

目录

国度子民的生活与法则

第一章 国度子民的性质

第二章 国度子民的影响

第三章 国度子民的律法

第四章 国度子民的义行

第五章 国度子民之于钱财

第六章 国度子民待人的原则

第七章 国度子民生活和工作的根据

第一章 国度子民的性质

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经：马太福音五章一至十二节。

读圣经的人都承认，圣经中有一个重大的思想，就是诸天的国。神在宇宙中最大的心愿，乃是要把祂诸天的国带到地上。等主来到地上，祂的工作更是要显明祂的王权，在地上设立祂的国度。所以，凡关心神旨意的人，都必须留意主对诸天之国的心意。要认识诸天的国，不能不注意马太福音，因为那是专讲诸天之国的一卷书。主在马太福音里有三次最重要的教训，即分三条线论到诸天之国的事。一次在五至七章，论到诸天之国的实际。一次在十三章，论到诸天之国的外表。一次在二十四至二十五章，论到诸天之国的实现。在这系列信息中，我们要专特来看诸天之国的实际。

在说到正题之先，有几个相关的点需要留意。马太五至七章，说到诸天之国的实际，又叫山上的教训，是在山上讲的。十三章说到诸天之国的外表，又称海边的比喻，是在海边讲的。二十四至二十五章说到诸天之国的实现，又称作橄揽山的豫言，是在橄揽山上讲的。主讲这三个教训的地点很有讲究。诸天之国的实际和诸天之国的实现，在山上讲，意思是只有上山又到主跟前的人，才能听见，才能有分。上山需要花力气，到主跟前就是亲近主；这指明只有今天出代价，又与主交通的人，才能认识诸天之国的实际，将来才能进入诸天之国的实现。诸天之国的外表是在海边讲；海指撒但所霸占、败坏的世界。这意思是，在世界里的人，只能听见诸天之国的外表，不能认识诸天之国的实际和实现。我们若留心读马太福音，会发现主在那三次教训之前和中间，还有普通的教训。在山上的教训之前，主先在各会堂里施教，（四23。）那个教训是平常的、普通的，对一般人的。山上的教训和会堂的教训是对比的，乃是特别讲给少数人听的。

主在橄揽山说豫言之前，是在圣殿里施教，（二一23，）那个教训说到『有祸了』。（二三13，）是与橄揽山的豫言对比的。那些跟主到橄揽山上的人听见主说，『好.良善又忠信的奴仆...进来享受你主人的快乐。』（二五21。）海边的比喻也有一个对比。在海边的比喻之后，是屋子里的解释。在海边是讲诸天之国的外表，在屋子里是讲诸天之国的奥秘。（十三11，36。）这就是说，诸天之国的奥秘是隐藏的。在海边的人只能知道诸天之国的外表，若要知道诸天之国的奥秘，就必须从海边进到屋子里，隐藏的与主同在。这三个对比的教训，前面的都是低的，后面的都是高的，所以我们要常常注意教训之后的教训。这三个教训的次序，也很有讲究；先是说到诸天之国的实际，再讲诸天之国的外表，而后讲诸天之国的实现。这启示我们，人若不活在诸天之国的实际里，就不能认识诸天之国的外表，也不会晓得诸天之国的实现。凡不活在马太五至七章里的人，就不能懂得十三章、以及二十四至二十五章。所以，诸天之国的实际是最要紧的；我们先要活在这个实际里，然后才能懂得海边的比喻，和橄揽山的豫言。首先，我们来看马太五至七章。主在这里所说的教训，全都是说到诸天之国的实际，也就是诸天之国的子民该有的生活与法则。主所说的诸天之国是怎样一回事，一个诸天之国的子民该有甚么样的生活，该注意甚么法则；主在此分七段说明。所以，这三章圣经的总题，就是诸天之国的实际，也就是国度子民的生活与法则。

国度子民的性质

一 灵里贫穷

主头一段教训，是说到诸天之国子民九种有福的光景。多数基督徒论到这段圣经都讲八福，事实上这里有九福。主为甚么在这个教训里，一开头就题起九福呢？你若深入研读，就要看见，主的意思不重在说有福，乃重在说到诸天之国里的人是怎样的人。谁是诸天之国里的人，这样的人该有怎样的性质；那就是这九福所描述的。凡有这九种性质的人，都是有福的，因为这些性质证明他是一个活在诸天之国里的人。我们要问问自己有没有这些性质。

主在这一段说到诸天之国子民的性质，是分里外两面来陈明。头六种有福是说到里面的光景，后三种有福是说到外面的光景；里面的的是说到他们的心景，外面的的是说到他们的生活。诸天之国子民的第一种性质，就是马太五章三节所说，『灵里贫穷的人有福了，因为诸天的国是他们的。』这个灵里贫穷，是指人深处一种不满足的感觉。当一个人在他深处感觉不满足时，那就是他灵里贫穷的时候。这种灵里贫穷的感觉，虽难免受外面环境的影响，却又不是那样绝对的和环境有关像。比方，有的人很富有，是个亿万富翁，所有人生的享受应有尽有，但他里面总觉有所缺乏，有所不满足，这就是他灵里贫穷。有的人可能外面一文莫名，非常缺乏，但他里面却一点没有不满足的感觉，这就是他灵里不贫穷。

一个活在诸天之国，有分诸天之国实际的人，头一种必须有的心景，就是灵里贫穷。因为凡灵里贫穷，感觉不满足的人，定规不寻求今世的物质，乃寻求那位是灵的神。人缺少甚么，在甚么上觉得贫穷，定规会去追求甚么。今天想作富翁的人很多，那是因为大多数人感觉缺少钱，感觉在钱财上贫穷。人追求学问、升官、娱乐，都是这样。人缺少甚么，在甚么上觉得贫穷，就追求甚么。照样，当一个人灵里觉得贫穷时，意思是他不以今世的物质为满足，他需要那位是灵的神作他的满足。他看见只有那位是灵的神，能应付他灵里的需要，叫他深处得着满足。因此，他渴慕神，寻求神。主说，『灵里贫穷的人有福了，因为诸天的国是他们的。』（3。）凡这样灵里觉得贫穷而寻求神的人，都是有福的，诸天的国是他们的。所有物质的享受，物质的世界，都是叫人放纵肉体，放肆自己，而不受神约束。当人不以今世的物质为满足，愿意丢弃看得见的事物，而寻求神的时候，结果定规服在神的权下，接受诸天之国的管治。所以，诸天的国是他们的。这是活在诸天之国里的人，第一种内在的心景。

二 哀恸

诸天之国子民的第二种性质是哀恸。四节说，『哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。』人一灵里贫穷，渴慕寻求神，里面定规蒙光照，看到自己是何等的邪恶、败坏、背叛、抵挡神，因此里头自然感到伤痛。再者，因为他遇着神，得着神，自然会觉得许多基督徒是何等不要神，不让神掌权，不给神地位，这也叫他伤痛。扩大一点范围说，这样灵里贫穷寻求神的人，看到四围的光景，整个世代，所有世人，都是那样不要神，抵挡神，反叛神，他里面定规极其伤痛。从整个山上的教训来看，这里的哀恸绝不是因灾难或疾病而有的，乃是因为看见人不要神、不服神的光景而有的。所以这样的哀恸，虽然让人感到不悦，事实上却是最甜美的。

今天世人落在罪恶、病困、患难之中，也常有哀恸，但那个哀恸是丑陋、卑下、没有价值的。只有为神而有的哀恸，才是美丽、贵重、荣耀的，并有永远的价值。对这样的人，主应许说，『必得安慰。』这里的安慰，包含主今天给我们里面得着祂而有的满足，更是指将来我们在国度和新天新地里，所得着的一切欣慰。将来得胜者进入国度，他们一切的享受和境遇，都给他们一种感觉，叫他们脱去今世的伤痛，得到满足的安慰。到了永世的新耶路撒冷，他们所得的分，对他们更有安慰的功用。因为那时他们要完满看见神如何作了人的一切，人如何完全服在神的权下。所以我们伤痛的心，会因着今天得着神，服神的权柄，而受到安慰；也会因为一同追求之人要神，受神管治，而受到安慰；但我们所得更大、更丰满的安慰，乃是在将来的国度和永世里。一个活在诸天之国实际里的人，的确常有这种哀恸。这种哀恸不是因着自己受灾难，乃是因不彀得着神。这种哀恸的对象，是神自己和神的权柄，而哀恸的原因，是因着失去神和神的权柄。这种哀恸是高尚的、神圣的，必定蒙到神的安慰。启示录二十一章告诉我们，当新耶路撒冷从天而降时，神要『与人同住，...要从他们眼中擦去一切的眼泪』。（3~4。）我们要在那时候，得着完全的安慰，脱去一切的哀恸。

三 温柔

一个灵里贫穷、饥渴要神、心里觉得哀恸的人，必然是温柔的。人若灵里自满，没有哀恸的感觉，定规不能温柔。有两样东西，是和温柔相对的，就是暴躁和反抗。主在马太五章五节说，『温柔的人有福了，因为他们必承受地土。』这里所说的温柔，不重在不暴躁，乃重在不抗拒。比方，人打你，你可能暴躁而带着抗拒，也可能不暴躁而抗拒。仅仅不暴躁，不包括不抗拒，但不抗拒却包括不暴躁。主在山上的教训，是要我们不抗拒。人打你右脸，连另一面也转给他。有人拿你的里衣，连外衣也让给他。有人强逼你走一里路，你就同他走二里。（39~41。）主应许说，『温柔的人...必承受地土。』自从人堕落以后，人都要争夺，才能得到地土。谁有力量，能抢能夺，谁就能得着地土。

一个活在诸天掌权之下，不争夺、不抗拒的人，今天不只不能得着地土，恐怕连他所有的也要被人剥夺；然而主却说，这样的人要承受地土。所以这个承受，定规是指将来国度里的赏赐说的。希伯来二章给我们看见，在神的命定中，将来的世界并没有交给天使管辖，乃是由人承受的。（参5~7。）到了国度的时候，那得着地土的，不是会争、会抢的人，乃是温柔不抗拒的人。那时候的『得着』，不在于争，乃在于『承受』。马太五章五节所说的『地土』，是指今天的世界和其中一切物质的享受。

今天人为甚么不追求诸天之国呢？因为人被今天的地土吸住了，霸占了。人若灵里贫穷要神，并且心里因为不彀得着神，不彀服神的权柄而哀恸，自然就将今世的地土看作粪土。所以他能真正与世无争，在世人面前作个不争、不抗拒的人。他的不争完全是由于他不要今天的世界；因此，主在这里的应许给我们看见，要在将来承受世界，就得在今天丢弃世界。换句话说，要得着国度的人，就得丢弃世界。

四 饥渴慕义

前面所说灵里贫穷、哀恸和温柔，乃是说到诸天之国里的人三种普通的心景，是一般性的说法，这三种可列为一组。从第四种心景起，是有所专指的，分别指诸天之国子民对自己、对别人、以及对神的情形。这三种有所专指的心景，第一是饥渴慕义。马太五章六节说，『饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。』这是说到一个活在诸天之国实际里的人，是如何持己，如何对待自己。这对己的持守，乃是绝对严格的公义，如饥如渴的羡慕公义，不愿意有一件对不起人，或亏欠人的事。所有今天活在世上的人，若不是这样追求诸天的掌权，大体说，都是天天不义，亏欠别人的。举个例子，两个人买卖一点货品，买的人就想价格越低越好，卖的人就想卖得越贵越好。两个人都想占彼此的便宜，所以撒谎、假冒，甚么手腕都耍得出来；这就是只要利而不要义。大家都饥渴慕利，就把公义全丢了。可惜，许多基督徒也是这种光景。在哥林多召会中，弟兄与弟兄告状，（林前六6，）就是因为大家只顾到利，不顾到义。两个弟兄作邻居住在一起，或是彼此作同事，都是在想怎样能让自己最上算。这都是叫人觉得痛心的情形。

然而，一个让诸天掌权的人，不是这样。他是宁愿别人亏欠他，不愿有一点亏负别人。他饥渴慕义的心情，热切到一个地步，真是如饥似渴。别人以为自己得一点便宜就满足了，但他觉得甚么时候不义，里面就如同饿了、渴了一样。这个饥渴的感觉，逼他羡慕追求义，如同灵里贫穷的感觉，逼他追求神一样。我们要看见，灵里的贫穷是以神自己为对象，而心中的饥渴是以神的义为目的。灵里贫穷是要追求神，心里饥渴是要羡慕义。神是我们里面的满足，义是我们外面的生活。灵里贫穷是叫我们得着神，心里饥渴是叫我们得着义。不要以为一个人灵里贫穷追求神就可以了。如果你真是灵里贫穷追求神，你就必定到一个地步，会心里饥渴追求义。虽然神是人的满足，但你若光追求神而不追求义，你里面仍旧不会得到满足。你必须里面有神，外面有义，那时，你才能真正得到满足。所以主说，『饥渴慕义的人...必得饱足。』（太五6°）

我曾碰到不少圣徒，很有心追求主，也热心事奉神。但人和他们稍有一点接触，就看见他们在生活里有许多不义，居然没感觉，也不对付；这就是偏了，是不该的。所以，主一面要我们追求神，一面要我们严格对待自己。在诸天之国的实际里，公义是一个最重要的性质。没有一个不义的人，能有分于诸天之国的实际。只有一个要神，而又追求公义的人，才能有分于诸天之国，才能得到真实的满足。

五 怜悯人

第二种有所专指的心景，乃是怜悯人。七节说，『怜悯人的人有福了，因为他们必蒙怜悯。』饥渴慕义，是专指对待自己；怜悯人，是专指对待别人。一般人一旦学习用公义约束自己，就难免用同样严格、甚至更加苛刻的尺度要求别人。主却给我们看见，一个活在诸天之国里的人，尽管对待自己是绝对的公义，对待别人却是满了怜悯。怜悯是比恩典更低就人的。许多时候，人的光景低到一个地步，连接受恩典都不配，那就需要怜悯来低就他。

比方，你白白送一笔钱给朋友，这是恩典。但你若把这笔钱送给一个乞丐，就不单是恩典，还有怜悯。因为你所给他的恩典，完全是他不配得的。一个让诸天掌权的人，不仅恩待那些像样、配得恩典的人，并且也怜悯那些不像样、不配得恩典的人。他对待别人是一味的宽待，绝对没有要求，没有条件。公义是绝对有要求，完全严格，而怜悯正好相反。这样待人的结果，就是蒙神的怜悯。这正符合七章所说『你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人』的原则。（12。）神如何待我们，正是根据我们如何待人。我们因着怜悯别人，就能在神面前蒙怜悯。

六 清心

第三种有所专指的心景，是清心。五章八节说，『清心的人有福了，因为他们必看见神。』这种心景专指对神说的，因为结果是必看见神。在诸天掌权之下的人，对己是公义，对人是怜悯，对神是清心，所以这三个是一组，都是有所专指的。甚么是清心呢？就是人的心纯洁、单一，除神之外别无爱慕、追求和盼望。他的心乃是专心向着神，而不像平常人所说的三心二意。他的心只注意一位，就是神自己；只向着一个目标，就是神自己。因为他的心只有神这一个目标，是纯洁、单一的，也是专一的，所以是清心。因为他是这样单纯的向着神，专一的要神，所以他所得着的福分就是看见神。在圣经里，看见就是进入，也就是得着。无论甚么属灵的事物或经历，一看见就进入了，也就是得着了。所以这里的看见神，就是进入神里面，得着神自己。一个活在诸天之国里的人，虽然在第一个心景里就渴慕神，却是到第六个心景里才看见神，得着神。到这时候，实在是告一个段落，因为他所渴慕追求的最终目标已经达到了。然而，主在后面还说了三种有福的情景。这是因为一个在诸天之国里的人，不光有里头心景的故事，还有外面生活的故事。里头的光景，是如何追求要得着神；外面的光景，是如何在神的管治下行事为人。所以，主说过前面六种心景之后，再说三种外面的光景。

七 制造和平

诸天之国子民第七种有福的光景，是使人和平。九节说，『制造和平的人有福了，因为他们必称为神的儿子。』因为国度子民有前面六种的心景，所以他们与人相处时，从不给人挑起一个难处；所谓挑拨离间的情形，在国度子民身上是没有的。国度子民是制造和平，使人和平的人。今天的世代，可说是完全没有和平。人与人之间，到处都是勾心斗角、相咬相吞。无论在那一个团体、那一个家庭里，都是满了不和平。不仅人与人之间，即使是人自己里面，也是不和平的。看看人的心里面，有多少自怨、自叹、自恨、自卑、不平、不满、不安、不妥！不只如此，还有许多理欲之争，良心的谴责。一面心里想为善，另一面生活却不由己的沉湎于罪恶。这一切都叫人自己里面没有和平。

至于人与神之间，更是没有和平。人在神面前是出了事的，是与神相抗的。人因着恶行，心思里与神为敌，（西一21）神的震怒停留在人身上，（约三36下，）所以人与神之间没有和平。然而，神的儿子主耶稣来到地上，把和平带到人中间。祂叫人与人和平，更叫人与神和平，祂是一位制造和平者。所以一个活在诸天之国里的人，也当这样在人中间制造和平。不只他能与一切的人和平相处，并且他能叫一切与他接触的人得着和平。这样一个制造和平的人，所得的福分就是称为神的儿子，因为他所行的和神的儿子一样。

召会中所以有那么多纷争、不和，就是因为召会中缺少使人和平的人。许多圣徒说话，是在散播不和平的种子；这都证明他们没有让诸天掌权。我们若不能与人和平，就不能与神和平；我们能与人和平，才能与神和平。所以，主既是叫人与人和平，也叫人与神和平，我们必须是这样，才得称为神的儿子。

八 为义受逼迫

制造和平是我们对人，为义受逼迫是人对我们。一个活在诸天之国里的人，反而往往受到难为，受到逼迫，这实在是一件奇特的事。按我们平常的想法，人总是因作恶受到惩罚，岂有因行义而受到逼迫的？然而，事实的确如此。我们若绝对持守公义，不肯有分一切的邪恶、败坏，世人就会因着义的缘故逼迫我们，因为他们受不了我们义的见证。这在基督徒的经历中是常见的。主说，『为义受逼迫的人有福了，因为诸天的国是他们的。』（太五10。）这样因着行义而受逼迫的人是有福的，他们若真肯为着诸天之国的缘故，甘心忍受一切的损失、苦痛，就得以承受诸天之国一切的福分。

九 为主受逼迫

十一节说，『人若因我的缘故，辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。』这里所说的乃是为主受逼迫，这比为义受逼迫更高。人在任何场合中都承认主的名，见证那位拿撒勒人耶稣是诸天之国的王，并传诸天之国的福音，要人悔改，接受天的掌权；这可能需要忍受人的辱骂、毁谤和逼迫。然而，主应许这样的人说，『应当喜乐欢腾，因为你们在诸天之上的赏赐是大的。』（12。）

国度子民的生活乃在于得着神而活出神

主论到诸天之国子民的九种性质，乃是从里面说到外面。每一个真实、诚实的人，他的为人生活，都不仅是外面的活动，乃是在于他里面的性质和性格。他是个甚么样的人，才有甚么样的生活，这是定规的。一个人里面的最深处，是他的灵，其次是他的心。人里面最深、最重要、最代表他那个人的两部分，就是灵和心。所以，主在山上的教训，头一个就题到灵的问题，到第六个心景，又明显的题到心的问题。可见一个在诸天之国里的人，最先要解决的，就是灵和心的问题。要知道，灵是能力的问题。在人里面，最高尚的能力，是在于他的灵，因为灵是叫人能接触神的。这是最高尚的能力。

一个人有眼睛能看，有耳朵能听，有鼻子能闻，有口能吃喝，有手能触摸，这些觉官都是人的一种能力，但这些能力都是低的。惟有灵的能力是高的，因为灵所叫我们接触、摸着、得到的，乃是那位是灵的神。至于心，乃是重在情感的问题，因为人的心是情感的机关。人一切真实的爱好、趋向，都在于他的心。虽然灵能叫人摸着神，得着神，但如果心不爱神，不趋向神，灵也不能和神有接触。反过来说，人的心虽然爱神，趋向神，如果灵里不贫穷，不起作用，人也不能接触神，得着神。所以，灵和心这两部分，对一个活在诸天之国实际里的人，有非常大的关像。能叫我们接触神的，乃是我们的灵，而能叫我们的灵接触神的，乃是我们的心；灵和心二者缺一不可。因此，主说到诸天之国子民里面的光景，乃是先从灵说到心。

关于诸天之国子民里面的光景，共有六项，第一项是灵里贫穷，（五3，）第六项是清心，（8，）或说心里清洁。主在此给我们看见，只有灵和心都正常的人，才能与神发生正常的关系。因着灵里贫穷，人就渴慕神。因着心里清洁，人就看见神。看见就是得着，所以到了第六项，这人里面就得着神了。因着他里面得着了神，他身上就能活出一种诸天之国子民的生活，是高尚、超凡、在众人之上的。到这时，他里面得着了神自己，充满了神自己，外面就有一种像神儿子的生活。诸天之国实际的生活，绝不是人凭着自己的努力活出来的，乃是因着人先有灵里的贫穷，和心里的清洁，而得着了神，充满了神，然后才把神活出来而有的。因此，在后面三项的生活里，第一项说到那活出这样生活的人，乃是神的儿子。（9。）谁能称为神的儿子？就是那些把父神的生命活出来的人；因为只有儿子能把父亲的生命活出来。诸天之国实际的生活，不是说出人的能，乃是说出神的能。这种生活，在人是绝对不能的，但在神却能。（参十九26，可十27。）这乃是以马内利（太一21~23）在人里面活出来了。惟有如此活出父神的生命，才能完全，像天父完全一样。（五48。）换句话说，这种诸天之国的生活，就是神调在人里面的故事。人若接受神的管治，服神的权柄，活在诸天之国掌权的实际里，神的生命就能自由的调在人里面，而从人身上活出一种超凡的生活；这就是诸天之国子民的生活。我们在此就看见，一般基督徒所说的『八福』，并没有摸着主这段话所指属灵的实际。主在山上这一段的教训，主要的含意就是从灵说到心，给我们看见，人的灵向着神该贫穷、渴慕，而心向着神该清洁、追求。灵和心都这样以神为对象，结果人里面就得着神，让神从他身上活出一种超凡的生活。这人就是诸天之国的子民，这种生活就是诸天之国子民的生活。

国度子民生活的两面

关于这段教训里所说诸天之国子民的生活是分两面：一面是对人，一面是接受人的对待。对人的一面，是以和平为中心。如果一个人对人能制造和平，不论与甚么人相处，总是和平不出事，那就证明他相当活在诸天之国里了。请记住，和平乃是一个最高的要求。

平常人以为，若是能以爱待人，就相当高了。实在说，爱的要求没有和平的要求高。因为以爱待人不一定就能叫人和平，而能以和平待人的，里头定规有爱。在召会中，就是因为人单有爱心，血气、肉体却没有受破碎，也没有让诸天掌权，所以许多时候，越爱越有纷争，越爱越有意见。圣徒中间有不和谐的事，有吵架告到负责弟兄那里的，或见面不说话的；他们原先都可能是最要好、最相爱的。只是过不多久，彼此间就因着一些事不愉快，起了不同的意见，甚至吵架；所以，仅仅爱是不彀的。主实在是最有智慧的一位。祂在山上的教训里，不讲爱，却讲和平，因为与人和平的要求比爱更高。爱不一定需要血气、肉体受对付，但和平却绝对需要人的血气、肉体受对付，绝对要求人服天的权柄，受天的约束。不要以为主对诸天之国子民的生活，说得太简单。主好像只题和平这件事，但这等于题了千万件。主在这里不一件一件的题，是因为只题这一件中心首要的就彀了。这一件能作到，其他的就都能作到。能作到谦卑、有爱心还不彀，必须作到与人和平才没有问题。

能制造和平的人，就必称为神的儿子。（太五9，）因为神的儿子主耶稣来到地上所显出来的工作，乃是以和平为中心。即使是祂死在十字架上，也是成就和平。（弗二15，西一20。）所以，诸天之国子民的生活，对于人要有和平；这就要求我们的己、肉体、血气都要受对付，我们全人都要受到天的管治和约束。关于接受人的对待一面，是以受逼迫、毁谤为中心。人对待我们，最终最恶的不过是逼迫和毁谤。（太五10~11。）若是我们能接受人的逼迫，忍受人的毁谤，还有甚么人的对待，是我们受不了的呢？并且人的逼迫，不是因为我们错了，而是因为我们追求公义。人的毁谤，不是因为我们作了甚么恶事，乃是因为我们传扬福音，见证主的名。这一切的逼迫和毁谤，我们都忍受得了；意思是人无论怎样对待我们，好也罢，坏也罢，了解也罢，误会也罢，没有甚么是我们受不了的。我们已经准备好，能接受人任何的对待。到了这地步，这个诸天之国的子民，在生活上不仅无可指摘，并且几乎是毫无瑕疵。他对人是以和平为首要、为中心，他接受人的对待是因他追求公义，见证主的名，而受人的逼迫，忍受人的毁谤。在此没有一点自己可保留的余地，也没有一点肉体 and 血气存在的可能，他整个人都在诸天的掌权之下，活在诸天之国的实际里。

国度子民的性质就是充满神而服天的管治

故此，我们能清楚看见，诸天之国实际的生活，一点不是人工修行出来的，乃是神从里面活出来的。灵是专为着神的，所以灵里贫穷必是追求神。另一面心又清洁要神，因此就看见神，得着神，充满神。结果诸天之国子民所活出的，就是他灵所渴慕、心所追求的神。这时，神如何作了他的内容，也如何作了他的外表。内容是他里面的心景，外表是他外面的生活。在他里面没有自己的地位，只有神的充满；在他外面也没有血气、肉体的彰显，只有神的活出。

所以，他必称为神的儿子，因为他的生活就如神的儿子主耶稣一样。再者，这种生活完全是根据人让天掌权而有的。因为论到第一心景说，『诸天的国是他们的；』（3；）论到生活的一面也说，『诸天的国是他们的。』诸天之国子民所以能为义忍受逼迫，因为『诸天的国是他们的』（10。）这意思是，他们是在天的管治之下。当人逼迫他们时，他们不是因为没有血气、肉体，所以不抗拒，乃是因为天在他们身上管治，在他们身上掌权，叫他们没有办法抗拒。他们被天管治到一个地步，当人逼迫他们时，就是心里不平、不服，里头都会受责备，觉得这是推翻神的权柄，背叛神的定命。因这缘故，他们才能作一个温柔接受逼迫，而不抗拒的人。

我们要注意这两件事，一是充满神而活出神，一是接受天的管治，顺服天的掌权。这就是一个活在诸天之国实际里的人所有的光景，也是诸天之国子民所该有的性质。充满神是为着服天的管治，而服天的管治是为着活出神。这两者是同时必需，缺一不可的。只有这样的人才是属灵的人，才是神在今时代所要得着的人！主说，凡这样充满神而受天管治的人，都是『有福』的。

主在这一段教训里，九次说『有福了』。这里的『有福』，原文含快乐意；因此，也可缮作『福乐』。世人都求福乐，都愿意作个福乐的人，但地上的事物都算不得真福乐。主所看为福乐的人，就是一个充满神、让天掌权而活出神的人。这样的人，才有真正的福乐。有些人听见诸天之国的信息，就害怕，说，『这谁作得来呢？活在这种光景里不是太苦了么？』然而主说，这样的人『有福了』，这样的人是快乐的。是人的想法对，还是主的话对呢？巴不得我们都转一个观念，看见要活在诸天之国的实际里，不需要我们自己作甚么。主在新约一开头，摆出山上的教训，启示我们诸天之国的实际，其用意不是要我们凭自己作。祂完全是要给我们看见，祂来作耶稣，是以马内利，（太一21~23，）要把我们救到一个怎样荣耀的地步。诸天之国的实际，就是主所要把我们救到的目标。祂来给我们生命，祂来掌权，乃是要把我们救到这个地步。那就是一个蒙恩的人真正福乐的光景！

原刊于一九五九年五月『话语职事』第九十五期

第二章 国度子民的影响

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：马太福音五章十三至十六节。

在前一篇信息，我们看见主在山上所说的第一段话，是关于国度子民的性质。（太五1~12。）本篇信息我们要来看，主在山上所题的第二段话。（13~16.）乃是关于国度子民对世界的影响。

国度子民的影响是针对世界的光景

马太五章十三至十六节说，『你们是地上的盐；盐若失了味，可用甚么叫它再咸？既无任何用处，只好丢在外面，任人践踏了。你们是世上的光。城立山上，是不能隐藏的。人点灯，也不放在斗底下，乃是放在灯台上，就照亮所有在家里的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，就荣耀你们在诸天之上的父。』这里启示，一个活在诸天之国实际里的人，定规会影响世界。今天，许多基督徒对世人缺少影响力，就是因为他们没有活在诸天之国的实际里。事实上，人越有国度子民的光景，对世人就越有影响力。一个活在诸天之国实际里的人，自然会对他周围的人产生一种影响的能力。这种影响的能力，不是人努力作出来的，乃是自然而然生发出来的。前一篇信息给我们看见，国度子民乃是让天掌权而活出神的人，因此他所带给人的影响，乃是叫人碰着天的权柄而认识神。在十三至十六节，主耶稣描述国度子民对世人的影响，将国度子民比作地上的『盐』和世上的『光』，这启示国度子民的影响，乃是针对世界的光景。现今世界的光景虽然复杂，但主要的成分只有两种，一是腐化败坏，一是黑暗。

今天，不单是基督徒，即使是一般世人也都承认，这个世界是腐化、黑暗的。可以说，整个世界是天天在腐化，天天在往下堕落。无论那一个团体，单从外表看，也许相当堂皇，但稍微揭开内幕，里头的腐化和败坏，往往叫人惊讶、叹息。现今的世代真象洪水以前的世代，在神面前是完全败坏的。另一面，今天整个世界也是黑暗的，一点没有光。世界是那样邪恶，前途是那样危险，世人却视若无睹，留连在罪恶里。他们对于神和属灵的事一窍不通，既不知道该逃避甚么，也不认识该得着甚么；这都证明这个世界是在黑暗里。因着世界有腐化败坏与黑暗这两种危险的光景，所以主耶稣说到国度子民对世界的影晌，就针对这两种光景。惟有活在诸天之国实际里的人，才能使这世界免于腐化，并叫这世界得着光。

地上的盐

能消除腐化并调味

在十三节主说，国度子民是地上的盐。我们知道，鱼和肉腌在盐里，就不容易腐敗；因为盐有杀菌防腐的功能。国度子民若具有一至十二节所说的性质，他们就是地上的盐。无论他们在那里，都能显出杀菌防腐的功用，以消除世界的腐化败坏。盐的另一种功用就是调味。按属灵的意义说，调味是使各种不能相调的，调在一起；换句话说，就是制造和睦。比方，某地召会有几十位圣徒，他们身上满了肉体、血气、和属灵的细菌，彼此间常有纷争、不和；人到他们中间，不免嗅出一种不好的『味道』。然而，如果有人活在诸天之国的实际里，让天掌权，也让神活出来，那些满了肉体、血气、和属灵细菌的人，只要来到他们中间，住一段时间，身上的细菌就会被杀死。结果他们彼此之间，就没有意见、纷争和论断，而能相调在一起。人在他们中间，就能闻到好的『味道』。这就是调味。国度子民所以能显出调味的功用，是因他们能杀死属灵的细菌，并且能把各种不同的味道调在一起，而产生出好的味道；这样的功用是他们的性质使然。国度子民是地上的盐，自然就有杀菌和调味的功用。

必须脱尽败坏和天然的良善

主称国度子民作地上的盐，其意义是深邃的。就物质的盐来说，大致可分为两种：一种是从地土里挖出来的岩盐，另一种是从海水里提炼出来的海盐。这两种来源象征我们蒙恩之人原先的两种光景。在圣经里，地是指神所创造并要得着的世界，海是指撒但所败坏、霸占的世界。地的成分是土，海的成分是水；因此，土和水都象征我们得救以前的光景。圣经里题到神所造天然的人，经常用『土』来象征；题到撒但所败坏的堕落之人，就用『水』来象征。创世记二章七节说，『耶和华神用地上的尘土塑造人。』林前十五章四十七节说，『头一个人是出于地，乃属土。』因此，土象征神所创造那无罪、未受败坏的人。此外，在启示录十七章，使徒约翰看见大巴比伦这妓女坐在众水之上。『众水，就是多民族、多群众、多邦国、多方言，』（15下，）在此，水象征被撒但所败坏那堕落的人。就受造一面说，人是神所创造要得着之世界里属土的人；但就堕落一面说，人也是撒但所霸占之世界里败坏的人。盐从地土里和海水里产生出来，象征国度子民原先也和世人一样，都是被造属乎天然的，也是堕落而败坏的。然而，因着主的拯救，国度子民就脱离地，也脱离海。正如盐既非土，也非水，完全是另一种性质的东西；照样，国度子民既不是属地天然的人，也不是堕落败坏的人，乃完全是另一种新造的人。（林后五17。）

宇宙中一切的造物都有其象征意义。主在马太福音明确说到我们是地上的盐，为要给我们看见，我们身上应该脱尽并除净所有土和水的成分；这样，我们才能显出盐的功用。在我们身上，邪恶和罪污固然不该有，但是人所称许的良善，若是出于天然，也不该保留，因为那会顶替属灵的实际，使我们无法活出国度子民的生活。可惜，至今仍有许多基督徒留在天然的良善里，甚至留在罪恶里。我们知道，盐若混在土里，就无法分辨出来；若是放进水里，就溶化、消失了。

有的圣徒,你只能说他是好基督徒,却无法说他是属灵的基督徒,因为在他身上有好的、良善的、温柔谦和的光景,却没有神的光景。他仍然留在天然的良善里,因此他还是『土』,不是盐。有些圣徒还调在世人中间,活在败坏、邪恶的光景中,这指明他还留在大海里,所以显不出盐的功用。我们要看见,国度子民是宇宙中最奇特的一班人,他们既不是神原初创造的人,也不是撒但所败坏的人。所以,我们应该脱尽所有天然的良善、和败坏的成分,正如盐脱尽土和水的成分一样。盐一脱尽土和水的成分,就纯了;它不仅是洁,并且是纯。纯和洁不同;洁可能还有搀杂,纯就一点杂质都没有。因此,每粒盐都是晶莹剔透的。不仅如此,它的味道也是极其清洁;这一切都指明盐是纯的。

作为国度子民,我们该显出以上所述『盐』的功用,一面能消除腐化并调味,另一面必须脱尽败坏和天然的良善。我们若服天的权柄,让神活出来,定规能脱尽土和水的成分,清纯而不杂;这样,我们自然能给世界一种杀菌防腐的影响。事实上,召会和现今败坏的世界都极需这样的人。这样的人无论到那里,都能制造和睦,消杀所有不和谐的光景,除去纷争的因素;这就是盐的功用。

甘愿消失自己

盐要显出功用,就必须消失在它所调的物质里。照样,国度子民要显出盐的功用,也必须消失在他所调的人群中。这需要付上相当的代价,恐怕比人脱尽土和水的成分所付的代价更大。在召会中,有些人属灵的光景非常正常,向着主的确有追求,对付自己也相当彻底,实在是达到了盐的境地。然而,他们在召会中却显不出功用。若仔细追查原因,不难发现大多是因为他们一直保守自己的完整,不肯消失在他们所接触的人群中间。比方,一位弟兄来到这样的人跟前,急切需要他的帮助,他却回答说,『现在是我祷告的时间,我没有工夫和你谈话。』这样的人只顾到自己的属灵,要活在主面前,却忽略了别人的需要,以致他在召会中显不出功用。

我们必须看见，盐的功用是在于它的溶化、消失。如果我们甘愿消失自己，这个消失就会成为别人的供应。有的人追求主到一个地步偏了，如前面所说的那人。请记住，追求主是应该的，但追求主的目的在于显出我们的功用。有一件事是定规的，人没有消失自己，就没有功用。许多时候，主甚至要我们消失属灵的长处，来为着别人。如果我们一直保持自己属灵的完整，保留我们的一切，恐怕我们在主面前就显不出用处。

不可失味

在马太五章十三节，主题起盐失了味的问题。盐失了味，意思是失了功用。我们的光景可能像前面所说的，该显出功用，却没有显出功用；另一面，我们可能有一种光景，就是失了功用。盐的功用在于它的咸味，一失了味，就没有功用了。盐失了味，主要的原因是回到土或水里，和土或水调在一起了。与水调和，意思是沾染罪恶，落到罪恶里。与土调和，就是回到世界，被世界霸占了。主在路加十七章警告我们，要回想罗得的妻子。（32。）她因为留恋所多玛，就是贪爱且宝贝神即将审判并彻底毁灭的邪恶世界，回头观望，而变成一根盐柱。（创十九24~26。）盐柱就是大块的盐；盐成为细粒才有用，若是成为盐柱就失去其用处。

请记住，土和水都能叫我们失去盐的味道。国度子民若失了味，在神看就无任何用处，只好丢在外面，任人践踏。（太五13。）但愿我们在神面前都是有用的盐。许多基督徒在世上亨通发达，但从神看却不一定有用。我们的一生是否有用，完全在于我们能不能显出盐的功用。这一面需要我们脱尽土和水的成分，另一面需要我们不保留自己的完整，肯消失在圣徒们中间。

世上的光

马太五章十四节说，我们是世上的光。虽然盐和光都是说到国度子民带给世界的影响，但二者仍有分别。盐着重在国度子民的性质，光着重在国度子民的行为。就着本质说，盐从里到外都是咸的；但光却必须照出来，显出来，才能被人看见。光若是藏在里面，不照出来，就不能成为光。十四节的光，是指油灯的光说的，所以必须点出来才是光，收回去就是油。这给我们看见，光不是性质，乃是一种发表或表现。所以，这里的光不是指国度子民里面的性质，乃是指他们外面的行为。因此，主在十六节上半说，『你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为。』

消除黑暗

盐能除去腐化，光能消除黑暗。到底甚么是黑暗呢？简单说，黑暗就是没有光。光一来，黑暗就消逝。国度子民若是服天的权柄，让神活出来，就性质说，他们是杀菌防腐的盐；就生活行为说，他们是消除黑暗的光。他们在那里，那里就明亮。譬如，有的人里头原是黑暗的，对于属灵的事不认识，落在糊涂的光景中。这样的人若是进到召会中，按正常情形，里头很容易就明亮起来，而有清楚的看见。许多原先看不清楚的都清楚了，许多原先无法解决的都解决了，许多原先感觉糊涂的现在不糊涂了，许多原先不能分辨的现在能分辨了；这就是他碰着光，黑暗被消除了。

发光在于充满神，脱离受造与败坏的成分，而让天掌权

试问，国度子民怎样才能发光呢？首先，这里的光乃是油点着而发出来的；油象征内住的圣灵。（赛六一1，来一9。）在马太二十五章，主说到十个童女拿着她们的灯，出去迎接新郎的比喻。（1~13。）这比喻给我们看见，单单灯里有油是不彀的，还必须器皿里有油。灯的光虽是根据灯里的油，但要发光直到主来，必须器皿里也有油。人是为着神造的器皿，（罗九21，23~24，）人的个格是在他的魂里；因此，这里的器皿象征信徒的魂。

灯里有油，表征圣徒有神的灵住在他们灵里；（八9，16；）器皿里带着油，表征圣徒有神的灵充满、浸透他们的魂。国度子民要在世上发光，不仅需要神的灵住在他们灵里，也需要神的灵扩展到他们的魂里，充满、浸透他们的魂。人若忽略让神的灵扩展到他的魂，在他身上就没有多少光。我们要发光，必须注意神的灵是否充满我们的魂。神的灵就是神自己，因此，充满油就是充满神。一面，我们是地上的盐，重在脱尽受造和败坏的成分；另一面，我们是世上的光，重在我们里面充满神的成分。盐是重在脱离，光是重在充满。当然，国度子民的光要显明出来，首先必须脱离消极的事物。马太五章十四节说，『城立在山上，是不能隐藏的。』这指明国度子民是一座立在山上的城，显明在世人跟前；另一面，也给我们看见，国度子民的地位是高超的。创世记八章记载，洪水消退之后，方舟就停在山上。（3~4。）我们知道，高山上的土和水都比平地少，所以城立在山上，总是相当脱离了土和水的成分。国度子民若是脱离受造和败坏的成分，又充满了神的成分，可以说，他就是一座立在山上的城。在圣经里，山也含示权柄和掌权的意思。按但以理二章，主是那一块打碎大人像之非人手凿出来的石头，最后要变成一座大山，充满全地。（34~35。）这意思是将来在千年国里，主要掌权管治全世界；祂就是那座大山。所以，山含示权柄和掌权。马太五章十四节里的城，表征人的生活，因为城乃是人生活的中心。城立在山上，意思是国度子民的生活是立在山上，托在山上。这生活就是他们的行为，是以诸天之国的权柄为根据，并且受诸天之国权柄的管治，所以就变成光，照耀在人前。换句话说，这光乃是国度子民服天的权柄所活出来的生活，也就是让天掌权而有的行为。这种生活行为，脱离了受造和败坏的成分，完全服在神属天的权下，所以是一座立在山上的城。一面，我们是盐，需要溶化、消失；另一面，我们是光，需要显明。就盐来说，它的功用是尽在消失；就光而言，它的功用是尽在显明。盐只要消失，功用就发挥了；而光只要显明，功用就出来了。就着属灵的经历，我们怎样能消失呢？这在于我们没有自己。我们怎样能显明呢？这在于我们充满神，让天掌权。甚么时候我们完全充满神，让天掌权，那就是我们最显明的时候。这不是说，我们这个人最显明，乃是说，我们的生活行为最显明。一面，我们这个人好像是消失了，我们一点没有自居甚么；但另一面，我们的生活行为却象山上的一座城，是光明的，也是显明的。

以十九世纪的慕勒 (George Muller) 为例，他的生活行为至今仍像在山上的的一座城，显明在地上。虽然我们没有接触过他本人，但他的生活却像光一样显明！他身上没有天然受造的成分，也没有堕落败坏的成分。他的一切都是超脱、属天的，照耀在世人跟前。我们必须清楚知道，主所以在山上讲诸天之国的实际与实现，目的是要我们脱离地和水。山上总是高超、清新，摸着天的，有天的情景和气氛。惟有活在这一种情景里的人，才能明白诸天之国的事。

不受斗的遮蔽

在马太五章十五节主说，『人点灯，也不放在斗底下，乃是放在灯台上，就照亮所有在家里的人。』斗是量穀的器具，作买卖用的。按属灵的意义说，斗象征人为生存吃饭而赚钱。这指明生活问题最遮蔽我们的光。虽然我们生活在这世上，应当亲手作工，(帖前四11，)不应当懒惰。但另一面我们必须看见，撒但常利用生活的问题霸占神的子民。我们若仔细观察基督徒的光景，就不得不承认，国度子民所以不能为主发光，主要原因是他们忙着生活的事。他们为着生活的需要，顾到吃饭的问题，就不会顾到为神发光了。灯若放在斗底下，不只光不能照耀出来，灯还会熄灭。我们都要问自己：『我的灯是否放在斗底下？』我们若一直忘不了生存吃饭的问题，一直害怕饿肚子，这就是把灯放在斗底下。我们要为主发光，总得先胜过生存吃饭的问题。所以，主在马太六章二十五节说，『不要为生命忧虑，吃甚么，喝甚么；也不要为身体忧虑，穿甚么。』在三十二节主又说，『你们的天父原知道你们需要这一切。』我们把这些事交给神罢，祂必要负我们的责任！若是我们中间，许多人都能把斗打破，我们的光定规要比现在明亮得多。我们的灯不该被斗遮蔽、辖制，乃该放在灯台上。灯放在灯台上，与城立在山上，意思是一样的。我们若仔细读五章十四至十五节，就会看见十四节的城就是十五节的灯，十四节的山也就是十五节的灯台，这都说明国度子民的地位，该是高超而属天的。

一个人若是到这地步，他就超脱了。无论是名誉、地位、学问、钱财等一切生活的事，都不会影响他，都是踏在他的脚下。他若把灯放在斗底下，斗就在他之上控制他；但如今他是在灯台上面，是超越一切的，所以他的光不受遮蔽，非常明亮。千万不能把这些话当作道理听。如果我们的光照得不甚明亮，定规是因为我们身上有遮蔽。我们要求主光照我们，使我们看见在我们身上的遮蔽是甚么。事实上，只要有任何的人、事、物，在我们之上控制我们，那就是斗，就要遮蔽我们。若是爱情摸着了我们，叫我们神魂颠倒，那个爱情就是斗。若是一樁买卖摸着了我们，叫我们思虑打算，无心亲近主，那樁买卖就是斗。若是我们的儿女霸占了我们的，吸住我们所有的心情和时间，那个儿女就是斗。当这些人、事、物摸着我们时，我们就受其管治，无法超脱了。中国有句俗语：『高灯矮亮。』这意思是如果把灯放在高处，低处就照亮了。创世记一章记载，神把日、月、众星，摆设在上天穹苍之中，它们的光就普照在地上。（16~17。）可见国度子民所站的地位，与他的光有很大的关系。何时他离开了属天高超的地位，他就不能发光了。灯一摆在灯台上，结果就照亮所有在家里的人。马太五章十五节里的家，指明一个范围。无论是学校、商店、机关、家庭等，凡与我们接触的，都是我们发光的范围。如果我们的光照得相当明亮，凡在我们范围里所及的人，就都要蒙到光照。

发光的根据要高大，发光的范围要低小

诗篇一百二十一篇一至二节说：『我要向山举目。我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。』这含示神是在山上。以赛亚十四章十三节也指明，神所在的地方是在山上，在最局之处。再者，神是住在不能靠近的光中。（提前六16。）此外，圣经多处明说，神是坐在宝座上。（王上二二19，诗二九10，五五19，启七10。）可见，山、光和宝座都是神所在的地方。因此，我们若摸着了神，就是在山上，在光中，也就是摸着了神的宝座。我们不该要土和水，我们应当要山。我们若肯出代价，充满内住的圣灵，就能摸着高山。每当我们充满圣灵，就是上了高山。

启示录二十一章说，约翰在灵里，天使带他到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指给他看。（10。）在圣城里，不仅有神的宝座，（二二3，）也有神的光。（二一23。）主在马太五章里的话虽然简单，意义却非常丰富、深广。如果我们仔细默想、揣摩，就会发现主的话非常有讲究。譬如，主先题起我们是地上的盐，再说到我们是世上的光。若是先说光，再说盐，次序就不对了。因为里面的性质是根据，外面的行为是表明。必须先有里面的性质，然后才有外面的行为。我们必须先是盐脱离了土和水，然后才能是光而放明。不仅如此，主说到我们是世上的光时，用『城立在山上』一辞，说明我们发光的地位；并用『点灯，...照亮所有在家里的人』，说明我们发光的范围。这启示我们，国度子民发出光的时候，其地位就像一座城立在山上，结果是照亮一家的人。这含示国度子民在世上发光时，地位绝对要高、要大，因为城是大的，山是高的；但是尽功用时，却不要盼望高，也不要盼望大，只要在一个小范围里即可。总之，国度子民在地上发光的根据是高超的，因为是那位荣耀的神，作了他的生命和能力，叫他在地上活着。然而，他的生活却是俯就卑微的事，甘心作低微的人。他不张狂，也不高傲，只是单纯的发光，照耀他所接触的人。这种光景何等美丽！

将荣耀归给在诸天之上的父

十六节主说，『你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，就荣耀你们在诸天之上的父。』国度子民的光，应当像城立在山上，又像灯放在灯台上，照在人前。一面脱离了土和水，另一面充满了油，服在天的权柄之下，不让自己受到生存、买卖的遮蔽。当他们的光这样照在人前，就能叫人看见他们的好行为，而将荣耀归给在诸天之上的父。在马可十四章六节，主称许马利亚说，『她在我身上作的，是一件美事。』提多二章十四节说，主『赎我们脱离一切的不法，并洁净我们，归祂自己成为独特的子民，作祂特有的产业，热心行善』。这两处经文所题到的『美事』和『善』，原文和马太五章十六节的『好行为』，都是同样的字。因此，十六节的好行为，是指一种美善、正确、公义的行为。

这种好行为是人在诸天掌权之下的行为，是受造之人脱尽天然良善和败坏，而活出神的行为；人看见了，就将荣耀归给在诸天之上的父。为甚么人看见这种行为，会将荣耀归给在诸天之上的父呢？因为这种美善、正确、公义的行为，将神显出来，活出来了。孔子的门徒即使达到至善的地步，人只会觉得他们好，不会看见神的荣耀，因为他们所活出的是人的善。但是国度子民在天的掌权之下，让神活出来的生活不是这样。他们所活出来的就是神自己，所以人在他们身上看见神的荣耀，就是神显出来了。当主耶稣在地上时，祂乃是神的显出，所以圣经说，『祂是神荣耀的光辉，是神本质的印象。』（来一3。）照样，国度子民也是这样将神活出来，所以人在他们身上不仅看见好行为，更看见了那位显出来的神，结果就将荣耀归给在诸天之上的父。总之，将荣耀归给神的好行为，乃是让神活出来、显出来的行为。看见这一点是很要紧的，盼望我们对此有深刻的认识。按照马太五章十六节，荣耀不是归给在诸天之上的『神』，而是归给在诸天之上的『父』。圣经题到神的时候，是重在祂是创造主的一面；然而说到父的时候，是重在祂是生我们的父这一面。神若单作神，就无法从我们身上显出来。祂还必须作父，生了我们，（彼前一3，）把生命放在我们里面，才能从我们身上显出来。我们若仔细读马太五至七章，就会看见主在山上的教训很少题到神，却一直说到父；这含示一个生命的故事。国度子民是由神所生，有神作他们的父；所以，当他们信靠神而活时，他们身上就有父的荣耀，能荣耀在诸天之上的父。『诸天之上的父』这辞里的『父』与生命有关『诸天』与权柄有关。但以理四章二十六节说，『诸天掌权。』可见，诸天有掌权的意思。国度子民的行为，不仅是从父的生命活出来的，并且是在诸天的掌权之下而有的。总括来说，国度子民若真是脱离土和水，充满了油，并且服在诸天的掌权之下，他们身上就有一种生活行为，叫人看见他们的时候，觉得神的彰显，又觉得诸天掌权的味道。这种生活行为不是出于人，乃是出于神；不是属地的，乃是属天的，是从诸天的掌权与管治所活出来的。因此，人就将荣耀归给在诸天之上的父。

原刊于一九五九年六月『话语职事』第九十六期

第三章 国度子民的律法

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：马太福音五章十七至四十八节。

本篇信息说到主在山上教训的第三段，就是国度子民的律法。这是主山上教训的中心，是最重要的一段。因此，主说的时候不厌其详，用相当长的话论到它。

总论

首先，我们要来看到底律法是甚么？律法有何意义？许多圣徒一听到律法，就说，『律法就是要求，就是捆绑，要我们作所不能作的，行所不能行的，凡在律法以下的，都是受咒诅的；我们今天已经不在律法之下，乃在恩典之下，所以和律法无分无关。』虽然这些话都对，也都有圣经根据，但我们要看见，律法的意义不只有消极的一面，还有积极的一面。表面上，律法代表一种要求。然而，为甚么律法代表一种要求？这是因为律法实际上代表一种权柄。没有权柄，就无法要求；有了权柄，才有要求。所以，要求乃是根据权柄而有的。任何人都知道，一个国家必定有律法，每一个国民都必须遵守律法的规条，答应律法的要求。为甚么这样？乃因国家有权柄。律法的背景，就是权柄。国家在每一个国民身上都有权柄，所以才能要求国民遵守国家的律法。同样，在一个家庭中，父母能向儿女有要求，是因父母有权柄。一个与你毫不相关的人，他没有资格向你要求甚么，因为他在你身上没有权柄。然而你在家，你的父母能叫你作这个，作那个，或者不许你作这个，作那个，有时甚至责罚你，这都是因为父母在你身上有权柄。

照样，神所以给我们律法，能向我们有要求，也是因为神在我们身上有权柄。律法就是神权柄的化身，神的权柄乃是寄托在律法上。你若撇开律法，撇开要求，而谈神的权柄，那就是空洞、飘渺的。人若从来不接受神的律法，不答应神的要求，而说要服神的权柄，那是不可能的。直到今天，许多圣徒对律法的认识，还是偏向消极的一面。有的一听见律法，就以为那是可废弃的，是摸不得的。这个观念并不准确。试问，难道神要求我们不拜偶像，不事奉别神，要孝敬父母，是不该的么？难道神不许我们杀人、奸淫、偷盗，是不对的么？当然，这些都是应该的，也是对的。正如罗马七章十二节说，『律法是圣的，诫命也是圣的、义的并善的。』然而，律法只是要求人行善，并没有给人生命和能力去行善。（加三12。）律法既『因肉体而软弱，有所不能的』，（罗八3上，）所以凡属肉体的人，都不能本于行律法在神面前得称义。（三20。）总而言之，律法在人身上一无所成。（来七19。）人凭自己绝对无法遵守律法，但是人却不认识自己的本相，不信靠神的恩典，反要建立自己的义；（罗十3；）人的失败就是在此。人固然失败了，但神从没有废弃祂的律法。人凭自己不能答应神的要求，神就借着主死而复活，成为人的生命，而来答应这个要求。这就是新约。新约不是取消神的要求，乃是加进神的供应。

为甚么神不废除律法的要求？因为律法是神的权柄寄托的所在。神历代在人身上就是要恢复祂的权柄，而祂的权柄是寄托在律法上。所以旧约过去，新约来到时，在新约的头一卷书马太福音里，主耶稣传诸天之国的福音，又题起这个律法要求的问题。当主来传福音时，人从祂口中听见了赦罪的道、生命的道、和许多恩言。人也在祂跟前，看见祂医治病人，叫死人复活，以及许多恩典的作为。人就以为这位主全是向人施恩，对人绝对没有要求。等祂上到了高山，门徒都到祂跟前来，祂就长篇大论的讲这篇山上的教训；一开头就是要求：要灵里贫穷，要哀恸，要温柔，要饥渴慕义，要怜悯，要清心，要作盐作光等。（五1~8, 13~16。）人就会觉得主在山上的腔调，好像和山下的不同。在山下都是恩典，都是供应，到了山上都是要求。

主在山上的教训，真是和恩典的福音不同么？实在说，一点没有不同，一点没有矛盾。反而恩典的福音，是来成全山上的教训。主来供应人，施恩给人，就是为要把人带到诸天之国的权柄底下，叫人活在诸天之国的实际里。主成为肉体来到人间，就是要设立这个权柄。所以在马太福音里，主说到诸天之国的子民是怎样的人，（五1~12，）以及诸天之国的子民所给世界的影响；（13~16）之后，就题起诸天之国的权柄，在我们身上所有的律法要求。

（17~48。）我们接受这个要求，答应这个要求，才是真服神的权柄，真活在诸天之国的实际里。在第五章十七节上半，也就是在主山上教训第三段的起头。主说，『不要以为我来是要废除律法。』这话给我们看见，人不应当认为主来是要废除律法。凡这样想的，都是不准确的。主接着说，『我来不是要废除，乃是要成全。』（17下。）主这话的意思是，旧约的律法虽然是要要求，但那个要求还不彀完全，不彀完满，主来乃是要把这个要求成全得更完满。用比方说，旧约的律法就如一块浅蓝色的布，主来并不是要废掉这块布，反而是要加深那个颜色，使这块布成为深蓝色的。主来到地上给我们恩典，并不是把权柄和要求都取消，反而使律法的要求更完满。更完满的要求，就把更完满的权柄带到地上，叫神在人中间得以掌权。

旧约的要求是相对的，而诸天之国的要求是绝对的。主来不是要带人守旧约的律法；主乃是说，旧约律法的要求还不彀完满，因此祂来要把诸天之国带给人；这诸天之国的要求和权柄，才是最完满的。接着，主在马太五章十九节说，『无论谁废掉这些诫命中最小的一条，又这样教训人，他在诸天的国里必称为最小的；但无论谁遵行这些诫命，又这样教训人，这人在诸天的国里必称为大的。』这节指明人如何遵守律法诫命的要求，就定规他在诸天之国里的大小。你遵守律法，服那个权柄多，你身上诸天之国的成分就多，你在诸天之国里就为大。你不遵守律法，服那个权柄少，你身上诸天之国的成分就少，你在诸天之国里也就小。

主在二十节又说，『我告诉你们，你们的义，若不超过经学家和法利赛人的义，绝不能进诸天的国。』甚么是义？义就是人对合法要求的答应。神对我们的要求都是合法的，并且也都是合情合理的。我们若答应这个要求，我们在神面前就有义。经学家和法利赛人，充其量不过是答应旧约律法的要求，所以他们的义还不敷丰满。主来既把旧约律法的要求成全得更丰满，我们的义就该胜过经学家和法利赛人的义。他们的义不过是答应不完满、不丰满的要求，而我们的义是答应丰满、完满的要求。经学家和法利赛人的义，是凭着自己答应律法字句的要求而有的。我们的义，是我们凭着神的生命，答应诸天之国掌权的要求而有的。今天，我们必须有这样丰满、超凡的义，才是活在诸天之国的实际里，将来才能在诸天之国的实现里，与主同掌王权。

我们怎么知道自己是活在诸天之国的实际里，受诸天之国权柄的管治呢？这就要看你有没有答应主这更丰满的要求，有没有这个超凡的义。要知道，诸天之国子民的生活，乃是一个里头接受诸天之国管治的故事。主这一段话给我们看见，一个里头接受诸天之国管治的人，所活出来的生活是怎样。里头的管治是外面生活的根据，而外面的生活是里面管治的证明。只有外面这种受管治的生活，才能显明人里头活在诸天之国管治下的光景是如何。因此，从马太五章二十一节之后，主详细说到诸天之国对人各面的要求，证明主来是要叫旧约的要求更完满。从这些话我们得知，一个诸天之国子民的生活该如何。

关于仇恨

马太五章二十一至二十六节是说到仇恨的问题。主说，『你们听见有对古人说的话：「不可杀人；凡杀人的，难逃审判。」但是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难逃审判。』（21~22上。）关于仇恨，旧约的律法只要求不杀人，但主的诸天之国是要求不动怒，这就比旧约的要求不知丰满多少倍。

主又说，『凡骂弟兄拉加的，难逃议会的审判；凡骂弟兄魔利的，难逃火坑的火。』（太五22下。）『拉加』的意思是愚蠢、废物，是一种轻蔑的说法。『骂弟兄拉加』，就是轻看弟兄，鄙视弟兄。这里的『骂』原文是『说』，意即仅仅说弟兄是拉加，就难逃议会的审判。这里的议会是指犹太人的议会，主这些话是对当时的犹太人说的，所以有犹太的背景。『魔利』的意思是傻瓜，这是希伯来文一种定罪的说法；所以，『骂弟兄魔利』比轻看、鄙视弟兄更严重。主在这里的话给我们看见，一个活在诸天之国实际里的人，连向弟兄动怒，或轻看、鄙视弟兄，都不可以。因为无论是动怒、轻看、或者鄙视，都是出于人的血气、肉体。换句话说，主这些话是要求我们没有血气、肉体。我们必须将自己置于死地，把血气、肉体都对付出去，然后才能答应这个要求，而有这种远超过旧约律法的义。主在马太五章二十三至二十四节说，『所以你在祭坛前献礼物，若想起你的弟兄向你怀怨，就要把礼物留在坛前，先去与你的弟兄和好，然后来献礼物。』这也是根据犹太教的背景。有人因着主的话有这些犹太背景，就以为主在山上的教训是专对犹太人说的。这种看法太不准确了。主在山上的教训，乃是对所有门徒说的。因着当时那些跟随主的门徒，还是在犹太教里，所以主说的话有时就采取犹太教的背景，有时也随从犹太教的规矩。

比方在八章，当主洁净了一个患麻疯的人之后，就对他说，『去把身体给祭司察看，并且献上摩西所规定的礼物。』（4。）五章二十三节所说在祭坛前献礼物，也是这个原则。我们今天蒙恩作基督徒，并没有外面看得见的祭坛，也不需要献上物质的礼物。但在属灵的原则上，仍旧应当在祭坛前献礼物。『献礼物』是指与神交通说的。祭物是为着对付罪，而礼物是为着与神交通。主在这里的意思是，当你与神交通时，若是想起弟兄与你出了事，向你怀怨，你就应当先对付这事，然后再来与神交通。一个诸天之国的子民，是绝对不可与人有间隔的。

二十三节说到『弟兄向你怀怨』，并没有说出是谁得罪谁。所以不要以为必须是你错，才去与弟兄和好；即使你没有错，若是弟兄向你怀怨，你还得去与他和好。这不是得罪不得罪的问题，乃是怀怨、和好的问题。所以，这也是厉害的要求，要求我们没有血气、肉体和自己。一个在旧约律法底下的人，也许从来不杀人，很合乎律法不可杀人的要求，但他身上可能满有血气、肉体。在诸天之国里的人，不只不可杀人，连血气、肉体、自己，也都不该有。诸天之国的律法，乃是要求人把血气、肉体、自己，都置之于死地。换句话说，旧约的律法只要求你不杀人，新约的诸天之国却要求你杀自己；把你的血气、肉体、自己，置之于死地，就是等于杀自己。接着在马太五章二十五至二十六节，主又说，『你同告你的对头还在路上，要赶紧与他和息，免得他把你交给审判官，审判官交给差役，你就下在监里了。我实在告诉你，非到你还清最后一分钱，你绝不能从那里出来。』『告你的对头』，这指明可能是你错了。二十三节说，『弟兄向你怀怨，』是你没有错，但弟兄怨你；二十五节是你错了，对方告你。然而，不管你错或对，都得求和息。这就是诸天之国律法的要求，要求我们不讲理的对待自己。如果我们还讲一点理由，还要讲『是他错，不是我错』，就证明在我们身上还有血气、肉体和自己。主在这里给我们看见，所有与弟兄出事的人，也不能与神有正常的交通。你与弟兄之间的交通，成了你与神之间交通的先决条件。神不问是你错还是你对，神只问你与弟兄之间的交通如何。你若与弟兄出了事，神就说，『慢慢来，你不要先到我这里献礼物，这个我不悦纳。你必须先去与你的弟兄和好，然后才能到我这里来。』所以，主在这里是摸着一个很严肃的问题。

『还在路上』表征我们今生还活着的时候。今天我们还没有到基督的审判台前，（林后五10，）还是一同走在这条天路上，所以应当趁着机会与弟兄和息。若是机会失去了，将来主就要审判我们，叫我们受惩治，受亏损。『非到你还清最后一分钱，你绝不能从那里出来，』这里所说的一分钱，不是重在物质的钱，乃是指我们对人一点最小的亏欠。我们今天若不对付清楚，有一天，主就要来惩治我们，直到把我们身上每一点亏欠都对付清楚。

实在说，在仇恨这件事上，新约诸天之国的要求，比旧约律法的要求高得多。律法只要求不杀人，但诸天之国是要求不讲理。这里还不重在外面的行为和手续对不对，乃重在里面的心平不平，灵对不对。在诸天之国的要求下，不是手续问题，乃是心和灵的问题。若你的确服在国度的权柄底下，实在让十字架对付你的血气、肉体，你的心平了，灵对了，当你碰到争执时，自然不为自己讲理由，而能向人求和息。这实在是一个人让诸天之国掌权最高的表示。

关于情欲

马太五章二十七至三十二节论到情欲的问题。主在这里说，『你们听见有话说，「不可奸淫。」但是我告诉你们，凡看妇女，有意贪恋她的，心里已经与她犯奸淫了。』（27~28。）旧约的律法要求人不可有情欲的行为，诸天之国的管治要求人不可有情欲的念头。一个受诸天之国管治的人，不只不可有情欲的行为，就是连一点情欲的念头都不可有。所以，这个要求是绝对的，也是比旧约的要求更丰满。主在这里警告说，若是这些情欲的罪不好好对付，将来就会有落到火坑里的危险。所以，眼犯罪就要对付眼，手犯罪就要对付手，绝不稍微姑息。要怎样对付呢？这里说，『若是你的右眼叫你绊跌，就剜出来丢掉；...若是你的右手叫你绊跌，就砍下来丢掉。』（太五29,30。）这不是指真的要剜眼、砍手。因为彼得在主被卖那一天晚上，用刀把大祭司仆人的耳朵砍了，犯了罪，主并没有因此把彼得的手砍下来。（约十八10~11。）马太五章二十九至三十节的剜眼、砍手，乃是歌罗西三章五节所说，『要治死你们在地上的肢体。』意即要把眼和手犯罪的功能治死。无论那一部分的肢体，若有犯罪的功能和活动，都要对付治死。这就是罗马八章十三节说的：『靠着那灵治死身体的行为。』如果我们得救之后，不这样靠着圣灵治死身上肢体犯罪的功能，反而任凭它们在行动、意念上，一直活动，一直犯罪，将来就要受到借着火所施行时代的惩罚，就是用火当盐腌我们，（可九49，）以除去我们身上的败坏。接着，在马太五章三十一至三十二节。主题到休妻，就是离婚的问题。旧约的律法说只要写休书就可以，但诸天之国的要求绝不许人离婚。因为离婚就表示人的情欲没有受对付。

仇恨和情欲是人最容易有，也是人最不容易脱开的，所以主说到诸天之国的要求，首先题起这两件事。几乎可以说，人若能在仇恨和情欲上，接受天的管治，人一切的罪恶、过错，差不多就都没有了。试想，若是把仇恨和情欲的成分减去，一个人所犯的罪，可以说所剩不多了。因为人的罪若不是血气的、脾气的，就是肉体的、性情的，这些东西里面的成分，多半是仇恨和情欲。所以对付仇恨、情欲，就是对付血气、脾气、肉体和性情。诸天之国的要求，就是要我们绝对的对付自己的血气、脾气、肉体和性情。

关于话语

三十三至三十七节乃是论到话语的问题。旧约的律法要求人起了誓，就要遵守，（33，）但诸天之国要求人根本不可起誓。人为甚么起誓呢？实在说，人起誓都是因为怕别人不相信他的话，因此作出一种姿态，要人相信。旧约的律法要求人起誓，原是因为人的话不诚实，人会说不负责的话，所以要人起誓以示负责。然而起誓若不遵守，就连所起的誓也会成为谎言。所以，旧约的律法要求人不可背誓。（民三十2。）然而，诸天之国的要求是连起誓都不可以。『是，就说是，不是，就说不是；』（太五37上；）人信不信由着他，你不必作出一种姿态要人相信。一个活在诸天之国实际里的人，绝对必须这样的单纯和诚实，一点装作都没有。这样才是真正的诚实。凡学过诸天之国功课的人，都不愿意把人征服，叫人相信他。这里的说话和在聚会中传讲信息不同；传讲信息是要尽量详尽明白，为要叫人容易领会，但一般的说话不必说太多，更不要征服人，要人相信你。在马太五章三十四至三十六节主说。『我告诉你们，甚么誓都不可起，不可指着天起誓，因为天是神的座位；不可指着地起誓，因为地是祂的脚凳；不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君王的城；也不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变白或变黑。』这些话给我们看见，我们在宇宙中是何等渺小，我们在天地间是何等没有地位。天、地、和耶路撒冷都不是我们的，连我们自己的头发也不能由我们作主。任何事物都不在我们手中，都不能由我们作主。所以，我们没有资格指着甚么起誓。

在三十七节主接着说，『你们的话.是，就说是，不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。』所以要小心，因为话语的背后，还有撒但的讲究。凡在属灵争战上有学习的人都知道，要从事属灵的争战，话语必须小心，才不致留下漏洞，给撒但进来攻击。今天在各地召会中，常有撒但的工作与攻击，都是因为许多人话语不小心，说太多了。你一多说话，就招惹撒但的攻击。总之，在话语上，诸天之国要求我们单纯、诚实，不必多说，也不要作出姿态，要人相信，乃要认识自己没有地位。这是要求人没有血气，没有自己。因为凡有血气，有自己的，都是多说话的。所以，诸天之国在话语上的要求，仍是要求人没有血气，没有自己。

关于报复

三十八至四十一节说到报复的问题。旧约的律法许可人报复，以眼还眼，以牙还牙。（太五38，出二一24。）然而，诸天之国要求人一点不报复，不但不报复，并且你所豫备要忍受的，还远超过人所对待你的。诸天之国的要求乃是：无论谁打你的右脸，连另一面也转给他；人要拿你的里衣，连外衣也让给他；无论谁强迫你走一里路，你就同他走二里路。这要求的讲究也是在于没有血气。你若能右脸被人打，还转过左脸给他，才真是没有血气。被人打了右脸能忍受的，里面可能还有血气；惟独右脸被人打了，还能转过左脸给人的，里面才真是没有血气。报复就是由于有血气。人的相争大多是为争财，或者为争气。然而，诸天之国要求人绝对没有血气，所以不许人报复；不仅如此，还要求人多忍受并且多给。关于借贷也是如此。旧约的律法，是人向你借贷，你可以借他，也可以不借，并且借了可以要他还。（利二五37。）但诸天之国的要求，是人向你借贷，不可推辞，借了也不要去向他讨回。（太五42，路六35。）这就是要求我们没有财物的霸占。诸天之国要求我们没有血气，也要求我们没有霸占。我们若是这样，主在我们里面就有充足的位置。

关于爱人

结论

马太五章四十三至四十八节说到爱人的问题。旧约的律法说，『当爱你的邻舍，恨你的仇敌，』（太五43，）但诸天之国要求人爱仇敌。（44。）这又是关系到血气、肉体的问题。因为你若看见可爱的才爱，看见不可爱的就恨，那就是还有血气、肉体。虽然我们都知道，恨那不可爱的是肉体，但实在说，爱那可爱的，肉体的成分不见得少，可能还要更多。诸天之国要求我们对任何人都要有一样的爱，这就是要求我们治死自己的血气、肉体。主说，『你们若爱那爱你们的人，有甚么赏赐？税吏不也是这样行么？你们若单向你们的弟兄问安，有甚么过人的长处？外邦人不也是这样行么？』（46~47。）你若单爱你所喜欢的人，你与世人就没有甚么分别，你的爱就是天然的爱，是外邦人的爱。这就证明，你还是活在天然里。为甚么主要我们爱仇敌呢？主在四十八节告诉我们，这是为要我们完全，像我们的天父完全一样。祂对好人、恶人都是一样的爱，没有分别。（45。）所以我们爱人也当如此。这里的天父，含有生命和权柄的意思。我们若是让诸天掌权，并且活在神里头，让神的生命活在我们里面，我们就能像天父一样，脱离天然的爱，而在爱人的事上没有血气和肉体。以上乃是诸天之国的律法，诸天之国的要求，也就是在诸天之国的权柄管治下该有的生活。总括来说，诸天之国的要求，就是要我们没有血气，没有肉体，没有自己，也没有物质的霸占。一面我们是活在诸天的管治之下，一面我们是凭着父的生命活着，我们里面所有的地位都给了祂。这就是诸天之国的要求，这比旧约律法的要求高得太多，丰满得太多，完全得太多了。主作我们的救主，就是要把我们救到这样一个完满并荣耀的地步！

原刊于一九五九年七月『话语职事』第九十七期

第四章 国度子民的义行

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：马太福音第六章一至十八节。

本篇我们要来看主在山上教训的第四段，就是国度子民的义行。

总纲

马太第六章一节，乃是这一段有关国度子民之义行的总纲。主说，『你们要小心，不可将你们的义行在人前，故意叫他们注视；不然，在你们诸天之上的父面前，你们就没有赏赐了。』主为甚么要我们把一切的义行在暗中，不要行在人前？其中心意思乃是要我们在这些事上脱离血气、肉体和自己。在第五章我们看见，主要我们让诸天之国掌权；在仇恨的事上，如何不对付别人而对付自己；在情欲的事上，如何不容让情欲有一点地位；在话语的事上，如何简单明了，不为自己多说甚么；在报复的事上，如何与人无争，听凭人的摆布，并且不让事物摸着我们，把里头所有的地位都让给主；在爱人的事上，如何没有自己的拣选和爱好，爱那可爱的，也爱那不可爱的，像天父那样的完全。（21~48。）凡这些都在于我们要弃绝自己的血气、肉体，活在神的生命里，接受诸天之国的管治。接着第六章，主说到诸天之国子民的义行，其含意还是要我们脱离血气、肉体和自己。因为我们不但在仇恨、情欲、虚谎等这类事上，会有血气和肉体，即使在许多义行的事上，也常会带着血气和肉体的成分。我们犯罪作恶，固然是满了血气、肉体，即使我们施舍、行善，也未必不是凭着血气、肉体。所以，主说过诸天之国的权柄，如何要在一切人所定罪的污秽、败坏上管治我们；接着就说到，诸天之国的权柄如何要在人所称许的义行上管治我们。

诸天之国的权柄对于义行的管治，是要求我们把这些事行在暗中。这个要求表面看很简单，实际上相当厉害。因为人若能把善义的事作在暗中，绝对不显扬自己，那就相当的脱离自己，把自己摆在一边了。世人作善事多数是为着显扬自己；若不能显扬，许多时候他们就不作了。这十足证明他们在为善行义上，是满了自己。所以，诸天之国的子民若能为善行义而不显扬，就证明是脱尽自己。把义行在人前，是显扬自己；把义行在暗中，是否认自己，拒绝自己，不让自己有地位。主在六章一节说了这总纲的话之后，按次序举出三类的事。在原则上，这三类的事，包括人在神面前所有的义行。

主在山上的教训，第一段说到诸天之国子民的心景，有对己、对人、和对神三方面。（五1~12。）主一面教导我们如何对己，一面也教导我们如何对人并对神。在主说到诸天之国子民的义行这一段时，也说到这三方面，因为人在神面前所有的义行，不外乎这三方面。

施舍

诸天之国的子民对人的义行，可用施舍作代表。施舍就是以东西恩待人，怜悯人，所以是一种义行。一个诸天之国的子民，在生活中应当有这种义行。然而，主在六章一至四节所说的施舍，并非在说应当不应当的问题，乃是说如何施舍的问题。主说，『不可将你们的义行在人前，故意叫他们注视；..你施舍的时候，不可在你前面吹号。』（1~2。）这意思是，我们的施舍应当作在暗中，不要像外邦人故意叫人注视。故意叫人注视，就是显扬自己。诸天之国的子民要作到一个地步，『不要让左手知道右手所作的。』（3。）这是一种极端的形容，意思是，你的不显扬达到极点，绝对不给人知道，绝对作在暗中。

再者，圣经中的『右手』常是指属神的一面，乃是上好的，（创四八14，出十五6，二九20，诗四八10，）『左手』常是指属人的一面。所以按属灵的原则，这句话也有一个含意，就是凡你凭着神所作的，不要给你的肉体有分。你凭神的引导、神的能力、神的生命而有的施舍，不要叫你的肉体有分。这不叫肉体有分，就是要求你行在暗中。你何时要人看见你的义行，就是你的肉体进来了。虽然这义行是出乎主的，是主给你力量作的，是右手作的，但你作的时候要人知道，就是显扬了，就是叫左手知道了。你是凭神而作，却让肉体进来；这就是你有了自己。所以，主要我们把施舍作在暗中，意思就是要求我们没有自己。当然，我们或在召会中，或是向外邦人，作施舍的事，有时因着某种原因无法行在暗中，那也不必因此就不作。主是说，『不可...故意叫他们注视。』（太六1。）若是可能，固然要尽力作在暗中，但环境不许可时，也不必死守字句，只要不故意叫人知道就可以了。

祷告

诸天之国的子民对神的义行，可用祷告作代表。

对于祷告，主题到五个重点：

祷告要在暗中

第一. 祷告要在暗中。主在马太六章五节说，『你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，因为他们爱站在会堂里，并十字街口祷告，为要叫人看见。』盼望祷告给人看见、听见，这也是肉体、自己。所以，主要我们进入『密室，关上门，祷告你在隐密中的父』（6。）有人说，进到密室，关上门，是为着要专心安静祷告；但主在这里的意思，乃是重在不显扬。诸天之国的掌权，不是只要我们祷告专心，乃是要我们祷告不显扬，没有肉体和自己。多年来，在召会中有许多人不知山上教训的中心何在。但我们今天该看见，山上的教训乃是重在叫诸天之国在人身上掌权。而诸天之国的掌权，是叫人没有肉体，没有自己。主这里的话给我们看见，即使像祷告这样神圣的事，还可能有人肉体、自己。人若能在祷告这样神圣的事上，脱离肉体、自己，在其他事上，就很容易脱离肉体和自己了。

祷告不用重复的话

人祷告用许多重复的话，是由于有显扬的心。凡不显扬自己的，他的祷告总是很简洁。有的圣徒在家里一天只祷告两三分钟，到了聚会中，一站起来就滔滔不绝，一连祷告十多分钟，这就证明他里头有显扬的成分。长而重复的祷告，总是多少有显扬的成分，因为他要摆场面给别人看。

祷告的原则

在九至十三节，主又说，『你们要这样祷告：我们在诸天之上的父，愿你的名被尊为圣，愿你的国来临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的食物，今日赐给我们；免我们的债，如同我们免了欠我们债的人；不叫我们陷入试诱，救我们脱离那恶者。因为国度、能力、荣耀，都是你的，直到永远。阿们。』在此，主带我们看见一个祷告的榜样。许多基督徒把这段话当作祷告文，每逢祷告就背诵一遍；然而，这不是主的意思，主乃是要给我们看见祷告的原则。

为神求

这些原则可简单分述如下。祷告的第一个原则，是为神祷告。在这祷告中的第一句话说，『我们在诸天之上的父，愿你的名被尊为圣，愿你的国来临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。』（9~10。）这些话都是为神而有的祷告。所以要看见，祷告第一要注意的，不是为自己求，也不是为别人求，乃是为神求。真实的祷告，都是为神求。

为甚么神要我们为祂求？因为神在地上有重大的事还没有成就，有永远的计画还没有完成。这是因为三种光景：

第一，神的名在地上还没有被尊为圣。人今天还弃绝神的名，蹭躅神的名，把许多别神的名和神的名同列，没有把神的名分别为圣，看为独尊的名。

第二，神的国还没有临到地上，神的权柄还没有通到地上。神今天只能在天上掌权，还不能在地上掌权。人今天根本不理神的权柄，乃必须等到世上的国，成了我主和祂基督的国，（启十一-15，）那时神的权柄才通到地上。

第三，因着神的权柄还没有通到地上，所以神的旨意不能行在地上。神的旨意在天上是完全通行的，但在地上有几个人理会神的旨意？有几个人遵行神的国意？

神这三方面的事，不能成就在地上，完全是因为有撒但在拦阻、破坏。所以，神需要一班人起来为祂祷告。这种祷告，实在说乃是一种争战的祷告，因为人在这里起来对付撒但的权势，要神的权柄能通到地上，让神能回到地上设立祂的国度而掌权，也要神的名在地上被尊为圣。这些都需要借着争战而达到。

为生存的必需祷告

祷告的第二个原则，是要为自己生存的必需祷告。我们的祷告既是为神争战，也就需要为自己求粮食，好维持自己的生存。仇敌的破坏就是要断了我们的粮食，叫我们无法生存。所以，主要我们为日用的食物，为生存的必需祷告。然而，主只教导我们祷告说，『我们日用的食物，今日赐给我们。』（太六11。）主没有要我们求两天的粮食。这一面是符合接下来的话：『一天的难处一天当就穀了；』（34;）□面是给我们看见，求日用的食物，不是单为自己的生存，乃是为着神的争战。

要认罪

祷告的第三个原则，是要认罪。没有一个好的祷告里头没有认罪，因为我们很难没有错。马太六章十二节说，『免我们的债，如同我们免了欠我们债的人。』这给我们看见，这个祷告的人没有自己。凡不赦免人的，都是满了自己。只有从心里赦免人的，才没有自己。因为他能向神说，『我赦免了别人，』所以他能向神求赦免。

求神保守并拯救

祷告的第四个原则，是求神保守并拯救，即『不叫我们陷入试诱，救我们脱离那恶者』（13上。）这样求神保守并拯救，就是求神对付仇敌，那恶者撒但。前面祷告的四个原则，包括了我们祷告的四方面：第一是对神，第二是对自己，第三是对别人，第四是对撒但。对神，是要神的计画成功；对自己，是求生存，但这不仅是为自己，更是为神；对别人，是能赦免人而求神赦免；对仇敌，是求神对付撒但。可以说，所有的祷告都包含在这四方面。

祷告的原因

我们所以祷告，是因为国度、能力、荣耀，都是神的。（13下。）国度是神掌权的范围，能力就是掌权，荣耀是神的显出。我们所有的祷告，都该是为着叫神的国来临，叫神能以掌权，并叫神的荣耀得以彰显。如果我们的祷告不是为着这些，在神看就算不得甚么。所以，祷告的目的总是为着神。真实的祷告乃是人为神祷告，叫神的国度、能力、荣耀都显出来。

祷告的条件

在这段末了，主题到祷告的条件。这个条件就是要赦免别人。十四至十五节说，『你们若赦免人的过犯，你们的天父也必赦免你们；你们若不赦免人的过犯，你们的父也必不赦免你们的过犯。』我们若不赦免别人，父神也必不赦免我们，我们的祷告就不能得着答应。父神对我们的赦免，乃是根据我们对别人的赦免。不赦免人的，就不能祷告。赦免人，表明没有自己。你如果一面祷告，一面还在记念人的错，这就证明你满了自己。祷告的条件，乃是没有自己。

禁食

诸天之国的子民对自己这一面的义行，是以禁食作代表。甚么是禁食？禁食就是对付自己合法的享受。人吃饭是最合法的事，但连这最合法的事，也受了对付，就是严格的对待自己。施舍是宽大待人，叫人不苦。禁食是停止自己合法的享受，苦待自己；所以，禁食也是人在神面前的一种义行。然而，连这种禁食的义行，都有显扬自己的可能；所以还得行在暗中，不叫人知道，只叫神知道。（16~18。）这是叫我们脱离自己，除去自己。主说到这一切的义行，都题到赏赐、报答。（1~2, 4~6, 16~18。）作在明处的，人报答；作在暗处的，神报答。人所以作在明处，是要得人的称赞和荣耀。（2。）既得到了人的称赞和荣耀，神就不再报答了。

结论

总之，在论到国度子民义行的这段话里，主给我们看见，我们在任何事上，都有显扬自己的可能，连在祷告、禁食这样神圣的事上，都可能有自己的成分。所以诸天之国的子民，甚至在这些义行上，都要脱离自己，没有自己，让诸天之国完全掌权。山上的教训，乃是一直要求我们脱离自己。这是我们必须紧紧牢记的。

原刊于一九五九年八月『话语职事』第九十八期

第五章 国度子民之于钱财

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：马太福音六章十九至三十四节。

本篇我们要来看主在山上教训的第五段，就是国度子民之于钱财。

钱财与义行有关

在马太六章，主讲过国度子民的义行之后，（1~18，）接着讲到钱财的问题。（19~34。）义行和钱财是彼此相关的。人如果要有义行，在钱财上，就得有解决。因为凡在钱财上没有彻底解决的人，在义行上都不能正确。俗话说，『重义轻财。』义行和钱财总是难以并重。人若重看义行，自然就轻看钱财；反之，人若重看钱财，难免轻看义行。在题到国度子民的义行中，主头一点就题到施舍，这明显给我们看见，义行是与钱财有关联的，因为施舍就是把财物白白给人。所以人若在财物上没有经过对付，必定很难有施舍的义行。（1~43）然后，主又说到对神要如何祷告。（5~15。）表面看，这个祷告神的问题，好像和钱财无关。实际上，经历告诉我们，这还是有关系的。因为人爱钱财，定规就倚靠钱财，心就在钱财上，很自然就不能倚靠神，祷告神。甚么时候，我们在神之外有所倚靠，我们就不能祷告。比方，我们要找职业，如果我们有十足可靠的人，替我们设法介绍，我们很自然就不祷告了，即使祷告，也不过是虚应故事而已。乃是当我们毫无指望，一点办法都没有时，我们才肯迫切祷告。因此，我们富足的时候不容易祷告，有所倚靠时也不容易祷告；乃是越有缺乏，越有难处，越容易祷告。所以，我们要在神面前有祷告，在财物上就得彻底有个解决。

在人生中，钱财实在是代替了神。不信神的人会把钱看作他们的神，即使是基督徒，也很容易让钱财在他们里面取代神。所以，钱财若不从我们人生中对付出去，神就很难进到我们里面。人要跟随主，作主的门徒，是必须出代价的。甚么叫作出代价？实在说，出代价不是别的，乃是把我们里面一切代替神的都交出去，而把神换进来。我们应该承认，最代替神的，就是我们的钱财。俗话说，『爱钱如命，』意思是钱何等能代替神。所以，凡在钱财上没有好好解决的，都不容易有真实的祷告。真实的祷告，就是为神的权益祷告。我们为神活着的最高表示，就是我们连祷告都是为神，而不为自己。然而一个爱钱财、倚靠钱财的人，没有办法这样祷告。人要有这样祷告的义行，就得在钱财上有解决和对付。主在义行的事上，还说到禁食；（16~18;）禁食是对付合法的享受。禁食的原则，不仅是指为神攻克己身不吃饭，更是指在一切生存的需用和享受上，都力求紧缩，不放松自己。比方，作一件衣服，按我们的力量，可以作一百元一件的，但为着主，为着事奉，就紧缩一下，作五十元一件的就可以了。其他在饮食、住行上，也都是这样。这是禁食的原则，自然也 and 财物有关。所以，主所题的几种义行，都和钱财相关联。

不要为自己积蓄钱财在地上

在教导国度子民之于钱财的事上，主第一句话说，『不要为自己积蓄财宝在地上。』（19上。）山上教训基本的原则，是要人脱离自己，不为自己，没有自己。钱财是己的最佳试验，也是己的最佳表明。凡爱钱财、重看钱财的人，在钱财上不能得胜的人，都必定满有自己。所以主开头说，『不要为自己积蓄财宝。』你的己对付得如何，就看你在钱财上对付得如何。一个人若不为自己积蓄财宝，主在他身上的地位定规增多，他自己的地位也就相对减少了。主说，『不要为自己积蓄财宝在地上。』这话给我们看见，己总是和地相联的。凡为着己所打算的，定规是地上的事，不会是天上的事。人越为己打算，就越属地，越不属天。那么，积蓄财宝在地上的结果，是如何呢？主说，『地上有虫蛀、锈蚀，也有贼挖洞偷窃。』（19下。）

人所积蓄的财物，有的虫子会咬，有的会诱蚀，有的会被贼偷去。虫是指环境把它弄空了。诱蚀，是指摆在那里，它自己会变成空的。贼偷，是指别人把它弄空了。所以在地上的财宝，非常不可靠，今天是你的，明天可能就不是你的。你一直在地上积蓄财物，但它自己是会诱蚀的，环境会把它蛀掉，别人会把它偷去，结果你所得的尽是虚空。所以主说，『只要为自己积蓄财宝在天上。』（20°）主为甚么叫我们把财宝积蓄在天上？难道天上也需要用钱么？当然不是。不要说天上没有钱，就连伊甸园里也没有钱。神根本没有创造钱；钱不是从神来的，乃是从魔鬼来的，是属于堕落而败坏的地。所以，主在路加十六章九节，称钱财作『不义的钱财』。这不是说那钱财的来路不义，乃是说，钱财的本身就是不义的。既是如此，主为甚么说，要把钱财积蓄在天上？而我们如何能把钱财送到天上积蓄？这很简单。钱财积在地上，定规是为自己；若积在天上，定规是为神。自己是和地相联的，神是和天相联的。所以为自己积钱，既是积在地上，若为神用钱，定规是积在天上。我们的钱财若是为神而用，在主看，这些钱财就是积蓄在天上了。

对付钱财的需要

在马太六章二十一节，主接着说明，为甚么我们需要把钱财积在天上。『因为你的财宝在那里，你的心也必在那里。』这不光是钱财会不会诱蚀，会不会有虫蛀，会不会有贼来偷的问题，还有心在那里的的问题。最能吸住人心的，就是钱财。你的钱财在那里，你的心也在那里。你的钱财若积在地上，你的心要思念天上的事，就太难了；结果，你不能服天的权柄，只能活在诸天的国之外。现在主既要我们活在诸天之国里，服天的权柄，我们的心就必须思念天上的事；所以，我们的钱财必须送到天上。在二十二至二十三节主又说，『眼睛乃是身上的灯。所以你的眼睛若单一，全身就明亮；但你的眼睛若不专，全身就黑暗。所以你里面的光若黑暗了，那黑暗是何等的大！』这是用比方，说到光的问题。人的眼睛怎样是人身上的灯，能叫人全身明亮或黑暗；照样，人的心也是人里面的灯，能决定人里面是光明还是黑暗。人的心一在财宝上，就被遮蔽了，人里面就黑暗了。所以钱财会带来一个难处，叫人的心昏暗无光。

林后三章十六节说，『他们的心几时转向主，帕子就几时除去了。』这是说到以色列人的眼睛看不见，是因为他们的心有毛病。他们的心若转向主，他们心中的帕子就除去了。因此，主在马太五章说，『清心的人...必看见神。』（8。）清心就是心里单纯、专一。这正是六章二十二节所说的：『眼睛若单一，全身就明亮。』眼睛不能同时看两件东西；若同时看两件东西，定规不清楚。我们若是爱主又爱钱财，我们的眼睛就不单一，里面就昏花黑暗。二十四节说，『没有人能事奉两个主；因为他不是恨这个爱那个，就是忠于这个轻视那个。你们不能事奉神，又事奉玛门。』这里题到事奉的问题。我们眼睛所注意、心里所爱慕的，定规成了我们所事奉的。有的人一面想爱神，一面又还爱世界；一面事奉神，一面还事奉钱财。主在这里说，没有这个可能。你爱神，就得丢下钱财；你若还拖着钱财，神就离开你了。这就是为甚么主在这一段，着重的题到钱财的事。我们若要好好跟随主，学习活在诸天之国里，对钱财的态度就必须彻底有个解决。凡没有彻底把钱财问题对付过的人，都不能好好活在诸天之国里。

不要顾虑衣食问题

为甚么许多人会为自己积蓄钱财，事奉玛门呢？主要原因是为着生存，怕没有吃的、喝的或穿的。所以，主接下来就摸这些实际的问题，教导我们不要为这些事忧虑愁烦。主说，『生命不胜于食物么？身体不胜于衣服么？』（25。）主是要我们想一想，神能给我们生命，难道不能给我们食物么？神能给我们身体，难道不能给我们衣服么？神既给了我们生命和身体，必定要给我们生命所需的食物，和身体所需要的衣服。主又说，『你们中间谁能因忧虑使自己的身量多加一肘？』（27。）主是要我们看见，连这些神看为很小的事，都不操在我们手中，所以我们的思虑是毫无用处的。主要我们观看天空的飞鸟，『它们既不种，也不收，又不收积在仓里，你们的天父尚且养活它们。』（26。）主也要我们细想野地里的百合花，『它们既不劳苦，也不纺线...就是所罗门在他极盛的荣耀里，也没有披戴得像这些花中的一朵。』（28~29。）我们比飞鸟和野地的花贵重得多，为甚么还惧怕神不养活我们？

主说，『不要忧虑，说，我们要吃甚么？喝甚么？披戴甚么？因为这一切都是外邦人所急切寻求的，你们的天父原知道你们需要这一切。但你们要先寻求祂的国和祂的义，这一切就都要加给你们了。』（31~33。）主告诉我们不应该顾虑衣食问题。我们的生命、身体是神给的，我们的寿数、身量也是神定规的，所以我们养生的食物和遮身的衣服，神必定替我们豫备。外邦人急切寻求这些，因为他们没有天上的父，如同孤儿一样；但我们有神作我们的父，祂知道我们一切的需用，所以我们不必顾虑这些。我们只要先寻求祂的国和它的义，这一切就都要加给我们了。

先寻求神的国和神的义

主告诉我们，不要像外邦人寻求吃的、喝的或穿的，乃要先寻求神的国和神的义。这是因为神的国和神的义好像是隐藏的，需要我们寻求并追求。神的国和神的义，是有分别的；神的国就是神的权柄，神的义就是神的法则。寻求神的国，就是追求顺服神的权柄；寻求神的义，就是追求合于神的法则。两者都重在我们如何接受神的管治。整个山上的教训，都是说到让诸天之国掌权，就是让神管治的问题。我们若服神的权柄，神的国就在我们身上；我们若合神的法则，神的义就在我们身上。

举例来说，有位青年弟兄想和一位女子论及婚姻时，他里面却有一个不许可的感觉。他懂得这是神不喜悦，禁止他作这件事，但因着他相当喜欢对方，不愿意放下，因此执意进行，不听从神的意思。这样，他就推翻了神的权柄，以致在他身上没有神的国。然而这位弟兄若是爱主，肯顺服神这不许可的感觉，把这件婚事停下来，他就是承认神的权柄，愿意接受神的管治；这样，在他身上就有神的国。至于神的义，乃是要合于神的法则。比方，一位弟兄所进行的婚姻，虽然是出于神的，是受神管治，有神的国在他身上的，但他结婚时，作法完全是世界的样子，满了世俗的味道，完全不合神的法则，结果神完全不称义他。这样，在这件事上，他身上就没有神的义。

一个为主作工的人要为主说话，他第一要服神的权柄。看神让不让他讲。若是里头不许可，他就该服下来不讲。这样，他才是不背叛主而让诸天掌权。这时人就会看见，神的国是在他身上。然而，他若只是如此，还不彀。他到聚会中为主说话，虽然是神许可的，甚至是神差遣的；但还得问：他去讲的时候，那个讲法是不是合于神的法则，他的态度、表情合不合圣徒体统，他的措辞、说法有没有夸大、不准确之处？若是不合这些光景，就可以说，他身上虽然有神的国，却没有神的义。我们一切的生活，几乎可以用这两点来测量。一面我们要服神的权柄，一面我们要合神的法则。神的国和神的义，二者在我们身上缺一不可。所以，主要我们寻求神的国和神的义，用意是要我们生活为人人都让神管治，并且让神称义，叫人能在我们实际的生活里，看见神的国和神的义。主所以在此题到这件事，是因为有许多人为着顾到吃、喝、穿等日常的需用，以致推翻了神的权柄和法则。

今天许多人所以不服神的权柄，不理神的法则，多半是为着生活。主看这些人是太愚昧，太可怜了，他们忘了天上的父『能』供应他们的需用，也『肯』供应他们的需用。所以，主要我们把神的国和神的义摆在第一。我们若先顾到神的国和神的义，神就必负责我们的吃、喝、穿。有的人天天为着吃、喝、穿，而不顾神的国和神的义，所以人在他们身上，只看见吃、喝、穿，一点看不见神的国和神的义。有的人只为着神的国和神的义，似乎都不顾到吃、喝、穿，神反而把这些生活的需用都加给他们。于是在他们身上，一面满了神国和神义的光景。一面并不缺吃、喝、穿等日常的需用。主这里的话是何等清楚确定，神的儿女没有积财在地上的需要，也没有事奉玛门的必须。我们若寻求神的国和神的义，神就要顾到我们一切的需用。这也是神所给诸天之国子民的福分。

原刊于一九五九年八月『话语职事』第九十八期

第六章 国度子民待人的原则

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：马太福音七章一至十二节。

本篇信息，我们要说到主在山上教训的第六段，就是国度子民待人的原则。在前面的信息里，我们已经把主在山上教训的五个大段，重点约略题过。主在山上所说的话，言简意赅，并且句句都具体摸着我们实际的光景。这给我们看见，国度的管治绝不是空谈，国度的掌权绝不是道理的讲论。可以说，主要把我们里里外外一切的光景，都检核一番，并且要求我们把生活的每一细节，都带到神的掌权之下，叫我们弃绝自己，否认自己，而凭神的生命活着。无论是我们向着神的存心，或是对人的态度，甚至是我们对自己的意念，神都要管治，好除去我们的血气和肉体。如此，我们才能实际的活在诸天之国里，作国度的子民。在我们的生活里，如何与人来往接触，也是一个很大的项目。我们在国度管治的实际里，究竟应当如何与人来往，应当注意甚么原则，是我们需要知道的。所以，主说过钱财的问题，接着就向我们揭示国度子民待人的原则。

不可论断

关于对待人的原则，主首先说到我们对人的观感问题。在马太七章一节，主说，『不要审判。』审判可翻作论断。我们对人的论断，审判，就是我们对人观感的发表。观感是里面的，论断和审判是外面的。我们里面有所观感，外面很自然的就论断、审判。主不要我们论断、审判，意思是不要我们对人有观感。大部分的人都有一个通病，就是对人很自然的有所观感，很容易就有所估量和评论；这是人共通的弱点，却是诸天掌权所不许可的。

以赛亚四十二章十九节说，『除了我的仆人，有谁眼瞎呢？谁耳聋像我差遣的使者呢？谁眼瞎像那与我和好的，谁眼瞎像耶和华的仆人呢？』这是形容主当初在地上的光景，意即主在地上对他四围的事一点不敏感，就像眼瞎、耳聋的人一般。请记住，一个受天管治的人并不喜欢摸别人的事。他对于所遇到的人、事、物，都好像是聋瞎一样，所以不容易有观感。有一件事是定规的，我们要对人没有论断，就得对人没有观感。若是我们与人接触来往，能没有观感，那就是我们在神面前学了很好的功课。一个属肉体、凭血气活着的人，一碰到人，定规对人有所观感，以致不免对人有所论断。然而一个活在主面前，受圣灵约束的人，对任何人的事，都不愿去观察或感觉。除非是为了要帮助他所带领的人，否则他在任何所遇到的人身上，都不愿意有所观察，有所感觉。所以他对待人，不容易有论断和审判。为甚么一个受天管治的人不能论断人？这不仅是因为要脱离自己，更是因为要免去神的审判。主在马太七章二节说，『因为你们用甚么审判审判人，也必受甚么审判。』这启示我们所用以审判人的审判，就是将来神用以审判我们的审判。你若苛刻的审判人，将来神所给你的审判，也要像你审判人那样苛刻。

因此，我们每逢论断、审判人时，都得受题醒。今天我们论断别人的审判，就是将来我们在主面前所要受的审判。我们若要免去将来的审判，就得今天不审判人。我们若要将来不落在审判之下，今天就不要把审判摆在别人身上。在三节主又说，『为甚么看见你弟兄眼中的刺，却不想到自己眼中的梁木？』换句话说，每逢我们看见别人有错，都该想到自己有更大的错。只有当我们把自己的错去掉时，才能看清楚别人的错。因此，如果我们要论断人，定罪人，就得先论断自己，定罪自己。只有论断自己、审判自己的人，才有明亮的眼光，能看清楚别人的错。一至五节给我们看见，我们对人不要随便批评、论断，不要随便加以审判。若是随便论断、审判，就会有两个危险：第一，会把审判招到自己身上；第二，我们的论断会错误、不准确。要免去这两个危险，我们就得受属天的管治，除去自己。

不可随便将真理和经历给人

到了第六节，主题起另一件事，说，『不要把圣物给狗，也不要你们的珍珠丢在猪前，免得它们用脚踏踏珍珠，并且转过来撕裂你们。』我们要领会这话，就得先看一点旧约的背景。按照利未记十一章，地上的走兽有洁净和不洁净之分。凡走兽是分蹄反刍的，就是洁净的，神的子民可以吃。若是不分蹄，或者不反刍，那就是不洁净的，神的子民不可以有分。（1~8。）譬如，狗既不分蹄也不反刍，猪虽然分蹄却不反刍，因此都是不洁净的，神的子民都不能有分。当初，神这样命定的属灵用意，是要给我们看见神子民与人来往的原则。甚么是反刍呢？反刍就是接受神的话而反覆思想。甚么是分蹄呢？分蹄就是接受神的话，而在生活行动上有所分别。一个接受神的话，反覆思想，而在生活行动上有所分别的人，在神面前就是洁净的人。这样的人，神的子民才能接触并来往。

另一面，有一班人是不接受神话语的外邦罪人，还有一班人表面虽然接受神的话，但生活行动却与外邦罪人毫无分别，就如那些挂名的基督徒。这些人在神看，就像马太七章六节所说的狗和猪一样，都是不洁净的，神的百姓不可和他们来往。六节所说的『圣物』，就是属神的东西，指神的真理，主的话语，特别是指主在山上的教训说的。『你们的珍珠』，必是指我们所有的生命经历。我们接受主的话，顺服神的真理，且凭神的生命而活，就会有像珍珠般的经历。主在六节的话指明，我们不要把主在山上的教训，就是主的话，神的真理，随便讲在那些不接受主话，也不在行为上有分别的人面前，更不要把我们生命的经历，说在他们面前。因为他们不认识圣物，不宝贝珍珠，很可能把神的真理和我们的经历都践踏了，并且还要转过来撕裂我们，叫我们受亏损。比方，你对一个恶人作见证，说到有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人要拿你的里衣，连外衣也由他拿去。（五39~40。）这个人可能不只不宝贝、不欣赏你的见证，反而要占你的便宜，打你的脸，或拿你的衣服，这就是转过来撕裂你。

在实际的生活中，我们的确遇见这种事例。所以，我们对人作见证要小心。特别是传福音的时候，不能随便讲圣经上的话，免得落到如狗、如猪的人跟前，他们反而转过来叫我们受亏损。到底我们对别人该不该讲神的真理，该不该作自己的见证，或者该讲该作到甚么程度，都要衡量对方是甚么样的人。因此，马太七章一至六节启示，我们待人必须谨慎，不能随便。我们不能随便审判人，也不能随便把真理和生命的经历给人。给人审判的时候要谨慎，给人真理、见证的时候也要谨慎。若是不谨慎，就会招来审判，也会招来亏损。

我们愿意神怎样待我们，我们也要怎样待人

从七节直到十二节. 主的话转到祷告的事上，似乎是说到神如何对待我们，而不是说到我们如何对待人。然而我们若仔细读，就要看见这还是关乎我们对待人的事。因为主在这段话末了说，『所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人；因为这就是律法和申言者的总纲。』（12。）从上下文看，我们能领会这是结论的话。主在这段话的意思是，我们愿意神怎样待我们，我们也要怎样待人。我们常祷告神，在祷告中，我们总是盼望神善待我们。因此，主在这里似乎是说，既然如此，你们也要照样善待别人。甚么是我们待人的原则呢？简单的说，就是我们愿意神怎样待我们，我们也要怎样待人。我们愿意神对我们宽大，我们就要对人宽大。我们盼望神对我们有恩，我们自己就得对人有恩。我们要神给我们好东西，我们自己就得把好东西给人。神从来不把坏东西给人，即使是人求错了，神还是将好东西给人；我们也该如此待人，这就是国度子民待人的原则。神对我们到底如何呢？主在七节说，『求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。』求、寻找和叩门，都是祷告，但一步比一步深，一步比一步往前。有的事我们只要祈求，神就给我们。有的事光祈求不彀，还需要我们去寻找。有的事没有停在这里，还需要我们去叩门。所以这三步的祷告，是有分别的。可以说，祈求是重在向神要福分，寻找是重在得着神自己，叩门是重在得着神的同在。然而，不论我们祷告是求祝福，还是寻找神自己，或是要得着神的同在，神都给我们得到。

即使有时我们求错了，神还是把对的给我们。因为神知道甚么是饼，甚么是石头；甚么是对我们有益的，甚么是对我们有害的。比方，有位姐妹大学毕业后，想出国留学，她就天天在祷告中向神求。我们姑且不说出国留学这件事如何，但是从神来看，这件事在她身上不一定是饼，可能是石头，不一定是鱼，可能是蛇。（9~10。）因此，神没有照着她所求的给她，反而给她另外一个前途。神这样作，当时这位姐妹并不领会，但是过了些年日，有一天她懂了，原来神所给她的，乃是最好的。我们对待人，也需要有这种好意的智慧。比方，一位弟兄向你借三千元。你知道若借给他，就是害了他。这时，你就要很有智慧的帮助他，不能单纯的善待他，那反而会害了他。他把石头当作饼求，你若是也把石头当作饼给他，就是害了他。总括的说，主在七章一至十二节这段话里，有两个含意：第一，你愿意神如何待你，你也要如何待人；第二，你如何待人，神也要如何待你。这就是国度子民待人的原则。

原刊于一九五九年九月『话语职事』第九十九期

第七章 国度子民生活和工作的根据

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：马太福音七章十三至二十七节。

本篇我们要来看主在山上教训末了一段。主在前六段，已经把国度子民该有生活说得很完备，所以这一段乃是个结论，说到国度子民生活和工作的根据。主在这一段清楚的将这些根据陈明出来，让我们看到一个受天管治的人，在地上的生活和工作应当如何，应当根据甚么来断定。这些根据就是诸天之国子民生活和工作的根基。

两等门路

首先，主说到门路问题。在马太七章十三至十四节，主说，『你们要进窄门；因为引到毁坏的，那门宽，那路阔，进去的人也多；引到生命的，那门窄，那路狭，找着的人也少。』主这话给我们看见，在诸天之国的子民面前，有两等门路。一等是宽门阔路，引到毁坏；一等是窄门狭路，引到生命。

诸天之国的子民绝对不可走宽门阔路，乃要走窄门狭路。所以，诸天之国子民的生活和工作，头一个根据，或者说头一个根基，就是进窄门，走狭路。甚么是宽门阔路，甚么是窄门狭路呢？简言之，宽门阔路就是这样也可以，那样也可以，甚么都可以。窄门狭路就只有一样可以，比这个差一点不可以，比这个多一点也不可以。人平常住家走路，都喜欢进宽门走阔路。门若是宽大，走进去方便多了；大摇大摆可以走进去，即使躺在地上打滚也可以滚进去。然而门若窄小，要走进去就不方便。有时若是身上东西带得太多，还得把那些东西卸下才能挤进去。走路也是一样，越是阔路走起来越方便，越是狭路走起来越不方便，一不小心就走出去了。

你我这些蒙恩的人，所有的生活也有两等讲究。一等是宽大的，非常容易，这一等的基督徒，无论怎样生活、工作，一点难处都没有，非常容易。另一等是窄小的，很不方便，这一等的基督徒，或说话，或作事，里面都有很多约束。这样的事例，不胜枚举。一个人活在世上，总要交朋友。许多尚未得救的人，在交朋友的事上，不仅是宽门阔路，恐怕三教九流，无论甚么样的人，都可以结交作朋友。

许多基督徒虽然得救了，然而在交朋友的事上，或许还没有受过多少对付。他们虽没有从前那样散漫任性，但可能在交友的事上，仍然相当随便。这就是他们还在走宽门阔路。然而，有些基督徒在这件事上是受约束的，他们受天的管治，不敢随意，不敢自由。他们不随便结交朋友，不随便和人发生友谊的关系。（参林前十五33。）这说出他们是走在窄门狭路上。在服装穿着的事上，也可明显看出，有一班基督徒一点不受约束，爱怎样穿就怎样穿，爱怎么打扮就怎么打扮。另有一班基督徒却不是这样，他们的服装要用甚么料子，选甚么颜色，取甚么样式，里面都有约束，不能随便。（参提前二9。）

一个诸天之国子民的生活工作，应当以这个窄门狭路为根据、为原则。宽门阔路走起来虽然方便，但主说，『引到毁坏的，那门宽，那路阔。』这样的门路是引到毁坏。这里所说的毁坏，并不是指人的沉沦，而是指人在行为和工作上所遭受的毁坏。无论如何，人所作的一切，将来都要遭受毁坏，这样的亏损是太大了。所以主这里的话，是相当严肃的。无论是我们的生活、为人，或是作工、治理召会，都必须脱离宽门阔路，免得最终归入毁坏。窄门狭路是引到生命的，结果乃是生命。因此，凡属于窄门狭路的生活工作，将来能永远存在，并且蒙主称许。固然，这里门是窄的，路是狭的，找着的人也少，但我们必须求主怜悯，得以走在其中。

主在马太十三章三十一至三十三节，题到大树和面酵的比喻，说，『诸天的国好像一粒芥菜种，有人拿去种在他的田里。这乃是百种里最小的，但长起来，却比别的菜都大，且成了树，甚至天空的飞鸟来栖宿在它的枝上。... 诸天的国好像面酵，有妇人拿去藏在三斗面里，直到全团都发了酵。』这里所说的芥菜种原是很小的，它所长出来的芥菜也该是小的。然而，在这个比喻里，芥菜种却变成了一株大树。同样，那三斗面本来是纯洁、纯净的，只因加进了一点面酵，全团就都发起来。这比原先大的部分，都是外加的，都是神所弃绝的。既是神所弃绝的，为甚么会加进来呢？乃是在宽门阔路上加进来的。人走宽门阔路，不是折衷，就是妥协，结果定规带进许多不该有的东西。所以在宽门阔路里，必定有『面酵』、『大树』；若要没有这些，就得进窄门，走狭路。为甚么主在这里又说门又说路呢？实在说，门与路是一件事，不过门是重在开头的关口，路是重在以后的继续。要注意，这里是先入门后走路，不是先走路后入门；这是很有讲究的。若是先走路后入门，就很可能有许多路都进一个门。

今天，世界的人对许多事都以为，手段可以不必深究，只要将来能达到同一目的就可以了。所以有话说，『殊途同归；』但属灵的事绝不是如此。属灵的事都是先入门后走路，所以属灵的事没有一件是殊途同归的。换句话说，属灵的事从没有起头不同，而结果是相同的；也没有起头不对，而结果是对的。要结果对，就得起头对；因此，属灵的事相当注意起头，必须一开头就对，一开头就正确。这个起头就是门，就是关口。神要我们在每一件属灵的事上，都过一道门，过一道关口。这一道门的原则，就是窄，就是紧。就如前面所举的例子，连交友这样一件小事，一个诸天之国的子民，在起头都得过一个关，有一个厉害的对付。从前你是无门无路，漫山遍野的交朋友，现在既接受天的权柄，在交友这事上，就得从山野来到门口，过一个关。到底甚么人可以交，甚么人不可以交，都有一个严格的限制，严格的原则。

若说凡坏人都不可以交，凡好人都可以交，这还不彀，还是宽门阔路。所谓的窄门狭路乃是说，不只坏人不可交，连好人也不一定能和他有友谊上的来往。我们不与世界为友，（雅四4，）也不和不信的相交，（林后六14，）只和得救清心呼求主的人一同追求。（提后二22。）再如服装打扮的事，我们要活在诸天之国的实际里，受天的约束，也得在这事上过一关。从前不管是那一种服装，只要别人穿我也穿，现在为着服天的权柄，就受到约束，把一切不合圣徒体统的都除去，那就是过一道门了。又如为神作工，从前不懂甚么叫受神管治，好像没有一个工不可作。现今，我们活在天的掌权之下，就要在这个属灵的工作上过一关，接受严格的考察。这意思是，对于主的工作，我们有一个严格的原则；合于这原则的才能作，不合于这原则的不能作。盼望我们都能看见，要受天的约束，就需要把一切生活工作，都带到窄门来过一关；这是主所喜悦的事。凡进这窄门的，才是进入诸天之国管治的范围。你要活在诸天之国的实际里，头一件事，主要你到窄门这里，摒弃一切不合于属天性质的东西。然而这不是说，过了关就把一切都解决了。你过了窄门还不彀，还得走狭路。

路是门的继续，门的延长。你一直保持入门时的窄小和严紧，就是走狭路。你入门时是多么窄小，走路时还要那么窄小。你过关时是多么严紧不松，走路时还要那么严紧不松。虽然人过关过得好，能帮助他走路，但过关总不能代替走路。你过了关，入了门，仍要继续下去，这继续就是走路。我们若真肯这样受天的管治约束，使我们的生活工作各面都是窄小的，我们身上定规满有生命，而有永存的价值。主在门路这一段话里，虽不是说到得救与灭亡的事，但明显是包括得赏和受罚的问题。这里的毁坏，不仅说出我们的生活工作，没有永存的生命价值，并且给我们看见，将来我们自己还要受到毁坏的亏损。这意思是，那一天，我们要在基督的审判台前受亏损，受到惩罚。另一面，如果我们的生活工作以窄小为原则，我们不仅今天有生命永存的结果，并且将来在基督的审判台前，还会得着生命的赏赐。所以这个原则，实在是诸天之国子民生活工作一个极大的根据。

两等树果

第二种根据，是说到树果问题。主接着说，『你们要提防假申言者，他们到你们这里来，外面披着绵羊的皮，里面却是贪食的狼。从他们的果子，你们就可以认出他们来。人岂能从荆棘收取葡萄？或从蒺藜收取无花果？这样，凡是好树都结善果，惟独坏树才结恶果。...所以，从他们的果子，你们就可以认出他们来。』（太七15~17, 20。）主这一段话，是说到诸天之国子民接受带领的时候，必须有所鉴别。这里的申言者，就是那些作话语执事，为神说话的人，也就是神的仆人。我们作诸天之国的子民，当然需要神仆人的带领。然而这不是说，任何所谓神的仆人，任何称为申言者的人，他的带领都是可接受的。这如同并非所有门路都可走、可进入一样。门路如何有不同，需要分别，带领也如何有不同，需要分别。你若拣选错的门路，而以宽大为原则，结局就遭毁坏。同样，你若拣选错的带领，跟随了假申言者，将来也要受亏损。这事若不严重，主就不会把这个列在山上教训的结论。主既把这事列在这里，足以证明这是一件紧要的事。

主在这里题醒我们，我们作诸天之国的子民，对于带领我们的人，必须有一个分别。这个分别不是根据他所说的话，乃是根据他生活和工作的结果。看果子就知道他是好树还是坏树；人的道无论讲得多好、多属灵，你不要立刻相信。你顶多只能接受他的道，不能那么快就接受他的人。我们所以要谨慎接受人的带领，是要避免上当，受假申言者欺骗。表面上看，所有假冒的都比真实的还真。这些人外面披着羊皮，口中是神的话，但他们里面却是残暴的狼，一不小心，你就要吃大亏。为这缘故，我们需要谨慎的加以分别。我们不能单听人的话，还要看他的生活行为，看他为人的果子。这分别不能太快，必须经过一段时日。时间是最好的考验；若是假冒的，在时间里定规显出来。当然，在实行上要这样实行相当不容易。所以在使徒时代，人到别处召会需要带荐信，就是介绍信。即使作话语执事的人到外地，也得由他原在的召会写介绍信。这不是介绍他去擘饼，乃是印证他传神话语的地位。

因此一个信徒或一个召会，若没有看见带领者的果子，或没有看见他原属召会的荐信，就不应当马上接受他的带领，因为这是很冒险的事。可惜，在今天的基督徒中间，难得看见人对接受带领有分别的光景。许多人都不懂得如何分别，轻易就相信人的话，跟随人的带领，以致今天有许多假申言者到处横行，残害神的儿女。无论是单个基督徒，或是整个基督徒团体，若是对接受人的带领没有分别，这就证明他们对属灵的事不追求，没有活在天的掌权之下。一个基督徒或召会，若是追求神，让天掌权，对于接受人的带领，定规非常有讲究。他们接受人的带领，是有分别的，是经过察看的。要知道，这个分别和察看是要求人没有自己。

今天许多人接受错的带领，实在说，这不一定是因为他们不明白，乃是因为他们有己的成分。一个基督徒或召会，若是己的成分旺盛，定规很容易接受错的带领。反之，若是他们肯受天的管治，约束自己，定规不容易接受错的带领。因为己的成分存在时，就会有自己的爱好、口味。而那些假申言者欺骗人，总是附和人的爱好和口味，叫人觉得好，而凭着他们的话，接受他们的带领。所以，人有己的成分，定规容易接受错误的带领。因此，这个分别是要求我们没有自己的口味和爱好。我们不是看讲道的人合不合自己的口味，乃是看他的带领是不是真叫我们遇见神。我们不能随便请人讲道，随便接受人的带领。我们要先知道申言者的为人，是葡萄还是荆棘，是无花果还是蒺藜。诸天之国的子民要认识两等的门路，也要分别两等的带领。门路是以窄小为原则，带领是以察验为根据。必须是窄门狭路才可以走，必须是经过察验才能接受。这两点不可不注意。

两等工作

马太七章二十一至二十三节说，『不是每一个对我说，主阿，主阿的人，都能进诸天的国，惟独实行我诸天之上父旨意的人，才能进去。当那日，许多人要对我说，主阿，主阿，我们不是在你的名里豫言过，在你的名里赶鬼过，并在你的名里行过许多异能么？那时，我要向他们宣告：我从来不认识你们，你们这些行不法的人，离开我去罢。』诸天之国的子民不只有生活问题，还有工作问题。主在前两段所说的，差不多是关于生活方面的根据，在这一段则是题到工作方面的根据。主这段话明显给我们看见，我们为主所作的工作，有两等讲究：一等可以称作人意的的工作，一等可以称作神意的工作。虽然这两等工作都是为主作的，但源头却很不相同；一个是凭人意作的，一个是凭神意作的。同时，其结果也完全不同。主说，『诸天的国，惟独实行我诸天之上父旨意的人，才能进去。』（21。）所以，凡凭人意作工的，将来都不能进诸天的国，惟独凭神旨意作的，才能进去。这两等的工作，明显有很大的讲究。将来能进入诸天之国实现里的人，都是今天活在诸天之国实际里的人。那些作人意工作的，将来不能进入诸天的国，是因他们今天不活在诸天之国的实际里，让天掌权，受天管治。凡作人意工作的，乃是凭自己的意思作工，随自己的爱好作工；这样的人既满了自己的意思和爱好，当然就不受天的管治。天的掌权总是不给人的意思和爱好有地位；所以，人一受天的管治，人的意思和爱好就完全被赶逐出去。一个在天掌权之下生活的人，自然不随着自己的意思和爱好作属灵的工作。换言之，凡受天管治的人，在主的工作上必定没有自己的意思和爱好。或许有人会问：『难道在主属灵的工作上，还会搀进人意的成分么？一个有人意成分的工作，恐怕就不是属灵的工作罢？』主这里的话清楚给我们看见，即使在主属灵的工作上，人意和人的爱好很有可能搀杂在其中。并且按人看，这种工作的确仍旧属灵。主说，『当那日，许多人要对我说，主阿，主阿，我们不是在你的名里豫言过，在你的名里赶鬼过，并在你的名里行过许多异能么？』（22。）这些人说豫言、赶鬼、行许多异能。他们的确行过这些事，不然，他们不敢在主跟前说这话，因为他们知道主是无所不知的。他们能欺骗人，却绝不能欺骗主。并且当主责备他们时，也没有否认他们所作的。

主承认他们的确作过这些事；所以，他们所作的是主的工作，也是属灵的工作。虽然这样，主还是责备他们说，『你们这些行不法的人，离开我去罢。』（23。）这里的『不法』，不一定是指恶事，也可能是指好事。比方，一个学校定了规矩，夜里十点半熄灯。若是一个学生过了那时间还在读书，这就是不法。读书是好事，不是恶事，但你在学校规定熄灯的时间读书，就是不法。同样，说豫言、赶鬼、行许多异能都是好的，但如果不是凭神的意思，只凭自己的意思作，也是不法。也许又有弟兄姐妹问：『这些人既是不法的，为甚么还能把鬼赶出去，还能行许多异能呢？』这也不难明白。

我们要知道，宇宙中一切事物都有其定律。你若履行那个定律，定规能得到那个结果。比方，学校虽然规定十点半熄灯，然而不是过了那个时间，灯就不亮了。你只要履行电的律，你在十点半以前打开开关，灯会亮；在十点半以后打开开关，灯同样会亮。读书也是这样；你在十点半之前读书，能读得明白并记得住；在十点半之后读书，同样能读得明白、记得住。再如人生儿养女，也是一个律。合法的结婚能生儿养女，不合法的苟合也能生儿养女。运是因为生儿养女这事，乃是在于履行那个律，并不在于合法不合法。又如你把种子种在地里，它就长出来。买来的种子会长，偷来的种子同样会长。所以，凡这些都不关乎合法不合法的问题，只在于有没有履行那个律。

神的工作也是这样，以传福音来说，你照神的意思传，人会得救；反之，你不照神的意思，只照人的意思传，人还是会得救。因为这是在于履行那个律。圣经是神的话，能给人生命，这是不变的。你凭神的意思讲也罢，凭人的意思讲也罢，人接受了，就能从神的话得着生命。因此，我们要衡量人所作的工作，单从果效看不彀。因为主在这一段话里，明明警告我们：祂那一天的审判，不是根据我们作工的果效，乃是根据我们作工到底是凭着谁的意思作。在旧约里，几乎每一件事都有豫表的意思。

比方，亚伯拉罕生以撒，是豫表人凭信心接受神的应许。亚伯拉罕生以实玛利，是豫表人凭自己的力量成全神的应许。（罗九7，加四22~23。）那么罗得生摩押、亚扪（创十九30, 38）是豫表甚么？乃是豫表那些不法的传福音。罗得所生的儿子是不合情理法则的，有许多人传福音也是不按规则的。不法的传福音，也会有人得救，但所救来的人，在豫表上，实在就是摩押、亚扪。在腓立比一章保罗说，『有的人传基督，是因着嫉妒争竞，...出于私图好争。』（15, 17。）他们传福音定规也有人得救，可能为数还很多。但这样救来的人，照豫表就是摩押、亚扪。摩押、亚扪生出来了，神还承认他们是人。照样，那些相信福音的人，神也承认他们是得救的。然而，那些传福音的人，将来却不蒙称许，反成为不法的人。这是何等严肃的一件事！

从马太七章二十一至二十三节这段话的上下文，我们可以看见，主所说的『不法』就是由于不实行父的旨意。凡不实行诸天之上父旨意的工作，就是不法的工作。今天地上到处有所谓主的工作，但有多少在神看是合法的呢？这是很大的问题。认真说，今天基督徒中间有许多的工作，许多的活动，可能都是在神旨意之外的，都是不实行父旨意的。恐怕那一天，主要对那些作工的人说，『你们这些行不法的人，离开我去罢。』我们今天的工作如何？是合法还是不合法？从表面看，我们的工作也许没有问题，但我们不该停在这里；我们应当有把握说，我们所有的事奉都是合神旨意的。

我们的工作要凭神意思、合神旨意，我们就得否认自己。若是在为神工作的事上，我们不服天的权柄，不受天的约束，甚至还有自己的意思、自己的爱好，我们的工作定规缺少神旨意的成分。结果，我们的工作不过产生一些摩押和亚扪而已。主责备那些不法的人说，『我从来不认识你们，你们这些行不法的人，离开我去罢。』有人就说，这些不法的人恐怕是假基督徒，不然为甚么主会说不认识他们呢？这里的不认识，乃是不认可、不称许的意思。

主在这里的意思是，对这些不法的人，祂从来没有认可，也不称许。说豫言、赶鬼、行异能是对的，但他们这样作，主从来不称许。主叫他们离开祂而去，意思是他们不能进诸天的国，因为主那时是在国度里。那么谁能进诸天的国呢？乃是主在二十一节所说，那一班实行父旨意的人。他们那些实行父旨意的工作，就叫作神意的工作。他们传道、赶鬼、行异能，都是随着神的意思，受天的管治。二十一节明说，『实行我诸天之上父旨意的人，』这证明他们乃是凭父的生命，受天的管治，而照神的心意作工。他们这样服天的权柄，活在诸天之国的实际里，所以将来在诸天之国实现的时候，他们就能进到诸天之国里。这些话叫我们看见，诸天之国子民的工作，乃是以神的旨意为根据，而不能以传道、赶鬼、行异能为根据。这个要求我们把自己的意思、感觉、爱好，都摆在一边，学习凭神在我们里面的生命，而活在天的权柄之下，受天的管治约束。只有这样，我们才能明白神的旨意，知道何事该作，何事不该作。关于实行父的旨意，我们在主身上看见非常美好的榜样。

比方，主在地上有时医病、赶鬼，有时并不如此。（路四23~27。）有时行神迹，擘开五饼二鱼给五千人吃饱，有时又不这样行。（太十四19~21，十二1。）祂这个不作，就是受天的约束。祂有权柄，也有能力行异能，但是祂不滥用。无论作或不作，都是实行神的旨意。所以祂能向神说，『我来了，神阿，是要实行你的旨意。』（来十7。）人看主是在那里传道、赶鬼、行异能，但就着主而言，祂不过是在那里实行父的旨意。传道、赶鬼、行异能，只要有恩赐就可以；但要实行父的旨意，必须是活在诸天之国的实际里，受天的管治和约束。只有这样的人，才能知道并实行父神的旨意。

两等根基

马太七章二十四至二十七节说，『所以，凡听见我这些话就实行的，好比一个精明人，把他的房子盖在磐石上。雨淋、河冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为是立基在磐石上。凡听见我这些话不实行的，好比一个愚拙人，把他的房子盖在沙土上。雨淋、河冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。』主在最后的结论，说到两等根基。一等根基是磐石，能经得起试验；另一等根基是沙土，经不起试验。这里的磐石是指甚么呢？主明白的点出，就是它的话，特别是祂在山上这些教训的话。

主的教训已经说得非常明白，我们若是接受实行，就是把房子盖在磐石上。主的话，就是这块作根基的磐石。何谓沙土的根基呢？这一面是指人不实行主的话，一面是指人在主的教训之外所采用的办法、意见和作法。人听了主的教训，若不实行，他的生活为人必是根据自己那一套办法和意见。那些办法、意见也许有的是别人的，有的是他自己的，但都是沙土。人留在这些办法、意见里，就是把房子盖在沙土上。房子可以说是一个人的人生，就是人的生活和工作。人如果听了主的教训又去实行，就是把人生盖造在主的话这永远的磐石上，他的人生就有永远的根基。

人如果听了主的教训却不实行，就是把人生盖造在人意和己意上。这样的人生是经不起试验的，是会倒塌的。到时候，他就要受到亏损。我们要看见，我们的人生无论是以甚么作根基，都要受到试验。这个试验有三种，一种是雨淋，从上头来的，是指神给我们的试炼。一种是河冲，是地上来的。水是指人，就是指撒但所败坏的世人，要来打击并毁坏我们。一种是风吹，从空中来的，那是指撒但和他的使者，要来攻击我们。我们的人生若是以世人的办法、意见为根据，一遇到这三方面任何一面的试验，马上就倒下来。但我们的人生若是以主的话为根据，定规能坚定不移，虽然遇着多方的试验，仍旧屹立不动。

总括而论，诸天之国子民的生活和工作有四种根据：第一，进窄门，走狭路；第二，要接受人的带领，必须先看他的果子；第三，作工要根据天父的旨意；第四，整个人生的生活和工作，都要以主的话为根据。这四种根据，要试验我们的生活工作到底如何。我们若合于这四种根据，就证明我们是让天掌权，服天的管治，也定规是否认自己，拒绝肉体、血气，不凭己意活着。我们若不合于这四种根据，那就是我们不服天的权柄，不让天掌权，也必是满了自己，满了肉体、血气，而凭自己活着。

原刊于一九五九年十月『话语职事』第一百期