

序 言

主耶穌說：「神是個靈，所以拜祂的必須用心靈和誠實拜祂。」（約四：24）

在神的創造裡，人有靈、魂、體三部分。體是屬物質的，用來接觸物質領域。魂是屬於精神領域，包含思想、意志、情感，用來思考、分辨事物。靈是屬於靈界的，用來接觸神，與神交通，體驗屬靈的事。在神安排的次序中，靈是發號司令、統管全人的，魂和體都當服在靈的統管底下。但自從撒但鼓動人類墮落之後，人的魂和體就不守本位，不但不接受靈的統管，還駕馭在靈以上，作起王來，隨便發號司令。於是，神創造的聖潔次序被顛倒，全人類也就被敗壞了，這是今日國際社會問題叢生無法解決之根，也是基督教世界混亂之因。

一般基督徒只知道要熱心愛主，殷勤作工，卻不注意靈的問題，更談不上使用靈，以致事奉來事奉去，都在魂（老自己）的境界，摸不到靈，達不到寶座。神既是個靈，我們要拜神就必須用靈才能敬拜到神，用頭腦思想或人意絕對接觸不到神。神所看重的是我們的靈，所以要剛強、長進、復興，一定要讓我們的靈回到統管全人的地位；這樣，神的靈才能住在我們的靈裡自由運行作工，照著神的旨意引領我們行合宜的事。這是基督徒最基本的課程。為了讓我們的靈發揮該有的功能，對於那轄制靈、攔阻靈出來的魂（己生命），我們一刻工夫也不可讓它在我們身上有活動的餘地。

當主耶穌指示門徒，祂必須上耶路撒冷受害，第三日復活時，彼得就拉著祂，勸祂說：「主阿，萬不可如此！這事必不臨到祢身上。」耶穌卻對彼得說：「撒但，退我後邊去罷！你是絆

我腳的；因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。」（參太十六：21 / 23）彼得對主耶穌的勸阻按人看是好的，但並不是出於神，而是出於他的老自己，這是撒但最微妙的偽裝，最陰險的詭計。魔鬼撒但盤踞在人的魂裡面，以人的己生命作為擄掠人、轄制人的根據地，叫人不能服在靈的統管底下，不能順服神，而成了牠的俘虜。為了引導神家兒女回到神創造的神聖次序，讓靈來統管全人，享受聖靈豐滿的供應，神的靈感動卑微僕人釋放「靈的認識與操練」和「己生命的認識與對付」這真理信息。這信息釋放後，在神兒女中間產生極深遠的影響力，聖靈的光強烈地照射下來，海內外眾聖徒都在神的光中，看見自己己生命的可怕，而被聖靈激動，一位位起來自潔，對付己生命，叫魔鬼撒但在我們魂裡的根據地全然被傾覆。那是一次不平凡的自潔，也是滿有榮光大喜樂的對付。

弟兄姊妹，「操練靈與對付己生命」是我們最基本的功課，也是一生一世每時每刻當謹慎學習的生命功課。值此回錫安的前夕，神要我們徹底對付己生命。因為經上說：「錫安哪，興起！興起！披上你的能力！聖城耶路撒冷阿，穿上你華美的衣服！因為從今以後，未受割禮、不潔淨的必不再進入你中間。耶路撒冷阿，要抖下塵土！起來坐在位上！錫安被擄的居民哪，要解開你頸項的鎖鍊！」（賽五十二：1 / 2）未受割禮、不潔淨的不能回錫安，唯有裝飾整齊，穿上華美衣的，方得回錫安，因此神的心十分迫切，要在我們身上行割禮——對付己生命，憑靈事奉，（參太十六：24；羅二：28 / 29）好領我們回錫安！阿們！

奉神旨意作基督耶穌使徒的洪以利亞敬錄

脫稿於一九八四年九月廿四日

目 錄

第一篇 靈的認識——靈的重要性

- 一、人的靈統管全人..... 1
- 二、人的靈是耶和華的燈..... 4
- 三、人的靈是敬拜神的機構..... 6
- 四、人的靈知道人的事..... 8
- 五、人的靈是神衡量人的準則..... 10

第二篇 靈的操練

- 一、使用靈..... 18
- 二、對付靈..... 24
- 三、如何使用靈..... 37
- 四、破碎前與破碎後..... 45

第三篇 純正的靈

- 一、虛心的靈..... 58
- 二、正直的靈..... 65
- 三、樂意的靈..... 67
- 四、剛強的靈..... 69
- 五、仁愛的靈..... 73
- 六、喜樂的靈..... 75
- 七、謹守的靈..... 77
- 八、迫切的靈..... 80

九、火熱的靈	85
十、公義的靈	89
十一、忌邪的靈	92
十二、溫柔的靈	96
十三、安靜的靈	102

第四篇 己生命的認識

一、己生命是撒但的根據地	106
二、己生命攔阻人走神命定的道路	109
三、屬魂的人不能明白屬靈的事	113
四、己生命與神為仇為敵	117

第五篇 己生命的對付

一、對付己生命的重要性	122
二、如何對付己生命	129

第六篇 己生命的各種表現

一、掩飾自己的過錯	135
二、逃避神的面光	136
三、講理由	137
四、推卸責任	138
五、嫉 妒	139
六、殺 人	140
七、愛面子	141
八、開比較	142

九、欣賞自己	143
十、揭人瘡疤	145
十一、個人英雄主義	147
十二、顯揚自己	149
十三、貪享安逸	151
十四、滿足現況	153
十五、逃避現實	155
十六、苟全性命	157
十七、見風轉舵	159
十八、降低神的標準	160
十九、把神的話當戲言	162
廿、濫用感情	163
廿一、爭地盤	168
廿二、利己主義	169
廿三、唯利是圖	171
廿四、患得患失	172
廿五、假公濟私	177
廿六、以人工當神工	178
廿七、明知故問	180
廿八、老奸巨滑	181
廿九、口蜜腹劍	183
卅、怨天尤人	184
卅一、個人恩怨	186

卅二、勢利眼	188
卅三、放肆隨便	189
卅四、任意妄為	190
卅五、臨陣脫逃、臨危變節	191
卅六、爭 寵	192
卅七、看眼前果效	193

第一篇

靈的認識——靈的重要性

一、人的靈統管全人

「願賜平安的神親自使你們全然成聖！又願你們的**靈與魂與身子**得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘！」
(帖前五：23)

在神的創造裡，人分為靈、魂、體三部分。靈是接觸神，與神交通的部分；魂是精神部分，是中國人所說的形而上的人；體是最外面屬物質的部分，是用來接觸物質世界的，是中國人所說的形而下的人。這三部分在神安排次序中，**靈是統管全人的，魂和體必須服在靈的統管下**。人若照著這次序生活、工作，一切都正常，如同日月星辰俱各在神所安排的定位和軌道上，按照宇宙的定律運轉，萬有就和諧。倘若任何一個行星不按神安排的定律和軌道運行，整個星際就會發生混亂，其後果是不堪設想的。同樣的，神為人安排的次序，若顛倒了，整個人就會錯亂不正常，甚至成為廢物。這種不正常的人，不能榮耀神，也無法遵行神旨意，更不能成功神的旨意。這次序一顛倒，魔鬼撒但破壞神旨意的目的就達到了。所以魔鬼撒但要破壞神永世的計劃，首先就是把人這三部分的次序弄亂了，叫人的靈不能作主統管全人，叫人落到魂的管轄中，甚至落到肉體的轄制裡。今天我們看見社會上有一個非常普遍的病態，就是人都沒有真正的喜樂和平安，憂慮、煩惱、愁苦、不安……籠罩著整個人類。沒有別的，因為在人身上該作主的靈，被魂（甚至被肉體）駕馭了；魂和肉體像

一個惡漢、流氓，騎到靈頭上，叫靈不能作主，且落到魂的壓制之下，失去自由，失去功用（死了）。神所創造的人，原是有靈的活人，人的靈一死，儘管還會喘氣，在神看來都是死人，是行屍走肉，非常可怕！難怪今日的社會問題越來越嚴重，若不從根本上解決，把靈救活過來，人類一切的措施和努力都歸徒然。

人類墮落，首先是墮落到魂裡面，變作屬魂的人。這種人就是社會上所謂有理智的人，他們標榜一切問題都由理智來解決。當一件事情臨到時，他的思想就開始研究、分析、思考，思考通了，他的情感也覺得合式，他的意志就來作決定。這類型的人在社會上很得稱讚，但是在神看來仍然不是一個正常的人。因為他們的靈仍然是死的，他們一直憑著自己的頭腦（聰明智識）來行事，完全不認識神。神要人都有理智，但不要人作屬理智的人（屬魂的人）。神的旨意乃是要人作屬靈的人，讓靈來統管他的全人。

還有一等人，是肉體作主的人，也就是屬乎肉體的人。這種人完全活在肉體的私慾裡，肉體的私慾一發動，就失去理智，難以自禁，甚至慾火攻心，下火湖都不怕，先滿足肉體的私慾再說。以掃就是這樣的人，為了解一時之渴，不惜出賣永久的長子名分，先喝一碗紅豆湯解渴再說。他的肉體一作起王來，就只想到他快渴死了，管他長子的名分、福分、神的賞罰，統統拋到九霄雲外，先逞一時之快，管他後果如何。這是肉體作王者的可怕現象，也是更深的墮落！

我們若仔細觀察，就會發現今日人群社會中以屬肉體的人佔最多數，這是魔鬼撒但六千年來的傑作，把人弄到與神原初創造時的次序——靈、魂、體完全顛倒過來，變成體、魂、靈。難怪

今日的社會亂得一團糟，人類的歷史越來越無可救藥。人類本身的努力，絕對沒有辦法解決人群社會的問題，除非徹底蒙神拯救，恢復神原初安排的次序，否則人的靈魂體就無法發揮其正常的功能。有一次我們的福音車拆下來整修，而裝修的弟兄把一個零件裝反了，結果無論怎麼弄，車子就是發不動。正準備送廠大修時，才發現有一個零件裝反了，把那個零件調個頭來就好了，就是這麼簡單。這告訴我們：神聖的次序是很重要的，一顛倒就不能發揮功能。今天墮落的人類，他們的靈都是死的，都不能作主，有的人是思想理智作主，有的人是情感喜好作主，有的人是倔強意志作主，而大多數的人是肉體的私慾作主，所以人該有的正常功能顯不出來，反常的事反而叢生。人把神安排的神聖次序顛倒過來，就如人把頭朝下，腳朝上行路，當然一切的表現都不會正常。感謝神，差遣祂的獨生愛子，為我們成功救贖，把人從最深的墮落光景中救出，叫我們的靈活過來，且將祂的靈放在我們的靈裡，得以脫離魂和肉體的管轄，讓靈作主來統管全人。

前面我們說過，神不是要我們作**屬理智**的人，而是要我們作**屬靈**的人；這樣是不是以後我們統統變成沒有思想、沒有理智的人呢？不是的！乃是叫我們的魂服在靈的管治下，好領悟靈的意思，然後叫身體去執行靈的意思。換句話說，**魂是用來領會靈的意思的，靈才是發號司令的**。人的魂有心思、情感、意志三部分，主管作人處事。心思就是人的思考部分。人研究學問就是用思想，思想在人的魂裡佔相當大的部分，運用得很廣泛。通常人一遇到事情就開始思想，想通了就去作。今天所謂有聰明、有智慧的人，他們的思考力特別強，他們很會分析、研判、計劃，長於出主意。魂的情感部分，就是所謂的喜、怒、哀、樂、愛、

惡、慾，人的一切情緒都是由這一部分發出來。魂還有一部分就是意志，這是決斷事情的部分。屬魂的人通常一遇到事情，就先用頭腦去想、去思考，然後用他的情感（喜好）來衡量、選擇，再用意志來作決定，最後命令身體去執行。

人最外面的部分就是身體，包括四肢百體。身體是屬物質的部分，是用來接觸物質世界的，是最外面看得見的部分，而它只是表達及執行的部分，卻不是最主要的部分。在神安排的次序中，我們這個有形質的身體以及看不見的魂，都當服在靈的統管之下，這樣就能發揮人類正常的功能，過著非常豐滿的生活，彰顯神的榮耀，成功神的旨意。願神的兒女及神所創造的人類都能活在神的救恩中，讓靈在我們全人居首位，統管全人。

二、人的靈是耶和華的燈

「人的靈是耶和華的燈，鑒察人的心腹。」（箴二十：27）神就是光，這光是真光，照亮一切生在上世的人。（參約一：9）而神的光臨到人乃藉著燈，這燈是耶和華專用的，所以叫做**耶和華的燈**，這燈就是人的靈。這燈是有特殊、專一用途的，是專給神用來照明，放射真理的光輝的。因此，不活在靈裡的人，他身上既沒有燈，也就無從叫真理的光照在他心裡，神要向他開啟都沒有辦法，因為真理的光是在人的靈裡向人開啟的；這也就是為什麼世上許多所謂的智慧人在那裡鑽研聖經，卻是一竅不通的原因。他們憑人的頭腦思考要想明白聖經，完全沒有找到門路；惟有人的靈才是與神相通的，因為神是個靈。人若不活在靈裡，靈就昏暗，燈就失去作用，只有在黑暗中摸索，沒有方向，沒有道路，沒有目標。靈若明亮、敏銳，神的光就照射出來，並且越照

越明，這就是聖經所說的深淵與深淵響應。這不是心心相印，而是靈與靈相交。人頂多能夠心心相印，肝膽相照，那是魂的故事。我愛你，你愛我；我體貼你，你體貼我；我了解你，你了解我；我同情你，你同情我；這些都是在魂範圍裡的故事。神要我們回到祂原初創造人的定律裡，要我們的靈與祂相通，要我們的靈成為祂的燈，好把真理的光照耀出去。

弟兄姊妹，我們若天天活在魂裡，活在自己的理想與喜好裡，一定沒有光，遇到事情就不知所措了；即使禱告尋求神，也摸不到神的旨意，看不見聖靈的引導。不是弟兄姊妹沒有心尋求神，而是尋求來尋求去總是沒有光。為什麼？因為沒有燈。為什麼沒有燈？因為活在魂裡，不是活在靈裡。我曾遇過這樣的弟兄姊妹，甚至也有作同工的，他們常常找我交通說：「洪弟兄，你看這件事怎麼辦？你看那件事怎麼辦？」他們從來就不知道該怎麼辦。這沒有別的，只因為他一直活在魂裡，一直用思想，不停地分析，越想問題越多，越嚴重。其實他的問題若是換一個活在靈裡的人，都是不成問題的問題。有一次一位弟兄特從中部趕到錫安山上找我，一見面就說：「洪弟兄，我有一件非常重大的事要和你交通。」我見他面色凝重，心想什麼重大的事？他支吾了半天才說：「我常常覺得受魔鬼的欺騙，我覺得魔鬼撒旦好厲害，常常控告我，我常常想把這念頭拒絕掉，就是沒有辦法。我一直認罪，還是沒有辦法，我覺得很嚴重，你看怎麼辦？」我問他：「你認罪，主聽了沒有？」他想一想，說：「我想，聽了。」我說：「主既然聽了，那你認罪算不算數？」他又想一想，說：「我想我是真的認罪，主一定會算數才對。」弟兄姊妹，這就是他認為重大的事。為什麼會這樣？就是因為不活在靈裡，完

全活在他的思想裡。人向他眨個眼，揚一揚眉，他就開始想了：怎麼搞的？他到我面前來擠眉眨眼，一定有問題，一定是對我有什麼暗示。看見別人對另一個人講幾句話，他立刻又想了：他們一定在講我，在論斷批評我。像這樣的人完全沒有光，摸不著神，一直在黑暗裡，一直是一竅不通的。還有些人活在他的喜好裡，過著他所喜歡的生活。一有他所喜歡的，比主還寶貝，什麼都可以丟，他的喜好不能丟。他也聚會，也禱告，可是沒有辦法遇見光，因為他整個人都被魂裡的喜好所抓住。有人喜歡吃零食，若是零食少吃一點，禱告都不順，像這樣的禱告怎麼會達到神面前，這種人屬靈的光景一定是渾渾沌沌的。我相信每一位弟兄姊妹都盼望作個為主發光的器皿，因此我們必須留意我們的靈，讓我們的靈時刻在神面前是清潔的、明亮的，好讓神的光藉我們的靈照射出來。

三、人的靈是敬拜神的機構

「神是個靈，所以拜祂的必須用心靈和誠實拜祂。」（約四：24「誠實」原文作「真理」）神是個靈，所以我們敬拜神必須用我們的靈，因為性質相同才能相通。用頭腦是接觸不到神的，用思想也是想不通的，惟有用靈去接觸神，才能感應到神。聖經用的字眼非常肯定，而且分量很重：神是個靈，敬拜祂的「必須」用靈和真理；想要在靈以外敬拜神是絕不可能的，用任何事物來代替都不行，因為神所要的事奉，是靈的事奉。今天基督教世界之所以混亂，都是因為不用靈敬拜，許多宗教儀式，都是由於不用靈敬拜而產生的。譬如：聖經裡根本沒有聖誕節，公會宗派憑自己的頭腦和喜好，弄出一個聖誕節，說是慶祝主耶穌誕生。他們

認為這是一種愛主的表現，以為這樣作能更討神喜悅；誰知，這根本是違反聖經教訓的人意事奉，是該隱的事奉，是神所厭惡的。聖經並沒有要我們記念主耶穌的生，只說要記念主耶穌的死。擘餅記念就是記念主耶穌的死。公會宗派那些人意的事奉，就如主耶穌所說的：「你們所拜的，你們不知道。」這種敬拜不是從聖靈啟示來的，不是靈的敬拜，完全是魂的活動，所以毫無價值。保羅說：「我在祂兒子福音上，用心靈所事奉的神……」（羅一：9）使徒保羅是用靈事奉神，所以他的事奉是有價值的，也是豐滿的。新約時代的事奉是靈的事奉，我們要有滿足神心的事奉，一定要用靈用真理敬拜事奉神。要給聖徒們有美好的服事，也一定要用靈服事。因為**字句叫人死，惟有靈叫人活**（林後三：6）。若是講一大堆道理給人聽，人聽了頭腦越來越大，靈卻一點都不動，這種事奉一點價值也沒有，頂多叫人增加一些頭腦知識罷了。而經上說：「知識叫人自高自大。」（林前八：1）惟有靈叫人得著真實的建造，摸著生命，摸著神。憑著頭腦知識敬拜事奉神的人，是不會有屬靈的衝擊力的。有些人講起話來有條有理，思路很清楚，話語也蠻精煉，措辭又非常美好，可是聽的人就是無動於衷。反而有的人話語不一定很動聽，可是他身上有一種衝擊力，是別人所沒有的，這就是他用靈說話，在這裡有靈的事奉，會叫別人的靈得到建造。我們不要在話語的服事上僅僅叫人懂得一些道理，所以我們才要來認識靈，操練靈。江姊妹的事奉就是**傳授靈的事奉**，她不僅帶給人許多時代真理，也把靈傳授給人，凡是見過江姊妹的人都有這種經歷，一見到她還沒聽她講道，就先在她身上碰到一種靈，叫你蒙光照，叫你被神的靈摸著。江姊妹還沒有跟你講一句話，你自己就感到慚愧，為罪為義

自己責備自己：虧欠主，貪愛世界，體貼肉體……。這完全是靈的故事。從江姊妹身上有神的靈傳授出來，有神的靈流露出來，她是一個活在靈裡的人。有人說：江姊妹的眼睛有神；不錯，不僅她的眼睛有神，她全身都有神，聖靈充滿在她裡面，她的靈是向著神的，所以她一傳出神的話，就能叫人的靈活過來。這是一個傳授靈的傳道人，正如使徒保羅是一個傳授靈的傳道人一樣。但願我們每一個人都作**傳授靈的器皿**，用靈用真理事奉敬拜神。

四、人的靈知道人的事

「除了在人裏頭的靈，誰知道人的事；像這樣，除了神的靈，也沒有人知道神的事。」（林前二：11）弟兄姊妹，誰最知道人的事？就是人的靈。我們要真正認識人，必須摸著人的靈，甚至對自己的認識也必須是從靈裡來認識、來透視。我們若只是憑著魂來認識自己，勢必上自己的當。今天世界上絕大多數人，上自己的當，被自己所欺騙，沒有別的，乃因他們的靈是死的。他們不認識自己的靈，所以也不認識自己，受自己的欺騙，高估自己，以為自己是英雄，多麼剛強，多麼能幹，多麼智慧；其實是又脆弱、又無能的人，他們正在受自己欺騙還不曉得，考驗一來，整個人就崩潰了。

「我們所領受的，並不是世上的靈，乃是從神來的靈，叫我們能知道神開恩賜給我們的事。並且我們講說這些事，不是用人智慧所指教的言語，乃是用聖靈所指教的言語，將屬靈的話解釋屬靈的事。」（林前二：12 / 13）這裡很明顯說到有人的靈，也有神的靈。神的靈與人的靈是有分別的，但神的靈與人的靈卻是分不開，因為神的靈進來乃是住在我們的靈裡面，我們就與主聯

合，與主成為一靈。在一個重生得救，受了聖靈浸的聖徒裡面，神的靈與人的靈是很難分的，因為已經與主聯合成為一靈了。靈就是裡面的真人，認識人的靈，才真正認識了人。一個人常常外面表現是一套，裡面又是一套。所以，人外面的表現並不一定是他的真人，惟有透視、摸著他的靈才能認識他裡面的真人。如果憑外表去認識人，而不是認識他的靈，恐怕會上當，受欺騙。有的人裝作光明的天使來新約教會，他的表現非常火熱，每會必到，每到必禱，每禱必哭，唱起詩歌來聲音比別人大而響亮，又常常派單張，有機會就拉著人作見證，口口聲聲感謝主……。外行人會格外寶愛他、尊敬他，當作寶貝弟兄，寶貝姊妹。然而屬靈人參透萬事，一眼就看出這是裝著光明的天使。我們若不在靈裡好好學習辨別諸靈，就不能摸著人的靈，無法看透人最深處的光景。為著讓我們對人有更深入、更準確的認識，我們必須好好操練我們的靈。這樣我們才能真正知道別人的難處，而對準別人的難處去幫助他，摸得準，就能打得中。有的人眼淚特別多，一開始交通，淚水就泉湧而出；一禱告，就聲淚俱下。明明沒什麼好哭的，他也一把鼻涕一把眼淚的，這是不適度的感情，是魂的表現。千萬不要沾沾自喜；感謝主！今天聖靈大大作工，我稍微一講，他就感動得涕泗縱橫，那你就上當了。人外面的表現都是不夠準確的，人裡面的光景如何，才是我們應當去透視的，這樣才能對準他的弱點幫助他。好像一個高明的醫生，他是看病人的病源在那裡；不像蒙古大夫，頭痛醫頭，腳痛醫腳，治標不治本；認識靈就能治本。今天我們必須學習用靈來服事人，否則服事來服事去，只能挑旺人的魂；不是幫助他屬靈，而是幫助他屬魂，只能帶領一班人越來越屬肉體。今天基督教世界就是建立人

的魂和肉體，不是建造人的靈。那些教友都是摸不得、碰不得的，牧師根本不敢說教友一句不是，更不敢指責他們的罪。

今天世上的人，彼此之間滿了欺騙，沒有別的，因為都是瞎眼的，靈都是死了的，大家都是憑外貌認人；不但愚拙的人會上當，就是最聰明最詭詐的人也會吃虧。感謝神！憐憫我們，叫我們的靈活過來了，且發揮其正常功能。如果我們好好操練靈，真會認識人的靈，我們和人一接觸或交談，就能知道這個人的靈是活的，或是死的，並且會摸出他靈裡的真實光景如何，因為深淵和深淵會互相響應。今天神把時代的使命託付我們，我們要接觸萬民，服事萬民，我們若不認識人的靈，就不能對準人的需要來服事他們。人來找我們交通，我們不能單憑他們講的話來判斷，必須透過他的話，摸著他的靈，才能透視他問題的癥結，對症下藥。

五、人的靈是神衡量人的準則

「人一切所行的，在自己眼中看為清潔；惟有耶和華衡量人心。(心原文作靈)」(箴十六：2) 現代中文譯本譯為：「人以為自己所作的都對；耶和華神卻審察他的**動機**。」人所行的一切事，在自己眼中看為清潔，看為好的，在神看來不一定好，也不一定清潔；因為神衡量人的準則與人衡量人的準則不一樣。人是憑著行為來衡量，神是憑著人的靈來衡量人。神不是看人所行的如何，乃是看人的靈（動機）如何。我們所行的一切，有多少價值，都根據我們的靈如何。如果事情都對，而靈不對，在神看完全沒有價值。好些弟兄姊妹實在很熱心，也很迫切追求，卻老不長進，為什麼？因為一直注意外面的行為問題，是非對錯問題，

而忽略了靈的問題；所以今天在教會中有很多的問題，都是從這裡產生的。那些不活在靈裡的人，成天吃善惡果，眼睛一直在觀看，所看的盡是這位神僕人的缺點，那位同工的短處，某弟兄的不是……。看來看去就只有他自己最好。正如聖經所說：「人以為自己所作的都對。」（箴十六：2 現在中文譯本）於是一天到晚定罪這個，論斷那個。神最厭惡這種屬肉體的人，而他卻洋洋自得，孤芳自賞。這種人在新約教會的見證上，沒有建設性的貢獻，只有破壞神的建造，非常可怕！所以我們不能不留意人的靈如何。

人的靈到底指什麼？乃是指**人最裡面的存心與動機**。許多時候人的動機非常殘暴、惡毒，可是外面卻作得很漂亮，這一套都是從魔鬼那裡傳授下來的，這都是「虛謊大學」的高級課程。撒但就是「虛謊大學」的校長，專門教人妝飾外貌、誇耀行為，教人不要注意裡面的靈。魔鬼一直欺騙人說：「裡面的存心與動機誰看得見？何必注意裡面的存心動機？瞞得過就好。你若把裡面的存心動機說出來，定規會吃虧。反正大家都這樣，你何必那麼認真，真是傻瓜。」弟兄姊妹，我們若不跟這虛謊的世界同流合污，在這世界定規吃虧，但是這世界的通達都是虛浮的，惟有在神面前的通達才是真通達。神對我們這一生的估價，完全根據我們的靈如何。因此求主使我們真真實實活在祂面前，不要效法這虛假的世界，專留意外面的妝飾；要作個內裡誠實，討神喜悅的人。聖經說：「當面的責備強如背地的愛情。」（箴廿七：5）當面的責備話只有非常親密、知己、真實、單純的人才會說，也只有坦誠真爽的人才肯說。這樣的話常常不受歡迎，但是我們寧可在神面前作一個真誠的人，毫無避諱地傳達寶座的信息。

我感謝神！若是我這個卑微僕人有什麼可取的話，可能就是這一點。因神憐憫我，使我願意作個內裡誠實的人；我盼望我的愛是從靈裡出來的，我盼望我的關切是從靈裡出來的，我盼望我的熱誠是從靈裡出來的，我盼望我的一切都是從靈裡出來的，這是我天天在神面前所祈求的。因此弟兄姊妹，尤其同工們，常常會聽到我當面的責備話，這責備話並不意味著我厭煩弟兄姊妹；相反的，這正是出自我內心對弟兄姊妹真誠的愛和關切。我再說，我們對神對人都必須出自內裡的誠實，若是忽略了這一點，我們就注定不能在新約教會這條進神國道路上快速往前。所以我盼望弟兄姊妹們對靈裡的真實一定要看得很重很重！要一直注意我們的靈。神所看重的是我們的靈，**一萬個理由換不到一個聖靈的膏油**；一萬個理由統統對，但靈不對，聖靈就不會膏你，不會阿們你。

有一次主耶穌的兩個門徒雅各和約翰，為主大發熱心，來一個非常忌邪和愛主的表現。想不到主耶穌轉身責備他們說：「你們的心如何，你們並不知道。」（參路九：51 / 55 心原文作靈）主耶穌講這句話是有其背景的：主耶穌被接上升的日子將到，祂就定意向耶路撒冷去，於是先打發使者在祂前頭走，他們到了撒瑪利亞的一個村莊，看到那裡的人不接待主耶穌，是因為祂面向耶路撒冷而去。這兩個門徒就氣沖沖地的說：「主阿，祢要我們吩咐火從天上降下來燒滅他們麼？」主耶穌卻轉過身來責備他們說：「你們的靈如何，你們並不知道。」表面看來，這兩個門徒說的話相當有道理：主耶穌是天上來的使者，祂面向耶路撒冷去，是忠心事奉神，是順服神的旨意以至於死，而他們卻不接待祂，真是罪該萬死。吩咐天火降下來燒滅他們，一點不過分。就

著事情本身來說，門徒好像很對，但是他們的靈不對，他們的靈並不是成全的靈，而是毀滅的靈。他們裡面充滿的盡是定罪、厭惡、毀滅的靈。這種靈，聖靈不印證。主耶穌說：「人子來不是要滅人的性命，是要救人的性命。」（路九：56）

魔鬼常常欺騙人，叫人專注意外面的行為，不注意裡面的靈，像假冒為善的法利賽人一樣，專門洗淨杯盤的外面，粉飾墳墓的外面，卻忽略了墳墓裡面的死骨頭。我們的神是鑒察人心腸肺腑的神，我們的靈若是錯了，儘管外面事情怎麼對都沒有用，因為在神面前不是事情錯才是錯，乃靈錯就是錯。且看賣主的猶大，外面的表現多麼親熱：他到主面前稱呼主為「拉比」，還與主親嘴呢！他的表現多麼親熱，但是他的靈卻是賣主的靈。主耶穌看透了他，對他說：「朋友，你來要作的事就作吧！」（參太廿六：49 / 50）若是換一個屬血氣的人，一定板著臉對他說：「少來這一套！」主耶穌的靈實在純美，祂不憑自己對猶大說好說歹，這是一個完全活在超越境界，憑著靈行事的人。惟有像主耶穌這樣的器皿，才能成功神的旨意；願我們都在這一點上有真實的學習。我再說，若是裡面的靈不對了，外面的事情作得再對也沒用；若是靈對了，外面表現差一點，甚至話講錯了，在主看來都不是頂嚴重。（這不是說，我們可以隨便講錯話。不！若是故意講錯話，作錯事，那靈是不對的。）我們舉一個例子，就是約翰福音第一章所記載拿但業的故事。當他聽見腓力說：「摩西在律法上所寫的和眾先知記的那一位，我們遇見了，就是拿撒勒人耶穌。」他立刻說：「拿撒勒還能出甚麼好的麼？」這句話是很難聽的，但主耶穌一點都不見怪，還指著他說：「看哪，這是個真以色列人，他心裏是沒有詭詐的。」（參約一：45 / 47）好

像他講了藐視主耶穌的話，還得到主的誇獎，為什麼主耶穌對拿但業這樣？因為主耶穌知道他不是故意講錯話藐視祂，祂知道拿但業心裡實在沒有詭詐，雖然他講的話很不禮貌，但是他的靈（動機）是單純的。主耶穌不因他講錯話而見怪他，也不緊緊抓住他字句上的錯來對付他。在此我們很確定的看見一件事，就是主絕對不會單單憑著人外面的表現來衡量人，祂乃是衡量人的靈。今天好多人老是學不好功課，就是忽略這一點，一直注意外面的對錯，一直爭理由的是與非，從來不留意靈的光景如何。這個世界所以一直搞不好，就是因為人忽略了靈的問題；人一直在作表面工作，以為表面作得漂亮，能瞞過人就好。這是魔鬼撒但的騙局。難怪今日世界成了虛謊的世界，統統是表面工作，是粉飾的墳墓，裡面盡是死骨頭。沒有真理，沒有生命氣息；沒有愛，滿了紛爭結黨，相咬相吞，你爭我奪，嫉恨兇殺。人的忍耐只是涵養功夫，不過是表面的，為了達到自己的目的，暫時委曲求全，卑躬屈節，忍氣吞聲，一旦目的達到，再也不受你的氣了。這就是人間的忍耐，裡面充滿的是嫉妒、兇殺的靈，惡毒到極點。

神不以外貌取人，神看人不像人看人，人是看外貌，神是看內心。大衛被神驗中，是因他靈裡清潔。當先知撒母耳奉差遣到耶西的家，要在他的眾子中膏一個作以色列的王，耶西把他的兒子們，由老大到老七統統叫來，讓他們一個一個從撒母耳面前經過。撒母耳說，這都不是耶和華所揀選的。撒母耳對耶西說，你的兒子都在這裡嗎？他回答說，還有一個小的，他現在放羊。這位父親心想，神不會驗中小兒子大衛，就索性不叫他回來，這就是人的看法。然而神卻是看人的靈；大衛的靈是單純的、忠心

的、與人無爭的，所以神驗中他。(參撒十六：1 / 13) 弟兄姊妹，我們今天必須照著這個基本的功課來學習，凡事都要問：「**我的靈如何？**」「**我的靈對不對？**」不要先問理由對不對，不要先看事情對不對。靈對了，神就會誇獎你；靈錯了，事情再對也沒有用。

當主耶穌面向耶路撒冷，快被釘十字架的時候，彼得拉著祂，對祂說：「主阿，萬不可如此！這事必不臨到祢身上。」主耶穌轉過身責備彼得：「撒但，退我後邊去吧！」因為彼得那個靈是體貼肉體的靈，是撒但在他裡面作主的靈。(參太十六：22 / 23) 主不看彼得這種愛主的「表現」，主在彼得身上要看的，主在他身上所要得著的，是他靈裡的真實。所以當彼得三次不認主的時候，主耶穌並沒有棄絕他。若是扣字眼抓把柄，彼得三次不認主所講的話，足夠定他一輩子死罪。因為他發咒起誓說：「我不認得那個人。」(參可十四：71) 彼得不是別人，而是跟隨主耶穌的頭號門徒，與主耶穌是最親近的，居然否認主，甚至發咒起誓，真是不可原諒！但主耶穌並沒有因此棄絕他，因為主耶穌知道彼得的靈。到了提比哩亞海邊(參約廿一章)，彼得失敗軟弱到赤身露體，主耶穌也沒有棄絕他，因主知道這裡有一個真以色列人。主耶穌問他：「你愛我比這些更深嗎？」彼得說：「主阿！祢知道我愛祢。」若是憑外貌來斷定，人會指著彼得說：「你還好意思說你愛主！看看你這個樣子，跑到海邊打魚不算，還赤身露體，這是愛主的樣子嗎？」但主耶穌卻接受這話，因主知道彼得這話是出於他內裡的誠實。在向主真實的靈裡，他默默對主表示：「別人不知道我愛祢，主啊！祢知道。別人不會承認我愛祢，我這一輩子再也無法取得人的信任，但是主啊，祢知道

我愛祢。」所以彼得在主面前也敢說：「主啊！祢知道我愛祢。」主也確知彼得是愛祂，就說：「你牧養我的羊！」彼得聽見主這句話真是受寵若驚，有如天上來的音樂。弟兄姊妹，內裡誠實的人，神知道、神鑒察、神悅納。惟有我們的主能夠對在提比哩亞海邊打魚，打到赤身露體的彼得說：「你牧養我的羊。」因為我們的主是以靈來衡量人。願我們都在這一點上好好學習，作個靈裡向主誠實的人，讓主的愛無限量的臨到我們。

以前有位同工，有一次忽然很厲害的跌倒，那一次的跌倒把她過去的美麗統統撕裂了，把她從前裝香膏的玉瓶完全打碎了。大家都用異樣的眼光看她，統統是審判和定罪。後來她實在蒙了光照，整天關在屋子裡憂傷痛悔，以淚洗臉。我從錫安山下來，特特去看她。她看到我去，感到很意外，她哭了！她不必說什麼，也不會說什麼，我也不必說什麼。主鑒察她的內心，主是那樣滿有恩典，滿有憐憫，主沒有棄絕她。我這樣說不是要包容罪、縱容罪；我知道我這樣作是摸著主的心，是把神聖的愛火堆在軟弱的人身上。若是一個人沒有憂傷痛悔的靈，我不會這樣作。然而若有人失敗了，他在主的光中真實仆倒、痛悔了，我就不能棄絕他。這是愛的靈、成全的靈、建造的靈。

從詩篇第五十一篇，我們看見大衛曾有一次厲害的跌倒——玷污別人的妻子，又殺了她的丈夫。當先知拿單奉神的命來指責他時，他只講一句話：「我得罪耶和華了。」（參撒下十二：13）立時撕裂心腸向神認罪悔改。他知道神所喜愛的是內裡的誠實，不是外面的作為；神看重的是憂傷痛悔的靈，不是豐盛的祭物。因此，他不敢用王室的豐富向神獻上燔祭，而是獻上破碎的靈；因為他也知道憂傷、痛悔的心，神必不輕看（參詩五十一：6、

17 原文)。於是他向神發出這銘刻肺腑的禱告，這個禱告的靈完全是在爐灰中懊悔自己的靈。神悅納了他真實悔改的靈，按著祂豐盛的慈悲塗抹了他的過犯，且堅定他的國位。這故事充分說出神的確不看人外面的行為表現，乃是看人裡面的靈，以人的靈為衡量人的準則。願神的兒女都有這樣的認識，也有這樣的學習。

第二篇 靈的操練

一、使用靈

靈在我們身上既有如此重要的地位及功能，我們必須讓靈的功能完全發揮出來，因此我們要學習使用靈。這好比一把利刀，你要它為你效力，把它的功用發揮出來，你就必須使用它。若是把它擺一邊，不使用它，再好的刀也沒用。今天在神兒女中間有一個不太正常的現象，就是靈雖然活過來了，卻擺在一邊不使用。有的人是根本不知道靈這麼寶貝，這麼重要；有的人雖然知道了，卻很少使用它，還是憑著魂和肉體活著，以致一切的事奉都不能滿足神心，這是一件很悲哀的事！所以我傳這信息負擔很重，深盼弟兄姊妹認真學習作個使用靈的人。

操練靈必須先學習使用靈。有的人從來沒有使用過靈，他不習慣使用靈，總是習慣使用魂（頭腦）。一件事情來了，他先用思想去分析，又用情感去選擇，再用他的意志來作決定，然後支配身體去執行，在這過程中，靈根本沒有參與的餘地。我們當學習**讓靈回到神所安排統管全人的地位上**。當事情來時，不要先憑自己的頭腦去分析、考慮，也不要讓情感那麼快去選擇，更不要讓意志那麼快去作決定；這些都得放下，先回到靈裡，看靈怎樣反應。這件事情聽起來很難，怎樣回到靈裡？的確你若沒有操練過靈，沒有使用過靈，真是不知道怎麼回到靈裡。你整天都活在魂裡，你的思想好像一匹野馬，速度快到像光速一樣，意念一動就到了美國，再一動就登上了月球，一下子又上了三層天，跑遍全世界，週遊全寰宇，魂的活動就是這麼活躍。然而神的靈是非常溫和的，若是魂先出頭，靈就沒有出來的機會，所以我們的靈

經常被拘禁在裡面。當我們開始學習使用靈時，就會發現我們這個人是多麼屬魂，魂總是活躍地搶先，靈總是委屈地被拘限，所以會覺得很不容易回到靈裡。因著我們的魂活躍搶先慣了，事情一來，靈還沒有動，魂就出頭了。它會對你說：「你今年廿五歲，我已經給你用廿五年了，我是你的資深顧問，你不能把我解雇，你無論如何要用我。不能叫我失業。」就這樣靈被壓制了。許多時候我們想要使用靈，但是使用不來，因為我們用慣了我們的思想、情感、意志；而這一切都是我們使用靈的攔阻。每一件事來臨時，叫你不要去想一想，你會受不了，你的魂會立刻抗議說：「這怎麼可以！事情來了總要想一想，考慮考慮，計劃計劃才行呀。」我並不是說事情來了我們不要思想，不要計劃，作一個傻瓜，變成一個沒有性格的濫好人。不！我乃是說，我們的思想、情感、意志都要服在靈的管制底下，先看靈怎樣反應，再用我們魂裡的思想、情感、意志來與靈配合。當靈開始運行，發出命令時，我們要用思想去領會靈的意思，用感情去選擇靈的動向，用意志去與靈聯結，然後用我們的身體去執行。所以每一件事都要學習先回到靈裡，不要先用魂去思想，不要先有自己的喜好，也不要先有自己的定規，要先回到靈裡，摸摸靈的反應。有的人對婚姻的事先有了自己的喜好，再去尋求神，這樣先人為主的尋求，越尋求就越覺得是神的旨意；其實根本不是神的旨意，而是他自己的喜歡，這是非常要不得的事。我們務要學習不讓自己的喜好領先，也不讓自己的思想帶頭，更不要讓自己的意見（成見）作主。神的靈要作的事，常常不是人的頭腦能想得通的，也不是人所喜歡的，如同以色列人出埃及過紅海這件事，絕不是人能想得通的。因此，我們若憑著魂的思想、喜好、意志來

跟從神，那是走不通的。神作事常常違反人的天然觀念，所以要放下我們天然人的思想、情感和意志。不要信自己的思想，過於聖靈的帶領；不要信自己的選擇，過於聖靈的安排；不要信自己的見地，過於聖靈的命定。新約教會的工人，完全沒有自己的揀選與道路，沒有自己的喜好、想法與定規，一切讓主來揀選、安排、定奪。我們的事奉完全是聖靈在我們中間自由運行的，這是最有福、最安息、最輕省、最超越的事奉，也是最有果效的事奉。我再說，**操練靈、使用靈並不是叫我們魂的功能都失效了。不！乃是叫我們的魂服在靈的管治底下。**

我們會常常感到要使用靈卻使用不來，靈出不來，靈不能自由，靈的功能無法發揮，因為我們的靈被我們的魂和體包圍得緊緊的，好像坐監，這也就是我們常常感到靈裡好受捆綁不釋放的原因。為了讓靈能出來，自由釋放地運行，必須破碎魂和體（外面的人），也就是要衝破魂和體的限制。若是你的靈說：「我要出來！」你的魂肯說：「阿們！」你的體也說：「阿們！」靈就有路出來了，神的靈也就能藉著我們的靈出來彰顯祂榮耀的作為了。倘若你的魂不肯讓路，你的體也說：「此路不通！」那就完了，你的靈就被拘禁，靈的功能就無法發揮了。因此，若要讓靈出來，非使我們的魂和體受破碎不可；而**十字架就是對付魂和體最犀利的工具。**（見附圖）若是我們不接受十字架的破碎，靈就出不來，也就不能進入靈和真理的事奉。神在新約教會所要得著的是靈的事奉，倘若靈出不來，一切的活動只是魂和體的活動，儘管你作得多麼有聲有色，都沒有屬靈的價值，都不能蒙神悅納。

主耶穌當日在地上訓練門徒，就是要訓練他們失喪魂生命，

破碎他們的魂和體。我們來看祂如何訓練彼得。彼得是一個魂生命很強的人，事情來了，他的魂立刻就出來反應。他不是先回到靈裡，問靈的反應如何。有一次收丁稅的人來見彼得說：「你們的先生不納丁稅嗎？」他立刻說：「納。」他根本沒有去問主耶穌，就自作主張。主耶穌為著要破碎彼得的魂和體，訓練彼得使用靈，就叫他去釣魚，把先釣上來的魚拿起來，開了它的口必得一塊錢作稅銀。（參太十七：24 / 27）我想彼得那時候，一定很不是滋味，到汪洋大海去釣魚，什麼時候魚才來上鉤？若是那條魚嘴裡沒有銀錢怎麼辦？我想那一天彼得在那兒釣魚一定很懊惱，心中狠狠責備自己：嘴巴為什麼這麼快？真該死！他可能在咒詛老自己：為什麼不先問主耶穌？現在坐在海邊釣魚要釣到幾時？若是釣不到魚，今天要不要回去呢？……彼得的魂生命在那一天一定受到很厲害的破碎。四福音記載主耶穌對門徒的訓練，就是要他們**凡事等候靈的反應和吩咐**。直到使徒行傳第一章開頭，還是叫他們在耶路撒冷等候聖靈；聖靈沒有來，什麼事都不要作。一個等候聖靈的人並不是猶疑不決的人，也不是不熱心的人，更不是消極、懶惰、不作工的人；乃是道地地熱心殷勤事奉主的人。他們放下自己的工作、自己的揀選、自己的愛好，等候聖靈來發號司令、支配一切、推動一切。弟兄姊妹，這是我們今天要學的功課，也是我們今天要達到的境界——**魂和體站在聽命的地位上等候聖靈**。惟有這樣的人，聖靈在他身上才会有道路、有地位，復興才能藉著這樣的器皿帶下來。新約教會在過去七個荒年中，那個滿腹經綸的陳某，自以為有很多套比江姊妹都高明，所以他丟棄了江姊妹事奉的法則，有如丟棄以利亞的外衣（血、水、聖靈全備真道），自己去找來一套世上小學、人間理

學，有如穿上一件彩衣，漂亮是漂亮，但是這一件彩衣究竟經不起考驗；還是以利亞的外衣管用。當神的使女江姊妹被主接去時，她把這件外衣留給我們，我們十分寶貝這件外衣。昔日江姊妹曾用這件外衣排除一切艱難，叫約但河水分開，今天我們也照樣拿起這件外衣來打約但河水。感謝神！約但河水也真分開了，全世界傳道的門都為我們開了；不是我們開的，乃是聖靈為我們開的。我們沒有自己的計劃，但神有祂永遠的計劃；神說：「我已經計劃好了。」我們不會選擇，神說：「我已經為你們選擇好了。」我們一無所有，神說：「我是萬有的主。」所以我們在事奉的過程中實在經歷到：祂的擔子是輕省的，祂的軛是容易的。神就是怕我們像那背道的陳某，被自己的聰明誤了。所以特特揀選我們這一班頭腦簡單，單純投靠神的人，為要在我們這一班無有的人身上彰顯祂的萬有。因此求主藉十字架更深破碎我們的魂和體，讓聖靈在我們的靈裡得以自由運行。所謂**破碎**並非把魂和體除掉，而是叫我們的**魂和體完全降服在靈的管治之下，站在順服的地位上，不自作主張，凡事等候靈的反應和支配。**

我實在看見神的靈和我們的靈常常在我們裡面受到厲害的拘禁，被我們捆绑、限制、拘留得緊緊的，不但出不來，連活動都沒辦法；聖靈怎麼感也感不動，怎麼催也催不成，魂生命太強了！不讓靈出來，不讓靈通過。這樣的人一直是魂和體在作王，他在屬靈的事上一直都是嬰孩；他喜歡用頭腦，容易動情感，意志也倔強固執，這一切都表明他是屬靈的嬰孩。弟兄姊妹，現在正是神要帶我們回錫安的日子，祂要我們徹底受割禮，對付我們的魂和肉體，除去一切不能讓聖靈運行作工的障礙。我們要在主面前好好省察：到底我有沒有天天使用靈？到底我的靈在我裡頭

能不能自由運行？到底我有沒有讓靈管理我的全人？我的全人是否侍立在主面前等候靈發號司令？到底我的魂和體有否與靈同心，與靈合作？求主幫助我們，叫我們作個會運用靈的器皿，作個讓靈在我們身上自由出入的器皿！聖靈一感動立刻順服，這樣我們必是個上軌道的人，也是非常明亮的人，且是與神有密切靈交的人；我們的事奉敬拜也必能滿足神的心，我們一切生活工作在神面前必蒙神記念。

弟兄姊妹，在我們學習靈使用的過程中，我們會經歷許多很實際的問題。比方說，神要你放下你的意見，你的魂和體就會提出抗議，魂會叫你想出許多的理由，我若這樣放下的話，豈不表示我輸了？我若輸了，那我還有什麼面子？所以我絕不能放下，無論如何都要堅持到底。明明知道應該放下，明明知道這樣堅持神不喜悅，但你的情感就是那麼脆弱，一直要維護面子；你的意志就是那麼倔強，不肯順服；你的思想就是那麼多理由；神在你身上也就沒有道路了。神常常叫我們受到這樣的考驗：到底你要神還是要你自己？這是一個很嚴肅的生命功課，關係到神末世旨意的完成。一九七六年新約教會曾發生一次大震動，就是當時的屬靈首領張某的丈夫背道了。那時候很大的考驗臨到張某身上，神的靈要她忠於聖靈重建新約教會的異象，要她放下這異象以外的一切人事物。但是她的魂和肉體就起來與神的靈對抗，她的魂考慮來考慮去，認為固守真道奧祕，持定這異象，所要付的代價太大了，犧牲太大了，她付不起，受不了，她以為這樣下去日子會很難過；她魂裡的思想出頭了。主也許可她去衡量——到底要揀選新約教會的異象、神榮耀的託付？還是揀選她那個背道丈夫和寶貝兒子？她一直衡量，魂裡的思想越想越覺得這個代價太

大，要新約教會的異象，就沒有丈夫；要丈夫就沒有異象。想到末了，還是揀選了丈夫和兒子。她的魂和體一抬頭，聖靈在她身上就沒有道路了，可是聖靈並不受她的限制。她既不給聖靈通達的道路，聖靈就另找出路，找那能讓神的靈自由運行的器皿，繼續作祂的工。而那些魂和肉體不肯受破碎的人，其結果就是被神廢去。感謝神！這幾年來，因著我們堅定持守那從天上來的異象，神的靈在我們中間有路可走，我們就親眼看見神的榮耀豐滿彰顯在我們當中，這不是任何人的本事，乃是在這裡有一班人肯治死魂生命，肯服在聖靈的管制底下。

「錫安哪，興起！興起！披上你的能力，聖城耶路撒冷阿，穿上你華美的衣服！因為從今以後，未受割禮不潔淨的，必不再進入你中間。」（賽五十二：1）要進入聖城，必須受割禮，凡未受割禮不潔淨的，必不能進去。什麼叫受割禮？我們來看聖經：「因為真受割禮的，乃是我們這以神的靈敬拜、在基督耶穌裡誇口、不靠著肉體的。」（腓三：3）靠基督，不靠著肉體；憑著基督，不憑肉體，這就是真受割禮的意思。弟兄姊妹，神要帶我們榮榮耀耀回錫安山，定居錫安山，作錫安的公民，但是未受割禮的不能回錫安山；也就是說，凡不以神的靈敬拜的，都不能回錫安山。因此魂生命受破碎，乃是關係到我們回錫安，定居錫安山的。我們若一直愛惜魂生命，體貼老肉體，維護自己，愛惜自己，為自己講理由，保留自己，就休想回錫安。願主幫助我們！天天把自己擺在死的祭壇上，讓聖靈在我們身上有地位，讓神的靈在我們靈裡自由運行，直到萬民流歸錫安，直到神對錫安的定旨成就！

二、對付靈

(一) 對付靈的意義

上面我們交通到要操練靈必須使用靈，讓靈出來。為著讓靈能不受捆綁，不受限制地出來，必須破碎我們的魂與體。現在我們來交通，當靈出來時，如何使這個**出來的靈**純潔，不受玷污，沒有攙雜？這不是說靈本身有攙雜、不純潔，需要對付。靈本身是正直純潔的，只因人的魂攙雜進去，靈就變得不純潔不正直了，所以所謂靈不純潔，乃是指靈出來時，經過魂與體而受到玷污。好像一件白衣服沾到污點，就變作髒衣服了。本來魂與體捆綁靈，限制靈，使它出不來。經過破碎後，靈好不容易突破了魂與體的捆綁，能出來了；但是魂與體還要講條件，好像法老一樣，開頭不讓以色列人出埃及，經過神的杖一打就怕了，不敢再攔阻神子民出埃及，可是還要討價還價，不肯乾乾脆脆讓神子民照著神話的標準出埃及。我們的魂與體也是這樣，不肯毫無條件地讓靈出來，總要講一些條件把靈玷污一下。因此我們的靈出來時，常常帶著魂與肉體的攙雜。我們對付靈就是要對付這個攙雜，使靈出來時是純淨的。這就是對付靈的意義。

使徒保羅說：「我也知道在我裏頭，就是我肉體之中，沒有良善。因為，立志為善由得我，只是行出來由不得我。故此，我所願意的善，我反不做；我所不願意的惡，我倒去做。若我去做我所不願意做的，就不是我做的，乃是住在我裏頭的罪做的。我覺得有個律，就是我願意為善的時候，便有惡與我同在。因為按著我裏面的人（原文），我是喜歡神的律；但我覺得肢體中另有個律和我心中的律交戰，把我擄去，叫我附從那肢體中犯罪的

律。我真是苦阿！誰能救我脫離這取死的身體呢？」（羅七：18 / 24）這是一個活生生的肉體與聖靈交戰的故事，也是我們每一個人共有的經歷。我們多麼痛恨我們的魂和肉體，老是糾纏著我們的靈，叫靈不能釋放自由。使徒彼得也有同樣的經歷，當主問彼得：「你說我是誰？」彼得不加思索地回答：『祢是基督，是永生神的兒子。』（太十六：16）他是在靈統管下回答的。當彼得把神的啟示明亮準確地宣告出來時，他的靈是純潔的，沒有任何魂的攙雜。然而魔鬼撒但好不甘心，就在彼得的魂和肉體裡作祟，要來玷污彼得的靈。所以當主耶穌告訴門徒，祂必須上耶路撒冷去，受長老、祭司長和文士許多的苦，並且被殺……時，撒但立刻鼓動彼得天然的思想 and 感情來對主耶穌說：「主阿，萬不可如此！這事必不臨到祢身上。」（太十六：21 / 22）這時彼得的靈就帶著天然人的思想和情感的攙雜了。主耶穌說祂必須上耶路撒冷去受許多的苦，並且被殺，這是神的定旨。彼得應當單純地說：「阿們！」才對。但他卻說：「萬不可如此，這事必不臨到祢身上。」這完全是天然人的想法（觀念），這種愛是天然人的愛，是出於魂的，這種愛和觀念一攙雜進來，他的靈就受玷污了。又有一次，當他在客西馬尼園，看到許多人帶著刀棒來捉拿主耶穌，就立刻拔出刀來，削掉了大祭司的僕人的一隻耳朵，看來很勇敢。但這是從魂的意志出來的勇敢，叫彼得的靈受了玷污。這種勇敢也是經不起考驗的。果然，過不了幾個鐘頭，一個小使女指出他是和主耶穌一夥的，他立刻嚇呆了，甚至發咒起誓說：「我不認得那個人。」不但如此，當主耶穌被釘十字架，被埋葬時，這個向來跑第一的彼得，卻關在房子裡哭。彼得會哭，實在是不可思議的事。在四福音的開頭，我們從來看不到彼得

哭，我們以為彼得這個人不會哭。但是到四福音末了，我們看見彼得哭了，而且是關在屋子裡哭，是害怕而哭；這個時候他天然意志的勇敢派不上用場了。可見這種天然人的意志，除了叫靈受到玷污外，在屬靈戰場上是毫無用處的。彼得魂裡的思想、意志、情感就是那麼活躍，容易出頭玷污靈，所以主耶穌厲害地對付他。當這些魂的攪雜一一受到對付以後，彼得就不樣了，他的魂不敢隨便出頭了，凡事都得先退到主面前了，他的靈就純淨了；當裡面的人行動時，他不再讓外面的人牽制、打岔、攪擾了。因此，使徒行傳第一章，主耶穌吩咐門徒說：「不要離開耶路撒冷，要等候父所應許的……」這個時候，彼得不敢再出主張了。他也不敢問主耶穌：「為什麼？要等幾天？等的時候要作些什麼？」他只知道主耶穌要他等，他就等。他的魂生命已經受過厲害的對付，他的靈就不再受到魂的攪擾了。彼得終於等到五旬節聖靈降下來，眾人都來聚集時，他才站起來說話。這時他天然的思想、意志、情感完全服在聖靈的管治底下，受聖靈指揮了。他的魂再也不敢干涉主的命令了，神的話能毫無折扣、毫無玷污地被帶出來了。這時他的思想、意志、情感，統統對準神的心意；所以他的靈是純淨的、剛強的、豐滿的、超越的。他雖然是一個加利利的漁夫，卻能向普天下神的子民傳出至高神寶座的信息。使徒行傳第二章這篇信息是新約教會第一篇劃時代的信息，是聖靈時代開始的第一篇信息，既明亮又榮耀，滿帶著屬天的權能；因為這時彼得的靈非常純淨。

有時候我們作見證，講了一大堆，講到滿身大汗，卻一點果效也沒有。反而別人輕輕地講一句，人就被打動、被點活了。為什麼？這都是靈的故事。純潔的靈出來，話就有權能，能打動

人，扎入人的心。有的人，靈整天受到魂的攪擾，他的靈一動，魂也動了，這樣帶著魂攪雜的事奉都是草木禾稻的工程，是在沙土上的建造，聖靈不會印證。一個真正的傳道人是讓神的話從他身上毫無折扣，毫無玷污地表明出來的人，如以利亞，神要他到基立溪旁去坐在那裡，他就去坐在那裡，天天等候烏鴉叼餅來。這就是真正的傳道。你覺得奇怪嗎？坐在那裡等餅吃也是傳道？是的！因為神要以利亞這樣做，他就讓神的話在他身上顯為大。後來神的話又臨到以利亞，要他到撒勒法去接受一個寡婦的供養。這又是一個考驗，然而神的話一臨到，以利亞就去了。弟兄姊妹，若是你，你能去嗎？你會不會說：「神哪！在這裡不就好，何必換新環境？祢既然差烏鴉叼餅來供養我，就不要再換別的方法了；祢叫寡婦來供養我，實在叫我太難堪了……。」以利亞靈裡沒有這些攪雜，神的靈一帶領，他立刻順服，到撒勒法的寡婦家去。弟兄姊妹，神不是叫我們作懶惰人，乃是我們作個隨時隨地，讓祂的靈在我們身上能毫無折扣、毫無玷污地流露出來的人。

攪雜的靈都是因人的思想、意志、情感不對準神的心意，不在真理裡所產生的。所以我們說要對付靈，實際上就是對付魂的攪雜。所以，弟兄姊妹，我們必須認識：倘若我們的心思不在神的旨意中，就會演變成世上小學、人間理學，不能發明神的奧祕，也不能明白屬靈的事。今天公會宗派許多的錯謬，都是從這裡產生的。當神的靈要把神的話釋放出來時，撒但就利用人的頭腦，把人的思想和意見加進去，叫神的話受玷污，以致福音的大能打了折扣。在聖靈重建的新約教會中，撒但仍然是無孔不入，牠也想利用人的魂來反對聖靈又新又活的帶領。記得一九七九年

五月十日我蒙神帶領上錫安山，並且住在那裡時，許多年長同工彷彿當日的彼得一樣，對我說：「洪弟兄啊！萬不可如此！」他們都是愛主的，也很愛我，常常流淚為我禱告，求主把我下山。為什麼呢？因為同工們認為聖工正在開展，海外很多青年人到台灣來要接受真理造就，可是他們辦不准入山證，不能上山。洪弟兄若不在台北，他們就得不著造就，豈不是浪費了時間、金錢？而且洪弟兄若一直住在山上，恐怕聖工也難開展，洪弟兄若是喜歡山上，可以偶爾上去小住幾天再下來，怎麼可以定居在山上不下來呢？這將大大影響新約教會聖工的開展……。這是年長同工們的顧慮，是天然人的想法。因為人總以為要使聖工開展，要叫新約教會復興，必須拚命作。若照著天然人這種觀念和看法，先知以利亞的事奉完全不及格。他是堂堂的時代先知，卻跑到基立溪旁去藏了起來，天天坐在那裡等候烏鴉叼餅，什麼工都不作，什麼道也不講，那裡連一個人也沒有，還說負有時代的使命。照著人的觀念，以利亞簡直浪費時間，很可能是被神廢棄了，或者受撒但欺騙了，不然一個時代器皿怎麼會跑到深山基立溪旁，終日無所事事，只等候烏鴉叼餅給他吃？弟兄姊妹，人的頭腦就是這樣不能明白神的事！屬魂的人永遠不明白屬靈的事，也不能明白。所以，不對準神旨的心思一定要對付掉，好叫我們能跟上聖靈水流每一步的帶領，叫我們的靈出來的時候，把神的話、神的啟示、神的旨意、神的應許、神的行動豐豐滿滿地帶出來。

在跟隨主的路上，天然人的意志也是很要不得的，若不被征服，很容易玷污靈，使靈失去柔順。此外，人肉體情感的攙雜，也是撒但利用來破壞器皿和神旨的陷阱。從前那個承接江姊妹職事的張某，起初還能效法她母親持定新約教會的異象，忠心傳揚

至聖真道。及至一九六八年底與陳某結婚後，漸漸墜入感情的漩渦裡，愛丈夫過於愛神。她丈夫告訴她：「妳不要作工頭了，免得妳的丈夫和兒子跟妳一同受苦。妳不要開口也託付，閉口也託付，妳跟我回台灣去，住在外雙溪，多生幾個孩子，好好作我的太太，這樣孩子也幸福，丈夫也幸福。」張某明知她丈夫的悖謬，卻無力挽回他，終於與丈夫妥協而走上背道之路。弟兄姊妹，不在真理中的感情就是這麼可怕的！會叫人棄絕真道，背叛神。這是進神國路上的絆腳石，因此我們非厲害對付不可。

當魂的攙雜被對付掉以後，出來的靈就是純淨的靈；因這時候的思想是在真理中的思想，意志是在真理中的意志，情感是在真理中的情感。這情感對神的話忠貞到一個地步，連命都可以不顧；這個意志堅定到為著遵行神的旨意，不惜付上任何代價；這時的思想是**在真理中的思想**，會摸著屬天的開啟，使屬靈的奧祕更多顯明在我們裡面，叫我們對時代的真理信息有啟示性的領悟。比方說，一九八二年十月廿九日神的靈藉著我們傳出圍攻巴比倫，打碎人國的信息，這實在是劃時代的真理信息，卻是相當違反基督教傳統的「博愛」觀念的。然而感謝神！當弟兄姊妹存著敬畏的心尋求神，思想神的話語時，神就把那智慧和啟示的靈賞給弟兄姊妹們。從那時起，我們無論聚會或禱告，都可聽到神兒女們的吶喊聲，個個都被榮耀得勝的靈所充滿。這完全是在神旨意裡的思想，對時代信息有所摸著而產生的事奉與敬拜，這是從純潔的靈裡產生出來的。

在真理中的意志才是剛強的意志。在神旨意裡面的意志，會叫我們完全降服在聖靈管治下，不敢隨意定規事情，是恐懼戰兢，聽候聖靈指引。這樣的意志使我們不因四面犬類惡黨圍攻而

灰心喪膽，不因環境艱難而畏縮不前。當我們的意志堅定持守神的話，不折不扣地站在神一邊時，出來的靈必定是剛強的靈、壯膽的靈、大公無畏的靈，這都是純潔的靈。我們的靈一經意志的配合，出來時就必定剛強，像五旬節那天，彼得在耶路撒冷所表現的那一幕。儘管四面殺氣騰騰，他絲毫不退縮；神的靈要他站起來說話，他就剛強站起來，向普天下的人高聲宣告神的聖旨。弟兄姊妹，今天神設立我們作列國的先知，也要我們向萬國萬民宣告神的旨意。我們惟恐人聽不見神的旨意，所以，一直向全世界寄送錄音帶，盼望萬國萬民都聽見。神要我們剛強壯膽傳揚這真道，我們就讓神的話一直在我們裡頭顯為大。神要我們宣告，我們就宣告；神要我們呼喊，我們就呼喊；神要我們進攻巴比倫，四面八方向牠射箭，我們就不吝惜箭枝。神的話在我們身上有完全的地位，我們成為通行神旨意的管子。何等榮耀！

在真道中的情感是最豐富、最適度的。我們的神是有豐富情感的，在整本聖經裡，我們可以看見祂喜怒哀樂愛惡的流露。當我們天然的情感受破碎後，就能真正與主表「同情」（同一情感和情緒）。今天很多人說新約教會是狂熱分子，但我們知道我們不是狂熱，而是為神旨意心中火熱。神既為錫安大發熱心，我們怎能不為錫安大發熱心；神向錫安的仇敵發烈怒，我們也向錫安的仇敵發烈怒；神寶愛錫安，我們也寶愛錫安；神恨惡錫安的仇敵，我們也恨惡錫安的仇敵。神要拆毀公會宗派，我們也當拆毀公會宗派；神打碎滅絕人的國，我們也當打碎滅絕人的國；神咒詛的，我們也咒詛；神祝福的，我們也祝福；這是對準神心意的情感，神的靈便能經過這樣的情感純純潔潔地流露出來。請看主耶穌那純淨的靈，祂不動用自己的感情來推動什麼，完全讓聖靈

來作。有一次主所愛的拉撒路病了，他的姊姊馬大、馬利亞打發人去請主來，但主耶穌在所居之地仍住了兩天才去。這「仍住兩天」，說出主耶穌把天然的感情完全放下來，完全照著父神的旨意去愛他們，不是照著自己的感情去愛他們。就著天然的情感來說，要等兩天再去是不容易的；若不立刻去的話，起碼也要先打發人去通知他們一聲，免得他們等得乾著急。但是主耶穌沒有這樣作，主耶穌只說：「這病不至於死，乃是為神的榮耀，叫神的兒子因此得榮耀。」（約十一：4）主耶穌沒有對那些被打發來的人說：「你們先走一步，我過兩天再來。」主耶穌就是這樣順服神的帶領，讓祂魂裡的感情完全服在聖靈的管治之下，因此在那裡繼續住了兩天。因著主耶穌未曾把自己的感情攙雜進去，所以神的靈在祂身上能夠自由運行，藉著祂在伯大尼彰顯那麼大的榮耀。我們何等羨慕主耶穌那樣純淨的靈！

（二）怎樣對付靈——靈與魂分開

現在我們來交通**怎樣對付靈**？要叫靈沒有攙雜，就得把**靈與魂完全分開**。破碎魂和體，是讓靈出來；靈與魂分開，是叫靈純淨。我們的靈和魂是很不容易分開的。靈很不願意和魂混在一起，靈喜歡單單純純聽神的話，讓神的靈出來；但是魂這個討厭的傢伙一直攪擾，一直纏著靈，不肯分開。所以不是靈有問題，而是魂出問題。我們不能容讓魂老是這樣糾纏不清，非把魂分開不可。怎麼分開？**用什麼來分開**？就是**用神的話**。「神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入、剖開，連心中的思念和主意都能辨明。並且被造的沒有一樣在祂面前不顯然的；原來萬物在那與我們有關係

的主眼前，都是赤露敞開的。」（來四：12 / 13）神的話大有權能，比一切兩刃的利劍更快，甚至魂與靈、骨髓都能刺入剖開。惟有神的話能把靈與魂分開；神的話能顯明什麼是靈的事，什麼是魂的事。在神的話語光中，一切被造的都是赤裸裸的，無法魚目混珠，不能渾水摸魚，魂是不能攙雜進來的。因為沒有一件事能向神隱瞞，都是暴露在祂眼前，我們都必須向祂交賬。

「祢使祢的話（命令）顯為大，超乎祢的名聲。」（詩一三八：2）神要使祂的命令顯為大，過於祂的名，意思是神的命令比神的名更偉大。其實神的名與神的命令一樣偉大，為什麼聖經說，神的命令比神的名更偉大？因為神的命令若不能貫徹的話，神就徒有其名了。神的名所以那麼榮耀、尊貴、神聖、偉大，乃因神的話帶著權能，通行貫徹全地。所以我們要用神的話，把我們的靈與魂分開，叫我們的心思、意志、情感被神的話潔淨，在神的話語跟前是那麼忠實，是那麼赤露敞開，叫神的話在我們裡頭顯為大，這樣我們的靈才能純淨，神的靈也才能藉我們作成祂的工。為著要讓神的話顯為大，我們必然會遇到厲害的爭戰。但是我們若向真理盡忠，真理就必成為我們的保障。我們不用在神的話以外去找保障，神的話是我們最堅固的保障。神的話是我們腳前的燈，路上的光（詩一一九：105）。我們在神話語的光中行走，絕對不會失腳，也不至於迷失方向。弟兄姊妹，為什麼滴下九·二四恩言後，新約教會會那麼榮耀，那麼復興？沒有別的，因為立根基之日的先知又把神的話帶出來了，神的話又重新被人尊重了；神的子民重新被建立在神話語的根基上，神的榮耀和權能就得以彰顯出來，仇敵的權勢就厲害受到對付；天地受震動，滄海旱地也受震動，列國的寶座就被傾覆，列邦的勢力也就被除

滅。這一切都關鍵於神的話被顯為大，神的命令被人尊為大。

弟兄姊妹，你羨慕你的魂和靈分開嗎？必須讓神的話在你裡頭顯為大。這幾年來，神所以這樣賜福我們，祂的榮耀和權能所以這樣豐滿地在我們中間彰顯出來，沒有別的，乃因神在我們中間作了靈和魂分開的工作。我們的靈和魂一被分開，神的靈就能從我們中間很自由、很榮耀、很豐滿、很有力地運行出去，結果榮耀的復興就出現了。純淨的靈一出來，不得了，一個雷天下響。當五旬節聖靈降臨那一天，有一個大的響聲；那個響聲一下來，整個耶路撒冷都受震動。他們雖然不知道發生了什麼事，但他們的的確確聽見一大響聲，知道有一件事情發生在耶路撒冷了。這能力從那裡來？從聖靈降臨而來。因為在那裡有一班器皿，他們的魂生命受過破碎與對付，聖靈能降臨（掌權）在他們身上，藉著他們在地上作神的工，所以就有震動天地的事情發生。弟兄姊妹，這幾年來新約教會的復興，誠然是震動性的復興。一九七六至今，新約教會的見證實在震撼了世界。凡是有眼可看的，良知未泯的，都可以作一個見證：今日基督教世界都敗落了，惟有新約教會一枝獨秀，欣欣向榮，一直在澎湃復興，充滿了時代的生命氣息。儘管嚴寒的冬天不斷地侵襲，新約教會仍是那麼茂盛常青；就是在四舍寮豬圈的糞坑邊也能發出讚美，在小林河灘大水圍困生死存亡的邊緣，也能高喊哈利路亞，這絕不是人所能作得到的，乃是神純淨的靈運行、彰顯的果效！神必須藉著像摩西那樣靈裡純淨的器皿，才能向祂的子民施恩，祂擊打法老和敗壞埃及全地的工作才能作成。若是摩西的靈還帶有一點點魂的攙雜，神就不能作工，神的大能就無法彰顯。法老無論如何總是要把神的話打折扣，然而摩西並不因法老的權勢而妥

協，他一直堅定持守神的話，絕不降低標準。神說統統要出去，不但老的少的要出去，壯年人也要出去；不但人要出去，牲畜也要出去，一蹄都不留。摩西就堅持到底，絕不向法老讓步。這不是摩西固執，沒有商量的餘地；乃是摩西敬畏神，向神的話絕對。一般人總認為度量大就什麼都該包容，若是這樣，就變成沒有原則的濫好人，變成龍蛇大集團。真正的度量大，乃是無止境地接納、信服神的話。因著摩西對神的話不稍打一點點折扣，神的話就得以帶著能力臨到一切抵擋祂話的人，法老至終被神的話所屈服，神的話（標準）至終大大得勝。法老說：「依你們所說的去事奉耶和華罷！」這句話從法老口中出來實在不簡單，是經過一場厲害爭戰的結果，是因摩西純淨的靈，讓神的話顯為大，讓神話的權能完全彰顯出來，才叫剛硬的法老被屈服，不得不說出這句話來。

亞伯拉罕也是一個靈與魂分開的人。神要他為亞比米勒家的婦女禱告，他就順服神為他們禱告。他沒有說：「我剛剛在他們面前撒過謊，怎麼好意思為他們禱告。我旁邊又站著一個不能生育的妻子，還要我替亞比米勒家中的婦女禱告，使他們能生育。神阿！祢這樣整我，我怎麼受得了？在這種情形之下，我怎麼禱告得出來？」若是亞伯拉罕的靈和魂沒有分開，那真是禱告不出來。然而感謝神！亞伯拉罕一聽到神的話，就立刻把魂的不好意思和那一大堆的理由統統放下。他對他的魂說：「我的魂啊！沒你的事，給我站到一邊去，現在我要聽從神的話，盡我的職事。神要我為亞比米勒家中的婦女禱告，我就禱告。」他真的禱告起來了，並且禱告的時候靈還是滿強的：「神阿！求祢叫亞比米勒家中的婦女能生育！」足見他是一個靈與魂分開的人，隨時都能

在血的潔淨之下禱告。並不是他沒有軟弱，也不是他的良心麻木了，把寶血當平常。他剛剛軟弱、失敗過，但是現在神的話臨到他，要他盡職事，他的靈就與魂分開，所以立即站起來，使用靈盡職事，叫他的魂完全聽話。一個靈與魂分開的人就是這樣，神聖的使命一臨到，他立刻要魂服在靈的權下，與靈一同對付仇敵。這不是面皮厚，麻木不仁，而是敬畏神、順服神、尊神為大，知道神聖的使命臨到他，他現在不能落到自己的感覺裡，他要體貼神，起來為神行事。所以一個**靈與魂分開的人，也就是一個不落在自己感覺裡的人**。弟兄姊妹，我們軟弱，這是我們的感覺，是我們家的事；現在神家有事，我們就必須將自己家的事撇下，為神家的事效忠，這就是把靈與魂分開。當我們軟弱時，要記得一件事，不要落在自己軟弱的感覺裡，當靠主寶血立刻剛強起來，盡我們從主領受的職事，這樣就必看見神的榮耀。世上沒有一個完全人，人人都有他的殘缺和軟弱。我們的殘缺，要在主的光中蒙拯救，只要誠心悔改求主寶血潔淨就好了。千萬不要讓魂的感覺——殘缺、軟弱，一直影響我們，叫我們站不起來，無法盡職事，要隨時讓靈出來，自由發揮它的功能，讓神的話在我們身上顯為大。

這一投日子，神的話不斷臨到我們，許多榮耀的信息都是關係到神末世至高的旨意，關係到萬民流歸錫安聖山的。這些信息（神的話），我們都要有堅定的信心去持守，不要用人的頭腦去分析，一分析，靈就會受玷污。主既揀選我們，把時代的使命託給我們，我們就當把自己獻給祂，專心作真道的執事，作神話語的出口，讓神的話純淨地出來，不受到魂的玷污和攙雜。我們若堅定地持守神的公義，靈就純淨。在純淨的靈裡，神的榮耀、神的

權能、神的豐滿，就能完完全全得到彰顯，神的工就必作成，魔鬼撒但就要受到對付，魔鬼的作為就要被除滅；榮耀的復興就要被帶到全地，萬民就要流歸錫安聖山。求主拯我們脫離自己的感覺，使靈與魂分開，單單以神的話為大，尊神的話為聖，我們必看見神的旨意速速成就。求主破碎我們的己生命，潔淨我們的魂和體，叫神的靈得以自由運行在我們身上，得以純淨地從我們裡面彰顯出來。

三、如何使用靈

我們傳講這信息，不僅是讓弟兄姊妹知道一些道理，更重要的是讓這信息在我們生活中成為實際，讓我們的生活、工作和事奉是使用靈的生活、工作和事奉。而使用靈的具體道路在那裡？我們到底怎樣才能使用靈？又怎麼知道我們是使用到靈呢？我想這是我們迫切要知道的。弟兄姊妹，我們使用不到靈是有原因的，若把那個根找出來，對付掉，就可以使用到靈了。我們知道，人的靈是敬拜神、與神交通的機構，我們是藉著靈來接觸神、認識神、相信神、順服神的；靈的功用是一直向著神而去的。所以我們有沒有使用到靈？有沒有摸著靈？就看我們裡頭是不是一直向著神、相信神、順服神，對神的話是不是篤信不疑？若我們對神的話越來越有信心，越來越順服，那必是在靈裡。相反的，對神的話起了懷疑，不能絕對信服，那必是不在靈裡。所以我們**要使用到靈**必須留意一件事，就是**信服神**。**操練靈就是操練信服神**。如何信服神？

信服神絕不是空洞的口號，也不是抽象的名詞或玄妙的屬靈高調。信服神是很具體的，一點也不抽象，我們必須知道神在那

裡？有人說，神在三層天，在至高的寶座上。對！但是這位在三層天上的神，我們如何去認識，又如何去摸著祂？聖經說：「自從造天地以來，神的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉著所造之物就可以曉得，叫人無可推諉。」（羅一：20）我們的神是充滿宇宙萬有的神，祂就在我們周圍的環境人事物裡。所以我們操練使用靈，必須**認識神在環境中**。若不認識在環境中的神（或不認識神在環境中），就不曉得如何信服神。我們天天都在接觸萬事、萬物，卻常常忽略萬事萬物中的神，也不知道神就在其中。所以當事情臨到時，就沒有辦法信服神了，滿腹滿腦的理由統統出來了。弟兄姊妹，要認識一切環境都在神的調度下，我們要信服神，就當信服神所許可臨到我們的環境。學習在**環境中信服神**，這就是操練靈，就是使用靈。

主耶穌降世為人，在地上的年日完全活在靈裡，依靠神的靈行事，絕對順服神所安排的環境。我們來看一段聖經：「耶穌同門徒來到一個地方，名叫客西馬尼，就對他們說：『你們坐在這裏，等我到那邊去禱告。』於是帶著彼得和西庇太的兩個兒子同去，就憂愁起來，極其難過，便對他們說：『我心裡甚是憂傷，幾乎要死；你們在這裏等候，和我一同儆醒。』祂就稍往前走，俯伏在地，禱告說：『我父阿，倘若可行，求祢叫這杯離開我。然而，不要照我的意思，只要照祢的意思。』」（太二十六：36 / 39）有一個杯要臨到主耶穌，這杯是苦杯，是咒詛的杯，是指著主耶穌要上十字架說的。面對這杯，主耶穌的靈和魂各有表情；祂的魂極其憂傷說：「倘若可行，求祢叫這杯離開我。」這種魂的感覺是每一個人都會有的，主耶穌在肉身之內也不例外，祂魂裡的意思是盼望父神將這杯挪去，但祂知道這杯（環境遭遇）是

神所量給的，祂認識這事是出於神，與寶座有關聯，於是把自己的意思放下，讓祂的魂完全降服聖靈。祂立刻使用靈，向神有一個出自靈真誠的禱告：「然而不要照我的意思，只要照祢的意思。」我們再看一處聖經：「耶穌說：『人子得榮耀的時候到了。……我現在心裏憂愁，我說甚麼纔好呢？父阿，救我脫離這時候；但我原是為這時候來的。父阿，願祢榮耀祢的名！』」（約十二：23、27 / 28）主耶穌快上十字架時，魂裡的情感甚是憂愁；照祂魂裡的意思是求父救祂脫離這時候。但當祂的魂服在神面前時，立刻明白祂原是為這時候來的——為上十字架，成功神救贖的計劃來的。於是立刻使用靈，對神說：「父啊！願祢榮耀祢的名！」這是主服在父神安排環境底下，順服神旨，使用靈的美好榜樣。父神的旨意就藉這樣的器皿成就了。我們多麼羨慕主耶穌這樣豐盛的生命，這樣馨香的奉獻！願我們效法主，不要一直求神挪開環境，也不要一直求神救我們脫離這時候（我們天然人感到最難忍受的時候）。凡是一直要求神把環境挪開或是與神所量給的環境爭戰的，都是最愚昧的。就著天然人來說，十字架實在是一個苦杯，比絞刑還痛苦。絞刑很快就失去知覺了，但釘十字架卻不一樣，全身的重量都掛在三根長釘上，那種痛澈肺腑、心靈焦渴的感覺，要一直延續到斷氣才完全消失，真叫人的魂和體受不了。但主既知道這是父所許可、是父所量給的，祂就靠著神的恩典，放下魂的感覺，信服神的安排；不跟環境打仗，也不求神挪開。我們卻常常跟環境打仗，因為不認識環境是神所安排的，不知道一切的艱難都是神化妝的祝福，是來自神至高的愛，為要在我們身上成就更榮耀的事，把我們帶到更高的境界。凡是在環境中一直講理由的，都沒有使用到靈。

什麼叫作**使用靈**？就是**信服神在環境中一切的安排**。我們來看主耶穌的榜樣：「你們當以基督耶穌的心為心：他本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的；反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式；既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。」(腓二：5 / 8) 主耶穌原有神的本質，卻沒有用力爭取跟神同等的特權，(參腓二：6 現代中文譯本) 反倒虛己，(倒空自己，傾倒魂生命) 取了奴僕的形像，成為人的樣式。祂為了遵行神的旨意，存心順服以至於死，而且死在十字架上，好像那犯了滔天大罪的死囚被處決一樣。一般人遭受這種境遇非哀怨不可；這種境遇若是臨到我們，一定有许多人會講由：「神啊！死可以，但我這樣死法，太丟臉了！人們會誤會的，人們會以為我是江洋大盜。神啊！其他的死法不可以嗎？」然而，主耶穌知道祂死在十字架上神的旨意，就順服聖靈的管制，捨棄魂生命，不為自己講理由，甘心上十字架，成功神救贖的計劃。

在聖經中我們看見神所使用的器皿，都是認識神在萬事萬物中的管制的。有一個很熟悉的例子，就是大衛。「大衛王到了巴戶琳，見有一個人出來，是掃羅族基拉的兒子，名叫示每。他一面走一面咒罵，又拿石頭砍大衛王和王的臣僕；眾民和勇士都在王的左右。示每咒罵說：『你這流人血的壞人哪，去罷去罷！你流掃羅全家的血，接續他作王；耶和華把這罪歸在你身上，將這國交給你兒子押沙龍。現在你自取其禍，因為你是流人血的人。』洗魯雅的儿子亞比篩對王說：『這死狗豈可咒罵我主我王呢？求你容我過去，割下他的頭來。』王說：『洗魯雅的儿子，我與你們有何關涉呢？他咒罵是因耶和華吩咐他說：你要咒罵大

衛。如此，誰敢說你為甚麼這樣行呢？」大衛又對亞比篩和眾臣僕說：『我親生的兒子尚且尋索我的性命，何況這便雅憫人呢？由他咒罵罷！因為這是耶和華吩咐他的。或者耶和華見我遭難，為我今日被這人咒罵，就施恩於我。』於是大衛和跟隨他的人往前行走。示每在大衛對面山坡，一面行走一面咒罵，又拿石頭砍他，拿土揚他。王和跟隨他的眾人疲疲乏乏的到了一個地方，就在那裏歇息歇息。」（撒下十六：5 / 14）這裡明明是示每罵大衛，大衛卻說是耶和華打發示每來咒罵他的，所以他吩咐亞比篩不可殺示每，還說對付他等於對付神。於是大衛和跟從他的人繼續往前走，大衛不因著這個就不前行了。當他們再往前行時，示每仍在大衛對面山坡一面行走，一面不停的咒罵，又拿石頭砍他，拿土揚他，這叫跟從大衛的人都忍耐不住。但大衛是一個認識聖靈管治的人，他是一個會使用靈的人，他認識神的靈在萬事萬物中主宰著，所以他不跟環境爭戰，也不把環境踢開。他不去和示每爭吵，也不准人去殺死示每。大衛沒有說：「這個不講理的傢伙，竟如此猖狂，歪曲事實，惡意中傷，怎麼說我是壞人，流了掃羅全家的血，是自取其禍。我的國位是神給我的，掃羅家是神所厭惡的，是神叫他陣亡的，這關我什麼事？現在把什麼罪都歸到我頭上來，豈有此理？」大衛不講一套理由為自己辯釋，他知道這是神對他的要求，就服下來。這一服下來，神的恩典就臨到了他。但是那個惡人示每怎麼樣？是不是這樣就沒事了？不會的，到時候神還要跟他算總帳；他在神面前所行的惡，神永遠不會忘記。當時神所以沒有起來追討他的罪，是因為神要造就大衛。示每在大衛在世時雖沒有遭到報應，但到所羅門的時候就被殺了。弟兄姊妹們，我們的神乃是藉著各種環境來造就我們，管

制我們，把祂的愛和恩典傾倒在我們身上。神為著叫我們得益處，什麼都使用，祂不但叫天使天軍來為我們效力，連魔鬼都調動來為我們效力。我想天使、天軍來效力，是人人都歡迎的，可是魔鬼來效力恐怕就沒有人歡迎了。但是，我們讀約伯記就知道，神為叫約伯成為完全人，得著神加倍的賜福，就調動魔鬼撒但來效力。有一天撒但來到神的寶座前，神就指著約伯向牠誇耀，撒但不服氣，神就許可牠去攻擊約伯。撒但這個「傻」瓜笨「蛋」，被神利用，還洋洋得意。神許可牠去攻擊（造就）約伯，但是主權仍在神手中。神量給牠到什麼地步，牠才能攻擊到什麼地步，所以撒但要攻擊約伯，還得先到神面前申請獲准才可以。神沒有批准，牠是不能動手動腳的。神一次又一次的許可撒但攻擊約伯，但神總是沒有把約伯的命交給撒但。神只是要藉著撒但來為約伯效力，約伯也的確確從其中蒙了恩典。剛開始的時候，約伯實在受不了，發了許多牢騷，糊塗話也說了不少。他心裡已經夠煩了，偏偏那幾個不識相的寶貝朋友又天天來煩他，他們講的話幾乎要氣死約伯，好像約伯犯了大罪，得罪了神，似乎他們比約伯還有義。但是到末了神的光來了，約伯才知道這一切都是神的安排，都是神許可的，他就俯伏在灰塵中懊悔自己，厭惡自己；他厭惡自己的言語，厭惡自己為什麼講那麼多糊塗話。此時神的話再臨到他，神再次向他施恩，神所收去的又加倍償還他。神賜福的方式就是這樣，藉著環境人事物中的各種要求，賜福給我們。這是屬靈的邏輯：祂要多給，就向我們多要，這是屬地的頭腦所難明白的。按人算，神拿去得多，我們就剩下得少；按常理，被拿去就只有變少，怎麼會變多呢？我們舉一個例子，大家就會明白。比如，我們的劉老弟兄，他雖已有七十高齡，可

是很多年輕人搬不動的石頭，他能搬動。為什麼？因為他的工作量大，花的力氣多，神就多給他力量。從前（一九六三年）我在錫安山上那段日子，我跑起山路來真像山鹿；從小林來到錫安山閃的帳棚附近，有如從客廳到廚房一樣，很輕鬆的，上坡和下坡對我來說沒什麼差別。為什麼？因為天天跑，天天用這兩條腿。又如一個作母親的，若給孩子餵母乳，母親的奶水就不斷湧流，若不給孩子餵母乳，母乳就漸漸消失。又好比一口水井，泉水湧流不停，你舀多少，它就湧出多少，如果你不舀它，它就一直停在那裡，絕不會因你不去舀它就滿溢出來。這是神所安排的奇妙定律。

在各種環境遭遇中順服神，這是使用靈的祕訣之一。不過有時雖然認識是神所興起的環境，卻沒有能力去接受，這樣還是不能使用到靈。所以不單要認識神在環境中的手，還要切實地接受環境的雕琢才可以。怎麼接受？就是**不自憐自愛**。許多時候不能接受環境而使用靈，都是因為太自憐自愛，以為這個時候我若接受這個環境，我一切都完了，我的面子也被撕破了，所以自憐自愛就無法使用靈。我們若一直愛惜自己，怕老自己受傷，我們的靈就出不來。主耶穌說：「我不求人的榮耀。」我們也當效法主，不求人的榮耀。求人的榮耀，就不能榮耀神。也不能使用靈。什麼叫作**求人的榮耀**？就是**愛面子**。天然人都是死要面子的，為著面子，可以爭個你死我活。這是墮落人類的寫真。然而，我們不可效法這世界的樣式，不要愛惜自己的面子，要讓主天天更新變化我們。我們的己生命好比聖經所說的裝香膏的玉瓶，寶貝的不是玉瓶，而是玉瓶裡面的香膏。當然，香膏沒有瓶子裝也不可以，但這個瓶子若不打破，香膏就流不出來，也發不

出香氣來。我們使用不到靈，原因就太自憐自愛，太顧面子，太計較自己的成敗、得失，不肯叫自己受傷，惟恐受傷會留下疤痕，好難看。但神所寶愛的是靈裡的完整，不是天然人的完整；神所要的美是靈裡的美，不是天然人的美；是天然生命受過破碎，讓神的榮美顯在他身上，遮蓋他全人而有的美；所以我們不要一直盼望保持天然人的完整。墮落人類有一種現象，就是怕他的醜陋和弱點被人知道，總是用盡辦法掩飾自己，這是從撒但來的詭計，也是我們的始祖遺傳下來的墮落天性——編無花果葉的裙子，這是人類墮後以後的第一招，直到現在無花果葉的裙子還是一直被人使用著。明明知道不管用，神的風一吹就枯乾了。但是人依舊不肯到神面前來蒙恩，只好枯乾了再編，墮落人類的光景就是如此，一直在編無花果葉的裙子，來遮蓋自己的羞恥，顧惜自己的面子。然而，凡不肯將自己的玉瓶（魂生命、面子）打破的，香膏（聖靈）就不能從他身上流出來。

「有一個人來見耶穌，說：『夫子，我該作甚麼善事纔能得永生？』耶穌對他說：『你為甚麼以善事問我呢？只有一位是善的。你若要進入永生，就當遵守誡命。』他說：『甚麼誡命？』耶穌說：『就是不可殺人；不可姦淫；不可偷盜；不可作假見證；當孝敬父母，又當愛人如己。』那少年人說：『這一切我都遵守了，還缺少甚麼呢？』耶穌對這個尋求永生之道的少年人說：『你若願意作完全人，可去變賣你所有的，分給窮人，就必有財寶在天上；你還有來跟從我。』那少年人聽見這話，就憂憂愁愁的走了，因為他的產業很多。」（太十九：16 / 22）面對主這個要求，我們肯否傾倒自己？若不肯傾倒魂生命，就不能使用靈，只能活在魂的境界。求主幫助我們倒空自己，脫離己的管

轄，天天被神的靈更新，靠著神的靈作成神的工。現在我們可以作一個結論：要操練靈，就要使用靈；要使用靈，就必須順服神在環境中的管制。

四、破碎前與破碎後

（一）破碎的重要性

1. 神的道是託給一個完全被破碎的人：神的工作、神的榮耀、豐富、權能必須藉著破碎的器皿，才能豐滿地彰顯出來。若是魂和體沒有被破碎，神的靈就不能出來，神的工作就無法開始，神的榮耀、豐富和權能也無法彰顯。

2. 神聖的使命是落在一個完全被破碎的人身上：一個沒有受過破碎的人，只能作人的工，不能作神的工。我們在神手中被破碎有多少，所受的託付才能有多少。

3. 屬靈職事是顯明在一個被破碎的人身上：我們的職事能夠被顯明多少，就看我們被破碎有多少。若是從來沒有被神破碎過，那我們的職事也就沒有真正開始。

4. 基督是藉著被破碎的人顯現在地上的：使徒保羅說：「我已經與基督同釘十字架，現在活著的不再是我（天然的老自己），乃是基督在我裏面活著。」（加二：20）基督乃是藉著與主同釘十字架（藉著十字架徹底破碎己生命）的器皿顯現在地上。一個沒有被打倒、被破碎的人，不能活出基督榮耀的形像，不能在地上彰顯基督榮美的見證。

（二）破碎的意義

「我已經與基督同釘十字架，現在活著的不再是我，乃是基

督在我裏面活著；並且我如今在肉身活著，是因信神的兒子而活；祂是愛我，為我捨己。」（加二：20）「大哉，敬虔的奧祕！無人以為然：就是神在肉身顯現，被聖靈稱義，被天使看見，被傳於外邦，被世人信服，被接在榮耀裏。」（提前三：16）

什麼叫破碎？破碎乃是我們的老舊人與基督同釘十字架，從今以後基督在我們裡面活著，這是神藉著基督「道成肉身」在我們裡面。所以，**被破碎不是我們的人性、品格被抹殺**，而是我們的**天然人被征服**，服在聖靈的權柄和管制之下，受靈的支配與調度，讓靈在魂和體中掌權。所以破碎並不是叫我們的人性不存在了，或麻木了；乃是把魂和體對靈的限制挪開，不再捆綁靈，不再跟靈作對，不再玷污靈。所以我們要領會得非常準確，被破碎不是我們的人性被抹殺，變成消極、被動、麻木不仁；相反地，被破碎後有了被聖靈更新的人性，是更積極、更主動、更充滿生命氣息的。破碎前的人是撒但在魂和體裡作主，而**破碎後的人是讓聖靈作主掌權**。

我舉一個例子來說明：比方一個多嘴的人，現在他的多嘴受到破碎了，是不是說：「好，我乾脆不說話，以後再也聽不到我的聲音了。」不！那是消極，以不說話來說話；外面的嘴巴閉了，裡面的嘴巴照講不誤。這樣還是沒有真正被破碎，只不過魂和體的表現縮到裡面去而已，像蝸牛被碰一下，就縮進殼裡面去了。反而把自己包得更緊，保護得更週密。魂和體的表現縮到裡面去，關得更緊了，這又是大肉體的另一表態。真被破碎乃是一個愛說話的人，經過神的手製造以後，不敢隨便說自己喜歡說的話，只說神要他說的話。神不要他說話的時候，他絕不多嘴，但神要他說的時候，他就勇敢地說，毫無避諱地說。弟兄姊妹，或

者你會想，如果我又開口說話，別人不是說我又多嘴了嗎？別人豈不是說，你這個人一輩子也學不好功課，那我不是太沒面子了嗎？弟兄姊妹，連這個想法也要破碎。當神要我們說的時候不說，這也是肉體。一直去看別人對自己的反應如何，聖靈在我們身上照樣沒有地位，這還是沒有真破碎。一個真破碎的人，是他的人性、品格服在神性的管制之下，這就是「道成肉身」住在我們裡面的意義，也是「神在肉身顯現」的真實意義。這肉身就是人的品格和人性，道成肉身乃讓神從這個肉身（人性）中顯現出來，這就是大哉敬虔的奧祕，永生神的教會的見證。神性從人性裡頭彰顯出來，這就是被破碎的準確意義。

（三）破碎的人

1 心思：人的心思原是為要明白神的啟示；人經過破碎後就能用受靈管制的心思明白天上的奧祕。神的帶領常常違反我們天然的想法和觀念。有如當日神藉著摩西帶領以色列百姓出埃及，不走非利士的道路，而走紅海的道路，這是違反人的天然觀念。摩西和以色列百姓必須有被破碎的心思，才能跟上神的行動。今日的真以色列人（羔羊同伴）飄流到小林河灘，等候回錫安，按人看是非常不理智的，到那種地方無非是找死！一次又一次的大水，我們不是往小林村那邊搬，乃是往河中的沙洲搬。小林村有一些好心人說：「大水來時，我們在對岸看到你們被圍困在大水中，水勢是那麼兇，真是急死我們了！若能過到你們那裡，真要拿棍子把你們趕上岸。」他們的確是好心好意，因為他們以為我們這樣做會送死。豈知這完全是沒有被破碎的心思，他們不明白神的旨意。但我們確實知道，是神要我們搬到河中來，所以我們

就依從主的話而行；這些都不是天然人的思想所能明白的。一個人沒有被破碎以前，他的想法全然是屬地的，是攔阻聖靈、限制聖靈的。如同公會宗派要蓋禮拜堂，必須先組織一個基金委員會，召開籌備會，籌劃如何募捐，建堂經費起碼要到超過半數才敢動工。天然人總是先要有一筆錢擺在那兒，才敢去進行，從來不曉得什麼叫憑信心行事，只曉得憑眼見行事。所謂憑信心行事，乃是神要我們只聽憑祂的話，照祂的吩咐行事，祂不要我們先去籌劃，等到有一點把握了才去作。因此我們無論作什麼聖工，都不是先去有多少存款，而是看聖靈怎樣帶領，就照聖靈的帶領去作。這幾年來我們實在體驗到祂的信實。這都是被破碎後信心的事奉。我們天然的心思被破碎後，就不照著屬地的樣式來思想，乃照著靈的新樣來思想，完全體貼聖靈，不再體貼肉體；所思念的不再是屬地的事，乃是天上的事。

2 意志：人的意志受破碎，不是叫人變作沒有意志或優柔寡斷，猶疑不決，毫無主張，乃是把意志給神用。有的人個性很倔強，意志很剛硬，他一定規事情，就沒有人能改變他，這叫作剛愎自用。這種人的意志若不被破碎，聖靈在他身上毫無出路。我們說：新約教會的工人沒有自己的道路、揀選、主張，絕不是說同工都變成沒有意志的人。神要用的人是意志堅定的人。一個意志不堅定的人，像牆上草，風吹兩面倒，神不能使用這樣的人。一個意志不堅定的人，一定走不上新約教會這條崎嶇難行的進神國道路。惟有天然的意志受破碎，他的意志完全對準神心意的人，才能在各種境遇中堅定持守公理。當主耶穌奉差遣來到地上盡職事時，祂的意志完全降服在神旨意底下，雖然明知希律等著要殺祂，但祂既知道父神要祂上耶路撒冷，祂就堅定地面向耶路

撒冷而去。祂說：「今天、明天、後天我必須前行，因為先知在耶路撒冷之外喪命是不能的。」（路十三：33）「主耶和華必幫助我，所以我不抱愧。我硬著臉面好像堅石。」（賽五十：7）主耶穌的意志向父神旨意是那麼堅定不移的。既然神要祂上耶路撒冷去成功神旨，祂就全然藐視一切等著圍攻祂的犬類惡黨，祂不為自己揀選道路。祂的臉面硬如堅石，面向耶路撒冷的心志堅定不移，不管路途有多艱險，不管前途有多恐怖，祂仍然繼續前行。這是被破碎的意志，是認定神旨，竭力向標竿力前的意志。

初期教會使徒們的意志也是相當堅定的。他們在橄欖山聚集，目送主耶穌升天後，就面向耶路撒冷去了。當時他們從城外回到城內是很危險的，城內殺氣騰騰，猶太人不但把主耶穌殺了，還要殺祂的門徒，然而他們仍剛強無畏地回去了；因他們知道是神要他們回去，主耶穌曾囑咐他們要在耶路撒冷等候應許的聖靈。這完全是他們不顧惜性命、順服主吩咐的堅定意志表現。使徒保羅也曾給我們留下美好的榜樣。我們來讀一節聖經：「現在我往耶路撒冷去，心甚迫切（原文作靈被捆綁），不知道在那裏要遇見甚麼事；但知道聖靈在各城裏向我指證，說，有捆鎖與患難等待我。我卻不以性命為念，也不看為寶貴，只要行完我的路程，成就我從主耶穌所領受的職事，證明神恩惠的福音。」（徒廿：22 / 24）使徒保羅往耶路撒冷去，雖然靈被捆綁，且知道有捆鎖與患難等待他，同行的同工們也苦勸他不要上耶路撒冷去；但保羅一定要行完他的路程，就是死在耶路撒冷也願意；因他寶貴神託給他的使命過於自己的性命。他的意志何等堅定！這是一個意志被破碎的人，完全降服神的旨意底下。所以意志被破碎，不是變作一個沒有意志的人，乃是我們的意志降服神，與神

同工，受神的旨意調度。這種**堅定持守神公義的意志，就是被破碎的意志。**

3 情感：神乃是藉著情感受破碎的人，來表達祂神聖、忌邪、真理的愛。我們一定要把天然人的情感，與聖靈的感動分清楚，不可混為一談，好讓神的喜、怒、哀樂準確地藉著我們的情感流露出來。神破碎我們的情感不是叫我們變作冷酷沒有感情的人，像木頭一樣，又如冷血動物，乃是叫我們的情與愛，完全服在靈的管制底下，愛神所愛的，惡神所惡的。**一個受過破碎的人，他的情感是豐富的、適度的，是對準神心意的。**我們未被破碎以前，都是照自己的喜歡來喜歡，照自己的厭惡來厭惡；神喜愛的你不喜愛，神所高舉的你嫉妒，這樣的情感是很可怕的！舊約時代的掃羅王就是這樣，嫉妒神所高舉的大衛；神藉著大衛殺死非利士人歌利亞，拯救了神子民，但是掃羅偏偏不喜歡大衛。「眾婦女舞蹈唱和，說：掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬。掃羅甚發怒，不喜悅這話，就說：將萬萬歸大衛，千千歸我，只剩下王位沒有給他了。從這日起，**掃羅就怒視大衛。**」(撒下十八：7 / 9) 這是沒有受破碎的情感，不能愛神所愛的。而大衛卻是一個敬畏神的人，他不敢憑著自己的感情用事。有好幾次掃羅落到他的手中，可以很輕易地把他殺掉，但大衛不敢隨己意伸手報復這個無故追殺他的人，他知道這時候神還沒有把掃羅從王位上推下去。這對他是一個考驗，看看他是否真的那麼純潔？有沒有自己的野心？是否喜歡作王？若是大衛喜歡作王，掃羅落到他手中，那正是個好機會，無論就那一方面來講，他殺掃羅的理由是充足的。他可以說：「神已膏了我，立我作王，我作王在神面前是天經地義的事，我的良心當之無愧。現在你掃羅來追殺我，神卻保

守我，沒有被你殺死，反倒把你交在我手中，一刀叫你畢命，活該！」但大衛沒有這樣作。他經過種種考驗，被神驗中了，他的喜愛能夠對準神的心意，他天然的情感能夠服在神的管治底下。他的情感是純潔的，所以神為他作見證說：「我尋得耶西的兒子大衛，他是合我心意的人，凡事要遵行我的意旨意。」（徒十三：22）

我們天然人的感情必須厲害受破碎、蒙拯救，才能更深進入神的感覺，凡事與主表同情。舉例來說：有的人特別愛哭，動不動就掉眼淚。這種哭也是天然人不適度的情感，非受破碎不可。那麼，破碎以後是不是就不哭了？不是！乃是不為自己哭，不自憐自愛地哭，不為自己的面子哭，乃為萬民哭，為耶路撒冷荒涼哭，為神的旨意不能通行哭。在聖經中我們也看見主耶穌哭，但祂不是為自己哭，乃是為耶路撒冷將要被毀滅而哭。請看聖靈：「耶穌快到耶路撒冷，看見城，就為他哀哭……日子將到，你的仇敵必築起土壘，周圍環繞你，四面困住你，並要掃滅你和你裏頭的兒女，連一塊石頭也不留在石頭上……」（路十九：41 / 44）這個哭是摸著神那憂傷的心腸而有的哭。約翰福音十一章三十五節：「耶穌哭了。」主耶穌這個哭不是因和拉撒路有私人的感情而哭，乃為著四周無知瞎眼的人而哭。主耶穌的情感完全服在神的管制底下，神不要祂哭，祂就不哭；神要祂哭，祂就哭，這是被破碎的情感。

一個真受破碎的人，他的情感是很適度的，是對準神心意的。神要他起來對付一件事，他就遵命起來對付，並且神叫他對付的範圍有多廣，他就對付多廣。我們在出埃及記卅二章可以看見以色列人造金牛犢大大得罪神，神藉著摩西行了一件嚴肅的

事：「就站在營門中說：凡屬耶和華的，都要到我這裏來！於是利未的子孫都到他那裏聚集。他對他們說：耶和華以色列的神這樣說：你們各人把目跨在腰間，在營中往來，從這門到那門，各人殺他的弟兄與同伴並鄰舍。利未的子孫照摩西的話行了，那一天百姓中被殺的約有三千。」（出卅二：26 / 28）利未人照著摩西的話行了，他們所行的，見證他們的情感都給神用了。神要他們從這門到那門殺他們的弟兄、同伴、鄰舍，他們就不折不扣地照神的話去行。這件事很不簡單，殺鄰舍較容易，因鄰舍不一定是自己的親人；殺同伴也比較不那麼難，因為有些同伴也是怪討厭的，殺就殺；可是殺弟兄就難了，因為是自己的骨肉，怎麼下得了手？神特把次序這麼安排：弟兄（最親的骨肉）、同伴、鄰舍，乃是要人徹底對付天然的情感。神知道人最不忍心殺的就是弟兄，所以就要利未人先殺弟兄，再殺同伴，最後殺鄰舍。你不能說：我先殺鄰舍，再殺同伴，最後殺弟兄，任何人都取巧不得。神要我們從那裡殺，殺什麼對象，統統得照殺，不是你認為該殺的才殺，而你所喜歡的就刀下留情。同樣一個錯，若是發生在你不喜歡的人身上，你會小題大作地說：神是聖潔、忌邪、公義的，此事非好好對付不可。但若發生在你所喜歡的人身上，你就不那麼絕對了。你拿起利未人的刀來就不能殺得那麼乾脆了，不殺也不行，輕輕割一刀，破一點皮，流一點血就算了。弟兄姊妹，這就是情感沒有受破碎的明證，這是袒護親人的情感，是不公義的。這樣的人不能像利未人被神驗中。我們再看出埃及記卅二章第廿九節：「摩西說，今天你們要自潔，歸耶和華為聖，各人攻擊他的兒子和弟兄，使耶和華賜福與你們。」弟兄姊妹，我們能不能蒙神賜福，就看我們能不能自潔，歸耶和華為

聖。什麼叫作自潔？**自潔就是對付一切不能站在神一邊的，不能照著神的吩咐行的**，包括所有不適度的情感，及不對準神心意思的思想。許多時候我們的自潔都夠不上神的要求，我們常常照自己的喜愛有所保留。這種自潔不是照著神的喜愛，而是照著自己的喜愛，所以得不到神的祝福。

我們曾交通過，要作寶座的出口，必須喜、怒、哀、樂都對準神的心。神寶愛錫安，為錫安大發熱心，我們也當寶愛錫安，為錫安大發熱心。神為錫安發的熱心是一百度，我們也必須熱到一百度。神恨惡錫安的仇敵，恨之入骨，我們也要像神那樣恨得入骨。光不理錫安的仇敵是不夠的，因為神對錫安的仇敵不光是理他，乃是要對付、除滅他。主所說的那個惡園戶，是要拉出來，**下毒手除滅的**。（參太廿一：41）主對仇敵的恨到這種地步，我們必須跟上去。主對文士法利賽人說：「你們這些蛇類、毒蛇之種阿！」「你們好像粉飾的墳墓！」（參太廿三：33、27）主耶穌所用的字眼都是很重的，這些用辭都是相當違反基督教的傳統觀念。公會宗派的傳道牧師，禱告起來幾乎是千篇一律，無病呻吟，根本摸不著神的心；他們站在講台上根本不是作神的出口，乃是作自己的出口，神聽了十分厭煩。所以我們務要自潔，脫離卑賤的事，才能做祂尊貴的出口。什麼是卑賤的？就是聖經所說的木器瓦器，而不是金器銀器；（參提後二：20 / 21）凡是從天然人來的，不在神旨意裡的，都是卑賤的；不在神今日帶領裡的，跟不上聖靈水流的，都是卑賤的。這些都要徹底對付破碎，否則，我們就不能作貴重的器皿，承受神的託付；只能作公會宗派的傳道人，講一些空洞大道理，沒有生命的實際，沒有時代的氣息。弟兄姊妹，這些都跟我們的情感發生關係。情感不受

破碎，就不能對準神的心意，就不能與神一同愛祂所愛的，恨祂所恨的。

我們可以從許多失敗的例子中學到這功課。從前那個張某陳某就是在這方面對付得不夠徹底，破碎得不夠徹底，對自己有保留，因為怕痛。當陳某發出背道謬論，危害新約教會的見證時，張某竟然對同工們說：「你們不要傷害他（她的背道丈夫），也許這是神要他認識真理的過程，你們不要隨便對付他。」她還問我和畢弟兄：「陳某這樣作，是不是背道？」我們說：「我們看，這是背道。」我們向她說了誠實話，她反而氣我們了，這就是她的情感沒有完全受破碎，對神所愛的新約教會她不寶愛，對神所恨的背道丈夫她不恨惡，所以她被神廢棄了。我們要在神話語的光中省察，我們的情感是否對準神的心意，還是對準自己的喜好？若是我們的喜歡一來，神的事就是以擺到一邊去，這說出我們的情感還是沒有受破碎。真正受破碎的情感是主第一，凡事讓主在我們心中居首位。凡不能讓主在我們裡頭居首位的，都是沒有受破碎。比方說，夫妻彼此相愛是應當的，但是若愛到一個地步，取代了主的地位，主的事不能第一，主不能居首位了，那是要不得的。記得我們初歸回新約教會時，聖靈常常帶領我和同工們禁食禱告，有時三天，有時四十天，每天只吃一餐，或只喝一次。禁食期間我還要為同工們按手，所以特別用力，身體也就消瘦下來。洪姊妹看了，心裡難免有些捨不得；但是她卻不敢說：「你不要禁食那麼多！」她只為我禱告。弟兄姊妹，這不是她不愛我，不！乃是她知道我禁食是行在神的旨意中，所以她不能愛我愛到叫我不禁食，這就是受破碎的情感。所以真正的情感受破碎，並不是這個人變作沒有情感了，乃是這個人的情感對準

神的心意了。

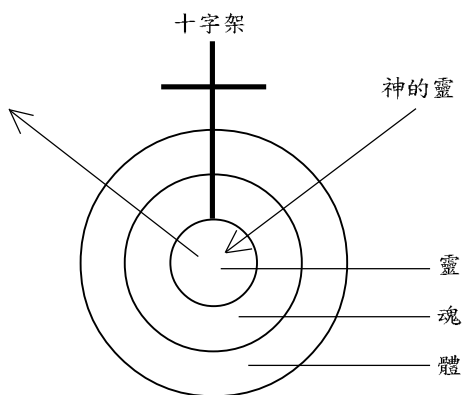
現在我們要從聖經中舉些例子來看一個人破碎前與破碎後的不同。我們來看摩西：摩西因著愛神，撇棄奢華享樂的貴族生活，逃離法老王宮。但他那時的愛，還沒有受過破碎。他用拳頭打死埃及人，這是照著他天然情感而有的舉動。他以為要幫助同族，必須對付埃及人，打死愈多埃及人，就愈減少以色列同胞的痛苦。這是沒有經過破碎以前的摩西的想法。於是神興起環境來，把他帶到曠野去，經過四十年的磨練，他再也不敢伸出自己的拳頭了，他不敢自信了。他說，我是甚麼人，竟能去見法老，將以色列人從埃及領出來呢？（出埃及記三章第十一節）然而神在他身上的工作不停在這裡，神還要製造他，叫他對神的話有信心。這是受破碎的積極一面的表現。摩西經過破碎以後，對自己失去信心，對神卻滿有信心。當神對他說：「我要打發你去見法老，使你可以將我的百姓從埃及領出來。」（出三：10）他就相信神的話而去了。所以一個**破碎的器皿，是對自己失去信心，對神滿了信心的。**

我們再來看彼得，他在沒有被破碎以前是膽大包天的，他的主張比任何人都多。但受破碎後，就不敢有血氣之勇了，說話的口氣就不像從前了。他說：「主阿！祢知道我愛祢。」（詳見約廿一章）在沒有受破碎以前，他說：「眾人雖然跌倒，我總不跌倒。」（參可十四：29）又極力的說：「我就是必須和祢同死，也總不能不認祢。」（可十四：31）他在客西馬尼園曾經拔刀削掉捉拿主耶穌之人的一隻耳朵，真夠勇敢。然而主耶穌知道這種勇敢不管用。彼得經過神手的製造，多次失敗，醜陋百出，終對自己完全失望，以為現在應該被主丟棄了；然而出乎意料之外，

主並沒有丟棄他。他以為不配事奉主了，他到海邊去打魚，可是主沒有嫌棄他；他背向著主了，主還是向著他而來，且為他們預備早餐。彼得想，這恐怕是死囚處決前的一餐，現在就等著主發令處決了。誰知，出乎他意料之外，主只問他：「你愛我比這些更深麼？」他只對主說：「主阿！祢知道我愛祢。」再也不敢說：「主阿，是的，我愛祢比這些更深。」這是彼得受破碎的表現，他不敢說誇大話了。彼得這個自信的人，在主面前變得一無所有了。從前那些血氣衝動、狂妄自誇的老自己，再也看不到了；現在的彼得在主面前是恐懼戰兢的。這是一個真被破碎的人。

聖經還有一次記載主耶穌對西門說：「把船開到水深之處，下網打魚。西門說：『夫子，我們整夜勞力，並沒有打著甚麼。但依從祢的話，我就下網。』」他們下了網，就圍住許多魚，網險些裂開，便招呼那隻船上的同伴來幫助。他們就來，把魚裝滿了兩隻船，甚至船要沉下去。西門彼得看見，就俯伏在耶穌膝前，說：『主阿！離開我，我是個罪人！』（路五：4 / 5）彼得和他的同伴打了一整夜的魚，什麼也沒打著。主對彼得說：「把船開到水深之處，下網打魚。」彼得說：「夫子，我們整夜勞力，並沒有打著甚麼。」意思是說，按著我們打魚人的常識和經驗，潮水已經過去了，在那一段黃金時間都打不著，現在還能打著什麼？（據說一般打魚的人都是晚上打，因魚是順潮而來；若是在潮水來時沒打著什麼，再打也不可能有所獲。）這是天然人的心思。彼得立刻接著說：「但依從祢的話，我就下網。」這是從破碎的心思裡出來的話。受破碎以前的彼得，總是依自己的經驗、喜好行事；破碎後的彼得就完全依從主的話行事了。弟兄姊妹，神的旨意乃是藉著破碎的器皿成就的。我們何等羨慕作個成就神

旨意的器皿，求主恩待我們，讓我們的靈魂體都服在聖靈的權下，讓我們心思、意志、情感都對準神的心意，面向神的標桿——錫安山力前，堅定持守神的公義到底！至終必看見神的榮耀彰顯，神的旨意成就。

(附圖)

第三篇 純正的靈

一. 虛心的靈

以下我們要交通純正的靈的各種本質與特徵：首先我們交通**虛心的靈**。主耶穌登山寶訓第一句話就說：「虛心的人有福了，因為天國是他們的。」（太五：3）這「虛心」二字，原文是「靈裡貧窮」，意即除了主以外，裡面沒有自己的東西，也沒有自己的那一套，這就是虛心的靈，也可以叫作**倒空的靈**。純正的靈有一種特徵，就是在神面前倒空自己，好像一個器皿要裝東西之前，必須將裡面完全倒空，除了所要裝的東西以外，裡頭空無一物、乾乾淨淨。所以倒空的意思就是：沒有我們自己以為好的、有益的，也沒有我們自己以為壞的、有損的。純正的靈又好像一張白紙在神面前，上面沒有字，等候神來寫。往往我們裡面的紙一拿出來就有很多字了，神的靈還沒有寫上字以前，已經寫滿了。這就啟示錄第三章所說老底嘉教會的情形：自以為很富足，一樣都不缺，不需要神的靈來就滿足了，神的靈還沒引導他，他就知道該怎麼作了。若有神的靈來印證一下也可以。即使神的靈不來印證，他也知道該怎麼作。這就不是倒空的靈，也就不是純正的靈。比方說，同工們出去站講台，若是有人不必等候神的靈來啟示就有得講，就能講，他的靈就不是純正的靈，這種靈不是在神面前承認自己貧窮的靈。我們禱告的時候常常說：「主啊，我一無所有。」其實裡面富足得很，一點都不貧窮。神兒女的生活應該完全像一張白紙，天天讓神的靈來寫，這樣才能夠天天活在神的面光中，享受神的超越和豐富。若不肯等候神，靈一定軟

弱，夠不上，因為他的靈不純正。因此，我們千萬不要沈醉於昨日的經歷，不要對自己有任何估價，要天天倒空在神面前，天天接受聖靈新的帶領，我們的神是活的，所以不要以為昨天神怎樣帶領，今天也必這樣帶領。不！神的靈是活潑的，每一天都照祂的心意給我們新的帶領。因此我們當天天像一張白紙一樣，虛心擺在祂面前，仰望祂把新的啟示印進來，在祂沒有印進來以前，我們裡面完全是空的。

我舉一個實際的例子：以前我們傳福音總是呆呆板板的，晚上七點半開始，先唱詩歌，然後講道，會後再留下來福音談話。到了一九七八年初，神的靈有新的帶領，祂就來扭轉我們。那次傳福音，還沒開始聚會，就來了很多慕道友，於是會前就開始個別交付真道，聽的人立刻領受，當場帶他們禱告認罪，為他們按手受聖靈。很顯然地，聖靈已經強烈運行作工，人像潮水湧上來，叫我們不知如何是好。但是那一天很糟糕，我們沒能跟上聖靈又新又活的帶領，到了七點半時，就停止聖靈所印證的分組傳福音，仍然來個行禮如儀，先唱詩歌，再講道，就這樣把聖靈的工作打岔了。弟兄姊妹，這就是拘泥於那一套傳統固定的傳福音方式，這種方式，不用禱告尋求，早就胸有成竹。根本不需要聖靈隨時的帶領，裡頭早就已經有這一套了，這一套是幾百年甚至千多年遺傳下來的。但神不要這套，祂有又新又活的帶領。那時神對我們的帶領實在是革命性的。第二天我們就不敢妄動了，我們等候神，看聖靈怎樣帶領！果然七點半以前又來了很多朋友，我們就不敢照舊沿用基督教遺傳下來的統一講台了，很自然地形成了好幾十個交付真道小組（小講台），就這樣把人帶到主面前，叫人一次把血浸、水浸、聖靈浸領受完全。聖靈的工作是那

樣豐滿、榮耀！而這榮耀的轉捩點都關鍵於我們有倒空的靈。若是我們老舊的那一套不肯倒空，就不能接受聖靈又新又活的帶領。所以，虛心的靈乃在神面前沒有自己定規好了的事，都是等候聖靈隨時的帶領，而不是墨守成規死死板板的。常常有同工或弟兄姊妹來問我：這件事該怎麼辦？我說：「這不是死板的，要看聖靈當時怎麼帶領，看神在環境上怎樣顯明；我無法給你一個死板的規條！」但是有的弟兄姊妹生命幼嫩，若沒有給他一條條固定的律法或規條，他就不曉得如何生活。好像一個小孩子，要告訴他：不可以玩刀、不可以玩火，不可以到水邊，不可以這樣，不可以那樣。但是長大了，就用不著這樣叮嚀了。

主耶穌的靈是倒空的靈，祂在地上的年日，都是隨時隨地倒空自己在神面前。祂不照著猶太人的遺傳來活著，祂的工作事奉完全照著神當時的帶領。有一次猶太人的住棚節近了，耶穌的兄弟就對祂說：「祢離開這裏上猶太去罷，叫祢的門徒也看見祢所行的事。人要顯揚名聲，沒有在暗處行事的；祢如果行這些事，就當將自己顯明給世人看。」祂的兄弟說這話，是因為不信祂。主耶穌就對他們說：「我的時候還沒有到；你們的時候常是方便的。」（約七：2 / 6）主耶穌的時候還沒有到，為什麼？因為主耶穌是隨時倒空自己，等候神的時間；而祂的兄弟們隨時都是方便的，他們從來沒有什麼不方便，節期到了就要上耶路撒冷，這是猶太人幾千年來的傳統，還要尋求神嗎？早一點去還可以多看一點熱鬧。但主耶穌跟他們不一樣，神的靈沒有帶領，祂就不能行動。於是大家都以為主耶穌這次節期不去了，可是到了耶路撒冷，卻看見主耶穌也來了。原來主耶穌不是不去，乃是不照著猶太人傳統的習慣來行動，祂步步隨著神的靈行事。當祂上耶路撒

冷時，又是經過撒瑪利亞，這更是違反猶太人的傳統。所有的猶太人都是繞道加利利上耶路撒冷，不經過撒瑪利亞，因猶太人有很重的優越感，他們認為撒瑪利亞人是混血兒，是污穢的，卑賤的，經過撒瑪利亞會受玷污，所以他們寧願捨近求遠，絕不取道撒瑪利亞。可是父神要主耶穌經過撒瑪利亞，祂就順服神，放下猶太人的傳統習慣與觀念，這就是靈裡倒空的人。

主耶穌十二歲那年的逾越節，祂父母帶祂上耶路撒冷去守滿了節期，祂的父母就回家拿撒勒去。在回去的路上，他們找不到兒子——耶穌，就折回耶路撒冷，發現耶穌還留在聖殿裡，坐在教師中間，一面聽，一面問。祂母親對祂說：「我兒，為甚麼向我們這樣行呢？看哪！你父親和我傷心來找你。」主耶穌說：「為甚麼找我呢？豈不知我當以我父的事為念麼。」但是說了這話以後，祂就同他們回去了。（參路二：41 / 52）因為祂知道那個時候天父還要祂回拿撒勒去。主耶穌的靈是這樣倒空的，天父要祂回去，祂就順服天父，立刻回去。先前祂留在聖殿裡，坐在教師中間，邊聽邊問，是以父神的事為念，但現在天父要祂回去，祂就跟父母回去，同樣是以父的事為念。祂體貼天父的意思，完全順服，沒有自己的揀選和保留，這是虛心的靈。在主耶穌裡面，沒有自己已經定規好非作不可的事。所以我們若是要讓神的靈有地位，千萬不可有私自內定的事。你暗中若隱藏有私自內定的事，你的靈就不是倒空的靈，無論你怎樣追求，神的靈都不能那麼純正地從你身上出來。就如在婚姻的事上，我常常看到神的兒女有自己的喜歡，有自己內定的對象；他們已經內定好了，再來問我的感覺如何？我常是反問他們：「你們感覺如何？」他們毫不猶豫地說：「我們彼此都感覺很好。」我就告訴

他們：「要好好禱告、尋求主，看看是不是出於神的，是不是神的旨意？」他們就說：「我們已經禱告過了，很清楚是神的旨意。」接著他們會說出很多奇妙的見證（這樣奇妙的見證我實在聽多了）。他們說：「真奇妙，我們愈禱告愈清楚是神的旨意。」我說：「既然你們那麼清楚，我又能說什麼？」於是他們就結婚了。結婚不到兩個月他們又來了：「洪弟兄，你看怎麼辦？」我說：「你們當初不是禱告過，很清楚是神的旨意嗎？那就該好好服在神的手下。」作妻子的一把鼻涕、一把眼淚地說：「他完全虛假，沒結婚以前謙卑溫柔，又有愛心、體貼入微，可是婚後，完全不是那麼一回事。」弟兄姊妹！毛病出在哪裡？出在當初他們的靈不夠倒空，他們裡頭有自己的喜歡，有自己的內定，神就讓他們嘗嘗苦果。有時候同工們出去傳信息也會這樣。心想：我這一篇信息曾在××教會釋放過，聖靈大大運行作工，回來後又經過默想，再把一些故事比方配上去，這下子可成為我的王牌信息了。這一篇道一釋放出來，定是一鳴驚人，一雷天下響，所以下一次我非釋放這一篇拿手的信息不可。因此下一次傳信息時，根本都不用禱告、尋求主，一上台就亮出這篇王牌信息。哪裡知道，聖靈不運行，台下反應冷冰冰，愈講愈發慌，甚至舌頭都打結，急得滿頭大汗，這樣講道比上吊還痛苦。一個靈裡沒有倒空的人，非吃這苦果不可。我們愈倒空，愈等候神，就愈能經歷到神的榮耀。許多時候我們裡面什麼也沒有，但是一站起來，神的靈就感動我們，話語真是流暢，又有膏油，自己也滿得供應，話語還未感動別人以前，自己先受感動。因此我們應該隨時作個倒空的器皿，來接受神給我們的啟示。有時我們預備了好多，但聖靈說，不用這些，要傳另外一篇信息。我們會說：

「另外一篇我沒有預備，我已經花很多時間預備了這篇，就讓我講這篇好了。」我們若不順服聖靈，硬要照著所預備的去講，就非吃苦果不可。這就是靈裡倒空與否的問題。

彼得在約帕曾受過一次倒空的考驗。當天上有聲音向他說：「彼得，起來，宰了喫！」彼得靈裡不夠倒空，裡面早有一套猶太教遺留下來的東西，就說：「主阿，這是不可的！凡俗物和不潔淨的物，我從來沒有喫過。」（徒十：9 / 14）。這一套猶太教傳統的律法觀念害了他，叫聖靈活的帶領在他身上沒有辦法通行。弟兄姊妹們，我們要隨時留意神今日的帶領，不要一直有自己的成規老套。當然我們也不是喜新厭舊，乃是要活在聖靈又新又活的帶領下。神今天怎樣帶領，我們就怎樣行，我們的準則乃是神，我們要活在神今日的帶領裡；若是神今日的帶領和昨天一樣，我們就和昨天一樣；我們不必故意去標新立異，弄出新花樣。沒有聖靈的帶領，再新的花樣都是舊的；在聖靈活的帶領底下，一切才是新的。新約教會的福音單張自神的使女江姊妹敬錄好，到現在還是一樣，但是在聖靈的帶領下仍是新的。「偶像是假神」昨天是新的，今天還是新的，在聖靈裡永遠是新的，不在聖靈裡就是舊的，即使天天換新花樣還是舊的。所以要摸著神又新又活的帶領，進入更高新鮮活潑的屬靈境界，必須倒空我們自己。那個背道的陳某，他不在聖靈裡求新，而在墮落的世界潮流裡求新，說什麼要擴大、要突破，不要老是血、水、聖靈。他所謂的擴大不是倒空，而是要把世界裝進來，把天上的啟示擠出去。那時的屬靈首領張某竟然明知故犯，為自己廢棄了神的旨意，跟她丈夫陳某同心背道。擴大到一個地步，覺得世界太大了，比主耶穌還大；突破到一個地步，真理和異象都不要了。他

們中了自己的詭計，陷入魔鬼的網羅，還以為是擴大了。

弟兄姊妹，**真正的擴大乃是完全的倒空自己**，除了主以外，除了聖靈的帶領以外，再沒有別的。若是我們能夠這樣倒空，神的靈在我們身上就有路。若是在聖靈的啟示以外，還有許多自己的辦法，那就非吃苦果不可。從前新約教會七個荒年中，我們嘗了不少個中苦味，學了不少寶貝的功課。我們實在盼望我們的靈隨時都是倒空的；若是聖靈沒有啟示，我們就什麼都不知道；若不是聖靈今日的帶領，我們不敢隨便動，也不把昨天的經歷拿來當作今天的引導。聖靈的帶領是活的，是現在的，昨天的光不能用在今天。那些毀謗我們的人說我們是「謎樣」的人，這也難怪；因為連我們自己都不知道明天的道路如何，甚至下午如何，早晨還不知道。難怪他們覺得我們是「傳奇人物」，的的確確聖靈的帶領是非常奇妙的！主耶穌在地上就是一個奧祕，因為祂是神在肉身顯現，神的靈隨時帶領祂，祂隨時跟著神的靈往前。聖靈的帶領都是超過人所能預測的。主耶穌說：「風隨著意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從那裏來，往那裏去；凡聖靈生的，也是如此。」（約三：8）我們只聽到風的響聲，卻不知道風從那裡來，也不知道風往那裡去。聖靈如風，祂如何帶領，是沒有人可以預測的。風的軌道是人沒有辦法固定的，氣象台每天都在預測天氣，尤其颱風季節更是忙著預測風向、風速。人以為自己很聰明，可測透風的方向和速度，然而調度萬象的神偏偏不叫風照著人的預測而來，無論方向或速度，都會隨時改變。為要叫人看見主宰萬有的是神。我們若跟得上聖靈又新又活的帶領，神一定從我們的肉身顯現出來。求主厲害倒空我們，使我們成為靈裡倒空的人，好承受天國一切的榮耀、實際和豐滿。

二、正直的靈

「神啊，求祢為我造清潔的心，使我裏面重新有**正直的靈**。」
(詩五十一：10) 正直的靈就是**不彎不曲堅定不移的靈**，也是**忠貞不阿的靈**。是就是，不是就是不是，不會是而又非，反來覆去，不會心懷二意、搖擺不定。一個靈裡正直的人，並非就沒有軟弱；但是他一有了軟弱，神的光一來，他就面對著光而去，不逃避神的光，不掩飾自己的軟弱，不為自己的軟弱辯護，也不會像蛇那樣彎彎曲曲。這種靈才能夠豐滿地彰顯神的能力。墮落的人，他的靈是彎曲的；亞當和夏娃吃了善惡樹上的果子後，靈立刻就正直了。當神來尋找時，他們躲藏起來，逃避神的面，這就是靈不正直。靈不正直就很難遇見光，很難蒙拯救。光照射出來，就是直的，絕不會是彎曲的或是歪斜的！所以，一個靈裡不正直的人見不到神的光，因為他逃避光、遮蔽光，這種不正直的靈，會叫神的旨意暗昧不明，神的靈無法在他身上通行，掃羅被神廢去，主要還不僅是因他犯罪，更是因他不正直。一個靈愈彎曲，神就愈向他隱瞞，神的恩典就愈臨不到他。一個常常逃避神光的人，神的恩典沒有他的份。新約教會重建近廿年來，我們看到有一些人實在不蒙恩，其原因就是靈裡彎曲、不正直，很會掩飾自己的過錯，不肯在神的光中仆倒，徹底對付，好蒙拯救。當眾人在神的光中仆倒時，他卻不肯仆倒；即使仆倒，也是暗暗地仆倒，不肯撕破面皮在眾人面前仆倒，他的仆倒是大包袱式的仆倒，不是在神的光中一樣一樣仔細的仆倒。

正直的靈也叫作堅定的靈。因為靈愈正直，就愈堅定、愈高昂；靈愈彎曲，就愈軟弱、愈下沉。神的要求是很嚴格的，連認

罪、對付罪都不可彎曲。我曾聽說一個故事：有一個基督徒，他鄰舍的雞有一天飛到他家中，到處拉屎，又髒又臭，他一氣之下不小心一棒把雞給打死了。這下子可糟了，基督徒打死人家的雞怎麼向人交代？他想：我常常向他傳福音，如今把他的雞給打死了，怎麼辦？若現在去向他賠不是，多沒面子，又沒見證。若不去對付，良心又不安。他左思右想，撒但就告訴他，宰了吃了再說。他就照撒但的建議去作。這一來更糟了，良心更是不安，一禱告，大公雞就出現眼前，太痛苦了；他知道主不放他過去，這件事非對付不可。可是怎麼去對付？他想：我去買隻公雞比那隻大一點的，然後從院子丟過去，這樣還給他好了。後來再想：不對啊，這隻雞又不是他的，丟過去他怎麼曉得是我還給他的。到底怎麼辦？後來聖靈就告訴他，你去買一隻雞，帶著這雞去叩鄰舍的大門，將事實經過一五一十告訴鄰舍，向他賠罪。他想這麼一來，我的面子擺到那裡去？但若非這樣作，神不放過他。弟兄姊妹，連對付罪，賠不是，都得這樣誠實正直才可以，絕不能馬馬虎虎應付了事的。

神的兒女在神面前對真理不絕對，都是靈彎曲不夠正直，這樣的人好像牆頭草，風吹兩面倒；風怎麼吹他就怎麼倒，反正他可屬這邊，也可屬那邊。這樣的人是靈界的灰色分子，他可以靠黑，也可以靠白；因為他是灰色，不是純黑，也不是純白，兩面倒都很方便；這就是彎曲的靈，這是從魔鬼來的。魔鬼總是叫人模稜兩可，彎彎曲曲的，叫人向神不絕對，對真理不忠誠。我們務要對付這不正直、不忠誠的靈，好讓我們能按著神的正直活在神面前。神的靈乃是膏在靈正直的人身上，我們的靈愈正直，神的膏就愈膏我們。彎曲的靈是抹殺聖膏油的。求主給我們足夠的

恩典，不逃避神的光，乃在神的光中，天天活在神面前，成為一個向真理堅定不移的人。

三、樂意的靈

「求祢使我仍得救恩之樂，賜我**樂意的靈**扶持我。」（詩五十一：12）樂意的靈是向神不推辭、不掙扎，**以神為樂的靈**。馬利亞說：「我心尊主為大，我靈以神我的救主為樂。」（路一：46 / 47）這就是樂意的靈，是純正的靈的另一種本質與表現。我們的事奉純正不純正，就看我們的靈樂意不樂意。樂意的靈不是咬著牙關的，不是被逼得不得已的。所有咬牙關的事奉都不是出於樂意的靈。若是我們對神的事奉不是出於樂意，我們的事奉就不蒙神悅納，我們所作的一切，在神面前就沒有價值。一切蒙神記念的事奉都是出於心甘情願，出於樂意的靈。靈的樂意不同於魂的高興，乃是以神為樂的樂意。我們的事奉若是以神為樂，就必有賞賜。有的人事奉神是憑著他的高興，今天高興了就來做，明天不高興了，就把神甩一邊去。有時候看到一些弟兄姊妹很熱心、很殷勤；但時過境遷，連影子都不見了。為什麼？因為他不高興了，鬧情緒了。過幾天心血來潮，他又高興了，又來了。像這樣把事奉神當作一種業餘的興趣和活動，這不是樂意的靈，這是天然人的高興，他的事奉完全是受情緒的支配，而情緒的高低又是受環境的影響，凡是活在魂的高興裡情緒起伏不定的人，不能有滿足神心的事奉。這樣的人有一天不高興了，你請他來服事，他會感到不耐煩，會邊作邊嘮叨，作得很不甘心、很勉強，能推辭就推辭，因為他是不得已的。有時作是作了，卻一點喜樂也沒有，反而滿肚子怨言，好像馬大一樣，接待主耶穌，應該忙

得很喜樂才對，但她心裡煩躁，邊作邊埋怨，這樣作就沒有價值，得不著主稱讚，因為不是在樂意的靈裡來服事。

樂意的靈既是以神、以救主為樂；在這樣樂意的靈裡來服事，那些受服事的人必會感到很舒服。若我們的服事不是以神為樂，而是帶著某種攙雜或由於某種因素促成的，那服事會叫受服事的人感到不是滋味，甚至會心驚肉跳。我從前奉差遣到星馬時，在身邊有許多弟兄姊妹一同配搭服事，其中有兩位姊妹的服事是出於樂意的靈。當他們幫我作事時，我靈會感到很坦然，不會感到欠她們一筆恩情債。但是另一位姊妹就不同了，她每次幫我作事時，我都會感到很不自然，好像欠了她一筆債似的，不知道怎麼報答她才好，為什麼？因為她的靈不是樂意的靈，她是看到別的姊妹很樂意幫我忙，不好意思不來幫我忙；但是從她的動作和表情裡，處處可以看出她那不樂意的靈。弟兄姊妹，若是我們的服事缺乏樂意的靈，我們的功用就不會顯明，且會慢慢失去，我們的託付也會慢慢減少。因為神是不勉強人的，祂看到你作得很不耐煩，邊作邊怨：「倒霉，人家都去休息了，我還在作。」他寧願找個樂意的人來作。這多年來，我們實在看見那些樂意服事的人，神給他的託付就愈來愈大，他的職事就愈來愈顯明，帶給人的供應就愈來愈多。你不樂意嗎？神就把你的事奉收回去，交給樂意的人，正如經上說的：「凡有的還要加給他，叫他有餘；凡沒有的，連他所有的也要奪去。」（太十三：12）從樂意的靈產生的事奉完全是主動、積極的，是出自內心的自發，是因著神榮耀異象的吸引，不是由於任何人的催促或強迫。若是事奉到一個地步成為重擔了，心煩了，這事奉已經被神厭棄了。因此，無論作什麼，都不會蒙神祝福。所以我們要求主賜給

我們樂意的靈，讓我們的事奉充滿了屬天的喜樂，即使受逼迫、受患難，也都是喜樂的。

從前我們在錫安聖山的時候，曾有一些官員上山，觀察我們在山上的生活、工作情形。臨走前有一位官員告訴我：「洪先生，有一件事我很受感動，也是我在任何一個地方都看不到的。就是你們這裡所有的信徒們，他們勞苦的工作，都是出自於內心的自發。」他又說：「國家花了很多的財力、功夫，都看不到這種果效。大多數人還都是為著領薪水而工作的，必須要有監督；若沒有人監督，就不行了。他們不會主動，也不會積極，更不會樂意的去作。但是我在你們中間看到個個都是那麼喜樂，那麼積極，都是出自於內心的自發，我也沒有看見你們有誰在那裡監督，每個人都是那麼的自動自發。」這是天國子民的見證。

大衛曾求神賜下樂意的靈扶持他，我們也當效法大衛，求神賜我們樂意的靈，使我們事奉蒙神記念賜福。我們當知道，在事奉上什麼時候不樂意的靈一出現，那就是被神淘汰的一個信號，你的事奉已經亮起了紅燈；若讓這種不樂意的靈一直發展下去，有一天事奉準準沒有你的分。你的事奉定是短命的，是半途而廢的；當然將來的獎賞更是沒有你的分。求主讓我們的靈越來越純正，使我們在樂意的靈裡作成為神所託的工。

四、剛強的靈

「因為神賜給我們，不是膽怯的心，乃是剛強、仁愛、謹守的心（心原文為靈）。」（提後一：7）這節聖經說到剛強、仁愛、謹守的靈，這些都是純正的靈的表現。**剛強的靈就是向真理絕對的靈，是不向異端假道妥協的靈。正直的靈是不彎曲，剛強的靈**

是不妥協。真理就是真理，假道就是假道。若明明是假的，而因大家都說是真的，我也就說是真的，這就是妥協的靈，也是懦弱的靈，這種靈不純正。純正的靈是剛強的，向真理是絕對的，為著見證真道的緣故，雖至於死也不愛惜性命。所有傳真道的人，遭到逼迫和患難是難免的，但是為著傳揚真道，持守真理，即使遭遇任何的危險也不妥協。例如我們傳主耶穌是獨一的救主，獨一就是獨一，我們絕對不附和群眾說：宗教都是一樣的，有人信耶穌，有人信穆罕默德，有人信釋迦牟尼……都是殊途同歸。若有人說，救主不只是主耶穌一個，穆罕默德、釋迦牟尼、關公、媽祖都可以救人；我們要說，這是魔鬼欺騙人的謬論！是異端假道！是勾引人走向滅亡的！惟有耶穌基督是獨一無二的真神救主。「除祂以外，別無拯救；因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。」（徒四：12）耶穌這名是神所賜下來，叫人可以靠著得救的。除了耶穌以外，沒有別的名叫人可以靠著得救。若有人在主耶穌以外另傳什麼救主，他所傳的就是邪門、假道。所以傳真道的人，一定是指斥假道的，如同一個賣真藥的人，必定要追究、揭發賣假藥的。因為假藥不但不能治人病，還會害人命。儘管邪惡勢力多麼猖狂，我們還要盡忠傳講耶穌基督是獨一無二的救主！除了那與聖父原為一的聖子耶穌以外，沒有真神，沒有救主；世人所稱那些什麼神、什麼主，都是假神、偶像，這是剛強不妥協的靈。

神的靈感動我們傳出八十年代的真理信息——先知在東方！聖山在台灣！這是時代的真理，是神末世的定旨。我們根據神的話，勇敢傳揚這真理，曾經遭遇到空前的逼迫和患難，有人還寫文字中傷我們，但神賜給我們的是剛強的靈，我們絕對不向邪惡

勢力妥協。神也多方印證我們所傳的道是有權能的，不是一些空洞的大道理。有人問：台灣高雄縣甲仙小林的這座錫安山怎麼說是聖山呢？很簡單，這座山有神的權能。若有人還沒有遇見這聖山的權能而渴慕遇見，神會叫他遇見，我們不必多作解釋；相反地，若有人存著不信的惡心，故意敵擋神，這座聖山的權能必要臨到他，叫他蒙羞敗亡。所以我們絕對不向邪惡勢力妥協，因為神賜給我們的是剛強的靈。這種剛強是靈裡的剛強，不是天然人（魂生命）的剛強，或剛硬、固執己見，也不是天然人所有的，是神賜給的。天然人意志的剛強算不得什麼，考驗一來就會倒下去，且顯得軟弱如水，像彼得一樣。當主被捉拿之夜，一個小使女說：「這個人也是同拿撒勒人耶穌一夥的。」彼得不承認，還發咒起誓說：「我不認得那個人。」有的人到新約教會來，受到一點考驗，聽到一點不利於新約教會的風聲，就幾乎嚇破膽，不敢承認他是新約教會的信徒。這是膽怯的靈，這種膽怯的靈不是從神來的。當初的彼得就是這樣，他一膽怯就軟弱下去，不敢承認主了。但是很奇妙！五旬節到了，聖靈降在他身上，這時他的靈剛強起來了，他能在四面殺氣騰騰的情況下站起來高聲說話；這時的彼得毫不畏懼，耶路撒冷的人起來包圍他，要殺害他，他不必關在房裡哭。這時的剛強就不是他天然人的剛強，乃是靈的剛強，是他的靈被聖靈充滿而有的剛強。

提摩太這個人，按他的天然是個軟弱、膽怯的人，但是神的靈在他身上，他就成為一個剛強的人，就能不怕任何邪惡權勢的威脅，剛強為真理作見證。神的使女江姊妹是一個靈裡剛強的人，因為她裡頭有剛強的靈，她的靈是純正的，她為著傳揚真道，嚴嚴斥責異端假道，不畏一切逼迫患難。她在吉隆坡那一場

屬靈爭戰中，四面受敵，實在是驚險萬狀，然而她在那邪惡權勢的包圍下，仍然那樣剛強，斥責異端假道，絲毫不妥協，實在是一個大能的勇士。當吉隆坡那場大的屬靈爭戰過後，第二天有記者來訪問她：「江女士，今天晚上妳敢不敢再去傳？」她說：「有什麼不敢？」他們驚奇說：「妳不怕？」她堅定地說：「有什麼可怕的？若是神的靈今天感動我去傳，我照傳不誤！」這就是剛強的靈，這種剛強絕不是天然意志的勇敢所能比擬的。神使女江姊妹有剛強的靈，所以能為真道打美好的仗。有的人確知新約教會所傳的是真道，新約教會所走的是進神國的路，他也領受了；然而四圍風聲一旦對新約教會不利，他就不敢公開跟隨主，不敢光明正大地作新約教會的信徒了，這就是膽怯、懦弱的靈。凡對真道不夠剛強的人，他的結局都是悲哀的！有如昔日的約拿單，他深知神已膏立大衛作王，他也深愛大衛，但是他那種愛是有限度的，他可以暗暗跑到森林裡去見大衛、安慰大衛、勉勵大衛，表面看來很有心遵行神的旨意，順服時代器皿；但很可惜！他不敢追隨大衛，與大衛一同爭戰，他只能安慰大衛一番，又回自己家去了，這就不是剛強的靈。他既知大衛是神膏立的王，又知他父親已經被神廢棄，他就應該剛強跟從大衛，與大衛一同飄流爭戰。但他體貼親情過於體貼神的旨意，仍然回到他父親身邊。也不與大家一同為神國飄流，卻跟他父親掃羅一同上陣，結果他父親陣亡時，他也一同陣亡了。這就是靈不純正的人的結局。求主賜給我們剛強的靈，除去我們天然的膽怯，也除去我們天然的剛強，叫我們完完全全照著神的靈給我們的剛強來行事。

五、仁愛的靈

「愛是恆久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒；愛是不自誇，不張狂，不作害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡，不喜歡不義，只喜歡真理；凡是包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。愛是永不止息。先知講道之能終必歸於無有；說方言之能終必停止；知識也終必歸於無有。」（林前十三：4 / 8）「祂救贖你的命脫離死亡，以仁愛和慈悲為你的冠冕。祂用美物使你所願的得以知足，以致你如鷹返老還童。耶和華施行公義，為一切受屈的人伸冤。祂使摩西知道祂的法則，叫以色列人曉得祂的作為。耶和華有憐憫，有恩典，不輕易發怒，且有豐盛的慈愛。天離地何等的高，他的慈愛向敬畏祂的人也是何等的大！」（詩一〇三：4 / 8、11）純正的靈的另一種表現就是仁愛。**仁愛的靈是絕對愛真理的，也是為真理而愛。**這愛一出來，就把人愛到真理裡面來，也把真理愛到人裡頭去。仁愛的靈不是天然情感的愛，而是要把人帶到生命的道路上，叫人得著永遠生命的愛。因為真理才是人的保障，沒有真理，人就沒有保障，迷失方向，沒有道路。

純正的靈一從我們身上出來，就會有真理的愛。真理的愛是表明真理的，是叫人對真理起敬畏的，但對不行真理的人卻是很嚴厲的，是不包容罪惡的。林前十三章說到真理的愛，為了叫人得著真理，可以犧牲一切、忍耐一切、寬容一切，不求自己的益處，甚至捨去自己的利益，為著成全別人。這一切愛的表現，都是從神而來的，為著叫人得著真理，不惜犧牲自己，所以不會嫉妒別人。愛是不喜歡不義，只喜歡真理，他不求別的，只求人能

夠得著真理。他凡事都能包容，但卻不能包容罪惡（包容罪惡是叫人得不到真理的）。為著叫人得著真理，凡事相信，凡事盼望，凡是忍耐，他不會輕易對人失望。仁愛的靈，乃是捨己，成全別人，不計算人惡的靈。我們天然的人正好相反，很會計算人的惡，專求自己的益處，不肯犧牲自己；只要自己不吃虧，管他別人能否得著真理。若是繼續這樣傳真理，難免會遭患難，我就放聰明一點，寧可讓別人下火湖，先求得自己平安再說，這就是犧牲別人，成全自己的靈，這不是純正的靈。我們的靈若純正，定規會成全別人，不容易對別人失望。可憐有稱為基督徒的，有時卻被撒但激動，對神的兒女過不去，一點芝麻小事，就牢牢記在心中，並且小題大作，借題發揮，毫無憐憫，巴不得一下子把對方毀滅掉，恨他入骨，連他的名字都不願題。這種靈是恨的靈，是殺死、毀滅的靈，不是成全、纏裹的靈，這是火上加油，加速對方死亡的靈。一個弟兄本來已經受傷了，快要死了，還要掐他脖子叫他死得更快，這種靈陰毒邪惡，可咒可詛！弟兄姊妹！神所賜給我們的乃是仁愛的靈，不是殘殺的靈。有些弟兄姊妹缺乏這仁愛的靈，有人稍微在話語上、腔調中不合他的意思，他立刻就變了臉，什麼定罪的話、惡罪的話都出來了，巴不得神降火來燒滅人家。弟兄姊妹，我們對巴比倫應該不愛惜箭枝，四面八方向她進攻，但對神的兒女，總要寬容忍耐。有幾個地方教會的光景叫我很難過，就是缺乏仁愛的靈，斤斤計較個人的得失，還說是為真理爭戰。有人把我們的公開信和神使女江姊妹書，拿來定罪他所討厭的人。我們的公開信說：「當揭發、揭發巴比倫的詭計。」他就用來揭發自己所討厭的人私下所作的事，這種靈很可惡！我巴不得行這樣事的弟兄姊妹，能聽見我講的

話，在主面前仆倒，要知道這話正是指著你說的！

魔鬼撒但正像吼叫的獅子，要吞吃我們；牠用彼此不能相愛，不能和平相處的詭計來吞滅我們。我們當中若有人不及時醒悟，還一直在那裡看這人不對，那人不好，這人虧欠我，那人虧欠我，彼此相咬相吞……我在這裡奉主耶穌基督的名告訴你，你已經落在撒但的圈套裡了！求主賜給你仁愛的靈！記得主耶穌曾對耶路撒冷感歎說：「我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意。看哪，你們的家要成為荒場留給你們。」（參路十三：34 / 35）但主的話並不停在這裡，祂接著說：「直等到你們說：『奉主名來的是應當稱頌的。』」（路十三：35）這就是主耶穌對耶路撒冷的愛，雖然祂發出屬靈的判語，但並不是叫她們沒有悔改的機會，乃盼望她們遇到荒遇，就向神回轉。這就是凡事盼望的愛。弟兄姊妹，我們的靈如何呢？願主把祂那種愛的心腸賜給我們，讓我們用主那樣仁愛的靈去扶持軟弱的，纏裹受傷的，招聚被趕散的，叫人被主的愛所纏裹、所建立、所招回。

六、喜樂的靈

「仰望為我們信心創始成終的耶穌。祂因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊。」（來十二：2）**純正的靈**另一種表現就是**喜樂**。人的靈一純正，必然充滿了喜樂。一個心偏於邪，不走在神旨意路上的人，不會有真正的喜樂。這幾年來我們雖然被搶奪、被趕散，到處飄流，神卻讓我們用生命去經歷：世界最黑暗的角落是我們的樂園。在人看來，我們遭到這樣慘絕人寰的境遇，哭都來不及，

那裡還會有喜樂？誰知，喜樂的泉源卻湧流在我們中間，所以，一到假期，海內外的弟兄姊妹，都要趕到小林河灘歡聚。一九八一年普珥日空前的歡樂和榮耀，實在是那些趕散我們的人始料不及的。這是測不透的奧祕，是聖靈中的喜樂，是因遵行神的旨意而有的喜樂，是充滿榮光的大喜樂。就如一九八一年九月廿六日晚上，因「出埃及號」的東邊大道暢通而歡樂跳舞，及十月十三日下午在約但河中埋葬舊人而大大歡樂，都是見證聖靈中的喜樂，從我們身上豐滿地流露出來了（詳見「靈流」第二集。）因著我們甘心遵行神的旨意，為真道至死爭戰，神就把喜樂的靈澆灌下來，我們就成了世界上最喜樂的一群，世上沒有人比我們更喜樂的。難怪外邦人說，我們是「謎樣」的人物，在極大的患難中還能有這樣的喜樂，真是不平凡。這是大哉敬虔奧祕的人，外邦人不明白。但我們所享受的喜樂的確是世人一直在尋找的，卻是世俗世界找不到的；這種喜樂不受年齡及環境的限制，年老的也會喜樂，環境再惡劣都能喜樂。鳳山教會有一位九十高齡的老姊妹曾兩度前往小林河灘，在人看來，九十多歲還能趕這麼崎嶇顛簸的山路嗎？但是她一想到要回錫安就被喜樂的靈充滿，而忘了自己的高齡了，這完全是聖靈中的喜樂所使然；這種喜樂是遵行神旨意，持守真道的人才能享受得到的。

聖經中記載，當大衛大看見約櫃抬回大衛城時，也被喜樂的靈充滿，高興到一個地步，穿著以弗得在神面前跳起舞來了。他一被喜樂的靈充滿，就忘記自己是王，也不怕人會否譏笑藐視他，他只知道與神同樂。這一種的歡樂，屬肉體的人看來好像很輕浮，但卻是神最喜悅的，因為這樣的歡樂，是與神同樂的歡樂，是行在神的旨意中一無掛慮、一無重擔的喜樂，滿有榮耀的

大喜樂。所以，我們不怕不雅觀，只怕沒有神的榮光。

求主繼續保守我們，使我們的靈越過越純正，好見證神國的榮耀和實際，叫所有環境的艱難、惡劣，仇敵的威脅全然被藐視，讓神的得勝和榮耀藉著我們喜樂的靈豐滿地彰顯出來，神的名必因著我們的喜樂得到榮耀。一九八一年十月十三日神帶領我們在小林的楠梓仙溪表演「過約但河埋葬舊人」那歡天喜地的一幕，真叫魔鬼撒但喪膽逃跑。牠曾藉著許多惡劣的環境人事物想把我們吞滅，但我們全然藐視牠，不理會牠，且在患難中歡樂宣告：神對錫安的定旨必然成就，萬民必要流歸錫安！錫安大道上一切大小障礙要全然被我們喜樂的靈所踐踏！大衛說：「人對我說，我們往耶和華的殿去，我就歡喜。」（詩一二二：1）今天我們所有的喜樂也都是建立在萬民流歸錫安這神末世聖旨上，我們看見列邦萬國的朝聖者面向錫安而來就歡喜，看見約櫃被抬回錫安就歡喜。這種歡喜純粹是因著遵行神的旨意而有的。願我們越過越行在神的旨意中，好讓喜樂的靈越過越充滿我們，彰顯在我們身上。

七、謹守的靈

保羅說：「我們若果顛狂，是為神；若是謹守是為你們。」（林後五：13）我們曾交通過喜樂的靈，一般人以為喜樂的靈比較容易跟上來，謹守的靈就比較難。其實喜樂的靈是由謹守的靈來的，沒有謹守的靈就不會有喜樂的靈。謹守的靈乃是帶進歡樂的因由。若是一個人缺乏謹守，他的靈就會受到攻擊，不會有安全，自然就不會有喜樂。真正的喜樂是從真正的安全而來，而真正的安全是從謹守的靈而來的。

保羅對提摩太說：「你要謹慎自己和自己的教訓，要在這些事上恆心；因為這樣行，又能救自己，又能救聽你的人。」（提前四：16）**謹守就是時時刻刻謹慎自己**，不敢任意，不敢放縱。這種在神面前謹守自己的靈，不光是為著自己，也是為著別人。保羅說，要在這些事上恆心，你這樣行，就能救自己，又能救別人。一個人若不曉得顧到別人，就不會謹守自己，他只會顧自己的歡樂和享受，愛作什麼就作什麼，愛說什麼就說什麼，這種情形都是不能建立人，更不能成功神的旨意。**謹守的靈是道成肉身的靈**，是不以自己的自由來叫別人為難的。使徒保羅是一個在神在人面前謹守的人。他說：「你們要謹慎，恐怕你們這自由竟成了那軟弱人的絆腳石。」（林前八：9）「所以，食物若叫我弟兄跌倒，我就永遠不喫肉，免得叫我弟兄跌倒了。」（林前八：13）又說：「凡事都可行，但不都有益處。凡事都可行，但不都造就人。無論何人，不要求自己的益處，乃要求別人的益處。……所以，你們或喫或喝，無論作甚麼，都要為榮耀神而行。不拘是猶太人，是希利尼人，是神的教會，你們都不要使他跌倒；就好像我凡事都叫眾人喜歡，不求自己的益處，只求眾人的益處，叫他們得救。」（林前十：23 / 24、31 / 33）這就是謹守的靈。有的人對吃血非常敏感，但有的人就覺得沒什麼。有一段日子新約教會中曾有一班人，以為自己有知識，不但自己吃血，還要夾一塊放在別人嘴裡，勉強人也吃，說是要打破人的老觀念，要人人都跟上聖靈水流，但人不都有這等知識，他們這樣作，都是不夠謹守。其實食物不能叫神看中我們，因為我們不吃也無損，吃也無益，惟有真理才能使人成聖。主耶穌曾經說：「求祢用真理使他們成聖；祢的道就是真理。祢怎麼差我到世上，

我也照樣差他們到世上。我為他們的緣故，自己分別為聖，叫他們也因真理成聖。」(約十七：17 / 19) 主耶穌自己分別為聖是為眾聖徒的緣故，好叫他們也因真理成聖。我們要叫萬民信服真道，要萬國萬民因真理成聖，必須自己先分別為聖，也就是謹守自己和自己的教訓，這是純正的靈的一種表現。為著自己和別人的緣故，我們應當謹守，不隨便把自己的自由攙雜進去，不一味的照著自己心中所喜好的去作。

所謂不謹守，就是放縱的靈，放肆的靈，隨便、任意的靈。謹守的靈乃是不放縱，即使在神面前良心無虧，若是會叫別人跌倒，我們也寧可不作。這不是說，我們抹殺真理來遷就別人，而是要照著神給我們的帶領，給人合宜的服事。這好比電壓，一九七九年我們在錫安山上，好不容易把電線拉到「閃的帳棚」裡面，開關一按，亮了，大放光明，但很快燈管就冒煙了，接著發黑了，電冰箱也冒煙了。原來我們用的電器是一一〇V的裝備，卻錯接二二〇V的，當然受不了，燈管都給燒壞了。這不是電不好，而是那些電器只是一一〇V的裝配，經不起二二〇V的電壓。同樣的原則，真理是真理，每一個人領受真理到什麼地步，我們就當照著什麼程度來對待他、成全他，不要用自己的標準來對待每一個人。謹守的靈不是降低真理的尺度，乃是不一味的照著自己的標準去作。我們天然人常常有許多自己的愛好，且照著自己的喜好去作，叫靈出來時，受到自己喜好的影響，而變作放縱的靈。有的人一鬧起脾氣來，什麼都不怕，為所欲為，簡直是放肆！這是屬靈嬰孩的光景，這不是謹守的靈，這是一味憑自己的喜好隨意往來的靈，這種靈要不得，一鬧起情緒來，天不怕地不怕的。我要告訴這樣的人：你是最可怕的人！你不知道你的命

運有多可怕！那個出賣錫安山的今日「猶大」就是這樣的人。他高興起來，就為洪弟兄作見證：神是亞伯拉罕的，也是洪以利亞的神，但是他的肉體一發作，什麼惡毒詭詐的話都講得出口。我真是為這樣的人悲哀。這種**放肆的靈也就是出賣真道的靈**。有的人出賣真理是有計劃的，另有人出賣真理是出於放縱；氣起來了，管它怎麼樣，下地獄都不怕，好像神都管不了他——但究竟他還是在神的管制底下，神還是管著他的，有一天他會遭報！所以我們要留意自己，是不是常常照著自己的喜好去行？為著別人的緣故，我們要做醒。我們喜樂是在謹守的靈裡喜樂，我們悲哀也是在謹守的靈裡悲哀，我們的煩悶也必須在謹守的靈裡來煩悶。我這樣說，並不是要大家來修養或造作，乃是要破碎，叫我們這個人全然服在靈的管制底下。神所賜給我們的靈乃是謹守的靈，我們當時時刻刻為自己和自己的教訓謹慎，不放縱、不放肆、不放任；否則，我們教訓人一大堆，結果卻像鞭炮，只會響而打不死人。鞭炮和大炮不一樣，大炮打中目標會把仇敵炸毀，但不夠謹守、做醒的人，他的教訓如鞭炮，響聲雖然大，卻沒有什麼屬靈的炸力，辛辛苦苦建造的，還不夠他發一場脾氣。願主幫助我們，藉神的話隨時把靈和魂分開，成為一個靈裡純正而謹守的人。

八、迫切的靈

「現在我往耶路撒冷去，心（原文靈）甚**迫切**，不知道在那裡要遇見甚麼事。」（徒廿：22）「西拉和提摩太從馬其頓來的時候，保羅**為道迫切**，向猶太人證明耶穌是基督。」（徒十八：5）「保羅在雅典等候他們的時候，看見滿城都是偶像，就心（原文

靈)裏著急。」(徒十七：16)這就是迫切的靈。這「迫切」在廿章22節小字說是「被捆綁」，為神旨意迫切到一個地步，他的靈被捆綁在神的旨意上面，神的旨意不成就，他就不得釋放。看見神的旨意不能通行，他心情沉重，如千斤重擔壓在心頭，這就是迫切的靈。這種靈是作成神工非有不可的靈。主耶穌為了神的殿心中迫切如同火燒，祂整個人所充滿的就是神的旨意，除非神的旨意成就，否則祂的心靈無法得安息，這叫作迫切的靈。錫安劬勞就生下男孩子，這是錫安迫切的靈，神用婦人生產的事來形容這件事。一個待產的婦人她心中只有一件事，就是快快把孩子生下來。孩子若生不下來，什麼都不用說，她沒有心情聽；孩子沒生下來，她不會有安息，她全人都集中在這件事上。這是靈裡迫切，這跟魂的緊張不同。靈裡迫切乃是對準神的旨意的，要讓神的旨意通行在地上如同通行在天上，要讓真道傳開，被人高舉。若是真道傳不開，他的靈會受捆綁，不得釋放，他就沒有喜樂。我們今天也有當生的「孩子」，這孩子就是「回錫安」。若有人問我：「洪弟兄，你整個人的心思意念都在哪裡？」我會告訴他：「回錫安！」回錫安一切就都好了。我們現在正在為錫安受生產之苦。錫安是神永遠安息之所，也是我們永遠安居的家園；若不回錫安，我們就飄流無依。神說，祂為錫安心裡極其火熱，今天我們的心情也是同樣的，為錫安靈裡極其迫切。

迫切的靈也是維護真道的靈。有的人聽見人毀謗新約教會及基督靈恩佈道團所傳的真道，他還笑嘻嘻的，甚至還說些風涼話：「不要緊，慢慢來。」這種人真是麻木不仁！從前在香港有一班假同工聽見人毀謗神使女江姊妹傳的真道，他們還笑嘻嘻，還能跟那些人談東談西的。江姊妹痛心疾首地說：「真道都被推

翻了，你們還笑得出來？」這樣的人絲毫沒有維護真理的靈，分明不是新約教會的人。那些待在背道行列裡不肯出來的糊塗蟲，好像住在蛇穴中，與毒蛇接觸越久，中毒也越深。他們還說什麼屬靈的轉彎、擴大、超越，脫離基督道理的開端，進到完全的地步，又追求什麼在基督生命的合一，其實他們的靈早已死了。一九六六年在台南有一次全球性的同工聚會，那時有個周某從香港來，他骨子裡是要承接江姊妹職事的。那一天由張某向全球新約教會神的兒女傳出使徒職分的信息，幾乎所有的講台都是張某一人包辦。有一天下午見證聚會，請周某作見證。他交通一篇非常微妙的話——復活的拉撒路。好多弟兄姊妹傻呼呼的，說：「太好了！太好了！幸虧有周某講這一篇道，不然這一次的同工聚會就歸於徒然了。」那一天聚會快結束時，張某就進房間去了，叫我上台作結束禱告。我一禱告起來就被神聖的忿怒所充滿，彷彿看見一條毒蛇跑進來了，好多神兒女不曉得提高警覺，都被他咬傷了，我不起來打死這蛇怎麼可以！於是我就起來拚命打這一條蛇。主實在憐憫我，叫我為道迫切。一九七五年張某的丈夫陳某有一次找我交通說：「起初我懷疑張某不是工頭，後來我就發現聖經上根本沒有工頭，最後我發覺原來新約教會從江姊妹時就是錯的。」我為了要把他裡頭的毒全部勾出來，就先持沉默，不動聲色。我問他：「那該怎麼辦？」他就講出「集體帶領」的謬論來。我問他：「若你和我一起配搭，到底誰聽誰的？你必須指出一條具體的路來。」他要賴說：「這是不容易明白的，告訴你，你也不明白。」我說：「不要說我是使徒，我信主也有幾十年了，在新約教會中也有十多年了，連我都不明白，弟兄姊妹怎會明白？既然弟兄姊妹不會明白，那麼，你說你有託付，你這道講

給誰聽？」他這條蛇來個急轉彎：「三歲小孩都會明白。」我說：「好，那我不只三歲，那應該明白了，你非告訴我集體帶領的路在哪裡不可。」他那時惱羞成怒地說：「我是不要路的，真理是不要路的。」這時我就不客氣了，我說：「你是滿天飛的。」從那時起，他再也不敢跟我說好歹說了。弟兄姊妹，我們當為道迫切到一個地步，不容許異端假道在我們中間蠢動，若聽到新約教會受到毀謗還沒感覺，恐怕你已經失去為道迫切的靈，你的靈已經不純正了。到了一九七六年背道的隱意暴露時，好多人光景都被顯明。那些在背道行列裡的人，起初還在那裡看光景，還說，慢慢來，不用著急，讓聖靈來作，講得滿好聽的，好像他們很屬靈，很沉著，很慎重，壓根兒是糊塗！瞎眼！懦弱！怕死！假如從你房間裡竄出一條毒蛇，小孩子要去玩牠了，你怎麼樣？是不是說：「沒關係，慢慢來，毒蛇很好玩！」我想絕對不會，一定是迫不及待的拿起棍子把牠打死。

迫切跟急躁不一樣；神不要我們急躁，但要我們迫切。急躁是魂生命的東西；一個活在聖靈管制底下的人不會急躁，卻會迫切。他一迫切起來，什麼都不在他的眼裡。這不是狂傲，而是他對神旨意的專一、忠誠，全神貫注到一個地步，任何艱苦、危險、患難都不顧了；他不以性命為念，也不看為寶貴。今天許多神的兒女對神旨意的關心不夠迫切，所以神的旨意常常受到攔阻，撒但在我們中間常常有機可乘。墮落的人看見神的旨意被破壞了沒感覺，惟有靈裡迫切的人，能識透魔鬼的詭計，把人的腳步引到神旨意的路上。我們的靈一不純正，對事情就不會有準確的判斷，自然也不會為道迫切。被稱為以色列英雄的戴揚，報上說，他對以埃和平努力有所貢獻。我們不否認他在這事上花過力

氣，但是我們知道真正的和平乃是從神而來，而神又是在基督裡造成和平的。他身為神的選民（猶太人），卻把這最基本的原則都擺到一邊去了，還談什麼和平？不是說以色列人和埃及人不能和平，也不是說努力促成這兩民族之間的和平不好，我們是說要知道真實的和平是怎樣達成的。一個為道迫切的人才確實知道和平之路在基督裡，他才會揭穿假的和平使者。報上曾刊登諾貝爾和平獎得主沙達特死於非命，那實在是一大諷刺。我們要說諾貝爾獎金頒錯人了，那不是和平使者，和平獎給他是給錯了！真正和平獎的得主應該是基督靈恩佈道團。基督所設立的使者，才是真正的和平使者；我們就是基督的使者，神叫基督成為我們的和睦，使我們與人和睦，與神和好。「一切都是出於神；祂藉著基督使我們與祂和好，又將勸人與祂和好的職分賜給我們。這就是神在基督裏，叫世人與自己和好……，並且將這和好的道理託付了我們。」（林後五：18 / 19）在基督以外沒有和平，在基督裡才有真和平。英國人到我們這裡來，因這道就和平了；美國人到我們這裡來，也因這道和平；印度人到我們這裡來，也因這道和平了。將來列邦萬國凡接受我們所傳和平之道的人，都必能與神和好，那才是真和平。把基督擺到一邊去，無異把神為萬民所預備的和平根基毀了，還談什麼和平？這完全是撒但的詭計。我們今天所以說這些話，就是因我們的靈裡為道迫切。我們要起來揭穿魔鬼的詭計，叫人知道真正和平的道路乃是領受真道，歸順基督，在基督裡合而為一。我們就是為這道迫切。我們靈越純正就越迫切。求主把這靈賜給我們，使我們為道迫切，不再不冷不熱。願真道因著我們的迫切速速被傳開、被高舉、被世人信服，讓神得榮耀。

九、火熱的靈

「這人已經在主的道上受了教訓，心裏火熱，將耶穌的事詳細講論教訓人。」(徒十八：25 心原文作靈)純正的靈有一種表現，就是火熱。這種火熱是靈裡的火熱，不是魂的熱情。有的人，魂非常熱情，可是他的靈卻是冷冰冰的。魂的熱情是沒有異象的，與神的旨意全不相干，對成功神的旨意也毫無幫助，反而會攔阻神的旨意成就。這一種魂裡的火熱，就像當初掃羅往大馬色的路上去，捉拿基督徒，陷害他們，把他們下在監裡一般的火熱。保羅曾說：「就熱心說，我是逼迫教會的。」(腓三：6)這保羅就是從前的掃羅，他那時的熱心，完全是魂的火熱。這種熱，不熱還好，一熱就會熱出毛病來，可說是一種熱病；正如主耶穌所說的：「時候將到，凡殺你們的，就以為是事奉神。」(約十六：2)魂的火熱就是這麼可怕！公會宗派中也有很火熱的人，他們撇下一切屬世的前途、名利、地位，去作傳道人，但他們這麼一火熱，正好成為全備福音廣傳的攔阻了。他們不熱心還好，一熱心就叫全備真道受逼迫。所以我們一定要知道怎麼為主發熱心，要認識火熱的靈是怎麼一回事。火熱的靈乃是對準神旨意和時代異象的，這樣的火熱是從神的靈運行而來的，這樣的火熱能把神的異象帶給人，也能成功神的旨意。這種火熱，世上任何因素都不能撲滅，他能為真道、為異象火熱到命都不顧，因為這火是靈火，是從天上升下來的，是神那樣的火熱，也是與神一同為基督作見證，為錫安大發熱心的火熱，是這一位為錫安大發熱心的神的靈，從我們靈裡表現出來純正的火熱。沒有異象的人，絕對不會有這種靈裡的火熱；他們只有魂裡的火熱，而魂裡

的火熱，是靠不住的。他一高興就熱到廢寢忘食，東奔西跑，到處為自己作見證，又寫文字，一到教會來就什麼都管；他一熱心大家就受不了。這是要命的熱心，是不正常的熱心，是會熱出麻煩來的；因為這是從地上來的，從屬魂的人來的火熱，會把生命燒死。惟有那從天上來的，從萬靈之神來的火熱，能叫人關心神的旨意，能叫人靈裡被開啟，叫人在神的異象中，為真理至死爭戰。這一種火熱能把一切違背真理及異象的事統統焚燒淨盡，叫人持定永生。

火熱的靈也是殷勤不懶惰的靈。經上說：「殷勤不可懶惰。要心裏火熱，常常服事主。」（羅十五：11 心原文作靈）人若缺乏靈裡的火熱，很容易就鬆懈偷懶。一個靈裡火熱的人，自然會為神擺上性命，絕不會找機會偷懶，因為有神的聖火在裡頭焚燒著他。這火既是從上頭來的，不是從他自己魂裡來的，就沒有任何人能抗拒它，也沒有任何東西能熄滅它。神的使女江姊妹是一個被火熱的靈充滿的人，她躺在病榻上，舌疾痛苦難熬，仍利用僅有一點點精神時間，儘速敬錄文字，右手不能寫了就用左手寫。她生命的最後一滴燈油都為主點盡了，因為她被主那為神的殿心裡焦急如同火燒的靈所充滿。今天在我們的服事中，若還需要人來督促，顯然我們還沒有摸著主迫切的靈，沒有看明這是火一般的時代，所以才會拖拖拉拉，躊躇不前。昔日摩西奉差遭到埃及去見法老，就是因著火熱的靈在他裡頭焚燒，使他能不顧一切到法老面前去盡他當盡的職事。當火熱的靈從受膏的器皿身上出來時，神的旨意就能通行，神的工作就能作成。在這八十年代，神要重建錫安，再安慰耶路撒冷，我們不能沒有這火熱的靈。神的靈原是為錫安火熱的靈，這個火如今正在我們裡頭焚燒

著，所以沒有任何屬地的因素能把這火撲滅。雖然錫安仇敵一再威脅、恫嚇我們，用盡各種殘暴的手段要除滅錫安的見證，然而神那為錫安火熱的靈在我們眾人裡面厲害地焚燒，叫我們不能不堅定持守神的公義，面向錫安力前。如今回錫安的流在全地洶湧澎湃，面向錫安力前的行列日益壯大，絡繹不絕，這絕不是任何人所主使，也絕不是人國強權所能撲滅的。弟兄姊妹，既知道神就是要我們對錫安有祂那樣火熱的靈，我們就對付冷淡的靈，也就是對錫安漠不關心，把神對錫安定旨擺到一邊的靈。明知神在這末後的日子為錫安大發熱心，明知新約教會是對的，明知這是進神國唯一的道路，卻偏冷漠，消沈不前，這都是我們所該對付的。

有些人很情緒化，稍受一點挫折，就對新約教會和基督靈恩佈道團起懷疑，這種靈都是冷淡的靈，會抵消火熱的靈。一個看見異象，明白神旨意的人，他會以神的旨意為寶貴，且熱心為神旨把性命澆奠上去。當保羅在大馬色路上被神的光四面照倒以後，他天然人仆倒了，神的靈在他裡頭就能完完全全、純純正正地流露出來，他就能為著神所託給他的真道大發熱心。當這熱心在他裡頭發動的時候，任何艱難、危險、逼迫、患難、強權都不能攔阻他向前。今天神也要我們有這種的火熱。

當我第一次奉差遣到馬來西亞的時候，正好碰到馬來西亞發生大暴動。我們從新加坡開車到吉隆坡，一路上幾乎行人絕跡，連一輛車也看不見；路上除了兵丁設哨檢查以外，什麼也沒有，好淒涼，真有一點像保羅上耶路撒冷前說的，我們不知在那裡會遇見什麼事。那時，許多人想要從馬來西亞逃出來都來不及了，我們反而特特趕往馬來西亞去，這到底為什麼？乃因火熱的靈在

裡頭焚燒，我們就顧不得自己的安危；乃因神的靈在西馬有工作要作，靈火既一直往那個方向燒，我就不能不去。保羅曾說：「我傳福音原沒有可誇的，因為我是不得已的；若不傳福音，我便有禍了。我若甘心作這事，就有賞賜；若不甘心，責任卻已經託付我了。」（林後九：16 / 17）這並非保羅缺乏樂意的靈，保羅的意思是說：不是我這個天然人在發熱心，純粹是神揀選了我，神的靈降在我身上，神的靈火在我裡面焚燒，我不能不起來盡職事。弟兄姊妹，神所要的火熱是這樣的火熱，是純正沒有攙雜的火熱，單單純純是神的靈在裡頭運行出來的。這種火熱才有權能把人點活，且叫邪惡的權勢受到對付。否則，一熱起來就會熱死人，叫人受不了。神使女江姊妹是靈裡火熱的器皿，她會叫冷淡的人火熱起來，卻不會熱死人。這種火熱是今天我們所要尋求的。摩西去見法老就是因這種火熱的靈在他身上焚燒，這就是荊棘火燄的異象。許多時候，我們有一種想法，火來了，荊棘當作燃料很好，越燒越旺。誰知不是這樣，原來是火在荊棘上，卻沒有攙用荊棘作燃料，因為那個火的力量根本不是從荊棘產生的，完全是從上頭來的。就是這個火藉著摩西在埃及燒，燒未了就叫法老喪長子，叫埃及全地被敗壞，叫埃及的神也被敗壞了；這火熱的靈讓神的話顯為大，也讓神的權能在埃及彰顯出來了。整個出埃及的故事都是從這火熱的靈產生的。

這段日子神的靈一直帶領我們在生命中進入這境界。我們為著新約教會的異象所擺出來的見證，絕不是任何屬地的人所能領會和達到的。但有一件事是真實的，就是在我們盡職事的過程中，處處事事都顯出並充滿了屬天的權能，因為我們的事奉都是從那火熱的靈燒出來的；神的道如火焚燒在我們裡面，叫我們不

能不為神的道作見證。我們並非不曉得環境的艱難，只是我們不願意有我們天然觀念的攙雜。當我們這樣讓神的靈能夠純純正正地出來時，神的權能就隨著我們，所有抵擋真道的權勢就蒙羞敗退。所以火熱的靈是經得起考驗的，而魂的熱情卻是經不起考驗的。現在我們越來越清楚，什麼叫作火熱的靈？我們的火熱純正不純正？有沒有攙雜？對基督靈恩佈道團職事的響應是否有攙雜？神的兒女對基督靈恩佈道團職事的響應若是純正的，那任何環境都影響不了他。縱然有一天基督靈恩佈道團的職事遇到挑戰，落到大試煉中，他還能說，基督靈恩佈道團所傳的是真道。倘若你那個響應有攙雜，到了時候就經不起考驗。有人問他：「你是不是新約教會的？你認識那個姓洪的和姓畢的嗎？」恐怕他會說：「我不過偶爾去去新約教會，對他們兩人素不相識，只是聽說過這兩個名字而已。」弟兄姊妹，倘若你的感情、意念，想法受到了挫折時，你對基督靈恩佈道團的帶領就不能順服，那你的火熱還是魂裡的火熱，不是靈裡的火熱，這種火熱經不起神審判台前的考驗。我講這些話，盼望神的兒女們被帶到神的面光中，好好省察，叫我們魂裡的熱情全然被除淨，讓火熱的靈得以從我們身上純正地表明出來。這樣神才能藉著我們作成那引領萬民流歸錫安的大工。

十、公義的靈

「從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的；不但賜給我，也賜給凡愛慕祂顯現的人。」（提後四：8）我們的主是按公義審判的主；經得起祂公義審判的，才能得著公義的冠冕。究竟誰能經得起這位按公義審判

之主的審判呢？乃是被祂公義的靈所充滿的人。公義的主給人的賞賜是公義的冠冕。到是什麼叫作公義？神就是公義，神的旨意就是公義。我們得著神就得著公義；站在神這一邊，就被神公義的靈所充滿。公義的神是按著光明、正直行事，絕對沒有冤屈、不公平、以及偏私或袒護的事。這種公義和一般人所說的公道有所不同。一般人所說的公道。只是在表面的理由上，你半斤我八兩，互不虧欠。公義的靈遠越過這些，它全然對準神心意，沒有一點點人意的攙雜；神說：「是」，我們就說：「是」；神說：「不是」，我們就說：「不是」。我們的神絕對公義，祂斷不以有罪的為無罪，也不以無罪的為有罪。神的靈出來，就把神的公義擺在人面前，凡事以祂公義的旨意為標準。很多時候我們認為自己作得很公平了，豈知這個公平裡頭沒有神的旨意，這個公平也就不是神的公平，只是人間的公平。公義的靈乃是神手中的天平。但以理書中所說的：「彌尼，彌尼，提客勒，烏法珥新；……就是你被稱在天平裏顯出你的虧欠。」（但五：25 / 27）這個天平是神的天平，稱出人國邪惡統治者的虧欠來。弟兄姊妹，神以公義的靈充滿我們，為的是要對付這個世代所有不合神公義之邪惡不義的權勢，稱出他的虧欠來。在這末後日子，神賜我們的職事，就是把神的公理傳開，叫萬民服在神的王權之下，信從神的法則，凡事以耶和華為是，這就是公義的靈。神公義的靈一彰顯出來，神那最高的標準也就被擺出來。在聖經中神常把公義和審判連在一起，原來公義的靈是公義的主為著對萬民施行審判的。

我們若缺乏公義的靈，就不能成為神審判的出口。我們往往喜歡一個人，就睜一隻眼閉一隻眼的，說他什麼都好，什麼都

對；相反的，若某一個人得罪了我們，就把他所有好的對的都否定掉，這就是不公義。神的靈在我們裡頭有沒有地位，從這裡可以考驗出來。有時候，有人會問我那個背道的張某怎樣？我們對她的評論絕對是公平的，我們不能因她背道了，就把她從前被神使用的那段事實全抹殺掉，這是不公義的。若是我們對於一個活在神面前的人會有起伏不定的看法，證明我們的靈不夠公義，這樣我們的必經不起審判台前那火的考驗。

我們持守神的公義必須持守到底，若不能持守到底，還是進不了神的國。我們持守神的公義也必須在聖靈水流中越來越深入、越往上。大衛有一個大能的勇士約押，常為大衛爭戰，當大衛攻打錫安保障時，就是他首先上去攻取的。可是約押的靈不公義，所以大衛臨死前，在他的遺命裡有論到約押的事。「你知道洗魯雅的儿子約押向我所行的，就是殺了以色列的兩個元帥：尼珥的儿子押尼珥和益帖的儿子亞瑪撒。他在太平之時流這二人的血，如在爭戰之時一樣，將這血染了腰間束的帶和腳上穿的鞋。所以你要照你的智慧行，不容他白頭安然下陰間。」（王上二：5 / 6）約押殺這兩個元帥都是帶著自己的攙雜，不是憑著公義的（詳見撒下三、廿章）。約押的靈不公義，卻不肯對付、改正，所以情況越來越糟。在大衛快去世之前，約押作了一件非常可怕的事——歸從亞多尼雅。（參王上二：28）從前押沙龍背叛時，他還沒有背叛大衛歸向押沙龍，那時公義的靈在他裡頭還有一點地位；但在繼續往前時，他裡頭的攙雜就被神勾出來了。因為按著神的命定，所羅門是承接大衛王位的，這事約押不會不知道；但當亞多尼雅自尊要起來作王時，約押竟背著大衛而順從他，幫助他（參王上一：5 / 7、11 / 13）；從此約押不再忠於大衛了，

這也就等於背叛大衛了。日後，所羅門受膏為王，亞多尼雅見殺。約押聽到這風聲就逃到耶和華的帳幕，抓住祭壇的角，所羅門差遣比拿雅去把他殺死，約押就遭到了他應得的報應。這事告訴我們，我們公義的靈必須一直保持，不能在事奉神的事上有一點點的偏私；因為神是公義的神，祂的靈是公義的靈。我們若不把裡頭的偏私對付出去，有一天我們也會悖逆神，會殺死那些比自己又義又忠的好同伴。凡有想要自己作王或立功的高升的野心，都會把公義的靈殺死！約押殺押尼珥和亞瑪撒，完全是因他落到個人的得失和恩怨裡面。他想這兩個人是勁敵，若不對付掉，將來必被王重用，超出自己之上，甚至威脅到自己的地位、權力，於是顧不得他們是王所喜悅的將帥，就私自下手先後把他們殺了。（王上二：32）弟兄姊妹，公義的靈一被個人得失恩怨攙雜進來，就是這麼可怕！會殺死神家的見證，這是神極其厭惡的。約押始終不肯放下個人的攙雜，一直盼望大衛在那麼多元帥當中特別提拔他作大元帥，好在大衛王國裡耀武揚威；他一心要作一人之下，萬人之上的人物，所以千方百計排擠別人，清除異己，謀殺那些他認為會對他造成利害衝突、卻是比他又義又好的人，這不公義的靈，神看得一清二楚。

弟兄姊妹，我們的熱心若是帶著個人的攙雜，總有一天會被考驗出來，神的審判一來必站立不住。我們的事奉若是單純為著神，就不在乎人給我們什麼對待。人厭棄、藐視我們，我們不會灰心喪志；人稱讚、獎賞我們，我們也不會得意忘形。因為我們本來就不是為了人給我們什麼而來事奉神，乃是單純為著神，為著真理而來事奉神的。神鑒察我們有一個愛慕公義的靈，所以就憐憫我們，讓我們承接祂使女江姊妹的職事。我們沒有任何貪

求，只求我們的事奉全然純潔，充滿神的公義。什麼時候我們失去公義的靈，我們事奉的道路就斷絕，因為神不會把聖工託付給一個不公義的人。神的寶座是以公義為根基，所以穩固不動搖。今天神設立我們作列國的先知，代表寶座發出判語，我們的靈也必須是公義的靈。耶和華為著錫安火熱的靈正是公義的靈。神對祂子民的悖逆有管教和懲罰，但神對那些加害我們過分的列國，就用加倍的忿怒對待他們，這是神公義的定旨。今天神公義的靈運行在我們裡面，也要我們有這樣的表現；我們照神吩咐發出寶座的判語，把神的公義表明出來，叫神的公理被設立在全地上。而神的公理能不能設立在全地上，就看我們是否被神公義的靈所充滿。我們確信公義必然得勝！我們說：錫安山是神所賜給我們的地，我們承受它是合法，這是為神的公義作見證。我們說：搶奪錫安，趕散錫安子民是不法的，這也是為神的公義作見證。願公義的靈越過越充滿在我們裡面，好讓我們的職事越過越榮耀，越有權能，作成神的工，得著公義的冠冕！

十一、忌邪的靈

「不可跪拜那些像，也不可事奉他，因為我耶和華——你的神是忌邪的神。恨我的，我必追討他的罪，自父及子，直到三四代。」（出廿：5）現代中文譯作：「不可向任何偶像跪拜，因為我是耶和華你的神；我絕不容忍對立的神明。恨我的人，我要懲罰他們，甚至到三四代的子孫。」我們的神是創造宇宙萬物的神，是獨一無二的真神，惟有祂配得、也當得一切的榮耀。祂是忌邪的神，絕不容許與祂對立的神存在，祂不容許偶像假神搶奪祂的榮耀。在這末後的日子，神要在全地彰顯祂的王權，祂要我

們以祂的忌邪為心，把祂獨一無二的名傳揚到地極萬邦，讓祂的名在全地被尊為聖。我們怎樣以神的忌邪為心呢？就是**只准人拜耶和華神，不准人拜別神**；正如昔日非尼哈所作的。「由於非尼哈所作的，我不再向以色列人發怒。他**只准人拜我，不准拜別的神……**」（民廿五：11 現代中文譯本）非尼哈不僅自己不拜偶像，也不准別人拜偶像；只准人拜耶和華神，不准人拜假神。只要看到人拜耶和華以外的神，他就立刻起來干涉。在這末後的日子，神要結束萬國各行其道的的光景，祂要萬國的人都歸向祂；因此祂要我們起來作今日的非尼哈，以神的忌邪為心，不容許偶像（無論是死偶像或活偶像）的權勢繼續猖狂，到處迷惑人。基督靈恩佈道團受神託付，奉主耶穌基督全聖的名打碎眾偶像！好讓我主耶穌基督的名在全地被尊為聖。為了盡這職事，我們走上了羔羊被宰殺的道路。只要神的名能被世人尊崇，我們個人的得失又算得了什麼！為了作今日的非尼哈，我們已預備好澆奠生命。好多人怒罵新約教會說：「你們說你們的對就好了，不要說公會宗派的不對，也不要說天主教是大異端；你們耶穌是真神救主就好了，不要說偶像是假神，也不要說其他宗教是邪教！」諸如此類的陰府反抗聲，如同一浪浪洶湧波濤，要淹沒我們。然而我們既是奉神的名作今日的非尼哈，就不惜付上代價，忠心盡非尼哈的職事——**只准人拜耶和華，不准人拜耶和華以外的神**。

昔日以利亞時代，神子民在耶和華神以外去拜巴力和亞舍拉。以利亞來了，要做個總澄清。他說，若耶和華是神就當拜耶和華，若巴力是神就當拜巴力；這是摸著神忌邪的心而發出的宣告。以利亞深深摸著耶和華神的心——絕對不容忍與祂對力的神明。也許有人會說，神啊！祢不是度量寬宏的嗎？祢不是叫人要

寬容嗎？祢為什麼那麼忌恨與祢對立的神明？我們的神對世人的無知、軟弱……都可以容忍，獨獨和祢對立的神明，祢絕不容忍。祢那忌邪的靈絕不容忍偶像假神，也不容忍異端假道。所以神的靈若能夠純正的從我們裡頭出來，一看見偶像，自然就會起神聖的憤恨，厲害咒詛它。有如新約教會的第三代，他們很單純，一看到偶像、龍形、廟宇、宗派禮拜堂、天主堂……就會喊：「咒詛撒但！」這真是在忌邪的靈裡養育下的後代，見證雅各全家都是以神的忌邪為心的。在這末後的日子，神要在全地上恢復祢的王權，得著祢當得的敬拜和榮耀，因此祢設立了基督靈恩佈道團，就是末後的以利亞。這**末後以利亞的職事**，就是**只准人拜耶和華神，不准人拜別的神**，因此我們甘願付上任何代價，以神的忌邪為心，與寶座同行動，起來打碎眾偶像，叫神獨一無二的名在全地被尊崇！

昔日先知耶利米奉神旨意作列國的先知，在列國中施行拔出、拆毀、傾覆，又建立、栽植的工作，不准任何不是出於父神的事物存留，只准那些出於神、屬於神、又歸於神的事、物存在，要使全地充滿認識耶和華神的知識；在這末後的日子神也設立我們作今日的耶利米，在全地上拔出一切異端假道，拆毀人意宗派，打碎眾偶像，傾覆魔鬼撒但的巢穴，使人都被真道建立，一同栽植在合神心意的新約教會中。因我們摸著了神忌邪的心，就是只准人一同建造合神心意的靈宮——新約教會，不准人建造大巴比倫，故此我們不能不大聲疾呼：「偶像是假神！」「大龍古蛇是迷惑普天下的魔鬼！」神在末後的日子從東方興起先知，為要收復失土，收回主權，奪回被擄的人心，得著祢當得的敬拜和榮耀，不准與祢對立的神明存在，不准人拜別的神，這是神要

作成的工。今天我們所作的見證就是這個——**惟有新約教會的神是真神，除了新約教會以外普天下沒有神**。當我們受靈浸的時候，神所賜給我們的靈就是這個靈。當我們用舌音靈禱的時候，那個靈就是討伐眾惡魔的靈，在宇宙中作一個宣告：「耶和華是獨一的真神！列邦萬國都當被喚醒，歸向真神，流歸錫安！」求主把忌邪的靈更多充滿我們，藉著我們所盡的職事，讓耶穌基督被高舉，使萬國萬民知道除了新約教會以外普天下沒有真神！喚醒人心，速速離棄偶像，歸順新約教會的神！願眾偶像（無論是死、活偶像）都被忌邪的神打得粉碎，願全地的人都尊主的名為聖。阿們！

十二、溫柔的靈

「弟兄們，若有人偶然被過犯所勝，你們屬靈的人就當用溫柔的心（原文作靈）；把他挽回過來又當自己小心，恐怕也被引誘。」（加六：1）屬靈人的靈是溫柔的，他對神和神的旨意雖是絕對的，對愛慕神、追求神的人卻是溫柔的，對偶然被過犯所勝的人也是溫柔的。一個有心向著主、愛主的人，不一定就沒有過犯；因為人的肉體是軟弱的，雖然一萬個不願意有過犯，奈何力不從心，偶然為過犯所勝而作出得罪神的事，也在所難免。聖經說，對這樣的人要用溫柔的靈把他挽回過來。所以溫柔的靈就是對偶然被過犯所勝的人從靈裡體諒他，憐恤他，用神全勝的愛去挽回他，使他能夠被成全到神面前。

神兒女常有偶然被過犯所勝的情形，他們作了自己不願意作的事，自責不已，悔恨交加，若是我們再加以呵斥、責備：「你怎麼這麼糊塗？為什麼這麼軟弱？該死！」那無異是叫他死，叫

他沒有回轉的機會。他犯錯得罪神是事實，但他不是故意的，他自己已經憂傷痛悔，難過得要死了，你再定罪審判他，就等於用力掐住他的脖子，他就非被你掐死不可。這種靈是殘忍、扼殺生命的靈。溫柔的靈乃是不折斷壓傷的蘆葦，不吹滅將殘的燈火，（參賽四十二：3）對那心有餘而力不足的聖徒滿有憐憫。這並不是包容罪惡，乃是好像醫生同情病人，帶著溫和憐憫的心腸使病人得醫治。有的醫生醫術的確很高明，可惜醫德太差，叫人受了。不錯，病要醫治，瘤要割除，膿要擠掉，但是態度要溫和，動作要柔細，不可粗暴，免得叫病人痛上加痛。病人上手術台，生死在醫生手下，已經是心驚膽戰，再讓他沒有安全感，這豈不是叫他多受折磨？我們常常聽到病人痛到一個地步，在床上打滾、呻吟，若碰到一個暴躁的醫生，他會很不耐煩地苛責病患：「叫什麼？安靜！不要叫！」若遇到一個溫柔的醫生，他會進入病人的感覺，體貼他的痛苦，細心為診療，這對病人來說不啻是恩澤。前些日子我到台中看望一位手術住院的姊妹，柯姊妹告訴我，那位醫生醫術很高明，醫德又好。有一婦女手被機器軋得重傷，若是別的醫生一定說鋸掉，但在這位醫生細心的照護醫療下，這位婦女的手復原了，這是真正高明的醫生。相反的，若一來就把手鋸掉，這也是醫療，但這樣醫卻叫她缺了一隻手，這醫生就不夠高明了。我們在事奉上常有虧欠，不夠把人成全到神心意裡。我們缺乏神那種神聖的溫柔去服事人，人家一跌倒，就在棄絕的靈裡宣告他沒指望，無可救藥。好像一個缺德的醫生，看到一個病人，醫了這麼久還醫不好，就缺乏恆久忍耐的愛，甚至巴不得這個病人早點死。天然人的溫柔就是這麼有限的，惟有神的靈帶給我們的溫柔無限量，對偶然被過犯所勝的人有無限的忍

耐和等候；對軟弱頂撞的人有不失望的盼望，極力把他挽回到神的旨意中，讓他恢復到完完全全的地步。這靈就是溫柔的靈，這完全是神的靈所賜給我們的。神的兒女生命光景不同，各有差異，我們要服事神的兒女，必須被神這溫柔的靈所充滿，才能把各樣的人引到神面前，並且藉著我們溫柔的靈的服事，使各肢體發揮該有的功用。

「用精金作燈台的七個燈盞，並燈台的蠟剪和蠟花盤。」（出卅七：23）燈台用精金作，我們很阿們。但是蠟剪和蠟花盤也要用精金作，恐怕我們就不以為然了。燈台是神榮耀的見證，當然要用精金作，可是那個修黑燈心的蠟剪也用精金作，不是太浪費嗎？用差一點的金子作不就可以了？不！神說要與燈台的質料一樣，統統用精金。精金代表神的性質，所以蠟剪用精金作，意思是說這個修剪的功夫要像神的性情那樣柔和才可以，所以不能用鐵來製作。即使在修剪時，仍是要以神那樣體貼入微、神聖、溫柔的靈來修剪。巴不得那些不能發光，不能榮耀神的黑燈心被剪掉以後，能使燈台越發光明燦爛，這是挽回的靈。那麼，剪下來那些黑燈心怎麼處理？是否當作垃圾處理？隨便丟在地上？或隨便拿個塑膠袋來裝？不！神說，不可以，要用蠟花盤裝起來，而這個蠟花盤還是同樣用精金作的，這就是溫柔的靈。

聖經中記載一個正在行淫時被人捉到的女人，被帶到主耶穌面前，那些假冒為善的法利賽人，心中充滿了殘暴、毀滅的靈，四周的人都說按照摩西的律法應該用石頭打死她；看來這個女人連懊悔的機會都沒有了。就在這個時候，主耶穌說：「你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打她。」（約八：7）眾人聽見這個後從老到少一個個溜走了，畢竟當時那些人還是有一點點良

心。主耶穌說：「婦人，沒有人定妳的罪麼？」她說：「主阿，沒有。」耶穌說：「我也不定妳的罪。去罷，從此不要再犯罪了！」（約八：11）這就是溫柔的靈。因主耶穌知道這個女人的罪行已在眾人面前暴露了，她已經羞愧得無地自容了，她正恐懼戰兢等候應得的刑罰。按摩西的律法，這女人要用石頭打死。她當時的心情無疑是：「我罪有應得，但若是我能蒙憐憫得赦免，有機會悔改，重新作人，那該有多好。」感謝神！神的救恩來了，主耶穌那溫柔的靈把這個軟弱、跌倒、失敗的女人從罪惡、死亡中拯救、挽回了過來。弟兄姊妹，若是我們看到人家有這種軟弱、過犯，就立刻嚴詞厲色的定他死罪，叫他連回頭的機會都沒有，你就缺乏溫柔的靈，你的靈是殺滅的靈。溫柔的靈是把人身上不合神心意的對付掉，把這個人挽回過來。若是把罪對付掉，連人也殺掉，這種事奉在神面前稱不上最美的事奉。求主把祂那溫柔（挽回）的靈充滿我們，讓我們能夠用主那樣不肯丟棄的愛去服事人，把人從罪惡、過犯、軟弱中挽回過來，向著健全而去。

「你們願意怎麼樣呢？是願意我帶著刑杖到你們那裏去呢？還是我存慈愛溫柔的心呢？」（林前四：21 心原文作靈）這是溫柔的靈的另一面。對於那些存心抵擋神，剛硬不肯悔改的，溫柔的靈是帶著刑杖的。杖可以責打，也可以扶助。肯聽話、肯悔改，這杖就扶持他；不肯聽話，這杖就要責打他。這種溫柔的靈打起來會痛、也會怕，但是不會有不安全感。有如一個小孩子作錯事，被父母管教責打，這個打是為了要把他從過犯罪惡中挽回過來的。挨打時，在兒女的心中不會有不安全感，不會擔心被父母丟棄或打死，因知父母的靈是愛的靈、成全的靈，是挽回的

靈。所以經上說：「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。」（參來十二：5 / 6）今天整個世界充滿殺戮、強暴，廿世紀的人類普遍的得了憂鬱症、不安症，憂心忡忡，患得患失，為什麼？因為在人的國中找不到主耶穌那溫柔、挽回的靈，在這世界沒有憐憫，沒有體諒。許多誤入歧途的人，受了法律制裁，服完刑後，很難找到工作，也難得有人不用異樣的眼光看他，這是今日社會的寫真。今天我們在神的家中是滿有保障的，這裡雖有神的刑杖，但**這杖有神那不肯丟棄的愛**，可以說這杖是挽回的刑杖。弟兄姊妹，我們一定要留意這件事——**對待有過犯的人，一定要有挽回的靈**。在我們責備人，厲害的教訓人之前，要先問問自己：到底我有沒有挽回的靈？有時候我們表面說是為他好，愛他、挽回他，其實巴不得他的醜陋為眾人所知，再也爬不起來，這樣我們心裡才痛快；這是毀滅的靈，是殘忍的靈。弟兄姊妹，在整本聖經裡，從創世記到啟示錄，我們可以看見神的靈，是挽回的靈。始祖亞當、夏娃在伊甸園受引誘犯了罪，神來呼喚他們，為他們作皮衣，這是挽回的靈。到了時候又差遣祂的兒子來，釘在十字架上，擔當世人的罪。經上說：「祂為我們的罪作了挽回祭。……不是我們愛神，乃是神愛我們，差祂的兒子為我們的罪作挽回祭，這就是愛了。」（約壹二：2，四：10）**挽回祭的靈就是溫柔的靈**。若是我們不能把有過犯罪惡的人挽回到神面前，我們的服事就不到家。當然有一些絕症是沒有辦法的，但即使是絕症，我們仍要把死馬當活馬醫，盡我們的本分，在挽回的靈裡來對待他。

溫柔的靈是纏裹的靈，不是擴大人的痛苦，叫人絕望，而是

給他開一條生路，讓他能夠重新回到神面前。弟兄姊妹，我們能夠有今天，都是因著神的憐憫和神溫柔的服事。經上說：「主阿，祢究察罪孽，誰能站立得住呢？但在祢有赦免之恩，要叫人敬畏祢。」（詩一三〇：3 / 4）一個滿了過犯、罪該萬死的人，因著神赦免的恩典，溫柔的靈的服事，會使他一生敬畏神，這是何等榮耀的服事！這是因著神溫柔之靈的服事而有的轉機。無怪乎聖經說：「憐憫原是向審判誇勝。」（雅二：13）今天我們受神託付服事這個世代，我們必須求主將祂那溫柔的靈賜給我們，使我們能效法祂，不厭棄那些軟弱的人。人的軟弱是要不得的，是該去掉的，而軟弱的人卻是我們該扶持的；要去掉他的軟弱，恢復他的剛強健壯。怎麼扶持他？怎麼挽回他？要很細心、在溫柔的靈向裡他說誠實話。當然不是溫和到一個地步把該對付的都不對付了，而是要去掉該去掉的東西時，不要叫他受傷太甚，要叫他有安全感，盡量減少他心靈上的重荷和痛苦，這是溫柔的靈。

溫柔的靈也是對神的光柔順的靈。神的光一來，不講理由，也不抗拒，單純順服。溫柔的靈最容易感受神的光；若是我們對神的光反應有差池，一定是靈不夠柔。有的人來到新約教會，一副很謙卑的樣子，講起話來斯斯文文的，可是當我們憑愛心向他說誠實話時，他裡頭那種剛硬就整個暴露出來了。弟兄姊妹，若是光來了還一直講理由，一直躲，一直閃，甚至拒絕，你在神面前沒有路，神在你身上也沒有路。求主拯救我們脫離靈裡剛硬的光景！昔日以色列人曾經有過剛硬的石心，他們不會愛慕神，向神的知覺遲鈍，對神的旨意不感興趣，把神的話當耳邊風，這都是靈裡不柔順。一個人到底溫柔不溫柔，不是看他外面的聲音、

動作如何，乃是看他裡面對神的話和神旨意的反應如何。有時我們向人交付真道，對方靜靜地聽，偶而也點點頭，講到最後，要帶他禱告，領受血、水、聖靈真道時，他會說：「以後再說，我回去考慮考慮。」表面看來，這人好溫柔，但事實上他卻把神的話完全否認掉，這是假溫柔；**假溫柔就是真剛硬**。我們若沒有操練過靈，就會被這種假溫柔欺騙了。這幾年來，新約教會所受到的逼迫、患難，為什麼越來越加重？環境為什麼越來越險惡？沒有別的，就是因為我們堅定持守神對錫安的定旨。而這個**堅定持守神公義的靈就是對神旨意柔順的靈**。我們曾交通公義的靈、正直的靈，這都是非常激烈的；現在交通溫柔的靈，似乎完全不同性質，其實都是同一個靈。溫柔的靈就是公義的靈，也是迫切的靈、正直的靈。正因為我們對神旨意柔順，才能摸著神為錫安迫切火熱的心腸，也才能付上任何代價堅定持守神的公義。我們這班人說什麼也要回錫安，世人認為我們固執，認為我們倔強，其實我們是在神眼中**最柔順的一班人**。我們向著神的旨意是溫柔的、順服的，我們持守神旨意的態度是堅定不移的，臉面堅如硬石，擇善固執；不像那些搶奪錫安的人剛硬固執，死不認錯。什麼是善？經上說，只有一位是善的（太十九：17），那就是神。今天我們揀選神和神的旨意，就是擇善固執，因為我們對神和神旨意的愛慕是執著的。親愛的弟兄姊妹，願我們對神公義、迫切、溫柔的靈所充滿，萬民要因我們蒙福。

十三、安靜的靈

「你們不要以外面的辮頭髮，戴金飾，穿美衣為妝飾，只要以裏面存著長久溫柔，安靜的心（原文作靈）為妝飾，這在神面

前是極寶貴的。」(彼前三：3 / 4) 現今正是主即將來迎娶祂的新婦——新約教會的日子，新婦當妝飾整齊，等候新郎。有一種妝飾在神面前是極寶貴的，主對祂的新婦這種妝飾非常欣賞，那就是裡面長久溫柔安靜的靈。一個動不動就驚惶失措、神經兮兮、輕輕浮浮、喋喋不休、說長道短、東游西蕩、很容易急躁的女子，在主眼中是很醜陋的。我們千萬不要被主看為神經兮兮搬是弄非的女子。那麼，安靜的靈是不是就不動了？對什麼事情都沒反應、沒知覺？不！那不是安靜，那是麻木。安靜的靈乃是很平和地停在神面前，好像平靜的水面上不被風吹動，沒有一點波浪，全然持平在神面前，儘管環境不斷在變遷，他始終保持在神面前的平靜安穩。寶座前的七靈就是這樣，即便天翻地覆，仍照常平靜地侍立在神面前，眼目一直注視著神，不被震盪。一個靈裡安靜的人，沒有任何環境、人、事、物能夠攪擾他，叫他失去與神之間的聯結。凡是會急躁、沉不住氣的都不是安靜的靈。**安靜的靈乃是對準神旨意屹立不動。**我們唱錫安頌：「哦！屹立在東方的海島……」，這是安靜的靈的見證。儘管環境那麼險惡，我們在神的旨意中是那麼安息；儘管奸惡狐狸、犬類惡黨四面圍攻，我們全然藐視牠；且在充足的信心裏宣告：全地平靜無事。在小林河灘幾經大水沖擊，幾乎滅頂，我們依然屹立不動，高喊：哈利路亞！這是安靜之靈的見證。缺乏安靜的靈就不能在各樣逆流和狂風暴浪中作中流砥柱。勇士能夠射箭吶喊固然不錯，但若是缺乏安靜的靈，那還不能彰顯最高的得勝。用樂器打勝仗，比用武器打勝仗更卓越更超絕。小大衛彈琴擊退魔鬼，那是更高的得勝，那是安靜的靈所產生的事奉。在仇敵面前擺設筵席，彈琴唱歌，就把仇敵唱垮了，這一種得勝是更榮耀的得勝。

這就是安靜的靈，屹立不動，不受仇敵的激動，不受環境的影響，而彰顯出來的超奇得勝。不要以為我們交通過的公義、迫切、正直的靈，非常激烈，現在講安靜、溫柔的靈是開倒車。不！要知道溫柔的靈和安靜的靈是屬靈的慢動作，這一筆一劃都是真功夫，一點不含糊，絕不是隨便帶過去的。安靜的靈是因跟從神而產生的，不是人表面學習的功夫，一點不含糊，絕不是隨便帶過去的。安靜的靈是因跟從神而產生的，不是人表面學習的功夫。有的人涵養的功夫滿不錯，好像很鎮定，其實是假的；一點芝麻小事，他都會緊張到整夜睡不著覺。我們所說的安靜的靈，就是在任何環境的衝擊中都因信站穩，即使面臨大敵，也不為所動，因知我們的神是在仇敵面前為我們擺設筵席的神。所以安靜的靈不會與環境爭戰或逃避環境，也不會怨天尤人。若是一件事情臨到，裡頭立刻起波瀾，翻騰不已，那就是缺乏安靜的靈。容易受到環境的激動，對人、對事很容易被摸著、有怨尤，這種靈裡不安靜的光景都不能承擔神所託的重任，也不能承受產業。求主恩待我們，讓我們的靈是那麼安靜，時刻侍立在寶座前。

我們交通了十三種純正的靈的表現：虛心、正直、樂意、剛強、仁愛、喜樂、謹守、火熱、迫切、忌邪、公義、溫柔、安靜。當然純正之靈的表現不只這些，這些只是比較代表性的而已。願主幫助我們，靠聖靈除掉我們天然的己生命，服在聖靈的管制下，讓神的靈純正的從我們身上彰顯出來，帶給人純正的供應和純正的屬靈建造，把神純正、榮耀的性情表明出來。惟有純正的靈才能建立純金燈台的見證，才能讓神在教會中得著完全的榮耀，才能讓神的王權彰顯在宇宙間，才能發出真理的光輝照亮

全地。惟有讓神的靈純正的從我們身上出來時，才能把寶座那所向無的權能彰顯出來，除滅撒但六千年來誘惑人、轄制人、敗壞人的作為，把萬民帶進神的國，享受榮耀的自由。求主使我們每一位弟兄姊妹在靈裡對這些信息有所開啟，有所操練，好叫我我不再憑著我們的魂和肉體活著，乃是憑著靈活在神面前，隨靈行事，作成神末世復興大工。

第四篇 己生命的認識

一、己生命是撒但的根據地

自從神創造人以後，撒但來找機會想在人裡面扎根。不幸始祖亞當、夏娃給撒但留地步，被牠鑽進魂裡來。從此以後人的魂生命就成了撒但在人裡面活動的根據地，成了撒但抵擋神的大本營。撒但破壞神的工作不是直接向神挑戰，攻擊神，牠乃是鑽進伊甸園，攻擊神所造的人——夏娃。頭一步是叫她想：神豈是真說……？夏娃的心思一受到攻擊，對神話語的絕對性就開始懷疑了。緊接著，第二步就叫她看：她看看去，見園子當中那棵樹上的果子，越看越悅人的眼目，就喜歡起來了，這時她魂裡的情感也就被撒但玷污了。撒但再進一步慫恿她下定決心摘來吃：開頭夏娃還不敢動手，經撒但稍微在意志上再攻擊一下，叫她不要怕，摘來吃；她就接受撒但的建議，違背神的命令，她的意志也就被征服了，終於決定吃禁果。於是魂生命就命令手（身體）去摘；接著嘴巴就吃，還分給丈夫吃。這一來，整個魂生命就被撒但霸佔了——心思、情感、意志裡充滿了那古蛇送來的毒素，懷疑神，思念地上的事，思念神以外的事。對屬神的事越來越不明白，對神的話越來越信不來；向著神的意志也越來越薄弱，跟隨魔鬼去犯罪的意志反而越來越強硬，於是無力上進，墮落也就勢所難免。從那時起，魔鬼撒但就盤踞整個人的魂生命中。牠叫人越來越遠離神，甚至跟神敵對；所想的盡都是惡，所愛的盡都是世界短暫的事物，向著神卻越來越剛硬。六千年來魔鬼撒但就利用人的魂生命作根據地來遂行牠陷害人類、破壞人類、毀滅人

類，並攻擊神、反對神、抵擋神的工作。**己生命（被撒但攻佔了的魂生命）**原是這麼可怕的！所以我們要看牠如惡獸，非狠狠地對付牠不可。我們之所以交通「己生命的認識與對付」，目的就是要與神一同除滅撒但的作為。只要己生命對付徹底，魔鬼撒但在人裡頭就沒有根據地，牠的作為也就被除滅了。

自從人的魂生命被撒但盤踞後，神就不能人在心中居首位；人就以自己為中心，專為自己著想。所以墮落的人類，只會為自己的成敗、榮辱、得失、前途、事業、名利、地位……著想，很難得顧到別人，這就是所謂的利己主義。也許有人要說：「有呀！我也顧到我的孩子啊！」不錯！你只會顧到你自己的孩子，你卻難得顧到別人的孩子，是不是？天下有多少人真正「老吾老以及人之老，幼無幼以及人之幼」的呢？你家的孩子哭了，老遠你就聽見了；人家的孩子哭了，你可能一點感覺也沒有。這就是己生命的本相。又如一張照片沖出來了，第一個就是找自己，看自己照得好不好。看完後，有人說，這一張太好了，要加洗；有人卻說，照得不好。為什麼同一張照片，有人說好，有人說不好？因為有人照得很好看，笑得很可愛；有人照得不好看，正巧閉眼睛。在這裡我們可以看到己生命的活動，都是以己為中心的。我們若一直任憑這個己生命存活下去，就必然與神為仇為敵，專求自己的榮耀，不求神的榮耀。所以撒但只要控制住我們的魂生命，叫魂生命受牠支配，就得以破壞神在我們身上的計劃。牠不需要叫我們反對神，只要叫我們**愛自己**，牠的目的就可以達到了。很微妙！撒但引誘人墮落，並非一下子就叫人否定神，乃先叫人**落到自己裡**，以自己為中心，發展自己。人只要一直維護自己，接下去準準是與神為仇為敵。所以撒但不必叫人一

下子就否定神的存在，牠總是先叫人愛自己，叫人覺得什麼都不可愛，就是自己最可愛，照起鏡子來，看自己越看越可愛，越想越覺得自己了不起——人定勝天——所以拚命追求發展自己，至終成為一個與神為仇為敵的人。為著叫我們脫離魔鬼撒但的轄制，得以站在神一邊，以神為中心，我們要嚴厲地起來對付我們的己生命（即墮落了的魂）。

一個人能不能過著幸福的一生，就看他能不能脫離己生命的管轄。若一個人能夠隨時放下老自己，這個人必是最蒙福的人，他能讓神在他身上在地位，能與神聯絡，能承受神一切的祝福；反之，一個活在己裡的人，定規與神的恩典隔絕。所以若有人以自己為中心，他是己被撒但擄去的人，神在他身上就沒有道路，也得不著榮耀，還會受到羞辱。個人是這樣，教會整體也是這樣。什麼時候一個地方教會採取本位主義，專以自己那地方為中心，那是大的己、團體己，那個地方教會一定荒涼。我們說，新約教會是整體的、流通的；那些以自己的地方為中心的人最中聽了，心想這下子可好了，從這時起我們再也不會窮了，因為多收的沒有餘，少收的也沒有缺。但是他們只曉得流通進來，卻不曉得流通出去，所以還是不通。凡是這樣的情形，都準準會出問題。這好比一個人光會吃不會排泄，那是很可怕的，非出毛病不可，這種有進無出的現象都是己生命在作祟。整體流通，好比血液循環，血液由心臟壓出來，流到各部器官，再流回心臟，這樣不斷循環，身體就不會出毛病。若有那一部分肢體想把流進來的血扣起來，佔為己有，而紮緊血管，使之不能流出，就會出毛病，甚至變作殘廢。所以誰最會為自己著想，誰就最會出毛病，且要受虧損。一個人屬靈的度量有多少，就看他的己生命喪失有

多少；一個人屬肉體的成分多少，就看他愛自己有多少。愛自己愛得越厲害，定規越屬肉體，越不屬靈。不是他會講「一個人一座山」的時代真理就屬靈，也不是他會禱告說「至死爭戰，面向錫安力前」就屬靈。有的人一邊禱告，一邊注意別人對他的反應如何？有沒有人喊阿們？所以連禱告都是己生命在那裡表演；一直求自己的榮耀，怕自己不出名，怕自己的優美不被人知道。這個「己」既然是被撒但控制的魂生命，是撒但的地盤，而魔鬼撒但但是專門與神作對的，那麼，什麼時候我們憑著己而活，就成為撒但的工具，被利用來敵對神。千萬不要以為我們已經信主了，與神和好了，沒有問題了；殊不知，什麼時候神在我們身上不能居首位，掌王權，什麼時候我們就是與神為仇為敵。所以，我們不能不厲害地起來對付這個老自己，摧毀魔鬼撒但在我們身上的根據地——「己」生命。

二、己生命攔阻人走神命定的道路

「從此，耶穌纔指示門徒，祂必須上耶路撒冷去，受長老、祭司長、文士許多的苦，並且被殺，第三日復活。彼得就拉著祂，勸祂說：主阿，萬不可如此！這事必不臨到祢身上。耶穌轉過來，對彼得說，撒但，退我後邊去罷！你是絆我腳的；因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。」（太十六：21 / 23）這段聖經許多基督徒甚至非基督徒都很熟悉，但是有多少人真正摸到其中的屬靈奧祕，且洞悉天然人熱心的背後就是撒但呢？原來**己生命背後就是魔鬼**！己生命只不過是傀儡，天然人的愛心和熱心都是撒但的工具。撒但實在狡猾，利用人天然的愛心和熱心作工具，來破壞神的旨意。表面看來，彼得很熱心，很愛主，但這個

熱心和愛主竟成為撒但的工具，被撒但利用來攔阻主耶穌上耶路撒冷去成就神的旨意。彼得剛剛得到上頭來的啟示，認識耶穌是基督，是神的兒子；主耶穌也剛剛把偉大的使命託給他，又把不平凡的權柄，就是那把天國的鑰匙交給他。凡他在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡他在地上所釋放的，在天上也要釋放。這實在是天國的欽差大臣，可以先斬後奏的，但是這樣的一位彼得，接下去就因他的己生命而出紕漏了。聖經說：「從此，耶穌才指示門徒，祂必須上耶路撒冷去……。」這是主耶穌的指示，是神的話，是神的旨意。彼得曾經認識主耶穌是基督、是神的兒子、是神所差來的、是要成功神旨意的。這時主耶穌說祂必須上耶路撒冷去，彼得應當阿們才對，但是彼得不是這樣；他卻拉著主，勸主不要上耶路撒冷。有的繙譯本說，彼得把主耶穌拉到一邊去，好像事態很嚴重似的，不能公開講，要到旁邊去講；他苦勸主耶穌，萬不可如此，這件受苦被殺的事必不臨到祂身上。按人看來，彼得實在作得好，應該得主稱讚，然而主不但沒有稱讚他，反而嚴嚴責備他：「撒但，退我後邊去罷！你是絆我腳的。」彼得不是很愛主嗎？怎麼變成絆主腳的撒但？原來這個時候的彼得不是照著主的帶領往前的彼得，不是活在靈裡的彼得，不是活在啟示裡的彼得，而是活在己裡的彼得。他作這件事與天上的啟示和聖靈的帶領完全背道而馳。主說，必須上耶路撒冷受害，但他的想法卻是萬不可如此，恰恰相反。這種想法完全是彼得憑著自己想出來，這是彼得天然的己，是出於己生命的熱心和愛心。這個天然人的彼得一出頭，主說，你是絆我腳的。所以，我們對己生命要清楚的認識——這是絆主耶穌腳的，是攔阻人遵行神旨意的，是叫人逃避神命定道路的。己生命就是這麼可怕！

我們若站在客觀的立場來看，很清楚這實在是違背神的旨意，但是事情臨到我們時，我們也照樣糊塗，常常用天然觀念來衡量屬靈的事；未好好禱告尋求聖靈的帶領，就憑著自己的觀念來推斷神所作的事，以致常常說一些糊塗話，作一些糊塗事，像彼得所作的。

當江姊妹被主興起來時，首先傳講血、水、聖靈全備真道；後來又傳講拆毀公會宗派，重建新約教會。她一上講台，神的靈就感動她大聲疾呼：「人意宗派是神所要拆毀的！」我對這話印象非常深刻。有一次我聽江姊妹的禱告錄音，她說：「我奉主耶穌基督得勝尊名，拆——毀聚會所！」「拆」字特別拉得很長；因為我是從聚會所出來的，所以感受特別深。那時我們已經歸回新約教會了，知道聚會所害人不淺，應當拆毀，所以不覺得為難。可是另一班人聽起來，就很不是味道，說江姊妹又長氣又厲害，連她的女兒都不願聽她講道。江姊妹盡忠傳主真道，指責人意宗派，那些屬肉體的人實在通不過。她的女兒張某後來之所以順從丈夫陳某同心背道，並且背得那麼厲害，就是由於己生命作祟，己的觀念出來了，己的辦法來了。他認為新約教會這種傳法太激烈了，他要來一套溫和作風，既不冷也不熱；熱的人可以跟他熱，冷的人也可以慢慢跟他冷，兩面都可以適應，這樣既可以得著熱的，也可以得著冷的。結果，事實證明那完全是中了撒但的圈套，終於被神棄絕了！他認為新約教會的傳法得不著人，一萬年也傳不開。事實卻證明，當我們單純地順從聖靈，傳揚神的真道，真道就奇妙地被我們傳到五大洲、三大洋了。

彼得憑著自己的意思來跟從主、勸阻主，主耶穌很嚴肅地指斥他：你這天然的彼得是絆我腳的，你若不活在聖靈的啟示裡，

你的一切都是絆我腳的；因為你只體貼人的意思，不體貼神的意思。所以魔鬼撒但乃在人的己裡，鼓動人違背神的旨意，成為遵行神旨意的絆腳石。若是你我在大小事上不經過禱告尋求，就隨著己意去作，你應當知道，你正在絆主耶穌的腳了；你不體貼神的意思，乃體貼人的意思了，你已經被撒但利用了。當主耶穌對彼得說了這樣的責備話以後，接著就帶出捨己跟從主的真理。主耶穌說：「若有人要跟從我，我就當捨己，背起他的十字架來跟從我。」（參太十六：24）凡不肯捨去己生命的，就不能跟從主；因為人的己生命是撒但利用來絆主腳，攔阻神旨意成就的，所以我們非對付這個己生命不可。而我們所說的對付己生命，不是把我們魂生命磨滅掉，使我們這個人變作有體無魂的人；乃是說，我們的魂生命向魔鬼關閉，使撒但再也不能用來作為牠的根據地。我們要向魔鬼撒但宣告：「從前你在我的魂生命裡建立基地來抵擋神，現在你要撤退！」魔鬼撒但幾千年來盤踞人的魂生命，作為牠破壞神旨意的基地；現在基督靈恩佈道團來，把魔鬼撒但的詭計揭穿了，我們每一個人都當起來向撒但宣告：「撒但啊！你霸佔人類魂生命已經六千年了，你藉著人的魂生命在全地上作了許多敵擋神的工作；現在我奉主耶穌基督的名斥退你！叫你完全離開我，你在我裡頭再也沒有地位。我的魂是屬於神的，從今以後我要讓神來支配，讓神來建立基地，讓聖靈來管理，歸神使用；我再也不受你利用，不讓你來建立基地了。」求主開啟我們的靈眼，叫我們認識己生命的可怕！可惡！好叫我們個個恨惡我們的己生命，否定它，棄絕它，背起自己的十字架來跟從主。

三、屬魂的人不能明白屬靈的事

「然而，屬血氣的人不領會神聖靈的事，反倒以為愚拙。並且不能知道，因為這些事惟有屬靈的人才能看透。」（林前二：14 現代中文譯本）「屬魂的人不接受神聖靈的事，反倒以為愚拙，而且他也不能明白……。」魂生命對神的事是不通竅的，也是不能接受的；因為魂和靈是兩個境界，好像螞蟻不懂得人的事一樣，你跟牠講人的事，牠不懂，牠只曉得螞蟻世界的事。猴子雖然很能模仿人的動作，但是猴子總是猴子，牠跟人境界不同，範圍不同、構造不同、性質不同，是沒有辦法溝通的。同樣的，魂與靈完全是兩個境界，聖經說屬靈的人能看透萬事，屬魂的人卻不領會屬靈的事，也不能明白。**屬魂的人在屬靈的事上有一個記號就是無能。**所以你若寶貝你的魂，你一輩子也無法明白屬靈的事。你若一直憑著頭腦去想神，必定越想越沒有神。神絕對不是人能想得通的，也絕對不是人能想得出來的。我們信主的人，若不憑著靈去揣摩接觸，而用頭腦去思想，也會越想越沒有神。難怪有人在主日學時很單純愛主；上了中學頭腦漸複雜，就以為信神是迷信；上了大學，頭腦接觸到一些科學新知，輕信進化論，就根本不信有神了。因人的魂對神的事本來就是無知，在屬神的事上，神對屬魂的人的判決就是無能，不能知道，不能領會。我們若一直用魂和頭腦去接觸神，就不通達，這好比用木頭去導電，是絕對不能通電的。基督徒什麼時候會糊塗？就是活在頭腦思想裡的時候。有人剛到新約教會接受按手禱告，被聖靈充滿，就說出方言來了，一股能力如同暖流從全身通過，像觸電一樣，這是他一生沒有經歷過的。但是，等聖靈的運行慢慢靜下來，他

就開始回到頭腦裡去想，想他剛才講的是什麼話？我是受過高等教育，研究過廿世紀科學的，哎呀！這成何體統？怎麼跟那些老太太、老公公一樣的，DI、DI、DA、DA，剛才作的是什麼事，到底是真是假？這麼一想，剛才那聖靈中的喜樂全沒有了，滿身又是重擔了。為什麼會這樣？沒有別的，因為人的魂對屬靈的事不通竅，人的境界太有限，惟有聖靈是無限的。用有限範圍的邏輯來衡量無限境界的真理奧秘是絕對不通達的。

新約教會中的一切都是由聖靈帶領，而聖靈的帶領是活的，不住往前的，不是死死板板的。有人常以某人某一段時間的蒙恩情形來作標準，以為聖靈就是作那麼多，所以當聖靈作得更多更榮耀時，他就跟不上，也就絆跌了，他總是說從前沒有這個；「豈不知神為愛祂的人所豫備的是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。」（參林前二：9）為什麼一定要守舊呢？從前台灣沒有電燈，都是用煤油燈。日據時代日本人鼓勵人裝電燈，好多台灣人說什麼也不要，後來日本人只好強行免費裝電燈。為什麼不要？因為從來沒有用過，一向都是點煤油燈，這是我們祖宗傳下來的。還有一個原因，就是怕被電死了，因聽人說過，觸電會冒火花，會電死人，怕得不敢要。我們天然人也是不能跟著聖靈往前的；從前沒有的，現在聖靈要加給我們，我們就是不肯要。江姊妹被主興起時說：「聖徒們都當受聖靈說方言。」許多人就單單純純地領受了。及至回到禮拜堂去 DA、DA、DA，說起方言來，牧師就說：「我們長老會幾百年來都沒有這一套，你要說方言回家去說。」人就是這麼不通竅，拘泥於傳統，不能在新開啟裡往前，太可憐了！有人說，江姊妹的時候只有彩虹圍繞太陽或月亮，沒有跳靈舞，沒有舞劍，也沒有什麼雲

杖、金杖的……。現在洪弟兄名堂可多了，就以為是越過江姊妹的教訓，是異端。弟兄姊妹，不是我們越過江姊妹，我們是和她同樣承擔這職事的，只不過一路上隨著聖靈的帶領而往前，這職事越來越豐滿，越來越榮耀。正如聖經所說：「這殿後來的榮耀，必大過先前的榮耀。」（該二：9）主耶穌曾對門徒說：「我所作的事，信我的人也要作，並且要作比這更大的事。」（參約十四：12）難道門徒比主耶穌更大？不是的，乃是神的作為越來越榮耀，職事的榮光越榮耀。所以我們不要一直落在自己的螞蟻頭腦裡，這螞蟻頭腦是不能更多認識神的。

人若憑著頭腦想要信耶穌，是信不來的。因為頭腦對神的事不會明白，還會以為愚拙。其實神的事一點也不愚拙，乃是更高的境界。比方說，小學生都會算一加二等於三，三減一等於二。現在用另一種境界來算，樹上有三隻小鳥，有一個人用槍把鳥打下一隻，樹上還有幾隻？通竅的人要說，連一隻都沒有了，但不通竅的人要說，三減一隻，不是剩下二隻嗎？怎麼會都沒有了？難道三減一等於零？這是怎麼算的？這是開啟性的的算法，這是在生命境界裡的算法。如果把鳥裡面的生命拿掉了，像石頭一樣，就是三減一等於二。然而鳥裡頭有生命，牠看到同伴被打下去，趕快飛跑，所以三減一等於零。其實說等於二也可以，因為那兩隻飛掉了，不再留在樹上了，所以並沒有矛盾，這就是物質的境界與生命的境界迥然不同的地方。魂與靈分屬兩個不同的境界，憑著魂來明白靈的事是萬萬不可能的，所以若看見聖靈在新約教會中有新的帶領，千萬不要見怪，以為江姊妹時都沒這樣，為什麼現在花樣越來越多，會不會有危險？弟兄姊妹，當單單純憑著靈來接受聖靈又新又活的帶領。新約教會的一切都是在信

心的靈裡才能摸著的，在那些摸著的人，是進入更高的境界，摸著更大的喜樂，但沒有摸著的人卻覺得滿頭霧水，一團團的疑雲，充滿了不它、恐懼感。有人還想起江姊妹曾指責那些西方靈恩派的人跳靈舞，怎麼現在新約教會也跳起靈舞來了？但要知道，江姊妹沒有禁止人像大衛那樣的跳舞。江姊妹所以指責西方靈恩派的人跳靈舞乃因他們憑肉體跳；而今日新約教會跳靈舞是出於聖靈的帶領、是聖靈管理、是榮耀神，見證在神國裡的超越、得勝、踐踏仇敵；是見證神救恩的豐滿，在這裡肉體沒有地位。神的寶座在新約教會中，聖靈還要作更榮耀的事，我們必須跟上去，不要一直用頭腦去思想分析聖靈在新約教會中所作的事，否則有一天你會跟不上去。

「風隨著意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從那裏來，往那裏去；凡從聖靈生的，也是如此。」（約三：8）所以聖靈要怎樣作我們不知道，我們只負責跟上去就是了。聖靈中的喜樂乃是最高的屬靈境界，一個人的幸福達到高峰就是歡樂。我們就是天天在聖靈裡享受這喜樂。凡活在信心的靈裡的必能隨時跟上來。信心不憑思想，也不憑眼見，惟有在魂生命裡才要憑眼見。眼見是屬物質的境界，是在頭腦範圍內的故事，它不會明白生命境界的事。有一對作父母的告訴女兒，說，我們既然攔阻不了妳，妳硬要跟那男友結婚，以後吃什麼苦頭可不要回來找我們倆老，我們就當作沒有妳這個女兒。這女孩子果然結婚了，父母很氣；以後女兒真的吃苦頭了，可是不敢回娘家。這消息從鄰居慢慢傳到她父母耳中；作父母的知道這消息，開頭說：「活該！」可是，女兒究竟是女兒，再生氣也是自己的骨肉，後來忍不住就跑去看了她。你說矛盾不矛盾？不是說不管她了嗎？不把她當女兒了

嗎？親愛的弟兄姊妹，這是生命境界的事，在愛的境界裡，在生命的範圍裡，這是不矛盾的。靈和魂的境界也是如此，所以在跟隨主的路上我們要捨己，否定我們的老自己，單純憑著靈來跟從神，這樣才能天天摸著神國無限量的豐滿和榮耀。

四、己生命與神為仇為敵

「若有人在基督裏，他就是新造的人（現代中文譯本作：新的創造），舊事已過，都變成新的了。」（林後五：17）人都喜歡新的，不喜歡舊的，而且怕舊，因為舊是接近朽壞，沒有指望。所以舊是人所一直逃避的，新則是人一直追求的。然而，事實告訴我們，在墮落的人類裡，根本就沒有新的，一切都是舊的；惟有在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。這是何等有福的境界，充滿盼望、充滿喜樂，因為都是新的了，並且是一直新；而這個常新的境界惟在基督裡出現。上面所引聖經現代中文譯本作：「無論誰，一旦有了基督的生命就是新造的人。……」這話是確實的。我們要成為一個新造的人，必須要有基督的生命。新形象是從新生命出來的，沒有新生命就不可能有新形象。受造之物自從被玷污以後，統統變成舊造，打上舊的記號，既然是舊的就必朽壞。舊生命不能產生新形象；世人所謂新形象，頂多是化妝一下，換個新花樣就是了，有如殯儀館的化妝工作一樣。一個斷了氣了的死人，不管怎麼化妝仍是死人，只不過外表好看一點就是了，裡頭還是沒有氣息。粉飾的墳墓，外面儘管多麼富麗堂皇，裡面都是死人骨頭。經上說：「在亞當裏眾人都死了；照樣，在基督裏眾人都要復活。」（林前十五：22）人若不在基督裡，沒有基督的新生命，他無論怎麼弄都是舊

的，都是死的，不會有結果，不會有新的轉機的，只有每下愈況。死了的人只會越來越爛，越爛越臭。我們不能在死人身上盼望他有所改進，無論怎麼化妝都沒有用，還是不會喘氣，這是一個很嚴肅的宣告：不在基督裡就是舊，就是死的，在他身上產生不了新形象，也造不出新東西。有了基督的生命就是新的創造，舊事已經過去，都變成新的。

「一切都是出於神，……」（林後五：18，這話現代中文譯本作：一切都是神的工作）一切更新變化的工作不是人所能作的，完全是神的工作。墮落的人要得著新生命只有一條路，就是信服基督；除此以外，絕對摸不著新的境界，在亞當裡人只有越搞越臭。今天這個世界被墮落的人類搞到這個地步。實在夠糟糕。前些日子我們聽說兩大強國正在談判，你想會有什麼新的轉機嗎？會為人類帶來什麼幸福嗎？他們的談判能夠帶給人類真實的和平嗎？神的話早就給墮落的人類一個宣判：「體貼肉體的就是死。」（羅八：6）什麼叫做體貼肉體？就是憑著肉體思想，為肉體著想，順著肉體行事。人類墮落以後就一味隨從肉體的喜好行事。對於這種情形，神有一個非常肯定的判決——死。在國際間有許多專家在那裡討論、開會，那些人全是體貼肉體的人，他們是憑著肉體的思想行事的，所以不會有進步，不會帶給人新生命、新盼望。神已判定：「那些事的結局就是死。」（參羅六：21）在肉體裡的心思是死的，在墮落人類裡頭的思想統統是死的。「原來體貼肉體的，就是與神為仇；因為不服神的律法，也是不能服。」（羅八：7）為什麼體貼肉體就死？因為體貼肉體的就是與神為仇。人類墮落以後，那個心思意念全被肉體控制，憑著肉體思想，為肉體著想。沒有一個人真正為別人著想，更沒有

一個人為神著想，都是與神為仇為敵。我們為什麼要對付己生命？因為己生命已被肉體擄去，是屬肉體的，是與神為仇的。

墮落的人所作所想盡是與神為仇，因為在人的肉體中，沒有良善（參羅七：18）。想罪惡的事固然是與神為仇，想所謂道德的事也是與神為仇，越講道德的人可能越驕傲，越抵擋神；連想事奉神的事都可能是與神為仇，因為他是憑肉體、照著自己的意思來事奉神，所以不事奉神還好，越事奉神就越惹神忿怒。好像昔日的掃羅一樣，為他祖宗的神大發熱心，卻成了逼迫教會的。這個天然的人就是這樣與神為仇，自從人墮落以後，全世界就臥在那惡者手下，任撒但支配、轄制，以致所想所作盡都與神為仇。即使信了耶穌，也會與神為仇。也許這話你信不過來，然而這是神的話，是事實，人只要憑著肉體來思想，那就是與神為仇為敵了。不信神的人當然是屬肉體，與神為仇；連所謂的宗教自由，都是與神為敵。表面看來好像是讓人自由敬拜神，他可以拜他的神，印度人有印度人的神，馬來人有馬來人的神，各拜各的，互不相干，不能說別人拜的不對；說別人拜的不對，就是干犯人的信仰自由。我們要知道人國中的宗教，是從人的魂生命被肉體擄去，被魔鬼撒但控制而產生的，所以是與神為敵的。有人認為軍事、政治、教育都不管用，宗教的力量還是滿大的，就在宗教系統上花功夫，想利用宗教來幫助人類解決許多問題，這同樣是魔鬼的詭計。魔鬼絕對是與神為敵的，牠是與神作對到底的；牠知道牠的命運是火湖，為要拉一班人作伴，就在人的魂生命中建立牠的基地，在屬肉體的人裡頭作工，叫人心剛硬敵擋神。所以只要世人不能真正悔改成為在基督裡的人，我們不要盼望他們對新約教會的態度會改變。在神的眼目中這世界是與神為

敵的，是恨神的，所以我們被恨也就不足為奇了。我們的主被世界恨惡、棄絕，我們還想被世界寵愛嗎？不可能！你若真實愛神，世界不會歡迎你，你在世上也不會通達。若是有一天世界愛起你來了，你的道路通達了，那你該知道你已經偏離正路了。當張某跟她母親一同為真理爭戰時，星馬不准她入境。因為那時她站在神一邊，為真道爭戰。然而她一背道，立刻通行無阻。所以什麼時候我們愛神，什麼時候就被世界厭棄，別夢想這世界會厚待我們這些不屬世界的人。要記住神的話：「體貼肉體的，就是與神為仇。」昔日主耶穌在希律、彼拉多和猶太人的眼目中是該被除滅的，今天我們在抵擋神的世人眼中也是如此。若是教會在地上很通達，受歡迎了，你該知道，教會已經墮落了，不發光了。有如昔日君士坦丁時代，那極度逼迫教會的羅馬帝國，一下子變為歡迎基督徒了，基督徒一時變得好通達。我告訴你，好可怕！好多的基督徒在逼迫、患難中還站得住，反而在羅馬帝國歡迎他們時倒下去了。受逼迫的時候教會中沒有撒但的座位，後來從逼迫變為歡迎，撒但的座位就搬到教會中來了，這就是啟示錄第二章別迦摩教會的光景，好可怕！撒但絕對不會讓神的兒女佔便宜的。我們並非不曉得牠的詭計。

有的人來到我們當中，說是要來了解我們，為我們主持公道，為我們解決問題。他們以為他們能做什麼。然而我們很清楚，除了我們的神，誰也不能幫助我們解決任何問題。因為我們深知體貼肉體的就是與神為仇，狗嘴裡吐不出象牙來，體貼肉體的人也絕對不會與神為友。我們若是活在肉體裡，憑著肉體來思想就絕對愛不了神，只會抵擋神。這世界是抵擋神的世界，是把主耶穌釘於十架的世界；這世界向主耶穌是乾的，對天路的旅客

是不會有恩情的，所以我們必須提防仇敵的詭計。我再說，屬血氣（魂）的人不領會神聖靈的事，反倒以為愚拙，並且不能知道。除非人接受耶穌基督作救主，否則，他所作的一切都是與神為仇的，絕對不會與神和好的。我們對待那個屬血氣（魂）的老自己只有一個態度，就是釘它十字架，藉著十字架治死魂生命，經過死而復活，更新變化。世人若要與神和好，在神面前蒙恩得福，必須向神悔改，接受耶穌作救主，得著耶穌基督的新生命。與神和好才會出現真的新形象，舊事才會過去，新人的一切自然都是新的。願我們靠神恩典，嚴格對付我們這個屬肉體的人，天天活在基督裡，體貼聖靈，使我們滿得天上的生命和平安。

第五篇 己生命的對付

一、對付己生命的重要性

(一) 跟從主的必須條件

「於是耶穌對門徒說：若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。因為，凡要救自己生命的，必喪掉生命；凡為我喪掉生命的，必得著生命。人若賺得全世界，賠上自己的生命，有甚麼益處呢？人還能拿甚麼換生命呢？」（太十六：24 / 26）主耶穌對那些要跟從祂的人有話說：你要跟從我嗎？很好，但有一個條件：你必須捨己——失喪你的魂生命。換句話說：你若不對付老自己，不失喪魂生命，就不能跟從我；你若一直要救自己的魂生命，就不能作主的門徒。所以**對付己生命，是跟從主，作主門徒的必須條件**。今天主也同樣對所有要跟從祂的人這樣說：你要跟從我嗎？要事奉我嗎？背起你的十字架來跟從我，捨去你的老自己來跟從我。舊約時代的帳幕，進院子就是祭壇，必須先經過祭壇和洗濯盆才能進入聖所、至聖所。凡要進入會幕事奉神的，必須經過祭壇，這是表明必須經過十字架，也就是捨己，對付魂生命；這一關是不能越過去的，沒有任何人可以越過祭壇，進入聖所和至聖所。在屬地的事上，人也許可以投機取巧，但是在屬靈的事上任何人都取巧不得。誰不肯捨去他的老自己，對付他魂生命，誰就不能跟從主，誰就不能作主的門徒。經過一些年日別人往前了，你還是停在那裡；經過一些環境別人長進了，你還是老小孩一個，還是以自己為中心，專顧自己。跟從主的意思就是以主為第一，主到那裡我就到哪裡；不是我到哪

裡，叫主耶穌跟我到哪裡，不是的。今天好多人不熱心便罷，一熱心，就要主耶穌來跟他，他有很多的建議，主耶穌非阿們他不可，己生命沒有受破碎就是這麼可怕。己生命是絕對與神的旨意相違背的。因此對付己生命乃是我們跟隨主，作主門徒必須的條件。

（二）讓基督居首位

「我已經與基督同釘十字架，現在活著的，不再是我乃是基督在我裏面活著；並且我如今在肉身活著；是因信神的兒子而活；祂是愛我，為我捨己。」（加二：20）保羅說，現在活著的是基督在他裡面活著；意思是說，現在是基督在他裡面佔有地位，基督在他裡面運行、帶領著他，並且管理著他。而基督在他裡面活著是有一個先決條件的，必須如使徒保羅所講：我已經與基督同釘十字架，就是藉著十字架把己生命釘死了。一個**已經與基督同釘十字架的人才能讓基督在他裡面活著**。我們的老自己若是沒有與基督同釘十字架，基督在我們身上就沒有地位。因為己生命是與基督相抵觸的，所以要基督在我們身上有地位，我們就必須對付己生命。

（三）治死肉體邪情私慾

「我說，你們當順著聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了。因為情慾和聖靈相爭，聖靈和情慾相爭。這兩個是彼此相敵，使你們不能作所願意作的。」（加五：16 / 17）這裡的情慾是指邪情私慾，是墮落的人類被撒但玷污、轄制的魂生命和肉體。這些邪情私慾都是與聖靈相爭的，是不讓聖靈有地位的。若要讓聖靈在

我們身上有地位，讓神在我們身上作王掌權，必須對付我們的己生命。

(四) 獻上神所喜悅的靈祭

「有一日，該隱拿地裏的出產為供物獻給耶和華，亞伯也將他羊群中頭生的，和羊脂油獻上。耶和華看中了亞伯和他的供物，只是看不中該隱和他的供物。該隱就大大的發怒，變了臉色。耶和華對該隱說，你為甚麼發怒呢，你為甚麼變了臉色呢？你若行得好，豈不蒙悅納？你若行得不好，罪就伏在門前。它必戀慕你，你卻要制伏它。」(創四：3 / 7) 該隱的事奉是代表「憑己意的事奉」，是魂生命的事奉。該隱與亞伯同時獻上供物，亞伯獻的是羊群中頭生的，和羊的脂油，神看中他和他的供物。為什麼神看中？因為在這裡有殺生流血，豫表經過十字架的死和救贖。而該隱是以地裡的出產為供物，沒有經過流血，結果事奉是事奉了，奉獻也奉獻了，神卻不悅納，這是非常叫人咬牙切齒的事。在聖經中主對那些稱呼祂主阿、主阿的人說了一些嚴肅的話：「凡稱呼我主阿，主阿的人，不能都進天國；惟獨遵行我天父旨意的人纔能進去。當那日必有許多人對我說：主阿，主阿，我們不是奉祢的名傳道，奉祢的名趕鬼，奉祢的名行許多異能麼？我就明明的告訴他們說：我從來不認識你們，你這些作惡的人，離開我去罷！」(太七：21 / 23) 這班人奉主的名傳道，奉主的名趕鬼，行許多異能，恩賜夠顯明，也夠熱心了吧！這樣的人若出現在這世代，一定成為聞名全球的佈道家，到處有人邀請。這事奉在人看來相當有果效，但是主竟說，我從來不認識你們，你們這些作惡的人離開我去吧！這班人事奉來、事奉去，主

卻不承認，還定罪他們是作惡的。你說他們怎能不咬牙切齒？為什麼會落到如此下場？沒有別的，就是憑己意，照著己生命的喜好來事奉神，不是按照神的旨意來事奉神。這實在是好嚴肅的事，值得作我們的警惕。**為著讓我們的事奉蒙神悅納、記念，我們必須對付己生命。**

（五）承受神的國

「情慾的事都是顯而易見的，就如姦淫、污穢、邪蕩、拜偶像、邪術、仇恨、爭競、忌恨、惱怒、結黨、紛爭、異端、嫉妒、醉酒、荒宴等類。我從前告訴你們，現在又告訴你們，行這樣事的人，必不能承受神的國。」（加五：19 / 21）這裡情慾的事當譯作：肉體的行為或工作，即隨己意而有的行為或工作，這是不能承受神國的。**為了要承受神的國，必須對付我們的己生命**，因為己生命是污穢的，神的國是聖潔的；己生命是會朽壞的，神的國是不朽壞的。「弟兄們，我告訴你們說，血肉之體不能承受神的國，必朽壞的不能承受不朽壞的。」（林前十五：50）血肉是會朽壞的，這必朽壞的血肉不能承受不朽壞之神的國。不是神不給你，而是你不能承受。神的國是另外一個境界，是不朽壞的境界，是永存的境界；而屬血肉的人是會朽壞的，到不朽壞的境界去是不適合的，因為不能適應。所以這種必朽壞的生命若是不對付，不憑著不朽壞的生命來活著，就不能承受神的國。為什麼有很多人走不上這條屬天的道路？開頭一段很火熱，也跑得很快，但是過不久就看不見了，為什麼？沒有別的，他的火熱不是憑著靈的火熱，而是魂的火熱。魂的東西是經不起時間考驗的；時間一久，就顯出疲乏、衰老支撐不下去的狀態。在聖

靈重建的新約教會裡是好真實的，各人的光景都要在神面前受考驗，被顯明，所有天然的東西都要一個個倒下去。我們的事奉若是短命，證明我們不在靈裡，我們所憑藉的不是靈而是魂。魂可以有一時的熱心，好像草上花，一時間得很美。可惜草上的花再美也不會百日紅，總有一天會凋謝。弟兄姊妹，魂的東西就是這麼一回事。有的人事奉的高峰是一個禮拜，他每到一個地方，第一個禮拜就是他屬靈高峰，他所有的精彩都在那一個禮拜表現出來了，再下就沒有了；一個禮拜以後就得換地方，不然就只得炒冷飯了；這都是在魂裡憑已生命事奉的光景。這樣的事奉帶不進神的國。今天我們都盼望進入神的國，承受神的國，因此我們不能再憑著老自己事奉，因那是與天國的性質完全不合的，神在新約教會中所作的工，就是訓練我們承受屬天的基業。所以交通已生命的認識與對付，就是要我們受這訓練；這是承受屬天基業的訓練。當我們把那會朽壞、必朽壞的已生命對付掉以後，就能承受神的國。

已生命就像狼尾草（交通這信息時，小林河灘上的狼尾草正發白）。經上說：「凡有血氣的盡都如草；他的美容都像野地的花。草必枯乾，花必凋殘，惟有我們神的話必永遠立定。」（參賽四十：6、8）狼尾正好寓意墮落的人性。自從始祖墮落以後，整個天然人的魂生命都被撒但盤踞了，以致於人在屬靈的事上完全失去功用，不明白神的事，也不接受神的事。我們交通已生命的認識與對付，為的是要把魔鬼撒但夾在後腿之間的狼尾巴抓出來，對付掉，好讓我們能夠憑著靈活著。使徒保羅說：「因為真受割禮的，乃是我們這以神的靈敬拜、在基督耶穌裏誇口、不靠著肉體的。」（腓三：3）受割禮才能憑著靈來事奉神；若不受割

禮，即使你是希伯來人所生的希伯來人，也是神所要擊殺的。外邦人在神面前不受割禮站立不住，你這希伯來人若不受割禮在神面前照樣站立不住。舊約時代，一個蒙神悅納、能夠承受神產業的以色列民，身上有一個記號，就是受割禮。舊約時代的**割禮就是新約時代的藉著靈對付己生命**。神是個靈，凡不憑著靈來到祂面前的，都是極為可憎的。因此我們當隨時靠聖靈治死己生命，讓我們的老自己天天衰微，屬靈生命天天興旺。有些人誇口：「我是領受江姊妹所傳的全備真道的，並且是江姊妹親自為我按手的，我是道道地地希伯來人所生的希伯來人。」弟兄姊妹們，神所要看的不是這個，而是看你是不是繼續活在靈裡。你裡面若不肯受真割禮，卻憑著肉體活著，是沒有用的。神只認定你有沒有受真割禮，有沒有真的活在靈裡對付己生命。

「錫安哪，興起！興起！披上你的能力！聖城耶路撒冷阿，穿上你華美的衣服！因為從今以後，未受割禮不潔淨的必不再進入你中間。」（賽五十二：1）現在我們越來越清楚，為什麼神帶領我們交通這些信息？因為神要帶我們回錫安，進入耶路撒冷；那未受割禮不潔淨的，必不得進入耶路撒冷。為著進入耶路撒冷，神要在我們這些希伯來人所生的希伯來人身上行割禮，叫我們憑著靈和真實來敬拜祂。我們交通「靈的認識與操練」，接著交通「己生命的認識與對付」，這是進入耶路撒冷的兩面。我們怎樣讓神作王掌權，彰顯祂的作為？必須受割禮對付己生命。凡渴想回錫安的人要趕快受割禮，把所有的血氣、肉體統統割掉，不要留下一點點。照我們自己看，也許有些肉體是你覺得不錯的，好像有保留的價值；可是凡出於肉體的，都要統統被割掉。舊約時代的掃羅王在打敗亞瑪力人時，違背神的命令，把瘦

弱的牛羊統統宰掉，卻把他以為好的牛羊留下來。他的理由非常冠冕堂皇，說是要獻祭給耶和華。結果如何呢？被神廢棄！神差遣先知撒母耳對掃羅說：「耶和華喜悅燔祭和平祭，豈喜悅人聽從祂的話呢？聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油。悖逆的罪與行邪術的罪相等，頑梗的罪與拜虛神的偶像的罪相同，你既厭棄耶和華的命令，耶和華也厭棄你作王。」（撒上十五：22 / 23）這就是靈裡未受割禮，憑肉體事奉者的下場和鑑戒！

這些日子神的心好迫切，要在我們身上行割禮，要把我們裡頭的狼尾巴、狐狸尾巴統統抓出來斬掉它，好叫我們能聖聖潔潔、榮榮耀耀地進入聖城新耶路撒冷。所以這些日子我們在此接受神藉著祂的靈給我們行的割禮是非常重要的。若是不肯接受聖靈給我們行的真割禮，那你即使天天唱：「以利亞我愛你，我必帶領你回錫安……」也沒有用，有一天大家都回錫安了，你還留在世界裡。因為耶路撒冷的公民有一個記號，就是受割禮。真猶太人不是外面作的，是裡面作的。什麼叫作真猶太人？就是裡面受真割禮。在我們身上有受割禮的記號，就是對付己生命。有了己生命徹底受對付的記號，你就是真猶太人，就是耶路撒冷的公民，就有資格進入耶路撒冷。所以光是盼望回錫安，而已生命不肯受對付，還是回不了錫安的。為著讓我們成為道道地地的主門徒、跟從主到底，必須對付我們的己生命；為著讓基督在我們身上能居首位，能自由得到彰顯，必須對付我們的己生命；為著讓聖靈在我們身上能作王掌權，我們必須對付己生命；為著讓我們的事奉能被神驗中、悅納，我們必須對付己生命；為著叫我們能承受神那永不朽壞的國度，我們必須對付必朽壞的血肉之體。當我們的老肉體、老自己徹底受對付後，我們在神面前就得以成為

聖潔，配得進入聖城，安居錫安，承受永不衰殘的基業。

二、如何對付己生命

(一) 對付己生命必須認識己生命的表現

對付己生命就是否定己、認定主。主耶穌曾說：「若有人要跟從我，就當搭己（原文否定自己），背起他的十字架來跟從我。」（太十六：24）主這話很清楚告訴我們，若有人要跟從祂，就當否定自己的一切，認定主。因為在跟從主的十架道路上，只有主耶穌的帶領與作為，沒有我們自己的表現；只有認定主耶穌是那位「我是」，而否定我們己生命的一切表現，才能讓主得著完全的彰顯。要否定（對付）己生命，得先認識己生命的表現。若不認識己生命的表現，就無法否定己生命。自從魔鬼撒但鼓動始祖亞當、夏娃發展己生命、犯罪墮落之後，人類一切的表現，都是己生命的表現。所以概括而言，墮落人類的歷史堪稱為「己生命的表演史」。從這部己生命的表演史，我們不難發現，己生命的表現是多方面的，其形態是五花八門的；從裡面的心思、意志、情感，一直到外面的行動，花樣非常之多。我們把它歸納為兩大類：

1 顯而易見的己生命表現：

「情慾的事（原文作肉體的行為）都是顯而易見的，就如姦淫、污穢、邪蕩、拜偶像、邪術、仇恨、爭競、忌恨、惱怒、結黨、紛爭、異端、嫉妒、醉酒、荒宴等類。我從前告訴你們，現在又告訴你們，行這樣事的人必不能承受神的國。」（加五：19 / 21）這些肉體的表現，顯而易見，較易察覺。

2 隱而未現的已生命表現：

「誰能知道自己的錯失呢？願祢赦免我隱而未現的過錯。」（詩十九：12）這種隱而未現的過錯是無意的過錯，不易察覺，是更深的已生命表現。

大衛、摩西都是很肯捨己（否認己）的人，他們所對付的，不僅是外面顯而易見的己（肉體的行為），更是裡面隱而未現的己（無意的過錯），這也是所有要跟從主的人所當效法的。不論是顯而易見的己生命（肉體的行為），或隱而未現的己生命（無意的過錯）都是攔阻我們跟從主，走十架道路的；務要識透這些已生命的表現，方能對付己生命！

（二）要認識己生命的表現必須活在神話語的光中

要認識己生命的表現，必須活在神話語的光中。神的話大有功效，一傳出來就發出亮光，連人的慾望、思想都判明了。就如經上所記：「神的話是活潑有效的。它比雙刃的劍還要鋒利，連靈和魂，關節和骨髓，都能刺入。它能判斷人心中的慾望和思想。」（來四：12 現代中文譯本）沒有神的話，就沒有光，也就無法認識什麼是出於神的，什麼是出於己的；也就無法認識己生命的表現。現在我們從聖經中幾位見證人的生命經歷，來說明這事。

1 保羅：

「保羅說：我原是猶太人……按著我們祖宗嚴緊的律法受教，熱心事奉神……我也曾逼迫奉這道的人，直到死地，無論男女都鎖拿下監……。往大馬色去，要把在那裡奉這道的人鎖拿，帶到耶路撒冷受刑。我將到大馬色，正走的時候，約在晌午，忽

然從天上發大光，四面照著我。我就仆倒在地，聽見有聲音對我說：掃羅！掃羅！你為甚麼逼迫我？我回答說：主阿！祢是誰？祂說：我就是你所逼迫的拿撒勒人耶穌。……我說：主阿！我當作甚麼？」（徒廿二：3 / 10）從這段聖經，我們看見掃羅有一個非常可怕的己生命表現，就是「熱心事奉神」。但他不知道那完全是他己生命的活動，還以為是熱心事奉神，所以不但不曉得要去對付它，反倒變本加厲地逼迫信奉主道的人。直到大馬色的光臨到他，主從天上對他發聲說話：「掃羅！掃羅！你為什麼逼迫我？」他才恍然大悟，原來他所以為的熱心事奉神，竟是逼迫主耶穌；他在律法下的事奉，盡是肉體的行為，是出於他的己生命，而不是出於神。這簡直太不可思議，但主話語的光一發出，他全人就仆倒在地，且喊出：「主啊！祢是誰？……我當作什麼？」可見要真正認識己生命的表現，必須活在神話語的光中。

2 彼得：

「從此耶穌纔指示門徒，祂必須上耶路撒冷去，受長老、祭司、文士許多的苦，並且被殺，第三日復活。彼得就拉著祂，勸祂說：主阿，萬不可如此！這事必不臨到祢身上。耶穌轉過來，對彼得說：撒但，退我後邊去罷！你是絆我腳的；因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。」（太十六：21 / 23）神旨意是要主耶穌上耶路撒冷受害被殺，彼得卻力勸耶穌不可上耶路撒冷去。他自認這樣作是非常愛主、體貼主；因為其他門徒聽到主耶穌要去被殺，都沒有反應，好像無所謂，獨有他愛主最熱切，才攔阻祂不要去被害。但當主對他說：「撒但！退我後邊去吧！」時，他在主話語強烈的光照下，頓然醒悟過來，原來他以為愛主，哪知是抵擋神，絆主腳的，是叫神的旨意不能成就的，太可

怕了！彼得就這樣在主話語的光中認識了已生命的表現，才曉得如何去對付已生命。

3 馬大：

「他們走路的時候，耶穌進了一個村莊。有一個女人，名叫馬大，接祂到自己家裡。她有一個妹子，名叫馬利亞，在耶穌腳前坐著聽祂的道。馬大伺候的事多，心裡忙亂，就進前來，說：『主阿，我的妹子留下我一個人伺候，祢不在意麼？請吩咐她來幫助我。』耶穌回答說：『馬大！馬大！妳為許多的事思慮煩擾，但是不可少的只有一件；馬利亞已經選擇那上好的福分，是不能奪去的。』（路十：38 / 42）馬大為著接待主耶穌，忙到心裡煩亂，就怪妹妹不來幫助，又怪主耶穌不叫妹妹來幫助，因她以為這樣熱忱地伺候主耶穌才是愛主的表現。但主耶穌對她說：「馬利亞已經選擇那上好的福分，是不能奪去的。」她才恍然大悟，原來她的熱心接待，並沒有對準主的心意，而是已生命的表現。諸如此類的例子，非常多，在在都說出要認識已生命的表現，必須在神話語的光中。可見**已生命表現的認定標準乃在於神的話，凡與神的話相違的，都是已生命的表現**。所以我們必須**根據神的話來對付已生命**。

（三）如何活在神話語的光中

——必須認識神話語的出口（認識神作事的法則）

要對付已生命，必須活在神話語的光中；要活在神話語的光中，必須認識神話語的出口，也就是要知道，到底從那裡可以聽到神的話？主耶穌說：「信我的，不是信我，乃是信那差我來的。人看見我，就是看見那差我來的。……若有人聽見我的話不遵守……棄絕我、不領受我話的人，有審判他的——就是我所講

的道在末日要審判他。因為我沒有憑著自己講，惟有差我來的父已經給我命令，叫我說甚麼，講甚麼，我也知道他的命令就是永生。故此我所講的話正是照著我父對我所說的。」（參約十二：44 / 50）主這段話很清楚地告訴我們，神不是直接從天上向人說話，神乃是藉著祂所差來、所設立的器皿帶出祂的話來。神所差來者的話，就是神的話。要捨己就得根據神的話，也就是根據神所差來的器皿講的話。

每一個時代，都有神所差來的時代器皿，也就是說有神寶座話語的出口。經上說：「神既在古時藉著眾先知多次多方的曉諭列祖，就在這末世藉著祂兒子曉諭我們。」「直到祂藉著聖靈吩咐所揀選的使徒……。」（來一：1 / 2；徒一：2）在舊約時代，神藉著祂所設立的先知說話；在主耶穌時代，神差祂的兒子道成肉身向世人說話；主升天後，神乃差遣聖靈著所揀選的使徒說話；這是神作事的法則。每個時代神的兒女都要照著這法則（神在每個時代所差來的器皿所傳的話）來捨己。昔日米利暗因為不認識這法則，不認識捨己的標準在摩西那裡，竟說：「難道耶和華與摩西說話，不也與我們說話麼？」（參民十二：2）這是非常可怕的己生命表現。因著米利暗不信摩西是當時神話語惟一的出口，以為神也向她說話，就不服摩西，致使自己遭神可畏的審判，又攔阻神子民往前。今天，神家兒女在跟從主走十架的道路上，務必信服聖靈所揀選的使徒，阿們使徒所傳的信息，方能得著神話語的光照，得以對付己生命。願神賜給我們信而順服的心，使我們在神話語的光中捨己往前！

在此，我順便提一下**魂生命和己生命的講究**。我們要認識，我們所要對付的不是我們的魂，乃是我們的己。己和魂有什麼講

究呢？我們所說的**己**，乃是指不順服聖靈而被魔鬼撒但所霸佔、利用的魂，也就是**墮落了的魂**，向神獨立的魂。魂本身是好的，因為這是神所創造的；可是如果不服在聖靈的管制底下，不順服聖靈而隨意行事，便成為「己生命」。我們所要對付的就是這個己生命，這一點我們要認識清楚。不是把我們的魂對付得變作沒有魂的人，乃是對付我們那個受魔鬼撒但所欺騙、引誘、轄制、支配的魂，使之服在聖靈的管制之下。當我們的己生命受了對付以後，我們的魂就不會再站在撒但一邊向神獨立，乃完全服在靈的管制下，與靈和諧配搭順從聖靈。願我們越過越在神話語的光中，認識我們的己生命，並靠主恩典對付它、征服它。

第六篇 己生命的各種表現

己生命的表現是多方面的，其型態也是複雜而多樣式的。聖經把它歸為兩大類：一類是顯而易見的，（參加五：19）一類是隱而未現的。（參詩十九：12）無論是顯而易見的或是隱而未現的，我們都要把它勾出來，徹底對付掉。因己生命的表現多得不勝枚舉，我們根據聖經的記載，在此僅提出一些代表性的事例來交通。

一、掩飾自己的過錯

始祖亞當、夏娃違背神的命令，吃了分別善惡樹上的果子後，眼睛就明亮了，赫然發現自己赤身露體，趕緊拿無花果葉來編裙子遮醜。（參創三：7）魔鬼撒但非常可惡，牠一面引誘人犯罪、悖逆神，一面教人掩飾、遮蓋自己的過錯。人以為把醜陋遮起來就沒事了，其實，在神面前是遮不住的。經上說：「被造的沒有一樣在祂面前不顯然的；原來萬物在那與我們有關係的主眼前，都是赤露敞開的。」（來四：13）就算你有天大的本事遮掩一時，終久還是要被暴露。這個墮落世界的作風就是專門遮蓋羞恥、掩飾自己的過錯。人以為只要把墮落見不得光的部分遮蓋起來。問題就解決了，就能平安無事地生存下去了，這是掩耳盜鈴、自欺欺人。你即使騙得了人，也騙不了神。魔鬼撒但就是叫人編裙子、遮羞恥、掩過錯的師傅。有的人學編裙子的功夫相當到家，他編的裙子很精緻亮麗，叫人幾乎看不出他的醜陋；但是有屬靈眼光的人能參透萬事，一看就知道這是無花果樹的裙子，編得越厚，證明他墮落得越深。一個人若是怕自己的弱點、過錯

為人所知，一定是愛慕虛榮，喜歡炫耀自己，惟恐自己的優點不為人所知的偽君子，標準的法利賽人。所以一個人是否會掩飾自己的過錯，就看他是否喜歡沽名釣譽，使人知道他的卓越表現。新約教會是精金的燈台，有人子耶穌在金燈台中間行走，祂的眼目如同火燄，無人能掩飾得了自己的過錯、醜陋，所以，人人都當把掩飾自己過錯的己生命對付掉，帶著自己的本相，真真實實地活在神面前。

二、逃避神的面光

亞當、夏娃犯了罪以後就躲藏起來。(創三：8 / 10) 這是墮落人類的特性，是從魔鬼撒但的教唆而來的。(創三：8 / 10) 撒但邪靈在人裡面鼓動人——犯了罪，能躲就躲，躲不了再說，千萬不要去見神。但是躲藏得了嗎？不！絕對躲藏不了，因神的眼目正在察看你，等你悔改。撒但真會苦害人，叫人帶著虧欠、過犯躲避神，拒絕神的面光與拯救，終日活在畏罪的痛苦中，沒有平安、沒有喜樂、痛苦難擔。有些弟兄姊妹偶然被過犯所勝，因怕神和神的僕婢們，就不敢來聚會，結果越陷越深，越躲越沒有平安，整天被恐懼戰兢抓住。弟兄姊妹，我們若偶然被過犯所勝，千萬不要躲藏，只管帶著自己軟弱的本相來到神面前就必得憐憫、蒙恩惠。大衛的偉大就在於他犯了過錯時，不向神躲藏。當先知拿單奉差遣來指出大衛的過犯時，他立刻在神面前撕裂心腸、憂傷痛悔。詩篇五十一篇是大衛破碎痛悔之靈的流露，是大衛屬靈偉大的記號。他之所以偉大，不是他比別人強，而是他錯了肯在神的光中勇於認錯；不隱藏、不躲避。世上沒有一個人是完全的；神對人的估價，也不在於人外面的行為，乃在

於人肯不肯接受祂的光。躲藏就是拒絕神的光。拒絕神的光，就是拒絕神的救恩，生命平安必遠離他。願我們效法大衛，犯了過錯時不躲藏，在神的面光中，帶著我們軟弱殘缺的本相，來向祂求恩。

三、講理由

講理由也是墮落人類的特性；外邦人是這樣，基督徒也不例外。昔日亞當、夏娃犯罪墮落後，曾對神說：「祢所賜給我，與我同居的女人，她把那樹上的果子給我，我就喫了。」（創三：12）意思是：「我這個錯，是從祢來的。祢若不把這女人給我，我就不會有這樣的錯，所以我錯得有道理。」亞當講理由，夏娃也講理由，她說：「那蛇引誘我，我就喫了。」（創三：13）意思是說：「祢若不造蛇，我就不會受引誘。所以錯在祢造的蛇。」講理由講到一個地步，錯也錯得很有道理。我們常常犯這樣的毛病，一有過錯，就開始講理由。我曾收到弟兄姊妹來信說：「洪弟兄，收到您的來信，我在主面前蒙了光照，我實在虧欠神，求主赦免我，也求您赦免我。」接下去理由就出來了：原因是這樣……，所以他才會那樣。這種講理由根本缺乏光，等於沒有對付。**真正的對付是不講理由的**，像詩篇五十一篇，我們在其中看不見大衛講一句理由。一個真正在光中仆倒的人，在神面前只覺羞愧，無地自容，巴不得有個地洞鑽進去，那裡還會跟神講理由？若對付過錯還帶著一大堆理由，證明沒有光。理由越多，黑暗越深。**十字架只講神的旨意，不講自己的理由**。縱使你有一萬個對的理由，若換不來聖靈的膏油，你仍然是錯的。魔鬼在人的魂生命中激動人，一直叫人為自己講理由，維護自己，從來不為

神的旨意著想。弟兄姊妹，若是我們罔顧神的旨意、忽略聖靈的膏油，而一直講理由，神在我們身上就沒有道路。所以，不要一直抓住自己以為對的理由，該留意神的喜悅和聖靈的膏油。有的人雖然外面不講理由，但裡面還是翻騰不平、嘀嘀咕咕，一大堆牢騷，這不是真正的不講理由，只是悶在裡面而外面沒有說出來而已。一個真正不講理由的人，不僅外面沒有話，裡面也沒有話，他的心裡是平靜安穩的，不會有什麼過不去的事。

昔日亞伯拉罕在基拉耳稱他的妻為妹子；當他的謊言被揭穿時，他還強詞奪理地：「她實在是我的妹子；她與我是同父異母，後來作了我的妻子。」（創二十：1 / 2，11 / 13）這一來就把不平不安的良心給墊平了。己生命就是這麼詭詐，想盡辦法抓到一點對自己有利的理由，來墊平良心。然而這些「理由」在神的光中，都是站立不住的。若有人一直想用理由把不安的良心墊平，他在神面前是最愚昧的。因為光在他裡面會越來越黯淡，至終叫他整個人落在黑暗中，與生命的主隔絕。求主幫助我們對付掉這種「講理由」的己生命，隨時在神的光中仆倒，使我們的靈命茁壯長大、老練成熟。

四、推卸責任

推卸責任也是己生命的表現，比講理由更糟。亞當、夏娃犯罪後，不但講理由，還要推卸責任。亞當推給夏娃，夏娃推給蛇。亞當說：是與我同居的女人給我吃的。夏娃說：是蛇引誘我的。（參創三：12、13）說來說去犯罪的責任都不在他們自己身上，都在別人身上。這是己生命一個極其可怕的表現。我們今天也常有這種情形。當一件事情錯了，不是自己在主面前仆倒認

罪，承認自己的過錯，而是先追究是誰先錯？誰該負重要責任？然而這一切過錯的責任，在神面前是推卸不掉的，因亞當、夏娃明知吃善惡樹上的果子，是違背神命令的。你既然吃了，就不能怪誰給你吃的，誰引誘你的。無論誰引誘你、迷惑你，你都該一心一意遵守神的命令到底才對。你既經不起引誘而違背了神的命令，你就不能推卸責任。今天整個人群社會越來越敗壞混亂，原因就在這裡，有了過錯，大家推卸責任。這個人推給那個人，基層單位推給上級單位，上級單位推給最上級，最上級不敢面對現實，裝聾作啞似乎毫不知情。就這樣推來推去，大家都不認錯，難怪社會越來越亂，國家越來越糟。這堪稱為耍賴不負責任的世代，有禍了！

五、嫉妒

嫉妒是紛爭、兇殺的開端；該隱殺死亞伯，就是出於嫉妒。一個專愛自己的人，他有一個突出的表現就是嫉妒，看到別人比自己好就受不了。在神的家中，這方面的難處也是潛伏在神子民裡面的毒根。一天到晚睜大眼睛看別人，看到別人比自己蒙恩，就嫉妒；聽到別人禱告，阿們聲音那麼大，自己禱告時沒有人喊阿們，就嫉妒；別人作見證時，全場鼓掌歡笑，自己一上台，全場鴉雀無聲，嫉妒之心油然而生，於是加緊努力，為要急起直追，總有一天要來個一鳴驚人。無論如何，自己總要比別人優勝，絕不容別人比自己強。這個會嫉妒人的己生命相當危害教會的合一見證。為什麼會嫉妒？因為專以自己的利益為中心，不能以神的旨意為樂。昔日的拉班就是如此，他看到雅各大大蒙神賜福，他的臉色就變了。（參創卅一：1 / 2）雅各原是神所揀選、

所喜悅的，神命定他得福，他豐盛起來是應該的，理當為他歡喜快樂；因為神的旨意成就了，神的話應驗了。我們的心若真是尊主為大，我們的靈若真以神我們的救主為樂，看到一個人在神的旨意中蒙恩往前，不但不會嫉妒，且會與他同樂。在新約教會中，嫉妒是最愚昧的，你越嫉妒就越荒涼，就越不被神驗中。正如神對該隱說：「你若行得好，豈不蒙悅納。」意思是說：「你不必管別人如何，只要先省察自己。你若在神面前行得好，就必蒙神悅納；你若行得不好，就不要怪別人，嫉妒別人。」米利暗為什麼得罪神，長大癡瘋？可拉為什麼背叛神，全族活活地被吞滅？都是因為嫉妒摩西的緣故。（參民十二章、十六章）所以嫉妒是許多紛爭和悲劇的源頭。我們務要在神的光中徹底蒙拯救，對付這個嫉妒的己生命。

六、殺人

什麼叫殺人？恨人、傷害人、除掉人的生命，把死亡帶給人，就是殺人。亞當的後裔沒有一個是不會恨人，打人、殺人的；只是有的用手，有的用口，有的殺機潛伏在裡面尚未發作，在神看來都是一樣。許許多多的人雖然沒有拿刀殺人，卻是用詭計、用舌頭殺人。只要出於他們的老自己，在嫉妒、紛爭、仇恨的靈裡說話、行事、設惡謀，便會殺人、傷害人。因他們專門散播死亡，所說的話不是叫人得生命、被建立，乃叫人對神的信心破產，叫人與人之間的和睦破裂。所以，凡是說長道短、搬弄是非，挑撥離間，吹毛求疵，不能建立人生命，反倒敗壞人信心的，都是己生命殺人的表現。有的人專門作殺死生命的工作，他一來，就把死亡帶來；他一開口，人的靈就死了。本來一個生動

活潑的聚會，他一站起來說幾句話，如噴出虺蛇毒氣，整個聚會就死了。這都是己生命表演的絕招。我們務要留意，所說的話究竟帶給人的是生命，或是死亡？若帶給人的不是生命而是死亡，那就是己生命的表現，必須徹底對付它。

七、愛面子

愛面子就是**求自己的榮耀**。天然人總是怕自己的美麗不被人欣賞，所以一天到晚爭面子為了面子，不惜拚上性命；認為什麼都可以丟，惟獨面子不可以丟。那些三教九流江湖人士，看面子比什麼都大。只要給他面子，其餘的都可以不必計較；若是不給他面子，他可以流血五步，犧牲性命，在所不惜！撒但叫人吃善惡果，也就是鼓動人要面子，愛虛榮。這世代的人連孩子念書考學校也爭面子，作父母的也不例外；為了大人的面子，使孩子無形中承受許多壓力，有的被壓得透不過氣來，以致尋短見求解脫。今天有好多難處和不幸，是從愛面子而產生的。昔日該隱獻供物給神時，他不單單要神悅納，還要在人面前有面子。當神看不中他和他的供物時，他覺得丟面子，於是惱羞成怒，動粗殺人。

神創造人原是要人彰顯祂的榮耀。**十字架的道路，只求神的榮耀，不求人的榮耀（面子）**。神為了要對付我們這個愛面子的己生命，往往特意在眾人面前出我們的醜。昔日神為著要大大使用大衛，就讓他經歷拔示巴的失敗，叫他在以色列人面前出醜，整個面皮被剝光。（參撒下十一章）大衛經過那一次厲害的失敗以後，再也不敢搶奪神的榮耀，神的榮耀就得以彰顯在他身上，他就成為榮耀神的器皿。歷代以來神所使用的貴重器皿，像亞伯

拉罕、雅各、摩西、以利亞、以利沙、彼得、保羅……，都是經過神製造的手厲害剝奪的。他們天然的美麗全被剝光了，神才大大使用他們。

主耶穌說：「我不求自己的榮耀。」（約八：50）今天我們要跟隨主，非撕破自己的面子不可。神要除掉我們的假面具，顯明我們的真面目，好彰顯祂自己的榮耀。當神的手在我們身上開刀、修理、製造時，焦頭爛額，傷痕纍纍，包滿紗布，極為難看！但過些時日，神開刀的手術好了，把紗布拿掉，就榮美無比。千萬不要自己補面皮，整天在那裡作整容工作，以致面皮愈補愈醜。放心讓神把我們的面皮剝下來，好長出新面皮來，那是滿有神榮光的。若是我們一直想保全自己的面子，定規會叫神的榮耀受虧損。願我們凡事遵行神旨，不計個人榮辱得失；為了持定神對錫安的定旨，成了世人的笑柄，又有何妨？日子必到，神必叫錫安在全地大有名聲、得稱讚，我們也必有分於錫安的榮耀！

八、開比較

愛面子就會「開比較」；該隱在獻供物的事上就是如此。他要與亞伯比高低，以致神看不中他的供物時，他裡頭就不平了：「為什麼亞伯被看重，我就不被看重？」這是今日普遍存在於整個世界的情形；國與國間比強弱、比軍備，人與人之間比財富、比地位、比學問……無所不比。比贏了就驕傲自誇，比輸了就嫉妒怨恨，整天患得患失，沒有平安、沒有喜樂。神兒女在事奉神的事上一不留意，也會掉進撒但這詭計裡。昔日撒但就曾引誘主耶穌的門徒爭大，（參路九：46，廿二：24）這就是開比較，是

要不得的。榮耀的一面固然不要跟人爭，羞辱的一面也不要比較。有一次主耶穌對彼得說：「你年少的時候，自己束上帶子，隨意往來，但年老的時候，你要伸出手來，別人要把你束上，帶你到不願意去的地方。」主耶穌這話是指著彼得將來要怎樣死榮耀神說的。彼得一轉過身來，看見約翰，就問主耶穌說：「主阿，這人將來如何？」主耶穌說：「我若要他等到我來的時候，與你何干？你跟從我吧！」（約廿一：18 / 22）彼得的意思是要比較比較，看看約翰的道路（命運）如何？是不是和他一樣艱難，或比他順利輕鬆？主耶穌對他的回答是說：「你不必跟人比較，你只管忠心跟從我就好。」從前施洗約翰也曾有過這種開比較的情形，以致對主耶穌的信心險些動搖破產。他一直忠心為主作見證，可是有一天卻落到下監的地步，而別人卻那麼蒙福——瞎子看見，癱腿行走，啞吧說話，大痲瘋得潔淨，聾子聽見……約翰起初真不點受不了，幸虧後來因主的話信心再次得到堅固。可見，喜歡「開比較」這己生命實在是我們進入安息的一個絆腳石，必須靠主恩典厲害對付它，我們才能凡事阿們神，安息在神的定旨中。

九、欣賞自己

該隱建了一座城，什麼名字都不取，就取上他兒子以諾的名字，要人知道那是他的傑作。（參創四：17 / 22）這就是欣賞自己。欣賞自己的人一直留意自己的工作，顯揚自己的名聲，很難給主有地位。什麼時候我們欣賞自己，我們就會失去神的面光；什麼時候我們留意自己的工作，我們就會偏離神旨意，落到個人的建造中。神絕不會把祂的聖工託付一個欣賞自己工作的人，只

託付那專心以祂的事為念、並會稱頌神作為的人。

一個欣賞自己、高估自己的人，必不會欣賞別人的工作，也不能與人和睦相處，他也不可能有真實的屬靈同伴。這樣的人一定是很主觀、很固執，他不會喜歡別人，也不會看重別人，他只知道自己的存在和價值。這樣的人定規摸不著屬天的喜樂，因他為著要吸引更多欣賞他，就得天天想新花樣、絞腦汁；他惟恐人不欣賞他，所以每天都是緊張兮兮的。他的心靈所充滿的至終是虛空、痛苦、無聊……。這樣的人也不會欣賞神的工作，他的事業必定是短命的，甚至會起來迫害神所揀選的器皿；有如昔日的掃羅，當神藉著大衛殺死歌利亞，凱旋歸來時，婦女們把千千歸給掃羅，把萬萬歸給大衛，（參撒十八：6 / 7）掃羅聽了好生氣。因為這一件榮耀的事，不是藉著他做的，所以他不能欣賞；不但不能欣賞，從那時候起，他就想辦法要除滅大衛。一個欣賞自己工作過於神工作的人，就是這麼可怕！弟兄姊妹，若是聖靈藉著別人做一件事很榮耀，你不但欣賞，反而嫉妒，你自己必然落到苦膽中，並且會演變成被廢棄的掃羅的結局——追殺神所膏立的大衛。所以不要以為「欣賞自己」是件小可的事，不！它足以破神兒女與神的受膏者大衛之間的聯結，它也足以使那些要來投奔大衛的勇士，成為追殺大衛的人。多麼可怕！願我們都學習作個會欣賞神工作的人。只要是出於聖靈的，無論神藉著誰作出來，我們都欣賞。

主耶穌在地上的日子，從沒有想過要怎樣表現自己，叫人來欣賞祂。經上說：「祂無佳形美容；我們看見祂的時候，也無美貌使我們羨慕祂。」（賽五十三：2）祂只注意神的作為，只定意向神忠心，祂至終被掛在十架上，便吸引萬民來歸祂。在神的國

裡，神不要人自己想辦法搞新花樣，只要人留心神的作為。在新約教會中能夠一直蒙恩往前的，不是大有本事的人，乃是會欣賞神作為的人，是對自己不敢有估價，不敢欣賞自己工作的人。到底你我是不是欣賞自己的人？有一個試證方法——若是你看到一個人蒙恩長進了，被神使用了，你不會與他同樂，反而會嫉妒，這就證明你是欣賞自己的人，因為你不會欣賞神在別人身上的工作。一個會欣賞神在別人身上工作的人，才是一個不欣賞自己工作，只欣賞神作為的人，他才能承認神在別人身上的那一分，才能與別人在靈裡有真實的配搭。**在新約教會中，每一個人都必須是單單純純欣賞神的工作的。**願主拯救我們脫離欣賞自己的己生命，叫我們作個讓神榮耀得著稱頌的人。

十、揭人瘡疤

己生命有一種很可惡的表現，就是喜歡宣揚別人的隱私、攻訐別人的缺點，說長道短，揭人瘡疤。昔日含見他父親挪亞因酒醉赤身露體，他不是趕緊拿件衣服去為父親遮醜，而是跑出去告訴他的兩個弟兄，把父親的醜態宣揚出去。（參創九：22）這件事神非常厭惡，結果含就受了神的咒詛。在約翰福音第八章裡頭，我們也看到一班假冒為善的文士和法利賽人把指頭指向行淫的女人，非置她於死地不甘心。可是他們自己如何呢？經得起主耶穌審判的光嗎？當主耶穌說：「你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打她。」沒有人敢動手，證明他們跟那女人沒有什麼兩樣，只不過是他們沒有被人抓到就是了。天然生命就是那麼殘忍，只要抓到別人一點把柄，絕不放過，非叫他無地自容，把他搞到在眾人面前抬不起頭來不可，這是現今世界變成如此險

惡、冷酷、無情的原因。在這種情形底下，人沒有真正的溫暖或安全感。這種己生命的表現，今天已經發展到了高峰，在這世代中暴露無遺，醜態百出。無論是個人、社會、甚至國家，都是這樣。為了炫耀自己、高抬自己，不惜揭穿別人的瘡疤，甚至毀人名節，這種作法是相當可惡的。己生命就是專門計算別人的惡，存著幸災樂禍，甚至落井下石的心理，看別人遭殃。弟兄姊妹，我們萬萬不可作存心醜化別人的事，要有神那樣憐憫的心腸，處處為了帶人生命和盼望而著想。當我們要揭露人的弱點時，何不自己先省察省察，看看自己是不是也有同樣的弱點？為何不向人發憐憫？為什麼要傷害別人，非叫人難堪不可？為什麼不肯設身處地替別人著想一下？一個敬畏神、活在神面前的人，雖然有時候令人看起來好像很嚴厲，但他裡面卻是充滿了神聖的愛和憐憫。因為他活在神面前，他能夠體會神的心腸，巴不得人都從罪惡中蒙拯救，得神赦免，在神面前開始新的人生。那些背道者一直放出一種風聲，企圖阻止那些想要回頭的人。他們說：「千萬不要回去，洪弟兄絕對不會赦免你的……。」弟兄姊妹，我們絕不願人往錯謬裡直奔，我們盼望神的兒女都速速從巴比倫逃出來，叫他們背道的病得到醫治。所以，只要有人真實回轉，我們愛都來不及了，怎會計較他的過去？神都不計較了，我們豈敢計較？經上說：「壓傷的蘆葦，祂不折斷；將殘的燈火，祂不吹滅。」（賽四十二：3）神要我們像祂那樣滿了憐憫心，遮蓋人的羞恥，叫人有悔改的機會，重新摸著神的救恩，得著新生命、新希望。求主拯救我們脫離己生命的殘忍，不去揭人的瘡疤，與人共享神救恩之樂。

十一、個人英雄主義

英雄主義就是：自命不凡、逞強使能、尊大作王、要人誇我、要人服我、我不服任何人。在我們天然生命裡都有這種隱藏的己，巴不得新約眾教會都配服我某某人。若是有人題你的名說：「像某某弟兄（某某姊妹）那樣愛主。」哇！這句話可夠你三餐不吃都飽了，這就是我們裡頭那隱藏的個人英雄主義。今天這個世界上正充滿了個人英雄主義者。個人英雄主義發展的結果，就是建立人的國，陰謀背叛神；各路英雄在自己建立的國度裡作王掌權，否定神的王權。在神的兒女當中也是如此，公會宗派就是這樣產生的。打著愛主的旗幟，搞個人英雄，分道揚鑣，各立門戶，標榜自己，搶奪神的榮耀，雖分裂基督的身體亦在所不惜，有禍了！在新約教會中基督作王掌權，基督是教會的元首，誰也休想在這裡逞英雄。若有人不肯對付老肉體，而要在新約教會中逞英雄，搶奪神的王位，自己作王，他必然被神趕出去。從前那個背道的陳某就是這樣，不服靈律，不受管制，一直發展自己，處處高人一等，甚至要高過使徒工頭，妄想在新約教會中作王，結果，悲悲慘慘地從恩典的地位墜落了！這是值得我們引為鑑戒的。

聖經中寧錄可以說是個人英雄主義的典型人物，他不但是英雄之首，也是英勇的獵戶。（參創十：6 / 9）他是靠打獵出名的。什麼叫打獵？就是獵取生命、毀壞生命、抹殺生命、殘害生命。誰有本事毀滅最多生命，誰就在世上最能稱英雄。「一將功成萬骨枯」這是人國的寫實，也是寧錄路線的寫實。為著自己成名，不惜犧牲別人的生命；打著「捨己為人」的旗子，作「害人

利己」的勾當，這是個人英雄主義者的陰狠本質、毒辣手段。神的兒女蒙救贖以後，若不肯對付老自己，有一天也會為了自己一時的通達，不惜犧牲許多人寶貴的性命，甚至連真道都可以犧牲。寧錄的靈是殘害教會、殺害羊群的靈。若不把寧錄的靈從我們裡頭對付掉，我們就不能作好牧人。

英雄最怕無用武之地，所以到處找用武之地，要顯揚他出類拔萃的本領。也許你說：「我只是個無名小卒，怎敢稱英雄？」不然！若是你在神的家中不服帶領，處處要作頭，一心一意要管人，不願意人管你，你就是走寧錄路線的，神不能把使命託付你。神所使用來照管祂羊群的器皿都是那些不敢作頭，只願卑微服事人的。昔日神就是使用一個自己認為一無所能的摩西，來帶領祂的百姓出埃及。有的人好作司令官，高高在上，頤指氣使，一味要別人接受他的安排，偏偏神就不使用他。有的人滿以為他有領導天才，應該由他帶領，結果沒有遂他的心願，他就憤而離開新約教會，另謀發展；因為他覺得他是個英雄，新約教會無他用武之地，這是相當可怕的情形。若是個人英雄主義在裡頭作祟，總有一天會與神所設立的屬靈首領脫節，以致從進神國的路上滑出去。但願神幫助我們對付寧錄的靈，不求主自己的名望，不以英雄自居，不敢自視甚高，乃在神的家中卑卑微微事奉神，寶愛羊群，寶愛神的真道，為著從前一次交付聖徒的真道，竭力爭戰到底。歷代以來神所興起的帶領人都是自己覺得卑微無能的；有一天神的揀選顯明在他身上，神的呼召和託付臨到他，他就因信來承當，乃是恐懼戰兢地承當這職事的，他不會覺得自己是高高在上的帶領者，他只覺得是在神家中一同事奉神。弟兄姊妹，我實在告訴你們，當初我蒙神帶領離開聚會所的時候，根本

就沒有想到要作什麼使徒。我們上錫安山，只是想親手作工，等候神興起屬靈首領，日後果然得知神已興起祂的使女江端儀姊妹。我們於一九六五年十二月僅見過江姊妹一次面；第二次面都沒有見過，她就於一九六六年八月十七日息勞歸主了。張某承接江姊妹的職事，帶來七個荒年，至終偏離神的道路，與丈夫一同背棄真道。那時我們怎麼樣呢？或許有人以為這是洪弟兄在新約教會坐第一把交椅的好機會！不！我們絕不敢想要作什麼；然而神驗中了我們，把時代的使命託付了我們。就這樣我和同工們一同戰戰兢兢地起來盡職事，聖靈也多方印證賜福我們手中的工作。在我們裡頭從來沒有絲毫英雄的感覺，我們沒有任何野心，也沒有那種天然的興趣。若有人不承認神賜給我們的職分，不接受我們的帶領，我們不會為此悶悶不樂，我們只會為他與蒙恩的道路隔絕而難過。

十二、顯揚自己

人的國一開始建立，（創十章）人就立刻起來作一個工作——建造巴別塔，為要顯揚自己的名聲（參創十一：1 / 4）也就是提高自己的知名度，使自己越來越出名，出名到巔峰，就是與神同等，甚至超過神。顯揚自己的名聲，就是搶奪神的榮耀，叫神的恩典得不著稱讚，這是墮落人類的本性；這種本性相當活躍，只要我們稍不儆醒，這個本相就會露出來。許多時候人在那裡努力拚命工作都是有用意的，其目的不是為彰顯神的榮耀，傳揚至高者的聖名，而是要藉自己的工作來顯揚自己的名聲，滿足自己的虛榮心。他們不管神是否得榮耀，只注意自己的聲望能否提高，是否得到更多人的讚美。人總是很難得暗中活在神面前，

不求人知，不求人歌功頌德；總是想把自己的功勞提出來，好好宣揚一番。因此在人群社會中，絕大多數的人都不是單純為人謀福利的，他們表演出所謂的「義舉」都不過是沽名釣譽；若他們那些「義舉」不被人記念，他們就不肯作了。

另外有一種變相的顯揚自己，就是：**以自己的長處來襯托出別人的短處**。昔日在雅各家中就發生這樣的事：拉結遲遲不生育，心裡已經夠難受了，利亞偏偏刺激她，把自己的長子取名為「流便」，就是「有兒子」的意思。接著又生了幾個兒子，每個兒子的名字對拉結來說都是一個打擊，都含有相當諷刺的滋味。（參創三十：1 / 13、17 / 24）己生命就是這麼詭詐，不明著批評論斷人的短缺，而用自己的優點或成就來襯托出別人的殘缺、軟弱和無能，這也是我們經常有的情形。當別人有一些弱點被我們抓到的時候，我們就會用自己的優點把他的弱點襯托得更明顯；這也是己生命又一種巧妙的表演：用自己的美麗來顯出別人的醜陋，用自己的剛強來顯出別人的軟弱，故意叫人難堪，缺乏憐憫的心腸，不顧到別人的感覺。我們常常會有這樣的失敗，就如用禁食叫那些沒有禁食的人受審判；或者用通霄禱告來審判體貼肉體的人。我不是說我們不要禁食，不要通霄禱告，而是靈裡要單純，凡事都是為著成就神的旨意，除此以外沒有別的作用。有的人連認罪都在顯揚自己，要人知道他很有光；外行人會被他騙得團團轉，內行人一聽就會感到肉麻。有的人連哭都有攙雜，一禱告就一把鼻涕一把眼淚的，而且鼻涕流出來故意不擦，流長一點讓別人看到，叫人以為他真是蒙了大光，痛哭流涕。有的人在禁食的事上也要顯揚自己，故意裝得一副無精打采的樣子；人家問：「你怎麼了？」「嗯！沒什麼！」嘴巴雖說沒什麼，心裡

卻等著人家再問下去。「我看你臉色不大對。」「感謝主啦！主感動我禁食三天，今天是第二天。」哇！這句話一說，心裡那種滿足感比沒禁食還飽。有時候半夜起來禱告，就故意來幾下大聲咳嗽，惟恐人不知道他起來作夜半呼聲。己生命就是那麼詭詐，想盡巧妙的辦法要顯揚自己。

弟兄姊妹，我們若一直作在人面前，不肯暗中活在神面前，那我們的生命就沒有扎根。盼望我們切記：**生命的功課是暗中的功課**。生命的功課是非常實際的，你扎根有多深，所受的託付就有多大，作工的果效也就有多大。你上面開花結果的情形是你裡面真實光實的說明。若是你老不開花結果，或開花了，果子卻不熟而落，證明你扎根不深，你生命的不夠紮實；這種草木禾稽的建造，神的審判一臨到，你的工程要全然被燒毀。這就是建造巴別塔的工程，是顯揚自己名聲的工程，是顯揚自己名聲的工程。所以，凡不喜歡在暗中學功課的，他的生命一定是膚淺的。學習生命的功課不是在外面下功夫，也不是講究外面的造作，乃是留意裡面的動機。**生命的功課是往下扎根的功課**；沒有往下扎根，就不會往上開花結果。一棵樹扎在地裡的根也是人肉眼所看不到的，然而它上面的開花結果，卻完全根據它往下扎的根。願我們羨慕暗中活在神面前，像荊棘叢中的小百合，在杳無人煙的荒野山谷中默默無聲地忠心向神開花放香，讓神來欣賞。

十三、貪享安逸

人越墮落就越貪享安逸。當初的人類往東邊遷移時，在示拿地遇見一片平原，就住下來了。（參創十一：2）隨同亞伯蘭到迦南地的羅得，後來也選擇約但何的全平原，往東遷移，住在平原

的城邑。(參創十三：11 / 12) **住平原的靈就是貪圖安逸的靈**。已生命專講究肉體的安逸享受，專走容易的道路，不肯付代價，但主的道路不是這樣。祂成功神旨意的路是登上屬靈高原的道路，所以，是攀高登高山的路。馬太福音第五章記載：「主耶穌看見這許多的人，就上了山，既已坐下，門徒到祂跟前來，祂就開口教訓他們。」這些至高境界寶座的啟示是在山上傳出來的，住平原的人（貪享安逸的人）是聽不到的。人要明白天國的奧祕嗎？要得著神的祝福嗎？必須跟隨主耶穌上到山上去；屬靈的事是無法投機取巧、是沒有便宜可佔的。為什麼有許多人跟不上？沒有別的，就是喜歡住平原，貪享安逸、怕苦怕難、不肯付代價。從前那個背道的范某說：「我看洪弟兄常常禁食，何必這個樣子嘛。」又說：「生命證道集拿到西方是不適用的，因為那裡面有禁食、有通霄。西方的社會不適宜這一套。」弟兄姊妹，我們絕不標榜受苦主義，我們也絕不是說非常常禁食就不能事奉神。我們知道若有人想靠禁食立功，那是大錯特錯。可是若有人怕禁食、逃避禁食，這個人是貪圖安逸的。當知道主耶穌的道路是崎嶇難行的，祂出身寒微，受盡貧窮，然而祂卻在其中榮耀神。

貪圖安逸的人走不上十字架的道路。有的人好吃懶作；有的人早上賴床，不肯起來與主靈交；有的人怕爭戰、逼迫、患難，怕經濟熬煉……；這些都是貪圖安逸的緣故。多少人從新約教會中滑跌出去，都是因為在這功課上學得不徹底。這是好嚴肅的事！我們既認定新約教會的道路是進神國唯一的道路，就當付上任何代價來跟隨主，千萬不要打如意算盤，一雙腳踏兩艘船，在地上作財主，在天國裡作拉撒路。如今黑夜已深，白晝將近，主

來大日臨近，我們當束緊心中的腰，殷勤作成主工。還有一點點的時候，那要來的就來，這不是我們吃吃喝喝貪享安逸的時候，也不是我們貪愛世界的時候，乃是以受苦心志作為兵器，為真道打得勝美仗，努力進神國的時候。願主指教我們如何數算自己的年日，愛惜光陰、盡心竭力事奉主，直到豐豐富富進入神的國。

十四、滿足現況

聖經中羅得遲延不肯離開即將被滅的所多瑪，就是「滿足現況」的己生命表現。他放不下所多瑪的既得利益，覺得所多瑪目前的一切環境、生活、習慣……，叫他十分滿足，他準備在此度過一生。當天使硬拉著他們的手逃出了所多瑪，要他們往山上逃命，不可在平原站住，羅得卻說：「我主阿，不要如此！祢僕人已經在祢眼前蒙恩；祢又向我顯出莫大的慈愛，救我的性命。我不能逃到山上去，恐怕這災禍臨到我，我便死了。看哪，這座城又小又近，容易逃到，這不是一個小的麼？求祢容我逃到那裏，我的性命就得存活。」（創十九：18 / 20）這又是一種滿足現況，不肯往前的己生命表現。在他的感覺裡，他那條小命能保得住就夠了，不必再蒙更多的恩典。多少時候我們也都有這種情形，總覺得我們夠了，很滿足了，不須再繼續追求了。弟兄姊妹，屬靈的追求如逆水行舟，不進則退，我們必須日日追求進入靈恩更深處，與主達到更親密的聯結。聖靈有更高的帶領，我們必須跟上去，切勿留戀既得利益、滿足於現況而駐足不前。滿足現狀的人最容易老，那不是基督裡的老練，而是墮落的老衰，那是很可怕的現象。一個人越活在靈裡，就會越覺得不夠，越覺得自己構不上神的心意。使徒保羅說：「弟兄們，我們不是以為自己已經

得著了；我只有的一件事，就是忘記背後，努力面前，向著標竿直跑，要得在基督耶穌從上面召我來得的獎賞。」（腓三：13 / 14）使徒保羅生命那麼豐盛，尚且要竭力追求，何況我們呢？弟兄姊妹們，不要沉醉於昨日的經歷，你若自滿自足，定規會漏掉更高恩典。我們應當對主說：「主啊！感謝祢！我已經蒙恩，我願更蒙恩，求祢使我隨時跟上聖靈水流，大步往前，直到豐豐富富進入神的國。」

遲延不走是魔鬼撒但攔阻人跟從主的厲害詭計。一個外邦人要決志歸主了，撒但就叫他慢一點，等父母死了以後再說，免得鬧家庭革命；或者等退休、退伍以後再說。對一個有主呼召的器皿，就叫他在應主徵召時拖拖拉拉的，走是要走，但總是要遲延一陣子。

雅各身上有一種優點，就是他對神的應許那種信心能夠跟得快速，沒有顧慮，實在是蒙福！我們天然人常常因顧慮太多，以致蒙主呼召時，遲延不走，對神的呼召或感動有所顧慮，就會失去蒙恩的機會。弟兄姊妹，神的啟示和帶領是我們行動唯一的根據。我們只管根據神的話往前，環境由神負責。所有要跟從主的，不要等到沒有後顧之憂了才跟從。主耶穌說：「任憑死人埋葬他們的死人；你跟從我吧！手扶著犁向後看的，不配進神的國。」（太八：22，路九：62）**主有帶領立刻跟隨，主有催促立刻順服**，在跟隨主的事上愈絕對愈好。顧東顧西、討價還價都是遲延不走的原則，這是在**時間上的打折扣**。墮落的天性就是那麼拖拖拉拉的，跟是要跟，可是慢慢來。羅得在逃命的事上就是這種的表現，他對所多瑪有很多的捨不得，對新的環境有很多顧慮；地理問題、生活習慣問題，都叫他顧慮，都叫他顧慮、遲延

不走。弟兄姊妹，若是這些事在我們身上還有地位，就會成為我們跟隨主往前的絆腳石。所以跟從主要乾脆，**蒙恩要即時！**有如路加福音十五章那個小兒子，一決定要回頭，立刻就行動。又如亞伯拉罕獻以撒是沒有考慮的；他若稍有考慮，就獻不上去了。**最智慧的人就是相信神話的人。**神不要我們在祂的話語以外有所憑依，也不要我們在祂話語裡面有所顧忌。**安息在祂話語的權能中，扎根在祂話語的根基上，**這是最穩固、最有保障、最能彰顯神榮耀又最得享神豐盛的。願主拯救我們脫離那遲延不走的己生命，讓我們及時跟上主的每一個腳步和帶領。

滿足現況、遲延不走的人還有一種情形，就是手扶著犁向後看；像羅得的妻子，被天使拉出來後，對所多瑪還是依依不捨的，所以在這個逃命的行列中，她跑在最後面。為什麼要跑在最後面？無非想找機會溜回去。她對神話語的態度是無所謂的，甚至把天使的警告當耳邊風，而回頭看；這一看，就變成鹽柱了。今天許多神的兒女在跟隨主的路上，也是這樣，喜歡回頭看，甚至為自己留有許多後路，因此也就無法義無反顧地跟到底。這都是撒但的詭計，牠不是叫我們完全棄絕主，就是叫我們愛主愛得不絕對，這樣牠遲早會有機會把我們抓回去。弟兄姊妹，我們對神話語的態度一定要絕對，千萬不可得過且過，也不可留後路，更不可回頭看。要切記主的話：「手扶著犁向後看的，不配進神的國。」（路九：62）

十五、逃避現實

亞伯蘭遭遇饑荒就下埃及去，（參創十二：6／10）——只是暫時一避一避饑荒，不是永遠定居下去，這件事就是「逃避現

實」的己生命表現。為什麼會逃避現實？因為憑現實活著，不憑著神的話語活著。經上說：「人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話。」（太四：4）這時候的亞伯蘭卻不是因信神的話而活著，乃憑現實活著，所以面對神所量給他的現實環境，他逃避了。一個憑現實活著的人是不敢面對現實的，也是最會逃避現實的。人的己生命就是那麼講究現實，叫人不憑著神的話活著，叫人厭煩為神旨意過艱難的生活，叫人一遇艱難就往南地既容易又方便的地方逃。然而現實不是真實，惟有神的話語和應許才是真實，憑現實活著的人不能成功神旨意，惟有超越現實，憑神的應許而活的，才是成功神旨意的人。背道的張某就是一個例子，她看到傳揚真道這麼艱難，加上丈夫用各種詭計向她進攻，就在該站的地位上動搖了，終於改變道路，遷往南地，接著又下到埃及去了。這是一個向現實投降的失敗者，神的國與她無分無關了。有的人遇到熬煉時就發怨言，甚至跟主說再見；等到環境好轉，他又會歡笑讚美了；這說出他的信心是沒有根的，他信現實環境過於信神。神的見證人是超越現實，不受現實影響，經得起各種環境考驗的。先知哈巴谷有一個偉大的信心：雖然無花果樹不發旺，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力，田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛；然而，我要因耶和華歡欣，因救我的神喜樂。主耶和華是我的力量；祂使我的腳快如母鹿的蹄，又使我穩行在高處。（哈三：17 / 19）他是一個活在環境之上，超越現實的人，環境險惡影響不了他，他照樣因耶和華而歡欣喜樂，穩行高處。弟兄姊妹，多少時候我們都是因環境順利通達而喜樂，卻不能在極重的熬煉中因耶和華喜樂，仍然穩行高處。我們當知信心的道路完全不憑現實，只憑神的應許。

人所以會憑現實，乃因他信自己的理智，過於神的話。舉凡屬理智的人，都不能憑神的話而活。人一把神的話（應許）忘掉，活在理智裡面，立刻信心就破產，不信的惡心就產生。因為不信的惡心是藉著人的理智來的。當日，那十個報惡信的探子，就是因為太理智了！人的看法太多了！他們看見亞納族人是偉人，身材高大，又看到那高大的耶利歌城牆……。自己的看法和權衡就出來了：據我們看自己就如蚱蜢一樣，那地是吞喫居民之地。（參民十三：32 / 33）神明明說那地是流奶與蜜之地，他們卻說是吞吃居民之地，這就是人的理智作祟。所以信環境過於信神的話，以現實當真實，就不能靠神的應許來面對現實。我們務要憑著神的真實來克服從撒但來的虛假的現實。信心的道路不憑現實，乃憑真實。曾經有人告訴我說：「洪弟兄，我聽見某些風聲，我看你們還是不要堅持下去。」我問他：「我們傳錯了是不是？我們傳的是不是真理？」他說：「是真理，但若是這樣傳下去，恐怕……」我說：「誰向真理忠心，真理就會成為他的保障。我認定真理永遠是我的保障，順利的環境、容易的道路不是我們的保障。」弟兄姊妹，看現實的人無法遇見神，因為神不在現實裡，神乃是在真實裡。到底我們要依靠神，還是要依靠現實？己生命是依靠現實的，靈生命是依靠神的。今天這個考驗必臨到所有要走主道路的人。願我們都蒙神憐憫，藉諸般熬煉把我們的靈提升到高處，與主親密同行。

十六、苟全性命

亞伯蘭下埃及之前，哀求撒萊在別人面前說是他的妹子，不要說是他的妻子，免得他生命有危險。（參創十二：11 / 13）這

種「苟全性命」的己生命表現不只是違背道義的問題，也不只是出賣妻子的問題，更危害到神旨意的成就。撒萊有神的應許在身，那神聖的族類要從她生出來，這一切亞伯蘭都很清楚。他知道丟掉這個妻子就等於丟掉神的旨意，可是為著自己生命安全上的顧慮，竟然作出這樣的事來！表面看好像只是犧牲妻子，其實是犧牲神整個的計劃，好嚴肅！一個人落到己裡苟全性命，就會犧牲神的旨意和託付。亞伯蘭把己的安全建立在犧牲別人，甚至犧牲神旨意的事上。他這樣作究竟有沒有平安？沒有！整天仍在提心吊膽中，惶愧不安。弟兄姊妹，苟全性命、苟且偷安不是真平安，真平安在於堅定地持守神的應許和公義。這個原則運用到今天神家兒女身上，恐怕有人就考不及格了。在人國的高壓迫害下，有人問：「你是不是新約教會的信徒？」可能你會含含糊糊的回答：「只是去聚過幾次會而已。」好像亞伯蘭的閃爍其詞。為了自己的安危，輕看神的應許，不敢承認神的揀選和託付，這是極其得罪神的事。個人得失算不了什麼，神的旨意當留心。我們寧可承認是新約教會的信徒而被殺，也不苟全性命。

舊約先知以利亞的時代，也有一班苟全性命的「洞內先知」。當時不向巴力屈膝的，除了以利亞之外，尚有七千人，然而起來為神作見證的，只有以利亞一人。（參王上十八：22）那七千人面對當時那種險惡的環境，怕得只能躲在洞裡，不敢挺身出來為神作見證。在迦密山上兇猛的爭戰中，看不見他們出來與以利亞同心爭戰。己生命就是這樣委曲求主，苟且偷生的。多少時候我們都會在這方面軟弱、失敗。別人不顧性命、血戰沙場，自己卻苟全性命、貪安在帳棚裡。這種己生命經有一天會叫我們從進神國的道路上滑出去！在希伯來書中我們看見信心見證人的腳蹤和

榜樣：「有婦人得自己的死人復活，又有人忍受嚴刑，不肯苟且得釋放。」（來十一：35）見證人的靈乃是不肯苟且得釋放的靈，也就是不肯苟全性命的靈。今天我們為了回錫安，遭遇多少患難，但我們仍然堅信神的應許，為著回應許之地至死爭戰！這心志必成為一把兩刃的利劍，刺透仇敵的心，叫仇敵的血流在神子民歸回的道路上。願神幫助我們對付苟全性命、苟且偷安的己生命，叫我們繼續持定神應許，直到回錫安。

十七、見風轉舵

當以撒寄居基拉耳的日子，蒙耶和華賜福，日漸昌大，成了大富戶。亞比米勒那班人就嫉妒他，把亞伯拉罕時代所挖的井全都塞住了，要使以撒和他的牲畜不能生存下去，後來索性把以撒趕走。（參創廿六：12 / 16）然而神既命定以撒要興盛，以撒就越發興盛，連亞比米勒都看出這實在不是人做的，慢慢由嫉妒變為敬服、驚訝、懼怕，於是趕緊見風轉舵，轉來求和。（參創廿六：26 / 29）如此作法，世人美其名曰：「識時務者為俊傑」，其實是投機取巧、趨炎附勢、見風轉舵。在外邦人中這樣的情形是司空見慣。有的人看報紙，專注意世局動態，隨時準備溜到他們以為最安全的避風港。我們卻是時刻站在神這邊，堅定持守神的公義，就無須杞人憂天，緊張兮兮的「聽風聲」「看苗頭」。惟有向神不絕對，站不穩屬靈地位的人才會見風轉舵；一看苗頭不對，立刻轉變態度。當張某陳某背道時，就有人一會兒講神的話，一會講背道的话，好像牆頭草，風吹兩邊倒，非常不可靠！這樣的人對新約教會的生命異象沒有開啟，對新約教會所傳的真道沒有真認識，縱然沒有離開新約教會，也只是投機取巧罷了；

若不是主憐憫，總有一天還要從這條道路滑跌出去。有些人對屬靈職事的信心和聯結，也是見風轉舵的。當眾人對這職事起懷疑，甚至群起攻擊時，他們就站到眾人那邊去；當這職事順利亨通時，他們就又靠過來。這種人總有一天會經不起考驗，與神所設立的屬靈職事分道揚鑣。因為他們對神的揀選和設立沒有真認識，也不真摯，所以就見風轉舵，隨時轉變。求主徹底拯救我們脫離這種光景，讓我們對新約教會的道路有靈裡確實的認識，得以在磨難中堅定持守神的旨意，為真道打得勝的美仗。

十八、降低神的標準

當日搶救羅得一家出所多瑪的天使對他們說：「逃命罷！不可回頭看，也不可平原站住。要往山上逃跑。」（創十九：17）但是羅得說：「這座城又小又近，容易逃到……求祢容我逃到那裡，我的性命就得存活。」（創十九：20）這是降低神的標準，對神的話打折扣。今天撒但也常鼓動我們，叫我們在許多事上降低神的標準，對神的旨意打折扣。基督教所以墮落、荒涼，就是將神的話打折扣。其中有些宗派認為「寶血」赦罪就夠了，什麼「水」與「聖靈」，太麻煩了；冬天那麼冷，怎麼受水浸，滴水禮就可以了。主說，信的人說新方言（舌音），（參可十六：17）那些宗派傳道人說，受聖靈不一定說方言。這些都是對神的話打折扣。各宗派照自己的方便和意思，自定一套不完全甚至錯謬的教條，以致破壞神在信上所立的章程，把神的兒女搞得四分五裂。今天新約教會一定要人領受全備真道，又歸附使徒帶領，因為我們不敢降低神的標準，不敢扣留神的真道。我們願意效法使徒保羅，把基督的道理傳得全備，讓人享受神救恩的豐盛，靠

著全備救恩過得勝生活，將來主臨空中，好應聲被提。（參西一：25 / 28）

凡是將神的話打折扣、降低神的標準的，都不是走神命定的道路，而是走神許可的道路。走許可的道路，結果必羞愧。詩篇曾說到以色列人走許可道路的故事：「等不多時，他們就忘了祂的作為，不仰望祂的指教，反倒在曠野大起慾心，在荒地試探神。祂將他們所求的賜給他們，卻使他們的心靈軟弱。」（詩一〇六：13 / 15，心靈軟弱或作靈魂患病）他們大起慾心要吃肉，就試探神，向神求肉，（神原命定他們在曠野吃嗎哪，但他們感覺嗎哪淡而無味）神就叫鶴鶉飛來，讓百姓終日捕食。神說：「你們不止喫一天、兩天、五天、十天、二十天，要喫一個整月，甚至肉從你們鼻孔裏噴出來，使你們厭惡了，因為們厭惡住在你們中間的耶和華。」（民十一：19 / 20）「肉在他們牙齒之間尚未嚼爛，耶和華的怒氣就向他們發作，用最重的災殃擊殺了他們。」（民十一：33）顯見，走神許可的道路，肉體一時固然舒服，但是心靈卻必軟弱（靈魂必然患病），這是很嚴肅的事！若有人認為神的要求太苛刻、標準太高，要降低神的標準來遷就他的肉體，或許神會許可；但是他的肉體滿足了，心靈卻必軟弱，靈魂必然患病，得不償失。弟兄姊妹，當神的標準擺出來的時候，我們要有一顆絕對的心，向著神的標竿竭力奔跑。否則，總有一天會走不上新約教會的道路。以色列十二支派中有兩個半支派是住在約但河東的；**住約但河東的靈就是降低神標準的靈**，因為神命定的旨意是要以色列民住迦南美地。他們堅持要住約但河東，神也許可他們。但事實告訴我們，後來首先被擄的就是這兩個半支派。把神的旨意打折扣，就會落到被擄的命運中。弟兄

姊妹，主的軛是容易的，主的擔子是輕省的，千萬不要把神的話當作艱難，不要對神的要求任意推辭。主不會把難當的擔子加給我們，祂知道什麼是我們的上好，祂曉得我們當走的路，我們不必自己去找自以為好的路。

十九、把神的話當戲言

當神對亞伯拉罕說，要使他從九十歲的撒拉生出一個兒子時，亞伯拉罕的反應是把神的話當作戲言，所以俯伏在地喜笑；（參創十七：15 / 21）撒拉則是表面沒笑，心裏暗笑。（參創十八：9 / 15）他們所以發笑，是因輕視、不信神的話，把神的話當作可笑。弟兄姊妹，你我有沒有這樣的情形？當你聽到寶座的信息，藉著神的僕婢釋放出來時，你是否滿心相信？抑或覺得可笑？你會不會覺得憑基督靈恩佈道團、新約教會這班人要把全備真道從東方傳到西方，傳到地極萬邦，怎麼可能？末後的日子錫安聖山必堅立超乎諸山，高舉過於萬嶺，萬民都要流歸錫安，怎麼可能？八十年代神的王權要彰顯在全地，耶穌基督要在全地作王掌權，怎麼可能？神的王權必藉基督靈恩佈道團、新約教會執行在全地；君王要被牽引而來，要刮你腳上的塵土，……你是否覺得神的僕婢們在說大話？覺得可笑？但弟兄姊妹，信的人有福了！神的話要成為他堅固的磐石，叫他建立；不信的，以神的話當戲言的有禍了！也許你表面沒笑，裡頭卻暗笑。鑑察人心的神要我們從心靈裡來領受祂的話，不祇是表面不反對，還要裡面沒有不信，才能在祂面前真蒙恩。

昔日天使奉差遣到所多瑪，告知羅得神將要對所多瑪、蛾摩拉施行大毀滅。羅得的女婿竟將天使的警告當戲言，（參創十

九：12 / 14) 結果是所多瑪、蛾摩拉一同被毀滅！因為他們認為神的話不足採信，在他們的感覺裡，對所多瑪、蛾摩拉的惡貫滿盈，已經安之若素，習以為常了。現在忽然有一種消息傳來說，神要毀滅這城，那有這回事？一定是宗教家和道德家的名堂，危言聳聽，企圖藉以嚇阻人們犯罪的，那有什麼毀滅的日子？哀哉！人被撒但愚弄到如此地步，藐視神的話，把神的話當兒戲。今天許多人也是這樣，把神僕婢的話當耳邊風。我們受託傳出時代的信息，呼籲神兒女快快脫離公會宗派，歸回新約教會，逃避神的忿怒，免得與巴比倫一同滅亡，他們卻認為我們排他性大，搞小圈圈，度量狹小，沒有愛心。信耶穌就好了，到那裡作禮拜都是一樣，不一定要到新約教會。今天新約教會受託盡末後以利亞的職事，向這世代呼喊宣告：「天國近了！大災難臨近！當悔改信耶穌！」許多人以蔑視的眼光看我們，甚至罵我們造謠惑眾，擾亂民心。然而，神的話語永遠安定在天，必要按定時成就。因此我們要向這世代大聲疾呼：新約教會奉主的名發出神諭絕非戲言，凡有耳可聽的，都應當聽。若有人不信或心存疑惑，神的話語必帶著威嚴和權能臨到他，叫他受審判，速速滅亡。願我們厲害對付不虔、不敬、不信的惡心，時時對神的話語起敬畏，免得災禍臨到！

廿、濫用感情

神賦予人有豐富的感情，這感情是為著神的。所有的感情必須對準神的旨意來發抒，這樣的感情才是正常、適度的感情。可惜！人在運用感情的事上常常出問題，不是寡情，就是多情。昔日亞伯拉罕憑己意生了以實瑪利，神非常不喜悅，定意將以實瑪

利趕出去。亞伯拉罕心裡很憂愁。(參創廿一：9 / 12) 因這孩子畢竟是他親生的，又養育這麼大了，要把他趕出去，實在於心不忍。這的確是人之常情，然而神不喜悅亞伯拉罕為以實瑪利憂愁。雖然父子親情是神所賦予的，可是亞伯拉罕在神所要趕出去的人身上動用感情、為他憂愁，這是濫用感情。這種不對準神心意的用情，是自作多情，不是愛心。真正的愛是真理的愛。對準神心意的感情乃是愛神所愛的，恨神神所恨的；接納神所接納的，棄絕神所棄絕的。魔鬼撒但一直藉著一些無知的感情、無知的愛心來破壞我們遵行神的旨意，叫我們有愛心卻沒有真知識，叫我們錯用了感情和愛心，還以為是為神大發熱心。昔日撒母耳曾經為著被廢棄的掃羅憂傷，但是神說：「我既厭棄掃羅作以色列的王，你為他悲傷要到幾時呢？你將膏油盛滿了角，我差遣你往伯利恆人耶西那裏去；因為我在他眾子之內，預定一個作王的。」(撒下十六：1) 掃羅因違背神的命令，被神廢棄，神的心意已經不在掃羅身上，這時候撒母耳為掃羅憂傷，神非常不喜悅，因為這是他自作多情。今天公會定派是被神廢棄的掃羅，神要我們愛公會宗派的弟兄姊妹，卻不要我們愛公會宗派的人意組織。神定意要拆毀人意宗派，重建新約教會，我們就不要再為它憂傷，當為新約教會復興禱告，這才是與神表同情的事奉。

一個神所用的人，他的感情該是非常豐富的，也是對準神心意的；神的使女江姊妹就是這樣。她那幾個孩子曾經幾度離家出走，好不容易回來了，她卻吩咐同工們說：「孩子若不悔改，不要讓她進來。」同工們說：「既然回來了，就既往不咎吧，不要太為難孩子了。」可是江姊妹說：「若不認罪，絕對不讓她進來。」這是一個感情對準神心意的器皿，是一個能讓神得她全心

全愛的器皿。有許多人不明白新約教會為什麼那樣嚴厲指斥公會宗派，理由很簡單，因為那是神所厭惡的，是神定意要拆毀的。張某某某之所以被神淘汰，就是因他們向公會宗派顯出肉體的愛心；神非常厭惡這種錯用感情的事。路加福音十五章那個父親，看到小兒子離家的意志甚堅，他並不是一直向小兒子說好話，苦勸他：「孩子！不要走啦！你出去一定會吃苦頭的。你可知道我多麼愛你，你走了，我就活不下去了。你無論如何不要走！……」不！父親的態度是：要走就走！不留你。表面看來，這父親似乎很絕情，其實這才是真情，是對準神心意的感情；父親知道非讓他到外面流蕩一段日子，吃吃苦頭，他不會曉得父家的寶貝。神絕不許可我們在祂的家中濫用感情。有一次，一位 C 弟兄要離開新約教會，他特意當著我在會所的時候，從房間裡把行李提出來，意思是盼望我能慰留他，但是神不許我濫用感情；要走就讓他走。這不是我殘忍無情，乃是我深知一件事，若他是神所揀選的，絕對逃不掉；若不是神所揀選的，硬把他留下來也沒有用。對那些不肯遵行神旨意的人，神不要我們自作多情。

感謝神！亞伯拉罕雖然開頭的時候為以實瑪利憂愁，但神的話一來，他立刻順服，把夏甲和以實瑪利趕出去。亞伯拉罕的感情一對準神心意，他的靈程就升高一程了。接著，神要他獻以撒，他也就能獻上了。弟兄姊妹，你想獻上你的以撒嗎？必須先趕出以實瑪利。凡是不肯趕出以實瑪利的，絕對獻不上以撒。凡要高舉血、水、聖靈全備真道的，要先指斥公會宗派異端假道，拆毀人意組織；這是正常的感情，是屬靈的感情。為什麼有人把新約教會的道拿到公會宗派傳卻看不見果效？因為沒有拆毀公會宗派（屬靈的大違建），怎能有金銀寶石的建造？因此，我再

說，要獻上以撒，必須先趕出以實瑪利。凡是不肯對準神心意，斬斷屬地感情的，都不能把最寶貝的獻給神。亞伯拉罕對以撒的愛，就是神要他獻上時，就把他獻上去，讓以撒一生的全部意義都在神的旨意中，這是真理的愛。當日彼得拉著主耶穌，勸他不要上耶路撒冷去，這是他自作多情，因為這感情已越過神旨的範圍。有的姊妹說：「我的男朋友雖未信主，可是也不反對，我若堅持要他信主才結婚，恐怕他就不信了。那我豈不是虧欠了他？」理由似乎很充足，好屬靈，其實是不肯斬斷情絲，其結果就是悲哀。

還有一種濫用感情的情形，就如聖經說：「以撒愛以掃，因為常喫他的野味；利百加卻愛雅各。」（創二十五：28）以撒雖知以掃是神所惡的，雅各才是神所愛的，可是因為喜歡吃以掃的野味，就愛以掃。這種憑自己口味來愛就是濫用感情。弟兄姊妹，我們的感情一定要在主面前厲害受破碎，好讓我們的愛惡完全與神相同。亞伯拉罕獻以撒，按照他的天然人一定是不喜歡，不願意的；但是因為神喜歡他這樣作，他就把自己的不喜歡擺在死地，以神的喜歡為喜歡，因此就能獻上以撒。我們若說愛神，卻不能愛神所愛的，那是虛偽。猶太人口口聲聲說愛神，卻棄絕了神的愛子，把祂釘於十字架，顯然，他們對神的愛是虛偽的。我們若是一味貪圖肉體的舒服和口味，就只能愛你所愛的，而無法愛神所愛的；那些合你口味的人，你對他們就有好感，那不是照著神的意思來愛，而是照著自己的口味來愛，非常危害神的旨意。一個為自己的口味活著的人，很容易附從群眾的意思，像彼拉多一樣，釋放強盜巴拉巴，釘死義者主耶穌。所以愛自己所愛的，是極其危害神旨意的事；我們要很嚴格地在聖靈的光中對付

它。聖經說：「利百加卻愛雅各。」利百加不見得不喜歡吃野味，但是利百加卻不會為了吃野味就愛以掃而不愛雅各。這不是她偏心，乃是她感情對準神的心意，她能與神同愛惡，這是一個靈竅通達的人。在我們跟隨主的路上，必須慎重地對付濫用感情的己生命。神所揀選、所寶愛的，我們就愛；否則，你注定從蒙恩的地位上墜落！從前有人不喜歡聽江姊妹講道，因她聲色俱厲地指責人意組織，拆毀公會宗派，要人歸回新約教會，叫人與她同心，若不與她同心就不蒙神祝福；又叫人與她同工，若不與她同工，就不是作神的工。這類的話屬肉體的人很不喜歡聽，於是就有許多人棄絕江姊妹。也許你會說，愛不來怎麼愛？這就需要十字架，對付己生命的不喜歡，照著神的喜歡去愛；這種經過十字架的愛，才能對準神心意。

弟兄姊妹，**神的旨意是我們發揮情感的唯一準則，是我們運用感情的唯一範圍**，是我們感情的全部意義。在出埃及記卅二章，我們看到一班感情完全對準神心意的人——利未的子孫。當神要追討以色列百姓拜金牛犢的罪時，他們能照耶和華所吩咐摩西的，拿起刀來殺自己的弟兄、同伴、並鄰舍，（參出卅二：26／29）這就是感情對準神的心意。因著他們的感情對準神的心意，神在他們身上就有道路，他們就在十二支派中被神驗中，承擔祭司的職分，耶和華也就因著他們所行的賜福與他們。按著天然人的觀念來看，這實在是殘忍，但豈不知那天利未人若不照神的吩咐做，整個以色列族都要被毀滅！所以利未人當時能拿起刀來殺，那是真理的愛。但願我們的感情都能在主手中厲害受對付，成為一個純潔的器皿，愛神所愛，惡神所惡；這樣，神榮耀的復興作為必藉我們帶下來。

廿一、爭地盤

亞伯蘭的牧人和羅得的牧人相爭，（參創十三：1 / 13）爭什麼呢？爭地盤。其實，無論就那一方面說，羅得都沒有資格和亞伯蘭爭，可是撒但鼓動他，他就只顧自己的得失，非爭不可。他根本就忽略了亞伯蘭是神的使者，是要成功神旨意的器皿，不可與他相爭。更狡猾的是，他自己不出面去爭，卻躲在後面主使他的牧人去和亞伯蘭的牧人爭，這是要手腕。神在天上察看，一目了然：羅得的牧人只不過是傀儡，背後主使的是羅得；而羅得的背後又是鬼在主使。神就起來用祂可畏的手段，對付行這樣事的人，叫他所得的一切都歸於徒然，末了還被火焚燒。今天世界上的人都會唱高調：不可相爭。其實表面不爭，暗中鬥。無論是政治界、軍事界、商業界、文化界、宗教界……，統統各懷野心，你爭我奪，連傳道人也爭地盤。所有本位主義者都是很會爭地盤的，他不容許別人干擾他的地盤。平時尚可彼此相安，一旦牽涉到地盤問題，就會翻臉。

在事奉神的事上，爭地盤這個已生命也是相當活躍的。有些弟兄姊妹開口就是：「我們××教會」，「你們××教會」，各地教會，界線分明，這都是地盤主義、本位主義的口氣。有的人服事主很殷勤，卻有本位主義的毛病，怕人來跟他爭地盤。有人來幫忙他是可以的，若是幫到一個地步對他的地盤構成威脅，那就不行了。一個事奉神的人，一旦本位主義在他裡頭發動，就會把他那一分的事奉留一手。從前江姊妹有一位同工是負責照相、沖洗和印刷的，跟他同配搭學習的人，學了些日子，學不到什麼技巧，只能作一些可有可無的工作；因為某些技術他是絕對守祕

的，他惟恐這些技術被人學會了，他這一分事奉就會被人奪去。這就是地盤主義。

在事奉神的事上若有爭地盤的情形，準準被神淘汰、廢棄。這種爭地盤的靈叫神的兒女無法合一，也無法和諧。新約教會重建之初，在檳城有一個姓鄭的老弟兄，就是因為爭地盤而背道。他認為江姊妹是在香港的，管香港教會就好了，不必把手伸得那麼長，竟搆到他鄭某人的地盤來了。他完全不明白神作事的法則，也完全不認識江姊妹的職事，只知鞏固自己的地盤，其結果就是自絕於神的至高至意。從前在新加坡有個姓謝的，在吉隆坡有個姓姚的，也都有地盤觀念，絕對不許可任何人干涉他們地盤內的主權。當我奉遣到星馬時，他們以為我要跟他們爭地盤；其實，我是把神的主權帶來，要讓神在星、馬作王；他們卻以為這麼一來就作不了王，於是利用一個剛從台灣來的蔡某起來搞背道的勾當，結果從新約教會整體的建造中被揚淨出去了！

廿二、利己主義

墮落的人類，凡事以「己」為中心，以「己」為本位，只知道為「己」的利益著想，根本不顧到別人，更不顧到神的旨意如何。昔日的羅得在爭地盤時，毫不客氣的就選中了約但河的全平原，正是徹底顯出他利己主義的特性。他不是說：「我看這個平原很不錯，伯父，我們平分，好不好？」他乃是要全平原。至於伯父，你往那裡去那是你的事，反正好的我統統要。在我們的日常生活中也常有這種利己主義的表現。比方說，大家一同來作整潔時，掃地、擦椅子比較簡單，很多人就選這個；地板打臘或廚房服事好辛苦，又容易弄髒衣服，最好讓別人去作。凡是會打這

樣算盤的，都不能得著神的祝福。

當初羅得雖然佔盡了亞伯蘭的便宜，可是結果又如何呢？漸漸挪移帳棚，直到罪大惡極的所多瑪。顯見，所有貪圖安逸的，佔人便宜的，他的結果就是離神起來越遠，與世界越來越近。然而當羅得離開亞伯蘭以後，耶和華就向亞伯蘭顯現說：「從你所住的地方，你舉目向東西南北觀看；凡你所看見的一切地，我都要賜給你和你的後裔，直到永遠。你起來，縱橫走遍這地，因為我必把這地賜給你。」（創十三：14 / 15、17）約但河全平原不是都被羅得選去了嗎？神怎麼還說：「凡你所看見的一切地，我都要賜給你和你的後裔，直到永遠。」可見，羅得的揀選、羅得的搶先不算數，神的旨意、神的命定才算數。羅得到所多瑪、蛾摩拉去的結果是很悲慘的！當神降下硫磺火時，險些連逃命都來不及，妻子在半路成了鹽柱。他在神面前一無所得，在世上一無所成，一生潦倒。然而那失喪魂生命，與人無爭，讓神為他作主的亞伯蘭，神把全地都賜給了他，連羅得那一塊約但河平原也包括在內。

己生命是絕對佔人便宜的，絕對為自己著想的。一個利己主義的人，他的心目中沒有神的旨意，也沒有神的地位，只有自己的利益得失。這樣的人不能承受神的託付，不能作神特殊的工。惟有不自佔人便宜，傾倒生命服事別人的器皿，才能承擔屬靈的職事，神在他身上才能得著榮耀，神的恩典和福分才能隨著他。願神徹底拯救我們，脫離利己主義的己生命，叫我們效法亞伯拉罕，一生為神旨意而活。

廿三、唯利是圖

趨炎附勢、唯利是圖是天然人一種很可怕的劣根性。許多人為了攀龍附鳳、獲取利益，什麼卑鄙手段都使得出，什麼低姿態都可以擺出來；在其中只有利害關係，沒有真實、道義可言。這種關係相當脆弱，一旦利害衝突，彼此的關係就破滅。昔日亞伯拉罕的老僕人為以撒尋得利百加，當即餽贈她金環、金鐲。利百加跑回家將所發生的事告知家人，（參創廿四章），拉班一見妹妹手上的金環、金鐲，眼睛迷糊，利令智昏。他的母親都還沒表示意見，他這個作哥哥的立刻就出頭了。拉班這個人是典型的唯利是圖者；一旦有利可圖，他才不管是否亂了等次，立刻就採取行動。拉班原是個薄情寡義，苛刻透頂的人，可是他見到亞伯拉罕的老僕人時，那種卑躬屈膝，低聲下氣的樣子，真是判若兩人。他說：「為什麼站在外邊？我已經收拾了房屋，也為駱駝預備了地方。」真是美麗的謊言！他幾時去收拾了房屋？又幾時去為駱駝預備了地方？他只是看見老僕人多金多銀，而熱心接待這個素不相識的人，並虛情假意地懇求他多住幾天；若是無利可圖，就是自己的親屬，也不肯接待。所以當他的外甥雅各逃難到他家時，他對雅各那種尖酸刻薄，與對老僕人的熱誠款待，實在是天壤之別；而這種不同待遇的關鍵全在「利」。拉班的鐵算盤是經過精打細算的：他認為這個老僕人出手如此大方，利百加給他打幾桶水，就得著這麼多的金銀衣物，要是住個十天半月，我天天給他的駱駝打水，準可發筆大財。足見拉班不是為神的旨意接待老僕人，只是為了圖利，其人品卑劣可見一斑。

新約教會中一切的關係都是在真理裡的，我們不在真理以外

講任何關係，因此我們的關係經得起考驗。越在爭戰、患難中，我們之間的聯結越結實。我們在聖徒們身上沒有任何貪圖；我們關心神的兒女，只因他們是神的兒女，他們要真理，所以寶貝他們。若有人不愛真理，就算他要把全世界送給我們，我們也不要。在真理和神旨以外無所貪圖，這是主耶穌在曠野受試探時，對付撒但很厲害的一招。若在神的家中也有唯利是圖的情形——對那些今生富足的人擺出低姿勢，卑躬屈膝；對那些貧窮的弟兄姊妹卻不屑一顧；那是神所厭惡的！從前那些背道的陳某夫婦就是這樣，他們視那些功用比較不顯明的同工為他們的包袱累贅，竟然甩掉了這些多年與她一同爭戰的同工，何等可怕！外邦人的表現多是尊富輕貧、錦上添花，難得有雪中送炭，若在神子民中間也有這樣的情形，不肯顧惜那些軟弱的肢體，在新約教會中絕對站立不住。神的靈在新約教會要厲害的對付這樣的事，使我們當中的關係都是真實的，都是在真道上的；在這裡有真理的愛，有真實的保障。

廿四、患得患失

我們都很清楚，雅各有一個非常突出的特點，就是「抓」。他一生坎坷的遭遇，可以說是從這個「抓」引起的。他寶貝長子的名分，這很討神喜悅，可是那個「抓」，完全是人的手。神寶貝他的心志，卻不稱許他的手段。雅各的「抓」說出他對神應許的小信。神明明說：「將來大的要服事小的」，他總覺得不放心，若不想辦法去抓，恐怕得不著。己生命就是這麼要抓要搶，又患得患失。雅各在母腹裡就開始抓，但他所抓到的不是長子的名分，而是以掃的腳跟。凡信不過神命定而自己伸手去抓的，都

不能抓到神的祝福，只能抓到以掃的腳跟。以掃是屬肉體的，貪愛世界，走世界的道路，你去抓他的腳跟有何益處？神既然說：「將來大的要服事小的」，雅各就大可不必拘泥於人間的遺傳，以為要得著長子的名分，非排行老大不可。其實，人一切的方法對屬靈的事毫無幫助。新約教會那七個荒年，就是抓以掃腳跟的結果。那個陳某所極力推薦的世上小學，都是以掃的腳跟，把神的兒女從祭壇的道路帶到世界去，破壞了許多事奉的器皿，好可惡！想到今天好多神的兒女，都在那裡抓以掃的腳跟，一點神兒女的尊榮都沒有，成天跟著世界學，跟著那些哲學家、心理學家跑，跟著那些世上小學轉；那些都是以掃的腳跟，是污穢可憎之物！注定被神厭惡的。新約教會是基督的身體，聖潔無瑕疵，我們不當去抓以掃的臭腳跟，導致神的厭棄；我們當跟隨羔羊腳蹤，因信進入神的國。

撒但有時也會叫人用另一種狡猾的方式來抓：**用不抓來抓，用不爭來爭**。比方現在有三個人在這裡，正好有人送來三個大小不一的蘋果，你心裡想拿大的，可是故意禮讓：「來，你們請先拿，不用客氣。」他們兩個也滿狡猾的：「你先！你先！」表面上大家都不爭了，但主知道，大家所以不先拿，是要別人先把小的拿去，留下大的給我，這樣我就受之無愧。墮落的人就是會弄詭詐，用不爭來爭，用不抓來抓。求主厲聲拯救我們脫離這要爭要抓的己生命，安息在祂的旨意中。當然，所謂「不爭」、「不抓」，並非叫我們懶惰、消極，而是要我們在祂的旨意中盡忠。我們之所以不爭先恐後，不患得患失，是因為深信神必照著祂的方法和祂的時間來成就祂一切的定旨。

從前神為要對付雅各那個會「抓」的己，就興起許多環境

來，讓他歷盡滄桑。他在家裡抓，到母舅家裡也抓。當他以為抓到了，神就開始對付他，對付到一個地步，他所抓到的一切統統失落了：約瑟沒有了，拉結死了，西緬扣留當人質了，便雅憫也保不住了。到了這個田地，雅各實在無計可施了，只好放手。當他把便雅憫一放出去，整個局面改觀了，大好消息傳來了：約瑟還在，並且作了埃及的宰相！老雅各聽到這消息，心裡冰涼，他簡直不敢相信自己的耳朵。這原是揀選雅各的神所造作的，不是雅各自己努力抓來的。因著雅各的「放」（不抓），帶來了天上的豐滿，使憂傷變歡樂，絕望變榮耀。雅各那個抓的已生命被神厲害破碎後，以色列（名意是「神的太子」「與神一同治理」）的生命就豐滿的彰顯出來，他就成了神在地上的掌權者，代表神為當時代的君王祝福。

弟兄姊妹，屬靈的得著乃是根據我們天然人的放下。便雅憫不放，約瑟還在的喜訊就不會傳來。凡抓得緊緊的都得不著屬天的豐滿，他所有的都是短暫的、經不起考驗的。饑荒一來就統統沒有了。因此，神要祂的兒女不爭不抓，安然信靠，在祂的旨意中努力往前，到了時候，神的應許必定成就。約瑟也有這種經歷。

約瑟的夢都是真的，可是作了那些夢以後，初時卻不見兌現，甚至遭遇的跟他的夢完全相反。不但他的弟兄不來向他下拜，他反要向他的弟兄苦苦的求情，後來還被賣到埃及去，且被人陷害下在監裡。開始的時候他很掙扎，一直盼望逃脫那種苦境，但是神在環境上一直管制他，到一個地步他絕望了，不再掙扎了，也就是不抓不爭了，就在那時候，他被釋放了。弟兄姊妹，神的道路、神的美意本是如此。約瑟暫時被出賣下監，都在

神主宰的安排之中，**為要把他帶上作宰相的座位**。我們今天也需要這種信心，不要怕有以掃搶先在我們前面，也用不著去抓他腳跟；我們若還會抓以掃的腳跟，必定還有苦受。

我們再來看主耶穌的故事：「耶穌知道父已將萬有交在祂手裏，且知道自己是從神出來的，又要歸到神那裏去，就離席站起來，脫了衣服，拿一條毛巾束腰。隨後把水倒在盆裏，就洗門徒的腳，……耶穌便對他說，你所作的快作罷。……猶大受了那點餅，立刻就出去，……耶穌就說，如今人子得了榮耀，神在人子身上也得了榮耀。神要因自己榮耀人子，並且要快快的榮耀祂。」（參約十三：3 / 32）我們要留意聖經說：「耶穌知道自己是從神出來的，又要歸到神那裏去。」這「知道」是很要緊的，這是信心裡的看見。祂知道了以後就離席站起來為門徒洗腳。祂還蘸一點餅給賣祂的猶大；並且對他說：「你所作的快作罷！」為什麼主耶穌能這麼沉著？因為祂對神的帶領有信心，祂知道是神許可猶大出賣祂，為要讓神在人子身上得榮耀，也藉此榮耀人子。所以祂在被賣的環境中，不至於恐慌，也不至於耽心祂無法承受萬有。猶大出賣祂並不能改變神將萬有交給祂的旨意，反而藉著被澆奠來承受萬有。這的確是超越的生命，是憑應許承受萬有的生命。這也是今天要承受萬有的新約教會聖徒們該有的豐盛生命。

經上又說：「惟獨見那成為比天使小一點的耶穌；因為受死的苦就得了尊貴榮耀為冠冕，叫祂因著神的恩，為人人嘗了死味。」（來二：9）主耶穌是承受萬有的，父已經把萬有交給了祂，也就是交給那位暫時比天使小的主耶穌。神特意使主耶穌暫時比天使小，這暫時小原是为著將來要得尊貴榮耀為冠冕的。當

新約教會七個荒年期間，那個陳某在教會中一意孤行，神也特意藉這環境使我經歷了「暫時小一點」。那時陳某安排我開車，我雖是使徒，卻除了開車以外，什麼事奉都沒有；且還不是很短的一段時間，乃是好長一段時間。感謝神！我一點也不緊張，因為我本身就沒有什麼屬靈的貪圖。我知道只要在神、在人面前站立得主，神就會喜悅我。或作這樣或作那樣，我都是事奉神的人，我也知道江姊妹所傳的是真道，我所傳的也是出於寶座的信息，我持守真道沒有錯；若有人違背真道要作什麼，那是徒勞無益的，所以我一點都不耽心。時候到了，神果然親自顯明了一切，把背道的陳某揚出去了。

弟兄姊妹，只要我們是在神的命定裡，儘管安然信靠祂。以掃先出生嗎？不要緊，神既命定大的要服事小的，長子的名分終究要屬於雅各的。當年我在星馬服事的時候，曾經發生一次謝某和姚某勾聯從台灣去的蔡某一同背道的事。那次背道的聲勢可真大，他們以為先下手為強，沒幾天工夫他們就跑遍了南北馬。有些弟兄姊妹好緊張，打電話來說：「洪弟兄，不得了！趕快來！有些弟兄姊妹受迷惑了。」我說：「不用緊張，讓他們去作吧！凡是會被迷惑的，留在新約教會也沒有用。」我信得過神，也信得過我所傳的是真道。正好在神打發我去星馬傳揚使徒職分的真理後，這樣的考驗就臨到。我很清楚是神許可的，為要叫星馬眾教會對所領受的真理信息經過一次總考驗。所以我不慌不忙的讓那班背道者先去跑，跑個夠，等他們不跑了，我才去看望眾教會。信得過神，就是這麼有安息。

新約教會是憑應許作兒女的，在這裡有神命定的福，所以我們從來不自己去抓什麼。一九七六年我們接到張某的背道信

後，立即召開同工聚會；那是一次相當厲害的考驗。然而感謝神，我確信：新約教會是聖靈重建的，聖靈會親自掌管一切，人的手在這裡絕對沒有地位。所以我很坦率地說：「我暫時放下事奉。」這不是我不管，而是不抓，我要讓神來顯明。我安然把眾教會交託給神，感謝神！祂親自保守了海內、外屬於祂的每一位。弟兄姊妹，新約教會既是聖靈重建的，我們的職事和託付既是出於神的，一切都在神的命定中，我們就當靠主恩典，除去那要抓要爭、患得患失的己生命，在全然交託、安然信靠的靈裡一直往前，神必幫助我們完成受託之工。

廿五、假公濟私

以撒年紀老邁，知道在世的年日已不多，就巴望臨終前為下一代祝福，這本是天經地義的事；可是他在為下一代祝福的事上有了己生命的攙雜。他對以掃說：「你……去為我打獵，照我所愛的做成美味，拿來給我喫，使我在未死之先給你祝福。」（創廿七：3 / 4）可見，這個祝福是有附帶條件的，是需要先吃美味後才祝福的，這完全是以撒假公濟私的要求，不是神的吩咐。神把福託給他，叫他為人祝福，他本該很單純、無條件的盡為人祝福的職事才對。但是以撒卻附帶了一些條件，這與外邦人的「要紅包」「拿回扣」沒有什麼兩樣。己生命就是會作這樣卑鄙的事，有一點好處要給人，絕不白給，總要有報酬才給；沒有報酬的話，就給得不甘心。以撒在這裡向以掃開了「互惠條款」，拿神的祝福來和以掃作「公平交易」，分明是以敬虔為得利的門路。己生命被撒但控制以後的表現就是這麼可惡，不能存著清潔的心盡忠神的託付。

今天這種假公濟私在外邦世界極其普遍，成了公開的祕密，而且越演越烈，已經厲害到變成敲詐勒索。儘管法律嚴加禁止，但法律本身已成了假公濟私的工具。因為這不是道德修養問題，而是生命的根已經敗壞了，若不信主，得著耶穌基督的新生命，永遠不能脫離己生命的敗壞。假公濟私、敲詐勒索可以說是造成今天社會敗壞的原因之一。辦任何事情若不給對方一點好處，條件再合都休想辦通；好處一去，條件不合也不要緊，己生命就是會在該盡的本分上，加上一些不該加的條件，這是今日世界黑暗腐敗、貪污橫行的根！沒有紅包，事情做不成；沒有回扣，生意談不成。外邦世界是這樣，宗教世界也是如此。舊約時代的祭司就發生過官商勾結、互惠交易的事：叫商人把牛、羊、鴿子帶到聖殿裡來賣。若有人自己帶牛來獻祭，不是在「特約店」買的，祭司就要吹毛求疵；明明沒有瑕疵，就是通不過。聰明人就會告訴他：「趕快到『特約店』去買一隻，不要等了，你從鄉下牽來的牛再合格都通不過的，在這一家買就不要檢查了。」那些墮落的祭司就是這麼可惡，竟以敬虔為得利的門路，把神的恩賜拿來賣錢，有禍了！感謝神！自從神的使女江姊妹被興起以後，新約教會所有的書刊都是免費贈送的，這是一個非常美好的榜樣。我們既白白領受神的恩典，也當白白捨去。神的恩典，屬靈的恩賜是不可賣錢的。求主憐憫我們，救我們脫離假公濟私、以敬虔為得利門路的己。

廿六、以人工當神工

當初人拿磚頭當石頭，建造巴別塔（參創十一：3）；亞伯拉罕拿以實瑪利當以撒，（參創十七：18）要求神眷顧賜福，這

些都是以人工當神工。因為磚頭是人造的，石頭是神造的，所以拿磚頭當石頭，就是以人工取代神工，巴別塔的建造就是人工虛謊的建造；同樣，以實瑪利是亞伯拉罕靠自己的力量和辦法生出來的，以撒是靠神的應許和命定生的，所以拿以實瑪利當以撒，也是以人工取代神工；以實瑪利是生來為奴的，至終要被趕出去。亞伯拉罕憑己意生了以實瑪利，神就十三年之久不跟他說話，可見神是多麼厭惡以人工當神工的事。可是今天很多基督徒也是這樣，明明是憑自己的意思作的，卻要求神記念、祝福。凡想要把以實瑪利帶到神面前來的，都要被神棄絕。所以，神的兒女務要留意所作的工是出於人或是出於神。也許你說：「出於人的還能有這麼多成就嗎？若不是靠聖靈，人怎能作出那麼多事來？」其實，一點也不希奇！主耶穌說：「當那日必有許多人對我說：主阿，主阿，我們不是奉祢的名趕鬼，奉祢的名行許多異能麼？我就明明的告訴他們說：我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去罷！」（太七：22 / 23）神的兒女務要確實知道，不照著神旨意作的一切工，都是人的工，不是神的工，那是神所厭惡的。

己生命就是會把屬地的當作屬天的；把屬肉體的當作屬靈的；把人的作為當作神的作為；把世上小學、人的道理，當作真理；把人的意思當作神的啟示；把頭腦想出來的當作全新啟示。那背道的張某夫婦，把從史百克弟兄那裡抄來的東西，硬說是全新啟示，是榮耀的突破。他們以假當真，企圖混亂神的真道，結果在神審判的光中被廢棄。這些世上小學、人間理學，不能餵養神的兒女；這些謬論只能建造巴別塔，不能建造祭壇。有些執迷不悟的人，一味要把人的東西當作神的東西，總有一天肚腹會崩

裂。有人想憑著他的頭腦來突破一切，就把臭嗎哪當作天降的新鮮糧食（全新啟示），他的結局必是悲哀的；這就是拿磚頭當石頭的結果。所以，聖徒們當謙卑自己，不在使徒教訓以外有什麼個人的啟示，免得中了撒但的詭計和欺騙的法術，以致危害神的教會。

廿七、明知故問

拉班明知亞伯拉罕的老僕人為以撒尋得利百加以後，迫切要啟程回迦南地，卻因私心意圖留老僕人多住幾天，好得著更多回報，就故意叫利百加來問一問，（參創廿四：56 / 57）盼望藉著這一問，得到利百加回答：「我也覺得應該多留幾天。」這樣可以冠冕堂皇地遂其私願了。己生命就是這麼詭詐，遇到不合自己理想的情況，就來個明知故問，盼望得到與自己意思相合的答案。在神兒女的配搭事奉上常有這樣的情形，靈裡明明知道這樣作不對，但非堅持己意不可，為著要叫己意得著滿足，就來問一問。這一問，問出憑據來，就可以堅持下去了；以後若究起來就說：「我問過某某人。」這明知故問是厲害的己，若不徹底對付，聖靈在我們身上沒有地位，也沒有道路。無論我們多麼殷勤、勞苦，甚至不眠不休的作，神都不記念，因為那不是在聖靈裡的事奉，而是憑己意的事奉。這樣的人，常常會越分，會不守靈律，會亂了屬靈等次。這種情形很可怕，很容易給魔鬼留地步。

有些弟兄姊妹在婚姻事上尋求神的態度就是這樣，靈裡明明知道不是神的旨意，還要四處去找人交通，企盼藉這個「交通」來印證自己心中的喜好；這樣明知故問下去，常常落到錯謬中，

結果都是悲哀的。這是基督徒可怕的危機，務須蒙拯救。

還有一等人更可惡，滿懷不信的惡心，蓄意問難，存心挑剔，就來個明知故問。比方說，有人聽了我們所傳的信息不以為然，就故意鑽牛角尖，發出一些莫名其妙的問題。他們不是真心要明白神的話，只是存心抵擋，藐視神的話。不明白就由他（她）不明白吧。聖經說：「這等人……被各樣的私慾引誘，常常學習，終久不能明白真道。」（提後三：6／7）他們所要遭受神的審判和刑罰將是非常嚴厲的。神的兒女務要存著敬畏的心，正直的靈，誠實地來到神面前，才能夠被神的靈所開啟，得以滿心知道神的旨意，凡事行在神的旨意中。願神徹底拯救我們，脫離明知故問的己生命。

廿八、老奸巨滑

聖經中的拉班是個典型的老奸巨滑人物。（創世記第廿九章）雅各在他家住了一個月，他沉不住氣，終於開腔了：「你是我的骨肉，豈可白白服事我？」話語堂皇動聽，其實骨子裡是：「你怎麼可以白白吃我的飯？」雅各這一個月算是作客，根本沒有作什麼工，拉班卻故意說：「你豈可白白的服事我？」就這麼一句巧妙的話，立刻話轉入正題：談工作、論工資。拉班就是這麼狡猾。工資談妥，雅各就得開始上班了。拉班虛情假意地問雅各：「你要什麼為工價？」其實他早已看透雅各愛上了拉結。雅各倒也真乾脆就說：「我願為你小女兒拉結服事你七年。」拉班一聽，真划算，立刻說：「我把她給你勝似給別人，你與我同住罷。」然而七年滿了之後，拉班履行諾言，大擺婚筵，請齊眾人，辦得漂漂亮亮嫁給雅各的竟是利亞，不是拉結！騙了人，還

有一套「合情、合理、合法」的說詞：大女兒還沒有給人，先把小女兒給人，在我們這地方沒有這「規矩」。意思是說，我是很「守規矩」的人，一切都要按規矩而行。既然有這規矩，為什麼不早講，到七年後才講？狡猾！奸詐！

及至拉結生約瑟後，雅各向拉班表示將帶妻兒回本地去。拉班一聽，這怎麼可以，他實在看明，神因雅各的緣故大大賜福他，留雅各在他家，對他只有百利而無一害。現在雅各要走了，還要把妻兒全部帶走，神的賜福可能會隨著雅各而離去，這損失可慘重了！所以千方百計挽留雅各，於是他那一套狡猾絕招又來了：「我若在你眼前蒙恩，請你仍與我同住。」母舅是老前輩，竟向晚輩說這樣的話，雅各怎麼擔當得起？其實拉班這樣說，並不是真的敬畏神，寶貝雅各，而是因為他已經算定，耶和華賜福他，是因雅各的緣故。雅各是他發財之路。拉班為著自己的利益，什麼低姿態都擺得出來。他說：「請你定你的工價，我就給你。」說得土一點就是：「你是不是嫌薪水太低？是不是要求加薪？儘管講，我們可以隨時調整。」講來講去還是錢的問題。拉班從來不以岳婿親人關係來對待雅各，總是以金錢關係來對待他。雅各這一次也很厲害，他向拉班議定一個「有斑有點」的工價，然後運用一套拉班萬萬沒想到的「遺傳學」，奪去拉班好多羊群，且都是健壯的，那些瘦弱的，都歸拉班，（參創三十章）叫老奸巨滑的拉班倒栽在自己的奸詐裡。這是神的手，因為他對神所喜愛的雅各如此刻薄、奸詐，想榨取他的心血，公義的神就為雅各討回了公道，叫狡猾的拉班自食其果。

聖經說：「人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透呢？」（耶十七：9）但神要敗壞狡猾人的計謀，使他們所謀的不得成

就。祂要叫有智慧的中了自己的詭計，使狡猾人的計謀速速滅亡。（參伯五：12 / 13）惡人必然剪除，奸詐的，必然拔出。（參箴二：22）那無故行奸詐的必要羞愧。（參詩廿五：3）離棄神律例的人，他們的詭詐必歸虛空。（參詩一一九：118）求主拯救我們離開奸詐的道，謹守遵行神的律法。（詩一一九：29）效法使徒保羅棄絕那些暗昧可恥的事，不行詭詐，不謬講神的道理，只將真理表明出來。（參林後四：2）

廿九、口蜜腹劍

這也是墮落人性的寫實，表裡不一，笑裡藏刀。在昔日拉班追趕雅各的事上，充分表現出這個己的特徵。（參創卅一：24、27 / 29）拉班追趕雅各，他的存心是惡毒的，他滿肚子怒氣，巴不得當場逮著雅各，一刀殺死他。只是神在夜間向他顯現，並嚴嚴警告他，他就不敢輕妄動。於是他拚命按捺心中的怒氣，說得好漂亮：「怎麼不事先告訴我，讓我為你舉行愛筵餞行呢？」這話根本就是騙人的，所以說著說著，就把他裡頭的惡毒吐露出來了：「我手中原有能力害你，只是你父親的神昨夜對我說：你要小心，不可與雅各說好說歹。」意思是說：若沒有神指示，這下子你可慘了！拉班就是這麼陰毒。這種口蜜腹劍的己生命在我們身上也會有。什麼時候我們不以神的旨意為中心，而以自己的利益為中心，就會出現這種情形。

當尼希米重修耶路撒冷城牆時，有一天到了示瑪雅的家裡，他卻閉門不出，只對尼希米說：「我們不如在神的殿裡會面，將殿門關鎖；因為他們要來殺你，就是夜裡來殺你。」尼希米說：「我看明神沒有差遣他，是他自己說這話攻擊我，是多比雅和參

巴拉賄買了他。賄買他的緣故，是要叫我懼怕，依從他犯罪，他們好傳揚惡言毀謗我。」(尼六：10 / 13) 假先知示瑪雅受賄賂來恐嚇並陷害尼希米，可是他卻裝作很關心尼希米的安危，要保護尼希米，要尼希米躲到殿裡去。其實，是要把尼希米引進殿裡關起來，然後通知多比雅和參巴拉來捉拿他。今天我們也常常碰到這樣口蜜腹劍、虛情假意的人，表面上好敬重神的僕婢，跟神的僕婢生命緊密聯結，實際上是要找機會多接近同工，多得一些向他們「上級」報告的資料。有的人假意非常關心錫安山的案件，問這問那，我們並非不曉得他們的詭詐。多少文化走狗就是以這種姿態來到我們當中，最終都是胡言亂語，在報紙雜誌上，中傷新約教會。這些人必不能逃脫地獄的審判！

卅、怨天尤人

「撒萊對亞伯蘭說：我因你受屈。我將我的使女放在你懷中，她見自己有了孕，就小看我，願耶和華在你我中間判斷。」(創十六：5) 在這裡撒萊對自己弄巧成拙，不是自認罪過、咎由自取，反而責怪亞伯蘭；撒萊甚至黑暗到一個地步，自己惹來的麻煩，還要神出來為她判斷，這是標準的「怨天尤人」的已生命表現。一個活在肉體中的人，什麼都是他對，別人錯，自己錯了不認錯，還要怪罪別人。拉結也是這樣，遲遲不能生育，應當好好俯伏在神面前，向神求才是，她卻怪雅各、怨雅各：「你給我孩子，不然我就死了。」(創三十：1) 老自己就是這麼不講理，遇到不如意的事，就怨天尤人。

撒但一直鼓動人發揮他的潛能，發揮得越特出、越精彩，則越得意；萬一發揮不出來，就怪罪這、怪罪那。已生命就是這樣

不肯服在神的命定下，一直要越過神的命定來求表現。凡是想越過神的命定而求表現的，一定會怨天尤人，不得安息。等而下之，若不能持定神的旨意，一而再，再而三地怨天尤人，則必落到以色列人倒斃曠野的下場，不能進入神所賜的永遠安息。

在神家中有很多無謂的爭吵和不愉快的事，都是從這裡產生的。新約教會重建初期的聚會，可說是各路「英雄」爭打擂台，亂得一蹋糊塗。有的人為著搶不到講台，竟然拿椅子要打人。因為他認為他不能上講台是某某人的限制，怒氣填膺，摩拳擦掌，要動粗洩憤。我們當知道，新約教會的事奉絕對是對號的，你若是英雄就不必耽心無用武之地；只怕你不是英雄。有時候我接到一些弟兄姊妹來信，說：「洪弟兄，我不為自己辯護，然而為著神的見證我不能不說，某某人存心中傷我，非把我毀掉不可，非把我趕走不可。」（大意）我讀到這樣的信，心裡總覺得，你為什麼那麼耽心，難道新約教會的神是那樣的無知嗎？新約教會那麼沒有保障嗎？人家一擠就把你擠出去了？這些耽心都是多餘的，證明他不認識神的命定。在神的命定裡，拉結定規要生約瑟，只是時間早晚罷了，時候到了約瑟就生下來。拉結生一個得著神賜福的約瑟，遠勝利亞生好幾個兒子。所以我們的神是絕對公義的，你不必擔心，不必怕人家輕看排擠你，若你真是清心、單純、絕對、專一仰望、等候神的，神一定按著祂的時候顯明你，你不必焦急，更不必怨天尤人。

這廿多年來，新約教會經過神的製造，已經逐漸長大成人了，大家都能找到自己的崗位而得安息。神在新約教會掌權，實在有保障，一切的顧慮、掙扎都是多餘的。昔日雅各家（新約教會）吵吵鬧鬧、怨天尤人的情形已經成為過去，如今進入神更豐

靈的操練和已生命的對付

盛、更榮耀的祝福中！

卅一、個人恩怨

今天導致人際與國際間混亂、紛爭、流血、戰爭的主因之一即是恩怨。人與人、黨與黨、國與國之間，恩恩怨怨沒完沒了。神不容許祂的兒女活在這種可怕的墮落裡。昔日利亞和拉結跟隨雅各回伯特利時，曾說：「在我們父親的家裏還有我們可得的什麼？還有我們的產業麼？我們不是被他當作外人麼？因為他賣了我們，吞了我們的價值。」（創卅一：14 / 15）她們認為在父親家裡沒有什麼可得的，要走就走；反過來說，假如他們在父親家裡還有可得的，父親也沒有把他們當外人，那他們就不一定跟雅各回伯特利。可見，她們跟隨雅各回伯特利，不是因著異象，乃是出於個人的恩怨得失。大衛時代，在押尼珥投奔大衛的事上也可看見這種「個人恩怨」的已生命表現。掃羅的兒子伊施波設質問押尼珥：「你為什麼與我父的妃嬪同房呢？」押尼珥因而發怒說：「我恩待你父掃羅的家和他的弟兄、朋友，不將你交在大衛手裡，今日你竟為這婦人責備我麼？我若不照耶和華起誓應許大衛的話行，廢去掃羅的位，建立大衛的位，使他治理以色列和猶大，從但直到別是巴，願神重重地降罰於我！」（撒下三：7 / 10）很顯然，押尼珥早就知道神膏立了大衛，要使他治理以色列和猶大，卻遲遲不肯投奔大衛。直到他與掃羅的妃嬪，見責於伊施波設，才惱羞成怒，憤而投奔大衛。若是伊施波設睜眼閉眼，任憑他在掃羅家為所欲為，他豈肯來投奔大衛？若是伊施波設睜眼閉眼，任憑他在掃羅家為所欲為，他豈肯來投奔大衛？可見，他投奔大衛，不是為著神的旨意，也不是照著神的異

象，而是為了個人的恩怨得失。這種投奔神不喜悅；這種個人恩怨的己生命要受對付，否則，在神的王國裡，必無分無關。

有些人歸回新約教會，也不是為著新約教會的真道和異象，而是為著在公會宗派中受欺壓，跟人過不去，在那裡沒有他的分了，所以想到新約教會來插上一腳。這樣的歸回是因個人恩怨得失而歸回的，不可靠，若不肯把這老肉體對付掉，遲早還會離開新約教會。曾有人說：「新約教會還有我們的分嗎？只要洪弟兄在一天，我們在新約教會就沒有出頭的一天，他不是把我們當外人嗎？」說這樣話的人以為被洪弟兄當作外人了，所以，在新約教會就沒出頭的日子；若是不被當作外人，那就有出人頭地的一天了。這樣的以為，都是從個人恩怨產生的。豈不知新約教會是聖靈重建、聖靈掌權的教會，絕對不容人意摻雜在其中；是聖靈顯明的，誰也壓不下去；自己想出頭的，就算用盡一切辦法，甚至自以為是洪弟兄的親信，聖靈也不會顯明。

信徒們一旦有了個人恩怨，靈必然不公正，對事情的判斷也會產生偏差，甚至藉機報復。有時還打著屬靈的口號：「這是夏甲，是以實瑪利，該趕出去！」好像很體貼神的心，那曉得骨子裡根本是借題發揮，公報私仇罷了。約押作大衛元帥時，聽見押尼珥前來投奔大衛，又蒙大衛送他平平安安的去，就去見王說：「你這是作甚麼呢？押尼珥來見你，你為何送他去，他就蹤影不見了呢？你當曉得，尼珥的兒子押尼珥來是要誣哄你，要知道你的出入和你一切所行的事。」（撒下三：24 / 25）乍聽之下，會覺得約押真是有眼光，為王著想，其實完全是他的個人恩怨作祟。所以他從大衛那裏出來，就打發人去追趕押尼珥，在西拉井追上他，將他帶回來，大衛卻不知道。押尼珥回到希伯崙，約押

領他到城門的甕洞，假作要與他說機密話，就在那裏刺透他的肚腹，他便死了，這是報殺他兄弟亞撒黑的仇。（撒下三：26 / 27）百姓卻以為是大衛下令殺的，直到大衛哀悼押尼珥時，百姓才知道殺押尼珥並非王意。約押這種為了個人恩怨公報私仇，大大惹神憎惡，遭神咒詛，所以約押家不斷有患漏症的、長大癩瘋的、架拐而行的、被刀殺的、缺乏飲食的……。（參撒下三：29）願神拯救我們脫離這可怕的已生命，免得落在神的憎惡中！

弟兄姊妹，神不要我們有個人恩怨或報私仇，神只要我們為祂的殿報仇。一個在個人恩怨中報私仇的人，絕對不會為神的真理與正義作神忿怒的出口，他絕對不會持守神的公義，也不會為神的家（殿）報仇。但是那些為神的家報仇的人，他們既單以神的旨意為念，就絕不會報私仇。我再說，我們個人得失算不得什麼，我們絕不可為個人的恩怨作什麼。但是為了神的真理與公義，我們要至死爭戰。求主潔淨我們的全人，叫我們全然被祂的旨意充滿，為祂的旨意而活，安息在祂的膀臂中。我們必須看見超奇的神親自為我們行作大事，用祂的大能領我們回錫安。

卅二、勢利眼

「亞伯蘭與夏甲同房，夏甲就懷了孕；他看見自己有孕，就小看他主母。」（創十六：4）夏甲本來是撒萊的使女，她一向對撒萊必恭必敬，現在懷孕了，身價不同了，就小看她的主母，這就是勢利眼；仗著自己有一點成就便小看別人，自抬身價，忘恩負義，這是天然人可怕的已生命。其實夏甲有什麼可誇的？即使她生了孩子，在神那裡仍是不被承認的；好像坐對號車，她是沒有票的，她的位置是撒萊讓她暫時坐一坐罷了，到了時候撒萊還

是要回來，她還是要讓坐的。墮落的人都長著勢利眼，看到一個人高昇了，立即趨炎附勢、說諂媚的話；相反的，看到一個人落魄垮台了，就會落井下石，把他踩在腳下。一個人正在官場或商場上得意時，他家經常賀客盈門，門庭若市；當他一旦下台或失意，就門可羅雀了。今日世界就是一個勢利眼的世界，到處可以看到錦上添花，卻難得看見雪中送炭。在神的家中也會有這種情形，我們雖不像外邦人，著眼於人家的「錢」「勢」上，但我們在屬靈的事上也會有勢利眼，尊重那些屬靈等次較高、恩賜較顯明的，輕看藐視那些屬靈等次較低、恩賜功用不突出的。對那些屬靈聲望較高的則唯命是從，百依百順；對那些比較沒什麼聲望的就全然不放在眼裡，與那些趨炎附勢的外邦人沒有什麼分別，這是非常要不得的。求主厲害對付我們那勢利眼的己生命，讓我們在神家中安分守己，彼此尊重，各人站在自己的崗位上盡忠事奉神。

卅三、放肆、隨便

「拉結偷了他父親家中的神像……雅各不知道拉結偷了那些神像。」（創卅一：19、32）在這裡我們看見己生命的放肆隨便。**什麼叫隨便？不與神所設立的職事交通，就擅自起意行事**，叫作隨便。這樣的隨便，不是越過去，就是跟不上。拉結偷竊她父親的神像，完全是越過雅各的帶領，她這一隨便，就給雅各惹來麻煩，讓拉班有隙可乘來攻擊雅各，相當危害雅各家的見證，甚至關係到雅各家的存亡。因為拉結偷了她父親家中的神像，就放在自己的行李裡，而雅各對拉結作的這件事毫不知情，所以對拉班說：「你的神像在誰那裏搜出來，就不容誰存活。」若是那天神

像被搜出來，雅各在拉班面前必站立不住，雅各的信譽也就被破壞無遺了。這一點在配搭事奉中，是很要緊的功課。尤其是會牽涉到屬靈職事的事，千萬大意不得。往往同工們或弟兄姊妹們一不謹慎、不做醒，就會越過神的帶領去做一些糊塗事，而叫屬靈職事遭受無謂的毀謗與攻擊，又危害新約教會整體的見證。比方說，有些同工及弟兄姊妹，為著錫安山的遭遇，沒有事先與當事人交通，就自己發熱心，寫信到處陳情；可能他是好心好意，但他這樣做叫神得不著榮耀，且會危害神的見證。今天我們是屬靈的雅各家，盼望我們能謹慎地盡職事，讓神的榮耀得著彰顯。

卅四、任意妄為

聖經中的以實瑪利，為人像野驢，他的手要攻打人，人的手也要攻打他。（參創十六：12）己生命中就有一種像以實瑪利的野驢表現：野性難馴、任意妄為、**胡作非為**、**一意孤行**、不受約束，不服神的律也不服人的律。他的野性一發作，誰也管不了他，甚至下火湖都不怕。今日的人群社會乃至國際之間，正是野驢的世界。野驢狂奔，逞蠻撒野；你踢我一腳，我踢你一腳；你咬我，我咬你。誰驢性大，能把對方踢倒，誰就是勝利者，難怪沒有公義、沒有和平；有的表面很溫柔，很規矩，但裡面的剛硬、任性、不服比任何人都厲害。我們不但要對付外面的野，也要對付裡面的野。神的兒女務要敬畏神，不可在神面前撒野。誰在神面前撒野，到頭來受虧損的就是他自己。那背道的陳某，曾經在神的家中撒過野；因為他是時代器皿的丈夫，他的妻子不敢惹他，誰敢惹他？於是任意妄為幾乎到了瘋狂的地步。他把世界那一套大男人主義搬到神的家來，「丈夫是妻子的頭」，他自負是

工頭的丈夫，也就是工頭的頭，所以不必受工頭差遣，可以隨意往來，要來台灣就來台灣，要去星馬就去星馬。我們起初還以為是工頭打發的，後來才知道都是因他的野性發作而狂奔亂跑的。新約教會的神是坐在至高寶座上按公義審判萬有的神，所有憑著老自己的野性活著的人，在新約教會中全然站立不住，姓陳的野驢終究被神趕逐出去了。

以實瑪利在亞伯拉罕家中撒野欺負以撒，沒有人奈何得了他，但他的命運終究是被趕逐，不能跟以撒一切承受產業。也攔阻不了神成就對以撒的應許。神既然揀選以撒，就必建立以撒使他承受產業。以實瑪利既然命定為奴，就必為奴。在神的家中屬靈的人必要被神建立，活在己的野性裡的必要被神厭棄；這是靈界的定律。求神賜給我們敬畏的心，使我們不敢像以實瑪利那樣任意妄為，要天天活在聖靈的管制之下，免得被神從祂的家中趕逐出去。

卅五、臨陣脫逃、臨危變節

這是在緊要關頭對神和神旨意，不能堅信到底、生死不渝的怯懦表現。在雅各回伯特利的過程中，（參創卅二、卅三章）我們看見開始的是神，一路上保佑他的也是神。雖然神無微不至地保護雅各，但雅各總是信不過神的保守，以致滿了憂慮和疑懼；一聽說以掃帶著四百人迎面而來，就驚惶失措，立刻自作萬全的安排。雅各認為這一關若過不了，他這二十年的心血統統要泡湯了；而在這種緊要關頭他最耽心的還是他自己，所以把自己安排在他以為最安全的後方，以便臨陣脫逃。儘管他平時英雄氣概十足，到了生死關頭卻變成懦夫一個。神在這裡把雅各的本相顯得

透透的。雅各在危急關頭，打算**臨陣脫逃**，是因**對神的信心動搖**——對神的大能、神的信實失去信心；對神的應許、神的旨意不能堅信到底、生死不渝。這種對神信心的變化，就是臨危變節。

「臨危變節」跟「臨機應變」不一樣。臨危變策是膽怯、懦弱的表現。是缺乏信心的表現；臨機應變是靈巧像蛇，這是活的器皿跟隨聖靈活的帶領的豐滿表現。神不要我們臨危變節，乃要我們臨機應變。新約教會的道路是滿了患難、熬煉、逼迫、爭戰的道路。這多年來，有不少人在受考驗的時候，臨危變節了；也有不少人在爭戰的時候，臨陣脫逃了；這些人都不能承受神的國。願主憐憫我們，個個忠貞跟隨主到底。

卅六、爭寵

爭寵的靈在個人單獨時顯不出來，一旦眾人生活、工作、配搭在一起，就顯露出來；爭寵也可以說是屬靈的吃醋。已生命總是怕自己被冷落，總盼望自己是最靠近核心，最蒙愛寵的。昔日雅各家中那幾個婦人，拚命生孩子，好像在比賽似的，都是想藉此多得雅各的寵愛。這個爭寵的靈把雅各全家搞得雞犬不寧。（參創三十章）其實雅各所愛的是拉結，不會因為利亞多生幾個孩子就多愛她。雅各愛拉結，因為拉結眼睛有神。用屬靈的話說，就是靈眼明亮。所以要爭寵嗎？要得到雅各家的寵愛嗎？應該求神讓你的眼睛有神。若是眼睛沒有神，孩子再多也沒有用，不是你有一些工作表現就能得著寵愛。

爭寵的人，常常是一個**求工作表現**的人。因為這是爭寵的手段，想用工作表現博得寵愛。利亞雖然多生了幾個孩子，卻仍得不到雅各的寵愛。拉結所生的孩子約瑟，至終還是得到雙倍的祝

福。利亞那些孩子雖然先生下來，但異夢、啟示卻是臨到約瑟，因為他是靈竅通達的母親拉結生的。所以要蒙神寵愛只有求主開我們的靈眼，使我們靈竅通達。

許多神的兒女常常想用自己的優點或工作表現，來博取神和神僕們的喜悅、稱讚，想藉著一些工作表現來提高自己的身價，這完全是錯誤的。新約教會的事奉完全是靈的事奉，若是靈竅不開、異象不清楚、真道不肯持守、肉體不肯受對付，光有一堆熱鬧的場面也沒用。今天在神的家中，這種己生命的表現仍是相當活躍，許多不和諧、爭執、背後批評、惡意中傷……的事，都是從爭寵產生的。不但小孩子爭寵的。不但小孩子爭寵，大人也爭寵，同工們也不例外。自以為爭到了，就洋洋得意；爭不到就酸不溜溜，自卑感（變相的自卑心）隨之發動，整天像個失寵的小媳婦，無精打采。弟兄姊妹，爭寵是非常要不得的，須知，愛是出於神，這愛不是爭來的，我們只要誠誠實實盡心、盡性、盡意、盡力愛主我們的神，就必蒙神寵愛。

卅七、看眼前果效

撒拉為什麼用自己的辦法生出以實瑪利？乃因經不起時間的考驗，喜歡**看眼前果效**。為了求眼前果效，不得不伸出自己的手，這是很可怕的事。

那些背道的陳某是專看眼前果效的。他屈指一算，新約教會重建已經十多年了，人數還是寥寥無幾，這樣下去，一萬年也傳不開，必須想辦法，為新約教會催生。於是世界那一套辦法統統帶進來了：郊遊、烤肉、茶點交通、打乒乓球……，花樣可真不少，也真夠熱鬧。聚會時不用靈禱告，也不講拆毀公會宗派，不

能說新約教會是唯一合神心意的教會……。陳某精心設計的這一套辦法，結果如何？真道是不是廣傳了？萬民有沒有流歸？恰恰相反，帶來七個荒年！最後連他自己也從恩典中墜落了。

弟兄姊妹，為神發熱心原是好的，然而靠自己的辦法來幫神的忙，必得不到神的喜悅。我們常常經不起環境和時間的考驗，就迫不及待地伸出「援手」，想要幫助神速速成功祂的旨意，結果不但得不到神的祝福，反而落到苦膽中。昔日摩西在埃及曾經伸出自己的拳頭來，因為他救自己同胞的心太急，等不了神的時候，拳頭就出來了。果然埃及人被他打死了一個，眼前的果效可說很顯著，那個同胞也暫時得到解救，但這下子帶來的磨煉更大，連摩西也非逃難不可，這是從看眼前果效而演變出來的。當知道神的應許是照著祂的時間和方法來成就的，一切都由神計劃，由神推動，神的時候沒有到，我們不必焦急。想用自己的辦法就是要改變神的時候和道路。其實，人想的辦法都不是辦法，即使有一點點眼前的果效也不能成功神的旨意。神要我們在各種考驗中，信心堅定地等候祂。這等候的功課是叫我們摸著無限量之聖靈的第一課。

什麼叫作等候？**等候就是放下自己**，放下自己的主張、意見、辦法和力量。天然人總是很容易看眼前的果效，盼望神今天應許，明天就成就；果效稍慢一點，自己的辦法就出來了，好像我們比神還積極。等候神的時間的確是很熬煉人的功課，我們常常等得不耐煩，就問：「神啊！等到什麼時候？」人總以為禱告立刻得到應驗才算聖靈作工，這是撒但的欺騙。

神為了訓練我們脫離「自己的辦法」，常常把我們帶到各種與祂應許相反的環境中。昔日先知以利亞曾被神隱藏在基立溪

旁，又被帶到撒勒法的寡婦家裡去，那裡是煉爐（撒勒法的字意就是煉爐）。在基立溪旁已被天然的乾旱煉得快沒氣了，現在又再放到煉爐裡，真是更重的熬煉。假若以利亞當時一直看眼前果效、看眼前環境的話，絕對沒有辦法繼續往前。也許神要帶領他到撒勒法寡婦那裡去的時候，他心裡想：「算了！算了！我寧可死在這裡。」感謝神！以利亞安息在神的主宰中，經得起環境考驗，不受眼前果效影響，終於成功了神旨意。

今天我們等候回錫安也是一種極熬煉人的考驗。但感謝神，藉著這許多年人國一系列政策性的殘暴迫害，無止息的患難，我們已經在無數次的爭戰得勝中，建立了堅定不移的信心，學了美好的功課。我們信耶和華為錫安有報仇之日，為耶路撒冷有報仇之年，神命定的時候到了，錫安仇敵必然全部被除滅。我們也相信被擄有時，歸回也有時；趕散有時，招聚也有時；神命定的時候到了，錫安大道必然全線暢通，我們必榮榮耀耀地回錫安。因此在一切爭戰患難中，我們靈裡格外的安息和喜樂。我們絕不看眼前果效，我們絕不受環境影響；我們徹底藐視英軍的封鎖，無懼路上一切的艱難，堅定地持守神的應許，面向錫安勇力前。錫安山的神必照著祂的應許領萬民流歸錫安聖山。哈利路亞！