哥林多後書二章十一節：『免得撒但趁著機會勝過我們；因我們並非不曉得他的詭計。』

魔鬼又名撒但。（啟十二9。）他本來是神所創造的一個基路伯，（結二八12~14，）是當初的天使長；（啟十二7，太二十五41；）後來因他想高抬自己與神同等，就背叛了神，因此受了神的審判，（賽十四12~15；結二八15~19，）就變成了撒但，成為神的仇敵。撒但在原文的意思就是抵擋者，就是仇敵。凡是神所作的事，魔鬼都在那裡抵擋；凡是神的兒女，魔鬼也要想方法與他們作對。

現在，我們要稍微看一點到底魔鬼是怎樣攻擊神的兒女，我們也要稍微看一點神的兒女該怎樣抵擋他。

壹 撒但的工作

我們把撒但的工作分四方面來看：

一 撒但作工在人的心思裡

林後十章四至五節：『我們爭戰的兵器，本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。』這給我們看見，撒但要用各樣的計謀當作堅固的營壘，把人的心意圍在裡面。主如果要得著人，就必須把撒但堅固的營壘攻破了，然後纔能衝進去奪回人的心意。

1 撒但的計謀和試探

計謀是甚麼？『計謀』這一個辭，按希臘文的意思可以譯作『理由、』『幻想』或『思想』。撒但在許多時候會用各樣的幻想把人圍起來。我們人很愚昧，以為這些幻想是我們自己的東西；豈知這是撒但所作堅固的營壘，叫我們的心意不能順服基督。許多時候，他會把一個幻想擺在你的頭腦裡，如果你以為這一個幻想是你自己的，那你就上了他的當。許多情形都是從幻想來的，並沒有事實；也有許多罪是從幻想來的，並沒有事實；你與弟兄姊妹中間的難處，也有許多是從幻想來的，並沒有事實。許多時候，撒但給我們一個很大的幻想，我們自己還不知道。許多時候，撒但給我們一個忽然的思想，我們接受那一個思想，就接受了他的工作；我們拒絕那一個思想，就拒絕了他的工作。許多思想不是我們自己想的，而是撒但想好了給我們的；我們必須學習拒絕這一種從撒但來的思想。

撒但的試探，大多數是在心思裡的。撒但知道，如果他明目張膽的來攻擊，許多神的兒女就要堅決的起來抵擋他。所以，他來試探我們，常常是一點不驚動我們，在我們不知不覺的時候，把一個思想擺在我們的頭腦裡，叫我們有了這一個思想，接下去我們就自己在那裡想這一個思想。你如果越想越有理由，越想越以為這一件事是對的，那你就已經上他的當了。你所接受的那個思想，就是撒但給你的試探。如果我們在心思上不受撒但的攻擊，那麼撒但的試探就失去了一條最容易進攻的路。

神的兒女之中有許多的難處，都不是事實上的難處，而是思想上的難處。有的時候，你看見一個弟兄或姊妹，你覺得他與你有事，與你很疏遠，因此你就與他有了間隔，而實際上卻並沒有這麼一回事；這就是撒但在你的心思裡作祟，撒但也在那個弟兄或姊妹的心思裡作祟，結果你們之間就出了事情。其實這根本是莫須有的事。所以，神的兒女要拒絕忽然來的思想，忽然有的感覺，要學習在心思上不給撒但留地步。

在這裡，我們要題起一個警告：我們不能過分的注意從撒但來的思想。有的人有一個極端，根本不注意撒但注射進來的思想；有的人有另外一個極端，過分的注意撒但注射進來的思想。一個人如果一點不顧到從撒但來的思想，他就容易受欺騙；一個人如果一直注意從撒但來的思想，他的神經就容易出毛病。一個人過分的注意撒但的試探，他的思想就要紊亂，反而容易中撒但的詭計。因為人的眼睛一不仰望主，就會出事情。所以，我們一面要看見，撒但會攻擊我們的心思，另一面要看見，只要一拒絕就好了。如果一個人一天到晚在那裡拒絕撒但，他的心思就出毛病，路就走錯了。所以，一面不能不知道，因為不知道要受欺騙，另一面也不能過分的注意，因為過分了也要受欺騙。撒但若不是要叫你完全的不管他，就是要叫你過分的注意他。因為你的眼睛如果一直注意他，他也能得著他所要得著的，能叫你這一個人沒有用，叫你一天到晚在那裡注意他的思想。任何弟兄姊妹過分的注意他自己的思想，他已經受了欺騙。所以，我們要學習維持平衡，任何過分的注意都是錯的。如果人的心思一直注意從撒但來的思想，那就反而給撒但一條路可以進到他裡面來。所以千萬不要走極端。

2 怎樣拒絕從撒但來的思想

我們用甚麼方法去拒絕從撒但來的思想呢？拒絕從撒但來的思想是非常容易的事。神所給我們的心思是我們的，不是撒但的，只有我們自己有權利用我們心思，撒但是沒有這個權利的，所以，只要不給他想就好了。撒但只能用欺騙的方法來用我們的心思。他給你一個思想，叫你以為這個思想是你的，其實是他給你的。你只要認識這不是你的，就好了。

撒但試探人，撒但攻擊人，總是偷偷摸摸的，躡手躡腳的，不光明的。撒但不是大聲喊說，『我來了！』他常常用撒謊和假冒的方法，使你受欺騙。他不給你知道這是他作的。如果你曉得這乃是撒但的攻擊，你一認識他的真相，你一拆穿他的假冒，你就很容易把他抵擋掉。主耶穌說，『你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。』（約八 32。）真理的意思就是事實的真相。你明白真相，你就得著自由。撒但的能力是在他的欺騙上；他一不能欺騙，他就失去能力。所以，你一曉得事情的真相是撒但在那裡攻擊你，你就得著自由了。有些神的兒女，口裡說這是撒但作的，靈裡卻不清楚是撒但作的，這樣，他雖然說是在那裡抵擋撒但，其實他並沒有認出撒但的真相，所以他也抵擋不掉。等到他真的看見這是撒但作的，他一抵擋，就抵擋掉了。

撒但在我們的心思裡攻擊我們，就是用欺騙的方法，叫你以為這個思想是你自己要想的，其實這是他給你的。你識破了他的真相，你也就不接受他所給你的思想。抵擋的意思就是不接受。撒但給你一個思想，你說，『我不要，』這就是抵擋。他給你這一個，你說『我不要；』他給你那一個，你說『我不接受』，他就沒有辦法。在中世紀的時候，有一位神的僕人曾說，『你不能攔阻鳥在你頭上飛過，但是至少你能攔阻鳥在你頭上作窩。』這是非常寶貴的一句話。撒但要來試探，你不能攔阻，但是你能不讓他作窩，不讓他有立足點，這一個權柄是你的。任何的思想來到你裡面，你如果不要想牠，牠就必須停止。

另一面，我們還得積極的用我們的心思。有許多人的心思很懶惰，所以撒但很容易把思想擺進去。腓立比書四章八節說，『凡是真實的，可敬的，公義的，清潔的，可愛的，有美名的；若有甚麼德行，若有甚麼稱讚，這些事你們都要思念。』我們可以思念許多屬靈的事，我們在屬靈的事情上要多用心思。如果一個人常用他的心思去想傾向罪惡的事，撒但就很容易把他的思想塞進去，因為他的思想和撒但塞進去的思想差不多。如果我們常思想屬靈的事，那麼撒但就很不容易把他的思想注射到我們的裡面來。有許多人都是因為自己被動，自己空閒，或者自己所想的東西不穀清潔，都是那些不相干的事，所以撒但能有機會把他的思想擺在這些人裡面。

還有一點也要注意，就是你的心意不要喜歡撒但的思想。有許多人的心意喜歡撒但的思想，聽見別的弟兄屬靈的情形好，不感覺興趣，聽人在那裡說東家長、西家短，反而歡喜。這樣的人所喜歡的就是撒但的工作，他就不能拒絕撒但的思想。我們必須恨惡撒但的工作，纔能拒絕撒但的思想。一切污穢的思想，一切傷害主裡面的交通的思想，一切傷害主裡面的愛的思想，都是出乎撒但的。如果你不喜歡這些事，這些思想就不會來；如果你傾向這些事，這些思想就很容易到你身上來。所以，要學習拒絕一切出乎撒但的事。

我們要特別注意，所有不潔淨的思想都要拒絕。撒但往往給人不潔淨的思想，來引誘人陷到罪裡去。起頭不過是一個不潔淨的思想，如果你容讓牠，牠就要生出罪來。所以，我們必須拒絕這一種從撒但來的思想。

在這裡發生一個極大的問題，就是對於不應該有的思想，你已經抵擋了，如果牠還不走，那怎麼辦呢？我們要知道，對於不應該有的思想，只要抵擋一次就穀了。抵擋只要有一次，不要有第二次。雅各書四章七節說，『…務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。』這裡是說，你們抵擋魔鬼，魔鬼就必逃跑。我們必須相信：我們抵擋魔鬼，魔鬼就必逃跑。如果我們怕魔鬼還留在那裡，所以要再抵擋，那就錯了。你到底相信誰的話？經上說，抵擋就逃跑；而你裡面卻有一個意思說，抵擋了還沒有逃跑，這是誰說的？這是撒但說的！有許多人就是這樣相信撒但的話，所以受了虧。我們如果抵擋過了，就要宣告說，『我已經抵擋魔鬼，他已經逃跑了！』他還在這裡』的那一個感覺是虛謊的，不是事實，不是出於主的。他必須逃跑，他沒有地位。我們要清楚：第一次的抵擋是對的，第二次的抵擋是錯的；第一次的抵擋是榮耀神的名，第二次的抵擋是疑惑神的話。

許多人的錯誤，就是在一次抵擋之後去問感覺說，『魔鬼走了沒？』感覺說沒有走，於是再抵擋。第二次的抵擋一起來，第三次、第四次又得來，第一百次又得來，第一千次又得來，結果就會使你覺得你沒有方法去對付。可是，如果你一次抵擋了，第二次你睬也不睬牠，你就得勝了。我們要相信神的話的事實，不要管感覺。在事實上，你一抵擋，他就逃跑了。抵擋了不逃跑，那是感覺上的虛謊，如果你相信牠，魔鬼就又回來。所以，我們要學習相信神榮耀的話。如果已經抵擋過了，就不必再有第

二次的抵擋了，因為這一件事已經過去了。

關於撒但在人的心思裡作工的問題，我們要學習認識撒但會攻擊人的心思，我們應當拒絕從撒但來的思想，同時也要知道，從撒但來的思想一拒絕就過去了。另一面，我們也不要過分的注意，免得思想紊亂，反而中了撒但的詭計。

二 撒但作工在人的身體上

我們在聖經裡能看到，有許多身體上的疾病，明顯的是出於撒但的攻擊。

像彼得岳母的熱病，是出乎撒但的攻擊，所以主耶穌要斥責那熱病。（路四 39。）必須是具有位格的東西，主耶穌纔能斥責他。我們不能斥責一隻茶杯，不能斥責一張椅子，我們只能斥責有位格的東西。發熱乃是一個病狀，主不能斥責一個病狀；可是這一個熱病的後面有撒但，是有位格的東西，所以主一斥責那熱病，熱就退了。

在馬可九章裡，有一個又聾又啞的孩子。按人看來，聾是病，啞也是病，可是主耶穌卻斥責那污鬼說，『你這聾啞的鬼，我吩咐你從他裡頭出來，再不要進去！』（25。）這一個孩子的聾和啞，是被鬼附的現象，而不是普通的疾病。我們要知道，有許多病是醫學上的疾病；也有許多病是魔鬼攻擊的疾病。聖經記載主醫治疾病，那就是醫學上的疾病；可是還有一種不是醫學上的疾病，而是魔鬼攻擊的疾病，聖經就不說主醫治，乃是說主斥責。約伯全身所長的瘡，非醫藥所能治療，因為這不是醫學上的疾病，這是魔鬼的攻擊。除非把魔鬼解決，纔有方法對付這一種的疾病。

我們承認，有許多時候，是由於人不小心，違背了天然律，所以有疾病發生。但是，也有許多時候是由於撒但的攻擊，那只要你求主斥責一下，這個病就過去了。這一類的疾病，常是突然而來，突然而去的，因為這是撒但的攻擊，不是普通的疾病。

問題在這裡：撒但所給人的疾病，是怕被我們揭露、拆穿的，所以他總是躲在天然的後面，叫我們以為是由於天然的原因生這一個病。你如果讓他躲在天然的後面，那麼這一個疾病在你身上就不容易過去；你如果拆穿了他的工作，斥責了他，這一個疾病就得著醫治。有一次，有一個基督徒發很高的熱，非常痛苦，睡都不能睡。他一直莫名其妙是怎麼一回事。後來他清楚這是撒但的工作，他就禱告主。到第二天，熱就退去了。

所以，基督徒如果生病，應當查考生病的原因。要查問：生這一個病是不是有正當的理由？這到底是真的出於天然的疾病呢，或者是撒但的攻擊？如果沒有正有當的理由，如果查出的確是撒但的攻擊，就應當抵擋他，拒絕他。

撒但在人身體上的工作不只是叫人生病，也叫人死。撒但從起初是殺人的，像他本來是說謊的一樣。（約八 44。）所以，不只要抵擋魔鬼所給的疾病，也要抵擋魔鬼的兇殺。所有以為『不如死了倒好』的意念都是從撒但來的，任何以為『死了算了』的意念都是從撒但來的，凡一切想要死的意念，都是從撒但來的。撒但在約伯身上的工作就是要他想死。撒但不只向著約伯有這個意思，也向所有神的兒女有這個意思。所以，一切要自殺的意念，願意死的意念，盼望早死的意念，都是撒但給人的試探。他試探人犯罪，他也試探人想死。就連在我們旅行的時候，所有遇險的思想，也都是撒但的試探。任何時候有這一類的思想，我們都要拒絕，不能接受。

三 撒但作工在人的良心裡

啟示錄十二章十節說，『…那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的…』這給我們看見，撒但有一個工作，就是控告我們，他這一個工作是表現在人的良心裡。一個人得救之後，他的良心就活過來，就開始覺得甚麼是罪。撒但知道這一個，也知道聖靈常常叫神的兒女良心裡覺得有罪，在神的面前認罪、求赦免，所以，撒但就來作假冒聖靈的工作，於是在人的良心裡就有了撒但的控告。這乃是撒但對於神的兒女很普遍的工作，這是使神的兒女非常痛苦的。

許多神的兒女不會分別甚麼是聖靈的責備，甚麼是撒但的控告，所以他們不敢拒絕，因此撒但能實行他的控告。有許多神的兒女，本來很可以在神的手裡作有用的人，可是因為接受撒但在他們良心裡的攻擊，一直受控告，一直以為自己有這個罪，有那個罪，因此良心就軟弱到極點，在神面前爬不起來，在人面前也爬不起來，結果就在屬靈方面成了終身殘廢。

不錯，我們信了主，要接受聖靈的責備，但是我們必須抵擋撒但的控告。我們要注意聖靈的責備與撒但的控告的分別。我們必須看見，有許多的『責備』都是假冒的，事實上是撒但的控告

1 撒但的控告與聖靈的責備的不同

到底撒但的控告與聖靈的責備有甚麼不同呢？我們要來分別一下。

第一，凡從聖靈來的責備，都是起初在我們裡面有一點感覺，以後裡面越過越亮，叫我們清楚我們有錯。如果是從撒但來的控告，那就在我們裡面嘰咕不休。聖靈的責備，好像是在我們裡面一直長大的；從撒但來的控告呢，從起頭到末了都差不多。聖靈在人裡面的感覺，是從下面爬起來慢慢的高上去；撒但的控告，則從起頭到末了都是嘰嘰咕咕的，一直在裡面攪不清。

第二，從聖靈來的責備，如果我們順服的話，那麼到下一次，這一個罪在我們身上的力量就削弱了。

每一次給聖靈責備一下，這一個罪的力量就削弱一下；所以，聖靈的責備能叫罪萎下去，罪的力量總是越過越弱。撒但的控告卻不是這樣，牠使你下一次犯罪的力量還是那麼大。

第三，聖靈責備的結果乃是把我們帶到主面前去，而撒但控告的結果卻是叫我們灰心。越是有聖靈的責備，在我們裡面就越剛強，叫我們在主面前去對付清楚；而撒但的控告卻是叫我們想『算了罷』。聖靈的責備叫我們覺得要到主面前去，要倚靠主；撒但的控告叫我們回頭看自己，叫我們灰心。

第四，如果是聖靈的責備，那麼在主面前認錯以後，即使沒有喜樂，至少也有平安；可能有的時候有喜樂，有的時候沒有喜樂，不過至少有平安。但是撒但的控告完全不同，即使你承認了錯，也沒有喜樂，也沒有平安，好像你生了一場大病，也好像是作了一臺戲，就是這樣過去了，沒有下文了。聖靈的責備是有下文的，沒有喜樂也有平安；可是撒但的控告沒有下文。

第五，聖靈的責備都是領我們去想到主的血；但是撒但的控告，你即使想到血，他也會對你說，『沒有多大用處，恐怕主不赦免你！』換句話說，聖靈的責備是領我們信靠主的血，撒但的控告是叫我們不能信靠主的血。你有那一個感覺的時候，你去看到底你是想到主的血，或者你是越過越離開主的血，你就能知道這到底是聖靈的責備或撒但的控告。

第六，聖靈的責備過去以後，神使你剛強，使你爬起來以後能跑得更快，使你更熱心的往前去，使你不相信自己而更相信祂。可是，撒但控告的結果是使你良心軟弱，使你的良心在神面前爬不起來，不只說不相信自己，並且也不大會相信主。聖靈的責備一面叫我們軟下去，叫我們不相信自己，另一面叫我們更倚靠主；但撒但的控告不是這樣，牠使我們不相信自己，也不相信主，好像變成了一個麻木的人一般。

2 怎樣勝過撒但的控告

啟示錄十二章十一節說，『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。』這裡的『他』，是指控告弟兄的撒但。我們怎樣勝過他呢？

第一，是因羔羊的血。我們萬一不幸犯了罪，一面總要在神面前承認，另一面要對撒但說，『用不著你控告！我今天乃是靠著主的血來到主面前的人！』要勝過撒但的控告，就必須給撒但看見，我們是藉著羔羊的血得著赦免。我們一切的罪，不管是大的罪、小的罪，靠著羔羊的血，都得了赦免。這是神的話：『祂兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。』（約壹一7。）

我們要認識，羔羊的血是我們在神面前蒙赦免的根據，羔羊的血也是我們在神面前蒙悅納的根據。不要剛硬的在那裡一直覺得自己好，但也不要一天到晚在那裡看自己不好。人在那裡驕傲是愚昧，人一

直在那裡看自己也是愚昧。那以為自己是好的人是愚昧，那看不見主的能力拯救他的人也是愚昧。人相信自己的能力是愚昧，人不相信主的能力也是愚昧。我們要看見羔羊的血已經滿足了神所有的要求，勝過了撒但所有的控告。

第二，是因自己所見證的道。這一個見證的道。就是宣告屬靈的事實，宣告主的得勝。我們要對撒但說，『用不著你來打擾我！我的罪靠著主的血已經得著了赦免！』我們要用信心宣告耶穌是主，我們要用信心宣告基督的得勝，我們發出聲音來把這些見證的話說給撒但聽。不只是心裡相信，並且向撒但宣告，這是見證的道。

第三，雖至於死，也不愛惜性命。前面所說的『因羔羊的血，和自己所見證的道』，那是勝過撒但控告的兩個條件。這裡所說的『雖至於死，也不愛惜性命』，乃是我們的態度。我們的態度是：不管撒但怎麼作，即使他想害我們到死，我們還是要靠羔羊的血，還是要對他宣告主的得勝。我們如果一直這樣，撒但的控告就完了，撒但不能勝過我們，我們必定勝過他！

有時候，有的弟兄姊妹所受撒但的控告很多，多到一個地步，到底是撒但的控告或者聖靈的責備都弄不清楚了，這樣，他就應當暫且停止他的認罪，因為主不要我們糊里糊塗的作事。他可以在主面前禱告說，『我有罪，我承認我的罪，求你赦免。但是我受撒但的控告，所以，求你把我一切的罪都遮蓋，以後在你血的底下，不論是罪、不是罪，我都不管了！』在這樣情形中的人，必須有一段時間的『不管』，纔能分清楚甚麼是撒但的控告，甚麼是聖靈的責備。

3 怎樣幫助受撒但控告的人

我們對於受撒但控告的弟兄姊妹，千萬不要增加他們良心的不安。第一，我們幫助他們，總要照著他們的力量所能作得到的。不然的話，他們的力量作不到，反而使他們容易受控告。所以，我們必須摸著他們在神面前有較多的力量能走到前面去，纔可以給他們強一些的東西，幫助他們向前走一步。第二，如果看見聖靈在那裡作工，我們可以把要求提高一些。因為有主的靈、復興的靈動了工，主的話就能把人提高。如果主的靈沒有動工，而我們把要求提得很高，那不但不能幫助他們前進，反而使撒但有機會來控告他們。

我們不要隨便指出人的失敗。假定一個弟兄有某種失敗，可是他還能禱告，還能讀聖經，還能參加聚會，那只要你裡面有把握幫助他，就能把他帶過去。如果你裡面沒有把握，你沒有力量提高他，只把他的失敗指出來，那反而使他連禱告也沒有了，讀聖經也沒有了，聚會也不參加了。將殘的燈火要別亮，不要吹滅；壓傷的蘆葦要扶持，不要折斷。所以我們不要以自己為標準叫別人的良心受壓，我們要學習不作破壞人良心的事。

我們要告訴受撒但控告的人，希伯來十章二十二節說，『我們心中天良的虧欠已經灑去，』所以我們的良心不應當再覺得有罪。良心不覺得有罪乃是基督徒生活的原則。基督徒的良心一感覺有罪，立刻會在神面前軟下來，在屬靈的事情上軟下來。撒但的目的是要我們不能持守這一個生活的原則，所以一直要控告我們。因此，我們應當靠著血抓住這一個原則。撒但越要你感覺有罪，你越應當靠著血洗淨你所有的罪。弟兄勝過他，不是靠著自己的剛強；弟兄勝過他，是靠著羔羊的血。你可以宣告說，『撒但，我是承認我有罪，但是，我還有主的救贖！我不是不欠債，我是欠債，但是主替我還清了！』我們不是以沒有欠債來對付撒但的控告，乃是以還債來對付撒但的控告。

四 撒但作工在環境中

我們的環境都是神安排給我們的。可是，也有許多環境，雖然是神所許可的，但直接的、主動的在那裡作工的乃是撒但。

像約伯的遭遇：牲畜被擄，房屋倒塌，兒女壓死，這些都是環境，這些環境雖經過神的許可，但都是撒但直接作的事。

像彼得的跌倒，一半是彼得自己跌倒，另外一半是撒但在環境中的攻擊。主說，『西門，西門，撒但想要得著你們，好篩你們，像篩麥子一樣。』（路二二 31。）所以彼得的跌倒，還是撒但主動作的事，不過也是主所許可的。

像保羅的那一根刺，也明顯的是撒但的工作。保羅說，『有一根刺加在我肉體上，就是撒但的差役，要攻擊我。』（林後十二 7。）這又是撒但的工作，是撒但在環境中攻擊神的兒女。

更明顯的，像馬太八章，主耶穌那一次吩咐門徒渡到海那邊去。主知道在海那邊有厲害的鬼需要趕。主耶穌和門徒上了船，海裡忽然起了暴風，甚至船被波浪掩蓋。那時主卻睡著了。門徒來叫醒祂說：『主阿，救我們，我們喪命喇！』（25。）這些門徒有好幾個是打魚出身的，是富有航海經驗的人，可是他們覺得這一個風浪不對了。主耶穌責備他們的小信，也起來斥責風和海。風和海是沒有位格的，主所以斥責，是因為風和海的後面有鬼，是撒但在那裡興風作浪。

總之，撒但不只攻擊我們的身體，不只攻擊我們的良心，不只攻擊我們的心思，他也在環境中來攻擊我們。

我們對於撒但在環境中的攻擊，應該怎樣作呢？

第一，要服在神大能的手下。雅各書四章和彼前五章這兩個地方，告訴我們要抵擋撒但，這兩個地方

也都告訴我們要順服神。當撒但在環境中攻擊我們的時候，我們第一個態度應該是順服神。你如果不順服神，你就不能抵擋魔鬼。你若不順服神而抵擋魔鬼，你的良心就立刻出毛病。所以第一個態度是服在神的手下。

第二，要抵擋魔鬼。神的兒女在環境中遇見沒有理由的、無緣無故的事情發生的時候，如果裡面清楚這是出於撒但的攻擊，就該抵擋魔鬼。一抵擋，這件事就過去了。一面你要服在神的手下，另一面你要抵擋撒但在環境裡的工作。就是因為你這樣一服，你在神面前的態度一清楚，神就會給你看見，是撒但要你這樣，並不是神要你這樣，於是，你就把神的安排與撒但的攻擊分開了。這一個你一清楚，一抵擋，事情就過去了。

第三，要拒絕懼怕。撒但在神的兒女身上作工的時候，他總要先找地步。他沒有地步就不能作工。所以他第一個試探就是要得著地步；然後從那個地步來攻擊我們。我們不給他留地步，這就是我們的得勝。有一個地步，是最大的地步，就是懼怕。撒但要我們遭遇一件事，總是先叫我們懼怕。有一位有經歷的姊妹說，『所有的懼怕，都是撒但的名片。』你一接受懼怕，撒但就進來；你拒絕懼怕，他就進不來。

一切懼怕的思想，都是撒但的試探。你接受那一個懼怕，你就會得著那一個遭遇。約伯說，『我所恐懼的臨到我身，我所懼怕的迎我而來。』（伯三 25。）可見約伯的這些遭遇，都是他所懼怕過的。撒但在環境中的攻擊，許多都是從懼怕而來。你抵擋那一個懼怕，就沒有那些事；你留下那一個懼怕，就讓撒但有機會那樣作。

所以，神的兒女要抵擋撒但的工作，第一就要抵擋任何的懼怕。如果撒但給你一個思想，使你怕要遭遇這一個，怕要遭遇那一個，你千萬不要接受這一個思想。你該說，『不是主要我遭遇的，我絕對不接受！』人一脫離懼怕，就脫離撒但的環境；人一拒絕撒但所給的懼怕，就拒絕撒但在環境裡的工作。這就是保羅所說的『不可給魔鬼留地步。』（弗四 27。）

為甚麼我們能穀不怕？因為那住在我們裡面的，比那在世界上的更大。（約壹四 4。）如果我們懼怕，那是我們的愚昧。

貳 用信心抵擋撒但

彼前五章八至九節：『務要謹守、儆醒；因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞喫的人；你們要用堅固的信心抵擋他。』神的話穀清楚的給我們看見，抵擋撒但的方法在乎信。如果沒有信心，就沒有方法抵擋他。那麼，我們到底要信甚麼，應當怎麼樣用信心抵擋他呢？我們來看神的話怎樣說。

一 要相信主的顯現為要除滅魔鬼的作為

第一，我們要相信主的顯現為要除滅魔鬼的作為。（約壹三 8。）神的兒子已經來到地上，祂已經顯現了。祂在地上的時候，沒有一次遇見魔鬼的工作而不破壞牠的。有許多時候，撒但的工作並不是明顯的作的，乃是躲在許多天然事情的後面作的，但主耶穌也沒有一次不責備他。當祂責備彼得的說話，（太十六 22~23，）當祂責備彼得岳母的熱病，當祂責備暴風浪的時候，明顯的是責備撒但。雖然鬼會躲在許多天然事情的後面，可是主耶穌總是驅逐他。祂到那裡，那裡就沒有鬼魔的力量。所以，主說，『我若靠著神的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了。』（太十二 28。）換句話說，主耶穌所在的地方，就是撒但被趕出去的地方，也就是神的國所在的地方。主耶穌在那裡，撒但就不能在那裡，所以說，主的顯現為要除滅魔鬼的作為。

我們還應該相信一件事，就是當主在地上顯現的時候，祂不只除滅魔鬼的作為，並且還給門徒權柄，叫他們奉祂的名去趕鬼。主說，『我已經給你們權柄，可以踐踏蛇和蠍子，又勝過仇敵一切的能力…。』（路十 19。）祂升天以後，又將祂的名交給教會，叫祂的教會繼續祂在地上的工作。主在地上用權柄趕鬼，主也將這一個權柄交給教會。

我們必須分別魔鬼所有的與我們所有的不同。魔鬼所有的是甚麼？是能力。我們所有的是甚麼？是權柄。撒但所有的就是能力，但是，主耶穌所給我們的權柄，能勝過撒但一切的能力。能力永遠趕不上權柄。神將權柄交在我們手裡，所以撒但必定失敗。

我們用一個比喻來說明權柄勝過能力。比方在馬路口有管制交通的紅綠燈，警察一開紅燈，行人和車輛都必須停止，誰也不可向紅燈衝過去。論力量，行人和車輛比紅燈大得多；可是論權柄，行人和車輛都不敢迎著牠衝過去。這就是權柄制服能力。

權柄制服能力，是神在宇宙中安排的基本的制度。不管撒但的能力有多強，主耶穌已經把祂的名交給教會了。名所代表的是權柄，所以教會能奉主的名趕鬼，我們能用主的名來對付撒但的能力。不管撒但的能力有多大，感謝神，主的名比撒但的能力不知道要大多少倍，主的名所代表的權柄，能勝過撒但一切的能力。

門徒出去的時候，是奉主的名出去的，他們回來的時候就覺得非常希奇，他們對主說，『主阿，因你的名，就是鬼也服了我們！』這是因為主的名字就是權柄。主把祂的名字給我們，就是主把祂的權柄給我們。主說，『我已經給你們權柄，可以踐踏蛇和蠍子，又勝過仇敵一切的能力，斷沒有甚麼能害你們。』所以，凡要知道如何抵擋撒但的人，都必須學習知道主耶穌的權柄與撒但的能力不同，不管撒但有多大能力，主的權柄都能勝過他。我們要相信，神已經把這權柄賜給教會，教會奉主耶穌的名

能穀趕鬼，教會奉主耶穌的名能穀抵擋魔鬼。

二 要相信主的死敗壞魔鬼

第二，我們要相信主耶穌已經藉著死敗壞了那掌死權的魔鬼。（來二 14。）主耶穌的顯現，除滅了魔鬼的作為；主耶穌的死，敗壞了魔鬼自己。

主耶穌的死乃是魔鬼一個最大的失敗，因為主耶穌的死不只是刑罰，並且也是救法。神早在創世記二章就說到死—『你喫的日子必定死。』這個死的確是刑罰。撒但聽見這一句話很得意，既然『喫的日子必定死』，所以他就盡力量引誘人喫，要讓死臨到人身上，他就得勝了。可是，主的死乃是最大的救法。神說『喫的日子必定死』，這個死是刑罰；但是主能有另外一個死，死就成了救法。死可以刑罰人犯罪，死也可以拯救人脫離罪。撒但以為死只能刑罰罪人，所以他就抓住這一個，要藉著人的死讓他來掌權；但是，神卻藉著主耶穌的死來拯救人脫離罪。這是福音最深的地方。

主在十字架上的死，不只擔當我們的罪，並且連整個舊造都包括在裡面了，我們的舊人已經與祂同釘十字架了。雖然撒但能藉著死掌權，但是他越藉著死掌權就越糟，因為他只能掌權到人死為止。我們已經死了，罪不能再來咬我們了，撒但就不能再掌權了。

『喫的日子必定死。』神說這句話的目的是要人不喫那分別善惡樹上的果子，但是人已經喫了，已經犯了罪，那怎麼辦呢？當然，犯罪的結果乃是死，這是沒有辦法改變的；但是，在死的裡面有辦法拯救，就是當主耶穌替我們死在十字架上的時候，把舊造、舊人都擺在裡面，使撒但所有的權柄只能到死為止。所以聖經說，『祂…藉著死，敗壞那掌死權的，就是魔鬼。』

感謝主，讚美主，我們都是已經死了的人。如果撒但要攻擊你，你能對他說，『我已經死了！』我們既然已經死了，撒但就沒有權柄再來管我們，他的權柄是到死為止。

與主同死是一個已成的事實，是神所作的事。聖經沒有對我們說，我們與主同死是將來的事，或是盼望有一天我們可以有這一個經歷。聖經沒有說要我們追求同死，聖經乃是給我們看見我們已經死了。如果人還在那裡追求同死，那意思就是還沒有同死。可是，同死是神給我們的，像代死是神給我們的一樣。人若追求同死，就是站在肉體的地位上；人一站在肉體的地位上，撒但在人身上就有權柄。我們要記得，主耶穌的死是我們所應該相信的，我們的死也是我們所應該相信的。我們如何相信主替我們死，我們也該如何相信我們在祂裡面已經死了。這兩個都是相信，不是追求。你一追求，撒但就要攻擊你。所以你要抓住既成的事實宣告說，『讚美主，感謝主，我已經死了。』

我們要在神面前看見，與基督同死是一個已成的事實，這叫撒但對我們毫無辦法。撒但只能對付沒有

死的人，撒但只能抓住面向死、要到死的地步去的人；但我們是背向死的人，因為我們已經死了，他對我們就一點沒有辦法。

所以，抵擋撒但，一方面必須認識，主耶穌的顯現是權柄的顯現，另一方面必須認識，主耶穌十字架的工作是把一切在撒但手下的人都釋放出來。撒但在我們身上已經沒有權柄了，我們已經是超過他的人，我們是已經死了的人。到了死，撒但的路已經斷絕了，他已經沒有路好走了。

三 要相信主的復活叫撒但蒙羞

第三，我們要相信，主的復活叫撒但蒙羞，叫撒但沒有方法攻擊我們。

歌羅西二章十二節說，『你們既受浸與祂一同埋葬，也就在此與祂一同復活；都因信那叫祂從死裡復活神的功用。』這裡說死，這裡也說復活。接著第十三節說我們怎樣死，怎樣復活。十四節說主耶穌死的時候所作的是甚麼事。十五節說主耶穌把仇敵擄來，『明顯給眾人看，就仗著十字架誇勝。』二十節：『你們若是與基督同死…』三章一節：『你們若真與基督一同復活…』這些聖經節，上文說到復活，下文也說到復活，當中是仗著十字架誇勝。所以，我們是站在復活的地位上仗著十字架誇勝。

這是甚麼緣故？這就是因為前面所說的那句話：主已經死了，我們在祂裡面也已經死了。掌管舊人的撒但，只能跟到十字架為止。復活的這一邊，根本與他沒有關係。主耶穌活在地上的時候，撒但如何在祂裡面毫無所有，（約十四 30，）照樣，今天在復活裡的，撒但在他裡面也毫無所有。因為撒但在新生命裡根本沒有地位，撒但在新生命裡根本沒有權勢，他不能攻擊我們新的生命！

當主耶穌被釘在十字架上的時候，好像千萬的鬼魔都圍在十字架的旁邊，以為連神的兒子都給他們弄死了，這是他們最大的得勝。那知主耶穌到死裡面去，竟從死裡面出來，勝過了死的權柄！榮耀的事就在這裡，主耶穌從死裡出來了！所以，我們能有把握、有憑據的說，神的生命能穀把死亡摔掉！

甚麼叫作復活的生命？復活的生命就是死所摸不著的生命，越過死的生命，是超出死的範圍之外的，是從死裡出來的，是死沒有辦法留住的。撒但的能力不過到死為止；主耶穌是以復活來證明祂生命的能力有多大，把撒但的能力都解除了。所以，在聖經裡特別稱為『復活的大能』。（腓三 10。）這一個復活的大能在我們裡面一出來，所有出乎撒但的就都要落下去！

我們所以能抵擋撒但，就是因為我們的生命是復活的生命，與撒但無關。我們的生命，是出乎神的生命，是從死出來的生命。撒但的能力只到死為止，他在我們身上至多只能作到死，但是我們的生命是從死裡出來的。我們有一個生命是他所絕對不能摸的。我們是站在復活的地位上，回頭來藉著十字架誇勝。歌羅西二章所說的，是在復活裡誇勝。歌羅西二章是講復活，不是講死。我們不是在死裡面藉

著復活誇勝，我們是在復活裡藉著死誇勝。

所以，每一個神的兒女抵擋撒但的時候，都要用堅固的信心宣告說：『感謝神，我已經復活了！撒但，你能作甚麼？你所能作的只到死為止。可是我今天所有的生命與你沒有關係！這一個生命已經給你試驗過，你能作甚麼？你沒有用！這一個生命是超越過你的！撒但，你退去罷！』

要對付撒但，就不能站在盼望的地位上，只能站在復活的位置上，只能站在主的位置上，這是基本的原則。歌羅西二章告訴我們，必須相信『那叫祂從死裡復活神的功用。』（12。）

我們要知道，我們在撒但面前所該站的地位，是與我們在神面前所該站的地位一樣一式的。聖經告訴我們，我們必須穿上義袍纔能到神面前去，（賽六一10，亞三4~5，）而我們的義袍乃是基督，所以我們要穿上基督纔能到神面前去；照樣，我們在撒但面前也要穿上基督。我們穿上了基督，神就不能在基督裡找出我們的罪來；照樣，撒但也不能在基督裡找出我們的罪來。我們站在這一個位置上，這是撒但沒有方法應付的。我們在神面前是絕對完全的，我們在撒但面前也是絕對完全的。這是榮耀的事實！

因此，我們不要懼怕撒但。我們如果懼怕撒但，撒但會在那裡譏笑我們：『世界上竟然有這樣笨的人，笨到這樣的地步！』要知道，任何懼怕撒但的人，都是愚昧的，都是忘記了他在基督裡的地位。我們沒有理由怕他，我們是超越過他的能力的。我們能站在他面前說，『你摸不著我！不管你多有辦法，不管你多有力量，你總是差了一步！』在主復活的那一天，主已經把仇敵擄掠了，主已經明明的羞辱他了。今天我們是站在復活的位置上仗著十字架誇勝！

四 要相信主的升天遠超過撒但的能力

第四，我們要相信主的升天遠超過撒但的能力。以弗所一章二十至二十二節：『…使祂從死裡復活，叫祂在天上坐在自己的右邊，遠超過一切…不但是今世的，連來世的也都超過了。又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首。』這就是說，主耶穌已經坐在天上，遠超過撒但一切的能力。

二章六節：『祂又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上。』這是我們基督徒的地位。主耶穌是復活了，坐在天上，遠超過撒但一切的能力；我們與祂一同復活，一同坐在天上，也與祂一同遠超過撒但一切的能力。

六章十一至十三節：『要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。…並且成就了一切，還能站立得住。』二章給我們看見，我們是與主一同坐在天上；六章給我們看見，我們要站立得住。二章說我們要坐，六章說我們要站。甚麼叫作坐呢？坐的意思是休息，休息的意思是主已經得勝了，我們可

以安息在主的得勝上，這是靠著主的得勝。甚麼叫作站呢？意思就是說，這一個屬靈的爭戰不是進攻，乃是抵擋。抵擋的意思是防守，不是進攻。因為主耶穌已經完全得勝了，用不著我們再進攻了。十字架的得勝是完全的，沒有甚麼再需要我們去進攻的了。所以，我們在這裡可以看見兩個態度：一個是坐，一個是站。坐是靠著主的得勝，站是抵擋撒但，不讓撒但奪去我們的得勝。

所以，基督徒的爭戰，乃是為著免去失敗，不是為著爭取得勝。我們是已經得勝了，我們是從得勝出去爭戰，為要保守已有的得勝；我們不是從爭戰去爭取得勝。我們是從得勝打出去，得勝是已經在我們手裡的東西。以弗所書所說的爭戰，乃是得勝者的打仗，不是藉著爭戰來作得勝者。我們必須分別這一個。

撒但怎樣試探你？撒但是要叫你忘記你自己的地位，叫你忘記你自己的得勝，或者看不見你自己的得勝。你如果接受他這樣的試探，你就越過越覺得得勝離開你遠，就越過越摸不著得勝。我們要記得，主耶穌的得勝是完全到一個地步，把你整個一生都包括在裡面！你一信就得勝。撒但乃是已經失敗的，我們乃是已經在基督裡面得勝的。撒但想要來偷去我們的得勝，偷去我們所已經得著的得勝。撒但所有的工作都不過是偷偷的來試探我們，看看我們有信心沒有信心。如果我們不知道我們所已經得著的得勝，那我們就要失敗；如果我們曉得我們是得勝的，他就不能作甚麼。

所以，我們是藉著主耶穌的工作來對付撒但的工作，我們是藉著祂的顯現，藉著祂的死，藉著祂的復活，藉著祂的升天來抵擋撒但。我們今天是站在主所成功的一切工作上。如果撒但來攻擊你，你千萬不要有一點意念想要得勝；你只要有一點『我要得勝』的感覺，你就已經失敗了，因為這一個地位是錯的。一個人想要得勝，與一個人知道自己已經得勝而去抵擋，這裡面的分別不知道有多大。抵擋魔鬼的意思，就是靠著主的得勝來抵擋。

這一件事的的確確需要啟示。我們必須看見主的顯現，我們必須看見主的死，我們必須看見主的復活，我們必須看見主的升天，這一切我們都必須知道。

我們基督徒要學習如何抵擋魔鬼。不管在甚麼情形之下，都得對撒但說，『你退去！』但願神施恩給我們，使我們都能有這樣的信心，相信主替我們成功的四件事，用堅固的信心抵擋撒但，不讓撒但在我們身上作甚麼。—— 倪柝聲《初信造就》

10 第四十四篇 蒙頭的問題

讀經：

哥林多前書十一章二至十六節：『我稱讚你們，因你們凡事記念我，又堅守我所傳給你們的。我願意你們知道，基督是各人的頭；男人是女人的頭，神的基督的頭。凡男人禱告或是講道，若蒙著頭，就羞辱自己的頭。凡女人禱告或是講道，若不蒙著頭，就羞辱自己的頭；因為這就如同剃了頭髮一樣。女人若不蒙著頭，就該剪了頭髮；女人若以剪髮剃髮為羞愧，就該蒙著頭。男人本不該蒙著頭，因為他是神的形像和榮耀，但女人是男人的榮耀。起初，男人不是由女人而出；女人乃是由男人而出。並且男人不是為女人造的；女人乃是為男人造的。因此，女人為天使的緣故，應當在頭上有服權柄的記號。然而照主的安排，女也不是無男，男也不是無女。因為女人原是由男人而出，男人也是由女人而出；但萬有都是出乎神。你們自己審察，女人禱告神，不蒙著頭，是合宜的麼？你們的本性不也指示你們，男人若有長頭髮，便是他的羞辱麼？但女人有長頭髮，乃是她的榮耀；因為這頭髮是給她作蓋頭的。若有人想要辯駁，我們卻沒有這樣的規矩，神的眾教會也是沒有的。』

今天我們要題起的一個相當重要的問題，就是蒙頭。

林前十一章二至十六節，沒有一次題起弟兄的問題，也沒有一次題起姊妹的問題。在這幾節聖經裡，你所看見的，乃是男人和女人的問題。因為在這裡不是題到在基督裡的地位，乃是題起神在創造裡的安排。

在這裡不是說，『我與父原為一。』（約十 30。）乃是說，神是基督的頭。在這裡並不是父和子的問題，乃是神和基督的問題，神和祂的受膏者的問題。不是三而一的神格中父神和子神的問題，乃是說到被神差遣來到地上，受神膏油，作神基督的那一位，神和祂的關係。蒙頭的問題，乃是神和祂的受膏者的問題。

蒙頭的問題，也不是基督和祂教會的問題。不是說，基督是教會的元首，教會是基督的身體，所以要蒙頭。請記得，根本不是這個問題！在這裡是說，基督乃是各人的頭。在這麼多人之中，基督是頭。雖然是這麼多的人，但是，基督是頭。基督的作頭，不只是指基督作教會的頭；基督的作頭，乃是指基督作各人的頭。所以，根本不是指基督和教會的關係，乃是指基督和各人的關係。所以，這不是指神的兒女中間的關係，不是指弟兄姊妹中間的關係。這裡乃是說，男人作女人的頭。我們要把根本的問題解決了，纔能知道甚麼叫作蒙頭。

壹 神在宇宙中的兩個制度

我願意把問題帶到相當遠的地方來看，不然就不容易明白林前十一章。這一章，需要認識神的人，和認識聖經的人，纔能明白。因為這一章相當難讀。在這裡，我們要先看清楚一件事，就是神在祂的宇宙裡，有兩個制度：一個制度是恩典，一個制度是政治。

一 恩典制度

我們所說的教會，我們所說的得救，我們所說的弟兄姊妹，我們所說的作神的兒女，都是神恩典制度裡的東西。一切關於教會的，一切關於聖靈的，一切關於救贖的，都是恩典制度裡的東西。你看見說，在神面前，百夫長蒙恩典，腓尼基的女人也蒙恩典；彼得蒙恩典，馬利亞也蒙恩典；拉撒路可以復活，馬大和馬利亞可以事奉。在恩典的制度裡，男女的關係是這樣的。

二 政治制度

在聖經裡，還有一種的制度，我們稱牠作神的政治。這一個政治的制度和恩典的制度根本不一樣。神政治的制度是獨立的，是另外一個制度。在這一個制度裡，神隨著祂自己的意思行事。

1 造男造女

神創造世界的時候，祂創造男人，也創造女人。這是神政治裡的東西。神創造世界的時候，先造男人，後造女人，這也是神政治裡的東西。神要怎樣作，神就怎樣作了。這是獨立的旨意。神後來定規說，所有的人，都作女人的後裔，連主耶穌也作女人的後裔，這也是神的政治。沒有一個人和神商量這件事。

2 賜食物給人

在伊甸園裡的時候，神將果子賜給人作食物，這是神的政治。在洪水以後，神將動物賜給人作食物，這也是神是政治。

3 變亂語言

人的語言，本來只有一種。人造了巴別塔，為要顯出人聯合的能力來。所以神在巴別的地方，就變了人的口音，不要人說同樣的話，這是神的政治。等到五旬節的時候，神把祂的靈賜下來，叫人說起方言來，這也是神的政治。

4 分成多民

到巴別塔的時候，地上的民，分作許多的『民』。多民的民，是民族的民，不是國民的民。這也是神的政治。後來神在這麼多的『民』中，又挑選一個單獨的民，就是以色列族來屬乎祂，這是恩典。但是在人類中間有『民』的分別，這是政治。

5 起頭有國家

過些年日，這許多民，變作許多國。聖經裡的歷史給我們看見，國的起頭，比民的起頭慢。先有民族，後有國家。每一個國家，有一個王管理他們。這也是神在政治裡所許可的，這也是神在政治裡所設立的事。

6 以色列人立國

當以色列人在士師記的時候，還不過是一個民族，還沒有成為一個國家。到撒母耳的時候，還是一個民族，像其他的民族一樣，因為還沒有王管理他們。等到有一天，以色列民也要有王，像其他的民族一樣，他們要從恩典裡出來到政治裡去。他們說，我們也要有王，像別的民族一樣。神警戒他們說，如果有王，將來那王要怎樣管轄他們。（撒上八9。）

7 掃羅作王

後來，神揀選掃羅作他們的王。掃羅一被揀選，神政治的制度，就在以色列人的身上起頭。不是說神的恩典不存在，乃是說以色列人專一的把自己放在政治的底下。以色列人就不能隨便的抵擋他們的受膏者，因為他是王。所以，雖然掃羅在恩典方面離開了神，但是在政治方面他還是王。你們要看見兩條不同的路，纔能看見兩種不同的情形。以恩典來說，掃羅是失敗了；但是，在政治方面，他還是王。所以大衛不能抵擋神所設立的權柄。

貳 恩典制度成全政治制度

這一種情形一直繼續到主耶穌。你自然而然的看見，在那裡有神這兩方面的工作。神恩典的制度，一直繼續在世界上。同時，也有神政治的制度，繼續在這世界上。祭司和先知，乃是站在恩典的這一邊，來維持恩典的制度。以色列的王，以色列的領袖，乃是站在神政治的這一邊，來維持神政治的制度。

主耶穌在地上的時候，一方面祂是作救主，來拯救人脫離罪，這一個是在恩典制度底下的工作。另一方面，神是要主耶穌藉著十字架的工作，來設立祂自己的權柄，來設立祂的天國，來叫諸天在地上掌權。神一直要把鬼魔的勢力毀滅，一直要把諸天的國度帶進來，一直要把新天新地帶進來。到那一天，恩典和政治，要聯合成為一個制度。就是說，到新天新地的時候，恩典制度和政治制度，要聯合成為一個制度。就是說，到新天新地的時候，恩典的制度和政治的制度，兩個要合一在主耶穌身上。祂就是兩面的作工，一面祂站在恩典的制度方面作工，另一面祂又站在政治的制度方面作工。

神的政治不是從造人纔起頭，神的政治是從造天使就已經起頭了。這在聖經裡是相當清楚的。撒但在那裡作晨星的時候，撒但在那裡掌權的時候，這一個政治的制度已經起頭了。一直到了人被造，婚姻是神政治制度裡的東西，丈夫和妻子是神政治制度裡的東西，家庭的設立是神政治制度裡的東西，父母和兒女的關係也是神政治制度裡的東西。這些基本的結構，都是神在祂政治制度裡所設立的。

現在我要弟兄姊妹們看見一件事，就是一切在這一個世代裡蒙恩的人，有一個基本的功課要學，就是說，絕不讓恩典打岔神的政治。我要很嚴重的說這句話：絕不讓恩典在我們身上來打岔神在政治裡所定規的。神是叫人來尊重神的政治，不是叫人來廢棄神的政治。如果我們不知道神的政治，我們在神面前就會是一個不法的人；我們根本沒有看見在教會之外，還有一個國。所以，你們必須看見政治的制度。恩典的制度，乃是為要成全政治的制度。不是政治的制度來為著恩典的制度，反而是恩典的制度來成全政治的制度。

許多人有一個基本的錯誤，就是糊里糊塗，以為能藉恩典來把政治擺在一邊。神在恩典裡的工作，你沒有辦法用祂來改變神的政治。我們在神面前所得恩典的赦免，不能改變神政治的赦免。你在恩典的赦免裡，不管得著多少，都不能改變政治的赦免。

神的政治是另外一個原則！從起頭到末了，神總要帶進祂的政治制度。恩典總是與政治相配的。今天，因為人在政治的制度底下不服、反叛，所以纔有恩典制度進來。恩典制度使你蒙拯救，被挽回，叫你能順服神政治的制度。恩典反而是為著輔助神政治的制度。

參 要學習認識神的政治

一 亞當被趕出伊甸園

你們記得亞當犯罪的事。神造了伊甸園之後，就造亞當和夏娃，叫他們在園中看守，這簡直是把伊甸園完全的給了他們。伊甸是快樂的意思，他們住在快樂的園子裡。但是他們兩個犯了罪。犯罪之後，神給他們一個應許說，有一位拯救的主要來，就是女人的後裔要來。雖然有一個救贖的應許，但亞當和夏娃還是被趕出離開伊甸園。你看見，拯救是主的恩典，但這並不攔阻神趕出的政治。

神不只把亞當趕出伊甸園，並且用基路伯守住伊甸園，叫他們兩個不得回去，這是神的政治。神的政治和神的恩典是兩個東西。恩典給人救主的應許，政治把人趕出伊甸園。人從那一天起，不能再在伊甸園裡，這是相當清楚的。

二 以色列人不得進迦南

以色列人到了加低斯巴尼亞，他們不肯進迦南地去；結果，神就不給他們進去。以色列人懊悔了，自己要進去，一天之中，被迦南人殺死了許多。以色列人在那裡哀哭呼叫，但是神就不讓他們進去。（民十三～十四。）曾有一次不進去，就不得進去。神在政治上，不讓人隨便作，神有祂的政治。

三 摩西不得進迦南

摩西用杖擊打磐石兩次，沒有尊耶和華為聖，結果就不得進迦南地。（民二十 7～12。）雖然神憐憫他，把他帶到毘斯迦山上，但是，他不能和神的子民一同進到迦南地。雖然他能和神一同在毘斯迦山上觀看迦南地，但是他不得進去。（申三四。）從山上看迦南地的範圍，是神的恩典；但是，不得進迦南地，這是神的政治。

四 刀劍不離開大衛的家

大衛犯了罪，神恩待他、憐憫他、赦免他的罪。並且神還恩待他，叫他從這件事以後，和神有特別的交通。可是刀劍永不離開他的家。（撒下十二 7～14。）這是神的政治。

五 保羅和巴拿巴分開

巴拿巴與保羅分開，是為著馬可的緣故。（徒十五 37～39。）馬可是巴拿巴的親戚。（西四 10。）馬可在半路上不順服、不聽話，巴拿巴還是願意帶他，明顯是因為有親屬的關係。從此巴拿巴與保羅分開，把馬可帶到居比路（居比路是他們的家鄉）去。在這裡，完全是肉體的關係在裡面作工。我承認，巴拿巴到後來也許還被神用，還是作了好的工作。但是，從那個時候起，聖靈從聖經裡把他的名字取消。他的名字還在生命冊上，但是不再記在使徒行傳上。這是神的政治。在神的政治裡，不能讓人行走他自己的路！

恩典的制度是一件事，政治的制度又是一件事。人越謙卑，在神政治的制度裡越上進。千萬不要以為說，你因為進入了神恩典的制度，你就能廢棄神政治的制度。

恩典沒有法子廢棄政治，並且恩典是叫人能順服政治。我嚴重的說這話，恩典乃是給我們能力，叫我們能順服政治。恩典不是叫我們造反來推翻政治。神的這兩個制度，是互相成全的。恩典不能廢棄政治。只有愚昧的人纔說，我蒙了恩典，我可以放鬆，可以隨便作。這是愚昧人作的事！

一個人在恩典之下看得越清楚，他作僕人就更像僕人，他作主人就更像主人。也照樣，一個人在恩典之下看得越清楚，他就越會作丈夫，越會作父母，越會作兒女，越會作國民，越會服在權柄底下。人越接受神的恩典，越會知道說，我怎樣來維持神的政治。我沒有看見一個真認識神恩典的人，反而是

毀壞神政治的人。

肆 蒙頭和神的政治發生關係

蒙頭的問題，是屬乎神政治的問題。蒙頭，乃是與神的政治發生關係的。你們若不知道神的政治，我沒有法子勸你們蒙頭。如果不知道甚麼叫作神的政治，就不知道蒙頭的關係是何等的大。如果看見神的政治，知道在神的話語裡所啟示的，有一個叫作神的政治制度，就要看見蒙頭和神的政治發生極大的關係。

林前十一章二至三節：『我稱讚你們，因你們凡事記念我，又堅守我所傳給你們的。我願意你們知道，基督是各人的頭；男人是女人的頭，神的基督的頭。』所以這裡乃是神的政治的問題。

這裡不是說到父和子的關係，因父和子的關係是神格中的關係。在這裡，乃是說到神與基督的關係。用一句今世代人的話來說，基督就是神的代表。所以這裡乃是說，在職分上、在神的安排上、在神的政治上，神是神，基督是基督。基督乃是神所差來的。約翰十七章三節說，『認識你獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督。』神是神，主耶穌是被差來的基督。這一個神和基督，就是神政治裡的一件事。基督本來是和神同等的，但是祂甘心樂意作基督，作被差遣的。神是高高在上作神，基督是被差遣來作神的工作。這是神政治裡的第一件事。

神的目的是甚麼？神是要設立基督作頭，所有的人都得順服祂。祂乃是受造中初熟的果子，祂乃是神首先所造的，所以祂是各人的頭，眾人都要服在祂底下。這一個，在神的政治裡，也是基本的原則。基督是各人的頭，不是恩典制度裡的東西，乃是神政治制度裡的東西。照樣，男人是女人的頭，也是神政治制度裡的東西。神在祂的政治裡設立男人作頭，和神在祂的政治裡設立基督作頭一樣，和神在祂的政治裡設立祂自己作頭一樣。這乃是整個制度的問題。

神在這裡自己作頭，神設立基督作頭，神再設立男人作頭。這是神政治的三個大的原則。

神是基督的頭，不是說神大，基督大的問題，乃是說在神的政治裡，神是基督的頭。在神的政治裡，基督是各人的頭。在神的政治裡，男人是女人的頭。這是神所設立的，這是神所定規的。

腓立比二章是說清楚的。主耶穌在祂基本的性質上，祂是與神同等的。但是，在神的政治裡，祂乃是基督。因為祂是基督，所以，神是祂的頭。所以在約翰福音裡，祂承認說，我所作的一切，都是父告訴我的。（五 19。）我來不是行我自己的意思，乃是行差我來者的意思。（六 38。）我不過是基督，我不過是被差來的基督。我不敢憑自己說話，我乃是聽見了纔說話。我不敢憑自己作事，我乃是看見了纔作事。（八 26，28。）祂今天是站在政治的裡面。神所定規的是：神是神，祂是基督，基督要聽

神的話—雖然子神不必聽父神的話。因以基本的位格來說，子神和父神是同樣大小的，是同等的，也是同尊的。可是呢，在政治裡，祂不是站在子神的地位上，祂是站在基督受差遣的地位上。

神的政治，有一天要被人認識。全世界的人都要知道，基督是他們的頭，這是神在政治裡的定規。基督要作各人的頭，今天只有教會知道，世界的人不知道。有一天全世界的人都要知道，基督是頭，祂是造物中的第一個。在受造之物中，祂是初熟的果子，所有受造的人都要服在基督的權柄之下。照樣，神定規男人是女人的頭，這一件事也是在教會裡纔知道的。你們看見這一點麼？今天只有教會知道基督是各人的頭，也只有教會知道男人是女人的頭。

我們已經看見，恩典不能推翻神的政治。我想我們所學的功課，越過越清楚，恩典是為著扶持神的政治，不是為著破壞神的政治。沒有一個人能愚昧到一個地步，利用神的恩典來干犯神的政治。神的政治是不能干犯的！神的手，一直要在那裡維持神的政治。今天，人不能因相信了主，就推翻父親的權柄。今天，人不能因相信了主，就推翻主人的權柄。今天，人不能因相信了主，就推翻政府的權柄。今天，人不能說，我是基督徒，所以不必納稅；我是基督徒，所以不必納糧。沒有這件事！你越是基督徒，越要維持神的政治。

今天我們在世界上，是要維持祂的見證。所以祂在這裡，給我們看見三種不同的元首：神是元首、基督是元首、男人是元首。根本不是弟兄姊妹的問題；根本是政治裡的東西，不是恩典裡的東西。恩典是說弟兄姊妹，但是，在政治裡神另有定規。這是神的旨意，這是神獨立的心意。神定規祂自己作元首，基督作順服的。神定規基督作元首，各人作順服的。神定規男人作元首，女人應當有順服的記號。

伍 蒙頭的意義

四至五節：『凡男人禱告或是講道，若蒙著頭，就羞辱自己的頭。凡女人禱告或是講道，若不蒙著頭，就羞辱自己的頭；因為這就如同剃了頭髮一樣。』在這裡，我們要看見甚麼叫作蒙頭。

蒙頭的意義是說，我服在神的政治底下，我接受那一個地位。我絕不敢說，我蒙了恩典，我可以取消神的政治。我連想也不敢想。我反而接受這一個。基督如何接受神作頭，各人也如何接受基督作頭。照樣，在代表上，女人也如何接受男人作頭。蒙頭的意義就是說，我好像沒有頭一樣，我把頭遮了。

請你們記得，在實行上，女人蒙了頭。在實際上，基督在神面前是蒙頭的，各人在基督面前是蒙頭的。可是在實行上，神只要求女人在男人面前蒙頭。這是一件希奇的事！這是相當深的原則，發生了極大的關係，並不是小事情。

我常常覺得說，有的弟兄，有的姊妹，根本沒有法子和祂講蒙頭的問題。因為他根本不知道神的政治。

你要明白甚麼是神的政治，你纔能明白蒙頭。問題是說，基督在神面前是蒙頭的，所以我在神面前也蒙了頭。我把頭遮了、看不見了、不顯露了，神是我的頭。在事實上，神是要每一個人的頭部都蒙起來。基督是我的頭。我的頭要不出來，我的頭要看不見，我的頭要不顯露。

在這裡，我要對作基督徒的女人說，神定規男人是女人的頭。今天在不認識神權柄的日子當中，只有在教會裡，主要求這樣的事。所以，這變作是作不作基督徒的問題。神在教會裡，要求基督徒接受神在政治上所定規的制度。

陸 姊妹們的責任

所以姊妹們的蒙頭就是說，她是站在基督在神面前的地位上，也是站在各人在基督面前的地位上而蒙頭的。神叫女人蒙頭，乃是要把神的政治在地上彰顯出來。只有女人，神纔叫她蒙頭。女人的蒙頭，不只是為著自己，乃是為著代表。有許多事情是為著自己，有許多事情是為著代表。為著自己，是因為我是女人。為著代表，是因為代表各人，代表基督。在基督面前我是代表各人，在神面前我是代表基督。所以，在神面前女人蒙頭，就是等於基督在神面前蒙頭一樣。在基督面前女人蒙頭，就是等於和人在基督面前蒙頭一樣。

所有的人，在基督面前都應該沒有頭，都應該把頭遮蓋起來，都應該讓基督作頭。在基督面前不蒙頭，就是兩個頭。有了兩個頭，總得把一個蒙掉。神在這裡，基督在這裡，就要蒙一個頭。照樣，男人在這裡，女人在這裡，也要蒙一個頭。基督在這裡，各人在這裡，也得蒙一個頭。不蒙頭，意思就是說，有了兩個頭。在神的政治裡，不能有兩個頭。神是頭，基督就不能作頭；基督是頭，各人就不能作頭；男人是頭，女人就不能作頭。

神是叫姊妹作代表。姊妹乃是負責在頭上有順服的記號，要顯出神這一個政治的制度。神特別要求這一件事，就是女人在禱告或講道的時候要蒙頭。因為她們來到神面前的時候，就得知神的政治。她們為著神到人面前去講道，為著人到神面前去禱告；或者是禱告，或者是講道；或者是為著神出去，或者是到神面前去，凡與神有關係的，都得蒙頭。這樣作，目的是要顯出神的政治。

男人不許蒙頭。男人如果在女人面前蒙頭，是羞辱自己的頭。男人是代表基督。男人蒙頭反而是承認說，各人不該在基督面前蒙頭，基督反而在各人面前蒙頭。

柒 為天使的緣故要有服權柄的記號

六節：『女人若不蒙著頭，就該剪了頭髮；女人若以剪髮剃髮為羞愧，就該蒙著頭。』換一句話說，神對姊妹說，你該徹底。

沒有一個人可以不蒙頭，而把頭髮留在那裡；女人如果不蒙頭，就得把頭髮剪掉、剃掉。你如果覺得剪髮剃髮是羞愧的，你就得蒙頭。這是保羅的意思。女人如果不蒙頭，就該剪髮剃髮。女人若以剪髮剃髮為羞愧，就該蒙頭。要徹底，不要只作一半。

七節：『男人本不該蒙著頭，因為他是神的形像和榮耀。』你看見男人是代表神的形像和榮耀，所以不該蒙頭。『但女人是男人的榮耀。』所以女人該蒙著頭。女人若不蒙著頭，就不能顯出男人是頭。

八節、九節是相當清楚，都是講到政治的問題。所以我說，不知道政治的問題，根本不必讀林前十一章。『起初，男人不是由女人而出；女人乃是由男人而出。』這是神作的事。創造的時候，男人不是由女人而出；創造的時候，女人是從男人身上拿出一根肋骨來造的。所以你看見，頭是亞當，不是夏娃。『並且男人不是為女人造的；女人乃是為男人造的。』所以為著創造的緣故，也要服。

十節：『因此，女人為天使的緣故，應當在頭上有服權柄的記號。』聖經裡沒有規定，要用甚麼來蒙頭；只是說，要把頭蒙住，要把頭髮所在的頭蒙住。為甚麼要這樣作？牠說，是為著天使的緣故。

我常常覺得，這是非常奇妙的教訓。姊妹頭上有服權柄的記號，是為著天使的緣故。我們都知道天使犯罪的歷史。撒但是背叛的。撒但如何背叛？乃是要高抬自己與神同等。以賽亞十四章說，他在那裡要高抬自己，要升到天上與神同等。換一句話說，天使在神的面前出了頭，不服在神的權柄之下。以賽亞十四章，撒但在那裡一直說，我要，我要，我要，我要升到天上，我要高舉我的寶座，我要坐在聚會的山上，我要升到高雲之上，我要與至上者同等。（13~14。）撒但，就是要作這樣的事。你們在這裡看見，這就是天使長的墮落。啟示錄十二章給我們看見，撒但墮落的時候，拖了三分之一的天使，一同墮落。（4。）在神面前沒有服在元首的權柄之下而想出頭，這就是天使的墮落！

今天女人在頭上有服權柄的記號，就是要作給天使看！今天，只有在教會裡，姊妹在頭上有服權柄的記號，就是說，我把我的頭蒙起來，我沒有頭，我不作頭。我的頭不顯露，我接受男人作頭，就是說，我接受基督作頭，我接受神作頭。但是，你們天使卻背叛了。這叫作『為天使的緣故』。

我在頭上，有服權柄的記號。我是一個蒙頭的人。這一個，乃是對墮落的天使一個最好的見證。怪不得撒但是一直反對這蒙頭的事。因為這一個乃是羞辱他。他在神面前所不作的事，我們作。神在天使中所得不著的，神在教會中得著了。天使有一部分不服在神的權柄之下，不服在基督的權柄之下，弄到全世界都亂起來。墮落的天使，墮落的撒但，比人類的墮落問題還大。神在墮落的天使身上所不能得著的，神在教會裡得著了。

在教會裡，有許多姊妹站在女人的地位上，學習蒙頭，你就看見，在這裡有一句說不出來，也是不必

說出來的話，就是她們有一個見證給空中的天使看見說，神在教會裡得著了祂所要得著的。因此，女人為天使的緣故應當在頭上有服權柄的記號。

捌 不可極端

但是在這裡，有人會極端，以為說，男人就是作頭，女人就得順服男人的權柄。若是這樣，女人在凡事上都站在盲目順服的地位上，就沒有多大的用處了。人的難處要麼就不走，一走就走極端。所以保羅說，不是那麼簡單。『然而』這不過是外面的見證。外面的見證是這樣，在事實上，在裡面的，怎樣呢？十一節說，『然而照主的安排，女也不是無男，男也不是無女。因為…』有的人問說，甚麼叫作女也不是無男，男也不是無女？保羅就接著解釋說，『因為女人原是由男人而出，男人也是由女人而出。』（12上。）

在伊甸園裡的時候，女人是從男人而出。今天呢？從伊甸園以後，男人需要從女人而出。沒有一個男人不是女人生的。在實際上，男也不是無女，女也不是無男。男人也不能說他有特別，女人也不能說她有特別，『但萬有都是出乎神的。』（12下。）蒙頭這一個要求沒有別的，就是要你們在頭上有一個服權柄的記號。說來說去，萬有都是出乎神的。在實際上，男人是從女人生的，女人是從男人出的。沒有一個人可以驕傲，也沒有一個人自暴自棄。

十三節：『你們自己審察，女人禱告神，不蒙著頭，是合宜的麼？』保羅在這裡問我們，特別是問姊妹：你們聽見了這一段話之後，你們知道了神的政治之後，你們知道了神是基督的頭之後，你們知道了基督是各人的頭之後，你們知道了男人是女人的頭之後，你們知道了神設立女人來代表各人之後，你們也知道了神設立女人在神面前代表基督之後，那麼你們想看，女人禱告不蒙頭是合宜的麼？

十四節：『你們的本性不也指示你們，男人若有長頭髮，便是他的羞辱麼？』保羅在這裡用教會的感覺來斷定這一件事。注意：『你們的本性不也指示你們。』十五節：『但女人有長頭髮，乃是她的榮耀；因為這頭髮是給她作蓋頭的。』整個世界的女人，都寶貝自己的頭髮，都看自己的頭髮是可貴的。頭髮是她的榮耀，女人就是歡喜把自己的頭髮留在那裡。我沒有看見女人輕易把她的頭髮丟在垃圾裡。頭髮是女人的榮耀，頭髮是可寶貝的。換句話說，神就是將長頭髮給女人作蓋頭的。

我願意在這裡向你們指明兩件事：因為神給女人長頭髮是作遮蓋，保羅就在這裡指明說，神的旨意既然是叫我們遮蓋，女人就該在這遮蓋上加上蒙頭。神既然給你長頭髮遮蓋了頭，所以你也要把人工的東西遮上去。你要把十五節和六節合起來讀。六節說，『女人若不蒙著頭，就該剪了頭髮；女人若以剪髮剃髮為羞愧，就該蒙著頭。』十五節說，『但女人有長頭髮，乃是她的榮耀；因為這頭髮是給她作蓋頭的。』你把這兩節聖經合在一起讀，是相當清楚的。神把女人的頭用頭髮蒙了，所以接受神權柄的人，就應當再用東西把頭髮蒙了。如果你不蒙，倒不如把神所給你的頭髮都剪了。換句話說，你

如果接受神的，你就要加上你的。你如果不接受神的，你就要把神所給你的取消。聖經不是說要留長頭髮，聖經是說長頭髮不彀，還要加上蒙頭。

今天人對聖經的兩個命令，都不遵守。今天如果有一個姊妹不蒙頭，把頭髮剃得光光的，也是聽聖經的話。今天，人兩個都不作，頭髮不剃，也不蒙。六節是說，不蒙頭就得剃頭；不剃頭，就得蒙。十五節是說，神既然給我蒙了，所以我自己也要蒙。

順服神的人，要怎樣作呢？是說，神既然給我蒙了，我自己也來蒙。所以認識神的人，總是在神作的事情上，加上自己的。是順著那條路走，不是走與那條路相反的。

玖 沒有辯駁的事

十六節：『若有人想要辯駁，我們卻沒有這樣的規矩，神的眾教會也是沒有的。』我想保羅的話相當重。保羅很認識哥林多人。哥林多人不只住在哥林多，哥林多人住在許多地方！哥林多人也住在你那個教會裡！

保羅說，『若有人想要辯駁。』辯駁甚麼呢？從一節到十五節是講蒙頭問題，要辯駁的人就要辯駁這個蒙頭問題。但是保羅在這裡說，人如果要辯駁蒙頭乃是錯誤的。蒙頭的問題，是人不能隨便辯駁的。

許多人想要辯駁說，女人不必蒙頭！辯駁說，神作基督的頭，是哥林多的事，不是宇宙的事。辯駁說，基督作各人的頭，是哥林多的事，不是宇宙的事。辯駁說，男人作女人的頭，是哥林多的事，不是宇宙的事。但是，感謝神，作基督徒是宇宙的事，不是哥林多的事。感謝神，基督作各人的頭，是宇宙的事，不是哥林多的事。感謝神，神作基督的頭，也是宇宙的事，不是哥林多的事。也照樣，男人作女人的頭，也是宇宙的事，不是哥林多的事。

若有人以為說，姊妹不必蒙頭，因而反對保羅所說的話，反對他所定規的，反對他從主所領受而傳給他們的。保羅怎麼說呢？他說，『我們卻沒有這樣的規矩。』『我們』是指著保羅和使徒們。在使徒們中間沒有這樣的規矩，在使徒們中間沒有姊妹不蒙頭的。『若有人想要辯駁，我們卻沒有這樣的規矩。』你沒有法子辯駁。如果人再想要辯駁，『神的眾教會也是沒有的。』就是說，這是你沒有法子辯駁的。

保羅在這裡給我們看見，當時神的眾教會的規矩是如何。按著當日的風俗，猶太人進入會堂，是要蒙頭的。但是女人蒙頭，男人也蒙頭。猶太的男人和女人，都得用一塊蒙頭的布（叫作『他利司』）蒙了頭，纔能進入會堂，否則根本不能進去。當日希臘人的風俗，（哥林多是希臘的一地，）是無論男人女人進入他們的廟宇，都不蒙頭，都露著頭。世界上沒有一種民族，或者一個國家，在保羅的時候，

是男人不蒙頭，而女人必須蒙頭的。當日的猶太人是全要蒙頭，外邦人是全不要蒙頭，而神的兒女是男人不蒙頭，女人要蒙頭。

所以，男人不蒙頭，女人蒙頭，這一個命令乃是神的使徒所獨給的。這一個規矩乃是神的眾教會所獨有的。這一個規矩和猶太人的規矩不一樣，這一個規矩和外邦人的規矩也不一樣。這一個規矩是教會所獨有的。因為這一個規矩是使徒所命令的，所以是新的，是神的。

所有的使徒都是相信女人該蒙頭的。有一個使徒若是不相信女人該蒙頭，他就不是我們中間的一位，定規是在我們以外的。在我們中間沒有這樣的規矩。如果有的教會不相信，保羅說，神的眾教會也沒有這樣的規矩。所有的教會，都沒有這樣的規矩。所有地方的教會，所有使徒們所經過的地方的教會，都沒有這樣的規矩。保羅到了這裡不講理了。保羅的道理，講到十五節為止；到十六節，保羅不講道理了。若有人想要辯駁，保羅說，沒有一個使徒贊成你的意見。你是使徒之外的，你是教會之外的。所有的使徒，所有的教會，都是這樣相信，你不能辯駁。

所以我們要讓姊妹們在教會裡，在聚會的時候，就是說在講道的時候，在禱告的時候，要她們在頭上蒙頭。為甚麼緣故要這樣？那是要顯出在教會裡，神要得著祂在世界裡所沒有得著的；要顯出在教會裡，神要得著祂在宇宙裡所沒有得著的。祂在天使中間得不著的，祂在教會裡已經得著了；祂在世界裡得不著的，祂在教會裡已經得著了。所以，姊妹們該知道這一件事。第三節的話，是一個清楚的教訓。神是基督的頭，基督是各人的頭，男人是女人的頭，所以，女人要蒙頭。這就是全段基本的教訓。

拾 代表的原則

聖經的裡面，有一個原則是非常重大的，就是代表的原則。這話，我曾題起過，今天在這裡再重複。

我們在這裡作基督徒，有兩個不同的原則：一個是憑著我們個人的原則在神面前作，一個是憑著代表的原則在神面前作。我們不只個人在神面前作基督徒，我們並且是代表著在神面前作基督徒。如果這是不錯的，話，將來我們受審判的時候，我們不只為著個人受審判，我們也要為著代表受審判。

（一）作主人的例子 比方說，在這裡有一個主人，他家裡有幾個傭人。這個主人，是一個弟兄，可是待那幾個傭人非常不公道，非常不公義，非常苛刻，非常沒有道理。我告訴你們，他的沒有道理，他的不公義，他的苛刻，將來在神面前要受審判。可是還不只，他還得受第二個審判。因我們的弟兄不只和傭人有關係，他還得在神面前代表主如何作主人。所以每一次你作主人的時候，要代表主作主人。你怎樣待你的傭人，就是代表主也是怎樣待傭人。你個人犯了罪，你又犯了代表的罪，你把主代表錯了。我如果不錯的話，要說，將來你在神面前受審判的時候，你要為著你自己的罪受審判，你也要為著你把主代表錯了受審判。

(二) 作僕人的例子 比方說，我不作主人，我作僕人；我作僕人的時候，我偷東西、我懶惰、我撒謊，我只有眼前的事奉、我欺騙我的主人，我犯了這些的罪，我這些犯罪的行為要受審判。但是還不只。因為我作僕人，我是代表所有的僕人順服天上的主。我如果在人的面前事奉，我可以欺騙、我可以偷、我可以懶惰。但是，每一次在聖經裡題起作僕人的時候，總是說我們還有一位主在天上。所以你不只是在這裡作僕人，你並且是代表所有的僕人。你不只是個人作僕人，你並且是代表所有的僕人在地上。這是另外一個關係。

(三) 摩西的例子 摩西在米利巴那裡，因為以色列人試探神，就在以色列人面前發怒，用杖擊打磐石兩下。神就立刻責備摩西。摩西發脾氣，摩西錯，如果是摩西個人的事，是一個以色列人的領袖的事，也許還可以赦免。因為摩西有一次發脾氣，比這一次發得還要大，就是因以色列人在山下拜金牛犢，他把神親手所寫的兩塊石版都摔碎了，（出三十二 19，）但是神沒有責備他。因為他那一次發脾氣，反而是代表神的怒氣。那一次是代表神發怒，那一個代表是對的。這一次摩西發脾氣，把磐石打兩下。神說甚麼呢？神說，你在以色列人面前沒有尊我為聖。換一句話說，你沒有把我分別出來，你把我代表錯了。以色列人還以為是神發怒，其實神沒有發怒。

個人地位和代表地位

所以個人的罪是一件事，代表的罪又是一件事。今天，我們讀了第三節，每一個姊妹，每一個女人，（這樣的女人在世界裡尋不到，）要看見我有我個人的地位，還有我代表的地位。神是基督的頭，基督是各人的頭，男人是女人的頭，所以女人要蒙頭。女人要看見上頭還代表了人，最少代表了個人。

個人蒙頭和代表蒙頭

姊妹在講道的時候蒙頭，在禱告的時候蒙頭，就是在神的面前宣告說，全世界的人在基督面前，沒有一個可以作出頭的人。她乃是在那裡宣告說，任何的人，不能在神的面前露出他的頭來。沒有一個人，在基督面前可以出頭。沒有一個人，在基督面前可以出主意、出主張。所有的人，在基督面前，都得把自己的頭蒙起來；都得把自己的主意、主張蒙起來，對主說，你是我的頭。你個人是蒙頭的，你代表的地位也是蒙頭的。你乃是在宇宙裡作代表。姊妹乃是在這裡向著世界宣告說，世界上所有的人在基督面前是如何。

蒙頭雖是小事情，卻是大見證！—— 倪柝聲《初信造就》

11 第四十五篇 教會的道路

讀經：

啟示錄二至三章：從略。

壹 教會道路的啟示

在啟示錄二至三章裡有七個教會。這七個教會，都是當約翰寫啟示錄時，在小亞細亞的七個教會。那時在小亞細亞有很多的教會，但是神從小亞細亞這麼多的教會當中，特別揀選出這七個教會來。神的目的，乃是要將這七個教會拿來作豫言的教會。因為一章三節告訴我們說，這一本書是豫言。所以神就揀選這七個教會，豫言說，教會的道路在地上到底是怎樣的。

我們為甚麼要特意讀啟示錄二、三章呢？這有很大、很深的緣故。因為神在這兩章裡給我們看見，教會在二千年來到底要經歷甚麼；也給我們看見，甚麼種的教會是祂所定罪的，甚麼種的教會是祂所喜歡的。所以，我們非明白啟示錄二、三章不可。只有當我們明白啟示錄二、三章之後，我們纔知道到底教會的道路要如何；纔知道我們該在甚麼種的教會裡，作甚麼種的人，纔能討主的喜悅。啟示錄二、三章是說到教會的道路，注意的說到教會的事要怎麼作纔能討主喜歡。如果我們不明白啟示錄二、三章所記載的事，我們就不能作一個好的基督徒。

一 第一個教會－以弗所

這裡有七個教會。第一個教會是以弗所，乃是指著第一個世紀末了時候的教會，就是寫啟示錄時候的教會。約翰寫啟示錄時，教會的光景就像第一個教會－以弗所一樣。

二 第二個教會－士每拿

第二個教會是士每拿，乃是在約翰去世之後，從第二世紀起，到第四世紀起頭的時候，教會受到羅馬帝國十次大逼迫的情形。士每拿，是教會受逼迫的情形，從使徒以後一直到康士坦丁接受基督教為止。在那一段時間，我們看見教會大大受逼迫。士每拿教會是豫言那一段教會的歷史。

三 第三個教會－別迦摩

第三個教會就是別迦摩教會。在第四世紀起頭，就是主後三百十三年，康士坦丁起首接受基督教作國教那一段時候的教會，叫作別迦摩。別迦摩(Pergamos)這一個字，gamos 是結婚的意思。比方說，polygamy 意思是兩個以上的多妻的結婚制。英文的這一個字，就是根據於希臘文的 gamos。『迦摩』就是結婚。

『別迦摩』的意思，就是『注意阿！現在結婚了。』

1 頭三個教會已經過去了

這七個教會，頭三個都已經過去了，從第四個起，是一直在那裡產生。第四個已經產生了，第五個、第六個、第七個，也已經產生了！所不同的在這裡：第一個過去就是第二個。第二個過去就是第三個。第三個過去就是第四個。第四個不過去而有第五個，第四個和第五個接在一起。從第四個產生第五個，可是第四個還存在。從第五個產生第六個，而第四個、第五個還是存在。第六個產生第七個，而第四個、第五個、第六個還是存在。

2 末了的四個教會要存在到主再來

啟示錄二、三章的七個教會，頭三個和末了四個分作兩組。頭三個已經過去了；末了四個，今天都存在，一直等到主耶穌再來。

所以，對於推雅推喇有這樣的豫言說，『直等到我來。』二章二十五節：『但你們已經有的，總要持守，直等到我來。』所以推雅推喇的教會要繼續到主來。撒狄的教會也要繼續到主來。三章三節：『所以要回想你是怎樣領受，怎樣聽見的；又要遵守，並要悔改。若不儆醒，我必臨到你那裡如同賊一樣；我幾時臨到，你也決不能知道。』這就告訴我們說，撒狄的教會，要繼續到主耶穌再來。非拉鐵非的教會，也要繼續到主耶穌再來。因為三章十一節說，『我必快來，你要持守你所有的，免得人奪去你的冠冕。』老底嘉的教會是末了的一個教會，是教會在地上的末了一個。三章二十一節：『得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與祂同坐一般。』你看見說，這一個教會自然是末了的一個教會，繼續到主耶穌再來。頭三個教會沒有主再來的應許，後四個教會有主再來的應許，定規是繼續到主耶穌再來。

3 從後四個裡揀選教會

所以，今天我們在神面前要好好的把這四個教會看一下。這樣我們纔能知道說，我們作神兒女的路，到底如何？如果今天有四種不同的教會在地上，都一直繼續到主耶穌再來，那麼一個神的兒女，他對於教會的關係到底該如何？你該從這四個教會很小心的揀選纔可以。不然的話，你在一個教會裡，而那一個教會是主所不喜悅的，是主所定罪的，那麼你在主面前就有很大的虧損。所以，我們要來看後面的四個教會。

四 第四個教會－推雅推喇

第四個教會是推雅推喇。當羅馬的該撒接受基督教作國教的時候，他就高舉基督教，用政治的力量來扶持基督教。從前羅馬帝國是用政治的力量壓迫基督教，現在是用政治的力量扶持基督教，作基督教的後盾。結果基督教不只與世界結婚，並且在世界上被高舉。推雅推喇這一個字，有一個意思是高樓，或者高塔。她現在變作在世界上被人看見、被人敬仰、被人崇拜的一個高樓了。

1 推雅推喇是羅馬教

所有讀聖經的人都公認說，推雅推喇教會，就是羅馬教（天主教）。羅馬教，就是教會與世界聯合，結果使教會在世界裡得著地位，得著相當高的地位。這裡面的難處在那裡呢？就是出了一個女先知。這一個女人叫作耶洗別，她在那裡教導神的僕人，教會受她的轄管，教會受她的支配。所以羅馬教的難處，就像馬太十三章第四個比喻所說的，一個女人把麵酵藏在三斗麵裡。聖經是把這一個女人拿來代表羅馬教。

a 兩個基本的大罪—行姦淫與喫祭偶像之物

這一個女人怎樣作呢？二章二十節說，『然而有一件事我要責備你，就是你容讓那自稱是先知的婦人耶洗別教導我的僕人，引誘他們行姦淫，喫祭偶像之物。』耶洗別有兩個基本的大罪：一個是行姦淫，一個是喫祭偶像之物。這兩個都是該革除的罪。耶洗別的教訓，是主所責備的！

二十一節至二十三節：『我曾給她悔改的機會，她卻不肯悔改她的淫行。看哪！我要叫她病臥在床，那些與她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他們同受大患難。我又要殺死她的黨類，叫眾教會知道，我是那察看人肺腑心腸的；並要照你們的行為報應你們各人。』推雅推喇教會，跟耶洗別的教訓，有兩個特點：一個是行姦淫，一個是拜偶像。姦淫，在聖經裡的意思，就是混亂。人混亂就犯姦淫。在這裡你看見說，羅馬教和世界混亂。

b 馬利亞代替希臘女神

全世界所有的宗教，都有他們特別的女神。佛教有觀音，希臘人拜金星（Venus）。羅馬人繼續於希臘之後，也相信女神。他們在基督教裡找不到女神，所以就把童貞女馬利亞，當作基督教的女神。名字是馬利亞的名字，其實是希臘的女神。這就是行姦淫、混亂。

c 太陽節變作聖誕節

羅馬人有許多是拜太陽的，他們每年十二月二十五日替太陽作生日。因為十二月二十二日，乃是一年當中最短的一日，就是冬至。過了三天之後，就起首日長夜短。所以拜太陽的人，就把十二月二十五

日當作太陽生日。這是他們一個大的節期。許多人相信主之後，看見那些不信主的朋友很熱鬧的過節，而基督徒冷冷清清的沒有事情作，就出了一個花樣，說主耶穌是真的太陽，所以十二月二十五日是主的生日，這一日就變作聖誕節。以名字來說，聖誕節是基督教的，以事實來說，這一個日子是太陽教的。請你們記得，這一個在神面前是行姦淫，是混亂。他們把太陽教裡的東西，拖到基督教裡來了。

d 外邦的廟變作神的殿

教會是神的殿。在舊約的時候，神的殿是用木頭，特別是石頭造的。到了新約之後，你看見神自己把那一個殿拆毀了，一塊石頭也不留在石頭上。今天這一個殿呢？乃是一切相信主的人。我們的身體就是聖靈的殿。但是，今天羅馬教又去蓋高大的房子。希臘人對於藝術的建築，是有特長的。羅馬人繼續在希臘人之後，對於建築也非常有研究，很會造藝術的建築物。他們覺得，所有的神都有他的廟，只有基督徒沒有殿，沒有可以給人參觀的，所以就離開了使徒的教訓，去造高大的房子。全世界沒有第二種建築物能比得上基督教的禮拜堂。他們把禮拜堂稱作神的殿。不管是米蘭的禮拜堂也好，不管是羅馬的聖保羅堂也好，不管是巴黎的大禮拜堂諾所單（Nortre Dame）也好，都是大的建築，而說是神的殿。請記得：這一個思想是從外教來的，從外教的廟轉過來變作基督教的殿。話是用基督教的說法，事實上是外教人的東西。基督教跟著外教人起頭行淫亂。

e 猶太教的祭司變作神甫

在新約裡，所有神的兒女都是祭司，是兒女就是祭司。凡一切相信主耶穌的人，都在神面前作祭司，事奉神。但是羅馬教看見猶太教裡有祭司作居間的階級，他們就把羅馬教的信徒分作兩等，把舊約聖經裡猶太教祭司的制度帶到新約的教會裡來。有一等人就穿上祭司的衣服，戴上祭司的帽子，凡聖經裡祭司所有的一切，都掛在神甫身上。舊約的祭司怎樣打扮，他們也照樣打扮。不只如此，他們還加進去許多例外的東西。他們不只效法猶太教，並且把希臘教、羅馬教廟裡許多的東西，也帶到基督教裡來了。他們把神所規定的改了。這是犯姦淫。姦淫，在聖經裡的意思就是混亂。

f 加上外教迷信的東西

不只這樣，還有香燭、燈臺、香爐等，都是舊約的東西，他們都拿來。就是外教的東西，他們也拿來。這沒有別的，這就是犯姦淫。他們把外教的東西、拜偶像的東西、迷信的東西、羅馬人所說奧祕的東西都拿來，加上一個名字，叫作基督教的東西。這不是基督教，這是大混亂！

g 充滿了偶像

他們不只是混亂，神還指責他們拜偶像。你覺得希奇麼？神指責教會拜偶像！的的確確，教會是在那

裡拜偶像。舊約的時候，人拜銅蛇。在羅馬教裡，人拜主耶穌的十字架，他們告訴人說，那個十字架被找著了。他們用那一個十字架的木頭，作了好多小的十字架，給人來拜。主耶穌是神，神是沒有形像的，但是他們作出神的形像來拜。他們作出馬利亞的形像來，作出彼得的形像來，作出馬可的形像來，全地上充滿了形像！當然偶像有作得好看的，有作得不好看的，這是由於文化高低的關係。文化高的，偶像作得好看；文化低的，偶像作得不好看。但偶像總是偶像。在他們的禮拜堂中充滿了偶像！天主教的人禱告的時候，不是禱告給天上的神聽，乃是在偶像面前點蠟燭之後畫十字架。父，有他們所作的偶像；主耶穌，有他們所作的偶像；馬利亞，有他們所作的偶像；保羅，有他們所作的偶像；彼得，有他們所作的偶像。歷世歷代以來受苦的信徒、殉道的信徒，都有他們的偶像。歷世歷代以來，一直到今天，教會裡如果有特出的人死了，他們就封他作聖徒，也有偶像。這些偶像，是他們所作所拜的。

h 跪拜殉道者的骸骨

還不只，許多殉道者的骸骨，也是他們敬拜的對象。有一個殉道者的一隻腳，有一個殉道者的一根骨頭埋在那裡，他們就來跪拜牠們。你們如果不認識羅馬教，你們就不知道羅馬教的偶像有多少。你們如果認識羅馬教，你們就知道在羅馬教裡，完全充滿了偶像。

推雅推喇的教會就是代表羅馬教。推雅推喇的教會，有兩個基本的罪，一個是犯姦淫，就是把許多外邦人的東西帶到教會裡來。還有一個是拜偶像，就是在教會裡造出許多的偶像。

2 推雅推喇是被神定罪的教會

所以這一個教會乃是神所定罪的教會。所以主就對羅馬教裡的人說，『我的民哪！你們要從那城出來，免得與她一同有罪，受她所受的災殃。』（啟十八4。）神不悅納人在羅馬教裡。

按啟示錄二、三章來說，推雅推喇是第四個教會。這一個教會乃是繼續在別迦摩之後。以弗所過去了，士每拿也過去了，別迦摩也過去了。推雅推喇來了，但沒有過去，一直要繼續到主耶穌再來。她是第四個教會，但是她要繼續到主耶穌再來，她不停止。我們相信神的人，作神兒女的人，要盡力量不去摸羅馬教的東西。千萬不要摸這些不潔淨的東西。你摸牠，你要受牠的影響。我記得潘湯先生（D. M. Panton）說一句話：『因為他們的書裡面的錯誤是這麼多的緣故，所以你讀的時候，就不覺得是錯的。』因為這麼多都是錯的，一件一件都是錯的，所以你沒有法子來分別，你的頭腦弄糊塗了！所以我們不能跟從羅馬教！

五 第五個教會—撒狄

第五個教會是撒狄。撒狄這一個教會，是恢復的教會，或者說是餘剩的教會（that remains），也可以說，這是一個剩下來的教會。這一個教會，乃是繼續在推雅推喇之後。不過推雅推喇沒有停止。撒狄繼續在推雅推喇之後，並不是代替推雅推喇。

1 按名是活的，其實是死的

撒狄的情形乃是這樣：『我知道你的行為，按名你是活的，其實是死的。你要儆醒，堅固那剩下將要衰微的；因我見你的行為，在我神面前，沒有一樣是完全的。…然而在撒狄你還有幾名是未曾污穢自己衣服的。』（三 1~4。）撒狄的特點就是說，按名是活的，其實是死的。

2 宗教的改教與政治的改教

繼續在羅馬教之後的是更正教。撒狄代表所有的更正教。撒狄雖然包括改教，但不代表改教，撒狄是代表更正教。

當羅馬教的勢力還存在的時候，羅馬教變得非常專制、非常殘暴，結果歐洲各國受不了羅馬教的壓迫，因此發生改教的運動。改教的時候，你看見有兩種不同的勢力出來，一種是出乎神的，一種是出乎人的。

出乎神的部分，你看見路德馬丁出來，一個人站在那裡反對教皇，反對神甫，反對所有的主教，也反對整個的羅馬教。你看見說，在那個時候，神讓人有一本公開的聖經可以讀，神給人看見因信可以稱義。在那一個時候，有許多愛主的人，在各地起來改教，用他們的性命來作自己所見證的道的印記。他們受羅馬教的壓迫、殘害，但是他們相信主所要作的是恢復。所以，他們在那裡犧牲一切，在那裡作所謂改教的工作。聖靈在那時大大的作工，叫人忠心，叫人事奉。聖經被解開，叫人能覓看見光。那時各處得救的人也加增。他們宣告說，不是憑著自己的行為，也不是靠著祭司，乃是倚靠神。這實在是聖靈一個大的工作！

當路德改教的時候，有許多的政權，因為和羅馬教反對的緣故，就利用改教來達到他們政治的企圖。因此改教不只是一個宗教的改教，並且變作一個政治的改教。這也是因為羅馬教不只有宗教的勢力，也有政治的勢力，因當時羅馬教轄管了整個的歐洲。改教本來是宗教的問題，可是因有各國的君王、各國的大臣、各國的政治家，要趁這個機會擺脫羅馬教的轄管，而變作獨立的國家，所以就有了政治的改教。本來他們所在的國家的教會是羅馬管的，他們所在的國家的政府也是羅馬管的。今天他們所在的國家的教會脫離了羅馬，他們所在的國家的政府也就脫離了羅馬。

3 國立教會的產生

所以，改教變成是教會和世界聯合起來打倒羅馬教的一個運動。不光是教會反對推雅推喇，也是政治反對推雅推喇，利用同一個機會來發動。結果你就看見說，有所謂的國立教會產生。德國有信義會，瑞典有信義會，英國有安立甘會，荷蘭有所謂的荷蘭更正教會等等，都是國立的教會。

a 政治和宗教合在一起

當時有許多神的子民，完全是為著要脫離羅馬教的姦淫，要脫離羅馬教的拜偶像而出來的。可是因為有了政治的力量幫助他們，叫他們改教改得更容易。他們當時受了這個外來的力量，乃是由於無知，結果他們設立新的教會的時候，就效法了羅馬教。羅馬教是政治和宗教合在一起的教會，更正教所設立的教會也是政治和宗教合在一起的教會。

b 教會以國家為範圍

當時的信徒脫離了羅馬教，如果他們回到新約的聖經裡去，他們就要看見說，教會乃是神的子民，在地上是一個無倚無靠的團體。可是他們當時這個光不穀，同時那時有許多人又利用他們，結果就設立了所謂的國家教會。如果那些信徒是在德國，就成立了一個德國的國家教會，凡是德國的人都是這一個教會裡的人。在英國，他們設立了一個安立甘會，凡生下來是英國人的，就可以請英國的牧師來替他施洗。按國立教會的規矩，國的範圍有多大，教會的範圍也有多大。不只信主的人能在教會裡，就是所有那一個國家的國民，都能受洗在教會裡。國立教會按名是活的，其實是死的。這話，就是這樣來的！

c 信和不信的調和

更正教的特點，就是世界和教會混在一起。本來是普遍的混在一起，現在是一個國家一個國家的混在一起。本來是羅馬教管理了整個世界，今天有了一個國家，一個國家獨立的教會。一個國家，有一個國家的教會。所以，你就看見說，神的子民在裡面，不是神子民的也在裡面，兩個調和在一起。按名是活的，其實是死的！這是更正教的光景。

d 單獨有屬靈大漢

但是，這並不攔阻在更正教裡出來許多大的人。因為在更正教裡，還有許多人的確是有名的屬靈人，是神所用的。所以主說，『然而在撒狄你還有幾名是未曾污穢自己衣服的；他們要穿白衣與我同行；因為他們是配得過的。』這一個也是更正教的歷史，這一個也是更正教的特點。就是說，一面名是活的，其實是死的；一面一直出偉大的屬靈人，是單獨的，不是團體的。乃是說『有幾名』，一直是有

幾名，有幾名，這就是更正教的特點。

e 私立的教會興起

更正教起頭的歷史，乃是國立教會。更正教後來的歷史，變作私立的教會。所謂的異議者（Dissenters），（對國立教會意見不同者，）起首看見在國立的教會裡，人是藉著受洗進入的，人不是藉著相信進入的。信徒不是用信心作成的，信徒是用受洗作成的；信徒不是信心所產生的，信徒乃是受洗所產生的。所以，有許多人就覺得國立的教會不對，因為人應當在神面前有信心，他纔能作神的兒女。

f 因著特別的真理而分開

或者說，他們因看見新的真理，就特別的注意某一個真理；而國立的教會，除了要維持國立這一個機構之外，沒有意思要事奉神。所以，自然而然，神在那裡興起一個人，興起幾個人，興起一班人，讓他們看見某一個真理，讓他們定規某一件事情為罪，而在那裡設立了所謂獨立的教會，或者說私立的教會，就是英文的 Dissenting Churches，意見不同的教會。這些人受到許多的逼迫，許多的反對。像本仁約翰的故事，就是一個例子。像長老會在蘇格蘭所受的逼迫，就是一個例子。後來清教徒因受逼迫，到美國去，也是一個例子。後來衛斯理和懷特腓這一班人起來，也是一個例子。神在那裡興起一個人來，興起兩個人來，叫這些人看見特別的真理，來定許多事為罪，而脫離了許多的罪，結果就與國立的教會分開了。

g 合一乃在於審判罪

當他們起頭與國立的教會分開的時候，這些分開的人都冒著一個名字，叫作分門別類。這些意見不同而出來的人，都得著一個名字說，他們是分門別類的。實在說起來，分門別類的不是他們，乃是因為國立的教會所包括的太多了！所以神的兒女要跟從主的話，就只得從他們中間分別出來。

所以，我願意你們看見，合一並不在容讓罪，合一乃是在審判罪。今天有的人所說的合一，不過是大家都容讓一個罪。在這裡有一個罪，你也容讓、我也容讓、他也容讓，所有的基督徒都容讓，這是合一。大家都容讓罪，一點難處都沒有。在國立的教會裡，有許多東西是不出乎神的。但是，今天一個人的良心被聖靈摸著，起首有感覺而拒絕罪，可是其他的人不拒絕，這一個拒絕的人就有一個罪名說，他是分門別類的人。實際上難處不在看見的人身上，而在看不見的人身上。

如果神的兒女都審判，神的兒女就合而為一；神的兒女合而為一，不是根據大家馬馬虎虎。我們要與主合而為一。神的兒女如果馬馬虎虎不審判罪，雖然神的兒女有合一，但卻與主不合一了。

今天在更正教的歷史中，神一直興起一個人、兩個人來，叫他們學習認識神的心意，審判某一件事。其餘的人或者看不見，或者不要看見，結果，這一個看得見的人，為著順服神的緣故，就被人稱作分門別類的人。今天如果神的每一個兒女都審判罪，都對付不是出於神的，大家都能合一，而且也都能與主合一。請記得，審判錯誤、審判罪，乃是真實合一的根基。

h 一代祝福，二代組織，三代墮落

在更正教的歷史裡，還有一種情形，就是興起了一個人，有一個人蒙了恩典，得著了更大的祝福，在第一代裡的確是榮耀的日子。等這第一代過去了，在第二代裡光景也不錯。但是到了第二代末了的時候，人就在那裡注意說，我們蒙了神這麼多的恩典，應當想法子來保存這一個恩典，應當有一個組織來繼續這一個恩典，應當有一個組織來維持這一個恩典。所以到了第二代，或是第三代，組織就進來了。有的時候，甚至在第一代的末了，組織就進來了。

他們能相信神給恩典，他們不能相信神保守恩典。他們能相信神給祝福，他們不能相信神繼續祝福。結果就有人的信條出來，有人的規矩出來，就有人的辦法出來，維持他們所已經得著的祝福。當泉源關閉的時候，池水只會越過越乾枯，不會越過越高。到了第三代，情形就相當死，像他們所出來的教會一樣。從那一個時候起，神又得另外抓住一個人，抓住幾個人，叫他又有新的看見、新的祝福、新的分開、新的恩典。這又是一個復興的日子。第一代又是充滿了祝福，第二代又是起首組織，第三代又起首墮落。

i 一直在生和死的分界中

本來是離開國立教會，現在自己也得給別人離開。本來是承認說，那一個是死的，我們應該離開；現在是說，自己也是死的，也得給別人離開。更正教全部的歷史就是按名是活的，其實是死的，一直在生和死的分界上。有活過來，又有死。不是一直死，因為有幾名沒有沾污的人，有幾個特出的人，是神所特別揀選、特別使用的人。這些人，乃是更正教的偉人，配穿白衣與主同行的人。這是全部更正教的歷史。

推雅推喇是被責備的教會，撒狄也是被責備的教會。那麼，信徒的路到底在那裡呢？

六 第六個教會—非拉鐵非

在這裡有第六個教會，名字叫作非拉鐵非。『非拉』的意思是愛，『鐵非』的意思是弟兄，『非拉鐵非』的意思是弟兄相愛。

1 回到弟兄相愛

在七個教會裡，只有這一個教會，主沒有責備；羅馬教受責備，更正教受責備，非拉鐵非沒有受責備。在非拉鐵非裡只有稱讚，沒有責備。

非拉鐵非的特點到底在那裡？三章八節：『我知道你的行為，你略有一點力量，也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名。』非拉鐵非的特點，就是這一個。推雅推喇的特點，是女人的教訓。撒狄的特點，是教會與世界合在一起，要一直的脫離；是死亡和生命，要一直的掙扎。但是，非拉鐵非乃是弟兄相愛。在這裡乃是回到弟兄相愛的地步。在這裡沒有世界，因為是弟兄。在這裡根本不是要掙扎，不是要脫離死亡，乃是回到當初弟兄的地位去。在這裡乃是弟兄相愛。

撒狄如何是從推雅推喇出來的，非拉鐵非也照樣是從撒狄出來的。更正教是從天主教出來的，非拉鐵非是從更正教出來的。不過，這相當明顯的是聖靈一個新的運動。這個新的運動，乃是把人從死亡的撒狄裡拉出來，讓人站在一個地位上，就是弟兄彼此相愛。換一句話說，就是站在身體的地位上。不承認有其他的關係，只承認有弟兄的關係；不承認有其他的交通，只承認有愛的交通。這乃是非拉鐵非。

2 遵守主的道

非拉鐵非有兩個特點：一個就是他們遵守主的命令，一個就是他們不棄絕主的名。這裡有一班的人，被神帶到一個地步，學習遵守主的話，遵守主的道。神在他們中間把話解開，叫人能明白神的話。在他們中間沒有信條，只有話語。在他們中間沒有道理，只有話語。在他們中間沒有遺傳，只有話語。自有教會以來，除了使徒的教訓以外，這是第一個主所稱許的教會。因為到了非拉鐵非的時候，你纔看見有一班人完全回到主的話語裡去，任何的權柄都沒有用，任何的道理都沒有用，任何的信條都沒有用。

請你們記得，人能彀傳道理，人也能彀明白道理，但是人不能明白聖經。人能彀念信條，人也能彀接受信條，但是人不能明白聖經。這是希奇的事！教會如果需要有信條，主老早就給了我們。人今天把聖經分析了，人今天把聖經綜合了，叫牠變成一個信條。信條是專一的，但是，聖經是無限的。信條是簡單的，但是，聖經是複雜的。信條是愚昧的人一讀就知道的，但是聖經不是愚昧的人一讀就知道的。聖經的話，只有某一種的人纔能彀知道；需要某一種的情形，纔能彀明白神的話。信條是把門開得大大的，誰都可以進去；神的話只開得這麼大，只有有生命的人纔能進去。信條的門是開得大大的，只要頭腦好的人，一讀就明白；但是，讀神的話，就沒有這麼容易。如果不是有生命的，如果不是在主面前，眼睛是專一的，就看不見，就沒有法子明白。

人因為看見神的話的範圍太窄，就想弄得寬一點，好把人帶進去。但是非拉鐵非的人，拒絕了任何的信條和道理，他們只回到主的話裡去。主說，『你遵守了我的話。』在教會的歷史裡，沒有一個時代明白神的話，像非拉鐵非那樣。在教會的歷史裡，只有在非拉鐵非裡面，神的話得著了當得的地位。在其他的時代裡，你只看見人接受信條，接受遺傳。但是非拉鐵非除了神的話之外，甚麼都沒有，只回到神的話裡面去走路。在教會的歷史裡，沒有一個時候有這麼多的話語職事，像非拉鐵非一樣。

3 不棄絕主的名

主說，『你…沒有棄絕我的名。』這也是非拉鐵非的特點。歷世歷代以來，教會歷史這麼長，主耶穌的名字反而變作是最末了的名字。人所注重的是許多信徒的名字；彼得的名字，使徒的名字，人都在那裡注意。人也特別注重自己所挑選的名字，道理的名字，國家的名字。許多人很驕傲的說，我是一個路德人（Lutheran）。許多人很驕傲的說，我是一個衛斯理人（Wesleyan）。哦！人的名字！許多人很驕傲的說，我是柯柏鐵的人（Coptic），這是一個地方的名字。許多人很驕傲的說，我是一個安立甘的人（Anglican），意思就是英國的人。這是國家的名字。許多名字，把神的兒女完全分開了！好像基督的名字，不穀把我們從世界裡分別出來。

有的人如果問你說，『你是誰？』你答應說，『我是基督徒。』他定規不滿意，一定要再問說，『你是甚麼種的基督徒？』我記得，有一次我在外國的時候，有一個人問我：『你到底是甚麼？』我說，『我是一個基督徒。』他說，『這是毫無意義的！』

a 主的名字已經穀了

主覺得說，祂的名字，在祂的兒女身上已經穀了。只有到非拉鐵非來的時候，人纔以為主的名字已經穀了。用不著那麼許多分開的名字，有祂的名字已經穀了！請你們記得，主在這裡注意這一件事，你『沒有棄絕我的名』。這是祂所注意的事。

沒有一個時候，在教會裡那樣棄絕別的名字，像非拉鐵非一樣。只有回到非拉鐵非來的時候，所有其他的名字纔都被棄絕了！非拉鐵非把所有的名字都去掉，只把基督的名字高舉起來。請你們記得，主注意這一件事。主把這一件事，當作稱讚的根基，這是叫祂悅納的。所以，不要輕看這件事，不要以為這是隨便的。主看見他們承認祂的名字，不棄絕祂的名字，祂注意這件事，祂稱讚這件事！

b 得勝的問題

有一個問題，好些弟兄問過我，就是：『非拉鐵非的得勝者，到底得勝了甚麼東西？』你們看見這裡的難處麼？以弗所的得勝者，自然是勝過離棄當初的愛心。士每拿的得勝者，自然是勝過外面死亡的

恐嚇。別迦摩的得勝者，自然是勝過世界的捆綁和引誘。推雅推喇的得勝者，自然是勝過那女人的教訓。撒狄的得勝者，是勝過按名是活的，其實是死的一屬靈的死亡。老底嘉的得勝者，是勝過不冷不熱的光景，和虛謊的驕傲。但是非拉鐵非的這些得勝者，是勝過甚麼東西？主在全封的書信裡，給我們看見，他們所作的一切都是主所悅納的。在這七封書信裡，只有這一封書信是完全蒙悅納的。主如果完全悅納了，還要得勝甚麼呢？都悅納了，是最好的了。非拉鐵非是合乎主心意的教會。但是，在非拉鐵非的教會裡，主也有得勝者的應許，但是要勝過甚麼呢？我說，沒有甚麼事要特別得勝的，因為那一個教會沒有任何的難處。

c 要持守所有的

但是，主在這裡也有警告。十一節：『我必快來，你要持守你所有的，免得人奪去你的冠冕！』全封書信，只有這一個地方，是一個警告。這裡是叫非拉鐵非的人注意，要持守他們所有的。換一句話說，你所有的都行，可是不要丟掉。不要到一個時候，以為作慣了，就把牠改一改。不要到一個時候，以為作了這麼多年了，就把牠換一換。要持守你所有的，不要丟掉！這是非拉鐵非唯一的警告。主對非拉鐵非只有一個要求，就是要持守你所有的。你所作的沒有錯，可是還要再作。你所作的有神的祝福，你還要再作。

非拉鐵非若不持守所已經有的，神要興起別人奪去她的冠冕。本來冠冕是賜給你的，若你放棄你的地位，別人就要來奪去你的冠冕。這一個是非拉鐵非唯一的警告。非拉鐵非的得勝，乃是在不失去所已經得著的。這和其餘的六個教會都不一樣。所以，我們要注意主的話。只有一個教會，就是非拉鐵非，是合乎主心意的，特點是遵守主的話，不棄絕主的名。我們在這兩件事情上千萬不要放鬆。

七 第七個教會—老底嘉

在七個教會裡，有五個教會受責備，一個教會沒有受責備，一個教會完全被稱讚。完全被稱讚的乃是非拉鐵非。羅馬教、更正教、非拉鐵非，都要繼續到主耶穌再來。那最末了的一個教會，就是第七個—老底嘉，也要繼續到主耶穌再來。如果撒狄是從推雅推喇出來的，非拉鐵非是從撒狄出來的，就老底嘉是從非拉鐵非出來的。你看見麼？一個生一個。

1 老底嘉是非拉鐵非墮落而成的

所以，今天的問題在這裡，非拉鐵非如果失敗的話，非拉鐵非就變作老底嘉。千萬不要弄錯了，以為說更正教是老底嘉。沒有這件事。更正教是撒狄，不是老底嘉。請記得，今天的更正教只會作撒狄，不會作老底嘉。讀聖經的人，不能糊塗的在那裡說，他們是老底嘉。不，他們是撒狄。乃是非拉鐵非墮落了纔變成老底嘉。撒狄是從推雅推喇出來的，是進步的；非拉鐵非是從撒狄出來的，也是進步的；

老底嘉是從非拉鐵非出來的，但是退步的。四個教會都要一直繼續到主耶穌再來。

老底嘉是變相的非拉鐵非，是走了樣的非拉鐵非。有一天弟兄相愛失去的時候，就馬上變作眾人的意見。這就是老底嘉的意思。老底嘉是一個城的名字，是羅馬的一個王子，恩帝荷格斯（Entiochus）所起的名字。他有一個妻子，名字叫作老底奧斯（Laodios），他就採取他妻子的這個名字，把『奧斯』拿掉，加上『細亞』，或者『嘉』，變成老底細亞（Laodicea），或作老底嘉。『老』這一個字，在希臘文的意思就是眾人，『細亞』或者『嘉』的意思，就是意見。

當非拉鐵非墮落的時候，弟兄就變作眾人，弟兄相愛就變作眾人的意見。愛心變作意見。弟兄相愛，那是活的東西；眾人的意見，那是死的東西。甚麼時候弟兄相愛一沒有，身體的關係一取消，生命上的來往一失去，所剩下的，就是大家的意見。沒有主的意見；大多數通過、投票、舉手而已。非拉鐵非墮落的時候，就變作老底嘉。

2 不冷不熱而有屬靈的驕傲

三章十五節：『我知道你的行為，你也不冷也不熱；我巴不得你或冷或熱。』這就是老底嘉的特點。十七節：『你說，我是富足，已經發了財，一樣都不缺；卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。』這就是老底嘉的特點。老底嘉的特點，就是不冷不熱，而在主面前有屬靈的驕傲。『我是富足』，說一句就穀了；但他又說，『我已經發了財。』說了兩句應該穀了，但他又說，『我是一樣都不缺。』『你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。』這是主的看法。這些屬靈的驕傲是從那裡來的呢？是從已往的歷史來的。曾有一次他們是富足的，他們就以為今天仍然是富足的。曾有一次主憐憫他們，他們記得那一個歷史，而今天卻失去了那一個實際。

a 已往的生命今天沒有了

今天在更正教裡，難得有一個人誇口自己屬靈的富足。我在外國曾遇見多少更正教的首領，連在中國的更正教牧師也是這樣，他們都說，『我們不行！我們不行！』你不能在撒狄裡面遇見驕傲的人。只有一班的人，從前是非拉鐵非，神的話是遵守的，神的名是沒有棄絕的，可是已往的生命，今天沒有了。已往的故事今天還記得，但是已往的生命沒有了！已往的歷史今天還記得，記得我是富足，發了財，一樣都不缺，但現在是貧窮、瞎眼的！我告訴你們，只有一班的人，能誇口他們的富足，就是墮落的非拉鐵非，就是失去了能力和生命的非拉鐵非！

3 要學習在神面前謙卑

所以弟兄姊妹要記得，你們如果要繼續在非拉鐵非的道路上，你們就得學習在神面前謙卑。有的時候，

我聽見有的弟兄說，『神的祝福在我們中間。』我承認這話，但是說這話的時候，特別要小心。一不小心，你就覺得說，那一個是老底嘉的味道。我們是富足，我們已經發了財，我們一樣都不缺。我告訴你們，如果有一天你站在那一個地位上，你是很近老底嘉了！

要記得，我們沒有一樣不是領受來的。四圍的人可以充滿了死亡，但是這並不需要你知道你自己是充滿了生命。四圍的人都可以貧窮，但是用不著你知道你是財主。活在主面前的人，不覺得自己是富足的。願神憐憫我們，叫我們學習活在主的面前，可以富足，但是又不知道自己是富足的。摩西臉上發光，自己卻不知道，這是更好的事！一知道，就變作老底嘉。一知道，結果就是也不冷，也不熱。老底嘉，就是說起來樣樣都知道，事實上沒有一樣是熱切的。說起來，樣樣都有，但是沒有一樣是能穀把命拼上的。記得已往時候的光榮，卻忘記了今天在神面前的光景。已過是非拉鐵非，但是今天是老底嘉。

貳 要為自己挑選教會的道路

我今天把這四個教會，擺在你們面前。自從羅馬教之後，有四種的教會產生，這四種的教會要一直繼續到主耶穌再來。今天每一個神的兒女，都得挑選自己教會的道路。我是要作羅馬教的人呢？我是要作更正教的人呢？我是要跟從羅馬教的合一呢？我是要跟從更正教那麼多的宗派呢？或者我是要行走非拉鐵非的路？或者我曾有一陣是非拉鐵非，而今天活在已往的歷史裡，來誇口我已往的榮耀，作一個老底嘉的人？請你們記得，當人在神面前起首驕傲，離開生命，不重實際，只記得已往的歷史，看見自己的富足，在這一種人的裡頭就是大眾的意見，只能大家商量事情。這好像是民主，但是不能有身體的關係。你如果不認識身體的捆綁，不認識身體的權柄，不認識身體的生命，就也不能認識弟兄相愛。

這四種不同的教會，要一直繼續；所以，我們要忠心的繼續在非拉鐵非的裡面。不要好奇去問看，羅馬教是怎麼一回事。好奇的人，常常要受虧。不要去摸更正教的各宗派，這不是神的路。聖經清楚的給我們看見，整個更正教的運動有神的祝福，但是有許多被定罪的，有許多受責備的，用不著我們去查考、去問。

我們要學習站在非拉鐵非的地位上，總是遵守主的話，不棄絕主的名。站在弟兄的地位上，千萬不要驕傲！不要在羅馬教面前驕傲，不要在更正教面前驕傲，不要在各宗派面前驕傲。你一驕傲，你就是老底嘉，不是非拉鐵非！甚麼時候，你在他們面前驕傲，你就不是非拉鐵非，你是老底嘉。你們要在那一條路上走？求神賜福給祂的兒女，給弟兄們在教會的事情上，能走一條正直的路。

主所定規教會的道路，是非拉鐵非。我雖不能有千萬的憑據來說，我能穀有百千的憑據來說，許多神最好的兒女，都講這一個話，都走這一條路。更正教整個問題解決了，就不要去找那些細的。羅馬教

整個問題解決了，也就不要去找那些細的。羅馬教有二十一個公會在中國，不要加入羅馬教，也就不必問到底要加入那一個公會。羅馬教整個問題過去了，二十一個公會也過去了。照樣，更正教整個問題都解決了，所有一千五百個宗派都過去了。

主的道路只有一個，就是非拉鐵非。要走在這一條道路上！但是要小心，不要驕傲。一走非拉鐵非的路，最大的試探是驕傲。『我比你好，我的真理比你清楚，比你懂得多！我們只有主的名字，和你們不一樣！』一驕傲，馬上就落到老底嘉去。跟從主的人，沒有驕傲。驕傲的人，就被主吐出去。求主憐憫！我警告你們，要不說驕傲的話！人要不說驕傲的話，只有一直活在神面前。也只有一直活在神面前的，纔不會看見自己富足，纔能不驕傲！—— 倪柝聲《初信造就》

12 附錄：混亂的異端

讀經：

馬太福音十三章三十一至三十三節：『祂又設個比喻對他們說，天國好像一粒芥菜種，有人拿去種在田裏。這原是百種裏最小的；等到長起來，卻比各樣的菜都大，且成了樹，天上的飛鳥來宿在牠的枝上。祂又對他們講個比喻說，天國好像麵酵，有婦人拿來，藏在三斗麵裏，直等全團都發起來。』

啟示錄十七至十八章：從略。

今天要題起的一個題目，可稱牠作混亂的異端。每一個讀豫言的人，都知道羅馬教要一天比一天興旺，更正教要一天比一天衰敗。啟示錄十七章說，那豫表羅馬教的大淫婦，先是騎在獸上面，後來要被獸殺死。所以，所有神真實的兒女，在末了的時代，要完全豫備好，來應付這一個危機。今天我們不知道，或者五年、十年、二十年之後，也許我們還在這裏，或者我們已經走了，那時羅馬教的問題要發生。所以我們自己要清楚，也必須給弟兄姊妹認識這一個異端。若是等到難處來了再去應付，那就太遲了。所以在這一件事沒有發生之先，我們作教會守望的人，要早注意、早對付。

壹 芥菜種長成大樹

一 七個天國比喻

在馬太十三章，主耶穌說了七個比喻。這七個比喻乃是給我們看見，天國在這地上的歷史。就是當祂來撒種之後，天國在地上所要經過的各種情形，一直等到祂再來為止。在這七個比喻裏，從祂第一次來，就是人子來到地上撒種起，一直到祂第二次來審判，把麥子收到倉裏為止；你看見說，有各方面

的情形，在這兩個來的當中發生。主在這裏用七個比喻來解釋，豫言那各種的情形。

其中有兩個比喻告訴我們，天國在地上走了樣子。這兩個比喻，第一個是說，天國好像一粒芥菜種。我們要特別注意，這裏所說的『天國好像，』是指著整個比喻說的，並不是指著第一句話說的。馬太十三章三十一至三十二節：『天國好像一粒芥菜種，有人拿去種在田裏。這原是百種裏最小的；等到長起來，卻比各樣的菜都大，且成了樹，天上的飛鳥來宿在牠的枝上。』這一個叫作『天國好像。』三十三節：『天國好像麵酵，有婦人拿來，藏在三斗麵裏，直等全團都發起來。』這一個叫作『天國好像。』換一句話說，『天國好像，』不是好像第一句話，乃是好像整個比喻。

二 天國好像一粒芥菜種

1 神的話種在世界裏

祂說，『天國好像一粒芥菜種，』這一粒芥菜種是祂的道，像前頭的種子是祂的道一樣。這一粒芥菜種，完全是出乎神的。這一粒芥菜種裏的生命、一切，都是出乎神的。『有人拿去種在田裏。』上面的聖經已經告訴我們，田乃是世界。上面也給我們看見，這一個人就是祂自己。這就是說，主要把神的道種在世界裏。

2 盼望生長像菜蔬

按著神所定規的，『這原是百種裏最小的。』芥菜種非常小，比其他的種子都小。神的目的是將祂自己的話種在世界裏。等到長出來的時候，芥菜乃是菜蔬，要各從其類的長出菜蔬來，這是神從創世以來所定規的律。一切的東西都要各從其類。很小的芥菜種如果長出芥菜來，就沒有錯。這是神本來的目的。神差祂自己的兒子到世界來，把祂自己的道種在世界裏，然後在這世界上就會生出教會來。神是盼望說，這一個教會在地球上充滿了生命，可以作糧食，有結果。但是要像菜蔬一樣，不是永遠的，也不是偉大的；不是受人注意的，也不是可以蔭庇別人的。

神的目的是這一次種下去，這一次長出來，這一次收回去。下一次再種下去，下一次再長起來，下一次再收回去。像麥子一樣，是一直下種一直收成。一長成菜蔬就要挪去，留出地位，下次再種。留出地位，給別人再來信；留出地位，給別人再來生；留出地位，給別人再來長；留出地位，給別人再來收回去。給別人再信，再生長，再收到神面前去。教會在地球上，一面是繼續下去的；另一面神的目的是要一批一批的，把教會裏的人收到祂面前去。教會可以作人的糧食，可以餵養別人，但是一批一批的要過去，像菜蔬那樣。

菜蔬不是為著好看，不是為著偉大，乃是為著糧食。在創世記裏，當人犯罪之後，神給人作糧食的，

第一樣就是菜蔬。神是將菜蔬給人作糧食。這不是花，所以不是為著好看；這也不是樹，所以也不是為著偉大。這乃是菜蔬，在人面前是軟弱的，是沒有力量的，是不剛強的。

3 卻長成一棵樹

但是有一件意外的事發生。雖然是意外的事，可是在主的豫言裏。當主把芥菜種種在田裏的時候，牠本來是百種裏最小的，但是『等到長起來，卻比各樣的菜都大，且成了樹。』主沒有意思讓教會在地上成功作一棵樹，很深的扎根在地裏面。但是現在不是一批一批的生長，一批一批的收成，而變作一個長久的，繼續生活的、高大、廣闊、能吸引人注意、給人尊重、給人看見、並且能蔭庇別人的。

貳 羅馬教的起頭

神對教會所定規的道路，只是讓她跟從拿撒勒人耶穌，是隱藏的、孤單的，也是卑微的。教會是跟從一位卑微謙卑在地上行走過的主。教會在地上的時候，本來是受逼迫，受反對的。但是有一天教會往地裏扎根，教會長大了。掌管世界的羅馬該撒，變作我們的同道；掌管列國生死之權的羅馬該撒，變作我們的弟兄。基督教變作皇帝所相信的宗教，基督教也變成大臣和將軍所相信的宗教。自然而然菜變作了樹。自然而然，在世界的人的眼前，有了地位。自然而然，教會在人的面前就大起來，這一個就是羅馬教的起頭。

一 有了聯合的教會

在新約聖經裏，教會是地方的，散佈在各地，沒有聯合，沒有組織。雖然工作有中心，但是教會從來沒有變作聯合會。自從使徒們都去世了之後，教會逐漸在地上起首聯合。大城市的教會，就起道與周圍小城的教會聯合。結果，自然而然，大城市的教會就在那裏領頭。

二 有了監督的制度

本來監督就是長老。教會裏的長老，或者說監督，都是多數的。後來，改作長老是多數的，而在其中設立一個監督。又過些日子，這一個監督不只管一個地方的教會，並且管好些地方的教會，而長老只管一個地方的教會；長老和監督分開了！本來監督就是長老，長老就是監督。但是，後來在長老之中，揀了一個長老來作監督。一個長老有監督的名稱，其餘的不過是長老，而不稱作監督。或者這一個監督，可以稱作長老長，來管理其他的長老，也管理那一個地方的教會。過些日子，這一個監督的權柄大起來，管到其他的地方去。這時候，教會的情形就自然而然改變，到一個地步，省城的監督能管理一省的教會，首都的監督能管理一國的教會。因此，自然而然，羅馬的監督能管理整個羅馬帝國的教會。你看見教會長大了！

本來教會是芥菜，是很小的，今天卻變成一棵大樹。今天在地上，有了人所組織的聯合教會了。神在聖經裏給我們看見，地上教會的聯合，乃是身體的聯合；地上教會的交通，乃是身體的交通。但是今天呢？人忘記了這一個屬靈的交通，人忘記了這一個屬靈的聯合。因為身體的交通乃是屬靈的，身體的聯合也是屬靈的。人今天拿組織的聯合來代替屬靈的聯合，教會就逐漸的退化。在第二世紀裏，逐漸退化到有聯合的教會了。

所以，當有一天康士坦丁接受基督教的時候，他馬上碰到一個教會，那一個教會已經成功作羅馬教，是受人歡迎的。那一個教會，已經長好了，是一棵樹了。不是單獨的地方教會，那是聯合的一棵樹。所以當羅馬帝國接受基督教的時候，馬上有許多的鳥，都到這一棵樹的枝上來了！

三 撒但把污穢帶進教會

鳥是指著空中的權柄說的。在第一個比方裏，主耶穌已經給我們看見，種子被鳥喫盡了，意思是說，那惡者來把所撒的種子奪了去。在本章裏，這一個鳥乃是那一個惡者。所以這自然而然的是說，撒但帶著許多污穢的東西，進到教會裏面來。

這時候的教會已經變成一個偉大的團體了，但是是一個錯誤的偉大，是一個走了樣子的偉大。本來教會是被人藐視的，今天教會反而變作一班野心家政治的資本。最少，教會有這麼多的人。在政治上，人多就是資本。就這樣，各種污穢的東西就帶到教會裏面來了。所以天上的飛鳥就來宿在她的枝上。這裏面的情形就像上篇所題起別迦摩的情形一樣 | 教會與世界聯合，教會與世界結婚。今天教會變作一個很大的機關，世界上的機關，所以各種人都到教會裏來了。

四 基督的身體變大了

這一棵樹包括了真實的教會，但是也包括了不該有的。那一粒種子還是種子，那一粒種子還是芥菜。牠的錯處，乃是長得過大。那一個過大，是人加進去的。可是，牠總是包括主當初撒的種子。所以一面你看見，那一個時候的教會是錯了，另一面你還得承認，那一個時候的教會還是包括主的教會，不過多出東西來就是了。他們不只是主的教會，乃是變得比主的教會還要大。世界大大的進去了，教會大起來了，芥菜種變作大樹了。

五 女人起首用權柄

這一個撒種的人乃是主自己。女人是代表教會。聖經從來是用女性來代表教會。因為教會在聖經裏的地位乃是基督的妻子。丈夫怎樣愛妻子，乃像基督怎樣愛教會。神怎樣用亞當的肋骨造出夏娃，也就

像基督怎樣藉著祂的生命造出教會來一樣。聖經裏總是把女人拿來代表教會。所以教會到了將來的時候，變作羔羊的妻子。一個人可以撒種，但女人不可以撒種。換一句話說，基督可以撒種，教會不可以撒種。教會不能自己定規甚麼事，教會沒有任何權柄。

但是等到有一天，教會在天上像樹一樣，根又深，枝子又廣。教會又屬世，又有勢力，連各種罪惡的勢力都躲到教會裏面來，要得著教會的蔭庇。因為教會裏面有該撒，結果這一個女人就大起來了，結果這一個女人就有權柄起來了。

六 女人起頭教訓

馬太十三章三十三節：『天國好像麵酵，有婦人拿來，藏在三斗麵裏。』這一個女人，就是羅馬教。這一個女人，就是墮落的教會。這一個女人，就起首運用自己的權柄。許多的姊妹不明白，為甚麼緣故聖經不許女人教訓。這是因為聖經不許教會教訓。在豫表上，教會沒有權柄教訓。所以不許女人教訓的原則，就是給我們看見說，教會沒有教訓的權柄。在這裏，女人起首把麵酵放在麵裏面，就是說女人起首用她的權柄。換一句話說，教會起首教訓。

羅馬教給我們看見說，聖經是神的話，但是教會也能說話。這是羅馬教的那一個教會。羅馬教的那一個教會，現在變作有權柄，所以他們就將許多的東西帶到教會裏面來。你說，聖經沒有這樣說；他們說，教會這樣定規。你說，聖經裏沒有像；他們說，我們的教皇說可以有。你說，聖經裏沒有拜馬利亞的事；他們說，教會覺得應該拜馬利亞。女人起頭教訓了。

我們從推雅推喇看見，羅馬教在神面前是耶洗別，是女先知。是女人把淫亂帶到教會裏來，是女人把偶像帶到教會裏來。用女人作代表，意思是說是教會出主張，不是主出主張。是耶洗別來教訓，是女先知來教訓，不是主來教訓。但是，教會自己有權柄教訓的時候，還遠不如從元首領受的時候。教會可以講道，反而不如從元首領受。教會自己可以有權柄的時候，結果就將各種的異端帶到教會裏面來。所以主說，天國好像一個女人，把麵酵拿來放在三斗麵裏。

參 麵酵放在三斗麵裏

一 麵酵是錯誤的道理，叫人容易接受

麵酵乃是指錯誤的道理說的。因為主耶穌說過，法利賽人的酵，撒都該人的酵。馬可八章十五節，還有希律的酵。所以，麵酵在聖經裏，乃是指著錯誤的道理說的。細麵在利未記二章十一節裏是穀清楚的，是說神子民的糧食，特別是指著主耶穌說的。神的話給我們看見，主耶穌是細麵，是神給祂子民作糧食的，這一個是不可以把酵擺進去的。當以色列人出埃及的時候，神要求說，應當喫無酵餅。換

一句話說，把酵放在細麵裏，乃是把主耶穌破壞了！本來是細麵，現在把酵放在裏面。

酵放在細麵裏，到底有甚麼種作用？如果一塊餅沒有用酵，就非常結實、難喫。又硬、又重，不容易喫。如果用酵發一發，就很鬆，容易喫。所以，酵是叫麵可口而容易喫。許多人對於接受主，接受真理，覺得說硬得很，喫不下。讀舊約豫表的人，都清楚細麵是特別指著主的生命說的。有的人覺得說，這一個太重、太硬、太實，受不了。這一個女人來，把許多異端帶到教會裏面來，把細麵發一發，叫許多人接受主便當多了！把世界帶到教會裏面來，把各種的異端，各種的道理帶到教會裏面來，今天接受主耶穌就容易多了！今天相信道理就容易多了！這就是羅馬教所作的。

二 混亂的異端

在教會的真理裏，以上這些情形乃是大混亂。混亂到一個地步，世界和教會混合在一起，恩典和律法混合在一起，信的和不信的也混合在一起。還不只，連公義和憐恤都混合在一起，外教和基督教都混合在一起。還不只，宗教和政治也混合在一起。你沒有看見一個混亂、一個姦淫，像羅馬教一樣！把基督教和猶太教也混合在一起，把希臘的美術和神的敬拜也混合在一起。甚麼世界的東西都拉進來！天上的飛鳥進來了。麵酵放在麵裏，把麵發得很輕很鬆，叫誰都可以接受。人只要受洗就可以進來了。有罪，可以買贖罪券。今生的罪可以解決；來生的煉獄，也可以解決。

各種的異端都進來！結果叫細麵發起來，叫人容易接受。羅馬教不是叫人喫麵酵，羅馬教是叫人喫發起來的細麵。羅馬教不單給我們異端，也給我們真理。羅馬教還相信基督是神的兒子，還相信主耶穌死在十字架上為著贖罪，這兩個基本的信仰都在。不過細麵是用酵發過的。

1 三斗是便當的單位

為甚麼這裏說三斗呢？三斗，在聖經裏是常用的數字。亞伯拉罕看見天使來，就拿出三斗麵來作餅，好像一拿就是三斗。這是普通的數字，這是普通的單位。好像我們說麵是一袋一袋，米是一包一包。那一個時候，他們頂便當的單位是三斗。

2 混亂了神的真道

問題是說，在這裏有一位婦人，將神子民的糧食弄亂了！將神子民的糧食毀壞了！將各種各樣的異端帶到教會裏來。羅馬教把異端帶到教會裏來時候，沒有別的，乃是將神的真道弄混亂了。

羅馬教這樣作的結果，是將世界帶到教會裏來。這一個女人是大大的掌權。他們管屬靈的事，也管屬世的事。他們不只在地上設立一個大的教會，並且這一個教會還管理了地上的列國。換一句話說，他

們得著了宗教的勢力，也得著了政治的勢力。他們實實在在是一棵大樹，同時他們也實實在在將麵酵放在細麵裏。

三 直到全團都發起來

主在這裏所說的話相當重，就是三十三節下半節：『直等全團都發起來。』所以請記得，到了今天，這團麵還沒有發得穀。所有正宗讀豫言的人都承認說，羅馬教的勢力還沒有消下去。主是說，直等到全團都發起來。羅馬教今天已經發得相當厲害，因為發到今天已經一千幾百年了！但是今天還不能說全發起來了。主說，有一天全團要發起來。羅馬教的勢力要一直加增，沒有停止的加增，一直到火來把她來燒盡為止。主說的話相當重，是全團都發起來。主在這裏給我們看見，羅馬教的勢力還要膨脹。

在這裏，你們能穀看見他們是多大！你們也能穀看見他們各種樣的異端有多少！那一個麵酵越過越進來了。主的晚餐變作望彌撒，餅變作基督的肉。他們相信變質的道理。他們說，你的手去作那一個餅的時候，那一個餅就的確確又變作基督的肉。他們相信那麼多的香，那麼多的十字架，那麼多的儀式。他們相信那麼多的組織，那麼多的名稱。羅馬教的組織是最嚴密的，我想地上還沒有一個國家的組織法像他們那樣嚴密。他們有各種各樣的組織，你花幾年的功夫去研究，都沒有法子明白。他們一面是把基督的道理弄亂了，一面是樹長大了。

四 教皇是普世的監督

我在這裏特意找出有的教皇所說的話。教皇稱自己作普世的監督。本來監督是一個地方教會裏的長老，地方教會裏的長老都叫監督。後來變作是一個監督來管其他的長老。再後來，變作一個監督管理好幾個附屬的教會。再後來變作一個監督管理全世界的教會。所以教皇稱自己作普世監督。教皇的書裏有話說，『我教皇，乃是萬王之王，我的律法，在一切律法之先。』教皇在他的書裏面，定規教皇權柄的時候，是這樣宣告。這像一個跟從卑微的拿撒勒人耶穌的門徒麼？不像。

1 教皇是不能錯誤的

一八七〇年梵諦岡會議，教皇下的詔書有：『羅馬教皇的話，他自己是沒有法子更改、進步的。』你們看，羅馬教的權柄有多大！甚麼東西都能改良，羅馬教皇的話是沒有法子改良的。他的話是最高的，是沒有法子進步的。我問你們，這是甚麼種的靈來說話？人的權柄奪了神的權柄！任何羅馬教皇的話，都是這樣。像這樣的話，是相當的多。

羅馬有一個教皇，發表了一篇東西，叫作『士基馬』（Scheme）。本來羅馬教相信教會是不能錯誤的，是沒有錯誤的可能的。這一個士基馬告訴我們說，不只教會是不能錯誤的，教皇也是不能錯誤的。教

皇憑著他自己，是不能錯誤的。『不能錯誤』這幾個字，在中文是不怎麼重的。但是在希臘文裏，在拉丁文裏，在英文裏，是非常重的。只有神能不錯。但是他們說，教皇是不能錯的。這一句話，你看見是異端，是麵酵。

五 神對馬羅教的態度

到底神對羅馬教的態度是如何呢？我們看啟示錄十七章講到那一個大淫婦。其實原文不是淫婦，乃是妓女。結了婚再犯罪叫作淫婦，沒有結婚而犯罪是妓女。聖經在這裏說，羅馬教是妓女。

1 羅馬是大淫婦

十八節：『你所看見的那女人，就是管轄地上眾王的大城。』九節：『智慧的心在此可以思想，那七頭就是女人所坐的七座山。』這一個女人是誰？神藉著約翰給我們看見，這一個女人是管轄地上眾王的大城。這一座城，乃是建造在七座山上。這是一座城，有一個女人坐在上面。全世界只有一座城，名字叫作七山，就是羅馬。地上的大城，人常給她另外一個名字。像廣州稱穗，上海稱滬等等。羅馬城有另外一個名字，叫作七山之城。還不只，羅馬城歷代有許多運動競賽，得了勝的運動家，他們所得的獎狀，或是銀牌，或是金牌，二千年來，後面都是刻著七座山。該撒所發的錢也是這樣，一面是該撒的像，一面是七座山。你們要記得，七座山是羅馬城另外的一個名字。在啟示錄十七章裏給我們看見，這一個女人就是坐在七座山上。她是管轄地上眾王的大城，建造在七座山上。這很明顯給我們看見，這一個女人是羅馬。

2 宗教羅馬和政治羅馬

在這裏有一個問題：不錯，這一個女人是羅馬，但是，是政治的羅馬呢，還是宗教的羅馬？因為有兩個不同的羅馬，到底這是羅馬教的羅馬呢，還是羅馬帝國的羅馬？我們在這裏解釋一下，就能看見到底是甚麼。

三至四節：『我被聖靈感動，天使帶我到曠野去；我就看見一個女人，騎在朱紅色的獸上；那獸有七頭十角，遍體有褻瀆的名號。那女人穿著紫色和朱紅色的衣服，用金子寶石珍珠為妝飾；手拿金杯，杯中盛滿了可憎之物，就是她淫亂的污穢。』

在這裏，你看見有兩個東西擺在我們眼前：一個是女人，一個是獸。女人騎在獸的身上，獸有七個頭，十個角。這七個頭在獸身上是七個王。這十個角也是十個王。七個王是大王，十個王是小王。這裏的『王，』在希臘文裏不一樣。一個是大王，一個是小王。我想讀聖經的人都知道，這一個獸乃是帝國的羅馬。如果獸是包括七個王，十個王的帝國羅馬，就自然而然，這一個女人是宗教的羅馬了。因為

只有兩個羅馬：一個是帝國的羅馬，一個是宗教的羅馬；一個是政治的羅馬，一個是教會的羅馬。這一個女人騎在獸上，就是說教會騎在帝國上。如果獸是帝國的羅馬，自然而然，女人是宗教的羅馬。

在這裏，神的靈給我們看見，羅馬在已過是如何，今天是如何，將來又是如何。神的話是說清楚的。

3 紫色和朱紅色

四節：『那女人穿著紫色和朱紅色的衣服。』紫色是作王的顏色。教皇從來都是說他自己是作王的，從來都是承認他自己是作王的。同時，每一個到過羅馬的人都知道，紅色是羅馬特別的顏色。他們的主教叫甚麼？叫紅衣主教。外面穿紅的袍子，裏面穿紅的衣服，連襪子也是紅的。教皇的車子也是紅的。他的衛隊，四分之三都是穿紅的衣服。他的地毯也是紅的。教皇出來的時候，是把紅的地毯一路鋪過去。你看羅馬的顏色，是充滿了紅色。一面是穿紫色，另一面沒有一個國家像羅馬那樣充滿了紅色。

4 金子珍珠寶石為妝飾

『用金子寶石珍珠為妝飾。』難得有人有那麼多的金子、寶石、珍珠，像羅馬那樣。羅馬的禮拜堂，和羅馬禮拜堂裏的像，羅馬教皇所有的妝飾、冠冕，完全是金子的、寶石的、珍珠的。比方說，教皇有一粒金鋼鑽，值得八十三萬三千英鎊，叫作客汝金鋼鑽。（Krugger Diamond。）

a 教皇有兩個冠冕

教皇在加冕的時候，要戴兩個冠冕，一個是代表他作教會的王，還有一個代表他作世界的王。代表作教會的王，有一個冠冕叫作馬愛他（Miter）。當教皇加冕作教會的頭的時候，就給他這一個馬愛他。當教皇把馬愛他接過來的時候，他承認是管理教會的。接下去，又給他一個冠冕叫作鐵愛喇（Tiara），這是一個七層的冠冕，用精金打的。這一個是代表他在全地上作王。主耶穌在地上的國還沒有立，但是在地上已經有了一千幾百年的王。你們沒有看見國，但是已經有了王。這一個鐵愛喇的冠冕，嵌了一百四十六顆寶石，以及五百四十顆珍珠，都是大的，都是非常貴重的。

b 聖彼得和梵諦岡城

教皇自己常常出現的那一個聖彼得教堂，是花了九千萬鎊造的，為的是紀念一個在加利利海邊打魚的彼得。

我自己到過梵諦岡。梵諦岡這一座城，真不知值多少錢，沒有一樣不是貴重的。整個聖彼得教堂的天

花板，都是用十八開的金子刷的。梵諦岡城的每一個地方，都是金光閃耀。教皇所住的地方的設備，世界上任何帝王的家，都被牠壓倒了！地上沒有這樣奢華的，可是他們竟是代表拿撒勒人耶穌在地上。

所以，聖經的話已經是每一字都應驗了！

5 滿了可憎之物

『用金子寶石珍珠為妝飾，手拿金杯，杯中盛滿了可憎之物。』所有讀聖經的人都知道，可憎之物就是偶像。可憎這一個字，在全部聖經裏，都是指著偶像說的。像代下三十三章二節、以西結二十章七節、但以理九章二十七節、申命記七章二十六節所說的可憎之物，都是指偶像。可憎之物，在聖經裏只有一個意思，就是偶像。

6 淫亂的污穢

『杯中盛滿了可憎之物，就是她淫亂的污穢。』這意思是說，把所有多教的東西，都帶到基督教裏來。這實實在在是一個污穢。

7 羅馬教的勢力是國際的

二節：『地上的君王與她行淫；住在地上的人喝醉了她淫亂的酒。』羅馬教的勢力是國際的！

8 沒有一樣不是混亂

地上的人都喝醉了她的酒，各處都有相信羅馬教的人。她的的確確是巴比倫。巴比倫就是混亂、淫亂。她的的確確是混亂、淫亂！我已經說了，她把世界和教會混在一起，把外教和基督教混在一起，把信的和不信的混在一起，把恩典和律法混在一起，把新約和舊約混在一起，把神和偶像混在一起；沒有一樣不混，沒有一樣不是淫亂。這是羅馬教所作的事。

六 喝醉了聖徒的血

六節：『我又看見那女人喝醉了聖徒的血，和為耶穌作見證之人的血。』她喝醉了聖徒的血！所有讀聖經的人都知道，羅馬帝國的逼迫，到主後三百十三年就停止了。但是羅馬教會的逼迫，到今年（一九四八年）還沒有停止。不要說別的書，只要讀像福克司（Foxe）所著的『殉道者』（Martyrs），你就看見說，羅馬教殺死了多少人，羅馬帝國殺死了多少人。實在說，死在羅馬教底下的人，超過死在羅馬帝國底下的人。

1 西班牙的逼迫

讀歷史的人都知道在西班牙的逼迫。他們說，相信耶穌的人是異端的人；在頭十二個月，就放火燒死一萬零二百二十人。讀歷史的人都清楚，在察驗院（Inquisition）裏面，死了許多人。一個人一相信耶穌，他們就要殺死他。在羅馬教底下的人，所有的法官，都遵守教會的命令。教會自己難得下手。教會看有一個人該死，就送到法庭去，請他們把他殺死。教會不能殺人，可是羅馬教會叫地方的政權來執行。

2 教皇的二十七個咒詛

每一個禮拜四的時候，教皇都得講二十七咒詛，來反對所有他們看為是異端的人。並且分支還不只二十七個。教皇咒詛一切相信異端的人。咒詛完了以後，就把一個大火把點著，以後又摔在地上把牠弄熄了。這意思是說，每一個相信異端的人，都要受永遠的滅亡。請你們記得，所有羅馬教所說的異端，就是你我所有的信仰。

3 起誓逼迫信徒

從路德馬丁一直下來，羅馬教所有的監督，在他們的宣誓裏都有一條，必須逼迫相信異端的人。換一句話說，羅馬教就是要逼迫一切像我們這樣信仰的人。羅馬教有一個很出名的人，叫聖多瑪阿奎納斯（St. Thomas Aquinas），他說，如果有一個人相信了異端，你第二次勸他之後，就得把他交給屬世的官員來毀滅他。他們自己不下手，是交給地方官去下手。羅馬教公開的承認，阿奎納斯的話，乃是直接受聖靈默示的。

你們千萬不要以為說，這一種情形已經了了。沒有，還在這裏。所有有眼睛的人都要看見，羅馬教還要回來。

4 殺人的律令和詔書

在羅馬王家的律法裏這樣寫著：所有屬世的君王，都得在他那一省裏面，把所有異端的人都滅絕了。不然的話，要把他革除，或者叫他失去寶座。

羅馬的教皇夏路納斯第三（Holonesis III），益格納斯第三（Ignas III），益格納斯第四（Ignas IV），亞歷山大第三（Alexander III），這幾個教皇都曾發詔書說，所有羅馬教的人，應當完全消滅一切異端的人。格利葛來十三（Gregory X III），告訴卻爾斯第九（Charles IX）說，你如果要保守你的國家能穀

敬虔，能毀宗教化，你必須在全地上褻瀆所有相信異端的人，把他們除滅淨盡。一八九五年七月十三日，在英國泰晤士（Times）報上，發表一個教皇的話說，你如果暗殺了一個更正教的人，就能贖你暗殺一個羅馬教人的罪。這是教皇說的話！還有一個教皇說一句話，如果奉神甫的命令去殺人，就不是殺人。這是羅馬教的律令。

5 聖徒的血蹟

a 在馬德里

到一八〇九年，有人在西班牙的首都馬德里，還看見有許多更正教的人，就是所謂相信異端的人被弄死。他們看見有剛剛死的，有只剩下骨頭的，有的人還活著，有的人已經死了。男女都有，年輕的也有，年老的也有，老到七十歲的也有。有的全身都裸露了關在監獄裏。他們的那些刑具，只有撒但和人合起來，纔能發明出來。一八〇九年在馬德里還是這一種情形。

b 在羅馬城

等到一八四八年，意大利大革命的時候，在羅馬城的大廈裏，找出一堆一堆的骨頭，並且裏面有兩個火爐子，充滿了沒有燒完的骨頭。

有一個對付更正教信徒的方法是：『用滑輪把腳吊起來，用細麻繩捆在他身上。用螺絲絞緊，叫繩子陷在肉裏面，叫水從天花板上滴下來，剛剛好滴在受刑人的口上。用布蓋住這一個人的口，叫他沒有法子呼吸，叫他沒有法子流通。』

自一五四〇年，羅馬耶穌會（Jesuit）設立以來，（更正教起首之後，羅馬教就設立耶穌會來抵制，）在羅馬一個地方，就殺死信主的人一百九十萬以上。

6 直到今天還在逼迫

一九〇一年，教皇黎屋第十三（Leo X III）在羅馬寫一篇文章，他還這樣講說，『從神那裏，教會有權柄，就是羅馬教有權柄，對於一切相信異端的人，充公他的一切財產，監禁他的人，把這一個人放在火裏燒。』

所以，請你們記得，羅馬教是一直在那裏逼迫神的兒女。我從前讀了許多關於這一類的事，特別是『殉道者，』在美國、德國、西班牙，都有許多的人，受他們厲害的逼迫。羅馬教就是給信耶穌的人一個名字，叫作異端。人相信耶穌是異端，都要受死的待遇。這一節聖經真是不錯 | 『那女人喝醉了聖徒

的血，和為耶穌作見證之人的血。』這是羅馬教的逼迫，直到今天還在。

七 羅馬教要佈滿全世界

十七章一節：『拿著七碗的七位天使中，有一位前來對我說，你到這裏來，我將坐在眾水上的大淫婦所要受的刑罰指給你看。』又十五節：『天使又對我說，你所看見那淫婦坐的眾水，就是多民多人多國多方。』聖經指給我們看，這一個妓女，乃是坐在多民多人多國多方的地位上。這就是說，羅馬教要大大的膨脹。十六節是羅馬教受審判。十五節給我們看見，在她受審判之前，羅馬教要佈滿全世界。這是主的豫言，是沒有辦法的！她要坐在多民、多人、多國、多方上。各處都有，要大大膨脹。

羅馬教不只在中國興旺，在全世界各國都是這樣興旺。我一直在那裏注意這些統計，在美國有一個更正教的人，就有七個羅馬教的人，要多七倍。自從一九二〇年，墨索里尼和教皇立約，承認梵諦岡是一個獨立國之後，羅馬教不知擴張了有多少。一九一三年在羅馬教廷裏，有十四個國家派公使住在那裏。教廷派有五個公使住在外國。到一九二二年，就有二十五個國家派公使到教廷來，教廷也派二十五個公使到外國去。到今天一九四八年，有七十個國家派代表到教廷去，連中國也派了公使去。他們的勢力一直在那裏擴張。

今天這一個女人還在那裡。過些日子，這一個女人要嫁給敵基督。這一個女人，是騎在獸上。在前半節的時候，是女人騎在獸上，羅馬教要指揮敵基督。過後敵基督要把女人打毀，十個王要起來，使她冷落赤身，又要喫她的肉，用火將她燒盡。這是大災難起頭的時候，她所要有的結局。

八 神對祂子民的命令

1 要從羅馬教裏出來

請你們記得，在羅馬教裏還有得救的人。千萬不要以為，羅馬教裏面沒有得救的人。因為有兩件事，就是基督是神的兒子，基督替人死，羅馬教還一直保守著。神說，你們是神的子民，你們要從他們中間出來，免得有分於他們所受的災殃。（啟十八4。）

2 不要好奇

我把這一件事告訴你們，是要你們看見，在地上要發生甚麼事情。遲早羅馬教的勢力要膨脹，所以要防備！不要好奇，不要去接觸他們。一面我知道，另一面我不去接觸，這是我們該有的兩種態度。

神禁止任何祂的兒女，去接觸羅馬教裏的事。神不說她是淫婦，神說她是妓女。一個人結了婚再犯罪

叫作淫婦。沒有結婚的關係，連淫婦的資格都沒有，簡直是妓女。羅馬教根本與神沒有關係。今天，一個女人進來教訓教會，一個女人把麵酵擺在三斗麵裏，一個女人騎在敵基督上面，就是羅馬帝國身上。神說，這是大妓女！所以，一個初信主的人，千萬不要弄錯，以為我們也相信主耶穌，他們也相信主耶穌，沒有甚麼兩樣。要認清楚，我們和羅馬教根本不能來往。我們的門要關得緊，不要進去！不要好奇！

註：本附錄為補充『教會的道路』中推雅推喇段用。——倪柝聲《初信造就》

13 第四十六篇 合一

壹 頭、身體、肢體、都是基督

今天我們要題起一個問題，就是基督徒的合一。我們曾看過，基督的身體乃是彰顯在地上的一件事。保羅告訴哥林多的人說，『就如身子是一個，卻有許多肢體；而且肢體雖多，仍是一個身子；基督也是這樣。』（林前十二 12。）保羅不是說，基督和祂的教會也是這樣。保羅也不是說，基督和祂的子民也是這樣。保羅是說，基督也是這樣。換句話說，頭是基督，身體也是基督，肢體也是基督。所以他說，身子是一個，卻有許多肢體；而且肢體雖多，仍是一個身子，基督也是這樣。這一句話明顯的給我們看見：元首、身體、肢體，都是基督。

當保羅在往大馬色的途中遇見光的時候，主對他說，『掃羅，掃羅，你為甚麼逼迫我？』（徒九 4。）掃羅問祂說，『你是誰？』主說，『我就是你所逼迫的耶穌。』（5。）這一個『我』是在天上。一個在地上拿著大祭司文書的保羅，怎麼能逼迫在天上坐在父右邊的拿撒勒人耶穌？在這裡，我們就看見說，這一個就是基督身體的合一。頭、身體、肢體，都是基督。所以掃羅在地上逼迫教會，主不是問他說，『你為甚麼逼迫我的教會？』『你為甚麼逼迫我的子民？』主乃是問他說，『你為甚麼逼迫我？因為你這樣作，就是逼迫我。』這就是說，基督與教會是合而為一的。

貳 合一是今天在地上的事

一 基督的身體是在地上的

這一個基督明顯是在地上的，因為這一個基督是能加以逼迫的。所以，基督的身體這一件東西，乃是在地上的。林前十二章所說的『基督也是這樣』，這一個身體乃是在地上的。這裡所說的，身體雖然是一個，肢體卻有許多；肢體雖然是許多，不過只有一個身體，這乃是在地上的，因為是可逼迫的。掃羅是逼迫在地上的身體，而主說這是逼迫祂。這就是說，這個身體是在地上的。

這一件事，有極重大的關係。基督的身體乃是一個。基督只有一個身體。所以，身體合一這件事，不是等到天上纔彰顯的事。身體合一這件事，乃是在地上就得彰顯的。在地上，身體就是合而為一的。林前十二章給我們看見基督身體的事，裡面就有一句話說，『若一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦；若一個肢體得榮耀，所有的肢體就一同快樂。』（26。）這明顯給我們看見，基督的身體是在地上的東西。因為如果是在天上的，說喜樂，還說得通；說受苦，就說不通。你不可能說，肢體在天上受苦。一個肢體受苦，全身就都受苦，這明顯是在地上。只有在地上，纔有一個肢體受苦的可能；也只有在地上，纔有全身受苦，全身受逼迫的可能。所以，基督身體的合一，不是將來在天上的事，乃是今天在地上的事。

二 合一是今天在世界裡的事

主耶穌在約翰十七章的禱告，是求教會在天上合一。祂說，『使他們都合而為一；正如你父在我裡面，我在你裡面，使他們也在我們裡面；叫世人可以信你差了我來。』（21。）從第二句話『正如…』到『使他們也在我們裡面』，用括弧把牠括起來，你就能清楚看見說，主盼望教會合而為一，是要叫世人可以信。如果信的是世人，就明顯這一個合一，也是在世人面前。主是盼望世人能信。這也給我們看見，這一個合一，是今天在世界裡的事。

所以我們第一個問題要解決的，就是說，基督徒的合一，乃是今天在地上的事，乃是今天在世界上的事。基督徒的合一，不是將來在天上的事。將來在天上，基督徒當然是合一的。但基督徒的合一，乃是今天在地上彰顯，在地上實行；不是將來在天上彰顯，在天上實行。這一件事，弟兄們必須清楚。因為有的人會告訴人說，『你們不要替教會合一不合一擔心，不要替基督徒合一不合一擔心；總有一天，到天上的時候，都合一了！』但那是在主面前的事。主今天所要求的，是要在地上就合一。這一個責任是在我們身上。不要以為說，要等到了天上，我們纔合一。基督徒的合一，今天在地上就得彰顯。這是我們今天第一要注意的事。

參 合一的範圍不能比身體大

一 教會的合一只以身體為範圍

關於合一的問題，有許多人是這樣想；不管一個人是不是神的子民，不管一個人是不是有生命的人，也不管一個人到底是不是基督身體裡的肢體，只要他在外表上有基督徒的名稱，我們都可以與他合一。但是聖經所給我們看見的合一，乃是身體的合一。今天有許多人所主張的合一，是超越過身體的範圍，也包括了屍首在裡面，包括了身體之外的東西在裡面。這種合一，不是神的話所許可的。

所以，我願意在這裡注重的說，身體的合一，纔是教會的合一。教會的合一，只以身體為範圍，不能擴充到身體之外去。不是說，凡掛上基督教的名字的，凡掛上基督徒的名字的，我們都得和他們合一。神的話，沒有這樣定規，也沒有這樣說。

二 麥子和稗子不能合一

許多人喜歡引一段聖經，就是馬太十三章。他們說，在馬太十三章第二個比喻裡，主告訴我們說，當祂離開世界的時候，好像是睡覺的時候，有仇敵來，將稗子撒在麥子裡就走了。到長苗吐穗的時候，稗子也顯出來。田主的僕人對主人說，你要我們把稗子薅出來麼？主人說，容這兩樣一齊長，等著收割。那時收割的人要把稗子捆成捆，留著燒；把麥子收在倉裡。（24~30。）許多人有一個誤會，以為合一乃是麥子和稗子的合一；以為合一不只是麥子的合一，也是包括了稗子。要知道，主在這裡不是講合一，不是說信的和不信的應當混在一起；乃是說信的人不應該殺不信的人。羅馬教就是豫備把稗子拔掉，把他們所謂異端的人，都拔出來。我們知道，他們不只在原則上錯了。連事情都錯了。他們不只把稗子拔掉，他們也把麥子拔掉了。在原則上是錯的，在事實上也是錯的。因為他們把基督教當作異端。

在這裡，主的命令不是說，在這世界裡要把稗子拔出去。主是說，在教會裡要分開。這裡所說讓兩樣都長到收成的時候，不是讓兩樣都長在教會裡，乃是讓兩樣都長在田裡—世界裡。（在第一個比喻裡，解釋田是世界。）換句話說，不必把有名無實的基督徒從世界裡挪開，不必像羅馬教那樣把他們殺掉，可以讓他們活在世界裡。但這並不是說，基督徒的合一包括了稗子。

1 教會不該容納不信的人

今天在所謂的基督徒團體裡、宗派裡、公會裡，有許多不信的人在裡面。他們容納不信的人，就是容納稗子在教會裡。主不是說，容納稗子在教會裡；主乃是說，容讓稗子在世界裡。主叫我們維持基督徒的合一，是要維持在教會裡，不是維持在世界裡。

今天有許多人，像羅馬教的人，不讓稗子活在世界上，要從地上把稗子拔去。這是一個極端。另外有一個極端，像有的團體，又把不信的人留在教會裡。你們如果去看所有國立的教會，只要是這一個國家的國民，只要是這一個國家的國民所生的，就可以給他們施洗，就可以把他們帶到教會裡來。生在這一個國裡的人，就可以作這一個國裡的基督徒。你們看見說，把教會的門開啟到包括不信的人，這是不對的。

2 教會包括的不能太大

連衛斯理在起草衛斯理公會會章綱例的時候，裡面也寫著：『凡是願意逃避將來忿怒的人，都可以作衛斯理公會的人。』請你們記得，這一句話是太籠統了。當然，我們在許多事情上都趕不上衛斯理，他是神大用的人。許多事情，我們沒有學過，我們趕不上他。但是，我們可以對他說，『弟兄！你這一句話包括得太大了罷？』實在在教會裡面，不包括所有要逃避將來忿怒的人。連佛教的人，恐怕也可以說是要逃避將來忿怒的人。

3 基督徒的合一包括神的兒女

所以我願意和弟兄們看，甚麼叫作教會。教會乃是有基督生命的人。甚麼叫作教會？教會乃是基督的身體。所以，基督徒的合一，只包括神的兒女。基督徒的合一，並不包括有名無實的人。他們還是屬乎世界的，他們是沒有重生的，他們在神面前還是罪人，他們並不包括在教會裡，所以他們也不包括在合一裡。

三 手續與原則問題

有一個主的僕人，是在公會裡事奉主的，曾對我說，『我們並不棄絕得救的人！』我說，『那當然！我們不盼望任何的教會棄絕得救的人。但是我要問一句話，你棄絕不棄絕不得救的人？』他對我說，『你們是很厲害的，能知道誰得救，誰不得救，我們卻不知道。』我承認他這一個答覆是對的。但是我說，『不是問你知道不知道誰得救，誰不得救；乃是說，你如果知道誰是不得救的，你容讓不容讓？我們所爭的，不是事實的問題，乃是原則的問題。我們所爭的，乃是你如果知道一個人沒有得救，你接納不接納？』他說，『就是我們知道，恐怕我們還是要接納。』一個教會，如果在原則上接納不得救的人，就不是教會。我們不是說在事實上。在事實上，使徒行傳裡的西門，到底得救不得救，我們不知道。許多人，你問他的時候，好像是得救的；但在事實上，也許會有錯。但這並不是原則。有的團體，不管人相信得救也好，沒有相信得救也好，一律接納，根本不問，這是在原則上的難處。

今天不是說手續上如何，乃是說原則怎樣定規。比方，你定規說，所有黃帝的子孫都可以作中國人，這是原則。你如果弄錯了，把一個大和民族的人收進來，這是手續上的錯誤。你如果定規大和民族的人可以作中國人，這是把原則打開了。歷世歷代以來，常常有錯，我們也常常作錯事。願意神憐憫我們！我們沒有甚麼可驕傲的。但是，我們看見，主在原則上所定規的，教會不能把門打開來接納不信的人。

所以弟兄們，你們無論遇見任何的團體，若是他們的原則是打開來的：信的人可以進來，不信的人也可以進來；你看見這不是教會，這乃是世界。因為有麥子，也有稗子，這不是神的教會。在教會裡，應該全是蒙召出來的人。如果出來的人也在裡面，不出來的人也在裡面，這就不是教會。

四 應該離開混亂的團體

如果有一個團體，門開得這麼大。信的人也可以進去，不信的人也可以進去，就這一個團體不是基督徒的團體。這一個合一，不是基督徒的合一。所以，如果有一天，主開我的眼睛，叫我看見說，我應該離開這一種團體；請記得，我這一個離開，並沒有離開基督徒的合一。因為這一個團體，根本不是基督徒的合一，根本裡面是混亂，是攙雜。所以離開的時候，並沒有離開基督徒的合一。如果有一種的團體是包括信的人，也包括不信的人；包括得救的人，也包括不得救的人，兩種都混在一起的，神的命令是叫我們從他們中間出來！

1 我們是永生神的殿

林後六章十四到十六節：『你們和不信的原不相配，不要同負一軛；義和不義有甚麼相交呢？光明和黑暗有甚麼相通呢？基督和彼列有甚麼相和呢？信的和不信的有甚麼相干呢？神的殿和偶像有甚麼相同呢？因為我們是永生神的殿。』你們要知道，你們自己是甚麼種的人。你們自己乃是永生神的殿。所以你們與任何的偶像都沒有關係。

『就如神曾說，我要在他們中間居住，在他們中間來往；我要作他們的神，他們要作我的子民。』你們是永生神的殿，神要在你們中間居住，在你們中間來往。神是你們的神，你們是祂的子民。

2 必須從不信的人中間出來

所以結果呢？神的命令乃是說，『「你們務要從他們中間出來，與他們分別，不要沾不潔淨的物，我就收納你們。我要作你們的父，你們要作我的兒女。」這是全能的主說的。』（17~18。）在這裡，我們看見，任何一個基督徒的團體，名字是基督教的，而裡面也有信的，也有不信的，我們就要從他們中間出來。就是他們的名字叫作基督的教會，如果在裡面信的和不信的混在一起，我們總得出來。

五 原則上不能錯

在原則上，不讓不信的人進來，纔是對的。曾有一個弟兄問我說，『你們到底有沒有收錯了人？』那個時候，我在感覺上，是覺得沒有收錯了人。我就答應他說，『也許有，但是相當少。』他說，『這樣，你與我們有甚麼分別？』我說，『在我們中間，如果有不信的人進來，他是夜裡爬著牆進來的。在你們中間，如果有不信的人進來，是你們在正午十二點，開著大門讓他進來的。』我們千萬不要驕傲，我們也許會錯。施浸會施錯，接納會接錯；不過，這是人偷著進來的，不是我們在原則上定規的。今天在所謂的基督教團體裡，只要人掛一個名就可以進來，所以是十二點太陽正中的時候進來的。所以不是說，我們今天在手續上絕對沒有錯。當然，我們在神面前要非常小心，不要作錯事。如果故意

的讓牠錯，在原則上讓牠錯，那就不是教會。

1 沒有保守非基督徒合一的需要

如果有一個團體，明知道某一個人是不信的，卻隨便讓他進來，這一個團體定規不是教會。對於這一個團體，神的兒女沒有保守合一的需要。因為那一個合一，不是基督徒的合一，我們不必保守。我們只需要保守麥子的合一，不需要保守麥子和稗子的合一。今天在地上有許多自稱作教會的團體，裡面有信的，也有不信的。他們要維持一個外表，他們要保守一個合一。請記得，他們這一個合一是用不著保守的。他們這樣的合一，反而要推翻那真正的合一。他們所要保守的合一，反而是我們要出來的，因為一到裡面去，反而是破壞了合一。

肆 合一的範圍也不能比身體小

還有一個非常重要的事，就是說基督徒的合一，是有一定的範圍。基督徒的合一，是包括神所有的兒女。基督的身體有多大，基督徒的合一也有多大。基督的身體有多大，基督徒的交通也有多大。基督的身體有多大，基督的教會也有多大。這在神的話語裡是非常清楚的。剛纔第二點乃是說，把基督的身體擴大了，那些假冒的也在裡面。現在我們碰到一個難處，就是有許多神的兒女所保守的合一，並不是基督徒的合一。

一 基督徒的合一是在聖靈裡

我願意弟兄姊妹們特別注意：神不只是一要叫祂的兒女合一，神並且是要叫祂的兒女在聖靈裡合一。或者起一個名字，叫作基督徒的合一。神不是說任何的合一就行，任何的樣子就行，神是說要在聖靈裡合一。所以，我們今天在這裡起一個名字，稱呼牠作基督徒的合一。這一種的合一，是在基督裡的合一。要保守基督徒的合一，就要保守人在基督裡、在身體裡、在聖靈裡的合一。這一個合一是有限度的，是像身體那樣大。請你們記得，基督徒的合一，是以基督的身體為範圍。

二 不應該保守比身體小的合一

今天有許多人錯了。他們以為說，神要我們合一。可是，如果他們那一個合一的範圍不是基督的身體，那一個合一就不應該保守。任何合一的範圍，若是比基督的身體小，你如果去保守那個合一，你就是聖經裡所說的分門別類。神是要我們保守在聖靈裡的合一，那一個範圍是像基督的身體那麼大。基督的身體，就是那一個合一的範圍。

比方有一班的信徒相信說，每一個人應該在水裡面受浸。這是聖經的道理，一點都不錯。可是他們

定了一個原則，就是凡不是浸在水裡面的，即使他是神的兒女，他是屬乎神的，他們也不要他。他們是以一種道理作他們合一的根據，這並不是在聖靈裡的合一，這是一個比身體小的團體。

比方有一個弟兄和這些弟兄們在一起，他們有很好屬靈的交通，也得著許多屬靈的幫助。但是有一天，神開這一個弟兄的眼睛，叫他看見說，雖然他們這些人是神的兒女，可是他們的團體並不是教會。因為他們只接受受浸的人和他們在一起。有的人雖然是神的兒女，只因不是受浸的，他們就不接納。他們拒絕了神的兒女，所以他就離開。他所以離開，乃是因為主光照了他。

等一等，有一個弟兄來勸他說，我們是基督徒，我們是作神兒女的人，我們是弟兄。神在聖經裡說，弟兄應該彼此相愛，所以你不應該離開。你如果離開，你就是得罪了基督徒的合一。你如果離開，你就是分裂。你如果離開，你就是分門別類。你如果離開，你就是宗派。這一個弟兄聽了，找聖經來讀，把新約讀了好幾遍，看見神的兒女是應該合一，就以為說，我不應該出來。弟兄們，你們看見這裡面的錯誤麼？這裡面的錯誤非常明顯。

1 離開比身體小的團體不是破壞合一

人如果以為說，不應該分門別類，人應該記得甚麼叫作分門別類。分門別類就是從身體裡分出來。林前十二章是指著在身體裡的分門別類，（25，）而不是指著這一個不在身體裡的團體的分門別類。神所說的基督徒的合一，乃是指著有基督身體那麼大的基督徒的合一。那一個我們不應該得罪，那一個我們不應該說出來。如果有一個團體，比基督的身體更小、更窄，而人以為說，我應當保守這一個合一；我告訴你們，不錯，是合一，但不是基督徒的合一，不是聖靈裡的合一。為著甚麼不是基督徒的合一？因為那一個合一，不是身體那麼大的合一。要看見，任何的範圍，任何的團體，任何的組織，如果沒有身體那麼大，若是你離開，你並沒有干犯基督徒的合一，你並沒有破壞基督徒的合一。

所以如果任何的範圍，趕不上基督身體的範圍；任何的團體，趕不上基督身體的團體，就那一個範圍，那一個團體，你不能保守。你必須從那一個合一裡出來。一個神的兒女，如果保守比基督的身體更小的合一，反而是一個干犯基督徒合一的人。

三 關於分門別類

在哥林多的教會裡有分爭，他們有人說，我是屬保羅的；我是屬亞波羅的；我是屬磯法的；我是屬基督的。最反對說這話的人就是保羅。保羅說，保羅為你們釘了十字架麼？你們是奉保羅的名受了浸麼？保羅說，你們這樣是結黨，是肉體的行為。（林前一 11~13，三 3~4。）他們這樣說，就是分門別類。

1 誰是分門別類的人

假定說，在他們中間有一個人名馬可，有一個人名司提反，還有一個人名腓利門等等，他們說，我們是屬保羅的。如果有一天，在他們中間有一個弟兄，或者是司提反，或者是腓利門，起來說，我們一同聚會，我們有很好的交通。我們覺得神的僕人保羅，是特別蒙神用的，我們應該多注重他的教訓。我們聽他的講道，讀他的書信，有很好的交通，得著許多的幫助。大家都在主裡面，我們覺得交通非常親密。不過，我最近覺得說，我們這樣不對。因為今天在哥林多的信徒有好幾百，而我們只有幾十，我們應該和他們一起好好交通。

其餘的弟兄就站起來說，你犯了罪！主耶穌在地上的時候，有一個禱告，求父說，要使他們合而為一。你看見主耶穌要我們合而為一，你今天想出去，你今天想走到另一條路去，你與我們不合一，你不榮耀主！你不與我們合一，你就不能叫世人因著看見我們的合一而來相信主。你犯了罪，你要從我們中間出去，你是一個分門別類的人。

2 自己先分門別類，卻定罪出去的人為分門別類

弟兄們！看見麼？這就是許多人對許多弟兄所說的話。他們自己先分門別類說，我是屬磯法的，我是屬亞波羅的，我是屬保羅的，我是屬基督的。他們已經有了許多分門別類。等到有人要從他們中間出去的時候，他們就說，你應該保守基督徒的合一。但那個合一，並沒有基督的身體那麼大；那個合一，不過是屬乎保羅的那麼大。要保守比基督的身體更小的合一，就是分門別類。連說我屬乎保羅這一個，都是分門別類。請你們記得，他們是從身體上分出來的，他們沒有看見自己是分門別類的人。有人從他們中間出去，他們就說他是分門別類。

弟兄姊妹們！這就是今天許多基督教團體的難處。許多所謂的神的子民，（我盼望不得罪他們，我們的靈要對。我們在神面前，要知道這是可傷心的事，不是可喜樂的事。不過，我們在神面前，路要清楚。）許多基督教的團體，自己從身體裡分門別類出來了，當有許多弟兄姊妹要回到基督身體裡去的時候，他們就說，他們（那些出來的人）是分門別類。殊不知所有在分門別類的團體裡的人，自己若不從這一個分門別類的團體裡出來，就都是分門別類的人。

3 破壞了宗派的合一，這是對的

我們要求神開他們的眼睛，叫他們看見說，基督的身體是合一的，宗派是分門別類。在一九三四年，世界上就已經有一千五百個大的宗派。那麼多的派別，都稱自己作教會，把基督身體的範圍縮小了。你是一個腳，我是一個手，把基督的身體分裂了。今天有弟兄姊妹願意回到身體的範圍裡去，有身體的交通，他們就說他是破壞了合一。我告訴你們說，如果有人對你說，你是破壞了合一，你可以回答說，我破壞了分門別類的合一，我沒有破壞身體的合一。你說，我破壞了宗派的合一，這是對的。我

如果不破壞小的合一，就不能進到大的合一裡去。

4 需要從小的合一出來，進到大的合一去

基督徒的合一，只有身體那樣大，不能把身體以外的帶進來。基督徒的合一，也要有身體那樣大。一切所謂的合一，凡是比身體更小的，都不能算作基督徒的合一。你越保守人所謂的合一，你越是一個有派別的人。你越是以為說，我和這些弟兄好得很，你越是一個有宗派的人，你越是一個分門別類人。你需要從這些小的合一裡出來，你纔能進到那一個大的合一裡去。你要進到大的合一裡，你必須棄絕小的合一。千萬不要以為有合一就算，還要看是甚麼合一。不是說任何合一都行；只有身體的合一纔行。凡比身體的合一小的，都不是基督徒所應該接受的。所有的合一，不能比身體小；比基督的身體小的，都是派別，都是神所不悅納的。

四 甚麼是分門別類

『分門別類』這一個字，或者說『派別』這一個字，在希臘文裡是 *hairesis*，這一個字在聖經裡曾用過九次。六次在行傳裡，許多的時候是譯作『教派』，像撒都該的『教派』，法利賽的『教派』，『拿撒勒的教派。』三次是在書信裡。我們把在書信裡的看一下：

1 在教會裡纔能分門別類

林前十一章十八節：『第一，我聽說你們聚會的時候，彼此分門別類；我也稍微的信這話。』在這裡是說，哥林多人在聚會的時候分門別類。所以甚麼是分門別類？乃是在教會裡纔能分門別類。哥林多是一個教會，他們都是在哥林多的教會裡。有一天，有一個人在那裡說，我是屬保羅的；又有一個人在那裡說，我是屬磯法的；還有人說，我是屬亞波羅的，我是屬基督的。話語聲調都不對，屬靈的態度也不好。有爭執、有猜忌，沒有基督的愛。聚會的時候，說屬保羅的這一班人聚集在一起，說屬亞波羅的那一班人聚集在一起。這就是分門別類。

如果有人要控告人分門別類，只有在教會裡纔能有這樣的控告。在教會之外的地方，就不能有這樣的控告。人只能在教會裡犯分門別類的罪，人不能在教會之外的地方犯分門別類的罪。人只能向合法的政府犯造反的罪，人不能向非法的政府犯造反的罪。人與合法的政府不在一起，是造反；人與非法的政府不在一起，不是造反。所以分門別類，是教會裡的事。而分門別類，乃是神所不悅納的事。

2 分門別類是肉體的事

加拉太五章十九、二十節：『肉體（原文）的事，都是顯而易見的；就如…惱怒、結黨、紛爭、異端

(haireisis)。」你看見肉體的事，其中有一樣叫作宗派，(原文，)但是中文聖經譯作『異端』。這一個字，與分門別類，或者宗派，在希臘文裡是同樣的字。你在這裡看見說，分門別類是甚麼？分門別類是肉體的事。保羅不只對加拉太人這樣說，不只對哥林多人這樣說，也是對你和我說，分門別類不是屬靈的，乃是屬肉體的。保羅在這裡開一張清單，把所有肉體的行為都列出來。他題起姦淫、污穢、邪蕩、拜偶像、邪術、仇恨、爭競、忌恨等等，他也題起分門別類。

a 和姦淫拜偶像同樣被定罪

有的人，你如果問他，基督徒可不可以犯姦淫？他定規說不可以。你如果問他，基督徒可不可以拜偶像？他也必定說不可以。你如果問他，基督徒可不可以分門別類？他就說，雖然在外面分開，可是在心裡並沒有那樣的分開。這像許多拜偶像的人說，雖然在外面拜，可是心裡並沒有拜一樣。我告訴你們，這是不能推諉的事，這在神面前是同樣被定罪的。

b 不能在肉體的行為裡有挑選

我希奇，有人以為自己是神的僕人，反而寫出書來說，人可以繼續在宗派裡。如果有一個神的僕人，今天寫一本書說，基督徒是可以拜偶像的，你怎樣呢？如果有一個神的僕人，今天寫一本書說，基督徒可以犯姦淫，可以邪蕩，或者說可以惱怒，可以忌恨，你怎麼想？你要覺得說，這一個人定規不是神的僕人。但是，在這裡有人說，基督徒可以有宗派，許多人還翻印他的小冊子。我告訴你們，人在神面前沒有看見主所定罪的！請你們記得，你們不能在肉體的行為裡有挑選。宗派與拜偶像，與姦淫，與惱怒，與邪術一樣，都是肉體的行為，都是擺在這一個定罪的單子裡。所以，我們要在神面前負責，不能被引誘，回到宗派裡去。

c 宗派譯作異端的故事

宗派這一個字，在希臘文裡是穀清楚的。林前十一章譯作分門別類，加拉太五章二十一節譯作異端，其實都是一樣的字，懂得英文的人都知道。這一個字為著甚麼譯作異端呢？在希臘文裡是 haireisis，在英文裡，沒有把這一個字都譯出來，就把這一個字寫作 heresy。因為他們是國家的教會，譯聖經的時候，譯到這裡就發生了難處。因顧忌的緣故，就把莫名其妙的一個字擺在這裡。明知道這是不對的，但是還是這麼印。像中國的聖經印『上帝』，也印『神』。明知道印『上帝』是不對的，但是因為各公會都這樣用，所以就也這樣印。兩種都印，兩面都應付。又像受洗，應該是受浸，但整個國家都是受洗的，那怎麼辦？如果印受浸，就要出事情。所有懂得希臘文的，都知道 baptizo 這一個字，是埋在水裡的意思。他們不敢這樣譯，就把這個字的字尾換一換，在英文裡變作 baptize，叫你不知道牠是講甚麼，叫你莫名其妙，因為根本這一個字是外國人的字。照樣，如果把宗派兩個字印出來說，宗派、分門別類，是肉體的行為，馬上出難處。所以就把 heresy 這一個字，擺在聖經裡，叫你莫名其妙。實在說起

來，這一個字不是英文。到底是甚麼意思？所有的英國人都不知道。我認識兩個弟兄，在福音書局譯聖經，他們把受浸譯作『巴底斯』。我告訴你們，全中國恐怕沒有一個人知道甚麼叫作巴底斯。是浸在水裡呢？是抹在頭上呢？大家都不知道。所以無論是贊成浸在水裡的，還是贊成抹在頭上的，都皆大歡喜。這表明說，人不彀忠心。你隨便去找幾本希臘文的書，都能覓看見 haireisis 這一個字在英文裡面是 sect，可是譯聖經的人有許多顧忌。他們把這一個字譯作 heresy，叫大家莫名其妙，以致譯到我們中文聖經的時候，就變作異端。在希臘文裡是 haireisis，在英文裡變作 heresy。這不過是一個轉音。從一六一一年起，轉到英文裡來，一直用到今天，用了三百多年。等轉到中文來就變作異端。這真是莫名其妙的事。在英文裡，有好幾個字都是這樣的。

d 不能遵守在宗派裡的合一

異端就是宗派，是神認為肉體的事。所以我們不要保守在宗派裡的合一。你必須遵守基督徒的合一，不能遵守宗派裡的合一。你一遵守宗派的合一，你就破壞了基督徒的合一。

3 宗派是陷害人的

彼後二章一節：『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（宗派）。』要知道，宗派是陷害人的，是假師傅帶進來的。所以我們屬神的人，要學習在神面前維持基督徒的合一。比基督徒更小的合一，你來維持是不應該的。

伍 合一不是聯合的工作

一 神的兒女普遍覺悟需要合一

人看見了宗派是陷害人的，是神所定罪的之後，就起首看見基督徒合一的需要。許多人就覺得說，我們有了宗派，有了分門別類，是不應該的事。我們應該與神的兒女都有交通，這一個交通應該像身體那麼大。

這一種的覺悟，我想十幾年來，最少在中國是相當普遍的。去年，人還寫一封信來說，『雖然我們不贊成反對宗派的道，但是我們總覺得基督徒的合一是應該的。』這是基督教的領袖寫的。今天基督教的領袖，也覺得應該注重基督徒的合一，不應該注重宗派的合一。

二 聯合的合一是半路涼亭

我承認，十幾年來，有許多人注重合一。可是產生了一種聯合的合一，沒有回到身體的合一裡去，這

一種的合一是人的產品，就是今天所謂聯合的工作，或者說不分宗派的工作。這一種的聯合是起首不分宗派。我個人覺得說，這明顯是半路的涼亭，兩邊都不到家。

1 基督徒作事應該徹底

我要頂直的說，宗派如果是對的，你就應該維持宗派。宗派如果是錯的，你就應該摔掉。今天人怎麼作呢？人說宗派是對的，卻反對牠；人說宗派是錯的，又留著牠。一面捨不得宗派，一面又要反對宗派，兩個都留著，兩個都有交通。這不像基督徒的態度。主如果叫祂的兒女要有身體的交通，我們就得把所有別的交通摔掉，只有基督身體的交通。我願意勸這些人說，你們如果覺得宗派有存留的必要，就請你們盡力量去維持宗派。因為雖然行為錯了，那一個存心還是對的。我們基督徒作事情，不應該三心二意。基督徒作事情應該徹底，應該忠心。宗派如果是對的，要徹底維持；宗派如果是不對的；要徹底反對。

我們最怕人有半路涼亭。一面承認宗派是錯的，一面又捨不得，想改良。一面承認公會是不對的，另一面又組織一個聯合會。你看見，他們不知道他們是站在甚麼地位上。這不像基督徒作的事。基督徒作事不能三心二意。對，就應該有對的辦法；不對，就應該有不對的辦法。任何的調和折衷都是不對的。作基督徒應當作得徹底。宗派對，就是對；不對，就是不對。不能有一個折衷的辦法，不能有一個調和的方法。

三 聯合會的範圍是身體，裡面卻有宗派

前面所說的第二種合一，牠的範圍是比身體更大，把稗子都容納到裡面來。第三種合一是比身體更小，是一個團體，一個宗派。第四種呢？範圍是有基督的身體那麼大，可是裡面是像象棋的棋盤，有許多分開的格子。有身體那麼大，可是裡面有宗派，你管你的，他管他的。這是聯合會，不是聯合；這是合一會，不是合一。雖然交通的範圍有身體那麼大，可是在基督的身體上，還是分作那麼多的派別。照著一千九百三十幾年的統計，最少已經有一千五百多個格子的分開。

如果教會應該有派別，神定規會在聖經裡很清楚的題起。但是神在聖經裡告訴我們，教會乃是身體。身體只有一個，每一個肢體都是聯在身體上。連一部機器也是這樣的，一部汽車也是這樣的。今天我們看見有許多的宗派在那裡聯合，所以我要指給你們看，這一種聯合的範圍是站在甚麼種的地位上。

四 身體不能以團體作單位

聖經裡說，身體是分作肢體，所以肢體乃是身體的單位。身體有單位，那一個單位就是肢體。今天，組織聯合會的人看見基督的身體，而不肯付上代價，來接受身體的交通。他們注重基督的身體，但是

他們所說的身體，不是以肢體作單位，乃是以團體作單位。基督徒交通的單位，乃是以基督徒為單位，乃是基督徒合起來成功作身體。但是今天這一種的聯合會，乃是以某某會和某某會作單位。換一句話說，假定今天全世界有五千個公會，他們就承認身體有五千個單位。今天這一種的情形，變作了是團體的交通。

在聖經裡的交通，是以基督徒個人為單位的。我是信徒，你也是信徒，所以我們有交通。他是信徒，你也是信徒，所以有交通。一個一個的交通。今天他們把信徒合起來，成功作某某會，再把許多的會合起來，成功一個身體。在身體的交通裡多出一個東西來。

五 聯合會是為肉體留餘地

聖經乃是將所有神的兒女，聯合作一個基督的身體，在地上彰顯出祂的身體來。但是今天他們是把意見相同、信仰相同、看法相同，或者所佩服的人聯合起來，成功作某某會，然後再把這些會聯合起來。這樣作，是先按著人的意思分，然後再按著神的意思合。兩邊都好！肉體的宗派能彀存在，基督徒的合一又能達到。你看見這一個叫作聯合會。我再著重的說，這樣作沒有別的，只有一個意思，要替肉體留餘地。主給我們看見說，分門別類是肉體的行為。

弟兄姊妹，你不必到宗派裡去找說，宗派這一個東西是肉體的行為。在你和我的身上都能找出來說，宗派是肉體的行為。如果要到別人身上纔能找出宗派是肉體的行為來，我就不知道你在神面前到底如何？人就是喜歡與人分門別類，憑著自己的意思，和別的弟兄姊妹合不起來。今天許多人一面又要分宗派，一面又要聯在一起。這是完全矛盾的！他們以為宗派是可以保全的，所以留下宗派。但是留下宗派，他們的良心又不平安，所以又有聯合會。這是先把身體分開了，然後又把牠聯合。

六 聯合會是不平安良心的產品

你把身體分作宗派，再把宗派拼起來的時候，那就不再是身體了！分開了，再聯合起來的時候，是聯合會，不是身體。你不要以為把人切了幾段，再拼起來的時候，仍然是一個人。沒有這件事。生命失掉了！把基督的身體切作幾百個宗派，又把幾百個宗派再拼起來，那是愚昧的事情！那不是身體，那不過是聯合會的聯合就是了。所以，我盼望你們在神面前看見，我們不應該把基督的身體分作許多的宗派。我們只知道一件事，合起來是身體，分開來是肢體，除了肢體和身體之外，沒有第二個居間的組織。你如果要把那麼多的肢體，分成功作許多的團體；然後把許多的團體合起來，成功作一個身體；沒有這件事！今天這一種聯合會，並不是基督的身體，乃是人的組織，乃是不平安的良心的產品。

陸 怎樣維持合一

到底這一個合一該怎樣維持？假定說，今天在福州的教會裡，有不信的人在裡面，那不是教會。我們稱牠作派別，你得離開。有的完全是信的人，但是有派別，你也得離開。另外又有人把宗派都聯合起來，成功作聯合會。你知道這也是肉體的行為，你也必須離開。

一 要站在基督身體的地位上

如果今天在福州要有一個教會，就必須有像基督身體那樣大的範圍。人要不要，這是人的事。人走不走這一條路，這是人的事。但是要走的人，總得忠心，總得站在一個地位上，就是沒有宗派。在裡面沒有不信的人，也不以聯合會代替身體，這是基本的原則。我們要站在基督的身體上，基督的身體是我們教會的範圍。這是我們今天的路。這也是神的兒女在各地惟一的路。

你們要看見，你們應該站在甚麼地位上。你們不能有宗派，你們不能分門別類，你們不能與不信的人混在一起，你們不能以聯合會來代替基督的身體。聯合會的地位，乃是給你們看見說，有亮光，沒有力量順服。聯合會乃是說，雖然知道神的旨意，卻不會遵守。聯合會乃是看見了神的啟示，而不想遵守。聯合會乃是代表半路涼亭。

神把我們這些人擺在另外一個地位上；這一個另外的地位，是許多神的兒女應該聚集在一起的。可是呢，他們不來。我們不是說，我們自己就能說自己是誰；乃是說我們這些人是站在基督身體的地位上。

二 我們承認這是神的家

我們承認說，在宗派裡，在國家的教會裡，在聯合會裡，還是有我們的弟兄姊妹。他們如果是忠心的話，他們就得回家，和我們一同站在身體的地位上。今天我們向他們的門總是敞開的，但我們自己不能不站在我們的地位上。今天是甚麼種的情形呢？就像在一個家庭裡，有兩個小弟弟，跑到外面去，給拐子拐去了。你不能說，因著小弟弟拐去了，這一個家就散了。在家裡還有父親、母親、哥哥、姊妹們，這一個家不能散。但是我告訴你們，因著小弟弟的被拐去，整個的家就不安了。

被拐子拐去的人暫時在外面，在家裡作哥哥的人，心要大，不能因為他們給拐子拐去，就把他們關在外面。應該學習，門向著他們是開的，心向著他們是開的。任何時候他們要回家，總得讓他們回家。感謝神，現在是暫時的回家，將來要永遠的回家。雖然流蕩的生活已經好久了，但是，我們總得承認說，這是一個家。我們不能因為他們出去，就把門關掉。

有的人告訴我們說，因為今天有好多人流蕩在公會裡的緣故，所以神的教會關門了、解散了。我告訴你們說，神的兒女在地上，不能解散、不能關門。今天我們要盡力量維持那一個見證。我的父在那裡，我的主在那裡，聖靈在那裡，就穀了！有三個弟兄，有五個弟兄，就穀了，只要有兩三個弟兄就穀。

何況有的地方，還不只這個數目！

三 學習謙卑，心裡不要驕傲

千萬不要驕傲說，我們有了一個家，就讓有的弟兄流落在外面。如果我們還不覺得說，我們的家裡丟了人，就這一個家有了毛病。如果說，還有一個弟兄，還有一個姊妹流蕩在公會裡，這是痛心的事，這是傷心的事，應該有兩個態度：一面要保全，要維持那一個地位，另一面也不要驕傲。你總要站在那一個地位上，總要繼續下去。可是當我們維持那地位的時候，心裡不要驕傲說，我們是家了，就滿意了。應當記念，在這個家裡面，有許多人流蕩在外面。我們要謙卑，要學習祈求。盼望他們都能回來，門向著他們總是開的。長久回來也好，暫時回來也好；家的地位，要維持。千萬不要弄錯到一個地步，以為說今天沒有教會了。沒有這件事！

柒 合一的根據是在審判

末了，我願意弟兄姊妹們記得一件事，就是身體的合一，不只是基督徒的合一，並且是與神的合一，與神的同在。

一 神的同在帶來神的審判

在舊約裡，你看見每一次有神的同在時，你都能看見神的審判。神的同在，就是審判的同在。因為神是聖潔的，祂若不同在，審判的問題就不發生；祂一同在，審判的問題就發生。我們要保守基督徒的合一，就得保守與神同在。神的同在，乃是審判，乃是律法。一有甚麼不對，神就審判。神不同在，就馬虎過去。神一同在，就不容讓一點罪惡。如果教會裡有罪惡，如果教會包容罪惡，那總不能穀保守合一。

二 離棄罪惡是合一的根據

我願意弟兄姊妹看見，合一的根據是甚麼。這是非常淺的，合一的根據乃是在離棄罪惡。請你們記得，今天神的兒女所以分開，都是因為有許多罪的問題。總有罪惡的問題在裡面。有罪有惡在裡面，所以在那裡有分開。許多神的兒女有一個基本的誤會，以為說，忍耐，乃是合一的根據；包容，乃是合一的根據。請你們記得，沒有這件事，聖經從來沒有把忍耐或者包容，當作合一的根據。聖經從來是把離棄罪惡當作合一的根據。

今天如果有人要與神有交通，就必須在光中。我們如果在光中，我們彼此就有交通。所以或者說，交通是合一的根據。交通的根據是在乎對付罪惡，除去罪惡。我們都是在神的光中，我們彼此就有交通。

不然的話，我們就沒有法子有交通。

林後六章給我們看見，乃是我們從他們中間出來，神就作我們的父，我們就作神的兒女。神與我們交通，乃是根據於我們從他們中間出來。你千萬不要得著了人情，而失去了與神的交通。這是許多人的失敗！

誰能殼在神面前作貴重的器皿？乃是那自潔，脫離了卑賤的事的人。人如果脫離卑賤的事，他就能作貴重的器皿。凡稱呼主名的人，就必須脫離不義；脫離不義的人，纔能稱呼主名。人如果自潔，就能作貴重的器皿。人如果作貴重的器皿，這一個人纔能同那清心禱告主的人，一同追求公義、信心、仁愛、和平。（提後二 21~22。）只有拔起刀來，下定決心，站在神的一邊，而殺死自己弟兄的人，纔能作利未人。

三 維持合一需要代價

所以合一的範圍，需要代價纔能維持。不要以為說，愛心大一點，寬容多一點，就能合一。沒有那麼一回事。合一的根據是除去罪惡。凡得罪基督徒的合一的，都必須除去。今天基督徒不能合一，不是人的愛心不殼，乃是除去罪惡不殼。今天有許多人，的確有人的忍耐、人的感情在那裡，但是沒有用的。

今天有的人眼睛被神開起來，看見身體，看見教會的範圍，看見基督徒的合一，他們一點不被人的感情、人的忍耐圈住，他們自然而然往前去跟從主。當你不能再往前去的時候，你要怪你的眼睛不殼亮，心不殼專一，不要怪那些出來的人。要知道說，有人肯脫離罪惡，有人肯脫離不義，有人肯脫離卑賤的事，有人捨得弟兄的情感，他們樂意站在身體的地位上，他們纔能看見。今天不是他們用人的感情包圍你，不是他們講合一給你聽。今天你也得付上代價，你也得脫離不義，你也得看見甚麼是基督的身體，你也得肯犧牲人的情感、人的愛，這樣你就自然而然的與他們合一了。這一個合一的根據，乃是在乎離棄不義。這一個合一的根據，不是在乎包容不義、寬容不義。

今天人對於基督的身體，有許多的不義，有許多的得罪，有許多的干犯。我告訴你們說，如果有人是忠心的，是肯順服的，你就能殼和他們在一起。你如果要維持另外一種的合一，你就也得沾染那些罪，也得有那些不義，你自然而然就與他們是合一的。

四 都起來審判罪，神的兒女就合一了

有許多人，總是認為說，出去的人包容不殼，出去的人愛心不足，出去的人忍耐不殼。不。不是出去的人忍耐不殼，乃是裡面的人不殼順服。不是出去的人愛心不足，乃是裡面的人在神面前亮光不殼。

不是出去的人心太硬，乃是裡面的人在神面前不韌堅決。

如果所有的弟兄姊妹，都起來審判罪，基督徒的交通是合一的。如果神的兒女都起來審判罪，基督徒的合一就在這裡。如果神的子民都順服神，你就看見甚麼叫作身體的合一，自然而然，肉體、宗派、分門別類都去掉，神的兒女就合一了。

合一的根據，不是在乎容讓罪。合一的根據，是在乎審判罪。在審判的人和不審判的人之間，沒有合一的可能。你如果要求與神的眾兒女合一，你就得與神的眾兒女一同審判罪。如果他們審判，你不審判，那裡能合一？不是那些出去的人錯，是那些在裡面的人錯。審判罪的人是對的，審判罪的人與全世界審判罪的人是合而為一的。不審判罪的人，我們要求神憐憫他，叫他也站起來審判罪。要叫他們看見，只有在一切組織的外面，辦法的外面，團體的外面，宗派的外面，纔能合一，纔能看見。惟有基督的身體，是神兒女合一的範圍。—— 倪柝聲《初信造就》

14 第四十七篇 愛弟兄

讀經：

約翰福音五章二十四節：『我實實在在的告訴你們，那聽我話又信差我來者的，就有永生，不至於定罪，是已經出死入生了。』

約翰一書三章十四節：『我們因為愛弟兄，就曉得是已經出死入生了。沒有愛心的，仍住在死中。』

約翰福音是四福音中最後寫的，約翰書信也是所有書信中最後寫的。在約翰福音之前，有馬太、馬可和路加三卷福音，講到主耶穌的許多事蹟和教訓；到約翰寫福音書的時候，就把神的兒子來到地上的那一個最高、最屬靈的點指給我們看見。他特別清楚的告訴我們，甚麼人能得永生。他一直給我們看見，信的人有永生。在約翰福音裡，充滿了信。人一信主，就得著永生，這是約翰福音的題目，這是約翰所注重的點。別的福音所沒有特別注重的，約翰福音就特別的注重。約翰五章二十四節說，『我實實在在的告訴你們，那聽我話，又信差我來者的，就有永生，不至於定罪，是已經出死入生了。』換句話說，聽而信的人，就是出死入生的人。這個福音的門，是開得很大的。

到了書信，保羅、彼得和其他使徒也來把『信』解釋得非常清楚，給我們看見，每一個信主的人，都能得著恩典。可是到最後，約翰寫的書信卻注重到另一方面。當其他的書信都注重在神面前的信心的時候，他卻注重在神面前實際的行為—愛。其他的書信說信的人得著稱義，信的人得著赦免，信的人得著潔淨，約翰的書信卻說信的人必須有憑據—愛。

我們如果問有的人說，『你怎麼知道你有永生？』他也許會回答說，『神的話這樣說。』但這是不可靠的，因為他可能憑著頭腦這樣說，不一定真相信神的話。所以約翰在他的書信裡給我們看見，人如果說他自己是有生命的，他必定有憑據；人如果說 he 自己是屬乎神的，在他身上必定有一個彰顯，必定有一個見證。

人可能憑著知識在那裡說，『我信，就有永生。』人可能把『信就有永生』演成一個公式：第一，我聽福音；第二，我明白了；第三，我相信了；第四，我知道有永生。但這種公式的『得救』是靠不住的。聖經告訴我們，在保羅的時候，就已經有假弟兄了。（林後十一 26，加二 4。）甚麼叫作假弟兄呢？就是有人自稱是弟兄，其實不是弟兄；有人自稱是屬乎神的人，其實是沒有生命的人。他們混到教會中來，是憑著道理進來的，是憑著知識進來的，是憑著公式進來的。那麼我們怎能知道一個人的信是真的，或者是假的呢？我們怎能知道一個人在神面前的信心是活的，或者是一個公式呢？我們有甚麼方法去證明誰是屬乎主的人，誰不是屬乎主的呢？約翰的書信替我們解決了這個難處。約翰給我們一種鑑別的方法去認識，甚麼種的人是真弟兄，甚麼種的人是假弟兄；甚麼種的人是從神生的人，甚麼種的人不是從神生的人。現在我們要來看約翰告訴我們的這個鑑別的方法。

壹 愛的生命

全部聖經只有兩個地方用『出死入生』這一句話：一處是在約翰五章二十四節，另一處是在約壹三章十四節。我們把這兩節聖經拿來比較一下。

約翰五章二十四節：『那聽我話，又信差我來者的，就有永生，不至於定罪，是已經出死入生了。』這裡說，信的人是已經出死入生了。

約壹三章十四節：『我們因為愛弟兄，就曉得是已經出死入生了。』這裡說，出死入生是有憑據的，愛弟兄就是出死入生的憑據。

比方：你與許多人交朋友，你很喜歡他們；或者，你佩服許多人，你很尊敬他們；但是，你對他們的感覺，與你對同胞兄弟姊妹的感覺，總是有些不同。若是有一個人是你母親生的，是你的兄弟或姊妹，你就很自然的對他有一個特別的感覺，有一個莫名其妙的感覺。這一個感覺，是一個很自然的愛的感覺。你有這一個感覺，就證明你和他是一家。

照樣，在這裡有一個人，他的外貌，他的家庭，他所受的教育，他的性情，他的興趣，也許與你完全兩樣；可是，因為他也是相信主耶穌的，你對他就有一種說不出來的感覺，有一個莫名其妙的感覺，覺得這一位是你的弟兄，好像比你的親兄弟還要親。你有這一個感覺，就證明你是已經出死入生的人。

約壹五章一節說，『凡信耶穌是基督的，都是從神而生；凡愛生他之神的，也必愛從神生的。』這裡的話非常寶貴。你如果愛生你的神，你就必定愛神所生的，這是極其自然的。你不能說我愛神，而我對弟兄沒有感覺。這是不可能的事。

在你裡面有一個『愛』，證明你從前那一個『信』是真的；因為你從前那一個『信』是真的，所以你就有了這一種說不出來的『愛』。這一個愛弟兄的心是很特別的，不是因為別的緣故而愛，只是因為他是弟兄而愛。不是因為他與你意氣相投，所以你愛他，只是因為他是你的弟兄，所以你愛他。在這裡有一個人，與你教育不一樣，脾氣不一樣，家庭不一樣，意見不一樣，看法不一樣，但是你愛他。就是因為他是一個信主的人，你也是一個信主的人，你和他都是弟兄，你就自然而然與他有交通，對他有一種說不出來的感覺，有一種說不出來的味道。這一個感覺，這一個味道，就是你出死入生的憑據。你如果愛弟兄，就曉得是已經出死入生了。

不錯，信心使你遇見神，信心使你出死入生，使你作一個神家裡的人，使你得著了重生；但是，信心不只使你遇見父，信心也使你遇見弟兄。你一得著生命，就自然而然覺得全世界有這一個生命的人多得很，這一個生命就自然而然要你親近那些與你得著同樣生命的人。這生命使你喜歡接近他們，喜歡與他們來往，自然而然就有一個愛他們的心。

約翰福音和約翰書信給我們看見，神所安排的是：『信』使我們出死入生；出死入生的人，就能發『愛』。我們憑著愛弟兄，就能知道自己是出死入生的人。這是一個非常可靠的方法，能試驗出神的兒女在地上到底有多少。能相愛纔是弟兄；如果不相愛，就不是弟兄。

弟兄姊妹們！我們在神面前必須看見這件事，就是說，愛弟兄，是真信心的憑據。我們沒有其他更好的方法分別甚麼人的信心是真的，甚麼人的信心是假的。如果我們沒有辨別的能力，那麼福音傳得越完全，假冒的危險就越大；福音傳得越透徹，假冒的人就越容易混進來；福音越是傳得滿了恩典，馬虎隨便的人就越多。所以，我們總得有一條分別的路，總得找出一個方法來，認清誰是真的信，誰是假的信。約翰的書信明顯的給我們看見，分別真的信心和假的信心的路，不是在信心裡，而是在愛心裡。不是問信心如何，而是問愛心如何。信心如果是對的，就必定有愛心。沒有愛，就證明沒有信；有愛，就證明有信。我們從愛這一邊去看信，就能看得清楚。

要知道一個人是不是真基督徒，只要看他對於神其他的兒女，有沒有一種特別的味道，特別的吸引力。神所給我們的生命，不是一個獨立生存的生命。神所給我們的生命，自然而然要我們與別的得著同樣生命的人接近，自然而然要我們與別的得著同樣生命的人相愛，有互相親密的感覺。有這一個感覺的人，就是已經出死入生的人。

貳 愛的命令

約壹三章十一節：『我們應當彼此相愛；這就是你們從起初所聽見的命令。』

還有三章二十三節：『神的命令就是叫我們信祂兒子耶穌基督的名，且照祂所賜給我們的命令彼此相愛。』

彼此相愛乃是神的命令。神命令我們作兩件事：（一）信祂兒子耶穌基督的名；（二）彼此相愛。我們已經把相信這一件事作了，對於下面那一個愛就也應當作。神給我們那一個愛，神也給我們一個愛的命令。神先賜給我們那一個愛，然後給我們那一個愛的命令，要我們彼此相愛。今天我們要將神所給我們的那一個愛，照著神的命令來彼此相愛。神所擺在我們裡面的愛，我們要按著牠的性質來用牠，不應當毀牠、傷牠。

還有四章七至八節：『親愛的弟兄阿，我們應當彼此相愛；因為愛是從神來的；凡有愛心的，都是由神而生，並且認識神。沒有愛心的，就不認識神；因為神就是愛。』

我們為甚麼要彼此相愛？因為愛是從神來的。有愛的人都是由神而生，沒有愛的人就不認識神，因為神自己就是愛。神生我們的時候，也把愛生在我們裡面。從前，我們裡面沒有愛，但今天我們裡面有愛。今天有這一個愛，就是從神來的。每一個從神生的人，神都把愛生在他們裡面。神給你有愛，神也給他有愛，所以能穀彼此相愛。

從神生的就得著生命，這一個生命就是神自己；神就是愛，所以從神生的，就有這樣的愛生在他裡面。我們從神得著的那一個生命，就是愛的生命。所有從神生的人，都有愛在他們裡面，每一個有愛的人，就自然而然能彼此相愛。所以，如果我們不能彼此相愛，那是希奇的事。神賜給每一個基督徒一個愛的生命，神就根據這一個生命，給一個命令說，『應當彼此相愛。』神先給愛，然後說要愛。神先給愛的生命，然後給愛的命令，我們應該低下頭來說，『感謝神，神的兒女能彼此相愛！』

參 若不愛弟兄

現在我們要把約翰一書中關於這一類的聖經節，特別題出來看一下。

二章九至十一節：『人若說自己在光明中，卻恨他的弟兄，他到如今還是在黑暗裡。愛弟兄的就是住在光明中，在他並沒有絆跌的緣由。惟獨恨弟兄的是在黑暗裡，且在黑暗裡行，也不知道往那裡去，因為黑暗叫他眼睛瞎了。』清楚麼？一個人是不是弟兄，一個人是不是在光中，一個人是不是在黑暗裡，只要看他恨不恨弟兄就能知道。

如果有一個人知道你是弟兄，而他在心裡竟然能恨你，這就足證證明他不是一個基督徒。他看見了五個弟兄，他如果說，『有四個我都愛他們，有一個我心裡恨他。』這就證明他自己還不是弟兄。我們要知道，愛弟兄並不是因為他可愛纔愛，乃是因為他是弟兄，所以愛。因為是弟兄，所以愛他，這是惟一的原因。所以，如果在這裡有一個人，他知道你是弟兄，他知道你是屬乎主的，而他還能恨你，那就證明他在裡面沒有生命。因為這裡的話是說，『恨弟兄的是在黑暗裡，且在黑暗裡行。』住是住在黑暗裡，行也行在黑暗裡。換句話說，聖經根本不承認有恨弟兄的事，根本不相信有這一個可能。如果有一個人，你知道他是弟兄，而你竟然恨他，那你自己只得說，『主，我不是住在光明中的人，我是在黑暗裡，且在黑暗裡行的人！』

三章十節：『從此就顯出誰是神的兒女…，凡不行義的，就不屬神；不愛弟兄的也是如此。』所以，外面不行義的人，是不屬乎神的；裡面沒有愛弟兄的感覺的人，也是不屬乎神的。不愛弟兄的人，就不是屬乎神的人，因為在他裡面沒有那一個愛，在他裡面沒有那一個感覺。從這裡就顯出誰是神的兒女。

三章十四節下半：『沒有愛心的，仍住在死中。』這一個愛不是指著普通的愛，乃是指著愛弟兄的愛。如果有人裡面沒有這一個愛弟兄的心，聖經就指給我們看，他是『仍住在死中』。在一個人沒有相信主的時候，對於別的信主的人，一點感覺都沒有，一點吸引都沒有，那不足為奇。可是他相信了主以後，如果對於這些信主的人還是沒有感覺，還是沒有吸引，那就太希奇了。這可能是因為他的信心靠不住。『沒有愛心的，仍住在死中。』他從前是死的，今天恐怕還是死的。因為信心是用愛心來作憑據的。人的信心靠得住靠不住，就在乎有沒有愛生出來。相信神的人，就生出愛弟兄的心來；如果生不出愛弟兄的心來，這就證明他仍住在死中。

三章十五節：『凡恨他弟兄的，就是殺人的；你們曉得凡殺人的，沒有永生存在他裡面。』你絕不能說，一個人相信主了，還是殺人。聖經告訴我們，恨弟兄就是殺人。一個有永生的人，他應該不會恨弟兄。會恨弟兄，就證明他在裡面沒有愛，沒有永生。

在神的兒女中，能有許多的情形，可是在神的兒女中不能有恨。如果有一個弟兄有一種很不好的情形，我們心裡可以不喜歡他；如果有一個弟兄犯了應該被革除的罪，我們也許會發怒的對付這件事；如果有一個弟兄作了一件很不好的事，我們可以把牠請來，在主面前很重的責備他；但是，我們不能恨他，如果有人恨他，就證明這個人沒有永生存在他裡面。

凡是神的兒女，他裡面的生命都是豐富到一個地步，能叫他愛所有的弟兄姊妹。只要有一個人是屬乎主的，他裡面的愛就會出來。愛一個弟兄，與愛所有的弟兄是一樣的。因為愛弟兄的心擺在這一個人身上是這樣，擺在那一個人身上也是這樣。這一個愛弟兄的心，對於所有的弟兄都沒有分別。只要是

弟兄，牠都能愛。如果有人恨一個弟兄，這個人就是沒有永生存在裡面的人。不必恨所有的弟兄，只要恨一個弟兄，就足證明他缺了那一個愛弟兄的愛。愛弟兄的愛，是能愛所有弟兄的。

所以，這是一個非常嚴肅的問題。如果有一個信徒，不愛另外一個弟兄，恨另外一個弟兄，甚至於欺負另外一個弟兄，攻擊另外一個弟兄，那我們只能說，『神阿！求你憐憫！在這裡有一個人，自己以為是信徒，其實根本沒有得救！』只要他對一個弟兄有恨，就足證明他這一個人不是屬乎主的。這是相當嚴肅的事！

正常的情形是這樣的：假使有一位弟兄，他所作的許多事情，你不以為然，你可以勸戒他、責備他，但是你不恨他。如果他作一件事，使你很生氣，你能發怒到一個地步，用很重的話責備他，但是你裡面沒有恨。你就是要像馬太十八章所說的那樣『告訴教會』，你的目的還是為要得著他，還是為要挽回他。如果你對於他除了攻擊和拆毀之外，沒有一點挽回的意思，那就證明你不是一個弟兄。馬太十八章的那一個弟兄所以告訴教會，目的是要得著他的弟兄。所以，問題是在這裡：你的目的是為著拆毀呢，或者是為要得著？這是相當嚴重的問題，我們不要以為是簡單的事！

像對於林前五章所說的那一個行淫亂的人，保羅說，『你們應當把那惡人從你們中間趕出去。』（13。）保羅起初因為他們不把行這樣事的人趕出去，就奉主耶穌的名，並用主耶穌的權能，把那一個人交給撒但，敗壞他的肉體。這樣的對付重麼？真是重到不能再重了。可是保羅為甚麼這樣作？乃是要『使他的靈魂在主耶穌的日子可以得救。』（5。）所以要叫他的肉體在目前受敗壞，目的乃是要他不受永遠的損失。馬太十八章的『告訴教會』，存心是為著挽回；林前五章的革除，存心也是為著挽回。

當約書亞審判亞干的時候，他說，『我兒，我勸你將榮耀歸給耶和華以色列的神。…』（書七 19。）雖然亞干犯了大罪，可是他對亞干說話的時候是這一種的靈，滿了愛弟兄的心。

當報信的少年人把掃羅死的消息告訴大衛的時候，大衛就撕裂衣服，悲哀哭號，禁食到晚上。（撒下一 11~12。）當有人把押沙龍死的消息告訴大衛的時候，大衛就心裡傷慟，哀哭說，『我兒押沙龍阿，我恨不得替你死！』（十八 33。）掃羅是與他為敵的君王，押沙龍是他悖逆的兒子，這樣的人死了，大衛還在那裡哀哭。他不能不打仗，不能不刑罰，但是也不能不哭；他不能不審判，不能不定罪，但是也不能不流淚。

弟兄姊妹們！如果有人只有審判，而沒有眼淚；只有定罪，而不感覺難受，那就證明這一個人不知道甚麼叫作愛弟兄。如果有人對弟兄有責備，只是拆毀，那就證明他裡面沒有愛，只有恨。恨弟兄就是殺弟兄！這是十分嚴重的一件事！

從前有弟兄寫信問達祕關於革除的事，達祕第一句話就說，『我想，一個罪蒙赦免的罪人，去革除另

外一個罪人，這是全世界最可怕的事。』全世界上沒有第二件事比這一件事再可怕，就是一個罪得著赦免的罪人，去革除另外一個罪人。達祕這樣的態度，是出乎愛的生命的態度。不錯，許多事情需要對付；在教會中如有必要；可以革除犯罪的弟兄姊妹；但是，在對付的時候，裡面必須沒有恨。

約壹四章二十至二十一節：『人若說，我愛神，卻恨他的弟兄，就是說謊話的；不愛他所看見的弟兄，就不能愛沒有看見的神。愛神的，也當愛弟兄，這是我們從神所受的命令。』約翰在這裡給我們看見，愛弟兄就是愛神。不愛看得見的弟兄，就不能愛沒有看見的神。你如果要愛神，你就應當愛弟兄。這是我們從神那裡所得著的命令。

所以我們要小心，我們不應該作得罪愛的事。不要隨便得罪弟兄。要相愛，要尊重你裡面愛弟兄的心，不要把你裡面愛弟兄的心傷了。神把愛弟兄的心放在我們裡面，是要我們用著牠去服事弟兄，幫助弟兄。我們應該讓愛弟兄的心越長越剛強，越長越有力量。

三章十七節：『凡有世上財物的，看見弟兄窮乏，卻塞住憐恤的心，愛神的心怎能存在他裡面呢？』約翰不說『愛弟兄的心怎能存在他裡面呢』，而說『愛神的心怎能存在他裡面呢』，因為愛神的心就是愛弟兄的心，愛弟兄的心就是愛神的心。人如果塞住了憐憫弟兄的心，那麼他愛神的心也就沒有了。他不能自己欺騙自己說，『我雖然不愛弟兄，但是我愛神。』我們和弟兄的關係，是從神來的；如果和弟兄沒有關係，那就是和神沒有關係；如果棄絕弟兄，自然愛神的心不在裡面了。

肆 怎樣愛弟兄

三章十六節：『主為我們捨命，我們從此就知道何為愛。』甚麼叫作愛弟兄的心呢？約翰替我們解釋了。我們本來不容易知道愛是甚麼東西，當我們看見了主如何為我們捨命，我們就知道甚麼是愛。所以約翰接下去說，『我們也當為弟兄捨命。』愛弟兄的心，就是對所有的弟兄姊妹有一種丟掉自己去服事他們的心，有一種捨棄自己去成全他們的心，甚至於能穀為著弟兄捨去自己的性命。

三章十八節：『小子們哪！我們相愛，不要只在言語和舌頭上；總要在行為和誠實上。』愛弟兄不是說一句空話了事，是要在行為和誠實上顯明出來的。

四章十至十二節：『不是我們愛神，乃是神愛我們，差祂的兒子，為我們的罪作了挽回祭，這就是愛了。親愛的弟兄阿！神既是這樣愛我們，我們也當彼此相愛。從來沒有人見過神；我們若彼此相愛，神就住在我們裡面，愛祂的心在我們裡面得以完全了。』這給我們看見，愛神是與我們彼此相愛分不開的。我們如果彼此相愛，愛神的心在我們裡面就得以完全了。換句話說，今天神把許多弟兄擺在我們面前，他們就是我們實習愛神的對象。我們如果彼此相愛，愛神的心在我們裡面就完全了。我們不要空口在那裡說愛神，我們要實際的學習愛弟兄。空口說愛，是虛空的。愛神，是必須在愛弟兄的事

上彰顯出來的。

五章二至三節：『我們若愛神，又遵守祂的誡命，從此就知道我們愛神的兒女。我們遵守神的誡命，這就是愛祂了。』我們如果愛神，就必須遵守祂的誡命；我們要愛神的兒女，也必須遵守祂的誡命。比方：神的命令是要我們受浸，可是，有許多神的兒女意見不同，對我們說，『我們不贊成受浸，你如果愛我們，就不應當去受浸，你如果去受浸，就要傷我們。』那怎麼辦呢？還有，神的命令是要我們脫離宗派，不可有分門別類的事；可是，有許多神的兒女擁護宗派，對我們說，『你不應該脫離宗派，你如果脫離宗派，你就傷了我們。』那怎麼辦呢？如果要愛神，那就要脫離宗派；如果要愛弟兄，那就不能脫離宗派；豈不是進退兩難麼？但是約翰的話告訴我們：『我們若愛神，又遵守祂的誡命，從此就知道我們愛神的兒女。』換句話說，如果神有命令，而你不遵守，你就不能說你愛神的兒女。譬如有一個弟兄，神指示他應該受浸，他如果愛神的兒女，就應該去受浸。因為他如果不受浸，那就會影響許多神的兒女也不揀選受浸，那就攔阻了他們的順服神，這並不是愛他們。你如果遵守神所有的誡命，從此就知道你愛神的兒女，因為你走順服的路，其他的兒女就也有順服的路走。你如果恐怕傷他們而不作，那麼，你沒有路走，他們也沒有路走。所以，你要學習愛神，並且遵守祂所有的誡命，從此就知道你愛神的兒女。我們必須遵守神所有的命令，只有這樣，纔能彀把神的兒女都帶上順服神的路。再說一個比方：假使你的父母不許你信主，那你怎麼辦呢？難道為著愛他們的緣故你就不信主麼？你如果聽他們的話不信主，那絕不是愛！你不聽他們的話而信了主，雖然他們生氣，但是你開了一條路，叫他們也能信主，這纔是愛！

不過，我們在態度和言語上千萬不要得罪他們。順服神的命令，聽從神的命令，是應該的，可是在態度上，在言語上，要不得罪他們。我們要持守神的真理，我們也要維持愛。我們從起頭就要學習公義，但是要不失去愛。我們不要光注重神的生命是聖潔的一方面，而忽略了神的生命是愛的一方面，這兩方面要平衡纔對。我們要順服神，但是我們的態度必須溫柔。我們在任何的情形中都要不得罪愛。如果一件事情是必須作的，就去作；但不能作得罪愛的事。態度要溫柔，即使和弟兄意見不同的時候也要溫柔，要充滿著愛對他說，『弟兄！我巴不得也能看見你所看見的，但是神給我看見這一個，我非順服不可。』不委屈神的話，也不得罪愛。一面要順服，一面要愛。總要給他們看見，你不是憑著自己這樣作的，而是因神這樣說，所以你纔這樣作。你的態度要對，應該充滿了溫柔。這樣，你就能得著許多弟兄姊妹。

伍 愛的結果

約壹四章十六節下半：『神就是愛；住在愛裡面的，就是住在神裡面，神也住在他裡面。』這是在本書中第二次說『神就是愛』。因為神就是愛，所以神要我們愛弟兄，並且住在愛裡面。我們只要住在愛裡面，就是住在神裡面。

四章十七至十八節：『這樣，愛在我們裡面得以完全，我們就可以在審判的日子，坦然無懼；…愛裡沒有懼怕；愛既完全，就把懼怕除去。』全部聖經，只有約壹四章告訴我們，怎樣纔能站在審判臺前不懼怕。牠把祕訣告訴我們—要住在愛裡面。住在愛裡面，就是住在神裡面。愛在我們裡面得以完全，我們在審判的日子就可以坦然無懼。

所以，我們對於弟兄姊妹應該只有一個意念，就是要愛他們，要得著他們，要使他們得著最高的益處。要沒有恨，只有愛。這一種的行為，在我們身上是一種操練；到了有一天，我們整個人住在愛裡面，愛也住在我們裡面，我們活在地上，就能把所有的懼怕除去。我們愛，我們就不怕。到了審判臺前，我們站在那裡也不懼怕。這一個愛的生命，能在弟兄中間作到一個地步，完全除去懼怕。聖靈的這一個果子—愛，能使我們站在審判臺前坦然無懼。

我們已經看見：愛弟兄就是愛神；愛弟兄叫我們愛神的心得以完全；我們能愛弟兄愛到完全的地步，對弟兄沒有懼怕的心。愛神與愛弟兄，這兩個是並行的。我們如果要愛神，就要在地上愛弟兄。這樣，愛在我們裡面得以完全，我們就可以在審判的日子坦然無懼。這是一件奇妙的事。

但願我們一起頭就好好的學習愛弟兄，讓愛的生命在我們身上有出路。—— 倪柝聲《初信造就》

15 第四十八篇 祭司的職分

在聖經裡，有一個職分，稱作祭司的職分。這一個職分沒有別的，就是有一班人，從世界裡完全分別出來，專門以事奉神為事。這一班人除了事奉神之外，再沒有其他的職業，再沒有其他的本分。這樣的人，在聖經裡稱作祭司。

壹 聖經中祭司職分的歷史

從創世記起，神已經有祂的祭司。麥基洗德，是神的第一個祭司。麥基洗德，在亞伯拉罕的時候，就已經把自己完全分別出來，專門為著事奉神。

一 從創世記到主升天之後

從創世記起，一直到以色列人立國之後，都有祭司。從主耶穌來到地上，一直到主耶穌離開世界之後，還是有祭司。祭司繼續在地上，有這樣長久的時間。聖經還給我們看見說，主耶穌升天之後，乃是在神面前作祭司。換一句話說，主耶穌乃是在那裡完全事奉神。

二 在教會時代

在教會的時代裡，我們看見，祭司的職分仍是一直的繼續，並沒有停止。

三 在千年國裡

到千年國起頭的時候，第一次復活的人，他們是作神和基督的祭司，並且要和基督一同作王一千年。（啟二十6。）換一句話說，在一千年之中，神的兒女還是在那裡繼續作神的祭司，也繼續作基督的祭司。對於世界方面乃是作王，對於神的方面是作祭司。這一個祭司的職分沒有改變，他們乃是為著事奉神。

四 到新天新地的時候

乃是到了新天新地的時候，祭司的字眼纔不存在。到那一個時候，所有神的兒女，所有神的僕人，他們所作的沒有別的，就是事奉祂。在新耶路撒冷城裡，祂的僕人們都要事奉祂。換一句話說，神的兒女還是在那裡事奉神。

所以，在這裡你們看見，有一件事是相當奇妙的。就是說，祭司的職分是從無族譜、無始終、無歷史的麥基洗德起頭，一直到千禧年。而在意義上，是一直到永世。

貳 祭司的國變作祭司的家

按我們從聖經裡所看見的，神的目的，不是只要一個人作祭司；神的目的，是要祂所有的子民都作祭司。

一 神揀選以色列人作祭司的國度

當以色列人出了埃及，來到了西乃山，神要摩西對以色列人說，『你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民；這些話你要告訴以色列人。』（出十九6。）神告訴以色列人說，你們乃是祭司的國度。這一句話，好像有一點不大容易明白。神為甚麼說，你們是祭司的國度？沒有別的緣故，意思就是說，全國都是祭司。意思就是說，在這一個國家裡，沒有普通的人，全國都是祭司。我告訴你們說，這是神的目的。

神揀選以色列人作祂子民的時候，神只有一個目的擺在以色列人面前：這一個國與全世界的國不一樣，這一個國乃是祭司的國。就是說，在這一個國裡的人，都是祭司。意思說，每一個人，都有一個職業，

就是為著事奉神。神喜歡在地上挑選人事奉祂，神喜歡在地上有人專門為著祂的事活著。神要祂所有的兒女都作祭司，都事奉神。

以色列人到了西乃山，神通知他們說，我要設立你們作一個祭司的國度。我告訴你們，這是非常好看的事。我們稱英國為海軍國，稱美國為金圓國，稱中國為禮義的國，稱印度為哲學的國。但在這裡有一個國，稱為祭司的國，這是非常好看的。在這一個國裡，沒有一個人不是祭司，男人是祭司，女人是祭司，大人是祭司，小孩是祭司。這一國的人，除了事奉神之外，不作別的事。這一國的人，除了獻祭，除了以事奉神為職業之外，大人、小孩都沒有別的事，這是希奇的事。

在神告訴他們說，我要設立你們作祭司的國度之後，到了下一章，神就對摩西說，你到山上來，我要將十條誡命寫在兩塊石版上面，給以色列人。摩西到山上去有四十天之久。神在石頭上親手寫十條誡命，就是第一條不可敬拜別的神，第二條不可造偶像，…好像神把誡命一條一條的在那裡寫。

二 以色列事奉了偶像

摩西在山上的時候，在山底下的百姓，見摩西遲延不下山，不知道他遭了甚麼事，就對亞倫說，『起來，為我們作神像，可以在我們前面引路。』（出三二 1。）亞倫聽他們的話語，就收集許多的金子，造了一隻金牛犢。百姓就拜金牛犢，說，以色列阿，這是領你出埃及地的神。

他們就起首拜偶像，他們坐下喫喝，起來玩耍。他們在那裡大大的快樂。因為，今天他們能殼有一個看得見的金子打成的神，擺在他們面前。摩西所帶領他們認識的神，有一點不便當，因為不知道祂住在那裡，要找祂不容易。今天連敬拜祂的摩西也找不到了。現在很好，有一個看得見的金牛犢可以敬拜了。換一句話說，神設立他們作祭司，而他們在沒有作神的祭司以先，他們已經作了金牛犢的祭司。神要他們作祭司的國度，而他們在沒有作神祭司的國度以先，就起首事奉偶像，事奉金牛犢。他們在神之外另外有神，在神之外另外有敬拜。

人對於神的觀念，都是這樣。人總是要想辦法自己造一個神，自己在那裡敬拜。人喜歡敬拜自己手裡所造的神，人不接受神造物的權柄，人不接受神造物的地位。

三 神把祭司的職分給了利未支派

摩西還在山上的時候，神對他說，你下去罷。摩西轉身下山，手裡拿著兩塊法版，就是十條誡命。摩西下山挨近營前，一看見他們的情形，就動烈怒，把兩塊版摔碎了。摩西站在營門中說，凡屬耶和華的，都要到我這裡來。於是利未的子孫，都到他那裡聚集。他對他們說，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。不管是誰，只要是你所遇見的人，都要

殺。因為他們拜偶像，因為他們拜金牛犢。不管他們對你個人的關係是如何，總要拔出刀來就殺。

許多人覺得這一件事太嚴重。誰能毅忍心下手殺自己的弟兄？誰能毅忍心下手殺自己的朋友？十二個支派裡十一個支派都不動。他們覺得說，這一個代價太重。結果呢？只有利未支派，他們拔出刀來，從營這一邊，一直殺到那一邊，再從營那一邊，一直殺到這一邊。那一天被殺的約有三千。這些人都是利未人的弟兄，利未人的親戚，利未人的朋友。

在這裡，請你們特別注意：在這一個金牛犢的事發生了之後，神就立刻對摩西說，從今以後，以色列國不能再作祭司的國度。話雖然沒有這樣說，但是，從此，神是把祭司的職分賜給利未的支派。本來祭司的職分是賜給以色列國的，今天祭司的職分，只給利未支派的亞倫家。

四 從此神的子民和神的祭司分開

從此以後，以色列國裡就有兩種不同的人。一種的人是神的子民，一種的人是神的祭司。神的目的，本來是要每一個神的子民都作祭司。神沒有意思把神的子民和神的祭司分開，神是要全國都是祭司，神的子民和神的祭司是一個。誰是神的子民，誰就是神的祭司。你只要是神的子民，你就是神的祭司。作子民就是作祭司。沒有一個人作了子民，不作祭司。可是因為許多人貪戀世界，顧念人情，放棄忠心，事奉偶像，結果神的子民和神的祭司就分開了。人如果不是愛主勝過愛父母、妻子、兒女、弟兄、姊妹和一切的，就不配作主的門徒。許多人不能答應這個條件，不能付上代價。所以從那一天起，在以色列國裡，神的子民和神的祭司分開了。

五 祭司成了一家的事

本來是祭司的國，從那天起變作祭司的支派。本來是祭司的國，從那天起變作祭司的家。祭司變作是一家的事，而不是一國的事。在利未支派裡面，神的子民和神的祭司是合一的，神的子民就是神的祭司。但是在另外的十一個支派裡面，神的子民是神的子民，他們不能作祭司。這一個是非常嚴重的事。一個人相信了主，一個人作了神的子民，而這一個人不作祭司，乃是一件非常嚴重的事。

參 祭司制度的特點—居間階級

從出埃及起，一直到主耶穌來到地上的時候為止，除了利未支派以外，沒有一個支派的人能彀作祭司的事，連他們要獻祭給神都不能，還得請祭司替他們獻。連他們到神面前去認罪都不能，還要請祭司替他們認。連他們要從世界裡分別出來都不能，他們沒有權柄可以用一個手指頭摸著膏油，只有祭司纔能用膏油替他們抹，使他們分別為聖。一切屬靈的事，他們都不能辦，都得請祭司替他們辦。

所以在舊約裡，以色列人有一個特點：神是遠離的，神不是每一個人所能接觸的。在舊約裡，你看見一個祭司制度成功了；我給牠起一名字，叫作居間的制度。人不是直接到神面前去，神的子民要到神的面前去，需要經過祭司。神的子民不能直接和神來往。神是藉著祭司到人這一邊來，人也得藉著祭司進到神面前去。神和人中間，要經過一個居間的階級。人不能直接到神面前去，神也不直接到人面前來，神和人中間有了一個居間的階級。

神本來的目的，沒有這一個需要。神本來的目的，是要直接到祂子民的中間來，他們也是直接的到祂面前去。今天卻變作三種的人—子民經過祭司到神面前去，神經過祭司到子民中間來，神和人不能直接的來往，都變作是間接的。

肆 祭司制度的更改

從摩西的時候起，一直到主耶穌來的時候，差不多一千五百年之久，神的子民不能直接到神面前去，只有一家的人作祭司，人總得經過他們纔能到神面前去。人如果直接到神面前去，馬上就死。在那一個時期裡，祭司的職分是非常大的職分。人不能直接到神面前去，需要經過祭司纔能。這一個祭司的職分，是何等高貴的職分！是何等大的職分！沒有祭司，人不能到神面前去。等到新約來了，人也能得救了，人也能蒙救贖了。忽然間我們聽見有話說，『你們來到主面前，也就像活石，被建造成為靈宮，（或者說殿，因為在原文是同樣的字，）作聖潔的祭司，藉著耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭。』（彼前二5。）

一 在新約時代所有蒙恩的人都是祭司

彼得告訴我們說，整個教會的根基，是基督。祂乃是匠人所丟棄的石頭，變作房角的頭塊石頭。你們也都是活石，被聯絡建造起來，成為屬靈的宮。而你們呢？你們是神聖潔的祭司。這裡忽然從天上來了一個聲音，告訴我們說，所有蒙恩得救的人，都是神的祭司。凡是活石，凡是與屬靈的殿有關係的人，每一個人都是神的祭司。

二 教會又得著了普遍的祭司職分

你在這裡忽然看見說，神有一個應許，是一千五百年來放在一邊的應許，今天又把牠拿起來了。以色列人所失去的，就是教會所得著的。普遍的祭司職分，是從以色列中丟掉的。今天到了新約的時候，忽然從天上有一個聲音，告訴我們說，又有普遍的祭司職分，就是所有蒙恩得救的人，都叫他們作祭司。

三 教會也是祭司的國

到啟示錄一章，也有同樣的話。六節：『又使我們成為一個國，作祂父神的祭司。』（原文是成為『一個國』—Kingdom，不是『國民』。）本來整個以色列國都是祭司，後來沒有了。今天呢？教會是一個祭司的國。以色列人在金牛犢面前所失去的，教會從主耶穌又完全的得著。今天教會全體都是祭司。神所定規的祭司的國，完全恢復了。

四 基督徒只有一種職業就是事奉神

神在以色列人中所得不著的，神在教會裡要得著。今天教會乃是祭司的國，教會全體都是祭司。這是甚麼意思呢？這乃是說，全體蒙神恩典的人，只有一個職業，就是為著事奉神。我曾對年輕的弟兄說過這話：一個人沒有信主的時候，作醫生的人，醫生是他的職業；作護士的人，護士是他的職業；作教員的人，教書是他的職業；種地的人，種地是他的職業；作買賣的人，買賣是他的職業。請你們記得，你作了基督徒，你的職業就完全改過。所有的基督徒只有一種職業，就是為著事奉神。從今以後，我變作神的祭司。從今以後，我是在神面前事奉祂，我的一生都是為著屬靈的目的。

所以每一個作基督徒的人，只有一個職業，就是事奉神。本來作醫生的，從今以後，不能盼望作有名的醫生；作醫生不過是為著維持肉體的生活，但是實在的職業還是在神面前作祭司。一個作教授或是作教員的人，不能盼望作有名的、特殊的教授或教員，乃是要追求，好好作神的祭司。我教書不過是副業，我主要的職業乃是要事奉神。所有作工的人，作買賣的人，種地的人，作任何事情的人，都不是為著這些事，實在只有一個職業，就是事奉神。

五 只有一個雄心是討主喜悅

所有的弟兄姊妹，都將在蒙恩得救的當天，把原有的職業打破了。從你作基督徒起，盼望你在裡面沒有雄心，沒有大志。你不能說，我盼望從這裡作一個特殊的人。我盼望在那一條線，那一個範圍裡作一個特殊的人。你作基督徒之後，要像保羅一樣，只有一個雄心，就是要討主的喜悅。除了這個，沒有別的。世界上的職業，就是這樣打碎了。我沒有意思作出人頭地的人，我只豫備在主面前作一個事奉主的人。

伍 祭司職分的榮耀

當我信主不久的時候，一直覺得說，我如果要勸一個初信的人，好像要花相當的力氣，好像我要請他們，我要求他們，我要勸他們，在這裡好好的事奉神。我告訴你們，神的眼光和我們的眼光，完全不一樣。當以色列人犯罪的時候，神把祭司的職分從他們身上拿走。從神的眼光看，事奉祂是最大的利益，也是最高的榮耀。人如果失敗，人如果跌倒，神就將祭司的職分從他們身上拿走。神沒有意思要

勸人，要求人，要討人的喜歡。人能穀作祂的祭司，是人的榮耀，不是祂的榮耀。

一 作祭司是被神高抬

所以請你們記得：有人在那裡獻上凡火的時候，就死了。有人在那裡走到聖所去的時候，就死了。有人在那裡獻祭的時候，就死了。換一句話說，除了祭司之外，神不讓另外的人到祂那裡去。從神的眼光來看，作祭司是祂信託人，作祭司是祂加榮耀給人，作祭司是祂高抬人、高舉人。如果有人在那裡憑著自己的意思，以為說，我也要試試看，結果一碰就死了。當約櫃倒的時候，人的手去扶持，馬上就被擊殺。

二 愚昧人以為事奉是優待神

有許多人以為說，我如果奉獻自己來為著神，好像高抬了神似的。這十幾年來，我看見了許多復興會，我難受，好像是求人來事奉神似的。有許多人拿出一點錢來，他們好像是優待了神似的。有許多人奉獻自己出來作工，也好像是優待了神似的。有的人把世界上一點地位丟掉，好像是高抬了神。好像說，像我這樣的人，今天也來事奉神。有的人放棄了一個小小的管職，好像是高抬了主。好像說，像我這樣的人也事奉主。我告訴你們，這是瞎眼，這是愚昧，這是黑暗！

三 事奉神是我們極大的榮耀

如果天上的神呼召你作祂的祭司，來事奉祂，我們爬都要爬到祂面前，因為這是我們極大的榮耀，是神高舉了我們。這不是說，世界上有人能穀把甚麼給神。這乃是說，神肯悅納，神肯接受，就是我們的榮耀。像我們這樣的人，也可以事奉神，這是極大的榮耀。這實在是恩典！這實在是福音！福音不只是主耶穌救我，福音是說，像我們這樣的人，從今天起也能穀事奉神。這是福音，這是極大的福音。

陸 祭司的持守

一 若失去普遍的祭司職分就沒有教會

所以，今天在教會裡，不再有限制的祭司職分，只有普遍的祭司職分。以色列國有一次失敗，今天教會不能再失敗。以色列國已經有一次失敗，就是神的子民與神的祭司分開；我們要求神憐憫說，今天在教會裡，不能再將神的子民和神的祭司分開。今天在教會裡，神的子民就是神的祭司。有一個子民，就得有一個祭司。在我們中間有多少位弟兄，就必須有多少位祭司，個個都得到神面前去獻上屬靈的祭，個個都得到神面前去獻上讚美的祭，個個都得到神面前去辦屬靈的事。這不是一個挑選的職分，乃是個個都得到神面前去事奉神。一個教會如果不是個個都到神面前去的，就不是教會。

今天如果弄到一個地步，祭司的職分不普遍，請你們記得，就沒有教會。以色列國的人失敗了，教會不應該再失敗。二千年來祭司的職分，從來沒有大過子民的地位。這二千年來在教會的歷史中，許多時候你看見，子民的地位，又和祭司的職分分開。在神和祂子民的中間，又有一個居間的階級出來。這一個就是尼哥拉黨的行為和尼哥拉黨的教訓。

二 我們再不能接受居間的階級

我盼望弟兄姊妹能彀看清楚，再不能有一個居間階級的存在。你不能在這裡接受一個階級，就是許可在神的兒女和神之間，有祭司作居間階級。這一個絕不能接受。你必須看見說，甚麼叫作教會？教會，就是說，每一個神的兒女都是祭司。不是說，有一個人、有幾個人，我們請他作委辦，辦理屬靈的事；於是，神要藉著他們對我們說話，我們要藉著他們到神面前去辦屬靈的事。這種居間階級，是教會所不能接受的。

請你們記得，我們和公會的爭執，不是形式的問題，乃是內容的問題。今天你看見，在公會裡有一個居間的階級，有一班的人是事奉神的，所有其他的人都是教友。一班人是專門事奉神的，其餘的教友雖然是神的兒女，卻要藉著這一班人到神面前去。今天在許多基督教的組織裡，根本許可這一個居間階級的存在。但我們不能接受居間階級。因為新約裡所給教會的恩典，我們不可像以色列人那樣把牠丟掉。

三 個個都事奉，就取消了居間階級

因此，我們要取消居間的階級。要取消居間的階級，我們就得個個都作那一個階級。個個都作那一個階級，那一個階級就自然取消了。怎樣能把三個階級變作兩個，怎樣能把三方面變作兩方面？神、祭司、子民，這三個怎樣能變作兩個呢？沒有別的，只要你跪下來說，『主，我願意事奉你，我願意作祭司。』所有神的子民都作神的祭司，三方面就變作兩方面。

居間的階級，是從屬世來的，是從肉體來的，是從拜偶像來的，是從愛世界來的。如果所有的弟兄們，從起頭就能拒絕世界，就能拒絕拜偶像，就能把自己奉獻給神說，從今天起，我活在世界上，就是為著事奉神；這樣，居間的階級，就自然取消了。如果弟兄們個個都看見說，我的職業沒有別的，就是為著事奉神。大家的職業，沒有別的，就是為著事奉神。所有的子民都事奉神的時候，居間的階級就出去了，就了了！

四 要作基督徒，就得作祭司

所以我盼望你們能看見，一起頭就不應該讓一個居間的階級存在。只有失敗、跌倒，跟從自己的意思行事為人，纔會有居間的階級出來。那時自然而然，就有一班的人是事奉主的，一班的人是不事奉主的。不事奉主的人，就料理屬世的事；事奉主的人，就料理屬靈的事。不事奉主的人，至多向料理屬靈的事的人捐幾個錢而已。有的人或是作買賣去，或是教書去，或是作醫生去，都是各管各的事，各走各的路，對於事奉神，好像根本與他們沒有關係。有的人要作一個好基督徒，怎樣作呢？一個禮拜劃出一點時間來作禮拜；如果有錢，就捐上一點錢。你看見這樣的人，就將神的子民和祭司分開了！今天我們要看見，不作基督徒則已，要作基督徒，就得一切都拚上。要作基督徒，就得作祭司。

柒 祭司職分的恢復

一 初期的教會沒有難處

請你們記得，以色列國的危險，在這二千年之中，都是教會的危險。從主耶穌離開世界不久，一直到寫啟示錄和啟示錄之後，所有神的兒女都是神的祭司。是兒女就是祭司，是子民就是祭司，一點難處都沒有。從第一世紀到第三世紀都沒有難處。雖然有零碎的難處，但是沒有團體的難處。雖然零零碎碎的有人是兒女而不作祭司，但是以團體來說，是兒女就是祭司，沒有多大難處。

二 羅馬帝國接受基督教後，教會開始變質

一直到羅馬帝國接受基督教之後，許多人就混了進來。相信了主有屬世的好處，因為和皇帝是同道，和該撒是弟兄。本來的命令，是該撒的物要歸給該撒，神的物要歸給神；今天乃是說，該撒的物和神的物都歸給神。這的確確是基督教的大得勝，因為康士坦丁相信主了。結果，從那一個時候起，教會逐漸發生大改變。有許多人相信了主，不像從前那樣了。從前有羅馬十次的逼迫，基督徒殉道的有多少萬。那個時候要假冒作基督徒不大容易。今天兩樣了。今天相信主是時髦的事，因為一信主就與皇帝同道，當今在朝的是我的弟兄了。這一個情形一改變，許多人都陸續進來了。在這裡，你看見子民增加，而祭司並未增加。要混進來作基督徒，能；要混進來事奉神，絕對不能。

三 在教會中分了屬靈的人，和屬世的人

所以到第四世紀的時候，教會就有一個極大的改變。在那一個時候，因為許多人進入了教會，好像是不信的，又好像是半信的，也好像是信了，但是又把世界的權柄拿在手裡。這樣的人到教會裡來，他們並沒有意思事奉主。最多是得救，事奉主是不可能的。自然而然就有幾個屬靈的人起來，辦教會的事。一般人就說，『你們去罷！你們去事奉主。我們乃是屬世的人（seculars）。』這一個字，是從第四世紀纔起首用的。我們作屬世的事務，你們去作屬靈的工作。結果就變作有許多人是事奉神的，有許多人是不事奉神的。

在第一個世紀裡，在使徒的時候，每一個信主的人，都是事奉主的。到了第四世紀的時候是說，我們是神的子民，我們到世界裡去，我們作我們的事，我們仍然保守在社會上的地位。有的時候，我們拿一點錢出來，這就算作基督徒了。讓這些屬靈的人，去辦屬靈的事。從那一個時候起，教會也像以色列國一樣，也拜了金牛犢，也有了一個居間的階級。神的子民不都是祭司，有一班的人雖然作子民，卻不作祭司。

一直傳到今天，羅馬教的神甫還稱作祭司。在中國是稱作神甫，實在他們是稱作祭司（priest）。有些國立教會，繼續在羅馬教之後，也稱他們的牧師作祭司。管屬世的事的人，是子民；管屬靈的事的人，是祭司。這是又一次，在教會裡把祭司和子民分開。

四 主今天要走恢復的路

我願意弟兄姊妹們看見一件事，就是在末世的時候，神要作恢復的事，也要走恢復的路。我相信在這末後的時候，神要把祂的眾兒女都帶到這一個地位上。在教會裡，基本需要恢復的一段路，沒有別的，就是神的兒女全體都能作祭司。你是子民，就是祭司。在今天有祭司，就是到有一天，到了國度的時候，還是有祭司。神還是要祭司，要祂的子民全體都作祭司。

捌 祭司的事奉

所以，我盼望弟兄們看見，你們一來作基督徒，就是作祭司。要作基督徒就得這樣。不要盼望有人替你作祭司，你自己要作祭司。在我們中間，沒有居間的階級，沒有人替你作屬靈的事，沒有人替你作工；在我們中間，不要生出工人的階級來。

一 教會要有全體的事奉

神如果憐憫我們，自然而然所有的弟兄姊妹都在那裡作工，所有的弟兄姊妹都在那裡傳福音，所有的弟兄姊妹都在那裡事奉神。祭司的職分越普遍，就越看見有教會。祭司的職分一不普遍，我們就失敗了，我們的路就走得不好。

二 要看見事奉神是神高抬了我

像我們這樣貧窮、軟弱、瞎眼、殘廢的人，主如果肯接受我們作祭司，這是我們的榮耀。在舊約的時候，這些人是不能作祭司的。所有殘廢的人、癱腿的人、有任何疾病的人，都不能作祭司。今天我們這些人是下賤的、污穢的、黑暗的、殘廢的；像我這樣的人，神也能叫我作祭司！祂是主。我曾說一

句話，我爬都要爬來，我跪都要跪來。我要用膝頭走路，說，『主，我樂意事奉你，我甘心樂意作你的僕人。我能到你面前來，是你高抬了我。』我告訴你們說，作祭司，就是親近。作祭司，就是說沒有距離。作祭司，就是說能穀直接進來。作祭司，就是說不必等別人。作祭司，就是說能摸著神。

三 有全體事奉就是神的國

如果有一天，在各地的教會裡，全體的弟兄姊妹都起來事奉，在那裡就的確有神的國，有祭司的國，因為全國都是祭司。我想這是最榮耀的事。盼望說，偶像從我們中間徹底的除去。在神面前，任何的代價都付上。利未人乃是付上了代價，忠心，不管自己的感情。這樣的人，纔能穀得著祭司的職分。

四 神的悅納是祭司職分的根基

弟兄姊妹如果要明白祭司的職分，總得明白舊約裡神怎樣看待祭司。神容讓你來，神不叫你死。我告訴你，這就是極大的事。陳設餅，只有祭司能喫；祭壇，只有祭司能服事；聖所，只有祭司能進去。只有祭司能獻祭，別的人一進去就是死。所以神的悅納是祭司職分的根基。神今天肯悅納我，難道我今天不進去麼？當初有人進去會死，今天神說，『你可以來！』而我們不覺得要來麼？這是希奇的事。

五 蒙恩事奉乃是神的憐憫

我們在神面前要看見：『我能蒙恩來事奉神，乃是神給我最大的恩典。』我想，認識神的人都要說，我能蒙恩來事奉，比我蒙恩得救更奇妙。桌子底下的狗，可以喫桌子底下的餅，但是不能事奉桌子上面的主人。蒙恩得救是簡單的事，但蒙恩事奉不是每一個人都能的。今天在教會裡，一個蒙恩得救的人，也可以來事奉；如果你不覺得這是多蒙恩典的話，我告訴你，這是最愚昧的事。

六 不接受居間階級的原則

今天的基督教，乃是承認有居間階級的存在。今天流行的基督教，還是把神的祭司和神的兒女分了階級。盼望在我們中間沒有任何的階級。也許在教會裡，會有一、兩個人失敗，但並不是有那一個原則。今天在流行的基督教裡，那一個原則是被接受的。在原則上，今天基督教是落到像以色列人一樣，子民和祭司是分開的。但願我們不落在以色列人的制度裡。——倪柝聲《初信造就》

16 第四十九篇 基督的身體

讀經：

以弗所書一章二十三節：『教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。』

五章二十九至三十節：『從來沒有人恨惡自己的身子，總是保養顧惜，正像基督待教會一樣；因我們是祂身上的肢體。』

創世記二章二十一至二十四節：『耶和華神使他沉睡，他就睡了；於是取下他的一條肋骨，又把肉合起來。耶和華神就用那人身上所取的肋骨，造成一個女人，領她到那人跟前。那人說，這是我骨中的骨，肉中的肉，可以稱她為女人，因為她是從男人身上取出來的。因此，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。』

哥林多前書十二章十二至三十節：『就如身子是一個，卻有許多肢體；而且肢體雖多，仍是一個身子；基督也是這樣。我們不拘是猶太人，是希利尼人，是為奴的，是自主的，都從一位聖靈受浸，成了一個身體；飲於一位聖靈。身子原不是一個肢體，乃是許多肢體。設若腳說，我不是手，所以不屬乎身子；牠不能因此就不屬乎身子。設若耳說，我不是眼，所以不屬乎身子；牠也不能因此就不屬乎身子。若全身是眼，從那裡聽聲呢？若全身是耳，從那裡聞味呢？但如今神隨自己的意思，把肢體俱各安排在身上了。若都是一個肢體，身子在那裡呢？但如今肢體是多的，身子卻是一個。眼不能對手說，我用不著你；頭也不能對腳說，我用不著你。不但如此，身上肢體人以為軟弱的，更是不可少的；身上肢體，我們看為不體面的，越發給他加上體面；不俊美的，越發得著俊美；我們俊美的肢體，自然用不著裝飾；但神配搭這身子，把加倍的體面給那有缺欠的肢體；免得身上分門別類；總要肢體彼此相顧。若一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦；若一個肢體得榮耀，所有的肢體就一同快樂。你們就是基督的身子，並且各自作肢體。神在教會所設立的，第一是使徒；第二是先知；第三是教師；其次是行異能的；再次是得恩賜醫病的；幫助人的；治理事的；說方言的。豈都是使徒麼？豈都是先知麼？豈都是教師麼？豈都是行異能的麼？豈都是得恩賜醫病的麼？豈都是說方言的麼？豈都是繙方言的麼？』

羅馬書十二章四至八節：『正如我們一個身上有好些肢體，肢體也不都是一樣的用處。我們這許多人，在基督裡成為一身，互相聯絡作肢體，也是如此。按我們所得的恩賜，各有不同：或說豫言，就當照著信心的程度說；或作執事，就當執事；或作教導的，就當教導；或作勸化的，就當勸化；施捨的，就當誠實；治理的，就當殷勤；憐憫人的，就當甘心。』

以弗所書四章十一至十三節：『祂所賜的有使徒，有先知；有傳福音的；有牧師和教師；為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體；直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量。』

哥林多前書十章十六至十七節：『我們所祝福的杯，豈不是同領基督的血麼？我們所擘開的餅，豈不是同領基督的身體麼？我們雖多，仍是一個餅，一個身體；因為我們都是分受這一個餅。』

壹 教會是出於基督的

創世記二章給我們看見，神從亞當身上取下一條肋骨來造成夏娃。這是豫表教會與基督的關係：夏娃是從亞當出來的，教會是從基督出來的。神如何從亞當身上造出夏娃來，照樣神也從基督身上造出教會來。神不只將基督的恩典、能力、性情給我們，祂並且將基督的身體給了我們。神將祂的骨、祂的肉、祂的自己給了我們，像神將亞當的骨給了夏娃一樣。所以甚麼是教會呢？教會就是從基督出來的那一個。聖經裡給我們看見，基督乃是教會的頭，教會乃是基督的身體。以個人來說，每一個基督徒都是基督身上的肢體，都是從基督出來的。

我們要特別注意一件事，就是基督的身體是在地上的，卻不是屬地的；是屬天的，卻是在地上的。當掃羅逼迫教會的時候，主耶穌在他往大馬色的路上問他說，『掃羅，掃羅，你為甚麼逼迫我？』（徒九4。）主在這裡所說的話是相當奇妙，主不說『掃羅，掃羅，你為甚麼逼迫我的門徒』，而說『掃羅，掃羅，你為甚麼逼迫我』。主不是說，『掃羅，掃羅，你為甚麼逼迫我的教會，』而是說，『掃羅，掃羅，你為甚麼逼迫我。』這就是要給掃羅看見，教會與基督是合而為一的。教會與基督合一到一個地步，人逼迫教會就是逼迫主。這也給我們看見，基督的身體是在地上的，因為如果是在天上的話，那是逼迫不到的。基督的身體是在地上，所以掃羅能彀逼迫得到；基督的身體就是在地上的教會，所以掃羅逼迫教會就是逼迫主自己。有許多人說，基督的身體的彰顯是在天上的事，要等到有一天到了天上，纔能有身體的彰顯。如果真是這樣的話，那麼掃羅逼迫教會就不能說是逼迫主了。可是事實上，掃羅逼迫教會，主說就是逼迫祂。所以，彰顯基督的身體是在地上，不是在天上。教會作基督的身體，乃是在地上的事。我們在地上的時候就得彰顯基督的身體。頭雖然是在天上，可是身體與頭是合一的，地上的身體與天上的頭是合一的。逼迫身體就是逼迫頭，逼迫教會就是逼迫主。在這裡面是完全合而為一的，是沒有方法分開的。

也許有人會問：『在掃羅的時候，基督的身體怎能在地上彰顯呢？從那時候到今天，已經有一千九百多年了，世界上年年有許多人得救，有許多人加到基督的身體裡去，今後還有許多人要加進去，教會怎能在那個時候就作基督的身體呢？』對於這一個問題，在前一個世紀有一位弟兄說得很好，他說教會好像一隻鳥，牠剛從蛋裡孵出來的時候，雖然羽毛還沒有長好，但是我們已經可以說牠是一隻鳥了，等到牠長大起來以後，我們仍舊說牠是一隻鳥。羽毛不是從外面插進去的，羽毛乃是從裡面慢慢的長出來的。所有的長大成形，都是從裡面出來的。教會在地上也是如此。雖然掃羅逼迫教會是在教會剛起頭的時候，但是那時候的教會已經是基督的身體了。到了今天，也沒有把另外的東西插進去，不過是比從前長大一些罷了。

教會在地上，雖然到今天為止，人數還是差得多，但是裡面卻是完全的。教會的長大，是從裡面長出來的，是從基督裡面長出來的。今天在地上的教會，就是基督的身體。從外表看來，好像是得救的人加入教會，但是從屬靈的實際來說，不是人來加入教會，乃是基督的身體從裡面生長，是出乎元首的一直生長。所以教會不是別的，教會乃是從主身體上出來而住在地上。教會是從天上的元首出來的，是住在地上，同時又是一個身體，是與元首合一的。

我們在神的面前必須清楚甚麼是教會。教會是基督的身體，所以如果比基督的身體小的，就不彀作為設立教會的根據。我們不能因注重某一個道理而設立教會，我們不能因注重某一種制度而設立教會，我們不能因注重某一種儀式而設立教會，我們也不能根據首創人或起源地的名字而設立教會，因為這些根據都比基督的身體小。我們如果在一個地方要設立教會，就得學習站在身體的地位上，歡迎接納所有在基督身體裡有交通的肢體。凡在基督身體裡的人，屬乎這一個身體的人，都是在教會裡的弟兄姊妹。如果是站在基督的身體的地位上，那麼即使人數不多，也就有根據可以設立教會；如果不是站在基督的身體的地位上，那麼即使人數很多，也沒有根據可以設立教會。

在一個地方，有了這樣以基督的身體為根據的教會之後，就不可因著有幾個弟兄有道理、看法、意見的不同，而分出去另外設立教會。因為教會的根據是基督的身體，如果是為著要維持某一個道理而去設立教會，那就不彀作根據。如果原有的『教會』不是根據基督的身體，那當然可以出去根據基督的身體設立教會；可是，如果原有的教會已經是根據基督的身體的教會，我們就非與他們交通不可，我們不可出去另外設立『教會』。

一個地方的教會應包括當地所有神的兒女。教會是以基督的身體為單位的。弟兄姊妹自己不來，那是他們的事；但是，在教會這一邊總應該沒有在身體之外的條件，只有身體是設立教會的惟一條件。教會不能比基督的身體小。換句話說，凡是屬乎基督的，都應該在教會裡；凡是在基督身體裡的，都不可以拒絕。

可是，如果把不是身體裡的人也接納進去，把不信的人也吸收進去，那是越過了基督的身體，就不是基督的教會，而是一個混雜的團體。總之，構不上基督的身體的，或者越過基督的身體的，都不能說是教會。

貳 教會是合一於聖靈的

林前十二章十二至十三節：『就如身子是一個，卻有許多肢體；而且肢體雖多，仍是一個身子；基督也是這樣。我們不拘是猶太人，是希利尼人，是為奴的，是自主的，都從一位聖靈受浸，成了一個身體；飲於一位聖靈。』

我們已經認識了教會乃是出於基督的，現在要來看教會是合一於聖靈的。

教會出於基督，這是說到來源的問題。每一個基督徒，都有新的生命。一個基督的生命，化成了千萬個基督徒。約翰十二章給我們看見，一粒麥子落在地裡死了，就結出許多子粒來。（24。）這些結出來的子粒，都有原來那粒麥子的成分；一粒化成許多粒，許多粒都是出於那一粒。那麼，這許多有同一生命的基督徒，怎樣合成一個基督的身體呢？這是靠聖靈的工作。從一位基督化成千萬的基督徒，聖靈又將千萬的基督徒都浸在一起，使他們成為一個身體，這是林前十二章十二至十三節所說的基本教訓。身體是一個，卻分成許多肢體；這許多肢體，怎樣能合成一個身體呢？『都從一位聖靈受浸，成了一個身體。』換句話說，這一個身體是浸成功的。藉著聖靈的浸，就把這許多的基督徒浸成一個身體。說個比方：我們每一個基督徒都像從磐石裡打出來的石頭，聖靈好像水泥，把我們這許多石頭浸在一起，合成一塊。

所以，基督的身體有兩個基本的原則：第一，沒有出於基督的，就沒有基督的身體；第二，沒有聖靈的功用，也沒有基督的身體。必須浸在聖靈裡，充滿了聖靈，讓聖靈把神的眾兒女浸在一起，纔能浸成一個身體。這就是行傳二章所記的五旬節那件事。許多人從主那裡接受了生命，成了許多肢體；主又把這許多肢體浸在聖靈裡，浸成一個身體。凡認識主的人，凡認識聖靈的人，就認識這一個身體。人的身體上有許多肢體，可是頭藉著神經能管理這許多肢體；照樣，教會的元首，也藉著聖靈把許多肢體合成一個身體。

教會是出於基督，是在聖靈裡合成一個身體，因此，基督徒的交通，基督徒來往的根據，就應當是在基督身體的地位上。我們彼此之間沒有其他的關係，我們不是一同作猶太人，我們也不是一同作希利尼人。我們都是基督身體上的肢體，所以我們彼此來往。我們彼此來往是根據於身體。

在教會裡的交通，只有一個根據，就是我們都在身體裡作肢體。我們不能在其他的根據上有交通。在基督身體之外的任何其他的交通，都是分門別類。任何的交通，凡構不上身體那麼大的，比身體小的，就不是身體的交通。並且，凡離開了基督身體的範圍而另外有一個範圍的，即使不直接反對這一個整體的範圍，但是這一個整體的範圍必定受這一個小的範圍的攔阻。小的範圍，總是阻礙整體的交通，這是一定的。我們不能接受任何與身體不一樣的交通。我們所要保守的，是基督徒的交通，而不是比基督的身體小的交通。

參 身體的事奉

林前十二章十四至二十一節：『身子原不是一個肢體，乃是許多肢體。設若腳說，我不是手，所以不屬乎身子；牠不能因此就不屬乎身子。設若耳說，我不是眼，所以不屬乎身子；牠也不能因此就不屬乎身子。若全身是眼，從那裡聽聲呢？若全身是耳，從那裡聞味呢？但如今神隨自己的意思，把肢體

俱各安排在身上了。若都是一個肢體，身子在那裡呢？但如今肢體是多的，身子卻是一個。眼不能對手說，我用不著你；頭也不能對腳說，我用不著你。』二十八至三十節：『神在教會所設立的，第一是使徒；第二是先知；第三是教師；其次是行異能的；再次是得恩賜醫病的；幫助人的；治理事的；說方言的。豈都是使徒麼？豈都是先知麼？豈都是教師麼？豈都是行異能的麼？豈都是得恩賜醫病的麼？豈都是說方言的麼？豈都是繙方言的麼？』

基督的身體上有許多肢體，聖靈按著身體的需要，給他們各種各樣不同的恩賜和職事。主給他們有各種各樣不同的恩賜和職事，乃是為了供應整個身體的需要。主自己知道，祂不會給一個身體都是眼睛，祂不會給一個身體都是耳朵。主要給肢體有各種不同的恩賜和職事，來供應整個的身體。人的身體，如何需要許多的肢體，教會也如何需要許多不同的恩賜和職事，為著屬靈的事奉。有的是話語的事奉，有的是行異能，有的是得恩賜醫病，有的是幫助人，有的是說方言，有的是繙方言等等。所以，教會必須給所有的弟兄姊妹都有機會來事奉。所有的肢體，連不俊美的也在內，都有屬靈職事上的用處。身體上不可能有許多肢體是沒有用處的。每一個弟兄姊妹在身體上都是肢體，每一個肢體都有他的用處，每一個肢體都該有他的事奉。你如果是一個基督徒，你就是基督身體裡面的一個肢體；你是身體裡面的一個肢體，你就得在神面前有你的事奉。我們必須看重這一個普遍的事奉。我們每一個基督徒都應該有我們各人的事奉，我們非在神的面前好好的事奉不可。

所以，在教會裡所有作肢體的人，都應該有事奉，個個都要在那裡事奉，不該有包辦的制度。一個肢體，或者幾個肢體，不該代替所有的肢體來作事。凡沒有餘地給肢體事奉的，那一個制度必定不是身體的制度。在身體裡面，眼可以非常忙，口也可以非常忙，腳也可以非常忙，手也可以非常忙，彼此之間，一點不會牴觸。如果只有眼睛動，口、腳、手都不動，那就有毛病；如果眼睛動、口也動、腳也動、手也動，在一個身體裡能有配搭，這就是身體。如果有的人事奉，有的人不事奉，讓一個人或少數幾個人去事奉，那就不像基督的身體。這一個原則，我們必須認識清楚。

羅馬十二章四至八節：『正如我們一個身上有好些肢體，肢體也不都是一樣的用處。我們這許多人，在基督裡成為一身，互相聯絡作肢體，也是如此。按我們所得的恩賜，各有不同：或說豫言，就當照著信心的程度說；或作執事，就當執事；或作教導的，就當教導；或作勸化的，就當勸化；施捨的，就當誠實；治理的，就當殷勤；憐憫人的，就當甘心。』

還有一件事，也是在身體裡特別要注意的，就是各人所蒙的恩典不一樣。因為各人所蒙的恩典不一樣，所以各人在神面前所得的恩賜也不一樣。前面所引的林前十二章，注重的乃是話語的職事和神奇的恩賜。這裡所引的羅馬十二章，除了有話語的職事以外，還有教會中服事的職事。有的人施捨，有的人治理，有的人憐憫人，這些都好像是利未人的工作—事務上的事奉。

在羅馬十二章給我們看見，每一個有恩賜的，不管是話語的職事，或者是服事的職事，都要按著神所

給他的恩賜來作：說豫言的人，就當說豫言；作執事的人，就當執事；作教導的人，就當教導；勸化的人，就當勸化；治理事的人，就當在教會裡殷勤的治理。換句話說，每一個人都應當事奉，每一個人都應當專一的事奉，專一的作他所該作的事。每一個人在神面前都應該知道他能作甚麼，都應該知道主所給他的恩賜是甚麼；知道了，就當專一的去作。同時也不要越過自己所當作的事而去作別人分內的事。每一個肢體不佔去別的肢體的地位，每一個肢體也不丟掉他自己的地位，大家一同事奉，個個在那裡專一的作，就彰顯了基督的身體。

身體不能讓一個肢體失職。眼睛如果不看，全身就黑暗。腳如果不走路，全身就不能走。眼睛應當看，腳應當走。即使你從神那裡所得的恩賜是非常小的，也盼望你不把這一個恩賜藏起來。你所得著的恩賜，即使不過是一千銀子，（太二五 14~30，）你也不可藏起來不用。不管所得著的是大的恩賜，或者是小的恩賜，是『五千』的也好，是『二千』的也好，是『一千』的也好，每一個人都應當把他所得的拿出來事奉。如果有人不專一的事奉，把他的『一千』埋起來，就使教會受虧損。一個身體上如果有幾個肢體不動，就使身體大大的受虧損。

在教會中，『有五千』那麼大的恩賜的人，是不常有的；可是，任何神的兒女即使是恩賜最小的，還有『一千』。凡有『一千』恩賜的人，如果都出來事奉，比只靠少數有『五千』恩賜的人的事奉有效得多。所以，如果有『一千』的人都出來事奉，教會必定興旺。凡有『一千』的人，都應當出來事奉。教會能否興旺，就看有『一千』恩賜的人是否都出來事奉。如果只有少數人在那裡忙碌工作，就不像教會。如果是全體弟兄姊妹都在那裡作，都在那裡忙，那就是教會在那裡事奉，那就是身體在那裡活動，而不是幾個肢體代替身體在那裡活動。盼望每一個有『一千』的人，都從地裡頭拿出『一千』來。但願有『銀子』的人都知道，手巾是擦汗用的，不是包銀子用的。（路十九 20。）我們要學習按著我們所能作的去作，個個人都起來事奉神，沒有一個人把責任推到別人身上，這樣，就像教會。

肆 身體的建立

以弗所四章十一至十三節：『祂所賜的有使徒，有先知；有傳福音的；有牧師和教師；為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體；直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量。』

這裡所說的幾種不同的人與羅馬十二章所說的有一點不同，與林前十二章所說的也有一點不同。這幾種人，完全是話語的執事。神賜下這些話語的執事，目的是為甚麼呢？乃是為著建立基督的身體。話語的執事乃是特別能叫基督的身體得著建立的。所以，為了要基督的身體被建立，我們應當求神賜下話語的執事。

另一面，教會應該有機會讓初信的人顯明他是不是一個話語的執事。不要把神所賜下的恩賜堵住了，

不給人機會顯出他是不是話語的執事。要基督的身體被建立，就得求神賜下話語的執事，也給人有機會顯明他不是一個話語的執事。

伍 身體的見證

林前十章十六至十七節：『我們所祝福的杯，豈不是同領基督的血麼？我們所擘開的餅，豈不是同領基督的身體麼？我們雖多，仍是一個餅，一個身體；因為我們都是分受這一個餅。』

教會是基督的身體，所以，教會在地上的工作，乃是要顯明這一個身體，並且要顯明這一個身體是合一的，顯明這一個身體是一個。教會不是要到了天上纔彰顯身體的合一，教會是要在地上就彰顯身體的合一。

『我們雖多，仍是一個餅。』在新約中，擘餅是一件非常重要的事。我們每逢主日擘餅記念主的時候，一面是表明主替我們擘開身體，另一面也表明這一個身體是合一的。擘開，是主在十字架上為著愛我們的緣故，把自己捨了；合一，是神的兒女在這裡合而為一。每一個主日，我們都到主的面前來，承認主的身體為我們擘開了，也承認神所有的兒女是合一的；一面是見證主替我們捨了身體，一面是見證教會就是基督的身體，身體乃是一個。我們雖多，仍是一個餅。我們是一個餅，一個身體，我們彰顯這一個合一。凡明白甚麼叫作基督的身體的人，每一個主日都要作這一個見證，每一個主日都要見證這餅是一個。在神面前，這一個餅是一切聚會的中心，神的兒女聚集在一起，就是為著擘餅交通。越認識基督的身體的人，就越明白應當藉著擘餅來作身體合一的見證。擘餅一面是記念主的死，另一面乃是彰顯身體的合一。『我們雖多，仍是一個餅，一個身體。』我們要作出來給世人看，作出來給宇宙看，作出來給一切的活物看，教會是一個身體！

但願神恩待我們，使我們清楚知道，設立教會的根據是基督的身體。我們在身體裡是互相作肢體的，因著聖靈的浸，合成一個身體，所以我們的交通也只應該根據基督的身體。我們在身體裡，每一個肢體都有功用，每一個肢體都應該有事奉。我們應當求神把話語的執事賜給教會，成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體。我們也應當藉著擘餅彰顯身體合一的見證。但願神賜福給我們！——倪柝聲《初信造就》

17 第五十篇 教會的權柄

今天，我們要題起教會的權柄問題。

壹 神設立權柄作管理宇宙的原則

當神創造這一個宇宙的時候，神已經設立權柄作祂管理這一個宇宙的原則。祂自己是最高的權柄，同時也是一切權柄的來源。在祂下面有好些位的天使長，再下去有許多的天使。按耶利米和以賽亞的記載，那一個時候，在地上還有另外一種的活物。這是當初神管理這一個宇宙的安排。不只活的人是如此，就是整個宇宙所有的星宿，連這塊地和一切的生物，神都用權柄托住牠們。神都用權柄的命令，替牠們設立律法，叫每一個天然的生物，每一種天然的物質，都有一定的律可以遵守。所以權柄在宇宙裡是非常要緊的東西。如果有一種的物質，有一種的生物，不按著神所定規的律而行，宇宙就亂了。

貳 宇宙中背叛的歷史

一 天使長的背叛

但是後來呢？我們知道前一個世界墮落了，怎樣墮落的呢？乃是因為撒但，就是神所設立的天使長，要高抬自己。

他心裡說，『我要升到天上；我要高舉我的寶座…我要與至上者同等。』（賽十四 13~14。）撒但的背叛不是背叛別的，乃是背叛權柄。他要與神同等，他要高抬自己作神；他認為在神之下作一切的主還不彀。他背叛了神的權柄，他要得著神所有的權柄。結果，你看見說，明亮之星變作撒但，光明的天使變作魔鬼。這一個乃是在人創造之前的事。

二 人類頭一次的背叛

1 神對人的安排

當人受造的時候，神把人安置在伊甸園裡。神在世界裡也有祂的安排，神在世界裡也有祂所定規的權柄。神先造男人，後造女人；先造丈夫，後造妻子。神安排夏娃順服亞當，神安排人順服祂自己。神安排說，在將來的日子中，兒女要順服父母，僕人要順服主人，人民要順服大臣、君王。神有祂一定的安排，神設立了權柄。

2 撒但的引誘與破壞

但是在伊甸園裡，撒但進來引誘人。撒但的引誘，不只是引誘人犯罪，並且是引誘人推翻神所定規的權柄。神定規女人要聽從男人，但是，伊甸園裡變作男人聽從女人。神定規要亞當作頭，但是伊甸園裡是夏娃作頭，夏娃教訓，夏娃定規，夏娃出主意，因為其餘的人還沒有生，只有亞當和夏娃。在這裡，惟一的安排，乃是女人要順服男人，妻子要順服丈夫。但這一個惟一的安排，馬上就被撒但破壞

了。

3 人的墮落與悖逆

在這一個破壞裡面，雖然是兩個人的悖逆，但同時也就是全世界的悖逆。不只是人和人中間的權柄被推翻，也就是人和神中間的權柄被推翻。撒但說，你喫的日子，就能殼像神。神所以不讓你們喫，是不要你們像神。所以是兩個悖逆：一個是人悖逆神在人中間所設立的權柄，一個是人悖逆神自己的權柄。換一句話說，神直接的權柄被悖逆，神代表的權柄也被悖逆。人對於神沒有順服，人想我這樣作能殼變作神。這樣，神的權柄就被推翻。人自己要作神，人要推翻神的權柄。

同時夏娃應該順服亞當。在許多的事情上，夏娃應該問亞當。但是，夏娃沒有問亞當，夏娃就先思想，夏娃就先定規，結果夏娃就先犯罪。請你們記得，獨立的思想，就是犯罪的先鋒。人如果不在神所設立的代表權柄面前學習請教，學習問；人如果不在神面前學習看這一件事如何；而是獨立的思想，以為說又好看、又好喫、又好摸，喫了之後會有智慧；結果，就不只背叛神，並且也背叛神在地上所設立的權柄。所以伊甸園的犯罪，乃是同時推翻了兩種不同的權柄：代表的權柄被推翻，直接的權柄也被推翻。

4 人效法撒但活在悖逆裡

所以，伊甸園的故事，就是效法撒但所作的。撒但是要高抬自己與神同等，所以試探人，也要人高抬自己與神同等。在第一個快樂的園裡，明亮的基路伯存心在那裡悖逆。在第二個快樂的園裡，人在那裡悖逆。從那一天起，人就是一直走悖逆的路。所以，羅馬五章不只說因一次的過犯，眾人都被定罪；（18；）並且說，因一人的悖逆，眾人成為罪人。（19。）請你們記得，從神的眼光來看，在伊甸園裡不只是一次的犯罪，並且是一次的悖逆。你們千萬不要以為伊甸園裡是犯罪而已，伊甸園裡乃是悖逆。因為一個人的悖逆，罪就進入了世界。從那一天起，人的原則是活在悖逆裡。

三 洪水之後人類的背叛

1 洪水後神安排政治

等到洪水的時候，神設立人作管理的人，政治就起頭。從亞當起，到洪水為止，所看見的不過是家庭，並沒有政治。到洪水的時候，政治就起頭。政治，乃是在創世之後一六五六年纔產生的。有了政治之後，你就馬上看見說，今天管理的權柄不只是在家庭裡，也是在政治裡。『凡流人血的，他的血必被人所流。』（創九6。）這是政治的起點。

2 列國背叛

到了洪水之後，你又看見含如何背叛了他父親的權柄，（創九 20~27，）然後神就起首設立列國。但是列國的人，合起來造巴別塔。雖然在他們自己中間不是背叛，可是他們是連起來向著神背叛。伊甸園是個人向著神背叛，伊甸園是家庭向著神背叛；但巴別塔乃是國家向著神背叛。人的意思是說，造出塔來，能穀上通於天，能穀爬得高，往上去站在神的地位上。神在地上給石頭，人卻豫備磚頭，倣效神石頭的行為。人豫備磚頭造塔，往上升，要與神一樣。所以在洪水之後，列國的人又聯合起來背叛神。

四 以色列人的背叛

1 神揀選亞伯拉罕作順服的人

因此，神揀選亞伯拉罕，不只作信心的祖宗，也是作順服的代表。在列國背叛的時候，在巴別塔混亂的時候，神就揀選亞伯拉罕，不只為著相信，也是為著順服。神要求，神盼望、神羨慕有順服的人。神羨慕在背叛的日子中，有人站在順服的地位上。

不只亞伯拉罕自己是順服的人，連他的妻子也是順服的人。不只亞伯拉罕和撒拉順服神，並且撒拉也順服亞伯拉罕。撒拉不只在神面前順服，不只接受直接權柄，撒拉也接受了代表的權柄—亞伯拉罕。他們夫妻二人，在神面前是順服的。同時他們兩個人在夫妻中，在人和人之中，也是順服的。他們維持了在地上神權柄的原則，而在這裡面產生出神的子民來。神的子民，是根據於神的權柄而揀選的。

2 神在以色列人中設立權柄

神應許亞伯拉罕說，他的後裔要在埃及作奴隸，但到了第四代，祂要把他們帶出來。你們看見，後來就是出埃及的故事，就是摩西帶領以色列人出來。你們看見神先得著摩西這一個人，先叫摩西作順服的人，認識權柄，而後叫他把以色列人帶出來。在他們中間，設立了神直接的權柄。在出埃及的時候，有神自己的同在，有雲柱、有火柱。祂也給我們看見，祂自己的權柄，就是誠命。而同時神設立摩西和亞倫作祂自己的權柄，摩西和亞倫是神所設立的權柄，就是代表的權柄，擺在以色列人當中。

3 神不讓人得罪祂的權柄

神不只不讓人得罪祂自己，神也不讓人得罪祂的僕人。神不只不讓人得罪祂自己，神也不讓人得罪祂自己的祭司、祂自己的先知。神在以色列人之中，設立了祂的權柄。多少次的審判，多少次的刑罰，乃是因為以色列人干犯了祂的權柄。在那裡，許多人干犯了權柄，結果他們不能進迦南地。

4 以色列人歷代的背叛

等到他們進入迦南地之後，他們又不順服神，並且不順服得厲害。他們盼望在人中間得著一個人作他們的王。他們覺得說，神管理他們不好，所以要效法世人的路，要有一個君王在他們中間。所以神對撒母耳說，他們不是棄絕你，他們乃是棄絕我。你們在那裡看見說，掃羅被揀選。後來大衛被揀選，神設立大衛作權柄。從大衛手裡豫備建造聖殿的材料，來表顯神和祂的子民住在一起，到所羅門的時候，這殿就造成功了。

但是所羅門一去世，以色列人馬上拜偶像。從那一天起，以色列國和猶大國就被棄絕了。雖然神還存留他們多少年，也讓他們繼續有多少王，但這是因為神對大衛有應許，不是因為神樂意維持以色列國。你在這裡看見說，沒有一個罪得罪神像拜偶像一樣。偶像就是站在一個地位上奪去神的敬拜。從此，以色列人繼續下去，都是背叛的歷史。

參 主耶穌建立順服的榜樣

一 主耶穌是完全順服的人

一直到拿撒勒人耶穌降生在地上的時候，纔有一個神所挑選的人。祂在那裡告訴我們說，我怎麼聽見，就怎麼說。我憑著自己不能作甚麼，惟有看見父所作的事我纔作。（約五 19。）我不求自己的意思，只求那差我來者的意思。（30。）你在那裡看見，有一個人不敢憑自己說，也不敢憑自己作；有一個人是完全服在神的權柄之下。

主耶穌自己是神，與神同等，並不是僭越的，可是祂完全服在神的權柄之下。（腓二 5~11。）祂死在十字架上之後，神叫祂從死裡復活，把祂升為至高，叫祂作主，作基督；又賜給祂那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶穌的名，無不屈膝敬拜祂，無不口稱祂為主，讚美祂。

主升天之後，就設立祂的教會。祂將祂的教會設立起來，不是像人所想的，設立一個團體，或者一個機關。從死裡復活，升上高天的主，乃是作教會的元首。整個的教會是祂的身體。換一句話說，祂在地上如何過順服的生活，今天祂願意在祂的教會中再彰顯出來。

二 福音乃是一個命令叫人順服

在聖經裡，福音乃是一個命令。我們聽見福音的時候，聖經給我們看見，我們應該相信。但是相信福

音的時候，聖經也給我們看見，我們乃是順服福音的人。聖靈是賜給順服的人，我們乃是從心裡順服所傳給我們的道的人。請你們記得，連接受主耶穌，連相信得救，都是順服。因為這是神的命令，叫人到處相信。所以相信乃是順服。人從起頭在教會裡，就是要學習順服主，順服神的權柄。

三 教會的基本原則是順服

這麼多年的歷史以來，全世界都是背叛的。世界的那一個基本的原則，不是要推翻神直接的權柄，就是要推翻神所設立的權柄。今天到了主耶穌的身體建立在地上的時候，就是我們今天所領會的教會；而教會的基本原則，就是順服的原則。所以，神本來在世界裡所定規的事，今天神在教會裡就嚴格的要求。今天神嚴格的要求，在教會裡，女人要順服男人。這一個在世界裡是何等困難的事！今天你問一個世界的女子，肯不肯順服男人？她們覺得沒有這個意思。今天，神在教會裡，要求女人順服男人，要求妻子順服丈夫。

書信高到像以弗所，像歌羅西，牠們裡面的命令是甚麼？是妻子要順服丈夫，兒女要順服父母，僕人要順服主人。這不是在世界裡面的話，這是在教會裡面的話。

以弗所和歌羅西都是最高的書信，最高的書信給我們看見說，我們從前是悖逆之子，我們從前生活的原則根本是與世人一樣的，是背叛的，所以稱作悖逆之子。今天神給我們一個命令：妻子要順服丈夫，兒女要順服父母，僕人要順服主人。這與整個世界不一樣。這給我們看見，順服乃是今天教會的基本原則。

四 對於世界上的權柄也要順服

等一等，你看見在羅馬書裡所說的話更清楚。十三章一節說，『沒有權柄不是出於神的；凡掌權的都是神所命的。』所以，所有的權柄都是神所立的。並且這裡特別給我們看見說，不只該順服掌權的，也該順服作官的。當得糧的，給他納糧；當得稅的，給他上稅；當懼怕的，懼怕他；當恭敬的，恭敬他。沒有一本書那樣清楚說到救恩，像羅馬書一樣。但是在羅馬十二章，從奉獻起，一直到十四章，告訴我們，不只在教會裡要順服，並且在世界上也要順服。人要順服一切在上有權柄的人。

肆 順服權柄乃是教會的特點

教會是一個團體，這一個團體有一特點，就是說，我們活在世界上，乃是以順服作我們的性質。我們活在世界上，乃是以順服作我們生活的原則。

一 教會乃是維持神權柄的團體

今天教會應當作到一個地步，能宣告說，神在亞當的時候所得不著的，今天在教會裡能得著。神在世
人中所得不著的，今天在教會裡能得著。神在以色列國中所得不著的，今天在教會裡能得著。神今天
在多民、多人、多國、多方中所得不著的，在教會裡要得著。換一句話說，最少今天在這一個大地上，
總得有一個團體是維持神的權柄的，就是教會。教會應該仰起頭來說，『主，你在撒但身上得不著的，
在我們身上能得著。你在鬼魔、背叛的天使身上所得不著的，你在教會裡能得著。』

所以，教會今天乃是向著執政的、掌權的，來彰顯神的權柄。所以今天教會在地上變作不只是為著傳
福音，不只是為著造就自己，也是為著彰顯神的權柄。在地上所有的地方，神的權柄被棄絕；就是在
教會這一個地方，神的權柄被保守。世界上，沒有一個地方有人尋求神的旨意，就是教會在這裡尋求
神的旨意。換一句話說，教會乃是一個順服的團體。所以，你沒有得救，沒有加入教會則已；你既然
加入了教會，今天在神面前就有一個基本的需要，就有一個基本的原則，是你要維持的，就是叫神的
權柄在教會裡能彀通行。神的旨意，在世界各地，都不能通行；神的旨意在教會裡，總得通行。你要
維持神的權柄在教會裡。

二 要在教會裡學習作順服的人

為此，所有教會裡的弟兄姊妹，都得學習作順服的人。請你們記得，沒有一個罪比不順服更厲害，因
為這根本和教會所以存在的緣故相反。主耶穌在地上的時候，不是說祂生活好不不好的問題，乃是說祂
順服不順服的問題。實在說起來，子如果憑著自己作甚麼，必定是好的；但是祂說，子不能憑著自己
作甚麼。祂說，我不憑著自己作，我乃是憑著那差我來者的意思作。請你們記得，在宇宙裡，有一個
權柄要維持，主維持了，今天教會也要維持。

神在各個時代裡所得不著的，今天在教會裡要得著。神在各個地方所得不著的，今天在教會裡要得著。
所以，在教會裡，是你惟一要學習順服的地方。在教會裡不只是說好和壞，不只是說是和非，在教會
裡乃是說要順服。在教會裡乃是學習順服的地方。所以，你們要看見，我們今天沒有一個見證比順服
的見證更要緊。因為今天整個宇宙都造反了，整個宇宙都墮落了，整個宇宙是站在另外的地位上。今
天，在整個宇宙裡，神找不到一個地方，有人是接受祂的權柄的。為此，所有神的兒女，在教會裡面
都應該學習順服。

三 順服乃是教會的生命和性質

順服，乃是教會的生命。順服，乃是教會的性質。順服，在教會裡乃是基本的原則。教會就是為維持
順服而存在的。教會乃是與四圍列國背叛的情形完全相反的。今天，在地上的列國是說，『我們要掙
開祂們的捆綁，脫去祂們的繩索。（詩二3。）我們要自由，我們要脫離神兒子的管轄。』但是，今天

教會乃是說，『我甘心樂意把自己擺在捆綁的底下，我甘心樂意把自己擺在神兒子的繩索底下，來學習順服。』因此，在教會裡就有一件特別的事發生，就是，教會變作是特別順服權柄的機關。教會在天上，不只維持神直接的權柄，並且也維持神間接的權柄，就是代表的權柄。

伍 教會中的權柄

在聖經裡，有許多關於順服的話。今天在這裡，我們分作四段來看這一種的順服。

一 順服身體的律

1 在身體裡有一個律

教會乃是基督的身體，身體裡有牠一定的律。每一個器官有牠的功用，每一個肢體有牠的律，在那裡管理牠們。今天雖然人的知識大大增加，但是，我還找不出為甚麼人的身體是這麼一回事，為甚麼有一個律在那裡管理牠，無論如何，每一個肢體在身體上必須順服那一個律。今天，如果有那一個肢體，隨著牠自己的意思行動，隨著牠自己的意思單獨的作，你馬上看見牠有病。身體的特點就是合一，身體的合一被破壞，這一個身體定規生病。

所以，沒有一個作神兒女的人，能違背基督身體的律，而單獨行動的。一切單獨的行動，都是背叛的表現。背叛的另一句話，就是單獨行動。單獨行動，就是不服權柄。單獨行動，就是不服元首的權柄，就是不服神在身體裡所定規合一的原則，就是不服神在聖經裡所定規合一的律。單獨行動，不只是不順服身體，並且是不順服主。

2 肢體相互的作用和影響

主把祂所有的兒女，藉著聖靈浸成一個身體，這裡面的聯合是非常親密的。一個肢體如果快樂，全身就快樂；一個肢體如果受苦，全身就受苦。在這裡面，這一種的關係有多大，我們不知道。有多少的時候，一個弟兄來問我說，『為甚麼我今天一起來無緣無故的憂愁？』『為甚麼我這兩天特別的快樂？』我說不出來。但是，許多時候，這一個原因，不能從你個人身上去找，在你個人身上沒有理由特別快樂，沒有理由特別憂愁。你看見身體有許多作用，是沒有法子解釋的。將來到主面前的時候，我們要清楚，為甚麼這幾天我有另外的感覺，為甚麼有幾天我特別的有力量，為甚麼有幾天我特別的軟弱。請你們記得，別的肢體會影響我們，我們也會影響別的肢體。雖然我們不知道那一個影響是怎麼樣影響的，但我們知道合一的事實。怎樣合一，怎樣互相作用，我們今天不清楚。但是，我們是合一的，是像肢體影響到全身一樣。

3 單獨行動就是悖逆

在我們中間有一個律，我們必須順服，就是全體在神面前所看見的，我也看見；全體在神面前所拒絕的，我也拒絕；全體在神面前所接受的，我也接受。我是身體上的一個肢體，我不能自己一個單獨起來作用。你看見身體有牠的律，合一就是權柄。我不能隨著我自己的意思；我一隨著我自己的意思，這就是悖逆，這就是背叛，這就是不服權柄。今天我們要看見身體是權柄，身體是基督權柄的代表。我這一個人，一離開身體有另外一個行動，我就是一個悖逆的人。

4 毒瘤的比喻

我曾引過毒瘤的比喻。在所有的病裡面，癌（cancer）是最厲害的一種，比肺病還要麻煩。癌發生在人身體的那一部分，那一部分的細胞都是一個變作兩個，兩個變作四個，四個變作八個的一直在那裡生長。原來每一個細胞雖然都有生長的能力，但是在牠們裡面都有一個管理的律。這個律管理牠們甚麼時候應該長，甚麼時候不應該長。

比方說，我的手現在裡面的細胞已經停止不長了。若是今天我不小心把手劃破了，在破口旁邊的細胞就起首生長，兩個生四個，四個生八個，一直的生，一直的長，就把兩邊聯接起來。怎麼能這樣？因為在這裡有一律叫牠長。等一等兩邊接起來，收口了，又不長了。誰通知這些細胞說，不用長了呢？牠怎麼生長，我們不知道。牠怎麼不長，我們也不知道。但是，我們看見：牠長是對的，因為我有傷口；牠停也是對的，因為已經收口了。這裡面有一個律，連一個細胞都知道。牠知道身體有一個律應該長，牠知道身體有一個律應該停，牠知道順服。

請你們記得，整個身體的律，就是神的權柄。每一個細胞都順服這個權柄。我告訴你們，甚麼時候發生一件事是不得了的呢？我這一隻手，被刀劃破了，兩邊的細胞都長起來，一直長到收口就不長了，我感謝神，所有的細胞長到收口就不長了。如果再長下去的話，怎麼辦？如果再長的話，我告訴你們，這就叫作癌。癌就是說，在身體裡沒有這一個需要，但是，有一個細胞離開了全身細胞所該遵守的規矩，自己在那裡單獨的長，一直的長。這樣的長，就變作癌。

每一個細胞都必須受約束。但是這裡有一個細胞，不管甚麼時候該長，不管甚麼時候該停，牠就是長牠的。好像在整個身體上，我不管別的細胞怎麼樣，我就是長我的，一直長，一直長。你就要說，這一個細胞是惡性的，是可惡的。請你們記得，牠這樣的長，全身都要受牠的影響。整個身體的細胞，都要被牠拖來幫助牠長。牠只是叫自己大，牠不能叫身體好。本來身體上所有的細胞，都應該是為著叫身體好的，但現在都受了牠的影響了。一個人生癌的時候，全身的細胞碰著牠的時候，都要被牠拖去，叫牠變作更大。牠是另外一個東西，牠脫離了身體的律。

所以，你們要看見，如果有一個人，一不服權柄，一不服身體上的律，一不按著合一的原則去作，而是憑著自己的意思去作的時候，就是一個癌。所有的滋養經過牠，都被牠拿去，為著長牠自己，而不是為著長身體。牠只擴充自己，而不擴充身體。所以，一個醫生要治癌是難的事。因為在這裡有一個另外的原則，是牠作牠的。

5 必須受身體的律的約束

基督的身體，乃是一個活的東西。我們也許可以這樣說，沒有一個東西比我們的身體還要活，還要合一，還要充滿了生命。如果有一個弟兄或者姊妹，在沒有相信主之先，本來是單獨作事作慣了的，甚麼事情都是自己作。今天相信主之後，他就是身體上的細胞，他就是身體上的肢體。每一個細胞，在身體上都有一個律在約束著。在身體裡有約束的律，他必須順著身體的律而行，不能隨著自己的意思而行。你一隨著自己的意思而行，你立刻看見說，你在身體上乃是一個毒瘤，你在身體上乃是一個癌。這是有害於身體的，並不是幫助身體的。

我們怕單獨行動的人，我們怕不遵守身體約束的人，我們怕隨著自己意思作事的人，我們怕人在身體裡不學習順服元首的權柄。我們信主之後，第一個原則，屬靈的原則，要記得，身體乃是神在地上所設立的權柄，身體就是一個權柄。在身體裡，有神的律，我不能違反那一個律。我不能隨便憑著自己的意思作。我一憑著自己的意思作，我馬上像身體上一個不受約束的惡性細胞，自己作自己的事，完全破壞了合一。馬上我成功作一個毒瘤，和別人合不起來，完全是單獨的，不是幫助身體，乃是為害身體。所以我們要學習接受身體的斷案，學習接受身體的約束，學習順服整個身體生命的運行。

6 學習不破壞合一的事實

你們在主面前作基督徒作得越久，你們越要看見說，身體的合一是事實。你們要越過越看見合一是事實。這一個事實是非常厲害的事實。所以，你們要學習不破壞這一個事實。你們破壞這一個，就是不法。你們破壞這一個，就是不服。你們破壞這一個，就是悖逆。你們破壞這一個，神的權柄就不在你們身上。權柄，要在每一個細胞上。身體上的細胞，都是互相作用的，而不是單獨作用的。這是希奇的事。你越領會身體的事，你越看見用身體來比喻教會，是何等的合式。

二 兩三個人的原則

在聖經裡還有一個原則，是我們非順服不可的，就是兩三個人的原則。請讀馬太十八章十五至二十節那一段聖經。主耶穌對我們說，你們如果有兩三個人在那裡同心合意的，像音樂那樣，聲音是和諧的，奉我的名聚集，（或者繙作歸於我的名下聚集，）我就在你們中間。你們無論求甚麼，我就給你們作。這是主給我們的一個很大的應許。如果有兩三個人能彀絕對的同心合意，一點疑惑都沒有；主說，我

就在你們中間聽你們的禱告。

1 一個人就能代表身體

主還告訴我們說，如果我今天得罪一個弟兄，那位弟兄來對我說，『你作了一件事，得罪了我，你是大錯。』我說，『我想我沒有錯，是你錯了。我不覺得我有錯，我覺得很對。』但是那位弟兄說我錯，我怎麼作？我應該學習聽弟兄的話。我如果是一個在主面前學習受教的人，當那位弟兄一個人來對我說的時候，我馬上就覺得有罪。因為這也是身體的原則：一個就能代表。雖然我是對的，雖然我想我是不錯的，但是一個弟兄在主面前經歷相當多，受教相當深，他看見這件事是不對的，而來指正我。我如果是一個在神面前柔軟的人，我馬上就要說，『弟兄，我錯了，你原諒我。』

我告訴你們，一個人就是權柄，不必要那麼多。在你之外的那一個人，就是權柄；那一個人就能代表身體，那一個人就能代表整個教會。我就得看見說，我個人的舉動是錯的，有那一個人的證明，就穀了。我不是說，有證明就接受；我乃是說，你在神面前乃是快的，許多時候用不著兩個人、三個人來告訴你，許多時候用不著全教會來告訴你。在屬靈的實際上，有一個人來告訴我，我就應該摸著；有一個人來說，我就得看見。那一個人已經是身體，那一個人就是身體的代表。

2 兩三個人就是權柄

有的時候，是需要兩三個人的見證。一位弟兄來對我說，我還看不見。那一位弟兄就去請另外一兩個弟兄來，那一兩個弟兄在主面前是相當清楚的、全心愛主的人。那一兩個人，在主面前是有相當有分量的，是學習事奉主相當成熟的人。他們兩三個人被請來，告訴我說，『按著我們看，你是錯的。』在這一個人時候，我必須記得主的話：如果有兩三個人奉我的名聚集，我就在你們中間。

如果他們同心合意的對付一件事，他們的禱告主就聽，主就替他們作。如果他們是和諧的對付某一件事，主就聽他們和諧的對付。對於這件事，主能聽他們的對付，我能不聽他們的對付麼？主能接受他們的斷案，我能不接受他們的斷案麼？主說他們同心合意作的事是對的，我能說是不對麼？我應該馬上聽。主能聽他們同心合意的指責我的錯，我難道能不聽麼？他們所捆綁的，天上也捆綁；他們所釋放的，天上也釋放，難道在我身上能不跟著天上而作麼？

兩三個人就是權柄，不過這兩三個弟兄，不是糊裡糊塗的說話，他們乃是在主面前有權柄、有敬畏、有順服的。他們如果都同心合意的對你說，『你有錯，』那你就是不覺得有錯，也要服下來說，『我錯。』不必等全教會都來對你說。快一點的人，遇見一個人就知道。慢一點的人，遇見兩個人就知道。許多時候，你就是不覺得有錯，如果有兩三個虔誠的人都是那樣看，你在神面前總要抱著順服的態度，不要驕傲說，我沒有錯。

三 學習順服教會的權柄

馬太十八章還給我們看見，兩三個弟兄來對你說過之後，假定你還是覺得沒有錯，這兩三個弟兄就把這件事擺在教會的面前，讓全教會在神面前考慮。若是全教會都在神面前有斷案，都在神面前有審判，說你錯了；我問你，你怎麼辦？你說，身體雖然說我錯，元首說我不錯。父母雖然離棄我，耶和華卻收留我。弟兄都棄絕我，主不棄絕我，我在這裡背十字架。這就是顯明說，你是在教會之外的。你還以為你是受逼迫的，你還以為你是殉道，你是受苦，你是受弟兄的苦待。但是，我告訴你，你要學習順服下來，說，教會如果說了就是。在這裡再沒有斷案了。全體弟兄姊妹們都說我錯，我就是對，也是錯的。人在地位上要學習順服這個教會的權柄。

教會在地球上，裡面是有神的權柄的。你千萬不要剛硬到一個地步說，全體弟兄都說我錯，但我說，我沒有錯。我告訴你，驕傲的人，在這裡沒有地位。驕傲的人，在這裡不能順服。驕傲的人，不知道甚麼叫作教會。當教會全體都在那裡說我錯的時候，我就應當學習溫柔、謙卑，服下來說，我錯了。你不能說教會沒有權柄。教會是有權柄的。教會在神面前所斷定的，神就承認說是對的。教會在神面前所拒絕的，神也拒絕。你不要剛硬到一個地步，連全體弟兄姊妹都看你是錯的時候，你還說你是對的。主如果讓他們同心合意說你錯，恐怕你是錯的。

每一個神的兒女，在教會裡都需要學習順服，有的時候，一個人可以代表教會。有的時候，兩三個人可以代表教會。你必須在神面前作一個柔軟的人，不作一個剛硬的人。要學習順服的功課。神的兒女是站在順服的原則上。我們在教會裡要學習順服。

四 順服教會裡的代表權柄

教會裡不只有一個人來代表神的權柄，不只有兩三個人來代表神的權柄，許多時候，是全體來代表神的權柄。

1 作長老的負責弟兄

可是，神在聖經裡，另外還給我們看見說，在主面前負責的弟兄，就是那些作監督的弟兄。所謂作長老的弟兄，在教會裡乃是特別代表神的權柄的人。其餘的弟兄應該在神面前站在順服的地位上。在教會裡有神所設立的權柄，他們的工作乃是監督。所以，弟兄們要學習接受他們的斷案，要順服他們。

神的兒女活在世界上，應該到處尋找命令，到處尋找順服的機會，而不是光在那裡尋找工作。我常常覺得說，有許多年輕的人，沒有多大用處。為甚麼緣故？也許他們有工作，但是他們不能順服。有許

多是不能順服的人。你問他說，你作工有多少年？他也許說，我作工作了十年，我作了許多事。你再問他說，一生一世，你順服過誰？也許連一個也沒有順服過。在教會裡，基本的生活原則是順服。

所以在我們中間每一個都應該學習順服。一個人，如果一生一世誰都沒有順服過，這是一件非常可憐的事。所以你們應該學習在神面前順服，不只順服神，並且要順服神在地上所設立的權柄，就是教會。也要順服神在教會裡所設立的權柄，就是負責弟兄。你能說，我作工作了多少年；但是你不能說，我沒有不順服主。你誰都沒有順服過，這是基本的難處，這是基本的問題。你如果在神面前看，你就能看見說，這是非順服不可的。

2 在前面的年長弟兄

現在我願意和你們稍微讀幾節聖經，特別是關乎長老的。

林前十六章十五至十六節：『弟兄們，你們曉得司提反一家，是亞該亞初結的果子；並且他們專以服事聖徒為念；我勸你們順服這樣的人，並一切同工同勞的人。』他們沒有別的意念。他們在哥林多教會裡，只有一個意念，就是要服事聖徒。保羅說，你們要順服他們。神在教會裡所設立的權柄，你要順服。順服司提反一家的人，也要順服與司提反同工同勞的人。在你們前面有許多年長的弟兄，在你們前面有許多初結的果子，比你們早在基督裡，同時以你們的事為念，你們要尊敬這樣的人。你們千萬不要以為這樣的人是可以輕看的，你們應當順服他們。

3 年長的

彼前五章五節：『你們年幼的，也要順服年長的。』上文乃是對我們講到長老的事。這裡有一班人，在主面前有更多的年日，或者就是作長老的人。彼得說，你們年幼的，應該順服年長的。他們在主面前乃是你們的榜樣。（3。）所以年輕的人，如果有人按著神的旨意來照管你們，你們在神面前要學習順服他們。他們乃是在神面前作榜樣的，你們要學習順服他們。在教會裡特別是能代表主的那些年長弟兄，是你們在主面前特別應該順服的人。

4 善於管理教會的與勞苦傳道教導人的

提前五章十七節：『那善於管理教會的長老，當以為配受加倍的敬奉；那勞苦傳道教導人的，更當如此。』你們對那班善於管理教會的長老，應該有加倍的敬奉，絕對不應該輕看評論。你們應該敬重長老。對於那勞苦傳道教導人的，更當如此。對於有恩賜為著話語職事的，更應當如此。有的長老會作話語的職事，有的長老不會作話語的職事；不只對於會的人應當尊敬，對於不會的人也應當尊敬。

我在這裡願意題醒一句話：許多弟兄對於順服的事，有一個基本的錯誤，他們挑選順服的對象。他們以為說，我所需要的，乃是順服那些完全的人。請你們記得，主從來沒有這樣定規。順服，不是順服完全的人；順服，乃是順服主的權柄在他身上。你如果要挑選你所順服的人，你在地上會找不到可順服的人，因為無論是誰，你總能覓找出他的毛病來。就是彼得來到你們中間，你們也容易找出他的毛病來。但是，只要有一件事就穀了，這一位弟兄是在你的前面，你就得聽他的話。

你如果要在哪裡推諉的話，你可以找出千萬的理由來。在這裡有一個長老，他只會管理教會，而沒有話語的職事；你也許以為說，我不必尊敬他，我講道比他講得更好。可是神的話乃是說，要尊敬那些善於管理教會的長老，那勞苦傳道教導的人，更當如此。在這裡不是挑選的問題。有許多人用自己的挑選，來遮掩他們的不法，來遮掩他們的悖逆。這是愚昧的。他如果是年長的，他如果是在你前面的，你就應該順服，而不應該批評。

5 引導我們的人

希伯來十三章十七節：『你們要依從那些引導你們的，且要順服。』你看見，在神的話語裡是相當的清楚。一切在你們前面引導你們的，你們都應該順服他。你們不可以挑選自己所喜歡的來順服。如果你們只聽一位弟兄的話，不聽別的弟兄的話，我告訴你們，這不是真順服。請你們記得，聽一位弟兄的話，並不希奇。人要學習順服，是要學習順服在他前面的人，不只要學習順服在他頭上的人。是要學習順服引導你們的人，不只要學習順服在你頂上特別有恩賜的人，特別為主所用的人。你們要常常找出來，誰是在你們前面的。

將來你們離開這裡到別處去，你們三個弟兄，或者五個弟兄聚集在一起，那時候你第一個問題應該是說，我應該順服誰？我應該順服在我前面的。三個弟兄，或者五個弟兄，就是兩個鐘點、三個鐘點在一起，自然而然，有一個是神叫他作引導的人，你就得順服他。基督徒的特點是順服，基督徒的特點不是作工。基督徒的特點，就是認識一切引導的人。我常常覺得，在一個地方，有五、六個弟兄聚集在一起，若是每一個都站在自己的地位上，那是非常美麗的事。無論是十個弟兄、二十個弟兄，一坐下來，自然而然就知道誰是在我前面；一找出來，就要順服。

『你們要依從那些引導你們的，且要順服。』因為甚麼？『因他們為你們的靈魂時刻儆醒，好像那將來交賬的人；你們要使他們交的時候有快樂，不至憂愁；若憂愁就與你們無益了。』任何在你們前面的人，是為著你們靈魂擔心的人，是要為著你們的靈魂交賬的人；這樣的人，都是你們在神面前應該順服的人。

6 在主裡勞苦治理的人

帖前五章十二至十三節：『弟兄們，我們勸你們敬重那在你們中間勞苦的人，就是在主裡面治理你們，勸戒你們的；又因他們所作的工，用愛心格外尊重他們。』有的人是在主裡面治理你們，是在主裡面引導你們的，這樣的人你們都應當尊敬，都應當尊重。這樣的人，都是我們所應該順服的人。所以，一個基督徒，如果作到世界上沒有一個可順服的人，這一個人是世界上希奇的人。一個基督徒應該到處看見，有許多在我前面的人，有許多在屬靈方面有重量的人，有許多帶領我的人，這些人都是我所應該順服的。

如果是這樣，你就看見，在教會裡就維持一個原則，那一個原則是神在撒但裡所找不到的，是神在世界裡所找不到的，是神在宇宙裡所找不到的，那一個原則就是順服。在教會裡有一個基本的功課要學。在世界裡所棄絕的，在教會裡要得著。在教會裡有一個基本的原則，就是要順服。

7 要順服神設立一切的權柄

我們已經看見，身體的合一就是權柄。也看見，一個人能代表基督的身體，兩三個人也能代表基督的身體，一個地方的教會也能代表基督的身體。末了也看見，在主裡面的長老，領導我們的，也是代表基督的身體，這些都是神的權柄，都是神在我們中間所設立的權柄，我們要順服他們，尊敬他們，請教他們，聽他們的話。如果是這樣，主的名就在我們中間，主的話也在我們中間，這樣纔是非拉鐵非。

—— 倪柝聲《初信造就》