話在肉身顯現

第三卷

末世基督座談紀要

全能神教會

目　錄

第一部分
全能神在聚會時的講道交通
（2007年—2021年9月25日）

1　追求真理的重要性與路途 …… 3
2　做誠實人最基本的實行 …… 21
3　達到性情變化的實行路途 …… 50
4　認識自己的錯誤觀點才能有真實轉變 …… 69
5　具備真實的順服才有真實的信心 …… 89
6　認識六方面敗壞性情才是真實認識自己 …… 113
7　什麼是真理實際 …… 154
8　人到底憑什麼活着 …… 183
9　實行真理順服神才能達到性情變化 …… 227
10　明白真理才能認識神的作為 …… 249
11　怎樣分辨保羅的本性實質 …… 267
12　實行真理才有生命進入 …… 311
13　解決觀念才能進入信神正軌　一 …… 356
14　解決觀念才能進入信神正軌　二 …… 401
15　解決觀念才能進入信神正軌　三 …… 437
16　什麼是合格的盡本分 …… 490
17　傳福音是所有信神之人義不容辭的本分 …… 542
18　擺正人與神之間的關係很重要 …… 599
19　要盡好本分明白真理最關鍵 …… 613
20　寶愛神話是信神的基礎 …… 649

第二部分
全能神與帶領工人的座談紀要

（1995 年—2022 年 1 月 12 日）

1 人如何跨入新時代 …… 699
2 關于國度時代的行政 …… 713
3 道成肉身的第二方面意義 …… 721
4 神體嘗人間痛苦的意義 …… 728
5 信神得着真理最關鍵 …… 736
6 狂妄本性是人抵擋神的根源 …… 752
7 禱告的意義與實行 …… 767
8 怎樣走彼得的路 …… 780
9 對性情變化該有的認識 …… 787
10 怎樣認識人的本性 …… 795
11 追求真理才能達到性情變化 …… 809
12 信神選擇對的路最關鍵 …… 817
13 你認識神對人類的愛嗎 …… 826
14 人對神的要求太多 …… 833
15 基督的實質就是愛 …… 846
16 信神應首先看透世界邪惡潮流 …… 855
17 把心交給神就能得着真理 …… 869
18 脱去敗壞性情才能得着自由釋放 …… 884
19 要得着真理得從身邊的人事物上學功課 …… 893
20 生命進入是從盡本分開始的 …… 903
21 實行真理才能擺脱敗壞性情的捆綁 …… 917
22 進入信神正軌必須具備的五個條件 …… 927
23 解决敗壞性情才能帶來真實的轉變 …… 947
24 信神最重要的是實行經歷神的話 …… 970
25 人是神經營計劃當中最大的受益者 …… 987

26 接受真理才能解決敗壞性情 …… 1011
27 生命長進的六個指標 …… 1023
28 敬畏神才能走上蒙拯救的路 …… 1047
29 常讀神話揣摩真理才有路可行 …… 1065
30 怎樣解決地位的試探捆綁 …… 1076
31 為得真理付代價太有意義 …… 1094
32 常常活在神面前才能與神有正常關係 …… 1102
33 什麼是實行真理 …… 1114
34 談談和諧配搭 …… 1125
35 盡心、盡意、盡性盡好本分才是愛神的人 …… 1132
36 順服神的實行原則 …… 1149
37 順服神是得着真理的基本功課 …… 1160
38 怎樣認識神的主宰 …… 1180
39 盡好受造之物的本分活得才有價值 …… 1199
40 做誠實人才能活出真正人的樣式 …… 1210
41 解決敗壞性情的路途 …… 1231
42 信教搞宗教儀式不能蒙拯救 …… 1249
43 好行為不代表性情變化 …… 1262
44 認識性情是性情變化的基礎 …… 1274
45 追求真理才能解決對神的觀念誤解 …… 1290
46 認識自己才有利于追求真理 …… 1312
47 尋求真理原則才能盡好本分 …… 1333
48 人對待神該有的態度 …… 1359
49 盡好本分必須有和諧配搭 …… 1390
50 盡好本分起碼得具備良心理智 …… 1402
51 做人該有的原則 …… 1423
52 能明白真理才是通靈的人 …… 1436
53 關于《因為愛》這首歌的交通 …… 1448

第三部分
全能神與部分神選民的交通紀要

1 怎樣對待真理、對待神方面的話語 …… 1479
2 關于尋求真理、實行真理的話語 …… 1519
3 認識神作工與神性情的話語 …… 1550
4 認識神道成肉身的話語 …… 1578
5 關于盡本分的話語 …… 1585
6 關于認識自己的話語 …… 1633
7 如何解决敗壞性情的話語 …… 1665
8 如何經歷失敗跌倒、試煉熬煉的話語 …… 1701
9 講字句道理與真理實際的區别 …… 1716
10 關于事奉神的話語 …… 1735
11 神如何定規人結局的話語 …… 1759
12 其他方面的話語 …… 1767

第一部分

全能神在聚會時的講道交通

（2007年—2021年9月25日）

追求真理的重要性與路途

剛才弟兄交通了關于追求真理方面的話題，交通這麼多之後，你們是不是感覺到追求真理是最重要的，如果信神不追求真理什麼也得不着？可能現在有些人已經準備好了，也下定决心以後一定要好好追求真理，好好在神的話上下功夫，争取多明白真理、多實行真理。這樣的心理對不對？當然是對的。交通了這麼多，你們如果一點兒反應也没有，那就不正常了，這些話就白交通了。真理對每一個真心信神、渴慕神顯現的人都是最重要的，對每一個喜愛真理、盼望得着神末世救恩的人都是最重要的，追求真理比任何一件事都重要，比我們的工作、生活、肉體的前途都重要得多。你們現在有没有認識到追求真理的重要性？你們心裏肯定也有一些感覺，認識到追求真理是一生中最重要的事，可以説是每一個人的終身大事。聽了這麼多交通，你們每個人心裏可能都有了這樣一個基礎，都有了這樣一個認識、感覺和體會，這樣的認識、感覺是對的，是準確的，這就證明你們所領受到的已經與神的話、與神在你們每個人身上要作的、與神的心意是完全吻合的。

多數人信神都是為了得福，即使明白點真理也放不下得福的存心。人對待真理的態度是什麼？多數人心裏都是厭煩真理，根本就不搭理。因為人對真理是陌生的，人根本不明白什麼是真理，更不明白真理是從哪兒來的，為什麼要追求真理，為什麼要接受真理，為什麼要實行真理，神為什麼要發表這麼多真理，這些問題對每一個人來説都是陌生的，人從來没有考慮過，也從來没有接觸過這些問題。現在，神作末世審判工作，發表了許多話語，我們在信神的道路上接觸到了涉及真理方方面面的許多事，不尋求真理就無路可行，所以，我們必須得對真理有認識，讀神的話必須得結合現實。神的話句句都是真理，必須得親身體驗才能明白。因為人從出生到長大成人，然後到工作、成家立業，人生活的環境，包括接觸的人事物，以及身邊發生的一切事情，其實都與真理有關，但没有一個人是用真理來看待這些事的，所

以説，真理對每一個人來説都很陌生。就因為整個人類没有一個人明白真理，所以才需要你們從現在就開始面對真理、接受真理、追求真理，這是必要的。如果你還没有認識到信神必須追求真理，只有真理才能變化你，才能成全你，才能使你蒙拯救，使你真正來到神面前，你認識不到這些，那你對真理就不會感興趣，就追求不上來，走着走着就没勁了。有些人説：「信神能過教會生活，能盡上本分，這就不錯了，還需要追求真理嗎？我們也不作惡，也不跟隨人，更不會跟隨假帶領、敵基督抵擋神，我們都明白一些信神的道理，都能堅持信神到底，就不需要明白太深的真理了。」這個觀點對不對？（不對。）為什麼不對？（因為人得着真理了才能蒙神拯救。）對了，現在有些人心裏已經模模糊糊地意識到真理對人類蒙拯救的重要性了，雖然還遠遠没有看透真理作人生命的價值與意義，但人心裏的這點感覺、意識是很寶貴的，關鍵是能否在人心裏扎根，這就看人以後的追求了。你現在有這個意識，這是好事，這就有希望走上蒙拯救的路。追求真理的確很重要。比如，當你消極、軟弱的時候，你没有真理的扶持、供應，你能變得剛强嗎？你能勝過你的軟弱嗎？你能認識到、解剖到自己因為什麼軟弱、消極嗎？肯定不能！當你盡本分應付糊弄的時候，你不追求真理能解决這種敗壞性情嗎？你盡本分能達到對神忠心嗎？人要想認識自己，要想解决自己的敗壞、自己的狂妄，不尋求真理能達到嗎？人總對神有觀念，總用自己的觀念、想象衡量神，這些不用真理能解决嗎？解决不了。我們在生活中臨到很多事都會面臨選擇，如果我們不明白真理，不知道神的心意是什麼、神對人的要求是什麼，那我們就没有實行的路，就會流露敗壞性情，就容易犯錯誤、走錯路。人有敗壞性情的存在，僅憑自己明白的那點字句道理能解决嗎？如果不尋求真理，可以説，在生活中的每件事上都没有原則，都没有路可行，更没有目標、没有方向。如果是這樣的話，你們所做的每一件事都是違背真理原則的，都屬于抵擋神的表現，都是背叛神的，那你們的所做所行就會被神厭憎，遭神咒詛。你們憑敗壞性情活着，如果不接受神的審判刑罰，你們没有一個人能蒙拯救的。所以説，每個人在

真正明白真理之前都要臨到一些審判刑罰、責打管教，這些審判刑罰、責打管教都是為了使人得着真理脱去敗壞性情而有的。

你們雖然明白一些信神的道理，但你們經歷每件事時都常常感覺困惑，感覺不知所措，感覺摸不着神的心意，不知怎麼實行，抓耳撓腮也没有辦法，想尋求交通還不知是什麼問題，想在神的話中找答案也是漫無邊際，没有目標，是不是常常會這樣？這就是初信的人在凡事上不會尋求真理的表現。所以，你們在聚會中所提的問題多數都是與真理無關的，所交通的話多數也都是與真理無關的。這就看到多數人在現實生活中不會實行真理，臨到事也不會尋求真理，更没有真理作為自己實行的原則與目標。這是不是每個人的難處？如果你在臨到的事上已經掌握了真理的原則、明白了真理的實質，那你還會常常感到困惑嗎？肯定不會了。即使感到有一些困惑，也是因為對真理理解的程度太淺，或者是在真理上没有太深的經歷，摸不到神的心意，自己的敗壞没得到解决，感覺心裏痛苦。你們現在在追求真理方面最大的難處是什麼？是不是害怕提出一個真理的話題讓你們交通，害怕自己講字句道理交通不出實際，更害怕自己臨到事發矇？（是。）這就是因為你們心裏根本就没有真理，如果有真理的話，對這些事你們就不會感覺這麼難辦。有些人臨到事不知怎麼辦，也知道在神的話裏尋求真理，但不能馬上得到正確答案，就采取折中的辦法，就是按神話字面的意思理解，守個規條就完事了，禱告禱告心裏挺平安、挺踏實的，問問弟兄姊妹也没有比自己更高的見解，就覺得這麼實行差不多了。其實，這樣實行離真理的標準太遠，離真理的實際太遠，離神的心意太遠，這不是實行真理的原則。要想實行真理，要想明白真理，首先你得在現實生活中臨到的事上尋求真理，就是根據神的話來看事，根據真理看事，把問題的實質看清楚了就知道該怎麼實行合乎真理原則了。你總這樣根據神的話來看事，就能在你身邊發生的每一件事上看到神的手，看到神的作為。有的人不管身邊發生什麼事都覺得與信神無關、與真理無關，只憑自己的喜好采取撒但哲學對待，這樣能不能學到功課呢？肯定學不到。有許多人信神十年二十年不明白真理没有

生命進入，就是因為這個原因。他不能把神帶入現實生活中，不能根據神的話來面對身邊所發生的一切事，所以在臨到的一切事上他就不會分辨，也不會根據真理原則來處理，這樣的人就沒有生命進入了。有的人只是在聚會中讀神話的時候才用點心，也能談出點認識，但到現實生活中不管臨到什麼問題就不會運用神話了，也不知道怎樣實行真理，所以他就覺得在現實生活中發生的一切事好像都與真理沒有關係，與神的話沒有關係。他信神就好像把神的話、把真理當作一門知識來對待，與現實生活完全脫節，與他的看事觀點、人生目標、人生的追求完全脫節，這種信神的方式怎麼樣？他能不能達到明白真理進入實際呢？他這樣信神是跟隨神的人嗎？這就不是真心信神的人了，更不是跟隨神的人了。他把自己日常生活中的一切問題，包括涉及家庭、婚姻、工作、前途的一切事都看作與真理無關，然後就用人的辦法去解決，如果是這種經歷法那就永遠也得不着真理，永遠也不會明白神在人身上到底要作成什麼、要達到什麼果效。神發表真理是為了拯救人，是為了潔净、變化人的敗壞性情，但是人不知道接受真理、追求真理才能解決自己的敗壞性情，不知道在現實生活中經歷實行神的話才能得着真理，這樣的人是不是愚昧無知的人？是不是最愚蠢、最荒唐的人？有些人信神始終不追求真理，他們認為信神就是聚會、禱告、唱歌、讀神的話，他們看重宗教儀式，從來不實行經歷神的話，宗教裏的人就是這樣信神，把信神這麼大的事當作宗教信仰來對待，這樣的人是不是不信派？是不是外邦人？追求真理得需要經過許多過程，這裏有簡單的一面也有複雜的一面。簡單地說就是先從我們身邊發生的每件事上來尋求真理，實行經歷神的話，然後你就會越來越看到信神所要得着的真理、所要追求的真理太多了，真理太實際了，真理就是生命。神拯救人類就是為了讓人類得着真理作生命，凡是受造人類都應該接受真理作生命，不是僅僅盡本分的人或者帶領工人、事奉神的人才應該接受真理作生命，神的話語是面向全人類的，神是向全人類發聲說話，所以凡是受造之物、凡是人類都應該接受神的話、接受真理，都應該凡事尋求真理，然後按真理原則去實行，達到實行

真理、順服真理。如果只要求帶領工人實行真理，那就完全違背神的心意了，因為神發表的真理是面向整個人類的，是為了拯救人類而發表的，不是只為了拯救少數人，若這樣的話，神所發表的這些話語就没有太大的意義了。你們現在對追求真理有没有點路途啊？追求真理首先要怎麼實行？首先要多吃喝神的話，多聽講道交通，臨到事多多禱告、尋求。裝備的真理多了，你們長進得快了，有身量了，就能盡上本分擔點工作了，就能經得住一些試煉、一些試探了。那時候你們也能感覺到自己確實明白得着一些真理了，感覺到神所説的話都是真理，都是敗壞人類要達到蒙拯救最需要的真理，也正是獨一無二的造物主賜給人的生命的真理。現在你們没有經歷，只是有那麼一點渴慕的心，覺得神的話很深奥，覺得神的話裏有太多的東西自己達不到，有太多的真理不明白，有些事物的實質還看不透，感到自己明白真理太淺，只是有這樣一個渴慕的心，有這麼一股勁，但是能不能得着真理就看你們以後怎麼實行、怎麼追求了。

在末世的審判工作中，神如果只發表一些簡單的真理，不説太深的話，更不説太多審判人、揭示人的話語，只是按人能够接受的、按人的頭腦能够領受的發表一點話，只説一些應許、祝福的話，或者只説一些勸勉人的話，即使人接受了這些話能達到蒙拯救嗎？舉個例子。假如神只説，「你們這些人都是敗壞太深的人，都是没有真理的人，都是對我不忠心的人，你們的本性實質已經變成了撒但的本性，你們已經變成了活撒但，你們是與我敵對的，你們是不喜愛真理的」，然後就告訴人，「你們揣摩去吧！」緊接着神又説，「喜愛真理的人我祝福，對我忠心的人就能够滿足我的心意，就能走到路終，得着我的應許」，神如果只簡單地告訴人這些話，人的心會受觸動嗎？會往真理上够嗎？人的感覺是怎樣呢？「神説的話我們都讀過了，我們雖然都有敗壞性情，但我們不是惡人，不會抵擋神，只是有悖逆性情，道德有點敗壞，品質有點低劣，喜歡隨從世界潮流，現在我們明白了一些真理，能反省認識自己了，這些敗壞的東西肯定能脱去的。」有這種情形的人是不是很多？他們以為明白了信神的道理就是明白真理了，這是很危險的

事。那些會講字句道理的人平時洋洋得意，一旦試煉臨到立刻就栽倒了，就被顯明了。如果不追求真理、不接受審判刑罰敗壞性情能脱去嗎？這是不可能的。你們應該清楚，現在時間不多了，如果不能為得真理受苦付代價，就很容易導致憑觀念想象信神而虚度光陰，到大灾難臨到的時候再想追求真理都没有時間了，這就完全失去蒙拯救的機會了。你們現在雖然信神，但并不明白神的心意，神為什麽發表真理作審判工作，你們真清楚嗎？神所發表的每一句話、每一個話題、每一項真理都是有意義的，對你們都極有益處。不管人今天能不能看得到、能不能經歷得到、能不能感受得到，也不管人現在到底收穫多少，等你們經歷三五年之後，你們會感覺到今天神所説的話是真實的，神發表這些話語太好了！神如果還像恩典時代那樣哄着人，説人是他懷中的小羊，是他寧可捨弃九十九隻也要找回的那一隻丢失的羊，人就會認為，「神的憐憫慈愛真是太偉大了，神愛人太深了！」人如果總這樣認為，總這樣看待神，人就不會真實地去尋求神，不會來到神面前，不會順服神，没有敬畏神的心。人對神没有真實的認識，敗壞性情就不會脱去，對待神、對待真理還是輕慢的態度，還會像魔鬼撒但那樣抵擋神。如果那樣的話，人永遠不會明白什麽是真理，永遠不會真正明白什麽是信神，什麽是跟隨神，什麽是尋求真理、得着真理，這是真實的。如果神不發表這些話語，不刑罰審判每一個人，不用這些嚴厲的話語來對待每一個人，那人就會認為信神了就是得着真理了，信神了就等着以後被提了，等着以後進入國度作王掌權了。有的人説：「像我這樣的人，差不多能做個百夫長吧！」有的人説：「我要求也不高，到國度裏看大門、掃大街也行啊！」這是每一個人信神的初衷，也是每一個信神之人的理想與願望。神説了這麽多話，把人的觀念想象、人的奢侈欲望與人的敗壞性情都揭示透了，人所思所想的没有一樣是合乎真理的，是與神相合的，人所盼望的、人理想中要達到的没有一樣是合神心意的，完全是與神背道而馳的。當人信神之後，面臨的是神的審判刑罰的話語，是神揭示人本性實質的話語，是不合人觀念的話語，還有不合人觀念想象的神的作工方式，雖然有很多人承認神的

話語是真理，也願意配合神的作工，接受神的審判刑罰，但很難達到神的要求。很多人提起追求真理就没勁，提起交通真理就打盹，就没心思聽，要是説奥秘，説得福、得應許，勁就起來了，這是怎麼回事？就是人的心靈深處不喜愛真理，嫌追求真理太麻煩、太花心思、太受苦，付代價太多。如果追求真理很簡單，就像讀小學語文課本、讀兒歌一樣那麼簡單，有些人可能就會有點兒興趣，因為簡單、容易，不需要付代價，不需要花費太多精力。現在恰恰相反，追求真理不那麼容易、不那麼簡單，不是人素質好讀完神的話明白了就自然進入真理實際了，明白字句道理不代表進入真理實際。有些人信神挺有勁，到聚會時就做筆記，聽講道交通也做筆記，過一段時間琢磨琢磨，也没得着什麼，全忘了，想記也記不住，就感覺得着真理真不容易，才知道信神不是簡單事。有的人聚完會感覺收穫挺大，明白不少，晚上睡一覺全忘了，好像跟没聚會差不了多少。有的人讀完神的話得點開啓、光照，心裏美滋滋的，跟外邦人説一會兒話，心就全跑到外面去了，回家後禱告神就摸不着神了，什麼追求真理、性情變化、蒙神拯救全忘腦後了。這就是人的身量太小，只明白點字句道理，神的話在人心裏還没有扎下根基，證明人心裏還没有神的地位，所以應對外面的事心裏就没有神當家做主了。經歷神作工可不是簡單事，不經歷一些試煉、一些失敗挫折人就没有真實收穫，單靠死記硬背不行。現在，多數人都是信了幾年之後才開始明白一些真理了，尤其是經歷了一些挫折、失敗之後，才感覺追求真理的重要，才開始注重讀神的話，注重交通真理、實行真理，這才是開始進入實際了。

有些人説：「為什麼有點難處、有點攔阻我就受轄制，就不知怎麼辦，就感覺信神太難呢？為什麼有點困難就産生消極，信神就没勁了呢？為什麼有時候聚會、讀神的話我没興趣，要是説外邦的事我就來勁呢？」這是怎麼回事？其實，從人的本性實質上來説，就是因為人不喜愛真理。人不喜愛真理，那人信神的心是真實的嗎？人心裏還會有神的地位嗎？人心裏有神嗎？没有，這是肯定的。你心裏没有神，没有神的地位，就證明你心裏没有真理，你不明白任何的真理，你也

不會去實行任何的真理，所以，說到揣摩神的話、實行真理，人就没勁，也没有路途。如果讓你去挣錢，説做什麽事挣錢多，那你會想方設法克服一切困難也要把這事辦成，就是失敗了也不怕，還會接着再來。因為有利益吸引着你，你的心被利益占有，在你的心裏利益占第一位，你感覺金錢、利益太重要了，你是不容易放弃的，所以你就會想盡一切辦法去達成自己的願望與目的，甚至不惜一切代價。所以説，你如果把追求真理當成人生中的第一大事，我相信你不會没有路，你也不會没有時間，更不會有什麽難處能攔阻你去尋求真理、實行真理。你們有没有這樣的心志？就像做父母的為了滿足兒女能付出一切代價，兒女説上大學得花多少錢，家裏如果没有那麽多錢，父母就會到處去借錢、凑錢，借不到就想辦法做買賣或者打工，不管受多少苦他都要把這錢凑足了，供兒女上大學，培養兒女成才，讓兒女以後有好的前途。如果你們在追求真理上真有這樣的心志，我想應該是没有什麽難處能難住任何一個人的，除非你是弱智或者天生腦子有毛病，除了天生智障殘疾之外，正常人的思維能達到的你應該都能達到，任何難處都不是難處。因為追求真理不是憑人的想象追求就能得着，必須得有聖靈作工，人只是配合，只要我們有心志去追求，聖靈會引導我們，會隨時地供應、開啓我們，讓我們渡過每一個難關，明白我們所不明白的真理。因為在人不能的事在神都能，人什麽也不是，如果神不作工，人下再大功夫、使再大勁也没有用。

在恩典時代，人也説信神、跟隨神，但是人的目標都是為了進天堂，也不説實行經歷神話語的事，也不知道得救是怎麽回事，只是守守規條、守守禮拜，然後讀讀聖經，之後再有一個渺茫的盼望就覺得差不多了，死了以後就能進天堂了。末世這一步工作可不是那麽簡單，神所作的每一樣工作都是現實的，需要我們實際地付代價，需要我們實際地去尋求、去經歷，這樣我們才能從神發表的話語中得着真理。如果還像恩典時代那種信法，每個禮拜聚聚會、讀讀聖經，然後禱告、唱詩、贊美神就完事了，就等着被提上天堂、等着上三層天了，那人得狂妄到什麽程度！敗壞人類就是這樣，不管神怎樣作工，只要給人

一個應許，人就抓住不放，一直當規條守着，絲毫不尋求神的作工、不尋求神的心意，就等着被提上天堂。人都不認識自己是什麼東西，就往好了想，往高了攀，没有一個人認為自己是撒但的種類，更没有一個人認為自己是滅亡的對象，都認為自己真心信神，盡本分受了不少苦，始終没有背叛神，就是已經蒙神拯救了，肯定能進天國，這個觀點是錯誤的，真是一點兒真理都不明白。尤其是人剛信神時就是七個不服八個不忿，特别狂妄，看誰都不順眼，看誰都不如自己，甚至對神也是這樣。别看人接受了基督，接受基督不等于能接受基督所説的話，不等于能接受基督所作的一切。他僅僅是從名義上接受了神這步作工，從名義上接受了道成肉身的神，但是不等于他對神所作的没有觀念、没有想象、没有抵觸了。有些人看到基督時很興奮、很激動，心裏感覺榮幸，覺得自己没有白活，但是因為人没有真理，對神不認識，看到基督説話就有觀念，看到基督處理事也有觀念，基督對待一個人是什麼態度他也有觀念，甚至基督吃什麼東西、穿什麼衣服，基督的一個表情、一個舉動都能讓他有觀念、有看法、有想法，這是怎麼回事？就是人想象中的神與真實的神根本就不一樣，道成肉身成為人子，對于本來就有敗壞性情、狂妄本性的人來説，就不可能不産生觀念，就不可能不抵擋、不論斷，如果對神的神性實質認識不到是很難順服的，就更談不到愛神、敬畏神了。但是，經歷神作工多年的人，尤其聽神講道交通比較多的人，他們會怎麼認識、怎麼對待道成肉身的神呢？他們親身經歷了從對神有觀念到對神有認識，從悖逆、抵擋到有真實順服這個過程，他們親身體會到神所作的每一樣事、神所説的每一句話、神處理每一件事都有真理原則在其中，人不應該有觀念，更不應該心存抵觸、反感。經歷了幾年之後，人明白點真理了就會正確對待了，人裏面有點真理作生命了，也有實行原則了，自然就不會做出蠢事了。初信的人、没有經歷的人在這些事上就容易悖逆神、抵擋神，就容易做出一些愚蠢、莽撞的事，有些性質嚴重的就能論斷神、褻瀆神，就徹底栽倒了，有的是一直打忿攪擾教會工作，就被淘汰了。你們現在是不是對神也充滿觀念想象啊？有没有感覺信道成肉身的神

太難了？有的人說：「我們以前信主時挺簡單的，只是聚會、聽道，有事禱告主，沒有人要求我們實行真理順服神，更沒有人帶領我們實行經歷主的話、追求真理，牧師、講道人只是講解聖經，我們怎麼領受都行；現在信全能神了，神發表的真理太多了，我們就感覺實行真理太難，進入實際真不容易啊！」那你們想過沒有，如果還按以往信主的方式來信神，能得着真理生命嗎？能蒙神拯救嗎？（不能。）你們能意識到這點就說明你們有長進了。

信神不能憑想象，也不能憑觀念，更不能憑興趣。如果你是憑一時愛好或者一時衝動信了神，那你還是冷靜冷靜，好好琢磨琢磨自己是不是還要信下去，自己是不是真打算追求真理，自己到底是不是真實信神的人，是不是已經下定決心走信神這條路了，是不是已經下定決心追求真理了。為什麼要强調這一點呢？因為我們現在信的是道成肉身的神，神道成肉身就是神從天上來在地上，真真實實地成了一個人，一個外表與人一模一樣的人，但他是基督，是神自己，不是一個簡單的人。神道成肉身實實際際作了一步審判人、潔净人的工作，實實際際地發表了許多話語、作了很多工作、揀選了很多人，實實際際地在擴展他的工作、擴展他的福音，這每一樣實際的作工就證實了，神要拯救人、成全人當然就要求人要實實際際地經歷他的話語、經歷他的作工，這樣人才能得着真理，才能真實順服神、敬拜神，這是神要作成的事。從你們開始接受神的作工到現在，可能你們也經歷了一些事，不管是你們認為超然的也好，或者是人肉眼看得到、思維能達到的也好，總之每一件事都是神實實際際地在作，作在我們身上、作在我們中間、作在我們周圍，讓我們看得見、摸得着。所以說，追求真理這是現實功課，必須在臨到的每件事上尋求真理、實行真理，得靠人努力配合才能得到真理。追求真理也不是像人想象的那樣讀讀神的話明白字面意思就是明白真理了，只要能說會講就是實行真理了，不是這麼簡單的事。追求真理需要我們實際地去尋求真理、接受真理，還要受苦付代價，在現實生活中去體驗、去尋求、去揣摩、去交通、去實行，去下功夫，這樣才能一點一滴地在神的話上、在真理上有所

進入、有所收穫。到有一天，你明白了什麼是真理，明白了什麼是真理的實質，就知道了道成肉身的神所說的這些話就是我們現實的需要，是我們處理一切問題所需要的實行原則，神的這些話就是我們生活的目標與方向。那個時候你就看到，神所作的一切太有意義了，神道成肉身對我們來說太重要了，太有價值了！神所說的每一句話、所作的每一步工作，神的一言一行、一舉一動，他的意念、他的心思、他的觀點都是為了潔净人、拯救人，没有一點是空洞的，都是現實的、實際的。所以說，無論人是從宗教裏過來的，還是從外邦接受的，都不要再憑觀念想象信神了，都不要再做宗教夢了，夢想在大灾難臨到的時候突然被提到空中與主相遇，這是做白日夢。神來了是實實際際地發表真理揭示人、審判人、潔净人的敗壞，是實實際際地拯救人脱離撒但的權勢。在這期間，人還要經歷許多的逼迫患難，經歷許多修理對付、審判刑罰才能得着潔净變化，這樣經歷神的作工才能得着真理。你得到真理了，神在你心裏就有地位了，你對神就有真實的敬畏與順服了，這就是神要作的。你明白真理了，知道真理的價值了，真理在你心裏扎根了，你對真理有實際的經歷認識了，那神的話在你心裏就成為你的生命了。這個過程實不實際?（實際。）那在這個過程中需要人做什麼呢? 首先得需要人有順服神的心，接受神話語的審判刑罰，順服神的修理對付與試煉熬煉，這樣人的敗壞才能得着潔净，就能實行真理達到順服神了，就能進入神話的實際了。只要人會經歷神的作工了，就知道神在人身上要作成什麼、要達到什麼果效。神的話在人身上主要達到兩方面果效：第一，讓人認識自己；第二，讓人認識神。這兩方面果效都達到了就是真認識神的話了，就是真明白真理了。

認識自己必須得認識自己的敗壞流露、認識自己的敗壞性情、認識自己的致命處、認識自己的本性實質，必須在日常生活中每件事的流露上反省自己。在你吃喝神話的時候，你得省察你對待每件事情的存心、觀點與態度，從這些事的流露上來認識自己，當然更深的認識自己必須得結合神的話，根據神的話認識自己才能達到果效。接受神話語的審判不要怕心裏受痛苦，也不要怕被神話揭露失去尊嚴、臉面，

更不要怕暴露你的醜態被人看透。只有受這些痛苦才能認識自己的敗壞性情，才能看透自己敗壞至深的真相，才能從心裏恨惡自己、恨惡撒但，才容易達到背叛肉體、背叛撒但，當能實行出真理的時候就脱去敗壞性情了。人接受審判受這些苦太有益處了。信神就應該多看神審判刑罰人的話，尤其是神揭示人類敗壞實質的話語，多結合實際情形，多往自己身上對號，少往別人身上對號。神揭示的各種情形在每個人身上都不少，都能對上號，不信你去經歷經歷，經歷越多認識自己越多，越能感覺到神的話説得太準確了。有的人讀神的話跟自己對不上號，覺得有些話不是説他的，是説別人的。比如，神揭示人是淫婦、妓女，有的姊妹覺得她對丈夫忠貞不二，這話不是説她的；有的姊妹覺得自己還没結婚，也没有搞過淫亂，這話也不是説她的；有的弟兄覺得這話是針對女性説的，跟他没關係；還有的人認為神揭露人的話太嚴厲，不切合實際，他接受不了；甚至有的人説神説話也有不準確的地方。這樣對待神話的態度對不對？顯然是不對的。人都是根據外表行為看人，都不會在神的話裏反省自己來認識人的敗壞實質。這裏的「妓女」「淫婦」就是指人類的敗壞、污穢、淫亂的實質説的，無論你是男是女、有没有結婚，人都有淫亂敗壞的心思，怎麼能跟你没有關係呢？神的話揭示的是人的敗壞性情，不管男女，敗壞程度都是一樣的。這是不是事實呀？我們首先得認識到，神所説的每一句話都是真理，都符合事實，不管審判揭示人的話多麼嚴厲、交通真理勸勉人的話多麼柔和，不管是審判還是祝福、是定罪還是咒詛，不管人感覺是苦還是甜，人都應該接受過來，這是對待神的話該有的態度。這是什麼樣的態度呢？是敬虔的態度、忍耐的態度，還是抱着受苦的態度？你們有點迷茫，我告訴你們，都不是。信神必須得認定神的話是真理，既然是真理，人就應該有理智地去接受，不管能否認識到、能否承認，首先該有的態度就是把神的話完全接受到心裏，這才是順服神的態度。如果你認為神的話不是揭示你的，那你不也是敗壞人類嗎？敗壞人類都得接受神的審判刑罰，難道你就例外了嗎？神話所揭示的問題敗壞人類人人有份，神所説的每一句話都是揭示敗壞人類的，

每一個人都有份，當然你也不例外。神的每一句話都不是揭示外表的一個現象、一種情形，更不是揭示外表的一個規條或者簡單的行為，不是這樣，你如果認為神的每一句話只是揭示了人的一個簡單行為、一個外表的現象，那你就不通靈了，你不明白什麼是真理。神的話就是真理。人都感覺到神的話深奧，深奧在哪兒？就是神每一句話所揭示的是人的敗壞性情，是人生命裏根深蒂固的東西，是實質的東西，不是外表的現象，更不是外表的行為。從外表上可能你看着許多人都是好人，但神為什麼說有些人就是邪靈、有些人就是污鬼呢？這就是你看不到的東西了。所以說，不能憑人的觀念想象，也不能憑人的道聽途說，更不能根據執政黨的說法來對待神的話，只有神的話是真理，人的話都是謬論。這樣交通之後你們對待神話的態度是不是能有點轉變呢？不管轉變多大，起碼你們以後再看到神審判、揭示人的話不能跟神講理了，不能再埋怨神，說「神揭示人、審判人的話太嚴厲了，這一頁我不看翻過去，我找點祝福應許的話讀，心裏得點安慰」，不能再這樣憑己意選擇讀神的話了，得接受真理、接受神話語的審判刑罰，反省認識自己，這樣敗壞性情才能得着潔净，才能達到蒙拯救。

你們現在雖然知道神的話都是真理，也都願意追求真理，但你們對待神的話還有自己的喜好與選擇，還會憑己意，最願意讀神應許、祝福的話，尤其對神應許的話牢記不忘，看這類話心裏就覺得舒暢一些，或者覺得有點盼望，覺得信神還有點勁、有點動力，不願意讀神審判、揭示人的話，如果總看神揭示人、審判刑罰人的話就感覺扎心，信神的勁就没了，那還怎麼往前走啊？現在多數人看神揭示奧秘的話看不懂，覺得太深了，看祝福的話又覺得遥不可及，如果看神揭示人敗壞性情的話還能明白一些，即使有些能對上號，心裏承認是事實，但人還不願意接受。你看，人多麻煩啊！知道是真理還不願意接受，想得着祝福還得不着。那該怎樣吃喝神的話才合適呢？首先，應該多讀一些神揭示奧秘的話，讀這類話人就感覺神在三層天上，覺得神很高大，對神應該存有敬畏之心，接着就禱告：「神哪，你太偉大了！你太至高無上了！你是萬物的主宰，你能决定我的命運，我願意順服你

所安排的發生在我身邊的一切事情。」這麼禱告，人對神就有點敬畏了。人都願意信高大的神，所以在吃喝神的話之前，第一步先確定神是在天上向人說話，人就願意讀神的話了，就不容易有觀念了。第二步，再找點神應許、祝福的話來吃喝。看到神祝福人的話，人就激動得流泪了，說：「神哪，你太可愛了！你太值得我們敬拜了！你對我們的祝福我們願意接受，你給我們的應許我們更願意接受，只是我們現在身量幼小，生命還没有長大，没有這個資格來接受你的應許、接受你的祝福，求你多多供應我們吧！」看着神祝福的話真是好啊！接着又琢磨，「那有什麼樣的祝福呢？神說了，到那時一切的灾難必不臨到人，到那時讓人脱離這些煩人的一日三餐、洗洗涮涮，等等之類的應許」，人就越讀越起勁。不過不管怎麼起勁，别忘了追求真理。第三步就該讀神揭示人類敗壞性情、敗壞實質方面的話了。對神揭示人敗壞實質這方面的話，每次不需要多吃喝，就吃喝一項或者兩項就可以了。吃喝完之後，不明白的先放着，對不上號的先放着，能對上號的就好好揣摩，慢慢地就對自己的情形有認識了，等你真正認識自己的敗壞性情了，你明白的真理越來越多，不知不覺對自己的本性實質也能看透了。你們說，這樣好不好？（好。）就像喂小孩吃藥的時候，都是先給他一點好吃的東西哄住他，然後趁他不注意的時候給他灌一口藥，他覺得苦了再給兩塊糖哄哄，他就把藥吃進去了，要是長大了就不用這樣了，明知道藥苦也得主動去喝，這就是身量的問題。你如果没有那個身量，讓你在神的話裏找揭示人敗壞本性方面的話語、相關的真理去與自己對號，整天讓你吃喝這些話，時間長了，你就厭煩了，因為你的經歷達不到、够不上，所以中間就得加一些類似糖衣的東西，身量幼小的人就應該這樣吃喝神的話。如果是常常軟弱消極的人，没有真實的信心與盼望，就趕緊吃喝一些關于神祝福與應許方面的話語，找一找關于神揭示奥秘方面的話語來吃喝，吃喝吃喝感覺自己的勁起來了，跟神的關係近一些了，就趕緊趁熱打鐵，再找一找關于刑罰審判方面的話語來吃喝，這樣吃喝就容易達到果效，就不耽誤生命長進了。身量小的時候吃喝神的話就得會調劑，怎麼吃喝能使自己心情好、

長進快就怎麼吃喝，能够上什麼就吃喝什麼，够不上的先放下，能吃喝明白的就要實行經歷，只要你會實行經歷神的話了，會實行你所明白的真理了，就能進入信神的正軌了。

記得以前有人説過這樣一件事，有個人為了研究神什麼時候離地下了很大的功夫，這個很大的功夫也不是日思夜想地琢磨，就是他從開始信神就關心這事了。為了找出一個準確的答案，他把所有關于神要離地這方面的話，比如神走的時候是什麼時間，會有什麼迹象，教會裏的人會有什麼反應，等等，把這些話都集中到一起，然後一個勁兒地琢磨，再來個綜合分析，像查串珠聖經似的從前到後逐個對號，這功夫下得大不大？你們説，這人對神多「關心」，對神的「愛心」有多大呀！神離地是神作工當中一個很重大的事件，被他發現了，他就把這事當成第一重要的事，認為這比自己追求真理達到蒙拯救的事還重要，比在神的話中尋求任何一項真理還重要，所以他把這些話都集中到一起，最後找出「答案」了。咱們先不説他研究的這個結果準不準，就説他這種人信神的追求觀點與他的追求方式，你們認為怎麼樣？他下的這些功夫有没有必要呢？下這苦功没用啊！神離地跟你有什麼關係？神來也没通知你，所以神走也不可能讓你知道。神有很多事情不讓人知道，不讓人知道的原因是什麼？就是人没必要知道，人知道了之後也不會有什麼好處，不會對人以後的歸宿起任何的作用，所以説没必要讓人知道。現在神道成肉身了，什麼奥秘神都知道，哪方面真理、什麼事情神都知道，都可以對人説，但是有些事没必要讓人知道，也没必要告訴人。神什麼時候離地、什麼時候工作結束，這跟人有關係嗎？可以説，没有任何的關係！有些人説：「怎麼就没關係？我要是追求真理來不及了怎麼辦？我得看看神的日子還有多長時間，我得看準日子再追求。」這樣的人渾不渾？他是追求真理的人嗎？根本就不是！人如果真追求真理就不會在乎這些，也不願意關心這些事，他認為關心這些事對追求真理没有幫助，也没有什麼意義，所以就不願意在這些無聊的話題上花心思、下功夫。有些人總關心神的日子什麼時候來到，這是不是有個人的企圖呢？你總關心神的日子什麼時候來

到，這能證明你愛神嗎？能證明你是遵行神旨意的人嗎？能證明你為神作見證了嗎？能證明你為神國度福音擴展作貢獻了嗎？你的善行預備得怎麼樣了？你明白了多少真理？進入了哪些真理實際？這些才是你最應該關心的事。你總探聽神的消息，總想知道一點小道消息，總想掌握點奧秘，這只不過是好奇的心，根本不是追求真理的心，不是體貼神的心，更沒有敬畏神的心，你追求明白奧秘與追求真理沒有絲毫關係。你們應該怎樣對待這類人？會尊重他嗎？會佩服他嗎？會羨慕他嗎？你會幫助他找這樣的奧秘嗎？不會，你肯定會藐視他，說：「我們現在在追求真理、認識自己、認識神的事上都差太多，八字還沒有一撇呢，方方面面的真理等着我們去尋求、去明白、去實行，所以我們沒必要下功夫去研究那些奧秘。」其實，你只要心裏有神、有追求真理的心，真到了那一天神不會不讓你知道的，神不會丟弃你的，這個信心你得有，這個認識也得有。你有這個信心、有這個認識，你就不會做愚蠢的事。如果神有意要告訴你，神不會直說嗎？還用拐彎抹角嗎？還用在話裏藏話嗎？還用掖着藏着嗎？根本就不用。神有意讓人知道的就是真理，他的所有作工、說話與他的心意發表的都是真理，根本不會向人隱藏。所以說，神不想讓人知道的事，你沒必要打聽，也不用去琢磨，在那些事上你下多少功夫也是白搭工，一點兒價值都沒有，反倒讓神厭憎。神為什麼會厭憎呢？首先得明白，神所發表的真理很多，哪方面真理都有，你臨到事不去尋求真理解决自己的現實問題，你就不是喜愛真理的人，你是一個好奇心太强的人，是喜歡鑽牛角尖的人，你是一個對待神的話態度輕慢、總想敷衍的人。你心裏没有神的地位，你心裏有的只是一些神不願意讓你知道的事情，比如，神的居所三層天是怎樣的，到底在哪兒，以後的國度會怎麼樣，神道成肉身什麼時候離地，等等這類的事情，所以說神厭憎你。神厭憎你有没有道理？（有。）如果你的兒女整天不好好學習，該做的功課不去做，總琢磨，「我爸跟我媽是怎麼認識的？他們怎麼生的我呢？生了我之後，他們喜不喜歡我？我家的日子以後怎麼樣呢？能不能發大財呀？……」總研究這些問題，你會不會反感這樣的孩子？你是不是

厭憎你的孩子這樣做呀？你喜歡你的孩子做什麼？就是好好讀書認字，好好學習。你對孩子的心意是這樣，何況神對人的心意呢，豈不是更喜歡人走正道、務正業嗎？神不喜歡人研究他，不喜歡人總是偷偷觀察他的一言一行、一舉一動，也不喜歡人在他身上下一些無謂的功夫。有許多人總研究神的日子什麼時候來到，這是不是心裏在懷疑神、抵擋神？神發表這麼多真理他不寶愛，也不追求，這是什麼問題？敬虔的人凡事尋求真理、摸神心意，讀完神的話就能肯定神的話是真理，應該實行、順服。不相信神的話是真理的人才會研究神，這些人對自己分內的事、對自己的本分一點兒都不關心，一點兒都不注重，也不去下功夫、付代價，而是總關心神什麼時候離地、神什麼時候倒下灾難、神的日子還有多久等等之類的事情，還有「神離地之後還會與我們相見嗎？神離地之後作工作還會像現在這樣嗎？神離地之後上三層天呆多久？還來不來了？以後的國度時代有沒有天使啊？天使跟人交不交往啊？」等等這類奇怪的話題，神厭憎人總是研究這類話題。那人該注重什麼呢？該怎麼認識道成肉身的神，該怎麼認識神的作工，該怎麼領受神所說的每一句話，這是人分內的事，是人首先應該追求明白、進入的。如果你不追求明白、進入這些真理，那你信神就沒有意義了，你的信神就是空頭口號，沒有任何實際內容。你如果在背後總琢磨關于奧秘的事、關于神什麼時候離地的事，或者你們之間總談論神的肉身降生在哪兒，生在什麼樣的家庭，家庭背景是什麼樣的，神肉身的生活是什麼樣的，神的肉身多大年齡，文化程度怎麼樣，是否信過神，有沒有讀過聖經，信耶穌多長時間……如果總研究這些，那你們就是論斷神，就是褻瀆神的肉身！神是讓你認識他的性情、認識他的實質，達到明白他的心意，能够順服他，能够實行真理滿足他，而不是讓你去研究他、在背後議論他。所以說，我們既然接受了神的道成肉身，接受了神的這步作工，接受了基督作我們的生命、作我們的神，那我們就應該有敬畏神的心，用敬虔的態度來對待神的所有所是、來對待神道成的肉身，這是我們該有的理智、該有的人性。你如果覺得現在對神沒什麼認識那就別談，就談認識自己、怎麼追求真理、

怎麼能够盡好本分，就裝備這些方面的真理。到有一天，你覺得好像對神有點真實認識了，可以在一起交通交通，但是有關神的肉身方面的信息，或者是一些不為人知的奧秘，這些事你們盡量別談，弄不好容易觸犯神性情，被神定罪，成了褻瀆神的人，聖靈會離弃你的，這事你得看透。總研究神、總打探小道消息能代替追求真理嗎？能使你認識神嗎？這些事都看不透，是不是太愚昧無知的人呢？

到底什麼是追求真理必須得明白，神拯救人為什麼要發表這麼多真理？神為什麼要求人明白這麼多真理？如果不明白這些真理，敗壞性情能不能解决？不明白這些真理能不能認識神？如果不認識神，能不能達到順服神？能不能敬拜神？這些真理都有連帶關係。要達到蒙拯救，不明白這些真理怎麼行呢？要明白這些真理是簡單事嗎？不經歷審判刑罰能達到明白真理嗎？不經歷修理對付能認識自己嗎？不認識自己能有真實悔改嗎？没有真實悔改能達到蒙拯救嗎？這些真理都是信神該明白的真理，也是達到蒙拯救必須明白的真理。如果信神一直稀裏糊塗不追求真理，那就失去信神的意義了。

二〇〇七年秋

做誠實人最基本的實行

你們對做誠實人有什麼經歷體驗?（覺得做誠實人很難。）為什麼覺得很難呢?（我很想做誠實人，但每天省察時就發現自己很會偽裝，摻水分的話很多，有時帶着情感、存心說話，有時為了達到目的還會耍一些手腕，拐彎抹角地說話，違背事實說半真半假的話、欺騙的話，等等。）這些表現都是從人的敗壞性情裏產生的，都屬于彎曲詭詐的那一面。人為什麼玩詭詐?就是為了達到自己的目的、達到自己所要的目標，然後就采取一些手段。這采取手段就不是正大光明的，就不是誠實人了，這時候就流露出人的陰險、狡詐或者惡毒、卑鄙，心裏有這些敗壞性情就覺得做誠實人特別難，做誠實人的難處就在這裏。你如果是喜愛真理的人，能接受真理，做誠實人就不太難了，你就覺得做誠實人容易多了。有經歷的人都清楚，做誠實人最大的攔阻就是人的陰險、詭詐、惡毒還有人的卑鄙存心，只要存在這些敗壞性情，做誠實人就太難了。你們都在操練做誠實人，有一些經歷，你們是怎麼經歷的呢?（每天把自己的廢話、謊話都記下來，然後省察、解剖，發現這些話多數都是有存心的，都是為了虛榮臉面。雖然能意識到不合真理，但還是身不由己地說謊、偽裝。）做誠實人就難在這兒。不在乎能不能意識到，關鍵是人為了維護自己的虛榮臉面、為了維護自己的利益都是在硬着頸項說謊話，都屬于明知故犯。如果有人說謊了還說自己意識不到，這是騙人的。做誠實人關鍵是解決人的存心動機、解決人的敗壞性情，這才能從根源上解決說謊的問題。人說謊都是為了達到自己的目的，就是為了自己得到利益占到便宜，讓自己的臉面有光，讓別人都贊成，這就是說謊的存心目的，這樣說謊流露的就是敗壞性情。對說謊的事就得這麼分辨。那敗壞性情該怎麼解決呢?這就看人喜不喜愛真理了。如果能接受真理，不為自己的存心目的說話，只考慮神選民的利益、只考慮教會工作、只考慮神的心意就不會說謊了，就能做到實話實說了。如果還達不到實話實說，這就證明你身量太小還實行不出真理。所以做誠實人需要有明白真理的過程，有身量

長大的過程。這樣看來，做誠實人没有十年八年的經歷是達不到的，這十年八年其實就是生命長大的過程，就是明白真理、得着真理的過程。有些人説：「難道解决説謊做誠實人真就這麼難嗎？」其實這分對什麼人説，如果是喜愛真理的人就能放下自己不對的存心、放下肉體的利益，就容易做到弃絶謊言，那些不喜愛真理的人他們只喜愛名利地位、喜愛虚榮臉面，絲毫不接受真理，要弃絶謊言就是難上加難了。

操練做誠實人主要就是解决説謊的問題，還要解决敗壞性情的問題。這裏有一個很關鍵的實行，就是當你意識到自己説謊欺騙人了就應該向人敞開亮相、賠禮道歉，這個實行法對人解决謊話很有益處。比如，你欺騙了一個人，或者你對他説的話裏面有摻雜、有自己的存心，那你就去找他敞開亮相、解剖自己，你説：「我當時跟你説的那句話是謊話，是為了維護自己的臉面，過後感覺心裏不平安，我現在向你道歉，請你原諒我。」那個人聽了就感覺這是新鮮事，怎麼還有説完謊向人賠禮道歉的呢？就這個勇氣人家就挺佩服。這樣實行以後能得着什麼益處呢？不是為了得着人的佩服，而是為了更有效地克制説謊、解决説謊。所以，説謊後必須得實行向人賠禮道歉。就這樣實行解剖亮相，向人賠禮道歉，越操練果效越好，謊話就越來越少了。為了做誠實人、克制説謊實行解剖亮相，這需要勇氣呀，還要賠禮道歉，這更需要勇氣了。你們就這樣操練一年兩年或者三年五年，保證效果明顯，脱去謊言就不是難事了。做誠實人，脱去謊言是第一步，第一步没有三五年的工夫不行，解决謊言之後，第二步就解决詭詐欺騙的問題。詭詐欺騙有時不用説謊只做事就達到了，外表没説謊但心存詭詐欺騙，人自己心裏最清楚，因為都是經過深思熟慮的，過後反省也是容易認識的。解决了説謊的問題以後再解决詭詐欺騙的問題相對就容易一些了，但必須得具備敬畏神的心，因為人耍詭詐、搞欺騙都是受存心支配的，人從外表上看不出來也不會分辨，只有神鑒察、神知道，所以解决詭詐欺騙只能靠向神禱告、接受神鑒察來解决。如果没有喜愛真理的心、没有敬畏神的心，詭詐欺騙的問題就没法解决了。人在神面前向神禱告，承認錯誤也好、認罪悔改也好或者解剖自己的敗壞

性情也好，就是你當時怎麼想的、怎麼說的、有什麼存心、怎麼耍詭詐的都能如實說出來，這個相對容易做到，但如果讓你去跟人亮相你可能就没有這個勇氣也没有這個心志了，因為你放不下臉面，這就很難實行敞開亮相了。或許你能簡單地承認自己有時候說話、辦事有存心目的，有摻雜、有詭詐、有謊言也有欺騙，但臨到事讓你解剖自己，讓你揭露這件事從頭到尾是怎麼發生的，自己說哪些話是欺騙，有什麼存心，心裏是怎麼想的，有没有陰險惡毒，你就不願揭露得那麼細、說得那麼具體，甚至有的人就一筆帶過，說「就是那麼回事，反正我這人挺詭詐、挺陰險的，挺不可信賴的」，這就是對自己的敗壞實質、對自己的詭詐陰險不能正確面對，總是處在逃避的狀態、情形裏，總是原諒自己、遷就自己，不能在實行做誠實人的真理上受苦付代價。很多人字句道理講了好幾年，總說「我這人挺詭詐、挺陰險，做事常常有欺騙，對待人一點兒都不真誠」，這話喊了很多年，但到現在還是一個原封未動的詭詐人，因為從來就聽不到他對自己流露的詭詐情形有真實的解剖與懊悔。他從來没有在說謊欺騙過後跟人亮相、道歉，更没有在聚會中交通過解剖自己、認識自己的經歷見證，也從來不說自己在這些事上是怎麼悔改變化的，等等這些他都没有實行，這就證實他不認識自己、没有真實的悔改，他說自己詭詐、要做誠實人只是喊喊口號、講講道理而已。他喊口號、講道理也可能是趕時髦、隨大流，也可能是在教會生活的環境中迫不得已才走走過程、裝裝門面。不管怎麼說，這種喊口號、講道理的人永遠也不會有真實的悔改，生命性情永遠不會有變化，絶對不能達到蒙神拯救。

神讓人實行的每一項真理都需要人去付代價，都需要人在現實生活中實實際際地去實行、去經歷，不是讓人在口頭上講講字句道理、談談認識自己，承認自己是愛撒謊的人、是彎曲詭詐搞欺騙的人，這樣說幾次就完事了。若說完過後還是絲毫没有變化，還照樣說謊話、玩詭詐、搞欺騙，臨到事還是用撒但的那套手段、那套方式對待，方式從來就没有變，手段也從來没有變，這樣的人能進入真理實際嗎？能有性情變化嗎？永遠不能！你得會反省認識自己，你得敢于在弟兄

姊妹面前敞開亮相，交通自己的真實情形，如果你不敢亮相、解剖自己的敗壞性情，不敢承認自己的錯誤，那你就不是追求真理的人，更不是認識自己的人。如果都像宗教人那樣，都顯露自己讓人高看，都見證自己怎麼愛神、怎麼順服神、怎麼忠于神，都見證神怎麼愛他，都想藉此達到讓人高看、崇拜，每個人心裏都有一套算盤，都維護着自己的私人空間，那還談什麼真實的經歷呀？大家哪有真實的經歷互相交流呢？所謂的分享經歷、交通經歷，就是交通你對神話的經歷與認識，把你心裏所思所想的、你的情形還有你流露的敗壞性情都說出來，讓大家分辨，再藉着交通真理解決問題，這樣交通經歷大家才能得益處、收穫大，才是真正的教會生活。如果只是空談在神的話上有什麼看見，在哪首詩歌上有一點看見，隨便交通交通就完事了，也不結合自己現實的情形與問題，這樣交通就得不到什麼益處。如果大家都是談道理上的認識，都是談理論上的認識，實際經歷的認識一點兒都没有，交通真理都避開自己的生活，避開現實存在的問題，避開個人的內心世界，這樣人與人之間哪有真實的溝通啊？哪有真實的信賴呀？没有！就像一個妻子從來都不跟她的丈夫說心裏話，他倆是知心人嗎？彼此知心嗎？（不知心。）假如夫妻兩個人整天說「我愛你」，僅僅是這麼說，但是心裏怎麼想的、對對方有什麼要求，或者自己有什麼問題從來就不亮相，從來也不跟對方說，没有知心話，兩個人在一起盡說官話，這是真實的夫妻嗎？肯定不是！同樣，弟兄姊妹在一起能够互相知心，能够互相幫助、供應，非得每個人都談個人的真實經歷。你不談個人的真實經歷，只講人所明白的字句道理，只講些信神的道理、老生常談的話，絲毫不敞開自己說心裏話，那你就不是一個誠實人，你也做不了誠實人。就像夫妻在一起生活幾年，彼此磨合，也有些磕磕碰碰，但如果雙方人性都正常，你總跟他說心裏話，他也跟你說心裏話，生活或者工作中有什麼難處，自己心裏是怎麼想的，打算怎麼處理，或者在對待兒女上有哪些想法、打算，事事都跟對方說，你們倆是不是就感覺彼此特別知心呢？如果他從來就不跟你說心裏話，只是把錢挣回來給你就完事了，你也從來不跟他說心裏話，彼

此都没有知心話，那你們倆心裏是不是有距離？肯定有距離，因為彼此都不了解對方心裏在想什麼、打算做什麼，最後他是什麼樣的人你測不透，你是什麼樣的人他也測不透，你不了解他的需要，他也不了解你的要求。没有語言的溝通，没有心靈上的溝通，人與人之間不可能知心，不可能互相供應、互相幫助。你們是不是有這個體驗？如果你的一個朋友什麼話都對你説，他心裏是怎麼想的或者心裏有哪些苦楚、有什麼高興的事都對你説，你是不是覺得跟他特别知近呢？他願意跟你説是因為你的心裏話也跟他説，你和他特别合得來，所以你才能和他融洽相處、彼此幫助。如果在教會裏弟兄姊妹之間没有這樣的溝通交流，那就永遠不可能有和睦相處，盡本分也没法和諧配搭。所以，交通真理必須有心靈裏的溝通，能説心裏話，這是做誠實人必須具備的一條原則。

有些人聽到做誠實人得説真話、得説心裏話，如果説謊搞欺騙還得敞開亮相承認錯誤，就説：「做誠實人這麼難哪，我心裏怎麼想的都得跟别人説呀？只交通正面的不就行了嗎？自己黑暗的那一面或者敗壞的那一面就不用跟别人説了行不行啊？」你不解剖自己的敗壞，你不跟人敞開心交通自己的情形，那你就永遠不會認識自己，永遠不知道自己是個什麼東西，别人也不可能信任你，這是事實。你想讓别人對你有信任，首先你得是一個誠實人。做誠實人首先得能把心亮出來，讓大家看到你的心、看到你的所思所想、看到你真實的那一面，不要偽裝，不要包着裹着，人家才能信任你，才能把你當成一個誠實人，這是做誠實人最基本的實行，這是前提。你總偽裝，總裝自己聖潔，總裝自己高尚，總裝自己偉大，總裝自己人格高，讓别人看不見你的敗壞、看不見你的缺陷，給别人一個假象，讓别人認為你很正直、很偉大、很能捨己、很公正，不自私，這裏有没有詭詐，有没有欺騙？時間長了，人還能看不透你嗎？所以，不要假冒為善，不要包裝自己，而是要單純敞開，學會亮相，把心亮給别人看。你能把心裏所想的、所要做的，無論是正面的還是反面的都亮給别人看，這是不是就誠實了？你能亮給人看，神也在看着你，神會説「你都能亮給人看，那你

在我面前肯定也是誠實的」。你如果僅僅是背後亮給神看，當着人的面總裝偉大、裝高尚、裝大公無私，神會怎麼看、怎麼說呢？神會說「你是地地道道的詭詐人，地地道道的偽君子、小人，你不是一個誠實人」，神會這麼定罪你。要做誠實人，那就是無論在神面前還是在人面前都能把自己心裏的情形、自己的心裏話單純敞開。這容不容易做到？得需要一段時間的操練，還要常常禱告依靠神，操練在每件事上都能單純敞開說心裏話，這樣操練就能長進。如果碰到大的難處，就得向神禱告、尋求真理，得需要在心裏爭戰，得勝肉體，直到實行出真理來。這樣一點一點地操練心就逐漸地敞開了，就越來越單純了，說出話來、做出事來效果就不一樣了，謊言欺騙就越來越少，就能活在神面前了，這就基本成為誠實人了。

人類經撒但敗壞以後都活在撒但的性情裏，都跟撒但一樣處處偽裝自己、包裝自己，處處耍詭詐、玩手段，沒有一件事是不耍詭詐、不玩手段的。有的人在買東西這樣很平常的事上也玩詭詐。比如，他買了一套最時髦的衣服，自己心裏特別喜愛却不敢在教會裏穿，怕弟兄姊妹議論他說他虛浮，就只在背地裏穿。這是什麼表現？這就是流露詭詐欺騙的性情。為什麼買套時髦的衣服不敢當着弟兄姊妹的面穿呢？他心裏喜歡時髦的東西，還跟外邦人一樣追隨世界潮流，又怕弟兄姊妹看透他太虛浮，不是端莊正派的人，但心裏追求時髦的東西又放不下，就只能在家裏穿，不敢讓弟兄姊妹看見。他喜歡的東西不能拿到大面兒上，為什麼就不能放弃呢？這是不是撒但性情在控制他啊？他說話盡講字句道理，好像是明白真理，但却實行不出真理來，這就是憑撒但性情活着的人。說話做事總是弄虛作假讓人看不透真相，還總在人前裝出敬虔人的模樣，這跟法利賽人有什麼區別？既想當婊子，又想立牌坊。他明知道這套奇裝异服穿出去不得體，那他為什麼還要買呢？這不是白花錢嗎？就是因為他心裏喜歡這類東西，他就一門心思想享受這套衣服，所以他就感覺必須得買。買了還不敢穿出去，過幾年他明白點真理就後悔了，就覺得自己做那事怎麼那麼愚蠢、那麼噁心。但是，他做事的時候身不由己，因為他心裏喜歡的、追求的東

西放不下，他就采取兩面手法，用欺騙的方式來滿足自己。在很小的一件事上都能流露出詭詐的性情，那在大事上還能實行出真理嗎？不可能實行出來。可見，他的本性就是詭詐，詭詐就是他的致命處。有一個六七歲的小孩，一次他家吃了點好東西，別的小孩問他吃什麼了，他眨巴眨巴眼睛，說「忘了」，其實他就是不想告訴別人。剛吃完一會兒能忘記嗎？六七歲的小孩就說謊話，這是大人訓練出來的嗎？是家庭環境影響的嗎？都不是，這是人的本性，是人的遺傳，人天生就有詭詐的性情。其實，不管他吃什麼好東西都是正常的，都是父母給做的，又不是偷吃別人的，他在這種情況下還能說謊，就是在沒有必要的情況下都能說謊，那在其他的事上是不是更能說謊啊？這說明什麼問題呢？這是不是本性的問題？這個小孩現在已經長大了，說謊已經成性了，他確實就是詭詐人，從很小的時候就能看出他是詭詐人。詭詐人說謊欺騙都是身不由己，而且是隨時隨地就流露，不用學習也不用別人教唆，天生就會。這麼小就能編造謊言欺騙人，那他的說謊能是一時的過犯嗎？絕對不是，說明他的本性實質就是詭詐人。這麼簡單的事是不是容易分辨哪？從小就說謊，常常說謊，一件很簡單的事、沒必要說謊的事也能說謊欺騙人，已經說謊成性了，這就不容易變了，這就屬于地道的詭詐人了。為什麼說詭詐人不能蒙拯救呢？就是因為詭詐人不容易接受真理，沒法得到潔净、變化。能够蒙神拯救的人就不一樣了，他原本就是比較老實的人，就是說點謊臉都發紅，心裏不平安，這樣的人做誠實人容易，讓他說謊欺騙他感覺難，他怎麼說謊都說不圓，一說謊人就能看出來，他是比較單純的人，他如果能接受真理，就容易達到蒙拯救。這種人只是遇到特殊情況才說點謊，是在不得已的情況下說謊，一般情況下都能說實話，只要追求真理，下幾年功夫就可以脱去這方面敗壞，就容易達到做誠實人了。

神所要求的誠實人的標準是什麼？在《告誡三則》這篇神話裏神是怎麼要求的？（「所謂誠實就是能把心交給神，凡事都不對他作假，凡事都向他敞開，不隱瞞事實，不做欺上瞞下的人，不做僅僅是討好

神的事。總之，誠實就是做事、說話不摻水分，不欺騙神，不欺騙人。……若你的說話有很多辯解與無用的表白，那我說你是一個很不甘心實行真理的人。若你有很多隱私難以啓齒，若你很不願意將自己的秘密也就是自己的難處與人敞開來尋求光明之道，那我說你是一個很難蒙拯救的人，而且你是一個在黑暗中難以露出頭腳的人。」《話・卷一　神的顯現與作工》）這裏有一句最主要的話你們有沒有看到？（神說：「若你有很多隱私難以啓齒，若你很不願意將自己的秘密也就是自己的難處與人敞開來尋求光明之道，那我說你是一個很難蒙拯救的人，而且你是一個在黑暗中難以露出頭腳的人。」）對了，就是這句。神說「若你有很多隱私難以啓齒」，就是人做了很多事不敢說，有太多的陰暗面，平時做事根本就沒有根據神的話，也沒有背叛肉體實行真理，自己想怎麼做就怎麼做，信神這麼多年根本就沒有進入真理實際。「若你很不願意將自己的秘密也就是自己的難處與人敞開來尋求光明之道，那我說你是一個很難蒙拯救的人，而且你是一個在黑暗中難以露出頭腳的人」，這裏神給人指出一條實行的路，如果你不這樣實行，僅僅是喊口號、講道理，那你就是一個很難蒙拯救的人。這就跟蒙拯救聯繫上了。蒙拯救對每一個人來說都很重要，你看神在別處提到「很難蒙拯救」這句話了嗎？其他地方很少提很難蒙拯救的事，但是談做誠實人的時候神就說到了，如果你不做誠實人，那你就是一個很難蒙拯救的人。很難蒙拯救就是你不接受真理就不容易蒙拯救，你走不上蒙拯救的正軌那你就不可能蒙拯救。神這樣說是給人留點餘地，就是說你不容易蒙拯救，但是你如果按照神的話去實行了那你就有希望蒙拯救，反過來說就是這個意思。如果你沒按照神的話這麼去實行，你也從來不把自己的秘密、自己的難處向人敞開交通，不把自己的敗壞、致命處與人交通、解剖亮相，那你就沒法脫去敗壞性情，就沒法達到蒙拯救。你不可能蒙拯救是因為什麼？你不這樣亮相、不這樣解剖自己你就不會恨惡自己的敗壞性情，那你的敗壞性情永遠變化不了，你變化不了還談什麼蒙拯救？神的話很明顯就是這個意思，這句話就是神的心意。神為什麼總强調讓人做誠實人呢？因為做誠實人很重要，是直

接關乎到人能否順服神、能否達到蒙拯救的事。有些人說，「我狂妄自是，我好發脾氣、好流露敗壞」，還有些人說，「我這個人虛浮，愛慕虛榮，愛聽別人奉承」，這些都是外表人能看得見的事，都不是大問題，你別總挂在嘴邊。無論你是什麼樣的性情、是什麼樣的性格，只要你能按照神要求的去做誠實人你就能蒙拯救。你們說，做誠實人重不重要？這是第一重要的事，所以在《告誡三則》這篇神話裏神就提到做誠實人了。在其他篇的說話裏常提到信神應該有正常的靈生活、有正當的教會生活、怎麼活出正常人性，這幾方面的問題只說個大概，沒有談得太詳細、太具體，但是在談到做誠實人的時候神就給人指出了路途告訴人怎麼實行，都說得很細、很明白。神說，「若你有很多隱私難以啓齒，若你很不願意將自己的秘密也就是自己的難處與人敞開來尋求光明之道，那我說你是一個很難蒙拯救的人」，做誠實人就涉及到人的蒙拯救了。你們說，神為什麼要求人做誠實人？這涉及到做人的真理。神拯救的就是誠實人，神的國度裏所要的就是誠實人，如果你能說謊欺騙，你就是彎曲詭詐的人、是陰險的人，你就不是誠實人，你不是誠實人神就不可能拯救你，你也不可能蒙拯救。你說你現在已經很敬虔了、你現在不狂妄自是了，或者說你現在盡本分很能付代價，或者能傳福音得很多人，但就是不誠實，仍然是一個詭詐人，絲毫沒有變化，這能蒙拯救嗎？絶對不能。所以說，神的這句話提醒每一個人：要想蒙拯救首先得按照神所說的、神所要求的做一個誠實人，做一個能敞開自己、能亮相自己的敗壞性情，也能亮相自己的存心與隱私來尋求光明之道的人。尋求光明之道是什麼意思？就是尋求真理來解決自己的敗壞性情。你敞開亮相自己的敗壞、自己做事的存心目的，同時也是在解剖自己，然後再尋求，「我為什麼要這麼做呢？我這麼做有神話根據嗎？這樣做符合真理嗎？我這麼做是不是明知故犯呢？是不是在欺騙神呢？如果是在欺騙神那我就不應該這麼做，我得看看神是怎麼要求的，看看神的話是怎麼說的，看看真理原則是什麼」，這就是尋求真理，這就是行在光明之中了。人能常常這樣實行就能有真實的變化了，就能達到蒙拯救了。

神要求人做誠實人就證明神很厭憎詭詐人，神不喜歡詭詐人。神不喜歡詭詐人就是不喜歡詭詐人的做法、性情，以至于他的存心、他欺騙的方式，這些神都不喜歡。如果詭詐人能接受真理，能承認自己的詭詐性情，願意接受神的拯救實行真理做誠實人，也有希望達到蒙拯救，因為神不偏待人，真理不偏待人。所以，我們要想成為神喜悅的人，首先就得改變我們做人的原則，不能再憑撒但哲學活着，不能再靠說謊欺騙過日子，得脱去一切的謊言做誠實人，這樣神對我們的看法就會改變了。以前人總是憑着說謊、欺騙、偽裝在人群中生活，還以撒但哲學為生存根基、為生命、為基礎來做人，這是神所厭憎的。在外邦人群中，做誠實人説真話、講實話就會遭到毀謗、論斷、弃絶，所以你就隨從世界潮流，憑撒但哲學活着，越來越會説謊，越來越詭詐，還能使用陰險的手段達到目的，以此來保護自己，在撒但的世界越來越亨通，結果陷在罪裏越來越深，不能自拔。在神家恰恰相反，你越會説謊話、玩詭詐神選民就會越厭煩你、弃絶你，你若不思悔改還持守撒但的哲學邏輯，還采用陰謀詭計、用高級手腕來偽裝自己、包裝自己，越容易被顯明淘汰，因為神就是厭憎詭詐人，在神家只有誠實人才能亨通，詭詐人最終都得被弃絶、淘汰，這是神早已命定好的。只有誠實人在天國裏才有份，你如果不做誠實人，不朝着追求真理的方向去經歷實行，不揭自己的醜、不亮自己的相，那你永遠不可能獲得聖靈的作工、得着神的稱許。不管做什麽事、盡什麽本分都得有誠實的態度，没有誠實的態度就没法盡好本分。如果你盡本分總應付糊弄，有些事没做好，使教會工作受到影響，那你就應該反省自己、認識自己，就應該敞開亮相解剖自己，然後尋求真理原則，争取下次能做好，不應付糊弄。如果你没有憑着誠實的心去滿足神，總想滿足自己的肉體，或者總想滿足自己的虚榮臉面，這樣工作能作好嗎？本分能盡好嗎？肯定不能。詭詐人盡本分總應付糊弄，什麽本分也盡不好，這樣的人不容易蒙拯救。你們説，詭詐人在實行真理的時候要不要詭詐？實行真理的時候需要他付代價，需要他捨弃自己的利益，需要他向别人敞開亮相，他就留一手，説話也是説一半留一半，總是讓

別人猜他是什麼意思，讓別人會意他是什麼意思，總是留點餘地，給自己留後手。別人看到他是詭詐人就不願意與他交往，辦事總防備他。他能說謊欺騙，人信不過他，不知道他說的話哪句是真、哪句是假，摻有多少水分。他在人面前常常失信于人，在人心中没有一點分量，那在神的心中會如何呢？神對這樣的人會怎麼看呢？神更是厭憎，因為神鑒察人心肺腑，人只能看表面現象，神比人看得更準、更透徹、更實際。

無論你信神多長時間，無論你盡什麼本分、作什麼工作，也無論你的素質高低或者人品好壞，只要你能接受真理、追求做誠實人，肯定會有收穫的。有的人不追求做誠實人，覺得只要盡好本分就行了，那我說你永遠盡不好本分。還有的人認為做誠實人是小事，追求事奉到神的心意上那是大事，那樣才是滿足神，那你就試試，看看你不做誠實人能不能事奉到神的心意上。還有的人不追求做誠實人，就滿足于天天禱告，按時參加聚會、吃喝神的話，不像外邦人那樣活着，只要不做違法的事、不作惡就行了。你這樣就能滿足神嗎？你不是誠實人怎麼能够滿足神呢？你不是誠實人就不是對的人，你不是誠實人就有彎曲詭詐，就有應付糊弄，就能流露許多敗壞，想實行真理也實行不出來，離開做誠實人，一切事都辦不好，你就没法達到順服神、滿足神了。你做什麼事没有誠實的態度能滿足神嗎？盡本分没有誠實的態度你能滿足神嗎？你能做好嗎？你總為自己的肉體着想、為自己的前途着想，總想肉體少受點苦、少奉獻點、少付點代價，你總留一手，這就是詭詐的態度。有的人為神花費也留心眼兒，說：「我以後還得好好過日子，萬一神的工作不結束呢？神的日子不知道什麼時候來到，我得留個心眼兒，得把家裏的生活、自己以後的出路都安排好了再去盡本分。」有這種想法的人多不多？為自己留心眼兒、留後路，這是什麼性情？他對神有忠心嗎？他是誠實人嗎？留心眼兒、留後路就不是跟神一條心了，這是詭詐性情，他是憑詭詐性情行事，他對待神并不是誠實的態度。有的人與弟兄姊妹交往相處生怕弟兄姊妹看透他的問題，怕弟兄姊妹説他身量小看不起他，他説話的時候總是讓人感覺他

很熱心、他很渴慕神、他很願意實行真理，其實他心裏特別軟弱、特別消極，他就假裝剛强，讓別人看不透他，這也是詭詐。總之，無論你做什麼事，不管是在生活中還是在盡本分中，你能搞虛假偽裝，用假象來迷惑人、欺騙人，達到讓人高看、讓人崇拜或者不小瞧你，這都是詭詐。有的人對丈夫特別愛慕，其實她丈夫是個魔鬼、不信派，她怕弟兄姊妹說她情感重她就自己先說「我丈夫是個魔鬼」，其實她心裏說「我丈夫是好人」，但嘴上還那樣說，她這話其實是說給弟兄姊妹聽的，讓弟兄姊妹覺得她對丈夫有分辨。她的意思是：「你們先別揭露，我自己先表達我的看法，我說了就不用你們說了。我都揭露我丈夫是魔鬼了，就顯得我放下情感了，你們也沒話說了。」這是不是詭詐？這是不是假象？這就是用假象來欺騙人、迷惑人。處處都玩手腕，處處都耍手段，讓別人看到的是你的假象，看不見你真實的那一面，這就是陰險，這就是人的詭詐。你既然承認你丈夫是魔鬼，那你為什麼不跟他離婚呢？你為什麼不弃絶魔鬼撒但呢？你承認你丈夫是魔鬼，你還繼續跟你丈夫過日子，這就證明你喜歡魔鬼。你口頭說你丈夫是魔鬼，心裏却不承認是魔鬼，這是在欺騙別人、蒙蔽別人，同時也證明你跟魔鬼是一夥的，你在包庇魔鬼。你如果是一個能够實行真理的人，你在承認你丈夫是魔鬼的同時應該跟他離婚，那你就有見證了，證明你跟魔鬼劃清界限了。可惜你不但没有劃清界限，還跟魔鬼在一起過日子，而且還采取說謊欺騙的手段來迷惑弟兄姊妹，這就證明你跟魔鬼同屬一類，你也是說謊話的魔鬼。俗話說「嫁鷄隨鷄，嫁狗隨狗」，你嫁給魔鬼并没有背叛魔鬼，證明你也是魔鬼。你既然是屬魔鬼的，你還說你丈夫是魔鬼來證明你是屬神的，這是不是說謊欺騙的手段呢？你明明知道事實真相，還能采取說謊欺騙的手段來蒙蔽別人，這就是陰險，這就是詭詐。凡屬于陰險詭詐的人，都是地道的魔鬼。

每個人都有敗壞性情，只要反省自己就能看清楚自己都有一些給人假象或者玩詭詐的情形、做法，都有虛假偽裝、假冒為善的時候。有的人說：「我怎麼没感覺到呢？我這人很老實，在世上盡受欺負、盡被人騙，從來就不會玩詭詐，心裏有什麼說什麼。」這也不能證明你就

是誠實人，也可能你很笨，做事没有智慧，也可能你文化低、素質差，在人群中受氣活得窩囊，屬于社會下層人，但也不代表你就是誠實人。誠實人是能接受真理的人，是有正義感的人，是有正常人性的人，誠實人不是可憐人、不是窩囊人，更不是笨蛋，也不是指老實人，你們應該能看透這事。我常常聽到一些人説:「我這人從來不會撒謊，總是被人騙，在外面總受人欺負。神説神從糞堆中提拔窮乏人，我就是窮乏人，這是神的恩待，神就可憐咱們這些在社會上吃不開的人、老實人，這真是神的憐憫!」你看見神從糞堆中提拔窮乏人這是對的，但不能證明你就是誠實人，你應該做誠實人。其實，有些人就是白痴、傻瓜，就是笨蛋，什麽本事也没有，素質還太差，絲毫不明白真理，這樣的人跟神所説的誠實人根本就不沾邊。神從糞堆中提拔窮乏人這不假，但并不是提拔白痴、笨蛋。你天生素質太差，就是笨蛋，就是個窩囊廢，即使出生在窮人家庭，就是社會下層人物，也不是神拯救的對象。所以，你別以為你在社會上很受苦、很受歧視，誰都欺負你、誰都騙你，你就認為自己是誠實人，這就大錯特錯了。人心裏對什麽是誠實人是不是有誤解、有偏謬的領受啊？現在交通這些話，你們聽了是不是有所明白？做誠實人不是像人想象的説話不會拐彎抹角、直來直去那就是誠實人，有的人也可能天生説話很直爽，但是直爽不代表没有詭詐、没有欺騙，敗壞人類都有詭詐、欺騙的敗壞性情。人活在這個世界上、活在撒但的權勢之下被撒但勢力轄管、控制，就不可能是誠實人，只能越來越詭詐。生活在這個敗壞人類中間，做誠實人的確有很多難處，還能受到外邦人、魔王活鬼的譏笑、毁謗、論斷甚至排斥、驅逐。那做誠實人到底還能不能在這個世界上生存呢？這個世界還有没有我們生存的空間呢？有，肯定能生存下去，神預定揀選了我們必然給我們開闢出路。我們信神、跟隨神完全是在神的帶領之下，完全是憑着神給的氣息、神給的生命活着的。我們是因接受了神話的真理有了新的生存法則、新的人生目標，我們的生命根基得以改變了，完全是為了得着真理，是為了蒙拯救而換了一種生活的方式、做人的方式，就是換一種活法，是為盡好本分滿足神活着，跟肉體的

吃、穿、住根本就没有關係，這是我們心靈的需要。有許多人都感覺做誠實人太難了，一方面脱去敗壞性情就很難，另外，在外邦人中間活着，尤其在外邦人中間打工，做誠實人説真話會遭到人的譏笑、毁謗、論斷，甚至排斥、驅逐，這樣我們的生存都存在難處。有許多人就説：「做誠實人行不通，説真話會吃虧的，不説謊話辦不成事。」這是什麼觀點？這是詭詐人的觀點、論調。他們説假話、説欺騙的話完全是為了維護自己的地位、利益，他們不願意做誠實人説真話就是怕失去地位、利益。敗壞人類都是這樣，不管知識多少、地位高低，不管是官員或平民，也不管是名人還是草根，都是常常説謊、欺騙，没有人值得信賴。如果這些敗壞性情不解決，還能常常説謊欺騙，滿了詭詐性情，這能達到真實順服神嗎？能得着神的稱許嗎？絶對不能。

你們感覺做誠實人難不難？你們有没有嘗試過實行做誠實人呢？你們對做誠實人有幾方面的實行經歷啊？你們的實行是根據什麼原則呢？你們現在經歷到什麼程度了？能不能達到基本是誠實人了？如果達到這個果效，那就太好了！從神的話中我們應該能够看見，神要拯救我們，要變化我們，不是僅僅作一些預嘗的工作或者預示的工作，作完就完事了，不是改變人外表的行為，而是要從内心深處，從性情上、實質上改變每一個人，從根源上變化每一個人。神既然這麼作，那我們應該怎樣對待自己呢？我們就應該對自己該盡的本分、對自己的性情變化負責任，對自己的所作所為處處都求真、都不放過，每做一件事都能拿出來解剖。你認為做得對的也不一定合乎真理，也應該拿出來解剖，必須根據神的話來對照、核實、分辨，是對是錯就準確了，你認為錯的更要拿出來解剖，這就需要弟兄姊妹在一起多交通、多尋求，互相幫助，越交通心裏越亮堂，越能明白真理原則，這就是神的祝福。如果誰也不敞開，都包着裹着，都想在别人心中留個好印象，都想讓别人高看自己，不藐視自己，那就不會有真實的長進。你總包裹自己，絲毫不敞開交通，你就得不着聖靈開啓，就不能明白真理，那結果是什麼？你就永遠活在黑暗裏，就不能蒙拯救了。你要想得着真理、得着性情變化，你就得為得真理、為實行真理付出點代價，

就得敞開心與人交通，這對自己的生命進入、對性情變化都有益處。聚會的時候都談談自己的經歷認識，對自己、對別人都有益處。如果都不談認識自己，都不談自己的經歷認識，誰也不解剖自己，誰也不亮相，講字句道理誰都有一套，談認識自己誰也說不出來，對自己有點認識也沒有勇氣拿出來亮相，最後怎麼樣？大家在一起都是說些客套的話、寒暄的話，互相奉承、互相誇耀，盡說違心的話，「哎，你這段時間不錯，你有變化呀！」「哎，你這段時間信心挺大呀！」「哎，你熱心不小呀！」「哎，你花費得比我多呀！」「哎，你奉獻比我多呀！」形成這樣一種局面了，總是互相吹捧、誇耀，誰也不願意把自己真實的面目拿出來解剖，讓大家分辨、認識。形成這樣一種局面能有真實的教會生活嗎？不可能有。有的人說：「我都過了好幾年教會生活了，每次都挺滿意、都挺有享受的。聚會的時候，弟兄姊妹都願意禱告神、唱詩贊美神，禱告、唱詩都感動得泪流滿面，有時候情緒激動，熱得直冒汗。弟兄姊妹有唱有跳的，那教會生活豐富多彩，太有享受了，真有聖靈作工啊！接着就吃喝神的話，就覺得神的話都說到我們心坎裏了，每次交通大家都覺得很有勁。」這樣過了幾年的教會生活，大家都特別有享受，但是最後怎麼樣？沒有幾個人真進入真理實際了，沒有幾個人會講經歷見證神。讀神的話、唱歌、跳舞都挺來勁，交通真理時有些人就不感興趣了，誰也不講做誠實人的經歷，誰也不解剖自己、不亮相自己的敗壞性情讓人認識、分辨，使人得到益處、造就，誰也交通不出真實的經歷見證來榮耀神，這幾年的教會生活就這樣在唱唱跳跳中、在快快樂樂的感覺中、在充滿享受中虛度過去了。你們說，人那個享受、那個快樂是從哪兒來的？我敢說不是神所願意看到的，不是神所滿意的，因為神想要看到的是生命性情的變化，是人活出來的真理實際，神要看到這個實際，不是讓你聚會或者大發熱心的時候拿着詩歌本唱詩或者跳舞贊美神，神不是要看這些。恰恰相反，看到這些神很傷心、很痛心、很着急，因為神的話說了千千萬，但却沒有真實地在任何一個人身上落實、活出，這就是神所擔憂的。你們往往過上教會生活有點平安快樂就自滿自足，贊美神有一些享受、有

一絲安慰或者心靈裏有一些充實，就認為自己已經信得很好了，把這些假象一直保留着，當作資本、當成信神的最大收穫來代替生命性情的變化、代替進入蒙拯救的路，這樣就可以不去追求真理，也不去追求做誠實人，也不反省自己、解剖自己的問題，也不去實行經歷神的話，這就已經到了危險的邊緣了。如果一直這樣下去，到神工作結束時，人還沒有成為誠實人，還沒有達到合格的盡本分，還沒有達到真實順服神，還能受敵基督的迷惑、控制，還沒有脫離撒但權勢，神的這些要求都沒有達到，就不是蒙神拯救的人，所以說神很擔憂。

人剛信神時都很熱心，尤其聽到神交通真理的時候，就覺得「這下明白真理了，找着真道了，真是高興啊！」每天都像過年似的、像辦喜事一樣歡喜快樂，每天都盼望有人給聚會、交通。幾年之後，有的人對教會生活冷淡了，對信神也冷淡了，這是因為什麼？就是因為人在神的話上、在真理上只有外表的認識、道理上的認識，沒有真正地進入神的話，沒有體驗到神話語的實際，就像神所說的，很多人都看到宴席上豐盛的美食，但多數人都是走過來看了看，根本就沒有人拿起神賜的美食去吃、去品嘗、去補養自己的身體，這就是神所厭憎的，也是神所擔心的。現在你們是不是這種情形？（是。）跟你們常常這麼交通，幫助你們，我最擔心的就是你們聽完道滿足自己精神上的需要之後根本就不去實行，根本就沒把這些話當回事，那我的話就白說了。不管一個人素質怎樣，只要信兩三年，就能看出來他是不是喜愛真理的人。如果是喜愛真理的人，早晚都會追求真理的，如果不是喜愛真理的人，撐不了太久就會被顯明淘汰的。你們到底是不是喜愛真理的人呢？你們願不願意做誠實人呢？你們以後能不能有變化呢？交通完這些話之後，在你們身上能落實多少？到底有多少話在你們身上看見成果了？這都是未知數，到最終都會顯明的。這不在乎人開始信神時多麼熱心、多麼能受苦，最關鍵的是人是否喜愛真理、是否能接受真理，只有喜愛真理的人聽完道以後才會揣摩真理，才會琢磨怎麼去實行、經歷神的話，怎麼在現實生活中運用神的話，怎樣活出神話的真理實際成為真實順服神的人，所以喜愛真理的人最終就能得着真理。

那些不喜愛真理的人即使接受真道，天天聚會聽道，明白一些道理，但臨到難處、試煉就消極軟弱，甚至退去不信了。信神能不能進入真理實際，就看你對待真理是什麼態度，你追求的目標是什麼，到底是不是為得着真理作生命。有的人裝備真理是為了幫助別人，為了事奉神，為了把教會帶好，這麼做也不錯，說明他有點負擔，但如果不注重自己的生命進入，如果不注重實行真理，如果不會尋求真理解決問題，能進入真理實際嗎？這是不可能的。如果不具備真理實際，怎麼幫助別人？怎麼事奉神？能把教會工作作好嗎？這是不可能的事。無論你聽了多少道、你選擇走什麼路，我告訴你們一個正確的觀點：不管你盡什麼本分，你是帶領工人還是普通跟隨者，首先得在神的話上下功夫，認真地讀、認真地揣摩，凡是自己需要明白的真理、需要實行的真理都先弄明白，跟自己對號，在自己身上先落實，自己先明白真理進入實際才是得着真理了。如果把自己明白的道理總跟人講，自己還不會實行、經歷，這就是偏差，這就是愚昧無知了。你應該把神的話當作真理來實行經歷，逐漸達到明白許多真理，盡本分果效越來越好，還能談出許多經歷見證，這樣神的話就成為你的生命了，這樣你的本分肯定能盡好，神給你的托付也能完成得好。如果你總想把這些話跟別人對號，或者用在別人身上，或者當成你作工的資本，那你就麻煩了，你走的正是保羅的路，一點兒都不差。因為你有這個觀點，你肯定是把這些話當成道理、當成理論了，你想用這些理論去演講、去作工，這是很危險的事，假帶領、敵基督都是這麼做的。如果你把神的話跟自己的情形對號，自己先有反省認識，然後實行出真理來，你就有收穫了，你就進入真理實際了，你才能有資格、有身量盡好你的本分。你自己不實際經歷神的說話、作工，沒有一點生命進入，只會講點字句道理，即使作工作也是瞎作，沒有實際果效，最終都會成為假帶領、敵基督被淘汰。如果你明白了哪方面真理，應該先跟自己對號，把明白的真理落實到自己的生活中，變成自己的實際，那你肯定會有收穫，會有變化。如果你感覺神的話好，是真理，有實際，却不在心裏揣摩明白真理，也不在實際生活中實行、經歷，而是記在

本上就完事了，那你永遠都不會明白真理、得着真理。讀神的話、聽講道交通的時候你得揣摩，得跟自己對號，得結合自己的情形，解決自己的問題，落到這個實處才是真有收穫。你們聽完道是不是這麼實行的？如果不是這樣實行的，那你們的生活中就没有神、没有神的話，那你們信神就没有實際了，就跟外邦人一樣是活在神話以外的人。凡是信神不能把神的話運用到現實生活中來實行經歷，那就不是信神了，那就是不信派。不能實行真理的人就不是順服神的人了，而是悖逆神、抵擋神的人。没有把神的話帶進現實生活中，就没法經歷神的作工了。人不在現實生活中經歷神的作工，經歷神話語的審判刑罰，就没法得着真理了。這話你們聽明白了吧？你們能領受這話最好，但是不管你怎麼領受，不管你能聽懂多少，最關鍵的就是你得能把神的話、把你明白的真理帶到現實生活中去實行，這樣你的身量才能長大，你的性情才能變化。

神發表真理或者對人提出要求的時候，都會給人指出實行的原則與路途。比如，剛才咱們談到的做誠實人，神就給人指出一條路來，告訴人怎樣做誠實人，怎麼實行做誠實人的原則能走上正軌。神説：「若你很不願意將自己的秘密也就是自己的難處與人敞開來尋求光明之道，那我説你是一個很難蒙拯救的人，而且你是一個在黑暗中難以露出頭脚的人。」這話言外之意就是，要求我們能够將自己認為是秘密或者是隱私的事情拿出來亮相、拿出來解剖。這是你們想不到的，你們不明白、不知道神這話原來是要讓你們這麼實行。有時候你的做法帶有一種詭詐、欺騙的存心，那你的做法、你的存心就應該改變，也可能大家没有聽出你的語言是帶有詭詐、欺騙性質的，你不要得意，你應該到神面前省察自己，你能欺騙人但你欺騙不了神。你就得向神禱告，在神面前解剖、亮相你的存心、做法，反省自己這樣的存心是不是神不喜悦的，是不是神所厭憎的，是不是不能亮相，是不是難以啓齒，是不是不合乎真理。你這麼解剖、分析，就發現這事原來是不合乎真理的，這麼做原來是難以拿出來亮相的，是神所厭憎的，那你就改變這種做法。我這麼交通，你們心裏是什麼感覺？可能有些人感覺

到憂愁，覺得「信神的事還真挺複雜，好不容易走到現在了，怎麼還得從頭來呢?」其實，現在神來了，開始帶領人進入真理實際，這就是信神的開頭，也是做人的開頭，你要開好頭，就得把信神的基礎打好，先明白异象真理，知道跟隨神的意義，然後還得注重實行真理、盡好本分，這就能進入真理實際了。如果你只注重講字句道理，打下一個講字句道理的基礎，這就麻煩了，就像人把房子建在沙灘上一樣，你壘得再高它也有倒塌的危險，不會長久的。但是，你們現在有個可取的地方，就是我跟你們交通你們都能領受，你們也都願意聽，這挺好。只要你能知道追求真理最重要、進入實際最重要，其餘都是次要，就容易進入信神正軌了。走追求真理的路首先得認識自己，對自己有哪些敗壞性情還有哪些缺陷都應該清楚，這時就知道裝備真理的重要了，就能趕緊尋求真理解决問題，時間不等人哪！把生命進入的問題都解決了，達到有真理實際了，這樣心裏就踏實多了，灾難無論怎麼大，心裏也不害怕。如果這幾年光陰都虛度了，没追求真理，臨到事還是常常發矇，處于被動等待的狀態，不會用真理解決，還是憑着處世哲學活着、憑敗壞性情活着，這多可憐哪！到有一天，灾難大了，你一點兒真理實際都没有，就會後悔以前為什麼没有追求真理、没有盡好本分，為什麼一點真理没得着，就惶惶不可終日了。現在聖靈作工不等人，就是在信神最初這幾年給人一些恩典，給人一些憐憫，給人一些幫助、供應，如果人總也不變化，總也不進入實際，就滿足于明白那些字句道理，那就危險了，已經錯過聖靈作工，錯過神拯救人、成全人的最後機會了，只能落在灾難中哀哭切齒了。

在你剛信神開始打基礎的時候，你們就應該脚踏實地地走追求真理的路，踏在進入真理實際這個起跑綫上，不應該踏在字句道理的起跑綫上，你應該注重進入真理實際，凡事都尋求真理、實行真理，凡事都能實行出真理來，事事都用真理對號，都揣摩該怎麼實行真理，實行原則是什麼，該怎樣實行真理才能達到神的要求，才能滿足神。但是，人的身量太小，總問一些與真理的實行没有關係的事，總問一些與認識自己、與做誠實人没有關係的事，這可不可憐？身量是

不是小啊？有些人從神開始作這步工作就接受了，信到現在都不明白什麼是真理實際，也不明白什麼是實行真理。有的人說：「我信神撇家捨業，也受了不少苦，怎麼說我一點兒真理實際沒有呢？我能撇下家庭不是實際嗎？我能放弃婚姻不是實際嗎？這不都是實行真理的表現嗎？」你外表上撇下世俗、撇下家庭來信神，但這些能代表你進入真理實際了嗎？能代表你就是誠實人、是順服神的人嗎？能代表你的性情變化了嗎？能代表你是有真理、有人性的人嗎？絶對不能。你的這些外表做法雖然在人看是不錯的，但不代表就是實行真理、就是順服神的表現，更不代表是進入真理實際的表現。因為人的撇弃花費這裏面摻雜太多，都是受得福存心支配的，并没有經過試煉熬煉得着潔净，所以有許多人盡本分還能常常應付糊弄，没有實際果效，還能攪擾、打岔、破壞教會工作，給教會工作帶來許多麻煩還不思悔改，直到教會把他們清除了還能到處散布消極，説謊話歪曲事實為自己辯護。有些人信了十年二十年還能任意妄為、作惡多端，被教會清除開除。他們能做這麼多壞事足以證明他們的人品太壞，太彎曲詭詐，根本就不是老實人、聽話順服的人。因為他們從來就不把實行真理做誠實人當作一回事，他們把信神就看為是「我只要撇弃家庭了，我只要為神花費了，我只要受苦付代價了，神就應該紀念我的行為，我就應該是蒙拯救的對象」，這就是异想天開、一廂情願。要想蒙拯救，要想真正來到神面前，首先得向神尋求：「神啊，我該實行什麼？神拯救人的標準是什麼？神拯救哪類人？」這是我們最應該尋求、最應該知道的。你把根基扎在真理上，處處在真理上下功夫、在實際上下功夫，那你就是一個有根基的人，是一個有生命的人；你如果把根基扎在字句道理上，從來不實行任何的真理，也從來不在任何的真理上下功夫，那你就是一個永遠都没有生命的人。在實行做誠實人的同時，我們有了誠實人的生命，也有了誠實人的實際、實質，那我們就有誠實人的實行了，也有誠實人的表現了，起碼我們誠實的那一面是神所喜悦的，是神所稱許的。但是，我們時常還能流露一些謊話、詭詐、欺騙，需要得潔净，所以還得繼續追求，不要停滯不前，神在等待我們，給我們機會。

如果你從來就不打算做誠實人，你從來不尋求怎樣說真實的話、心裏話，怎樣做事不摻雜着虛假、欺騙，怎樣活出誠實人的表現，那你就不可能活出誠實人的樣式，不可能進入誠實人的真理實際。你進入了哪方面真理的實際，你就得着哪方面真理了；你沒有這個實際，那你就沒有這個生命，也沒有這個身量。當臨到試煉、臨到試探或者臨到一個托付時，你任何的實際都沒有，那你就容易跌倒，容易出錯，容易得罪神，容易悖逆神，這是身不由己的事。有許多人盡本分胡作非為，不聽勸阻，屢教不改，嚴重打岔攪擾了教會的工作，給神家的利益帶來嚴重的損害，最後被清除、開除了，這是必然的結果。但如果你現在實行真理做誠實人了，你做誠實人的經歷見證是神稱許的，沒有任何人能拿走，沒有任何人能剥奪你的這方面實際、這個生命。有的人問：「我已經做了很久的誠實人，還能不能變回詭詐人呢？」如果你的敗壞性情脱去了，你有做誠實人的真理實際了，活出人樣了，你心裏厭憎虛假、詭詐與外邦世界，那你就再也回不到撒但權下了，因為你能够憑神的話活着了，已經活在光明之中了。從一個詭詐人變成一個誠實人不容易，從一個真正的神所喜悦的誠實人再變回詭詐人，這也是不可能的，這更不容易。有的人說：「我經歷做誠實人好幾年了，多數時候都能説誠實話了，也是比較誠實的人了，但是偶爾還會流露出謊言、彎曲詭詐的話。」這個問題就更容易解决了，你只要注重尋求真理，往真理上够，那你就不用擔心以後變不了，肯定會越來越好，就像禾苗種在地裏，按時給它澆水，天天讓它曬太陽，你就不用擔心它以後能不能結出果實，到秋後肯定有收穫。現在你們最應該擔心的是：你們做誠實人到底有没有進入？是不是謊話越來越少了？能不能説基本上屬于誠實人了？這是關鍵問題。如果有人説，「我也知道自己是詭詐人，但是從來没有實行過做誠實人」，那你就任何誠實人的實際都没有，你還需要努力，把你生活中的點點滴滴，你的種種做法，你一貫玩詭詐的實行法、對待人的方式都拿出來解剖。你不解剖時自己還覺得很得意，很滿意自己這麼做，等你對照神的話解剖之後就會大吃一驚，「原來我這麼卑鄙，這麼惡毒，這麼陰險！」你就會發現真

實的自我，會真正地認識到自己的難處、自己的毛病，認識到自己的詭詐。如果你不解剖，你心裏總以誠實人自居，以自己就是一個没有詭詐的人自居，但是嘴上還説自己是詭詐人，那你永遠變化不了。你不把心裏面那些卑鄙的、邪惡的存心動機挖掘出來，怎麼能看見自己的醜陋、敗壞呢？你不反省、解剖自己的敗壞情形，怎麼能看見自己敗壞太深的真相呢？如果對自己的敗壞性情絲毫不認識，你就不知道該怎樣尋求真理解决問題，你就不知道按着神的要求去追求真理、進入實際，這就是「不實行真理永遠没有實際」這話的真實含義。

神發表的話語都是真理，每一句話都有真理實際，都是正面事物的實際，人就應該把神的話帶進現實生活中來實行進入。神的每一句話都是針對人的需要説的，每一句話都是讓人在自己身上對號的，不是讓你過過眼目或者是滿足點精神需要，也不是讓你嘴上説説，滿足你講字句道理的需要。神的每一句話都有真理的實際，你若不實行神的話就没法進入真理實際，那你永遠是一個與實際無關的人。你實行做誠實人那你就有做誠實人的實際，你就能活出誠實人的真實情形，而不是虛假做作，你也會了解什麼樣的人是誠實人、什麼樣的人不是誠實人、為什麼神厭憎詭詐人，你會真正明白做誠實人的意義，你會體會到神要求人做誠實人的心情、神為什麼會這麼要求人。當你發現自己的詭詐太多了，你會恨惡自己的詭詐、恨惡自己的彎曲，恨惡自己這麼不知羞耻地憑着詭詐彎曲的性情活着，你就會迫不及待地要改變。這樣你就越來越感覺到做誠實人才是活出了正常人性，活得才有意義，神要求人做誠實人太有意義了，只有做誠實人才合神的心意，只有誠實人才是蒙拯救的人，神説得太準確了！你們説，神要求人做誠實人有没有意義？（太有意義。）那你們就應該從現在開始解剖自己身上詭詐彎曲的部分，等解剖出來你會發現：每一種詭詐背後都帶着存心，都帶着一定的目的，都帶着人的醜陋，也顯明人的愚蠢，顯明人的自私卑鄙。等你發現的時候你就看到了自己的真實面目，等你看到自己真實面目的時候你就會恨惡自己。你開始恨惡自己，真知道自己是個什麼東西的時候，你還會炫耀自己嗎？還會處處誇耀自己嗎？

還會總想從人那兒得誇獎、稱贊嗎？還會說神的要求太高、神要求的没必要嗎？你就不會這樣做了，也不會這樣說了，對神說的話你就會阿們、贊成，心服口服加眼服。這就是你實行神的話了，已經進入實際開始見到成效了。你越實行神的話，你越覺得神的話說得太準確了、太有必要了。你不實行神的話，總在嘴皮上挂着「我不是誠實人，我詭詐呀」，臨到事還照樣耍詭詐，還覺得這也不算什麽詭詐，自己還算是誠實的，就這樣過去了。下次臨到事又玩手腕，又搞彎曲詭詐，一說話就撒謊，過後琢磨琢磨，「我又彎曲詭詐了嗎？我又撒謊了嗎？好像不算」，到神面前禱告，「神哪，你看我總是玩手段，總是彎曲詭詐，求你饒恕我，我下次不再彎曲詭詐了，如果我再耍詭詐求你管教我」，就輕描淡寫地把這些事一筆帶過了。這是什麽人？這是不喜愛真理、不願意實行真理的人。別看你在盡本分的事上、在事奉神的事上或者在聽道的事上付點代價、花費點時間，你也可能撇弃了一點工作的時間少挣點錢，但事實上你根本就没有實行真理，你在實行真理的事上没有求真，特別的膚淺，也特別的糊弄，從來不當回事。你對實行真理的事敷衍，這就證實了你對真理的態度是不喜愛，你是一個不願意實行真理的人，是一個遠離真理、厭煩真理的人，你信神只是為了得福，你不離開神只是怕遭懲罰。所以你信神就應付糊弄，為了虚榮臉面還追求講字句道理，學會講一些屬靈術語，學會了大家常唱的詩歌，學會了交通真理的口頭禪，學會了說一些信神的流行話，把自己裝飾得像屬靈人一樣，就以為自己是合神心意的人了，有資格被神使用了，就開始得意忘形了，就被這些表面的現象、假冒為善的做法給欺騙糊弄了，一直糊弄到死為止，人還以為是上天堂了，其實是下地獄了。這樣信神有什麽意義呢？你那個「信」没有任何實際，頂多是承認神而已，一點兒真理實際都没有進入，那你最終的結局就跟外邦人一樣是下地獄，没有好結果。神的話說，「我所要的并不是艷麗、繁茂的花朵，而是要那纍纍的果實」，你開花開得再多再美神也不要，也就是你話說得再好聽，你外表的花費、奉獻、撇弃再多，也不是神所喜悦的，神就看你到底明白了、實行了多少真理，活出了多少神話的真理實際，

生命性情有没有真實變化，有多少真實的經歷見證，預備了多少善行，你做多少事滿足了神的心意，你盡本分是否合格，神只看這些方面。人不了解神、不理解神心意的時候總誤解神的心意，總拿一些外表的事到神面前去交賬，「神啊，我已經信神多年了，我都跑這麼多路了，我傳福音得這麼多人，神的話能背出幾段了，詩歌能唱多少首了，臨到大事、難事的時候我都禁食禱告，還常常讀神的話語，難道我還不合你心意嗎?」結果神説:「你現在做誠實人了嗎？你的詭詐變化了嗎？你曾經為做誠實人而付任何代價了嗎？你曾經把你所做的詭詐的事情、詭詐的流露拿到我面前亮相了嗎？你對我的欺騙減少了多少？你對我起假誓、空許諾，説好聽的話應付糊弄我，你認識到了嗎？你放下這些東西了嗎?」你琢磨琢磨，好像一點兒也没有放下，這時候你就傻眼了，你就警覺到你已經在神面前没法交賬了。我揭示你們的敗壞情形就是為了讓你們能認識自己，我説了那麼多的話就是為了讓你們能實行真理進入實際，任何的話語、任何的交通、任何的真理都不是讓人拿來傳誦的，而是讓人去實行的。為什麼總要求你們接受真理、實行真理？就是因為只有真理能潔净你們的敗壞，能改變你們的人生觀、價值觀，只有真理能作人的生命，你接受真理必須還得實行真理，真理才能成為你的生命。如果你以為明白真理了，但你没有實行真理，真理没有成為你的生命，那你就不可能有變化。因為你没有接受真理，你的敗壞性情就没法得到潔净，你不會實行真理你就没有變化。最後，真理在你心裏没有扎根，没能成為你的生命，到你信神的生涯要結束的時候也就决定你的命運、你的結局是什麼了。現在這樣交通你們是不是感覺到實行真理的緊迫感了？别等三五年、五六年之後再開始實行，實行真理没有時間早晚，你早實行就早變化，晚實行變化得就晚，如果錯過了聖靈作工、神成全人的機會，到了大灾難降臨的時候那你就危險了，等到神拯救人的工作結束的時候那就徹底没機會了。等你失去機會的時候，你説「我那時候没下功夫，現在開始實行」，那就晚了，不容易被神作成了，因為聖靈不作了，在任何的事上、在任何的真理上你的認識都是很膚淺的。現在有這麼多環境臨到，藉着交通真

理你們又增加了信心，跟隨神也有勁了，如果一段時間沒有環境了你們就肯定消極散漫下去，離神也會越來越遠，就像宗教界一樣只守個聚會形式、宗教儀式，一點兒真理實際都沒有，到那時候你們捶胸搗背又有什麼用呢?

你們說，和詭詐人生活在一起累不累?（累。）那他自己累不累呢? 他也累，但他不感覺累。因為詭詐人和誠實人不一樣，誠實人比較單純，思想不那麼複雜，心裏怎麼想就怎麼說，而詭詐人說話就總得繞彎，什麼話也不直說，總玩詭詐，總圓謊話，總動頭腦、動心思，就怕有點疏忽露餡兒了。有的人甚至玩詭詐到什麼程度? 不管與誰相處都鬥心眼兒、鬥智商，比試高低，最後鬥得神經衰弱，晚上睡不着覺，自己也感覺不到痛苦，還覺得很正常，這是不是成活鬼了? 神拯救人就是讓人脱離撒但的權勢，脱去敗壞性情做誠實人，憑神的話活着。做誠實人活着就自由釋放，痛苦就少多了，是最幸福的人生。誠實人比較單純，心裏有什麼就說什麼，怎麼想就怎麼說，說話做事都能憑良心理智，還願意往真理上够，明白真理就能實行出來，看不透的事願意尋求真理，怎麼做合乎真理就怎麼做，事事處處都尋求神的意思，按神的意思去做，只不過有些愚昧的地方需要裝備真理原則，需要不斷地長進，這樣經歷就能成為誠實而有智慧的人，就能完全合神心意了。但詭詐人不是這樣，他憑撒但性情活着，流露敗壞還怕人抓住把柄，他就使用彎曲詭詐的手腕來應對，很怕什麼時候暴露了真相，就想方設法地編謊圓謊，一旦出了漏洞還得繼續編謊補救。他這樣没完没了地說謊圓謊活得是不是很累? 總是絞盡腦汁地說謊圓謊，這太累心了。所以說，詭詐人整天琢磨說謊圓謊活得太累了，太痛苦了! 但誠實人就不一樣了，做誠實人說話做事就不用考慮那麼多，多數事都能照實說，只有個別事才動點心思，為維護自己的利益、維護虛榮臉面說點謊，只說這類謊話那謊話就少多了，說謊就有限了，就逐漸接近誠實人的標準了，所以誠實人說話做事就没那麼累。詭詐人的存心就比誠實人複雜多了，他說話做事考慮的太多，既要考慮名利地位、名譽聲望，又要維護自己的利益，還不能露出馬脚讓人看出破

綻，就必須得絞盡腦汁地編謊，謊話越來越多，說的全是謊話，滿口謊言；另外，詭詐人的奢侈欲望也大、無理要求也多，他說話總有存心目的，為達目的就得想方設法地說謊欺騙別人，他說的謊話越多要圓的謊話也多，結果說起謊話沒完沒了：所以詭詐人比誠實人活得又累又痛苦。有些人比較誠實，如果能追求真理，不管說了什麼謊話能反省自己，不管搞什麼欺騙也能對照神的話解剖認識，能去改變，只要這樣經歷幾年就能脫去許多謊話、許多欺騙，這樣就能達到基本是誠實人了。人這樣活着不但減少了很多痛苦，不那麼累，而且還有平安喜樂了，在許多事上不受名利地位、虛榮臉面轄制，自然就活得自由釋放了。但詭詐人說話做事總是別有用心，編造各種謊話來迷惑人、欺騙人，一旦露餡兒他就想方設法圓謊，總是擔驚受怕，就這樣折騰來折騰去他也覺得活得特別累。每臨到一件事說了那麼多謊話已經够累了，還得再去圓謊就更累了。他每說一句話都為達到他的目的，所以他在說的每句話上都費盡心思，說完之後怕你看穿他，還要絞盡腦汁地圓謊，一個勁兒地給你解釋，想讓你知道他不是在說謊騙你，他是好人。詭詐人就好做這些事。如果是兩個詭詐人在一起，必然會勾心鬥角、爾虞我詐，鬥起來沒完，結果仇恨越來越深，就成冤家對頭了。你若是誠實人，跟詭詐人在一起，你肯定噁心他這套做法。如果他偶爾這麼做，你會說人都有敗壞性情，這難免，但是他一貫這麼做，你就特別噁心、厭憎他這樣的做法，厭憎他這樣的嘴臉，也厭憎他這樣的居心。你厭憎到這個地步了，你就能恨惡他、弃絶他，這是很正常的事，除非他悔改了，有變化了，才可以跟他相處。

你們說，詭詐人活着是不是特別累？詭詐人整天說謊、圓謊、搞欺騙，活得累那是自作自受。他知道這麼活着太累為什麼還要做詭詐人不願意做誠實人呢？你們有没有考慮過這個問題？這就是撒但本性愚弄人的結果，讓人擺脱不了這樣的生活、擺脱不了詭詐的性情，人活在敗壞性情裏甘願接受撒但的愚弄，就願意活在這裏面，不願意實行真理走光明之道。你覺得詭詐人那樣活着很累、那樣做没必要，但他覺得很有必要，他覺得如果不說謊搞欺騙自己會失去臉面、名譽，

會受到羞辱，自己的利益也會受到損失，這樣失去的太多了。他寶愛自己的臉面、寶愛自己的名譽地位這些東西，這就是人不喜愛真理的真實面目。總之，人不願意做誠實人、不實行真理就是因為人不喜愛真理，心裏總寶愛名譽、地位那些東西，總喜歡追隨世界潮流活在撒但權下，這是人本性的問題。現在，有些人信神多年已經聽了很多道，也知道信神是怎麼回事了，但是為什麼還不實行真理沒有任何變化呢？就是因為人不喜愛真理，即使明白點真理也實行不出來，這樣的人信神多少年也沒有用。不喜愛真理的人能達到蒙拯救嗎？這是絕對不可能的。不喜愛真理是心的問題，是本性的問題，沒法解決。信神能否蒙拯救主要看人是否喜愛真理。只有喜愛真理的人才能接受真理，才能為得真理受苦付代價，才能禱告神、依靠神，才能在經歷中尋求真理、反省認識自己，有勇氣背叛肉體，達到實行真理順服神。只有喜愛真理的人才能這樣追求真理走上蒙拯救的路，得着神的稱許，除此之外沒有別的路。不喜愛真理的人是很難接受真理的，因為他的本性厭煩真理、仇恨真理，所以他想不抵擋神都很難，想不作惡都很難做到，他是屬撒但的，已經成為魔鬼了，成為神的仇敵了。神拯救的是人類，神不拯救魔鬼撒但。有的人就問這樣的問題：「我其實明白真理，就是實行不出來，怎麼辦呢？」這就是不喜愛真理的人。人不喜愛真理，明白真理也實行不出來，因為他心裏不願意、心裏不喜歡，這樣的人就不可挽救了。有的人說：「我總覺得做誠實人太吃虧，所以我就不願意做誠實人；詭詐人一點兒虧都不吃，還能占便宜，所以我就願意做詭詐人。我不願意讓別人知道我的隱私，不願意讓別人了解我、掌握我，我自己的命運應該掌握在自己手裏。」那你就只管試試看，看看你最後是什麼樣的結局，看看最後下地獄被懲罰的人是誰。

你們願不願意做誠實人呢？聽了這些交通之後你們有沒有什麼打算？先從哪些方面做起？（先從不說謊話開始。）這樣實行對，但達到不說謊話這也不容易。人說謊話往往是有存心的，但有些謊話是沒有存心的，并沒有精心籌劃，而是自然流露出來的，這種謊話還容易解決，如果是帶有存心的謊話那就是人故意撒謊了，這種謊話就不容易

解決了。因為存心是出于本性，是代表撒但詭計，是人有意而為的，如果不是喜愛真理的人是没法背叛肉體放下個人存心的，所以應該向神禱告，依靠神尋求真理解決。但説謊不可能一下子解決徹底，還會反覆許多次甚至反覆多少年，這是正常情況，因為説謊是受敗壞性情支配的，是出于撒但的本性，人的敗壞性情一天不解決，説謊的事就不可能徹底解決，只要人能接受真理、接受神的鑒察就能堅持不懈地尋求真理解決説謊，直到人的生命性情有變化了説謊的問題才算基本解決了。但現在解決説謊必須得打持久戰，就是流露一次解決一次、流露兩次解決兩次，一直堅持下去，直到生命性情發生變化了謊話就徹底解決了。解決説謊就得打持久戰，就得靠禱告神尋求真理解決，每流露一次都要禱告神尋求真理，你越禱告神，心裏越恨惡敗壞性情，越渴慕實行真理、活出真理，這樣心裏就有力量弃絶謊話了。這麼實行經歷一段時間就能看見謊話少多了，活得也輕鬆多了，再不用説謊圓謊了。雖然每天説話不太多，但句句都是心裏話、都是實話，很少有謊話。這樣活着怎麼樣？是不是自由釋放了？不受敗壞性情轄制、捆綁了，做誠實人起碼初見成效了。當然，碰到特殊情況有時還會流露點謊話，比如遇到什麼危險、麻煩，或者為了維護自己的安全，這個時候説謊雖然是不得已的，但也必須得反省、認識、解決説謊的問題，應該向神禱告，「我還有謊話、欺騙，願神徹底拯救我脱離敗壞性情」。如果是有意講智慧，就不屬于敗壞流露了。做誠實人就得這麼經歷。這樣你的謊話就越來越少了，今天説十句，明天也可能就説九句，後天就説八句，以後再説就三句兩句，你的實話越來越多，做誠實人越來越接近神的心意、神的要求標準，這樣多好啊！實行做誠實人得有路途，得有目標。首先得解決説謊的根源問題，得認識説謊的實質，還得解剖説謊話的存心動機是為了什麼，自己為什麼有這樣的存心，這樣的存心是什麼性質，把這些問題都弄清楚了對説謊的問題就徹底看透了，你明白了真理再臨到事就有實行原則了，你這麼實行經歷肯定有果效。等有一天，你説「做誠實人容易，做詭詐人太累了！我可不願意再做詭詐人了，總得琢磨説謊圓謊，像個神經病一樣，説話自

相矛盾，這也不配稱為人哪！這樣活着太累了，我不願意再這樣活着了！」這個時候你做真正的誠實人就有希望了，就證明你往誠實人這方面開始邁進了，這是一個突破。當然，開始實行說真話的時候有的人說完真話臉就發燒，感覺丟人，還怕別人笑話他，這怎麼辦呢？還得向神禱告，求神加給力量。你說：「神哪，我願意做誠實人，但我說完真話還怕人笑話我，求你拯救我脱離撒但性情的捆綁，讓我能憑你的話活着得着自由釋放。」你這麼禱告心裏就越來越亮堂了，就覺得「這麼實行好，我今天實行真理了，終于做了一回誠實人」。你這麼禱告神就開啓你，在你心裏動工給你感動，讓你體會到做誠實人是什麼樣的感覺。實行真理就得這麼實行，剛開始没有路途，經過尋求真理就找到路途了。開始尋求真理時不一定有信心，没路的時候人心裏都挺苦，一旦明白真理有實行路了心靈就有享受了，再能實行真理按原則辦事，心靈就有安慰，就能得到釋放自由了。如果你明白真理了，對神有一些真實的認識，就能看透人世間的一切事了，心裏就亮堂了，臨到事就有路了，就完全得到釋放自由了，這個時候你就明白什麼是實行真理、什麼是滿足神、什麼是真正的人了，這就走上信神的正軌了。

二〇〇七年秋

達到性情變化的實行路途

什麼是性情變化？多數人都不太明白。性情變化這對信神的人來說是主要的异象。性情變化不是簡單的事，因為神拯救的不是剛造的、未經撒但敗壞的人類，而是拯救一班被撒但敗壞至深，充滿撒但毒素、滿了撒但性情，與撒但一模一樣悖逆神、抵擋神的人類。變化人的敗壞性情就像一個得癌症的人需要治療，這個過程是不是很複雜？需要手術，還需要長時間的化療，一段時間之後還需要複查，是一個很複雜的過程。所以別把性情變化看成是簡單的事，它不是人所想象的行為的改變、性格的改變，性情變化不是人想達到就能輕易達到的，而是要經歷很多複雜的過程，這些過程神的話都説得很明白，就看人能否接受真理、實行真理。所以，從你信神的那一天開始你就應該明白神到底怎麼拯救人，拯救人要達到什麼果效。要追求真理達到性情變化就需要改變信神的錯誤觀點，信神不是要求你做一個外表規規矩矩的好人，或者做一個遵紀守法的人，或能做許多好事讓人贊成的人。以前人都認為信神追求性情變化就是做一個老好人，外表有點人樣，有教養、能忍耐，或者外表敬虔、有愛心，能幫助人、好施捨，總之就是做一個人觀念想象裏認為的好人。每個人的心裏都存有這樣的觀念，都存在這樣的東西，這也是一方面撒但毒素。以往信神的人没有人能講透性情變化的問題，對信神的事每個人都是陌生的，不是生來就能明白的，也不是信了幾年基督教就能明白，因為以前神没有作這方面工作也没有交通這方面的真理，所以很多人就憑觀念想象認為信神僅僅就是外表行為、做法有些改變，明顯的錯誤觀點有些改變，甚至有的人認為信神就是多吃苦，不吃好東西、不穿好衣服。就像以前西方國家的天主教修女，她們認為信神就是一生當中多受苦、少享受好的，有錢就施捨給窮人，或者多做善事、多幫助人。她們一生就注重受苦，什麼好東西都不吃，什麼好衣服也不穿，到死的時候全身穿的服裝只值幾美元，她們的事迹可能在全世界的新聞中都報道出來了。這説明什麼？這樣的人才是人心目中的好人、善人，才是宗教界認為的行善的人、做好事的人，才是有變

化的人，才是真正有信仰的人。所以你們可能也不例外，也認為信神肯定就是做好人，做一個不打人、不罵人、不說髒話、不做壞事的人，外表讓人看着是一個信神的人，是一個能榮耀神的人，這就是剛信神的人的一種心理狀態。他們認為這就是性情變化了，這樣的人就是神所喜悅的人，這種觀點對不對？人剛信神的時候才有這種幼稚的想法，只要人明白一些真理這些想法自然就消失了。不管這種觀點以前在你心裏扎根多深，你都没有發現這種觀點的錯誤與偏差，不管你信神幾年這些錯誤的觀點都没有得到徹底的解決，從這事上就能看清楚没有幾個人能真正明白什麼是性情變化，明白到底什麼是真正的信神、到底怎麼做真正的人，什麼樣的人是神所喜愛的人、神悅納什麼樣的人，神要得着什麼樣的人。你不明白這些證明你没有在真道上扎下根基，那些人的觀念想象、人的主觀想法還在主導着你的思想、主導着你的觀點。

有的人説：「我到現在都感覺自己没有變化，孩子若不聽話，或者丈夫做點什麼事不如我的意，我就發火，看到外邦人不信神，我就恨惡他們，這不還是流露敗壞嗎？不還是没有性情變化嗎？」這種説法對嗎？（不對。）這話錯在哪兒？只注重外面行為了。你們説，神所説的性情變化是指人的性格與脾氣的變化嗎？絶對不是。有些人認為性情變化就是性格變化，認為特別能忍耐、從來不發脾氣就是性情變化了，這是大錯特錯的。多數人對性情變化的事看不清楚，都覺得現在跟神的關係近了，有一些地方能與神相合了，雖然有時候臨到不合人觀念想象的事還順服不了，還能發脾氣，但過後能反省、能認識，也能向神禱告、悔改，這就是有變化了。你們説，這種變化能代表性情的變化嗎？你們怎麼分辨這種情形？性情變化都包括什麼？性情變化之後人的情形、表現是什麼？（性情變化就是我們接受神話語的審判刑罰，認識了自己的敗壞實質，看事觀點有轉變，然後慢慢能够達到與神相合。性情變化不是不發脾氣，或者能受約束少發脾氣，這與性情變化没有關係。）這個領受挺純正。我首先問你們這樣一個問題，你們揣摩揣摩：如果你的性情有變化了，你明白真理了，那麼你的看事觀點就是與神相合的，當你的看事觀點與神相合的時候，你還會與敗壞

的人類相合嗎？就不會相合了，你心裏就能恨惡撒但、恨惡魔鬼，你對抵擋神、背叛神的敗壞人類就會產生抵觸、反感、厭憎，對各種反面事物就能痛恨，就更加不願意跟屬魔鬼的人相處，就能愛神所愛、恨神所恨，這就是明白真理達到的果效。你能真實認識自己，能看透自己的本性實質了，就能看透敗壞人類共性的實質，你自然就會厭憎那些抵擋神的敗壞人類，看見他們的錯謬觀點、荒唐觀點，你就不願意與他們接觸，你就會反感他們、弃絶他們。尤其是看到宗教界瘋狂定罪道成肉身，極端地厭憎、仇恨真理，你自然就會厭憎這些敵基督勢力，徹底弃絶他們。如果你是真明白真理、真認識神的人，自然就厭憎那些與神敵對的人，厭憎悖逆神、弃絶神、背叛神的人，那你怎麼還會與這些人相合呢？所以説，如果你的生命性情有變化了，你對外邦人、對抵擋神的人群就會特別地厭憎、反感。但是，因着我們現在生活在敗壞的人群當中，我們只能忍耐，只能憑着智慧生活，不能因着自己明白真理、性情有變化了就厭弃、遠離他們，就不搭理他們了，見到他們就跟他們大吵大鬧，不能這樣，得有智慧。還有一個問題你們現在還是不太明白，你們有些人認為，性情變化與神相合就是没有脾氣了，對撒但魔鬼也是温温柔柔、滿面春風的，這才是性情變化了。這樣理解對嗎？（不對。）這樣理解就大錯特錯了。為什麼説不對呢？神要拯救人，神説了許多話，作了許多工作，他要讓人成為一個什麼樣的人？是讓人成為一個有真理作思想主導、有真理作人生存座右銘的人，不是讓你像一個木頭人一樣没有思想，更不是讓你像一個植物人一樣没有脾氣、没有正常的喜怒哀樂，而是讓你做明白真理、能聽神話順服神的人，能愛神所愛、恨神所恨，能够喜歡神所喜歡的、厭憎弃絶神所厭憎的這樣一個正常的人。現在你們就應該清楚神讓人變化性情是要變化什麼。神説了許多話，發表了許多真理，他要用話語拯救人，變化每一個人，他要作成的人的樣式是什麼，這個你們有没有思想過？我聽很多弟兄姊妹説：「我信神這麼長時間，還受許多外面的事轄制。」有的姊妹説：「看外邦人穿什麼我也喜歡穿，看誰打扮得漂亮就想多看幾眼。」有的弟兄説：「看誰家有錢、富裕，我也想去挣錢，看哪個女性長得好看就想多看兩

眼，看見不如意的事就想發脾氣，到現在這些敗壞性情還没變化，臨到事總是胡思亂想，這些怎麽能控制住呢？什麽時候能變化呢？」根據你們這些想法，所以我説你們不明白什麽是性情變化。你們只是在行為上，在外表的做法上，在你們的脾氣上、性格上來約束自己，這樣不可能達到性情變化。神哪句話説你們不應該隨便説話、不應該隨便有喜怒哀樂、不應該發脾氣等等？神的話是這樣説的嗎？神的話只是大量地揭示了人的敗壞實質，告訴人如何認識人的敗壞性情，怎樣才能脱去這些敗壞性情達到性情變化，從撒但權勢下走出來，然後按神的要求去做，做一個合神心意的人，做一個滿足神心意的人。你明白什麽是性情變化這個問題之後，還能在這些外表的做法上做文章嗎？還能在外面這些事上糾纏嗎？（不能了。）如果你不明白什麽是性情變化，你就永遠抓不住性情變化的實質，永遠不可能達到性情變化。尤其有一些剛從宗教裏轉過來的人，他們信神的觀點還没有從宗教的思想觀念裏轉變過來，還在追求做屬靈人，追求做敬虔的人，做謙卑忍耐的人，做有愛心的老好人，做一個樂善好施的人，這就大錯特錯了！你如果追求做這樣的屬靈人、老好人，那你就是不通靈的人，屬于老好人的人還能明白真理嗎？還能達到認識自己脱去敗壞性情嗎？肯定不能了。追求做老好人永遠得不着真理，永遠不能認識自己達到性情變化，永遠也不會得着神的稱許。所以説，要想達到性情變化，首先得明白什麽是性情變化，什麽是真實的信神、順服神，這樣才能走上追求真理的路。

性情變化不是在儀式上，也不是在規條上，更不是在外表的穿着打扮上或者是在外表的行為上、性格上、脾氣上有改變，不是要把慢性子變成急性子或者是把急性子變成慢性子，也不是讓内向的人變成外向的、讓愛説的人變成不愛説的，不是這樣的，這離神的要求太遠了，差太多了！人剛開始信神時，因為不明白真理盡憑觀念想象做事，結果都是偏離正路，荒廢了幾年的光陰没有真實的收穫。那時候人就不知道信神該走追求真理的路，結果走了幾年彎路才意識到信神最主要是明白真理進入實際，達到蒙拯救，這才是最重要的，才明白神説的性情變化不是指外表行為變化説的，而是讓人先認識自己，認識自

己的敗壞實質，在認識人的本性實質上下功夫、找根源，然後達到脱去敗壞性情能實行出真理，達到能順服神、敬拜神，這才是生命性情的變化。你們現在有没有覺察到你們信神多年没有性情變化的根源是什麼？就是因為你們不知道什麼是性情變化，不知道神拯救人要達到什麼果效、標準。有些人可能不接受這方面真理，他説：「我知道什麼是性情變化，但就是克制不住自己，總做自己喜好做的事，總做自己認為對的事。」不管你有什麼樣的説法，總的來説，你能有這種説法就證明你還是不明白什麼是性情變化，才會産生種種觀念想象。越説性情變化的事，你覺得離你越遠，越覺得够不上，差得太遠。越説性情變化、揭露人本性實質的事，你們是不是越覺得自己的性情一點兒也没有變化，越覺得自己需要繼續努力？我為什麼要問你們性情變化的事呢？其實，我也知道你們回答不上來。有的人説：「那你不是刁難我們嗎？知道我們回答不上來怎麼還問我們呢？」不是刁難你們，就是每問一句話都希望你們往心裏去，不要把我交通的每句話或者每個話題簡單地琢磨琢磨，感覺好像明白了就完事了，我現在交通的每一句話、每一方面的内容都是你們以後必要經歷的過程，哪一樣都不能少，這些東西是你們根本就没有的。我問你們的目的就是希望你們也反省一下，省察一下自己心裏有没有人的觀念想象，應該用心反省自己在對待信神上到底有没有人的觀念與錯誤的思想觀點。其實，人都有心思與思想，對待信神的事也不例外，那就應該省察一下，這些思想觀念的實質是什麼。我們現在聚會不像在宗教裏一樣走形式，讀經、禱告、聽完講道就完事了，是那麼簡單嗎？絶對不是。我們現在所説的話題都是人類中最高級的話題，比任何一個話題都重要，因為現在説的話題是關于人類以後的歸宿，也是關于主宰萬物的神對人類的要求。我們在探討這樣的話題，每天也在交通這些話題，可交通到現在有些人還是不太明白，交通到現在這些話題還没有交通完，没有一個話題是能够完全説完、説透的。所以説，生命的事不是像人想象得那麼簡單，不是多聽講道、多看神的話、多做筆記，然後背一些名章名句，到聚會的時候就用這些東西跟弟兄姊妹交通交通就完事了，不是那麼簡單。

你得注重起來，神所說的每一方面真理都是我們必須明白的，也是每一個人追求達到蒙拯救必須該裝備的真理。你如果明白神為什麼要求人達到性情變化，那你就會從心裏注重起來，就會往真理上够；如果你看不透性情變化是怎麼回事，你就不會喜愛真理、注重真理，反而對真理不感興趣，那你就永遠也得不着真理了。神是開啓渴慕真理的人，對不追求真理的人神就隱藏了。你有一顆渴慕、尋求的心，神就開啓你，在你身上作工，讓你對各方面的真理一點一點地明白透亮。你們說，性情變化這個話題重不重要啊?（重要。）肯定重要，因為你們現在急需明白這方面的真理。你們也害怕自己没有真理、没有變化，等灾難臨到的時候被撇弃，也怕落在灾難中受苦，當然也有一些人怕現在明白真理太少，到以後神試煉人的時候站立不住跌倒了，那就前功盡弃了。因為這是神拯救人類的最後一步工作，這一步如果人不能蒙拯救，那信神就徹底失敗了，信神的生涯也就結束了，最終還是滅亡。

要想達到性情變化，首先得明白什麼是性情變化。剛才我講了一些人觀念裏想象的性情變化，你們也都認同這些人的說法、觀點是不對的，是錯誤的，與神所要的性情變化格格不入。那你們對性情變化該怎麼認識？該怎樣達到？達到性情變化可不是簡單事，首先得具備吃喝神話、領受神話的能力。如果不具備這方面的素質，就不可能明白真理，不可能認識自己，就没法達到性情變化。因為要達到性情變化必須對自己的敗壞性情有認識，必須根據神的話來分辨自己各種錯謬的思想觀點與行為表現，必須根據神的話與自己的情形對號，然後達到認識自己的敗壞性情，看清這些敗壞性情的實質是抵擋神、背叛神的東西，是神所厭憎的東西，這樣就能脱去敗壞性情逐步達到性情變化了。你們說，人類敗壞至深，如果不接受神所發表的真理，能認識人的敗壞性情嗎？能看見人類敗壞至深的真相嗎？敗壞人類都提倡教育，都在接受知識、比拼知識，然而人類世界却越來越邪惡、黑暗，誰能拯救人類脱離這黑暗的權勢呢？所以說，如果離開了神的話，如果不接受神的審判潔净，要達到性情變化活出人的樣式那是絶對不可能的事。有些人說：「我就不願意讀神審判人、揭示人的話，因為看到

這些話我就感到扎心、難受。」這樣對待神的話能不能認識自己？這容不容易達到性情變化？如果你不喜歡看神審判人、刑罰人的話，這不要緊，神家有神話語詩歌，還有經歷見證視頻，都可以看、可以學。你就多唱那些詩歌，詩歌帶曲調，又好學又好記，這樣學唱神話語詩歌效果好一些，就容易記住一些神的話，先從這些話上來激發自己對真理的興趣。吃喝神的話還得激發興趣，你們說人離神的要求多遠吧，還得藉着詩歌激發人的興趣，這證明人真的不喜愛真理呀！神的話說得這麼好，不管交通哪方面真理，從頭到尾都是對人有益處的，但人不喜歡吃喝，人離神的要求真是太遠了！這種情況該怎麼辦呢？首先，每次吃喝神話的時候得向神禱告，你說：「神哪，我也想追求性情變化，得着一個好的歸宿，因為我怕落在灾難中，我也想多吃喝你的話，但你審判、揭示人的話太嚴厲，我看了感覺扎心，就不願意讀，求你開啓我、幫助我，讓我能够明白你的話，看見你的話就是我的生命所需，就是我該得的生命。」你如果這樣真心實意地禱告，不知不覺神會在你身上作工，使你逐漸地在神的話上由淺入深地明白更多。有些人說：「我很喜歡吃喝神的話，我已經把神的話從頭到尾讀了一遍，但就是不知道最主要該明白哪些真理、該進入哪些真理實際，也不知道該怎樣追求才能達到性情變化。」這個問題怎麼解決？首先得多多在神的話上下功夫，神的話不是讀過幾遍就完事了，必須得認真讀、多多讀，常常揣摩、交通，還得在生活中操練實行，直到有實際經歷了才能明白真理。另外，有些話題交通不透，你們能交通到什麼程度就交通到什麼程度，實在交通不透的先放在一邊，選你們容易理解的、現在的經歷程度能達到的先交通，由淺入深。生命進入不是簡單的事，不可能信三年五年就能進入很深，就像人長大成人的過程一樣，是從小一點一點長起來、一點一點積累起來的，經歷了二三十年才長大成人，信神也得經歷這麼多年頭，像順服神的真理、愛神的真理得經歷一生之久。有些人說：「我就這麼吃喝神的話，到底怎麼能衡量出自己有没有性情上的變化呢？」這是很多弟兄姊妹關心的問題。你們說，一個嬰孩剛生下來，母親給他喂奶、照顧他，這個嬰孩會關心自己什麼時候長大嗎？肯定不會，因為他不

懂。所以，這個問題你没有必要問，等你身量長大了，自然就明白了，到你該變的時候自然就變了。在你經歷的每一個階段、每一個時期，神會作一些事情，給你擺設一些環境或者人事物讓你學功課。你從頭到尾回想一下，起初信神時你是什麽樣的觀點，現在你又有什麽樣的觀點，你對照對照就知道自己到底有没有變化。現在，你們最主要的就是多吃喝神的話、多交通、多聽道，多在神的話上下功夫，這很關鍵，這是達到性情變化最首要的條件。你不讀神的話，不交通真理，就注重怎麽摸聖靈的感動、怎麽能够活在靈中、怎麽能够屬靈，這能達到果效嗎？總注重這些没有用，這些都是次要的。那什麽是最重要的？就是多吃喝神的話。如果不認真吃喝神的話，就是天天聚會、宗教儀式搞得再好也不能明白真理，更不能實行出真理，因為真理都在神的話中，不吃喝神的話就得不着真理。真理都是從神的話裏來的，你離開了神的話就等于離開了神，離開了吃喝神話就不是信神了，就屬于外邦人了，你再有好行為也没法達到蒙拯救。所以，吃喝神話對信神的人來説是最重要的。你如果在神的話上下功夫，你下多大功夫就會有多大收穫。這個收穫到底有多大不用你去追究，也不用你去衡量，更不用你去關心，這不是你的責任，神會作，神會給你一個交代，神會開啓你，讓你知道。所以説，如果以後有人再問，「神什麽時候試煉我呢？我到底能不能站立住啊？我的性情到底變化多少了？神能不能對我説個準話呢？」這就是蠻横不講理的説法。你没必要關心這些，到有一天你有身量的時候，你的性情真有變化的時候，臨到一個環境你能勝過去，你能正確對待，能按神所要求的方式去對待，那時候你就會知道自己已經變了，這個變化不是外表的，而是内裏的，是性情、實質上的變化。

性情變化不是一朝一夕的事，也不是經歷幾年就能達到的事。有些人從開始改變壞毛病就常常失敗跌倒，他就覺得「完了，我這人是不可救藥了，性情變化跟我無關無份了，我是不可能有變化了。就這點小毛病、壞習慣都這麽不容易改變，那性情變化不是更難嗎？」他就消極了，覺得自己没有希望了，很長時間也不願意吃喝神的話，誰修理對付他他就反感、就消極，本分也不願意盡了，對真理絲毫不感

興趣。這是什麼情形？這問題挺嚴重。你們有没有過這樣的經歷？你們常常在生命經歷中有消極軟弱，那你們害不害怕失敗跌倒？有許多人都害怕失敗跌倒，害怕被顯明淘汰，其實没必要害怕，在經歷性情變化的過程中失敗跌倒都是正常的，應該正確對待，只要能够追求真理，心裏就没有懼怕了。性情變化不是一朝一夕的事，解决敗壞性情得需要許多過程，因為性情變化是從人的敗壞本性的根源上開始發生變化，是人脱胎换骨的徹底改變，就像人得了癌症長了瘤，需要上手術台開刀把那個瘤切掉，需要受很多痛苦，有一個很複雜的過程。在性情變化的過程中，也可能你經歷了很多事才明白一點真理、才達到一方面的變化，經歷了很多人事物、很多不同的環境，走了很多彎路才達到有那麼一點點變化，不管有多大的變化，這個變化是可貴的，在神來看神是珍惜的、神是紀念的，因為你吃了很多苦也付了很多代價。神鑒察人心肺腑，神知道人的心思、心願是什麼，神也知道人的軟弱是什麼，神更知道人需要的是什麼。我們跟隨實際的神就應該有一個心志：無論臨到多大的環境，無論臨到什麼樣的難處，無論我們如何軟弱、如何消極，我們不能對性情變化失去信心，也不能對神所説的話失去信心。神給人應許，這需要人有心志、有信心、有毅力去承受。神不喜歡懦夫，神喜歡有心志的人。即使你流露了很多敗壞，即使你走了很多彎路或者有很多過犯，曾經埋怨過神，或者曾經在宗教裏抵擋過神、對神心存一些褻瀆，等等這些神都不看，神只看人是否追求真理，神只看人有朝一日能不能變化。聖經上有個浪子回頭的故事，為什麼主耶穌作這樣的比喻呢？就是讓人明白神要拯救人的心意是真誠的，神給人悔改的機會，也給人變化的機會。在這個過程中，神理解人，神深知人的軟弱，深知人敗壞的程度，他知道人會跌倒失敗，就像人小時候學走路，你體格再好也有摔跤跌倒的時候，也有磕着絆着的時候。做母親的怎樣了解自己的孩子，神也是怎樣了解每一個人，他了解每一個人的難處、了解每一個人的軟弱，也了解每一個人的需要，更了解每一個人在生命進入、性情變化的過程中會遇到哪些難處、會有什麼樣的軟弱、會有什麼樣的失敗，這些是神最了解的。所以説，神鑒察人心肺腑。不管你怎麼軟弱，

你只要不弃絶神的名，只要不離開神、不離開這個道，你總有機會達到性情變化。你有機會達到性情變化那就有希望剩存下來，有希望剩存下來就有希望蒙神拯救。當我們知道什麼是性情變化的時候，當我們知道性情變化需要經過一個什麼樣的過程的時候，我們不應該害怕，而是應該有信心，需要在神面前禱告:「神哪，我敗壞太深了，都不知道什麼是真理，更不知道什麼是性情變化，真是需要你的拯救啊，真是需要你來幫助我、供應我，讓我知道怎樣明白你的話、怎樣實行你的話，在你的話上有認識、有經歷，能把你的話帶到生活中，使我生活中的一言一行、一舉一動，每一個存心、每做一件事情都有你的開啓、引導。我希望這樣，我也渴慕這樣，我渴慕活出正常人性、活出真正人的樣式來滿足你，但我現在還達不到，我的敗壞太多了，我自己還認識不到，求你能顯明我，能够幫助我、供應我，這是現在我所需要的。」你應該有這樣的禱告，也應該有這樣的心志。你這樣禱告之後，你的心與你的生活不知不覺就會有改變，因為你怎樣禱告尋求你就有怎樣的心志，神就怎樣成就你的心志。你總害怕失敗不行，事實上還没臨到什麼事你就開始怕了，證明你對性情變化這事没有心志，也没有信心。首先得明白性情變化不是一朝一夕的事。你們説，人被撒但敗壞得這麼深，是一朝一夕就被敗壞得這麼深嗎？不是，人已經被撒但敗壞幾千年了，撒但本性已經暴露無遺，已經達到了自己無法控制的地步，達到了人的自然流露與撒但相比有過之而無不及的程度，達到了與神為敵的程度，達到了只要説是真理，只要説是神的話、是從神來的，人就不感興趣、就反感、就厭憎的程度。人敗壞、麻木到這個程度，明白真理都不容易，達到性情變化就更不容易了，性情變化不是行為改變那麼簡單的事。所以，我們對性情變化這事得有一個正確的領受，得有一個正確的態度來對待，不能异想天開，説「我信神了，神這麼多話我一直吃喝，神再作點工作、行點神迹奇事，我不就變化了嗎?」這觀點不現實，是人的想象。如果按照人的觀念想象神就不用作審判工作了，就不用説這麼多話揭示人類的敗壞了，更不用試煉、熬煉人了。你們説，在神的經營計劃中，神是為了打敗撒但而拯救人類，還是為了拯救人類而與撒但争戰

呢?（神是為了拯救人類而與撒但爭戰。）對了，我們對神的經營計劃得有準確的認識。那以後就別說「神為什麼不把撒但滅了」這傻話了，沒有撒但的敗壞，神能發表這麼多真理來拯救我們嗎？我們今天能得這麼多真理嗎？如果沒有撒但的敗壞，就不會產生神拯救人類的經營計劃，神也不會計劃在末世成全這一班人成為剩存下來的人。神是為了拯救人類、為了得着一班人才與撒但爭戰的，也可以說完全是為了成全我們這一班人，神才道成肉身來與撒但爭戰的。所以說，我們看見了神的心意，神經營計劃的宗旨、核心就是要得着一班真正的人，這是神的經營計劃。可見，信神達到性情變化，能够完全成為一個神所喜愛的、神所要得着的真正的人是多麼重要！

對于怎麼達到性情變化你們有沒有路途？性情變化都變化哪些東西你們有沒有認識？你們平時有沒有交通過這方面的真理啊？剛才我們交通了性情變化不是指外表的行為、做法或規條上的變化，也不是性格的變化，那性情變化到底是通過什麼達到的？你們考慮過嗎？首先，我們得了解、認識神的性情，這才能達到明白真理。明白真理不是使人變得有知識、有學問，明白真理得着的變化不是行為上的變化、性格上的變化，而是生命性情的變化，與行為上的變化明顯不同，給人帶來的是生命實質的變化。人明白真理以後達到的果效是能够認識自己，而且人的看事觀點、思想觀點有了根本的轉變，變得符合真理了，這是一方面；另一方面是改變人做人的原則，也就是改變人的人生觀、價值觀；還有一方面的變化就是人裏面根深蒂固的撒但本性與撒但性情完全變化了，敗壞性情得以脱去，達到能真實順服神、敬拜神了，這是最根本的變化。大體來說，生命性情的變化就是這三方面。

先說說性情變化的第一方面——人的看事觀點。人的思想觀點就是人對每件事的看法，人被撒但敗壞太深，許多思想觀點都是錯誤的、荒唐的，神拯救人就是先改變人的看事觀點。舉個簡單的例子。你們對知識怎麼認識？對科學怎麼認識？知識、科學是不是真理？它能不能解决人的敗壞性情，使人活出人的樣式？它能不能拯救人脱離撒但的權勢？它能不能使人達到認識神、順服神？它能不能使人達到蒙拯

救，得着好的歸宿？這些都達不到。那知識在人的一生中它到底能起到什麼作用？能給人帶來什麼？有些人認為，知識在這個世界上是寶貴的東西，人越有知識就越有地位，越是上等人，越是高貴的人、有教養的人，所以人不能没有知識。有些人認為，「如果把書念好了，知識豐富了，那一切就都有了，地位有了，錢財有了，好的工作、前途都有了，活在這個世界上没有知識不行，没有知識讓人看不起，還要受人歧視，没有人願意與你接觸交往，没有知識只能活在下層社會裏」，所以他們就很崇拜知識，把知識看得特別高、特別重要，甚至超過真理。有的人説：「我要是没有知識我能看懂神的話嗎？神説話不也是藉着知識、藉着文字嗎？」這是兩碼事。我現在所説的這個知識是指人類的那些歷史、地理、政治、文學、現代的科技，或者一方面的技能、一方面科目等等，人就認為這些是人的一方面特長，人有了知識在這個世界上就能站住脚，有了知識就有了一切，人都把知識看得特別重要。總之，不管人怎麼看，這是人的一方面思想觀點。古人有句話説，「讀萬卷書，行萬里路」，這話是什麼意思？就是你讀書越多見識越多，讀書越多越亨通，不管在哪個人群中都能被人高看，你就能有地位。每個人的心裏都有這樣的思想觀點，如果因家庭條件不好没讀到大學拿到文憑就感到終生遺憾，所以就下定决心一定要讓自己的兒孫後代多讀書，上大學拿到高學歷，甚至出國深造。這是每一個人對待知識的思想觀點，都盼望得着知識。所以，很多父母就不遺餘力、不惜一切代價甚至傾家蕩産地培養子女，供子女讀書。甚至有的父母把孩子管教到什麼程度？晚上只讓睡三個小時，逼着兒女一直學習、讀書，還讓兒女效仿古人頭懸梁不許睡覺。從古代到現在一直都有這樣的故事、這樣的悲劇發生，這是人渴慕知識、崇拜知識産生的後果。我説這些話你們可能挺反感，因為你們當中有一些人的知識、學歷很高。當然，我不是説你們的學歷高就不好，你們應該正確對待這事，就是你們現在需要對屬撒但的東西有一個正確的對待法，有一個正確的領受與認識法。我并没有不讓你們讀書，更没有説不讓你們培養自己的子女去讀大學拿什麼學歷，然後找好工作，我没有這樣説，没有限制你們，我只是講我的觀點，揭露敗壞

人類對知識崇尚的程度。不管你有多高的知識、有多高的學歷與文憑，我現在談的是人對知識的觀點，然後再談我對知識的觀點。你們知道神對知識怎麼看嗎？有的人說：「神希望人類科學發達，希望人類多明白一些科學知識，神不希望人太落後什麼也不懂、什麼也不知道。」這話是對的，但神厭憎科學知識這些東西。有些正面的科學知識雖然不是真理，但這些東西對人來說還是有點用的，起碼能效點力。科學知識不管在人看怎麼好都不是真理，也不能代替真理，科學知識不能拯救人脱離撒但權勢，只有真理才能使人脱去撒但性情、看清撒但的嘴臉，所以神是發表真理來潔净人、改變人，來變化人的性情。雖然神的話偶爾也提到一些對知識方面的觀點、看法，比如對儒家學説或者社會科學的看法，但只是有代表性地提到一些，從神話的字裏行間我們應該看到，神厭憎人類的知識。人類的這些知識裏面不僅僅是簡單的句子、簡單的道理，它裏面都含有一些思想觀點，都有人的謬妄、偏見與撒但毒素在裏面，有些知識甚至能迷惑人、敗壞人，這些知識就是撒但的毒素。人一旦把這些撒但的毒素接受了、掌握了，這些撒但的毒素在人心裏就變成毒瘤了，就能擴散到全身，如果得不到神話語的醫治、真理的醫治人就得死亡。所以説，人學的知識越多、掌握的知識越多人越不容易相信神的存在，反而會否認神、抵擋神，因為知識都是人能看見的、接觸到的東西，都是直接涉及到人的生活、前途命運的東西，人在學校裏都能學到許多的知識，但却絲毫看不清楚知識的來源以及與靈界的關係。人所學的、掌握的知識多數都是違背神話真理的，尤其是唯物論、進化論都屬于無神論的謬理邪説，毫無疑問的都是抵擋神的謬論。就像你讀那些歷史書，讀那些名人著作、偉人傳記，或者學某一方面的科技，你會得着什麼呢？比如，人學物理掌握了一些物理原理、牛頓學説或者其他什麼學説，這些東西人學到心裏就被它控制了，它在你裏面主導你的思想，當你讀神話的時候你就會覺得，「神的話裏怎麼没有説到地球引力？怎麼没有説到太空呢？月球上有没有空氣，地球上有多少氧氣，神怎麼没有説這些事呢？神應該揭示這些事，這些事才是有必要揭示的，才是應該告訴人類的」。你心裏如果有這種想法，你就會把你所學的知識理

論放在首要位置上，而把真理、神的話當成次要的，你會這樣對待神的話。不管怎麼說，這些知識的東西會迷惑人、敗壞人，會讓人遠離神、否認神、抵擋神，甚至與神為敵，不管你們相不相信，不管你們今天能不能接受，總有一天你們會承認這個事實。知識會把人帶入滅亡，會把人帶入地獄，這事你們能看透嗎？有些人可能不願意接受這話，因為在你們中間有一些很有知識的人，有一些學歷很高的人。我不是諷刺也不是挖苦你們，我只是說一個事實，不是要求你們現在馬上接受，就是讓你們慢慢地對這方面有認識。知識這東西會讓你用你的頭腦思維去分析、對待神所作的一切，知識會成為你認識神、經歷神作工的攔阻、障礙，會導致你遠離神、抵擋神。但是你現在有了知識怎麼辦？就需要去分辨哪些知識是實用的，哪些知識是來源于撒但的，是屬于邪說謬論。如果你接受的都是無神論的知識、是謬妄的知識，它就能攔阻你信神，攪擾你與神的正常關係，攪擾你接受真理，攔阻你的生命進入，你應該這樣認識，這就對了。對這個話題你們應該正確領受。我知道有些弟兄姊妹學歷挺高，我不是打擊你們，也不是挖苦你們或者排擠你們，今天突然談到這個話題，說這些話只是給你們提個醒，讓你們能正確對待知識，并不是看你們哪個人學歷高或者是有點知識文化就有意給你們出難題，或者是讓你們消極、消沉，不是這個意思，你們能正確領受吧？（能。）能正確領受我就放心了，鬆口氣了。

交通了這麼多，你們現在也看到了，要達到性情變化不是簡單的問題，不是人明白道理守守規條就能達到的，必須首先得達到認識自己，能從你的思想觀點裏反省、挖掘你心裏存在哪些否認神、抵擋神的思想觀點，還存在哪些東西是神所厭憎的，是神所不喜歡的。你對自己的撒但本性問題、對你平時流露的各種撒但性情到底有沒有認識，能不能真實地解剖出來？敗壞人類都有撒但的性情，都存在許多錯誤的思想觀點，并且是根深蒂固的，每一個人都是一樣，裏面都有一些敗壞的東西是與真理敵對的，每一樣東西都是抵擋神的，沒有一樣是合乎真理的，這些問題多數人都能承認。剛才我說到怎麼認識人的知識，為什麼說人的知識有很多荒謬的、錯誤的東西，有些人聽到

這話心裏就不是滋味了，就觸到你們的痛處了，但是我不得不說，因為你們的許多錯誤觀點就是來源于知識，這些錯謬的知識使人產生了錯誤的思想觀點，并且深深扎根在人心裏，如果不解決這些錯誤觀點，你們很難接受真理，更不容易實行真理。所以，我希望你們能接受神的話，接受神所發表的一切真理，即使你心裏不願意，也應該學着、試着去接受，這樣你們與神的心會越來越近，離神的要求會越來越近。如果不這樣實際地經歷神的話、實行真理，你們信神永遠是個口號，不可能進入真理實際，是不是這樣？今天我說了對知識的一點看法，讓你們很尷尬，如果你們心裏不是滋味，那就對不起了，你們總得面對這些現實，不能迴避現實。你如果迴避的話，那什麼時候能知道你思想觀點裏存在的東西是錯的還是對的？你不可能知道。總有一天你得去面對這些事實，就像外邦人說的「醜媳婦終要見公婆」。你現在信神了，你要接受神的刑罰審判，要想有生命進入，達到性情變化蒙拯救，那你就得面對這些事實學功課，得受一些煎熬、痛苦，心裏想向神禱告也沒有合適的話語，無言以對，下次再臨到這事又難受三四天，又是無言以對，再下次臨到這事，在不知不覺中你發現了自己的思想觀點確實存在一些抵擋神的東西，你對神所說的話能點頭承認了，你能如實地、真誠地承認神所說的是真實的，沒有一點虛假，確實是神最了解人類，最了解每一個人心裏所存在的東西。等有一天你經歷到這個程度了，你就走上信神的正軌了，走上生命性情變化的正軌了。因為那時候神所說的每一句話你都沒有抵觸了，聽着不難受了，對神所揭露的每一個事實你心裏能接受了，沒有反感了，不逃避了，而是正常地去面對了，這就證明你在神的話上已經有進入了。今天，我們有一個小小的開頭，做了一個小小的試驗，你們心裏有點不是滋味，有一點尷尬的局面，這個不要緊，我不介意，希望你們也不要介意，因為神審判人的話比這話更嚴厲。神若真要審判你們，神的話比這更嚴厲。神看見一個敗壞的人類，看見一個沒有正常人性的人類，看見一個不可理喻的人類，看見一個瞪着眼睛否認神、定罪神、抵擋神的人類，神說話的態度會好嗎？神揭露人的態度會好嗎？肯定

不會好，神的話語肯定相當嚴厲，而且相當深刻，一針見血！你們能接受今天所交通的這一點點事實，那就證明你們接受神的話、接受神的刑罰審判有了一個好的開端。第一方面我們講的是思想觀點的問題，就舉了一個小小的例子，說了大家都知道的知識方面的話題。這個話題沒有交通太多，因為怕有些人心裏不舒服，為了照顧一些人的情緒就說了一點兒，說得不是很完善，也不是很透徹，希望你們在經歷中慢慢去揣摩，慢慢去尋求這方面的真理，去體驗知識會給人帶來什麼。也可能以後還會交通這方面的話題，希望那時候你們心裏不會感到難受，不會覺得「這是不是跟我過不去呀？這是不是針對我說的？」沒有這些心思意念了。第一方面咱們先交通到這兒。

下面交通性情變化的第二方面——人生觀。你們的人生觀是什麼？你們生存的原則是什麼？你們有沒有點認識？有沒有原則？心裏有沒有譜啊？就是說，你打算要做什麼樣的人？你的人生觀、人生方向是什麼？（追求做神喜歡的人。）（下半輩子跟隨神走到底。）（追求認識神。）（脫去敗壞性情達到蒙神拯救。）你們說的這些都挺好，證明每一個人心裏都在追求真理上暗自用勁，都在下定決心跟隨神得着真理，心裏都有了正確的做人的目標、方向，證明你們信神心裏不是空白了，不是混日子了。這段時間你們有長進，這就是變化，起碼不能像外邦人那樣，說「人生在世，吃穿二字」，這話你們說不出來了。如果你們聽見誰說這樣的話，你們還會反感，厭弃這樣的人。不管你們現在進入真理到什麼程度，你們應該有心志，好好跟隨神，你們心裏都應該明白，「神既然把他經營計劃的宗旨、奧秘與要拯救人的心意向我們顯明了，神的應許、祝福也都看見了，我們再被動、不體貼神的心意就太對不起神了，就太虧欠神了！」你們有了一顆這樣的心，就證明你們的靈已經苏醒了，已經開始變化了。不管怎麼說，看你們盡本分的勁，你們都是朝着神所要求的方向、目標在努力追求，這是對的，不管你們追求的觀點有什麼區別，都是比較實際的，沒有想象、空談了。你們說，追求做一個真實順服神、敬拜神的人是不是我們該有的觀點？不再抵擋神，不再讓神厭憎，不再讓神惱怒我們在我們身上怒氣不斷，

讓神的心得安慰，做一個真正敬拜神的人，像亞伯拉罕一樣，這是不是我們該有的人生觀？這是人該有的人生觀。這樣的人生觀、這樣的思想在你心裏扎根了，你朝着這個方向去追求，世界的錢財、地位、名利對你來說這個試探、引誘是不是就小一些了？當你朝着這個方向去努力、去實行、去經歷的時候，不知不覺神的話在你心裏成了你生命的座右銘，作了你的生存根基，不知不覺神的話已經作了你的生命，不知不覺神的話在你裏面變成你人生的道路了，那時候這個世界的一切對你來說是不是就不重要了？所以說，你的人生觀是什麼也很重要。你信神是朝着什麼方向追求的？是不是對的方向？是不是正道？你離神的要求差多遠？如果你是按着神的要求去追求的，方向就對了，那即使你走點偏路也好，或者有點軟弱也好、有點失敗也好，這都不要緊，神不會記念，神會一直扶持你直到你生命長大。你看神喜歡什麼樣的人呢？神喜歡的是追求真理、有心志、誠實的人。神不怕你愚昧，不怕你軟弱，也不怕你沒有智慧，神就厭憎你不追求，厭憎你明白真理不實行，厭憎你活着不讀神的話，像畜生一樣沒有靈魂，沒有人生的追求目標與方向，神厭憎你這樣的信神的態度。所以說，信神要達到性情變化有什麼樣的人生觀也很重要。有些人說：「我的人生目標就是做一個被神大用的人，做一個能够事奉神的人。」這個追求好不好？好是好，但人的身量有限，人的素質、條件也不一樣，你追求的這個目標是對，但不一定適合你。人該有的人生觀就是能够做一個有真理、有人性、有良心理智的敬拜神的人，就是做一個真正的人，這是最正當的追求。有的人說：「我們現在不是真正的人嗎？」外表看是人，是有鼻子有眼睛、有形有象的人，但是根據實質來看還够不上真正的人，還是缺少太多，明白真理太少。要做一個真正的人，做一個有真理、有人性的人，做一個敬畏神遠離惡的人，成為遵行神旨意的人、敬拜神的人，必須得追求真理、得着真理，這是個人實行方面的事。

性情變化的第三方面是撒但本性，是最需要我們認識、掌握的，這是涉及性情變化的最主要的一方面。撒但本性就是人的敗壞性情，也是人的敗壞實質，這方面話題在神的話中占了大量的篇幅，神的話中揭露

這方面是最多的，而且神這方面的話語也是最嚴厲的，是多種方式的，有的是直接揭露、直接審判，有的就是藉着一些方式委婉地說，因為怕人接受不了，但是不管怎麼說，用什麼方式、什麼語氣說，總的來說，神所揭示的是人的實質，這一點不假。關于撒但本性，神的話中說了最典型的一方面，神用了兩個篇幅來揭露這方面的事。撒但本性裏代表性的實質是什麼，你們知不知道？（背叛的本性。）就是在神話《一個很嚴重的問題——背叛　一》《一個很嚴重的問題——背叛　二》裏揭示的背叛的本性，這是撒但本性的典型代表。其餘的那些方面，比如人的自是、狂妄、詭詐，或者人的邪惡、人的抵擋，都是每一篇話裏提到一些，沒有在一篇話當中就一個話題專門闡述這方面真理，只有「背叛」這個話題神說了兩篇話，由此可見，在神眼中對人的背叛是看得很嚴重的，人的背叛直接觸犯神的性情，是神最恨惡的，也是神咒詛的。神對人背叛的實質是怎麼解剖、對待的？神肯定不喜悅人的背叛，神恨惡人的背叛，厭憎人的背叛，神也厭憎人背叛他。背叛，這是一方面典型的撒但本性。人背叛的本性根源來自哪兒？來自撒但。所以說，這方面性情也得需要認識。背叛的根源來自撒但，撒但的本性就是背叛，人做事時流露出來的性情在神那兒看都是背叛。神為什麼要這麼大篇幅地說這事呢？就是人的背叛是每時每刻的，也是不分地點、不分時候的，不管人的行為表現怎樣，人本性裏根深蒂固的東西是抵擋神的實質。即使你說自己不想抵觸神、不想抵擋神你也做不到，因為你裏面有背叛的本性。你有背叛的本性你就不會順服神，就不會跟隨神到底，你也不會完全接受神的話作你的生命。對背叛的問題該怎麼認識？就是無論你信神多長時間、吃喝了多少神的話、對神有多少認識，只要你的本性是背叛神的，你沒把神的話接受到心裏，沒有實行進入神的話，神的話沒有成為你的生命，那你的實質永遠都是背叛神的。也就是說，你沒有性情方面的變化你就是一個背叛神的人。有的人說：「我也能領受神話，神所說的話我也能明白、我也願意接受，怎麼還能說我是背叛神的人呢？」你願意接受不等于你就能够活出神的話，更不等于你得着真理已經被神的話成全了。關于人的背叛本性這方面真理有點深，你們要達到明白這

方面真理可能還要經歷一段時間。在神眼中，信神的每一個人所做的每一件事都是與真理相違背的，都是與神的話不合的，都是與神敵對的。這話你們可能又接受不了了，說：「我們事奉神、敬拜神，在神家盡本分，我們做了很多事都是按着神的話、神的要求，按着工作安排去做的，怎麼能說是抵擋神、背叛神呢？你怎麼總打擊我們的積極性呢？我們好不容易撇家捨業下定決心跟隨神了，你怎麼又這麼說我們呢？」這麼說的目的是讓每一個人都認識到，不是有點好的行為、有點撇弃或者受點苦人裏面背叛的本性就變了，不是！受苦是必要的，盡本分也是必要的，但是你能受苦、你能盡本分不等于你裏面的敗壞性情就不存在了，因為每個人裏面的生命性情都没有真實的變化，没有成為順服神的人，遠遠不能滿足神的心意，這就達不到蒙拯救的標準了。人信神的摻雜太多，敗壞性情流露得太多。有許多人做了帶領工人，雖然事奉着神却在抵擋着神，這是什麼意思？就是他們故意違背神的話，故意違背真理，不按着神的意思實行，非要按着自己的意思來，達到自己的企圖、目的，達到自己掌權說了算，達到搞獨立王國背叛神，這就走上了撒但的道路，事奉神却抵擋神就是這個意思。現在明白了吧？（明白了。）

「背叛」這個話題我們就交通到這兒。還有一個關鍵的問題，撒但本性的特徵就是狂妄自大。人的狂妄也是處處流露、處處表現，自己想克制都克制不住，不時地就流露，不時地就爆發，人自己也没有辦法，爆發完之後又後悔，後悔完之後就下决心下次再不爆發、再不流露，但還是控制不住。為什麼呢？因為人的性情没有變化，人的敗壞性情就依然存在，敗壞性情在人裏面永遠不會自動消失的，臨到事的時候敗壞性情自然就流露出來了，這都是因為人的狂妄自大的性情導致的。等你明白真理多了，會實行真理了，掌握真理原則了，明白真理越來越實際了，對神有認識了，接近神的要求了，看事觀點轉變了，你的狂妄性情就逐漸減輕，逐漸消失，生命性情就開始變化了。這時，人的背叛問題才算徹底解决了，這才是真正達到蒙拯救的人。

二〇〇七年秋

認識自己的錯誤觀點才能有真實轉變

現在，你們對認識自己、對生命進入、對進入信神正軌有没有路途？有没有目標、方向？應該是有點眉目了，因為咱們交通的也不少了，比如，做誠實人方面，認識自己方面，怎麼吃喝神的話，該怎樣交通真理解決問題，盡本分該怎樣和諧配搭，弟兄姊妹之間該怎樣建立正常人際關係，等等各方面都交通了一些。你們現在對信神的各方面真理都清楚一些了，都有點實際認識，不像以前問你們哪方面你們都覺得好像挺模糊，現在感覺好多了吧？（現在感覺越來越清楚了。）越來越清楚就對了。其實，不管實行哪方面真理，做誠實人也好，操練順服神也好，或者怎麼與弟兄姊妹和睦相處，怎麼活出正常人性，等等，不管你追求進入哪方面真理，首先都涉及到認識自己的問題。做誠實人是不是涉及到認識自己的問題？當你認識到自己詭詐、不誠實的時候，你才會去實行做誠實人。當你認識到自己對神没有順服的時候，你才會去實行順服神，或者尋求怎麼做能順服神。你如果不認識自己，那你所願意的做誠實人也好、順服神也好、達到蒙拯救也好，就都成了空話。因為人有敗壞性情，實行哪方面真理都不是那麼容易，都有敗壞性情的摻雜與攔阻。當你實行各方面真理的時候，你的敗壞性情肯定會流露出來，攔阻你做誠實人，攔阻你順服神，也會攔阻你忍耐、包容弟兄姊妹。如果你不反省、不挖掘、不解剖、不認識這些敗壞性情，憑着自己的觀念想象去實行真理，那只是守規條，因為你不明白真理，你就不知道該遵守的真理原則是什麼。所以説，不管實行哪方面真理，不管做什麼事，都得先反省自己、認識自己。認識自己就是認識自己的一言一行、一舉一動，認識自己的心思意念、存心動機與觀念想象，還得認識自己憑哪些撒但哲學、大紅龍毒素活着，憑哪些文化知識活着，必須得尋求真理把這些東西分辨清楚，這樣你就明白真理了，就真認識自己了。人信神後雖然有了許多好行為，但對很多事還看不透，更没有達到明白真理，只是因為有了很多好行為人就覺得自己已經是在實行真理了，已經是在順服神了，已經能够滿足神的心意了。因為没有臨到什麼事的時候

讓你做什麼你都能去做，讓你盡本分你也義無反顧没有反抗，讓你傳福音你也没有任何的怨言，也能受這方面的苦，讓你跑路作工或者做一樣活兒你都能去做，這些表現讓你感覺到你是順服神的人、是真正追求真理的人。但是如果跟你求真的話，問「你是不是誠實人啊？你是真實順服神的人嗎？你是性情有變化的人嗎？」如果根據神話真理對號每一個人，可以説没有一個人是合格的，也没有一個人能達到按真理原則辦事。所以説，敗壞人類都應該反省自己，人都是憑什麼性情活着，人的所作所為都是根據哪些撒但哲學、撒但邏輯，哪些撒但邪説謬論，人流露敗壞性情的根源在哪裏，人憑己意做事的實質是什麼，人到底憑什麼活着、為誰活着。如果用真理對號，人就都被定罪了。這是什麼原因？就是因為人類敗壞太深，人不明白真理都是憑敗壞性情活着，絲毫不認識自己，總是憑着人的觀念想象信神，憑自己的喜好、方式盡本分，憑宗教理論事奉神，而且還覺得滿有信心、滿有道理，最後覺得自己滿有收穫，不知不覺中就認為自己已經行在神的心意上了，已經完全滿足神的心意了，已經達到神的要求了，已經在遵行神旨意了。如果你有這樣的感覺，或者你已經信神幾年感覺有一些收穫了，越是在這種情況下越應該回到神面前好好省察，看看自己信神這幾年一路走來的所作所為是不是合乎真理原則，還有哪些表現是抵擋神的，有哪些表現是順服神的，有哪些表現達到神的要求了，哪些表現是屬于見證神的，在哪些地方虧欠神了，這些事都應該弄清楚才算是有自知之明了。

反省認識自己最關鍵的就是：你越認為自己做得好、做得對的地方，越覺得自己能滿足神心意的地方，越覺得自己值得誇耀的地方，越值得你去認識自己，越值得你去深挖掘，看看這裏面到底有哪些摻雜，有哪些是不能滿足神心意的。舉個例子。就拿保羅來説，保羅文化知識特别高，傳道作工又受了許多苦，許多人都特别崇拜他，所以他作了很多工作之後就認為已經有冠冕為他存留了，這就使他在錯誤的道路上越走越遠最終受到神的懲罰。如果當時他能反省自己、解剖自己，他就不會説那些狂妄没有理智的話了。保羅在傳福音期間只注重作工并不追求真理，從保羅的那些書信中就可以看見保羅從來不尋

找搜集主耶穌所說的話，在保羅的書信裏也沒有傳揚過主耶穌說過哪些話，可見保羅從來沒有在主耶穌的話語裏反省過自己，也沒有看見主耶穌話語的寶貴，這就很難說保羅對主耶穌有哪些真實認識了。保羅只認為他明白聖經，只相信他自己的觀念想象，他認為只要有一些好做法、好行為就可以得到神的稱許與賞賜了，結果他就走上了事奉神却抵擋神的道路。但是，這兩千年以來信主的人都没有分辨，對保羅這個人與他所走的道路并不認識，只因為他的書信都記載在聖經裏人就一直崇拜保羅，以保羅為追求的目標，認為保羅就是他嚮往、追求的偶像，結果凡是崇拜保羅、效法保羅的人都走上了敵基督的道路。保羅的事例對每一個神選民都是一個警誡，尤其是我們跟隨神的人在盡本分、在事奉神的時候都能受苦付代價，就覺得自己是在盡忠心、是愛神的人，這時更應該在自己所走的道路上反省自己、認識自己，這很有必要。因為你自認為好的地方、做得對的地方你就定規是正確的，就不會去懷疑它、反省它，也不會去解剖它裏面到底有没有抵擋神的東西。比如，有的人認為自己心地特別善良從來不恨人也不害人，弟兄姊妹誰家有事他都去幫忙，生怕別人有事解决不了。他的好心特別多，就是盡自己所能地幫助所有的人，但他從來不注重實行真理，没有生命進入，結果幫來幫去怎麼樣？把自己的生命耽誤了。他還洋洋得意，非常滿意自己所做的這一切，而且還引以為豪，覺得自己所做的這一切也没有違背真理肯定能滿足神的心意，自己才是真實信神的人。他把天然的好心當成了資本，也理所當然地當成了真理。其實他所做的都是人為的好，根本不是實行真理，因為他都是做在人前的，不是做在神面前，更不是按着神的要求、按着真理去實行的，所以他所做的這一切都是徒勞。他所做的這一切不是在實行真理、不是在實行神的話，更不是在遵行神的旨意，而是在用人的好心、用人的好行為去幫助人。總的來說，他做這一切并没有尋求神的心意，也并没有按着神的要求去做，人這樣的好行為神不稱許，在神那兒看是被定罪的，是不蒙神紀念的。

認識自己對每一個人都特別重要，這是直接關係到能否脱去敗壞性情達到蒙拯救的大事，別把這事看簡單了。認識自己不是認識行為，

也不是認識做法，而是認識問題的實質，認識人悖逆的根源與實質是什麼，認識人為什麼不能實行真理，在實行真理時都有哪些東西會出來攪擾人，這些是認識自己的幾個主要方面。比如，受中國傳統文化的薰陶，在中國人的傳統觀念中人都認為應該孝順父母，如果不孝順父母那就是逆子。人從小就被灌輸這些東西，幾乎每個家庭都是這麼教育的，學校、社會也是這麼教育的。人的頭腦裏被灌輸這些東西之後，人就覺得「孝順父母比一切都重要，我如果不孝順父母那我就不是好人，就是逆子，就會受到社會輿論的譴責，就是沒良心的人」。這個觀點對不對？神發表那麼多真理人都看見了，神要求人必須孝敬父母了嗎？信神必須明白的真理中有這一項嗎？沒有，神只是交通了一些原則。神的話裏要求人對待人是什麼原則？愛神所愛，恨神所恨，這是人該持守的原則。神所喜愛的是追求真理的人，是能遵行神旨意的人，這也是人該喜愛的；不能遵行神旨意的、恨神的、悖逆神的，這是神所厭憎的人，我們也應該厭憎：這是神對人的要求。如果你的父母不信神，明知信神是正道、信神能蒙神拯救，不但不接受還能論斷、定罪信神的人，那他們肯定就是厭煩真理、仇恨真理的人，肯定就是抵擋神、仇恨神的人，神當然也厭憎他們、恨惡他們。你對這樣的父母能不能厭憎呢？他們能抵擋神、能罵神那他們肯定是魔鬼、是撒但，你能不能恨惡、咒詛他們呢？這都是現實的問題。如果你的父母攔阻你信神，你應該怎麼對待他們？應該按照神的要求——愛神所愛，恨神所恨。恩典時代主耶穌說：「誰是我的母親？誰是我的弟兄？」「凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母親了。」在恩典時代就有這話，現在神說的話就更明確了，「愛神所愛，恨神所恨」，直截了當，但是人往往領會不到神這句話的真實含義。如果一個人是否認神、抵擋神的人，是神所咒詛的，但這個人是你的父母或親人，你看他外表也不像惡人，對你也不錯，你對他就恨不起來，甚至還來往密切維持關係不變。當聽到神說恨惡這類人時你就難受，你就不能站在神一邊，就不能狠下心來棄絕他，總受情感轄制，還能與他藕斷絲連，這是因為什麼？你情感太重了，已經攔阻你實行真理了。他對你好你

就恨不起來，除非他害你你才能恨起來，那你的恨符不符合真理原則呢？另外，你裏面還有傳統觀念束縛着，你認為他是你的父母親人，你如果恨惡他會遭到社會的唾弃、輿論的譴責，會被人定罪為不孝、没良心、不是人，會遭天譴、受懲罰，就是你想恨他你的良心都過不去。這個良心作用是從哪兒來的？就是從小家庭遺傳、父母教育與傳統文化薰陶給你種下的一種思想，這種思想在你心裏深深扎根，讓你誤認為孝順父母是天經地義的，老祖宗的遺傳永遠都是好的，它在你心裏先入為主了，給你信神接受真理就帶來了極大的攔阻與攪擾，讓你没法實行神的話，没法實行愛神所愛、恨神所恨。其實，你心裏明白你的生命是從神來的，不是父母給的，你也知道你的父母不信神還抵擋神，神恨惡他們，你應該順服神站在神一邊，但你想恨也恨不起來，心裏就是轉不過這個彎，就狠不下心來，就是實行不出真理，根源在什麼地方？撒但用這些傳統文化、道德觀念束縛着你的思想、你的心靈，使你的看事觀點變得謬妄，使你的心否認神而且抵擋神，這樣你就没法接受神的話，你裏面已經被撒但的這些東西占有了，神的話接受不進來。如果你想實行神的話，這些東西在你裏面就會發作攪擾你，使你抵觸真理、抵觸神的要求，你想擺脱傳統文化的枷鎖也無能為力，你挣扎一段時間之後就妥協了，還認為傳統的道德觀念是正確的、是符合真理的，心裏就排斥、懷疑神的話，就不把神的話當作真理來接受了，也不在乎能否蒙拯救了，覺得畢竟還在這個世界上活着，還得靠這些人生活才有出路。因為受不了社會輿論的譴責，所以你寧可選擇放弃真理、放弃神的話也要持守傳統文化的道德觀念，投靠撒但，站在撒但一邊，寧可得罪神也不接受真理。你們説，人可不可憐？人是不是需要神的拯救？有的人信神多年對孝敬父母的事還是看不透，怎麼交通真理也理解不了，他始終衝不破這一層世俗關係，他没有這個膽量，也没有這個信心，更没有這個心志，那他就無法達到愛神、順服神了。有的人就能看透這事，他説「我父母不信神還攔阻我信神，就是魔鬼」，這已經很不簡單了。外邦人都不相信有神，都不相信神創造天地萬物，也不相信人是神造的，有些人甚至説「人的

生命是父母給的，人應該孝敬父母」，這種思想觀點是從哪兒來的？是不是從撒但來的？幾千年的傳統文化就是這樣教育人、迷惑人，使人否認神的創造、神的主宰。如果没有撒但的迷惑控制，人類會考察神的作工，也會讀到神的話，就能知道人是神創造的，人的生命是神給的，人的一切都是神給的，人應該感謝的是神。任何有恩于我們的人我們都應該從神領受，尤其是我們的父母生養我們，這些都是神的安排，是神在主宰一切，人只是效力的工具。如果能放下父母或者能放下丈夫（妻子）、兒女來為神花費，那這個人在神看就比較剛强、比較有正義感了。但是讓人衝破國家的教育、傳統文化的思想觀念和道德説法的束縛這很不容易，因為這些撒但的毒素、撒但的哲學早已在人心裏扎根産生了各種敗壞性情，攔阻人聽神的話順服神。在敗壞人類的心靈深處根本就不願意實行真理、不願意遵行神的旨意，因此人都能悖逆神、抵擋神，并且隨時都能背叛神、離弃神。人裏面有這些敗壞性情存在，有這些撒但毒素、撒但哲學存在，還能接受真理嗎？還能達到順服神嗎？絶對不容易。若不是神親自作審判工作，敗壞至深的人類就没法達到蒙拯救了，就人裏面的各種撒但性情都没法得着潔净。即使人信神願意跟隨神也没法達到聽神的話、順服神，因為人接受真理太費勁了。所以追求真理得先追求認識自己，先解决自己的敗壞性情接受真理就容易了。認識自己也不是容易的事，只有接受真理的人才能認識自己。所以説，認識自己特别重要，你們别把這事忽略了。

人有敗壞性情，接受真理都很不容易，認識自己就更難了。要想達到蒙拯救，只有能够認識自己的敗壞性情、認識自己的本性實質才能真實地接受真理、實行真理，最終才能脱去敗壞性情蒙拯救。多數人信神只滿足于會講字句道理就以為是明白真理了，這是大錯特錯的，不認識自己的人都不是明白真理的人，所以信神要明白真理、得着真理就應該注重認識自己。無論何時何地，無論在什麽環境下，如果我們都能認識自己，都能挖掘解剖自己的敗壞性情，都能把認識自己當成第一重要的事去對待，那我們肯定會有收穫，肯定會在認識自己上逐步地進深，同時也會實行真理，實行愛神、順服神，會越來越明白

真理，真理自然就會成為我們的生命了。但是，如果你在認識自己這事上没有一點兒進入，你説你實行真理那也是假的，因為有很多表面的現象蒙蔽着你。你覺得自己的行為變好了，覺得自己比以前有良心理智了，比以前温柔了，會體貼人、包容人了，對人能忍耐、寬恕了，你就認為自己現在已經活出正常人性了，是很好的人、完美的人了，但在神那兒看，你僅僅是有一些外表的好行為，你離神的要求標準還差得很遠，還遠遠達不到真實的順服神、敬拜神。這就説明你没得着真理，没有一點兒實際，還遠遠没有達到蒙拯救的標準。到底該裝備哪些真理才能達到神的要求，這是人必須弄明白的事。對于到底什麽是外表的好行為、什麽是實行真理，人還是看不清楚，人現在具備的只是外表的行為有點改變。現在，多數人都常常聚會聽道，跟弟兄姊妹之間也能正常地相處、往來，也不争吵，還能够彼此包容、忍耐，在盡本分上也比以前用心了，但就是明白真理太淺，對很多事的思想觀點還是與真理有距離的，是違背真理的，甚至有些觀點是與神敵對的，這足以説明人還没有得着真理。所以説，我們需要在認識自己的方方面面的事上尋求真理，尋求更深地認識自己。通過這樣交通，你們是不是覺得認識自己很重要？剛才舉了孝順父母的例子，這是每個人都需要面對的一件大事，如果不能明白真理，從傳統的思想觀念裏走出來，你們就很難做到撇下一切真心為神花費。有許多人信神多年還没有盡上本分，心裏不知挣扎了多長時間，也不知什麽時候才能真正明白真理從肉體情感、從傳統思想觀念的束縛、捆綁中走出來，達到「愛神所愛，恨神所恨」，這可不是容易的事。看透家庭的實質，脱離肉體親人的轄制，這是人跟隨神的一道難關。衝破家庭、肉體情感的捆綁，衝出傳統文化思想的束縛，這得有個過程，這就需要神擺設環境讓我們操練進入真理。尤其對我們的親人，更需要看清他們的真實面目、看清他們每一個人的本性實質，同時也需要根據真理反省自己流露了哪些敗壞性情，心裏還存在哪些撒但的邪説謬論，這些都需要神擺設各種環境顯明我們，讓我們認識自己心裏還存在哪些抵擋神、與神不相合的東西，然後尋求真理解决。我們需要神安排合適的環境顯明我們的敗壞、顯明我們的身量，但我

們也必須能够積極主動地與神配合，按照神的話要求自己，才能被神作成。但是，在神没作事之前，我們得有這個思想準備，首先得認識人裏面的撒但毒素，認識傳統文化的思想觀念是迷惑人的、敗壞人的，認識這些從遺傳、從教育、從社會得來的屬撒但的東西到底抵擋神有多嚴重、多麽違背真理，把這些事看透了，才算是真正明白真理了。

剛才講的是關于怎樣對待父母，這可以説是人生中的一件大事，也是每一個人必須面臨的一件大事，這是不可否認的。下面交通另外一個話題，就是怎麽對待兒女。怎麽對待兒女、怎麽對待父母，不在乎你的對待方式是什麽，而是你心裏的觀點是什麽，你對待他們的觀點、態度是什麽，這是我們心裏該明白的。每一個人從有了兒女就開始計劃：我要讓我的兒女接受什麽樣的教育，考什麽樣的大學，然後找個好工作，能在社會上立足、有地位。人都認為，人活這一生首先要有知識、有高學歷，這樣才能在社會上找到工作、得着飯碗，以後的吃穿住行就不用愁了。所以，在對待兒女方面，做父母的都希望兒女接受高等教育，都希望兒女有朝一日能够出人頭地，在社會上有一席之地，有高的、固定的收入，有名譽、地位，這才光宗耀祖，人都有這個觀點。「望子成龍，望女成鳳」，這個觀點對不對？每個人都想讓兒女上名牌大學，然後深造，認為拿到高學歷之後就能出人頭地了。人的心裏都崇拜知識，認為「萬般皆下品，唯有讀書高」，而且現在社會競争也特别激烈，如果没有學歷，吃飯都成問題，這是每個人的思想觀點，好像只要有高的學歷就能决定以後的飯碗與前途。所以，人都把進入高等學府、接受高等教育作為要求兒女的頭等大事。事實上，人所接受的那些教育、那些知識、那些思想都是與神、與真理相違背的，都是神所厭憎、神所定罪的。這就證明人的觀點都是錯誤的，都是荒唐的。人應該明白，如果人接受了這些教育之後，除了學習有用的那點文化知識以外，會有多少撒但毒素灌輸到裏面去，會有多少撒但的思想理論、各種邪説謬論灌輸到人裏面，會給人帶來什麽後果，這點人都没有想過，人也看不透這事。人就知道兒女進入高等學府那就有出息了，就光宗耀祖了，結果到有一天兒女回來了，你給他講信神的事他反感，你給他交通真理他説你

傻，嘲笑你，藐視你所說的話，那時候你就覺得把兒女送到高等學府接受高級教育是選錯路了，但是後悔也晚了。撒但的哲學觀點人一旦接受進去，在心裏扎根、開花、結果，就等于生出毒瘤了，不是一朝一夕就能除去、就能改變的，那時候他就很難接受真理了，就没法達到蒙拯救了，就等于被撒但給毒害死了。我没有看到哪個人説，「兒女上學的時候就讓他簡單地認識一些字，能讀明白神的話是什麼意思，之後就讓他好好信神，再學點有用的專業，以後有個好工作，有穩定的生活，那就放心了。如果他素質好，人性又好，能在神家盡本分，那就更好了。如果盡不上本分，他自己在外面能有個飯碗養家糊口就行了，主要是讓他能在神家接受從神來的真理，不讓他在社會上被污染、薰陶」，人没有信心把兒女帶到神的面前，總擔心兒女失去高等教育就没有好的前途了。就是説，在對待兒女上，没有一個人甘心把兒女帶到神面前，讓兒女能够接受神的話，按真理做人、按神的要求做人，人不願這樣做，也不敢這樣做，生怕這樣做兒女在這個社會上没有飯碗、没有前途。這個觀點證實了什麼？證實了被撒但敗壞至深的人對信神、對真理都不感興趣了，即使信神也只是為了得福，也不會追求真理的，因為人心裏所崇拜的是物質、金錢，是撒但的權勢。你没有信心説，「如果離開這個世界潮流，能依靠神活下去，神會給人一條生路讓人活下去」，你没有這個信心。你崇拜知識的錯誤觀點已經扎根在你心裏了，在控制着你的一言一行，所以你没法接受、順服神的作工，更没法接受神所發表的真理。為什麼這麼説呢？人這個思想觀點是與神敵對的，是背叛神、否認神的，是與真理不相合的。當人明白真理的時候，他就能看透這個問題，還會發現自己裏面有很多與神敵對的東西，根本就是神所厭憎的東西，這都是經歷神作工達到的果效。如果没有神話語的揭示，没有神話語的審判刑罰，人信神幾年以後有了一些行為的變化，就覺得自己已經聖潔了，已經很愛神了，已經對神很有信心了。現在明白真理了，突然認識到，「人怎麼還會有這些敗壞的東西？為什麼以前就認識不到呢？人也太愚昧無知了！」這時就知道神揭示人的敗壞揭示得太好了，太有必要了，神如果不揭示、不審判，人永遠也認識不到。人都善

于假冒、善于偽装，外表偽装得挺好，或者掩飾、包装得挺好，但是人流露出的敗壞性情、人思想裏根深蒂固的東西是抵擋神的，是神所厭憎、恨惡的，這就是神所要揭示的東西，也是人該認識的東西。但是，人往往就認為，「我們在言論上没有抵擋神的話了，也有理智了，我們行為上也没有越格的地方，我們盡本分已經做得很合適，没有什麼明顯的問題了，那我們還認識自己什麼呢？我們還需要認識自己嗎？」這種觀點合乎事實嗎？如果合乎事實，為什麼人還總向神認罪呢？為什麼人還常常流露敗壞性情甚至還有過犯呢？所以我説，你越認為自己好的地方越值得你尋求真理反省認識自己，這樣才能真實認識自己的敗壞性情，才能得着潔净，達到被神成全，這是經歷神作工要達到的果效。

有許多人認為孝順父母是神喜悦的，是神祝福的，就覺得孝順父母神肯定喜歡，因為孝順父母天經地義，孝順父母證明人有良心，證明人還没有忘本，按照傳統觀念來説，這樣的人是好人，是孝子。説到孝子，誰都豎大拇指，人喜歡，父母也喜歡，你就理所當然地認為肯定神也喜歡，就一廂情願地認為，「對孝敬父母的人，神應該喜歡吧，神絶對喜歡！」所以你就放弃盡本分，回家孝順父母了，還越做越來勁，越做越覺得理所當然，越做越認為自己是在實行真理了，不知不覺就覺得自己已經滿足神了，已經有資本獲得神的稱許，獲得神的喜悦、神的認可了。當神説你是在抵擋神、背叛神的時候，或者説你没有任何變化的時候，你就會反抗、論斷神，你就會説神説得不對來否認神的話，這是什麼問題？神説你好，稱許你，你就接受，神揭露你悖逆抵擋神，你就否認、拒絶，還會反抗、論斷神，這是什麼性情？可見，人都是狂妄自大、自以為是，平時好像人都能承認神的話是真理，都覺得自己是順服神的人，但是在神審判人、揭示人敗壞性情的時候，誰也不搭理神的話，誰也不在做每件事的時候拿神的話去對照，都是在口頭上講一講、説一説就完事了，或者在聚會的時候背誦幾句神的話，交通交通就完事了。其實，當你做事的時候，你根本就没有按照神的話去實行，那你讀神的話、交通神的話有什麼用呢？你臨到事不按照神的話去實行，不憑神的話活着，那你讀神的話到底是為什麼呢？這不是走

形式嗎？這樣能明白真理嗎？能得着真理嗎？這樣信神就没有意義了。有很多人只是把神的話讀一讀，在字面上有了理解，講出點字句道理就以為明白真理了，就認為自己有真理實際了。有的人説：「我交通的是神的話，怎麼是字句道理呢？」你没認識神話的實質，也没實行出來，更没有對神話的經歷認識，那你交通神的話就是講字句道理。神的話是真理，這是當然的，但你没有真正明白也没有實行出來，那你所明白的就是道理。這話你們能聽明白嗎？你們聽了這些話有没有感覺觸到傷痛處啊？會不會説，「如果我不孝敬父母是不是大逆不道啊？神要求人的是不是不近人意呀？」你們説，神要求人的標準高不高？其實不高，按照人的良心理智來説都是人能達到的，就是因為人的情感作用，因為傳統文化已經扎根在人心裏了，已經動摇不了了，人才覺得神的要求太高，人實在够不上，這就是不明白真理導致的。如果真明白真理了，看透事情的真相了，就能正確對待、處理問題了。幾千年來，人都受傳統文化的影響，那些撒但哲學、處世法則的東西已經在人心裏扎根了，你憑這些思想活着，究竟活出什麼了？活出正常人性没有？活出真正的人生没有？這事就值得你去認識、去解剖。到底你從傳統文化中、撒但的哲學觀點裏得着什麼了，這些東西到底是不是真理，能給你帶來什麼，對這些事應該反思，再根據神的話來交通解剖這些事，你就不難發現真理了。一旦你明白了真理，摸着神的心意了，你就能看見神對人的要求都是人的良心理智能達到的，自然就不會埋怨神要求人太高了，你會説，「我們知道原則了，我們有實行路途了，我們會處理這些事了」。這樣一點一點就進入神話的實際了，明白真理就是這個過程。

要進入真理實際，認識自己特別重要。認識自己就是認識我們的思想觀點裏有哪些東西是根本不合真理的，是屬于敗壞性情，是與神為敵的。像人的狂妄自是、説謊詭詐，這些敗壞性情都是人容易認識的，只要交通幾次真理或者有弟兄姊妹把你的情形點出來了你就能知道一些，而且狂妄、詭詐每個人身上都有，只不過輕重程度不同，所以比較容易認識。但是，對人的思想觀點是否合乎真理就不容易分辨了，就没有認識敗壞性情那麼容易了。當人的行為、外表的做法有了一

些變化的時候人就覺得自己有變化了，其實這只是人行為的變化，并不代表人的看事觀點有真實變化了。在人的內心深處還有許多觀念想象的東西、傳統文化的各種思想觀點與毒素，還有很多與神敵對的東西隱藏在人裏面還没有被挖掘出來，這些東西就是流露敗壞性情的根源，是屬于人本性實質裏面的東西。所以當神作一件事不合你觀念的時候你就會抵觸、就會反抗，不理解神為什麼會這麼作工，雖然知道神作的都是真理，也想順服，但怎麼也順服不下來。為什麼不能順服呢？為什麼能抵觸、反抗呢？就是因為人的思想觀點裏有許多東西跟神是敵對的，跟神作事的原則、跟神的實質是敵對的，這些東西人不容易認識。交通了這些話，你們應該能够得到啓發，應該有些認識。如果你們臨到一件事對神有觀念了，你覺得「這事不應該是神作的，如果是神就不應該這麼作、不應該説這話，神所作的都是愛，都是人容易接受的」，但是又一想，「這樣想不對，以前神説過，凡是人認識不到的地方都有真理可尋求，我應該反省自己，是我心裏有一種觀念想象在作怪，讓我定規神的作工，我不應該誤解神」，這麼反省自己就對了。當你看到神作工、説話不合你觀念的時候，你就應該反省自己，趕緊在神的話裏尋求真理，跟神的話去對號，然後按照神的話去實行，這不就有路了嗎？

剛才交通了怎樣對待父母這事。有許多人總覺得虧欠父母很多，父母這一生中没少為自己受苦，對自己疼愛呵護有加，有一天父母生病了，你的良心就不安、就受責備，突然覺得應該守在父母身邊好好孝順他們，給他們一些安慰，讓他們歡度晚年，你覺得這是做兒女應該盡的責任與義務。當你履行這個義務時，神如果對你有要求或者給你一個意想不到的試煉，神的意思是你不應該這麼做，應該以信神、以盡好自己的本分、以追求真理為原則，假如神直接就要求你不讓你用那種方式去孝順你的父母、去對待你的父母，你心裏會怎樣？你就會用傳統觀念裏的東西去看待這事，心裏就埋怨神，覺得神這麼作不近人意，神這麼作没滿足你的孝心。你認為自己那樣做是滿有孝心、滿有人性、滿有良心，但是神没讓你按着你的良心、你的孝心去做，那時候你就會反抗，就會悖逆神、抵觸神，不接受真理。我説了這麼多就是讓人認識人悖逆

本性的根源、實質主要是從人的思想觀點裏來的，這些思想觀點就是人接受家庭的教育、社會的教育，接受傳統文化而形成的。傳統文化的思想觀點在家庭的遺傳、學校的教育、社會的薰陶中一點一滴地深種到人心裏之後，人就開始憑這些東西活着，不知不覺就覺得傳統文化這些東西是正確的，無可指責、無可非議，必須得按傳統文化的要求做才是真正的人，如果不這麼做就覺得是泯滅良心、是違背人性、是沒有人性，自己都通不過。人的這個思想觀點與真理的差距是不是特別大？人思想觀點裏的東西、人追隨的目標是向着世界去的，是向着撒但去的，是向着黑暗去的，而神要求人追求真理是向着神的方向去的，是向着光明去的。人的思想觀點、人的追求方向與神對人的要求、神給人指明的路這是兩個不同的方向、兩個不同的目標。按着神給人的目標與要求去做，你的人性會越來越正常，你的活出會越來越有人樣，你的心會與神越來越近。如果按着傳統文化的思想觀點去做，你就越來越失去良心理智，就越來越虛假偽裝，就越來越會隨從世界潮流，成為邪惡勢力中的一分子，那時你就完全活在黑暗中了，活在撒但權下了，你的所做所行已經與真理完全相違背了，你已經背叛神了。

人活在這個現實的社會中都深經撒但敗壞，不管有没有文化，在人的思想觀點裏傳統文化的東西都不少。尤其傳統文化要求女人必須得相夫教子、做賢妻良母，為了自己的丈夫和兒女必須把自己的一生都奉獻出來，得為丈夫和兒女活着，家人的一日三餐、洗洗涮涮等等家裏的一切事都必須得做好，這是公認的賢妻良母的標準。每一個女性也都認為應該這麼做，如果不這麼做就不是一個好女人，不這麼做就違背良心、違背傳統道德標準。有些人違背了這個道德標準就覺得良心過不去，對不起自己的丈夫、兒女，就覺得自己不是個好女人。當你信神以後讀了許多神的話，明白了一些真理也看透了一些事，你就覺得「我是受造之物，應該盡上受造之物的本分，應該為神花費」，這時候你盡受造之物的本分與做賢妻良母是不是產生衝突了？你想做賢妻良母，那你就不能全時間盡本分，你想全時間盡本分就不能做賢妻良母，這時候你怎麼辦？你如果選擇盡好本分對教會工作負責任、

為神盡上忠心，那你就得放弃做賢妻良母，這時你心裏會怎麼想？你的思想裏會起怎樣的波動？你會不會認為虧欠自己的兒女、丈夫？你這個虧欠、不安是從哪裏來的？當你没有盡好受造之物本分的時候，你會覺得虧欠神嗎？你没有虧欠也没有責備，因為在你的心裏、在你的思想裏絲毫没有真理。你所明白的是什麼？是傳統文化，是做賢妻良母。所以，在你的思想裏就産生了「如果不做賢妻良母就不是一個好女人，不是一個正經女人」這樣的觀念。從此以後，你就被這個觀念束縛着、捆綁着，直到你信神盡本分時還依然受這種觀念的束縛、捆綁。當盡本分和做賢妻良母發生衝突的時候，你雖然能勉强選擇盡本分或者對神有點忠心，但是你心裏會有一份不安、會受到一點責備，所以在盡本分有空閑的時候你還會找機會照顧自己的兒女、丈夫，想更多地補償他們，哪怕自己受更多的苦，只要心裏平安就行。這是不是受傳統文化中做賢妻良母的思想理論的影響造成的？你現在是脚踩兩隻船，又想盡好本分又想做賢妻良母，但是在神面前我們的責任義務、我們的使命只有一個，就是盡好受造之物的本分。這個本分你盡好了嗎？你為什麼又跑外道了？難道你心裏就没有責備、没有控告嗎？你能跑外道就是因為真理在你心裏還没有扎下根基，真理在你心裏還没有掌權，所以你就不能一心一意地盡本分，就總跑外道，心裏也没有責備、控告，這就不是真心為神花費了。雖然現在你能盡上本分，其實離真理的標準、離神的要求還差得多。現在你能看清楚這個事實嗎？神説過「神是人生命的源頭」，神説這話的意思是什麼？就是讓每一個人都認識到：我們的生命、我們的靈魂都來自于神，都是神造的，不是來自于父母，更不是來自于大自然，而是神給我們的，只不過我們的肉體是藉着父母所生，我們的兒女是藉着我們所生，但他們的命運是什麼樣的都是神在掌握着。我們能信神是神給我們的機會，是神命定的，也是神的恩待。所以説，你没有必要對任何人盡義務、盡責任，只應該對神盡上你受造之物該盡的本分，這是人最該做的，這是人一生當中最該完成的頭等大事、終身大事。如果你的本分没有盡好，那你就不是一個合格的受造之物。在人來看你是一個賢妻良母，是稱

職的家庭主婦，是一個孝順的兒女，是社會的良好公民，但在神面前你是一個悖逆神的人，是一個信神但沒有盡好受造之物本分與義務的人，是信神却不追求真理、對神沒有真實順服而被顯明淘汰的人，這樣的人能得着神的稱許嗎？這樣的人一文不值。你做賢妻良母再好，你的社會道德標準再高，得着了人的稱贊，也不代表你是在實行真理，更不代表你是在順服神，如果你還能厭煩真理、拒不接受真理，只能證明你沒有良心理智、沒有正常人性，你是一個心裏根本沒有神的人，這樣的人離神的要求是不是差得太遠了？人不追求真理就是這樣，總憑傳統文化的思想理論活着，總隨從社會潮流，却不接受真理、不能順服神，這是不是貧窮可憐的人？是不是愚昧無知的人？你做賢妻良母、做人喜歡的好女人還值得誇耀、值得驕傲嗎？

人心裏所存的每一樣東西其實都是與真理相違背的，都是與神敵對的，這就包括我們自己認為是正面的東西，是好的東西，是公認為對的東西，甚至我們都把它看成是真理了，看成是人的需要、人該進入的東西，但是在神那兒看是神厭憎的東西。人所認為的正確的觀點、正面的事物與神所説的真理相差多遠呢？太遠了，這就没法衡量了。所以説，我們必須得認識自己，從我們接受的文化教育到我們的追求、喜好，從我們的思想觀點到我們所選擇、所走的道路，每一樣都值得我們去深挖掘、去深解剖。這些東西有一些是從家族裏遺傳來的，有一些是從學校教育來的，有一些是受社會環境影響、薰陶來的，有一些是從書本上學來的，還有一些是從我們的想象觀念裏來的，這些東西是最可怕的，因為這些東西控制着我們的思想，控制着我們做事的動機、存心、目標，也束縛着、控制着我們的言行。我們不把這些東西挖掘出來弃絶掉就永遠不會把神的話完完整整地接受進來，也永遠不會把神對我們的要求不折不扣地接受過來去實行。你裏面只要有自己的思想觀點，有自己認為對的東西，你就不會不折不扣地把神的話接受過來原模原樣地去實行，你肯定會在自己心裏把神的話加工一番，達到合乎自己的觀念了再去實行。你是這樣做的，也這樣去「幫助」別人，讓別人也按你的方式做，雖然外表上也是在實行神的話，但屬

于人的摻雜，自己還不知曉，還認為這是在實行真理了，已經進入真理實際了，已經得着真理了。這是不是狂妄自是啊？這種情形是不是很可怕？對實行真理人若不求真，也會出現偏差，總憑自己的想象去實行神的話，這不但實行不出真理，也達不到順服神。要進入真理實際，必須得反省自己還存在哪些觀念想象，還有哪些看事觀點不合乎真理，要解剖這些東西不是一言半語就能講透、就能說清楚的。當然，在生活中還有更多，像以前總結出來的一百多條撒但毒素，字句上你都明白了，但是你怎麼往自己身上對號呢？你反省過没有？這些毒素你是不是也有份？你對這些毒素是不是也都認可？你在行事的時候是不是也是憑着這些毒素去做的？這就得從你個人的經歷中去挖掘、去對號了。如果你們只是把神揭示撒但毒素的話拿來讀一讀，過過眼目，或者簡單地想一想，承認這些東西的確是毒素，的確能敗壞人、苦害人，然後就放在一邊了，這樣就没法解决你的敗壞性情了。有許多人讀神的話都不會結合實際，只是簡單地讀讀字句，過過眼目，只要明白字面的意思就認為是讀明白神的話了，甚至還認為是明白真理了，但就是從來不反省自己的敗壞性情，知道是敗壞流露也不尋求真理解決，只是滿足于承認神話揭示的情形都對，承認是敗壞性情的流露就完事了，這樣讀神的話能真實認識自己嗎？能脱去敗壞性情嗎？絶對不能。多數人信神就是這麼個信法，結果信神十年二十年看不見一點兒性情上的變化，根本原因就是不在神的話上下功夫，不能從心裏接受真理、順服真理，只是在實行中守點規條、不作大惡，他以為就是實行真理了。這是不是實行上的偏差？實行真理是這麼簡單嗎？人是有生命的東西，都是有思想的，尤其是人都有敗壞性情扎根在心裏，都是受撒但本性支配産生了各種各樣的思想觀點，這些思想觀點都是撒但性情的流露，如果不能根據神話的真理來解剖、來認識，人就没法認識自己的敗壞實質，敗壞性情就没法得着潔净了。為什麼不接受真理的人都是特别狂妄自是、誰也不服？就是因為他們對待各種事物都有不同的思想觀點，都有一些思想理論作指導，就覺得自己正確，就看不起别人，就能狂妄自是、誰也不服，不管别人怎麼交通真理都不願意接受，

還仍然會憑自己裏面的這些東西活着，因為這些東西已經成為人的生命了。事實上，你每做一件事心裏都有一種思想觀點支配你怎樣去做、往哪個方向去做，你如果意識不到這一點，你就應該常常反省自己，就能够知道你裏面有哪些思想觀點始終在支配你的所做所行。當然，現在你省察自己的思想觀點覺得好像没有什麼是與神敵對的，自己很誠實，也很忠心，盡本分也是心甘情願的，也能為神撇弃花費，哪一樣都不錯，但神真要跟你求真的時候，神讓你去做一件不合你觀念的事，是你不願意做的事，你怎麼對待？這時你的思想觀點與敗壞性情就會暴露出來，像開了閘的水一樣想控制都控制不住，這就攔阻你實行真理順服神了。你説：「我怎麼身不由己呢？我不想抵擋神為什麼還抵擋呢？我不想論斷神，不想對神作的有觀念，我怎麼還論斷、還有觀念呢？」這時你就應該反省認識自己，省察自己裏面有哪些東西在抵擋神，有哪些東西與神現時所作的工作是敵對的、是唱反調的。如果能省察出來，根據神話真理解決，那你的生命就有長進了，你就是明白真理的人了。

中國是無神論政黨統治，中國人受的教育都是無神論的教育、進化論的教育，都流行説「大自然産生萬物」，説「人是猿猴變的」。自從信神讀了神的話以後才知道天地萬物是神造的，人也是神造的，人都能從心裏相信神的話是真實的。天地萬物都是神造的，都是神給人預備好的，絶對不是大自然産生的。如果不是神造的，大自然什麼也産生不出來，尤其是猿猴變人更是不成立，自從有人類歷史就没看見哪個猿猴變成人的，没有證據，這都是撒但的謊言欺騙。人明白真理了，就把撒但的鬼話、邪説謬論給否定了，對聖經的話、對神的話深信不疑，但是不喜愛真理的人不可能完全相信神的話是真理。有些人心裏疑惑，「人是神造的，那神是怎麼造的？我怎麼没看見呢？我没看見那我就不相信」，他信神是憑眼見，這就是没有信心了。人是從神來的，神一步一步帶領人類至今，一直主宰着人類的命運，這是事實。到了末世，神把這些奥秘都揭示出來了，説人有輪迴轉世、有投胎，人的生命、人的靈魂是神給的，是從神來的，這是真理。但是每當看到這方面真理的時候，因為你不相信神這些話就是真理，你就會用你

的思想觀點來衡量這些話，「人既然不是猿猴變的，是從神來的，那怎麼從神來的呢？神是怎麼給人生命的？」你不認識神，你就認為神不可能有那個能力，也不可能有那個智慧、權柄能造人，吹一口氣或者說一句話就有了人類，你不相信這是事實，也不相信這是真理。當你有疑惑的時候，你對神說的這話就抵觸，嘴上說不相信，其實心裏是一種抵觸的情形、抵觸的態度，當神說到這話你就不願意聽，你心裏就反感，你就不會阿們神的話。其實，從事實上來看，我們不用追究神到底怎麼造的人，人是什麼時候被神造的，有誰看見了，有沒有人能作證，這用不着人去研究，等人真明白真理了，認識神的作為了，人自己就能作見證。現在人該注重的關鍵問題是什麼？是認識神的作工。神從始到終就在人類中間作着經營人、拯救人的工作，始終是一位神在作工、在說話，在教導人類、在帶領人類，這位神是存在的，以至于到現在神說了這麼多話，我們已經面對面看見了他。我們聽到了他的說話，經歷他的作工，吃喝他的話語，把他的話語接受進來作生命，而且這些話語也一直在帶領我們、改變着我們，這位神確實存在。所以說，我們就應該相信神說的神造了人類這個事實，相信神起初造了亞當、夏娃這個事實。你既然相信這位神是存在的，你既然現在已經來到他面前，那你還要證實一下耶和華作的那些工作就是這位神作的嗎？如果沒有人能證實、沒有人看見，你就不相信嗎？或者恩典時代的工作你沒看見耶穌你就不相信耶穌是神道成的肉身嗎？現在這位神他的說話、他的作工、他道成肉身你沒有親眼看見，那你也不相信嗎？這些事你都沒有看見，或者沒有一個證人能證實這些事，那你就都不相信嗎？這就是人裏面有一個謬妄的觀點，有許多人就是犯這個病，什麼事非得自己親眼看見，沒看見就不能信，這就錯了。如果真認識神了，沒看見就能相信神的話、就能印證神的話，這才是明白真理有真實信心的人。我們現在看見了神的這些說話，聽到了神的聲音，就已經足够使我們有真實的信心，使我們跟隨神走下去，使我們相信從神來的一切作工、說話，我們不用再分析研究了，這是不是人該有的理智？神造人類的時候沒有一個人看見，但是現在神道成肉身發表真理拯

救人類，實實際際地在作工作，行走在衆教會，作工在人類中間，這是不是有很多人看見了？也不是所有人都能看見的，但你就相信了，你為什麼要信呢？你不就是覺得神説的這些話都是真理，這是真道、是神的作工才信的嗎？你還能説「神作這步工作，我聽見他説話了，神的話我也看到了，是從神來的。以前主耶穌作釘十字架的工作，我没摸着他的釘痕那我就不相信他釘十字架的事實。耶和華神在律法時代作的那些工作我没看見，頒布律法我也没聽見，只是摩西聽見了寫了摩西五經，那怎麼寫的我都不知道」，説這話的人是不是神經不正常？他是不信派，不是真心相信神的人。這就像當初的以色列人説：「難道耶和華單與摩西説話，不也與我們説話嗎？」（民 12:2）他們的意思就是「摩西説話我們就不聽，我們非得讓耶和華神跟我們親自説」。就像恩典時代有的人説，没親眼看見耶穌釘十字架、從死裏復活他就不相信。有一個門徒叫多馬，非要摸摸耶穌的釘痕，主耶穌怎麼對他説的？（「你因看見了我才信，那没有看見就信的有福了！」〔約 20:29〕）「没有看見就信的有福了」是怎麼回事啊？是真的没看見嗎？其實就從耶穌所説的話、所作的工作就已經證實耶穌就是神，人就應該相信了，不用耶穌再顯更多的神迹奇事，不用他再説更多的話，也不用再摸他的釘痕來證實才相信，真有信心不單憑眼見，而是心靈有印證就相信到底，永不疑惑。多馬只憑眼見就是個不信派，你們不要成為多馬一類的人。

教會中確實有一部分多馬一類的人，心裏總懷疑道成肉身，非得等神離地回三層天了看見了神的真體才相信，神道成肉身發表真理他就不相信是神的顯現作工，這樣的人等他看見神靈體的時候什麼都晚了，那就是被神定罪的時候。主耶穌對多馬説：「你因看見了我才信，那没有看見就信的有福了！」（約 20:29）這句話的意思就是主耶穌已經定罪他了，他是不信派。你真心信主，信主所説的一切話都是真理，你心裏不懷疑主，你就有福了。但有些人跟隨主耶穌幾年却不相信主耶穌的話是真理，更不相信主耶穌能從死裏復活，不相信他是全能的神，那就是没有真實的信心了，就得不着福氣了。信主不相信主是真理就什麼也得不着。你信神總有懷疑，總想讓神向你顯現或者讓神顯神迹

奇事你才信，這就不是信心了，這是看見了才信。作為一個受造之物，你有什麼資格要求神親自向你顯現？有什麼資格讓神親自跟你這個敗壞的人說話？又有什麼資格讓神把所有的事都給你說清楚之後你才能信呢？你若是有理智的話，看見神說的這些話都是真理就能信。你如果真有信心的話，不在乎神怎麼說、怎麼作，也不在乎神的人性怎麼正常，而是看到神的話語都是真理你就已經百分之百確定這是神說的、是神作的，就有信心跟隨神到底了，沒有疑惑。有疑惑的人就是詭詐的人，他信神却不相信真理，總想了解那些奧秘，把那些奧秘都了解透了他才能真心相信。他信神的前提就是得了解清楚神道成肉身是怎麼來的，什麼時間來的，來了之後怎麼作工，作工多長時間走，走的過程是什麼，走了又到哪兒去……他要了解一些奧秘，他是探秘來了，不是尋求真理來了，他覺得這些奧秘若是不明白就沒法信，好像攔阻他信神似的，他有這樣的觀點就是麻煩。他總研究奧秘他心裏對真理就不感興趣了，就沒有心思理睬真理，這樣就沒法明白真理了。如果他不讀神的話、不注重揣摩神的話，那這樣的人能認識自己嗎？他不容易認識自己能有生命進入嗎？能得着真理嗎？絶對不能。人不接受真理、不相信神的話就沒有真實的信心。不喜愛真理的人讀神的話都注重什麼？只注重摳一些奧秘，只注重自己有什麼歸宿、結局，只注重得着什麼消息、什麼特別說法，却絲毫不注重生命進入的事，更不注重認識自己的敗壞性情跟神的話對號入座，他最關心的事、最想了解的事都與真理無關，這樣的人就不是接受真理的人了。不接受真理的人是真心信神的人嗎？絶對不是。如果這樣的人真有人幫助他使他覺醒了，那他的情形也會扭轉，他就會認識到自己以前的觀點太荒唐，自己不接受真理還總研究神、總研究自己能不能得福，還總對神有要求，這就太狂妄了，把自己看得太高大了，他就該蒙羞了。真有信心的人無論神怎麼說都相信，沒有疑惑，等經歷一段時間看見神的話都應驗成就了信心就越來越大，這樣的人才是通靈的人，是相信真理能接受真理的人，是真有信心的人。

二〇〇八年春

具備真實的順服才有真實的信心

什麼是信神？這是一個最實際的問題，也是信神必須明白的最基本的真理。信神到底是一種信仰，還是一種人生方向、人生目標？在你心裏，信神的目的到底是什麼？你為什麼要信神？就是你的信念是什麼？你信神的根基、基礎是什麼？以什麼為動力？換句話說，你信神有什麼存心目的？到底是為了什麼？這是最實際的問題。人能信神、接受神可以說都是為了得福，人信神就是為了在思想與精神方面有一種寄托、嚮往與追求，這是所有人信神的初衷。但在人信神以後，在接觸到神的話、接觸到真理、接觸到神作工與神主宰的各種人事物以後，不知不覺，人信神的觀點就改變了，對真理有所明白了，才知道信神能得着真理，是最有意義的事，的確能改變人的許多方面，徹底解決人的敗壞問題。信神首先必須得弄清楚以下幾個問題：人為什麼要信神？信神要達到的目的是什麼？信神的動機是什麼？信神最起初的願望、志向是什麼？這幾個問題你們想過多少？有没有正確答案？（我起初就是帶着得福的存心信神的，經歷了一些神話語的審判刑罰，看到自己只追求得福，實在是没有良心理智，太自私了，覺得自己被撒但敗壞很深，就渴望做一個有良心、有理智的人，能站在受造之物的位置上跟隨神。現在只有這麼一點認識。）人開始信神都是想得恩典，想得福、得好處，想滿足精神上或者肉體上的各種要求、各種願望，從追求這些東西開始信神，也受了許多苦，到現在人明白了信神的意義不止于此，信神的意義太深了、太實際了，人得着的益處也太多了，不是幾句話就能概括得了的。信神首先得解決敗壞性情的問題、解決人犯罪的問題，還得達到順服神、認識神，這樣才能真正脱去敗壞性情，達到脱離撒但的權勢完全歸向神。信神、跟隨神都是為了從神得着真理生命，最後成為合神心意的人，能順服神、敬拜神，這才是信神的真實意義。從人對信神的認識就能看見，人信神的觀點、存心、動機發生了很大的改變。這個改變是怎麼得來的？（是神發表真理，在人身上作了很多工作達到的果效。）對了，這個改變不是

你熬日子熬出來的，不是任何一個人强加給你的，也不是任何宗教的教義薰陶、傳染出來的，更不是你一心向善然後感動上天把你變化得比較好了、比較有人樣了，這些都是人的觀念想象。其實，最實際的收穫就是在神話語的引導之下，在神話語的澆灌、牧養之下明白真理了，明白神的心意了，能看清楚人間的黑暗邪惡了，人的思想觀點發生了很大的變化。這些變化是怎麼得來的？就是從神的作工中、從神的話語中一點一滴地經歷得來的。那這些改變涉及到什麼了？涉及到信神最大的事，就是蒙拯救的事，這是人信神的最終意義。其實，人對信神的要求都不高，就是為了得恩典、求平安，然後轉變到想做個好人，不想做壞人，最終得個好歸宿就行了，但這裏有一個最大的問題，就是神作審判潔净的工作、神拯救人究竟要達到什麼果效，這是人該明白的。神作工拯救人藉着什麼拯救呢？就是藉着人明白真理、明白神的話，然後經歷審判刑罰、試煉熬煉，脱離罪、脱離撒但的權勢達到蒙拯救。歸根結底，人信神的意義到底是什麼？簡單地説就是為了蒙拯救。到底什麼是蒙拯救？蒙拯救的意義是什麼？你們都揣摩揣摩。（能脱離撒但的黑暗權勢完全歸向神，最後能剩存下來。）（本身人活在撒但權下就是該死的，藉着經歷神的作工能蒙拯救了人就不死了。）道理上你們都明白了，都會這麼解釋，但就是不知道蒙拯救到底是怎麼回事。蒙拯救就是脱去敗壞性情了？蒙拯救就是不撒謊了，就是做誠實人不再悖逆神了？蒙拯救之後到底是什麼樣？蒙拯救用白話講就是你能活下來了，你被救活了。原來你是活在罪中，是屬于必死的，在神看就是死人。這是根據什麼説的？人在蒙拯救之前是活在誰的權下？（活在撒但權下。）人在撒但權下是憑什麼活着？憑撒但本性、憑撒但敗壞性情活着。那整個人，包括人的肉體還有人的靈魂、思想各方面是活的還是死的？在神那兒看是死的，就是行尸走肉。外表看你還活着，還有思想，但你整天思想的全都是惡，都是抵擋神、悖逆神的東西，都是神所厭憎、恨惡、定罪的東西，這些東西在神眼中不但是屬肉體的，而且完全就是屬撒但、屬魔鬼的。那敗壞的人類在神眼中還是人嗎？就不是了，而是畜生，是魔鬼，是活撒但！人都

是憑撒但的本性、撒但的性情活着，在神眼中看那就是一個穿着人肉體的活撒但，就是披着人皮的魔鬼，神定性這樣的人是行尸走肉，是死人。神現在作拯救工作就是要把憑着撒但敗壞性情、憑着撒但敗壞實質活着的行尸走肉——所謂的死人變成活人，這就是蒙拯救的意義。信神是為了蒙拯救，什麼是蒙拯救？達到蒙神拯救就是死人變成活人了，本來是該死的屬撒但之人現在變成活過來的屬神的人了。當人信神、跟隨神達到能順服神、認識神、俯伏敬拜神，心裏對神再没有抵觸、没有悖逆了，不會再抵擋神、攻擊神了，能真實地順服神了，這樣的人在神眼中才是真正的活人。僅僅是口裏承認神，這是不是活人？（不是。）那什麼樣的人是活人？有哪些實際表現的人是活人？活人得具備什麼？你們説説自己的看法。（能接受真理的人就是活人，思想觀點、看事觀點轉變了，跟神的話相合了，這就是活人。）（明白真理能實行真理的才是活人。）（像約伯一樣能敬畏神遠離惡，這樣的人是活人。）（對神有認識了，能憑神的話活着，能够活出真理實際，這就是活人。）你們都説了一方面表現。人最終蒙拯救成為活人了起碼得能聽神的話，得能説有良心理智的話，得有思想、有分辨，得能明白真理、實行真理，得能順服神、敬拜神，這才是真正的活人。活人常常想哪些事、做哪些事？就是能做點正常人該做的事，主要是盡好本分，心思裏所想的、所流露的，平日所説、所做的都是敬畏神遠離惡的，就是這樣一個性質。説得再貼切點，就是所説出來的話、所做出來的事起碼基本合乎真理，不被神定罪了，不被神厭弃了，而是神所認可、神所稱許的，這就是活人所做的，也是活人該做的。如果只是口裏承認、心裏相信，能不能達到得神稱許、蒙神拯救呢？（達不到。）為什麼達不到呢？有些人説，「我相信有神」，「我相信神主宰萬物、主宰人類的命運」，「我相信我的一切都在神手中，我這大半輩子活下來都是神帶領的，神也能帶領我走以後的路」，「我相信神能改變我的命運」，有這樣一個「信」字是不是蒙拯救了？（不是。）那有什麼樣的信是真實蒙拯救了？（能像約伯一樣，敬畏神遠離惡。）人怎麼才能有這樣真實的信？口頭上承認，心裏相信，這樣一個信念能不能産生敬畏神遠

離惡的心呢？有這樣的相信能不能代表人認識神呢？能不能使人達到順服神？能不能達到蒙拯救？這裏還缺少哪些東西？這些問題都得揣摩明白。

信念、信仰與真實的信有沒有區別？（有。）肯定有區別，你得揣摩這些區別的細節是什麼。如果不會區分，你僅僅是有一種渺茫的信念或者一種信仰，你就會覺得這是對神真實的信。渺茫的信仰怎麼能代替你對神真實的信呢？事實上，你沒有真實的信心，而是用你的信仰、你的信念代替了。如果你對神的信僅僅是一種信念，是一種信仰，那你永遠不能真正來到神面前，神不稱許你這樣的信。信念、信仰與真實的信有什麼區別？信念、信仰不太容易說明白，咱們先說真實的信。什麼是對神真實的信？（相信萬事萬物都是神主宰。）這是真實的信還是信念？（信念。）（真實的信是建立在對神有認識的基礎上，人認識神了才會有真實的信。）這個認識沾點邊。怎麼才能有真實的信？哪些表現才是真實的信？人有真實的信，對神有沒有誤解、埋怨？有沒有對抗？（沒有。）人有真實的信，能不能悖逆神？人憑着觀念想象去做好事、做好人能不能達到滿足神？（不能。）信念、信仰與真實的信這三個概念先放一邊，咱們先交通一個事。彼得在蒙拯救得成全之前，他做的哪件事衆所周知？（三次不認主。）彼得三次不認主之前還做過什麼事？在主耶穌說他要釘十字架的時候，彼得說過一句什麼話？（「主啊，萬不可如此！這事必不臨到你身上。」〔太 16:22〕）彼得這樣說是真實的信嗎？（不是。）這是什麼？這是人的好心，這是打岔神的作工。彼得有這樣的好心是出于什麼？（人意。）為什麼他能有這樣的人意呢？他不明白神的心意，不明白主耶穌的職分是什麼，他對主耶穌并沒有真實的認識，僅僅是因為佩服而跟隨主，就是心裏崇拜，就要愛護主、保護主。他認為，「這事萬萬不能臨到你，你不能去受那個痛苦啊！要受也是我受，我替你受」，他不知道神的心意，出于人意有這麼一點好心，想阻攔這件事情的發生。那他的這種做法是什麼導致的？一方面是出于血氣、人意與不理解，另一方面，他對神的作工不認識。他這樣做是真實的信心嗎？（不是。）那他為什麼能有這樣的好

心呢？這樣的好心合乎真理嗎？是善行嗎？雖然他是善意的，是用心良苦，是出于真心，但他這是一種什麼性質的做法？是不是真實的信産生的一種行為、做法？（不是。）現在看清了，百分之百不是。那這是不是一種信念？（是。）藉着這事説説什麼是信念。最合乎人觀念想象的一種好的嚮往、好的願望，人類普遍認為是善的、正面的、積極的一種東西，完全合乎人觀念、合乎人情味的一種善念，一種好的思想、好的做法、好的動機，是人所嚮往的，這就是信念。信念不是真實的信，完全是出于人的意思，不合乎神的要求標準，所以信念不是真實的信心。彼得這個人的確是好人，人性不錯，單純、誠實、熱心、追求，在他心裏對主耶穌的身份確定無疑，所以從他内心深處能發出這句話，「主啊，萬不可如此！這事必不臨到你身上。」他能説出這樣的話，這代表他的人性、人格。雖然這是一種願望、一種好心，僅僅是在一種信念促使之下産生的一種行為、做法、表現，但是能看得出彼得這個人人性善良。他有積極正面的信念，可惜因為身量太小、認識神太少，不知道神的經營計劃，不知道神要作的工作，不明白神的心意，完全是憑人意做了打岔神工作的愚昧事，這就是信念導致的人為的做法，這很顯然不是真實的信。人有這樣的信念，産生了好的行為，有些好心，那他所做出來的事神紀不紀念？神不紀念，白做！相反，神説了這樣一句話：「撒但，退我後邊去吧！」（太 16:23）你們揣摩揣摩，為什麼主耶穌説話這麼不近人意呢？主耶穌怎麼不體諒彼得的好心呢？神對這事的態度是什麼？神稱不稱許彼得這樣的好心？（不稱許。）神鑒察彼得的内心，看他没什麼壞心眼兒，對這事的實質就不用揭露了，這樣好不好呢？（不好。）為什麼？神對人的好心、人的信念、人認為好的不合神心意的東西怎麼看？神説那是出于撒但的，是抵擋神的東西，神是這麼認為的。這與人的想法是不是有距離？（是。）若是出于人情的話，一般人會怎麼做？會給彼得留面子、留餘地，心裏會想，「彼得也是好心，是為了保護你，你這麼責備彼得是不近人意啊！」但神作的就是不合人的觀念，神説的那句話是什麼性質？一方面是揭露，一方面是定罪，還有一方面是審判。彼得聽完這話心裏是什

麼滋味？受刑罰，心如刀絞，很難受，不理解，心想：「神哪，我是真心愛你啊！我這麼相信你，這麼心疼你，這麼保護你，你怎麼這樣對待我呀？說我是撒但，讓我退後邊去，我是撒但嗎？我是真心跟隨你的人哪，你怎麼能把我看成撒但呢？而且這麼不近人意，讓我退後邊去，我太難受了，太痛苦了！」神這麼處理、這麼對待這樣的事，你們有沒有看見神對人類的信念是什麼態度？（定罪、審判、揭露。）對了，神不但不喜歡，而且厭憎，最嚴重的就是對這類事加以定罪。從神的這些流露中，你們有沒有看見神的性情？（神的性情是公義的。）這個肯定是。還有呢？在神那兒，雖然寬容、憐憫、忍耐、慈愛這些對人來說太有益處，是讓人覺得比較容易接受的神的所有所是，神時時流露、時時賜給人，但是人一旦觸犯了神的性情、觸犯了原則，神怎麼對待？神定罪啊！神不給人模棱兩可的說法，說「人這麼做是好心，沒有別的意思，這次就饒了他吧」，在神那兒沒有人的中庸之道，沒有人意摻雜，一就是一、二就是二，對就是對、錯就是錯，沒有模棱兩可的東西。通過解剖彼得對主耶穌說的那句話，「主啊，萬不可如此！這事必不臨到你身上」，讓人看見了什麼是信念。人有信念能不能達到滿足神？能不能產生真實的信？能不能代替人對神真實的信？（不能。）不能，這是百分之百的。

那信念到底是什麼？就是人樹立了一種想象觀念，好的願望、好的目標、遠大的理想，樹立之後就奔着這個方向，憑着人的好心、憑着人的努力、憑着人受苦的心志或憑着人更多的好行為去追求達到。這裏缺少什麼？為什麼人有信念不能滿足神呢？（人憑着信念會打岔攪擾神的作工。）這是很明顯的一方面。另外，人憑着信念做事，這裏面有沒有真理？（沒有。）咱們解剖一下彼得做的事。彼得說，「主啊，萬不可如此！這事必不臨到你身上」，這句話裏有沒有真理？（沒有。）什麼叫「必不臨到你身上」？為什麼不能臨到神？難道這一切不是神主宰的嗎？這一切不是神說了算嗎？神如果讓它臨到就能臨到，神如果不讓它臨到，是不是就避免了？難道這一切因為彼得這一句「必不臨到你身上」就能改變嗎？這一切事情的發生、發展、結果是由誰而定

的?（由神而定。）所以，彼得說的這句話是什麼話？是蠢話，是無知的話，是代表撒但說的話。這就是人的信念給人帶來的後果。這問題嚴不嚴重?（嚴重。）嚴重到什麼程度了?（抵擋神，做撒但的出口。）對了，做了撒但的出口，這是代替撒但抵擋神，想拆毀神的工作。主耶穌所作的這一切如果正如彼得所說的那樣，那救贖人類的工作不就毀了嗎？彼得說這句話是什麼性質?（打岔神的工作。）所以，神毫不留情地帶着怒氣說了那句話——「撒但，退我後邊去吧！」這句話是定罪，也是審判，這話裏有神的性情啊！人有這樣的信念，信念裏帶着好心，帶着人的願望，帶着人美好的盼望，帶着很多人所認為的積極的、正面的、好的東西，這些東西都在裏面摻雜着，神稱不稱許?（不稱許。）這些東西人看着都不錯，為什麼神不稱許？一方面是因着人對神沒有真實的認識，這是大方向。另外，從實際的一方面來看，人對神所說的話、對神所作的事沒有真實的順服，也沒有真實的領會，總想憑人意讓神別這樣作、別那樣作，總覺得「神這樣作不太好吧，這樣作不太如人意吧，不太體諒人吧」，人臨到這類事就容易起觀念，盡是人為的想象、做法。這裏沒有順服，沒有真實的認識，沒有真實的敬畏，只有打岔、只有拆毀，沒有任何真實的信的成分。所以，彼得說了那句話之後受了審判。受審判之後有沒有帶來什麼收穫?（他對自己、對神的性情能有一些認識。）這樣的審判好不好？起碼給了他當頭一棒，他就琢磨，「主啊，我是撒但嗎？我是真信你的，我是愛你的，我是你忠實的跟隨者呀！我怎麼是撒但呢?」又琢磨琢磨，「主耶穌這麼斥責，這話說得很清楚、很明白，是讓我退到他後邊去，斥責我是撒但，這就說明我做這事是代表撒但哪！能代表撒但的是什麼人？是與神不相合的人。這樣的人能隨時隨地抵擋神、背叛神，能隨時隨地拆毀神的工作，攪擾、破壞神的工作，成為神的對頭，這太可怕了！那我趕緊退到神後面去吧，別說了。」這是不是就慢慢醒悟了、明白了，意識到問題的嚴重性了？認識到人永遠是人、神永遠是神，人跟神之間是有距離的，人憑好心做事在神那兒看是打岔、是攪擾。這樣一來二去，神對人這樣的審判是不是成好事了?（是。）那人流露點愚

昧是不是壞事啊？這樣看來不是壞事，成好事了。為什麼說成好事了呢？（有收穫了。）對，有些收穫。這些收穫是怎麼來的？神的審判臨到你，你就順服，就省察自己，接受從神來的一切，神所發表的、神所流露的、神對你所要求的你都接受過來，之後變成你的實際了，成為你的生命了，你的敗壞就不知不覺得着潔净了。那受審判是壞事還是好事？（好事。）你們願不願意受審判哪？（願意。）那天天審判你們行不行？不讓你正常地吃飯、睡覺、休息，臨到事就讓你退後邊去，没事就審判你，行不行？能不能受得了？人受不了，神也不那麼作。神巴不得你快點長大呢，所以神的審判才有了許多步驟，有時發怒氣，過後還給點安慰，有時擊打，過後還有憐憫，神的發怒雖然挺多，但還是有間隔的，讓人有喘息的時候。神只有這樣直接地審判、定罪才有利于人生命長進，人為得真理受點苦也是值得的。

人只有信念遠遠不能滿足神的心意，遠遠代替不了人對神真實的信，憑信念信神永遠不能真實地來到神面前，更不能達到真實的順服神、有敬畏神的心。因為什麼？人的信念與真理無關，遠遠够不上神的要求。人有信念不代表人明白真理，憑信念信神永遠不會認識神的作工，只能打岔、攪擾神的工作，憑信念信神也不代表人能體貼神的心意，更不能達到順服神。所以，緊接着在彼得身上又發生什麼事了？在主耶穌釘十字架之前，主耶穌對彼得説了一句話：「我實在告訴你，今夜鷄叫以先，你要三次不認我。」（太 26:34）彼得怎麼説的？（「我就是必須和你同死，也總不能不認你。」〔太 26:35〕）他難過，他否認主説的話，但最後事實按主耶穌的話應驗了。彼得當時的信心比你們的信心是大還是小？（大，他為了保護主能把大祭司僕人的耳朵割下來。）這是出于血氣的。他對主耶穌的認識、對主耶穌身份的確認代表他對主耶穌信的程度，他能為主耶穌拼命，説「誰動我的主，我跟誰拼命！」他的信達到這個程度，但神要的是不是人這個血氣？肯定不是。彼得的信到了能為主捨命的程度，但為什麼彼得還能三次不認主呢？是因為主耶穌的預言命定好了不讓他認？（不是。）那是因為什麼？他為什麼膽怯到這個程度？他為了主耶穌能跟别人拼命，割别人的耳朵，

而且因着對主耶穌的愛能從心底裏發出那句話來，還能做事，表現得特別真誠，那為什麼當時就不敢承認主呢?（因為他知道後果，當時羅馬兵丁如果把他抓住了就得處死，他害怕被抓，也害怕死。）他主要是想保命。彼得有信念不假，但他有沒有真實信的成分？彼得那個時候已經認識到了主耶穌是基督、是永生神的兒子、是神自己，他有這樣真實的信，那他為什麼還那麼膽怯?（他沒那個身量。）他惜命，怕死，怕受苦，怕肉體受折磨。不管是什麼原因，最後他還是三次不認主，就像主耶穌所說的一樣，「今夜鷄叫以先，你要三次不認我」，這話果然在彼得身上應驗了。為什麼主耶穌能對彼得有這樣的說法、有這樣的定論呢?（神鑒察人心肺腑。）神鑒察到他的什麼了?（彼得的身量，還有他對神的信。）主耶穌看到了彼得的身量，看到了他的信心到底有多大。他就這麼點身量，那三次不認主算多嗎？他就是這麼個身量，在這種背景下有這樣的表現，這是必然的事。為什麼那個時候他只有這點信心呢?（那個時候彼得跟隨主耶穌可能就三年左右，經歷神的作工太少。）跟隨三年的時間信心只有這麼大，那就是他當時的身量，他的身量長大是隨着經歷不斷進深達到的。

跟隨神沒有真實的信心行不行？人對神真實的信到底指什麼？用最簡單的一句話說就是：對神的所有說話、作工你有多大信心，你能真實地相信多少。就是你心裏對神所說的話、神的命定、神的主宰、神的擺布安排，還有神如何安排人以後的歸宿等等這些話到底能不能應驗、怎麼應驗，你能相信多少、承認多少，你能有多少真實的信心。彼得當時連承認主耶穌的名、承認跟主耶穌有關都不敢，就這麼點信心，這點信心代表他的實際身量。他的實際身量到底是多大?（他僅僅是承認主耶穌是基督，但對神沒什麼認識。）就這麼點身量，就停留在這個地步。那你們現在對神的信在什麼程度上？比彼得好點兒？差點兒？還是差不了多少?（在認識基督這方面是一樣了，比彼得明白的真理多一些，但是很多都沒有進入。）人對神的信如果僅僅是停留在承認他是神，承認神能擺布安排一切，能主宰萬物、主宰你的命運、主宰你的人生，你僅僅承認，但是相信的成分還很少，順服的成分更少，

幾乎看不見，能够等候、尋求神的成分就更没有了，這是什麽信？平時總説相信有神，相信神主宰擺布一切，人的生命是神給的，神讓做什麽都行，就是為神捨命都行，但是當你臨到一件事，就如彼得所經歷的事，人問「那是不是你的神？」你琢磨琢磨，「周圍都是不信的，我一旦承認不就要被抓了嗎？神説了，關鍵時候可以用智慧，可以不承認，那就用智慧吧，神也不記念」，你惜命，你膽怯，你就不敢承認神了，甚至能否認神，這時候你相信神主宰萬物的信心哪兒去了？（没有了。）那平時你所認為的信心是真的還是假的？（假的。）臨到一件事特别不合你的觀念、不合你的口味，在神的心意完全顯明之前，神就要求你這樣順服下來，就給你擺設這樣的環境讓你學功課，你怎麽辦？比如，你信得特别好，特别虔誠、真誠，神擺設一個環境不合你的觀念，像是把你當外邦人處理了，你就委屈得直哭，就埋怨神，心裏説：「神啊，我是信你的，我是為你活着，你擺設這樣的環境把我放在外邦人中間，跟污鬼在一起，我這不是被玷污了嗎？我是分别為聖的人，是屬神的人，你不能這麽安排，你知道我多想你、多愛你嗎？我不能離開你，你不能這麽對待我，這對我不公平啊！」怎麽樣？不合你觀念的事臨到了，你的順服哪兒去了？（没有了。）接着取而代之的是什麽？（埋怨、誤解、抵觸。）這是真實的信心嗎？真實的信應該具備什麽，有哪些表現？（尋求神的心意，順服神。）人有没有真實的信心，藉着一件事就顯明了。

咱們交通一件最不合人觀念的事。摩西在曠野生活了四十年，四十年是人的大半輩子，如果人能活到八十歲，那人的半生就過去了。曠野是什麽樣的生活環境？不單是生存環境太差，要面臨許多難處，更重要的問題是，在這四十年裏摩西接觸不到以色列人，神也没向他顯現過。神給他安排這個環境來熬煉他，這合不合人觀念？人如果没有真實的信，一般會有什麽表現？剛開始兩年心裏還有點勁，覺得「神考驗我呢，我不怕，我有神！只要神不讓我死，留一口氣我都能活下去，我靠神活着，我有信心，我得滿足神！」有這點心志，因為還有羊作伴。但過了幾年之後，羊也少了，整天風呼呼地颳着，夜

深人靜的時候，人就感覺孤單單的，沒有能說心裏話的人，兩眼望天，看見的只有星星和月亮，尤其陰天下雨的時候連月亮都看不見，就更覺得孤獨了，不知不覺信心越來越冷淡。信心冷淡了，埋怨、誤解的心就出來了，緊接着人裏面的情形越來越消沉，越來越覺得活着沒意思，總覺得神不理他，撇弃他了，對神的存在畫問號了，信心越來越小。你沒有真實的信，你就經不住時間的考驗、經不住環境的考驗。你經不住神對你的考驗，神就不跟你說話，就不向你顯現，神要看你相不相信神的存在，看你承不承認神的存在，看你心裏有沒有真實的信，這就是神在鑒察人心肺腑。人活在天地間是不是在神手中啊？都在神的手中，絲毫不差。不管你是在曠野還是在月球，都是在神手中，這一點不差。那神沒向你顯現你怎麼能看見神的存在、神的主宰呢？怎麼能讓「神存在，神主宰萬物」這一真理在你心裏扎根永不消失呢？怎麼做能把這句話變成你的生命，變成你生活的動力，變成你活下去的信心、力量呢？（禱告。）這話實在，這是實行的路。在你最難的時候、最摸不着神的時候，在你最痛苦、最孤獨的時候，在你覺得好像遠離神的時候，你最應該做的一件事是什麼？就是呼求神。你呼求神就有力量，你呼求神就能感覺到神的存在，你呼求神就能感覺到神的主宰，你呼求神、禱告神，把你的命交在神的手中，就能感覺到神就在你身邊，神沒有離弃你。當你感覺到神沒有離弃你的時候，當你真實地感覺到神就在你身邊的時候，你的信心是不是會加增？你有真實的信心會不會因着時間的流逝而磨滅掉？絶對不會。信心的問題是不是就解決了？人只捧着聖經死背字句能有真實信心嗎？還是得禱告神、依靠神才能解決問題。摩西在曠野四十年是怎麼過來的？那時候沒有聖經，也沒有幾個人在他身邊，只有羊和他在一起，很顯然摩西肯定有神的帶領。雖然聖經裏沒有記載神怎麼引領他，神是否向他顯現，是否曾經向他說話，是否曾經讓他知道神為什麼要讓他在曠野生活四十年，但是有一個事實不可否認，摩西在曠野住了四十年確實活下來了，這個事實沒有任何一個人能否認。他身邊沒有能說心裏話的人，他孤單單的怎麼能在曠野生存四十年？如果沒有真實的信，任何人都

達不到，這是神迹啊！人怎麼琢磨都覺得這事不成立，太不合人的觀念想象了！這不是傳奇，不是天方夜譚，是確實存在、不可改變、不可否認的事實。這個事實的存在讓人看見了什麼？你對神有真實的信，只要你有一口氣，神都不離弃你，這就是神存在的一方面事實。你有了這樣真實的信心，對神有了這樣真實的認識，那你的信心就够大了，不管有什麼環境臨到，也不管這個環境持續的時間長短，都消磨不掉你的信心。

摩西在曠野四十年，神没向他顯現過，也没有供應他真理，摩西手裏也没有神話語書籍，身邊也没有神的選民，也没有説心裏話的人，就他孤單單地在曠野生活，只能靠禱告神活着，最終成就了摩西真實的信心。那神為什麼要作這事呢？就是神對他有托付，要大用他，神在他身上有工作要作，所以神磨煉他。磨煉他的什麼？（信心。）神是要成全他的信心，不是磨煉他的信心。神是磨煉人的好心、人所謂的剛强、人所謂的能耐本事，還有血氣。摩西當時為什麼離開埃及？（因為他憑血氣殺死了一個埃及人。）那時候神能用他嗎？（不能。）那用他會怎麼樣？他恨埃及人，總想動血氣，萬一再殺了人，這是不是很麻煩？神讓他去辦事，去帶領以色列人出埃及，如果法老王不同意，他就跟人動血氣，這不是麻煩了嗎？神説，「你這麼做事能代表神嗎？」所以神不能用他，因為他有血氣。有血氣，這是人身上的大忌。你有血氣，總想憑天然、憑意氣做事，總想憑人的辦法去解决問題，對神没有真實的信，不是憑着真實的信依靠神、相信神的主宰，神就不好使用你，神使用你不但不能成事，反而壞事。所以，摩西打死了埃及人以後就逃到曠野去了，神就藉着曠野的環境磨煉他的意志、血氣，他的好心、熱心、意氣，還有他維護種族利益、打抱不平的一種英雄氣概，這些都屬于人意、血氣、天然。神為什麼不安排幾個以色列民跟他在一起呢？多一個人他可能就不靠神而去靠人了。這樣的環境最終把摩西熬煉成一個什麼樣的人？他能順服神，有真實的信心，説明他的天然的血氣都磨没了。當他從曠野出來的時候，還有没有血氣、有没有英雄氣概了？（没有了。）從哪兒看出來的？（摩西説他都不會説

話了。）話都不會說了，還有己意、衝動嗎？（沒有了。）那從這事來看，神要成全一個人，成全一個人的信心，不管是否使用這個人，神成全人就是成全他明白真理、明白神的心意，能够真實、完全地順服神，沒有任何的摻雜，沒有所謂的人的英雄氣概、意氣、壯志豪情，沒有血氣，以及人的好心、熱心這些所謂信念的東西。這些出于人意的東西，就是人心裏這些所謂的比較積極的、好的、正面的東西，人都推崇、追求，都願意憑這些東西活着，這就是人的信念。人没有了這些東西就能真實順服神了，就能不憑想象、不憑人為的好說話做事了，人再來到神面前的時候，真實信神的成分就多了。人真實信神的成分有哪些？還能不能給神出謀劃策，說「神你這麼作事不合人觀念，你那麼作人不好接受，你得這麼作」，「神你這話說得不對，這口氣不對，這方式不對，這用詞不對」？這些東西都磨没了，人就不會再給神出謀劃策了，人就能真實順服神了，有理智了，對神有敬畏了。通過在曠野四十年的磨煉，摩西真實地感受到神的存在了，在一個人根本生存不下來的環境，他靠着神就這樣一天一天地熬、一年一年地盼，最後活下來了，他真實地看見神了，那不是偶然、不是傳說，没有任何的偶然性，也没有任何的突發性，都是真實的。他看見了神的真實存在，看見了神主宰一切是真實的。神在人身上作工一旦達到這樣的果效，人的心裏就發生變化了，人的觀念想象没有了，人就覺得自己什麼也不是，没有神什麼也做不成，就不願意自己强出頭了。這時候，人還會說出「主啊，這事必不臨到你身上」這樣的話嗎？（不會了。）可以說，在這個時候人就不會憑着人的觀念說話攔阻神了，出于人意的、强出頭的事也不做了。那這個時候人應該根據什麼活着？應該活出的是什麼？在主觀上，人能順服神的主宰安排；在客觀上，人能順其自然，能等候、尋求神的意思，神讓做什麼都能順服，没有選擇。

當初，神差派摩西帶領以色列人出埃及，神給摩西這樣一個托付，摩西有什麼反應？（他說他拙口笨舌不會說話。）他就有這麼一點顧慮，他說自己拙口笨舌不會說話，但他對神這個托付有抵觸嗎？他是怎麼對待的？他就俯伏下來了。俯伏下來代表什麼？就是順服接受了。他

全人仆倒在神面前，没有個人的選擇，有難處也不提了，神讓怎麼做就趕緊去做。為什麼他在覺得自己什麼也不能做的情況下還能接受神的托付呢？因為他心裏有真實的信心，他對神怎樣主宰萬事萬物有一些經歷了，在曠野這四十年的經歷使他認識到神的主宰是全能的，所以他就爽快地接受了神的托付，二話不説就去辦神托付的事了。這個「去」代表什麼？代表他對神有真實的信、有真實的依靠，也有真實的順服，這裏没有膽怯、没有選擇，也没有拒絶，而是完全相信，帶着滿滿的信心、帶着神的托付去辦事了。他相信「只要神托付了，這一切就都能像神所説的那樣成就。神讓我把以色列人從埃及帶出來，那我就去，既然是神托付的事，那神就要作事，神也會加給人力量，人只是配合」，摩西有這個看見。不通靈的人就以為神托付人的事人自己就能辦到。人有那個本事嗎？人絶對没有。人若是膽怯，連見埃及法老的勇氣都没有，心裏會説：「埃及法老那是個魔王，手中又有軍隊，他一句話就能把我殺掉，我怎麼能把這麼多以色列人帶出來啊？埃及法老能聽我的嗎？」這就是拒絶、抵觸、悖逆，不相信神，這就不是真實的信心了。當時那個環境對以色列人、對摩西都不利，在人看，帶領以色列人出埃及就是不可能的事，因為還有紅海隔着，要過紅海那是難上加難。摩西難道不知道完成這個托付的難度有多大嗎？他心裏知道，但他只是説自己拙口笨舌，没有人能聽他的，他心裏并没有拒絶神的托付，當神告訴他去把以色列人帶出埃及，他就俯伏接受過來。他為什麼不提這些難處呢？是不是他在曠野四十年不知道人間險惡，不知道埃及發展到什麼地步了，也不知道以色列人現在是什麼情況，都看不透這些事了？是這樣嗎？絶對不是。摩西有聰明智慧，人間這些事他親身經歷過、體驗過的他都知道，他一生都忘不了，這些事他太清楚了。那神給他的這個托付難度有多大他知不知道？（知道。）他知道怎麼還能接受神的托付呢？就是因為他有信心，他累積了一生的經歷，他相信神的全能，所以他就能信心滿滿地接受這份托付，没有絲毫的疑惑。他都有哪些經歷呢？你們説説。（在他的經歷中，他每一次呼求神、每一次跟神親近的時候，神都帶領引導他，他看到神没有

失信過，他對神有了真實的信心。）這是一方面。還有嗎？（摩西在曠野的這四十年中，藉着呼求禱告神，他確實看到神的主宰，他能生存下來，能走過來，他對神的主宰有了真實的信。）還有嗎？（神在摩西身上早就作了不少工作，他對神怎麼創造天地萬物、挪亞那個時代神怎麼用洪水滅世，還有亞伯拉罕的事等等都知道一些。他寫的《摩西五經》裏就有這些事，這證明他對神的這些作為都看見了，他知道神全能、全智，所以他就相信神既然帶領他，那這事就一定能作成，他要觀看神的作為，看神藉着他怎麼作，怎麼幫助他、怎麼引導他，他有這個信心。）就是這麼回事。你們說，摩西在曠野四十年的經歷，他能不能體會到在神沒有難成的事，人是在神的手中？太能體會到了，這是他最真實的體會，因為他在曠野四十年，涉及到生命危險的事太多了，他不知道自己能不能活下去，每天就是求生、求神保守，只有這一個願望，在這四十年中，他對神的主宰、神的保守體會最深。所以，他後來在接受神的托付時，第一個感受肯定就是：「在神沒有難成的事，神說能成肯定就成。既然神給這樣的托付，那神肯定要作這事，是神作，不是哪個人要做。」人要做什麼事得提前計劃、預備，做好準備工作，神作事用得着這些嗎？神不需要。每一個受造之物，無論他有多大勢力，無論他有多大本事、多大能耐，他有多麼猖狂，都在神的手中。摩西有這樣的信心、認識、經歷，所以在他心裏絲毫沒有疑惑，也沒有懼怕，這樣他對神的信心就特別真實、特別純潔，可以說是信心滿滿。

剛才講了什麼是真實的信，你們說，神要的到底是人的信念還是要人真實的信？（要人真實的信。）神要的是人真實的信。真實的信是什麼？用最簡單、最直接的話說就是人對神真實的信心。真實的信心落實在實處是什麼？與人在現實生活中的一切活動有什麼關係？（相信神主宰一切、命定一切。在臨到的一切事上相信神的主宰，相信在神沒有難成的事。）（相信神所說的每一句話都要成就。）再琢磨琢磨，具備真實的信心還有什麼表現？（摩西的信心跟一般信徒不一樣，他寫《創世記》的時候，他相信神藉着說話創造天地萬物，相信天地萬物是藉着神的話成就的，他相信神說有就有、命立就立，相信神的話都能

成就、都能應驗，他在這方面對神有真實的信心。他不是僅僅相信神是真實存在的這點信心，他相信天地萬物是神造的，他心裏絶對相信神的話成就一切，相信神的全能。他如果没有這個信心，《創世記》就寫不出來。這些話也是出于聖靈的啓示或者默示，他看得清清楚楚。）你們説，神的真實存在是因着人的相信而有的事實嗎？（不是。）那神的真實存在這是一個什麽樣的事實？（不管人是否相信，神都存在，神是自有永有的。）信心起碼建立在這個基礎上：不是你口頭承認神就存在，不承認神就不存在，而是不管你信不信、承不承認神都存在，神永遠是造物主，永遠主宰一切。為什麽要讓人有這個認識呢？它能改變人什麽呢？有些人説，「我們信你你才是神，我們不信你你就不是神」，這是什麽話？這是悖謬的話。神説，「你不信，我也是神，我也主宰你的命運，你改變不了」，這話是事實，誰也否認不了。無神論者再否認神、抵擋神，他的命運也是在神的主宰之下，也逃脱不了神的懲罰。如果你完全接受、順服神的擺布安排，能接受神發表的一切真理，神的話就能改變你的生活方式，改變你的人生目標、追求方向，改變你選擇的道路，改變你的人生意義。有些人嘴上説相信神存在，相信神主宰萬物、主宰一切，但他却不能順服神的擺布安排，看不見神對每一個人的安排都不一樣。他總想追求自己的野心欲望，總想做大事，結果屢屢碰壁，最後碰得頭破血流才服下來。他若真相信神的主宰，還能這麽做嗎？這是不可能的。那他應該怎麽實行？首先，他應該明白神的心意，神來作工拯救人是讓人脱去敗壞性情，脱離撒但權勢，走上人生正道，憑神的話活着。如果真明白神的心意了，他會按照神的要求追求真理、追求認識神，達到順服神的主宰安排，這樣才合神的心意。有許多人信神都不能順服神，總想追求自己的喜好，最後都以失敗告終，那時才説出心裏話，「這就是命啊，神給命定的事誰也改變不了啊！」這時候他再説「相信神存在，相信一切都在神手中掌握」這話與之前是不是就不一樣了？比之前所講的道理實際得多了。之前人只是口頭承認、相信神主宰一切，但是臨到事的時候就不能順服神了，就不能根據神的話實行真理了，心裏還認為憑人自己就

能實現自己的理想，這樣他心裏所相信的神的話與他口裏所講的道理就不能成為他行事的原則了，就是他不相信神的話都是真理，能成就一切。他覺得自己明白真理了，但却不能順服神的主宰安排，那他所明白的只是道理、字句而不是真理實際。他嘴上説相信神的主宰，但在現實生活中却不能順服神，總是偏行己路，總想追求自己的喜好而違背神的要求，這是不是真實的順服？這裏有没有真實的相信、真實的信心？（没有。）這些都没有，這就太可憐了！對神有真實的信心有什麽表現？他起碼相信神是信實的，起碼相信神的話都是真理，都得應驗、成就，起碼相信只有按照神所要求的實行才是人生正道，并且在生活中能常常禱告神、依靠神，把神的話帶入現實生活中，處處按照神的話來實行，追求做誠實人，活出神話的實際。他不但相信神的存在、相信神的主宰，而且在現實生活中也能尋求神的心意、順服神的擺布安排，如果自己有悖逆就能反省自己，接受真理、接受神的管教，達到順服神。這樣實行，你所相信、承認的真理就成為你的生命實際了，能主導你的思想、主導你的生活、主導你的整個人生道路方向了，這時候你就能産生對神真實的信心了。你對神有了真實的相信、真實的順服而産生的真實的信心，這樣的信心才是對神真實的信。那這個真實的信是怎麽得來的？是靠實行經歷神的話達到明白真理得來的。人越明白真理對神的信心越大，人越認識神對神越有真實的順服，人真實的信就是這麽得來的。

在人達到對神有真實的信的過程中，神又作了哪些事呢？（開啓、引導，擺布環境，然後把真理作到人裏面。）彼得當時得着主耶穌一句斥責的話，這是神對他的揭露、審判、定罪，在人得着對神真實的信心之前，人是不是必須得經歷這些？（是。）為什麽必須得經歷這些呢？没有這些不行嗎？能不能越過審判、揭露、責備、管教、斥責甚至咒詛呢？（不能。）要是好説好商量，不用斥責，説「彼得，你這麽説是好心，我也理解，你以後别這麽説了，别出于人的好意攔阻我的計劃，也别代替撒但説話，别做撒但的出口了。以後小心點兒，别亂説話，説之前好好想想這話對不對，説出來能不能讓神傷心、能不能惹神發

怒」，這麼說行不行？（不行。）為什麼不行呢？人被撒但敗壞太深了，人的敗壞性情扎根太深，人憑敗壞性情活着，人的一切思想、行為、想象、觀念、人生目標方向與人說話做事的出發點都是從敗壞性情裏來的，神不斥責能行嗎？不斥責人能認識到這個問題的嚴重性嗎？能除去犯罪的病根嗎？（不能。）這個犯罪的病根除不去，人能不能順服神？（不能。）現在看清楚了，神定罪人、咒詛人對人是不是好事？（是好事。）那神顯明人是不是好事？（是。）顯明了人的什麼？（顯明人的軟弱、人的身量、人對神的信。）把人徹底地顯明了。你持守的道理、常說的口頭禪，你的信念，你外表的熱心、好心，都不是神所稱許的，神要的不是這些。你熱心再大，再能跑路，你有真理嗎？對神有真實的信嗎？（沒有。）神稱許的不是這些。人為的好、人為的想象都沒用，要得着神的稱許，對神有真實的信，必須得經過神多種方式的作工，揭露、審判、定罪、咒詛，有時還得管教，還得給點懲罰。這些事可不可怕？這些事不可怕，這裏有神的心意，有神的良苦用心，有神的愛在其中，受這苦值得呀！神作這些事，用這些方式作工在人身上，代表神對人有期望，神在人身上要有所得，這些都不是亂作的，不是抱矇作的，不是憑想象作的，這完全有神的心意。神的心意是什麼？讓人對神有真實的信，使人接受真理，脱去敗壞性情，達到蒙拯救。

你們說，彼得三次不認主之後，他對自己的信有沒有反省？（有。）有正常人性的人、追求真理的人臨到失敗挫折都會反省自己，彼得肯定會這麼反省。不喜愛真理的人絶對不會反省自己，他如果臨到彼得的事，他會說：「我雖然三次不認主，但那是特殊情況。特殊情況誰没點擔心、害怕，誰没點軟弱？這没事，我對主的愛還是挺大的，我的心是火熱的，我靈裏是剛强的，我對主永遠不離不弃！三次不認主這算個小污點，神應該不會記念，我的信心還是不小。」這麼反省怎麼樣？這是接受真理的態度嗎？這樣能不能得着真實的信心？（不能。）如果彼得這麼想呢，「主耶穌啊，你太了解人了，但你怎麼能在我身上下這個賭注呢？你不應該預言我不認你這事，你應該預言我三次認你，那多好啊，那我跟隨你臉上也有光啊，還顯得我對你特別有信心，你

預言也準，兩全其美。我信你信得多真哪，你得成全我，得給我面子呀！你不應該斥責我，不應該用這種方式對待我。我是堂堂的彼得，我不應該說否認神的話，太丟人，太没面子了！為什麼偏偏是我呢？為什麼不是別人呢？你作這事不公平！雖然我承認我否認了你，但你這樣顯明我，讓人都看見了我的醜態，我以後的路怎麼走？我以後還能有好歸宿嗎？這不是放弃我了嗎？我心裏有點不平衡」，跟神講理了，這對不對？（不對。）這是一種什麼情形？這裏有不服、埋怨，埋怨神作的不合他的觀念、不合他的口味，讓他丟面子、掉身價了，讓他抬不起頭了。這裏帶着人的選擇，帶着人的埋怨、不服、對抗、悖逆，這些統統都是敗壞性情。這麼想、這麼做，這樣的態度、情形顯然是不對的。如果人這麼想、這麼做神也没有責備，那被顯明之後，人能不能産生真實的信？能不能對神有真實的信心？（不能。）那人這樣埋怨、悖逆、抵擋，拒絶神的顯明，拒絶神用這種方式對待他，會有什麼樣的結果呢？這給人的生命帶來的是什麼？首先帶來的是虧損。「虧損」言外之意是什麼？在神那兒看，你這個人太難辦，無論臨到什麼事你都有選擇，都有你的口味，有你個人的意思、個人的主見，有你個人的想象、觀念、定論，那你為什麼還要信神呢？神對你來説只是你信仰的對象，是你的精神支柱，你不需要神，不需要神的話，不需要神的真理，不需要神的生命供應，更不需要神在你身上作任何的審判工作使你受很多痛苦，神説：「這好辦，我可以不作，但是有一點，你得離開我。你有你選擇的權利，我也有我選擇的權利，你可以不接受我拯救你的方式，我也可以選擇不拯救你。」這是不是互不相干了？這是不是神的自由？（是。）神有没有權利這麼作？（有。）那人有没有這個權利選擇不接受神的拯救呢？（有。）人也有。你可以放弃，也可以拒絶神對你的拯救，但是最終受虧損的是你自己，你不但不能被神成全，而且還會被神厭弃、淘汰，最後接受加倍的懲罰，這就是你的結局，這就麻煩了！所以説，要達到蒙拯救必須得選擇順服神的作工，這樣人對神才能産生真實的信心，達到有真實的信，這是在順服神的主宰安排的過程中逐漸産生的。

人的敗壞性情隱藏在說話做事的存心裏，隱藏在人的看事觀點裏，隱藏在每一個心思意念裏，也隱藏在人對待真理、對待神、對待神作工的看法、領受、觀念、觀點、意願、要求裏面，在人說話做事中不知不覺就流露出來了。那神怎樣對待人裏面的這些東西呢？就藉着擺設各種環境顯明你，不但要顯明你，同時神還要審判你。當你流露敗壞性情的時候，你有抵擋神的心思意念的時候，你有跟神較勁的情形與觀點的時候，你有誤解神或者抵觸神、跟神對抗這樣的情形的時候，神要斥責你、審判刑罰你，甚至有時候要管教你、懲罰你。管教你、斥責你的目的是什麼？（讓人悔改變化。）對了，就是為了讓你悔改。管教你、斥責你達到的果效就是使你能够回轉過來，讓你明白你的所思所想是人的觀念，是錯誤的，你的存心是出于撒但、出于人意的，不合乎真理，是跟神不相合的，不能滿足神的心意，是讓神厭憎恨惡、讓神發怒以至于讓神咒詛的，認識到以後你就得改變自己的存心、態度。怎麼改變呢？首先，得順服神對待你的方式，對神給你擺設的環境、人事物你得順服，別挑毛揀刺，別講客觀理由，也別推脱責任；其次，尋求神作這事人應該進入的真理實際是什麼、應該實行的真理原則是什麼。神讓你明白的是這些，讓你認識自己的敗壞性情、認識自己的撒但實質，然後尋求真理解決，達到順服神給你擺布的環境，最後按着神的心意與神對你的要求來實行，這樣你就過關了。你不再跟神對抗了，不再抵觸了，緊接着就不再跟神講理了，就能順服下來了。神說「撒但，退我後邊去吧！」你會說：「神說我是撒但那我就是撒但，雖然我還不明白我哪件事做錯了，神為什麼說我是撒但，但神讓我退到他後面去我就趕緊退到後面去，我尋求神的意思。」神說你做那事的性質是屬撒但的，你說：「神怎麼說我就怎麼認識，怎麼說我就怎麼接受。」這態度怎麼樣？這就是順服。如果神說你是魔鬼撒但你還能勉强接受，說你是畜生你就接受不了、順服不下來了，這是順服嗎？說到順服那就是完完全全聽從、接受，不講理由、不講條件，不管客觀原因是什麼，不分析前因後果只管接受。人能達到這樣的順服離對神有真實的信就不遠了。神越作工你經歷得越多，你就越覺得神主宰

一切太真實了，你對神的信心就越大了，你越能感覺到「神怎麼作都好，沒有不好的，我不能挑揀着接受，我就應該順服。我的職責、我的義務、我的本分就是順服，這是我作為一個受造之物該做的。如果我對神都不能順服，那我是什麼東西？我就是畜生，就是魔鬼！」這是不是有真實的信了？你順服神達到這個程度就已經沒有摻雜了，神就容易使用你了，你也容易順服神的擺布了，你有了神的稱許就能得着神的祝福。所以說，順服這裏面有很多功課可學。

彼得對神就有真實的順服，神說「撒但，退我後邊去吧！」他就不吱聲了，就反省自己。現在的人就做不到，如果神說「撒但，退我後邊去吧」，人會說，「誰是撒但？說我是撒但那不行，說我是神揀選的還差不多，我接受、順服，如果說我是撒但我順服不了」，你順服不了，那你對神有沒有真實的信心？有沒有真實的順服？（沒有。）順服與真實的信心是什麼關係？人有真實的信才能有真實的順服，你能真實地順服神了逐漸地才能產生對神真實的信心。你是在真實順服神的過程中得着真實的信心的，如果你沒有真實的信心你能真實地順服神嗎？（不能。）這是連帶的，這不是規條，也不是邏輯。真理不是哲學，沒有邏輯性，都是互相關聯的，絶對不能分離。你如果說「順服神就得有信心，有信心就得順服神」，這是規條，這是字句，這是理論，這是唱高調呢！涉及生命進入的事不是規條。你口口聲聲承認全能神是你唯一的救主、是獨一真神，你對神有真實的信心嗎？在臨到患難的時候你憑什麼能站立住？有許多人都是因為全能神發表了太多的真理而接受的，都是為了進天國而接受的，但當抓捕、患難臨到的時候有多少人退去了？有多少人隱藏在家裏不敢盡本分？這時候你說的「相信神主宰一切，相信神掌握人的命運，我的命運在神手裏」這話早已不見踪影了，這只不過是你的口頭禪而已。你不敢實行經歷這話，你不憑這話活着，你對神有真實的信心嗎？信神的實質不是只相信神的名，而是相信神能主宰一切這個事實。你得把這一事實變成你的生命，變成你生活的實際見證，你得憑這話活着，就是臨到事這話能主導你的行為，主導你做事的方向、目標。為什麼得憑這話活着呢？

比如，你能來到海外國家信神、盡本分，你覺得挺好，海外沒有大紅龍統治，沒有信仰迫害，信神不用擔風險，也沒有生命危險，而在中國大陸信神隨時都有被抓的危險，那是在魔窟裏活着，太危險了！有一天，神說：「你到海外信神幾年了，有點生命經歷了，大陸有個地方的弟兄姊妹生命幼小，你回去牧養他們吧！」這個責任臨到你了，你怎麼辦？（順服、接受。）外表能接受，但心裏難受啊，晚上在被窩裏哭，向神禱告：「神哪，你知道我的軟弱，我的身量太小啊，我就是回大陸也澆灌供應不了神選民呀！能不能選別人去？這個托付臨到我了，我也想去，但我又怕去了做不好，不能合格地盡本分，辜負你的心意呀！我能不能在海外再多呆兩年？」這個選擇怎麼樣？不完全拒絕也不完全答應，就是委婉地推托了，這是順服神嗎？這是最明顯的悖逆神。你不想回去就是有抵觸情緒，神知不知道？（知道。）神說：「你別去了，不難為你，就是給你個試煉。」這就把你顯明了。你愛神嗎？你順服神嗎？你有真實的信心嗎？（沒有。）這是軟弱嗎？（不是。）這是悖逆，是與神對抗。這一個試煉就檢驗出來了，你對神沒有真實的信心、沒有真實的順服，你不相信神能主宰一切。你認為「只要害怕，我就有理由選擇不去，只要有生命危險我就可以拒絕，可以不接受這個托付，我就可以選擇自己的路，就可以滿腹牢騷、滿腹冤屈」，這是真實的信心嗎？不是真實的信心。口號喊得再高，在這時候起作用嗎？不起任何作用。起誓起不起作用？別人給你交通真理、做思想工作管不管用？（不管用。）即便做完思想工作你勉强去了，這是真實的順服嗎？神不要你這樣的順服，你只要不是甘心的，去了也是白去，神也不作工，你在這事上什麼也得不着。神不勉强人，你得甘心願意，你不願意去，想走第三條路，你總想逃避、總想拒絕推托，那就不用你去了。什麼時候你的身量够大了，有真實的信心了，你主動申請，說：「我願意回大陸去澆灌供應弟兄姊妹，誰不去我也去，這次我真的不怕了，豁出命來了！命不就是神給的嗎？撒但有什麼可怕的？在神的手中它就是一個玩物，我不怕它！如果我没被抓捕，那是神恩待、神憐憫；如果出環境被抓捕，那是神許可的，我即使死在監獄裏也要為神

作見證！我得有這個心志，我這一條命就交給神了。我把自己畢生明白的、經歷到的、認識到的都交通給那些還不明白真理身量幼小的弟兄姊妹，讓他們也能像我一樣有這樣的信心、有這樣的心志，能來到神面前，能為神作見證。我得體貼神的心意把這個重擔擔起來，雖然擔重擔需要冒險甚至需要獻出生命，但我不怕，我不考慮自己了，我有神，我的命在神手裏，我願意順服神的擺布安排。」回去之後，在那個環境中你得受些苦，可能老得很快，會長白頭髮、長皺紋，也可能會得病，也可能被抓捕、受迫害，甚至還有喪命的危險，這些問題該怎麼面對？這又涉及到真實的信心了。有的人一猛勁能回去，回去之後受這些苦怎麼辦？就得豁出來，相信神的主宰。就是長相老點或者得點病這都是小事，如果你拒絕神的托付得罪了神，你這輩子被神成全的機會就沒有了。在你這一生中，你拒絕神的托付得罪了神，那是永遠的污點！失去這個機會是你用多少年的青春都換不來的。你有個好身體有什麼用？你有個漂亮臉蛋、有個好身材有什麼用？即便你活到八十歲思想還挺清晰，但是神說一句話你都聽不懂是什麼意思，這可不可憐？這是最可憐的！所以，人在神面前要得的最重要、最珍貴的東西是什麼？就是對神有真實的信。不管臨到什麼事你先順服下來，即使現在你對神有點誤解，或者不太明白神為什麼要這麼作，你也不會消極軟弱。彼得說過一句話，「即使神把人當作玩具一樣玩弄，人又有什麼怨言可發呢？」你如果連這點信心都沒有，你還能做到彼得那樣的順服嗎？很多時候神在你身上作的都是合情合理的，合乎人的身量、合乎人的想象、合乎人的觀念，神是按着你的身量大小作工你還接受不了，那你能達到彼得那樣的順服嗎？那就更不能了。所以，你得朝着這個方向、目標去追求，這樣才能達到對神有真實的信。

人對神若沒有真實的信，那能不能順服神呢？這就不好說了。對神有真實的信心才能真實地順服神，這是一點不錯的。你對神沒有真實的順服你就沒有更多的機會得着神對你的開啓、引導與神對你的成全。神成全你的這些機會都被你推開了，你不要，你拒絕、逃避，一個勁兒地躲，總選擇肉體安逸不受苦的環境，這就麻煩了！你經歷不到神

的作工，你經歷不到神的引導、神的帶領、神的保守，你看不見神的作為，所以你得不着真理，也得不着真實的信心，你什麼都得不着！你得不着真理，得不着神話作生命，你能被神得着嗎？肯定不能。那人得着神的開啓、引導、成全主要是為得什麼？得真理，得神的話，就是神的話變成你的實際了，變成你生命的源頭，變成你行事的原則、根據和準則了。這時，你活出的是什麼？還是敗壞性情嗎？（不是。）神還會說「撒但，退我後邊去」這話嗎？（不會。）神會怎麼說？神給約伯的定義是什麼？（敬畏神遠離惡，是完全人。）這句話用在這裏正合適。你們要想得着神對約伯這樣的稱呼、定義容不容易？（不容易。）不容易，你得處處滿足神的心，處處能尋求神的意思，按神的意思去做，順服神的擺布安排。你只是口頭說順服神的擺布安排，但臨到環境、人事物你就分析這事為什麼要臨到你，就埋怨、誤解，曲解神的意思，這太傷神心了！如果你不要神，神也不要你，互不相干了，這樣下去不就麻煩了嗎？你不當神的受造之物，神也不當你的主宰者、不作你的神，最後神給你的定義是什麼？「你們這些作惡的人，離開我去吧！」你們想不想得着這句話？（不想。）得着這句話意味着什麼？（被神定罪、淘汰、懲罰。）這就麻煩了！一旦被神定罪、淘汰，那可不是被一個領導或者執政掌權的定罪了，那是神哪！神賜給你生命，供應你生命，神不要你了，你還能活嗎？（不能。）那意味着什麼？意味着你的結局到頭了，這可不是好事，這個兆頭不好。如果我說一個人敬畏神遠離惡，是個完全人，這才是個好兆頭，必有神的祝福臨到他。你們該怎麼對待神評價約伯的這句話？你如果琢磨他吃什麼、穿什麼、戴什麼，他怎麼走路、有什麼氣質，模仿這些，這就偏了，你得趕緊揣摩、尋求，「約伯是怎麼做的，他活出了什麼得到了神的稱許？神說約伯敬畏神遠離惡，是神眼中的完全人，這可不是小事啊，這是神親口說的，咱們得效法約伯，尋求敬畏神遠離惡之道，爭取自己也達到敬畏神遠離惡，讓神稱許我，對我也有這樣的稱呼，我要做神眼中的完全人」，這就合神心意了。

二〇一六年十二月三十日

認識六方面敗壞性情才是真實認識自己

人信神的目的是為了什麼?（蒙拯救。）蒙拯救這是信神永久的話題。那怎麼能達到蒙拯救呢?（追求真理，時時活在神面前。）這是一種實行。時時活在神面前是為了得什麼？目的是什麼?（與神建立正常關係。）（為了敬畏神遠離惡，明白真理達到真實認識神。）還有嗎?（為了尋求真理，讓真理成為人的生命。）這是講道裏常說的，是屬靈術語。還有嗎?（經歷神的審判刑罰、修理對付、試煉熬煉，在這個過程中反省認識自己，尋求真理解決自己的敗壞性情，同時達到對神有真實認識，最終成為一個有真理、有人性的人。）看來你們這幾年聽道明白不少，那你們明白的這些能不能用在經歷中解決一些現實問題、實際難處？比如，不對的心思意念，偶爾的消極軟弱，還有一些觀念想象的問題，能不能得到及時解決？可能有的人解決一些小問題還可以，但解決大的、根源性的問題還不行。如果臨到像約伯一樣的試煉，就你們現在明白這些真理的程度，你們能不能站立住?（有心志站立住，但是不知道真臨到事時自己的真實身量是什麼。）沒臨到事是不是也應該知道自己的真實身量是什麼？如果不知道就很危險啊！你們知不知道常說的這些屬靈術語、固定詞組實際的那一面是什麼？能不能明白每句話的真實含義是什麼？知不知道這裏面的真理到底是什麼？如果你知道，經歷過了，證明你明白真理；如果你只能說出一些屬靈術語、詞組，但是經歷的時候却都用不上，解決不了你的難處，這證明你信神這幾年還是不明白真理，沒什麼實際經歷。我說這話是什麼意思呢？人信神走到現在，比宗教的人、比外邦人明白點真理了，明白一些神作工的异象了，能守住一些規條性的東西了，可以說對神的主宰也明白、體會到一些了，有一些真實領受，但這些東西達到使人生命性情有變化了嗎？就你們常聽的神作工的异象、神作工的宗旨還有神對人類的心意這些异象方面的真理，基本上你們都能說一些，談認識也比宗教人高多了，但這些能不能達到使你們有性情上的變化，或者使你們的性情有一部分變化？你們能不能衡量出來？這事也很關鍵。

最近交通了到底怎樣認識地上的神，與地上的神如何相處，如何與神建立正常的關係，這是不是最現實的問題？這些都是關于實行方面的真理，交通這些的目的就是為了讓人知道怎麼信神，在日常生活中怎樣與神相處，建立與神正常的關係。就實行方面的這些真理，你們所聽到的、所明白的，你們能實行出來的，能不能達到使你們的性情有變化？能不能說就這樣按真理去實行，人真盡力做到了，這就是實行真理了，把這些真理變成人的實際了，人的性情就能達到一些變化？（能。）有許多人看不透性情變化是怎麼回事，還以為會講許多屬靈道理、明白了許多真理就代表性情變化了，這是錯誤的。從明白真理到實行真理，再到性情變化，這是一個漫長的生命經歷過程。你們對性情變化是怎麼理解的？你們經歷到現在有沒有生命性情上的變化？這些事可能你們看不透，這都是難處。性情變化中的「變化」這兩個字其實不難理解，那什麼是「性情」？（人的生存法則，撒但的毒素。）還有什麼？（人裏面天然的東西，生命實質裏的東西。）你們總講這些屬靈術語，都是道理、輪廓，沒有細節，這就是不明白真理的實質。咱們常講性情變化，從人信神開始，不管是聚會還是聽道都在講這些話題，信神就應該揣摩這些事，但到底什麼是性情變化，自己的性情有沒有變化、能不能達到變化，很多人不知道，沒想過，也不知從哪兒想起。什麼是性情，這是主要話題，把這個弄明白了，那你的性情到底有沒有變化，變化到什麼程度了、有多少變化，經歷一些事過後有沒有達到性情變化，這些問題就差不多明白了。講性情變化首先得知道什麼是性情。「性情」這兩個字人都認識、熟悉，但就是不知道什麼是性情。性情到底是什麼，這沒法用一兩句話解釋清楚，不能當作名詞一樣解釋，那樣太抽象，不好理解。我舉個例子你們就好明白了。羊和狼都是動物，羊吃草，狼吃肉，這取決于它們的本性。如果有一天羊吃肉了，狼吃草了，它們的本性就變了嗎？（沒變。）羊如果沒有草吃，餓急了，給它肉它也吃，但它照樣對你温順，這就是性情，就是它的本性實質。羊的温順表現在什麼地方？（它不會攻擊人。）對了，這是温順的性情。它表現出來的性情就是聽話、順服，它沒有凶惡，

而是温順、善良。狼就不一樣了，它有凶惡的性情，能吃各種小動物，它飢餓的時候你遇到它就很危險，即使你不招惹它，它也可能會把你吃掉，狼的性情没有温順、善良，而是殘忍、凶狠，没有一點兒的同情、可憐，這就是狼的性情。羊和狼的性情就代表它們的本性實質。為什麼這麼説？因為無論在什麼情況下，它們流露出來的東西是自然發出的，没有人加工，没有人唆使，是自然流露，不需要人加工。狼的凶惡、殘忍不是人逼出來的，羊的善良、温順也不是人馴出來的，這是天生的，是自然流露出來的，它就是這樣的實質，這就是性情。通過舉這個例子，你們對什麼是性情是不是就明白一些了？（是。）這不是概念性的東西，不是名詞解釋，這裏有真理。那這裏的真理是什麼？人的性情和人的本性有關係，人的性情、人的本性都是屬撒但的，是抵擋神的，是與神敵對的，如果不經神的拯救，没有變化，人活出的、自然流露出來的東西都是惡，都是反面事物，都是違背真理的，這是毫無疑問的。

剛才講了羊和狼的性情，兩種動物截然不同，它們各有各的性情，各有各的流露，但這跟人的性情有什麼關係呢？通過這個例子再看看人的性情到底是什麼，人有哪些敗壞性情？（通過和人接觸能知道這個人大概是什麼性情。好比説，有的人你跟他接觸的時候，感覺他説話不直接，總繞着彎説，讓人摸不着他是什麼意思，他裏面就是詭詐的性情。從他平時的説話、做事、行為動作基本上能看出大概方向。）就是通過接觸、交往能看到一些性情的問題。看來，舉完這個例子你們也大概知道什麼是性情了。那人都有哪些敗壞性情？有哪些敗壞性情是人意識不到、感覺不到的，但確實屬于敗壞性情？比如，有的人情感特別重，神説，「你這個人情感重，涉及自己喜歡的人或者自己家人的事，不管誰向你了解情況、實情，你都滴水不漏，還包庇，這是情感」。他聽見了，也聽懂了，也承認、接受這是事實，承認神的話説得對，承認神的話是真理，還説感謝神的揭露，從這裏能不能看到性情？能不能看出這個人接受真理、接受事實，不抵觸、有順服？（不能，得看他臨到事是怎麼做的，説的和做的是不是一致。）説得差不多。他

當面接受了，但過後臨到這類事他的做法還是不變，這就代表一種性情。什麼性情呢？他當時聽了之後琢磨琢磨，「聽這麼多道，我能不知道我情感重嗎？我是情感重，但誰情感不重啊？我自己的家人、跟我關係不錯的人，我不包庇誰包庇呀？一個好漢還三個幫呢！」他心裏是這麼想的。到做事的時候，他心裏怎麼想、怎麼打算，以什麼樣的態度對待神的話，這取决于他的性情。他是什麼態度？「神該怎麼說就怎麼說，該怎麼揭露就怎麼揭露，我當面該怎麼接受就怎麼接受，但是我的心不動，我没打算脱去情感。」這是不是性情？性情出來了，真相暴露了吧？他是不是接受真理的人？（不是。）那這是什麼？這是頑固對抗。當面阿們、接受，但就是心不動，根本不把這話當回事，不把神的話當真理，更不把神的話當真理來實行，這是不是一種性情？這樣的性情是不是一種本性的流露？（是。）那這方面性情的實質是什麼？是不是剛硬啊？（是。）剛硬，這是人性情裏的一項，這種性情每個人都有。為什麼説這是性情呢？這是從本性實質裏出來的一種東西，你不用琢磨，不用別人教你，給你做思想工作，也不用撒但怎麼迷惑你，你自然就能流露這些東西，這就是出于人的本性了。有些人不管自己做什麼壞事都推給撒但，總説「撒但給我送意念，是撒但攪擾我做的」，他把什麼壞事都歸到撒但身上，就不説自己本性有問題，這種説法對嗎？難道你不是被撒但敗壞太深嗎？如果你不承認，那你怎麼能流露出撒但的性情呢？當然，也有撒但攪擾的時候，包括受惡人、敵基督迷惑、指使的時候，或者邪靈作工送意念的時候，但這只是個别時候，多數時候人還是受自己撒但本性的支配流露出各種敗壞性情。人憑自己的喜好、意願行事，憑自己的方式、自己的觀念想象行事，也就是憑自己的敗壞性情活着，人憑這些東西活着就是憑自己的本性活着，這是不争的事實。人受撒但本性支配，憑撒但本性活着，所流露的東西都是自己的敗壞性情，不能推給撒但，説是撒但送的意念。因為人敗壞至深，人就是屬撒但的東西，跟撒但没有什麼區别了，人就是活鬼、活撒但，所以流露撒但的東西你就别推給撒但了，你比撒但好不到哪兒去，這就是你自己的敗壞性情。

人有剛硬的性情，裏面是一種什麼樣的情形？主要就是頑固、自是，總堅持自己的想法，總覺得自己說得對，總堅持己意、自以為是，這就是剛硬的態度。只認準一門，誰說也不聽，十頭老牛都拉不回來，不管對錯一定要那麼做，有點死不悔改的意思。有句俗話說「死猪不怕開水燙」，就是明知道怎麼做對也不那麼做，寧死不接受真理，這就是一種性情——剛硬。你們在什麼情況下會流露剛硬的性情？剛硬的時候多不多？（多。）太多了！剛硬既然是你的性情，那它就伴隨你生活的每一天、每一刻。人因着剛硬不能來到神面前，因着剛硬不能接受真理，因着剛硬不能進入真理實際。人不能進入真理實際，那人這方面的性情能不能達到變化？就很難了。現在你們剛硬這方面的性情有没有變化？變化到什麼程度了？比如，以前剛硬到十頭老牛都拉不回來，現在有一點變化了，就是臨到事的時候人的心稍微有那麼點兒良心知覺了，說「這事我得實行點真理了，神揭露剛硬的性情我既然聽到了也認識到了，那我得變化。以前臨到幾次類似的事我都隨從肉體都失敗了，我不甘心，這次我必須得實行出真理來」，有這樣的心志就能實行出真理了，這就是有所變化。這樣經歷一段時間能實行出更多的真理，帶來的變化也大一些了，悖逆、剛硬的性情流露得越來越少，這是不是生命性情發生了變化？只要看見悖逆的性情越來越少、對神的順服越來越多，這就是真實的變化了。那變化到什麼程度才能達到真實順服呢？一點兒剛硬没有了，只有順服，這就成功了。這得慢慢來，性情變化不是一朝一夕的事，需要經歷很長時間，甚至得一生之久，有時得受許多大的痛苦，像死去活來一樣，比刮骨療毒還痛苦、還難受呢。你們剛硬這方面的性情變化多少了？能不能衡量出來？（以前在有些事上我認為該這樣做，別人說出不同觀點時我就不聽，直到碰了南墻才回頭，現在好點了，別人說出不同觀點我當時會抵觸，但過後也能接受一點兒。）態度上的轉變也是一種變化，這就是有點變化了。不像以前那樣，明知道別人說得對也拒絶，不接受，還要堅持自己的意思，現在不是那樣了，已經有所回轉了。變化到這個程度算幾成？還不够一成。變化一成起碼能達到當人說完不同觀點後一點反

感的態度、逆反的心理都没有，態度上正常了，雖然心裏還不是滋味，但没有剛硬的態度了，能與人商量了，實行的時候有點順服了，不完全按自己的意思來了，過後有時還能堅持自己的意思，有時也能接受別人的。性情變化就是這樣反反覆覆，不知經歷多少曲折才有點變化，也不知經歷多少次失敗才能成功，所以不經過幾年的試煉熬煉人的性情是不容易變化的。有時候人心情好了別人説得對還能接受，心情不好就不尋求真理了，這是不是耽誤事了？有時候跟人配搭不和諧也不尋求真理原則，就憑撒但哲學活着；有時你跟別人配搭，別人比你素質好、比你厲害，你就受他轄制，臨到事時不敢堅持原則；有時你的配搭不如你，做事挺愚昧，你又瞧不起他，不願跟他交通真理；有時想實行真理，又受肉體情感轄制；有時貪戀肉體享受，想背叛肉體又做不到；有時聽講道明白真理了，還實行不出來。這些問題容易解决嗎？憑個人都不好解决，神只能給人試煉熬煉，讓人受許多苦，最後感覺到没有真理真是虚空，没有真理活不下去，這就把人熬煉出信心了，不往真理上够都不行，不實行出真理心裏就過不去，不能順服神就受煎熬，這就是試煉熬煉達到的果效。性情變化就這麽不容易。為什麽跟你們説不容易呢？難道不怕你們消極嗎？就是讓你們知道性情變化有多重要，希望你們都注重這事，別追求那些不現實的、假冒為善的、假屬靈的形象，別總守着那些不切合實際的屬靈道理、做法和規條，這樣會坑害自己，對自己没有絲毫益處。

剛才講了一方面性情——剛硬。剛硬通常是人内心深處隱藏的一種態度，一般情况外表流露不明顯，特别明顯時也容易發現，就會説「那個人太頑固啊，絲毫不接受真理，太剛硬了！」性情剛硬的人都是認準一門，死守一種東西抓住不放。那人的性情就只有這一方面嗎？當然不是，還有更多。你們聽聽下面説的是哪方面性情。有的人説：「在神家，除了神我誰都不服，因為只有神有真理，人都没有真理，人都有敗壞性情，人説的都没準，我就服神。」這話對不對？（不對。）為什麽不對？這是一種什麽性情？（狂妄自大。）（是撒但性情、天使長性情。）這是狂妄性情。別總説這是撒但性情或者天使長性情，這

樣說太籠統不具體，人不容易明白，就說這是狂妄性情，這樣就具體一些。當然，他不止流露這一種性情，只是狂妄性情流露得太明顯了，就說這是狂妄性情人就容易理解了，這樣說最合適。有的人有點特長、恩賜，有點小聰明，為教會做了一些事，他就認為，「你們信神整天捧着神的話讀呀，抄呀，寫呀，記呀，像個屬靈人似的，這有什麼用？能辦實事嗎？什麼事都辦不了那是屬靈嗎？你們都没生命，我有生命，我盡辦實事」，這是什麼性情？有點特長、恩賜，辦點好事就把這些當成生命了，就誰也不服、誰也看不起了，對誰都敢教訓，這是不是狂妄？（是。）這就是狂妄。人一般在什麼情況下流露狂妄呢？（有點恩賜、特長，能做點實事，就覺得自己有資本了，就會流露狂妄性情。）這是一種情況。那没有恩賜、没有特長的人就不狂嗎？（也狂。）剛才說的那個人常常說「除了神，我誰也不服」，人聽了就覺得，「你看這人多順服真理，除了真理誰也不服，他這話對呀！」其實他這看似對的話裏面帶着一種狂妄性情，「除了神之外，我誰也不服」，那意思明顯就是誰也不服。試問，說這話的人真能順服神嗎？他絶對不會順服神的。能說這話的人肯定就是最狂妄的人。他說這話外表看好像也對，實際上是狂妄性情最狡猾的表現方式。他用「除了神」來證明他有理智，其實他這樣一說就變成此地無銀三百兩了，這是不是愚蠢啊？你們說哪種人最狂？能說出哪些話是最狂妄的人？你們可能都聽過一些狂妄的話，最狂妄的話是什麼你們知不知道？有没有人敢說「我誰也不服，天不服地不服，神說話我也不服」？就只有大紅龍惡魔才敢說這話，信神的人没有人會說這話。但是信神的人若能說「除了神以外，我誰也不服」，那他就跟大紅龍差不多了，并列天下第一，屬于頭號狂人。你們說，同樣是狂妄，這裏面有没有區別？怎樣劃分界限？敗壞人類都有狂妄性情，但狂妄與狂妄還是有區別的，狂妄到一個程度就完全失去理智了，說話有無理智這是個界限。有的人狂妄但還有點理智，如果再能接受真理還有希望蒙拯救；有的人狂妄到没有理智了，土話叫狂得没邊兒了，這樣的人就不可能接受真理了。人若狂妄到没理智了就不知羞耻了，就知道傻狂。這都是狂妄性情的流露、表現。

若是没有狂妄性情，怎能説出「除了神之外，我誰也不服」這樣的話？肯定不能。有狂妄的性情肯定就有狂妄的表現，肯定就説狂妄的話、做狂妄的事，一點兒理智都没有。有的人説，「我没有狂妄性情，但有這方面的流露」，這話成不成立？（不成立。）還有的人説，「我没控制住，一不小心就流露出一句狂妄的話」，這話成不成立？（不成立。）為什麼不成立呢？他説這話的根源是什麼？（不認識自己。）不是，他知道自己狂妄，但是聽到人笑話他，「你怎麼那麼狂呢？你有什麼可狂的？」他覺得蒙羞，所以就説出這麼一句話，這是面子上過不去了，在找藉口遮掩、偽裝、包裝，為自己開脱。所以説，他這話是不成立的。狂妄性情没有得到解決，你就是不説話也有狂妄。狂妄是在本性裏，是在心裏藏着，説不定什麼時候就流露出來了。所以，只要性情没有變化，人都是狂妄自是的。我講一個例子。有個新當選的帶領，到了教會發現大家看他的眼神、表情不太熱情，心裏就想，「這是不歡迎我嗎？我可是新選出來的帶領，怎麼能對我這樣的態度呢？為什麼不對我刮目相看呢？我是弟兄姊妹選出來的，那我的屬靈身量是不是就比你們大呀？」于是，他就説：「我是新當選的帶領，可能有些人不服，這不要緊，咱們可以比試一下，看誰背誦的神話選段多，看誰會交通異象真理。誰如果比我交通真理透亮，我就把帶領的位置讓給他，你們看怎樣？」這是什麼做法？人對他態度冷淡，他就不滿意，就想整治人、報復人，當了帶領就想擺弄别人，就想站高位，這是什麼性情？（狂妄。）狂妄性情容不容易解決？（不容易。）人的狂妄性情時常都在流露。有些人聽誰交通點新的開啓、認識，心裏就不是滋味了，「我怎麼就講不出這些呢？不行，我得琢磨琢磨，講點比他還高的」，就講了一堆道理，想高過别人。這是什麼性情？這叫争名奪利，也是狂妄。涉及到性情的事，即使你坐着不動，不説話也不做事，它依然在心裏存在，在你的思想裏、表情裏也照樣能流露出來。人就是想辦法克制，使勁控制，小心謹慎，不讓它流露出來，這管用嗎？（不管用。）有的人説了一句狂妄的話，立刻意識到，「又流露狂妄性情了，這太丢臉了，以後再也不説狂話了」，立志不説都不管用，你説了不算，性情説

了算。所以說，你要想達到不流露狂妄性情，就得解決你的狂妄性情。這不是改正一句話的事，也不是糾正一個做法的事，更不是守一個規條的事，而是得解決性情問題。講什麼是性情，人對自己了解得是不是就更深刻、更透徹一些了？（是。）認識自己不是認識外表的性格、脾氣、不良習慣，做過什麼愚昧事、蠢事，不是這些，而是要認識自己的敗壞性情，能作出哪些抵擋神的惡來，這才是關鍵。有的人說：「我脾氣暴躁，怎麼也改不了，這個性情什麼時候能變呢？」還有的人說：「我嘴笨，也不會說話，盡得罪人，盡傷人，這什麼時候能變哪？」這話對不對？（不對。）錯在哪兒了？（這不是認識本性裏的東西。）對了，性格不決定本性，性格再好的人也有敗壞性情。

剛才講了兩方面性情，第一個是剛硬，第二個是狂妄。狂妄這方面應該不用說太多，每個人都流露很多狂妄的表現，你們知道這是一方面性情就行了。還有一種性情，有的人跟誰也不說實話，他跟人說話的時候心裏總琢磨、加工，說出來的話你不知道哪句是真哪句是假，今天說的一個樣明天說的又一個樣，他跟這個人說的一個樣跟那個人說的又一個樣，盡是自相矛盾的話，這樣的人怎能讓人信得過呢？你想把事實了解準確都很難達到，從他嘴裏你得不到一句準話。這是什麼性情？這就是詭詐。詭詐性情容不容易變化？這是最不容易變化的，只要涉及到性情就涉及到人的本性了，本性的東西最不容易變化。有句話人常說，「江山易改，本性難移」，這是一點不假呀！詭詐人不管說什麼話、辦什麼事都有他的存心目的，他是沒有存心目的不說話。如果你想了解他的存心目的，他一句都不多說，一旦暴露一句實話他會想方設法再圓過來，迷惑你不讓你知道真相。詭詐人做什麼事都不讓任何人知道實底，不管跟他相處多長時間誰也摸不着他的真心，這就是詭詐人的本性。詭詐人不管說多少話，人永遠都不知道他的存心是什麼，不知道他的真實想法是什麼，究竟要達到什麼目的，就是他的父母都很難知道，想了解詭詐人是最難的，誰也摸不着他的心。詭詐人說話做事就是這樣，從來不說心裏話、不交實底，這是不是一種性情？人有詭詐的性情，不在乎你怎麼說，也不在乎你怎麼做，這種

性情在裏面始終支配你，讓你玩手段、搞欺騙，讓你玩弄人，讓你掩蓋真相，讓你包裝自己，這就是詭詐。詭詐人還有哪些具體做法？我舉個例子。兩個人聊天，有一個人談認識自己總說自己變好了讓對方相信，但就是不說實情，這裏面就隱藏着一個東西，也代表一種性情，就是詭詐，看你們會不會分辨。這個人說：「我這段時間經歷了一些環境，覺得自己這些年信神真是白信哪，什麼也沒得着，貧窮可憐哪！這段時間我表現不太好，我願意悔改。」但說過這話之後的一段時間并沒有看見他悔改的表現，這是什麼問題？這就是說謊欺騙人。人聽見他說出這話還覺得，「這個人以前不追求真理，現在能說出這樣的話這是真心悔改了，咱不能懷疑他，不能用老眼光看人，應該把人往好了想」，人聽完之後心裏就是這麼琢磨、這麼思想的。那他現在的情形真跟他說的一模一樣嗎？事實上并不是這樣，他沒有真心悔改，但他跟人說的話却給人一種錯覺，讓人以為他悔改了、變好了，跟以前不一樣了，這是他說話要達到的目的。他這樣說話欺騙人，流露出來的性情是什麼？就是詭詐，太陰險了！其實，他根本就沒認識到自己信神失敗了、自己貧窮可憐，他是借用一些屬靈詞彙、屬靈語言來欺騙人，達到讓人對他有好的看法、有好的評價這樣的目的。這是不是詭詐？這就是詭詐，人太詭詐就不容易變化了。

還有一種人，說話從來不單純敞開，總偽裝包裹自己，處處套人的話試探人，總想摸着人的實底却不說出自己的心裏話，誰與他相處都別想摸着他的實底，就是他要做什麼事不想讓人知道，也不告訴任何人。這是什麼性情？這就是詭詐性情。這樣的人城府極深，誰也測不透他。有詭詐性情毫無疑問就是詭詐人，他的本性實質就是詭詐。這類人信神會追求真理嗎？他在人面前都不說真話，在神面前他能不能說真話呢？肯定不能。詭詐人什麼時候都不說真話。他雖然信神，但他對神是真實相信嗎？他對神是什麼樣的心態？他心裏肯定有許多質疑：「神在哪兒呢？看不見啊！怎麼證實啊？」「神主宰一切？是真的嗎？撒但政權那麼瘋狂逼迫、抓捕信神的人，神怎麼不把它滅了呢？」「神拯救人到底怎麼拯救呢？這是不是真的？不太清楚。」「信神

到底能不能進天國？得不到證實，這事不好說。」他心裏既然對神有這麼多質疑，那他能真心為神花費嗎？這是不可能的。他看見許多人都撇下一切跟隨神，都在為神花費盡本分，他心想：「我得留一手，我不能像他們那麼傻，如果把一切都獻給神了，以後我還怎麼生活？誰養活我啊？我得留點後路。」你看詭詐人多麼「精明」，想得多麼長遠。還有的人看到別人在聚會中敞開認識自己的敗壞，把自己心裏隱藏的東西都交通出來，還如實地說自己犯過幾次淫亂，他心想：「傻瓜！這是隱私，怎麼能說給別人聽呢？打死也不能說！」詭詐人就是這樣，寧死也不說實話，對任何人都不交實底。有的人說：「我有過犯，做了些壞事，當面跟人說臉面上有點過不去，畢竟是隱私，是見不得人的事，但我不能對神藏着掖着，應該向神赤露敞開。我裏面有什麼想法、什麼隱私我不敢跟人說，但我必須得跟神說，我瞞着誰也不能瞞着神。」這是誠實人對待神的態度。但是詭詐人對誰都防備，誰也不相信，跟誰也不說實話，跟誰都不交實底，誰也摸不透他，這就是最詭詐的人。每個人都有詭詐的性情，只是輕重程度不同。即便你在聚會中能敞開心交通自己的問題，難道你就没有詭詐的性情嗎？也有。為什麼這麼說呢？比如，不涉及虛榮臉面的事、不是見不得人的事、說出來也不會臨到修理對付的事你都能敞開交通，但是如果你做了一件違背真理原則的事，說出來會讓大家反感厭憎，這事你能在聚會中敞開交通嗎？如果你做了一件不可啓齒的事，你就更不容易敞開亮相了。如果有人調查、追責的時候你還會想方設法地掩蓋，很怕事情暴露出來，就總想把這事包着裹着蒙混過關。這是不是詭詐的性情？你以為只要不說出來誰也不知道，神也没辦法，這就錯了！神鑒察人心肺腑，你如果看不透這一點你就絲毫不認識神了。詭詐人不單欺騙人，還敢欺騙神，還敢用詭詐的方式來抵擋神，這樣的人能蒙神拯救嗎？神的性情是公義、是聖潔，神最厭憎的就是詭詐人，所以詭詐人是最難蒙拯救的人。有詭詐本性的人是謊話最多的人，他們對神還能說謊欺騙，死不悔改，這就没法達到蒙拯救了。如果只是偶爾流露敗壞性情，對人能說謊欺騙，但對神能單純敞開向神悔改，這樣的人還有希望能够蒙拯救。如

果你真是有理智的人，你就應該向神敞開，跟神說知心話，能反省認識自己，以後不再對神說謊，任何時候都不欺騙神，更不向神隱瞞什麼。其實有些事不需要人知道，你只要對神敞開就可以了。做事絶不背着神，不適合跟人說的事都能跟神說，這是聰明人。有些事没必要向人敞開，你即使不說這也不是詭詐。詭詐人就不一樣了，他認為不管什麼事都應該隱藏，都不能告訴人，屬于隱私的事就更不能說了，只要說出來對自己不利就都不能說，就是跟神也不能說，這是不是詭詐性情？這人太詭詐了！能詭詐到跟神都不說真話，什麼事都背着神，這還是信神的人嗎？他對神有真實的信心嗎？他是懷疑神的人，心裏不相信神。那他的信是不是假的？這就是不信派，是假信徒。你們有没有懷疑神或者防備神的時候？（有。）能懷疑神、防備神，這是什麼性情呢？這就是詭詐的性情。詭詐的性情人人都有，只是輕重程度不同，只要能接受真理就能够達到悔改變化。

有些人臨到事流露了敗壞性情，有點觀念、想法，或者對人有成見，做了論斷人、背後拆台的事，能反省自己，能做到赤露敞開，如果一旦做了難以啓齒的事就想封閉起來，永遠地爛在心裏，不但不跟人說，就是跟神禱告也不說，甚至還想方設法地用假象來掩蓋、來包裹，這就是詭詐的性情。當你這麼想的時候，當你活在這樣的情形裏的時候，你就應該反省自己，看清楚自己不是誠實人，神所說的誠實人的表現自己身上没有，自己就是一個地地道道的詭詐人，儘管自己愚昧、素質差、頭腦反應慢，但還是一個詭詐人，這就是認識自己了。把自己明顯的敗壞流露能看清楚，有分辨，能尋求真理解决，這是認識自己起碼應該達到的。如果真認識自己的詭詐性情了，就應該常常向神禱告、反省自己，要根據神的話分辨、解剖，把詭詐性情的實質看透，這就有希望脱去詭詐的敗壞性情。有些人對什麼是詭詐人、什麼是誠實人還分辨不清楚，這就是素質太差了。往往有些人把自己素質差、愚昧無知、没有見識、拙口笨舌不會說話、不會與人相處、常常上當受騙作為自己是誠實人的根據，總對人說，「我就是太誠實了，常常吃虧，不懂得占便宜，但神喜歡我，因我是誠實人」，這話對不

對？這是謬妄的話，是迷惑人的話，這是不知羞恥、沒有廉恥的說法。愚昧人、傻人怎麼能是誠實人呢？這是兩碼事。你把你做的那些愚昧事當成誠實了，這是大錯特錯。我們都能看見，傻瓜都能狂妄自大，覺得自己不錯，人再愚昧、素質再差也都能說謊騙人，這是不是事實？難道傻瓜、素質差的人真能不幹壞事嗎？真沒有敗壞性情嗎？肯定都有。有的人也說自己是誠實人，還把自己跟人說謊的事敞開亮相，但他所做的見不得人的事他就不敢敞開亮相了，當教會處理他的問題時，他就接受不了，一點兒順服沒有，還在背後探口風、套實底。就這樣詭詐的人，絲毫不接受真理，一點兒順服都沒有，還自以為是誠實人，這是不是不知羞恥啊？這就太愚蠢了！這樣的人絕對不是誠實人，也不是老實人。傻人就是傻人，蠢人就是蠢人，沒有詭詐的老實人才是誠實人。

對詭詐人怎麼分辨？詭詐人有哪些表現？不管跟誰相處、來往，都不讓人摸着實底，總是防備人，總是背着人做事，總也不說心裏話，雖然有時也談點認識自己的話，但關鍵地方、關鍵字眼隻字不提，很怕說漏了嘴，他對這些特別敏感，就怕別人看出破綻，這是一種詭詐的性情。還有，故意做出一些假象讓人看着他老實，能受苦、沒怨言，或者屬靈、喜愛真理、追求真理，明明自己不是這樣的人，還硬要裝出一副模樣給人看，這也是詭詐性情。詭詐人說話做事都是有存心的，他是沒有存心不說話，沒有存心也不做事，他裏面有一種性情支配他這樣做，這就是詭詐的性情。人有詭詐的性情容不容易變化？你們變化多少了？是不是前進在追求做誠實人的道路上？（是，在往這方面够。）邁出幾步了？還是停留在一種嚮往上？（還是一種嚮往。有些事做出來以後才發現裏面有欺騙的成分，是給別人一種假象，認識到這是耍詭詐。）認識到這是詭詐，那能不能認識到這是一種敗壞性情啊？這些詭詐的東西到底是從哪裏來的？（本性裏。）對，是從本性裏來的。這些敗壞的東西是不是挺攪擾人的？挺難纏、挺難辦，想脱都脱不去，也挺麻煩。麻煩在哪兒呢？讓你感覺痛苦的是什麼？（想變化但是勝不過去的時候感覺很痛苦。）這是一方面，這還不算麻煩。人受詭詐的

性情支配，隨時隨地就能說謊欺騙，不管臨到什麼事都琢磨怎麼說謊欺騙人、迷惑人，自己想克制都不行，都是身不由己，難處在這兒呢。這就是性情的問題。詭詐性情的流露有多少種方式？有試探、欺騙、防備，還有猜疑、偽裝、虛偽。這些做法暴露出來、表現出來的性情就是詭詐。通過交通這些話題，你們對詭詐性情認識得是不是比之前透徹了？還有沒有人說，「我沒有詭詐性情，我不是詭詐人，我已經離誠實人不遠了」？（沒有。）到底什麼是誠實人，有許多人都不太明白。有的人把那些憨厚老實的、到哪兒都受人欺負排擠的或是說話做事總比別人慢半拍的遲鈍人都說成是誠實人；有些傻瓜、愚昧人，盡幹蠢事讓人瞧不起的人也把自己說成是誠實人；那些沒文化的、社會底層的、比較自卑的人也都把自己說成是誠實人。他們的錯誤之處在哪兒？他們不知道什麼是誠實人。他們能這麼認為根源在什麼地方？主要就是不明白真理。他們認為神說的誠實人都是傻瓜、笨蛋，都是文化低的、拙口笨舌的、受欺壓的，還有容易上當受騙的人。言外之意就是這些社會底層的、沒有頭腦的、經常受人欺壓的人就是神拯救的對象，神不拯救這樣低賤、貧乏的人拯救誰呀？他們是不是這麼認為的？神拯救的真是這些人嗎？這是謬解神的意思。神所拯救的都是喜愛真理的人，都是有素質、有領受能力的人，都是有良心理智的人，都是能完成神的托付、盡好本分的人，都是能接受真理、脫去敗壞性情的人，都是能真心愛神、順服神、敬拜神的人。這些人雖然多數出身社會底層，來自工人、農民家庭的居多，但這些人絕對不是渾人、傻瓜、窩囊廢，而是能接受真理、能實行真理、能順服真理的聰明人，都是寧可拋弃世上的榮華富貴也要跟隨神得真理、得生命的正義之人，是最有智慧的人。這些人都是真心信神、真心為神花費的誠實人，他們能得着神的稱許、祝福，能被成全為神的子民，成為神殿中的柱子，都是屬于金銀寶石的人物。而那些渾人、傻瓜、謬種、窩囊廢都是被淘汰的對象。那些不信派、謬種把神的作工、神的經營計劃看成什麼了？是不是看成廢品收購站了？這些人不只是素質太差，還是謬妄的人，讀多少神的話也不能明白真理，聽多少講道也進入不了實際，都傻到

這個地步了還能蒙拯救嗎？神能要這樣的人嗎？信多少年什麼真理也不明白，還能胡說八道，還自以為是誠實人，這是不是厚顏無恥啊？這樣的人不明白真理，總曲解神的意思，還把自己所曲解的到處宣揚當真理來傳播，告訴別人「做人受點欺負好，做人吃點虧好、傻點兒好，這是神拯救的對象，神就拯救這樣的人」，說這話的人太噁心了，這是嚴重羞辱神，噁心透了！神國中的柱子、蒙神拯救的得勝者都是明白真理的人，都是有智慧的人，這些人在天國裏有份。凡是愚昧無知的人，不知廉恥、不明事理的人，絲毫不明白真理的人，屬于弱智、傻瓜一類的人，不都是窩囊廢嗎？這樣的人在天國裏怎麼能有份呢？神所說的誠實人是指明白真理就能實行的人，是向神單純敞開的人，是辦事有原則的人，是有聰明智慧的人，是忠心盡好本分的人，是絕對順服神的人，這些人都有敬畏神的心，都注重辦事有原則，都追求絕對順服神，都是心裏愛神的人，這些人才是真正的誠實人。如果連什麼是誠實人都不認識，看不明白誠實人的實質是絕對順服神、是敬畏神遠離惡，也看不明白誠實人是因為喜愛真理而誠實、是因為愛神而誠實、是因為實行真理而誠實，這樣的人就太愚蠢、太沒有分辨了。誠實人絕對不是人所想象的老實人、糊塗蟲、愚昧人、傻瓜，而是有正常人性的人、有良心理智的人。能聽神的話做誠實人這是誠實人的聰明之處，這就蒙神祝福了。

神要求人做誠實人是最有意義的，是讓人能活在神面前，接受神鑒察活在光明中。誠實人才是真正的人類，非誠實人都是畜類，都是衣冠禽獸，都是非人類。要追求做誠實人必須得按着神的要求做人，必須得經歷審判刑罰、修理對付，敗壞性情得着潔净了，能實行真理了，能憑神的話活着了，這才是誠實人，愚昧人、傻瓜、老實人絕對不是誠實人。神要求人做誠實人是讓人做有正常人性的人，脱去詭詐、脱去偽裝，没有謊言、没有欺騙，盡本分有忠心，能真心愛神、真實順服神，這才是國度子民。神是要求人做基督的精兵，什麼是基督的精兵？就是必須得具備真理實際，與基督同心合意，無論何時何地都能高舉神、見證神，都能用真理與撒但争戰，凡事站在神一邊，有活

出真理實際的見證，能羞辱撒但，為神打美好的勝仗，這才是基督的精兵。基督的精兵就是得勝者，就是得勝撒但的人。神要求人做誠實人不做詭詐人，不是讓人做傻瓜，而是讓人脱去詭詐的性情，能達到順服神、榮耀神，這是實行真理能够達到的果效。這不是一種做法的改變，不是少説一句話、多説一句話或者怎麽做事的問題，而是改變人説話做事的存心、人的心思意念、人的野心欲望，凡屬于流露敗壞性情的、屬于錯誤的反面的東西必須得從根源上有變化，達到符合真理才行。要達到性情有變化必須得能看透撒但性情的實質，你把詭詐性情的實質看透了，詭詐就是撒但的性情，就是魔鬼的嘴臉，你能恨惡撒但、弃絶魔鬼，這樣就容易脱去敗壞性情了。如果你不知道自己裏面有詭詐的情形，認識不到這是詭詐性情的流露，你就不知道怎樣尋求真理解决，那詭詐性情就不容易變化。首先你得認識你流露的東西是什麽，是哪方面敗壞性情，如果流露的是詭詐的性情，你心裏會不會恨惡？如果你心裏恨惡，那你該怎麽變化？就得對付自己詭詐的存心、扭轉自己錯誤的觀點，先在這方面尋求真理解决問題，逐步進入誠實人的真理實際，争取達到神的要求讓神滿意，做到不欺騙神也不欺騙人，哪怕對方有些傻或者有些愚昧也不能欺騙。若欺騙傻人、愚昧人這就太缺德了，就是魔鬼。做誠實人對任何人都不能説謊、都不能欺騙，但對魔鬼、撒但必須得講智慧，如果不講智慧就容易被魔鬼、撒但愚弄而羞辱神，只有講智慧、實行真理才能得勝撒但、羞辱撒但。愚昧無知、愚蠢頑固的人永遠不會明白真理，只能被撒但迷惑、玩弄、踐踏，最後被撒但吞吃。

接下來講第四方面性情。有的人在聚會的時候也能交通點個人的情形，但是涉及到問題的實質，涉及到個人的存心、想法他就迴避不説了。當人揭露他有存心目的的時候，他表面也點頭承認，但是再往深處揭露解剖他就承受不住站起來走了。為什麽到關鍵的時候他就能溜走呢？（不接受真理，不願意面對自己身上的問題。）這就是性情有問題。不願意接受真理解决自己身上的問題，這是不是厭煩真理啊？有的帶領工人最不願意聽什麽道？（分辨敵基督、假帶領的道。）對了。

他心想:「總分辨敵基督、假帶領，總講法利賽人，怎麼講起來沒完了呢？講得我頭都大了。」聽到要講分辨假帶領、假工人了，他找個藉口就走了。這個「走」稱之為什麼？就是溜了、躲了。為什麼要躲呢？別人講的是事實就應該聽聽，聽了對自己有益處，如果覺得有些話嚴厲接受不了就先記下來，過後常常揣摩，慢慢消化，慢慢變化，這樣實行不是挺好嗎？那為什麼他聽到要講分辨假帶領、敵基督就躲避呢？他覺得審判人的話太嚴厲不好聽，就抵觸、反感，心裏說:「我也不是敵基督、假帶領，總說我幹什麼呀？怎麼不說別人呢？說點分辨惡人方面的，別說我!」他躲避、反感，這是什麼性情？不願意接受真理，總為自己講理表白，這裏有沒有敗壞性情的問題啊？這就是厭煩真理的性情。帶領工人有這樣的情形，那普通弟兄姊妹有沒有這種情形啊？（有。）剛見面時大家都講愛心，都願意講點字句道理，好像都喜愛真理似的，但涉及到個人的問題、實際難處，尤其是涉及到真理原則，許多人就啞口了。比如，有的人總受婚姻的事轄制，也不想盡本分了，也不願追求真理了，婚姻成為他最大的攔阻、最大的纏累了。聚會的時候大家交通這方面的情形，他就跟自己對上號了，覺得是在說他，他就說:「你們交通真理我沒意見，但為什麼總說我的問題呢？難道你們就沒有問題嗎?」這是什麼性情？聚會交通真理就得結合實際問題來解剖，讓大家都談認識，這樣才能達到認識自己解決問題，為什麼人就接受不了呢？不能接受修理對付，不能接受真理，這是什麼性情呢？該不該分辨清楚呢？這都屬于厭煩真理的表現，這是問題的實質。人厭煩真理就很難接受真理，人不能接受真理敗壞性情的問題能不能解決？（不能。）那這樣一個不能接受真理的人他能不能得着真理呢？能不能達到蒙神拯救呢？肯定不能了。不接受真理的人是真心信神的人嗎？絕對不是。真心信神的人最重要的就是能接受真理，不能接受真理的人絕對不是真心信神。這樣的人如果聽講道，他能坐得住嗎？能有收穫嗎？不可能。因為講道都是揭露人的各種敗壞情形，通過神的話解剖讓人認識，然後再交通實行原則讓人有實行路途，這樣就達到果效了。他聽見揭露的情形涉及到自己的問題了就惱羞成怒了，

也可能就站起來離開聚會場所了，即使不離開也可能心裏開始賭氣了，那這樣聚會聽道就没有意義了。聽道不就是為了明白真理解决自己的實際問題嗎？總怕揭露自己的問題，總怕説到自己，那為什麼要信神呢？信神如果不能接受真理那就不是信神了。如果總怕揭露自己，那敗壞問題能解决嗎？如果敗壞問題不能解决，那你信神還有什麼意義呢？信神就是為了接受神的拯救，脱去敗壞性情活出真正人樣，這一切都得靠接受真理來達到，如果絲毫不接受真理，連對付、揭露都不能接受，那就没法達到蒙神拯救了。你們説，在每處教會中能接受真理的人占多少？不能接受真理的人多不多？（多。）這是不是教會中神選民的實際情况、實際問題？凡是不能接受真理、不能接受修理對付的人都是厭煩真理的人。厭煩真理這就是敗壞性情，這種性情如果不能得到變化還能達到蒙拯救嗎？肯定不能。現在許多人接受真理都挺費勁，難度都不小，都得經歷一些審判刑罰、試煉熬煉才能達到認識敗壞性情、解决敗壞性情。你們説，不能接受修理對付，不能根據神的話、根據講道揭露的情形對照自己，這是什麼性情？（厭煩真理。）這就是第四種敗壞性情——厭煩真理。厭煩到什麼程度了？（不願意讀神的話，不願意聽道，也不願意交通真理。）這是最明顯的表現。如果有人説「你這人真心信神哪，為了盡本分家庭、工作都放下了，這些年没少受苦付代價，神祝福這樣的人，神的話説了，真心為神花費的神必大大祝福」，聽到這話你阿們、接受，對方接着説「但是你還得往真理上够啊，人如果做事總有存心、總按着自己的意思胡作非為，那早晚觸犯神讓神厭憎」，他這樣説你就接受不了。你聽了交通真理的話不但不能接受，而且還生氣，心裏反駁説：「你們整天交通真理也没看見你們誰上天堂了！」這是什麼性情？（厭煩真理。）説到實行真理，跟你求真了，你就抵觸，表現得極其反感、不耐煩，這就是厭煩真理。厭煩真理這方面性情的主要表現是什麼？就是不接受修理對付。不接受修理對付是厭煩真理這種性情表現出來的一種情形。臨到對付的時候心裏特别抵觸，「不想聽！不想聽！」或者是「怎麼不對付别人偏偏對付我呢？」厭煩真理是什麼意思？就是凡是與正面事物，與真理，與

神的要求、神的心意有關的他都不感興趣，有時候是反感，有時候根本就是愛搭不理，有時候就是很輕慢、漫不經心的一種態度，不當作一回事，敷衍、應付，或者是用一種根本不負責任的態度來應對。厭煩真理主要的表現不僅僅是聽見真理就反感，他對正面事物也是反感的，這樣的人即使明白點真理也不願意實行，到該實行真理的時候他就選擇逃避、退縮，這樣他的所作所為就與真理無關了。有些人聚會交通時表現得挺活躍，就喜歡講字句道理、高談闊論來迷惑人、籠絡人，這時人紅光滿面、情緒高漲，滔滔不絕地談起來没完，有些人則是一天從早到晚忙着信神的事，禱告、讀神話、聽詩歌、記筆記，好像每天都挺忙碌，盡本分也是起早貪黑地忙，這些人真的是喜愛真理嗎？他們就没有厭煩真理的性情嗎？什麼時候能看到他們的真實情形呢？（到實行真理的時候他就逃避了，臨到對付修理的時候就不願意接受了。）那他是聽不明白還是不明白真理才不願意接受的？都不是，是受本性支配的，這就是性情的問題。心裏明明知道神的話是真理、是正面事物，實行真理能使人性情得變化，能使人滿足神的心意，但他就是不接受也不實行，這就是厭煩真理。你們在哪些人身上看到有厭煩真理的性情？（不信派。）不信派厭煩真理這太明顯了，這些人神没法拯救。那在信神的這些人當中你們在哪些事上看到人厭煩真理了？也可能你跟他交通真理的時候他没有站起來就走，涉及到他的難處、問題的時候他也正確面對，但是他仍然有厭煩真理的性情，這從哪裏能看出來呢？（常常聽道，過後不實行真理。）不實行真理的這類人肯定都有厭煩真理的性情。有些人偶爾也能實行一點真理，那他們有没有厭煩真理的性情？在實行真理的人身上照樣有這樣的性情，只是輕重程度不同。你能實行真理不代表你没有厭煩真理的性情，不是説你實行真理了立馬生命性情就有變化了，不是這麼回事，必須得解決敗壞性情的問題才能帶來生命性情的變化。實行一次真理不代表敗壞性情就解決了，你在這方面能實行真理了，但在其他方面就不一定能實行出真理，這裏有背景、原因的不同，但最主要的還是有敗壞性情的存在，這是問題的根源。所以説，性情變化了實行真理的一切難處以

及你不實行真理的藉口理由這些問題就都解決了，悖逆、缺陷、毛病也都解決了，性情不變化，實行真理就總有難處，總有理由藉口存在。要想達到凡事都能實行真理、都能順服神，必須先有性情的變化，這樣才能從根源上解決問題。

厭煩真理的性情主要是指什麼說的？咱們先說一種情形。有的人對聽講道特別感興趣，越聽交通真理的話心裏越亮堂、越興奮，有積極向上的態度，這能不能證明這個人沒有厭煩真理的性情？（不能。）比如，有的七八歲的小孩聽到信神的事就感興趣，還總跟着父母讀神的話、參加聚會，有的人就說：「這個小孩沒有厭煩真理的性情，很聰明，天生就是信神的料，是神揀選的。」有可能他是神揀選的，但這話只對一半，因為他還小，人生的追求方向、目標還沒有形成，在他的人生觀、社會觀沒有形成的時候，也可以說他幼小的心靈喜歡正面事物，但你不能說他沒有厭煩真理的性情。為什麼這麼說呢？小孩子年齡小，人性不成熟，一點兒經歷也沒有，還缺少見識，根本就不懂什麼是真理，僅僅有那麼一點喜歡正面事物的心，你不能說他就是喜愛真理的人，更不能說他是有真理實際的人。另外，小孩子沒有一點兒閱歷，他心裏到底隱藏着什麼東西，是什麼樣的本性實質，人沒法看出來，就因着對信神、聽道感興趣就把他定規成喜愛真理的人，這是愚昧無知的表現，因為他根本就不知道什麼是真理，這就談不到喜愛真理或者厭煩真理了。厭煩真理主要是指對真理、對正面事物不感興趣，而且還有反感，在能聽懂真理、知道是正面事物的情況下依然對真理、對正面事物有抵觸、反感、敷衍、搪塞、漫不經心的態度與情形，這就是厭煩真理的性情。厭煩真理這方面性情是不是每個人身上都有？有的人說：「我知道神的話是真理我也不喜歡，我心裏對真理不感興趣，讓我接受真理實在是難為我。」這是什麼性情啊？這就是厭煩真理的性情，他裏面有撒但性情不允許他接受真理。不接受真理有哪些具體表現呢？有的人說：「我什麼真理都明白，就是實行不出來。」這就暴露出他是厭煩真理的人，他不喜愛真理，所以他什麼真理也實行不出來。有些人說：「我做生意能掙這麼多錢這是神主宰的，是神的

祝福，神對我真好，賜給我的豐豐富富，一家人豐衣足食，不愁吃不愁穿。」他看見神祝福了，從心裏感謝神，知道是神主宰這一切，如果不是神祝福憑他自己的本事根本挣不到這麼多錢，這是從他心裏發出來的真實的看法、真實的認識，也是真實的感謝。但有一天他做生意失敗了，日子不好過了，受窮了，這是因為什麼？因為他貪享安逸，不琢磨怎樣盡好本分，總想追求錢財的事，成為金錢的奴隸了，這就影響到盡本分了，神就給剥奪了。他心裏知道神祝福他賜給他這麼多，但就是不想還報神的愛，就不想走出家門盡本分，還膽怯怕事，總擔心被抓捕，擔心失去這些錢財、享受，結果神真給剥奪了。他心裏跟明鏡似的，知道這是神剥奪、神管教了，就禱告說：「神哪，你能祝福我一次，你也能祝福我兩次，你從亘古到永遠都存在，所以你的祝福也伴隨着人類，我感謝你！不管怎麼樣，你的祝福、應許是不會變的，但你若是剥奪我也能順服。」「順服」這兩個字說得就不太鏗鏘有力了。嘴上說也能順服，但過後琢磨琢磨心裏總不是滋味，「過去那日子多好啊，神為什麼要剥奪呢？在家裏盡本分不也一樣嗎，耽誤什麼了？」總懷念過去的日子，對神有一種埋怨、不滿，心情總是抑鬱。他心裏還有神嗎？他心裏有的是金錢、安逸、好日子，神在他心裏没有絲毫地位，神已經不是他的神了。儘管他知道「賞賜的是神，收取的也是神」這是真理，但他喜歡的是「賞賜的是神」這話，他厭煩的是「收取的也是神」這話，可見他接受真理是有選擇的。神怎麼祝福他都能當真理接受，唯獨神要收取的時候他就接受不了了，他不接受神這樣的主宰，而是對抗、鬧情緒。讓他盡本分，他說：「如果神祝福賜給我恩典我就盡本分，神不祝福我，我家太窮怎麼盡本分呢？也没心情啊！」這是什麼性情？雖然他心裏已經體嘗到了神的祝福，神賜給他的太多了，但是當神剥奪時他就不願意接受。為什麼不願意接受？因為他放不下錢財，放不下安逸的生活。他雖然没有大吵大鬧、没有伸手跟神硬要，也没有憑人的力量再把原來的財産奪回來，但是他對神的作法已經心灰意冷了，完全不能接受，他說：「神這麼作就太不近人意了，讓人没法理解，我還怎麼信神？我就不想承認他是神了。我不承認那他就不是神。」這是不是一

種性情?（是。）撒但就是這種性情，撒但就是這樣否認神的，這種性情就是厭煩真理、仇恨真理的性情。若厭煩真理到這個程度，能把人引向什麼地步？讓人與神對抗，頑固地對抗到底，那人就徹底完了。

厭煩真理的性情到底是什麼性質？厭煩真理就是不喜歡正面事物，不喜歡神所作的一切。比如，神末世作審判工作，沒有人願意接受，神揭示人、神定罪人、神刑罰人、神試煉熬煉人、神責打管教人，這些道願意聽的人很少，如果神說祝福的話、勸勉的話、應許的話，人都願意聽，沒有人拒絕。就像恩典時代神作工赦免人、饒恕人，賜恩典祝福人，為人醫病趕鬼，給人應許，人都願意接受，都一個勁兒地贊美耶穌太愛人了，但到國度時代神作審判工作了，發表許許多多的真理，人都不屑一顧，無論神怎麼揭示人、審判人，人都不願意接受，心裏還說，「神能這麼作嗎？神不是愛人嗎?」如果臨到對付修理、責打管教，人就更有觀念了，心裏說，「這哪是神的愛呀？這是審判定罪的話，絕對不是愛，我不接受這些話，我可不那麼傻!」這就是厭煩真理的性情。有些人聽到真理就說，「什麼真理啊？就是一種理論，好像多高尚、多偉大、多聖潔似的，就是些好聽的話」，這是不是厭煩真理的性情？這就是厭煩真理的性情。厭煩真理這方面性情你們身上有沒有?（有。）剛才我所說的哪方面情形你們陷在裏面的時候最多，是你們最常見、體會最深的?（盡本分時不想臨到難處，不想臨到審判刑罰，想一帆風順。）拒絕神的主宰，拒絕神對你的管教、責打，明知道神那麼作好，但心裏還是有抵觸，這是一方面表現。還有嗎?（盡本分有果效時就高興，沒果效時就消極軟弱，不能積極配合。）這是哪方面的表現?（剛硬。）得弄準確，別混淆，別瞎套規條。有時人的情形挺複雜，不是單純一種，而是兩種、三種都混雜在裏面，你怎麼定性？有時候是一種性情裏流露出兩種情形，有時候是三種情形，雖然是不同的情形，但歸根結底還是一種性情。對厭煩真理這種性情必須得認識，你們應該挖掘厭煩真理有哪些表現，這樣就能真實認識厭煩真理的性情了。你厭煩真理，明知道是對的東西，有時候不一定就是神的話或者是真理原則，有時候是正面事物、對的事、對的話、對的建議，但你却說，「這不是真

理，這只是對的話，我才不想聽呢，人的話我不聽！」這是什麼性情？這裏有狂妄，有剛硬，也有厭煩真理，這幾方面性情都有。每一種性情都能產生很多種情形，一種情形也可能涉及好幾種性情，你得清楚這些情形是哪方面性情產生的，這樣你就會分辨各種敗壞性情了。

以上交通的四方面敗壞性情，哪一種都够判人死刑的，這麼說過不過分？（不過分。）人的敗壞性情都是怎麼產生的？都是從撒但來的，是撒但魔鬼、名人偉人所釋放的一切邪說謬論灌輸到人裏面，就產生了各種敗壞性情。這些性情是正面的還是反面的？（反面的。）根據什麼說它是反面的？（根據真理來說的。）就是因為這些性情是違背真理的、是抵擋神的，它跟神的性情、神的所有所是正好是相敵對的，所以人只要具備其中一種敗壞性情就成了抵擋神的人。如果這四種都具備了，這就麻煩了，那人就成了神的仇敵了，人的結局就是死定了。不管哪一種性情，只要用真理衡量，它表現出來的性質就都是針對神的、抵擋神的，都是與神敵對的。所以說，你的性情若是不變化，你就不能與神相合，你就是仇恨真理的，你就是神的仇敵。

接着講第五方面性情。先舉個例子，你們琢磨琢磨這到底是哪方面的性情。兩個人在一起聊天，有一個人因為說話太直傷到了另一個人，對方就不滿，心想，「你為什麼說話傷我自尊？你以為我好欺負嗎？」心裏就對人產生仇恨。這問題其實好解決，說話傷到人了，只要向對方賠禮道歉，這事就過去了。但這個受傷的一方心裏就過不了這個坎，而且還要「君子報仇，十年不晚」，這是什麼性情？（惡毒。）對了，這就是惡毒，也是性情凶惡的人。在教會中，有的人因没盡好本分臨到了修理對付，修理對付時說的話往往都是帶着斥責，也可能帶點責罵，他心裏肯定就不痛快，就想找理由反駁，他說：「對付的話雖然對，但是有的話太難聽，讓我没面子、讓我傷心了。我信神這麼多年了，没有功勞還有苦勞，怎麼就這麼對待我呢？怎麼不對付別人呢？我接受不了，這口氣我咽不下去！」這是不是一種敗壞性情？（是。）這種敗壞性情只是表現出埋怨、不服、對抗，雖然還没有達到極處，但已經露出一點迹象了，開始臨近爆發點了。緊接着他的態度

是什麼呢？他不能順服，心裏難受、不服，就開始泄私憤了。他就講理、辯解：「帶領工人對付的也不見得都對，你們能接受我可不接受。你們能接受是因為你們都愚昧、窩囊，我就不接受！不信咱們理論理論，看看誰對誰錯。」大家就跟他交通說：「不管對錯你得先順服，你盡本分能没有一點兒摻雜嗎？你做的都對嗎？即使你做的都對，那對付你對你也有幫助啊！以前多次給你交通原則你都不聽，就憑己意瞎做，給教會工作帶來攪擾，造成這麼大損失能不臨到對付修理嗎？話語嚴厲點、難聽點，這不是很正常嗎？你講什麼理啊？你做壞事還不許別人對付你啊？」他聽完能接受嗎？不能，他會繼續講理、反抗。那他流露出來的是什麼性情？是鬼性，是凶惡性情。他是什麼意思呢？「我這人眼裏不揉沙子，誰都別想碰我一根汗毛！我讓你知道我不好惹，以後你就不敢對付我了，我不就贏了嗎？」怎麼樣？性情暴露出來了吧？這就是性情凶惡。性情凶惡的人何止是厭煩真理啊，都是仇恨真理的人。他臨到修理對付不是逃避就是不理會，他心裏的仇恨大了，絶不是僅僅説幾句講理的話這麼簡單，他哪是這個態度？他是不服、反抗，還像潑婦一樣跟你叫板，心裏想：「你這是在羞辱我故意讓我難堪，我心裏明白，我不敢當面頂撞你，但我會找機會報復你！你不是對付我、欺負我嗎？我讓大家都站在我一邊孤立你，也讓你嘗嘗受氣這個滋味！」這才是他的心裏話，他的凶惡性情終于流露出來了。為了達到目的，為了泄私憤，他竭力地講理由為自己辯解，讓大家都站在他一邊，他就高興了，心裏就平衡了，這是不是惡毒？這是性情凶惡。這樣的人没臨到對付修理的時候像小綿羊似的，臨到對付修理或者揭露他的實情他立刻就從小綿羊變成惡狼了，他的狼性就出來了，這是不是凶惡性情？（是。）那平時怎麼没看出來呢？（没觸及到他的利益。）對了，那是没招惹到他，没觸及到他的利益。就如狼不餓的時候没吃你你能説它不是狼嗎？等吃你的時候你才説它是狼那不就晚了嗎？它没吃你的時候你也得時時小心警惕，它不吃你不等于它不想吃，而是時機未到，一旦有了時機它的狼性就會發作的。當臨到對付修理時，各種人都顯明了。有的人認為「怎麼就對付我一個人呢？怎麼總盯着我不放呢？是不是看我

好欺負啊？我也不是好惹的！」這是什麼性情？這哪是只對付他一個人？事實不是這樣。你們誰没臨到過對付修理？都臨到過。帶領工人有時候作工作任意妄為或者不按工作安排去作，多數都臨到過修理對付，這是為了維護教會工作，也能避免人偏行己路，絶不是針對哪個人。他説這話分明就是歪曲事實，這也是一種凶惡性情的表現。

凶惡性情還有哪些表現？它與厭煩真理有什麼關係？其實，厭煩真理表現得嚴重了，帶有抵擋、論斷的性質，這就流露出凶惡的性情了。在厭煩真理裏面包括多種情形，從對真理不感興趣到厭煩，這就發展到能論斷神、能定罪神了。厭煩真理到一個地步就能否認神，就能仇恨神，就能與神為敵，這幾種情形是不是凶惡的性情？（是。）所以，厭煩真理的人裏面有一種更嚴重的情形，這裏面有一種性情，是凶惡的性情。比如，有的人也承認神主宰一切，但臨到神的剥奪他的利益受到損失的時候，他外表不埋怨、不反抗，但心裏不接受、没有順服，這是一種消極抵觸、坐以待斃的態度，這是明顯的厭煩真理的情形。還有一種更嚴重的情形，他不是坐以待斃，而是對抗神的擺布安排，對抗神的剥奪。他是怎麼對抗的呢？（打岔攪擾教會工作，或者做一些拆毀的事、搞獨立王國的事。）這是一種。有的假帶領被撤換之後不但不反省自己，心裏還存有抵觸，過教會生活的時候還總打岔攪擾，新選的帶領説什麼他都抵觸、不服，還背後拆台，這是什麼性情？這就是凶惡性情，意思是「我做不成帶領誰也别想在這兒站住脚，都得給我滚！我把你排擠走了我照樣做帶領！」這就不僅僅是厭煩真理了，這是凶惡！争奪地位，争奪地盤，争奪個人利益、個人的名譽，為了報仇不擇手段，極盡其能事，就是把自己的本事都用上，想方設法達到自己的目的，挽回自己的名譽、臉面、地位，滿足自己報仇的意圖，所表現出來的這些都是凶惡。凶惡性情裏有些做法是説了很多的話來攪擾打岔，有些是為了達到自己的目的做了很多壞事，不管是説話還是做事，都没有合乎真理的，都是違背真理的，都屬于凶惡性情的流露。有的人不會分辨，不是明顯錯誤的話或者行為就看不出來，但對于明白真理的人來説，惡人所説的一切話、所做的一切事都是

惡，不可能有對的、合乎真理的成分，可以說百分之百都是惡，絶對就是凶惡性情的流露。惡人在流露凶惡性情之前的存心是什麼？他要達到什麼樣的目的？他為什麼能做出這事？你們會不會分辨？舉個例子。有的人家裏出環境被大紅龍監控，回不去了，他很痛苦。弟兄姊妹接待他，他看到接待家挺好的，就想：「你家怎麼没出環境呢？怎麼環境臨到我家了呢？這也不公平啊。不行，我得想辦法給你家帶來點環境，讓你也回不了家，讓你也嘗嘗我受的苦。」不管他做没做這事，有没有形成事實，有没有達到目的，他有這樣的存心這是不是一種性情？（是。）他過不上好日子也不讓别人過好日子，這是什麼性情？（凶惡。）這就是凶惡性情，這人太壞了！土話講就是壞透腔了，用這話來形容一個人的凶惡程度。這種性情的性質是什麼？你們解剖解剖。他流露這種性情的時候他的存心、動機是什麼？他流露這種性情的出發點是什麼？要達到什麼目的？他家出環境了，他在别人家享受得挺好，他怎麼還能攪擾呢？攪擾得别人家裏也出環境回不了家他就高興了？如果為了自己，他應該保護好這個地方不能讓它出事，也不能害别人，害别人就等于害自己呀！那他到底是為了什麼？（他日子不好過也不讓别人好過。）這就是凶惡。他的意思是，「我的家都讓大紅龍給毀了，我没有家了，可你還有家，還能回家享受家庭的温暖，這不公平！我看見你回家心裏就不舒服，我就想整治你，讓你也回不了家，跟我一樣我心裏就平衡了」。他這樣做是不是居心不良、心術不正啊？那這樣做的性質是什麼？（凶惡。）性情凶惡的人説話做事都是為了達到他們的欲望。他們一般都會做哪些事？（打岔攪擾，破壞教會工作。）（當面奉承，背後拆台。）（打擊報復，惡意攻擊。）（散布謠言，造謠中傷。）（毁謗、論斷、定罪。）這些做法的性質就是在攪擾、破壞教會的工作，都屬于抵擋神、攻擊神的表現，都屬于凶惡性情的流露，能做出這些事的毫無疑問都屬于惡人，凡是具有某種凶惡性情表現的人就可以定性是惡人了。惡人的實質是什麼？就是魔鬼，就是撒但，這麼説一點兒都不過分。這些做法你們能不能做出來？你們能做出來哪種？（論斷多一些。）那敢不敢打擊、報復呀？（有時有這樣的意念，但

不敢這樣做。）你們只是有那樣的想法，但不敢那樣做，如果地位比你低的人傷害到你了，你敢不敢報復呢?（有時敢，也能做出這樣的事。）如果這個人很厲害，能言善辯，傷害到你了，你敢不敢報復他？恐怕就没有幾個人敢報復了。這種欺軟怕硬的人有没有凶惡的性情?（有。）不管哪種做法，不管是針對誰，只要你能做出報復弟兄姊妹的惡行，就證明你裏面有凶惡的性情。這凶惡的性情從外表上看好像没有多大區別，但是必須得會區分，還得分對誰，如果對撒但厲害一點，能把撒但制服，讓撒但蒙羞，那這算不算凶惡性情呢？這就不算了，這是見義勇為，這是不懼仇敵，這是正義感。什麽情況下算是凶惡性情呢？就是對好人、對弟兄姊妹欺負、踐踏、凌辱，這是凶惡性情。所以，人得具備良心理智，對人、對事得有原則，對惡人、對魔鬼得有分辨，得有正義感，對神選民、對弟兄姊妹還能包容、忍耐，按真理實行，這就完全正確，合神心意。有凶惡性情的人對待各種人就不是這樣的原則，他不管是誰，只要傷害到他他就采取報復，這就叫凶惡。惡人做事没有原則，他不尋求真理。不管是泄私憤也好，是欺軟怕硬也好，還是誰都敢報復也好，都屬于有凶惡的性情，都是敗壞性情，這是毫無疑問的。

性情凶惡的人最明顯的表現是什麽？就是碰到老實人、好欺負的就開始欺負、玩弄，這是常見現象。比較善良的人看見老實人、懦弱的人就會生惻隱之心，即使不能幫助也不會欺負。你看見弟兄姊妹是老實人你怎麽對待啊？你會不會欺負、戲弄啊?（會看不起。）看不起只是一種看法、一種眼光、一種想法，但是你能對他説出什麽話、做出什麽事來這就涉及性情了。你們説説，你們怎麽對待膽小懦弱的人?（會使喚他、欺負他。）（看他盡本分不行就歧視他、排斥他。）你們説的都屬于凶惡性情的表現，都是涉及性情的事，這些事還有很多，就不用細説了。你們有没有見過這樣的人，誰得罪他他就想治死人家，還禱告神咒詛人家，讓人家從地球上消失？雖然人没這個權柄，但心裏還想若有這權柄才好，或者禱告神讓神作。你們心裏有没有這種想法?（傳福音遇到惡人的時候，他打罵我們還報警抓我們，那個時候就恨他，就會流露等有一天讓神懲罰他這樣的意念。）這個比較客觀，因

為你挨打了，皮肉受苦，心裏感到痛苦，人格、尊嚴被踐踏得一文不值了，這種情況人一般不容易勝過去。（有人在網上給教會造謠，說了許多定罪的話，我看了之後特別生氣，心裏挺恨的。）這是凶惡還是血氣，還是正常人性？（是正常人性，對仇敵、魔鬼不恨就不是正常人性了。）這話說得對，這是一種正常人性的流露表現與反應。人若是不懂得恨惡反面事物、喜愛正面事物，沒有良心標準，那就不是人了。那在這種情況下人做哪些事能演變成凶惡性情？如果能把這個仇恨、恨惡演變成一種行為，喪失理智、衝破良心的底綫去做事，甚至能殺人觸犯法律，這是凶惡，這是憑血氣行事。人明白了真理對惡人有分辨，能恨惡邪惡，這是正常人性，但如果能憑血氣對待，這就是做事沒原則，這與作惡是不是有區別？（是。）這就有區別。如果一個人太壞、太缺德、太凶惡，你心裏對他很反感，反感到一定程度讓神咒詛他，這也可以。但是禱告兩三次神不作事你就親自動手了，這可不可以？（不可以。）你可以禱告向神表達自己的觀點、看法，再尋求真理原則，你就能正確對待了，但不要要求神、强迫神為你出氣，更不要憑血氣做傻事，要理性地對待這事，要忍耐，等候神的時候，多禱告神，看神怎樣對待魔鬼撒但，這樣你就能忍耐了。把這一切都交托給神，讓神作，這是有理性，這是受造之物該有的心態。別憑血氣做事，憑血氣做出來的事神不悅納，會被神定罪的，那時候人流露出來的性情就不是人性軟弱或者一時的氣憤情緒，而是凶惡的性情了。一旦定性為凶惡性情這就麻煩了，就不容易蒙拯救了。因為人有凶惡的性情太容易違背良心理智了，太容易觸犯法律了，太容易觸犯神的行政了。那該怎麼避免呢？起碼得守住三條底綫：一不做違背良心理智的事，二不做觸犯法律的事，三不做觸犯神行政的事，包括不做極端的事、不做攪擾教會工作的事。這幾條原則如果守住了起碼能保證安全了，不會被淘汰了。如果因為作惡多端受到修理對付就窮凶極惡地反抗，這更危險，容易直接觸犯神的性情被清除、開除。觸犯神的性情比觸犯法律遭受的懲罰還要重，那是生不如死啊。觸犯法律頂多就是判刑坐監受幾年苦，出來就没事了，但如果觸犯神的性情那將受到永久的懲罰。所以，有凶惡性情的

人如果一點兒理性都没有那就太危險了，太容易作惡了，肯定會受懲罰、遭報應的。如果有點理性、有點敬畏神之心，臨到事能尋求真理、能順服真理，就能避免作許多惡。有理性的人如果能尋求真理就有希望達到蒙拯救了。人有理性、有理智是很關鍵的，有理智的人就容易接受真理，就容易正確對待修理對付，没理智的人臨到修理對付就危險了。比如，有人臨到修理對付心裏特別生氣，就想為自己辯駁，還想攻擊、定罪帶領工人，又怕惹出是非，但裏面這種凶惡性情已經存在了，什麼時候能做出事來這都不好説。只要裏面有凶惡性情，只要有惡毒的想法存在，雖然還没有做事，這就已經有危險了，一旦有了合適的環境、有了機會説不定就會做出事來。只要有凶惡的性情存在，如果不解決的話早晚都會作出惡的。你們再説説，還有什麼情況人會流露凶惡性情?（我盡本分應付糊弄没有果效，帶領根據原則把我撤換了，我心裏有些不服，看到他有敗壞性情的流露我就想寫信檢舉他。）這想法是憑空來的嗎？絶對不是，這是從本性裏産生的。本性裏有的東西早晚都會流露出來，不知臨到什麼事、在什麼背景裏就流露出來了，就做出事了。有時没做出事那是環境不許可，但如果是追求真理的人就能尋求真理解決，不憑敗壞性情做事，如果不是追求真理的人，都能隨從己的喜好行事，一旦環境許可就能作出惡來。所以，敗壞性情如果不解決最容易惹禍上身，人就得自食其果。有的人不追求真理，盡本分一貫應付糊弄，還不接受修理對付，始終没有悔改，最後被隔離反省了；有的人總攪擾教會生活成了害群之馬，被教會清除了；還有的人因為作惡多端被教會開除了。所以不管是什麼人，如果常常流露敗壞性情却不尋求真理解決都容易作出惡來。人類的敗壞性情不只是狂妄，還有邪惡、凶惡，狂妄是共性的東西，凶惡也是共性的東西。

對于流露凶惡性情的問題該怎麼解決呢？必須得認識人的敗壞性情是什麼東西。有的人性情特別凶惡、特別惡毒、特別狂妄，肆無忌憚，那就是惡人的本性，這是最危險的人，這樣的人一旦掌權那就是魔鬼掌權、撒但掌權了。在神家，凡是惡人都是因為作惡多端而被顯明淘汰的。對惡人交通真理、修理對付就很容易遭到攻擊、論斷甚至

遭到報復，這就是因為他的性情太惡毒導致的。這事其實很常見。比如，兩個人相處得挺好，都能為對方着想，也能理解對方，結果因為一件涉及利益的事就産生分歧了，最後分道揚鑣，有的就成為仇人了，還能互相報復，都挺凶惡。在盡本分的事上你們有没有發現哪些表現、流露是屬于凶惡性情範圍裏的？肯定有一些，必須得挖掘出來，這才有利于你們分辨、認識，如果不會挖掘、分辨，那你們永遠也不會分辨惡人。有些人經歷了敵基督的迷惑控制，生命受到了虧損，才知道什麽是敵基督、什麽是凶惡性情。你們對真理明白得太膚淺，對多數真理的認識只是停留在一種説法和字面意思上，或者説只是明白字句道理，根本與實情對不上號，聽了多少道心裏好像明白亮堂了，但臨到實際的事還是不會分辨。敵基督有哪些表現道理上都知道，但看見現實的敵基督又不會分辨了，這就是因為經歷太淺或者没有悟性，只能等到敵基督把你迷惑坑害得够慘你就看透敵基督的實質了，就徹底有分辨了。現在多數人聚會聽道雖然挺認真，都想往真理上够，但聽完道只明白字面意思，只停留在道理上，經歷不到真理實際那一面，所以進入真理實際都是很淺的，這就導致對惡人、對敵基督的分辨也很差。敵基督就是惡人的實質，但除了敵基督、惡人，其他人就没有凶惡性情嗎？其實哪一個人都不是善茬，没事的時候都是滿臉堆笑，一旦臨到損害自己利益的事就翻臉不認人，這就是凶惡性情。凶惡性情有時會身不由己地流露出來，到底是怎麽回事？是不是有邪靈内住？是不是惡魔投胎？若是這兩種情况那就是惡人的實質，不可救藥了。如果不是惡人的實質，只是有凶惡這方面敗壞性情，那就不是死病，如果能接受真理還是有希望蒙拯救的。那怎麽解决凶惡的敗壞性情呢？首先，臨到事必須得常常禱告，還要反省自己有哪些存心、欲望，必須得接受神的鑒察，約束住自己的行為，更不能流露出惡言惡行。如果人有不對的存心了，有作惡的心想做壞事了，就得尋求真理解决，找到相關的神的話語認識、解决，并向神禱告求神保守，還要向神起誓，一旦不接受真理作出惡來能咒詛自己，這樣與神交通就能保守自己停止作惡。如果臨到事作惡的心出來了還滿不在乎，想怎麽做就怎麽做，這就

屬于惡人了，不是真心信神喜愛真理的人。這樣的人還想信神跟隨神、得福進天國，這可能嗎？那是异想天開的事。第五種性情——凶惡，這都是敗壞性情的問題，這方面的問題也説得差不多了。

第六種敗壞性情人應該也熟悉，就是邪惡。咱們先從傳福音的事上説。有的人傳福音就流露出邪惡性情，他傳福音不按原則，也不知道什麼人喜愛真理、有人性，專門找對自己心思的，自己喜歡的、合得來的异性傳，自己不喜歡、合不來的就不傳。不管符不符合傳福音原則，只要是他感興趣的，他就不放手，别人告訴他這個人不合乎傳福音的原則，他還非要傳。他裏面有一種性情在支配他做事，支配他打着傳福音的旗號去滿足自己的邪情私欲，達到個人的目的，這是不折不扣的邪惡性情。甚至有的人明知道這麼做不好，這麼做得罪神，觸犯行政，但也不收手，這是不是一種性情？（是。）這是邪惡性情的其中一種表現，但不能只把流露邪情私欲的情形稱為邪惡，如果只針對肉體情欲，那邪惡的範圍就太窄了。你們想想，還有哪些是邪惡性情？既然是一種性情，就不僅僅是一種做法，那就有多種情形、多種表現、多種流露才能定性為性情。（追隨世界潮流，對世界潮流的東西不放弃。）不放弃邪惡潮流，這是一種。抓住世界邪惡潮流不放，緊追不捨，特别感興趣，特别熱衷地追隨，不管怎麼交通真理、怎麼修理對付，有些人對這方面的事始終不放弃，甚至達到迷戀的程度，這叫邪惡。那追隨邪惡潮流都有哪些表現能代表這個人的性情是邪惡的？他為什麼喜歡那些東西？世界的邪惡潮流裏面哪些東西能滿足他的心理、滿足他的要求、滿足他的喜好與欲望？比如，他喜歡影星，那影星的哪些東西讓他痴迷、讓他追隨？那些人的派頭、氣質、長相、名聲，還有他嚮往的一種奢靡生活。他追隨的所有的這些東西是不是都是邪惡的？（是。）為什麼説是邪惡呢？（因為與真理、與正面事物相違背，跟神的要求不符。）這是道理。你分析分析那些明星、影星，他們的生活、他們的作派，甚至人所崇拜的他們外表的氣質、穿着打扮，他們為什麼會有那樣的一套生活？為什麼能達到讓人追隨？他們下了不少功夫，有私人的化妝師、服裝師給他們打造形象。他們把自己打

造成那個形象的目的是為了什麼？就是為了勾引人、迷惑人，讓人追隨，他們好從中得利。所以，不管人是崇拜他們的名聲還是他們的長相、他們的生活，都是很愚蠢、很荒唐的做法。如果是有理性的人，怎麼能崇拜魔鬼呢？魔鬼都是迷惑人、欺騙人、坑害人的東西，魔鬼不信神，魔鬼絲毫不接受真理，魔鬼都是跟隨撒但的。他們追隨、崇拜魔鬼撒但的目的是什麼？是為了模仿魔鬼、效法魔鬼，盼望有一天也能成為魔鬼，也能像魔鬼、明星一樣漂亮、性感，他們就喜歡享受這種感覺。無論人崇拜什麼明星或者什麼名人偉人，最終都是一個目的——迷惑人、勾引人，讓人崇拜他、跟隨他。這是不是邪惡的性情？這就是邪惡的性情，這是再明顯不過了。

邪惡性情還有一方面表現。有些人看神家聚會總讀神話，總交通真理，總談認識自己，總講盡好本分、按原則辦事，總講怎麼敬畏神遠離惡，怎麼明白真理、實行真理，等等方方面面的真理他聽了這麼多年越聽越厭煩，就發起怨言了，「信神不就是為了得福嗎？為什麼總講真理、總交通神的話沒完沒了啊？我聽得都厭煩了！」但是回世界還不甘心，怕以後得不着福。他感覺「信神太枯燥沒意思，怎麼能找點有意思的事呢？」他就到處打聽，「教會有多少人信神呢？帶領工人一共有多少呀？被撤換下來的有多少？大學生、研究生有多少？」他就一直搜集這些事來達到自己的目的。這是什麼性情？這就是邪惡。這種人絲毫不喜愛真理，他能信神、能過教會生活完全是為得福而來的，不管聽了多少真理的道沒有一條真理能吸引他讓他感興趣，不管誰交通真理他的心都不動，但聽見有人講點小道消息、講點教會內部信息他兩隻耳朵馬上就豎起來了，生怕聽不清，這是不是邪門？（是。）邪門的人的特徵是什麼？他對真理絲毫不感興趣，就對外面的事感興趣，他樂此不疲地、挖門盜洞地打聽那些小道消息，打聽各方面與自己的生命進入無關、與真理無關的那些事。他以為把那些事、那些消息都弄明白、掌握了那就是地道的神家的人了，就是和神選民打成一片了，肯定蒙神稱許能進入神的國度。你們說是這麼回事嗎？（不是。）你們看透這事了，但有許多初信的人就看不透，他們就注重了解這些小道

消息，以為越多掌握、傳遞這些小道消息那就是神家中的人了。其實神最厭憎這種人，這是最虛浮的人，也是最無知的人。神末世道成肉身是來作審判、潔净人的工作，達到的果效是賜給人真理作生命，他不注重吃喝神的話，總打探各種小道消息想多知道點教會中的事，這是追求真理的人嗎？這是務正業的人嗎？我看這是邪惡的人，是不信派，這種人也可以稱為邪門。他總注重那些小道消息，他的好奇心是滿足了，但讓神厭憎了。他不是真心信神的人，更不是追求真理的人，純屬于撒但的差役，是來攪擾教會工作的。尤其是那些總研究神、調查神的人更是大紅龍的差役、爪牙，神最噁心、最恨惡這類人。你信神為什麼不相信神呢？你研究神、調查神這是尋求真理嗎？你了解基督出生的家庭、成長環境與基督就是真理、道路、生命有關係嗎？總研究神的人是不是太噁心呢？你如果對基督的人性方面總有觀念，那你應該多追求認識神的話，明白真理才能解决觀念的問題。難道你調查基督的家庭、出生環境就能達到認識神嗎？就能發現基督的神性實質嗎？這絶對不能。真心信神的人都是在神的話上、在真理上下功夫，這樣才有利于認識基督的神性實質。但這些總研究神的人為什麼總是犯邪門呢？這些不通靈的賤貨應該早點從神家滾出去！真理發表那麼多，聚會講道又交通那麼多，你為什麼不能從中認識神反而還研究神呢？你總研究神這代表什麼？太邪惡了！更有甚者得到這些小道消息之後就覺得自己有資本了，到處跟人賣弄，最後怎麼樣？讓神厭憎噁心了。這還是人嗎？這不是活鬼嗎？這哪是信神的人哪？盡往邪門歪道上悟，好像知道的小道消息越多越是神家的人，越是明白真理的人，這是荒唐透頂的人，在神家中這是最讓人噁心的人。

有些人信神總注重一些不現實的東西，比如，有的人總研究國度是什麼樣、三層天在哪兒、陰間是什麼樣、地獄在哪兒這些事，總研究奥秘，不注重生命進入，這是邪門，是邪惡。有的人不管聽了多少講道交通，也不明白真理到底是什麼，也不知道該怎樣實行真理，他没事就研究神的話，就摳字眼、找感覺，還總研究神的話是否應驗，如果應驗了就相信這是神作的，如果没應驗就否認是神作的。這是不

是謬種？這是不是邪門？神話應驗了人都能看見嗎？有些神話應驗了人也未必能看得見，有些神話在人看没應驗，其實在神那兒已經應驗了，這些事人都没法看透，能看明白一兩分就不錯了。有些人總研究神的話，却不注重實行真理進入實際，這是不是不務正業呀？這種人聽多少真理也不明白，總想找預言應驗的印證，以這個為生命、為動力。比如，有的人禱告説，「那件事如果神讓我去做的話，就讓我明天早晨六點醒，如果不讓我去，就讓我睡到七點醒」，他經常這麼做，以這種做法為原則，當作真理實行，這就是邪門。做事總憑感覺、總注重超然，還憑一些八卦的新聞等等不着邊際的東西，往邪門裏鑽，這都是邪惡。不管你怎麼跟他交通真理，他都覺得真理行不通，没有憑感覺或者找什麼事對號驗證來得準，這就是邪門。神主宰安排人的命運，這事他不相信，他雖然口頭承認神的話都是真理，但心裏却不接受真理，從來不在神話裏看事，如果有個名人説一句話，他就相信是真理，他就聽從，如果有個算卦的、看相的説他明年就能提升當經理，他就相信了，這是不是犯邪？他就相信占卜、算命的説法，相信超然的東西，專門相信邪門的東西。正像有些人説的，「我什麼真理都明白，就是實行不出來，不知道這是什麼問題」，這個問題現在有結論了，就是犯邪門了。對這種人怎麼交通真理都没有用，在他身上根本行不通，也看不見任何的成果，那這樣的人就不單是厭煩真理了，還有邪惡的性情。厭煩真理的重點在哪兒？明白真理却不實行，就是不想聽，抵觸、反感，知道真理對、好，但是就不實行，不願意走這條道，也不願意受苦付代價，更不願意自己吃虧。邪惡的人不是這樣，他認為邪惡的東西就是真理，那個道對，他就去追隨、去模仿，一個勁兒往裏鑽。神家常交通禱告的原則，隨時隨地都可以禱告，没有時間限制，只要來到神面前説心裏話尋求真理就可以，這話應該常常聽到，也應該能聽得懂，但邪惡的人是怎麼實行的？每天早晨鷄叫第一遍的時候，必須面朝南，雙膝同時下跪，然後兩隻手再同時伏地，做一個最大幅度的朝拜動作來禱告神，他認為這時候禱告神才能垂聽，因為這個時間神不忙，神有空，神就垂聽了。這是不是謬？這是不是

邪？還有的人說晚上一兩點夜深人靜的時候禱告神最靈驗，為什麼這麼說呢？他也有個理由，他說那個時候人都睡了，神不忙了才有工夫處理他的事。這是不是太謬了？是不是太邪了？你怎麼跟他交通真理他都不接受，這就是最謬妄的人，沒法明白真理了。還有的人說：「人信神得做好事、做善人，別殺生、別吃肉。吃肉就是殺生了、犯罪了，神就不要了。」說這話有根據嗎？神說過這樣的話嗎？（沒有。）那這話是誰說的？是外邦人說的，是謬種說的。其實，說這話的人也不一定不吃肉，也可能當着人的面他不吃，背後却没少吃，還特別能偽裝，到處釋放謬論，這就是邪惡。這種人太邪門了，他把這種邪說謬論當成誡命、當成規條，甚至當成真理、當成神的要求來實行、來持守，而且還不厭其煩地、恬不知恥地教導別人也這麼做。為什麼人的這些做法、說法與追求法稱為邪惡呢？（因為這些都與真理無關。）與真理無關就是邪惡嗎？如果這麼領受可就麻煩了。人每天的生活都有一些事是與真理無關的，如果都說成是邪惡，這不是歪曲事實嗎？神没有定罪的事就不能說是邪惡的，只有被神定罪的才能說是邪惡的，如果把與真理無關的事都定性成邪惡的，這就大錯特錯了。人的吃穿住行這些細節的事，比如吃飯、睡覺、喝水、休息，這些與真理有關嗎？這些是邪惡嗎？這些都是身體正當的需要，符合生活規律，不是邪惡。那為什麼把剛才所說的那些做法列為邪惡呢？就是因為那些做法把人帶到錯誤的路上、謬妄的路上，帶到宗教的路上了。他這麼實行，還教導別人也這麼做，這就把人帶到邪道上去了，這就是必然結果。人崇拜世界邪惡潮流，走邪惡的路，最終是什麼下場？墮落，失去理智，没有羞恥感，最後被世界潮流徹底擄走，像外邦人一樣走向滅亡了。有些人不但把邪說謬論當作規條守、當成誡命守，還當作真理守，這是最不通靈的謬種，最後只能被淘汰。凡是領受真理太偏謬的人，聖靈會在他身上作工嗎？（不會。）聖靈不作，那邪靈就要作了，因為他走的道就是邪道，就是往邪靈的道上奔，正好迎合了邪靈的需要，結果被邪靈附了。以前說過「魔鬼撒但如同吼叫的獅子，遍地游行，尋找可吞吃的人」，走邪門歪道必然被邪靈擄走，不用神把你交

給邪靈，你不追求真理就不蒙保守，神就不與你同在，神得不着你就不搭理你了，邪靈就趁機而入，把你附體了，這是不是後果？凡是心裏厭煩真理，總定罪道成肉身的作工而隨從世界潮流，還有明目張膽地謬解聖經、謬解神的話語，釋放邪説謬論，都是從邪惡性情流露出來的。有些人追求屬靈，因為領受偏謬，製造出許多似是而非的謬論來迷惑人，成為空想家、理論家，這也是犯邪門，屬于邪惡的人。就像法利賽人，盡搞假冒為善，自己不實行真理還迷惑別人，讓人高看、崇拜，當主耶穌顯現作工時，還能把主耶穌釘在十字架上，這就是邪惡，最後遭到了神的咒詛。現在宗教界不但論斷、定罪神的顯現作工，最可恨的是，他們還能站在大紅龍一邊，與邪惡勢力一唱一和，聯手迫害神的選民、與神敵對，這就是邪惡。宗教界從來不恨惡撒但邪惡勢力，不恨惡大紅龍國家的邪惡，反而還為他們禱告祝福，這就是邪惡。凡與撒但邪靈挂鈎、聯合的做法，都統稱為邪惡。那些屬于歪門邪道的、偏激的、極端的實行法，也是邪惡。有些人總誤解神，怎麼交通真理也解除不了，總講自己的理，持守自己的謬理不放，這是不是也有點邪惡呀？有的人對神有觀念，經過多次交通真理，他説明白了、没觀念了，但過後還是持守着觀念，一直消極，死抱着自己的理由不放，這是不是邪惡啊？這也是一種邪惡。總之，凡是做了不可理喻的事，怎麼交通真理都不能接受的人，都是犯邪門的人，都有點邪性。這些有邪惡性情的人就不容易蒙神拯救了，因為他們接受不了真理，死咬着邪理不放，實在是不可挽救了。

剛才一共交通了六種性情，剛硬、狂妄、詭詐、厭煩真理、凶惡，還有邪惡。通過解剖這六種性情，你們對性情變化有没有一個新的認識、新的理解？性情變化到底是什麼？是不是改掉一種毛病，改正一種做法，或者改變一種性格？絶對不是。那性情到底指什麼説的，現在你們是不是清楚一點了？這六種性情可不可以説都是人的敗壞性情，就是人的本性實質？（可以。）這六種性情是正面事物還是反面事物？（反面事物。）可以説是不折不扣的敗壞性情，人的敗壞性情主要就是這幾方面。這六種敗壞性情没有一條不是與神敵對的、不是與真理敵對的，没

有一條屬于正面事物，所以，這六種也就是六個方面，統稱為敗壞性情，敗壞性情就是人的本性實質。「實質」怎麼解釋？實質就是指人的本性，而人的本性就是人賴以生存的東西，是支配人怎樣活着的東西。人都是憑本性這個東西活着，無論你活出來的是什麼，你的目標、方向是什麼，你的生存法則是什麼，你的本性實質是不變的，這是一點不差的。所以，只要你没有真理，你憑着這些敗壞性情活着，你行出來的都是抵擋神的，都是與真理相悖的，都不是合神心意的。現在應該明白了，人如果性情不變化，能不能達到蒙拯救？（不能。）這是絶對的。那人如果性情不變化，能不能與神相合？（不能。）這太難了。就這六種敗壞性情，不管是哪一條，不管你表現、流露出來的情形到哪個程度，只要你脱離不了這些敗壞性情的轄制，那無論你做事的存心目的是為了什麼，你是有意識還是無意識，你所做出來的事的性質一定是抵擋神的，一定是被神定罪的，這是最嚴重的後果。被神定罪，這是不是每一個人信神最終願意看到的？（不是。）既然不是人願意看到的結果，那人最應該做的事是什麼？認識自己的敗壞性情與敗壞實質，明白真理，然後接受真理，在神所擺設的環境中逐步地、一點一點地脱去這些敗壞性情，達到能與神相合、與真理相合，這就是性情變化的路途。

以前，有的人把性情變化看得很容易、很簡單，他就認為，「我只要强制自己不説抵擋神的話，不做打岔攪擾教會工作的事，我只要擺正我的觀點，我的心正，然後我再明白點真理，多下功夫，多受苦、多付出，若干年之後，我肯定能達到性情變化」，這話成不成立？（不成立。）錯在哪兒？（對自己的敗壞性情没有認識。）認識敗壞性情的目的是為了什麼？（為了變化。）變化的結果是什麼？是你得着真理了。衡量你的性情有没有變化，就看你行出來的是合乎真理的還是違背真理的，是出于人意的還是出于滿足神要求的。你的性情變化到什麼程度了，就看你流露敗壞性情的時候能不能反省自己，能不能背叛肉體，背叛你的存心、野心、欲望，按照真理實行。你按照真理、按照神話實行的程度有多大，是否完全合乎真理的標準，就證明你的性情變化有多大，這是成比例的。比如剛硬這方面性情，你剛開始一點兒性情

變化都没有的時候，你不明白真理，也不知道自己有剛硬這方面性情，你聽到真理就覺得「真理怎麼盡揭露人的傷疤呀？」聽完之後覺得神的話都對，但一兩年也没聽進去一句，也没接受一句，這是不是剛硬啊？過了兩三年還是一點兒都没有接受，裏面的情形一點兒都没有變，雖然没有耽誤盡本分，也没少受苦付代價，但是剛硬的情形一點兒都没有得到解決，一成都没有減掉，那你這方面性情有没有變化？（没有。）那你跑路作工是為了什麼？不管是為了什麼都是瞎跑、瞎作，因為你跑了那麼多路、作了那麼多工你的性情一點兒都没有變化。直到有一天你突然覺得，「信神這些年我怎麼談不出一點兒見證呢？生命性情也没有一點兒變化」，這個時候你感覺問題嚴重了，「我真是太悖逆、太剛硬了！我不是追求真理的人哪，這也没把神的話接受到心裏呀！我這哪是信神哪？信神幾年還没活出人樣，心跟神也不親近哪！神説的話也没往心裏去，做錯事没有任何的責備，也没有悔改的意思，我這不是剛硬嗎？我這不是悖逆之子嗎？」心裏難受了。難受意味着什麼？意味着你要悔改，你意識到自己的剛硬、意識到自己的悖逆，這時候性情就要開始變化了。不知不覺你在意識裏有這麼點兒想法、有這麼點兒意願想變化，不再跟神這麼僵持下去，想改善與神之間的關係，不再這麼剛硬，而是能把神的話帶進現實生活中去實行，當成真理原則去實行，有這個意識了。有意識這就是好事，但是有意識就能馬上變嗎？（不能。）必須得經歷幾年時間，這個意識在心裏越來越明顯，有强烈要求了，心裏説：「不行，我不能虚度光陰了，我得追求真理，我得做點正事！我以前不務正業，只考慮吃穿，只追求名利，結果什麼真理也没得着，我後悔了，我得悔改！」這就開始走上信神的正軌了。只要人開始注重實行真理，這離性情變化是不是又近一步了？不管信神幾年，能感覺到自己渾，總是混日子，混了幾年什麼也没得着，還是虚空，心裏不是滋味，開始反省自己，覺得不追求真理都是虚度光陰，這時才想到神所説的那些勸勉人的話都是神的愛啊，就恨自己怎麼不聽神的話呢，太没良心理智了！有了懊悔之心就想重新做人，達到真實活在神面前，心想：「我不能再傷神的心了，神説了那麼

多話，句句都是為人好，都是給人指正路，神太可愛、太值得人愛了！我得追求真理、實行真理還報神的愛。」這就是人轉變的開始。有了這個體會，這是好事啊！若是麻木到連這些都不知道，你不就麻煩了嗎？現在人能認識到：信神關鍵得多讀神的話，從神的話中明白真理、認識自己最重要，能實行出真理，把真理變成自己的實際，這才是進入信神正軌了。你們說，心裏有這個認識、這個感覺得經歷幾年哪？精明的人、有悟性的人、有厲害要神之心的人可能經歷一兩年就能扭轉過來，就開始進入信神正軌了。但那些糊塗人、麻木痴呆没有悟性的人糊裏糊塗地三五年就過去了，没什麼收穫，也絲毫意識不到追求真理的重要性，再憑熱心盡點本分糊裏糊塗地十多年又過去了，却還是没有明顯收穫，還是談不出經歷見證，直到被打發走了、被淘汰了才醒悟過來，「我果然一點兒真理實際都没有，真不是追求真理的人哪！」這時的醒悟是不是有點晚了？有的人糊裏糊塗地混日子，總盼望神的日子來到却絲毫不追求真理，結果十多年過去了也没有什麼收穫，一點兒見證都談不出來，直到挨了嚴厲的修理對付與警告他才感到神的話太扎心了，這心得多剛硬啊！如果没有對付修理、没有懲罰能行嗎？没有嚴厲的管教能行嗎？怎麼作才能讓人有知覺、有反應呢？那些不追求真理的人就是不見棺材不掉泪，非得作出妖來、作出許多惡來才能意識到，「難道我信神的生涯就完了嗎？神是不是不要我了？我是不是被定罪了？」人就開始反省自己了。消極的時候就覺得這麼多年都白信了，一肚子冤屈還想破罐子破摔，醒悟的時候就意識到，「這不是作踐自己嗎？我得重新站起來。説我不喜愛真理，因為什麼事説我不喜愛真理？哎呀，可不是嘛，我何止是不喜愛真理，就是明白的真理也没有實行出來，這就是厭煩真理的表現哪！」想到這裏就有點後悔，也有點害怕，「如果這樣下去肯定是要受懲罰的。不行，我得趕緊悔改呀，神的性情是不能觸犯的。」這時剛硬的程度是不是就減輕了？就好像針扎在心上有點知覺了。當你有知覺的時候，你的心動了，開始對真理感興趣了。為什麼感興趣呢？因為你需要真理。你没有真理臨到修理對付就順服不下來，就接受不了真理，臨到試煉就站立不住。你

做了帶領，想不做假帶領、不走敵基督道路，你能達到嗎？你達不到。你有地位別人高捧你，你能勝過去嗎？給你擺設一個環境、一個試探，你能勝過去嗎？你太知道自己、太了解自己了，你說：「如果不明白真理，我勝不過這一切，我就是個廢物，什麼也做不了。」這是一種什麼想法？對真理有需要了。你有需要的時候，你最無助的時候，你就想依靠真理，依靠哪個人都不行，只有依靠真理才能解決你的問題，能讓你渡過對付修理、試煉、試探，渡過任何一樣環境。你越依靠真理越覺得真理好、真理有用，真理是你最大的幫助，能解決你的一切難處，這時候才開始渴慕真理了。人走到這個地步的時候，人的敗壞性情是不是就開始一點一點地減輕、變化了？從開始明白真理、接受真理人的看事觀點就開始轉變了，隨之敗壞性情也開始變化，都是一個緩慢的過程。前期小的變化人自己覺察不到，等人真正明白真理會實行真理的時候就開始有實質的變化了，人就能感覺到了。從人開始對真理渴慕，有渴望得到真理的心，有尋求真理的心，到臨到事能在明白真理的基礎上實行真理滿足神心意，不憑己意做，能够勝過自己的存心，勝過自己狂妄、悖逆、剛硬、背叛的心，這樣真理是不是就一點點地作人的生命了？真理作你的生命了，這個狂妄、悖逆、剛硬、背叛的性情在你裏面就不再是你的生命了，它控制不了你了。這個時候引導你做人的是什麼？是神的話。神的話成為你的生命了，這是不是就變了？（是。）之後只能越變越好。這就是性情變化的過程，是經過了漫長的時間才達到了這樣的果效。

性情變化到底需要多長時間，這是因人而异的事，没有固定時間。如果是喜愛真理、追求真理的人，七八年、十來年就能看見性情的變化，如果素質一般，也願意追求真理，可能就得十五年、二十年左右才能看見性情的變化，關鍵得看一個人追求真理的心志如何與人的悟性怎樣，由這些來决定。雖然各種敗壞性情在每個人身上都不同程度地存在，都是人的本性，是根深蒂固的東西，但是這每一種性情通過人追求真理、實行真理，再接受神的審判刑罰、對付修理、試煉熬煉，都能達到不同程度的變化。有些人說：「如果這麼說，性情變化不就是

靠時間的事嗎？我靠到那個年頭就知道性情變化是什麼了，我就會進入了。」是不是這麼回事？（不是。）絶對不是。如果靠時間就能達到性情變化的話，信神一輩子的人很多，按理説這些人都應該達到性情變化了，但事實是這樣嗎？他們得着真理了嗎？他們達到性情變化了嗎？都没有。信神的人多如牛毛，性情變化的人少如麟角。真正得着性情變化的人都是靠追求真理達到的，都是靠聖靈作工成全的。性情變化是靠追求真理達到的，一方面，人得付代價，就是在追求真理上付代價，為得真理受多少苦都行；另外，還得經過神的驗證，是對的人，是心地善良的人，是真心愛神的人，才有聖靈作工的成全。人的配合必不可少，但獲得聖靈的作工更關鍵，如果人不追求真理、不喜愛真理，從來不知道體貼神的心意，更不知道愛神，對教會工作没有負擔，對人没有愛心，尤其在盡本分上一點兒忠心都没有，這樣的人神不喜歡，神絶不會成全的。所以，人不要瞎套規條，必須得明白神的心意，不管神怎麼説、怎麼作，得能順服，得維護教會工作，心必須得對，聖靈才能作工。人如果想追求被神成全，得具備愛神的心、順服神的心、敬畏神的心，在盡本分上得達到忠于神，讓神滿意，這樣才能獲得聖靈的作工。人有聖靈作工，讀神的話有開啓，實行真理有路途，盡本分有原則，臨到難處有神帶領，不管受什麼苦，心裏有平安喜樂，就這樣在聖靈帶領下經歷十年二十年，不知不覺就有變化了。早有變化早平安，早有變化早幸福，性情有變化才有真實的平安與喜樂，才有真實的幸福生活。不追求真理的人没有心靈的平安與喜樂，日子越來越空虚，越來越不好過，信神却不追求真理的人，他的日子也是痛苦難熬的。所以，信神得真理最重要，得真理就是得生命，得真理越早越好，没有真理活着也空虚，得着真理就有平安喜樂，就能活在神面前，就有聖靈作工的開啓、引導、帶領，心裏越來越亮堂，對神的信心也越來越大。現在，對性情變化這方面真理是不是比較透亮了？（是，明白了。）如果真透亮了，那就有路了，就知道怎麼追求真理有果效了。

二〇一七年四月二十八日

什麼是真理實際

信神的人很多，但追求真理的人很少。對人是否追求真理該怎麼分辨？怎樣衡量一個人是不是追求真理的人？如果有的人信神七八年，能講很多字句道理，滿口都是屬靈詞彙，還常常幫助人，看着也挺熱心，能撇弃，盡本分的勁也挺大，就是看不出能實行多少真理，也談不出生命進入的真實經歷，更看不出有生命性情的變化，這就可以確定地說他不是追求真理的人。如果真是喜愛真理的人，經歷一段時間就能談出點認識，起碼在有些事上就能達到按原則辦事，就能有一些生命進入的經歷，起碼能看見一些行為上的變化。追求真理的人他靈裏的情形會越來越好，對神的信心會逐漸增加，對自己的流露、對自己的敗壞性情也會有一些認識，還有對神作工怎麼拯救人也會有親身的體會、真實的看見，這些都是逐步拔高的。在一個人身上能看見這些表現，毫無疑問就是追求真理的人。人剛信神時都有點熱心，但對信神的事什麼也不知道，認為信神就是做好人、走正路，到後來通過吃喝神的話，通過聽講道交通，能對各種事有些分辨，能認識到人有敗壞性情應該尋求真理解決，應該接受神的拯救，明白了信神是怎麼回事，對神的作工、對神拯救人的心意逐漸有些認識，這就是一點一點累積起來的，逐漸走上信神正軌了。這些真理實際方面的認識、體驗是逐步往上拔高的，不是總停留在字面意思上、停留在字句道理裏。如果一個人信神好幾年，還是總講那些字句道理，還常說些信神的口頭禪，好像信得挺好，却談不出生命經歷的話，談不出認識自己的話，也不會分辨不信派、惡人，若存在這些問題，就是對神的作工没有認識，就可以確定他信神這幾年不是追求真理的人，這是一個很明顯的標志。

衡量一個帶領工人有無真理實際，先看看他講道有没有真實見證、有没有新亮光。有的人幾年不見，聽他交通，剛開始感覺挺新鮮，因為他剛聽完講道能講點新亮光，但是相處兩三天後，他過去的小經歷、小見證，神是怎麼救他的，神是怎麼賜給他恩典、祝福的，那些小話

又說起來了，不到一個禮拜，他把之前他所講的那些膚淺的經歷認識又重複了一遍，這有沒有長進？一看就知道沒長進。信神幾年，字句道理裝備了不少，也會講點對的話，但臨到事還是發矇，不會處理，找不到真理原則，也不會分辨人，這有沒有長進？（沒有。）沒長進。盡本分好幾年，問他有沒有達到對神有忠心，他自己也不明白，反正每次聚會都是按時到，盡本分看着也都正常，問他有沒有真實的變化，他也說不清楚，這就有問題了，說明他不明白真理，如果明白真理，這些問題都能看清楚。有的人盡本分有些果效，你問他為什麼盡本分，他只會說受造之物應該盡本分，細節就說不清楚了，你問他盡本分有沒有實行原則，他也不會衡量，你說他盡本分能不能達到合格？（不能。）這就是沒有長進。沒有長進這不就麻煩了嗎？你問他盡本分臨到對付修理怎麼對待，他說聽話、順服，不反抗。幾年前他就是這個原則，現在還是這個原則，沒有變，反正就是讓怎麼做就怎麼做。你問他有沒有從對付修理中得點認識，有沒有發現自己的悖逆情形、敗壞本性，對自己的認識有沒有加深，這些他都不知道、不明白，反正他就守住一條：臨到對付修理得順服，調整好心態，別反抗、別辯解，忍着，得逆來順受。以前是這個觀點，現在更是這個觀點，這是不是得着真理的表現？（不是。）人在信神的過程中，各項真理都沒有進入實際，對各項真理都沒有掌握好原則，即使告訴他「臨到事得實行真理，掌握好真理原則，別出這個範圍」，但是臨到事他還是不會尋求真理原則，也不求真，稀裏糊塗就過去了。大方向似乎是守住了，順服、聽話，把自己手裏的本職工作作好，沒應付糊弄，能維護教會利益，但是各項真理的細節有沒有明白？能達到實行出來嗎？這就看人在各項真理上有沒有真實的認識與經歷。各項真理之間的關係是什麼不知道，臨到事的時候具體涉及哪方面真理、哪方面情形，這個情形是哪方面的性情導致的不知道，兩個人都說一樣的話，他們的本性有什麼區別、該怎麼對待也不知道，這是不是明白真理了？這都不是明白真理。信神三五年，對這些真理的實際那一面都不知道，信了十年八年還不知道，這就是沒有得着真理。現在你們欠缺的是什麼？多數

人信神就像守住一個陣地，認為只要守住「信神」這兩個字，守到最終就成功了，但是没有主動尋求真理、接受真理，没盡好本分、站住見證、打敗撒但仇敵，没收穫到真理、生命，這是多大的失誤！信神多年没有生命經歷，就是這樣可憐。人落在這樣的情形裏，每天人浮于事，守住一些規條，在這個範圍裏不觸犯行政，把手頭的活兒做好，在人看也算合適，用真理來衡量也没犯大錯，這種信法怎麼樣？（神不喜歡。）神不喜歡這是道理，從你自身來看，這種信法得不着真理，因為你總没長進。一段時間，神家講認識神方面的真理，你注重認識神；講性情變化，你注重性情變化；講認識道成肉身，你注重對道成肉身的認識；講作工异象，你又注重异象方面的真理；講傳福音方面的真理，你又注重這方面真理。講什麼你就跟着聽什麼、明白什麼，等没人講道供應你了，你自己有没有路途？你還能不能往前走？你怎麼走啊？比如，聚會交通什麼是順服神，你説：「我没有太深的經歷，就是覺得順服神很關鍵。」人問你是怎麼實行順服神的，你説：「順服神就是臨到事得想想神是怎麼説的，照神説的實行唄。」讓你再交通點細節，臨到事你順服不下來的時候怎麼辦，涉及到個人利益的時候怎麼辦，你説「這些還没經歷到」，這還是没有進入。過段時間又講認識神方面的真理，别人問你在認識神方面有没有長進，你説：「有長進，我覺得信神認識神最關鍵，要是不認識神就總觸犯神性情，總這樣人就落在黑暗中了，只會説點外皮的話，什麼真理都不明白，就像外邦人一樣，總做違背真理的事，總做抵擋神的事。」人又問：「那你是怎麼認識神的？在你經歷神作工、神的主宰、神帶領的每一天的生活中，你認識到哪些是神對你的帶領，明確地能感覺到神的主宰？你對神的主宰怎麼理解？在現實生活中，從你感受到的，在神的主宰中你看到了神的哪方面性情？」你如果一點兒也説不出來，就證明你没有經歷。你如果説，「有一件事我感覺是神的帶領」，這只是有點感覺，但不代表對神有認識。其實，在現實生活中，每件事都是神主宰安排命定好的，如果人經歷多了就能感受到，哪件事都不簡單，都是為了讓人學功課，都是為了讓人看見神的主宰、看見神的全能，最終認識神的性

情。達到這個果效，你才能知道怎樣順服神才合神心意，你的實行就完全有路了。經歷到這個程度，不只是人的信心越來越大，最主要是對神的性情有認識了，知道怎樣順服神了，這才是得着真理了。

有些人在追求真理的事上總有偏差，總注重空談一些屬靈道理、空洞理論來顯露自己，這種追求法怎麼樣？不管你們認為自己是不是追求真理的人，現在最關鍵的問題是，你們有没有得着一些實際的東西，也就是實際的認識？（得着一些了。）得着什麼了？會不會衡量？（就是對人是怎麼被撒但敗壞的，還有對這個邪惡的世界有一些認識和看見。）這是一些認識，那這些認識在你的現實生活中能不能改變你的生活方向、人生目標、做人的原則？無論你在哪個人群中活着，你所得着的這些認識或者明白的真理能不能影響到你的生活、影響到你的人生目標？若達不到徹底改變你，但起碼得有一些變化，説話做事起碼有個約束。現在，你們多數人的身量是不是就停留在這個程度上？（是。）這就需要長進，明白真理太淺不行，只是會講點道理、受點約束不行，必須得明白真理，才有實行路途，才能改變你的人生目標。如果你所明白的真理、你所聽的道已經接受到心裏，能够影響你的生活，改變你做人的方向、目標，也能够改變你做人的原則，這是不是比只受點約束效果更好一點？那你們現在僅僅停留在受約束、守規條上，這是在積極方面實行進入的路嗎？絶對不是。如果一直停留在受約束或者守規條上，後果是什麼？能進入真理實際嗎？能有真實的變化嗎？另外，在受約束、守規條的同時，有實行真理的成果嗎？一點兒都没有。所以，還是注重明白真理最重要，受約束、守規條不代表明白真理，更不代表實行真理，受約束、守規條一輩子也達不到明白真理、實行真理的果效，這是徒勞無功啊！所以，受約束、守規條不管受多少苦，没有絲毫的價值、意義。

你們聽完講道明白真理之後，有没有一些真實的改變？比如，覺得以前追求那些似是而非的知識、理論，追求名利地位，那就不是信神，屬于宗教信仰，追求名利地位那是邪門，如果那麼活着、那麼做人就完全變成鬼了，就該下地獄了，那樣活着太痛苦了。你們有没有

這些體會、認識？你切身的體會是什麼？追求知識、追求名利地位太累了！活在外邦人中間你覺得是非太多，太麻煩，活得累，活得太痛苦，你會說，「我不能那樣活着，我要是像他們那樣活着也會像他們那麼痛苦，我得擺脱他們那樣的生活方式」。這是不是你切身的體會？你深深地體會到，敗壞人類絲毫不接受真理，都是勾心鬥角、爾虞我詐，背後互相拆台，為了一點利益打得頭破血流，誰也不想走人生正道，都是憑手段、耍陰謀做事。活在這樣的環境中，你最大的感受是什麼？你感受到在這個世界上没有公平、公義，太邪惡、太黑暗，人活着都像鬼，你想做個好人都不容易，達不到。你要想適應這個世界，你必須也得做鬼，像鬼那樣活着，才能混進鬼群裏，才能融入社會潮流中。為了争得一口飯，為了自己的飯碗、生存，得跟他們争，説違心的話、做違心的事，每天都活得特别累，但你要是不這麼活着，人就排斥你，你就没有活路。在這樣的生存環境裏，你體會到了什麼？痛苦、煎熬、無奈，體會到了人間的邪惡、殘酷還有黑暗，你看不到人生光明。當你信神注重讀神話的時候，你體會到了什麼？（心裏明白真理了，覺得還是信神好，心裏有安慰。）活在神家感覺到幸福了，有神的祝福，能明白許多真理，和弟兄姊妹在一起能互相幫助、扶持，也能平等對待、和睦相處，每天心情舒暢、自由釋放，用不着擔心上當受騙，也不再受人欺壓、虐待了，作惡的人逐漸被顯明淘汰了，越來越少。神家是真理掌權、神掌權，神選民都能自由地説話，不受限制，都有選舉權，都有揭發惡人的權利，不接受真理還能作惡的人都逐漸被清除了。在神家没有整治人、壓制人的現象，有事大家商量，如果有問題，帶領工人給交通真理解決，人都逐漸地達到明白真理了，那些不法的事就越來越少，神選民都能接受真理，受真理約束，言行舉止都有一些改變，誰若作惡大家都看得清楚，都會檢舉，因此惡人越來越少。現在越來越覺得神家這個環境真好，弟兄姊妹彼此相愛，誰有難處、誰有偏差都能得到幫助，誰有困難也能得到解决，如果有解决不了的問題還能仰望神、依靠神，根據神的話來解决，在神家裏活着就感覺幸福，就感覺有盼望，能看見光明，能完全享受到神的愛、神的拯救，這個

環境對人的生命長進很有利，活在教會這個有真理的環境裏就能逐漸明白真理，心裏越來越亮堂，感覺到有自由，得着釋放了，這是明白真理達到的果效。人得着真理了有一個明顯的特徵，都是比較自由釋放，你不用受約束，真理會在你心裏影響你的言行舉止，也會改變你的活法與人生方向。你裏面產生敬畏神的心了，有敬畏神之心作主導，行出的事跟之前采取克制受約束做事性質就完全不一樣了。這種情況下，再給你地位，你有機會、有條件能整人治人，你還會這麼做嗎？（不會了。）為什麼不會了？是不打算整治人，還是没有本事整治不了人啊？（是因為性情有變化了。）對了，你裏面有敬畏神的心了，做事有原則、有底綫了，這個時候不管臨到什麼試探，你都能從心裏説，「這麼做神不喜悦，不能做得罪神的事」，你的身量自然就達到這一步了，就能説出這樣的話了。你們現在能不能達到這麼自然地做到這一步？（還不能。）這就證明真理在你裏面還没有起作用，僅僅是約束了你的行為，却没法約束住你的心，也没法改變你的人生方向、做人的原則與做人的目標。

你們現在信神都開始注重追求真理了，那你們做人是憑什麼？是良心、做人的底綫、道德。這些東西離真理有多遠？良心、做人的底綫、道德與真理有關嗎？談不上與真理有關。憑良心做人頂多能做個好人，但遠遠達不到神的要求，神的要求是讓人憑真理做人，憑神的話活着。信神的人什麼時候能够上真理了，能明白真理、實行真理了，能按真理的原則約束自己，那才是長大成人了，如果不追求真理，永遠也不能長大成人。有些人開始追求真理了，他們都有心志，説，「我得竭力往真理上够，争取達到做事不用人看管、約束、監督，我照樣能按神話、真理實行，公事公辦，做事有原則、有界限，不做觸犯神性情的事，不做得罪神的事。雖然没有任何人監督我，但是如果做這事是觸犯神的性情，没有敬畏神的心，會得罪神，我絶對不做，即使心裏有那個意念，我也能受約束，也不能做出事來」，這個情形是積極的，是正面的。比如，神家讓你保管一樣寶貴的東西，這事只有幾個人知道。在有知情人的情況下，你能好好保管，心裏惦記這事，不讓

它丟失、損壞，或者被偷、被糟蹋，同時自己也能做到不起貪心、没有占有欲，在你心裏把這個東西徹底分別為聖了，這是不是好人？從目前來看可以説是好人，因為你還没有貪占的意念與想法，更進一步，你還能盡忠職守、盡心盡責地把這個東西保管好，可以説做到盡心、盡職了。但是，有一天事情發生變化了，知情人有的被抓坐監，有的調到外地，只剩下你一個人知道有這個東西，這種情況下環境是不是變了？環境變了，考驗就來了。剛開始你的心還没動，還是認真負責地保管着，也没有任何其他的想法，再後來聽説這幾個知情人都不知去向了，這時你還是覺得，「不能打這個東西的主意，還得好好保管着，人不知道神知道啊！」這是不是好人？（目前看還是好人。）因為什麼呢？就是用好人的標準來衡量，你能做到這個程度就已經很好了。但是有一天，你家裏出了大事急需用錢，手裏錢又不够，環境又變了，環境變了考驗人的時候就又到了。剛開始你還琢磨借錢，三借兩借也没借來，你的心就開始動了，「我手裏不是保管着一個寶貝嗎？守着錢還去借錢，這不是傻瓜嗎？我保管這東西也没有人知道，再説東西在這兒放着也是放着，我用不是正好嗎？不用白不用！」你還有一個更好的、順理成章的想法，「這不是神給預備的嗎？神恩待呀，感謝神！」你越想越覺得這麼做合適，考慮了兩三天，心裏很平安，良心没有責備，最後决定「就用這錢！」怎麼樣？（思想開始變了。）思想變化是怎麼來的？（環境造成的。）那是環境出問題了？是環境改變他了？（不是。）那這話怎麼説準確？之前兩次環境改變的時候，他的心怎麼没動呢？（没到窮困潦倒的時候。）没到那個程度，人裏面真實的想法、真實的性情不會暴露出來。那時候看這個人是不是對神有忠心的人？是不是喜愛真理的人？可以説是，因為他保管祭物能盡心盡力，没有任何别的想法，没有活思想，從來没有打過這個東西的主意，這是多好的人哪！但是，生活環境變了，人走投無路了，人的活思想就出來了，就開始在祭物上打主意了。其實，這些想法他之前不是没有，是在心裏藏着呢，當臨到合適的環境時，他那個想法就像泉水一樣自然地冒出來了，最後還找到「根據」了，説是神給預備的。當找

到「根據」的時候，他這個人的邪惡本性是不是就暴露出來了？忠心、善良、正義感都哪兒去了？（沒有了。）那他原來那些表現是裝的嗎？也不是裝的，也是他的自然流露，但不是深處的，是最淺顯的，是表面現象。人性的表面現象有一些假象的東西，有時候人看不透就容易受迷惑。比如，有些人盡本分半年或一年之內表現都挺好，但過了一年以後就消極了，兩年以後可能就逃跑了，回世界了，有的去賺錢了，有的去過日子了，所以你根據他半年、一年之內的表現就定規他是真心為神花費的人這就錯了。他這半年、一年的表現其實就是假象，就是一時的熱心，臨到一些環境、試探，他的真相、他信神的存心摻雜就暴露出來了，這是不是事實？這就是一點兒變化都沒有。神要變化人的到底是什麼？讓人接受真理要解決人的哪些問題？（人本性裏的東西。）對了，就是要解決人本性裏的東西。沒臨到事時，人都有一個最基本的道德底綫，不占別人便宜，尤其老人常說「別人的東西不愛，自己的東西不捨」，就是說自己的東西別隨便給別人，對別人的東西也別起貪心、別有貪念，這只是正常人性該具備的，根本够不上真理，那人能不能做到呢？（做不到。）人連這個都做不到，還說不起貪念呢，沒等起貪念就把別人的東西霸占過來了，這是本性支配的結果，只要環境許可，都不用經過大腦，人裏面邪惡的本性，凶惡、貪婪還有詭詐的性情就流露出來了。剛才講的例子裏，貪占祭物的這個人，他的哪些想法、哪些表現是詭詐？（他霸占神的祭物還說是神預備、神給他開闢出路了。）這是詭詐，自欺欺人，欺騙自己還欺騙神。用這個好聽的說法來搪塞自己，來安慰自己的良心別受控告，另外還給自己編織了一個美麗的謊言，還想用這個謊言來糊弄神、欺騙神，這是不是詭詐？（是。）這就是詭詐。臨到這類環境，你本性裏生出意念要做事的時候，首先良心在你裏面起作用，然後你明白的真理也在裏面起作用，讓你認識到你這麼想行不通，那是卑鄙、邪惡，你想的、你認為的不是真理。你雖然一時衝動要做這事，但是向神禱告後，你覺得「不能這麼做，這是得罪神，這是邪惡啊！這麼做不合真理，這不是欺騙神嗎？無論到什麼時候也不能這麼做，這是分別為聖的東西，是屬神的

東西，絶對不能動。雖然這個東西所有人都不知道，只有神知道，就因着只有神知道，我就絶對不能動」，人能這麽想，這就是實際身量。如果是憑人的好心、憑人的道德底綫，能不能約束住自己？能不能保證不偷吃祭物？（不能。）那人得具備什麽才能做到這一點？（得有敬畏神的心。）只有你所明白的真理、你對神的認識還有你對神的敬畏之心能約束你的心、你的做法，也能决定你選擇什麽樣的道路、怎樣做人合神心意。除了真理，除了神的話，還有第二種東西能幫助人達到這個果效嗎？没有了，這是唯一的路途，這能使你做到敬畏神遠離惡。無論臨到什麽樣的環境，試煉也好、試探也好，都不能改變你對神的忠心、順服，你立定了心志就能永遠不變，不管臨到多大的環境，即使這事對你來説試探特别大，但是你的心志不變，你做事的原則不變，這就站住了見證，這就得着真理了。在這事上，神就再也不試煉你了，你得勝了，你站立住了。現在，多數人能不能達到這個身量？（達不到。）還達不到，這就證明真理還没有作人的生命。那現在作人生命的東西是什麽？是撒但的處世哲學、撒但的毒素，還有人的一些本能，就是守住道德底綫、做人的底綫，還有信神之後掌握的一些屬靈的道理、屬靈的説法。掌握了這些，人就總認為，「我得着真理了，我信神明白的可多了，我有變化了，我有收穫了」，這個收穫是什麽？其實就是表面的東西，僅僅是行為上受一些約束，行為上比較規範一些了，另外，思想上、心裏能往積極方面去琢磨，想正面的東西多一些了。因為環境影響，常常聽道，又在盡着本分，接觸正面事物越來越多，所以能得到一些正面的影響，這是教會的環境給人帶來的益處與變化。但是，真理給人帶來的變化有多大又有多少呢？這就在于人的追求了。你如果真是追求真理的人，那你在真理的實際方面就總會有收穫，一個階段就有點收穫、有點認識。自己有没有得着什麽，人心裏有譜，心裏是有知覺的。現在多數人的知覺是什麽？就是常常憑人的好心努力地、刻意地做一些好事，做一些在人看有良心理智的事，不被人控告、指責的一些事，即使是好事，但也談不上實行真理，是不是這麽回事？（是。）多數人做事有一個最基本的原則，就是得憑良

心做事，他覺得真理太深奧、太抽象，離人似乎太遥遠。人對真理不太明白，説不清楚，就只憑良心做，做一天和尚撞一天鐘，有些人連良心知覺都没有，不憑良心標準做事。有些人盡本分什麼果效都没有，白吃飯，白白享受神恩典，心裏一點兒責備都没有，這種人有没有良心理智啊？你如果問他，「你這樣活着感覺怎麼樣？」他説：「神的心意太高，够不上，反正我是真心信神的人，我也没有作惡，心裏平安。」這樣的人是實行真理的人嗎？他雖然盡着本分，但他是真心為神花費嗎？在人看他好像也在盡本分，但是一點兒果效都没有，神能稱許嗎？可能他會説，「我盡本分就是憑良心，也没閑着，也没偷懶，還挺付代價的」，但這良心標準能代表實行真理嗎？你們没事就得揣摩，拿出一個話題一起交通，看看怎麼做是實行真理，别總停留在良心標準上，别停留在做好人、具備好行為的標準上，别滿足于做老好人，得往真理的高度上去追求、去進入，這樣才能達到滿足神的心意，才能在真理實際上有進入。你總追求滿足良心，别突破道德底綫就行了，那你做事時就總在這個範圍裏，超不出這個範圍，真理與你總也無關。你做事、説話總與真理無關，那你還能得着真理嗎？你就很難得着真理。

古代讀書的人都常念《論語》《道德經》《三字經》這些書，成天摇晃着腦袋，像念經一樣，嘴上總挂着之乎者也，讀了幾本書，會背幾首唐詩宋詞，就覺得自己有知識了，成天教訓人，覺得自己了不起。他們一輩子也做不出什麼正義的事，就憑自己讀的那點聖賢書做人，什麼也不懂，什麼事也弄不明白，活得稀裏糊塗，一事無成，自己心裏還沾沾自喜，覺得自己明白不少，别人都不如他。有句成語叫自命清高，説得一點不錯，你們千萬别活在這種情形裏。有的人總覺得自己有知識、有仁義之心，就自命清高，覺得自己是當之無愧的好人、是君子；有的人特别講義氣，為朋友能兩肋插刀；有的人特别講良心，能做到「滴水之恩，當涌泉相報」；有的人不娶不嫁，修身養性，追求長生不老；有的人一心只讀聖賢書，兩耳不聞窗外事。這樣的所謂的好人是真正的好人嗎？他憑知識活着，説話做事講點良心，這算是有真理實際的人嗎？真能保證不作惡嗎？有些人對人有好心，常常施捨

幫助人，就以為自己是大善人，總憑傳統文化的說法來衡量人是善是惡能準確嗎？總用道德的標準來衡量別人、標榜自己，這就是自命清高。這種自命清高的人有沒有真理啊？他能不能接受真理、順服真理啊？肯定做不到。他們如果掌權有了地位，能不能與神作對，殘酷迫害信神的人？他們太能做到了，這說明他們的本性裏還有惡毒，都是撒但本性。從這一點就可以確定，總憑知識、傳統文化活着的人都是假冒為善的人，都能作惡抵擋神。有些人信神幾年，居然對這些傳統文化、知識沒有分辨，看不透這些東西的實質都是撒但哲學、撒但邏輯、撒但法則，是坑害人的知識文化，這樣的人有真理實際嗎？對傳統文化、知識看不透、沒有分辨的人，就是一點兒真理都不明白、絲毫沒有真理實際的人。有些人還覺得有些知識也能幫助人做好人，也是教導人行善，這就大錯特錯了。知識不是生命，它是一種規條，是與真理相敵對的，是謬理。不管人的知識有多高、多深，他連人類敗壞的實質都看不透，對自己的本性都看不透，對敗壞人類是什麼東西都看不透，這知識有什麼用呢？不是最膚淺、最迷惑人的道理嗎？像儒家學說還有《道德經》這些所謂的中華古典聖賢書，裏面所說的話都是似是而非的話，都是迷惑人的鬼話，都是假冒為善的邪說謬論，都是撒但毒素、撒但邏輯。有些人把這些東西奉為真理，這還是信神的人嗎？你心裏信神，天天聽道、讀神的話，為什麼不能明白真理呢？為什麼不能把真理作為追求目標呢？這就是最愚蠢的人，是愚昧至極的人，是衣冠禽獸，屬于非人類。

什麼是真理？首先得確定處世哲學肯定不是真理，名人、偉人的座右銘不是真理，儒家、道家的那些話，還有敗壞人類遺傳的、公認的好的行為、做法與指導人思想的那些東西、那些理論，等等，都不是真理。助人為樂這是不是真理？（不是。）助人為樂、樂善好施，這是做好事，有熱心腸的人起碼心地善良，能可憐人，這怎麼就不合真理呢？（他們幫助人沒有原則。）沒有原則地幫助人是好人嗎？那是老好人、濫好人。孝順父母這是不是真理？（不是。）孝順父母這是對的，是正面事物，但為什麼說不是真理呢？（因為人孝順父母沒有原則，也

不會分辨父母到底是什麼樣的人。）該怎麼對待父母這就涉及到真理了。如果父母是信神的，對你也好，你孝不孝順?（孝順。）怎麼孝順呢？跟弟兄姊妹區別對待，對父母唯命是從，父母若是老了得在身邊照顧，不能出去盡本分，這對不對?（不對。）這時候該怎麼辦？這就得根據情況。如果你在家附近盡本分能照顧到，父母也不反對你信神，你就盡上兒女的責任，幫父母做點活兒，如果父母有病你照顧照顧，父母有什麼難心事你寬慰寬慰他們，如果自己有經濟條件給他們適當地買點營養品。但是如果你本分忙，父母沒人管，他們還都是信神的，這個時候你該怎麼選擇？你該實行的真理是什麼？既然孝順父母不是真理，它只是人的責任、義務，那你的義務與本分發生衝突了怎麼辦?（以本分為主，把本分放在第一位。）義務不一定是本分，選擇盡本分這是實行真理，盡義務那不是實行真理。如果你有這個條件，你可以盡這個責任、盡這個義務，但是現在環境不允許，那你該怎麼做？你說「我得去盡本分，這是實行真理，孝順父母是憑良心活着，够不上實行真理」，你就應該以本分為主，守住本分。如果你現在没有本分也不在外地工作，就在父母身邊，那就想辦法照顧他們，盡自己所能讓他們生活得好點、少受點苦，但還得根據父母是什麼人。如果父母的人性不好，總攔阻你信神、盡本分，甚至因着你信神恨你、咒罵你，你該怎麼辦？你該實行的真理是什麼?（弃絶。）這個時候就得弃絶了，就没有任何的義務孝敬他們了。他們如果信神，這就是一家人，是你的父母；他們如果不信神還抵擋神，那你們走的就不是一條路，他們信奉撒但、供奉魔王，走撒但的道路，跟你是兩路人，不是一家人了，他們把信神的人當成對頭、仇敵了，那你就没有義務照顧他們了，就得徹底斷絶了。孝順父母和盡本分哪個是真理？當然盡本分這是真理。在神家盡本分可不是簡單地盡點義務、做點自己該做的事，那是盡受造之物的本分，這裏有神的托付，這是你的義務、是你的責任，這個責任是真正的責任，是在造物主面前盡你的責任、義務，這是造物主對人的要求，這是人生大事。而孝敬父母這只是兒女的責任、義務，絶對不是神的托付，更不符合神的要求。所以，孝敬父母與盡本分這

兩件事毫無疑問只有盡本分才是實行真理。盡受造之物的本分這是真理，這是天職；孝敬父母這是在孝順人，不屬于盡本分，也不屬于實行真理。這麼交通這些事，你們自己就會區分了，就知道什麼是真理、什麼不是真理了。你們揣摩揣摩，還有哪些是人所推崇的東西被當成真理了？（社會上經常會說「正能量」這個詞，這也是反面事物，不是真理。）外邦人說的那些話多數都是鬼話。「正能量」這個詞是在什麼背景下產生的？社會上出現的這些說法、奇談怪論或者是流行語都有一個背景，你們知不知道在什麼背景下產生了這樣的流行語？在中國這個地方，社會風氣越來越邪惡，人都崇尚邪惡，無論魔鬼怎麼說、怎麼做人都追隨，雖然有個別人實在看不下去評論一下，但也無濟于事，沒有人響應。在中國，邪惡已成為潮流，沒有哪個人群能阻止這股邪惡的潮流，大家都覺得這個國家世風日下，惡魔完全掌權了，把國家、人民完全控制了，魔鬼想做什麼就做什麼，誰也沒有辦法再阻止了，執政掌權的為了掩人耳目就做了許多似是而非的事來迷惑人、欺騙人，還說是屬于正能量，「正能量」就是在這個背景下產生的。外邦人所說的正能量是什麼意思？就是他們所說的正氣，或者是一種好的行為。其實，這個正能量在社會上能起作用嗎？能解决邪惡潮流的泛濫嗎？能制止邪惡潮流發展的趨勢嗎？制止不了，什麼也改變不了。為什麼改變不了？「正能量」這個詞聽着很有力度，為什麼就改變不了任何事情，也解决不了任何問題呢？就連小孩成天沉迷于網絡這事它都改變不了，解决不了。過去，人與人之間還講點情義、講點良心理智，鄰居之間還講禮尚往來，現在不一樣了，世態炎凉，彼此都像陌生人，甚至看見鄰里出事也不管，看見有人求救更不敢管，這是什麼問題呀？是因為沒有正能量人才變成這樣的嗎？難道以前那個社會就都有正能量嗎？沒有，都是一樣的。正能量只是一個好聽的說法，沒有實際東西，是空洞的理論，絲毫不起作用。

你們說，是以前的人壞還是現在的人壞？（現在的人壞。）根據什麼衡量的？你們的觀點是，現在的人冷酷，沒有親情，沒有真正的朋友，沒有人講義氣、講良心，人總說「良心值多少錢？」「什麼良心，

挣錢是第一!」人都喪良心了，賣東西缺斤少兩正常，挣黑心錢正常，誰都騙、誰都坑，而古代經商高手賣東西有原則——貨不二價，童叟無欺，不欺騙人，所以那時候的人比現在的人好多了。那這個「好」是針對什麼説的？其實就是根據良心還有活出的行為。你如果按這個衡量的話，以前的人是比現在的人好。以前的人樸實多了，還能講良心、講廉耻，做人還有底綫，起碼不做太喪良心的事，不做讓人戳脊梁骨、留罵名的事，現在的人不管那些，不講廉耻，只要能挣錢就行，能出名就行，所以就説現在的人壞透了。那現在的人壞透了是從哪兒發展過來的？不就是從古時候一代一代地繁衍到現在的嗎？現在的人跟古代的人没什麼區别，人的 DNA 没有變，外表長相也没有變，只不過生活條件比古代好點兒，現在人學的東西複雜一些，會的各方面專業也多了，知識比古代人也高了，本事比古代人也大多了，有狂妄的資本了，如果從這方面來看，説現在的人比以前的人壞到底準不準確？怎麼衡量這個説法是否準確、是否合乎真理呢？咱們這麼論證這事。你看那些歷史劇，無論講的是朝廷、江湖的事，還是老百姓家的事，整個劇情的内容都充滿了争鬥，這就是人性真實的那一面。人類為了權力、為了自己的欲望互相争鬥，你死我活，人的本性暴露得淋漓盡致，一點不差就是撒但相。那你所看到的這些只是一個時期發生的嗎？是因為地球上某個地方風水不好、污鬼群居，所以人鬥得厲害嗎？還是説這一部分人基因不好，本性就好鬥？（都不是。）那這個争鬥是怎麼來的？都是為了權力、為了地位、為了利益，從上到下無論哪個階層都一直在鬥，一直在争，鬥得精疲力竭，争得死去活來。從這些現象中看到了什麼？從整個人類歷史發展的這些縮影來看，從歷史事實來看，人類的本性始終没有變。人只要活在撒但權下，在每一個時期、每一個階段所演繹出來的生活的内容都是一樣的，實質都是一樣的，因為人争鬥的目標、原因、根源都是一樣的，都是為了權力、地位，總之都是為了利益，争鬥的手段都是出于一個源頭，都是出于撒但的本性、撒但的性情。人争鬥的手段、争鬥的方式為什麼始終没有變？這完全是出于人的本性。人絞盡腦汁、想方設法地争鬥、殘害，

互相坑、互相騙、互相詐，坑蒙拐騙全用上，無論是大的政治鬥争，還是平常小户人家的争鬥，都是為了利，這就是人性的本來面目，人類的本相。人類發展到現在還是同一個人類，敗壞人類的也是同一個撒但，雖然外界環境在逐漸改變，但環境的變化不代表人的本性有所變化。雖然現在人與人之間的争鬥方式、手段略有一些變化，但是鬥的本性、出發點絲毫没變，本性、根源還是一個，而且鬥的目的也是一個，一點兒也没變。你們説過去的人好，好在哪兒？有一些傳統文化約束着，多少還能做點好事。人類發展到今天，無論人現在的生活質量有多高，人掌握的知識文化有多少、見識有多廣，人的本性一直没有變，而且隨着社會的發展，人的本性暴露得越來越邪惡，越來越露骨，越來越肆無忌憚。無論神説多少話、發表多少真理，人都置之不理，人絲毫不喜愛真理，反而更加厭煩真理、仇恨真理。現在這個社會上有没有做好事的人？（也有，就是少了。）那你能説是這個人好，他還没變壞嗎？（不能。）難道他是在真空裏活着嗎？他做那點好事是什麼？僅僅是好行為，是好心。你跟他説信神的事，信神做好人、敬拜神，你看他是什麼反應。他如果聽説信神會被政府迫害，他就把你當仇敵，該耻笑你了；你如果臨到追捕迫害，到他家躲一會兒，他就報警把你交給政府。他能把一個出車禍的人送到醫院搶救，却能把一個信神的好人送到惡魔手裏，讓惡魔糟蹋，甚至迫害致死，這事怎麼解釋？哪種表現代表他的本性？後者才是他的本性。救人的是他，置人于死地的還是他，這樣的人到底是人還是鬼？人的撒但本性只要一天不脱去，人就能作惡，就能抵擋神，只要能抵擋神就不是什麼好人，這話對不對？（對。）對在哪兒？（他實行的不是真理，外表的做法、行為再好，本性也是與神相敵對的。）他的本性與神相敵對，這話是對，那怎麼解釋這話呢？為什麼説與神相敵對的就不是好人呢？（神是一切正面事物的象徵，人能與神敵對，就看到人裏面的這些東西都是反面的。）從理論上説是這麼回事，這話是對的。人不管外表多好、多敬虔，多麼能助人為樂、與人為善，但是聽到正面事物就反感，不喜歡，聽到真理就接受不了，厭煩，這是什麼人哪？這就不是好人。與正面

事物、與真理為敵的人都不是好人，一概而論，可以這麼說。當然，這裏有很多細節，舉個例子你就明白為什麼說這話是真理了。比如，有的人因為信神盡本分撇弃家庭了，他因此就出名了，政府的人總上他家搜查、騷擾他父母，還威脅他父母交出他，周圍的鄰居都議論他，「這個人没良心，不給父母養老，不但没孝順父母還給父母帶來這麼多禍事，這是不孝之子啊！」這些話有没有一句是符合真理的？（没有。）但是所有這些話在外邦人眼中是不是都是對的？在外邦人中，他們認為這麼看是最正當的，也是最合情合理的，而且是合乎綱常倫理的，是符合做人的標準的。無論這個標準裏包含多少内容，比如怎麼孝敬父母、怎麼給父母養老送終、還報父母多少，不管這個標準是否合乎真理，在外邦人那兒看就是正面事物，是對的，在哪個人群裏看都是無可譴責的。在外邦人中間人活着的標準就是這些，你得做到這些在人心中才是合格的好人。在你信神明白真理之前，你是不是也肯定地認為這麼做人就是好人？（是。）而且你也用這些東西來衡量自己、約束自己，要求自己做這樣的人。如果你想做一個好人，你做人的標準裏肯定要包括這一項，怎麼孝順父母、怎麼讓父母少操心，給父母臉上增光、給父母争氣，光宗耀祖，這些在你心裏是做人的一個標準，也是做人的一個方向。但是，當你聽完神的話、神的道之後你的觀點就開始轉變了，你明白了得撇下一切盡上受造之物的本分，神要求人這樣做人。在你還没有確定盡受造之物的本分這是真理的時候你認為自己應該孝順父母，但又覺得應該盡受造之物的本分，心裏有些矛盾，通過神話語不斷地澆灌牧養逐漸地明白真理了，你才認識到盡上受造之物的本分這是天經地義的。到如今有許多人都能接受真理了，把人傳統觀念想象中的做人的標準徹底放弃了。當你完全放下這些東西的時候，你跟隨神盡本分的時候就不受外邦人論斷、定罪的話轄制了，你就能輕鬆地擺脱傳統觀念對你的束縛了。那現在你心裏老舊的傳統觀念的東西怎麼就没有了呢？難道是你變壞了嗎？是你的心變剛硬了，現在没良心了嗎？（不是。）其實，你的良心没有變，你還是你這個人，你的性格、喜好，你的良心標準、道德標準都没有變，那為什麼外邦

人説完那些論斷、定罪的話之後，你心裏就不覺得難受、痛苦，反而感覺心裏平安、高興？這是挺大的轉變，為什麼你能變成這樣呢？（通過吃喝神的話明白一些真理，有了正確的衡量標準，能分辨出他們説的都是謬論了。）外邦人給咱們造謠説，「這些人信神以後不照顧家，没有親情，特別冷酷，變得跟冷血動物似的」，外表看好像是這麼回事，但事實上不是這樣，這裏有一個實質的問題是瞎眼的人無法看見的。難道真的是信神之後真理把人變得冷酷無情了嗎？（不是。）那到底是怎麼回事？（人的看事觀點不一樣了，明白真理會分辨了。）這是吃喝神的話達到的果效。那這個果效是怎麼達到的？是什麼使你的看事觀點改變了？從什麼時候開始改變的呢？是神的話語使人的觀點改變了，使人對人生的觀點、對各種事物的觀點都改變了，跟外邦人都不一樣了。

以前，人總是憑良心做事、憑良心衡量人，總得過良心這一關，總覺得人言可畏，怕人嘲笑丟了名聲，怕人罵「没有良心，不是好東西」，所以就得勉强説些話、做些事來應付周圍的環境。現在該怎樣衡量這些事呢？（用真理原則來衡量。）以前被外邦人的觀念、謬理束縛的時候人活着是一種什麼樣的狀態？比如，從小你的父母就一個勁兒地給你灌輸，「孩子，長大了給父母争光啊，得給咱們家光大門楣呀！」這話對你來説是什麼？是一種督促還是一種約束？是一種正面的影響還是反面的控制？其實是一種控制。他們用一種人看為對的、看為好的説法、理論給你定了一個目標，讓你朝着那個目標去活，然後你就失去自由了。為什麼你會失去自由被它控制呢？因為人都認為光宗耀祖這是好事，是應該的，你如果没有這樣的心志，不能達到光宗耀祖，那你就是笨蛋、廢物，你就没出息，是個窩囊廢，人就瞧不起你。為了出人頭地你就得用功讀書、多學本領，給祖上增光，這樣以後人就高看你，就不欺負你了。你為了這個目標所做的一切無形中是不是一種枷鎖在捆綁着你？（是。）因為追求出人頭地、光宗耀祖是父母要求的，父母是為了你好，是為了你以後能過上好日子，給家裏增光，所以你就理所當然地追求這樣一種生活方式。這些東西無形中對你來説就是一種困擾，也是一種枷鎖。人在不明白真理的時候就認為這些東

西是正面的，是真理、是正道，所以人就理所當然地去守着或者是聽從，絶對地服從父母所説的這些話與對你的要求。你如果按照這些話活着，去努力了，把你的青春、你的一生都獻出來了，最後你成了人上人過上了好日子，也給祖上增光了，在人前你很光彩，但你内心却越來越空虚，你不知道人為什麼活着，不知道人將來的歸宿是什麼、人活着應該走什麼樣的道路，你心裏嚮往的、想知道的、想明白的這些人生奥秘你一點兒都没明白、没得着，無形中你是不是就被父母的好心給斷送了呢？你的青春、你的一生是不是就被父母所謂的為你好給葬送了？（是。）那你父母的為你好到底是對的還是錯的？也可能你父母的出發點真的是為你好，但是父母是明白真理的人嗎？父母有真理嗎？（没有。）有很多人一輩子就是為父母那一句「得給父母争光，得光宗耀祖」活着，那一句話就是他的啓蒙，他這一輩子就是受父母那一句話影響，父母的那一句話就是他人生的起點，就是他人生努力的方向與目標，結果無論他這一生活得多麼光鮮亮麗，無論他活得多麼有尊嚴、多麼成功，但其實他這一生是被斷送了的，是不是這麼回事？（是。）那難道不為父母這一句話活着的人就不被斷送了嗎？也不是，他自己也有一個目標。什麼目標呢？還是那句話，「過上好日子，給父母增光」，父母没告訴他，而是他自己從别處接受過來的，他還是要為那句話活着，還要給祖上增光，成為人上人，做高尚的人、有尊嚴的人，他的目標還是没變，他還是為這些獻出一生，活一輩子。所以説，人不明白真理，在接受了社會上很多所謂的對的道理、對的説法、對的論調之後，人就把這些人認為對的東西變成了自己努力追求的人生方向，變成自己的生存根基與動力，最後人不折不扣地、毫不保留地為這些目標活着，奮鬥一生，直到閉眼，有的人甚至到閉眼的時候還不甘心，人活得就這麼可憐！但是當人明白真理之後，這些所謂對的東西、對的教育、對的説法還有父母對你的期待，你是不是就逐漸放下了？你逐漸放下了這些所謂對的東西，你衡量事情的標準不再根據傳統文化的説法，那你是不是就不再受傳統文化説法的捆綁了？你不受這些東西捆綁了，你是不是就活得自由了？也不一定完全自由，

至少枷鎖減輕了。人信神還有很多觀念想象、存心摻雜，還有人的那些處世哲學、詭詐思想、敗壞本性等等，什麼時候這些東西得到解決了，人能够完全憑真理活着了，這時候人就活在神面前了，就真正得着釋放自由了。

現在追求真理、得着真理的第一要務是什麼？就是把自己以前認為對的、屬于傳統觀念的、似是而非的謬理、説法先解剖解剖，看透實質以後就把它脱去，這些東西是捆綁人的第一層枷鎖。現在，這些東西在你們心裏還存有多少？完全脱去了嗎？（没有。）脱去這些東西容不容易啊？比如，有的人想盡本分，但是還得孝敬父母，這就涉及到情感了。如果你只是一味地對付情感，告訴自己不想父母、家人，只想神、只注重真理，但還是會忍不住想父母，這解决不了根本的問題。要想解决這個問題，你得解剖自己認為對的東西，解剖那些遺傳的、合人觀念的説法、知識、理論。另外，對待父母你是否盡兒女的義務照顧他們，這一切得根據你個人的條件，根據神的擺布。這是不是説到家了？有些人離開父母時就覺得自己没為父母做過什麼，挺虧欠父母的，結果他跟父母住在一起時一點兒也不孝順父母，任何義務都不盡，這是真孝順的人嗎？這就是説嘴。無論你怎麼想、怎麼打算或者你怎麼做，這些都不重要，重要的是你能不能明白、能不能真實地相信任何的受造之物都在神的手中。有的父母就有那個福、有那個命，能享受到兒孫滿堂、天倫之樂，這就是神的主宰，神給他的福。有的父母就没這個命，神就没給他安排，他没有這個福享受兒女繞膝、合家歡樂，這是神的擺布，人强求不來。不管怎麼樣，歸根結底，在孝順父母這事上人起碼得有一個順服的心態。如果環境許可，你也有條件做到，那就可以孝敬，如果環境不許可、没條件也不强求，這就是順服。這個順服是怎麼來的？順服的根據是什麼？是根據這一切都有神安排、都有神主宰，由不得人選擇，人也没有權利選擇，人就應該順服。當你感覺到人應該順服、這一切都是神的擺布時，你心裏是不是就坦然多了？（是。）那你的良心還會不會受責備啊？就不會總受責備了，認為自己没孝順父母的這個想法就不占主導了，偶爾可能會

想一想，人性裏有一些正常的思想或者本能這個誰也迴避不了。比如，看到母親生病了，正常的人都會難受，恨不得自己替母親受痛苦，還有的人説，「只要能讓我母親病好，哪怕是讓我折壽幾年也行啊！」這是人性正面的一面，是人的本能。所以，當你看到母親生病了心裏難受，這種痛苦的心情是不是問題啊？不是問題，因為這是正常人性該具備的，你心裏難受這是好事，證明你有心，你有人性。在這個世界上，你的母親是神給你安排的跟你最親近的人，如果她生病了、她難受你都無動于衷，那你還是人嗎？你説，「我跟她没情感，她難受我也没情感，神難受我才難受呢！」這句話是真話嗎？這不真實，這是虛假的。你母親生了你，把你養這麼大，跟你最親，最疼你，她生病難受的時候，你心裏一點兒也不難受，那你的心得多剛硬啊！這不正常，別追求做這樣的人。難受這很正常，但是因為難受就不盡本分了，就埋怨神，這正不正常？（不正常。）為什麼不正常呢？你的想法不合真理，不是正常人性該有的，所以就不正常。人有撒但本性，憑敗壞性情活着，就能違背真理，就能失去良心理智，就像突然犯了精神病一樣，這就不正常了，這是怎麼造成的？就是人的敗壞性情造成的。敗壞性情一旦流露出來，隨時隨地都能抵擋神，隨時隨地就能突發奇想産生出一些不合真理的想法、悖逆神的想法，就是這麼回事。

敗壞人類都有情感，都常常受情感轄制不能順服神，也常常受情感轄制不能按真理原則辦事，要達到順服神必須得解決情感的問題。哪種情感最攔阻人實行真理，是必須脱去的？哪種情感是屬于正常人性該具備的，不屬于問題？哪種情感屬于敗壞性情？這些必須得分辨清楚。比如，你的孩子被人欺負了，你就護着你的孩子，找打你孩子的那家人説理去，這正不正常？那是你的孩子，你護着是正當的，這是正常的。如果你的孩子把别人家孩子打了，還欺負老實的小孩，你看見了也不管，覺得自己的孩子有本事，背後還教你孩子打人，别人來找你説理，你還維護自己的孩子，這樣做對不對啊？不對，這樣做是什麼問題啊？這就是情感。為什麼説是情感？别人欺負你家孩子就不行，你的孩子吃點虧你立馬就去解决、去討説法，那你家孩子欺負

別人家孩子你怎麼看不見呢？你還鼓勵孩子打人，這是不是惡毒呀？這樣的人從性情上來說是惡毒，從情感方面怎麼解釋呢？情感的特徵是什麼？肯定不是正面的，就是注重肉體的關係，滿足肉體的喜好。偏袒、護短、溺愛、嬌慣、縱容，這些都是屬情感的東西。有的人特別重情感，無論臨到什麼事都憑情感對待，心裏明知不對也做不到公事公辦，更做不到按原則辦事。人總受情感轄制，這樣能實行出真理嗎？太不容易了！有許多人實行不出真理就卡在情感上了，他把情感看得特別重要，放在第一位，他是喜愛真理的人嗎？肯定不是。情感的實質是什麼？把肉體的情感放在第一位，而把真理原則放在一邊。情感的表現用幾個詞形容，那就是偏袒、袒護，維護肉體關係，沒有公正，這就是情感。人有情感，憑情感活着容易帶來什麼後果？神為什麼最厭憎人的情感？有些人總受情感轄制實行不出真理，想順服神也達不到，就在情感上受煎熬，有許多人明白真理也實行不出來，也是因為受情感轄制。比如，有些人離開家盡本分心裏却總惦記自己的家人，日思夜想，本分都盡不好了，這是不是問題？有的人暗戀一個人，心裏只有那個人，影響到盡本分了，這是不是問題？有的人就佩服崇拜一個人，誰的話也不聽只聽那個人的，甚至神説的話也不聽，就是有人給交通真理他也不接受，他就聽那一個人的話，就聽他偶像的話；有的人心裏有一個偶像，誰也説不得、碰不得，誰要是説他偶像的問題他就發火，非得為偶像辯解，非得把那個説法扭轉過來，不能讓偶像蒙受「不白之冤」，極力地維護偶像的名聲，把錯的也説成對的，不讓人説真話、不讓人揭露：這就是不公正，這就叫情感。情感只是針對家人嗎？（不是。）情感是一種敗壞性情，它涉及的面挺廣，不只是一種家人之間的肉體關係，不僅僅是這個範圍，情感涉及的對象也可能是你的上司，也可能是對你有過恩惠或者幫助過你的人，也可能是跟你關係最近或者跟你合得來的人，也可能是你的老鄉或者朋友，也可能是你仰慕的對象，這都不一定。那脱去情感僅僅就是不想父母、不想家這麼簡單嗎？（不是。）脱去情感有這麼容易嗎？多數人到三十來歲能獨立過日子了就不太想家了，到四十來歲就完全正常了。

人在未成年時期好想家，離不開父母，因為人還不具備獨立生存的能力。想家、想父母這是正常的，不是情感，在做事的態度與觀點裏有情感摻雜才是情感。因為你跟父母之間在肉體上有那麼一層血緣關係，一起生活了那麼多年，你想父母這是正常的。有些人說自己一點兒也不想，那可能你是剛從家裏出來，看哪兒都新鮮，好不容易脫離父母的嘮叨了，沒人管你了，你還高興呢。但高興就代表你沒情感嗎？不代表。有些人說：「我信神好幾年了，也明白一些真理了，盡本分一點兒也不受情感轄制，我沒有情感了。」這話實際嗎？一看就是不明白真理之人說的話。人聽道多了，都明白一些字句道理，也能講出一些屬靈理論，就認為，「我身量長了，明白不少真理了，如果被抓也不能當猶大，起碼有這個信心、有這個心志，這不就是身量嗎？再回想自己當初信神時的熱心，願意把這一生都獻給神，現在這個熱心、這個誓言還沒有變，絲毫沒有褪色，這不就是有長進嗎？」這是不是表面現象？（是。）這都是表面現象。人要想有真實長進，必須得明白真理。會講道理、會講屬靈理論能達到真實變化嗎？（不能。）連自己的問題都解決不了，一點真理都實行不出來，能對別人有益處嗎？只聽道達到明白道理沒有用，必須得實行經歷神的話，明白真理必須得實行出來，這才是有實際。實行真理才能更深地明白真理，真正明白真理了才是得着真理了，得着真理了才是長大成人了。

今天跟你們交通、區分了什麼是真理、什麼是對的話，你們明白了什麼？（得根據真理原則看事，不能把平時外表的好行為、屬靈道理當作真理。）好的行為、對的說法不能改變人，它再對也不是真理，不但不是真理，而且與真理無關。你如果總是持守，把它當真理對待，那你永遠都不會明白真理，也永遠都得不着真理，這是一方面。還有一方面，屬靈道理能不能使人明白真理？（不能。）為什麼？屬靈道理雖然都可以列到對的話裏，但是達不到改變人敗壞性情的果效。要改變人的敗壞性情到底靠什麼？有的人說靠真理，有的人說靠明白真理、接受真理，有的人說靠實行真理，這些話對不對？從字面上來看都有對的那一面，但這都是最淺顯的道理，這些道理救不了你，解決不了

你的難處。當你臨到事的時候，人說你得接受真理，你說，「怎麼接受？我有難處，我放不下呀！」這些道理能不能變成你實行真理的路途？（不能。）有的人說臨到事多吃喝神的話，這話没少聽，但解決你的哪個難處了？多吃喝神的話是對的，但吃喝哪方面的神話？怎麼對號？對上號之後怎麼解決？實行的路途是什麼？用哪方面真理來解決你這個難處？這是不是現實問題？（是。）這才是現實問題。所以，對的道理不能解決人的實際難處，更不能解決人的敗壞性情。到底什麼能解決人的敗壞性情？人都知道唯有真理能解決人的敗壞性情問題，但人如果不明白什麼是真理，或者也不尋求真理、不接受真理，那能不能解決敗壞性情？（不能。）所以，解決敗壞性情必須得經歷神的作工，也就是經歷神的審判刑罰才能使敗壞性情得着潔净，這就需要人必須得追求真理，配合神的作工，才能達到果效。你如果不追求真理，只注重明白屬靈道理，對于屬靈道理是不是真理都不知道，你就把它當真理接受了，能不能解決你的敗壞性情？另外，你如果不明白真理，在你流露敗壞性情的時候，你能分辨出來嗎？你能根據神的話對號入座嗎？百分之百不能，你可能還會瞎套規條，這就更不能解決敗壞性情了。要解決敗壞性情最重要的是什麼？最重要的是人得明白真理。現在，多數人把道理都當成真理，不明白什麼是真理。就像剛才舉的情感的例子，那個母親的第一種做法是保護孩子不受欺負，這是正當的，在你們那兒看，「這是情感，不能那樣做，這種做法得批判、定罪」。你們把不涉及真理的、與真理無關的事，其實有些事是人的本能該做的，都定性為違背真理的事，然後弃絶這些事，你們認為守住這個原則就是實行真理了。而第二種做法，縱容自己的孩子去欺負別人家的孩子，真正涉及敗壞性情流露的時候，涉及真理的實行的時候，你認為「只要不是作惡，那不是什麼大問題」。你為什麼能有這樣的想法、這樣的認識？（不明白真理。）問題就在這兒呢！所以說，人有很多時候是因為不明白真理，選擇了一種人看為對的做法就認為自己是實行真理了，有很多時候是因為不明白真理只會套規條、守規條，臨到事不知道怎麼做好，就把守規條當成實行真理了。這樣信神能達到

生命長進嗎？能達到明白真理進入實際嗎？有許多人認為會講字句道理就是明白真理，就是信神合格了，那為什麼在許多事上還能流露敗壞性情呢？為什麼臨到實際問題都解決不了呢？這就證明，會講字句道理根本不是明白真理，會講多少道理也不能證明是得着真理了，必須得能解決實際問題，能找到實行原則，那才是真正的明白真理。有許多人認為，只要能盡本分、能受苦付代價，不管流露什麼敗壞性情都不是大問題，只要能盡本分，只要能受苦，不埋怨神，就是在愛神，是在獻忠心。有很多時候人因為不明白真理獻了一些好心，但事實上是在打岔、攪擾教會的工作，而自己還認為維護了神的利益、維護了神家的利益。這都是怎麼回事？就是因為人不明白真理，對真理沒有實際的認識，導致了你做事總是與真理相違背，同時你還認為自己做得對，自己實行了真理，自己滿足了神的心意，這是人最大的難處。雖然是難處，但總有辦法解決，唯一的辦法就是，你每臨到一個問題，每流露一次敗壞性情，你都要反省自己，尋求真理把它弄明白。在你身上只要有敗壞性情存在，那就會有多種情形產生，人活在不同的環境下、不同的情形之中，都會流露一些思想、觀點、存心，這就是人裏面的真實情形。看人的思想、觀點、存心就能看出人的性情，就能知道人的本性是什麼了，就這樣反省自己、分辨別人，都容易達到果效。只有認識自己的敗壞性情，看透敗壞性情的實質，認識自己就完全達到果效了，然後該怎麼尋求真理解決敗壞性情自然就有路途了。只要人能接受真理，敗壞性情就可以得着潔净，人的敗壞問題就容易解決，如果人不能接受真理，那就永遠也達不到生命性情的變化了。現在，你們都願意追求真理，就得往真理上注重了。

解決人的本性就得從根源上挖掘，從人的性情上挖掘，不是從人的做法上挖掘，也不要强調客觀理由、客觀條件，要與真理對號，神話中的真理都是針對人的敗壞性情所發表的。就拿剛才講的情感的例子來説，人認為有時候思念父母或者想家是情感，這跟神所説的情感是不是一碼事？（不是。）那你領會到的那個情感就不能跟神所説的情感相提并論了，你説的那個情感是屬于人的正常情形，還不屬于敗壞

性情，如果把肉體親人當偶像對待，導致你不能跟隨神、順服神了，這就是情感太重了，屬于敗壞性情了。所以，這就涉及到領受真理是否純正的問題。你把你認為的想家或者是對父母好點當成情感了，這是不是領受真理偏謬？事實上，你所領會的那個不是真理，與真理不符，那只是外表現象。神所説的情感是什麽？是剛才講的母親對待孩子的第二種做法，是偏袒、袒護這個情形，這是神所揭露的情感，是那個母親在這件事上的敗壞性情的流露。這兩種做法是不是截然不同？第一種做法就是正常現象，不需要對付，也不需要深挖、解剖，更不需要對號入座，實行哪方面真理或放下什麽。那這種做法是正當的嗎？必須那麽做嗎？也不需要，這個没有對錯。第二種做法就涉及到性情了，哪種情感表現涉及到敗壞性情了呢？（偏袒、袒護，維護肉體關係，没有公正。）這些就是神所説的「情感」這兩個字裏所包含的内容。如果你能認識到這個程度，真對上號了，就該下功夫解决這些敗壞性情了。你不受這些情感轄制了，你所行出來的才是實行真理，你所認識到的情感裏所包括的這些情形就與神所説的「情感」這兩個字完全相符了，這就是你所認識到的真理。讓你交通什麽是情感，如果你把那個母親的第一種做法交通出來了，這是不明白真理的表現，如果你把那個母親的第二種做法交通出來，把她的敗壞性情解剖出來了，這才是明白真理了。你所交通、所經歷、所認識到的那些東西與神話的真理是相符的，没有矛盾打岔的地方，這就證明你明白神的話了，神話的意思你摸着了，你認識到了，會實行運用了，你就得着真理了，得着生命了，言外之意就是你已經進入真理實際了。這時候，你再看見這類事的時候就會分辨了，就知道什麽樣的流露是正常的、什麽樣的流露是敗壞性情，你心裏完全清楚，這樣你做事是不是就準確了，就能達到合乎真理了，就有真理實際了？你做事準確了，你明白真理了，那你所交通出來的認識與經歷是不是也能幫助别人，也能解决别人的難處了？（是。）這就是真理實際的那一面。

有的人盡不好本分是因為素質差，但他却總説是因為自己没良心盡不好本分，哪種説法準確？（素質差。）有時人盡一項本分，他就掌

握那些基本的業務知識，再高的他就够不上了，因為他没學過，帶領就扣帽子説這人是應付糊弄、偷奸耍滑，其實他是因為業務知識方面欠缺，還没有學到，但他已經盡力了，帶領却説他應付糊弄，這就不符合事實，這是亂用術語、亂扣帽子。亂用術語、亂扣帽子到底是因為什麼？是不是都是因為人不明白真理造成的？有的人肯定會説是，有的人會説是因為素質差、太渾造成的，也有的人會説是因為人性太惡、存心不對造成的，到底哪個説法對呢？其實，這三種情形都存在，這就得根據具體情況作判斷了。如果是因為不明白真理造成的，有人却説成是素質差、人太渾造成的，這話不準確；如果明明是人性太惡、有存心目的造成的，有人却説成是素質差、人太渾造成的，這就是歪曲事實了，容易讓惡人蒙混過關；還有的事是因不明白真理造成的，他却説是人性惡造成的，這樣看事就不準確了，還容易把好人當惡人對待，帶來不好的後果。有許多人不會分辨這些事，也看不透問題的實質，都是瞎套規條，隨己意下結論，就覺得自己有分辨了，看明白事了，這不是狂妄自是嗎？人性不好，帶着個人的存心目的亂扣帽子定罪人的，這就是惡人性質了，這種人是少數，多數都是因為不明白真理。不明白真理的人就會亂套規條、亂用屬靈術語。比如，有的人明明是人性有問題，藏奸耍滑不好好盡本分，但没分辨的人却説這是素質差；有的人明明是有正義感，看到違背原則的事就會提出來，維護教會利益，但常常被不明白真理的人扣上狂妄自是的帽子，甚至當惡人對待，實在是太冤枉好人了；有些人明明是身量小，一時受情感轄制有些軟弱，不明白真理的人就會定性成情感太重對神没真心。没真理的人就是這樣，不根據背景，不考慮實際情況，就一味地亂套規條，一會兒這麼説，一會兒那麼説，這樣的人還能用真理解決問題嗎？（不能。）不明白真理解決問題時就不能對症下藥，就像人肚子疼，他非得給人醫頭，没有找着問題的根源。不明白問題的根源在哪兒，不明白神的話所説、所指的是什麼，這就是不明白真理。你們現在明白的真理是多還是少？（少。）比如，有人問，「臨到這事為什麼不能順服呢？」人就常説：「因為不認識神唄！」這話對不對？有時候這麼説對，

有時候不對，多數時候都不對，這就是亂扣帽子。掌握了一點屬靈術語就亂套亂用，結果就出現了很多問題，有的是謬解，有的是論斷，造成了不良後果，甚至還産生了混亂。不通靈的人學點東西就亂套亂用，最容易出差錯，還容易犯原則性錯誤，而有領受能力的人即使出點差錯也不屬于原則性的問題，也能吸取教訓。如果人領受謬妄，讀神話都能謬解，聽講道也能領受偏差，而且還容易鷄蛋裏挑骨頭，吹毛求疵，這就很麻煩，不但没法進入真理實際，時間長了還會胡作非為，給教會工作帶來攪擾，這後果就嚴重了。

現在，你們應該揣摩揣摩，你們常常講的字句道理、屬靈理論到底是不是真理？你們到底是明白真理了還是明白道理了？你們所明白的東西裏面到底有多少真理實際？把這些事弄明白了，就真有自知之明了，也知道自己半斤八兩了。比如，怎樣做誠實人，這方面的真理你們没少交通，真弄明白了嗎？可能你們都能交通一些話、談點認識，但你們進入多少實際呢？現在你們真是誠實人嗎？能不能説清楚？有的人説：「做誠實人就是不説謊話，心裏有什麽就説什麽，什麽事都不遮着掩着，都不迴避，這是誠實人的標準。」這個説法怎麽樣？合不合乎真理呀？（不合乎。）字句道理都會説，但涉及到實行的細節、涉及到具體問題都没話了，這就是不明白真理。人不明白真理，還總覺得，「我已經明白不少了，就是神不使用我，神要是使用我，我做教會帶領保證讓弟兄姊妹個個都明白真理」，這話是不是説得太大了？你真有那個本事嗎？能説大話、吹牛皮的人是不是誠實人？不明白真理還能説大話，還能吹牛皮，這樣的人可不可憐？（可憐。）你們現在聽的道很多，但你們如果總也不明白真理，早晚有一天會跟法利賽人走一樣的道路，那時你們就是當代的法利賽人，有没有這個可能啊？（有。）太有可能了。人裏面撒但本性根深蒂固，學點知識，有點文化，會講一些對的理論、高的道，太容易變成法利賽人了。要想不變成法利賽人，不走法利賽人的道路，唯一的辦法就是得追求明白真理、進入實際，把明白的這些道理變成真理的實際。那怎樣才算是真正明白做誠實人的真理了？你們自己揣摩揣摩，没事就交通交通，到底什麽是誠實人，

神所說的誠實人在神的話中有哪些要求標準，這些要求標準人能實行出哪些，神所說的誠實人是什麼樣的，做誠實人到底是針對人的哪方面敗壞性情，這些是不是都值得深挖？神所要求人實行的這些話、這些真理不是針對人的一個做法、一種行為，都是針對人的撒但本性與撒但性情的，所以才說這些話是真理。如果只是為了改變人的行為、教導人的思想，那不是真理，而是一種學說。可以說，任何教育家都能給人類帶來一些影響，任何名人偉人的思想理論都能得到一部分人的贊同與崇拜，但他們的思想理論不一定符合真理，也不一定屬于正面事物。這方面的事例太多了，像中國的儒家學說、道家學說迷惑中國人民幾千年，但他們所散布的這些東西都不是真理，敗壞、坑害了中國人民幾千年，直到現在還有一些人崇拜他們、研究他們，還把他們捧為聖人。不管他們的思想理論流傳多少年，不但没有解决人類的敗壞性情，還成了人類否認神、悖逆神、抵擋神的理論根據。現在真心信神的人都看清楚了，那些名人偉人的話根本不是真理，只能迷惑人、坑害人、斷送人，只有神的話才是真理，只有神的話才能潔净、解决人的敗壞，只有神的話才能徹底解决人的撒但本性，所以只有神的話才能作人的生命。神話真理的真正意義到底是什麼？這值得人去揣摩、去思考，也值得人常常在一起交通。無論到什麼時候都别忘了：只能改變人行為的東西都不是真理，只是知識、是法律；真理不但能改變人的行為，還能變化人的敗壞性情，并且能改變人的思想觀念，能作人的生命，這才是真理。現在能看明白這事的人太少了，很多人始終認識不到，那些讓人的行為有所規範、讓人活得外表體面的東西不是真理，全都是知識、道理、撒但哲學，人接受了這些東西雖然外表行為越來越高尚、越來越端莊文雅，但心裏却充滿了陰險邪惡，越來越黑暗，這些東西就是撒但的毒素、撒但的理論，是撒但迷惑人、敗壞人的東西，根本不是真理，不是從神來的，只有讓人能變得誠實、釋放、自由，能認識造物的主，有敬畏神的心，能順服神的擺布安排，這些才是真理。你無論接受了什麼樣的觀點，無論走什麼樣的道路，如果你的行為變好了，你的人緣越來越好，但是你敬畏神的心還是太

小，對神真實的信心還是太小，你跟神的關係還是太差，你的心離神越來越遠，那你所持守的就不是正面的東西，它絶對不是真理。如果你選擇了一條道路、一種生活方式，你接受了一些正面事物，這些東西能讓你變得真實、誠實，喜愛正面事物，恨惡邪惡事物、反面事物，能讓你有敬畏神的心，能讓你願意接受造物主的主宰安排，這些東西才是正面事物，才是真理，才是真正從神來的。你們就根據這些衡量吧。有些道理很多人都會説，説了很多年，但説來説去人裏面的性情没有變，情形也没有絲毫的轉變，人的觀點、人的思維方式、人做事的出發點與存心都没有任何的改變，那這些東西趕緊放弃，别再持守了，這肯定不是真理。有些話人剛開始實行時好像挺費勁，有點難，掌握不了原則，但是實行經歷一段時間之後，覺得自己裏面的情形好了，心離神近了，有敬畏神、懼怕神的心了，臨到事不那麽剛硬、悖逆了，個人的存心、欲望不那麽强烈了，能順服神了，這是正面的，這就是真理，是正道。你們可以根據這些原則來分辨。如果用一句話定義什麽是真理，這不好定義，如果定義出來的話，你們聽完之後能明白真理那就好了，如果當成規條、道理來守又麻煩了，這就是不通靈了。所以説，給你們一些原則，你們根據這些原則去對號、去經歷、去實行、去體會，不但根據這些原則來行事做人，也根據這些原則去看人看事、去衡量人，這樣經歷、實行，你就知道到底什麽是真理了。人不明白什麽是真理，不認識神的話都是真理，那人能不能得着生命？能不能得着生命性情的變化？你别看表面神所説的話對人的要求都不高、都很簡單，但是你如果不明白真理的内涵是什麽、真理的實際内容包括多少，你只明白真理的字句道理那一部分，那你就永遠也不可能進入神要求人進入的真理實際。

二〇一七年五月二十六日

人到底憑什麼活着

今天，你們最想聽哪方面的真理？給你們幾個話題選擇，根據你們選的來交通。第一個問題：怎麼認識自己？認識自己的途徑是什麼？為什麼要認識自己？第二個問題：人信神這些年都憑什麼活着？到底是憑神的話、憑真理活着，還是憑撒但性情、撒但哲學活着？你有哪些表現證實你是憑神的話、憑真理活着？如果你是憑撒但性情、撒但哲學活着，都有哪些敗壞流露、敗壞表現？第三個問題：什麼是敗壞性情？之前講過六方面敗壞性情，接着再講哪些情形是這些敗壞性情的具體表現。現在你們選一選，哪個問題是你們現在最想明白但却是最不明白的，也是最難够得上的？（我們選第二個問題。）那就交通這個話題。你們揣摩揣摩，人信神這些年都憑什麼活着？這個話題涉及到什麼？這句話的重點是「什麼」兩個字，那「什麼」的範圍都包括哪些東西？你們能理解到的都有哪些？你們認為的哪些東西是最關鍵的，是信神該實行的，也是人該具備的，那這些東西就是「什麼」這兩個字範圍裏的。你們平時生活中接觸到的，你們的素質、領受能力能够得上的，只要你們認為這個東西是正面的，是接近真理、符合真理的，是正面事物的實際，是合神心意的，你們跟隨神盡本分這些年就是憑這些東西活着，那就可以拿出來交通。你們能想到的有哪些？（我覺得信神只要受苦付代價，盡本分有果效，就能蒙神拯救。）這個觀點就是你認為的一種正面的東西。那這個觀點與保羅的觀點有什麼區別？實質是不是一樣的？（是。）實質是一樣的，那這個觀點的實質是不是一種想象？（是。）這些年你是憑一種想象、憑自己認為對的東西活着，也憑着這些東西信神、盡本分、過教會生活，這是一種情況。首先你得確定，你的這種想法、觀點是否正確，是否有神的話作根據，如果你認為是對的、是有根據的、是在實行真理，但事實不是，涉及這些才是我們要交通的這個話題。

交通人到底憑什麼活着這方面真理最簡捷的辦法，就是先從大家都能理解的話題——保羅的事例講起，然後再涉及到你們的情形。為

什麼要講保羅呢？保羅的故事多數人都知道。聖經中關于保羅的故事或者話題有哪些？比如，保羅常説的一句名言是什麼，或者保羅這個人的特徵、性格、特長是什麼。你們説説。（保羅曾經在教法師迦瑪列門下受教，對他來説這是一個很好的招牌，就相當于從名牌大學畢業的一樣。）用現在的話説，保羅是名牌神學院畢業的神學生。這是第一條關于保羅的比較有代表性的話題，就是他這個人的背景、文化程度、社會地位。第二條，保羅説的一句經典的話是什麼？（「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留」。〔提後 4:7-8〕）這就是他跑路的動力。用現在的話講，保羅受苦付代價、作工作、傳福音，他的原動力就是為了得冠冕。這是第二條。再接着説。（保羅説：「我活着就是基督，我死了就有益處。」〔腓 1:21〕）這也是保羅説的經典的話，這是第三條。剛才講了三條。第一條，保羅是教法師迦瑪列的學生，相當于現在的神學院畢業生，在聖經知識上肯定比一般人高。保羅從這樣的學校畢業，他具備了舊約聖經的知識，這就是保羅這個人的文化背景。這對他以後傳道、供應教會有什麼樣的影響？雖然説有點益處，但有没有害處？（有害處。）神學知識合乎真理嗎？（不合乎。）神學知識都是似是而非的東西，都是空洞理論，不實際。第二條是什麼？（保羅説：「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留」。）保羅憑這句話活着，憑這句話追求，那能不能説這就是保羅受苦付代價的存心目的呢？（能。）他的存心説白了就是為了得賞賜，也就是用跑路、付代價、打美好的勝仗來換取公義的冠冕，這就足以證明，保羅這些年的追求都是為了得賞賜、得公義冠冕。如果他没有這個存心目的，他能這樣受苦、付代價嗎？以保羅這個人的品性、野心、欲望，他能不能作這些工作、付這樣的代價？（不能。）如果主耶穌提前告訴他，説，「我在地作工的時候你迫害我，像你這樣的已經遭懲罰、遭咒詛了，無論你怎麼做也没法彌補這樣的過錯，無論你怎麼悔改我也不拯救你」，保羅會是什麼樣的態度？（他會弃絶神，不再信神了。）他不但不會信神了，

而且還會否認神，否認主耶穌是基督，否認天上的神的存在。那保羅是憑什麼活着的？他既不是真實愛神，也不是順服神的人，那他為什麼經歷那麼多患難還能堅持傳福音？可以說，主要是靠得福的欲望支配，他才有這股勁。另外，保羅當時在大馬色路上看見神的大光，眼睛都瞎了，俯伏在地，渾身發抖，他感覺到神的大而可畏，他怕被神擊殺，所以不敢拒絕神的托付，傳福音受多大苦也得堅持，不敢怠慢，這是一方面。最主要的還是他得福的欲望太强了，如果没有得福的欲望，没有那一綫希望，他能這麼做嗎？絶對不會。第三條，就是保羅見證自己活着就是基督。先看看保羅作的工作。保羅具備豐富的宗教知識，有一定的名望，也有一些特殊的文化背景，可以説，他比一般人知識高，那他作工作是憑着什麼？（是憑恩賜、特長，是憑聖經知識作工作。）雖然他外表上也傳福音見證主耶穌，但他只是見證主耶穌的名，并没有真實地見證主耶穌是神的顯現作工，就是神自己。那他到底是在見證誰呢？（他見證他自己，他説：「我活着就是基督，我死了就有益處。」）他這話的言外之意是什麼？主耶穌不是基督、不是主、不是神，他才是。他能這樣跑路、傳道是憑着他的存心和他的野心。他的野心是什麼？就是讓所有的人——他所傳的人或者知道他的人來證實他活着是基督、是神。這是一方面，他是憑着他的欲望活着。還有，保羅作工是憑着聖經知識，他傳道、講話都代表他有聖經知識，他不講聖靈作工、聖靈開啓、真理實際，這些話在他的書信裏看不見，他肯定也没有這方面經歷。保羅作工作從來不見證主耶穌所説的話，比如，主耶穌教導人認罪、悔改該怎樣實行，還有主耶穌教導人説的許多話，保羅從來不傳講，保羅所作的一切工作都與主耶穌所説的話没有關係，保羅所傳講的都是他所學的神學知識、理論的東西。那神學知識、理論的東西包括什麼？包括人的觀念、想象、哲學、推理，還有總結出來的經驗、教訓等等。總之，這些東西都是從人的思維裏産生的，代表人的思想觀點，都不是真理，更不合乎真理，都是與真理格格不入的。

聽完保羅這個例子之後，你們對照自己，針對今天講的「人信神這些年都憑什麼活着」這個話題，你們有没有想到自己的一些情形、

表現?（我想到的是，我認為這輩子不成家、不背叛神的托付，臨到大的試煉不埋怨神，到最後神就不會讓我死。）這是憑一厢情願的意願活着，有點接近今天要交通的話題了，涉及到實際情形了，是現實生活中實際追求的一種觀點。還有嗎?（我有個觀點，覺得只要信神能跟隨到底，就肯定能得福，得着好的結局歸宿。）有這樣觀點的人是不是很多？這基本上是大家比較能達成共識的一種觀點。還有没有跟這個觀點不同的，你們説説。我提示你們一點，有些人信神年頭多了，憑着自己的經驗、想象，或者之前讀屬靈書籍得來的一些經歷、範例，就總結了一些信神怎麽做能够達到屬靈，或者怎麽做是在實行真理，等等關于實行方面的做法，他們認為這樣做就是在實行真理，這樣做就能達到滿足神的心意。比如，有的人臨到病痛了，這事需要尋求神的心意，需要尋求真理，這是信神的人最基本該知道的。但是，他怎麽實行？他説:「有病這是神所擺布的，我得憑信心活着，一不吃藥，二不打針，三不上醫院。你看，我的信心怎麽樣？不錯吧!」這人有没有信心?（有。）你們認同這樣的觀點，而且你們也是這麽實行的，認為有病不打針、不吃藥、不去看醫生就等于在實行真理滿足神的心意。那你們是根據什麽説這是在實行真理呢？這麽實行到底準不準確？依據是什麽？有没有得到印證？你們還不太清楚。既然你們不知道這麽做到底符不符合真理，那你們為什麽還要這麽實行呢？有病堅持禱告神，不打針、不吃藥、不看醫生，心裏就禱告神、依靠神，讓神把這病挪去或者任神擺布，這種實行法準不準確?（不準確。）你們是現在才認為不準確，還是之前就認為不準確?（以前生病了，就覺得去看醫生或者吃藥這屬于外面的做法，是没有信心的表現，所以就藉着禱告或者别的辦法去對待。）言外之意，是不是如果神給你一個病痛，你把這個病治好了，那你就是背叛神，不順服神給你的安排?（是有這樣的觀點。）那這種觀點是對還是不對呢？還是疑疑惑惑的，根本弄不清楚這樣做到底對不對，反正一直以來就是這麽做的，大家也没説這樣不對，自己心裏也没有什麽責備，就一直這樣實行下去?（一直是這樣實行，心裏没有什麽感覺。）那你們這麽做是不是迷茫啊？先不説它是

對是錯，有一點是可以確定的，起碼這樣做是不合乎真理的。因為如果是合乎真理的，起碼得知道守住哪條原則，是在哪個原則範圍裏做的，但是現在看，人這樣做是出于自己的一種想象，是自我約束。另外，人憑想象給自己定了一個標準，認為生病了就應該這麼做，却不清楚到底神是怎麼要求的、神的意思是什麼，就按着自己想象定規的一種方式去做，結果到底如何自己也不清楚，這種情形是憑什麼活着呢?（想象。）這個想象裏是不是帶着一種觀念? 這種觀念是什麼?（如果這樣實行，就能蒙神稱許。）這就是觀念。那這樣的領受法純正嗎?（不純正。）這就有定義、有結果了，憑着這樣的想象觀念活着，這就不是在實行真理。

現在，你們對「人到底憑什麼活着」這個話題基本上揣摩得差不多了，知道這個話題基本要交通什麼了。那咱們就講幾種情形，你們仔細聽，邊聽邊揣摩。揣摩的目的是什麼呢? 就是跟自己對號入座，能掌握好自己的情形，知道自己有這樣的情形、有這樣的問題，然後能尋求真理解決，爭取達到憑真理活着，不要憑各種與真理無關的東西活着。人到底憑什麼活着，這個話題涉及的內容挺多，咱們先從恩賜説起。有的人口才好，能言善辯，憑着三寸不爛之舌、憑着伶牙俐齒跟人説話、打交道，思維特別敏捷，見人説人話，見鬼説鬼話。在神家，他還憑着自己的三寸不爛之舌與敏捷的思維盡本分，一般的問題經過他花説柳説之後就不是問題了，好像他能解決不少問題。因為他頭腦靈光，再加上有點社會閱歷、有點見識，臨到一般的事都能看明白，三説兩説就把問題解決了。別人都羡慕他，「人家臨到什麼事三言兩語就搞定了，我怎麼就不行呢?」他自己心裏也美滋滋的，「你看，神給我這口才，伶牙俐齒，還有這聰明的頭腦，有見識，反應也快，什麼事都不在話下，到我這兒就能搞定!」現在問題來了，一個伶牙俐齒、思維敏捷的人，他憑着這個特長、才能盡了一些本分，在盡本分期間也解決了一些問題，也為神家做了一些事，但是如果細究的話，他所做的每一件事是否合乎真理、是否是按着真理原則做的、是否能達到滿足神的心意，這就要畫問號了。這樣的人雖然很多時候不

明白真理，也不知道該怎麼做合乎真理，但他還是在盡着本分，無論本分盡得怎麼樣，他所憑藉的東西是什麼？他盡本分的源頭是什麼？就是他的思維與他的見識，還有他的三寸不爛之舌。你們中間有沒有這樣的人？（有。）那憑着頭腦、憑着高智商、憑着伶牙俐齒活着的人，知不知道自己所做的是否合乎真理原則？（不知道。）你們做事的時候有沒有原則？換句話說，你們做事的時候是憑着撒但哲學、憑着自己的頭腦、憑着自己的聰明智慧做事，還是根據神的話、根據真理原則做事？如果你們總是憑撒但哲學、憑自己的喜好與想法做事，這就是辦事沒有原則了；如果能尋求真理，根據神的話、根據真理原則做事，這才是辦事有原則。你們現在說話做事有沒有違背真理的地方？有沒有違背原則？你們知不知道？（有時候知道。）知道的時候怎麼辦？（向神禱告，立下心志悔改，向神發誓再不這樣做了。）那下次再臨到這類事又這樣做，又立心志嗎？（是。）不管什麼時候臨到事總是一個勁兒立心志，那立完心志以後到底有沒有實行出真理來？辦事到底有沒有原則？你們心裏清不清楚啊？有許多人臨到事不尋求真理，盡憑自己的小聰明活着，憑自己的恩賜活着。恩賜僅僅是頭腦靈光、能說會道這一種嗎？憑恩賜活着還有哪些表現？比如，有的人特別喜歡唱歌，一首歌一般聽兩三遍就能唱下來，所以他就盡這方面本分了，他認為這是神給他的本分。這個感覺沒錯，是準確的。這些年，他學會了不少詩歌，也越唱越好，但是有個問題他自己不知道，這個問題是什麼呢？他把歌唱得越來越好，就把這個恩賜當成生命了，這是不是就錯了？他天天憑恩賜活着，天天唱詩歌就以為得着生命了，這是不是人的錯覺呢？即使你唱歌有感動，別人聽着也挺有享受、挺有造就，但能不能證明你有生命呢？這不好說，這還得看你明白真理多少，能不能實行真理，盡本分、辦事有沒有原則，有沒有真實的經歷見證，從這幾方面衡量才能看見人有沒有真理實際。如果真有真理實際，這是有生命的人，尤其是能敬畏神遠離惡的人才是有生命的人，能真實愛神、順服神的人才是有生命的人。如果人有恩賜、有特長，盡本分也有果效，但就是不追求真理，總憑恩賜活着，擺老資格，誰也不服，

這樣的人能有生命嗎？有没有生命關鍵是看人有没有真理實際。那有特長、有恩賜的人怎麼能得着真理？怎麼能不憑恩賜活着？怎麼能擺脱這種活法呢？這就應該尋求真理了。首先，得分清楚什麼是恩賜、什麼是生命。恩賜、特長是指人在某方面天生比别人好一些，擅長一些。比如，你反應比别人快點兒，領受東西比别人快點兒，又掌握某種業務技術，或者能言善辯，等等這些就是人的恩賜、特長。如果你有某方面恩賜、特長，對這些恩賜、特長你是怎麼認識的、怎麼對待的這很重要。如果你認為你的特長、恩賜是别人代替不了的，你憑你的恩賜、特長盡本分就是實行真理，這個觀點是對的還是錯的？（錯的。）為什麼説是錯的呢？特長和恩賜到底是什麼？該怎麼理解它，怎麼運用它，怎麼對待它？其實，不管人有哪方面恩賜、特長，這不代表有真理、有生命。人有某方面恩賜、特長也就是適合盡這方面本分，但這不代表人實行真理了，也不代表人辦事有原則了。比如你天生有唱歌的恩賜，那你能唱歌能不能代表實行真理啊？能不能代表你唱歌有原則啊？不能代表。比如你天生有文才，擅長寫作，如果你不明白真理你寫出的東西能符合真理嗎？能代表你有經歷見證嗎？（不能。）所以恩賜、特長與真理是兩碼事，不能相提并論。不管你有什麼恩賜，你不追求真理照樣盡不好本分。有些人常常顯露自己的恩賜，總覺得自己比别人强，就瞧不起别人，盡本分也不願與人配搭，總想自己説了算，結果盡本分就常常違背原則，工作效率也很差。恩賜使他狂妄自是看不起别人，總覺得自己比别人都强，誰也不如他，因此就飄起來了。那這人是不是被恩賜給斷送了？事實就是如此。人有恩賜、有特長最容易狂妄自是，如果不追求真理總憑恩賜活着是很危險的。不管在神家盡什麼本分，不管人有哪方面特長，如果不追求真理肯定盡不好本分。人有哪方面恩賜、特長就應該盡好哪方面的本分，如果再能明白真理達到按原則辦事，那人的恩賜特長在盡本分中就能起到作用了；如果不接受真理、不尋求真理原則只憑恩賜做事，盡本分就不會有什麼果效了，弄不好也得被淘汰。比如，有的人有點文才但不明白真理，他寫出來的東西一點兒真理實際都没有，對人能有什麼造就

呢？那就不如没文化但明白真理的人談見證有效果了。許多人活在恩賜裏就覺得自己在神家是有用的人，但是如果始終不追求真理，你們説這個人還有没有價值？如果人有恩賜、特長，没有真理原則，能不能盡好本分？人若真把這事看明白了、弄懂了就知道該怎麽對待恩賜、特長了。如果你總憑恩賜誇口，總覺得自己有真理實際比别人强，心裏還總瞧不起别人，有這種情形該怎麽辦？這就需要尋求真理了，得把憑恩賜誇口的實質看透。憑恩賜誇口是不是太愚昧無知了？能説會道能代表人有真理實際嗎？再有恩賜能代表人有真理生命嗎？人一點兒實際没有，還憑恩賜顯露自己，是不是不知羞耻呢？把這些事看透了就不會自誇了。還有一個問題，這些比較有恩賜、有特長的人最大的難處是什麽？你們有没有這樣的經歷體驗？（最大的難處就是總覺得自己比别人都强、自己什麽都好，特别狂妄自大，誰也瞧不起，這樣的人不容易接受真理、實行真理。）這是一方面，還有嗎？（很難放下自己的恩賜、特長，總感覺運用恩賜、特長能解决很多問題，根本就不會根據真理看事。）（有恩賜的人總覺得自己會辦事，所以臨到事就很難依靠神，就不願意尋求真理。）你們説的都是實情，一點兒都不差。有恩賜、有特長的人他們都覺得自己很聰明，什麽事都能看明白，但他們不知道恩賜、特長不代表真理，與真理無關。人憑恩賜、想象做事，他的想法、他的觀點往往都是與真理相悖的，但他自己看不透這事，還認為「看我多聰明，我的選擇多明智，我的决斷多英明呀！你們都够不上」，總是活在一種自戀、自我欣賞的情形裏，很難静下心來揣摩什麽是神的要求、什麽是真理、真理原則是什麽，這就很難明白真理，即使盡本分也不會實行真理，也很難進入真理實際。總之，不管人有什麽恩賜、特長，如果不追求真理、不接受真理就没法盡好本分，這是確定無疑的。

恩賜、特長可以看為是同一方面的東西。特長都有哪些？有的人特别精通某項技術，比如，有些男性特别喜歡擺弄一些電器類的東西，還有些人比較擅長電子技術，對裏面的程式或者任何一款軟件他運用起來特别得心應手，掌握得特别快，記得也特别快，就是理解這些東

西的能力和記憶力超凡，這就是特長。有些人擅長學語言，無論學哪國語言都學得特別快，而且記憶力也是超出常人，有些人擅長歌舞、文藝方面，有些人擅長化妝、表演，還有些人能做導演，等等。不管是哪方面特長，只要從事一項工作，就涉及到「人到底憑什麼活着」這個話題。為什麼要解剖人的恩賜、特長呢？就是因為人都喜歡憑恩賜、特長活着，并且把恩賜、特長當成資本，當成飯碗，當成生命，當成活着的價值、活着的追求目標與意義，人靠這些東西活着就感覺理所當然，而且認為這是人生命裏不可缺少的一部分。現在幾乎所有人都是憑恩賜、特長活着，你們每個人都是憑哪方面的恩賜活着？（我覺得自己有語言方面的恩賜，就憑着這方面恩賜傳福音，跟考察真道的人溝通的時候能够跟他們拉近關係，我説一些話他們就願意聽。）那你有這個恩賜是好還是不好啊？（聽完神的交通，覺得這個恩賜會攔阻自己去尋求真理原則。）你的意思是有語言恩賜不好，以後就不想用這個恩賜了，是不是？（不是。）那是什麼意思？現在你們得明白今天講的這個話題的焦點是什麼，要解决你們的什麼問題，憑恩賜活着不對的地方是什麼、對的地方是什麼，這些得弄清楚。如果這些没弄明白，最後説來説去覺得對的地方也不對了，不對的地方也不對了，怎麼做都不對，那能不能解决憑恩賜活着這個問題？（不能。我覺得自己憑語言這方面恩賜傳福音的存心不是為了盡好本分滿足神，而是為了炫耀自己，自我欣賞，覺得自己挺好。）這就把憑恩賜活着不對在哪兒説出來了。你認為這個東西是你的資本，是一種自我價值的實現，這個源頭與思想是錯誤的。那怎麼解决這個問題？（得知道恩賜只是盡本分的一個工具，用恩賜的目的是為了盡好自己的本分，完成神的托付。）難道這麼想過之後就能達到實行真理嗎？（不能。）那你怎麼能達到實行真理，不憑恩賜活着？如果你盡本分的時候，是在借用你的恩賜達到炫耀個人的技巧、能耐，這是憑恩賜活着，但是如果你是在借用你的恩賜、你所掌握的知識達到盡好你的本分、盡上你的忠心，然後達到滿足神的心意，達到神所要求的果效，你是在揣摩怎麼説、説哪些話更能見證神，更能讓人清楚、明白神作的是什麼工作，最後讓人能

接受神的作工，這就是在實行真理。這有沒有區別？（有。）你們有沒有在炫耀自己的恩賜、特長、才幹的時候忘乎所以，忘記自己是在盡本分了，而是像外邦人一樣在別人面前顯露自己？有沒有這種情況？（有。）那在這種情況下，人裏面的情形是什麼樣的？是放縱，沒有敬畏神的心，沒有約束、沒有責備，而且做事時心裏沒有目標、沒有原則，已經失去一個基督徒基本該有的尊嚴與體統了。這成什麼了？成了賣弄技巧、出賣人格了。你盡本分的時候只顧着發揮自己的特長、恩賜，也不尋求真理，這樣的情形多不多？有這樣的情形時，你自己能不能意識到？能不能扭轉？如果你能意識到、能扭轉，你就能達到實行真理；如果你總是這樣，一而再再而三，長期下去，那你就是完全憑恩賜活着的人，一點兒都不實行真理。你們説，人的約束力是從哪兒來的？人有多大約束力是根據什麼？是根據你對真理的喜愛程度，根據你對邪惡或者反面事物的恨惡程度。你明白真理了就不願意再作惡了，你恨惡反面事物也不願意作惡了，這樣就產生了約束力。那些不喜愛真理的人就不可能恨惡邪惡事物，所以就沒有約束力，就能放蕩不受約束，任意妄為，作多少惡也滿不在乎。

憑恩賜活着的人還有一種情形。不管人有哪方面特長、恩賜或者技能，如果他只做事、只出力，從來不尋求真理，也不摸神的心意，好像心裏沒有實行真理這個概念，他唯一的出發點就是把這個活兒做好、把這個任務完成，這是不是完全憑着恩賜特長、憑着自己的才能技巧活着？他們信神只想出力得福，出賣自己的恩賜、技能想換取神的祝福，這是大部分人的情形。尤其是神家交給人一項事務性的工作，多數人都是帶着這樣一種觀點去做，就只是出力，言外之意就是想靠出力達到目的，有時候動動嘴、動動眼睛，有時候是動動手、跑跑腿，就覺得自己作了很大貢獻，這就是憑恩賜活着。為什麼説憑着恩賜、特長這些東西活着是出力而不是盡本分，更不是實行真理呢？這裏有個區別。比如，神家交代給你一個任務，接到這個任務後，你就想着怎麼做能把這個任務盡快完成，好到帶領那兒去交賬，讓帶領誇贊。你也可能還列出一條一條的計劃，有點認真的態度，但是你只注

重把這事做完，做給人看，或者做的時候也給自己定一個標準，怎麼做能够達到讓自己心裏高興、滿意，達到你所追求的完美的程度。不管你怎麼制定標準，只要是與真理無關，不是在尋求真理明白、確認神的要求之後去做的，而是抱矇做的、稀裏糊塗做的，這都屬于出力，這就是一厢情願地憑着自己的頭腦、恩賜或者才能、技巧去做事。這麼做事的後果是什麼？也可能事做成了，没有人挑出什麼問題，你自己也很高興，但在做這事的過程中，第一你不明白神的心意，第二你没盡心、盡意、盡力，你的心没有尋求真理。如果你尋求了真理原則，尋求了神的心意，做這事就能達到合格了，而且你也能進入真理實際，能準確地明白你做的是合神心意的。但是，你如果不用心，稀裏糊塗地做，活兒是做完了，任務也完成了，但做得怎麼樣你自己心裏不清楚，你没有標準，不知道這事做得到底合不合神的心意、合不合乎真理，這就不是盡本分了，而是在效力。

信神的人都應該明白神的心意，只有盡好本分才能滿足神，只有完成神的托付才是合格的盡本分。完成神的托付是有標準的，主耶穌曾説過一句話，「你要盡心、盡性、盡意、盡力，愛主你的神」，「愛神」就是神對人的一方面要求。這個要求應該體現在什麼地方呢？就是得完成神的托付，落到實處就是得盡好人的本分。那盡好本分的標準是什麼？就是神所要求的要盡心、盡性、盡意、盡力來盡好受造之物的本分，這個應該好理解。要達到神的要求主要就是得用心，心用到了其他的盡性、盡意、盡力就都容易達到了。如果只憑頭腦想象、憑恩賜盡本分能達到神的要求嗎？絶對不能。那達到什麼樣的標準是完成神的托付了，是盡好本分有忠心了？就是盡心、盡性、盡意、盡力。要盡好本分没有愛神的心是不行的，愛神的心越真實、越强烈自然就能達到盡心、盡性、盡意、盡力地盡好本分了。盡心、盡性、盡意、盡力，排在最後的就是盡力，盡心排在最前面，没有盡心怎麼能盡力呢？所以只是盡力就達不到果效了，也够不上真理原則。神要求的最重要的是哪一條？（盡心。）神無論托付你盡什麼本分或者做什麼事，你如果只出力、跑腿、賣力氣，能不能達到合乎真理原則？能不

能達到行在神的心意上?（不能。）那怎麼做才能達到合神心意?（盡心。）「盡心」這兩個字好説，人也常説，那怎麼做是盡心呢? 有人説:「做事時多用點心，多下點功夫，多琢磨琢磨，另外，心裏什麼也別想，就只想着怎麼做事不就行了嗎?」是這麼簡單嗎?（不是。）那咱們講幾條基本的實行原則。按照你們平時實行的或者遵守的原則，達到盡心首先應該怎麼做? 就是把心思全用上，把精力全用上，用心去做，没有應付糊弄。人若不能盡心那就是把心丢了，就像丢了魂似的，説話心不在焉，辦事總也不用心，做什麼事都没心没肺，這樣就辦不好事。盡本分如果不能盡心，不把心全部用上，那就盡不好本分，即使盡本分幾年也達不到合格，不用心什麼事也辦不好。有些人辦事不着調，總是朝三暮四、好高騖遠，心不知落在哪兒了，這樣的人有心嗎? 一個人有没有心怎麼看? 你們説，信神的人很少讀神的話，有没有心? 無論臨到什麼事也不禱告神，有没有心? 不管遇到什麼難事從來不尋求真理，有没有心? 有的人盡本分多年一直没有明顯果效，有没有心?（没心。）没心的人能盡好本分嗎? 盡本分怎麼做是盡心? 首先應該想到責任，「這是我的責任，我得擔起來，我不能臨陣逃脱，我得把它做好向神交賬」，這個理論基礎有了。那只有理論基礎就是盡心了嗎?（不是。）還遠遠没有達到進入真理實際實行盡心這方面神的要求。那到底什麼是盡心? 怎麼能够達到盡心? 首先就得想，「我盡這個本分是給誰盡的? 是給神盡的，還是給教會盡的，還是給哪個人盡的?」這事必須得琢磨清楚。另外，「這個本分是誰托付給我的? 是神托付給我的還是某個帶領托付給我的?」這事也得琢磨清楚。别看這是小事，也得藉着尋求真理來解决。你們説，你們的本分是某個帶領工人托付給你們的嗎?（不是。）你能從心裏確定不是這就好。你得認定本分是神托付給你的，雖然外表好像是教會帶領交代給你的，但其實這都是出于神的安排，即使個别時候是明顯出于人意的，那也先從神領受，這種經歷法就對了。你是從神領受，存心順服神的安排來接受神的托付，你這樣經歷就有神帶領，就有聖靈作工。你如果總是認為什麼事都是人做的，都是出于人的，你這麼經歷就没有神祝福，也

没有神作工了，因為你小心眼兒太多了，太不通靈了，你的心態不對。你憑着人的觀念想象去對待一切的事，就没有聖靈作工了，因為是神主宰這一切的事，無論神家安排哪一個人做什麼都是出于神的主宰安排，都有神的美意在其中，首先你得認識到這一點。把這事看清楚了很重要，只明白道理不行，得心裏認定「這個本分是神交托給我的，我是在面向神盡本分，不是給我自己做，不是給其他任何人做，而是盡我受造之物的本分，這是神給我的托付」。既然這個本分是神給你的托付，那神是怎麼托付你的？這是不是涉及到盡心了？這是不是得尋求真理啊？得尋求真理，尋求神托付給你這個本分的要求是什麼、標準是什麼、原則是什麼，神的話是怎麼説的。如果神的話説得很明白，這個時候你就應該揣摩怎麼實行神的話、落實神的話，還要與明白真理的人交通，然後按着神的要求去做，這才是盡心。另外，做這事之前你尋求了神的心意，明白了真理，知道怎麼做了，但是做事的時候，自己的想法又跟真理原則有出入、有矛盾了，這個時候怎麼辦？得守着盡心這條原則，用全心來順服神、滿足神，不能有個人的摻雜，更不能憑己意行事。有的人説，「我才不管那些事呢，反正這個本分交給我了，那就由我説了算，主動權也在我手裏，我想怎麼做就怎麼做，這也是盡心了，你能挑毛病嗎？」然後就下功夫自己琢磨怎麼做。雖然最後事也做了，但是這種實行法、這個情形對不對？這是不是盡心？（不是。）這是什麼問題？這是狂妄、獨斷專行、任意妄為。這是不是盡本分哪？（不是。）這是搞人的經營，不是在盡本分了，是憑着己意做自己滿意的事、做自己喜歡的事，不是在盡心。

剛才主要講了特長、恩賜。那特長、恩賜包括知識嗎？知識與特長有没有區别？特長指的是一技之長，有可能是過人之處，有可能是人的素質比較突出的部分，是人最擅長的東西，或者是掌握得比較扎實、比較徹底的一項技能，這些都稱為特長、恩賜。那知識是什麼？知識到底是指什麼説的？如果一個知識分子念過多年的書、讀過很多名著，對某一項專業或者某一項知識特别地鑽研，有成果，掌握得比較具體、比較深入，這些與特長、恩賜有關係嗎？知識能不能列在特

長的範疇裏?（不能。）假如説一個人憑着特長作工，有可能他就是個大老粗，是個農民，没有高的文化知識，也没讀過什麽名著，甚至連聖經都讀不明白，但是他有點素質，能言善辯，這是不是特長?（是。）他有這樣的特長，能不能代表他有知識?（不能。）那知識到底指什麽?怎麽定義?咱們這麽説，如果一個人學了教育專業，那他是不是就具備這一專業的知識，像如何教育人，如何傳授給人知識、傳授哪些知識等等?他具備這方面的知識了，那他是不是就是這方面的知識分子?能不能説他就是有這方面知識的一個人才?（能。）就拿這個做例子，如果他是搞教育的一個知識分子，通常這樣的人作工作、帶領教會會怎麽做?慣用的做法是哪些?他跟每一個人説話是不是就像老師跟學生説話一樣?説話口氣如何不要緊，重點是他灌輸給人的是什麽，他傳授給人的東西是什麽。他憑着這樣的知識活了很多年，這些知識基本上就成為他生命中的一部分了，甚至從他為人處世或者生活的方方面面都能看到他具備這方面知識的影子，都能看到他這個人的活出含有他所學的知識，這是很常見的。那這樣的人作工作常常憑着什麽?憑着他所學的知識。比如，他聽到有的人説，「我不會讀神的話呀，拿着神的話不知道怎麽讀，不會讀神的話怎麽能知道什麽是真理呢?不會讀神的話怎麽能明白神的心意呢?」他説：「我會，我有知識，我幫你。這篇説話一共分為四段。通常文章如果是記叙文，那就有六要素：時間，地點，人物，事情的起因，發展的經過，結果。這篇神話發表的時間在結尾處，『二〇一一年十月』，這就是第一要素。人物呢，神的話裏提到了『我』，那首要的人物就是神，其次神又提到了『你們』，那就是咱們。然後還解剖一些人的情形，有些人悖逆、狂妄，那就是指那些狂妄、悖逆的人，不作實際工作的人，調皮搗蛋的人，壞人、惡人。事情的經過就是人做壞事。還有一些就是其他方面的了。」這種作工方式怎麽樣?他憑着愛心幫助人這是好事，但他所行的根據是什麽?（知識。）我為什麽要説這個例子呢?就是為了讓人更清楚地明白什麽是知識。有的人不會讀神的話，但是念過書，上學時可能文科不錯，他翻開一篇神話看了看就説：「這篇神話發表得好！第一段，神説話開門見

山；第二段，語氣帶點威嚴、烈怒；第三段，揭露得具體、明瞭，這就是神話；第四段，概括總結，給人實行的路途。神話很完美！」他這樣總結、歸納神的話，這是不是從知識來的？（是。）雖然我舉的例子可能不太貼切，但是我這麼說是讓你們明白什麼呢？就是讓你們看清人運用知識對待神話的一種醜態，很噁心。這樣的人讀神的話都憑着知識，那他做事能憑着真理嗎？（不能。）肯定不能。

憑知識活着的人做事的特徵是什麼？首先，他認為他的優勢是什麼？他有知識、有學問，從事過知識行業裏的工作，是知識分子。知識分子做事就有知識分子的風格、特徵、模式，所以他做事不由自主地會帶着一種派頭，讓人都羡慕。知識分子做事就是這樣，總講派頭，別看他外表文文弱弱的，但是他裏面的東西可不是那麼文弱，什麼事他總有自己的觀點。不管什麼事他都想顯露自己，動點小聰明，用知識的觀點、態度與思維模式去分析、對待，真理對他來說就是額外附加的東西，是很不容易接受的東西。所以說，這樣的人對待真理的態度是先分析，他分析的根據是什麼呢？就是知識。舉個例子。學過導演的人是不是就具備了導演這方面的知識？不管在書本上系統地學過，還是實際地學習過、做過這樣的工作，總之，你掌握了這方面的知識。無論學得深也好、淺也好，如果從事外邦的導演工作，你學的這方面知識或者你在導演方面的經驗就很有用、很有價值，但是在神家，你具備了這樣的知識就一定能作好神家的影視工作嗎？你所學到的知識真能幫助你達到用電影來見證神的果效嗎？不一定。如果你一味地强調書上是怎麼教的，這一行業的知識是怎麼規定、怎麼要求的，那這個本分你能不能盡好？（不能。）這裏是不是有衝突、打架的地方？真理原則與這方面知識衝突的時候，你是怎麼解決的？你到底是接受知識作主導，還是接受真理的原則作主導呢？你們能不能確保所拍的每一個鏡頭、每一場戲，做的每一個作品不摻雜或者少摻雜你們知識的成分，完全是按着神家要求的標準、原則做的？如果不能這樣，那你所學到的知識在神家就没有任何用處了。你們揣摩揣摩，知識到底有什麼用處？哪些知識有用？哪些知識跟真理相悖？知識給人帶來的是

什麼？人學的知識越多，是越敬虔、越有敬畏神的心了，還是越狂妄、越自是了？知識學多了，人就變得複雜、教條、狂妄。還有一點致命的東西，人可能沒意識到，就是人掌握的知識多了，心思就混亂了，就沒原則了，掌握的知識越多越混亂。在知識裏能不能找到人為什麼活着、人生存的價值與意義這些答案？能不能找到人從哪裏來、到哪裏去這樣的結論？知識會不會告訴你，你是從神來的、你是神造的？（不會。）那知識研究的或者灌輸給你的到底是哪些東西？是物質的、無神論的東西，是人能看得到、能認識到的思想頭腦裏的東西，許多是出于人頭腦想象的，根本不實際。知識灌輸給人的還有哲學、思想理論、自然規律等等，但對許多事都説不清楚。比如，雷電是怎麼形成的，四季為什麼輪替，知識能不能告訴你真正的答案？為什麼現在氣候變化异常，知識能不能解釋清楚？能不能解决這個問題？（不能。）萬物根源的問題它告訴不了你，所以説它解决不了。還有的人説，「有的人死了之後怎麼又活了呢？」知識告訴你答案了嗎？（没有。）知識還告訴你什麼了？知識告訴人很多規矩、很多規條。比如説，人活着要養育兒女、孝敬父母，這是人性生活方面的知識，這個知識是怎麼來的呢？是傳統文化教育的。那統統這些知識給人帶來的是什麼？知識的實質是什麼？在這個世界上，很多人讀過名著、受過高等教育，是有知識的人或者是掌握一項專業知識的人，那這些人在人生的路途當中有没有正確的方向、目標？有没有做人的底綫與原則？進一步説，他們知不知道敬拜神？（不知道。）更進一步説，他們明不明白任何一項真理？（不明白。）那什麼是知識？知識給人帶來的是什麼？人可能都有一些體嘗。以前没有知識的時候，人與人之間的關係簡單，有了知識以後，人與人的關係還簡單嗎？知識讓人變得複雜了，不再單純了，知識讓人變得更缺乏正常人性，没有人生目標，越學知識越遠離神，越學知識越否認真理、否認神的話，知識越多人越偏執、越謬妄，結果怎麼樣？世界就越來越黑暗邪惡。

剛才説到運用知識與真理原則發生矛盾、衝突的時候該怎麼解决，每當遇到這種情况時，你們是怎麼辦的？有的人就會講道理，「按真理

原則實行有什麼難的，有什麼放不下的?」但臨到事的時候還照樣隨從己意、隨從觀念想象，即使有時也想實行真理按原則辦事，但無論如何也做不到。道理上誰都知道按真理原則辦事是對的，知識肯定不合乎真理原則，兩者矛盾、打架的時候肯定是先按真理原則實行，放弃知識，但事實上是那麼簡單嗎?（不是。）不是那麼簡單。那實行的時候有哪些難處？應該怎麼行才能達到按真理原則辦事？這是不是實際問題？應該怎麼解决？首先一條是應該順服。但人有敗壞性情，有時順服不下來，說，「讓我順服，這不是牛不喝水强壓頭嗎？我憑知識做有什麼不好呢？非得讓我按真理原則做，我就順服不下來」，這個時候悖逆性情要作祟，你怎麼辦?（禱告。）有時候禱告還是解决不了問題，你禱告完態度、心態是好點了，情形能扭轉一部分，但是如果你對這方面真理原則不明白、不透亮，你的順服可能就僅僅是流于形式。這個時候就需要明白真理，尋求這方面的真理，争取能够達到知道這麼做對神家工作、對見證神、對傳揚神話有什麼益處，你心裏得清楚。無論盡哪方面本分，無論怎麼做，首先一條得想到神家的工作、神家的利益，想到傳揚神話或者你盡本分要達到的目標，這是第一位，到任何時候都不能含糊，都不能打折扣。如果在這個時候你打折扣，就不是真實的盡本分了，就不是在實行真理，更嚴重地可以説，你這是在搞個人的經營，是給你自己辦事，并不是在盡受造之物的本分。如果要完成神的托付，盡好人的本分，首先人應該明白、實行的真理就是得滿足神的心意，你得有這個异象。你盡本分不是給自己做事，也不是搞你自己的經營，更不是為了見證你自己、吹捧你自己，或者為了你自己的名利、地位，你的目標不是這個，而是為了盡好本分見證神，是為了盡上自己的責任滿足神，是為了活出正常人性的良心理智，活出人樣，活在神面前。有這樣正確的心態就能輕而易舉地邁過憑知識活着這個坎，即使還有些難處，但在這個過程中也會逐步地改變，情况越來越好。那你們現在經歷得怎麼樣了？是越來越好了，還是停滯不前？如果你們始終憑知識做、憑自己頭腦做，始終不尋求真理原則，能有生命的長進嗎？你們有没有總結過啊？看來，你們在生命進

入這事上還是挺糊塗，没有具體原則，就是心裏對實行真理的原則與路途没有什麽更深的、更真實的體會。有些人不管臨到什麽事，總是憑着知識去做，只在大面兒上、簡單的事上守點真理原則，就是這樣一直把知識作為主導，真理原則作為附屬，這樣調和着、打着折扣來實行，并没有嚴格地要求自己能够完全順服、絶對按着真理原則辦事，這到底是對還是不對？這樣實行存在什麽危險？是不是容易誤入歧途？是不是容易抵擋神、觸犯神的性情？這是人最應該揣摩透的事。你們現在清不清楚，在神家盡本分與在世上打工混生活，它們的區别點在哪兒？自己心裏有没有清楚的意識？你們應該常常考慮、揣摩這個問題，這裏最大的區别點在哪兒？知不知道？（在神家盡本分是為了得真理，敗壞性情得到變化，在世上打工是為了肉體生活。）説得差不多，但是有一點没説到，就是在神家盡本分是憑真理活着。憑真理活着的意義是什麽？對人來説，人能性情變化，最後達到蒙拯救；對神來説，神能得着你這個受造之物，承認你是他所造的。那在世上打工，人憑什麽活着？（撒但哲學。）憑撒但哲學，統稱就是憑撒但敗壞性情活着。無論你是為了名利、地位也好，為了錢財也好，為了過日子、生存也好，都是憑着敗壞性情活着。在世上打工，得絞盡腦汁地挣錢，往名利、地位上爬，全靠争、鬥、搶、狠、毒、殺這些東西才能站住脚。在神家盡本分，需要憑神的話活着，需要明白真理，屬撒但的這些反面東西不但用不上，還必須得脱去。屬撒但的東西没有一樣能站得住脚的，誰憑撒但的東西活着就得受審判、受刑罰，誰憑撒但的東西活着，死不悔改，就得被淘汰、被弃絶。這就是在神家盡本分與在世上打工的最大區别。

人憑知識活着的時候，是活在一種什麽情形裏？最深切的體會是什麽？你一旦學了某方面知識，就覺得自己有本事了，就覺得自己了不起了，結果你就被知識束縛住了。你把知識當成生命了，一旦臨到什麽事，知識這東西就馬上出來了，支配你這麽做那麽做，你想擺脱就是擺脱不了，因為它已經刻在你心裏了，别的東西没法取代了，所謂先入為主就是這個意思。某些方面的知識學了還不如不學，學完了

就是累贅，就是麻煩。知識包括很多方面，有教育、法律、文學、數學、醫學、生物學等等，這些知識都是從人的實踐中總結出來的，都屬于實用知識，是人生活中離不開的，也是人該學的知識。但有些知識對人類就有毒害了，屬于撒但的毒素，是來源于撒但的。比如，社會科學知識，像無神論、唯物論、進化論，還有儒家學説、共産主義理論，還有封建迷信思想，這些都是來源于撒但的反面的知識，它起到的作用主要是能侵蝕人的思想、腐蝕人的思想、轉變人的思想，能束縛、控制人的思想，達到敗壞人、坑害人、斷送人的後果。比如，傳宗接代、孝順父母、光宗耀祖，還有「修身、齊家、治國、平天下」，這些是傳統文化教育。除了這些知識以外，還有民間社會流傳的各類佛教、道教以及現代宗教的神學理論，也屬于知識的範疇。比如，有些人當過牧師或講道人，或者念過神學，這些知識學來以後成什麼了？是福還是禍？（禍。）怎麼就成禍了呢？他不開口便罷，一開口就是宗教道理，總想講屬靈道理，把法利賽人假冒為善那一套做法灌輸給人，不讓人明白真理。神學知識主要是講神學理論，神學理論最突出的是什麼？就是灌輸給人一些人認為很屬靈的東西，人接受了這些假屬靈的東西，這些東西就先入為主了，即使你聽完神所發表的話語一時也不能明白，心裏還受法利賽人的知識理論轄制，這是很危險的。這樣的人接受真理是不是很難？總之，你如果憑道理、知識活着，憑恩賜盡本分、做事，雖然也能做一些人所認為的好事，但是當你活在這樣的情形裏，你自己知不知道？能不能意識到這是在憑知識活着？能不能感覺到憑知識活着能導致什麼後果？最終心靈裏是不是虛空的感覺，感覺這樣活着没有意義？這到底是因為什麼呢？這些問題都應該弄明白。這是關于知識方面的問題。

剛才講了恩賜和知識這兩方面，還有一方面，有很多人從信神開始到現在，始終也不知道什麼是真理，該怎樣實行真理、追求真理，他始終憑一種信念或者憑人的觀念想象活着。簡單地説，就是憑自己認為對的東西活着，一直很執著地持守着這些東西，甚至把這些東西當成真理，認為只要堅持實行到最後，就是得勝者了，就剩存下來了。

他憑着這樣的觀念信神，能受苦，也能撇家捨業，放弃自己所喜愛的東西，然後又總結出一些規條當作真理來實行。比如，看誰有難處了，誰家的日子不好過，就主動伸出援手去幫助，去詢問、關心、照顧；哪裏有髒活、累活也主動去幹，不嫌髒，不嫌累，不挑揀；與人交往也不争執，盡量達到與任何人都和睦同居，不與人計較，學會與人為善、忍讓，讓每一個與他相處的人都説他是好人，是真信的；對待神就是神讓他做什麼他就做什麼，讓他去哪兒他就去哪兒，不反抗。這是憑什麼活着？（熱心。）這不僅僅是一種簡單的熱心，他是憑着一種自己認為對的信念活着。這樣的人即使信神多年也不會明白真理，也不知道什麼是實行真理、什麼是順服神、什麼是滿足神、什麼是尋求真理、什麼是真理原則，這些都不知道，甚至連什麼是誠實人、怎麼做誠實人都不知道。他認為，「我只要這樣活着，一直跟隨着，無論神家講什麼道，我都持守自己這一套做法，神無論怎麼對待我，我都不放弃信神、不離開神，讓我盡什麼本分我都能去盡」，他以為這樣實行就能蒙拯救了。但很可惜，雖然他的態度没有大的問題，但他聽了這麼多年的道却什麼真理也不明白，順服的真理不明白，不會實行，做誠實人的真理不明白，忠心盡本分的真理不明白，什麼是應付糊弄不明白，自己有没有謊話、是不是詭詐人不知道，這樣的人可不可憐？（可憐。）他是憑什麼活着呢？能不能説是憑着一顆赤子之心活着？為什麼這麼説呢？因為他認為，「我的心天地可鑒，人不清楚，人看不到，但天知道地知道」，他的心就「誠」到這個程度，没人能理解，凡人够不上。為什麼説這是赤子之心呢？就是他有一種情緒，有一種情感，他用他這種個人的情感或者一廂情願來理解一個信神的人該做的，來理解什麼是本分，也用這樣的情感來套用神的要求，他認為，「神其實不需要人做什麼，也不需要人有多大本事、明白多少真理，人有一顆赤子之心就行了。信神多簡單哪，就是憑赤子之心堅持做就行了」。但是，他謊話不斷、抵觸不斷、悖逆不斷、觀念不斷、背叛不斷，無論他怎麼做都感覺無所謂，他就認為，「我有一顆愛神的心，任何人不能拆散我與神的關係，任何人不能打消我對神的愛，任何人也不能影

響到我對神的忠心」，這是一種什麼心理？是不是很荒謬啊？很荒謬，也很可憐。這樣的人靈裏有一種情形——枯乾，貧窮可憐。為什麼說枯乾呢？就是臨到一件很簡單的事，比如，他說謊了，他自己不知道，意識不到，沒有責備，沒有任何的感覺，跟隨神到現在，自己無論做什麼事都沒有嚴格的衡量標準，不知道自己是哪類人，是不是詭詐人，到底有沒有做到誠實人，能不能順服神的要求，這些都不知道，就可憐到這個程度，靈裏是枯乾的。為什麼說靈裏是枯乾的呢？就是神對他有什麼要求他不知道，自己為什麼信神不知道，應該追求做什麼樣的人不知道，做哪些事沒理智、做哪些事違背真理原則不知道，對待惡人該有什麼態度、對待好人該有什麼態度，該跟哪些人交往、該靠近哪些人不知道，自己消極了，是落在什麼情形裏，這些他都不知道，這就是靈裏枯乾。你們是不是這樣？（是。）聽你們說是，我心裏也不好受，但你們就是這樣的情形，總是情緒化，不知什麼時候能變化呢。

什麼是情緒化呢？咱們舉個例子。有的人感覺自己特別愛神，尤其是生在末世，接受了這步作工，能親耳聽到神的說話、親自體驗神的作工，他感覺榮幸之至，倍感幸福，就覺得應該用一種方式表達他的赤子之心。怎麼表達呢？他的情緒上來了，一腔熱血快要迸發了，有點失去理性了，情緒不正常了，醜態就出來了。以前在大陸信神，環境太惡劣，生活得很壓抑，那時候有一腔熱血，想喊出「全能神哪，我愛你」，但是沒有合適的場合，因為怕被抓捕，所以不能喊。現在在海外，信仰自由，他的赤子之心總算是有地方發泄了，得表達一下自己多麼愛神。于是，他到大街上找了一個相對人少的地方想要喊。沒等喊，他覺得好像有點底氣不足，再看看周圍環境，喊不出口了。這時，他心裏是怎麼想的？「不行，這只有赤子之心還不行，愛神的心還沒有啊，怪不得喊不出來呢。」所以，他就痛苦難過，回家就哭着向神禱告，「神哪，以往環境不合適，我不敢喊『愛你』，現在環境合適了，我還是沒有這個信心，喊不出口，看來我身量太小、信心太小，沒生命」。從此以後，他就為這事禱告、預備、下功夫，常常看神的話，被神的話感動得直流泪，在心裏醞釀、積攢這股情緒、熱情。

積攢到有一天，他覺得自己的情緒比較飽滿了，能到一個容納幾千人的大廣場在衆人面前喊「我愛你，全能神」了，但是到廣場一看有那麼多人，他還是没有喊出口。可能到現在他還没喊出來呢。不管他有没有喊出來，這能代表什麼呢？這種喊是在實行真理嗎？是見證神嗎？（不是。）那他為什麼偏要喊那一聲呢？在他心裏認為，喊那一聲比任何傳揚神話、見證神的做法都有力度、都有果效。這就是有赤子之心的人。人有這樣的情緒是好事還是壞事？是正常還是不正常？能不能歸到正常人性的範疇裏？（不能。）為什麼？神讓人盡本分，讓人明白真理、實行真理的目的是什麼？是不是為了讓人愛神的情緒或者盡本分的情緒更高漲？（不是。）你們是不是有時候或者常常會有這樣的情緒？（是。）有這樣的情緒時，你有没有感覺這個情緒來得很突然、不正常，或者是難以壓制？儘管難以壓制，你還是得克制。不管怎麼樣，這僅僅是一種情緒，不是人明白真理、實行真理或者遵行神的道之後達到的果效，這是不正常的情形。那這個不正常的情形能不能列在偏執裏面？這得根據情況，程度不同，有的就列在偏執裏，有的就變成荒唐了。人偶爾流露一點這個心情是正常的，那哪種表現是不正常的呢？就是克制不住情緒去做事了，每天就為這事活着、為這事奔波，讀神話是為這個，傳福音也是為這個，盡任何一樣本分都是為這個，一切都圍繞着這個，這成了他生存或者活着的價值與意義，這就麻煩了，目標、方向偏了。憑着赤子之心活着的人有一些醜態，有一些執拗的東西，還有一些不正常的情緒，人憑着這些東西活着，常常活在這種情形裏，能不能明白真理？（不能。）如果不能明白真理，那他在聽道的時候是什麼心態呢？是存什麼樣的心來讀神的話呢？總憑着赤子之心、憑着宗教儀式信神能不能明白真理、得着真理呢？（不能。）為什麼？他做的一切不是根據真理，而是根據宗教理論、觀念想象，也不是為了追求真理、實行真理，他根本就不搭理真理到底是什麼、神的話是怎麼説的，他不搭理這事，好像信神只要有顆赤子之心就行了，只要自己還能在教會做事、出力就完事了，就這麼簡單。他不懂得什麼是明白真理、實行真理，也不懂得追求什麼能達到蒙拯救，

或許有時候心裏也想一想，但也想不透，心裏就一直覺得，「只要有熱心，達到情緒高漲，能堅持到底，説不定就蒙拯救了呢」，結果情緒高漲沖昏了頭，盡幹一些蠢事、違背真理原則的事，最後被顯明淘汰了。看來，這情緒高漲也不是什麼好事啊。

憑赤子之心活着還有一種比較嚴重的情形，就是有些人總是憑一顆熱心來信神，心裏的火到任何時候都不熄滅，他認為信神只要有一顆赤子之心就行了，「我不需要明白真理，不需要省察自己，也不需要來到神面前認罪悔改，更不需要接受任何審判刑罰、修理對付或者任何人的指責與批評，不需要這些，我只要有一顆赤子之心就可以了」，這是他信神的原則。他覺得，「我不用接受審判刑罰，只要自我感覺良好就行，我認為這麼做神肯定高興，我高興神就高興了，這就可以了，信神就能蒙拯救了」，這想法是不是太幼稚了？你們以前是不是這樣的情形？（是。）如果你們始終是在這種情形裏活着，一點兒都不能得到糾正，那可以説你們一點兒真理都不明白，真理與你們無關，你們不知道神拯救人的目的、意義是什麼，也不懂信神是怎麼回事。信神跟信教有什麼區別？在所有人的觀念中認為，信教就是因為人没活路了，家裏可能有難處了，或者是想找個依靠、找個精神寄托才信教的。通常信教就是讓人做好人，幫助人，樂善好施，與人為善，多做好事積德，別殺人放火，別違法犯罪，別做壞事，不打人不罵人，不偷不搶，不坑蒙拐騙，這是所有人觀念中信教的概念。信教的概念現在在你們心裏存在多少？信教的那些東西合不合乎真理？到底是從哪裏來的？你們會不會分辨？如果存着信教的心來信神，後果是什麼？這樣信神對不對？信教的情形跟信神的情形有没有區別？信教與信神有什麼不同？也可能你初信的時候覺得信教和信神是一碼事，但走到現在，你信神幾年了，你認為的信神到底是什麼？與信教有没有區別？信教是守一些宗教儀式，圖的是精神快樂得安慰，不涉及人走什麼道路，不涉及人的活法，你的内心世界没有任何的改變，你還是你，你的本性實質一直没有變，没有接受從神來的真理作生命，你只是做了一些好事或者守了一些儀式、規條，參與了一些信教的活動，僅此而

已。那信神指什麼？就是人的活法變了，人生存的價值與一生活着的目標已經發生改變了，你原來活着是為了光宗耀祖、出人頭地、過好日子、争名奪利等等，現在你放弃那些了，你不跟隨撒但了，你要弃絶撒但、弃絶這個邪惡潮流，你跟隨神走，你接受的是真理，你走的是追求真理的道路，你的人生方向徹底變了。就是信神後人的活法不一樣了，換了一種活法，跟隨造物主走了，接受、順服造物主的主宰安排，接受造物主的拯救，達到做一個真正的受造之物。這是不是活法變了？這與你原來的那些活法、追求、做一切事的動機與意義是完全背道而馳的，是兩碼事。信教與信神的區别就説到這兒。剛才説的「赤子之心」這個情形，你們跟自己能不能對上號？（能。）那你們現在大部分時間是憑着赤子之心活着，還是偶爾有這樣的情形？如果是偶爾有，就證明你已經擺脱這個情形開始追求真理了，開始從那個狀態裏走出來了；如果你多數時間還是憑赤子之心活着，不知道該怎樣憑神話活着、憑真理活着，也不知道怎樣擺脱赤子之心的束縛從這種情形裏走出來，這就證明你還没有活在神的面前，你還不知道什麼是真理，還不會尋求真理。這個區别大不大？（大。）如果你還以這種方式活下去，絲毫不明白真理，那就危險了，早晚得被淘汰。這個赤子之心到底是怎麼産生的，你得尋求真理解剖這種情形，改變這樣的情形。為什麼會有這樣的赤子之心，憑熱心信神會帶來什麼後果，這樣信神能不能得着真理，會不會使你對神的信心加增，這些問題你們心裏得清楚，這就需要你們自己對號、反思，尋求解决了。

有一類人信神有一顆熱心，盡什麼本分都願意，吃點苦也行，但就是性情不穩定，很情緒化、很任性，不定性，做事只憑心情。他高興了就把手裏的活兒做得很好，不管跟誰配搭、相處都能合得來，也願意多盡點本分，不管盡什麼本分都有責任心，這是情形好的時候的表現。他情形好是有原因的，有可能本分盡得不錯得到誇獎了，得到大家的高看與認可了，或者他做的作品很多人欣賞，他就像鼓足了氣的皮球一樣越拍越高，盡本分特别有勁。就這樣，他每天盡着同樣的本分，但始終不摸神的心意、不尋求真理原則，總憑着經驗做事。經

驗是真理嗎？憑經驗做事可靠嗎？符合真理原則嗎？憑經驗做事不符合原則，必然會有失敗的時候。結果有一天，他本分没盡好出了許多問題挨了對付，大家也對他不滿意，他就消極撂挑子了，「這本分我不盡了，我盡不好。你們誰都比我强，就我不行，誰願意做誰做吧！」有人給他交通真理，他聽不進去也聽不懂，說：「這事有什麼好交通的？我才不管什麼真理呢，高興就做、不高興就不做唄，哪有那麼多事？我就不做，哪天高興了再做。」他一貫性地這樣任性、情緒化，盡本分也好，讀神的話或者聚會、聽講道也好，與人交往也好，凡是涉及到他生活的方方面面，他所流露出來的就是陰一陣、晴一陣，消沉一陣、高漲一陣，冷一陣、熱一陣，消極一陣、積極一陣，總之他的情形無論是好還是壞都特別突出，一眼就能看出來。他做什麼事都没有常性，就由着自己的性子，高興了就做好點兒，不高興就不好好做，甚至撂挑子不做，做哪件事都得根據自己的心情、根據環境、根據自己的要求，没有任何受苦的心志，嬌生慣養，撒潑耍蠻絲毫不收斂，誰也不能碰、不能惹，誰碰他就跟誰急，就暴跳如雷，過後還消極，情緒低落。另外，他做什麼事都根據自己的喜好，「這個活兒我喜歡我就做，我不喜歡我就不做，任何時候都不做，你們誰願意做誰做，跟我無關！」這是什麼人？他高興了、情形好了，心裏激動就説要愛神，激動得熱泪横流，這是真實愛神嗎？心裏愛神是正常情形，但看他這個性情、表現、流露，人還以為他是十來歲的小孩呢。他這個性情、這個活法就是任性。做什麼事都没有常性、没有忠心、没有責任心、没有擔當，從來不受苦也不願擔責任，自己高興了怎麼做都行，受點苦也行，自己的利益受點損失也行，如果不高興就什麼也不願意做。這是什麼人？這樣的情形正不正常？（不正常。）這何止是情形不正常的問題，這就是太任性、太愚昧無知、太幼稚的表現。任性是什麼問題？有人説：「是性情不穩定，年齡太小受苦太少還不定性就常常表現出任性來。」其實，任性不在乎年齡大小，就是四十歲以上的成年人、七十歲以上的老年人也都有任性的時候。這話怎麼解釋？任性其實就是性情問題，這個問題太嚴重了！如果這種人盡重要本分就能耽誤本分，

耽誤工作進度，使神家利益受損失，即使盡一般的本分有時也影響本分，也耽誤事，對人、對己、對教會工作都沒有任何的益處，就他付那點代價做那點活兒，用他是得不償失。特別任性的人不適合在神家盡本分，這種人不少。任性是屬于敗壞性情中最常見的表現，幾乎每個人都有這種性情，這是什麼性情？當然，凡是敗壞性情都屬于撒但性情裏的一種，任性也是一種敗壞性情。往輕了説，就是不喜愛真理、不接受真理，往重了説，就是厭煩真理、仇恨真理。任性的人能不能順服神呢？絶對不能，除非他高興了、得利了才能順服一時，不高興、没有利他就惱羞成怒，就敢抵擋、就敢背叛，他心裏會説，「我才不管什麼真理呢，我高興、我滿足要緊，我若是不高興，誰説什麼都没用！真理算什麼？神算什麼？我是老大！」這是哪方面敗壞性情？（仇恨真理。）這就是厭煩真理、仇恨真理的性情。這裏有没有狂妄自大的成分？有没有剛硬的成分？（有。）還有一種嚴重的情形，他在心情好的時候對誰都不錯，盡本分也能負責任，人就覺得這人很好、很順服，也肯付代價，很喜愛真理，但他一旦消極的時候就能撂挑子、就能發怨言，甚至不可理喻，他的凶相就出來了，誰責備他他也不接受，他還説，「我什麼真理都明白，我就不實行，我自己舒坦就行！」這是什麼性情？（凶惡。）這種惡人誰如果對付他，他不但敢反抗還敢傷人、害人，就像惡鬼一樣，没人敢動他，這是不是特别的任性、特别的凶惡？這是年齡小的事嗎？年齡大就不任性了？年齡大就懂事、有理性了？不是，這可不是人的性格也不是年齡大小的問題，那是有根深蒂固的敗壞性情在裏面藏着，是受敗壞性情支配的，他就是憑敗壞性情活着。活在敗壞性情裏有没有順服？能不能尋求真理？有没有喜愛真理的成分？（没有。）都没有了。任性的情形你們是不是都有？（是。）如果不交通的話，你們覺得這是不是問題？（覺得不是問題。）交通完之後，你們是不是覺得這個問題挺嚴重的？（是。）偶爾的任性有些是由客觀原因造成的，那不是性情問題，凡是性情問題，做事流露敗壞性情，都會産生不良後果。比如，有一個客觀原因，今天他的胃疼得厲害，難受得連説話的勁都没有了，就想躺會兒，這時，有個人過

來跟他說幾句話，他說話語氣生硬一點，這是不是性情的問題？這不是，他是因為有病難受才這樣的。如果他平時也是這類人，也這樣說話，那是性情問題。現在他是因為痛苦到一定程度了，說話沒有好語氣，這就是正常現象。如果有客觀的原因，大家公認在這種情況下這麼說話或者這麼做事是情有可原、合情合理的，是人之常情，這就屬于正常人性的表現、流露。好比說，有的人親人去世了，心裏痛苦就哭起來，這事很正常，但有的人就能論斷，說「這人情感重，信神好幾年了還放不下對家人的情感，看見親人死了還哭，真愚昧！」結果他母親死的時候，他哭得比誰都厲害。這事該怎麼看？不能瞎套規條一概而論，有些事是有客觀原因的，是正常人性的表現、流露。什麼是正常人性的表現、流露，什麼不是正常人性的表現、流露，這得分情況。凡是說到憑什麼活着，一方面是涉及到人的性情問題，另一方面是人的觀點、人的追求法、人的追求道路的問題，根本就不是一種脾氣、性格或者一種外表做法的問題。

還有一種情形就是憑處世哲學活着。多數人信神都喜歡追求名利地位，并不注重追求真理，只要人有點素質、有點思想，都具備一套撒但的哲學、撒但的人生法則，對于人怎麼活着能幸福，怎麼活着能出人頭地、能光宗耀祖，讓大家贊成，都有各自的「高招」。什麼高招呢？那就是「至高無上」的處世哲學。有些人聽着覺得可笑，「至高無上」與「處世哲學」這兩個詞本身不應該合到一起，是一種怪异的搭配，那為什麼「至高無上」用在這兒了呢？一般有處世哲學的人，他認為人活着必須得具備一些生存的法則，也就是生存的秘訣，這樣才能達到他的人生目的，他把這套生存的法則，就是處世哲學，當作最高的信條，就像人常說的座右銘一樣，他把處世哲學當作真理來持守、堅持，就是對待神選民也不例外。他認為，「没有不食人間烟火的人。你不是信神了嗎？你不是守原則嗎？你不是明白真理嗎？好，我有處世哲學對待你。你不是求真嗎？不是講真理原則嗎？我不明白真理原則，我照樣能讓你對我有好感，我照樣能把你們玩得團團轉，讓你們都得圍着我轉，說我是好人，背後不會說我壞話，甚至我在背後論斷

你們，給你們使壞，出賣你們，你們都不知道。」這就是憑處世哲學活着的人。他的處世哲學裏有什麼？有陰謀、詭計、手段，還有方式方法。比如，他看這個人有地位、有用處，就很客氣，就點頭哈腰高捧他，對那些他認為没什麼本事、不如他的人，他説話就總是居高臨下，俯視，讓人覺得他高，總得仰望他。在他的内心世界裏玩弄人、擺弄人有一套，什麼樣的人該怎麼對待，他都有辦法。他接觸人，看第一眼就知道這個人是什麼樣的人，該怎麼對付、該怎麼相處，頭腦裏馬上就能想到一套，很成熟、很老練。他運用這些處世哲學不用想，不用打草稿，不用任何人教，自己就有一套，有的是自己想出來的，有的是從别人那兒學來的、看來的、影響來的，别人可能没告訴他，但是他會看門道，他就學那些處世哲學、手段、方式方法、陰謀、算計。憑着這些東西活着的人有没有真理？能不能憑真理活着？（不能。）他不能憑真理活着。那他對人的影響是什麼？人常常被他欺騙、被他蒙蔽，還被他利用、被他玩弄，等等。這些處世哲學不見得只是知識分子的專利、哪個人群的專利，其實在每個人身上都有。

憑撒但哲學活着還有哪些表現？有的人很會説話，把人哄得很開心、很滿意，聽完他説話就舒心，但這人一點兒實事都不辦，這是什麼人？這是花言巧語玩弄人的人。有的帶領工人作一段時間工作，心裏就想，「上面了解不了解我啊？神知不知道我這個人？我得反映幾個問題，讓上面知道我在作工作，如果看見我反映的問題還挺真實，有分量，是重點問題，説不定上面看我會作實際工作還會器重我」，于是就找機會提問題。按理説，他提問題是正當的，是工作需要，但不應該有個人存心的摻雜。你們對這個人反映問題的存心能不能看出來？有這個存心到底是什麼問題呢？這是需要思考、分辨的問題。如果他是為盡好本分達到滿足神來提問題，就是正當的，説明他是負責任的人，是作實際工作的人。但現在有些帶領工人不作實際工作，還想投機取巧、欺上瞞下，還想八面見光，讓人都滿意，他這麼實行是不是憑撒但哲學活着？如果是，這個問題該怎麼解决呢？該尋求哪些真理，該怎麼認識分辨，這些都必須得弄清楚，這個敗壞存心的問題才能解

決。還有一個例子。兩個人配搭盡本分，要去外地教會處理問題，那個地方的生活條件比較差，治安也不好，還有點風險。其中一個人說，「那個教會的人不喜歡我，我即使去了也不一定能解決問題，但他們都喜歡你，你去解決問題會有果效。」另一個人聽了覺得這話很實在，就去了。總之，找理由、藉口不去的那個人是不是有問題？不管他的藉口、理由成不成立，他這是在實行真理嗎？是在為弟兄姊妹考慮嗎？不是，他在說謊，是用花言巧語來達到自己的目的。這是不是手段？你這麼想，也這麼做了，你沒有背叛肉體，你還是憑撒但的哲學活着。但如果你能背叛自己，不憑撒但哲學活着呢？你剛開始不想去那處教會處理問題，但琢磨琢磨，「不對，我那麼想說明我這人壞、缺德，我說出的話要趕緊收回來，我得跟他道歉，敞開自己流露的敗壞。今天，我必須得去那個地方，就是死在那兒我也得去」。其實，也不一定死，哪能那麼輕易死？生死都是神命定的事。總之，在這件事上你得有心志，能背叛自己，這時候才能憑真理活着。再舉個例子。兩個人配搭盡本分，誰都怕擔責任，兩個人就鬥心眼兒。一個人說「這事你去辦」，另一個人說「還是你去辦吧，我的素質不如你」，其實他心裏想：「這事若是辦好了也沒有賞，辦不好還得挨對付，我才不去，我才不那麼傻呢！我知道你是什麼意思，你別慫恿我去！」最後鬥來鬥去怎麼樣？誰也沒去，結果把工作耽誤了。這是不是缺德？（是。）把工作耽誤了，這事的後果是不是嚴重？這個結果不好。那這兩個人都是憑什麼活着？都是憑撒但哲學活着，他們被撒但哲學、被自己的詭計轄制、捆綁了，沒達到實行真理，那他們兩個人盡的本分就不合格了，就是應付糊弄，一點兒見證都沒有。如果兩個人配搭盡本分，其中有個人做什麼事都想占主導地位，總想說了算，另一個人心想，「他厲害，他愛出頭，那什麼事都讓他出頭，到時出錯了他挨修理對付，槍打出頭鳥嘛！我就別出頭了，正好我這人素質也差，也不愛操心，他愛出頭這事正好留給他辦吧！」說這種話的人就喜歡做老好人、做跟班的，這樣盡本分怎麼樣？這是憑什麼活着？（處世哲學。）他心裏還有思想，「如果我搶了他的風頭，他會不會生我的氣？以後兩人配

搭會不會不和諧？萬一影響兩人的關係那就不好相處了，乾脆我就依着他吧」，這是不是處世哲學？他這麼活着省事，不用擔責任，讓做什麼就跟着做，不用出頭露面，不用考慮什麼問題，什麼事有別人頂着，所以他不累。他願意做跟班的，證明他没有責任心，他是憑處世哲學活着，他不接受真理、不堅持原則，這就不是和諧配搭了，這樣的人喜歡隨大流，是老好人。為什麼説不是和諧配搭？就是做什麼事他没盡到自己的責任，没盡心、盡意，也可能盡力都没有達到。所以説，他是憑處世哲學活着，不是憑真理活着。再舉個例子。有的人在盡本分的時候做了一件壞事，使神家利益受到了損失，你看見了，但心裏琢磨琢磨，「不關我的事，又没損害我的利益，再説，我也不是負責的，我管那閑事幹什麼？讓別人管去吧，誰願意管誰管，我守住我這一攤工作就行了，別人做什麼壞事與我無關。我看見了也不管，他走偏路我也不管，教會工作受虧損也與我無關」，這是不是處世哲學？（是。）這人心眼兒好不好？（不好。）這是憑撒但哲學活着。有的人偶爾在一件事上能這樣做，有的人能常常這樣做，從來不尋求真理反省自己，解決自己的敗壞性情，這兩種人情況不一樣。不管是個別事這麼做，還是凡事都這麼做，都涉及到敗壞性情的問題，這不是簡單的做法問題，這就是憑撒但哲學活着。人常常看到的、接觸到的處世哲學還有哪些？（用小恩小惠來賄賂別人，迎合別人的喜好，誇獎人，向人獻媚。）迎合他人的喜好，這是一種手段，是處世哲學的一種。還有什麼？（看到別人做事違背原則就不直説，怕傷害感情。）説話不直説，總是繞彎，總是揀好聽的、不涉及原則的、不涉及實質問題的話説，這也是一種處世哲學。還有嗎？（看到地位高的人會溜鬚拍馬、阿諛奉承。）這是討好別人，這也是一種處世哲學。還有的人天生就總想算計人、利用人，特別奸詐。還有的人到哪兒都八面見光，見什麼人説什麼話，頭腦反應特別快，跟人一對視，他就知道怎麼應對這個人，這樣的人太狡猾了，他不能憑真理活着。憑處世哲學活着還有哪些表現？（看到問題不敢説，怕説錯了承擔責任，就察言觀色，等多數人説完了才發表觀點。）人往往都是隨從大流，覺得法不責衆，這是什麼問

題、什麼性情啊？這是不是詭詐性情？總想當老好人，怕得罪人，就不敢堅持真理原則，又怕不實行真理被揭露、被淘汰，真是進退兩難！這是老好人的可憐相。人不實行真理所活出的就是這些醜相，個個都是撒但的鬼相，有的是陰險的，有的是奸詐的，有的是卑鄙的，有的是齷齪的，有的是下賤的，還有的是可憐的。你們是不是憑撒但哲學活着？誰做帶領就溜鬚誰，哪個帶領被撤換了、淘汰了就不搭理，不管誰被選上帶領就阿諛奉承人家，什麼肉麻的話都說得出口，「哎呀，你長得真漂亮，個頭兒也標準，你就是個美人胚子，你說話的聲音像廣播員，唱歌像百靈鳥」，想方設法討好人家，找到機會就溜鬚拍馬，還施小恩小惠，平時總是察言觀色，看帶領喜歡什麼就想方設法地滿足他。這些手段你們有沒有？（有。有時看到帶領工人的一些問題、缺少不敢說，怕帶領工人責備我，對我有不好的印象。）這就是沒有原則了。那你發現的那些問題對不對，說出來對教會工作有沒有益處，你知不知道？（知道一些。）你知道一些，那該怎麼做才是符合真理原則呢？如果你確定自己發現的是問題，心裏明白這問題該解決，否則會耽誤教會工作，但還是不能堅持原則，不敢指出帶領工人的問題，就怕得罪人，這是什麼問題？你為什麼不敢堅持原則？這個性質就嚴重了，這涉及到喜不喜愛真理、有沒有正義感的問題了。如果你不知道自己的看法對不對，也應該說出來，只要你有這個看法、想法就應該說出來讓大家分辨，這樣你也能得些益處，也有利于解決問題。如果你心裏想，「我才不管那些事呢，我說對了也沒有功勞，說錯了還得挨對付，這不值得」，這是不是自私卑鄙？人總是考慮自己的利益，不能實行真理，這就是人最難辦的地方。你們裏面這些處世哲學、鬼道道是不是都挺多啊？哪一個人都有不少撒但哲學的東西，心裏早已被這些東西占滿了。怪不得人聽道好幾年還是不明白真理，進入真理實際也很慢，始終身量太小，原因就是被這些敗壞的東西攔阻着、攪擾着。當需要實行真理的時候，人是憑藉什麼東西活着？就是這些敗壞性情，觀念、想象、處世哲學，還有恩賜。憑藉這些東西活着，人很難來到神面前。因為什麼？人的包袱太多，人的枷鎖太重。人憑這些東西活

着與真理相差太遠，這些東西攔阻你明白真理，也攔阻你實行真理。你不明白真理，你對神的信心會不會增加？（不會。）肯定不會增加，對神的認識就更不用說了，這是很可悲的事，也是很可怕的事。

人憑藉什麼東西活着，這涉及到人的看事觀點，也涉及到人的性情。有的人總為夢想、欲望奮鬥，這是有夢想的人。有的人總憑欲望活着，欲望包括什麼？有作工的欲望、顯露自己的欲望，還有表演自己的欲望。比如，有些人很喜歡地位，沒地位就不信神，沒地位做什麼都沒心思，信神也覺得沒意思，他就憑着追求地位的欲望活着，受欲望支配過了一天又一天，無論他有什麼地位，都特別寶愛。他做任何事不為別的，就為地位，維護他的地位、鞏固他的地位、擴展他的統治區域，處處都是為了這個欲望做，這就是憑欲望活着。還有的人在世上活得很可憐，人老實，總受人欺負，家庭環境也不好，沒什麼社會背景，也沒有什麼可依靠的人，孤苦伶仃的，信神後就覺得總算找了個靠山。他有一種願望，被這種願望驅使着信神，一直到今天他的願望都沒有改變，他覺得，「我信神就活得有尊嚴、有骨氣了，信神就能出人頭地了，就能活得比別人强，以後我上了天堂，你們都得高看我，再沒有人小瞧我了」，這是一種很空洞、很渺茫的願望、盼望。因為家庭環境或者別的原因，他覺得自己在世上活得太可憐了，活在神家有點依靠，弟兄姊妹也不欺負他，他也不做可憐人了，也有靠山了。另外，他最大的希望就是死了以後或者在今生就能得着美好的歸宿，能揚眉吐氣，他的目標是這個。他憑着這個願望活着，處處、事事用這種想法、意願作動力，他很難憑真理活着。這類人活得很可憐。還有的人有表演自己或者顯露自己的欲望，所以他很喜歡在人群裏活着，在一個人群裏做這做那讓人高看，滿足他的虛榮心。他認為，「儘管不當帶領，但是只要在人群中能發揮我的特長，能讓我顯得光鮮亮麗，有光環圍繞着，那我信神就值了，我就為這個活着，這不比在世上差」，從此他就為這個活着，每一天、每一年就這麼活着，不改變他的初衷。這是不是憑真理活着？絶對不是，他是憑夢想活着、憑欲望活着，跟外邦人一樣。這是涉及到看事觀點的問題，也涉及到敗壞性

情的問題，這個問題不解決，就没法明白真理、實行真理，就很難達到憑真理活着。

還有一些人憑姿色活着，總覺得自己長得漂亮，到哪兒人都喜歡，到哪兒人都高看、都贊成，到哪兒都能聽到人對她誇獎的語言、都能看到人對她的笑臉，她覺得很美，這樣活着她很自信，所以她認為這樣活着有資本了，活着很有價值，起碼有很多人欣賞她。男性是不是也涉及到憑姿色活着？比如，你很帥，在姊妹中間説話很風趣、很瀟灑、很浪漫，别人都對你很高看，圍着你轉，你就得意了，「我也不跟誰談戀愛，我就這麼活着，挺美！實行真理那多死板哪！」還有的人憑着一種資本活着，説到資本，當然他得有點實在東西。哪些實在東西呢？比如，有些人覺得他從母腹裏就信神，信神五十餘年，這是資本。他見到弟兄姊妹就問，「你信神幾年了？」人家説「五年」，他看自己信神的時間是這個人的十倍，心裏就想，「你有我信神年頭多嗎？你這麼年輕，給我老實點兒，你還差得多呢！」這是憑資本活着。還有什麼資本？有的人做過各級帶領工人，長期在外作工、跑路、走教會，有豐富的經驗，對上面的工作安排，對教會裏各類人、各方面工作都比較熟悉，他就認為，「我是老帶領，有老資本，我長期作工作，有經驗，你們懂什麼？都是毛孩子，作過幾天工啊？你們太嫩，什麼也不懂，你們聽我講，没錯！」結果，他講了半天一點兒實際也没有，全是字句道理，還找藉口説，「今天心情不太好，有一個敵基督打岔攪擾，我心裏受影響，下次好好講」。露餡兒了吧？憑老資本活着還洋洋自得，真是噁心、肉麻！這是一種資本。還有的人信神曾經坐過監，或者有一些特殊的經歷，或者盡過一些特殊的本分，受過苦，這也成了一種資本。為什麼人總憑資本活着呢？這裏有一個問題，就是他認為這種資本是他的生命，他只要憑資本活着，就能時常地自我欣賞、陶醉，然後用這種資本去教導别人、影響别人，好讓人誇贊自己，自己在這個資本的基礎上再追求點真理或者再把本分盡好，有點善行，那可能就像保羅一樣有公義的冠冕為他存留，肯定能剩存下來，肯定有好的歸宿。他憑資本活着，常常活在一種沾沾自喜、洋洋自得、自滿

自足的情形裏，覺得神是悅納他這個資本的，神是喜悅他的，神會讓他存留到最後，這是不是憑資本活着？他處處流露這樣的心思，從他所流露出來的東西、他所憑藉活着的東西、他處處跟人傳講的東西就能看出他心裏想的是什麼。還有一些人得到過神特殊的恩典、照顧，別人都沒得到，就他得到了，他就覺得自己特殊，覺得自己與衆不同，他說，「你們信神跟我不一樣，神是先賜給你們許多恩典帶領你們，等你們慢慢明白一些真理之後，神再給你們對付修理、審判刑罰，你們都這樣經歷，我就不同了，神賜給我特殊的恩典，對我有特殊的恩待，這種特殊恩待就是我的資本，就是我進國度的憑據、門票」。他說這話聽着感覺怎麼樣？他對神的作工有認識嗎？他對自己有認識嗎？絲毫沒有。可以說，他不明白真理，他認為他可以不用追求真理、不用尋求真理、不用接受審判刑罰就能蒙拯救了。有這種情形的人都是哪些人？就是有些人看到過一些異象，得到過一些特殊的保守，大難不死，或者死了以後又活過來了，還有一些特殊的見證或者經歷，他把這些當成生命、當成活着的依據，用這些東西來代替實行真理，而且他把這些東西當作蒙拯救的一個標志、標準，這就是資本。你們有沒有這些東西？你們也可能沒有這種特殊的經歷，但是你們如果長期盡一項特別的本分有成果了，就以為自己有資本了。比如，你長期盡導演的本分，拍出幾部好的作品，這個資本就形成了。現在可能沒有，因為你沒拿出作品，或者雖然拍過兩部電影，自認為不錯，但是還不敢當成一種資本，你覺得底氣不足，覺得自己還不够有資歷、有資本，所以你很謹慎、很收斂、很低調，你不敢怠慢，更不敢囂張、不敢外露，但心裏還時時沾沾自喜、自我欣賞，就憑這些東西活着，這是不是敗壞人類的可憐相？

有的人長相特別凶惡，人高馬大，還有力氣，他就總想欺負人，說話特別豪橫，盛氣凌人，無論對誰都是不服不忿的，所以人見了他都有些懼怕，對他恭恭敬敬、阿諛奉承，他就得意洋洋，覺得活得挺爽，還認為這是本事，這樣活着就沒人敢欺負了。要想在一個人群中站立住，人必須得自立、自强、拳頭硬，這是他活着的信條。為了在

人中間站立住，没人敢欺負、玩弄，或者没人敢欺騙、利用，他就總結出這麼一條，「要想活得好，就得拳頭硬，越厲害越好，這樣，到哪兒都没人敢欺負我」。結果，這樣活了幾年，還真没有人敢欺負，終于達到他的目的了。他無論到哪個人群中都是面帶嚴肅，一本正經，端着架子，横眉冷對，就没人敢説話，小孩看見他都哭，這不是惡鬼投胎嘛！憑拳頭活着，這是什麼性情？是凶惡的性情。不管走到哪兒他先學會擺弄人、利用人，還要控制人，能降得住人，誰對他不敬，他就想辦法給人點顏色瞧瞧，誰對他説話不客氣、夾槍帶棒，他就找機會整治人。憑這些東西活着，這是不是惡毒？他憑拳頭處事是能達到一些果效，許多人都害怕他，他就亨通于世了，但這樣的人憑血氣、憑惡毒的性情活着，他能接受真理嗎？能真實悔改嗎？這是不可能的，因為他崇尚撒但哲學、崇尚武力，他只憑撒但哲學活着、憑武力活着，讓人都服他、都怕他，他就可以任意妄為，想怎麼做就怎麼做。他不怕名聲不好，就怕名聲不惡，這是他的原則。這樣做達到目的之後，他覺得，「這下在神家站住了，在這些人群中站住了，誰都怕我，不敢惹我，對我都恭恭敬敬的」，他認為他贏了。其實，大家是不敢惹他嗎？不敢惹這是外表，每一個人内心深處對這樣的人怎麼看？毫無疑問的，就是厭煩、噁心、恨惡、遠離、躲避。你們願不願意跟這樣的人交往？（不願意。）為什麼？他總琢磨整治你，你受得了嗎？有時候他不是用武力威脅你，而是采取手段就把你搞矇了，然後再威脅你，有的人經不住威脅就告饒了，向撒但投降了。惡人做事、説話就是不擇手段，膽小害怕的人就向惡人投降了，就隨從惡人説話做事，這是不是惡人的幫凶啊？你們見到這樣的惡人怎麼辦？首先不能害怕，必須得想辦法對付他、揭露他，也可以跟真心信神的弟兄姊妹聯合起來檢舉他，怕是没有用的，越怕他越欺負你、纏磨你，只有聯合起來檢舉他才能讓惡人害怕、蒙羞。如果膽子太小，還没有智慧，就只能被惡人殘害。人的信心太小、太可憐了！其實，就算惡人再惡，他能把人怎麼樣？他敢隨便掄拳頭打死人嗎？現在是法制社會，他也没那個膽。另外，窮凶極惡的人只是少數個别人，如果他膽敢欺負人，横行

于教會，只要有兩三個人聯合起來就可以檢舉他、揭露他，把他解決了。是不是這麼回事？只要神選民有幾個人同心合意，就可以輕鬆地解決惡人。你得相信神是公義的、全能的神，神厭憎惡人，神會給神選民撐腰的，只要人有信心，就不應該怕惡人，再有點智慧、方法，能聯合起來，惡人自然就低頭了。如果你對神没有真實的信，你怕惡人，你認為他能掌握你、能掌控你的命運，那你就完了，什麼見證也没有，你没出息，活得窩囊、齷齪。這種情況你應該怎麼辦？有的人總憑自己的小聰明活着，他覺得「神在哪兒我不知道，這事上面知不知道我也不清楚，我要是檢舉的話，讓這個惡人知道了，不更得整治我嗎？」越想越害怕，就想鑽到桌子底下，這樣還能實行真理堅持原則嗎？（不能。）這樣的人是不是窩囊？你們多數人都是這樣。前段時間就有敵基督整治了一些人，這些人就這麼窩囊，被整治了。被整治是好事還是壞事？被整治在人看是壞事，人受點委屈、痛苦，但能學到點功課，得着益處，這就不是壞事了，也是好事。但有些人缺少智慧，是個軟骨頭，誰整治他、欺負他，他有理都不反抗，知道是假帶領、敵基督還不檢舉，也不敢反駁、揭露，這就是窩囊廢！臨到這類事，人能受轄制，這就看出人的身量太小，人的信太可憐，人不知道依靠神，不知道維護教會工作，不明白神的心意。神選民有權利與惡人、敵基督作鬥争，這是蒙神稱許、祝福的。你不會與撒但争戰，不會得勝撒但，這是不是可憐？明明他是作惡的，是反面勢力，他是撒但魔鬼、邪靈污鬼，你却被他整治了，而且還不止一個人，那麼多人都被他整治，這是不是窩囊啊？你們為什麼不能幾個人聯手與他争戰呢？這太缺少聰明智慧了吧。找幾個明白真理有分辨的人來解剖這個人的表現，多數神選民就能看清真相站立起來了，這個問題不就容易解決了嗎？你們再臨到這類事能不能站起來與敵基督争戰？（能。）我就想看看你們能解決、處理多少敵基督，這才是得勝者的見證。你們現在説能，真臨到事的時候，你們能堅持原則嗎？弄不好又嚇得鑽到桌子底下去了。人不明白真理，臨到事那個可憐相、可悲相讓人看着都痛心啊！太可憐了！被整治了也不敢説，過後還心有餘悸，被嚇破

膽了。對惡人都看不透，人的身量太小了，一點兒都不明白真理，是不是很可憐哪？惡人就是憑拳頭活着，憑欺壓人、欺負好人、占便宜活着，憑惡毒的本性、凶惡的性情活着，讓人都懼怕他，都溜鬚他，都給他上貢，他就感覺這樣活着很好，這是不是山大王？是不是土匪、强盜？你們不是惡人，但你們有沒有這種情形？是不是也憑着這些東西活着？有的人跟人配搭，看別人歲數小，就覺得，「你什麼都不懂，我欺負你你也不能把我怎麼樣。我比你厲害，比你占優勢，我個頭兒比你高、拳頭比你硬，我就能欺負你」。這是憑什麼活着？憑拳頭活着，憑着凶惡的性情活着、做事。他看見老實的人就欺負，看見厲害的人就躲避，他是欺軟怕硬。有的惡人看到人都遠離他，他怕孤單，就挑一些老實人、窩囊人相處、交朋友，壯大自己的勢力，然後就利用老實人、窩囊人整治好人，打擊追求真理的人，整治所有對他不服不滿的人。可見，惡人結交幾個老實人也是有存心目的的。總之，不管你是好人壞人，也不管你信神多少年，如果不能接受真理，不能反省自己的所作所為是作惡還是行善，就不可能有真實的悔改。即使你不是性情凶惡的人，你只是憑撒但哲學活着，雖然没有作惡，或者也有一些善行，但你依然不是憑真理活着，你是憑與真理無關的東西活着。總之，不管你信神多少年，只要你有撒但敗壞性情，你就能憑藉一種根本與真理無關的東西活着。這種東西或者是有形的，或者是無形的，或者是你能意識到的，或者是你根本意識不到的，或者是外來的東西，或者是性情裏的根深蒂固的東西，總之，這些東西都不是真理，都是敗壞人類自身産生的，準確地説就是來源于撒但的。那人憑撒但的這些東西活着，人走的到底是什麼樣的道路呢？是不是在遵行神的道？肯定不是。如果人的所作所為不是實行真理，嚴格地説，就不是在盡受造之物的本分。雖然外表是在盡本分，但離盡本分的標準還有距離，主要就是有存心的摻雜、有交易的摻雜，雖然也盡本分了，但没有忠心、没有原則，當然也没有實際果效。這就證明，他的盡本分實際上是做了許多與真理無關的事，都是不涉及真理原則的事，都是憑自己的想象、喜好做的事。這麼盡本分怎麼能得着神的稱許呢？

交通這些方方面面的情形，你們是不是就能衡量出自己憑什麼活着？不管是盡本分還是日常生活，你們憑真理活着的時候多嗎？（不多。）我跟你們交通總揭你們老底，你們就覺得活着不光彩，没有自信了，不那麼光鮮亮麗了，也覺得很多事有點羞于啓齒了，以後得福或者有好的歸宿就感覺不是那麼名正言順了，這怎麼辦哪？揭老底是不是好事？（是。）那揭老底的目的是什麼？人得認清自己到底是活在什麼樣的情形裏，活在哪些情形裏，人走的道路是什麼，人的活法是什麼，有哪些不正常的表現，做哪些事是不正當的，你這麼活着能不能得着真理、能不能來到神面前，這是最重要的。你説，「我這麼活着心安理得，從來没有覺得不平安、不快樂，也從來没有覺得空虛」，但結果是什麼？神不喜悦，你不是在遵行神的道，你走的不是真正的人生道路，不是神給你指的人生道路，而是你自己一廂情願憑想象找了一條路去走，儘管你忙活得挺歡，跑了很多路，但是最終的結局會怎麼樣呢？是你的存心欲望、你所走的道路把你坑害了、斷送了，你信神注定得失敗。信神失敗意味着什麼？（没有結局了。）現在來看，是你没有得着真理導致的後果，信神多年就是不注重得着真理，結果有一天不知因為什麼事被顯明淘汰了，後悔也晚了。你説，「我這個活法很合理，我覺得這麼活着很有自信，心裏特别充實、豐富」，那有用嗎？你怎麼走信神的路、怎麼活、憑藉什麼東西活着是對的，得看結果，也就是看你最終有没有得着真理、有没有真實見證，你的生命性情有没有變化，你有没有活出人生價值。這些結果如果都有，那你就會得着神的稱許，神選民也會贊成你，證明你走的路就對；如果没有這些正面結果，既没有真實的經歷見證又没有真實的生命性情變化，那就證明你走的路不對。這麼説是不是就容易明白了？總之，無論你怎麼活着，活得多滋潤，讓人多麼贊成，這都不是關鍵。你説，「我這麼活着、這麼實行特别有享受，特别有幸福感，特别榮幸，也有印證」，這不是糊弄自己嗎？人問你，「你有没有實行做誠實人呢？你實行做誠實人有哪些難處？你在什麼情况下做誠實人有難度？你如果有經歷就談談吧。你有没有愛神的見證？有没有愛神、順服神的經歷呀？有没有

接受審判刑罰、對付修理之後性情變化的經歷啊？在你生命長進的路途中，你都經歷了哪些特殊的事，讓你的人生不斷地有轉折，不斷地接近神所給你制定的目標、神所要求你達到的目標？」這些你心裏都没數，不知道，這就證明你走的路不對，這是顯而易見的。

以上交通的這些話僅僅是簡單地説一説，還有一些細小的地方就不用細説了。比如，人憑着毅力、憑着好心、憑着受苦的心志、憑着觀念想象等等來做一些事，這些都不是憑真理活着，都是憑着人的一厢情願、憑着人的敗壞性情、憑着人為的好、憑着撒但的哲學活着。這些東西都是從人的頭腦來的，更進一步説，是從撒但來的。憑藉這些東西活着不可能達到滿足神，神不要這些東西，再好也没用，因為這不是實行真理，這是憑撒但哲學活着、憑敗壞性情活着，這是羞辱神的，這不是真實見證。你如果説，「我知道這些做法只是人的好心，并不合乎真理原則，我不應該這麼實行」，你若心裏真明白，覺得這麼做不對，這就是有認識了，觀點轉變了，神要的是這個結果。你得認識自己的偏謬之處，扭轉觀點、放弃觀念，達到明白真理、明白神的意思，明白之後，你就逐步地往這方面實行，走上正確的道路，這樣你才有希望達到神給你的目標。如果你不按照神要求的路途去實行、進入，你説，「我就這麼做，反正我没閑着，我一直在盡本分，受造之物我是當定了，造物主我也認定了」，這有用嗎？没用。你那是跟神對抗，是剛硬啊！現在是選擇人生道路的時候，你怎麼做才能行在神要求你走的道路上，這是最關鍵的。第一，不能憑人的觀念想象，第二，不能憑人的意願，第三，不能憑人的喜好，第四，不能憑人的情緒化，更重要的是，不能憑着敗壞性情，得把這些東西趕緊脱去。無論你有什麼資本，在神這兒都是不值錢的東西，全是賤貨，絲毫够不上實際，你得一個個地往外扔，全部放弃，你就會越來越明白，只有靠實行真理得着的才有價值，才符合神對人的要求標準。出于人的東西都不值錢，學多少最終都没用，都是廢物、垃圾，只有神賜給人的真理才是寶貝，才是生命，有永遠的價值。你總持守着自己的東西，認為「這個本事是我寒窗苦讀多少年學來的，父母在我身上下了多少功夫、花

了多少錢、付了多少心血代價呀，我怎麼能隨隨便便就解剖它、定罪它呢？這可是了不得的事，是要命的事啊！這些東西没有了，我憑什麼活着？」你太傻了，你憑那些東西活着你就得下地獄。你得憑神的話活着，你換個活法，把神的話接受進來，把老舊的那些東西清出去，你得解剖它、認識它，敞開亮相，讓大家長分辨，不知不覺，你就厭憎那些東西了，厭憎你曾經寶愛的東西，厭憎你曾經賴以生存的東西，厭憎你認為是你的生命、是你的至寶的東西，這樣你才能跟它完全隔絶、完全斷絶，你才能真正地明白真理，走上實行真理的路。當然，這是一個很複雜、很艱難的過程，也是一個很痛苦的過程，但是這個過程人必須得經歷，不經歷不行。經歷神作工就像人治病一樣，若長了腫瘤，必須得上手術台切除才能解決，你不上手術台，不開刀解剖拿掉這個瘤，這個病就不會得醫治，你就不會好起來。

有許多人都把誠實人當作傻子，他認為，「神怎麼説人就怎麼行，説做誠實人還真做誠實人，就説真話，一點假話都不説，這不是傻子嗎？做誠實人起碼得不吃虧、不受損失才行啊，不能什麼都説吧！把實底都交出去那不就是傻嗎？」他覺得做誠實人就是傻。這是傻嗎？這是最聰明的人，因為他相信，「神的話都是真理，做誠實人這是真理，人就應該做誠實人，才能得着神的稱許。所以神怎麼説我就怎麼做，神指到哪兒我就做到哪兒，神要求我順服我就順服，到什麼時候都順服。如果有人説我傻，我不在乎，只要神稱許我就行」。這是不是最聰明的人？他看準了什麼重要、什麼不重要。有些人就藏心眼兒，他覺得「什麼都順服，這不是傻子嗎？這不是没有自主權了嗎？連自我都没有的人還有尊嚴嗎？怎麼也得給自己留點尊嚴吧？不能完全順服吧？」那他實行順服就大打折扣了，這能够得上實行真理的標準嗎？這就差得太遠了，够不上啊！如果你不按原則來實行真理，總想選擇折中的辦法，不偏向真理，也不偏向撒但，走中庸之道，這是實行真理嗎？這是撒但的哲學，是神最憎恨的東西。神厭憎人這種對待真理的態度，厭憎人總是懷疑真理、懷疑神的話，對待神的話總是疑疑惑惑的，或者總是有一種歧視、鄙視、不端正的態度。人一旦有

這樣的態度，懷疑神，疑惑、質疑、分析、誤解，總研究，總用頭腦去衡量，神就向你隱藏了。神一旦向你隱藏，你還能得着真理嗎？你說，「我能！我天天讀神的話，我總聚會，每個禮拜都聽講道，聽完之後每天都揣摩、做筆記，還唱詩歌、禱告，我覺得我裏面有聖靈作工」，這有用嗎？這些信神的方式雖然不錯，但不是最關鍵的，最關鍵的是你人對、心對，神才不向你掩面。神不向你掩面，時時開啓你、引導你，凡事讓你明白他的心意，凡事讓你明白真理，到最終讓你得着真理，這樣你就得大福氣了。但你的心若不對，你總用你的小聰明、你的觀點或者你的知識、撒但哲學來懷疑神、防備神、試探神、誤解神，這就麻煩了。有的人除了防備、試探、懷疑、誤解之外，還抵觸神，跟神對立，這就成撒但了，這更麻煩。不是你明白了真理的字面意思、明白了簡單的道理就是明白真理了，明白真理可不是簡單事。多數人都有這個誤區，而且一再强調後他還是不覺醒，他就認為，「我就天天讀神的話、聽講道交通，一年一年堅持盡本分，就像地裏的莊稼，即使不給它澆水、施肥，自然下雨它也會慢慢地生長，到秋後就結果實」，不是那回事。人配合的成分，人配合的方式，人的心，人對待真理、對待神的態度最關鍵，是至關重要的。這些是不是也涉及到人憑什麼活着？（是。）你總憑人的喜好、撒但的哲學活着，總防備神，不把神的話當作真理，神就不搭理你了。神不搭理你，你還能得着什麼呢？造物主不理睬你了，你就不是他的受造之物了，他拿你當魔鬼撒但，那你還能來到神面前嗎？你還是神拯救的對象嗎？你蒙拯救還有希望嗎？那是不可能的事。所以說，無論你的家庭環境怎麼樣，你的素質怎麼樣，你有多大恩賜，或者你在教會中作什麼工作、盡什麼本分、是哪個角色，你曾經有過什麼樣的過犯，你現在的情形怎麼樣，生命長進的程度怎麼樣，身量有多大，這些都不是最重要的，最重要的是你與神之間的關係怎麼樣，你是不是始終懷疑神、誤解神或者總研究神，你的心對不對，這些特別關鍵。這些關鍵的東西人怎麼能知道呢？人就總得省察自己，別稀裏糊塗的跟外邦人一樣，没事看外邦視頻、玩耍、打鬧。人的心不能來到神面前怎麼盡本分呢？你不

主動來到神面前，神也不强制你，因為神不勉强人。神發表真理是讓人明白真理、接受真理，如果人不回到神面前，怎麼接受真理呢？如果人總被動，不找神，心裏不需要神，那聖靈又怎能作工在人身上呢？所以，你既信神就應主動尋求神，與神配合，這是不是很關鍵？這是正事啊！你如果把信神當成副業、當成業餘愛好，那就麻煩了！有的人信到現在，聽道聽了不少，還認為信神就是信教了，是業餘愛好，他把信神這事看得多輕浮呀！到現在這個地步還是這種觀點，信神不但没有與神建立正常的關係，反而與神没有任何的關係，神還不承認你是他的跟隨者，那你還有希望蒙拯救嗎？没希望了。所以，與神建立正常的關係很重要！那這個正常的關係建立在什麼基礎上呢？人得有配合。那人得有什麼樣的立場、觀點？有什麼樣的情形？得有什麼樣的心志？你的心怎麼對待真理？是懷疑？研究？疑惑？弃絶？有這些東西，你的心對不對？（不對。）如果要達到心對，得具備什麼態度呢？必須得具備順服的心，不管神怎麼説、怎麼要求，都得存心順服，不能懷疑，不能講理，這就是對的態度。你得相信，得接受，得順服，不打折扣。不打折扣能馬上達到嗎？不能，但是你得試着進入。假如神説「你有病了」，你説「我没病」，這不是問題，也可能你不相信，但是，神説「你的病挺重，吃點藥吧」，你説，「我没病，不過讓我吃點藥也行，反正没什麼害處。如果我有病，吃點藥説不定還好了，那就吃點吧」。你吃完感覺身體和以前不一樣了，就接着吃，按量吃，一段時間後，感覺身體越來越好了，這時你就相信神説的那個病恐怕是真的。這樣實行帶來的結果是什麼？你因為相信、順服了神的話，你的病得到了醫治。雖然你第一次吃藥的時候没按神所説的量吃，打了點折扣，有點疑惑，有點不甘心、不情願，但最後還是聽神的話吃了，吃完以後感覺果效不錯，就接着吃，越吃信心越大，越來越相信神的話是對的、自己是錯的，越來越覺得自己不應該懷疑神的話，最後你把神要求你吃的藥都吃完了，你的身體完全康復了，這個時候你對神的信心是不是越來越真實了？你就知道神的話是對的，應該不折不扣地順服神、不折不扣地實行神的話。舉這個例子是什麼意思？人這個

病主要是指敗壞性情說的，吃藥是指接受神的審判刑罰說的，主要的意思是說，人如果能接受神的審判刑罰，敗壞就能得着潔净，就能達到蒙神拯救，這就是經歷神作工達到的果效。你們怕不怕失敗？你說，「我得追求完美，神都說了讓我絶對順服不能打折扣，那我第一次實行神的話就得絶對，這次達不到絶對那就等下次，這次乾脆就不實行」，這樣好不好？（不好。）在神那兒看，人實行真理有個過程，神給人機會。當人有敗壞情形時，神就會揭露，說，「你打折扣了，你不順服，你有悖逆」，那揭露的目的是為了什麼？是為了使你打折扣越來越少，實行順服越來越多，使你領受得越來越純正、越來越接近真理，達到真實順服神。在神揭露你期間，神懲罰你了嗎？神給你對付修理、給你試煉只是管教、責罰你，有點揭露、有點指責，讓你有點疼痛，但是神要你的命了嗎？（没有。）神没要你的命，没把你交給撒但，這就看見神的心意了。神的心意是什麼？神要拯救你。人有時受點苦就不願意了，就覺得「神不喜歡我，我没希望了」，你總這樣誤解神就很麻煩，這太耽誤生命長進了。所以說，不管什麼時候，你軟弱也好、剛强也好，情形好也好、差也好，你的生命長進到什麼程度，這些先不用管，你就只管實行神所說的話，哪怕是嘗試着實行也行，努力配合達到自己能够得上的，進入神話所說的情形裏，看看神所發表的這些真理你實行起來是什麼感覺，自己是不是受益了，是不是有生命進入了，你得學會往真理上够。人不明白生命長進的過程，總想一口吃個胖子，總覺得，「我不能達到絶對順服，那我就不順服，只有能達到絶對順服我才順服，我不做厚臉皮的人，這顯得我多有骨氣，多有人格、尊嚴哪！」這是什麼骨氣？這是悖逆、剛硬！

剛才交通的這些話，你們揣摩揣摩。「人信神這些年都憑什麼活着」的四個小題交通完了，憑恩賜活着，憑知識活着，憑赤子之心活着，還有憑撒但哲學活着，這四種情形你們是不是聽明白了？能不能對上號？能不能領受得了？這些話題以前有没有交通過？也可能某些情形人都掌握、知道一些，但不涉及實行真理，也不涉及咱們今天交通的這個話題。今天是以「人信神這些年都憑什麼活着」這個主題、

這個角度交通這些情形，這就離實行真理、憑真理活着更接近一些。還有一個問題，你們也記下來，就是：你最寶愛的東西是什麼？神對你所寶愛的這些東西的態度是什麼？這個問題以後慢慢交通。今天主要是揭露人憑什麼東西活着的一些反面情形，并没有針對這些反面的情形交通應該怎麼實行真理，雖然没有交通，但你們知不知道這些情形錯在哪兒？問題出在哪兒？是什麼性情？應該怎麼實行真理？臨到這樣的事，有這樣的情形、這種做法時，應該怎麼用真理來取代？應該實行哪些真理？現在，重要的、初步的是你應該先掌握這些情形，解剖自己，當自己活在這些情形裏的時候，起碼你心裏知道這是錯的，你知道錯了，下一步才能扭轉，如果你都不知道它的對錯以及它錯在哪兒，你怎麼扭轉？所以，首先第一步，你得能分辨這些情形的對錯，然後才能知道下一步應該怎麼實行。今天只交通了一些人裏面的各種敗壞情形的問題就説了這麼多的話，那你們到底該怎麼達到憑真理活着，這些具體的事你們自己多多揣摩，應該能達到一些果效。

二〇一七年九月五日

實行真理順服神才能達到性情變化

你們多數人信神都至少十年左右了，你們現在生命經歷到哪個階段了？你們的身量處在什麼階段？（我看到自己常常流露敗壞性情，就定規自己肯定不是神的子民，而是效力者，心裏就消極了，擔心自己不能蒙拯救。）定規自己是效力者就害怕，這是身量幼小、不成熟的表現。身量幼小就是沒有判斷能力，沒有正常思考問題的能力，沒有成人的思想，總受前途命運轄制。還有誰說說。（我盡本分出現偏差就總擔心神是不是要顯明、淘汰我。）你們為什麼怕被淘汰啊？你們所認為的淘汰到底是怎麼回事？（沒有好的歸宿了。）你們認為的淘汰就是不讓你盡本分了，就是沒有蒙拯救的機會了，那你的定規與神怎麼看你、怎麼處理你是一回事嗎？身量幼小的人往往按人的觀念想象看事，并不是根據神的話、根據真理看事，生命長大成熟的人就會根據真理、根據神的話看事，這樣看問題的觀點就準確多了。在盡本分中出現偏差、難處是很常見的，如果出了差錯就被淘汰，那就沒有人能盡好本分了。應該明白盡本分的意義是為了經歷神的審判使敗壞性情得着潔净，是為了在盡本分中明白真理進入實際，也是為了在盡本分中脱離撒但權勢達到蒙拯救，所以神要求人在盡本分中學會凡事尋求真理，根據神的話解决問題，這是生命經歷中的必要過程。正常情况下，没有哪個人對什麼事都精通，没有屬于萬事通的人，在盡本分中人難免會出現差錯，但只要不是故意攪擾，就屬于正常現象。如果是出于人為的，是故意做壞事造成惡果，這就是人性有問題了，屬于故意攪擾破壞，這就把惡人完全顯明了。在神眼中，神對人有一個準確的衡量與評價，就是神使用一個人，讓一個人做什麼，神對這個人肯定有要求標準。神不是要讓你做一個超人無所不能，而是按正常人能達到的程度來要求你、對待你，根據你的素質、你具備的知識、你生活的環境、你所有的見識，以及你的年齡、你的閱歷能達到什麼程度，神對你會有一個最準確、最正當的衡量標準。神的衡量標準是什麼？就是看你這個人做事的存心、原則、目標是什麼，是不是合乎真理。有可

能你做的合乎人的要求標準，應該打一百分，但是神怎麼衡量？神衡量的標準就是你能盡心、盡意、盡力，能達到盡上你的全力、盡上你的忠心，這就是神的衡量標準。如果你已經盡上全力了，在神那兒看你已經達到標準了，神對人的要求都是人能達到的，并不是高不可攀。

有時候神藉着一件事顯明你或者管教你，這就意味着淘汰你了嗎？意味着你的末日就來到了嗎？不是。就像小孩不聽話做錯了事，父母教訓他、責罰他一頓，他測不透父母的心理，不知道父母為什麼這麼做，就會誤解父母的心。比如，父母告訴小孩「不要單獨出家門，不要一個人上街」，小孩把這話當耳旁風，偷偷一個人出去了。父母知道後就數落他一頓，還罰他面壁思過。小孩不理解父母的心，就懷疑：「我爸媽是不是不要我了？我是不是他們親生的？我如果不是親生的，是不是領養的啊？」他就琢磨這事。其實父母的用心是什麼？父母說那樣做太危險，讓小孩別那麼做，小孩不聽，當耳旁風，父母就得來點懲罰性的措施教育教育他，讓他長長記性。父母這樣做最後要達到的果效是什麼？只是為了讓小孩長記性嗎？長記性那不是最終要達到的果效，父母這樣做目的就是讓小孩以後能聽話，按父母的話行，別做悖逆父母讓父母操心的事，這就達到果效了。小孩若是聽了父母的話就證明他懂事了，父母也就省心了，對他是不是就滿意了？還用那麼罰他嗎？就不用了。信神的事也是這樣，人得學會聽神的話，得理解神的心，不能誤解神。其實，很多時候人的擔心是出于自己的私心，大的方面是怕以後没有好的結局了，總覺得「萬一神顯明我把我淘汰了，不要我了，那可怎麼辦哪？」這是你對神的誤解，是你單方面的想法。你得弄明白神的意思，神顯明人不是為了淘汰人，顯明是為了暴露人的缺欠、暴露人的錯誤、暴露人的本性實質，使人認識自己能够真實悔改，所以顯明人是為了使人生命長大。人如果没有純正的領受就容易誤解神而消極軟弱甚至自暴自弃。其實，神的顯明不一定就是淘汰的意思，而是讓你認識自己的敗壞，讓你悔改。很多時候因為人悖逆，流露敗壞也不尋求真理解決，神就要施行管教。有時候就把人顯明一下，把人的醜態、可憐相暴露出來，讓人認識自己，這有利

于人的生命長進。顯明人有兩層意思：對惡人顯明就是淘汰；對于能接受真理的人，顯明的意思就是提醒、警告，讓人反省自己看見自己的真實情形別再任意妄為了，這樣下去有被淘汰的危險。這樣顯明人就是在提醒人，免得人盡本分稀裏糊塗，絲毫不求真，只滿足于有點果效，還自以為盡本分合格了，其實按照神的要求來衡量還差得很遠，但人還自滿自足、自覺不錯，這種情況神就要管教、就要提醒、就要警告。有時候神就把人的醜態顯明一下，這明顯就是要提醒人，這時你就該反省自己了，你這樣盡本分不合格，你這裏面有悖逆，消極成分太多，都是應付糊弄，如果再不悔改就該受懲罰了。神管教你一下，把你顯明一下，不一定就是淘汰的意思，應該正確對待這事，即使是淘汰你也應該接受順服，趕緊反省悔改。總之，不管顯明是什麼意思都必須學會順服，如果消極對抗破罐子破摔就必然受到懲罰了。所以，對待被顯明的事必須得有順服、心存敬畏，能够悔改才合神的心意，這樣實行才能救自己免受神的懲罰。有理智的人就應該做到知錯必改，起碼達到憑良心盡本分，另外還得往真理上够，不但要達到辦事有原則，還得達到盡心、盡性、盡意、盡力，這樣才是合格的盡本分，這樣的人才是真實順服神的人。達到滿足神心意應該以什麼為標準呢？得按照真理原則辦事，大的方向就是以神家利益、神家工作為重，不能顧此失彼，要考慮全局；小的方向就是作好本職工作，按照要求達到果效，不能應付糊弄，不能羞辱神。這些原則都掌握了，人的這些擔心、誤解是不是就放下了？這些擔心、誤解你放下了，你對神没有不合情理的想法了，那些消極的東西慢慢在你裏面就不占主導位置了，你就能正確對待了。所以説，尋求真理、尋求明白神的心意很重要。

有些人盡本分常常處在一種消極被動或者抵觸、誤解的情形裏，總是害怕被顯明淘汰，總受前途命運的轄制，這是不是身量幼小的表現？（是。）有的人總説怕盡不好本分，如果不細分析還覺得他挺有忠心，其實他心裏擔心的是什麼？他是擔心盡不好本分就被淘汰了，就没有好的歸宿了。還有的人説他就怕當效力者，别人聽完這話還以為他不想當效力者那就是想好好盡本分做子民，還以為這是有心志的人，

其實他心裏想的是，「我要是當效力者最後還得滅亡，美好的歸宿就没有了，天國就没我的份了」，他的言外之意是這個，還是為結局歸宿擔憂。神説他是效力者他盡本分的勁就減三分，説他是子民，是神稱許的，他盡本分的勁就加三分，這是什麼問題？在神家盡本分，他不根據真理原則辦事，總考慮自己的前途命運，總受「效力者」這個稱呼的轄制，這就没法盡好本分，想實行真理都没勁。他總活在消極情形裏，總想探神的口風，想確定自己到底是子民還是效力者，如果是子民就好好盡本分，如果是效力者，盡本分就應付糊弄，就能産生很多負面的東西，就受效力者轄制走不出來。有時候因為臨到一次嚴厲的對付他就覺得，「我這人没希望了，就這樣了，能做到什麼程度就做到什麼程度吧」，帶着一種消極、負面、墮落的思想抵觸着，勉强盡着本分。這能盡好本分嗎？聚會總交通真理，總談愛神、順服神、憑神的話活着、為神盡忠心，他就實行不出來，他只考慮自己的前途命運，總受得福欲望的轄制，什麼真理也接受不了，就這麼抵觸、對抗着，消極、埋怨着，心裏對神總有觀念，有隔閡、有距離，對神總有防備之心，很怕神看透他、掌握他，對他不利。他總是勉勉强强地跟隨着，前面有人拽着，後面有人趕着，就像陷在泥坑裏一樣每邁一步都那麼艱難，活得多痛苦啊！這是怎麼造成的？就是人心太詭詐，對神作工拯救人總有誤解，不管神怎麼對待，人就總懷疑，「神是不是不要我了？神到底拯不拯救我啊？像我這樣的人再追求還有没有用？還能不能進國度了？」總有這些消極反面的想法。這是不是會影響人盡好本分？是不是也會影響人追求真理啊？這些消極的東西如果不解决什麼時候能進入信神正軌啊？這就不好説了。所以，不接受真理的人最難辦，最終只能被淘汰。

敗壞人類心中都有一些反面的東西根深蒂固，比如臉面、虚榮、地位、名利等等，信神要接受真理，就得不斷地與這些反面的東西争戰，經歷這些摸爬滾打還有挣扎，直到真理在人裏面得勝，成為生命，這些争戰才會止息。在這個期間，人通過吃喝神的話明白了真理，也摸着了神的心意，就開始實行真理、背叛肉體，等到真理成為人生命

的時候，就能用真理來解決這些消極、反面的東西了。什麼虛榮臉面、名利地位，人的欲望，人的存心摻雜，人對神的誤解，人的選擇、喜好，人的自是、狂妄、詭詐，這些問題都在人明白真理之後逐漸得到解決了。信神的過程實際上就是接受真理的過程，就是運用真理戰勝肉體的過程，就是不斷地吃喝神的話，不斷地尋求真理，不斷地運用你所明白的真理、所認識的神的話、所掌握的真理原則來解決這些問題的過程，這樣經歷就有生命進入了，人就逐漸有變化了。這些敗壞的東西每個人都有，沒有一個人不為利益、名譽活着，人都為這些東西活着，只不過每個人的做法與表達方式不一樣，但流露出來的東西實質都是一樣的。有的人會說出來，有的人不說出來，有的人流露得明顯，有的人就隱藏，用各種方式掩蓋，不流露出來，不讓人看透。你不讓人看透，你掩蓋，你以為神就不知道了？你以為你就沒有敗壞性情了？每個人的敗壞實質都一樣，不同的是什麼？人對待真理的態度不一樣。有些人聽完真理之後能接受進來，當作苦口良藥一樣拿來喝，用來治他裏面的病，解決他裏面的問題。他行事、做人、盡本分、待人接物、人生方向目標都在神的話裏找答案，用神的話來解決他生活中遇到的問題，明白一點兒就實行一點兒。比如，神說「你們要做誠實人」，他就揣摩，「怎麼做誠實人呢？」神要求人做誠實人，得說誠實的話，跟弟兄姊妹敞開心交通，接受神的鑒察，有這幾條原則，他聽完就開始實行。當然，在實行期間有時偏左、有時偏右，總是找不到原則，有時候還實行得有點偏謬，但他不斷地往做誠實人這個標準去努力，經歷幾年之後，果效越來越好，越活越有人樣，越活越覺得有神的同在，生命越來越有長進，這就是蒙神祝福的人。這是第一類人。

說完第一類人，現在咱們說第二類人。同樣聽講道、讀神的話，第一類人就能明白真理，流露敗壞性情就能反省自己、敞開自己，說，「我這人狂妄自是，做事好顯露自己，總有自己的存心欲望，喜歡地位，好争名奪利」，他就能認識自己，往真理上够，但第二類人就不一樣了，他雖然也承認自己有敗壞，臨到修理對付時也能承認自己犯了

錯誤，但就是没有悔改，不管他聽了多少道、明白多少字句道理，就是不肯實行真理，自己該怎麽行還怎麽行。他也能敞開交通，對付修理、神的管教也能接受，但是接受之後他當作道理，明白了就完事了，過後還是老樣子，没有變化。他把真理當成道理對待，後果會怎麽樣呢？肯定是把守規條當作實行真理了，他不根據神的話、神的要求盡本分，還是根據撒但處世哲學、根據自己總結出來的方式方法來解决問題，雖然口頭上也承認神的話是真理、撒但哲學是謬論，但在現實生活中還是實行撒但的謬論，他還感覺心安理得。承認神的話是真理却不實行的人，是不是欺騙神的人呢？他雖然承認神的話是真理、撒但哲學是謬論，但他心裏却認為撒但哲學也是管用的，他就采取調和折中的方式，在兩者之間選擇中間路綫，覺得這就是實行真理了。既不站在撒但一邊，也不站在神一邊，兩頭都不得罪，他還覺得自己很聰明，認為，「我是盡本分的人，我也是追求真理的人，肯定能蒙神稱許」。你們説，這類人是不是實行真理的人？（不是。）神的話他也認真聽、認真記、認真背，甚至還花時間揣摩，但是他把神的話拿來做什麽呢？他聽神話的目的是什麽？（拿來給别人講，為了顯露自己。）這是一方面。另一方面呢？（當規條來守。）有時候是當規條來守，還有呢？這裏有多種情形。有的人把神的話當規條來守，守着字面意思就完事了。比如，大家交通做誠實人，他也交通。人説：「你做誠實人的實際經歷在哪兒呢？」他説：「那我看看筆記本吧。」他要是有經歷的話，不是張口就來嗎？是自己的經歷怎麽還得照本説呢？這就完全暴露了他一點兒實際也没有。還有的人聽完道之後就認為自己明白了，能説幾句道理的話就覺得自己明白真理了，這是不是錯誤的想法？他説：「我能領受真理，我通靈，我能明白神所説的話、明白我所聽的道，那我就是有真理實際了。」他認識不到神的話是真理，是作人生命的，真理不但需要實行出來，還應該運用真理來解决人裏面的各種難處、問題。因為他不能接受真理，所以當他悖逆神的時候，他總會講理，他不知道這是悖逆神，那就不可能尋求真理來解决自己的悖逆問題了。那這類人通常怎麽解决自己的難處，知不知道？不以神話為

真理原則的人，聽完神的話他就琢磨，「我這是悖逆嗎？這情有可原吧。誰都會這麼想，這就是個想法，不算是悖逆，下次不這麼想就行了，順服唄！」再琢磨琢磨，「我能順服，那我還是愛神的人，我是神所喜悅的」，就這樣過去了。他就不解剖自己為什麼能悖逆神，根源在什麼地方，他就不在這事上追求認識自己，他有多少悖逆也不反省自己，這就不是追求真理的人了。因為他不把真理當作生命對待，所以他無論做什麼事，無論流露什麼悖逆、敗壞，都不與真理對號、挂鈎，都不學功課，這就可以確定他不喜愛真理，也不是追求真理的人。他臨到事從來不省察自己，不往真理上够，不與真理挂鈎，這不就跟外邦人一樣了嗎？不管信多少年，一點兒生命進入都沒有，只是守點規條，少作點惡，這怎麼能代表人實行真理了呢？這樣信神又怎麼能得着神的稱許呢？許多人信神十多年、二十多年，字句道理能説一大堆，初信的人聽了還挺佩服他們，但他們没有一點兒真理實際，也談不出真實的經歷見證，這是怎麼回事？一點兒真實的經歷見證都没有，這就出現問題了，這就是一點兒生命進入都没有啊！別人跟他交通真理，他説，「你別跟我講，我什麼都明白，我什麼道理都懂」。他説這話的根源在哪兒？問題出在哪兒？為什麼他聽道、讀神的話只能明白道理而不明白真理？只會講道理，却不會經歷神的話，結果信了多少年什麼問題也解决不了，這是怎麼回事？（不接受真理。）對了，就是因為他不接受真理。就像一個醫生常給別人看病，給別人開藥方或者動手術他什麼道理都懂，但是當他自己得癌症的時候，他説什麼？「誰也治不了我的病。」有的人説：「你得化療，得開刀啊！」他説：「這不用你説，我什麼都知道。」他什麼都知道，就是不去治病，這病能好嗎？他是大夫也没用。什麼道理都明白，就是不實行，這就是第二種人。這種人外表看也接受對付修理，也常常聽道、聚會，熱心作工、盡本分，受苦、花費，但就有一點最不好，而且是最致命的一點，他從來不把所聽的道、不把神的話當成真理來實行，這就是不接受真理。不接受真理的人實質問題是什麼？（不喜愛真理。）不喜愛真理的人對神是什麼觀點、什麼態度？他為什麼不喜愛真理？主要是因為他不把真理當

真理對待，在他的觀點中認為，真理就是好的道理。這樣的人會分辨撒但的各種邪說謬論嗎？肯定不會，因為撒但的邪說謬論在人看都是好的道理，就是惡人作惡也要找各種好的理由來迷惑人，讓人支持他、贊成他，把他看為正確。如果信神的人能把真理看成是好的道理，這就太謬妄了，這種人不但沒有領受能力，還容易受人迷惑，成為撒但的工具。所以說，凡是沒有領受真理能力的人都是不通靈的人，他認為明白真理就是明白道理，只要會講道理就是明白真理了，這種人肯定不會實行真理，他也不懂什麼叫原則，就只能按自己明白的道理來守守規條。信神年頭多了，明白道理也多了，就多守一些規條，再多做一些好事，或者有一點付出，能受許多苦還沒有怨言，他認為這就是實行神的話、實行真理了。其實，無論人外表怎麼守規條、受苦付代價沒有怨言，這都不代表人實行真理，更談不上順服神。

實行真理的標準到底是什麼？怎麼衡量你是否實行真理了？你到底是不是聽神的話而接受神話的人，神怎麼看？神就看你在信神、聽道期間，你裏面不對的情形、對神的悖逆還有各方面的敗壞性情是不是用真理代替了，有沒有變化，你的變化是外表的行為、做法有變化了還是你的生命性情有變化了，神根據這些衡量。你聽了這麼多年的道，吃喝了這麼多年神的話，你的改變是外表的還是實質性的？有沒有性情上的變化？你對神的悖逆有沒有減少？臨到事流露悖逆你能不能反省自己？能不能對神有順服？你對待神交給你的托付、對待本分的態度有沒有變化？你的忠心有沒有增多？裏面還有沒有摻雜？個人的存心打算、野心欲望這些東西在你聽道期間有沒有得到潔净？這些都是衡量標準。還有，你對神的觀念與誤解消除多少？你是不是還持守原來那些渺茫的觀念想象與定規？對試煉熬煉是不是還有埋怨、抵觸或者消極情緒？如果這些消極的東西還沒有真正解决也沒有任何真實的變化，這就證實了一個事實，你不是實行真理的人。就像一粒種子撒在地裏，又澆水又施肥，過了多少天都不發芽，這就證實了這粒種子沒有生命。比如，有的人信神是因為以前在世上總受人欺負、排擠，人都看不起，他信神就是為了以後揚眉吐氣。信了一段時間，他

一直帶着這個存心盡本分、花費，越花費越有勁，後來做了教會帶領，他就覺得揚眉吐氣了，他裏面的存心還是沒解決，他就琢磨，「我要是再當個大的帶領，那不更揚眉吐氣嗎？還是信神好！」他來神家就是為了得到地位揚眉吐氣，他這個存心始終沒解決。他作這麼多年的工，聽這麼多年的道，吃喝這麼多年神的話，就這點問題都沒解決，這樣信神是不是不務正業啊？聽道、讀神的話是為了得真理、得生命，他信了多少年，什麼真理、生命都沒有得到，這個問題值得人反思。有的人雖然不會交通真理見證神，但還真有一些實際經歷，臨到修理對付也能反省自己，還能接受真理，過後真有一些悔改變化，這就證明人家有真實的信心，受多少痛苦、患難都不退縮，愛神的心也越來越真實，辦事也有原則了，敗壞流露也少多了，盡本分更負責任了，這樣的人你能說他不明白真理嗎？從他的變化上來看，他的確活出真理的實際了，這才是把神的話吃到心裏了。雖然嘴上不會說不會道，但會實行真理，辦事還有原則，盡辦實事，受多少苦都沒有怨言，這就證實神的話在他身上起作用了，達到果效了，開始成為他的生命了。

剛才說了兩種人。第一種人的表現很簡單，聽到神的話就能實行。第二種人聽了很多神的話，也不是完全不實行，在他的想象中認為自己也實行了，因為他又撇家捨業，又獻出自己的所有，甚至有的人一輩子都獻給神了，不娶不嫁，也不追求錢財了，什麼都獻上了，但就是他裏面的情形總不變，對神的埋怨、誤解、觀念、想象，還有狂妄性情，做事武斷、獨斷專行，等等這些總不變，還是憑撒但哲學活着，跟外邦人區別不大。這類人只是口頭信神而已，比外邦人好一點兒，就是不作大惡，外表看着是一個好人，但是却不追求真理，聽多少道生命性情都沒有變化。這種人把神的話當成什麼了？當成好的道理了。他認為神的話也是真理，但是他認為的那個真理其實就是道理，是道理性的、比較不錯的東西，他也能守一些規條，但是生命性情却沒有絲毫變化。這是第二種人。

再說說第三種人——不信派。不信派對神總是半信半疑，這種人聽完神的話心裏也承認，「這個道對，是神道成肉身說的話，這個教會

是好人多，是好地方，在這裏没有欺壓人、殘害人的事，没有眼泪、没有痛苦，簡直就是個安樂窩、避難所。這些人來自天南地北、各國各方，都挺和善的，都能敞開心交通、和睦相處，都是好人。上面講的道也都是好道，充滿正能量，神的話都是真理，是正面事物，聽了這些道心靈裏挺得滋潤、挺得益處，人都活在神面前，有安慰、有享受、有快樂，有一種活在人間樂園的感覺，要是在神家能成為人才作出貢獻那就更好了。」他把這些神的話、這些講道當成名人、偉人的一些正面的理論、學説，好的道理，那他實不實行?（不實行。）他為什麼不實行？他實行這些真理有難度，那得受苦付代價呀！他認為這些話會説會講就行了，没必要實行，信神不用太求真，就像在宗教裏一樣，信神就是業餘的事，出點力、聚個會就可以了。他不能把神的話完全、真實地接受過來，還能對神的話產生觀念。比如，神説做誠實人就是一是一、二是二，絶對不能撒謊，他就通不過，他覺得，「不撒謊還叫人嗎？跟誰都敞開，不留心眼兒，完全順服神，那不是傻嗎?」他認為那麼做傻，不能那麼做人。他雖然承認神的話是真理，但是要求他按神的話去實行，在他那兒就通不過。所以，這類人對待神的話就是敷衍的態度，只承認神的話都對，是真理，但就是不接受、不實行。當神家需要人出力的時候，他也願意出力，但他出力的目的是為了什麼？是為了得福氣，多享受點神的恩典，如果真有機會能進天國，那就撿到大便宜了，他有這樣一個期盼，有這麼點信念。但他對待真理、對待神話的態度是什麼？真理、神的話對他來説好像可有可無，就是他業餘研究的對象，是為了消磨時間、打發時間，他根本就不把神的話當成真理、當成生命。這是什麼人？這就是不信派。不信派不承認真理能潔净人、拯救人，也不懂得真理、生命是怎麼回事，對信神與蒙拯救的事、對人犯罪的本性該怎麼解决這些事似懂非懂，不感興趣。他説:「人都不是活在真空裏，人活着就得吃飯，跟動物没什麼區别，人就是高級動物，就得為生存活着。」他對真理就是不感興趣，所以不管信神多少年、聽多少道，對神的話到底是不是真理也説不清楚，對信神能不能蒙拯救、以後的結局歸宿到底是什麼，這些都不清

楚，這得糊塗到什麼地步！他對神怎樣作工拯救人不感興趣，對人接受審判刑罰達到蒙拯救不感興趣，對人如何能進入真理實際達到順服神不感興趣，更細節的，對于怎麼做誠實人、怎麼盡本分等等這些都不感興趣。尤其講到人得絶對順服神，他就更反感了，覺得「人要是總順服神，那人長腦袋做什麼呢？人總順服神就成奴隸了」，不信派的觀點就出來了。他認為人順服神那是多餘的事，是屈尊的事，是有失尊嚴的事，神不應該那麼要求人，人也不應該那麼接受。對有些道，比如讓人得恩典，讓人做好事，有好行為，他勉强能接受，對于彼得被成全接受數百次試煉他就想不通了，他認為，「那不是玩弄人、折騰人嗎？神主宰一切不假，但也不能那樣對待人啊！」他不把神的作工當作真理接受，他把神拯救人的這種方式看成是像奴隸主對待奴隸一樣，想怎麼對待就怎麼對待，他這麼對號。這樣的人能明白真理嗎？（不能。）這樣的人在教會裏有没有？（有。）他會不會自己離開教會？（不會。）他為什麼不離開呢？他抱着一種僥幸心理，「外面的世界挺黑暗，還挺邪惡，在外面混也不容易，在哪兒混不是混啊？就在教會裏混吧，還能享受神的恩典，我也没吃什麼虧。這裏有吃有喝，這裏的人也不錯，也没有人欺負我，再説，人盡本分花費付代價還蒙神祝福呢，這買賣不虧本啊！」他思來想去，覺得留在教會值，如果哪天他覺得不值了，没利可圖了，就感覺信神没意思了，就想離開教會。他認為，「反正我也没吃什麼虧，我也不是全心全意地付出。我有技術、懂業務，我有文憑，我到世上照樣混，混個萬貫家産，混個官當當，那多美啊！」他是這個觀點。神所説的話、神發表的真理在這類人眼中甚至連一個總統演講的價值都不如，他們就這樣藐視神的話。這樣的人帶着這種觀點來信神，也帶着這種觀點「心甘情願」地來效力，栖身在神家，甚至在神家混日子也不願離開，他們的目的是什麼？就是抱一綫希望，「萬一神寬容、憐憫我，允許我進國度了，我的理想可就實現了，如果進不去國度，我也享受了不少神的恩典，也没有吃虧」。他們帶着這種觀望的觀點來信神，能不能接受真理？能不能實行出真理？能不能把神當造物主敬拜？（不能。）他們有這樣的觀點，裏面能産生

哪些情形？常常對神埋怨、誤解，神作一件事他就評價、探討、研究一番，然後下個結論，「這不太像神作的了，但願不是神作的」，他心裏帶着抵觸、研究、評判、觀望，這能不能説是悖逆？（能。）這就不是正常人的敗壞、悖逆了，這是什麼人？（不信派。）不信派的表現是什麼？與神敵對。對于信神的人流露敗壞性情，有時候不能順服，神説這是悖逆性情，有悖逆的實質，那對于不信的人呢？對撒但，神會説撒但悖逆嗎？（不會。）那神會怎麼説？神説這是仇敵，是神的對立面，完全是跟神對抗。不信派對待神的態度是帶着研究、觀望，還有抵觸、埋怨、對抗、仇恨。你越交通真理、越交通順服神，他越厭煩，你越交通怎麼接受神的刑罰審判、對付修理能達到蒙拯救被成全，他越厭煩，絲毫不聽，聽到交通這些他就坐不住了，如坐針氈，就像熱鍋上的螞蟻，煩躁不安。要是讓他上舞廳、酒吧，他不煩躁，他高興，他覺得在那裏呆着逍遥、快活，如果能那樣活着就太值了，總聽真理他覺得煩，不願意聽。他連聽都不願意聽，他能接受嗎？絶對不能。他裏面帶着消極、抵觸、仇恨的情形，總是研究、觀望。他研究什麼呢？他總研究神的話，這就不是身量小的事了，他是個不信派，是惡者。這類人是始終站在神的對立面研究、觀望、抵觸，絲毫不接受真理，他認為，「凡是真心為神花費的人都是傻瓜，凡是追求真理、實行真理的人都是傻瓜，把家也撇了，親人也照顧不上了，就一個心眼兒信神，信來信去都信窮了，讓人看不起。看外邦人穿得多時尚，你們穿的是什麼呀！我就不像你們那麼傻，我得留一手，先追求肉體享受再説，這才現實」，這就是不信派的嘴臉。神顯現作工開始起步的時候，跟隨的人數少，頂多上萬人左右，盡本分的人也只是上千人，後來福音工作開始擴展了，工作有成果了，盡本分的人就逐漸多了，有些人看見能出頭露面了，能展現個人才華了，也跟着來盡本分了。我説：「奇怪了，神家工作都擴展開了，出來盡本分的人怎麼多了這麼多呢？這些人那些年在哪兒藏着呢？」其實，人家早就打算好了，「神家的工作要是擴展開了，我就來，要是作不成，我才不來呢，我才不給你出力呢！」這是什麼人哪？這是投機派，投機派都是不信派，他是

湊熱鬧來了。神家工作外表看是人在作，但實際上一切都是神在帶領、神在引導，是聖靈在作，這是確定無疑的。神自己作自己的工作，神的旨意得以暢通，不是哪個人能作這麼大的工作，人做不到，這都是神話語的權柄、神的權柄達到的果效。人就看不透這一點，人認為，「神家的勢力壯大了也有我一份，到時候功勞簿上別忘了寫上我」，這是什麼人？用外邦人的話說就是「用心何其毒也」，是不是可以這麼說？（是。）這些人用心險惡啊！當然，人要是能接受真理，剛開始有這些存心、觀點或者人的信心太小，神不記念。揭露人的這些觀點、態度無非就是想讓人走正確的人生道路，走上信神正軌，別觀望、別研究，神不是你研究出來的，不是你用望遠鏡觀察出來的，神的存在、神作拯救工作不是你用任何的根據研究出來的結果，這就是事實。不管有沒有人承認、有沒有人相信、有沒有人跟隨，神作這麼大工作的事實擺在那兒了，都看得見、摸得着，神要作成的事是沒有一個人能攔阻、沒有一個人能改變的，任何勢力也攔阻不了，這是神作成的事實。

剛才說到第三類人——不信派，這類人信神就是觀望、投機、研究，如果一點兒得福希望也沒有了，就該逃跑了，為自己預備後路了。這種人如果現在開始反省自己，有懊悔的心，還來得及，只要沒到死期就還有一綫希望；如果死不悔改，還要繼續觀望，一直跟神對抗下去，那神肯定會把他當外邦人處理的，扔在灾難中就不管了。按人的實質，人原本就是一把塵土，神給你一口氣息，把你變成有血有肉的活人，讓你活着，你的生命是從神來的，神在没用你的時候供應你的吃穿、供應你的一切，當神用你的時候你却逃之夭夭了，總與神背道而馳，總跟神唱反調，神還能用你嗎？神就該把你擱置一邊了。不管是起初創世的時候，還是律法時代、恩典時代，直到現在末世，神對人說了很多的話，無論是默示人的還是直接面對面跟人說的，可以說不計其數，神說這麼多話的目的是為了什麼？就是讓人明白、理解神的意思，知道神的心意，知道人得着這些話之後能達到性情變化、能蒙拯救、能得生命，然後人能接受這些話，神說這麼多話無非就是這個目的。人接受了這些話，接受了神的各種作工方式，最終達到的果

效是什麼呢？就是人能跟隨神走到底，不被神半路淘汰、撇弃，這就有希望剩存下來。無論神管教你也好，修理你也好，或者顯明你也好，或者神有時候離弃你、給你試煉也好，不管怎麼樣，神説這些話的心意、神的良苦用心這個事實人不能否認吧？（是。）所以説，人不應該斤斤計較，總以小人之心度君子之腹，總誤解神。無論你原來持守什麼不對的觀點，無論你裏面的情形是什麼，只要你能接受神的話作你的生命，作你實行的原則，作你行路的方向、目標，你總會一步一步達到滿足神的要求的。怕的就是什麼呢？怕的就是人把神的話當成道理、規條、字句、口號來聽、來對待，甚至把神的話當成研究的對象，把神當成研究、對抗的對象，這就麻煩了，這樣的人就不是神拯救的對象了，神没法拯救。不是神不拯救你，是你不接受神的拯救，只能這麼説，這也是事實。

人能跟隨神走到最終，能達到性情變化，最重要的是什麼？接受真理，實行真理，這是最重要的，這是追求真理最關鍵的實行。實行經歷神的話是最重要的實行，直接關係到人的生命進入。真心信神的人不管臨到什麼事，都得學會凡事尋求真理、凡事實行真理，這才是經歷神的作工，這樣經歷幾年就能明白真理進入實際。所以，不管到什麼時候，都不能忘了實行經歷神的話這事。臨到事你心裏總得揣摩，「在這件事上我得怎麼實行、經歷神的話？這件事涉及哪方面真理？我怎麼做才是實行真理？」這就是在追求真理上下功夫了，這樣實行經歷幾年，你就慢慢進入信神正軌了，就走上正確的人生道路了，有方向了。臨到什麼事總靠頭腦分析、研究，總靠自己的辦法來解決，這條路行不通。你要是按照這種方式實行，想達到與神相合、達到性情變化那是不可能的，永遠達不到，這個路途不對。你想通過追求名利地位的辦法達到蒙拯救是徒勞的，有多少人已經失敗跌倒了，有的被定性為假帶領，有的被定性為敵基督，都被淘汰了。在教會追求出人頭地是没有用的，還是走彼得的路——追求真理最安全、最保險。現在看清楚什麼最重要了嗎？就是接受真理、實行真理最重要。讀神的話是為揣摩、得着真理，別研究，千萬千萬別研究，別有抵觸、對抗的

情緒，一旦有這樣的情形趕緊省察、解決。你身上這些敗壞問題不斷得到解決，情形越來越好，敗壞流露越來越少，最終會產生一個成果，就是與神的關係越來越正常，越來越有敬畏神的心了，心離神越來越近了，盡本分的果效也越來越好，對神的愛、對神的信心也越來越大，這就證實你把神的話吃到心裏去了，神的話在你心裏扎根了。最終，你會看到一個結果，你說：「通過不斷地反省自己，解決敗壞流露，才沒釀成不可收拾的後果。我心裏懊悔，恨惡自己充當了撒但的差役，多虧神拯救了我，讓我迷途知返，能接受真理，能順服神。我不再擔心我能否蒙拯救了，也不再擔心以後可能被清除、淘汰了，我現在有把握確定我是蒙神拯救的對象，我走的路對，我信的是真神，是造物的主，我沒有任何的疑惑。」這時，你才把神信到心裏了，凡事都能依靠神了，你就真的進入避難所了，你再也不用擔心自己是不是效力者、會不會死在灾難中了，這時心裏才充滿平安喜樂。人有這些擔心是怎麼造成的？就是因為對神的作工太不認識了，明白的真理太少了，對神還有觀念、誤解。因為你沒有在神的話中明白神的心意，沒讀懂神的心意，所以你就總誤解神，總有誤解你就總擔心、總不踏實，有時就有抵觸情緒，慢慢地，大錯不犯，小錯不斷，哪天突然出一個大錯，就真的被淘汰了，犯下大錯就不是小事了。有些人被淘汰了，或者被清除、開除了，或者一點兒聖靈作工都沒有，這是不是有根源的？絕對有根源，這裏有一個走什麼道路的問題。有的人選擇走彼得的路，就是追求真理的路，有的人選擇走保羅的路，就是追求得冠冕、得賞賜的路，這兩條道路實質是不一樣的，後果、結局也是不一樣的。那些被淘汰的人他們始終不走追求真理、實行真理的道路，始終背離這條道路，就做自己要做的事，按着自己的欲望、野心去做，維護自己的地位、名譽、臉面，滿足自己的欲望，所做的一切都是圍繞這些。雖然他們也付代價了，也花費了時間、精力起早貪黑地忙碌，但最終的結果是什麼？因為他們所做的這些事在神眼中被定為惡，結果被淘汰了。那他們還有蒙拯救的機會嗎？（沒有。）這後果太嚴重了！就像人生病一樣，小病不及時治療就會變成大病，甚至變成絕症。比如人

得了感冒咳嗽，如果正常治療很快就好了，但有些人覺得自己身强力壯就不當回事，一直拖着不治療，結果成肺炎了，天天咳嗽他也不在意，等咳嗽得止不住了，咳血了，到醫院檢查成肺結核了，別人勸他趕緊治療，他仍覺得自己年輕力壯還是不好好治療，到最後走不動路了，到醫院檢查已經是癌症晚期了。人有敗壞性情不解决也會帶來不可救藥的後果。人有敗壞性情不可怕，必須得尋求真理及時解决，敗壞性情才能逐步得着潔净，如果不注重解决敗壞性情，那敗壞性情就會越來越嚴重，有可能就觸犯神、抵擋神，就被神厭弃淘汰了。

有些人本性實質就是敵基督，就像保羅那一類人，他們總注重得福、得冠冕、得賞賜，跟神搞交易，總想做帶領、做使徒控制神選民，結果讓神厭弃。他們走的就是抵擋神的路，就是錯誤的道路。有些人不喜愛真理，明知追求名利、地位、利益是不對的，但還是選擇了錯誤的道路。神苦口婆心、用心良苦，對神選民百般地安慰、勸勉、提示、警告、揭露、對付、責備，話説了許多，人就是不當回事，當耳旁風，就不實行，照樣按着自己的存心、欲望維護自己的地位、臉面、虚榮，處處為自己的利益圖謀，處處為自己的臉面、前途打算、做事，絞盡腦汁，不惜一切代價，心裏還覺得，「我為神花費，有榮耀的冠冕為我存留」，保羅的話都説出來了。其實，他不知道自己所走的是什麼道路，被神定罪了還不知道，到最終，有一天釀成大禍了，他能知道悔改嗎？那時候他還對抗呢，説，「我勞苦功高，我没有功勞還有苦勞，没有苦勞還有疲勞呢！」他做的那些事一文錢都不值，那是善行嗎？是盡本分嗎？是實行真理嗎？那是在搞自己的經營。在這期間，他裝備了很多高深莫測的字句道理，能説能講，能跑路花費，但就是不作任何實際工作，把周圍的人籠絡得挺好，大家都圍着他轉，他已經占山為王了，心裏没有一點兒神的地位，這是不是作惡？一點兒真理也不實行，最後的結果是什麼那就不言而喻了。這種情況他還想要冠冕，臉皮得有多厚，這叫厚顔無耻！為什麼這類人到最後被淘汰了還能講理？他打岔攪擾教會工作，作惡多端，為什麼還能跟神講理，還振振有詞？他能這樣抵擋神是什麼問題？你們説，他這麼做有

沒有理性？有沒有良心理智？正常的人聽了這麼多神的話，不管神怎麼對待他，合不合他的觀念，他起碼得承認神的話是真理，都是對的，即使有一句話不合人的觀念，也不應該論斷神，應該有順服的心才對。人如果能承認神的話是真理，能順服在神面前，這是不是把神當神待了？（是。）在這種情況下，如果有時對神產生點觀念、誤解，是不是就容易尋求真理解決了？關鍵是人得承認神的說話作工，這是前提條件。像保羅那樣的不信派、敵基督為什麼還能跟神對立呢？（沒有把神當神待。）根源就在這兒呢。不管他多麼能說會道、作工跑路多起勁，也不管他受多少苦、付多大代價，他從始至終都沒把神的話當真理，那他能明白真理嗎？（不能。）所以，當神這麼處理他的時候他有想法，那麼處理他的時候他也不服，他絲毫不具備受造之物該有的理智，這就證實了一個事實：他從來沒有接受過真理。如果這些年他能夠把神的話當真理接受，能夠實行神的話，能夠聽神的話，他不至于這麼囂張、對抗，不會對抗神的安排、對抗神對他的處理，不會有這樣的情緒，頂多心情有點不太舒服、不太暢快。敗壞人類都有正常的軟弱，但是起碼得守住幾個底綫。首先，不能放弃盡本分。「無論什麼時候，神交代給我的任務不管我做得好不好，我得盡上全力，有多大勁使多大勁，即使神不喜歡我了，或者看不上我了，但交代給我的任務起碼我得接過來，把它做好」，這是理智，本分不能放弃。另外，不能否認神。「不管神怎麼對待我、處理我，或者弟兄姊妹怎麼排斥我、揭露我，或者大家都弃絶我，但神在我心裏的地位不變，我該站的人的地位也不變，神永遠是我的神，神的實質、神的身份不變，我永遠承認他是我的神」，這個理智也得有。還有什麼？（不管神怎樣對待、責罰，都要順服。）這是起碼的，這個最基本的底綫也得有。你說，「我不理解神的心意，也不明白神為什麼要這麼作，覺得有點委屈，我自己也有點理，但是我不講，因為我是一個受造之物，理當順服神，這是受造之物的本分。雖然現在我不明白，不知道到底該怎麼實行或者該怎麼尋求真理，但我也應該順服」，這是不是理智？（是。）那些不接受真理的人、沒有理智的人臨到修理對付的事有哪些表現？他說：「這是

不是要顯明我、淘汰我呀？如果我不能蒙拯救了，得不着福了，我還不信了呢！」這樣的人對神有真實的信嗎？他和神的關係都不正常，是抵觸、是對立，這種性情就是撒但抵擋神的性情，他還能承認神是他的神嗎？他可能心裏還說，「是神怎麼不愛我呢？是神怎麼不重用我呢？我看就是人，這個世界哪有神？你們都是傻子，神在哪兒呢？在人心裏，我信他就存在，我要是不信他就不存在，他就不是神」，觀點暴露出來了吧。這些年聽了那麼多神的話，他要是接受進去了，能產生這樣的觀點嗎？（不能。）更嚴重的，他會怎麼做？該煽動了，該做事了，「你還信哪？你怎麼那麼傻呢？不是早就說灾難要來嗎，什麼時候來了？神不是說要毀滅世界嗎？哪兒毀滅了？傻瓜，你吃大虧了！你別信了，信什麼信！你看我多聰明，我一個月掙好幾千元，你一個月掙多少錢哪？你看看現在世上流行什麼，我穿的是什麼，全是名牌！」他就該勾引人、迷惑人了，把一些人勾引得神魂顛倒，這是不是惡者混進神家攪擾教會啊？這樣的人盡本分是什麼態度？「讓我盡本分得看我心情，我想做就做，不想做就不做，不用盡心盡力。這也不是給自己辦事，這是給教會辦事，也看不見神在哪兒，神是否紀念我都不知道，還盡心、盡力、盡意，有什麼用啊？我說點話糊弄糊弄就不錯了。」他是這個觀點，他覺得盡本分盡力、盡心、盡意是傻，不值。你們現在要是遇到這樣的人能不能受迷惑、受影響？如果是没有根基的、不明白真理的人，肯定得受迷惑、受影響，時間長了就受虧損了。

信神吃喝神的話是為達到什麼目的、關鍵解決什麼問題必須得清楚。如果信神幾年始終不注重吃喝神話，不但敗壞問題没有得到解決，連起碼該明白的真理都不明白，那後果是什麼？最容易受迷惑，最容易走彎路，如果不明白真理也最容易跌倒，臨到點事、臨到點風吹草動就不容易站立住。所以，多讀神的話、多交通真理對人最有益處。聖經裏有句神話很重要，「天地要廢去，我的話却不能廢去。」（太24:35）這話給人一個什麼提示呢？神的話不廢去指什麼？真理、神的話到什麼時候都是真理，這是不變的。無論是這話對人類的價值與意

義，還是這話的內涵、實情，到什麼時候都不會變，都還是這句話的原話，不會變成其他的話，他話語的實質不會改變。比如，神讓人做誠實人，這話是真理，不管到什麼時候都不能廢去。為什麼不能廢去？從神要求人做誠實人就看到神的實質信實這一面，神的這個實質是從亘古到永遠一直有的，不會因着時代、地理、空間的改變而改變，神的實質是永遠存在的。神的實質永遠存在的原因是什麼？因為這是正面事物，是造物的主具備的實質，永遠不會廢去，永遠是真理。你如果把造物主所發表的這些真理都經歷、實化到你裏面，把這些真理都實行出來、都活出來，你是不是就能活得有人樣了？你活着是不是就有價值了？那你還能被撇弃嗎？把神所賜的真理都經歷出來、活出來，這是不是你的活路？只有這一條路能使人類剩存下來，如果人不能接受真理，不走追求真理這條路，最終都得被廢去、被毀滅。也許你說「我現在不是活得好好的嗎？」但你如果没有得着真理早晚都得被淘汰。「天地要廢去，我的話却不能廢去」，這句話的意義太深了，對人也是最大的警戒。只有神的話才是真理，只有接受真理才能站立得住，就是你吃喝了神的話，實行出神的話，活出點人樣了，你這個人就不會被淘汰，神話的價值在這兒呢！那神的話是不是能作人的生命？這個生命指什麼？就是你能活着了，你被救活了，你接受了這些話，明白這些話，按這些話實行，你就成為神眼中的活人了。你如果不是誠實人而是詭詐人，在神眼中就是行尸走肉，是死人，就跟萬物一樣都要被廢去。與神的話、與真理無關的，不管是物質的、非物質的，在神更替時代、更新世界的時候都得廢去，唯獨神的話不廢去，只有與神的話有關的一切事物不被廢去。實行神話就這麼重要！

人知道了實行經歷神的話很重要，還得有實行的路途，這是生命進入的路，心裏必須得注重，天天有經歷才行。如果你總擔心没有經歷見證，怕有一天被淘汰，這就有問題了。不喜愛真理的人總也不實行經歷神的話，這不單是没有信心，最主要是受撒但本性指使的。只想得福却不喜愛真理，有這存心支配就没有好結果，那怎麼辦呢？任由它在裏面泛濫絶對不行，你必須得尋求真理反省自己，「我為什麼不

實行真理呢？為什麼總擔心被淘汰呢？這個情形不對呀，我得解決」。知道尋求真理解決問題這是不是進步啊？這就是好事，不知道解決問題的就是麻木痴呆、悖逆、剛硬的人。有的人知道這是問題他也不解決，他覺得，「我這麼想不是挺正常嗎？我為什麼要解決得福存心？這麼解決吃虧」，這是不是剛硬？有些人麻木，不知道有得福存心是存心問題、是性情問題，他以為，「人信神有得福存心不是很正常嗎？這不算什麼問題」，這種思想觀點對不對？如果得福存心不解決，敗壞性情不得潔净，能不能真實順服神？憑敗壞性情活着能導致什麼後果？就像有的人身體不舒服，他知道自己要感冒了，就趕緊找藥吃，有的人就麻木，身體裏發炎了他都不知道，總跟人説他這兩天不舒服，他就不知道這是感冒的前兆，還不當回事。有的人還覺得，「感冒就感冒吧，那能怎麼樣？」該喝水也不喝，該吃藥也不吃，他就扛着，結果得了感冒，病了幾天耽誤不少事。人對待自己各種不同情形的態度就跟人對待病的態度是一樣的，有的人小問題能及時解決，大問題一點不解決，這樣拖延下去，敗壞性情一點得不到解決，就没有生命進入了，生命就受虧損了，這是不是愚昧無知啊？太愚昧的人得不着真理，最終就把生命給斷送了，這樣信神絶對達不到蒙神拯救。

追求真理必須得從反省認識自己開始，不管臨到什麼事，總得反省自己裏面的情形，有哪些錯誤的思想觀點，有哪些悖逆情形，都得認識到，解决掉，過一段時間再臨到不同的環境、不同的事，又會產生一些錯誤的觀點、錯誤的情形，還得尋求真理解决。總這樣不斷地反省認識自己，不斷地解决自己的錯誤觀點和悖逆情形，人的敗壞性情流露得就越來越少了，實行真理就容易了，這就是生命長大的過程。不管臨到什麼事，都得尋求真理，不管作什麼打算、計劃，合乎真理的就堅持，不合乎真理的就得取締，然後能嚮往正義，往真理上够、往認識神上够、往神的要求上够，這樣就能更多地發現自己的缺欠與敗壞流露，就能產生渴慕真理的心，這樣經歷一段時間，就能明白一些真理，對神的信心就越來越大，不具備這樣的實行路途就不叫實行真理。人活在敗壞性情裏，如果不會省察説話做事是否合乎真理、

是否違背原則，只是察看有沒有違法犯罪就完事了，但對敗壞性情却置之不理，對悖逆情形毫不在乎，雖然外表上沒有違法犯罪，但還是憑敗壞性情活在撒但權下，這是事實，這樣的人并沒有活出真理實際，就不是達到蒙拯救的人。人在世上生活幾十年，對世上的事能看明白了，就覺得自己很精明，就自以為是，覺得了不起，但在真理面前，敗壞人類都是傻子、弱智，就像渺小的人類在神面前永遠都是嬰孩一樣。追求蒙拯救不是簡單的事，必須得明白許多真理，非得長到一定身量，人有心志了，還得有合適的環境，逐步地實行真理，人的信心一點一點地就培養起來了，人對神的疑惑就越來越少，對神的誤解也越來越少。對神的疑惑、誤解越來越少，人的信心就大了，臨到事就能尋求真理了，明白真理也能實行真理了，消極反面的東西越來越少，積極正面的東西就多了，能實行真理順服神的時候就多了，這就具備真理實際了。這是不是長大成人了，心裏越來越剛强了？剛强指什麼呢？就是人有真實的信心，明白真理會分辨，能依靠神得勝肉體，有勝罪的能力，能站住見證，對神有真實的順服，能為實行真理受苦付代價，能忠心盡本分，有追求真理、追求被成全的心志。這是不是越來越好了？這就能走上追求真理被成全的路了，沒有任何環境、任何困難能壓倒他、攔阻他跟隨神，這才是最蒙神祝福的人，是神要得着的人。

你們現在處在什麼情形？（有時候遇到難處有點消極，但是能往上够，努力勝過去。）知道自己有難處的時候能主動去攻克它，這就是身量。知道自己有難處還不去攻克、不去搭理，帶着一種消極情形，被動地、應付着盡本分，這是一般的、常見的情形。還有最差的，自己是什麼人不知道，是什麼情形不知道，情形好不好、對不對不知道，是消極還是積極都不知道，這是最麻煩的。這些生命進入的細節問題他都不知道，從哪兒開始實行真理他就更不知道了，只有熱心，什麼真理也不明白，什麼分辨也沒有，一點兒經歷見證都講不出來，這樣的人什麼時候才能為神作出響亮的見證呢？有些人能講許多字句道理，你若問他，「你這是在見證神嗎？」他自己都不知道，還覺得自己

盡本分有忠心，没有應付糊弄。他覺得自己什麽都很好，什麽都比别人强，别人軟弱了，他還勸别人，「你怎麽軟弱呢？愛神唄！這都什麽時候了，你還軟弱呢！」這樣的人一看就没什麽實際，不懂人生命性情變化的正常情形、過程，就用常説的「什麽時候了還軟弱！什麽時候了還顧家！」這一套道理來鞭策别人、教育别人，什麽實際問題都解决不了。看不透自己的情形，不能真實認識自己，這就是身量幼小最明顯的表現；不會實行真理，好守規條，這是身量幼小；也想盡好本分，也想把事辦好，就是不知道該守的原則是什麽，只會憑自己的喜好做事，這是身量幼小；别人講經歷見證，聽完不會分辨，自己該得什麽益處、該吸取什麽教訓説不清楚，這也是身量幼小；不會經歷實行神的話，不知道什麽是高舉神、見證神，這都是身量幼小。你們現在處于哪個階段？（消極的時候多一些。）這種情况更是身量幼小。太愚昧無知的人就是一點兒身量也没有，非得等明白許多真理，會分辨事了，能解决自己的問題了，消極情形少了，正常情形多了，再能擔點重擔，帶領别人、供應别人，那才是真有身量了。現在就得往真理上够，越够越有長進，不够就不會長進，還容易倒退。信神就靠真理活着，多明白真理就有身量，不明白真理就没有身量，什麽時候會尋求真理了，能解决自己的問題了，你的身量就長大了。

二〇一七年十月十五日

明白真理才能認識神的作為

神主宰全人類的命運，主宰整個宇宙萬物。在神的主宰當中，人看到的一個事實是什麼？就是不管世界多大、宇宙多大，從宏觀到微觀，這一切都在神的主宰擺布之中；不管人類的意願是什麼，人類的志向、要求是什麼，不管人類的發展傾向是什麼，在神那兒神的主宰、擺布絲毫不受這些東西影響。神主宰、擺布萬物的原則是什麼？根據是什麼？神作這一切的目的是什麼？是圍繞哪個中心作的？（圍繞神的經營計劃。）這話對，神作這一切是圍繞神的經營計劃。這話聽起來有點不可思議，但這話裏有內涵。就是說，神作這一切工作不以人的意志為轉移，神的主宰、神的擺布，神擺布一個國家、一個民族、任何一個族群或者是安排任何一個時代發生什麼事都不是以人的意志為轉移的，神不受時間、空間、地理、人物的限制，神所作的都是按着他的計劃按部就班地進行着，沒有人能打破，也沒有人能攪擾。不管你願不願意，不管人類或哪個族群的主觀意願是什麼，神定意要作的事沒有一人一物能够攪擾、能够破壞、能够左右得了。從這兒認識到什麼？（神的權柄。）這是神的權柄。從神開始創造人類到人類一步一步地發展，整個人類當中有神的選民、有外邦人、有與神敵對的，這幾種人在神眼中都被看為人類。那神對這幾種人有沒有區別對待？對于神的選民，神有沒有特別的帶領？（有。）神對于他的選民與其他的人類是區別對待的。但這些神的選民有的對神能跟隨、順服，有的對神有悖逆、抵擋，神是怎麼對待的？他們對待神的態度神是怎麼看的？（神對順服他的人有憐憫、慈愛，但當人悖逆、抵擋神的時候，神的公義性情就會臨到。）對了。不管你認為自己是神的選民也好，是神的跟隨者也好，或者是曾經在神家的工作中立下什麼功勞也好，在神那兒不看這些外表的事，神有神的公義性情，神對待人是有原則的，該審判就審判，該懲罰就懲罰，該毀滅就毀滅。比如，從猶太人被逐出猶太地，主耶穌的天國福音擴展到外邦這一事實中，你們看到了什麼？如果按人的觀念想象，按猶太教的說法，猶太人才是神的選民，是神

的小寶寶，是神最牽挂的人類，是神眼中的瞳人，按人的話說就是最愛的孩子，對最愛的孩子應該溺愛，保護起來，不讓他受到一點兒傷害，不讓他受一點兒委屈，無論人祈求什麼，神都會滿足人，神賜給人的超過人的所求所想。神這麼作了嗎？（沒有。）神是怎麼作的？因為猶太人把主耶穌釘十字架，神大大發怒，興起羅馬發兵攻占了猶太地，把猶太人趕出家園，那個場面充滿殺戮、血腥，死人無數、血流成河，有許多猶太人逃亡到世界各國才存活了下來。通過這個事實，你們看到神的性情裏具備什麼樣的實質？（神的公義性情不容人觸犯。）先不說神的性情，先用人打個比方。在現實生活中，人如果有一個愛子，以後要讓他繼承自己的財產、繼承自己的一切，人會怎麼做？一方面會嚴格地對待他，讓他能够成才，能够繼承自己的衣鉢，最主要的是保護他，不讓他受到一點兒傷害，別讓他出現任何的危險，目的是為了他能活下來，繼承自己的一切。那人做這一切是出于什麼？人對待自己不愛的孩子或者是外人有没有這個表現？有没有這個做法？（没有。）顯而易見，人對自己最愛的孩子所做的這一切是出于私心、出于情感、出于私欲，人的本性實質裏就具備這些東西。人的情感、私心裏面有没有真理？有没有公平？（没有。）這就是人類的表現。再看神作的事，神要讓神的選民猶太人擴展福音，讓福音從猶太地擴展到猶太以外的外邦各族——亞洲、歐洲、非洲、美洲各地，怎麼擴展？神用了一種方式，用外來的侵略者侵略、占領這塊土地，把這裏的猶太人——傳揚救主耶穌的人趕出去，讓他們失去自己的家園，再也回不去，然後他們就在世界各地寄居，生存下來，就在各自所在的地方開始擴展福音，把救主耶穌的福音逐漸傳播到世界各國，傳遍地極。這就證明了一個事實：神作工特別實際。主要表現在哪兒？神用了一個很特別又很不尋常的方式把以色列人趕到各國去，來擴展主耶穌的福音，如果讓他們自己主動到各國去傳福音見證神，他們撇弃不了家庭、祖籍，這就等于是神擊打他們，讓他們出去傳播主耶穌的福音。為了天國的福音，神就付出這樣的代價，讓他的選民臨到戰争、殺戮還有驅趕，猶太人被迫流離失所，流亡到世界各國傳揚福音。這種方

式在人來看太不近人意了，但是「不近人意」這個詞能不能用來形容神的實質呢？顯然不能，這不是不近人意。因為在神的性情、實質裏沒有私心、沒有情感，神作這一切都是為了全人類的發展。神這麼作，全人類下一步的發展就完全按着神經營計劃的步驟成就、實現了，所以神只能這麼作。神的作工步驟已進展到這裏，神這麼作效果又快又好，完全合適。從神的實質上來看，只有神才能這麼作，任何一個國家、種族都不會這麼做。神的性情是公義的。從神對待猶太人的態度上來看，今天神的選民應該得點啓發。人類是神造的，神對人類有愛、有牽挂、有憐憫、有慈愛，但是當神給人使命的時候，人在神眼中是什麼？你們能不能感受到這層意思？有人説：「這麼看來，人在神眼中也不值錢哪，人就是一個棋子，神讓你到哪兒你就到哪兒，讓你做什麼你就做什麼。」這話對不對？這話不對。看外表現象似乎是這麼回事，但事實上不是。用人的語言來説，就是神作事不顧及那麼多，没有人的傳統思想、觀念，没有束縛，神作一切事都是那麼釋放、自由、公開、光明、正義，一方面是按着神經營計劃的步驟，為了這一切正常地進行着，另一方面也是為了將來的人類在神的手中能正常地按着神的經營計劃發展、前行。人類的發展與神的經營計劃是息息相關的，神如果不這麼作，不忍痛割愛地邁出這一步，那人類的發展是寸步難行的。所以説，在神的經營工作當中，神作的每一個抉擇、每一個步驟、每一件事神都有考慮，這都有神的大能、權柄、智慧在其中。人往往對神作的有些事不能理解，人為什麼不能理解呢？因為人有觀念，人的觀念有些是想象，有些是受人的傳統文化、思想的影響，還有些是人的私心、人的判斷，這些東西影響了人對神的認識，也影響了人對神的看法。

通過猶太人被逐出猶太地這事，你們能得出什麼結論？（神不像人一樣有私心，神作的一切都是正義的，是為了整個人類的發展。）這事如果現在作在你們身上，有殺戮，有流血，還有家破人亡、妻離子散，你們會怎麼認識？（按着我們的人性和被撒但敗壞的程度，可能會有很多的不理解和埋怨、誤解，但是今天通過神這麼交通，就認識到神所

作的一切都有意義，都有神的心意，不管我們受多少痛苦，應該甘願順服神的一切擺布，竭力與神配合，把神的末世作工傳揚見證出去。）在這個事實當中，人有得選擇嗎？神定意要作的事人是沒有權利選擇的。聽完這句話之後，人還感覺神是愛嗎？人心裏就凉了半截，說：「在這個事實當中人沒法選擇，那人在神經營計劃的作工中扮演的角色到底是什麼呀？」你們清不清楚？（受造之物。）不單是受造之物，你們扮演的是襯托物，也是神審判刑罰的對象，更是神拯救的對象，你們扮演的就是這個角色。那作為受造之物的人都有哪些功能呢？這就涉及到人的實行、涉及到人的本分了。你是一個受造之物，神給了你唱歌的恩賜，神家安排你唱歌你就好好唱歌，如果你有傳福音的恩賜，神家安排你傳福音你就應該好好傳福音，當神選民選你做帶領的時候你就應該把帶領這個托付擔起來，帶領神選民吃喝神的話、交通真理、進入實際，這就是盡好本分了。神給人的托付太重要了，太有意義了！那你該怎樣擔當這個托付發揮你的功用呢？可以說這是你面臨的一個最大的問題，這也是決定你能否得着真理被神成全的關鍵時刻，你必須作出選擇。如果你憑己意胡作非為，不但没完成神的托付，還攪擾了神家的工作，那你必然會落得跟保羅一樣受懲罰的下場。當神說讓你去辦一件事，這時候你的功能是什麼？就是把事辦好，別把事搞砸了，這就效好力了。讓你效什麼力都得老老實實地效好，你就是聽話順服的人了。如果你不老老實實效力，總有個人的存心，總想作王掌權，那你就是撒但，就是敵基督，就要受到懲罰。有的人不明白真理也不追求真理，只會出力幹活，那他這個受造之物的功能是什麼？就是出力、效力的。那你們總結總結，神眼中的受造之物到底該盡什麼本分、該活出什麼人樣，這就涉及到你們的實行了。在人的觀念想象中，神眼中的受造之物神牽挂、神愛護、神保守、神看顧、神賜給恩典，然後神管教、神對付修理，神愛在心裏、捧在手上，最後神一心就要成全他，還要保障他的安全不讓他出事，直到他被成全，這才是神眼中的受造之物。當人感受到這些的時候，人就覺得「神是無比的可愛呀！神太偉大了！神太值得人愛了！神是憐憫慈愛，神太好了！」

如果與事實對號，神對待受造之物僅僅是這些內容嗎?（不是。）那神是怎麼對待人的? 在神對待人的態度上，人還有哪些觀念想象? 還有哪些是人接受不了的? 毫無疑問的，就是神的審判刑罰、試煉熬煉、修理對付，還有管教、剥奪。不能接受審判刑罰的人都是什麼人? 可以説都是不接受真理的人，不接受真理的人完全可以説是不信派。人不能接受神的審判刑罰，就是不能接受神的作工，這個問題是什麼性質? 這個性質就是不接受真理，拒絶神的作工，這樣的人就只能落到灾難中受懲罰了。不管是什麼人，信神不接受真理的都不能蒙拯救。人信神以後，不管神擺設什麼環境顯明他，在這個被顯明的過程中，人能不能看到神的祝福、神的恩待、神的看顧保守?（人看不到。）表面上是看不到，但經歷了試煉熬煉之後能不能看到呢? 就肯定能看到了。所以，有許多人經歷了神的審判刑罰之後，就看見了神的保守、神的祝福。但對于不喜愛真理的人來説，他就絲毫看不見，他還持守自己的觀念想象，對神滿了抵觸、滿了悖逆，這就是不信派、惡人、敵基督一類的人了，這些人所做的一切就是反面教材了。比如説保羅，人在保羅身上看到什麼了?（保羅走的是敵基督道路，給我們一個警戒。）保羅不追求真理，他信神只追求肉體的前途歸宿，只追求得賞賜、得冠冕，神説那麼多話，那麼管教他、開啓光照他，他不順服神也不接受真理，一直悖逆神、抵擋神，最後成為敵基督，被定罪受懲罰，這是個反面教材。人通過保羅這個典型的敵基督事例看到保羅所走的是抵擋神的路、是滅亡的路，很多人從中吸取教訓得着了益處，都走上了追求真理的路，走上了信神正軌。對能接受真理、從保羅的教訓中得着了益處的人，神的心意是什麼?（是拯救，是愛。）那從神對保羅這個人的揭示、審判、定罪中人看見了神的哪方面性情?（神的公義性情。）那在神眼中保羅這個受造之物成什麼了? 成效力品了。同樣都是受造之物，得益處的與被顯明的，對這兩種人神的對待法是完全不同的。其實，在神眼中這兩種人都是猶如螞蟻、猶如蛆蟲一樣不值錢的人類，但是在神那兒有不同的對待法，這就是神的公義性情。神對待這兩種人不同的態度是根據什麼?（根據人所走的道路。）根據

人的表現、人的實質、人對待真理的態度，根據人所走的道路。從外表來看，神似乎不近人意，似乎没有情感，神作的這事太絶情了。按人的觀念想象，人認為「神不應該那麽對待保羅，保羅作了那麽多工、受了那麽多苦，而且他對神也是忠心耿耿，為什麽神還那樣對待他？」人這麽説對嗎？合乎真理嗎？保羅哪一點對神忠心耿耿了？這不是歪曲事實嗎？他是對自己得福忠心耿耿，那是對神忠心耿耿嗎？人不明白真理看不透問題的實質，還憑情感瞎説話，這是不是悖逆神、抵擋神呢？怪不得人都崇拜保羅呢！屬撒但的種類總是崇拜撒但，還憑情感為撒但説話，這就説明人與撒但還是藕斷絲連啊。其實，人為撒但説話也是為自己説話，人同情保羅是因為人跟保羅一樣，走的都是保羅的路。按着人的情理來説神不應該那樣對待保羅，但是神所作的正好與人的情理相反，這就是神的公義性情，這就是真理。按着人的情理，人會説「保羅没有功勞也有苦勞，没有苦勞也有疲勞，就看在他受那麽多年苦的份上應該讓他剩存下來，哪怕做個效力者也行，不應該讓他受懲罰，不應該讓他落入陰間地獄」，這是人的情理，這是人的情感，這不是真理。而神最可愛的地方是什麽？神没有人的情理，神所作的一切都是按着真理、按着他的實質，他流露的是公義性情。神不管你説的話多好聽，也不管你受了多少苦，神是根據你所説的、所做的流露出來的性情是什麽，你走的是什麽道路來定規你這個人，采取最合適的態度來對待你。神就是這樣定規保羅的結局。從神定規保羅的結局這事上來看，神似乎没有愛，彼得與保羅同樣都是受造之物，神對彼得就有稱許、有祝福，對待保羅就是揭露解剖、就是審判定罪，神那樣定規保羅的結局這裏面就看不到神的愛。那從保羅這事上你就能説神没有愛嗎？不能這麽説，因為神管教過他多次，也開啓光照過他，這都是給他的悔改機會，但保羅死不悔改依然走抵擋神的道路，最後就被神定罪受到懲罰了。從外表上看這事，似乎是神作工拯救人不由人選擇，雖然神没有干涉人的選擇，但人選擇追求得福的路，神就給人定罪了，人就受到懲罰了，好像是神不允許人走自己的路，只允許人走追求真理的路，受審判、得潔净、被成全，都是由神説了

算。人這樣看神的作工，這樣定規神，是不是太謬妄、太荒唐了？人根本不認識神的性情是公義聖潔，人總選擇走自己的路，走抵擋神的路，還不想接受神的審判、定罪，真是不可理喻！有許多人都這樣認為，「神如何對待一個人，或者神給一個人什麼使命，讓一個人作什麼工作、盡什麼本分，都不由人自己選擇，最後凡是選擇走自己的路都被定罪，只有選擇神帶領的路，選擇走追求真理的路，神才祝福、才稱許」，這在有些人看好像神不公平，神干涉了人的自由選擇，事實上是不是這麼回事？（不是。）神作這一切事都是有原則的，人不了解事實真相、不明白真理就容易產生誤解，容易論斷神。當你明白了事實真相、明白了真理，你就覺得這些誤解一文不值，太卑鄙，太見不得光，這時你會認識到神作的都對，人不能理解是因為人太自私、太愚昧，人不明白真理，看不透事，就憑自己的觀念想象來定規神。當你理解的時候，你就不會為保羅辯護，不會誤解神了，你會說：「神作的太對了，是人有敗壞，人心胸太狹隘，人太愚昧，看不透事。無論從這事上看到的是神的公義性情也好，還是神的愛也好，總之，神作的都是對的，都是神公義性情的流露，都是神的實質，都合乎真理，沒有錯啊！」那今天神作工在你們身上拯救你們，你們該選擇走什麼路？神干涉你們沒有？你們該怎麼選擇？該不該吸取保羅的教訓？該不該效法彼得走追求真理的路？你們怎麼對待這些事？這就看你們是否明白真理了。明白真理要解決什麼問題？明白真理就是為了解決人的敗壞性情，解決人的各種難處。當你臨到解決不了的問題、臨到不合你觀念的人事物的時候，這些真理在你身上就要起作用了。那保羅這個案例對你個人的生命進入以及怎樣選擇自己的道路有什麼幫助？（能促使人來到神面前反省自己。）（能够消除人與神之間的隔閡與誤解。）你們都說到一點，都有點收穫。最關鍵得明白，選擇追求真理這條路的意義是什麼，為什麼神祝福、稱許這樣的人，把這個問題弄明白了才是最關鍵的。

剛才提到猶太人被驅逐，流亡到世界各國，從這個事實上人看到了什麼？明白什麼真理了？從這事上，人應該有點反思，一方面反思人該怎麼實行，另一方面從中認識神的性情。那先說說人在這個事上應

該怎麼實行。神作一切事不以人的意志為轉移，神有神的計劃，神作事有神自己的原則，人的態度應該是什麼？無論臨到什麼事，不管是否合乎自己的觀念，人千萬不要與神對抗。有些人說：「我雖然有悖逆、抵擋，但我能盡上本分還不行嗎？」這態度怎麼樣？很顯然不行，這不是真實的順服。那「不要與神對抗」具體該怎麼實行，怎麼落實到實處呢？有兩條實行原則：第一條，主動地尋求神的心意是什麼，人該明白什麼真理、該怎樣配合完成神的托付，這是從積極方面人該做的；第二條，省察、認識自己裏面對神誤解的東西、不能順服的東西、人觀念想象的東西，還有與神不相合的東西。這樣就能保障你在盡本分的過程中能準確地實行真理，按原則辦事，來完成神的托付，達到蒙神紀念。這個實行原則簡不簡單？（簡單。）這個「簡單」怎麼解釋？就是綫條和說法比較清晰，一是一，二是二，一聽就知道怎麼實行，但真實行起來就不那麼簡單了，因為人有敗壞性情，人總講理，人還有很多想象、觀念，還有對神的誤解，人就得解剖這些東西，就得接受神的審判刑罰。這對于不通靈的人來說又要産生觀念了，「都說神是愛，神對人的思想觀念怎麼總有揭示、審判呢？也沒有看到神的愛啊，我只看到神的性情不容人觸犯了」，這是不是人的觀念哪？如果按着敗壞人類的觀念想象，在整個人類的發展過程中神一直流露的都是憐憫慈愛，沒有公義、沒有烈怒，人類能活到現在嗎？（不能。）人類早被撒但吞吃了。在對待魔鬼撒但的事上，在對待敗壞人類抵擋神的事上，神表現、流露的就不是人所說的愛了，而是公義性情，是恨惡、是厭憎，是審判、是刑罰，是懲罰、是毀滅。神這樣作才能顯明神的性情是公義、是聖潔、是不容觸犯，才能讓撒但徹底蒙羞，才能有效地保護真正的人類，神就是這樣一直帶領着人類，也同時在拯救人類。

人得常常省察自己內心深處與神不相合的東西，還得省察人對神的誤解。這個誤解是怎麼産生的？人為什麼會對神産生誤解呢？（觸及到人的利益了。）人看到猶太人被逐出猶太地這個事實後就覺得情感受傷害了，「神剛開始那麼愛護以色列人，帶領他們出埃及、過紅海，又給他們降嗎哪吃，給他們泉水喝，還親自頒布律法帶領他們、教導他

們如何生活，神對人的愛真是滿滿的，那個時代的人太幸福了！眨眼工夫，神對待他們的態度怎麼一百八十度大轉彎了呢？神的愛哪兒去了？」人的情感通不過了，這時候人就疑惑了，「神到底是不是愛呀？當初神對待以色列人的態度怎麼一點兒也看不到了呢？神的愛在此時此刻消失得無影無踪了，神到底有沒有愛啊？」人的誤解就產生了。那人產生誤解的背景是什麼？難道是因為神作的不合乎人的觀念想象，是這個事實讓人對神有誤解了？人這樣誤解神是不是因為人把神的愛給定規了？人認為「神就是愛，神就應該看顧保守人、賜給人恩典祝福，這才是神的愛呢！我就喜歡神這麼愛人，尤其是從神帶領人過紅海那件事上看到神太愛人了，那時候的人真幸福啊，我要是其中一員就好了！」當你陶醉在其中的時候，你把神在此時此刻所流露的愛當成了最高真理、當成了神實質的唯一標志，你就把神定規在你的心裏了，你就把神此時此刻所作的這一切定規成是最高的真理，認為這是神最可愛的地方，也是最讓人尊敬、最讓人敬畏的地方，這就是神的愛。事實上神帶領以色列人過紅海這本身是正面事物，但是這件事在你心裏因着你的定規變成了你的觀念，成了你定規神的根據，使你誤解了神的愛，好像神的愛除了憐憫、看顧、保守、帶領、賜恩典、賜祝福這些之外就没有別的，神的愛只是這麼多。你為什麼能這麼寶愛這些方面呢？是不是跟你自己的利益有關？（是。）跟你的哪些利益有關？（肉體享受，生活的安逸。）因為人信神就想從神得這些東西，其他的不想得，什麼審判刑罰、試煉熬煉，為神受苦、撇弃花費，甚至為神捨命，人不願意去想這些，人就想享受神的愛、神的看顧保守、神的帶領，所以人把神的愛定規成神實質的唯一標志，定規成神唯一的實質。在神帶領以色列人過紅海這個事實上，神所作的這些是不是成了人產生觀念的源頭了？（是。）這些成了人類對神產生觀念的背景。產生了這樣的觀念那人對神的作工、對神的性情還能達到真實的認識嗎？很顯然，不但不能認識還產生了誤解、觀念，這就證明人的認識太片面了，不是真實的認識。因為這不是真理，這是人憑自己的觀念想象、自己的私欲分析解讀出來的一種愛、一種認識，這與神真實的

實質是不相符的。神對人的愛除了施憐憫、拯救、看顧、保守、垂聽人的祈求之外，還有什麼?（責打管教、修理對付、審判刑罰、試煉熬煉。）對了，神的愛太多了，責備、擊打、管教、審判、刑罰、試煉、熬煉……這些都是神的愛，這才是全面的，這才是合乎真理的。如果認識到這些，當你省察到自己對神有誤解的時候是不是就能認識到自己的偏謬了，就能很好地反思自己錯誤的地方了？是不是就能幫助你從對神的誤解中走出來?（是。）要達到這些就得尋求真理，人只要尋求真理就能解除對神的誤解，解除了對神的誤解人就能順服神的一切安排。如果你對神的誤解能够解除的話，當你看到猶太人被逐出猶太地這一幕的時候，你會說:「神對待人類、對待受造之物的態度不僅僅是愛，還有擊打、驅趕這種方式的帶領，人對待神的態度不應該有任何的選擇，只應該順服，不應該對抗。」在人的觀念想象中，神對待猶太人的這種態度似乎是不近人意的，但現在來看，神作得太好了，神所流露的全部是公義性情。神能賜給人恩典、賜給人祝福、賜給人日用的飲食，同時神也能剥奪人這一切，這是神的權柄，這也是神的實質，是神的性情。

許多人對猶太人被逐出猶太地這事總有觀念，但是尋求真理的人就能從這事上得到啓發。如果是有領受能力的人，就能因為此事看到神的公義性情是不容人觸犯的，但有些人没有這個領受能力。如果感到神作的這事不合乎自己的觀念，首先應該認定神是公義的，神的性情不容觸犯，這是肯定的，然後再禱告尋求真理，看看猶太人究竟做了哪些事觸犯神性情了才導致神發怒的，這樣才能徹底解决人的觀念，才能在這事上達到對神的性情有認識，這樣人就能順服神的擺布安排了。人明白真理實在不容易，不管你曾經享受過神的恩典祝福也好，或者曾經接受神的帶領、接受神的托付作過一些工作，有過一些奉獻撇弃也好，甚至在人來看你有一些貢獻也好，你千萬别把這些當成資本，這是第一條。千萬别把這些當成你要挾神如何對待你的一種籌碼，這是第二條。最重要的是，當神的説話與神對待你的態度不合你觀念、不近人情的時候，你絶不能對神産生抵擋、對抗，這是第三條。這三條你們能不能做到？這三條都涉及到實際。這幾方面情形人是不是容

易產生?（是。）人為什麼會產生這些情形？為什麼會有這些表現？神經營整個人類，主宰萬物，神有没有把這些當成資本？神有没有邀功啊？神有没有這些流露，説，「我作了這麼大的事，你們怎麼不感謝我呢?」（没有。）神心裏没有這些東西。那為什麼人有點撇弃、花費，作出點貢獻就要向神邀功呢？為什麼會有這些表現、流露？這個問題其實很簡單，就是因為人有敗壞性情。那神為什麼没有這些流露、表現？就是因為神的實質是真理，真理就是聖潔的，這就是答案。人有這些表現、流露是因為人有敗壞性情，那這個問題能不能解决？剛才説的那三條是不是就能解决這個問題?（是。）這三條中的哪一條實行起來都不容易，但是都有解决的辦法。聽了這三條之後，人可能會想，「不讓人這樣，不讓人那樣，那就是讓人做一個大腦放空的人，做一個木偶唄」，是不是這樣?（不是。）那是什麼？我告訴你們，不讓你做這些事是為了保護你，這是第一。你那種追求法不合乎真理，不是正道，已經有前車之鑒了。你拿自己的撇弃、花費當資本、當籌碼，當神對待你的態度不近人意時你能對抗，你這種態度不合乎真理，没有人性，不是正當的。你縱然有千條理由、萬條理由，你的這種態度也是錯誤的，絲毫不合乎真理，是屬于抵擋神，不是人該具備的，這是第二。你如果持守這些態度，你永遠明白不了真理，永遠得不着真理，不但得不着真理，還會使你自己受虧損，失去一個受造之物該有的尊嚴、本分，這是第三。如果你認為，「我就持守自己的態度，看誰能把我怎麼樣！我就認為我的對，我就堅持自己的想法，我的想法合情合理，我就堅持到底！」你一味地這樣堅持，不會給你自己帶來任何的益處，神不會因為你的堅持或者你一味地這樣持守而改變自己的態度。也就是説，神絶對不會因為你這樣堅决的態度而改變神的態度，反之，神會因為你這樣的悖逆、你一味地對抗而采取相應的態度來對待你，這是第四條。這條最重要。這四條當中有没有你們理解不到的？有没有哪一條是空洞的，不切合人的實際情形，對人生活中實際的那一面没什麼幫助?（没有，都有幫助。）有没有哪一條是空洞的理論，不是實行的路?（没有。）這四條對人在現實生活中該怎麼進入真理實際有

没有幫助?（有。）你們把這四條認識清楚了，按着這四條去實行、去經歷，你與神之間的關係就會保持正常，讓你在臨到各種人事物時或者臨到各種試探時就能蒙神保守勝過試探。不管在什麼情況下流露悖逆情形的時候，你就想想這幾方面的真理來對號入座，能按照真理原則實行就有實際了。如果剛開始你實行不出來，你就得禱告，同時認識神為什麼這麼作，也反省認識自己有哪些敗壞情形、哪些敗壞流露導致你實行不出來、導致你不能順服，你能這樣尋求真理你的情形就會保持正常，不知不覺就能進入這些真理實際了。

無論在哪方面的事上，只要你不明白真理，你所行出來的不是觀念想象就是悖逆抵擋，這是百分之百的。有些時候外表看似你没有抵擋神，也没有做壞事，没有攪擾打岔，但是不見得你做的是合乎真理的；有些時候你憑着觀念想象做出一件事，雖然没構成攪擾、破壞，但是只要不合乎真理，你所做的這事就不合神的心意；還有些時候，你裏面對神有觀念，雖然你嘴上没有説出來，但你心裏一直持守着你的觀念想象，認為神應該這樣作、應該那樣作，一直在定規神，你外表似乎没做什麼壞事，但是你裏面的情形一直在悖逆神、一直在抵擋神。比如剛才講的，你對神的愛有一種觀念、有一種定規，雖然你没有因着你的觀念想象做出任何攪擾打岔神工作的事，但是你的情形證明了你一直在心裏定規神、誤解神。這個結論是什麼？這個結論就是你一直在抵擋神。我説的是不是事實?（是。）當有一天發生了類似猶太人被逐出猶太地這樣的事時，你的觀念讓你不能對神所作的這事阿們，不能因為神所作的事産生對神的贊美、産生對神的敬畏與順服，反而你心裏會産生對神的誤解、埋怨，甚至有小小的抵觸，你會在内心深處對神説：「神你不應該這麼作，你這麼作太不近人意了！你怎麼能這樣對待受造之物呢？你怎麼能這樣對待你的選民呢？看到你這樣的作為，我不能贊美，不能發出頌揚的聲音，我内心特別痛苦，感覺到凄凉，感覺我心中無限崇尚的神不是我的依靠。我信的神不是這樣的，我信的神對待他的受造之物不應該是這樣的，我信的神不是這麼冷血、這麼殘酷，我信的神對待人類像對待嬰兒一樣温柔、體貼，讓

人感覺到的是滿滿的幸福、滿滿的温暖，而不是這麼的冰冷、這麼的冷漠。」當你内心深處産生這些哀怨的時候，此時此刻，發生在你眼前的這個事實在你來看不是神所作的，你不承認、不阿們，更不能頌贊，那你這樣的情緒、這樣的情形是對神的順服還是對神的對抗?（對抗。）很顯然這不是真實的順服，這裏没有順服，只有埋怨、對抗、不服，甚至還有憤怒，這難道就是一個受造之物對待造物的主應該有的態度嗎？不是。你心裏很矛盾，「既然這是神作的，為什麼我心裏不能認可？既然是神作的，為什麼不能被大衆所接受？既然是神作的，為什麼這麼不近人意？既然是神作的，為什麼這裏充滿了殺戮、充滿了流血事件?」此時此刻，你内心深處的那位神與現實中真實存在的造物主是不是産生了矛盾、産生了抵觸?（是。）那你應該相信哪一位神?你此時此刻應該選擇相信你内心深處觀念中的神，還是相信眼前作成事實的這一位神?（眼前作成事實的這位神。）從主觀意願上，人很願意相信作成事實的這一位神，但是因着人的觀念、因着人的私欲、因着人的情感，人選擇讓自己内心深處的那位神隱蔽起來，勉强接受眼前作成事實的這一位神。但是，在人的内心深處依然不能接受造物的主所作的這一切事實，依然將自己隱蔽起來，活在自己的小天地裏，樂此不疲地與自己内心深處想象的那一位神在交流、在相處，而真實的神對人來説一直是很渺茫的。更甚至有些人心裏想:「但願那一位神不存在，我心裏所想象的這個充滿愛、讓人感覺到温暖的才是我的神，才是真實的神。現在這位實際的神并不是我想象的神，因為他作的事讓我太失望了，讓我感覺不到温暖。尤其他的審判刑罰，定罪那麼多人，淘汰那麼多人，在我心裏就通不過。」這些話都是什麼人説出來的？都是不信派説出來的，都是不接受真理的人説出來的。這是人在不認識神作為的時候，在人的想象與神實際的作工相矛盾的時候，在這個背景裏生發出來的各種情形。那這個情形是怎麼産生的？一方面，人有敗壞性情；另外一方面，當一個不合人觀念想象的事實出現的時候打破了人的夢、打破了人的幻想，讓人感覺到自己的存心、得福的欲望不能得到滿足的時候人最終選擇的是什麼呢？逃避、妥協、保留，

甚至有的人采取折中的辦法，說「我兩面都接受，我心裏原有的那個神也是神、也有愛，這個眼前作大事的、有權柄的也是神，我都接受，哪個也不放弃」。人常常活在這樣的情形當中，脚踩兩隻船。人心裏常常自我陶醉于想象的神，為渺茫的神奔跑、花費、奉獻、作工，能付上任何的代價盡本分，甚至獻上自己的生命、獻上自己的一切都可以。無論人有怎樣的表現，無論産生怎樣的情形，人對于神、對于造物主所做的一切到底是順服還是抵擋？人就完全被顯明了，不但顯明了人善惡不分，也顯明了人對神没有真正的順服、没有真正的奉獻，而是充滿了抵擋、悖逆，充滿了對抗。就因為人有這些情形，人常常活在這些情形裏，導致人從夢中醒來活在現實生活中的時候，發現現實生活中的這一位神所作的根本就不能滿足人的心理需要，也不能滿足人的精神需求，而是讓人處處受傷害、處處感到冷漠、處處感到不近人意，甚至有些人懷疑，「神到底是不是愛啊？神還愛不愛人了？說神牽挂人、神愛人如己，在哪兒啊？我怎麼没看見呢？」這就麻煩了！人常常活在這些情形裏，導致人與神之間的矛盾越來越加深，人與神之間的距離越來越遥遠。當看到神所作的符合人觀念的時候，人覺得「我的這位神作了驚天動地的事情，這位神才是我真實要信的神，才是我的神，我願意做他的受造之物，他才是我的造物主」，但是當人在現實生活中産生一些難處、消極軟弱的時候，人想象中的那位神不能成為人隨時的幫助、不能隨時滿足人的需求時，人對神的信心就會因此而減淡，甚至消失。人所有的這些情形，所有的這些流露、表現是怎麼導致的？就是因為人根本就不了解這一位造物的主，你不了解他，這是唯一的原因，這就是人與神之間産生各種矛盾、距離和誤解背後的根源。那這個問題怎麼解决？首先得解决人的觀念，其次就是人在現實生活中體驗、經歷、尋求、揣摩神在人身上所作的每一樣工作，能够達到完全順服神在你身上的一切安排，順服神所給你擺布的一切人事物。順服的目的是為了什麼？為了認識、明白這一切的真理。

剛才交通的這些對你們來說深不深？你們能不能聽得懂？能不能够得上？（能。）在理論上應該能聽懂，但在理論上聽懂了就算是明白

真理、接受真理了嗎?（不算。）怎麼才算是明白、接受了呢？得在日常生活中常常省察，省察什麼?（省察自己身上有没有神説的這些情形、表現，還有人到底對神有哪些觀念、誤解。）對了，得省察這些事，省察你有哪些敗壞流露、有哪些想象觀念。有些人説從自己身上省察不出來，那好辦，你先從別人身上看，別人就是你的一面鏡子，當看到別人流露這方面性情、情形的時候你反過來省察自己、對號入座，看看自己是不是也有這些觀念想象、也有這些情形。如果有的話該怎麼辦？是拿出來敞開、解剖，還是持守着，等它「開花結果」?（敞開、解剖。）得拿出來解剖，讓大家得益處，讓大家都能從中準確地認識敗壞情形，明白真理，從這裏面走出來，共同解决這樣的問題。解剖觀念，解剖消極反面的情形，目的是為了什麼?（能够從人的觀念、消極情形裏走出來。）走出來的目的是為了什麼？就是為了得着真理。解决觀念的目的是為了讓你認識到它的錯誤性，認識到它不是你該有的東西，你應該放下它，不要持守，然後主動地尋求什麼才是正確的、什麼才是正面事物、什麼才是真理，你把正面事物、把真理接受過來當成你該有的實行原則、該有的思想觀點，這就有變化了，這就得着真理了。那怎麼根據這方面真理來看猶太人被逐出猶太地這事呢？在這件事上，人共性的觀念是什麼?（神不應該把猶太人趕出猶太地，神應該保守猶太人，不管猶太人怎樣抵擋神，把神釘十字架，神都應該赦免猶太人的罪，永遠地赦免，這才是神的愛。）這是人的觀念，是不是太謬妄了？神如果按照人的觀念作，還有没有公義性情？雖然臨到被驅逐的事，人心裏都有點不是滋味，但人對神的抵擋、定罪已經超出神的底綫了，已經跟撒但所做的没什麼區別了，神又怎能不發怒呢？有的人接受不了真理，覺得「神怎麼能這樣對待人呢？這個愛的方式人也没法接受啊，太不近人意了！這看着也不是愛啊。神這麼對待猶太人，那神就没有愛」，把神的愛否了，這是人的觀念。人的觀念是什麼?（人定規了神的愛。）對了，人定規一件事，這是人的觀念，它不合乎真理，不是屬真理的東西。在這裏人定規了什麼？人定規了神作事的方式，認為神必須怎麼作，那才是神的作為，才是神

應該作的。對神作事的方式人有一個定規，這個定規就是人的觀念。那人對神作事的方式有一個怎樣的定規？人定規什麼了才讓人心裏對神在這件事上的作為感覺不舒服，對神產生了誤解、抵觸？（人覺得神應該賜給猶太人一切恩典、祝福，但神却出乎人的想象觀念，出乎人的意料，把猶太人驅趕出去，讓他們流亡，對這事人不理解，就産生了很大的觀念。）對神在猶太人身上的這個作法，許多人都産生了觀念，有了誤解，換句話説，就是人對神的這個作法感覺心裏不舒服，覺得神不應該這麼作，這是不是觀念？（是。）那人認為的「不應該」這是不是定規？你怎麼就知道神不應該這麼作呢？你憑什麼説神就不應該這麼作？你認為不應該，那神這麼作了，難道神就不是神了？難道神作的就錯了，就不合乎真理了？這是不是人愚昧的地方？人太愚昧無知，太狂妄自是，最容易對神産生觀念，最容易定規神，這樣的人如果不能接受真理就太危險了，最容易被淘汰。

在猶太人被逐出猶太地這事上，有許多人對這事有觀念、有看法，不明白神的意思，這個問題是容易解决的。我告訴你們一個最簡單的辦法，你們聽聽看能不能解决你們的這些難處，這個最簡單的辦法就是：人首先得知道自己是一個受造之物，受造之物順服造物的主是天經地義的，如果總産生觀念不能順服，那就是大逆不道了。人必須得明白造物的主對待受造之物有一條基本的原則，也是最高原則，造物主怎麼對待受造之物完全是根據他的經營計劃、根據他作工的需要，他不用諮詢任何一個人，也不用徵得任何一個人的同意，他該怎麼作、該怎麼對待他就怎麼作、怎麼對待，不管怎麼作、怎麼對待都合乎真理原則，都合乎造物主作事的原則。作為受造之物只應該順服造物的主，不應該有任何自己的選擇，這是受造之物該有的理智，如果人不具備這個理智那就不配稱為人了。人必須得明白：造物主永遠是造物主，他有權力也有資格任意地擺布、主宰任何一個受造之物，不需要理由，這是他的權柄，作為受造之物，没有權利也没有資格來評判造物主所作的任何事是對是錯、應該怎麼作合適，没有任何受造之物有資格選擇是否接受造物主的主宰安排，没有任何受造之物有資格要求

造物主怎樣主宰安排自己的命運，這是最高真理。造物主無論在受造之物身上作了什麼、怎麼作，受造人類唯一應該做的就是尋求、順服、認識、接受造物主所作的這一切，最終的結果就是：造物的主成就了他的經營計劃，成就了他的工作，使他的經營計劃毫無阻攔地向前進行着，而受造之物因着接受了造物主的主宰安排，因着順服了造物主的主宰安排而從中得着了真理，明白了造物主的心意，認識了造物主的性情。還有一條原則我得告訴你們：造物主無論作什麼，無論有怎樣的表現，無論是大的作為還是小的行為，他都是造物主；而受造的人類無論做了什麼，無論有多高的才能、恩賜都是受造之物。受造的人類無論接受過造物主多少恩典祝福、多少憐憫慈愛或者多少恩待都不要認為自己與衆不同，都不要認為自己能與神平起平坐，自己變成高級受造之物了。無論神給你多少恩賜、給你多少恩典，曾經給你多少恩待，或者給你一些特殊的才能，這都不是你的資本。你是受造之物，那你永遠就是受造之物，你永遠不要認為，「我是神手中的小寶寶，神永遠不會撇弃我的，神對待我的態度永遠都是愛、都是呵護，是輕輕的撫摸，還有輕聲細語柔和的安慰、勸勉」，反之，在造物主的眼中你與其他受造之物一樣，神可以任意地使用你，也可以任意地擺布你，任意地安排你在各種人事物當中扮演任何一個角色。這就是人應該有的認識，也是人應該具備的理智。神説的這些話人如果能理解、能接受，人與神之間的關係就會變得正常，人與神就會建立起一種最正常的關係；神説的這些話人如果能理解、能接受，人自然就會擺正自己的位置、站好自己的位置，守好自己的本分，順服神的一切安排。

聽完這些話你們有何感想？還會不會對神産生誤解？有人説「既然神這麼對待人，那以前神總説人猶如螞蟻一樣，在神眼中蛆蟲不如，看來這話不是理論，是真事啊！神對人没有人想象得那麼親密、那麼知近」，人心裏就凉了。這就等于給人一顆火熱的心潑了一瓢凉水，讓人降温了。你們説，讓人的心裏冰凉好呢，還是讓人一直對神有誤解好呢？（冰凉好。）就是讓人冷静一下，人才能對神的性情有所認識。受造之物應該有的理智就是一切以真理為原則，看待一切的事情應該

以真理為根據，做一切的事情應該以真理為原則、為基礎，這就對了。反之，人心裏總感覺自己與神就是人與人之間的關係，就應該站平等地位相處，這個現象好不好？（不好。）不好在哪兒呢？人站錯地位了，沒有把神當神對待。這是因為人對神誤解太多，神不會因為人的誤解或者人的固執而改變態度，反之，神還會一如既往地按着原則作工在人身上，主宰、安排人類的一切生活。因着人容易對神產生觀念，容易悖逆神、抵擋神，那人就該受大苦了，這是因着人的悖逆、因着人的敗壞性情造成的。人不尋求真理，又要跟神套近乎，又要跟神拉肉體關係，講情感、講資本，講自己的才幹、本事，講自己的付出、自己曾經的輝煌，講各種理由，總活在這些情形裏面人還能得着真理嗎？不能了。你對神沒有順服的心，總存有錯謬的觀點，總不能站在受造之物的位置上，總有野心，總想站更高的位置，最後導致你總是不能正確對待自己的本分，不能正確領受神對你的要求、對你的態度，即便你總受熬煉、總受苦也放不下自己的想象觀念，還覺得自己是神心中最喜愛、最牽挂的那一個，結果臨到事實看到神不那麼作，那是你的一廂情願，你就受挫、受打擊了，一陣埋怨、委屈，情感又受挫了。這些苦受得值不值？（不值。）因為人的一廂情願、因為人的想象觀念把自己坑苦了，這是人最大的麻煩，人得扭轉啊！該怎麼扭轉？必須得認識神對任何人都是公義的，神作一切的工作都是為了拯救人類，沒有別的意思，人該做的就是站在受造之物的地位上順服造物主的主宰、擺布與安排，接受順服造物主所作的一切，從中尋求真理、尋求神的心意，認識神的作為。如果人總用自己的觀念衡量、定規神所作的，對神總有無理的要求，總讓神按着你的意思來，那你就是在悖逆神，不僅不能明白真理，最終只能被神厭弃淘汰。人要想得着神的祝福，唯一應該做的就是尋求、順服、認識、接受造物主所作的一切，只有這樣才能明白真理認識神，達到真實順服神蒙神拯救。

二〇一八年五月十八日

怎樣分辨保羅的本性實質

《成功與否在于人所走的路》這篇神話你們交通了挺長時間，這篇話講到什麼問題，涉及到什麼真理了？（涉及到人信神所走的道路。）講的話題主要是圍繞彼得和保羅所走的道路，是吧？交通了那麼長時間，你們肯定都有一些收穫，應該得了不少東西。你們得把這段時間所聽的道的精華總結出來，然後捋順頭緒，按着這個思路，按着所總結出來的這些重要的東西、重要的綫條去經歷，這對你們在現實生活中怎麼經歷神作工、怎麼盡好本分、怎樣作好見證都有幫助。希望你們總結完之後，你們的生命進入與屬靈身量都有一個大的進步。那總結這篇説話中所應該明白的真理實際，是先從保羅所經歷的來總結，還是先從彼得所經歷的來總結？（保羅。）為什麼？（對照保羅失敗的原因反省自己，就能知道自己走的路到底是不是保羅的路，然後再去看彼得走的是什麼樣的路，能有一個追求的方向和目標。）事實上也應該是這樣。從保羅所經歷的每一件事或者保羅所走的道路上吸取教訓、總結經驗，從中明白保羅所走的路是什麼路，為什麼神要求人信神走正確的路，正確的路是什麼路。如果你能走追求真理的路，就能避免你在現實環境中、在盡本分經歷神的作工中走偏路，或打岔神的作工誤入歧途，不至于像保羅一樣最終落得受懲罰的結局、下場。

現在，咱們就結合保羅的經歷來總結一下，在保羅身上，他所走的道路、他信神的方式、他追求的目標方向有幾個特點，先從這幾方面來看保羅這個人的人性品質與他的性情。通過保羅的生平以及保羅身上所發生的故事來看，保羅這個人的性情無非就是幾樣，狂妄、自是、詭詐、仇恨真理、邪惡，還有凶惡。不管現在人能看到的或者能總結出來的保羅的性情主要有幾樣東西，如果只説保羅的這些性情，你會不會感覺很空洞？你説到他這些性情的時候，與他的追求、他的人生方向、他信神所走的道路挂鈎了嗎？你説他狂妄的時候，你有事實嗎？你通過什麼事看到他狂妄了？通過什麼事看到他詭詐了？通過什麼事看到他仇恨真理了？如果不説他的追求、他的人生方向、他信

神走的是什麼路，只總結他這些性情的實質就很空洞，對現在的人來說起不到正面的、有利的作用，只能從保羅的追求觀點和他所走的道路來說更合適。怎樣認識人的實質，這不是簡單事，不是人什麼也不做或者做一些無關緊要的事的時候你就能發現他的本性實質，而是要從他平時的流露與他做事的存心、出發點來看，就是從他的追求、他的欲望與他所走的道路來看。還有更重要的一方面，就是臨到神所擺設的環境，臨到神親自對他作一件事，對他試煉熬煉或者對付修理，或者神親自光照引導他的時候，看他是怎麼對待的。神主要就看人這幾方面。這幾方面都涉及到什麼？涉及到一個人做事、生活、為人處世的原則，還有他追求的方向、目標與他所走的道路，他是如何活着的，他是憑什麼活着的，他生存的根基是什麼，涉及到這些了。所以說，如果避開這些只談他的本性實質，談得再多、再全面，那也很空洞。要想從保羅的各方面來看他的實質，使現在的人得到幫助或者借鑒，就得先總結他這個人所走的道路、他的追求目標、他的生存根基以及他對待神的態度，從這幾方面來解剖他的各方面性情是不是就有根據了？這樣交通、總結，一方面能對保羅這個人看得更透，另一方面，主要是為了使現在的人在面對神的拯救、神的主宰時，知道應該怎麼對待、應該怎麼追求真理能夠避免走保羅的道路，能夠避免保羅受懲罰的結局，這樣果效最好。

從保羅所有的表現中應該能夠看出他這個人的本性實質，完全能夠概括出他這個人追求的方向、目標、源頭、動機是錯誤的，是悖逆神、抵擋神的，是神所不喜悅的，也是神所厭憎的。保羅的第一條主要表現是什麼？（用勞苦作工換取冠冕。）你們通過什麼看到他有這個表現、情形呢？（通過他說的話。）就是通過他的「至理名言」。通常至理名言是正面的東西，對有心志、有願望、有志向的人是有幫助、有益處的，能起到鼓勵、促進作用，但保羅的至理名言能起到什麼作用呢？保羅的至理名言也有不少，比較著名的一句是什麼？（「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留」。〔提後 4:7-8〕）這句話代表保羅

哪方面的本性實質？用真理應該怎麼定性？（狂妄自是，還有與神搞交易。）是狂妄本性支配他說出了這句話，沒有冠冕不跑路，沒有冠冕不作工，沒有冠冕甚至神都可以不信。保羅流露出來的這個表現、情形現在的人聽了這麼多道應該也知道是怎麼回事了，但你們能不能定性？所謂總結就是要定性，定性出來的話就是真實認識。你能準確地定性才能證明你把這事看透了，你定性不了，只會學說別人定性的話，那就證明你沒有真實認識。保羅當時能說出那樣的話是出于什麼心態、什麼情形？是什麼存心促使他那麼說的？從中看見他這種追求的實質是什麼？（為了得福。）因着有得福存心支配，他才這麼跑路花費、這麼付代價，這是他這個人的本性實質，是他內心最深處的東西。剛才你們解剖說這是搞交易，那這代表保羅的什麼態度？現在要總結的是保羅對冠冕、對得福、對信神最真實的態度是什麼，不是總結保羅是不是在跟神搞交易、是不是真信神的。你們再說說。（不喜愛真理，輕慢。）這不是態度，這都是性情裏的東西，現在說的是他的態度。（貪婪。）這和有得福存心、有欲望是一樣的，是本性實質裏的東西。什麼是態度？比如，我說人總吃辣的東西對胃不好，人就回答說：「我知道吃辣的不好，但我喜歡吃辣的呀！我要是不吃辣的能吃什麼呢？」我說：「為了你身體好，你只要不吃辣的，每頓飯我給你五塊錢買別的東西吃。」他聽了挺高興，說：「那行！那我就不吃辣的了。」交易達成了，他也守住了。他能控制自己不吃辣的是為了什麼？其實是為了錢。如果不給他錢他就守不住了，還會照樣吃辣的。他不吃辣的是為了得利，是為了錢，這就是他的態度，這就是人內心深處隱藏的東西。他不吃辣的是不是為了實行真理？是不是為了聽話？是不是為了討神的喜悅？（不是。）都不是。他不吃辣并不是為了實行真理，也不是為了身體健康克制自己，他就是一種糊弄、應付、交易、討好的態度。但是，一旦他達不到自己的目的得不到錢了，他該怎麼吃還怎麼吃，甚至變本加厲。舉這個例子也可能不是很貼切，但拿這個例子來與保羅對號，跟保羅哪方面相似？（跟保羅為了得福與神搞交易相似。）保羅把打美好的仗，跑路、作工、花費甚至澆灌教會，所有的這一切都當

成換取公義冠冕的籌碼與途徑了，所以他無論是吃苦也好、跑路花費也好，無論受多少苦、付多少代價，他心裏唯一的目標就是得着公義的冠冕。他把追求得公義的冠冕、追求得福當成信神的正當目標了，途徑就是受苦、花費、作工、跑路。他外表這一切好的行為都是做給人看的，他是用外表的好行為來與神搞交易換取最終的福氣。這是保羅的第一大罪狀。

從保羅的所說所做、所流露的，以及他跑路作工的存心目的與態度來看，這裏面有沒有一點兒合乎真理的東西？（沒有。）他裏面沒有一點兒合乎真理的東西，他從來不按照主耶穌所教導的去行，那他有沒有反省？（沒有反省。）他從來不反省自己，也不尋求真理，那他根據什麼覺得自己認為的是對的？（觀念想象。）這裏面有個問題，他怎麼能把自己的想象當成自己終生追求的目標呢？他難道從來就不琢磨「我這麼想對不對呀？別人都沒這麼想，就我自己這麼想，這是不是有問題呀？」他不但不這麼懷疑，而且把他的心裏話寫成書信發給各教會讓所有的人都傳看。這是什麼性質？這裏有個問題，他自己所認為對的東西到底是否合乎真理他為什麼從來不質疑也不尋求真理，而且也不用主耶穌所說的話來對號，而是把自己所想象的、觀念當中所認為對的東西當成自己的追求目標了，這是什麼問題？他把自己所想象的、所認為對的東西當成真理了，當成追求的目標了，這是不是太狂妄自是了？那他的心中還有神的地位嗎？他還能把神的話當成真理對待嗎？如果他不能把神的話當成真理，那他對待神的態度是什麼呢？他自己是不是想當神呢？否則的話，他不會把自己觀念中想象的事當作自己應該追求的目標，也不會把自己的觀念想象當作真理來追求。他認為自己所想的是真理、是合乎神心意的，而且還把自己所認為的對的東西傳講、灌輸給教會中的弟兄姊妹，讓人都遵守他所講的這些謬妄的話，用他的這些謬妄的話來代替主耶穌的話，來見證他活着就是基督。這是不是保羅的第二大罪狀？保羅這問題太嚴重了！

歷世歷代類似保羅這樣的人有很多，為什麼把保羅拿出來當典型呢？因為他被記載到聖經中了，他說的那些謬論、邪說還有他本人對

所有基督教的人影響太大了，可以説是殺傷力太大了，被他迷惑、毒害的人太多了，不但毒害了一代又一代的人，而且毒害人太深了。深到什麼程度?（所有基督徒都把他當成標杆，都效法他，把他的話當成神的話去實行。）你如果交通基督的話、交通神的話没人當回事，你如果交通保羅説什麼了，人馬上豎起耳朵聽，這是怎麼回事?（把他當基督了。）把保羅當成基督了，保羅就在人的心中取代了主耶穌基督的位置了。這是不是罪大惡極啊?（是。）保羅是有史以來最大的敵基督!他説話的存心太明顯了，他的陰險、他的目的都明顯暴露了，他的實質太陰險、太惡毒了，性質太嚴重了!所以不得不拿出來解剖，不解剖人總受他迷惑。但是，要解剖還得讓他這個反面教材對現在的人起到更好的作用。剛才總結了兩條保羅的罪狀，第一條是什麼?（保羅把作工、跑路作為換取冠冕的籌碼，把得福、得冠冕當作正當的追求目標。）對了，把這些當成正當的追求目標，這是保羅最大的問題。本來是一場帶着悖逆、帶着邪惡本性的交易，但是保羅却把它當成正當的追求目標了，這是最嚴重的問題。第二條是什麼?（保羅把自己的想象、自己觀念中認為對的東西當成真理，從不反思、從不尋求，還迷惑人，讓弟兄姊妹都去遵守他的話、持守他的謬論，讓人都把他當基督對待。）這一條挺嚴重。先把這一條一條都記準了，都總結完之後就該對號入座了。咱們講一個話題就得先講這方面的真理，然後對號入座。解剖保羅的這些表現，對每個人來説，一方面是警戒，另一方面就是應該選擇正確的路，然後找到準確的實行路途，避免再走保羅的路，這就完全達到果效了。

保羅還有一條嚴重的罪狀，就是他作工完全是根據他的頭腦素質、根據他的知識文化、根據他的神學知識理論，這是涉及到他本性實質的東西。你們也得總結總結，看看他對待這些東西的態度是什麼，這一條也很關鍵、很重要，是人需要明白的。你們揣摩揣摩，這一條涉及保羅的哪些表現，從他這些表現當中看見他的本性實質是什麼，看清楚他內心深處到底注重的是什麼，他的目的是什麼，他的存心目的就是他走錯誤道路的根源，這是最應該認識清楚的。保羅的恩賜都有

哪些東西?（律法時代那些聖經知識他掌握得很多。）那時候只有舊約聖經，保羅熟讀經文，聖經知識很淵博，就像現在的神學教師、牧師、講道人、神父一樣，可能他比這些人的神學知識還豐富，這是他後天所學的東西。保羅這個人先天具備什麼?（具備天資。）保羅天資聰明，口才好，能說會道，說話不怯場。咱們現在重點說他這個人的天資、恩賜、聰明、才智，還有他後天所學的知識。他的口才好代表什麼?他有哪些流露、哪些表現?他喜歡誇誇其談，不斷地炫耀高深的屬靈道理、理論與知識，還有大家常講的名章名句。保羅所談的這些東西的性質用一個詞概括是什麼?（空洞。）空洞的話對人有沒有造就?人聽完之後當時感覺挺好心裏有勁，但過了一會兒又沒勁了。你看，保羅所講的這些東西就是一種虛無縹緲的東西，就是你總摸不着邊際。在他所說的這些理論當中，你看不見正確的追求方向、目標，找不着一條準確的實行路途，也找不到在信神的經歷中解決難處的東西，或者理論也好，或者根據也好，這些都沒有，所以說他所講的這些宗教理論、屬靈道理都是空洞的、不實際的。保羅講這些東西的目的是為了什麼?有的人說:「他總講這些的目的就是想多籠絡人，讓人高看他、崇拜他，取代主耶穌的位置，然後多得人，得的人多這不就能得福了嗎?」這是不是咱們要講的話題?（不是。）一個沒經過修理對付、沒經過審判刑罰、沒經過試煉熬煉的人，他有這樣的恩賜、有敵基督的本性實質，他就能這樣顯露自己，他有這樣的行為表現太正常不過了，咱們不追究這事。咱們追究的是什麼呢?是他傳講空洞理論這個問題的實質，是他做這事的根源、動機，是什麼促使他能這麼做。他所講的所有的這些東西，不管是道理也好，是論調也好，是神學知識也好，是出于他天生的恩賜也好，或者是他自己理解的東西也好，總的來看，保羅最大的問題是他把所有的這些出于人意的東西當成真理了，所以他才敢理直氣壯地、毫不掩飾地用這些神學理論去籠絡人、教導人，這是問題的實質所在。這個問題嚴不嚴重?（嚴重。）他把哪些東西當成真理了?一個是他天生的恩賜，還有他後天所學的知識、神學理論。神學理論是從老師那兒學來的，從經文裏讀來的，還有他

自己理解的、想象的，他把人對神的觀念想象都當作對的東西讓人持守，他甚至把他的話，他對神的認識、理解都當成真理讓人讀、讓人接受，這才是最嚴重的問題。他把他所寫的書信、他的觀點、他的思想，包括他的觀念想象這些東西是不是都當成真理了？不然的話他也不會說「因我活着就是基督，我死了就有益處」（腓 1:21）。他那時候如果認為他所寫的話都是真理，那他對真理有沒有認識？（沒有。）這就證明他對神的話沒有認識，他不知道什麼是真理。他把他所說的這些東西如果都當作真理，那他可太狂妄了、太沒有理智了！他把他所寫的書信讓信主的人去讀，結果讀了兩千年，後果是什麼？讓人都遠離神了，都歸在他面前了。他認為人能講多少道、能講多高的道，生命就有多大。他把這些當成生命了，這事嚴不嚴重？（嚴重。）這影響到什麼了？（人信神所走的道路。）這是一方面。還有什麼？（他覺得有了這些就能蒙拯救進天國了。）還是跟得福有關，他認為生命有多大就有多大的把握進天國、上天堂。上天堂還有什麼說法？（與神一同作王掌權。）他進天國的目的就是要與神一同作王掌權，但這還不是他最終的目的。他最終還有一個目的，在他的書信裏有句話是怎麼說的？（「因我活着就是基督，我死了就有益處。」）他說這話是什麼意思？死了還能成神嗎？這野心多大啊！這個問題太嚴重了！那咱們解剖保羅有錯嗎？一點兒都沒錯。保羅千不該萬不該，不該把自己的恩賜、後天所學的知識當成生命，這是他的第三大罪狀。保羅這三條罪狀，不管從哪一條中都能看到他這個人的本性實質，在每一條裏他這個人的本性實質的特徵都是暴露無遺的，一點兒隱藏都沒有，都能代表他這個人的本性實質。

咱們再接着看保羅身上幾條最關鍵、最嚴重、最有代表性的問題。保羅寫的書信中，他常用的慣用語是什麼？你們查查聖經原話是怎麼說的，咱們作一下分析、解剖，看看保羅心裏存的到底是什麼，神為什麼對待他是厭憎、是恨惡。保羅這樣有名的人物，這樣一個對當初教會的工作有那麼大貢獻的人，為什麼最終是受懲罰的結局呢？在神心中對他這樣的人是怎麼評價的，神是怎麼看的，神為什麼會對他有

這些評價、定論，神最終給他這樣的定性與結局是根據什麼，把這幾條列出來，讓人都能看見他抵擋神的事實，而不是認為他被無故定罪。人不明白真理的時候最容易看外表給人下定義。看外表下定義的根據是什麼呢？一方面是傳統文化、社會教育，另一方面是家庭教育，還有是非對錯、黑白的理念與概念，再一方面就是學校的教育，這是整個撒但的教育體系。撒但給人灌輸這些東西的後果就是讓人隨着自己的觀念喜好定性這是好的、那是不好的，這是對的、那是不對的。人所有的這些定性的根據是什麼？其實就是根據撒但的理論、撒但的哲學，人的這些根據絕對不是從神那兒來的，不是從真理那兒來的。所以說，敗壞人類無論怎樣定性一個人或者一個事物都是錯誤的，都與真理没有關係，都是不合神心意的，都是與神、與神的話無關。神定論一個人或者一個事物是根據神的性情、根據神的實質。那神的實質、神的性情是什麼？是真理。真理是一切正面事物的發表，是一切正面事物的實際。神定論所有的萬物、人所能接觸到的人事物都是根據真理，神定論一個人是根據這個人的本性實質、這個人所做事情的出發點、他所走的道路，還有他對正面事物的態度、對真理的態度，神是根據這些定的。神定論萬事萬物的結果是根據真理，撒但定性萬事萬物的根據是什麼？（撒但的邏輯。）是根據撒但哲學、撒但邏輯，與真理正好是相反的。整個人類被撒但敗壞了，人没有真理，人代表撒但，是撒但的化身，人定性一切東西的根據是撒但哲學、撒但邏輯，那人所定性一切東西的結果是什麼？結果正好與真理相抵觸、與真理相反。保羅在書信中常用的慣用語你們找没找到？念念。（「奉神旨意，蒙召做耶穌基督使徒的保羅」。〔林前 1:1〕）你看，保羅對神、對基督的排位是這樣的，「奉神旨意，蒙召做耶穌基督使徒的保羅」，保羅是第幾位？（第三位。）在他心目中，第一位是誰？（神。）第二位呢？（主耶穌。）耶穌基督。第三位呢？（保羅他自己。）是他本人，是他自己。「奉神旨意，蒙召做耶穌基督使徒的保羅」，這是保羅常常用到的一句話，這句話所涵蓋的信息挺多。首先，我們知道保羅是主耶穌基督的使徒，那在保羅來看主耶穌基督是誰？是次于天上的神的一個人子。

無論他口稱主耶穌基督是夫子也好、是主也好，在他來看地上的這位基督不是神而是一個人，是能給人一些教導、能讓人跟隨的一個人。保羅做了這樣一個人的使徒，那這個使徒的功能是什麼？傳福音、走教會、講道、寫信。保羅認為他做這些事是代替主耶穌基督做的，他心裏的意思就是「你走不到的地方我幫你走，你不想去的地方我就替你去看看」，在保羅的心裏使徒就是這樣的概念。保羅心裏的排位就是，他是普通的人，主耶穌也是普通的人，他跟主耶穌基督是平等地位的人類，在地位上沒有實質性的差異，也沒有身份上的差異，更沒有職分上的差異，只有名字、年齡、家庭環境背景不同，外表的恩賜、知識有差距，除此之外，在保羅心中他跟主耶穌基督是一樣的，都可以稱為人子，只不過現在他僅次于主耶穌基督是因為他做主耶穌基督的使徒，行使主耶穌基督的權力，奉主耶穌基督差遣走教會、作教會的工作，這是保羅認為的自己這個使徒的地位、身份，他是這樣領會的。另外，「做耶穌基督使徒的保羅」前面有兩個字——蒙召，從這兩個字就看到保羅的一個心態，他為什麼用「蒙召」與「奉神旨意」這六個字呢？他認為他做主耶穌基督的使徒不是主耶穌基督呼召他的，他心裏認為「主耶穌基督沒有權力命令我做什麼事，我不是奉他的命令，我不是給他做任何的事，而是奉天上神的旨意，我與主耶穌基督的身份地位是一樣的」。這裏又傳遞出一個信號，保羅認為他跟主耶穌基督一樣都是人子，「蒙召」與「奉神旨意」這六個字就把他內心深處對主耶穌基督身份的否定、懷疑都顯露出來了。他說他做主耶穌基督的使徒是因為奉神的旨意，神告訴他了，他是神命定、神設立的，他是蒙神的召喚、奉神的旨意做了主耶穌基督的使徒，在他心中他與主耶穌基督是這樣一層關係。這還不是問題最嚴重的地方，最嚴重的地方是什麼呢？就是他認為他做主耶穌基督的使徒是奉神的旨意，不是奉主耶穌基督的旨意，不是主耶穌呼召的，而是天上的神讓他這麼做的，任何人都沒有權力、沒有資格讓他做主耶穌基督的使徒，只有天上的神有，他是直接受天上的神引導。這裏面有一個什麼信號呢？就是在保羅內心深處天上的神是老大，他是老二。他把主耶穌放在哪兒

了?（與他同等位置。）這就是問題。他口稱主耶穌為基督，但他不認識基督的實質是神，不知道基督與神的關係。不知道這個關係，這問題就很嚴重呀。這個問題嚴重在哪兒呢?（他不承認主耶穌是道成肉身的神，否認主耶穌。）對，這很嚴重。他否認主耶穌基督就是神所道成的肉身、就是神從天來到地的肉身、就是神所化身成的肉身，那言外之意是不是否認地上的神的存在?（是。）他連地上的神的存在都否認了，那主耶穌所說的話他能承認嗎?（不能。）他不承認還能接受嗎?（不能。）主耶穌的話他不接受，主耶穌的教導他不接受，主耶穌基督的身份他也不接受，那主耶穌基督所作的工作他能接受嗎?（不能。）他不接受主耶穌基督所作的工作，不接受主耶穌基督是神這個事實，這還不是問題最嚴重的地方。最嚴重的地方在哪兒？兩千年前，主耶穌來在地上作了一步最大的工作——恩典時代的救贖工作，道成肉身成為罪身的形像被釘在十字架上作了全人類的贖罪祭，這工作大不大?（大。）這是救贖全人類的工作，是神自己作的，在保羅那兒就硬給否了。他否認主耶穌作的救贖工作是神自己作的，就是否認神已經作成的救贖工作這一事實，這問題嚴不嚴重？太嚴重了！主耶穌基督釘十字架的事實他不但不尋求認識反而不承認，不承認那就是否認。他不承認是神被釘十字架救贖了全人類，也不承認神作了人類的贖罪祭，言外之意就是不承認整個人類在神作工之後已經被救贖了、已經罪得赦免了，同時他也認為自己沒有罪得赦免，主耶穌救贖人類這個事實他不承認，在他那兒全部抹殺了，這才是最嚴重的。剛才提到保羅是這兩千年以來最大的敵基督，這個事實已經顯明了。如果沒有聖經記載下來的這些事實，神就說他是抵擋神的、是敵基督，人能相信嗎?絕對不會相信的。幸虧保羅這些書信都被收録在聖經裏面了，有這些書信的事實證據擺在這兒，要不然我這麼說就口說無憑，你們可能也不服。現在把保羅說的這些話拿出來看，主耶穌說了那麼多的話，在保羅那兒當成什麼了？他認為主耶穌說的這些話連他的一句宗教道理都不如，所以主耶穌走了以後，保羅雖然傳道、作工、講道、牧養教會，但他從來不傳講主耶穌的話，更不實行、經歷主耶穌的話，他所

傳講的都是他對舊約聖經所領受到的話，都屬于過時的話、空話。這兩千年來，所有人信主都是根據聖經，接受的主要都是保羅那些空洞的理論，結果被他迷惑、蒙蔽兩千年。現在如果你到宗教裏説保羅不對，他們就會抗議、不服，因為他們都崇拜保羅，保羅是他們的偶像、是他們的祖師爺，他們是保羅的孝子賢孫。他們被迷惑到什麼程度了？他們已經跟保羅站在同一戰綫上共同對抗神了，他們與保羅有一樣的觀點、一樣的本性實質、一樣的追求法，徹底被保羅同化了。這是保羅的第四大罪狀。保羅否認主耶穌基督的身份，否認神在律法時代之後作的恩典時代的工作，這是最嚴重的問題，而且他認為自己跟主耶穌基督的身份地位一樣，這個問題也很嚴重。保羅生活在那個年代，他遇到了主耶穌基督，但他没有把主耶穌基督當成神，而是當成一個普通的人來對待，就是當成人類中的一分子來對待，當成與敗壞人類有一樣本性實質的一個人來對待，他根本就没有把主耶穌當成基督，更没有把主耶穌當成神，這事是很嚴重的。那保羅為什麼會這麼做呢？（他不認識道成肉身的神有神的實質，所以他没有把主耶穌基督當神對待。）（他没有把主耶穌的話當成真理，没有看到主耶穌基督是真理的化身。）（他名義上是信主耶穌，其實他信的是天上渺茫的神。）（他不尋求真理，所以就不能發現基督就是真理、生命。）再接着説。（保羅説他活着就是基督，他想成為神取代主耶穌。）説的都符合事實，保羅的這些表現、這些罪狀一條比一條嚴重。

咱們再分析分析保羅説的「有公義的冠冕為我存留」這句話。這話來頭不小，看他這話的用詞——公義的冠冕，一般用「冠冕」就很合適了，誰敢用「公義」這個定語來定義冠冕呢？唯獨保羅就敢用這個詞。他為什麼用這個詞呢？這個詞有出處、有講究，他説話含義深啊！有什麼含義呢？（用這話要挾神賜給他冠冕。）要挾這是一方面，肯定有交易的存心，帶着跟神講條件的性質。還有，他總傳講公義的冠冕這有没有目的？（他想誤導人，讓人覺得如果他得不着冠冕的話神就不公義。）這帶點煽動、迷惑的性質，這涉及到保羅這個人的野心欲望。為了最終能實現、滿足自己得着公義冠冕的欲望，他用了一

種手段，就是到處傳講。他傳講這話的目的一方面是為了煽動、迷惑人，就是給聽的人灌輸一種思想，「像我這麼花費跑路、像我這種方式追求就能得着公義的冠冕」，這樣人聽完之後就感覺像他這樣的人得着冠冕是名正言順的，那才是神的公義。人都得像他這樣追求跑路花費，不能聽主耶穌的，他就是標杆、就是主，他就是人行路的方向、目標，按着他所做的去做就能得着和他一樣的冠冕、結局、歸宿。這一方面是煽動、迷惑人，另一方面，他有一個最惡毒的目的。從他內心深處來說，「萬一這個冠冕我得不着，是我自己想象的，是我自己一廂情願的，那所有信基督的人包括我都信錯了，地上的神根本不存在，我也否認你天上的神的存在，看你能把我怎麼樣！」言外之意就是，「我若是得不着這個冠冕，弟兄姊妹誰也得不着這個冠冕，因此凡是信主的人都會否認主，主也得不着這些人，同時也證明天上的神也不公義，我保羅都得不着冠冕，別人誰都不應該得！」這就是保羅的惡毒之處。這是不是敵基督的行為？這就是敵基督惡魔的行為：煽動、迷惑、蠱惑，還有公開與神叫囂、對抗。在保羅內心深處認為，「我若是得不着冠冕，神就不是公義的；我得着冠冕了，這個冠冕才是公義的冠冕，神的公義才是真正的公義」，他的「公義冠冕」是這麼來的。這是在做什麼？這是在公開煽動、迷惑跟隨神的人，同時借用這種方式來公開與神叫囂、對抗，這種行為土話叫造反。這是什麼性質啊？他所說的這些話外表看文縐縐的，沒有任何的問題，很正當，得公義冠冕、得福，誰信神不是為了這個？就是沒什麼素質的人信神起碼也是為了進天堂，哪怕當個掃地的、看大門的也行，信神的人有這個存心、目的也可以說是正當的，是可以理解的。但是，保羅的目的不是僅僅為了得福、得冠冕，他在這事上做了很多的功課、付了很多的代價，也做了很多的文章，保羅說這些話就把他內心深處一些不為人知的陰暗面和惡毒的本性暴露出來了。當初保羅的名氣那麼大，那麼多人崇拜他，他到處傳講他的神學理論、到處傳講他的觀念想象還有他從聖經學來的知識以及頭腦推理出來的那些東西，他到處去傳講這些東西，這對當時的人影響得有多大，給當時的人內心深處得帶來多大

的毒害！還有，對後世能從他的書信當中領會到這些錯謬思想與論調的人的影響得有多大！看過他這些話的人多長時間都無法從心裏除掉這些東西，中毒太深了！深到什麼程度呢？在宗教裏有一個現象出現了，就是「保羅效應」。什麼是「保羅效應」呢？就是人都受保羅這些思想、觀點、論調還有他流露的敗壞性情的影響，尤其是有些人家裏幾代人都信神，是基督徒世家，他們說：「我們家世代信主，也不隨從世界潮流，脫離了世俗，撇家捨業為神花費，所做的一切都與保羅所行的一樣，我們這些人若是得不着冠冕、進不了天堂，到神來的時候我們跟神打官司去。」有没有這種論調？（有。）而且這股風的勢頭還不小。這股風是怎麼來的？（保羅傳講的那些話造成的。）就是保羅種下的這個毒瘤産生的惡果。保羅若是不這麼煽動，不總説「有公義的冠冕為我存留」「我活着就是基督」這些話，現在的人没有那個時代的背景，根本就不懂這些事，即使有那個心思也没那個膽，宗教裏這些人之所以能理直氣壯地跟神索要福氣、冠冕完全是保羅鼓動、煽動的後果。如果有一天得不到福氣，他們就膽敢公開跟主耶穌叫板，還要到三層天上跟主打官司，這是不是宗教界要造主耶穌的反了？可見，宗教界受保羅的影響太嚴重了！講到這兒，保羅的第五條罪狀是不是就可以定論了？總結保羅説的「公義冠冕」的來源，這裏面的文章在「公義」這兩個字上，他為什麼提「公義」呢？在地，他是為了煽動、迷惑神的選民與他有共同的想法；在天，在神那兒，他想用這兩個字來要挾神、與神叫囂：這是他的目的。雖然他嘴裏没説出來，但他與神叫囂的目的與勢頭已經在這兩個字上表露無遺了，已經公開了，這都是事實。根據這些事實，只用狂妄、自是、詭詐、不喜愛真理就能概括出保羅的本性實質嗎？（不能。）概括不出來。現在把這些事實拿出來解剖、分析、定性，就把保羅的本性實質看得更清楚、更透徹了，這就是根據事實分析實質所達到的果效。保羅跟神叫囂不是背地裏有點小情緒、有點悖逆性情或者不能順服，這就不是一般的敗壞性情流露的問題了，而是上升到公開地在書信裏、在公共場合用各種方式來煽動、迷惑人，讓所有的人都起來群情激憤地、共同地與神對抗、叫

囂。他不但自己跟神叫囂，而且煽動所有的人來與神叫囂，這何止是狂妄，這是惡魔啊！這一條比上一條更嚴重了。越說越嚴重是好還是不好？（好。）好在哪兒？（對保羅更有分辨了。）你有分辨了，你就能把保羅這個人的各種表現、敗壞流露與本來面目徹底挖掘出來看清楚了。這就達到目的了嗎？（沒有。）你還得把咱們總結出來的每一條表現和它的中心內容、主題、實質跟自己對號，把自己所走的道路、把自己的實質跟保羅到底有多大區別都看透了，這就完全達到果效了，也就達到咱們解剖保羅的目的了。有的人說：「保羅追求公義冠冕的表現在我身上沒有。」你沒有這麼嚴重的表現、實質，但是在他這個實質上你也有份，他有這樣的表現，你也有這樣的情形，他的這個表現可以說是十分或者十二分，你有幾分？（也有七八分。）他是時時刻刻地流露，時時被這些東西充滿，你不是時時刻刻地流露，也是時常地流露。你這一生當中也可能有一半時間都在做這樣的事，都活在這樣的情形裏，尤其是神試煉你的時候，神的作工不符合你觀念的時候，神對付你的時候，神給你擺設的環境不能如你意的時候，你可能就會產生這樣的情形，你就會與神叫囂、對抗。那時候，咱們分析保羅的這個煽動、迷惑人的表現可能對你就起到作用了。為什麼能起到作用呢？就是現在你心裏認識到了保羅這些表現的性質是多麼嚴重，它不是一個簡單的敗壞性情流露，而是與神對抗的惡魔的本性實質，當你產生這樣的情形時，你就知道這個問題是多麼嚴重，你應該回頭，應該悔改，應該放弃這種不對的情形，從中走出來，尋求真理，尋求順服神的道路，這才是真正的人應該走的道路，是受造之物應該守的法則。這麼交通對人是有幫助的。

保羅還有一句至理名言是什麼？（「因我活着就是基督，我死了就有益處。」〔腓 1:21〕）他不承認主耶穌基督就是神自己，不承認主耶穌基督發表的話語都是真理，不承認話在肉身顯現這個事實，不承認主耶穌基督就是神的化身、就是神的顯現，反倒狂妄自大自己當起基督了，這人噁不噁心？（噁心。）這個問題的實質很嚴重。在保羅心中，基督到底是誰？基督的身份到底是誰？那他為什麼喜歡當基督呢？如

果在他心中基督是很普通的敗壞人類，或者是一個很渺小的人、很不起眼的角色，沒有什麼高貴的身份，也沒有超乎常人的能力、本事，在這種情況下他願意當基督嗎？（不願意。）肯定不願意。保羅覺得自己有學問，不甘心做普通人，只想當超人、偉人出人頭地，他怎麼能願意當人看不起眼的一位基督呢？那他心中的基督到底是什麼樣的地位、什麼樣的角色？該有怎樣的身份、地位，表現出怎樣的權柄、能力與氣勢才可以是基督？這裏就完全暴露出保羅心中對基督的想象、認知，也是保羅心中對基督的定義，所以他才有野心欲望想當基督。從保羅的書信裏就流露出一些東西，咱們就分析幾件事。在主耶穌作工期間，主耶穌作了一些事代表主耶穌基督的身份，這是保羅眼中所看到的基督這個身份的一個象徵、一個概念。哪些事呢？（顯神迹奇事。）對了，就是給人醫病趕鬼，顯神迹奇事、异能。即使保羅承認主耶穌是基督也只是因着主耶穌所顯的神迹奇事，所以保羅在傳講主耶穌的福音時他從來不傳講主耶穌所說的話、所講的道。在保羅這個不信派的眼中，基督能說那麼多話、講那麼多道，能作那麼多工，能有那麼多人跟隨，這給主耶穌帶來一種身份、地位的榮譽，無限光榮、無限高尚，讓主耶穌的地位在人中間顯得特別尊貴、特別高大，保羅看到的是這個。從主耶穌基督所作工作的這些表現、流露還有他的身份實質上，保羅看到的不是神的實質，不是神的真理、道路、生命，不是神的可愛之處、神的智慧，他看到的是什麼？拿現代人的話來說，他看到的是一個名人偉人或者超人的風采，他盼望做主耶穌的粉絲。當主耶穌說話、作工的時候，有那麼多人聽，那是何等的榮耀啊！這是保羅心裏羡慕已久的，他就盼望有一天也能像主耶穌那樣滔滔不絶地講道，而且有那麼多人都用羡慕、渴望的眼神注視着這個人，就盼望跟隨這個人，這種氣勢令他折服。其實他不是真正地折服，而是羡慕這種被人仰望、被人矚目、被人崇拜高看的身份與氣度，他羡慕的是這個。那他覺得怎麼才能達到這個呢？他認為這不是主耶穌基督的實質與身份達到的，而是主耶穌基督的這個名稱達到的。所以保羅太盼望自己能成為有基督名稱的這樣一個人物、一個角色。要成為一個

這樣的角色，他是不是也下了很多功夫?（是。）他下什麼功夫了？就是各處講道，甚至也行異能，最後他給自己定性一句話來滿足自己內心的野心欲望。他是怎麼定性自己的?（「因我活着就是基督，我死了就有益處。」）活着就是基督，這是他主要要達到的，他主要是想當基督。保羅想當基督，這與他個人的追求、所走的道路有什麼關係?（他崇尚權勢，追求讓人高看。）這是理論，得說點事實。保羅想當基督是有實際表現的，不是單憑他的一句話就給他定性的。從他的做事風格、方式、原則就能看到他所做的這一切都是圍繞他想當基督這個目的做的，這就是保羅為什麼說這麼多話、做這麼多事的根源、實質。保羅想當基督，這對他的追求、對他人生的道路、對他的信仰是有影響的。影響的表現有哪些呢?（保羅作工講道處處顯露自己、見證自己。）這是一項，保羅處處顯露自己。他把自己受哪些苦、怎麼做事、有什麼存心都表明給別人，讓人聽了覺得他太像基督了，真想稱他為基督，他的目的就是這個。如果真有人稱他是基督，他會不會否認？會不會回絕?（不會。）絕對不會，他心裏肯定美得樂開了花。這是影響到他的追求的其中一方面表現。還有什麼?（寫書信。）對，寫點書信流傳萬世。在保羅的書信中，在他傳福音的過程中，他從來不高舉主耶穌基督的名，從來不見證主耶穌是真理、道路、生命，更不傳揚主耶穌基督的話語，而是常常高舉見證自己、顯露自己，他這樣做帶來的後果是什麼？會對跟隨主耶穌的人有什麼樣的影響？讓人否認主耶穌基督，他來取代。他恨不得人家說「主耶穌基督是誰呀？我怎麼不知道呢？我們就信保羅基督」，這樣他才高興呢，這是他的目的，這也是他追求目標的其中一項。一個是作工方式，誇誇其談、高談闊論，讓人從中看到他作工作多有能力、多有說服力，對人幫助有多大，帶有一種氣勢，似乎是當初的主耶穌基督的再現。另外，他從來不高舉主耶穌基督，更不高舉主耶穌的名，也不見證主耶穌基督所說的話、所作的工作與給人帶來哪些益處。他有沒有講過人當悔改的道？更沒有。主耶穌基督所作的工、所說的話、所教導人的各項真理保羅從來不傳講，在他心裏是否認的。他不但否認主耶穌基督所說的話、所教導人

的真理，還把他自己所說的話、所作的工、所教導人的當成真理來取代主耶穌所說的話，讓人把他的這些話當成真理實行、遵守。保羅的這些表現、流露都是受什麼指使的?（他想當基督。）是受想當基督的存心、欲望與野心指使的。這就與他的實行、追求結合上了。這是保羅的第六條罪狀。這一條嚴不嚴重?（嚴重。）其實哪一條都挺嚴重的，都是死病。

現在交通保羅的第七條罪狀，這一條更嚴重。保羅在蒙主呼召之前是猶太教的人，猶太教就是信耶和華神的。信耶和華神的人對神的概念是什麼？就是耶和華神帶領他們的祖先從埃及走出來到迦南美地所經歷的那些事，耶和華神怎麼向摩西顯現，怎麼給埃及降十灾，還有用雲柱、火柱帶領他們，頒布律法……所有的這一切對當時猶太教的人來說是想象、觀念、傳說還是事實？對當時的神選民、真實的跟隨者這部分人來說，他們相信、承認天上的神是存在的、是真實的，他們認為「神造人類的事實是真實的，不管這個事實的年代有多遠，它都是真實存在的。我們不但要相信，而且要肯定，還要傳揚這一事實，這是我們的責任與義務」。但對于另一部分不信派來說，他就認為這些事可能是一種傳說，没有人去驗證，也没有任何人去追查這些事到底是真是假，他就是半信半疑。當他需要神的時候，他希望神是真的，能够實現他的追求或者他的祈求、渴望；當他希望得到什麼東西而祈求神的時候，他希望這位神是存在的。這僅僅是把神當成一種精神支柱，看不見神拯救人的事實，也不接受神所發表的真理，這就不是真實信神了，已經是不信派了。最次的一種人是什麼表現？只在教堂裏事奉神，也獻祭，也守各種儀式，甚至也相信各種傳說，但是在他心裏没有神，他觀念想象中的神是渺茫的、空洞的。這種人信奉什麼？就是唯物論，他只相信看得到的東西，至于那些傳說中的東西、渺茫中的東西，或者手摸不到、眼睛看不到、耳朵聽不到的所有靈界的東西，在他來看都不存在。有些人說，「那看不到的東西，像微生物的存在，他相不相信?」這個他絶對相信。對科學，對電子、微生物、化學的東西，他絶對相信，不信派相信這些比相信什麼都真，這就是

真正的唯物論者。咱們說這些的目的就是分析這三種人：真信的，半信半疑的，還有根本不相信有神的唯物論者。有些人說：「到底有没有神？神在哪兒啊？神到底什麼樣啊？據說神在三層天。那三層天到底多高、多遠、多大啊？還說有天堂，天堂裏鋪着金磚碧瓦，還有黄金墻，哪有那樣的好地方呢？那是没影兒的事！據說律法時代神曾經向他的選民頒布過律法，律法的法版也在，那可能都是傳說，都是統治階級用來統治下面的民衆的。」這部分人對神的相信是真實的還是假的？（假的。）他們不相信神是真實存在的，也不相信神造人、神帶領人類到現在是事實。那為什麼他們還能在教堂裏事奉呢？（他們把事奉神當成了職業、飯碗。）對了，就是當成了職業、飯碗。那保羅是哪種人呢？（第三種人。）這就跟保羅的本性實質有關係了。保羅喜歡高談闊論，喜歡空洞的東西，喜歡想象、渺茫的東西，喜歡那些高深莫測、摸不着邊際的東西，他喜歡鑽牛角尖，偏執、偏謬，這樣的人是非人類，他就是這類人。從保羅的性情、本性實質還有他的喜好、願望、追求、志向上來看，他雖然在教堂裏事奉，雖然拜在名師的門下做學生，但他所學的那些知識只是他用來滿足自己的欲望、野心、虚榮心，或者讓自己能够在社會上有飯碗、有身份、有地位的一種工具。從保羅的本性實質與他個人的追求上來看，他對耶和華的信有幾分？他的信不是一個承諾，而是一句空話，他就是個不信派、無神論，是個唯物論者。有些人說：「既然保羅是個不信派，那他為什麼又做了主耶穌基督的使徒，傳揚恩典時代的福音？」你們說說，他為什麼能走這條道路，是受什麼指使的？哪件事是他的轉折點讓他充當了這樣的角色，讓他這個不信派也能走這樣的道路，也能有轉折？這個轉折指什麼呢？就是保羅在大馬色路上被擊殺，這是他人生中的轉折。轉折有兩種。一種是他從不信轉到相信神確實存在，因為他當初迫害的主耶穌在大馬色路上向他顯現了。他口稱「主啊！你是誰？」其實，他内心深處是不相信有這位主也不相信有這位神的，但是他不由自主地喊出「主啊！你是誰？」主耶穌説什麼？（「我就是你所逼迫的耶穌。」〔徒 9:5〕）主耶穌説了這句話，那一刻保羅證實了一個事實：有一位他從來没見過

的、他想象不到的、比他想象的還要厲害的主現身了。怎麼證實比他想象得厲害呢？就是在他意想不到的情況下，他認為絕對不是神的那個耶穌來到他面前了。主耶穌的能力有多大？當他的眼睛臨到大光被刺瞎的時候就證實了。那他能不能證實主耶穌就是神呢？（不能。）為什麼不能？（他本來就不相信有神。）對了，因為他根本不相信神的存在。現在你們心裏有信、有根基，如果神向你顯現的時候，即便只是神的聲音或者神的背影向你顯現，神跟你說話，叫你的名字，你會證實一個事實：這就是我信的神，我看見了，我聽到了，神臨到我了。你會證實，因為你心裏有信，你盼望這一刻，你不害怕。但保羅心裏是這麼想的嗎？（不是。）他心裏從來沒有信，他心裏第一個想法是什麼？（恐懼。）他怕了，因為這一位能擊殺他，能要他的命啊！這比他看不到的地獄更讓他恐懼、害怕，他嚇破膽了。在他心中對神沒有任何的信，可以說，他對神沒有任何的概念。所以，當初主耶穌作工作，無論是顯神迹奇事還是講道，無論有多少人跟隨，有多大的氣勢、多大的場面，在保羅心中主耶穌無非就是一個普通的人，他瞧不起主耶穌，不把主耶穌放在眼裏。如今，他所瞧不起的那個普通的人子站在他的面前，不再是一個普通人的肉身，不是只有聲音，那是光柱啊！對他來說，那是幾生都難以忘記的一刻，那光刺眼哪！神是怎麼擊殺保羅的？當神臨到保羅的時候，保羅一下子就瞎了，趕緊仆倒了，這是怎麼回事啊？是他自願的、主動的，還是已經預備好了？（不是，他根本就受不了。）人是肉體凡胎，根本就受不了。神真臨到你了，就不是你看到的主耶穌當時那個普通的肉身了，那麼和藹、那麼卑微、那麼普通，有血有肉，你看着不起眼，就不放在心上，神真臨到你的時候，就是不擊殺你你也受不了啊！在保羅內心深處，他的第一感覺就是：「臨到我的就是那個當初我逼迫的、我瞧不起的主耶穌，這個大光太厲害了！」神告訴他讓他俯伏了嗎？神說「你應該俯伏」了嗎？（沒有。）那他怎麼仆倒了呢？（害怕了。）不是。人類是神造的，人類太渺小了，當神的光真臨到人的肉體凡胎時，人類情不自禁地就得仆倒，神太高大了，人的膽量、人的本能根本承受不了。保羅都不承認主耶

穌是神、是主，怎麼能主動俯伏呢？他那是仆倒了，什麼本事也没有了，徹底癱軟了，當初的傲氣、狂妄、囂張、自是、自高在那一瞬間都没了。不説神的真體向他顯現，僅是神的光照到他，讓他看見，就是這個後果，對保羅的影響就這麼大。這是保羅的轉折。這個轉折如果不是有特殊背景屬于特別案例的話，那對于一個普通的人，一個有人性、有良知、追求正面事物、追求真理的人來説，這是好事，因為人看見了神，這對人一生中的追求來説是有影響的。聖經中記載，歷世歷代以來，很少有人聽見神親口説話，約伯受試煉後聽到了神在旋風中向他説話。約伯一生追求順服神的安排、認識神的主宰，但在七十歲之前他從來没有看見過神，只是體會到神的主宰，他就有那樣的信心。當他親耳聽到神向他説話時，他的信心是不是有了一個大的轉折？（是。）那個轉折就是一個升華，就是他的信心從此更加增了，他更能確認他所信的、所順服的這一位神在人身上所作的一切都是對的、是好的，人就應該順服神。不是平常人所經歷的由疑惑的信逐漸轉到真實的信、不疑惑的信，不是這樣小的轉折，而是升華了，達到高的境界了。那對于保羅來説，神對他的擊殺這樣的顯現方式帶來的轉折應該是什麼？肯定不是升華，因為他之前對神没有信，談不到升華。那這對他來説産生了怎樣的影響？這就又涉及到保羅的追求了，你們説説吧。（為了保命，保羅就想藉着傳福音效力來贖罪。）正是這樣。他也怕死啊，他挺狡猾呀。當他知道原來他所迫害的耶穌真是神的時候，他嚇壞了，心想：「這可怎麼辦哪？只能聽主的吩咐了，否則就得死啊！」從那時起，他就接受神的托付開始傳福音效力來為自己贖罪了，他認為，「如果傳福音真成功了，主耶穌滿意了，説不定我還能得着冠冕賞賜呢！」他内心深處就是這樣盤算的，他覺得終于找到更好的機會得到福氣了。保羅是為了保命而接受主的托付來為自己贖罪，這就是他信主、接受主的存心目的。自從在大馬色路上與主耶穌相遇，遭到擊殺，這個轉折就讓他的追求、他信神的生涯有了一個新的起點，這個新的起點是正面的還是反面的？（反面的。）他没有認識到神的公義，僅僅因為懼怕神的威嚴、怕遭擊殺而采取了更狡猾的、難以啓齒

的、見不得人的交易方式來接受主耶穌的托付，這就更令人噁心了。但今天交通的重點不是這個，咱們從保羅蒙了大光照以後的轉折與他的種種表現就能看清楚保羅走的是什麼道路，他的本性實質是怎樣的一個人，這就完全清楚了。

保羅自從被擊殺以後他就相信主耶穌基督是真實的，是大有能力的真神，從那天起他從信天上的耶和華神就轉到地上的主耶穌基督身上了，那時候他就不得不接受主耶穌的托付死心塌地地為道成肉身的神——主耶穌來效力了。當然，他效力的目的一方面是為了免去他的罪孽，另一方面還是為了滿足他得福的欲望，為了得到他想要的歸宿。那保羅所說的「奉神旨意」這句話中的「神」到底是耶和華還是耶穌呢？他心裏開始模糊了，他心裏說「我信的是耶和華，為什麼被耶穌擊殺了呢？耶穌擊殺我，耶和華為什麼不攔阻呢？他們倆到底誰是神呢？」他心裏也搞不清楚。不管怎麼說，他絕對不會把主耶穌當作他的神，即使口頭承認心裏也是疑疑惑惑的，時間長了他慢慢地又轉到「耶和華才是神」這個信念上了，所以保羅在以後的所有書信上所寫的「奉神旨意」這個「神」字可能多半是指耶和華神說的。因為他始終沒有明說主耶穌就是耶和華，他把主耶穌總看成是神的兒子，總說成是子，沒說「子與父原為一」這話，這就證明保羅始終不認識主耶穌就是獨一真神，只是疑疑惑惑、半信半疑。從保羅對待主耶穌基督的這個觀點與他追求得福的存心目的上來看，保羅不是一個追求真理的人，他始終不認識道成肉身的奧秘，始終不認識主耶穌就是獨一真神，只是因着被主耶穌擊殺，為了免去罪責、滿足他得福的欲望才為主耶穌效力，這就不難看出保羅是一個崇尚權勢、圓滑奸詐的人。從保羅崇尚邪惡、崇尚勢力、崇尚地位這個現象來看，保羅這個人的信仰是什麼？他有沒有真實的信仰？（沒有。）他沒有真實的信仰，那在他心中所定義的神到底存不存在？（不存在。）那他為什麼還為主耶穌基督跑路、花費、作工呢？（受得福存心支配。）（心裏害怕受懲罰。）又歸結到這兒了。就是因為他害怕受懲罰，再加上他身上插着一根刺拿不掉，就總得這樣一直跑路作工，不跑路作工那根刺就很痛，他受不了。從

他的這些表現來看，從他所說的話、他對大馬色路上這一幕的反應，還有大馬色路上的擊殺對他後期的影響來看，他心裏没有任何的信仰，基本上可以確定他是個不信派、無神論者，他的觀點就是「誰厲害我就信誰，誰厲害、誰能降住我我就為誰跑腿、為誰賣命，誰能給我歸宿、冠冕，讓我得福的欲望能够得到滿足，那我就跟隨誰，一直跟隨到底」。他心中的神是誰？誰都可以當他的神，只要比他厲害，只要能降住他。這是不是保羅的本性實質？（是。）所以說，他最終相信的大馬色路上能够擊殺他的那一位是誰？（主耶穌基督。）「主耶穌基督」這是個代號，其實他信的是他心中的神。他的神在哪兒呢？如果你問他，「你的神在哪兒啊？是不是在天上？是不是在萬物其間？是不是主宰人類的那一位啊？」他會說「不是，我的神在大馬色路上」，那才是他的神。保羅從之前逼迫主耶穌基督能够轉到為主耶穌基督作工、花費甚至能獻命，能有這麼大的轉折，是他的信仰發生改變了嗎？是他的良心發現了嗎？（不是。）那是什麼造成的呢？到底是什麼發生改變了？是他的精神支柱改變了。之前他的精神支柱在天上，是一個很空洞、很渺茫的東西，如果換成是耶穌基督，他覺得太渺小，是普通的人，不能作他的精神支柱，而那些宗教家他當然更不放在眼裏了。他就想找一位能讓他靠得住的、能降住他的，還能讓他得福的，他覺得大馬色路上碰到的那一位是最大的了，應該信那一位。他的信仰發生改變的同時，他的精神支柱也發生改變了，從這點來看，保羅是不是真實信神的？（不是。）那咱們在這兒總結一句話，保羅的追求、走的道路是受什麼影響？（受他精神支柱的影響。）那保羅的第七條罪狀應該怎麼定性？保羅的信仰完全就是一種精神支柱，空洞、渺茫，他是徹頭徹尾的不信派、無神論者。像這樣的無神論者、不信派為什麼在宗教界不出去呢？一方面在他的渺茫想象中有一個歸屬的問題，另一方面就是今生他能有一個飯碗的問題。名利、地位、飯碗是他今生的追求，來世的歸宿是他的精神寄托，這就是這類人所追求的、所流露的、所走道路的一切根源與支柱。這樣看來，保羅是個什麼東西？（不信派，他信的是渺茫的神。）準確地說，他就是個無神論者，就是混

在基督教裏的不信派、投機分子。如果你只說他是法利賽人，這不是輕描淡寫嗎？你若是看保羅寫的書信表面上說「奉神旨意」還以為保羅把天上的神看成是最高的，只不過因為人的觀念或者無知不認識神，把神分成聖父、聖子、聖靈這三個等級了，這是人愚昧，這問題不嚴重，因為宗教界都這麼認為，但是現在通過分析是這麼回事嗎？（不是。）保羅連神的存在都不承認，這是個無神論者、不信派，應該跟外邦人列在一起。

保羅的七條罪狀總結完了，你們把歸納好的說說吧。（第一條，保羅把追求得公義的冠冕、追求得福當成正當的追求目標；第二條，保羅把自己的想象、自己觀念中認為對的東西當成真理，到處傳講，迷惑人；第三條，保羅把恩賜、知識當成生命；第四條，保羅否認主耶穌基督的身份、實質，否認主耶穌作的救贖工作；第五條，保羅傳講「有公義的冠冕為我存留」，公開煽動、迷惑人要挾神，與神叫囂、對抗；第六條，保羅認為他活着就是基督，否認主耶穌所發表的真理，用他的話取代主耶穌的話，讓人遵守、實行；第七條，保羅把信神當作精神支柱，是徹頭徹尾的無神論者、不信派。）咱們把保羅的這些事分析得這麼細，能讓所有崇拜保羅的人醒悟過來，這是有意義的。你們認為保羅所表現、流露出來的這些性情、實質，或者他個人的追求方式，哪一條在你們身上能明顯地對上號？（這幾條都有。）第一條是把追求得公義的冠冕、追求得福當成正當的追求目標，為什麼說這是錯誤的，是人應該反思、應該扭轉的？保羅追求得公義的冠冕、追求得福、追求進天國，也就是把追求這些好處當成正當的追求了，那現實生活中你們有哪些表現、流露與這個情形是一樣的？（有時候會追求作大工作，追求對神家有貢獻，覺得追求這些到最後神就會成全，就是把自己所作的工作、所盡的本分當成功勞簿一樣。）這是一方面。把自己盡的本分當成功勞簿就跟追求得公義冠冕一樣，是同類的，情形是一樣的。為了這個作工作，為了這個受苦，你受苦的源頭、動力都是受這個東西指使的，如果没有這個東西指使你就没有勁，就徹底癟了。誰還說說？（把自己曾經的撇弃花費、受過的苦、被抓捕坐過監，

類似這些東西當成是自己的資本，當成得福的根據、理由。）這只是一種說法，這裏面的情形是什麼？臨到什麼事會讓你產生這樣的情形？你不會平白無故這麼想，不可能平時吃飯、睡覺或者做事的時候心裏總這麼想，你得知道在哪些背景之下、在什麼情況下你產生了這樣的情形。你們說說。（盡本分有點果效，就覺得我為神跑路花費勞苦功高，就像保羅一樣覺得為神打了美好的仗，為神立下功勞了，自己的野心欲望就出來了。）其實，你的野心欲望不是原來沒有，是早已埋藏在心裏，現在暴露出來、顯明出來了，這時候你就不謙卑了，說話也不含蓄了，就囂張起來了。保羅的錯誤觀點就是他所做一切事的出發點，他信神的觀點錯誤就決定了他做事的出發點不對，他自己沒發現還以為是正當的，所以他就沿着這個不正確的方向去追求，導致他追求的結果始終是適得其反的，沒有好的結果，得不着真理。現在的人也是一樣，如果你追求的觀點、方向始終是不對的，但你還把它當成一種正確的追求方式，那你最終得着的是什麼？可能會讓你失望，也可能使你的本性膨脹。比如，神給你一點特殊的祝福，讓你偏得一些東西，你就覺得，「你看神還是恩待我，證明我所做的這一切在神那兒已經得到認可了，神悅納了，我的代價、心血沒有白付，神是不虧待人的」。你對神不虧待人與神的祝福，或者神的悅納是這麼領受的，這個領受本身就是錯誤的、偏謬的。現在關鍵就是怎麼能够把這個錯誤的、偏謬的存心、觀點、追求變成正確的、純正的思想觀點，只有按照正確的思想觀點行事才是實行真理，才能使你得着真理，這是關鍵。

現在，通過常常聽道，人開始反省自己，根據神的話語對號入座，對自己盡本分存在的問題都開始有些認識，對自己裏面的不正常情形、奢侈欲望以及敗壞流露都能意識到了，不是一點兒知覺都沒有。唯一的問題就是，當意識到情形不對或有敗壞流露的時候，人沒有能力克制，也沒有尋求真理去解決，有時憑撒但哲學活着，誰也不得罪，還覺得自己不錯，却沒有一點真實的變化，就這樣稀裏糊塗地把光陰虛度了，結果信神十年八年談不出真實的經歷見證，自己也感

覺羞愧。現在要解決的關鍵問題是怎麼扭轉你錯誤的追求方向，你明知道追求真理的道路正確，還偏偏要追求名利地位，這個問題該怎麼扭轉才能使你走上追求真理的道路？這是信神之人必須解決的現實問題。你們應該常常交通自己是怎麼經歷神作工的，看看誰有追求真理的經歷見證、誰的經歷見證好，都應該接受、效法，使你從中受益，來擺脫敗壞性情的轄制。能走追求真理的路不是簡單事，必須得認識自己，不單要認識自己的過犯，最主要的是認識自己的敗壞性情，認識自己的喜好、自己的追求錯在什麼地方，能導致什麼後果，這才是最關鍵的事。多數人都在追求名利地位，心裏每天想的都是怎麼能做上帶領，怎麼能達到讓人高看，怎麼能出頭露面，怎麼活着風光，就這些東西人如果不能反省，看不清楚這樣活着的實質，就稀裏糊塗地走下去，不知過多少年碰壁了、栽跟頭了才醒悟過來，這是不是耽誤生命長進的大事了？如果把自己的敗壞性情與所選擇的道路看清楚了，才能走上追求真理的道路。要達到這個果效，認識自己是不是很關鍵？有的人對自己沒有絲毫認識，却對別人的事明察秋毫，分辨得特別清楚，他在分辨別人的時候為什麼不跟自己對號呢？如果你總說別人狂妄、自是、詭詐，不順服真理，就看不見自己也是這樣的人，這就麻煩了。眼裏總看不到自己的問題，不管聽多少真理的道，聽完也明白了，但就是不跟自己對號，也不願意省察自己的情形，不能認真對待、解決自己的問題，那你就没有生命進入了。總也進入不了真理實際，人心裏的感覺是不是虛空呢？人感覺不到神在自己身上作了哪些工作，像没有知覺一樣，總是一種朦朧狀態，没有正確的追求目標方向，只能憑自己的喜好追求，走自己的道路，這就跟保羅一樣，只注重追求得賞賜、得冠冕，却絲毫不接受真理、不實行真理。如果你心裏總是處于一種渺茫狀態，没有正確追求的路，那你聽道幾年就没達到什麼果效，真道始終没在你心裏扎根。你雖然會講很多道理，但絲毫解决不了你的消極情形、敗壞性情，或者當你臨到任何困難的時候，你所明白的道理没有幫助你邁過這個坎，讓你順利地渡過難關，讓你扭轉、擺正自己的情形，讓你活得有良心知覺，得着自由釋放，不受任何東

西轄制，你從來没有過這樣的情形，就證明你根本没有進入真理實際。你想要進入真理實際，想要明白神的話，想要達到對神有真實的信、對神有認識，確認神是真實存在的，你必須得把神的話跟自己的情形對號，然後在神話裏找實行進入的路。有的人讀神話也想跟自己對號，但怎麼也對不上。比如，神揭示人的性情太狂妄，他就覺得，「我很謙卑，我很低調，不狂妄啊」。神所説的狂妄是什麼？是一種性情，不是你性格張狂的表現，不是你説話大聲、特别囂張，而是指你性情裏的東西，就是你對任何事都不服不忿，都能藐視、蔑視、滿不在乎的一種性情。你狂妄自大、自以為是，總覺得自己行，誰的話也聽不進去，即使聽見真理的話也滿不在乎，對真理也不當回事，流露敗壞性情也不覺得是問題，還看誰都不如自己，總覺得自己比誰都强，要求别人都聽自己的，這就是狂妄自是的人。這種人就是没有生命進入、没有真理實際的人。

人有没有真理實際該怎麼衡量？當然必須得根據神的話來作準確的評估。首先，看看你是否真認識自己，是否真認識自己的敗壞性情。比如，你的性情是不是狂妄，做事有没有流露狂妄性情，你不知道，這就是不認識自己的人。對自己的情形都看不透，對流露的敗壞一點兒認識都没有，説話做事還不會根據真理，臨到什麼事也不會分辨，看什麼事就會瞎套規條，也不知對錯，這就是絲毫不明白真理的人。如果你明白真理，就能認識自己，就能知道自己有狂妄性情，就能分辨自己的真實情形，有真實的悔改變化，就應該知道怎麼實行真理。但是，你如果不追求真理，對神話真理實際的那一面你没有認識，對神揭示人敗壞實質的那一面你不去反省、對號，那你永遠是個渾人。只有真理能讓你有分辨，能讓你分清是非黑白；只有真理能讓你變得聰明、有理性，讓你有智慧，能讓你分清楚什麼是正面事物、什麼是反面事物。你分不清楚這些，你就永遠是個渾人，你的情形總是渾渾噩噩、稀裏糊塗的，這樣的人没法明白真理，信多少年也没法進入真理實際，如果效力都不合格，就只能被淘汰了。比如，有一個很有名望的人做了一件事，多數人看是好事，但如果讓明白真理的人去看這

事，他就有分辨，他認定這事裏面包藏着惡心，是假冒為善，是欺騙、蒙蔽，只有惡人、魔王才能做出這類事。這是根據什麼說的？是根據真理把這件「好事」的實質給定性了。不管別人怎麼說，你用真理來衡量才能看透實質，好就是好，不好就是不好，根據神的話衡量絶對準確。但你要是不明白真理，還會產生觀念，你會說，「人家做了好事怎麼還被揭露、被定罪了呢？這也不是公平對待人啊！」你就會這麼衡量，你衡量這事的根據不是真理，而是人的頭腦想象。你總憑人的觀念想象來看事，永遠都看不清楚問題的實質，只能被表面現象所迷惑。你没有真理，無論看什麼事永遠都是混沌狀態，模模糊糊、霧裏看花，不清晰，你還覺得你有見地、有思想，這就没有自知之明了。比如，神説那個人是惡人該受懲罰，你竟説他是好人，還做過好事呢，那你説的話跟神的話不正好相反、相抵觸了嗎？這就是人不明白真理、没有分辨造成的。有些人信神多年也不明白真理，對什麼事也不求真，對許多事情還是看不透，還容易被假帶領、敵基督迷惑，不管什麼事臨到，只要有惡人攪擾就矇頭轉向，不知不覺就隨從惡人説話了，等到惡人被揭露、顯明時才醒悟過來，這樣的人常常活在渾渾噩噩的狀態裏，實質就是個渾人。這樣的人一點兒素質都没有，不但不明白真理，還能隨時受迷惑，這就没法進入真理實際了。在每處教會都有一部分這樣的人，假帶領作工作他隨從假帶領，有敵基督迷惑他就隨從敵基督，總之，誰做帶領他就跟着誰，他屬于嫁鷄隨鷄、嫁狗隨狗的人，好人帶領他跟着好人，壞人帶領他跟着壞人，他没有自己的主見，没有自己的立場。所以，別指望這樣的人能明白真理進入實際，他們能效點力就不錯了。聖靈是作工在喜愛真理的人身上，喜愛真理的人都是有素質的人，起碼能聽懂神的話，能聽明白神家的講道交通，不管宗教界散布、傳播多少邪説謬論，不管敵基督邪惡勢力怎麼誹謗、定罪、迫害，都能定準神説的話是真理，相信神家的講道交通與經歷見證是合乎真理的，是真實的見證，這就是有領受能力了。如果能認識到神所説的話都是真理，都是人該具備的生命實際，你有這個認識，證明你已經明白一些真理了；如果能領受到神所發表的真理全是正面

事物，都是真理實際，已經確信了，百分之百承認了，這就是對神的作工有認識了。對真理有認識了，這可不是簡單事，這是有聖靈開啓的人才能達到的。真明白真理的人內心深處已經承認神所作的這一切全是正面事物，都是真理，對人類來説這一切太寶貴了。真明白真理的人都能看透外邦世界那些東西都是反面事物，都是與真理相違背的，即使理論説得再好也是迷惑人、坑害人的。神所作的都是正面事物，都是真理，對人都是拯救；撒但魔鬼所做的都是反面事物，都是謬妄、荒唐的，都是迷惑人、坑害人的，跟神所作的正好是相反的。這方面能徹底看明白就有分辨了，如果再能追求真理，接受神話語的審判刑罰，能在神話裏認識自己、對號入座，達到看見自己的敗壞真相，能在神給你擺設的各種環境中解決你所流露的敗壞性情，最後達到不但能認識自己，也能分辨別人，還能分辨誰是真心信神的、誰是不信派、誰是假帶領、誰是敵基督、誰是迷惑人的，這些你都能準確地衡量分辨出來了，這就明白真理有些實際了。比如，你的親人或父母是信神的，因着作惡攪擾或者絲毫不接受真理被清除了，但你對他們没有分辨，不知道他們為什麼被清除，心裏非常痛苦，總埋怨神家没有愛心，對人不公平，你就應該向神禱告尋求真理，再根據神的話來衡量這些親人到底是哪類人。如果你真明白真理就能對他們有一個準確的定位，你就能看見神作的都是對的，神就是公義的神，這樣你就没有怨言了，你就能順服神的安排了，也不會為親人、為父母打抱不平了。這不是要撕裂你們之間的血緣關係，只是定性他們是屬于哪類人，讓你對他們有分辨，知道他們是因為什麼被淘汰了。如果你心裏真看清楚了，你的觀點正確，合乎真理，你就能站在神一邊了，你的看事觀點就與神的話完全相合了。如果你不能接受真理，不能根據神的話看人，你還是站在肉體的關係上、角度上看人，你就永遠也擺脱不了這一層肉體關係，還會把他們當自己的親人來對待，甚至比弟兄姊妹都親，那你對待親人的看事觀點就跟神的話産生矛盾了，甚至相抵觸了，在這種情况下你就不可能站在神的一邊，還會對神産生觀念、誤解。所以，人要達到與神相合首先得在看事觀點上合乎神的話，能根據神的話看

人看事，能接受神的話是真理，能放弃人的傳統觀念，不管對待什麼人、對待什麼事，你的看法、觀點都能保持與神一致，都能達到合乎真理，這樣你的觀點、你對待人的方式就不會跟神敵對了，你還能達到順服神，達到與神相合，這樣的人就不可能再抵擋神了，正是神要得着的人。

根據神的話反省自己，對照自己的各種情形，這是人進入真理實際的第一步，要想進入更深就得對自己的敗壞性情解剖、認識更深。認識到之後怎麼辦？就應該找實行進入的路途，揣摩怎麼實行真理脱去敗壞性情，這是正路。有的人認識自己之後就消極了，連哭帶喊地説自己被淘汰了，是效力者、襯托物，連本分也不想盡了，這是什麼人？這是謬種，是耍無賴。那怎麼解决最好？起碼不能哭、不能鬧，更不能放弃，也不要埋怨神，最應該做的是尋求真理，弄明白神的心意到底是什麼、該怎麼做最有理智、該選擇什麼道路，這才是最要緊的。人總受得福存心支配最容易失去理智，没有理智的人是最可悲的，凡事選擇順服神的人、只求神滿意的人才是最有理智、最有良心的人。臨到被神顯明的事到底該怎麼對待、怎麼選擇？必須得尋求真理，千萬不要做糊塗人。你經歷神的審判刑罰看見自己的敗壞真相，這是好事，為什麼還消極呢？神顯明你是為了讓你認識自己，也是為了拯救你。其實，你流露敗壞性情是出于你的本性，不是神要顯明你，神不顯明你你不還是照樣流露嗎？你没信神的時候神也没有顯明你，你活出的不都是撒但敗壞性情嗎？你就是憑撒但性情活着的人。對這事別大驚小怪，你流露一點敗壞就嚇壞了，認為自己没希望了神不要了，信神這麼多年白信了，你應該冷静下來看透這個問題的實質，神拯救的是敗壞人類，都有敗壞性情，這有什麼奇怪的？什麼叫敗壞人類？就是有撒但敗壞性情的流露，狂妄自是，不接受真理，能抵擋神、悖逆神與神敵對，能走保羅道路的人。神拯救的是這樣的人類。你要想接受神的拯救，要想達到蒙拯救，必須得面對自己裏面存在的敗壞性情、面對自己每天流露的敗壞性情，而且每天都要尋求真理、反省自己，與神的話對號，對自己流露的敗壞性情實行分辨、解剖，與之争

戰。有的人爭戰幾次失敗了，就說：「我怎麼總流露狂妄呢？別人怎麼不流露呢？」其實都流露，別人流露的時候你不知道，他自己知道，也可能他流露的時候他自己都不知道，但神知道。另外，還有一個問題人得記住了：神是解決人的敗壞性情，不是解決人的做法，神恨惡的不是你做一件事一時的存心，或者一種做法，或者偶爾的懶惰、不付代價，神恨惡的不是這些，神恨惡的是你的敗壞性情。你什麼時候感覺到自己流露的是敗壞性情，神還沒管教你你自己就應該意識到，你不要猜想是不是神恨惡你、淘汰你了，你應該意識到自己的問題，然後尋求該怎樣悔改、怎樣實行真理能有變化，這是理智正常的表現。你應該先意識到「這話說得沒理智，流露狂妄了，這事自己做不到還說大話這不是吹牛皮嗎？吹牛皮說大話這是狂妄性情」。你說那幾句大話在神那兒不定罪，神不定罪你就放過它了嗎？不能放過，你就得解剖，「我這個人怎麼這麼能吹牛說大話呢？做不到的事或者自己從來就不知道自己能不能做到的事怎麼就先吹上了呢？我怎麼有這個毛病呢？」這不是毛病，毛病是外表的一種惡習，說大話這是一種狂妄性情的流露，是撒但性情支配你活在這樣的情形裏，完全是受性情支配的。如果你能克制，不流露狂妄性情，那能代表狂妄性情就沒有了嗎？就得到解決了嗎？絕對不是這麼簡單。不是你改變一個做法，外表規規矩矩、老老實實不囂張，有一個很儒雅的姿態你就不狂妄了，那是偽裝，是在狂妄裏又添了新病，結果更麻煩。要解決狂妄，解決各種敗壞性情，就得在盡本分中尋求真理解決，這是正確的途徑。比如，帶領安排你盡一個本分，你聽完就滿不在乎地說，「我以前就盡過這方面本分，做這些事小菜一碟！」緊接着，你就意識到自己流露狂妄了，這個想法不對，就趕緊禱告扭轉，「神哪！我又流露狂妄了，求你對付我吧，我願意把本分盡好」，這是人首先應該做到的。那該怎麼對待本分呢？你心想，「我這是給神做，我做在神前，我得小心對待，不能出岔，出了岔丟人啊！」又琢磨琢磨，「不對，怎麼怕丟人呢？」這情形又不對了，又開始走偏道了。那該怎麼糾正？往哪個方向走是對的呢？這又涉及到實行真理解決問題了。你得想，「丟人不怕，關鍵是別給教

會工作帶來虧損」，情形扭轉過來了，但又一想，「要是給教會工作帶來虧損，臨到對付修理怎麼辦？我的臉往哪兒放啊？」情形又不對了。這該怎麼解決呢？你心裏得想，「我總不把本分當回事，疲疲沓沓的，還這麼狂妄，就該挨對付。我得禱告神，讓神作，我這個人太難辦了，但神是全能的，在神沒有難成的事，我就依靠神。」這就對了，這麼實行沒錯。神給你一種才幹，讓你學會一點知識，你學會了不見得就能盡好本分，這是不是事實？（是。）這個結論是怎麼得出來的？（經歷出來的。）這方面經歷讓你有了一個教訓，也讓你得着了一個經驗，就是神給人的不是人本來就擁有的，也不是人的資本，神給的神能隨時奪走。神要顯明你的時候，你再擅長的東西到時候也忘了，用不上了，你什麼也不是。這時候你如果禱告說，「神哪，我什麼也不是，我會這點東西都是你給我的，求你加給我力量吧！看在不讓你的工作受虧損的份上，你祝福我、引導我吧！」這麼禱告對不對？（不對。）這時候應該怎麼扭轉？你說：「神哪！我願順服你的安排，我不能自以為是，雖然我對這方面的業務是會點兒、懂點兒，但也不一定能做好，因有敗壞性情攪擾，我好應付糊弄，做事粗糙，不把本分當回事，我自己也控制不了，我把握不住自己，求神保守我、引導我，我願意順服神，盡力做好，將榮耀歸給神。」如果你盡好本分了，把功勞歸給神八分，自己占兩分，這合不合適？（不合適。）這樣分就沒有理智了，如果神不作，你能盡好本分嗎？絕對不能，因為你不但沒有真理，還有敗壞性情。人心裏不管存有什麼敗壞情形，就總得反省自己，尋求真理解決，敗壞性情得着潔净了，人的情形就正常了。

有時候人心裏生出一個錯誤的思想、意念，心裏就受到攪擾，就在這種情形裏打轉，一兩天出不來，這時候應該怎麼辦？就得尋求真理來解決，先弄清楚這個錯誤的思想、意念是怎麼産生的，怎麼就纏上你了，使你消極下沉，流露出各種悖逆、醜相。然後你意識到這是敗壞性情的指使，讓神厭憎了，這時就得安静在神面前禱告：「神哪，你管教我，讓我學到當學的功課，被顯明我不怕，丟臉、没面子我不怕，我就怕做事觸犯你的行政，你不喜悦。」這個路途是對的，但你

有這個身量嗎?（没有。）没這個身量就不能往這方面禱告了嗎？既然是正確的路途，就應該往這方面禱告。現在人身量小，就得時常來到神面前依靠神，讓神多保守、多管教，等身量長大了，自己能擔擔子多做事了，神就不用那麼操心了，就不用總保守你、管教你、試煉你或者看着你了。這就是心的事，神看人的心，神不管你外表多麼老實、聽話，神要看你的態度。也可能你一天什麼話也没有説，但你心裏的態度是什麼呢?「這個本分交給我了，我就有責任把它做好，但我這個人放蕩慣了，做什麼事總由着自己的性子，我知道我這個毛病，但是我自己不當家，願神給我擺設環境，把周圍那些能够干擾我、影響我盡本分、實行真理的人事物挪開，使我不陷入試探，能接受神的試煉、接受神的管教」，你得有甘願順服的心，你心裏這麼想了，神能看不見嗎？神能不管嗎？神就作事了。有時候你這樣禱告一次兩次神没有管，神試驗一個人的工程、一個人的誠心的時候，神不作聲，但神不作聲不等于你這麼做就錯了，千萬别試探神。你若總試探神，説「我這麼做對不對呢？神啊，你有没有看見?」這就麻煩了，這個情形是不對的。你只管做，無論神是管教你也好、帶領你也好、試煉你也好，或者是給你引導也好，你别管，你只管在你所明白的真理上下功夫，按着神的心意去做就行了，至于結果如何很多時候不用你負責。你應該負責的是什麼呢？就是把自己該盡的本分盡上、把該花費的時間與代價付上就可以了，凡是涉及真理的事這是必須得省察的、必須得下功夫明白的，關鍵是人該走的道路走對了這就行了，這就是人該做的。至于你的身量到什麼程度了，該經歷哪些試煉、哪些管教，該經歷哪些環境，神怎麼主宰，這些不用你管，神就作了。你説:「我身量小，神你可别試煉我，我害怕啊!」神會那麼作嗎?（不會。）你根本就不用擔心。你説:「我身量這麼大，我信心滿滿，神你怎麼不給我點試煉呢？你給我點約伯的試煉，奪去我的一切吧!」神才不會那麼作呢，你不知道自己的身量，神太知道了，神太清楚了，神能看到每一個人的心。人能不能看到神的心?（不能。）人不能看到神的心，那人通過什麼來了解神，來與神配合?（神的話。）通過明白神的話，盡好人的本

分，守住人的本位。人的本分是什麼？就是人該做的、人能够做到的活計，這是神交給你的任務。交給你的任務包括什麼？你熟悉的業務、教會交給你的、你該做的，還有你力所能及能做到的，這是一方面。還有一方面是涉及到生命進入的事，你得能實行出真理來，得能順服神，你就只管往真理上實行進入，別管人對你評價如何或神怎麼看你，你不用關心這些，關心這些没什麼必要，這不是你該管的事。人的福、禍、壽命，人一生所經歷的任何事，人的運勢、人的生命没有一個人能求得來，没有一個人能改變，這事你得看透，這就是神的主宰。人對這事心裏一定得有清晰的認識、清晰的理解，你別想代替神操什麼心，你別想决定神要作的事，你只管把自己該做的、該進入的、該走的路途把握好就行了，至于你以後是什麼歸宿你能管得了嗎？（管不了。）那你怎麼能解决這個問題？一方面，把每天該做的做好，把人該盡的本分盡到，這是神對每一個人的托付。你來到這個世界上，神帶領你到現在，給你各種恩賜也好，培養你給你一種才幹或者才能也好，這就是神在你身上有托付。神給你的托付是什麼很明顯，不用神直接跟你説。比如，你會英語，那神肯定在這方面對你有要求，這就是你的本分，不用神從天上直接告訴你，「你盡翻譯方面的本分，你要是不盡就懲罰你」，不用這樣説，你自己就很明瞭，因為神給了你一個正常的理性、思維、心思，還有領受這個語言的能力，這就足够了。神給你的就是神告訴你要做的，你心裏很明白。你在盡本分的過程中，在接受神托付的過程中，就得接受神對你所作的一切，包括神對你正面的引導、澆灌、供應，比如，常常吃喝神的話、聽道、過教會生活、交通真理、和諧配搭盡本分。另一方面，就是個人的生命進入，這是最重要的。有的人總想知道自己有没有生命、有没有成果，這方面反省一下也好，但别注重這些。就像莊稼年年種，但種莊稼的人没有一個説今年要收成多少，達不到這個成果就不活了，没有這麼愚昧的，都是到季節就撒種，然後就正常地澆水、施肥、管理，到季節保證有收成。你得抱着這個信心，這就是對神真實的信。你别總跟神斤斤計較，説「我這一段時間付出了，神給不給獎賞呢？」你總邀賞這不行，

這就跟打工仔到了月底就開始討薪一樣，總討薪這不行，人的信心太小，對神没有真實的信。你只要看準跟隨神這條路是能蒙拯救的道路、是真正的人生，是人該走的正確的道路，是受造之物應該有的生活，你就只管追求真理、追求進入實際，聽神的話，按神所指的方向去走、去行，這没錯。你别總問神，「神哪，我跟隨你到路終還有多遠呢？什麽時候能達到蒙拯救啊？我什麽時候能得着賞賜、得着冠冕呢？神的日子什麽時候來到呀？」這些情形人都有。都有就是對的嗎？（不對。）有些人説「法不責衆」，這是謬話，這話不成立，不合乎真理。大家都有這些情形，就證明大家都有敗壞性情，那就都得解决這個問題，都得過這一關。你就總得在心裏省察自己，别注重看别人如何，省察自己的同時，有敗壞情形就得扭轉。人的頭腦是靈活的，總有活思想，一會兒偏左一會兒偏右，總不着調，有正道不走，非得跟隨人，非得隨從世界邪惡潮流走歪歪道，這就是人的本性實質，想控制都控制不了。控制不了你就不用控制，那些不對的存心、觀點出來一個你就解决一個，這樣敗壞流露就越來越少了。那怎麽解决呢？就是藉着禱告，不斷地認識、扭轉。有些時候怎麽扭轉也不行，它總出來，那就别管它，你該做什麽就做什麽，這是最簡單的辦法。那人該做什麽呢？把本分盡好，守住自己的本分，神給你的托付你不能推托，得把它完成好。另外，個人的生命進入方面，在盡本分的過程中你就盡力往真理上够，能進入到什麽程度就往什麽程度上努力，最後能不能達到合格是神來决定，人自己的感覺、定規都没有用，人也决定不了自己的命運，人自己没法評判自己的行為如何、自己最終的結局是什麽，只有神能評判，你得相信神是公義的，用外邦人的話講，就是你得敢做敢當，敢面對事實，能擔起責任，有良心理智的人就應該盡好本分負起責任。

人能常常省察自己，這很關鍵，接受神的鑒察也很關鍵，另外，人省察到自己不對的情形、觀點能尋求真理扭轉過來，從裏面走出來，這都很關鍵。這樣，不知不覺你裏面不對的情形越來越少，你對它越來越有分辨，扭轉之後你裏面正面的成分越來越多，你盡本分的純潔

度就越來越高。雖然外表說話、性格還是那樣，但生命性情發生變化了。這是怎麼看出來的？就是你做事、盡本分能按真理原則了，知道負責任了，看見別人做事應付糊弄你生氣，對那些消極的、反面的、不正當的、流露敗壞性情的歪風邪氣，還有那些邪惡的現象你都看不慣了，越看越反感，越來越有分辨；看見有些人信神時間挺長，字句道理講得挺明白，就是不辦實事、沒有原則，你就生氣、厭憎；尤其看見帶領工人不作實際工作，總講字句道理，信神幾年都沒有變化，你就有分辨，還能揭露他、檢舉他，產生正義感了。你不但恨惡自己，也恨惡這些邪惡的、不正義的事發生，這就證明你裏面已經發生變化了。你能站在真理的角度、站在神的一邊、站在正面事物的角度上看待問題，對待周圍的人、事、物，這就有變化了，還用神給你評價嗎？不用，你自己就能感覺到。比如，以前你看誰應付糊弄了，就覺得「正常，我也這樣，他要是不應付糊弄就顯得我應付糊弄了」，大家都應付糊弄，你就覺得自己也還不錯。現在你不那樣想了，你就想，「可別應付糊弄，神家的工作重要啊，我應付糊弄就夠悖逆了，你們怎麼還和我一樣應付糊弄呢？」你就覺得自己以前太不懂事了，那麼看事太卑鄙可恥了，沒法向神交代，自己良心這一關過不去。你能有這種想法、感受，這就證明真理、神的話在你裏面已經生根發芽了，你的看事觀點、你衡量事物的標準已經發生改變了，與以前那個活在敗壞性情裏的人已經是完全不同的兩種人了，已經有真實的變化了。你們現在有沒有點變化？（有點了。）現在有點變化了，偶爾看誰應付糊弄，不肯實行真理，總貪享肉體安逸，也覺得不太好，但如果讓你去幫助他、扶持他，你還受撒但哲學轄制，發現問題不敢說，怕得罪人，還覺得「人家也沒選我當組長，我沒必要多管閑事」，遇到非正義的事、反面的事物，你不能站在真理一邊說話做事，負起責任，你只是睜一隻眼閉一隻眼，覺得這樣做人挺好，遠離是非，認為「萬一出點什麼事也與我沒有關係，我這也是逃過一劫呀」，你若還有這樣的觀點，你能實行出真理嗎？能有生命進入嗎？你心存這樣的觀點就是不信派了，沒法接受真理。所以說，這種觀點不解決不行。要想有生命進入，一

方面，自己得能監督自己；另一方面，主要得接受神的鑒察，一旦發現心靈裏有責備，就應該反省自己，弄清楚這個責備是從哪兒來的，若能感覺到是神在鑒察，也相信神在鑒察，就應該接受神的鑒察，常常為自己有那樣的情形感覺到懊悔、虧欠神，心裏不安，你才能有實行真理、進入真理的動力。進入真理實際有一些標準，有實際的表現，你們現在進入到什麼程度了？（臨到環境能看到自己身上的很多缺少，但是在這個情形裏打轉的時候比較多，不會站在真理的角度上去解剖、認識自己身上到底有哪些問題，對自己沒有清晰的分辨，看不透自己，對別人的情形很多時候也看不透。）看不透自己就看不透別人，這話是對的。別人存在什麼問題，你就覺得跟你無關，其實情形都是相通的、一樣的，你看不透自己的情形，你就解決不了自己的問題，更解決不了別人的問題。你把自己的問題解決了，別人的問題你就看得很清楚，馬上就能給他解決了。要想有生命進入，必須守住這兩樣：一方面把自己的本分盡好，另外，在盡本分的過程中常常省察自己，尋求真理扭轉自己各種不正確的觀點、思想，還有立場、存心、情形，從各種不對的情形中走出來。你能有力量走出來，你就得勝撒但、脫去敗壞性情了，這就轉變過來了，是從消極、反面的情形裏走出來了，不受這些情形轄制、控制了，這本身就是一個長進。你們得先解決這個問題。你們有哪些反面、消極的情形呢？有的人認為，「我就這樣了，狂妄性情怎麼也解決不了，反正神也知道，估計在神那兒也定性了。我努力多少遍了，還是這樣，我就是這個東西了。」你是把自己看得很不好，但這是一種消極情形，有點破罐子破摔的思想，這個問題還沒有尋求真理解決，你怎麼就覺得自己不行了呢？人常常活在這樣的情形裏，有一時的敗壞流露就認為自己已經被定性了、自己就是這類人了，這是消極情形，應該扭轉，從這種消極情形裏走出來。你們還有哪些反面、消極的情形？（常常活在一種憑恩賜、素質做事的情形中，缺少生命進入，這方面情形挺嚴重的。）人憑恩賜、素質做事的時候總好跟人攀比，「這事你怎麼就辦成了，我怎麼就辦不成呢？我要在這事上努力、下功夫，爭取比你辦得更好！」鬼性又出來了。這怎麼辦哪？做事

的時候，你裏面有這個動機、源頭你別管它，那是一時的流露或者一時無知的想法，你不憑它做事就行了。做事的時候得踏踏實實的，該怎麼做就怎麼做，如果有難處了就主動看看人家是怎麼做的，人家做得好，你就跟人家交流、學習，這樣就把不對的情形扭轉過來了。你那麼想，你裏面流露敗壞了，但你沒那麼做，這個敗壞性情就沒得逞；你如果那麼想了，也那麼做了，做的時候還變本加厲，這就麻煩了，這就壞事了，神最恨惡人的敗壞性情。

對待人的敗壞性情，神不是讓你包着、裹着、偽裝着，而是讓你流露，顯明你讓你認識。你認識到了就完事了？不是。你認識到了之後，你知道憑敗壞性情做事這是錯的，此路不通，你得來到神面前，向神禱告尋求真理解決，神會開啓你讓你有正確的實行路途。神的話中有說到應該怎麼做，但人有敗壞性情，有時候不想按神的話去做，就想按自己的意思做，那神會怎麼作？神給你自由，允許你先那麼做着。你做着做着碰壁了，感覺出岔了，回頭又來到神面前尋求應該怎麼做。神說：「你心裏明白我的要求，為什麼你不聽話呀？」你說：「那神管教我吧。」神管教你了，你又感覺痛苦，心裏就說：「神不愛我，神對我怎麼這麼狠哪？神沒有人情味。」神說：「那好，我不這麼作，你還按你自己的打算去做吧。」你又回到原路上了。做一些事又碰壁了，你琢磨琢磨，「這麼做不對勁啊，我得回頭，我得認罪，我虧欠神哪」，你又來到神面前禱告、尋求，認識到神說的對，那就按神說的做。等做的時候，你覺得「這麼做好像面子上過不去，要不先照顧面子吧」，又麻煩了，又打折扣了。這樣一來二去，反覆拉鋸，人如果會反省自己，總能發現自己的偏差，反省認識自己的敗壞性情，再尋求真理解決，在這樣經歷的同時，身量也在不斷長進。有心的人，願意實行真理、喜愛正面事物的人，他的挫折、失敗會越來越少，順服神的成分會越來越多，喜愛真理的成分會越來越多。所以說，在你經歷、實行真理的過程中有失敗、有悖逆，在神那兒是許可的，神不看這些事。神不會因為你一時不聽話就再也不要你了，讓你下地獄，就把你判死刑了，神不那麼作。在神拯救人期間為什麼說神是極大的愛？

神的愛就表現在這兒，表現在他對人的寬容、忍耐上，就是一直地寬容你，但不是放縱。寬容就是神知道人的身量、知道人的本能，知道人在哪些環境中有怎樣的流露、人的身量能達到什麼程度，神許可你流露，給你一個範圍，當你回頭真心悔改的時候神是接納的，而且神也是認可你這份悔改的誠心的。所以，當你回過頭來問神這麼做對不對時，神會繼續告訴你，給你答案，神會不厭其煩地告訴你這麼做是對的，讓你得到印證。但當你又反悔的時候，說「神，我不想那麼做，那麼做我不得利，我不開心，我心裏不舒服，我覺得還得按我的意思做，這麼做我有面子，八面見光，什麼都能滿足，我先滿足個人欲望」，神說：「你可以打折扣，但是打折扣最終受虧損的是你自己，不是神。」在神拯救你期間，神有時許可你這麼任性，這是神的包容，也是神對人的憐憫。但是，人不能看到神這樣的憐憫就放縱，把神的忍耐寬容看成是一種無能，或者看成是人可以悖逆神不聽神話的一種藉口，這是人的悖逆，是人的邪惡，人必須得看清楚。神對你的包容忍耐無限期地延長，如果你能體會到神的良苦用心那就好了，不是神不能用極端的方式拯救你，你得明白神作事是有原則的，神作事有多種方式，但神不采用極端的方式。為什麼呢？神讓你經歷各種風雨、經歷各種坎坷患難，還要經歷許多失敗挫折，最後讓你在經歷這些事的過程中發現神所說的話都是對的、都是真理，同時也讓你發現你自己的認為、觀念、想象、知識、哲理、哲學，還有在世上學到的、父母教育的東西都是錯誤的，這些東西不能引導你走上正確的人生道路、不能引導你明白真理來到神面前。你如果仍然憑這些東西活着，那你所走的就是失敗的道路，就是抵擋神、背叛神的道路，最終神會讓你看清楚這事。這個過程對你來說是必須經歷的，只有這樣經歷才能達到果效，但是在神那兒看也是讓神痛心的事。因為人有悖逆、人有敗壞性情，必須得受一些苦，必須得經歷這些挫折，不受這些苦就没法得着潔净。如果一個人真有喜愛真理的心，真願意接受神各種方式的拯救，願意付這個代價，那就没有必要受許多試煉熬煉的苦了。其實神也不願意讓人受那麼多苦，不願意讓人經受那麼多的挫折失敗，但

是人太悖逆了，不願意聽話順服，走正路、走捷徑走不上去，只會偏行己路，只會悖逆神、抵擋神。人就是敗壞的東西，神只有把人交給撒但，把人放在各種環境中不斷地磨煉，讓人從中吸取各種經驗教訓，認識到各種邪惡事物的實質，之後人再回過頭來才發現神的話是真理，承認神的話是真理，神才是一切正面事物的實際，神才是真正愛人、牽挂人、能够拯救人的那一位。神不願人受那麼多苦，但是人太悖逆，人願意走彎路，願意受這些苦，沒辦法，神只有把人放到各種環境中不斷地磨煉。最終把人磨煉到什麼程度呢？磨煉到你說，「各種環境我都經歷過了我才看明白，除了神以外沒有任何人事物能讓我明白真理、能讓我享受到真理、能讓我進入真理實際，只有老老實實地按着神的話去實行，老老實實地守住人的本位，守住受造之物的地位、本分，老老實實接受神的主宰安排，再沒有任何怨言、沒有對神的奢侈欲望了，能真實地順服在造物主的面前，才是真實順服神的人了」，達到這個程度人就真的仆倒在神面前了，神就不用再擺設任何環境讓人經歷了。那你們願意走哪條路？人的主觀意願都不願意受苦，不願意經歷挫折失敗、困難坎坷、風風雨雨這些事，但是沒辦法，人有撒但本性，人太悖逆，人的思想觀點太複雜了，你每天的心裏都一直矛盾着、争鬥着、翻騰着，你明白真理少，生命進入淺，沒有得勝肉體觀念想象與敗壞性情的能力，你只能采用人的慣用方式不斷地經歷失敗、坎坷，在這裏跌打滾爬，在淤泥裏翻騰。終于翻騰到有一天，你說：「我累了，我厭煩了，我不願意那麼活了，不願意經歷那些失敗了，我願意來到造物主面前，老老實實的，神怎麼說我就怎麼聽，按着神的話去做，這才是人生正道。」你只有到完全認輸、服氣的那一天才能來到神面前。從這裏是不是認識到一點神的性情了？神對人的態度是什麼？神怎麼作都是希望人好，不管他擺設什麼環境、讓你怎麼做，他都希望看到一個最好的結果。比如，你經歷一件事臨到挫折失敗了，神不願意看到你失敗了就氣餒，認為自己完了，被撒但擄去了，就自暴自弃，從此一蹶不振，就消沉下去了，神不願意看到這個結果。神願意看到的是什麼呢？你在這事上雖然失敗了，但是你能尋求真理

反省自己，找到失敗的原因，接受這個失敗的教訓，長記性了，知道這麼做不對，按神的話實行才是對的，認識到「我這人不好，我有撒但敗壞性情，我有悖逆，我與神所說的義人差距太大，我沒有敬畏神的心」。你看清了這個事實，認識了這事的真相，通過這次挫折失敗你懂事了、長大了，這是神要看到的。長大代表什麼？代表神能得着你，你能蒙拯救，你能進入真理實際，你走上敬畏神遠離惡的路了，神願意看到人走上正路。神作事用心良苦，這都是隱藏的愛，但人常常體會不到。人小肚鷄腸，盡是小心眼兒，一時享受不到神的恩典祝福就埋怨神，就消極賭氣，但神不跟人計較，神就把你當不懂事的小孩，不跟你求真了，神會給人擺設環境讓人知道恩典祝福是怎麼得來的，還要讓人明白恩典對人來說意味着什麼，人能從中吸取到什麼。比如，你喜歡吃一種東西，神說那東西吃多了對身體不好，你不聽非要吃，神讓你自由選擇，結果你吃完身體有病了。你經歷經歷就發現，還是神說的話對，神所說的話是真實的，你得按照神的話實行，這才是正確的路途。那人經歷的那些挫折、失敗還有痛苦變成什麼了？一方面，你體會到神的良苦用心了；另一方面，讓你相信、確認神的話是對的，都實際，你對神的信心又增加了；再一方面，你通過這段失敗的經歷認識了神話的真實、準確性，看見了神的話是真理，明白了實行真理的原則。所以說，經歷失敗對人來說是好事但同時也是受苦的事，它對人是一種磨煉。但這種磨煉如果使你最終能回到神面前，能够明白神的話，把神的話當成真理接受到心裏，達到對神有認識，那你經歷這些磨煉、挫折、失敗就没有白經歷，這是神要看到的結果。但有些人說，「神既然這麼寬容人，那我就放蕩，隨便做，愛怎麼活就怎麼活」，這行不行？（不行。）受造之物該做的就是按照神所指的正確路途去實行，不偏不倚。如果不能完全達到合神的心意，只要不違背真理，能接受神鑒察就可以，這是最低標準。你如果偏離真理，既不禱告又不尋求，那就離神太遠了，已經陷入危險境地了。你離神太遠，不在教會裏盡本分了，已經離開神拯救人工作的場地了，聖靈就不作工了，那你就没機會了，談不上蒙拯救了，神的愛對你來說就是一句空話了。

信神首先得了解神，明白神的心意、神對人的態度是什麼，通過這些你就知道神最終要讓你明白的、進入的真理是什麼，明白你該走的道路是什麼，知道後你就得極力地配合神要作的、在你身上要達到的。如果你實在配合不上去，已經精疲力盡了，那也没辦法，神不勉强人，但是現在人都没使上全力。對待實行真理的事你没使上全力，對待得祝福、得公義冠冕這事却用上全力了，這就偏離正道了。你得把勁用在實行真理上，用在配合神交代給你的使命和本分上，全心地為這事付出、花費，這就合神心意了。盡本分不務正業的人神不搭理，神不搭理不等于神作事没有原則，神不搭理證明神有寬容、有包容、有忍耐，他知道人這一生活着要經歷哪些事，人這個受造之物能做到哪些、做不到哪些，哪類人在哪個年齡段能做到哪些、做不到哪些，在神那兒是最清楚的，比人自己清楚得多。但是，你不能因為神清楚你就説「那神隨便作吧，我就什麼也不用想，整天坐着等天上掉餡餅就完事了，神都作了就行了」，人得把自己的責任，把自己該做的、該進入的、該實行的，人本能所能做到的極力地配合上去。什麼叫極力配合？就是你得在盡本分上花費時間、精力，受苦付上代價，有時自己的臉面虛榮、自己的利益得受點損失，自己的歸宿盼望、得福的欲望也得完全放下，這些該放下的你必須得放下。比如，神説「不要貪戀肉體享受，這對你生命長進不利」，你順服不下來，之後經歷一些失敗，你就覺得，「神説的對，為什麼我就實行不出來，背叛不了肉體呢？我是不是變不了了？神是不是也這樣看我，是不是不拯救我了？那我就破罐子破摔，當一個效力的，效力到最終就完事了」。這行不行？（不行。）人常常處于這樣的情形，要麼就是只追求得福、得冠冕，要麼就是經歷幾次失敗後覺得自己蒙拯救没希望了，就認為自己在神那兒也定規被淘汰了，這是錯誤的。如果你能够及時地扭轉，回心轉意，放下手中所作的惡，回到神面前向神悔改認罪，承認自己所做的、所走的道路是錯誤的，承認自己的失敗，然後按照神所指給你的道路去實行，不管你有多少摻雜都别放弃追求真理，這就對了，這就還有蒙拯救的希望。在經歷性情變化達到蒙拯救的過程中，人要面臨多種

難處，比如對神所擺設的環境不能順服的難處，還有自身的各種敗壞性情、觀念想象、思想觀點，還有知識、恩賜以及自身的各種難處、毛病，你要與各種難處作爭戰。等你把各種難處、敗壞情形都解決了，心靈裏的爭戰結束了，你能實行出一些真理了，你就有真理實際了，不再受敗壞性情的轄制捆綁了，你就自由釋放了。在這個過程中人常常面臨的一個問題就是，沒發現自己問題的時候覺得自己比誰都好，誰不能得福自己也能得福，就像保羅似的，等發現自己難處的時候又覺得自己什麼也不是、自己完了，總是兩個極端。這兩個極端你都得解決，達到不偏左右才行。當你面臨難處的時候，即使你已經意識到這個問題就是死病很難解決，但是你也能正確面對，來到神面前禱告神尋求真理解決，像螞蟻啃骨頭一樣一點一點地解決敗壞性情扭轉這個情形。你能向神悔改就證明你有接受真理的心、有順服的態度，這就有希望得着真理。不管出現什麼難處不能懼怕，趕緊禱告神依靠神，神在暗中看着你，等待着你來到神面前向神禱告。你只要不遠離神，不離開教會這個神作工的場地，不離開聖靈作工這道流，你就有希望得着真理達到蒙拯救，絶不能放弃。如果都是正常的敗壞性情的流露，你只要能認識，能接受真理、能實行真理，到有一天這些問題都能解決，你得有這個信心。神是真理，你還怕解決不了你那點問題嗎？這些都能解決。那你還消極什麼？神没放弃你，你為什麼要放弃自己？你不應該放弃，不應該消極，應該正確面對。你得知道生命進入的正常規律，把敗壞性情的流露、表現與有時消極軟弱、迷茫能看成是正常的事。性情變化的過程是漫長的，敗壞流露常常是反覆的，不是解決一次就徹底完事，看明白這一點就能正確對待自己的敗壞流露了。有時候流露敗壞性情挺嚴重，讓人看着都噁心，自己也恨自己，或者有時候太放蕩了臨到了管教，那也不怕，只要神管教你，只要神還看顧保守你，神還在你身上作工，神一直陪伴你，就證明神没有放弃你。即使有時候你覺得神已經離弃你了，你落在黑暗中了，那也别怕，只要你還活着你就能禱告神依靠神，只要你没下地獄那就還有機會。如果像保羅一樣頑固地走敵基督道路，最後還能見證自己活着就是基督，那就徹底完了。如

果你能醒悟過來，那你就還有機會。你的機會是什麼？就是你能來在神面前，還能向神禱告尋求，「神啊，願你開啓我明白這方面的真理、明白這方面的實行路途」，你只要是跟隨神的人你就有希望能蒙拯救，就能走到最後。這話是不是說到家了？你們還能不能消極了？（不消極了。）人明白神的心意道路就寬，不明白神的心意道路就窄，心裏就黑暗，就没路可走了。不明白真理的人就是這樣，小肚鷄腸，總是斤斤計較，還總埋怨神、誤解神，結果越走越没路。其實，人不了解神，神若是像人想象的那樣對待人的話，這個人類早就被毀滅了。

保羅這七條罪狀是敗壞人類典型代表的流露，只不過保羅是最嚴重的，他的本性實質已經定性了，他就是這樣的人，但這些敗壞性情的東西是敗壞人類的共性，每一個人身上不同程度地都有。這些情形都來自于敗壞性情，雖然你不是保羅這類人，但是你有這些敗壞性情，只不過你没有像保羅一樣表現得那麼嚴重。現在你們多數人的這種情形在神那兒看就屬于敗壞性情的流露，而保羅就不只是流露敗壞性情的事了，他屬于走抵擋神的道路，死不悔改，他是被判了刑的、被定罪的，屬于有惡魔本性的人，他有這個仇恨真理的惡魔本性就不可救藥了。你們過後把這些内容再交通交通，對號入座，目的就是認識保羅所犯的這些錯誤的嚴重性，然後把自己跟保羅相似的敗壞情形也挖掘出來，逐步解决掉。解决這些敗壞性情的目的是為了讓人能够活得越來越有人樣，越來越與神相合。只有解决了這些敗壞性情，人才能真正來到神面前與神相合，才能做一個真正的受造之物，讓神看着滿意。你們會不會對號呢？（這方面比較缺少。）你們最缺少的東西就是真理，真理才是你們該進入的。你們現在裏面的東西也不少，但敗壞的、反面的東西居多，你們有一些謬妄的知識，你們的小心眼兒太多，你們總有交易、換取的思想，你們消極的東西太多，做不好事也消極，見到難處也消極，看神作工不合你意就産生消極情緒，就抵觸、對抗，做事有點成果就得意忘形，就狂妄得不知天高地厚，就覺得自己比誰都高，就想跟神換取冠冕、賞賜，就敢公開放縱了。總之，這些情形跟保羅的情形都是共通的、一樣的，都是神所厭憎的。

咱們總結、定性了保羅的七大罪狀，保羅走到最終成了受懲罰的對象，那神定規他的結局是不是只根據其中一條決定的？（不是。）這些綜合起來，他就應該有這樣的結局、這樣的下場。事實在眼前，不能否認。如果你們中間有人從始到終都走保羅這樣的道路，保羅的七條表現都有，還不能尋求真理解決，最終的結局會怎樣呢？（跟保羅一樣。）跟保羅一樣就成敵基督惡魔了，就該受懲罰了。受懲罰的時候你可別怪神不公義，那時候你應該贊美神的公義，你應該說：「神公義啊！神曾經揭示過保羅的七條罪狀，神的話已經說明白了，是我沒進入啊！」現在跟兩千年前可不一樣了，神把每一條真理都告訴給人，清清楚楚、明明白白，明文告訴你，讓你聽了，讓你明白了，讓你看到在現實生活中神也是這麼作的、這麼成就的，你再進入不了真理，不能根據神話解決自己的敗壞性情，那就別怪神按着神的公義性情來懲罰你了。神在《啓示録》中說：「賞罰在我，要照各人所行的報應他。」（啓 22:12）神按照各人所行的報應各人，這就是神的公義性情。信神就應該根據神的話，根據神揭示保羅的七條罪狀來反省認識自己，達到有真實悔改，這才是神所稱許的。

二〇一八年六月十四日

實行真理才有生命進入

生命進入該從哪方面入手？具備什麼條件才有生命進入？達到進入真理實際該追求什麼、得着什麼最關鍵、最重要？你們有没有揣摩過這些問題？什麼是生命進入？生命進入就是一個人的生活、做事、人生方向、追求目標發生改變了，以前做事愚昧没見識，總按照肉體的想法、觀念、想象去做事，現在通過神的揭示、神的澆灌供應，明白了應該按着神的話去做，在日常生活中，為人處世的觀點、方式，人生的方向、目標都因着神的話語有了轉變，這就是生命進入。那生命進入的基礎是什麼？（神的話。）對了，生命進入離不開神的話，離不開真理，神的話句句都是真理。一個有生命進入的人他的表現是什麼？（能憑神的話活着。）對了，能憑神的話活着，做事、説話、思考問題以及看事的觀點、立場、角度都能憑神的話、憑真理了，這樣的表現就是有生命進入了。那生命進入主要與什麼有關？（神的話。）與神的話、與真理有關。那現在可不可以定義，有生命進入的人就是追求真理的人，真正追求真理的人就是有生命進入的人？（可以。）這麼定義的目的是什麼？咱們應該往哪個方向交通？（追求真理。）追求真理，這是今天要交通的主要話題。現在，你們對生命進入與追求真理的關係還不太清楚、不太透亮，總交通生命進入、性情變化，又解剖保羅所走的道路，歸根結底，主要的話題是什麼？就是追求真理。無論是解剖保羅走的道路，還是講彼得所走的被成全的道路，無論講什麼，最終的目的是讓每個人走什麼樣的道路？（追求真理的道路。）追求真理，能進入真理實際，憑神的話活着，能明白神的心意，按着神話的原則做事，這樣人的追求目標、人走的道路是不是就明確了？（是。）追求真理這是人信神追求性情變化、追求蒙拯救永遠避不開的話題，只有追求真理的人才是真心信神的人，才是能達到蒙拯救的人。有些人有熱心，願意為神花費，但不一定是追求真理的人。雖然人都願意追求真理，但有的人素質差，没有領受能力，够不上真理。有的人不通靈，無論怎麼聽道都聽不明白，自己讀神的話也讀不明白，總

領受偏謬，總套規條，這就是不通靈的人。教會中有通靈的人，也有不通靈的人，有素質差没有領受能力的人，也有素質好領受神話純正的人，有追求真理的人，也有不追求真理的人，這幾種人都有不同的情形、表現，必須得分辨清楚。

咱們先説説第一類，不通靈的人。比如，交通一方面真理，把這方面真理與人的情形、人的態度、人的存心與表現都交通完之後，有的人聽不懂話，聽不明白交通的是什麽，他不會對號，不知道自己的行為表現，自己的敗壞性情、本性實質與所交通的真理有什麽關係，不知道這與自己生活中的追求有什麽關係，不知道為什麽講這個道，他聽來聽去明白的都是道理，還聽出規條來了。人問他聽明白什麽了，他説「雖然今天交通的話題很多，但是主要内容就一條，臨到事多禱告」，也有的人説，「我聽明白了，神就是讓人做好人，别做壞事，多預備善行，神就喜歡」，還有的人説，「神的意思就是告訴人得為神花費，多付代價」，這是不是聽明白神的話了？（不是。）這些人都以為自己聽明白神的話了，其實他們是盲人摸象，都是只抓住了神的一句話，他們領會得太片面了，根本没聽懂神的意思。對聽不明白神話語的人來説，不管神説了多少話，在他那兒領受的就是一個規條、一個道理，一種理論、一種論調或者一種説法，到實行的時候他怎麽實行？比如，講順服神的真理，他聽了就説「神讓我做什麽我就做什麽，這就是聽神的話順服神」，這是不是太簡單了？他就能領受到這兒。對于怎樣實行神的話是真實順服神他領會不了，怎樣尋求神心意達到順服神他領會不了，怎樣順從聖靈的帶領他領會不了，怎樣根據神的話實行真理他也領會不了，怎樣站在神一邊維護教會工作他更領會不了，越涉及到順服神的關鍵真理他越够不上，他只會守規條，這就是不通靈了。不通靈的人除了守規條、認死理之外，還不通情理。不通靈的人主要的表現是什麽？（守規條。）就是守規條，他常常把一句話、一件事定性為一個規條、一個模式。那他對待真理是不是也是同樣的方式？（是。）不通靈的人，你今天交通真理的這方面表現他記住了，他就把這幾句話、這方面表現定性為自己該實行的規條，這些條條框框

他當時記住了，下次碰到一個不同的情況，如果没有人交通，他就還按原來的實行方式、規條去套用、去實行，這就是不通靈的具體表現。不通靈的人在守規條的時候他是什麼感覺？（累。）他不感覺累，他如果感覺累就不守規條了，他覺得自己是在實行真理，他不覺得是在守規條，也不覺得自己不通靈，更不覺得自己根本就没有明白真理、根本就不懂得真理原則是什麼。相反，他認為自己領會了真理的實際一面，也明白了這方面的原則，同時，他也認為自己明白神的心意了，如果能按照規條這麼做，他就進入了這方面的真理實際，也是在滿足神心意，是在實行真理。不通靈的人是不是這麼認為的？（是。）那這樣的認為符不符合神的要求標準？這種守規條的實行法到底是不是追求真理的表現？（不是。）為什麼？（因為他臨到事不尋求真理，也不用心琢磨，就是墨守成規一直那麼做。）這是不通靈的一類人的表現，墨守成規、懶惰，臨到事不尋求真理，也不思考，也不考察。另外，即使他考察了，能不能考察明白呢？（不能。）為什麼不明白呢？（他不通靈。）對了，歸根結底，這種人不通靈，永遠不能明白真理。

不通靈的人其實心裏也願意追求真理，但他追求的方式不對，準確地説，他主要是靠守規條、守條條框框，守住道理，或者套用別人的做法、學説別人的話。那這類人的實質是什麼？為什麼他把守規條當作實行真理，以為這樣實行就是追求真理？為什麼會導致這個問題呢？這裏有一個根源，你們能發現嗎？（他把自己的認為、自己的觀念想象當成真理了，他不明白神的話，也没有真正摸着神的心意。）這是一方面。還有嗎？（他狂妄自是，臨到事不尋求真理，把自己認為對的當作真理去對待。）有一部分不通靈的人是這種情況，但這不是根源問題。這類人有這樣的表現是怎麼造成的？這類不通靈好守規條的人聽道的時候也是認真地聽，尤其是涉及到自己的實行，比如怎麼盡本分、怎麼把自己該做的做好，他也用心聽，但關鍵的問題是他聽道的時候跟自己的情形對不上號。比如，説到人的悖逆，他聽完後就覺得，「悖逆？我没有啊！不讓人悖逆，那以後碰到這種情況就别説話，一直忍耐，察言觀色，看周圍的人怎麼説、怎麼做我就隨着，這樣不就没有

悖逆了嗎?」他聽完道之後就總結出一套自己的邏輯方式、實行方法。他對講道中揭露的各種情形没有反應、對不上號，他心裏是渾濁的。什麼叫渾濁呢？他不知道講的道説的到底是什麼，他心想，「這交通的都是什麼呀？怎麼不説簡單點呢？今天這樣交通，明天又那樣交通」。在他那兒看，實行真理很簡單，就是讓做什麼就做什麼，對于講道中所揭露的各種情形與敗壞性情他跟自己對不上號，就是生命進入的過程中，人在各種環境下流露的心思、意念與各種敗壞性情，在他那兒就是渾濁的、空白的，他分不清細節，也對不上號。對不上號的人聽完真理是什麼感覺?（他覺得這是在説别人，跟自己没有關係。）對了，主要就是這個特徵，他對不上號。看到揭示人敗壞情形的話，就覺得都是説别人的，揭示人的一般問題、常見問題他還能承認，涉及到敗壞性情、涉及到人實質的那些話，他一律不接受，死活不承認，好像承認了就被定罪，這就是所有不通靈之人共性的問題。就是對待神揭露人的各方面情形表現、各方面本性實質的流露，他一律不接受，也不對號、反省，還常常把這些話、這些問題都推到别人身上，認為與他無關無份。這樣的人不但不接受真理，還没有正常人的思維，説話都拐彎抹角，答非所問。比如，你問他吃飯了没有，他説不喝水，你問他睏不睏，他説他不渴，常常處于這樣一種渾濁的情形、混沌的狀態，這就是不通靈之人的表現。每處教會中都有一些不通靈的人，不通靈的人雖然都存在共性的問題，但也是略有區别的。有没有完全不通靈的人?（有。）人信神三年之内，對信神，對生命進入，對追求真理、性情變化以及被成全這些事還很模糊，只是憑熱心盡本分，為神做這個、為神做那個，處在出力、效力階段，不懂生命進入的事，就是對生命進入、對追求真理的事根本没有一點兒概念，就喜歡在外面做事，憑着熱心做，這就是完全不通靈。在這個階段完全不通靈，能不能就定性為不追求真理的人?（不能。）信神時間太短，還不能定性。因為還處于熱心階段，對于神經營計劃的宗旨、人蒙拯救的路途、各類人走什麼樣的道路這些事一律都不懂，他不通靈情有可原，這是正常情況。但是對于已經明白了什麼是生命進入，已經開始接觸生命進入、性情變化各

項真理的人，有没有完全不通靈的人？（有。）依然存在。完全不通靈的人即使心裏願意追求真理也達不到，所以確定地説，完全不通靈的人不可能是追求真理的人，也絶對不會具備追求真理之人的表現。

通靈之人與不通靈之人都有哪些不同的表現？不通靈的人就是對神所交通的真理，對神所説的情形、背景、所指根本就不知道，不通竅，不會對號，而通靈的人正好相反。比如，我交通人的悖逆，悖逆這裏面有剛硬、自私、愚頑，還有對神的誤解、抵觸、對抗，我説到涉及這個話題的情形時，舉例子也好，或者説到一方面真理也好，或者點到你心裏存在的一方面情形也好，還是交通真理原則的話題也好，你若真聽懂了，那你就是通靈的人，如果你聽懂了，還會實行，那你就是實行真理的人。通靈的人聽完神的話就能有純正的領受，甚至能明白真理，神的話説到哪兒，他能跟上，還能結合自己的情形與神的話對號，能找到實行的路途，這就是通靈的表現。通靈的人讀完神的話心裏亮堂，有收穫，靈裏特别釋放，感覺有路可行，所以每次聽道都有收穫，每次讀神的話都開卷得益，這就是通靈的表現。通靈的人不管神交通什麽話，他聽完之後心裏就浮現出一些畫面，神揭示人的情形他就能對上號。説到對神的誤解，他結合自己的情形就發現了，「我這樣的要求、我這樣的想象原來就是對神的誤解」，他就對上號了。説到對神的抵觸、對抗，他有這樣的情緒，活在這樣的情形裏，或者自己裏面有這樣的性情、實質，也能對上號。哪些東西能對上號呢？心思、想法或者自己流露出來的做法、行為，這些統統都能對上號。就是能聽懂神所説的是什麽，能聽懂神到底講的是什麽，知道自己的哪些行為、哪些流露、哪些表現以及哪些情形、哪些實質與神所揭露的、與講道中所講的情形是一樣的，這就是通靈的表現。你們能不能感覺到自己通靈或者不通靈？（有時候通，有時候不通。）這還有救，如果一點兒不通，那就麻煩了。如果多數時候能知道神的話説的是什麽，雖然没對上號，但是知道這方面情形自己也有，或者在其他人身上已經發現了，知道這方面真理是什麽，自己該怎樣進入，這就已經算是通靈了。但是這樣的人每次聽道都能有通靈之人的表現嗎？

不是，有時候通靈，有時候就不通靈。因為生命進入涉及到多方面的真理，有的真理你明白了、進入了；有的真理你不明白，還沒有進入；有的真理你根本沒涉及到，從來都沒有聽過，你現在聽見了，能不能領受都不好說，甚至還有觀念、誤解，這也是正常現象。對有些方面的真理你明白了，你在那方面就通靈了；對有些方面的真理你不明白，那你在這方面就不通靈了；對有些方面的真理你都沒有聽過，還很陌生，甚至還產生觀念，那你在這方面就更不通靈了，非得經歷一段時間，達到明白真理了，在這方面才能達到通靈。比如，有的人對神有誤解，但他自己還覺得，「我沒誤解神，我從來不誤解神，我愛神還愛不過來呢，怎麼能誤解神呢？」這就是不通靈的人說的話。你如果說，「人對神的誤解是常常有的，都是人自己沒法控制的，隨時隨地就出來了，但是我到現在好像還沒意識到我在哪些方面對神有誤解、跟神之間有矛盾，還需要細挖掘，得經歷，得禱告神，求神擺設環境顯明」，這是最好的，自己主觀上得有這個意願，得往上够。如果有人說，「我從來沒有誤解過神，這是說別人的」，能說這麼謬妄的話，這就是不通靈。不通靈的人主要流露的性情是什麼？就是狂妄、愚頑。什麼是愚頑？就是又愚昧又頑固。具體表現是什麼？（大家都看得見的敗壞性情他却認識不到，覺得自己沒有，還特別自是，覺得自己挺對。）他不但認為自己沒有這方面敗壞，還覺得自己不錯，就是人裏面受狂妄性情支配，認為自己永遠不會做這樣的事，不管別人怎麼說，只要自己沒發現、沒看到或者沒經歷到的事就不用反省認識、不用接受，這就是愚頑。愚頑，土話怎麼講？就是不通情理。還有什麼？（愚蠢。）對了，愚頑基本上就跟蠢有關係，又愚昧又頑固。比如，人說：「你得小心點兒，總喝凉水容易胃寒，肚子疼。」他說：「我身體倍兒棒，啥事沒有，你操這心是多餘了。」這是不是愚頑？（是。）他因為沒這個經歷還那麼自是，就顯得很愚頑。為什麼說是愚頑呢？因為他沒有經歷就敢否認有經歷的人說的話，他就不會在這話上核對事實，得出教訓，還特別自以為是，不接受別人的話，這就是愚頑，這也是狂妄自是。彼得在生命進入上就能吸取別人失敗的教訓，神的話是怎麼說的？（神

說彼得「吸千古之長處，除千古之失誤」《話・卷一　神的顯現與作工・對「實際」當如何認識》。）愚頑的人連眼前發生的事他都不接受，不吸取教訓，在人看這是愚蠢，其實是性情問題，是由狂妄性情導致的。

咱們還回到通靈與不通靈之人的表現這個話題。剛才說到通靈之人的主要表現是什麼？你們說說。（通靈的人能聽懂神的話揭示的是人哪方面情形，在現實生活中能跟自己的心思意念、做法、行為對上號，就是能聽明白神所說的話。）主要內容基本都說到了。通靈的人讀了神揭示的話能與自己對上號，能知道神的話中所說的真理是什麼，人應該進入的是什麼，神話揭示人的性情是什麼，揭示人的情形、表現是什麼，這些都能對上號，都能認識到，這是通靈的表現。剛才交通通靈之人的表現，咱們還說到一個問題，通靈之人在所有的事上都通靈嗎？（不是。在有些事上能跟神話所揭示的情形對上號，就屬于通靈的表現；在自己還沒有經歷到的事上跟自己對不上號，就不通靈了。）沒有經歷到的事跟自己對不上號這是不通靈，那有些事他經歷到了，但他不明白這裏面的真理，就不接受或者不承認這是真理，這算不算通靈？（不算。）這也是不通靈。那聽不懂這是真理，這算不算通靈？（不算。）你們有沒有這些表現？比如，涉及到順服的真理，有人說，「這事得順服，人沒有什麼可誇的，人的本分、義務就是應該順服」，你聽後心想，「這是什麼真理啊？這事也順服？我看這不用順服！」在這事上是不是不通靈了？（是。）其實，這與經歷深淺就沒關係了，這純屬是通靈與不通靈的問題了。舉個例子。約伯臨到試煉的時候，他說了一句什麼話？（「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是應當稱頌的。」〔伯 1:21〕）這句話人聽完之後，能不能明白這裏的真理是什麼？（不能。）那在這事上人通不通靈？（不通靈。）就不通靈了。在神收取與賞賜這兩件事上，每個人是不是都能經歷到？（是。）你已經經歷到了，但是你并不明白這裏面的真理，你在這事上算不算通靈？（不算。）不算通靈。約伯說的這句話，這裏面的真理是什麼？（神主宰、掌管這一切。）就是神主宰着萬事萬物，收取、賞賜都在乎神。那人應該實行的是什麼？（順服。）對了，順服、接受，贊美神的主宰。

人明白了這些話、這裏面的真理，就是在這事上通靈了；如果人不明白這裏面的真理，在這事上就不通靈。那到現在為止，你們在這句話上是通靈還是不通靈？（不通靈。）如果你明白的是道理，說「約伯經歷得好啊，神說過約伯是義人，那他所做的一切肯定都符合真理，能滿足神的心意」，你在道理上通過了，那什麼時候這個道理能變成你的真理實際呢？（當神真擺設環境收取時，能够感謝贊美神，能够順服神，不發怨言，能實行出這方面真理來。）你能實行出來，但你的實行是守規條、是效仿，還是內心深處對神的主宰真有認識？這是不是有區別？哪個是進入真理實際了？現在很多人在有約伯這個先例的情況下也能說出像約伯一樣的話，但他們說這句話是模仿的，還是像約伯一樣經歷了幾十年之久看到了神主宰人類這個真理、這個事實而發出的？哪個是真理實際？（經歷出來的是實際。）經歷出來的感受、認識才是真理實際，學別人的話不是實際。同樣的話在約伯那兒就有實際的一面，從那些學話的人嘴裏說出來就成口號了，就是包裝自己，冒充屬靈人，這是宗教騙子。有些人在教會被選為帶領，負點責任，有個地位，常常給弟兄姊妹交通約伯說的那句話，「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是應當稱頌的」，聽的人是什麼感覺？就感覺「這話是從神來的，是聖靈開啓、神引導的，這話太實際了」。不到一年，這個帶領因作不了實際工作，耽誤神選民的生命進入、耽誤教會工作進度被撤換了，之後他就消極發怨言了。這類人也與約伯說同樣的話，但是沒經歷過約伯那樣的事，對這句話也沒有深刻的體會、經歷與認識，那他說這話時是仿冒還是帶着真心說的？（仿冒。）從他內心深處來說，他說這句話時是包含他個人情感的，也是真心的，他有一個願望，希望神賞賜他的時候他能一直這麼贊美神，感謝神的祝福、賜給，當神奪取的時候，他也但願自己絕對不會發怨言，也想效法約伯能贊美神，感謝神的帶領、主宰，但這僅僅是一個願望，他還沒有經歷到。當他的地位沒有了，頭銜也沒有了，成普通信徒了，這話還起作用嗎？（不起作用了。）也不能說完全不起作用，這也得分什麼人。追求真理的人就用這話來衡量自己的行為，用這話來主導自己

的經歷，還能與自己對號，在這裏尋找到實行的路，他沒有太難過，也沒有太消極，能正常盡本分。而不追求真理喊口號的人就麻煩，表現得就不一樣了。你們見過這類人有哪些最明顯的流露？（有的帶領被撤換之後不認識自己，也不順服，還覺得撤換他不公平，就消極發怨言，再次選舉時他就爭權，最後成為敵基督被開除了。）這是最嚴重的。還有哪些表現？（有的人被撤換之後就去打工，不盡本分了。）這是什麼人？他當時為什麼能說大話、喊口號呢？他就是喊給別人聽的，用這些口號、道理、好聽的話裝飾自己，籠絡別人，好讓別人崇拜他，就是這個目的。還有什麼表現？（有些帶領工人沒被撤換時外表很追求，也說「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華」，但被撤換以後就消極得爬不起來了，甚至破口大罵，覺得他以前的花費、付出全白費了，好像神家欠他似的。）說這話的人有這個表現，這是嚴重的問題。首先，得分辨他說這話是什麼性質。他不追求真理，還學說約伯的話，給自己編了一個美麗的皇冠戴上，冒充屬靈來顯露自己、迷惑人，這是不是玩弄真理、褻瀆神的表現哪？你們說，哪類人失去名利地位的時候反應特別大，而且消極得一落千丈，能不盡本分，破罐子破摔甚至不信？（人性不好的人、惡人。）說得也對。人性不好的人、惡人肯定不是追求真理的人，但人性好的人如果不追求真理，會不會有這樣的表現？肯定也會這樣。除了惡人有這種表現，還有一種情況，這跟人追求什麼、走什麼道路有直接關係，不喜愛真理的人即使外表看有點人性，其實也好不到哪裏去，都有惡的實質，都能違背真理、抵擋神，一旦有地位都能作惡。這裏還有一個最嚴重的問題，就是這類人特別追求地位，不讓他有地位、不讓他做帶領那就跟要他的命一樣，他能接受嗎？有地位時受多大苦、受多大委屈他都甘心情願，但是不能因為他的甘心情願或者他的受苦付代價就說他是追求真理的人，這是錯誤的。他追求的是名利、地位，追求的是地位之福，這跟保羅的哪方面對上號了？（追求冠冕。）對了，追求冠冕，而且是公義的冠冕。這就是保羅這類人的追求，把追求冠冕當成正當的追求了，當成追求真理了。以後你們對這類人是不是有點分辨了？（是。）如果一個人被

撤換失去地位之後破口大罵，見到弟兄姊妹也不搭理、不說話，讓他傳福音，他說，「我才不傳呢，我不給你效力！用得着我的時候想起我了，用不着我的時候就把我踢一邊，把我撤了，我才不那麼傻呢！」這是什麼話？好不好分辨呢？這哪是信神的？這就不是什麼真信的，不是什麼好東西。哪類人被撤換後反應最大？（追求名利地位的人。）你們剛才說這類人人性不好，或者是不追求真理、不追求生命進入，跟這個問題的實質有關係嗎？（沒有。）這話聽着似乎是有點道理，但是跟這個問題的實質不沾邊，不是這個問題的實質。剛才你們說，有些人被撤換之後就發怨言、破罐子破摔是人性不好導致的，為什麼說這是道理呢？就是有些人人性還行，也真心付出花費，但就是不追求真理，總追求名譽地位，結果最後被撤換了反應那麼大，這就說明他那些表現不僅僅是人性不好的問題，而是性情有問題，敗壞性情太嚴重了！有的人就給概括成一句話，說「這人不追求真理，就是這個原因」，這話太籠統了，不追求真理的表現多了，發怨言、盡本分沒忠心等等這些都是，不能用「不追求真理」這一句話來說明所有的問題，這麼說太籠統了，不具體，是講道理的說法。

現在交通不通靈的表現。不通靈之人對待真理到底是什麼態度？他們對待自己的情形、表現與所流露的敗壞是怎麼對待的？能不能具備追求真理之人的表現？（不能。）這裏最大的問題是什麼？（他聽不懂神的話是揭示人的哪方面情形、表現，對不上號。）主要是對不上號。對不上號能不能說是明白真理了？（不能。）你說東，他總說西，他總跟你拉鋸、爭論，爭論的問題還不是同一個焦點，不是一回事，他還覺得自己很有理，不通靈之人的表現就是這樣。不通靈的人不能明白真理，他能不能追求真理？（不能。）這就很麻煩。不能追求真理能不能有生命進入呢？（不能。）不追求真理的人就不可能有生命進入了，這是必然的。如果一個人信神幾年絲毫不明白真理，那他是不是追求真理的人？肯定不是。有的人說：「不一定都是這樣，有的人雖然不明白真理，但特別熱心，撇弃一切為神花費，難道他不是追求真理的人嗎？」這觀點對不對？衡量人到底是不是追求真理不能只看他是否撇下

一切為神花費，最主要得看他心裏注重的是什麼。如果他心裏注重的是實行真理、進入真理、得着真理，在生命進入上達到果效了，這是追求真理的人。如果他撇弃花費是為了得冠冕、得賞賜，他撇弃花費了好幾年，也受了許多苦，并没有達到明白真理進入實際，并没有達到認識神，那他這樣的撇弃花費到底是不是追求真理？很顯然，他不是追求真理的人，因為他的撇弃花費没達到明白真理進入真理實際的果效，所以他的撇弃花費就不代表是追求真理了。這類人就跟保羅一樣，保羅為主傳道作工半輩子，却没有得着真理、没有得着主，那你能説保羅是追求真理的人嗎？是不是追求真理關鍵看他追求的目標與他的存心是不是注重得着真理。如果真是注重在真理上下功夫并且達到了實行真理進入實際這樣的果效，那才是追求真理的人。真正追求真理的人都能實行出真理，只有實行出真理的人才是有生命進入的人。如果有人説他是追求真理的人但却不實行真理，那你們説這個人有没有生命進入呢？肯定没有。不實行真理的人怎麼能有生命進入呢？這是絶對不可能的。如果他認為自己是追求真理的人有生命進入了，那就應該問他「你生命進入的證據在哪裏？」只憑他個人説不行，没有證據是站不住脚的。你説你是追求真理的人，那你明白多少真理？實行出多少真理？進入哪方面真理實際了？你能談談自己的經歷見證嗎？如果你談不出經歷見證，你説你是追求真理的人那就是騙人的、迷惑人的。為什麼説保羅不是追求真理的人？就是因為保羅所寫的那些書信裏根本就没有生命經歷的見證，他談不出對神的真實認識，更談不出對主耶穌的愛與順服，他連對自己的敗壞性情都没有認識，他只説自己是罪魁，這是根據他抵擋主耶穌受到懲罰這個事實説的。他説自己是罪魁只不過是承認他瘋狂抵擋主耶穌的犯罪事實而已，這能代表他對自己的敗壞性情、敗壞實質有真實的認識嗎？（不能。）所以説，對于什麼是追求真理、什麼樣的人有生命進入應該根據他是否明白真理、實行真理而確定，不是只根據他自己怎麼説來確定。現在聽明白了吧？咱們為什麼交通得這麼細呢？交通這麼細有必要嗎？（有。）有什麼必要啊？這麼交通就是要解剖你們的錯謬觀點，解决你們誤認為

對的東西，讓你們從這裏面走出來，把自己誤認為對的東西放下，然後進入真正追求真理的路途，這樣人就真有生命進入了，就能達到真正的追求真理。不通靈的人不懂生命進入的事，不懂性情變化的事，他就認為自己有很多地方已經變化了，有生命進入了。比如，他有些壞習慣已經改了，不貪吃、不貪睡、不懶惰，比以前勤奮一點兒，他認為這是有生命進入了。還有的人認為，自己以前愛罵人，現在不罵人了，見人能說好聽的話、對人有益處的話，有時也能幫助人，做到這些他就認為他已經實行真理有變化了。有的人能放弃追求名利、地位、肉體享受，就認為是有生命進入了，這是所有人的共性問題。自己明白的，自己觀念中認為對的、好的都實行出來了，為了信神、為了追求真理已經克服了很多肉體上的壞毛病、壞習慣或者改變了生活規律，同時也放弃了很多肉體上的利益，撇弃了家庭、工作，放弃了婚姻、世俗，他就認為自己有變化了，是蒙拯救的人，他說，「我要是不信神，能放下這些嗎？能有這麼大變化嗎？」這是不是信神之人的最大誤區？（是。）不管人通靈還是不通靈，都有這樣的誤區。為什麼說這是誤區呢？為什麼說這裏存在嚴重問題呢？主要是因為人信神不明白神的心意，也就是不明白神對人的要求到底是什麼，而是憑人的觀念想象認為能放下家庭、工作、情感、世俗還有肉體的纏累甚至財產這就是生命進入了，這就是誤區。其實神的心意是，信神得解决人的敗壞性情，解决人抵擋神的問題，解决人犯罪的根源。這就必須得明白真理，得認識神的性情，才能達到脱去敗壞性情、達到真實順服神，這是神對人的要求，也正是神作拯救工作要達到的果效。人對神的作工絲毫不認識，看不見神作這些工作要達到什麼目的、什麼果效，所以就用人的觀念想象來代替真理了，就把人的追求、人能做到的當作是神的心意、神對人的要求了，這就是人信神的誤區。他能做到的這些事只能代表他的熱心，其實他的撇弃是在跟神搞交易，是為了換取賞賜、換取冠冕，他覺得做這樣的交易太值了，他覺得占便宜了，所以他才撇弃了一切，他的撇弃不代表他有真理實際，也不代表他能順服神。他在撇弃花費的同時，他真明白真理嗎？（不明白。）那不明白

真理他的撇弃花費有沒有摻雜呢？肯定是有摻雜的。那他這樣花費受苦追求的到底是什麼呢？這類人一直就不搭理真理是什麼、神的要求是什麼，他總覺得這些與他無關，在他心裏認為什麼是對的、什麼是好的、什麼是生命進入，他就按這個實行，實行出來後他就覺得蒙神紀念了，他把這些當成籌碼和資本了。這是不是追求真理的表現？（不是。）這是不追求真理之人的一個誤區，是對生命進入有誤解之人的一個認識法。那怎麼衡量、怎麼證實他這不是追求真理的表現，他没有生命進入？在事實上怎麼能够驗證他這個説法是錯的？（他做事没有真理原則。）這是其中一項。他做事就憑自己的想象，外表看是真信的，能撇弃、能花費，但做事没有原則。為什麼没有原則？因為他不追求真理，他的看事觀點還和外邦人一樣，他的觀念想象還依然存在。這樣的人有一個最大的問題，他對神所擺設的環境有没有順服？有没有理解？（没有。）這是不是就足可以檢驗出他没有真正的生命進入了？（是。）他的壞毛病、壞習慣改了很多，代價也付出了很多，最後臨到檢驗時他不但不明白神的心意，而且還能發怨言不能順服，這是什麼問題？這就是没有生命進入。没有生命進入的人是不是就没有真理實際？（是。）臨到事全憑自己的觀念想象、天然喜好，真向他求真的時候，要求他順服的時候，他一點兒順服都没有，就憑人的理由、藉口、想象，找各種途徑來為他自己狡辯，來達到他不順服神的目的，達到他否認神作工的目的。甚至有的人嚴重到不但不能順服，反而還要想方設法地驗證他自己的觀念想象是對的，他自己認為的方法、路途是對的，而神作的、神擺布的不見得是對的。這就顯明了他没有生命進入，他自己所做的、所付出的、所改變的不是生命進入，只是有些惡習没有了，個人的生活習慣、生活規律、生活方式改變了一些，甚至有的人脾氣也改了，説話温柔了，有教養了，外表行為規範了，但是做事没有任何的真理實際，從來不根據神的話、不根據真理，全是個人的想象、意願，對神的真實認識一點兒没有，只會説點屬靈理論，停留在人的觀念想象與感覺上。你們説這類人可不可憐？（可憐。）那這類人多不多？（多。）你們怎麼知道多呢？（自己就是。）深有感觸，

是吧？那你們就談談這方面的經歷吧。（我說個經歷。一個弟兄當着很多弟兄姊妹的面給我提缺欠，當時我覺得臉面受羞辱了，為了挽回面子就表白辯解，不接受弟兄的提點。）這是受臉面轄制了。人為什麼總受臉面轄制呢？有尊嚴的人都臉皮薄，是不是這麼回事？（不是。）其實，人這麼做就是想維護在人心中完美的形象，他有地位心，想把自己包裝得特別完美，沒有瑕疵，想在人心中留下一個完美的形象，不讓人知道他的事實真相，這就是狂妄性情導致的。現在這問題解決了嗎？（還沒有解決，經常流露。）如果能反省自己，發現自己的敗壞性情，這就容易變；如果不反省自己，發現不了自己的敗壞性情，對這些問題都麻木，沒有知覺，這就不好變。如果已經有意識了，感覺到了自己的狂妄性情嚴重，自己的追求也有偏差，離追求真理還差得很遠，但臨到修理對付還能消極幾天，總想方設法在各種場合再挽回顏面，這樣的人能不能變？不好變。那怎麼解決這個問題呢？只要接受真理、反省自己，還是有希望解決問題的。如果不能接受真理，那就沒辦法解決。關鍵人得有追求真理的心志與願望，對真理渴慕的心大了，就能喜愛真理、接受真理了，實行真理背叛肉體也有力量了，只有接受真理才能徹底解決敗壞性情的問題，解決了敗壞性情就能實行出真理來，這就有生命進入了。

那些不通靈的人對真理、對生命進入總有謬解，他們覺得追求真理很容易，就是出點力、盡點本分，改掉一些壞習慣、壞毛病或者一時有點利益上的割捨，有點聽話順服就是有生命進入了，只要不作惡，堅持信神到最終就是得着生命了，就能換取神的賞賜、祝福。憑這種觀點信神的人是不是追求真理的人？（不是。）不是追求真理的人能有生命進入嗎？（不能。）他們把生命進入看得太簡單了，他們這樣信神會有生命性情的變化嗎？（沒有，他們只是外表的變化，實質沒有變。）你們現在是有點變化，那到底是外表行為上的變化還是有一些生命性情的變化？你們是否從對生命進入錯誤的觀點中走出來開始有生命進入了？你們能不能衡量出來自己哪方面有變化了，哪方面還沒有變化？如果讓你盡一項本分，原來你不能順服，現在能順服多少？比如，你

是個弟兄，如果讓你每天給弟兄姊妹做飯、洗碗你能不能順服?（應該可以。）短時間也許能順服，如果長時間讓你盡這個本分能不能順服呢?（偶爾盡這個本分還能順服，時間久了可能就順服不了了。）這就是没有順服。那没有順服是怎麼造成的?（因為人心裏有傳統觀念，認為男主外女主內，做飯是女性的事，弟兄做飯丟面子，所以就不容易順服。）對了，在分工上有性別歧視，男性就認為「我們男人應該在外面打拼，像做飯、洗洗涮涮這類活兒應該女性做，不應該讓我們男性做」。但是現在臨到特殊環境了，就讓你做，你怎麼辦？你得解決哪些難處才能達到順服？這是問題的關鍵。你得打破性別的歧視，没有什麼活兒必須男性做、什麼活兒必須女性做，先不要這樣分工，盡什麼本分不應該根據性別來劃分。如果在家過日子你可以這麼分工，但現在涉及到本分你應該怎麼領會？你就應該從神領受把這個本分接受過來，扭轉你裏面不對的觀點。你應該説「我是男性不假，但我是教會中的一員，在神那兒我是受造之物，教會安排我做什麼我就做什麼，盡本分没有性別的區分」，得先放下錯誤的觀點，把自己的本分接受過來。接受過來這就算真實順服了嗎?（不算。）在接下來的日子裏，如果有人説菜鹹了或淡了，或者説哪樣菜做得不好不願意吃了，你心裏能接受得了嗎？那時你心裏就不舒服了，覺得「我一個大男人給這麼多弟兄姊妹做飯，還被指出這麼多問題，真是徹底没面子了！」這時是不是不想順服了?（是。）有難處了。凡是順服不下來的時候就是有敗壞性情在流露、在作祟，讓你不能實行真理、不能順服神。這時心裏就有争戰，你的思想支配你讓你覺得丟面子，心裏堵得慌，這時候該怎麼辦?（尋求真理。）怎麼尋求真理啊？你就得禱告，説:「神哪！不管别人怎麼要求，我都把它當成我的本分。不管外表上是為誰服務、為誰做事，我都從神領受，這是我的本分，我應當順服，我不要臉面。在神家本分没有高低貴賤，也不分男女老少，只有盡得好與不好，只有忠心與不忠心。」你把自己的臉面、地位、身份、尊嚴都放下之後，這就徹底放下了嗎?（没有。）還會有反應。有時候有的人不尊重你，認為你傻，會歧視你，説「你一個男人做飯還這麼高興，没

出息！要是我就不做」，他會誤導你，給你灌輸一些不正確的思想觀念，會影響你的實行。他把你注重生命進入、做正常人、忠心盡本分這些正面的事物看成是一種恥辱，所以就能歧視你、論斷你。你若忍受不了，你馬上就會陷入消極，覺得盡這個本分總丟人現眼，總被人歧視，總被人使喚。是不是又不能順服了？如果没有人歧視你、論斷你的時候，你還認為自己已經能順服了，已經有生命進入了，有點真理實際了，有點身量了，這種想法對嗎？那為什麼有人論斷你的時候，你的身量受到挑戰了，你就消極了，心想，「這做飯得做到什麼時候是頭啊？這個人總小瞧我，他小瞧我就不對，我就接受不了！」又出麻煩了。你接受不了的同時是不是會埋怨？「帶領怎麼給我安排這樣的本分呢？怎麼不選別人偏偏選中我呢？看我好欺負啊？人也欺負我，帶領也看不上我，神也没保守我。」悖逆性情又出來了。這是什麼問題？這是不是身量太小啊？連這點打擊都經受不住，都能消極、埋怨，這有真理實際嗎？一點兒真理實際都没有。要解決這個問題，這裏有一個最簡單的辦法，就是你心裏得這麼想，「不管誰小瞧我、看不起我，我應該盡我的本分，神的托付不能放弃，我不是給人做，我不是為了讓人看得起我，人看得起有什麼用？我得為滿足神盡好本分」，你心裏就得這麼想，這時候做飯是不是就有底氣了？這樣問題解決了嗎？其實也没徹底解決。最終，你就是在這樣不斷的争戰中、在這樣不斷的軟弱消極中跌倒又爬起來，不斷地磨煉，各種情形都省察過了，你自己也不願意總活得那麼累，你不希望這些難處都纏着你、攪擾你、轄制你，你願意輕鬆地、簡簡單單地盡好本分就行了。那這個怎麼達到？你得不斷地尋求真理，不斷地堅定自己的信念，按神的話實行永遠是對的，你説，「誰也别想攪擾我，這是我的本分，這是神給我的托付，這是我的責任、我的義務，無論誰嘲笑我、挑釁我或者試探我都没用。我能盡上我的本分，這是我的榮幸，我要是能擔起來，一切榮耀歸于神，我要是擔不起來，那是我的恥辱。誰笑話我，誰瞧不起這樣的本分，那誰就不是追求真理的人」。這是不是事實？（是。）這就是事實。約伯經歷試煉的時候，撒但攪擾、試探他，約伯疑惑了嗎？（没

有。）因為他心裏有真理、有神的話、有神的道。臨到環境、試煉的時候，你能不能守住真理、守住神給你的托付，這就看你對真理的認知程度、領受程度、接受程度怎麼樣了。有些人對真理總是疑疑惑惑的，定不下心來，或者對自己的本分總是不確定該不該這麼做、這麼做到底對不對，對的事也不能堅持，總是受一些人事物攪擾，有些壞人、惡人、魔鬼撒但在他跟前說一些試探、攪擾的話，他就軟弱了，就被迷惑了，這是不是身量小？（是。）身量小好不好解決？理論上好解決，就看你能不能認定你所走的路是神帶領的，你盡本分該實行的是真理、是接受神的托付，這是關鍵。就怕你自己心裏對你所盡的本分有偏見，覺得自己盡的本分丟臉沒出息，你自己有偏見，別人再來攪擾，這就更麻煩了，你心思混亂就盡不好本分。約伯臨到試煉的時候，身邊攪擾的人很多，他的妻子說了一句什麼話？（「你弃掉神，死了吧！」〔伯 2:9〕）意思是「你別信了，你信的要真是神，怎麼還能臨到這事呢？」約伯怎麼說的？（「你說話像愚頑的婦人一樣。」〔伯 2:10〕）約伯就定罪他妻子，因為他已經確信神是真神，神是這麼作的，這是神的主宰，是神的手臨到了。約伯能那麼確信，為什麼現在的人明白真理之後還不能堅守真道、站住見證呢？就是因為人心裏摻雜太多，不但不明白真理，而且也不是喜愛真理、尋求真理的人，所以，不管人能講多少字句道理、喊多少響亮的口號，最終還是站立不住。當教會中有一點不同的聲音，有人說點攪擾的話、迷惑人的話，或者定罪、羞辱的話，他就覺得被恥笑了、被羞辱了，就徹底垮了。人有這些表現，不斷地在裏面爭戰，不斷地扭轉觀點，同時也在不斷地接受神的主宰安排，不斷地明白真理，逐漸地進入不同層次的真理，進入一切的真理，最後能够達到不受各種人事物的攪擾、影響、控制，持守自己所實行的真理原則是正確的，這就是性情有變化了。

現在你們盡本分還能不能受各種人事物的轄制？能不能達到堅持真理按原則辦事？（不能。）那通常有哪方面難處？（有時候看到別人做事損害神家利益也會指出來，但看到對方不接受或者態度不好，就擔心起爭執，這時就會妥協。）那妥協是對還是錯？（不對。但害怕再

堅持會發生爭執傷了和氣，別人對自己印象就不好了。）想避免爭執難道就只有妥協這一種方式嗎？什麼情況可以妥協？如果是涉及個人臉面、利益的小事這個沒必要爭執，可以選擇忍讓、妥協，但對于能影響教會工作、損害神家利益的事就必須得堅持原則，這一條如果守不住那就是對神的不忠。如果為了維護臉面、維護人際關係就選擇妥協，放弃真理原則，這是不是自私卑鄙？是不是對本分不負責任、對神没有忠心的表現？（是。）那盡本分臨到大家意見不一致的時候該怎麼實行？一個勁兒地爭執能不能解决問題呢？（不能。）那該怎麼解决這個問題呢？這種情況明白真理的人就應該出面解决問題，先把問題擺到桌面上，雙方都説説自己的觀點，然後大家一起尋求真理，經過禱告神之後把相關的神話真理拿出來交通，等把真理原則交通清楚之後雙方就能順服下來了，都得學會順服真理。如果多數人都能順服真理，有個别人不服真理或者不可理喻，這就是不接受真理的人，有惡人的性質，神選民就容易分辨了。在教會裏解决爭執的問題就是這個方式最好，用真理解决問題，這是重要原則，不能没有原則地妥協。如果為了維護私人的關係，維護自己的臉面、利益就能以犧牲神家利益為代價，這是向撒但妥協，這是没有原則，也是對神没有忠心。如果都爭各自的面子、强調各自的理由，這是不是尋求真理的態度？這是不是盡本分該有的態度？（不是。）要達到盡本分有忠心，誰也别爭名奪利，應該讓神掌權、讓真理做主，神家利益是第一，工作果效是第一。這個原則對不對啊？（對。）你們如果都能守住這條原則，人與人之間還有什麼爭執？就没有爭執了。那些總維護個人利益、絲毫不實行真理的就不是什麼好人，總以出賣神家利益為代價來討好人的更不是好人，這些人都是不信派，都是背叛神的人。你們説，為了維護神家利益、維護教會工作的果效與人發生衝突、辯論，態度有些强硬，這是不是問題？（不是。）因為他的存心是對的，是維護神家利益，是站在神一邊的，這是堅持真理原則的人，是神喜悦的人。在維護神家利益上態度强硬、堅决，這是立場堅定、堅持原則的表現，是神稱許的，即使人感覺他的説法、他的態度有問題，其實這不是什麼問題，這是

具備真理實際的表現，有些不通靈、別有用心的人會抓把柄，但這絲毫不涉及敗壞性情的流露。記住了，堅守真理原則才是最重要的，不堅持真理原則說話再好聽也是假冒為善的人。

生命進入是最關鍵的事，生命進入主要跟什麼有關係？（追求真理。）對了，主要跟追求真理有關係。只有追求真理的人才有生命進入，要有生命進入，這就涉及到實行真理了。人是不是追求真理的人應該怎麼分辨？哪類人不是追求真理的人，知不知道？第一類講到不通靈的人。不通靈的人實質上是怎麼回事？（讀了神揭示人敗壞性情的話結合不上自己的情形、表現，覺得神的話是說別人的。）主要就是跟神的話對不上號。那他自己知不知道啊？（不知道。）不通靈的人認識不到這些，他心裏還挺美，覺得自己對很多神的話都明白了，其實每句話在他那兒都是規條，他就覺得，「神讓我做什麼我就做什麼，讓我撇弃我就撇弃，讓我花費我也花費了，我這樣順服神就蒙拯救了」，他這樣信了幾年就覺得有資本了，就如保羅說的「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留」（提後 4:7-8）。說來說去，保羅還是個不通靈的東西，太可憐了。本身不通靈這就很麻煩了，還不追求真理，他把自己認為的道理、口號、想象、觀念、知識、哲學所有的這些都當成是真理，在此基礎上展開自己的追求，結果怎麼行都活不出真理實際來，怎麼行也行不到神的心意上，他這個問題嚴重啊！不通靈的人中保羅是第一號人物，是不是這麼回事？（是。）不通靈的人會不會喜愛真理？絶對不會。因為不通靈的人够不上真理，够不上真理就談不上喜愛真理了。不通靈的人有什麼表現？主要表現就是，怎麼交通神的話也聽不明白，把真理交通得怎麼透亮他也够不上，這就與素質太差有直接關係了。不通靈的人能追求真理嗎？想追求也辦不到啊。不通靈的人聽不懂神所說的是指什麼，不知道神所揭示的情形是什麼，和自己對不上號，他把神的話統統當成規條、字句、口號、道理來對待，始終不知道神的話是真理，這是什麼問題？這是素質太差了，絲毫没有領受能力，也是不通靈的表現。

第二類是通靈的人。通靈的人能明白真理，吃喝神的話能跟自己對上號，明白神話所揭示的是什麼、神話中的真理是什麼、神的要求是什麼。能明白是不是就等于有進入了？（不等于。）那他這個「能明白」指的是什麼？是針對什麼説的？（能對上號。）能對上號是一方面，承認神所揭示的人的敗壞性情和各種情形，那能不能知道神的要求是什麼？在一定程度上應該是知道的，知道神的要求，知道神話中所説的原則是什麼、神的心意是什麼，這些他清楚、明白，所以稱之為通靈。通靈的人吃喝神話能跟自己對上號，能聽懂神話所指是什麼、神的要求是什麼，這説明這類人具備領受真理的素質與能力。那具備這個素質與能力是不是就一定有生命進入了？（不是。）這分幾種情況。有的人能明白神話，具備領受神話的素質與能力，但是從來不與自己對號，他盡與別人對號，在別人身上找毛病、抓把柄、摳情形、摸心思，像個探測儀一樣，没事就琢磨別人的心思，探測別人心裏怎麼想、心思意念是什麼，存心是什麼、用意是什麼、動機是什麼、願望是什麼，做事流露了哪些敗壞性情。他探測這些的目的是什麼？與別人對號入座，然後給別人解决問題。比如，張三的生活環境、家庭背景是什麼樣，信神幾年了，這個人通常都有哪些問題，在追求性情變化上有哪些軟弱，臨到事常常有哪些難處，在什麼情況下容易消極，盡本分怎麼樣，這個人怎麼對待神的話，靈生活正不正常，統統這些他都掌握得很清楚。他是很精明，可惜没用對地方，他給別人解决問題自己却不實行真理。這類人通常都是帶領工人或者擔當點責任的人。這類人的這種追求法到底有没有問題？（有。）這種追求法有問題，而且很嚴重。嚴重到什麼程度？這個應該交通交通。這類人通靈，能明白神的話，還會對號，但他從來不與自己對號，而是與別人對號。他與別人對號的目的是為了什麼？（顯露自己。）對了。顯露自己是為了滿足他的欲望、野心，為了地位更穩固，更能牢籠人心。他能這樣做，這與他的本性有關係，與他信神追求什麼有直接關係。如果看在他作工作盡心盡職的份上，看在他能把別人的各種情形掌握得很好的份上，能不能説他是追求真理的人？不一定。那怎麼看一個人是不是追求真

理的人？如果他對弟兄姊妹的生命進入特別負責任，很用心、很下功夫，工作作得也很好，常常針對弟兄姊妹的各種情形尋求真理，之後把這些問題都解決了，他能這樣盡本分，他是不是一個合格的帶領？從他的這些表現、流露上來看，能不能確定他就是追求真理的人？（不一定。）為什麼？（他能解決別人的問題，但是他從來不跟自己對號。）他從來不解決自己的問題，那怎麼就把別人的問題解決了呢？（他用字句道理去解決。）他明白點字句道理，有點小聰明，記性又好，反應又快，聽完道之後馬上就能到別人那兒賣弄。從這事上看，他有沒有進入？（沒有。）他解決別人的難處却從來不解決自己的難處，這不是追求真理的表現。他只是用道理、用神的話或者用各種手段、方式勸解或者說服別人，用他所明白的字句道理或者模仿、學說生命經歷的語言來幫助人走出困境，用這些方式解決別人的難處，而不是用自己的體驗、用自己的真實經歷去解決，這就能證實這個人不是追求真理的人。他供應別人的是什麼？（道理。）為什麼說是道理呢？不是他自己經歷來的，不是他自己實際體驗來的，不是他真實的認識。他澆灌給別人的東西到底是什麼？道理、字句，是勸解人、安慰人的話，用人的方法、手段或者小聰明，不管怎麼樣把問題答對完了，他認為這就是解決問題了，這就是作工作了。從他的表現上來看，從他所供應給別人的東西、他作工的方式還有他追求的路途上來看，這個人是不是追求真理的人？（不是。）不是追求真理的人。自己沒有進入還要用真理去解決問題，這是不是有點欺世盜名啊？（是。）欺世盜名、假冒為善，是欺騙人的。那這些人能達到盡好本分嗎？（不能。）為什麼不能？就是因為他們不追求真理，而盡好本分與明白真理有直接關係。比如，澆灌教會得明白真理，解決問題得明白真理，處理問題還得明白真理，分辨人更得明白真理，作教會工作方方面面都涉及到真理，如果不明白真理，就作不好教會的實質性工作，作點事務性工作還湊合。所以說，做帶領的如果不追求真理，再怎麼忙碌、奔波、受苦也作不好工作，也不可能達到對本分盡職盡責。他們作工作就是沒事到各處走走，看看哪裏有問題就簡單地解決解決，誰有什麼難處了再交通點道理，

誰消極軟弱了就鼓勵鼓勵、勸勉勸勉，就做這些事。他認為把他帶領的這些人看住了，只要大家都在忙，沒閑着，就是作好工作了，他能到各處檢查、指導工作，沒有人檢舉他、揭露他，走到哪兒都能講道、說話，亨通無阻，這就盡到責任、本分了。這是在地位上作工，并不是用真理來實際地解決問題。他就注重作工，也可能注重做的同時也沒有為地位做什麼，就是一個勁兒地用道理、口號勸勉這個、鼓勵那個，一個勁兒地忙活。他覺得只要自己不閑着就行，第一不能偷懶，第二得勤快，第三還得能吃苦，整天忙忙碌碌的，哪裏有問題得早點去解決，哪些人有什麼事還總得勤問着，他以為這樣做就是在追求真理了。事實上，有這些表現是不是一定就是追求真理了呢？是不是一定就有生命進入了呢？這還是個問號。這是通靈但不追求真理之人的第一種表現。

通靈但不追求真理之人的第二種表現，就是能聽懂神的話，能聽明白神話所說的實際那一面，能和自己對上號，但是自己從來不實行。這類人做事不根據神的話，不按真理原則做，也不約束自己，臨到事只想讓人順服他，聽他的，他自己却不想順服真理。他把實行真理、順服真理當成是別人的責任、義務、本分，當成是別人該做的，把自己却當成局外人。無論聽明白多少，能對號多少，他認為神的話都是針對別人說的，跟自己無關。那他都做什麼呢？他也很忙，到教會看哪些人對他有意見就記下來，然後就絞盡腦汁地想辦法「解決」。他說：「咱們敞開交通交通，你心裏是怎麼想的，對我有什麼看法、有什麼意見只管提，我盡量改、盡量變。」他改變的目的是什麼？讓別人對他有好感。另外，他看誰對他有意見、對他不服，他就找段相關的神話語來「解決」。他說：「神家選舉帶領工人都是神做主，神家是真理掌權，弟兄姊妹選誰做帶領那就是神的意思，你們應該順服。你順服的不是我這個人，是順服聖靈引導、順服真理，你如果不順服就有懲罰臨到啊！」有些人聽後知道他是在謬解神的話，是在歪曲事實迷惑人，就不聽他的。他看這些人好像不太服他，心想，「你對我不是不服嗎？我還有別的辦法對付你，給你來點厲害的」，他對不服他的人

說:「交代你的活兒做完了嗎?」人家說:「還差一點兒就做完了,不會耽誤事。」他就說:「差一點兒是不耽誤事嗎?差一點兒在神來看差多了,你這是沒忠心的表現。你是怎麼盡本分的?」其實,他想說的是這事嗎?他心裏的目的是什麼?他想制服、打垮對方,把對方治老實了。但他不能明說,如果明說,弟兄姊妹就看破了,該揭露他了,他就得找個冠冕堂皇的理由、藉口來做事,「名正言順」地打壓,打壓完讓別人看不出來,還讓當事人服氣,還得達到自己能站穩腳跟、鞏固地位的目的。這是什麼性情?(陰險、狡詐。)陰險、狡詐、惡毒,為地位做事。對與地位無關的事他就置之不理了,絲毫不用心,一旦涉及到他的地位、名利、臉面,涉及到他在教會中的位置,他就抓住不放了,就開始較真了。平時在聚會中交通真理的時候,他偶爾也認識自己,也與神的話對號,也揭露自己的敗壞性情,但那都是有目的、有存心的,都是為了讓人高看他、羨慕他、崇拜他,使他的地位得到鞏固。他有野心、有目的,如果不是為了地位就一句話不說,不是為了穩固地位就什麼事都不做,凡事都為地位。為了地位他能肝腦塗地,但如果是為了教會工作,他發現問題也不給解決,別人反映問題也不處理,油瓶子倒了都不扶,看見別人忙着盡本分,他什麼也不做。這是什麼人?(只為名利地位活着的卑鄙小人。)只為地位活着,是不是追求真理的人?能不能追求真理?(不能。)不好說。如果有點良心知覺,有羞恥感、有尊嚴、有人格,經歷點刑罰審判、修理對付或者試煉熬煉,能接受真理,就有可能回頭,但如果是麻木痴呆、剛硬,絲毫不接受真理,他明白再多有用嗎?(沒用。)明白再多也打動不了他的心。總為地位說話做事的這類人,不管外表怎麼奔波忙碌,不管跑多少路,不管付出、撇弃、花費有多少,能不能算是追求真理的人?絶對不是。他們為了得到地位能不惜一切代價,為了得到地位能受任何的苦,為了得到地位能不擇手段,抓人把柄、栽贓陷害、整人治人,把人踩在脚下,甚至冒着受懲罰、遭報應的危險他都不怕,就是不計後果地為地位做事。這類人追求的是什麼?(地位。)這跟保羅哪一點相似?(追求冠冕。)追求公義的冠冕,追求地位名利,把追求地位名利作為正當

的追求，而不是追求真理。這類人最大的特點是什麼？就是處處為名利地位做事。為名利地位做事的這類人最會迷惑人，你剛接觸時看不透他，看他講道理一套一套的，說話好像也有實際，安排工作也挺合適，好像有點素質，還挺佩服他的。這類人盡本分也肯付代價，每天做事勞苦也不喊累，一點兒也不嬌氣，別人有軟弱他總也不軟弱，也不貪圖肉體安逸，吃飯也不挑剔，接待家給做點好的他拒絶、不吃，只吃點家常便飯，這樣的人誰看見誰佩服。那怎麼能分辨他是為地位做事呢？首先得看他是不是追求真理的人。這從哪裏能看出來呢？（從他做事的存心、出發點看。）這是一方面，最主要看他追求的目標是什麼。如果是為了得着真理，他就注重常讀神的話，從神話中明白真理、認識自己，如果常交通認識自己，就能看見自己缺少太多，没有真理，就自然會往真理上追求了，越認識自己的人才能越追求真理。那些總為地位說話做事的人就明顯不是追求真理了，臨到修理對付也不接受，很怕自己的名譽受損，那他對神審判刑罰的話能接受過來反省自己嗎？對自己經歷的偏差能有真實認識嗎？這些表現如果都没有，那就可以確定他不是追求真理的人了。你們說，不喜愛真理而追求地位的人還有哪些表現？（別人給他提意見他不接受，還辯解表白、講理由，為維護自己的臉面、地位說話，如果誰不支持他，他還會打擊、論斷。）打擊人、論斷人，為自己的臉面、地位說話辯解，這明顯就是說話做事存心目的不對，完全是為了名利地位活着，這樣的人能體貼神心意嗎？能接受真理嗎？絶對不可能。他認為「如果體貼神的心意就得實行真理，實行真理就得受苦付代價，那就没法享受地位之福了」，所以他選擇只追求名利地位、只追求得賞賜就够了。追求地位的人還有哪些表現？還會做出哪些事呢？（如果他看到身邊有一些比較追求真理有培養價值的人才，弟兄姊妹都比較擁護，他害怕這些人站起來取代他，威脅到他的地位，就會想辦法壓制這些人才，找各種理由藉口來貶低這些人，最常見的就是定性這些人太狂妄自是，總轄制人，讓人信以為真，不讓神家提拔培養他們。）這是最常見的表現。還有補充嗎？（他總愛見證自己、顯露自己，總談自己那點光彩的事，從來不談自己醜

陋的那一面，做什麼壞事也不反省解剖自己。）總見證自己如何受苦、如何付代價，神又怎麼引導他，總是表自己的功勞，這也是維護、鞏固地位的一方面表現。追求地位、為地位做事的人還有一個最突出的特點，就是無論臨到什麼事他都要說了算，他追求地位就是為了自己說了算，一人當家、一人掌權，不管什麼事都得聽他的，不管誰有問題都得來向他尋求、請示，他要享受的就是這個地位之福。臨到什麼事他都要說了算，不管他說得對不對，即使不對他也要說了算，還要讓別人聽話、順服，這問題就嚴重了。不管交通什麼問題，是他懂的還是不懂的，都得由他作出決策，別人就沒有說話的餘地。不管他說出什麼方案都得讓人接受，別人不接受他就發火、對付，如果誰有意見、有看法，即使合乎真理，他也要想方設法地反駁回去，他特別善于詭辯，三說兩說就把人給說服了，最後還得按他的來。什麼事他都要自己說了算，從來不與同工、配搭商量，不實行民主，這就足以證明他太狂妄自是了，絲毫不能接受真理、不順服真理。如果臨到大事、關鍵事能讓大家評估、讓大家表態，最後根據多數人的意見確定怎樣實行，保證對神家工作沒有損害，對全局工作有利，如果是這種態度的話，這就是維護神家工作的人，就是能接受真理的人，因為他這樣做事有原則。但是追求地位的人會這麼做事嗎？（不會。）他會怎麼做？臨到事不管別人有什麼意見，在別人提出意見之前他心中早有一個方案或者一個主意，他心裏已經定意要那麼做，這個時候無論別人怎麼說他都不當一回事，即使有人指責他他也滿不在乎。他不考慮自己這樣做是否符合真理原則、對教會工作有沒有益處、弟兄姊妹能不能接受，這些都不是他考慮的範圍。他考慮的是什麼？他要說了算，這事的決定者是他，這事要按照他的方式去做，他要看這件事對他的地位是有利還是沒利，他根據這個觀點看事。這是不是追求真理的人？（不是。）不追求真理的人做事總考慮自己的地位名利，總考慮自己的利益，這是他做事的出發點。

有些人通靈但不追求真理，這樣的人的確有一些。他們的主要表現，第一種是為了做事而做事，特別好做，閑不住，只要忙于做事就

高興，就有成就感，有存在感。第二種表現是為了地位做事，野心、欲望特別大，總想控制人、牢籠人，總想代替神。想代替神，這跟保羅的哪方面追求挂上鈎了？（追求成為基督。）他追求地位的目的不單是為了做一個高尚的人、有地位的人、人所崇拜的人，他最終要達到的目的就是能牢籠人、控制人，讓人崇拜他，把他當神對待，讓人都跟隨他、順服他，都信他。言外之意是什麼？他成為人心中的神了。這就不是追求真理，是追求撒但。追求地位很顯然不是追求真理，追求作工、追求名望也不是追求真理。還有什麼表現？（追求得福。）對了，他付代價、花費、受苦，在各種事上能够放弃自己的利益，為的就是得福。看在得福的份上、看在好歸宿的份上才有這些表現，這也不是追求真理。這是通靈但不追求真理之人的第三種表現。就像保羅一樣，為了得福、為了歸宿做事、受苦，甚至付多少代價也在所不惜。他做事的目標明確，哪件事對得福最關鍵、最重要，他就專門做哪件事，只要得到弟兄姊妹的贊成、支持就行。他只注重大家怎麼看他、上面怎麼看他、神心裏有没有他，只要能保證得福、得賞賜就行，但是他從來不用真理來衡量自己所做的，也從來不放弃得福的欲望，不順服神的擺布安排。如果哪件事做得不好臨到了對付，上面對他没有好感，他看到得福没有希望了，也可能没有好歸宿了，他就該消極、撂挑子，不想盡本分了，甚至有些人乾脆就不想信了，覺得信神没意思。以上三種追求方式都是不追求真理的人走的路。每處教會裏這類人都不少，這些人都是不喜愛真理的人。他們無論盡什麼本分都是為了自己的利益，為了得福氣、得賞賜，從來不在生命進入、明白真理、性情變化上下功夫，無論信神多少年、盡多少年本分，從來不追求認識自己，不追求生命進入，不追求愛神、順服神。他們無論做什麼事都不尋求真理，無論流露什麼敗壞都不跟神話真理對號，無論做什麼事都帶着自私卑鄙的存心，都是為自己得福、謀利，受到什麼樣的對付也不反省自己，還覺得自己没錯。這類人很少消極，為了得福、進國度受多少苦都不怕，他們還真有毅力，但就是很難接受真理，寧死也不反省認識自己，就覺得自己不錯。通靈但不追求真理之

人還有一種表現，有的人聽了很多的道，但是對神所發表的真理、神揭示人各種情形的話不感興趣，即使聽明白也不感興趣。那不感興趣他為什麼還要信神呢？他心裏肯定有一種渺茫的、不切合實際的想法，他說，「地上的神能作什麼我不知道，看不出來，好像主要還是能交通真理，所謂的真理還聽不太明白，反正說的這些話也挺好，都讓人走正道，但他到底是不是神看不出來」。他對神有這麼大質疑為什麼還要留在神家不走呢？就是他心裏有一種渺茫的觀點、想象，覺得「如果在這裏混下去，最後有可能不死，還能進天堂得大福」。所以，別人追求性情變化，接受對付修理，他就在那兒禱告天上的那位神，說「神啊，你帶領我渡過這些難關，讓我能接受對付修理吧，我願順服你的擺布安排」。你聽他禱告的話也沒有錯，但他始終不承認自己有敗壞性情、有錯誤，他心裏只承認天上的神，對地上的神——道成肉身的神，對神審判的話語置之不理，這些好像都與他無關，他信神就這麼簡單、空洞。別人怎麼講人有敗壞性情，得追求性情變化，他琢磨琢磨，「你們怎麼那麼多敗壞，我怎麼沒有呢？」他認為自己就是一個完美無缺的人，沒有敗壞性情。有時候他對別人有成見、看不起，他覺得正常，那只是個不好的思想，克制克制就沒了，或者看到別人對神有悖逆，他就覺得，「我從來不悖逆神，我心裏總是那麼愛神」，就只會說這幾句話，也不會反省自己，也不知怎樣做事合乎原則。這樣的人是不是追求真理的人？（不是。）那為什麼他還覺得自己很好，這樣信神不錯，這是怎麼回事？說明他不喜愛真理。在人的觀念當中，這類人都是什麼人？都有哪些表現？能說會道、精明、學話快、理解能力强，你一說他就知道你說的是什麼，道理明白得特別快，但是無論他明白了什麼，他追求得福的方向、目標是不變的。另外，他把他所明白的真理當成了神學理論，當成了一種教義、一種學說，他不認為這是真理，所以他也不實行、經歷，更不在生活中運用。他只把自己所喜歡的、合乎他觀念想象的道理接受過來給人傳講，就以為得着了。會講道理，讓許多人佩服，這就是他信神最大的收穫。至于實不實行真理、認不認識自己，他覺得都是小事，無關緊要，能講屬靈道理、能答對問題

讓人佩服，這才是最關鍵的，才有資格享受地位之福。所以，他就絲毫不注重實行真理，不反省自己，只滿足于會講高道就完事了。這個問題就比較嚴重了，比不通靈的人更嚴重，因為他明知道是真理却不實行、經歷，這就是厭煩真理、玩弄真理的人。這個問題的性質是不是很嚴重?

現在，你們對通靈却不追求真理的人會分辨了吧? 你們有没有這類人的表現呢?（有，主要是為地位做事。）為地位說話，為地位做事，全都是圍繞地位，這就麻煩了，這還能追求真理嗎? 為地位做事都有哪些表現? 主要是注重自己的臉面、自己的形象、自己的尊嚴，還有自己在大家心裏的地位，大家是否高看、崇拜，無論做什麼事都只注重這些，從來不高舉神、見證神。比如，不追求真理的人見到初信的人，他心裏就想，「你才信神幾年，什麼也不懂」，就瞧不起人家。對方如果想尋求真理，他還得看看對方長相如何、說話如何，他是否喜歡。如果對方素質差，他就不願交通真理，說兩句鼓勵的話就完事了。這是什麼問題?（他覺得自己信神年頭多有資本了，就擺老資格。）這個擺老資格就是站地位的一種表現。人能擺老資格就該站地位說話了，這地位是他自封的，没有人給他地位。這麼作工說話的人是不是追求真理的人?（不是。）你們有没有這樣的表現? 說，「我信神都十年了，讓我跟一個信兩年的人配搭，這不是羞辱我嗎? 我都不想跟他說話，多說一句我都覺得累，他什麼也不懂!」這就是狂妄性情支配的。你如果没有地位之心，不論資排輩，不覺得自己有資本，你能這麼對待人嗎? 分明是你裏面有敗壞性情，所以表現出來的這種對待人的方式讓人看了不得造就，這就把你的敗壞性情、你的追求、你內心深處的東西暴露出來了。為地位做事還有一種表現。比如，有的人學過一些專業知識，或者精通一項業務，但談這項業務的時候別人先說話他就不高興，心想，「你們說話怎麼没理智呢? 真是有眼不識泰山!」他說：「我大學本科學的就是這個專業，研究的全是這些事，後來上班又做了幾年這方面工作，信神以後這業務都扔十來年了，但是閉着眼睛都能把這些事背下來。這些我都不願意說，說了好像我在顯露自己似的。」

這話怎麼樣？這種說法是外邦知識分子的說法，他憑撒但哲學說這些話，讓人看着很有知識，人都會贊成，他還說不想顯露自己，其實他正是在顯露，用更技巧的方式顯露。他把自己學習這方面專業的年頭、收穫這些資本都說了，用這種方式傳遞一個信息，告訴別人他是行家。你是行家就一定懂行嗎？是行家在神家做事就非得采用這種方式嗎？（不是。）那應該怎麼做？（尋求真理，和弟兄姊妹一起商量、尋求。）大家一起尋求。你說：「我得交個實底，我是搞了幾年這個專業，對這方面懂點兒，但是我也不知道神家用這方面業務的原則是什麼，我懂的這點不知能不能在神家用上，咱們就商量着來。我給你們講一點這方面的常識。」這樣說話有理性，雖然懂業務，但是謙虛，不高傲。他不是裝出來的，是真心想把這事做好，把自己所學的、所明白的告訴給大家，一點兒也不保留。他完全是為了盡好自己的本分，不管別人怎麼看他、怎麼對待他，他盡本分完全是為了滿足神，是為了得着真理活出人樣，所以他盡本分處處考慮神家利益，處處為弟兄姊妹的生命進入着想，不管做什麼事都先和大家交通，然後共同商量達成共識，讓弟兄姊妹獻策獻力，都同心合意把這事做好。這樣做怎麼樣？只有追求真理的人才會這麼做。同樣信神，追求真理之人與不追求真理之人的表現就不一樣，哪種人讓人噁心啊？（不追求真理的人讓人噁心。）你懂點業務也没必要顯擺吧，你懂點業務也用不着貶低人、轄制人吧。有些人做了帶領工人就高高在上，走路說話都端着架子講派頭，還打着官腔，這種做法更讓人噁心，你即使有點地位也没必要那麼炫耀，用不着擺臭架子，你應該盡職盡責地帶領弟兄姊妹盡好本分，這是你的責任，是你該做到的。另外，你如果有人性、有忠心，你做事就得負起責任。怎麼負責任呢？就是把大家不明白的、容易做錯的地方、容易受迷惑的地方都得交通明白，把出現的錯誤、偏差都糾正過來，讓大家都會按正確的方法做，不會再出差錯了，也不受人轄制了，這樣你的責任就盡到了，這就是盡本分負責任、有忠心了。你達到這個了，別人還能說你追求地位嗎？就不能了。你實行的原則已經對了，路途已經對了，這就是追求真理之人的表現，也是追求真理之人該有

的實行，反之，那就是醜態百出。既想顯露自己讓大家高看，又想保留、隱藏，生怕大家知道後就顯不出自己了，没有人高看了，這多悖逆啊！置神家的利益于不顧，還在旁觀看笑話，「我要是不説話，看誰能把這事説清楚了！我就算説也不説全，今天露一點兒，明天露一點兒，還不告訴你實話，讓你自己琢磨，想從我這兒得點東西可没那麼容易！我若把我所明白的這點東西都告訴你，讓你明白了，我就什麼也没有了，你們反而都比我强了，到時你們怎麼看我啊？」這是什麼東西？這人惡毒啊！不是什麼好東西。這是不是誠實人哪？（不是。）你們做没做過這事？（也做過，尤其傳福音時間長一些，有一些果效時，就覺得自己有資本、有本錢了，當别人詢問我有没有好的方式、經驗時，我便拒絶，就憑撒但毒素「教會徒弟，餓死師傅」活着，生怕别人超過我，到時候我就地位不保了。）怕别人搶自己的風頭，這事也不好勝過。名和利是人一生的奮鬥目標，也是人心頭的兩把刀，那是害死人不償命啊！

有的人做了一些對教會工作、對弟兄姊妹有益的事就覺得自己有點貢獻了，在教會裏有地位了，他每來到人面前都要把自己做過的這些好事説一遍，讓大家對他有一個全新的認識、了解，了解他的資本、他的地位，了解他在教會中的名望、位置。他這麼做是為了什麼？（顯露、炫耀。）炫耀的目的是為了什麼？就是想樹立自己。那把自己樹立起來又能怎麼樣呢？（讓别人高看。）讓人高看、吹捧、崇拜。得着這些東西之後，他心裏的感受是什麼？（享受。）就是享受地位之福。你們是不是也追求這些呀？人的這些心思、意念、思想都是怎麼導致的？都是怎麼産生的？根源是什麼？根源就是人的敗壞性情，是敗壞性情導致人有這樣的流露，導致人産生這樣的追求。有些人在神家常常有一種優越感，哪些優越感呢？怎麼導致有這些優越感的？比如，有的人會外語，他就覺得自己有恩賜、有本事，覺得神家若是没有他們這些人工作可能就很難開展，所以他到哪兒總想讓人高看。這類人接觸人的時候用什麼樣的方式？在他心裏把神家盡各種本分的人分為三六九等，首先是帶領，其次是有特殊才幹的，然後是有一般才幹的，

最後是在後勤盡各種本分的。有的人把能盡重要的本分、特殊的本分當成資本，當成有真理實際了，這是什麼問題？這是不是太謬妄了？他盡點特殊的本分就狂起來了，目中無人，誰也看不起。他接觸人時總是先問對方盡什麼本分，如果盡的是一般的本分他就瞧不上，覺得這人不值得搭理，別人要跟他在一起交通，他表面上應付幾句，但心裏想：「你還想跟我交通，你算老幾呀？看你盡那個本分，你配跟我對話嗎？」如果人家盡的本分比他的本分還重要，他就恭維、羨慕。當他見到帶領工人的時候，他就像奴才一樣說恭維話。他對待人有沒有原則？（沒有，他是按人盡的本分分三六九等來對待人。）論資排輩，按人的才幹、恩賜來劃分等級。這樣劃分暴露出一個什麼事實？這就把一個人的追求、一個人的生命進入，還有一個人的本性實質、人性品質都顯明出來了。有的人對待上層帶領點頭哈腰、客客氣氣的，對待有點能耐的、有恩賜的、能說會道的、在神家盡過重要本分的、上面提拔看重的人說話就特別客氣，對待素質差的或者盡一般本分的就看不起，不屑一顧，他的對待法就不一樣，他心裏怎麼想的？「像你這樣的人信神也是下層人，你還想跟我平起平坐，跟我交通生命進入、交通做誠實人，你還不配！」這是什麼性情？狂妄、凶惡、邪惡。教會中這類人多不多？（多。）你們是不是這類人哪？（是。）看人下菜碟，這些統統都不是追求真理之人的表現。這是追求什麼呢？（追求地位。）人的行為、流露、平時的表現就能把人所有的心思、觀點、存心、追求、走的道路都顯明了。你流露什麼，你一貫的表現是什麼，那你的追求就是什麼，就暴露出來了。這類人即便是通靈，能明白神的話，也會結合神的話對照自己的情形，但他臨到任何事都不尋求真理，都不以神話真理為原則來對待，而是以自己的觀念、想象、存心、目的、欲望和自己的喜好去對待、去做，這樣的人能不能進入真理實際？（不能。）他心裏還有不信之人的處世原則、方式，還論資排輩，還把神家的人分成三六九等，不是用真理來衡量，而是用不信之人的觀點、標準來衡量，這是不是在追求真理？（不是。）他雖然說話、講道像是明白真理的人，但在他的盡本分上能不能看到一點真理實際呢？（不能。）

那這些人是不是有生命進入的人？（不是。）他裏面敗壞的東西太多了，離蒙拯救的要求差得太遠了。他如果總以這些東西為資本，那他聽明白的神話他能實行多少？他的心裏到底有沒有真理、有沒有神的話？生命進入、性情變化對他來說分量是多重？在他心裏扎根的東西到底是什麼？肯定都是撒但哲學與人的遺傳，以及他對信神的觀念想象。這些東西如果在人心裏扎根太深，他接受真理的難度就很大。他總考慮上面怎麼看他，是否賞識他，神心裏是否有他、知道他，他看待別人也是這樣，看上面是否賞識、神是否喜歡，他看人下菜碟。他心裏總注重這些，那真理在他身上能起到多大作用？總活在這些情形裏、活在這些處世哲學裏的人，他的追求到底是什麼？他能不能進入真理實際？（不能。）那他是憑什麼活着呢？（憑撒但的處世哲學活着。）他憑撒但哲學活着，還覺得自己有知識、有學問、有智慧，心裏還挺享受。他把神家當成什麼了？（當成社會了。）當成社會了，這種觀點他還沒有放下。那這些東西怎麼解決呢？不是人讀完神的話能承認神所揭示的事實就完事了，還必須得經歷修理對付、試煉熬煉，還需要人認識自己的本性實質，看透資本、恩賜、知識、資歷這些東西的實質，放下這些東西，接受神話的真理，憑真理活着，這樣才能解決敗壞本性的問題。

追求真理不是簡單事，必須得學會根據神的話看事。以往人看事都有許多錯誤觀點，如果不尋求真理就發現不了，還會照樣自以為正確，又狂妄又自是，就是你對付他他也不承認自己的錯誤。不追求真理的人，他們的看事觀點是很難改變的。比如，有的人看見教會裏有個人以前是企業老總，心裏就產生景仰的感覺，對這樣的人就羨慕、佩服、高看甚至崇拜，心裏有他的地位，這種情況該怎麼辦？你應該根據真理原則來分辨他、對待他，看看他是不是喜愛真理、追求真理的人，是不是值得尊敬的人。通過接觸分辨，發現他不是這樣的人，你心裏就不高看他了，也不仰望他了，你就應該用平常心對待他，跟他接觸。用平常心怎麼對待？就是能正確對待。人心裏充滿了自己的喜好、願望與追求，人的價值觀在很多細節的行為當中都能流露出來。

如果一個人是他崇拜的對象，那談到這個人的時候，他說話用詞就特別委婉、客氣，稱呼也特別地尊敬，這代表什麼？他心裏有這個人的地位，他高看這個人。另外，他還有一些說法，常說「人家以前可是當官的，來到神家當平常人對待，讓人受委屈了」。在他的思想觀點中認為，神家不注重人才，人家這麼高的人物能屈尊來到神家信神盡本分，却没人高看、提拔，上面也没有特意給弟兄姊妹介紹。你問他這個人盡本分怎麼樣，他說：「人家以前開公司，手下有幾千人，作這點工作不算什麼，在神家没有比他素質高的，人家才是高人，神家没有高人。」這是什麼話？他認為世界有高人，神家没有高人。神家的人有真理，世上的人有真理嗎？你說世上有高人，那你為什麼不信高人呢？你為什麼來信神呢？你對神有觀念，你應該趕緊回世界。他能說出這樣的話，這是不是撒但的聲音？這是撒但的聲音。他信神來到神家還要高舉撒但，就差說「某某名人要是信神的話，那是素質最高的，人家要是不能被成全，咱們這些人就都完了，咱們在人家眼裏什麼也不是」。在他心裏，在他眼中，信神的人不如世上那些名人、企業家、當官的，那些人才是高人、有分量的人。從他說話的字裏行間來看，他是不是追求真理的人？（不是。）聽了多少道，他的觀點、思想，對世界的看法，對名人、高人的看法、觀點都没有變，他得着真理了嗎？他有没有生命進入啊？（没有。）這是個什麼東西？（不信派。）這是個不信派，是猶大、叛徒！在他心目中，神不是至高無上的，真理不是至高無上的，世界的權勢、威望、名利才是至高無上的，這是叛徒，這是猶大的思想觀點，是撒但的思想邏輯。這些人即便能聽明白真理，他們的思想觀點也不會變，他們追求的是名望、地位、權勢。你到這樣的人跟前，他跟你說話的神態就不對，你就有一種感覺——這個人很難靠近，一般人不入他的眼。所以，他對神就能有那麼多觀念。不管神能發表多少真理，他心裏跟神總有隔閡，他認為道成肉身的正常人性都很平常，一點兒也不偉大、不高大，所以他能崇拜知識、恩賜，崇拜偉人。這種充滿撒但性情的又狂妄、又自高自大的人，看見了有正常人性又滿有真理的基督怎麼能俯伏敬拜呢？他心裏會說：「你是

神，你只有真理，但你没有知識。我有恩賜，我的知識比你高，我的才能比你高，我辦事能力比你强，我應對外界的口才比你厲害。」他在教會作一些工作，或者有點資本、有點貢獻，就更不把神當回事了。這是不是追求真理的人？（不是。）不追求真理的人真是醜態百出，没有一點兒理智。所以説，這些人常常在人事物的外表現象上打轉，一會兒覺得神對，一會兒覺得神不對，一會兒覺得有神，一會兒又覺得没神，一會兒覺得神是主宰天地萬物的那一位，一會兒又對神主宰天地萬物這事産生質疑，總是在心裏打架、争戰。第二類人雖然通靈，能明白真理最淺的那層意思，就是字句道理的意思，這也算具備一點領受能力，雖然也能明白一點真理，但是從來不實行。他們的表現是什麽？追求作工，追求得福，追求滿足自己渺茫的信仰、滿足自己的精神寄托，追求名譽地位。這是第二類人。

第三類是通靈、追求真理的人。通靈的人能明白神的話所説的是什麽，能與神話所揭示的各類情形對上號，認識自己的情形屬于什麽問題。但能對上號了還不代表你是追求真理的人，若你對上號以後有實行進入了，這才是追求真理的人。能明白神的話，而且在所明白的神話原則的基礎上有真實的進入，這樣的人在追求真理上有哪些表現呢？一方面，能接受神的托付，盡好自己的本分；另一方面，對待神所擺設的環境能够尋求真理，達到有順服；再一方面，在日常生活中注重省察自己的各方面情形與流露，然後能根據神的話對號入座，解决問題，達到對待各類事都有原則，都有實行的路。比如，上次交通、解剖保羅的七條罪狀，你們得能對號入座，有真實認識，有實行進入。對號入座與生命進入是緊密相關的，能對號入座，這是生命進入的入門，入門之後怎麽進入那就看你是否明白這方面真理了。明白一方面真理你就能進入一方面的實際，明白兩方面真理你就能進入兩方面的實際，你若只明白道理，没有進入的原則，那就没法進入實際，所以，關鍵得先多明白真理。怎麽明白呢？就得多多地讀神的話、揣摩神的話，與自己的現實生活、與自己盡的本分結合起來，找到實行原則，找到實行的路，就容易進入實際了。如果存在一些實際問題，你就得

根據相關的神話來對號入座，解決問題，如果你對神有觀念、誤解，那更得根據神的話對號入座，能够分辨這個觀念、誤解到底錯在哪兒，是屬于什麽性質的問題，必須得能解剖它，然後尋求相應的真理解決，這是生命進入的路途。保羅作那麽多工作，有没有生命進入的路？絶對没有。保羅七大罪狀中的第一條是什麽？把追求冠冕、追求得福當成正當的追求目標了。把得福當成正當的追求目標，這錯在哪兒？這就完全違背真理了，與神拯救人的心意是不相符的。得福既然不是正當的追求目標，那正當的追求目標應該是什麽？追求真理，追求性情變化，達到能够順服神的一切擺布安排，這是人該有的追求目標。比如，臨到修理對付了，你産生觀念誤解順服不下來，為什麽不能順服呢？就是你覺得自己預想的前途、得福的夢受到挑戰了，你就消極了、難過了，就想撂挑子不盡本分。這是什麽原因導致的？就是你的追求出問題了。那應該怎麽解决？趕緊放弃錯誤的想法，趕緊尋求真理解决敗壞性情的問題，這是當務之急。你説：「我不能撂挑子，還得好好盡上受造之物該盡的本分，放下自己得福的欲望。」你放下得福的欲望走追求真理的路就一身輕鬆了，你還能消極嗎？即使有時也會消極，但你不受這事轄制，心裏不斷地禱告、争戰，把自己的追求目標從追求得福、歸宿轉變成追求真理，覺得「追求真理這是受造之物的本分，今天我明白一些真理就是最大的收穫，這是最大的福氣，就是神不要我，没有好的歸宿，得福的希望破滅了，我照樣盡好本分，這是義不容辭的事。不管什麽原因，絶不能影響到我盡好本分，不能影響到我完成神的托付，這是我做人的原則」，這是不是就超脱肉體的轄制了？有些人説：「那我還消極怎麽辦哪？」那就再尋求真理解决，不管消極多少次，你就只管一個勁兒地尋求真理解决，一個勁兒地往真理上够，慢慢就從消極中走出來了。經歷到有一天，你感覺没有得福的欲望了，也不受歸宿結局轄制了，你就覺得這樣活着更輕鬆、更自由。就看見以前整天為得福、歸宿那個目標活着太累了，整天為得福説話作工、絞盡腦汁到底能得着什麽呢？這樣活着真没有什麽價值。你心裏終于看透了，信神如果不追求真理，把最好的光陰都浪費在追求名利地

位、追求得福的事上，浪費在肉體享受的事上，最後什麼真理也沒得着，一點兒經歷見證都談不出來，丟人現眼，這真是白信神一場。這到底是因為什麼造成的？就是得福的存心太强烈了，結局歸宿占有了你的心，把你捆綁得太嚴重了。如果經歷到有一天，你明白了許多真理，你從前途命運的捆綁中走出來了，就把一切肉體、世俗的事看淡了，盡本分就有經歷見證了，這是明白真理達到的果效。什麼時候能達到撇弃一切跟隨神呢？就是隨着生命經歷不斷進深達到性情變化時自然就能撇下一切跟隨神了。有些人説：「撇下一切没那麼複雜，我説放下就能放下。」這符不符合自然規律？（不符合。）還有些人説：「我一宿就想通了，我這人簡單，不像你們那麼複雜還脆弱，你們的野心欲望太大，證明你們敗壞得比我深。」是這麼回事嗎？不是。人類的敗壞本性都是一樣的，没有深淺之分，只是有無人性的區別與類別不同。喜愛真理、接受真理的人就能對自己的敗壞性情認識得比較深、比較透，人就誤以為這樣的人敗壞太深了，那些不喜愛真理、不接受真理的人總認為自己没有什麼敗壞，如果再具備一些好行為就是聖潔的人了，這觀點很顯然不成立，其實不是他敗壞淺，而是他不明白真理，對自己的敗壞實質、真相認識不透。總之，信神必須得接受真理，必須得實行真理進入實際，必須得達到生命性情有變化，才能改變人錯誤的追求方向與路途，才能徹底解决追求得福、走敵基督道路的問題，這樣就能達到蒙神拯救、被神成全了。神發表真理審判人、潔净人都是為了這個目的。

現在，你們中間還有没有人有想當神的欲望？（没有。）是不敢呢，還是因着没有希望、没有合適的背景環境才没有這個欲望啊？這就不好説了。首先能確定的是，想主動追求當神的人肯定没有，但如果在特殊背景下，有些人崇拜你、高舉你，常常誇獎、稱贊你，你在人的心中有了地位，人無形中把你樹立成一種完美、高大的形象，雖然没有見證你是神，也知道你是人，但把你當神那樣崇拜、那樣順服、那樣對待，你心裏會有什麼感受？是不是特别的享受、特别的滿足？（是。）這就足以證明你還有這種欲望。有敗壞性情的人都有想當

神的欲望，只是没人把你當神的時候你覺得自己没那個資格，當你覺得自己已經有資格了，有這個環境了，條件充足的時候，你就把自己扶上位了，或者是你自己没扶，别人一個勁兒地往上扶你的時候，你還客氣嗎？你就「義不容辭」地上去了。這是怎麼回事？這就是撒但的本性在人裏面根深蒂固還没解决，人總不想當人，總想當神。神是想當就能當的嗎？撒但總想當神，最後怎麼樣？從天上被打到地上來，這是想當神的下場。你們説，我對自己的身份地位、對自己的實質是什麼感覺？你們肯定不知道。我没有任何感覺，一切都很正常。神道成肉身特别實際、正常，没有超然的事，没有特别的感覺。你想什麼你自己知道，你愛好什麼你自己知道，你生在哪個家庭、你多大歲數、念過多少書你知道，你自己長得怎麼樣你知道，但是你自己裏面的實質是什麼，你知道是正常的還是不知道是正常的？（不知道。）對這些没有任何感覺就是正常的，有感覺就超然了，那就不是肉身，不是正常人性了，超然就不正常了。總有不正常的表現、感覺，那是邪靈，不是肉體凡胎。有些人問我知不知道自己是誰，你們説，我會不會知道？我應不應該知道？我有正常人性的思維邏輯、想法，正常的心思，正常的肉體生活規律，正常人性的良心、理性、判斷，還有正常人性為人處事、交往的原則，這些都是清楚的。怎麼作事，哪些人怎麼對待，怎麼幫助人，幫助哪些人，這些原則都有，活在正常人性裏作自己該作的事，這就是正常人性，一點兒都不超然。神不作超然的事，我不知道這是正常的，我要是知道就麻煩了。為什麼就麻煩了呢？如果知道就有負擔了，涉及事太多了，會互相打架的，知道的那一部分是不屬肉體、不屬物質世界的，是超然的，跟這個世界的事是打架的。就像有的人能看到靈界發生的事，他活在肉體中、活在物質世界中，又看到非人類、非物質的一個世界，能看到兩個世界，還説一些怪异的話，這就不正常，這樣就會影響到别人的心思與工作了。另外，靈界那些事對于信神追求真理的人來説，知道一些還是有必要的，有許多事人没法知道，不知道其實也没什麼損失，就是知不知道都行。肉體凡胎能明白、能知道、能感覺到的這個範圍，神已經限定

好了，你需要知道的神一句都不會少說，都告訴你，不會讓你少知道，不需要讓你知道的那就徹底封鎖，不會告訴你，不擾亂你的思維與心思。再一方面，靈界那些事對肉體凡胎的人來說就是一種奧秘、一種怪异的現象，或者是另外一個世界的事，人心裏都想知道一些，但是你知道又能怎樣呢？你能證實嗎？你還能參與嗎？靈界的事有很多是秘密，是天機不可泄露，這是任何人都參與不了的事，知道點有限的事就够用了。神主宰這個世界、這個人類，奧秘太多了，我們所應該明白的就是神的話、真理，明白神的心意，進入真理實際，達到對人所能接觸到的神主宰的一切都能順服，能明白、認識，然後達到能敬畏神，能承認神是你的造物主、承認神主宰一切這一事實，最終能達到從人口裏說出約伯那句話，「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是應當稱頌的」（伯 1:21）。要達到這個果效，人得經歷哪些？經歷審判刑罰、對付修理、試煉熬煉，經歷神所擺設的各樣環境，從中認識神的作為、認識神的性情，了解造物主的實質，與自己讀過的神話或者聽過的講道能對上號，最後達到無論神怎麼對待，收取也好，賞賜也好，人對神的作為都有公正的、準確的認識，都有合乎受造之物理性的順服、接受，這就是神要作成的。

回到今天交通的話題。追求真理之人的表現與不追求真理之人的表現，基本上就是這三類，在這三類人中都作了細節劃分：第一類，不通靈的人；第二類，通靈但不追求真理的人；第三類，通靈而且追求真理的人。這三類人中哪類人有希望進入真理實際，能達到蒙拯救？（第三類。）哪類人有希望進入真理實際，就是能發展成、能變成有真理實際的人？（第二類。）那這樣的話，第一類人就等于被判死刑了嗎？不通靈的人能不能變得通靈或者是半通？半通也是有點希望的，也比不通强一些。那這三類人中哪類人蒙拯救的希望大一些？（第三類。）那第二類人呢？（就看他個人的追求了，如果他能够真正地扭轉、悔改，去追求真理，就能有蒙拯救的希望。）跟你們說實話，你們對第二類人還没看透。第二類人雖然通靈，但都是不追求真理的人，這是要命的地方。不管通不通靈，只要不追求真理，是絶對不能達到蒙拯

救的。我在這裏說的重點是第一類——不通靈的人，如果不通靈但人性挺好，能甘心為神花費，神怎麼說他就怎麼聽，有順服的心，就是在真理上沒有領受能力，但是如果他明白一些神的話就能跟自己對號，然後就有實行進入，這樣的人就有蒙拯救的希望，這樣經歷一段時間，就能逐漸通靈了。讀神的話越用心越有聖靈開啓，對神的話明白多少都能對照自己的情形，接受神的對付修理，接受神的審判刑罰、試煉熬煉，為此付代價，最終相應地能達到一些性情上的變化，這也算得上是追求真理的人了。能算得上是追求真理的人，那有沒有蒙拯救的希望?（有。）那就有希望了，對這類人不能判死刑。相反，能明白真理，也能跟自己對上號，但是從來不進入的這類人，他們的結局就很難說了。這個問題的根源在哪兒?（對待真理的態度。）在對待真理的態度上，他是輕慢、不屑的一種態度。不屑是什麼意思？就是不接受、瞧不起，不承認神的話是真理，不當回事。不管他聽得多明白，他也不實行真理，不管跟自己對號多少，即使知道自己是哪類人了，他也不悔改，他雖然知道信神最關鍵就是實行真理，但是「實行」這兩個字跟他無關，這類人就不容易蒙拯救了。

現在對追求真理該怎麼定義？到底什麼是追求真理，誰說說?（能够接受神的話，在神的話裏反省自己，跟自己對號，而且有生命進入，才算是追求真理。）對了，能接受真理、實行真理才是追求真理的人。不接受神的話、不能反省自己就没有生命進入，就不是追求真理的人，所以，追求真理與生命進入有直接關係。如果會講很多字句道理，却從來不實行真理，對神也没有真實的信心，明知道是神的主宰安排、是出于神的也不順服，還抵觸、論斷，一味地悖逆，還是憑撒但哲學活着，憑自己的喜好行事，這就不是追求真理的人。有些人通靈，能明白神的話，但是他不喜愛真理，所以他就不實行真理，那這種通靈的人就不是追求真理的人。有些人願意追求真理，但是素質太差，够不上真理，所以信神多年也不能明白真理，那這樣的人是不是追求真理的人？不是。不追求真理的人主要有哪些表現呢？最主要的表現就是不讀神的話，也不願意禱告神，更不願意交通真理，甚至

不願意聚會、聽講道。他們聽講道感覺都是針對他說的話，都是揭露他，他感到扎心、難受，所以一到聽講道時就想睡覺或者閑聊，這樣的人不少。他們信神只是為了得福，并不是為了接受真理、得着真理，脱去敗壞活出人樣，達到蒙神拯救。問題的根源主要是因為他們不喜愛真理，對真理不感興趣。他們信神只想得福，這是他們的唯一盼望，他們為了得福可以效力，也可以撇弃，但就是接受不了真理，對真理不感興趣。他們以為明白道理就行了，少作點惡就是有變化了，再加上能效力、能撇弃、能受苦就應該具備得福的條件了，這就是他們信神的觀點。所以，無論他們信多少年，無論他們明白、會講多少道理，無論從他們嘴裏説出多少符合真理的話，但他們始終實行不出真理來，所流露出來的性情依然是任性、放縱，不受約束，處處維護自己的臉面、利益，特别的自私卑鄙，甚至臨到指責、臨到修理對付都不接受，一點兒順服都没有。這類人為所欲為，做事不與任何人商量，即使跟人商量，也是在不得已的時候走走形式，説話拐彎抹角繞來繞去，最後還得讓人聽他的，這種做法流露的是什麽性情?（詭詐。）這不單是詭詐，還有更嚴重的。無論他勸别人的時候説得多好聽，説這是神家的安排，讓别人順服，但臨到自己時他表現出來的却不是這樣，而是剛硬、悖逆，没有順服，不能順服神的擺布安排。另外，他與人交往有哪些表現？憑處世哲學，處處都要占便宜，還維護私人關係。這類人有一種性情是特别的奸詐，這個奸詐歸結到哪兒呢？就歸結到邪惡了。邪惡性情通常人不好認識，有邪惡性情的人跟人説話總是帶有試探、摸底的性質，他就不直接説，他即便敞開自己，目的也是為了套你的真心話，他從來不露自己的實底。有些人説：「他怎麽没露實底呢？他常常跟人交通自己流露的敗壞性情啊。」他交通那點算什麽？他心裏真實的想法跟誰都不説，而且用各種手段、方式或者用各種言語來極力地掩蓋、偽裝，給人以假象。如果有的人了解他的實底，知道他做了哪些壞事，他就偽裝，説點懊悔的話，采取迷惑人的方式讓人誤以為他悔改了，有變化了；如果又做了壞事露餡兒了，讓人看見了他惡人的真相，他會絞盡腦汁、想方設法把這個實情再掩蓋起來，讓

人還把他當弟兄姊妹對待。這是什麼性情？這就是邪惡。有這種邪惡性情的人不但絲毫不接受真理，而且還善于偽裝，總為自己詭辯、表白，這就是假冒為善的法利賽人了。這類人最害怕人交通真理，最害怕人敞開心認識自己、解剖自己，最害怕人揭露事實真相揭露到他頭上，只要人交通真理，他就特別厭煩，他就不願意聽，心裏抵觸、反感，完全暴露出厭煩真理的醜態。這類人除了明白真理不實行之外還有一個問題，就是對于正面事物、對于正確的觀點，尤其是合乎真理的話，他的態度是抵觸，不屑一顧。凡是正面事物或者合乎真理的話，只要不是他認為好的，不是他説出來的，而是別人説出來的，那他就不接受。這是什麼性情？愚頑、剛硬、愚蠢。一個人是否追求真理該怎麼看呢？主要就看他平時做事、盡本分的所有流露、表現，從他的流露、表現看他的性情，從他的性情上就能看見他有沒有變化、有沒有生命進入。如果他做事流露的全是敗壞性情，沒有一點兒真理實際，那他肯定不是追求真理的人。不追求真理的人有沒有生命進入？沒有，這是肯定的。那他每天做事，跑路、花費、受苦、付代價，無論做什麼都是在效力，就是個效力者。不管人信神多少年，是不是喜愛真理這最重要。一個人喜愛什麼、追求什麼，從他最喜歡做的事上就能看出來。如果他所做的事多數符合真理原則、符合神的要求，那這個人就是喜愛真理的人，就是追求真理的人。他能實行出真理，每天所做的事都是在盡本分，他就有生命進入了，就是有真理實際的人。儘管他在某些事上做得還不合適，真理原則掌握得不太準確，或有些偏執，有時還狂妄自是持守自己，不能接受真理，但過後能悔改，還能實行真理，這就證明他有生命進入，他是追求真理的人，這是毫無疑問的。如果一個人在盡本分中流露的全是敗壞性情，滿嘴謊言，傲慢、放縱，不可一世、獨斷專行、為所欲為，等等，這樣的人不管信神多少年、聽了多少道，最後這些敗壞性情沒有一點兒變化，這肯定就不是追求真理的人。有許多人信神多年，外表上看不是惡人，還有一些好行為，信神也挺有勁，但生命性情却一點兒變化沒有，一點兒經歷見證也談不出來，這樣的人是不是可憐哪？信神多年一點兒經歷見證都談不出

來，這就純屬于效力者了，真是可憐！總之，衡量一個人是否追求真理、有没有生命進入，就是通過他所流露、所表現的來看他的性情、實質是什麼，看他到底有没有性情變化。總講字句道理、搞偽裝欺騙是不會長久的，只能坑害自己，騙不了别人。不接受真理、不追求真理的人早晚都會被顯明淘汰的，只有接受真理、實行真理才有生命進入，才有性情變化。

什麼是生命進入，什麼是追求真理，追求真理之人的各種表現，這些都交通完了，人就應該對號入座，明白真理了就要實行。多數人信神最大的難處是什麼？就是明白真理却不實行。雖然讀完神的話能跟自己對上號，也能對自己有點認識，但為什麼就實行不出真理呢？多數人都找不到原因。比如，人都有狂妄性情，都特别狂妄自是，這是多數人都能認識到的，那不流露狂妄行不行？這就不容易達到了。雖然讀神話都能對號入座，都承認自己有狂妄性情，實行路途也有了，難的就是做事時常有自己的喜好、自己的存心目的，還看不出這與敗壞性情有關，對這些事得學會分辨，得明白真理，該解决的解决，該放下的放下，就是不再為自己的存心、欲望、臉面、地位、利益這些東西做事，停止作惡的脚步，不再為自己的利益多説一句話、多做一件事，這樣你就已經有了悔改的心，開始在消極方面有轉變了。如果你再主動一點，不但不為自己説話，還能解剖自己，讓弟兄姊妹看到你狂妄性情的表現，能從中得到借鑒、教訓，得到益處，找到實行的路，這樣就更好了。難的是什麼？難的就是放下自己一切的存心、目的、野心、欲望、利益，不為自己做事，不為自己忙碌、奔波。保羅説他該跑的路跑完了，他跑路是為誰跑的？（是為自己得福、得冠冕跑的。）但保羅没有這個認識，他可能還覺得他是在為神跑路，是為完成神的托付跑路，根本就不是為自己跑路，所以他就敢這樣大言不慚地顯露自己、見證自己。這明顯的就是為自己辯解表白，同時也是他見證自己活着就是基督的最好證據，他這是明顯的見證自己、抵擋真理，是在褻瀆真理。現在有許多人都崇拜保羅，心裏充滿了野心欲望，都想見證自己，「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所

信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留」（提後 4:7-8），這是不是在放縱自己的欲望、野心，讓它不斷地膨脹，在各種場合都顯露出來讓它得逞？你勝不過自己的欲望，你就徹底完了，進入不了真理實際。這個問題的關鍵在哪兒？（得背叛自己的存心。）能背叛存心，這是消極方面的實行，你還得能主動地揭露它，就像揭露別人一樣。你如果這樣說，「我告訴你們實情，我這人野心大，我想籠絡你們。現在我跟大家敞開，我願意背叛肉體，我不做撒但的幫凶。我這樣揭露自己的目的是為了讓你們看清我這個人的本來面目，不崇拜我」，這樣實行效果怎麼樣？大家肯定對你是佩服，是不是比你憑各種卑鄙手段換來的崇拜、仰望好得多？（是。）起碼這是正面的。大家雖然對你有點佩服，但是能不能仰望你？也可能有些人會，但是你得通過一些方式讓他們放弃這個做法。你總揭露自己，說，「我也有悖逆，我的悖逆比你們還嚴重，我還有詭詐，還有邪惡。我那次說話是有目的的，就是為了讓你們高看我，別小瞧我」，大家聽完後心裏不但不小瞧，還更加尊重你了。這是光明正大的實行法，喜愛真理的人才會這樣做，不喜愛真理的人無論如何也做不到。如果你們心裏覺得這樣做很好、很榮幸，是神所喜愛的，你嚮往這麼做，你心裏有一股强烈的願望覺得自己應該這麼做，應該做這樣的人，做光明正大的人、誠實人、從口中察不出謊言的人，做徹底背叛自己的敗壞性情、背叛撒但的人，這樣才是真正活在光明中的人，你對這樣的人有一種嚮往，有真實的喜愛，你就能喜愛真理，你就能進入真理，就能放下那些屬撒但的東西。如果你對自己的存心、目的、野心、欲望、利益還感興趣，對追求知識、名利、地位還有留戀，這些東西在你心裏還留有一席之地，你說「緩緩再說吧，等到我身量合適的時候再說」，這叫放縱自己，不能完全背叛自己。你這麼放縱，生命進入就緩慢了，你貪戀肉體享受、貪享地位之福的問題不但没有解決，反而越加頑固，那你心裏屬撒但的東西能徹底得潔净嗎？你的生命經歷還能進深、生命還能繼續長大嗎？還能達到被神成全嗎？你已經陷在肉體的享受裏了，地位之福把你捆綁得結結實實，那你還能擺脱得了嗎？你就不想擺脱了，

慢慢你就成了迷惑人的，那就麻煩了，你的罪就大了。保羅為什麼是那樣的下場？就是因為他絲毫不追求真理，總追求他的理想、盼望，還想控制神選民都跟隨他、效法他，還想藉着勞苦作工付代價跟神搞交易，得賞賜、得冠冕，最終受到神的懲罰。如果人走的路與保羅的路完全一樣，那就不可救藥了，就徹底完了，凡是保羅一類的人都是死不悔改的敵基督。如果只是具備保羅的一些情形，但追求目標跟保羅還有點區別，那你得趕緊悔改，或許還來得及。如果你效法保羅、崇拜保羅，與保羅一模一樣，不但是不信派，還想自己當神、當基督，這是不是想與神平起平坐呀？你心裏崇拜天上渺茫的神，你想與基督平起平坐，還能把自己的恩賜、知識當成生命，把不正當的追求當成正當的追求，你的追求目標、追求方式越來越接近保羅，越來越完整地吻合保羅的追求，那你就麻煩了，徹底沒希望了，不能蒙拯救。你得效法彼得走追求真理的路，徹底背叛肉體、背叛那些屬撒但的東西，你才能有希望蒙拯救。現在你們對蒙拯救有沒有路途了？（不斷地揭露自己、放下自己。）首先得放下個人的存心目的、野心欲望，不管你怎麼追求你都得放下這些東西，學會背叛肉體順服神，這是最要緊的。如果你勝不過肉體的欲望，你必須得多多禱告神、讀神的話才能把肉體這些事看透，你得這樣禱告，「神哪，我勝不過肉體的欲望，我想背叛肉體但是我沒有力量，求你加給我力量，保守我，制止我作惡的脚步」，不知不覺你就有力量了。人勝罪的能力、背叛肉體的能力、背叛敗壞性情的能力有些時候是出于人的心願、心志還有喜愛真理的意願，有些時候得需要神作工、需要依靠神，人是離不開神的。有時你明白真理了，有路可行了，你覺得自己能獨立生活了，但臨到新的環境你又不知怎麼實行了，你還得禱告神、依靠神。人的一生是充滿坎坷的，可以説人永遠離不開神，再明白真理也不能離開神。不管人有多少消極的時候、有多少被動的時候，最終還是離不開神的帶領、引導。你順服神的時候越多，你的真理實際就越多；真理實際越多意味着你的生命進入越來越深；生命進入越來越深就代表你的性情變化越來越多了；性情變化多了就是你這個人有一定身量了，你的身量就代表你的

生命進入；你有身量了你就能勝過敗壞性情對你的控制、捆綁了，你的勝罪能力强了，心裏有力量了，不是只有感性的心願、願望、志向，不是停留在這個程度上，而是升華了，長大成人了，成為有真理、有人性的人。這就是追求真理的路途，也是追求真理的成果。你們有没有看見方向？能不能看到希望啊？（能。）這是好事。

生命進入是無止無休的事，必須得經歷一生才能有所得着、有所變化，即使你走的是追求真理的路，如果你貪戀肉體享受、貪戀地位之福，照樣也會跌倒失敗的。現在路途是對的，方向你已經找到了，那些不正確的、消極的、反面的、負面的東西你已經分辨得很清楚了，已經跟它有一個界限了，正面的東西你也了解、得着了不少，已經能領會不少、接受不少了，其餘就是在對這些錯誤的、邪惡的、反面的事物與做法有了分辨以後就把它徹底從心裏取締，徹底放弃它、背叛它，然後按照真理的原則去實行，這樣就有生命進入了。生命進入其實不難，就在乎你是不是真實喜愛真理。你真喜愛真理，這些反面的東西就打不垮你，你消極軟弱一段時間還能繼續往前走。你如果不喜愛真理，或者喜愛真理的勁没那麽大，只是流于外表形式，有點花費、付出，盡本分能起早貪黑，就是停留在效力階段，不想達到明白真理進入實際，只滿足于能為神花費、没有大的過犯就行了，就停滯不前，這後果會怎麽樣？那你絶對不會得着神的稱許。要想追求真理成功、真正得着生命可不是簡單事，必須得放下自己的利益，還得放弃一切不正當的追求，像追求名利、地位，追求得福，或追求得冠冕、得賞賜，這些都必須得放下。如果你真喜愛真理、喜歡揣摩神的話，那麽生命進入對你來説就不是難事了，只要明白真理，自然就有路途了，就没有什麽難處了。

二〇一八年六月二十一日

解決觀念才能進入信神正軌　一

你們信神這麼多年，雖然明白了一些真理，但每個人心裏都有一些自己的理解、認為與想象，是完全與真理、與神的心意相違背、相抵觸的，這些東西是什麼呢？就是人的觀念。人雖然絲毫没有真理，但人的頭腦能生出很多觀念想象，這些觀念想象都是和真理格格不入的，凡是與真理相違背的都屬于人的觀念想象。那人的觀念是怎麼産生的呢？這裏有多方面的原因，一方面是傳統文化的薰陶，另外還有知識的傳播、灌輸，以及社會潮流和家庭教育的影響，等等。在中國這個無神論統治幾千年的國家，人對神的理解、對神的定義是什麼？雖然看不見、摸不着，但又確實存在，可以在空中飛來飛去，來無影去無踪，突然出現突然消失，可以隔墻出入，不受物質、空間的阻礙，而且能力浩大，無所不能，這就是人對神的觀念想象。那人的想象、觀念是怎麼來的？主要與傳統文化的薰陶、教育有直接關係。無神論的教育在中國流傳了幾千年，在人的心靈深處早已種下了無神論的種子。在這期間，撒但、各種邪靈在民間都顯了很多神迹奇事迷惑人、控制人，在民間廣泛傳播，造成了極壞的影響，邪靈肆無忌憚地做事迷惑人、愚弄人、坑害人，人就對神産生了許許多多的觀念想象。總的來説，人的觀念想象完全是由屬撒但的邪惡社會薰陶、灌輸來的，從古到今，一代一代的人都是接受了撒但的教育，接受了傳統文化、知識的傳播、灌輸而産生了各種觀念與想象。它雖然没有直接影響到人的工作、學習與人的正常生活，但就是這些觀念想象給人接受、順服神的作工帶來了極大的攔阻，即使人接受了神的作工，也給人認識神、順服神帶來了極大阻力，導致人信神多年還是信心太小，常常消極軟弱，臨到試煉也很難站立得住，這就是觀念想象造成的後果。

多數人認為信神就是行善事、做好人，比如，看到窮人應該施捨錢財，這才是信神的人。如果一個人做了許多好事，得到人的稱贊，他就從心裏感謝神，還對人説「你别謝我，你應該謝天上那位神，是天上那位神讓我這麼做的」。得到人的誇獎後，他心裏很滿足、很得安

慰，覺得信神就是好，在人這兒得到認可了，在神那兒肯定也得到認可了。他心裏的這份安慰是怎麼來的?（觀念想象。）他的安慰是真的還是假的?（假的。）但對他來説是真的，他覺得很踏實、很實在、很現實，因為他追求的就是這一份安慰。那這份安慰是怎麼産生的？是因為他的觀念而産生了這樣一個假象，讓他覺得信神就應該如此，就應該這樣做人，就應該朝着這個方向去行，這樣做神肯定滿意，最後肯定能蒙拯救進天國。這些「肯定」是怎麼來的?（從人的觀念來的。）觀念想象給了他這樣的肯定、這樣的假象，讓他心裏特別得滋潤。事實上，神是怎麼衡量、判定這事的？這僅僅是人的一種好行為，是按着觀念、按着人為的好做的。到有一天，他做了一件違背原則的事臨到對付後，發現神對好人的衡量標準不是他所認為的那樣，神的話不是那麼説的，他心裏就抵觸了，「難道我不是好人嗎？我做好人這麼多年了，没有一個人説我不是好人，就神説我不是好人！」這是不是出問題了？這個問題是怎麼産生的？人的觀念産生的。那罪魁禍首是什麼?（觀念。）罪魁禍首就是人的觀念。人的觀念使人對神常常産生誤解，對神常常有各種要求、各種判斷、各種衡量標準，也使人常常用一些錯誤的思想、錯誤的觀點來衡量事物的對錯，衡量一個人的好壞，衡量一個人對神是否有忠心、是否有信心。導致這些錯誤的根源是什麼？就是人的觀念。雖然人的觀念不影響人吃飯睡覺，不影響人的正常生活，但它存在于人的頭腦裏，存在于人的心思裏，與人如影隨形，每時每刻都在伴隨着人。如果你不能及時解决它，它就會每時每刻左右你的思想、左右你的判斷、左右你的行為、左右你對神的認識，也左右你與神的關係。現在看清楚没有？觀念這是一個大問題，人對神存着觀念就等于人與神之間存在着一堵墻，使人看不到神的真實面目，也看不到神真實的性情、真實的實質。因為什麼呢？因為人活在觀念裏、活在想象裏最容易用觀念來衡量神説話作工的對錯，最容易用觀念來衡量、評判、論斷、定罪神所作的一切。這樣人就會常常陷在什麼樣的情形裏？人活在觀念裏會不會對神有真實的順服？會不會對神有真實的信心?（不會。）即使人對神有點順服也是憑着觀念、憑着想

象。憑觀念、憑想象這裏面就摻雜了個人屬撒但的東西、屬世界的東西，與真理不相符。人對神存有觀念這個問題很嚴重，是人與神之間急需解决的一個大問題。每一個人來到神面前的時候都帶着觀念，帶着對神的種種猜忌，也可以説是帶着對神的種種誤解來面對神所賜給的一切、面對神的擺布安排，這樣，人與神之間的關係會怎麼樣？人在不斷地誤解神，不斷地猜忌神，也在不斷地用自己的標準來衡量神的每句話、每次作工的對錯。那人的這些行為是什麼？（悖逆、抵擋。）對了，是對神的悖逆、抵擋、定罪，還有論斷、褻瀆、較量，甚至到嚴重的時候人還要跟神打官司，跟神「决鬥」。人的觀念最嚴重會到什麼程度？否認真實的神自己，否認神的話是真理，還要定罪神的作工，達到這種程度的時候自然就會否認神、定罪神、褻瀆神、背叛神，不但否認神的存在還能拒絶接受真理、拒絶跟隨神，這是不是很可怕？（是。）這是很可怕的問題。可以説，觀念對人有百害而無一利。所以，今天交通、解剖什麼是觀念、人都有哪些觀念，這很有必要。通常你們都會産生哪些觀念？有哪些思想、認識，有哪些評判或者觀點是屬于觀念？這是不是值得思考？人的行為不屬于觀念，但行為背後的思想觀點就與觀念有直接關係了。人的觀念不外乎神作工的這些範圍：第一項，人對信神産生的各種觀念。就是人對信神、對信神要得什麼以及走什麼道路都有不同的想象與定義，因此就産生了各種各樣的觀念。第二項，人對神所道成的肉身的觀念。人對道成肉身更有想象、有定義，自然會産生很多觀念，這是連帶關係。第三項，人對神的作工所産生的觀念。人對神發表的真理、對神流露的性情、對神的作工方式都有不同的想象與定義，因此産生許多觀念。在這三項裏還可以分得更細一些，但人的觀念基本上都包括在這三項裏，咱們就一項一項地交通。

先説第一項，人對信神産生的各種觀念。這方面的觀念比較廣泛一些。不管人對信神這事是否陌生，以前有没有信過，人從開始信神都有很多的觀念、想象。開始讀聖經的時候，人心裏就有了感慨，「要做好人了，要進天堂了」，然後對信神這事産生各種各樣的想象、定義

或者定位，肯定就會產生不同的觀念。比如，人對信神之後要做什麼樣的人有各種各樣的想象。有的人說，「信神後不抽烟、不喝酒，也不賭博，不去那些邪惡的地方，跟人說話得有禮貌，面帶微笑」，這是什麼？這是觀念還是人應該有的行為？（該有的行為。）這是正常人性的表現，人應該這樣做，這不算觀念也不是什麼想象，這想法還是合情合理的。有的老年弟兄說，「我歲數大了，信神也這麼多年了，說話、做事得給年輕人作個表率，不能嘻嘻哈哈、為老不尊，得讓人看着端莊、文雅，有儒雅紳士的風度。」所以，他跟年輕人說話時就一本正經，滿口之乎者也，年輕人看着他就覺得彆扭，不願接觸他。到聚會時，弟兄姊妹跳舞贊美神，他認為眼目的情欲得控制，非禮勿視，他就約束自己不去看，但心裏還嘀咕，「這些年輕人活得多滋潤哪，我怎麼活得這麼憋屈呢？不過信神了就得憋屈點兒，誰讓自己這麼大歲數了呢！」他口裏說不能看，但還偷着看，這分明是在偽裝。這個偽裝是怎麼來的？為什麼會產生這種窘態呢？就是因為人對信神該有的行為表現有一種想象，在這種想象的支配下，他說話、行事變得鬼鬼祟祟、假模假樣的。比如，聚會唱歌的時候，有些人就拍着手唱歌，特別釋放，他却像死人一樣麻木痴呆，連點兒生機、人樣都没有，他認為自己歲數大了，得有點老人樣，別像孩子那樣天真讓人笑話。總之，他所表現出來的全都是偽裝，都是自己模仿大人物硬裝出來的。裝出來的這些行為，人看着得不得造就啊？（不得造就。）那你看着有什麼感覺呢？第一，感覺他假惺惺的，心裏不舒服；第二，感覺他很虛偽，還有一種噁心、肉麻的感覺，跟他說話心裏憋屈，還受轄制，不得釋放。一不小心就被他教訓一頓，「看你們年輕人現在都成什麼樣了，你們敗壞得太深了！你們吃得好、穿得好，都像以往過年過節吃的一樣，還挑三揀四不知足呢，我們小時候都吃糠咽菜」。他就擺老資格教訓別人，年輕人就躲着他，他不理解，還批評年輕人不尊重老人、不懂規矩。這些說法是不是帶着觀念、帶着人意，不合真理，讓人不得造就？不過這都是小事，關鍵是他這麼做能不能明白真理？（不能。）對進入真理實際有没有幫助、有没有益處？（没有。）他這麼實行，這麼做人，

這樣一天天地生活，能不能讓他活在神面前？他有没有揣摩過，「我這樣理解信神合乎真理、合乎神的要求嗎？神是怎麼要求的？神喜愛的是什麼樣的人？我理解的到底與神的要求有没有出入呢？」他肯定没想過這些問題，如果想過的話，哪怕想不透，他也不至于做出這麼愚蠢的行為來。那他産生這種做法的根源是什麼？（觀念。）他産生觀念的根源是什麼？是他對信神之人該有的行為表現有一個錯謬的理解。那這個錯謬的理解是怎麼産生的？根源是什麼？有傳統文化的薰陶，也有學校老師的教育。比如，少年人應該尊老愛幼，老年人不能為老不尊，等等。所以，他産生了各種各樣怪异的表現，有時候行為怪异，有時候表情怪异，總之，一看就不太正常。不管是行為怪异還是表情怪异，只要他不明白真理、不明白神的要求，還不尋求真理，那他行出來的肯定與真理有距離。就這麼簡單的一件事，僅僅是外表的一個行為，就是因着觀念扎根在心裏導致人産生這些荒唐的做法。人不明白真理，不明白神的話，不明白神的心意，就不明白神對人的要求標準到底是什麼。年老的人對神的要求標準不明白，有一些怪异的行為、表現與荒唐的舉動，年輕人對神的要求標準不明白，憑想象、觀念信神也會有一些錯誤的表現與行為。那都有哪些錯誤的行為、表現呢？比如，有的年輕人看到神的話裏要求人活出單純敞開、新鮮活潑的小孩子樣式，他就認為，「我們在神面前永遠都是嬰兒，長不大，那我們説話、走路就得像小孩子那樣。現在我知道怎麼做神的選民、做神的跟隨者了，明白什麼是小孩子的樣式了。以前總做詭詐人，讓人看着太老成，麻木痴呆，以後我得表現得新鮮活潑點兒」。然後，他就觀察現在社會上的年輕人都有哪些舉動，總結出一套做法之後在弟兄姊妹中間就開始實行了，跟誰説話總是用一種小孩的聲音，壓着嗓子説話，嗲聲嗲氣的，在他心目中認為只有這種聲音才是小孩子的聲音，同時還做一些怪异的手勢，讓人看着特别彆扭、不舒服。神説的單純敞開、新鮮活潑小孩子的樣式是指什麼他没有領會到，他所做的都是外表的行為，偽裝、模仿、做作。這樣的人領受偏謬，而且最大的問題是什麼？他不但不能純正地領受神話的意思，反而把神的話與外邦人的行

為、做法，與外邦人的潮流相結合，這是不是錯誤？他不來到神面前尋求，不讀神的話語，不尋求真理，而是憑着自己的頭腦分析、研究，或在外邦人中間、在傳統文化裏找理論根據，或者在科學知識裏找理論根據，這是不是錯誤？（是。）這是最大的錯誤。外邦人的知識裏哪有一點兒真理啊？找做人的根據只能在神的話裏尋求真理。總之，神所說的每一句話，神對人的每一個要求，不管人能理解到哪一層，都是有實際的、有細節的，絶對不像人的觀念想象那樣簡單。神對人的要求不是裝飾人的外表，不是簡單的行為，更不是一種做法，而是神對人的要求標準，是做人、行事的原則標準，這個原則是人該掌握、該具備的。這些細節問題如果不交通透亮，人就只能明白些道理，不容易進入真理實際。

剛才交通的這些都是人在外表行為方面對信神的觀念、想象，關于這方面你們還知道哪些？説到觀念，那觀念到底是正確的還是錯誤的？（錯誤的。）是正面的還是反面的？（反面的。）肯定是與神的要求、與真理相違背的，是與真理不相符的。不管它是人憑空想象出來的還是有根據的，總之，都是與真理無關的。那交通、解剖這些觀念的目的是為了什麽？就是讓人先知道什麽是觀念，知道這些是觀念的同時也讓人明白什麽是真理，然後進入真理，目的就是讓人認識真理的實質，這就是真正地來到神面前了。你的觀念再有理、再有根據，它總歸是觀念，不是真理，也代替不了真理。你如果把觀念當成真理，那真理就與你無關了，你與信神也無關了，你的信就一文錢不值了。無論你憑你的觀念、想象為神作多少工、跑多少路、付出多大代價，最終的結果是什麽？你所做的一切與真理無關，與神無關，是被神定罪的，不是神稱許的，這就是利害關係。你們現在應該明白，解决人的觀念想象是多麽的重要。

解决觀念的第一步是什麽？就是分辨、認識什麽是觀念。神家剛開始拍電影時，影視組發生了一件很噁心的事，這件事就與人的觀念有關係。現在拿來解剖并不是為了定罪，而是讓大家長分辨，對這事有記憶，通過這個來加深你們對觀念的理解，讓你們知道觀念對人的

危害有多大。這件事我如果不説，你們可能覺得不算什麼，但等我解剖完以後，你們肯定都得點頭承認這是件大事。拍電影涉及到服裝選用什麼顏色、款式的問題，有些人就特別守舊，專門采用土灰、土黄色。我就納悶了，這是怎麼回事啊？怎麼會選用這個顏色的服裝呢？這清一色的土灰、土黄色使整個場面都變得特別灰暗，我看了心裏很不舒服。為什麼不選五顏六色的呢？以前就説過服裝可以是五顏六色的，款式也要得體大方，但是人為什麼能把神的話、神家的要求放在腦後不搭理，而是都選用土灰、土黄色的布料做衣服呢？為什麼能有這樣的行為？這是不是值得反思？造成這事的根源是什麼？人不明白真理，也不聽話，没有順服，根源是人裏面有背叛神的本性。這個本性是什麼？這個性情是什麼？最關鍵的就是不喜愛真理，還能拒絶接受真理，心裏剛硬。人口口聲聲説願意順服神的安排、願意尋求真理，結果在做事的時候却是憑自己的喜好達到自己的目的。如果是個人生活的事，你總是「己」字當頭也不是大問題，這只涉及到你自己的生命進入，但你現在是在教會盡本分，這樣做的後果就涉及到神的工作與神的榮耀，也涉及到教會的名聲，人再憑己意胡作非為就容易羞辱神了。個人怎樣穿衣服神家不干涉，原則是端莊正派，讓人看着得造就，但拍電影有人主張一律穿老舊的土灰、土黄色，這合適嗎？這個問題的實質是什麼？就是人憑觀念做事，把土灰、土黄色當成了信神、跟隨神之人的一個標志、象徵。可以説，他把這種顏色定義為合乎真理、合乎神心意、合乎神要求的一種顏色，這是個錯誤。這種顏色本身没有問題，但人若是憑觀念做事，把這種顏色變成一種標志，這就出問題了，這就是人的觀念造成的後果，是因為人心裏有了這個觀念，才産生了這種看法、做法。人把這個觀念想象當成真理對待，把土灰、土黄色當成信神之人穿戴的一個標志，而把真理、把神的話、把神的要求放在一邊排斥在外，用人的觀念、人的標準取而代之了，這就是問題的根源。其實，選擇服裝的顏色、款式這些都是外面的事，與真理没什麼關係，但是因為人的觀念却産生了這樣荒唐的事，也造成一些負面影響，這就得用真理來解决了。

在信神的過程中，不管臨到什麼事、遇到什麼問題，人的觀念總是不斷地產生，人也不斷地沿用這些觀念，一直活在這些觀念中，被這些觀念所轄制、所支配、所控制，使人的思想、行為、生活方式、做人的原則、人生的方向目標，以至于對待神的話語、對待神的作工都蒙上了觀念的色彩，絲毫没有在真理上得着自由釋放。就這樣信神，一直持守着觀念，十年、二十年，直到如今人起初的觀念還是原封未動，没有人給解剖過，自己也從來没有省察過，更没有接受過對付修理，對這些觀念人從來没有認真對待過，那無論人信神多少年，是有成果還是没有成果？肯定是没有成果。人與神之間的關係是在人不斷地解剖觀念、認識觀念，然後解決觀念的過程中逐漸改善的，這話是不是有實際的一面？（是。）但如果你的觀念一直停留在你起初信神的那個地步，那你與神的關係可以説從來就没有得到過改善。關于信神方面，你們還有哪些賴以生存的觀念没有解決？哪些觀念你們總認為是正確的，是合乎真理的東西，没有問題？哪些觀念能影響你的行為、影響你的追求，也影響你信神的觀點，使你與神之間的關係總是處在一種不冷不熱、不遠不近的狀態之下，你還誤以為自己很愛神，對神的信心、忠心都增長了，受苦的心志也大了，其實在神那兒看你一點兒真理實際都没有，你們自己都解剖解剖，每個人肯定都有不少賴以生存的觀念依然存在没有解決，這是很嚴重的問題。

關于人對信神的觀念，總共舉了三個例子，現在你們對信神有哪些觀念是不是知道一些了？（是。）那你們説説，還有哪些觀念想象能攔阻人實行真理，影響人盡本分以及人與神之間的正常關係，也就是能攔阻人來到神面前，能直接影響人認識神？（我裏面比較大的觀念就是認為每天能正常地盡着本分，這樣信神就可以蒙拯救了。）認為盡本分就可以蒙拯救了，這是一種觀念想象。那盡本分合不合格這重不重要？盡本分不合格的人能蒙拯救嗎？如果盡本分胡作非為，這屬于打岔攪擾神的作工，不但不能蒙拯救，還要受懲罰。這些事你們都想不到，都不明白，也看不透，還能説出「只要盡上本分就能蒙拯救進天國」這樣的話來，這合乎神的話嗎？這種想法只是人的一廂情願，哪

有那麼便宜的事呢？不接受真理那是信神嗎？不脱去敗壞性情能蒙拯救嗎？你們裏面屬于觀念想象的東西太多了。各種與真理不相符的想象、理解、定義，這都屬于觀念。你們還有哪些觀念？（我覺得盡的本分越重要，做出來的見證神的成果越多，功勞就越多，越蒙神稱許，以後得的福氣也越大。）這也算是觀念。總之，觀念都是人憑空想象、推理出來的，即使有點根據，也不是根據神的話、根據真理得出來的，而是根據人一厢情願的想法，也是由得福欲望支配産生的。人受這個思想支配做事，做來做去付了許多代價才發現自己做錯了，違背原則了，不是想象的那麼回事，人就消極了。到有一天，當人回過頭來發現自己所走的路都是憑想象觀念的時候，很多光陰已經浪費了，想挽回也不可能了。你們還有哪些觀念没有解决？（我覺得既然我信神，為神花費，神就應該祝福我、給我好處，我有事呼求神，神就應該給我開闢出路，我信神應該是一帆風順。所以，當盡本分臨到環境有難處的時候，我就對神誤解、抵觸，認為神不應該讓我臨到這些事。）這個觀念多數人都有，是人對信神的一種理解。人認為信神就是為了得好處，如果得不着好處，這條路肯定就走錯了。那現在這個觀念有没有得到解决，有没有開始扭轉呢？當這個觀念左右你的行為或者影響到你前行的方向時，你有没有尋求真理解决？人心裏常常對信神有一種定規，認為信神了就應該平平安安的，或者認為，「我為神花費盡本分，神就應該賜福我的家庭，保佑我全家平安，讓我不得病，全家都幸福。另外，雖然我盡着本分，但這工作是神的，神就應該負全部的責任，應該把一切事情都安排好，讓我盡本分的時候不臨到什麼難處、危險、試探，如果有這些事發生，那可能就不是神作的了」，這些都是人的觀念，人不認識神的作工就容易産生這些觀念。在你們盡本分的過程中，這些觀念是不是常常出現？（是。）如果你總認為你的觀念想象是理所當然的，總認為這是應該的，而不去尋求真理解决觀念，那你就得不着真理了，也没有生命進入了，真理對你來説就没有任何的價值、意義了，你信神也就没有什麼意義了。人信神如果常常吃喝神的話，常常聚會、聽講道，靈生活特别正常，但是做事、為人、盡本

分都是憑着觀念，都是根據觀念，用觀念來衡量各種事情的對錯，那這樣的人是不是活在觀念中的人？活在觀念中的人，無論他聽多少道，無論吃喝多少神的話，會不會有任何的變化？他與神之間的關係會不會有任何的改善？（不會。）那神對他這樣的信稱不稱許？（不稱許。）肯定不稱許。所以，解剖人裏面的觀念很重要。

多數人在酒足飯飽、平安無事的時候什麼觀念也沒有，在守傳統宗教儀式的時候什麼觀念也沒有，但當神作工發表真理的時候什麼觀念都出來了；當人不盡本分、正常聚會的時候也沒有觀念，當神要求人盡本分或者盡本分遇到難處的時候許多觀念又產生了；當人肉體安逸、享受生活的時候，人什麼觀念都沒有，當人身體得病、遭遇患難的時候觀念自然就出來了。比如，有的人沒信神的時候參加工作、家庭生活都挺順利，但信神以後就發生了一些不如意的事，有時被論斷、受歧視、受欺負，甚至被抓捕受了酷刑折磨，又留下了後遺症，他心裏就不舒坦，覺得「我信神這麼多年怎麼不順利呢？我信的是真神，為什麼神不保守我呢？為什麼神看着我被惡人打、被魔鬼糟蹋就不管呢？」人是不是會產生這些觀念？產生這些觀念的緣由是什麼？人認為「既然我信神了就是屬神的人了，神就應該負責我的一切，負責我的吃住，保障我有好的前途命運，也保障我的人身安全，包括我家人的安全，還要保證我凡事亨通、平安無事」，如果事實不像人要求、想象的這樣，人就會覺得「信神沒有我想象的那麼好，沒有我想象的那麼容易，原來信神還要遭遇這麼多逼迫、患難，還要臨到許多試煉，為什麼神不保守呢？」這種想法對不對？合不合乎真理？（不合乎。）那這種想法是不是對神的無理要求啊？人有這種想法為什麼不禱告神尋求真理呢？神讓人臨到逼迫患難、試煉熬煉自然有神的美意，人為什麼不明白神的心意呢？為什麼不會配合神的作工呢？神就是有意讓人臨到這些事來讓人尋求真理得着真理憑真理活着，但人就是不尋求真理，總用人的觀念想象衡量神，這就是人的問題了。對這些不如意的事得這麼領會：每個人的一生沒有不受苦的，有的人在家庭上，有的人在工作上，有的人在婚姻上，還有的人在肉體病痛上，哪個人都得

受一些苦。有些人說:「人為什麼要受苦呀?人一生活得平平安安、幸福快樂多好,不受苦不行嗎?」不行,每一個人都得受苦。受苦對每一個人來說是讓人體驗肉體生活給人帶來的種種感覺,正面的、反面的,積極的、消極的,讓你有各種感受、體會,這些對你來說都是人生的經歷。這是一方面,是為了增加人的閱歷。如果你能從中尋求真理明白神的心意,你就會越來越接近神對你的要求標準。另一方面,這也是神給人的責任。什麼責任呢?這是你應該受的苦,你能擔起這個苦,能承受這份苦,這是見證,這不是羞恥的事。有的人臨到病痛怕別人知道,他認為這是羞恥的事,其實這不是什麼羞恥的事。作為一個正常的人,如果你在病痛之中能順服神的安排,忍受各種痛苦,并且還能正常地盡本分,能够完成神給你的托付,這是好事還是壞事?這是好事,這是順服神的見證,這是忠心盡本分的見證,這是羞辱撒但、得勝撒但的見證。所以說,不管受哪方面的苦,這是每一個受造之物、每一個神選民都應該接受、應該順服的,必須得這麼領會,還要學到功課達到真實順服神,這就合神心意了,這也是神的本意。神對待每一個受造之物都是這麼安排的,神給你這樣受苦的環境、給你這樣的條件那就等于給了你這樣一份責任、義務與托付,你就應該接受過來。這是不是真理?(是。)只要是從神那兒來的,神對你有這樣的要求、對你有這樣的心意,這就是真理。為什麼說這是真理呢?就是你經歷神的話得着真理之後就能解决你的敗壞性情,能解决你的觀念、你的悖逆,讓你再臨到難處時能不違背神的意思、不悖逆神,也就是能達到實行真理順服神,這樣你就能作出見證羞辱撒但,就能得着真理達到蒙拯救了。你若按照自己的觀念、想法,認為「我信神了神就應該祝福我,我就應該是有福的人」,那這個福你怎麼理解呀?你理解的福就是一生榮華富貴,要吃有吃、要喝有喝,什麼病痛都没有,生下來就什麼都有,什麼都是現成的,不用勞苦打工就能享受豐富的物質生活,并且一生平安順利,活得特别滋潤,一點兒痛苦都没有,你認為這是福。現在看那是福嗎?那不是福,那是禍。走貪享肉體安逸這條路會使你離神越來越遠,同時使你在這個邪惡世界中越陷越深不能自

拔。當造物主呼召你的時候你有很多的不捨，你放不下這些肉體享受，即便是神給了你托付讓你盡一項本分，你身嬌肉貴的，今天身體不舒服，明天又心情不好，又想父母、又想對象，每天盡想肉體那些事，什麼本分也盡不好，還要享受得比別人都好，你這樣活着像寄生蟲一樣，能實行出真理嗎？還能作見證嗎？就不能了。人對信神的事有諸多的想象，想象着自己信神以後能一生富貴平安，周圍的親人都跟着沾光，而且都投來羡慕的目光，自己不會窮困潦倒，也不會有病痛或者有什麼灾難臨到，這些想象讓人對神產生了很多無理的要求。當你產生了無理的要求時，你與神之間的關係是正常的還是不正常的？肯定是不正常的。那這些觀念想象是讓你站在了神的對立面，還是站在神一邊了？只會讓你站在神的對立面，讓你去與神較量、對抗，甚至背叛神、弃絶神，而且這些行為會越來越嚴重。就是説，人產生這些觀念之後就不能維持與神的正常關係了。當人對神產生觀念之後，心裏隨之產生了悖逆、消極，這時就應該尋求真理來解决。當人明白了真理，明白了神給人的托付與神對人信神的諸多要求，明白了這些之後能够按着神的要求去行、去做，這樣人的觀念想象就解决了。人明白真理之後就自然抛弃觀念了，從此人與神的關係就更正常一些了。解决了觀念就等于解决了人對神的誤解，也可以説，人放下了觀念、解决了觀念之後，人才明白了什麼是真理、什麼是神的要求。

你們心裏還有哪些觀念能影響到你們盡本分？在你們的生活中還常常受哪些觀念影響、支配？當你臨到一些很不如意的事你的觀念自然就會冒出來，你就會對神埋怨，與神計較、較量，你與神之間的關係很快發生轉變，你從剛開始覺得自己很愛神、對神很忠心，想把一生獻給神，突然又反悔了，不想盡本分為神盡忠心了，而且後悔自己信神，後悔自己選擇了這條道路，甚至埋怨神揀選了你。還有哪些觀念能使你與神之間的關係突然發生變化？（當神擺設一個環境試煉我，把我顯明了，我感覺自己没有好結局的時候就會對神產生觀念，覺得我信神跟隨神，也一直在盡本分，只要我不弃絶神，神就不應該離弃我。）這是一種觀念。這種觀念你們是不是常常有？你們對神離弃

這事怎麼理解？認為神離弃就是神不要了、不拯救了？這也是一種觀念。那這種觀念是怎麼來的？是憑想象還是有根據的？你怎麼知道神不給你好的結局了呢？神親口對你説了嗎？人這麼想完全是人自己定規的。現在知道這是觀念了，關鍵的問題是怎麼解决這種觀念。人對信神的觀念其實都不少，如果能意識到是觀念就應該知道它是錯的。那這些觀念該怎麼解决呢？首先要看清這些觀念是出于知識還是撒但哲學，錯誤在哪裏、危害在哪裏，看清楚了之後觀念自然就能放下了，但是這不等于徹底解决，還要尋求真理，看看神的要求是什麼，再對照神的話解剖觀念，能分辨透觀念是錯誤的，是荒唐的東西，是完全不合真理的，這就基本解决觀念了。如果不尋求真理、不與神的話對照，你就分辨不透觀念錯在哪兒，你就不能徹底放弃觀念，即使你知道是觀念你也不一定能完全放下。在這種情况下，當你的觀念與神的要求相抵觸的時候，你雖然能意識到你的觀念不對，但你心裏還持守你的觀念。明知道觀念不合乎真理，但心裏還認為這觀念也是成立的，這就不是明白真理的人了，這樣的人就没有生命進入，身量差太多了。比如，人對自己的歸宿結局、對本分的調整撤换都特别敏感，有的人對這些事常常有一種錯誤的判斷，認為一旦被撤换没地位了或者神説不喜歡、不要了，人就完了，他就這麼定規，就覺得「信神没意思了，神不要了，結局定規了，那活着還有什麼意思？」人聽後還覺得他挺有理智、挺要臉面，其實這是一種什麼想法？這是對神的悖逆，是自暴自弃。他自暴自弃是因為什麼？就是因為他不明白神的心意，看不透神怎麼拯救人，對神没有真實的信心。人自暴自弃神知不知道？（知道。）神知道，那神怎麼對待這樣的人？在這事上人有一種觀念，説：「神在人身上付出了很多心血代價，在每一個人身上都作了很多工作、下了很多功夫，神揀選、拯救一個人不容易，如果這個人自暴自弃，神太傷心了，神就天天盼着他能够振作起來。」這話聽起來似乎也不算錯，但事實上這也是人的一種觀念。神希望人有追求真理的心志，但神對自暴自弃的人有一種態度，就是你自暴自弃不想往前走了，神讓你自己選擇，神不强人所難。如果你説，「我還願意盡受造之物的本

分，盡我所能地按着神的要求去實行，去滿足神的心意，自己有多少恩賜才幹就發揮多少，如果我没什麼本事就學會順服聽話，我不能放弃我的本分」，神説：「你願意這樣活着那你就繼續跟隨，但是你得按着神的要求做，神的要求標準、原則没有變。」這話是什麼意思呢？就是説只有人會常常定規自己、放弃自己，如果人不放弃自己，神是永遠不會放弃人的。哪一個人最終能蒙拯救，能在神話裏面對面地看見神，與神建立了正常的關係，能來到神面前了，都不是經歷一次失敗、經歷一次對付修理或者經歷一次審判刑罰就能達到的。彼得被成全經歷了數百次的熬煉，就是效力到最終能剩存下來的那些人，哪個人也不是只經歷十次八次試煉熬煉就得着真理了，就能跟隨到路終了。不管經歷多少次試煉熬煉，這是不是神的愛？（是。）能看見神的愛就能理解神對人的態度了。

有的人讀神話時看見神定罪人的話就起觀念了，就有抵觸。比如神的話説，你不接受真理，神不喜歡你，你是作惡的人，是敵基督，神看見你就厭煩，神不要你了。人看到這些話就覺得「這些話就是説我的，神定規不要我了，神既然放弃我了，那我也不信神了」。有些人讀神的話常常因為神揭露了人的敗壞情形又説了一句定罪人的話就起觀念了，就産生誤解了，就消極軟弱了，認為神的話就是對他説的，神放弃他了、不拯救他了，他就消極得大哭起來，就不想繼續跟隨神了。其實，這是誤解神了。你不明白神話的意思就不要定規神，你不明白神放弃什麼人，你也不明白神在什麼情況下放弃人、神在什麼情況下把人擱置一邊，神放弃人、擱置人都是有原則、有背景的，你對這些細節的事看不透就容易神經過敏，在神的一句話上就把自己定規了，這是不是麻煩事啊？神審判人主要定罪人哪方面？神審判揭示的是人的敗壞性情、敗壞實質，神定罪的是人的撒但性情、撒但本性，定罪的是人悖逆神、抵擋神的各種表現、做法，定罪的是人不能順服神還總抵擋神、總有自己的存心目的，但這種定罪不代表神放弃有撒但性情的人了。這點事如果都看不透就没有領受能力了，就跟神經病患者有點相似，總疑神疑鬼，總誤解神，這樣的人對神一點兒真實信

心都没有，還怎麼跟隨神到路終呢？你聽見一句神定罪人的話就認為神把人定罪了就是放弃人不拯救了，就因此消極自暴自弃了，這就是誤解神了。其實，神没有放弃人，是人自己誤解神把自己放弃了，自己放弃自己才是最致命的，這就應驗了舊約聖經的話「愚昧人因無知而死亡」（箴 10:21），自暴自弃這是最愚蠢的行為。有時候你看見神的話像是定規人的話，其實這不是對某一個人的定規，而是在發表神的心意、發表神的看法，這都是屬于真理的話、屬于原則的話，并不是在定規哪一個人，就是神在生氣發怒的時候説的話，這也代表神的性情，這話就是真理，更屬于原則，這是人必須明白的。神説這話的目的是讓人明白真理、明白原則，絶對不是在定規哪個人，這與人最終的歸宿、最終的賞賜無關，更不是最終的懲罰，那僅僅是一句審判、對付的話，是一句恨鐵不成鋼的話，是一句點醒人、提示人的話，也是神的心裏話。但是，有的人因為這一句審判的話就跌倒了，就弃絶神了，這樣的人就是不知好歹、不可理喻的人，就是絲毫不接受真理的人。有的人軟弱一段時間又來到神面前，他覺得，「我不能這樣消極下去，我還得繼續跟隨神，還得按着神的要求去做，如果不跟隨神、不盡好本分，那樣活着就没有什麼價值了。為了活出有意義的人生，我還得跟着神走。」那怎麼跟隨神走呢？就必須得經歷神的作工了，只是口説信神却不經歷神作工那不是跟隨神。以前盡本分不忠心，臨到點對付修理也不願意接受，這是接受神作工該有的態度嗎？不接受修理對付，受點苦還總抱怨，這是什麼性情？這就應該反省自己了，應該看看神是怎麼要求的，得按着神的要求做。如果神説咱們不行，那咱們就是不行，咱們也不用自己的觀念想象來定規、來跟神對抗，咱們就順服，承認自己不行。這是不是就有實行路了？人能實行真理了，能順服神了，還能離開神嗎？就不能離開神了。有時候你認為神放弃你了，其實神并没有放弃你，神只不過是把你撂在一邊讓你反省，你總活在自己的觀念想象中，絲毫不接受真理，神看你可惡不想搭理你了，但并不是真正放弃你。有的人雖然在神家盡本分也出了力，但是因為他的實質和他的各種表現等原因，神看見他不是喜愛真理的人，

絲毫不接受真理，在神那兒對這個人其實是放弃的，不是真實的揀選，他只不過是一個暫時效力的，而對有些人神是極力地管教、責打、審判甚至定罪、咒詛，用各種不合人觀念的方式對待。有的人不理解神的心意，就覺得神對他不好，傷他的心了，他在神面前活得没有尊嚴，也不願再惹神傷心了，就離開教會了，他還覺得自己這樣做很有理智，就這樣背弃神了，其實神對他并没有放弃。這種人絲毫不理解神的心意，有點神經過敏，竟然能放弃神的拯救，這是真有良知嗎？神對人有時遠離，有時把人擱置一段時間讓人反省，這并不是放弃人，而是給人悔改機會，神對作惡多端的惡人、對不信派、對敵基督才是真正的放弃。有的人説：「我感覺自己好像没有聖靈作工了，很長時間都没有聖靈開啓了，是不是神放弃我了？」這是錯覺，這裏面也有性情的問題，這是矯情。總講自己的理，總耍蠻，一點兒都不理性，這是不是性情的問題啊？你説神放弃你了、神不拯救你了，那神定規你的結局了嗎？神僅僅對你説了一句氣話，你怎麼就説神放弃你、神不要你了呢？你偶爾感覺不到聖靈作工了，但神也没剥奪你讀神話的權利，也没定規你的結局，也没有把你蒙拯救的路堵死，你還難過什麼？人自己情形不好，存心有問題、思想觀點有問題、心態扭曲，不尋求真理解決還總誤解神、埋怨神，把責任都推到神頭上，甚至還説「神不要我了，那我也不信神了」，這是不是胡攪蠻纏？是不是無理取鬧啊？這種人太矯情了，一點兒理智都没有，就是個不可理喻的人。這種人最不容易接受真理，是很難蒙拯救的人。

你們記住這句話：彼得被成全是經歷了數百次的熬煉。在你們的觀念想象當中，數百次的熬煉就是跟隨神千辛萬苦，最終為神倒釘十字架這樣轟轟烈烈的一生。不是這樣的，這是人的觀念。為什麼説這是人的觀念呢？就是人不懂什麼是神的試煉，每一次的試煉都是出于神的手安排作事，什麼是數百次，神為什麼熬煉彼得數百次，這數百次是怎麼總結出來的，根源在哪兒，人不知道這些，就總憑觀念想象去理解，結果就能誤解神，有些神的話人没有經歷是理解不了的。在現實生活中，如果神在每一個人身上作的都是給人祝福、給人引導，

心平氣和地與人講話，那試煉對人來說永遠是一句空話，僅僅是一個詞、一個定義、一個概念。但是，神常常在你身上作這些工作，有時讓你臨到病痛，有時讓你臨到不如意的事，讓你灰心軟弱，有時臨到艱難的環境讓你很難應對，不知怎麼辦合適，這些對你來說是什麼？這一切的不如意，一切的痛苦或者難處、困難，甚至是撒但的試探，如果你都能把它當成是神的試煉，當成是數百次試煉中的一次，能接受過來從中尋求真理，那你的情形就會有轉變，你與神之間的關係就會有改善。但如果試煉臨到的時候你拒絕，一味地躲避、抵觸、對抗，那這數百次的試煉對你來說永遠是一句空話，是不會兑現的。比如，有的人對你態度不好，你不知道什麼原因，讓你覺得不痛快，你如果活在血氣中、活在肉體中，你就有理由對他也不好，以牙還牙、以眼還眼，但是你如果活在神面前，你想接受神的成全、接受神的拯救，那你就應該把臨到的這一切都當成是神的試煉接受過來，事實上這就是神對你多種方式的試煉。這樣交通，你們是不是就覺得釋放多了，心裏寬綽多了？如果你們能按照這些話去實行，去對號你們的行為與觀點，這在日常生活中對于你們順服神的擺布安排會有很大的幫助。

今天講的人對信神的觀念主要涉及到哪些方面？一個是外表行為方面，偽裝得跟法利賽人一樣，特別文雅、紳士；另一個是衣食住行方面；還有，人對信神的理解方面，認為信神必須得福、得好處。這方面約伯是怎麼經歷的？當約伯臨到試煉時，他能認定這是從神來的，自己沒有做錯什麼，這不是神的懲罰，這是神的試煉，也是撒但的試探，他是這麼領受的。而約伯的幾個朋友是怎麼領受的？他們認為約伯是做錯事得罪神了才臨到這樣的禍患，他們能這麼認為，這說明他們對信神這事有觀念。為什麼約伯與其他人的領受不一樣？就是因為約伯把這類事看透了，因此在這類事上約伯沒有觀念。神在他身上作工期間，他有經歷了，對神的作工有認識了，這些人的觀念、想法在他這兒不存在了，所以當神的手臨到他的時候他有沒有誤解？（沒有。）沒有誤解就沒有埋怨，沒有誤解就沒有悖逆，沒有誤解就會有真實的順服。這話對不對？（對。）對在哪兒？人如果心裏阿們神的話，把神

的話當成是正面事物的實際，當成是正確的，是標準，是至高無上的，是人該實行的原則，那人就有順服了，就没有誤解了。凡是人對神所説的話、所作的事産生誤解的時候都有一個表現，什麽表現呢?（不願意接受。）不願接受這背後有什麽東西? 就是有自己的想法，這些想法跟神的話是矛盾的、抵觸的，這時對神就産生誤解、産生觀念，認為神説的也不一定對。有時即使表面上接受也是偽装的，不是真正的接受，必須得通過尋求真理，達到在思想上與神的話、與神的要求完全是一致的，心裏贊同神的話了，才是與神相合了。你心裏不接受，有誤解，甚至反抗、抵觸，這就證明你裏面有東西。如果你會解剖自己裏面的東西，會尋求真理，你的觀念就能得到解決；如果你領受偏謬，不通靈，或者没有領受能力，根本就不會與神的話對號，也不會認識、解剖，觀念産生了也不知道，那你的觀念就解決不了。有的人明明心裏對神有誤解，嘴上還説没有，很怕説出來丢醜，讓人瞧不起，如果別人問他，「你没有誤解神，為什麽不能順服神呢?」他就回答説：「我不知道怎麽實行。」這是什麽表現? 不通靈，不會分辨，自己有問題都不會反省，那你的觀念就解決不了，你對神的誤解也解決不了。臨到事不涉及你觀念的時候，你心裏很坦然，看不出你有問題，一旦觸及到你的觀念了，你對神的抵觸就出來了。抵觸有哪些表現? 有時候就是不滿，時間長了不解決，你對神的誤解就加深了，敗壞性情再膨脹，就該散布觀念論斷神了。一旦論斷神，這就不是一種思想行為的問題，而是流露撒但性情了。如果人因為愚昧無知在行為上有一點抵觸，或者是不順服，這個神不定罪；如果在性情上直接抵觸，有意識地抵觸，這就麻煩了，這就是抵擋神了。人有意識地抵擋神，這就是觸犯神的性情了。所以，人有觀念就得解決，解決了觀念人才能解決與神之間的誤解，只有把人與神之間的誤解解決了，人才能對神有真實的順服。有的人説：「我没有觀念了，我跟神之間的誤解都解決了，我什麽也不想了。」這行不行? 解決觀念的目的不只是為解決觀念，而是為了按着神的要求、按着真理去實行，達到順服神、滿足神。有些人説：「我對神没有誤解就行了，就萬事大吉了，就安全了。」這不是真實的實行

真理，不是真實的順服，問題還没有解決。如果問題真正解決了，人對神不但没有誤解，而且還能在臨到的事上知道神是怎麼要求的、神對人的心意是什麼。他不但能解剖自己的觀念，還能幫助有觀念的人學會尋求真理，會實行真理，滿足神的要求。這是不是就合神心意了？解決觀念的最終目標就是明白神的心意，能進入真理實際，這是關鍵。你説你對神没産生什麼誤解，那你明白真理嗎？你不明白真理，即使你對神没有觀念、誤解，那你也不是順服神的人，没誤解不代表理解神，更不代表能順服神。人平安無事的時候對神没有觀念、没有誤解，不代表人對神没有觀念、誤解，一旦臨到事涉及到人的切身利益了，他的觀念自然就産生了，還會對神有誤解，甚至發怨言。人把利益看得特别重要，能達到順服神嗎？為什麼涉及到個人的利益，人的觀念、誤解就能隨之産生而悖逆神、抵擋神呢？人有撒但本性、撒但性情就是這樣，涉及個人利益的時候就不能順服神了，不合人觀念想象的時候也不能順服神了。人對神的觀念與誤解是隨着環境産生的，如果他不能尋求真理、接受真理，他的觀念永遠得不到解決，他與神的關係永遠也不能恢復正常。有觀念而不尋求真理解決的人，信神多少年也不會蒙神拯救的。

神拯救人不是一句空話，神發表那麼多真理就是為解決敗壞人類的觀念想象、知識、哲學、傳統文化等各方面與真理不相符的東西。藉着解剖這些東西讓人明白什麼是正面事物、什麼是反面事物，哪些東西是從神來的、哪些東西是從撒但來的，什麼是真理，什麼是撒但哲學、撒但邏輯。當人能看透這些事的時候自然就能選擇追求正確的人生道路，就能實行真理按着神的要求去做，同時對反面事物也有了分辨能力，這是神對人的要求，也是神成全人、拯救人的標準。有些人説：「神解剖人的觀念，我可没有觀念，一般有觀念的都是老奸巨猾的人，或者是那些神學家和法利賽人，我不是那樣的人。」能説出這樣的話是什麼問題？他不認識自己，不管怎樣交通真理他都不跟自己對號，就覺得自己不是那樣的人，這就是無知、不通靈。你們會不會這樣想？現在一般的人不會這麼想了，吃喝的神話多了，能明白一些真

理了，就能看清楚觀念想象的東西、敗壞性情人人都有，解剖這些也不是什麼羞耻的事，解剖完之後還能讓大家長分辨，自己也能有長進，能更快地明白真理，所以都能公開解剖自己了。解剖觀念的目的是為了什麼？是為了放下觀念，解决與神之間的誤解，然後讓人能注重神對人的要求，知道怎麼進入蒙拯救的路，知道怎麼做是實行真理。人常常這樣實行，最終就達到了該有的果效：一方面，人明白神的心意能順服神了；另一方面，對很多反面事物，比如邪惡的觀念想象、出于知識的這些東西，人就有拒絶、抵抗的免疫力了。當面對一個宗教知識分子、神學家或者宗教牧師長老的時候，你通過跟他交談就能看透他了，并且能用真理反駁他的各種觀念想象與各種邪説謬論，這就説明你對反面事物有分辨了，明白一些真理，有一定的身量了，面對這些宗教領袖、宗教人物你就不打怵了，他所談的那些知識、學問、哲學甚至他的一整套的思想理論對你來説都是不堪一擊的，因為宗教那些字句道理、觀念想象的東西你已經看透了，那些東西已經迷惑不了你了。但現在你們還不行，遇到這種宗教騙子、法利賽人或有點地位的人你們就打怵，知道他説的不對，是觀念想象，是出于知識的，但你們不知道用什麼方法應對，不知道從哪裏開始解剖、用哪些話來揭露他，這是不是還没有明白真理？（是。）你們還得裝備真理，等明白真理了，就能解剖自己了，就會分辨人了。自己明白真理了就能看透别人，自己不明白真理就永遠看不透别人。看透人、看透事得明白真理，没有真理作基礎、作生命什麼事也看不透。

人解决了各種觀念想象，對神的話就有認識了，也有經歷了，同時也進入了神話實際。在進入神話實際的過程中，人産生的各種觀念想象一一被解决，人對神的作工、對神的實質、對神對待人的各種態度的認識就有所改變了。這個改變是怎麼帶來的？是人放下了各種觀念，放下了人的想象，放下了從知識、哲學、傳統文化或者從世界上來的各種思想觀點，而接受了從神來的與真理有關的各種觀點，當人接受了神的話作生命的同時，人就進入了神話實際，人也會用真理去思考問題、看待問題，用真理去解决問題，解决了人對神的各種觀念、

誤解就能立馬改善人與神之間的關係，同時也為自己的生命進入鋪平了道路。當人得到了這樣的改變的同時，人與神之間變成了怎樣的一種關係？就變成了受造之物與造物主的關係，這一層關係裏没有較量、没有試探，也很少有悖逆，人對神的順服多了、理解多了、敬拜多了、忠心多了，誠實的心也多了，對神也有了真實的敬畏。這就是人的觀念解決之後給人的生活帶來的改變。如果能有這樣的改變，你們願不願意解決觀念？（願意。）但解決觀念也是一個很痛苦的過程，人需要否認自己，放下自己的觀念，放下自己認為對的東西，放下自己執著的東西，放下自己一生以來追求嚮往的人所認為對的東西，這就意味着人需要背叛自己，放下自己從撒但世界學來的知識、哲學甚至是生存之道，換一種活法，這種活法要以真理作為基礎、作為生存的根基，所以人需要受很大的苦。這個苦可能不是肉體的病痛或者生活帶來的痛苦、困難，而是你心靈裏對各種事物、對人類的各種看法甚至是對神各方面認識的一種改觀，就是徹底顛覆了你對世界、對人生、對人類甚至是對神的認識與看法。

剛才咱們交通了人對信神的觀念，舉了幾個例子，讓人對這方面真理有了一個基本的概念。過後你們再揣摩揣摩，在一起交通交通，舉一反三，逐漸達到對信神的各種觀念都有一個反思、認識、解剖，然後逐步地解決。總之，人對信神的各種想象觀念都不少。比如，不管是在生活方面還是婚姻、家庭、工作方面，一旦産生難處，人對神的觀念就出來了，就會埋怨神、論斷神，心裏總琢磨，「神為什麼不保守我、不祝福我？」就像外邦人總説「老天不公」「老天無眼」，這些東西都不是偶然産生的。生活安逸幸福的時候，人從來不説感謝神的話，甚至能否認神，懷疑神的存在，一旦臨到灾難就把責任推到神身上，開始論斷神、褻瀆神。有的人甚至認為信神以後什麼也不用學了，也不用工作了，到時候神都給預備了，有什麼難處禱告神、交托給神，神給解決，有病神給醫治，灾難臨到神保守，到神的日子，我們就都改變形象了，神一顯神迹奇事就什麼都解決了，這是人的想象、觀念。對人該學的與本分有關的業務知識，人應該按照盡本分的需要去學習，

這叫務實、務正業，別空想，別憑想象。神要求人做的就是人必須做到的，就是人該盡的本分，絶不能改變，必須認真對待，這就合乎真理了，這就是人對待本分應該有的觀點，這不是觀念，這是真理，也是神的要求。很多時候神作的不合乎人的想象，人如果能放下觀念，尋求神的心意、尋求真理原則，人在這事上就能通過，如果你執拗，死抱觀念不放，那就等于你不接受真理、不接受對的東西、不接受神的要求。你不接受真理、不接受對的東西，能不能説你與神就是敵對的？真理、正面事物是從神來的，你不接受，還持守自己的觀念，明擺着你就是與真理為敵。人對信神的觀念就交通到這兒，剩下的你們就根據這些原則、根據今天交通的這些話對號入座。人對信神方面的觀念是咱們交通的三項觀念裏最常見、最基礎的，涉及的真理都不算太深，應該容易解決。

接下來交通人對道成肉身的觀念，人對道成肉身的觀念也不少。在没見到道成肉身的神時，人是不是有很多想象？比如，神道成肉身應該什麽都懂、什麽都能看透，總之，就覺得神所道成的肉身應該是特别完美的，是人高攀不上、没辦法靠近的一個肉身。没與神見面的時候，人的這些想象是觀念，是根據人的一些判斷或者是知識、宗教信仰、傳統文化教育産生的。與神見面之後，人又産生了一些新的觀念：「原來基督長這樣啊，是這麽説話、是這樣的性格呀，怎麽跟我想的不一樣呢？我的神不應該是這樣的。」其實，神應該是什麽樣的，人自己也不知道，説不清楚。人在不斷地産生觀念的同時也在不斷地否認自己、對付自己，認為有觀念、想象是不對的，神作的應該是對的，但還理解不了，觀念還是一個勁兒地往外冒，心裏就展開争戰了，心裏想「還是神作的對，不能有觀念」，但人的觀念也不能完全放下，還是不服，心裏就没有平安，「到底是人還是神呢？要是神吧，不像；要是人吧，也不可能發表這麽多真理」，就卡在這裏了，想找别人交通還不好啓齒，怕别人笑話，説自己太愚昧、没信心、領受偏謬，就只能自己憋着。總之，不管人是否見過神的面，只要心裏對神能産生觀念、産生誤解，都是人的領受有問題。神發表的真理太多了，這些問題都

交通得很明白、很透亮，都讓人心服口服，在這種情況下還能產生觀念、誤解，這就不是簡單的問題了。有的人是因不通靈有觀念，有的人是因領受偏謬有觀念，有的人是因不喜愛真理、絲毫不明白真理產生觀念，不管怎麼說，凡是人的認為、人的想法，只要與神說的話、與神的作工、與神的實質不相符，能阻攔人相信神、認識神、順服神的作工，或者能讓人對神產生質疑、誤解、否認、抵擋的想法、觀點，這些都是觀念，都是違背真理的。

下面結合具體實例來交通。可能你們有不少人都聽過一些關于我的故事，在你剛信神的時候或者是在某個環境下，有人就給你講一些讓你心潮澎湃或者讓你感動流泪的小故事。比如，有人說，有一年過年的時候，別人都回家過年了，基督自己在大街上走，迎着風、迎着雪，無家可歸。聽完這個故事後，有些人特別感動，說：「神來到人間真不容易呀！人類太敗壞了，都弃絶神，才讓神受了這樣的苦。神說的『狐狸有洞，天空的飛鳥有窩，人子却没有枕頭的地方』看來是真的，這話應驗了，神太偉大了！」他認為神的偉大是從這個故事產生的，是從這個故事得來的結論。在聽完這個故事感動得直流泪的同時，你們有没有想過人為什麼願意聽這樣的故事？為什麼能被這樣的故事感動？人對神的肉身本身就有一種觀念、有一種要求、有一種衡量的標準。這個觀念是什麼？就是如果神道成肉身來了，那就應該受苦。神說「狐狸有洞，天空的飛鳥有窩，人子却没有枕頭的地方」，如果這句話没應驗，人子的生活狀態不是這樣的，他没受這樣的苦，而是享福了，人就不能佩服，就不受激勵，人就不想盡本分，受點苦也不甘心。人認為神就應該受苦，這樣才能給全人類作榜樣、作表率，神來了不能享受榮華富貴，那些是屬世界的，神來了就是專門受苦的，受完苦之後好讓全人類都啞口無言，都因為這事感動、佩服，然後跟隨神。人對神本身就有這樣一種觀念，所以對于這樣的故事人就很認同，很容易接受。那你們想不想知道這事到底有没有啊？你們是希望有，還是希望没有？是不是不好回答？如果有這事，人就覺得這太合人觀念了，如果没有這事，你們内心深處的英雄榜樣是不是就破

滅了？那對你們來說是不是一種衝擊？會不會打擊到你們？其實有沒有這事都不重要，重要的是什麼呢？解剖人的觀念。人對神道成肉身，對他的生活，他的生活環境、生活質量，還有他的吃穿住行，人都有一個衡量的標準、有一個觀念，這個觀念就是神來了必須得受苦。另外，在人心中，基督一定得是有影響力的，是值得人崇拜，值得人敬仰、仰慕的，他能一目十行、過目不忘，有正常人够不上的一些特异功能，甚至可以行神迹奇事，這樣才值得人跟隨，才配得上「大有能力的神」這個稱呼。人的觀念想象如果在現實生活中兑現了，人就信得特別有勁、特別有底氣。如果現實發生的事跟人的觀念想象不一樣了，比如看到基督還在被執政掌權的追捕，人就覺得，「神還能受被追捕的痛苦，這也不是我想象當中的英雄、救世主啊！」他就覺得信得不值。這是不是人的觀念造成的？這些觀念是怎麼産生的？一方面來源于人的想象，一方面是受一些名人偉人形象的影響，使人對神産生了一些錯誤的定義。人認為名人偉人的生活都是簡樸的，一支牙刷能用二三十年，一件衣服修修補補甚至能穿一輩子，有的名人偉人吃飯一點兒都不浪費，吃完飯還得把碗舔乾净，掉下的食物還得撿起來吃掉，人心裏就對偉人産生了一個超凡的印象，人就拿這些印象來衡量道成肉身的神，如果不相符就有觀念了，如果完全一樣，就没有觀念。人拿這些東西來對照基督，這符合真理嗎？難道那些名人偉人所做的事就合乎真理嗎？難道他們的本性實質真是聖人嗎？其實，這些名人偉人都是魔鬼、魔王，没有一個是有正常人性實質的人。即使在外表上用人的觀念衡量好像也有些長處，但就他們的本性實質、就他們的所作所為來看，他們都是魔鬼、撒但的實質。你們拿魔鬼、撒但的形象來跟道成肉身的神對照，這不是對神的褻瀆嗎？撒但魔鬼向來都是最善于偽裝的，他們外表説話做事都按照人的觀念想象來，盡説好聽的話，但他們心裏所謀劃的、幕後所做的都是見不得人的鬼事，如果没有人揭露出來，那任何人也測不透。凡是撒但魔王所説的一切話都是假冒為善的，都是迷惑人的話，這一點有些明白真理的人就能看透了。有的人總拿魔鬼偉人的形象跟道成肉身的神對照，一旦對不上，心裏

就不舒服，就有觀念，一直也放不下，這樣的人多不多？肯定不少。有的人還在關心我剛才講的那個故事到底是不是事實。這事我第一次聽說的時候就納悶，發生在我身上的事，我這個當事人居然不知道，這可是天大的笑話，同時也是一個天大的謊言，這不是真事。在當時那個環境下，雖然接受這步新工作的弟兄姊妹不多，但是也有一些人從神開始發聲說話就接受了，而且他們都是信耶穌的人來接受這步作工的，他們都願意講愛心，絶不會把基督拒之門外的，肯定不能。有些人過年的時候都要求我去他們家。再說，有那麼多弟兄姊妹，我到誰家會不接待呀？那麼說好像弟兄姊妹都悖逆，我到哪兒都没人接待，這是在誣陷弟兄姊妹，是造謠呀！這都是没影兒的事，分明就是一些居心不良的人瞎編的，但你們還真相信。這事怎麼還能信呢？就是因為人對道成肉身本身就有一些觀念，人在情感、欲望或者是心理上有這些需求，人就願意聽這類故事，有些人就鑽這個空子去編造這些故事，之後極力地宣傳、擴大，添油加醋，然後演繹、杜撰，最後聽的人越來越多，就把這事當成真事了。這事我如果不澄清，你們一輩子都分辨不出真假。現在明白了吧？這事根本就不存在。

我再給你們講一些事，讓你們通過事來認識什麼是對道成肉身、對基督的觀念。神的這步新工作剛開始不久，教會需要作一些詩歌，我也作了一首。當時已經見證是神道成肉身了。大家看完我寫的歌之後，有些人覺得挺好，但有一個人却説出一個很奇怪的説法：「你寫歌怎麼那麼快呢？你怎麼有那麼多詞呢？」聽完這話，我就挺納悶：「寫歌是需要詞嗎？是需要知識嗎？那我發表的那些話語在他那兒看都是什麼？」他有一種觀念，有一種想法，在他心裏認為道成肉身發表的這些話都是詞、都是文章，他不認為也認識不到這是真理。他對道成肉身所作的每一件事都很費解，因為他不明白真理，所以就用一些外邦人的話來解釋，人聽完就感覺彆扭、噁心，這就是不通靈了，這樣的人現在還有。那這事涉及到哪方面的觀念？他也不否認道成肉身、不否認基督，他是用一種觀念來衡量這事。他認為基督得有知識、有文化，在人中間得能讓人信服，即使没念很多書，但是素質、才幹、能

力得比一般人高，就是一定得有一些過人之處或者與衆不同的地方才配當神，才配當基督。他認為基督是有資格就能當的，他不認為只有具備基督的實質才是基督，所以他就能説出那樣的話來。這樣的觀念對人信神、對人的生命進入會有哪些攔阻呢？人會用頭腦分析神的話，分析、研究神的肉身，總研究，「這個人説的話合不合乎邏輯？合不合乎正常思維？合不合乎語法？這話是從哪兒學來的呢？」他不從神的話中尋求真理，不是站在接受真理的角度上來領受神的話，不是把神的話當成真理來接受，而是用人的頭腦、知識來分析、研究、質疑。不管人帶着什麼樣的觀點、什麼樣的觀念去衡量這個人，去對待這個人，最終的結果是什麼？（得不着真理。）肯定是得不着真理。還有一方面你没看透，就是人不能確認他到底是不是道成肉身，這個關不關鍵？（關鍵。）很多人通過聽他講的道、他揭示的一些奥秘確認他是神，他的話都是真理，都是生命，是來自于神的。但是，人如果總是帶着觀念研究神，總不把他的話當真理接受，最終的結果是什麼？對這個人的身份實質、對他的工作始終是質疑的，就是確定不了這個人到底是人還是神，覺得他可能是神派來的使者，也可能是先知，因為他所説的話人説不出來。有的人不承認這個人是神，因為他裏面有很多條條框框、有很多觀念與這個肉身對不上號，對不上號他也不尋求真理，仍然持守觀念，結果就卡在這兒了。這樣的人你讓他好好信，他有很多觀念放不下，你讓他離開，他又怕得不着福。這樣的人有没有？你們是不是這樣的人？你們多數人雖然定真了道成肉身的神，其實也只是百分之八十、九十的定真，還有百分之十、二十的疑惑與質疑，這也可以説就是基本定真了，剩下那點疑惑與質疑也不是要緊的問題，這點觀念的解决是指日可待的事，但是就這點觀念、質疑，如果不及時解决，也是很麻煩的。在你們的觀念當中，我應該怎麼對待你們，你們才滿意，才覺得是神作的，是神應該對待人的方式？説話柔聲細語，然後處處關心、呵護你們？如果有一天，我發現你們中間有人做的事太荒唐了，我就把你們臭罵一頓，狠狠地揭露、審判你們，傷了你們的自尊，你們會不會覺得又不像神了？你們認為神是最温柔、最

慈愛的，滿了慈愛那才是神，那我怎麼作才符合你們觀念想象中的神呢？如果你們現在還這樣要求神，那你們就太没有理智了，你們太不認識神了。

關于對道成肉身的觀念，我再給你們講一件事。二十年前，在大陸的時候，那時我還不到二十歲，在那個年齡段，人説話、辦事都不太老練、不太成熟，像年輕人，這是正常的，如果像老年人，這就不正常了，到什麼年齡段像什麼年齡段的人，這就正常。神造了這個人類，給人類命定了正常的生長規律，當然神自己道成肉身也不例外，他也按着這個規律生存、體驗人生，這個規律是從神來的，神不違背這個規律。所以，在神道成肉身不到二十歲的年齡，他的有些行為肯定看着就像年輕人一樣。比如，有一次搬家時，有些弟兄姊妹搬走後留下一些筆和本子，我覺得丢掉可惜，弟兄姊妹記筆記也用得着，就收拾起來分給幾個姊妹用了。有個人就有觀念了，説「這些東西誰願意要誰自己拿唄，還分東西，像小孩！」他就説了這一句話，這是小事還是大事？如果評價一個普通的人像小孩這很正常，這就是一種説法，没有人會留意、會當作一回事，也没有人會認為這種説法就是一種觀念、是一種觀點，而是就事論事。但是，他對我這麼説，這是什麼做法？是什麼性質？在人的觀念想象裏，神道成肉身即使在不到二十歲的年齡也應該表現得像老年人，每天一本正經地坐着，眼睛望着前方，讓人看着就像是一個睿智的、飽經風霜的老人，從來不説笑話，也不閑談，而且特别穩重、沉着。一旦有一些與老年人相違背的行為或者做法，就像我把筆和本子分給大家，有人就會定罪這麼做像小孩，不像基督，不像他心目中的神，因為神道成肉身不應該有任何像小孩一樣的舉動。這是不是他的定義？這種定義是一種定罪、論斷，還是一種欣賞、認可？（定罪、論斷。）為什麼説是一種定罪呢？難道説神道成肉身像小孩就是否認神嗎？他這話錯在哪兒？他産生這個觀念的焦點是什麼？（他否認道成肉身的正常人性，否認神的正常實際，就像剛才神説道成肉身跟我們受造人類一樣，有正常成長規律，但是他把神想得特别超然，所以他不認識道成肉身，這種性質就是對神的否認、

定罪，也是褻瀆。）對了，他的這個否認就是問題的實質。他為什麼有這樣的否認呢？因為在他心裏對神的道成肉身有一種觀念，「你是神就不能按照正常的年齡來流露你的正常人性，你不到二十歲就得像五十歲那樣成熟老練，你是神就應該違背正常人性的生長規律活着，你得超然，得與衆不同，那你才是基督，才是我們心目中的神」，這就是他的觀念。那他這個觀念最終導致了什麼後果？如果没有這事，他的觀念會不會流露出來？没有人知道，就是藉着這事把他顯明了。如果他對這事有觀念，但覺得神這麼作人看不透，他不隨意亂説，這就有尋求的空間，這情有可原。人不明白真理，很多事都看不透，但同樣是看不透，有的人就論斷、定罪，有的人就不亂説，而是等待、尋求真理，這是不是性質不同？（是。）那這個人他的看不透是哪種性質？他是直接定罪，這問題就嚴重了。人的觀念産生之後，對神的道成肉身就産生了疑惑，甚至産生了定罪、否認，這是最嚴重的。

對道成肉身的觀念，剛才舉了三個例子，這三個例子都能説明一些問題，都應該尋求這裏面的真理是什麼。第一個觀念是什麼？（人用對偉人的定義來定規道成肉身的神，認為神就應該受苦來給全人類作表率。）這是人的觀念。人的觀念就是神道成肉身應該多受苦，給全人類作榜樣、作表率。第二個觀念是什麼？（覺得基督應該有知識、有文化，比一般人都要高，這樣才是基督。）現在有不少人還認為神的説話、作工是來自于知識、恩賜或者是所掌握的、所悟到的一些東西，這是觀念。第三個觀念是什麼？（覺得基督不應該有正常人性的流露。）再説具體點兒，就是神道成肉身應該超然，得與衆不同，得有異能，如果哪方面都普通正常，人信神就没勁了，人對神就産生懷疑，甚至否認了，人都喜歡超然的神。講這些故事能不能有益于你們明白真理呢？（能。）應該有幫助。我如果憑空交通這方面的真理，可能對你們來説很抽象，你們不知道實際所指，但我講的是一些具體的事例，你們聽了就覺得實際、好明白，藉着這類事就能明白這裏面的一些真理。但是再臨到其他的事，你們能不能學會用真理去衡量、去對待呢？如果會運用真理那你們就通靈了，就明白了這裏面的真理；如果不會，

那你們就不通靈，就没明白這裏面的真理。在這些故事情節當中，如果你能發現這裏面的真理，能知道神的心意是什麽，知道人應該認識、解剖的是什麽，人應該進入的是什麽，人應該尋求得到的真理是什麽，那你就通靈了；如果講完故事，你對事很感興趣，把事記住了，把真理拋到一邊了，這就不通靈了。你們要是真能明白這裏面的真理，這些故事就不白講。只要對你們明白真理有益處，我都得講一些實際例子，不管是什麽事，都得拿出來解剖，只要能讓你們有認識，能達到明白真理看透事，講多少故事都無所謂。其實，我不願意講這些事，我最不願意講是非的事，但這些事如果對你們進入真理有益處，那我也得講，只要對你們明白真理有益處，我多説點話也無所謂。但你們若嫌我絮叨，那我就没有辦法了，只能少説為宜。

在所講的這些事當中，人應該解决的觀念是什麽？首先得明白，神道成肉身，神對這個肉身人性的實質定義是什麽？就是普通正常，能生活在敗壞人類中間從事正常人性的一切活動，不是另類，他能幫助、引導、帶領人，無論是他的正常人性還是他的神性，或者是他的性格，不管從哪方面説，他一定要能勝任他擔當的工作、他盡的職分，這就是神對基督、對道成肉身的衡量標準，是他作工的一個標準，他定義的一個標準。主耶穌作工作時，他的人性與這次道成肉身相比有一些超然的部分，可以顯异能，可以咒詛無花果樹，也可以斥責海，使海風平浪静，可以醫病趕鬼，用五餅二魚喂飽五千人，等等，但除此之外，他的正常人性與衣食住行，這一切讓人看着特别的正常、實際。他不是一生下來就三十三歲半，然後就釘十字架，他活到三十三歲半，每一年、每一天都是一分一秒度過的，最終被釘十字架完成了救贖人類的工作。是道成的肉身在這個世界上生活了三十三年半才完成了這個工作，這是不是實際？（是。）這就是實際。而神現在作的這一步工作，跟你們説的每一件事、交通的每一項真理也是根據你們的身量，根據你們生命長進的程度與神擺設的整個大環境，我就揣摩交通哪些真理最合適，讓你們明白哪些真理。從外表來看，好像是這個肉身在思索這些事，事實上是神的靈同時在作，也是這個人在同時配

合着，就是神的靈在指引着作這一切。你如果這麼看，你就不會懷疑這個肉身的實質，也不會懷疑他的身份了，永遠都不會質疑了。我在你們身上所作的、對你們所要求的與神靈的整個經營計劃永遠是不衝突的，是同步前進的，是同一個方向、互相輔助的。神的靈若不穿這個肉身就不能面對面地向你們說話，你們沒法聽到他在說什麼，你們也不會了解他的要求是什麼。但是，如果只有這個肉身，沒有神的靈在裏面，能不能作工作呢？肯定作不了工作。如果神不道成肉身，那就沒有任何一個人能擔當得了這個工作。所以說，這個正常的肉身必須得每一天、每一月、每一年這樣一點一點地度過，他的人性在不斷地成熟，閱歷也在不斷地增加，同時也在不斷地達到能勝任神經營計劃所要作的工作。作這步工作時，我不到二十歲就開始在教會中作工作，接觸弟兄姊妹，然後聚會、交通、走教會，也接觸各類人。從那時候到現在，我覺得自己的語言組織能力還有看人、看事的能力在不斷地增長。這個增長跟你們不同的是什麼呢？就是你們得通過我說的話、我所交通的真理再去經歷，在經歷的過程中，逐漸地印證我說的話是從神來的，是真理，是對的，是能讓你們性情變化、能讓你們蒙拯救的。而我呢，在你們長進的過程中也在不斷地進深，在不斷地了解你們的同時，我也在不斷地讓我所要講的能逐步地供應你們的需要。有些人說：「你要達到供應我們的需要，讓我們的身量逐漸長大，能够在蒙拯救的道路上越來越有變化、越來越有長進，與神之間的關係越來越近，你怎麼能達到這個呢？」這個不用人發愁，我從來不求，也從來不用禁食禱告，或者像求雨似的那麼求，讓神趕緊供應我點話好供應給你們，我不用那麼作。因為這個肉身本身就是神自己，他就是盡這個職分的，就得發表真理供應人，這就是神道成的肉身與敗壞人類的區別。所以，你們需要什麼我不用特意了解，但是我想供應你們什麼、想跟你們交通什麼，那肯定是你們所必需的，你們就順着我的說話、我的作工往前走，你們的情形就開始越來越好，生命也隨之越來越有長進。同時，在我澆灌你們的過程中，神的靈會作配合的工作，其實是神的靈配合人性，人性同時又配合神性，都是在同時作着。我

在這兒澆灌着你們，神的靈就在你們中間作工、開啓光照，然後給你們擺設環境、創造條件讓你們進入各項真理。人性與神性就是這樣一種配合。那肉身與靈的這樣一種配合有沒有任何一個人能做到？絶對沒有。所以，你如果不從這方面真理來認識神的整個經營、來對待這個肉身，那你永遠認識不到這個肉身的實質到底是什麽，這個肉身是怎麽回事，他到底怎麽作工作。你認識不到這些，你就永遠定不準他是人還是神。但是，你如果能看透這一層或者能經歷到這一層，能體會到這一層，你就能知道神的肉身——基督在地上作工的同時，聖靈也在配合着，也在作着同樣的工作，這是整個人類中任何一個人都達不到的。而靈作工的同時，肉身也在配合着靈的作工，他們是相輔相成的，是一致的，永遠不會衝突的。有些人説：「有時候臨到試煉聖靈開啓我學功課，但你却發表其他的真理，這是怎麽回事啊？」這根本就不矛盾，也不衝突。基督發表真理是循序漸進的，聖靈帶領每一個人經歷也是深淺不一的，這裏没有一刀切。基督講道是根據神選民現實存在的關鍵問題交通真理，聖靈帶領每一個人也是根據個人情況，這裏没有矛盾，没有衝突的地方。各人在不同時期、不同階段身量也都不一樣，但是神作的全部工作就是神所發表的一切真理，就是神所説的真理、道路、生命，不出這些範圍，都是真理。聖靈開啓你的真理、讓你明白的亮光是根據什麽？就是根據現在基督所發表的這些真理，就是現在讓你明白的這些真理、道路、生命。有些人説：「我們不需要你這個肉身，我們有聖靈開啓引導就行了，没有你我們照樣能有新的開啓亮光，我們照樣進入新時代，照樣蒙拯救。」這話成不成立？（不成立。）宗教的人信耶穌兩千年了，聖靈帶領他們兩千年，他們得着的是什麽？只是救贖的福音，只是享受了許多神的恩典，并没法得着神末世所要發表的這些真理，所以説，如果末世没有神道成的肉身發表這麽多真理，你們能够得到的是什麽？就像宗教裏的人，得的聖靈開啓再大，得的恩典再多，或者神選中你、使用你，你可以當個先知、當個使徒，但是你如果不接受神末世道成肉身發表的這些真理，那你就没法達到被成全、進天國，没法得到神的稱許。

現在，你們對道成肉身能接受了，但對道成肉身的實質還有些觀念，總也定不準道成肉身就是實際的神。如果我現在跟你們接觸，你們發現有些外面的事我也不懂，會不會有觀念？有的人就通不過了，「原來你也不懂啊，這就不應該了，因為你是神道成肉身哪，應該什麼都懂，你應該無所不知、無所不能啊，你雖然不能無所不在，但你應該無所不知啊！」這是不是人的觀念？（是。）這也是觀念。道成肉身的正常人性是什麼概念？就是道成肉身的思維方式有正常人的邏輯，不超然、不渺茫、不空洞，正常人性思維能够得上的他如果鑽研也能達到，但不見得比有這方面特長的人强，這就是正常。另外，他說話、作事是按着正常人性的邏輯、思維，也不超然。比如，正常人性的思維是一步一步地往前邁，他的思維也是這樣的。這個正常人性為什麼會這樣？這算不算合理？（合理。）根據什麼說這是合理的？正常人上台階一步跨幾個？（一個。）一步跨一個，這是正常的上台階，我要是一步就跨過了好幾個台階直接進屋了，你們能不能達到？（達不到。）你們達不到，我强求讓你們達到，你們會怎樣？能够上嗎？（够不上。）你們够不上。這就是根據作工對象的需要。我這麼交通真理，抓住一個主題、中心就盡力講得具體、完善，講故事、舉例子，翻來覆去地講，就這樣有很多人都聽不明白，都够不上，要是不細節地講，全部都講最深的、最大框的，你們就什麼也得不着，什麼也明白不了，那這工作就空洞，不現實了。你們能達到一步一個台階地長進，我也一步一個台階地領着你們往上走，你們就能跟得上我，要是我一步跨四個台階，結果會怎樣？你們永遠跟不上我。我的思維如果超前、跨越性大，你們根本够不上，那神道成肉身就没有意義了。所以說，這個肉身無論多麼正常實際，甚至在人看來不像神靈那樣有能力，但這一切一切都是因為人類的需要。因為神現在供應的對象是被撒但敗壞的不明白任何真理、不具備領受真理能力的人，所以他道成肉身必須得有正常人性的最基本的思維。什麼是最基本的思維呢？就是他說的話即使素質一般甚至是稍差的人都能聽懂，只要思維正常都能聽懂他在說什麼、講什麼，能聽明白他所講的真理，然後把真理接受進來。這

樣，神所作的每一步工作、神所說的所有的話才能達到果效，才能看到結果。這是不是現實?（是。）所以說，人如果抱着觀念不放，說「過去有的帝王就是過目不忘、一目十行，或者有超凡的長相，讓人崇拜，神是不是也應該那樣啊？道成肉身如果不具備這些條件那你就太普通了，如果你有大人物的形象該有多好！」從這裏看見什麼了？人被撒但敗壞得已經無知到不可救藥的地步了，除了有點正常人的思維、有點素質，在神的揀選、神的作工之下人還能有心跟隨神，有點良心理智，除此之外，人什麼也不懂。不單是什麼真理也不明白，連什麼是正常人性、什麼是敗壞性情，觀念想象是怎麼產生的、該怎麼解決，人該怎麼對待神、起碼得具備哪些良心理智，等等這些事人都不懂，神的話說得再通俗易懂人都聽不太明白，都是一知半解。你們說，面對一群什麼也不懂的敗壞人類、一群與神為敵的人類，神所道成的肉身應該具備怎樣的實質、具備怎樣的人性、具備怎樣的正常人的思維才能把這些人帶到神的面前？你們說，神應該怎麼作？有些人說：「神不是無所不能嗎？為什麼不顯許多神迹奇事來征服人呢?」這是多數人心裏存在的觀念。人就不想想，顯神迹奇事用超然的辦法能顯明、解決人的敗壞性情嗎？超然的辦法能把真理作到人裏面嗎？撒但能服氣嗎?（不能。）現在你們說「不能」也可能是一種道理，但經歷到有一天你們就知道了，人有多麼麻木痴呆，有多麼悖逆、多麼剛硬、多麼邪惡，有多麼不喜愛真理，經歷到有一天你們就明白了，神所道成的肉身——這個有正常人性的肉身是整個人類的需要。所以，如果你再有各種各樣的想象觀念，這是一種不負責任的態度，對神來說就是一種褻瀆，也是對神拯救人類良苦用心的一種否定、一種質疑。如果你覺得「我們有知識、有文化、有頭腦，我們生在末世，我們有些人在世上接受過高等教育，也有一定的家庭背景，我們是現代人、是文化人，我們有理由拒絶這樣一位人都看不起眼、太普通正常的基督，有理由對你產生觀念」，這是什麼問題？這就是悖逆，不知好歹！人產生觀念可以解決，但是觀念解決之後人還硬着頸項不接受神的道成肉身、不接受基督正常人性的那一面，這就要麻煩，這就不能蒙拯救。經歷

到有一天你就會認識到，神的道成肉身、神的正常人性，他所有的一切、他的流露越正常對我們越是拯救，越正常越是我們的需要，如果神道成的肉身超然，那我們這些活着的人就没有一個人能蒙拯救了。正是因為神的卑微隱藏，因為人看為不起眼的神的正常實際，人類才有了蒙拯救的機會。人因為有悖逆，有撒但敗壞性情、敗壞實質，産生了各種各樣對神的觀念、誤解，還有對神的抵觸，甚至因為這些觀念人常常洋洋得意地或者是理直氣壯地否認這位基督，否認他的正常人性，這就大錯特錯了。你要想蒙拯救，要想接受神的拯救、接受神的審判刑罰，首先你得放下對基督正常人性的各種觀念想象與不正確的定義，放下對基督的各種不同的眼光與觀點，你得想辦法接受從他來的這一切，這樣他所説的話、他所發表的真理才能一點點地進入你的心裏，成為你的生命。你要想跟隨他你就應該接受他的一切，不管是他的靈、他的話還是他的肉身都得接受。如果你真接受他了，你就不應該站在他的對立面憑自己的觀念一直誤解他、悖逆他，更不應該持守自己的觀念一直懷疑他甚至與他抵觸、對抗，這種態度只能坑害你自己，對你没有任何益處。我説這話你們能不能接受?（能。）能接受就好，那就趕緊尋求真理解决你對神的觀念、悖逆吧，這屬于敗壞性情問題，不解决你就得死在敗壞性情上。

現在對于神末世作工的形式，即便有些人産生了某些想象或者觀念，但是基本上不能攔阻人信神了，人不會隨隨便便就説不信或者否認神了，這是一種什麽現象？這就是神的話語達到的果效，人被神的説話、作工征服了，基本上能接受基督作自己的神了。從這個意義上説，就是人基本在真道上扎下根基了，定真了、認準了。達到這個果效，人與神之間的誤解是不是就解决了?（没有。）還没有解决就證明人裏面對神所道成的肉身、對基督還有很多的想象、要求或者觀念，這些觀念還能主導你的思想、主導你的追求方向與目標，而且會常常影響到你的情形。如果臨到的事不涉及你的觀念，你還能正常地吃喝神的話、正常地盡本分，一旦這事與你的觀念産生碰撞了，超出你的觀念，産生矛盾了，你怎麽解决？是讓觀念放任自流，還是對付、克

制、背叛？有些人臨到事有觀念了，他不但不放下觀念，還找人散布、找機會發泄，讓別人也有觀念。有的人還講理：「你們說神作的事都有意義，我看這事就沒什麼意義。」這麼說合不合適？（不合適。）怎麼做是正確的路途？有些人對神有觀念就能意識到自己與神的關係不正常了，對神產生誤解了，若不解決就很危險，容易對神產生抵觸、質疑甚至是背叛，他就禱告神，放下自己的觀念，先否認自己錯誤的觀點，然後尋求真理解決，這就容易達到順服神了。如果產生觀念，還認為自己有理，最終也沒能完全放下、解決，時間長了就影響生命進入了，甚至嚴重了還能悖逆神、抵擋神，那後果就不堪設想了。如果是追求真理的人，已經明白一些真理了，偶爾在一件事上產生觀念，還問題不大，沒什麼大的影響，因為有真理在他裏面主導着他的思想、行為，也引導着他盡本分，不影響他跟隨神，說不定哪一天聽到講道交通就明白了，他這個觀念就解決了。有些人對神的擺布安排產生觀念，之後盡本分也沒心思，也不好好盡了，一直處在消極情形中，心裏帶着抵觸、不滿，也帶着怨氣，這種行為對不對？這事好不好解決？比如，你認為自己很聰明，我說你是二杆子、不通靈，你聽完之後就生氣、抵觸，你心裏說，「沒有一個人敢說我不通靈，今天我是第一次聽到，這話我接受不了。不通靈能帶領教會嗎？能作這麼多的工作嗎？」產生矛盾了吧？你應該怎麼辦？臨到這事人容不容易反省自己？什麼樣的人能反省？接受真理、尋求真理的人就能反省自己。如果你是一個有理智的人，首先在這事上你先否認自己，否認自己的意思就是承認自己沒有真理，即使有點看法、觀點也不一定準確。所以，這種情況你否認自己這個做法是正確的，不是貶低自己。你否認自己之後心裏就平安了，就老實多了，你的態度就端正了。當你聽到神說你是二杆子、不通靈的時候，你應該安靜在神面前，存着順服的心態先接受過來，雖然你對神這話還沒有知覺、沒有認識，也不知道神說這話對不對，但在你的信念裏你承認「神是真理，神怎麼能說錯話呢？」雖然神的話跟你自己認為的不一樣，但對神的話就得憑信心接受，即使不明白也得當作真理來接受，保證不會錯的。如果人對神的話不明

白就不當作真理接受，這就太没有理智了，人在這事上非要蒙羞不可。所以説，順服神永遠不會錯，這不是道理，這是實際，這是經歷出來的話。接下來，當你能把神的話當作真理接受的時候，你就要開始反省自己了。通過和別人一起相處、盡本分的時候，就發現自己不但不通靈，還特別愚昧，還有許多缺陷、不足，就發現自己的問題嚴重了，這是不是就能明白、接受神所説的話了？你得接受這些話，先從一個規條、一個定義或者一個概念上來接受，然後在實際生活中想辦法對號入座，想辦法去認識、經歷，這樣時間長了，你對自己就有一個準確的評價了。這時，你對神還有誤解嗎？你與神之間在這事上没有分歧了，你還能拒絶神對你的評價嗎？（不能。）你就能接受了，就不悖逆了。你能接受真理把這些事認識透了，你就能往前走一步，就能有長進；你如果不接受，你永遠都是原地踏步，不會有長進的。接受真理重不重要？（重要。）人對神的觀念得放下，對神所説的話不能有任何的敵意、抵觸，這才是接受真理的態度。有的人因為被撤換消極軟弱了，不願意盡本分，一直消極怠工，外表看好像是因為没有地位、太寶愛地位，事實上不是這樣。他的軟弱消極純屬就是因為神對他的評價或者弟兄姊妹對他的評價與他對自己的評價不相符，低于他對自己的評價、認識，所以他不服，心裏不平衡，最後就采取消極對抗，破罐子破摔，「你不是説我不行嗎？那我就什麼也不做給你瞧瞧」，結果把本分耽誤了，把神得罪了，自己的生命進入也停滯不前了，這虧損挺大。

有的人説：「基督説我不好，我接受不了，如果天上的神説我哪裏不好，那我就能接受。因為神道成肉身有正常人性，判斷也會有失誤，而且他自己做事也不能達到百分之百準確，他評價一個人、定罪一個人或者處理、安排一個人會不會有誤差，這就得畫一個問號。所以，基督——地上的神説我什麼我不怕，因為他定不了我的罪，也定不了我的結局。」這樣的人有没有？肯定有。我對付他的時候，他説「天上的神是公義的！」我處理他的時候，他説「反正我信的是神，不是人！」他用這些話來應對。這是什麼話？（否認神。）對了，這是否

認神、背叛神的話，意思就是「你說了不算，天上的神說了才算」。在他的觀念中，在他對神的認識中，他永遠不知道道成肉身的基督與天上的神，也就是這個肉身與天上的靈之間是什麼關係。在這類人心目中，地上這個小小的人永遠就是人，他發表再多的真理、講再多的道也是人，他即便把一部分人作成了，使人達到蒙拯救了，他還是在地上，他還是人，他超越不了天上的神，所以信神就得信天上的神，只有信天上的神那才是真實的信神。這類人自己怎麼想就怎麼信，高興怎麼信就怎麼信，他想象神是什麼樣的就是什麼樣的。他對道成肉身的基督也是憑想象，「地上這位神如果對我好點兒，讓我順心，我就尊重他、愛他；他如果對我一般，看我不順眼，對我態度不好，總對付修理我，那他就不是我的神，我還選擇信天上的神」。有這種態度的人可以說不占少數，包括你們在內，因為我已經接觸到一些這樣的人了，沒事的時候對我挺好，端茶倒水地伺候，一旦把他撤換了，他就跟我反目了。那他對神好的時候，他真認定是神、是基督嗎？不是，他看準的是神的身份、地位，他的一舉一動除了恭維神的地位、身份之外，沒有別的。在他心中，無論什麼時候，他只認定天上渺茫的神才是真正的神，這位在地上的神無論能發表多少真理，對人有多大造就、益處，只要是活在正常人性裏，是肉身，那就不可能是天上的那位神，不管他怎樣對地上的神恭維、伺候、尊敬，其實他心裏還是認為天上的神才是真正的神。這個觀點怎麼樣？可以說，這個觀點在很多人內心深處都有，在人的潛意識裏隱藏得很深。他在接受基督的供應、接受基督的牧養的同時，也在觀察基督、研究基督、質疑基督，同時他也在盼望着天上那位公義的神來對他的所做所行作出評判。為什麼要天上的神作出評判呢？就是他想根據自己的喜好、根據自己的觀念想象，任意地讓天上的神，也就是他想象中的神按着他的喜好去對待他，而地上的這位神不會這樣，地上的神只會發表真理、講真理原則，他認為，「天上的神對人的愛是無私的，是沒有條件、沒有任何局限的，而地上的這位神，你說錯一句話或者做錯一點事，一旦讓他知道了，他在講道中就把你當成反面教材開始解剖了，所以人得小心

點兒，得躲着點兒，有什麼事不能讓他知道」。你們說，不讓我知道的這些事我能不能解剖？我不用解剖你做的事，我就解剖你的性情、解剖你的情形，我不用非得藉着這些事，我照樣能交通真理，照樣講道解決問題，還能達到讓人明白真理。在不信派的心裏，他們認為這個肉身、這位神只要是眼睛没看見的事他就不能知道，那些涉及靈界、涉及真理的事更不知道，就是人受敗壞性情支配能做出哪些事他也看不出來，他不可能對人的敗壞實質都了解，這就是不信派的邏輯推理。他們永遠都是用一種研究、質疑甚至是不相信的態度來對待基督，同時他也用衡量人的標準、用他所明白的知識與所想象到的東西來衡量基督。比如，有的人跟別人説話的時候，他認為別人不知道他心裏想什麼、不知道他是什麼樣的性情，他跟我説話時也那麼説，也像對待普通人那樣對待我，認為我也什麼都不知道，這是不是不認識神？他跟別人撒謊別人不介意，他跟我也這麼撒謊，還嘻嘻哈哈、平起平坐，總想論哥們兒，他認為熟悉了就可以這樣，還認為我可能什麼也不知道，這是不是人的觀念？這是人的觀念，也是人的無知，這個無知裏帶着撒但的邪惡性情，就是這種邪惡性情導致人産生觀念的。你們説，我揭露人的本性或者看透一個人的本性用不用與這個人生活在一起，時時刻刻觀察他的思想、觀點，了解他的所有背景？（不用。）我不用，但你們達不到。你們雖然天天和人接觸，生活在一起，但對人的本性實質還是看不透，不管臨到什麼事只能看透外皮，實質却看不透，除非神把他徹底顯明了，你們才有點分辨，否則你們接觸幾年都看不透。有的人我跟他接觸一兩天，他做一些事、説一些話、發表一些觀點，基本上就知道他是哪類人了，但是有的人没做什麼事，我也不跟他相處、共事，我對這個人就畫個問號，一旦臨到一件事，他發表一個觀點，這個人的本性實質馬上就暴露出來了。很多人説：「暴露出來你就看透了？你根據什麼看透的？我們怎麼看不透呢？」你不明白真理就不會衡量人，就永遠没有標準，没有標準你就看不透人。但是，在我這兒有標準，一方面是明白真理，衡量人就敏鋭一些，也快一些，另一方面是神的靈作事。有的人認為，「人活在這個世界上歲數大了就

能看透事、看透人了。」那不是真實的看透，他們看透的是什麼？這個社會上有哪些騙局，像政治騙局、商業騙局、經濟騙局或者色情騙局，這些事人經歷多了、聽多了能避免，經歷少、閱歷少的人就常常被騙，被騙的次數多了有經驗了，也就能看透了，他們是這麼看透的。但是，對人類的敗壞、人類的本性、人類被撒但敗壞的實質，人不具備真理永遠沒有智慧看透，永遠看不透一個事件背後各種人流露的性情是什麼、問題的根源是什麼。你看不透這些事，你就不知道怎麼處理這個事件與相關的人事物，你就沒有辦法、沒有智慧去處理，所以你臨到這事時就很慌張、很毛躁，覺得很棘手。如果明白真理透亮了，就能看透人的敗壞性情、看透敗壞性情的實質，通過看到他流露的敗壞性情來認識他的實質，就知道他是什麼東西了，就知道他是哪類人了，你就知道怎麼防備他、怎麼分辨他，也知道怎麼應對這事了。這是不是智慧的來源？（是。）那基督能看透人、能供應人，這一切的根源在哪兒？如果說道理性的話，就是從神的靈來的，說得實際點兒，那就是因為基督具備從神來的真理，就是這麼回事。等到有一天，你們具備了真理實際作生命，你們就有智慧了，也能看透人了。

人的觀念還有一方面，就是人對神的作工產生的觀念。人對神作工的觀念是怎麼產生的？有些是來自于之前人對信仰的理解，有些是來自于人對神作工的想象。比如，以前人把神的審判工作想象成在空中有一個白色的大寶座，神坐在寶座上審判萬民，現在都知道這個想象不現實，是不可能的事。不管怎麼樣，總之，人對神的作工、神的經營還有神對待人的方式有諸多想象，這些想象更多的是來源于人的喜好。為什麼這麼說呢？就是人不想受苦，總想輕而易舉地跟隨神到路終，享受足够的恩典，承受神的祝福，然後還能進天國，這想得多美呀！坐着花轎進天國，這是敗壞人類對神的作工最常見、最奢侈的想法。另外，當神的作工臨到人的時候，人更多的是不能理解，不知道這裏面的真理是什麼，不知道神作這工作的目的是什麼、神為什麼用這種方式對待人。比如說神的愛，我之前是用「浩瀚」「碩大無比」這兩個詞來形容，但我相信你們可能從來沒有理解到這兩個詞是什麼

意思。我用這兩個詞的目的是什麼？是為了引起每一個人的注意，然後讓你們去揣摩。這兩個詞在外表看似乎很空洞，但是肯定有一定的意義，可是人怎麼揣摩就只能認識到，「浩瀚，就是像天空一樣寬廣，就是神的胸懷寬廣，神愛人無限量啊！」神的愛不是人的思維能想象到的那種愛，這種愛人想象不出來，不能用文化知識去解釋這個詞，而是要用另外一種方式去體會、去體驗，最後讓你實實在在地感受到神的愛與人所說的愛不同，真正的神的愛是與衆不同的，是與整個人類所理解的愛不同的。那神的愛到底是什麼？該怎麼認識神的愛？首先，不能憑人的觀念想象對待。比如說母愛，母親對兒女的愛是無條件的，特別呵護、特別温暖，那現在你們所感受到的神對人的愛有沒有母愛那一層感覺、那一層意思？（有。）這就麻煩了，就不對了。你得把神的愛從父母的愛，丈夫、妻子、兒女的愛，親人的愛，還有朋友的關心裏都區別出來，再重新認識神的愛。神的愛到底是什麼？神的愛裏没有情感、没有血緣這一層關係的影響，僅僅是愛。那對于神的愛，人應該怎麼理解？為什麼講到神的愛了呢？就是神的愛會在神的作工當中體現出來，讓人承認，讓人接受，同時讓人體會，最後讓人認識到這就是神的愛，讓人承認這是真理，神的愛并不是一句空話，也不是神的一種行為，而是真理。你當成真理去接受，你就能從中認識神的這方面實質，你如果當成一種行為，你就不容易認識到。什麼叫行為呢？就像做母親的，付出她的青春、她的心血代價把兒女養大，兒女要什麼就給什麼，不管兒女做得對不對、走什麼樣的道路，她就是無私地給予，滿足兒女，從來不教育、幫助或者引導兒女如何走正確道路，只是一味地呵護、愛護與保護，以至于到最終兒女也不知道什麼是正確的、什麼是錯誤的，這就是母愛或者是任何一種從人來的出于血氣、情感、肉體關係的愛。而神的愛與這些恰恰相反，神若是愛一個人，他的表現方式就是經常責打管教你、修理對付你，雖然你覺得日子過得不舒坦，是在責打管教中度過的，但當你經歷過來你會發現自己已經學到了很多東西，對待人有分辨、有智慧了，也明白了一些真理。如果神的愛像你想象的母愛、父愛一樣，那麼無微不至地呵

護、一味地縱容，你能得着這些東西嗎？得不着。所以說，人能理解到的神的愛與經歷神作工所體嘗到的神真實的愛就是不一樣，人得根據神的話去對待，在神話裏尋求真理才能知道什麼是真實的愛。如果不尋求真理，一個敗壞的人怎麼能憑空理解到神的愛是什麼、神在人身上所作工作的目的是什麼、神的良苦用心何在？人對這些永遠不會理解。這是人對待神作工方面最容易產生的誤解，是人最不容易領會到的神的一方面實質，必須得深切地經歷，必須得設身處地、實實際際地接觸、體會才能認識得到。人認為的愛一般就是喜歡什麼給什麼，人喜歡甜的就不給苦的，即便有時候給苦的也是為了治病，總之就是帶着人的私心，帶着人的情感、血氣，都有存心目的。而神在人身上無論怎麼作，無論怎麼審判刑罰、修理對付、責打管教，即便你會誤解他甚至在心裏埋怨他，神還是會不厭其煩地在你身上作工，最終的目的是為了什麼？是為了用這樣的方式喚醒你，讓你有一天能明白神的心意。但當神看到這個結果時神得到的是什麼？神其實什麼也沒得着。為什麼這麼說呢？因為你的一切都是從神來的，神不需要得什麼，神就需要人在神作工期間好好按着神的要求實行、進入，最終能活出真理實際，活得有人樣了，不再被撒但迷惑、引誘、試探，能背叛撒但，達到順服神、敬拜神了，神就心滿意足了，神的大功就告成了。神得着什麼了？神得着你這個人了，你能贊美神了。但你那點贊美在神那兒算什麼？你不贊美神，神就不是神了？你不贊美神，神就不全能了？你不贊美神，這能改變神的實質、神的地位嗎？（不能。）不能。這只能說是神的愛、神的作工。你們所理解到的神的愛浩瀚、碩大無比有沒有這一層意思？（沒有。）你們理解不到這兒。甚至一個人把神的心傷透的時候，在人看神不可能拯救的情況下，當他反省、悔悟，放下手中的惡接受神的拯救時，神的態度是什麼？神照樣接納他，只要人能走正道，神不計較人的過犯，這就是神的愛。這裏要扭轉人的什麼觀念呢？就是對神愛的方式，人應該從各種觀念想象中走出來，必須得尋求真理、明白真理才能放下觀念。從觀念中走出來容易，但是徹底改變觀念不容易。如果你再臨到類似的事，觀念又產生了，這

是什麼問題？證明這個觀念在你裏面根深蒂固了，雖然在有些事上通過交通真理能放弃，但在有些事上還是放不下。在一件事上放下觀念容易，讓人徹底解決觀念那就不容易了，得明白很多真理才能徹底解決觀念的問題。這就需要人在臨到的事上尋求真理，實際地經歷、體會神的愛，得需要神作許多事人才能認識神，只有達到認識神了，人對神的觀念想象的問題才能徹底消除。

你們現在得解剖什麼是對神作工的觀念，這些觀念都有哪些，主要總結你對神的作工、對神的主宰安排、對神的作工方式的各種想象、各種抵觸、各種要求，這些東西能攔阻你順服神的擺布安排，能導致你誤解、抵觸神在你身上所作的這一切。這樣的觀念很嚴重，值得解剖。比如，有些人讀了神審判人、定罪人的話就産生了觀念，説「神説不喜歡我這種人，那可能就是神不拯救我了」，這是不是觀念？這種觀念能帶來什麼後果？不管你有什麼敗壞，你是哪種人，你知道神不喜歡悖逆神的人，那你為什麼不能悔改呢？你接受真理脱去敗壞，完全順服神，神不就喜歡了嗎？你為什麼定規神不拯救你呢？你這種消極的想法會攔阻你跟隨神、經歷神的作工，會導致你停滯不前、自暴自弃，甚至還會讓你弃絶神。有的教會出現敵基督、惡人攪擾，把有些人迷惑了，這是好事還是壞事？這是神的愛呢，還是神在捉弄人、顯明人呢？看不透了吧？神利用萬事萬物效力，來成全、拯救他要拯救的人，真正尋求真理、實行真理的人最終得着的就是真理，而有些不尋求真理的人就埋怨，「神這樣的作工方式也不合適啊，讓我遭多大罪啊！我差點兒就被敵基督迷惑跟着敵基督跑了。如果真是神安排的，怎麼還能讓人跟敵基督跑呢？」這是怎麼回事啊？你没跟隨敵基督這就證明你有神的保守，你若被敵基督迷惑走了那就是背叛神了，神不要了。那這些敵基督、惡人在教會裏攪擾是好事還是壞事？外表看不是好事，但等到這些敵基督、惡人被顯明出來，你長分辨了，他們也被清理出去了，你的身量也長了，以後再遇到這類人還没等他顯形你就有分辨了，弃絶他了。這件事讓你學到了功課，得到了益處，你會分辨敵基督，不被撒但迷惑了。那你們説，有敵基督、惡人攪擾、迷惑

人這是不是好事啊？經歷到這一步人才看見，神沒有按人的觀念想象作事，神允許大紅龍瘋狂攪擾，允許敵基督、惡人迷惑神選民，這是利用撒但效力，是為了成全神選民，人這才明白了神的良苦用心。有些人說：「我都被敵基督迷惑兩次了還不會分辨敵基督呢，如果再來一個更狡猾的敵基督我還得受迷惑。」那就再來一次，讓你經歷，讓你學功課，神就得這樣作事才能拯救人類脱離撒但的權勢。神作工的方式在這裏可以用兩個詞形容，就是神作工的各種方式不同尋常，超乎常人的想象。為什麼用「不同尋常」和「超乎想象」這兩個詞定義神的作工呢？就是敗壞人類看不懂這些事，對真理、對神的作工方式、對神與撒但争戰時的智慧這些都不懂，整個人類在這方面是空白的。那人怎麼還有想法、觀念呢？就是人學點知識、明白點道理，有自己的喜好，就産生了一些觀念想象，但對于靈界的事、神作的工作却絲毫不懂。末世，造物主直接面向整個人類發聲説話，這是開天闢地以來第一次，就是面對整個人類這樣公開作事，公開他的經營計劃，并且實施、落實在這個人類中間，這是第一次。人類對神的意念、對神的實質、對神作工的方式這個領域本身就是空白的、是陌生的，所以人對這方面有觀念雖然正常，但正常不等于合乎真理，人的觀念不管怎麼正常，它也是違背真理的，是不符合神話的，也是與神的心意相抵觸的，如果不及時解决，對人經歷神的作工、對人的生命進入都是最大的攔阻。所以，對于人的觀念，不管多麼合乎人的想象、合乎人的意思，只要不符合真理、不符合神的話，都是違背真理的，都是與神為敵的，而不是與神相合的。觀念再合人想象也應該加以分辨，絶不能盲目接受。人類該接受的是什麼？是神的話，是真理，是來源于神的所有正面事物。對屬撒但的東西，人看着再好、再合人想象也不能接受，只能弃絶，這樣才能達到順服神，滿足造物主的要求。

對人的觀念只能根據神的話通過交通真理來解决，不是講道理加上勸勉就能放下的，不是這麼容易。對正面事物没有幾個人能堅守住的，而對各種觀念、偏謬的東西多數人都容易持守，不好放下，這是什麼原因造成的？就是因為人有敗壞性情。不管人的觀念大小、是否

嚴重，如果人没有敗壞性情，這些觀念都好解決。其實，觀念説到底就是一種想法，但是因為人有狂妄、剛硬甚至邪惡這樣的敗壞性情，觀念就成了導火綫，導致人對神抵觸、誤解甚至論斷。你看哪個人對神産生觀念還能順服神、贊美神？没有，對神都是抵觸、埋怨、論斷甚至定罪。這足以説明觀念是從敗壞性情裏産生的，觀念出來就是流露敗壞性情了，所流露的敗壞性情都是悖逆神、抵擋神的。有的人説：「我有觀念，但我可没抵擋神。」這是騙人的話，即使他嘴上不説，但他的心裏也在抵觸，他的行為也會帶着抵觸，這種情况他還能順服真理嗎？這是不可能的事。他是在一種敗壞性情的支配下持守着自己的觀念，這是敗壞性情造成的。所以説，解決觀念的同時其實也是在解決人的敗壞性情。如果人的敗壞性情得到解決了，人很多不成熟的、幼稚的想法甚至已經形成了觀念的東西對人來説其實都不是問題，它僅僅是一種想法，不影響你盡本分，也不影響你對神的順服。觀念與敗壞性情有關係，觀念就在你心裏，没涉及到切身利益時觀念都是隱藏的，但這不等于你的觀念裏没有敗壞性情，當臨到一件事與你的觀念發生衝突了，你用一種態度來持守你的觀念，這種態度就是你的敗壞性情支配的。這個敗壞性情有可能是剛硬，有可能是狂妄，還有可能是凶惡，導致你跟神叫囂，「我的觀點經過多少學術論證，幾千年來人都是這麽持守的，憑什麽我就不能持守？你説的話不合人觀念就是不對，怎麽還能説是真理，是至高無上的呢？我的觀點最合人的觀念，才是人類中至高無上的觀點！」一個觀念就能導致你産生這樣的行為、這樣的叫囂，這是什麽造成的？（敗壞性情。）對了，這就是敗壞性情造成的。觀念與人的敗壞性情有直接關係，必須得解決。人對信神的各種觀念解決之後，人對神家的工作安排就容易順服了，就能更順利地盡好本分，不走彎路，不打岔攪擾，不做羞辱神的事。人的觀念想象不解決就容易做出打岔攪擾的事，再嚴重了，人的觀念能使人對神所道成的肉身産生各種各樣的抵觸。説到觀念，那肯定是不正確的、不合乎真理的觀點，完全是和真理相對立的，能導致人對神産生各種各樣的抵觸，這些抵觸讓你質疑基督，讓你不能接受他、順服他，同

時也影響你接受真理、進入真理實際。再往大了説，人對神的作工所産生的各種各樣的觀念讓人否認神的作工、否認神的作工方式、否認神的主宰安排，那人就徹底没有希望蒙拯救了。不管人對神的哪方面産生觀念，背後都隱藏着人的敗壞性情，都能導致人的敗壞性情變本加厲，而且讓人更有理由用自己的敗壞性情來對待神的作工、對待神的性情、對待神自己，這樣是不是就助長了人用敗壞性情來與神對抗？這就是觀念給人帶來的後果。

以前，我們雖然常常説到人的觀念，但始終没有系統、細節地交通人對哪方面、對哪些事有觀念，都産生了哪一類的觀念。今天這樣分項交通、解剖，給了你們一個清晰的綫條，讓你們知道自己都有哪些方面的觀念，然後能有路途去逐一地解決。如果把這些觀念逐一地解決了，人對各方面真理就會越來越清晰，這樣，人前面的路途也會越來越清晰，人信神的道路就會越走越踏實、越走越光明。

二〇一八年九月二十日

解决觀念才能進入信神正軌　二

關于觀念的問題，上次講了主要的三項：第一項是對信神的觀念，第二項是對道成肉身的觀念，第三項是對神作工的觀念。前兩項都講完了，第三項也講了一些比較初步的概念性的內容，對于這部分觀念或者涉及這部分觀念的內容，你們過後有没有細揣摩，還有哪些是涉及這部分觀念的，是與這項真理有關的？哪一項真理都不是簡單的字面的意思，都有他的實際內涵，都涉及到人的生命進入，涉及到人的日常生活與信神的各個方面。那從日常生活中，你們是不是揣摩出了一些關于這方面真理的內容？現場聽這方面真理時，你們只能在字面上理解一部分，對明顯的觀念有點分辨，過後再結合經歷揣摩，禱告尋求，和弟兄姊妹交通，應該能理解得更深入、更實際一些。這三項真理從字面上來看，哪一項最涉及人的敗壞性情、涉及人對神性情的認識、涉及人的實際進入？哪一項更深入、更深刻一些？（第三項。）第三項比較深入一些。第一項是對信神的觀念，這些觀念都是比較淺顯、表面的東西；第二項是對道成肉身的觀念，涉及到一些人能看見、能理解到的內容，也是生活中能接觸到、反省到的內容；第三項是對神作工的觀念，這就涉及到人的敗壞性情了，這一項更深刻一些。那到底什麽是對神作工的觀念，人對神作工的觀念有哪些，人該怎麽認識、怎麽對待這些觀念，該怎麽解决這些觀念，這是今天要交通的內容。

人對神作工的觀念，從人的推理、判斷上升到人對神的要求、對神的奢侈欲望、對神的抵觸，還有對神作工的一些評判或者論斷的時候，這個觀念就不僅僅是一種觀點、一種認為了，而是涉及到人的敗壞性情了。一旦涉及敗壞性情，就足以能導致人抵擋神、論斷神，甚至背叛神。所以説，人對神的觀念如果僅僅是停留在人的想象、猜測上問題還不算大，如果上升到對神作工的一種觀點、態度，變成你對神的一種無理要求或者論斷、定罪，或者充滿一種野心、欲望、打算，這就不是一般的觀念了。為什麽説不是一般的觀念呢？因為這些觀念、

想法是關係到你的生命進入，關係到你對神作工的認識，關係到你能否接受、順服神的主宰，關係到你能否承認神是你的主宰者、神是造物的主，這就直接涉及到你的立場、你對待神的態度了。這樣看來，人有這些觀念是不是問題就很嚴重了？（是。）要想解剖這些觀念，如果從理論的角度上來説，你們聽起來可能會覺得有些抽象或者離你們的日常生活有些遥遠，咱們還是講一些日常生活中或者在人類中間能看到的各類人的生存狀態，或者他們的命運，或者他們對待生活、對待神的主宰擺布的各種觀點、態度，從中來解剖人的觀念，也讓人看到神是怎麼主宰擺布人類的，神作工的實際情況到底是怎樣的。這是個不太好交通的話題，如果交通得太理論化，人就覺得空洞，如果交通得太瑣碎或者太貼近人的現實生活，人就會覺得它很淺顯，會有這樣的問題。不管怎麼樣，咱們還是用講故事這種比較淺顯易懂的方式來交通。通過故事的劇情、人物，還有故事本身所反映出來的人生哲理與人所看到的現象，人能從中悟到一些神作工的方式方法，還有人在現實生活中對待神作工、神主宰擺布一切的錯謬的觀點，或者是人所持守的一些錯誤的東西，用這個方式交通人比較容易明白一些。

我講個故事。有個小女孩出生在一個不太富裕的家庭，她從小就有一個願望：這一生不求大富大貴，只要有個依靠就行。這個願望算不算過分？要求算不算高？（不算。）但是很不幸，在她還未成年時父親就去世了，這對她來説無异于失去了生活的依靠。此生她失去了第一個依靠，失去了在她幼小的心靈中認為自己唯一可以依靠的一個人，她幼小的心靈是不是很痛苦？臨到這樣的事，她肯定很痛苦，她心裏有没有創傷？肯定有創傷。這樣的創傷是怎麼帶來的？就是在她幼小的心靈裏，她還没來得及準備好，説「我可以獨立了，我可以自己養活自己了，我不需要依靠父母了」，就是像人説的翅膀還没有長硬，在懵懂的思想中，她還没有來得及想好自己未來要怎樣，如果離開父母自己如何生存，在還没有這些意識的情況下，父親去世了，這就意味着生活的來源没有了，也意味着將來的日子比現在還要苦。接下來的日子可想而知，她跟着母親還有一個年幼的弟弟艱難地生活着，勉强

維持生計。但不管怎麼痛苦，生活還需要繼續，她就這樣跌跌撞撞地陪伴着母親和弟弟生活着。幾年之後，她長大成人了，可以獨立挣點生活費養活母親和弟弟，但生活還不是那麼富裕。此時，她心裏的願望依然没有變，她需要有一個依靠，什麼樣的依靠呢？她願望中的依靠到底是什麼？你們形容形容。最簡單的「依靠」的概念是什麼？就是能給她提供生活的來源，能供她吃、供她穿，不需要她自己去打拼，也不需要她受任何的痛苦，起碼有事的時候可以靠一靠，就像人常説的有一個堅實的肩膀，這就是她的依靠。就算在生活上不能接濟她、不能養活她，起碼有事的時候，心裏痛苦的時候，可以有個肩膀來靠一靠，就是這個人可以幫她渡過難關，擋一擋風雨，就是這樣一種願望。這個要求高不高？這個願望現不現實？要求不高，願望也算現實。這麼簡單的願望是不是很多人都有？很少有人説他生下來誰也不靠就靠自己，多數人生活在這個人世間、生活在一個人群中，都希望有個朋友或者有個依靠，這個女孩也不例外。

轉眼之間，女孩到了談婚論嫁的年齡，她依然抱有這樣一種願望，希望找到一個可以依靠的人，可以靠得住的人。這個人不需要太有錢，不需要讓她大富大貴，也不需要能説會道，只需要在她最難的時候或者臨到難處、病痛的時候作她的依靠，哪怕只是給她幾句安慰的話，僅此而已。這個願望容不容易實現？這是個未知數。人的願望到底是不是神要給的，是不是神要成就的，到底是不是人命運當中已經命定好的，没有人知道，所以，這個女孩的願望能不能實現没有人知道，她自己也不知道。但是，她還是一如既往地抱着這樣的願望邁向下一個人生階段。這時候，她心裏很忐忑、很不安，但是不管怎麼樣，這一天還是來到了。她不知道她要找的這個人到底是不是她下半輩子的依靠，但她心裏還是祈願：「這個人應該是我可以靠得住的人。這二十多年，我的命就够苦了，如果再找一個靠不住的人，那我的下半輩子就更苦了。我還可以依靠誰呢？」她心裏苦，但也没辦法，就這麼盼望着。人為了生存，在不知道人這一生是為何而來、這一生應當怎樣走的時候，人就抱着這樣的願望、抱着一種未知的盼望摸索着前

行。當這一刻來到的時候，她不知道她的未來是怎樣的，未來是個未知數，她繼續往前走着，但很多事實往往是與人的意願相違背的。現在咱們暫時不評論神為什麼這麼安排人的命運，到底是神有意這樣安排的，還是因為人的敗壞、無知造成了人的願望、要求與神給人安排的命運恰恰相反，使人的願望往往不能實現，往往事與願違，咱們暫先不評論這個，先説故事本身。

女孩成婚之後，她抱着她的願望走入了下一個人生階段。這個人生階段等待她的是什麼呢？她不知道，不知道也不能因為害怕就逃避，還得硬着頭皮往前走，日子總要一天天地過。在她人生的重大轉折階段，就是神為她安排的與她意願相違背的命運終于來到了。她所盼望的小家庭生活，一張簡單的床，一個小寫字台，一個簡單、乾净的房間，有丈夫，有孩子，這樣一個簡單的生活却始終不能如願。婚後，由于工作的原因，丈夫長年在外，她與丈夫只能兩地分居。這樣的生活對于一個女人來説面臨着什麼？被人欺負，被人歧視。面臨這樣一種生活環境，對她來説是又一次生活上、命運上的打擊，這是她從來没有想過的，也是她從來不願意看到、不願意面臨的，但是現在事實正好與她的願望、與她的想象完全不符，她不願意看到、不願意經歷的正好都臨到她了。丈夫長年在外工作，無論是在生活上還是經濟上，她必須得獨立，得自己出去挣生活費，生活中也没有任何幫手，什麼事都得靠自己。這樣的生活環境對這個女人來説，她是得着了一個依靠還是根本就没得着？（没得着。）她的願望在她婚後是得以實現了還是破滅了？（破滅了。）很顯然，在她生命當中的第二個重要階段，她的願望又一次破滅了，她没有依靠。她認為她生命中可以依靠的人不在她身邊，根本靠不上，就是她認為的堅實的臂膀、後盾、依靠她靠不上，什麼事都得親力親為，都得自己去處理、自己去面對，最難的時候只能自己偷偷躲在被窩裏哭，没有人可以訴説。出于臉面，出于好强，出于自尊心，她常常把自己偽裝得外表很强大，看似一個很强勢的女人，其實内心深處是特别脆弱的。她需要依靠，她盼望得到一個依靠，但是這樣的願望到現在還没能實現。

幾年之後，她帶着幾個年幼的孩子到處租房住，過着居無定所的日子。這樣，她對生活的一個最基本的要求也隨着歲月的流逝一點一點地磨没了。她原來只是想有一間小房，屋裏有一張床、一個小寫字桌，然後有一個爐灶可以做飯，一家人可以圍在桌前吃飯，再養幾隻小鷄，過上小日子，不需要大富大貴，只要簡簡單單、平平安安、團團圓圓就足矣。但是，到現在她只能帶着幾個孩子勉强度日，她不但没能得着自己的依靠，反而還要成為孩子們的依靠。她也想過，既然活在人世間這麼痛苦，為何不尋找一種方式來解決這些痛苦，比如出家當尼姑或者找一個地方去修行，遠離紅塵，遠離這些痛苦，不用依靠誰，也不用被誰依靠，因為這樣活着太累、太痛苦了。但是，有一樣支撐她活下去的是什麼?（孩子。）對了。如果没有孩子，可能她所過的每一天就更痛苦，但有了孩子之後，她有了責任，也成為孩子的依靠。當孩子喊一聲「媽媽」的時候，她覺得自己肩上的擔子太重了，不能這樣不負責任，自己不能依靠別人但可以成為別人的依靠，這也算是一種生活的樂趣，也算是一種生活的態度，也算是一種生活的動力。就這樣，為了孩子她又熬過了十多年。日子算不算長?（算長。）為什麼説算長呢?（因為她生活艱苦，所以日子就顯得長。）有閱歷，一聽就是過來人説的話。日子艱苦、難熬，就顯得特別長，經歷的每一樣事在内心深處都是一種折磨，所以她得掰着手指頭過日子，這種生活不好熬。等孩子們都長大一些了，她的願望還没有變，在她内心深處還是有這樣的願望，「孩子們都大了，照顧起來不那麼費勁了，如果丈夫能在身邊，一家人能團聚，那這小日子就更好了」，美好的想象又來了，就像外邦人説的揚起了對生活希望的風帆。晚上睡不着覺就琢磨:「孩子大了，如果能考上大學，以後找個好工作，能挣到錢，這日子就好過了，吃的、穿的、住的就比現在好了，丈夫再回來，那日子就更好了，我就有依靠了！以前失去兩個依靠，現在又有更多的依靠了，上天對我也不錯呀！看來好日子要來了。」她認為好日子要來了，這是好事還是壞事？没有人知道。人一生的命運如何，前方是怎樣的，没有一個人知道，人都是這麼踉踉蹌蹌地、抱着美好的願望活着。

十年過去了，丈夫工作調動，一家人終于團聚了，這是好事。那究竟她的丈夫能不能成為她的依靠？能不能分擔她生活中的一些痛苦呢？因為没有在一起生活過、深處過，她對丈夫并不了解。接下來的日子，她跟丈夫在生活中互相磨合，互相深入了解。她的願望還是没有變，她希望這個人能成為她的依靠，無論臨到什麼事，能够安慰她，能够讓她減輕痛苦，但是仍然事與願違，這個她從未深入相處的丈夫，這個她根本不了解的男人，根本就成不了她的依靠。因為兩個人的生存能力、人性品質，人生觀、價值觀，還有對待子女、對待家庭、對待親人的態度是完全不同的，他們不斷地争吵，不斷地因為一件事互相計較。這個女人在内心深處希望自己可以一直忍耐下去，讓她的丈夫可以了解到她的善良、她的忍耐與她的不易，然後能够被她感動，能够回心轉意，但她的願望仍然没有實現。對她來説，在她内心深處丈夫是不是她的依靠？能不能成為她的依靠？（不能。）在臨到難處的時候，她的丈夫不但不能給她安慰，使她減輕痛苦，反倒還給她增加痛苦，使她覺得更失望、更無助。此時，她内心深處對人生的領會、感受是什麼？是失望、痛苦，使她心裏産生質疑，「到底有没有上天哪？我這一輩子為什麼活得這麼苦？我不就是想找個依靠嗎？我就這麼點願望，為什麼活這一把年紀還不能實現呢？我的要求不高，没什麼野心哪，我就是想在臨到事的時候有個人可以讓我靠一靠，僅此而已，為什麼這點願望都不能得到滿足呢？」這樣的日子持續了幾年。很顯然，這個家庭的生活不是很和諧，常常争吵，子女們生活得不開心、不快樂，父母雙方生活得也很不愉快，在這個家庭裏没有平安、没有喜樂，每一個人只有恐懼、戰兢、害怕與内心深處的痛苦與不安。

幾年之後，終于迎來了轉機，主耶穌的福音臨到了她。她感覺自己的願望終于可以實現了，「我不用依靠父親，不用依靠丈夫，也不用依靠身邊任何一個人，我只要依靠主耶穌就能够得到平安，就可以得到一個真正的依靠，可以真正地平安快樂起來，日子就不那麼難熬了」。接受主耶穌的福音之後，這個女人快樂了很多，日子當然也安定了很多。雖然丈夫對她的態度没有變，還像原來那樣苛刻，視而不見，

没有任何的體貼，也没有任何的關心、照顧，甚至連忍耐、感恩、忍讓都没有，但是因為她心裏有主耶穌的救恩，她對待這一切的態度就變了。她不再與丈夫争辯、講理，因為她看透了這一切人争不來，有什麼事跟主耶穌説，心裏就寬敞多了。這樣，她的家庭生活在外表上也就相對安定一些了。但好景不長，她的生活又有轉折了。信主耶穌後，她熱心傳福音，過教會生活，扶持弟兄姊妹，但她丈夫不同意了，就開始逼迫她，還常常教訓她：「你還過不過日子了？實在不想過就散夥！」她百般無奈，只能禱告主，就這麼忍着。這樣的日子雖然有難處、有痛苦，但比起之前，她心靈的創傷小多了，藉着禱告她也能得着一些安慰。她在痛苦時禱告主，心靈有了依靠，也得到了暫時的滿足，感覺日子好過多了。

漸漸地，孩子們長大了。因着孩子們從小跟她相依為命生活在一起，跟她的感情也好一些，這個女人就覺得，「現在兒女們長大了，我不依靠丈夫了，我可以依靠兒女呀。」外表形式上看似她已經依靠了主耶穌，把自己的心、把家庭，甚至把自己的未來、前途都交在主耶穌手裏了，但事實上，她内心深處對能看得見的人、對與自己有關係的人依然是抱有一種願望，希望這種願望有一天能够實現。因為主耶穌在哪兒人看不着，人説主耶穌就在人的身邊、在人的心裏，但她覺得摸不着、看不着，心裏就不踏實。她認為大事、大問題依靠主耶穌就行了，現實生活中還得依靠兒女。她這個願望始終没有變，没有放下。她信了主耶穌，為什麼這個願望還不變呢？這裏有多種原因：一方面是她不明白真理，對神的主宰、擺布不太了解、不太明白，這是客觀原因；主觀原因就是她這個人懦弱。雖然她信神了，但是在經歷了這麼多痛苦之後，她對信神的意義，對人的命運、神的擺布以及造物主作工的方式還是看不透。從哪些事上看出她看不透呢？首先，她總把自己的幸福還有自己内心深處對美好生活的盼望寄托在人身上，希望可以因為他人的幫助或者施予援手使自己的願望得到實現，這是不是對人生、對命運的一種錯誤觀點？（是。）這種觀點是不對的。作為父母在兒女身上寄托點希望，希望兒女長大以後能孝順、能養活父

母，這算不算一種過錯？不算過錯，也不算過分。那這裏的問題是什麼？這個女人總想依靠兒女過上好日子，依靠兒女度過自己的下半生，總指望從兒女身上享受到什麼，這裏的錯誤觀點是什麼？為什麼她有這個想法？她這個觀點的來源是什麼？人總是奢望一種生活模式，奢望一種生活標準，就是在人還不知道神是怎麼命定自己的一生、不知道自己的命運是如何的時候，人已經規劃好了自己的生活標準得是幸福的，是一生平安喜樂的，是大富大貴的，是有人可以幫助、可以依靠的，人把自己的生活路途、生活目標、生活的最終點等一切內容都已經規劃好了。這裏有沒有對神的相信？（沒有。）這就沒有了。這個女人對生活總抱有一種觀點：我依靠誰誰我的生活就可以變得更平安、更喜樂、更富足，我依靠誰誰我的生活就可以更安定、更有保障、更幸福。這種觀點對不對？（不對。）經歷了這麼多年，已經到了信主耶穌的階段，她依然沒有看清人生是怎麼回事，依然有自己的打算、計劃，盤算着自己未來的路，規劃着自己未來的生活。現在來看，這種對生活的態度、這種規劃是正確的還是不正確的？（不正確。）為什麼？（因為她追求的是自己的理想、願望，并不是神要求人的。）她追求的與神的命定沒有關係，她不知道神要怎麼作，自己就先定規了要找一個依靠，這個階段靠這個人、下個階段靠那個人，這樣靠來靠去心裏就沒神了，就是只依靠人不依靠神了。她總有一種這樣的願望、這樣的規劃，那她心裏有沒有神？（沒有。）所以，從某種角度上來説，她這一切的掙扎所帶來的痛苦是怎麼造成的？（是她的願望造成的。）這不假，那她的願望是怎麼産生的？（不相信神的主宰、神的擺布安排。）對了。她不認識人的命運是怎麼來的，也不認識神的主宰是怎麼回事，這是問題的根源。

接着講故事。這個女人的兒女們長大之後，有的工作，有的成家，肯定都要離開父母自己獨立生活，不能與父母常常相處，這樣，這個女人面臨的下一個問題是什麼？她要依靠兒女的這一願望似乎又要面臨破滅，又是一場慘痛的悲劇，對她來説又是一次人生經歷中的打擊。因為各種原因，兒女們不能在身邊陪伴她生活，也不能常常去看望她、

照顧她，所以她希望兒女能在身邊孝順她、照顧她，想依靠兒女使自己輕鬆一些，日子好過一些、幸福一些，這種願望離她越來越遥遠。這樣，她對兒女的牽挂、擔憂和思念變得越來越强烈，這是不是另一種痛苦？隨着年齡的增長，隨着歲月一點一點的累積，她的痛苦越來越深，對兒女的思念也越來越深。很多年過去了，這個女人每一個階段所要依靠的對象雖然不同，但是這些人都如期地離她而去，讓她的願望或者幻想徹底破滅了，她內心深處特別地煎熬、特別地痛苦。這給她帶來的是什麼？是對人生的思索？還是對造物主如何安排人類命運的一種思索？如果按人的正常思維，人聽過一些道，也明白了一些真理，人對造物主、對人生、對人的命運應該有一些認識，但是因為多種原因，因為故事的主人公本身的問題，她到現在對人生每一個階段所經歷的、所遭遇的以及自身所存在的問題依然不能理解，不知道是怎麼回事，在她內心深處依然盼望着能有一個依靠。那到底誰是她的依靠呢？神是人的依靠不假，但神不是只讓人依靠，不是僅此而已，更重要的是讓人知道該怎樣與造物主相處，該怎樣認識神、順服神，不是只有依靠與被依靠的關係。

這個女人在失去了對兒女的依靠之後，到老年的時候，她把希望又轉移到老伴兒身上了，她唯一的一棵救命稻草就是她的老伴兒，她的吃飯穿衣，她要活着就得靠老伴兒，她得想方設法讓老伴兒多活幾年，這樣自己也好跟着沾點光，這就是她的依靠。這個年邁的老人活到這份上，滿頭的白髮，滿臉的皺紋，滿口的牙齒也幾乎都脱落了，雖然她的容顏變了，但不變的是在每一個人生階段她都會碰壁，雖然屢次碰壁但也没有改變的始終如一的願望——得到一個依靠。除此之外，還有她對神給人應許的一種幻想，對自己、對人類、對命運前途的一些幻想。這些幻想在她內心深處雖然越來越模糊、越來越遥遠，但也許在她內心深處還抱着一絲希望，「如果在我有生之年能與自己可以依靠的人過上幸福的生活，或者能看到神工作結束得榮的日子，這一生也算没有白活」。這就是這個女人的一生。故事講完了。這個故事的主題應該是什麼？（「誰是我的依靠」。）這個名不錯，發人深思。

回到咱們交通的主題，這個故事與人對神作工的觀念有什麼關係？哪部分涉及到了人對神作工的觀念？都涉及到哪些觀念？你們說說。（人覺得神應該按人所盼望、所規劃的來成就，人裏面有這樣的觀念。）在人的觀念中認為，只要是好的、正面的、積極的願望造物主就應該給予成就，不應該剝奪人嚮往美好生活的權利，這是一種觀念。但造物主是按着人的願望，按着人的盼望、想象成就的嗎？（不是。）那造物主是怎麼作的呢？神不管你是誰，不管你怎麼規劃，你想象得多完美、多體面，與你的現實生活多相符，神都一律不看，也不搭理這事，而是按着神命定好的方式、規律去成就、去擺布、去安排，這是神的公義性情。有些人認為，「我一生當中經歷了無數苦難，我是不是就有資格過上好日子？來到造物主面前我是不是就有資格對美好生活、美好的歸宿有要求、有嚮往？」這是不是人的觀念？人的這些觀念、人產生的這些想法對神來說是什麼？這是無理要求。這些無理要求是怎麼產生的？（人不認識神的權柄。）這是客觀原因。主觀原因是什麼？就是人有悖逆性情，不願意尋求真理順服造物主的主宰安排。造物主給多數人安排的一生是苦難的還是幸福的、無憂無慮的？（苦難的。）多數人的一生是苦難的，坎坷太多、痛苦太多。那造物主給人的一生安排這些苦難的目的、意義是什麼？一方面是讓人體驗、認識神的主宰、神的安排、神的權柄，另一方面主要是讓人經歷人這一生到底是怎麼回事，從中認識到人的命運都在神的手中掌握着，不是哪個人能決定的，也不是隨着人主觀意願的改變而改變的。造物主無論作什麼，給人安排了怎樣的一生、怎樣的命運，他讓人反思人生，反思人的命運到底是怎麼回事，他讓人反思這一切的同時就是讓人來到神面前。當神發表真理告訴人這一切是怎麼回事的時候，讓人能够來到神面前接受神所說的話，經歷神所說的話，明白神所說的這一切話與現實生活中人所經歷的一切事情到底是什麼關係，讓人印證這些真理的實際性、準確性、真實性，然後得着這些真理，承認人類是在造物主的手中掌管着，人類的命運是神主宰安排的。當人明白了這一切之後，人就不會對自己的人生有任何不切合實際的規劃，就不會有違背

造物主意願、違背造物主命定安排的一些規劃，而是對自己的一生該怎樣活着、該走怎樣的道路越來越有準確的判斷、認識或者領悟、規劃。這就是造物主給人的一生安排許多苦難的目的、意義。

回到故事本身，故事的主人公經歷了很多苦難之後她對自己這一生為什麼受苦受難是怎樣認識的，對造物主這樣的擺布安排是怎樣認識的，能不能從故事裏看出來？她有没有得到這些認識？（没有。）為什麼没有得到？（因為在她人生的每一個階段、每一次人生的轉折點，她的願望一次又一次破滅的時候，她没有去反思，也没有去總結為什麼自己追逐一生的夢想從來都實現不了。如果她能反思、能尋求真理的話就會得到改變，但她不認識造物主的主宰，只能憑着毅力一直堅持自己的夢想，盼望有一天自己的命運突然得到改變，這是不可能的事。在這個過程中，她一直都在對抗，都在挣扎，所以她特別痛苦。）是這麼回事。因為她選擇了一條錯誤的道路，但是她自己不知道，還把它當成一條正確的道路，當成自己正當的追求、正當的願望，然後朝着這個方向去努力、去拼搏、去挣扎。她從來不懷疑自己的這個願望到底現實不現實，也從來不懷疑這個願望的正確性，而是朝着一個方向一直這樣執拗地去追求，從來不改變，也不知道回頭。那神給她這麼多人生苦難的目的是為了什麼？神作這一切都不是偶然的，在人的一生當中，神給人安排一些不同尋常的經歷、一些痛苦的經歷，其實是造物主在用這種方式、用這些事實告訴你不要按着自己選擇的錯誤道路走下去，這條路是不通的，不是你該走的路。這無形中看到了什麼？這是神在為人選擇道路，也是神用神的方式在與人對話、用神的方式在拯救人，讓人從錯誤的觀念中、從一些執拗的方式裏走出來，神也在用這種方式告訴你：你所選擇的道路是一個泥潭、是一個火坑，是不歸路，你不要那麼走下去，如果你繼續這樣走你會一直痛苦下去，這不是正確的人生道路，不是你該走的道路，也不是神為你命定好的道路。如果你是明智的人，經歷一次苦難你會反思：「為什麼經歷這樣的苦難呢？為什麼碰壁了呢？這條路難道不適合我嗎？那我應該走怎樣的道路，應該有怎樣的人生方向？」在你反思的同時神會給你一些

啓發、引導，或者指給你下一步應該走的正確的方向，神在不斷地引導你，讓你在現實生活中能更實際地、更準確地把握住神給你規劃好的前方的道路。那剛才講的這個故事的主人公有沒有做到這一條？（沒有，她從來不反思。）這是一種什麼性情？（剛硬。）剛硬，這太麻煩了。從未成年一直到白髮蒼蒼，她的願望——得到一個依靠——始終沒有變。無論她是在沒有聽到神的福音、沒有見識到造物主怎樣造天地萬物的情況下，還是在神的福音臨到她、神告訴她這一切真相的時候，她的這一願望始終沒有變，這是最可悲的地方。人有思想、有心思，神給人造了這一切的目的是為了什麼？為了讓人能感知、能領悟神所為人安排的人事物、環境。作為一個有良心、有理智的人，當他用心去體會神所擺布的這一切時都會或多或少、或深或淺地明白造物主的意思，這是神作工的一種方式，特別實際、特別真實。但因着人太狂妄、太剛硬，不容易接受真理，很難體會到造物主的心意。人的剛硬表現在什麼地方？不管神怎麼說、怎麼作，人還是持守自己的東西，人的心態是：「我要規劃我的人生，我有思想、有頭腦，我有文化，我能掌控我的生活。我生活中一切事情的來源我自己看得見，我完全可以擺布這一切，所以我就可以自己規劃自己的幸福、自己的未來、自己的前途。」當碰壁的時候，他說「這次失敗了，下次我重來」。他認為人應該這麼活着，人如果沒有一種爭强好勝的心這輩子活得就太窩囊、太懦弱了。他這麼堅持的根源是什麼？理由是什麼？就是他認為一定要做强人，不能做懦弱的人，不能被生活打垮，更不能讓人瞧不起，人應該獨立，應該爭强好勝，應該有心志，應該讓人看得起。這些性情、這些心思、這些思想主導着他的行為，讓他一次又一次地在面對神所給他擺布的困難、困境或者痛苦的時候選擇的依然是一種方式：堅持自己的想法，不要回頭，自己認為好的、對的、對自己有利的東西一定要堅持到底，做一個爭强好勝的人。就是這種剛硬的性情導致他作出了很多愚昧、不切合實際的判斷，產生了很多不切合實際的認識與體會。

剛才講到人的一方面性情——剛硬。因着人的剛硬，面對造物主所擺設的痛苦的環境與困境時，人的態度不是順服，而是堅持着對自

己有利的東西不放弃。對于人這樣的行為，神是怎麼作的？神作工不以人的意志為轉移，那神怎麼對待人的這些做法？神肯定不會説，「你這次失敗了你就完了，像你這樣的人不是好東西，不要你了」，神没有放弃人，神繼續用同樣的方式，擺設不同的環境、不同的人事物來讓人經歷同樣的痛苦、面臨同樣的困境，目的是為了什麼？（讓人醒悟。）讓人能反思、醒悟，能够放弃自己執拗的觀點。神一而再再而三地用自己特有的方式與人類這樣對話，與人類這樣相處着。最終，神的這種作工方式要達到什麼果效？神帶領人，讓人在一生當中渡過不同的困境、痛苦，甚至病痛、家庭不幸的遭遇，讓人經歷這些苦難的目的就是讓人在心靈裏不斷地反思、不斷地認識，在心靈深處印證，「這是不是上天的安排呢？我應該怎麼走以後的路呢？是不是應該轉一轉方向了？是不是應該尋求真理之道啊？是不是應該換個活法啊？」神讓人經歷各種痛苦、患難，各種不幸、困境，之後讓人在内心深處得到印證，人的命運是有一位主宰者在主宰着，人不能任性、不能張狂、不能執拗，而是要學會順服，順服環境，順服命運，順服身邊所臨到的一切事。在你還没有聽到神明確的話語之前，神就用這些方式、事實讓你經歷各種各樣的環境、人事物，讓你在内心深處不斷地印證人的命運是由上天安排的，不是哪個人能主宰的，人主宰不了自己的命運。你内心深處不斷地有這樣的認識或者呼聲，也不斷地印證你所經歷的這一切不是哪個人給你造成的，也不是偶然發生的，更不是客觀原因、客觀環境造成的，而是冥冥之中神在主宰着一切。没有一個人會碰巧遇到另外一個人發生一件事，或者碰巧臨到一個環境讓他的一生有所改變，也没有一個人碰巧臨到一個病然後得着了一個大福，這都是神在用這種特有的方式告訴我們每一個人：神在主宰着人的命運，神在看顧着、帶領着人的每一天，帶領着每一個人度過每一天、度過每一個人的一生。這裏除了讓人知道神主宰人類的命運、主宰人類一切的生活、主宰人類的歸宿、主宰人類一切的一切之外，神還要作成什麼？就是讓人對神、對造物主的一些不切合實際的觀念、想象、要求逐漸地淡化、消失、脱去，然後逐漸達到讓人認清、看明白造物主是用什

麼樣的方式帶領人類、造物主對人類一生命運的安排有哪些方式，從這些事中看到神是有性情的，神是活靈活現的。他不是一尊泥像，不是一個機器人，也不是人想象出來的沒有生命的生物，而是有生命、有性情的。一方面，讓人認識造物主作工的方式，放下人的各種各樣的觀念、想象，還有一些不切合實際的空洞的推理、邏輯，總之就是讓人放下一切對神作工的空洞的觀念想象。另一方面，放下這些觀念想象之後，能接受、順服神的作工與神的主宰。這只是一方面小的果效，還有一方面最大、最深的果效你們沒有看到，這個果效是什麼呢？就是神會用這些方式告訴人，神作每一件事，神成就每一件事，他是在一個特別實際、特別真實的狀態之下作在人身上的，人明白這些之後，就會擺脱一些空洞的、虛無縹緲的東西，實實際際地聽從、順服造物主的安排，然後實實際際地在現實生活中面對造物主所擺設的一切事，而不是用一些空洞的理論或者宗教觀念、神學知識去想象造物主，或者去處理生活中的一些事。這是神要看到的結果，是神要作在人身上的。所以説，當你還沒有聽到造物主的聲音、沒有明白造物主對各項真理明確的言語之前，第一個階段，神在人身上的作工方式是安排各種不同的環境讓你去經歷、去體驗。當你有了一些印證之後，當你心靈深處對這些有了一些感覺、感動、領悟之後，神會用明確的話語告訴你人生是怎麼回事、神是怎麼回事、人是怎麼來的、人應該走什麼樣的道路。這樣，人在相信人是從神來的、是神造的，相信天地萬物中有一位主宰者這個基礎上再走信神的道路，再來接受神的審判刑罰，接受神的拯救、成全，這個效果就更好了。現在，所有接受神末世作工的人都是哪些人？起碼他們承認有神，相信整個宇宙世界有神的主宰，另外也相信命運，相信人的一生都由神命定，甚至相信靈界的存在、地獄天堂的存在，他們相信人的命運有定數。神就在這些人中間揀選了喜愛真理、能接受真理的神選民，他們能聽懂神的聲音，能接受神的作工。這是神作工的一種方式、一個原則。

剛才講了神在人身上是怎麼作工的、神的作工方式是什麼，僅僅是提到這些，并没有説哪些是人的觀念、哪些是人對神的要求，現在

就交通這方面的問題。既然這裏提到人對神的作工有一些空洞的、渺茫的看法、認識，那咱們就找一些例子來對證這事，正面的、反面的都講一點，在這個基礎上，人是不是就能明白哪些想象是比較空洞、比較渺茫的，是對神作工的觀念了？從前面講的故事説起，故事的主人公經歷了好幾段人生的痛苦經歷，在每一段痛苦經歷過後，神用神的方式繼續安排、擺布她的命運，引導她前方的道路，雖然她不明白、不知道，也没有反思，但神還是一如既往地這樣作着。在這個階段，她所表現的是不是對造物主的這種作工方式有一些想法？這些想法可不可以説就是一種觀念？這種觀念、這些想法到底是什麼呢？首先，從這個主人公本身來説，她有一種願望，這一生不求大富大貴，只要有個依靠就行。通過解剖、分辨，這種願望是不對的，一方面是違背神給人擺布安排的命運，另外也不實際。那神對她的這種願望有没有什麼定義、説法？如果按人的想象，神讓一個人明白點道理那不是太容易了嗎？讓人明白人不就明白了嗎？這個女人有這樣的想法，那就讓她没有這樣的想法，或者讓她改變這樣的想法，神那麼作了嗎？（没有。）神没有那麼作。那人的這種想法是不是一種觀念？是不是超然？是不是空洞？人能産生這種想法是一種自然現象。為什麼説是一種自然現象呢？神給人造了自由意志，人有大腦，有思想、有心思，人經過撒但敗壞之後，在世界上耳濡目染，父母的教育、家庭的薰陶還有社會的教育在人的思想裏面會産生很多東西，這些東西由人的心而生，都是自然生發出來的。人裏面自然生發的這些東西是怎麼形成的？首先，他得具備思考問題的能力，他能産生出這些東西得有這個基礎，然後通過家庭教育、社會教育等大環境的薰陶，再有敗壞性情、野心欲望的鼓動，這個思想慢慢就成形了。對于這種成形的思想或者想法，不管是切合實際的還是空洞的，還是怎樣的，咱們先不定性，就説他這種想法在神那兒神是怎麼處理的，神定不定罪？神不定罪。那神是怎麼對待這事的？神不取消他這種想法。人就存着觀念想象，認為神用無形的大手輕輕一抹，人的思想就變了，這個觀念是不是渺茫、超然、空洞的？（是。）這就是人對神作工的一種觀念。雖然人嘴上没説，

但是人的內心深處對神的作工、對神的作工方式常常會有一些幻想。人想象造物主輕輕來到人身邊，然後大手一揮、吹一口氣或者意念一轉動，人裏面那些反面的東西立刻就消失了，就像一股大風颳走一片雲一樣無聲無息的。對于人的這些思想，人心思裏所産生的這些東西，神是怎麼對待的？神不是用超然的、空洞的方式去解决，而是給人擺設環境。擺設什麼樣的環境呢？這也不是空洞的，神不是作一件超然的事，把這一切的規律都打破，而是擺設一個環境迫使他明白這事，讓他一個勁兒地反思，神再藉着各種人事物去開導他，他心裏就明白了。神不改變他的命運，只是在他的命運中加幾個小插曲，讓他明白這些事。人的觀念都是超然、空洞、渺茫、不切合實際的，是脱離現實的。比如，人餓了想吃飯，有的人説，「神是全能的，神吹口氣我就飽了，還需要我做飯嗎？神要是想不讓人挨餓，顯點神迹那多好啊」，這是不是不現實？（是。）如果你跟神説你餓了，神會怎麼説？神會告訴你去找食物，去做飯。如果你説没有飯，也不會做飯，那神會怎麼作？神會告訴你去學做飯。這就是神作工實際的一面。什麼時候你們遇到看不透的事不再空洞地禱告或者理直氣壯地對神渺茫地依靠，不再把希望寄托在對神的這些觀念想象上面的時候，你就知道了你該做什麼，你的本分是什麼，你的責任、義務是什麼。

剛才講到一方面，當人對神所擺設的環境不明白的時候，神會怎麼作？神會繼續擺設環境，讓人在人生的體驗中不斷地明白造物主的主宰、明白人的命運是怎麼回事，讓人從内心深處知道自己的願望與自己的命運是兩碼事，與造物主的安排是兩碼事，然後學會逐步地放下自己的願望，順服造物主所擺布的這一切，這是比較容易理解的。另一方面，當神明確的話語臨到人的時候，人又産生了一些觀念想象。什麼觀念呢？「神的話是生命的糧，是真理，神的話就是神自己，當我聽到神話的時候，不管我多麼愚笨，立刻就變得聰明了。只要我多讀神的話，我的素質就能提高，我的特長也能增多。」人的這些想法是什麼？就是人的觀念。那神是不是這麼作呢？（不是。）既然是人的觀念，肯定與神的作工是不相符的，是對立的。這裏有一個事實，神面對面

地與人說話，告訴人該做什麼、不該做什麼，人應當走怎樣的道路、應當怎樣順服神，各項工作人應該進入的原則是什麼，這些神都明確地告訴人了，而人還常常在等待、在期盼着神能在神的話以外額外地告訴人神的意思到底是什麼，希望能得到意想不到的效果，希望奇迹出現，這是不是人的觀念?（是。）事實上，神是怎麼作的?（神會擺設實際的環境讓人去經歷、去體驗神的話。）如果擺設了實際的環境人還不明白，神會怎麼作?（神會開啓引導人。）如果没有開啓引導，你怎麼辦?（按神的話實行，神怎麼說就怎麼做。）對了。從神開始作工到現在，神面對面地給人說了多少話？太多了，多得幾年都讀不完，但人得着的有多少？人得着的太少證明什麼？人没有在神的話上下到功夫，没聽神的話。有些人說「我聽了」，那你有没有聽進去？你理解到了嗎？你注重了嗎？你没有注重，神的話就這麼付之東流了。所以說，當神用明確的語言告訴人應該怎麼做，人應該如何生活、如何順服神、如何經歷每一件事的時候，如果人還是不明白，神除了給人擺設一些環境，或者給人一些特殊的開啓，或者讓人經歷一些特殊的事之外，神就不再作什麼了，神能作的、神該作的、神願意作的就到此為止了。有些人說:「神不是願萬人得救，不願一人沉淪嗎？如果神用這種方式作的話，那有幾個人能得救呢?」那神會反過來問人一句,「能有幾個人聽我話而遵行我的道呢?」有幾個算幾個，這就是神的觀點，這也是神作工的方式，神就作到這兒為止。在這事上人的觀念是什麼?「神憐惜這個人類，神牽挂這個人類，神就要負責到底，人跟隨到底就必然得救。」這種觀念對不對？合乎神的心意嗎？在恩典時代人存有這些觀念屬于正常，因為人不認識神，末世神把這一切的真理都告訴給人了，神作工拯救人的原則也給人說清楚了，如果人心裏再有這些觀念就太謬妄了。神把這一切的真理都告訴給你了，最後你還說不明白神的心意，不知道怎麼實行，還說出這種大逆不道的話，這樣的人能蒙神拯救嗎？有些人總想,「神作這麼大工作應該得着全球一多半的人，用人數多、勢力大、上層人物衆多來見證神得榮耀，那多好啊!」這正是人的觀念。在聖經的記載中，無論是新約還是舊約，得救的、被

成全的人一共有幾個？最終能够敬畏神遠離惡的人都有誰？（約伯、彼得。）只有他們兩個人。敬畏神遠離惡，在神那兒達到的標準其實就是認識神、認識造物主了。像亞伯拉罕、挪亞在神眼中也算是義人，但是跟約伯、彼得比起來還是差一層。當然，神那個時候作的工作并没有那麼多，没有像現在這樣供應人類，説了這麼多明確的話語，作這麼大規模的拯救工作，雖然那時候得着的人少，但也是在神的預定之内。那從這事上看到造物主的哪方面性情呢？神也希望得着的人多，但是如果事實上不能得着這些人，這個人類在神作拯救工作期間不能被神得着，那神寧可放弃、不要，這就是造物主的心聲、造物主的觀點。人在這方面對神有什麼要求或者觀念呢？「你既然拯救我，你就必須負責到底，你既然應許我福氣，你就必須給我，讓我得着」，人裏面有很多「必須」、很多要求，這是其中的一種觀念。還有人説：「神作這麼大工作，六千年經營計劃，最後如果只得兩個人這太可惜了，這不是白作了嗎？」人認為不應該是這樣的，但在神那兒即使得兩個人也高興。其實，神的目的不是只為得這兩個人，乃是為得更多的人，但如果人都不開竅，不明白神的心意還誤解神、抵擋神，爛泥扶不上墻，那神寧可不要，這就是神的性情。有些人説：「不行啊，那樣撒但不笑話嗎？」撒但笑話不還是神的手下敗將嗎？神還是得着人類了，從人類中間得着了一些能够背叛撒但、不受撒但控制的人，神得着真正的受造之物了。那没被神得着的人就被撒但擄去了嗎？你們現在没被成全，你們能不能跟撒但走？（不能。）有些人説：「神不要我我也不跟撒但走，就算撒但給我福氣我也不要。」没被神得着的人都不跟撒但走，這不是神得榮耀了嗎？人在神得着人的數量上或者規模上有觀念，認為神不應該就得那幾個人。人能産生這種觀念，一方面是人對神的心思測不透，對神要得着什麼樣的人看不透，人與神之間總有距離；另一方面，人心裏有這種觀念是對自己命運前途的一種自我安慰、自我解脱。人認為，「神得着的人太少了，如果把我們都得着了，那神多榮耀啊！如果神一個人都没丢弃，每一個人都被神征服了，而且最後都被神成全了，神揀選人、拯救人這話没落空，神的經營工作没落空，撒

但不就更蒙羞了？神不就得着更大的榮耀了嗎？」他能說這話一方面是對造物主不認識，另一方面他有自己的私心，他是為自己的前途擔憂，把自己的前途與造物主的榮耀挂上鈎，這樣他心裏就踏實了，覺得這是兩全其美的事。另外，他還覺得「人被神得着了，使撒但蒙羞了，這是打敗撒但的有力證據，這是三全其美的事」。人真會算賬，這觀念來得巧妙吧？人有私心，這個私心裏是不是有悖逆？是不是有對神的要求？這裏有一種對神無聲的反抗，說「你既然揀選了我們，你既然帶領了我們，你在我們身上下了那麼多的功夫，把你的生命、把你的全部賜給我們，把你的話語、把你的真理賜給我們，而且讓我們跟隨你這麼多年，最後你若是得不着我們，你多虧呀！」以這個藉口來要挾神，讓神必須得着他，如果不得着他那就不是他吃虧的事了，而是神虧本，這種說法對嗎？這裏一方面有人的要求，另一方面也有人的想象觀念，就是神作這麼大工作必須得得着多少人。這個「必須」來自哪兒？來自人的觀念想象、人的無理要求、人的虛榮心，也有人的剛硬、凶惡的性情在裏面摻雜着。

對于人的這種觀念，還得從另一方面再交通交通。有的人認為，「既然造物主不在乎得幾個人，有幾個算幾個，造物主是這樣的態度，那我們應該怎麼配合呢？是不是隨便信信就行了，不用那麼認真對待？反正神也不求真，那我們迎合神的要求也不用那麼求真，不用當成主業，也不用當成一生的追求。既然知道了神的心思，那我們是不是應該換個活法？」這種觀點對不對？（不對。）既然神的態度跟人亮明了，人了解了，人就應該放下觀念。放下觀念之後，人應該怎麼做、怎麼選擇，怎麼認識、對待這事才是人最應該有的觀點與態度？首先在觀點上，人應該揣摩揣摩，人信神之後，對神都存在一種敬仰、仰望的渺茫的想象，認為「神全能、神無所不能，神既然在這個敗壞人類中間揀選了一班人，那他必定能作成這一班人，所以我們得福是肯定的，也是必然的」，這種「必然」是不是帶有一種僥幸心理？人不追求真理，不經歷神的審判刑罰，還想得福，還想得到神的稱許，這是人最不該有的態度。別抱僥幸心理，僥幸是大敵。什麼樣的心態是僥幸？

人有哪些情形、哪些想法，還有哪些思想、態度、觀念、觀點帶有僥幸的心理？你能發現嗎？如果你發現了、看見了有得福的僥幸心理存在，你該怎樣去改變它？怎樣解決它？這都是實際問題。對于僥幸心理，必須得看透，不解決不行，不解決就容易絆倒你，你就能遭殃。那哪些是僥幸心理？有的人認為，「我信神撇家捨業了，不管怎麼樣，没有功勞也有苦勞，没有苦勞也有疲勞，只要跟隨到底可能就是得勝者中的一分子，是蒙拯救的一分子、得福的一分子、神國度中的一分子」，這是一種僥幸心理。每一個人是不是都有這種心理？撇下一切跟隨神全時間盡本分的人起碼多數人都帶有這樣的心理。這種僥幸是不是一種觀念？（是。）為什麼説這是一種觀念呢？在你没明白、没了解到造物主對人追求得福這事到底是什麼觀點、什麼態度的時候，你就主觀地往好了想、主觀地去追求，就這麼去做，這就是一種觀念。這種觀念對造物主來説是不是一種要挾？是不是一種無理的要求？意思是，「我既然跟隨你了，我既然撇下一切來到神家中全職盡本分了，應該算是順服造物主安排的人吧，那我是不是就能有前途了？我的前途應該不是渺茫的，而是能看得見的」，這是一種僥幸心理。這種僥幸怎麼解決？這就需要認識神的性情。現在這麼交通後，人基本就了解了，「原來神是這麼想的，神是這樣的觀點、這樣的態度，那我們應該怎麼做？」人應該放下僥幸。放下僥幸是説一句「我放下了，不那麼想了，我認認真真對待本分，負責任，多下功夫」就完事了嗎？不是那麼簡單。人產生僥幸的時候會有一些思想，也會有一些做法，更會有一些性情流露出來，這些都應該尋求真理解決。有些人説，「明白神的心意、神的態度了，不就不存僥幸了嗎？」這是什麼話？這是不通靈的話，是空話。那這個問題該怎麼解決？你就得揣摩，「神要是剥奪我一切的時候，我該怎麼對待？我為神獻出一切、付出一切是甘心的還是有交易的？如果有交易存心這不好，我就得禱告神，尋求真理解決它」。另外，在你的實行當中，在盡本分的過程中有哪些真理原則不明白，有哪些事是違背神要求、違背神心意的，走怎樣的道路是不正確的道路、是受禍的道路，走怎樣的道路是能够蒙神稱許的道路，這些

是應該明白的。還有哪些是僥幸心理？有的人得過一場重病，神救了他，他的病好了，他就覺得，「你們信神都是奔得福去的，我跟你們不一樣，我是神的大愛帶過來的，神給了我一些特殊的環境、特殊的經歷讓我相信神，所以神愛我比愛你們多，神對我特別恩待，最終我剩存下來的機率就比你們大」，他覺得他與神的關係與衆不同，他與神有一種特殊的關係，不同于常人。因為這種特殊的經歷，他覺得自己的身份不一般、不尋常，然後他就抱有一種必勝的把握，定規自己肯定與其他人不一樣，自己肯定能剩存下來，這也是一種僥幸心理。還有的人擔當一項重要工作，有了一個高的地位，比別人受苦多點兒、臨到的修理對付多點兒，比別人忙碌點兒，比別人説的話多點兒，他就覺得，「我這是被神重用、被神家重用了，被弟兄姊妹看中了，這是多麼榮幸的事啊，我是不是就能比別人優先得福啊？」這也是一種僥幸心理、一種觀念。

剛才講了僥幸的一些實際表現與情形，還有哪些情形、表現或者是人思想裏常常産生的、一貫存在的東西屬于僥幸？除了有特殊經歷的、地位高的、撇下一切全職為神花費的，還有那些有資格的、盡一些特殊本分的、有點特殊才能的，都會有一些僥幸心理。有資格指哪些？比如，有些傳福音的人認為，傳進來十個人就是結了十個果子，就有百分之十的機率能得福，結五十個果子就是百分之五十的機率，結一百個果子那就是百分之百的機率了，這是一種觀念，也是一種交易，更是一種僥幸。能抱着這些僥幸心理、抱着這些觀念來衡量神的作工，這是信神嗎？這走的是什麼道路啊？他們的追求是不是有問題？他們為什麼能産生這些東西？為什麼還能死抱着不放？有些人説是不認識神，這話對不對？這是空話。那原因到底是什麼？總是抱着這種觀點、態度的人，存有這些觀念還特別頑固持守的人，他們是不是認真地在神的話上下功夫了？（不是。）他們對神的話始終是一種敷衍的態度，就是霧裏看花的一種態度、觀點。他們認為，信神只需要知道自己為神受多少苦、付多少代價，立了多大的功，有什麼特殊才能，有多大本事，地位多高，與神之間曾經有過怎樣的「患難之交」，有過

哪些特殊的經歷，神給了他們什麼特殊的東西或者不同于別人的恩典、祝福，這就够了。無論怎麼持守這些東西，他們從來没有反思過這些觀點是否正確，這些觀點跟神的哪些話、與神作工的哪些原則是相抵觸的，這些觀點在神那兒是否得到了印證，神是不是這麼作的，是不是這麼成就的，他們從來不關心這些事，他們只在自己頭腦裏琢磨、醞釀、做夢，一直到現在。所以，真理在他們那兒成什麼了？成擺設了。這些人雖然信神，但是與神、與真理之間没有關係。那他們的信與什麼有關係？與觀念、想象、自己的欲望，還有最終的得福、歸宿，只與這些有關係。他們没在真理上下功夫，最後就産生這些結果。

通過今天的交通，人對神的作工方式或者對神的觀點、態度有了一些了解之後，這對你們追求認識神或者追求真理、追求生命進入能不能起到一些作用、達到一些果效？能不能扭轉你們的錯誤觀點，使你們放下自己的觀念？（能。）這裏要求人做到的是什麼？（放下觀念，按神的要求標準去做。）你得明白神既然這麼要求、這麼定規了，他必然這麼成就，最後的事實就是神的話不會落空，神的話都要成就、應驗。你如果認為神不一定能按照神所説的話去實現，這就是人的觀念想象，也是對神的懷疑、論斷。有些人説：「神哪能那麼作啊？怎能拯救幾個算幾個呢？神不是大愛無限嗎？神的忍耐是無限量的，神的寬容、憐憫也是無限量的。」你為自己不追求真理找種種藉口，為走自己的路開方便之門，對神的説話作工、對造物主的顯現置之不理，心裏明知是真理還但願不是這麼回事，這裏面帶着不信的成分，也帶着與造物主較量，對造物主抵觸、要挾的成分。我説這些話的目的是為了什麼？有些人説，「這是給我們敲警鐘，嚇唬我們，或者是讓我們明白，該退去的退去，該軟弱的軟弱，該消極的消極，該過日子過日子，神的工作也作不了多長時間，再説神也不需要得那麼多人，那我們就散夥吧！」是不是這麼回事？（不是。）不管神説什麼，不管神怎麼説，神讓人了解的是神的心意、明白的是真理。那人該走的道路是什麼？是遵行神的道。人該反思的東西、該尋求解决的是什麼？是與神敵對的一切觀念、想象、要求。這些都是違背真理的，你得放弃這些東西，

你必須得把這些東西從心裏除去，不再受這些東西的影響、控制，能够真正來到神面前接受神話語的審判刑罰、對付修理，敗壞性情得着潔净，達到順服神的擺布安排。此外，還要不斷地反思自己身上有哪些與神不相合的地方、違背真理的東西，反思自己的敗壞性情、自己對各種事物不正確的觀點，還有人各方面的觀念想象，把這些東西反省認識清楚，尋求真理徹底解決，這就進入信神正軌了，才能達到順服神、順服神的擺布安排。

剛才咱們講的那個故事「誰是我的依靠」最後的部分還没解剖完。當一個人信神之後，來到神面前禱告神，尋求神的心意，接受神的開啓光照，接受神的引導，到聆聽神親口説出的每一句話，在這個期間，神是用明確的話語告訴人神的心意，告訴人所該明白的每一件事。神不是讓你明白道理、字句，不是讓你學神學，神不是用這些話語來教育你做一個規規矩矩的人，做一個好人，做一個有嚮往、有志向的人，不是讓你做這樣的人，神要用他的話語讓你明白人是從哪兒來的，人應該怎樣活着，應該遵行什麽樣的道。但是，人聽了這些話語之後不以為然，依然堅持自己的觀點，堅持自己的願望，甚至還堅持自己的做人原則。比如，有的人説：「我天生就想做一個好人，我認為自己離好人的距離也不算太遠。我這人不做什麽壞事，不坑人騙人，也不占人便宜，信神以後我變得更好了，跟人都説實話，跟人打交道實實在在的，盡本分也聽神的話、聽教會的安排，這不就行了嗎？」有這種思想的人多不多？憑這種想法信神的人到底能不能達到神的要求？神要求人明白的真理很多，該學的功課也很多，尤其是异象方面的真理，這是信神必須具備的真理，是打基礎的東西，這些真理他都不明白，能達到蒙拯救嗎？只憑着想象，自我感覺良好，也不追求真理，那還有資格接受神的審判刑罰、試煉熬煉嗎？能得到神的潔净、神的成全嗎？（不能。）這肯定是不能的。在教會中，不追求真理的人可能要占半數以上，甚至更多。當你們看到這種情况的時候，會不會覺得「神的話説了這麽多，人還不明白，神怎麽就不開啓這些愚頑、愚昧的人？為什麽神不多説點話、不多作點工，在他們身上多下點功夫，聖靈怎

麼不感動、管教他們，讓這些愚頑的人不再愚頑、愚昧的人不再愚昧呢？神為什麼不這樣作呢？」這話就說錯了，神說的話還少嗎？有許多人都說神的話說得太多了、太細了，甚至太囉唆了。那有沒有人知道神為什麼要這麼說話呢？就是因為人太剛硬、太悖逆了，始終不接受神的話，不在真理上下功夫，對這樣的人神就不勉强了。人不接受神的話，那神怎麼對待？神從來不强行作，神作工就是這個方式。神說的話已經太多了，人都讀不過來了，神還怎麼勉强人呢？人為什麼不明白神的良苦用心呢？故事中經歷了一輩子痛苦的主人公，她也讀了神的話，也聽了神的道，甚至也在教會中全時間花費盡本分，但到最終她都不明白她的依靠到底是誰，她的願望是怎麼產生的、能不能實現，這裏面就有問題了。其實，在神那兒看，這是一個很簡單的問題，你只要調轉方向，朝着神給你指引的方向與神告訴你的路途，踏踏實實地相信、接受、順服、實行，没有任何質疑、猜疑就可以了。但是人做不到，人牢牢地抓住自己的觀念想象、盼望，還有内心隱藏的幻想不放，還把這些當作自己的救命稻草，甚至當作自己賴以生存的根基，而把神的話、神所指引的方向放在一邊置之不理。那神怎麼對待？給你的好東西你不認識、不接受，神就剥奪了。剥奪之後，人所得的是什麼？一無所有。所以，在這個主人公的内心深處對于「神到底是不是我的依靠？我的依靠到底是誰？我要靠誰生存、靠誰得福、靠誰得着以後的歸宿？」已經不知道了，已經越來越模糊了。最終，在她内心深處留下的遺憾是什麼？就是没有一個人可以依靠，没有一個人可以信賴。這一生是多麼的悲摧，多麼的慘痛！造物主給人這一生的安排意義到底何在，她模糊了，不知道了。人這樣經歷了一生，到老年的時候依然不能把這一切看明白，或者得出一個準確的結論，産生一個準確的人生方向、目標，當人不能得着這一切的時候，神是怎麼作的？這個人的一生畫上句號了。神能作的已經作了，神擺設環境、開啓引導，甚至在她最痛苦的時候或者在她面臨絶境的時候給予她活下去的動力，以最大限度的愛與支撑力讓她活到現在，目的是為了什麼？為了讓她回轉。回轉的目的是為什麼？明白没有人是你的依靠，你不

要依靠任何人，你不要想靠自己創造一種幸福生活，不要產生任何的願望，除了造物主之外，沒有一個人能擺布、掌控你的命運，連你自己也不能。你應該作的選擇是什麼？毫無怨言、沒有任何條件地來到造物主面前，聆聽他所說的話，遵行他的道，無論是痛苦也好、病患也好，這都是人生活當中必須要經歷的一部分。當一個人的一生要畫上句號的時候，這一切他都沒有明白，神還會作什麼？就不再作什麼了，這也意味着神放弃他了。神因為什麼不再作了呢？因為他一直活在自己的觀念中，一直活在自己的欲望、堅持中，用剛硬、執拗的態度，用自己以為對的、争强好勝的一種態度來對待神所擺布的這一切。所以，到一個人的一生快要結束的時候，神所擺設的這些環境或者這些過程他都一步一步度過了，但他對造物主的認識没有任何的改變，對人一生的命運没有任何的認識，那他這一生是什麼樣的就不言而喻了，造物主就不再插手作什麼事了。這就是神作工的方式。

在神這種作工方式之下，人又會產生哪些觀念想象呢？當看見神淘汰人的時候，有些人就產生觀念説：「這個人一生經歷了這麼多痛苦，造物主難道就不可憐他嗎？」可憐能代表什麼？（施捨恩典。）施捨恩典能决定他的命運嗎？能不能改變他的命運？能不能改變他的觀點？（不能。）所以説，造物主無論賜給一個人多少祝福、多少恩典、多少物質的享受，如果都不能促使或者幫助他明白神的心意，幫助他走上人生正道，最終走上神指給人的道路，明白人一生所經歷的這一切是怎麼回事，那神所作的一切工作在他身上就白費了，可見，這個人信神的生涯也就畫上句號了。那人容易產生的觀念是什麼？「神有包容、有忍耐，有强大的愛、有浩瀚的愛，為什麼不能愛這樣一個人？」神的愛是怎麼表現的？神到底愛不愛他？神的愛在他身上有没有結果？當没有結果的時候，神的愛又怎樣表現？神的性情又怎樣表現？神又怎麼作？事實上，在神還没有作任何事情之前，神就已經揀選他，在他身上作工作，花心思為他命定一生，按着神的方式擺布他的一生，這都有神的心意在裏面，這是不是神的愛？（是。）這已經是神的愛了。當他經歷一生的每一個過程時，神對他有憐憫、有看顧、有保守，給

他一種動力，擺設一些環境，一直保守他完成他這一生的使命。在這個過程中，無論他怎麼堅持，怎麼執拗，怎麼狂妄、剛硬，神一直以神的方式，以造物主的愛與胸懷，還有神的責任，讓他順利地走完他的一生。無論他這一生遇到過多少險境、多少試探，甚至多少次他感到絶望想輕生的時候，神都用神的方式帶領他一直走完這一生。如果没有神的帶領，他這一生肯定是不順利的，因為這中間充滿了各種引誘、試探或者危險。所以，這都是神的愛。在人的觀念中認為，神的愛應該没有這些痛苦、患難，也没有這些不近人意的東西，其實，神一直在用愛的方式、用寬容的方式賜給人憐憫、恩典、祝福，最後又以極大的忍耐、愛心發表真理，讓人明白真理得着生命，采用各種不同的方式來達到果效，一步步帶領人讓人認識人生，知道該怎樣活着有意義。神這樣作工的目的是什麼？淺一點地説，目的是讓人能够擺脱人生當中遇到的一切痛苦，以及從自身産生的這一切痛苦；更深層次地説，神是為了使人活得幸福，活出一個正常的人、真正的人，活在造物主的引導之中。但是，每個人都有每個人的自由，神給人造了自由意志，給人造了思想器官，後來，人接受了這個世界、這個社會的很多東西，像知識、傳統文化、社會潮流、家庭教育等，對于這些從撒但來的東西，神從來都是厭憎，并且給予揭露，讓人知道這些東西的荒謬、虚偽，與真理完全不相合，但是神從來不會把人隔離起來，讓人遠離這些屬撒但的東西，而是讓人去體嘗、分辨，從中得着正確的人生經歷與認識。當整個過程結束的時候，神該作的都作完之後，人能得着多少就是多少了。那在最後這個階段，人産生的觀念是什麼？是神對一個人的放弃讓人感覺神不近人意，感覺在神那兒人能寄托的一點點温暖的希望在這一刻也破滅了，人感覺到有點殘酷，當人感覺到殘酷的同時，人的觀念也暴露出來了。你想做好人去幫助他讓他蒙拯救，這有用嗎？他信神這麼多年絲毫不追求真理，什麼也没得着，你想可憐他、幫助他，你能供應他真理啊？你能賜給他生命啊？你根本做不到，那你為什麼對神有觀念呢？神作工對任何人都公平合理，他個人不接受真理，不順服神的作工，這怎麼能埋怨神不拯救人

呢？這裏面人的觀念肯定不少，對神的作工人裏面存有的觀念太多了，「神既然作了那麼多，為什麼最後這一步不作完整呢？這不像是神要作的，也不應該是神作的，神既然作了這麼大的工作，應該讓所有信神的人都蒙拯救，應該達到這樣的果效才是神作工完美的結果。神為什麼把這個人給淘汰了？這就違背了神對人的愛、對人的憐憫哪，這容易讓人誤解啊！神怎麼會這麼作呢？是不是有點不近人意呀？」神的公義性情就是這樣，這就是神的公義性情。你們體驗吧，到有一天就明白了。

以上講的涉及到人對神作工的一些觀念、想象，這裏面有一部分是人的想象，有一部分是人對神的要求，就是人認為神應該這麼作、神應該那麼作。當神的作工不合你的觀念，與你的要求或者想象相抵觸的時候，你心裏就不是滋味了，該難過了，就覺得「你不是我的神，我的神不會像你這樣」。神不是你的神，那誰是你的神？這些東西如果不解決，人常常活在這些情形、觀念裏，在心思裏常常以這些觀念、要求來衡量神的作工，來判斷自己做事的對錯、判斷自己所走道路的正確性，這就要麻煩。你走着一條與神的要求根本無關的道路，即使在形式上你跟隨神了，在形式上你聽神的道、聆聽神的話，但最終的結果會不會達到蒙拯救？不會。所以説，信神要達到蒙拯救，不是你接受神的作工進入教會生活了，就肯定是神經營工作當中的一分子，就是神要拯救、成全的一分子，就能説明你已經蒙拯救了或者是有把握蒙拯救了，不是這樣，這只是人的觀念、想象，是人的推理、論斷。

你們總結總結，剛才講的這個故事裏涉及到的人的觀念都有哪些？總結好了就念念吧。（神，我們總結了四條：第一，人覺得自己有一個合理的願望、合理的追求也不過分，神就應該成全。第二，人覺得神付了這麼多代價作工在人身上，人還不明白，神應該作一些超然的工作，立時開啓他，讓他知道人生正道，不要讓他一生受那麼多苦，還要自己摸索，親自去經歷、體嘗。第三，人對神的公義性情有觀念，覺得神在人身上付了這麼多代價，最終就得看到成果，人就得被神得

着。第四，人信神存在一些僥幸心理。）還有嗎？誰再說說？（還有一個觀念，就是神作工這麼多年，作了這麼大的工作，神應該多得一些人，如果得的少就不是神的工作。）這是五條了。還有嗎？（我想到一條，就是人有一些特殊的經歷，比如臨到過抓捕迫害，在這個過程中與神有一些真實的交往，有真實的見證，就把它當作一種資本，認為有這樣的經歷見證就可以蒙神稱許，剩存的機率就會高。）（還有，人認為自己作工越大、付的代價越多就越蒙神稱許，就越有希望蒙拯救。）也就是說，人認為蒙神稱許的概率是根據自己付出的多少，這兩者要成正比，不能成反比，不能沒關係，得挂鈎，這是一種觀念。這是七條了。還有什麼？（還有一方面，人認為，神要讓人明白真理可以開啓人讓人明白，不應該試煉人、剥奪人，讓人受痛苦，因為神愛人，讓人受痛苦就不是愛了。）這是對神的愛有觀念。還有什麼觀念？（人認為神把人都得着就更好了，撒但蒙羞了，神也得着人了，其實這是人自私卑鄙的想法，是為了自己。）他對神作工的結果有一個完美的想象，這是觀念。除了人自私卑鄙那一層目的以外，他認為神作這一切應該有始有終，結局一定是完美的，一定是如人願的，是符合人想象的，符合人對美好事物的一種嚮往。但是，神作工結束時的事實往往不合人的想象，這一切的結局也不一定都像人想象得那樣完美。當然，人也不想看到神作工結束時没剩存下來多少人，就像律法時代的信徒没有幾個人像約伯一樣是敬畏神遠離惡的人，人就感覺神作工的結果不應該是這樣，因為神是全能的，他這麼定義神的全能。這種對神全能的定義本身就是一種觀念，是人想象的完美主義的一種概念，跟神要作的、跟神作工作的原則完全是無關的。還有哪些觀念？（人信神不反思自己走的是什麼道路，怎麼能脱去敗壞蒙拯救，而是覺得神是全能的，神説讓人變人就變了。）神告訴人該怎麼變化，人不去實行，自己不變化，還總想省事，想讓神把他變化了，這帶着一種空洞的想象，這是一種觀念。還有嗎？（人覺得一個人一生受了很多苦、碰了很多壁，到最後他應該有一個好的結局，神不應該放弃他。當最後這個人没有被神得着，神要放弃他的時候，人會站在一個「好人」的立場上

來看待神所作的這一切，感覺神這樣作太不近人意了，神這樣作太殘酷了。）這是什麼問題？你們只是敘述了一些事和自己的一些感性的認識，并没有談到這是觀念的問題。這裏面人的觀念主要是什麼？人認為神拯救一個人是根據他的可憐程度，是根據他受苦多少。人認為神在最後定人結局的時候應該顯出神的憐憫之心，顯出神的大度、寬容、愛與憐惜，因為這個人受苦太多了，這一輩子太可憐了，別管他是否明白真理，別管他對神的順服有多少，神不應該看那些，神應該看在他可憐的份上，看在他受痛苦多的份上，看在他對自己的夢想那麼執著的份上，破例讓他蒙拯救，這是人的觀念。人有很多「應該」，用這麼多「應該」來定規神應該怎麼作、來定義神的作為，當事實顯明神并没有這麼作的時候，人與神之間就産生分歧了，人對神的誤解就産生了。那僅僅是誤解而已嗎？人的悖逆也就隨之産生了。觀念給人帶來的就是這些弊病、這些後果。

咱們講的重點是觀念，通過剛才講的故事讓人看到主人公用很多觀念來衡量神所擺布的一切，而人通過主人公身上所發生的一切以及神對待她的方式，又産生了很多的想法和對神的要求，這些都是觀念。你們再説説，人還有哪些觀念？（人認為神既然作這麼大的工作，神就應該得着更多的人，但神説得着幾個算幾個，人就覺得神不喜歡得那麼多人，就不追求了。）觀念影響到人的追求了。這裏得糾正一下，不是神不喜歡得那麼多人，神喜歡。這裏面有個問題，最終神定人結局的時候，神根據什麼説不再作工在人身上，而是放弃人了呢？這裏神有一條標準，也是原則，也是底綫，你對這個標準、原則、底綫如果有觀念或者是看不透，你對神就會産生一些抵觸或者想象。有人説，「神在她身上下那麼多功夫，她也不改變，不放下自己的願望，還堅持自己的願望，不來到神面前，所以神就放弃她了」，這是不是主要原因？（不是。）那主要原因是什麼？在這個故事的最後，當主人公年老的時候，雖然她的容顔變了，年齡隨着歲月的流失也逐漸地在增長，時代變了，但不變的是她的願望，還有她幾乎模糊的這些幻想。那是什麼讓她繼續堅持這樣的願望呢？（剛硬、悖逆的性情。）對了，就是

她不喜愛真理、不追求真理、不接受神的話語、不實行真理造成了這樣的結果。她狂妄、剛硬、執拗的這些敗壞性情讓她依然堅持自己的願望、自己的理想，不能放下她的理想。這是怎麼造成的？就是她的敗壞性情造成的。所以説，當神看到一個人走到路終的時候，他的性情依然是剛硬、狂妄還有執拗，這就意味着什麼？這個人在神的作工當中，雖然從外表看他是在跟隨神，也在盡本分，但他所做的一切却没有實行經歷神的話，在實質上并没有生命的進入，那這樣的人對神的作工有没有真實的接受、順服？（没有。）對了，這就造成了最後被神放弃的結果。他走完一生的路，雖然來到了神面前，明白了是造物主擺布着這一切，明白了是造物主安排人的命運，但是在他跟隨神、聆聽神話語期間，他的剛硬、狂妄、執拗的性情到最終没有得到任何的改變，這個結果就不言而喻了。這就是神放弃一個人的最後標準，這就是神的原則。無論人對于神這個原則、標準有什麼樣的看法、評價，神都不會受人的影響，神該怎麼作還怎麼作。你不接觸這個人，不了解這個人内心深處的實質到底是什麼、他的性情到底是什麼，你只看外表，你永遠不明白神這麼作的原則、根源是什麼，你就會論斷神的作為，論斷神對一個人的定規。我問問你們，對這樣一個可憐的人，對這樣一個經歷了人生各種痛苦的人，就是經歷了一生痛苦的一個人，神為什麼會給他這樣一個處理法？神為什麼會放弃他？這個結果是每一個人都不願意看到的，但它確實是事實，是真實存在的，神這麼對待他的原因是什麼？就這樣一個人的追求、性情，還有他走的道路，如果神再作十年，他會不會改變？（不會。）那再作五十年，讓他活得長一點，他會不會改變？（不會。）為什麼不會改變呢？（他的本性實質决定了，他不是追求真理的人，所以再信多少年也不會有變化的。）誰再具體地説説？（他走的道路不對，不是走追求真理的道路，這就决定了再信多少年也没用，他再信十年二十年，他所走的道路、人生方向也不會扭轉。）就是這麼回事。他裏面存着觀念、想象，他不追求真理，不追求明白真理、進入真理，就追求在形式上一直跟着，實質却一點兒都不變。信神十年二十年不追求真理，信三十年五十年

還不追求真理，最終所流露出來、所活出的永遠都不變，這是他的本性實質決定的，他就是這種性情，始終沒有變，他對神的觀念想象始終沒有變，那神對他那樣的處理法有沒有原則？很有原則。人總裝好人，覺着自己多麼寬容、多麼偉大，你的寬容有神的寬容大嗎？你的愛有神的愛大嗎？（沒有。）那神的寬容是什麼？你怎麼看到神有寬容、神有愛啊？神用了各種對人有益的方式把人帶到神面前，讓人聽神的話，聽明白神的話，讓人按着神要求的方式去走、去實行，但是他不接受，他一直堅持自己的觀點到最後。那在他這一生的經歷過程中神放弃過他嗎？（沒有。）神沒有放弃，在他的每一個人生階段，神對他作的每一件事，要求他經歷的每一件事，神都是認認真真地負責到底。神負責到底的目的是為了什麼？為了能看到一個好的結果，能看到一個讓人滿意的、如意的結果，讓他能够享受到他願望當中真正的幸福，這就是神的寬容。但是，到最後神看到的結果是什麼？神想看到的結果在最終神看到了嗎？（沒有。）沒有看到，已經看不到希望了。神看不到希望意味着什麼？就是神在這個人身上已經不再抱有任何希望了，用人的話説就是絶望了。如果有一綫希望，神都不會放弃，這是神的寬容、神的愛。神的寬容與愛是實實際際地作在人身上，而不是只講一句空話。最後，在這個人身上神看到的是人的敗壞性情依然没有變，人的執拗依然堅持着，人的願望依然留在心底。人雖然想得福，但是當人來到神面前的時候，人什麼也没有放弃，就一個小小的願望人堅持了一輩子，也持守了一輩子，緊緊地握着，握了一輩子。表面上，人把自己交給神了，把自己的一生交給神了，把自己的親人都交給神了，事實上呢？他想自己掌管，掌管身邊的人、掌管自己的親人、掌管自己，而且想互相依靠，他并没有把這一切真正地交給神。不管從哪方面看，人所走的道路并不是在遵行神的道，并不是在有意識地滿足神的要求，根本没走上遵行神道的道路。他一生受了那麼多的苦難，經歷了那麼多不平凡的事情，依然没有讓他放弃自己所勾畫出來的美好幸福的人生畫面，也没有讓他有任何的反思，這是個什麼樣的人？這樣的人太剛硬了。人不追求真理，不走人生正道，最終的

結果就是這樣。到最終，神所作的已經是仁至義盡了，已經超出人的想象、超出人能達到的範圍了，神給人的太多了。按着人的敗壞，按着人的性情，按着人對待神的態度，人不該得這些，人不配得到這些祝福，但是神放弃了嗎？神在放弃之前作了很多的工作，神的愛、神的憐憫、神的恩典祝福，神從不吝惜地賜給人，但是人從神得着這些之後，人對待神的態度是什麼？依然是躲避、遠離，常常在心裏懷疑、防備、抵觸、放弃。他為什麼總想靠人來創造幸福生活呢？他對神信不來，他不相信神能把人往正道上帶，讓人有幸福，他總覺得自己的道對。如果神能按着他所選擇的道路與他的要求來幫助他、帶領他實現他的目的，他就接受、順服，但神是發表真理讓人歸向神，能接受真理活出有意義的人生，這就不符合他的觀念了。所以，他要走自己的路，過自己的生活，他認為就得靠自己、靠別人，靠神達不到自己的目的。因為人不明白神的心意，只持守自己的觀念，所以就離神越來越遠。只有看見了神是真理、道路、生命，看見了人敗壞太深，需要神的拯救，看見了只有神所作的一切才是真理，都是為了拯救人脱離撒但權勢，把人類帶入美好歸宿裏，這樣的人才能仰望神、依靠神，跟隨神到最終，永遠不離開神。

剛才交通的這些就是神對待一個人的態度，也是神作工在人中間、作工在人身上的各種方式，人在這裏面若産生觀念就應該常常省察、反思、認識，然後扭轉。扭轉的目的是什麼？如果人認識到了這是觀念、想象，認識到了神到底是怎麼作的，那人還容不容易對神産生一些更錯誤的、偏謬的觀念呢？也可能會，因為人有悖逆，人有活思想，容易對神産生各種不同的觀念，從一個觀念産生另一個觀念，又從另一個觀念産生了其他的觀念，各種觀念不斷地産生。人就是在對神産生觀念的同時，對神不斷地誤解，又不斷地反思，然後又不斷地明白真理，在這個過程中逐漸認識神的。那人達不到認識神的原因是什麼？他不知道什麼是觀念，認識不到自己裏面的觀念，也不反思自己的觀念，也從來不放下自己的觀念，只注重堅持自己的觀念，從來不去了解也不去認識神是怎麼作的、神作工的實質是什麼，這樣人除了敗壞

性情之外又多了一樣東西隔在神與人之間，也影響人的蒙拯救。所以，在解決人的敗壞性情的同時，人需要更細節地、更細微地認識哪些是人的觀念。認識人的觀念、解決人的觀念，目的是為了什麼？是為了放下觀念嗎？是為了人能盡快地進入真理實際，明白神所要讓人進入的到底是什麼，明白神是怎麼作的。如果神按你想象的那麼作，那神在你身上的作工能不能達到果效？不能。比如，有些事神從來就不會開啓你，而是明文規定告訴你怎麼做，你去這麼做就行了，但是你總等神感動、總等神開啓，結果這一等把工作耽誤了，本分没盡好，被撤換了，這是什麼造成的?（觀念。）現在來看，人的觀念是不是會影響人的進入?（是。）會影響到什麼程度？往小了説，會影響人明白真理、進入實際；往大了説，會影響人的正確選擇，容易使人走上錯誤的道路。人有觀念最容易誤解神。比如，神修理對付人、審判刑罰人，都是為了達到正面果效，讓人認識自己，有真實悔改，但人却以為是神有意跟他作對，是神故意要顯明他、淘汰他。不管神怎麼説、怎麼作，他都把神往壞了想，認為神對他没有愛，甚至他還能把實行真理的人當作傻瓜對待。神給人指正路，讓人實行真理，活在光明中，他偏要憑撒但哲學、撒但邏輯活在黑暗中，這樣他走的就不是蒙拯救的道路。你偏要跟神反着來，你不是離神的作工越來越遠嗎？你離蒙拯救的道路越來越遠，你就徹底被淘汰了。聖經上有那麼一句話:「愚昧人因無知而死亡。」（箴 10:21）死亡嚴不嚴重？死亡拿到末世來説不嚴重，滅亡才嚴重，死亡不代表滅亡，但是滅亡一定就没有結局了，永遠地死亡了。過去説人因為愚昧就能死亡，拿到現在來説，愚昧不算事，誰不辦愚昧事啊？死亡也不算事，因為死亡不一定就是滅亡。那人因為什麼會滅亡呢？人因為執拗、刁蠻會滅亡，比因愚昧而死亡嚴重多了，這就没有結局了。為什麼説執拗、刁蠻能導致人滅亡呢？這涉及到人走的道路問題了。執拗這是一種什麼性情？剛硬。有剛硬這個性情就很麻煩。有時候他是不明白，自己就要這麼做，有時候他明白也要這麼做，就不按神的要求做。還有，刁蠻也是一種性情，就是不可理喻，這裏面有狂妄，也有凶惡，這兩種性情如果不變化，最終

就能導致人滅亡。這是簡單的事嗎？你們會不會對號啊？應該明白狂妄性情、凶惡性情能導致人做出哪些事。不管什麼人，他做的每一件事都是做在神面前，都是做在造物主面前，神會按照神的公義性情來給人判決。那有狂妄、凶惡這兩種性情的人，他們所做的那些事能導致什麼後果？為什麼說這是不可挽回的後果？應該都能明白了吧。好了，關于這個故事裏所涉及到的觀念就講到這兒。

關于人對神作工的觀念，你們想想還有沒有沒講完的，涉及到對神作工的觀念就只是你們今天聽的這些嗎？如果講審判刑罰、試煉熬煉、修理對付與顯明人、成全人，會涉及哪些內容？什麼樣的人神會修理對付、審判刑罰？什麼樣的人會臨到試煉熬煉？神作這些工作、用這些方式作工在人身上是有原則、有範圍的，是根據人的身量、人的追求、人的人性，也根據人明白真理的程度，這個今天就不細講了。總之，神對付修理人、管教人，給人審判刑罰、試煉熬煉，是按着這幾個步驟作在人身上的。神作工在人身上的原則，作到哪一步是根據人的身量，這個身量也可能對你們來說有點空洞，主要是根據人明白真理的程度、根據人與神之間的關係是否正常來衡量，也根據人對神順服的程度來衡量。如果根據這個區分的話，那多數人現在有沒有臨到審判刑罰、試煉熬煉？對有些人來說可能還早着呢，可望而不可及，還有的人有點望而生畏。總之，這些方式是神拯救人、成全人的幾個步驟，這幾個步驟神是根據對一個人各方面準確的定義確定的。神作在人身上的這些工作都不是隨隨便便的，神作工作是有步驟、有原則的，他看你這個人的追求、人性，看你的悟性，還看你日常生活中對待各種人事物的態度，等等，根據這些來確定在人身上怎麼作工、怎麼帶領。神察看一個人需要一個時間段，不是根據一兩件事就草草定規，神在任何一個人身上作的每一件事都不是那麼草率的。有些人說：「神試煉約伯的那個方式我害怕，萬一真臨到我，我還不能為神作見證，萬一神真那麼剥奪，我怎麼辦哪？」你放心，神絶對不會那麼隨隨便便就作在你身上，你不用害怕。為什麼不用害怕？你害怕之前得先用一個事實來說服自己，看看自己的身量，有沒有約伯的信心，有

没有約伯的順服，有没有約伯對神的敬畏，有没有約伯遵行神的道的忠心程度、絶對程度，這些你估量估量，要是一樣都没有，那你就可以放心了，神不會加給你試煉熬煉，因為你的身量够不上，差得太遠。對神的試煉熬煉，人也有一些觀念想象，包括人的猜忌、害怕或者躲避、防備。人把這些東西認識透了，把神怎麽作工認識透了，人對神作工的這些觀念慢慢就没有了，人就會注重追求真理，在神話上下功夫，説這些話就是要達到這個目的。你跟隨神必須得了解神怎麽作工拯救人，你如果真是追求真理的人，那就按着神的要求去做，别戴着有色眼鏡看待神，别用自己的小人之心來度神的心，你得了解神作工的原則到底是什麽，神對待人的原則是什麽，神在一個人身上作到哪個程度，神的衡量標準是什麽。了解了這些之後，下一步該怎麽做？神希望看到的不是你放弃對真理的追求，不是你破罐子破摔的態度，而是你在明白了這一切真相之後更能踏踏實實地、放心大膽地去追求真理，認識清楚神是公義的神。只要你走到路終的時候神給你的標準你達到了，你走上蒙拯救的道路了，神是不會放弃你的。關于人對審判刑罰、試煉熬煉、修理對付方面的觀念，大概先説這些，細節方面還有很多，要把這些細節説清楚不是這點話就能説明白的，得舉一些日常生活中人所表現、所流露出來的實例，還得需要講些小故事，把一些小人物、小劇情加在裏面，讓你們通過這些實例來認識或者解讀人的觀念到底是什麽，讓人認識到這些東西是觀念，是不切合實際的，是與神所作的原則、標準完全不相符的。神都不那樣作，你還瞎想、瞎琢磨什麽呀？你總活在自己的觀念想象裏，你永遠不會按着神的要求走追求真理的路，總是與神的要求有距離，這樣走下去你就没有實行路途，總受轄制，左也不是、右也不是，到處碰壁，無所適從，一點兒也不順利，結果到最後連接受神審判刑罰的資格都没有，這多可悲啊！

在信神這事上，以前没有人跟你們求真，現在到了求真的時候了，因為這個時候關鍵哪！時間不多了，你們别把信神當成兒戲。神要作成人、要拯救人是下了决心的，神要把這個工作作徹底。作徹底怎麽

作呀？就是要把各方面的真理都告訴給人，讓人明白透亮，不走偏路。你走偏了神就管教你，你常常偏行己路，神就一直管教你，直到讓你歸到正路上為止。最後，神所作的都作完了，你還没達到神的要求，那怨誰？只能怨你自己，那時候人就得捶胸搗背、痛哭流泪了。人明白真理最關鍵的是什麽？得接受真理，接受之後能尋求真理，能跟日常生活挂鈎，這樣人才能逐步地達到真正明白真理。你聽道時在字面上聽懂了就以為明白了，這不是真明白真理，聽懂了只是明白道理了，聽懂了之後還要在現實生活中跟自己的情形、自己的進入挂鈎，達到認識自己、能够實行真理，這才是進入真理實際了。如果不這麽實行，真理跟你無關，神的話跟你無關，那神就跟你無關。你不實行真理就什麽也得不着！

二〇一八年十月十一日

解決觀念才能進入信神正軌　三

今天繼續交通關于觀念的問題，觀念的問題之前交通了兩次，今天再交通一次就結束。之前交通的話，你們過後自己再交通，然後一點一點揣摩，一點一點經歷，這些話題不是一天兩天就能吃透的，都得藉着在生活中經歷、體驗才能逐漸明白。現在你們能憑着記憶交通出來的只是學話，吃喝神的話不經歷不行，只有在現實生活中經歷一段時間，才有真實的認識、體會。人的觀念主要是人對神與對神作工的觀念，這兩方面觀念最影響人的追求、影響人看事的觀點，也影響人對神的認識與人對神的態度，更能影響人信神所走的道路、所選擇的人生方向與目標。通過前兩次的交通，你們現在能不能定義到底什麼是觀念？對信神的想象，這是一種觀念。這些想象主要表現在言談舉止的一些外表做法上，還有日常生活中吃穿住行這些細節的事上，這是最初步的，更進一步的是人對信神的追求和信神所走道路的一些想象，還有涉及到人對神作工的一些要求、想象與誤解。這個誤解包括什麼？為什麼叫誤解呢？説到誤解，肯定不是正當的想法，而是與事實不相符、與真理不相符的，與神的作工、神的性情是格格不入的，是相違背的，或者是憑着人的觀念想象、知識産生出來的人意的東西，與神自己、與神的作工没有絲毫的關係。當這些觀念、想象、誤解、要求産生的時候，就是人對神與神作工的觀念已經達到頂點了，這時人與神之間的關係會變得怎麼樣？（有隔閡了。）人與神有隔閡了，這個問題嚴不嚴重？（嚴重。）隔閡産生的時候，人的觀念、想象就很嚴重了。人對神産生隔閡了，就是人對神作的一些事不滿意了，不想跟神説心裏話了，不想把神當神對待了，不想順服神了，對神的公義、對神的性情産生疑惑了，緊接着還會有哪些表現？（抵觸。）如果人不尋求真理，這個誤解讓人心裏産生隔閡的同時，緊接着就會讓人産生抵觸，抵觸真理、抵觸神的話、抵觸神的主宰，對神作的不滿意，説，「你這麼作不合適，我不贊成，我不同意！」言外之意就是，「我不能順服，這是我的選擇，我要發出不同的聲音，發出與神的説話、與真

理、與神的要求不同的聲音」。這是什麼行為?（叫囂。）產生抵觸後緊接着就叫囂、對抗了，這就升級了。人的敗壞性情當家做主的時候，人與神的關係僅因為一個觀念就能產生隔閡、產生誤解，如果不及時尋求真理解決，隔閡就越來越大，成為一堵厚厚的墻，你看不到神了，看不到神的真實存在，更看不見神的神性那一面實質了，你就會懷疑道成的肉身到底是不是神，你也不想吃喝神的話了，也不想禱告神了，這樣與神的關係就越來越遠了。為什麼人能有這樣的表現？因為他覺得神作的傷他的心了，傷他的尊嚴了，使他的人格受到屈辱了。事實上是這麼回事嗎?（不是。）那是怎麼回事啊?（是人的欲望没得到滿足，臨到的事觸及到他的利益了。）就是因為人有敗壞性情，人的奢侈欲望一時没有得到滿足，人對神就產生抵觸了，對神這樣不合人觀念的作工極度不滿。他不承認、不接受神這麼作是真理，是神的愛，是為了拯救人，他對神所作的產生觀念、產生誤解，這就是人的敗壞性情當家做主了。這些隔閡產生以後，人憑觀念活着流露出來的各種敗壞性情都有哪些表現呢？就是没有尋求、没有等待、没有順服，更没有敬畏，也没有悔改，都是先研究、判斷，然後定罪，之後就該抵觸了。這些行為是不是與尋求、等待、順服、接受、悔改這些正面的表現正好相反?（是。）那這些行為就屬于反面事物了，就是敗壞性情的流露，是敗壞性情控制着他的行為，控制着他的心思，也控制他判斷人事物的態度、存心與觀點。當人研究、分析、判斷、定罪還有產生抵觸的時候，下一步人該做什麼了?（對抗。）就該對抗了。人有哪些表現是對抗?（消極，撂挑子。）消極是一種，消極怠工，撂挑子不盡本分。還有什麼?（散布觀念。）（論斷。）論斷，散布觀念，這都是與神叫囂、對抗的一些行為表現。還有什麼?（可能會背叛神，背叛真道。）這是最嚴重的了，到這個地步就完全是鬼性出來了，徹底否認神、背叛神了，隨時都能離神而去。

剛才説的與神叫囂、對抗的行為表現都有哪些?（消極怠工，撂挑子不盡本分。）（論斷神。）論斷神，論斷神的作工。（然後是散布觀念，最後就會背叛神。）再説點細節。散布觀念這裏面有没有怨言?

（有。）有時就摻雜點埋怨，說「神作的也不公義啊！」「我信的是神，我不信人！」「我相信神是公義的！」這些話裏就帶着埋怨。消極怠工、散布觀念、論斷神，這幾條都比較嚴重，最嚴重的是背叛。這四條是比較明顯、比較嚴重的，是直接抵擋神的性質。在這幾條裏還有哪些細節表現是你們能想到的、你們見過的，或者是你們曾經有過的？（還有煽動，想發泄對神的不滿就煽動更多的人起來對抗神。）這是散布觀念裏的其中一種表現。有没有人外表也順服，但禱告的時候却說「讓神顯明吧，我做的是對的，時間會顯明一切，神是公義的」？這話聽着好像挺對，還理直氣壯的，但這裏面隱藏着對神的不服不滿，這是心裏的對抗，是消極怠工、消極對抗。還有没有其他方面？（消極怠工裏面還有自暴自弃、破罐子破摔，覺得反正自己就是這種人，就是這種本性了，誰也拯救不了，神要滅就滅吧。）這是一種無聲的對抗，其實真正的情形是消極了，覺得神作的没法理解，人是看不透了，神愛怎麼作就怎麼作吧。外表似乎已經順服神的擺布安排了，事實上，内心深處在深深地抵觸神的安排，特別地不滿、不服。人已經承認是神作的了，也没有什麼要求了，為什麼還説這是一種對抗情緒呢？為什麼這麼定性呢？其實，他的意識裏也不想定罪這事，不想定規説「神作的這事就是錯的，我就不接受，神作的别的事我還能順服，但這事我不順服，反正我就因為這事消極怠工」，在他的潛意識裏他的情形不是這樣的，他没有這個意識，他心裏只是有點不服、不滿或者不忿。也可能有一部分人會定罪説神作的是錯的，但是從他的内心深處、從他的主觀意願上來看，他的意識裏并不想這麼定罪，畢竟他信的是神。那為什麼説他這個行為是對抗、是消極怠工，是帶有消極的成分呢？消極本身就是一種抵觸、對抗，這裏有幾種表現。首先，當人産生破罐子破摔、消極怠工這些情形的時候，人心裏能不能意識到這個情形是不對的？（能。）每個人都能意識到，除非是那些剛信兩三年很少聽道的人，他們不明白這些事，只要是信神三年以上經常聽道、明白真理的人都能意識到。當人意識到這些情形不對的時候，人應該怎麼做才不是對抗？首先得尋求。尋求什麼？尋求神為什麼這麼擺布，為什

麼自己會臨到這樣的事，神的心意是什麼，自己應該怎麼做，這是正面的，是人應該具備的表現。還有什麼?（接受、順服，放下自己的想法。）自己的想法好不好放下?（不好放。）你認為自己是對的就放不下，要達到放下是有步驟的。那哪些實行是最合適、最恰當的?（禱告。）如果你禱告只說幾句空話走走形式，就解決不了問題。你禱告說，「神哪，我願意順服，求你安排、擺布環境讓我能順服，我若是順服不下來你就責罰我吧」，說了幾句空話，不對的情形改變了嗎？一點兒都沒有改變。你得有一個實行法讓你能扭轉，那怎麼實行才能扭轉過來?（人應該主動尋求神的心意，從心裏承認神是對的、自己是錯的，能否認自己。）這是兩條實行法，主動尋求神的心意，還有在心裏承認神是對的、自己是錯的。這兩條都挺好，話都對，但有一條是最實用的。哪一條實用？哪一條是空話?（主動尋求神的心意是實用的。）很多時候神的心意神不會直接告訴你，另外，神不會突然給你個亮光讓你明白，神也不會讓你正好就吃喝到你該明白的相關神話，這幾種途徑對人來說都不太現實。所以說，主動尋求神的心意這一條對你們來說能不能有效？有效的方法才是最好的方法，是最現實、最實際的方法，無效的方法說得再好聽也是理論，只能停留在口頭上，達不到果效。那哪條實用呢?（第二條，承認神是真理，自己是錯的。）對了，承認自己的錯誤，這是有理智的。有些人說他認識不到自己是錯的，這種情況下你應該有理智，能放下自己、否認自己。有的人說：「我以前認為自己對，現在還那麼認為，而且有很多人贊成、同意，我心裏也沒什麼責備，另外，我的存心也對，怎麼能是錯的呢?」有好幾條理由讓你不能放下自己、不能否認自己，這時你怎麼辦？不管你有什麼理由認為自己是對的，只要你這個「對」跟神是對抗的，是違背真理的，那你就是錯的。不管你怎麼有順服的態度，不管你心裏怎麼禱告神，或者你口頭上也能承認自己是錯的，但是內心深處還在與神較勁，還是活在消極情形裏，這個實質還是在跟神對抗，這就證明你還沒有認識到自己是錯的，你不接受你是錯的這個事實。人對神產生誤解、觀念的時候，首先得承認神是真理，人沒有真理，肯定自己

是錯的。這是不是一種形式?（不是。）如果你只是把這種實行法流于一種形式、流于表面，那你能不能認識到自己的錯誤？永遠不能。認識自己得有幾個步驟。首先得看自己所做的是否合乎真理、合乎原則，先別看存心。有時候你存心對，但你實行的原則是錯的，這種情況多不多?（多。）為什麼說你的實行原則錯了呢？也可能你尋求了，但你根本就不明白什麼是原則，也可能你根本就没尋求，就是憑着自己的好心、熱心，憑着自己的想象與經驗做事，結果出錯了。你自己能想象得到嗎？你預料不到，錯就産生了，那你是不是就得被顯明啊？被顯明了你還跟神較勁，這錯在哪兒?（不承認神是對的，就持守自己是對的。）就錯在這兒了。最大的錯不是因為你做錯了一件事觸犯原則了，造成一些損失或者有一些後果，而是你做錯事之後還持守自己的理，還不承認錯誤，還憑着自己的觀念想象與神對抗，來否認神的作工、否認神所發表的真理，這是最大的錯，是最嚴重的問題。為什麼説人的這種情形是與神對抗呢?（他不承認自己做的是錯的。）不管人能否認識到神所作的、神所主宰的是對的、有什麼意義，首先人不能認識自己是錯的這就是一種對抗的情形。要解決這種情形該怎麼辦?首先得否認自己。剛才説到得先尋求神的心意這個對人來説不太實際，有些人説:「不太實際那是不是就不用尋求了？有些可以尋求明白的也不用尋求了，省了這一步。」可不可以這樣做?（不可以。）如果這樣做，這人是不是没救了？這樣的人領受偏謬。既然尋求神的心意對人來説有點遠，不能馬上達到，那要走捷徑比較現實的是得先放下自己，認識到自己做的是錯的、是不合乎真理的，然後再尋求真理原則，就是這樣一個步驟。這個步驟看起來雖然簡單，但是實行起來有很多難處，因為人有敗壞性情，有各種觀念想象、各種無理要求，也有各種欲望，會影響人認識自己、放下自己，認識自己不是容易的事。這個話題就不往深處講了，咱們還接着上兩次講的關于觀念的問題交通。

剛才主要是交通觀念能導致人對神産生誤解，誤解使人與神産生隔閡，隔閡使人對神産生抵觸。抵觸是什麼性質?（對抗。）是對抗、悖逆。所以，人對神産生對抗、叫囂，這不是一天兩天形成的，這是

有根源的。就像人突然發現自己得了一種病，而且很嚴重，人就奇怪，病情怎麼發展得這麼快呢？其實，這個病在人身體裏早就有了，都有病根了，這個病不是暴露的那一天才得的，而是暴露的那一天才被人發現。我說這話是什麼意思呢？就是人能悖逆神、能與神對抗、能與神叫囂，這是不是每一個人起初信神的時候所能預料到的？百分之百不是。那是不是每一個與神叫囂、對抗的人信神的初衷？有沒有人說「我信神不為得福，我就為了見到神之後跟神叫囂、對抗，然後我就揚名立萬，出大名了，我這輩子就值了」，有沒有人這麼打算？（沒有。）沒有一個人是這麼打算的，就是再笨、再傻、再惡的人也沒有這個打算。人都是想好好地信神、做好人、聽神的話，神讓做什麼就做什麼，雖然不能達到絕對順服神，起碼達到神的最低要求，能盡其所能地盡本分還報神的愛。這是多好的願望啊！沒承想因着沒有追求真理，憑自己的喜好做事，就發展到了抵擋神與神叫囂、與神對抗的地步，人自己都不知道怎麼回事，怎麼一夜之間就成了敵基督了？人都是喜歡往高處走、往好了做，怎麼不知不覺就走上了敵基督的道路呢？哪個人剛信神的時候都是滿懷信心要往好了做，要成為神稱許、神喜歡的人，就如彼得所說的「衆人雖然為你的緣故跌倒，我却永不跌倒」（太26:33）。彼得所說的話是從內心發出來的，但他所表現的却達不到他的心願與志向。人的軟弱是人自己意料不到的，當臨到事的時候就把人的敗壞顯明出來了，人的本性實質、人的敗壞性情會控制人，會主導人的所思所想，主導人的行為。人有敗壞性情，就能產生出各種觀念，能產生出各種欲望、要求，還能產生各種悖逆行為，直接影響到人與神的關係，直接影響到人的生命進入與性情變化，這些都不是人信神的初衷，更不是人心裏願意、盼望做的事。人對神的觀念就能導致這些後果。如果不解決這些觀念，人的前途、命運、歸宿恐怕都成問題了。

要想解決人對神的誤解就得解決對神的觀念、對神作工的觀念、對神實質的觀念、對神性情的觀念，要解決這些觀念必須得先了解、知道、認識這些觀念。那這些觀念具體是什麼呢？這就回歸到正題了。

咱們還得從一些實際的例子說起，來解決人的這些觀念、人的這些表現，讓人從這些實例中看見神的心意，認識神的性情、神的實質是什麼，在神的內心裏神是怎麼對待人的，而人所想象的神應該怎樣對待人，把這兩者區別開、弄清楚，相互對照，從中能够了解接受神對待人的方式、神主宰人的方式，了解接受神的實質、神的性情。當人對神主宰人類的方式與神的作工有了清楚的認識之後，人就不會再對神產生觀念了，人與神之間的隔閡也就消失了，在人心裏也不會產生與神對抗、與神叫囂的情形，這些悖逆神、抵擋神的問題就直接通過讀神的話、交通真理得到解決了。不管解決哪方面的觀念問題，都得從讀神的話、交通真理開始，什麼事都得與真理挂鈎，什麼事都涉及真理。那人的這些觀念是什麼？咱們還是先從神的作工開始說起，根據一些事例來讓人看清楚這裏面神作工的原則是什麼，神對待人、主宰人的原則是什麼、方式是什麼。可能一個事例裏面會涉及到神作工的方式，也可能會涉及到神定規一個人的方式、定規一個人的結局，也可能會涉及到神的性情、神的實質。要讓人明白這些，如果是很空洞地講神如何如何、神作六千年的工作都作了哪些事、神都是怎樣對待人的，如果用這種方式說，你們覺得合不合適？容不容易接受？比如，神作六千年的工作，第二步工作神在猶太作，神是怎麼對待猶太人的，從中看到神的性情是什麼，這好不好理解？（不好理解。）比如，神主宰這個世界，對世界各個種族的人神是怎麼對待的，神心裏是怎麼想的，是怎麼劃分他們的地界的，為什麼把他們劃分在不同的地方，尤其是有些好人所在的地方為什麼不如人願，而有些惡人所在的地方為什麼就好得多，神分配這些事的原則是什麼，從中看到神主宰人類的方式，這容不容易理解？（不容易。）這些離人日常生活中的性情變化、生命進入是不是比較遥遠，而且比較抽象？（是。）為什麼說遥遠、抽象呢？因為在現實生活中，如果只明白异象方面的真理還不行，還需要認識神的主宰、認識神的作工才行，那些异象真理只能藉着經歷神作工才能達到真實的認識，如果只明白字句道理那就離現實生活有些遥遠了，好像關係不大。因此，要解決現實的問題還得從生活中能感

受到的一些事例説起，然後讓你們從中長見識。我不管講什麼故事，或者是這個故事內容涉及到哪些人、哪些事，甚至也可能涉及到你曾經做過的一些事，不管怎麼樣，故事本身所帶來的果效是讓人能明白與今天所講的主題有關的一方面真理。每講一件事都有講這件事的目的，都與這事本身所應該帶來的價值與這事裏面所表達出來的真理有關。

現在就開始講故事。案例一。在很久以前，有一處教會寄來一瓶止咳糖漿液，説：「神總跟我們説話、講道，話説得多了有時候就會咳嗽，為了讓神講道順暢、少咳嗽，我們給神寄點止咳糖漿液。」這瓶止咳糖漿液拿來之後，有一個老兄看到了就説：「這個東西説是止咳糖漿液，但到底是治什麼的誰也不知道，不能隨便給神喝。要是喝了還了得，這是藥啊，是藥三分毒，喝進去有副作用啊！」旁邊的人聽了，心想：「這是好心哪，那就不能給神喝了。」那時候我也不需要它，就想先放着吧，可能以後用得着。這事就不了了之了。那這事就到此為止了嗎？還没有，這個故事、這個藥的事就從這一天開始了。有一天，有人發現這位老兄端着這瓶止咳糖漿液自己喝上了，發現的時候就剩一半了，再後來就可想而知了，他全喝完了。這個故事就是這些內容。你們揣摩一下，這事跟今天要講的觀念有什麼關係？先説説這個故事對你們來説有没有震撼、有没有觸動？（有。）你們聽完這個故事有什麼感想？你們的觸動是什麼？一般受到觸動的人都會想，「哎呀！這是獻給神的，人怎麼能喝呢？」這是第一個觸動。第二個觸動，「一直喝，居然還給喝完了！」你們除了觸動之外，還能想到什麼？對這位老兄所做的事，他所有的這些表現，就是在整個故事當中發生的每一件事，你們會不會想到神有什麼樣的反應？神會怎麼作？神應該怎麼作？神應該怎麼對待這樣的人？這裏面是不是會有人的觀念産生？先拋開觸動的內容不説，就説這個觸動能不能讓人得益處呢？人僅僅是良心會有一些不舒服的感覺，但也説不清，其次就是會産生出于道義、道德或神學理論、字句道理的譴責與責備，但這些東西都不是真理。如果要説涉及真理的話，那就是對這個事件本身人所能産生的觀念，或

者對神應該怎麼作產生的一些要求，這是要解決的問題。在這個故事中，人在這件事上對神應該怎麼作所產生出來的一些觀念、想法，這是重要的。別看你有觸動，有觸動也解決不了你的悖逆。如果有一天，你發現在神的祭物裏有一樣東西你特別喜歡或者特別需要，在對你很有誘惑的情況下，你照樣也能貪占，那時候你就一點兒觸動都沒有了。現在的觸動只不過是良心的作用，是人性道德標準的作用，它不是真理所起到的作用。當你能把在這件事上所產生出來的觀念解決掉，你在這個事件上就明白真理了，你就解決了在這類事上對神的觀念與誤解，在這類事上你就能明白真理了，就有收穫了。那你們現在揣摩揣摩，在這個事件上人會產生哪些觀念，哪些觀念會導致你對神有誤解、與神產生隔閡，甚至與神對抗，這是咱們應該交通的。你們說，在這件事情發生的當下，這位老兄良心裏有沒有責備？（沒有。）怎麼看出他沒有責備呢？（他都給喝完了。）這個太好分析了，是吧？他從喝第一口到最後一口都沒有任何的收斂，也沒有住手，哪怕喝一口嘗嘗以後就不喝了，這也算是有責備，因為收手了，最後控制住自己不再繼續做下去了。但這位老兄他不是這樣，他是從頭喝到尾，如果再有還能喝，這就看到他良心裏沒有任何的責備，這是從人這兒來看。那神怎麼看待這事，這是你們應該了解的。從神怎麼對待這事，神怎麼評價、定義這事，能看到神的性情、神的實質，也能看到神作事的原則、方式，同時也可能會顯明一些人的觀念，說「原來神對人是這樣的態度，神處理人是這樣的方式，我以前不這麼認為」。你不這麼認為的同時已經顯明了你與神之間有隔閡，你對神也能產生誤解，你對神的這方面作工、這方面作事的方式是有觀念的。在面對這件事情發生的時候，神是怎麼作的呢？這個老兄說「這是藥啊，是藥三分毒，不能讓神喝，喝了有副作用啊」，他說這話的存心、目的是什麼？這是真話還是假話？這不是真話，是騙人的、是虛假的，不是真實的，從他後來所做的一切、所流露的一切就已經看出他的內心是什麼了。那對他的這種假話、這種行為，神有沒有作任何事？（沒有。）神沒作，怎麼看出來的？就是他說這話的時候不是誠心的，是虛假的，神就在暗

中觀看，神不作正面引導也不作責備的工作。人裏面有時候有良心責備，那是神在作，這個老兄當時有沒有責備？（沒有。）他不但沒有責備，而且還說得冠冕堂皇。神不責備他，神就在旁邊觀看。為什麼神要觀看呢？神要看事實發展的過程嗎？（不是。）不一定。在一個人剛臨到事，還沒有選擇怎樣做、沒有形成事實之前，神對這個人了解不了解？（了解。）神不是只了解他的外表，而是了解他的內心，他這個人的心是善是惡，是真實的還是虛假的，他心裏到底對神是什麼樣的態度，他心裏有沒有神、有沒有真實的信，神已經掌握了，有確鑿的證據，神一直在觀察。當這個老兄說完那句話後，神作什麼了？第一，神沒有責備他；第二，神沒有開啓他，也沒讓他意識到這是祭物，人不能亂動。那這個意識用不用神直接告訴人啊？（不用。）在正常人性裏應該具備這個意識。有人說：「有些人就不知道，你不會告訴人家嗎？你告訴人家，人家不就知道了嗎？不知者不為罪，人家現在是不知道，知道不就不犯錯了，這不是保守一個人了嗎？」神這樣作了嗎？（沒有。）那神為什麼不這麼作？一方面，他應該知道「這是神的祭物，人不能動」這樣的道理。另一方面，他如果不知道，神為什麼不告訴他，不讓他知道這事，防止他做出這樣的事來，產生這樣的後果？神告訴他這不更能顯明神拯救人的真心嗎？不更能顯明神的愛嗎？那神為什麼不這麼作呢？（神要顯明人。）對了，神要顯明人。當你臨到一些事的時候，這些事都不是無意中臨到你的，有可能這事對你來說是拯救，也有可能就是毀滅。這期間神在觀看，神一言不發，也不擺設任何的環境提示你，也不用開啓的方式告知你「這事你不能做，你做了後果不堪設想」「這事你這麼做沒理智、沒人性」，人絲毫沒有這些意識。人沒有這些意識，一方面是神當時就沒提示他，神不作。另一方面，人如果有良心，具備一定的人性，在這樣的基礎上神是不是會作？（是。）對了，神就有這樣的恩典賜給他。但是，神為什麼沒理會這事？這裏有一個原因，就是這個人不具備良心、不具備理智，也沒有尊嚴、沒有人格、沒有正常的人性，他也不追求這些，他心裏沒有神，他也不是真實信神的人，所以在這事上神就要顯明他。神顯明

人有時候是一種拯救的方式，有時候不是，神就有意這麼作。你如果是有良心、有理智的人，神的顯明對你來說就是一種試煉、就是一種拯救；但如果你不具備良心、理智，神的顯明對你來說就是淘汰、毀滅。那現在來看，神的顯明對這位老兄來說是什麼？是淘汰，不是福，是禍了。有些人說：「他做了這麼大的錯事，挺丟人的，那從他開始偷喝的時候，神能不能藉着一個環境阻止他不讓他喝，那樣他不就不犯這個錯了嗎？他不就不用被淘汰了嗎？」神這麼作了嗎？（没有。）神怎麼作的？（順其自然。）神作事順其自然，這是原則。他打開瓶子喝第一口與喝最後一口的性質有没有區別？（没有。）為什麼說没有區別呢？（他的實質就是這類人。）這就已經徹底把他的人性、他的追求還有他的信顯明了。

舊約時代，以掃用長子的名分換了一碗紅豆湯，他不知道什麼重要、什麼有價值，「什麼長子，那不算大事，換了也没什麼，還不是照樣活着嗎？」他心裏就是這樣想的，他考慮問題好像挺現實，但是他失去的是神的祝福，這個後果就不堪設想了。現在教會中有許多不追求真理的人，他們没把神的應許、神的祝福當回事，這和喪失長子名分是不是一個性質？是不是更嚴重？因為神拯救人就這一次機會，錯過這次機會就徹底完了。有的人就為了一瓶止咳糖漿液最後被淘汰了，換得被毀滅這樣的結局，太不可思議了！其實也没什麼不可思議的，為什麼這麼說呢？這事看着是一件小事，如果在人中間發生一件這樣的事，這不算什麼，像發生一件違法犯罪的事，誰偷盜了或者殘害人，頂多死後受到懲罰，幾代輪迴又投胎成人，這都不算什麼，但現在我講的這件事是那麼簡單嗎？（不是。）為什麼說這事不簡單？為什麼這事值得拿來講一講？先從這一瓶止咳糖漿說起，其實這瓶止咳糖漿液它不是什麼值錢的東西，但是這個東西奉獻給了神，它的實質就變了，變成祭物了。有些人說「祭物分別為聖，祭物不屬人，祭物人不能動」，這麼說也對。什麼是祭物？祭物就是人奉獻給神的，不管是什麼東西，統稱祭物。因為它是屬神的，就不屬于人了。奉獻給神的，無論是錢財還是物質的東西，也不管它的價值如何，它完全是

屬于神的了，不歸人支配，也不歸人使用。神的祭物是什麼概念？屬于神的，只有神能支配，在未經神允許之前誰也別動，誰也別打主意。有的人説：「神不用，還不許我們用啊？時間長了要是壞了不就可惜了嗎？」那也不行，這是原則。祭物不是屬人的東西，而是屬神的，不管這個東西是大是小、有没有價值，人把這個東西獻給神了，不管神要不要，這個東西的實質就變了，這個東西一旦變成祭物，那就是歸造物主所有，歸造物主支配。如何對待祭物這涉及到什麼了？涉及到人對待神的態度了。人對待神的態度如果是輕慢的、不屑的，是漫不經心的，那他對待神所擁有的東西的態度肯定也是一樣的。有的人説：「有的祭物没有人管，那是不是到誰手裏就歸誰擁有？不管有没有人知道，反正到誰手裏就歸誰了，誰就是這個東西的主人了。」這種説法怎麼樣？很顯然是不對的。對于祭物，神的態度是什麼？不管人獻給神的東西是什麼，不管神是否接受，這個東西一旦被定性為祭物，人如果再打它的主意，那可能就要踩雷了。這話是什麼意思？（觸犯神的性情了。）對了。這個概念你們都知道，但你們為什麼認識不到這事的實質？所以，這事告訴人什麼呢？神的性情不容人觸犯，神的東西人不能亂動，就像神的祭物，人如果歸為己有或揮霍浪費，就容易觸犯神的性情遭受懲罰。神的發怒是有原則的，不是像人想象的看見哪個人犯了錯誤就發火，而是在關鍵、重要的事上人觸犯了神才導致神發怒，尤其是在對待神道成的肉身上與神的祭物上，人必須得謹慎，存着敬畏神的心，才能保證不觸犯神的性情。

有的人信神有信心，能花費，也能付代價，各方面表現都好，就是有一樣不好。他看到神家物資豐富，神選民除了奉獻錢財以外，還有奉獻糧食的，有奉獻服裝的，還有奉獻各種藥材的，等等，他就想，「神選民給神奉獻這麼多東西，神一個人也用不了這麼多啊，雖然擴展福音要用一部分，但也用不完哪，這些東西該怎麼處理呢？是不是讓帶領工人都分擔點啊？」他就為此事着急上火了，心裏産生「負擔」了，就開始琢磨，「現在是我保管這些東西，我就應該用一些，不然這麼多祭物到世界毀滅時不就浪費了嗎？給帶領工人分分，這也是公平

的事。在神家人人平等，咱們人都奉獻給神了，那神的東西也是咱們的東西，咱們的東西也是神的。我享受點神的祭物也不算什麼，反正這是神的祝福，就直接用吧」，他這麼一琢磨就動心了。他的欲望一點一點膨脹，就開始打祭物的主意了，開始伸手拿東西了，心裏也没有責備，他認為誰也不知道，還安慰自己説，「我為神花費，享受點祭物也没什麼，即使神知道了也會原諒，我就先享受點吧」，結果就開始偷吃祭物了，觸犯神的性情了。外表看，他為自己找了很多藉口，比如，「這些東西時間長了不吃就壞了！這麼多東西神一個人也用不完，平均分配人又太多，也不够分，要不我來管理吧！另外，這麼多錢到了世界末日花不完怎麼辦？咱們每人分擔點吧，這也體現神的愛、神的恩典哪！雖然神没説，神也没給這個原則，但咱們自己主動點不就行了嗎？這是按原則辦事啊！」他找出很多冠冕堂皇的理由，然後就開始行動了，這一行動就一發不可收拾了，并且心裏越來越没有責備，可能他還感覺這是應該的，「神不用的我就該用，這不算什麼問題」，這就出事了。你們説，這事是大還是小？算不算嚴重？（算。）為什麼説這事嚴重呢？這事值不值得交通啊？（值得。）值得交通的原因是什麼？（這事涉及到神的性情，還涉及到人的結局歸宿了。）這事很大，性質很嚴重。現在我該警告你們的是什麼呢？千萬别打祭物的主意。有些人説：「那不對呀，弟兄姊妹奉獻的東西是獻給神家、獻給教會的，那就是大家的共有財産。」這話對不對？這話是怎麼産生的？人有貪心，他就製造出這麼一種理論。這事還涉及到什麼？這裏面有一點咱們還没説到，是什麼呢？有些人認為，「神家是一個大家庭，為了能體現這是一個好的大家庭，那這個大家庭就應該有愛、有包容，所有的人在一起同吃、同喝、同用，分配的所有東西都是平等的。比如，每個人都有衣服穿，而且都是平均分配、平均享用的。神不會偏待哪一個人，如果有人連襪子都穿不上，神那兒如果多，神就應該救濟他們。另外，神的那些祭物是弟兄姊妹奉獻的，神已經有那麼多了，是不是應該分配給窮人一些啊？這麼做是不是能體現神的愛呀？」人是不是會有這樣的想法？這是不是人的觀念？人强行地占有神的東西，還美其名曰

這是神的恩典、這是神的賜福、這是神的大愛。人總要與神搞平均分配，什麼東西都要平分，總要搞平均主義，他認為這是世界大同、人類和諧、美滿生活的一種象徵，是應該出現的一種景象，這是不是人的觀念？尤其是在神家，人覺得不能有吃不上飯的，如果有吃不上飯的，那神就應該用神的祭物救濟他，神不應該不管。人所認為的「應該」是不是觀念？是不是人對神的要求？有些人信神後，說：「我信神這麼多年什麼都沒得着，家裏還貧困，這是不應該出現的現象，神應該恩待我，應該賜福于我，這樣我好榮耀神啊！」你因為家裏貧窮就不追求真理，你想藉着信神改變家裏貧窮的現狀，以榮耀神為藉口跟神搞交易，這是人的觀念想象，也是人的奢侈欲望。人信神有這樣的存心這是不是跟神搞交易？跟神搞交易的人是有良心理智的人嗎？是順服神的人嗎？絕對不是。這些人都不具備良心理智，也都不是接受真理的人，是神厭弃的人，都是不可理喻的人，没法得到神的救恩。

有的人認為，「當人有一些不正當的想法或者做法要觸犯神的行政、觸犯神性情的時候，神應該出面阻止，這是神的拯救，是神的愛」，這是不是人的觀念想象？神是這樣作工拯救人嗎？神是發表真理拯救人，人能不能蒙拯救就看人能不能接受真理，除了這一條以外，還有一樣在神那兒看是比這個更重要的東西，就是人的良心與人性。如果在你的人性裏没有良心、没有人格、没有理智，也就是在臨到事的時候，你的良心與理性都不能正常發揮作用，都不能約束、規範你的行為，不能矯正你的存心、觀點，那神絶對不會作任何事情。神要改變你，他先讓你的良心與理性發揮作用，當你的良心受到責備時，你就會思考，「我這麼做不對，神會怎樣看我？」你就會有進一步的尋求與積極正面的進入。但是，人如果連這第一步都没有，不具備良心，心裏根本就没有責備，那臨到事的時候神會作什麼？神什麼都不作。所以説，神説的話、神發表的真理、神對人的要求都是在人有良心、有理性的基礎上説的，都是作在接受真理的人身上。那剛才所講的這位老兄，他如果有良心、具備一定的理性，在他看到那瓶止咳糖漿液之後他會有哪些舉動？會有哪些表現？當他有這個想法，「這東西是給

神的，估計應該不錯，那別讓神喝了，我喝了吧」，他如果有良心，這時候他會怎麼做？會不會打開瓶子喝第一口？（不會。）那這個「不會」是怎麼產生的？（有良心的知覺。）他有良心控制着，他的良心會起作用，這事就不會有下一步，他就不會喝第一口，這事的結果就完全翻轉過來了，結局就完全不一樣了。但恰恰相反，他不具備良心、理性，百分之百不具備，結果導致了什麼？他產生這樣的想法之後，沒有良心的約束，就肆無忌憚地打開瓶蓋喝下了第一口，之後他不但沒有責備、沒有控告，反而感覺享受，覺得自己得逞了，「看我多聰明，我多會抓時機，你們就傻，你們不懂這些事，薑還是老的辣呀！你們誰都沒這個想法，誰都不敢這麼做，就我敢這麼做，我做了能怎麼樣？第一口喝下去了，誰看到了？」他覺得占便宜了，心裏得滿足了，還認為這是偏得、這是神恩待。這錯他一犯再犯，一發不可收拾，一直到最後喝完，他的良心也沒有控告，也沒有責備。他的良心、理性從來不會告訴他說，「這東西不歸你，神即便不喝，神扔了，給狗、給猫，只要沒說給你，你就不應該用，這不是你應該享用的東西」，他的良心不會這麼告訴他，因為他沒有良心。沒有良心的人是什麼？是畜生，就這麼定義。人沒有良心就這麼做事，從開始產生這樣的思想，就一直這樣做到最後，一點兒良心責備都沒有。事到如今，也可能這事那位老兄早忘了，記性好的話可能還記着，還覺得當時做得對，從來不覺得這事做錯了，沒認識到這事的嚴重性以及做這事的性質是什麼，他認識不到。那神對這樣的人有這樣的定規，準不準確？（準確。）神定規這樣的人，顯明他、淘汰他，給他這樣的結局，神定規的原則、根據是什麼？（根據他的本性實質。）一個沒有良心知覺、沒有理性的人具不具備接受真理、實行真理的條件？有沒有這樣的實質？（沒有。）為什麼說沒有呢？當他對這事開始發表自己觀點的時候，在他內心深處，他的神在哪兒？他心中的神是誰？在什麼位置上？他心裏有沒有神？可以肯定地說，這樣的人心裏沒有神。心裏沒有神，言外之意是什麼？（是不信派。）對了，他不是真心信神的，不是弟兄姊妹，他就是個不信派。從他的哪些表現能看出他是不信派？他心裏沒有神，他

做事、說話全憑己意，全憑自己的觀念、想象、喜好，沒有良心作用。在不明白真理的情況下，他也沒有良心作用，全憑自己的喜好，只為自己占便宜得利，那他心裏還有神的地位嗎？一點兒都沒有。為什麼這麼說呢？因為他做事、說話的動機、源頭、方向還有流露出來的東西都是為了自己的利益，他覺得怎麼對自己有利就怎麼做、怎麼說，所考慮的全部都是自己的利益、自己的目的，絲毫不受責備、不受約束。從他的這種行為來看，他把神當成什麼了？（空氣。）對了，這話說到家了。如果他能感覺到神存在，神鑒察人心肺腑，神就在人的身邊，時時在鑒察着人，他做事會不會沒有一點約束？會不會這麼膽大妄為？絶對不會。這裏就有一個問題産生了，他信的神到底存不存在？（不存在。）這就是問題的實質。他信的神不存在，他的神就是空氣。所以說，不管他怎麼口稱神如何如何，不管他怎麼禱告神，不管他信了多少年、做了哪些事、付出了多少，根據他的言行，根據他對待神的態度以及他對待與神有關的一切事物的態度，這個人的本性就全部暴露出來了。他把神當成空氣，這是不是對神的褻瀆？（是。）為什麼說是褻瀆呢？他覺得，「說神鑒察人心，神在哪兒呢？我怎麼沒感覺到？還說偷吃祭物神會懲罰，我怎麼沒有看到誰偷吃祭物遭報應了呢？」他否認神的存在，這就是對神的褻瀆。他說，「神都不存在，神作什麼工啊？還怎麼拯救人啊？神怎麼責備人了？神懲罰誰了？我沒見過，所以大家奉獻給神的東西就可以隨便用，今天我碰上了那就是我的，就算我偏得，誰看見或誰碰上了那就是誰的，就是神恩待誰」，這是什麼邏輯？這是撒但、强盜的邏輯，這是鬼性出來了。這樣的人有沒有真實的信？（沒有。）聽了那麼多道，說出這麼一堆鬼話，有沒有一點兒真理根據？（沒有。）那他聽道聽哪兒去了？他根本沒有接受神說的話，沒把神的話當成是真理，也沒把神當神對待，就是這麼回事。

有些人心裏確實相信有神，對神道成肉身沒有絲毫懷疑，雖然也跟隨幾年，受了一些苦、付了一些代價，但他們的内心深處對神沒有絲毫認識，其實信的還是渺茫的神、想象的神，他們對神的定義只是

空氣。對于這些人，神怎麼對待？神根本就不搭理。有些人說：「神不搭理，那他們為什麼留在神家呢？」他們是在效力。效力是什麼概念？就是對真理不感興趣，或者說素質太差，够不上真理，就把神、把真理當作虛無縹緲的東西對待，但為了得福，只能靠出點力來換取。雖然外表他們没有直接抵擋神、咒罵神、跟神對抗，但他們的實質還是否認神、抵擋神的撒但種類。凡不喜愛真理的人都不是什麼好東西，這樣的人在神心裏神定意不拯救。對于不拯救的人，神還跟他較真嗎？神會不會跟他說，「你對這方面真理不明白，你得好好聽，你對那方面真理不明白，你得多下功夫揣摩啊」？另外，神知道這些人不明白真理，也不把神當神對待，神應該給他顯點神迹奇事讓他知道神的存在，或者是多開啓光照他，讓他心裏知道有神，神能這樣作事嗎？（不能。）神作這些事是有原則的，不是對什麼人都作，對能接受真理的神一直在作，對不能接受真理的或者够不上真理的，神是什麼態度？（不搭理。）在人的觀念中，神不搭理人，那這個人就像乞丐一樣到處流浪了，看不到他追求真理，也看不到神在他身上作什麼，他就是效力，也不明白真理，是僅此而已嗎？其實，這些人也能享受到神的一些恩典、祝福，出現一些危險環境的時候神也會保守他的安全，當他重病在身的時候神也會給他治愈，甚至還會給他一些特殊的才幹，或者在一些特殊的環境下神也會在他身上作一些類似神迹的事、作一些特殊的事。就是説，這些人如果真能為神花費，真能好好效力不攪擾，神不偏待他。那人的觀念是什麼呢？「這些人神不拯救，那神就隨便用，用完就踹。」神會不會這麼作？神不會這麼作，你别忘了神是誰，他是造物主。在整個人類當中，無論是信神的人也好，還是不信神的人也好，是各宗各派的或者是哪個種族的人也好，在神眼中都是受造之物，所以主耶穌説「因為他叫日頭照好人，也照歹人」，這話就是神——造物主作事的一個原則。不管神根據這個人的實質最後給他一個什麼樣的結局，或者在給他結局之前神是要拯救他還是不拯救他，不管他是什麼實質，只要他能够在神家中、在神的作工中做一些事、效一些力，神的恩典是不變的，神還是會用神的原則去對待他，神不偏待他，這

就是神的愛，是神作事的原則，是神的性情。但是，根據這些人的實質，他們對待神的看法、態度就是始終認為神是渺茫的，模模糊糊的似有非有，他們不能認識到神的真實存在，也不能體會到神的真實存在，到最後還不能確定神的真實存在，那神對待他們也就只能是仁至義盡了，給他們一些恩典，給一些今生的祝福、保守，讓他們感受到神家的温暖，享受到神的恩典與神的憐憫慈愛，僅此而已，這就是他們今生的福氣。有些人説：「既然神都這麼寬容了，他們也享受到神的恩典、祝福了，如果再進一步，讓他們得到神的救恩那不是更好嗎？」這是人的觀念，神不那麼作。為什麼神不那麼作呢？一個心裏没有神的人，你能不能把神裝到他心裏去？裝不進去，你無論跟他交通多少真理、説多少話也不管用，都改變不了他對神的觀念與想象。所以，神對這類人也就只能是給一些恩典、祝福、看顧、保守。還有些人説：「他都能享受到神的恩典了，如果神再開啓光照，他不就能認識到神的真實存在了嗎？」就這樣的人他能不能聽明白真理？能不能實行真理？（不能。）不能實行真理，這就定規他不能蒙拯救了。所以，神也不作無謂的工作，不作無用工。有些人説：「那不對呀，有時候他也臨到管教或者有一些神的開啓，從神那兒也得着了一些真理。」這就又涉及到神的作工了。神要拯救的人得具備什麼才能蒙神拯救，才是神拯救的對象，這個人應該明白，在神心裏也有數，神不是什麼人都拯救。即使神顯點神迹奇事、顯點大能使人承認神，人就能蒙拯救嗎？不是這回事。神拯救人是有標準的，人必須得具備真實的信心，還得喜愛真理才行。所以，神在人身上作審判刑罰、試煉熬煉的工作也是有標準的。有些人説：「我們平時經常臨到一些審判刑罰，能臨到審判刑罰、試煉熬煉，這是不是就是蒙神拯救的一個記號啊？」是不是這樣？（不是。）怎麼確定不是呢？既然有些人不具備神拯救的條件，那神還會審判刑罰、試煉熬煉他嗎？這裏面就産生了一個問題，神在哪些人身上作審判刑罰、試煉熬煉的工作，這裏面也有人的誤解。你們説，一個連神是誰、神在哪兒、神到底存不存在都不知道的人，他能不能接受到神的審判刑罰？一個能把神當成空氣的人能不能接受到神的審判刑

罰？一個心裏絲毫没有神的人能不能接受到神的試煉熬煉？肯定不能。那有時候人會臨到什麼呢？（管教。）對了，管教。把神當成空氣的這類人，根本就不承認、不相信有神的人，他們絶對不會接受到神的審判刑罰，也不會接受到神的試煉熬煉，可以説，具備這些實質、有這些表現的人不是蒙神拯救的對象。他們不能達到蒙拯救，不是神不拯救他們，而是他們厭煩真理、仇恨真理的本性實質决定的，他們没有喜愛真理、接受真理的正確心態，所以他們不具備蒙拯救的條件。那他們混進神的家中，還想得福，神怎麼對待他們？除了給一些祝福、恩典與看顧保守之外，神用怎樣的方式作到造物主該作的？就是用話語提示、警戒、勸勉，其次就是對付、修理、責備、管教，神在他們身上作的工作就截止到這兒了，就是這個範圍。神所作的這些工作，在人身上達到的果效是什麼？人能老老實實地受約束，規規矩矩地在神家為神效力，不攪擾，不作惡。那神所作的這些，在這樣的人身上能不能達到讓他們忠心盡本分呢？（達不到。）為什麼達不到呢？他們所接受的恩典祝福、看顧保守，還有神話語的提示、對付修理、責打管教，等等這些能不能使他們性情有變化？（不能。）不能使他們性情有變化，那神在他們身上作的這些工作達到的果效是什麼？讓他們在行為上能受點約束，能守規矩，外表上有點人樣，另外，比較聽話，看在恩典、祝福的份上勉强能接受一些對付修理，能按規條、按神家的行政辦事，僅此而已。能達到這些是不是就達到實行真理了呢？還够不上，因為他們所行的基本上就是按着神家的行政原則還有一些條條框框實行的，只是行為上有變化了，僅此而已。那能不能説，既然這些人行為上有變化了，就讓他們的性情也達到變化，這不是更好嗎？（他們够不上。）他們够不上，達不到，這是一方面原因，最主要的原因是什麼？就是他們心裏根本没有神，他們不相信神的存在。所以，對于他們來説，神的話他們能不能聽懂？有一部分人能聽懂，他説「神的話是挺好，可惜我行不出來，實行的時候比上手術台換心臟還難受」，當他自己的利益受到損失的時候，當他違背自己意願做事的時候，他感覺心亂如麻，行不出來，就是累死他也實行不出神的話。

另外，神的話是真理這個事實他永遠不承認、不接受，他接受不進來，他不明白為什麼神的話是真理。比如，神讓人做誠實人，他說，「讓做誠實人就做誠實人吧，為什麼說做誠實人這是真理呢？」他不知道，接受不了。神說讓人順服神，他說，「順服神有錢賺嗎？順服神給福氣嗎？歸宿能改變嗎？」對神所說的、所作的一切他都不認為是真理，他絲毫不明白神的話、神對人的要求有什麼意義，也分辨不清楚到底怎樣做是對的、是合乎真理原則的。從神來的一切，神的身份、神的實質、神的話語、神的要求等等這一切，在他那兒看都不能確定是神的所有所是。他不知道神就是造物主，他不懂什麼是造物主、什麼是神，這不就麻煩了嗎？有些人就是這種表現。有的人說：「那不對呀，他如果有這些想法、觀點的話，他怎麼還能在神家甘心盡本分呢？」這個「甘心」得加上引號，怎麼解釋？一方面是出于形勢所迫，或者得福的需要，一方面是出于沒別的出路，只能勉强暫時這樣跟着盡點本分、出點力，心裏也覺得這是應該的，但就是因為對真理不感興趣，只能靠出力、盡本分來換取神的祝福。他帶着這種心態跟着，能不能接受真理？（不能。）他都不懂什麼是真理，怎麼能接受真理呢？

神末世作審判工作是來結束時代的，人能不能蒙拯救最關鍵得看人能不能接受神的審判刑罰、能不能接受真理。有的人雖然承認神的話是真理，但他不接受真理，讓他接受真理就好像要給他換心臟一樣，他能痛苦到這個程度。這類人這樣對待真理，死活不接受真理，這就不能怪神不拯救他了，只能怪他不接受真理，他沒這個福氣。神拯救人脱離撒但權勢不像人想象得那麼簡單，信神的人一方面得接受神話語的責打、修理對付，這是一關；另外還得接受神的審判刑罰、試煉熬煉，審判刑罰這也是一關，熬煉試煉這又是一關。有些人能勉强地接受修理對付，就以為有順服了，就停滯不前了，就不往真理上够了。有些人就特別喜愛真理，為得着真理能受任何痛苦，不僅能經受神話的責打、責罰，還能進入接受神的審判刑罰這一關。他們感覺接受神的審判刑罰這是神的高抬，這是神的愛，這是榮耀的事，他們不怕受苦。這些人經歷完審判刑罰，還能接受熬煉試煉，照樣追求真理，不

管受多大熬煉試煉都能看見神的愛，都能為滿足神獻身，受多少修理對付也不覺得苦，而是覺得這是神更大的愛，最後又經歷了許多試煉熬煉以後，就得着了徹底的潔净與成全。這是經歷神作工達到最高階段了。那你們説説，信神僅僅經歷了一些神話語的責打與責罰這一關的人與經歷神審判刑罰、試煉熬煉這兩關的人，是不是有區別？肯定有區別。神在有些人身上只作到責打、責罰這一步，就不再往前作了，剩下的就靠人選擇，靠人自覺了。如果人不接受真理，不選擇正路，這説明什麼？可以説這樣的人神没法拯救。有些人經常説熬工作、熬前途、熬房子、熬對象、熬情感，什麼都熬，最後是什麼結果？（與真理無關。）對了，與真理無關，與神作工無關。你那就是瞎熬，只是在挣扎、在靠時間，根本没有禱告神尋求真理的過程，這就不是熬煉的「熬」，因為那不是神作的，與神無關，那是你自己在熬自己，不是神在熬煉你，你還認為是神在熬煉你，你想好事吧，你那是一廂情願！你都没資格被神熬煉。刑罰審判這一關你還没過呢，你還想讓神試煉你、熬煉你，這可能嗎？這不是异想天開嗎？試煉熬煉是一般人能受得了的嗎？是一般人能接受的嗎？是神賜給一般人的嗎？絶對不是。神責罰一個人以後，如果因為他的狂妄性情，因為他的剛硬，因為他的詭詐、邪惡或者其他各種性情，神在一件事上或者在很多事上對他有審判、有管教、有明顯的責打，讓他知道他因為什麼被神管教，由此人産生了對神真實的認識，産生了對自己真實的認識，性情也産生了真實的變化，然後逐步地對真理有了真實的順服，這樣的過程才是神審判刑罰人的過程。神作這樣的工作是在什麼基礎上作的？這裏有個條件，這樣的人必須得能在神家中合格地盡本分，這個合格不需要更多的條件，就是有順服、有忠心這兩條。首先，這個人本身得具備良心、理智，具備良心、理智的人才具備了接受真理的先决條件。具備了良心理智的人，在接受神的責打、責罰時能够尋求真理、能够順服，之後神才會作審判刑罰的工作，這就是神作工的步驟。但是，一個人如果在神家中從來不能忠心盡本分，對神的主宰没有絲毫的順服，也没有達到合格的盡本分，那這樣的人臨到一些不順、顯明或者對付

修理，充其量也就是神的責罰、管教，根本不涉及審判刑罰，更不涉及熬煉試煉，也就是根本不涉及神成全人的工作。

剛才交通的這些涉及到神拯救人、成全人的作工了，涉及到神的作工方式與作工對象，還有神審判刑罰、試煉熬煉的工作都作在哪些人身上，以及作在人身上的時候人的生命進入到什麼程度了，還有人起碼得具備怎樣的實質、怎樣的條件才能接受神的審判刑罰。那在這裏人的觀念是什麼？人認為，「只要是跟隨神的人，只要是接受了神這步作工的人，必然會受到神的審判刑罰，緊跟着神的試煉熬煉也就來了。所以，我們這些人常常臨到試煉熬煉、修理對付，被剥奪家庭、剥奪情感、剥奪地位、剥奪前途，隨之就不斷地熬情感、熬地位、熬前途。」這些說法準不準確？（不準確。）人能把神說話作工中的其中一個字變成人認為的一種屬靈術語，這是因為什麼？事實上，人的熬都是在挣扎、靠時間，没有絲毫意義，但是人却把它當成了試煉熬煉，說成是神的熬煉了，這是大錯特錯的事，是人强加給神的，絲毫不代表神的意思。這是不是對神的一種誤解？這是一種誤解。這種誤解是怎麼産生的？人對真理不明白，憑着自己的想象，就産生了這樣的誤解。之後，人就肆無忌憚地到處亂宣傳、亂散布，最後就産生了各種「熬」的說法。所以，我常常聽到有些人說，「有個人被撤换了，就消極了，正熬地位呢！」熬地位不是經歷試煉熬煉，只是人失去地位、情感受到挫折，在失敗時内心痛苦的挣扎。人所說的「熬」跟神所說的熬煉既然有出入，那真正的熬煉到底指什麼說的？首先得明白，神在試煉熬煉人之前會作大量的準備工作，一方面他要選人，他要選對的人。剛才也講了什麼人是神眼中對的人，得具備幾個條件：首先，在人性上起碼得具備良心、理智；其次，能達到合格的盡本分，盡本分有忠心、有順服；然後還要經過多年的對付修理、管教、責打。什麼是管教、責打，可能你們不太清楚，概念性不是很强，這對人來說應該是比較無形、比較抽象的，而對付修理人能聽得見，也能感受得到，有明確的語言、明確的語調，人都知道是怎麼回事。人做錯事或者違背原則，或者胡作非為，或者獨斷專行，做出一些對神家利益、對教

會工作有害的事情，受到對付了，這是對付修理。那責罰、管教呢？比如，有個人做組長不勝任，没有忠心，做了一些違背真理原則、違背教會規定的事被撤換了，這是不是責罰？這是一種責罰。外表上不管是教會處理的，還是某個帶領撤換的，總之在神那兒看，這是神作的，是神作工中的一部分，這是一種責罰。還有，人平時情形好的時候很有亮光，也能有新的看見，但是因為一些情形或者某種原因作工作一塌糊塗，被顯明了，這是不是一種責罰？這也是一種責罰。那這些能不能算是審判刑罰呢？到目前為止，這些都還不算是審判刑罰，所以更談不上是熬煉試煉，這只是人在盡本分的過程中受到的責罰。責罰的表現有時候是臨到病痛或者做事總出醜，或者在自己曾經很擅長的事上摸不着路了，不知道怎麼做了，這都是責罰。當然，還有一些是藉着旁邊的人提示或者藉着一件事的顯明讓人出醜，讓人回到内心深處省察、反思，這也是責罰。如果有神的責罰，這是好事還是壞事？（好事。）理論上來説這是好事，不管人能不能接受，這都是好事，起碼證明神在對你負責任，神没有離開你，神在你身上有工作、有提示、有引導。神在你身上有工作，這就證實了神還没有要放弃你的意思。這其中有一層意思就是，接下來神可能會繼續責罰、管教你，也可能你的表現好、你走的道路對，神會給你審判刑罰。以後的就不説了，往近了説，神會多次責罰、管教你，之後，因為你追求真理，因為你有順服，因為你是對的人，神會對你有審判刑罰，這是最初步的。簡單的對付修理多數人已經經歷到了，只有初信的人還没有經歷到。多數時候人都是憑良心感覺，心裏有責備，感覺到神的話就在耳邊或者在心裏提示，「我不應該這麼做，這是悖逆」，這是神話語的提示、勸勉、警戒。人經歷到的修理對付是幾方面的，有帶領工人的對付修理、弟兄姊妹的對付修理，還有上面的對付修理，還有神直接的對付修理，經歷到這些的人應該不少，經歷到神責罰、管教的人就少一些了。少意味着什麼？意味着更多的人離神的審判刑罰還有距離，那離神的試煉熬煉呢？就更有距離了，差距更大了，更遥遠了。以前，人所認為的「神審判刑罰我了，我嘴上都起泡了」，「神審判刑罰我了，

我做了一件錯事，說了一句錯話，頭疼了好幾天，這下我認識到什麼是神的審判刑罰了」，這是不是誤解？這種對神的誤解是最多的，多數人都在這方面誤解神，這個誤解也會產生一些負面作用，讓人覺得說錯一句話就遭神管教了，這純粹是誤解神，與神所作的太不相符了。這樣誤解神，到最終能達到神的要求嗎？肯定是有差距的。

現在，多數人經歷到了神的責罰、管教，經歷到了對付修理，經歷到了話語的提示、勸勉，僅此而已。這裏有一個問題，為什麼經歷到這一步了人還沒有經歷到審判刑罰呢？為什麼對付修理與話語的提示、管教責罰不算是審判刑罰？從人經歷到的話語提示、對付修理、責罰管教來看，所達到的果效是什麼？（外表行為有約束了。）在行為上發生一些變化了，這能不能代表性情有變化了？（不代表。）不代表性情有變化。有些人說：「我們信神這麼多年，也聽了這麼多道，性情居然還沒有變化，這不是冤枉我們嗎？只是行為上有點變化了，這不是太可憐了嗎？那神什麼時候開始拯救我們啊？我們什麼時候才能蒙拯救啊？」那咱們就說說，經歷到這幾方面神作工的人都有哪些收穫與變化。剛才有人說行為上有些變化，這是籠統的說法，具體地說，人剛到教會盡本分的時候，沒有經過對付修理，每一個人都像刺兒頭似的，都想自己說了算，他心裏就以為，「如今信神了，在教會裏就有人權、有自由，我想怎麼做就怎麼做」，經過一番對付修理、管教，再加上讀神的話、聽講道、交通真理，最後不太敢這樣了。其實也沒有完全老實，就是懂點事了，明白點道理了，別人說的合乎真理他能承認對，雖然沒太聽懂，但是能接受，這是不是老實多了？他能接受，這就說明他在行為上已經發生一些變化了。這個變化是怎麼來的？神話語的勸勉、提示，再加上安慰，有時候還得有點管教、修理對付，然後交通點原則，告訴他這事必須得這麼辦，不這麼辦不行，他琢磨琢磨，「不接受不行，真理在那兒擺着呢，誰敢反對啊？」神家神為大、真理為大、真理掌權，因為有這個理論基礎，有些人被喚醒了，明白了信神到底是怎麼回事。一個原本野蠻、放蕩，根本就不受約束的人，不懂什麼是規矩、什麼是信神，不懂什麼是神家、什麼是教會，也不

懂什麼是盡本分的原則，這樣一個什麼也不懂的人，帶着好心、熱心，帶着「偉大」的志向、願望來到神家之後，接受了神話語的提示勸勉、澆灌喂養、對付修理，還有一次次的責打管教，逐漸地，在人性裏發生了一些變化。什麼變化呢？明白點做人的道理了，認識到自己以往太没有人樣，張狂、野蠻，七個不服八個不忿的，説話也没有人樣，做事也没有規矩，也不懂得尋求真理，覺得信神很簡單，就是神讓做什麼就做什麼，神讓往哪兒去就往哪兒去，就是一股野蠻勁，自己還認為那是忠心、那是愛神，現在把那些東西都否認了，知道那些都屬于人的想象，是人的好行為，有些就是出于撒但的。信神的人應該聽神的話，以真理為大，凡事讓真理掌權。神説的這些話，不管在人内心深處扎根有多深，起到了多大的作用，總之，每一個人在理論上已經明白、認可了，已經在内心深處接受了這話是對的，這話是真理、是正面事物的實際。然後，經歷了一些無形的責打、管教，在意識當中對神産生了一些真實的信，從起初對神渺茫的想象到現在感覺到有神，再感覺到神很實際，當人信神有了這種感覺，人的思想觀點、看事觀點、道德標準還有人的思維方式就開始逐步發生變化了。比如，神要求人做誠實人，雖然你還能撒謊，還能耍詭詐，但是你心裏知道詭詐不好，知道撒謊欺騙神是犯罪，是邪惡的性情，但是身不由己。比如，現在你還有狂妄性情，有時約束不住，常常流露，也常常悖逆神，總想一人獨大、獨斷專行，自己説了算，但是也知道這是敗壞性情，也能向神禱告，雖然没有明顯的變化，但是在行為上已經逐步地發生變化了。雖然没有經過審判刑罰，性情還没有變化，但是真理、神的話在你内心深處一點一點地開始亮堂了，同時也在引導、改變你的行為，讓你越活越有人樣，讓你的良心逐步有知覺。如果做一件違背良心的事你心裏會不舒服，提起那件事你心裏就有感覺，不是那麼麻木，你有懊悔，願意改正。雖然你不能馬上改變這方面的性情，但如果點到你的情形，你能意識到自己有這個情形，你裏面是有知覺的，這個知覺在改變你的行為。這樣的改變僅僅是行為的改變，它雖然正在發生，也在繼續發生，但是不代表有性情的變化，這完全不是性情

的變化。有些人聽了這話也可能覺得不太舒服，說「這麼大的變化還不是性情上的變化，那到底什麼是性情上的變化？哪些變化屬于性情的變化？」這個咱們先不談，還談剛才說到的人已經達到的變化，就是神的話、神所作的這一切在人身上已經起到的作用、已經達到的果效。人在努力地改變自己與真理不相符的思想觀點，臨到事的時候，人會有知覺，會對號，說「這事與真理不相符，但是我的觀點還沒法放下，還存在着」。你僅僅是已經意識到了，已經得知了你的觀點與神的話不相符，這能不能證明你的觀點已經改變、已經放下了呢？不能證明。你的觀點沒有改變，也沒有放下，這證明你的敗壞性情還是原封未動，還沒有開始發生變化，僅僅是你的意識、你的內心已經在接受神的話，把神的話當作真理了，但僅僅是理論而已，是主觀願望，神的話還沒變成你的生命，沒有變成你的實際。當神的話變成你的實際時，你的觀點就會放下，你就會運用神話的觀點去對待一切的人事物，對待身邊所發生的事情。

現在你們的生命進入處在什麼階段？你已經認識到你的觀點不對了，但是你還能憑你的觀點活着，還能用你的觀點來衡量神的作工，用你的思想觀點來判斷神給你擺設的環境，用你的思想觀點來對待神的主宰，這合乎真理原則嗎？這是不是荒唐啊？人明白那點小道理還想衡量神的作為，這是不是太狂妄了？你現在僅僅是承認神的話好、神的話對，從外表行為上來看你不做明顯違背真理的事，更不做論斷神作工的事，還能順服神家的工作安排，這就從一個外邦人變成了一個跟隨神有聖徒體統的人了。你從一個根本就是憑撒但哲學、撒但理念、撒但的法則、撒但的知識活着的人，變成一個聽了神的話就覺得是真理，就能接受，就能追求真理，成為能接受神話語作生命的人，就是這麼一個過程，僅此而已。在這個期間，你的行為、你的做事方式肯定會發生一些變化，不管變化有多少，在神那兒看，你能有這些表現也僅僅是行為、做法的改變，是內心意願與心志的改變，頂多是思想觀點的改變，僅此而已。可能現在你一猛勁、一激動能為神把命獻出來，但是在你特別不喜歡的一件事上讓你絕對順服神你却達不到，

這就是行為變化與性情變化的區別。也可能你的好心讓你能達到為神捨命、捨掉一切，說「為了神，我就是血流乾了都心甘情願，這一生我無怨無悔！我放弃婚姻，放弃世界前途，放弃一切榮華富貴，接受神擺設的這些環境，世人的譏笑、毀謗這些我都能忍受」，但唯獨神擺設一個環境不合你的觀念你就能站起來與神叫囂、對抗，這就是行為變化與性情變化的區別。也可能你能為神捨命，捨弃你最愛的人或者是你最愛的、內心最難割捨的一種東西，但是讓你跟神說一句心裏話，讓你做一個誠實人，你却感覺很難，做不到，這就是行為變化與性情變化的區別。也可能你這一生都不貪享肉體安逸，不吃好的也不穿好的，每天盡本分都是那麼勞累、那麼辛苦，你能忍受肉體給你帶來的各種痛苦，但是面對神的安排不合你的觀念時你却不能理解，還對神產生了埋怨、誤解，與神之間的關係也越來越不正常，總有抵觸、悖逆，不能完全順服神，這就是行為變化與性情變化的區別。你既然願意為神捨命，為什麼就不能跟神說一句實話呢？你都願意把一切身外之物放下了，為什麼就不能對神交給你的托付忠心不二呢？你既然願意為神捨命，當你憑情感行事的時候，當你維護人際關係的時候，為什麼不能反省自己呢？為什麼你不能站起來維護教會工作、維護神家的利益呢？這是活在神面前的人嗎？你在神面前已經許下誓言了，說一生為神花費，無論受什麼苦都能接受，為什麼一次撤換就能使你消極得多少日子都爬不起來，心裏滿了抵觸、埋怨，滿了誤解、消極呢？這是怎麼回事？說明你心裏最寶愛地位，這涉及到你的致命處了，所以把你撤換以後你就癱倒爬不起來了。足以證明，你雖然有行為的變化但没有生命性情的變化，這就是行為變化與性情變化的區別。

現在多數人都有一些好行為，而尋求真理、接受真理的人却很少，真實的順服幾乎没有。根據這一點來看，很多人只是行為在發生變化，思想觀點發生了一些變化，也有意願、有志向接受、順服神的主宰，心裏也没有怨言，你們說，這些人有没有經歷到神的審判刑罰？（没有。）很不幸，你們之前講的那些經歷見證都不涉及神的審判刑罰，都够不上神的要求。你只要還没有經歷過神的審判刑罰，那你的性情就

没有開始變化，你的性情没有開始變化，那你所認為的變化就僅僅是行為上的變化。行為上的變化有你自己配合的功勞，有你人性好的那一面，還有神作工的果效。難道神要拯救人，就只把人作到這個程度嗎？（不是。）那神接下來要怎麼作呢？神拯救人主要作的工作是什麼？（審判刑罰。）神拯救人主要的方式是審判刑罰，但很不幸的是，現在幾乎還没有一個人能接受到神的審判刑罰。所以説，神拯救人、成全人的工作，神變化人性情的工作還没有正式開始。為什麼没有正式開始？因為神的這個工作還没辦法落實在人身上。為什麼没有辦法落實在人身上呢？因為按人現在的情形、身量和人現在所能够得上的，還遠遠達不到神的要求標準，神没法作。神没法作難道神就不作了嗎？不是，神在等待。在等待期間神在作什麼？神在潔净教會，把那些打岔攪擾的、敵基督、邪靈、惡人、不信派、不是真心信神的、連效力都效不了的都清理出去，這就叫清場，也叫揚場。那清場是這個期間的主要工作嗎？不是，在這個期間，神還是會用話語提示、澆灌喂養、對付修理、責罰管教這些方式繼續作工在你們這些人身上。作到什麼程度？人具備接受審判刑罰的基本條件了，神才開始作審判刑罰的工作。你們説説，根據你們的猜測、判斷，人具備什麼樣的條件神才開始作審判刑罰的工作？你看神作什麼事都是有時候的，他不亂作，他的經營工作是隨着他的計劃來作的，他作什麼事都是有步驟的，不是亂作。這個步驟是什麼？就是神在人身上每作一步工作都要達到果效，他看見果效了再作下一步。怎麼作能達到果效，要説哪些話、要作哪些事，神自己心裏有數，神是按着人的需要作，他不是亂作。作哪些事在人身上能達到果效神就作哪些事，作哪些事與果效無關神絶對不作。比如，當需要一些反面教材讓神選民長分辨時，教會裏就會出現一些假基督、敵基督、邪靈、惡人還有攪擾打岔的，讓人長分辨。神選民如果明白真理會分辨了，那這些人就效完力了，他們存在的價值就没有了，那時神選民就會站起來揭露、檢舉他們，教會立馬就把他們清理出去了。神的工作都是有步驟的，這步驟都是神根據人生命的需要、根據人的身量安排的。人到底需要什麼，教會裏為什麼出現敵

基督、惡人，人都是迷迷糊糊不知道怎麼回事。有些人對神的作工不理解就有觀念，還埋怨神，說「神的教會怎麼能有敵基督出現呢？神怎麼不管呢？」當看到神的話說就是為了讓人學功課、長分辨時，人才恍然大悟，才明白神的心意。剛開始，人對惡人沒有分辨，當教會開除惡人時，人就有觀念，覺得人家奉獻得多，也能受苦，不應該被開除，人對神所作的就有抵觸。經歷了一段時間，人明白真理對惡人有分辨了，再開除惡人就沒觀念了，也不抵觸了，再遇到惡人作惡時就能分辨出來，沒等惡人作出大惡來，大家就聯合起來把他檢舉、清除了，惡人在神家就站不住腳了。這是怎麼達到的？人的這些分辨是怎麼產生的？是神作的，神不作人沒法明白這些事。神作事有步驟，這步驟是根據人生命的需要，但人到底需要什麼人自己心裏都不清楚，都是糊裏糊塗，神就只能一直作工，給人安排許多功課讓人學習，進入真理實際，達到神所要求的果效。神不管人理不理解，還是不厭其煩地作，這就是神的愛。就像修理對付一個人，上次犯錯對付了，下次又犯錯了還對付，再顯明再對付，不厭其煩地作，一直到人真有認識了，不再麻木了，再臨到這類事就像觸電一樣那麼敏感，不再犯錯了，這就可以了，神就不作了。再臨到這些事你自己能獨立處理了，能做到合乎原則了，神就不用操心了，證明神的話、神的真理你明白了，接受到心裏了，成為你的生命了，神就不再作了。這就是神作工的步驟，你經歷過來就能看見神的實質、神的智慧，這是不能否認的，這是百分之百肯定的。

剛才說到神的作工步驟與人的性情變化有關係。神作工作不是讓人有點行為上的變化、懂點規矩、有點人樣就大功告成了，如果是那樣，在恩典時代工作就已經結束了。神要的是什麼？（是人的性情變化。）對了，性情變化才是真正蒙拯救的人所該具備的。神要的不僅僅是人行為上有變化，更重要的是性情上的變化，這才是達到蒙拯救的標準。剛才也說了一些行為變化的表現，比如能為神撇弃、捨命，這是明顯的行為上的變化，但如果對神的托付沒有忠心，還能應付糊弄，還有欺騙，這就是性情上還沒有達到變化。人現在只是在行為上可圈

可點了，看起來比較合乎聖徒體統了，行為上比較有人性了，有點尊嚴、有點人格了，但是無論人有多少好行為，如果不是與實行真理有關的，不是出于良心理智正常人性活出的，這就與性情變化無關了，那就不是神所要的。這樣看來，你們現在所表現的，無論做事多麼中規中矩，無論多麼聽話，無論怎樣能捨命、有多大心志，有没有達到神滿意呢？有没有達到神的要求呢？（没有。）那是神的要求太高了嗎？有些人認為，「人現在都這麼聽話了，怎麼還没達到神的要求呢？」你們説，現在的聽話是不是順服？（不是。）對了，現在的聽話僅僅是有點理性了，這都是神管教出來的，完全是神的管教達到的果效，是神苦口婆心地説了多少話才喚醒了人的良心、喚起了人的良知，開始活出點人樣了，人做事有點規矩了，做什麼事懂得詢問了，做事違背原則心裏有點責備了。總之，行為的變化够不上神審判刑罰的條件，神不要人行為上的變化。那神到底要什麼呢？神要人的性情變化。性情變化到底有哪些表現？各方面得變化到什麼程度才能够有資格接受神的審判刑罰？就是必須得讓神看見這個人方方面面的表現，尤其在盡本分上合格了，還能接受修理對付，能凡事尋求真理，臨到患難試煉還能跟隨神，基本上神怎麼説都能接受、順服，就是在没人監督的情况下、在臨到試探的情况下都能不幹壞事，一點兒惡都不作，這樣的人在神眼中看就合格了，就有資格能正式接受神的審判刑罰了，就是神進一步地在人身上作拯救、成全的工作。這裏有一個什麼樣的信號、什麼樣的標準，你們知不知道？（我想到的是藉着神的責罰、管教，人的良心理智一點點恢復，再加上人行為上有一些變化，最後能够達到忠心盡本分了，神可能就開始在人身上作審判刑罰的工作了。）你們認不認同這種説法？（認同。）挺好，但這只是其中一項。神在人身上作審判刑罰的工作之前，神會衡量這個人，怎麼衡量呢？神有幾個標準。首先，看人對待神的托付是什麼態度，也就是對人該盡的本分是什麼態度，盡本分能不能盡心、盡力，能不能達到忠心，總之就是看人能不能達到合格的盡本分，這是第一項。這一項直接涉及到人信神的生活、人日常所從事的工作。神為什麼把這一項作為一個條件、作為一

個衡量的標準呢？這個原因是什麼，你們知不知道？神是這樣衡量的，就是當神托付給人一件事的時候，人是什麼態度很關鍵，這件事是神托付的，人如果有良心會怎麼對待、沒有良心會怎麼對待，人有理性會怎麼對待、沒有理性會怎麼對待，這是有區別的。良心、理性這是人性裏該具備的，除此之外，不是僅僅有點良心知覺、有點理性就行了。人恢復了良心、理性就有人的模樣了嗎？就達到有真理實際了嗎？這還不行，神還得看人在盡本分期間走什麼樣的道路。那人走什麼樣的道路能達到神所要求的標準呢？首先，盡本分能不作惡、能有順服，這是起碼的標準。如果能作惡就徹底完了，就不是神要拯救的人。另外，在對待神的托付上，你除了用良心、理性對待之外，更多的是能尋求真理，明白神的心意，無論在什麼環境下，不管臨到你的事是否符合你的觀念、想象，你都應該有順服的態度，在這個時候神要的是你順服的態度。如果你只是承認神説的話都是真理、都對，這是順服的態度嗎？絶對不是。順服的態度實際的一面是什麼？就是你得把神的話接受過來。雖然你生命進入淺，身量還太小，對真理實際的那一面認識得還不够深，但在這種情況下你還能跟隨神，還對神有順服，這就是順服的態度。在你能達到完全順服之前你必須得先有順服的態度，就是接受神的話，相信神的話是真理，把神的話當成你實行的原則，如果你對原則掌握得不好，就是把它當成規條也應該守住，這是一種順服的態度。因為現在你的性情還没有變化，你要達到真實順服神首先得有順服的心態、有順服的心志，説「不管神怎麼作我都順服，我不明白多少真理，我就知道神告訴我怎麼做我就怎麼做」，在神那兒看這就是一種順服的態度。有些人説：「如果順服錯了怎麼辦？」神還能錯嗎？神是真理，是公義，神不會作錯事，只是神作的有許多事不合人觀念而已。你應該説，「我不管神作的合不合我的觀念，我只管聽話、順服、接受，跟隨神走，這是我一個受造之物該做的」，即使有人論斷你是糊塗順服你也不在乎，你心裏認定神是真理就應該順服，這就對了，順服就應該有這樣的心態，具備這樣的心態人才能得着真理。你如果不具備這樣的心態，你説「我這人眼睛裏不容沙子，誰想

糊弄我可不行，我精明着呢！讓我什麼都順服，那不行！什麼事到我這兒我都得研究研究、分析分析，如果合我的意思我能接受，我才能順服」，這是不是順服的態度？這就不是順服的態度，就是沒有順服的心態，心裏沒有順服的意思。你說，「即便是神，我也得研究研究，就是天王老子到我這兒我都得研究，你說話到我這兒不管用。我是受造之物這不假，但我不是傻子，你別拿我當傻子！」這就完了，這就不具備接受真理的條件了。這樣的人沒有理性，就不具備正常人性了，那不就是畜生嗎？人不具備理性怎麼能達到順服呢？達到順服首先得具備順服的心態，有順服的心態才有理性可言，沒有順服的心態那就是沒有理性了。人是受造之物，怎麼能測透造物主呢？就神的一個意念全人類六千年都沒法猜明白，那神怎麼作是人一時就能看明白的嗎？你看不明白。很多事神作了幾千年，神已經向人類顯明了，但神如果不明明白白地告訴人，人還是不明白。也可能現在你明白字面的意思了，這還不是真正明白，等你經歷十年、二十年之後或許才能真正明白一點兒，人與神的要求差距就這麼大。基于這一點，人就應該具備理性、具備順服的心態。人就是隻螞蟻，就是個蛆蟲，還想測透造物的主，這就是最沒有理智的事了。有的人總埋怨神沒把奧秘告訴給他、沒把真理直接說明白，總讓人尋求，說這話就不對了，就沒有理智了。現在神告訴你這麼多話，你明白多少了？神的話你能實行出多少？神作工都是有步驟的，如果兩千年前神把末世的工作告訴給當時的人，他們能不能明白？（不能。）遠的咱就不說了，就恩典時代主耶穌成為罪身的形像作了全人類的贖罪祭，如果當時跟人說，誰能明白？到現在，你們這些人也就是懂點概念性的理論，但神性情真實的那一面，神愛人類的心意，神當時作事的源頭、計劃，就這些真理人永遠永遠都不可能明白。這就是真理的奧秘，這就是神的實質，人怎麼能測透呢？你想測透造物主，這太沒理智了！你太張狂、太不自量力了！人別想測透神，人能明白點兒真理就不錯了，明白點兒真理對人來說就已經得的够多了。所以，有順服的心態這是不是有理性？這絶對是理性的做法。具備順服的心態、順服的態度，這是每一個受造之物起碼應該具備的。

達到合格的盡本分、忠心盡本分，具備順服的心態，這得需要多長時間？有沒有年限？沒有年限，這根據個人的追求、個人的心志與個人對真理的渴慕程度，也根據個人天生具備的良心理智、素質還有悟性。具備了順服的心態之後，緊接着人在言談舉止、在行為上會發生進一步的變化。有哪些變化呢？在神來看，你基本上是一個誠實人了。什麼叫基本上是誠實人？就是在你的言談舉止中有意說謊的成分少了，百分之八十都是實話，有時候因為痞性、因為環境或者某種原因無意中說了點謊，就像吃了死蒼蠅一樣，心裏難受好幾天，在神面前認錯、悔改，過後就有變化，謊話越來越少，情形越來越好，這在神那兒看，你基本上就是一個誠實人了。有些人說：「基本上是誠實人，那性情不就變化了嗎？」是不是這麼回事？不是，這只是行為上的改變。在神那兒看，能做誠實人不止是在行為表現上有變化了，而且在心態上、在看事觀點上都有實質的變化了，沒有說謊欺騙的存心了，所說所做絲毫沒有謊話欺騙了，說話做事越來越實在，就是實話越來越多了。比如，問你這事是不是你做的，即使承認了會挨對付、受處罰，你也能說實話，即使說了得承擔大的責任，得死、得滅亡，你也能說實話，願意實行真理滿足神了，這就是對待神話的態度已經很堅定了。無論什麼時候當你成為誠實人了，那時你對達到神所要求的標準就很自然地實行出來了，就不覺得難了，不用外界環境的約束或者帶領工人的指點，或者感覺神在旁邊鑒察，自己已經很自如地能做到這些了。不是因為外界環境的約束，不是因為怕神管教，也不是因為怕受良心責備，更不是怕別人看笑話或者監督，而是自己就能主動省察自己的行為，衡量自己行為的對錯，衡量自己的行為是否合乎真理、是否讓神滿意，那你做誠實人就達到神所要求的標準了，就基本合格了。基本是誠實人，這是接受神審判刑罰的第三項基本條件。

剛才交通了接受審判刑罰的三個條件，第一條是合格的盡本分，第二條是順服的態度，第三條是基本上是誠實人。基本上是誠實人這一條怎麼衡量？是什麼標準？（有意撒謊的時候少了，說實話的時候多了。）就是多數時候都能夠說實話，這一條你們應該會衡量吧。做誠實

人這是接受神審判刑罰的第三個條件。第二條是順服的態度，順服裏面包括一些細節，主要就是對神的作工不研究、不分析，只有順服的心態。另外，就是能追求做誠實人，達到謊話越來越少，多數時候都能說實話、說心裏話了，這裏最重要的是人主觀方面的配合，就是積極進取，竭力往真理上够。順服的心態是人主觀方面達到的果效，能達到做誠實人，基本上是誠實人了，這也是主觀方面的，是人努力追求達到的果效。接受神審判刑罰還有一個主要的條件，我先給你們提供綫索，你們順着我說的去揣摩就能够想到了。從開始信神到走到最後，這一生當中人做錯的事多不多？人悖逆神的行為多不多？（多。）那做錯事、有悖逆的時候怎麽辦？（得有悔改的心。）有悔改的心就是有良心、有理智的人。有良心、有理智，這是神拯救的人起碼該具備的，不具備良心理智的人都不能達到蒙神拯救。如果一個人做了錯事從來不知道悔改，這是什麽東西？從來不知道悔改的人能不能跟隨神到路終？能不能有真實的變化？（不能。）為什麽？（因為他没有悔改的心。）對了，這就涉及到最後一個條件了，必須得有一顆悔改的心。人在跟隨神期間，因為愚昧無知，也因為人的各種敗壞性情，常常流露悖逆，有時還産生對神的誤解、埋怨，走了一些彎路，甚至有的人對神産生觀念，一度消極怠工，失去了信心。在人的一生中，在哪個階段都有一些悖逆行為，人心裏有神，臨到事也知道是神作的，但有時就是轉不過彎來，外表上也能順服下來，就是不能從内心接受。從哪兒看出他不能從内心接受呢？這裏有一個表現，就是他什麽都知道，但就是不能放下自己所做的來到神面前跟神認錯，說「神，我錯了，以後我不再那樣做了，我尋求你的意思，你讓我怎麽做我就怎麽做。我以前不聽話，身量小，愚昧無知，常常悖逆，我現在認識到了」。人能認錯，這是一種什麽態度？（回轉的態度。）如果一個人具備了良心理智，也具備了渴慕真理的心，但是在做錯的事上從來不知道反省，也不知道回轉，認為以前的事過去就過去了，心裏從來不認為自己是錯的，這是一種什麽性情？是一種什麽行為？這種行為是什麽實質？（剛硬。）剛硬，一條道走到黑，神不喜歡這樣的人。當初約拿向尼尼微人傳達

神的話時是怎麼說的?(「再等四十日，尼尼微必傾覆了!」〔拿 3:4〕)尼尼微人聽到這句話後是什麼反應？他們看神要毀滅他們了趕緊披麻蒙灰向神認罪，離開惡道，這就是悔改。人能悔改這對人來說是個難得的機會，如果錯過了這個機會你就失去了活下去的機會。無論你信神多少年，沒有真實的悔改你就很難達到蒙拯救。在你信神的過程中，不管你經歷審判刑罰也好還是修理對付也好，你如果沒有回轉，還一直堅持宗教的錯誤信神觀點、錯誤的信神方式，心裏明知道自己常常犯罪、常常認罪却絲毫不接受真理，還憑撒但哲學活着，在神那兒肯定會淘汰你的。雖然你沒有放下手中的本分，還在守着你的本分，對神的托付還有點忠心，在人看還說得過去，但是有一條，你與神的爭執就成了永遠的結，你沒有用真理解決達到真實明白神的心意，導致你對神的誤解越來越深，始終認為神是錯的、你是冤枉的，這就是沒有回轉。你的觀念、你對神的誤解、你的悖逆始終存在，導致你沒有順服的心態，始終是悖逆神的、是跟神對立的，那這樣的人是不是悖逆神、抵擋神死不悔改的人？為什麼神很看重人的回轉呢？一個受造之物對待造物主應該有的態度是什麼？就是造物主無論怎麼作都是對的。這一點如果你不能承認，那「造物主是真理、道路、生命」在你這兒就是一句空話，如果這樣你還能不能蒙拯救？你就不能了，你不够資格，神不拯救你這樣的人。有些人說:「神要求人要有悔改的心、要知道回轉，但是我在很多事上還沒有回轉，現在回轉還來得及嗎?」來得及。有些人又說了:「那到底怎麼回轉啊?」首先你得認識到你的看事觀點是錯誤的，你與神之間的爭執這個結還沒有打開，這就證明你的老舊的看事觀點還在你裏面當家，敗壞性情還在你裏面掌權，那麼你與神的矛盾就沒法得到解決，你隨時隨地還會悖逆神、抵擋神，在涉及到真理原則的問題上還會與神發生衝突。那這個問題該怎麼解決呢？你得學會反省自己，能認識到自己的錯誤，這樣你才能放下自己的想法與意圖，才能有真實的回轉。你有這樣的心，當然這也是一種順服的態度，但說得更貼切點，這是人對待神、對待造物主的一種回轉的態度，是對「造物主是真理、道路、生命」這個事實的承認與

肯定。你能回轉就證明你能放下自己認為對的東西或者敗壞人類公認為對的東西而承認神的話是真理、是正面事物，你能有這個態度就證明了你對造物主身份的承認、對造物主實質的承認，神是這麼看的。所以，神把人的回轉看得特別重。

有些人說：「如果人没做錯什麼事，回轉什麼呀？」即使眼前没做錯事，你也得先明白悔改這方面的真理，這是你應該裝備的。等你明白真理了，就能發現有些事做得不合適了，也能發現涉及存心、心態也就是涉及性情方面的問題，這些事就會不知不覺浮出水面，讓你看見你與神之間其實并不是那麼單純的神與人的關係，神還是神，但你就不是合格的受造之物了。人在哪些事上没站好自己的位置、没做好自己該做的，也就是没盡好自己的本分，心裏就會産生一個結，這是最現實的問題，必須得解决。那該怎麼解决呢？應該具備什麼樣的態度？首先得有回轉的心。有回轉的心該怎麼實行呢？比如，有個人做了一兩年帶領，因為素質差不能勝任工作，什麼事情也看不透，也不會用真理解决問題，作不了實際工作，所以被撤换了。如果他被撤换了能够順服下來，還能繼續盡本分、有回轉的心，他應該怎麼做？首先，他應該認識到「神作的没錯，我素質這麼差，這麼長時間什麼實際工作也没作，把教會工作和弟兄姊妹的生命進入都給耽誤了，神家没開除我就不錯了，我臉皮還挺厚，一直在這個地位上撐着，還覺得自己作了多大工作似的，太没理智了！」他能恨惡自己，心裏産生懊悔，這是不是一種有回轉之心的表現？他能這麼説就是有回轉的心了。他如果心裏説，「這麼長時間我在帶領的位上盡追求地位之福了，盡講道理、裝備道理了，没有追求生命進入，這次被撤换下來我才看見自己差得太多了、缺少的太多了，神作的没錯，我得順服。以前有地位弟兄姊妹對我挺好，到哪兒都有人圍着，現在没人搭理了，被人弃絶了，這也是應該的，我該受這個報應。另外，受造之物在神面前哪有地位啊？地位再高那不是結局歸宿，神給我托付不是讓我站地位、享受地位，而是讓我盡本分，我能做什麼就做什麼，對神的主宰、對神家的安排我得有順服的態度。雖然順服挺難，但是我也得順服，神作

的没錯，即使我有千條理由、萬條理由那都不是真理，順服神才是真理！」這些正是回轉的表現。如果具備了這些，在神那兒會怎麼評價這個人？神説這是一個有良心、有理智的人。這個評價高不高？還不太高，僅僅是有良心、有理智，還没有達到神要成全的標準，但是對于這樣的人來説已經很難得了，能順服下來就是難能可貴的。接下來，這個人怎樣追求能讓神改變對他的看法，這就在乎他選擇什麼道路了。如果没有真實悔改，没地位了盡本分也没有忠心了，盡是應付糊弄，這就徹底完了，就是被淘汰的人了。如果他心裏還有怨言，説，「我做帶領期間受了那麼多苦，没有功勞還有苦勞，還説我没作實際工作，我也没少作呀，不管有没有達到果效，反正我没閑着。就衝我没閑着，神就不能這麼隨隨便便地淘汰我。没地位了還讓我做這做那的，這不是玩弄人嗎？」被撤换以後盡什麼本分都没勁了，這有没有忠心、有没有順服？没有忠心，没有順服，没有回轉，什麼都没有，這可不可憐？太可憐了，他這些年白信了。聽道這麼多年，一點兒真理都不實行，盡給别人講字句道理，自己一點兒也做不到，他就是這樣信神的，給别人也講了不少道理，最後連自己這點問題都解决不了，太可憐了！就這樣還想接受神的審判刑罰？被撤换了還在那兒跟神較勁、受煎熬，没有一點兒順服，這不是瞎熬嗎？你熬什麼也不值錢！不説别的，就説教會把你從地位上撤下來你就惱羞成怒，你就較勁，就這一點你就不配做人，你不配做神的受造之物，你還講什麼理？你講什麼理也没用。你信了這麼多年連這點順服都没有，你這些年信神的成果在哪兒？可憐、可恨，噁心哪！給你個地位你就把它當官做了，有地位能代表性情變化嗎？那不就是神恩待嗎？神恩待你給你這個托付，你却把它當官做了，這噁不噁心？在神家哪有官啊？歷代聖徒當中也没有一個官，兩千年來人都崇拜保羅，但没有一個人説保羅是什麼官。所以，「官」這個説法不成立，它不是賞賜，也不是神給你的托付，你得放下它。總追求做官神能稱許嗎？能達到蒙拯救嗎？肯定不能。剛才咱們説到要接受神的審判刑罰得有回轉的心，這重不重要？（重要。）人有這樣的態度太重要了！你要想與造物主之間建立起一層救世主與被

救贖之人的關係，要想讓神拯救你，你必須得擺正你的位置，必須確定神在你心中的位置與地位。那你是什麼位置？（受造之物。）受造之物是誰？是人，不是畜生。無論什麼時候，你都得記住自己是受造之物，是一個普通的人，別忘了自己該站的位置。神給你點恩典、給你點祝福，你就不知道自己是誰了，神卑微隱藏，跟你說點貼心話安慰你，這是高抬你，你就想跟神肩膀頭論齊站平等地位，抬高自己，這是什麼東西？是不是人？（不是。）神不認你這樣的受造之物，你到一邊去吧！神都不認你，神還會成全你嗎？你不具備神要成全的條件。話說到這兒是不是說到家了？所以說，具備回轉的心這很重要，這是一種心態，同時也是一種態度，這種態度是人想得到神的拯救、神的成全所應該具備的一條重要的實行原則。你別覺得自己多麼偉大、多麼尊貴，也別覺得自己多麼正確無誤，你不是偉大的、光榮的、正確的，你是渺小的、低賤的，你是經過撒但敗壞的受造人類，你需要接受造物主的拯救，你不是已經蒙拯救了，你不是完人，你得具備這個理智。

接受神刑罰審判的條件一共有四條：合格的盡本分，有順服的心態，基本是誠實人，有一顆悔改的心。你們把這四條記住了，臨到事的時候就對照自己。如果這事涉及順服，那你就實行順服。神的話要求人有順服的心態，你對照神話發現自己還差得很遠，那你該怎麼辦？神怎麼說你就怎麼做，按神的話做，你別分析、別講理，你講理神就噁心你了。神如果噁心你了，你怎麼辦？還有一條補救的辦法，趕緊回轉，不能因為一件小事傷了神的心，然後一再地傷神的心，一再地不搭理神。人什麼也不是，你不搭理神，神就不要你了。神如果不搭理你、不要你了，你怎麼辦？你說，「我回轉，神你別不要我，我沒有你不行啊」，只說這話沒用，神不需要你說好聽的話，神要看你的態度、你的實行，看你以後所走的道路，神要看你的表現。你別以為神是一個普通的人，你說幾句好聽的話神就感動了，神不會那樣，神看你的態度。你回轉了，神看你這個人從剛硬變得能順服、能接受真理了，不跟神較勁了，你的剛硬有所變化，你知道自己是誰了，你還認

你的神，緊接着神在你身上就要作一些事。有些人說：「我也没感覺到神要作什麼事。」你別憑感覺，你的感覺準嗎？神在你身上作了多少工作，你感覺到了嗎？神傷心的時候你有感覺嗎？你什麼也不知道，說不定還在哪兒高興呢。所以說，你別憑你的感覺去會意神的感覺，也別憑你的感覺去衡量神的感覺，没有用。如果神不搭理你了，你什麼感覺也没有，没得到開啓，也没得到認可，你該怎麼辦？記住一條，受造之物該盡的責任、本分得繼續，該說實話還得說實話，別因為神不搭理你、不要你了，就把以前的謊話都撿回來，以前怎麼說現在還怎麼說，如果那樣你就徹底完了，這是在跟神較勁、跟神對抗。你得守住本分，該順服還得順服。這樣有什麼好處呢？神看你回轉了，神的心也就柔和下來了，他對你的烈怒、憤怒一點點地就撤了。神的烈怒撤了，這對你來說是不是好的兆頭？你的轉機就來了。什麼時候你不憑感覺活着，不注重觀察神的臉色，也不奢求神的表態，而是根據神所說的話、神所交代給你的本分與實行的原則，根據神所告訴你該實行、該走的路，憑這些東西活着了，不管神怎麼對待你，對你理不理睬，你該怎麼做還怎麼做，神就認可你這個人了。為什麼認可了呢？就是無論神在你身上怎麼作，神是否理睬你，在你身上有没有恩典祝福、有没有光照開啓、有没有看顧保守，你感覺到了多少，你都能跟隨到底，你已經守住了一個受造之物該守的位置，不改變了，你把神的話當成你人生的目標、方向，把神的話當成真理、當成你人生最高的至理名言了。這一表現的實質是什麼？就是在你心中認定了造物主是你的生命、是你的神，這樣神就放心了，你就是活在神面前的一個正常人了，這樣的人就具備了性情變化的基本條件。那在這個基礎上，人所明白的、人所達到的變化能不能够得上性情變化？還够不上。所以說，你得具備對造物主身份的承認，還得具備對自己的本分負責的態度，還有對待真理能接受順服的態度，具備了這些之後，神就要在你身上作審判刑罰的工作了，蒙拯救就從這裏開始了。有些人說：「具備這些是不是性情就已經變化了？都有這麼多變化了，神還審判刑罰人什麼呀？」神審判刑罰的是什麼？是人的本性實質，也就是人的敗

壞性情。人具備了這四條，能達到這些條件了，人裏面哪方面敗壞性情有徹底的變化？都没有，只是有一點行為變化，這還不行，還没有根源上的變化。也就是神在你身上没有作審判刑罰的工作之前，你對自己的認識永遠是浮在字面上、表面上，跟自己的敗壞實質對不上號，離得很遠，差距很大。所以説，在神没有作審判刑罰的工作之前，不管你認為自己多麼好、多麼老實，多麼守規矩、多麼有順服的態度了，你得知道一點，你的性情還没有正式開始變化，你的那些實行法、那些做法只是行為上的變化，是一個蒙神拯救之人該具備的基本的人性。誠實、順服、能回轉、有忠心，這幾樣是人性裏該具備的東西，當然良心、理智就更不用説了，這些在神作審判刑罰的工作之前你就得具備。合格的盡本分，有順服的心態，基本是誠實人，有一顆悔改的心，這四條人都具備了，神就開始在人身上展開審判刑罰的工作了。

現在，對神在人身上具體怎麼作審判刑罰的工作，你們心裏應該有點概念了。比如，對于邪惡方面，人常常試探神，常常莫明其妙地想研究神，還猜忌、懷疑、質疑神的話，猜測神對待人到底是什麼態度，總想知道這個，這是不是邪惡？人現在知不知道自己的哪些情形、表現是這種性情？人不清楚。在審判刑罰你期間，神就讓你敞開亮自己的相，亮你的各種情形，讓你自己心裏清楚。當然，亮相的時候可能你不會太丟醜，就是起碼讓你知道神審判刑罰你是因為什麼，讓你看見神審判的話、神所揭示的都是事實，讓你心服口服，一點兒都不差，你心裏就清楚這些都是你自己裏面有的東西，這些東西不是一種行為，不是一時的流露，而是你的性情。接下來，在神作審判刑罰的工作期間，你就會不斷地被顯明，因為你的敗壞性情而被對付，你因此而痛苦、受熬煉。比如，對神猜忌這是邪惡的一種表現，人常常猜忌神，但是人從來意識不到這是邪惡，這個問題就得解决。當神審判刑罰你的時候，你如果猜忌神，神就會讓你知道這是邪惡，你活在了邪惡的性情裏，你用邪惡的性情來對待你信的神、來與你的神較量、來猜忌你的神，你心裏也很痛苦，你不想那麼做，但是没辦法。你有這個敗壞性情，神就會擺設環境來熬煉你，讓你不知不覺地放弃你的

觀念想象、放弃你的邏輯思維、放弃你的思想理論，這時候你就該受苦了，這才是真正的熬煉，是因為敗壞性情而受熬煉。那怎麼能形成熬煉呢？如果你認為它不是敗壞性情，認為自己沒有那個表現，也沒有那個情形，自己不是那類人，你覺得這方面敗壞性情在你身上不存在，那神審判你的時候，你會不會受熬煉？（不會。）當你承認自己流露敗壞性情了，神審判你你知道了，你能對上號了，但你還能講理，還活在其中，你擺脱不了，這就形成了熬煉。你知道神不喜歡、神厭憎，你離神的要求很遠，你明知道你是錯的、神是對的，你却實行不出真理、却不能遵行神的道的時候，你的痛苦就産生了。你們現在有這樣的痛苦嗎？（没有。）你們在敗壞性情上起碼還没有受熬煉，只是在犯錯誤的時候、在過犯上受點責備、管教的痛苦，但那絶對不是熬煉。如果你們能進入這樣的生活，走上這樣的道路，説，「我不再熬情感、熬地位了，而是真的受熬煉了，我發現自己真的是與神不相合，敗壞性情根深蒂固，怎麼脱也脱不掉，讓神熬煉、顯明吧」，當你活在這樣的情形裏時，你就走上蒙拯救的道路了。現在這麼説，你們可能都很渴慕那一天的到來，都很盼望那一天的到來，但是我不知道你們有多少人能够有福享受到這樣的待遇。這可是天大的好事啊，也是天大的福氣。人蒙拯救不容易，造物主如果真的看中你了、選中你了，讓你做他的跟隨者，這才是你蒙拯救的第一步；如果造物主看中你了，説你這個人能有資格接受他的審判刑罰了，這才是第二步；如果你能從神的審判刑罰中走出來，能够達到性情有變化，與造物主相合，走上了敬畏神遠離惡的道路，這才是最後的結果。現在不知道你們這些人誰能有福走到那一天，不知道誰能有福接受這樣的拯救，這看面相能不能看出來？看素質能不能看出來？看文化高低能不能看出來？（看不出來。）那看人現在盡什麼本分能不能看出來？看人生在什麼家庭能不能看出來？這些都看不出來。有些人説：「我家祖輩三代都信主，我在母腹裏就信了，那我肯定能蒙拯救。」這是傻話，太無知了，神才不看那個。法利賽人世世代代都信神，現在怎麼樣了？做神的跟隨者神都不要，他們被徹底淘汰了，與神的拯救工作無關無份了。

能否接受神的審判刑罰是直接涉及到性情變化的關鍵所在，但人對于神的審判刑罰都會產生很多觀念，必須根據神的話常常交通真理解決這些問題，這很有必要。神為什麼要審判刑罰人，人類敗壞到何等程度，審判刑罰究竟要解決哪些問題、達到什麼果效，以及神對人要求的標準是什麼，這些真理如果人不明白，就不容易接受審判刑罰，就容易對神產生觀念，產生悖逆、抵擋，甚至褻瀆神、與神為敵。神怎樣拯救人？什麼人能接受神的審判刑罰？什麼人能走上追求真理被成全的道路？什麼人能被神末世的作工淘汰？這些真理如果交通透亮了，人對審判刑罰的觀念是不是就都解決了？起碼基本解決了，剩下的問題只能靠自己經歷，等明白真理的時候自然就解決了。有些人說：「我們罪得赦免了，為什麼還要經歷審判刑罰呢？」罪得赦免是神的恩典，是為了使人有資格來到神面前，但審判刑罰是為了徹底拯救人脫離罪、脫離撒但權勢，這兩者并没有矛盾。恩典時代神是救贖人赦免人的罪，國度時代神是審判人、潔净人的敗壞性情，這是兩步工作。宗教裏有許多謬妄的人總是對審判刑罰有觀念，就是死咬着「罪得赦免就是因信稱義了」這句話，死活不接受神的審判刑罰，這樣的人用不用跟他理論？你們碰到這樣的人，如果他能接受神的話、接受真理，也可以跟他交通真理，把神的話讀給他聽，如果他死活不接受真理就不用搭理他了，他絶對不是神拯救的對象。神只拯救能接受神的話、接受真理的人，對于死活不能接受神的話、不能接受真理的人，神絶對不會拯救。能接受真理的人，不管有多少觀念都容易解決，只要多讀一些神話、多尋求真理都能够解決。能够接受真理的人是有人性的人，是有良心理智的人。人在接受神的審判刑罰之前都會產生許多觀念、許多錯誤的想法，產生一些消極的情形。最常見的消極情形就是，當臨到不如意的事，臨到失敗跌倒，或者臨到病痛、灾禍，人就覺得「我為神花費盡本分應該凡事都有神保守、祝福，為什麼神讓我臨到這些事呢？」這是最常見的情形。還有一種情形，看見別人生活條件好、享受得好，自己生活困難、貧窮，他就埋怨神不公義，甚至看見別人盡本分的果效比他好他就嫉妒、消極，看見別人的家庭和睦團圓他也

消極，別人素質比他高點他也消極，盡本分累點或者有點不順心的事還消極，總之不管什麼情況，只要不合他的觀念想象他就消極。如果這個人有點素質、能接受真理，就應該幫助他，只要明白真理了消極的問題就容易解決了。如果他不尋求真理還總消極，對神還總有觀念，神就把他撂在一邊不搭理了，聖靈不作無用的工。這類人己意太强，不接受真理，對神總有觀念，總有個人的要求，這太没有理智了，有點不可理喻。他能聽明白真理却不接受真理，這是不是有點明知故犯的意思？所以神就不搭理他了。有些人說：「我常常消極，神也不搭理我，這是神不愛我呀！」這麼說就謬妄了。你知道神愛什麼人嗎？你知道神愛人是怎麼表現的嗎？你知道神不愛什麼人、神管教什麼人嗎？神的愛是有原則的，神的愛不是像人想象的那樣，一個勁兒地忍耐人，一個勁兒地憐憫人、恩待人，不管什麼人都拯救，不管人犯什麼罪都赦免，到最終一個不剩地都帶進神的國度。這是不是人的觀念想象？若是那樣的話，神就没必要作審判工作了。神對待常常消極的人是有原則的，人總消極這裏面就有問題。神說那麼多話，發表那麼多真理，如果是真心信神的人，讀完了神的話明白了真理，消極的東西只能越來越少，如果人總是消極肯定是一點兒真理都没接受進去，所以一旦臨到不合他觀念的事就消極了。他為什麼不到神的話裏尋求真理？為什麼不接受真理？肯定是因為他對神有觀念、對神有誤解，而且從來不尋求真理。他這樣對待真理那神還會搭理他嗎？這種人是不是不可理喻？對待不可理喻的人神是什麼態度？扔在一邊不搭理，你愛怎麼信就怎麼信，你願不願意信都由你，你真信、你追求真理就能得着真理，你不追求真理就得不着真理，神對待每一個人都是公平的。你没有接受真理的態度、没有順服的態度，不往神的要求上够，那你願意怎麼信就怎麼信，你想離開教會就趕緊走，你不想盡本分神家也不勉强你，你想去哪兒就去哪兒，對這樣的人神不挽留，這就是神的態度。你明明是一個受造之物，你還總不想做受造之物，總想當天使長，就是不想順服神，還總想與神平起平坐，這是明目張膽地抵擋神，這是觸犯神性情的事。你明明就是個普通人，却總想有點特殊優待，做有

地位、有身份的人，想一切都比別人强，想得大福，超過所有人，這就是没有理智了。對于没理智的人，神怎麽看？神怎麽評價？這樣的人不可理喻。有的人説：「你説我不可理喻，那我還不效力了呢！」誰讓你效力的？你不甘心效力神也不勉强你，趕緊走，神家不留。你甘心效力神家還有要求呢。你如果效力不合格，盡本分給神家帶來的麻煩太多，得不償失，神家必然要淘汰你，你想效力還不用你呢。人能甘心效力，能接受真理、接受修理對付，這才有資格留在神家。人能追求真理，接受神的審判刑罰，達到蒙拯救被成全，這是天大的福氣。你别覺得是神求着你，非要審判刑罰你，神不求你。神拯救人、成全人是有對象的、有選擇的，也是有原則的，不是所有信神的人都能達到蒙神拯救，是被召的人多，選上的人少。你得達到神的這幾個標準——合格的盡本分、有順服的心態、基本是誠實人、有一顆悔改的心，神才正式開始審判刑罰你，潔净你、成全你。有些人説：「經歷審判刑罰那得受苦啊！」受苦這不假，但還得有資格，你没這個資格想受這苦還不配呢！你以為神作工成全人那麽簡單哪？凡是拒絶接受審判刑罰的、逃脱審判刑罰的，最終都要對自己的行為負責。不管是什麽人，他對待神是什麽態度，只要跟神所要求的態度不相符，神一律不管，任其發展。神的話擺在那兒，你能做到就做，你願意做就做，你不願意做或者你做不到，神不勉强。你以為神會求你嗎？你以為神會管教你嗎？你放心，神絶對不會。神説：「你不喜歡接受真理，你厭煩神的審判刑罰，那好，你已經享受了一些恩典，就趕緊回世界吧，趕緊走，不勉强。這天國的福分你没資格享受，你想得也得不着。」神不勉强人接受審判刑罰，這裏面是什麽意思？就是人不接受神的審判刑罰，神不管教、不責打、不提醒，也不勸勉，聖靈的開啓光照一點兒没有，外表上看人活得還很滋潤，盡本分應付糊弄也没有管教，消極怠工没有管教，隨意論斷神也没有管教，甚至誤解神、埋怨神、抵擋神心靈裏什麽感覺也没有，直到作了大惡偷吃祭物、濫用祭物也没什麽知覺。這樣的人作了這麽大惡，幾年過去了他也没有反省自己，絲毫没有悔改，也没有預感到會臨到什麽懲罰、得到什麽結局，正常人

應該會有一種預感，但是他沒有，因為神在他身上一點兒都不作。神不作，這是神的一種態度，這代表什麼？你們能想象到神內心是怎麼想的嗎？神已經徹底放弃這樣的人了。神為什麼放弃這樣的人呢？神輕視這樣的人，這樣的人連鷄毛的重量都沒有，比螞蟻還輕，不值得一提，他的結局就這麼定了。到有一天，這樣的人説，「我想做神的受造之物，我接受你作我的主、我的神」，神要不要？神不要了。有的人説，「我後悔了，我現在回轉」，還來得及嗎？晚了。因為他的本性就是魔鬼，永遠不會變的，所以神不拯救這樣的人。這種人再懊悔、再痛哭流涕，他能變嗎？他能真實悔改嗎？絶對不能。所以説，不管你是不是追求真理的人，只要你是真心信神的人，就應該明白神家的行政，對神的祭物絶不能打主意，有要偷、要用的意念都不行，一旦做出事來就會闖下大禍，就涉及到你的結局了。結局一旦定了，你再想起來神怎麼説的、神的要求是什麼，後悔也没用，那時就晚了。現在神的工作還没有結束，有些人的結局就已經定了，神没有聲張過這事，神也没有告訴任何人，這些人自己還覺得不錯，還在混日子呢，死到臨頭都不知道，就是一群渾人、廢物。

我再講兩個案例。前面的案例説的是一位老兄，這兩個案例的主角是兩位大姐，一聽這稱呼就知道地位都不低，就地位不低的人能作出大惡。其中一位大姐跟一個外邦人打交道，那個外邦人的企業資金周轉不靈要倒閉了，這位大姐在教會做帶領，能支配錢財，這個外邦人就跟她借錢，這位大姐没尋求上面，自己就同意把幾十萬借出去了。人的錢你可以借，唯獨神的錢那是祭物，誰動神的祭物就得受懲罰。她私自挪用祭物，而且還不是小數目，挪用之後教會就處理她了，讓她打工還錢，這是教會的處理，是人的處理。她能還錢，外表看態度不錯，這能不能代表回轉？（不代表。）她這個行為有點虎大膽，像二杆子，這就代表她的性情，代表她對神的態度。這樣的人領受真理能純正嗎？做事能達到有理智嗎？神的祭物她都敢亂動，當作自己的錢處理，神没告訴怎麼分配，也没告訴説不許動，在她心裏就没有原則，也没有底綫，她就認為她做帶領有權支配這個錢，她就敢挪用這個錢。

挪用之後，在神那兒怎麼處理？神都沒有費勁，教會就處罰她了，就這幾十萬塊錢把她的結局定了，在神那兒永遠地剪除，不要了。為什麼神能這樣作呢？這代表神的憤怒，當然也是神的一種性情，神不容人觸犯，你觸犯神的性情了，這就越過底綫了。行政裏有沒有這條？（有。）神選民都清楚，挪用祭物這就是觸犯神的性情了。在這位大姐挪用祭物的時候，神有沒有管？神沒管，沒攔阻，沒說話，在她做事的時候沒有約束、沒有責備，也沒有提示，錢就這樣借出去了。她正得意呢，問題就暴露了，教會就把她處理了，她就哭鼻子了，緊接着就開始打工還錢。事實上，神看重的是錢嗎？不是，神看重的不是錢，而是在這事上人所流露出來的對神的一種態度，神看重的是這個。人恰恰因為錢觸犯了神的性情，這是不是該死？這叫活該！你消極點兒、軟弱點兒，或者盡本分有時候有點摻雜，或者有時候站地位享受點地位之福，神當這是敗壞性情的流露，但是你動神的祭物，還不跟神商量，不經神許可就自己亂用，這是什麼問題？這是偷吃祭物。這是什麼性情？這是天使長的性情，是撒但性情。能偷吃神的祭物這是不是背叛？（是。）撒但作了什麼事神說它是背叛？（想當神。）那咱們說的這位大姐呢，神的祭物她想支配，她把自己當誰了？（當神了。）對了，她把自己當神了，錯就錯在這兒，所以說，她觸犯神的性情了。這性質嚴不嚴重？（嚴重。）定性準不準確？（準確。）這就沒有結局了。沒有結局了，這是現在看到的，在神那兒定義的，以後要經歷什麼懲罰，那就是以後的事了。這是其中一位大姐，這位大姐膽子真大，她能欺上瞞下，還能胡作非為，不計後果，又愚蠢又張狂。她有沒有一點順服？有沒有一點尋求的意思？（沒有。）她想支配神的祭物、神的東西，不經任何人同意，未與任何人商量、交通，自己就全權處理了這事，處理完之後的結果就是這樣的。有些人說：「難道動神的祭物就觸犯神的性情了嗎？」是不是這樣？不是。神的祭物怎麼分配，教會有原則，你按照原則做神不干涉，如果已經給你原則了，你不按原則做，非要胡作非為、另搞一套，私自處理這些事，這就觸犯神的性情了。這是第一位大姐的故事。

第二位大姐的故事也是關于祭物方面的。事情是這樣的：教會買了一處房子做教堂，那處房子需要裝修一下，裝修需要設計、買材料，得花錢。因為是神家的工作，涉及到神的經營，那肯定花的是神家的錢，是神的祭物，這個錢是根據神家原則合理合法地使用，正當地使用。這位大姐那時是帶領，負責這個工程，她找了一個初信的、誰也不了解的人來負責這個工程，那人像外邦人一樣，後期她就跟這個外邦人勾搭，買了很多高檔用品，花了很多冤枉錢。這不是騙神家的錢嗎？這是騙神的祭物、揮霍神的祭物啊！這個外邦人從中挣了不少錢，他能挣這些錢跟這位大姐有沒有關係？（有。）這是這位大姐一手促成的，她就許可那個外邦人做這樣的事，有人發現問題想檢舉，她還極力攔阻，威脅別人，她這樣出賣神家的利益，使神家利益受損失了，而且損失了很多祭物。她在做這事期間，神有沒有責備她？（沒有。）她沒有知覺。怎麼看出她沒有知覺的呢？有些事實可以證明，就是她從剛開始就能看清那個外邦人要做什麼，但她不限制，而是縱容、默許，一個勁兒地往裏投錢，結果錢越花越多，最後活兒做得還不怎麼樣。她能看明白，却還往裏投錢，神在這個時候有沒有作事？神沒作。在這事上，人的觀念想象是什麼？人認為神的錢神應該負責，神應該阻止她，這是人的觀念，但神沒有這麼作。等這個工程完工後，神家經過調查發現損失了不少祭物，這位大姐該怎麼處理？神沒作什麼事，教會就把她處理了，又一位大姐開始還錢了。她做這事的性質是什麼？她身為帶領，在祭物的花銷上不但不負責任、不把關，而且還勾搭外人來欺騙神家，騙取神的祭物，這個性質比上一個案例還嚴重。所以，在神那兒怎麼定這樣的人的結局？滅亡了，懲不懲罰那是後話。這樣的人可能有一天就被神放在邪靈污鬼群居之地了，今生肉體被毀滅，靈魂被污鬼邪靈糟蹋、玷污，來生太遠就不説了，這就是結局。為什麼神對這樣的人能這樣處理？因為她觸犯神的性情了。她觸犯神的性情了，神對她還有愛嗎？不愛了，不憐憫了，没有慈愛了，只有烈怒。提起她這件事神就恨，神就厭憎，為什麼厭憎到這個程度？就是她明知真道還故意犯罪，不但没有了贖罪祭，還要接受神烈怒的懲罰，什

麼結局、歸宿、蒙拯救，這些都没有了，這就是觸犯神的性情了，觸犯神性情的結果就是這樣。

你們説，人觸犯神的性情容不容易？其實没有那麼多機會，也没有那麼多場合，機會很少，機率也很小，但是人為什麼在這樣機會很少、機率也很小的情況之下還能觸犯神的性情呢？這兩位大姐都信神二十多年了，聽了很多年的道，也長期擔任帶領工人，為什麼能犯這麼嚴重的錯誤？從人性上來説，她們没有人性，没有良心、理性；從她們對神的信來説，她們不具備真實的信，她們心裏没有神。心裏没有神是怎麼表現的？她們做事没有「怕」字，没有底綫，不考慮「這事這麼做完之後，我會怎麼樣？會不會有後果啊？這事做完之後人不知道，神知道了怎麼辦？我得對這事負責任，這涉及到我的結局啊」，她們不懂得思考這些事，這不是麻煩了嗎？不懂得思考這些事，她們有没有良心理智啊？（没有。）所以説，她們就能觸犯神的性情，就能犯這麼大的錯。如果人有正常人性思維，他就會有這個心，別人跟他借錢時，他就會考慮，「借錢？這是神的錢，我要是圖一時讓他高看，把神的錢借出去了，他如果還不了，這錢怎麼補上啊？就算能補上，那我借出去這是什麼行為？神的錢能隨便動嗎？這不能隨便動，我要是動了，這是什麼性質？」他得考慮這些，不會在別人張嘴借錢時，他頭腦一熱就借出去了。他不考慮，或者是他考慮過了但没想到這個後果，那他對神是怎麼看的？他是怎麼信的？他根本不承認神的存在，這太可怕了！他不承認神的存在，他就不承認神會定他的結局，不承認神會在他身上報應，他不怕這個，他不相信有報應。一般人如果有百分之五六十的相信，他做事就會謹慎，就會受約束，如果有百分之三十的相信，可能也會受點約束，但是一旦有機會還能得逞，機會要是不多或者是不太成熟的話，他也能克制住，受點限制。而那些一點兒相信的成分都没有的人，他什麼壞事都敢做，不計後果地做，這就是畜生。表面上看是個人，但做的不是人做的事，起碼可以説是畜生，再嚴重地説，有可能就是污鬼邪靈，就是來打岔攪擾神工作的，是專門破壞神工作的。神對他這樣的定規準不準確？（準確。）太準確了，

神作的沒有錯事，神作的事都很準確。另外，神作事、神定規人的結局不是根據人一時的表現。像這兩位大姐這樣的人，信神二十年竟混到現在這個地步，以這種方式給自己的結局畫上句號，這是怎麼造成的？這不是一天兩天造成的，從她們信神的追求上、從她們所選擇的道路上來說，她們不是追求真理的人，這是一方面。另一方面，她們對真理絲毫不感興趣。如果有一點兒感興趣，她們的人性就會發生變化。人性發生變化會給她們帶來什麼呢？就是她們做事會有度、有底綫，會有個衡量的標準，會憑着正常人的理智、思維衡量，看見這麼做不合適就不做了。但是，這兩位大姐從來不追求真理，她們連這個底綫、這個思維都沒有，她們什麼事都敢做，這種本性就把她們害慘了、害死了，這就是為什麼她們以這種方式把她們的信神生涯畫上句號的原因。

你們聽完這兩個案例有什麼想法？有些人說：「今天收穫太大了，我得着一個最高的真理，就是神的東西千萬別動，千萬別打主意，千萬別招惹，招惹了那就沒好下場。」是不是這麼回事？這是不是真理？（不是。）你是否招惹那個東西不重要，重要的是你心裏對神是什麼樣的態度。你對神有敬畏、有懼怕，你真相信神的存在，你真為自己的結局着想，有些事你是不會做的，你連想都不想，所以這個試探就不會臨到你，永遠都不會臨到你。你怕有用嗎？怕沒有用。那在這兩位大姐做這些事期間神作什麼了？神就任其發展，把這兩個魔鬼，把這兩個根本沒有一點兒懼怕神之心的非人類放在了撒但的試探當中，讓她們徹底被顯明、被毀滅。這是不是神的態度？這是神的公義性情，這可不得了啊！人解決人、報應人有人的手段，就是以惡報惡，但神不那麼作，神有神的底綫、原則，神也有神的方式。神報應一個人，他讓你什麼感覺也沒有，你沒感覺，但是在神那兒事情已經解決完了，多少年之後，人後續的痛苦會一點一點地浮出水面。當神把神的恩典、神的祝福、神的開啓光照或者神給正常人類享受的這一切待遇都給他剝奪了之後，這個人就徹底不是人了，他在神眼中不再是受造之物了，而是畜類，是另類。神說「日頭照好人，也照歹人」，這樣的人是歹

人還是好人？都不是。在神那兒，神的花名册裏已經把這類人銷除了，没有了，他是非人類了。非人類是什麽定義？（畜生、衣冠禽獸。）可能有些人還羡慕，「人家在外面打工挣錢，跟外邦人在一起生活，那日子過得可滋潤了，一點兒也不像在教會裏這麽受苦，每天盡本分起早貪黑的」。我告訴你，他的苦日子在後面呢，如果誰羡慕可以學，神家不限制。人的苦日子不是單指肉體病痛這個痛苦，心靈裏的痛苦如果嚴重到一個程度，是人没法形容的，比如精神上的打擊，尤其受到神的懲罰，那就是生不如死啊，這是更痛苦的，屬于心靈的痛苦。這兩位大姐因着胡作非為觸犯神性情就落得個這樣的下場。在人的觀念中，似乎人無論犯什麽錯、無論做什麽事，只要能够回到神面前認罪悔改，神都可以原諒，這樣才能證明神的大愛是浩瀚的、神是真實愛人類的。這是人的觀念，這就看到人對神的認識帶着太多的想象、帶着太多的人意，如果按着人的觀念定規神，那神作事是没有原則的，神是没有任何性情的，這樣的神是不存在的。正因為神是真實存在的，他是鮮活的，他是確確實實、實實際際地存在的，他才有各種表現，這個表現就是他在人身上作的各種事與對待人的各種態度，這就是神確實存在的一個證據。有些人説：「處理這些人他本人都没有知覺，這怎麽能看到神的存在呀？」就剛才講的這幾個案例，讓人看到了神的態度，看到了神的性情，也讓人看到了神作事、處理人的原則，這是不是神真實存在的證據？（是。）如果這位神根本就不存在，他真的是空氣，那他作任何事都是没有原則、没有底綫的，是看不到、摸不到的，是空洞的，不會落實到人的生活中，與人的生活、人的行為以及任何表現是不相關的，那只是一種理論，只是一種論調、空話。正因為這位神是存在的，所以他作的很多事就能讓人看到他的態度。

人對神作工的各種觀念、各種想象，主體部分基本上就交通完了。主體部分主要是什麽？人對神的審判刑罰的種種觀念想象與認為，還有人對什麽是性情變化的種種觀念想象，另外，對神作審判刑罰工作的原則與神對人的要求標準，人也有諸多的想象。這些東西對人來説，基本上概念是混淆的、不清晰的。這個不清晰代表什麽？人還不明白

真理，不明白神在人身上作的這些工作所涉及的真理。通過今天這麼交通，你們對審判刑罰與神對人的要求標準是不是基本上有一個輪廓的定義了？（是。）有了這樣的認識，接下來你們該做的是什麼？首先，你們得認識到神有這樣的要求標準。那這個要求標準是不是可塑性的？是不是高點也行、低點也行？（不是。）為什麼說不是呢？從恩典時代到現在，從神成全的人身上就可以看到這個標準是嚴格的、是定規好的，神永遠不會變。兩千年前沒變，到現在他還沒變，只不過現在成全的人會比那時候更多，因為神的話說得太多了。那時候是少量地作工作，神沒有明確地告訴人更多的真理，現在這個時候，因為告訴了人更多的真理，讓人知道了更多的神的心意，神把所有的神的要求標準、真理都發表出來讓人知道，同時神的靈在人中間也這樣作工作配合，這兩方面結合起來就證明在這個時期神要成全更多的人，是一批人，不是一兩個人。從這個信息上來看，你們多數人是不是都有希望被成全？有些人說他不把握，不把握咱們也試試，寧可失敗了現在也不能告饒。現在告饒是什麼表現？是懦夫，是窩囊、無能、齷齪的表現，是羞辱神的表現。不能當懦夫！被成全這些條件、這些標準都清清楚楚、明明白白地告訴人了，接下來人該做的就是怎麼實行、怎麼配合神的作工了。無論在這個期間失敗多少次，只要你不觸犯神的性情，你就別氣餒，不要放弃，繼續往上够。有的人說自己素質差，你素質差神不知道嗎？你都承認自己素質差了，在神那兒看就已經不錯了，因為敗壞人類都狂妄自是，沒有幾個人承認自己素質差的，你能承認這是好事，是好的表現。有的人談經歷，認識到自己人性不好、人性壞，其他人怎麼就沒這個認識呢？你能承認自己人性不好、人性壞，說明你明白神的話了，跟自己對上號了，說明你對神拯救人的工作是有信心的，是有心志願意滿足神的，起碼你說了這一句實話。現在外邦人誰說自己不好啊？就是不好都要說成好，把他作的惡還要說成是大好事、大善行，簡直就是顛倒黑白。所以說，不管臨到什麼挫折、臨到什麼失敗跌倒，都得能看到希望是在前方的。前方是誰？是神！有神的話指引、神的話帶領，人就能走在正路上。

今天講了三個案例，把人對神作工的各種觀念、各種想象交通明白了，你們是不是都聽明白了？（聽明白了。）你們能聽得懂，證明你們有接受真理的素質、器官，這就有希望明白真理、得着真理。講這些真理為什麼一兩個小時、兩三個小時講不清楚呢？就是前面得說很多話鋪墊才能講後面的細節內容，如果前面不講點鋪墊的話，後面的內容你們就够不上。我如果簡單地講講，不說點鋪墊的話，你們聽得就很吃力，我講一些事例，然後再從正面、反面都講一下，讓你們聽明白、會分辨，知道這類事到底是怎麼回事，人應該怎麼純正地領受，你們能達到這個，我就没白講。人從聽到這方面真理對這方面真理有一點概念開始，到對這方面真理有一個徹底的認知，從內心深處知道神為什麼說這些話、神說的這方面真理涉及到你哪方面的敗壞性情、神為什麼要告訴你這些事，要明白到這個程度需要一個階段。你得把這些真理跟自己的敗壞性情、言行舉止、所思所想挂鈎，就是得結合實際對號入座，不知不覺這些真理你就逐漸明白了、開竅了。你如果不對號入座，今天記完筆記，明天拿過來看看、背背，背完之後跟没聽過的人宣揚一番，你覺得你得着了，其實你没得着。從你會講道理那天開始，這個真理對你來說就不再是真理了，你就不容易摸着真理了，好像真理完全消失了一樣。真理在你那兒一旦變成道理，在你身上就不容易達到果效了。你得把真理變成自己的實際，把每一句真理的實際那一面通過尋求、交通來逐漸地在自己身上實踐，最後達到明白這個真理有幾方面的情形，包括哪些東西，明白神說這話是什麼意思了，這才是開始明白真理了。你們現在明白的是什麼？（道理。）剛接觸真理的時候，人明白的就是一種道理，但是明白道理也不簡單，也得需要人有一定的素質，需要有領受能力，也得需要你有一顆安静的心、專一的心，心無旁騖地聽道。我發現有些人聽的時候，他就覺得「你講的這些事不值錢，我不願意聽。我願意聽道，不願意聽事」，他覺得我講的是是非。因為帶着這種觀點，他就聽不進去，就犯睏，就聽不懂、够不上，這種人不具備領受真理的能力，素質不够。有些自稱屬靈的人，聽我講故事的時候就不願意聽，一會兒喝水，一會兒

打哈欠，總有小動作，他心裏說，「你講這故事是外面的事，太淺了，我聽不進去。你應該多講靈界的事，這樣才合乎我的口味」。有些人就是這個態度，他當帶領年頭多了，喜歡講高道、講大理論、講三層天的語言，越講越來勁，如果講教會中的事、實際經歷的事，尤其是解剖人心理動態的事，他總覺得淺，沒勁，這是什麼性情呢？這種人有真理實際嗎？這種人作工作能解決現實問題嗎？你們喜歡這樣的人嗎？交通真理不能脫離現實，對現實不感興趣的人，他能喜愛真理嗎？我看不能，這樣的人厭煩真理，是很危險的。

二〇一八年十一月八日

什麼是合格的盡本分

上次聚會交通了一個主要內容，就是人接受審判刑罰達到被成全有四項基本條件。這四項基本條件是什麼?（第一項，合格的盡本分；第二項，有順服神的心態；第三項，基本上是誠實人；第四項，有一顆悔改的心。）這四項中的每一項內容都有一些細節，也有具體的實行、具體的所指。其實，這四項內容這些年一直都在講，如果今天再講，這算不算老生常談?（不算。）為什麼說不算呢? 因為這四項內容都涉及到真理的實際、涉及到生命進入，那是無止無休的。多數人還沒有達到進入真理的實際，只是明白真理的字皮，明白一些簡單的道理，雖然能交通出一點實際，但也够不上進入真理實際。所以說，無論哪方面的真理都得常常交通、常常聽，這樣，人在實際經歷中對各項真理就會認識得越來越深，經歷得越來越到位。

接受審判刑罰達到被成全的四項基本條件剛才總結完了，下面先從第一項——合格的盡本分開始講。有些人說：「這兩年講的都是盡本分的事，具體怎麼盡本分、怎麼能盡好本分、盡本分該遵守哪些原則，在我心裏如數家珍，再清楚不過了。這些年日常生活中接觸的也都是盡本分方面的真理，自從開始盡本分就尋求、吃喝、聽這方面的真理，一直到現在這個話題還在講。其實我心裏早明白了，不就是好好盡本分嗎? 要達到合格盡本分，不就是之前說的那幾條原則嗎? 盡心、盡性、盡意、盡力，愛主你的神，盡本分尋求原則，不憑己意，和諧配搭，盡本分與生命進入同步，就這些內容。」你們在日常生活中接觸到的、經歷到的也就是這些內容，你們明白的也就是這些。不管你們明白多少，今天還是要講這方面的真理。如果有重複的地方，對你們也有益處，你們再好好揣摩揣摩；如果是以前沒有講過的，那你們就接受過來。不管是不是重複的都得仔細聽，聽聽這裏面涉及哪些真理，這些真理對你們的生命進入有沒有益處，對你們達到合格的盡本分有沒有幫助。所以說，再次講關于合格的盡本分這個話題，這很有必要。

關于合格的盡本分，先不講什麼是合格，先講什麼是本分，講到最後，你們對什麼是本分、什麼是合格、應該怎麼盡本分就知道了，對于怎麼實行能達到合格的盡本分就有路了。那什麼是本分？（本分是神給人的托付，是受造之物應該做的。）這話只説對一半，從理論上來説没有問題，但是如果細究的話，這個説法是不完整的，還應該有一個前提。咱們就説説這個話題。每一個人無論是信神的還是不信神的，他這一生怎麼活着，在這個人世間都做哪些事，這一生的命運是怎樣的，這些是不是都是神命定好的？（是。）比如，有的人在世上搞音樂，搞音樂就是他這一生的使命，那這個使命能不能説是本分？（不能。）有的人在人世間做了一些經天緯地的事，對這個人類産生了一些影響、作出了一些貢獻，也改變了一個時代，這是他一生的使命，那他這一生的使命能不能稱為本分？（不能。）那他這一生的使命、這一生所做的是不是神給他的托付？是不是一個受造之物該做的？（是。）對了。神給了他使命，給了他這個托付，他在整個人類中間，作為人類中的一分子，就有他該做的，有他該盡的一份責任。無論他從事哪一行，是藝術、商業、政治、經濟或者是科研等等，總的來説都是神命定好的。但有一點是不同的，無論神怎麼命定，他們是神經營工作之外的人，屬于外邦人，他們所做的是在神經營工作以外的，那他們的責任、他們所接受的托付、他們一生的使命能不能稱得上是本分？（不能。）他們不是在盡本分，因為他們所做的與神拯救人類的工作無關。在這個人世間的所有人類，他們都是被動地接受造物主的托付、接受造物主給的使命，但是不信神的人所接受的使命、所盡的責任不是本分，因為與神拯救人類的經營計劃無關無份，他們不接受神，神也不在他們身上作工，所以他們無論擔負什麼責任，無論這一生接受什麼托付、完成什麼使命，都不能稱他們是在盡本分。那到底什麼是本分，應該加什麼樣的前提條件才能把本分這個説法、這方面真理説明白、説清楚、説準確？通過剛才這樣交通，你們是不是明白了一個道理？什麼道理呢？就是説，人類中間的任何一分子，無論接受多大的使命，無論完成怎樣的變革或者對人類的貢獻是大是小，這樣的使命、托付

都不能稱為是本分，因為與神拯救人類的經營計劃無關，僅僅是使命而已。不管他們是主動的還是被動的，僅僅是完成使命而已，這是神命定好的。也就是說，只要與神的經營計劃無關，與神拯救人類的工作無關，那他們完成使命的這一做法就不能稱為盡本分，這是確定無疑的。那什麼是本分呢？應該這樣領受：在神拯救人類的經營工作中，神所給的托付與人的使命這是本分。這麼說是不是就完整、準確了？準確的才是真理，不準確的、片面的就不是真理，而是道理。你對什麼是本分沒有完全領會，沒有徹底認識透，你就不知道本分這方面的真理到底是什麼。之前，人可能對本分的理解有很多誤區，因為不明白真理，會產生各種各樣的觀念與歧義，人就用這些觀念與歧義來解釋本分，然後就憑着這些東西來對待本分。比如，有些人認為，既然人的一生都是神命定的，人生在什麼樣的家庭、一生是窮是富、從事什麼事業這都是神命定的，人一輩子做什麼、辦哪些事這都是神給的托付，都是人的使命，既然涉及到使命了，那就都是本分。他們稀裏糊塗地認為這就是本分，這是不是誤解？有的人結婚後生了孩子，他說：「生孩子這是神給咱們的托付，這是使命，撫養孩子長大那就是咱們的本分。」這是不是錯誤的理解？還有的人說：「咱們這輩子生來就是種地的命，既然就是這個命，那咱們就得把地種好，因為這是神給的托付、使命，就是再窮、再苦也不能埋怨，這輩子把地種好，這是本分。」他把命與使命、命與本分畫為等號了，這是不是誤解？（是。）這就是誤解。還有的人在世上做生意，他說：「我以前做什麼都沒做成，後來做生意日子過得挺好、挺安穩的，看來這輩子神就命定我做生意，以做生意來養家糊口，那我這輩子把生意做好了、做大了，把一家老小都養活好了，這就是我的使命，這個使命可能就是本分。」這是不是誤解？人把自己過日子的事，靠什麼生活的事，達到過上什麼樣的日子、享受什麼樣的生活，與自己使命有關的這些事都當成是本分了，這是錯誤的，這是對本分的謬解。

到底什麼是本分呢？多數人領受得都有些偏差、偏謬。如果神家安排你去種糧食、種蔬菜，你怎麼對待？有些人可能就不理解了，說：

「種地是為了養家糊口，不是盡本分，本分裏面没有這項内容。」為什麼人會這麼領受？這就是因為人不明白盡本分方面的真理，不明白什麼是本分。如果人明白這方面的真理就願意去種地了，他知道在神家種地不是為自己養家糊口，而是為了讓全職盡本分的人都能正常地盡本分，其實這也是神給的托付，這一項工作也可能是芝麻粒那麼大，也可能是沙粒那麼大，但不管多大，它是在神經營工作中所産生的一項工作。現在，神説這項工作需要你來完成，你怎麼領受？你就應該把它當成本分來接受，應該義不容辭地接受。你如果只是被動地順服，安排你種地你就種地，這不行。這裏有一個原則你得明白，教會安排你去種地、種蔬菜并不是為了讓你發家致富的，也不是為了讓你養家糊口過日子的，乃是在灾難期間神家工作的需要，是為了保障所有在神家全職盡本分之人的日常飲食，使他們能正常盡本分不耽誤神家工作，所以，有一部分人在農場教會種地就屬于盡本分了，這跟普通農民種地性質不一樣。普通農民種地是什麼性質？就是為了養家糊口、為了生存，這是神給他命定的，這就是他的命，所以他祖祖輩輩種地，這跟本分没有絲毫關係。現在，你來到神家，不管教會安排你盡什麼本分，這都是神家工作的需要，你盡本分是屬于為神花費，這與你在家做活兒的性質就不一樣了。在神家盡本分這屬于盡責任、義務，也可以説這是造物主給你的托付、給你的責任，對你來説這是莫大的榮幸，你如果不把盡本分當回事，那就是你的悖逆了。那這個本分與在世上的那個使命相比哪個更重要一些？（本分。）為什麼這麼説呢？本分是神需要你做的，是神托付給你的，這是一方面原因；還有一個主要的原因，你能接受神給你的托付在神家盡上本分，你與神的經營工作就有關了。在神家，不管是苦活還是累活，也不管是你喜歡的還是不喜歡的，只要安排你做的就是你的本分，你能把它當成神給你的托付、神給你的責任，能盡心盡力地完成，那可以説你所做的、你所盡的本分與神拯救人類的工作就有關了。你能誠心誠意地接受神給你的托付，在神那兒怎麼看？神就把你當成神家中的一分子了，這是福還是禍啊？（福。）這就是大福。有的人盡本分受點苦就發怨言，這是身

在福中不知福啊！你為盡好本分而受苦、為榮耀神而受苦，這是蒙神紀念的。盡本分不管受什麼苦都有神祝福，神在鑒察人。如果你不知道依靠神、仰望神，而且受點苦還埋怨神，還想撂挑子，這不是傻嗎？這是頭號傻瓜。這個時候就需要人明白真理，能認識到這是本分，得從神領受。現在，你們對本分有沒有新的認識、新的看見？有沒有深的領受？本分對于人的蒙拯救重不重要？（重要。）重要到什麼程度？可以說本分與人的蒙拯救有直接的關係，人都是在盡本分的過程中實行真理逐步脱去敗壞性情達到蒙拯救的，你這一生無論完成什麼使命，如果沒盡上本分那你所做的就跟蒙拯救沒有關係。也就是說，你這一生無論在人類中間做了多麼偉大的事業，也僅僅是完成一個使命，并沒有盡到受造之物的本分，這樣你所做的一切就與蒙拯救無關了，與神經營人類的工作無關。

在神家總講接受神的托付，總講盡好本分，那本分是怎麼産生的？從大的方面說是因着神拯救人類的經營工作而産生的，從小的方面說就是神的經營工作在人中間開展的同時産生了各種各樣的工作，這些工作需要人來配合、需要人來完成，這樣就産生了人的責任、人的使命，這個責任與使命就是神賜給人的本分。在神家，需要人配合的各種工作就是人該盡的本分。那本分有沒有高低貴賤、大小的區分？沒有這個區分，只要與神的經營工作有關，是神家工作的需要，是神福音擴展的需要，那就是人的本分。這就是本分的由來、本分的定義。如果沒有神的經營工作，人在地上無論怎麼生存，會不會産生本分？不會。現在看清楚了，本分與什麼有關？（與神拯救人類的經營工作有關。）對了，人類的本分、受造之物的本分與神拯救人類的經營工作有直接的關係。可以說，沒有神拯救人類，沒有神道成肉身在人類中間開展的經營工作，人就沒有本分可言，本分就是從神的作工産生的，就是神對人的要求。從這一點來看，本分對于每一個跟隨神的人來說是不是很重要？太重要了。從大的方面說，你是在配合神經營計劃的工作；從小的方面說，你是在配合神在不同時期、不同人群中間各種工作的需要。不管你盡的是哪方面本分，這都是神給你的使命。也可

能有時候需要你照看或者保管一個重要的東西，這不算是大事，只能說是你的一個責任，但這是神給你的，你是從神領受的，這就是你的本分了。如果從根源上說，本分是神的托付，主要包括傳福音、談見證、做視頻、做教會帶領工人，或者更危險的工作、更大的工作。不管怎麼說，只要是與神的工作、與福音擴展工作需要有關的，人都應該從神領受為本分。本分往大了說是一個人的使命，是神給的托付，往小了說是你的責任、你的義務，既然是你的使命、是神給你的托付、是你的責任與義務，那盡本分就與你個人的私事無關了。本分與個人的私事無關，為什麼要提到這個話題呢？就是人得明白，該怎麼對待本分，該怎麼領受本分。本分是受造之物在神的經營工作中接受的托付與要完成的使命。大的前提人知道了，但是從小的細節來說，人應該怎麼對待本分是正確的領受？有的人把本分當成自己的事去做，這個原則對不對？（不對。）為什麼不對？給你自己辦事那不是盡本分，盡本分不是給你自己辦事，而是作神托付的工作，這是有區別的。給自己辦事是什麼原則？想怎麼做就怎麼做，不用跟人商量，也不用向神禱告、尋求，不管三七二十一，就任由自己的性子做，只要對自己有利就行。那在神家盡本分按這個原則行不行？（不行。）有些人說：「我給自己做事都沒這麼認真，沒這麼下功夫，我把本分當成自己的事去做，這個原則保證合適。」這是不是正確領受本分的做法？肯定不是。那對待本分的態度應該是什麼？（從神領受。）「從神領受」，這四個字很容易說出口，但是怎麼能把這裏面的真理實行出來，這就得看你怎麼對待本分了。剛才定義了什麼是本分，本分是從神來的，是神給的托付，與神經營計劃的工作有關，與人的蒙拯救也有關，從這一點來看，本分與你個人的行事原則有沒有關係？與你個人的喜好，與你個人的生活習慣、生活規律有沒有關係？沒有絲毫關係。那與什麼有關？與真理有關。有些人說：「這個本分既然讓我盡，那就是我的事。我盡本分的最高原則你們誰也沒有，神要求人盡心、盡性、盡意、盡力盡好本分，除了這一條，我還有一條更高的，那就是把本分當成自己的大事去做，不辭勞苦地把它做好，爭取達到最佳果效。」這個

原則對不對?（不對。）為什麼不對？如果你是從神領受本分，心裏清楚這是神的托付，那該怎樣對待神的托付？這涉及到盡本分的原則了。把本分當成神的托付來對待，這比當作自己的事來做是不是高多了？是不是不一樣啊？如果把本分當成是神托付的事，是在神面前盡本分，是為滿足神盡本分，那你盡本分的原則就不僅僅是把本分當作自己的事來辦了。怎樣對待本分才是正確的態度，是合神心意的？首先，你不能分析這個本分是誰安排的，是哪級帶領讓做的，得從神領受。不能分析，得從神領受，這是一條。另外，不管盡什麼本分，別分高低貴賤。你如果說「這雖然是神給的托付、是神家的工作，但是作這個工作有點讓人小瞧啊！露臉的活兒都讓別人幹了，不露臉的、背後出力氣的活兒讓我幹，這也不公平啊！我不盡這本分。我該盡的本分必須得是人前露臉、人後還得留名的，就算不留名、不露臉我也得得利，肉體還得安逸」，這個態度行不行？挑肥揀瘦，這不是從神領受，這是憑自己的喜好選擇，這不是接受本分，這是拒絕本分，是悖逆神的表現，這裏面有個人喜好、個人意願摻雜。你考慮臉面地位、自己的利益等方方面面，你對待本分就不是順服的態度。人對待本分該有的態度是什麼？第一，不能分析這工作是誰安排的，應該從神領受，是神的托付、是自己的本分，應該順從神的擺布安排把本分接受過來；第二，別分高低貴賤，別管本分是什麼性質，也別管盡這個本分能不能露臉、是台前還是幕後，別管這些；還有一種態度就是順服，主動配合。臨到一個本分，雖然你覺得自己能做，但心裏害怕一旦做錯了就會被淘汰，所以就畏手畏腳停滯不前，這是不是順服的態度？比如，弟兄姊妹選你做帶領，你心裏覺得既然選上了這就是自己該盡的本分，但是你對待這個本分的態度却不那麼主動。為什麼不那麼主動呢？因為你心裏有些想法，你覺得「做帶領可不是好事，那是在刀刃上行走，如履薄冰啊！做好了也沒賞，做不好還得臨到對付修理，嚴重了還會被撤換淘汰，那不是一切都完了嗎？」心裏就開始爭戰了。這是一種什麼態度？這不是人對待本分的正確態度，是防備、是誤解，是一種消極反面的態度。那正面的態度應該是什麼？（心懷坦蕩，敢于承擔。）

應該是順服，主動配合。你們說得有點空洞，你都怕成那樣了還能心懷坦蕩、敢于承擔嗎？敢于承擔是什麼意思？什麼樣的心態能達到敢于承擔？你總害怕出事你承擔不了，你裏面有很多攔阻，你根本達不到敢于承擔。你們說的「心懷坦蕩」「敢于承擔」或者「萬死不辭」，有點像憤青喊口號似的，能解決實際問題嗎？現在需要的是正確的態度，具備正確的態度得需要明白這方面的真理，這樣才能解決你裏面的難處，讓你能够順利地接受這個托付、這個本分，這是實行的路，這才是真理。如果用「敢于承擔」與「心懷坦蕩」這兩個詞來解決你心裏的那種恐懼能不能達到果效？（不能。）那這就不是真理，不是實行的路。你嘴上說「我心懷坦蕩，我頂天立地，我心裏没有任何其他的想法、摻雜，我敢于擔當」，外表上你把本分擔起來了，但過後琢磨琢磨還是覺得擔不起來，心裏還是害怕，再看到別人挨對付了，你就像驚弓之鳥似的更害怕了，越發覺得自己身量幼小，越發覺得自己盡這個本分簡直就像是面臨萬丈深淵似的，最後還是擔不起來。所以，你喊口號解決不了實際問題。那這個問題應該怎麼解決？你應該主動尋求真理，采取順服、配合的態度，這是完全能够解決問題的，膽怯、害怕、擔憂是没有用的。能不能被顯明淘汰與做帶領有關係嗎？就是你不做帶領你的敗壞性情就能因此消失了嗎？你早晚還得面對解決敗壞性情的問題。另外，你不做帶領你就没有更多的操練機會，生命長進就很慢，被成全的機會就很少，做帶領工人雖然多受一些苦但收穫也多，若能走上追求真理的道路還能達到被成全，這是多大的福氣啊！所以，你應該順服，主動配合，這是你的本分、你的責任。無論前面的路怎麼樣，你都應該有順服的心，這才是盡本分應該有的態度。

盡本分這個話題對每個人來說都不陌生，它不是一個新的話題，但這個話題對于信神的人來說很重要，也是人必須該明白、進入的真理。受造之物必須盡好本分才能得着造物主的稱許，所以人明白什麼是盡本分這很重要。盡本分不是一種理論，不是一個口號，而是一方面真理。那什麼是盡本分呢？明白這方面真理能解決什麼問題呢？起碼能解決你該如何接受、如何對待神的托付，應該用什麼樣的態度、

心志來完成神給你的托付。解決這些問題的同時，可以說也解決了人與神之間的一些不正常的關係。有的人把盡本分當成資本，有的人把盡本分當成自己的活計，有的人把盡本分當成自己的工作、當成自己的事業，或者當成打發時間的一種消遣、娛樂、愛好，總之，不管你用什麼樣的態度對待本分，只要不是從神領受，只要不是當成一個受造之物在神的經營工作當中該作的或者該配合的一項工作，那你所做的就不是在盡本分。如果你把本分當成是自己家的生意，對不對？當成是自己的一項工作、愛好，對不對？當成是私事，對不對？這些都不對。為什麼要提到這些話題？交通這些話題要解決什麼問題？就是要解決人對待本分不正確的態度以及盡本分應付糊弄的種種做法。只有明白了盡本分這方面的真理以後，人對待本分的態度才會得以轉變，逐漸地與真理相合，達到符合神的要求、符合神的心意。如果人不明白盡本分這方面的真理，他對待本分的態度與他盡本分的原則就會出現問題，也達不到盡本分的果效。本分是神給人的托付，是人該完成的使命，但本分絕對不是你個人的經營，也絕對不是你個人出人頭地的一個籌碼。有的人藉着盡本分搞個人的經營，拉幫結夥；有的人藉着盡本分追求地位，滿足個人的野心欲望；有的人藉着盡本分填補內心的空虛；還有的人藉着盡本分滿足自己得福的欲望，抱着僥幸的心理，認為只要在神家盡上本分，在神給人安排的美好歸宿中就有份了：這些對待本分的態度都是不正確的，都是讓神厭憎的，也都是人急需解決的。

關于什麼是本分、人應該怎麼對待本分、對待本分應該有的觀點態度，這些交通得差不多了。你們應該好好揣摩揣摩，把這些方面的真理弄明白最要緊，這是當務之急。你們現在最需要明白的真理是什麼？一方面，需要明白這裏面异象方面的真理；另一方面，需要明白在實行中、在現實生活中你對這些真理有哪些誤解與領受偏謬的地方。當你臨到事涉及盡本分方面的真理時，這些話、這些真理能解決你裏面的情形，這就證明交通的這些內容你真明白透亮了；如果解決不了你日常生活中臨到的涉及本分方面的難處，證明這些真理你没有進入。你們聽完這些真理，過後自己有没有總結、反思啊？是不是每次記完

筆記當時明白了，時間長了就又忘記了，好像没聽過似的?（是。）這就是因為你們自己没有一點兒進入，你們所實行的根本就不涉及這些真理，都是與真理無關的事。其實，盡本分的這些真理在人信神的過程中是該明白、該進入的最基本的真理，如果人聽完真理的話以後還是一頭霧水、一團亂麻，那人的素質就太差了，一點兒身量都没有。你只會讀神的話，只會禱告、聚會，讓你做什麼你就做點什麼，和宗教的信法一樣，這就没有生命進入，没有任何身量。没有任何身量是什麼概念？就是在信神盡本分的過程中，一旦有人迷惑你就跟着走了，不信神了；做錯事有人修理對付你兩句，口氣生硬一點，你有可能就不信了；遇到挫折或者生活遇到各方面難處，你就有可能埋怨神，看神不賜恩典，也不解决你的難處，轉頭就能離開神家不信了。盡本分這項最基本的真理你如果進入一些了，證明你與真理已經挂鈎了，與真理實際已經挂鈎了，有點進入了；如果這方面真理實際你一點兒都没有，一點兒都不具備，證明真理在你心裏還没有扎根。

剛才交通了什麼是本分，本分的由來、産生，讓人知道到底什麼是本分。人知道這些有什麼好處呢？明白了什麼是本分這方面真理，人就知道本分的重要性了，起碼在人内心深處會覺得對待本分應該有一個正確的態度，不能任意妄為，心裏起碼會有這個概念。本分雖然是你該盡的，是神給你的托付、使命，但不是你個人的私事，不是你自己的工作。這話聽起來有點矛盾，但這確實是真理，是真理就有實際的那一面，與人的實行、人的進入有關係，與神的要求有關係，這不是空洞的。真理就是這樣，你只有經歷、進入這方面真理的實際，你對這項真理才能越來越明白。你如果總對真理提出疑問，總産生質疑，總研究、分析，那真理對你來説就永遠不是真理，他與你的實際生活無關，也不能改變你什麼。人如果從内心深處接受真理，把他當成自己生活、行事的指南，當成自己做人、信神的指南，那真理就會改變你的生活，改變你的人生目標、人生方向，改變你的處世方式，這就是真理的作用。人明白了什麼是本分，對人盡本分肯定是大有裨益的，是有幫助的，起碼人知道本分對每一個信神的人來説都很重要，

對每一個對蒙拯救、被成全感興趣或者有要求、有願望的人來說更重要，這是人蒙拯救最基本該明白的一項真理，也是最基本該進入的一項真理。你不明白什麼是本分，那你就不知道怎麼能盡好本分，就不知道應該用怎樣的態度來領受本分、對待本分，這樣就危險了。一方面，你不可能盡好本分，還會任意妄為、應付糊弄；另一方面，你有可能就會做出打岔攪擾教會工作的事，甚至作出惡來觸犯神的行政，說得保守一點可能會被隔離反省，嚴重了可能就被淘汰了。所以說，什麼是本分，雖然這是一項很基本的真理，但與人的蒙拯救是有關係的，不是無關的，這很重要。人明白了什麼是本分之後，不是明白一個道理就行了，要達到的果效是讓人能够理解神的心意，用正確的態度來對待本分。盡任何本分都不是靠簡單出力就能達到果效的，總認為只要出力就能盡好本分，這樣理解就不通靈了。其實，盡本分還有很多細節的事，其中包括正確的心態，還有實行原則與真實的順服，還需要有屬靈的智慧，具備這幾方面的真理才能盡好本分，才能徹底解決盡本分應付糊弄的問題。對本分沒有正確態度的人都是沒有真理實際的人，都是沒有敬畏神之心的人，都是沒有良心理智的人。所以，要跟隨神必須得明白盡本分的意義，這對于跟隨神是很重要的。

明白了什麼是本分與本分的由來之後，你就會把本分的性質與人在社會上工作的性質區分開。你把神家托付你的工作當成本分對待與當成世上的工作對待，這兩者的區分點在什麼地方？你如果把它當成本分，這就需要你尋求神的心意、尋求真理，說「這事是我的本分，我應該怎麼做，神的要求是什麼，教會的規定是什麼，這裏面的原則我得弄清楚」，你這樣實行才是正確對待本分的態度，才是人對待本分該有的態度。但如果對待世上的一項工作或者自己私人生活的事，人應該有什麼樣的態度？用不用尋求真理、尋求原則？可能也尋求原則，那就是多挣錢，過好日子，發家致富，出人頭地，名利雙收，就是這些原則。這些原則完全是屬世界的、屬潮流的、屬撒但的、屬這個邪惡人類的。盡本分的原則是什麼？一定得合乎神的要求，它與神的要求、與真理是密切相關、密不可分的。而人在世上所從事的一項職業

或者工作與真理、與神的要求沒有關係，只要你有本事，只要你肯吃苦、够勤奮，只要你够惡、膽子够大，你在社會上就能出人頭地，也可能會有一番事業，但是在神家不需要這些原則，不需要這些哲學。在神家，無論你盡的是什麼樣的本分，無論這個本分的性質是什麼，在人看是高是低，是貴是賤，是露臉的還是不露臉的，是神托付給你的還是教會帶領分配給你的，無論神家分配給你的工作是什麼，你做事的原則都不能超出真理的原則，都應該與真理挂鈎，與神的要求挂鈎，應該與神家的規定、神家的工作安排挂鈎。總之，本分與人在世上從事的工作這兩者應該區分開來。

為什麼要交通盡本分與人在世上從事工作這兩者的區別呢？這重不重要？（重要。）重要在哪兒？這涉及到人對待本分的態度。你不要把你在世上做工作的那些態度、原則帶到盡本分中，如果這樣做會産生哪些後果？（憑己意做事。）憑己意做事這是常見的，就是做事不想與人商量，就想自己説了算，自己想怎麼做就怎麼做，覺得那樣心裏舒服、痛快，一點兒都不受屈、不難過。另外，還會勾心鬥角、嫉妒紛争、拉幫結夥，還會邀功請賞、顯露自己、應付糊弄、不負責任、欺上瞞下、搞獨立王國等，這些事都常有。總之，盡本分與在世上做工作不同，盡本分是神對人的要求，是神的安排，這是盡本分與在世上做工作最大的區別。盡本分必須得根據神的要求，必須得根據真理原則，它不是個人的經營，也不是個人的生意，更不是哪個人的私事，它與個人的利益、臉面、地位、勢力、前途没有關係，只與人的生命進入、與人的性情變化有關係，與神的經營工作有關係，而從事世上的工作完全是在搞個人的經營。你在世上做一項工作或者經營一家企業，無論付多大代價，在情感、肉體的方方面面能撇弃多少、受多少苦，或者是受人欺辱也好、被人誤解也好，甚至在輿論上承受多大的壓力，你所做的這一切都是圍繞你個人的意願、志向、野心、欲望做的，僅僅是這個性質。這個性質就是在搞個人的經營，搞個人的事業。在人類中間，没有一個人站出來説，「我做一項公益事業是為了這個人類，我要按照上天給的天道、原則來做」，没有一個這樣的人。即便有

人站出來說，「我要為人類做一項最公益、最偉大的事業，為人類創造福祉、做點好事」，他的目的也不是那麼單純，他是為了揚名，這是不是搞個人的經營？都是為了個人的經營。他無論說得多好聽，無論受了多少苦、付了多少代價、作出多大貢獻，或者改變了人類、改變了時代、開闢了新的紀元，無論他怎麼做，他的目的都不是為他人，而是為他自己，敗壞人類做事都是這樣。任何一個人無論做多大或者多小的事，他的目的不是為名就是為利，他這樣做事的性質是什麼？就是搞個人的經營。個人的經營與神的經營有沒有關係？沒有絲毫的關係。有些人說：「那不對，有些人來到世上就改變了一個時代，這是不是也是神命定好的？這不也跟神的經營有關係嗎？」這有沒有關係？（沒有。）為什麼說沒關係呢？（因為跟神拯救人類的經營工作沒有關係。）這話說得好，跟神拯救人類的工作無關就是跟神的經營無關，但這話只說對了一半，這裏還有一個前提，有個實質的問題。跟神的經營計劃無關的那就都是人的經營，這是一方面，但我還得給你們補充一點，就是他做這事的性質是為了個人的名和利，最終受益的是他自己，他做這一切的性質、原則以及最終達到的結果是為了誰？（為了自己。）為了自己，變相地說是為了誰？（撒但。）對了，為撒但。為撒但的性質是什麼？（與神為敵。）與神為敵背後的實質是什麼？為什麼說這是與神為敵？（做事的出發點、源頭與原則都跟神話語相違背。）這是一方面原因，這是個根源問題。他做事的出發點、源頭、原則全是屬撒但的，是邪惡的，那最終達到的果效是什麼？他見證的是誰啊？（撒但。）對了，見證的是撒但。在整個人類歷史當中，有沒有一個史官或者作家把每個時期人類所做的那些事的功勞歸功給造物主？（沒有。）他們只會說這是人類偉大事業中留下的遺迹或者偉績。留下這些遺迹、偉績的偉人、名人在人類的心目中代表誰？任何一個名人、偉人或者在人類中間有偉大創舉的那些人，他們都是敗壞人類所崇拜的對象，他們在人心中占據的地位就是人類心中認為的神的地位，這是不是問題實質的那一面？（是。）剛才說到人做事的源頭、動機、出發點、原則都是撒但的那些邏輯，不是合乎真理的，人憑人的手段或者恩賜等

做成一項事業，在人中間留名，最終達到的後果就是人類把這一切都歸功在撒但身上了，就如現在有很多人拜孔子、關公等歷史上的名人、偉人。這些名人、偉人無論做了多大的事，其實從根源上來說，是神安排了這各種人物來到這個世界上，讓他們在不同的時期做一些特殊的事。但是，在所有的人類歷史記載當中，無論是古代史還是近代史，沒有一處是見證造物主作為的，只有聖經中記載了一部分律法時代、恩典時代兩步工作的內容，但其中記載的神說的話也很有限。其實，神說了很多話，神也作了很多事，但是人類記載的却是微乎其微，而記載或者見證、頌揚那些名人、偉人的書籍就太多了。這是不是就能解釋剛才所說的那個問題的實質了？剛才說到歷史上那些名人、偉人做事都是為自己，實質是為撒但做的，這就說明這些人不是盡本分，而是搞自己的經營、搞自己的事業。人在世上從事任何一項工作，它的性質是什麼？實質是什麼？（搞個人的經營。）為什麼說是搞個人的經營？根源是什麼？他見證的是撒但，他做事的原則、動機都是出于撒但的，絲毫與真理無關、與神的要求無關。那本分的性質是什麼？是指人按照神的要求所從事的工作，就是這個工作得根據真理、按照真理原則、按照神的要求去作，達到的果效是人能見證神，人對神有順服、有認識，人對造物主有更深的了解、有更真實的順服，更能做到一個受造之物該做的。這就是兩者最大的區別。人按照神的要求盡上本分了，人與神的關係就越來越正常，而人在世上從事任何一項工作能不能達到這個果效？肯定不能，結果正好是相反的。人在世上從事工作的年頭越多，悖逆神的地方就越多，離神就越遠。個人的經營搞得越好，結果就離神越來越遠；個人的經營搞得越成功，離神的要求就會越來越遠。可見，盡本分與在世上從事工作是完全不同的兩種性質。

剛才講了人的本分與人在世上從事一項工作的區別，說這事是為了讓人明白哪方面真理呢？無論你接受了什麼本分，都應按照神的要求去做。比如，你當選為教會帶領了，那作教會帶領的工作就是你的本分。如果你把帶領的工作當成本分，你應該怎麼作？首先你得知道作好帶領的工作才是盡本分，這不是在世上當官。你如果做了帶領就

認為自己當官了，這就出偏差了。但你如果說「做教會帶領不能站地位，得比人矮一分，讓別人比我高、比我大」，這個心態也不對，不明白真理再偽裝也沒有用。對本分必須得有正確領受才行。首先，你得知道作教會帶領這個工作很重要，一處教會幾十人，你得想着怎樣把這些人帶到神面前，讓多數人都能明白真理進入真理實際；另外，對軟弱消極的多澆灌、多扶持，使他們不軟弱、不消極，能盡上本分；還有，對于凡是能盡本分的人，都要帶領他們明白真理進入實際，按原則辦事，把本分盡好，達到更好的果效；有些人信神幾年，人性挺惡，總是打岔攪擾教會工作，對于這些人，該對付的對付，死不悔改的，該清除的清除，按照原則處理，安排妥當；還有最重要的一條，就是教會中有些人性比較好、有點素質的，能擔當一方面工作的，都得盡快培養起來，宜早不宜遲，提前操練才能成才，一輩子不操練那就什麼事也做不好。這些是不是帶領工人急需作好的工作？你做了帶領，如果心裏没有這些事，不會這樣作工作，能不能盡好本分？（不能。）做帶領必須得把教會的各項工作一條一條地都捋出來：第一，培養人才最重要，把人性好、有素質的都提拔起來，培養操練；第二，帶領弟兄姊妹進入真理實際，會反省認識自己，會分辨邪説謬論，會分辨人，達到能盡好本分，這是生命進入方面；第三，讓多數能盡本分的人都盡上本分（人性太次的除外），而且都能達到盡本分有果效，不應付糊弄；第四，對打岔攪擾教會工作的人應及時處理，如果交通真理也不接受，就得實行修理對付，始終不悔改的，就要隔離反省，甚至清除、開除；第五，使神選民都會分辨不信派、假帶領、敵基督，保證不受他們迷惑，早日進入信神正軌。以上五條都很重要，是帶領的本職工作，能作好這五方面工作就是合格的教會帶領。另外，對有些特別情況也得會處理。比如，有些人消極軟弱是一時的，你應該正確對待，不能一概而論，如果因為人一時消極就把人定性為「消極包」「老消極」，就説神不要了，這就不合適了。還有，每個人都應各盡其職、各盡其能，應根據他的恩賜、特長，他的素質高低、年齡大小，還有信神時間長短安排合適的本分，對各類人都得會量體裁衣、因人

而异，都讓他在神家盡上本分發揮最大功用。你心裏如果考慮這些，你的負擔就産生了，你就總得注意觀察。觀察什麼？不是看誰長得好看多跟他接觸，不是看誰長得難看就排斥他，也不是看誰有本事、有地位就巴結，更不是看誰對你不服就想辦法整治他，不是看這些。那看什麼？就是根據神的話、根據神對待各類人的態度和要求來分辨人，按原則來對待人，這就合乎真理了。你先把教會裏的各種人按照類別劃分一下，素質好的、能接受真理的列一類，素質太差的、不能接受真理的列一類，能盡本分的列一類，不能盡本分的列一類，總發怨言、總散布觀念、總消極、總攪擾的屬于不信派的再列一類，都分成類，然後根據神的話把各類人的真實情形都摸透了，看清楚哪些人能蒙拯救、哪些人不能蒙拯救，你就能看透各類人了，你就明白神的心意了，知道神要拯救哪些人、淘汰哪些人。這些是不是因着負擔産生出來的？這是不是對待本分正確的態度？你有這樣正確的態度，你産生負擔了，你的工作就能作好。如果你不是這樣對待本分，反而把盡本分當官做，心裏總琢磨，「做帶領就是當官了，這可是神祝福啊！我有了地位，人都得聽我的，這是好事啊！」你認為做帶領就是當官了，這就麻煩了，你肯定按照當官的路途、當官的做法來做帶領，這能作好教會工作嗎？你有這種觀點，非被顯明淘汰不可。你總想着當官，走到哪兒人都是前呼後擁的，你説話別人都得聽從，另外，教會裏有什麼福利你也優先得着，教會有什麼工作只要發號施令就行了，不用自己親自作，這是什麼心態？這是不是貪享地位之福？這是不是敗壞性情？不追求真理的人都是憑撒但性情盡本分，許多帶領工人就因為總是憑撒但性情盡本分，絲毫不接受真理，被顯明淘汰了。現在，有些帶領還是這樣的表現，他做了帶領以後心裏有點慶賀，還有點自喜，説不清是什麼滋味，總之，覺得自己還不錯，但是琢磨琢磨，「不能囂張，囂張是張狂的表現，張狂是失敗的前兆，得低調點兒」。他外表上低調了，嘴上和大家説這是神高抬、是神給的托付，不做不行，心裏却在暗暗慶賀，「終于選上我了，誰説我素質不行？素質不行怎麼能選上呢？怎麼没選上別人呢？看來還是我比別人有優勢。」臨到這個本分，他先在心裏思

想這些事，他就不琢磨「這個本分臨到了，我該怎麼盡呢？以前誰工作作得好，我得學習學習。盡這個本分神的要求是什麼？教會工作安排裏有沒有這些內容？以前對教會工作這些事不知道操心，現在選上我做帶領了，這可怎麼辦？」其實，只要你有心志，能尋求真理就有路途，只要你把工作當成本分對待就容易作好。有的人做了帶領，他說：「這些人就交給我了？以後這些人怎麼聚會、安排哪些工作就由我說了算？哎呀，我此刻的心情感覺沉甸甸的。」這話怎麼樣？好像他能做多大事似的，這是空話、道理。這種人是不是有點假冒為善哪？你們有沒有說過這類話？（說過。）那你們也都挺虛偽。不過，人有這樣的表現也正常，一般人當個芝麻小官都得顯露顯露，頓時感覺自己的身價提高了，稍微沾點地位、名利的邊，人心裏就翻江倒海，就不一樣了，敗壞性情、奢侈欲望都流露出來了。這些負面的、消極方面的表現人人都有，這是敗壞人類的共性，只要是敗壞的人類就都有。有的人做了帶領之後不知該怎麼走路了，有的人做了帶領之後不知道該怎麼與人說話了，當然，不知道該怎麼說話不是因為膽小，而是不知道做帶領該有什麼作派，還有的人做了帶領之後不知吃什麼、穿什麼好了，各種表現都有。這些表現你們有沒有？不同程度地肯定都有。那多長時間能從這些情形、表現中走出來呢？一兩年、三五年，還是十年？這就得看人追求真理的決心與程度了。

在追求真理的過程中，有的人明白的真理與他的進入是成正比的，是畫等號的，他明白多少真理就能進入多少真理，他明白真理多深就能進入多深，就能有多深的領會、感受、經歷。但有些人明白的道理很多，實行、進入的却是零，所以，他無論聽了多少道，裏面的難處總也解決不了，臨到一點事醜相就出來了，自己怎麼控制也控制不住，怎麼偽裝還依然流露敗壞，始終不能接受真理，不能尋求真理解決，還學會了偽裝、欺騙、假冒為善，他的敗壞性情始終沒有脫去、沒有改變，不追求真理就是這個後果。所以，說來說去還是那句話：追求真理很重要。涉及到盡本分的事也是一樣，無論你接受了什麼本分，無論什麼本分臨到你，是責任重大一點的還是比較簡單的，或者是不

太起眼的，如果你都能尋求真理按照真理原則去對待，那你的本分就能盡好，而且在盡本分的過程中你的生命進入、性情變化都會有不同程度的長進。但是如果你不追求真理，僅僅把本分當成自己的經營、自己的任務，當成自己的喜好或者個人的工作來對待，這就麻煩了。當成自己的事業來對待本分與按照真理原則來對待本分，這兩者是有區別的。當作自己的經營來對待本分，你追求的是什麼？都是名利、地位，讓人滿足你的要求。最終你盡這個本分的結果會是什麼？一方面，你這樣盡本分就沒法達到合格，屬于徒勞，即使外表上你出了很大力，但是你沒尋求真理，你盡本分的果效就不好，神不喜悅；還有一方面，你會常常有過犯，常常打岔攪擾，常常做錯事帶來不良後果。現在有許多人盡本分差得太多了，都是隨心所欲、任意妄為，基本沒什麼果效，有時還能給教會工作帶來虧損，這樣盡本分實屬打岔攪擾教會工作，是地道的惡人。凡是盡本分一貫應付糊弄的人，必須得揭露他們，讓他們反省自己。如果他們真能反省自己，能認識到錯誤，能恨惡自己，就可以留下繼續盡本分；如果他們始終不承認錯誤，還為自己辯護、表白，論斷神家沒有愛、對人不公平，這是死不悔改的表現，這就應該清除出教會。這些人打岔攪擾的根源是什麼？是他們存心計劃好要打岔攪擾的嗎？不是，主要是他們絲毫不喜愛真理，人性太壞。其中有些人有點素質，能明白真理，但絲毫不接受真理，更不實行真理，人性極端惡劣，他們不管盡什麼本分，都是常常打岔攪擾，破壞教會工作，造成許多惡果，影響極壞，這些人都屬于不信派，都屬于惡人，這是毫無疑問的。他們被淘汰主要就是這個原因。現在多數人都會分辨不信派了，看見這些人的種種表現都感覺到氣憤，他們哪裏是信神的人？都是撒但的差役，是來攪擾打岔教會工作的。有些純屬是混飯吃的，屬于好逸惡勞的人，一點活兒不想幹還想天天吃好的，這不是寄生蟲嗎？他們連看家狗都不如。這些人就這樣被淘汰出去了。真心信神的人都是願意盡本分、甘心盡本分的人，雖然多數人不知道什麼是本分，但起碼他們心裏知道人應該盡本分，也願意盡本分。但是，願意盡本分就代表人實行真理了嗎？心裏願意能代表人

盡好本分了嗎？絶對不能，必須得實行出真理，達到按原則辦事的標準，才是盡好本分了。在没有實行出真理之前，你説你信心多大，你説你甘心願意，你能豁出命來，赴湯蹈火，在所不辭，這都是口號，没用，你得在願意的基礎上按着真理原則辦事。你説，「我不太喜愛真理，也没有追求真理，在盡本分的過程中也没有什麽性情變化，但有一樣我守住了，就是讓我做什麽我就做什麽，我不打岔、不攪擾，我達不到順服但我聽話」，能做到這點的人不就留在教會中正常盡本分了嗎？但那些被清理的惡人、不信派連這點最低要求都達不到，還形成攪擾了，這樣的不信派或者惡人就不該留在教會裏盡本分了。神選民都要對不信派、惡人有分辨，否則容易受他們的迷惑，任何一個有良心、有理智的人對待不信派、惡人都應采取弃絶的態度。

信神能盡上本分才是最關鍵的，首先得明白什麽是本分，然後逐步地對本分有真實的體驗、真實的認識。對待本分起碼該有的態度是什麽？如果你説，「神家把這個本分交給我，那這個本分就歸我了，我想怎麽做就怎麽做，這是我的事，誰也别干涉我」，這個態度行不行？絶對不行。如果你盡本分正是這種態度，那就要麻煩，因為你的態度不合真理原則，你的態度就是你想怎麽做就怎麽做，没有尋求真理的意思，更没有敬畏神的心。人太任性了，盡本分就有點不務正業了。盡本分該有什麽態度呢？必須得有順服神的心、滿足神的心，不完成神的托付對不起神，盡不好本分也不配稱為人，有這樣的心態盡本分就有忠心了。要盡好本分，首先必須得知道神的要求是什麽，先尋求真理、尋求原則。你確認了神給你的這個托付是你的本分之後，就應該尋求「怎樣盡好本分？該實行哪些真理原則？神對人的要求是什麽？我應該作的工作有哪些？我怎麽做才是盡到了責任、盡到了忠心？」那盡忠心是給誰盡啊？是對神而言的。對神要有忠心，對人要盡到責任，盡本分就應該根據神的話、根據真理原則行事，就應該守住本分。什麽是守住本分？比如，有一個本分交給你已經一兩年了，但是現在没有人過問了，你該怎麽做？没有人過問，這個本分是不是就没有了？不是。别管有没有人過問，别管有没有人檢查，這事托付給你了，這

就是你的責任，這事該怎麼做、怎麼能做好，這是你該想的、該做的。你如果總等別人過問，總等別人監督、督促，這是不是盡本分該有的態度？這態度怎麼樣？這是消極的態度，不是對待本分該有的態度，憑這種態度盡本分肯定不合格。要達到合格盡本分，首先態度得端正，得合乎真理原則，這樣才能保證盡好本分。

關于什麼是本分，還有對待本分的態度，以及盡本分與在世上從事任何一項工作之間的區別，這些話題就先交通到這兒。你們再把前面交通的內容揣摩揣摩。比如，為什麼要講盡本分與搞個人經營的關係？講這些話是為了達到什麼果效？積極方面，能讓人盡本分有正確的路途、正確的方向、正確的原則；消極方面，也能讓人知道哪些表現是搞個人的經營，這兩者既有連帶關係也有區別。明白這兩方面不是讓你明白一些真理的字句，你得明白這裏面都有哪些情形、表現，你把這些情形、表現摸透了，有分辨了，你再有這些不對的情形、表現的時候，如果你是追求真理的人，你就會尋求真理從這裏走出來。如果你不明白這方面的真理，你搞着個人的經營還覺得是在為神花費，還認為自己是在盡本分而且很忠心，不明白真理就會產生這樣的後果。比如，在盡本分的過程中你有一些想法、存心、意圖流露出來的時候，你意識到這與盡本分沒有關係了，已經脫離了盡本分的原則、範圍，性質已經變了，是在搞個人的經營，當你明白真理看透這事的實質以後你心裏就能弃絶這些想法、觀點與表現，從錯誤的情形裏走出來了，能正常地盡本分，這是長進。但是你如果不明白真理，盡本分還在搞自己的經營，你也意識不到已經違背原則了。就像保羅作工、跑路那麼多年，最後還跟神叫囂，説，「你要是不給我冠冕，你就不是神！」你看，他還能説出這樣的話來。現在的人如果明白真理了還能走保羅那樣的路，這就不是喜愛真理的人了。你要是真心信神的人，明白真理對你來説是至關重要的，如果不明白真理，你肯定就是憑撒但性情活着的人，稍好一點頂多就是守守規條，不做明顯的壞事，你還覺得自己是在實行真理，這就很可憐。所以説，人要想追求真理，要想達到進入真理實際，首先得明白真理。明白真理的目的就是為了使人會

看人看事、會分辨，有行事原則、有實行路途，能達到順服神。當你明白真理的時候，你就會分辨各種人事物，就能選擇正確的實行路途，說話做事就有原則，就能脱去敗壞性情，能達到順服神；如果不明白真理，那你走的路肯定就是錯的，不會有生命進入，也不能達到蒙拯救。有的人特別會偽裝，讓人看着很像是追求真理的人，但做事一點兒原則都没有，盡做一些打岔攪擾的事，給教會工作帶來很多麻煩，這樣的人都不能蒙拯救。所以説，經常聽道、經常吃喝神話的目的不是為了過過耳目或者充實心靈，也不是為了裝備道理或者操練口才，乃是為了裝備真理，達到明白真理。剛才講的這些内容其實不是特別深的涉及到認識神的真理，這是最基本的真理。人明白真理都是有限的，有深有淺，這就根據人的素質决定了。有的人領受得深一些，就是有領受能力，有的人領受得就特別淺，不管領受深淺，能實行真理是最要緊的。但是，真理不能分大小，也不能分貴賤，更不能分深淺，就是説，真理可以分最基本的或者最初步的，但不能分深淺，只是人領受得有深淺，經歷得有深淺。凡涉及到真理實質的都是一樣深奥的，不是任何人能經歷透的、能完全具備的。無論哪方面真理，在人的領受上、實行上都得從最淺的一層開始，然後由淺入深逐步漸進，達到真正明白真理、進入實際。真理最淺的部分就是從字面上能理解到的，人如果實行進入不了，那就是只明白字句道理了。只明白字句道理就遠遠够不上真理的實質，不認識真理的人總把能解釋字面意思當作明白真理，這就是人的愚昧無知了。你若實行真理只會守規條、生搬硬套，一點原則都没有，你别以為這就是實行真理進入實際了，還早着呢。你如果再實行經歷幾年，又發現很多亮光，又够你實行經歷幾個月、幾年，以後再經歷還能發現更新的亮光，就這樣由淺入深、循序漸進，就真正進入真理實際了，完全進入真理實際的人才是得着真理的人。即使有一天你活出真理的實際了，可以説是得着真理了，其實你經歷認識到的也是有限的，也不能説你就是真理了，更不能像保羅那樣説「我活着就是基督」（腓 1:21），因為真理太深奥了，人這一輩子幾十年能經歷認識到的太有限了。可見，明白真理人還能達到一些，

但得着真理絶不是容易的事。如果最淺的真理都不能明白，也不能實行出來，那就是不喜愛真理的人，肯定也是不通靈的人，絲毫够不上真理的人是不能蒙拯救的。始終不能明白真理的人就没法盡好本分，活着也是廢物，是衣冠禽獸。有些人只明白一些道理就以為是明白真理了，若真是明白些真理為什麼盡不好本分呢？為什麼辦事没有原則呢？可見，明白道理没有用，明白道理再多也不代表明白真理。

前面交通了關于本分的話題，接下來就涉及到合格的盡本分了。合格的盡本分重點在「合格」這兩個字上，那「合格」應該怎麼定義？這裏面也有真理可尋求。合格是不是僅僅及格就行了？具體怎麼領受、怎麼對待「合格」這兩個字，這需要明白很多真理，需要多交通真理。在盡本分的過程中，人需要明白真理、明白原則，這樣才能達到合格的盡本分。人為什麼要盡本分呢？人信神後接受了神的托付，在神家的工作中、在神開展工作的場地之中人有了自己的一份責任、一份義務，同時因着這一份責任、義務人成為了神工作中的一分子、神作工對象的一分子、神拯救對象的一分子。人如何盡本分，人能否盡好本分，人盡的本分是否合格，這與人的蒙拯救有很大的關係。你既然成為神家中的一分子了，既然接受了神的托付，那你就有了本分。這個盡本分的標準不是你如何決定，也不是你説了算，應該按照神的標準由神説了算，這事應該按照真理的原則標準來衡量，由真理説了算。所以，在神那兒怎麼衡量人盡本分是否合格，根據什麼衡量，人應該知道、應該清楚，這事涉及到真理，也值得人尋求。在神的作工中，不同的人接受了不同的本分，就是不同恩賜、不同素質的人或者不同年齡、不同條件的人在不同時期接受了不同的本分，不管你接受的是什麼本分，也不管你是在什麼時期、什麼環境下接受的，本分只是人該盡的責任、義務，不是人的經營，更不是人的生意。神要求的盡本分的標準是合格，「合格」這兩個字怎麼解釋？就是達到神的要求，達到神滿意，必須得讓神説合格了，有神的稱許了，這才是盡本分合格了。如果神説不合格，不管你盡本分多長時間、付多少代價都是不合格的。那後果會是什麼？就完全屬于效力了。效力者能剩存下來的僅僅是有忠心的少數人，如果

效力都没有忠心剩存下來的希望就没有了，説白了就是在灾難中被毁滅了。如果盡本分始終不合格就會被取締盡本分的權利。這個權利被取締之後有的人就被擱置，擱置之後另行處置安排。另行處置安排就是淘汰了嗎？也不一定，神主要是看人有没有悔改。所以，如何盡本分這很關鍵，人應該慎重對待，應該認真對待。因為盡本分是直接涉及到生命進入，涉及到進入真理實際，涉及到蒙拯救、被成全的大事，所以必須把盡本分當成信神第一大事來對待，不能稀裏糊塗的。各類人在盡本分的過程中會産生各種不同的表現，這不同的表現人看得到，神也看得到，不單是教會給打分、評價，最終神也會給所有盡本分的人打分、評價：有的人基本合格，有的人毫無合格可言，有些不合格的人還有待觀察，有些不合格的人在神那兒已經給予定性了。哪些人在神眼中看不合格呢？就是那些人性不好的、没有良心理智的人，盡本分一貫應付糊弄，不管享受神多少恩典都不思還報、忘恩負義的人，當然那些惡人就更不例外了。可以説，凡是人性不好的、没有良心理智的人盡本分都不合格。那些明顯的惡人盡本分肯定作惡多端，一天不清除，作惡就没完，對這樣的人就得及時清除。當然，也有一些人外表看着像有點人性，不是壞人，但盡本分也是應付糊弄，没什麽果效，經過修理對付、交通真理，看他最終表現如何，有没有真實悔改，對這種人神還在等待、觀察。對于那些人性不好的、没有良心理智的，還有明顯屬于惡人的，神已經給他們下結論定性了，就是徹底淘汰。

接下來交通盡本分不合格有哪些表現。我先交通一個例子，你們分辨一下這個人盡本分到底合不合格、合不合乎神的要求。有的人在教會裏被選上做了帶領，接待他的是個半家信的家庭，家裏有信的也有不信的，但他們都有個癖好，就是對當官的特别善于察言觀色、溜鬚拍馬。這個癖好對這個帶領來説無形中就形成什麽了？（形成試探了。）形成試探了，這對他來説是福還是禍呢？是福是禍還未知，咱們接着往下説。這家人接待這個帶領之後，頓頓都給他吃肉、吃好的。他們這樣接待帶領是為了什麽？是因為愛心嗎？若是接待弟兄姊妹，他們會給人這麽吃嗎？肯定不會。帶領去了，他們就天天給做肉吃，

最後這個帶領吃得高興了，就跟這家人說，「你們一家人都是愛神的，你母親進國度，你兒子能進國度，你和你老婆也能進國度，以後一家人都能進國度」。這家人一聽，心裏就高興了，「我們全家都能進國度了，連不信的也能進國度，看來這肉沒白給他吃，以後還得接着給他吃」。其實，這家人對進國度沒有什麼認識，但是知道這是好事，信神的人誰不想進天國得福氣啊，他們覺得，「只要帶領說能進國度，這不就能進了嗎？帶領說了算，帶領就代表神哪！」之後，這個帶領越說他們能進國度，這家人越供他吃好的，一來二去，這個帶領都不想去別人家了，因為別人家沒有這些好東西給他吃，也不會這麼溜鬚他。沒過多長時間，這個帶領就越吃越胖，頭也吃胖了，從「人頭」吃成了「猪頭」。在聚同工會的時候一眼就看見他了，才一個月沒見就胖成這樣，就趕緊摳問他工作的情況，結果發現了嚴重的問題，就把他狠狠地對付了一頓，解剖了他這個問題的實質，隨後就把這個假帶領撤換了。後來又了解到更多的問題，這個假帶領一點實際工作都不作，天天享受地位之福，誰會溜鬚拍馬他就特別喜歡，就提拔人家，誰不給他送禮物他就打壓誰，還要求他媳婦多多給他送鷄肉吃。你們說，這個假帶領盡本分怎麼樣？他對待本分的態度是什麼？他不是去作工作，他是下到地方當官去了，不然他怎麼能吃得那麼胖呢？這裏有兩方面原因：一方面是他專門找能吃到肉的接待家庭住，住在那兒就不走了，就一個勁兒地吃；另外，他盡本分肯定沒什麼負擔，沒受什麼苦。帶領工人如果有負擔，看到教會工作那麼多，急需解決的問題特別多，是不是會着急上火呀？這一着急就得忙起來，趕緊處理問題，就得花費精力、吃一些苦，肉體只能消瘦，這是規律。什麼情況才能越吃越胖呢？肯定是飽食終日、無所用心，沒有負擔，高高在上，離開人群和工作場地，貪享肉體安逸，才會越吃越胖，一個多月就從「人頭」吃成「猪頭」了。那這個帶領本分盡得怎麼樣？他這樣作帶領工作性質就變了，這就不是盡本分了，而是貪享安逸、貪享地位之福，是在當官。他不但不作實際工作，還做了一些壞事，看誰不會溜鬚、不給他好吃的就打壓，還鼓動弟兄姊妹都起來對付人家，結果就激起民怨

了，人對他就開始反感、遠離了。先不說他因為什麼被撤換的，就說他這樣盡本分合不合格。他貪享地位之福，不作實際工作，這是最嚴重的問題，他不為神選民辦事，是在給神選民當官，絲毫不是在盡本分。他這樣作帶領工作，盡本分沒有絲毫的忠心，更沒有盡心、盡力，他只是盡心、盡力地吃喝享受，絞盡腦汁地琢磨怎麼享受地位之福，絲毫不給接待家庭交通真理限制他們這種溜鬚拍馬的做法，還欺哄人家，說只有這樣接待才能進國度、才能得賞賜，這是不是作惡呢？他對待接待家庭會這麼做，那對待教會工作會怎麼樣呢？對待神選民會怎麼樣呢？肯定是滿了欺騙，滿了應付糊弄。那這個人到底知不知道什麼是本分？知不知道神托付他的工作到底是什麼？他把這份托付當成什麼了？當成自己享受地位之福的資本、根據了，結果作惡多端，攪擾了教會生活，使弟兄姊妹的生命進入受到了虧損，這樣的盡本分不但不合格，還成惡行了。盡本分沒有合格的成分，能不能蒙神紀念？（不能。）很顯然不能，這就太可憐了。不明白真理可憐，明白真理不實行是不是更可憐？（是。）這是案例一，「人頭變猪頭」的案例。這個案例相對簡單一些，就是貪享地位之福，盡本分沒有絲毫的忠心，更沒有一點兒敬畏神的心，把神給的本分當成自己貪享地位之福的資本了，這個好分辨。案例一的名字你們記住，以便以後能够對號入座，分辨他人，也鞭策自己。我說的這個案例，你們怎麼看？你們對這樣的人、這樣的行為厭不厭憎？（厭憎。）你們如果接受神的托付，能不能做出這類事來？如果你們能比那個假帶領有點理智，受點約束，能往真理上够，那還有點希望；如果能跟他一樣貪吃貪喝、貪享地位之福，那就被顯明淘汰了，純屬是假帶領，是神所厭憎的人。你們現在有點分辨了，也明白一些真理了，你能收斂、能約束到多大程度就决定你蒙拯救的希望有多少，這是成正比的。你如果約束不了自己，還是憑自己喜好做事，活在敗壞性情裏貪享地位之福，看見誰溜鬚你就高興、就陶醉，絲毫不反省自己，沒有真實悔改，那你蒙拯救的希望就是零。

再說下一個案例。在福音擴展的過程中，教會中有很多人到各地去傳福音。傳福音這個工作對于任何一個人來說都是人的本分，不管

你是怎麼對待的，不管你認為這個本分好不好，總的來說，這是神給人的托付。說到神給人的托付，這就涉及到人的責任，也涉及到人的本分。既然涉及到人的本分，那就涉及到人如何盡本分了。在傳福音的過程中，有些人專門找富裕地區，專門找富裕人家，看見誰開好車、住大房子，他心裏就羡慕、嫉妒，看見誰家接待得好就賴着不走，就有貪戀之心。他覺得自己在傳福音的過程中立功了，應該享受點恩典了，結果他傳福音就成什麼了？盡貪戀肉體享受了，以效力換取肉體享受，成出賣勞動力了。過了兩三年，他在那裏傳福音得了一些人，還設立了教會，有一些資本了，就開始得意忘形了，最後他「榮歸」故里的時候，那是容光煥發，簡直變成時髦的人了。他把高檔的家用電器、電子産品都帶回來了，身上裏裏外外穿的都是好衣服，本地的人都不認識他了，以為他在哪兒發大財了。這裏面是不是有問題？他信神這麼多年，一直在外盡本分，家裏原本没有什麼值錢的東西，現在有人施捨好衣服、好電器他都拿回家了，穿的、用的都不錯，他就認為這是神的恩典。那這些東西到底是怎麼來的？也可以説是傳福音勞碌換來的。有些人看他信神年頭多、傳福音挺勞苦，就給他一些好東西。這個「給」是施捨嗎？是愛心嗎？如果這些好東西是因為傳福音得到的，是别人溜鬚拍馬給他的，他把這些東西説成是神的恩待、神的恩典，這合適嗎？説得難聽點兒，他是利用傳福音的機會得到的。如果總在人面前哭窮，説喜歡這件東西，人家就勉强送給他了，這是不是有點敲詐、勒索的意思？有些傳福音的人就好跟人説，「我們傳福音人員是神的使者，是神差派來的，你們從我們這兒得到神的福音，這是得多大的福、占多大的便宜呀！你們那麼富裕，享受神的恩典那麼多，是不是該表示表示啊？是不是應該把你們多餘的或者不用的東西給我們分一點啊？」這麼三説兩説，有些人不好意思就給他了，他還覺得名正言順。給的人是不是心甘情願哪？不管給的人是不是心甘情願，總之，這些東西是不是傳福音人員該得的？（不是。）有些人講理説：「怎麼不該得？我勞苦作工傳福音，得這麼點東西這不就是神的恩典嗎？」你傳福音這是在做什麼？這是打工養家糊口嗎？傳福音這不

是搞交易，這是你的本分。你跟人索要東西，實質上是跟神索要東西，但你够不着神，你不敢跟神要，你就向人伸手索取，還講了一番屬靈理論把人給迷惑了。你傳福音得點兒人就覺得自己有功了，出了一些力就覺得有資格換取報酬了，直接要錢還覺得不好，就要東西，覺得這樣就没白出力。這是不是盡本分?（不是。）這性質就變了。他把傳福音變成什麽了呢？把神的福音變成商品出賣了，換來這些物質的東西，這是什麽行為?（投機取巧。）這叫投機取巧？這性質是不是説得太輕描淡寫了？這是不是作惡，是不是惡行啊?（是。）為什麽説這是惡行呢？你傳福音是盡本分見證神，你見證神的同時把福音帶給一個人，神得着這個人了，你的使命就完成了。你完成使命了，你該得什麽神會賜給你，你不需要向任何人索取，人也没有理由用施捨來換取這個福音。神的福音是無價的，多少錢都買不來，也不是任何東西能換來的。你利用傳福音來索取物質好處，這就失去見證了，這種做法就是褻瀆神，是羞辱神的記號。另外，你給人傳福音後讓人對你感恩戴德，這是什麽性質？這是竊取神的榮耀啊！神的福音、神的工作不是商品，神把他的福音無償地賜給人類，是免費的，没有任何交易在内，而人却把神的福音當成商品變賣給人，向人索取錢財、物質的東西，這没有見證，這是羞辱神的名，這是不是惡行?（是。）這就是惡行。這樣的盡本分合不合格?（不合格。）這個是不是比剛才講的「人頭變猪頭」那個案例性質嚴重?（是。）嚴重在哪兒?（羞辱神。）這是羞辱神、褻瀆神，竊取神的榮耀。把神的福音變賣給人，當商品一樣出售給人，然後從中牟取暴利、牟取個人利益，這是什麽東西？這是强盜、惡人，這是撒但的行徑！明明是神造了天地萬物、造了人類，撒但、邪靈却迷惑人説是它們造人、造天、造地，讓人把它們當神來拜、當作造物主來拜，這不是竊取神的榮耀嗎？這是犯罪，是惡行，是抵擋神的。人變賣福音是不是跟撒但的行為一樣?（是。）他變賣福音的目的是什麽呢？讓人把他當作福音使者，好像福音是來源于他，他有决定權，這是不是竊取神的榮耀?（是。）竊取神的榮耀是犯了什麽罪？是什麽性質啊？這是抵擋神的惡行，這是褻瀆神的行為。這樣傳福音還屬于盡本分嗎？

這完全是作惡，是在抵擋神，這樣傳福音根本不是見證神，所以就不是在盡本分，純屬作惡。有些人說：「傳福音這麼勞苦，得點好東西這是應該的，這算得了什麼呢？這在外邦人中根本就不算什麼事。」這話對嗎？這就要看你的存心是什麼，你貪的是什麼東西，屬于什麼性質。如果你為了利益，出賣的是神的福音，出賣的是真理，最後換來的是你個人的利益，這就是惡行。定性這是惡行過不過分？（不過分。）絲毫不過分。人接受了本分，也盡上了本分，之後就產生了這樣的後果，這怨誰呀？（怨自己。）只能怨自己。那這個後果是怎麼產生的？這與人的本性邪惡有直接關係。有的人不追求真理，但他有廉恥、有人格、有良心，他也不做這事，能做出這事就說明這樣的人沒有人性，貪婪、性情凶惡，這就導致他的盡本分不但談不上合格，反倒變為作惡了。有些人說：「怎麼能定性為作惡呢？他傳福音得着的人也不少，就憑他傳福音有明顯果效也不能定性為作惡呀？」這話對不對？（不對。）為什麼說不對？傳福音是他的本分、責任，他盡本分的存心、目的是什麼，他盡本分的原則是什麼，他的表現是不是負責任，根據這些就可以定性他到底是盡本分的人還是作惡的人。雖然他一直在盡本分，但是他盡本分的出發點不對，沒有按原則辦事，并且還作了許多的惡，絲毫沒有實行真理的表現，這種傳福音的實質是什麼？（變賣福音。）這個案例應該叫什麼？「變賣福音」案例。聽這個名字就知道性質很嚴重。神的福音人怎麼能變賣呢？變賣福音，這個問題的性質很嚴重。那每次提到變賣福音，人是不是就應該知道是什麼事，是哪些情形、哪些行為、哪些做法了？這是案例二，這個案例的性質比上一個嚴重。

下面這個案例也是在傳福音的過程中發生的事。以前，神家規定了一些傳福音的原則和方式，其中有講愛心、交朋友這種方式，這讓有些人找到機會鑽了空子。哪些人鑽了空子呢？本性邪惡、不喜愛真理的人。在傳福音的過程中，還真有些邪惡的人藉此機會找對象、談戀愛搞男女關係。發生了這樣的事，他們認為是有緣由的，事實上是他們這些屬撒但的邪惡之徒鑽了空子。這些人藉傳福音的機會接觸异性，看到有合適的或者比較中意的，他們就極盡其能事地找機會與人

勾搭、接觸，表面上是為了傳福音得人，事實上是為了滿足個人的情欲。他們打着傳福音的旗號，打着要把神的工作擴展出去的旗號，打着見證神、為神獻身的旗號，也打着盡本分的旗號，就做出了這些事。沒有一個人做這事是無意的，其實人都是心裏明白硬裝糊塗，就是每一個人在做這些事的時候心裏都知道這是犯罪，是神厭憎的，是神不許可的，但是他們控制不住肉體的情欲，還為自己所犯的罪極力地找藉口辯護、表白。這能掩蓋自己的問題嗎？如果你犯一次兩次悔改了，神還能饒恕，如果屢教不改就危險了。有的人每犯一次可能心裏也有一些不平安，覺得「自己這樣做能蒙拯救嗎？」但是轉念又想，「這也不是什麼大惡，頂多是敗壞流露，我以後不做了，不會影響我的結局歸宿」。這樣對待過犯是真實悔改的態度嗎？他心裏連懊悔都沒有，那他以後還能不能老病重犯呢？我看很危險。這種人盡本分能合格嗎？他盡本分還有「私營」兩個字，他是搞「公私合營」，這是多大的摻雜呀！肯定會觸犯神的性情。這些人盡本分沒有「合格」二字，這比索要東西、變賣福音的性質更嚴重。嚴重在哪兒？這事噁心，它是一種肉體交易、情欲交易。那這個問題的性質是什麼？這是明知真道故意犯罪，這裏有「故意」二字，這個性質就變了。其實他們心裏知道，工作安排裏的規定、原則是讓人有智慧，不讓撒但抓把柄，目的是為了把人帶到神面前，但他們却鑽了空子，找機會隨便釋放邪情私欲，這叫明知故犯。聖經裏是怎麼說的？（「因為我們得知真道以後，若故意犯罪，贖罪的祭就再沒有了」。〔來 10:26〕）連十字架的贖罪祭都沒有了，那這些人與蒙拯救還有沒有關係？這也分情況。有些人是不得已，或者心裏也有控告，但是迫于當時的環境才做出那樣的事，如果次數不多，不超過三次的可以饒恕。可以饒恕，這是什麼概念？就是在初犯的時候能够醒悟過來，能够尋求真理，有懊悔的表現，能回轉，不再犯了，還要求盡本分，可以給他將功贖罪的機會。這種情況蒙拯救的希望還是有的，但這個希望有多大必須得根據個人追求，沒有人給你定規，沒有人給你打保票，主要是看你個人的追求，我不會給你任何的承諾，說你只要不犯了，肯定能蒙拯救，我不會給你那個承諾，因為不知道

你以後的表現是什麼。如果超過了可以饒恕的次數，而且屢教不改，在傳福音的過程中已經沒有任何的善行可以抵消他這個惡行，那這個人就徹底完了。他作了那麼多的惡，也沒有絲毫的善行，他傳福音就是為了亂搞男女關係，并不是為了盡好本分，與本分脱節了，這就不是有沒有贖罪祭的問題了，這樣的人應該怎麼定性？應該定性為污鬼邪靈，這不是正常人了，他不僅僅是犯罪，這種人跟本分就無關了。那他蒙拯救還有希望嗎？沒有了，這樣的人就從神家中被踢出去了，剪除了，神不拯救。他們所做所行的不但不涉及本分，更談不上合格的盡本分，那這些人的下場、結局就根據對他們的定性來決定了。這個案例是不是挺噁心？比剛才講的案例二性質更嚴重。這類人中有一些性質比較嚴重的，他們能不能回轉，能不能有悔改的心，以後不再做這類事了，還能够在神家中傳福音效力？有沒有這樣的人？（沒有。）他們能不能甘心效力？（不能。）其實，這些人當中有一部分人在傳福音期間也得了一些人，但現在看，他們作的這些工作成什麼了？成效力了，不是盡本分。其實，這些人也沒少出力，但是他們走的道路決定了他們的命運與結局。同樣都是傳福音，是不是每一個人都能遇到這樣的試探？可以説，每一個人在生活中都會不同程度地遇到這樣的試探，但是不是每一個人都能陷入試探，都能犯罪？（不是。）不是每一個人都能犯這樣的罪，不是每一個人都能做這樣的事，這就把做這類事的那些人給定罪了，他們就被顯明了，這就是他們的性情、人性有問題。那他們有這樣的結局怨誰呀？（怨自己。）只能怨他們自己，怨不得别人。

有的人在傳福音期間無論有什麼過犯都不尋求真理解決，也不向神禱告，始終不反省自己，這是硬着頸項死不悔改，最後被淘汰了。我聽説有一個人在傳福音中霸占了一個女人，還不允許這個女人找對象嫁人，這個性質是很嚴重的。這樣的人是什麼人？（惡人。）這類惡人能不能在神家中存留？（不能。）神家不要這樣的惡霸，他羞辱神哪！他做出這樣的事，能影響多少人對神的看法，能讓多少人對神産生誤解！人家會説「信神的人怎麼還做這事呢？」這就已經羞辱神了。對這樣的人教會如果不開除、不處理，還讓他傳福音，還給他悔改的機會，

這就完全錯了。他不是初犯，他這個性質很嚴重，應該直接開除，否則會羞辱神，會讓撒但抓住把柄論斷、定罪神家，所以不能給撒但抓把柄的機會，必須把一貫淫亂的人開除出教會。這樣的人是淫亂鬼，已經羞辱神了，神絶對不會拯救的。不管他傳福音有多少果效、得了多少人，他不走正道這就把自己毀了、斷送了。這樣的人在神家中是不容許存在的，是被剪除的對象。那他所做的算不算盡本分？不算了，他所有的付出在神那兒徹底抹掉了，不紀念了，不但没有合格的成分，更甚的是盡本分的性質變了，變成作惡了。在神那兒怎麼處理作惡的人？神就把他剪除了。什麼叫剪除？就是從神揀選的、預備的要拯救的人之中清除出去了，没有這一號人了，把他歸到邪靈污鬼、不被拯救的人當中了。那他蒙拯救的希望是多少？（零。）同樣都是盡本分跟隨神，這類人最終走到這個地步被淘汰了。你看這又是一類人。這個案例是不是比剛才那個案例性質更嚴重？（是。）又嚴重了，有針對性了。這個案例和第三個案例應該合為一個，這屬于第三個案例中一個特殊、典型的案例，是有針對性的。這個案例應該叫什麼？「邪惡之徒必被剪除」，就這麼定了。這三個案例中的三類人盡本分基本上都是效力無果。什麼叫效力無果呢？就是他們把盡本分變成效力了，而且還不好好效力、不好好盡本分，没把本分當成本分對待，還做了各種壞事，行了各種惡，最後被淘汰，没有好的結局了。這三個案例性質都很嚴重。

還有一個案例，這個性質也很嚴重。有一個人作工多年，外表看似很追求真理、有真實的花費，撇弃婚姻、家庭，撇弃工作、前途，盡本分去過很多地方，也作了一些無關輕重的工作。在他盡本分的過程中，他明白的真理不多，因為他不怎麼追求真理，只是會講一些字句道理就覺得自己不錯了。更嚴重的是，這個人根本就不實行真理，所以盡本分也只是講講道理、守守規條，平時與人為善，誰也不得罪，教會的工作該怎麼作，還存在什麼問題，他不用心、不下功夫，也不尋求真理解决。總之，他作工作的態度就是不痛不癢，好像没偷懶也没有累着，看似没有應付糊弄，但是工作果效不怎麼樣。在某次事件當中，因為他玩忽職守、應付糊弄，導致神的祭物損失了一千多萬人

民幣。一千多萬是個什麼概念？一般人聽到一千多萬就覺得那是個天文數字，都得倒吸一口冷氣，想都不敢想，一輩子都沒見過那麼多錢，但是這位「老先生」在損失了一千多萬祭物之後，沒有任何的責備，也沒有絲毫的悔改，也不難過，教會把他開除了他還埋怨，這是什麼東西？咱們就說兩點。第一，這筆錢在你作工作期間損失了，無論是誰的原因，你都是有責任的。你有責任保護好它，但你沒有保護好，這就是失職，因為這不是人的錢，這是祭物，人得拿出十分的忠心來對待。如果祭物受到損失了，人應該怎麼想？人就是死都不足以償還哪！人的命值多少錢？若損失太大了，賠上性命也償還不了啊！關鍵是這個問題的性質太嚴重了。這位「老先生」就沒把這麼多的祭物當回事，這人太可惡了！他損失了一千多萬祭物就像丟了一百多塊錢似的，絲毫不向上面反映，對這事也絲毫沒有懊悔，或者跟身邊的人說，「咱們分析分析這錢是怎麼丟的，這事該怎麼辦，咱們是還錢還是想別的辦法，或者是通知上面，咱們引咎辭職，向神禱告認罪」，他連這個態度都沒有，這可不可惡？（可惡。）這太可惡了！他能作這麼大的惡，就把他對待本分、對待神的態度給顯明了。第二，被開除之後，他不但不服、不認罪、不悔改，還埋怨。這類人不可理喻，你們想想他能埋怨什麼。他就埋怨，「我信神二十多年，我沒結婚，我撇弃了多少，受了多少苦，現在開除我，不要我，我自有去處！」沒過多長時間，他就結婚了。你們說，一般有良心、有人性的人，他有點良知的話，能那麼快結婚嗎？他有那個心情嗎？一般有點良心、有點人性的人，出了這麼大的事連死的心都有了，「這輩子完了，信神二十多年怎麼會做出這樣的事？這都怨自己，被開除活該！別說一千多萬，就是一百萬我也賠不起，就是把我賣了也賠不起，我的命也不值錢啊！」你知道賠不起為什麼還做這事呢？難道你不知道那些錢是祭物，是奉獻給神的？那些錢不是你的，你的責任是保管，這不是與你無關的東西，是你必須得保管好的，是最重要的東西，你漫不經心就失職了，把它丟失了你更推卸不了責任。你作為一個信神的人，是不是有義務、有責任把祭物保管好避免出事啊？是不是得把出事的機率壓到最低啊？如果連

這點都做不到，你是什麼東西？是不是活鬼啊？（是。）那就太噁心了，没人性啊！另外，他被開除之後，不但自己不信神了，結婚了，還攪擾家裏信的人，這性質就更嚴重了。他盡本分這麼多年，撇弃了很多，付出了很多，作了不少工，也擔過風險，也曾經坐過監，但這些外表的東西不决定人的命運。决定人命運的是什麼？是人走什麼樣的道路。他如果走追求真理的道路，就不會走到今天這個地步，也不會給神家造成這麼大的損失。出了這麼大的事絶不是偶然的，這與他的人性品質、與他所走的道路有直接的關係。你們説，他走這樣的道路神知不知道？（知道。）神知道，那這件事的發生對他來説是顯明還是淘汰呀？是顯明，也是淘汰。在人看，他盡本分盡得好好的，有忠心、有花費，能付代價，也能受苦，為什麼神在他身上作這樣的事呢？為什麼要顯明他呢？要顯明他什麼啊？就僅僅是為顯明他的結局嗎？不是，是要顯明他的信，顯明他的人性，顯明他的實質、本性，這些全都暴露出來了。對這樣的人，神還能拯救嗎？神對他還存有一絲希望嗎？神對這樣的人不存有任何一絲的希望，那神對他還有任何的慈愛、憐憫嗎？没有了。有人説：「神對他没有慈愛、憐憫，是不是就只有公義、威嚴、烈怒了？」這話説對了，對這樣的惡人不需要慈愛、憐憫了，已經没有這個必要了，因為他嚴重觸犯了神的性情，神對他只有公義、威嚴、烈怒了。他的結局不關乎神的經營工作，與神拯救人類的工作没有絲毫關係了，他被淘汰、剔除了。所以，這個人現在無論在哪兒，在神眼中他就是一個活死人，就是一個活在污鬼邪靈中，活在人面獸心、衣冠禽獸的種類中間的行尸走肉，就是這個性質，從造物主的眼中剪除了。從他的結局、從他最後對待發生在他身上的這件大事的態度上來看，他一直以來所盡的本分有没有「合格」二字？（没有。）你怎麼知道發生這事之前他所盡的本分就没有「合格」二字呢？你是通過判斷、推理還是通過看人的實質衡量的？（通過看人的實質。）對了。就如保羅，他如果追求真理，像彼得一樣能追求被成全，他就不會説出那麼僭妄的話了。有果必有因，他有這樣的果是有原因在前的，這個人能走到今天這個地步，從他對待神的態度、對待祭物的態度、對待自己

惡行的態度，就足以讓人看清他走的是什麼道路，他對神的信到底是什麼，這就把他的實質、把他走的道路全部顯明了。如果他走的是追求真理的道路，是敬畏神遠離惡的道路，他真能把本分當成自己的責任與義務，當這事不可避免地發生了，他會怎麼對待？他絶對不會是現在這個態度——反抗、埋怨。鬼相暴露出來了，他靈魂深處那個本性實質就徹底暴露出來了，他不是人，他是魔鬼。如果是人的話，信神二十多年走到現在不至于是這般光景。如果是人的話，祭物損失這麼多，他會懊悔到什麼程度？會流多少眼泪？會顫抖到什麼程度？他會覺得自己難辭其咎、罪大惡極不能赦免，應該向神悔改認罪，起碼教會把他開除了他也不至于不信，不至于背叛，更不至于攪擾家人信神。從這個人後期的種種表現看出什麼了？他是個不信派，絲毫不喜愛真理，人性還惡毒。這是第四個案例。這個案例怎麼命名？（「千萬祭物丟失案」。）應該再把他的表現加上，「丟失千萬祭物，竟無悔改之意」，這個名字是不是好點兒？對人是個警戒，起碼讓人知道他做這事的性質嚴重在哪兒。

以上這些事的發生，這些人的種種表現，還有發生這些事之後他們對待神的態度，都是在人盡本分的過程中所産生的、所暴露出來的。所以，從某種程度上來説，人信神所走的道路、人最終的結局都與盡本分有極大的關係，也可以説有直接的關係。盡本分這個話題應該是一個永久的話題，盡本分這方面的真理也應該是永久的話題，是人最基本應該明白的真理，也是人在生命長進的過程中、在信神的過程中要一直講下去的話題，因為它與人的性情變化，與人的生命進入，與人走什麼樣的道路、最終有什麼樣的結局都有着密不可分的關係。今天交通了許多關于盡本分的話，同時也交通了幾個案例，主要是讓你們明白人該怎麼盡本分神才稱許，如果作惡後果是什麼，以及盡本分達到合格的重要性。這幾個案例中的事件一個比一個嚴重，一個比一個讓人膽戰心驚，但這些事不是我編出來的，它們確確實實發生在信神的人中間，也發生在盡本分人員的隊伍中間。這説明什麼？有些人説：「哎呀，不盡本分没事，一盡本分就總出事，那不盡本分行不行啊？」這個想法怎麼樣？這是不是因噎廢食？這是不是愚蠢？你得學會

尋求真理來解決這些問題，這是積極的態度，也是正常人該有的態度。如果害怕盡本分中出現問題被定罪、被開除、被淘汰、被剪除，最後没有蒙拯救的希望了，就乾脆不盡本分，采取消極對抗的態度對待本分，這態度怎麼樣？（不好。）還有些人説：「我們人性太差，够不上盡本分，那就甘心效力不就完事了嗎？神對效力者的要求不高，没有什麼原則標準，出力就行了，讓做什麼就做什麼，聽話，也别擔什麼大的責任，也别有什麼野心要當帶領工人，只要最後能剩存下來就是最大的福氣。」這個存心怎麼樣？是不是挺卑鄙、挺齷齪？這種不思進取的人能得着神的救恩嗎？難道没人性的人效力就能合格嗎？没人性的人效力也不會合格，也不會成為忠心效力者剩存下來。

這幾次交通提到的事例比較多，這些事好記，交通的真理不容易明白，但是現在有一樣好處，就是提到這些事，你們對裏面所涉及的真理就能想起來一些或者能明白一些，如果不講這些事，要達到這樣的果效恐怕就費點勁了。講這些案例，對人是鞭策，也是警戒，使人能從中找出正確的路途，知道信神該走什麼道路能够避免觸犯神的行政，避免犯大錯誤、走錯路，最主要的就是為了使人達到合格的盡本分。這四個案例，你們聽了之後有什麼感覺？對合格的盡本分有没有點新的認識？人達到合格的盡本分容不容易？（不容易。）難在哪兒？是不是難在人不明白真理、找不着原則，然後就總做錯事？（不是。）那到底難在哪兒？人不喜愛真理，不追求真理，就難在這兒。在盡本分的過程中，人不追求真理，不實行真理，再加上性情凶惡、邪惡、狂妄，這就容易造成一些後果，就能導致一些人預想不到的或者不想看到的結局。有没有人預期自己的結局是壞的？（没有。）那有没有人盼望自己的結局一般就行了，反正混到最後只要不死就可以了？（有。）這類人是什麼人？不追求真理的人，就是混吃等死的人。那這類人盡本分肯定全是應付糊弄，容易做錯事，容易犯罪，很難達到合格的盡本分。哪類人能够達到合格的盡本分呢？（追求真理的人。）還有什麼人？（有人性的人。）人性包括什麼？（良心、理智。）有良心、理智，有人性，這樣的人如果追求真理就容易達到合格的盡本分。有些人説：

「你盡講這些嚴重的達不到合格盡本分的反面教材，講得我們都没信心了，這盡本分什麼時候能合格啊？有没有正面的達到合格盡本分的例子？」那咱們就説點積極、正面的。現在，有許多人開始注重追求真理了，在盡本分上也開始用心了。比如，有些人在盡本分的過程中能够與人和諧配搭了。什麼叫和諧配搭呢？這裏有一個表現，不是大家外表和睦相處、没有争鬥、没有勾心鬥角就是和諧配搭了，和諧配搭就是對于工作中遇到的各類問題，不管你能不能看得透，也不管你的看法對不對，你都能和其他人商量、交通，尋求真理原則，然後達成共識，這才是和諧配搭。達成共識的目的是為了什麼？就是為了把本分盡得更好，把教會工作作得更好，能達到見證神的果效。要達到合格的盡本分，首先在盡本分的過程中得達到和諧配搭。現在有些人已經朝着和諧配搭的方向實行了，就是明白真理之後雖然不能完全地按真理去實行，中間有失敗、有軟弱，也有偏差，但是能往真理原則上够，這就有希望達到和諧配搭。比如，有時候你覺得自己這麼做是對的，但你能不自是，能跟其他人共同商議，把真理原則交通透亮，説清楚、講明白，達到大家都一致同意，認為這樣做是能達到最佳效果的、是不超出原則範圍的、是為神家利益着想的，能最大程度地維護神家利益，這麼實行就合乎真理原則了。雖然最終的結果有時候可能不如人意，但是你所實行的路途、方向、目標是對的，這在神那兒怎麼看？神怎麼定義這事？神會説你這個本分盡得合格。合格是不是就是合神心意了？不是，這與滿足神的心意、達到被神認可、完全按照神的要求實行還有距離，只不過是你的路途對了、存心對了、方向對了，但還没有達到神所要求的按真理原則辦事那個高度。比如順服方面，在盡本分的過程中，神家安排你做一件事，你怎麼實行能達到合格盡本分？剛聽到這事時，你有點想法，但琢磨琢磨，「神説了，不明白的事得學會尋求、順服，那我得尋求。我不明白真理，不知道怎麼實行，但是這事臨到我了，我就得聽話順服，就是守規條我也得先守着」，你能這樣實行，這就達到合格了。那這個合格離神的認可有没有距離？（有。）這個差距就取决于你明白真理的程度。雖然你能順服，但你并

不明白神的心意，并没有完全找準或者實行出真理原則，你只是守住了這個規條。人最基本該做的你按良心的標準、按規條守住了，做法上是没有問題了，性質上是没有錯誤了，但是還够不上實行真理的標準，你還不明白神的心意，你只是消極、被動地守住本分了，并没有按照真理原則把本分盡好，也没有達到能見證神、能滿足神的心意，還够不上見證的標準，所以説，這樣盡本分只是合格，還達不到神的稱許。

衡量人盡本分是否合格的標準是什麽？盡本分的存心對了、路途對了、方向對了，源頭是對的、原則是對的，這幾條都對了，那人盡本分就能達到合格了。許多人盡本分都明白這個道理，但臨到難處時又矇了，不知怎麽實行了。總之，告訴你們一條原則，就是臨到事得尋求真理，千萬别憑己意獨斷專行。為什麽不能獨斷專行呢？一方面，獨斷專行不是盡本分的原則；另一方面，本分不是你的私事，你盡本分不是給你個人做事，不是搞你個人的經營，不是做你個人的生意。在神家，無論做什麽事都不是做你自己的事業，這是神家的工作、是神的工作，你得時時有這個認知、有這個認識，説「這不是我自己的事，我是在盡本分、盡我的責任，我是在作教會的工作，這是神給我的托付，我是為神做的，這是我的本分，不是我的私事」，這是人首先應該明白的。如果你把本分當成自己的私事，做事時也不尋求真理原則，就按你自己的看法、存心、意圖做，這就容易犯錯誤。如果你把本分與自己的私事分得很清楚，知道這是本分，你應該怎麽做？（尋求神的要求，尋求原則。）對了。如果臨到事你不明白真理，有點想法還不太透亮，就得找明白真理的弟兄姊妹交通，這就是尋求真理，對待本分首先得具備這個態度。你别自己覺得怎麽做合適就怎麽定規，就拍板定案了，這就容易出問題。本分可不是你自己的事，神家的事不管大小都不是哪個人的事，只要涉及本分就不是你個人的事，都涉及真理、涉及原則。所以你們首先應該做的是什麽？就是尋求真理、尋求原則。如果不明白真理，就先尋求原則；如果明白真理了，確定原則就容易了。如果你不明白原則怎麽辦哪？有辦法，可以找明白真理的人交通，别總認為自己明白，自以為是，這樣容易犯錯誤。你總要

自己說了算，這是什麼性情？這就是狂妄自是、獨斷專行。有的人認為，「我是大學生，我文化比你們高，我有領受能力，你們身量小，也不明白真理，什麼事都應該聽我的，我一個人作決定就可以了！」這種觀點怎麼樣？你有這種觀點那你就要麻煩，你永遠盡不好本分。你總想一個人說了算，沒有和諧配搭，怎麼能盡好本分呢？你這樣盡本分絕對不會合格。為什麼這樣說呢？你總想轄制別人讓人聽你的，別人說什麼話你都聽不進去，這就是偏執，也是狂妄自是，這樣不但自己盡不好本分還會影響別人盡好本分，這是狂妄性情導致的後果。神為什麼要求人和諧配搭呢？一方面有利于顯明人的敗壞性情，讓人認識自己，脫去敗壞性情，這對人生命進入有益處；另一方面，和諧配搭對教會工作也有利，因為大家都不明白真理、都有敗壞性情，如果不能和諧配搭就没法盡好本分，就會影響教會工作，這後果是嚴重的。總之，要達到合格盡本分必須得學會和諧配搭，臨到事交通真理解決，這是必要的，這不但對教會工作有利，對神選民的生命進入也有利。有些人對這事就想不通，總認為和諧配搭太麻煩，有時候交通真理也不容易有結果，就提出質疑說：「難道盡本分達到合格必須得和諧配搭嗎？臨到事大家一起交通就一定會有結果嗎？我看這都是走過程，守這些規條没有用。」這種觀點對不對？（不對。）這種觀點暴露出什麼問題？（盡本分的態度有問題。）有些人性情狂妄自是，不願意與人交通真理尋求實行原則，總想自己說了算，這樣狂妄自是的人能跟人和諧配搭嗎？神要求人盡本分和諧配搭是為了解決人的敗壞性情，使人在盡本分中能學會順服神的作工，脫去敗壞性情，這樣才能達到合格的盡本分。不與人配搭，總想獨斷專行讓人都聽你的，這是對待本分該有的態度嗎？盡本分的態度涉及到你的生命進入。不管你每天臨到什麼事，你作了多少工作、下了多大功夫，神要看的是你對待這些事的態度是什麼。你做這些事的態度、你的做法涉及到什麼？涉及到你是否追求真理，也涉及到你的生命進入。神要看你有没有生命進入，要看你所走的道路。如果你走的是追求真理的路，你有生命進入了，你再盡本分就能與人和諧配搭了，就容易達到盡本分合格了。但是在

盡本分中，如果你總强調你有資本、你懂業務、你有經驗、你體貼神的心意、你比其他人追求，你就覺得有資格說了算，就不與其他人商量，總要獨斷專行搞個人的經營，總要一花獨放，這走的是不是追求真理的路？不是，這是追求地位，這是走保羅的道路，不是生命進入的路。神讓人走生命進入的路、走追求真理的路不是這樣的做法，沒有這些表現。盡本分合格的標準是什麼？（凡事尋求真理，達到按原則辦事。）對了。盡本分要達到合格不在乎你信神多少年頭，不在乎你盡多少本分，也不在乎你在神家有多少功勞，更不在乎你盡本分有多少經驗，神主要是看人走什麼道路，也就是看人對待真理的態度，做事的原則、方向、根源、出發點，神要看這些，這些決定了你這個人所走的道路。如果在盡本分的過程中這些正面的東西在你身上絲毫看不到，你做事的原則、路途、根據是自己的想法、意圖、詭計，出發點是維護自己的利益、維護自己的臉面地位，做事的方式還是憑己意獨斷專行，自己說了算，從不與別人商量，跟人也沒有和諧配搭，犯了錯誤還不聽勸，更不尋求真理，這在神那兒怎麼看？你這樣的盡本分離合格還差得很遠，你還沒有走上追求真理的路，因為你在盡本分的過程中沒有尋求真理原則，總憑己意，想怎麼做就怎麼做，這是多數人盡本分不合格的原因。那這個問題該怎麼解決？你們說，達到合格盡本分難不難？其實不難，只要人有點理智，能放低姿態站合適的位置，這就不難了。不管你的學歷有多高，曾經得過什麼獎、有過什麼成就，或者你的身份、檔次有多高，這些都得放下，把自己的身段放下來，這些都不算什麼，在神家這些榮譽再高也高不過真理，因為這些虛浮的東西不是真理也代替不了真理，你得看清楚這個問題。如果你說「我有恩賜，我的頭腦靈光反應快，學東西也快，記憶力又超强，我就有資格說了算」，你總以這些東西為資本，還把這些東西看成是寶貝、當成是正面的，這就麻煩了，這些東西如果占有你的心，扎根在你心裏，你就不容易接受真理了，這後果不堪設想。所以，你得把那些自己所喜愛的、看似不錯當成寶貝的東西先放下，先否認它，那些東西不是真理，反而能攔阻你進入真理。現在最要緊的是盡本分得尋

求真理按着真理去實行，達到合格的盡本分，因為達到合格的盡本分這才是剛剛走上生命進入的路。「走上」是什麼意思？就是入門了。不管做什麼事都有入門的東西，都有最基礎、最基本的東西，達到合格的盡本分就是生命進入的一個途徑。如果你盡本分只是做法上看着合適，但不合乎真理原則，這就不是合格的盡本分了。那該怎麼努力呢？必須得往真理原則上努力尋求，具備了真理原則才是關鍵。如果你只是行為變好了、脾氣變好了，但不具備真理實際還是沒用的。你有點恩賜、特長這是好的，但應該用在盡本分上才是用在正地方了。要盡好本分不是需要你人性變好、性格變好，或者放下你的恩賜、特長，不需要這些，關鍵是得明白真理，得學會順服神。在盡本分中難免有敗壞性情流露，這時該怎麼辦？必須得尋求真理解決問題，達到按真理原則辦事，這樣盡好本分就不成問題了。不管你有哪方面恩賜、特長或者具備某些業務知識，把它用在盡本分上是最合適的，這樣才能盡好本分。一方面盡本分要憑良心理智，一方面還要尋求真理解決敗壞性情，這樣盡本分就有生命進入了，就能達到合格的盡本分了。

現在看來，合格的盡本分與尋求真理、按真理原則辦事是分不開的，如果不能尋求真理解決問題，達不到按原則辦事，那就達不到合格的盡本分了。合格的盡本分就這麼解釋，就這樣定義。神對人的要求高不高？其實不高，就要求你做事有一個正確的態度、存心、觀點，在這個基礎上才能獲得聖靈的作工，使你認識自己更深，達到能够接受試煉熬煉，使你進入更深的真理，達到性情變化。在試煉熬煉你之前，神會在你明白真理的基礎上給你一些審判刑罰，但是審判刑罰與試煉熬煉這兩步都基于什麼？你能達到合格的盡本分了，換句話說，就是你有生命進入了。你的生命進入與你在教會作的工作、所擔負的責任不是脱節的，你如果整天就在家裏讀神的話，空談盡本分，空談生命進入，這是不現實的，是没有果效的。就像紙上談兵一樣，整天講合格的盡本分，講接受神的托付，但是没有奉獻，也没有什麼花費，更不受苦，經歷不到風雨，即使你有時唱詩或讀神的話感動得痛哭流泪，這也起不了什麼作用。從這點來看，達到合格的盡本分與蒙拯救

有沒有關係？與人接受審判刑罰有沒有關係？有關係，要想接受到神的審判刑罰，人得達到合格的盡本分。神為什麼要給人一個這樣的標準，要求人達到合格的盡本分呢？就是神要用你的盡本分來衡量你生命進入的程度，你能達到合格的盡本分了，這就證明你生命進入的程度已經達到能够接受審判刑罰的標準了，也就是你有資格接受神在你身上作的成全的工作了。要達到這些，神對人提出的條件是什麼？你盡的本分在神那兒看必須是合格的，換句話說，就是你的生命進入有一個基本的路途、方向了，在神那兒看神是認可的，已經合格了。神通過什麼檢驗？主要就通過你盡的本分來檢驗。你盡本分合格了，在神那兒認可你了，緊接着下一步，神對你就開始有審判刑罰了，不管你犯什麼錯誤都有管教，好像對你開始嚴加看管了，這就是好事，說明神驗中你了，你就没什麼危險了，你是對的人，絶不會做出那些明顯的惡事。一方面，神會保守你；另一方面，從主觀上來說，你走的路途，你的人生目標、方向已經扎根在真道上了，你不會離開神了，不會走偏路了。下一步，神必然要成全你，這福氣就臨到你了。所以說，人要想承受這個福氣，要想走上被成全的路，首先得達到合格的盡本分。神就是通過你在神家中的各種表現，通過交給你的任務、托付、使命來看你對待神、對待真理的態度，神通過你的這些態度來看你這個人到底走什麼道路。如果你走的是追求真理的道路，那你盡本分就會達到合格，你肯定也有生命進入，性情上也會有不同程度的變化，這都是在你盡本分的過程中達到的。在神没正式成全你之前，你憑人的力量只能達到這個程度。神不作你只能達到這個程度，再往前努力就很吃力了，你只能憑自己做一些力所能及的、人能够得上的事，比如，人憑意志克制、受苦、付代價、撇弃、對付情感、放弃世界、認識邪惡潮流、背叛肉體、忠心盡本分、講分辨、不跟隨人，這些都達到了，你就有資格被神成全了。人能够得上的，神基本不插手，神就一直供應你真理，一直澆灌、扶持你明白真理，告訴你哪方面真理應該怎麼領受、怎麼進入真理實際，等這些你都明白了、都進入了，神給你一個合格證，你蒙拯救的希望就是百分之八十了。但是，在達

到百分之八十之前，人的全部心血、精力都得用上，這一輩子不能白活。有人說：「我現在信神二十年了，全部的精力是不是用上了？」這不是根據年限來衡量。有人說：「我現在信神五年了，我已經明白了一些真理，已經知道怎樣是合格的盡本分了，正在朝這個方向努力，也有一些路途了，似乎感覺心裏有一點平安、安慰了。」這個感覺基本上是準的，但是這就達到百分之八十的蒙拯救機率了嗎？沒有，這才達到多少了？百分之十到十五。因為在達到盡本分合格的過程中，你還需要經歷很多對付修理，需要經歷很多環境。在這些環境中，積極方面神會讓你見識不少東西，在見識這些人事物的過程中，也就是在這些實際的環境中，神讓你明白一些真理。為什麼在這些人事物當中讓你明白真理呢？你如果不經歷這些，你對真理的認識就永遠停留在字面、道理與口號上，一旦經歷了這些人生的各種環境，你之前認識到的或者記憶當中能領會、能悟到的那些道理就會變成一種實際，這種實際就是真理實際的那一面，是你該明白進入的。

當人還沒有達到合格的盡本分時，他蒙拯救的機率有多大呢？頂多是百分之十到百分之十五，因為他不明白真理，絕對不會有真實的順服。不明白真理的人能按原則辦事嗎？對待本分能認真負責嗎？絕對不可能。不明白真理的人做事肯定都是隨從己意，肯定都是應付糊弄，肯定是摻雜很多私心，肯定是憑自己的喜好。即使你會講很多道理，會講理論、喊口號，這些都不代表你有真理實際，所以你蒙拯救的機率就不高。要達到真實的蒙拯救，達到脫離撒但的權勢，憑神的話活着，接下來就得在各項真理上下功夫了。下功夫的目的是什麼？就是為了更準確、更扎實地進入真理實際。在真理上有進入了，才是走上了正確的人生道路。如果你只會講道理、喊口號，但在盡本分上却抓不住真理原則，還能憑己意瞎做亂做，這就没有真理實際了，差得太多了。當人在盡本分中經歷了許多事以後，發現自己不明白真理，缺少太多，開始在真理上下功夫了，就逐漸從講道理、喊口號轉變為有真實認識，能準確實行真理了，能真實順服神了，這樣，人蒙拯救的希望就會越來越加增，機率也越來越高了。這個加增是根據什麼？

（根據人明白真理的程度。）明白真理的程度不管是深還是淺這不是最重要的，最重要的是明白真理之後能不能實行出真理，達到進入真理實際。你實行真理才能明白真理，你不實行真理永遠不明白真理。光明白字句道理不是明白真理，你實行真理越多就越有實際，你就越有變化，對真理越有認識，那你蒙拯救的希望就會越加增。在盡本分的過程中，積極方面你能正確對待自己的本分，無論什麼環境臨到都能不放弃本分，即使別人都不信了、都不盡本分了你還能守住本分，從始到終不放弃，對自己的本分能够堅守到底、忠心到底，這樣你盡本分就完全盡上忠心了。你能達到這個標準基本上就達到合格的盡本分了，這是在積極方面。但是在達到這個標準之前，在消極方面人得能經得住各種試探。如果一個人在盡本分的過程中没經得住試探放弃本分逃跑了，背叛本分了，這是什麼問題？這就是背叛神了，背叛神的托付就是背叛神。他背叛神了還能蒙拯救嗎？那就徹底没希望了，他以前所盡的本分也只不過是效力了，隨着他的背叛化為烏有了。所以説，必須得守住本分，守住本分就有希望，忠心盡好本分就能達到蒙拯救，就能得着神的稱許。守住本分對每一個人來説最大的難處是什麼？就是臨到試探的時候能不能站立得住。試探都有哪些？錢財、地位、男女、情感。還有什麼？有些本分需要擔風險甚至有性命危險，盡這樣的本分可能會被抓坐監或者被迫害死，那你還能不能盡本分？能不能堅持住？這些試探容不容易勝過就看你是不是追求真理的人，能不能在追求真理的過程中對所臨到的這些試探逐步地有分辨、有認識，認識它的實質，認識它裏面的撒但詭計，也認識自己的敗壞性情、自己的本性實質、自己的軟弱，也常常求神保守自己能够經得住這些試探。如果能經得住試探，無論在什麼環境下都能守住自己的本分，不背叛、不逃脱，那蒙拯救的機率就達到百分之五十了。這個百分之五十容不容易達到？一步一個坎，步步都是險境，不容易達到啊！有的人覺得神的話這麼多什麼時候能讀完呢，就覺得追求真理太難了，感覺信神不易啊，這是什麼人？這是不喜愛真理的人，不信派才有這樣的想法。人為了生存尚且能絞盡腦汁、能受任何的苦，還能在灾難

中頑强地活着，有一口氣都不放弃，如果追求真理有這股勁肯定能得着真理、得着神的稱許。人不喜愛真理，也不願意往真理上够，就是窩囊廢！追求真理、得着真理不是只靠人的努力就能達到的，而是需要人的努力再加上聖靈的作工才能達到，是神擺設各種環境試煉人、熬煉人，是聖靈作工開啓光照人、引導人才能達到。人為得着真理受多少苦都是應該的。就像那些登山隊員為了攀登高峰能冒着生命危險，他們為了挑戰極限都不怕受苦，甚至把生命置之度外，信神得真理比登山難嗎？想得福還不想受苦，這是什麼人？這是窩囊廢！追求得着真理没有心志不行，不能受苦不行，必須得付代價才能得着。

關于合格盡本分這方面真理所涉及到的對合格的定義、合格的標準，以及神提出合格這個標準的緣由、合格的盡本分與生命進入的關係，等等這些人都明白了，再達到無論何時何地都能守住自己的本分，不放弃本分，還能經受得住各種試探，在神所擺設的各種環境中能對神要求的各項真理有領受、有認識、有進入，這在神那兒基本上就算是合格了。達到合格的盡本分基本上就是這三項：第一，對待本分的態度是正確的，無論何時都不放弃本分；第二，盡本分中能經受得住各種試探不跌倒；第三，在盡本分中能明白各項真理進入實際。這三項都達到了、合格了，接受審判刑罰達到被成全的第一個條件——合格的盡本分就完善了。

關于合格的盡本分，涉及「合格」這兩個字的内容以前講過一部分，以前所講的「合格」基本上是怎麼定義的？（按原則辦事。）今天講的「合格」上升到了神的心意、神對人的要求標準。神為什麼要求人盡本分必須得達到合格呢？這涉及到神拯救人的心意，涉及到神拯救人、成全人的標準了，你没有達到合格的盡本分，神就不成全你，這是神成全人最關鍵的一個條件。所以，能不能得到神的成全關鍵看人盡本分是否合格，盡本分若不合格，神成全人的工作就與你無關了。現在，有些人盡本分走的路對了，方向也對了，但還不能算是合格的盡本分，為什麼呢？因為人明白的真理太少，就像有的小孩也想替父母分擔一些家務，但是他不見得有這個身量。那到什麼時候他有這

個身量真能替父母分擔一些家務呢？就是他能做一些事的時候，再不用大人操心了，他就可以分擔家務了，這就可以了。雖然現在你能做一些事，但還是停留在出力、效力這個階段裏，因為你明白的真理太淺，能實行出來的真理太少，能掌握的原則太少，常常是在摸索的過程中，常常是在朦朧的狀態之下做事，所以你很難確認自己所做的到底合不合神心意，心裏總也不清楚。那你盡的本分能不能算得上合格呢？還不能，因為明白真理太少，生命進入還沒有達到神所要求的那個程度，身量太小。身量太小指什麼？有人說是明白真理淺，其實不單是明白真理淺，還與人性不成熟或者素質太差、消極東西太多有直接關係。比如，現在有一個本分臨到你了，你不會做，你就覺得自己是廢物，不能體貼神心意，就消極軟弱了，覺着神安排得不好，自己什麼也做不了，肯定被淘汰了，就不想盡本分了，這是不是一種身量小的表現？另外，現在有很多年輕的弟兄姊妹沒結婚，如果碰到帥哥美女就心動了，兩個人眉來眼去就產生情感了，這麼有情有義，再談上戀愛還能盡好本分嗎？這就是陷入試探了。這是不是身量小？這就是身量小。還有，有些人有點特殊恩賜，在神家盡着特殊本分，他就覺得有點資本了，就想端着架子，總想顯露自己，這一顯露做事就沒原則了，別人再誇他幾句，他做事就更沒原則了，飄飄然忘記本分了，這也是陷入試探了。這是不是身量小？身量小的人一點小事就能使他跌倒。比如，有的人在神家做演員，有點長相、有點觀衆緣，拍了幾部影片之後覺得自己有點小名氣了，他就琢磨，「我這名氣也不算小了，這要是在世上不就得有人找我簽名了嗎？在神家怎麼沒人找我簽名呢？看來還得演一部好片」，結果下一部影片選主演沒選上，他就想撂挑子不盡本分了，覺得沒意思。總想當主演、當知名演員，當不上就消沉、就鬧情緒，甚至想撂挑子，這就是身量小。身量小就不足以擔重任，即使神給你一個本分，你也不能讓神信得過。一個心思不對，一件事不如你意，你就能放下本分，就能跟神反目，這是不是身量小？（是。）身量太小了。身量這麼小，就這些表現，離合格的盡本分差多遠？差在什麼地方？就差在人對真理喜愛的程度上。還有些人在盡本

分的過程中家裏最親的人得病了，他就不聚會也不盡本分了，他覺得本分放弃兩天不算什麼，家裏的親人如果死了就没有了。他就不想想，盡本分是關係到得生命的大事，蒙拯救就這一次機會，他把情感、親人看得重于本分、重于蒙拯救了。這是不是身量小？身量太小了！這就是不懂得人生正事，不懂得務正業。身量大小在乎多大歲數嗎？不在乎。敗壞人類不管是男是女，也不管多大年齡、生在什麼地方、屬于哪個國家，敗壞性情都是一樣的，都有撒但本性，都能悖逆神、抵擋神，作出各種惡來。如果不追求真理，能有真實悔改嗎？永遠也不會，他變不了。有些人得病了，嘴上喊着依靠神、不怕死，但又覺得不能坐以待斃，不盡本分肯定得死，得趕緊去盡本分。他看現在什麼本分最忙、最重要，是神看重的，他就趕緊報名。在盡本分的過程中，他就總琢磨，「這病能不能好啊？但願能好，我把命都獻出來了能不好嗎？」其實，他得的是死病，盡不盡本分都得死。他現在雖然來盡本分了，但神察看人心，就他這點身量、這種出發點能不能盡好本分？絶對不能。這種人不追求真理，人性又不好，心裏還總有自己的小九九，一旦犯病了或者身體稍微感覺有點不舒服就琢磨，「神到底有没有祝福我？有没有看顧我、保守我啊？好像没看顧我，那這本分我不盡了」，身體稍微有點不適他就要放弃本分，這有身量嗎？（没有。）所以，别看現在各種人都能坐在這兒聽道，或者能撇弃家庭、撇弃事業在神家某個崗位上盡自己的本分，作與自己掌握的業務或者所學專業有關的工作，其實不一定所有的人都是在盡本分，也不一定所有的人盡本分都是心甘情願的，更不一定所有盡本分的人都是有一定身量的。外表看，人都在忙忙碌碌，都在真實信神的基礎上心甘情願地為神做事、為神花費，事實上，每一個人的内心深處都常常軟弱，常常有放弃本分的念頭，也常常有自己的打算，更常常盼望神的工作趕緊結束，自己好趕緊得福，就是這個目的。神要解決的就是人的這些軟弱、悖逆，幼小的身量，還有無知的想法、做法。什麼時候這些問題都解決了，都不是問題了，無論出現什麼問題都不能影響你盡本分了，那就行了，你的身量就長大了。人最終能走什麼樣的道路，能走到什

麼程度，不在乎口號喊得多響，不在乎一時的情緒、意願如何，而是根據人的追求，根據人對真理的喜愛程度。

你們在什麼情況下能放弃本分？是臨到死的時候？或者是生活上臨到一點不如意的時候？有的人盡本分要求很多，一方面得風不吹日不曬，工作環境得舒適，不能受一點兒委屈，還有一方面，得和自己的丈夫（妻子）常在一起，過着二人世界，還得有自己私人的生活，比如出去娛樂、度假，等等這一切都得滿足他。如果有一點兒没能滿足，他心裏就不舒坦，就一個勁兒地較勁，還散布觀念攪擾其他人。有些明白真理的人就能分辨出這人不是好東西，是個不信派，就遠離他，有些不明白真理的人身量小，不會分辨，就受攪擾了。你們説，對這種作惡的人該不該清除出教會呢？（該。）對這種一貫攪擾、打岔教會工作的人必須得清除出教會，這樣才能保護那些身量幼小、無知愚昧的人。你們在什麼情況下能放弃本分不告而別呢？比如，在傳福音的時候，你看到有的人長相特別好、説話還有氣質，你越看越羡慕，就琢磨，「要是不盡本分，找一個這樣的對象多好！」你這麼一想就有危險了，就容易陷入試探。一旦想多了，就定規要搞對象了。等你追到手了，看到他也是敗壞人類，也好不到哪兒去，那時後悔也晚了。人一旦陷到男女試探中就不容易走出來，没有一兩年、三五年的時間都不容易回頭，這三五年的時間被斷送了，你少明白多少真理，你的生命虧損得多大啊，得耽誤多少生命長進！還有些人看別人在世上挣錢多，穿戴的都是名牌，吃好的喝好的，他就心動了，也想去挣錢，這試探就來了。凡是臨到事有活思想的、想放弃本分的，這都是經不住試探的，都危險，這都是身量幼小的表現。看人家吃點好的心裏不是滋味，不甘心；看誰找個好對象心裏又不甘心；看誰跟你年齡、長相差不多，現在穿戴都比你好，還出名，你就難受，覺得自己當時要是不放弃學業，畢業了找份工作，現在過得肯定比他强。每每臨到這些事都難過好幾天，這些試探對你來説是一種轄制、一種困擾，這就是身量幼小。你們傳福音時遇到合適的异性，遇到高富帥或者白富美，就不一定能躲開。不一定能躲開是什麼意思？就是你的身量還没達到能勝過各種試探的程度，

你躲不開，你的心就被占有、被勾走了。你心裏想的、頭腦裏琢磨的，甚至夢裏想的、跟別人談論的話題都是這些事，盡本分的時候也受影響，交通真理的時候別人的話多，你的話逐漸就少了，對信神的事也沒心思了，這是不是被勾搭走了？這就陷入試探了，這就危險了。有些人認為非得跟人談上戀愛、跟人走了那才叫陷入試探了，真到了那個地步就已經完了。你們遇到這類事能不能出現這樣的情況？（不知道。）不知道就證明你們的身量小。為什麼說這就證明身量小呢？一方面，你沒臨到過這類事，也不知道臨到這類事會有什麼反應，你把握不住自己。另一方面，你臨到這類事沒有應對這類問題的正確態度與方法，如果不會尋求真理解決問題，那你就是被動的，你是被動的就證明你的身量幼小，你就愚昧無知。雖然你不會主動勾搭別人，但別人能主動勾搭你，這就給你帶來試探了，你若勝不過去就很麻煩。比如，對方給你錢、給你地位，或者有更好的對象引誘你，這容不容易勝過去？你勝過去的機率有多大？據說，有的人碰到相中他的人送給他兩塊巧克力，他就動心了，就想跟人家處對象，就這點兒身量，這是信神年頭短的事嗎？不見得。有些人信神十來年了，遇到這類事還能陷入試探，臨到一次陷入一次試探，臨到兩次三次還能陷入試探，這是怎麼回事？這就是身量小，對有些真理確實不明白。他為什麼不明白呢？因為不追求真理，總是稀裏糊塗的。這類事在他那兒看不算什麼，他覺得，「要是真有合適的，怎麼就不能娶不能嫁呢？只是現在沒有遇到合適的，自己也看不上誰，就這麼混吧」，他這個混不是追求真理的態度，不是要走達到蒙拯救、被成全的路，不是這個心態，他是想混日子，就是得過且過，過一天算一天，走到哪兒算哪兒，實在有一天走不下去了，那該怎樣就怎樣。他對神拯救人的心意、神拯救人要作的工作不感興趣。另外，他對神拯救人的各項真理也不求真，不往心裏去。有的人說：「人家每次都聽道，你怎麼能說人家不往心裏去呢？」只守着聚會儀式聽道與接受真理是兩碼事，聽道的人太多了，實行真理的人有多少呢？能走上追求真理的道路的人那就更少了。有許多人聽道只注重明白道理，豐富自己的觀念想象，喜愛真理的人聽道是注重尋求真理、接受真理，他聽道

能反省自己，能跟自己的情形對號，能注重解決敗壞性情，他能抓住真理實際的部分，注重實行、經歷出來，得着真理。所以，喜愛真理的人聽道是為了得生命，他是為了明白真理改變自己，他把真理接受到心裏，在實行的時候，他心裏所明白的真理對他就有益處了，明白真理就有路途。那些不追求真理的人，他聽道也是稀裏糊塗地聽，從頭到尾整個過程都聽下來了，聽完之後你問他明白什麼了，他說「都明白了，一條一條記録得也很清晰」，但是你問他這些對他有什麼幫助，他只會籠統地説有點幫助。其實有幫助嗎？没有，因為這些真理他没得着。為什麼没得着？他没接受怎麼能得着呢？有的人説：「人家怎麼就没得着？怎麼就没接受？人家聽得很認真，還做筆記了。」有的人做筆記只是走形式，并不是渴慕真理，有的人交通真理不一定就能接受真理，就看人的心是不是真渴慕真理。那什麼是真接受真理呢？就是讀完神的話能與自己的情形、自己的所作所為，與信神的原則還有神給的托付、責任，與自己所走的道路結合上，都能對號反省自己，把這些事都能分辨清楚，達到明白真理，再有實行、進入，這才是接受真理的人，才是追求真理的人。

剛才説到人身量小的一些表現，人在逐步明白真理的過程中就逐步解決了人的愚昧、無知、膽怯還有軟弱這些身量小的問題了。軟弱指什麼？就是你對神信的成分特别少，對神的信特别小，道理上你相信神能成就一切、能主宰一切，但是臨到事的時候你却不敢相信神，不敢踏實地把這一切都交給神，不能順服，這就是軟弱。人的愚昧無知、膽怯、悖逆這些反面的東西都只能在盡本分中尋求真理逐步解決，或者不同程度地改善。什麼叫改善？就是這些反面的東西逐步地解決了，你盡本分的果效越來越好了，臨到事也比以前有承受力了。比如，以前臨到這類事，你因着身量幼小就會軟弱，就會消極，甚至影響到盡本分的態度，會鬧情緒、撂挑子、應付糊弄，没有忠心，現在臨到這類事，你對本分的忠心程度不減，心裏有難處、有軟弱自己能尋求真理解決。就是個人的生命進入問題不能影響到盡本分了，你的情緒、你的情形、你的軟弱不會影響到你分内的工作了，不會影響到你的責任、本

分、義務了。這是不是處理事的能力、應對外界事物的能力變强了？這就是身量長大了。有的人如果讓他做主演，他就特別高興，走路都踮着脚；如果讓他做群演，他就不情願，心裏有氣，走路都耷拉着腦袋。有的人傳福音總想出頭露面，但又不會交通真理，他就不會實行操練，還總想站高位、露臉。這是真實的順服嗎？這是盡本分的正確態度嗎？心思不對、情形不對，應該尋求真理解決才行，最後達到不管臨到什麼事都能尋求真理、實行真理，這就有生命經歷了。你對各種事都有分辨了，就有免疫力了，不管什麼時候臨到什麼事，都不能影響你盡本分了，都不會因為一點小事、一點情緒、一點人事物環境的變化而影響你盡本分了，你勝罪、勝過各種環境和各種情緒的能力變强了，這就是身量長大了。那身量是怎麼長大的？是人靠尋求真理解決問題逐步進入真理實際達到的果效。你明白了一些真理，這些真理變成你的生命了，變成你做人的根本了，成為你的看事觀點了，成為你的指路明燈了，你就剛强了，就不會常常軟弱了。比如，以前讓你做帶領你特別高興，被撤換了，你就消極一兩個月，讓做什麼都不願意做，讓做什麼都帶着消極情緒，都應付糊弄，甚至撂挑子，現在如果説要撤換你，你説「就是撤換了我也不受影響，我一天都不消極，今天撤換，明天我該做什麼還接着做，我接受、順服神的擺布安排」，這就剛强了。這個剛强是怎麼來的？你如果不追求真理，臨到事不尋求真理解決，不注重辦事有原則，你能不能有這個身量？你憑着在外邦人中的那些處世哲學活着，你永遠不會剛强，只有憑真理活着，才能把這些臉面、地位、虛榮逐步放下，最後什麼事都不能打倒你，什麼事都不能影響你盡好本分，這就有身量了，你就剛强了。你剛强了，身量長大了，本分盡得是不是就越來越合格了？你盡本分合格的同時，是不是已經具備了一定的身量？這個身量裏面包含什麼？對神真實的信、真實的順服，對神的忠心，還有能正確對待自己的本分，凡事都從神領受，都能達到順服神、敬畏神遠離惡，這就是身量長大的表現。

現在，你們在意識中有没有感覺到蒙拯救這事得提上日程，不能再稀裏糊塗了？明白各項真理對蒙拯救都是非常重要的，你對哪一項

真理稀裏糊塗都不行。信神不是只出出力、跑跑路、受點苦，臨到試煉能堅持住不跌倒就完事了。人信神如果真把蒙拯救當成終身大事了，把得着真理當成終身大事了，那什麼事都能放下、都好放下；如果還沒感覺到蒙拯救是多麼重要的事，這就愚昧無知了，是信心太小了，還活在危險的境地中。人不喜愛真理，那達到合格的盡本分就有難度。因為要達到合格的盡本分，人需要明白許多真理，也需要進入許多真理，在明白、進入真理的過程中，人盡的本分才能逐步地達到合格，人的各種軟弱、各種情緒都會逐步地改變，人的各種情形也會逐步地改善。在人明白真理、進入真理實際的過程中，人裏面對信神、對蒙拯救的异象會看得越來越清楚，同時人對蒙拯救的渴望與要求也會越來越迫切。什麼叫迫切？就是能感覺到蒙拯救是當務之急，是太重要的事，如果不解决敗壞性情就很危險，就不能達到蒙拯救，這種心態就有迫切的意思了。你從開始對蒙拯救、被成全沒有任何概念，逐步地認識到人有敗壞性情，需要神來拯救，到你發現人活在罪惡之中、活在敗壞性情之中沒有自由，活得太痛苦，早晚會被撒但邪惡潮流捲走，人自己站立不住，無論你多麼剛强、多麼有定力，都不能保證你跟隨神到最終，必須得追求真理，必須得經歷審判刑罰、試煉熬煉才能明白真理、認識自己，才有心志跟隨神到路終，這時才對蒙拯救有點迫切的感覺。蒙拯救太需要人明白真理了，追求真理是人永遠都不能放弃、不能忽視的大事，是否追求真理這與蒙拯救有直接的關係，與能否被神成全息息相關、密不可分。在盡本分的過程中，所發生的一切問題、一切難處都得靠尋求真理得到解决，人的軟弱、無知、愚昧也會逐步得到改變。這個改變指什麼説的呢？就是指你勝罪的能力變强了，你對敗壞性情、對邪惡事物越來越敏感了，心裏對這些事越來越有分辨了、有感覺了。現在，有些人還没有這樣的意識，看到罪惡、邪惡、屬撒但的東西心裏還没有感覺，這就不行，這身量就差一些。有的人對各種犯罪行為、對撒但的各種醜相没有任何的感覺、没有任何的分辨，更没有一點兒真實的恨惡，對自己的所作所為、所流露的敗壞，還有内心深處的敗壞性情、醜陋的東西也没有任何的知覺，

没有任何的分辨，更談不上恨惡了，這身量還差得很遠。但是，不管差多遠，不管現在人多麼軟弱、身量多麼幼小，這都不是問題，因為神給了人路途、給了人方向，讓人能解決這些問題。在你逐步達到合格盡本分的過程中，你也在追求明白真理，追求進入真理實際，你在追求明白真理、進入真理實際的同時，你勝罪的能力越來越强了，分辨邪惡事物的能力也越來越强了，然後你的軟弱、悖逆也能得到不同程度的解決。比如，你身量幼小的時候臨到一件事，你明知道這事不好，你還受它轄制、受它捆綁，甚至還能投身其中去做，當你明白真理，能實行一些真理的時候，你對這事除了心裏厭憎之外還能拒絶，不去做，同時還能幫助別人從中走出來，這就是長進，就是身量長大了。身量長大的標志是什麼？首先，就是盡本分有忠心了，没有應付糊弄了；另外，對神的信更真實、更實際了，對神有真實的順服了；還有，對撒但的試探、攪擾能分辨，能勝過去了，撒但迷惑不了、控制不了了，能脱離撒但權勢了。這才是真正達到蒙拯救的標準了。

通過今天的交通，你們會不會衡量自己所盡的本分是否合格？如果會衡量，那證明你對這些真理明白一些，有長進了；如果還不會衡量，那證明你還没聽明白，還够不上。一方面得會衡量，另一方面得知道怎麼做是合格，得知道路途，這兩項必須得清楚。以前多數時候談的是盡本分，很少提到合格的盡本分，今天主要講了盡本分合格的標準，把合格的標準以及涉及到的各項真理基本上交通清楚了，還有盡本分當中人應該避免哪些問題，該守住哪些原則，別犯哪些錯誤，這些都很重要，尤其是別偷吃祭物，別瞎搞對象，別違背工作安排，如果犯這些錯，你就徹底完了，没希望蒙拯救了。所以，別走錯誤的路，別走惡人的路，走上那條路就真的没有希望了，没有人能救你。神不救你，你自己也救不了自己，人如果走到那個地步就麻煩了，不好扭轉了，這就走上絶路了。

二〇一八年十一月二十八日

傳福音是所有信神之人義不容辭的本分

上次聚會講到合格的盡本分，達到合格的盡本分，這是神成全人四項基本條件當中的第一項，也是最基本的一項。上次對盡本分的定義以及各項原則作了一些交通，也舉了一些例子，交通了盡本分不合格的種種表現，讓神選民看清楚這些問題都是該糾正的、神對人這樣的盡本分是什麼態度。交通完這些，人大體了解了怎樣盡本分是合格的，盡本分該注意哪些，哪些事不能做，做哪些事能觸犯神性情、能導致滅亡。通過交通怎樣達到合格的盡本分，你們對這方面的真理在概念上是不是基本有點看見、有點認識了？在盡各項本分的時候，各類人應該遵守哪些原則、應該實行哪些真理，這些具體的細節你們清不清楚？（還不太清楚。）那就還需要講得更細，需要更具體地分類講什麼是合格的盡本分。

神家的工作主要分幾大類。神家所有的工作中最前沿的工作是傳福音工作，這項工作涉及的人數龐大，涉及的面也很廣，工作量也很大，這是第一類工作，是教會整體工作中最重要的一項。在神的經營計劃中，擴展福音工作是第一項重要的工作，所以必須把它劃在第一類。那盡這項本分的這類人的職稱是什麼？傳福音人員。第二類，在教會內部工作中最重要的本分是什麼？（帶領工人。）對了，就是教會各級帶領工人，也包括各組的負責人、組長。這個本分是最重要的，他們擔任的都是重要工作，這是第二類。第三類，在福音擴展的工作中，哪些本分是比較重要的工作？（一些特殊本分。）對，盡各種特殊本分的人員，包括文字、翻譯、音樂、影視、美工、外事等等，這是第三類。第四類，主要是盡普通的本分，屬于後勤工作的本分，像接待、做飯、采買等等，就没必要分得太細了。第五類，因着家庭環境與身體狀況等原因只能業餘盡些本分的人。這些人也屬于是力所能及地盡本分，這是第五類。剩下的那些不盡本分的人就列在第六類裏了。這些人與盡本分没有關係，為什麼也要列一類呢？因他們也算教會的人數，所以把他們列在最後一類。如果他們聽講道多了，能明白真理

了，主動要求盡本分，只要他們真心信神，不是素質太差的人，不是惡人，保證不攪擾，也應該允許他們盡本分，給他們悔改機會。剛才一共說了六類，教會中的人員基本都包括在其中了，剩下的就是初信的人。他們不是不盡本分，而是因為身量小、明白真理淺，什麼也做不了，即使有的人有點素質，但不明白真理、不懂原則，還是盡不了什麼本分。等他們信兩三年之後能盡上本分了，就可以列在各類盡本分的人員裏了。總之，這六類現在劃分清楚了。第一類，傳福音的人員；第二類，教會各級帶領工人；第三類，盡特殊本分的人員；第四類，盡一般本分的人員；第五類，業餘盡本分的人員；第六類，不盡本分的人員。按這個次序編排這幾個類別是根據什麼原則？是根據工作的性質、工作所需時間、工作量以及擔任工作的重要性來劃分的。以前講盡本分，基本上是講盡本分的各方面真理，是按照所有人應該遵守的真理原則來交通的，沒有劃分類別，對于各類人應該遵守哪些原則、應該着重進入哪些真理，這些沒作太細節的交通。接下來就把這方面真理交通完善，按照類別一類一類地講，這樣就清晰了。

我先交通傳福音人員該明白的真理。傳福音的人起碼應該明白、應該裝備的真理是什麼？你怎樣才能盡好這個本分？你必須得裝備一些傳福音的異象真理，掌握傳福音的原則。在掌握了傳福音的原則之後，你還應該裝備哪些真理才能解決人的觀念與問題？該怎樣對待考察真道的人？最關鍵得學會分辨，哪些人可傳、哪些人不可傳，首先得明白這個原則，如果傳了不該傳的人，不單是白費功夫，而且容易帶來隱患，這是必須明白的。另外，對可傳的人，也不是你說三言兩語，講點高深的道理人就能接受了，不是那麼容易的。也可能你說得口乾舌燥，你都没有耐心了，心裏都要放弃考察的人了，這種情況最需要具備什麼？（愛心、耐心。）得有愛心，得忍耐，要是一點兒愛心都没有，那就没有忍耐了。傳福音除了明白異象方面的真理之外，還需要有極大的愛心、極大的忍耐，這樣才能盡好傳福音的本分。對傳福音的本分怎麼定義？怎麼看待傳福音的本分？傳福音的人員與盡其他本分的人員有什麼不同？他們見證神的末世作工，見證神來了，有

些人說他們是福音使者、是奉差遣、是天使降臨，能不能這麼定義？（不能。）那傳福音人員的使命是什麼？他們在人心裏的形象是什麼？是什麼角色？（傳道人。）傳道人、使者，還有什麼？（見證人。）一般人都會這麼定義，那這些定義到底準不準確？常見的說法就是「傳道人」「見證人」，「福音使者」這是比較高級一點的說法，這三種是常聽說的。不管人怎麼領會、怎麼定義盡這類本分的人員的職稱，都離不開「福音」這兩個字。那這三種說法哪種與這方面本分比較相關、比較貼切，是比較理性的稱呼？（傳道人。）多數人覺得傳道人這個稱呼比較貼切。那有沒有人贊同見證人這個稱呼？（有。）那有沒有人贊同福音使者這個稱呼？（沒有。）幾乎沒有人贊同福音使者這個稱呼。先說說傳道人這個稱呼是否合適。「傳」是指傳揚、傳播、傳遞、宣傳的意思，「道」是指什麼？（真道。）這麼說也算合適，「道」就是神作工、神拯救人的這個真道。傳道人就先這麼解釋、這麼定義。再說說見證人這個稱呼。見證人見證的是什麼？（神的末世作工。）見證神的末世作工，這麼說也不為錯。這兩個稱呼看起來還相對比較合適。福音使者呢？「福音」指什麼？就是神作工作、神拯救人還有神重歸的這個好消息、佳音。「使者」怎麼解釋？如果解釋「使者」這兩個字的話，應該是奉神差遣，神直接差派人去傳福音，或者神在某一個時期差派某一個人傳達神的話或重要信息，這叫使者。那傳福音的人都是扮演這樣的角色嗎？是作這樣的工作嗎？（不是。）那他們作的是什麼工作？（見證神的末世作工。）他們見證神的末世作工是不是從神那兒直接領受了這個使命？（不是。）那這個使命怎麼解釋？（受造之物的本分。）這是人的本分。無論神是否曾經囑咐你或者告訴你、托付你去傳揚神的新工作、去傳揚這個福音，你都有責任、有義務把這個福音告知給更多的人，傳遞、傳達給更多的人，讓更多的人知道這一消息，來到神面前，歸回到神的家中，這是人的本分、人的職責，談不上神差遣、差派。所以，「使者」這個詞用在這兒就不恰當了。那用這個詞是什麼性質？是假、大、空。「使者」這個詞太大，不合適。從舊約時代到現在，從神的經營工作開始到現在，基本上沒有使者這樣的角色，

就是說，在神拯救人類的整個經營計劃工作期間沒有這樣的角色。普通的人怎麼能擔得起「使者」這兩個字呢？人擔不起這樣的工作。所以說，在人類中間沒有這樣的角色，沒有人能跟這兩個字挂上鈎或者是相關。人所認為的使者是奉神的差遣去做一件事或者去傳達一個信息，他跟神經營人類這個大的、宏觀的工作沒有太大的關係。也就是說，在神的三步作工當中，使者這個角色基本上是沒有的，以後不要再提這樣的詞，這樣說幼稚。人擔得起「福音使者」這個稱呼嗎？人擔不起，一方面，人是血肉之軀，另一方面，人是敗壞的人類。使者是什麼類別，你們知不知道？（不知道。）不知道還敢頂這個名，這就是冒充。可以絶對地說，使者跟人類沒有關係，人類別跟「使者」這兩個字扯上關係，人類擔不起。福音使者、使者降臨、使者作工這類事基本上在舊約亞伯拉罕那個時期就已經告一段落，已經結束了，從神正式作拯救人類的工作開始，「使者」這個詞人類就不應該再沿用。為什麼不應該再沿用？（人擔不起。）不是人能不能擔得起的事，而是這跟敗壞的人類無關，在敗壞的人類中間沒有這樣的角色，也沒有這個稱呼。再說「傳道人」這個詞。如果比較客觀、準確、深刻地定義「道」這個字的話，那「道」到底是什麼？（神的話。）這是比較籠統的說法，具體地說，是不是僅僅指神這次作工作的一個福音、一個訊息？（不是。）那傳福音人員傳揚的到底是什麼？傳福音人員所作的工作與「道」有多大關係？他們在所盡的本分範圍內到底作了哪些工作？他們僅僅是把末世神已經來了，作了什麼工作，還有神的話、神的心意這些基本的信息告訴給福音對象，讓人聽到、接受，然後歸回到神面前而已。他們把人帶到神面前之後，人的傳福音的職責就盡到了。那他們告訴給人的這些信息裏面有沒有「道」的一點內涵？「信息」與「福音」這兩者基本上是等同的，那跟「道」有沒有關係？（沒有。）為什麼沒有關係呢？「道」到底指什麼說的？用一個最簡單的詞解釋就是道路，「道路」就概括了對「道」的定義，這就比較具體了。更具體地說，「道」就是神所發表的拯救人類，能使人類脱離撒但敗壞性情、脱離撒但捆綁、脱離黑暗權勢的所有的話語。這麼說是不是準確、具體

了？那現在來看，用「傳道人」這個詞來定義盡傳福音本分人員合不合適？（不合適。）傳道人的本分比傳福音大多了，是認識神、見證神的人才能擔得起的名稱，一般傳福音的人能擔得起傳道人的工作嗎？絕對不能。傳福音只是傳揚好消息，簡單地見證神的作工，他們根本擔不起傳道人的工作，也够不上傳道人所盡的本分，所以不能説他們是傳道人。傳道人這個稱呼比較高一點，傳福音的人還够不上這個稱呼，用這個名稱不够貼切。現在只剩下「見證人」這個説法了。見證人見證的是什麼？（神的末世作工。）傳揚、見證神的末世作工，這麼説够不够貼切？如果準確定義見證人的話，應該是神的見證人，而不是福音見證人。如果稱這些傳福音的人是神的見證人，他們能見證神嗎？（不能。）那這個「見證」在這裏怎麼解釋？如果細追究的話，「見證」這個詞用在這兒也不算合適，因為傳福音的人僅僅是把神的發聲説話傳揚給所有渴慕神話的人，告訴給那些迎接神顯現的人，還够不上「見證」兩個字的真正意義。為什麼説不是見證呢？見證就涉及到他所交通的、所傳揚的讓人能够對神有認識，能把人帶到神面前。現在他們僅僅是把人帶到了教會中，帶到了神在地上的工作場地中，他們并没有作見證神的性情、見證神的所有所是、見證神的作工這樣的工作。那見證人這個稱呼對于他們來説合不合適？準確地説，也不太合適，不貼切。現在對福音使者、傳道人、見證人這三個詞經過追究、推敲，用在傳福音人員身上都不合適。無論這些詞是從宗教來的還是神家人員常使用的，這些稱呼都不合適，都不貼切。那現在就涉及到一個問題，稱呼重不重要？（重要。）重要嗎？比如，你原來叫張三，現在又叫李四，你變了嗎？你不還是你嗎？所以説，什麼稱呼不重要。不重要為什麼還解剖這幾個詞呢？就是讓人能够準確地看待傳福音這個本分，準確地定位這個本分到底是怎麼回事，知道自己應該怎麼盡好這個本分、怎麼對待這個本分，必須先定好自己在這個本分中的位置，這是很重要的。所以，這個稱呼也得準確一些。

剛才粗略地解剖了一下對盡傳福音本分人員的幾個稱呼、説法，見證人、傳道人、福音使者這幾個稱呼、定義都不準確。為什麼不準

確呢？就是因為他們根本就没作與這些名稱相符的實質性的工作。他們不是在見證神的作為、見證神的作工、見證神的實質，他們没作這樣的工作，盡的也不是這樣的本分，所以見證人這個稱呼對他們來説名不副實。傳道人這個稱呼同樣也是這個性質，福音使者就更不用説了，這個稱呼太空了，根本就是没影兒的事，那是人自己給自己戴高帽。使者這個稱呼是怎麼來的？是不是人類狂妄性情膨脹所産生出來的？（是。）是不是想給自己戴高帽啊？凡是給自己冠以這種稱呼的都不是有理智的表現，其他的稱呼就更不合適、更不恰當了，咱們就不再一一列舉、解剖了。既然這幾個稱呼都不合適，那咱們再看看盡傳福音本分的這一類人員他們盡的本分的實質到底是什麼。宗教裏把傳福音得人叫什麼？（結果子。）他們得一個人就説結一個果子，他們見面交談的話都是説自己在哪個地方傳福音，結了多少果子，就互相攀比誰結的果子多，結的是什麼果子。他們為什麼能比這個呢？他們表面上比的是結果子的數量，實質上比的是什麼？是功勞，還有進天國的資本。他們能這樣攀比，他們把傳福音這個工作當成本分了嗎？他們為什麼把結果子看得這麼重要？他們認為這跟上天堂、得福、得賞賜有關係，如果跟這些無關，他們見面會比這個嗎？他們就該比別的了，什麼關係到得賞賜、進天國他們就比什麼。傳福音得人、結果子這事就涉及上天堂、得賞賜了，這樣，人為了上天堂、為了能得賞賜，不厭其煩地比誰傳福音得的人多、誰結的果子多，然後就在心裏盤算怎麼能得更多的人、能結更多的果子，以便上天堂、得賞賜的資本更高、把握更大，各類人對待盡傳福音本分的態度就都顯明出來了。他們這種傳福音的態度、源頭是不是為了盡好受造之物的本分？（不是。）這是一種不對的觀點。他們不是為了盡好本分，不是為了完成神的托付，而是為了得賞賜，這種交易性的盡本分顯然不合乎真理，是違背真理的，是不合神心意的，是讓神厭憎的。他們無論結多少果子，與他們最後的歸宿都没有關係。他們把傳福音當成一種職業，當成一種得福、得賞賜的途徑、橋梁，他們這些人盡這個本分、接受這個托付的存心并不是為了完成神的托付，并不是為了盡好這個本分，僅僅就

是為了得福、得賞賜。所以，對這些人而言，無論他們結了多少果子，他們既不是什麼見證人，也不是什麼傳道人，他們所作的這個工作也不是在盡本分，而是在為自己得福而勞碌、而效力。這裏面最嚴重的問題不單是他們傳福音的目的是為了得福、得賞賜，而是他們利用傳福音得人來跟神搞交易，來換取得賞賜、上天堂這個福氣，這個問題是不是很嚴重？這個問題的實質是什麼？這是變賣福音，把福音「賣」了來換取得福，這是不是有些跟神搞交易的性質？他們的這些存心、做法還有做這些事的性質就是這個實質。變賣福音換取賞賜，這似乎是宗教界那些所謂的「傳道人」的問題，那現在在神家中盡傳福音本分的人員與他們有沒有共性的問題？（有。）這個共性的實質性問題是什麼？就是變賣福音換取神的滿意、認可，從而達到自己得福、有美好歸宿的目的。這個事如果這麼講的話可能有些人不服氣，但是很多人確實有這樣的表現。

在傳福音的人員中，很多人得了人之後就感覺自己能救人了，有功了，他們對所有接受福音的人常常這樣說話：「要不是我給你傳福音的話，你永遠信不了神，你能得着這個福音那就是偏得，是因着我有愛心。」人家接受之後，他就總惦記着問人家，「你得着福音是誰傳給你的？」人家琢磨琢磨，「是你傳的不假，但這是聖靈作工啊，我不能說是你的功勞」，人家就不想說。他看人家不說就生氣，就接着問。他總這樣問是什麼意思？就是邀功。還有些傳福音的人傳過來一個人，到這個人符合進入教會的條件時，他不交給教會，有的是傳幾個人不交，有的是傳二三十個人可以成立一處教會了，他也不交。為什麼不交給教會呢？他說：「這些人現在根基還不太穩固，等他們根基穩固了、不疑惑了、不容易被迷惑走了再交給教會。」過了半年，這些人有點根基了，符合進入教會的原則了，他還是不交，他想自己帶着這些人。這是什麼意思？要是沒利可圖，他能甘願帶這些人嗎？他圖的利是什麼？就是從這些人身上牟取利益，得着好處，如果把這些人交給教會，這些利他就得不着了。所以，對這個問題得有分辨。就像宗教界很多牧師長老明知真道也不接受，還不讓信徒接受，其實就

是為了名和利，若是信徒接受了真道，他們就不能吃教了。這些傳福音人員害怕福音對象一旦加入教會就把他忘了，這樣他就没法吃教了，所以他就不交。什麼時候交呢？等這些人都聽他的、都順服他了，才交給教會。這些人進入教會後，有些人性不錯、領受純正、喜愛真理的人總聽講道明白一些真理了，對他有分辨了，說「那人好像是敵基督，像保羅啊」，再跟他見面時就不搭理他了。人家不搭理他，他就發火了，「你没良心！要不是我給你傳福音，你能信神嗎？你能得着真道嗎？現在你有別人帶領就不認我這個娘了？」還給人當上娘了，說這話的人有理智嗎？（没有。）能說這話的肯定不是好東西。為什麼這麼說呢？他傳揚神的福音，得來的人是誰的？（是神的。）雖然他傳福音下了功夫，但是得的人不是他的，而是神的。那些接受福音的人是要跟隨神，不是信他，但他不讓這些人加入教會來跟隨神，而是想把這些人控制在自己手裏，讓這些人跟從他，這不是在傳福音的路上打劫嗎？他攔阻人來到神面前，讓人都要通過他再來到神面前，通過他來傳達一切，他是不是要吃教啊？是不是要控制這些人啊？（是。）這是什麼行為？純屬撒但的行為！就是敵基督顯形了，想控制教會、控制神選民。這類人在各地教會中都有，性質嚴重的手下控制着幾十人甚至上百人，性質輕的傳三五個人就總讓人對他感恩戴德，見了那些人的面就總翻舊賬，總提人家剛信時的事。他總提這些是什麼意思？就是讓他們不要忘了他的恩，不要忘了他們能進到神家是他給傳的福音，他有功勞。他提這事是有目的的，一旦目的達不到，他就該罵人了。第一句話罵什麼？（没良心。）他說這話有没有理智？（没有。）為什麼說没理智呢？（他站錯位置了，傳福音這是他的本分，是他應該做的，但是他把人傳過來之後就覺得是他的功勞，没覺得是自己的本分。）總認為把福音傳給人是自己的功勞，這就錯了，一方面是他站錯位置了，是神在拯救人，人只是配合，神不作工人能做什麼？另外，他把福音傳給人那不是他的功勞，他没有什麼功勞，那是人的本分。神要得着人，他只不過是有點配合，要拯救人、要得着人是神的事，跟他無關，他做不了這事。他傳福音只不過是作了一個傳遞的工作，只是把神的

末世福音傳給人，對人談不上有什麼恩，所以人家不搭理他也談不上是没良心。在盡傳福音本分的過程中是不是常常出現這些事？你們有没有流露過這些敗壞？（流露過。）流露得嚴不嚴重？有没有到罵人的地步？有没有達到恨人的地步？有没有達到想咒詛人、想控制人的地步？你傳了誰就想霸占誰、控制誰，想把人據為己有，不交給神，你傳了誰，誰就成你的孝子賢孫了，你們有没有這種思想？許多人都把傳福音看成是結果子，傳了誰誰就是他的果子，就成了他的跟班，就得對他唯命是從，把他當神、當主子，有没有這種思想？即便没到這個明顯的地步，但也有這方面的敗壞性情。這是什麼原因？基本上還是那兩點：一方面是人没站對自己的位置，不知道自己是誰；另外，也没有把傳福音當成自己的本分。你如果把傳福音當成本分，你無論怎麼做，無論傳多少人、得多少人，這是盡受造之物的本分，是自己該盡的責任、義務，没有什麼功勞可言，你這樣領會就符合真理了。那有些傳福音的人為什麼能把傳過來的人控制在自己手中、據為己有呢？就是因為他們的本性太狂妄自是，没有絲毫理智，另外也是因為不明白真理，没有解決這方面的敗壞性情，所以就能做出那些愚蠢、狂妄、野蠻的事來，讓人噁心，讓神厭憎。

人做點事，有點資本、有點功勞就想顯露，就想控制人，就想拿這個作交易換取賞賜、換取好的歸宿，甚至有的人拿神的福音作交換。作哪些交換呢？比如，他到一個福音對象家，看這家挺窮，傳進來後好像也撈不着什麼好處，就對人家不感興趣，甚至加以歧視，總看人家不順眼，就跟帶領説「那人是不會信的，即使信了，他也得不着真理」，找個藉口就不傳了。没過多長時間，另一個人再去傳，人家接受了，你怎麼解釋？你怎麼能説人家不會信呢？你怎麼那麼武斷？他信或不信，你不傳怎麼能知道呢？你不知道。你為什麼没得着這個人呀？就是因為你對這個人有成見，瞧不起，没有盡上愛心，結果就没得着他。你這樣盡本分就是失職，你根本没盡到愛心、責任，這在神那兒是記功還是記過？（記過。）這絶對是過犯。這個過犯是因為什麼造成的？是不是因為你没有從人家那兒得到好處的原因？你看見傳他無利

可圖，就對他反感，就報復人家，就不想讓人得着救恩，然後就找各種理由、藉口推托不傳，這是嚴重的失職，也是嚴重的過犯！没利可圖就不給人傳福音，這是什麽態度？這是不是一種典型的變賣福音的表現？（是。）怎麽變賣的？你們説説這個細節、過程。（他是根據自己能不能得利來衡量到底要不要把福音傳給人，相當于他是把神的福音當成商品去出售，獲取自己想要得到的利益。看到得不着利，他就不給人傳福音了。）他把神的福音當成自己的私有財産，看誰家有錢、有勢力，吃得好、穿得好，他心想，「我要是給他傳福音，以後我在他家住，我也能吃好的、穿好的」，就下定决心給那人傳福音。這是什麽行為？這是典型的變賣福音。他把神的福音、把神作新工作的喜訊當成商品，當成自己的私有財産，到處招摇撞騙換取個人的利益、換取個人所需，這是不是盡本分？這叫做生意，靠販賣福音得利。販賣，就是通過交易的方式把自己有的東西售出去，然後換取自己所要的錢財或者物質。那他們是怎麽販賣福音的呢？是根據能否從福音對象身上得到好處，意思是，「對我有利的我就給你傳，一點利撈不着我就找個藉口不給你傳了，這是交易没有成功」。為什麽交易没成功呢？因為他從中牟取不着利益，所以就没成功。這類人叫什麽？這叫「江湖騙子」，就是没有真材實料，到處招摇撞騙，靠賣嘴挣錢獲利。這樣傳福音是盡本分嗎？純屬是作惡，他們所做的與盡本分無關，因為他們没把傳福音當成本分，没當成自己的職責、義務，没當成神的托付，而是當成一種工作、一種職業來換取自己的所需，滿足自己的利益，滿足自己的要求。甚至有的人到了一些富裕的地方傳福音，在那裏吃得好、穿得好、住得好，就不願意走了，就開始在福音對象面前哭窮，「你看你們這兒神恩待、神祝福啊，家家户户都能開上車，都能住上小洋樓，你們穿得也好，頓頓還都有肉吃，我們那地方不行」。福音對象聽了之後就説，「你們那地方窮，就常來我們這裏住吧」，然後給他一些東西。這就是變相地索取，勒索錢財、物質。他們勒索的根據是什麽？「我們把神的福音白白傳給你們了，我們完成神的托付了，你們得這麽大福氣，應該還報神的愛，對我們有點施捨，這不是應當的嗎？」

他們就這樣用各種方式變相地、直接或間接地勒索物質、錢財。這些人利用傳福音的機會牟取個人的利益，第一種表現是變賣福音，這個性質是最嚴重的，其次就是變相地勒索。所以，在盡傳福音本分這個隊伍中，有些人在傳福音的過程中不知不覺腰包就鼓起來了，生活富裕了。有些人說：「生活富裕不是好事嗎？這不是神祝福嗎？」這是胡說！你靠着個人的詭計、手段勒索、騙取東西，還說是神祝福，這是什麼性質的話？這是褻瀆神。這不是神祝福，神不這樣祝福人。那人為什麼會產生這種認識呢？這是人的野心、人貪婪的撒但本性造成的。

傳福音的人都受過許多苦，有時受到宗教人的迫害、圍攻，甚至被交于撒但政權，稍不謹慎還容易被大紅龍抓捕，但喜愛真理的人就能正確對待，不喜愛真理的人受點苦就常常發怨言。有的傳福音人員說過這樣的話：「我給一個人傳福音，說了那麼多話，他一杯水都不給我喝，我都不想給他傳了。」人家没給他倒水喝這是不是問題？這個傳福音人員說的這句話裏就隱藏着一種性情，言外之意就是傳福音得有享受、得有利可圖才值得，如果受苦或者連水都喝不上就不值得了，這裏面就有索取、交換的意思。傳福音如果總帶有交易的性質，這是真心為神花費嗎？他盡本分連這點苦都受不了，一點小事都能導致他消極，這能達到合格的盡本分嗎？他還說：「不光是没給倒水，到中午的時候連飯都不給吃。」人家没留他吃飯，這算不算問題？為什麼他傳了幾年福音總注重人接待如何，給他吃什麼、喝什麼，給他什麼禮品？難道他不知道怎麼對待考察真道的人嗎？這就是人品有問題。他對人有一點愛心嗎？另外，傳福音該受哪方面的苦，該怎樣實行真理，他怎麼到現在還不明白呢？怎麼一點兒都實行不出來呢？給人傳福音，人不給倒水、不給飯吃，這算不算問題？這不算問題。我們給人傳福音這屬于盡義務，是本分，没有任何附加條件，人家没有義務給你吃喝、伺候你或者對你陪笑，或者你說什麼人家都得聽，還得順服你，人家没有那個義務。你若能這麼認為，這就客觀、有理性了，就能正確對待這些事了。那應該怎麼對待考察真道的人呢？他只要符合

神家規定的傳福音原則，咱們就有義務給他傳福音，即便他現在態度不好、不接受咱們也得忍耐。忍耐到什麼時候、什麼程度呢？他拒絶你，不許你進門，怎麼商量都不行，打電話也不行，讓別人去約也不行，人家不搭理你，這就没法給他傳福音了，到這個時候你的責任才算盡到了，這就叫盡本分。但凡有一點兒希望你都應該想方設法、竭盡全力給他讀神的話、見證神的作工。比如，你跟一個人接觸了兩三年，多次給他傳福音見證神他也没有要接受的意思，但是這個人領受還挺好，確實屬于傳福音的對象，你該怎麼辦？首先，絶不能放弃他，還要保持正常來往，繼續給他讀神的話、見證神的作工，别放弃，忍耐到底，不知哪天他就醒悟過來了，就該考察真道了。所以，傳福音實行忍耐堅持到底是很重要的。為什麼這麼做呢？因為這是受造之物的本分。你既然跟他接觸了，你就有義務、有責任把神的福音傳給他。他從聽見神的話、聽見福音到回轉過來，中間是有許多過程的，是需要時間的，這個期間就需要你忍耐、等候，直到他回轉的日子把他帶到神面前、帶回到神家中，這是你的義務。什麼叫義務？就是不能推托的、義不容辭的責任。就像母親對待自己的孩子一樣，孩子無論怎麼不聽話、怎麼調皮搗蛋，或者是生病不吃飯，母親的義務是什麼？她知道你是她的孩子，她就一個心眼兒地疼你、愛你、呵護你，不管你承認她是你的母親也好，不承認她是你的母親也好，也不管你怎麼對待她，她都要守護在你的身邊，一時一刻都不離開你，一直等到你相信她是你的母親，回到母親的懷抱。她就一直這樣守護你、呵護你，這就叫責任，這就叫義不容辭。如果傳福音人員能這樣實行，對人有這樣一種愛心，這就守住傳福音的原則了，就完全能够達到果效了。如果總講自己的理，總講自己的條件，就没法傳福音了，就不是盡本分了。有的人傳福音總挑剔福音對象問題多、難處多、素質差，就不願意受苦付代價將其得着，但如果自己的父母、親人難處多、素質差，他就能憑愛心對待，這是不是對待人不公平啊？這樣的人有没有愛心？是不是體貼神心意的人？絶對不是。傳福音總在客觀條件上找原因、找理由，或者看誰都不順眼、誰都不如自己，總覺得没有人可傳，

最後一個人也没傳過來，這樣傳福音有原則嗎？他根本不考慮神的心意、神的要求。凡是能够承認神的話是真理的、凡是能够接受真理的都是可傳的對象，除非是明顯的惡人、謬種才不可以傳。如果人真能體貼神的心意，盡本分、對待人就有原則了。不管考察的人存在什麼問題或流露多少敗壞性情，只要他能承認真理、接受真理就應該不厭其煩地給他讀神的話、給他見證神的作工，這就是傳福音必須遵守的原則。

聽説有些傳福音的人一點愛心都没有，對待考察之人的觀念與問題，交通多次人也不明白，還是翻來覆去地提，他就忍耐不住，開始教訓這些人，「你們的問題太多，怎麼交通真理也不明白，你們素質太差，没有領受能力，你們得不着真理生命，都是效力的」。有些人聽見這話就難以忍受，就得消極一陣子。人跟人不一樣，有些人在考察真道的時候看見神的話都是真理，即使有些觀念、問題隨着讀神的話就解决了，他就這麼單純，容易接受真理，自己看神的話、尋求考察，再有人給交通交通，就願意接受真道加入教會了。但有些人問題就特别多，各方面都得考察清楚了，只要有一點没考察清楚他都不接受，他做什麼事都是小心翼翼的。對待這樣的人，有些傳福音人員就没有一點愛心，他們是什麼態度？「你愛信不信！神家少你一個不少，多你一個不多，你不信就走！你哪來那麼多問題？這些都給你解答過了。」其實，傳福音人員對福音對象提出的問題并没有解答清楚，交通真理也不透亮，没有把人家心裏的疑惑徹底解除，就想要求人家放弃觀念盡快接受，這是不是强人所難哪？人家説實話，説没有明白，那你就應該針對他的問題、觀念給他讀幾段神的話，然後交通真理讓人明白。有些福音對象就喜歡刨根問底，他想把每件事都弄清楚，他不是難為你，不是鷄蛋裏挑骨頭，他就是愛較真。遇到這樣愛較真的人，有的傳福音人員答對不了，覺得自己出醜了，他就不願意給人交通了，説，「我傳福音這麼多年，就没有見過這樣的刺兒頭！」他把這樣的人稱為刺兒頭。其實，他對哪方面真理都是一知半解，講點大道理、空話就讓人家當真理接受，這不是難為人嗎？人家不明白再細問，他就

不願意了，說，「神的三步作工都給你講完了，講清楚了，說這麼多話你都聽不明白，你自己看神的話解決觀念吧。神的話在那兒擺着呢，你自己讀懂了就信，讀不懂就別信！」福音對象聽了就覺得，「要是再問下去，可能就沒有蒙拯救的機會了，得不着福了。別問了，趕緊跟着信吧！」之後，他就堅持聚會，用心聽道，慢慢就明白一些真理了，觀念一點點解決了。不管他現在信得怎麼樣，總之，這樣傳福音合不合適？能不能說這個傳福音的人盡到責任了呢？（不能。）傳福音首先得盡到責任，要憑良心理智把你能做的、該做到的都做到。無論考察真道的人有什麼觀念、提什麼問題，你都要憑愛心解答，如果實在解答不了，你可以找幾段相關的神話語給人讀，也可以找相關的經歷見證視頻、相關的福音見證電影給人看，這樣完全能够達到果效，起碼你也盡到了責任，良心沒有責備。如果你糊弄、應付過去就容易耽誤事，就不容易得着人。給人傳福音得盡到責任，「責任」這兩個字怎麼理解？該怎樣把責任準確地落實到實處？就是你應該明白，你迎接到了主，經歷了神的末世作工，你就有義務把神的作工見證給渴慕神顯現的人。那怎麼把福音傳給他們呢？就是不管在網上還是在陸地，怎麼傳能得人、怎麼傳有果效就怎麼傳，不是你想什麼時候傳就什麼時候傳，不是你的心情好就傳、心情不好就不傳，也不是憑着你的喜好傳，看人下菜碟，你喜歡的人就給他傳、不喜歡的人就不給傳，而是按着神的要求、按照神家的原則傳，盡上受造之物的責任與本分，盡你所能地把你明白的真理交通清楚，把神的話、神的作工見證給考察真道的人，這就盡上受造之物的責任與本分了。在傳福音的過程中人應該怎麼做？盡到責任，盡其所能，不惜一切代價。也可能你傳福音的時間短經驗不足，口才不是太好，文化也不高，其實這些都不關鍵，最關鍵的是你選的神話合適，你交通的真理能打中要害，能解決問題，你的態度真誠能感動人，不管你怎麼說，福音對象都願意聽你說話，尤其願意聽你說真實經歷的話、心裏話，能够讓福音對象喜歡你，願意跟你交往、願意跟你交通、願意聽你談見證，這就成功了。他把你當知心人對待了，你說什麼他都願意聽，交通哪方面真理他都覺得好、

特別實際，都能接受，這樣你就容易得着他了。這是傳福音必須具備的智慧。如果不能憑愛心幫助人，不能做人的知心人，那樣傳福音得人就太費勁了。為什麼那些說話單純敞開、比較直爽、比較熱心腸的人傳福音果效特別好呢？就是因為人都喜歡這樣的人，都願意接觸這樣的人、願意交這樣的朋友。這樣的人如果明白真理，交通真理特別實際、透亮，能給人耐心地交通真理解决人的各種問題、難處、困惑，使人心裏亮堂，得着極大的安慰，人心裏就喜歡他、信賴他，把他當知心人，他說什麼人都願意聽。如果總是站高位教訓人，把人當小孩、當學生，就容易讓人討厭、讓人反感。所以，傳福音該具備的智慧就是先給人一個好印象，讓人喜歡你的說話方式，聽完你說話能得着東西、得着益處，這樣你傳福音就順利、就亨通，就有果效，有的人即使没接受福音他也能看出你是好人，願意跟你交往。傳福音的人就應該會與人交往，廣交朋友這條路不錯。另外，還有最重要的一條，不管給誰傳福音，你得先做許多功課，裝備真理、掌握原則，會分辨人，講究智慧方式，這些功課必須得堅持操練。首先得在交談中了解、掌握考察的人是什麼背景，在哪個派別裏，他主要存有哪些觀念，他的性格是内向還是外向，領受能力怎樣，還有他的人品如何，這是最關鍵的。只有掌握了福音對象的各方面情況，再傳福音果效就好多了，就知道怎麼對症下藥解决人的觀念、問題了，如果遇到惡人、無神論者、魔鬼的試探也能覺察、分辨出來，趕緊放弃。通過讀神的話，各種人都能顯明出來，惡人、無神論者聽了會反感，魔鬼不喜歡聽神的話，只有渴慕真理的人才會感興趣，會尋求真理、提出問題，這就確定是可傳的福音對象了，我們才能給他系統地交通真理。在交通真理的時候，就能完全掌握福音對象的素質怎樣、領受真理怎樣、人品怎樣，這樣我們就知道在哪些人身上下功夫了，知道該怎樣交通真理了，下多少功夫都不至徒勞。如果在傳福音的過程中不會了解、掌握對方的情形，不會對症下藥，那傳福音就不容易得人了，即使得幾個人也是碰巧。明白真理、能看透事的人傳福音就能少走彎路或不走彎路，該傳的傳，不該傳的不傳，看準了再傳，不做無用功，這樣盡本分效率高、徒勞少，果效還好。

所以說，傳福音要想達到果效，必須得裝備真理，做足功課。如果遇到宗教裏有聖經知識的人，而你沒讀過聖經，你該怎麼辦？你現裝備聖經的真理來不及了，那你就趕緊把他介紹給明白聖經的傳福音人員，誰明白聖經你就把他交給誰，這就合乎真理原則了。如果你瞎逞能硬給人傳，結果人家沒接受，這就是你不負責任造成的。另外，你在業餘時間也得抽空裝備點聖經知識，傳福音一點聖經知識沒有也不行，考察之人提出的問題有不少也涉及到聖經裏的話，你明白聖經就能用聖經的真理來解決問題了。不管福音對象有哪些觀念，你都能在聖經裏找到相應的章節與神的話來解決他的觀念，這樣才能達到果效。所以，傳福音也得明白些聖經知識。比如，舊約有哪些預言、新約有哪些章節是見證神再來和神末世作工的，你就得多看、多揣摩，記在心裏；另外，還得了解宗教人都是怎麼理解這些聖經章節的，揣摩怎麼交通能達到讓他們準確地、純正地理解，然後結合這些聖經章節引導他們明白神的末世作工。這是不是做功課？這就是做功課。你得了解考察真道的各類人都需要什麼，然後根據情況做一些功課，這才是盡其所能、盡到責任，這是你的責任。有的人說：「我才不那麼做呢，聖經我看幾遍就行了，不管給什麼人傳福音我都說那一套話，我傳福音的那些話固定不變了，就是這一套話，他愛信不信。他不信，他就得不着福，這賴不着我，反正我的責任盡到了。」這是盡到責任了嗎？考察的人是什麼情況，比如多大年齡、文化程度、婚姻狀況、喜好、性格、人性、家庭條件怎樣等等，這些你一概不知就去傳了，你什麼功課都沒做，都沒下功夫，這怎麼能叫盡到責任呢？這不是糊弄人嗎？這樣對待本分是應付糊弄、不負責任的態度，是敷衍的態度。你帶着這樣的態度去傳福音，最後沒得着人，還說「他不信是他沒福氣，再說了，他也不通靈，就算信了以後也得不着真理，沒法蒙拯救！」這就是不負責任、推卸責任的話。明明是你功課沒做好，明明是你沒盡到責任，是你在本分上沒盡到忠心，你還說出各種理由來搪塞，說推卸責任的話，這是什麼行為？這叫欺騙。為了推卸責任就論斷人、定規人，不負責任地亂說話，這叫狂妄自是、陰險惡毒，這也叫欺騙，這是在欺騙神。

神把傳福音的本分托付給你，你就應該恭敬、順服地接受神的托付，對每一個考察真道的人都應該憑愛心對待，還要有包容忍耐，該受的苦必須受，該付的代價必須付，直到把真理交通清楚，把人的宗教觀念解决徹底，這樣才能盡好本分，才能向神交賬，這是盡本分該有的態度。如果一個考察的人向你尋求真理，你置之不理，不能認真地跟他交通真理解决問題，還找理由説，「我現在没心情，不管他是什麽人物，多麽渴慕真理、渴慕神的顯現作工，這不關我的事。他能不能信不在乎我，聖靈要是不作，我做多少功課也没用，我才不下那功夫呢！反正我所明白的真理都説了，他能不能接受那是神的事，與我無關了」，這是什麽態度？這是不負責任的態度，是剛硬的態度。這樣傳福音的人是不是很多？這樣傳福音能達到合格嗎？能達到高舉神、見證神嗎？絲毫達不到。這樣傳福音只是效點力，根本談不上盡本分。那怎樣傳福音才能達到合格呢？就是不管什麽人來考察真道你都能先做功課，裝備好真理，然後再憑着愛心給人交通真理解决人的觀念，還要有忍耐包容、有責任心，不管人有哪些觀念與問題，你都應該根據神的話見證神的作工，把神的三步作工與道成肉身、末世審判這三方面真理交通清楚讓人明白，這就是傳福音之人的責任，只要求人會見證神、見證神的作工，没有别的存心摻雜，做到仁至義盡，這樣傳福音就合格了。如果是環境不許可，或者是他自己不聽離開了，那就不是你的責任了，你該做的已經做到了，良心也没有責備，這就是已經盡到責任了。有的人雖然符合傳福音的原則，但是現在傳可能時機不太適宜，還不到神的時候，這就得暫先擱置。暫先擱置就是不給他傳了嗎？不是不傳了，而是等待合適的時機再傳。還有哪些人不用傳？比如，有的人説過方言，不是説過一兩天或一兩年，而是長期説，隨時隨地就能説，這樣的人是邪靈，就不能傳了。還有的人看外表像好人，但通過打聽、了解，發現他跟多人犯過淫亂，這樣的人若傳進來就很麻煩，容易給神選民帶來攪擾，絶對不能傳。還有些宗教牧師，接受真理太費勁，即使願意接受也有條件，必須得做帶領工人才行，這樣的人多數都是敵基督，按原則是不傳，除非他甘願傳福音效力，

能傳進來很多人，這種情況就可以傳。如果人性太惡，看長相就知道是惡人，這類人絶對不會接受真理，永遠也不會悔改的，這樣的人即使進到教會也是開除的對象，就絶對不能傳了，傳這樣的人就等于把撒但魔鬼帶進教會了。還有一種情況，有些未成年人願意信神，但在海外一些民主國家，未成年人要參加教會生活、要盡本分必須經過他的監護人同意，這一條不要疏忽，得合理解決，要有智慧才行。在中國，只要父母一方領着未成年的孩子信神，這就完全可以。如果孩子成年了，也能領受真理，他要信神，但父母反對、限制，這種情況孩子撇下家庭，不受父母的轄制、攔阻來到教會裏信神、跟隨神，這是完全正當的，這跟彼得信神時的情況是一樣的。總之，不管什麽情況，只要客觀條件許可，不違背法律，都在允許傳福音的範圍，這就需要憑真理原則、憑智慧對待了。

傳福音怎麽做能達到合格的盡本分呢？首先，得能領會、明白傳福音方面的真理，明白真理了才有正確觀點，才知道怎麽解决錯誤的觀點、謬妄的觀點，才知道怎樣辦事、處理問題合乎真理原則，才會分辨違背真理原則的各種錯誤做法、敵基督的做法，自然就明白盡傳福音的本分該掌握哪些真理原則。那盡這個本分最主要得先明白什麽真理？得明白傳揚神作工的這個信息是每一個神選民的責任與義務，是神給每一個人的托付，這就是這個本分的來源。有些人説：「我不在福音隊，我有没有這個責任與義務啊？」都有，涉及這方面本分的真理對每一個人都有用。不知你們有没有留意到，在教會各類人員的分配中有這樣一個現象，有的人曾經做過帶領，後來因作不了實際工作被撤换了，撤换後因着没有什麽技能、特長，盡不了特殊本分，最後就安排到福音隊傳福音或者澆灌新人，或者盡一些普通的本分。如果在教會中哪一樣本分都盡不好，該怎麽處理啊？這樣的人就是廢物，就該淘汰了。所以説，你如果做教會帶領不稱職被撤换，你也没有什麽特殊的才幹、技能，那你就得準備去傳福音。如果你能傳福音，在福音隊能盡上你的本分，合格盡本分的真理與你就有關了。如果你連傳福音的本分都盡不上，合格盡本分的真理與你就無關了，在神家中，

在神作工期間，盡本分這項工作與你就無關無份了。言外之意是什麼，你心裏應該清楚。你盡不上任何本分，你與神的作工還有什麼關係呢？所以，無論是盡哪一類本分的人員，最終如果能在自己的本分上一直堅守到底盡好本分，這當然最好。有些人說：「我不願意傳福音，因為傳福音總接觸陌生人，什麼壞人都有，他們什麼壞事都幹得出來，尤其宗教裏的人把傳揚神末世福音的人當仇敵對待，還能把傳福音的人交給撒但政權，比外邦人還惡，我受不了這苦，萬一他們把我打死、打殘或者交給大紅龍，我就徹底完了。」你既然受不了苦，身量這麼小，那你就應該把你現在的本職工作作好，這是明智的選擇。當然，你能盡各種本分又能傳福音這就更好了。傳福音不僅是福音隊這些人員的職責，而且是每一個人的職責。因為每個人都從神那兒聽到了神作新工作的這個福音、喜訊，所以每個人都有責任與義務去傳揚這一福音，讓更多的人聽到這一喜訊之後來到神的家中、來到神面前接受神的拯救，讓神的工作盡快地結束，這是神的托付，也是神的心意。

有的傳福音人員整天忙忙碌碌地傳福音，就這樣傳了幾年也沒有得着一個人，這是怎麼回事？看他這麼忙碌，好像盡本分挺用心，那為什麼沒得着人呢？傳福音這方面本分其實與其他本分需要明白的真理差不多，如果傳幾年福音一個人也沒得着，這就說明這個人有問題。什麼問題呢？最主要的一個問題就是，他對傳福音的異象真理交通不清楚。為什麼交通不清楚呢？要不就是素質太差够不上，要不就是整天窮忙，沒工夫讀神的話、揣摩真理，什麼真理也不明白，什麼觀念、邪說謬論都解决不了，這兩種情況如果都存在，能盡好傳福音的本分嗎？恐怕就很難得着人了，不管傳幾年福音也不會有什麼明顯果效。傳福音首先必須得明白異象方面的真理，不管人家提什麼問題，只要把真理交通透亮就能解决問題。如果對異象真理不明白，怎麼交通也說不清楚，那怎麼傳福音也不會有果效。如果你不明白真理，應該注重尋求真理、交通真理，如果多讀神的話，多聽道，多交通傳福音方面的真理，總在交通異象真理方面下功夫操練，達到真明白異象方面真理了，能解决宗教人最常見的那些觀念、問題，就能達到一些果效，

不至于一點果效没有。所以説，不明白神作工异象方面的真理，這是傳福音没果效的一方面原因。另外，就是對考察真道的人提出的問題不掌握、不明白，看不透他心裏最大的問題在哪兒，主要是哪個問題攔阻他接受真道，這個問題確定不了就没法給人傳福音見證神了。你只操練講傳福音空洞理論不行，一旦考察的人提出問題了，你解答不了，只能隨便講點道理敷衍過去，這樣傳福音能把人得着嗎？肯定不能。很多時候，就是因為你没解答清楚考察之人的問題，他就不能很快接受真道，他覺得你信了這麼長時間對這些問題都解釋不清楚，他心裏就會懷疑這到底是不是真道，所以他就不敢信、不敢接受。這是不是真實情況？這是傳福音没果效的第二方面原因。想傳福音却不能解决實際問題，那就没法給人傳福音了，不明白真理怎麼解决人的問題啊？所以，要想傳福音達到果效，必須對考察之人所提的一切問題都下功夫尋求真理，徹底弄明白，這樣給人交通真理就能解决問題了。有些傳福音人員總找一些客觀理由，説「這些人難辦哪，一個比一個偏謬，都不接受真理，悖逆、剛硬，總持守宗教觀念」，他就不下功夫解决人的難處、問題，所以他傳一個失敗一個，傳兩個失敗兩個，没有一點愛心，不能持之以恒。你看他外表挺忙，其實他對每一個考察真道的人都没有下足功夫，他不是認真負責地對待人所提出的問題，去尋求真理解决，達到逐步地解决這些問題，最終得着這個人，而是得過且過，不管錯失多少人，仍然持守一套做法，三天打魚兩天曬網，他把傳福音當成什麼了？當成玩樂，當成交際，他覺得今天接觸這樣的人挺熱鬧，明天接觸那樣的人挺新鮮，所以他總也得不着人。總得不着人他也没責備、没負擔，這樣傳福音能盡好本分嗎？這是不是應付糊弄欺騙神呢？一貫這樣傳福音的人就不是真實的盡本分了，因為他一點兒都没盡到責任，全是應付糊弄。傳福音得不着人還有什麼原因？你們再説説。（不按原則傳福音。）也有這種情況，傳福音只求數量，不按原則傳，很多時候也得不着人。還有一種情況，就是福音隊裏有些人好争奪福音對象，就認為誰傳的人多誰功勞就大，他們這麼争競，福音對象看見了就不得造就，産生觀念了，「你們信神的人還不

合一，還有嫉妒紛爭」，就不想信了，這就把人絆倒了。這是不是也是傳福音得不着人的一方面原因？（是。）有一些福音對象在社會上呆久了，他對各類人都防備，尤其是對陌生人，如果中間没有介紹人，剛認識時都會防備。比如，你剛接觸一個陌生人，你的姓名、住址、電話號碼肯定不會隨便告訴他，等你和他熟悉了，互相了解了，知道他對你不會有什麼惡意，你們成朋友了，這種情況下才可以告訴他。但有的傳福音人員就不能理解人，人家對他有點防備，他就説人家詭詐、邪惡，把人這種防備心理定罪了，把責任都推到了別人身上。那你對陌生人不也是防備嗎？你為什麼不定罪自己，反而認為自己這樣做是智慧呢？這樣對待人是不公平的。有的傳福音人員跟福音對象剛見面就詢問人家的個人信息，人家要是不説，他就不想給人家傳福音了，這是什麼性情？這是惡毒。一點小事没滿足他的要求，就賭氣不給人傳福音，這多卑鄙呀！那你為什麼要給人傳福音？這不是在盡本分嗎？你如果隨自己的喜好，這還是盡本分嗎？這不是純屬效力嗎？你該怎麼向神交賬呢？如果始終不悔改，就會被神定罪、淘汰，這就是自找没趣了。

我聽説這樣一件事，兩個福音隊的人接觸了同一個福音對象，之後他們就互相争，都説是自己先接觸到的。争這個有什麼用？這是不是無知啊？這事不能這麼做。那怎麼做合適？大家得在一起商量，別管是誰先接觸到的，既然接觸到了同一個人就一起傳，分工合作，原先準備兩個月把這個人傳過來，這次傳福音人員多，争取一個月就傳過來，然後大家再一起交通福音對象有哪些問題、難處，該尋求哪方面真理解决，兩隊之間該怎麼配搭，等等。這樣做的目的是為了什麼？把這個人得着，把自己的本分盡到。大家同心合意在一起交通，勁往一處使，聖靈就開啓帶領。人在合一的情況下做一件事就容易，就有神的祝福、有神的引導。但是你如果不這麼做，總跟神家擰勁，總搞自己的經營，總考慮自己的得失，傳福音只顧自己得人不與人和諧配搭，這樣能達到同心合意地盡好本分嗎？有時候人可以單獨盡本分，有時候就需要大家和諧配搭才能把教會的工作作好，如果都搞單獨行

動没有和諧配搭，結果把教會的工作搞砸了，誰能負這個責任？每個人都有責任，主要負責人他的責任就更大了。一旦把工作搞砸了，不但没盡好本分，還作了大惡，讓神厭憎、反感，這就麻煩了。如果被神定罪是惡人、是敵基督攪擾工作，這就更糟糕了，肯定被顯明淘汰，更得受懲罰。如果你把你的本分丟弃了，等于什麽？你在神的作工裏就没有份了，不是神的拯救對象，就屬于外邦人了，就失去活着的意義了。你今天活着是為了什麽？你在福音隊的價值是什麽？怎麽能體現你這個人的價值？你得脚踏實地把你的責任盡上，把你的本分盡好，能够向神保證，説，「我傳福音也得了一些人，已經盡上所能了，雖然我素質差，没有多少真理實際，但我已經竭盡全力了。我盡本分没撂挑子，也没鬧情緒，没有消極怠工，也没有藉着盡本分圖名圖利，而且在傳福音中也受了不少羞辱，忍受了宗教界的辱罵、驅逐，露宿街頭，雖然也有消極軟弱，但是我没有丟弃本分，還堅持一直傳福音，我感謝神對我的保守、帶領」，這是真實的盡到責任了。到有一天，你能够這樣問心無愧地來到神面前交賬，或許你接觸的福音對象挺多，得的人并不多，但是根據你的素質、根據你所做的，你都盡其所能了，就只能得這麽多人，那在神那兒對你是什麽評價？你盡的本分合格了，你盡力了，你的心盡到了。為了傳一個福音對象，你竭力裝備异象真理，還熟讀聖經有關章節，該背的背下來，背不下來的記在本上，傳福音時不管遇到什麽人提什麽問題都能給予解决，這樣傳福音的果效就越來越好，就能得着更多的人。為了傳福音得着更多的人，能盡好這個本分、盡上你的責任，你克服了自身的很多難處，包括自己的缺點、軟弱、消極情緒等等，這些你都克服了，也花了很多的時間。克服這些難處是不是盡好本分必須具備的？（是。）另外，為了讓考察真道的人能聽見神的聲音，明白、認識神的作工，能接受真道，你就得多明白真理，才能更好地見證神的作工。不管你交通真理深淺，都應該具備愛心、忍耐，不管聽道的人對你譏笑也好、辱罵也好，還是拒絶也好、不理解也好，你都能正確對待，耐心地給人交通真理，你為此下了很多功夫、付出了很多代價，這是盡到責任了，這樣盡本分就合格了。

有的傳福音人員遇到一個福音對象，這個人因為家庭比較富裕、社會地位高一些就挺高傲，傳福音的人到他面前就總覺得低人一等，心裏不舒服。這個不舒服會不會影響你盡本分呢？如果能影響到你，導致你盡不好本分、盡不到責任，你這就不是盡本分。如果僅僅是影響到你的心情，使你不痛快、不舒服，但是你没放下你的本分，没忘記你的責任與義務，最後你把這個工作作好了，這才是真實的盡本分。這是不是真理？（是。）這是真理人就應該接受實行。這種情況是不是也能遇到？比如，有的福音對象看你是從農村來的就瞧不起你，還貶低你，你怎麼對待？你說：「我生在農村條件差，你生在城市生活優越，這是神的命定。不過生在哪裏神都恩待，咱們生活在這個時代趕上神的末世作工，咱們都有福！」這話實在，不是高攀。他說：「那你也没有我們有福，我們享受今世和來世的，你們只能享受來世的，我們享受的比你們多。」你說：「這都是神恩待。」他不認識神的作工，有必要和他争執嗎？你不看重這些你就不會和他争執，你自己心裏得有數，「我心裏有本分，肩上有擔子，我有使命與義務，我不跟他争執那些。到有一天他信了回到神家中，等他聽道聽多了明白一些真理了，他會對他今天的行為與做法感到耻辱。」你這麼想心裏就寬敞了，事實上也是這麼回事。如果你真把他得着了，他真追求真理，信了三五年後他就能認識到，當初那麼對待人不合適，没人性，不符合真理，以後他再見到你時還得跟你道歉。在傳福音的過程中，這種情況也會遇到不少。遇到這種情況你們説我怎麼對待？我不怎麼搭理這些事，這不算什麼事。你認為這不算什麼事，那他説什麼你都無所謂，這就是身量。如果你明白真理、你具備真理實際，有很多所謂的對人能造成傷害的説法或做法你就能看透，就能把它化解掉。但是如果你看不透，你就會記一輩子，人的一個眼色、一句話、一個動作可能就會傷到你。傷到什麼程度？在你心裏留下烙印，看到富人，看到地位比你高的曾經瞧不起你、打擊過你的那一類人，你就會害怕，就會膽怯。那怎麼能够不膽怯呢？你得看透他的實質，不管他是多大的人物，不管他是什麼身份、什麼地位，他就是個敗壞的人，

没有什麼特別的，這樣你心裏就不受轄制了。在傳福音的工作中，肯定會遇到這些問題，這都是常見的問題。有的人不理解你或者歧視你，甚至旁敲側擊地說些難聽的話來諷刺你，還有的人會說你傳福音是為了挣錢、圖利，是為了找對象，遇到這類事你怎麼辦？你跟他争辯行不行？尤其有些福音對象家裏有點錢，你在他家吃頓飯還得看他的臉色，這種情況怎麼辦？你如果顧及臉面不吃他家的飯，你餓着肚子還能繼續傳福音嗎？這種情況你就該這麼琢磨：「今天能在他家吃飯，能給他傳福音，他能接待傳福音的人，這是他的福氣。」事實上就是這麼回事，這是他的福氣，他自己認識不到，但你心裏得清楚。在傳福音的過程中，常常會聽到這些諷刺、挖苦、譏笑、毀謗的話，甚至還能遇到一些危險的情況。比如，有些弟兄姊妹給人傳福音時被惡人舉報或者被劫持了，還有的人被報警了，交給政府了，有的人可能被抓坐監了，有的人甚至被打死了，這些情況都有。但是知道這些事情後，我們就應該改變對待傳福音工作的態度嗎？（不應該。）傳福音這是每一個人的職責與義務，到任何時候，無論我們聽到了什麼、無論我們看到了什麼、無論我們遭受了怎樣的待遇都得堅守傳福音這份責任，絶不能消極軟弱放弃這個本分。因為盡傳福音的本分不是一帆風順的，而是凶險太多。你們傳福音時面對的不是天使、不是外星人，也不是機器人，你們面對的都是邪惡、敗壞的人類，是活鬼，是畜生，都是生存在這個邪惡空間、邪惡世界裏的被撒但敗壞至深的抵擋神的人類。所以説，在傳福音的過程中各種危險都可能發生，更何況是人的譏笑、毀謗或者不理解，這些都是司空見慣的事。如果你真把傳福音當成一種責任、當成一種義務，當成你的本分，那你就應該能正確對待，而且能正確處理這些事，不會因為這些事的存在而放弃你的責任與義務或者改變你傳福音見證神這個初衷，到任何時候都不能放弃這一份責任，因為這是你的本分。對傳福音這項本分應該怎麼理解？這是人此生活着的價值、意義所在，這屬于神的托付，是最有意義的人生，能够傳揚神的末世作工這一喜訊、見證神的作工這是神所喜悦的、稱許的。

今天交通盡傳福音本分方面的真理，你們有没有得着點東西？（有。）以前交通傳福音的真理都是注重打异象，就是專門交通异象方面的真理，没有像今天這樣針對許多細節的問題進行交通。因為多數人對异象真理的大框内容都知道一些，但對具體問題細節的實行路途、原則可能不太清楚，今天把這些具體問題都拿出來交通了。通過交通一些事例與人的表現，或者人臨到這些事的時候應該怎麽做是對的、怎麽做是不對的，人的觀點是什麽，人應該怎麽盡到這個責任、這個義務，通過交通這方方面面的話題，傳福音這方面的真理是不是就比較具體一些，落實到實處了？我相信你們聽完這方面的真理心裏都會亮堂許多，在傳福音的過程中臨到一些具體問題的時候，就會從這些話中得着益處，因為這些話都是實際的，都涉及真理原則，不是空洞的。在日常生活中，你們臨到涉及傳福音的這些事時活在一些不對的情形裏，或者在傳福音的工作中遇到一些問題的時候，你們會不會用這些真理來解决所面臨的問題？如果會解决，那今天的這些話就没有白講；如果還是不會，或者根本就是我行我素、獨斷專行，願意怎麽做就怎麽做，任性、任意妄為，不考慮本分、責任，那這些真理對你們來説就是空話，没起到作用。没起到作用，不是真理不能幫助你，不是真理對你没有益處，而是你根本不喜愛真理、不實行真理，你只把傳福音這個本分當成你的業餘愛好或者打發時間的一種消遣方式。如果你們用這種觀點來對待傳福音這個本分會怎麽樣？能不能達到合格的盡本分？（不能。）如果説達到合格的盡本分這可能有點遥遠，那我先問你們，如果用這種觀點對待傳福音這個本分，能不能達到滿足神的心意？（不能。）這個你們心裏應該是清楚的。你用這種觀點、用這樣的態度去對待這個本分，你自己心裏也覺得不踏實，也覺得你這種態度不是神所喜愛的，這樣做即便是得了一些人，在外表上看這也是善行，但是你盡本分的存心、動機是違背真理原則的，就像宗教人傳福音是為了得福跟神搞交易，這個存心、源頭就錯了。神看人盡本分是衡量人的存心、動機，神是察看人對待本分的態度、心態，神根據這些來作工潔净人的敗壞，拯救人脱離罪惡。所以，無論怎樣傳福

音，都應該接受神的鑒察。無論你是哪一類人，你的素質怎麼樣，你曾經盡過什麼樣的本分，你是從哪一類本分轉到傳福音的行列中的，你都應該遵守傳福音的這些真理原則，都應該把傳福音當成本分、當成責任，把它擔起來。

有些帶領工人不會作實際工作，不會解決實際問題，就被撤換了，安排到福音隊傳福音。他逢人便說：「我是帶領工人，因為沒作好工作被打發到福音隊傳福音了，神讓我傳福音可能就是要磨煉我一段時間，讓我裝備真理訓練我，所以我不用下功夫傳福音，隨便做做就行了，反正我是做帶領的料，等我身量長了，還得讓我當帶領，因為我素質好，不當帶領是屈才了，現在教會就缺帶領工人哪！」言外之意就是，神家沒有他做帶領不行，讓他傳福音就是給他操練的機會，裝備真理，也是在培養訓練他作點基層的工作。所以，他對待傳福音這個本分就是臨時觀點，就是來鍍金、來消遣，長長見識而已。他認為，如果他傳福音達到果效了，明白真理了，能作點工作了，還得被提拔起來做帶領工人。他抱着這種心態盡傳福音的本分，能達到真實悔改嗎？這也沒有反省認識自己，沒有自知之明啊。這人是不是很麻煩？他對傳福音沒有正確領受，他把自己看得太高了，真是沒有自知之明啊！事實上是怎麼回事，他渾然不知。其實，就是因為他不是追求真理的人，也沒有什麼領受能力，只是外表能說會道，愛操點心，好像有點素質，但做了帶領工人，他的人品、素質各方面都不合格，不够做帶領工人的標準、條件，就把他淘汰了。他不知道自己半斤八兩，還大言不慚、厚顏無耻地吹牛說大話。有些人雖然沒這麼說，但心裏就是這麼定位的，他認為只有什麼也做不了的人才會被安排去傳福音。在他心裏，神家的所有本分都分高、中、低檔，他把傳福音這個本分當成神家所有本分當中最低賤的一項工作，就是誰犯錯了、誰盡本分不合格，就打發去傳福音，他是這麼領會這個本分的。那這個領會與把傳福音當成自己的責任、當成自己一生中應盡的義務是不是有區別？如果這麼領會，能不能盡好這個本分？（盡不好。）他錯在哪兒了？他把人一生當中該盡的最大的責任與義務——傳揚福音的工作當成是最低賤的活

兒了，他没當成自己的責任與義務，没把它當成本分來領會。神家無論怎麼交通盡本分得有忠心、傳福音是本分中的一項，他都不這麼認為，在他心裏認為：神家的各級帶領工人、負責人那是上層，有絶對的權力，最終是要得大賞賜的，是要被神成全的；下面跟隨的人都是小兵，尤其傳福音人員總接觸教會外的人，在所有的工作中，他們的工作可能是最苦、最累的，這些人最終能不能被成全都不好説。他對傳福音這個本分這麼定位，這是不是他的錯誤之處？把傳福音這一神聖的責任與義務當成最低賤的活兒，按照三六九等劃分到最低級的活兒裏，這麼劃分的人有没有？他們看不起這個本分，也看不起盡這個本分的人，那他們盡這個本分的時候是帶着什麼觀點呢？（臨時觀點。）還有什麼？就是能得着人就得，得不着就算了，并不是把傳福音當成自己分内的工作盡其所能地把本分盡好。他們心裏看不起傳福音這個本分，那傳福音的果效又會如何？他們能不能為了盡好傳福音的本分而裝備各方面真理？能不能為了得着更多的人去背誦神話選段、聖經章節與熟悉各種經歷見證，來解决傳福音中的各種問題？（不能。）如果在傳福音時遇到領受偏謬、觀念較多的人出難題，他們會怎麼面對？（放弃。）這是一種態度。他們會不會埋怨神，説，「我傳福音為什麼碰到這麼一個謬妄的、不通靈的人呢？真是倒霉！」他對福音對象没有愛心，他希望神不要拯救這樣的人。在這事上，他不禱告神，也不尋求神的心意，更不能體貼神的心意，他選擇憑肉體的喜好來對待福音對象，碰到問題多的、觀念大的人就放弃，只選那些没觀念或觀念少的人傳福音，他任何代價都不想付。只要對虚榮臉面、名譽地位不利，只要不符合肉體的喜好，只要與肉體享受有衝突，他選擇什麼？選擇放弃，選擇逃避，選擇不盡這個責任，拒絶這個責任，同時心裏還暗暗地埋怨神，「這麼謬妄的人，觀念這麼多的人，為什麼讓我遇見？為什麼讓我受這個苦？丢了臉面、白費功夫還得不到人」，無形中心裏對神就充滿了怨氣。所以，他不願意接受傳福音這個本分，也不願意盡上傳福音的責任，他對待傳福音本分的態度就是這樣，那這個人就離被淘汰不遠了。

在傳福音的過程中，有許多傳福音人員對待福音工作的態度還是敷衍、應付糊弄，一直没有改變，并没有用慎重、謹慎、敬畏神的態度去對待，而是覺得「反正現在閑着也是閑着，做什麽不是做呢，福音隊現在挺熱鬧，那我就參與其中吧」，然後就跟着傳福音。其實在這個過程中，他們所付出的很有限，僅僅是花了點時間、跑了點路，并没有真正的付出。他們傳福音總憑着肉體的喜好、憑着自己的觀念想象傳，絲毫不按真理原則。有許多人就喜歡傳富人、傳有錢的人，不願傳窮人；就喜歡傳長相好看的人，不喜歡長相一般的人；就喜歡傳能與他談得來的人，談不來的不傳；就喜歡傳觀念少的人，觀念太多的不傳；就喜歡傳容易傳的人，不用多説話人家就接受那才好呢，若説話太多、太累就不想傳。有的人在傳福音的過程中遇到一個人，對方家庭條件很好，有房、有車，父母有好工作，還是個獨生子，長相也不錯，她就琢磨要是嫁給他就能過上有錢人的生活，于是就想給這個人傳福音，覺得如果他能接受，那就太好了。有人攔阻她，説這個人不是尋求真理的人，不是可傳福音的人，她却説，「咱們多交通真理，説不定他也能接受呢，這麽好的人都不傳、都不拯救，那不是違背神的心意了嗎?」其實，她是有目的的，她哪是為了得着這個人讓他來到神面前，她是要把自己推銷給這個人。推銷了一番終于有成果了，她和對方搭上關係了。這是什麽問題？辦事總有自己的存心，違背了真理原則。最後，她用各種手段把那人「傳」過來了，還跟人家結婚了，她説:「我傳福音最大的成果就是找到這麽個知音，這得從神領受。婚姻都是神命定的，我能遇到這個對象，還能與他結婚，完全是出于神的安排，這就是神的恩待、祝福。」小家庭組成了，就過上幸福生活了，她還能不能傳福音了?（不能了。）一兩年以後，她高興的時候偶爾也能去傳福音，但多數時間都是過家庭生活，心靈裏越來越空虚，終于知道家庭生活無非就是鍋碗瓢盆、吃喝玩樂、吵吵鬧鬧那些事，她就覺得没什麽意思了，回過頭來琢磨琢磨，「還是信神有意思，再回去接着信，接着傳福音吧!」最後，她還冠冕堂皇地談自己的經歷，説:「人是神造的，就不能離開神，離開神就活不成，就像魚兒離

開水就得死一樣，人要是離開神肯定就没活路了，所以就得回來，這是神呼召我。」這臉皮得多厚啊！回來後，人家還要求盡本分，説「不盡本分虚空啊，人就得盡本分」。不實行真理、不喜愛真理的人説的話都讓人噁心，還説離不開神，那你怎麼不問問神要不要你？你在盡本分的過程中找了個對象，然後撂下本分跑了，你怎麼不禱告神，問問神同不同意、神是什麼態度啊？你的責任有没有盡完？神所交給你的托付你有没有完成？你把神當神對待了嗎？你把本分當本分了嗎？都没有。在你那兒神是什麼？就是一個在路邊相識的哥們兒，打個招呼就算認識了，然後有利可圖就相處，没利可圖就拜拜了，到哪天有需要了就又想起來了，就是這麼一層關係。你把神當成這樣一個曾經相識的哥們兒，神會怎麼看你？神會怎麼對待你？你心裏難過了，日子過得虚空了，需要神了，你回過頭來要盡本分，神會隨隨便便把本分給你嗎？（不會。）為什麼？你不配！這類人在信神之後雖然能盡上本分，但是在本分還没盡完之前，他們跟神連一聲招呼都没打，就這樣弃絶了神，離弃了他們的工作崗位，離弃了他們的本職工作，這在神那兒怎麼看？這是什麼性質？（背叛。）背叛可不是小事，這是逃兵！逃兵是怎麼盡本分的？他們打着盡本分的旗號牟取私利，為個人的前途、生計而打算、計劃，違背了盡本分的初衷，最後在盡本分的中途逃跑了，做了逃兵。這樣的人就不是真心為神花費，而是帶着個人存心目的欺騙神，最後原形畢露了，這是不是背叛神的人？有些人説：「在神家不是來去自由嗎？」來去自由是不假，但進入神家是要經過審查的，離開神家這是自由的，没有人限制。但想重新回到神家可不是那麼隨便，必須得經過教會帶領工人層層審查把關，證實是真實悔改了才可以接納。這就是出去容易回來難哪。聽説有的人傳福音覺得太難、受苦太多就撂挑子逃跑了，這是什麼問題？這就是當逃兵了。在擴展福音工作期間什麼最重要？每一個傳福音人員，尤其是在重要崗位上負責的人，對神來説都是重要的角色。你擔任着擴展福音工作的重要角色，你不經神許可擅自逃離崗位做了逃兵，這是最嚴重的過犯，這是不是屬于背叛神的行為？（是。）那按照你們的觀點，神應該怎麼

對待做了逃兵的人?（擱置。）擱置就是不搭理了，你愛怎麼樣就怎麼樣吧。被擱置的人如果有悔改的心，也可能神看他悔改的態度不錯還要他，但是唯獨對在盡本分過程中做了逃兵的人神不是這樣的態度，神怎麼對待?（神不拯救了，神厭弃他了。）完全準確。具體地說，盡重要本分的人都有神的托付，如果在盡本分的中途擅自逃離當了逃兵，無論這個人以前怎樣、以後怎樣，在神那兒這類人就屬于背叛神的人，就不再給盡本分的機會了。不再給機會是什麼意思？你若說「我很懊悔，我虧欠神，當初不應該作出那樣的選擇，那時是鬼迷了心竅，現在我後悔了，求神再給我一次機會能重新盡上本分，讓我有立功悔改的機會好彌補我的過失」，神怎麼對待這事？神說没有機會了，神就再也不搭理你了。對待逃兵神就是這樣的態度。對待有一般過犯的人，也可能神會說這是一時的過犯，或者是因為環境惡劣、因為身量幼小、因為不明白真理等原因，可能會給他悔改的機會，但唯獨對做了逃兵的人，神不會給第二次機會。有人說:「不會給第二次機會是什麼意思？難道他想盡本分就不讓盡了?」你可以盡本分，可以傳福音，還可以聽道、加入教會，教會不除你的名，但是在神那兒，不管你怎麼盡本分、怎麼悔改，你就是效力神都不需要、都不稱許，這就是神的態度。也可能有些人對這事不理解，說「神對待這種人為什麼這麼絶情、這麼絶對?」這事不需要人理解，這是神的性情，神就是這個態度，你愛怎麼想就怎麼想，神有權力這麼决定，有權力這麼作、這麼處理，人能怎麼樣？人還能抗議嗎？誰讓你當初不走正道，背叛神當逃兵?擴展福音的工作不是一個人就能完成的，得需要很多人，你不能盡本分神就選其他人。你不配合、不盡這個本分證明你瞎眼，證明你又渾又蠢，你不知道這是福，你没這個福氣，那你就滾開！你如果滾開了，一段時間又回來了，神還能不能要？不要，神不稀罕。唯獨對這類逃兵，神是這樣的態度。有的人說:「那我回來之後盡本分也有聖靈開啓呀!」當初你盡本分擅自逃離聖靈都没攔阻，如今你回來，聖靈還能開啓你？別自作多情了，神不會違背自己的意願作事，神對待任何一個人都是有原則的。這事告誡人什麼？得守住本分，守住陣地，把自己

的責任完成。神對待這類逃兵的態度過不過分?（不過分。）為什麼說不過分？怎麼理解這個不過分？不管是盡什麼本分的人，在現在這個時期每一個人所盡的每一項本分與神的命定有沒有關係？太有關係了。如果從這一層來說，你能盡上這個本分神是不是作了大量的工作？神從創世開始就預定好你這個人，你生在什麼時代、什麼年代，生在什麼樣的家庭，家庭對你的影響是什麼，神需要你盡什麼本分，讓你提前學了哪些知識，比如你學了外語，你具備這個素質、具備這方面才幹，能勝任你的本分，神是作了很多預備工作的。神作這些預備工作是為了什麼？為了讓你出人頭地？為了讓你追求世界為撒但效力？絕對不是！神是讓你在神家中、在神的福音擴展中、在神的經營計劃中獻上神所給你的那些東西。但是，如果你不能把神所給你的獻上却為撒但效力，那神是什麼心情？神會怎麼處理？按神的性情神應該怎麼處理？神就一脚把你踢開，不要你了。你忘恩負義，你不認祖歸宗，你不把神所給你的再獻給神反倒獻給撒但，這是嚴重的背叛，神不要這樣的叛徒！

在神拯救人類的作工當中，每一個人所具備的素質都能够得上自己該盡的本分，再加上信神以後的經歷、認識，還有人明白的真理，這些都得用在盡本分上，這樣人才能在國度福音擴展的工作中盡上自己的一份微薄之力。這個微薄之力是什麼？就是人該盡的本分。神讓你明白真理，具備聰明智慧，目的就是為了讓你盡好自己的本分，這就是你這一生活着的價值、活着的意義。如果你没有活出這個價值與意義，就證明你信神什麼也没得着，你在神家就成了廢物。你活出的是撒但，活出的是肉體，那神還能要你嗎？你活着的價值與意義没有了，在神那兒看，你這個人在神家中就應該消失，永遠地消失，神不要了。另外，在神的經營工作擴展期間，所有跟隨神的人都在盡着各自的本分，都經歷了一次又一次大紅龍的鎮壓與殘酷迫害，跟隨神的路坎坷不平，都是异常艱難的，只要跟隨神兩三年以上都能體會得到。每一個人所盡的本分，不管是特定的也好還是臨時安排的也好，都是出于神的主宰安排。雖然常常有人被抓捕，教會工作受到攪擾、破壞，

盡本分人員明顯不足，尤其是素質好的、有專業特長的人只占少數，但因着神的帶領，因着神的大能、神的權柄，神家已經從最艱難的時期走過來了，一切工作都開始走向正軌了，這在人看是不可能的事，但在神那兒沒有難成的事。從神顯現作工到現在，這三十年經歷了風風雨雨、各種患難，若沒有神的帶領，沒有神話語加給人信心、力量，沒有人能走到今天，這是所有神選民都親身體會到的。神家的哪一項工作都不是順順利利的，都是白手起家、舉步維艱、困難重重，這是因為什麼？就是因為我們面對的不單是大紅龍政權瘋狂的鎮壓、迫害，還有整個宗教界、敗壞人類的歧視、毀謗與定罪，甚至是被整個時代弃絶與壓制，神的整個經營工作是在一個撒但掌權、撒但邪惡潮流充斥的環境、背景之下展開、運作的，很不容易，特別艱難。所以說，每一個能盡上本分的人對神來說都是一份安慰，都是難能可貴的，每一個人所能獻上的真心、忠心與代價，還有你對待本分真誠的態度、負責任的態度，以及你對待神托付順服的態度、你敬仰神的態度，對神來說神是珍惜的，神很看重這些。與之相反，當逃兵或者是拿本分當兒戲，種種這些背叛神的行為、做法、表現，神是極其厭憎的，因為這些人在神所安排好的各種環境、人事物中，他們充當了攔阻、拆毀、拖延、攪擾、影響神工作進度的角色。出于這個原因，對待逃兵還有背叛神的人，神是怎樣的感覺、怎樣的反應？神會有一種怎樣的心態？（痛恨。）只有厭憎、痛恨。有没有憐惜？没有，不會有憐惜了。有些人說：「神不是愛嗎？」神為什麼不愛這樣的人？這樣的人不值得愛，你要愛那也是糊塗愛，你要愛不代表神愛，你珍惜神不會珍惜，因為這樣的人身上没有值得珍惜的東西。所以，神對待這樣的人就是毅然决然地放弃，不給任何機會。這是不是合理的？這不但是合理的，主要這是神的一方面性情，這也是真理。在傳福音的過程中，有些人絲毫不接受真理，總憑己意任意妄為，充當了福音擴展工作中的攔路虎、絆脚石，扮演了攪擾、打岔、破壞福音工作的反面角色，攔阻了福音工作的擴展，所以說，神對待這些人的態度是厭憎、痛恨，是淘汰，這正是神公義性情的顯明。有的人說：「這麼處理是不是有點過分

啊?」没有什麼過分的，對這樣的魔鬼神就是厭憎，就是恨，神不會偽裝，神的性情是公義的，神的性情是分明的。神的公義性情裏最主要的兩方面是什麼?（廣施憐憫、深發怒氣。）這裏的重點是什麼？神深發怒氣在什麼人身上？抵擋神、弃絶真理、跟從撒但的人身上，就是决心跟從撒但的人神不要，叛徒、逃兵神不要。有些人説:「我是一時軟弱不想盡本分了，其實我不是要離開神，不是要回到世界、回到撒但陣營。」不管你是軟弱也好，還是想回世界也好，就是對待你這樣的軟弱，神也可能會根據情况給你憐憫、寬容，神是廣施憐憫。人活在敗壞性情中，在一些環境的影響之下難免有軟弱、有消極、有懈怠，神都鑒察，神會根據情况處理。你不是逃兵，神不會按逃兵對待你；你是軟弱，神肯定按你軟弱來對待你。你是一時的敗壞流露或者一時的軟弱、一時的迷失方向，神會開啓引導你、扶持你，神會按你身量幼小、不明白真理對待，因為這不是本性實質有問題。對待這樣的人，神為什麼不放弃呢？因為他們不是要弃絶神、弃絶真理，不是要跟隨撒但，乃是一時軟弱走不上去了，所以神給他們留機會。那對待這類一時軟弱盡不上本分但過後又回來盡本分的人該怎麼處理？可以接納，這與做逃兵的人性質不一樣，不要千篇一律、一刀切。有些人不是軟弱，他純屬就是逃兵，你就是把他接納進來，哪天遇到類似的事他還是當逃兵，他不是一次當逃兵，他永遠就是這麼個東西，所以對待這類人神就一脚給踢出去了，永遠别回來，這絲毫不過分。永遠别回來就是神拯救誰也不拯救他。如果説拯救隊伍當中少一個人，那神現補一個也行，就是不要這樣的人，永遠剪除，不要了。

還有一類人，他們在傳福音的過程中常常有一些攪擾、破壞福音工作的表現，但他們也作了一些工作，也得了一些人，這能不能算得上善行呢？咱們暫時先不定性他們是否有善行，先説這類人在傳福音的過程中常常攪擾、破壞福音工作的表現。比如，負責福音工作總與人争地位、争權力，或者常與人發生争執，對福音工作起到了攪擾、破壞的作用，這事在神那兒怎麼看？神是將他的功過相抵還是怎麼對待?（神會給他記過。）為什麼記過？雖然他傳了一些人，作了一些工

作，有一些成果，但是他惡行不斷，雖然大錯沒有，但小錯常犯。小錯常犯是什麼意思？就是不實行真理，還爭奪名利地位，說話一點兒敬虔沒有，從來不尋求真理原則，常常任意妄為、不受約束，沒有一點兒變化，像外邦人一樣，給教會生活與神選民帶來了不利的影響，也絆倒了一些初信的人，這是不是惡行？（是。）具備這些惡行的人，他們雖然盡本分也出了許多力，但他們真盡到責任了嗎？真是在合格地盡本分嗎？神對這些人怎麼看呢？他們雖然作了一些工作，但還能肆無忌憚地作惡，那他們是不是在盡本分？（不是。）那他們為什麼能這麼肆無忌憚地作惡呢？一方面是因為敗壞性情導致的。另一方面，這些人抱着一種僥幸的心理，他覺得，「我傳福音立了很多功，像某某教會的上百人都是我傳的，這些人要是能蒙拯救的話，我的功勞得多大呀，那神不得紀念我啊？神就是看在這些人的份上也不能定我的罪。」這是不是高估自己了？他有敬畏神的心嗎？他這是真心為神花費嗎？他跟保羅一樣都是在追求得賞賜、得冠冕，他心裏没有神的地位，不認識神的性情，還敢跟神搞交易，就證明他一點兒真理實際都不具備。有一個人傳福音幾年，有了一些經驗，他傳福音受過許多苦，還坐過監，被判刑多年，出獄之後繼續傳福音，又傳了幾百人，其中還出了一些人才，還選出幾個帶領工人，他就認為自己的功勞太大了，以這些為資本到處宣揚，顯露自己、見證自己，說，「我曾經坐過八年監，我站住了見證，我曾經傳福音得了很多人，有些人還做了帶領工人，我在神家有功勞、有貢獻」。他無論到哪兒傳福音，都跟當地的帶領工人炫耀，還說，「你們必須得聽我的，就是你們的上層帶領跟我說話也得客氣點兒，誰若對我不客氣我就收拾誰！」這是不是惡霸？這類人如果不傳福音，不得這些人，他敢不敢這樣囂張？也敢。他能這樣囂張，就說明他本性裏就有這個東西，他的本性實質就是這個東西，狂妄得一點兒理智都没有，傳福音得了一些人，狂妄本性就膨脹了，就更囂張了。這類人到處宣揚自己的資本，到處邀功，還要挾各級帶領，要與各級帶領平起平坐，甚至還認為自己應該做上層帶領。根據這類人的行為表現，他們的本性到底是什麼東西，該是什麼樣的結局，

我們都應該弄清楚。惡魔混進神家效點力就自動顯形了，誰修理對付他也不聽，還一個勁兒地與神家對抗，他們這樣做的性質是什麼？在神看就是作死，不把自己作死都不罷休，只有這麼說才貼切。「作死」這兩個字有點實際內容，什麼實際內容呢？人能盡本分本來是件好事，有的人天生就有些恩賜，這是有福的事，但如果不走正道就很麻煩。比如，有的人能說會道，見什麼人說什麼話，跟什麼人都能談得來，這也算是一種本事，這種本事與生俱來，先不說這是好事還是壞事，關鍵是看人的本性，看人是走正道還是走邪道了。在神擴展福音工作期間，你獻上了你的才能，也花費了不少心思，得了不少人，這本身不是壞事，你為福音工作添磚加瓦了，這值得神紀念。你如果默默無聞地把這個本分盡好了，弟兄姊妹看在眼裏也會尊重你，誰有不明白的地方也會向你尋求、討教。你如果有人性、追求真理，人也喜歡你，神也祝福你。但是，偏偏這個人不走正道，把神給的這點恩賜當成資本了，還到處宣揚自己曾經坐過監。其實，坐監也不算什麼事，在大紅龍國家因傳福音或者作教會工作被抓坐監的人有不少，這不算什麼資本，這是人該受的苦。人受完苦如果有見證的話，可以見證神的作為，見證在受迫害期間自己是怎麼依靠神戰勝撒但的，受了哪些苦，有了哪些收穫，這是正道。但是，他偏偏不走這個正道，非得到處宣揚，「我曾經坐監多少年，我受過多少苦，你們應該怎麼對待我，你們不這麼對待我那就是瞎眼、無知、沒良心」。這是不是不走正道啊？本來坐監受苦沒出賣、被判刑還站住了見證這是好事，在神那兒看是值得紀念的，但他偏偏不務正業，到處宣揚自己的功勞來博得人的尊敬、同情，甚至索取一些物質的東西，這就是在邀功。他在人那兒邀功的言外之意是什麼？他能到人那兒邀功，能不能到神這兒邀功？到人那兒邀功邀夠了，地位、名利、臉面、肉體的享受都要來了，就該跟神要了，這不是保羅嗎？另外，他盡這個本分得了不少人，在神那兒看，他如果能在明白真理的基礎上繼續盡本分，繼續盡好這個責任，神還會繼續托付他傳福音。但是，他偏偏不這麼做，而是自認為有足夠的功勞、足夠的資格了，可以跟大家宣揚了，所以就什麼也不做了，開

始邀功了，到處宣揚，到處擺資本、比功勞，炫耀自己傳福音得幾百人、幾千人，絲毫不將榮耀歸給神，絲毫不見證神的全能、神的智慧，這是不是作死呢？他信神不走正道，那他對聽道、聽交通是什麼態度？他認為，「我不用聽，我坐過監，也没當猶大，我有見證了。另外，我傳福音得的人比誰都多，我付的代價最多，什麼苦都受過了，草叢鑽過了，山洞住過了，没有我受不了的苦，没有我没去過的地方，你們誰能跟我比？所以，我聽什麼道也不用聽得太明白，因為聽道不就是為了實行嗎？我都行出來了，都活出來了，就是神道成的肉身也無非如此。」這跟哪類人説的話類似？（保羅。）這是活生生的保羅再現了。他還説：「你們就没有我這兩下子，要是有就不用聽那麼多道了，也不用每天捧着神的話又寫又抄又背的。你看我傳福音得了那麼多人，我什麼時候像你們那樣學習了？我不用，聖靈一作工什麼都有了。」這是不是挺愚蠢啊？狂妄得没邊兒了。他把接受神的作工、追求蒙拯救當成什麼了？當成兒戲了。他認為人有點好行為、作點工作，該跑的路跑完了，該打的仗打完了，最後就能得冠冕，如果神不給冠冕那就不是神。他跟宗教人是一樣的觀點。他還説：「現在我所有的苦都受了，所有的代價都付了，神所受的苦我也差不多都受了，我應該能得着神的賞賜。」這是不是保羅一類的人呢？他總是論資排輩，就差没説自己活着就是基督了，如果他真想當基督，這就麻煩了，這就是保羅第二了。人走上這條道路還有迴旋餘地嗎？没有了，這就是走上敵基督的絶路了。

有些人信神多年為什麼走上敵基督的道路了呢？這就是人的本性實質决定的。凡是惡人、没有良心理智的人，都是不喜愛真理的人，所以他們信神自然就會選擇走敵基督的道路。同樣都是信神，都讀神的話，都聽講道，為什麼有些人就能選擇走追求真理的路？為什麼有些人就能選擇走追求名利地位、追求得福的路？客觀環境都差不多，只是人性品質不一樣、個人喜好不一樣，所以選擇的道路也不一樣。神的羊聽神的聲音，末世神説了那麼多的話，神的話語發表了將近三十年，他都没聽懂，那他是不是神的羊？（不是。）不是神的

羊，就不配稱為人了。不喜愛真理、不追求真理的人，他們都注重什麼？都追求什麼？應該容易看得出來，他們追求地位、追求得福的心特別强烈，怎麼交通真理也聽不進去，他們不但不接受真理，還能硬着頸項追求名利地位，不但没有自知之明，還總是比功勞，到處宣揚自己的資本，這樣的行為、做法是什麼性質？（作死。）對了，保羅就這樣作死了。人聽了這麼多年的道，還能像保羅一樣不知悔改，絲毫不明白真理，也絲毫不接受真理，這不就是作死嗎？剛開始不明白真理的時候，人的有些行為、做法是出于人意，有摻雜，或者也有些交易，有個人的存心、欲望，這些神不看，因為你不明白真理。在神的話没向人説得那麼明白的時候，神允許人有敗壞、有摻雜，也允許人有軟弱，允許人搞交易。但是，神的話説了許多，已經説到一定程度的時候，你還執意地認為你所持守的、你所行的是對的，而否認神所説的這些話，甚至對神所説的話不屑一顧、置之不理，視而不見、聽而不聞，神對這樣的人是什麼態度？神怎樣看這樣的事？神會説你不喜愛真理、不喜愛正面事物，你就是個不信派。這樣的人不相信有真理，不相信神所説的這一切是真理、是人蒙拯救的道路，他不接受這個事實。雖然他没有否認神的這些話語，但也没有接受神的話語，從他的表現、流露就能看出他走的不是追求真理的道路。他走的是什麼道路呢？就是要靠着自己的資本、功勞跟神邀賞，走的就是保羅的道路。無論怎麼解剖保羅，他也不跟自己對號，怎麼解剖保羅，他也不回頭、不悔改，也不認識自己，他還認為自己做的都對，都合乎真理。不管神發表多少話，無論對這類人怎麼解剖、定罪，他都絲毫不反省自己，他信神的觀點、得福的存心、與神搞交易的做法絲毫不動摇、不改變。這個原因是什麼？他聽不懂神的聲音，他也不聽神的聲音，就是神無論怎麼説，對他來説都無關緊要，「你説你的，我行我的，你是你，我是我，你無論怎麼作，你的心意是什麼，關我什麼事？無關我的生死。」這是什麼人？（不信派。）他信的是誰？他信的是他自己。這類人可不可惡？（可惡。）可惡，應該滅亡，這不是神拯救的對象。所以説，在傳福音這個隊伍中，有很多人如果總要吃老本，倚老

賣老，向神邀功請賞，這就要麻煩，根據他們的行為給他們結局的定義就是作死。那以後碰到這類人，你告誡他別作死，這合不合適？他如果還能傳福音，你就別這麼說，你可以提示他、警告他，旁敲側擊地引導他，盡量地幫助他。但是，如果他這個人的實質、性情真的跟保羅一模一樣，那我們應該怎麼對待？知道他是在作死，但不告訴他實情，還要鼓勵他，繼續讓他效力，這叫羞辱撒但。這麼做合不合適？（合適。）利用撒但效力這是神的智慧。如果你這樣對待弟兄姊妹，這是惡行，神厭憎；你利用撒但效力，這就叫羞辱撒但，這叫智慧。大紅龍、撒但、魔鬼為神選民效力，這是不是神作的？（是。）那怎麼看這事？這是神的智慧，這事不能定罪，這是真理。撒但這個東西你就得利用，你不利用它來效力，有些工作就不好作，就不容易達到果效。走追求真理的道路、走蒙拯救道路的人也有效力階段，但不是永久的，神不是用智慧讓你效力，而是你必須得經過這個階段。因為你不明白真理，你做很多事沒有原則、憑己意，從實質上來看你不願意效力，但客觀事實上你就是在效力。只有把力效好了，人逐漸明白神的心意、明白真理了，才能逐步地過渡到追求真理，達到真實的盡本分，達到順服神、合神心意，逐步走上蒙拯救的道路。但是，這個效力跟利用撒但效力是兩碼事，性質不同。神只是利用撒但效力，但神不拯救撒但；真心信神的效力者，他若能追求真理，就是神拯救的對象。對于有些效力者，他有用的時候就利用他效力，如果他打岔攪擾教會工作，就得嚴厲地警告他，再不悔改就一腳踢出去，開除他，就得這麼對待。如果他平時能老老實實地效力，不攪擾工作，那就讓他繼續效力，也可能他有一天明白真理了還能蒙拯救，這都是好事，何樂而不為呢？不能給人提早定罪。有些人被定罪是因為什麼？就是攪擾得太嚴重了，怎麼交通真理也接受不了，就是不好好盡本分，本性實質就跟保羅一模一樣，死不悔改，這定規就是作死的東西了。這類人教會裏應該有，在傳福音的隊伍中應該也有。你們說，如果讓這類人知道實底好不好？怕不怕這類人知道實底啊？（不怕。）他如果能對號入座，能悔改，這還是好事，得給人機會，不能一棒子打死，但他要是知道實底了，該

怎麼做還怎麼做，繼續攪擾，這就真是作死了。人自己不往好道上走，這就不客氣了，對待這類人就該清除、淘汰。

關于傳福音的實行原則方面基本上就是這些。傳福音得盡到責任，必須認真對待每一個福音對象，神是最大限度地拯救人，人應該體貼神的心意，不要輕易錯過任何一個尋求考察真道的人。另外，傳福音必須掌握原則，必須對每一個考察之人的宗教背景、素質高低、人性品質這幾方面進行觀察、了解、掌握。如果發現有渴慕真理的人，他對神的話有領受能力，能够接受真理，這就是神預定的人，應該盡最大努力交通真理把他得着。除非他人性不好、人品太壞，假裝渴慕，一個勁兒窮辯，死抱觀念不放，那就應擱置一邊放弃他。有的考察之人有領受能力，素質特別好，但就是太狂妄自是，死守宗教觀念，就應該憑愛心耐心地交通真理解决，如果怎麼交通真理他都不接受才能放弃，這樣我們也做到仁至義盡了。總之，對每一個能承認真理、能接受真理的人都不要輕易放弃，只要他願意考察真道、能够尋求真理，就要竭盡全力地給他多讀神的話、多交通真理，見證神的作工，給他解决觀念、問題，争取得着他把他帶到神面前，這就符合傳福音原則了。那怎麼能得着他呢？如果在交談過程中看準這個人素質好、人性也好，你必須得千方百計地盡到你的責任，需要付一些代價，需要有一些方式方法，不管用什麼方式方法都是為得着人。總之，為了得着人你就得盡到責任、盡到愛心，盡上自己的全力，能够交通真理解决人的觀念想象，把你明白的真理都交通出來，把你該做的都做到，即便没有得着他你也問心無愧，這就是仁至義盡了。如果你没有把真理交通透亮，福音對象還是抱着觀念不放，你就認為這人太頑固了應該放弃，這屬于失職，對你來説這就是過犯、是污點。有些人説：「有過犯、污點是不是神就定罪了？」這事就看人是不是故意地、一貫地這麼做，偶爾的過犯神不定罪，只要人悔改就可以了，但明知故犯、死不悔改就該被定罪了。明知真道故意犯罪，哪有不被定罪的？根據真理原則來看，你輕易放弃考察真道的人這屬于不負責任、應付糊弄，你的責任没有盡到，神會這樣評判你的過犯，如果你不反省自己，還堅

持自己的做法死不悔改就被定罪了。所以，為了減少、避免這樣的過犯人應該盡上全力尋求真理解決人的問題，把真理交通透亮，這才是盡到責任了。尤其對福音對象提出的關鍵問題如果解答得不好應趕緊給人讀幾段神的話或者看點相關的視頻，這樣解決問題效果更好，絶不能因為自己交通不透真理就采取應付糊弄，這是最耽誤事的。如果考察的人反覆問一個問題，你應該怎麼對待？應該不厭其煩地解答，想方設法地把問題交通清楚，直到他明白了不再問了，你的責任就盡到了，你心裏也没有愧疚了，最主要的在這事上你對神没有愧疚了，因為這個本分、這個責任是神交給你的。你處處做在神前面向神做，處處根據神的話對號按真理原則去做，這樣實行就完全合乎真理、合乎神的要求了，這樣你所做出來的事、説出來的話人家就得益處，就贊成，就容易接受。你説話有亮光、有實際，話説得明白，就能避免爭論、爭執，同時能讓人明白真理、得着造就；如果你説話含混，模棱兩可，交通真理不透亮，没亮光、没實際，人家的觀念、問題解決不了，還容易讓人抓住把柄，論斷你、定罪你，這問題就更不容易解決了，可能得多交通幾段神的話才能讓人明白真理、接受真理。所以，傳福音説話得有智慧，還要把真理交通透亮，能解決人的觀念想象，達到讓人佩服、心服口服，這樣就容易達到果效，使人順利地接受神的作工，這對福音擴展就有利了。

關于傳福音的實行原則，還有一方面，傳福音的人必須得端莊正派，言談舉止合乎聖徒體統，在傳福音的過程中所做所行都得受點約束，行為得檢點。有些福音對象不喜歡陌生人打擾，那你該怎麼給他傳福音？有的人給人傳福音，一天打三個電話，人家一下班他就往人家裏跑，見面就給人家讀神的話，不管人家多忙，也不會找時機，這很容易惹人煩。有的人愚蠢到一個地步，還能跟考察真道的人説，「這世界多邪惡呀，撇下工作吧，别上班了，現在都什麼時候了，大灾難要來了，趕緊信神吧！」這樣傳福音合適嗎？會帶來什麼後果呢？人家是外邦人，還没接受神作工呢，説這些話有必要嗎？另外，對于福音對象一些私生活的事或者個人的觀點不要干涉。比如，有的人跟福

音對象說，「你看你還信神呢，咱們信神的人不穿這種外邦人的衣服」「信神的人不吃這種東西，得吃什麼什麼」，這是不是多管閑事？這叫愚昧。你的言語、行為一時不得當，也可能會讓你這次傳福音所付的代價付之東流，所以你得處處小心謹慎，得約束、規範自己的行為，行為得檢點。什麼叫檢點？就是做事得按規矩來，看看自己盡的這個本分適合說哪些話，福音對象願意聽哪些話，人家討厭的、厭煩的你別做、別說，涉及個人隱私的事別問，更不能干涉。比如，人家有兩個兒子，你說：「有兩個兒子不錯，要是再生個女兒不就更好了嗎？」這關你什麼事啊？有的福音對象懂英語，你就說：「你英文這麼好，要是信神了在神家盡本分多好，神家就缺你這樣的人。」這樣說合適嗎？人跟人不一樣，也可能他信了以後比你還積極、還熱心，但是現在他還沒信、沒接受，你千萬不要趕鴨子上架，千萬不要干涉別人的生活。明白了吧？

還有一種情況，在傳福音的過程中有些人接受了神的末世作工，也明白了一些真理，就覺得自己比一般的庸人、俗人高貴，對外邦人都是藐視，甚至見到考察的人也藐視、瞧不起，覺得，「你們這些人呀，不接受神的末世作工就是瞎眼、愚昧無知，是該死的貨，不值錢，我今天給你傳福音這是本分，否則我都不搭理你！」這是什麼態度？你無非就是接受了神的末世作工，你不比其他人高貴，你就是國王不也是敗壞人類中的一個嗎？你比人家高在哪兒？不要藐視考察真道的人，即使你給他傳福音，你也不比他高貴、高尚，別忘了你跟他一樣都是敗壞人類，這個你心裏一定得清楚。不要總以一種懸壺濟世或者要普度衆生的眼光去看別人，總覺得，「你們這些沒接受福音的人可憐哪，我每天都在為你們這些人着急上火」。你上什麼火啊？你自己的問題都沒解決好，還為人家的事着急上火，這不是虛偽嗎？這不是欺騙人嗎？別假冒為善，其實你什麼也不是，你就是接受神的新工作二十年、三十年，你也是個無名小卒，你就是天天跟神生活在一起，與神面對面地說話，你也是個普通的人，實質沒有變。把福音傳給別人，這是在盡本分，這是你的義務、責任。你應該明白，不管你得多少人，你

還是你，没有變成另外一個人，還是個敗壞的人。即便你得了許多人，也不能驕傲，更不能囂張，不能擺老資格誇耀自己，説，「我傳福音多年，總結了很多經驗、教訓，不管給什麽人傳福音，一眼就能看出是好人還是壞人、是該傳還是不該傳。如果應該傳，好不好傳、能不能傳進來，我都能感覺得到，對可傳的人怎麽能把他傳進來，我都有辦法」。雖然你傳福音有經驗，但生命進入還是很淺，雖然有點生命經歷，也有點變化，但有時還能誇口顯露自己，這是不是問題？有恩賜的人最容易誇誇其談，總覺得自己比別人强，總愛教訓福音對象，總想讓人高看他、崇拜他，這是不是性情的問題？只有行為的變化，没有性情的變化，能不能見證神？如果没有性情變化的見證，只是能講福音真理見證神，這能達到合神使用嗎？人家接受真道了，需要明白生命進入的真理、實行方面的真理，你没有實際經歷，不知怎麽講經歷見證，這是不是缺少？如果總注重講道理讓人仰望、高看，總想站高位，這是見證神嗎？絶對不是，這是見證自己，這屬于敗壞性情。如果不經歷審判刑罰，怎麽能達到性情變化呢？有些傳福音的人能講一些經歷見證，人家聽了很得益處，也很受感動，從心裏佩服他，但他還能存着敬畏神的心，不藐視任何福音對象，能跟人説點知心話，能和人正常相處交朋友，的確有點正常人性的理智了。這是怎麽達到的？這就證明他信神還是有收穫的，起碼明白了一些真理，對自己有了一些認識，生命性情有點變化，就再也狂不起來了，他再看到没接受福音的人，就覺得「當年我也是這樣，不能小瞧他們，我自己也不怎麽樣」，心態就不一樣了。人對自己的本性有認識了，再看福音對象流露點無知、愚昧或者軟弱就覺得很正常。别耻笑别人，也不要抱着看誰都是芸芸衆生的這種感覺、這種態度，如果抱着這種態度，對你傳福音就有攔阻、有影響。但是，有時候看見許多人剛信神，心裏就産生這些敗壞情形。比如，你接受神的末世作工二十年了，你傳福音都十年了，到福音對象中間，他們就總覺得你比他們高，説「你信神都二十年了，我們才剛剛接受，我們的身量還很小，這比起來，咱們之間就有差距，你是大人，我們還是剛生下來的嬰孩」，他們這麽比，

你應該怎麼想?「雖然自己比他們早接受，信的時間比他們長點兒，但是在生命進入上、在真理上還差得挺遠，還沒有接受神真正的審判刑罰，離蒙拯救、被成全還有很遠的路。」你心裏知道自己的實底，人家再怎麼高看你、仰望你，你是什麼感覺?「我就是一個普通人，別仰望我。」你會反感，你不會覺得有享受，因為你心裏清楚，自己什麼也不是，什麼真理也不明白，只會講點字句道理。人就是愚昧，好仰望人，如果你樂意享受被仰望的感覺，還樂在其中，這就麻煩了；如果你感到厭煩，你想離開這樣的場地，你不喜歡別人用這種方式對待你，那證明你對自己有些認識了，這個情形是對的，這樣你就不容易犯錯，不容易做錯事。

我說的這些基本上是人在傳福音的過程中常常遇到的事，一方面需要你們在消極方面避免一些不合適的說法、做法或者行為，還有性情方面流露出來的一些不合適、不合真理的東西；另外，在積極方面，在盡這個本分的過程中應該有對本分忠心、負責到底這樣的態度，能達到盡本分合格。在這個過程中逐步地尋求真理、尋求原則達到滿足神的心意，爭取自己所盡的每一樣本分都能堅持到最終、忠心到底，不管所盡的哪方面本分都能讓神滿意，蒙神紀念，有可取的部分，有合格的部分。在傳福音期間，你得爭取讓過犯越來越少、過失越來越少，盡本分搞交易、邀功請賞這樣的情形、欲望、野心越來越少，同時，積極主動地追求把自己的責任盡上，絕對地盡到自己的責任，把本分當成自己分內的事。還有，爭取讓自己所盡的這個本分過多少年之後想起來都問心無愧，就是能讓你感覺虧欠的事得逐步減少，不能一點變化也沒有。如果在傳一個福音對象時你的本分沒盡好，你心裏覺得難受、虧欠，覺得功課做得不足，但過後傳福音時還是同樣的情形，沒有變化，那在這個期間你就沒有長進。沒有長進代表什麼？這方面真理你沒實行出來，你沒得着，我所交通的這些對你來說始終是道理。如果你的過犯越來越少、過失越來越少，感覺虧欠、受控告的東西越來越少，這代表什麼？你盡本分的純潔度越來越高了，你的責任心越來越强了，也可以說，你盡這方面本分越來越有忠心了。比如，

以前傳福音就是靠人的辦法，而不是靠交通真理或者講解聖經章節，現在感覺那樣做不合適，不是一個接受神托付的人該做的，有點羞辱神。你們有沒有這個感覺？也可能你們現在沒有這個感覺，但是到有一天，你對各項真理裝備得越來越多，你具備一定的身量了，你會用一種更準確、更實際的態度與眼光看待你之前的做法，這就證明你裏面的情形已經正常了。你現在對之前的那些做法沒有任何感覺，不會鄙視，也沒有一個正確的看法、評價，而是不痛不癢，這是不是很麻煩？這證明涉及這些方面的真理你裏面一點兒都不具備，甚至對人的各種惡行、詭計，對人不合真理的做法，你的態度是麻木的，是接受、認同的，甚至是與它同流合污的。那你裏面是什麼情形？你喜愛不義的東西，喜愛與罪有關的東西，喜愛與真理不相符、相悖的東西，這就很麻煩。如果你按照這些做法實行下去，會有一個很嚴重的後果，這個後果是什麼？你在不斷地積累你的惡行，離蒙拯救的道路越來越遠。為什麼說越來越遠呢？因為你在盡這項本分的過程中不尋求真理，辦事也沒有原則，盡憑己意、己的喜好，怎麼能達到合格的盡本分呢？你盡本分的目的不是為了進入真理，而是為了完成任務，然後去交賬，你遵行的不是神的旨意，接受的不是神的托付，這個性質是不一樣的。所以，你在傳福音的過程中所走的不是一條通往蒙拯救的道路，而是效力的道路，是保羅與神搞交易的道路，那你所做所行的在神那兒早晚會被定規為與保羅一樣的結局，是不是這樣一個結果？絕對是。相反，如果你在傳福音的過程中，你的方式方法都是實用的，你的出發點、你的存心都是為了滿足神，還報神的愛，你做事的原則、你所走的道路都是按着神的要求，完全符合真理，這樣實行達到的果效是什麼呢？就是你能越來越明白真理，辦事越來越有原則，生命也越來越有長進，對神的信心、愛心、忠心逐漸加增，這就走上了蒙拯救的道路。同時，你在盡本分的過程中逐漸地省察自己的悖逆、敗壞，省察自己的各種敗壞性情，然後達到在盡這方面本分的過程中能够越來越有約束，有敬畏神的心、有順服，之後你的責任心越來越强，你忠心的純潔度越來越高，你對神的敬畏也加深了，同時你對各項真理實際

的那一面也越來越有經歷與認識。這樣，你所走的道路就與保羅走的路完全相反，是屬于彼得追求真理的道路，正是蒙拯救的路。那最後的結果是什麼你自己也會體驗出來，神也會稱許你，你心裏越來越有平安喜樂。在神看，你所行出來的，所流露、表現出來的，無論中間有過多少曲折，或者走了多少彎路，或者消極、軟弱甚至失敗、跌倒，但是整體來看，你所走的是一條蒙拯救的道路。那神會怎麼定規你的結局？神不會着急定規你的結局，神會循循善誘地扶持你、幫助你、帶領你走上蒙拯救的道路，讓你接受他的審判刑罰、試煉熬煉，最終成全你，這樣你就徹底蒙拯救了。所以，根據這一點來看，盡傳福音本分是不是也有機會、有可能走上蒙拯救的道路？（是。）是有機會的，完全有可能，就看人能否追求真理，走追求真理的道路了。

今天主要交通了盡傳福音本分的各項真理，再回到剛開始交通的話題，對盡傳福音本分的人員應該怎麼稱呼？（盡傳福音本分的人員。）對了，不能稱為見證人、傳道人，更不能稱為福音使者，歸根結底，這些人是傳福音人員。千萬別稱自己是見證人，人見證不了什麼，人不羞辱神就不錯了；稱為傳道人更不行，跟這個差得更遠，你傳的不是「道」，你傳講的那些東西離「道」差得太遠了。所以說，把傳福音人員的稱呼定下來，人對這項本分的定義應該就準確了，就是盡一方面本分的人員，根本不是什麼見證人、傳道人，這相差太遠。如果稱見證人、傳道人，人是不是會覺得自己高人一等？人容易顯擺，容易膨脹。顯擺、膨脹是好事還是壞事？（壞事。）你不高抬他、不高舉他他還總想膨脹，你要是再高捧他，稱他是見證人、傳道人或者是福音使者，他得得意成什麼樣啊？他就飄起來了。現在，對于傳福音這項本分涉及的各項真理是不是基本上都清楚了？（是。）盡好傳福音的本分必須得多多裝備真理。有些人說：「我不傳福音，我用不用裝備呀？」還有些人說：「我還不知道什麼時候能傳福音呢，我沒傳過福音，也不會說話，這怎麼傳哪？」你不會傳，你會不會裝備傳福音方面的真理啊？你會不會操練說話、操練接觸人啊？你如果有這個使命感、有這個責任心，你想把這個本分盡好，想與神配合，那你就應該裝備

傳福音方面的真理，异象方面的、實行方面的都得裝備。裝備這兩方面的真理對神選民來説都是義不容辭的，因為這些真理誰裝備都不多餘，不是僅僅為了傳福音，而是人類必須該明白的。人明白這些真理有什麼益處？能給人帶來什麼福氣？可能人都能明白個大概，但是隨着神的作工不斷進深，人不斷地經歷神的作工，對真理的認識也不斷地進深，人與神的關係越來越密切，人與神的交往越來越頻繁，人會把這些涉及到异象方面的真理、涉及到神作工方面的真理逐步地跟神的作為還有神對待每一個人的態度去對號，這個逐步對號的過程就是認識神的過程。作為一個受造之物，你信神很長時間了，對于神是誰、神怎麼顯現作工都不知道，這樣信神是不是太糊塗？你盡本分這麼多年，如果最終對神一點兒都不了解，那你信神等于白信了。如果聽見魔鬼説一些給神造謠的話，你相不相信？（不相信。）你現在説不相信，但如果你真不了解神，到有一天聽見這些謠言，你就會疑惑，心裏還琢磨，「難道是真的嗎？神能不能這樣作啊？」你就難受了，本分也不願意盡了，受謠言影響了，覺得前面的道路暗淡無光，就迷茫了。人總迷茫是怎麼回事？人不知道神在哪兒，不知道到底有没有神，就總迷茫。迷茫是在一種什麼狀態之下産生的？就是有很多看似矛盾的東西使人産生困惑，使人看不清方向，不知往哪條路上走，就陷入迷茫了。你們對眼前的許多事是不是能看清楚、能有分辨、能有正確的路途？這就涉及到你對神的了解，涉及到你對真理的領受、你裝備真理的程度了。總迷茫的人是怎麼回事？事實上真是看不清前面的道路嗎？人總迷茫真是眼睛瞎嗎？不是，是心裏瞎，就是對真理、對神、對所有人事物的判斷都是麻木的。為什麼麻木？因為不明白真理，不認識神的作為，不認識神的性情，他對所有的事没有一個準確判斷的根據，所以他判斷、定性什麼事都没有標準，是模糊的，看什麼事都是不清晰、不明不白的，不知道怎麼判斷，也不知道怎麼定義，看不透，這叫麻木。麻木導致人瞎眼，瞎眼導致人總迷茫，就是這麼回事。那人聽了這麼多年道為什麼還能没有分辨呢？就是因為不明白真理，對什麼事都看不透，都是瞎套規條、瞎定規。這算不算瞎眼哪？即使不算

全瞎也是半瞎。其實，不明白真理什麼事也看不透，不管人信神時間長短、聽道多少，如果始終不明白真理，這就是素質有問題了，與通不通靈有直接關係。多數人聽道多年，總能明白一些真理，你們也明白不少，只不過没有合適的環境，有些真理還没用到，你就覺得自己是不是還不明白，真經歷到的時候，需要你選擇或者需要你較真的時候，也可能那方面真理對你來説就會逐步清晰。現在在你的印象中都是一些空洞的大框的東西、道理性的東西，慢慢隨着經歷、隨着年齡逐步增長，很多真理在你裏面會逐步地越來越實際、越來越現實，也越來越讓你能看到真理實質的那一面，這樣你就真正達到明白真理了，看問題就會敏感了。不明白真理的人無論聽多少道，對于人性、敗壞性情、人的各種情形和各類人的各種實質的表現，他就是睜着兩眼也看不透，就是個睁眼瞎。而追求真理的人外表好像是没留意，但是對人的一個舉動、一個神態他心裏都會有感應，他會不知不覺地對這事産生一種印象。這種印象、這種感覺是怎麼來的？就是人所明白的真理給人一種分辨的能力，讓人對那種行為、做法或者表現的實質有一個定義。這個定義是怎麼來的？就是真理使人明白的，是真理給人的分辨力與判斷力。現在你們明白了一些真理，對有些事有點分辨了，就是不太準確，還没有像吃定心丸那樣的感覺，還是在摸索的過程當中。有些人説：「那每一樣事你都跟我們交通交通吧。」不用，人有人的責任，神有神的工作範圍。我把各項真理都告訴給你們，剩下的就是你們在日常生活中經歷各種人事物，聖靈會作，聖靈會擺布，人必須做到的有一樣，就是人的配合、人的追求。你不追求，我説得再清楚你也得不着。我不會强行地灌輸，强迫你讓你知道、讓你明白、讓你進入，我不會那麼作，聖靈也從來不會那麼作，只有你自願、主動、積極地實行、進入，這些真理在你裏面才會不知不覺結出果子。結出果子的時候，你心裏亮堂了，這就是明白真理了。你要是不明白真理，那你就對什麼事都麻木，反應遲鈍，看什麼也看不透。比如，有人做了一件事，別人説這是惡行、是什麼性質，你不知道也看不出來，就是別人告訴你，你可能在道理上接受、承認了，但實質上你還是不能

達到認同。不能達到認同那你是真明白了嗎？你不明白，所以臨到有些事你只能守規條，這就是因為你不明白真理造成的。

怎樣盡好傳福音本分？首先得明白傳福音本分涉及的各項真理。比如，關于傳福音本分的定義、定位，還有盡傳福音本分該有的態度、該受的苦、該付的代價以及該實行進入的真理，這些真理如果都弄明白了，就容易盡好傳福音的本分了。另外，在消極方面應該避免哪些錯誤的做法，哪些屬于人的好心，人的想法、做法到底合不合乎傳福音的原則，這些都應該反省，就是對傳福音的每一個行為、每一個做法、每一條原則、每一個定規都應該省察清楚到底是否合乎真理原則。合乎真理原則的才能堅持，不合乎真理原則的就必須得放弃，這樣盡傳福音本分果效才能越來越好。另一方面就是必須實行和諧配搭，這對福音工作最有益處，没有和諧配搭是很難開展工作的。弟兄姊妹之間應該彼此包容忍耐、互相扶持，為了盡好本分必須有和諧配搭，誰説的對就能順服，不要總定規自己是對的、別人是錯的，必須得根據神的話確定，根據神家規定的原則交通真理達成共識。另外，在配搭盡本分中還要學會互相取長補短，不要對別人過于苛刻。還有一方面，對待考察真道的人得小心謹慎，憑愛心對待。因為考察真道的都是外邦人，即使是宗教的人也跟外邦人差不多，都很脆弱，一點事不合觀念就容易抵觸，一句話不對心思都容易争辯，所以給他們傳福音就需要我們有包容忍耐，需要我們極大的愛心，也需要一些方式方法，最主要的就是給他們讀神的話，把神所發表的拯救人的一切真理傳遞給他們，讓他們聽見神的聲音，聽到造物主的説話，這樣他們就得着實惠了。傳福音最重要的原則就是讓那些渴慕神顯現、喜愛真理的人看神的話、聽見神的聲音，所以人的話要少説，多給他們讀神的話，讀完了之後再交通真理，這樣他們就能聽見神的聲音，還能明白點真理，就容易歸回到神的面前了。傳福音是每一個人的責任與義務，這個義務不管臨到誰都不要推托，都不要用任何藉口、任何理由拒絶。有的人説：「我不善于言談，我也不懂聖經，我年齡又小，萬一臨到試探、危險怎麼辦？」這麼説就不對了。傳福音不是安排你做危險的事，哪兒

有危險神家也不許可去，教會安排人傳福音是有原則的，不是讓人去冒險，是根據個人條件、素質、特長來合理安排的，弟兄姊妹互相配搭，誰做什麼合適就做什麼。要說一點風險沒有也不可能，人活着都有臨到危險的時候，如果神直接差派人，即便前方面臨的是試探、痛苦或是危險，你也應該義不容辭地接受。為什麼應該義不容辭地接受呢？（這是人的責任。）對了，這才是真正把傳福音當成自己的責任與本分了，這是人該有的態度，這就是真理，是真理人就應該接受過來，不折不扣地接受。如果有一天，你盡其他本分不合適，或者傳福音正需要人，就安排你去傳福音，你怎麼辦？應該義不容辭地接受，不要有任何抵觸情緒，不要分析，不要研究，這是神的托付，就是你的責任，是你的本分，你不應該挑揀。你既然跟隨了神，就不應該有自己的選擇。為什麼不應該選擇？因為傳福音這是神的托付，神選民都有份。有的人說：「我八十多歲了，也出不了門了，神還能給我這個托付嗎？」還有的人說：「我才十八九歲，沒見過什麼世面，也不會跟人打交道，膽量又小，又怯場，神也能給我這個本分嗎？」神都會給的，不管你多大歲數，都應該力所能及地盡傳福音的本分，能傳多少就傳多少，能傳幾個就傳幾個。不管你正盡着什麼本分，你都應該力所能及地傳福音。如果有一天，你有機會給一個人傳福音，你該不該傳？（該傳。）這就對了。有許多人都有自己的本分，但是他們用業餘時間也能傳福音，也有一些果效，這是蒙神稱許的。所以，傳福音每個人都有責任，你不應該選擇，不應該推托，而是應該積極主動地配合，不要消極被動，不要拒絕，也不要為自己編織任何理由、藉口不盡這個本分。有些人說：「我所處的環境太危險了，我能不能不去傳福音呢？」如果你現在身量幼小，別人能代替你，你適合盡其他本分，那就可以調換。但是，如果這個本分必須由你來盡，你該怎麼辦？（義不容辭地接受。）對了，義不容辭地接受，從神領受，這是每一個受造之物的責任與義務。有些人說：「我身體弱，出去傳福音受不了這個苦啊。」你受不了大苦，那小苦你是不是該受啊？你若一點苦不受，那你是不是該受懲罰的大苦啊？只要你活着，只要你有一口氣，你就應該盡本分，

就應該傳福音，這是天經地義的。如果你拒絶本分，不傳福音，采取逃避、擺脱，這不是人該有的態度，抵觸、防備也不是人該有的態度。人應該隨時隨地準備着，把傳福音當成自己的義務與本分。有些人説：「我信神這麼多年，教會一次都没有安排我去傳福音。」這是好事還是壞事？這不涉及好壞，也可能神還不需要你去傳福音，而是需要你盡其他的本分。都是重要的本分，那你該怎麼選擇呢？應該順服教會的安排，不能有個人的意願。當神需要你傳福音的時候，神説，「你盡現在的本分不合適、不重要了，傳福音這個本分更重要」，你怎麼辦？應該義不容辭地接受，不要分析，不要判斷，也不要研究，更不要抵觸、拒絶，這就是受造之物對待造物的主該有的正確的態度。人有了這樣的態度，從某種意義上來説，人與神之間的關係是不是就正常了，就合適了？人與神之間的關係通過什麼來體現？就是神讓你辦一件事看你怎麼對待。如果神托付你去辦一件事，你研究、琢磨，「為什麼讓我辦？這對我有利嗎？」你能這麼想，那你與神的關係就不正常，你對神就没有順服了。如果你説，「這件事是大事，是神告訴我做的，神讓我做的事我不能大意，得謹慎對待。神讓我做什麼，神給我什麼托付，這就是我該盡的本分，我聽神的，神怎麼安排我就怎麼做，不能拒絶。我的本分我如果守不住，我如果拒絶，如果不當一回事，没有完成好，那我就等于背叛神了」，這才是受造之物該有的理智，這也是受造之物對待本分的正確態度。你如果明知道是神的托付還能拒絶不接受，還能講理由推托本分，這問題的性質可就嚴重了，這不單是悖逆神，而是背叛神了。信神必須得站好受造之物的立場、地位，接受、順服造物主的托付，這才是正確態度。對待本分如果没有正確態度，這個問題的性質就很嚴重。如果你初信不明白真理，没必要跟你求真，如果你信神幾年，明白一些真理了，還能拒絶神的托付，不傳福音，還能應付糊弄地盡本分，這是什麼性質的問題？這不但是没有良心理智，最主要的是悖逆神、抵擋神，也是背叛神，可以説這是大逆不道，怎麼説都不為過，這樣的人就不配稱為人了，必然得受懲罰。你既然承認自己是受造之物，那受造之物該有的理智是什麼？造物主讓做什麼

就做什麼，造物主怎麼安排就怎麼順服，這是人該具備的良心理智。明白真理的人更應該絕對順服神的擺布安排，不能有一點悖逆。

關于傳福音這方面的真理，涉及的人挺廣，應該是涉及所有的人。從剛開始有些人聽到交通這方面真理時認為不涉及自己，到現在每一個人對傳福音這個本分應該都有了一個接受的態度，所有的人對這方面真理應該都有一個認知了，對這個本分應該也有一個準確的定義了。那人把自己定位在什麼位置上了？（受造之物。）你是受造之物，那受造之物的第一要務是什麼？（順服造物的主。）順服造物主，第一個具體的表現是什麼？（盡上受造之物的本分。）那受造之物第一個應該盡的本分是什麼？（傳福音見證神。）對了，我就是要問這句話，你們繞這麼遠才説到正題上。每一個受造之物的第一要務就是傳福音，把神的顯現與作工見證出去，把神的話傳揚出去，傳遍地極，這是現在接受神福音的每一個人的職責與義務，是義不容辭的。也可能現在你没有盡傳福音這個本分，也可能這個本分離你很遥遠，也可能你從來没想到自己要盡這個本分，但是你心裏一定得清楚：這個本分是神選民共有的本分，人人有責，這不只是其他人的責任，也是你的責任、你的本分。雖然現在你没有盡上傳福音的本分，但是不等于這個本分與你無關，不等于你不應該盡這個本分，也不等于神没托付你盡這個本分。如果能領受到這一層，人心裏對傳福音這個本分的看法是不是合乎真理、合乎神的心意了？當明白到這一層的時候，有一天你們把手裏的活兒做得差不多了，神發一個命令，説把你們都打散分布到各處去傳福音，甚至有的地方是你們最陌生、最不喜歡的而且是最艱苦的地方，你們怎麼辦？（義不容辭地接受。）現在你們這麼説，到那一天説不定就哭鼻子了。你們現在得有這個準備，就是得有這個認識：「我生在這個時代，有幸接受了神的末世作工，有幸與神經營計劃的工作有份，那我此生活着的價值與意義就應當是為神的福音工作擴展獻上畢生的精力，其他什麼也不想。」你們有没有這個心志？（有。）應該有這個心志，有這個準備、打算，這才是真正的受造之物，這才是神所喜愛的、合格的受造之物。有些人説：「我没準備好，如果讓我現在

去傳福音我害怕。」別怕，你没準備好神不會强求。如果你説已經準備好了，神也未必現在就用你。那到什麽時候用呢？這個神説了算，你不用着急。神要用你的時候，神就把一切都預備好了，當你的身量、你的閱歷等等一切條件都合適的時候，也可能就安排你到各地去傳福音。到那時候你能不能稱為福音使者呢？（不能。）不管什麽時候，盡這個本分的人員都不能稱為福音使者，這是不會變的。那應該稱為什麽？（傳福音的人。）這話比較準確。不管怎麽稱呼都是盡本分，這是真理，永遠不會變。如果説法變了，人的身份變了，這個工作的實質就變了；實質一旦變了，就脱離了真理的軌道；一旦脱離了真理的軌道，就變成宗教行為了，那人離蒙拯救的道路就越來越遠了，南轅北轍了。所以，千萬不要走錯誤的道路。無論什麽時候，奉差遣或者是被打發到各處去的傳福音人員僅僅是盡傳福音的本分，不是見證人，也不是傳道人，更不是福音使者，這是永遠不變的真理。

説到這裏，多數人肯定心裏亮堂了，很多人應該都在摩拳擦掌了，「真好，未來大有前途啊！神給我們預備的道路那是一片光明啊！」這不一定，跟隨神的每一個人都有神的安排，都有神給人預備的盡本分的環境，有人所應該享受的神的恩典、恩待，還有神給人預備的一些特殊的環境，還得受許多痛苦，不像人想象得一帆風順。除此之外，如果你承認自己是一個受造之物，那你就要準備好為盡到傳福音這份責任、為盡好這個本分而受苦付代價。這個代價也可能是肉體受些病痛、磨難，或者遭遇大紅龍的迫害、世人的不理解，還有傳福音遭遇的患難，被出賣、被打罵、被定罪，甚至被圍毆，有生命危險，就是在傳福音的過程中也可能你没等到神的工作結束、看不到神的得榮之日就死了。你們得做好這個準備，這不是嚇唬你們，這是事實。現在把這話説清楚、講明白了，如果你們還能有這份心志，而且保證不變，至死忠心，這就證明你們有身量了。你别以為在海外這些信仰自由、有人權的國家傳福音應該不會臨到什麽危險，應該做什麽事都是順暢的，都是有神祝福的，有神的大能、神的權柄伴隨着人，這是人的觀念想象。當初法利賽人也信神，結果他們却把道成肉身的神釘在

十字架上，那現在的宗教界對待道成肉身的神能做出哪些事呢？他們能做的壞事太多了，論斷神、定罪神、抹黑神、褻瀆神，他們什麼壞事都做得出來。你們千萬別忘記，把主耶穌釘十字架的那些人都是信神的人，只有信神的人才有機會做出許多抵擋神的事，那些外邦人不管這些事，就是信神的這些人勾結政府把主耶穌釘在了十字架上。還有，主耶穌的那些門徒都是怎麼死的？有被石頭砸死的，有被馬拖死的，有被倒釘十字架的，還有被五馬分尸的，各種死法都有。他們是因為什麼死的？是他們做壞事了被法律制裁了嗎？不是，他們是因為傳揚主的福音世人不接受反而定罪、打罵，還把他們置于死地，他們就這樣殉道了。那些殉道的人咱們不提他們最後的結局是什麼、神怎麼定規他們的行為，就說他們走到最終生命結束的方式合不合人的觀念？（不合人觀念。）如果按人的觀念來看，他們為傳揚神的工作付出那麼多代價，最後被撒但殘害死了，這是不合人觀念的，但這些事恰恰就臨到了他們，這是神許可的。這裏面有什麼真理可尋求呢？神許可他們這麼死，這是神的咒詛、定罪還是神的安排與祝福呢？應該都不是。那是什麼？對這些人的死回想起來都讓人心痛，但事實確實是這樣。對信神的人這樣死去該怎麼解釋呢？說到這事你們就會設身處地地想到自己，那你們心裏是不是不太痛快，有點隱隱作痛，「這些人盡本分傳揚神的福音應該算是好人，怎麼能有這樣的下場結局呢？」其實他們的肉體是這樣死了、去了，以這種方式離開這個人世了，但并不代表他們的結局就是這樣的。無論他死的時候、去的時候是怎樣一個過程、怎樣一種方式，都不是神對他這個生命、這個受造之物最終結局的定規，這點你得看透。相反，他們恰恰是用這種方式定罪了這個世界，見證了神的作為。這個受造之物用最寶貴的生命、用生命的最後一刻見證了神的作為、見證了神的大能，來向撒但、向世界宣告：神所作的是對的，主耶穌是神、是主，是神所道成的肉身。到他們生命結束的那一刻他們都没有否認主耶穌的名，這是不是對這個世界的一種宣判？他們用他們的生命向世界宣告、向人類證明：主耶穌是主，主耶穌是基督，是神所道成的肉身，他所作的救贖全人類的工作使這

個人類得以生存下去，這一事實是永遠不改變的。那些為傳揚主耶穌的福音而殉道的人，他們盡本分達到什麼程度了？是不是達到極致了？這個極致用什麼來表現？（獻出生命。）對了，是用生命作代價。人這一生當中，家庭、錢財、物質這些都是身外之物，唯獨與自己有關的是生命。生命對每一個活着的人來說是最值得人寶愛的東西，是最寶貴的東西，他們恰恰能獻出他們最寶貴的東西來證實、來見證神對人類的愛，直到死他們都不否認神的名、不否認神的作工，而是用他們生命的最後一刻來見證這個事實的存在，這是不是最高的見證？這是最好的盡本分，這是盡到責任了。即使撒但威脅、恐嚇，甚至最後要讓他們用生命來作代價的時候，他們都沒有放弃他們的責任，這就是盡本分達到極致了。我說這話是什麼意思呢？是不是讓你們也用這樣的方式來見證神、來傳揚神的福音？不一定需要你這樣做，但是你得明白這是你的責任，如果神需要你應該義不容辭地接受。雖然現在人裏面有害怕、有擔心，但是人擔心有沒有用？如果神不需要你這麼做，你擔不擔心都沒有用；如果神需要你這麼做，你不應該推托，也不應該拒絶，你應該主動地配合、主動地接受，擔心是沒有用的。人無論怎麼死都不要死在撒但面前、不要死在撒但手裏，死也得死在神手裏，從神來還歸給神，這是受造之物應該具備的理智與態度。這就是傳福音盡本分所應該明白的最後的真理了，用生命為代價來傳揚見證神道成肉身作工拯救人的這一福音。如果你有這個心志，能作出這個見證，那是最好不過了。如果你還不具備這樣的心志，那你起碼把眼前能盡到的責任與本分盡好，其他的交給神，順服神的主宰安排。也可能隨着歲月的流逝，隨着你年齡、閱歷的增長，隨着你明白真理的程度越來越深，你會覺得自己有義務、有責任為神的福音工作獻上你的一生，甚至到生命的最後一刻。

這些話題現在開始講正合適，因為國度福音的擴展已經開始了。以往律法時代、恩典時代有一些古先知、聖徒已經為傳福音獻身了，那生在末世的人也能為此獻身，這不算是新鮮事，也不算是突然，更不算是過分的要求，這是受造之物應該做的、應該盡的本分，這是真

理，是最高真理。如果你只是喊口號說要為神做什麼、要盡好本分、要為神花費付出多少，這都没有用，當事實臨到你的時候，當讓你獻出生命的時候，到最後一刻你有没有怨言、有没有甘心、有没有真實的順服，這就檢驗你的身量了。如果面臨生命要被奪去的那一刻你很安心、你很甘心，你有順服没有埋怨，覺得自己的責任、義務、本分已經盡到最後了，你心裏很喜樂、很平安，你這樣去了，在神那兒看不是去了，而是在另外一個空間裏以其他的形式活着了，只不過是換了一種方式活着，并不是真的死去了。在人看，「這個人歲數不大就死了，挺可憐哪！」但在神看不是死了，不是去受苦了，而是去享福了，是離神更近了。因為作為受造之物你所盡的本分在神看已經合格了，你盡完你的本分了，神不需要你在受造之物的行列中再盡這樣的本分了，你的「去」在神那兒不叫「去」，叫「收走」「帶走」或者説是「領走了」，這是好事。你們希不希望被神領走啊？（希望。）別希望這個，人這一輩子活着有很多事還不明白呢，別急着走到那一步，你得争取在那一天來到之前明白更多的真理，對造物主認識更多，別留下什麼遺憾。為什麼説別留下什麼遺憾呢？人此生從明白事到有這個機會、具備這個素質與條件能够與造物主對話，達到對造物主有真實的理解、認識、敬畏，達到走敬畏神遠離惡之道，其實光陰不是很長，如果你現在想讓神趕緊把你領走，那你對自己的這一生是不負責任的。如果你對自己的一生負責任，你應該加緊裝備真理，臨到事多反省自己，趕緊補足自己的缺少，達到會實行真理、按原則辦事，進入真理實際，更多地認識神，能知道、了解神的心意，此生不白活。你能知道造物主在哪兒、造物主有怎樣的心意、造物主的喜怒哀樂是怎樣的，即使達不到認識更深、達不到認識全部，起碼達到對神能有基本的了解，不背叛神了，與神有基本的相合，對神有體諒了，能給神基本的安慰，做到一個受造之物該做的、基本能達到的，這就很不容易了。人在盡本分的過程中能逐漸達到認識自己，從而達到認識神，這個過程其實是造物主與受造之物之間的一個互動，應該是值得人一生回憶的一個過程，這個過程應該是讓人很享受的一個過程，而不是

一個痛苦的、難熬的過程。所以，人應該珍惜盡本分的日日夜夜、年年月月的日子，應該珍惜這一段歲月，不應該把所盡的本分當作一個纏累、負擔，應該細細品味、體會盡本分這個階段的生活，享受盡本分的過程達到明白真理活出人樣，盡本分對神有敬畏的心，你的順服就越來越多，你的惡行就越來越少。你明白的真理多了，自然盡本分就合格了，讓神傷心厭煩的事就少了，來到神面前的時候心裏也有平安喜樂了，感覺神不厭憎你了，這多好啊！達到這個地步，人就不懼怕死了，就能順服神的擺布安排了，即使死亡臨到的時候心裏也有平安了。所以說，現在有些人求死是怎麼回事？就是想逃避，不想受苦，就想草草地結束這一生，然後好到神那兒去報到。你想報到神還不要你，神沒招呼你報什麼到啊？別提早報到，提早報到不是好事。你若活出有意義、有價值的人生，神把你接走，那多好啊！

今天講的這些你們是不是都聽明白了？希望這些話沒有給你們帶來什麼額外的負擔，也希望今天交通的這些內容沒有嚇到你們，而是讓你們明白了一些該明白的真理，心裏對信神這事更有底、更踏實、更透亮了。有沒有達到這個果效？（達到了。）那你們說說吧。（以前沒有把傳福音真正當成本分去對待，裏面有很多錯謬的觀點，認為盡不好其他本分了就會被安排去傳福音，好像傳福音是最差的本分，沒有真正把傳福音當成是神對人的一個托付。今天神交通說到傳福音見證神是人的責任，人該義不容辭地去達到，這才感覺自己的觀點太謬妄，導致沒有真正地想把傳福音這個本分盡好。通過今天聽神的交通，扭轉了自己的觀點。）挺好。還有其他人想說說嗎？（我以往覺得自己就是一個小小的受造之物，也沒把自己盡的這個本分當作一回事，覺得我盡的本分不重要，也不起眼，但是今天聽到神說，神預定的每一個人盡的每一樣本分都是神命定的，也都是神精心計劃安排的，如果人在這個本分上不盡上自己的忠心，那就是逃避自己的責任和義務。尤其聽到神交通說傳福音見證神是神給每一個人的托付，是受造之物的職責，也有了很大的信心和心志去走神給命定的這條路，要對自己這一生負責，把自己的本分盡好，把自己的使命完成，能够讓神得着

一點安慰。聽完神交通後，心裏特別地感動，就覺得自己不能再這樣輕看神給的托付。）説得挺好，大家有同感，是吧?（是。）你看人不明白真理就是渾渾噩噩的，傳福音這麼大的事，人就能不當回事。但是，真理交通透亮了，人就意識到這事的重要性了，知道自己的位置了，也知道自己活着的價值了，這是不是就有方向了?（是。）真理能改變人心，除了真理，還有什麼理論能打動你的心、改變你的觀點嗎?没有，只有真理的道能改變你的觀點。為什麼這些道能改變你的觀點呢?就是因為這些真理太實際了，没有人能反駁得了。這些真理與人的生命、與人這一生的使命都有關係，是密切相關的，不是與人無關的，不是無關痛癢的，他跟人這一生的使命有關係，跟人活着的價值、意義有關係。所以，這些話説透了就能改變人的心，人就能接受過來，改變人的觀點。今天的交通對改變人對待本分的態度應該是起到了一定的作用，如果這些真理能够改變人的一生，能够改變人的生活、人的追求方向，那就太好了，那今天這些話就没有白講。這些真理交通完了，以後你們就在現實生活中逐步地運用、經歷、消化，當這些真理都變成你的實際、變成你的生命時，你受造之物的這個稱呼在神那兒就不會被抹掉了，這就真得着了。到那時，當神真讓你把生命獻上，用你的生命來見證神的作為、見證神的福音時，你不會有擔憂，不會有害怕，更不會拒絶，你會高高興興地接受，因為是造物主給你的托付，你會從神領受。所以，為了等待、迎接那一天的到來，現在人除了能聽明白這些真理之外，還得下功夫多裝備神的話，對神的作工、神的性情有更多、更深的認識，這才是最重要的。

二〇一八年十二月二十五日

擺正人與神之間的關係很重要

建立與神的正常關係，最重要的是怎樣對待神話語的問題。神無論是以什麼方式說話，無論說哪方面的話，或者這些話語說到什麼程度，其實都是人類最需要的，是人類應該明白、應該具備的。另外，神所說的話都是人的心思、人的思想也就是人的本能完全能够達到的，是人能够聽懂、能够明白的。神說任何的話、作任何的事，聖靈在人身上作工也好，或者神安排各種人事物、環境也好，都没有超乎人本能所能達到的範圍，就是没有超乎人的思想境界，而是很具體、很真實，也很現實，人如果還明白不了，這就有問題了，說明人的素質太差了。不管怎麼說，神說話的方式、語氣，說話的出發點，還有神供應人的所有話語，都是信神之人必須明白的，都是人能聽得懂的。因為神是對人說話，說的都是人類的語言，而且神在發表這些話語的同時，盡量地用人類能達到、能够得上的，通俗的、多方面的語言與詞彙來表達、來供應人，讓有不同思想角度的人，有不同文化程度的人，有不同社會教育背景、不同家庭背景的人都能聽得懂，都能够得上。從神說的所有這些話當中，你應該明白一點，神的話没有太深奧的、抽象的東西，没有人看不懂的話語，只要人具備一定的素質，注重實行、經歷神的話，都能達到明白真理，摸着神的心意。神所發表的這些真理都是從神來的，但發表這些真理的語言形式，具體到用詞，都是人類的語言，不出人類語言的範圍。不管神以哪種形式說話，說話的方式、語調怎麼樣，說話的用詞無論是從西方還是東方來的，無論是人類的古語或者現代語言，有没有讓人類覺得費解的或者是非人類的語言？（没有。）目前為止没有人發現。有些人說：「不對，我發現兩個這樣的詞語——公義、威嚴。」「公義」「威嚴」是神性實質的一方面定義、說法，但是這兩個詞在人類中間有没有？（有。）無論你對這兩個詞理解到什麼程度，起碼從字典裏你能查到這兩個詞最基本、最原始的解釋，通過最原始的解釋來對號神的實質、神的性情還有神的所有所是，這樣結合起來，這兩個詞對人類來說就比較具體，不抽象

了，再加上神的話中還有大篇幅的事實的講解、注釋、說明，這兩個詞對所有人來說是越來越具體，越來越有畫面感，越來越真實，越來越接近人應該認識的神的實質、神的所有所是。所以說，涉及到神性情這樣的詞彙、說法對你們來說都不抽象、不深奧。那涉及到人平時的實行、涉及到人走的道路、涉及到真理原則的這些真理，你們說有抽象的嗎？（沒有。）同樣也沒有抽象的。

從我開始發表話語、講道到現在，我就極力地用人類的語言，用人類所能聽懂的、所能接觸到的、所能理解到的語言來講道，來交通真理、談真理原則，達到讓你們更明白真理，這是不是更接近人性的東西？這對你們來說好處是什麼？能讓你們更好地、更多地明白真理。我這樣說話的目的是什麼？就是讓你們能够聽到更豐富的、多樣化的語言，然後通過這多樣化的語言，讓人在明白真理的時候不會很吃力，也不感覺單調。聖經中所記載的無論是舊約時代還是新約時代的各種語言都有一些範圍，人一看這些話就知道是聖經的語言，是從聖經來的，這些話都有一些標志、符號。我作的就是爭取讓現在的這些語言的風格、用詞沒有標識性，讓人看到這些語言是超出聖經範圍的。雖然人能通過神說話的內容、語氣看到這個源頭好像跟聖經中神所說的話的源頭是一，但是通過用詞看到已經跳出聖經了，跳出聖經舊約，跳出聖經新約，甚至高過了這幾千年來所有屬靈人用過的那些屬靈詞彙。那現在神說的這些詞彙包括什麼？有的是人常常說的正面的、褒義的一些語言，還有一些能更貼切地揭露、表達人敗壞性情的詞彙、語言，還有一些專業性的東西，比如文學、音樂、舞蹈、翻譯等各方面的。就是讓不管盡哪方面本分的人、不管掌握哪方面專業常識的人都能感覺到我所說的真理與現實生活、與人所盡的本分是密切相關的，不管哪方面的真理，與人的現實生活、與人盡的本分都是不脫節的。那這些真理對你們來說是不是很有幫助？（是。）如果我不關心這些事，涉及到翻譯、影視、美術、寫作或者音樂方面的我一概避而不聞，也從來不用這些詞，故意避開這些詞，那能不能作好工作？可能也能作一部分，但如果這樣，與你們溝通起來就很吃力，所以我

就努力地學習、掌握這些語言。一方面，在業務方面能夠對你們有一些理論與原則上的幫助；另一方面，讓你們在盡這些方面本分的時候更覺得盡本分涉及到的業務跟真理是不脫節的。不管你的專業是什麼，你的强項是什麼，你所學的業務是什麼，都能讀懂這些話，同樣能讓你在盡本分的過程中達到進入真理的目的，這是不是好事？（是。）這是好事。那怎麼能達到這麼好的結果呢？這就需要神在人性裏具備一些東西。具備什麼東西呢？就是道成的肉身所具備的正常人性也得明白一點各方面的專業知識，但不需要下功夫鑽研精通，只是為了能在交通真理見證神的同時運用各行各業的專業知識，能使各行各業的人對神家的見證與各種影視作品都能理解、領會，這對福音工作的擴展太有益處了。如果只會用神家的語言交通真理，没有社會各行各業的專業語言知識，果效就差多了。所以，要作好這些工作，我得達到什麼？多少得懂一些專業知識，所以我有時也聽聽歌、看看新聞、看看雜志，偶爾看看報紙，還有些時候聽一些外邦的事。外邦的事涉及許多方面，有一些語言是神家没有的，但這些語言如果用來作為講道當中的語言，有時候會起到很好的效果，會幫助到你們，會讓你們覺得信神的路途是很寬的，不是很單調、很無趣的，這對你們幫助很大，你們應該從中學點有用的東西。雖然多數人學不來，但素質够的還是能學到一些有用的東西，這對盡本分有利。我没事的時候通過看新聞、聽音樂不知不覺也學了一些東西，我不用下什麼功夫，就是業餘時間學一學、看一看、聽一聽，不知不覺有些東西就掌握了。掌握這些東西會不會影響工作？絲毫不會，而且很有必要，這對神家工作有益處，對福音擴展也有益處。跟你們交通這些問題是什麼意思呢？就是神所説的這些話，你們應該能够得上，都能聽得懂，也容易實行。這些話起碼是人性裏應該具備的東西，一説是人性裏應該具備的東西，那就是神要作這些工作、要發表這些話的時候，他已經通過人性加工了。「加工」是什麼意思呢？舉個例子，就像是把帶殼的麥子脱了皮，然後磨成麵，又做成饅頭、餅、麵條，加工好後給你們了，最後你們享受的已經是成品、熟食了。你們該配合的是什麼？就是把今天神全部

的說話盡快地吃喝，多多地吃喝，多多地接受，一點一點地經歷、消化、吸收，變成你們的生命，變成你們的身量，讓神的話支配你每一天的生活與所盡的本分。神說的這些話都是人性的語言，雖然通俗易懂，但是話語裏面的真理可不是容易明白進入的，語言雖然好懂，但進入真理就有許多過程了。神說了這麼多的話，把人帶到了現在，神所說的每一句話在你們身上一點一點兑現，他發表的這些真理，還有引導人進入真理、走上蒙拯救的路途的這個步驟，在你們身上是清清楚楚、明明白白，一點一點地在落實、在兑現，在一點點地體現出這樣的果效，這就不抽象了。那咱們就別管這些話是怎麼通過人性加工出來的，這個過程就不用研究了，這裏面有奧秘，人研究不透，只管接受真理，這是最明智的選擇、最正確的態度，總想研究絲毫沒有用處，白耽誤工夫。真理不是研究出來的，更不是科學發現的，是神直接發表的，是藉着經歷才能明白、認識的，只有經歷神作工才能得着真理，只靠頭腦研究却不實行經歷就得不着真理。對神的話除了不研究之外，積極的態度應該是什麼？接受、配合，不折不扣地順服。如果說誰最有研究資格，其實我最有資格，但是我從來不研究，說「這些話是從哪兒來的？誰告訴我的？我是怎麼知道的？什麼時候知道的？別人知不知道啊？我說出去之後會不會有成果啊？結果是什麼？帶領這麼多人，如果最終沒達到預期的效果，沒把這些人帶到蒙拯救的路上，這可怎麼辦哪？」你們說，這是不是該研究的內容？（不是。）我從來不研究這些事。我要講什麼，我想告訴你們什麼，我就直接告訴，不用通過頭腦研究的過程，我只需要考慮到的是：我這麼說你們能不能明白，還需不需要說得更具體，還需不需要舉更多的例子、講更多的故事，讓你們從中得到更具體的內容、更具體的實行路途；你們是不是明白了我所說的話，我的用詞，我說話的方式、語氣，還有我說話的語法、措辭，有沒有讓你們誤會、費解的地方，有沒有讓你們感覺抽象的、深奧的、空洞的東西。我只需要觀察、考慮這些，其餘的我不研究。我不研究這事正常，那你們不研究正不正常？你們研究很正常，不研究不正常，出于敗壞人類的本能與本性驅使，你們肯定都

會研究。但是，有一點是可以解決這個問題的，就是隨着人與神之間逐漸地交往，人與神的關係越來越正常，人擺正了自己的位置，也擺對了神在人心裏的位置，隨着這個過程的進展越來越好，越來越向良性發展，人對神所作的認知、認識、肯定、接受的程度也會越來越深，隨着這個程度的加深，人對道成肉身的定真、認知、認識、承認的程度肯定也會越來越加深，這些加深之後，你們對神的研究、疑惑就越來越少、越來越小了。

人為什麼會研究神呢？就是因為人裏面對神的觀念想象太多，不確定的因素太多，疑惑太多，不明白的事太多，覺得費解的事太多、奧秘太多，所以想研究出個結果。你通過外表現象，通過你的專業知識、頭腦判斷，怎麼研究也没研究明白，白費了許多功夫，還不明白神是怎麼回事、真理是怎麼回事，但那些追求真理的人，用不了多少年就有成果了，對神就有真實認識了，就産生了敬畏之心、順服之心。有些人不相信神的話是實際的、是真實的，他就總想研究神、研究神的話，甚至研究道成的肉身，這生命的事、靈裏的事是研究不通的。到有一天，你經歷這些真理，把所有的心思、代價、重心都放在實行真理、盡本分上，你就走上蒙拯救的道路了，你就不再研究道成肉身的神了，就是説，他到底是人還是神，這個事已經有答案了。他無論人性怎麼正常，怎麼跟普通人一樣，那都不算什麼了，最主要的，他的神性實質你終于發現了，他發表的真理你終于承認了，你從内心深處已經接受這個人是神所道成的肉身這一事實了。在你内心深處，因為一些事實，因為一些過程，因為一些經驗，因為一些跌倒、失敗的教訓，你能够明白一些真理了，承認自己錯了，你不再懷疑這個人、不再研究這個人了，你覺得這個人就是實際的神，這已經是不争的事實了，你本能地就接受了他是神道成的肉身，没有疑惑了。即便他的人性再正常，説話作事跟普通人一樣，一點不超凡，一點不偉大，你也不懷疑，你心裏没有鄙視。以前你認為道成肉身不合你的觀念你會研究，你會鄙視、嘲笑，你會從内心不服，但是今天不一樣了，他所説的話你在細細地品味、細細地聽的同時，你會站在另外一個角度接

受他所發表的一切。站在什麼角度呢?「我是受造之物，基督雖然個頭兒不高，說話聲音不大，外表不起眼，但他的身份與我不同，他不是敗壞人類中的一員，不是我們中間的一員，我們不能與他平起平坐、相提并論。」你站的角度跟之前有區別了。這個區別是怎麼來的？你內心深處從剛開始的不接受、不由自主地研究，到接受他的話作生命、作你實行的路，到感覺他有真理，他是真理、道路、生命，似乎有神的影子、有神性情的流露，似乎有神的托付與工作在他身上，這時你對他就能完全承認、接受了。你對他任何的反應、任何的態度達到了受造之物應該有的本能、正確的反應了，這個時候你就能把道成肉身的人子當神對待了，就不再研究了，甚至讓你研究你也不研究了，就像你不會研究你為什麼是你爸媽生的、為什麼長得像你爸媽一樣。到了這個程度，你本能地就不研究這些事了，這些事不是你日常生活範圍所涉及到的話題了，不再是問題了。你對這些事的態度從剛開始條件反射地研究到本能地不研究了，變成這種本能的時候，道成肉身這個人在你心中的地位與分量就越來越高了，沒有人可以取代了，變成神自己，就是神的地位了，你與神之間的關係就完全正常了。因為什麼呢？你看不到靈界，靈界的神對任何一個人來說都是比較抽象的，神在哪兒，神是什麼樣的，神對人是什麼態度，神與人說話的時候是什麼表情，這些人一概不知。如今，站在你面前的是一個有形有像的人，他稱為神。從你開始對他不了解，抵觸、懷疑、猜測、誤解甚至藐視，到你經歷他的話語，然後接受他的話語為生命、為真理，作為你實行的原則、行路的方向目標，又到接受這個實實在在的人，似乎他就是你心中那位看不到的神實化的一個形像，當你感受到這一層的時候，那你與神的關係會不會很空洞?（不會。）就不會了。你把神從一個渺茫的、看不到的形像具體到他已經成為一個肉身了，成為一個在人中間人根本看不起的人的時候，你還能與他維持一個受造之物與造物主的關係，那你與神的關係就太正常不過了。這時，無論你對他做什麼，基本上就是一個受造之物應該有的本能的反應了，讓你去懷疑神你做不到，讓你去研究你做不到，你不會去研

究了，說「神為什麼這麼說話呢？為什麼有那樣的表情呢？為什麼有那樣的笑容、有那樣的舉止呢？」這些對你來說再正常不過了，「神就是這樣的，神應該這樣，沒錯！他無論怎麼作，我與他的關係都是正常的，沒有變化了」。

在整個人類的思想觀念中，神道成肉身成為一個普通人，這是神最不應該取的一個形像，因為普通人是社會底層的人，是被人看不起的人，神那麼高大，就不應該化身成為一個人看不起眼的人，這是最不合人觀念的事。今天，神道成肉身成為人最看不起眼的一個人，你都能接受、承認他是你的神，就這一事實本身就是見證，那還有什麼事能影響、破壞你與神的正常關係呢？就沒有了。基于這一點，能承認基督就是你的神，這是衡量人與神之間關係的最重要的一個標準。有多少人信神却不承認神是真理，不承認神是真理的人能承認神是他的神嗎？不承認神是真理的人，他與神的關係到底怎樣呢？他能真實順服神嗎？他會不會抵擋神呢？這些事人都得看清楚。你與道成肉身的神雖然同樣都有人的外表、有人的形象、有人的喜好，也有人的語言，同樣活在一個世界中，但是你能擺正自己的位置，劃分清楚你與神之間地位的區別，擺正你與神之間的關係，你不會超越這個關係，也不會僭越這個關係，你若達到這個身量，在神那兒就已經合格了，沒有任何勢力能破壞你與神之間的這層關係了，這層關係應該是最穩定的了，也達到標準了。如果你與這個肉身的關係達不到人與神之間的這層關係，不具備這層關係，那你說，「我跟天上的神關係很好，也很正常」，這話真實不真實？不真實。你說跟神的關係好，誰看見了？表現是什麼？沒有事實。因為人是活在肉體之中，不能直穿靈界，接觸不到神，人怎麼能跟神的靈相處呢？現在，你們與肉身中的神能不能達到人與神之間的正常關係？（達不到。）難處在哪兒？人對很多真理還都不明白。不明白意味着什麼？意味着敗壞的人類與神所道成的肉身在很多方面的觀點與看法不是相合的，處理事情的原則也不是相合的，甚至人對神還有許多的觀念想象，這些問題還沒有得到解決。那這些問題的根源在哪兒？影響人與神之間關係的因素是什麼？是人

的敗壞性情，就是人還站在撒但一邊憑撒但的毒素活着，活出的是撒但的性情、撒但的實質。神的實質是真理，神的實質是永遠不會改變的，人要達到與神相合需要改變的那一方是誰？當然是人，這是絶對的。那人該怎麽改變呢？就必須得順服神的作工，接受真理，接受審判刑罰、修理對付，這是人達到與神相合的唯一途徑。走上這個路途之後你才能逐漸地明白真理，脱去敗壞性情，才能達到根據神的話、根據真理看人看事，這樣你的行事原則，你的看事觀點，你的人生觀、價值觀這一切就與神相合了，你與神之間的隔閡就越來越少了，矛盾就没有了，你對神的研究也會越來越少，你的順服自然就會越來越多，就能逐漸達到完全與神相合了。

你們是不是害怕與我相處啊？（不怕。）你們不怕，我怕。我怕什麽？你們身量太小，很多真理不明白，我作有些事、説有些話還得考慮你們的身量能不能够得上，不能直接説、直接作，得給你們足够的空間，也給你們足够的時間，讓你們去經歷、去體會這些真理。然後，我就等着，等你們對這些真理明白了，逐漸地接受了，身量長大了，我再試着一點一點地靠近你們，然後觀察你們，看看你們身量有没有長，要是長了就跟你們多説點話，要是身量還小就躲着點兒。為什麽我得躲着你們呢？我要是太靠近你們，對你們要求太多、太急，容易拔苗助長。拔苗助長的後果是什麽？可能就有危險了，你們承受不了。就現在這個情况來看，跟你們相處起來不但不能達到和諧、相合，連真正的融洽可能都達不到，要是勉强與你們頻繁地接觸或者生活在一起，對你們盡本分的事輔導得面面俱到，這對你們來説是壓力。在這種情况下，你們也覺得受苦。你們説，我是不是得忍着呀？那我忍着受不受苦？我也得受苦。如果受這苦對你們有益處，能使你們長進快，我受這點苦就無所謂了，就是多忍一忍，少説點話，多寬容點兒，多等待點兒，有點耐心，這不算什麽。有些苦你們要是提早受了，能不能達到一定果效？也可能對于一部分特殊的人，就是能領受真理，有良心理智，又通情達理，再加上特别地喜愛真理，能執著地追求真理，内心深處對光明、對正面事物不打折扣地喜愛、追求，就像彼得這樣

的人，主動、積極地追求真理，具備這樣的人性，具備這樣的追求，還得具備這樣的領受，才能提前受這樣的苦。你們中間有没有人具備這樣的條件？（没有。）那就對不起了，咱們就得保持距離，避免過早地讓你們受這些苦。那這些苦什麽時候受呢？等你們長到一定身量的時候，神自然會擺設環境、擺設人事物。就像約伯一樣，當他身量長到一定程度的時候，撒但到神面前控告他，然後神許可撒但試探約伯，讓約伯臨到試探，結果約伯一切的財産就這樣被剥奪了。這事對你們來説遠不遠？有多遠哪？一方面根據你們的追求，另一方面根據神作工的需要，根據神所定計劃的那個節點。什麽節點呢？就是到了一定的時間，這些真理人基本都裝備了，都明白了。但是，如果有的人身量還不到，怎麽辦？時間已經到了，神就作事了。你以為你能躲得了呢？没有一個人能躲過這一關，這叫檢驗工程，任何一個人都得過這一關，没有人能提前，也没有人能推後。没有一個人會提前，就是説，這個人身量不到，没聽到那麽多真理，他向神要試煉，神不會作，任何人都不會例外。因為在神那兒看，每一個人都是平等的，神給每一個人平等的機會，也對所有的人作一樣的供應、一樣的工作。那現在根據你們的情形與所具備的身量，我采取這樣的態度對你們來説有没有益處？（有。）這對你們來説太合適了，就是你們現在需要的。一方面，你們都在正常地盡着各方面的本分；另一方面，你們所需要具備的、明白的真理也一點不耽誤地供應給你們，神是按時分量地供應你們。然後，你們在盡本分的過程中逐漸地消化、吸收、經歷這些真理，找到真理的原則，找到實行的路途，一點點地摸着神的心意，從而擺正人與神之間的關係，站好受造之物的位置，就是站好自己的崗位，守住自己的本分。在這之後，可能有的人不知不覺就會經歷到試煉、熬煉。那是什麽時候呢？我告訴你們，有一句話可以形容：那個試煉會如期而至。雖然這話有點抽象，但是在神那兒就是這麽回事，到了神該作的時候你躲也躲不掉。我現在要作的是什麽？守好我的崗，站好我的位置，作好我的工作，我不保守，也不冒進，而是按部就班地作工。你們的蒙拯救之路都是開通的，我不會封死，更不會耽誤你們。

有没有人擔心，說「跟着你我們能不能得救啊?」有些人可能從來没想過這個問題，但没想過不等于是不懷疑，這懷疑可能是存在的。那我告訴你一句實話，你不要擔心，在你擔心之前應該我擔心，最應該擔心的人是我，但是我都不擔心，你擔心什麽？你擔心的是不是多餘？你擔心這個就多餘了，你没必要擔心，我從來不擔心這事，因為這事不用我負責。這是不是好事？那誰負責呀？有人説：「你説這話也太不負責任了，不用你負責那誰負責呀?」是不用我負責，因為我從來没有這樣的擔心，我不用顧慮，不用研究這事。如果我擔心的話，「哎呀！你們的結局、歸宿我可負擔不起呀！我每走一步、每説一句話得小心謹慎地研究好了、分析透了，看到結果了我再作」，那我就失職了。但是，我從來不擔心，我不研究這個後果。因為什麽？有人説：「你把這事看透了。」不是，「看透了」這話一般是經過研究、分析才能説，但我本能地不研究這些事，就是思想裏没有這些東西。不研究，這是很好的結果，那你們是不是也應該學啊？有些人説：「你是本能地不研究，我們怎麽學？我們學不來呀！」這裏面有個事得交通一下。神道成肉身，實化在肉身中，神成為一個人，這個人到底是怎樣來的，這個過程不用研究，總之，神成為一個人了。神在這個人身上作什麽，有哪些表現，這裏面是不是有奥秘?（是。）那這事值不值得研究啊?不值得研究，但是值得你們尋求真理。這裏的真理是什麽？你們能不能看透？一個人的實質、身份與他的使命是成為一體的，他的使命就是他的實質，就是他的本能，他所活出的、他所流露的、他所願意做的、他充滿的就是他的實質，也是他的本能、他的使命，這是可以合成一體的。這事説明什麽？這裏面有一個事實是你們應該能看得見的，就是神道成肉身這事是不可置疑的。神發表這麽多真理，人會越看越明白，越看越覺得是真理，越經歷、實行心裏越亮堂，隨之與神的關係也就越正常，這還用研究嗎？你再研究也研究不明白真理是怎麽回事。真理是靠經歷明白的，經歷多了自然就明白真理是怎麽回事了，明白真理了自然對神就有認識了。所以説，認識神作工也是靠明白真理達到的。有些謬妄的人不喜愛真理，從來不實行真理，從信神以後

就開始研究神，他再研究神能達到認識神嗎？這是不可能的事。宗教界研究神幾千年也沒有一個人真正認識神的，他們信神多年，最後只能說「深信神的存在」，這是認識神的話嗎？你現在還在研究神嗎？研究幾年了？有沒有研究出什麼成果？我告訴你，道成肉身的神從來不研究自己是誰，裏面也沒有不同的聲音，只有一個聲音，他所想的、他所活出的、他所作的在人看就是一個人在想、一個人在作，而且他自己也感覺是一個人在作、一個人在想，這是怎麼回事？他裏面只有一個生命，沒有額外的生命。那這個生命的實質是什麼？從外表來看人可能看不透，還認為他就是一個普通人的生命，但是通過他的使命、通過他所作的這些工作的實質來看，他怎麼又有神的影子呢？這就值得人認識了。有神的影子、有神實質流露的這個肉身到底是誰，這值得人尋求，值得人深究。那這個肉身不知道他自己怎麼是這樣的一個人，不知道他自己的實質到底是誰，這正不正常？太正常了，不超然。有些人說：「不超然這也不像是神，神應該超然哪！」這個「應該」是從哪兒來的？是人的觀念想象。事實上，人所得知的、人印象當中的神的第一個行為、動作是什麼？起初，神造天地萬物，到了第六日的時候，神抓起一把泥土造了一個人，起名叫亞當，然後讓亞當睡着，從亞當的身上取出一根肋骨造了另外一個人，就是夏娃。從神所有的這一系列的動作、行為來看，是不是特別有畫面感？每一個動作都是那麼真實，與人想象觀念中的神是不相符的，超乎人超然的想象。那現在當人接觸到神的道成肉身，聽到他所說的話，看到他所作的這一切，再與神起初造人時的實際行為、動作對號的時候，這裏有沒有出入？有沒有差距？也可能有差距，因為那個動作你從來沒有看到，但是從事實來看，起初神說話的源頭與方式跟現在神所說的每一句話的源頭、方式一對號，這裏基本上沒有差距。為什麼說是基本上呢？這個「基本」是有說法的。「基本上」指什麼？就是人所認為的神所作的實際的事，還有說話的方式，在人心裏還有些超然的成分，而現在人所看到的、聽到的神說話的方式、方法、語氣是實實際際的，是摸得着看得到的，沒有超然的成分，沒有人想象的空間，這兩者之間有距

離了，這個距離最後在你們那兒看基本上是一致的。這個「基本」是這麼來的。

今天，跟你們交通點最實底的話，有没有必要啊？（有。）為什麼説這些話呢？就是很多人一直覺得神道成肉身這些事挺深奥，測不透，總想研究。你研究這些就影響到與神的關係了，你總研究神還能進入真理嗎？你總研究神，你就不會把神的話當成真理，你與神的這層關係就很扭曲、很變態，很不正常。那怎麼能達到把這層關係變得越來越正常呢？就是你正常地看待神所作的一切，包括這個肉身，你從心裏一點一點地試圖接受他，接受他的方方面面，説話方式、口氣，甚至他的長相、外表的樣式，你得接受。你要是不接受，總研究，你研究來研究去，最後吃虧的、受虧損的是你自己，神作成的這個事實是不會改變的。神開闢了一個時代，也要影響整個時代，帶領整個時代，這個事實不會改變。那人在這事上應該作的選擇是什麼？別研究，應該接受、認識，然後不斷地矯正與神之間的關係，時時提醒自己：「我是受造之物，我是敗壞人類，神外表是普通人，但内裏實質是神，他是神這個事實不可否認，無論他外表作了什麼、他説了什麼、他有怎樣的表現，都不是我研究的範圍，這是我應該有的理智，這是我應該站好的位置。」今天跟你們説了點關于我本人的事，讓你們心裏對這些事也明白透亮，不要總是雲裏霧裏，好像我有什麼藏着不讓你們知道似的，其實没有什麼不能告訴你們的秘密。我心裏就這麼想，我也是這麼去作的，没有什麼抽象的東西，也没有什麼深奥的東西。你們看到的我是這樣，背後你們看不到的我也是這樣，這就是實情。但是，有一點需要你們明白：不管你眼前看到的事實是什麼、表面現象是什麼，你如果不明白真理，你就會把這個現象當成真理、當成事實，你如果明白真理，你就會通過現象、通過外表認識到實質與真理，那你與神的關係就會越來越正常。神的身份、地位與實質對你來説永遠是不會變的，神是造物的主，是主宰一切的那一位，這是固定的。你是受造之物，你若總研究神肉身的外表，那就麻煩了，你與神之間的關係就没有了，也就是受造之物與造物主這一層關係没有了。這個後果

就不用細說了，後果很不好，什麼後果都有可能出現，都有可能發生。只要没有這一層關係，咱們之間就没有什麼交道可言。這話是不是説白了？咱們之間要維持這個密切的關係，保持這個關係，那人的身份應該是什麼？（受造之物。）永遠是受造之物。這樣，咱們之間才能有交往，有真正的關係存在。如果你不承認你是受造之物，那咱們之間就没有任何的關係，我不會與你打交道，我也不想知道你是誰，你與我没有任何的瓜葛，我不干涉你，你願意怎麼活就怎麼活，與我無關。你不用研究我，也不用定罪我，我的身份、地位與我所作的一切不是你一個普通的人就能定罪、就能下結論的，評判這一切的不是人，而是神。這話説白了吧？這是不是真理？（是。）那人在這裏應該明白什麼真理呢？人與神能有正常關係的基礎、根基是什麼？人得知道自己是受造之物。你承認自己是受造之物，有這個根基了，再往前發展，人在很多事上就不會走錯路了。但是，如果你總想研究，你不站在受造之物的角度上對待這層關係，這個後果是很麻煩的，也是不堪設想的。這事是不是明白了？

有的人説：「如果我不承認自己是受造之物，那咱們之間就没有任何關係？咱們不是認識嗎？没有這層關係，那是哥們兒、是朋友、是親人行不行？」不行，我没有哥們兒，我也没有朋友，更没有這樣的親人。有人説：「那你真正的親人是誰？是不是你的家人？」不是，我没有親人，也没有戰友，没有下級，没有跟班的。對于造物主來説，與他有關係的只有受造之物。對于所有受造的人類——受造之物來説，神的身份只有一個——造物的主，只有這層關係。如果有人説，「咱倆關係不錯，能不能交朋友？能不能成為哥們兒啊？」不行，我不認識你，我不知道你是誰，憑什麼跟你交朋友？没有這層關係。人説：「你説得也太絶對了吧？你是不是太冷血了？」就這麼絶對，我不需要這樣的關係。我所作的、我所説的供應給可供應的對象，這些對象是誰？是受造的人類，是喜愛真理的人類，是神要拯救的對象，只有這一層關係，除了這一層關係之外，没有任何一樣關係是我認可的。明白了吧？（明白了。）有人説：「你這人不好交往啊！」不是不好交往，是這種關係

没法存在。所以説，任何一個人不要説「我接觸你多年，咱倆是不是朋友?」如果你承認自己是受造之物，那咱倆是最近的關係、最好的關係，是最正當、最純潔的關係。有人説:「我事奉你這麼多年，咱倆是不是比較相知？我是不是你的知己、貼心人啊?」不是，我没有貼心人。有人説:「你喜歡穿什麼、你喜歡哪些人，你總跟我説，我也跟你説，無話不談，那咱倆是不是朋友?」不是，我跟人不交朋友，我没有朋友。如果你是受造之物，那咱倆有話可談，可以交往，可以建立關係，可以建立友誼。那建立友誼是不是朋友？不是，受造之物與造物主這層關係永遠不會改變。有些人接待過我、掩護過我，他就以為自己有功了，就以為他是我的救命恩人，話不能這麼説，一切都是神擺布的。如果他説,「你是不是忘恩負義呀?」這話怎麼解釋？人看不透的事不能亂套規條，這樣容易産生論斷。你如果知道你是受造之物，那該怎樣對待這事呢？如果你拿這一層關係來要挾我，或者與我靠近、套近乎，那我告訴你，你錯了，你别來這一套，你跟我套近乎，我噁心你。有人説:「你是不是不吃這一套啊?」不是，套近乎的方式不對，這不是正常關係。有些人説:「我歲數小，長得又好，又能説會道，神是不是喜歡我這樣的?」話不能這麼説，你有這想法可以在神的話裏找答案，你可千萬别噁心我。這話是不是説白了？説得再清楚不過了。那你們應該怎麼領受呢?（人與神之間只有受造之物與造物主的關係。）對了。人得擺正自己的位置，到什麼時候都别擺資格，别論資歷，别耍小聰明，别用任何的處世哲學來試圖改變自己的身份、改變與神之間的關係，千萬别作這個嘗試，這是自討没趣。别作這樣無謂的挣扎了，没用！為什麼人總是老病重犯？今天説完，多數人應該不會再犯了吧?（是。）那我就省心多了，我不願意糾纏這些事，心裏痛苦啊！如果人有理智，對這些事都好理解，有那麼多神話説到這些事，真有領受能力的人應該不難理解。凡是跟隨神多年明白了一些真理的人，理解這些事就不是問題了，因為人從神得着太多了，對神的作工也就完全認識了。

二〇一九年一月二十三日

要盡好本分明白真理最關鍵

要達到合格的盡本分，最主要是在真理上下功夫，掌握真理原則才能達到按原則辦事，另外，還需要學習與本分有關的各種業務、專長，學點簡單實用的技術很有必要。有些人懂點技術業務，但不知道怎麼運用到自己的本分中，做事的時候心裏總是模模糊糊的，就是不知道怎麼做是對的、合乎真理原則，能讓人得到益處，也不知道怎麼做是錯的、是違背原則的，心裏是混沌狀態，好像這麼做也行、那麼做也行，到底怎麼做合適心裏沒底，不知道怎麼實行是正確路途，這證明什麼?（不明白真理。）人不明白真理，對自己裏面的情形或者對很多事情的認識與衡量標準都是處于模糊狀態。不做事的時候覺得自己什麼都明白，什麼都不在話下，真臨到現實環境的時候就不知怎麼處理、怎麼對待了，不知如何是好，這時才感覺到自己原來什麼也没有，一點兒也不明白真理，原來會講的道理也没有用，只能找人商量、向人尋求。這就是不明白真理的人臨到事時所處的情形——舉足無措、顧慮重重，感覺這麼做也不對、那麼做也不對，没有準確的路途。此時才知道，没有真理真是寸步難行啊！那人在此時最需要的是什麼?是撒但哲學、知識，還是明白真理? 明白真理最關鍵。你不明白真理，即便是作完一項工作心裏也没底，不知道這麼作合不合適，作完之後是什麼效果，這些都衡量不出來。為什麼衡量不出來? 為什麼心裏總没底呢? 因為你做的時候是不是真正地、切切實實地按照原則做的，你實行的是不是原則、合不合乎真理，你自己不太清楚，得不到驗證。若盡本分有點果效就覺得自己有本事、有點資本了，就飄起來了，如果没有明顯果效，够不上原則標準，就立刻消極了，就想，「神什麼時候開啓我呢? 神怎麼總開啓別人，我怎麼没什麼靈感、没什麼開啓光照呢?」有時候覺得自己所做所行的存心對，也下功夫了，希望神悅納、認可，給予肯定，但是又怕神説做得不對，神不稱許，這是不是患得患失? 看到自己身量幼小，悖逆太多，狂妄太多，做點事就飄起來了，就覺得自己太敗壞了，是魔鬼撒但，不配神拯救，過後做出點

成績又覺得自己也不是那麼壞，還有點本事，能做出點成果，應該得賞賜，這是不是患得患失？患得患失這種情形是怎麼產生的？這與不明白真理有直接關係。人不明白真理會產生很多情形、很多種表現，最主要的就是人常活在一種患得患失的情形裏，這是一種常態。因為不明白真理，你不知道自己半斤八兩，能做什麼、不能做什麼；因為不明白真理，你不知道盡本分的原則、標準與達到的果效是什麼，也不知道人生的目標方向是什麼，不知道神為什麼對你發怒，不知道神為什麼稱許你，也不知道神為什麼給你寬容，這些事都不知道。自己應該站在什麼位置上不知道，自己的所做所行有沒有盡到受造之物的本分、算不算合格也衡量不出來，有時做事縮手縮脚，有時就是大膽張狂，情形總是不穩定。情形不穩定是怎麼造成的？歸根結底就是與人不明白真理有關係。人不明白真理，辦事就没有原則，做起事來就左一下、右一下，總是出現偏差。不做事的時候看上去好像什麼都明白，講道理一套一套的，等有事了讓他去處理，讓他把所明白的真理運用到現實生活中，他就没有路途了，不知道該用什麼原則，心裏還説，「我明白得忠心盡本分，得做誠實人，對神不能有觀念、誤解，對神得順服，可這事該怎麼做啊？」就一個勁兒琢磨套規條，結果套來套去套不上。你們説，臨到事現翻神話書籍尋求是不是真明白真理的人？這就不是真明白真理，只是明白了一些道理，還没悟到真理中實際的那一面，説明他平時所説所講、所認為明白的都是道理。你明白的如果是真理，你有真理實際，那臨到事你就知道怎麼做合神心意，怎麼做是在原則範圍裏。你明白的如果是道理不是真理，真臨到事了，你憑道理守規條就行不通，你就找不到原則，找不到實行的路。就是説，這方面真理你似乎是聽懂了，知道這些話説的是什麼意思，好像也明白點神的心意、神的要求，這些都知道，但是臨到事的時候你就不會實行了，亂套規條把事搞砸了，這不是露醜丟人嗎？真明白真理的人臨到事他能找到實行的原則，有實行的路，就能按着真理原則實行；那些只會講字句道理的人，説話的時候好像明白真理，做事時就矇頭轉向了。這就足以證明，會講字句道理絶對不是明白真理，會講字句

道理的人都是迷惑人的，都是騙子，欺騙了自己也欺騙了別人，這是坑人又害己啊！

你們現在明白的是真理多還是道理多？（道理多。）這是怎麼造成的？（不追求真理造成的。）（没用心去揣摩真理。）與這些都有關係，但你們説的都是主觀原因，還有一個客觀原因，就是跟人的素質有關係。有些人聽講道十來年也没聽出真理與道理的區別，也不會分辨守規條與實行真理的區別，他聽道也認真聽、仔細分辨，但就是聽不出區別，總覺得大家交通得都差不多，都挺好，都挺實際，聽來聽去也没聽出來什麼是道理、什麼是真理，這是不是素質問題？（是。）你們的素質能不能够得上真理實際啊？帶領工人每次聚會交通或者平時與你們交往、接觸的時候，你們能不能聽出來他講的有多少真理實際、有多少道理？（能聽出來。）能聽出來那證明你們有點分辨，不是一點兒不會分辨，能聽出來就證明你們的素質不差。人的素質分幾個等次，素質差、素質一般、素質好、素質特别好，基本上就是這四個等次。比素質差再差的就够不上明白真理了，那就是一點兒素質都没有，聽什麼也聽不懂，做什麼事也没有思維、没有邏輯性，也没什麼原則，腦袋裏一團亂麻，就是渾人一個，俗話説就是屬于畜生一類的人了。如果素質太差就是弱智，不具備正常人的理智，土話就叫傻子、半瘋、半吊子。

素質太差就是弱智一類的人，這就不用説了，咱們説説素質差都有哪些表現。有些人信神多年也不明白真理，連起碼的傳福音的本分都盡不上，不會交通真理，不會談見證，這就是素質差的表現。那素質差還有什麼表現？就是聽道多年覺得講的好像都一樣，都是這些事，絲毫分不清各項真理之間細節的區别，更分不清什麼是真理、什麼是道理，連簡單的字句道理都講不出來，就更不用説明白真理了，這樣的人是不是素質最差的人？這樣的人怎麼聽道、聽多少年道他也聽不明白，什麼是真理、什麼是認識自己他都聽不懂，不管信神多少年、聽多少道，最終還是不會實行真理，只會守幾個規條，心裏只記住自己認為重要的那幾件事，再多就記不住了。因為什麼呢？因為他的素

質差，够不上真理，領受不了太多的東西，頂多能明白點粗淺的道理，就能達到這個程度。這類人往往還挺狂妄，會説點大話。有的人會説，「我在母腹裏就信主了，我早就聖潔了，早就受洗被潔净了」，有些人接受神的新作工三五年、十來年了，説的還是這套話，這是不是素質差？還有的人説，「説我不認識自己，你們才不認識自己呢，我早就聖潔了。」説這話的人是最不通靈的人，是素質最差的人。這樣的人還能跟他交通真理嗎？不能交通了，你説多少話他也不會明白什麽是真理、什麽是實行真理、什麽是順服神、什麽是生命進入、什麽是性情變化，他對這些都聽不懂、够不上，他信神就注重守一些規條，像脱離世俗、撇弃世界，不跟魔鬼打交道，不作惡，少犯罪，持守神的名，不背叛神，凡事禱告依靠神，就是這些事，基本上就停留在宗教信仰的那些形式上。聽了多少神的説話，聽了多少真理的道，他就聽不明白，聽多了就更覺得亂了，所以就聽不進去。你若問他神這步作工對人有哪些要求，他説不上來，只能簡單地説點道理，這就是素質太差了，聽不懂神的話。

素質一般的人有什麽表現？主要表現就是對神的話没有領受能力，就是聽完講道之後只明白點字句道理，發現不了新的亮光，臨到事還是不會處理，也不會實行真理，就會講點空洞道理、守個規條，聽道時好像聽明白了，臨到事還是守規條、憑己意，還總講字句道理教訓人。信神多年以後，明白的道理多了，跟别人交通時能多談點認識的話了，能把意思説得完整、具體，能跟人正常對話了，但對什麽是真理、什麽是實際還是不明白。他認為自己所講的這些道理就是真理實際，别人怎麽講涉及真理實際的經歷，講自己的認識和實行路途，他都聽不出來，他覺得真理和道理没什麽區别。不管聽多少道，他在這些道裏悟不出該實行的真理與達到蒙拯救必須具備哪些真理，也不知道認識自己，不知道脱去敗壞性情該實行哪些真理，在實際生活中，除了守規條、守宗教儀式，能堅持聚會、堅持給人講道理、堅持盡本分出點力，其餘的涉及性情變化，涉及認識自己的敗壞性情、生命進入的這些真理一概没有進入、没有進深，這就是素質一般。素質一般

的人就只能達到這個程度。有的人信神二三十年還在那兒講道理呢，你們有没有接觸過信十年以上所講的還都是道理的人啊？（有。）這樣的人就是素質一般。

素質好的人有什麼表現？不論他信神時間長短，他聽完講道就能聽出跟聖經所講的有區別，跟宗教裏講的完全不一樣了，這道更進深了，更有細節了，太實際了，所以他接受神的新工作之後就開始注重實行真理、進入實際了，他在現實生活中就操練怎麼實行經歷神的話。比如，神説「你們要做誠實人」，他從剛開始只守個規條，就是心裏怎麼想就怎麼説，逐漸地，在聽講道的過程中、在自己實際經歷的過程中不斷地總結，最後經歷、體驗出做誠實人的真理到底是什麼、生命到底是什麼。他能够把神所説的話還有聽講道所明白的真理運用到自己的現實生活中，變成自己的實際，有了實際的體驗，生命經歷就逐步進深了。就是在聽講道時或者讀神話時，他能悟出這裏面的真理。這個真理指什麼呢？不是空洞的道理，不是一種説法，不是一方面的理論，而是涉及到自己現實生活中臨到的難處，涉及自己所流露的各種敗壞情形，他能把這些情形省察出來與神的話對號、與神所揭示的對號，然後知道怎樣按照神話去實行，這就是素質好。素質好主要體現在哪兒？聽道能明白這裏面所講的是什麼，能悟出這些話與自己的實際情形有什麼關係，這些話在自己身上所要起的作用是什麼，他能對上號，這就是素質好。除了能聽明白、能對上號之外，他在實際生活中還能够掌握實行的原則，把這些原則運用到實際生活中所面臨的每一樣難處或者所臨到的事上，這就是有悟性，有這個悟性才是真正的素質好的人。

素質一般的人流露一些敗壞性情的時候，他對自己的情形、對這個問題的實質是什麼他分辨不清楚，他只是用明白的道理來對號，他看不透這個問題的實質，認識不到這個實質的根源以及涉及真理的那一面。臨到一件事，經過對付修理、解剖分析，他有了深刻的印象，對這件事本身有點認識了，再臨到不一樣的情形或者環境，他又認識不到了，又不知怎麼做了，找不到原則了，這就是素質一般。素質好

的人，為什麼說他素質好呢？臨到一件事也可能他一時没有實行路途，但是通過聽講道或者在神的話中尋求，找到路途了，就知道這件事該怎麼做了。那再遇到類似的事他會不會做？（會。）為什麼會做呢？（他不是守規條，他能够從中揣摩出路途，舉一反三。）對了，他找到原則了，明白這方面的真理了。他明白真理了，這方面真理所指的人的情形、流露、敗壞性情，以及所涉及的事物，還有人生活中臨到的環境，等等，他就都知道了，做這類事的原則是什麼他就清楚了，以後臨到這類事就能按真理原則去實行，這就是真明白真理了。所以，有的人因為能明白真理，具備明白真理的素質，他就能做組長、做帶領；有的人因為只能明白到道理那一層，他就做不了組長，因為他掌握不住原則，把不了關。讓你做組長就是讓你會帶頭、會把關，用什麼把關呢？不是用道理、口號、知識、觀念把關，而是用真理原則把關，這是在神家做所有事情的一個最基本也是最高的原則。你如果素質一般或者素質很差，都達不到明白真理，你怎麼能把這個關，怎麼能擔這個責任呢？你勝任不了這個工作、這個本分。有些人雖然被選為組長了，但他不明白真理，什麼工作也作不了，不是名副其實的組長，應該撤換；有些人被選為組長，因為明白點真理原則，就能把工作擔起來，能解决一些實際問題，這才是勝任工作的人，才適合當組長。有些人擔不起工作、盡不好本分，主要原因是什麼？其中少數是因為人性不好，多數都是因為素質太差，勝任不了本職工作，盡不好本分，就是這個原因。素質好的人他無論是對真理的領受也好，還是學習一方面業務或者專長也好，他都會掌握這裏面的原則，抓住根源，找着實際、實質的那一面，來對所做的事情、所從事的工作作出準確的判斷，定出準確的標準、原則，這就是素質好。素質好的人就能在神家各項工作中擔任把關的角色，素質一般或者素質差的人都勝任不了這個工作。這絶對不是神家偏待人或者看不起某些人，也不是看人下菜碟，而是很多人由于素質的問題把不了關。把不了關的原因是什麼？根源是什麼？就是不明白真理。不明白真理的原因是什麼？就是素質一般或者太差，就够不上真理，聽不懂真理。有的人聽不懂真理

可能是没認真聽，也可能是年輕，對信神的事還没有概念，也不太感興趣，但這都不是主要原因，主要原因就是素質够不上。素質够不上的人無論盡哪一項本分、作多長時間的工作，無論聽多少道，無論怎樣交通真理，他也是矇頭轉向，盡本分還是拖拖拉拉、一塌糊塗，没什麽成果。有些人當組長負責把關一些工作，他剛負責工作時不掌握原則，經歷了幾次失敗之後，通過尋求、詢問就能明白真理掌握原則，能根據原則去把關，能擔起工作獨當一面，這就是有素質；而有些人你把原則都告訴他了，甚至把細節的實行路途都跟他説了，他聽完好像也明白了，但做事的時候還是掌握不了原則，他憑己意、憑自己的想象做事還以為挺對，但到底符不符合原則他就説不清楚，一概不知道，當上面詢問時他就心慌意亂，不知怎麽説合適，只能要求上面給把關、指導心裏才有底，這就是素質太差了。素質太差就够不上神的要求，够不上真理原則，更談不上達到合格盡本分了。

剛才説到在素質好上面還有一級，就是素質很好。素質很好的人，在信神之後通過讀神的話，逐步地在經歷中就能體驗到、感受到也能認識到神話所説的各方面情形指什麽，就是在很少得到供應、幫助的情况下，自己在神話中就能找着實行的路途，按照神話所告訴的原則、方向、標準來要求自己，没有偏差，没有偏謬。他自己吃喝神話就能悟出真理來，能認識自己、認識神，這就是最高素質，就是悟性最好的人。你們説，在人類中間有没有這樣的人？在現在這個人類中間你們可能没有見識過，你們想想聖經裏有没有這樣的人？（有，約伯和彼得。）約伯、彼得他倆都是，他們是人類中間素質最高的人。先不説他們的人性、人品還有他們對神的信心，就論素質來説，這兩個人是素質最高的人。根據什麽這樣説呢？（約伯没有看過神的話，但是他能對神有認識，能敬畏神遠離惡。）神没有對約伯説過話，那他的經歷、體驗、認識是怎麽得來的？就是他在生活中觀察、發現，然後細細地品味，在心靈裏得到的感應、得到的開啓光照，他就把這些真理一點一點悟出來了，悟出來之後，他就按照他的理解、他所明白的真理去實行，就逐漸達到敬畏神遠離惡了。「敬畏神遠離惡」這是人應當遵守

的，是人應該實行的，就是人應該遵行的最高的道。這句話在後人看來好像約伯很輕易就行出來了，你感覺簡單容易是因為你没認識或者没經歷到這句話裏實際的那一面。約伯是怎麼得來這句話的？他是藉着自己的實際經歷得來的。「敬畏神遠離惡」這句話在人來看應該作為座右銘、應該作為真理原則去遵守、去實行，這是對的，但約伯不注重怎麼説，只注重這麼做。他這麼做的原則是怎麼得來的？（日常生活中經歷來的。）他怎麼能够做到遵守這條原則呢？（通過在生活中經歷、體驗，他對神有了認識。）他在一生的正常生活中看到了神的作為，看到了神在人身上的作工，他通過這些體驗産生了對神的敬畏，産生了對神真實的信心、真實的仰望，還有真實的順服和信靠，這個敬畏是這麼産生的。他不是生下來就知道敬畏神，敬畏神是他信神跟隨神多少年之後他的實行、他的表現的一個總結，可以説是他的行為與他的認識還有他做事原則的實質。他在神面前的表現、流露、行為，還有内心深處的存心、做事的原則，所有這些表現的實質就是他對神有敬畏，這是神給他的定義。約伯能做到這些，不是神對他説了大量的話、供應了大量的真理之後他通過自己的領受逐步達到對神有敬畏的。在那個年代，神對他没有明確的話語，他所能看到的頂多是神的使者，所能聽到的也頂多就是先輩們所傳講的關于神的傳説或者故事，所能得知的也僅僅是這些而已。但是，約伯通過僅有的這些信息，從生活中逐步地又認識了更多、更實際的東西，對神逐步産生了越來越大的信心，也産生了真實的敬畏，産生了這兩樣東西之後，這就看到了約伯的真實身量，也看到了他的真實素質。從約伯身上，我們能看到什麼呢？就是有很多真理，涉及到神心意的、涉及到認識神的、涉及到神對人類要求的、涉及到人類蒙拯救的這些真理，其實在日常生活中，只要人具備正常人性思維、具備素質，都能一點一點悟出來。約伯就是個實例，他能悟出一些實際的東西。他悟出什麼了？就是他經歷試煉證實的最高的座右銘，也是他最高的認識，這個座右銘、這個最高認識是什麼？（「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是應當稱頌的。」〔伯 1:21〕）在現在這個人類中間，在這類事上有没有

人和約伯一樣有真實認識的？有没有人能達到約伯這個認識的？（没有。）現在人明白的就是個道理。這話是約伯經歷出來的，後人會説這句話，但是心裏没有這個認識。約伯剛開始也没有這個認識，但這話是從他那兒來的，是他經歷、體驗出來的，約伯就有這個實際，後人不管怎麼學説、模仿約伯的話，也僅僅就是明白個道理。為什麼説僅僅是道理呢？一方面是人實行不出來，另一方面是人根本就没有這些體驗，没有這些在體驗中得到的認識，那人這個認識就是空洞的。你再説、再喊「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華，耶和華的名是應當稱頌的，我願意順服神的一切擺布安排」，到臨到事實的時候，你能從心裏承認這是神作的嗎？如果神作的是剥奪、是毁滅，你能從心裏説神的名是可稱頌的嗎？你就很難做到了。為什麼你很難做到這一點呢？因為神作這事的原意你認識不到，另外，你對神的主宰也認識不到。這兩項你都認識不到，你都體會不到神的意思，也體會不到受造之物該站的地位、該有的順服和該做的，你做不到這些，那你嘴裏所傳講的約伯説的這句話無形中就變成一句空話了，是裝飾的話、時髦的話。所以，你也説這句話，約伯也説這句話，約伯心裏對這句話的認識、領會以及説這句話的心情跟你不一樣，完全是兩個心境。約伯平時不説這句話，但臨到神剥奪他的一切時，他俯伏在地贊美神的作為，而你常常傳講這句話，若神的剥奪臨到了，你是什麼表現？你能跪下來禱告嗎？你就順服不下來了。即便你表面上説「順服吧，這是神作的，咱們人也没什麼能耐，也不能反抗，順其自然吧」，這是真實的順服嗎？先不説你這種帶着消極、反抗、抵觸的情緒到底是什麼性質，就説你這種態度跟約伯是不是有差距？（是。）差距太大了。這就是有無真理實際的區别，這就是人經歷到的、悟出來的東西成為生命的自然流露與只明白道理却没有實際的明顯區别。没臨到事的時候，人都會傳講約伯的話，當臨到事時，很多人就説不出來約伯的這句話了，説明他只是明白道理，這句話没成為他的生命，也主導不了他臨到事時的思想與態度。而有這句話作生命的人臨到事，就明顯地能看到，這句話不但是他日常生活中所傳講的一個座右銘，同時也是他對

待人事物的一個真實態度，更是他對待神的真實態度，這句話是他生命的體現，不是他喊的口號。這就看出明白真理與不明白真理之間的區別了。

再看看彼得這個人。為什麼說彼得素質好呢？是因為彼得能領受主耶穌所發表的真理，能明白主耶穌的話。彼得所處的時代是恩典時代，主耶穌在恩典時代講的救贖的道比律法時代高了，涉及到一些基本的關于人生命進入方面的真理，也涉及到一些最初步的關于人性情變化的真理。比如，涉及到順服神、順服神的主宰、順服神的擺布，還涉及到人有一些敗壞性情流露時應該怎麼對待。這些雖然没有長篇幅地講，没有那麼系統地講，但是也提到一些，當然比約伯那時候是多了很多，但是比現在就少太多了。聖經中雖然没有記載涉及人性情變化、涉及人對待神的態度、涉及人内心深處敗壞的實質以及敗壞性情流露這些方面真理的話，但主耶穌絶對是多多少少講過這些話的，只是人够不上，没有記載下來。比如，主耶穌對彼得説：「我實在告訴你，今夜鷄叫以先，你要三次不認我。」（太 26:34）彼得回答説：「我就是必須和你同死，也總不能不認你。」（太 26:35）這是一句什麼話？（是狂妄不認識自己的話。）這就是不認識自己，説狂妄的話，這就涉及到認識自己了。當鷄叫之後，彼得意識到了什麼？（自己説了大話。）那當他意識到這個的時候，他裏面有没有感覺？（有。）這件事情發生以後，他的第一反應是什麼？（懊悔，心裏内疚。）他的第一反應是内疚、懊悔，「主説的是對的，我所説的愛主只是一種願望、理想，是一種口號，我没有這個身量」。面臨主耶穌被抓這樣的環境，彼得有膽怯、有害怕，當有人問他，「那是不是你們的主啊？你不是認識他嗎？」彼得心裏怎麼想？「是，我認識他，但我要是承認的話，我也得被抓。」因為膽怯，因為害怕受苦，害怕與主耶穌一起遭遇抓捕，他就没有承認，他的膽怯勝過了他的信心。那他的信心是真實的還是假的？（假的。）這時，他就意識到當初説「主啊，我就是同你下監，同你受死，也是甘心！」這話是一廂情願了，那不是他真實的信心，只是空話、口號、道理，他没有真實的身量。那没有真實身量他是什麼時候認識到

的?（臨到事實被顯明的時候。）在臨到事實顯明他產生內疚、懊悔的時候才意識到，「原來我的信心、身量這麼小，跟主說的一樣。主說的沒錯，我當時對主說的是大話，那不是真實的信心，那是一時的衝動。臨到事的時候，我膽怯，不願意受苦，有個人的私心，有自己的選擇，沒有順服，也沒有真實愛主的心，我就這麼點兒信心，也就這麼大的身量」。他的懊悔是不是讓他產生了這些想法？他能懊悔說明他對自己已經有認識了，對自己的身量、情形、信心有一個準確的衡量了。新約聖經只記載彼得三次不認主的事，却没有把彼得怎麼懊悔、怎麼回轉、怎麼變化的經歷見證記載下來。其實，彼得有這方面的書信，但編輯聖經的人没有給選上，這是一個明顯的問題，説明那時候教會的領袖都注重怎麼傳道、作見證，没有人懂得生命經歷的事，都注重那些使徒是怎麼去傳道作工的、怎麼受苦的，并不知道人的生命進入才是最關鍵的，人對真理、對神的認識才是最關鍵的。編輯聖經的人對彼得的事記載得太簡單、太籠統了，對保羅的事反而記載得特別的細、特別的多，説明這些人有偏見，他們不懂什麼是真理、什麼是見證神，他們崇拜保羅，所以更多地選用保羅的書信，彼得的書信只選了很少的篇幅。這樣編輯聖經犯了原則性錯誤，導致兩千年來信主的人都崇拜保羅、效法保羅，導致整個宗教界走上了抵擋神的道路，成為敵基督控制的宗教王國。彼得這麼好的見證他們都給忽略了，只記載了彼得的兩封書信——彼得前後書，而對彼得到底是怎麼經歷的，神怎麼開啓他的，耶穌向他顯現都説了什麼，他是怎麼接受神的審判刑罰、對付修理、試煉熬煉的，到最後達到甘心情願地為神倒釘十字架，彼得是怎麼走到這一步的，他是怎麼達到有這樣的生命性情變化的，怎麼達到有這樣的信心、有這樣的順服的，這個經歷過程没有一點兒記載，這就太不應該了，最有價值的這些東西没有人記録，這實在太遺憾了！

從四福音中所記載的彼得三次不認主，一直到最後彼得為神倒釘十字架，結合這兩件事，人看到了什麼？彼得從三次不認主到最後能為神倒釘十字架，這裏面是不是有一個艱難的過程，有一個很值得人

探究的過程？這個過程是什麼？（人生命進入、性情變化的過程。）對了，人的性情變化就是一個能够為神捨弃花費、能够甘心順服神的一切擺布的生命歷程，生命經歷就是這樣一個過程，絶對不是戲劇化的。從剛開始彼得根本不敢承認他是跟隨主耶穌的，到最後他能有膽量、有信心，能甘心為神倒釘十字架，能達到這個，他的信心、他的性情、他的順服有一個何等的轉變過程啊！絶對是有一個長進過程的。這個長進的過程具體是什麼，現在的人没必要知道，因為現在説的這些話，就是經歷神作工人需要明白的真理，今天神都已經跟人説清楚了，都已經供應給人了。那彼得是怎麼經歷的呢？自主耶穌走後，就没有人用明確的話語告訴他應該怎麼經歷能够達到順服神，他在没有神明確話語供應的那個時代最終還能達到甘心順服、没有任何怨言、没有自己的選擇這樣的身量與信心，你們説，他到底得着了哪些真理？他又是怎麼得着的？就是通過禱告、尋求，然後逐漸地經歷、摸索，當然這期間不排除得着神的開啓光照，神的特殊恩待、引導，除了這些之外，那就是靠人自己下功夫去悟了。在這個過程中，彼得對自己的認識、對神的心意、對人應該進入的各方面真理從模糊逐漸過渡到清晰，再到準確，然後到有實際的、能够定準的實行的路，一直到最後達到能没有任何偏差地絶對順服，他是心裏得到了印證才敢這麼實行的。這個印證是怎麼得來的？一方面通過摸索，一方面通過禱告尋求，讓聖靈作，讓神作，没有攔阻，没有管教，有聖靈的開啓，有平安、有喜樂，同時也有神的扶持，也有神的祝福、引導，這樣就得到印證了。得到印證之後，他就繼續大膽地往前尋求、摸索、實行。經歷了這樣一個繁雜的過程之後，彼得對人性方面、認識自己方面、性情方面，還有對各種環境下人的敗壞性情産生的各種情形逐漸摸準了。摸準了之後，他就在這些事上下功夫尋求對應的實行的路。最終，各種敗壞性情在各種環境下所産生的情形他都逐個地解决了。怎麼解决的？就是用神所開啓的真理、原則一點一點地解决了。當然，在這期間他經歷了許多試煉熬煉，神試煉熬煉他到什麼程度？到最後，他摸着了神的心意，明白了神是讓人學習順服的功課。那神在彼得身上作到了什

麼程度讓他意識到了人應該做的就是順服？咱們之前提到過彼得的一句話，知不知道這句話是什麼？（「如果神把我當成玩物，我何嘗不是甘心樂意呢？」）對了，就是這句話。彼得在體驗、經歷神作工與神引導的過程中不知不覺產生了這個感覺，「神這不是把人當玩物嗎？」但是神作事的出發點絶對不是要把人當玩物。人用人的眼光、頭腦、知識衡量這事，覺得好像神把人當玩物一樣隨意玩弄，今天説這樣做對，明天又讓那樣做，你不知不覺地就感覺到「哎呀，神説這麼多話到底是在作什麼呀？」人有點模糊，有點不知所措，不知道應該怎麼選擇了。我告訴你們，神就是用這種方式試煉彼得的，試煉的最終成果是什麼？（彼得達到了順服至死。）達到順服了，神要的就是這個結果，這個結果神看到了。那從彼得説的哪句話能看到他有順服了，他的身量已經長了？彼得是怎麼説的？對神所作的這一切，對神把人當玩物的這種態度，彼得是怎麼接受、怎麼對待的？他的態度是什麼？（他説：「我何嘗不是甘心樂意呢？」）對了，這是彼得的態度，這是他的原話。對神的試煉熬煉没有體驗的人是絶對不會説出這句話的，因為他不懂這裏面的故事情節，他没有體驗過。没有體驗過，這裏面的事他肯定不清楚，他不清楚怎麼能隨隨便便説出這句話？這話不是人能想出來的。彼得能説出這話是因為彼得經歷的試煉熬煉這些事太多了，神剥奪了他很多，同時又賜給他很多，賜給之後又剥奪，剥奪之後又讓他學習順服，然後又賜給。在人看，神作很多事是反覆無常，給人的錯覺就是神把人當玩物，不尊重人，不把人當人對待，人活得没有尊嚴，就像玩物一樣，神不給人自由選擇的權利，神怎麼説都行，神賜給你時説「你這麼做應該得這個賞賜，這是神的祝福」，剥奪的時候又有另外一種説法。那在這個過程中人應該做的是什麼？人應該尋求明白神的心意，神不是讓你評判神的對錯，不是讓你識别神所作事情的性質，更不是讓你在這樣的過程中活得更有尊嚴，不是讓你選擇這個，你的角色不是這個，你的角色是什麼？你應該學會在經歷中明白神的心意，如果你不能明白神的心意、够不上神的要求，你唯一的選擇就是順服。這種情況下，人容不容易順服？（不容易。）不容易順

服，這就是你該學的功課。如果容易順服你就不用學功課了，就不用接受對付修理、試煉熬煉了，就是因為不容易順服神才不斷地試煉你，神才拿你當玩物一樣隨意地擺弄。當有一天你容易順服了，你順服神沒有難度、沒有攔阻了，能甘心樂意、高高興興地順服了，沒有自己的選擇、沒有自己的意圖、沒有自己的喜好了，神就不拿你當玩物了，你該做什麼就做什麼。到有一天，如果你說「神拿我當玩物，我活得沒尊嚴，我不同意，我不順服」，那可能就是神放弃你的那一天。如果你說，「雖然神的心意不容易摸着，神總向我隱藏，但神所作的這一切都是對的，無論神怎麼作我都甘心順服，順服不下來我也得有這樣的態度，沒有怨言、沒有我自己的選擇，因為我是受造之物，我的本分就是順服，責無旁貸。神是造物主，神怎麼作都對，我對神所作的不應該有任何的觀念想象，這不是一個受造之物該有的。神賜給我，我感謝神，神不賜給我或者給了又奪走了，我也感謝神，神作的對我都有益處，即便我看不到有任何的益處，我該做的也是順服。」當你的身量達到這個程度的時候，與彼得所說的「我何嘗不是甘心樂意」這句話所達到的果效是不是一樣了？具備了這樣的身量，人才真明白真理了。

接着交通人的素質這方面。衡量一個人有没有素質，就看他在日常生活發生的每件事中能不能領悟到神的心意、神的態度，還有自己該站的位置、該遵守的原則、該有的態度。如果這些你都能悟到，那你就是有素質；如果你所悟到的東西與現實生活中神所擺布的這一切無關，那你就是没素質或者是素質差。彼得、約伯他們的真實身量，他們信神最終所得到、所收穫到的是怎麼來的？他們絶對不是像現在你們所享受到的，總有人交通真理，總有人供應、扶持、幫助，總有人幫你們把關，絶對没有。他們所明白的真理絶大多數都是自己認識到的、自己經歷到的，都是在日常生活中自己逐步悟到、體驗到的，這就是素質高。人不具備這個素質，也不具備這種對待真理、對待蒙拯救的態度，就不會凡事尋求真理、注重實行真理，這樣就得不着真理了。多數人聽完約伯、彼得的故事之後都羡慕，但羡慕一段時間就

不當回事了，覺得自己臨到事也會說約伯、彼得那幾句經典的話，就把這些事看簡單了。現在來看，這些事并不簡單。

在新約聖經中，除了四福音之外，保羅的書信最多，在同一時期保羅與彼得作的工作應該差不多，但保羅的名聲就比彼得大得多，從這兩件事中能看見什麼？看見他們兩個人所走的道路。保羅的書信中有很多話被後人當成座右銘，人都用保羅的名言來激勵自己，結果都走上了錯誤的道路，有許多人甚至走上了敵基督的道路；而彼得很少出頭露面，基本上沒有著書立說，沒有什麼高深莫測的道理，沒有什麼高的口號、理論去教導、幫助當時的弟兄姊妹，也沒有高的理論影響後人，就是腳踏實地地追求愛神、滿足神：這就是他們兩個人所走道路的不同之處。最終，保羅走敵基督的道路滅亡了，而彼得走追求真理、愛神的路被成全了。從他們所走的道路，你就能看到神要的是什麼樣的人，神不喜悅什麼樣的人，神不喜悅的人有哪些流露、表現，他走的是什麼樣的道路，他與神之間的關係是什麼，他所注重的是什麼。你們說，保羅有沒有素質？保羅的素質屬于哪一級？（很好。）你們聽了這麼多道都沒明白怎麼衡量人的素質，保羅的素質算很好嗎？（不算，保羅的素質差。）為什麼說保羅的素質差呢？（他不認識自己，領受不了神的話。）就是因為他領受不了真理。保羅也聽過主耶穌所傳講的道，在他作工期間當然也有聖靈作工，那他作那麼多工、寫那麼多書信、走那麼多教會他怎麼就沒悟到一點兒真理，講的全是道理呢？這是什麼素質？這就是素質差。還有，保羅當時逼迫主耶穌，還抓捕主的門徒，之後主耶穌在空中用大光將保羅擊殺，保羅臨到這麼大的事是怎麼對待、怎麼認識的？他跟彼得的認識法就不一樣，他認為「主耶穌把我擊殺了，我犯罪了，那我得趕緊多作工補償，等功過相抵了之後我就能得賞賜」。他認識自己嗎？他不認識自己，他就不說「我能抵擋主耶穌是因為我這人本性惡毒，是敵基督的本性，我都能抵擋主耶穌，我不是什麼好人哪！」他有這樣的認識嗎？（沒有。）在他的書信中是怎麼記録這事的？他對這事是什麼觀點？（他覺得他是蒙神的呼召去作工。）他認為神的大光照到他他就蒙呼召了，神就開始大用他

了。在對自己没有絲毫認識的情况下，他覺得這是自己得賞賜、得冠冕的一個最有力的證據、一個最大的資本。另外，在他内心深處他覺得有根刺，這根刺是什麼？就是因為他瘋狂地抵擋主耶穌，神懲罰他，讓他有一種病。他怎麼對待這事呢？他始終有一塊心病，「這是我一生中最大的過錯，神到底能不能赦免也不知道，好在主耶穌給我留條命，還托付我傳福音，這是贖罪的好機會，我得全力傳好福音，或許不但罪得赦免還能得着冠冕賞賜，那就太好了！」但是這根刺他總也擺脱不了，他心裏就慌亂，總對這事耿耿于懷，「怎麼彌補這個大的過錯呢？怎麼能把它抵消，讓它不影響我的前途、不影響我得冠冕呢？那就得多作主工、多付代價，多寫書信、多跑路，多跟撒但争戰，多傳福音結果子，作美好的見證」，他是這麼對待這事的。他有没有懊悔？（没有。）他没有絲毫的懊悔，更没有認識自己，這兩樣都没有，這就説明了保羅這個人的素質有問題，不具備領受真理的能力。一方面是因為他的人性、他的追求，另一方面也因為他的素質，他悟不到這些，他意識不到「人被撒但敗壞太深，人的本性太壞、太邪惡了，人有撒但、敵基督的本性，這是神救贖人類的根源，人應該得着神的救贖啊。那人應該怎麼來到神的面前接受神的救贖呢？」他没有一句這樣的話，他絲毫不認識自己為什麼會抵擋耶穌、定罪耶穌。他雖然承認自己是罪魁，但對這事没有絲毫反省，他就琢磨犯了這麼大的罪怎麼能抵消，怎麼能將功贖罪、戴罪立功，最後還能照樣得到冠冕、賞賜。無論在他身上發生什麼事，他都不能從中明白真理、理解神的心意，這就是絲毫不明白神的心意。在領受真理上，保羅是最差的人，那保羅的素質也可以説是最差的。

素質太差的人能不能明白真理？（不能。）不能明白真理的人能不能蒙拯救啊？（不能。）人要達到蒙拯救必須得具備合格的素質，起碼得素質一般，太差不行。就是他必須得達到明白真理，不管他能領受真理到什麼程度，起碼能在明白的真理上認識自己，能知道怎樣實行真理，這樣就能蒙拯救。為什麼説這樣就能蒙拯救呢？你在日常生活中臨到的事上能和真理挂鈎了，能結合神的話來看事、對待事，你就

能把神的話帶入現實生活中，你就有這個基礎能接受神話語的審判、話語的修理對付、話語的試煉熬煉。否則，你若不明白真理，連接受話語審判、話語試煉熬煉的資格都沒有。在接受神的審判刑罰之前，你起碼得明白一些真理，有順服神的態度，得有一些變化，對神所作的你懂得應該用怎樣的態度、心態、觀點來對待，這裏面都涉及真理，不是人用簡單的宗教口號或者宗教儀式、規條隨隨便便對待就能與真理有關了，或者人僅僅有一些好行為就涉及實行真理了，不是這麼簡單。在你所認識到的、你所經歷到的、你所面對的身邊發生的這些事上，你心裏得知道你該守的原則是什麼，這才是涉及到真理了。另外，對于神讓你做的事，神對待你的方式、態度，你應該怎麼對待，你的態度、觀點必須得涉及真理，你才能有生命進入，否則，神在你身上就没法作。明白了吧?（明白了。）你看宗教裏的那些人守規條、講道理，假冒為善，他們外表的行為很好，但神為什麼從來不作工在他們身上呢？就因為他們所做的事、所有的好行為都不涉及真理，他們僅有的行為上的變化也不涉及性情變化，就是因為他們够不上神的要求、標準。就像有的人小學畢業就想上大學，可能嗎？那是絶對不可能的，因為你不具備資格。所以説，無論是講人所走的道路還是人的人性、素質，人起碼該具備蒙拯救必須具備的條件，就是人必須得明白真理，必須得脱去敗壞性情，必須得達到能真實順服神。

怎麼衡量人的素質？應該根據人對待真理的態度與能否領受真理來看才合適。有些人學一項專業很快，但是一聽真理就發矇，一聽真理就打盹，心裏就糊塗，聽不進去也聽不懂，這就是素質差。有的人你説他素質差他不服，他認為自己文化知識高就是素質好。文化高就代表素質好嗎？這不代表素質好。怎麼衡量人的素質？從領受神話、領受真理的程度來衡量一個人的素質，這是最準確的。有些人口才好、頭腦靈活，特别擅長與人打交道，但是聽講道怎麼聽也聽不懂，讀神的話也讀不明白，他談經歷見證總講字句道理，就顯得外行，人就感覺他不通靈，這就是素質不好的人。那這樣的人若給神家辦事，他能不能勝任?（不能。）為什麼?（他没有真理原則。）對了，這事你們現

在應該是明白了。給神家辦事，用另外一個詞說就是在盡本分。說到盡本分，那就涉及真理，涉及到神的作工，也涉及到做人的原則與對待各種人的方式、方法，這些問題都關係到人盡本分能否達到果效，能否達到合格。盡本分所涉及到的這些問題是不是就涉及真理了？如果涉及真理，你不明白真理，只是憑你那些小聰明能不能解決問題把本分盡好？（不能。）不能。就算有些事沒出什麼岔，那也可能是你所做的事不涉及真理，純屬就是外面的事。但是，辦外面的事那也得有原則，讓大家看着合適才行。如果有件事讓你自己按照原則去做，做的時候出現一個突發狀況，你就不知道怎麼處理了，你認為按照經驗應該那麼處理，但是按經驗做正好是打岔攪擾，把事情辦砸了，這是不是出錯了？這是什麼原因造成的？就是因為領受不純正，不明白真理，沒掌握原則。只要遇到涉及真理、涉及原則的事就不會處理了，己意就出來了，結果給教會工作、給神家利益帶來了損害，你自己也丟醜了。憑人的經驗、手段處理問題管用嗎？（不管用。）為什麼不管用？因為人的經驗、手段不是真理，神選民是不會接受的。你總用人的經驗、手段處理問題，這不是自作聰明嗎？這不是狂妄自是嗎？有些人還會詭辯說：「在這事上，我不是不明白真理，我心裏明白，就是沒多想，如果多下點功夫細琢磨，我也能辦好。以前跟外邦人辦事打交道，就得用一些方法、手段，神家也不讓用，所以我就不知道怎麼辦了，就隨己意處理了，出點錯也正常。」他對自己有沒有認識？（沒有。）為什麼沒有認識？這是不是涉及真理了？他不在這事上尋求真理，而是想辦法掩蓋，覺得自己只是行為上的失誤、行為上的過失，不涉及真理，不是因為不明白真理，憑敗壞性情做事造成的，這就是素質差。臨到事就一個勁兒地找原因、找藉口，認為自己只是犯了個錯，第一反應不懂得尋求真理，第二反應還是不懂得尋求真理，第三反應依然不懂得尋求真理、認識自己，這就是素質太差了。不管怎麼指點，怎麼揭露、交通，他都認識不到自己所違背的真理原則是什麼、自己應該實行的真理是什麼，怎麼指點都意識不到這些，就是沒有絲毫領受真理的能力，這就是素質差。你把真理交通得再明白，他都意

識不到這是真理，他還用自己的理由、藉口或者用失誤、過錯來掩蓋事實，絲毫不承認自己違背了真理、流露了敗壞性情。就是他無論犯了什麼錯、流露了什麼敗壞性情、產生了多少敗壞情形，他都意識不到自己流露的敗壞性情是什麼，更意識不到自己的敗壞實質是什麼，也不知道在這事上該怎麼尋求真理、該怎麼認識自己，這些他都不知道，他靈裏麻木，對這些事沒有絲毫感覺，這就是素質差的表現。

咱們再結合一些例子來交通一下怎麼衡量人的素質。比如，我說有的人做事拖拖拉拉、應付糊弄，素質好的人聽完馬上就意識到自己也有這種情形，在身體不好或者消極、懶惰的時候常常帶有這樣的情形與態度，而且他的大腦裏會浮現出一些畫面，自己在做哪件事時拖拖拉拉、應付糊弄，他能對上號，承認神所揭示的是人的敗壞實情，涉及人的敗壞性情，也承認神的話是真理，他都能純正領受，沒有誤解、沒有觀念，這是素質好。他聽到這話的第一反應就是與自己對號，能意識到自己也有這樣的情形，能把神所說的話跟自己的情形、自己的日常生活挂上鉤，然後就能反省自己，把自己這方面的情形看清楚，他就能接受神的話是真理。素質好的人聽到神的話就是這樣的反應。素質一般的人呢，你只說「拖拖拉拉」「應付糊弄」這兩個詞不行，你還得藉着揭露他的表現，結合他做的事來直接點他，說「你這人平時稀裏糊塗，也不求真，這樣盡本分是應付糊弄，你怎麼覺察不到呢？告訴你幾遍了？這就叫應付糊弄、拖拖拉拉」，就這麼點他，他聽完就該反省自己怎麼拖拖拉拉、應付糊弄了，真反省認識到了，他就承認自己的錯誤，就能改。但他能認識到的都是一個固定的事、固定的情形，你說的話能跟他想象的套上規條他才接受、承認，這叫素質一般。在素質一般的人身上作工作就得下功夫，抓住事實說話才能讓他心服口服。那素質差的人是什麼情形呢？該怎麼對待呢？素質差的人都是腦袋缺弦、思想簡單，遇到什麼事看不透，也不尋求真理，人如果不跟他明說，不直接告訴他，他是想不到的，所以對素質差的人說話就更得直白，還要舉例子，抓住事實一再說、反覆說才有點果效。你就得這樣說，「你這樣盡本分就是拖拖拉拉、應付糊弄啊！」他的第一反

應是什麼?「我有嗎? 我有拖拖拉拉嗎? 我早上起來就琢磨盡本分的事，先把本分上的事做好，出門的時候我也想怎麼把這事辦好，我没有拖拖拉拉、應付糊弄啊，我在這事上下了不少功夫啊!」他的第一反應是先否定你所説的這些話，他没有任何意識，根本意識不到自己盡本分應付糊弄、拖拖拉拉的情形，你還必須得給他講解哪些是拖拖拉拉、應付糊弄的表現，講得他心服口服他才能接受。對于他來説，能承認外面的事做得不好、做錯了都是相當不容易的，如果涉及真理、涉及到實行原則、涉及到神性情的事，素質差的人就更够不上了，你怎麼説他也不會明白，你説的越多他感覺越亂、越矇頭，就不願意聽了。這就是素質太差的人，够不上真理就是這種表現。對于素質差的人，無論怎麼交通真理都没有用，你怎麼講他也聽不明白，頂多能明白點道理、規條的東西，所以，對于素質太差的人没必要交通真理太細，只能簡單地説説讓他怎麼做，他能守住就不錯了。素質太差就是絲毫没有領受能力，甚至永遠都不可能明白真理，更不能要求他達到按原則辦事了。事情發生在眼前了，你指着鼻子尖跟他説他也對不上號，這就叫素質差。比如，對于説謊這事，你看素質好的人怎麼反應。別人講自己怎麼對付、解决説謊話與搞欺騙的情形，還把自己説謊的情形、事例都講出來了，素質好的人聽完後反省自己、對照自己的情形，就能意識到自己在哪件事上説謊了，做事的時候存心是什麼。他在日常生活中的流露上，通過省察自己的存心、動機、心思，就能省察出自己所説的哪些話是謊話、哪些話帶有詭詐。他聽別人講經歷見證，自己就能得益處，有收穫，你就是只講幾條原則，他都能理解，還能學着運用，然後把這話當成真理原則，變成自己的實際，一點一點地改變自己。素質一般的人聽了別人的經歷見證之後，明顯的事例他能對上號，不明顯的、内心深處没表達出來的那些東西他就對不上了，另外在真理原則上領受得也會淺一些，像道理一樣，這個領受程度比素質好的人就差多了。那素質差的人呢，聽人談見證的時候，別人怎麼解剖哪些是謊話、空話，哪些是詭詐的情形，他都對不上號，也不會反省認識自己。他不但認識不了自己説謊詭詐的情形，還覺得

自己特別誠實，不會說謊，就是別人說謊欺騙他，他也不會分辨，還容易上當，對于別人交通的真理原則他就更够不上了，他没有絲毫的領受能力，這就是素質差的表現。

以上講的這三種素質的人，哪種人能達到性情變化？哪種人能進入真理實際呢？（素質好的人。）素質好的人進入真理實際快一些、深一些，素質一般的人進入得緩慢一些、淺一些，素質差的人根本就進入不了，就這個區別。你看人跟人是不是有區別？（是。）區別在哪兒？區別就在于人的素質，還有人對待真理的態度。喜愛真理、素質好的人就能很快進入真理實際，能得着生命。素質一般的人頑固、麻木，進入真理慢，生命長進也慢。素質差的人不僅僅是愚頑、狂妄，還發傻，一臉麻木痴呆相，靈裏麻木，反應遲鈍，領受真理也遲鈍，這樣的人没有生命，因為他不明白真理，總講道理，總喊口號，總守規條。他明白不了真理就進入不了真理實際，進入不了真理實際的人裏面有没有生命？就没有生命了。没有生命的人臨到事就憑己意瞎做，一會兒偏左、一會兒偏右，没有準確的實行路，心裏總是彷徨、無助，顯得很可憐。這些年總聽到有些人説他臨到事就彷徨，聽了這麼多道怎麼還彷徨呢？一看表情還真是彷徨，一臉麻木痴呆相。有些人説：「我哪兒麻木啊？現在世界上流行什麼我可敏感了，什麼電腦、手機、游戲機我全會玩，你們就笨，不會用，素質怎麼那麼差呢？」他那點小聰明只是一方面的特長，是小機靈，根本算不上素質，讓他聽道、交通真理就顯明出來了，他靈裏麻木得厲害。麻木到什麼程度？信神多年連自己能不能蒙拯救都不清楚，衡量不出來，自己是哪類人也不清楚，你問他覺得自己的素質怎麼樣，他還説「比素質好的差點兒，比素質一般的好得多」。他的素質就差到這個程度，這是不是有點傻了？素質太差就露出了傻相。無論在哪方面，只要涉及真理、涉及原則，他都絲毫聽不懂、够不上，這就是素質差。

交通完這些，你們對什麼是素質好、什麼是素質差是不是會衡量了？明白什麼是素質好、什麼是素質差，看清自己的素質與本性實質，這對認識自己有益處。把自己的位置找準了，就有點理智了，就知道

自己半斤八兩了，就不容易張狂了，盡本分也能踏實一些、安心一些，就不好高騖遠了，就能務正業了。人不認識自己會產生很多麻煩，什麼麻煩呢？明明自己素質一般還總覺得自己素質好，比別人都强，心裏總有一種衝動，總想做帶領領導別人。心裏總有這些東西，會不會影響盡本分呢？人總受這些東西攪擾，心裏不踏實，安靜不下來，不但不能盡好本分，還會做一些愚昧的事、丟人現眼的事，做一些没理智的事讓神厭憎。存在這麼嚴重的問題，如果不解决行不行？肯定不行，必須得尋求真理解决。首先得禱告神，反省自己為什麼有這種思想，為什麼野心這麼大，這些東西從哪兒來的。如果只是簡單地琢磨琢磨，能看透問題的實質嗎？絶對不能，還得靠禱告神、讀神的話，把問題的根源找到了才好解决。只有解决敗壞性情了，野心欲望才能消除，這樣才能踏踏實實地盡本分，做人也本分多了，不再那麼張牙舞爪、不可一世、高高在上了，也不覺得自己與衆不同了，這些敗壞性情就攪擾不了你了，你就變得成熟多了，起碼有端莊正派的聖徒體統了，這樣才能保證活在神面前。人信神來到神家，起碼應該具備良心理智才能接受真理，如果跟外邦人一樣，像是未經馴化的野生動物，就没法來到神面前了。有些人説：「來到神面前有什麼難的？我就常常來到神面前。」來到神面前這也不是簡單事，得有正確的心態、得有順服神的心才能蒙神悦納，如果像畜生一樣的人來到神面前，神肯定會恨惡、厭憎的。所以，來到神面前這不是人一廂情願就能達到的，不是你想來到神面前神就承認你來到神面前了，這事的决定權在神手裏，神承認你你才是來到神面前了。你的存心對，能尋求真理，常常禱告神，才能獲得聖靈開啓，這才是真實來到神面前了。如果神説你是一個無知的小民，是一個未經馴化的野生動物，神還會搭理你嗎？（不搭理。）神都不搭理你，只是給你點恩典、祝福這些表面上的東西，從實際意義上來説，你根本就不能真正地靠近神，來到神面前。所以説，在神還没有認可你是他的跟隨者之前，你得有一些變化，達到讓神認可你是神家中的一員，這樣，神才開始檢驗你的本分，檢驗你的一言一行、你的所思所想，才開始在你身上作工作。在踏入神家的門之前，

人的一些行為表現、人性流露、做法、心思意念，還有對待神的一些態度，在神那兒看神是厭憎、反感的。神厭憎、反感的這類人，神會不會手牽手地把他們領進神家的門呢？（不會。）那有些人怎麼感覺那麼享受、那麼幸福呢？這個感覺是怎麼來的？他是偽裝出來的。這是不是有點没理智啊？（是。）神——造物主選擇跟隨他的人絶對是有標準的，不是只要信的人都要，神喜歡的是誠實人，神祝福的是真心為神花費的人，神使用的是能高舉神、見證神的人，神看人的標準跟人看人不一樣。你選擇一個要交往的朋友，你還得看他的人品，看他對不對你的心思、性格怎麼樣、與你有没有共同的愛好、長相如何，你選人還有標準，何況神呢？有些人説：「神選擇人到底是什麼標準？神就那麼難靠近嗎？人來到神的面前、進神家的門就那麼難嗎？」其實也不難，這個門檻不高，但是有標準：首先，人起碼得有一個敬虔的態度，有一個安分守己的心態；另外，對待神得有一顆誠實、單純的心；還有，説話做事、言行舉止得合乎聖徒體統，起碼得具備一些好的言行、規矩還有教養。你如果連這些起碼的都不具備，跟你説實話，神根本不會搭理你。你知道是怎麼回事嗎？對待有些信神的人，你看他們的做事與他們的表現、流露，神為什麼對他們那麼反感、那麼厭憎？就是因為那些人没有人性，没有良心理智，連最起碼、最基本的聖徒體統都不具備，這樣的人想讓神牽着手把他領進神家的門那是不可能的，只有那些傻瓜才會給這些没人性的人傳福音。有些人在日常生活中還濃妝艷抹、穿着暴露，比外邦那些舞女打扮得還妖艷，他們背後的生活、為人處世跟外邦人看不出有什麼區别，在弟兄姊妹中間看着明顯就是個外邦人、不信派。這樣的人看外表也像真信的，也有撇弃，也能盡本分，臨到逼迫患難有些也没有退去，但是這樣的人他能接受真理嗎？能接受神的審判刑罰嗎？看他這樣的活出，這是不是端莊正派的人？這是不是誠實人？這是不是喜愛真理的人？這是不是真心為神花費的人？對這樣的人，神能不能要？肯定不能要，這是混進神家中的外邦人，他們是在神家門外，還没進神家的門，他們給神家做的這些事就是幫忙、出力，這是教友，不是神家的人。神不要外邦人，

不要野生動物。還有一些人仗着自己信神年頭多，有點資本，盡過一些重要的本分，就在神家中指手畫脚，想掌控教會，獨攬大權。這些人對待神的態度、對待真理的態度讓神厭憎，根據他們的實質還有他們內心深處所存的東西，神也不承認這類人是神家的人。神不承認這類人是神家的人，為什麼還讓他們在神家中辦事呢？這是讓他們幫忙或者幹臨時工。在幫忙、幹臨時工的過程中，如果他們真有良心理智，能聽話順服了，能接受真理了，能有聖徒體統了，能有些許的敬畏神之心，做事有真心了，經過這些考驗了，神就把他們領進神家，他們就成為神家的人了，這個時候他們所做的、神所托付給他們的才是本分。在神家門外所做的那不是盡本分，是在給神家辦事、幫忙，屬于效力者。

你們現在能不能衡量出自己是不是神家中的一員？若按信神時間長短來看應該是，但這是不是準確的衡量方式呢？（不是。）那應該根據什麼衡量？就根據你聽完真理之後裏面有沒有反應，你違背真理的時候、你抵擋悖逆神的時候內心深處有沒有愧疚、有沒有責備、有沒有管教。有的人説了論斷的話臨到管教口裏生瘡，有些人做事應付糊弄不當回事，神讓他臨到一些病痛，當提到這些事的時候，他內心深處有懊悔，能悔改，有這些表現的人就是神家的人。神把他當神家人、當自家人對待了，對他責打、管教、責備、對付修理，這就是神家的人了。你對神的態度有了改變，你能悔改，神也改變了對你的態度。你有了生命的進入，你的看事觀點、你的人生方向都有一些轉變，你內心深處對神的信與敬畏在逐步地增長，有了變化，這樣你就是神家的人了。有些人信神多年，對神家有利的事做得不多，壞事却没少幹，説謊欺騙、應付糊弄、獨斷專行、偷吃祭物、挑撥離間，還有攪擾打岔、拆毀教會工作，幹了很多壞事却從來没有責備，心裏没有懊悔，没有絲毫的歉意，這就是神家門外的人。這類人一直活在神家門外，做事没有什麼原則，對神的話、對真理不感興趣，只是一心做事、跑路、出力，顯露自己，積攢資本。他對待教會的工作、對待自己的本分應付糊弄，對神撒謊欺騙，甚至在弟兄姊妹中間迷惑人、控制人，

他都没有絲毫責備、没有絲毫的懊悔，也感受不到神的管教，這就不是神家的人。外表看，這類人跑路花費的勁很大，很有信心，願意花費，似乎很喜愛真理、很愛神，願意實行真理，但是他只要聽道就打盹，就坐不住，就反感，心想，「交通這些不就是點點人的情形，讓人認識認識自己，然後明白點真理，最後能達到順服就完事了嗎？我都明白了，怎麼又交通了？」他絲毫不喜愛真理，就這樣也没有責備、没有管教，就像是没心似的。這些人都是神家以外的人，都屬于外邦人。從他開始接受神的作工到今天，他就没有真正地承認過他是受造之物、神是他的造物主，他絲毫不接受真理，他也不甘願盡本分，反之，因為他有點小聰明、有點熱心，再加上他的野心，他就注重跑路、作工贏得人的高看，好在神家混個地位，他認為，「我這麼做、這麼跑，在各處樹立了威望，有了威信，我在教會中就站住脚了，到哪兒弟兄姊妹都高看，在弟兄姊妹中間有這樣的名望就行了，這樣就有生命了，至于神怎麼定義，這不用求真」。這是哪類人？嚴格地説就是不信派。根據什麼這麼説？根據他們對待真理、對待神的態度。他們從來没有悔改，從來不認識自己，也從來不知道什麼是順服神，而是自己想怎麼做就怎麼做，打着盡本分的旗號搞自己的經營，滿足自己的欲望，滿足自己的喜好。他們信神這麼多年，聽了這麼多道，對真理却没有任何的概念，對信神得實行真理也没有任何的概念，聽了這麼多道都没聽明白這道到底是怎麼回事，都没有從内心深處感覺人太敗壞需要神的拯救，也没有從内心深處對真理、對神有真實的渴慕與嚮往，這是不是麻煩？（是。）這就很麻煩。神、真理、蒙拯救對他們來説就是個説辭，就是一種論調、口號，這就很麻煩。

你們看，保羅跟彼得最明顯的區别是什麼？保羅作工多年，跑路、花費、奉獻，也受了很多苦，但他所走的道路不涉及真理，不涉及順服神，不涉及性情變化，更不涉及蒙拯救。所以，無論他名聲多高，無論他著書立説的内容對後人影響有多大，但他却不是真實愛主耶穌的人。他對主耶穌没有真實認識，他不承認主耶穌是獨一真神，只承認主耶穌是神的兒子，是普通的一個人，所以他對主耶穌也没有真實

的順服，他只是竭盡全力地傳福音得人、設立教會，自己親自牧養，想以此得到神的稱許，但神鑒察保羅的內心，并没有稱許保羅。而彼得做事不聲不響，心裏總裝着主耶穌對他説過的話，他按着主耶穌的要求來追求愛神、追求認識神，在這期間，他曾接受過神的責備、對付修理，甚至斥責。神對彼得説過一句斥責的話是什麽？（「撒但，退我後邊去吧！」〔太 16:23〕）對了，「撒但，退我後邊去吧！」神説過這樣的話，但這句話不是定結局的話，這僅僅是一句斥責。那在保羅作工的過程中，神對他有斥責嗎？（没有。）一方面，從主觀因素上來看，神没有斥責過他；另外，從客觀因素上來看，他這個人絲毫不接受真理，不尋求真理，也不尋求蒙拯救的道，所以他接受不到也體會不到這些。神在他身上作的工作就是用他效力，能效力到最終没作什麽大惡就留下做效力者，若是作了大惡，那結局就不一樣了，就這個區别。而彼得接受的從神來的管教、責打、斥責就多了。從外表上來看，好像彼得不合神的心意，神不喜歡，但從神的心意上來看，這樣的人正是神要的、神喜悦的，所以神才不斷地責打他、修理他，讓他一點一點地長大，一點一點地進入真理明白神的心意，最終能够達到真實的順服、真實的變化，這就是神的愛、神的拯救。

現在，你們心裏是否清楚自己是不是神家的人？是不是真正進到神家了？根據我剛才交通的這些，你們能不能衡量出來？能不能確定自己已經走進神家的門了，是神家中的一分子了？（能確定。）能確定這是好事，證明你們信神已經有根基了，在神家中扎下根了。那些没有根基的人就是神家以外的人，神不承認他們。如果你見證神，對别人説你是神的跟隨者，是全能神教會中的一員，但在神那兒神説不認識你，這不就麻煩了嗎？這對人來説是福還是禍？這就不是好現象。所以，人要想得到神的認可，説你是真心信神的人，必須得做一些有利于神家工作的事，得預備一些善行，心得向着神，心得尊神為大，神才承認。首先，人得改變自己對待神、對待真理的錯誤觀點、錯誤態度、錯誤做法與所走的錯誤道路，這些東西必須得改變，這是基礎，然後還要接受神所發表的一切真理，按照神所要求的盡上自己的本分，

這些達到了，神就滿意了，神就承認你是他的跟隨者了。其次，你得逐步地讓神承認你是一個真正的受造之物，是一個合格的受造之物。如果你還是神家以外的人，神還沒承認你是神家的人，你說你想達到蒙拯救，這不是痴人說夢嗎？你們現在經歷過一些責打管教，也有神的恩典、祝福隨着，信神有根基了，這是好事，下一步就是能在明白真理的基礎上達到讓自己有生命進入，把這些真理變成自己的生命活出來，運用到盡本分中，運用到神所托付的一切事上，這就有蒙拯救的希望了。你們多數人的素質都不算差，都能够得上一般，蒙拯救是有希望的，只是在人性上都有一些欠缺、毛病，有的人懶惰點兒，有的人好說大話，有的人高傲一些，有的人遲鈍、麻木、剛硬一些，這就是性情的問題了。人性上、性情上有一些問題必須得在經歷中尋求真理、反省自己，接受修理對付，才能得到逐步改變，在能領受真理、明白真理的基礎上達到有經歷、有進深，這樣生命一點一點就長起來了。人有生命才有希望，没有生命那是没有希望的。你們現在有没有生命，心裏對真理有没有認識、有没有經歷體驗，對神的順服有多少、到什麼程度了，你們心裏得清楚，如果不清楚，糊裏糊塗的，那就很難有生命長進。

在教會中，有些人為教會辦點重要的事或者做幾件擔風險的活兒就覺得自己有功勞了，其實按他做的事也應該表揚，但若看他的性情與他對待真理的態度就讓人感覺厭憎、噁心了。他絲毫不喜愛真理還厭煩真理，這一點就讓人噁心透了，這樣的人不值錢。神不是看人素質差、有點壞毛病、有敗壞性情或者有抵擋神的實質就反感人了，也不讓人靠近了，神的心意不是這樣，他對待人的態度也不是這樣。神不厭憎人的素質差，不厭憎人的愚昧，也不厭憎人有敗壞性情，神最厭憎人的是什麼？是人厭煩真理。你厭煩真理，就這一條神永遠不會喜悅你，這是定規了的。你厭煩真理、不喜愛真理，對待真理的態度是冷淡、輕慢、驕縱，甚至反感、抵抗、拒絶，你有這些表現神對你就徹底厭煩了，你就是瞎子鬧眼睛——没救了。如果你心裏真喜愛真理，就是素質差點兒、缺乏點見識、有點愚昧、常常犯錯，但没有故

意作惡，只是做了一些愚昧的事，你願意聽神交通真理，你心裏渴慕真理，你對待真理、對待神話的態度是誠懇的、是渴慕的，你能够寶愛、珍惜神的話，這就够了，神就喜歡這樣的人，雖然有時做點愚昧事神也喜歡你，神是喜愛你渴慕真理的心，喜愛你對待真理的誠懇態度。神不看你素質差，不看你愚昧，也不看你的過犯，就因為你對待真理的態度是誠懇的、是渴慕的，你有一顆真心，就看在你的真心與態度上，神就會一直憐憫你、一直施恩于你，聖靈就在你身上作工，你就有蒙拯救的希望。反之，你內心剛硬、放縱、厭煩真理，凡是神的話、凡是涉及真理的事你從來都不留心，從內心深處抵觸、蔑視，那神對待你的態度是什麼？厭憎、反感，怒氣不斷。神的公義性情裏明顯的兩方面特徵是什麼？廣施憐憫、深發怒氣。廣施憐憫，「廣」就是神的憐憫裏帶着寬容、忍耐、包容與極大的愛，這就叫「廣」。因為人愚昧、素質差，神必須得這麼作。你喜愛真理但是愚昧素質差，神對待你的態度就是廣施憐憫。憐憫包括什麼？忍耐、包容，包容你的愚昧，忍耐你的愚昧，給你足够的信心、給你足够的包容來扶持你，來供應你、幫助你，讓你一點一點地明白真理，逐步成長起來。這是建立在什麼基礎上呢？建立在人喜愛真理、渴慕真理，用真誠的心對待神、對待神的話、對待真理的態度上，這是人最基本應該有的表現。但是，如果一個人心裏厭煩真理甚至仇恨真理，從來不把真理當回事，而是總講自己的資本、自己的功勞，自己怎麼作工、自己經歷多少苦難，有多少經驗體會、有多大本事，神怎麼賞識他，他完成了哪些工作，他總講這些炫耀自己，却從來不交通真理、不交通對神作工的認識，從來不見證神怎麼作工拯救人，也不談認識自己有多少敗壞性情、不談生命性情有無變化、不談進入多少真理實際，這樣的人是不是厭煩真理？這就是厭煩真理、不喜愛真理的表現。有的人說：「他不喜愛真理為什麼還能聽道呢？」每一個聽道的人都喜愛真理嗎？有些人就是走過程，是不得已做樣子給別人看，如果不參加教會生活他怕神家不承認他是信神的。對于他對待真理的這種態度，在神那兒怎麼定性？神說這個人不喜愛真理、厭煩真理。在他的性情中有一樣東西是最致

命的，比狂妄、詭詐還致命，那就是厭煩真理。神看到他對待真理的這種態度，按照神的公義性情神會怎樣對待這樣的人？神會向這樣的人發怒。神對人發怒，有時候就給人點斥責，或者給人點管教、懲罰，如果人不是故意抵擋神，神會忍耐、等候、觀察，也會因為環境或者其他一些客觀原因暫時用這樣的不信派效力，一旦環境合適、時機成熟，這樣的人就被踢出神家了，因為他們連效力都不配。這就是神的怒氣。神為什麼要深發怒氣呢？這表達了神心裏對厭煩真理之人特別地痛恨。神深發怒氣就是對這類厭煩真理之人的結局與歸宿有一個定規，神把這樣的人歸在哪兒了？歸在撒但的陣營裏，因為神對他們有怒氣、對他們厭煩，神把他們拒之門外，不允許他們踏入神家的大門，不給他們蒙拯救的機會，這是神發怒氣的一個表現。另外，神把他們跟撒但、跟污鬼邪靈、跟不信派畫等號，等待時機將他們淘汰，這是不是一種處理方式？（是。）這就是神的怒氣。被淘汰之後，等待他們的是什麼？他們能不能再享受到神的恩典、神的祝福還有神的拯救？（不能。）恩典時代人常說那麼一句話，「神願萬人得救，不願一人沉淪」，這話的意思多數人都能理解，是神拯救敗壞人類的一種心情、一種態度，但神是怎麼拯救人類？是全部拯救還是只拯救一部分呢？神拯救哪一部分人、放弃哪些人呢？多數人都看不透這事，只會講道理給人聽。「神願萬人得救，不願一人沉淪」，說這話的人太多了，但他們根本不明白神的心意。其實，神的心意是只拯救喜愛真理、能接受神救恩的人，那些厭煩真理、不接受神救恩的人都是否認神、抵擋神的人，神不但不拯救，最終還要將其毀滅。雖然信神的人都知道神的愛是無限的、是浩瀚無比的、是偉大的，但是對于那些厭煩真理的人，神不願意把這個恩典、把這個愛給他們，神也不會把他的愛與救恩白白地給這些人，這就是神的態度。那些厭煩真理、不接受神救恩的人，就像一個討飯的乞丐，無論向誰要飯，心裏對主人不但不敬，還能挖苦、仇恨主人，還恨不得搶奪主人的東西占為己有，對這樣的乞丐，主人願意施捨飯食給他嗎？肯定不願意，因為他不是真的可憐，而是太可恨了。對這樣的人，主人是什麼態度？主人寧可把飯食給狗吃，

也不願意給這個乞丐，這就是主人的真實心情。你們說，厭煩真理的人是什麼人？是不是抵擋神、與神作對的人？即使他不公開抵擋神，但是他的本性實質是否認神、抵擋神的，這就等于公開地告訴神，「你說的話我不愛聽，我不接受，因為我不承認你的話是真理，所以我就不信你，誰能給我利益、給我好處我就信誰」。外邦人是不是這樣的態度？你對待真理的態度如果是這樣的，這是不是公開與神敵對？你公開與神敵對，那神還能拯救你嗎？就不能了。這就是神向所有否認神、抵擋神的人發怒的原因。厭煩真理的這類人他們的本性實質是仇恨神的，是與神敵對的，人有抵擋神的本性實質就是屬撒但的，他們在神的眼中是仇敵、是魔鬼，是非人類，神絕對不會拯救，到最終還要降下灾難將其毀滅。你們說，一個乞丐吃着主人的飯還罵主人，還諷刺挖苦主人，甚至還攻擊主人，那主人對他有没有恨？肯定有恨。恨他的原因是什麼？（他不但不感激主人給他食物，反而挖苦、諷刺、攻擊主人，這樣的人絲毫没有良心理智，没有人性。）那主人對待這個乞丐該有的態度是什麼？把原來給他的東西奪回來，然後把他踢出去，這些東西就是給狗吃、給動物吃都不給他，這就是乞丐自作自受的後果。神對一個人或者一類人深發怒氣那是有原因的，這個原因不是神的喜好決定的，而是人對待真理的態度決定的。一個人厭煩真理，這無疑對他的蒙拯救來説是一個死穴，這可不是神能不能饒恕的事了，人厭煩真理這不是一種行為，不是一時的流露，而是人的一種本性實質，神最厭煩的就是這類人。你如果偶爾有厭煩真理的敗壞流露，那你得根據神的話省察你這個敗壞流露是出于對真理的反感還是對真理的不理解，這需要尋求，需要神的開啓幫助。如果你有厭煩真理這種本性實質，從來都不接受真理，還對真理特別反感、仇視，那你就麻煩了，肯定是惡人，神不拯救。

外邦人與信神的人有什麼區别？只是信仰不同嗎？不是。外邦人是不承認神的，尤其是不能接受神所發表的真理，證明外邦人都是厭煩真理、仇恨真理的。比如，人是神造的，這是不是事實？是不是真理？（是。）那信神的人聽到這話是什麼態度？絶對地相信、承認，把

這個事實、這個真理接受過來作為自己信神的根基，這就是接受真理，就是從內心深處接受人是神造的這個事實，而且甘願做受造之物，甘願接受神的帶領、主宰，也承認神是我們的神。而那些不信神的人聽到「人是神造的」這話，他是什麼態度?（不接受，不承認。）他除了不承認，還有什麼反應？他還會笑話你，處處用這事抓你的把柄，挖苦、諷刺、蔑視你，他輕蔑這句話，輕蔑這個事實，甚至用諷刺、挖苦、蔑視、敵視的態度對待所有承認這句話的人，這是不是厭煩真理?（是。）你看到這樣的人恨不恨？心裏會怎麼想？你就琢磨，「人是神造的，這是事實，千真萬確，你不接受，不認祖歸宗，真是忘恩負義，太没良心，大逆不道，真是撒但的種類！」你是不是會這麼想?（是。）為什麼這麼想呢？只是因為他對這句話不喜歡你才這麼想的嗎?（不是。）那為什麼你能產生這樣的反感心理呢?（是因為他對待真理的態度。）如果他能把這句話當成一句普通的話、一個理論或者一種信仰給予尊重，你的火氣也不會這麼大，但是看到他產生反感、抵觸、輕蔑，還有詆毀這句真理的一些說法、態度與性情，你的火氣就來了，是不是這樣？有些人雖然不信神，但他尊重別人的信仰，別人說信神的事他不詆毀，你心裏對他就没有反感、厭憎，還能跟他交朋友，與他和平共處，不能成為仇敵。其實，有少數外邦人是可以相處的，雖然他不能接受真道成為神家的人，但是相處、打交道還可以，起碼他有良心理智，他不算計你，不會背後害你，這就能跟他交往。對于那些能詆毀真理的人，也就是厭煩真理的人，你心裏對他就有火氣，你還能跟他交朋友嗎?（不能。）除了不能跟他交朋友，你對他還有什麼想法？如果讓你選擇怎樣對待他，你會怎麼對待呢？你說，「人是神造的，這是事實、是真理，這是多偉大、多神聖的事啊！你不接受還詆毀，你真没有良心！如果神給我權力我就咒詛你，滅了你，讓你化成灰！」你是不是有這個心情啊?（是。）這是正義感。但是，一般出于理性，看出他是個魔鬼就別搭理他，離他遠點兒，他跟你說話，你應付應付就行了，這是智慧。但你内心深處知道跟這類人是兩路人，他絶對不會信神，絶對不會接受真理，他就是信神神也不要他，他們否

認神、抵擋神，就是畜生，就是魔鬼，跟咱們走的不是一條路。真心信神的人都不願意接觸魔鬼，不見還好，一見就抵觸，那就永遠都不要見，心裏才平安。有些人總跟外邦魔鬼說神家的事，那就是最愚蠢的人，是不分裏外拐的人，就是個二杆子，四六不懂。人能做出這種荒唐事，神能拯救這樣的人嗎？絶對不能。總跟魔鬼打交道的人都是不信派，絶對不是神家的人，早晚還得回到撒但那裏去。有些人不會分辨誰是弟兄姊妹、誰是外邦人，這是最糊塗的人，他把神家的事跟不信派、跟魔鬼説，這就是把珍珠丢在猪前、把聖物給狗吃了。他們是猪狗之類的東西，屬于畜生，你跟他們説神家的事就顯得愚昧，他們聽完之後就隨意詆毀神家、詆毀真理，你這麽做是對不起神，是虧欠神啊。神家的事永遠不要跟那些不信派、魔鬼説。人對于不喜愛真理、厭煩真理、詆毀真理的人都會厭煩、抵觸，不願意接觸，更何况神呢？神的性情、神的實質、神的所有所是、神的生命，神所流露出來的神的實質，都是真理，一個厭煩真理的人無疑就是與神敵對的人，是神的仇敵，這何止是與神不相合的問題，對待這樣的人，神的怒氣就太大了。

你們現在都有點根基了，算得上是神家的人了，得好好追求真理，在盡本分的過程中不斷地省察自己的一言一行，省察自己的各種情形，争取達到在性情變化上有所收穫，這就有價值了，就真能來到神面前了，起碼得達到讓神悦納你這個人。你如果達不到約伯那個程度，也没有資格讓神親自跟撒但打賭來試煉你，但是起碼你的所做所行能活在神的面光中，有神看顧保守着你，神承認你是他的跟隨者，承認你是神家中的一員。因為什麽呢？因為自從你承認、相信神之後，你就在不斷地尋求如何遵行神的道，神因為滿意你的行為、滿意你的真心，把你領到神家中來接受訓練，接受修理對付，接受神的拯救，這是多大的福氣啊！你從一個對神、對真理一無所知的神家以外的人，接受了神的第一步考驗，經得住考驗了，然後神親手把你領進神家，帶到神面前，給你托付，安排你該盡的本分，讓你在神的經營計劃中盡點人的本分，雖然是一些不起眼的工作，但是畢竟你有了神的看顧保守，

你從神那兒得着了神給你的應許，這福氣就够大了。別説來世得冠冕、得賞賜，就今生人能享受到這些，你聽到的這些真理，你享受到的神的恩典、神的憐憫、神的看顧保守，還有神對你的各種管教、責打，神給人所有的這些真理的供應，你説你得了多少啊！到最後，除了明白這些真理之外，神還要把你從撒但陣營裏完全拯救出來，變成一個對神有認識、有真理作生命、在神家有用的人，這福氣大不大?（大。）這就是神的應許。神把你帶進神家之後告訴你，説「你有福了，你進入教會就有蒙拯救的希望」，也可能你還不知道是怎麼回事，其實神的應許已經給你了，同時神也在為成全這個應許作着這一切——供應真理，修理對付，給你本分，給你托付，讓你的生命一點一點地長大，成為順服神、敬拜神的人。這個應許人現在有没有得着？離成就、兑現的那一天還有距離。其實，你們有些人已經得着了，有些人只是有心志但還没有得着，就看你們有没有心志抓住這個應許，能兑現這個應許了。神所作的一切一步一步地按時分量都賜給人，一點兒也不會差，所以你不用擔心自己愚昧、素質差或者是年齡小、信神時間短，不用因為這些客觀的原因影響你的生命進入。神不管説什麼，一方面是讓人準確地認識、衡量自己的實際身量、實際素質，知道自己半斤八兩，另一方面是讓人在積極方面能對真理有更深的認識，能達到進入真理實際、盡好本分滿足神的心意，就是這些目的。要達到這些其實很簡單，只要你有一顆喜愛真理的心就没有難處。人最大的難處是什麼呢？就是你厭煩真理，你一點兒也不喜愛真理，這個難處最大，這涉及本性的問題了，如果没有真實悔改，恐怕就麻煩了。你厭煩真理，你總蔑視真理、詆毀真理，你有這樣的本性就不容易變化，即使你有點行為的變化，還得看神的態度有没有轉變。如果你所做的能達到讓神的態度有轉變，那你還有蒙拯救的希望；如果你達不到讓神的態度有轉變，在神的内心深處對你這個人的實質一直是厭煩的，那你就没有蒙拯救的希望了。所以你們要省察自己，如果你有厭煩真理、抵觸真理的情形，這就很危險，如果你常常産生這樣的情形，常常陷在這樣的情形中，或者你根本就是這樣的人，這就更麻煩了。如果偶

爾有厭煩真理這個情形，一方面可能是身量小，另一方面人的敗壞性情裏本身就有這樣的實質，產生這樣的情形是難免的，但情形不代表實質，有時因為一時的心情產生一種情形讓你厭煩真理，這是一時的，這不是你厭煩真理的性情實質導致的。一時的情形能扭轉，怎麼扭轉呢？就得趕緊來到神面前尋求真理，達到讓你能承認真理、順服真理、順服神，這個情形就解決了。如果你不解決，而是讓它一直持續下去，你就有危險。比如，有的人說：「反正我素質差不能明白真理，我就不追求了，我也不用順服神了。神怎麼給我這個素質呢？神不公義！」你否認神的公義，這是不是厭煩真理呀？這就是厭煩真理的態度、厭煩真理的表現。這個表現的產生是有背景、有根源的，這就需要解決產生這個情形的根源，根源解決了，你這個情形隨之就沒有了。有些情形就像是一種症狀，比如咳嗽，可能是因為感冒或者肺炎引起的，你把感冒或者肺炎治好了咳嗽也就好了，病根解決了症狀就沒有了。但有些厭煩真理的情形不是一個症狀而是個腫瘤，病根在裏面，看外表可能什麼症狀也發現不了，但是一旦發病就是死病，這個問題就嚴重了。這樣的人一貫地不接受、不承認真理，甚至像外邦人一樣總詆毀真理，即使嘴上不說，但心裏也一個勁兒地在拒絕、駁斥、詆毀。不管哪一項真理，比如認識自己，承認自己的敗壞性情，接受真理，順服神，做事不應付糊弄，能够做誠實人，等等方方面面的真理他都不接受、不承認、不予理會，甚至駁斥、詆毀，這就是厭煩真理的性情，這是實質的問題。這種實質能導致人什麼結局呢？被神厭弃、淘汰，最後滅亡，後果很嚴重。

今天交通這些對你們有没有什麼幫助？（有。知道了什麼是素質好、素質差，對自己的素質有了一些真實的認識，在臨到事的時候能對自己有準確的衡量，不會狂妄自是，能脚踏實地盡本分。）無論交通哪方面真理，對你們的生命進入都是有幫助的。你們如果能把這些話跟你們日常的生活結合起來，那我所説的這些就没有白説。你們每明白一點兒真理，你們做事的時候就準確一點兒，路就寬一點兒。若是明白的真理少，對自己的實際身量、實際素質再認識得不清楚，做事

就總是不準確，總是過高地估計自己、評價自己，做事憑着觀念想象自己還不知道，還以為是根據真理，把觀念想象當成真理原則，這樣做事的偏差就太大了。人的這些觀念想象、知識學問如果在心裏占主導的話，人就不尋求真理了。真理在你心裏如果成為第二位、第三位甚至成為最後一位，那在你身上掌權的是什麼？就是撒但的性情與人的觀念、哲學、知識、學問。這些在你身上作主權了，神在你身上作工作就沒有達到果效。神的話、真理在你身上沒有成為你的生命，那你離蒙拯救還很遠，你還沒有走上蒙拯救的道路，你說神的心着不着急？神得給你多少憐憫才能使你走上蒙拯救的道路呢？你們如果能從傳統文化知識、撒但哲學裏走出來，學會根據神的話用真理來衡量這一切，用真理原則來把關，盡好自己的本分，那你們就真成為有真理實際的人了，就成為有獨立生活能力的人了。現在你們還不行，還差得很遠，只是有一點兒生命了，還得靠着神的憐憫慈愛、神的寬容活着，這就是身量太小了。如果交給你一項工作，你能不能獨立完成呢？能不能把工作作好呢？如果你作得一塌糊塗，就是抵擋神、羞辱神。如果你把活兒做到一半就不知跑哪兒玩去了，這是不是有點不定性啊？這是辦事不着調，不務正業，還總得人看着、管着才能盡點本分。有的人三四十歲了還這個德性，這就完了，這輩子都一事無成。如果你是二十多歲，剛信神兩三年，還情有可原，這是身量小的人。不定性，不可靠，總得神看顧、保守、提示、勸勉、引導，總得享受神這些恩典，依靠這些恩典活着，差一樣都不行，這就是身量太小。你們現在就處于這個光景中，對你們少說一句話，有時候就能出差錯，就能把活兒搞砸了，一句話沒說到就做偏了，總得讓人操心。外表看你們都是成年人，其實靈裏的生命都不大，雖然盡本分有點心志與真心，也有點真實的信心，但是真理明白得太少，盡點本分全靠着神的恩典、祝福、指引、提示往前走，少一點兒都不行。所以說，神的公義性情在你們身上體現的只是哪一方面呢？就是廣施憐憫，當然這是神的作工原則。為什麼現在你們還享受不到神的試煉熬煉？就是因為你們不具備這樣的身量。你們身量太小，明白的真理太少，什麼也看不透，

遇事就發矇，不知從哪兒下手，總得讓人操心，盡什麼本分都得手把手地教，讓人操碎了心，少說一句都不行，少說一遍也不行，一般的事都得說兩遍、三遍，但過一段時間又忘了，還得再說幾遍，這是什麼人哪？這是渾人，没心没肺，效力都不合格。這樣的人能明白真理嗎？絶對不容易明白真理，因為素質太差了，他够不上真理。有的人是身量小，但什麼事經歷一兩次、兩三次就學會了，如果交通真理他能領受，能明白，能够上，這就是有素質的人。有素質但身量小，這不是大問題，這只是經歷深淺的關係，與明白真理深淺有直接關係，等經歷多了，明白真理深了，身量就自然長大了。

二〇一九年三月二日

寶愛神話是信神的基礎

先聽一首神話語詩歌,《按神話行必不至失迷》。

1　神是希望你們都能有獨立的吃喝，總能活在神的面光中，生活之中不離開神話，那才是被神話飽和浸透，一言一行、一舉一動，神話必會引導你往前行。如果真正親近到這種程度，總能與神有不斷的交通，你所做所行必不至發矇，必不至没有頭緒，必能有神的同在，都能憑神話去行。

2　每臨到的人、事、物，神話會隨時向你顯明，引導你去按神意而行，一切都行在神話中，一舉一動必引領你前行，必不至失迷，必能活在新的亮光裏，有更多更新的開啓。不能按人的觀念琢磨怎麼做怎麼行，應順服神話的引導，要有一顆清明的心，安静在神前，多多地揣摩，不明白的别急于求成，多多拿到神面前，獻上真誠的心。

3　相信神必是你的全能，你應有厲害要神的心志，飢渴尋求，拒絶撒但的藉口、存心與詭計，不灰心、不軟弱，一心尋求、一心等候，要積極主動與神配合，除去裏面的攔路之物。

——神的交通

剛才播放了《按神話行必不至失迷》這首歌，聽完這首歌，你們有没有得着什麼亮光或者實行的路啊？從哪句話得着了啓發與亮光？「按神話行必不至失迷」這句話對不對？是不是真理？（是。）這首歌裏哪句話能讓你覺得在現實生活中對你的經歷特别地有幫助？你們從「不明白的别急于求成」這句開始讀。（「不明白的别急于求成，多多拿到神面前，獻上真誠的心。相信神必是你的全能，你應有厲害要神的心志，飢渴尋求，拒絶撒但的藉口、存心與詭計，不灰心、不軟弱，一心尋求、一心等候，要積極主動與神配合，除去裏面的攔路之物。」）這段話裏哪幾句話是實行的路，是神告訴人在現實生活中臨到事的實行原則？你們能不能讀出來？你看人讀報章雜志、各種書籍都有可圈可點的地方，什麼是可圈可點的地方？一個是人關心的地

方，一個是人認為的重點，另外一個是人在日常生活中需要知道的一些重要信息。那這段神話中哪幾句話是可圈可點的，是神對人提出的要求，是神給人指明的在日常生活中臨到事該實行、該遵守的原則？你們會不會看？（不太會。）再讀一遍。（「不明白的別急于求成，多多拿到神面前，獻上真誠的心。相信神必是你的全能，你應有厲害要神的心志，飢渴尋求，拒絶撒但的藉口、存心與詭計，不灰心、不軟弱，一心尋求、一心等候，要積極主動與神配合，除去裏面的攔路之物。」）這段話中每句話的意思你們是不是都明白？（是。）這都是白話文，通俗易懂，不抽象。這些話字面的意思好懂，那這裏面的原則是什麼？你們能不能讀出來？什麼是原則？往大了説，神的話、真理就是原則，不過這麼説聽起來比較空洞，甚至有點抽象。如果具體地説，原則就是人做事該具備的實行路途與準則，這就叫原則。那這段話裏的原則是什麼？準確地説，這段話中就有實行的路途，神已經告訴人在臨到事的時候該怎麼實行、怎麼做了。把這段話再讀一遍，你們仔細聽。（「不明白的別急于求成，多多拿到神面前，獻上真誠的心。相信神必是你的全能，你應有厲害要神的心志，飢渴尋求，拒絶撒但的藉口、存心與詭計，不灰心、不軟弱，一心尋求、一心等候，要積極主動與神配合，除去裏面的攔路之物。」）這段話讀三遍了，你們是不是有點印象了？讀三遍之後，跟你們平常無所用心地聽這首歌的感受是不是有所不同了？（是。）在這段話中，你們所能看到的、所能領受到的實行原則是什麼？這裏神提出的一方面真理是什麼？這方面真理就涉及到實行的原則了，這裏的原則到底是什麼？涉及到哪類現實問題了？第一句話裏就有，就是涉及到不明白的事，所指的不明白的事就包括真理方面、實行方面、性情變化方面，還有盡本分中的業務方面、個人情形方面，以及怎麼分辨人的實質這方面，等等問題。這些事確實發生在你身邊了，讓你看見了、聽見了，但是你却不明白這些問題的實質是什麼、涉及到的真理是什麼，更不知道這裏面涉及到的實行路途、原則是什麼，當然也不知道這裏面神的心意是什麼，等等。人對這些事不明白、不知道、看不透，就成了最大的難處，就應

該根據神的話——「不明白的別急于求成，多多拿到神面前」來解決。有很多事你不明白，不管是外面的事，還是神家裏的事，你不明白那怎麼辦呢？首先得尋求真理，看看神的話是怎麼説的、有哪些真理原則，要細細地揣摩，把神的話多讀幾遍，先找到真理的實際在哪裏，再明白神對你的要求是什麼，然後再確定實行真理的原則，這樣就容易明白真理了，這就是讀神話尋求真理的過程。這樣説能不能明白？（能。）這個環境、這個人事物是神擺設的，那神的態度是什麼？從神的話中就可以看得見，神讓你別急于求成，別着急下定義，別着急下斷案，也別着急作出任何的判斷，因為什麼？因為這事你還不明白。神説別着急的意思是什麼？就是這件事發生了，神把這事擺在你面前了，讓你置身在這個環境中了，神的態度也很明確，神告訴你，「我不着急讓你很快地明白這件事情到底是怎麼回事，也不着急讓你馬上下斷案，給出結論，給出任何的解決方案」，因為這件事是你陌生的、不明白的，也是你未接觸過的，是你還没有學到的功課，而且你在這件事上没有任何的經驗、教訓，也没有任何的經歷，所以神不着急讓你給出答案。有些人問：「神既然擺設了這樣的環境，為什麼不急着看結果啊？」這裏也有神的心意。神擺設環境的目的不是讓你很快地作出一個理論性的判斷、結論，神是讓你經歷這樣的環境、經歷這樣的事件，讓你體會其中的人事物，學到順服神的功課，你有了這樣的體會、有了切身的經歷之後，這件事對你來説就有意義了，并且意義太大、價值太大了。最終，你經歷過這件事情之後，你得到的東西就不是一個理論、一種觀念、一種想象、一種判斷，也不是人總結出來的經驗教訓，而是切身體會到的一種經歷，是對事物真實的認識，這認識是接近或者符合真理的。從經歷這樣的事就可以看見，神對人的態度就是這樣清楚，表達得也很明白。在神來看，神不着急讓你很快地給出答案、交出答卷，神讓你經歷這樣的環境，這是神的態度。既然神的態度是這樣，神對人就有了一個要求標準，這個標準就是人實行的一個原則。什麼是實行的原則呢？就是具體臨到一件事時，你做這件事的途徑、方式與方法。在這件事上既然明白神的心意、神的態度了，就

應按神的要求去實行。那神對你的要求是什麼？神說了，別急于求成。這個「別急于求成」是有來歷的。那為什麼神對人提出這樣的要求標準呢？你們清不清楚？就是因為你是普通的人，你不是超人，你的思維是正常人的思維，你就是一個平凡的人，不管你活到四五十歲以至于到八十歲，都一直在長進，你不是一生下來就永遠一個樣，你現在的這些經歷、經驗、體會、所見所聞、閱歷等等各方面，還有在你的心裏、思想裏所認知、所知道的東西，都是經歷歲月的磨礪積累起來的，這就叫正常人性，這就是神給人制定的正常人性的成長過程，是正常人性的表現。所以，臨到一件事你不明白，很陌生，神并不要求你快速地給出答案，像機器人一樣有快速的反應。因為機器人是一次性地把所有的信息都輸入到它的記憶體裏，你想讓它回答什麼，只要它的記憶體中儲存了，它一搜索就能回答上來，正常的人不行，人即便是經歷過的事也不一定有記憶。在人這兒，只有經驗、經歷、閱歷、真實的體驗等等這些與正常人性有關的東西，這與超人、機器人、有特异功能的人不一樣。

神是根據正常人性需要的、該具備的對人提出了要求標準，指出了一條實行路途，這條實行路途是什麼？不明白的別急于求成。這就是告訴你，你急于求成也没有用。因為什麼？你就是一個普通的人，即便是你之前經歷過的事，你有那麼一點經驗、體會，但在未來發生同樣的事時，你也不一定能完全摸着神的心意，能完全按照真理去實行，能達到滿分，更何况是在你不明白的事上，那就更不能急于求成了。這個不急于求成告訴人什麼呢？讓人了解正常人性，正常人性不超凡、不超俗、不特殊。人對各類事物的體會、經驗、認識、了解，以及對各類人實質的看法，都是通過對各種環境、各種人事物的經歷而達到的，這就是正常人性，没有超然的事，任何人都跨不過這一關。如果你想跨過神給人制定的這個規律，那就不正常了，一方面只能説明你不知道什麼是正常人性，另一方面，你這人太狂妄了，不務實。神都告訴人不明白的別急于求成了，因為你是正常的人，你需要神擺設更多的環境讓你去經歷、體會、認識這裏面人的敗壞，也體會在這

些人事物中神的心意，這是正常人性應該達到的。所以，「不明白的別急于求成」這句話的實行路途是什麼？（別急于求成。）臨到一件事，人看不透，不明白，從來没有接觸過，想都没想過，憑人的觀念根本想象不出來這件事到底怎麼解决，那該怎麼辦？神的要求原則是什麼？（別急于求成。）神都這麼要求你了，那你應該怎麼實行？你應該用怎樣的態度對待這類事？有正常人性的人臨到看不透、不明白、没經歷過的事，甚至是讓人束手無策的事，首先應該端正態度，「這類事我不明白，看不透，没經歷過，也不知道怎麼做，我就是個普通的人，能達到的是有限的，有些事看不透不丟人，不明白也不丟人，没經歷過更不丟人」。認識到不丟人就完事了？問題得到解决了嗎？不怕丟人這只是對這類事的一個認識、態度，并不是在按神的要求實行。那按神的要求應該怎麼實行啊？如果你心裏想，「這類事我没經歷過，也看不透，不知道神擺設這樣的環境是什麼意思，要達到什麼果效，神的態度是什麼我也不知道，那就不用管它了，順其自然，我不搭理了」，這態度怎麼樣？這是不是尋求真理的態度？這是不是按神心意實行的態度？是不是遵行神話的態度？（不是。）還有的人臨到這類事了，心想，「這事我看不透，不明白，也没經歷過，上大學時教程裏也没有講這些事。我還是碩士、博士呢，還當過一段時間教授呢，我要是不明白，那誰還能明白呢？要是讓大家都知道我看不透、没經歷過這事，那不是太丟人了嗎？大家不就小瞧我了嗎？不行，我不能説看不透，我得説『這種事嘛，找找神的話，尋求尋求就知道了』，寧死也不能説看不透，寧死也不能説不明白」，這個態度怎麼樣？（不好。）他把自己當什麼了？把自己當聖人、當完人了。他覺得，「我，堂堂大學生，著名學者，碩士、博士，名人偉人，能有我不明白、看不透的事嗎？不能！即便是有，那也是你們所不明白的，這就不是問題，即便看不透，我也不能讓你們知道。『看不透』『不明白』『不會』等等這類詞絶對不能從我口裏説出來！」這是什麼人？（狂妄的人。）是狂妄自大、没有理智的人。這類人讀完「不明白的別急于求成」這句話有没有得着實行的路？有没有得着點啓發啊？如果没得着，那就白讀了。多麼通俗易

懂的白話文，為什麼就讀不懂呢？你念那幾年書、認識那些字也没用上啊，連這幾句簡單、直白的話都没讀明白，真是窩囊廢啊！

現在再來看看，「不明白的別急于求成」這句話的實行路途到底是什麼？首先該有的態度是別急于求成，先認清自己的本能能達到什麼，認清什麼是正常人性，了解神所説的正常人性是什麼，神所説的不讓人做超人、不讓人做脱俗超凡的人，就做一個普通人，到底所指是什麼，先得了解這些。你不明白的事假裝知道也没有用，你再裝也是不知道，即便你能騙得了人，你也騙不了神。臨到這類事，不明白就是不明白，要有一個真誠的態度，要有一顆虔誠的心，讓周圍的人知道原來你也有不知道的事，你也有看不透的事，你也有没經歷過的事，你就是一個普通人，與大家一樣，這没什麼丢人的，這就是正常人性的表現，你得接受這個事實。接受這個事實之後怎麼辦？你就告訴大家，説：「這件事我没經歷過，看不透，也不知道怎麼做，我跟你們一樣，不過可能有一方面你們不如我，我在神的話中看到了亮光，看到了實行的路，我有希望了，知道怎麼實行了。」那希望在哪兒呢？就是神所説的，「不明白的別急于求成，多多拿到神面前，獻上真誠的心」，就是把這件事放在心上，時不時地拿到神面前尋求，把這件事放在你的心裏，變成一種要明白真理、明白神心意的負擔，也變成你的一種責任，變成你尋求的方向與目標，這樣實行你就來到神面前了，就能解决問題了，就進入這句話的實際了。具體該怎麼實行呢？必須得來到神面前禱告尋求，聚會交通時也應該找機會把這件事拿出來與大家一起交通揣摩。「多多拿到神面前，獻上真誠的心」，心得要誠、要真，不是走過程，不是敷衍，不是有口無心，就是得對這事有負擔，帶着一顆飢渴慕義的心，想明白這件事當中神的心意，想看透這件事的實質，同時也想解决人在臨到這件事時所面臨的問題、困惑，還有自己的敗壞性情或者各種不正常的情形之類的問題。「多多拿到神面前，獻上一顆真誠的心」，這就是神告訴人的完整的實行路途。從這句話中看到了什麼？神給人擺設環境的目的，一方面是讓人能够多方面地經歷各類事，從中學功課，進入神話的各方面真理實際，讓人的經歷更

豐富，讓人對神、對自己、對環境、對人類認識得更全面一些；另一方面，神要藉着擺設一些特別的環境、安排一些特別的功課讓人與神之間保持正常的關係，讓人多多來到神面前，不要活在自己的觀念想象中，嘴上説信神，所做的事却與神、與真理没有任何的關係，這就麻煩了。所以，在神所擺設的環境中事實上人是很被動地、被迫地被神帶到神的面前，這是神的良苦用心。越是在你不明白的事上，你越應該存着一顆敬畏神的心、虔誠的心，常常來到神面前尋求神的心意、尋求真理，你不明白你才需要神的開啓、神的引導，在你不明白的事上才需要讓神更多地作工，這是神的良苦用心。你越多多地來到神面前你的心與神就越近，你的心與神越近心裏是不是越有神哪？人心裏越有神，人的追求與人所走的路就會越來越合神心意，人心裏的狀態就會越來越好。你與神的關係越來越近，你越能常常來到神面前獻上真誠的心，你對神的信就越來越真，同時你盡本分、你的行事為人就會有約束。這個約束是怎麼産生的？就是人能常常禱告神、尋求真理、接受神的鑒察，這是最重要的。那人在什麼背景下、在什麼條件基礎上能接受神的鑒察呢？（跟神有正常的關係。）對了，跟神有正常的關係。跟神有正常的關係能不能理解為心裏有神或者跟神很近？就是心裏總有神的地位，神在心裏占很大的位置，使你時時都能想到神，想着神的話，想着神的身份實質，想着神的主宰，想着神的一切，土話講就是心裏裝着神，神在心裏有很高的地位。你心裏裝着神，你與神之間就有正常的關係，你就能接受神的鑒察，同時有敬畏神的心，這樣做事才能産生約束。「多多拿到神面前」，就這一句簡單的話，就包含這麼多層意思，這裏面有神對人類的心意，有神要求人做事的一種態度，同時也寄予神對人類的要求。那神對人類的要求是什麼？就是在臨到的事上别放弃、别逃避，别用漫不經心的態度去對待。臨到事不明白，看不透，或是勝不過去，甚至讓你軟弱，你怎麼辦？别急于求成，神不趕鴨子上架，神從來不要求人做到人能力範圍以外的事，神讓你做的、對你要求的都是正常人性能達到、能够得上、能做到的事情。所以，神對人的要求標準一點兒都不空洞、不渺茫，神對人的

要求無非就是在正常人性能達到的範圍這個標準，如果你總憑着想象要做到比別人强、比別人高、比別人有本事，要做得比別人更好，這就誤解神的意思了。狂妄自是的人就常常這樣，神説別急于求成，要尋求真理，辦事要有原則，他就不好好揣摩揣摩神的這些要求，非要憑一猛之勁把事情做成，做得漂漂亮亮，把別人都比下去，他就是要當超人，絶不做普通人，這是不是要違背神給人制定的自然規律啊？（是。）很顯然，這不是正常人，這樣的人没有正常人性，太狂妄了。他藐視神對人類提出的正常人性範圍内的要求，藐視神給人類制定的正常人性範圍内能達到的標準，所以他對神的要求不屑一顧，他認為「神要求的也太低了，信神怎麽能做正常人呢？那得做超凡的人、做脱俗超群的人，得做名人、偉人」。他藐視神的話，認為神的話雖然是真理，説得對，但是太普通平常了，他就不搭理，不放在眼裏，而神恰恰在這些所謂的超人、偉人所藐視的這些普通、平常的話中指明了人該遵守、該實行的原則與路途。神的話説得多誠懇、多客觀、多實際啊，對人的要求一點兒都不高，都是人能達到的，也是人該達到的。人但凡有一點正常理智也不應該在半空中飄着，總追求做超人、高人，而應該站在地上踏踏實實地接受神的話、接受真理，盡好本分，活在神面前，把真理當成自己做人做事的原則，不應該好高騖遠。在「多多拿到神面前」這句話中，人更應該體會神的話是真理，真理就是人實行的原則。那這裏的「人」指什麽？就是正常人，有正常理性，有正常判斷，喜愛正面事物，懂得什麽叫客觀、什麽叫實際、什麽叫平凡、什麽叫普通的人。你們再細品品「多多拿到神面前」這句話，這句話雖然普通，不超俗，但却是正常人性理智該具備的，也是一個有正常人性的人在現實生活中臨到難事時最該實行的真理原則，是有正常人性理智的人最需要的真理，一點兒都不空洞。這段普普通通的話你們唱很多遍了，也聽很多遍了，却没有人把這些話當成真理細細揣摩、用心交通，就這樣把這些寶貴的話語流失了。其實，這些話裏面有神的心意，有神給人的提示、告誡，有神對人的要求，包含的很多。人都没心、没理性，把這些話就當成普通的話了，不寶愛、不揣

摩、不實行，那最終吃虧、受虧損的是誰啊？是人自己。這是不是個教訓啊？

神在這段話中提出的要求，正常人實行起來是很容易的，不難也不累，還有成效，最終還能讓你逐步地成長、逐步地有長進。當然，你實行了「別急于求成，多多拿到神面前，獻上真誠的心」這樣的原則之後，你在真理、性情變化還有經歷各類環境的認識等各方面都會有長進，這話多好啊！在神話語這樣的指導、指引之下，人如果有理智，按着這話去實行，就能知道神擺設各類環境的時候神的心意是什麼，最終通過一段時間，人在這些環境中就有所收穫、有所經歷，對真理有所認識。當你有這些收穫的時候，你就知道了神為什麼要擺設這些環境，神的心意是什麼，神為了讓人得什麼。另外，人在經歷這些環境的時候走了哪些彎路，經歷過什麼挫折，人有哪些偏謬的認識，有哪些不切合實際的想法，對神產生了哪些觀念、哪些抵觸，等等都在經歷這些環境的過程中逐步地暴露、顯明出來。暴露、顯明出來的這些東西，不管是積極方面還是消極方面的，都得經歷一段時間才能看清楚、有認識，這就應驗了神所説的「不明白的別急于求成」這句話的真正含義。就是神擺設一件你看不透、不明白、没經歷過的事，神要讓你明白什麼，要讓你得着什麼，要讓你體驗到什麼，那不是一天兩天能達到果效的，而是要通過一段時間，神一步一步地引導、開啓、帶領，逐步地讓你明白，達到果效，絶不是人想象的爆發式地讓你立刻就全明白了，一閃念就知道了神是什麼意思，神作這類事不超然，神不會那麼作，這是神作工的方式。神是讓你在經歷一件事的前因後果之後，逐漸地悟出來，「原來這類人的實質是這樣的，原來這類事情的真相、實質是這樣的，這就應驗了神的哪句話，我終于明白了神説那句話的含義是什麼，終于明白了神為什麼對這類事、這類人是這樣的説法」，讓你在經歷中悟出來。那是不是得通過一段時間才能悟出東西呢？（是。）通過一段時間的經歷所達到的認識、所明白的真理就不是道理性的、理論性的東西了，而是你的切身體會與真實認識，這正是人已經進入的真理實際。神所説的別急于求成的原因、根源就

在這兒。神讓你在經歷的事件中有所收穫，并不是讓你走一個過程、收穫一個理論，而是收穫一個體會、一個認識、一個正面的觀點、一個正確的實行方式。這段話雖然只有幾句，內容不多，但是神在這段話中提出的要求與給人的實行原則却很重要，人不應該用對待知識道理的態度去對待神的話。實行神的話得有原則，就是臨到這類事都可以按照這個原則、這個方式去實行，這就是在實行真理，這就叫原則。所以，這不是幾句簡單的話，雖然語言的表達方式、呈現方式是白話文，話語看起來特別的直白，没有華麗的詞藻修飾，也没有高雅的用詞、文雅的説話方式，更没有居高臨下的語氣，就是心對心、面對面真誠地告誡、要求，却實實在在地告訴給人一個最重要的實行原則、實行路途。

有很多人總把神説的最平常的話不當回事，只把高深、奥秘的話當作神的話，這是不是領受偏謬的表現？神的話句句都是真理，不管是平常的話還是高深的話，裏面都有真理、都有奥秘，都需要經歷幾年、有一定身量才能明白、認識。像剛才你們唱的詩歌裏這麼好的神話、這麼重要的神話，誰也不拿他當回事，雖然作出曲調了，大家也唱了幾年，但是没有人從中找出這個最重要的實行原則。即便有人在意識中好像感覺神的話是告訴人「别急于求成，多多拿到神面前，獻上真誠的心」，神對人的要求是如此這般，但是又有誰真正地把這些話拿到現實生活中去實行、去落實、去進入這些神話的實際了呢？有没有人做到了？（没有。）都没做到。就這麼簡單的神的話人都做不到，這裏面是不是有一個實質性的問題？（是，説明人厭煩真理。）還有嗎？（神給我們説的這些話很實用，都是一些原則性的話，但是我們没有把神的話當回事，没看在眼裏，也没有實行出來。）那你們平時都怎麼讀神的話啊？（我們平時看神的話就是走馬觀花，明白字面意思就過去了，没有明白神的話裏神的心意是什麼、該實行的真理原則是什麼，没有這麼細節揣摩過。）你們説了一些理論的東西，這些話聽着都對，但有一個根源的問題你們没有看透，就是人都不寶愛神的話。你如果寶愛神的話，你就能從神的話裏發現寶貝，發現金子、發現鑽石，

讓你享用一生；你不寶愛神的話，你就得不着這些寶貝了。不寶愛是什麼意思？就是不稀罕，覺得神的話太多了，哪句話都是真理，不知道哪些是寶貝，都覺得一般，這就麻煩了。什麼叫寶愛？就是你知道神的話都是真理，這些真理對人活着、對人生都是最有用的無價之寶，你把神的話當作寶貝愛不釋手，這種對待神話的態度就叫寶愛。寶愛神的話就是你發現了神的話都是最有價值的寶貝，比任何名人、偉人的人生格言寶貴一百倍、一千倍，你得着了神話的真理，你發現了人生最寶貴、最有價值的東西，得着這個東西能讓你身價倍增，得着神的稱許，所以你對這些真理就特別地寶愛。舉個生活中的例子。比如，一個女人買了一件漂亮衣服，回家就照着鏡子試，左看右看，「這衣服太漂亮了，面料太好了，做工精細，穿着又舒適又綿軟。我怎麼這麼有福呢，能買到這麼好的衣服。這是我最喜歡的一件衣服，不能總穿，等去最高檔的場合、見最尊貴的人再穿」。平時没事她就把衣服拿出來欣賞一下、試穿一下。半年過去了，她對這件衣服的興趣不減，還是愛不釋手。這就叫寶愛。你們對神的話有没有達到這個程度啊？（没有。）你們對神話的寶愛程度還没達到一個女人寶愛自己最喜歡的衣服的程度，這得多可悲吧！怪不得你們讀了許多神的話却發現不了多少真理，總也進入不了實際。你們只會在理論上、口頭上常説神的話全是真理，若拿出一段最簡單的、神最初發表的話，讓你們説説這段話裏的真理是什麼，神的心意是什麼，神對人的要求標準是什麼，你們就無語了，什麼也説不出來。神的話你們没少讀，也没少聽，為什麼就没有真實的領會呢？問題的根源在哪兒？實際上就是人對神的話不够寶愛。就你們現在對神話的寶愛程度，遠遠達不到在神的話中發現真理，發現神給人的要求、原則與實行路途，所以你們臨到事就總發矇，總找不着原則，經歷多少事都不知道神的心意是什麼，經歷多少事都没多大長進、没多大變化，收穫甚微。這樣的人是不是挺可憐啊？

你們把這段話再讀一遍。（「不明白的别急于求成，多多拿到神面前，獻上真誠的心。相信神必是你的全能，你應有厲害要神的心志，

飢渴尋求，拒絶撒但的藉口、存心與詭計，不灰心、不軟弱，一心尋求、一心等候，要積極主動與神配合，除去裏面的攔路之物。」）我給你們圈圈點點，告訴你們讀神話的原則，怎麼找實行的路。你們再讀一遍，一句一句地讀。（「不明白的別急于求成」。）在這句話中人得明白一個原則，就是別着急、別慌張，別急于看到結果，這是一種態度。第一句話是人對待事物的一種正確的態度，這個正確的態度是在正常人性理智範圍内的，是合乎正常人性的理智、合乎正常人性的能力範圍的。再讀第二句。（「多多拿到神面前，獻上真誠的心。」）這是什麼意思啊？（神給人的實行路途。）對了，這多簡單啊，就是實行的路途。這裏的「多多」就指不是隨意的，更不是十年九不遇的，而是想起來就拿到神面前禱告、尋求。如果你對這事有負擔，你有飢渴慕義的心，急切地想明白在這件事當中神的心意、神的要求與你所要看透的問題的實質，那你就應該常常地，就是頻率很高地來到神面前。根據環境，忙的時候就忙裏偷閑想想這件事，似乎是在想，也似乎是在向神禱告尋求，這樣實行的方式是不是很明確？（是。）比如，吃完飯休息時間揣摩揣摩、禱告禱告，説，「神啊，我所經歷的環境是這樣的，我不明白你的心意，也看不透為什麼這件事會發生在我身上，那個人到底是什麼存心？我應該怎樣解決這樣的問題？臨到這件事你讓我明白的是什麼呢？」幾句簡單的話，把自己所要尋求的事、想要明白的問題實質都跟神禱告了、尋求了。這樣禱告的目的是什麼？不是簡單地把問題擺在神面前，而是在向神尋求真理，是為了讓神給開闢出路，讓神告訴你這事應該怎麼辦，讓神開啓你、引導你。你能這麼做的前提是什麼？（不急于求成。）不急于求成這是態度，現在不是不急于求成了，而是在不急于求成這個大前提之下，你有了一顆飢渴慕義的心，對這件事有了負擔，也可以説這件事對你來説是一種壓力，讓你産生了負擔，讓你有了想明白的問題、想解決的問題。你的實行路途就是這樣的，閑暇之餘、正規的靈修時間或者是與弟兄姊妹閑聊的時候，你都可以把心裏的實際難處、問題提出來，跟弟兄姊妹交通、尋求，如果不能解決，就拿到神面前禱告尋求真理，你説：「神啊，你所擺設的環

境我到現在都不知道該怎麼經歷，我到現在都没有任何的認識，不知道怎麼入手，也不知道怎麼實行。我的身量幼小，明白的真理少，求你開啓我、引導我，在這樣的環境中我不知道你要讓我得着什麼、讓我明白什麼，還是你要在這樣的環境中顯明我什麼，求你開啓我，使我明白你的心意。」這就是「多多拿到神面前」這句話的實行路途。你就這麼實行，有時在心裏想，有時默禱，有時出聲向神禱告，有時與弟兄姊妹交通，有了這些表現證明你已經活在神面前了，你常常這樣在心靈裏跟神溝通，這就是與神有正常的關係了。這樣經歷幾年自然就進入真理實際了。這樣實行還有没有難處啊?（没有。）這是好事。比如，有時讀神的話，越讀心裏越亮堂，這是讀到你有經歷的話了，以前的觀念想象一下子就解開了，你就應該禱告神，説:「神啊，讀這段話我心裏亮堂，以前的問題好像突然就明白了，我知道是你的開啓，我感謝你讓我明白了這段神話。」這是不是又作了一次禱告，又一次地來到神面前了?（是。）這麼做難不難？這個時間能不能騰出來?（能。）從開始尋求到現在這次禱告，這是不是一直在實行「多多拿到神面前」這句神話原則呢？你始終活在這句話的實行中，一直在持守這句話的實行原則，一直在這樣的實際中活着，這就叫遵守實行原則了。這難不難?（不難。）就是用用心、動動嘴，花點時間、費點心思，時不時地抽出點時間跟神聊一聊，説點心裏話、知心話，這就是多多來到神面前，就這麼簡單，就這麼輕鬆，也是這麼容易，一點兒都不難。你心裏裝着一件在你認為是很大的事，你把它當成一個負擔，你始終没忘記這件事、没放弃這件事，你心裏有這事，時不時地就來到神面前禱告，跟神説説、聊聊。得帶着什麼樣的心跟神説?（真誠的心。）對了，帶着真誠的心，你有負擔，你的心肯定就真了。别人閑扯的時候，你在心裏跟神禱告、交通，有時工作累了，休息的時候又想起那件事了，「不行，我還不明白，我還得跟神聊聊」。為什麼只要有時間你就能想起這件事呢？就是在你心裏已經把這事看得很重了，你把它當成了自己的負擔、當成了一種責任，你想明白它，想解决它。你來到神面前，跟神心貼心地説、心貼心地聊，你的心自然就真誠了。

你在這樣的背景之下，用這樣的心態與神交通的過程中，你覺得你與神的關係不再像以前那麼冷淡、那麼有距離，而是越來越近了。神給人的實行路途對人就起這麼大的作用。你看看，與神這樣交往還難嗎？你把這件事放在心裏，時不時地就跟神說說，時不時地就到神面前打打招呼，跟神說說心裏話，說說自己的難處，說說自己想要明白的事，自己心裏在想什麼，自己的疑慮是什麼、難處是什麼、責任是什麼，都跟神說一說，你這樣實行是不是就活在神面前了？這就是按着神的要求實行的。這樣實行一段時間，是不是很快地就能見成效、有收穫？（是。）也不是那麼簡單，這是有過程的。就是你這樣實行一段時間，你與神的關係越來越近了，你的心態變好了，情形越來越正常了，你對神的話、對真理的興趣越來越高了，這就是與神有正常的關係了。如果你能明白一些真理，也會實行了，就是開始進入神話實際了，但這不是短時間就能達到的，也可能半年一年，也可能兩年三年才有明顯的果效。在這期間，人就沒有敗壞、沒有悖逆了嗎？不是。就算你已經向神禱告無數遍了，也這麼實行了，那就必須有成果嗎？神必須讓你看到一個結果，必須給你答案嗎？不一定。有些人說：「既然不一定、不見得，那為什麼神還要這麼作呢？為什麼要讓人這麼實行呢？」別着急，這麼實行絕對不是沒有成果的。即便一兩年之內你這麼實行，在當下、短期內你認為沒有任何的成果，但也可能五年十年之後，當神再次給你擺設類似的環境時，你就能很快地悟到你之前沒能悟到的一方面真理，但是五年十年之後你所悟到的、明白的真理必須有現在的經歷、認識、體會作基礎，必須得在這個基礎上。你看看，人明白一方面真理容不容易？（不容易。）這就是為實行真理付代價的意義與價值。這是第二句話的實行原則。「多多拿到神面前，獻上真誠的心」，這話通俗易懂，最好明白，就是多禱告，心得誠，心誠則靈，就這麼簡單，但這話確確實實是每個人必須進入的真理實際，也是每個人來到神面前最終達到蒙拯救的必經之路。這雖然是白話，很簡單，但是每個人都得這樣經歷、進入。這就跟建築一座大樓一樣，不管是三十層、五十層甚至上百層，它必須得有根基，根基若不牢固，多高的樓

房都站立不久，没多少年就垮了。就是説，人生在世得有真理作根基才能站立得住，才能得神稱許。人要達到明白更深、更高的真理，最基本的東西也就是扎根基的東西必須得具備，根基扎不牢是最危險的事。別小瞧這些最基本的真理，最基本的實行原則、實行路途，只要是真理就是人該具備、該實行的，別分大小，別分高低，必須得從基礎做起，這樣才能扎牢根基。

接着讀第三句話。(「相信神必是你的全能」。)「相信神必是你的全能」是指什麼？這是信心、异象，有這個异象支撐你、帶領你，你就有路途。這麼實行有没有果效啊？有人説：「我實行實行就没勁了，神也不開啓，也不告訴我，我感覺不到神的同在，到底有没有神哪？」你不能這麼想，不管神是否告訴你，神都是全能的。神想告訴你，告訴你了，他是全能的；神不想告訴你，没告訴你，他也是全能的；神讓你明白了或者没讓你明白，神都是全能的。神的實質、身份是不會變的，這個异象人一定得明白。這是第三句話，很簡單。雖然簡單，但是需要人經歷，經歷經歷人就印證這句話確實是真理了，就不敢再對這句話産生任何的疑問了。

再往下讀第四句話。(「你應有厲害要神的心志」。)「你應有厲害要神的心志」，這是神對人的要求。人得明白什麼叫「厲害」。張牙舞爪，野心勃勃，狂妄自是，專横跋扈，誰也不服，這叫厲害嗎？怎麼理解這個「厲害要神的心志」？怎麼「要神」哪？就是前面説的「多多拿到神面前，獻上真誠的心」，有追求明白真理、追求蒙拯救這樣的心願與心志，也有接受神主宰、接受神擺布，達到明白神心意、順服神的主宰這樣的心願，這就叫厲害要神的心志。雖然神是用人類的語言形象地描繪這件事，但是這裏的意思人應該純正地領受，不能偏激。這裏的「厲害」不是人為地使左勁蠻幹，不帶有暴力，更不是愚昧、莽撞，厲害主要是指心志説的，就如人寶愛一個東西到一個地步，非要把它弄到手，有點志在必得、不成不罷休的意思。這個「厲害要神的心志」都是正面的東西，都能達到正面的果效。那準確地説，「厲害要神的心志」是什麼意思呢？(多多來到神面前，在臨到的事上有明

白真理、明白神心意的心願與心志。）對了，就這麼簡單，就是放弃肉體的利益、享受，還要捨掉私人的休閑時光，把這些時間用到尋求神、禱告神、來到神面前、尋求認識神的主宰等等這些正面事物上，理性地為一件事禱告，為明白一方面真理而尋求，而付出自己的時間、付出自己的精力，花費一定的代價，這就叫厲害要神的心志。這麼説是不是準確了？這是不是合乎正常人性的理智？這話是不是好理解了？（是。）那這些表現有没有張牙舞爪、暴力奪取的意思？有没有粗魯、魯莽、缺乏智慧的這些表現？（没有。）所謂「厲害」就是什麼？你們複述一遍我剛才説的。（就是能多多來到神面前，有明白真理的心志，能捨弃一些自己的肉體享受，把更多的時間和精力用在尋求真理上，能為這事付出精力、付出代價。）那具體該怎麼實行？比如，有時你突然想到很長時間没看見自己喜歡的明星又演什麼影片了，你就想在電腦上搜索，又琢磨琢磨，「不對，他演什麼電影關我什麼事啊？總看電影那叫不務正業，我得來到神面前禱告」，就安静下來，想到之前在神面前尋求的那個問題，現在心裏還是没有一點兒概念，還是不明白，你就把心安静在神面前向神禱告，「神啊，我願意把心擺在你的面前，這段時間經歷的環境對我觸動挺大的，即便是這樣，我還是不能順服下來，還是不能看透這是你的主宰，求你開啓我、引導我，在你所擺設的環境中顯明我的敗壞、悖逆，使我明白你的心意能順服下來」。禱告之後揣摩揣摩，「不行，我的問題還没解决，我得多讀點神的話，把問題解决」。緊接着，又讀了一會兒神的話，一看時間，「哎呀，半個小時過去了，神的話真好，但讀的這段神話并不是與我的問題相關的，我的問題還没有解决，我不知道神擺設環境要讓我明白什麼，神的心意是什麼。得趕緊先盡本分哪，别耽誤正事，説不定哪天就讀到相關的神話把問題解决了」。這是不是花費時間與精力啊？（是。）就這麼簡單。在背叛自己的喜好與捨弃娱樂、休閑時光的同時，收穫了這麼一點真心，也實行了這麼一點厲害要神的心志，心裏特别地踏實、平安，生平第一次體會到背叛肉體、放下自己肉體的享受是多麼的平安、多麼的滋潤，也體嘗到安静在神面前讀神的話、與神交心、説心裏話

就是比關心那些潮流、社會上的事心裏有平安喜樂，還有收穫，能明白真理，能看透許多事，就感覺神的話就是好，神就是好，得着真理的確就是得着了寶貝，不單能看透許多事，没有困惑，而且還能活在神面前，憑神的話活着，這就是厲害要神的心志能够達到的果效。你這麼實行，能付出自己的時間與精力，放下自己的肉體享受，這就是厲害要神的心志的其中一種表現。你們説，這樣的表現空不空洞啊？（不空洞。）容不容易達到？（容易。）太容易了，這就是正常人性能達到的。

人有思想就有選擇，如果臨到事選擇錯了就應該回轉，作出正確的選擇，絶不能堅持錯誤，這是聰明人；如果知道選擇錯了也不回轉，這就不是喜愛真理的人了，這樣的人就不是真心要神的人。比如，你盡本分的時候想應付糊弄，想偷奸耍滑，想躲避神的鑒察，這時就得趕緊來到神面前禱告，反省這樣做對不對，再揣摩揣摩，「我信神是為什麼啊？我這麼糊弄能把人糊弄過去，但我能糊弄得了神嗎？再説，我信神盡本分也不是來偷奸耍滑的，我是為了蒙拯救，我這麼做没有正常人性，這也不是神所喜愛的啊。不行，在世上我偷奸耍滑、隨從己意也就罷了，現在我身處神家、身處神的主宰之下、身處神眼目的鑒察之下，我是人，得憑良心做事，得按着神的話去行，我不能隨從己意，不能應付糊弄、偷奸耍滑。那怎麼做不是偷奸耍滑、不是應付糊弄呢？我得下點功夫。剛才我覺得那麼做麻煩就不想受苦，現在我明白了，那麼做雖然麻煩但有果效，我就應該那麼做」。做的時候心裏還怕受苦，這時就得禱告神：「神啊，我是個懶人、是個滑頭啊，求你管教責備我，讓我的良心有知覺，讓我有羞耻感。我不想應付糊弄，求你引導我、開啓我，讓我看見我的悖逆、我的醜態。」你這樣禱告、反省認識自己就能産生懊悔之心了，就能恨惡自己的醜態，錯誤的情形就開始轉變了，心裏就能揣摩，「為什麼我能應付糊弄呢？我怎麼總想偷奸耍滑呢？這麼做太没有良心理智了，這還是信神的人嗎？我做事為什麼就不能求真呢？不就是多花點精力、多花點時間嗎？這算什麼啊？這是應該的啊，這一點都做不到還配稱為人嗎？」于是就向神立

心志起誓:「神啊，我對不起你，我真是敗壞太深，沒有良心理智、沒有人性，我願意悔改，求你寬恕我，我一定改正。如果我不能悔改，願神懲罰我。」之後心態就回轉了，開始有變化了，再盡本分做事就能求真了，應付糊弄的成分就變少了，也能受苦付代價了，覺得這樣盡本分真好，心裏平安喜樂。人能接受神的鑒察，能禱告依靠神，情形很快就不一樣了。你心裏消極的情形扭轉了，你背叛了自己的存心、背叛了肉體的私欲，能够放下肉體的安逸享受按照神的要求去做了，不再任意妄為了，心裏就有平安了，没有良心責備了。能這樣背叛肉體按照神的要求去做，容不容易做到啊？只要人有厲害要神的心志就能背叛肉體實行出真理來，只要能這樣實行不知不覺你就進入真理實際了，一點兒都不難。當然，實行真理的時候也有争戰的過程、思想轉變的過程，這些都得靠尋求真理解決。如果是不喜愛真理的人，消極的情形就不容易解決，也就没法達到明白真理、實行真理了。這個思想轉變的過程到底有多大難度，就看人能否接受真理，如果不能接受真理，那思想轉變的難度就太大了，能接受真理的人就不會有難度了，自然就能實行真理、順服真理了。真喜愛真理的人有多大難處都能依靠神得勝，這就有經歷見證了，這就是厲害要神的心。你有厲害要神的心了，是不是就不允許你有敗壞、有悖逆啊？不是。就是你有一顆厲害要神的心，你起碼能憑良心理智做事，能尋求真理，這樣你就能在任何事上作出正確的選擇，朝着正確的方向實行、進入，這就叫厲害要神的心。這些表現空洞不空洞？（不空洞。）不空洞，也不渺茫，它很實際，也很具體，一點兒都不抽象。有的人説:「哎呀，我信神多年，每到該實行真理時就總有難處，急得滿頭冒汗也没有路，總想肉體不受苦、利益没有損失就把真理實行出來，結果找不到路，到現在才明白，原來厲害要神的心就這麼簡單啊，早知道這麼簡單我早按這話實行多好啊！」你不按神的話實行那你怨誰啊？誰讓你這些年不寶愛神的話，盡自己瞎折騰啊？現在應該總結出一句話：信神必須得實行、經歷神的話才能明白真理，達到按真理原則辦事才能得着神的稱許。千萬不要憑己意做事，千萬别追求名利，别在教會裏搞拉幫

結夥找靠山，這樣的人都没有好果子吃。凡是不注重盡好本分的，不追求真理的，總仰望人、依賴人，喜歡隨從假帶領、敵基督瞎起哄的，折騰來折騰去就把自己斷送了，失去了蒙拯救的機會，你就傻眼了。要想避免偏行己路，就需要多多來到神面前，凡事禱告、尋求真理，這就能達到明白真理的果效，能走上實行真理的路，也能進入真理的實際當中。關鍵的一點就是千萬別隨從人、跟隨人，今天看這個人好跟隨這個，明天看那個人對又跟隨那個，折騰了半天也没得着真理。不管臨到什麼問題都應根據神的話尋求真理解決，如果盲目隨從人，誰説得好聽、誰説得高你就隨從誰，這就容易上當受騙。人信神應該只相信神的話是真理，只聽神的話，按神的話實行，這樣就能避免你隨從人、跟隨人走錯路。

接着讀下一句話。(「飢渴尋求，拒絶撒但的藉口、存心與詭計」。)這也是實行方面的。「飢渴尋求」是指想要實行真理却没有路途，想要滿足神却不知怎麼實行，心裏有這種飢渴就要尋求、就要禱告，總覺得自己缺少太多，尤其在臨到事的時候苦于無路，不知道怎麼做能滿足神，總悖逆，憑自己做，心裏不平安，想實行真理又不知怎麼實行，這種感覺就是飢渴。有飢渴就得尋求，不尋求就没路，不尋求就落在黑暗中，一直不尋求就完了，就是不信派了。「拒絶撒但的藉口、存心與詭計」是什麼意思？就是指人臨到事總有自己的意思，總為自己的肉體利益考慮，總為肉體找出路，這時候良心就有責備，讓你實行真理，讓你順服神，這種情况人心裏就有争戰了，人就該拒絶撒但的藉口，拒絶肉體的各種理由。「拒絶」就是能够看透、識破人的各種不實行真理的藉口、理由，也就是撒但的存心與詭計，識破了之後就采取背叛，就是這個過程。人有時産生一些敗壞的想法、存心、目的，還有一些人的知識、哲學、理論，以及處世的方式手段、陰謀詭計，等等，就應該在第一時間意識到，這是敗壞的東西流露出來了，應該抓住不放，尋求真理把這個東西解剖透，看清真相，采取徹底拒絶、背叛，讓它消失在萌芽狀態中。不管什麼時候，只要産生敗壞的想法、思想、存心或者觀念，都應在剛産生的時候就抓住、看透、識破、背

叛，然後達到回轉，就是這樣一個過程。拒絶撒但、背叛肉體就是這麼實行，這是不是很簡單？這個過程其實在剛才舉的那兩個例子中已經説過了，這就是臨到事人産生出各種不對的情形時應該怎麼對待的一個實行原則。

再往下讀。（「不灰心、不軟弱，一心尋求、一心等候」。）就是一個心眼兒地尋求、等候。這裏提到「不灰心、不軟弱，一心尋求、一心等候」，這是四個簡單的短語，有兩層意思。哪兩層意思呢？（第一層意思是不灰心、不軟弱，就是在尋求的過程中遇到難處或者一時不明白，不能灰心、氣餒。還有一心尋求、一心等候，就是在尋求的過程中要有毅力，不明白就要繼續尋求禱告，等候神的意思顯明，這是第二層意思。）「不灰心、不軟弱」，就是人得保持對神有真實的信，相信神是全能的，神能開啓你，能讓你明白真理。那為什麼現在你明白不了呢？為什麼神現在不開啓你呢？這裏面肯定有原因，起碼的一個原因是什麼？就是没到神的時候，神在試煉你的信心，同時也要藉着這種方式來堅定你的信心，這是人起碼應該明白、應該知道的。你按照神要求的原則去做了，也禱告了，也尋求了，也有厲害要神的心了，也開始寶愛神的話了，對神的話感興趣了，也時常告誡自己要實行經歷神的話，要來到神面前，不要遠離神，做事要尋求，但是你覺得，「好像没有明確地感覺到神在我身上有什麼特殊的開啓、光照、引導，甚至没有明顯地感覺到在所盡的本分上神給我什麼特殊的恩賜、才幹或者特殊的本領，倒是感覺不如我的人現在比我懂得多了，盡本分也比我强了，傳福音的口才也比我好，我怎麼還不如别人呢？怎麼還是原地踏步、長進不大呢？」這裏有兩方面原因：一方面是人自身的問題有很多，比如個人的尋求方式、存心目的，還有禱告神向神索求的存心、動機，等等這些都有待于你自己反省、認識，發現問題及時扭轉，這方面就不必細説了。另一方面，神給每個人或多或少，怎樣賜給每個人，這有神的方式。在神那兒有一句話説：「我要恩待誰就恩待誰，要憐憫誰就憐憫誰。」（出 33:19）或許你是神恩待的對象，或許你不是神所要恩待的對象，也不是神所要憐憫的對象，這裏的原因

很多，都有一些人測不透的事，不要憑人的觀念想象去看。不管神怎麼作都有神的美意，不管神怎麼作都對，人不應該對神有任何奢侈的要求，你唯一應該做的就是一心尋求、一心等候。在神還没有讓你明白、給你答案之前你唯一該做的就是尋求，同時等候神賜給你的時間、等候神恩待你的時間，也等候神開啓、引導你的時間。神對待所有人并不是像人觀念中認為的平均分配，所以你不能用「平均」這個詞來要求神。神給你的時候就是你該得的時候，神不給你的時候，很顯然這個時間在神那兒看不合適、不對，那就是你不該得的時候。在神那兒説你不該得，神不想給你，你應該怎麼辦啊？有理智的人就説，「神不給我，那我順服，我等待。現在我不配得，可能是我的身量承受不了，但我的心能順服神，没有埋怨，没有猜忌，更没有疑惑。」在這個時候，人不應該失去理智，不管神怎麼對待你，都應該理智地選擇順服神。受造之物對待神該有的態度只有一個——聽話、順服，别無選擇。而神對待你有不同的態度，那是有根據的，神有神自己的意思，神作這些事、對待每個人是什麼態度有他自己的選擇，有他自己的方式。當然，這裏的選擇與方式背後有神的用意，在人没有明白神的用意之前，人唯一該做的、可以做的就是尋求、等候，别做悖逆神的事。人在這個時候最不應該做的一件事，就是當你感覺不到神的開啓、引導、恩待、憐憫時就遠離神，就説神不公義，或者與神叫囂，甚至感覺不到神開啓、引導的時候就否認神，這是神最不願意看到的。當然，如果你真能走到否認神、否認神的公義、否認神的身份實質與神叫囂這一步，那就證實了神前期不搭理你的態度是對的。你連這點試煉、試驗都經不起，那你對神就没有絲毫的信心了，你的信太空洞了。在感覺不到神的開啓、引導時，人最應該做的就是一心尋求、一心等候。尋求、等候是人的責任，也是人對待神該有的理智、態度與實行原則。在尋求、等候的時候不要抱任何的僥幸心理，不要總想「或許我等等，神會給我明確的話語，我得心誠一點兒，看看神到底開不開啓我，或許就開啓了，若不開啓，我再想别的辦法」，别抱這樣的僥幸心理，神厭惡人這樣的態度。這是什麼態度？僥幸裏帶着試探，這是神最厭惡

的。你要等候就真心等候，帶着飢渴慕義的心態來禱告神尋求真理，來解決自己的實際問題，來求神開啓、引導。不管神怎麼對待你，最後有没有完全讓你明白，你應該遵守順服的原則不能變。這樣，你就守住了一個受造之物該有的地位、該有的本分。不管神最後是向你掩面也好，是給你個背影也好，或是向你顯現也好，你只要守住了你的本分、守住了受造之物的本位，那你就有見證了，你就是得勝者了。「不灰心、不軟弱，一心尋求、一心等候」，這四句短話很重要，有人該具備的理智，有人該站的本位，也有人該實行的路途。有的人説：「我們都一個心眼兒尋求、等候了，神為什麼就不開啓啊？為什麼不點撥我呢？」神有神的意思，别要求神，這是正常人性的理智，是受造之物最該具備的理智。按照人的頭腦、思想、觀念，人不明白的太多了，神都該告訴人，但是神説，「我没有那個責任與義務告訴你，我想讓你知道你就知道點兒，那是偏得，我不想讓你知道就隻字不提，你休想明白！」有的人説：「為什麼跟我們較這個勁啊？」這不是較勁，造物的主永遠就是造物的主，他作事有自己的方式方法，即便這個方式方法不符合人類的口味，不符合人類的思想觀念，更不符合人類的傳統文化，不管不符合人類的哪些方面，簡單地説，就是不符合人類的要求標準，不管造物主怎麼作，不管人能否理解，造物主的身份與實質是永遠不會變的，人永遠不能用人類的語言、用人類的觀念、用人類的任何方式去衡量造物的主，這是人類該具備的理智。如果你連這點理智都不具備，那我告訴你實話，你做不好一個受造之物，早晚有一天你要出事。你連這點理智都不具備，早晚有一天你的撒但性情要爆發出來，那時你會懷疑神，你會罵神，你會否認神、背叛神，你就徹底完了，該被淘汰了。所以，受造之物該具備的理智很重要。「不灰心、不軟弱，一心尋求、一心等候」，這四句話就是人對待現實生活中常常面臨的各種環境，以及怎樣改善與神之間的關係所應該具備的受造之物該有的理智與原則。

這段話前面説「不明白的别急于求成」，最後一句話説「一心尋求、一心等候」，有些人説：「『不急于求成』的言外之意是不是最終

還會有結果？如果我們一心尋求、一心等候，有了厲害要神的心，能渴慕神的話，神是不是就必須給我們答案，讓我們明白事情的真相？」我的答案告訴你：不見得，不是必須。這段話中每一句話都是神對人提出的要求，是受造之物該遵守的實行原則，神給了人實行的路途，給了人在日常生活中面臨每件事該實行、該遵守的原則，但是神并没有告訴人，「你們無論對這話明白多少，只要遵守了這些原則，我就必須告訴你們事實，就必須告訴你們答案，必須最終給你們一個説法」，這不是神的責任，没有這樣的「必須」。人不應該向神提出這樣無理的要求，這是你們每個人必須明白的一件事情。這個「不是必須」就告訴人一個事實：神絶對不會按着人的觀念，按着人的哲學、人的經驗教訓去遵守人類的游戲規則，甚至人類的法則，而人類必須遵守神所要求的原則，進入神所提出來的各項真理的實際。這話是不是聽明白了？（聽明白了。）到底什麼是人該遵守的原則，在這段話中就有了明確的説明。先説第一句。（「不明白的别急于求成」。）這是一條原則，挺好實行，通俗易懂，實行起來没有任何負擔、没有任何壓力，特别的輕鬆。第二句呢？（「多多拿到神面前，獻上真誠的心。」）你是活在地球上的一個正常人，你就能達到「多多拿到神面前，獻上真誠的心」，除非你没心，你有心你就能做到。你一天二十四小時除了正常的工作、休息、吃飯或者個人的靈修以外，達到「多多拿到神面前，獻上真誠的心」，這容不容易做到？（容易做到。）在走路、聊天或者休息的時候就可以做到，不耽誤正事，不耽誤盡本分，也不耽誤手中的活兒，多簡單的事啊！不管人素質怎樣，只要獻上真心，往真理上够，慢慢就明白真理了，就容易進入這個實際了。

下一句話是什麼？（「相信神必是你的全能」。）那反過來我問你們，你們相信「神必是你的全能」嗎？你什麼時候開始相信的？你在什麼事上相信的？有這樣的見證、有這樣的經歷嗎？如果有人問你，「你相信神是你的全能嗎？」可能在理論上你會毫不猶豫地説「神是我的全能！神怎麼就不是我的全能啊？」那如果再多問你幾句，「神是你的全能嗎？那你在哪些事上依靠神了，看見神的作為了？神的全能在

你身上顯明了多少？你什麼時候發現神是你的全能的？你在什麼事情上感覺到神是你的全能的？如果你承認神是全能的、在神没有難成的事，你為什麼有時那麼軟弱？你為什麼還會消極？你為什麼臨到事不能背叛肉體實行真理？你為什麼與人相處總憑撒但哲學活着？你為什麼還能常常説謊感覺不到神的責備？神真是你的全能嗎？你認為的神的全能到底指什麼，與神的實質是否相符呢？」如果這麼問你，你還敢肯定地回答嗎？我這樣一問，人就没話了。你没有這樣的經歷，與神之間没有建立起這層關係，信神多少年都未曾經歷過神的主宰，未曾看見神的手，未曾看見神全能的手主宰的人事物，没有看見過，没有聽説過，更没有經歷、體驗過，所以對于「神是我的全能嗎」你不知道，不敢説，證明你没這個信心。這句話對你來説應該是你的异象，必須是你信神、跟隨神的一個最有力的證據，也是支撐你走下去的一方面异象，但是你却不敢肯定地回答，這是為什麼？因為你信神只是相信有神，你還没有真實地跟隨神，你還未真正地與神建立起關係，還未進入神話的實際，還未進入順服神主宰的經歷之中，還未體會到神主宰萬物這樣一個事實，你没有這些看見，没有這些經歷，更没有這些認識。如果簡單地問你「神是你的全能嗎？」你肯定回答「是」，如果再問你是怎麼經歷的、是怎麼認識的，你肯定是低頭無語，不敢回答了。那造成這個事實的原因是什麼？（没有這方面的經歷。）這是從理論上講，事實上就是，雖然你口頭承認你是神的跟隨者、是受造之物了，但是從你跟隨神的那天開始你從來没有履行一個受造之物的職責。接受神的話作你生存的根基，把神的話當成你盡本分的實行原則與路途，進入神話的實際，這就是職責。這些真理實際你還没有進入呢。言外之意指什麼？就是雖然你跟隨神了，你這個人雖然撇弃家庭、工作、事業能跟隨神至今，但你的心并没有接受神賜給人類的真理、生命，而是追求你自己所喜愛的東西，并且從來没有放下。你這算是跟隨神、順服神的作工嗎？神給人制定的人生目標、方向，生活準則、人生準則這些東西你心裏没有接受，只是口頭上學學話，會講點道理，這算接受真理了嗎？你雖然跟隨神了，外表上還能盡上本分，

但你的心并没接受真理；你雖然信神多年，但你的生存原則、方式與所走的人生道路還是撒但的那一套，你還是原來那個老舊人，還是憑撒但的性情、按着敗壞人類的生活方式活着，没有接受從神來的要求與原則。從這個實質上來看，這不是真實的跟隨神，你只是在承認自己是一個受造之物、承認造物主是你的神這個理論的基礎上來為神做點什麼、獻上點什麼。在這個前提之下，你勉强承認神是你的神、你是他的跟隨者，但是你的心從來没有真正地接納過神作你的生命、作你的主、作你的神。這就回到剛才説的這個問題，「神是你的全能嗎？」因為以上原因，所以你不敢肯定地回答。對于萬物、對于整個宇宙神是全能的，但對于你來説，理論上你能承認神是全能的，但在事實上你却没有經歷過、没有看見過，你在心裏對神的全能還是畫問號的。人什麼時候能够真正地確認「神必是你的全能」這句話，能使這方面異象成為人信神的根基呢？只有人在心裏接納了神的身份、神的實質、神的地位，進入神話實際，把神的話變成人的生存根基的時候，人才真正能够承認「神必是你的全能」這句話。這句話其實是最不容易達到的，但是神却提出來了，説明這句話對人很重要，人需要花費畢生的精力去經歷、去體會。為了從内心深處給這句話一個真實的、肯定的回答，人需要花費畢生的精力去建立起人與神的正常關係，就是受造之物與造物主的關係。所有的這些，前提都是建立在「多多拿到神面前，獻上真誠的心」這條實行原則的基礎上而達到的。這麼實行其實挺簡單，但真正達到神所要求的目標不太容易，人需要花費精力、花費時間，為此付出代價。

下一句話是什麼？（「你應有厲害要神的心志，飢渴尋求」。）這都是神對人的要求。人要達到明白真理蒙拯救，人的心對這事得有嚮往，得有追求的心志，得有真實的渴慕，然後按照神給的實行路途去實行、去進入，逐步地，神就會將人帶入真理實際中，帶入一個正確的、正常的情形當中，人在神話上明白的真理會越來越多、越來越實際，最終，人的很多不正常的情形、敗壞流露還有悖逆在神擺設的多種多樣的環境中會逐步地被神的各種作工方式解决。所以，你們該明白的是

什麼？就是人該做的、該實行的一定要按照神的要求去實行。當人按照神的要求去實行、去做了，人就走上神所給人指的正確的路途了；當人走上這個正確路途時，神就會按照神的方式、按照神的要求原則按時分量地賜給人。這裏人該明白的是什麼呢？人的配合、人的代價、人的付出是必不可少的，人必須得按照神的要求去做、去實行，別按照人意、別憑着想象觀念去做。那最終要達到什麼果效，人能變化多少、人能收穫多少，這是不是根據人的意願？不是，那是神的事，就與你無關了。最終，神給你多少，神給你什麼，什麼時間給你，在你多大年齡的時候給你，那是神的事，就不關你的事了。我說這話是什麼意思？就是你只管實行真理，按照神給你的路途進入，受造之物該做的、該配合的你都做到了，至于最終收穫多少、收穫什麼、什麼時間收穫，神怎樣處理這些事，那有神的時間，那是神的事。有些人說：「我要是這麼實行，最終能不能蒙拯救啊？」你們說能不能蒙拯救？神賜給人的、供應給人的這些話語、這些真理就是人蒙拯救的道路，你要是按照神的這些話、這些真理去實行了，進入神話的實際了，你還愁不能蒙拯救嗎？你還用天天擔心、愁苦，怕被神撇弃嗎？這是不是信心太小、不明白神心意造成的？你如果真進入真理實際了，心裏有平安喜樂了，能講真實的經歷見證了，心裏和神的關係正常了，那你還擔心不能蒙拯救嗎？不用擔心，那不是你的事，你就只管實行、進入神話。神的話没有一句是不重要的，神的話全是真理，真理都是人該得着的生命，全是人達到蒙拯救所需要的、所該具備的，你按照神的這些話去實行了，你還擔心不能蒙拯救，你不是愚昧無知嗎？你不是神經過敏嗎？你把這份閑心用在體貼神心意上多有享受啊。你走的是對的路，最終到達的目的地肯定是對的，是神所給你指定的目的地，這没錯。所以說，你按照神的要求去實行、去進入，你就没必要擔心自己能不能蒙拯救，你只管按照神所指的蒙拯救的路去實行、去追求就對了。有些人說：「達到蒙拯救了有什麼感覺呀？那時候是不是飄飄然，是不是跟現在不一樣啊？」這個問題問得有點早，現在你没必要知道，到真蒙拯救的時候你就知道了。有些人說：「我蒙拯救的時候，神

是不是會像顯現給約伯一樣顯現給我看啊？」這要求有沒有理智啊？別提這要求，你能不能蒙拯救還不知道呢，你提這要求有什麼用啊？沒用。比如，你現在正上小學，就先把小學的功課做好，把老師的要求都達到了，你別總琢磨「我以後上哪所大學？以後做什麼工作呢？」想那些沒用，太遠，不實際。你只要按照正確的方式、路途去實行、去進入，最終的目標肯定能够達到。再說了，有神引導，你們還怕什麼呢？你相信神是你的全能嗎？（相信。）神是全能的，神讓你一個小人物蒙拯救這算難事嗎？神就是把世界都賜給你這也不算什麼難事，拯救一個小小的敗壞人類，這還算什麼事啊？那你還有必要發愁嗎？你別擔心神能不能拯救你，別擔心神的這些話能不能使你蒙拯救，你應該操心自己能不能明白神的話、在神的這些話中找没找到實行的路途，操心自己現在是否進入了神話實際，自己現在所做所行、所走的道路是不是神所指明的道路，這多好啊，想這些實際、現實，別的你操心都没用。

下一句話是什麼？（「拒絶撒但的藉口、存心與詭計」。）這句話剛才交通了，這個問題應該容易解决了。只要人能明白「撒但的藉口、存心與詭計」多數時候是出于人的敗壞性情所産生的各種理由、藉口與存心、詭計，也是指能接觸到的各種惡人、不信派所采用的手段，至于你怎麼分辨、拒絶，你怎麼選擇，那是你個人追求的事了。讀下一句話。（「不灰心、不軟弱，一心尋求、一心等候」。）這句剛才交通得也挺細。每一句話對人都是一個告誡、提示，同時對人也是一種扶持、幫助與供應，當然，這些話裏面都寄托着神對人類的心意、對人類滿滿的希望。神不希望看到人在臨到難處或者消極軟弱的時候灰心失望失去信心，失去追求真理、追求蒙拯救的心志，失去得着真理被神成全的機會，神不希望人是懦夫，而是希望人無論臨到多少難處、無論多麼軟弱、無論流露過多少敗壞都不放弃，百折不撓，依然追求真理，按着神給人所指明的實行路途去追求，依然有一顆厲害要神的心。對神的信心要隨着經歷、隨着明白神的話而越來越加增，而不是臨到難處就消極軟弱，流露敗壞有了過犯就灰心失望，就哭鼻子，就

退縮不能前行，等等這些表現都是神不願意看到的。神希望人對神一心一意，不會因着時間、環境、地理位置或者任何事情的發生而改變。你尋求神的心不變，尋求真理的意志不減，追求真理的心志堅定不移，神會看到，神會明白你的真心，最終神賜給你的肯定超乎你的所求所想。約伯在經歷神主宰的幾十年中，他從來没敢想神會向他親自説話、神會向他親自顯現，從來都不敢想，但在最後一次試煉過去之後，神向他顯現了，在風中親自與他對話，這是不是超乎人的所求所想啊？（是。）這超乎人的所求所想了，人想都不敢想。不管神怎麼作，人得站好自己的本位，做自己該做的，行自己該行的路，做自己分内的事，别做越格的事，别做讓神厭憎的事。什麼時候你感覺自己對神的要求過格了，是野心欲望，是没理智的，就得趕緊來到神面前向神俯伏認罪，能够真正地從内心深處有悔改、有回轉，這是神對人類的要求，也是神對每一個跟隨他、喜愛真理的人的期望。

這段話就交通到這兒。交通了這麼多，該囑咐的也囑咐了，人該明白的也明白了。這麼交通是告訴你們怎麼讀神話，教給你們讀神話的方式，讓人知道神的每一段話都不是白説的，都有神的心意飽含在其中，寄托着神的希望。現在看來，神的話不管是深奥還是淺顯，都是人類該具備的、該遵守的。就這麼簡單的幾句話，有人最該遵守的實行原則，但人都達不到，没有人把這幾句神的話放在眼裏，没有人瞧得上眼，你説人都麻木到什麼程度了？説麻木其實是好聽的，事實上就是人狂得没邊兒了，對這話瞧不上，不願意看，不願意讀。人想要讀什麼？讀深的，讀高的，讀含哲理的，讀系統的話。别説讀那些高深的了，就這幾句簡單的話人能明白就不錯了，這些話看似簡單，讀了都能明白，但誰真這樣實行了？誰臨到事真能拿到神面前禱告，等候神的時候，不急于求成？有幾個人能這樣實行？到現在也没發現誰遵守、實行了這句神的話，也没發現誰被這幾句話吸引，看見神的話親切、寶貴而寶愛神的話。我剛才聽到你們播放這首歌，就問問你們是怎麼吃喝這段神話的，有没有人從這幾句簡單的、淺顯的、直白的話中禱讀出神的心意，有没有禱讀出人該明白進入的實行路途，有

没有明白任何的真理，就是說，這幾句真理在人身上有没有達到果效，有没有起到作用，通過交通發現還真没有，你們的身量差得太多了。看來，這些年神所說的這些話，多數還没有真正地扎根到你們心裏，還没有達到讓你們當成真理來寶愛的程度，這不是個好兆頭，也不是個好現象。有些人說：「我們每天盡本分太忙了，没時間揣摩神話啊。」事實上不是没工夫，是人没用心、没留心。無論盡什麽本分，能影響人心裏揣摩神話嗎？吃飯、休息的時候能不能揣摩神的話？就看人有没有心。人覺得這麽忙着就充實了，其實等你閑下來的時候想想，任何一句神的話在你心裏都没有認真揣摩過，都没有存留下來，都没有變成你人生的指南、實行的準則，那個時候你就蒙羞了。你的忙只是個假象，給你一個錯覺，讓你感覺你信神信得很充實，不空虛，跟世人不一樣，没有追隨世界潮流，而是在最正義的人群中，你是在配合神的工作，做的是正義的事，你就感覺你已經蒙拯救了，或者已經走上蒙拯救的道路了，甚至有的人認為自己已經是得勝者了。在這種前提之下，對這麽簡單的一首歌，幾句簡單的神的話，而且是神最起初的發表，你們居然是這樣一種態度，没有人在這幾句話中有任何的收穫、有任何的開啓、有任何的實行，在任何人身上都看不到任何的收穫與成果，這是好事還是壞事啊？（壞事。）這些年你們忙着盡本分，尤其是忙福音工作，有一些成果，心裏都感覺很美，不管怎麽說，神的話、福音工作擴展出去了，神的話供應給各國各方的人了，更多的人都吃喝上神話了，外表看似乎有成果了，但每個人蒙拯救這件終身大事有没有點眉目呢？從人對待這段神話語的態度上來看還没有眉目，土話講就是八字還没一撇呢。你說我看到你們這樣，我是什麽心情？就這幾句簡單的話，還得我跟你們細說、細聊。話說得太細、太瑣碎，你們願意聽嗎？你們會不會說我太嘮叨了？我也不願意這樣嘮叨。你們一個個都長得堂堂正正的，都有點頭腦、有點知識，多數人都有一技之長，居然對這首歌裏的小話都没放在眼裏，也没放在心上，到現在没有人進入這幾句話的實際，真讓人頭疼上火啊！那你們作教會中的各項工作到底是為了什麽？難道就是為了保羅所說的「那美好的仗

我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留」嗎？如果真是這樣的目標，那你們個個都是保羅，以後的結果不容樂觀哪！是不是這樣？（是。）在吃喝神的話上不下功夫早晚都會被淘汰，什麼也得不着。當被淘汰的那一天，你會說「我得着什麼了？」你真的是什麼也没得着，你就徹底蒙羞了，甚至想死，這太可憐了。神的話説得豐豐富富，方方面面都説到了，可惜你從來没有用心去追求，你都没有認真看過神的話，神的這麼多話居然没有一句話在你心裏占有位置，不淘汰你淘汰誰？是不是這麼回事？（是。）吃喝神的話，把神的話變成你的實際，這是大事，比什麼事都重要，比人繁衍後代重要，比人盡本分重要，比人學業務重要，比擴展福音工作重要，比什麼都重要。如果你没有進入神話實際，那不管你盡什麼本分、不管你跑多少路都没有任何的價值，也没有任何的成果，都會歸于烏有。不管你現在是什麼職位、作什麼工作、跑得多起勁、成果有多大，那只是過眼雲烟，轉眼之間就成為過去，唯獨人進入神話實際，人得着神話中的真理，從神話中找着實行的原則、路途、方向，這些誰也奪不去，只有進入這些真理實際，人現在所盡的本分、所付的一切代價才有意義、才有價值，才是神所悦納的。你進入神話實際了，凡事都按照神話所要求的原則、標準去實行了，那你所盡的本分就不白盡，就蒙神悦納了。明白了吧？（明白了。）如果你只憑自己克制，憑人的毅力、憑人的頭腦恩賜、憑人的方式方法受苦付代價去做，那你所做的這一切都與神的話語無關，最終是什麼結果你自己應該清楚。很多人會算經濟賬，會算利益賬，但是這個賬没有人算過。你們辦外面的事好像挺有頭腦，有方式、有方法，也挺精明，但對信神蒙拯救這事、對追求真理這事從來没注重過。你以為你會講點字句道理出點力就能跳過神所要求的原則嗎？就能僥幸逃脱神公義的審判嗎？别再欺騙自己了！人憑自己制定的法則都是從人的知識、見識産生的，都是人的小聰明，并不是從認識神的公義性情所産生的法則。對蒙拯救這事千萬别抱僥幸心理，那只能欺騙自己却欺騙不了神。

追求蒙拯救該做的第一件大事是什麼？吃喝神的話，達到明白真理進入實際，這是頭等大事。盡本分再忙，工作堆得再多，也要騰出時間來吃喝神的話，在神話中找到各方面真理的實行原則、路途，進入真理實際，這是人信神的唯一宗旨。你進入真理實際了，有實行原則了，那你所做的一切就是合格的盡本分了，就變得有價值、有意義了，否則的話，你所做的一切都屬于效力，并不是盡本分，你所效的力也不能幫助你蒙拯救。不吃喝神的話，不實行經歷神的話，不把進入真理實際當作一回事，只滿足于出力、做事，而不注重實行真理，這不是犯傻嗎？人都覺得自己聰明，都覺得自己辦事可靠，「有我在，這工作保證能作好，有我在這兒把關，教會的工作就不會受到攪擾。我只要没閑着，只要一直在神家盡着本分，那我就蒙拯救了」，別糊弄自己了，神從來没説過只要人一直盡本分就是蒙拯救的人，這是人自己的想象、自己的一廂情願。説這話的人根本就不認識自己，根本就不了解人被撒但敗壞至深的實質真相，才能説出這樣糊塗的話。歷代跟隨神的人不都是在盡本分嗎？他們蒙拯救了嗎？没有。他們有資格進天國嗎？没有。末世神作審判工作把人類的敗壞真相都揭示清楚了，讓人認識，讓人回轉，讓人得着真理進入實際，有真實的變化，這是神對人的要求。你只注重一直盡本分，就能達到真實變化嗎？就能得着真理嗎？就能達到順服神嗎？絲毫達不到。關鍵人得追求真理，得順服神的審判刑罰，得得着真理，才能達到合神的心意。神説這些話是為人類付出心血代價、付出他的生命，你不珍惜，心裏總忽略、總藐視，總不把神的話當回事，你能蒙拯救嗎？最終能有好的結果嗎？想都別想。信神的頭等大事是什麼？就是吃喝神的話語達到明白真理，盡快地進入真理實際。先從自己身邊所臨到的事做起，從能看到、能意識到的事做起，根據神的話反省自己來尋求真理解決一切的問題，達到有真實的變化。不吃喝神話，不進入神話實際，蒙拯救的機會就是零，你就把蒙拯救的機會徹底斷送了。到那時神的工作結束了，你説「當初神的福音工作擴展的時候有我的功勞，福音擴展工作中的某個重要環節有我所付的代價，有我所付出的光陰、精力」，但到那一

天你仍然没得着真理，還不能正常地吃喝神話，也不能正常地盡本分，根本就不是順服神的人，到那時你才知道自己蒙拯救的機會已經被你斷送了，那是不是已經晚了？那就没機會了，你已經落入灾難中了，就是死到臨頭了。所以説，這個蒙拯救的機會是很難得的，必須珍惜每一天的光陰、每一分鐘的光陰。先從身邊的小事做起，然後逐漸從小事過渡到大事，達到凡事都能尋求真理原則，都能實行真理、進入真理實際。心裏要常常禱告神、親近神，絶不能讓肉體的喜好、世界的潮流這些屬撒但的東西占有，而是應該讓神的話語、讓真理在心裏掌權，這樣你的心就開始寶愛神的話了。只要有神的話、有真理在你心裏占有地位了，主導你的生活了，你的生活就有目標了，就有亮光引導了，你心裏就有享受了。如果你明白了神的三五句話、十句話、一百句話，積少成多，逐漸地神的話越來越多地占有你的心，主導你的思想、主導你的行為、主導你的生活，你進入神話的實際越來越多，掌握的真理原則越來越多，你做事就不再憑己意、不再憑個人的喜好了，你盡本分的摻雜就越來越少了，對待神就越來越有真心了，你所明白的道理慢慢都變成真理實際了。這樣，你的生命性情就有真實的變化了，你蒙拯救的希望不再是渺茫的、不再是看不見的，而是越來越能感覺到，越來越有希望了。當你能看到這個亮光的時候，其實是你開始對神的話産生興趣、對蒙拯救這件事寄予極大希望的時候，那時神會越來越多地讓你明白神的話，讓你進入神的話，保守你不陷入試探，保守你不陷入撒但的網羅、撒但的黑暗權勢，也保守你不陷入人與人之間的糾纏、争鬥、嫉妒、紛争等等，使你活在光明之中，活在神話語的帶領之下，這是幸福的，是快樂的，是平安的。人能達到這一切都是從寶愛神的話、實行經歷神的話達到明白真理開始的，這其實不難。如果常常聽道，能够實行經歷神的話，就能逐步明白真理，這樣一點一點地過渡、一點一點地邁進，就不感覺難了。關鍵就看人喜不喜愛真理，如果喜愛真理，信神就能務正業，就能往真理上够，就能注重讀神的話、揣摩神的話。學會揣摩神的話，學會禱讀神的話，就能明白神話的意思，就能在神話中找出實行的路途，就能明白神的

心意，就開始明白真理了，再根據明白的真理反省認識自己的敗壞性情，解剖敗壞性情的實質，然後用真理解決，就這麼實行、進入就能達到真實的認識自己，就容易脱去敗壞性情了。就這樣一點一點地認識，一點一點地體會，一點一點地明白神的心意，一點一點地脱去敗壞，不知不覺人就開始有變化了。生命經歷就是這個過程。明白真理是最關鍵的，人一旦明白真理，就知道了神對人的要求標準是什麼，也知道了神為什麼要這麼説，要達到什麼果效，也知道了神對人的要求標準其實都是人能達到的，都是人的良心理智能够得上的。這些過程都是生命進入的事，生命進入就需要用心來盡本分，用心來尋求真理、實行真理，就需要禱告神、依靠神來盡好本分，這樣實行經歷就越來越有果效。不喜愛真理的人就不會理睬這些事，他們對生命進入没有負擔，也不感興趣，所以導致信神多年談不出經歷見證。喜愛真理的人就不一樣了，每經歷一件事、每經歷一段時間都能寫出經歷見證，都有真實收穫，日積月累，經歷十年二十年就有大的變化了，那時寫點經歷見證就不費勁了，交通真理也不覺得難了，盡本分就完全正常了。

你們是不是喜愛真理的人？有没有厲害要神的心？有没有真誠的心？不好説，是吧？其實你們自己心裏都清楚。盡本分想應付糊弄的時候，想偷奸耍滑的時候，想任意妄為的時候，自己能不能意識到，能不能背叛肉體？你是怎麼選擇的？你是選擇實行真理還是選擇肉體的喜好？是選擇正面的還是反面的？是選擇為得真理受苦付代價，還是選擇貪享肉體安逸？就用這些來衡量你有没有真實愛神的心、真實順服神的心，來衡量你是否真心為神花費。如果你對神没有真心，就喜歡任意妄為，滿足自己就高興，自己得不到滿足就生氣、耍脾氣，就想撂挑子，這是正常心態嗎？這有順服神的心嗎？這是在忠心盡本分嗎？為什麼你不實行真理？難道是聽不懂神的話？還是不喜愛真理啊？有的人認為，「神的話説得簡單，但實行起來却很難，神家總要求人實行真理就是難為人、給人出難題，我心裏不舒服我就不實行。只要教會不清除我、不淘汰我，我就選擇自由自在，想怎麼做就怎麼

做。」這是真心信神的人嗎？這是不是不信派啊？不信派盡本分就是這種態度，因為他不接受真理，所以他就喜歡自由放蕩，就喜歡應付糊弄，怎麼修理對付也不管用，交通真理他也聽不進去，對這樣的人只能取締、淘汰，因為他不是接受真理的人，他是厭煩真理的人，他是外邦人，這樣的人神不拯救。喜愛真理的人即使流露出敗壞性情，他也能接受修理對付，能尋求真理反省認識自己，能知道悔改，這才是神要拯救的人。人不喜愛真理就不容易接受真理，接受不了真理最大的危險是什麼？就是背叛神。不接受真理的人最容易背叛神，隨時隨地都能背叛神，因為一件小事不合己意就能背叛神，因為一次修理對付接受不了就能背叛神，如果臨到一次灾難更容易發怨言背叛神。不管怎麼說，不喜愛真理的人、不接受真理的人都是最危險的人。人能不能蒙拯救就看人喜愛真理、喜愛正面事物的程度如何，就看人能不能接受真理、實行真理。用真理的要求來衡量自己的真實身量，來分辨自己，認識自己的敗壞真相、認識自己的本性到底是什麼，這樣分辨一方面有利于認識自己，能達到真實悔改，一方面能够認識神，明白神的心意。不能接受真理這是悖逆神、抵擋神的表現，把這個問題看透了有利于人走上蒙拯救的道路。當人真心喜愛真理時就能有一顆厲害要神的心、真誠的心，有實行真理順服神這個勁，有了真實的力量就能付代價，付出精力、付出時間，就能捨弃利益放下肉體的一切纏累，為實行神的話、實行真理、進入神話的實際而讓路。為了達到進入神話實際，你能放下自己的觀念，放下自己肉體的利益、臉面、地位、名聲與肉體的享受等等，這些你都能放下，那以後你進入真理實際就會越來越多，什麼難處、難題在你那兒都不成問題了，都容易解决了，神話的實際你也容易進入了。要進入真理實際，真誠的心、厲害要神的心這兩條一條都不能少。如果只有真誠的心但總懦弱，没有厲害要神的心，見困難就退縮，這還不行；如果只有厲害要神的心，帶點衝動，僅僅有個心志，但臨到事真誠的心没了，就退縮了，就選擇自己的利益了，這也不行：真誠的心、厲害要神的心都得具備。你真誠的心、厲害要神的心有多大你實行真理

就有多大勁，你不具備真誠的心、厲害要神的心就不能明白神的話，實行真理也沒有勁，這樣就不可能進入真理實際，對你來說蒙拯救就很難達到了。

很多人看不透蒙拯救是怎麼回事，有的人認為信神年頭多可能就蒙拯救了，有的人認為明白的屬靈道理多可能就蒙拯救了，還有的人認為做了帶領工人肯定就能蒙拯救了，這些都是人的觀念想象，關鍵人得明白蒙拯救是指什麼說的。蒙拯救主要是指脫離罪惡、脫離撒但權勢真實歸向神、順服神說的。要達到脫離罪惡、脫離撒但權勢必須得具備什麼呢？就是真理。人要得真理就必須得裝備許多神的話，必須得會經歷神的話、實行神的話，達到明白真理進入實際了這才是達到蒙拯救了。能否蒙拯救與人信神時間長短、知識高低、有無恩賜特長、受苦多少沒有絲毫關係，蒙拯救只與是否得着真理有直接關係。那現在你心裏明白了多少真理？有幾句神的話成為你的生命了？在神所有的要求中你進入哪一條了？你信神這麼多年進入了多少神話實際？如果你不知道或者一條神話實際都沒有進入，那我告訴你實話，你蒙拯救的希望是零，你不可能蒙拯救。別看你知識高、信神時間長、有點長相、能說會道，還做了幾年帶領工人，如果不追求真理，不好好實行經歷神的話，沒有一點真實的經歷見證，那你蒙拯救的希望仍然是零。我不管你長相如何，也不管你掌握多少科學知識，也不管你受苦付代價多少，我就告訴你，你如果不接受真理，始終不能進入神話實際，你就不能蒙拯救，這是肯定的。如果你告訴我你進入了多少神話實際，那我就告訴你你蒙拯救的希望是多少。我告訴你們這個衡量的標準，你們自己也會衡量了。這話告訴你們一個什麼事實呢？神用話語創造世界，用話語成就了各類事實，成就了一切神所要作成的事實，神也用話語作了兩步工作，現在神正在作第三步工作，在這步作工中神說的話最多，是人類有史以來神作工作說話最多的時候。神能用話語創造世界，用話語成就一切事實，讓一切事實從無到有，也從有到無，這是神話語的權柄，最終神也要用話語來成就拯救人類這一事實。這個事實現在你們都看見了，在末世神沒有作任何與話語無關

的工作，就是一直在說話，一直用話語帶領人走到今天。當然，神也在說話期間用話語維持着跟隨他之人與他之間的關係，用話語帶領跟隨他的人，這些話語對信神跟隨神的人也就是神要拯救的人類是至關重要的，神要藉着這些話語成就他拯救人類這一事實。可見，這些話從內容到數量上來看，無論哪一類話語，無論哪一部分話語，對每一個想要蒙拯救的人都是至關重要的。神要用這些話語成就他六千年經營計劃最終要達到的果效，這些話對這個人類，無論是對現在的人類還是對以後的人類都是至關重要的。神是這樣的態度，神說這些話是這樣的目的、意義，那人類應該怎麼做？人類應該配合神的說話、神的作工，而不是置之不理。但有些人信神就不是這樣，不管神怎麼說好像都與他無關似的，他該追求什麼還追求什麼、該怎麼做還怎麼做，就不在神的話上尋求真理，這就不是經歷神作工了。還有些人不管神的話怎麼說他都不理睬，他心裏只有一個信念，「神讓我做什麼我就做什麼，神指東我就往東、神指西我就往西，神讓我死我就死給神看」，但就是對神的話聽不進去，他感覺「神的話太多了，應該簡單點，讓我做什麼直接說不就完事了？我心裏能順服神」。不管神說多少話，他最終也不能明白真理，也不會談經歷認識，好像不通靈的門外漢。你們說，這樣的人神喜不喜歡？神想不想憐憫這樣的人？（不想。）肯定是不想，神不喜歡這樣的人。神說：「我的話說了千千萬，你怎麼像瞎子、像聾子似的沒看見也沒聽見呢？你心裏到底在想什麼？我看你就是一門心思奔着得福、奔着美好歸宿去的，你就是奔保羅的目標去的。你不想聽我的話，不想遵行我的道，那你為什麼還來信神呢？你不是奔着蒙拯救來的，你是奔着得福、奔着好歸宿來的。既然你這樣打算，那你就做個效力者是最合適的。」其實，做個忠心效力者這也算是順服神的一種表現，但這是起碼的標準，人能成為忠心效力者剩存下來也比外邦人沉淪滅亡好多了，尤其神家工作需要效力的，能為神效力也算是一種福氣，比為魔王當差好得太多了，沒法比。但為神效力不能完全滿足神，因為神作審判工作是為了拯救人、潔净人、成全人，人若只滿足于為神效力，這并不是神在人類身上作工要達到的目標，也

不是神要看到的結果。但人欲火攻心，愚昧瞎眼，就被一點蠅頭小利迷惑了、占心了，而對神所說的這麼珍貴的生命的話語都不當回事，都不去正視，更談不上重視了。不讀神的話，不寶愛真理，這到底是聰明還是愚昧？能不能達到蒙拯救呢？人都應該看明白，把人的觀念想象都放下，注重追求真理才有蒙拯救的希望。

有的人問：「神的話要求人站好受造之物的位置，盡好受造之物的本分，不要做超人、偉人，但我總有野心欲望，不甘心做普通人，那該怎麼辦呢？」這問題很簡單，你為什麼不願意做普通人，先把這個問題的根源挖掘出來，問題就容易解決了。神要求人做誠實人，這是最有意義的事，如果你明白了做誠實人的真理你就能知道做誠實人才是有正常人性的人，才是真正的人。做誠實人有哪些表現？做誠實人就是做一個正常的人。正常人的本能、思想、理智能達到哪些？正常人說話做事有哪些表現？他會說心裏話，心裏有什麼就說什麼，沒有虛假詭詐。他臨到事如果能看明白他會憑良心理智去做，如果看不透他也會有錯覺、也會有失誤、也會有失敗，還會有人的觀念想象，會被眼前的假象所蒙蔽，這些就是正常人性的表現。那這些正常人性的表現能達到神的要求嗎？達不到，人沒有真理就够不上神的要求。這些正常人性的表現就是一個普通敗壞的人天生就有的，是人與生俱來的東西。你得允許自己有這些表現、有這些流露，在允許自己有這些表現、流露的同時你要了解人的本能、人的素質、人的天性就是這樣的。了解之後怎麼辦呢？應該正確對待。那正確對待應該怎麼實行呢？就是多讀神的話多裝備真理，在自己不明白的事上、在自己有觀念的事上、在自己能判斷錯誤的事上多多來到神面前反省，尋求真理解決自己的所有難題。這樣經歷一段時間，有幾次失敗跌倒這都無所謂，最主要能在神的話裏看透這些事，知道怎麼實行合乎真理原則、合神的心意了，這就學到功課了。經歷幾年失敗跌倒把敗壞人類的實質看明白了，把世界黑暗邪惡的根源看明白了，對各種人事物都有分辨了，你就能按真理原則行事了。因為你不是超人、不是偉人，你不可能什麼事全都看透、全都明白，就是超人、偉人也不可能一眼看穿世界、

看穿這個人類，也不可能一眼看穿發生在身邊的每一件事。你就是一個普通人，你需要經歷許多的失敗，需要經歷迷茫時期，需要經歷許多判斷失誤，需要經歷許多偏差，這樣才能完全顯明你的敗壞性情、顯明你的弱點缺陷、顯明你的無知愚昧，讓你重新審視自己、認識自己，讓你認識到神的全能全智、認識神的性情，從神得着一些正面的東西，達到明白真理進入實際。在經歷中會有許多事不如你所願，使你無奈，你還需要尋求、需要等待，需要從神得着每一件事情的答案，需要從神的話中明白每一件事情背後的實質與每一類人的實質。這就是普通人、正常人的表現。你別總想做超人、做無所不能的人，你得學會說「我不會」「我不行」「我看不透」「我沒經歷過」「我什麼也不知道」「我怎麼這麼軟弱呢？我怎麼一無是處呢？」「我素質差」「我麻木痴呆」「我愚昧」「這事我得等幾天，得想明白了再做，我得跟人商量商量」，這才符合事實。你得學會這麼實行，這就是你承認自己是一個正常人、你想做一個正常人的表現。那些自認為自己高大，自認為自己不俗、不凡，是超人的人，從來不說「我不會」「我不行」「我看不透」「我不知道，我得學習，我得查找有關資料，我得找人交通交通，我得尋求上面」，他從來不說這樣的話。尤其有了地位之後，他就不想讓人認為他是一個普通的人，與其他人一樣也有不會的，有看不透、不明白的事，而是總想讓人誤認為他是超人，所以臨到什麼事他用不着多多來到神面前獻上一顆真誠的心，他不需要尋求，什麼事臨到他分分鐘就明白了，分分鐘就學會了、就看透了，他沒有敗壞，沒有軟弱，沒有看不透的事，沒有沒經歷過的事，即便有的事沒經歷過也一眼就能看穿，簡直就是一個完美的超人。這是不是正常人性的表現？（不是。）那他是不是一個正常的人？肯定不是。這類人不承認自己是一個普通人，不承認自己有軟弱、有缺陷、有敗壞性情，那他能不能有一顆真誠的心多多地來到神面前尋求、禱告？肯定不能。這就說明他還不具備正常人性的良心理智，沒有活出正常人性。

你們說，該怎樣做一個普通正常的人呢？怎麼做到神口中所說的站好受造之物的本位，不做偉人、不做超人？要做一個普通正常的

人該怎麼實行？怎麼能做到呢？誰說說。（首先得承認自己就是一個普通的人，是一個很平凡的人，有很多事不懂、不明白也看不透，承認自己有敗壞、有缺欠，之後還得有一顆真誠的心，多來到神面前尋求。）首先，別給自己戴頭銜，戴緊箍咒，說「我是帶領，我是組長，我是負責人，我是業內最懂行、最懂技術的人」，別被這個自封的頭銜罩住。你一旦被它罩住它就捆住了你的手脚，你說話辦事就會受這個影響，就影響了你的正常思維判斷。你得跳出這個地位的轄制，自己先從官銜位置上走出來，站到普通人的位置上，你的心態就正常一些了，還得承認「這事我不會，那事我不懂，我得查一查、學一學」，「這事我沒經歷過，還不會做」，能說這樣的心裏話、實在話就是理智正常了。讓人知道了真實的你，對你的看法就正常了，你也不用偽裝了，也没有大的壓力了，就能和人正常溝通了，這樣活着就很輕鬆自在。凡是感覺活得太累的都是自己造成的。你別偽裝、別包裹，先把自己的心裏話、真實想法都敞開說出來讓大家都知道、都明白，這樣你與人之間的隔閡、猜疑，你心裏的顧慮就全消除了。另外，還有一個束縛你的東西，就是你總認為自己是組長、是帶領工人，是有頭銜、有地位、有身份的人，如果說自己這事不懂、那事不會這不是自貶嗎？你把這些心裏的束縛都放下了，你不覺得你是帶領工人，不覺得自己比別人强，就覺得自己是一個普通的人，跟大家一樣，自己有些地方還不如別人，以這樣的心態來交通真理、交通工作上的事果效就不一樣，氣氛也不一樣。如果你心裏總有顧慮，總有壓力、束縛，也想放下這些東西但不好放，那你就好好禱告神，反省自己，看見自己的缺少，往真理上努力，達到實行出真理來就有果效了。你千萬別站着地位、帶着頭銜說話做事，你先把它抛在一邊，把自己放在一個普通人的位置上。當別人說，「你不是帶領嗎？你不是組長嗎？這事你應該明白啊」，你說：「神的哪句話說做帶領、做組長就什麼事都明白，這件事我就不明白，你別用你的眼光衡量我，你的要求太高了。我是帶領這不假，但是我現在明白真理太淺，不知道怎麼決策，因為這事我没經歷過，還看不透，我需要禱告，需要尋求。神都說了，不明白的事

別急于求成，你總讓我現在就明白、現在就決策，我決策錯了怎麼辦？誰負這個責任哪？你負責得起嗎？你想讓我犯錯啊？你這樣做是對我負責任嗎？咱們應該一起配合，共同禱告尋求，把這事做好。」這麼做會不會？這麼做是不是容易？你如果還能跟人交心，說「其實我的身量也很小，盡本分如果不尋求、不禱告隨時就會出錯，有時出點錯都是身不由己，你以為我身量多大呢，那你是高看我了」，他一聽是這麼回事，他心裏就感覺你這人挺實在，能交心，就不過高要求你了，也能跟你配合了。這樣實行，你做起事來就理性多了，也不受名利地位的轄制捆綁了，心裏也得着釋放了，能敞開心地說話、做事，也能正確對待弟兄姊妹，能與人和諧配搭了。這時你的情形就越來越正常，做事也越來越有理智，人都能看出來你真有變化，真有良心理智了，活出正常人性了，都感覺「有這樣的人做帶領工人，我們也能得着許多益處啊！」這時你再作工作時，無論是尋求禱告還是找人交通，就名正言順了，没有任何顧慮。你做什麼事都是穩穩當當，不是急于求成，而是順其自然，無論臨到什麼事都能拿到神面前，獻上真誠的心，都能實行這個原則。不管是帶領工人還是弟兄姊妹，都是普通的人，都應該實行這個原則，在實行神話上人人都有份，都有責任。無論你是什麼人，是帶領工人還是組長、負責人，還是在人群中被人高看的人，你都應該學會這麼實行，把自己頭上的光環、頭銜拿掉，把人給你的冠冕拿掉，這樣你就變成一個正常人了，就容易憑良心理智去做事了。當然，接下來要做的不是臨到事只承認不明白、不知道就完事了，這不是解決問題的辦法，解決的辦法是什麼？把難處拿到神面前禱告尋求，一個人禱告還不行，還要和大家共同為此事獻上禱告，來擔起這個責任、義務。這樣實行多好啊！你就避免走做偉人、超人的道路了。如果你能這麼實行，那你不知不覺就站在受造之物的位置上了，你就擺脱了做超人、做偉人這個野心欲望的轄制了。

站好受造之物的本位做一個普通人，這容不容易做到？（不容易。）難在什麼地方？就是人總覺得自己頭上有很多光環、頭銜，還有人自封的那些偉人、超人的身份地位，以及那些偽裝、虛假的做法表現。

你不放下這些東西，說話做事總被這些東西轄制、控制，那你很難進入神話實際，也很難在不明白的事上做到不急于求成，多多拿到神面前獻上真誠的心，你做不到這一點。因為你的地位、你的頭銜、你的身份等等這些東西恰恰是虛假不實的，是與神的話相違背、相抵觸的，這些東西捆綁着你你不可能來到神面前。追求地位、頭銜、身份這些東西能給你帶來什麼？其實什麼也帶不來。既不能帶來真理實際，也不能使你活出正常人性，而且還能使你變得善于偽裝，裝聰明、裝名人偉人、裝有本事、裝有智慧，裝什麼都懂、什麼都能，好讓別人崇拜、佩服，大家有事都找你，都依賴你、仰望你，這樣一來就等于把你自己架在火上烤了。你們說架在火上烤的滋味好受嗎？（不好受。）不明白還不敢說不明白，看不透還不敢說看不透，自己明明犯錯了還不敢認錯，心裏難受得要死也不敢說「這次真的是我錯了，是我虧欠神、虧欠弟兄姊妹，給神家帶來這麼大的損失，但我就没有勇氣當面承認」。為什麼不敢說？他認為，「我不能對不起弟兄姊妹給我的名譽、光環，不能對不起弟兄姊妹對我的高看、信任甚至這麼多年來對我的殷切期盼，所以我必須得一直裝下去。」這麼偽裝怎麼樣？追求做偉人、超人好像是達到了，人都能高看你、崇拜你，弟兄姊妹有什麼事都到你面前詢問、諮詢甚至都仰望你、依賴你，好像他們離開你就什麼事都做不成，事實上不是這麼回事，只是糊塗人才崇拜你，時間長了人就有分辨了。你没有真理實際能偽裝持久嗎？另外，你站在這個地位上一個勁兒地偽裝，稍有不慎就露餡兒，你心裏不覺得煎熬嗎？當然有一些人就不覺得煎熬，敵基督就不覺得煎熬，他反而高興了，還會慶幸自己有了地位被別人崇拜、高看，他就預料不到自己的下場是什麼。但一般正常的人如果没有真理實際得着了官銜地位就覺得煎熬，就感覺自己什麼也不是，跟普通人一樣，不覺得比別人强，不但作不了實際工作還能耽誤教會工作、耽誤神選民，他就能引咎辭職，這就是有理智的人。這問題好不好解决？有理智的人就容易解决，没有理智的人就不好解决，只要占上地位就要厚顏無恥地享受地位之福，結果因作不了實際工作被顯明淘汰了，這是自找没趣，活該！一點兒

也不值得可憐、不值得同情。為什麼這麼說呢？是因為你自己非要站着高位，為了維護地位竭力偽裝自己，把自己放在火上烤，你是自作自受。如果你不想受地位的轄制捆綁活在煎熬中，你就應該放弃這些頭銜、光環，把自己心裏的真實情形、想法告訴弟兄姊妹，讓弟兄姊妹看到你的缺少、不足，這樣弟兄姊妹就能正確對待你，就不會高看你、仰望你了，你也不用偽裝了。現在你把自己的真實情形都敞開亮相，心裏是不是就踏實多了、輕鬆多了？何必背着那麼重的包袱走路呢？你把自己的實底交出來，弟兄姊妹就真會小看你嗎？就真能弃絶你嗎？絶對不會，弟兄姊妹反而還會贊成你，佩服你敢說心裏話，說你是誠實人，這樣對你作教會工作没有一點兒攔阻、没有一點兒負面影響，弟兄姊妹如果真看見你有難處還會主動幫你，跟你配搭。你們說是不是這樣？（是。）總偽裝自己讓人高看是最愚蠢的，最好的辦法就是做一個普通的人有一顆平常的心，能跟神選民單純敞開常常交心，誰高看你、稱贊你或者給你戴高帽說點吹捧你的話都不能接受，都應該拒絶。比如，有的人說：「你不是大學教授嗎？你那麼有知識應該很明白真理啊。」你說：「什麼大學教授啊，明白再多的知識也代替不了真理啊！知識越多對神的觀念越大，越攔阻人明白真理，就這些知識可把我坑苦了，一點兒用處都没有。你可别高看我，我就是個普通人。」當然，有的人不容易放下地位，雖然他也想做普通平凡的人守住受造之物的本位，不想受地位的轄制捆綁活得這麼煎熬，但却身不由己總以高人自居，站着高位下不來，這就難辦了。他喜歡人圍着他轉，喜歡人用崇拜的眼光看着他，喜歡人有什麼事都去找他，喜歡人依賴他、聽他的、高看他，認為他是萬事通、是高人，認為他無所不知，没有他不明白的，甚至認為他是得勝者那才好呢，這樣的人就不可救藥了。有的人接受别人的誇贊、别人給的冠冕，做了一段時間超人、偉人覺得難受，受煎熬，那怎麼辦呢？誰給你戴高帽就是把你放在火上烤，你就遠離他，或者找機會跟他亮自己的敗壞真相，說點真實情形，暴露自己的缺點、毛病，這樣他就不崇拜你、不高看你了。這容不容易做到？其實是容易做到的，如果你做不到這點就證明你太狂妄

自大了，真把自己當超人、當偉人了，你心裏對狂妄自大這種性情一點兒都不厭憎、恨惡，那只能等待失敗、栽跟頭丟人現眼了。如果是真有理智的人，對總想做超人、偉人的敗壞性情就能感覺厭憎、噁心，起碼得有這點感覺，這才能達到恨惡自己、背叛肉體。那做平凡的人、普通的人、正常的人應該怎麼實行呢？首先，應該把自己所持守的那些自以為好的、有價值的東西，還有別人佩服你、稱贊你的那些虛浮的漂亮話都否認、都放下。你自己是什麼人、是什麼實質，有什麼缺欠、有什麼敗壞流露，你心裏清楚了就應該敞開心與人交通，讓人看見你的真實情形、你的思想觀點，讓人知道你是怎麼認識的，千萬別偽裝、別包裹自己，別把自己的敗壞、缺欠那一面藏起來不讓人知道，這種虛假的做法就是心理障礙，也是敗壞性情，它能攔阻人悔改變化。你得禱告神，把人對你的贊美、送給你的光環與冠冕這些虛假的東西拿出來反省解剖，看透它的危害，這樣你就知道自己半斤八兩達到有自知之明了，就不會把自己當超人、偉人了。你有自知之明就容易接受真理，把神的話、神對人的要求接受到心裏，接受造物主對你的拯救，踏踏實實地做一個普通的人、實在的人，建立起你一個受造之物與造物主——神之間的正常關係，這才是神對人的要求，也是人完全能够達到的。神只接受普通正常的人來到他面前，神不接受那些偽裝的、虛假的名人、偉人、超人來敬拜他。當你放下這些虛假的光環承認自己是普通正常的人來向神尋求真理、向神禱告，你對神的心就會真實很多，就感覺輕鬆多了，這個時候你就覺得需要神對你的扶持幫助，你就能做到多多地來到神面前尋求神、禱告神。你們說，做偉人、超人容易還是做普通人容易？（普通人。）理論上是這麼說，普通人好做，偉人、超人不好做，總受煎熬，但是讓人去選擇、去實行的時候人不由自主地都要做超人、偉人，這就是身不由己，這就是人的本性實質造成的，所以人需要神的拯救。以後再有人問你們，「怎麼才能不做超人、偉人呢？」你們會不會解决這個問題了？你們就按照我說的辦法實行，做普通人，別偽裝，還要禱告神，學會單純敞開與人交心，自然就有效果了，慢慢你就學會做正常人了，你活得就不累了，不受

煎熬了，也没有痛苦了。人都是普通的人，都没有什麼區別，只是個人恩賜不同，素質高低有點區別，如果没有神的拯救、神的保守，都能作惡，都得受懲罰。你若能承認自己是一個普通人，能從那些人的想象、虚無縹緲的東西中走出來，追求做誠實人、辦誠實事，能老老實實地順服神，就没有什麼問題了，就完全活出人樣了，多簡單的事啊，為什麼你就没路可行呢？現在我這麼説挺簡單，事實也是這麼回事，那些喜愛真理的人是完全能够接受的，他們也會説，「其實神對人的要求不高，都是人的良心理智能達到的，人盡好本分也不難，如果人用心去做，有心志凡事實行真理，有順服神的心，就容易達到」。但有些人就没法達到了，那些總有野心欲望、總想做超人偉人的人，讓他們做普通人他們做不到，他們總感覺自己比别人高、比别人强，就一門心思地想做超人、偉人。這類人根本不願做一個普通的人守住受造之物的本位，而是總想出人頭地，一味追求做超人、偉人讓人崇拜，不達目的誓不罷休，這就不可救藥了。

有些人無論臨到什麼事都不尋求真理，也不禱告神，只憑自己的意願、恩賜、素質去做，即使禱告神也是走過程，心裏還覺得「反正神開不開啓那是神的事，我自己該怎麼做就怎麼做」，他覺得自己完全能够處理這些事，完全能勝任所作的工作，禱告神也只不過是走個過程。這類人怎麼樣？他們能不能承認自己是普通正常的人？能不能進入神話實際？（不能。）這類人是不是認為自己無所不能啊？（是。）他們認為即使不按神的話做，自己什麼事也都能處理，不尋求神的話也能辦成事，没有難處，没有難成的事。這類人走的是什麼道路？是不是追求做偉人、超人的道路？（是。）無論釀出多大的禍、有過多少過犯，他都不在乎，只要自己做的事多了，積累一定的成績了，有一定的優越感了，他就覺得自己有資本了、有本事了，在神家勞苦功高了，不需要神的話，不需要神的作工，自己無所不能，這類人絶對不會來到神面前的。他們自詡是無所不能的人，他們臨到事從來不禱告神，也不尋求真理原則，更不跟弟兄姊妹交通，也從來不向上面尋求，更談不上在神的話中尋求真理了。他們認為很多事神的話中没有提到，

也没有具體説明，自己解決就行了，不知不覺就把神放一邊了，不知不覺就藐視人，把所有的人都踩在脚下了，他們走的就是一條成為名人、偉人、超人的路，這種人最終是站不住的。你要求他學會承認自己是普通的人，能犯錯、能有過犯、能有失敗，還有很多的毛病、缺點，他能不能做到啊?（做不到。）你讓他放下那些光環、冠冕，放下弟兄姊妹對他的高看，放下在教會中的名望與地位，他同意嗎?（不同意。）他會説，「我好不容易賺到的名望、冠冕，我怎能這樣拱手相讓? 我才不那麼傻呢!」他巴不得更多的人都把他當成超人、偉人對待，他不喜歡讓人看到他的毛病、缺陷，把他當成正常人對待，更不喜歡人揭露他的錯誤、失敗與所作所為。那這類人能不能常常來到神面前禱告、尋求真理呢?（不能。）他即便來到神面前禱告，他能有真心嗎? 没有。他只為自己頭上的冠冕、為自己的名望説話做事，做給所有的人看，就不接受神的鑒察，也不會把真心給神的，他没有真心，也絶對不會從神的話中領會神的心意按照神的要求去做。所以，這類人即便是想尋求真理，想尋求擺脱做名人、偉人的欲望也不是真心的，他背叛不了肉體，也實行不出真理來。這類人是什麼人呢? 是不信派，是敵基督。敵基督一旦有了地位、權勢，在人中間再有點名望，就會死心塌地地搞獨立王國，走上不歸路，你再給他交通真理，再修理對付他，都是没有用的。在神家，交通真理，談經歷見證，追求愛神、見證神，交通純正的領受、真理的原則，這些正面的東西只有對喜愛真理、有厲害要神的心志的人才有果效，對那些不喜愛真理的人、只追求得福的人、喜愛做超人偉人的人根本就没有任何的作用。任何的真理，任何對的話、正面的事物，都是對喜愛真理、喜愛神話、有厲害要神的心志的人而言的。那些不具備這些條件的人，聽完之後也説真理對、真理好，但琢磨琢磨，「我活着是為什麼啊? 就是為了這些名望、地位、冠冕、光環、神的賞賜活着，没有了這些，我還有尊嚴嗎? 我活着還有什麼意思? 信神不就是奔得賞賜、得冠冕去的嗎? 現在我付出了這麼多心血代價，好不容易盼到神賞善罰惡的時候到了，正是我該得冠冕、得賞賜的時候，我豈能拱手讓給別人? 做一個正常

人、普通人，與其他老百姓一樣，那活着還有什麼意思？我才不那麼傻呢！」這是不是不可救藥了？（是。）對這類人就別勸了，真理不是說給他們的，他們要的不是真理，這類人只求得福、得冠冕，他的欲望野心超過正常人的需求範圍了。有些人怎麼也想不通這類人為什麼會抓着地位、權力不放，這就是這類人的實質、天性，你想不透是因為你跟他的實質不一樣，他還看不透你呢，他不知道你為什麼那麼傻，現成的冠冕、光環、名望不要，非得做普通人，他還覺得你不可思議呢。這類人覺得「你老老實實地追求真理，神怎麼說你就怎麼實行，神讓你做什麼你就做什麼，神讓你怎麼做你都順服，你怎麼那麼傻呢？」他覺得做誠實人、實行真理這是傻，是愚昧、缺心眼兒，他認為他追求知識、做高人才是精明，他自以為參透萬物，總結出「人沒有地位、沒有名望，頭上沒有冠冕，在人中間沒有身價、沒有話語權，那活着就沒有價值。人活着不為名就得為利，如果沒有利，那必須得為名」，這是不是撒但的邏輯啊？憑撒但的邏輯活着，就不可救藥了，任何神的話、正面事物，任何對的建議，他都不可能接受的。他不接受怎麼辦？咱們不對他說，這些話只對有正常人性的人、只對有厲害要神的心志的人說，只對這些人說。只有這些人才能認真地聽神的話、揣摩神的話，達到明白真理，能够按真理原則辦事，按照神的要求盡本分，在神給擺設的環境中實行經歷神的話，逐漸進入真理實際。而那些心裏藐視、敵視正面事物與神話的人，他怎麼也不甘心就這麼碌碌無為地、平平庸庸地活一輩子，做一個平凡的人，老老實實地來到神面前，在不明白的事上一心尋求、一心等候，他不甘心做這樣的人，所以這樣的人蒙拯救是不可能的事，天國不是為這些人預備的。明白了吧？（明白了。）誰能做一個神所說的普通正常的受造之物，站住受造之物的本位，甘心願意做一個人所看不起的愚昧的人，無論神怎麼說都能够接受、順服，常常來到神面前，多多尋求，有一顆真誠的心，誰就能成為神口中所說的得勝者，誰能成為神口中所說的得勝者，誰最終就能得着神給人類的應許，這是肯定的。

神衡量一個人是好是壞、是否追求真理、能否達到蒙神拯救，神就看人對神話的領受、對神話的態度如何，就看人明白真理能不能實行，就看人臨到修理對付、臨到試煉能不能接受真理，是不是真心要神、接受神。神不看人文化多高、有多少恩賜，跑多少路、作多少工，神不看這些，神也不要求這些，神就看人能否接受真理、追求真理。如果你總憑自己的欲望野心信神，還想通過為神花費從神那兒換取賞賜、冠冕，但對神的話、對真理却不屑一顧、不感興趣，不管神發表多少真理、說多少話但在你心裏絲毫不理睬，聽不進一句話也接受不了真理，你心裏一句神的話都没有，甚至信神幾年一點兒真理都不明白，那你的結局歸宿在神那兒已經定型了。你在神面前都不甘心做一個普通的人、正常的人，還有野心欲望要做偉人、做超人，守不住神給你的本位，你還想從神得着什麼呢？神會賜給你嗎？人要想得到神的應許，首先得遵行神的道，這是大的方向，具體實行就得聽神的話、實行神的話，達到明白真理認識神，這條路永遠不會錯。聽神的話，實行神的話，把神的話變成你生活中的實際，變成你說話、看事、行事、做人的根據、原則、方向與目標，就是你說話也好、分辨各類人事物也好必須得有神的話作根據，不管選擇接觸哪類人還是遠離、弃絶哪類人都得有神的話作根據，就是生活中的一件小事，說一句話、流露一個思想觀點也應該做到有原則、符合真理，心思意念也要省察是否合乎神話，這樣經歷實行就能够活出神話的實際了，這樣就能够得着神的稱許了。追求達到進入真理實際，這就是追求真理活出正常人性成為合格的受造之物的過程，也是在擺脱做超人、做异人，做名人、偉人的一個過程。你想擺脱追求做超人、名人、偉人的路途，或者這樣的一種追求方式，那你首先得放低姿態，降卑下來，承認自己是人，是一個小小的人，是一個没有神引導什麼也做不好的人，就是一個普通的人，得承認自己離開神、離開神的話什麼也不是，你是一個甘願接受造物主主宰、擺布的人，没有神給你的這口氣息，没有神供應你的所有的一切，你就是死尸，你一無是處。當然，在承認這些的同時，你得來到神面前，接受神所說的一切生命的話

語，最重要的還是要進入神所説的這些話語的實際，把神的話變成你的生命，變成你生活、生存的根基、依據，變成你一生一世生存下去的一個源頭、一個依靠，這才是神的心意，是神對人的最高要求。

今天主要交通了怎樣對待神的話、怎樣吃喝神的話，交通人應該怎樣寶愛神的話，應該怎樣實行神的話才能進入真理實際，達到蒙拯救，主要就是交通神話語的重要性，這些東西正是你們缺少的，也是人該具備的。如果不這麼交通，人就不太透亮，好像潛意識裏知道點兒，但還説不清楚，就跟寫文章似的，提綱列上了却填不上内容，這是你們的實情。今天交通這些給人一個提示、警戒，對每一個人來説，神話語都是最重要的，真理是没有任何東西可以取代的。明白這一點之後，具體怎麼實行你們應該有路途，得多多吃喝神的話，實行神的話，進入神話語的實際。如果你覺得自己身量太小，理解能力也差，深的神話看不透、够不上、不會結合，那怎麼辦呢？從淺的開始吃喝，把淺顯的、易懂的、自己能實行出來的話背下來記在心裏，變成自己的實行原則，按照神的話去做。神説朝東，你就朝東去，神説朝西，你就朝西去，神説多多禱告，那你就多多禱告，神怎麼説你就怎麼做，寧可被别人看成是傻子，也别做撒但認為的聰明人、精明人。只選擇實行真理，只為得着神稱許，才是真正的聰明人、有智慧的人。

二〇二一年九月二十五日

第二部分

全能神與帶領工人的座談紀要

（1995年—2022年1月12日）

人如何跨入新時代

今天交通一個話題，人進入了新的時代——國度時代，在國度時代裏應該怎樣生活，應該怎樣在國度時代裏經歷神的作工，達到真正跨入新時代。人如何跨入新時代，這個話題主要講哪方面呢？神在國度時代發表了這麼多話語，作了審判刑罰的工作，在國度時代到底人該怎麼信神才能達到神的要求，作為神選民都應該心裏有數。多數人以前都信主，都享受了許多神的恩典，現在開始經歷神審判刑罰的工作，怎樣從以前老舊的信神觀點轉變到現在合神要求的新的信神觀點？不管你以前信神的觀點是對或是錯，一律不追究，應該面對現實，得知道現在應該怎麼信、應該怎麼追求。現在如果你還按照以前恩典時代那個信法來追求，還按照以前那個觀點來信神，那你就沒有進入新的時代。先用一句有代表性的話來說明這個問題，哪一句話呢？恩典時代常說這麼一句話，「一人信神，全家蒙福」，就是說一個人信了耶穌，全家老少都跟着沾光，都有平安喜樂。因為耶穌作的就是救贖工作，所以他對人是無限量地寬容、忍耐、饒恕、赦免。不管你生命進入怎麼樣，也不管你素質怎麼樣、以前犯了多少罪，只要向主認罪就全部赦免，就賜給你平安喜樂，只要你有一個「信」字就够了，特別簡單。那現在是不是一人信神全家蒙福了？不是。為什麼現在不作這工作了呢？因為時候到了，神來了開始作審判工作了，要徹底拯救人類脱離撒但的權勢，所以現在就要求人對神能有忠心、能有真心，對神有敬拜、有順服、有敬畏的心，得具備這些。信神的人如果能够領受真理、能够接受真理、能够明白真理、能够得着真理，那這些人就徹底蒙拯救了，而那些不接受真理只貪圖享受神恩典的人就被淘汰了。如果現在你還要求神作恩典時代的工作，還想一人信主全家蒙福，那就太愚昧了！神現在不作恩典時代的工作，那個時代已經結束了，聽明白了吧！

所謂跨入新時代就是進入今天的國度時代，從你個人信神的觀點、你的存心，從你的信心，從你的生活方式、經歷方式，這各個方面都

得有改變。如果只改變一方面，以前你信耶穌，今天信全能神，你信的神的名變了，其實你的信法、你所走的道路、你所追求的東西還是沒有變。就是說，從你的追求上、從你的認識上、從你的觀點上，各方面都得有些變化，在這個基礎上來追求真理，這樣的信才純才真。為什麼現在有的人總消極，認為信神沒意思，沒有以前的勁大呢？因為他信神的觀點還沒有轉變，還是以前信耶穌的那個觀點，只注重得點恩典或者是多花費、多跑路，注重恩賜，注重外表作工、講道，注重熱心，却没跟上神現時的作工，不好好吃喝神的話，没有聖靈開啓，所以就總消極。這樣的人外表看好像是在信神，其實他心裏没有接受真理，所以消極情形總也解決不了，一點生命進入都没有，他信神的觀點還是老舊的，没有轉變，是不是這樣？聖靈工作轉了，人信神得隨着聖靈作工轉變。如果你的追求、你的生活方式、你的經歷方式、你信神的態度、信神的存心觀點還没有轉變，那證明你這個人没有跟上聖靈作工的步伐。人要跟上聖靈新的作工，要有新的變化，要有新的認識，務必得從人的一舉一動，從人的心思意念，從人的每一個存心、每一個觀點，從這些細節上尋求真理，有進入，有變化，才有長進。如果只是口頭上説説，只是行為上有點變化，這還不算轉變。最重要的你得從思想觀點上、從生活方式上先有轉變，你以前那些老舊的觀念想象的東西都脱去了，老舊的信神的觀點都能分辨、認識了，這就證明你這個人轉過來了。你們都省察省察自己還有哪些東西没有轉變，還是老舊的説法、老舊的看法，還有哪些是以前根深蒂固的東西，現在還没有挖掘出來。你不挖掘好像没有了，其實仔細挖掘還有很多。為什麼現在有的人總跟不上神作工的步伐呢？就是因為人裏面有很多東西在攔阻着，人對新的東西没有認識，領受不了。為什麼人對神總有觀念呢？對神説話作工他有觀念，對神的審判刑罰也有觀念，對神拯救什麼人、淘汰什麼人他也領受不了，對神不顯神迹奇事也通不過，這究竟是什麼原因呢？一方面，這是由人狂妄自是的本性決定的，人對什麼事都有自己的觀念想象，這是根源；另一方面，還有一個客觀原因，就是人心裏還有許多錯誤的信神觀念没有轉過來，那些

根深蒂固的東西還没有轉變，以前信耶穌或者是信耶和華的那些説法在心裏面還扎着根呢，所以當接觸神的新工作時，真道是接受了，但對神的新的説法、新的作法就領受不了。你為什麼對這些新的東西領受不了呢？就是你還持守着以往那些舊東西放不下，導致你抵擋這些新東西，如果你裏面没有以前的東西，你就能够接受神現在所作的。如果以前那些東西放不下，你就容易對神産生觀念、産生悖逆，給自己帶來虧損，如果能跟神作對，就容易被神淘汰，還要受到神的懲罰。

你們都挖掘挖掘、省察省察，看看自己裏面還有哪些以前的老舊做法、老舊認識法、老舊觀點是根深蒂固的。舉個簡單的例子。有些人没見過基督，也没聽過基督説話，只看過基督發表的話語，就説這話好、這話有權柄，是審判的話語，但跟基督實際接觸後就産生觀念了，「神説話怎麼這麼嚴厲呢？神説話為什麼教訓人呢？説話口氣怎麼那麼大呢？還那麼厲害，總是揭示人、審判人，誰能接受得了啊！我們信耶穌可不這樣，人人説話都温柔，都彼此和諧，誰也不像他那樣説話，我可接受不了這樣的神，我可容納不下他這樣的神。他要是像主耶穌那樣説話温柔又懇切，對人又和藹又慈祥，那我就能接受得了，對于這樣的神我接受不了，連接觸都没法接觸！」你承認這是真道，這是道成肉身所説的話，甚至心服口服，為什麼當接觸到基督的時候，你對他説話的口氣、用詞、説法就有觀念了，放不下了？這就證明什麼？那些老舊的東西在你心裏已經先入為主了，已經形成觀念、規條了。其實，這些東西都是出于人的，都是人的定規、人的想象，并不符合真理，如果人拿這些東西來套今天的神，不但套不上，而且還容易抵擋神。神在不同的時代所作的工作都不一樣，所以他所發表的性情也不一樣，所流露出來的神的所有所是也不一樣，你不能套規條，一旦套規條就容易産生觀念，就能抵擋神，如果不反省自己，死不悔改，那就被神定罪、受神懲罰。神每個時代作工都是這樣，都是有一些接受順服的人蒙神的祝福，抵擋定罪的人遭到神的毁滅。神末世作工説的話太多、發表的真理太多，人有觀念不怕，就怕人不讀神的話，不接受神所發表的真理，這才是最可怕的。你的觀念、你的觀點如果

不合乎神所發表的真理，那你的觀念、你的觀點就是違背真理的，就是與神敵對的，不成立。人有敗壞性情，人有悖逆、抵擋，人有思維，人的思維是受什麼支配的？受人的存心、人看事的觀點、看事的角度這些支配，所以你那個思維不是從聖靈來的，不是在真理的基礎上產生出來的。為什麼我說你那個觀念、那個觀點是人的東西、是屬肉體的東西呢？因為你那個思維不受真理支配，不是在真理的基礎上琢磨出來的。有的人是在聖經的基礎上琢磨出來的，那更是錯誤。咱們不是說聖經錯，乃是說你把神以前作過的工作與神新的作工來對比，這樣做不合適，不能這樣對比。就如在恩典時代，人拿耶和華的作工與主耶穌的作工來對比，能合適嗎？那在國度時代，你拿主耶穌的作工來與今天神的作工對比，能合適嗎？肯定不合適，沒法比。因為神的作工一步比一步拔高，神不作重複的工作。為什麼神每作一步新的工作，開闢一個新時代，總有一群人或者一大部分人起來反對神的作工，與神唱對台戲？為什麼每個時代都能發生這樣的事？就是因為人不管是接受還是不接受神新的作工，以前人對聖經的說法，對神的名、神的形像，還有信神的觀點、信神的方式在心裏都已經成形了，而且還把這些東西當寶貝，就以為自己得着了，就狂妄得沒邊兒，自以為了不起，自以為特別高，看見神今天作的工作跟以前大不一樣就加以論斷。總是拿恩典時代那些東西對照今天的神，對照神今天的作工、對照今天的真理，那能對得上嗎？什麼事你別套規條，你得有這樣一個意識：「我現在接受神新的工作了，有些東西我領受不了，我慢慢經歷、慢慢認識，一點一點追求，像螞蟻啃骨頭似的一點一點啃，慢慢我就明白了。」神的作工奧秘無窮、深不可測，人永遠測不透，經歷一年兩年有一點認識，經歷三年四年又有一點認識，一點一點長進，一點一點變化。那些老舊的東西一點一點改觀，一點一點脫去，舊的東西脫去了，對新的東西才有認識。現在你裏面那些舊東西還是根深蒂固，一點兒也沒挖掘出來，你就敢隨便釋放觀念，發表自己的看法，隨己意說話，這屬于沒理智。為什麼我說人狂妄至極，就是因為這個原因。人裏面那點破爛東西不值錢，還敢隨便發表、釋放，這是不是

特別没有理智？所以説，有些人雖然接受這步工作了，也看了神的話，但其實他裏面那些老舊的東西并没有放下。為什麽有的地方帶領工人作工作，合他觀念的他能做到、能執行，不合他觀念的、他不願意做的他就不執行呢？為什麽能出現這種局面？就是因為人裏面那些老舊的東西放不下。你裏面那些老舊的東西越成形，你抵擋得越厲害，是不是這樣？為什麽現在宗教界裏有一些大帶領地位越高、帶領的人越多，他就越狂妄，越不容易接受神末世的作工？就是人總持守以前的東西，人都不以神的話為真理、為生命，不能尊神為高、尊神為大，乃是以自己的宗教觀念、思想觀點為真理、為真道，這不就大錯特錯了嗎？這樣，你上哪兒能尋求到真理呢？你認為自己那些東西就是真理了，那你還能從神那兒得着真理嗎？你還能尋求、渴慕真理嗎？

有的人説：「我讀了很多神的話，我聽見神聲音了，我接受真道了，我會讀神的話，我自己的問題自己解决，不用别人管，保證我生命能長大。」你這話就言過其實了。你靠自己讀神話，聖靈不開啓你，你能有認識嗎？若不是神説話揭露你，把你裏面敗壞的東西給解剖出來，你没法變，你自己認識不了，你不容易認識。人看小説理解得很好，還能記住許多情節，看完馬上就能給人講演一番，但生命的事跟任何事都不一樣，生命的事都是特别深的事，得信好幾年才能明白一點兒。神的一句話就够人經歷一輩子都經歷不完。不管神説的哪一句話，你這一輩子都經歷不完，你素質再好，你也得靠經歷實行神的話才能明白真理。就像做誠實人，你得經歷多少年才能解决説謊的問題？并不是説經歷一兩年就經歷完了，就没有謊話、没有欺騙了，就達到做誠實人了，人達不到，至少得經歷幾十年才有果效。因為人裏面都挺複雜，敗壞性情根深蒂固，人的觀念攔阻人對真理的進入，攔阻人對神的認識，人的存心攔阻人性情變化，攔阻人實行真理，人行事説話的觀點、站的角度也攔阻人對真理的認識。你如果説話、做事能够站在真理一邊，站在神在國度時代要求人達到的真理這一邊，那你就容易順服神的作工了，就能够進入信神的正軌了。你如果没站在真理這一邊，那你就離神太遠了，或者你站在神的對立面了。别看你聽了

這麼多道，信神這麼長時間，你的身量還差得遠呢！追求真理是得生命的事，是得永遠的生命，真理就是永遠不變的，無論到什麼時候都適用，永遠不作廢，誰也駁不倒，誰也否認不了，這就是真理的價值、真理的意義。真理是最高的、最深的，也是最有價值的，是寶貝，人經歷一輩子所明白、所得的也是有限的。

有人說：「我信全能神，我就自己在家信，也照樣唱詩、禱告神，工作作到哪步我都跟隨着，我這樣信到最後神也不會撇弃我。」這話說得怎麼樣？你在家信神怎麼追求真理啊？盡不上本分怎麼經歷神的作工呢？不盡本分有些敗壞性情没法流露出來，你怎麼反省自己？怎麼經歷神話語的審判刑罰？神的話怎麼揭示你、怎麼對付你？這些事人在家裏没法經歷啊。如果不實際經歷能真實認識自己嗎？能有真實變化嗎？不可能有變化。經歷神的作工必須得有教會生活，必須得盡上本分才好經歷。如果你在家信了十幾年、二十幾年，大紅龍垮台了，大灾難也結束了，你能談出真實的經歷見證嗎？神所受的苦你受了嗎？那些作美好見證的神子民都有真實的變化，都對神有真實的順服、有真實的忠心，你能作出這樣的見證嗎？恐怕那個時候你就徹底蒙羞了。為什麼神說被召的多、選上的少呢？就是敗壞人類當中，喜愛真理的人是很少一部分，多數人都不喜愛真理，更接受不了真理。我為什麼這麼說呢？有些人信神了，家裏不出事還好，不埋怨，一旦出了事，家人得病住院了，或者孩子没考上大學，或者臨到什麼灾難了，他就該拍桌子埋怨神了：「哼，我信神得着什麼了？神也不祝福我呀！你應該祝福我，祝福我的全人，還包括我的全家，我的兒女、我的丈夫（妻子），再加上我爸我媽，都算上。如果我家裏不出這些事，我不就能好好追求了嗎？」他没得着真理還倒有理由了呢！他的理由能代替真理啊？他還認為自己的理由特別充分，能站得住脚，發怨言也是對的。没試煉患難的時候，人對神没有埋怨，都喊着神好、神高大，一旦臨到試煉患難，人埋怨神的心隨時就出來了，都不用琢磨不用想，自然就冒出來了。還有的人別說家裏人出點什麼事了，就是牲口出點事他都埋怨神，這是不是太没理智了？人如果什麼時候能達到家裏無論出

什麼事、遭什麼灾都不埋怨神，而且不把這事放在心上，不管臨到什麼事都不耽誤他盡本分為神花費，不影響他對神的順服，也不能攔阻他對神的贊美，這就證明這個人信神的心特別純了。「一人信神，全家蒙福」的觀點是錯誤的，如果你信神總持守這個觀點，你到什麼時候也得不着真理。你看現在那些不信的家人、親人，整天忙着過日子，當灾難臨到時，他們能逃脱得了嗎？都逃脱不了。你信神要是不追求真理，也跟家裏親人一樣，逃脱不了灾難的懲罰，就一起滅亡了。你要是追求真理，把他們的實質看透了，就能弃絶撒但了，心裏想：「他們不信神，就是魔鬼，被灾難毀滅了活該。以前他們攔阻我信神，還説抵擋神、褻瀆神的話，這回死在灾難中了，這是報應，真應驗神的話了。」以前你没這個信心，也不敢咒詛魔鬼，現在看見魔鬼的真相了，你心裏恨這些抵擋神的魔鬼了，他們死了埋葬了就完事了，能這樣對待他們，就説明你的心真歸向神了。現在如果你心裏還有那些觀念想象的東西，總認為「一人信神，全家蒙福，連家裏養的牲畜都蒙福，房子蒙福，地裏的莊稼也蒙福」，就這些東西攔阻人追求真理，也攔阻人跟隨神盡本分。人心裏如果單純地向着神，只為着神，那人的心就特別純、特別簡單了，到那個時候人受苦就特別少了。現在你為什麼受苦特別多呢？因為你整天為家庭、為兒女奔波忙碌，為他們的事費了不少心。如果單純為教會的事，我敢説你會輕鬆很多，是不是這樣？正因為現在你忙家裏的事太多、忙教會的事太少，因着家務事繁重你承擔不了，之後就開始埋怨神了，其實你為神獻了多少啊？絲毫不值得一提！你還是為自己家的事、為自己肉體那些事奔波忙碌得多，那你怎麼能埋怨神呢？以後不能再埋怨神了。誰信神誰能得着真理，誰能有機會認識神，這是最重要的事，這比你任何的事都重要，這是直接關係到能否蒙拯救的問題。但首先得把你以前那些不對的存心、觀點、認識，還有你裏面所追求的那些東西根據神的話解剖、認識，等看清楚之後就實行精減、放弃，你看得越清楚、越透徹，放下的東西就越多，直到把這些老舊的、錯誤的東西都放弃了，你就輕鬆多了，再把所明白的真理實行出來，能見證出去，你就一點點有變化

了。現在開始往這方面實行、操練，慢慢地就不受那些東西轄制、攪擾了，這就進入信神正軌了。

我說了這麼多話，你們真聽明白了嗎？你們知不知道怎麼能够跨入新的時代？該從哪方面來改變，從哪些方面來進入？你們可能都不明白。以前人雖然也有一些進入，但很多方面還是差得太遠，達不到神的要求。現在神說這麼多話，就是要帶領人進入新的時代。為什麼人對神的話、對神的作工總有觀念？這就說明人以前没得着真理，没有真理實際。你現在讀神的話雖然能接受，但在實際生活中你為什麼實行不出真理，還總悖逆神、與神敵對？為什麼臨到事裏面總有自己的想法，總憑己意行，却不能順服神呢？就是因為裏面肉體的東西太多、己意的東西太多，總覺得自己的對。你們聽道的時候感覺挺好，没什麼觀念，臨到事的時候想實行真理就由不得自己了，那些悖逆的東西自然就出來了。我說你們的悖逆太多了，你們如果不信可以做個記録，每聽見神的説話，你心裏都産生哪些觀念、是怎麼想的，都記録下來，然後挖掘自己裏面的東西，實行解剖，跟神的話對號，你就知道自己的悖逆有多少了，這樣實行對你生命進入有益處。你得敢于面對事實，敢于揭露自己，你敢于揭露自己證明你有接受真理的心、有放下觀念順服神的心。你得背叛自己，别一個勁兒地總悖逆神，這就錯了。信神不會順服神不行，什麼時候你順服神很容易，你心裏就有平安喜樂了，你再讀神的話就特别有享受，禱告神時心裏也有話，跟神越來越近。總悖逆神的人總也不想實行真理，讀神的話也讀不進去，心裏哪有平安喜樂啊？臨到事人的觀念想象就出來了，想迴避都迴避不掉，你就得揣摩、反省，「這問題出在哪兒？為什麼會産生這樣的觀念？根源在什麼地方？」你得禱告神，讀神的話，把這事看透，問題解决了你就有生命進入了。如果不這樣實際地解决問題，總以為有點觀念不算什麼，過幾天自然就消失了，消失了就等于没觀念了，所以你就總以為自己没有觀念，其實觀念出來的時候你忽略過去了，當時没帶來什麼危害，過後你就不承認了。人平時没臨到對付修理的時候，没有逆境的時候，都没有觀念，以前有觀念也都忘記了，人就認

為自己特別好，真的没有觀念了，等臨到事觀念就出來了，就跟神敵對了，過一段時間觀念消失了，人就把這事忘了，又感覺自己的情形特別好，對神什麼觀念也没有，這是什麼問題？這不是真實明白真理了，没有從根源上解決觀念的問題，所以這類的觀念還會反覆出現，直到有人把真理交通透亮了才能徹底解決。對解決觀念這事不認真尋求真理不行，只明白道理没有用。不明白真理的人認識自己都是有限的，都是膚淺的，就是有時産生觀念都發現不了，甚至感覺不到，小觀念不解決絆不倒人，如果大的觀念不解決，就直接把人絆倒了。認識自己首先得解決自己的觀念想象、解決常出現的錯誤觀點，然後再解決各種敗壞性情，由淺入深，這樣一點一點就進入真理實際了。認識自己就從認識自己存在的觀念想象開始，隨着明白真理不斷進深，認識自己也越來越深。對認識自己這事不求真不行，如果始終不能認識自己就没有生命進入，生命進入就是從認識自己開始的。你要想有生命進入就得認真尋求真理，抓住機會解決問題，一點兒别放過。把觀念記録下來之後就得尋求真理、敞開交通，根據神的話來解剖，直到明白真理了，這類的觀念就徹底解決了。如果再臨到這類事，觀念又出來了，你心裏還能受它轄制，這就證明你不是真正明白真理，你只是明白道理，所以觀念依然存在。真明白真理了，觀念才能徹底消失，即使過後再産生觀念也容易解決了，也不會受轄制了，因為你明白真理了。你們説，這樣實行認識自己、進入真理難不難，費不費勁？也挺費勁啊！認識自己如果只是浮皮潦草地認識外皮的東西，説自己狂妄自是，悖逆神、抵擋神，這不是真實認識，這是道理。你得針對事實，自己在哪些事上有錯誤的存心、看法或者偏謬觀點，得亮出來交通、解剖，這才是真實認識自己。不能只從做法上認識，得抓住關鍵解決根源問題。一段時間就得反省自己都解決了哪些問題，還存在哪些問題，對這些得作個總結，對存在的問題還得尋求真理解決，不能被動，不能總讓人哄着走、推着走甚至牽着鼻子走，自己得有生命進入的路途。你得常常省察自己説哪些話、做哪些事不合真理，存心不對，流露了什麼敗壞性情。你總這樣實行進入，對自己嚴格要求，

慢慢就能明白真理有生命進入了。當你真正明白真理的時候就會看到自己確實不怎麼樣，一方面敗壞性情嚴重，一方面缺少太多，什麼真理也不明白，等你有一天真有這樣的認識了你就狂不起來了，你在許多事上就變得有理智了，就能順服下來了。現在關鍵的問題是什麼呢？通過交通、解剖觀念的實質，人對產生觀念的原因看明白了，有些觀念就能解決了，但不代表對所有觀念的實質都能看透，這只是對自己有點認識了，認識得還不够深、不够透，就是還看不透自己的本性實質，看不見自己都有哪些敗壞性情在心裏扎根，這樣人認識自己的程度就有限了。有些人説：「我知道我的性情特別狂妄，這不就是認識自己了嗎？」這認識太膚淺了，不能解決問題。如果你真認識自己了，那你為什麼還想往上爬，還想有個地位出人頭地？這就是人的狂妄本性没有根除。所以，這就得先從你説話做事的存心與思想觀點上開始變化。你們承不承認人説的許多話裏都帶着毒汁、帶着刺，説話的口氣都帶着狂的成分？話裏帶着存心，帶着個人的觀點，有心的人聽見了就能分辨出來。有的人平時没流露狂妄時説話、表情是一個樣，等流露狂妄的時候他的表現就不一樣了，有時候高談闊論，有時候張牙舞爪、趾高氣揚，真是不可一世，撒但的醜相就暴露出來了。人裏面都有各種存心、各種敗壞性情，就像詭詐人説話總眨眼睛，還斜着眼睛看人，這裏面就隱藏着敗壞性情了。還有的人説話拐彎抹角讓人聽不出來是什麼意思，話裏總有文章，帶着詭計，外表還不動聲色，這樣的人更詭詐，更不容易接受真理，是很難蒙拯救的人。

以前，人信神總滿足于家裏平安、做什麼都順利，認為這樣神保證喜歡自己、對自己滿意。你如果只滿足于這個，那你永遠也走不上追求真理的路。你別滿足于外在的生活怎麼好、怎麼順利，那些外表的都是無關緊要的事，今天神拯救人是潔净、變化人裏面屬撒但的那些根深蒂固的東西，就是從根源上，從人的實質、人的本性上來挖掘。為什麼總解剖人的觀點、人的存心呢？這就是因為人的本性根深蒂固的緣故。神不看你的做法，不看你的外表長相、個頭高低，也不看你有什麼樣的家庭、有没有工作，神不看這些，關鍵是看你這個人

的實質，是要從實質上、從根源上解決問題。所以說，你別只滿足于家裏平安、做事順利就覺得是蒙神祝福了，這就錯了，你別追求這些外表的東西，別被這些東西占有了，你要是滿足于這些，證明你這個人信神的追求目標還是太低，離神的要求相差太遠。你得注重性情變化，得從你的性情、人性，還有你信神的存心、觀點這些方面開始入手，這樣你接觸一些剛信的或者没接受的人，人家從外表就看出你這個人有變化了，你追求的真是不一樣了。人說：「我們信神就追求多得錢，有個地位，孩子考上大學，姑娘找個好對象，你怎麼不追求這些？你看這些好像是糞土似的，不值一文錢，你是怎麼信神的？」你就跟他交通你是怎麼經歷的，有哪些敗壞性情，神是怎麼修理對付、刑罰審判的，你是怎麼反省認識、悔改變化的。人一接觸你，感覺你這個人交通得挺實際，對人有點供應，能讓人得益處，不是講外面那些哄人、勸人的道。你能談生命進入、談認識自己，這證明你這個人真是新時代的人，真是一個新人了。現在有些人還談論以往的事，「我那時候信主耶穌啊，我到哪兒作工，聖靈就大作工，傳福音時很多人都願意聽我的，我給誰禱告，他的病馬上就好了……」他還談這些東西，這多落後啊！你們應該多交通真理，談生命進入、談性情變化、談認識自己，等等這些生命進入實質的東西，別談與真理無關的事，常常這樣實行你們就有點真理實際了。像你們現在這個身量，作不了供應生命的工作，不會用真理解決問題，只會哄人、勸勉人，「別悖逆神，別抵擋神了，咱們這麼敗壞，神還拯救咱們，咱們應該聽神的話、順服神」。人家聽完之後明白道理了，但還是没有勁，不會實行經歷神的話，這就證明你們做帶領工人的也没有真理實際。自己都没有進入怎麼能供應別人呢？別人有哪些難處、有哪些敗壞性情，你抓不住根源，抓不住關鍵，因為你對自己還没有認識。所以說，你們在教會裏作工談不上什麼供應生命，只是勸勉人，勸人家好好聽話順服，解决不了實際問題。這就足以説明，你們不是真正明白真理，也没有生命進入。你們多數人只是會講屬靈道理、空洞的神學理論，供應不了生命，所以說，你們的身量太小。你信神的觀點還没有變，你的認識、存心還

沒有變，自己的問題都沒有解決，還要求人家變，你有路途嗎？你能供應人嗎？你能解決人的問題嗎？這些你都做不到，要求人家變，能達到果效嗎？你只會講字句道理教訓人、勸勉人，能達到讓人明白真理嗎？你對神的作工沒有真實認識，神選民聽了你的交通就能對神作工有認識嗎？你自己盡本分都沒有原則，你讓神選民怎麼盡好本分呢？他們跟隨神怎麼能有勁呢？做帶領工人的都應該了解、掌握教會裏面各種人的情形，哪些人對神的話有經歷認識、對神作工有經歷認識，哪些人是真正認識自己、有真實悔改的人，能掌握這些的帶領工人就能作點實際工作了。如果跟你配搭的那幾個人也像你一樣教訓人，一點不認識自己，那就證明你也沒什麼真理實際，你也不認識自己，你跟他們沒什麼區別。你們以前想沒想過這些事？你們就知道「這下給我權力了，我有地位了，我在教會裏當官了，有地方教訓人了」，你只注重地位，只注重名望，只注重怎麼教訓人、怎麼講道，怎麼說能讓人聽你的，能使你在幾處教會中有權勢、名望高，地位的根基扎得牢，你只注重這些就證明你走的路偏了。從一個舊的時代進入一個新的時代，那就不只是做法、說法有變化，還得要求人有更高的進入，付更大的代價，能徹底背叛肉體，放弃肉體喜好的東西，只追求真理作生命，活出真正人的樣式，這樣，人才能從裏到外有真實的變化。神作新的工作，對人必然有新的要求，人總持守老舊的那些傳統觀念的東西會耽誤事的。有些人就迷信聖經，總也離不開聖經，這能不能得着生命，能不能認識神？不能，絶對不能。法利賽人祖祖輩輩讀聖經，最後還把發表真理的主耶穌釘在十字架上了，這是怎麼回事？如果聖經人真讀明白了，應該認識神，主耶穌來了應該迎接，不應該定罪啊。現在有許多人還看不透這事，他們心裏總覺得，不管神今天說多少話，聖經還是要看的，不能離開聖經，結果聖經的話記得挺多，神今天發表的真理沒有讀明白，沒有實行出來，最終沒有一點兒真實的經歷見證，被淘汰了，這是不是蒙羞的事啊？其實，到現在有許多人還是常看聖經，讀神的話太少，這到底是聰明還是愚昧呢？以前信主時，人都認為誰熱心大誰的生命就大、誰就信得好，現在只要說到人只有熱

心、性情不變化得不着神的稱許，有些人就總覺得神冤枉了那樣的人。以前我對付過一些那樣的人，有些人就不服，替他們打抱不平，「人家信神那麼多年，又付代價又受那麼多苦，沒有功勞也有苦勞啊，你怎麼能那樣對待他呢？」有些人的觀點就轉不過來。這事還不好認識嗎？人看人的外表做法，神看人的實質，這差距就大了。你只看人外表多敬虔，外表多會說，多能跑路、付代價，你怎麼不說他的觀念有多少，他有多自是、多狂妄，你怎麼不看這些呢？所以說，你們看事的觀點還太老舊、太落後。神現在不看人外表的代價，不論代價，不論資本，不論你受多少苦，就看你這個人的實質。以前那個時代用人的原則是什麼？誰熱心大，誰能跑路花費，誰信神時間最長，誰年紀最大沒結婚，越是這樣的人名望越高，越能做帶領。現在不看那些了，得看人的實質，因為信神關鍵看這個人的實質怎麼樣，他能不能敬拜神、能不能接受神的新工作。神道成肉身來了，你不認識他，那你的實質到底是什麼？是不是抵擋神的？這就在乎你的觀點、你的存心能不能與神相合。如果能接受真道，背叛自己以往的存心、觀念，這樣的人才能蒙神悅納、蒙神祝福。神作工使用人是有原則的，不看人的資本、出身、名望或者地位，凡抵擋神的神就不用，用他們不是耽誤工作嗎？人總講自己的資本，總狂得沒邊兒，這純屬魔鬼啊！什麼奉獻、花費、資本、名望，咱們不講那些，講那些沒有用！誰對神最有真心，誰最肯順服神，誰就有真理實際，咱們贊成這樣的人。看外表有沒有用？外表有一些東西變了，但本性裏面很多東西還沒變，到一個時期就顯露出來了，所以這些東西都需要認識，都需要挖掘出來。人本性裏面的東西還多着呢！當然，人的本性就是狂妄，就是自是，就是悖逆，這些都是最大、最根源的問題，除了這些，人裏面還有一些敗壞性情。所以說，認識自己不是簡單事。有點素質的人哪件事做錯了、犯了什麼罪都容易知道、容易明白，但本性裏的東西、性情裏的東西，尤其涉及到致命處的東西，是人最難看見的，也是最難認識的。別以為自己做什麼錯事都向神禱告了，犯什麼罪也向神承認了，就是認識自己了，其實這離認識自己還早着呢！不信你就走着瞧，說不定哪天臨到

一件事你就栽倒了，説不定什麽時候被抓捕一夜之間變成猶大了，你就傻眼了。你要想有生命進入，就得先認識自己；你要想達到性情變化，更得在神話上反省認識自己。在認識自己上有路途了，有深度了，會實行真理了，就自然有生命進入了。性情變化也是從這裏開始的，如果你真能認識自己了，對于生命進入、達到性情變化就有路途了，就容易一些了。

一九九五年末

關于國度時代的行政

先說說什麼是行政，行政的定義是什麼，這個得明白。有些人一聽說「行政」就琢磨，「行政是什麼意思？是法律？是規定？是制度？是家法？還是誡命？行政到底是什麼呢？」人就不明白了。準確的行政到底是什麼，人都不知道行政是怎麼回事，雖然人常說，「神有神的行政啊，你要是不聽話，神就用行政來制約你，用行政懲罰你」，人常把「行政」這個詞挂在嘴邊，其實人并不明白行政的實質含義。那到底什麼是行政呢？行政就是神針對人的本性、針對人的敗壞性情所設的制約人的一類言語。行政不是法律，也不是律法，更不同于世上的憲法，而是神為了制約人的行為而給人規定的範圍。行政的内容涉及人如何敬畏神、如何敬拜神、如何順服神、如何做受造之物、如何做人、如何見證神，以及如何不羞辱神的名，行政的内容涉及這麼多。有些人說：「神的靈能作事，可以懲罰人，可以報應每一個人，神又發表真理來教導每一個人，為什麼非得要用行政呢？」真理是關乎人的生命進入方面的，是關乎人認識敗壞性情方面的，行政就是明文規定，不管你是什麼樣的人，不管你是什麼情形，你既然信神，在神家你就得做到行政所規定的，你如果做不到就得被除名，你這個人在神的眼中就是厭弃的對象。其實，行政就是人信神起碼要做到的，就如以色列人敬拜耶和華要獻祭、守安息日一樣。律法時代耶和華作了一些工作，說了很多的話，也擬定了許多律法，這些律法裏面當然就包括很多人該做到的，比如人應該如何敬拜耶和華、如何為耶和華獻祭、當納十分之一、當奉獻等等。那時候稱為律法，到恩典時代就稱為誡命了，都是人必須遵守的。到國度時代末世這一步作工時，也發表過新時代的誡命，現在就稱為行政了，國度時代這些誡命都屬于行政的一部分，但恩典時代的誡命不能拿到現在作為行政，因為每個時代神要求人所做的不同。

每一個時代都有誡命，每一個時代都有神對人的要求標準，這個標準是根據時代的不同、根據工作需要的不同而隨時變化的。像律法

時代的有些律法拿到現在就不適合了，當然有些也適合；恩典時代耶穌所說的誡命拿到現在多數適合，有個別的不適合了。有的人說：「當孝敬父母，不可犯罪，不可奸淫，或者不可敬拜偶像，這些也不適合嗎？」我說的是個別的，像「當孝敬父母」這話就得分情況了，這個不要理解錯了。有些謬妄的人說：「神說了，以前那些律法、誡命都廢掉了，極個別的可以用。」你可別這樣傳達，你這樣傳達就傳達錯了，就打岔了，這是在謬解神的話，謬解神的話就觸犯了神的性情，觸犯神性情的人就是魔鬼。不管什麼時候，聖徒體統起碼該具備的那幾條你都得守住，這才有點兒人樣。那些律法、誡命都是根據當時那個時代、那個背景，根據當時的工作、人所需要的而制定的。在現在這個時代，神又說一些話，用一些規定來制約人，就是給人一個標準，比如信神該怎麼信，信神該做哪些事、不該做哪些事，等等。恩典時代耶穌說，「我來不是廢掉律法，乃是成全律法了」，但過後他又廢掉許多律法，因為這些律法在當時那個時代已經不適用了，不適應當時的工作、當時的環境，所以廢掉了，拿到現在當然更得廢掉了。同樣，新約時代的誡命拿到現在的新時代也得廢掉一些，有的還得接續下來，因為現在工作環境不同，人所需要的也不同，作工就一步比一步拔高了。有的人謬妄，他說：「主耶穌說成全律法，那他為什麼又廢掉許多律法、淘汰許多律法呢？他所作的為什麼違背律法呢？」他廢掉了其實就是成全了，是因為他作的工作達到了這樣的果效，就不用再守那些律法了，就像耶穌作了贖罪祭就不用再使用律法的做法來獻祭贖罪了，因為神作工作不守規條，有些律法、誡命就可以廢掉了，是用新的工作代替了。你們如果傳達說「以前的誡命都廢掉了，都沒有用了」，這就太謬妄了。現在，神根據人的情形、人的需要又頒布了行政。有些人說：「神為什麼在每個時代作工都頒布行政呢？頒布一次人知道了，按照這個去行就完事了，為什麼總得頒布行政呢？」你們說，人這樣敗壞不頒布行政行嗎？人都有敗壞性情，都受敗壞本性支配，能達到順服神嗎？不能說人信神了，把那些誡命做到了、守住了，就是聖潔的了，就是義人了，不是這麼回事。人有敗壞性情，總活在敗壞性情裏，

所以總得有相對應的行政來制約人的行為。如果人真觸犯了行政，或者臨到管教，或者受到限制，或者被淘汰、開除，各種各樣的後果都有。以前律法時代、恩典時代有律法、有誡命，現在是國度時代，不但有誡命，還應該有行政，那國度時代的行政主要是什麼呢？現在頒布十條。

第一條，人不得妄自稱大，不得自尊為高，當敬拜神，尊神為高。

「人不得妄自稱大，不得自尊為高，當敬拜神，尊神為高」，這四句其實說的是一個問題，就是人說話得站在人的位置上，別自誇。別誇自己把教會帶好了，這處教會就屬于你的，也別誇口說神用你，對你特別好，也別把「神跟我們一起吃飯、聊天」這話挂在嘴上，你說的這些都不符合事實，神對待神選民都這樣，在人没被顯明淘汰的時候，神對人都是一樣的態度，不是跟你交通過真理就證明你比別人强，是因為你凑巧趕上這個場合了。那人應該說哪些話才有理智呢？你如果不會交通真理，不會供應弟兄姊妹生命，你就得操練反省認識自己、解剖自己，能和大家說心裏話，敞開亮相，這樣實行就能達到果效。敞開自己不是表白自己，而是把自己裏面不對的存心、意念拿出來解剖，讓大家共同認識，讓別人也得到益處，你這樣做就不是尊自己為大了。你能正確對待自己，站合適的地位，就是你能放下自己的存心，能解剖自己的存心，能敞開自己裏面污穢的東西，你能這樣揭露自己就證明你這個人站對地位了。我發現很多人做帶領只會教訓人，只會站高位居高臨下給別人講道，却不會以平等地位與人溝通，不會與人有正常的交往。有的人說話總像演說、作報告，說話只會針對別人的情形，從來不敞開自己，從來不解剖自己的敗壞性情，而是拿別人的事例來解剖讓大家認識。他為什麼能這樣做呢？為什麼能講這樣的道、說這樣的話呢？這就證明他絲毫不認識自己，太没有理智，太狂妄自是了。他認為自己能認識別人的敗壞性情就證明自己比別人高、比別人有分辨、比別人敗壞淺。他能揭露解剖別人、教訓別人却不敞開自己，不揭露解剖自己的敗壞性情，不亮自己的相、不談自己的存心，總教訓別人做得不合適，這就是稱自己為大、尊自己為高。為什

麼你做了帶領就能無理取鬧？為什麼讓你帶領一處教會你就能隨便教訓人，任意妄為、一意孤行呢？為什麼你說那些話的時候從來不考慮後果、從來不考慮你自己的身份呢？為什麼你能那樣做？就是因為你雖然做了帶領却不認識自己的身份、不認識自己的地位。安排你做帶領只不過是高抬你，給你個操練的機會，并不是因為你比別人有真理實際、比別人强多少，其實你和別人一樣都没有真理實際，甚至有些地方你比別人更敗壞。你為什麼能無理取鬧隨便教訓別人，隨意呵斥、轄制別人？為什麼强迫別人聽你的話，甚至你做得不對也讓別人聽你的？這證明什麼？這就證明你没有站對地位，你不是站在人的地位上來作工，乃是站在神的地位上、站在高的地位上來作工。如果你說得對，符合真理，別人可以聽你的，這說得過去，但你做得不對為什麼還强迫人聽你的？你有權柄？你是至高無上的？你是真理嗎？（不是。）你强迫人聽你的這是不是太狂妄、太没理智了？（是。）有的人到一個地方傳福音，看見那裏的人與生活條件都不合他的口味，就不喜歡那個地方，就想到別處去。別人跟他說「這裏的福音工作需要人，你走了會耽誤工作」，他聽不進去非要走，說：「要不然你留下，我必須得走！你們得聽我的話，得學會順服。」他寧可耽誤教會工作也要自己說了算，選擇去自己喜歡的地方，他想怎麼做就怎麼做，他說什麼大家就得做什麼，這不是稱自己為大嗎？不是尊自己為高嗎？這是不是狂妄自大的人哪？他盡本分盡憑自己的喜好，絲毫不實行真理，那他帶領人就不是讓人實行真理，而是讓人聽他的話、照他的道行，這不是想讓人把他當神對待、當神來順服嗎？他有真理嗎？他絲毫没有真理，滿了撒但性情，就是鬼性，為什麼還讓人順服他？這樣的人是不是稱自己為大？是不是尊自己為高？這樣的人能把人帶到神面前嗎？能讓人敬拜神嗎？他讓人順服的是他，他這樣作工作真是在帶領人進入真理實際嗎？真是在作神所托付的工作嗎？不是，他是要搞獨立王國，他是自己想當神，讓人把他當神來對待、來順服，這不正是敵基督嗎？敵基督做事向來是這樣，不管教會工作耽誤多少，不管神選民的生命進入有多少攔阻、受到多少虧損，都必須得順服他、聽他的，這是不

是鬼性？是不是撒但性情？這樣的人就是披着人皮的活鬼，長着一張人臉，其實裏面全是鬼性。説的是鬼話，做的是鬼事，所作所為都不合乎真理，都不是有理智的人能做出來的，那毫無疑問的，就是魔鬼行出來的，是撒但行出來的，正是敵基督所為，你們應該分辨清楚。所以，當你們説話做事的時候，當你們為人處事的時候，就是你們在生活中做每件事的時候，心裏都應該想着這一條行政，「人不得妄自稱大，不得自尊為高，當敬拜神，尊神為高」，這樣人就能受約束，不至于觸犯神的性情。這一條行政太重要了，你們都應該好好揣摩這條行政是什麽意思，神為什麽這樣要求人，要達到的果效是什麽，你們多揣摩揣摩，別當耳旁風，這對你們很有益處。

第二條，當行一切對神的工作有益的事，不該做毀壞神工作利益的事，當維護神的名、神的見證、神的工作。

只要是關係到神家利益的事、關係到神家工作的事、關係到神名的事，你都應該維護，都應該盡到責任。每一個人都有這個責任，都有這個義務，這是你們當做的。

第三條，神家的錢財、物質，包括一切財産都是人當納的祭物，這祭物除了祭司和神可以享用之外，任何人不得享用，因為人所獻的祭是供神享用的，而神只把祭物賜給祭司分享，其餘的任何人都没有資格、没有權利享用任何一點。因為人所獻的祭（包括錢財、物質可享之物）都是獻給神的，不是獻給人的。所以説，人不應該享受這些東西，若人享受這些東西那就屬于偷吃祭物了。凡屬這樣的人都是猶大，因為猶大不光賣主，還偷取錢袋裏的錢花。

這話我得解釋解釋，要是不解釋，有些人厚顔無耻，就能厚着臉皮偷吃祭物。現在教會的各級帶領工人都是暫時試用，合用的就繼續留用，不合用的就撤换、淘汰，并不是固定了。你們别以為做了帶領工人就固定了，永遠不會被撤换、淘汰，别有這個妄想，這屬于奢侈的欲望。説到祭司，那可不是一個普通的帶領，而是有權利、有資格直接事奉神的，當然這個權利和資格是神給的。就像律法時代的那些祭司，他們可以進聖殿，别人誰也不可以，那些祭物祭司可以吃，别

人都不行。現在國度時代呢，什麼樣的人是祭司？以前說祭司，現在就是被聖靈使用的人。那你們是不是？你們可不是祭司！祭司就是被聖靈使用的人，除了這樣的人可以享用祭物之外，別人都不配。你說你自己配，那是你自己說的，不讓你享用，你不該享用。

我再說說你們的事。像你們做帶領工人，在教會裏作具體工作，教會可以給你拿路費，但你們的日常所需教會不負責。你信神，為神花費是自願的，如果你說，「我不是自願的，是神家安排的」，那你回去。有人說：「是神呼召我，神要用我，我才來的，我不是自願的。」那我現在不用你，你回去。我從來不勉强人，你即使是自願的，還得看你的條件合不合格，不合格的不用，你不行可以再挑別人，神家用人就是這個原則。情況特殊也不行，神家的錢都用在工作上，不支持個人的生活，不是讓人用來享受的。

第四條，人有敗壞性情，更有情感，所以配搭事奉一律禁止异性單獨配搭，若發現一律開除，誰也不行。

有的弟兄有什麼事非得跟姊妹交通，還非要單獨交通，還要敞開交通，除了她誰也不行，這人多壞！有的姊妹跟姊妹不交通，從來不敞開，專門找弟兄交通，這又是什麼人哪？難道哪個姊妹都扶持不了你？哪個姊妹都不跟你交通，都看不上你，都跟你合不來？就弟兄跟你合得來？我看你是另有存心！有的人總跟异性勾搭，這就危險，就得克制，得長點見識，有點理性。人有敗壞性情，別隨便放縱自己，總得受一些約束，人的行為就好一些，没有約束，再没有敬畏神的心，人就放蕩得厲害，一旦觸犯行政後果就嚴重了，人心裏總得想着這條行政。

第五條，不可論斷神，不可隨意議論神的事，當做人該做的，說人該說的，不要超越範圍，不要越過界限，警戒自己的口舌，保守自己的脚步，以免做出觸犯神性情的事。

第六條，當做人該做的事，當盡你的義務，當履行你的職責，當守住你的本分，你既信神就當為神的工作獻出你該獻的一份，否則，你不配吃喝神的話，不配寄存在神的家中。

第六條涉及到人的本分了。不管你以前的生命進入、個人的追求怎麼樣，不管你的素質、人性怎麼樣，只要是教會工作需要，你就得去做，再苦、再難也得去做，否則你就不配留在神家，神家不養活白吃飯的，不養活廢物！如果人不追求真理，起碼能效力才行，如果一點力都不想效，或者為了吃口飯僅出一點力，就趕緊清除他，把神話語書籍收回來，按不信派處理。人起碼得是真心信神，有點敬畏神之心、有點敬拜神的表現才有資格留在神家。神家對人的要求不高，只要人有良心、有理智，能明白真理、接受真理，盡本分有責任心就可以了。起碼你得在行為表現上能通得過，得有點敬畏神的心、有點順服神的表現，如果連這點都做不到，那你就趕緊回家去吧，別在神家混日子了。一點本分不盡就想白吃神家的飯，這是真心信神的人嗎？我看這是不信派，跟外邦人一樣，讓人看着噁心！你想信你就好好信，否則就別信。信神都是自願的事，没有人强求，這點事理都不懂，還談什麼信神？神家不要廢品，教會不是廢品收購站，絲毫不接受真理的人都得淘汰，清除出去！神家是真理掌權，不管誰胡作非為、打岔攪擾，都得被清除出去，徹底淘汰。

第七條，在工作或教會的事務之中除了順服神之外，一切應聽命于被聖靈使用的人，違背一點也不行，得絶對聽從，不要分析對錯，或對或錯都與你無關，你只管絶對順服就是了。

聖靈使用的人不管怎麼説、怎麼做，你都得聽，都得順服，他安排你做什麼、怎麼做，你就去做。你別説「神知不知道啊？我得問問神哪！」你不用問，聖靈使用的人他讓你做什麼你就做什麼。明白了吧？這個就不用多説了，你們自己心裏應該清楚。

第八條，人信神應該順服神、敬拜神，不應該高舉人，不應該仰望人，不應該把神看為老大，你所仰望的人看為老二，你是老三，在你的心中不應該有任何人的地位，不應該把人尤其是你所崇拜的人與神畫為等號，看為平等，這是神所不能容忍的。

有的人最會見風使舵、溜鬚拍馬，看我誇誰，看我對誰好，看我總跟誰交通，他就溜鬚誰，在他的心裏形成一種觀念：現在除了神，

接下來就是某某弟兄，再接着就是某某姊妹。你心裏別分等次，神老大，誰老二，誰老三，誰老四……分那個有什麼用啊？這不是跟朝廷裏皇帝老大、丞相老二、誰老三一樣了嗎？神家没有老大老二之分，只有神與神選民，神選民只應該順服神、敬拜神！其實，你們一律平等，不管你們是先接受的還是後接受的，也不分男女老少、年齡大小、素質有什麼區別，在神面前都是平等的，別崇拜人，也別以為自己了不起。別劃等次，你一劃等次，就證明你心裏摻雜了很多人的觀念想象，就容易觸犯行政。

第九條，當為教會的工作着想，當放下自己肉體的前途，對自己家庭的事應該當機立斷，應全心全人投入神的工作之中，應該以神的工作為主，以自己的生活為次，這才是聖徒該具備的體統。

第十條，對于每一個不信的親屬（你的兒女、丈夫、妻子或者你的姐妹，或者你的父母，等等）都不要生拉硬拽，神家不缺人口，不需要無用的人來充數，凡不是甘心信的都不要領進教會。這條是針對所有人説的，對于這事你們應該互相制約、互相監督、互相提醒，誰也不得觸犯。即使不信的親屬勉强進入教會，也不得給發書，不得給起新名，這樣的人不是神家的人，無論如何都要杜絶一切這類人進入教會。若是因着魔鬼侵入教會而給教會帶來了麻煩，那就將你本人開除或者限制起來。總之，對于這件事人人都應該有責任執行，但不能亂來，不得報私仇。

這是國度時代神選民必須遵守的十條行政，這些都得記住。

一九九五年末

道成肉身的第二方面意義

神道成肉身普通正常的意義是什麼？難道就是為了作工作嗎？就是為了證實他是基督嗎？有些人說：「道成肉身就務必得是普通正常的肉身。」只是這麼點意義嗎？是基督就務必得是普通正常的肉身，這不是又把神給定規了嗎？那這個「務必」裏面有什麼意義呢？有的人又說了：「就是為了發表神的說話，讓人好接觸。」只是為了這個嗎？從基督的實質這方面來看，基督的實質就是完完全全的神自己，他所作的一切都有意義，特定的肉身，肉身特定的長相、特定的家庭、特定的生活環境，神作的這些事都有意義。有些人說：「我怎麼看不出神穿普通正常的肉身有多大的意義呢？不就是一個外殼嗎？一旦神作完工作，這個外殼不就沒用了嗎？」在人的想象、意識中，認為普通正常的肉身的外殼不起太大作用，對神的工作、對神的經營計劃起不了太大作用，只是為了完成這步工作，對人來說，是為了與人好接觸，人容易聽他的話，能看得見、摸得着，只是這些作用。這是人以前明白的道成肉身的意義。其實，這個普通正常的肉身在作工期間、在道成肉身期間，除了擔當自己的本職工作以外，他還擔當了一項任何人都沒有想到的工作，哪方面工作呢？就是除了作神自己的工作以外來體嘗人間的痛苦，這是人以前沒認識到的。

以前，人對道成肉身總有病痛之苦不理解，不知道受這些苦是為了什麼。有些人說，「神卑微隱藏，神是為拯救人受這些苦，神愛人啊！」就這麼稀裏糊塗地解釋着。拯救人就一定要親自受這些苦嗎？如果神道成肉身不受這些苦，神自己能不能作到？能作到。有些人說：「在恩典時代，我們有病只要禱告神都給醫治了，從來不吃藥，有的人禱告神癌症都好了，神道成肉身怎麼總有病痛折磨呢？身體怎麼總也不好呢？為什麼神道成肉身還不如人得的恩典多呢？」這事在人中間始終是個謎，這是人心裏的結，但人對這事沒有太求真，只是稀裏糊塗地解釋解釋，說神愛人、神為人類受痛苦，對這事到現在人也沒有正確的領受。神來體嘗人間之苦，這是道成肉身的一個職責。那神體嘗

人間痛苦又有什麼目的呢？這又是個問題。神來體嘗人間痛苦，這方面靈絶對達不到，只有道成肉身是一個普通、正常、完全的肉身，完全成為人了，才能完全體嘗人間的痛苦。如果是靈作工作那就絶對一點兒都體嘗不到，只能看見，只能了解。看見、了解與體嘗是不是一碼事？不是一碼事！原來神説過一些話，「我知道人間的空虚，知道人類生存的艱難，我在人間走來走去，看見人間凄慘萬狀，看見人生活的艱難、悲慘、空虚」，但體嘗到了没有這是又一碼事了。比如，誰家日子不好過，你看見、了解一些了，但是你體嘗到了没有？這個難處、這個痛苦、這個心情、這個感受你有没有？没有。所以説，看見和感受到是兩碼事。可以説，這個事、這個工作務必道成肉身來作，靈在這方面是絶對達不到的，這是道成肉身的又一方面意義：神來體嘗人間痛苦，體嘗人所受的痛苦。體嘗哪些痛苦呢？人類生活的一些難處，家庭的不幸，人的欺騙、弃絶、逼迫，還有自身病痛的折磨，這些就是人間的痛苦。病痛的折磨，周圍人事物的打擊，家庭的不幸，人的弃絶，人的褻瀆、毁謗、抵擋，人的悖逆，人的侮辱，人的誤解，等等這些對道成肉身來説都是一種打擊。人經受這些對人也是一種打擊，無論什麼偉人、高人或心胸多麼寬闊的人，就這些痛苦、這些事對人來説都是一種打擊。神經歷人間的逼迫，無枕頭之地，無安居之所，没有知心人，等等這些都是痛苦的事，這些痛苦并不是非得達到頂點，但都體嘗到了。以前有人這麼想：「神道成肉身作工作，神不會把這些病痛都取締了嗎？讓他作工作都順利，别讓人悖逆他、抵擋他，他不會作這些事嗎？他若懲罰人，人就不敢抵擋了。神有權柄，為什麼讓自己有病痛呢？人有病禱告神都好了，為什麼神自己還有病痛？」這就是為了體嘗人間的痛苦。在神所道成的肉身身上不免去這些患難、病痛的折磨、人間的弃絶，就是順其自然地在這苦難的環境中成長、作工作，這就能够體嘗到人間的痛苦了。如果這些東西都没有了，這些痛苦他就體嘗不到了，或者讓這些病痛不臨到他，或者正常人得的病他不得，這樣痛苦不就減少了嗎？别人用腦過度頭疼，他用腦過度頭也不疼，也不感覺累，這事能不能達到？能達到，但是這次神没那麼

作。耶穌那步作工可以四十晝夜不吃不喝也不餓，這步作工一頓飯不吃也餓。有些人說：「神不是全能的嗎？我看神也不全能啊，連這點事都達不到。看他說話是神，但這些事怎麼達不到呢？」神不是達不到，而是不那麼作，神道成肉身的目的不是為了作那些人所認為的神能作的事，他體嘗人間的痛苦，這樣作都是有意義的。又有人問：「神你體嘗人間的痛苦有什麼用啊？你自己受苦能代替人嗎？人現在不還在受苦嗎？」神作哪件事都不是隨便作的，他不是受完人間的痛苦、看看人間是怎麼回事就走了，而是要徹底作完他道成肉身該作的所有工作。有人認為，「神可能就是享福享慣了，想受點苦了，生在福中不知苦是什麼滋味，他想嘗嘗苦的滋味」，這都是人的想象。現在體嘗人間痛苦只有道成肉身期間才能作到，如果道成肉身的工作徹底作完了，下步工作開始了，體嘗人間痛苦這事就沒有了。神體嘗人間痛苦到底為了什麼，人知道嗎？以前預言過，以後人必沒有眼泪、沒有哭泣、沒有痛苦、沒有人間的病痛，現在神道成肉身就體嘗這些痛苦，體嘗完痛苦之後，神就帶領人類進入美好的歸宿中了，人以前所受的痛苦都沒有了。為什麼沒有了呢？就因着道成肉身的神自己已經體嘗到這些痛苦了，他把這些痛苦給人類都免去了。神體嘗人間痛苦就是為了這個目的。

神道成肉身體嘗人間的痛苦，是為了給人類以後的歸宿預備得更好、更美、更完善，這是道成肉身最重要的一面，也是道成肉身的一方面工作。這裏還有一個問題，神道成肉身體嘗這些痛苦，以後就免去人類這些痛苦了，如果不道成肉身，不體嘗這些痛苦，能不能免去呢？也能免去。恩典時代，耶穌釘十字架的時候，他是義人，成為罪身的形像作了贖罪祭，把整個人類從撒但手裏贖回來了，這是他釘十字架的目的、意義，他是用寶血救贖人類，人類的罪就得着赦免了。現在神體嘗人間痛苦，就是他替人類把這些痛苦都受了，人類以後就沒必要再受那些苦了。有句話你不能忘了，神作的每一步工作都是在與撒但爭戰，哪一步工作都與撒但爭戰有關係。恩典時代那步工作藉着釘十字架就赦免人類的罪了，把人救贖了。如果沒有釘十字架這個

事實，只靠說話赦免人的罪，撒但就不服氣，它就要說：「你還沒受什麼痛苦，沒承擔人類的罪，只說一句話就赦免人類的罪了，這不行！因為人類是你造的，你若不替人類承擔罪，你就不能赦免人類的罪。」現在這步工作就是把蒙拯救的人都帶入美好的歸宿中，帶到下一個時代，人類再也不受痛苦，再也沒有病痛的折磨。那憑什麼人以後再也沒有病痛的折磨，再也不受人間的痛苦呢？按理說，人有敗壞性情能抵擋神就應該受這些痛苦，那這個問題該怎麼解決呢？所以，神這次道成肉身又作了一件最有意義的事，就是代替人類受了所有的痛苦，神道成肉身體嘗人間痛苦，這個「體嘗」就是代替人類受這些痛苦。有些人說：「既然神替人類受這些痛苦，那我們現在怎麼還受痛苦呢？」你現在是在經歷神作工期間，還沒有完全被成全，你還沒完全進入以後的時代，還有敗壞性情，現在神的工作還沒作到頂峰，還正在作着，所以人受痛苦別埋怨，神道成肉身還受痛苦呢，更何況人了。神體嘗人間痛苦，這事是不是意義重大？道成肉身來了不是作幾樣工作後就走了，是人的認識太淺，認為道成肉身就是為了作神自己的工作，這個肉身就是發表神的話、代替神作工，有些人甚至還認為這個肉身就是軀殼，這更是大錯特錯，簡直是在褻瀆道成肉身的神。肉身作工作就是神自己來了，道成肉身來體嘗人間痛苦，就是神成為一個人來體嘗這些痛苦。如果按人認為的，神的肉身外殼來體嘗這些痛苦，神的靈在裏面不受苦，這麼說對嗎？神的靈一樣受苦。耶穌釘十字架的時候，他禱告說，「我父啊，倘若可行，求你叫這杯離開我；然而，不要照着我的意思，只要照着你的意思」（太 26:39），他有這個願望，就是因為肉身受痛苦的同時靈在裏面也受痛苦。如果說只是肉身外殼受痛苦，神性一點兒也不難受、不受折磨，這就錯了，你這樣認識那證明你沒有看到神道成肉身實質的那一面。為什麼說神現在實化在肉身裏了呢？神可以隨時走隨時來，但神不那樣作，神成為一個人了，來受這些痛苦，實實際際，讓人看得見、摸得着，而且受的痛苦他能感受到，能親自體嘗到，沒有一次受哪方面痛苦折磨的時候只是肉身有感覺而靈沒有感覺，他是肉身與靈同感覺，同受痛苦。這話好不好理

解？也不好理解，因為人看見的畢竟是肉身，看不見肉身受痛苦的同時靈也在受痛苦。你相不相信一個人受痛苦的時候他的靈魂也得受苦？為什麼說心靈深處如何如何？意思就是人的肉體與靈是一。每一個人的靈與肉體都是一，都是同受痛苦、同享歡樂。沒有一個人真難受的時候只是肉體難受，心靈在那兒快樂，也沒有一個人心靈裏痛苦時肉體一點兒也不難受，心靈裏有感覺的事、受痛苦的事、能感受到的事，肉體也一樣能感受到。

神道成肉身來作工作，體嘗人間的痛苦，就是為了擔當人的一切痛苦。受完這些痛苦之後，下步工作就不用再作同樣的工作了，就可以把人類帶入美好的歸宿裏了，因為他代替人受了這些苦，他就有資格把人帶入美好的歸宿裏，這是他的計劃。有些謬妄的人還說：「我怎麼沒看見神道成肉身受許多苦呢？這苦受得也不全面呀，應該什麼苦都受一受，起碼釘十字架的苦得受。」釘十字架的苦以前都受完了，不用再受了。另外，人也不能這麼說，道成肉身這些年受的折磨還少嗎？只有謬種才會這麼想。在道成肉身受苦的範圍內，人間這些苦基本都能臨到，至于太大的痛苦，一千個人當中有一個人能受到的苦就不用受了，這些苦都代表了。神能體嘗這些痛苦，證明他并没有不同于正常人，并没有與人分別出來，他并没有與人隔離開，乃是與人一樣地受苦。人受痛苦期間，神也在受痛苦，人常常得病、受苦，神也親身體嘗，這些苦都體嘗到了。這次道成肉身受痛苦并不是像上次一樣非得釘十字架體嘗死味，不用了，已經體嘗過了，這次只是體嘗人間的痛苦，擔當人的痛苦。以往耶和華以靈的方式作工，人也能得着一些東西，但道成肉身作工，人能够看得見、摸得着，比靈作工方便，比靈作工與人更近一些，這是一方面。另一方面，神道成肉身能體嘗人間痛苦，這方面靈作工是絶對達不到的，務必得道成肉身才能達到，靈來作工説完話就走了，就是與人接觸也達不到體嘗人間痛苦。有些人也許要問：「道成肉身受苦，靈不也跟着受痛苦嗎？靈不也能體嘗到嗎？」這是不是又謬了？這痛苦是靈穿上肉身以後才體嘗到的，靈與肉身是不分割的，肉身受苦就是靈在體嘗，如果靈不穿上肉身就没法體

嘗得到。肉身受苦的感覺更細微一些，更現實、更實際一些，這是靈達不到的，物質世界有些事靈作工就取代不了。這就是道成肉身最全面的意義了。

以前說過基督與人間的天倫之樂無關無份，有些人說：「基督到哪兒人接待得都不錯，有些人還給基督買一些好東西，基督到哪兒都被人高看，享受得肯定也不錯，那他也沒受多少苦啊，怎麼能說與天倫之樂無關無份呢？」這話說得怎麼樣？無關無份并不是不享受這些東西，而是沒有因着這些東西減少一點痛苦，這就是無關無份。舉個例子。你得了一場病，有人給你一件好衣服，你能因着這件衣服而減輕疾病的痛苦嗎？不能，病痛一點沒有減輕，該受痛苦還受痛苦，這就是無關無份。像病痛或者是周圍環境的壓抑，這些痛苦并不能因着肉體的享受而減輕，基督不以這些東西為享受，所以說是無關無份。有的謬種認為，「既然神與這些天倫之樂無關無份，那我們怎麼接待神都行，反正神也是受痛苦。」這種領受法太謬妄了，這是心地惡毒。人的心得盡到，人的本分得盡好。還有的人這麼領受：「神以前盡享福了，今天來嘗試嘗試人間痛苦。」是那麼簡單嗎？你得明白神為什麼要來體嘗人間痛苦。神所作的每一件事意義都相當深，就像耶穌釘十字架，為什麼要釘十字架？不就是為了救贖全人類嗎？這次道成肉身體嘗人間痛苦也是相當有意義的，是為了人類以後美好的歸宿，神作的工作都是最現實的。為什麼神看人現在是無罪的，人能有幸來到神面前？就是因為耶穌釘十字架擔當了人的罪把人贖回來了。為什麼人類以後一點兒痛苦也沒有了，沒有憂傷、沒有眼泪、沒有嘆息？因為神這次道成肉身把這些痛苦都擔當了，這些苦都替人受完了。就像一個做母親的看見兒女生病了就祈禱上蒼，寧願自己少活幾年來代替兒女的病痛，神作工也是如此，用他所受的苦換來人類以後美好的歸宿，人類以後就沒有憂傷、沒有眼泪、沒有嘆息、沒有痛苦了。神用親身體嘗人間痛苦這個代價、這個付出換來人類以後美好的歸宿。「換」不是說神沒有權力、沒有能力賜給人類美好歸宿，而是神要找出更實際、有力的證據讓人心服口服。神自己已經體嘗過這些苦了，所以他有資格、

有能力更有權把人類帶入美好的歸宿裏，給人類美好的歸宿，給人類美好的應許，撒但也心服口服，全宇上下的受造之物也都心服口服，最後使人類都承受神的應許、神的愛。神作的一切都實實際際，不是空洞的，乃是他自己體嘗的。神用自己體嘗痛苦的代價來換取人類的歸宿，這是不是實際的工作？父母為了兒女付出誠懇的代價，代表父母對兒女的疼愛，神道成肉身這麼作當然對人類也是最誠懇的、最信實的。神的實質是信實的，他既說必作，既作必成。神對人所作的一切都是誠懇的，不是只說話，而是說付代價他就實際地付代價，說擔當人的苦、說代替人受痛苦他就實際地來在人中間生活感受這些痛苦，親身體嘗這些痛苦，之後讓全宇上下的萬物都能承認神作的都對、都公義，神作的都現實，這是一個有力的證據。另外，人類以後有美好的歸宿，剩存下來的人都得贊美神，贊美神作的對人確實是愛。神來人間降卑為一個正常的人，不是作作工、說說話之後就走了，乃是實實際際地說話作工，同時還要體嘗人間痛苦，這些痛苦都體嘗完了之後他才走。神作工作就這麼現實、這麼實際，剩存下來的人都會因此來贊美神，讓人看見神對人的信實、看見神善良的一面。從道成肉身這方面的意義就能看見神美善的實質，他說每句話都是誠懇的、都是信實的，作每件事都是誠懇的，他要作的事都實實際際地作，付代價也是實實際際地付代價，不是只說話。神是公義的神，神是信實的神。

一九九七年春

神體嘗人間痛苦的意義

神道成肉身是代替人類受痛苦，之後換來人類以後美好的歸宿。耶穌作的那步工作只是成為罪身的形像釘了十字架，作了贖罪祭贖回了全人類，為人類以後進入美好的歸宿打下了基礎。他是釘十字架擔當了人類的罪，把人類從罪中救贖回來了，就是作了人罪得赦免能來在神面前的一個證據，是與撒但爭戰的一個籌碼。到了末世，神要結束工作，結束舊時代，要把剩存下來的人類帶入美好的歸宿，神又一次道成肉身，在征服人的同時，在審判人、潔净人的同時代替人受一些痛苦，以這個證據、這個事實免去人的一切痛苦，就是神自己作自己的見證，他用這個證據、這個見證來打敗撒但羞辱魔鬼，換來人類美好的歸宿。

有些人説：「道成肉身作工還是神自己作，不是這個肉身在作，是神的靈在裏面支配作的。」這麼説對不對？不對。原來説過，神道成肉身作一步征服工作是在正常人性裏作，你看見的是正常人性，其實是神自己在作，這個肉身在作也就是神自己在作。這麼解釋、這麼交通，人往往認為這個肉身就是個工具、就是個外殼，神的靈若在裏面説話、支配他就作，不支配他就不作，靈支配他説什麼他就説什麼，不支配他他就説不出來，是不是這麼回事？不是。靈實化在肉身，靈與肉身就成為一體了，肉身作就是靈作，靈作就是肉身作，這才叫道成肉身。現在最有力的一個解釋就是：末世神道成肉身，一方面是來作征服工作，來結束時代；另一方面，肉身來體嘗人間痛苦就是神自己來體嘗人間痛苦，神的肉身與神自己就是一。肉身并不是人所認為的一個工具，也不僅僅是一個外殼，或是人所認為的可以受支配的一個物質的東西，這個肉身就是神自己的化身。人原來認識得太膚淺，如果按照人的觀念那樣交通，就容易把肉身與靈分開，肉身是肉身，靈是靈，這就出偏差了，也容易讓人産生觀念。

現在人還得明白這方面：神道成肉身來體嘗人間的痛苦，道成肉身所受的苦難、病痛并不是他應該受的。有些人認為，他既然是普通

正常的肉身，不是超凡的人，是一個普通的人，那這苦就不可避免，人有頭疼腦熱的時候他也應該有，人受苦他也應該受，人熱他也熱，天冷人受凍他也得受。你如果這麼想，那你就只看見這個普通正常的肉身跟人一模一樣，沒什麼區別，其實他所受的苦都是有意義的。人正常生病或受些別的苦，這是人該受的，就是敗壞的人應該受這些苦，這是正常規律。那神道成肉身受這些痛苦是為什麼？耶穌釘十字架是不是應該釘的？耶穌是道成肉身，他沒有罪，按着當時的律法，按着當時他所作的，他不應該釘十字架，但是他為什麼釘十字架呢？就是為了救贖全人類。這一次道成肉身所受的這一切苦、所遭遇的這一切逼迫，都是偶然發生的嗎？或者是神有意安排的嗎？不是有意安排的，也不是偶爾發生的，乃是按着正常規律發展的。為什麼這麼說呢？就是神把自己放在人群中，讓他自由地這樣作工作，在作工作期間跟人受一樣的痛苦。神如果有意安排一樣苦，那就只是受幾天的苦，平時就不受苦了。就是說，神作工作體嘗人間的苦不是有意安排的，更不是無意識地受點苦，乃是來體嘗人間的苦，把自己置身于人中間，跟人受一樣的苦，同等對待，沒有一件事例外。就如你們受逼迫，基督是不是也在受逼迫？你們受追捕，基督是不是也在受追捕？人有些病痛的折磨，基督減輕了嗎？他也沒有例外。這事容不容易明白？還有些人認為神來在大紅龍國家作工作就應該受這苦，這不又錯了嗎？在神那兒就沒有應該受苦或者不應該受苦的說法，神要以親身體嘗人間痛苦的代價來免去人類再受這些痛苦，然後把人類帶入美好的歸宿，讓撒但心服口服，在神那兒看，受這些苦有必要。如果這一步作工他不想受這些苦，只是了解人的苦就完事了，用幾個使徒或者聖靈使用的人來代替，之後向神彙報都受哪些苦了，或者用幾個特殊的人作見證，人間最痛苦的事都讓他們受，他們如果能受這苦、作這個見證，撒但也心服口服，也能換來人類以後不受痛苦。神能不能這樣作？也能這樣作，但是神自己的工作只有神自己作，人的見證再高，在撒但那兒看也不響亮，它會說，「你既然道成肉身，為什麼不親自體嘗人間痛苦？」就是說，神若不這樣作，這樣的見證不太有力，神自己的工

作非得自己作，這樣才實實際際。從神作的這步工作中還能看見神所作的每一件事都是有意義的，道成肉身所受的痛苦都有意義，他所作的每一件事都不是隨意亂作的，他不作没用的工。道成肉身來作工作，來體嘗人間的痛苦，不是有没有都可以的，而是太有必要了，對人類、對人類以後的歸宿太有必要了，都是為了拯救人、為了得着人、為了把人帶進美好的歸宿而作的、而付出的。

道成肉身這方面的真理應該從幾方面談：

一、普通正常肉身的必要性。

二、普通正常肉身作工作實際的那一面。

三、神來在人間體嘗人間痛苦的意義，也就是必要性。

神為什麽要親自體嘗人間痛苦？不這樣作不行嗎？這裏面還有一方面的意義。這個普通正常的肉身作工作能把人征服、把人成全了，但按着人的實質，按着人的生存規律，人仍然活在虚空、痛苦、憂傷、嘆息之中，人的病痛還不能擺脱。比如，你愛神已經到一個地步了，也有認識神的經歷了，你的敗壞性情也解决了，神説你已經被成全了，你是愛神的人，如果神把人拯救到這個程度就走了，道成肉身的工作就結束了，那人的病痛、人間的空虚還有人肉體的憂傷、煩惱還是存在着，這就意味着神拯救人的工作并没有畫上句號。一個人被成全了，也認識神了，也能愛神、敬拜神了，但是人自身的煩惱、病痛人自己能解决嗎？有真理也解决不了，没有一個人説他有真理了身體有病也不痛苦難受，這個痛苦誰也解决不了，你只能説，「我現在感覺活着特別有意義，但是我有病還覺得挺痛苦」，是不是這樣？這個感受是不是實際的？所以説，道成肉身如果只作征服人、成全人的工作，只把人成全了，不解决人肉體所受的痛苦，那麽人在地上生活所面臨的各種痛苦，人的病痛、人間的悲歡離合、人自身的煩惱還是解决不了，就是讓人在地上生存一千年、一萬年，這些煩惱還有生老病死的事還是解决不了。神來體嘗人間這些痛苦，體嘗完之後從根本上徹底解决，以後人類就没有生老病死這些事了。耶穌體嘗了死味，神這次道成肉身只體嘗生和病的痛苦（老就不用體嘗了，以後人也不用老了），這些

痛苦都體嘗到了，最後免去人的這些痛苦。神代替人受了所有痛苦之後，他有了一個有力的證據，最後換來人類以後美好的歸宿，免去人的生老病死，這是不是有意義？所以說，道成肉身無論是生、病或者苦、痛，都是在體嘗人間痛苦，無論體嘗到這幾方面中的哪一方面痛苦，都是在代替人類受痛苦，他作一個象徵，作一個預表，那些苦他都受了，他自己都擔當了，人類就再也不用受了，這個意義就在這兒。把人成全之後，人能敬拜神，人能愛神了，人能按着神的旨意去行、按着神的話去行、按着神的要求去行，之後再把人自身的煩惱、自身的痛苦都解決了，這就是神代替人受苦的意義，讓人在地上不但能敬拜神，而且還沒有這些病痛的折磨、纏累，再沒有人間的生老病死這些事，沒有這些生死輪迴的事了。神這一步道成肉身受這些痛苦、體嘗這些痛苦，已經替人把這些事都擔當了，擔當之後，剩存下來的人就再沒有這些痛苦了，這是個預表。有些謬種說：「那神一個人就代替了嗎？」神道成肉身代替就足够了，還用幾個人代替？因為神自己可以作一切，他可以代替一切，可以代表一切，也可以象徵一切，象徵一切美善的事物、象徵一切正面的事物，更何況他現在是實實際際地體嘗了人間的痛苦，他更有資格用更有力的見證、更有力的證據來免去人以後的一切痛苦。

道成肉身的兩步工作這麼作就完善了，就成為清楚的一條綫了，就是從第一步道成肉身到這一步道成肉身，兩步所作的工作把人類所有的痛苦、人自身的痛苦都解決了。為什麼非得道成肉身親自這麼作呢？首先人得明白，人一輩子生老病死這些痛苦都是從哪兒來的，因為什麼人才有這些痛苦。神起初造人的時候，人是不是没有這些痛苦？那後來人所受的這些痛苦是從哪兒來的？是從撒但來的，人被撒但引誘、敗壞之後墮落了，就産生了這些痛苦。人肉體的痛苦，肉體的煩惱、空虛，還有人間這些凄慘萬狀的事，都是從撒但敗壞人以後才有的。人經撒但敗壞後，人有了撒但性情就越來越墮落，人的病痛越來越加深，人的痛苦也越來越加重，越來越感覺人間的空虛、人間的悲慘、人間的不可生存，在人世間活着越來越没有盼望。所以說，這些

痛苦都是撒但加給人的，是人經撒但的敗壞墮落以後才有的。要從撒但手裏把人換回來給人美好的歸宿，務必得神自己親自體嘗這些痛苦。就算現在人没有罪了，但人還有一些痛苦的事，撒但還在掌控着人，還可以擺弄人，使人受盡痛苦、折磨。所以説，道成肉身親自體嘗這些痛苦，從撒但手裏把人換回來，讓人以後再也不受這些痛苦，這個意義是不是很深？當初耶穌作救贖工作外表上不守律法規條，事實上是成全了律法，結束了律法時代，帶來了恩典時代，給人類帶來了憐憫慈愛，之後釘了十字架，免去了人一切的罪，他用自己的寶血使人有資格歸到神的寶座前了，可以説用釘十字架這個證據、這個事實把人都贖回來了。雖然人的罪被神赦免了，但人類已經被撒但敗壞至深，還有罪性的存在，還能繼續犯罪抵擋神，這是事實，誰也否認不了，所以神第二次道成肉身來作潔净人罪性的工作，就是審判刑罰潔净人的敗壞性情。神第一次道成肉身是為了人類的罪釘十字架把人贖回來，人已經歸回到神的面前了；神第二次道成肉身是來征服人，藉着征服人達到拯救人。有許多人雖然已經接受了神的作工，也常常吃喝神的話，但還不知道神是怎麽回事、不知神在哪兒，神就在眼前人也不認識，還能對神有觀念、有誤解，有些時候看事觀點還能與神敵對，這是怎麽回事？就是因為人不明白真理，對神没有真實的認識。當人對神有點認識時，人能甘願為神受苦、甘願為神活，但人身上那些軟弱處撒但還在控制着，還可以讓人受痛苦，邪靈還能在人身上作工攪擾人，讓人神魂顛倒，讓人神經錯亂，讓人心思不安寧，處處受攪擾。人裏面有一些心思裏、意識裏的東西還能受撒但控制、受撒但擺弄，所以你有病痛、有煩惱，有時還感覺人間凄凉、感覺活着没有意思，還有尋死自殺的可能，就是説人有這些痛苦就還在撒但的掌控之下，這是人的致命處。經撒但敗壞踐踏過的東西撒但還可以利用，這是它的把柄。因此，神在末世又道成肉身作審判工作，在作征服工作的同時他還要代替人受痛苦，用道成肉身受痛苦這個代價、這個付出來把人身上的痛苦與致命處都了結、都解决，用體嘗人間痛苦這個代價把人都換回來之後，撒但在人身上就再也没有把柄了，人就徹底歸向神

了，這才是完全屬神了！你能為神活着，你能敬拜神，但是你不一定完全屬神，因為什麼呢？邪靈還可以鑽空子，還可以玩弄你，還可以利用你，因為人太愚昧了。有些人對聖靈的感動與邪靈的攪擾分不清楚，甚至不會分辨聖靈作工與邪靈作工有什麼區別，這是不是致命處？邪靈作工無孔不入，可以在你裏面說話、在你耳邊說話，或者攪亂你的心思、攪亂你的意念，把聖靈的感動給掩蓋了讓你感覺不到，然後邪靈開始攪擾你讓你心思錯亂、理智失常甚至魂飛魄散，邪靈在人身上就作這些工作，人如果不會分辨就太危險了。現在神替人擔當了這些痛苦，人類以後有美好的歸宿時，人不但能為神活着，而且人再也不屬撒但了，再没有撒但可以抓把柄的東西了，人的心思、靈、魂、體都屬神了。現在你的心可能向着神，但有時你身不由己還能被撒但利用，所以說，人得着真理了，能完全順服神了，能完全敬拜神了，但是人不可能一點兒撒但攪擾都没有，更不可能一點兒病痛也没有，因為人的肉體與魂的部分都是撒但踐踏過的地方。魂的部分是屬于污穢的地方，是撒但住過也是被撒但利用過的地方，撒但還可以來攪擾，還可以控制，使你心思不清明，分不清什麼是真理。所以，神道成肉身體嘗人間痛苦、代替人受這些苦不是可有可無的，是太有必要了！

你們得明白，神兩次道成肉身作了完全的拯救人類的工作。如果只有第一次道成肉身就不能完全把人類拯救回來，因為第一次道成肉身是作救贖工作，主要是為了解決罪得赦免的問題，使人有資格能來到神面前了。第二次道成肉身是作審判工作，達到潔净人的敗壞，解決人的敗壞性情，但還不能解決人完全屬神的問題，必須加上第二次道成肉身體嘗人間的痛苦才把人被撒但敗壞的部分完全解決，這就從根源上徹底解決了人受痛苦、受折磨的問題。兩次道成肉身的工作步驟就是這樣，缺一不可。所以說，你不要小看道成肉身受的苦，他有時候流泪，有時候痛苦難受，或者有時候人看着是軟弱得悲痛欲絶的樣子，你不要小看這些，更不要對這些有觀念，如果你對這些有觀念，那你就太愚昧、太悖逆了。你更不要認為這是正常肉身該受的，那就更錯了，你若這麼說，那是褻瀆神。人得明白，兩次道成肉身所受的

這些痛苦都是有必要的，不是對神自己太有必要了，而是對人類太有必要了。人類敗壞到一個程度，不這麼作不行，務必得這麼作才能把敗壞人類完全拯救回來。神作工的方式都是讓人能親眼目睹的，他所作的事都是公開的，不迴避任何人。他不是自己偷偷地忍受，怕人看見有觀念，他不迴避任何人，不管人信神時間長短，不管是歲數大的還是年輕的，不管人能不能領受真理。因為這是一個證據，任何一個人都可以證實神道成肉身期間受了太多的痛苦，確確實實擔當了人類的痛苦，不是偷偷地在一個沒有人知道的地方受幾天苦，多數時候還是挺安逸、挺享受的，不是這樣。基督的作工與受苦不迴避任何人，他不怕你軟弱，也不怕你有觀念，也不怕你不信。他不迴避任何人，這說明什麼呢？這是最有意義的事！道成肉身沒有閑着的時候，你看他有時不說話、不發聲了，但工作還作着，心裏還受着痛苦呢！人體嘗到了嗎？人看見了也不知怎麼回事。有些人也知道神現在是普通正常的肉身，但這個普通正常的肉身現在作什麼工作你知道嗎？你不知道，你的肉眼只能看到外表，內在實質你什麼也看不到。所以說，道成肉身不管在人看正式作工幾年，其實神一刻也沒閑着，有時雖然不說話發聲了，沒有大規模的工作了，但他的工作并沒有停止，他還在替人類受着痛苦。有些人衡量神是不是道成肉身，到底是不是基督，就看神還說不說話，如果兩三年不說話那就不是神了，他就趕緊走，不信了，這樣的人信神是觀望的態度，對神沒有一點兒認識。或許現在有的人還在觀望，看神一段時間沒有說話，心想，「是不是神的靈走了，到天上去了？」這麼想是不是錯誤？別隨意下斷案，你有觀念、有疑惑可以禱告神、尋求真理，多讀讀神的話，什麼問題都解決了，千萬別自己瞎定規，「可能是這麼回事，也許是那麼回事」，你那個「可能」「也許」都是謬話，都是魔鬼撒但的觀點！神的工作一時一刻也沒有停止，他沒有歇着，始終都在作工作，都在為人類服務呢！

對基督的實質得從各方面來認識。怎樣認識基督的實質？關鍵你得認識這個肉身所作的工作。如果你只認為靈是那麼作的，肉身沒那麼作，肉身只不過是受靈支配，這就錯了！為什麼說受痛苦、釘十字

架、征服全人類、體嘗人間痛苦這是基督作的工作？就是神成了一個人，是神在人中間作的。靈與肉身是同時作工，并不是像人想象的肉身不説話靈非得强迫他説，不是這樣，而是特別自由，靈與肉身作的是同一件事，肉身看一件事差不多了，那也是靈看這件事差不多了，都是同時作的。如果説肉身占主導，那就又錯了。肉身占主導是什麽意思呢？這有一個背景，就是神成為人了，人所看見的都是肉身作的，在道成肉身期間肉身占主導。無論怎麽説，靈和肉身都是同時作的，不可能靈支配肉身説，肉身就不願意説，或者肉身想説靈就不給話，這是不可能的事。人如果那麽認為，這就又錯了，又謬了。靈與肉身是一，是靈實化在肉身裏面，怎麽能出現靈想説肉身不説呢？或者肉身想説靈不給話呢？没有這個説法。神道成肉身就是靈實化在肉身了，肉身作工隨時隨地就可以説話，完全不同于聖靈作工在一個人身上。聖靈實化在肉身才是道成肉身，没有聖靈離弃的説法；而聖靈在人身上作工都是有選擇、有背景的，如果人不追求真理，偏行己路，聖靈就離弃了，人就有感覺。人的認識總有偏謬，認為神作工作就到這個階段了，他没話了，想説也説不出來了，是這麽回事嗎？什麽時候都能説話，從來没有靈與肉身互相打岔的事。無論是作什麽工作或者是發表哪方面的真理，不管從哪方面看，都是靈實化在肉身了，神成為人了，就是肉身所受的一切痛苦也是靈在親身體嘗人間痛苦，絶不能把肉身與靈分開談。道成肉身的真理是最深奥的，需要人經歷十年二十年甚至一生才能真正認識。

一九九七年春

信神得着真理最關鍵

有些人信神幾年，還貪戀肉體的吃穿享受，這些東西能滿足人心靈裏的需要嗎？人到底最需要什麼，有些人信神多年都看不清楚。有的人看到我給別人一點東西，就開始計較：「神怎麼照顧他没照顧我呀？我還没有呢。」其實，你不缺吃、不少穿，你就是貪婪，不知足，喜歡争。照顧你們這也不是我的義務。你做人得有原則，千萬别争利益、争好處，這些東西都是身外之物，不能代替你得真理、得生命，外面穿得再好，没得着真理，心靈裏也都是空虚的。這些事人説的時候都明白，真臨到事的時候就不由自己了，人對這些事都認識不透。世界上有許多有錢有勢的人，那些人是什麼人生？那就是吃喝玩樂、天天宴樂、請客送禮、胡作非為，就是這樣活着。他們有没有人生？没有人生，他們整天注重的就是酒足飯飽、穿戴名牌、到處賣弄、横行霸道。這些人都是什麼東西？都是屬魔鬼撒但的東西，就是畜生。有些富豪享受够了，覺得活着没什麼意思就自殺了。他們吃喝玩樂都享受够了，為什麼還能自殺呢？從這裏就能看見名利、地位、金錢、吃穿享受不是人真正需要的。你們别追求那些東西，等到自己墮落得没法挽救才回頭，那就太晚了！聰明的人看見别人失敗，不用自己經歷就直接總結出經驗來，而愚昧的人經歷多少次失敗也總結不出教訓來，非得臨到對付修理才有點意識，那就太晚了。太愚昧的人没法得着真理，只有聰明人經歷神的作工才能得着真理。其實，整個人類都需要真理，只有追求真理才能蒙拯救，無論你是神選民還是外邦人，你都需要真理的供應，都需要神的拯救。有些人一點兒人性没有，絲毫不接受真理，就是個畜生，雖然也跟着聚會，但是心裏所追求的就是罪中之樂，吃喝玩樂，被這些事占滿了。他們絲毫不尋求真理，心裏充滿的都是無神論的觀點、進化論的觀點，你怎麼交通真理他們也聽不進去，他們雖然也知道信神好，能堅持信神，但追求真理這條路他們走不上去。所以，絲毫不喜愛真理的人就不是神所命定的蒙拯救的對象。

現在很多人信神特別糊塗，不知信神到底該得什麼，不明白信神為了什麼，心裏没數。人到底該為什麼活着，憑什麼活着，怎樣活着才有價值、有意義，他一點兒不知道。如果你心裏不清楚為什麼要信神，那你因信神受這些迫害、痛苦就没價值、意義了。人信神到底是為得什麼？如果不是為了得真理、得生命，到神工作結束定人結局的時候你會不會後悔？你當初立心志要跟隨神的時候是一時衝動，還是把信神這事想透了、想通了才作出決定的？你到底為了什麼活着？你人生的方向、目標是什麼？你有没有心志跟隨神到底最終得着真理，保證不半途而廢，無論什麼環境臨到，無論什麼患難、試煉、難處、困苦臨到，你都能忠心盡好本分？有的人連這點信心都没有，連追求真理的心志都没有，這就不容易得着真理了。人對真理不感興趣就不能甘心盡好本分，就不是真心為神花費，這樣的人怎麼能跟隨神到底呢？你若問他「你為什麼信神？信神到底該得什麼？該走什麼道路？」他不知道，答不上來，就證明他跟隨神不是為了得真理、得生命，而是想投機得福。這樣的人怎麼能真心盡好本分呢？真喜愛真理的人越明白真理盡本分越有勁，不明白真理的人盡上本分還會常常消極，如果不能接受真理就能退去。那些追求真理的人就不一樣了，越盡本分越明白真理，敗壞也同時得着潔净，越明白真理越覺得跟隨神收穫越大，就能感受到跟隨神道路越走越光明，這樣的人就得着真理了。如果人真明白真理了，跟隨神就有信心了，就能忠心到底。

有些人臨到病痛，在生死關頭時向神求救，經歷過來之後明白一點兒真理，但如果人都去經歷生死關頭呼求神，那就没必要了。你就看看有些人的經歷，聽聽他的交通、他的感受就能得到收穫，即使没有親身經歷到，也能從别人的經歷中體會到一些。有些人到了快死的時候，就覺得自己没有太大的變化，對神認識得也少，為神所做的、所花費的也是有限的，感覺信神這些年没有追求真理，收穫太小，虧欠神太多，如果真死了都不甘心，悔改的機會都没有了。約伯臨到試煉的時候渾身長瘡，他的妻子不理解他還嘲笑他，他的朋友也不理解他，甚至還論斷他、定罪他，認為約伯肯定做壞事得罪耶和華神了，

他們當面對約伯說，「你怎麼得罪耶和華神了？好好認罪，耶和華神是公義的」，但約伯心裏有數，他覺得自己沒做什麼壞事。可這樣的試煉臨到他也痛苦啊！他在痛苦的時候不求生反而求死，痛苦到一個地步，他心裏想只要死就能解脫，死了就完事了，但是他心裏還能贊美神，這是一般人達不到的。多數人在痛苦的時候就沒有贊美了，只會要求神，「神你給我一口氣就行了，趕緊讓我的病好吧！病好了以後，你讓我怎樣都行」，就開始搞交易了。病痛臨到該怎麼經歷？應該來到神面前禱告尋求摸神的意思，省察自己到底是什麼事做得違背真理了，身上還有哪些敗壞性情沒有解決。不經歷痛苦敗壞性情解決不了，非得藉着痛苦磨煉人才沒有放蕩，能時時活在神面前。人有痛苦了就總禱告，就沒心思注重吃穿享受了，心裏一直禱告，省察這段時間有沒有做錯事、有沒有違背真理的地方。一般臨到大的病痛、怪的疾病，讓你特別受痛苦，這都不是偶然的，你有病或者你身體好都有神的心意在其中。平時有聖靈作工、身體好的時候能尋求神，生病痛苦的時候就不尋求神了，也不知怎麼尋求了，就活在病裏，總琢磨怎麼治能讓病快點好，這時就羡慕身體沒有病的人，想趕緊擺脱病痛，這是一種消極對抗的情緒。人有時得病了就想，「得這病是自己愚昧造成的還是有神的心意呢?」心裏總也沒底。其實有些病，像着凉、上火了或者得了流行性感冒這都正常，凡大病臨到，突然讓你病倒了，讓你生不如死，這樣的病都不是偶然臨到的，都是神的擺布安排。臨到疾病、痛苦你向神禱告尋求了嗎？聖靈作工怎麼引導你、帶領你？僅僅是開啓你、光照你嗎？并不只是這一種方式，神還要試煉熬煉你。神試煉人怎麼試煉？不就是藉着讓人受痛苦來試煉人嗎？有試煉就有痛苦隨着，没有試煉人怎麼受苦啊？人不受這種試煉之苦怎麼能有變化呢？試煉就是有痛苦隨着，人能順服神就有聖靈作工。有時神就給人一些痛苦，否則人就不知天高地厚了，就張狂起來了。敗壞性情的問題不單只靠別人交通真理，還需要自己接受真理才能徹底解決，別人指出你的問題你自己也知道但變化不了，不管你怎麼憑毅力克制甚至打自己嘴巴、敲自己腦袋、撞墻、損害肉體都不解決問題，因為有撒但性情在裏面

一直折磨人、攪擾人，給人各種想法、主意，敗壞性情就流露出來了。如果人自己不尋求真理解決就得藉着一些病痛來熬煉，在熬煉中有些人痛苦得受不了了就開始禱告尋求了。没病時你特別放蕩、張狂，有病你就老實了，你還能張狂起來嗎？說話都有氣無力了，你還能教訓人，還能狂妄嗎？那時你什麼要求也没有了，就想着能不痛苦就行了，吃什麼、穿什麼、享受什麼都没有心思了。你們多數人還没體嘗過那種感覺，等你們體嘗到的時候就明白了。現在有些人總爭地位、爭肉體享受、爭利益，都是因為太安逸了，受苦太少，犯賤，這樣的人就等着苦難熬煉吧！

有時神給你擺設一些環境，藉着身邊的人對付你，讓你受苦，讓你學功課，能明白真理看透事。神現在就作這個工作，就是讓你的肉體有些疾病、痛苦隨着，這樣你就能常常來到神面前尋求真理反省自己學到功課，就能解決敗壞性情盡好本分。像保羅總說他身上有根刺，刺是什麼？就是一種病痛，他擺脱不了。那病是怎麼回事他太清楚了，就是針對他的性情、他的本性的。如果没有這根刺插着，没有這個病隨着他，他隨時隨地都能做出搞獨立王國的事，有病痛他就没那個精力了。所以，有很多時候病痛也是人的一個「保護傘」。你若没有病痛，心裏就想入非非，說話做事就不受任何約束，活蹦亂跳的，說不定就能作出什麼惡、惹出什麼禍來，人若張狂、放蕩就容易失去理智，等作出惡來就後悔了，到那時就由不得你自己了，所以有點病痛是好事，對人是個保守。也可能別人有什麼難處你都能解決，自身思想上的問題你也都能解決，唯獨病痛若不好，你自己什麼辦法都没有。得病真的不由自己，如果得病了不管用什麼方法都治不好那就是你該受的苦了，你就別擺脱了，你得先順服下來禱告神尋求神的意思，你說：「神啊，我知道自己敗壞，本性不好，能做出悖逆你、抵擋你的事來，做出使你傷心痛苦的事來，你給我這個病痛太好了，我應該順服。求你開啓我，讓我明白你的心意是什麼，明白你要變化、成全我哪方面，只求你指引我，讓我明白真理走上正確的人生道路。」你得尋求、禱告，不能稀裏糊塗，認為得病没什麼，不可能是得罪神遭到的管教，

你別輕易下斷案。你如果真是心裏有神的人，不管臨到什麼事你別放過，你禱告尋求，在每件事上都摸神的意思，都要學會順服神，神看到你這個人能够順服下來有順服神的心就減輕你的痛苦，神就是要藉着痛苦熬煉達到這樣的果效。

歷代以來，敬虔的基督徒、門徒、使徒、先知，有被石頭砸死的，被馬拖死的，被鋸死的，被炸油鍋的，被釘十字架的……怎麼死的都有，這就是說，你跟隨神別打算有一點安逸隨着，別要求這個，別奢望這個。為什麼我說人對神有要求不對呢？就是人有一點要求都屬于奢望，不應該有。你別奢望，說「神哪，你讓我穿得好，我有理由穿好的。神哪，我現在盡上本分了，所以我有理由求你祝福我，讓我身體好」，如果你哪一天身體生病了，能不能消極？能不能不信？如果你身體不好還盡不盡本分？盡本分不都是理所當然的嗎？這是天職，是不可推托的責任，誰不盡本分你也應該盡本分，你得有這個心志。有很多人想：「信神還要受苦，那我跟隨神為了什麼呢？跟隨神就是為了享福，不享福我還不跟了呢！」這不是錯誤的觀點嗎？你們經歷了這麼多年都看見了，真正追求真理的人，在他們身上沒有看見明顯的像人想象的蒙祝福，每天心情舒暢、高高興興，穿戴得好，什麼事都順利，在世上亨通，沒有一個是這樣的，都是一波三折地度過每一天。有的人在外打工受歧視、被欺凌，有的人總有病痛隨着，還有的人做買賣不順，不信的家人還弃絶，都是三十年河東，三十年河西，沒有一帆風順的。越是追求的人受的痛苦越多，那些絲毫不追求真理的人却活得很安逸，沒病沒灾，一帆風順，讓人羡慕，但一點兒生命進入都沒有，活像個外邦人。真心跟隨神的人必然有逼迫、患難隨着。有逼迫、患難隨着證明什麼？神沒有離弃你，神沒有放弃你，神的手一直抓着你沒撒手。神若一撒手，你落在撒但的網羅裏，那不就危險了嗎？你天天活在罪裏追求名利、貪戀享受，還能墮落到喝酒、賭博、搞淫亂，神就把你放弃了，不管你了，那你就肯定被淘汰了。別看你得着了世上的錢財、地位，其實你已經失去了最寶貴的東西，就是真理，這是永遠的生命，你還不知道呢！

有些人說：「神為什麼總管教我呢？別人身體怎麼那麼好，我怎麼總有病呢？我怎麼總受痛苦呢？我家為什麼這麼窮發不了財呢？我怎麼總穿不上好衣服呢？別人怎麼能穿上好衣服呢？」你別嫉妒別人享受多少神的恩典祝福，也可能因為他身量小，神體諒他的軟弱，就賜給他一些恩典讓他享受，讓他一點一點經歷，逐漸達到認識神的作為。對于你，神就是格外地嚴格要求。在人看，你活得一點兒都不幸福，一直受痛苦，却明白了不少真理，你應該多多感謝神、贊美神，這才是對神作為有認識的人。人不管受什麼痛苦，只要能明白真理，這就是神最大的祝福。常常有神的管教，常有試煉臨到，使你常常能學到功課，能明白真理，這是有神的愛隨着。人如果總放蕩，還没有管教，放蕩多長時間都没有管教，没有人對付，没有人管你了，你就完了，這是神把你放弃了。有的人不盡什麼本分，也不擔什麼責任，生活悠閑自在，特別安逸，什麼功課也學不到，什麼收穫也没有，這是幸福嗎？他自己願意放蕩，追求自由、肉體享受，他能收穫到什麼呢？你盡本分又苦又累，人都關心你，有時還對付修理你，這説明神愛你，是對你負責任。對很多事你就得尋求，多向神禱告，就能明白神的心意了。不管盡什麼本分，人千萬別任性、別放蕩、別應付糊弄、別執迷不悟，有問題趕緊尋求真理，能盡好本分滿足神才是最要緊的，心裏自然就能享受到平安喜樂。如果太任性、太放蕩，不接受管教，還特別固執，那就危險了，一旦被淘汰就没有機會了，後悔也晚了。有些人剛臨到病痛時總禱告求神醫治，後來看到禱告完病也不好就活在病裏了，心裏總埋怨，「我信神也没得好啊，我有病神也不醫治！」這就不是真實的信心，一點兒順服都没有，結果發完怨言就死了。這就是神取締他的肉體讓他下地獄了，這就徹底完了，今生没有得着蒙拯救的機會，那靈魂就得下地獄了。現在是神拯救人類的最後一步作工，如果人被淘汰了那就永遠也没有機會了。如果在神作拯救工作期間你就死了，這是受懲罰死了，不是正常的死，受懲罰死的都没有蒙拯救的機會了。保羅不就是一直在陰間受懲罰嗎？兩千年了還在那兒受懲罰呢！你明知故犯更麻煩，受懲罰更重。

有的人說:「前段時間我總是有病，總是痛苦難受，總臨到一些不如意的事，我也没覺得有聖靈作工啊。」這就對了，聖靈作工多數時候就是這種方式，你感覺不到，這就是熬煉。有時聖靈開啓你讓你明白真理，有時神安排環境讓你自己去悟、去揣摩來明白神的心意，在環境裏試煉你、磨煉你、鍛煉你，讓你成長，這是神在人身上作工的方式。以前你們經歷事没有認識，因為你們心裏不注重尋求真理。人不明白真理時什麼事都看不透，還總領受偏謬。就像有人得病了就認為是神管教，其實有些病是人為的，是不懂生活規律造成的。你胡吃亂吃也不懂保健，結果就生出各種病，還説是神的管教，其實是因自己無知造成的。但話又説回來了，無論病痛是人為的還是聖靈賜給的，都是神對你的特別恩待，都是為了讓你學功課，你都得感謝神，不能發怨言。人發一次怨言就有一次污點，那是洗不清的罪呀！你發一次怨言，情形多長時間能扭轉過來？你有點消極也可能半個月或者一個月就能緩過來，若你發一次怨言，屬于消極情緒直接埋怨神的話，也可能半年或者一年都緩不過來，因為聖靈不作工了。所以不管臨到什麼事，人能發出怨言直接埋怨神這是了不得的事，這就不容易獲得聖靈作工了。你總發怨言還了得？證明你不喜愛真理，不會尋求真理解決，更不會來到神面前禱告，怎麼能獲得聖靈作工呢？如果你只是一個勁兒地發怨言，一點兒不接受真理，這就是不信派被顯明了。人得下多大功夫禱告才能端正心態，才能獲得一點聖靈的作工？心態完全轉變過來不是容易的事，必須得尋求真理得着聖靈的開啓光照才能解決。其實，在你們的經歷中也有獲得聖靈作工的時候，多數都是在臨到逼迫患難時，或者是臨到疾病痛苦時，人才懇切地向神禱告，求神醫治，求神加給信心、加給力量，只為這一件事祈求，想多禱告、想尋求神的心意都不知怎麼説，想跟神交通點心裏話也没有，人的身量太小。有時神藉着周圍的人給你出些難題難為你，這時你不得不回到神前開始反省，「我到底做錯什麼了？求神開啓我讓我明白。如果神不開啓我，我就一直禱告，如果我禱告了還不明白，那我就一直在這事上尋求，還要找明白真理的人尋求」，這才是對自己負責任。有些人臨

到事總也不尋求真理，明白點字句道理就以為明白真理了，自己糊弄自己，那才叫愚蠢，是最愚昧無知的人，結果只能坑害斷送自己，什麼真理也得不着。

你們平時是不是很少禱告？人禱告少，尋求得就少；尋求少，人就很難明白真理，就没有順服。你没有尋求的態度怎麼能有順服呢？怎麼能認識到神的作為？你都不知道神在你身上怎麼作，你也不知道該順服誰、該聽誰的話，這就談不上順服了。順服不是渺茫的，説到順服，那得有目標、有對象，你都不知道神為什麼發表真理、神作的是什麼，你怎麼順服啊？你説順服也是一句空話。臨到事該怎樣禱告、怎樣説心裏話尋求？該尋求什麼？這些事必須得清楚，才能有真實的禱告。禱告的時候不能模仿人的話，更不能模仿耶穌説的「願你的旨意成就」這話，不能瞎套。在你身上只不過是開啓光照，談不到成就神的旨意，别把有時候對付修理你或者你受點什麼痛苦就説成是神成全你、這是神的旨意，這麼説不對，不能這樣禱告，地位站錯了，聖靈就不作工了。有的人還模仿耶穌的禱告説，「只願按着你的旨意成就，不要按着我的意思」，你跟神平起平坐還了得？基督是站在肉身的角度跟天上的靈那麼禱告，平起平坐，地位是一樣的，是一位神，只不過是角度不一樣。基督作那樣的禱告，人如果也那樣禱告就屬于没理智了，怪不得聖靈一點兒也不開啓呢！你説那話是模仿的話，不是心裏話，就特别空洞，不實際，説明你的身量太小了，都够不上神的話、神的要求，聖靈怎麼開啓你？人多糊塗！人若連這點事都分不清，那就談不上明白真理了。禱告不能亂模仿，得有自己的思想觀點，看不透就得尋求真理，臨到哪類事該怎麼禱告得常常揣摩，若有路途了，你也帶領弟兄姊妹那麼禱告，這是神喜悦的。人都得學會來到神面前，什麼事别自己盲目處理，别憑自己的想象這麼做、那麼做，若做來做去打岔攪擾了，違背神的心意了，這就麻煩了。如果讓你帶領一處教會，你總講字句道理，就不交通怎麼吃喝神話、怎樣禱告神，那你就走偏路了。如果你一直講字句道理，還教人一些空洞的禱告，盡背一些聖經的話、道理的話，結果怎麼禱告也没有果效，生命也没有長進，

跟神的關係也不正常，這更是把人帶偏了。怎樣禱告神才有果效呢？就是敞開心跟神交通，最主要得根據神的話、根據神的要求向神禱告尋求真理，這就需要人用心了，不用心的人很難達到。聖靈開啓的都是什麼樣的人呢？是心思敏捷、心思細膩的人。聖靈給他一個感覺、一個開啓，他能意識到這是聖靈作的，是神要這麼作，或者有時候聖靈開啓、責備他馬上就感覺到了，就受約束了，聖靈開啓這類人。若是粗人、不通靈的人，聖靈給他感覺他也意識不到，他不留意聖靈作工，聖靈連着開啓他三次四次他也不接受，聖靈就再也不作了。為什麼有些人信着信着就摸不着神了，就感覺不到聖靈作工了，裏面就黑暗了，就消沉了、没勁了？一點兒聖靈開啓也没有，就那點死的東西、死的道理，怎麼能有勁呢？只憑熱心支撐不了多久，必須得明白真理才有力量。所以，信神心思得細膩，必須得注重讀神的話、注重認識自己，還要注重明白真理、實行真理，這樣才能獲得聖靈作工、聖靈帶領。有些人只是在真理上有領受能力，但是在聖靈作工的事上没有體察。以後你們得注重最細微的感覺、最細微的亮光，每臨到一件事都應該根據真理去看事、去對待，這樣你慢慢就走上信神正軌了。如果什麼事都用肉體的眼光去看，都從道理上、邏輯上、規條上來分析，憑人的頭腦思維來分析、來對待，這就不是尋求真理了，就没法達到順服神了，不管你信神多少年也是神話以外的人，是門外漢，你也不會明白真理。你們現在就得慢慢往這方面注重，往真理上够，經歷幾年就能有點身量了，就能明白一些真理了。别覺得你信得晚也没有問題，等别人都進入真理實際了你也能進入，絶不會落下的，你不能這麼想，若這麼想你非被落下不可。你信得晚，你更應該着急，應該奮起直追，才能跟上神作工的脚踪，才不至于落在後面被淘汰。

不管什麼事臨到，你得根據神的話來看事，得用真理的觀點來對待，這樣就容易發現問題，你根據神話來看事就容易看透事物的實質。有些人總憑知識看事，總用頭腦研究、分析，或者用肉體的眼光去看、去對待，就看不透問題的實質，總走彎路，甚至幾十年、活到死都看不透。比如，有時候臨到病痛，你認為這就是正常的生病，有客觀原

因，不是神的管教，没有什麽問題，其實這裏面有很大的問題。在這事上你如果心思細膩的話，能禱告神、尋求真理，聖靈有時候給你一個意思，你就能認識到自己有哪方面的缺欠或性情方面的問題。神給你一個病痛來磨煉你，讓你受苦，讓你回到靈裏仔細地省察、揣摩，看臨到病痛到底是怎麽回事，你回到心靈深處省察自己，就能把問題的根源查出來，就能對自己的敗壞有些認識。不受點痛苦你總覺得自己不錯，這方面的敗壞就省察不出來，就没法明白你所需要的真理。你們是不是有這方面的經歷？聖靈作每件事都特別及時，都是按着人的所需，按着人現在的身量、現在的情形作。以前神説過神作工特別準時，不耽誤時間，都是按時分量地供應人，這話你在實際經歷中就看見了。你每次臨到事，聖靈都及時感動你、開啓你，但你的配合太差勁，你太麻木，有時能感覺到是怎麽回事就完事了，就不往深處悟了，只是有個感性的認識就滿足了，就以為明白了，其實没有達到真實認識，感性認識必須上升到理性認識才有路可行。若聖靈再給你一次感動，你又不加理會，不願意用筆記下來，過後很快就忘了，這個亮光、這點實際的東西你就没有得到，這是很可惜的事。勤快的人就拿筆記下來了，以後再看時感覺特別好，在這個基礎上還能有些亮光，若是粗人、不通靈的人就感覺不到亮光，也不知道什麽是亮光，這個亮光在他裏面一閃就過去了，若總這樣聖靈就不作了。追求真理心思得敏捷、細膩，還不能懶惰，而且得有及時的配合，有感性認識就應該抓住了，趕緊揣摩，跟神禱告。怎麽禱告呢？就圍繞你所得的開啓禱告。有時你感覺像是自己思想的，這也不要緊，只要感覺享受、感覺亮堂你就應該禱告尋求，把新亮光弄清楚、弄準確最要緊。如果禱告時話語特別通，心裏很舒暢，又有開啓了，心裏亮堂了，那就應該把新的亮光記録下來，因為有時情形好能記住，情形不好就忘了。人寫文章能寫好幾頁，若談經歷見證、談對神的認識，一點兒也寫不出來，這還是没有實際啊。喜愛真理的人都注重聖靈的開啓光照，不喜愛真理的人不寶貝聖靈的開啓，證明人不知道什麽重要、什麽次要，不知道什麽關鍵，不知道什麽是自己該得的，所以把聖靈的開啓都流

失了。最好隨身帶個小本，只要有聖靈開啓，得着新的亮光就趕緊抓住記録下來。聖靈作工隨時隨地，不管人在什麽情況下，只要人揣摩神的話能尋求真理，聖靈都開啓，即使你工作忙感覺很累的時候，你尋求禱告聖靈也開啓你，你讀神話、交通真理聖靈也開啓你，你揣摩神話、反省自己聖靈也開啓你，有了聖靈開啓你就記下來，接着揣摩，心裏就亮堂了，達到真明白真理你就完全得釋放了。這樣經歷神作工，收穫就越來越大。其實，有很多聖靈的開啓都被你們給斷送了，你們就像敗家子一樣，把聖靈作在你們身上的工作都給錯過了，失去了多少被神成全的機會！聖靈没少作，你都没抓住，那你能説神不恩待你嗎？其實神没少恩待你，是你没得到。

聖靈作工都是有規律的，不總結不行，若下功夫總結，就能總結出很多東西，肯定有收穫。就像禱告，有時禱告能得着很多開啓，你不留心就不知道，即便是從你嘴裏説出來的，你若不注意也覺察不出來，只知道這次禱告挺好，其實你禱告的時候其中有的話屬于聖靈的開啓光照，都是新的亮光，你都給流失了。聖靈作工對人最大的幫助就是開啓人、光照人，讓人明白真理、明白神的心意，能按着神的要求去做，不偏離正路。聖靈作工開啓人的目的是什麽？有時就是起一個引路的作用，有時提醒你一下讓你有點理智不隨心所欲，有時光照你讓你明白真理有實行路途。當你消極軟弱的時候他像拐杖一樣扶你一把、幫你一下，當你偏行己路的時候責備管教你讓你及時回轉，就是引導你帶你走正路。聖靈開啓人的無論是什麽亮光、認識，或許因着個人的背景而有所不同，但跟真理一點兒都不違背、不矛盾。如果每一個人都這樣經歷，有真正的尋求禱告，有真實的順服，聖靈不斷地這樣作工開啓引導人，人有細膩、敏捷的心思，聖靈開啓的這些東西能實行進入，那人的身量就長得特别快，這就是抓住機會了。聖靈作工的一個特點就是特别快，一閃就過去了，不像邪靈作工總是催促人、强迫人，人不那麽做不行。聖靈作工有時是在人臨到危險之前給人一個感覺，讓人心裏覺得不安，特别慌，這是特殊的情況。平時只要人親近神的時候、尋求真理的時候或者讀神話的時候，聖靈都在人

心裏給人一種感覺，或者一個細微的想法、意念，或者給你一句話、一個意思，像是有聲又像是無聲，好像是在提醒人讓人明白意思，再把你明白的意思用合適的語言表達出來，你就有收穫了，對人也有造就了。人總這樣經歷，就能逐漸明白許多真理。人總有聖靈作工的伴隨，總有新亮光帶路，那就絶對不會偏離真道了，即便始終没有人與你交通、没有人輔導你也没有工作安排，你就照着聖靈引導的方向去走，絶對不會走偏路的。彼得在主耶穌復活升天以後見到過主耶穌的面，但只是有限的幾次，不是像人想象的經常能見到，只要一想就能見到，或者有什麽不明白的一禱告就見到了，不是這樣，見到神有那麽容易嗎？神不輕易向人顯現，多數時候都是藉着聖靈作工讓彼得明白的。彼得能達到的，你們為什麽達不到呢？歸根結底證明什麽？你們素質不够，没有悟性，揣摩不出東西。無論臨到什麽事，都得根據神話真理來看待，如果臨到事人總活在心思裏、頭腦裏，用人的辦法處理，那人就什麽也得不着。彼得臨到事是怎麽想的？他是根據主耶穌的話來思想、揣摩，所以他就能摸着神的心意。後來，主耶穌升天了，彼得為什麽還能摸着神的心意呢？就是藉着聖靈的開啓達到的。如果聖靈開啓他摸不着，主耶穌復活升天後不向他顯現，他怎麽能明白神的心意呢？道成肉身作工作不是像人想象的天天親自不斷地指點才能把人成全，不是那樣，還有靈的作工配合呢。靈的作工配合是多數，肉身作主導的工作，作完主導的工作，其餘那些枝節的問題是聖靈開啓人明白的，如果人抓不住，只能得着一部分，更多的細節就得不着了，得不着人就没什麽變化、没什麽長進。

對于聖靈作工、聖靈開啓，没有經歷的人不容易認識，其實聖靈作工、聖靈開啓是有規律的。談到聖靈作工、聖靈開啓，人總有些誤解，總感覺人得受許多苦、付許多代價才能獲得聖靈的作工，這是不是人的觀念？因為人懶惰，心太粗，平時從來不注重靈裏的感覺，什麽時候有點亮光、有點開啓也不以為然。你整天總活在事務裏，守着字句道理、規條，活在肉體生活、兒女情長裏，那聖靈就没法開啓引導，就没法作了。你就得多禱告，尋求聖靈作工，尋求怎麽能把聖靈

的作工接受進來，不讓聖靈的作工流失。你向神禱告：「神哪！求你在我身上作工，成全我、變化我，讓我在凡事上都明白你的心意，都能順服你的意思。你拯救我有你極大的愛、有你的心意，人雖然悖逆、雖然抵擋，雖然本性是背叛的，但是我現在明白了你拯救人的心意，我願意與你配合。願你加給我更多的環境、試煉、痛苦，讓我在這些痛苦中看見你的手、看見你的作為，讓我做一個能明白你心意、能順服你心意的人，不做放蕩的人，做一個腳踏實地的人。」你就這樣禱告，時常這樣禱告，求得聖靈在你身上總有作工帶領。聖靈看到你這個人走正道、務正業，就加給你一些環境先考驗你，給你一個重的試煉看你能不能勝過去。有的人可能受不了，說「神啊，這個環境太重了，我承受不住啊」，那你在這事上就失敗了。你如果真覺得這個環境太重，就這樣向神禱告：「神啊，你給我的環境太重，我承受不了，但是我願意往上够，求你按着我的身量供應我，讓我無論經歷重的痛苦、輕的痛苦都能明白你的心意，不背叛你，不發怨言，能够完全順服，達到讓你滿意。無論是重的痛苦還是輕的痛苦，只要是你的意思我願意順服，没有一點怨言。我不願違背你的意思，哪怕是再重的痛苦，只要我能承受得了，求你加給我。」你得放心大膽地禱告，別逃避、別畏縮。也可能聖靈看你這個人走正道，特別務正業，心裏特別要神，追求真理，就加給你一個重的環境，給你特別大的力量讓你能勝過去，那你就得勝了。你在一個特別重大的事上勝過去了，那就比你明白一些字句道理高多了，這就屬于作見證方面的事了。

在日常生活中人都能接觸到各種人事物，會臨到各種難處，還會臨到許多試探，人若没有真理還不禱告尋求就很難脱離試探。比如，在男女方面有些人就經不住這樣的試探，臨到這類事就栽倒了，這是不是身量太小了？没有真理的人就這麼可憐，没有一點兒見證。有些人臨到涉及錢財的事還能陷入試探，看見別人家裏有錢他就發怨言，「人家怎麼那麼有錢呢？我怎麼這麼窮呢？這也不公平啊！」臨到這事就發怨言，他就不能從神領受，不能順服神的擺布安排。還有些人心裏總注重地位，臨到這類的試探就勝不過去了。比如，外邦人聘請他

當官還答應給他許多好處，他就站立不住了，就想當官。其實他的意思已經定了，還說要尋求神的心意，這是真心話嗎？明明心裏決定去當官了，但又怕失去信神的福氣，所以就想尋求神向神禱告，還求神加給他試煉。神試煉你有什麼用啊？你已經選擇去當官了，在這件事上你已經跌倒了，還需要試煉嗎？你都不配讓神試煉，身量小得可憐，你心裏都有自己的選擇了，即使試煉你也沒用了。其實這事臨到你時聖靈就在旁邊觀察你，看你心裏是什麼態度、選擇什麼，這是神在檢驗你。有的人見到什麼好處不爭不搶，心裏說：「我有的已經够了，神恩待我太多了。我不注重吃好穿好，我只注重追求真理能得着神。我從神得着真理了，也享受了許多恩典，其實我都不配得這些。」聖靈鑒察人心，他追求真理聖靈就開啓他更多，讓他明白更多，真理更透亮，心裏更有勁。而那些沒有人性的卑鄙小人看見神家有什麼好處就竭力爭奪，他心想「如果我不爭，好處就讓別人得去了，不會臨到我頭上」，如果爭不到好處，他還敢罵人、報復人。聖靈看到他是個這樣的東西就擺設環境把他顯明了，他就露出了醜態，這類人就得被淘汰、遭懲罰，信多少年也没用，什麼也得不着。很多時候，聖靈恩待人在人意想不到的時候人就得着了，若不恩待你，你受懲罰也是在意想不到的時候就臨到了，不追求真理的人就這麼危險。

人臨到事看不透，不知怎麼做合適，首先應該做的是什麼？先禱告，禱告為首。禱告代表什麼？代表你這個人敬虔，有點敬畏神的心，知道尋求神，證明你把神放在第一位了。你心裏有神，神在你心裏有地位，你能順服神，你就是敬虔的基督徒。有很多老年信徒，天天按時按點跪下來禱告，一跪就是一兩個小時，這樣跪了多少年也没有解决多少犯罪問題。先不説這樣宗教式的禱告有没有用，至少這些老年弟兄姊妹還有點敬虔，這一點就比年輕人好多了。活在神面前經歷神作工，臨到事首先該做的就是禱告。禱告不是有口無心地念叨一些常背的詞句就完事了，這樣解决不了問題。你得操練用心禱告，可能你這樣禱告十次八次都没什麼收穫，但你别泄氣，還得操練。臨到事先禱告，先讓神知道，讓神來做主，讓神來幫助你，讓神作你的主

導，給你指導方向，這就證明你有敬畏神的心，你把神放在第一位了。臨到事、臨到難處就消極，就發火，這就是心裏没有神的地位、不敬畏神的表現。在現實生活中，不管臨到什麼難處都得來到神面前，第一件事就是跪下來禱告，這是最關鍵的。禱告代表你心裏有神的地位，有難事能仰望神向神禱告尋求，説明你還有點敬畏神的心，你心裏没有神就不會這樣做。有的人説：「我禱告了神也不開啓呀！」話不能這麼説，得先看看你禱告的存心對不對，如果你是真心尋求真理，常常禱告神，説不定在什麼事上神就開啓你讓你明白了，總之，神會讓你明白。如果神不開啓，憑你自己是不會明白的，有些事不管你有没有悟性、你的素質怎麼樣，人的思維是達不到的。你明白了那是你的思維想出來的嗎？靈作工的意思、神的意思，如果聖靈不開啓你，你問誰誰也不知道，只有神自己告訴你他是什麼意思你才能知道。所以，臨到事第一是先禱告。禱告時應該存着順服的心態向神表明自己的想法、觀點、態度，向神尋求真理，這是人該有的實行。你如果只走形式達不到果效，這就不能埋怨聖靈没有開啓你。我發現有些人信神只守宗教儀式、搞宗教活動，心裏一點神的地位都没有，甚至把聖靈作工也否認了，也不禱告了，也不讀神的話了，只守個聚會就完事了，這還叫信神嗎？信來信去把神信没了，心裏没有神了，不想禱告神了，也不願讀神的話了，這不成外邦人了嗎？尤其是有的帶領工人經常忙事務性工作，從來不注重生命進入，把忙事務性工作當成自己的本職工作，簡直成事務長了，根本没作帶領工人的實質性工作，結果信神二三十年，什麼生命經歷都談不出來，對神一點真實認識没有，只會講點字句道理，這不成假帶領了嗎？這就是信神不務正業、不追求真理造成的。僅僅靠人明白那點字句道理，什麼問題也解决不了，臨到試煉了，受灾、得病了，就發怨言埋怨神了，對自己没有一點真實認識，什麼經歷見證也没有，説明人信神這些年就没有追求真理，盡忙碌外面的事了，結果把自己斷送了。不管人信神幾年，起碼得達到明白一些真理，才能保證自己不跌倒、不作惡，不被淘汰，這是起碼該具備的。有些人聽道的時候不用心，也不揣摩神的話，不管臨到什麼

事也不尋求真理，只滿足于明白字句道理就以為得着真理了，結果試煉臨到了，什麽認識也没有，心裏滿了委屈、怨言，想説還不敢説，這樣的人是不是太可憐了？有許多人盡本分一直應付糊弄，臨到修理對付也不反省認識自己，總講自己的理，結果醜態百出，被顯明淘汰了，到最後也不能認識自己，那他明白那些道理有什麽用呢？一點兒用都没有。不管人信神多少年，只明白道理、會講道理没有用，那不是得着真理，那是誤入歧途了。所以説，臨到事禱告神，尋求神的意思，關鍵得達到明白真理才能解决問題，這是正確的路，應該一直堅持這樣實行。

一九九七年

狂妄本性是人抵擋神的根源

今天我講點敗壞人類的本性、實質、性情方面的問題。什麼是本性？本性就是人原有的實質，就是人裏面起支配、主導作用的那個東西，人恨惡什麼、厭憎什麼、喜歡什麼，這代表人的性情，這與人的本性實質有直接關係。其實，本性就是實質，一個人的本性就決定了他的實質。性情是人的實質、人的本性所流露出來的東西。在人說話、做事或者為人處世中所流露出來的性情就代表人的本性，就是人的實質，這是本性的概念。就是說，人喜歡什麼、厭憎什麼、恨惡什麼，人追求什麼，這些東西就代表人的本性，一個人的本性實質到底是好還是壞，關鍵就看這些。比如，一個人喜歡作惡，那這個人的本性實質就相當壞了，他如果喜歡行善、喜歡行義，那這個人的本性實質也是好的。我這麼一說，對本性的概念你們是不是明白了？本性就是實質。以前說人是什麼靈就是什麼實質，人裏面是什麼靈、是哪類靈就是哪類本性，這個當然也不算錯，但是現在如果光說靈決定本性就有點渺茫了，不切合實際。現在用什麼來說明呢？用性情來說明一個人的本性、實質，因為性情是流露出來的，是人能看得見摸得着、能接觸得到的，所以說這個就比較現實、比較客觀。說到靈，人就覺着有些渺茫的色彩，就覺得神乎其神，比較空洞，因為人想象不來，又看不見摸不着，沒法表達。總談靈啊，魂啊，就不合適，沒有必要，咱們不用這個來說明本性的問題，因為那些東西看不見，不現實。咱們現在談的是最現實、最實在的，能解決人的敗壞問題的，用這類語言來表達，用這類語言來說明問題就能够達到果效。

本性的概念咱們剛才說了，但人的本性到底是什麼呢？你們知不知道？人類經過撒但敗壞之後，人類的本性，也就是人的實質都變了。那人的實質到底是什麼呢？現在說的是每一個人的實質、每一個人的本性，不是單指某一個人說的。人類經過撒但敗壞以後人的本性就開始變質了，人就逐漸失去了正常人的理智，不再是站在人的地位上做人，而是充滿野心，超越了人的地位，還想超越得更高。更高是指什

麼呢？就是要超越神、超越天、超越一切。人能流露這些性情，根源是什麼？歸根結底就是因人的性情太狂妄。「狂妄」這個詞多數人都明白是什麼意思，「狂妄」這是個貶義詞，如果誰流露出狂妄人就會覺得他不像好人，看哪個人太狂妄就覺得這個人肯定是惡人，誰也不願意把這個詞安在自己頭上，但事實上每個人都狂，敗壞人類都有這個實質。有些人說：「我一點兒也不狂，我從來沒想當天使長，也沒想超越神、超越一切，我向來都是特別老實、守本分的人。」這不見得，這話是錯誤的。人有了狂妄的本性、有了狂妄的實質就能常常悖逆神、抵擋神，就能不聽神的話，就能對神有觀念，做出背叛神的事來，還能做出高舉自己、見證自己的事來。你說你不狂妄，那假如把一處教會交給你讓你自己帶領，我不對付你，神家也沒人指責你、幫助你，你帶一段時間就把人帶到你的腳下了，就讓人都順服你了，甚至都高看你、仰望你。為什麼能這樣呢？這是本性決定的，這純屬自然流露。你不用特意學別人，也不用別人特意教你，也不用別人命令、轄制你去這樣做，自然就形成一種局面，你所做的一切都是讓人高舉你、誇獎你，都是讓人崇拜你、順服你，一切都聽你的，讓你做帶領自然就帶出這種局面，想改變都不行。這種局面是怎麼形成的？就是人的狂妄本性決定的。狂妄的表現就是悖逆神、抵擋神，人狂妄自大、自以為是就能搞獨立王國，就能搞自己的一套，就能把人都拉到自己手裏、拉到自己懷裏。人狂妄到能搞獨立王國就能證明他的本性實質就是撒但，就是天使長了。人狂妄自大到一個地步就能心中無神，就能把神放在一邊了，就想自己當神，讓人都聽你的，這就成天使長了。你有撒但這個狂妄本性心裏就沒有神的地位了，你信神神也不會承認你了，神會把你當惡人淘汰。

許多宗教界的首領，咱們三番五次給他們傳福音，怎麼交通真理他們都不接受，這是為什麼？就是因為他們的狂妄已經成性了，心裏沒有神了。有些人會說：「有些宗教牧師手下的人信得還挺有勁呢，好像他們中間有神同在啊。」你認為他們外表信神有勁就代表有神同在，這是你的觀念想象。牧師講的道理論再高他認識神嗎？他若心裏真敬

畏神，他能讓人跟隨他、高舉他嗎？他能把人都控制牢籠在自己手中嗎？他還敢限制人尋求真理、考察真道嗎？如果他認為神的羊都是他的，都應該聽他的話，他是不是已經把自己當成神了？那這樣的人比法利賽人抵擋神還嚴重，這是不是地道的敵基督啊？所以說，他們的狂妄性情已經到了失去理智的地步，成了他們的致命處，所以他們就能做出抵擋神、背叛神的各種惡行。在你們中間有沒有這些事？你們能不能這樣牢籠人呢？也能，只不過現在沒給你機會，還一個勁兒地修理對付你，你就不敢了。有些人也會拐彎抹角地高舉自己，但是說得很巧妙，一般人還分辨不出來。有的人狂妄到一個地步，說：「我所帶的教會別人誰也帶領不了，即便是神來了也得經過我的同意才行！」他說這話的存心是什麼？這話流露出來的性情是什麼？就是狂妄。人能做出這些事都是抵擋神的行為，都是悖逆神的行為。所以說，人的狂妄本性就決定了人能高舉自己，能悖逆神、背叛神，能牢籠人、斷送人、斷送自己，如果死不悔改，最終就會被淘汰。人有狂妄性情是不是很危險？雖然很危險，但只要能接受真理、接受神話語的審判刑罰就有挽救餘地了。人再有本事也不能拯救自己脫離敗壞性情，只有經歷神的審判刑罰才能脫去敗壞性情，才能達到真正蒙拯救。

有些人總說：「神為什麼在末世要用審判刑罰來拯救人呢？審判的話語為什麼那麼嚴厲呢？」有一句這樣的話你們可能也知道，「神作工作是因人而異，特別活，不守規條」，末世作審判刑罰的工作主要就是針對人的狂妄本性。狂裏面包括特別多的東西、特別多的敗壞性情，審判刑罰就是針對這一個「狂」字來的，就是要把人的狂妄性情徹底除去。到最終，人不悖逆神也不抵擋神了，就做不出搞獨立王國的事了，也做不出高舉見證自己的事了，做不出那些卑鄙的事了，對神的奢侈要求也沒有了，這樣人的狂妄性情就脫去了。狂妄有很多種表現。比如，人信神就跟神要恩典，你憑什麼要啊？你是一個經撒但敗壞的人，是一個受造之物，你能活着能喘氣已經是神最大的恩典了，你能享受地上神所造的一切，神給你的就够多了，為什麼你還能跟神要恩典呢？就是因為人總不知足，總覺得自己比別人都高，應該得的更多，

所以就總跟神要恩典，這就代表人的狂妄性情。人剛信神時，雖然嘴上没説但心裏想，「我要上天堂，我不要下地獄；我不但要自己得福，我還要全家蒙福；我要吃得好、穿得好、享受得好；我要有好家庭，有好丈夫（妻子）、好兒女；最終我還要作王掌權」，都是要求，都是索取。就人這個性情，人心裏所想的這些東西、這些奢侈的欲望就代表了人的狂妄本性。為什麼這樣説呢？這就得弄清楚人的地位。人是從塵土中來的一個受造之物，是神用泥捏成人的外形吹了一口氣變成了活人，是這麼低的一個地位。但人來到神面前還要這個要那個，按人這麼卑賤的地位就不該開口向神索要恩典祝福。那人應該怎麼做呢？應該任勞任怨、埋頭苦幹、甘心順服。如果説甘居卑微，這話不合適，人天生就是這樣的地位，只是因着人的狂妄才把自己看得很高。所以人就應該順服，應該降卑，因為人的地位就是卑微的，人就不該對神有索取、對神有奢侈的欲望，不該有這些。舉個簡單的例子。一個大户人家雇了一個傭人，這個傭人的地位在整個大户人家裏是特別低賤的，他却跟這家的主人説：「你兒子戴的帽子我要戴，他吃的飯我要吃，他穿的衣服我要穿，他睡的床我也要睡，他用的東西不管金的銀的我都要！我幹活有功，我住你家我就該要！」主人該怎麼對待他？主人會説：「你該認識自己是個什麼東西、是個什麼角色，你是個傭人。我的兒子所要的那應該給，他有那個地位，你是什麼地位、什麼身份？你没資格要這些，你應該按着你的地位、按着你的身份去做你該做的事，去履行你的義務。」這種人是不是没有理智？很多人信神也没有這個理智，起初信神就帶着企圖，接着就一個勁兒地向神提出要求，「我傳福音得有聖靈作工隨着！我做壞事你也得饒恕、寬容我！我作工作多了你得獎勵我！」總之，人對神總是有所求，總是那麼貪婪。有些人作了一點工作，把一處教會帶得挺好，就覺得自己比别人高了，就常常跟人散布：「神為什麼重用我？為什麼總提我的名？為什麼總跟我説話？神看得起我！因為我有素質，比一般人高。神對我好點你們還嫉妒，嫉妒什麼？我作那麼多工、付那麼多代價你們怎麼看不着呢？神給我什麼好東西你們也不應該嫉妒，這是我應得的。我作工多年，受

那麼多苦，我有功勞，我有資本。」還有的人說：「神讓我參加同工會聽神的交通，我有這資本，你們有資本嗎？第一，我素質高，我比你們追求，另外，我比你們花費多、付出大，我能把教會工作搞好，你們能嗎？」這就是狂妄。人盡本分、作工作果效都不一樣，有果效好的、有果效差的，有的人天生素質好，還會尋求真理，所以盡本分的果效提升得也快，這是因為素質好，也是神預定好的。那盡本分果效差該怎麼解決呢？就得不斷地尋求真理、不斷地努力，也能逐漸達到果效好，只要往真理上够，達到力所能及，神也是稱許的。不管是作工作果效好的還是果效差的，都不應該有錯誤的想法，即便你工作果效好也別認為「我有資本跟神平起平坐，我有資本享受神的賜福，我有資本讓神使用我，我有資本帶領別人、教訓別人」，你別覺得自己有資本，人不應該有這些想法。如果你有這些想法證明你站的地位錯了，你連人起碼該具備的理智都沒有，那你的狂妄性情怎麼能脫去呢？沒法脫去。

有的人說自己沒有敗壞性情、沒有狂妄，這是什麼人？這是最沒有理智的人，也是最愚頑、最狂妄的人，其實他比任何人都狂妄，比任何人都悖逆，越說自己沒有敗壞性情的人就越是狂妄自是的人。為什麼別人都能認識自己、能接受神的審判，你却不能？你就例外嗎？你是聖人嗎？你是在真空裏活着的人嗎？你不承認人類被撒但敗壞太深，不承認人都有敗壞性情，這就是絲毫不明白真理的人，是最悖逆、最無知、最狂妄的人。照你這樣說，世上還是好人多壞人少，那為什麼世界還充滿黑暗、充滿污穢敗壞、充滿戰争呢？為什麼在人世間總有你争我奪呢？就連信神的人也不例外，人與人總是鬥，總是争。這個争鬥是從哪裏來的？當然是從人的敗壞本性産生的，正是人流露的敗壞性情。人有敗壞本性就能流露狂妄、流露悖逆，人活在撒但性情裏就好鬥、就好争，好鬥好争的人都是最狂妄的人，是誰也不服的人。為什麼人常常認罪却不能悔改？為什麼信神却不能實行出真理來？為什麼信神多年却不能與神相合呢？這都是人的狂妄本性導致的。人類總是悖逆神、抵擋神，絲毫不接受真理，還能拒絶真理、仇恨真理，

這不是神對人要求太高，而是因為人抵擋神太凶惡、太殘忍了。能把神當仇敵釘在十字架上，這樣的敗壞人類是不是太凶惡、太狂妄、太沒理智了？神發表那麼多真理，神那麼憐憫人、拯救人，赦免人的罪，但人類絲毫不接受真理，總是定罪神、抵擋神，與神勢不兩立。現在，人與神的關係到什麼地步了？人已經成了神的仇敵，成了神的對立面。神發表真理揭示人、審判人、拯救人，人就是不接受、不理睬，神要求人做的人不去做，神厭憎恨惡的人反倒去做，神發表真理却遭到人的弃絶，神審判刑罰人的敗壞性情，人不但不接受真理還講理反抗，甚至論斷定罪，人都狂妄到什麼程度了？一點兒良心理智都沒有了。敗壞人類都是明目張膽地否認神、抵擋神，即使信神了也總是追求得大福、得賞賜、進天國，還要作王掌權，這是狂妄的典型代表，正是人的敗壞性情。

神道成肉身來拯救人，人接待神還得要生活費、要賞賜、要祝福，還要到處宣揚他接待神了，還說神喜歡他，以此讓人高看，還有個別人明明知道接待的是神，還向教會要接待費，就這樣狂妄的人還說自己没有敗壞性情，還說自己比誰都信得好、比誰都對神忠心、比誰都做得好。有的人還誇自己，「我都信神二十年了，當時我信的時候還没有教會，我是各處傳福音啊！」你為什麼誇自己？你不配誇自己，按你現在的表現你應該打自己嘴巴，應該咒詛自己、恨惡自己、厭憎自己。為什麼人還能誇自己呢？狂妄性情太嚴重了，已經到了頂點，到了極處了！人不管説一段話還是説一句話，説話的口氣、説話的存心、説話的字眼裏都有狂妄的味道，都有狂妄的實質。我舉個簡單的例子。教會有個初信的人，人挺實在，也真心追求，有些人就藐視他，居高臨下地跟他説話，「你信幾年了？從哪兒來的？你還有没有什麼觀念哪？你現在對哪些真理還不透亮啊？這些基本的真理你裝備了嗎？裝備了以後好好傳福音哪！」你有什麼資本這麼教訓人家？你也是個人，無非比人家接受得早一點，但你敗壞性情的實質裏狂傲的東西還没脱去呢，你有什麼資本教訓别人？當然，你可以跟他交通，但是你的觀點、存心不正，你的態度不對，性質太惡劣！有的人上面向他了解福

音工作情況，問他傳福音還有什麼難處，福音工作還存在哪些問題需要解決，他說「工作正常，沒什麼問題」，采取置之不理的態度，很少反映福音工作到底存在哪些問題、是怎麼解決的，更不說現在有什麼難處需要上面解決，這是什麼問題？這是盡本分負責任的表現嗎？這是忠于神的表現嗎？他口口聲聲說自己是順服神的人、是跟隨神的人，而且說自己看見真神了，對神真有順服，真願意為神花費、付代價，但到最終就能表現出這樣的性情、說出這樣的話，你們說這類人的實質到底是什麼？這樣的人的結局能是什麼呢？他配得什麼呀？如果這些話我不說，我對這樣的事總不理睬，你們說這類人能走到什麼地步？後果都不堪設想了。有些人我跟他正常口氣說話、交談，他就狂起來了，就以為我是普通的人，他便得意忘形了，就開始誇誇其談，什麼事都想插嘴、都想評價，總想顯示自己，我一看是這樣的人，就不搭理他了。實話跟你們說，我看着多數人都挺噁心，剛接觸時三句話沒說完就點頭哈腰，接觸不到一個禮拜就敢教訓神，這樣的人接觸一段時間我反感他，就不搭理他了，後來聽說這些人又做了一些壞事，就是惡人啊。你們也可以設身處地想一想，如果你們養育兒女遇到這種情況，你們是什麼心情？人養育兒女是為了養老送終，如果到老了兒女不搭理他，對他說話擺架子、教訓他，或者是讓他受氣、欺負他，一點兒也不孝順，老人是什麼心情？是不是又生氣又傷心？你們現在年輕，經歷太淺，還體會不到這事。我走這麼多地方，接觸了很多人，這些人當中凡是我能跟他平起平坐交通交通、嘮嘮家常的人，沒有一個說，「神對我好，我可得有點良心理智，別做出違背良心的事」。人連有良心、有人性的一點小事都做不出來，連說話站好自己的地位、守住自己的本分都做不到，就別說實行真理了，那更做不到。人狂妄得太厲害了，就比天使長更嚴重了，屬于變本加厲了。

有的人素質稍好一點，能作點工作，就選舉他做了教會帶領。他做了帶領之後還沒作多少實際工作就開始狂起來了，他工作有什麼偏差別人還不敢對付指責，說重了、說嚴厲一點他就生氣了，說，「我不做了，你願意讓誰做誰就做，我看誰做得比我好，讓聖靈顯明！」這話

多狂妄啊！人悖逆到什麼程度了？對自己說的那些話、做的那些事根本沒感覺，一點兒也意識不到，自己說哪些狂話、做哪些狂事，心存哪些動機、流露哪些醜態等我一點一點解剖出來，人就能認識自己了，人就麻木到這個地步。不這麼解剖，不這麼明點，人就認識不了嗎？就不能做點有人性的事嗎？非得拿棒子常常敲打才老實一些，人就這麼不值錢！人現在已經狂妄到這個程度了，管教根本不管用。有些人說：「讀了許多神的話以後，感覺神的話是真理，神揭示人的話都對，但我信神幾年，為什麼總也沒有管教呢？」你們說，如果天使長背叛神的時候，神馬上管教它、懲罰它，它還能不能背叛了？它的背叛本性能不能解決？它的狂妄性情能不能除去？除不去吧！所以說，現在人狂到一個地步了，比天使長嚴重十倍二十倍，光管教不行了，必須得接受審判刑罰才行，必須得接受真理、追求真理，神才能作工在你身上，才能試煉你、熬煉你。你如果不能接受真理，信多少年也沒用，因為神不作工在你身上。你沒有良心理智，就屬于畜生了，跟你就沒有什麼話可說了，你怎麼做也沒有管教，你攪擾教會就清除你。真理說了那麼多，就看人追不追求了，你要是說，「我一點兒也不願追求，我就自甘墮落，我就願意墮落下去」，那你就等着受懲罰。我現在不管教任何人，只是說話，揭示審判人的敗壞，你若真往心裏去，你就往上追求，你若不往心裏去，以後就等着受懲罰。現在除了真理供應，還有揭示、審判刑罰，然後就是懲罰、報應。當然，報應、懲罰是早晚的事，說不定哪天你觸犯哪一條行政，你就沒命了。不過，我勸你們每一個人別等着懲罰臨到了才醒悟、才追求，到那時候後悔也晚了，你就死定了，再也沒有悔改的機會了，到那個時候再追求就晚了，沒有用了，還不如趁現在早點醒悟，做點有人性的事，做點有良心的事，別執迷不悟了。

有的人還標榜自己人性好，你若真有人性為什麼能做出狂妄的事呢？你為什麼做不出有人性的事呢？你為什麼沒有一點兒良心理智呢？人狂妄到一個地步，除了不要神什麼都要，除了不敬拜神、不順服神，什麼明星、魔鬼撒但都崇拜，什麼壞事都能做得出來。我到過很多地

方，有的人接待我連吃飯、住宿都高額收費，而且食物、日用品都是教會拿錢買。我說，這些人怎麼一點兒良心都沒有呢？我吃他一頓飯的資格都沒有嗎？他以前還說甘心情願接待，等我來了就這個德性，這還是人嗎？還有人性嗎？你別耍嘴皮子，你做不到，你沒人性，就是個畜生。你那個本性，你那個狂妄，就給你定罪了。人的信心太小，就人那個狂，狂到一個地步，悖逆到一個地步，都容不下神啊！這都敗壞到什麼地步了，還配稱為人嗎？這是典型的魔鬼撒但。人認為，「你再有真理你也是個人，你能做什麼事？你能幫我什麼忙？你能把我怎麼樣？你能把我帶到哪兒？我瞧不上你，是不是神無所謂。」他不在乎這個。我敢說要是你們單位的領導到你家，人家要走你都不能讓人家走，你得拉着人家在你家再住兩天，還得好生款待。所以說，人別總說狂妄的話，別說自己比誰都要神，比誰都實行真理，比誰都能花費、付的代價都大，比誰都忠心，你別誇自己，你沒那個資本，你也沒有付那個代價，你也沒作多少實際工作。你雖然作了一些工作，但也够不上真心為神花費，更够不上為神盡忠、順服至死，你堅持三五年還可以，時間再長了就堅持不住了，就該應付糊弄了，就該發怨言了。你別以為自己比別人都高，就你這個「高」就是傻狂、就是愚蠢，比有真理實際的人差得太遠了，與歷代聖徒更沒法比了，你還有可誇的資本嗎？你們都說「要是以後我跟神接觸，我保證一點兒不欺哄神」，你保證了那還得考驗一段時間。我不願接觸更多的人，跟這些人接觸看見他們的所作所為太讓人生氣！你們有些人可能也知道，因為這事我生多少氣，尤其是看見那些絲毫不追求真理還總想掌權控制人的人，我更生氣，我厭憎他們。凡是絲毫不追求真理的人都挺壞，都沒有人性，這些人我一概不接觸。可能這些人看見我不搭理他們，還發怨言呢，這些人太沒有理智了！現在多數人都不會追求真理，人身量太小，人具備的那點人性理智差得太遠，沒法接觸。你跟他接觸兩天他就瞧不上你了，就狂起來了，狂得要命，說什麼都不聽。

以前我在教會中行走，各種接待家庭、各種信神的人都見過，為什麼現在我不願意接觸太多的人？人太壞，多數人都沒有良心理智，

他們容納不下神，總算計神，所以我選擇遠離人，只作我該作的工。有些人說：「神不是生活在人中間嗎？」我生活在人中間不假，但我不能住在惡人中間，太危險了。我要是靈體那行，在人中間怎麼作都可以，像耶穌的靈體那可以，隨便作，人不敢迫害，現在畢竟是一個正常的肉身，也是特別正常的肉身，一點兒超然沒有，所以人對這事接受不了，總有觀念，總想研究神。你們說，這樣的人、這樣的性情只給點管教懲罰，讓他頭疼一個月，能管用嗎？不管用，他頭疼一個月爬起來，還要站起來罵你。你們說，只是管教管教能變嗎？變不了。所以說，有許多人我都接觸過，沒有多少人是喜愛真理的，我只能對你們這樣說，人信神別求得什麼，你就只管盡好本分，只管盡自己的全力，若是素質太差，實在不合用，那你就趕緊下去。你得服服帖帖、規規矩矩的，你該做什麼就做什麼，不該做什麼就別做，應該有點理智。你是個人，神不給你一口氣、不給你生命、不給你活力，你什麼都做不了。人別求什麼，也別比資格，你再有資格也沒用！這處教會讓你帶領那是你的責任，讓別人帶領那是別人的責任，當然工作方面你也應該交通，你可別比資格，認為「在那處教會我資格老，應該先尊重我，我是老大，你是老二」，你別講這話，這太沒理智了。有的人還說：「我為神花費把自己的工作都撇了，家也撇了，現在得着什麼了？什麼也沒得着，神還教訓人。」這話說得怎麼樣？人應該站對地位，先清楚自己是一個人，還是敗壞人類，讓你做帶領你就是帶領，不讓你做帶領你就是個普通跟隨的，讓你作工作你就有機會作點兒，不讓你作工你就什麼也作不了，你別總誇口，你一誇口就不是好兆頭，這就證明你這個人要走上極端，要走向死亡。你別誇口說，「我在哪裏得了一班人，那些人是我結的果子，我要是不去，別人真不行，我一去聖靈大作工呀！」你別這麼誇口，你應該說，「能得這些人都是聖靈作工達到的果效，人就能作這點工作，咱們如果把福音傳完了，神打發咱回家，那就回家。」你別說，「我做錯什麼事了打發我回家？你說不出原因就不能讓我回家！」你別有這個要求，你有這個要求就證明你這個人性情特別狂妄。你沒錯就不能讓你回家嗎？你做對了就不能

讓你回家？你就是做得對、做得好，讓你回家你也得回家，對付你也應該接受順服，這是義務，這是責任，你也別講理。約伯信神只注重敬畏神遠離惡，約伯什麼也不求，耶和華就賜福他了。有人說：「那是因為約伯對神好，當然神就賜福給他了，這是約伯的信心和行義換來的。」這麼說不準確，這不是換來的，這是耶和華願意賜給他的。為什麼耶和華又奪去他的一切他也沒有什麼怨言，他也不說，「我行義，我那麼有資本，你不應該這麼對待我」？沒有應該不應該的事！在人那兒，信神總有自己的選擇，總講人的觀念、道理，這就不對了，這就是人的狂妄、人的悖逆了，人的選擇就是人的摻雜。

你們流露狂妄性情自己能不能意識到呢？有些人意識不到，還說，「我可不狂，我從來不說狂話」。其實，你意識不到你也有狂妄性情，只是沒流露出來。你外表沒流露出來不證明你沒有狂妄性情，也可能你心裏比誰都狂妄，只不過你會偽裝，外表沒有流露出來，但明眼人能看得出來。所以說，每個人都有狂妄性情，這是人的共性。人有狂妄的本性就能悖逆神，就能抵擋神，就能做出論斷神、背叛神的事，就能做出高舉自己、搞獨立王國的事。假如一個國家有幾萬人接受了神的作工，神家安排你去那裏做帶領澆灌供應神的選民，把這項工作交給你去負責，如果沒有人管你，過不了幾個月你就一個人說了算，在那裏作王掌權了，大權獨攬，沒有配搭事奉，所有神選民都仰望你、崇拜你，順服你像順服神一樣，口口聲聲都說你好，說你講道講得高，一個勁兒地說你所講的是他們的需要，說你能供應他們、帶領他們，你心裏就沒有神的地位了，就能狂妄自大，搞獨立王國，這是不是出問題了？神選民都一個勁兒地擁護你、崇拜你，什麼事都你說了算，神選民就聽你的，別人說得再對也不聽，這就足以證明你所作的工作根本不是在見證神，乃是見證你自己、顯露你自己。為什麼能達到這個後果呢？有些人說：「我交通的是真理，我可沒見證我自己呀！」你那個態度、那個架勢都是站在神的地位上給人交通，并不是站在敗壞人類的地位上，所說的話都是高談闊論，都是要求別人的，與自己沒有絲毫關係，所以達到的後果就是讓人崇拜你、羨慕你，到最終讓人

都順服你，都見證你、高舉你，把你捧到天上去，那時你就完了，你就失敗了！你們走的是不是這條路？如果讓你帶領幾千人、幾萬人，你就感覺心裏美滋滋的，就狂起來了，就站在神的地位上了，說話指手畫脚，也不知穿什麼、吃什麼了，也不知怎麼走路了，就貪享安逸、高高在上，一般弟兄姊妹都不願意見了，徹底墮落下去，結果被顯明淘汰了，跟天使長一樣被打下去了。你們是不是都能這樣？那你們該怎麼辦呢？如果有一天安排你們到各國各方負責福音工作，你們還能走敵基督道路，這工作還怎麼擴展呢？這不就麻煩了嗎？那誰敢讓你們出去？把你差派出去就回不來了，神怎麼說你就不搭理，還一個勁兒地顯露自己、見證自己，好像是你在拯救人、你在作神的工作，給人的感覺好像是神顯現作工了，人家崇拜你你還滿有享受，甚至把你當神對待你也默許。一旦達到這個地步你就完了，你就報廢了，這種狂妄的本性不知不覺就把你斷送了。這就是走敵基督道路的人。人如果到這個地步就没有意識了，良心理智都已失去功能了，甚至都不知道禱告尋求了。你別到那時候才想，「我得好好警戒自己，我得好好禱告啊！」那就晚了。你得事先對這事有認識，你得尋求，「我該怎麼做能够把神見證出去，能够把工作作好，還不見證自己，我得用什麼方式給人交通，用什麼方式帶領這些人」，你得有這樣的準備。到有一天真安排你們出去作工了，你們還能做出高舉自己、見證自己的事來，導致多少人都斷送在你手裏，你就麻煩了，就等着受神懲罰吧！這些話我不跟你們說行嗎？没說以前你們能那樣做，若說了以後你們還能那樣做，這不就麻煩了嗎？你們得好好想想工作該怎麼作、該怎麼行最合適，說話做事一舉一動、一言一行、每一個存心都得過關，一個都不能落下，不能鑽空子。雖然狂妄這是人的本性，不容易改變，但是需要人對狂妄性情有認識，有實行原則，你得明白，「如果真交給我幾處教會，我怎麼做能够不站神的地位呢？怎麼做能够不狂妄呢？怎麼做合適？怎麼做能把人帶到神面前，是見證神呢？」你得把這些事琢磨透。如果有人問，「你能不能把教會帶好？」你說「能」，結果把人都帶到自己面前，都能順服你，但不能順服神，那不就麻煩了嗎？作

為帶領工人，不知道什麼是把人帶到神面前、什麼是把人帶到自己面前，這樣的人能事奉神嗎？能達到合神使用嗎？絕對不能。凡是能把人帶到自己面前的不都是敵基督嗎？人信神心裏没有神的地位，心裏不敬畏神，没有順服神的心，没有順服的心志，這就不是信神了。那他到底是信誰呢？你們自己解剖解剖吧。以後你可別說，「我不狂妄，我是好人，我盡做好事」，說這話多幼稚呀！別人都狂，就你不狂？那麼揭露你還不認識自己，還說自己不狂，你臉皮得多厚吧！麻木到什麼地步了，怎麼揭露也不行！我說這些話你們知不知道是什麼目的？為什麼這樣揭露人？若不這樣揭露，人對自己有没有認識？不這樣揭露，人還認為自己不錯，工作作得挺好，挑不出毛病，還認為自己樣樣都行。即使都行，也不應該有狂妄的情形，不應該覺得有資本，也不應該自誇。我揭露人的這些情形并不是給人判死刑了，也没有說這些人不能蒙拯救了，而是讓人對自己有真實認識，對自己的敗壞實質、對自己的本性有個了解，達到有自知之明，這對人脱去敗壞性情有益處。你們對我揭露、對付的話若能正確對待，没有消極，還能正常盡本分，把神家的事當成自己的事，還能負責任，不應付糊弄，能對神忠心，這樣的態度就對了，就能盡好本分了。

有的人做事常常違背原則還不接受修理對付，心裏明知道別人說的符合真理也不接受，這樣的人太狂妄自是了！為什麼說他狂妄呢？不接受修理對付這就是不服，不服不就是狂妄嗎？他認為自己做得好，不認為自己做錯了，這就是不認識自己，這就是狂妄。所以說，對自己做過的事你得認真分析，對照神的話一點一點地挖掘解剖自己的敗壞性情，這樣才能逐步認識自己。你們作教會工作，如果達到讓人佩服你，還能給你提意見，還能跟你敞開交通，這證明你的工作作好了；如果人總是受你轄制，就逐漸對你産生分辨了，就會遠離你，這就證明你這人没有真理實際，那你講的肯定都是字句道理，是在轄制人。有些教會帶領就被撤换了，為什麼被撤换呢？就是因為他盡講字句道理，總顯露自己、見證自己，他說抵擋他就是抵擋神，誰向上面反映情況就是與他為敵，就是攪擾教會工作。這是什麼問題？這人已經狂

妄到沒有理智的程度。這是不是敵基督顯形了？再發展下去是不是就開始搞獨立王國了？有些初信的人還能崇拜他、見證他，他還覺得很享受、很得意，人狂妄到這個地步就已經完了。他能說出「抵擋我就是抵擋神」這話，已經成為現代版的保羅了，這性質跟保羅說「我活着就是基督」已經沒什麼區別了。說這話的人是不是挺危險哪？即使還沒搞獨立王國也是地道的敵基督了。如果這類人帶領一處教會，用不了多久這處教會就成敵基督王國了。有的人做了教會帶領，專門注重講高道顯露自己，專門講奧秘讓人高看，結果離真理實際越來越遠，這就導致多數人都崇拜屬靈理論，誰講得高就聽誰的，誰講生命進入就沒人搭理，這是不是把人帶入了歧途？如果誰交通真理實際人都不聽，這就麻煩了。這個教會除了他能帶，別人誰也帶不了，因為人都崇拜屬靈理論，不會講屬靈理論的人在這裏就站不住脚，那這樣的教會還能獲得聖靈作工嗎？人還能進入真理實際嗎？為什麼交通真理講實際經歷就被拒絕，甚至我交通真理他們也不願意聽呢？證明他已經把這些人迷惑了、控制了，人都聽他的順服他，而不是順服神，可見這些人都是順服帶領的人，却不是順服神的人。因為真心信神、追求真理的人是不會崇拜人、跟隨人的，他心裏有神的地位、有敬畏神的心，怎麼能受人的轄制呢？怎麼能乖乖地順從一個沒有真理實際的假帶領呢？假帶領最懼怕的就是有真理實際的人，就是敬畏神遠離惡的人。人沒有真理還想讓別人服，這不是最狂妄的魔鬼撒但嗎？如果你把教會給壟斷了，把神選民給控制了，那你這個人就觸犯神的性情了，把自己徹底斷送了，可能連悔改的機會都沒有了。你們每一個人都得小心，這是很危險的事，每一個人都極容易做出迷惑人、控制人的事來。可能有人會說，「我才不做那事，我才不見證自己迷惑人呢！」那是你作工時間短，等你有地位了你的膽子就越來越大了，那時你就作出惡來了。如果有些人再誇你、捧你，什麼事都聽你的，你自然就覺得自己地位高了，覺得自己了不起了，「你看我還不錯，還能帶領這麼多人，個個都聽我的，不聽我的人我都把他制服，這證明我這個人還是有工作能力，能勝任這個工作。」時間長了你本性裏狂妄的東西就流

露出來了，狂妄到沒理智的程度你就危險了。你能看清楚嗎？一旦流露出狂妄誰也不服的性情就麻煩了，我說話你都不會聽的，神家把你撤換了你還敢說「讓聖靈顯明吧！」你說這句話就證明你不接受真理，你的悖逆太大了，把你的本性實質都暴露出來了，你根本就不認識神。所以今天跟你們說這些話就是讓你們警誡自己，別高舉見證自己。人最容易搞獨立王國，因為人都喜歡地位，都喜歡榮華富貴，都喜歡虛榮，都喜歡在一人之下萬人之上，都喜歡顯威風，「你看我說那話多厲害，我一嚇唬他就聽話了，服服帖帖的！」你別顯這個威風，你顯威風沒用，證明不了什麼，只能證明你這個人特別狂妄，性情不好，不能證明你有什麼本事，更不能證明你有真理實際。你們現在聽道幾年對自己有沒有認識啊？是否感覺到自己已處在危險境地？如果不是神說話作工來拯救人，你們是不是都能做出搞獨立王國的事來？你們是不是也想壟斷你們負責的教會，把那些人都帶到你手下，任何一個人都逃不出你的手心，都聽你的？你一旦做出這事，你把人控制了，那你就是魔鬼，是撒但。現在你有這樣的思想就很危險了，你已經走上敵基督道路了，如果不好好反省自己不能向神認罪悔改肯定就被擱置了，神也不搭理你了。你應該知道怎樣回轉才合神的心意，才能保證不觸犯神的性情，別等到神家把你定性為敵基督開除了，那一切都晚了。

一九九七年秋

禱告的意義與實行

你們現在怎樣禱告神？比宗教式的禱告有什麼進步？你們對禱告的意義到底認識得怎麼樣？這些問題你們省察過嗎？凡是没有禱告的人都是遠離神的人，都是隨從己意的人，没有禱告就意味着遠離神、背叛神。你們對禱告到底是怎麼經歷的？人與神的關係到底怎麼樣從禱告上就能看出來。當你作工有果效，弟兄姊妹高看你、誇獎你的時候，你是什麼表現？別人給你提意見的時候，你又是什麼表現？在神面前有禱告嗎？你們都是有事或者有難處的時候才向神禱告，情形不好的時候你們向神禱告嗎？你們流露敗壞的時候有没有禱告啊？你們有真實的禱告嗎？没有真實的禱告，那就没有長進了，尤其聚會的時候應該向神獻上禱告、獻上贊美。有些人信神多年，可惜禱告太少，明白點字句道理就狂起來了，覺得自己明白真理了，有身量了，自己心裏還美滋滋的，結果就陷入這種不正常的情形裏，再禱告神心裏都没有話了，也没有聖靈作工了。人掌握不了自己的情形，作點工作就要享受作工的成果，有點難處就能消極怠工、不盡本分，這種情形是最危險的，没有良心理智的人才會這樣。多數人都是有難處了或者看不透事了才禱告，或者是有疑惑徘徊的時候才禱告，流露敗壞性情了才禱告，都是有需要的時候才禱告，這也是正常的。但當你作工有成果的時候也得禱告，向神獻上感謝，如果只顧着高興就不禱告了，心裏總是美滋滋的，總享受這些，却忘記了神的恩待，這就是没有理智了。你如果離神太遠，有時就遭到一些管教，或者辦事碰壁，或者做錯事挨了對付，聽到一些扎心的話，心裏受壓、痛苦，你還不知自己是在什麼事上得罪神了。其實，有很多時候神就藉着外面的環境來管教你，讓你心裏難受，受到熬煉，你來到神面前禱告、反省，認識到自己的情形不對，如沾沾自喜、自我欣賞，感覺自己做事挺噁心，心裏懊悔不已，就向神禱告認罪，開始恨惡自己，願意悔改，這時不對的情形就開始扭轉了。人有真實的禱告，聖靈隨着就作，或者給人一種感覺，或者開啓人，使人從不正常的情形裏走出來。禱告不是單單

尋求尋求、走走形式就完事了，不是需要神時就禱告幾句，不需要神時就不禱告了。如果長時間不禱告，即使外表上看情形也正常，但還是憑己意盡本分，怎麼想就怎麼做，這就沒法達到按原則辦事了。如果長時間不禱告神，始終得不着聖靈的開啓光照，即使盡着本分也是守守規條而已，這樣盡本分就達不到見證神的果效了。

以前我就說過，許多人盡本分都是在做自己的事，都是在搞自己的經營，現在人還是這樣，作一段時間工作就不禱告了，心裏根本沒有神了，心想：「我就按着工作安排做吧，反正也沒出錯，也沒打岔攪擾……」你做事時沒有禱告，事做好了也沒有感謝神，這個情形就有問題了。如果你知道這個情形不對，但是你自己不會調整，結果你就總是憑着己意行，即使明白真理也實行不出來。你總認為自己的想法是對的，總堅持自己的想法，做你自己喜歡的事，不理睬聖靈怎麼作工，只管埋頭做自己的，結果聖靈就離弃你了。聖靈一旦離弃，你裏面就感覺黑暗了、枯乾了，一點兒也不得滋潤、不得享受。有許多人半年都沒有一次真實的禱告，這樣的人心裏已經沒有神了。有的人平時不禱告，臨到危險患難才禱告，雖然也在盡着本分，但是靈裏覺得枯乾，就難免有消極想法，有時還想「這一直盡本分什麼時候是頭啊？」連這樣的想法都出來了，就是因為長時間不禱告離神太遠了，如果不信的惡心再出來，那該有多危險哪！禱告太關鍵了！沒有禱告的生活是枯燥的，不能獲得聖靈的作工，人就不是活在神面前了，已經落在黑暗中了。所以，要常常禱告、常常交通神的話，就能享受聖靈作工，就能從心裏贊美神，這樣生活才充滿平安、喜樂。凡事獻上禱告、贊美，聖靈就特別作工。聖靈給人的力量是無窮的，人什麼時候都取之不盡、用之不完，靠人再能說、再能講，明白多少道理，聖靈不作工也是沒用，也是白搭。有很多時候人禱告半天才說出一兩句話，「神哪，我感謝你，贊美你！」過了一會兒還是這句話，想說別的話都沒有，跟神都沒有心裏話了，這很危險哪！人信神連贊美神、感謝神、歸榮耀給神的話都說不出來，這心裏哪有神的地位啊？別看你口裏喊着信神，心裏也承認神，但是你沒有來到神面前，不會跟神禱告說心

裏話，你的心離神太遠了，聖靈就不作工了。你們每天早晨起來務必得有真實交心的禱告，還得讀神的話，揣摩出點亮光來，有實行的路途，這一天的光景就特別好、特別充實，你會感覺聖靈時時在身邊保守着你。

我發現多數人都存在一個共同的問題，有事的時候來到神面前禱告，沒事的時候就不搭理神了，怎麼貪戀肉體享受都不醒悟，這是信神嗎？有真實的信心嗎？沒有真實信心就沒有路途可行，也不知道信神做哪些事合神心意，做哪些事能得真理、長生命，沒有信心就跟瞎子一樣，想追求却沒有方向，也沒有目標。那信心是怎麼產生的？信心是靠禱告、靠與神相交產生的，更是靠讀神的話獲得聖靈開啓產生的，越明白真理越有信心，不明白真理的人一點兒信心都沒有，即使混在教會裏也是不信派。信神的人離不開禱告，離不開讀神的話，如果只是堅持聚會心裏却沒有多少真實的禱告，離神就越來越遠了。你們很少有真實的禱告，有些人還不會禱告。其實禱告主要是說心裏話，這是跟神交心，向神單純敞開，如果人的心是對的、是誠實的，就能跟神說心裏話，這樣的禱告神就垂聽，神就悅納。有些人禱告神只知道祈求，一個勁兒地求神賜恩典，不會跟神說心裏話，更不會尋求真理，結果越禱告越乾巴。禱告時你心裏渴慕什麼、該向神尋求什麼，或者是臨到什麼事看不透求神開啓你，加給你智慧也好、加給你力量也好，這需要人具備正常人性的理智。如果你沒有理智，跪下來就說「神哪，求你加給我信心、加給我力量，求你開啓我，讓我認識自己的敗壞，求你作工在我身上祝福我」，這個「求」裏面帶着强迫性，是在給神施加壓力，讓神務必得這麼作，好像是事先都定規好了，這就不是真實禱告了。在聖靈來看，既然你自己都已經定規那麼做了，你這樣的禱告不是走形式嗎？不是欺騙神嗎？禱告應該存着尋求、順服的心。比如，臨到一件事不知怎麼處理，你就說，「神哪！這件事我不知道怎麼處理，我願意在這事上滿足你，願意尋求你的心意，我願按着你的意思行，不願按着我的意思行。你知道人的意思都是違背你心意的，都是抵擋你的，都是不合真理的，求你開啓我，在這事上引導我，

讓我不觸犯你……」這樣的禱告口氣就合適。如果你說，「神哪，求你幫助我、引導我，給我預備合適的環境、預備合適的人，讓我作好工作」，這樣禱告之後你也不知道神的心意，因為你是在讓神按着你的意思去作事。現在，你得掌握你禱告時所說的話有沒有理智、是不是心裏要說的話。如果你的禱告沒有理智，聖靈是不會在你身上作工的。所以說，你禱告的時候說話得有理智，口氣得合適。你說，「神哪！你知道我的軟弱，你知道我的悖逆，只求你加給我力量，讓我能經得住這樣的環境，但是要按你的意思，我不知道你的意思是什麼，我只是這麼求，就按你的意思成就，哪怕是讓我效力，哪怕是讓我作襯托物，我都心甘情願。求你加給我力量、加給我智慧，讓我在這事上滿足你，我只願順服你的安排……」你這樣禱告完之後，心裏就感覺特別踏實。如果你只是一個勁兒地求，說再多都是一堆空話，求完之後神也不作，因為你的意思已經定規了。當你跪下來禱告的時候，你這樣說，「神哪！你知道人的軟弱，知道人的情形，求你在這事上開啓我，讓我明白你的意思，我只願順服你的一切安排，我的心願意順服你……」你這樣禱告，聖靈就感動你。你禱告的存心如果不對，總憑己意要求神，禱告的話就乾乾巴巴，沒有聖靈感動了。只是閉着眼睛禱告幾句老生常談的話來應付糊弄神，能獲得聖靈感動嗎？人來在神面前都得規規矩矩的，都得有敬虔的態度，這是來在真神面前，是在跟造物主對話，沒有敬虔行嗎？禱告不是那麼簡單的事。人來到神面前還張牙舞爪，一點兒敬虔都沒有，禱告的時候躺在被窩裏簡單說點兒外皮子話，就以為是禱告了，認為神也能垂聽，這不是自欺嗎？我說這話并不是非得要求人去守什麼規條，但起碼得有順服神的心，人在神面前得有敬虔的態度。你們禱告沒理智的時候太多，都是這個口氣，「神哪！你既然讓我盡這個本分，就得讓我做的一切都合適，別打岔你的工作，別讓神家利益受損失，你就得保守我……」這樣禱告不是太沒有理智了嗎？你來到神面前這樣禱告，神能在你身上作工嗎？你來到我面前跟我說話沒有理智，我能聽嗎？如果讓我厭憎，我一脚把你踢出去！你在靈面前和來到基督面前不都是一樣嗎？人來到神面前禱告，得想想

怎麼說話是有理智，怎麼調整裏面的情形達到敬虔，能順服下來，然後再禱告就好了，就有神同在的感覺了。很多時候，人禱告時往那兒一跪，閉上眼睛一句話沒有，只會喊「哦，神！哦，神！」喊了半天沒有詞，這是為什麼？這是人的心態不對、情形不正常了，心裏摸不着神了，禱告都沒話。你們有沒有這樣的時候？像你們現在也知道自己半斤八兩，但情形不正常的時候就不反省自己了，也不尋求真理，也不願意來在神面前禱告神、吃喝神的話，這就危險了。不管人的情形正不正常，出現什麼問題，都不能離開禱告，如果不禱告，即使現在情形正常，時間長了也會變得不正常。禱告神與讀神話都得正常，讀神話尋求真理能帶來真實禱告，禱告能得着神的開啓，使人明白神的話。要禱告神，首先端正心態最重要，這是禱告的原則，心態不對就沒有敬虔，心態不對就是走形式，就是欺騙神。心裏敬畏神，有順服神的心，禱告神心裏才平安。所以，禱告時必須端正心態，然後再禱告，這樣禱告有果效。如果常常這樣操練，禱告神跟神說心裏話，說心裏最想說的話，不知不覺就會禱告神了，就能跟神有正常交通了。

禱告不需要多高文化，禱告不是做文章，就實實在在地按着正常人的理智說。你看耶穌的禱告，他在客西馬尼園禱告「倘若可行……」也就是如果能行，是商量着來，而沒有說「求你」，他是存着順服的心禱告，是在順服的情形裏禱告，「倘若可行，求你叫這杯離開我；然而，不要照着我的意思，只要照着你的意思。」第二次還是這樣禱告。第三次他禱告「願你的旨意成就」。他摸着了父神的意思，就說「願你的旨意成就」，他能完全順服下來，一點兒個人的選擇都沒有。耶穌禱告說「倘若可行，求你叫這杯離開我」，那是什麼意思？那是因為想到釘十字架流血一直到咽氣相當痛苦，這涉及到死的事，而且是在他還沒有完全摸着父神的意思的前提下，所以他那樣禱告。他想到那麼痛苦還能那樣禱告，這就是相當相當順服了。他這樣禱告是正常的，他禱告并不是講條件，不是說務必挪去，而是在不明白的情況下尋求神的意思。第一次禱告的時候他不明白，就說「倘若可行，……只要照着你的意思」，他是在一種順服的情形下向神禱告，第二次他還是那樣

禱告，一共禱告三次，最後一次的禱告他完全明白了神的意思，以後就不再求什麼了。前兩次禱告他都是在尋求，尋求也是在順服的情形裏。而人就不是那樣禱告，人禱告總說「神，求你怎麼怎麼作，求你怎麼怎麼帶領我，求你給我預備條件……」也可能神就不給你預備合適的條件，就讓你受這個苦學功課。人禱告如果總說「神，求你給我預備，加給我力量」，這樣的禱告多沒理智。向神禱告的時候人必須得有理智，應存着順服的心禱告神，別自己定規怎麼做，沒等禱告就先定規要怎麼做了，這就不是順服神了。禱告必須得有順服的心，得先向神尋求，在禱告中心裏自然就亮堂了，知道怎麼做合適了。從禱告之前的打算到禱告後心裏產生的變化，這就是聖靈作工的結果。如果自己定規好了，已經確定怎麼做了，再向神禱告求神允許，讓神按着你的意思來，這樣的禱告太沒理智。很多時候人的禱告不蒙神垂聽就是因為人自己先定規怎麼做了，求神允許，神就說「你既然定規好怎麼做了，何必問我呢？」這樣禱告就有點欺騙神的意思，所以禱告起來就乾乾巴巴，沒有聖靈作工。

雖然說人跪下來禱告只是在跟神說話，但你得看清楚向神禱告也是獲得聖靈作工的一種途徑，聖靈往往都是在人禱告的時候開啓人、光照人、帶領人。人在對的情形裏禱告尋求，聖靈同時也在作工，這是神與人的一種默契，或者說是神在幫助人處理一些事。禱告是人來在神面前的一種配合，也是人獲得聖靈作工，得着神潔净、拯救的一種方式，更是人生命進入的路途，不是一種儀式。禱告不是只為激發人的勁，不是只為走形式讓神滿意，如果那樣想就錯了。禱告的意義很深！信神離不開禱告，更離不開讀神的話，聖靈作工開啓人、帶領人都是藉着人禱告神達到的，人不禱告神就不容易獲得聖靈作工。你常有禱告，常操練禱告，常存着順服神的心禱告，那你裏面的情形就是正常的。如果你經常禱告口頭那幾句道理，也不會跟神交心或者尋求真理，也不琢磨神的心意、神的要求，那你就沒有真實的禱告了。只有心裏常常親近神的人，只有常常揣摩真理、常常活在神話裏的人，才有真實的禱告，才有一些心裏話對神說，還能向神尋求真理。學會

禱告必須得常常揣摩神話，能明白神的心意就有很多心裏話要跟神說了，并且還能明白在禱告時怎麽説是有理智、怎麽説是没有理智，怎麽禱告是真實的敬拜、怎麽禱告不是真實的敬拜，怎麽禱告是尋求摸神心意、怎麽禱告是自己定規求神允許。對這些事如果不求真，那你的禱告就不是真實的禱告，而是在走形式，肯定達不到果效，而且你裏面的情形總是不正常。什麽是正常的理智，什麽是真實的順服，什麽是真實的敬拜，禱告時人該站什麽地位，這些功課都涉及禱告方面的真理，都是細節的事。因為多數人畢竟見不到我，只能做到來在靈面前禱告。你只要禱告，就涉及你説話有没有理智，你這話是不是真實的敬拜，你這樣的所求是不是神稱許的，這裏面還有没有交易、有没有人的摻雜，你這樣的禱告、説這樣的話合不合神的心意，是不是對神特别敬畏、特别尊重、特别順服，是不是真正把神當神對待了。人對自己禱告的話得求真，得摸着神的心意，按照神的要求，這樣禱告心裏才有平安、有喜樂，這樣，你來到基督面前才能有正常理智。你在靈面前不禱告，不説心裏話，你來到基督面前就容易産生觀念，就有悖逆、抵觸，或者説話没有理智，或者説話不誠實，或者説話做事總打岔，事後自己還總是受責備。總受責備是因為什麽？因為你平時對于怎麽敬拜神、怎麽對待神這些真理根本就没有一點兒認識，所以臨到事就發矇，不知怎麽實行，就總是做錯事。人信神該怎樣來到神面前呢？當然得藉着禱告，如果禱告端正心態了，心裏平安踏實，這就是來到神面前了。禱告後還必須得省察：禱告時説的話有没有理智，是否站好合適的位置了，有没有順服神的心，有没有人的摻雜或者虚假。如果發現存在哪些問題，還要跟神禱告，把自己的摻雜、不對的地方再向神承認，就這樣跟神説心裏話，你的情形就越來越正常了，就越來越有良心理智了，那些不對的情形就越來越少了。等你這樣操練一段時間，你的禱告就越來越好了，多數時候都能蒙神垂聽、悦納。能常常這樣禱告神，就是活在神面前的人了。如果不在禱告上求真，不糾正禱告中的錯誤做法，那就是不會禱告，不會禱告的後果就是很難達到活在神的面前，那這樣的人就没有生命進入了，就是神

話以外的人了。人如果在神面前不會禱告、不會說話，說話也不求真，想怎麼說就怎麼說，說錯了也不感覺是問題，整天稀裏糊塗的，結果來到基督面前你就總怕說錯話、做錯事，越怕錯越出錯，總也彌補不了。因為人不可能總接觸基督，總面對面地聽基督說話，我不可能常常在你們面前，你們只有常常在靈面前禱告尋求、說心裏話，能達到順服神、有敬畏神之心就可以了，即使我與你們面對面地說話，也得靠你們接受真理、追求真理，走跟隨神的路。以後你們在禱告的時候要多留心自己所說的話，慢慢禱告禱告、揣摩揣摩、感覺感覺，一旦獲得聖靈的開啓，你們就有長進了。聖靈開啓人的感覺特別細微，有這些細微的感覺、細微的認識，你再做一些事，或者跟基督接觸再處理一些事，就能意識到哪些話說得有理智、哪些話說得沒理智，哪些事做得有理智、哪些事做得沒理智，這就達到了禱告的目的。

聖經裏記載了很多人的禱告，他們禱告什麼事并不是自己先有定規，都是藉着禱告尋求摸神的心意，讓聖靈決定。比如，以色列人攻打耶利哥城是藉着禱告，尼尼微人悔改求得神的赦免也是藉着禱告。禱告不是一種儀式，而是人與神的真實相交，這裏意義很深，從人的禱告上就可以看見人在直接事奉神。你如果把禱告看成是儀式，那你的禱告就沒有果效，就不是真實的禱告了，因為你跟神沒有心裏話，跟神不交心，你的禱告在神那兒也不算數，神心裏沒有你這個人，那你怎麼能有聖靈作工呢？所以，你作一段時間工作就沒勁了。以後沒有禱告就沒有工作，是禱告帶來的工作，禱告帶來的事奉。你如果是做帶領的，是事奉神的人，但你從來沒有在禱告上下功夫、在禱告上求真，那你跟神就沒有心裏話要說，你這樣盡本分就容易出岔，你總憑己意做事就容易栽跟頭了。信神禱告太少絶對不行。有的人很少禱告，認為神已經道成肉身了，直接讀神的話就行了。你想得太簡單了，你只讀神話不禱告神能獲得聖靈的開啓光照嗎？總也不禱告神，就是跟神沒有話說，跟神沒有真實交通，這樣人的敗壞性情就很難脱去，人盡本分就很難達到滿足神。神道成的肉身有時候還禱告呢！當時，耶穌道成肉身在關鍵的大事上都禱告，在山上禱告，在船上禱告，在

園子裏禱告，領着門徒禱告。你能常常來到神面前，能常常禱告，證明你把神當神對待了。你如果常常按着自己的意思做，常常没有禱告，常常背着神做這事、做那事，那你就不是在事奉神，而是在搞自己的經營。搞自己的經營不就被定罪了嗎？在外表來看，你好像没做什麼攪擾的事，也没有褻瀆神，但你是在做自己的事，是搞自己的經營，是追求名利地位、追求個人的利益，這不就是打岔教會工作嗎？雖然在外表看你好像没有打岔，但是在性質上這是抵擋神的做法。如果總也不悔改，没有變化，就有危險了。

人都有這樣的情形，臨到不如意的事心裏就痛苦、難受，跟誰也不願意説話，過段時間就好了，但這種情形并没有解决。有時盡本分就流露敗壞性情了，就耽誤工作了，或者臨到對付修理了，心裏痛苦、難受，但就是不尋求真理解决，那這種不正常的情形也不會扭轉。你們心裏痛苦難受的時候有幾次是來到神前禱告了？都是心往寬了想想，稀裏糊塗就過來了。所以説，許多人都是口裏信神，心裏没有神，不管盡什麼本分、臨到什麼問題從來不禱告神，也不尋求真理，都是憑着己意瞎做一氣，好像也出了一些力，也受了一些苦，還覺得自己盡本分挺好，但一文錢都不值，都是徒勞無益。人時常憑己意行，走走就偏了，作點工作就狂起來了，就覺得有資本了，心裏就没有神了，從這兒也可以看出人的本性就是背叛。人還想：「我信神怎麼心裏没有神了呢？我這不是為教會作工作嗎？神怎麼能離弃我呢？」不是神要離弃你，是你自己心裏没有神了，你作多少工作也挽回不了，也没法獲得聖靈作工，再作也是遠離神、背叛神的。禱告這門功課最深，若你盡本分盡來盡去連禱告都没有了，那你的盡本分也不合格，屬于徒勞。你的情形越不正常就越應該禱告，如果没有禱告，你的情形只能越來越糟，盡本分也没有果效。禱告不是看你話説得多好聽，而是要説心裏話，根據自己的難處説實在話，站在受造之物的位置上、站在順服的角度上説：「神哪，你知道人的心太剛硬，求你在這事上引導我。你知道我有軟弱，我差得太多，不合你用，我有悖逆，一做事就打岔你的工作，都是不合你心意的，求你作你自己的工作，我只是順服、配

合……」如果這話你都說不出口，你這人就完了。有的人心想：「我禱告時還得分辨禱告得有沒有理智，這還怎麼禱告啊？」分辨有沒有理智，還用花費多長時間嗎？每次禱告完都用心反省，心裏就清楚了，以後再禱告就越來越有理智了，因為在禱告的時候有些話說得不合適你心裏就知道了。人禱告時與神的關係是最直接的，人與神的關係在禱告的時候是最親近的。平時你做事的時候還能馬上跪下來禱告嗎？不一定，這就得分環境了。如果在家裏，是你單獨一個人的時候，你跪下來禱告神，你與神的關係是最近的，什麼心裏話都能說，心裏也最有享受。當你讀神話的時候，你先禱告，然後再讀神話感覺就不一樣；你盡本分先禱告尋求，心就能求真了，再盡本分果效就不一樣了；你讀神話有亮光，再禱告神就更有享受。如果你總沒有禱告，你讀神話、盡本分就感覺不到神的同在，有時讀神話也沒有開啓，讀完了也沒有明顯的果效。信神做什麼事都離不開禱告，常常禱告神，跟神的關係正常了就有生命進入了，信心也越來越大。長時間不禱告，信心都沒了，還哪有生命進入？人有真實的信心都是靠禱告活在神面前、靠禱告尋求真理達到的。有許多人禱告只是走形式，并不會尋求真理，他們是臨到事了不得不來在神面前禱告、祈求，總是强迫神按照他們的意思作，强迫神來滿足他們，這是真實的禱告嗎？這樣的禱告神垂聽嗎？在神面前禱告尋求并不是强迫神按着你的意思作，更不是要求神這麼作那麼作，這都是没有理智的表現。什麼是有理智的禱告、什麼是没有理智的禱告，人自己經歷一段時間就知道了。比如，你這次禱告完之後感覺聖靈不那麼作、不那麼引導你，等你下次禱告的時候就不那樣禱告了，就不會像以前那樣强迫神或者按己意去要求神了，你就會說，「神哪！一切按着你的意思成就」。你只要往這方面注重，摸索一段時間，你就知道什麼是有理智的禱告、什麼是没有理智的禱告了。還有一種情形，就是人的靈裏感覺到按着自己的意思禱告就乾巴，説説就没話了，越説越彆扭，這就證明你那麼禱告完全是隨從肉體，聖靈不作工，聖靈不那麼引導。這也是摸索、經歷的事，人經歷多了，這些事自然就明白了。

禱告主要是跟神說實話、說心裏話，你說，「神哪！你知道人的敗壞，今天我又做了一件沒有理智的事，我裏面有存心，我這個人詭詐，當時沒按着你的心意去做，沒按着真理去做，按着我的意思去做了，我還為自己辯護。現在我認識到自己的敗壞了，求你更多地開啓我，讓我明白真理，能實行出真理脱去這些敗壞」，就這麼禱告，實際的事實際地交代、實際地說。多數人在神面前禱告都是道理的話居多，都不是發自內心的真實禱告，只是在思想上有點認識，心裏願意悔改，但在真理上并没有下功夫揣摩、認識透，這就影響到生命的長進了。如果能在禱告時揣摩神的話、尋求真理，獲得聖靈的開啓，就比簡單地思想、認識有價值多了，就能够明白真理原則了。聖靈作工給人感動與在神話上給人開啓光照就是為了讓人有真實的認識、有真實的悔改，比人自己的思想、認識要深得多，對這事得認識透。你只是浮皮潦草地省察、思想，之後也没有合適的實行路，在真理上也没什麼進入，還是達不到變化。舉個例子，人有時立心志想好好為神花費，好好還報神愛，有這個存心支配着，你花費的時候勁也不一定太大，心也不一定完全傾注在這方面，但是如果你禱告受感動後再立心志，說「神啊，我願意受苦，願意接受你的試煉，願意完全順服你，無論受多少苦，我願意還報你的愛。我享受你這麼大的愛，蒙了這麼大的高抬，我從心裏感激你，將榮耀都歸給你」，這樣禱告後你渾身就有力量，還有實行的路，這就是禱告達到的果效。禱告後，聖靈在人身上作工開啓光照人、引導人，給人帶來信心、勇氣，讓人能够實行真理。有些人每天看神話也没看出這些果效，但看完神話之後交通交通心裏就亮堂了，也有些路途了，如果聖靈再給你一些感動，再給你負擔，再給你引導，那就大不一樣了。你自己看神話只是有點感動，當時流泪了，但是這個感動一會兒就消失了；如果你有一次流泪的禱告、懇切的禱告或者真心實意的禱告，獲得聖靈感動了，那心裏的享受多少日子都忘不掉，這就是禱告達到的果效。禱告的目的就是來到神面前接受神要給人的東西，你時常禱告，時常來到神面前跟神有交通，有正常關係，那你裏面就總有神的感動。你總接受神的供應，總接受真理，你

就變化了，光景就越來越好。尤其弟兄姊妹在一起共同禱告，禱告完以後勁特別大，感覺得的特別多，其實大家在一起也沒交通什麼，是禱告把人心裏的勁激發起來了，恨不得馬上把家庭、世界都撇弃，什麼都不要，唯獨有神就够了，這信心多大。聖靈作工給人的力量人永遠享受不完哪！你不依靠神加給你的力量，你硬着頸項、憑着自己的毅力能走多遠呢？走着走着就没有力量了，臨到點問題、難處就没有路了，走不到路終就得栽倒、就得墮落。在跟隨神這條路上失敗跌倒的人太多了，没有真理站立不住，所以，人總得禱告神、依靠神，跟神得始終保持正常的關係呀！可是人走着走着就把神拋開了，神是神，人是人，各走各的了，神説神的話，人自己走自己的路，跟神是兩條路了。等人信神没勁了，就來到神面前禱告説幾句話借點力量，有點勁之後人就又跑了，跑了一段時間没油了，又到神這兒加點油，這樣人就支撐不了多長時間，人離開神就没有路了。

現在我發現很多人的自約能力特別差，這是因為什麼呢？因為人本來就不明白真理，再没有禱告，最容易放蕩了，只明白點字句道理不管用，根本約束不住自己。這種情況只能靠禱告獲得聖靈開啓光照，能明白點真理，才能受點約束，才能有點人樣。信神必須得常讀神話，往真理上注重，再加上常常禱告，人才能長進，才能帶來變化，活出點人樣。若只講認識自己、活出正常人性也不行，聖靈不作工還是没有果效。到底聖靈怎麼作、聖靈怎麼感動，在日常生活中人該怎麼尋求真理、實行真理，這些如果忽略了，那人還怎麼信神，還能盡什麼本分呢？人心裏只是相信神的存在，人的信只剩下承認神了，把神的話、真理放在一邊了，人就没有生命進入了，心裏就没有神、没有真理了，在人的思想觀念裏就只有物質世界了，這樣信神就變成宗教儀式了，不喜愛真理的人甚至就能接受無神論、唯物論了，慢慢恐怕對神的存在也能畫問號，把靈界、靈裏生命的事否了，那就徹底脱離真道了，就栽到無底深坑裏了。没有禱告，人要實行真理只是主觀的願望，只是守規條，雖然你按上面的安排做没觸犯神，但是你盡守規條，還是盡不好本分。現在人的靈都麻木、遲鈍了，人跟神的關係有很多

細微的東西，像靈的感動、開啓，人都感覺不到了，太麻木了！人不讀神的話，也不禱告神，總不經歷靈裏生命的事，自己的情形都掌握不了，這就没法保證活在神面前了。要活在神面前，没有禱告不行，不讀神話更不行，不過教會生活也不行。人離開神的話就不是信神了，離開禱告就是遠離神了，信神務必得有禱告，如果没有禱告就没有信神的樣式。現在説不用守規條了，可以隨時隨地禱告，有些人就很少禱告了，早晨起來也不禱告，只是讀幾段神的話、聽聽詩歌，白天盡忙外面的事，晚上躺下就睡，也不禱告了。你們有没有這樣的感覺，如果只看神的話没有禱告，就像外邦人看神話似的看不進去？人没有禱告心就投入不到神話裏，讀神話都没有開啓了，靈裏細微的感覺、靈裏的感動都没有了，麻木、遲鈍，只是在外面交通交通教會工作的事、盡本分的事，臨到事也摸不到心靈深處的感覺了，這是不是影響到與神的正常關係了？心裏已經没有神的地位了，怎麼禱告也没有話了，也摸不着神了，這已經很危險了，説明你離神太遠了。其實，回到靈裏禱告與忙外面事務工作并不打岔，也絲毫不耽誤事，出現問題不解決才耽誤事，禱告神是為了解決問題，也是為了活在神面前享受神的話，這更有利于盡好本分，有利于人的生命進入。

一九九八年

怎樣走彼得的路

信神走彼得的路，準確地説就是走追求真理的路，也是走真正認識自己達到性情變化的路，唯有走彼得這條路才是被神成全的路。具體怎麼走彼得的路，有哪些實行法，這是必須得清楚的。首先得把個人的存心、個人不正當的追求甚至家庭及肉體所有的東西全部都放下，有一個全身心的投入，就是完全地投入到神話裏面，注重吃喝神的話，注重在神話裏尋求真理、尋求神的意思，凡事摸神的心意，這是最根本、最關鍵的實行法。彼得見到耶穌以後就是這樣實行的，也只有這樣實行才能達到最佳果效。全身心地投入到神話裏主要是在神話裏尋求真理、尋求神的意思，注重摸神心意，在神話裏明白、得着更多的真理。在讀神話上，彼得不是注重明白道理，更不是注重得着神學知識，而是注重明白真理摸着神的心意，達到認識神的性情、認識神的可愛之處，同時也在神的話中認識人的各種敗壞情形、認識人的本性實質、認識人的真實缺少，這樣才容易達到神的要求來滿足神。他在神話裏有這麼多準確的實行，這是最合神心意的，是人經歷神作工的最好配合。在經歷神數百次的試煉中，凡是神審判人、揭示人的話，凡是神對人要求的話，彼得都跟自己嚴格對號省察自己，摸準神話的意思。耶穌對他所説的一切話他都認真揣摩牢記在心中，收到很好的果效。他這麼實行就達到在神話裏認識自己了，不單認識了人的各種敗壞情形、認識了人的各種缺少，還認識了人的實質、人的本性，這就是真正認識自己了。彼得在神話裏一方面達到了真正認識自己，另一方面，彼得在神的話語中看見了神所發表的公義性情、神的所有所是、神作工的心意以及神對人類的要求，從這些話中彼得真實認識了神，認識了神的性情、認識了神的實質，并且對神的所有所是、神的可愛之處與神對人的要求都有所認識、都有所明白。雖然當時神的話并没有今天這麼多，但在彼得身上却達到了這幾方面的果效，這是難能可貴的。彼得經歷數百次試煉没有白受苦，他在神話裏、在神的作工中不僅認識了自己，也認識了神。另外，他在神的話中也特別注重

神對人的要求，人該在哪些方面滿足神達到合神心意，這方面他能下大的功夫達到完全透亮，這對他自己的生命進入太有益處。不管神哪方面的話，只要是能作為生命的話，是真理，他都刻在心裏常常地揣摩、領悟。他聽見耶穌説的話以後就能往心裏去，説明他特別注重神的話，到最終的確達到了果效，也就是能運用自如地實行神話，做到準確地實行真理、準確地行在神的心意上，能完全按照神的意思做，放弃個人的主張、想象，這樣他就進入神話的實際了。彼得的事奉是合神心意的，主要就是做到了這一點。

人如果在盡本分上能滿足神了，説話辦事都有原則了，在各方面真理上都進入真理實際了，他就是被神成全的人。可以説，神的説話、作工在他身上完全達到果效了，神的話成了他的生命了，他得着真理了，能憑神話活着了，從此以後他肉體的本性也就是他原有的生存根基開始摇動倒塌了。人是有了神話作生命以後才成為新人的，神的話成了人的生命了，神作工的异象、神對人的揭示、神對人的要求、神要求人達到的人生標準成了人的生命了，人憑這些話活着，憑這些真理活着，這就是被神的話成全了，是在神話裏得着了重生，在神話裏變成新人了。這就是彼得追求真理的路，是被成全的路，他是被神話成全了，在神的話裏得着生命了，神所發表的真理成了他的生命了，他才是得着真理的人。我們都知道，彼得在耶穌升天前後，他的觀念、悖逆、軟弱也很多，為什麼後來完全變化了呢？這與他追求真理有直接的關係。追求生命必須得注重實行真理，只明白道理没有用，會講多少道理也没有用，不能帶來生命性情的變化，只明白神話字句不等于明白真理，神的話裏所闡明的那些實質的東西、原則的東西才是真理。神的話句句都有真理，但人不一定能明白。比如，神話説你們要做誠實人，這話裏面就有真理，神説你們要成為順服神的人，要成為愛神的人、成為敬拜神的人，你們要盡好人的本分，這些話裏面更有真理。神的每一句話都闡述一方面真理，而這一方面真理又與其他真理有密切關係，所以神所説的每一句話都是在發表真理，對每一項真理神又説了很多的話，目的就是讓人明白真理的實質，認識神話達到

這個地步才是認識神話的人了。你只明白神話字面的意思，按字面解釋神的話，空講字句道理，這不是明白真理，這純粹是賣弄，是紙上談兵、搬弄道理。

人没有經歷神作工、没有明白真理以前是撒但的本性在人裏面當家做主支配人。這個本性裏具體是什麼東西呢？比如，你為什麼要自私？你為什麼要維護自己的地位？你為什麼情感那麼重？你為什麼喜歡那些不義的東西、喜歡那些惡？你喜歡這些東西的根據是什麼？這些東西是從哪裏來的？你為什麼能喜歡接受這些東西？現在你們已經明白了，主要就是有撒但的毒素在人裏面。撒但的毒素是什麼？應該怎麼表達？比如，你若問「人該怎麼活着？人該為什麼活着？」人都會回答説「人不為己，天誅地滅」，這一句話就把問題的根源説出來了。撒但的哲學、邏輯已成為人的生命了，人無論追求什麼其實都是為自己，所以人都是為自己活着。「人不為己，天誅地滅」，這就是人的生命哲學，也代表人的本性。這句話已經成為敗壞人類的本性了，就是敗壞人類撒但本性的真實寫照，撒但的本性已完全成為敗壞人類生存的根基，幾千年來敗壞人類就是憑着撒但的這個毒素活到現在的。撒但所作的一切都是為了它的欲望、野心、目的，它想超過神、擺脱神，想掌控神所造的萬物。現在，人被撒但敗壞到這個地步，都有了撒但的本性，都想否認神、抵擋神，想把命運掌控在自己手中來對抗神的擺布安排，人的野心欲望已經完全和撒但一樣，所以説，人的本性就是撒但的本性。其實，有很多人所持守的至理名言或者座右銘都能代表人的本性、反映人的敗壞實質，人自己選擇的東西都屬于自己的喜好，都代表人的性情、人的追求，人所説的每句話、所做的每件事無論怎麼偽裝也掩蓋不了自己的本性。比如，法利賽人平時講道説得特別好聽，但聽見耶穌講的道、發表的真理却不接受，還能定罪，這就暴露了法利賽人厭煩真理、仇恨真理的本性實質。有的人説話特別好聽，并且善于偽裝，但人與他相處一段時間就發現他的本性太詭詐，一點兒不誠實。相處時間久了，人就發現他的本性實質了。最後，人得出一句結論：他從來不説真話，他就是詭詐人。這句話就代表他的

本性，就是他本性實質的最好說明、最好證據，他這個人的處世哲學就是跟任何人都別說實話，也別相信任何人。人的撒但本性裏有很多撒但哲學、撒但毒素在裏面，有時候你自己意識不到，你不明白真理就不會分辨撒但性情，但是你每時每刻都在憑撒但性情活着，并且你還覺得很對、很有道理，没有錯，這足以説明你憑撒但哲學活着就是憑撒但性情活着，撒但哲學、撒但性情已成為你的本性了。往往人憑撒但的哲學活着還自以為不錯，并没有絲毫悔改之意。這是因為什麽？就是因為人不明白真理。所以説，人時時處處都在流露撒但的本性，時時處處都在憑撒但的哲學活着，撒但的本性就是人的生命，就是人的本性實質。本性是什麽東西完全可以用言語概括表達出來，人的本性裏有狂妄自大追求出人頭地的，有貪財不顧命屬于唯利是圖的，有詭詐彎曲處處欺騙人的，也有邪惡污穢不堪的，這都是人本性的概括。如果你能分辨本性裏流露出來的很多東西，那你對你的本性就有認識了；如果你對本性裏流露出來的東西没有絲毫認識，那你對你的本性就没有認識。彼得的追求就是在神話語的熬煉裏、在神給他的各種試煉裏來認識自己，省察自己流露的是什麽，當他真正認識自己的時候發現人太敗壞了，不值錢，不配事奉神，不配活在神面前，他在神面前仆倒了。這樣的經歷多了，最後彼得感覺到：「認識神最寶貴呀！如果我没有認識神就死了，那太可惜了！認識神是最重要、最有意義的事，人如果不認識神就不配活着，就跟動物一樣，就没有人生。」彼得經歷到這個地步的時候，他對自己的本性有認識了，比較清楚了，雖然不能像現在的人説得這麽清楚，但他達到這個境界了。所以，走追求真理的路達到被神成全必須在神的話裏認識自己的本性，認識自己本性裏所包括的各種東西，然後能用言語表達準確，説得清楚明白，這才是真實認識自己了，這就達到神所要求的果效了。如果認識不到這個地步，你説你認識自己了，説你得着生命了，這不是説大話嗎？你不認識自己，你也不知道自己在神面前是什麽東西，自己到底够不够人的標準，還有多少撒但的成分，你到底是屬誰的你都不清楚，你連自知之明都没有，你在神面前怎麽會有理智呢？彼得追求生命是在

試煉中注重認識自己、注重性情變化，竭力追求認識神，最後他感覺：「人活着就得追求認識神，認識神是最關鍵的，如果不能認識神那我死也不能瞑目。我認識神以後，神讓我死我也感覺是最欣慰的事，我絲毫没有怨言，我的一生就滿足了。」彼得有這個認識，能達到這個地步，也不是剛信神就得着的，而是經歷了許多的試煉，經歷到一個地步完全認識自己之後才感覺到認識神的可貴。所以，他走的是追求真理的路，是得生命的路、被成全的路，他具體的實行主要突出在這方面。

你們現在信神走的是什麼路？如果不是像彼得這樣追求生命、追求認識自己、追求認識神，那你走的還不是彼得的路。現在多數人都是這種情形：為了得福我得為神花費，為了得福我得為神付點代價，為了得福我得為神撇弃一切，為了得福我得完成神的托付盡好我的本分。這是受得福存心支配的，完全是為了得神的賞賜、為了得着冠冕才為神花費的，這種人心裏没有真理，肯定是只明白一些字句道理到處炫耀，所走的正是保羅的路。這種人信神就是一個勁兒地作工，在他的心中好像工作作得越多證明對神越忠心，作得越多肯定神越滿意，作得越多在神面前越該得冠冕，得的福氣越大。他認為，如果能為基督傳道、能為基督受苦、能為基督捨掉性命，并且把神所托付的本分完成好，這就是得福最大的人，肯定就是得冠冕的人。這正是保羅所想象、所追求的，正是保羅所走的路，保羅就是在這個思想指導下來作工事奉神的。這種思想、存心是不是來源于撒但的本性？就像世人一樣，認為在世上就得追求知識，有了知識以後可以出人頭地、可以當官、可以有地位，有了地位之後可以大展宏圖，把自己的家業、事業搞到輝煌的地步。外邦人不都是走這條路嗎？受這種撒但本性支配的人信神以後只能像保羅一樣，認為「我得撇下一切來為神花費，在神面前有忠心，到時候得大的賞賜、大的冠冕」，這跟世人追求世界是一樣的，同出一轍，都是受同一種本性支配。人有了這種撒但本性，在世上就是追求知識、追求學問，追求地位、追求出人頭地，如果信神了就要追求得大福、得大冠冕。人信神如果不追求真理，走的肯定

就是這條路，沒有人能改變這個事實，這是自然規律。不追求真理的人所走的路跟彼得的路是截然相反的。你們現在走的是什麼路？雖然你沒打算走保羅的路，但是你的本性就是這麼支配的，你也身不由己正是這麼往前走的。雖然你心裏願意走彼得的路，但你不清楚彼得的路到底怎麼走，你不知不覺走的還是保羅的路，事實就是這麼回事。現在到底該怎麼走彼得的路？你如果對彼得的路、保羅的路分不清楚或根本就不認識，那你再說走彼得的路也是空話，你得在心裏先分清楚彼得的路是怎麼回事、保羅的路是怎麼回事。你真認識到彼得的路是追求生命的路，是唯一達到被成全的路，你才能按彼得的追求與實行原則來走彼得的路；你如果不認識彼得的路，那麼你走的肯定是保羅的路，因為你沒有別的路可走，別無選擇。人不明白真理，也不會追求真理，再有心志也不容易走上彼得的路。可以說，今天神將蒙拯救的路、被成全的路顯明給你們，這是神的恩待、高抬，是神在帶領你們走彼得這條路，如果沒有神的開啓引導誰也走不上彼得的路，都只能走保羅的路，步保羅的後塵導致沉淪。保羅當時并不覺得他走的道路是錯誤的，還滿以為正確，他沒有得着真理，更沒有性情的變化，他太相信自己了，認為這樣信沒有絲毫的差錯，他是滿有信心、滿有把握走下去的，最終也沒有幡然醒悟，還以為他活着是基督，就這樣一直走到路終，到最終受懲罰的時候一切都晚了。保羅的路裏沒有認識自己，更沒有性情變化的追求，他從來沒有解剖過自己的本性，根本不知道自己是什麼東西，他只知道他是逼迫耶穌的罪魁禍首，但他對自己的本性絲毫沒有認識，作完工之後他就感覺到他活着就是基督了，該領獎賞了。保羅的作工是為神效了一步力，就他個人來說，雖然他得了一些聖靈的啓示但他根本沒得着真理、沒有生命，所以他沒有蒙神拯救反而受到了神的懲罰。為什麼說彼得的路是被成全的路？因為他的實行法就是特別注重生命，追求認識神，注重認識自己。他在經歷神的作工中對自己有了認識，對人的敗壞情形也有了認識，他知道自己的缺少，知道人該追求什麼最有價值，他能真心愛神，知道該怎樣還報神，他得着一些真理，具備了神所要求的實際，從他在試

煉中所說的話裏可以看見，彼得的確對神最有認識。他從神的話裏明白這麼多真理，使他的路越走越光明，越來越合神心意，如果没有這些真理，他這條路也不可能走得這麼準確。

現在還有這樣一個問題：你知道了什麼是彼得的路，你能不能走上去？這是個現實問題。什麼樣的人能走上彼得的路，什麼樣的人走不上去，這還得分清楚。走彼得的路人得對，你得是一個對的人才能被成全，人不對不能被成全，屬保羅一類的人就走不上彼得的路。什麼人走什麼路，這完全是由人的本性決定的。你把彼得的路給撒但說得再清楚它也不可能走，即使想走它也走不上去，它的本性決定它走不上彼得的路，非得是喜愛真理的人才能走彼得的路。「江山易改，本性難移」，這話是對的，如果在你的本性裏没有喜愛真理的成分，你就走不上彼得的路。你如果是喜愛真理的人，雖然有敗壞性情，但你能接受真理，能獲得聖靈作工，能明白神的心意，這樣你就能背叛肉體，能順服神的安排。當你經歷一些試煉以後性情有所變化，這就逐步走上彼得被成全的路了。

一九九八年冬

對性情變化該有的認識

同樣經歷幾年神的作工，同樣聽講道，有些人對自己有些認識，能談出一些實際經歷，交通出個人的實際情形、個人的進入、個人的長進、自己還有哪些缺欠、以後打算怎麼進入，有些人却對自己一點兒認識也没有，一點兒實際經歷也談不出來，只能講講字句道理、講講外面的工作、講講現在的形勢、講講傳福音的進展，只能講講外表的這些東西，具體生命進入的事、個人經歷的事都没有，這就是在生命進入上還没有走上正軌。性情變化不是行為上的變化，不是外表偽裝的變化，不是一時熱心的變化，這些變化再好也代替不了生命性情的變化，因為這些外表的變化是人努力就能達到的，但生命性情的變化人只憑自己努力就没法達到了，必須得經歷神的審判刑罰、試煉熬煉，還得有聖靈的成全才能達到。雖然信神的人都有一些好行為，但没有一個人是真實順服神、是真實愛神、是能遵行神旨意的，這是因為什麼？就是因為這需要生命性情的變化才能達到，只有行為上的變化是遠遠達不到的。性情變化就是你在真理上有認識、有經歷了，真理成為你的生命了，能支配、主導你的生活、你的一切，這就是生命性情變化了。人有真理作生命才是性情變化的人。以前有些真理你明白了實行不出來，現在你不管明白哪方面真理都能實行出來，没有攔阻、没有難處，實行出真理就感覺很平安、很快樂，實行不出真理就感覺痛苦，良心不安，你凡事都能實行真理，憑神的話活着，有了生存的根基，這就是你的性情有變化了。你的觀念想象，肉體的喜好、追求，以前放不下的這些東西現在都很輕鬆地放下了，就感覺神的話真好、實行真理最好，這就是性情變化了。性情變化聽起來挺簡單，其實是有許多經歷過程的，這期間人需要受許多苦，需要攻克己身、背叛肉體，還需要受審判刑罰的苦、修理對付的苦、試煉熬煉的苦，還要經歷許多失敗跌倒，受心裏爭戰、煎熬的苦，經歷這些以後人才能對自己的本性有些認識，但有些認識也不是馬上就徹底變化了，還要經歷漫長的試煉熬煉、修理對付的過程，需要人不斷地尋求真理、實行真理，敗壞性情才能一點點脱去。所以説，性情變

化得需要經歷一生之久。比如，你在一件事上流露敗壞了，你認識到了就能馬上實行出真理嗎？也不能。在認識階段，有人修理你、對付你，再有環境迫使你按真理原則去做，有時候人還不甘心，覺得「我非得這樣做嗎？為什麼不能按着我自己的意思做呢？為什麼總要求我實行真理呢？我不甘心哪，我没有勁啊！」經歷神作工都得經歷這樣的過程，從不願意實行真理到願意實行真理，從消極軟弱到剛强，能背叛肉體，經歷到一個地步再經歷一些試煉熬煉，最後明白神的心意了，明白一些真理了，再按真理原則做就能有點心甘情願了。人剛開始實行真理都是有些勉勉强强的，就拿忠心盡本分這事來説，你對盡本分有點順服了，對忠于神有點認識了，心裏明白點真理了，但是什麼時候你能完全達到忠心、達到名副其實的盡本分呢？這得需要一段過程。在這個過程中也可能你受了不少苦，有人對付你、有人指責你，大家的眼睛都看着你、觀察你，你才開始覺察到自己錯了，認識到還是自己不好，盡本分没有忠心不行，不能應付糊弄啊！聖靈在裏面開啓你，在你做錯事的時候責備你，在這個過程中你對自己有些認識，知道你盡本分摻雜太多、個人的存心太多、奢侈欲望太多，你認識到這些東西的實質後能來到神面前禱告，有真實的悔改，這樣這些敗壞的東西就能得着潔净。你常常這樣尋求真理解决自己的實際問題就逐步走上信神的正軌了，就開始有真實的生命經歷了，敗壞性情也就開始逐步得着潔净了。敗壞性情越得潔净，生命性情就越有變化。

現在盡本分的人雖多，但從實質上來説，有多少人是應付糊弄地盡本分？有多少人能接受真理按真理原則盡本分？有多少人是性情變化以後按神的要求盡本分？對這些多省察省察就可以知道你盡本分到底合不合格了，也能清楚自己的性情有没有變化。性情變化不是簡單事，不是指人在行為上有些變化了，或者在真理上有些認識，在每方面真理上都能談出一點經歷，或者經歷管教有所轉變、有點順服了，這不算生命性情的變化。為什麼這麼説呢？雖然你有所轉變，但你還没有達到真實的順服，有時能實行真理可能是因着環境合適或者是有人監督才有點順服。另外，在你心情好、情形正常的時候或者有聖靈作工的時候你能實

行出真理來，如果是在試煉中，像約伯一樣受試煉痛苦的時候，或者當死的試煉臨到的時候，你還能實行真理站住見證嗎？你能不能像彼得一樣說出「即使讓我在認識你之後而死去，我何嘗不是甘心樂意呢」這樣的話？彼得看重的是什麼？彼得看重的是順服，他把認識神看得最重要，所以他能順服至死。性情變化不是一朝一夕的事，必須得經歷一生之久才能達到，就像人明白真理還容易一些，但是在各種環境下都能實行出真理就不容易了。為什麼實行真理總有些難處，而憑己意就没有難處？這就説明人實行真理總有敗壞性情的攪擾，與外面的環境没有多大關係。所以人實行真理的最大難處就是人的敗壞性情。不管哪方面難處都與人的敗壞性情有直接關係，都是出于敗壞性情的作祟、攔阻，所以實行真理必須得背叛肉體、背叛敗壞性情，這就需要人受苦付代價才能實行出真理來。如果没有敗壞性情，實行真理就不用受苦付代價了，這不是明擺着的事實嗎？有時你外表好像是在實行真理了，其實你這個做法的性質還不是在實行真理。有很多人跟隨神能撇家捨業、能盡本分了就認為自己是在實行真理了，但總也講不出真實的經歷見證，這到底是怎麼回事呢？用人的觀念衡量，這些人好像是能實行真理了，但神并不承認這是在實行真理，因為他們所做的一切不是為了滿足神，而是為了得福、得賞賜。凡是做事有個人存心摻雜的就容易偏離原則，就够不上實行真理了，就成了一種做法。嚴格地説，你這種做法也可能被定罪，不蒙神稱許、不蒙神紀念，再解剖其實質、源頭都是出于撒但本性，那這就是作惡的人，你這些做法就屬于抵擋神了。在人來看，或許有些没分辨的人説「這也没構成作惡啊，也不屬于打岔攪擾，也没有形成破壞，好像説的話、做的事也合乎邏輯、合乎道理」，但人看不透的是人裏面的摻雜、存心是惡的成分，所以做出來的這些事就屬于惡行了，就是抵擋神了。所以説，你到底有無性情變化或者是不是在實行真理應該根據神的話與你做事的存心來確定，不是看是否合乎人的想象、人的意思，或者是否合乎你自己的口味，不是看這些，乃是看神説你合不合神心意，神説你所做的是否有真理實際，能不能够得上神的要求標準，根據神的要求衡量才準確。性情變化、實行真理不是人所想象的那麼簡

單、那麼容易，現在你們認識到了嗎？對這事有沒有經歷？涉及到問題的實質你們可能就不明白了，你們進入得太淺。別看你們整天跑來跑去，披星戴月、起早貪黑地忙碌，但生命性情却沒有什麼變化，對什麼是性情變化你們摸不着，這是不是進入很淺？不管信神時間長短，性情變化裏面實質的東西、深處的東西可能你們都感覺不到，這能説是性情變化了嗎？能否得到神的稱許該怎麼看呢？起碼你做每件事心裏感覺特別踏實，你在神家盡本分或者作任何一項工作，或者在平時你能感覺到聖靈在引導你、開啓你，有聖靈作工在你身上，而且你的所做所行跟神的話能對上號，合乎真理原則，在你經歷到一定程度的時候，你感覺以前所做的還是比較合適的。如果你經歷一段時間感覺以前所做的有些事自己看着都不合適、不滿意，都不合真理，證明你所做的一切都是在抵擋神，證明你的事奉滿了悖逆、滿了抵擋，滿了人的做法，你根本就没有達到性情變化。這樣交通，你們對性情變化應該怎麼認識是不是清楚了？你們平時也可能很少談論性情變化這事，很少交通個人經歷的事，頂多交通「我前段時間消極了，後來向神禱告，神開啓我『人信神務必得受試煉』，我琢磨一下，覺得就是這麼回事，再説我盡本分也有不忠心的地方，那我就接受吧。之後，我的勁就起來了，不消極了」，交通完這些，別人也説，「咱們情形差不多，敗壞性情都一樣」。總交通這些就麻煩了，實質的東西摸不着、看不透，信多少年生命性情也變化不了。

性情變化主要是指人本性上的變化，本性的東西不是在外表做法上就能看得出來的，本性的東西直接涉及到人生存的價值、生存的意義，人的人生觀、價值觀，涉及到靈魂深處的東西，涉及到人的實質。如果人不能接受真理，這些方面就不會有變化，只有經歷神話語的審判刑罰達到對神有認識了，人就真正明白真理了，人的看事觀點，人的生存觀、價值觀就開始有了變化，看事觀點就能够符合真理了，與神的話一致了，人就能真實順服神，盡本分也能忠于神了，這才是性情變化了。現在，人如果達不到明白真理，雖然外表上盡本分能下點功夫、能受點苦，上面的工作安排你也能落實，也能作一些簡單的工作，外表看有點順服了，但臨到不合你觀念的事悖逆就又出來了。比

如，臨到修理對付你就會講理辯解，臨到天灾人禍你就會發怨言埋怨神，這就顯明你不是真實順服神的人了。所以外表那點順服、那點變化只是行為上的改變，够不上性情上的變化。你也許能跑很多路，也許能受很多苦、能忍受很大的屈辱，也可能你感覺心裏離神很近，聖靈也在你身上作一些工作，但是當神要求你做一件不合你觀念的事時你還能不順服、還能講理由、還能悖逆抵擋，甚至嚴重的時候你還能質疑神、與神對抗，這問題就嚴重了，證明你還是抵擋神的本性，你并不是真正明白真理，生命性情一點兒變化都没有。有的人被撤換了、被清除了還能論斷神，說神不公義，甚至還能跟神講理、反抗，到處散布對神的觀念、對神的不滿，這樣的人正是抵擋神的惡魔。有惡魔本性的人是永遠不會變化的，對這種人就應放弃。只有能凡事尋求真理、能接受真理、能順服神作工的人，才有希望得着真理達到性情變化。在經歷中，對有些外表正常的情形也要有分辨，也可能你禱告的時候痛哭流泪，也可能你感覺自己心裏多麽愛神、跟神多麽親近，這只是有聖靈作工的情形，但還不能證明你是愛神的人。如果没有聖靈作工的時候或者神作事不合你觀念的時候你還能愛神、還能順服神，這才是真實愛神的人，這才是有真理實際的人，這才是生命性情變化的人。

性情變化從哪兒着手？就是從認識自己的本性開始，這最關鍵。那怎麽認識本性呢？就是分辨自己有哪些敗壞性情，把這些敗壞性情都分辨清楚了就認識自己的本性實質了。有人問：「怎樣認識自己的敗壞性情呢？」當然必須得根據神的話認識，根據真理來分辨。那怎麽實行呢？就是把自己流露的敗壞性情跟神所揭示的話語對號，能對上多少就分辨多少，能對上得多、分辨得多這就能認識敗壞性情了。你們信神幾年對自己的本性有認識嗎？可能還差得遠呢！讀神的話得對照自己的情形，不能憑空說。你得多讀神揭示人敗壞實質的話，把這些話都找出來，常常地讀，常常地反省自己，跟自己的情形對號，直到與自己的敗壞性情都對上號了，就覺得神的話揭示的就是自己的情形，揭示得太準了，一點兒都没有錯，這不就心服口服了嗎？有人說：「認識自己的本性了性情就能變化。」這話誰都能很輕易地說出來，那怎麽

認識人的本性？這得有路途。有路途你才會經歷，没有路途你空喊口號，「咱們信神得認識自己的本性是撒但本性，認識撒但本性才能有變化！」這空話説了幾年也没有真實認識自己，這就是會講道理不會實行，没法進入真理實際。如果帶領工人這樣作工作不就麻煩了嗎？這能達到什麼果效呢？你們平時一般都是這麼喊口號，「得認識本性啊！咱們都得愛神哪！都得順服神哪！在神面前都得仆倒啊！都得敬拜神哪！誰不愛神都不行！」講這些道理没用，解决不了問題。怎樣認識人的本性？認識本性其實就是解剖靈魂深處的東西，就是人生命裏面的東西，就是你活着所根據的那些撒但的邏輯、撒但的哲學，也就是你活着所憑着的那個撒但的生命，把你靈魂深處的東西挖掘出來才能認識到你的本性。這個東西怎麼挖掘？只通過一兩件事是不能挖掘、解剖出來的，很多時候你做完事了也認識不到，也可能三五年以後你才能有點醒悟、有點認識，所以必須得在很多事上反省認識，得根據神的話深挖掘、解剖才有果效，隨着明白真理不斷進深，再反省認識自己就能逐漸認識自己的本性實質了。

要達到認識本性必須得通過幾個方面，首先必須清楚你心裏喜歡什麼。這個喜歡什麼不是指你喜歡吃什麼、穿什麼，乃是指你喜歡什麼樣的事物，你羡慕什麼樣的事物，你崇拜什麼樣的事物，你追求什麼樣的事物，你心裏注重什麼樣的事物，你喜歡接觸哪類人，崇拜哪類人，什麼人是你心中的偶像。比如，多數人喜歡高大的人、言談舉止有風度的人，或者喜歡一些説話油腔滑調的，或者外表會偽裝的，這是喜歡接觸的人方面；喜歡的事物方面就是包括願意做一些特別順手的事，喜歡辦一些人看為好的事，人看了以後能贊成、能誇獎的事。在人的本性裏人所喜好的有個共性，就是喜歡外表人都特別羡慕的，特別華麗、豪華的，特別讓人崇拜的那些人事物，人所喜好的這些東西都是高大、耀眼、華麗、高貴的，人都崇拜這些東西。可見，人没有一點真理，没有真正人的樣式。人崇拜這些東西没有絲毫意義，但人就喜歡這些東西。人所喜歡的這些東西在所有不信神的人來看都是特別好的，都是人特別願意追求的。舉個簡單的例子。不信神的人有

追星族，都去追影星、歌星，讓他們簽名、留言或者跟他們握手、擁抱，那信神的人心裏有沒有這些東西？是不是有時候也唱一些自己崇拜的明星的歌曲，或者有時候也模仿他們，把自己打扮成心裏嚮往的明星的樣式？把這些明星或者名人當作自己崇拜的對象、崇拜的模型，這就是人的喜好裏面所共有的東西。外邦人都崇拜的，信神的人真的不崇拜嗎？從心靈深處來說，多數人還是有崇拜之心的。你信神了好像不再明顯地追求那些東西了，但從心裏來說，你還是羡慕、喜好那些東西，偶爾也想：「再聽聽他的歌吧，再看看他演的電視劇吧。他是怎麼生活的？他現在在哪兒啊？我如果能見到他跟他握握手也行啊，死了也值得！」不管崇拜哪一個人，總的來說，人都是喜歡這些東西，也可能你没有機會或者没有條件接觸這些人事物，但是你心裏有這些東西。人追求的、嚮往的東西都是屬于世界潮流的，這些東西都是屬撒但的、屬魔鬼的，都是神所厭憎的，是絲毫没有真理的。從人的喜好裏嚮往的東西就能挖掘出人的本性實質。從人的穿着打扮上也能看出人的喜好。有些人願意穿一些讓人注重的、色彩艷麗的衣服或者奇裝异服，戴一些别人都没有戴過的東西，喜好能吸引异性的東西，他穿戴這些東西，這説明在他的生命裏面、在他的心靈深處喜好這些東西。他喜歡的這些東西不是端莊正派的，不是正常人該追求的東西，他這個喜歡裏面有不義，和世人的觀點一模一樣，看不出有一點兒合乎真理的地方。所以説，你喜歡什麼，你注重什麼，你崇拜什麼，你羡慕什麼，你心裏每天想的是什麼，這代表你這個人的本性。你喜好這些屬世的東西足以證明你的本性裏有喜歡不義的成分，嚴重的就是本性很邪惡，不可救藥。就這樣解剖自己的本性，就是從你的生活中看你所喜好的、你所弃絶的都是什麼。你一時對哪個人好，這不證明你喜歡他，你真正喜歡的才是你本性裏的東西，就是打斷你的骨頭你也喜歡，絶不能放弃，這是不容易改變的。比如，找對象這事就是什麼人找什麼人，如果一個人真喜歡上哪個人，别人誰也攔阻不了，就是打斷她的腿也要跟他在一起，寧死也要嫁給他，這是怎麼回事？就是人骨子裏、心靈深處的東西誰也改變不了，就算他的肉體死了，他

的靈魂喜歡的還是這樣的東西，這就是本性裏的東西，代表一個人的實質。人所喜好的都有些不義的東西，有的明顯、有的不明顯，有的强烈、有的不强烈，有的能自我克制、有的控制不了。有的人能陷在黑暗、邪惡的事物裏，證明他没有生命；有的人就能勝過肉體的試探，不被那些東西占有、轄制，證明多少有點身量了，性情有點變化了。有的人明白一些真理就覺得自己有生命了，能愛神了，其實還早着呢，性情變化不是簡單的事。人的本性實質容易認識嗎？即使認識一點都是經過了多少曲折才達到的，即使能認識一點也不容易變化，這都是人的難處，没有追求真理的心志都不能認識自己。什麽時候無論周圍人事物怎麽變化，哪怕天翻地覆，你裏面有真理作主導了，真理在你裏面扎根了，神的話引導你的生活，引導你的喜好，引導你的經歷、生存，你才真有變化了。現在人所謂的變化就是有點配合，能勉强地接受修理對付，能主動地盡本分，有點熱心、有點信心，但不能看成是性情變化，不能證明是有生命，這只是人的喜好、意願而已。

要達到認識本性，除了挖掘人本性裏的喜好，還要挖掘本性裏最關鍵的幾方面東西。比如，人的看事觀點、人生存的方式目標、人生存的價值觀和人生觀是什麽，以及對所有涉及真理之事的觀點、看法，這些東西都是人靈魂深處的東西，與性情變化有直接關係。那敗壞人類的人生觀都是什麽？可以説就是「人不為己，天誅地滅」。人都是為自己活着，説白了就是為肉體活着，為了一張嘴活着，這跟畜生有什麽區别？這樣活着没有絲毫價值，更没有什麽意義。人生觀就是你在世上生存是憑什麽活着的，你為什麽活着，你是怎樣活着的，這都是人本性裏實質的東西。通過解剖人的本性，你會看見人都是抵擋神的，都是魔鬼，没有真正的好人。解剖人的本性才能真正地認識人的敗壞、人的實質，認識人到底屬于什麽，人的真正缺少是什麽，該裝備什麽，該怎樣活出人的模樣。真能解剖出人的本性也不容易，不會經歷神的話不行，没有真實經歷不行。

一九九九年春

怎樣認識人的本性

怎樣認識人的本性？什麼是本性裏的東西？你僅僅認識人的缺欠、毛病、存心、觀念、消極、悖逆，但本性裏的東西你發現不了，只認識外皮的東西，根源發現不了，這就不是認識本性。有的人承認了他的缺點、他的消極，就說，「我認識自己的本性了，你看我承認自己狂妄了，這不是認識本性了嗎？」狂妄是本性裏的東西，這一點兒也不錯，但只在道理上承認還不行。什麼是認識自己的本性？怎麼認識？從幾方面認識？具體該怎樣從人流露出來的東西看人的本性？首先，從人的喜好上來看人的本性。比如，有的人特別崇拜名人、偉人，有的人特別喜歡歌星、影星，有的人特別喜好打游戲，從這些喜好就能看出這些人的本性是什麼。簡單舉個例子。有的人特別崇拜一個歌星，崇拜到什麼程度呢？就是這個歌星的一舉一動、一說一笑他都特別感興趣，全神貫注，甚至這個歌星穿戴什麼他都拍下來，而且還模仿。他對人崇拜到這個地步，說明什麼問題？他心裏只有外邦人那些東西，沒有真理，沒有正面事物，更沒有神。他心裏所想的、所愛的、所追求的完全是撒但的東西，那些東西占有了他的心，他把心都給了那些東西，你們說他的本性實質是什麼？人喜好一個東西到一個地步，那個東西就能成為他的生命，能占有他的心，完全可以證明他是崇拜偶像的人，他心裏不要神，他是愛魔鬼的人，所以可以斷定他的本性就是：愛魔鬼，崇拜魔鬼，不喜愛真理，不要神。這麼看人的本性對不對？完全正確，就這樣解剖人的本性。比如，有些人特別崇拜保羅，就喜歡在外面演講、作工，喜歡聚會，喜歡講，喜歡讓人聽他的，喜歡讓人崇拜他，喜歡讓人圍着他，喜歡在人心裏有地位，喜歡讓人都注重他的形象。我們從他這些表現來解剖一下他的本性，他的本性是什麼？如果他真是這樣的表現就足以說明這個人狂妄自大，絲毫不敬拜神，并且他追求的是站高位，他想轄管人，他想占有人，他想在人心裏有地位，這是典型的撒但形象。他的本性特別突出的就是狂妄自大，不敬拜神，讓人敬拜他。從這些表現完全可以看透他的本性。比

如，有些人特別喜歡占便宜，并且處處為自己謀利益，無論做什麽事都根據有無利益，有利就做、没利不做，凡事都有個人的存心目的，誰給他好處他就説誰好，誰會溜鬚他他就提拔誰，他喜歡的人即使有問題他也説是對的，并且竭力為其掩蓋、辯護。這類人的本性是什麽？從這些表現上就完全可以看透他的本性了，他所作所為盡占便宜，時時處處都在搞交易，這就可以肯定他的本性就是唯利是圖，他處處為自己，他是無利不起早，是最自私的人，是貪得無厭的人。貪愛利益，不喜愛真理，這就代表他的本性。有些人被女人給迷住了，到哪兒都勾搭女人，美女是他的寵物，女人在他心裏地位最高，他為美女能捨性命、能捨一切，他心裏所充滿的就是女人，那他的本性是什麽？他的本性是喜愛美女、崇拜女人、喜愛邪惡，他是個好色之徒，本性邪惡貪婪。為什麽説這是他的本性呢？因為他這方面的表現屬于貪婪成性，不是偶爾的過犯，不是比一般人稍壞一點，而是他的心已經完全被這個東西占有了，他的本性、他的實質就是這個東西，所以這些事就成了他的本性流露了。人本性裏的東西是時時刻刻都在流露的，不管做什麽事都能流露出人的本性。人做每件事都有自己的存心目的，不管是搞接待也好，或者傳福音也好，或者作某項工作，不知不覺都能流露出人本性的東西，因為本性就是人的生命，人活着都是受本性支配的。本性的流露并不是偶爾一時的表現，完全可以代表一個人的實質。人骨子裏、血液裏所流露出來的都是代表本性的東西，都代表人的生命。有的人喜愛美女，有的人喜愛錢財，有的人特別喜愛地位，有的人特別注重名譽、注重自己的形象，有的人特別喜愛或者崇拜偶像，還有的人特別狂妄自大，誰也不服，竭力追求地位，喜歡出人頭地轄管別人，等等各種類別的本性都有。人與人的本性就這個區別，但共性的東西都是抵擋神、背叛神的，在這一點上并没有區別。

關于怎樣認識人的本性，咱們再舉幾個例子。比如自私，自私可以説是人本性裏的東西，每個人裏面都有這個成分。有的人特別自私，凡事都只考慮自己，唯利是圖，絲毫不考慮別人，那自私就代表他的本性了。人都有自私，但有區別。有的人跟別人相處能照顧、體貼別

人，能關心別人，凡事能想到別人。有的人就不同，他特別自私，接待弟兄姊妹的時候總存小心眼兒，好東西給自己家人吃、不好的東西給弟兄姊妹吃，給自己家人盛飯用大碗、給弟兄姊妹用小碗，他家親戚來了安排得很舒適、弟兄姊妹來了讓睡在地上，允許住下就不錯了，至于生病了或者有什麼難處他絲毫不關心，裝作没看見。這種人絲毫不關心別人，他只會體貼自己、體貼他的親人，自私的本性决定他不願意體貼別人，他覺得體貼別人吃虧、費心。可能有人會説「自私的人就不會體貼別人」，這話不對，如果他不會體貼別人，為什麼對自己的親人那麼好，想得那麼周到呢？為什麼自己缺少什麼，什麼時候穿什麼、吃什麼合適他都知道呢？對別人為什麼不能這樣呢？其實，他什麼道理都明白，就是自私，就是卑鄙，這是本性决定的。凡是特別自私的人都不能公平對待人。再説邪惡方面。神家規定一貫搞淫亂的必須清除，但有的人是一時的過犯，能不能按一貫搞淫亂處理？這就涉及到原則的問題了。偶爾犯過淫亂，這不能算是本性邪惡，如果一貫性地走到哪兒都亂搞男女，不知羞耻，没有道德人倫了，這就是邪惡的人，這屬于邪惡的本性。這樣的人不管做什麼事、作什麼工作都能流露他的本性，他這個本性是控制不住的，他心裏所充滿的就是這些污穢的東西，到哪兒都亂搞男女關係，即使一時不搞也是環境不許可或者没有合適的對象。出于本性的東西隨時隨地就能流露，什麼都限制不住它。有的人特別愛穿、愛美、愛虚榮，虚浮得厲害，一天換好幾套衣服，看誰穿什麼好衣服或者打扮得花枝招展，他如果得不到就睡不着覺，哪怕借錢或者付任何代價也要得到這些東西，甚至得不到這些東西他信神也没心思，聚會也不願意聚，神的話也看不進去，他心裏裝的全是這些東西，他的心已被這些東西占有了。這樣的人特別虚浮，比一般人虚浮得厲害，這就屬于本性裏的東西了，是骨子裏的東西，他的本性就是虚浮。人本性裏的東西不是一時軟弱才流露出來的，乃是一貫的表現，他無論怎麼做都帶着他本性的東西，即使有時外表没有明顯流露，但裏面也有那些摻雜。像詭詐人一時説點實在話，其實話裏還有話，還是摻雜詭詐。詭詐人跟任何人都玩詭詐，跟

他的親人也玩詭詐，甚至跟孩子都玩詭詐，你再對他實實在在的，他也和你玩詭詐。這就是他的真實面目，他就是這個本性，這不容易變化，任何時候都是這樣的。誠實人有時也會說點彎曲詭詐的話，但他平時還是比較誠實的，辦事比較實在，與人交往也不占人便宜，與人說話也沒有存心試探人的話，能敞開心跟人交通，人都說他是個老實人，他有時說點詭詐的話那就是敗壞性情的流露，這不代表他的本性，因為他不屬于詭詐人。所以說，對于人的本性必須得認識，什麼是本性的東西、什麼是敗壞性情，這得分清楚。現在讓人解剖自己的本性，有人會說，「我這人有時說話不好聽」，或者「我沒有教養，不懂規矩」，或者「我盡本分有時候有摻雜」，他就不說自己本性如何、人性好壞，他總迴避這方面的事，就不可能真實認識自己。你總掩蓋、總怕丟醜害羞不行，本性裏的東西就得深挖，挖掘不出來就認識不到，認識不到就變化不了。認識自己要特別嚴格才行，不能自欺，不能應付糊弄自己。

認識自己的本性主要就是認識自己到底是什麼人，是什麼人就是什麼本性。比如，說某某是什麼人，那最說明他的本性，他是什麼本性他就是什麼人，人的本性才是人的生命。怎麼看一個人的本性如何？這就需要多跟他接觸，多觀察他到底是個什麼人。他身上什麼東西最突出，能够代表他這個人的實質、代表他這個人的特徵，可以說他的本性實質就是什麼，實質是哪類東西那就是什麼本性。看一個人到底是什麼人，就這麼看比較準確。一個人的實質是什麼，他的本性就是什麼，他是那個本性那他就是那種人。比如，有的人特別地喜愛錢財，他的本性就是喜愛錢財，四個字概括了；有的人最突出的就是喜愛女人，總玩弄女人，這人喜歡邪惡，邪惡就是他的本性；有的人最喜歡吃，你如果給他喝上酒、吃上肉，那什麼事都好辦了，這人的本性就是貪吃，像猪一樣。每個人都有敗壞性情，都有致命處，每個人在現實生活中都受敗壞性情的支配，都是憑敗壞性情活着，敗壞性情就代表人的本性。人的本性可以說就是人最致命的地方，人的致命處就是人的本性。有的人人性看着也可以，外表看不出有什麼大的缺欠，但

最大的弱點就是脆弱，没有人生目標，没有追求方向，總是稀裏糊塗地活着，受到點挫折就跌倒了，遇到點難處就消極了，如果産生點觀念，甚至都不想信神了，那這人最大的弱點就是脆弱，他的本性就是脆弱，就是窩囊廢，誰也扶持不起來。有的人情感特别重，他每天説話、為人處事全是憑情感活着，他對這人也有情，對那人也有情，天天應酬人情，凡事都是活在情裏面，不信的親人死了他還要哭上三天，還不讓埋，對死人還有情呢，這個人的情感太重了，可以説情感就是他的致命處。他凡事都受情感轄制，不能實行真理，也不能按原則辦事，還能常常悖逆神，情感就是他最大的弱點，是他的致命處，情感完全能置他于死地，能斷送他。情感太重的人實行不出真理，不能達到順服神，情感太重只會體貼肉體，是愚蠢的渾人，這樣的人他的本性就是情感特别重，他是憑情感活着。所以，要追求性情變化就要認識本性。江山易改，本性難移，你别以為本性能變化，本性太壞的人永遠不會變化，神也不拯救。性情變化是指什麽説的？就是喜愛真理的人在經歷神的作工中接受神話語的審判刑罰，經歷各種苦難熬煉，人裏面的撒但毒素得着了潔净，敗壞性情徹底脱去，能够順服神的話語、順服神的一切擺布安排，再也没有悖逆抵擋了，這就是性情變化了。若人的本性很壞是個惡人，神就不拯救了，聖靈就不作工在這樣的人身上了。就像大夫治病一樣，如果病人得的是炎症還可以治療，如果得的是癌症就不可挽救了。性情變化就是指一個人因着喜愛真理能接受真理，終于認識了自己悖逆神、抵擋神的本性，認識到人敗壞太深，認識到了人的謬妄詭詐、人的貧窮可憐，最終認識了人的本性實質，達到能完全地否認自己、背叛自己，憑神的話活着，凡事實行真理，這就是認識神的人，就是性情變化的人。

整個人類都被撒但敗壞了，就人的本性來説都是背叛神的，但在經撒但敗壞的人當中有的人能順服神的作工并且能接受真理，這樣的人就能得着真理達到性情變化。有的人不追求真理，只是隨大流，讓他做什麽他也聽話順服，能撇弃、能花費，受什麽苦都行，這樣的人有點良心理智，也有希望能蒙拯救剩存下來，但是性情不能變化，因

為他不追求真理只滿足于明白道理。他雖然説話做事没有違背良心，也能真心盡本分，有什麽問題給他交通真理他也能接受，但就是不在真理上求真，心裏迷糊，始終也不能明白真理的實質，這樣的人不可能有性情變化。要想敗壞得潔净，生命性情得變化，必須得喜愛真理，能接受真理。什麽是接受真理？就是你無論有什麽敗壞性情，或者在你的本性裏有哪些大紅龍的毒素，也就是撒但毒素，神的話揭示出來你就應該承認、應該順服，不能有别的選擇，應根據神的話認識自己，這就是能接受神的話，就是能接受真理。無論神怎麽説，説得多嚴厲，不管用什麽詞語，只要是真理就能接受，只要合乎事實真相就能承認，凡是神的話不管明白幾分都能順服，就是弟兄姊妹交通出聖靈開啓的亮光也能接受順服，這樣的人追求到一個地步就能得着真理達到性情變化。不喜愛真理的人即使有點人性，能做點好事，也能為神撇弃花費，但在真理上稀裏糊塗不求真，生命性情始終没有變化。你看彼得跟那些門徒相比人性都差不多，但是彼得突出的特點就是特别地追求真理，無論耶穌怎麽説，他都用心揣摩，從中反省自己，尋求神的心意。耶穌説：「西門巴約拿，你愛我嗎？」他就實話實説：「我只愛天上的父，也没愛地上的主啊！」後來他認識到，「這不對呀，地上的神就是天上的神，天上地上不就這一位神嗎？我只愛天上的神還是不實際，我得愛地上的神這才實際！」他從耶穌的問話裏明白了神話的真意，愛神必須得愛地上道成肉身的神這才實際，愛渺茫的、看不見的神不實際、不現實，愛實際的、看得見的神這是真理。他從耶穌的話裏得着真理了，明白神的心意了。可見，彼得信神只注重追求真理，最後達到了愛實際的神、愛地上的神。彼得追求真理特别求真，耶穌每次用話點撥他他都用心揣摩，説不定揣摩一年半年或者幾年聖靈就開啓他了，他就明白神話的實質了，就進入真理了，他的生命性情就隨着真理的進入而變化更新了。人若是不追求真理，永遠也不會明白真理，字句道理説一萬遍也是字句道理。有些人只會説「基督是真理、道路、生命」，這話你説一萬遍也没用，你不明白這話是什麽意思。為什麽説基督是真理、是道路、是生命？你能説出經歷的認識嗎？你進入真理、

道路、生命的實際了嗎？神的話是讓你們經歷認識的，只會說字句没有用。你在神的話上明白、進入了，你就能認識自己；你不明白神的話，那你也不能認識自己。明白真理才會分辨，不明白真理不會分辨；明白真理才能看透事，不明白真理看不透事；明白真理才能認識自己，不明白真理認識不了自己；得着真理了才能有性情變化，得不着真理没有性情變化；得着真理了才能事奉到神心意上，得不着真理事奉不到神心意上；得着真理了才能敬拜神，不明白真理即使敬拜神也是搞宗教儀式。没有真理做什麽都不是實際，得着真理做什麽都有實際，這一切都得靠從神話裏得着真理。有人會問，「從神話裏得真理到底是怎麽回事啊？」這還用問嗎？真理都是神發表出來的，都在神的話裏，在神話以外就没有真理。有許多人認為會講字句道理了就是明白真理了，這是最荒唐的事，常講道理不能得着真理，你光交通神話字面的意思有什麽用？你得摸着神話裏的含義，摸着神説話的根源以及要達到的果效是什麽，神話中有真理，話中有生命，話中有亮光，話中有原則，話中有路途，神的每一句話都包含很多的東西，不是你把字面意思一説就完事了。舉個例子。神説「你們要做誠實人，不要做詭詐人」，這話到底是什麽意思？有人説，「那不就是讓人做誠實人，不做詭詐人嗎？」若問他還有什麽，他還會説，「就是做誠實人，不做詭詐人，就這兩件事」。若再問「到底怎麽做誠實人？什麽樣的人是誠實人？誠實人是什麽表現？詭詐人是什麽表現？」他就會説，「誠實人就是説話誠實，不摻假、不説謊，詭詐人就是説話拐彎抹角，不説實話，總摻水分，好説謊話」，他就只會這麽説。人的思維太簡單了，把做誠實人解釋得這麽簡單能進入真理實際嗎？那神的話裏是怎麽説誠實人的？第一，誠實人對别人没有猜疑；第二，誠實人能接受真理。主要具備這兩條。神説這話是什麽意思？神為什麽這麽説？你從神話裏能明白誠實人的内在含義是什麽，到底指什麽説的，誠實人的準確定義是什麽，你把這個定義弄準了，從神話裏看誠實人到底還有哪些表現、什麽人是詭詐人、詭詐人有哪些表現，從這些表現裏你再去衡量，你就明白到底什麽是誠實人、什麽是詭詐人，詭詐人怎麽對待神的話、

怎麼對待神、怎麼對待人，這樣你就真正明白了神的話，知道了人所認為的誠實人、詭詐人與神話説的有多大差別。從神話裏看「要做誠實人，不要做詭詐人」，這裏面的細節就多了。當你真正明白神話的含義，你就知道什麼是誠實人、什麼是詭詐人，當你實行的時候你就知道怎麼實行肯定是誠實人的表現，你就看清了做誠實人的實行路途、實行原則，保證在神那兒能通得過。你如果真明白這話，你實行出來，就能得着神的稱許；你若不明白這話，你也做不了誠實人，絶不會得着神的稱許。真正明白神的話不是簡單事，你別以為在字面上會解釋，別人聽了都説好、都豎大拇指，這就算明白神話了，那不等于明白神話。若在神話裏得着一些亮光，再摸着神説話的真正含義，能談出神説這話的心意是什麼、最終要達到的果效是什麼，這些都透亮了，這才是對神話有些明白了。所以説，明白神話相當不簡單，不是從字面上把神話解釋得天花亂墜就算是明白神話了，字面上再解釋也是人的想象、人的思維，没有用！那怎麼才能明白神話呢？關鍵是在神話裏尋求真理，這樣才能達到真正明白神話。神每説一句話都不空洞，裏面都有具體内容，這具體内容保證在神的話裏還有揭示，也可能是用其他方式説到的，神發表真理的方式人測不透，神的話特別深奥，用人的思維方式不容易測透。每一方面的真理只要人下功夫都能找出大概完整的意思，剩下的細節就是在經歷中靠聖靈開啓來補足了。一方面是讀神話時必須揣摩明白神的話，從神話裏找具體内容，另一方面是藉着經歷神話得着聖靈的開啓明白神話的含義，從這兩方面不斷地進深，就能達到明白神話的果效。你如果從字面解釋或者從你的思維想象裏解釋，即使你解釋得天花亂墜也不是真正明白真理，都屬于人的思維想象，并不是從聖靈開啓中得着的。人都會憑人的觀念想象來解釋神的話，弄不好還會斷章取義謬解神話，這就容易誤解神、論斷神，那就麻煩了。所以説，得着真理主要是從認識神話上蒙聖靈開啓得着的，不是從字面上能明白、能解釋就算得着真理了。如果從字面上能理解神的話就算明白真理了，那具備一點文化知識就可以了，還需要聖靈的開啓嗎？神的作工豈是人的頭腦能測透的嗎？所以，明白真理不是

根據人的觀念想象，必須靠聖靈的開啓、光照、引導才能有真實的經歷認識，這是明白真理、得着真理的過程，也是必需的條件。

怎樣認識人的本性？最主要就是從人的世界觀、人生觀、價值觀來分辨。屬魔鬼的人都是為自己活着，他的人生觀、他的座右銘主要就是撒但那些話，「人不為己，天誅地滅」「人為財死，鳥為食亡」等等謬論，都是那些魔王、偉人、哲學家說的一些話成為人的生命了。尤其是被中國人捧為「聖人」的孔子的話多數都成為人的生命了，還有佛教、道教的名言，著名人物口裏常說的那些經典的話，都是撒但哲學、撒但本性的概括，也是撒但本性的最好說明、注釋。這些灌輸到人類心靈裏的毒素都是從撒但來的，沒有一點兒是從神來的，這些鬼話也正是和神的話相敵對的，完全可以看出，一切正面事物的實際是從神來的，所有毒害人的反面事物都是從撒但來的。所以說，從人的人生觀、價值觀就可以看見他的本性是什麼以及他是屬誰的。撒但敗壞人是藉着國家政府以及那些名人、偉人的教育薰陶達到的，他們的那些鬼話成了人的生命本性了。「人不為己，天誅地滅」，這是撒但的名言，已滲透到所有人的裏面成為人的生命了，還有一些處世哲學的話也是這樣。撒但是藉着各國的傳統文化來教育人、迷惑人、敗壞人，使人類陷入滅頂之灾的汪洋大海，最後因人事奉撒但抵擋神而被神毀滅。有的人在社會上當了幾十年的官，若問他「你能當上官，仕途這麼亨通，主要靠什麼名言？」他會說：「我就明白一條，『當官不打送禮的，不溜鬚拍馬一事無成』。」他靠這句撒但哲學當上了官，這話是不是代表他的本性？為了當官不擇手段成了他的本性，當官出人頭地、飛黃騰達是他的目的。人的生活、行事為人還有許多撒但毒素在裏面，比如人的處世哲學、行事手段和人的座右銘都充滿了大紅龍的毒素，都是從撒但來的，所以人的骨子裏、血液裏流的全是撒但的東西。那些當官的、掌權的、有成就的人都有他們的成功之道和秘訣，那個秘訣不正代表他們的本性嗎？他們能在世上做大事，背後的陰謀詭計誰也看不透，證明他們的本性太陰險惡毒。人類被撒但敗壞太深了，每個人的血液裏都流着撒但的毒液，可以說，人的本性都是敗壞

的、邪惡的、反動的，是抵擋神的，都被撒但的哲學、撒但的毒素充滿了、浸透了，完全變成撒但的本性實質了，所以就能抵擋神，與神為敵。如果能這樣解剖人的本性，就容易認識自己了。

人如果對神的性情真有認識了，能看見神的性情是真實的，是真實的聖潔、是真實的公義，能從心裏贊美神的聖潔、公義，這就是真認識神得着真理了。認識神的人才是活在光明中的人，真實認識神直接達到的果效就是能真實愛神、真實順服神。人真實認識神了，明白真理得着真理了，他的世界觀、人生觀就發生真實的變化了，隨之生命性情也發生真實的變化了。人有了正確的人生目標，能追求真理憑真理做人，絕對順服神憑神的話活着，心靈深處感覺踏實亮堂，心裏沒有一點兒黑暗，完全釋放自由地活在神面前，這才是獲得了真正的人生，這樣的人才是有真理、有人性的人。另外，你所明白、所得着的真理都是從神的話中來的，從神那兒來的，當你得到至高的神——造物主的稱許，說你是合格的受造之物，你活出人樣了，這才是最有意義的人生。得着神的稱許你就得着真理了，你就是有真理、有人性的人。現今在撒但管轄的世界上，至少幾千年的歷史中，整個人類誰得着真正的人生了？都沒得着。因為人類被撒但敗壞至深，都憑撒但哲學活着，所作所為都是抵擋神的，他們的一切說法、理論都是因撒但的敗壞產生的，正好與神的話是對立的，所以他們正是抵擋神的種類，如果不接受神的拯救都得沉淪滅亡，沒有人生可言。他們追求名利，追求做名人偉人，都盼望流芳百世、名垂青史，那都是鬼話，絲毫不成立。無論是什麼名人偉人，其實都是屬撒但的種類，他們早已落在十八層地獄裏受懲罰，永不超生。敗壞人類崇拜他們，接受他們的鬼話、謬論，都成了魔鬼撒但的犧牲品。受造之物應該敬拜造物的主，這是天經地義的，因為唯有神是真理，神掌管天地萬有、主宰一切，不信神、不順服神就得不着真理。你只有追求真理憑神的話活着，你才會感覺到心靈深處亮堂、踏實、甜蜜無比，這才真得着人生了。世上的科學家搞科研，不管成就多大，臨死時都感覺兩手空空，什麼也沒得着。像愛因斯坦、牛頓他們這些高級知識分子都感覺空虛，就

是因為他們沒有真理，對神沒有真實認識。雖然他們都信神，但他們只相信神存在却不追求真理，他們總想靠科學研究來發現神、證實神，結果研究了一輩子什麼也沒得着，雖然他們也信神一輩子，却沒得着真理。他們只追求科學知識，不追求認識神，沒有得着真理，沒有得着真正的人生。你們今天走的不是他們的路，你們追求的是認識神，追求的是該怎麼順服神、怎麼敬拜神、怎麼活出有意義的人生，與他們完全不同，他們雖是信神的人，但是沒得到真理。現在，神道成肉身把各方面的真理都跟你們說了，賜給你們真理生命之道，你們再不追求真理就太愚昧了。

現在你們明白真理太少，只會講點空洞理論，感覺自己還差得太多，作什麼工作心裏都沒有底，這是生命進入太淺，還沒有得着真理，等你真正明白真理進入神話實際了你就有勁了，渾身有使不完的勁，那時你會感覺裏面越來越亮堂，道路越走越光明。現在多數人信神還沒進入正軌，沒有明白真理，所以還覺得心裏空虛，活着感覺痛苦，盡本分也沒勁，人信神心中沒有异象就是這樣。人沒得着真理，還沒認識神，所以裏面就沒多大享受。尤其你們都遭受逼迫有家難歸，經歷苦難也有想死的念頭，不願活着，這是肉體的軟弱。有些人還認為，「人信神心裏該有享受呀，恩典時代聖靈還賜給人平安喜樂，現在平安喜樂太少了，不像恩典時代那樣有享受了，現在信神太苦惱了。」你只知道肉體享受比什麼都好，你不知道神今天作的是什麼工作，神為了變化人的性情就得讓你們的肉體受苦，雖然肉體受苦，但是有神的話、有神的祝福你想死也死不了。沒達到認識神、沒得着真理你能甘心嗎？現在主要是人還沒得着真理，沒有生命，還沒有脱去敗壞性情，正在經歷蒙拯救的過程中，所以這段時間還得受些苦。現在普天下的人都受試煉，神還在受苦，你們不受苦行嗎？沒有大灾難的熬煉，人就不可能有真實的信心，也不會得着真理生命，沒有試煉熬煉不行。你看彼得最後（在五十三歲以後）受了七年試煉，那七年經歷數百次試煉，幾天就得臨到一個試煉哪，經歷各種各樣的試煉才得着生命了，性情有變化了。真正得着真理對神有認識的時候就覺得得為神活着，不為

神活那太遺憾了，將悔恨終生，就得懊悔死。現在還不能死，還得攥緊拳頭好好活下去，得為神活一回，人裏面有真理就有這個心志了，就再也不想死了，當死亡威脅你時你會說：「神哪，我不願意死，我還沒認識你呢，我還沒還報你的愛呢！我得好好認識你以後再死。」現在你們到這個地步了嗎？還不行吧？有的人臨到家庭的迫害，有的人臨到親人的弃絶，有的人遭受逼迫有家難歸没有安身之處，心裏就覺得痛苦。現在你們所臨到的痛苦不正是神已經受過的痛苦嗎？你們現在是在與神一同受苦，也是神陪伴人受苦。你們今天都在基督的患難、國度、忍耐裏有份，最後才得榮耀呢！這種苦受得有意義。是不是這樣？你没有心志不行，你得認識今天受苦的意義是什麽、為什麽受這麽多苦，你得尋求真理達到明白神的心意，你就有受苦的心志了。你不明白真理也没法明白神的心意，對受苦這事心裏總受轄制，越琢磨越難受，越琢磨越消極，好像以後没活路了，開始受死的折磨了，靈裏總受捆綁陷入死亡中。你要想得釋放就得往真理上用心、下功夫，能明白真理心裏就亮堂了，就不再受痛苦、受死的轄制了，你活着心裏就有平安、有喜樂，一旦臨到病痛或者死亡逼近，你會說：「我現在還没得着真理呢，我可不能死啊，我得為神好好花費，我得把神見證好，我得還報神愛，以後怎麽死都行，那時我算活得滿足了。現在別人誰死我也不死，還得頑强地活着。」現在對受苦、對死這些事都得看透，得在這事上明白真理。人有真理就有力量，有了真理渾身就有使不完的勁，有了真理就有心志了，没有真理就是豆腐渣，有了真理就剛强壯膽，受多少苦也不覺得苦了。你們受這點苦算什麽，神道成肉身還在受苦難呢！你們是被撒但敗壞有了背叛神本性的人，都不知不覺做了許多悖逆神、抵擋神的事，該受審判，該受刑罰。就像人有病治病，怕受痛苦行嗎？你們有敗壞性情，要想性情變化、要想得生命，不受點痛苦行嗎？你們的苦是因敗壞性情造成的，是該受的苦，必須得受，這不是無辜的，更不是神强加的。你們現在所受的苦無非就苦在四處奔波，盡本分有點勞苦；有時候發現自己的敗壞性情總也没有變化心裏就受熬煉；有時在神話上總也不明白或者看神話有點扎

心難受，在神話上受點熬煉之苦；或者作不好實際工作，盡本分總是失誤，自己責備自己，恨自己不爭氣作不了工作，在這些事上受苦；有時候看別人有長進，看自己長進得太慢，自己領受神話也太慢，亮光太少，為這些事也受些苦；有時候因着大紅龍抓捕、迫害，受點惡劣環境的威脅，心裏總是擔驚受怕，坐卧不安，活在恐懼之中，受了些苦。除了這些苦以外，還有什麼苦？也没讓你們幹重體力活，也没有上司、老闆打罵你們，也没有誰把你們當奴才使喚，這些苦都没有。其實，你們所受的這些苦都不算什麼苦，你們琢磨琢磨，是不是這麼回事？你們必須得明白你們撇弃家庭為神花費的意義是什麼，為什麼要這麼做。如果是為了追求真理、追求生命，同時也是為了盡上本分還報神愛，這完全是正義的，是正面事物，是天經地義的，那就永遠不會後悔，家裏無論怎麼樣都可以放下。這個意義你如果清楚就没有後悔，也不消極。如果不是真心為神花費，就想出力得福，那就没什麼意義了。這事看透之後問題就解决了，用不着挂慮家裏人了，一切都在神手中。現在，你們都經歷一些試煉之苦，有些人得着一些真理了，有些人只是明白道理，并没有得着真理，有些人素質好領受得深一些，有些人素質差領受得淺一些，不管你明白深淺，只要你明白一些真理，在試煉臨到受苦的時候就能站住見證，那你受的苦就有意義、有價值了。如果你不會從神領受，總用人的觀念想象對待，即使受許多痛苦也没有真實的經歷見證，那你受的苦就没有價值了，因為你没有得着真理。

凡事都該尋求神的心意，在一切的事上都得尋求真理。比如，在吃飯穿衣的事上、個人生活的事上你怎麼尋求真理？這裏面有没有真理可尋求？有人説：「不管信不信神，吃得好、穿得好才是幸福，吃不好、穿不好就是痛苦。」這話符合真理嗎？有許多人生活富裕，吃得好、穿得好，貪戀肉體享受，就不容易接受真理、實行真理了，更不容易撇下一切為神花費，這樣的人不能獲得神的稱許，最終都得落到灾難中哀哭切齒，那這樣的人還有幸福可言嗎？有許多弟兄姊妹都是工人、農民家庭出身，從小受苦較多，他們明白真理以後就容易實行

真理，為神撇弃花費也不覺得費勁，盡本分受多少苦也能承受，他們對神的托付都能盡上忠心，有的甚至能做到為神捨命，這樣的人在神家中都是好樣的。有許多人特別注重肉體享受，你們説人吃好穿好真的重要嗎？并不重要！如果人真能認識神得着真理了，他的所作所為都是在見證神、滿足神，即使他吃得不好、穿得不好但他活得有價值，在神那兒蒙神稱許，這不是最有意義的事嗎？吃好穿好不一定能得福，若悖逆神、走錯路也得遭咒詛；吃得差、穿得破若得着真理了也照樣得神的祝福。所以説，怎樣對待吃穿這裏面也有真理可尋求，怎樣對待盡本分更有真理可尋求。怎樣對待神的托付，這事太重要了，這可是嚴重的事。神給人的托付你完不成，你不配活在神面前，應該接受懲罰了。神對人的托付是天經地義得完成的，這是人最高的職責，跟生命一樣重要。你如果對神的托付掉以輕心，那你就是最嚴重的背叛神，這就比猶大更可悲，該受咒詛。怎樣對待神的托付人必須得看透，起碼應該明白：神對人有托付，這是神的高抬，是神特殊的恩待，這是最榮耀的事，别的什麽都能放弃，甚至性命不要也得完成神的托付。你看這裏面是不是有真理可尋求？性情變化與尋求真理太有關係了！人為什麽要活着，該怎樣看待人生，這裏面的真理你如果明白了你的人生觀不就起變化了嗎？這裏面更有真理可尋求。愛神裏面有哪些真理？人為什麽要愛神？愛神的意義是什麽？對愛神的真理如果透亮了，人心裏能够愛神，有點愛神的心，那就有真正的人生了，就是最幸福的人了。凡事尋求真理的人生命長進最快，也能達到性情變化，神喜愛的就是凡事尋求真理的人；若人凡事憑觀念、憑想象，靠守規條去實行，就没有生命的進入了，永遠也得不着真理，早晚得被淘汰，神最厭憎這樣的人。

一九九九年春

追求真理才能達到性情變化

追求真理才能達到性情變化，這是人必須明白的，對這事都要看透，真理明白太少就容易出差錯、走偏路。要追求生命長大必須得凡事尋求真理，無論在什麼事上都要尋求怎樣做才合乎真理、有哪些摻雜是違背真理的，這些事必須得看透才行。無論做什麼事都要考慮是否合乎真理，有没有價值、意義，合乎真理的事可以做，不合乎真理的事就不能做，對有些可做可不做的事能放弃就放弃，或者做到什麼時候該放弃了就當機立斷趕緊放弃，這是辦事該有的原則。有人提出這樣一個問題：為什麼尋求真理、實行真理特別難，好像逆水行舟不進則退，而做那些惡事、没意義的事倒像順水推舟特別輕省？這是怎麼回事？這是因為人的本性是背叛神的，撒但本性在人裏面占主導地位，屬于反動勢力，人有背叛神的本性，做背叛神的事當然輕省容易，做正面的事當然難了，這完全是由本性實質决定的。當你真明白真理了，心裏開始喜愛真理了，做合乎真理的事就容易了，盡本分實行真理也正常了，甚至輕鬆加愉快，再做那些反面的事就覺得費勁了，這是因為真理在你心裏占主導地位了。你真明白人生的真理了，對于要做什麼樣的人，怎樣做光明正大的人、做誠實的人，怎樣成為見證神、事奉神的人就都有路了。這些真理你都明白了，你就不會再做抵擋神的惡事或者充當假帶領、假工人、敵基督的角色了，即使撒但迷惑你、惡人慫恿你你也不會作惡抵擋神了，無論誰迷惑你、教唆你你都不會作惡了。人得着真理了，有真理作生命了，就能恨惡邪惡，對反面事物内心能反感，就不容易作出惡來了，因為人的生命性情變化了，已經被神成全了。

你心裏真明白真理了，就知道怎樣實行真理順服神了，自然就能走上追求真理的路。你走的路正確了，達到合神心意了，聖靈的作工也不會離開你，這樣你背叛神的危險就越來越小了。没有真理就容易作惡，并且身不由己。比如，你有狂妄自大的性情，不讓你抵擋神也不行，你自己控制不了，這是身不由己的事，你不是故意的，是由狂

妄自大的本性支配的。狂妄自大就使你藐視神，不把神放在眼裏；狂妄自大就使你好高舉自己，處處顯露自己；狂妄自大就使你看不起別人，心裏只有自己；狂妄自大使你心裏失去神的地位，最後坐在神的位上讓人都順服你，把出于自己的意思、自己的思想、自己的觀念都當作真理來供奉。這個狂妄自大的本性支配人做了多少惡事啊！要解決人的作惡問題必須先解決人的本性，沒有性情的變化不能從根本上解決問題。當你對神有認識了，看見自己的敗壞了，認識到狂妄自大的卑鄙、醜陋了，你就感覺噁心肉麻心裏難受，就能有意識地做點滿足神的事，感覺心靈踏實，有意識地來讀神的話高舉神、見證神，心裏感覺享受，有意識地來揭露揭露自己，亮亮自己的醜相，心裏覺得挺舒服，心情就好一些。要追求性情變化，第一步得先追求認識神話進入真理，明白真理了才有分辨，有分辨了才能看透事，能看透事才能真實認識自己，真實認識自己才能背叛肉體，才能實行出真理來，逐漸達到順服神，一步一步就走上信神的正軌了，這就在乎人追求真理的心志怎麼樣了。如果人真有心志的話，追求一年半年就開始進入正軌，三年五年就能見成效，自己就感覺生命有長進了。如果信神不追求真理，始終也不注重實行真理，信十年二十年也不會有變化，最後還覺得信神也就是這麼回事，跟以前在世上差不多，活着没什麼意思。這可真是没有真理活着也空虛，能講一些字句道理心裏也不得安慰，還是不踏實。如果人對神有認識了，知道該怎樣活着有意義，能為滿足神做些事了，心裏會感覺這是真正的人生，這麼活着才有意義，感覺人活着就得這樣才能滿足神、還報神，心裏才踏實。若人能達到有意識地滿足神，有意識地實行真理，有意識地背叛自己、放弃自己的意思而順服、體貼神的心意，這些事都能有意識地去做了，這是準確的實行真理，是真正的實行真理，不像以前那樣憑想象、守規條就以為實行真理了。其實，憑想象、守規條最累，不明白真理、没有原則做事最累，盲目做事没有目標更累。明白真理就不受任何人事物轄制了，辦事就有原則而且輕鬆加愉快，不覺得費多大勁，也不覺得受多大苦，人有這種情形就是有真理、有人性的人，是性情變化的人。

在生命經歷的過程中，無論臨到什麼事都得學會尋求真理，都應該根據神的話、根據真理把這事揣摩透，知道怎麼做完全合神心意，有出于己意的就能放弃了，知道怎麼行合神心意就該怎麼行，好像一切都順其自然特別輕省容易，明白真理的人辦事就是這樣。能讓人看見你盡本分真有果效了，辦事也真有原則了，的確生命性情有變化了，為神選民做了許多好事，這就是明白真理的人，的確有人樣了，你吃喝神的話果然達到果效了。人真明白真理以後對自己的各種情形都能分辨了，對複雜的事情也能看透了，就知道自己該怎樣實行合適了。人若不明白真理，對自己的情形不會分辨，想背叛自己也不知背叛什麼或怎麼背叛，想放弃己意却不知己意錯在哪兒，你還認為己意很合乎真理，甚至可能還把己意當成聖靈的開啓，這樣怎麼能放弃己意呢？肯定不能放弃，這就談不上背叛肉體了。所以，你不明白真理的時候，對出于己意的、合人觀念的，人的好心、人的愛、人的受苦付代價，你很容易認為是正確的、是合乎真理的，那你怎麼能背叛人的這些東西呢？你不明白真理，也不知道什麼是實行真理，兩眼墨黑、無所適從，只能按照自己看為好的去做，結果有些事就做得偏謬了，有的是守規條，有的是出于熱心，有的正是出于撒但的攪擾。人不明白真理就是這樣，辦事不是偏左就是偏右，總有偏差，想掌握原則却一點兒準確度都没有。不明白真理的人看事也謬妄，跟外邦人一樣，怎麼能實行真理呢？又怎麼能解决問題呢？明白真理不是簡單事，不管人素質高低，即使經歷一輩子人能明白的真理也是有限的，能認識的神話也是有限的。比較有經歷的人都是明白一些真理的人，也頂多達到不做抵擋神的事了，明顯的惡事不做了，想達到没有一點兒己意摻雜這不可能。因為人有正常思維，人的思想不一定都能合乎神話，難免有己意的摻雜，關鍵得對凡是出于己意的，屬于違背神話、違背真理、違背聖靈開啓的東西有分辨，這就必須得在認識神話上下功夫，明白真理了才會有分辨，才能保證不作惡。

追求性情變化必須得在認識自己上下功夫，達到一個深度，能發現自己本性裏有哪些撒但毒素，必須得知道什麼是抵擋神、悖逆神，

在凡事上知道該怎樣實行合乎真理了，對神的心意、神對人的要求也明白幾分了，在神面前有良心、有理智了，不說大話、不欺騙神，不做任何抵擋神的事了，這就是性情變化了。性情變化的人就有敬畏神的心了，悖逆神的地方越來越少，在盡本分上也不用人操心了，聖靈也不用總作管教的工作了，他基本上能順服神，看事觀點也合乎真理了，心裏對神沒有觀念、沒有奢侈欲望了，這就算與神相合了。如果現在交給你一項工作，不用人管你、監督你，你只根據神的話、藉着禱告就能把這項工作作好，保證在作工作期間不應付糊弄，也不狂妄自是自己說了算，不轄制人，并且能憑愛心幫助人，讓人都能得到供應、得到益處，帶領人進入信神正軌。另外，在作工期間不為自己圖謀地位、利益，不貪享地位之福，不為自己說話，或者人無論怎麼對待你你都能正確對待，這就是比較有身量的人了。人能擔起一項工作，能把神選民帶進神話的實際，這不是簡單的事，沒有真理實際不行。有多少憑恩賜作工的人都栽倒了、失敗了，人沒有真理絶對不可靠，性情沒有變化更不可靠。你現在是什麼身量？如果有人溜鬚你，你該怎麼對待？有的人對你有意見、有看法，你該怎麼對待人才算公平合理？你能不能做到不憑情感完全按照神的要求提拔、選用人呢？按你們現在的身量真能做到這些嗎？如果你在一個地方作了幾年工作之後，多數人對你的評價不太好，這說明你盡本分不合格，不合神使用。若你的所做所行多數人看為好、看為合適，那你就算基本合用了。要達到合神使用沒有真理不行，必須得着真理才合神使用。

追求生命必須注重兩條：第一是在神話裏明白真理，第二是在神話裏認識自己。這兩條是最根本的。離開神的話就沒有生命了，也沒有真理了。你不在神話裏尋求真理，你上哪兒找真理？世界哪有真理？世界的報紙、世界的媒體誰報道神的話啊？世界的政黨有見證神的嗎？在世界各國公開傳揚神的話能不能行得通啊？肯定行不通。所以，世界沒有真理，世界還是撒但掌權、魔鬼掌權，世界都是黑暗的、邪惡的，哪有一點真理可言？在神話裏明白真理最主要就包括在神話裏認識神，在神話裏認識人生，在神話裏真正認識自己，在神話裏找出人

生存的意義，等等各方面的真理。一切真理都在神話裏，進入真理離不開神話，只有經歷神話、實行神話才能達到明白真理的果效，你真明白真理了就是明白神話了，這是最根本的一條。有的人作工講道，在外表看他也交通神的話，但講的全是神話的字面意思，一點兒實質性的東西也沒説出來。他講道像講語文教科書似的，整理得一條一條、一個方面一個方面的，講完了大家還捧場説「這人有實際，這道講得好，講得細緻」，他講完還告訴別人整理出來發到教會裏，他這麼做就成了迷惑人的。他講道還引用神的話，聽着好像合乎真理，但都是斷章取義、牽强附會，偏離原則，細分辨裏面盡是字句道理、盡是人的觀念想象，還有定規神的地方，這樣交通講道不正是打岔神的作工嗎？這是抵擋神的事奉。一個有理智的人説話必須得有個範圍、界限，得知道哪方面的話是人該説的，屬于人該盡的本分，哪方面的話是神才能説的，人不要站在神的地位上説話。神要怎樣作工，人誰也測不透，怎麼能定規神呢？人没有資格定規神。這些事人都得清楚，免得做一些没理智的事。一個有理智的人得知道自己該站什麼地位、該説什麼話合適，哪些話不是自己該説的你就別説，即使神跟你説過你也別學，你如果有信心，你如果承認神的話是真理，你應該實行出來，總挂在嘴上没有用。説話總想讓別人聽從、讓別人順服，這不是狂妄嗎？對神的事，不明白就是不明白，千萬別不懂裝懂，別做萬事通，那樣太噁心！總想站在神的地位上顯露自己，好像自己什麼都明白，盡出風頭，還要打着神的旗號做這事、做那事，這是正常人的理智嗎？這是實行真理嗎？你知道神的心思嗎？你有神的智慧嗎？人自己都不明白真理，更不具備真理，不會見證神，甚至都不是順服神的人，還總想打着神的旗號説話做事，人都有這個野心，這是最羞耻的事，是没有理智的事。

現在，各國各方的人都來尋求真道，人應該怎樣見證神？如果人没有理智，狂妄自大、任意妄為、胡作非為，不就成抵擋神、褻瀆神了嗎？這就不是在盡本分，更不是見證神，這正是顯露自己的撒但相。真正被征服的人要學會説點實在話，作點實實在在的見證，講點個人

的生命經歷比什麼都强。還想説大話，談點大理論，這有什麼用？經歷幾年神的作工，人還是不老實。按人的身份人不配見證神，没有理智的狂徒還想見證神，你不是羞辱神、褻瀆神嗎？你對神没有認識，另外你的性情還是抵擋神的，你見證神不是帶點噁心的味道嗎？所以説，人不配見證神。如果有人説，「你給我們見證見證神在中國大陸的作工吧」，你説，「我們經歷幾年神作工，也該見證神了」，這不就麻煩了嗎？又没理智了。人不配見證神，你只應該説：「見證神我們不配，不過神拯救了我們，神恩待了我們，我們得了些恩典，對神的作工有點經歷，咱們可以交通交通，談不上見證神，只能講講個人的經歷。」你把自己是怎麼被神征服的，當時流露了哪些敗壞，怎麼狂妄，最終被征服以後達到什麼樣的果效、有什麼樣的心志交通出來，這就行了。其實，講真實的經歷來見證神，這最合神心意，這是神的要求。你如果還想站着地位來見證神，這是大錯特錯，没理智又狂妄。你應該説：「我講點自己的經歷，還够不上見證神。我先交通一個話題——神為什麼道成肉身在中國，這個你們恐怕不太清楚。從神的作工中我們認識到了，因我們中國人生在大紅龍盤踞的地方，是在污穢之地長大，被撒但敗壞最深，謊話最多，人性最差，人格也最低下，没有一點兒人的模樣，比起各國各方的神選民，我們是最次的，是最污穢、最敗壞的人，所以我們不配見證神，只是我們蒙了神這麼大的拯救，得着了神這麼大的愛，我們不能不講講個人的經歷見證，不能埋没神的恩典……」這麼説就比較有理智了。人被神征服以後起碼該具備的理智就是説話千萬别狂，應該站在糞土的地位上説點實在話，這樣最好。尤其見證神的時候，你真能説點心裏話、實在話，没有大話、空話，没有虚假欺騙，那你的性情就真有點變化了，這是被征服以後該有的變化，若是這點理智都没有那就太没有人樣了。如果以後各國各方的神選民都歸回到神面前被神話語征服的時候，都聚大會贊美神的時候，你又狂妄起來了，一個勁兒地誇耀自己、顯露自己，那你就徹底報廢了，還得被淘汰。人永遠都得規規矩矩的，把自己的身份、地位看清楚了，保證不能老病重犯。人的狂妄自大就是典型的撒但形象，

這方面没有變化就没有人的模樣，還是一副撒但相。解决狂妄自大是最難的，對狂妄自大有點認識也不可能完全變化，還要受許多熬煉之苦，如果没有審判刑罰、修理對付，時間長了還是危險，還容易老病重犯。以後當各國各方的神選民接受神作工時，他們説「我們早得啓示了，神在中國得着一班得勝者」，你們聽見後心想:「我們没有絲毫可誇口的，全是神的恩待，我們不配稱為得勝者。」但時間長了，看見自己真能講點經歷認識了，有點實際了，心裏琢磨琢磨，「外國人都得聖靈啓示了，都説神在中國作成一班得勝者了，那我們就是得勝者了」，心裏就默許、承認了，到最後簡直就公開承認了。人都經不住誇，經不住地位的考驗，人總贊揚你你就很危險了，就容易失敗跌倒。性情没有變化的人到最終還是站立不住。

敗壞人類最難解决的就是老病重犯的問題。為了防止老病重犯，首先人得知道自己還没有得着真理，生命性情也没有變化，雖然信神但還是屬于活在撒但權下的人，并没有達到蒙拯救，隨時都能背叛神離神而去。人心裏如果有這個危機感，就是人常説的居安思危，就能有點自約，臨到事就能禱告神、依靠神，就能避免老病重犯的問題。要看清楚自己的性情并没有變化，背叛神的本性還是根深蒂固，并没有拔除，背叛神的危險依然存在，沉淪滅亡隨時都會臨到，這是真實的，所以你們必須謹慎。最主要的還有三條需要牢記：第一，還没有認識神；第二，也没有性情變化；第三，還没有活出真正人的樣式。這三條都符合事實，是真實的，自己必須清楚，做人得有自知之明。如果真有心志背叛肉體不再老病重犯，就應該預備一句座右銘。比如，「我是糞土」「原本魔鬼」，或者「老病重犯」「朝夕不保」，哪一句做自己的座右銘都合適，隨時提醒一下都有益處，多念叨幾次，反省反省，或許就能達到少犯錯誤、不犯錯誤，但最主要的還得靠多讀神的話，明白真理認識自己的本性，達到脱去敗壞性情這才保險。還有一條，就是千萬别站「神的見證人」的地位，也不要稱呼自己是神的見證人，只能講點個人的經歷，講點神對你們的拯救，交通交通你們是怎麽被征服的以及你們蒙的恩典。别忘了你們是敗壞最深的人，是垃

圾、是糞土，今天能接受神的末世作工完全是蒙了神的高抬，因着你們最敗壞、最污穢才蒙了道成肉身的神的拯救，才蒙了神這麼大恩典，所以你們没有絲毫可誇的，只能感謝神的拯救，別忘神的恩，你們蒙拯救純屬是神的恩待。為什麼説你們是最幸運的人？説你們幸運并不是因為你們有什麼優勢、有什麼好的條件，只是因着你們生在中國，被撒但敗壞最深，是最污穢的人，神按照他的經營計劃先拯救大紅龍盤卧之地最污穢、最敗壞的人類，先作成一批模型、標本，所以就把你們選上了，你們就是神預定揀選的人，如果不是神這麼計劃，你們就永遠沉淪了，所以説你們是最幸運的人。但是你們没有絲毫可誇的，絶對不能誇口。

你們經歷了神話語的審判刑罰都有一些收穫，都有一些真實的經歷，就該為神作見證。見證神主要多談些神怎麼審判、怎麼刑罰人，用哪些試煉來熬煉人，變化人的性情，你們在經歷中流露了多少敗壞、對神存有哪些觀念、做了哪些抵擋神的事，最後怎麼達到被征服的，對神的作工有多少真實的認識，該怎樣為神作見證還報神的愛。你們把這方面的語言説得實實在在點、通俗點，別説空洞理論，説點實在話、心裏話，就這樣見證神才合適。別預備高深的、空洞的理論來炫耀自己，那顯得太狂妄没有理智，要多講點真實經歷的實情話、多説點心裏話，這對人最有益處，讓人看着也最合適。以往你們是抵擋神最嚴重的人，是最不容易順服神的人，今天被征服了，這一點永遠都不能忘記。這方面的事都要多揣摩、多思想，弄明白就知道怎麼作見證了，否則人容易做一些不知羞耻、没有理智的事，那就不是見證神而是羞辱神了。没有真實的經歷、不明白真理就没法為神作見證，稀裏糊塗信神的人永遠不能見證神。

一九九九年春

信神選擇對的路最關鍵

在神末世福音擴展的工作中，只有少數人能撇弃家庭、撇弃一切真心為神花費，這些人都有一些真實的經歷見證，都有一些身量。他們撇家捨業盡本分也没覺得受多大苦，就是十年不回家、一輩子不回家也甘心願意，并不覺得是什麽難事，這是聖靈加給人的力量，但就人的身量來説，還達不到這個程度，因為人雖然明白了一些真理，但還没有進入真理實際，還没有得着真理，只是有些為神花費的誠心。如果人有追求真理的心志，聖靈再加給人一些恩典，人就感覺當時特别享受，就有種力量，就能從世俗的捆綁中走出來為神花費，這是神的恩待。但有個别人在盡本分中不務正業，絲毫不追求真理，而且還能胡作非為，聖靈就不作工了，這樣的人心術不正，不是真心信神的人，即使以前有點聖靈作工也給斷送了，不知不覺就走了下坡路。如果你是有心志追求真理的人，聖靈會加給你一些恩典讓你享受，你就能順着聖靈帶領的路往前追求，真理越來越透亮，你的心志越來越堅定，聖靈也越容易作工在你身上。人若不走追求真理的正道，最後聖靈就淘汰他了。淘汰以後，人裏面原來的心志、原來的熱心和撇弃花費的勁就完全消失了，他心裏就感到後悔了，心想，「早知有淘汰這一天，何必信神呢？」這時，後悔、怨言、消極的東西都出來了。其實，聖靈早就不在他身上作工了。雖然他傳福音憑着恩賜能説會道，有點果效，但也不是聖靈開啓引導的，而是他這個人有點頭腦、有點素質，這不代表有聖靈作工。如同效力者一樣，就算聖靈不作工，他暫時也能效點力，畢竟他有點恩賜、素質，只是不追求真理、不追求盡好本分還報神的愛，而是追求名利地位、追求得福、追求得大冠冕，所以他走着走着就没有路了，就寸步難行了。不追求真理的人都是這樣的結果。

現在有很多人説這話，「我也知道我本性不好，我這個人情感重啊，悖逆太大」，但不管怎麽説，他對自己的本性没有認識，對各方面真理也不明白，他説的道理再好，好像什麽都明白，但就是實行不出來，這就足以證明聖靈在他身上的工作已經消失了。無論你的人性怎

麼樣，或者明白多少道理，或者你受過多少苦、撇弃多大，只要没有聖靈作工，那就證明人不喜愛真理。不管人有多大熱心，没有聖靈作工人就傻眼了，人那點勁有多大？人那點信心有多大？人那點認識有什麼用啊？比如，信神受迫害被抓坐監這事，從開始信神就時常受逼迫、被追捕，各處逃難，在人的思想上、在人的心靈裏都刻下了不可磨滅的烙印。「如果被抓了，我不能當猶大，絶對不能出賣教會的事」，一般人是不是都有這個準備？可真被抓的時候就不由人自己了，如果人不能禱告神、依靠神，聖靈都不作工，那人就没法站立得住，人當猶大可不是一時糊塗的事。以前説過，你最終能怎麼樣，是什麼結局，首先就看你這個人是不是喜愛真理、接受真理的人，這最關鍵，然後再看你有没有聖靈的作工隨着，是否明白真理了、站住見證了，主要就看這些。有些人剛開始盡本分時心勁很大，感覺全身有使不完的勁，走着走着怎麼就没勁了呢？當時的那個人跟現在對比好像是兩個人似的，怎麼就變了呢？這是什麼原因？就是因為他們走錯路了，没有進入信神正軌，他們走的是追求得福的路，他們的存心裏就隱藏着一些東西。隱藏着哪些東西呢？就是人信神心裏都有一些盼望，盼望着神的日子馬上來到，這些苦難就受到頭了，盼望神改變形像回錫安了，人的一切痛苦就都擺脱了。人都盼望着有一天能回家團聚，盼望有一天不受逼迫了，完全自由了，信神公開了，到那時候没人限制了，生活在一個安逸的環境裏，能吃得好穿得好。人是不是都有這些盼望？這些東西在人的心靈深處都存在，因為人的肉體没有願意受苦的，在受苦的時候都盼望着好日子，這些東西没有逼迫患難是不會顯露出來的。没有逼迫患難時人好像信得挺好，好像有點身量，都挺明白真理，還特别有勁，有一天逼迫患難臨到的時候肉體的盼望、想象、奢侈欲望都顯露出來了，心裏開始争戰了，有些人就開始消極軟弱，對神産生懷疑、誤解了。人就不理解神的心意，不是神不給人開闢出路，也不是神不給人恩典，更不是神不體諒人的難處，而是你現在跟隨基督能受這些苦這也是你的福氣，因為人要達到蒙拯救剩存下來不受這些苦不行，這也是神命定好的，所以這苦能臨到你這是你的福氣。你不要把這事看簡單了，這可不是讓人受些

苦玩弄玩弄人就完事了，這裏面的意義太深了、太大了！你這一輩子為神花費不找對象、不回家，這都是有意義的事。你走的路對了，你所追求的對了，最後你得的比歷世歷代的聖徒都多，而且承受的應許更大。現在有些人總琢磨，「我受這苦神到底紀不紀念呢？萬一以後年老了沒人養活怎麼辦呢？有病誰照顧我呀？神管不管呀？這苦受到什麼時候是頭呀？什麼時候能有出頭之日呢？」總盼這些事，總盼着神改變形像好脫離苦難享受天國的福氣，他心裏就不琢磨跟隨神受苦的意義是什麼，為什麼得着真理還要受這些痛苦，真是信心太小了。每個人信神心裏都有自己的小算盤，從這方面看，人的本性還是背叛神的，沒有一個人是真心愛神的，沒有人能真實體貼神心意，能與神同心合意來擴展福音工作的，都巴不得神快點離地改變形像，能拯救人脫離這些苦難，享受天國的生活，這是多數人的盼望。很多人心裏都這樣想：「神若走了，大紅龍也垮台了，以後該咱們作王掌權了，再也不用受這些苦了，咱們該用鐵杖轄管萬國萬民了，咱們不就有出頭之日了嗎？到那時，神公開顯現懲罰毀滅一切魔鬼撒但，基督的國度就實現在地上了，我們就再也不用受魔鬼撒但的迫害了。」這個盼望雖然不算錯誤，但人裏面有些情形不對。總想擺脫苦難，享受安逸，這是體貼神的心意嗎？能達到滿足神嗎？經歷苦難的意義在哪裏，多數人都不太清楚。

沒有一個人打算要一生之久地走跟隨神這條路，追求真理得着生命，達到認識神，能見證神，最終像彼得一樣活出有意義的人生。多數人都不願意受苦，絲毫不接受真理，還想盡快享受天國的福分，還喜歡追求名利地位之福，這樣人就容易走偏路，受點痛苦、臨到挫折失敗就容易消極軟弱，心裏就沒有神的地位了，聖靈也不作工了，有的人還想走回頭路。信了多少年一點兒真理實際都沒有，這是很危險的事！受了多少苦、聽了多少道、跟了多少年都白費了，這多可惜啊！人走下坡路很容易，走正確的路、選擇彼得的路的確不容易。多數人都心思不清明，看不清什麼是正路、什麼是偏路，聽了多少道，看了多少神的話，心裏明知道是道成肉身的人子來了也信不上來，知道是真道也走不上來，人不喜愛真理，多難拯救啊！知道神的話是真理也

接受不了，不說你的信心如何，就說你的心裏為什麼不喜愛真理、你為什麼接受不了真理，是真道也走不上去，是真理也不願意追求，明白真理也實行不出來，這是不是屬撒但的種類？這樣的人一點兒人生的目標方向都沒有，一點兒人性都沒有，就跟畜生一樣。所以說，有些人失去聖靈作工不是聖靈有意不作、有意顯明人，而是沒法作。人裏面太敗壞了，太難辦了，人不追求真理，不選擇正路，聖靈怎麼作？聖靈每次作工都給人選擇的餘地，從來不勉强人，但是人的心思太渾，不喜愛真理，絲毫不接受真理，更不願意為得真理受苦，想得福又不願意費力氣、付代價。人的私心太大，都是顧眼前的利益，若眼前能看得着、能享受到的就去追求、就去够，對看不着的或者認為沒什麼意思的就不理睬。多數人的情形就是這樣，幾乎沒有聖靈作工的餘地。有些人說：「我有許多難處解决不了，如果有人跟我交通讓我明白真理，我就沒什麼難處了。」但是，他明白真理就真能解决問題嗎？他能實行出真理嗎？這都是個未知數。有許多人聽道多了，明白真理不少，但是一點真理都實行不出來，你若問他有什麼難處，他會說，「我什麼真理都明白，就是實行不出來，這問題該怎麼解决呢？」你什麼真理都實行不出來，你信神有什麼用？你趕緊回家過日子去吧，跟你交通真理有什麼用啊？你不配聽真理，你不配信神，你就等着滅亡吧！因為你選擇的就是醜惡的、卑鄙的、魔鬼的道路，所以跟你交通多少真理你也不會接受的，那你就靠邊站吧！對這類人不用說什麼了。有許多人都說過這話，「我什麼真理都明白，就是實行不出來」，這一句話就足以證明他就是個魔鬼，完全是撒但的種類。人不喜愛真理肯定是邪惡的人，人喜愛什麼、人盼望什麼、人嚮往什麼、人渴慕什麼完全代表人的本性。你不喜愛真理那你就是屬魔鬼的，就是滅亡的對象，你喜愛真理那你就是神預定揀選的，這不是明擺着的事嗎？人選擇哪條路最關鍵，可以冷靜下來認真地琢磨琢磨，如果走偏了現在回頭還不算晚。你有心志實行真理這是好事，另外，怎麼達到你的心志能完成你的心願這還得有路途。首先就得明白真理，認識人類以後的歸宿，認識人類該走的道路、該達到的目標。以前常說「萬事萬物都在神的手

中」，這句話得好好經歷，在每一件事上都得揣摩是不是在神的手中，如果真能看透萬事萬物都在神的手中，那可就真有信心了。你信神到底應不應該順服神？信神的意義到底是什麼？信神就是單為了得福嗎？你現在信神是跟隨基督，以後能不能堅持走到底？以後遇到坎坷、患難該怎麼走啊？必須得有關鍵的神的話作座右銘來鼓勵自己，使自己不至于跌倒，不至于軟弱、消極，不至于埋怨神，不至于走偏路或者半路逃脱背叛神，這些事都得明白、清楚、看透才能跟隨神走到底。

跟隨神這條路有順境、逆境，有苦也有甜。人在高興時都能說，「我願意為神花費，我一生都為神花費」，說不定什麼時候受點挫折就消極了，心裏會說，「哪有神呢？我信不下去了，這條路不好走啊！」過後禱告禱告又受責備了，覺得虧欠神。知道虧欠神以後就應該別這樣了，但說不定哪天臨到不如意的事又消極了，又埋怨神說：「神怎麼給我擺布這環境？怎麼總讓我受苦呢？不能不讓我受苦嗎？」人總發怨言，過後還總說虧欠神，就是總也没有變化，受點挫折或者有點不如意的事就有怨氣，就惱火，最嚴重的甚至有的人還能說出一些論斷、褻瀆的話，過後又覺得說那些話不對，覺得過意不去，就趕緊盡點本分、做點好事彌補一下。人的這些表現說明什麼？人的本性都不喜愛真理，甚至厭煩真理，都挺邪惡，都挺醜陋。人不明事理又没有理智，信神就像搞交易一樣，需要神的時候才禱告神，不需要神的時候就遠離神，心裏就没有神，自己怎麼高興就怎麼來。人都挺狂妄、放肆，并且没有懼怕神的心，對反面事物没有真正的恨惡，對真理也没有真正的喜愛，不知道什麼是正義與非正義，没有界限，没有目標，做什麼事更没有原則、分寸。人的心地挺醜陋，在這個背景之下人甚至還盼望以後能承受多大應許、能得多少祝福，或者以後怎麼出頭露面，能享受什麼，每逢想到這些心裏才感覺，「神真可愛啊！我得還報神愛呀！」他說神可愛是出于什麼？這個還報是出于什麼？是不是都有存心？都是一時的喜好，一時高興說出點情緒化的話，這是真正的認識嗎？這是真正的愛嗎？是發自内心深處的嗎？若你真有這樣的認識，為什麼臨到點挫折失敗或者不如意的事你還有埋怨呢？你真感覺虧欠

神，為什麼還能發怨言呢？你感覺神對你不好你就不想搭理神了，神家不用你你就不想盡本分了，人裏面的怨氣多大啊！就這樣還自認為比別人愛神，這哪有愛神的實際？人能流露出這些埋怨的話，就證明人對自己的本性還是不認識，不知道自己是什麼、屬什麼，也不知自己半斤八兩。其實，每個人的本性都是抵擋神、背叛神的，這是共性的東西，人都有這些東西。沒有人真心喜愛真理、喜愛正面事物，也沒有人真恨惡撒但、恨惡邪惡的東西，人的喜愛與恨惡都是沒有原則、沒有界限，更沒有真理作根基。在人的心裏，沒有正義與非正義的區別，沒有黑與白的區別，更沒有真理與道理、與邪說謬論的區別，對這些人都區別不出來。什麼值得喜歡、什麼值得去追求，什麼該恨惡、什麼該弃絶，人都不清楚，談不上有什麼分辨。有些人盡着本分，聽見外邦的一首歌《常回家看看》就想家了，盡本分都没心思了，這是什麼人？他有一點兒真理實際嗎？有些人還覺得自己能作點工作了，有點資格了，好像有真理了，其實什麼也没有，什麼也不是。你現在能講點道理給別人聽，説不定有一天你消極軟弱到一個地步，別人還得哄着你、還得安慰扶持你呢，你跌倒得比誰都慘，消極得比誰都嚴重，你信不信？這事你們服不服氣？可能你們現在還没有過大的跌倒、消極，感覺自己還比較剛强，没有這類經歷就感覺自己挺有身量，説不定哪天被顯明的時候就會哭鼻子，説「完了，我這個人完了！」這就開始從一個極端走向另一個極端了。有很多人開始信神時都挺有勁，説不定臨到什麼事突然就没勁了，再也起不來了。你們從這些人身上有没有發現什麼問題？每個人什麼時候軟弱、什麼時候剛强不是自己能掌握得了的，人裏面隱藏的敗壞的東西隨時隨地就流露出來了，人裏面那些污穢的東西、交易的東西都不少，層出不窮。所以説，人的本性就是撒但的本性，一點不差，與神的實質截然不同。以往神説過，「我能愛人到永遠，也能恨人到永遠」，就是神衡量人有一個標準，他有他的定規，在什麼基礎上定規一件事神有他的原則，神喜愛什麼、恨惡什麼，神祝福什麼人、厭憎什麼人，都有他的標準、原則。人都没有真理、没有原則，所以人就容易偏行己路，總是反覆無常，没有神帶領永遠都走不上正路。

有些人還總盼望，「神什麼時候離地呀？神的工作什麼時候結束呀？我現在歲數大了，到老了該怎麼生活呢？」這樣的人有沒有信心哪？如果真到老了沒人養活，他會怎麼樣呢？他會不會把責任推到神頭上呢？有許多信神的人根本不知道跟隨神要得什麼、到底什麼東西最有價值，沒有幾個人真清楚這事。要是沒有神道成肉身的作工，中國人早該滅絕了。這事也可能有的人不相信，不相信那是你看不透事，事實就是這麼回事。人還以為，「沒有神的帶領我們也能往前走，我們有神的話帶領就夠了，《話在肉身顯現》這部書我們都看了，心裏都有輪廓了，原則也都明白了，我們也能掌舵了。」你真能掌舵嗎？路都走不正，走走就走偏了，還能進入實際嗎？到現在你們還不服氣，可以說，任何一個人如果沒有神的帶領都得走偏。在恩典時代始終都有聖靈作工在一些人身上，但為什麼多數人都偏行己路呢？整個宗教界分出多少個宗派都很難數清楚，有許多的宗派你都想不到，名字都叫不上來，這是什麼問題？就是人太複雜了，人本性裏的東西不容易看透。今天神揭示人的本性說了許多話，并且要求人對人本性的東西必須得看透，對人的實質必須得看清楚，這樣才能學會分辨人，不至于受人迷惑，不至于崇拜人、仰望人、跟隨人。如果不明白真理就看不透人，就容易受人迷惑、受人轄制。所以說，信神必須得明白真理，必須得多讀神的話，藉着神的揭示來認識人的本性，來看透人的實質。神話的揭示顯明了人的本性，讓人知道人的實質是什麼，看透人類敗壞的實質，這很重要。你看撒但就是個渾東西，它說的鬼話就不好懂，神問它：「你從哪裏來？」撒但就說：「我從地上走來走去，往返而來。」（伯 1:7）你細聽它這句話，到底是往來還是返來呢？不好辨別，所以說這話是渾話。從撒但這句話上來看，撒但就是渾。人被撒但敗壞之後也是渾，辦什麼事都沒有尺度、沒有標準、沒有原則，所以說每一個人都容易走偏路。撒但引誘夏娃：「你為什麼不吃那棵樹上的果子？」夏娃說：「神說了，吃那棵樹上的果子就得死。」撒但就說：「吃那樹上的果子不一定死。」它這話裏帶着引誘的意思，它不肯定地說吃那樹上的果子就不死，它只說不一定死，讓人覺得「不一定死，那我嘗嘗也

行啊!」人經不住引誘就吃了。撒但就這樣達到了它引誘人犯罪的目的，它還不擔責任，因為它沒强迫人吃。人裏面都有撒但的性情，人的心思意念裏都充滿撒但試探神、引誘人的各種毒素，都散發出撒但的味道，有時人説話就帶着撒但的這個腔調，眼神、舉動都帶着試探、引誘的意思。有些人説:「我就這麽跟隨着保證能得着神的祝福，我為神撇弃花費是真心的，我不追求真理也能跟隨神到底，即使有點過犯神也能憐憫我，不會撇弃我。」人都不知道自己説的是什麽，這是不是一點兒理智都没有啊？人裏面這麽多敗壞的東西，不追求真理怎麽能變化呢？按人的敗壞程度來説，若没有神的保守人隨時都能栽倒背叛神而去，你信不信？你自己强制自己也走不到頭，因為最後這一步工作是作成一批得勝者，是你想象得那麽容易嗎？神要求的性情變化并不是最終讓人達到百分之百或者百分之八十的變化，但起碼得有百分之三十、四十的變化，起碼得把内心深處根深蒂固的抵擋神的那些敗壞性情挖掘出來徹底解决，這就能達到敬畏神遠離惡了，就能基本順服神了，不會再作惡抵擋神了，這才是達到蒙拯救了。你能達到百分之三十到四十的變化就不愁達到百分之六十到七十的變化，有這些變化才能説明你得着真理了，基本達到與神相合了，再臨到事的時候就不容易抵擋神了，不容易觸犯神性情了，這樣才能達到被成全，得着神的稱許。

有些人把信神這事看得很簡單，認為，「信神就是聚會、禱告、聽道、交通、唱歌贊美神，再盡點本分，信神不就是這麽回事嗎?」現在不管人信神幾年，你們對信神的意義還没有看透，其實信神的意義太深了，人經歷太淺就琢磨不透，經歷到最終，人裏面屬于撒但的性情、撒但的毒素必須得得着潔净、得着變化，得具備許多真理，達到神所要求人的標準了，能真實順服神了，能敬拜神了，這才是真正達到蒙拯救了。你若是還跟原來在宗教裏一樣，只喊點字句道理、喊點口號，再有點好的行為、好的做法，有些犯罪的事你做不出來了，明顯的那些罪不犯了，這也不代表你進入信神的正軌了。你能守規條這算你走對路了嗎？這算你選擇對了嗎？本性裏面的東西没有變化，最終你還能抵擋神，還能觸犯神，這就是最大的問題。信神不解决這個問題能

稱得上蒙拯救嗎？我說這話是什麼意思呢？就是讓你們心裏都明白，人信神離不開神的話、離不開神、離不開真理，你得選擇好路，在真理上下功夫，在神話上下功夫，別弄個一知半解或者差不多就完事了，你糊弄自己只能坑害你自己，盡憑想象信神不行，信到最後心裏没有神了，讀神的話也只是走馬觀花地看看，過後什麼也記不住，心裏没有神的地位，這就完了。「人信神不能離開神的話」是什麼意思？你們明白嗎？與「信神不能離開神」這話矛盾嗎？你心裏没有神的話怎麼能有神呢？你信神若心裏没有神、没有神的話、没有神的引導，這就全完了。在一件小事上你都不能按神的要求去做，那臨到大的原則性的事就更達不到神的要求了，那你這個人就没有見證了，這就麻煩了，證明你什麼也没有，什麼真理也没得着。

有一些特別的事不能具體地細説，等到有一天聖靈開啓你們才能全明白，現在只能用一句人認為很普通又不太合邏輯的話表達一下就完事了。你們知不知道外國人怎麼看中國的神選民呢？他們看見你們在中國信神跟隨基督，受這麼多的逼迫患難，享受神的説話、作工，收穫這麼多，他們多羡慕你們呀！外國人的心願是：我們也想經歷經歷神的作工，受什麼苦都行，我們也想得着真理啊！我們也想長長見識、長長身量，可惜没那個環境。他們感覺中國人太有福了，可是你們還覺得他們才有福，還羡慕他們呢，真是生在福中不知福。神在大紅龍國家作成這一班人，讓這些人受這些苦，可以説，這是神極大的高抬呀！以前神説過那麼一句話，「我早已將我在以色列的榮耀帶到了東方」，現在你們明白這句話的意思嗎？你們該怎麼走以後的路呢？你們該怎麼追求真理呢？不追求真理怎麼能獲得聖靈作工呢？若一旦失去聖靈的作工，那就是最危險的人了。你們眼前受的這點苦又算什麼呢？它將要為你們成就什麼你們知道嗎？追求真理不受苦能行嗎？能得着真理嗎？能有真實的見證嗎？這些事如果能看明白，你們就不覺得苦了，即使再苦點也不算什麼了。

一九九九年秋

你認識神對人類的愛嗎

神末世顯現作工對人類的愛表現在哪裏？你們經歷這一步一步的作工就能看見。神每一步作工說話都用一些方式，說一些預言，發表一些真理與神的性情，在人那兒都有反應。人的反應是什麼？沒有一樣是順服神的，更沒有一樣是主動地追求真理或心甘情願地接受神的作工，都是消極對抗、抵觸、拒絕、不接受。但是神作工作始終如一，他對人類的愛不變，無論人是什麼態度，無論人是拒絕或者是勉强接受，或者是稍有轉變，神的愛不變，他的作工步驟始終沒有打亂，這就是神愛人的一方面表現。另外，神每作完一步工作，無論人有哪些表現，神對人的愛不變，他還是一直作工，一直在拯救人。以後每一個作工步驟，神審判人、揭示人的話還會更深、更透，更針對人現在的情形，說一些話讓人更能理解他、認識他，更能明白、更能够得上他的心意，人都會看見神對人還是愛。不管人的反應始終是消極也好、抵抗也好，哪步工作人都有這樣的反應，但神始終一直說話、一直作工，一直到現在神對人的愛還是沒有變。所以說，神對人的所有作工都是愛，這是確定無疑的。有些人說：「既然都是愛，神怎麼還審判刑罰人呢，好像對人那麼恨呢？怎麼還讓人經歷死的試煉呢？」不錯，神對人都是愛！神刑罰審判人的悖逆是為了讓人明白真理、讓人悔過自新、讓人認識神的性情，從而對神都有敬畏也有順服，雖然有的人還有點抵觸情緒，但神絲毫沒有放鬆對人的拯救，沒有放弃人，這裏就包含着神極大的愛。

在效力者的試煉時，很多人消極痛苦得哭天喊地，甚至喊冤叫屈，認為「我信神這麼多年、受這麼多苦怎麼成效力者了？真是不甘心！」人不甘心、不理解，但神理解人，這是不是愛？神的愛裏包含着對人的理解、對人實質的看透、對人望眼欲穿的了解，他愛得不糊塗、不做作，沒有虛假，實實在在。看你哪方面有缺欠又愚昧無知，他可憐你，他又愛你，始終感動你。當效力者人再不甘心、再不願意但神沒有因着人的敗壞、悖逆就放弃人，他始終說話供應人、扶持人，只是

給人三個月的熬煉來顯明人的敗壞，讓人認識自己的醜態。在這幾個月的時間裏，神對人有沒有愛？如果沒有愛早就不搭理人了。效力者的試煉淘汰了一些不信派，這些人聽說自己是效力者就消極，沒堅持幾天就承受不住了。當效力者受點熬煉就不願意了，受這點苦就不想跟隨神了，只要聽說能得大福就高興了，一蹦三尺高，若神沒有愛只有恨，看見人這樣的敗壞、這樣的悖逆早就把人淘汰了。效力者的試煉僅僅三個月的時間，一點兒也不長。為什麼說一點兒也不長？因為這僅僅是人能承受得了的時間，時間再長點人就承受不了了。儘管人總聚會交通、總唱詩歌跳舞，只享受那些東西肯定是站立不住的，所以神提早把人轉為子民，這裏面也包含着神的愛。神是用他的心、他的愛去感化人、抓住人，這也是愛的一方面表現。就從這時間上也能看見神的愛在其中，他一天都不拖延，到哪天該說話馬上就說話，如果再往後延遲幾個月的時間有些人就會逐步退去的，這就是根據人的實際情形作工作，一點兒也不拖延、不耽誤。神對每一個人都特別重視，既然拯救人神就負責到底。但有些人不爭氣，沒心志，自己退去了。有的人臨走之前聖靈還特別感動他、挽留他，實在挽留不住了才放弃。神對人實在是太愛了，乃是人不配讓神愛，神對某些退去的人沒法再愛了那就轉成恨了，對那樣的人就徹底不管了。從神作工的步驟上、時間上，哪個步驟多長時間，哪個步驟說多少話，哪個步驟用哪些口氣、用哪些方式，再配合哪些真理讓人明白，這裏面都包含着神的良苦用心，都是神精密的安排、精密的計劃。神一直在發表真理，用他的智慧來引導帶領人類，來供應人、服事人，一點一滴地喂養人，手把手地帶領人到今天。凡是經歷過來的人到現在都有些認識，都能講一些經歷見證，一步一步的過程都讓人記憶猶新，這裏面的愛不是用語言可以表達出來的。神愛人太深了，人永遠也體嘗不透，也沒法用語言說清楚，就從神作工的時間上就能看出他對人的愛有多深，在一件小事上他都考慮得特別周密，不讓熬煉的時間長一點，怕因為時間長人便退去離開神，他的愛緊緊抓住人，絲毫沒有放鬆。還有，到了刑罰審判那幾個作工步驟神也都掌握着分寸，如果再多一個方式，

人又覺得神在欺騙人、玩弄人，人的身量達不到很容易退去，所以熬煉了三個月神又說話了，把效力者轉為子民，所有的人都高興起來了，人都激動得泪流滿面，看見神太智慧、太好了。人熬了幾個月真以為自己是效力者了，認為「肯定没有好的歸宿了，神不要我們了，我們徹底没希望了」。當時那個氣氛裏如果我說不讓人死了，人都不會相信的，認為神都已經說了人都是效力者，肯定是事實了，結果過了三個月我又說一篇話就結束了效力者的試煉。雖然人的本性被撒但敗壞了，但人有時特別天真，像小孩似的。為什麼說人無論什麼時候在神面前都是嬰兒呢？在人看人好像都是敗壞腐朽的，但在神來看人無論什麼時候都是嬰兒，都是特別幼稚、天真，所以神并没有把人當仇敵一樣對待，而是當作他拯救的對象、愛的對象。

神愛人并不是像人想象的只是一個勁兒賜給人恩典，只說祝福的話、人喜歡聽的話，而是發表真理潔净人的敗壞，拯救人脱離撒但權勢，使人有資格承受神的祝福、神的應許，這才是神真實的愛。神揭示人的敗壞，審判人、定罪人的話的確不近人意，甚至直刺人心使人痛苦，有些審判的話好像是定罪人、咒詛人，像是特別地恨人，其實都是有實際背景的，是完全符合事實真相的，并不誇大，神是根據人的敗壞實質說話，人只要經歷一段時間就會認識到的。神說這些話的目的就是為變化人、拯救人，只有這樣說話才能達到最佳果效。你應看見神的良苦用心完全是為了拯救人，體現的全是神的愛。無論從神作工的智慧來看，還是從神的作工步驟、作工方式或者作工時間長短、精密的安排計劃來看，都有神的愛在其中。舉個例子。父母對自己的兒女都有愛，為了讓兒女走上正道都下了很多功夫，當發現兒女的缺點時，說話輕了怕他不聽改變不了，說話太重了又怕傷孩子的自尊心，怕他受不了，能設身處地這麼考慮這都是在愛的支配之下，都下了很大的功夫。做子女的可能都曾體嘗到父母的愛，不單温柔體貼是愛，嚴厲責打更是愛。神拯救人類更是在愛的支配之下，有愛的前提，所以他對敗壞的人類才竭力拯救，不是應付應付就完事了，而是精密地計劃，按着步驟來說話、作工，在時間上、地點上，在說話的口氣

上、說話的方式上，在他下的功夫上……可以說沒有一樣不是流露神的愛，哪一樣都充分地說明神對人類的愛是無限無量的。很多人在效力者試煉中都說了悖逆的話，都發了一些怨言，但神并沒有與人計較這些，更沒有因此懲罰任何一個人，因他愛人，所以他對人的悖逆都包容了。神如果沒有愛只有恨，早就把人都定罪了，因神有愛就不計較了，寬容人了，他能體察到人的難處，這完全是在愛的支配下所作的一切。只有神才理解人，人自己都不理解自己，你們仔細回想回想，是不是這樣？有些人臨到試煉就發這個怨言、那個怨言，人都是無理取鬧，身在福中不知福。無人能知道神從天上來到地上需受多大痛苦，神那麼高大，能成為一個人，能成為這麼渺小、這麼卑微、這麼受屈辱的一個人，那得受多大痛苦啊！舉一個世上的例子。一個好皇帝愛他的百姓就像愛他的子女一樣，他為了減輕百姓的痛苦便微服私訪，以普通人的身份來到百姓中間，視察、了解百姓的疾苦。按着他的身份，降卑到普通人的地位本身就是一件屈辱的事，還得像普通人一樣生活，人不知道他是皇上就會把他當普通人對待。民間的危險是很多的，不知有多少人都想殺害皇帝奪權篡位，所以他到民間了解實情就得特別小心。其實，按着他的身份、地位他不該受這些苦，那他為什麼能這樣做呢？就是他想做一個好皇帝，為百姓辦點實事。神末世要徹底拯救人類，今天能這樣揭示人類、審判人類就是他的經營計劃作到這個地步了，神愛人類他才拯救人類，他是因着愛人類，是在愛的驅使、帶動之下才道成肉身，深入魔窟親自拯救人類，神就是因為愛人才能這樣作。神為拯救這班敗壞的人類而道成肉身受盡天大屈辱，這就充分證明神的愛太大了。在神說話的字裏行間有勸勉、有安慰、有鼓勵、有包容、有忍耐，更有審判、有刑罰、有咒詛，有公開的揭露，有美好的應許，無論什麼方式都是受愛支配的，這是神作工的實質。你們現在對神的愛也都有一些認識但不是太深，都摻雜着人的想象，能體嘗到的也是有限，以後你們再經歷幾年就能感覺到神的愛太深、太大了，沒法用人的語言形容。人對神的愛有認識了就能產生愛神的心，人沒有愛神的心怎麼能還報神愛呢？就是你把你的命獻

上也没法還報神的愛。你們再經歷幾年就知道什麼是神的愛了，那時回想起現在的情形表現你們就要懊悔至極仆倒在神面前了。現在多數人為什麼跟隨得這麼緊又這麼有勁？就是對神的愛有認識了，看見神的作工就是拯救人。你們想想，神的作工在時間上就特別精密，一環緊扣一環，一點兒也不耽誤，他不耽誤是為了什麼？還是為了拯救人。他是最大限度地拯救人，不願意丢失一個能够蒙拯救的人，而人自己却并不在乎自己的命運。所以説，世界上誰最愛人人都不清楚。你自己都不愛自己，你自己的生命你都不知道珍惜、不知道寶貴，只有神最愛人。只有少數人體嘗到了神的愛，多數人可能還没有體嘗到，認為還是自己愛自己實在，其實人對自己是哪種愛人應該清楚一些，人愛自己能拯救自己嗎？只有神的愛才能拯救人，才是真實的愛，真實的愛是什麼你以後慢慢就體嘗到了。如果没有道成肉身這麼面對面地作工帶領，朝夕與人相處，與人生活在一起，人真要認識神的愛也不是容易的事。如果神不道成肉身發表這麼多真理，那人就永遠都不能認識神了，也没有人能認識神的愛。

人與神本不是同類，并且生活在兩個境界，人不能明白神的語言，更不能知道神的心思，只有神了解人，人没法理解神，神只有道成肉身與人成為同類（外表看是同類），忍受着極大的屈辱、極大的痛苦來拯救人，才能讓人明白、認識神的作工。神為什麼一直拯救人不放弃呢？還不是對人有愛嗎？神看見人類被撒但敗壞，神心裏放不下也割捨不掉，所以神才有了經營計劃。神如果像人想象的一發怒就把人類毁滅了，那就不用像現在這樣忍受痛苦拯救人了。也正因為神道成肉身受的苦才流露出神的愛，他的愛才一點一點讓人類發覺了，被所有的人知道了。如果没有今天這樣的作工，人只知道天上有神，他對人類有愛，那只是道理，人永遠也體嘗不到神真實的愛。只有神道成肉身作工作，人才對神有了真實認識，這個認識不是渺茫空洞的，不是嘴皮上的道理，而是實實在在的，因為神給人的愛是實惠的。這個工作只有道成肉身才能作到，靈是没法代替的。耶穌給人多大的愛？他為了拯救人類被釘在十字架上作了人類永遠的贖罪祭，他是來完成救

贖人類的工作的，直到被釘十字架，這愛就太大了。神作的工作都太有意義。有許多人還對道成肉身總有觀念，這就是人的錯誤了。你為什麼總有觀念呢？沒有道成肉身，人信神就是個空架子，空洞不實際，信到最後還得滅亡！神對人類的愛主要就是表現在道成肉身作工作親自拯救人，與人面對面地說話，跟人面對面地生活在一起，絲毫沒有距離、沒有虛假，實實在在。他對人類的拯救，以至于他能道成肉身來在人間與人一起度過痛苦的歲月，這都是因着他的愛與對人類的憐憫。神對人類的愛是沒有條件、沒有索取的，他從人能得着什麼？人對神都是冷冰冰的，誰能把神當神對待？人連一點兒安慰都不給神，到現在神也沒有得着人真實的愛。神只是無私地奉獻、無私地供給，人還不知足，還是一個勁兒地求恩典、求得福。你們說人多難辦、多麻煩啊！不過早晚有一天神的作工會達到果效的，多數神選民都會從心裏發出對神真實的感謝。經歷時間長的人對這方面能有點感覺，人雖麻木但畢竟還是人，不是沒有生命的東西。那些對神的作工沒有經歷的人體嘗不到這些，他們只是承認神發表的這些真理都對，但是不會有太深的認識，因為他們沒有經歷。

神道成肉身作工幾年說了無數的話，從給人效力者試煉開始，接着又說預言，開始審判刑罰的工作，又用死的試煉來熬煉人，之後把人帶入信神的正軌。神說話供應人所有的真理，回擊各種人的觀念，之後又給人一點盼望讓人看見前面有希望，就是神與人一同進入美好的歸宿。這些工作雖然都是按神的計劃進行的，但都是根據人類的需要來作的，不是隨隨便便作的，神用他的智慧作了這一切的工作。因為神有愛才能這樣用智慧認真地對待這些被敗壞的人，絲毫沒把人當玩物玩弄。從神說話的口氣、措辭來看，有時審判刑罰人給人試煉，有時說話在一個特別的措辭上讓人受到試煉、煎熬，有時候也給人一個特別的措辭讓人得釋放、輕鬆，對人真是用心良苦。雖然人是受造之物，都經撒但敗壞了，人不值錢，是賤貨，本性就是這樣，但神并沒有按着人的實質去對待人，并沒有按着人該受的報應來對待人，話語雖然嚴厲，但始終以忍耐、寬容、憐憫待人，人慢慢細細琢磨吧！

如果神不是寬容、憐憫、恩待人還能說這麼多話拯救人嗎？他為什麼沒有把人直接定罪呢？就這樣人還不認識神的愛，人太愚昧無知了！人的本質裏沒有愛，不知道愛是什麼，不知道神為什麼要這樣作。人沒有體嘗到神的愛的時候，只是感覺神作這些工作挺好，對人有益處，能改變人，但沒有一個人覺得「神作得太好了，神作得太有意義了！神對人的愛太深哪，真是沒把人當作污穢不堪的人對待呀！」人沒把神當神對待，神可是把人當人對待了，是不是這樣？神說你是畜生，但根本就沒把你當畜生對待，如果神把你當畜生對待，還能供應你真理嗎？還能受盡痛苦來拯救你嗎？有些人還委屈得不得了，說「神說我是賤貨，我沒臉活了」，其實人都不明白神的心意，可以說，神作工的智慧、良苦用心可能你經歷一輩子也不會體嘗太深。不管你體嘗得是深是淺，只要你最終明白了，能有點認識就完事了，神還是讓人明白真理，注重性情變化，在對神的忠心、順服及心裏對神的愛這些方面的真理逐步進深就行了。人有點花費、受點痛苦就覺得在神面前功勞很大、資格很高，有點貢獻還擺資格，不說出來心裏還不踏實、不平衡，人哪有愛？人的愛是什麼愛？神得着人真實的愛了嗎？難道神不配得到人的愛嗎？

一九九九年冬

人對神的要求太多

神要求人把神當神對待，就是因為人類敗壞太深，没有把神當神對待，而是當人對待。人對神總有要求，這是什麽問題？人對神總有觀念，這又是什麽問題？人的本性裏包含什麽東西？我發現，人無論臨到什麽事、對待什麽事總是維護自己的利益、顧慮自己的肉體，總為自己尋找理由藉口，絲毫不尋求真理、接受真理，都是為自己的肉體辯護、為自己的前途打算，都向神索取恩典，什麽好處都想得。為什麽人對神的要求太多呢？這就證明人的本性是貪婪的，人在神面前根本没有一點兒理智。人所做的一切，無論是禱告還是交通、講道，總之人心裏所想的、人所追求嚮往的都是在向神要求什麽、索取什麽，盼望從神得着什麽。有人説「這是本性的事」，不錯。除此之外，人對神有太多要求、太多奢侈欲望就證明人太没有良心理智了，都是在為自己要求、索取或者講理由、找藉口，都是為着自己。在很多事上都能看出人所做的一點兒理智都没有，完全證實了「人不為己，天誅地滅」的撒但邏輯已成了人的本性。人向神要求太多，這説明什麽問題？人被撒但敗壞到一個地步了，人信神根本没有把神當神對待。有的人説：「如果我們没把神當神對待那我們為什麽還要信神呢？如果我們没把神當神對待，我們能跟隨到現在嗎？還能受這麽多苦嗎？」你外表上是信神了，能跟隨神了，但是你在對待神的態度上、在很多事的觀點上根本没有把神當造物的主對待。如果你把神當神對待、把神當作造物的主對待，你就該站好受造之物的地位，你就不可能對神再有要求、再有奢侈欲望，而是在心裏能有真實的順服，也完全能够按着神的要求信神，順服神的一切作工。

開始見證道成肉身的時候，人都埋怨説：「神你道成肉身也不提前開啓我們，讓我們好有個心理準備，我們有心理準備就不會悖逆、抵擋你，就能接受你了。你不是全能嗎？我們悖逆、抵擋你是因我們經過撒但敗壞，身不由己，那你不能作點事不讓我們抵擋，讓我們順利通過嗎？」人是不是這樣想？有很多人還講條件，説：「我們有悖逆、

抵擋也是没辦法，神道成肉身太不合我們觀念了，如果神的肉身高大一點，或者長相超群，或者知識豐富、出口成章，或者肉身時隱時現、能行神迹奇事，或者再按着人更多的想象來道成肉身顯現作工，我們就不會抵擋神了。」當時很多人都這麼要求，但神却没有按着人的想象、人的觀念去作，反而回擊人的觀念，與人的觀念正好相反，這證明什麼呢？人的觀念、人的要求都是無理取鬧。有些人做了教會帶領，一點兒實際工作都不作，盡忙些外面的事，我對付修理他，只説了幾句責備的話，他就心裏難過，又痛哭又消極，心裏還説：「神不是憐憫慈愛嗎？我這麼痛苦難受，怎麼不説兩句好聽的話安慰我呢？為什麼一句祝福的話都不説呢？」人就是這樣要求神，還滿有理由。有的人傳福音得人多了，就覺得自己有資本，做錯事挨對付之後就講理：「我傳福音得這麼多人，也没獎賞我，還這樣修理對付，我受這麼多苦，到頭來還是挨對付，神怎麼也不照顧一下我的情緒呢？」人能這麼想，心裏有没有真理？人的這些要求合不合理？如果我對付一個人之後又安慰他，他就覺得「神真好，没想到神能安慰我」，當我對付另一個人時，這個人特别難受，我没有安慰他，他心裏就想，「神為什麼對付别人時還能安慰人？為什麼神對付我之後就没有安慰我呢？神對我不公平」，心裏又有觀念了。人有很多無理的要求，無理的想象、欲望在心裏存着，到一定時候有合適的背景就爆發出來了。因為人裏面流露出來的心思意念、所有要求没有一樣是與神相合的，人的本性充滿了撒但的東西，全是為己，自私、貪婪，奢侈欲望太多，太污穢，敗壞太深。

人總是對神有要求，不管在什麼背景裏都對神有要求，這是什麼問題呢？有些人在享受安逸的時候會禱告神，説「神啊，你保守我，讓我始終活在這個情形裏」，當人不高興、情緒低落時又有要求了，「神你怎麼不恩待我呢？怎麼不開啓我呢？别人怎麼那麼好呢？我怎麼這麼不好呢？」當人身處逆境的時候，還會强烈地要求神給改變環境，順境的時候，人會有得寸進尺的要求，人得着的時候還想貪得更多，得不着的時候迫切地想得到。人想得到什麼？得到自己喜歡的、肉體

利益所需要的東西。所以說，人的要求没有一樣是正當的，没有一樣是人該得的。有些人家庭比較貧困，我給他們一些穿的、用的東西，有的人看見了就不高興，心想，「神怎麼總管他不管我呢？神也不公平啊！」有的人當時還能想得開，覺得「今天能走上信神這路，能平安跟隨到現在，這已經是神的恩待了，不該追求那些物質的東西」，事後琢磨琢磨又不是滋味了，實在勝不過去時就禱告禱告，暫時不去想，但這些東西還在心裏面存着，怎麼掂量也不平衡，心裏總琢磨，「神的公義在哪兒呢？我怎麼没看見呢？神處理外面這些事都不公平合理，神的公義表現在哪兒呢？」轉念又想，「公義不是公平合理，不能亂套」，但心裏就不是滋味，對這事還是放不下。人對一點物質的利益就這麼上心，如果對真理這麼上心那就好了。不管怎麼樣，心裏對神總有要求這是人本性裏的東西，不喜愛真理的人都喜愛物質利益。人的所有要求、打算，無論是對神這樣要求、那樣要求，還是自己這樣打算、那樣打算，總之人的要求、打算都是與真理不相合的，都是與神的要求、神的心意格格不入的，没有一樣是神喜愛的，都是讓神厭憎恨惡的，包括人對神的要求，還有人所追求的、所走的路都與真理無關。有的人認為，「我作這麼多年教會工作，我如果有病了神就應該給我醫治，神就應該祝福我」，尤其信神時間長的人對神的要求就更多了，信神時間短的人還覺得不配，時間長了就覺得是應該的。人都是這樣，這就是人的本性，任何人都不例外。有些人説：「我從來没對神提出過什麼奢侈的要求，因為我是受造之物，不配要求神作什麼。」你話別説那麼早，時間會顯明一切，人的本性、存心總有一天會暴露、會爆發的。人現在没有對神提要求是因為人認為没必要，或是認為時機不成熟，或是因為人已經對神提出了許多要求，只不過自己根本就没意識到那是對神的要求罷了。總之，人有這樣的本性就不可能不流露出來，一旦有了合適的背景、合適的機會自然就流露出來了。今天為什麼交通這事呢？就是讓人認識自己的本性裏面都是什麼東西，別以為信神幾年作幾天教會工作就覺得為神花費不少，為神奉獻不少、受苦不少，應該得一些東西，比如物質的享受，身體的補養，或是讓人尊重一些、

器重一些，或是神對他說話温柔一些，神對他關心多一些，時常就得問問他吃没吃好、穿没穿好、身體如何，等等。人為神花費時間長一點，裏面的這些要求不知不覺就産生出來了，就認為要求什麽都應該了。為神花費時間短他認為没有資格，不敢要求，時間長了覺得有資本了，他的要求就出來了，本性的東西就暴露出來了。人是不是這樣？人為什麽不琢磨琢磨這麽要求神對不對呀？這些東西是不是你該得的？是不是神應許給你的？如果不屬于你，而你一味地要求，那就是不合乎真理的，完全是出于撒但的本性。起初，天使長是什麽表現？它看給它的地位太高了，給它的太多了，它就認為要什麽、得什麽都應該，最後説「我要與神平起平坐！」發展到這個地步。所以説，人信神要求太多、欲望太高，自己如果不省察，認識不到問題的嚴重性，到有一天人就會説「神你下去吧，我當神還差不多」，「神你穿什麽我也穿什麽，你吃什麽我也吃什麽」，發展到這個程度人就已經把神當人對待了。别看人口裏承認神道成肉身是神自己，那只是明白道理，并不代表認識神的實質，會講字句道理的人其實心裏根本没有一點兒順服、没有一點兒敬畏，有的人還想當神，野心欲望膨脹到這個地步就麻煩了，恐怕是大禍臨頭了，即使被教會開除也得受到神的懲罰。

信神就應該把神當神對待，只有把神當神對待才是真實的信神。人不應該只承認神的地位，對神的實質、神的性情也應該有真實的認識與敬畏，有絶對的順服。現在列出幾條實行的路：第一，在與神相處的時候裏面有敬虔、有誠實的態度，没有觀念想象，而且是存着順服的心；第二，每次説話、每次提問題的存心或者做每件事的存心都拿到神面前省察、禱告，知道怎樣實行合乎真理原則，有神話語作根據才能進入真理實際，如果不尋求真理，不但不能進入真理實際，反而觀念越積越多，你就麻煩了。當你把神當成人的時候你信的神就是天上渺茫的神，你已將道成肉身徹底否認了，在你心裏已經不承認實際的神了，這時你就成了敵基督落在了黑暗之中。你的理由越多，你對神的要求越多，你對神的觀念也越多，那你這個人就越危險。你對神的要求越多證明你根本没把神當神對待，你心裏對神總有要求，慢

慢地你該把自己當神對待了，在教會中作工的時候就該見證自己了，嘴裏還說，「神不也是在見證神自己嗎？我為什麼不能見證自己呢？」你不認識神的作工對神就心存觀念，就沒有敬畏神之心，說話的語調變了，性情也狂起來了，最後慢慢地就高舉見證自己了。人走下坡路就是這樣的過程，完全是因為不追求真理造成的。凡是走敵基督道路的人都能高舉自己、見證自己，還能到處宣揚自己、顯露自己，根本沒把神放在心上。對我說的這話你們有沒有體驗？有很多人一味地見證自己，「我如何如何受苦，我怎麼作工，神怎麼器重我，又交代我辦什麼事，我現在如何如何」，說話故意用一些口氣、擺一些架勢，最後有的人該認為他是神了。人到這種程度時聖靈早就離弃了，雖然暫時沒有清除他、開除他，留他效力，但他的命運已經注定了，只有等待受懲罰了。有的地方就出現過這種情況。一個初信的人看見某某姊妹說話、長相有氣質就誤認為她是神，要分離的時候就抱着她的大腿哭喊「神啊，你別走！神啊，我想你呀！」她明知道自己不是神但還不拒絶，也不表態聲明，這樣的人有沒有理智？（沒有。）絲毫沒有理智，絶對不是什麼好東西。有的人糊塗、愚昧，把這樣的人當神對待了，這可是了不得的事呀！還能抱着她的大腿哭，簡直愚昧得不可挽救了！能把屬撒但的敗壞人類當神對待，這哪裏是信神！這不是信撒但嗎？能把人當神對待，這種人得糊塗到什麼地步！信神如果不能接受真理、不能追求真理太容易受人迷惑了，也太容易做蠢事誤入歧途。愚昧無知的人真是危險，什麼蠢事都能幹得出來。

人對神總有要求，總按自己的觀念來要求神這麼作那麼作，讓神按着你的意思去拯救你、去憐憫你、去愛你、去恩待你，你是在用自己的意思、自己的方式要求神，讓神順服你，這是什麼問題？你這是在信神嗎？你信的純屬是你自己，你心裏沒有神，沒有什麼真理可言。有的人出于好心給我買雙鞋，我穿着不合適就想給退回去，又考慮到若給退回去他會産生誤解，我就給別的弟兄姊妹穿了，他知道這事後就接受不了了，說：「我花多大功夫、花多少錢、跑多少路買的，你知道嗎？你那麼輕易地就給別人了，我的錢來得容易嗎？你不想穿給我

退回來呀，怎麼給別人了呢?」我說:「我也没托付你買鞋啊，你買完給我了，我穿着不合適給別的弟兄姊妹穿，這是問題嗎？我若退還給你，你會不會消極軟弱誤解我啊？難道我就不能合理安排嗎?」人這樣對待我合適嗎？看來人給神奉獻點東西還是有存心的，還是有要求的，這是明白真理的人嗎？你把東西奉獻給神了，那這個東西就不是屬你的，而是屬神的了，神願意怎麼支配就怎麼支配，怎麼處理那是神的事了。人應該有點理智，學會順服，不要總干涉神的事。總跟神講理有没有理智啊？給我買東西時好像有多大愛心，好像多愛神，但買來之後就要求我必須得喜歡，若不喜歡人就有怨言，另外我不用還不行，我給誰人還限制，不許我這樣作、不許我那樣作，人就是這樣整天研究神、琢磨神，「神為什麼不能滿足人的欲望?」人都是絲毫没有理智，都是不可理喻！我發現人都是口頭説「我得好好愛神啊，得還報神愛啊」，但心裏根本不明白什麼叫愛神，人心裏充滿了敗壞性情，心裏哪有愛呀？人敗壞得連正常人的理智都没有，談愛神、順服神不是空話嗎？人裏面所有的都是觀念、想象，都是怨恨，都是奢侈欲望，都是人的無理要求，根本没有愛、没有順服。愛，對人來説只是一個追求的目標，只是神對人的要求，有幾個人達到了？有幾個人有真實的經歷見證啊?

現在你們都願意追求真理、追求性情變化，那當你對神有要求的時候，你應該怎樣反省自己？你的要求是否合乎真理？你應該用什麼樣的態度對待神？這些問題你有没有揣摩過？有的人能帶領幾處教會就狂起來了，覺得神家没有他不行，他應該享受特殊待遇。人有撒但本性，人的地位越高對神的要求也越高，人明白道理越多，人的要求越隱藏、越狡詐，雖然口頭上不説，却隱藏在心裏，也不容易被人發現，但説不定到什麼時候人裏面的怨言、抵觸就會暴露出來，那就更麻煩了，容易觸犯神的性情。為什麼越是宗教界的領袖、名人越是危險的敵基督呢？人的地位越高野心越大，明白道理越多性情越狂妄，所以説，信神如果不追求真理而追求地位是很危險的。神發表這麼多真理，把神家裏所有不喜愛真理的人都顯明淘汰了，宗教界的人就更

不用說了。你們看見神審判人、刑罰人的必要性了吧？當人真明白真理、有生命進入時，就看見自己的敗壞真相了，就覺得再不追求真理就危險了。現在，人對自己的本性絲毫不認識，即使有點淺顯的認識也是道理，并没有得着真理，所以也不覺得自己危險，不知道害怕，不為自己擔憂。有些初信的人什麼話都敢說，什麼事都敢做，經歷過審判刑罰的人就不一樣了，有點敬畏神的心了，即使心裏有觀念也不敢說出來，還得趕緊禱告：「神哪，我觸犯你了……」有些初信的人就敢信口開河地褻瀆，「神受苦？受什麼苦了？吃得好穿得好，到哪兒都有人接待，也没受什麼苦啊！不過我不管這些，我信的是神的靈，不是人」，他把道成肉身都敢否了。這些人膽大包天，一點兒敬畏神的心都没有，什麼都不怕，什麼都敢說，都帶着鬼性、獸性。上面若對誰有點好印象或評價稍好一點，有的人就說，「這人是教會的紅人、受寵的人，在神家吃得開」。這種人明白真理嗎？絲毫不明白真理。從他的看事觀點就完全暴露出他心裏所有的還是世界的東西，完全是世人的觀點、世人的味道。這樣的人信神看神的話有什麼果效呢？這種人一點兒都不接受真理，看事觀點跟外邦人一樣，實屬不信派。

人對神總有要求，這是本性裏的東西，你們要根據神的話解剖這個本性。怎麼解剖呢？首先得弄清楚人對神都有哪些無理要求，還有哪些奢侈欲望，對每一個要求都解剖解剖，為什麼能有這樣的要求？人的出發點是什麼？是什麼目的？你越這樣認真去解剖，對自己的本性就越有認識，而且認識得越來越具體；你若是不細解剖，只是知道人不該對神有要求，只認識到對神有要求屬于没有理智就完事了，那你最終還是没有長進，不會有變化。有的人說：「我們對神有這麼多要求就是因為我們太自私，那怎麼辦呢？」當然需要人明白真理，需要人認識自私的實質。當你真認識到人的自私實質的時候就認識到人的敗壞性情根深蒂固了，這個時候就知道自己最缺少的是真理，而不是奢侈欲望了，就容易放下對神的無理要求了，就怕人不認識自己。對于那些明顯的奢侈要求或者無理取鬧的要求，你解剖解剖還容易認識，你對自己還能恨惡，但有時候你覺得自己的要求是合情合理的，人對

神就應該有這樣的要求，還覺得對神有要求不過分，是正當的、理所當然的，這就足以説明你還没有明白真理，所以你認識不透這事。舉個例子。有個人跟隨神多年，風風雨雨受了很多苦，這個人外表上始終表現不錯，在人性方面、受苦方面或者對神的忠心方面看着還可以，還比較有良心，願意還報神的愛，平時作工作也知道謹慎自己的脚步，但後來我發現這個人嘴上説得挺好聽，就是一點兒順服都没有，不作一點兒實際工作，就把他撤換了，并吩咐以後再也不許用他。有些人對這事就有觀念了，就為他打抱不平，説：「他没有功勞還有苦勞呢，他跟隨神這些年也没少受苦，雖然他没作什麼實際工作，也不會交通真理解决問題，但他信神是真心的，也没做什麼壞事，神應該憐憫、恩待這樣的人。他信神多年，還受了那麼多苦，如果這樣的人都被淘汰了，那我們剛信神的人還有希望蒙拯救嗎？」這是不是人的觀念啊？初信的人不明白真理就看不透這事，總憑人的觀念想象，總希望神祝福一切的人，不管是哪類人，只要他信神多年就應該蒙神祝福讓他剩存下來。甚至有些人還覺得「他受那麼多苦對得起神，神不應該對不起他！」這是什麼話？這是混蛋的話。人對神的很多要求都是由人的觀念想象産生的，神應該給人什麼、神應該怎樣對待人，人都是按着人間公平合理的良心標準來衡量的，這怎麼能合乎真理呢？為什麼説人的要求都是無理取鬧呢？因為那都是人要求人的標準。人哪有真理？人能看透人的實質嗎？有的人要求神按良心的標準來對待人，把人的標準强加給神，這不合乎真理，都是無理取鬧。人在一些小事上還能忍耐片刻，外表上没有提什麼要求，但内心裏的要求、欲望却滿滿的，等最後定他結局的時候他的要求就迸發出來了，埋怨的話、定罪的話都破口而出，就開始顯形了，那時人就認識自己的本性了。人始終就是按着人的觀念、按着人自己的意願來要求神，而且人這樣的要求很多。平時你們可能没注意，覺得有時候禱告神祈求點什麼這不算什麼要求，其實細解剖，人的很多要求都是無理取鬧、没有理智，甚至很荒唐。以前你不知道對神有無理要求這方面的嚴重性，以後你慢慢會知道的，那時你對自己的本性就有了真實認識。在經歷中一點一點地

有了認識、分辨，再結合真理交通才能逐步認識透自己的本性實質，這樣你就能放下對神的無理要求，在這方面就進入真理實際了。當你真認識透人的本性實質的時候，你就承認自己是什麼東西了，就能低調做人了；當你能背叛肉體實行真理的時候，你達到自由釋放了，你的性情就有變化了，那時你就得着真理了，真理使人得以自由。

人對神總有要求這是最難辦的事，一旦神所作的事不合乎你的意思、沒按你的意思去作你就容易反抗，這就足以說明人的本性是抵擋神的，這個問題必須藉着常常反省自己達到明白真理才能認識到，也必須藉着追求真理才能徹底解決。人不明白真理的時候對神的要求就多，當真正明白真理的時候對神就沒有要求了，只會覺得自己滿足神太少、順服神太少。人對神總有要求反映出了人的敗壞本性，如果你不能在這事上認識自己有真實的悔改，那你信神的道路就有危險，就有隱患。一般的事你能勝過去，但涉及你命運、前途歸宿的大事臨到，你的隱患就成了定時炸彈，就容易爆炸，那你就太危險了！有些人始終不追求真理，還覺得自己很安全，保證能跟隨到底，結果試煉臨到就勝不過去了，就要老病重犯，成為滅亡的對象。很多人就這樣一直跟着信，跟隨神期間一直表現不錯，但這不決定以後，因為人的致命處、人本性裏能抵擋神的東西你始終不知道，還沒釀成禍你就不認識。抵擋神的本性不解決就留下禍患了，也可能你走到路終或者到工作結束時你會做出抵擋神最嚴重的事，還會說褻瀆神的話，因此被定罪、淘汰。彼得在被抓坐監最危險的時候曾逃跑過，當時他不明白神的心意，打算留下來作教會工作，後來耶穌就向他顯現，說「難道還讓我為你第二次釘十字架嗎?」他明白了神的心意就趕緊順服了。他那時如果有自己的要求，說「我現在還不想死，我害怕痛。你不是為我們釘了十字架嗎，為什麼還讓我釘？我不釘行不行?」如果他有這樣的要求，以前那段路就白走了。但是彼得始終是順服神的人，是尋求神心意的人，最終他明白神的心意就完全順服了。如果彼得不尋求神的心意，按自己的意思做，那就走錯路了。人沒有直接明白神心意的器官，但是明白真理以後如果再不順服那就是人的背叛了。就是說，人對神

總有要求涉及到人的本性，要求越多悖逆越多，要求越多抵擋越多，要求越多觀念越多，對神越有要求的人越是抵擋神的人，甚至與神對抗，說不定哪天就能背叛神離神而去。要解決這個問題得需要明白幾方面的真理，還得有一些實際經歷才能認識透，達到徹底解決。

衡量人能不能順服神，關鍵看人對神有沒有奢侈欲望、有沒有別樣的存心，如果人對神總有要求就證明人對神沒有順服。無論臨到什麼事，如果你不會從神領受、不會尋求真理，總講自己的理，總覺得自己才是正確的，甚至還能懷疑神是真理、是公義，這就麻煩了，這樣的人是最狂妄、最悖逆神的人。對神總有要求的人不可能真實順服神，你有要求就證明你是在跟神搞交易，你是在選擇自己的意思，是在按自己的意思去做，這就是背叛，沒有順服。你對神有要求本身就是沒有理智，你真信他是神那你就不敢對他提出要求，也沒有資格對他提出要求，無論是無理的還是有理的。如果你對神有真實的信，信他就是神，那你只有敬拜、只有順服，別無選擇。現在的人不單自己有選擇，甚至還能要求神按着他的意思去作，他不但不選擇順服神，還要求神順服他，這是不是太沒有理智了？所以說，人裏面沒有真實的信心、沒有實質的信永遠得不到神的稱許。什麼時候人對神的要求少了，那人真實信心的成分就多了，順服的成分也就多了，人的理智也比較正常了。往往越能講理的人越難辦，他不但要求多還得寸進尺，這方面滿足他了他還有那方面要求，哪方面都得滿足他，不滿足他他就發怨言，就破罐子破摔，過後感覺虧欠，又懊悔、又痛哭、又想死，這有什麼用？這不是胡攪蠻纏嗎？這一連串的問題還得從敗壞性情這個根源上解決。如果有敗壞性情不解決，非得出了事、闖出了禍才解決，這個損失怎麼彌補啊？這是不是有點亡羊補牢的意思啊？要徹底解決敗壞性情的問題就得在敗壞性情剛產生的時候尋求真理解決，把敗壞性情解決在萌芽狀態中，這樣才能保證不做錯事，免除後患。如果敗壞性情生根了，成為思想觀點了，就能支配人作妖了。所以，反省認識自己主要就是發現敗壞性情趕緊尋求真理解決，必須認識自己本性裏都有哪些東西，自己喜好什麼、追求什麼、要得到什麼，把這

些東西都根據神的話來解剖，看看是否合神心意、錯謬在什麼地方，把這些問題弄明白之後還得解決理智不正常的問題，就是胡攪蠻纏的問題，這就不單單是敗壞性情的問題了，也涉及到人有沒有理智的問題。尤其在涉及名利地位的事上，人被名利沖昏頭腦理智也就不正常了，就像神經出了問題一樣，這也是人的致命處。有的人覺得自己有點素質、有點恩賜，總想做帶領出人頭地，就要求神使用他，如果不使用他他就說「神怎麼沒看中我呢？如果神使用我，我保證能為神花費！」這種說法是不是有存心呢？他想為神花費是有條件的，從外表上看他願意為神花費這是好事，其實他為神花費是有存心的，他心裏喜歡的是地位、注重的是地位，如果沒有地位他就不願為神花費了。這樣的人有順服嗎？如果人真有順服，無論神使用或者不使用都能一心一意地盡本分，無論有沒有地位都能為神花費，這才算有理智，才算順服神的人。人願意為神花費這不錯，神願意使用，但人如果不裝備好真理，神就沒法使用。如果人願意往真理上够、願意配合，就得有個預備階段，等人明白真理了，能真實順服神了，神才能正式使用。這個操練階段是必不可少的，現在的帶領工人都是在操練階段，等有生命經歷了，達到辦事有原則了，就合神使用了。

人本性裏的東西不像外表的一些行為、做法或者有個心思意念對付對付就完事了，本性裏的東西得一點一點挖掘，而且人很不容易發現，就是發現了也不容易變化，必須得認識够深度才能達到變化。為什麼總解剖人的本性呢？你們沒領會是什麼意思嗎？人敗壞性情的流露是從哪兒來的？都是從本性裏來的，都受本性的支配。人的每一樣敗壞性情、每一個心思意念、每一個存心都涉及人的本性，所以說，直接挖出人的本性那人的敗壞性情就容易解決了。人的本性雖然不容易改變，但人對自己所流露出來的敗壞性情如果能分辨、看透，能尋求真理解決，人的性情就能逐漸變化了，人的生命性情達到變化了，抵擋神的東西就越來越少。解剖本性的目的還是為了讓人性情有變化，這個宗旨你們沒抓住，還認為只要解剖本性、認識本性就能順服神了，就恢復理智了，你們盡瞎套規條！為什麼不單單揭露人太狂妄、太自

是了，還要解剖人的敗壞本性呢？如果只是揭露人的自是、狂妄，這不能解決問題，如果解剖本性，結合面就廣了，就包含所有的敗壞性情，就不是自是、自高、狂妄這些狹窄的範圍，本性裏包含的東西更多。所以説，人對神的種種要求其實都是人的奢侈欲望，都屬于敗壞性情的流露，人能把這事看清楚就好了。一旦認識自己的奢侈欲望，就能恨惡自己没有人性，就能看透自己的本性實質，這就容易背叛肉體、否認自己了，你的敗壞性情就好解决了，就有路途了。否則，你們自己總也挖不到敗壞流露的根源，只説這是驕傲了、狂妄了、自是了，一點兒忠心没有了。只會説這些表皮的事能解决問題嗎？談人的本性有没有必要？起初，亞當、夏娃他們的本性是什麽？他們裏面没有故意抵擋，更没有公開的背叛，不知道什麽是抵擋神，更不知道什麽是順服神，撒但無論釋放什麽邪説謬論他們都接受到心裏。現在撒但把人敗壞到這個程度，人類接受真理太難了，人凡事都能悖逆神、抵擋神，絲毫不尋求真理，并且還能想方設法地與神作對，可見人的本性與撒但一樣了。為什麽説人的本性就是撒但的本性呢？撒但就是抵擋神的東西，人有撒但本性就是屬撒但的，人雖然不是故意做事抵擋神，但因着人有撒但本性，所思所想都是抵擋神的，就是一點事不做也是抵擋神的，因為人裏面的實質變了，成抵擋神的東西了。所以説，現在的人跟剛造好的人類不一樣了，以前的人類裏面没有抵擋、没有背叛，是有生機的人類，不受什麽撒但本性支配，人裏面如果没有撒但本性這個東西的支配、攪擾，無論做什麽事都構不成抵擋神。

本性是什麽？本性就是人的實質。性情是人的本性流露出來的東西，性情變化是指人的敗壞性情得着潔净了，是用真理取代了敗壞性情，所以流露出來的東西就不是敗壞性情了，而是正常人性的表現了。撒但敗壞人以後人已經成了撒但的化身，成了抵擋神的撒但種類，能百分之百地背叛神。為什麽神要求人性情變化呢？就是神要成全人、得着人，最後作成的人裏面加添了很多認識神的實際，有各方面真理的實際，這樣的人就完全合神心意了。以往人有敗壞性情，一做事就出錯，一做事就會抵擋神，現在人明白一些真理了，能做出很多合神

心意的事情，但不等于人不背叛神了，人還能背叛神。人本性裏面流露出來的敗壞性情能變化一部分，變化的那部分就是用真理解决敗壞性情達到能按真理實行的那部分，其餘那部分可能還被撒但性情占有，所以你能實行出一方面的真理不能説你的生命性情有變化了，因為你的變化只是一部分，并不是全部。像人以往對神總有觀念、總有要求，現在很多方面已經没有觀念、没有要求了，但在有些事上可能還有觀念與要求，還能背叛神。也可能你説，「神怎麽作我都能順服了，在很多事上我都能順服，没什麽怨言，没什麽要求了」，但是在有些事上你還能背叛神，你雖然不是故意抵擋，但當你不明白神心意的時候你還能違背神的意思。那能變化的那方面指什麽呢？就是當你明白神心意的時候你能順服，你明白真理的時候能實行真理。你如果在有些事上不明白真理也不明白神的心意，那你還有流露敗壞的可能。如果你明白真理但受某些東西轄制就不實行真理了，這就是背叛，這就是本性裏的東西。當然，性情變化也是無止境的，得着的真理越多認識神就越深，抵擋神、背叛神的時候也就越少，這就有生命性情的變化了。追求性情變化主要靠追求真理來達到，認識人的本性實質也是藉着明白真理達到的，當人真得着真理了，一切的問題也都解决了。

一九九九年冬

基督的實質就是愛

認識基督的實質，一方面能把道成肉身的基督與敗壞人類分開，把道成肉身當實際的神對待、順服；另一方面，還必須得看見道成肉身的神實實際際地作工，實實際際地發表真理，實實際際地活在人中間，他是怎樣潔净、拯救人類的，他不是先知、不是使徒、不是預言家，更不是神差派來的一個小小的人，而是道成肉身，是基督，是神自己。雖然這個肉身是人類當中的一員，但他乃是有神性實質的一個普通的人，認識這個肉身的神性實質才是最關鍵的，能用你看得見的事實來證明基督的神性實質，這是起碼得具備的。認識基督的神性實質必須得藉着吃喝神的話、經歷神的作工、認識神的性情才能達到。認識道成肉身的實質達到的果效就是人能定真神確實成了肉身，這個肉身實實際際就是神，這樣人對神才能建立真正的信心，達到真實的順服與真實的愛，達到這個果效才能證明你對神的實質有了認識。

現在，人對基督并没有真實認識，只是讀神的話語承認是真理，是聖靈的發表，對肉身就不屑一顧了，不知道肉身到底是什麽來源、肉身與靈到底是什麽關係。很多人認為肉身就是發表話語，就是用來説話、作工的，這是他的職分，什麽時候有感動了就發表話語，説完之後就没事了，就像個傳話筒似的。若是這樣認為，那他承認、相信的不是道成肉身、不是基督，僅僅是與先知相似而已。有的人還認為，「基督是個人，不管道成肉身的實質如何或者他發表神什麽性情，他不能完全代表天上的神，不能完全代表掌管宇宙萬物的造物的主。他既然是道成肉身，是天上的神來到地上，為什麽一點超然的神迹都没有呢？他有權柄為什麽不把大紅龍滅了？」説這些話的人都是不通靈的人，他不懂什麽叫道成肉身，更不明白道成肉身作工經營的範圍是什麽、拯救的對象是哪些人、所發表的是什麽、人該認識的是什麽。道成肉身的實質是神的實質，他可以代表神作一切，他就是神自己，可以作自己想作的一切事情。但是，神這次道成肉身是作經營範圍的最後一步工作，與掌管萬有、管轄列國没有關係，根本不涉及那些事。

所以，你該認識的就是在這步作工期間人能接觸到的、人能認識到的，認識這步作工的實質還有基督的所有所是與他性情的發表。基督所發表的是不是神的實質？是不是神的性情？當然是了。這是不是全部呢？我現在告訴你們，這不是全部，只是很有限的一少部分，這只是在道成肉身期間人的肉眼所能看得到的、人所能接觸到的、人心裏所能領會到的，并不是全部，只是神計劃內該作的工作。

道成肉身，怎麼解釋最好明白？說得通俗一點就是神分身下凡來到地上，就是神的靈穿上肉身成了普通一個人。那神的靈來在肉身，在別處還有沒有了？有。神掌管宇宙萬物，整個宇宙就一位神掌管着，神是全能的，他現在道成肉身來到地上，并不像人想象的他道成肉身就只在地上作工了，別的工作就什麼也不管了。以前，我問過一個姊妹：「神現在道成肉身在地上，那天上還有沒有神了？」她琢磨琢磨，說：「神只有一位，現在神來在地上，那天上就沒有神了。」人又錯了，神掌管宇宙萬有，神是靈，他現在來在地上，天上的事他還掌管，在地上也作工作。我又問：「那是不是神的靈有時候也走呢？」她琢磨琢磨，說：「可能也得走，有時可能這個肉身就什麼也不知道了，肉身正常生活的時候靈就走了，到說話的時候靈就又來了，睡覺的時候可能靈就忙別的去了，醒來的時候靈就來了，隨着他的肉身說話、作工，如果沒有工作，肉身可能就只有點正常人性的舉動、表現了。」很多人都是這麼想的。有些人還操心，「神的錢不知是怎麼分配的，能不能私自給別人用啊？」人的思想真是複雜，心術不正的人怎麼能追求真理呢？總之，認識神無論是認識道成肉身的實質，還是認識神的性情，都不是特別容易的事。在神道成肉身作工期間，你能經歷到什麼、你能接觸到什麼你就認識什麼，接觸不到的你別亂想象。比如，「神的肉身走了以後，神以什麼形式出現再作工作呢？還能不能來到地上與我們會面呢？」現在多數人都注重這些外面的事，這些事根本不涉及基督的實質，明白這些事其實沒有用處。有些事不需要你認識，到你該明白的時候你就明白了，這些事明不明白無關緊要，對人信道成肉身的神、信基督、跟隨基督沒有絲毫影響，也絲毫不影響人追求真理盡好

本分，你就是知道了也不會增加幾分信心。以往先知顯神迹奇事，人得着什麽了？只能達到承認有神而已。那些先知能行多少神迹奇事也不是神，因為先知没有神的實質，道成肉身不行神迹也是神，因為他有神的實質。他不顯神迹奇事不等于他不能顯神迹奇事，他的話語成就一切比顯神迹奇事更全能，是更大的奇迹。追求認識神的實質、認識神的性情太重要了，對你們的生命進入太有益處，這才是信神的正路。

你們要知道，在神道成肉身作工期間，人能够接觸到的、能够看得到的神的所有所是、神的實質、神的性情是最多的，這是認識神的最佳良機。以往人説的認識神的作為、認識神的性情，那是不容易達到的，因為人接觸不到神。當初摩西看見耶和華向他顯現時，只是看見了耶和華的一些作為，他對神有多少實際認識？有現在的人認識得高嗎？有現在的人認識得實際嗎？當然没有。當初神在以色列作工時顯明了很多作為，許多人看見過耶和華顯神迹奇事，還有人看見過耶和華的背影，不少人也看見過天使，但最後認識神的人有幾個？太少了！真正認識神的人幾乎没有。只有末世的人在經歷神道成肉身作工期間對神才有不少認識，因為神都是面對面地告訴人神作什麽工作，神作工是什麽目的，神的心意是什麽，神對人類是什麽態度，人被撒但敗壞的情形與實質都有哪些，等等。藉着這些揭示的話語人才看見，原來神是這樣的實際、這樣的真實，原來神對人類是這樣的心意，原來神是這樣的性情，他的作為原來是這麽奇妙，他的智慧原來是這麽高深，他對人的憐憫原來是這樣實實在在。神説這麽多話，把神的作工，把神的愛、神的性情、神的作為都見證出來了，我們通過經歷神的作工也親身體嘗到了，神的話説得太實際了、太真實了。人體嘗到神對人類的愛、對人類的寬容確實是無限量的，神拯救人的心意都在他的作工中、在他的説話中體現出來，讓人在實際經歷中都能體嘗得到。所以，認識道成肉身的實質就是在道成肉身作工期間才能達到，除了這個期間以外，你再認識也不實際了。道成肉身作完工走了以後你再去體嘗神的作工，那就没有現在這麽實在，因為現在神道成肉身

作工是你能看得見也能觸摸得到的，而且神是與人面對面地一直這樣作着工作，人都親身體嘗到了神怎樣說話、怎樣作工。當時，彼得經歷的就不像你們現在這樣實在。當初耶穌在猶太地作工期間，彼得跟隨耶穌體嘗到一些神的實際、神的可愛之處，但是那時候他身量小，體嘗到的畢竟膚淺，耶穌走了以後，彼得仔細回想、品味耶穌的話，就認識得深一些了，得着的更多了。耶穌在作工期間也發表了一些神的所有所是，神的慈愛，神的憐憫，神對人類的拯救，神對人類的無限寬容、恩待，當時跟隨的人能體嘗到一些，後來的人所經歷到的怎麼也沒有當時的人體嘗到的深。另外，人接受聖靈的感動，向神禱告摸神的心意，在那個時代人體嘗到的是隱隱約約的，有時還摸不太準確，誰也不敢確定自己認識得準不準確。所以，到最終彼得被抓坐監，有些人還想辦法把他救出來，其實當時耶穌的意思是讓彼得釘十字架作最後的見證，他的路走到終點了，神讓他以這種方式作一個見證，有一個好的歸宿，這是彼得所走的路。當初彼得走到路終的時候，耶穌真正的心意他還不明白，等耶穌告訴他以後，他才知道耶穌的意思。所以說，你要了解神的實質，最實惠的就是在道成肉身期間，你能看得到、摸得到，能聽得到，能深有感觸。如果神道成肉身作工結束以後，你再去體嘗聖靈怎麼作工，你再回想，體會就不那麼深了，你再有認識也是淺顯的。那時只能熬煉人的敗壞性情，熬煉完之後人能多明白一些真理，以所得的真理為生存根基，變化自己裏面的敗壞性情，但無論你怎麼追求愛神、追求認識神，可以說就沒有太多的進展了，人的長進都是有限的，遠遠不如經歷道成肉身作工認識神這麼實惠。道成肉身期間，神發表了許多真理，很多人看見了却不明白，聽見了却不曉得，這都是不通靈的人，也是沒心沒肺的人。人沒有良心理智，神如此愛人、寬容人人都感受不到，人都是這麼麻木，到神作工結束時人才有所明白，才開始走上正軌了。

基督的實質是什麼？基督的實質對人來說就是愛，對跟隨他的人來說就是無限量的愛。他若沒有愛、沒有憐憫，那人就跟隨不到現在。有些人說：「那神還有公義呢。」他有公義這不錯，但從他的性情上來

說，他的公義主要表現在恨惡人類的敗壞性情，咒詛魔鬼撒但，不許任何人觸犯他的性情。那他的公義裏有沒有愛呢？審判人、潔净人的敗壞這是不是愛呀？為了拯救人類，神以極大的忍耐來忍受這天大的屈辱，這是不是愛呀？所以，我跟你們説實話，神道成肉身期間對人類作的工作，他的實質最明顯、最突出的就是愛，是無限量的寬容。如果不是愛，像你們想象的神説擊殺人就擊殺了，説恨人就懲罰人、咒詛人、審判人、刑罰人，那多嚴厲呀！若對人發怒，人都恐懼戰兢，不能在神眼前站立……這只是發表神性情的一種方式，最終他的目的還是拯救，他的愛貫穿着他所有性情的流露。你們回想回想，神在道成肉身期間作工對人流露最多的是什麼？就是愛，就是忍耐。忍耐是什麼？忍耐就是因為裏面有愛才有憐憫，神有愛才能憐憫人，最終還是為了拯救人。就像夫妻之間如果真有愛情，對方有缺欠、毛病也不計較了，惹你生氣的時候你也能忍耐，一切都建立在愛的基礎上。如果是恨，那就不是這樣的態度，也不是這樣的流露了，也没有這樣的果效了。如果神只有恨、只有怒，只是審判刑罰，在這當中没有愛，那就不是你們現在看到的情況了，你們這些人就有禍了，神還能供應你們真理嗎？如果作完審判刑罰的工作之後，那些絲毫不接受真理的人就該受咒詛了，即使不是馬上死，也是病的病、殘的殘、瘋的瘋、瞎的瞎，交給邪靈污鬼踐踏，就不是現在的樣子了。所以説，你們享受了很多神的愛，享受了很多神的寬容、憐憫、慈愛。但人都不以為然，還覺得「神對人就應該這樣，神還有公義、烈怒呢，我們也没少享受啊！」你真享受到了嗎？若真享受到了，你早就死了，哪還有現在這個人類？神的恨、烈怒、公義都是在要拯救這班人的基礎上才發出的，在這性情中也包含着神的愛、憐憫還有極大的忍耐。這個恨裏帶着不得已，包含着神對人類無限的牽挂與期待呀！神的恨是針對人類的敗壞説的，是針對人類的悖逆、罪惡説的，是單方面的，也是建立在愛的基礎上的，有愛才有恨。神對人類的恨與對撒但的恨不同，因為神拯救人類不拯救撒但。神的公義性情是神原來就有的，烈怒、公義、審判原來就有，不是針對人類發出時才有的，人類没看見之前神

就是這種性情，只不過人只有領教了才知道原來神的公義是這樣的。其實，神無論是公義威嚴或發烈怒的時候，還是他拯救人類作各項工作的時候都是因着愛。有人説：「那帶着幾分愛呀？」不是帶着幾分，乃是帶着百分之百的愛，愛若差一點人類都不會蒙拯救，神把全部的愛都獻給人了。神為什麼道成肉身？以前説過神是不惜一切代價拯救人類，道成肉身這就包含着神所有的愛了，這就讓你們看見人類悖逆神到極點，已不可挽救到這個地步了，神才不得已道成肉身來為人類獻身。神把神的愛都獻出來了，他如果不愛人類他不可能道成肉身，神可以在天上打打雷直接發出神的威嚴烈怒，人類就癱倒在地了，用不着道成肉身忍受這麼大屈辱、付這麼大代價、花這麼多功夫來發表真理了。這就是神愛人類明顯的例子。他寧可自己受苦、受屈辱、受弃絶、受逼迫也要來拯救人類，在這樣惡劣的環境下他還來拯救人類，這不是最大的愛嗎？如果神只有公義，對人類充滿無限的恨，那他就不會道成肉身作工作，神可以等人類敗壞到極限的時候將人滅絶就完事了。就是因為神愛人類，他對人類有極大的愛，他才道成肉身來拯救這些敗壞到極點的人類。許多人在經歷神的審判刑罰認識自己的本性以後就説，「完了，我這個人不可拯救了」。你認為自己不可拯救的時候，你才知道神對人真是極大的忍耐、極大的愛呀！没有神的愛，人能做什麼？人的本性都敗壞成這樣了，神還跟你們説話，哪一次你們問什麼問題都是趕緊解答，很怕人不明白，很怕人走偏路、走極端，就這樣你們還不明白神對人有多大的愛嗎？

現在有很多人都在觀察，「道成肉身的神作完工作了為什麼還遲遲不走呢？難道還有下步工作？下步工作怎麼還不趕緊作呢？」這裏面當然有意義了。神道成肉身説了很多話之後，在人身上達到的果效究竟如何呢？人只是聽了，記在心裏了，并没有進入多少，人的變化也不是那麼明顯，像你們現在這個情況，很多真理還不透亮，根本談不上進入實際。你們説，神道成肉身作工作説了那麼多話，他的目的是什麼？最終的果效是什麼？他如果現在開始作下步工作扔下這些人不管了，這工作就半途而廢了。道成肉身作工務必得作兩步完整的工作才

能徹底把人拯救出來。就如在恩典時代，耶穌來了，從降生到釘完十字架升天一共三十三年半，按人的正常壽命來說時間不算長，但是按神來在地上的時間也不算短啊！三十三年半，也挺煎熬啊！道成肉身的神有神的實質、神的性情，與敗壞人類相處三十三年半，這是痛苦的事。無論人對他好或者不好，他有沒有安居之所，這些都排除在外，就算他的肉身沒有受太大痛苦，但是跟人類生活在一起這是個痛苦的事，因為不是同類呀！舉個例子，人要是跟猪整天生活在一起，生活一段時間肯定煩得要命，因為不是一類。人跟猪哪有共同語言？生活在一起怎能不痛苦呀！就是夫妻不是同心合意在一起也會反感。神道成肉身來到地上三十三年半本身就是一件最痛苦的事，而且沒有一個人能理解他，人還會認為，「神道成肉身想作什麼就作什麼，想說什麼就說什麼，這麼多人跟隨他，他有什麼痛苦的？只是沒有安居之所，肉身受一些痛苦，擔當一些痛苦，這也不算太苦啊！」可以說，這些痛苦是人能擔當的、人能受得了的，道成肉身也不例外，他也能受得了，這不算什麼大的痛苦，他所受的最主要的痛苦就是跟敗壞到極點的人類生活在一起，經受各種人的譏笑、辱罵、論斷、定罪，還有惡魔的追捕、宗教界的弃絶與敵對，心靈的創傷誰也彌補不了，這是痛苦的事。他是以極大的忍耐拯救敗壞的人類，他是帶着傷痕愛人，這是最痛苦的工作。人類的凶惡抵擋、定罪毀謗、誣陷逼迫還有追捕與殺戮使神的肉身冒着極大的危險作這工作，他受這些痛苦誰理解他？誰又能給他安慰呢？人類只有一點點的熱心，還能發怨言或是消極冷淡來對待他，他怎能不因這些受苦呢？他心靈所受的痛苦太大了，僅有的一點物質享受能彌補人類對神的傷害嗎？你以為吃好穿好就是幸福嗎？這種觀點太荒唐了！主耶穌在地上作工作，生活了三十三年半，一直到釘完十字架死裏復活向人類顯現四十天才得以解脱，結束了與人類共同生活的痛苦歲月，但神的心始終還是為了擔憂人類的歸宿而在受着同樣的痛苦，這個痛苦是任何人所不能理解也不能承受的。主耶穌釘十字架擔當了所有人的罪，使人類蒙拯救有了基礎，他釘十字架把人類從撒但手中贖了回來，他把整個救贖工作完成以後才結束他在人

間的痛苦生活。整個工作完成以後，他不多拖延一天，只是向人顯現，讓人都知道神確實作成了救贖人類的工作，完成了他道成肉身的一項計劃，若工作差一點兒沒完成他也不走。在恩典時代，耶穌常說「我的時候還沒有到」，時候沒有到就是工作未到期限。這就是說，道成肉身作工作不是像人想象的各處走走，說說話，看看教會生活，把該說的話都說完就完事了。道成肉身作完工作、說完那麼多話以後，他還要等待最後的結果，等待他所說的話達到的果效，看看人類蒙拯救的模樣。這是不是理所當然的？他的所有心血代價都花費在這工作上了，他能撂下就走嗎？他得一直守到最終，等這事有了結果之後，他才放心去作下步的工作，尤其神自己的經營計劃、神自己的工作只能自己作。到最終人類是什麼樣，跟隨他的人最終是什麼樣，蒙拯救的人是什麼樣，有幾個合他心意的人，有幾個真實愛他的人，真認識他的人有多少，為他奉獻的人有多少，真實敬拜他的人又有多少……這些事都得有一個結果，不是像人想象的「神在地上作完工作以後就該享受了，多自在啊！」我告訴你：一點兒也不自在，更難熬！有些人不理解，認為「神道成肉身若作完工作，不再說話了，那是不是靈走了？」就開始懷疑神了。有的人又說：「道成肉身作完工作、說完話，他不等待不行嗎？」不行。道成肉身作工有他的範圍，不是像人想象的作完工作之後沒事了，讓聖靈作工就行了，不是那麼回事，還有一些事需要肉身輔導、肉身去處理，人代替不了，這也是道成肉身作工作的意義。這事明白了吧？以前，我對一些人生氣地說：「跟你們相處太痛苦了！」有些人會說：「既然不願意在一起，為什麼還等待呢？」這就是神對人類的愛，沒有愛他能忍耐到現在嗎？有時候他生氣說點氣話，但工作一點不少作，工作步驟一個都不落下，該作的工作、該說的話一點兒也不會保留的，該作的都作，該說的都說。有的人說：「神現在說話怎麼少了，不像以前那麼多了？」因為工作步驟已經完了，最後這個階段就是等待了，我只是作一些輔導工作，該操的心必須得操够了。到最後這個期間，我為什麼身體總不好？可以說這也是有意義的，是為了擔當人類一些痛苦、病痛。道成肉身受一些病痛，其實也都是有階段

性的，不該作的工作藉着肉身的病痛就限制了，不許可作了，到時候了，那肉身就得受點苦。如果没太大的限制，他對人類就總想多説點、多幫助點，因為他作的就是拯救的工作。道成肉身的工作從始至終流露的全是神的愛，他作的工作實質就是愛，他為人類獻出了所有，獻出了一切。

一九九九年冬

信神應首先看透世界邪惡潮流

有些年輕人雖然信神了，但就是喜歡玩電子游戲的惡習很難脱掉。游戲裏的東西多數都是什麼？暴力的東西特別多，游戲那是魔鬼的世界。凡喜歡玩游戲的人都是心裏没正事的人，有的人不想上學了，有的人不想工作了，也不想以後的前途了，更不想人生的事了。現在社會上的年輕人心裏裝的都是什麼東西？除了吃喝玩樂就是打游戲。他們嘴裏説的、心裏想的都是些荒唐的事、非人類的事，思想裏的那些東西已經不能用「骯髒」「邪惡」這兩個詞來形容了，都不是正常人性該有的，都是非人類的荒唐事。你講正常人性的事、正常人性的話題，他聽不進去，不感興趣，不願意聽，還會反感你，他們與正常的人没有共同語言、没有共同的話題。他們的話題就是吃喝玩樂，心裏都被世界潮流的東西充滿了，那他們的前景會怎麼樣呢？他們還有未來嗎？（没有，這些人就廢了。）「廢了」這詞挺恰當。「廢了」是什麼意思？就是他們不能從事正常人該有的活動了。這些人不務正業，讓他們好好工作也不願意，他們心裏怎麼想？「工作有什麼意思？能得什麼呀？除了累、痛苦什麼也得不着，還是打游戲好玩，這多輕鬆、多痛快！往電腦前一坐，活在虚擬世界裏心裏太有享受了。」要是讓他朝九晚五按時守點地上班，他是什麼感覺？他願意守那個時間、受那個約束嗎？（不願意。）人總打游戲、總玩電腦，時間長了人的意志就没有了，人就頹廢了。外邦人都喜歡隨從潮流，都喜歡時尚，尤其是年輕人，多數還不務正業、不走正道，父母都管不了，學校老師也拿他們没辦法，任何一個國家的教育制度都拿這個潮流没有辦法。魔鬼撒但做那些事就是勾引人使人墮落的，人活在那個虚擬的世界裏對正常人的一切生活都不感興趣，工作、學習也没心思，就總惦記打游戲，就像有一個東西勾着似的。據科學研究部門説，玩游戲的人一旦進入游戲，大腦就分泌一種東西，這種東西讓人興奮甚至産生一些幻覺，人玩游戲就有癮，總想玩。當無聊的時候或者要做正事的時候，人就想用玩游戲來代替，玩游戲慢慢就成為人生活的全部了。游戲就像毒品一樣，人

一旦玩上癮了就不容易戒掉、不容易走出來，就把人斷送了。無論是年輕人還是老年人，一旦染上這個惡習就不容易改掉。有的小孩不睡覺整夜整夜地玩游戲，家長也管不了、看不住，最後死在了電腦前。怎麼死的呢？科學證實說是腦壞死，玩游戲玩死了。你們說，玩游戲這是正常人該做的嗎？如果這是正常人性的需要、是正道的話，那人怎麼就戒不了呢？怎麼能被它迷惑到這個程度呢？這就證實了一個事實，玩游戲那不是好道。整天沉迷網絡，上網瀏覽這個瀏覽那個，看一些不健康的東西，還有玩游戲，整天玩這些東西只能讓人玩物喪志，只能坑人、害人，都不是正道。現在不管是青年、少年甚至有些中老年也都在玩游戲，玩游戲的人越來越多，雖然多數人都能意識到這不是好現象，但都是身不由己。玩游戲這東西把年輕一代都坑害了，的確坑害了不少人。游戲那些東西都是怎麼產生的？是不是來自撒但啊？有些謬種說：「游戲是現代科學發達的一個象徵，那是科學成果。」這個解釋怎麼樣？噁心！玩游戲那不是好道，不是正道啊！玩游戲這不是僅僅隨從社會潮流的事，連外邦人都說玩物喪志，如果你連這點事都戒不了、都控制不住那你這人就危險。現在的人不管是年輕的還是歲數大的，玩游戲、吸毒這是常見的事，整個世界都這樣。不管你信神幾年，如果你連玩游戲這事都控制不住，那有一天你覺得信神沒意思，覺得無聊、無趣的時候，你能不能像外邦人一樣開始吸毒嘗試各種興奮劑？這可太危險了！別看你信神了，你沒有根基，你沒得着真理，你背叛神的危險還是百分之百，說不定臨到什麼事就栽倒了。這個邪惡的世界試探太多，撒但用各種各樣的方式來勾引那些信神却不追求真理的人，你如果不能常常地吃喝神的話，心裏、大腦常常空白，那你這個人就很危險。你們心裏空白的時間多不多？年輕人空白的時候多呀！這個問題不解決是很危險的。既然信神了，就應該多讀讀神的話，什麼時候心裏能接受一些真理，這就有轉機了，就能脱離危險期，就能在教會中站立住。

在神家，年輕人越來越多，二十來歲的年輕人也不少，都是花季年齡，還没有確定人生目標，没有志向，不懂得什麼叫人生，這些人

都是什麼表現呢？我有八個字送給你們：年少輕狂，四六不分。為什麼這樣說呢？先說說「年少輕狂」是怎麼回事。你們能解釋一下什麼是「年少輕狂」嗎？這是一種什麼性情？有什麼表現？（總覺得自己喜歡的就是最好的，自己想象的就是正確的，誰的話也聽不進去。）用一個字來形容這樣的性情就是「狂」，這是處在這個年齡段的人的一種代表性情。不管生活環境、背景怎麼樣，不管哪個年代，活在這個年齡段的人都是年少輕狂。為什麼這樣說呢？不是對他們有偏見或者看不上，而是這個年齡段的人有一種性情在裏面，就是特別狂妄、輕浮、傲慢。因為他們涉世不深，明白人生的事太少，所以當他們剛接觸到世界的一些事、接觸人生的事的時候，就覺得，「我明白了，我看透了，我什麼都知道了！大人說的話我能聽懂，社會上流行的東西我也能够得上。現在手機發展多快呀，功能多複雜呀，我什麼都會，不像你們這些歲數大的人什麼都不懂」。老年人找他幫忙，他嘴裏還說着，「人老了，不中用了，連電腦都不會，活着還有啥勁呢！」這叫什麼？這就是年少輕狂的表現。年輕人記性好，接受新東西快，學會點東西就瞧不起老年人，這就是敗壞性情。這樣的性情是不是正常人性的性情呢？算不算正常人性的表現呢？（不算。）所以叫年少輕狂。為什麼叫「輕狂」不叫「狂妄」呢？這就是年輕人特有的一種性情，知道點小事就飄起來了，就不知道天高地厚了，就拿這個當資本了。人年輕的時候都這樣，等年齡大一點，明白的事多了，經歷人生的坎坷多了，就成熟、穩重多了，就比較喜歡低調做人了，會點什麼也不張揚，不會什麼也不難過了。年輕人就特別張狂，會點什麼就好顯露，就飄飄然，有時候一激動，就感覺他超乎衆人了，地球都容不下他了，恨不得到外星球呆一會兒，這叫輕狂。年少輕狂的主要特點就是不知道天高地厚，不知人活着需要什麼，不知人生該走什麼道路，不知活在什麼處境裏危險，人該做什麼不知道，這就是人常說的「四六不懂，還不懂人事呢」。在這個年齡段，人有這樣輕狂的性情就能流露出這些東西。有些年輕人對什麼人都不放在眼裏，你說話不合他的意，他就不搭理你了。做父母的也很難摸透年輕人的心理，一句話說得不對，孩

子就摔盆打碗，氣呼呼地走了，很難溝通。為什麼現在父母管理、教育子女都覺得難呢？不是因為現在的父母文化知識低、看不懂年輕人的心理，而是現在的年輕人思想都怪异了，都喜歡世界潮流的東西，都被世界潮流俘虜了，都充當了撒但的犧牲品，墮落得太快，很難覺悟。所以說，做父母的相當不容易，有些父母為教育兒女還特意學習兒童心理學。現在的兒童得自閉症、抑鬱症這些怪病的特別多，很難管理。面對這些問題，人没有路途，也解釋不清，然後學校、社會那些知識分子就發明出「叛逆心理」「叛逆期」等等這些詞來，過去那些年代怎麼没這些詞呢？現在科學發達了，各種怪异的詞彙也産生了，這個人類墮落得越來越深了，正常人性的東西越來越少了，這是不是這個社會的邪惡潮流造成的？（是。）所以說，你們這些年輕人現在能穩坐在這裏，真誠渴慕地聽我說話，聽我這樣跟你們交通，不是哪個人好，願意選擇追求真理這條路，這是神的恩待，是神没把你們交給世界，没把你們交給撒但。你看現在社會上那些年輕人，誰勸他們信神都不信，就是我跟他們說都没用，那些人只是年少輕狂的事嗎？那都是什麼人哪？如果没有良心理智，那就是畜生，是魔鬼呀！你跟他說人話，他能聽懂嗎？現在不是難溝通的問題了，而是他根本就不聽。你們今天能接受神的作工，能聽懂神的話，能對真理的道感興趣，這是神的恩待、保守啊！所以你們現在得珍惜盡本分的機會，争取在這段時間裏把你們信神的根基牢牢地扎下，這樣你們就安全了，就不容易被這個邪惡的潮流捲走了。人一旦被邪惡潮流抓住就容易被邪惡潮流捲走，你一旦被邪惡潮流再次捲走，神還要你嗎？不要了！已經給你一次機會了，不可能再要你了。神不要你那你就危險了，什麼事你都能做出來。

「年少輕狂」這個詞說完了，再說說「四六不分」這個詞。「四六不分」這是土話，你們解釋解釋這個詞的字面意思。（就是不分好壞，自己認為好的就永遠都是好的，自己認為壞的永遠都是壞的，不管怎麼跟他解釋他就是不聽。）（就是不知好歹，没有分辨。）從字面理解大概就是這個意思，不分好歹，不知道什麼是正面事物、什麼是反面

事物。因為他年少輕狂，誰說什麼他都聽不進去，就認為「別人說的都錯，我說的就對，誰也別跟我說，我不聽，我就死犟，我錯了我也犟到底，也要堅持」，就帶着一種這樣的性情，四六不分。外表看他說道理也一套一套的，說得比誰都清楚、比誰都明白，做事時怎麼就總犯渾呢？明知道這樣是對的就是不聽，就任着自己的性子來，自己想怎麼做就怎麼做，這叫任性，這叫荒唐。隨從世界潮流的人都挺荒唐，他們喜歡跑酷、蹦極，喜歡各種極限運動尋找刺激，這是不是荒唐啊？你們是不是也喜歡跑酷啊？（之前也喜歡。）為什麼能喜歡呢？你不知道跑酷危險嗎？你不知道那是玩命嗎？人不是蜘蛛也不是壁虎，爬到墻上肯定就得掉下來，人没有那個功能，這不是正常人性具備的，你們怎麼還喜歡呢？就是那些東西能給人帶來一種眼目上和心情上的刺激，所以人就都嚮往跑酷。這個思想是由什麼支配的？是不是由「蜘蛛俠」引起的？在人的骨子裏是不是有一種想拯救世界、想當超人的欲望心理？很多影視作品裏演的一些飛俠，飛來飛去、飛檐走壁，人看着特別羡慕，在年輕人的腦海裏就種下了這些東西。為什麼能中這樣的毒呢？這與人裏面的喜好、追求有關係。人都想當英雄，想當超人，當有异能的人，所以心裏就崇拜撒但。你們說，正常人喜歡這些荒唐的東西嗎？正常人有這些特异功能嗎？肯定没有。這不都是人瞎編、瞎想象出來的嗎？如果真有這樣的怪事，是不是被邪靈附體了？亞當、夏娃那個時候有没有跑酷的事？聖經裏記載過跑酷的事嗎？（没有。）跑酷這是現代邪惡社會的産物，是撒但迷惑人、敗壞人的一種方式。撒但利用年輕人喜歡詭异、喜歡刺激的這種心理，編造、虚構、演繹一些故事，就用這種方式迷惑這些四六不懂的青少年，讓人追求詭异的、刺激的撒但的那些异能，這是不是把人毒害了？這些東西一旦進到人的思想裏就成一種毒素了，這種毒素只要你不識破它，你就不能完全放弃它，你就總受它的影響，受它攪擾、受它控制。那這種毒素容不容易清除出去啊？（不容易。）這個問題怎麼解决？有的人捨不得放下這些東西，他覺得這些東西挺好的，不算什麼毒，有這樣的思想他就放不下。所以，為了避免陷入撒但的試探，在你身量幼小的

時候就得盡量遠離那些能腐蝕你心靈、能讓你中毒的東西，因為現在你沒有分辨，還挺輕狂、發傻，你心裏裝備的正面東西太少，沒有任何真理實際，用信神的話來說，你沒有生命，沒有身量。你只是有那麼點願望，願意信神，覺得信神好，是走正路、做好人，但是琢磨琢磨，「在外邦人中間我也不是壞人哪，我喜歡跑酷，但我也沒做什麼壞事，我還是個好人」，這樣想合乎真理嗎？你沒做過壞事難道你就沒有敗壞性情嗎？你活在邪惡潮流裏，足以說明你的內心充滿了邪惡的東西。

你們說，環境對人的影響大不大？現在你在教會中盡本分，有這樣的環境，每天和弟兄姊妹在一起，周圍都是信神的人，你也踏踏實實地信神，如果把你一個人放在外邦人中間，讓你跟外邦人在一起，你心裏還能有神嗎？你如果接觸他們或者與他們生活在一起，你會不會跟他們一樣追隨潮流？有的人會說：「沒事，有神看顧、保守我，我走不上那條路。」你敢下這個保證嗎？只要你心裏喜愛、追隨這些東西，你就能任性地隨從潮流，即使心裏知道不對，也只是在心裏隨意說句「神哪，你饒恕我，這事我做錯了」，這樣時間長了，你心裏就沒有責備、沒有感覺了，琢磨琢磨，「神到底在哪兒啊？我怎麼沒看見神呢？」就這樣常常懷疑神，原有的信心就一點一點消失了。等到心裏完全否認神的時候，你就不想跟隨神了，更不想盡本分的事了，還會後悔為什麼當初選擇盡本分。為什麼人這麼容易就變了呢？其實，你不是那時候才變的，而是你本來就沒有真理實際，外表看你是在信神盡本分，但你裏面屬世界、屬撒但的那些思想觀點、處世方式、敗壞性情還沒有清除掉，你裏面裝的還都是屬撒但的東西，你還是憑那些東西活着，所以說你的身量很小，你還在危險階段，還不把握、不安全，你有撒但性情就還會抵擋神、背叛神。要解決這個問題，首先你得認識到屬撒但的、邪惡的東西都有哪些，它的危害是什麼，撒但為什麼這麼做，人接受了這些東西會中哪些毒，人會變成什麼樣，神要求人做什麼樣的人，哪些是正常人性，哪些是正面的、哪些是反面的，你必須得有分辨，能看清楚才有路途。另外，在積極方面你得主動地

盡本分，獻上你的真心，獻上你的忠心，別偷奸耍滑，別用外邦人的看法與撒但哲學來對待你的本分、對待神給你的托付，你應該多多吃喝神的話，尋求明白各方面真理，看清楚盡本分的意義，然後在盡本分中實行、進入各方面真理，逐步地達到認識神、認識神的作工、認識神的性情。這樣，你裏面的情形不知不覺就變了，正面的東西多了、反面的東西少了，積極的東西多了、消極的東西少了，你的分辨能力也比以前强了。當你的身量長到這個程度的時候，你對世界上的各種人事物就有分辨能力了，就能看透問題的實質了。假如看一部外邦的影片，你就能看出人看完之後能中哪些毒，撒但借用這樣的方式、這樣的潮流要給人灌輸什麽、種下什麽東西，要侵蝕人什麽，你逐步就能看透了。你看了之後不中毒還能對此有分辨，到那個時候你才真有身量了。

有些年輕人看了一些超級英雄電影、魔幻電影後就有一種願望，希望自己也能像電影裏的主人公一樣擁有超凡的能力，這是不是就中毒了？你如果不看這些電影，能不能中那個毒呢？就不能了。我說這話是什麽意思呢？就是你活在這個邪惡社會裏，在你身量幼小没分辨的時候，你就能先入為主把那些邪惡潮流的東西當成正面的，當成很正常、很正當的，這就是撒但毒害人的一種方式。你們説，撒但邪惡不邪惡？撒但敗壞人真是多種方式啊！可以説，凡是看過這類電影的人都有這樣的願望。有一個小孩看完魔幻電影後，没事就在院子裏騎着掃帚飛，剛開始怎麽飛也飛不起來，終于有一天真的飛起來了。他不是自己飛起來的，是一種外界的力量使他飛起來了。飛起來之後，他身不由己地發出跟電影裏那個人一樣怪异的叫聲，這是一種靈進到他裏面去了。騎掃帚這是人類正常生活的一部分嗎？騎馬、騎驢都行，為什麽非得騎掃帚，還要飛起來？這是可能的事嗎？一看就不是正常人做的事。掃帚也飛不起來呀，只有借助邪靈才能飛起來，所以這是撒但邪靈做的。撒但邪靈盡做那些人意想不到的、詭异的、荒唐的事，正常人不做的事。你們對撒但所做的有没有點分辨呢？你們的態度應該是什麽？是不是應該弃絶這些東西？没事的時候你們就反省反省自

己，看看自己思想裏還有哪些怪异的事，為什麼你們的思想裏怪异的東西多呢？因為你們這個年代的人中毒太多了，都想飛檐走壁，當蜘蛛俠、蝙蝠俠，成為高級動物，這不是正常人性該有的、該具備的。不是正常人性需要的，你執意追求，執意下功夫去嘗試、去體驗，就有可能招來邪靈做事。人一旦被邪靈附體就麻煩了，就被撒但擄去了，你就危險了。這個問題怎麼解決？人就應該常常求告神，不要陷入試探，不要被撒但迷惑。在這個邪惡的時代，在這個魔鬼、污鬼群聚橫行的時代，能够祈求神的恩待、神的保守常常與你同在，讓神看顧你、保守你，使你的心不遠離神，爭取能達到用心靈和誠實敬拜神，這條路對不對？（對。）你們願不願意走這條路啊？你們是願意常常活在神的看顧保守之下、常常活在神的管教之下，還是願意活在自己的自由世界之中呢？如果神管教你們，有時讓你們肉體受點痛苦，你們願不願意？（願意。）別看你們現在說願意，事實臨到的時候可能就發怨言了。只是願意受苦還不行，你得有心志往真理上够，明白真理了才能站立得住。就怕年輕人不定性，不務正業，心裏沒正事，不願讀神的話，不願往真理上够，這就危險了，結局是死是活都不好說。現在有些年輕人聽了幾年道，開始對真理感興趣了，聽講道時還願意做筆記，有飢渴慕義的感覺，還能明白真理了，這就已經有根基了，只要真理在人心裏扎下根基，這就保險多了，再不斷地往真理上够，保證能明白真理進入真理實際，達到蒙拯救。

你們知不知道什麼是最大智慧？按你們現在的身量，你們知不知道信神該注重什麼，該怎樣追求、怎樣實行是最大智慧？有的人外表看没什麼本事，每天沉默寡言，說不了幾句話，但是他心裏有一個最大的智慧是誰都没有的，一般人看不出來，即使看出來也不覺得是智慧，還覺得這麼做多餘，没價值，你們能不能想出來他最大的智慧是什麼？（心總安静在神面前，多向神禱告，多與神親近。）貼點邊。親近神的目的是為了什麼？（尋求神的心意。）尋求神的心意目的是為了什麼？是不是為了依靠神呢？（是。）目的是為了依靠神。如果凡事依靠神，神就會開啓你、引導你、帶領你，你就不用像瞎子一樣在黑暗

中摸索，直接按着神的話去做，這不就輕省多了嗎？就不用瞎忙活了，按照神指示的去做，又簡單又快捷，不用你勞苦費工盡走彎路，神把話都說清楚了，不用你費心了，這是不是智慧呢？這麼說就明白了吧？我告訴你們：凡事仰望神、依靠神，這是最大智慧，這是一般人認識不到的。人都認為只要多聚會、多聽講道、多交通真理、多撇弃、多受苦、多付代價，這樣就能蒙神稱許，就能達到蒙拯救，但人忽略了一個關鍵的問題，就是在凡事上尋求真理，禱告神、依靠神，才能盡好本分達到蒙拯救。人都是把自己的小聰明當作智慧了，把神對人的要求、人盡本分該達到什麼果效給忽略了，這就錯了。人無論盡什麼本分，無論人的身量大小、身處什麼樣的環境，人都離不開尋求真理，還必須得在凡事上禱告神、仰望神、依靠神，這才是最大的智慧。為什麼說這是最大智慧呢？即使人明白了一些真理，不依靠神行不行？有些人信神多年，經歷過幾次試煉，有點實際經歷，明白一些真理了，在真理上也有一些實際的認識，但是他就不知道依靠神，就不懂得怎麼仰望神、依靠神，這樣的人有智慧嗎？這樣的人最愚蠢，屬于自作聰明，不是敬畏神遠離惡的人。有些人說：「我明白了很多真理，也具備了真理實際，我辦事有原則就行了。我對神也有忠心了，也知道怎麼親近神了，我臨到事實行真理不就行了嘛！不用禱告神、仰望神。」實行真理是對的，但是在很多時候、很多情況下人不知道所涉及的真理是什麼、真理原則是什麼，有實際經歷的人都有這個體驗。比如，臨到一件事，你不知道這事涉及什麼真理，不知道這方面真理該怎麼實行、該怎麼運用，這個時候你該怎麼辦？你再有實際經歷，也不可能在所有的事上都明白真理原則。你信神的時間再長，你經歷的事再多，經歷的修理對付、管教再多，即使你明白真理了，你敢說你是真理嗎？你敢說你是真理的源頭嗎？有些人說：「《話在肉身顯現》中的那些名章名句我都能倒背如流，我不用依靠神、仰望神，到時候我就依靠那些神話就行了。」你背的那些話是死的字句，人臨到的環境、人的情形是活的，你會講字句道理，臨到事却一點兒都用不上，就證明你不明白真理，字句道理講得再好也不等于明白真理，更不等于會實

行真理。所以說，這裏有一個很重要的功課，這個功課是什麼呢？就是需要人凡事仰望神，藉着仰望神而達到依靠神。依靠神的人才有路可行，才有聖靈作工，否則就算這件事你做對了，也沒有違背真理，但你沒依靠神，那也只不過屬于人的好行為，神是不會滿意的。因為人領受真理淺，所以臨到一些不同的環境常常用同樣的真理去套規條、去死守字句道理，也可能很多事是辦成了，大體也合乎真理原則，但是這裏看不到神的引導、看不到聖靈的作工，這就有一個嚴重的問題，就是人做很多事是憑着人所掌握的經驗、規條還有人的一些想象，很難達到真實地禱告神，仰望神、依靠神做事，即使明白神的心意也很難達到按着神的引導、根據真理原則做事的果效。所以我說，凡事仰望神、依靠神這是最大智慧。

凡事仰望神、依靠神怎麼實行呢？有些人說：「我歲數小、身量小，信神時間也短，臨到事也不知道怎麼實行仰望神、依靠神。」這是不是問題？人信神的難處很多，需要經歷許多患難、試煉、痛苦，這些事都需要仰望神、依靠神才能渡過難關，如果不會實行仰望神、依靠神那就沒法渡過難關了，就沒法跟隨神了。仰望神、依靠神不是一句空洞道理，也不是一句信神的口頭禪，而是一項關鍵的真理，是信神、跟隨神必須具備的真理。有些人說：「仰望神、依靠神必須是臨到大事了才適用，比如臨到患難試煉、被抓捕、受迫害時才需要仰望神、依靠神，或者在盡本分上遇到難處了、臨到修理對付了才需要仰望神、依靠神，個人生活那些雞毛蒜皮的小事就不用仰望神、依靠神了，因為神不管這些。」這種說法對不對？肯定是不對的，這裏面就有偏差。大事仰望神那是必須的，但生活中那些瑣碎的事、雞毛蒜皮的事如果沒有原則行不行？像穿衣、吃飯沒有原則行不行？肯定不行。待人接物沒有原則行不行？也是不行的。就是在日常生活的事上、雞毛蒜皮的小事上起碼都得有原則才能活出人樣來。涉及原則的問題就是涉及到真理的問題，人憑自己能解決嗎？肯定不能。那就得仰望神、依靠神，只有讀神的話達到明白真理，這些雞毛蒜皮的問題才能得到解決。如果不仰望神、依靠神，你們說就這些涉及原則的問題能得到解決嗎？

肯定不容易解決。可以這樣說，凡是人看不透的事、需要人尋求真理的事都得仰望神、依靠神，不管大事小情，凡是需要用真理解決的問題都得仰望神、依靠神，這是必須的。即使人明白真理能自己解決問題也是有限的、淺顯的，如果不仰望神、依靠神也不能進入太深。比如，今天生病了，影響盡本分了，在這事上你得禱告，「神哪，今天我身體不舒服，吃不下飯，影響盡本分了，我得省察省察，到底是因為什麼生病了呢？是不是盡本分沒有忠心遭到神管教了？求神開啓引導我」，你得有這樣的呼求，這就叫仰望神，但是你仰望神不能走形式、守規條，如果臨到問題不尋求真理解決還會耽誤事啊。你禱告神、仰望神之後該怎樣生活還怎樣生活，該盡的本分也不能耽誤，如果病痛臨到就應該看醫生，這是正當的，同時還得禱告，反省自己尋求真理解決問題，這樣實行才完全合適。有些事人若知道怎麼做合適就該怎麼做，這是人該配合的，但能不能完全達到果效、目的這還得仰望神、依靠神才行，人看不透的事、自己辦不好的事就更得仰望神、尋求真理解決了，這是正常人性該具備的。仰望神有很多的功課要學，在仰望神的過程中或許有聖靈的開啓你就有路了，或者有神的話臨到你就知道該怎麼配合了，或許神安排一些環境讓你學功課，這也有神的美意。在仰望神的過程中你會看見神的引導、神的帶領，使你學到很多功課，讓你對神更有認識，這是仰望神達到的果效。所以，仰望神是跟隨神的人必須常常學習的功課，一輩子也經歷不完。有許多人經歷太淺，看不見神的作為，就認為「有許多小事自己能辦就不用仰望神了」，這就錯了，有些小事能引發大事，有些小事裏都隱藏着神的心意，有許多人就忽略了小事，結果在小事上就栽了大跟頭。真有敬畏神之心的人不管臨到什麼事都會禱告神、仰望神尋求真理，順服神的引導、帶領。你如果真能這樣實行就有敬畏神的心了，就能達到凡事都仰望神了，對仰望神經歷得越多你越覺得「仰望神、依靠神」這話太實際。當你操練仰望神的時候可能感覺不到聖靈的感動，神也不給你明確的意思，你當時什麼感覺也沒有，但是過後的一段時間裏神會讓你明白一個意思正好與你尋求的這件事有關，你心裏會感覺一亮，

這就是神在用不同的方式引導你，讓你有實行的路途，你能明白領會到神的意思就得益處了，這就是禱告要達到的果效。如果禱告以後没明白到神的意思，那還得繼續禱告仰望神，這樣實行没有錯，早晚會得着開啓的。人這樣實行不是守規條，而是心靈的需要，是人信神該有的實行。不是説每次禱告神、仰望神都能得到開啓引導，但人必須得這樣實行，要明白真理就需要人這樣實行，這是生命靈裏該有的正常情形，只有這樣才能維持與神的正常關係，使人的心不遠離神。所以説，仰望神這就是人心靈裏與神的一種正常的交往。不管能不能得到神的開啓引導都應該凡事禱告神、仰望神，這也是活在神面前的必然途徑。人信神跟隨神就該具備常常仰望神這個心態，這是正常人性該具備的心態。有些時候仰望神不是説有明確的語言求神作什麽、求神帶領什麽，或者求神保守，而是臨到事時人就有一種真心的呼求。那人呼求的時候神在作什麽呢？當人的心一動，人有這個意念，「神哪，這事我不會做，我不知道怎麽做，我軟弱，我消極……」人一動這樣的心思，神是不是就知道了？當人動這樣的心思的時候，人的心是不是真誠的？人有這樣真誠的呼求的時候，神應不應允呢？別看人有時候没動嘴，但是人動真心了，神就應允了。當人臨到一個難處特別棘手的時候，人無依無靠的時候，人覺得特別無助的時候，人把唯一的希望寄托在神的身上，人的禱告是什麽樣的？人的心態是什麽樣的？是不是真心的？那時候有没有摻雜呀？當你把最後一根救命稻草寄托在神身上希望神幫助你的時候，你的心才是真誠的，雖然你嘴裏没説幾句話，但是你的心已經動了，就是你把真誠的心交給神了，神就垂聽。當神垂聽的時候，神看到了你的難處神會開啓引導你，會幫助你。人的心什麽時候最誠懇？就是在走投無路的時候仰望神的心是最誠懇的。仰望神最應該具備的是誠懇的心，是真實需要神的情形，就是人的心起碼得是誠懇的，不要敷衍，不要只動嘴不動心。你如果嘴上應付着跟神説了但心没動，意思是「我早有打算，就是通知神一聲，你同不同意我也這麽做，我就是走走過程」，這就麻煩了，你這是欺騙神、玩弄神，這也是輕慢神的表現。那神會怎樣對待你呢？肯定

是不搭理你把你擱在一邊不管了，你就徹底蒙羞了。你若不主動尋求神、不往真理上够就被淘汰了。

多數信神的人都是這種情形，大部分時間都活在一種無思想、無意識的狀態下，没有特殊事、没有大的難處都不知道禱告神、依靠神，就是臨到一般的事也不會尋求真理，都是憑知識道理活着、憑己意活着，明知道依靠神對但多數時候還是依靠自己，依靠周圍有利的條件、環境與人事物，這是人最擅長做的。人最不擅長的就是依靠神、仰望神，因為人覺得仰望神太麻煩，怎麼禱告也没有開啓光照，也不能立馬得着答案，就圖省事去找人解決了。所以，人在依靠神、仰望神這方面的功課是最差的，進入得最淺。你不學會仰望神、依靠神你就總也看不到神在你身上的作工、引導、開啓，你看不到這些，那在你心靈深處神是否存在、神是否引導人一切的生活這事就是問號，而不是句號，也不是嘆號。你心裏總琢磨：「神怎麼引導人一切的生活啊？我怎麼没看見呢？」「神怎樣鑒察人心肺腑啊？我也看不清楚啊。」你不尋求真理總有這些疑問就麻煩了。為什麼你能在這些認識神的關鍵問題上總存在問號呢？你對神没有真實的依靠與仰望你就産生不了對神真實的信，你産生不了對神真實的信那你對神所作的一切就永遠是問號，畫不上句號。你們應該反省自己，「我相信神是萬物的主宰，後面是問號、是句號還是嘆號呢？」心裏琢磨琢磨，自己到底是哪種情形一時還説不清楚。等到經歷了一些事以後，自己才看清楚了，才能肯定地説：「神的確就是萬物的主宰 !!!」而且後面是三個嘆號，這就是對神的主宰真有認識了，没有任何質疑。你們是哪種情形？看你們現在的身量與情形，問號居多，而且是好幾個問號，這就標志着你們對真理是一點不明白，而且心裏還有質疑。人對神的質疑如果多了就已經在危險的邊緣上了，隨時都有跌倒背叛神的可能。為什麼説人身量小呢？人的身量大小根據什麼確定？就是看你具備多少對神真實的信，具備多少真實的認識。你們具備多少呢？有没有察驗過？有許多年輕人都是跟父母信神的，都是從父母那兒明白點信神的道理，覺得信神是好事、是正面的事，但是對信神該明白的真理還没有真正的明白，還没

有經歷、驗證，所以問號太多，觀念太多。從他們口裏說出的話多數都不是肯定、不是感嘆，而是疑問，這就是缺少太多，還是看不透事，能否站住都不好說。在二三十歲這個年齡段，你們這樣的問號多這正常，但是當你們盡一段時間本分以後，這些問號能去除多少？能不能把這些問號改成嘆號呢？這就看你們的經歷了。這個重不重要？（重要。）這太重要了！剛才我說人的最大智慧是什麼？（凡事仰望神、依靠神。）有些人聽見這話會說：「這話太簡單了，也太俗氣了，這是老生常談的話，現在都沒人講了。」仰望神雖然聽起來是個挺淺顯的實行法，但這是每個跟隨神的人一生之久應該學習、應該進入的功課。約伯七十來歲時他仰不仰望神？（仰望。）他是怎麼仰望神的？他仰望神的具體表現在哪兒啊？當他臨到財產、兒女被剝奪的時候，他是怎麼仰望神的？他心裏有禱告，外表也有一些舉動，聖經是怎麼記載的？（「撕裂外袍，剃了頭，伏在地上下拜」。〔伯 1:20〕）俯身下拜，那是仰望神的一種表現哪！特別虔誠，你們能不能達到啊？（現在還沒有達到。）那你們願不願意達到？（願意。）達到約伯那個程度，能敬畏神遠離惡，是完全人，人就完美了！但在盡本分期間，你們得有受苦的心志，得一直往真理上够，一旦能明白真理，能達到按原則辦事，就達到神的要求了，你們記住這個就行了。

二〇一五年一月一日

把心交給神就能得着真理

現在你們能經得起什麼樣的試煉？敢不敢說自己已經有根基了？臨到試探能不能站立住？比如，撒但追捕迫害的試探、地位名譽的試探、婚姻的試探、錢財的試探，你們能不能勝過去？（多少能勝過一些。）試探分幾個級別？你們能勝過哪個級別的試探？比如，你聽說有人因信神被抓捕了你可能不害怕，看見別人被抓受酷刑可能也不害怕，但是當你自己被抓捕，你親身臨到這樣的環境時，你能不能站立住？這是不是大的試探？再比如，你認識的一個人他人性不錯，信神很熱心，撇家捨業盡本分，受了很多苦，突然有一天因信神被抓判刑了，後來你又聽說他被打死了，這對你是不是試探？臨到這事你會怎麼對待？該怎麼經歷？會不會尋求真理？怎麼尋求真理？怎麼能使自己在這樣的試探中站立住，明白神的心意，從中得着真理？你有沒有想過這些事？這樣的試探容不容易勝過去？這是不是特殊的事啊？對于特殊的事、不合人觀念想象的事你怎麼經歷？如果你沒有路途，那你有沒有怨言？你能不能在神的話裏尋求真理，看透問題的實質？能不能根據真理確定合適的實行原則？這是不是追求真理應該具備的東西？該怎樣認識神的作工？該怎樣經歷能達到神審判人、潔净人、拯救人、成全人的果效？該明白哪些真理能解決人對神的種種觀念與怨言？該裝備哪些真理最有用，能使人在各種試煉中站立得住？你們現在的身量有多大？能够勝過哪一級的試探？心裏有沒有底？如果沒底就不好說。剛才你們說「多少能勝過一些了」，這是糊塗話，你們得清楚自己具備了怎樣的身量，自己裝備了哪些真理，能勝過哪些試探，能接受哪些試煉，在哪些試煉中你應該具備哪些真理、應該怎樣認識神的作工、應該選擇什麼道路才能做一個讓神滿意的人，這些事心裏都得有數。如果臨到一件不合你觀念想象的事，你怎麼經歷？在這事上該怎麼裝備真理，裝備哪方面真理能够讓你順利通過，不但解決了觀念，還能達到對神有真實的認識，這是不是該尋求的？你們平時經歷到的試探都有哪些？（地位、名利、錢財、男女。）基本上都是常見

的這些。就你們現在的身量，你們在哪些試探中能够把握住自己站立得住？你們是否具備勝過這幾種試探的真實身量？你們真能保證盡好自己的本分，不做違背真理的事、不做打岔攪擾的事、不做抵擋悖逆的事、不做傷神心的事嗎？（不能。）那怎樣才能盡好自己的本分？一方面得凡事省察自己，看看自己所做的是否合乎真理原則，還有没有應付糊弄的地方，還有哪些行為、做法受錯誤的思想觀點支配，如果有就必須尋求真理解决。另外，有些自己認識不到的東西還得根據神話語的揭示來交通真理、尋求真理解决，如果臨到修理對付應該接受、順服，只要人家説得合乎事實，絶對不能講理詭辯，應該尋求真理反省自己的問題，這樣實行才能達到認識自己有真實悔改。這兩方面的要求人都應該達到，都能有真實的進入，這樣就能達到明白真理進入實際了，也能達到合格的盡本分了。

有的人説：「臨到事多數時候我不知道怎麽尋求真理，尋求也找不到答案。我也禱告了，也尋求、等候了，但是没有結果，不知道該怎麽做。想找神話解决，但神的話太多了，不知道讀哪段神話能對號，能解决問題。」這該怎麽辦呢？這裏有一個最低標準，就是臨到事不知道該怎麽做的時候，最基本該做到的就是得憑良心，這是一根救命稻草，是最該守住的一個底綫，也是一方面的實行原則。那良心在每個人裏面占多大的主導地位呢？在人不明白真理的時候，人的良心能起到多大作用，這就看一個人的人性怎麽樣了。如果這個人不明白真理，做事也不憑良心，從他的做事中你看不到有任何體貼神心意的地方，也看不到他有絲毫的敬畏神之心，看不到這些，那這個人算不算有良心、算不算有人性的人呢？（不算。）這樣的人是什麽人？準確的定義就是這樣的人没有人性，他不憑良心、理智做事，超出了做人的底綫。有的人對很多真理不明白，辦什麽事也不掌握原則，臨到事也不知怎麽做合適，這種情况該怎麽實行合適呢？最低標準就是憑良心做事，這是底綫。憑良心該怎麽做？就是憑着一顆真心去做，對得起神的恩待，對得起神給你的這條命，對得起神給你的蒙拯救機會。這是不是良心作用？你有了良心這個底綫就蒙保守了，就不會出大錯，你

就不容易做悖逆神的事，就不容易撂挑子，就不容易應付糊弄，就不容易為自己的地位名利、為自己的後路圖謀，這就是良心起到的作用。一個人的人性裏該具備的就是良心與理智，這是最基本也是最重要的。如果一個人不具備良心也不具備正常人性的理智，那這個人是什麼人？籠統地說，是一個沒有人性的人，是人性太壞的人。細節地說，這類人都有什麼特點？都有哪些沒有人性的具體表現？（自私卑鄙。）自私卑鄙的人做事應付糊弄，事不關己，高高挂起，不考慮神家利益，也不體貼神的心意，對盡本分、對見證神沒有任何負擔，也沒有任何責任心。他做事時都考慮什麼？他首先考慮：「我這麼做了神知不知道？人有沒有看見？如果我這麼賣力、這麼實幹沒有人看見，神也沒有看見，那我費這個力氣、受這個苦也沒用。」這是不是太自私了？這也是卑鄙的存心。他這麼想，也這麼做，這裏有沒有良心的作用？有沒有良心的責備？沒有良心的作用，也沒有良心的責備。還有些人不管盡什麼本分都不負責任，發現問題也不及時向上反映，看見有人打岔攪擾也置之不理，看見惡人作惡也不攔阻，絲毫不維護神家的利益，也絲毫不考慮自己的本分、職責所在，這樣的人盡本分一點兒實際工作都不作，貪享安逸，做老好人，只為自己的虛榮、臉面、地位、利益說話做事，什麼事對他有利他才肯下點功夫、賣點力氣。他的所做所行、他的存心大家都有目共睹：只要有露臉的機會，只要到享福的時候，他就蹦出來了；沒有露臉的機會，或者到吃苦的時候，他就成縮頭烏龜了。這樣的人有沒有良心理智啊？（沒有。）沒有良心理智的人這樣做事有沒有自責？這樣的人沒有自責，他的良心起不到任何的作用。他從來沒有良心的自責，那聖靈責備、管教他他能感覺得到嗎？他感覺不到。

聖靈作工是有原則的，也是有條件的。聖靈通常是在哪類人身上作工？人具備什麼條件才能獲得聖靈作工？信神必須得清楚獲得聖靈作工起碼得具備什麼。起碼得具備良心，得具備一顆誠實的心，良心裏得具備誠實的成分。你的心得是誠實的，必須得能接受神的鑒察，不敢接受神鑒察的都不是誠實人，都不是真心信神的人。人總說神鑒

察人心肺腑、神察看一切，人看外表、神看內心，但人為什麼不能接受神的鑒察？為什麼不能聽神的話順服神？這說明人只明白字句道理，并不喜愛真理。為什麼有些人總也不能獲得聖靈的作工，情形總是消極、下沉，沒有一點兒喜樂平安？如果認真觀察他們的情形，普遍都是沒有良心知覺，沒有誠實的心，素質又差，又不往真理上够，所以人情形正常的時候就很少。那些喜愛真理的人就不一樣了，他們總往真理上够，明白一點真理情形就好一些，明白一點真理就能解決一些實際問題，所以他們的情形就越來越好、越來越正常，不管臨到什麼事都很少有消極，都能活在神面前。他們經歷一段時間總有收穫、總有認識，在盡本分上也總有成果，傳福音也能得人，盡什麼本分都有原則。那這些收穫是從哪裏得到的？都是常常讀神的話得着開啓光照明白真理達到的果效，都是聖靈作工達到的果效。你具備一顆誠實的心，具備了人性該具備的良心理智，聖靈才能作工在你身上。你們有沒有摸着聖靈作工的規律？聖靈在什麼樣的人身上作工？聖靈通常是在心靈誠實的人身上作工，在人有難處尋求真理時作工。對于那些沒有絲毫人性、沒有絲毫良心理智的人，神就不搭理。如果一個人很誠實，但是一段時間他的心背離神了，不想往上够，陷在消極情形裏，也不禱告，也不尋求真理解決，沒有配合，就這種情況——人一時的情形黑暗、一時的墮落聖靈都不作工，何況一個根本沒有人性知覺的人，聖靈能作嗎？更不能作了。對于這種沒有良心理智、絲毫不喜愛真理的人，神的態度是不搭理。那這些人還有沒有希望獲得聖靈作工？有一綫希望，唯一的出路就是真實地悔改，得做誠實人才能獲得聖靈作工。那怎麼做誠實人呢？首先你的心得向神敞開，能向神尋求真理，明白真理就能實行，能順服神的安排，這就把心交給神了，這樣才能蒙神悅納。你先實行背叛肉體，放下自己的虛榮臉面、放下自己的利益全身心投入到你的本分中，存着順服的心盡自己的本分，心裏想着只要滿足神受什麼苦都行。如果臨到難處了，你禱告神尋求真理了，你看看神會怎麼帶領你，你心裏有沒有平安喜樂，有沒有這些印證。要想獲得聖靈作工，首先你得有真實的悔改，得先把自己交出來，把

自己的心敞開在神面前，把自己所寶愛的名利、地位這些破爛東西先放下。如果你還追求這些東西，還想跟神索求大的祝福，神能搭理你嗎？聖靈作工是有條件的，神是忌邪的神，神是聖潔的神，人總追求名利地位，始終放不下這些東西，心總向神關閉，總不接受真理，拒絶神的引導，神就不作了。神不是在每個人身上都必須得作工，强迫你必須這麼做那麼做，神不强迫你，邪靈作工才强迫人做這事做那事，甚至强行附體控制人。聖靈作工特別柔和，給你感動你也感覺不到，你就覺得好像是自己不知不覺明白的、悟到的，這就是聖靈感動人了。所以，要想獲得聖靈的作工人就得有真實的悔改、真實的配合。

把心交給神該怎麼實行呢？就是在臨到的事上向神表態，不憑自己做了，把心交給神就是讓神來當家做主，另外，你還得把名譽地位、虚榮臉面這些能攔阻你實行真理的東西全都放下，讓神帶領你，讓你的心順服神由神支配，按照神的話去行。你能放下肉體喜歡的東西之後，神看你不是背着包袱，而是存着順服的心來到神面前，甘願聽神的話、順服神的擺布安排，讓神作，讓神帶領，神看到你有這顆真心聖靈就會作。首先你得有這樣真實的悔改，你的心得向着神、得體貼神的心意、得往真理上够，不能消極、懶惰，更不能任性。你如果總想自己説了算、自己當家做主，總想按照自己的喜好來，這個態度怎麼樣？這是什麼情形？這是悖逆抵擋。你以為神非得拯救你，少了你不行啊？是這麼回事嗎？神的末世作工為什麼轉向外邦？為什麼不在以色列作了？為什麼不在宗教界作？就是因為他們太悖逆、太抵擋神了，神才把這工作轉向外邦。在神那兒怎麼看這事？就是誰能接受真理神就拯救誰，不管他是從宗教裏轉過來的也好，還是外邦人接受的也好，誰能接受真理神就恩待誰、拯救誰。這些事你們清不清楚？神所作的每一件事都是最有意義的，都有神的性情、神的智慧在其中。當然，人能明白神的意思、能順服神的安排也没有什麼可誇的，别以為自己聰明、喜愛真理，比别人强許多，你在這事上聰明不一定在别的事上聰明，所以凡事還得常常禱告尋求真理，省察自己的所作所為裏面有没有敬畏神的心，是不是合乎真理，能不能滿足神的心意。

不管你們的人性是否合格，是否够得上有正常的良心理智的標準，但必須得是追求真理的人神才喜悅。追求真理、生命進入是永無止境的，人僅僅具備了良心，憑良心做事，這個原則還够不上真理的標準，還得付代價往真理上够，按着神的要求做人、按着神的要求盡好本分，這樣追求才能有生命進入，才能明白真理、得着真理，才能滿足神的心意。有些人有點人性，具備點良心理智，就認為，「我憑良心盡本分就對得起神了」，這個說法對嗎？良心的標準能代替真理嗎？憑良心做事能達到順服神嗎？憑良心做事能遵行神旨意嗎？憑良心做事能恨惡撒但、背叛撒但嗎？憑良心做事能真實愛神嗎？憑良心做事能羞辱撒但嗎？憑良心做事是真實的見證嗎？這些都達不到。良心的標準裏都有哪些東西？良心是人心靈的感覺、心靈的裁判，也代表正常人性的喜好，往往許多法律條文、道德觀念都是建立在良心感覺的基礎上，這樣良心的感覺也容易以法律條文與道德觀念為標準。所以，良心的感覺就遠遠够不上真理的標準了，而且還會受情感的轄制，或者被好聽的話欺騙、誤導，出現許多偏差，如果人不明白真理，還能受到魔鬼的欺騙，讓撒但鑽空子。所以，憑良心做事遠遠達不到神的要求，還必須得往真理上够，只有明白真理了，按照原則盡本分才能達到神的要求。真理的標準是高過良心標準的，如果盡本分只按良心標準，能得着神稱許嗎？不能。因為良心代替不了真理，更代替不了神的要求，所以不能只滿足于憑良心盡本分，這樣還是得不到神的稱許。

要追求真理就得凡事省察自己，看看自己到底都缺少哪些真理導致自己不能完全順服神，還不能達到敬畏神遠離惡，不能達到忠心盡本分，然後趕緊把缺少的真理裝備好，這樣不但做人合格了，同時盡本分也合格了。有的人是老好人，看誰做壞事也不檢舉揭發，對什麼人都很隨和，隨風倒，看見假帶領、敵基督攪擾教會工作他也能順服，誰也不得罪，總搞折中調和，不偏左右，外表看好像挺有人性，不做越格的事，有點良心理智，但多數時候保持沉默，也不發表觀點，這樣的人怎麼樣？是不是圓滑詭詐的人？詭詐人就是這樣，臨到事不輕易開口說話，也不輕易發表任何的觀點，總保持沉默，但這不代表人

有理智，反而説明這人偽裝得挺好，深藏不露，城府很深。你對人都不敞開，對神就能敞開嗎？你對神都没有真心，都不能敞開，那你能把心交給神嗎？肯定不能，你還是不能跟神一條心，還是跟神隔着心哪！平時你們在一起交通能不能敞開心説真心話？如果一個人總説真心話、總説實話、總説大白話，實實在在，盡本分没有一點兒應付糊弄，明白真理還能實行，那這個人就有希望得着真理。如果一個人總把自己的心包着裹着讓誰也琢磨不透，還給人以假象欺騙别人，那這個人就很危險、很麻煩，很難得着真理。從一個人的日常生活、言行舉止就能看出這個人的前景怎麼樣。如果這個人總偽裝、總端着架子，那這個人就不是接受真理的人，早晚得被顯明淘汰。你們是走哪條路的人？做誠實人，走這條路什麼時候都没錯！如果有人説，「你跟弟兄姊妹交通真理，為什麼把心裏怎麼想的都告訴别人呢？這不是傻嗎？」「你揭發惡人、不信派，這不是得罪人嗎？信神不能這麼傻呀！」你聽完這些話有什麼感覺？你説，「做誠實人，説真話，堅持原則，這是聰明，絶對不是傻，這是歸向神的人該實行的真理，信神就得在一切事上順服神、滿足神。交通真理敞開自己的心，這是對的，交通真理就得講真實的情形，這樣做對人有造就，對自己也有益處。揭露惡人、不信派，這是神選民的責任，怕得罪人能盡好本分嗎？神選民就應該堅持真理原則，揭露惡人，揭露不信派。做誠實人就是要實行真理，就是要堅持原則，不實行真理的人不是誠實人，不能堅持原則的人也不是誠實人。」這樣反駁怎麼樣？不管别人怎麼看，信神做誠實人、走追求真理的路不能變，不能受假帶領、敵基督、不信派的影響、轄制，到任何時候都得跟隨神聽神的話，按照神的要求做誠實人，這就對了。做誠實人應該怎麼實行？必須得常常反省自己在哪些事上還能流露謊言欺騙、詭詐的性情，只有認識自己，認識説謊的存心、認識詭詐的敗壞性情，才能背叛肉體，逐漸成為誠實人。人總不敞開心，總掖着藏着，假裝正經，總想讓人高看，讓人測度不透，都佩服你，這樣的人是不是很愚蠢哪？這樣的人才是最愚蠢的，因為人的真相早晚會暴露的。那他這樣做人走的是什麼道路？就是法利賽人的道路。假冒為

善的人危險不危險？這是神最厭憎的人，你說危險不危險？凡屬于法利賽人走的都是滅亡的路。

聖靈作工開啓你明白一件事，有時候很快，有時候是讓你經歷一段時間然後逐步地讓你明白，不是什麼事都不用經歷只是讓你明白一些字句道理就完事了。聖靈作工的原則是什麼？就是給你擺設環境、擺設人事物，讓你在這些人事物中長大，讓你在人事物中、在這些經歷中逐漸明白真理。他不是給你一句簡單的話默示你或者開啓你，或者是讓你有點亮光就完事了，而是讓你在每件事中，在不同的環境、不同的人事物中學習功課，逐漸地成長，達到逐步明白真理進入實際。所以說，聖靈作工的原則很自然，完全是根據人性的自然成長規律作的，沒有任何的强求。根據聖靈這樣的作工原則與作工的範圍，人如果不具備起碼該具備的良心理智能不能獲得聖靈作工？能不能得着神的引導與開啓？絶對不能。我說這些話是什麼意思？人總說追求真理，總說得多明白真理，却忽略了一件事，就是得把心交給神。人都認為，「不管我是什麼人性、有没有良心，不管我的心有没有交給神，我就多追求真理，多聽講道、多讀神的話，常交通真理，然後在盡本分時多出力、多受苦就行了」，但最基礎的基礎人没有意識到，人不知道。那現在你們明不明白，人要想明白真理、要想得着真理起碼應該具備什麼？（良心理智。）說白了就是人起碼得具備一顆誠實的心。只有具備誠實的心才能接受真理，才能順服神的安排，才能按神的要求去盡本分，如果没有一顆誠實的心那就没法達到神的要求，也没法盡好受造之物的本分了。没有誠實的心，那是什麼東西？那就是没有人性，就是魔鬼。具備一顆誠實的心有哪些表現呢？起碼得有好的人性。人有好的人性，具備真心，有良心、有理智，這不是空洞渺茫、摸不着看不到的東西，在日常生活中處處可以發現，這都是實際的東西。說一個人是偉大的、是完美的，你能看見嗎？你看不見也摸不到，也想象不到什麼是完美、什麼是偉大，但說一個人是自私的，他的行為你能不能看得見，能不能對上號？說一個人是誠實的，有一顆真心，這個行為你能不能看得見？說一個人詭詐、彎曲、卑鄙，你能不能看得見？

你就是閉着眼睛，通過他說話做事也能感受到他的人性是正常還是卑劣。所以說，「人性好壞」這不是個空洞的詞彙。比如，自私卑鄙、彎曲詭詐、狂妄自是，這些都是人在生活中接觸人的時候能够體會得到的，這是人性裏反面的東西。那人性裏該具備的正面的東西，比如誠實、喜愛真理，這些是不是在人的日常生活中也能體會得到？那一個人有沒有聖靈開啓，能不能得到神的引導，有沒有聖靈的作工，是不是都能看得見了？是不是都能分辨了？一個人要想得到聖靈開啓、得到神的引導，能在凡事上按真理原則去行，這需要具備什麼條件？就是必須得有一顆誠實的心，得是喜愛真理的人，能凡事尋求真理，明白真理就能實行，具備了這樣的條件就有聖靈的開啓，就能明白神的話，也容易實行出真理了。如果不是誠實人，心裏不喜愛真理，那就很難獲得聖靈作工，即使跟他交通真理也不會達到什麼果效。那怎麼看一個人是不是誠實人呢？不單要看他有沒有謊話、欺騙，最主要的就是看他能不能接受真理、能不能實行真理，這才是最關鍵的。神家中一直在淘汰人，現在就有許多人被淘汰了，這些人就不是誠實人，他們都是詭詐的人，都是喜歡不義的人，他們絲毫不喜愛真理，不管信神多少年也不會明白真理進入實際，更不會有真實變化，所以他們被淘汰這是必然的。接觸一個人先看什麼？就是從他說話、做事看他是不是誠實人、是不是喜愛真理的人，看他能不能接受真理，這才是最關鍵的。只要能確定他是不是誠實人，是不是能接受真理、實行真理的人，基本就把這個人的實質看透了。如果這個人嘴上說得很好聽，嘴可甜了，就是不辦實事，到辦實事的時候就只考慮自己，從來不考慮別人，這是什麼人性？（自私卑鄙，沒有人性。）沒有人性的人容不容易得着真理？不容易得着真理。當需要他受苦付代價的時候，他先想，「受苦付代價的事你們先去吧，等差不多有成果了我再去」，這是什麼人性？這些表現統稱為沒有人性。人都有敗壞性情，但是臨到事的時候，有些人的良心能起到作用，他有責備，他就能憑良心做，他雖然沒有說「我在追求真理，我得做一個好人」，但他心裏首先有良心作用，能憑良心說，「我得對得起神的恩典，對得起神的揀選」。那

他的良心在起作用的時候他就能實行真理嗎？不見得能實行真理，但起碼有這個意願就容易實行出真理來，這是人得着真理最基礎的基礎。有的人臨到危險只顧自己躲藏，有的人臨到危險就能保護別人不顧自己；有的人臨到事忍讓，有的人臨到事争奪：這就是人性的區別。你們説，哪類人容易得着真理？很多人都在神面前立心志，發誓要把自己的一生都交給神，為神花費，不為自己圖謀什麼，但是人性不好的人總是争奪利益，從來不忍讓，從來不包容，從來不憑良心做事，這樣的人容不容易得着真理？容不容易得着神的成全？（不容易。）哪類人容易得着神的成全，容易得着真理？（人性好的人。）人性好得有一個標準，不是走中庸之道不堅持原則，誰也不得罪，四面討好、八面見光，讓各種人都説他好，不是這個標準，那是什麼標準？他對待神、對待真理能順服，對待本分、對待各種人事物都有原則，盡本分能負責任，不藏奸耍滑，能維護神家利益，不為自己圖謀，這方面大家有目共睹，心裏都清楚。另外，神鑒察人心，神知道每一個人的實情，無論何人誰也欺騙不了神。有的人總標榜自己人性好，從來不説別人壞話，從來不損害別人的利益，也不貪圖別人的財物，甚至在臨到利益糾紛時寧可自己吃虧也不占人便宜，人都感覺他是好人，但是在神家盡本分他却藏奸耍滑總為自己圖謀，没有一件事能考慮到神家的利益，没有一件事是急神所急、想神所想，没有一件事能放下自己的利益盡好本分。他從來不會為了維護神家利益捨弃自己的利益，甚至看見惡人作惡也不揭露，一點兒原則没有。這是什麼人性？這就不是好的人性。不在乎他怎麼説，得看他的活出、看他的流露，看他盡本分時的態度是什麼，他裏面的情形是什麼，他喜愛什麼。如果他喜愛名利超過對神的忠心、超過對神的體貼，喜愛名利超過神家的利益，這樣的人是不是有人性的人？這就不是有人性的人。他的表現人能看得見，神也能看得見，這樣的人很難得着真理。

你們現在明不明白什麼樣的人能得着真理？其實大家都願意追求真理，但是同樣信神、同樣聚會聽道、同樣盡本分、同樣交通真理，過了幾年之後，為什麼有的人就能談出經歷見證，就能見證神，有的

人却一點經歷見證没有，什麽本分也盡不好，到底差在哪裏？其實就差在人性的區別上，有的人有良心理智，有的人没有良心理智，有的人喜愛真理，有的人不喜愛真理。那哪類人容易得着真理？（對神有真心，誠實，有人性、有良心理智的人。）這個很重要。明白這個之後，現在你們揣摩揣摩，明白真理、得着真理跟人的長相、年齡、素質、文化、出生背景、家庭環境，以及人的特長、人所掌握的業務技術到底有没有關係？可以説與這些基本没有關係。有些人素質差但人很實在，有多大勁使多大勁，不藏奸耍滑，還能認真負責，如果做錯了還能接受真理按照原則實行，有難處還能尋求真理，盡本分果效越來越好，那些有恩賜的人却瞧不起這樣的人，但神喜歡這樣的人。神賜給人恩典，讓人明白真理，神不是看人長相如何、文化高低，也不是看人素質好不好、口才怎麽樣，神不看這些，神就看人有無真心，是否接受真理、實行真理。有的人説：「我這個人拙口笨舌的，看人家那嘴多靈巧。我個頭也不高，長得也不出衆，文化也低，素質也不好，這不就完了嗎？」這種思想怎麽樣？是不是對神有誤解？是不是不明白神的心意啊？（是。）具備這樣觀點的人是不是悖逆啊？絲毫不明白神的心意。他認為神拯救成全或者開啓引導的人都是有恩賜、能説會道、文化知識高的，都是才子，神喜歡的是這樣的人，這是不是對神的誣衊啊？太不理解神的心了！人總説神是公義的、神察看人心肺腑，但臨到事人就誤解神了。現在是不是明白點了？神看人主要看什麽？就是看人的心。人的所説所做都是受心靈支配的，你的心誠實你就有好的人性，你就能够逐漸明白真理，在一定程度上達到滿足神的要求，能够體貼神的心意。你的心太詭詐，封閉、剛硬、自私自利，没有好的人性，總在觀念裏想象神應該這麽作、應該那麽作，臨到不合自己觀念的事就誤解神，總也不理解神的心意，那你能得着真理嗎？得不着真理。到最終得不着真理是怨你自己還是怨他人，還是埋怨神説神不公平？（怨自己。）對了，怨自己。那這樣的人應該怎麽做才能得着真理呢？就得尋求真理、實行真理，得有具體表現、具體實行，只明白真理却不實行還是得不着真理。當你産生私心為自己圖謀利益的時

候，你意識到了就應該禱告神，尋求真理解決。首先應該認識到這樣做的實質是違背真理原則的，這樣做對教會工作不利，屬于自私卑鄙的做法，不是有良心理智的人該做的事，應該放下自己的利益、放下自己的私心，應該為教會工作着想才合神的心意。經過禱告反省自己以後，如果真認識到這樣做是自私卑鄙就容易放下自己的私心了。當你放下私心不為自己圖謀利益了，心裏就感覺踏實，有平安喜樂，就覺得人有良心理智就應該為教會工作着想，不能總注重個人利益，那樣太自私卑鄙，没有良心理智。做事没有私心，能為教會工作着想，完全為滿足神做事就光明正大，活得就有價值，這樣活在天地間光明磊落，活出的是正常人性，是真正人的樣式，不但對得起良心，也對得起神賜給的這一切。你越這樣活着心裏越踏實、越有喜樂平安，心裏越有光明，這樣不就走上信神的正軌了嗎？

人的自私卑鄙、詭詐欺騙這些敗壞性情能不能解決，就看人能不能接受真理了。能接受真理的人都恨惡敗壞性情，恨惡自私卑鄙、詭詐欺騙這些東西，不願意再讓這些東西玷污自己、轄制自己。喜愛真理的人只要認識了敗壞性情就容易放弃這些屬于垃圾、破爛的反面東西。不喜愛真理的人還把這些反面的東西當成寶貝，他們太寶愛自己的利益了，不願意背叛肉體，太剛硬了，結果總也不明白神的心意是什麼，總也不能順服神。就是因為人不喜愛真理、不接受真理，才導致人糊裏糊塗地信神多年，到該作見證的時候張口結舌什麼也談不出來。人聽了那麼多年真理的道，也都看見神的性情一直向人公開顯明，追求真理的人都能看見神的聖潔、公義，心裏都有一些敬畏神的心，都在操練實行真理順服神，都有一些明顯的變化。但是那些不喜愛真理的人聽了多少道也不能向神敞開説心裏話，還總是向神隱瞞，甚至防備神，心裏還裝着肉體喜好的東西不肯放弃，做了多少違背真理的事也不敢向神承認，更不敢向人單純敞開，只想白白享受神的恩典，還不想實行真理滿足神。神説：「你要得到這些恩典，要得着這些真理，只有一個條件——把你個人的利益放下，把你的真心給我。」就這一個條件人都達不到，還想向神索取恩典、索取平安喜樂，還想得

着真理，但還不把真心給神，這是什麼人？這是不是撒但的種類？有没有這樣兩全其美的事？事實上没有。不管你是否明白神的心意，神的性情是一直向人公開的，如果人一直不接受真理，或者明白真理也不實行，這就是人太剛硬了，人的心不給神，所以人總也得不着真理，總也不能達到認識神的性情，這并不是神偏待人。人常説「神的話説了，神願意恩待誰就恩待誰」，其實人不明白神説這句話的意思，反倒還誤解神，人就認為恩典是從神來的，神願意給誰就給誰，願意對誰好就對誰好，是這麼回事嗎？這是不是人的觀念想象啊？神是根據人的實質來對待人，人能體貼神的心意，能接受真理，那就有神的祝福，如果人不接受真理還能抵擋神，那結果就不一樣了。事實上，神對每一個人都是公平的，都是有原則的，只不過有一部分人的心太剛硬，神就得另行對待了。神在每一個人身上作的事都是有區别的，這就説明神作事是有原則的，神對任何人都是公義的。比如，有許多人他們不來在神面前尋求真理，就想憑着自己的雙手來創造自己美好的生活、美好的未來，他想掌握自己的命運、掌握自己的未來，他認為命運掌握在自己手中，他不接受神的主宰安排，對神没有順服，還想讓神滿足他，他跌倒了、失敗了還埋怨神不公，他有没有理智？他太愚頑了。但他還總覺得自己聰明，總覺得，「有的人家庭也撇了，什麼都不要了，全時間盡本分，把真心都獻給神了，得着什麼了？還不知道神以後怎麼作就把全部都獻出來了，也不給自己留條後路，這些人真傻！看我多聰明，我就這麼跟着，脚踏兩隻船，什麼也不撇，什麼也不耽誤，最後也能蒙拯救。」這人到底是聰明還是蠢貨？（蠢貨。）這人的確是蠢貨。聰明人和愚頑人相比較在人性上就有區别了，聰明人是人性好，愚頑人是人性不好，聰明人能接受真理，愚頑人不接受真理，最後的結局也不一樣。

盡本分的主要有兩種人，一種是真心為神花費的人，一種是總為自己留後路的人。你們説，哪種人是神所稱許的，是神要拯救的對象？（真心為神花費的人。）真心為神花費的人是神要得着的。其實，神對人的要求不多，只是要求人盡本分有真心，不是要奪去你個人的利益。

神給你們機會操練盡本分，給你們機會發揮各種才幹，神要的就是人的一顆真心。無論你在哪兒盡本分，無論你盡什麼本分，神都給你最大空間讓你發揮個人的才能與特長，最終神要讓你在各種環境、各種本分中得着真理，讓你明白神的心意，讓你活出個人樣，這是神的心意。神不是要剝奪你的一切，而是要成就你的一切，是要賜給你一切。有的人總是小心眼兒，覺得自己在世上學過某些專業知識，如果盡本分，所學的專業知識就荒廢了。即使是荒廢了，那算什麼損失啊？你現在盡本分得着的是真理、是生命，你荒廢的那點没用的知識與真理生命比較起來哪個更寶貴呢？更何況你所學的真正有用的東西都能在盡本分中得到發揮與運用，用在盡本分上不是記得更扎實了嗎？那些用不上的東西記在心裏也是個累贅，也是個麻煩，荒廢了也不可惜。現在，你們個人的愛好、特長都在盡本分上得以發揮了，另一方面，你們在這期間還盡上了受造之物的本分，能够明白真理走上人生正道，這是多大的喜事、多大的福氣啊！怎麼看都不虧。你們跟隨神，遠離罪惡之地，遠離邪惡的人群，起碼人的思想、人的心靈不再繼續受到撒但的敗壞與踐踏，人來到一塊净土，來到神的面前，這是不是天大的福氣啊？人一代一代輪迴到現在，有幾次這樣的機會？不就是降生在末世的這些人才有這機會嗎？這是多大的好事啊！這不是什麼吃虧的事，這是最大的福氣，你就偷着樂吧！作為一個受造之物，在萬物當中、在地球上這幾十億人當中，有多少人能有機會以受造之物的身份來見證造物主的作為，在神的作工中盡上自己的本分與責任？誰能有這樣的機會呢？這樣的人多不多？太少了！這個比例是多少啊？有萬分之一嗎？没有，太少了！尤其是你們能用你們的特長、你們所學的知識來盡本分，這不是太有福了嗎？你見證的不是一個人，你做的不是一項事業，你事奉的是造物主，這是最美好的事、最有價值的事！你們是不是應該感到自豪啊？（是。）在盡本分期間，你們得到了神的澆灌、供應，有這麼好的環境與機會如果没得着點實惠東西、没得着真理是不是得終身遺憾啊？所以説，你們得抓住盡本分的機會，别讓這個機會錯過，在盡本分期間好好追求真理得着真理，這是最有價值

的事，是最有意義的人生！受造之物當中没有任何一個人、没有任何一群人比你們這些人有福。外邦人活着是為了什麽？就是為了輪迴，為了這個世界的熱鬧。你們活着是為了什麽？是為了盡到受造之物的本分，這樣活着的價值太高了！所以，不能輕視你們所盡的本分，更不能丢弃這個本分，只有盡好本分完成神的托付才是最有價值、最有意義的事。

二〇一五年六月二十九日

脱去敗壞性情才能得着自由釋放

做教會帶領不單要學會用真理解決問題，還要學會發現人才、培養人才，絶不能嫉妒人才、打壓人才，這樣實行對教會工作有利。如果你能培養幾個追求真理的人配合你作好各項工作，最後都有經歷見證，那你就是合格的帶領工人，如果達到凡事都能按原則辦事，這就是盡上忠心了。有些人總怕别人比他强高過他，總怕别人得到賞識自己被埋没，就因此打擊排斥别人，這是不是嫉賢妒能？是不是自私卑鄙？這是什麽性情？這就是凶惡性情。只考慮自己的利益，只滿足自己的私欲，不能為别人着想，不考慮神家利益，這種人性情不好，神不喜歡。如果真能體貼神的心意就能公平對待人。你把好人舉薦出來，讓好人得到操練盡上本分，神家就多了一個人才，你作工作不就容易了嗎？你在這個本分上不就盡上忠心了嗎？這在神面前是善行，這是做帶領的人起碼該具備的良心理智。能够實行真理的人做事就能接受神的鑒察，你接受神的鑒察，你的心就擺正了。你做事總是做給人看，總想得着人的稱贊佩服却不接受神的鑒察，你心裏還有神嗎？這樣的人没有敬畏神的心。做事别總為自己，别總考慮自己的利益，别顧及自己的臉面、名譽、地位，别考慮個人的利益，先考慮神家的利益，把神家利益放在第一位，應體貼神的心意，先考慮自己盡本分有没有摻雜、有没有盡上忠心、有没有盡上責任、有没有盡上全力，是不是全身心地為你的本分、為教會的工作着想，你得考慮這些。常考慮這些，能考慮清楚了你就容易盡好本分了。除非你素質差、經歷淺或業務不够精通，導致工作有些失誤、欠缺没達到好的果效，但你已經盡力了。你所做的不是為滿足自己的私欲，不是為滿足自己的喜好，而是處處考慮教會的工作、考慮神家的利益，雖然盡本分没有達到好的果效但你的心擺正了，如果再能尋求真理解決盡本分中的問題，那你的盡本分就能達到合格了，同時你也進入真理實際了，這就有見證了。

有的人信神却不追求真理，總憑肉體活着，貪戀肉體享受，總滿足自己的私欲，這樣的人信神多少年也不會進入真理實際，這是羞辱

神的記號。你說：「我也没做什麼抵擋神的事，怎麼羞辱神了？」你的心思意念全是邪惡的，你做事的存心、目的、動機與你做出事的後果處處都在滿足撒但，讓撒但當笑料，也讓撒但抓把柄，没有一點兒作為一個基督徒該作的見證，你就是屬撒但的人。你處處羞辱神的名，没有真實的見證，這樣神會紀念你所做的嗎？到最後，神會給你的所做所行、給你所盡的本分下什麼樣的結論呢？這是不是得有個結果、有個説法？聖經裏主耶穌説：「當那日，必有許多人對我説：『主啊，主啊，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多异能嗎？』我就明明地告訴他們説：『我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去吧！』」（太 7:22-23）為什麼主耶穌説這話？那些奉主的名傳道、趕鬼、行許多异能的人為什麼成作惡的人了？就是因為他們不接受主耶穌所發表的真理，没有守住主耶穌的誡命，他們心裏不喜愛真理，只想藉着為主作工受苦付代價來換取天國的福分，這是跟神搞交易，是利用神、欺騙神，所以主耶穌厭煩他們、恨惡他們，定罪他們是作惡的人。現在，人都在接受神話語的審判刑罰，但有些人還在追求名譽地位，總想出人頭地，總想做帶領工人，好得到名譽地位享受地位之福。他們雖然口頭上都相信神、跟隨神，也為神撇弃花費，但他們盡本分都是為了得到名利地位，總有個人的圖謀，他們對神没有順服、没有忠心，還能胡作非為，絲毫不反省自己，成為作惡的人了。神厭憎這樣的惡人，神不拯救惡人。衡量人的所做所行是善是惡的標準是什麼？就是看人心思所想的、所流露出來的、所行出來的有没有實行真理的見證、有没有活出真理實際的見證，你没有這樣的實際、没有這樣的活出，那無疑你就是作惡的人。作惡的人在神那兒怎麼看？就是你心思所想的、你外表做出來的不是在為神作見證，不是在羞辱撒但、打敗撒但，而是在羞辱神，處處都是羞辱神的記號；你不是在見證神，不是在為神花費，不是在為神盡上你的責任與義務，而是為你自己。為自己是什麼意思？準確地説，就是為撒但。所以，到最終神會説「你們這些作惡的人，離開我去吧！」你所做的在神那兒不是善行反倒成惡行了，不但得不着神稱許反而被定罪。這樣信神到底圖什麼呢？信到最終還不是一場空嗎？

凡是盡本分的人，不管明白真理深淺，要進入真理實際最簡單的實行法就是處處為神家利益着想，放下自己的私欲，放下個人的存心動機與臉面地位，把神家的利益放在第一位，這是起碼應該做到的。如果一個盡本分的人連這點都做不到，那還談什麼盡本分？這就不是盡本分了。你應該先考慮神家的利益、體貼神的心意、考慮教會的工作，把這些放在第一位，其次再想自己的地位站没站穩、別人怎麼看自己。分兩步走，這樣折中一下，你們是不是就感覺容易一些了？這樣實行一段時間你就覺得達到滿足神不是一件難事。另外，你能盡上自己的責任、盡上自己的義務與本分，放下私欲、放下自己的存心動機，體貼神的心意，把神家的利益、把教會的工作、把自己該盡的本分放在第一位，這樣經歷一段時間你就覺得這樣做人好，人活着就應該活得光明磊落，人活着不能窩囊、齷齪、卑鄙，應該光明正大，這是人該活出的形象。慢慢地，你心裏滿足個人利益的欲望就越來越小了。現在不管你們信神時間長短，你們對于追求真理、實行真理、進入真理實際這方面的功課進入得都不深，體驗得也不深，經歷得也不深，没什麼真實的經歷、真實的體驗，所以也拿不出真實的見證。現在告訴你們這個簡單的辦法，你們先這麼實行，實行一段時間你們裏面的情形不知不覺就發生變化了，從對信神不太感興趣也不太厭煩這樣一種模棱兩可的情形，轉到感覺信神好、做誠實人好，對做誠實人感興趣，覺得這樣活着有意義，這樣活着心裏滋潤，心靈裏踏實平安，有享受，變成這樣一種情形，這就是你們能够放下自己的存心、利益、私欲得來的結果，這就是成果。這個成果有人配合的一方面，也有聖靈作工的一方面，人不配合，聖靈也不作工。在人裏面都有一些不對的情形，消極、軟弱、低沉、脆弱，或者還有卑鄙存心，或者總是被臉面、私欲、利益這些東西困擾，或者認為自己素質差，有一些消極情形。總活在這些情形裏你就很難獲得聖靈作工，不能獲得聖靈作工你裏面積極的東西就很少，消極的東西就會出來攪擾你。人總憑意志克制，不管怎麼克制，那些消極反面的情形還是擺脱不了。這裏的主要原因就是人對消極的東西、對反面事物還是分辨不透，看不透實質

就很難背叛肉體、背叛撒但。另外，人總陷在這些消極、下沉、墮落的情形裏，不禱告神、不仰望神，得過且過，結果不能獲得聖靈的作工，所以人就不可能明白真理，看什麼事也看不透，做什麼事也没有路途。因為你裏面消極反面的東西太多了，把你的心占滿了，你就常常消極，靈裏下沉，離神越來越遠，越來越軟弱。人得不着聖靈的開啓、得不着聖靈的作工就不能從這些不對的情形裏走出來，消極情形就没法轉變，因為聖靈不作工你找不着路途。由于這兩方面原因，你很難擺脱消極情形進入到正常情形裏。雖然你們現在盡本分能吃苦耐勞，下了很多功夫，也能撇家捨業放下一切，但是裏面的消極情形還没有得到真正的轉變，能捆綁你們追求真理、實行真理的纏累太多，個人的觀念、想象、知識、處世哲學，還有個人的私欲以及敗壞性情，這些反面的東西把你們的心都占滿了。别看你們年齡不大，但你們的心思挺複雜，我每説一句話、我的每一個表情你們都觀察、研究，浮想聯翩。為什麼總是這樣？你們跟隨神幾年，但我没看見你們有什麼長進，也没看見你們有什麼變化。人的心靈被撒但的東西完全占有了，這是人都能看得見的，如果這些東西不除掉，你就擺脱不了消極的情形，就不可能變成小孩子的樣式，活潑、可愛、天真、單純、真實、純潔地來到神面前，這樣你就很難獲得聖靈作工，很難得着真理。

現在你們身上就有一點長處可取，就是受苦的心志和信心，這點長處把你們救了。如果這點長處都没有，没有受苦的心志，没有為神花費的真實信心，那盡本分就没勁，就堅持不到現在了。有的人盡一段時間本分，對真理不感興趣，也得不到什麼利益，就回世界了，該上班上班，該發財發財，該結婚結婚，他覺得在這裏耗下去没有結果，是浪費青春，浪費大好時光，浪費生命，這些人都是被顯明出來的不信派，只有真心為神花費的人才能守住本分站立住。現在你們都是全職盡本分，不被家庭、婚姻、錢財這些東西轄制捆綁了，已經從這裏面走出來了，但你們滿腦子的觀念、想象、知識以及個人的存心、欲望還是原封未動。所以，凡是臨到涉及名譽地位、能够露臉的事，比如聽説神家要培養各種人才，每一個人的心都蠢蠢欲動，都想出名、想露臉，都想争名

譽、争地位，想争還不好意思，不争還不甘心，看誰被選上能够出頭露臉就嫉妒、就恨、就埋怨，覺得不公平，「為什麽我不能出頭露臉？為什麽總讓别人露臉？為什麽總也輪不到我？」心裏有怨氣，想克制還克制不了，向神禱告情形能好一段時間，但過後臨到這類事還是勝不過去。這是不是身量幼小的表現？陷在這些情形裏這是不是陷入撒但的網羅了？這是撒但敗壞本性對人的捆綁。人如果脱去這些敗壞性情是不是就自由釋放了？你們揣摩揣摩，要想不陷在争名奪利這些情形裏，能擺脱這些敗壞情形，擺脱名利地位這些東西的困擾捆綁，人得明白哪些真理？得具備哪些真理實際才能得着自由釋放？首先，必須得看透撒但就是利用名利地位來迷惑人、敗壞人、殘害人、控制人，使人墮落陷在罪中，人追求名利地位就會走上抵擋神的路；另外，要想擺脱名利地位的捆綁，人必須得接受真理，看透追求名利地位的實質，才能捨弃、放下名利地位這些東西。放下這些東西對任何一個人來説，不管是年輕的、年老的，初信的、老信的，都有難度。别看有些人性格内向，外表不説什麽，其實他心裏難處更多。放下名利地位對每個人來説都有難度，每個人都勝不過名利地位的試探，人裏面的情形是一樣的。撒但敗壞人類幾千年主要就是用傳統文化、名和利這些東西來迷惑人、敗壞人，所以人的敗壞本性都是喜愛名利地位、都是追求名利地位，只不過追求的方式、表現的方式不一樣。有的人嘴上不説隱藏在心裏，有的人説話就流露出來了，有的人就能争能搶不擇手段，有的人不争不搶但背地裏發怨言、發牢騷、摔東西，表現形式雖然不一樣但本性一點不差都一樣，都是敗壞的、抵擋神的人類。你總注重名利地位，把這些東西看得太重，心裏被這些東西占滿了，總不想放弃，那你就被這些東西控制着、捆綁着，就成為它的奴隸了，最後它就把你徹底斷送了。你得學會捨、學會放，學會推薦别人，有好事讓别人出頭，别臨到出頭露臉的事就總争、總搶，必須能放弃個人利益，但是還不耽誤本分，做一個默默無聞不顯露自己還能忠心盡本分的人。你越捨弃臉面地位、越能放弃自己的利益心裏就越平安，心裏就越來越亮堂，你的情形就會越來越好；你越争越搶你的情形就越來越黑暗。不信你試試！要想扭轉這種敗壞情形，要想

不被名利地位控制，你必須得尋求真理，看透名利地位的實質，然後把它放下，把它捨弃。否則，你越争名利地位心裏越黑暗，越争名利地位嫉妒的心越大、恨人的心越大，你就越想争奪，争不到你心裏就越恨，越恨你裏面就越黑暗，你就越盡不好本分，越盡不好本分神家就越不能用你，這就是連帶的惡性循環。你總盡不好本分，慢慢就被淘汰了。

聖靈作工在人身上改變人的各種消極情形需要人主動地配合、尋求，有時還得受苦、付出代價，實行撇弃，背叛肉體，一步一步地扭轉，需要很長一段時間才能達到果效走上正路，但神如果顯明一個人那是分分秒秒的事。你不好好盡本分，總想出人頭地，總想争地位，總想出頭露臉，争名譽、争利益，你活在這樣的情形裏不就是效力者嗎？你想效力也可以，但是你效不到頭可能就被顯明了。一旦被顯明就是被定罪、被淘汰的日子臨到了，這樣的結局還能扭轉嗎？就不容易扭轉了，也可能在神那兒人的結局就定了，那就麻煩了。人平時有過犯，流露敗壞性情、犯一些小錯，或者滿足個人的私欲，帶着存心説話、搞欺騙，只要没打岔攪擾教會工作、没捅出大婁子、没觸犯神的性情、没造成明顯惡果這還有悔改機會，但如果作了大惡、闖了大禍，還能挽回嗎？人信神盡本分如果走到這一步就很危險了。就像夫妻倆過日子，如果兩個人有點小摩擦，偶爾説話傷着對方了，只要互相忍讓就還能在一起過日子，但是如果其中一個人有外遇了，對方怎麼做都挽回不了了，不肯回頭了，兩個人還能過下去嗎？再忍再讓也没用，無濟于事了，這樣的婚姻就破裂了，只能離婚。如果兩個人走到這一步，即使還在一個屋檐下生活，但婚姻已經名存實亡了，離不離婚没什麼區别。人信神盡本分如果也走到那一步，就是你錯過了追求真理被成全的機會，你的心一直剛硬，一直不悔改、不回頭，神一再給你機會，但是你還頑固地追求地位，絲毫不接受真理，那早晚有一天會被顯明淘汰，可能因着一件事，或者一個環境，或者一句話、一個態度就把你徹底顯明了。所以説，人如果得不着聖靈作工、得不着真理，一直被撒但敗壞性情捆綁着、控制着，活在各種私欲、存心裏走不出來，那這個人就很危險了，跌倒、被顯明是早晚的事。也可

能你現在没跌倒，但是不等于你以後不跌倒；也可能你現在還能盡本分，能有點為神花費、受苦的心志，能有點追求被成全的心志，但是這代替不了你明白真理進入真理實際，也不等于你以後就不會跌倒能站立得住了。有的人信神幾年絲毫不明白真理，看事觀點還跟外邦人一樣，他看見假帶領、敵基督被顯明淘汰了，就認為「信神、跟隨神活在神面前那就是如履薄冰，在刀刃上活着呀！」還有的人説：「做帶領工人事奉神是危險的事啊，就如伴君如伴虎，萬一説錯了話、做錯了事就會觸犯神的性情，那就被淘汰受懲罰了！」這些話對不對？「如履薄冰，在刀刃上活着」這是什麼意思？就是很危險的意思，每時每刻都很危險，稍不小心就會失脚。「伴君如伴虎」這話也是外邦人常説的，是指活在魔王身邊太危險了。如果把這話用在事奉神上，錯在哪兒了？把魔王跟神相比、跟造物主相比，這是不是對神的褻瀆啊？這問題可就嚴重了。神是公義、聖潔的神，人抵擋神、與神敵對，受懲罰這是天經地義的，撒但魔鬼没有絲毫真理，是污穢邪惡的，是濫殺無辜吞吃好人，怎麼能跟神相提并論呢？人為什麼歪曲事實污衊神呢？這就是對神極大的褻瀆！有些盡本分常常應付糊弄的人臨到修理對付就消極，擔心自己被淘汰，他們心裏也常常這樣想：「信神還真是如履薄冰啊！一旦做錯事就挨對付，一旦定性為假帶領、敵基督就被撤换淘汰了。在神家，神發怒也是常有的事，有些人做了一些壞事，説淘汰就淘汰了，連悔改機會都不給。」事實上是不是這麼回事？真是神家不給人悔改機會嗎？（不是。）那些惡人、敵基督是因為作惡多端經過修理對付屢教不改才被淘汰的。這些人能這麼想是什麼問題？就是為自己詭辯。他們不追求真理也不好好效力，因為害怕被清除、淘汰就大發怨言、散布觀念。明明是自己人性不好，常常應付糊弄、消極怠工怕被顯明淘汰，還把責任都推給教會、推到神身上，這是什麼性質？這就是在論斷神，是在埋怨神，是在抵擋神，這是最明顯的謬論，是最荒唐的説法。這些人能説出這些話來就足以證明他們信神多年絲毫不追求真理，所以才淪落到論斷神、抵擋神、褻瀆神這個地步。可見，不追求真理的人、常常消極的人的確是活在危險中。那人信神該怎

麼實行才能達到安全，脱離危險境地呢？關鍵就是人得走追求真理的道路，如果人能明白一些真理了，能基本順服神了，這就相對安全保險了。凡是不追求真理的人、一點兒真理實際都没有的人還能常常消極，這樣的人隨時都有被淘汰的危險。如果心裏厭煩真理，總感覺實行真理太難、實行真理太傻，這樣的人就是最危險的人，早晚得被顯明淘汰。

不管人是詭詐，還是比較老實、誠實，人的存心、欲望、摻雜都差不多，你們只要能扭轉，脱去這些敗壞情形，起碼能達到盡好本分，這就有人樣了。如果總帶着個人的存心、動機、欲望盡本分，最容易出偏差、犯錯誤，很難達到按原則辦事，很難盡好本分達到合神心意，因為人裏面應付糊弄太多、摻雜太多。要盡好本分，應該先把個人的存心、欲望解决了，你裏面的情形就逐漸轉變了，你的心態變好了，積極的東西越來越多了，你的摻雜就越來越少了，你的心就越來越單純、越來越簡單了，心裏就想着盡好本分滿足神。這樣，那些屬撒但的思想觀點、處世哲學就不容易控制你了，你自然就得着自由釋放了，做起事來就輕鬆加愉快。就像人走路時，如果身上背着很多包袱，走起路來就很累，會越走越慢，直到累倒、累垮，如果把包袱都卸掉，走起路來就輕鬆多了，并且還感覺到釋放自由了。你們在哪方面真正得着釋放自由了，就應寫篇日記或者見證文章，把自己臨到什麼事怎麼尋求真理放下自己的包袱，背叛自己哪方面的存心、動機，得着什麼樣的開啓，心裏有什麼享受的感覺，把這些情形、認識都寫下來，這就是經歷見證，對自己、對别人都有益處。這樣，你經歷多了，明白的真理多了，得着釋放自由的日子也多了，你就成了自由人了，成了約伯一樣的人了。約伯為什麼能那麼輕鬆地説出一句著名的話，「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是應當稱頌的」（伯 1:21）？那是一朝一夕就能輕鬆説出來的話嗎？絶對不是，那是一天一天，一年一年，幾十年如一日經歷總結出來的話，是幾十年生命經歷累積出來的成果。得着真理説出有見證的話，那不是簡單事，信神必須得走追求真理的路才能有成果。放弃了對名利地位的追求，你就輕鬆多了，就容易走上追求真理的路。當你經歷到明白真理進入

實際的時候，你就是得着真理、得着自由釋放的人了，那時你就覺得跟隨基督、追求真理得的太多了。你為得着真理放弃了對名利地位的追求，放弃了家庭事務的纏累，跟隨神盡上受造之物的本分，逐漸明白了真理，看透了許多事，再也不受撒但的迷惑、捆綁，得着了真理生命，這才是最有價值的東西，真理才是最值得你寶愛的東西。當你看見真理最寶貴的時候，你就看清了名利、地位、錢財還有虛榮臉面這些東西太不值錢了，是這些東西把你害苦了，從而從心裏厭弃它，能放弃這些東西，這太有意義了。但有些人還是擺脱不了名譽地位的轄制，整天為名利地位絞盡腦汁與人争鬥，甚至為了一些虛榮臉面的事斤斤計較、争争吵吵，就是不尋求真理，不理會神的心意。他們把名利地位看得高于一切，結果為了名利地位忙活多年，一點兒真理實際都没有，什麽本分也盡不好，把大好的光陰都給斷送了，這就是不追求真理之人的可憐相。這些人就這樣稀裏糊塗地信神，十年過去了，二十年過去了，却没得着真理生命，還不能為神作見證，等灾難臨到的時候都傻眼了，不知道哪天死在灾難中，後悔也晚了。所以説，信神不追求真理的人早晚有後悔的一天。現在有許多人還在一味地追求名利地位，臨到對付修理感覺好像受了極大羞辱，而竭力地為自己詭辯、表白來維護自己的虛榮臉面，就是不接受真理解决自己的敗壞性情，還把名利地位看得高于一切，這種人活得多可憐啊！這就是最愚昧無知的人。

現在是你們盡本分最好的機會，經歷怎樣脱去敗壞性情，經歷怎樣得到神的引導，經歷怎樣忠心盡好自己的本分，怎樣滿足神的心意，怎樣在盡本分中達到不應付糊弄、達到盡到自己的責任，把心交給神，在盡本分中經歷認識神的話語，看見神的作為，這是多好的機會啊！到有一天，你們有轉變了，不再争臉面、争地位，不管怎樣要求你們，你們都感覺不太難了，容易做到了，就是很容易能實行出真理了，能按原則辦事了，也能看透很多事了，完全能够正常盡本分了，不再受任何人事物轄制了，那就完全進入真理實際了。

二〇一五年七月十六日

要得着真理得從身邊的人事物上學功課

現在真心信神的人都在注重用心盡本分，也都想把本分盡好，但因着每個人都有敗壞性情，都存在各自的難處、缺欠，很難達到合格的盡本分，這就需要人追求真理，必須得在真理上下功夫。臨到難處的時候，大家在一起禱告、尋求真理共同解決問題，這是每一個人的責任，也是每一個人的本分。每個人都有責任也都有義務把本分盡好，這不是哪個人的責任，而是大家共同的責任。所以，大家得共同努力，學會和諧配搭，除了裝備真理，還得裝備業務知識，都發揮自己的長處，都能學點實際東西，互相學習，取長補短，這樣盡本分的果效就越來越好了。

你們說，外邦人做事為什麼特別難、阻力特別大呢？就是因為人有撒但本性，都憑敗壞性情活着，都想顯露自己，都想自己說了算，沒法和諧配搭，所以很難做成事，做到中途就四分五裂、分道揚鑣了，人性好的人還能走得長遠一點兒。人沒有真理早晚都會跌倒，這一點你們如果能看清楚，就應該學會接受真理、順服真理，與人和諧配搭。那人為什麼沒有和諧配搭呢？（人都是狂妄自是，都覺得自己對，不能接受別人的建議。）狂妄、自是，這都是敗壞性情。這個問題好不好解決？有沒有人能解決？外邦人對這類問題肯定解決不了。他們為什麼解決不了？因為他們都不接受真理，都是憑着撒但哲學、憑着己意活着，都是憑手段、憑陰謀詭計活着，都是憑撒但性情活着。他們不接受真理，更不實行真理，也不追求認識自己、背叛自己、順服真理，這些正面的事物、正確的路途他們絲毫不講，他們永遠都不承認神是真理，永遠都不會信神，所以，他們無論搞什麼事業、無論做什麼事，最終都是以失敗告終，以身敗名裂告終。在神家就不一樣了，神家是神掌權，是神的話掌權、真理掌權，神選民天天吃喝神的話、交通真理，心裏越來越亮堂，人都願意往真理上够，都願意得着真理。弟兄姊妹在一起做事為什麼效率比外邦人高？一方面，起碼有一個基礎，都是真心信神的人，在神家盡本分心往一處想、勁往一處使。另一方

面，有共同的信仰、共同的目標，心靈是相通的。不管是南方的、北方的，還是中原的，雖然方言有所差异，但是在一起交通交通信神的事，談談個人的經歷，很快就熟悉了，好像很早以前就認識，就有親如一家人的感覺。再一方面，那些不辦實事的、總玩陰謀詭計的、總耍手段的，還有總是狂妄自是的、隨從己意的、絲毫不接受真理的，在神家是站立不住的，自然就被淘汰、被清除了，因為神家是真理掌權，這個都能看見，已經證實了。不管你多大年齡、什麼性別，也不管你的專業水平怎樣，你如果說，「我懂業務，我說的就是對的，我就不聽你們的！」對這樣的人大家會怎麼看呢？會贊成他嗎？（不會。）那這樣的人能不能盡好本分站立得住啊？（不能。）這就容易被淘汰。有的人能說會道，說得特別好聽，但一點實事都不辦，剛開始人對他有點好感，時間長了會怎麼樣呢？人都能看出他的真相，說，「這人表面說得好聽，但一點實事不辦，一看就不是喜愛真理的人，就注重偽裝、包裝，從來不交通真理、不反省自己，跟外邦人一樣，就是個不信派」。人看出來以後就開始厭煩他了，覺得跟他在一起說話辦事不得造就，也得不着幫助，心裏不痛快，靈裏不得釋放，人慢慢就遠離他了。他看見自己被人弃絶了，成了孤家寡人了，就開始反省自己，這才意識到，「人不追求真理不行，憑着小聰明，憑着素質、恩賜，憑着自己的經驗教訓、處世哲學、手段在神家根本行不通，還得接受真理、追求真理才不至被淘汰啊！」這樣的人如果真有悔改、變化了，蒙拯救還是有一綫希望的。

在神家，多數人都喜歡哪類人？（追求真理、能接受真理、有真理實際的人。）有真理實際的人有什麼表現？（比較誠實。）具備誠實這方面人性。還有什麼？（比較敬虔。）外表活出比較敬虔、大方得體，讓人看了得造就。還有什麼？（能實行真理，辦事有原則。）這就有點實際表現了。辦事有原則包括什麼？有哪些細節？比如，在對待人方面，對待有地位的、没地位的，不管是弟兄姊妹還是帶領工人，應該具備什麼原則？毫無疑問的，都得根據神的話、根據真理來對待，這樣才公平合理。絶不能憑情感、憑喜好親這個遠那個，不能看誰老實

就欺負、看誰厲害就巴結，不能拉幫結夥搞派別鬥争，更不能打擊、排斥追求真理、盡本分的人，必須得根據真理原則對待人，這就是對待人的原則，也是待人接物的原則。信神得公平對待任何人，看誰有用就拉攏，看誰没用就排斥，這是不是對待人該有的原則？這是外邦人的處世哲學，這是撒但性情，是撒但的邏輯。在神家，對待人的原則是什麽？應該根據真理原則來對待人，公平對待每一個弟兄姊妹。怎麽公平對待？必須得根據神的話，根據神拯救什麽人、淘汰什麽人，神喜歡什麽人、恨惡什麽人，這是真理原則。對弟兄姊妹憑愛心幫助，互相包容忍耐，對惡人、不信派要有分辨，要劃清界限，要遠離，這才是對待人有原則。弟兄姊妹身上都有長處也都有缺點，都有敗壞性情，所以相處時就得憑愛心互相幫助，能包容忍耐，别太苛刻，不要斤斤計較。尤其對信神時間短、年齡小的弟兄姊妹更應愛護有加、耐心扶持，若對方有敗壞流露應交通真理耐心勸勉，絶不能隨意定罪、上綱上綫，那是違背原則。發現假帶領、敵基督作惡，你害怕、躲避不敢揭露，發現弟兄姊妹有點敗壞流露你就抓住不放大做文章，這是什麽做法？這種人太惡劣了，太欺負人了，這就不是公平對待人了，欺負人屬于作惡，就是惡人。作惡不僅僅是敗壞性情的流露，而是有惡人的本性，惡人作惡這是嚴重過犯哪！人做事神在看，你怎麽做、你心裏怎麽想，受什麽支配，神在鑒察。人千萬不要作惡，故意作惡就是有惡人的本性，神不拯救惡人。所以做人要掌握好原則，選擇走正路。首先得明白真理，你明白真理了就容易明白神的心意了，就知道神要求人對待人的原則了，你就知道怎樣對待人了，在對待人上就能合神心意了。你如果不明白真理，那你肯定不明白神的心意，你對待人也不會有原則。該怎麽對待人，在神的話裏都有明確的説明或者提示，神對待人的態度就是人對待人該有的態度。那神怎麽對待每一個人？有的人信神時間短身量幼小，有的人年齡小没什麽閱歷，有的人素質差有些愚昧，但本性實質不壞，不是惡人，有的人受各種轄制太多不能正常聚會、盡本分，還没有明白真理，生命進入還没入門，所以就難免做愚昧的事，難免有愚昧的表現，在神那兒不看人一時的

愚昧，神是看人的心喜不喜愛真理。如果他有追求真理的心志，這是對的，他有這個追求目標，在神那兒是觀察、等待，給他時間、給他機會讓他進入，不是抓住一次過犯就把他一棒子打死，惡人就能做出這樣的事，神從來不這樣對待人。神都不這樣對待人，那人為什麼這樣對待人呢？這是不是敗壞性情啊？這就是敗壞性情。你得看神怎麼對待愚昧無知的人、怎麼對待身量幼小的人，神怎麼對待有正常的敗壞性情流露的人、怎麼對待那些惡毒的人，對待不同的人神有不同的對待法，對不同人的不同情形也有不同的處理法，這就需要你明白真理了。這些真理你都明白了你就會經歷了，就知道該怎麼按原則對待人了。

神拯救人是根據人的敗壞程度確定人能否蒙拯救嗎？是根據人的過犯大小、敗壞多少來確定是否審判刑罰人嗎？是根據人的長相、家庭出身、素質高低、受苦多少來確定人的歸宿、結局嗎？神不根據這些，這些神都不看。所以你得明白，神既然不根據這些來衡量人，那你也不應該根據這些來衡量人。那神是根據什麼來衡量人呢？神就看人能否追求真理、實行真理。如果你對待人不是根據神的話，而是看誰長得好看、會說好聽話，就跟他多說話、多接觸、多靠近，成為好朋友，看誰長得不好，說話也不好聽，也不會跟人交流，也不合群，就不搭理他，有時還想欺負他，說幾句狠話壓制他，這種對待人的方式怎麼樣？這都是受撒但敗壞性情支配。你們願不願意活在這樣的撒但敗壞性情中？願不願意被撒但敗壞性情轄制、捆綁，受它指使做事呢？（不願意。）按人的主觀意願沒有一個人願意活在撒但敗壞性情中做事、盡本分，人的主觀意願都是好的，都願意實行真理，但是人如果不明白真理，也不追求真理，不在真理上求真、下功夫，那就進入不了真理實際。你進入不了真理實際，那你所活出的、你行事的原則、你說出來的話就都不符合真理，也就是沒有真理。不管哪方面的真理，你若不明白那就肯定進入不了真理實際，你進入不了真理實際那你就沒有真理。沒有真理的人有沒有人性？（沒有。）這樣的人活出的全是撒但敗壞性情。不是說人盡上本分就成為有真理實際的人了，盡本分

只不過是一個方式、一個途徑，人都是在盡本分期間藉着追求真理來經歷神作工，逐漸地明白真理、接受真理，然後再實行出真理，達到脱去敗壞性情，擺脱撒但敗壞性情的捆綁與控制，成為有真理實際的人，也成為一個有正常人性的人。你有正常人性，你盡本分、做事才能讓人得造就，神才能滿意。人只有盡本分得到神稱許了才是合格的受造之物。所以説，雖然你們現在盡本分付出的、奉獻的是你們所學的各種技能、各種文化知識，但恰恰藉着這樣的途徑使你們在盡本分期間明白真理，知道什麽是盡本分、什麽是來到神面前、什麽是真心為神花費，知道怎樣脱去敗壞性情、怎樣背叛自己達到不狂妄自是，能够順服真理、順服神，這樣才能達到蒙拯救。

現在你們盡本分最關鍵的就是要學會順服，學會順服真理、順服出于神的，這樣你們跟隨神就能學到功課，就能逐漸進入真理實際。你們説，一個根本不懂得什麽是實行真理、什麽是順服真理，不懂得盡本分必須該遵守哪些原則的人，他能盡好本分嗎？肯定有難度。可能你們也體會到了，在神家盡本分如果一點兒真理實際都不具備、不進入，那就很難把本分盡好，很難達到合格盡本分，也很難站立住。現在你們有没有體驗到没有真理寸步難行呢？（體驗到了。）有哪些事讓你們體驗最深呢？（因着不明白真理，憑敗壞性情盡本分，常常臨到修理對付、失敗跌倒。）你們經過多少次失敗了？（有幾次。）在經歷神作工的過程中，無論你經歷多少次失敗跌倒或者臨到修理對付被顯明，這都不是壞事，不管經歷什麽樣的對付修理，或者是帶領工人對付，或者是弟兄姊妹對付，這都是好事。你得記住，不管你受了多少苦，其實你都得着益處了，有經歷的人都能印證這一點。不管怎麽説，臨到修理對付了或者被顯明了都是好事，這不是被定罪，這是神的拯救，這是認識自己最好的機會，能給你的生命經歷帶來轉機，否則你没有機會也没有條件、没有背景能達到認識自己的敗壞真相。如果你真明白真理了，能把自己心裏隱藏最深的敗壞的東西挖掘出來，能分辨清楚，這是好事，這是解决了生命進入的一個大問題，對性情變化太有利了。真實認識自己是你洗心革面重新做人的最好機會，是你獲

得新生的最好機會，真實認識自己就能看見真理作生命太寶貴，就能渴慕真理、實行真理進入實際，這是太好的事！如果你能抓住這個機會，在失敗跌倒時認真反省自己，達到真實認識自己，就能在消極軟弱中重新站起來，跨過這道坎你就能長進一大步，就能進入真理實際了。

你如果相信神的主宰，你得相信每天發生的事不管是好事還是壞事都不是偶然發生的，不是誰有意跟你過不去，也不是誰有意針對你，而是神安排、擺布的這一切。神擺布這一切是為了什麼？不是亮你的相，不是為顯明淘汰你，顯明你不是最終目的，要成全你、要拯救你這是目的。怎麼成全你？怎麼拯救你？就是先讓你知道自己有敗壞性情，讓你認識自己的本性實質，認識自己的不足、缺少，你知道了，心裏明白了，你才能追求真理，逐步脫去敗壞性情，這就是神給你機會了，這是神的憐憫。你得知道把握機會，別跟神抵觸、較勁，別誤解神，尤其對神安排在你身邊的人事物別總覺得不如意，總想擺脫，總對神埋怨誤解，你總這樣就不是經歷神的作工，很難進入真理實際。你無論對什麼事看不透、有難處都得學會順服下來，應首先來到神面前多多禱告，這樣不知不覺你裏面的情形就轉變了，就能尋求真理解決問題，這樣你就會經歷神作工了。在這期間真理實際就作到你裏面了，這樣你就有長進了，生命情形就發生變化了。你有變化了，有這樣的真理實際你就有身量了，你有身量就有生命了。人總憑撒但敗壞性情活着，即使再有熱心、再有勁這也不是身量、不是生命。神作工在每一個人身上，不管是用什麼方式，不管是藉什麼人事物效力，也不管對人說話是什麼樣的語氣，最終目的只有一個，就是要拯救你。怎麼拯救你？就是要變化你。那你不受點苦能行嗎？你就得受點苦。受苦包括的就多了：首先，接受神話語的審判刑罰人就得受苦；神的話說得太嚴厲、太直白，人就會誤解神，甚至產生觀念，也會受些苦；有時神興起周圍環境來顯明人的敗壞，讓人反省認識自己，人也會受一些苦；有時直接對付修理、揭露，人就得受苦。解決敗壞性情就像上手術台一樣，不受些痛苦就達不到果效。每一次的修理對付、

每一次環境的顯明對你都是觸動、都是促進，促使你尋求真理反省自己，認識自己的敗壞與悖逆，向神真實地悔改，這樣經歷過來你就進入真理實際了，你就有身量了。如果每次臨到修理對付與環境的顯明你都是不痛不癢没有感覺，你也不來到神面前尋求神的心意，不禱告也不尋求真理，那你就太麻木了！人不讀神的話也不揣摩真理，臨到什麼事更不尋求真理，靈裏没有一點兒知覺、没有一點兒反應，像死人一樣，神就不作了，神會説：「這個人太麻木了，敗壞太深了，怎麼限制、對付、管教居然都喚不起他的心、喚不醒他的靈，這就不好拯救了。」如果神給你擺設一些環境、人事物，或者修理對付你，你從中學到功課了，學會來到神面前，學會尋求真理了，不知不覺蒙開啓光照得着真理了，在這次環境中有變化、有收穫、有長進了，對神的心意稍稍有點理解不埋怨了，就是在這樣的環境試煉中站立住、經得住考驗了，你就過關了。經得住考驗的人在神那兒怎麼看呢？神説這個人有一顆真心，他能受這樣的苦，他的心是喜愛真理的，是要得着真理的。在神那兒對你有這樣的評價，你是不是就有身量了？是不是就有生命了？這個生命是怎麼得來的？是不是神賜給的？神藉着各種方式供應你，藉着各種人事物訓練你，如同神親自賜給你飲食，親自把各種食物送到你面前讓你吃飽、讓你享受，你才得以長大，剛强站立。這些事你都得這麼經歷、這麼領會，這就是順服從神來的一切。你得具備順服的態度，得學會尋求真理，不能從外面找原因，不能總找人的麻煩、找人的毛病，你得明白神的心意。外表看有些人對你有看法或者有成見，但你不應這麼看，你若站在這樣的角度看事就只會講理，什麼也得不着。你應學會客觀地看問題，應一切從神領受，這樣看事你就容易順服神的作工，就能尋求真理摸着神的心意。你的觀點、心態擺正了就能得着真理了，那你何樂而不為呢？為什麼較勁呢？你不較勁你就得着真理了，如果你較勁那就什麼也得不着，還讓神傷心、失望。神失望在哪兒呢？就是你不接受真理蒙拯救没希望了，神得不着你這個人，神能不失望嗎？你不接受真理這就等于是你把神親自供應你的飲食推開了，你説你不餓、你不需要，再三勸導你也不要，你

寧願餓着肚子，你還以為自己飽足了，其實你什麼也沒有。這種人太沒理智了，太自是了，真是不知好歹，是最貧窮可憐的人。

要想進入真理實際，首先得從生活中的點點滴滴來反省自己，從身邊的人事物開始學功課。你身邊的人怎麼對待你或者你每天臨到什麼事、什麼環境，你都能從中學到功課，就是尋求真理，學會按原則辦事，你就能明白真理了，生命就長大了，就能正常地盡本分了。有些人臨到修理對付常常講理為自己辯解，總强調事出有因、失敗有理由，絲毫不反省自己，心裏沒有順服的態度、沒有一點兒接受真理的態度，這人就麻煩了。這樣的人素質太差，另外還很固執，他聽不懂人話，够不上真理，長進就很慢。為什麼長進慢呢？就是他不會尋求真理，不管出什麼差錯都在別人身上找原因，把責任推得一乾二净，他只憑處世哲學活着，只要自己活得平安無事他就特別得意，絲毫不追求真理，還覺得自己這樣信神不錯。有的人甚至認為，「總講尋求真理學功課，哪有那麼多功課可學的？這樣信神太麻煩了！」他看到別人臨到事能尋求真理學功課，就說「你們怎麼凡事都學功課呢？我怎麼沒那麼多功課可學呢？你們是不是太愚昧了？是不是有點守規條啊？」這個說法怎麼樣？這就是不信派的觀點。不信派能不能得着真理？這類人很難得着真理。還有些人說：「大事我求告神，小事就別麻煩神了，神挺忙的，每天掌管宇宙萬物、掌管每一個人，太累了！我不麻煩神了，這事我自己解决，讓神滿意就行了，就不讓神操心了。」這個說法怎麼樣？這也是不信派的觀點，這是人的想象。人是受造之物，螞蟻都不如，怎麼能測透造物的主呢？神掌管宇宙萬物也不知道幾十億年、幾百億年了，神說累了嗎？神有沒有說忙不過來？神沒說。神的全能智慧人永遠都測不透，人憑觀念想象說話是很愚蠢的。對于造物主來說，神揀選的每一個人與人身邊所發生的每一件事都是神的主宰安排，你是信神的人就應該順服神的主宰安排，凡事尋求真理學功課，得着真理最要緊。你若能體貼神的心意就應該依靠神往真理上够，這是神喜悦的事。你得着真理了，會按原則辦事了，神越感到欣慰，你越遠離神神越傷心。神傷心什麼呢？（神給人擺設的環境都是讓

人去經歷神話得真理的，但人不理解神的心，還誤解神，這就傷神的心了。）對了，神在每個人身上都付出了心血代價，在每個人身上都有他的心意、都有期盼、都寄托了希望，他的心血代價白白地賜給這些人那是心甘情願的，他的生命、真理供應給每個人也是心甘情願的，神這樣作的目的是什麼人如果能理解，神就感到欣慰了。無論神給你擺設什麼樣的環境，你都能從神領受、都能順服，并且能從中尋求真理學功課，神就覺得這心血代價没有白付，就是你没有辜負神的良苦用心、没有辜負神對你的期望，你在每次臨到的環境中都能學到功課有所收穫，這樣神在你身上作的工作就達到了預期的果效，神的心就滿足了。如果你不能順服神的擺布安排，總抵觸、總拒絶、總對抗，你説神的心着不着急呀？神的心會擔憂着急，神説，「給你擺設這麼多環境讓你學功課，在你那兒怎麼收不到果效呢？」神的心會憂傷。因為你麻木、愚昧、遲鈍、頑固，不明白神的心意，不接受真理，神為你的生命負責作這麼多的事你看不見，神為你的生命擔憂着急你不理解，還能悖逆神、埋怨神，神是為這事傷心。你們説，人的一切都來源于誰？誰對人的生命最有負擔？（神。）只有神最愛人。人的父母、親人真有愛嗎？他們給人的那是真愛嗎？能拯救人脱離撒但權勢嗎？不能。人麻木痴呆，這些事都看不透還總説，「神怎麼愛我我没感覺到，反正我媽我爸最愛我。他們供我讀書、讓我學技術是為了讓我長大有出息，能出人頭地，當明星、名人。父母為培養我供我念書花那麼多錢，少吃多少好東西，這愛得多大呀！我報答不完哪！」你們説那是愛嗎？父母讓你出人頭地在世上成為名人、有好工作，融入這個世界，後果是什麼？他們一個勁兒地讓你追求出人頭地、光宗耀祖，融入世界的邪惡潮流，最後使你陷在罪惡的漩渦沉淪滅亡被撒但吞吃，那是愛嗎？那不是愛你，那是坑害你、斷送你。到有一天你墮落得回不了頭了，墮落得不能自拔了，下地獄了，那時候你才知道「哎呀，父母的愛都是肉體的愛啊，對我信神得真理没有一點益處，那不是真實的愛啊！」現在你們可能還意識不到。有些人還説：「神怎麼愛我我没感覺到，我還是覺得我媽最愛我，我媽是我在世界上最親的人，有首歌叫《世上

只有媽媽好》，這是名副其實的，這話一點兒也不假！」到有一天你真有生命進入了，你得着真理了，你就會說：「我媽不是最愛我的人，我爸也不是最愛我的人，神是最愛我的，神是我的至親至愛，因為神給了我生命，神一直在帶領我、供應我，拯救我脱離了撒但的權勢，神才是供應人生命、帶領人、主宰一切的那一位。」這話只有在你明白真理完全得着真理的那一天你才能深有體會。

要得着真理從哪兒做起？從身邊的人事物做起，學會學習功課，學會尋求真理，在身邊的人事物中尋求真理、尋求神的心意，這樣才能得着真理。有些人對小事不看在眼裏，不搭理，總覺得「怎麼總也没有大事臨到我呢？怎麼没點驚天動地的事呢？要是發生點驚天動地的大事，我就能學點大功課、得點大真理，那多好啊！」這個想法是否現實？這話説得太大了，臨到小事你有順服嗎？你學到功課了嗎？如果你臨到大的試煉，你能站住見證嗎？如果你被大紅龍抓捕了，你能作出響亮的見證嗎？説這話的人是不是有點狂妄啊？這種追求法能不能得着真理？（不能。）走路不小心都能摔跟頭，還想飛呢。你得學會在臨到的小事上尋求真理學功課，小事都不會學功課，大事也學不好功課。不會學功課就没有生命長進，生命長進是藉着凡事學功課達到的。

二〇一五年八月五日

生命進入是從盡本分開始的

有許多人盡本分以後就感覺自己缺少太多，并不具備真理實際，所以就總要求多聽道、要求帶領工人多給聚會，好像這樣才能有生命進入、有生命長進，如果一段時間不聚會、不聽道就覺得心裏空落落的，什麼也没有。在他們心裏好像只有天天聽道、天天聚會才有生命進入，才能長大成人，如果不是天天聽道、聚會，只是忙着盡本分就没有生命長進。這種想法是大錯特錯的，其實信神主要是靠經歷神的話語、實行神的話語才能明白真理進入實際，尤其是在盡本分上凡事尋求真理原則，達到按原則辦事，這樣生命長進最快。你説你真心信神，却不想盡本分，那你信神的真心在哪裏？真心盡本分的人都是有信心的人，有信心的人才敢把自己的一生獻給神，才肯撇弃一切為神花費，這樣的人在盡本分期間就有聖靈的作工，就有聖靈的開啓、引導，還會有聖靈的管教，這樣就産生了生命經歷。所以説，生命進入就是從正式盡本分開始的。

盡本分不認真、不用心，總是稀裏糊塗，你們説這是什麼態度？是不是應付糊弄？你們盡本分是不是這種態度？這到底是人的素質問題還是性情問題？你們應該弄清楚。盡本分為什麼總是應付糊弄？為神辦點事為什麼就没有忠心呢？人到底有没有良心理智啊？如果真有良心理智，做什麼事就能多一份心，多一份好心、多一份責任心，多一份體貼，你就能多下點功夫；你能多下點功夫，你盡本分的果效就會提高，就能達到人滿意、神也滿意。盡本分不尋求真理不行，要盡好本分必須得用心尋求真理，别心不在焉，盡着本分心却往别處想，像外邦人打工一樣只混時間拿錢就行了，你盡本分如果是這個態度就没法盡好本分了，效力都不合格，只能被淘汰。這樣的人還有良心理智嗎？絲毫没有，這就没有人性了。你説你有人性，為什麼没盡好本分呢？真有良心理智的人盡本分就能尋求真理，就能注重按原則辦事，就能在尋求真理、實行真理上下功夫，這才是真有良心理智的人。你説你有良心，但是你盡本分總不用心，那你的良心起作用了嗎？心不

用在正地方，這樣的人没有一點兒良心理智。這些事你們自己就應該常常揣摩，都得弄明白。應付糊弄這是盡本分的大忌，你總應付糊弄就没法達到合格盡本分。要想忠心盡本分，首先得解决應付糊弄的問題，只要發現有應付糊弄的表現就得及時扭轉。如果稀裏糊塗總也發現不了問題，總是應付糊弄走形式、走過程，那就没法盡好本分了，所以盡本分必須得用心才行。人盡本分的機會難得，神給人的機會人如果抓不住那就流失了，以後再想找這樣的機會可能就没有了。神的作工不等人，盡本分的機會也不等人。有的人説：「以前我没盡好本分，現在還想盡這個本分，在哪兒跌倒在哪兒爬起。」有這個心志挺好，但怎麽盡好本分自己心裏必須得清楚，得往真理上够才行。只有明白真理的人才能盡好本分，不明白真理的人效力都不合格，明白真理越透亮盡本分果效越好。你如果能看透這事，你就能往真理上用勁了，就有希望達到盡好本分。現在盡本分的機會不多，你得把握好，臨到本分正是需要你出力的時候，這是你奉獻自己、為神花費、需要付代價的時候，你别保留，别藏心眼兒，别留餘地、留後路。你留餘地，耍心眼兒，偷奸耍滑，工作肯定作不好。如果你説「誰都没發現我偷奸耍滑，這可太好了！」這是什麽思想？你認為把人糊弄過去了，把神也糊弄了？事實上，神知不知道？神知道。其實，任何人與你相處時間長了都會發現你的敗壞、你的醜惡，只是嘴上不明説罷了，背後心裏都有評價。有許多人被顯明淘汰就是因為多數人都能看透他的實質了，就把他揭露出來清除出教會了。所以，不管人追不追求真理都應該力所能及地盡好本分，都應該憑良心辦點實事，雖然你有缺點但在盡本分上還能達到果效，這就不至于被淘汰了。如果你總覺得自己不錯，絶對不會被淘汰，始終不反省認識自己，還是不務正業一直應付糊弄，等神選民實在看不下眼的時候就把你揭露出來了，你就該被淘汰了，那時你後悔也晚了。因為人都看透你了，你把自己的尊嚴、人格丢盡了。人都不信任你，神還能信任你嗎？神鑒察人心肺腑，絶對不會信任這樣的人。如果遇到不可信賴的人千萬不能托付他辦事。如果你不了解一個人，只是聽人説這個人辦事還可以，但心裏没有十

足的把握，那只能先交給他辦點小事或者一般的事，如果小事、一般的事都辦成功了才能托付他辦重要的事。如果一般的事都能辦砸，那這個人就是不值得信賴的人了，不管什麼事都不能托付他。如果你發現一個人心地善良、有責任心，他辦事從來不應付糊弄，對別人托付的事都當作自己的事一樣認真對待，他辦事處處為你考慮、為你着想，考慮得還挺周到、挺全面，處理得特別合適，讓你特別滿意，這樣的人就值得信賴。值得信賴的人都是有人性的人，有人性的人具備良心理智，盡好本分應該是很容易的事，因為他能把本分當成分內的事用心去做；沒有良心理智的人肯定盡不好本分，這種人不管盡什麼本分都不負責任，別人總得操心、總得監督、總得過問，要不然他盡點本分還能作出禍來，做點活兒還要幹點壞事，這就得不償失了。總之，人盡本分總得省察，「我這本分盡得合不合格？有沒有用心？盡本分的時候有沒有應付糊弄的情形？」如果總是應付糊弄那就危險，往小了說，你這人沒有信用，人信不過你；往大了說，盡本分總應付糊弄、總欺騙神，這危險可就大了！你瞪着眼睛搞欺騙，這個後果是什麼？人都能看出來你這是明知故犯，你完全是憑敗壞性情活着，盡本分全是應付糊弄，絲毫不實行真理，這是沒有人性啊！如果一貫這樣表現，大錯不犯、小錯不斷，始終沒有悔改，這就屬于惡人，是不信派，就該實行清除處理了，這後果就太嚴重了，這就是不信派、惡人完全被顯明淘汰了。

不管盡什麼本分，都涉及到生命進入。無論你盡的本分是比較規律性的也好、不規律性的也好，是枯燥也好、熱鬧也好，你都得有生命進入。有的人盡的本分比較單調，每天都做同樣的事，但人在盡本分中所流露的情形可不那麼單一。有時人心情好盡本分就多用點心，做得就好點兒；有時候也不知受什麼影響，撒但敗壞性情在裏面作祟，人的觀點就不正了，情形不好、心情不好盡本分就應付糊弄。人裏面的情形會隨着環境而變化，但不管怎麼變，如果人明白真理就能按原則辦事，隨心情做事這就不對，這就是隨喜好做事。心情好做事就能用點心，心情不好做事就不用心，應付糊弄，這樣做事有原則嗎？能

達到合格的盡本分嗎？不管什麼心情，人得知道向神禱告，得知道尋求真理，這樣才能不受心情的左右與轄制。盡本分時總要省察自己是否按原則辦事，這樣盡本分合不合格，有沒有應付糊弄、有沒有偷奸耍滑，自己的思想、態度有沒有問題，把這些反省清楚就容易盡好本分了。盡本分時不管臨到什麼事，不管是消極軟弱還是挨了對付心情不好，你都應該正確對待，還要尋求真理明白神的心意，這樣你就有實行的路了。要把本分盡好就不能受心情影響，不管怎麼消極軟弱都應該凡事實行真理，盡職盡責、堅持原則，這樣不僅人贊成你，神也會喜歡你，那你這個人就是負責任的人，也是有擔當的人，是真正的好人，是真正盡本分合格的人，完全活出真正人的樣式了。這樣的人就是在盡本分中得着潔净有真實變化的人，可以說就是神眼中的誠實人。只有誠實人才能堅持實行真理達到辦事有原則，才能達到合格的盡本分。辦事有原則的人他心情好的時候盡本分一絲不苟，沒有應付糊弄，也不張狂，不顯露自己讓人高看。他心情不好的時候還是照樣認真負責地做每天該做的事，即使臨到煩惱的事對他盡本分產生壓力或者攪擾，但他的心仍然能安静在神面前向神禱告，說：「無論臨到多大的事，就是天塌下來，只要我活着我就得把我的本分盡好，活一天我就得把這一天的本分盡好，對得起神給我的這個本分，對得起神給我的這口氣息。無論我自身的難處多大，我先放一邊，盡好本分才是第一重要！」不受任何人事物、環境的影響，不受任何心情、外界環境的轄制，把本分放在第一位，把神的托付放在第一位，這是對神有忠心的人，是真實順服神的人，這樣的人就有生命進入了，就進入真理實際了。這就是活出真理的一個最真實、最實際的表現。人這樣活着是不是就踏實了？你還用擔心神怎麼看你嗎？那你們說，怎麼做心裏能踏實啊？（不受任何人事物的轄制，能够把本分放在第一位，這樣才能對得起神。）對了，這是心裏踏實的訣竅。這個訣竅你們掌握了嗎？如果有人對你說話態度很不好，有點排擠你的意思，有點挑毛揀刺的意思，你心裏難受得像刀絞似的，飯也不想吃，睡覺都受影響，反正心情就是不好，心裏太痛苦，這時你怎麼辦？你如果說「今天心情不

好，遲兩天再盡本分吧」，或者說「我心情不好盡本分就得應付糊弄，走走過程就行了」，你心裏還說「今天心情不好，神也不能勉强我盡好本分吧？再說今天本分沒盡好也沒耽誤大事啊，這不是心情不好造成的嗎？」這是什麼心態啊？一點小事就能影響到盡本分，這是什麼問題啊？這是不是小孩子性情，沒出息？臨到點事就耍小孩脾氣、耍蠻，本分也不盡了，心志也沒了，起的誓也忘到腦後了，這是什麼問題？是不是太任性了？也可能有些人平時沒有這些表現，但是心情不好的時候就能撂挑子，這樣的事太多了。有的人心情不好受點影響，盡本分就無精打采提不起勁來。臨到這些事怎麼辦？這些問題是不是得解決？有人說：「沒法解決，再說一時半會兒我也不想解決，就順其自然吧，反正我心情就是不好，誰也別理我，讓我難受一會兒。」雖然人還在盡本分，但是心不在焉，心不知道跑到哪兒去了，盡本分就沒有責任心了，等什麼時候心情調整過來又開始熱心起來了，又能吃苦又能受累，吃什麼也不計較。這是不是有點不正常啊？人為什麼能受各種情緒、環境的影響呢？你們有沒有找過原因？你們是不是常常被這些事困擾，常常陷在這樣的情形裏？這是不是你們面臨的問題？（是。）這些問題不解決人永遠長不大，永遠是小孩。比如，人說一句話沒對你的心思，有點針對你，或者旁敲側擊地說你，你心裏就有點不舒服；你跟人說話人家沒搭理你，沒給你好臉色，你不舒服；今天本分盡得不太如意，你不舒服；晚上做了噩夢，好像兆頭不好，你不舒服；聽到家裏不好的消息，你不舒服，心情不好，提不起勁來；看見別人本分盡得不錯，得到表揚了，被提拔做帶領了，你不舒服，心情受影響了……種種的大事小情，凡是能影響到你的，都能讓你陷在消極裏，讓你消沉，影響你盡本分。凡是有這些表現的人都是什麼問題？（性情不穩定。）性情不穩定這是一方面，就是人性方面不成熟，太幼稚，沒見識。從生命進入方面來說，總受各種人事物轄制就不容易實行出真理來，實行不出真理就進入不了真理實際，進入不了真理實際就沒有生命進入了，是不是這麼回事？受人事物轄制是什麼原因造成的呢？就是他不明白真理，分辨不清是非，分辨不出誰對誰錯，導致他不知

怎麼實行，進退兩難，就是這個後果。初信的人多數都是這種情形，等到人明白真理了，能看透一些事了，能分辨一些人了，這個問題自然就解決了。但是不喜愛真理的人臨到事不會尋求真理，這樣的人就永遠也擺脫不了各種人事物的轄制。好受人事物轄制的人常常表現出哪些情形呢？就是容易消極，受點挫折、遇到難處就能絆倒他，就能影響他的心情，影響他盡本分。不明白真理就容易受各種人事物轄制，生命進入就很緩慢，信多少年都看不出長進來，沒有一點兒變化，跟外邦人差不多，這都是不追求真理導致的後果，就是這個原因。總之，不管你信神多少年，不管你素質如何、年齡大小，只要你不喜愛真理，不會凡事尋求真理，都容易受各種人事物的轄制，不知道怎樣做合適，也不知道怎樣做是實行真理、合乎原則，即使做的合乎人的觀念，不是壞事，但也不知道是否合神心意。這樣的人不管信多少年也談不出經歷見證，因為他不會經歷神作工，絲毫不明白真理。不追求真理的人就是這樣，不管信神時間多長，什麼見證也談不出來，這就是身量太小，沒有真理實際。

現在人盡本分的積極性有了，盡本分的決心也有了，為神花費、撇弃、奉獻的決心也有了，有些人甚至多次起誓，說一輩子都獻給神，要為神花費，這些都具備了，但就是沒有生命進入。人沒有生命進入，在各種複雜的人事物中就顯得特別難以支撐、難以應付，找不着方向，也找不着路途，常常感覺到自己不能擺脫消極情形，被各種人事物纏累着、轄制着、控制着、捆綁着，不知道怎麼實行最準確。現在，我告訴你們一條實行原則：不管臨到什麼事，是試煉你的事、考驗你的事還是對付你的事，也不管人怎樣對待你，你先把這些事放下，來到神面前用心禱告、尋求真理，把情形調整好，這是最先應該解決的。你說：「這件事無論多大，就是天塌下來我都得把本分盡好，只要我有一口氣我的本分就不能放下。」那怎麼盡好本分？不是走過程，不是人在這兒心在別處，你的心得在本分上。無論多大的事臨到，你先把事放一邊，然後來到神面前尋求怎樣把本分盡好來滿足神，心裏應該揣摩：「今天臨到這事我該怎麼盡好我的本分呢？以前那樣做是應付

糊弄，今天我得變變方式，争取盡好本分，讓人無可挑剔，關鍵是我得對得起神，讓神放心，讓神看到我盡本分不但聽話、有順服，而且有忠心。」你如果這樣實行，往這方面用勁，就没有什麽事能耽誤你盡本分了，也影響不了你盡本分的果效了。這樣，隨着你不斷地禱告、尋求真理、揣摩神的話，肉體情感的事就容易看透、解决，但人不接受真理不行。只要明白真理，什麽問題都能解决，就連心中的愁苦、壓抑、牽挂、顧慮甚至消極都能徹底解决，心情也會逐漸地好起來，完全得着釋放。如果真有實際難處，你得學會尋求真理、學會順服，這事臨到就是檢驗人的身量，也是顯明人的時候，就看人能否實行真理。

要達到合格的盡本分，首先心態得端正，當流露敗壞性情的時候還要調整好自己的情形，能正確對待本分，達到不受各種人事物的轄制與影響，能完全順服神了，就能盡好本分，這個訣竅就是時時刻刻把自己的本分與責任放在第一位。在盡本分的過程中你總得省察，「我盡本分有没有應付糊弄的態度？是什麽東西攪擾我讓我應付糊弄？我盡本分是不是做到盡心盡力了？我這樣做能不能讓神信得過呢？我有没有順服神的心？這樣盡本分合不合乎原則？能不能達到最佳果效呢？」對這幾個問題應該常常反省。發現問題能主動尋求真理并找相關的神話來解决，這樣你就能盡好本分了，你心裏就有平安喜樂了。如果盡本分常常出現問題，這問題的根源在哪兒？那就是心有問題，都是敗壞性情的問題。當人有敗壞性情流露的時候心裏就有問題了，情形就不正常了，就能直接影響到盡本分了。凡是影響到盡本分的問題都是大的問題、嚴重的問題，能直接影響到與神關係的問題。比如，有的人家裏臨到灾難了就對神産生觀念、誤解，有的人盡本分受點苦没人看見、没人表揚就消極了，有的人不好好盡本分總是應付糊弄，臨到修理對付就發怨言埋怨神，有的人總考慮自己的後路就不願意盡本分了，這些都是直接影響到與神的正常關係的問題。這些問題都屬于敗壞性情的問題，根源上都是因着人不認識神、不認識神的作工，總為自己的地位名譽、前途命運和肉體利益圖謀、考慮，所以不能體

貼神的心意、不能順服神的安排，就產生了種種消極情緒。不追求真理的人就是這樣，臨到點難處就消極軟弱，臨到點不如意的事就拿本分出氣，盡本分總是消極怠工、應付糊弄，一味地悖逆神、抵擋神，還想撂挑子背叛神，這都是受敗壞性情轄制產生的種種後果。如果是喜愛真理的人，就能把自己的生活、自己的前途命運放在一邊，只想追求真理、得着真理，就覺得時間不够，就怕盡不好本分得不到成全，所以就能撇弃一切為神花費。他的心態就是只向着神、只順服神，没有什麽難處能難倒他，如果有消極軟弱，讀幾段神的話自然就解决了。不追求真理的人就很麻煩，怎麽交通真理也不能徹底解决問題，即使一時想通了，能接受真理了，但過後又反覆了，所以這樣的人就很難辦。他不是一點兒真理不明白，他是心裏不寶愛真理、不接受真理，這就導致他始終放不下己意，放不下個人利益與前途命運、結局歸宿，心裏總受這些東西的攪擾、轄制，就没法盡好本分了。如果人能接受真理，一旦明白真理，這些屬于敗壞性情的東西自然就消失了，他就有生命進入了，就有身量了，不再是愚昧無知的小孩了。人有了身量就越來越能看透事、越來越會分辨各種人，就不受任何人事物轄制了，不管誰説什麽話或做什麽事也影響不到他了，他就能不受撒但邪惡勢力的干擾或假帶領、敵基督的迷惑攪擾了。這樣一來，人的身量是不是就逐漸長大了？人明白真理越多越會反省認識自己，越能發現敗壞性情的危害，越能找到實行真理的路途，進入真理實際也就越快，同時也能達到合格的盡本分了。你有生命進入了，生命逐漸長大了，你的情形就越來越正常，原來能攪擾你、轄制你的那些人事物對你來説就不成問題了，你盡本分就没有難處了，你與神之間的關係也越來越正常了。你知道怎麽依靠神了，知道怎麽尋求神的心意了，知道自己的位置在哪兒了，知道自己該做什麽、不該做什麽，哪些事有責任管、哪些事没責任管，你的情形是不是就越來越正常了？這樣活着是不是就不累了？你不僅不感覺累了，還能感到特别輕鬆、特别快樂，這樣心裏是不是就亮堂了？心態就正常了，靈裏也得釋放了，敗壞性情流露越來越少，順服神的時候越來越多，這樣就能够常常活在神面前了，

就活出正常人性了。人看見你的精神面貌都覺得你變化很大，都願意和你交通，感覺聽你交通心裏平安喜樂，還能得到益處。你身量長大了，說話做事也有分寸、有原則了，看誰消極軟弱也能給點真實的幫助了，不但能解決人的問題，還能做到不轄制人、不教訓人，而是通過自己的實際經歷來幫助別人，能給別人帶來點益處了。這樣你在神家就不是只出力的人了，而是有用的人，能擔擔子了，能在神家做點更有意義的事了。這樣的人是不是神喜歡的人啊？若是神喜歡的人，大家會不會喜歡啊？（會。）神因為什麼喜悅這樣的人？就是他能够在神前做點實事，不是花説柳説的人，是辦實事的人。能講自己的真實經歷來幫助別人、帶領別人，誰有什麼問題他都能幫助解決，教會工作有什麼難處他能帶頭衝上去，主動解決問題，這就是盡本分有忠心了。他能幫助弟兄姊妹解決問題，這證明他有生命進入了；他能辦這麼多實事，就證明他是實行真理的人，是活在神面前的人。他因為有真理實際，也能帶領別人進入真理實際。如果你不具備真理實際，没有真實經歷，你能把人帶到神面前嗎？你自己不能活在神面前，你也不能把人帶到神面前。你盡本分只是出力，絲毫不尋求真理原則，不願意滿足神，那你就不是活在神面前的人。不是活在神面前的人能不能接受神的鑒察？能不能經得起神的考驗？能不能在試煉中站立住？（不能。）那這樣的人能不能為神作見證？能不能見證神呢？（不能。）不能見證神的人是什麼人？是真實信神的人嗎？起碼還没有進入神話的真理實際呢，還是神話以外的人。信神多年没有什麼生命進入，也不會談經歷見證，更不會見證神，傳福音也得不到好人，這就不配稱為見證神的人。所以説，人身量幼小、没有生命進入永遠見證不了神，言外之意就是這樣的人不是活在神面前的人。你不活在神面前，你没有生命進入，你不是神的見證人，那在神那兒承不承認你是他的跟隨者？神不承認。神給了你盡本分的機會，你也願意盡本分，但通過你的表現看到你信神這麼長時間還不會見證神，不但没有真實的經歷認識，還能憑觀念想象活着，没有一點兒真理實際，根本不是活在神面前的人。給你個試煉你經不住，給你點對付修理你受不了，給你點審

判刑罰你就撂挑子、鬧情緒，在神那兒看，「這個人是老虎屁股摸不得啊！我到哪兒作工、說話，這樣的人不配跟着，不配跟神在一起」。為什麼這麼說呢？因為這樣的人不明白真理，沒有純正的領受，也沒有真實經歷，他不明白神的心意。他不明白神的心意能不能與神相合呢？不明白神的心意能不能理解神的心意，能不能接受真理呢？這不好說，這些都是未知數。所以說，這樣的人如果與神在一起就能處處對神有猜疑、不理解，然後產生各種誤解、埋怨，處處論斷神，最後產生了背叛。能背叛神的人神能要他嗎？能讓他做神的跟隨者嗎？不能。要想讓神認可你是神的跟隨者，首先得注重生命進入，就是從認識自己開始，人越認識自己越能看透敗壞的實質真相，心裏就越渴慕追求真理，盡本分就特別注重尋求真理、實行真理，脫去敗壞性情，達到能守住自己的本分，按照神的要求盡好本分，這是第一位。注重生命進入是為了盡好本分，歸根結底還是在盡本分上。從盡本分開始追求生命進入，從生命進入中一點一滴地明白真理、得着真理，達到讓自己有身量，生命逐漸長大，對真理有實際的經歷，然後掌握各種實行原則，能達到盡本分不受任何人事物的轄制、攪擾，這樣你就逐漸活在神面前了。你能不受各種人事物的攪擾，能對真理有經歷，你經歷越豐富就越能見證神，你越能見證神逐漸地你就成為有用的人了。你成為有用的人在神家就能達到合格的盡本分了，就能站好受造之物的位置順服神的擺布安排了，就能站立得住了，這樣的人才是合格的受造之物，才是神所稱許的人，這就對得起神賜給你的一切了。

要進入真理實際，關鍵是什麼？必須得學會實行真理，達到辦事有原則。總發誓、總表心志有沒有用？如果總發誓、總表心志却不能實行真理，那就一點兒用都沒有了。現在最關鍵、最現實的就是，在盡本分的過程中通過尋求真理解決盡本分中出現的各種問題、扭轉人對待本分的各種錯誤態度來達到有生命進入。有生命進入是指什麼說的？就是對真理有經歷、有認識，能準確地實行出來，這就是有生命進入了。你們現在有沒有生命進入？能不能達到見證神？多數時候是不是只會講點字句道理，對真理的認識還停留在道理上，不是對真理

有真實的認識、經歷？你達不到對真理有真實的經歷與認識那你就達不到見證神，多數時候就是有些感性的認識，感覺神這麼說也是真理、那麼說也是真理，神的話都是真理，都阿們、贊成，但就是跟自己對不上號，做事的時候還發矇，不知道該用哪條真理來解決自己的問題，也不知道怎麼做是實行真理。你們多數人是不是都處在這樣的情形裏？雖然會講不少字句道理，但在現實生活中用不上，還是不會實行真理，不會在現實生活中運用神的話，不管臨到什麼事都不會尋求真理解決問題，這就是因為人生命進入太淺，身量太小。什麼時候你們在現實生活中會經歷、實行、運用神的話了，臨到事會尋求真理解決問題了，那你們的生命就長大了，會實行真理就是生命長大的標志。等有一天你能用真理解決問題了，對神有些認識了，能談出一些對神真實的認識來見證神的作工、見證神聖潔公義的性情、見證神的全能智慧，你就能够真正地見證神了，你就有資格被神使用了。如果你覺得自己明白的挺多，講起道理滔滔不絶，但是涉及到自己的問題都解決不了，也不會尋求真理解決，那就證明你明白的那些東西不是真理，而是字句道理。即使你講的一些道理別人聽了有同感，也能得點造就，能達到一些果效，但就是説不透，達不到徹底解決問題，這就證明你講的那些道理只是字皮的意思，頂多是點感性的認識，還没有上升到理性的認識，不能説就是真理實際，更不能説你進入真理實際了。那講字句道理這個問題該怎麼解決呢？這就需要在明白真理上下功夫，只有明白真理了才會反省自己，才能認識到自己流露的敗壞性情，才能發現問題的根源，然後尋求真理，根據神的話來徹底解決你流露的敗壞性情。不管你流露的是狂妄自是還是彎曲詭詐，是自私卑鄙還是應付糊弄欺騙神，這些敗壞性情必須反省得清清楚楚，這樣你就知道自己盡本分存在什麼問題，離達到蒙拯救還差多遠了。只有看清了自己的敗壞性情，你才能知道自己盡本分的難處與攔阻在什麼地方，才能從根源上解決問題。比如，你盡本分不負責任總是應付糊弄，給工作帶來了損失，但你顧及臉面不願意把自己的情形、難處敞開交通，實行解剖認識，總想找個理由應付了事，這個問題應該怎麼解決？你得向

神禱告反省自己，說：「神啊，我想那麼說是為了維護自己的臉面，那是敗壞性情，我不能那麼說，我得敞開自己亮自己的相，把自己內心真實的想法說出來，寧可受到羞辱臉面受損也不滿足自己的虛榮心，我只願意滿足神。」這樣，你通過背叛自己把內心深處的真實想法說出來了，一方面做了誠實人，另一方面，你沒有憑己意行，沒維護自己的臉面，你能實行神的話，能按照神的意思實行真理，認真地盡好本分了，完全盡到了自己的責任，這樣你不但實行出真理、盡好了本分，還維護了神家的利益，神的心就得到滿足了。這樣活着光明正大，你的所思所想、所做所行能拿到人面前也能拿到神面前，這多好啊！這樣實行雖然有點難度，也可能會面臨多次失敗，但是如果你朝着這個方向去實行、去努力，肯定會達到成功的。成功對你來說意味着什麼？意味着你實行真理能邁出掙脫撒但捆綁的這一步了，能邁出背叛自己的這一步了，能放下虛榮臉面，不為自己謀取利益，不做自私卑鄙的事了。你這樣實行就讓人看到你是一個喜愛真理、有真理實際的人，是嚮往正義、嚮往光明的人，這就是實行真理達到的果效。同時，撒但也蒙羞了。它敗壞了你，讓你自私，讓你維護自己的利益，讓你考慮自己的臉面，但現在這些屬撒但的東西捆綁不住你了，你掙脫了，不受虛榮臉面、個人利益控制了，你實行真理了，撒但就徹底蒙羞，什麼辦法也沒有了。撒但控制不了你了，你是不是就得勝了？你得勝了，是不是就為神站住見證了？這是不是打了美好的仗？你打了美好的仗，你的心裏就有平安喜樂，就感覺踏實。如果你活着心裏常常有控告，感覺不踏實，沒有喜樂平安，常常為各種事憂愁苦惱，這說明什麼？只能說明你沒有實行真理，沒有為神站住見證。你活在撒但性情中就能隨從己意行事，就不喜歡實行真理，還能背叛真理，為達目的不擇手段，只維護自己的虛榮臉面、名譽地位，維護自己的利益，這是不是自私卑鄙啊？你總為自己活着、總為自己的利益活着，這樣活着就非常痛苦。你的私欲太多，你的纏累太多，你的捆綁太多，你的顧慮太多，你的苦惱太多，一點兒平安喜樂都沒有，為敗壞肉體活着就是痛苦太多。追求真理的人就不一樣了，越明白真理越有釋放自

由，越實行真理越有平安喜樂，直到得着真理就完全活在光明中，就享受到了神的祝福，一點兒痛苦也没有了。

你們現在活在哪種情形裏比較多？是活在正面情形裏的時候多，還是活在反面情形裏的時候多？（活在反面情形裏的時候多。）常活在反面情形裏還堅持盡着本分，没撂挑子，這也不簡單哪！你們常常消極還不知怎麽解决，有時好不容易解决了消極情形，又臨到一些不如意的事，結果又消極了，總是活在消極裏滾來滾去，想站立都站立不起來，什麽本分也盡不好，就是爛泥扶不上墻，這樣活着累不累？（累。）那怎麽能徹底解决消極這個問題？這就得需要明白一些真理，會講多少道理也解决不了問題，什麽時候人真明白真理了，遇到什麽消極、難處都能解决了，那樣盡本分就不累了，只有得着真理才能使人釋放自由。現在，你們最缺少的就是真理，而得着真理也不是一朝一夕的事，必須得對神的作工有真實認識、對人的敗壞性情能看清楚，這就需要時間，必須得尋求真理才能明白。你們對活在敗壞性情裏的痛苦都能感受得到，都深有體會，那你們有没有經歷過明白真理之後，能够實行真理、守住了真理原則心靈裏産生的平安與快樂呢？這樣的經歷多不多？如果經歷的真豐富了，這就完全具備真理實際了，就有活在光中、活在神面前的感覺了。如果偶爾享受點神的開啓，挺高興，偶爾依靠神没依靠人，神給了一個亮光，給了一個意想不到的辦法，事情解决了，挺高興，常常有一些這樣的小經歷，這還不行，還得繼續往真理上够。你們一方面得明白异象方面的真理，對神的作工認識透亮，對神的性情真有認識，這樣，盡本分時再遇到難處起碼不會産生觀念了，也不會産生悖逆了，這是一方面；另外，還要在生命進入上下功夫，哪些真理是必須得實行進入的，這必須得總結出來，像認識自己、做誠實人、學會順服神，怎麽依靠神、怎樣忠心盡本分、怎樣分辨各種人，該怎樣對待撒但、該具備哪些智慧，等等許多方面的真理都該經歷、進入，這樣才能達到敬畏神遠離惡，做一個完全人。那你們現在進入幾方面的真理實際了？還有哪些方面的真理實際没有進入？這些都要心裏有數。等到實行方面的許多真理都有進入了，那

你們的生命就已經長大了，就有真實的身量了。等你們身量長到一定程度的時候，就能走上被神成全的路了，就有真實身量了，這不是着急的事，不能一口吃個胖子。現在最關鍵、最首要該解決的是什麼？就是把自己的本分盡好，在盡本分期間得有生命進入，這是關鍵，別只出力，而是要用心。神讓你盡受造之物的本分不是讓你出賣你的勞動力，而是獻上你的真心。在盡本分期間，你得有生命進入，有了生命進入你才有生命，你有生命才能長大，有生命的人才有真理。

二〇一五年八月十日

實行真理才能擺脱敗壞性情的捆綁

什麼是生命進入？就是明白真理以後對神就有認識了，就能順服了，對敗壞性情也能反省認識能脱去了，這樣就能實行出真理了。當人能實行出真理對神有真實順服的時候，這就是進入真理實際了。能實行出真理的人都是有生命進入的人，真理一旦成為人的生命人就不受任何人事物的轄制了，能真實地順服神、真實地愛神、真實地敬拜神，這才是有真理實際、有真實的見證了，這就是生命進入最終達到的果效。如果人信神多年還是憑撒但性情活着，做事隨從己意，從來不禱告反省自己尋求真理，生命性情没有一點兒變化，還跟外邦人一樣，這樣的人就是没有生命進入的人，就是没得着真理、没得着生命的人。没得着真理，你就是活在撒但權下的人，你想順服神也達不到，想愛神也愛不起來，想實行真理也實行不了，想剛强也剛强不起來。你剛强不起來你會陷在什麼情形裏？是不是始終陷在消極情形裏？總是被動地隨着環境的擺布飄摇不定，怕被淘汰、怕神不喜歡，怕這怕那，被動地、不得已地盡點本分，也預備點善行，基本上是被拉着、被牽着、被趕着走，積極主動的成分很少，所以盡本分的果效也不如意。人的心總不能給神，所以就受很多人事物的轄制與纏累，總陷在消極情形裏，這樣人就活得很累，心裏很痛苦，又得不到自由釋放，時間長了人靠自己的毅力支撐不住，每天活在撒但性情裏，像外邦人一樣。這樣信神能不能達到蒙拯救呢？有些人説：「我有熱心，我甘願為神做事，我年輕，有精力、有心志，不怕難處。」這些管用嗎？都不管用，你有多大精力都没用，人那點勁能支撐多長時間哪？還是會常常失敗跌倒，落在消極中就癱倒了。信神不明白真理不行，没有真實的信心不行，只有熱心、只有勁没有用，那不是生命，僅僅是人一時的熱心與興趣。人有敗壞性情，不管是男性女性、年老的年少的，都有股一猛之勁，一時的熱心、一時的衝動，都有熱血沸騰、頭腦發熱的時候，那是血氣之勇，是不會長久的，人的理論、人的理想、人的夢想轉眼之間就會破滅，人没有真理站立不住。人憑血氣活着能不能

盡好本分？能不能達到滿足神？（不能。）所以說，人得有生命進入，得進入真理實際。有人說：「我進入真理實際怎麼這麼費勁呢？我心裏的纏累為什麼這麼多呢？怎麼辦哪？」靠人自己解決行不行？有人說：「我有毅力、有心志，我不怕困難，我下定決心排除萬難，迎着困難上，我什麼都不怕，再苦再難我也能堅持到底！」這有沒有用？這倒也能支撐一陣，但是人的實際難處還在，敗壞性情在裏面扎根，沒有變，你就是堅持跟隨神到最後，生命性情沒有變化，沒有進入真理實際，你能得着神稱許嗎？還是不能。信神能否達到蒙拯救不是根據能否堅持到底，關鍵是能否得着真理、得着生命、得着神的稱許，這才是最重要的。人不能進入真理實際，不能把真理變成自己的生命，人心裏那股熱心、那股勁能堅持長遠嗎？不能長遠，必須得明白真理有真理作生命才行。人的敗壞性情解決了，人有實行真理的信心與原則就能堅持不懈、百折不撓了，就是遇到任何環境、攔阻甚至是試探都能依靠神、仰望神得勝撒但。要達到這個果效，一方面你得常常來到神面前與神交心，把自己的難處向神禱告，實話實說；另一方面，在現實生活中、在實際盡本分中你得尋求怎樣做是實行真理。你得跟有領受能力的人、明白真理的人尋求交通，從中得點亮光、得點造就，找到實行路，達到會反省自己解決問題了，這樣達到實行真理不就容易了嗎？如果你與人配搭盡本分有什麼問題也不與人交通尋求真理，心裏還想「等身量長大了自然就明白了，不用管它」，這種想法不現實，太容易耽誤事了。過教會生活最大的益處就是能與人交通真理，能說說心裏話，不管有什麼問題找明白真理的人交通就可以解決，如果自己有領受能力，自己讀神的話也能解決。為什麼不把解決問題當回事呢？你不尋求真理解決，問題會自動消失嗎？這是愚昧的想法，人總存着這種想法會耽誤生命長進的。

你們現在臨到事能不能尋求真理？學沒學會尋求真理？除了在業務方面掌握一些原則之外，在自己的生命進入方面，在改善各種情形、變化自己的敗壞性情方面會不會尋求真理呢？如果因為你做事違背原則對付你，你還能發怨言，還能因為臨到修理對付而受轄制，甚至還

能自暴自弃，認為這是要淘汰你，就消極怠工，這是不是撒但的性情太嚴重了，把人壓得喘不過氣來？人明白真理都是難處太多、太大，臨到問題消極方面的東西産生得太快、太久，實行真理就太慢、太少了。臨到一個環境，看到人的眼色，聽見一句話，打探到一個消息，心裏隨時隨地就出現一些反面的東西，這都是敗壞性情的自然流露，這證明什麼？證明人的生命裏没有真理的成分。人自然流露出來的、不經加工的東西，無論是你頭腦想的，或者是你嘴説出來的，或者是你存心、打算要做的，不管是刻意的還是無意的，這些東西都跟敗壞性情有關係。人的這些敗壞性情到底是從哪兒流露出來的呢？可以肯定地説，人的敗壞性情都是從撒但本性這個源頭裏流露出來的。從所流露的這些敗壞東西來看，人没有一點真理實際，没有一點正常人性，也没有一點正常理智。現在你們也會解剖自己了，要是留意、注重反省的話，都能知道自己的存心與自己的思想觀點到底對不對、合不合乎真理，基本上能分辨一些，心裏也明白，那明白之後你們能不能尋求真理解決？還是就任其發展，覺得，「我就願意這麼想，這麼想對我有利，别人管不着。我不説出來，也不那麼做，我就想想還不行嗎？」有些人是不是這麼做的？這是什麼表現？明知道自己那麼想不對，他也不尋求真理，也不放下、不背叛，還堅持那麼想、那麼做，滿不在乎，這就是不喜愛真理的人，没法站立得住。

有的人不盡本分，没有人跟他求真，他覺得信神也就那麼回事，讀讀神的話，過過教會生活，平時别像外邦人那樣幹壞事、别放蕩就行了，最後説不定能得點福氣，也能剩存下來。人抱着這樣的僥幸心理信神，外表上大錯不犯，但是没有一點生命進入，也没得着真理實際。一旦有人跟他求真，他看到自己身上處處都是問題、缺欠，就消極了，覺得「這不是完了嗎？信神這麼多年什麼也没得着啊，看來信神也不容易啊！」他就冷淡了，就不願意往真理上够了。過一段時間又感覺虚空，覺得還得追求真理才有希望，等他盡上本分，再跟他求真，他才感覺到，「人没真理不行啊，太容易出錯了，人不追求真理，就總有過犯，常常挨對付，憑熱心做事也挨對付，處處都得小心翼翼

的，千萬別亂說話、亂做事，手別伸那麼長，寧可當縮頭烏龜也別當出頭鳥」，他以為這樣實行就完全合適了，誰也挑不出錯來，但是他就忽略了最關鍵的一點，就是應該追求真理。他不追求真理，也不追求個人的生命進入，這是他的致命缺陷。他盡本分只滿足于把活兒做好，為了完成工作起早貪黑，有時候太忙少吃兩頓飯也不在乎，真是能受苦付代價，但就是沒有生命進入，處處小心防備人，生怕什麼時候做錯事又挨對付，這樣的情形對不對？這是不是追求真理的人呢？如果這樣堅持盡本分到最後，能不能得着真理進入真理實際呢？（不能。）你們中間這樣的人是不是挺多？你們是不是常常處于這樣的情形中？（是。）你們心裏有沒有警覺，覺得這樣做不好，這是活在消極情形中？臨到事總當縮頭烏龜，當老好人，總搞折中，當中間派，誰也不得罪，手也不伸那麼長，不做越格的事，只是隨大流，讓做什麼就做什麼，好像站住了本位，守住了本職工作，但就是心裏始終防備神。你們說，這樣盡本分能達到合格嗎？這樣盡本分能有生命進入嗎？這樣盡本分能達到見證神的果效嗎？這樣盡本分能得着神的稱許嗎？你們有沒有意識到這種情形挺危險，不但得不到神的成全，還容易觸犯神的性情？這種不冷不熱的人是追求真理的人嗎？是敬畏神遠離惡的人嗎？人活在防備神這樣的情形裏，常常流露老好人的思想，這裏面沒有敬畏神的心，只是無緣無故的驚悚與害怕，這是不是敬畏神的心？（不是。）雖然全人都投入到本分中了，工作辭了，家庭撇弃了，但心沒給神，心在防備神，這樣的人能活在神面前嗎？這是不是進入真理實際的正常情形？這樣的情形發展下去可不可怕？這樣的情形如果持續下去，人能不能得着真理？能不能得着生命？能不能進入真理實際？（不能。）你們意識到自己有這樣的情形了嗎？當意識到時心裏有沒有覺得，「我心裏怎麼總防備神呢？怎麼總這麼想呢？總這麼想挺可怕呀！這是在抵觸神，在拒絶真理，防備神這也是在抵擋神哪！」防備神這個情形就跟做賊一樣，不敢活在光中，怕暴露出鬼相，同時心裏還有懼怕，「神可不好惹呀，隨時隨地都能審判刑罰人，如果不小心得罪了神、惹怒了神，輕則對付修理，重則懲罰，讓你得病，讓你受痛

苦，人可承受不住啊！」人裏面是不是有這些誤解？這是不是敬畏神的心？（不是。）這樣的情形是不是很可怕呀？人有這樣的情形，人有防備神的心，總有這樣的想法，對神總是這樣的態度，這是把神當神對待了嗎？這還是信神嗎？人這樣信神，不把神當神對待，這問題可就嚴重了，他不能正確對待神，起碼他不會接受神的審判刑罰，也不會承認神作拯救工作這個事實。他心裏認為，「神有憐憫慈愛這不假，但神還有烈怒呢，神的烈怒臨到人那可不得了，隨時就擊殺人，說毀滅誰就毀滅誰，可別惹神惱怒啊！神威嚴烈怒不容人觸犯，這是真實的，離神遠點吧！」人有這樣的態度、這樣的想法能不能全人真心地來到神面前？就不能了。那人與神之間有沒有距離？是不是中間有很多東西隔着？（是。）哪些東西攔阻人來到神面前呢？（前途命運。）（名利地位。）還有嗎？哪些東西讓人厭煩真理，讓人拒絕真理，拒絕神對人的生命供應、神對人的拯救？你們揣摩揣摩，人自身的哪些東西攔阻人真實地來到神面前，攔阻人實行真理，攔阻人把自己的身心都交給神讓神掌管、讓神主宰？哪些東西讓人產生了對神的懼怕、對神的誤解？人有敗壞性情，有撒但哲學，有撒但的思想，人心裏詭詐，處處防備神、猜疑神、誤解神，有這些東西在裏面摻雜着，人能不能對神有真實的信靠？能不能接受神的話語作人的生命呢？有些人說：「我天天都在吃喝神的話，讀神的話受感動我就禱告，我把神的話當真理那麼寶愛，天天讀，也常常在心裏默禱，還唱詩歌贊美神。」這樣的靈生活雖然挺好，但是臨到事還是憑着己的意思行，絲毫不尋求真理，他所明白的道理在他身上也不起作用了，這是怎麼回事？人不喜愛真理，只是在口頭上寶愛神的話，但不跟自己對號，也不用來實行，這就很麻煩，很難進入真理實際。人總也不明白真理，對神沒有絲毫認識，肯定對神總有觀念、總有誤解，與神之間的關係就有隔墻了。你們是不是都有體驗？你說，「我不想防備神，我也想真實地信靠神，但是臨到事我身不由己就想防備，就想把自己包裹起來與神隔離，用撒但哲學保護自己，這是什麼問題？」這說明人心裏沒有真理，還憑撒但哲學活着，還被撒但控制着。人有撒但本性就是這副可憐相，很難實行出真

理。不實行真理這是生命進入的最大難關，這個問題若是不解決，人很難把心交給神，很難獲得神作工，很難進入真理實際。這事你們有沒有經歷呀？這事怎麼解決？必須得反省認識自己，看看是哪些東西攔阻你實行真理，把這個問題解決掉是關鍵。

追求真理是不是像追求一門學問那麼複雜、那麼難呢？其實沒有那麼難，就看人是否喜愛真理。追求真理本身不是難事，比你研究一門專業科學省勁多了，比你過日子還容易。因為什麼？真理的實際就是正常人性該活出的、該具備的，他跟人的正常人性有關係，所以跟人的心思意念、所思所想、日常生活的所作所為以及人的思想不是脫節的。真理不是理論，不是一種學術，不是什麼專業，真理不空洞。真理跟正常人性有密切關係，真理是正常人該具備的生命，真理能矯正你各方面的壞毛病、壞習慣、消極的思想、錯誤的思想，能變化你的撒但性情，能作你的生命，讓你變得有人性、有理性，變得思想正常、心態正常，讓你各方面都正常。有真理作你的生命，你的活出、人性各方面的流露就都正常了。所以說，追求真理、實行真理不是什麼深奧的事，不是什麼高難度的事。現在，你們雖然有點喜愛真理的心，也願意往上够，但是還沒摸着路途，萬事開頭難，只要會實行真理了，嘗到甜頭了，就會覺得追求真理是輕省的事。

人沒有真理作生命，總活在敗壞性情裏有哪些表現？人沒得着真理自然就沒法脫離撒但本性的轄制捆綁，流露出來的敗壞性情自然就是狂妄自大、獨斷專行、任意妄為、說謊欺騙、陰險詭詐、爭名奪利、唯利是圖、自私卑鄙，另外，與人相處好猜疑人、論斷人、攻擊人，說話做事總憑喜好、總有個人存心目的，對人總有成見，遇到挫折失敗還總消極，有時狂妄得能頂天，有時消極得能往地縫裏鑽，盡走極端，不是張牙舞爪就是消極裝可憐，總不正常。你們現在就是這種情形，也願意受苦付代價，心志是滿滿的，決心是滿滿的，就是沒有真理實際。人有真理實際作生命有什麼表現？首先是能順服神，能活出人的樣式，是誠實的人，是有生命性情變化的人。生命性情的變化有幾個特徵。第一個特徵就是能順服對的、合乎真理的東西。不管誰提

意見，他是年老年少，能否跟你合得來，也不管你們認不認識、熟不熟悉、關係好壞，只要他説得對、合乎真理、對神家工作有利，你就能聽、能采納、能接受，不受任何因素的影響。能接受順服對的、合乎真理的東西，這是第一個特徵。第二個特徵就是遇事能尋求真理，不只是能接受真理，還能實行真理，不憑己意行事。不管臨到什麼事，你看不透就能尋求，看這事怎麼做、怎麼實行合乎真理原則，能達到滿足神的要求。第三個特徵就是不管臨到什麼事都能體貼神的心意，背叛肉體達到順服神。不管盡什麼本分都能體貼神的心意，神對這個本分有什麼要求，你能在盡本分中按照神的要求去做，為滿足神去做，得掌握這個原則，還要達到盡到責任、有忠心，這就是體貼神的心意。如果不知道在這事上怎麼做是體貼神的心意、怎麼做能滿足神，你就得尋求。你們把性情變化這三個特徵跟自己對對號，看看自己是否具備，若能在這三方面都有實際經歷、都有實行路途，這就是辦事有原則了。無論臨到什麼事、處理什麼問題都得尋求有哪些實行原則，每一條真理原則都包括哪些細節，該怎麼實行才不違背原則，這些問題弄清楚了自然就會實行真理了。

有些人在平安無事的時候好像没流露明顯的敗壞性情，就覺得自己很好，有變化了，有真理實際了，但臨到試探的時候，臨到涉及真理原則的大事的時候，敗壞性情就流露出來了，就陷在消極、困惑之中，不知怎麼實行合適，處處都有難處。比如，做誠實人説實話是實行真理，當你説實話的時候，你有哪些難處？有哪些攔阻？哪些東西能轄制你、捆綁你，不讓你説實話？臉面、地位、虚榮，還有情感與個人的喜好，這些東西隨時都會出現，攔阻人、轄制人實行真理，這些東西就是敗壞性情。敗壞性情不管在什麼背景下都能導致人的情形不正常，産生出各種消極東西，處處轄制你、控制你，給你實行真理、事奉神帶來攔阻、難處，你就感覺特别累。雖然人都有自由選擇，其實人都是被撒但敗壞性情捆綁得結結實實，一點兒自由都没有，憑撒但性情活着想實行真理都很難，人活得都很累。有很多時候説真話也費勁，做點實事也費勁，想盡好本分、對神忠心也達不到，想實行真

理、見證神就更是難上加難，太費勁了！這是不是活在撒但敗壞性情的牢籠之下啊？是不是活在撒但的黑暗權勢之下啊？（是。）那怎麼擺脱呢？除了實行真理有生命進入，還有没有第二條路途？肯定没有。傳統文化知識能不能拯救人脱離撒但權勢？明白聖經知識能不能拯救人脱離撒但權勢？會講屬靈道理能不能拯救人脱離撒但權勢？這些都不能。必須得接受神的作工、接受神話語的審判才能解决敗壞性情的問題，才能達到明白真理、得着真理脱離撒但權勢。追求做好人不做壞事，但没有性情變化能脱離撒但權勢嗎？學《道德經》、學佛經、學傳統文化能得着真理嗎？能達到認識神嗎？持守傳統文化却不追求真理，敗壞性情能得着潔净嗎？能達到蒙神拯救嗎？這是欺騙自己，什麼問題也解决不了。有許多人信神多年還是糊塗信，他們對追求真理不感興趣，只滿足于能盡上本分，認為只要不作惡、少作惡，多做好事、善事，多憑愛心幫助人，到任何時候不離開教會、不背叛神，這樣就能達到人喜悦、神也喜悦，就能在神的國度裏有份了，這想法成立嗎？難道做一個好人就能脱去敗壞性情嗎？就是蒙拯救的人嗎？就能在國度裏有份嗎？你們看，世上有許多所謂的好人説出話來挺高尚，雖然外表看好像没作什麼大惡，其實特别的詭詐圓滑，特别會看風使舵，説出話來八面見光，就是個假好人、偽君子，正是假冒為善的人。那些走中庸之道的人都是最陰險的，誰都不得罪，八面見光、八面玲瓏、逢場作戲，誰都看不出破綻，那就是個活撒但！你們中間有没有這樣的人哪？（有。）你們覺得這麼活着累不累？（累。）那有没有想辦法改變呢？怎麼改變啊？先從哪兒突破？（實行真理。）别説「實行真理」「明白真理」「進入真理實際」，這是大話，人够不上，這話就顯得空洞，先從細節説起。（做誠實人。）這是一個具體的實行。做誠實人，具體地説就是做單純敞開的人，能説心裏話，根據事實説話，説話不藏着掖着、不摻雜水分，不帶有個人存心，不説半真半假的話，説話直截了當，做一個誠實正直的人，能實話實説，首先得做到這個。如果有惡人做了件攪擾教會工作的事，帶領找你了解情况，你知道是誰做的，但因為你倆關係不錯你不想得罪他就撒謊説不知道，帶領再

問細節你就拐彎抹角編理由為惡人遮掩，這是不是詭詐？你總不把實情説出來，總藏在心裏，你為什麼要這麼做？就是不想得罪人。你把維護人際關係放在第一位，把不得罪人放在第一位，把説真話實行真理放最後，這是受什麼控制了？這就是受撒但性情的控制，是撒但性情封住了你的嘴不讓你説實話，你只能憑撒但性情活着。什麼是撒但性情？撒但的性情就是指厭煩真理、仇恨神的性情，人常説的敗壞性情就是指撒但性情説的。人憑撒但性情活着就是活撒但，説話總帶着試探、總拐彎抹角，就不直説，甚至打死都説不出實話來，這就是敗壞性情太嚴重了，完全喪失人性了，已經成魔鬼了。你們多數人都是寧可得罪神也要説謊話討好人來維護人與人之間的關係，維護自己在人中間的地位名譽，這種人是喜愛真理的人嗎？是追求真理的人嗎？這是瞪着眼睛欺騙神，没有絲毫的敬畏神之心。膽敢欺騙神，這野心、悖逆也太大了！平時還覺得自己挺愛神、是敬畏神的人，嘴裏還常説「每逢想到神就覺得神高大、神偉大、神深不可測啊！神愛人啊，神的愛太真太實了！」嘴上説得好聽，但看見惡人攪擾教會工作你不揭露，做老好人，只維護自己的名利地位却不維護神家利益，明知事實真相就不説實話，總拐彎抹角袒護惡人，讓你説句實話就特别費勁。你為了逃避説真話多説了多少廢話啊！為了維護自己的名譽、臉面，説話繞了多少彎，費了多少心思，活得多累啊！這樣做人神喜悦嗎？神最厭憎的就是詭詐人。要想脱離撒但的權勢達到蒙拯救，你就得接受真理，就得首先從做誠實人開始，説真話、説實話，不受情感轄制，脱去偽裝欺騙，達到説話有原則、辦事有原則，這樣活得就輕鬆快樂了，你就能活在神面前了。你如果總憑撒但哲學活着，總靠説謊話、搞欺騙過日子，這樣你就是活在撒但權下的人，就屬于活在黑暗中了，你活在撒但的世界裏只能使你變得越來越詭詐。你信神這麼多年，聽了這麼多道，你的敗壞性情没有得着潔净，如今你還憑撒但性情活着，你不感覺噁心嗎？你不覺得蒙羞嗎？不管信神多少年還和外邦人一樣，那你信神的意義是什麼？你這樣信神真能蒙拯救嗎？你活着的目標没變，原則、方式没變，只是比外邦人多了一個信神的稱號，雖然外表

也跟隨神了但是生命性情一點兒没有變化，最終還不能蒙拯救，這不是空歡喜一場嗎？這樣信神能得着真理生命嗎？絶對不能。

今天交通了性情變化的三個特徵，你們總結總結是哪三個特徵。（第一個特徵，能接受順服對的、合乎真理的東西；第二個特徵，遇事能尋求真理、實行真理，不憑己意行事；第三個特徵，不管臨到什麽事，都能體貼神的心意，背叛肉體達到順服神。）這三個特徵你們平時多揣摩、交通，在現實生活中多跟自己對號，操練實行進入，這樣你們就能得着真理達到性情變化了。不管交通哪方面真理，喜愛真理的人就容易接受，願意實行真理的人就能得着真理，得着真理的人就能達到性情變化；没有良心理智、不喜愛真理的人就不能接受真理、實行真理，就得不着真理。能不能得着真理，達到性情變化，這就在乎個人的追求了。

二〇一五年八月十六日

進入信神正軌必須具備的五個條件

在人的敗壞性情裏有個共性的問題，這是每個人裏面都存在的問題，而且是一個很嚴重的問題，這個共性的問題就是人性最軟弱、最致命的地方，也是人的本性實質裏最難挖掘、最難改變的東西，什麼問題呢？就是人總想做高人、超人、完美無缺的人。人本身就是受造之物，受造之物能不能達到無所不能？能不能達到完美？能不能達到沒有瑕疵？能不能達到凡事都精通、凡事都明白、凡事都能看透、凡事都能做到呢？不能。但是人裏面有敗壞性情，有致命弱點，就是人一旦學了一門技術或者一項業務就覺得自己有本事了，是有身份、有身價的人，是專業人士。不管自己半斤八兩，人都想把自己包裝成名人、高人，讓自己變成小有名氣的人物，讓人覺得他完美無瑕沒有任何缺陷，在別人眼中成為能人、成為强人、成為高人、成為名人偉人，有高大的形象，什麼都能做，沒有做不到的事。他覺得如果有求于別人那就顯得自己無能、顯得自己弱勢不如別人，會讓別人看不起，所以就總想偽裝。有的人別人讓他做一件事，其實他不知道怎麼做，但他却說自己知道，然後就在背後偷偷查資料學習，結果學了好幾天還是不明白怎麼做。別人問他做得怎麼樣了，他還說「快了，快了！」心裏却琢磨：「還早着呢，這也没頭緒，不知道怎麼做呀！可不能露餡兒啊，還得繼續裝，不能讓人看出我的缺陷與無知，不能讓人看不起！」這是什麼問題啊？這是死要面子活受罪啊！這是什麼性情？狂妄得没邊兒了，失去理智了。他不想做凡人，不想做普通的人，不想做正常的人，而是想做超人、想做高人、想做能人，這就太麻煩了！凡是正常人性的弱點、缺陷、無知、愚昧或者是不明白的，他都包着裹着不讓別人看見，一個勁兒地偽裝。有的人什麼事也看不透，他却說自己心裏明白，讓他說他的看法他還說不上來，等別人說出來他就說「我也是這個意思，只不過還没有來得及說」，一個勁兒地偽裝，一個勁兒地包裝自己。你們說，這類人是不是始終都活在雲裏霧裏？是不是在做夢呢？他不認識自己，不知道自己是誰，不知道怎麼做是活出正

常人性，從來没有踏踏實實地做點人事，做一回正常的人。總活在雲裏霧裏，渾渾噩噩的，不是脚踏實地地做事，總憑想象活着，這就很麻煩，你不知道怎麽做人，你選擇的人生道路不對。那你這樣信神幾年也不會明白真理，跟你説實話，你信一輩子也得不着真理，因為你起步的源頭不對。就像人幼小時學走路一樣，必須得脚踏實地、一步一個脚窩地走，你只能走的時候你别急着跑，這樣容易摔跟頭，等走得穩了、能走快了再學會跑。做人也是一樣，也得一步一個脚窩地走，别想入非非，别有野心欲望，學事也得一樣一樣地學，得學會經歷事，得學會學功課，這就是脚踏實地地做人，别學着做超人、做偉人、做高大的人。人受撒但性情支配，裏面都有一種野心欲望，這是心裏面隱藏的東西，就是不想在地上脚踏實地地活着，總想跑到半空中去，活在雲裏霧裏，這不是做夢嗎？半空中那是人生活的地方嗎？那是撒但的領域，不是人生活的地方。神是用地上的塵土造人，是讓人在地上生活，讓人的一切生活正常有規律，讓人學習做人的常識，學習怎麽做人、怎麽生活、怎麽敬拜神，神没給人造翅膀，没讓人活在半空中。在半空中游蕩的那是撒但與各種邪靈，那不是人。人如果總有這樣的野心，總想成為超人，變得另類，這就要麻煩，這容易走火入魔啊！首先，你這個思想觀點就不對，這是來源于撒但的，完全超出現實了，絲毫不符合神對人的要求，完全超出神的話了。這是什麽思想呢？總想脱俗超群、無與倫比、精美絶倫、獨樹一幟，成為名人、偉人，成為人心中的偶像，這些是不是人該追求的目標呢？絶對不是。在神所有的話語中，没有一句話是讓人追求做超人、强人、名人、偉人的，人想象的這些東西都是不現實的、不存在的，追求這些東西就是自掘墳墓，越追求死得越快，這是滅亡的路。

神説了這麽多的話，神要求人怎樣做人，你們知不知道？（老老實實做人。）（脚踏實地地做人、做事，默默無聞、勤勤懇懇。）這幾句話雖然簡單，但多數人達不到，只有誠實人才能做到。其實，不管你們怎麽表達，概括地説就是神要求人做誠實人，只有誠實人才能老老實實地做人，才能脚踏實地地去做事，才能默默無聞、勤勤懇懇，所

以做誠實人就對了，神喜歡的就是誠實人。神厭憎詭詐人，凡不是老老實實做人、脚踏實地做事的人都是詭詐人，這麼説是不是就明白了？那你們再説説，神除了要求人做誠實人以外，還有什麼要求？（降卑自己。）你們説，「降卑」這個詞用在人身上合不合理啊？（不合理。）為什麼説不合理？被撒但敗壞的人類本來就没有地位，本來就是蛆蟲不如的人，還往哪兒降卑呀？再降卑那成什麼東西了？不就成魔鬼、畜生了嗎？人本來就是神造的，神造的人都有人的本能，人該具備哪些東西都是人能達到的，都屬于人正常的表現、流露。先説喜怒哀樂，人情感裏所具備的這幾樣。當人憂傷、難過的時候，最常見的一種表達方式就是哭，這是正常人性的自然流露，心裏憂傷、痛苦可以哭，可以流點眼泪，别偽装。有的人説：「我不哭，我是男子漢，男兒有泪不輕彈！」還有的人説：「我雖然是女性，但是我有心志，我得剛强，像男人一樣，我要做巾幗英雄，我不做小脚女人。」這種思想對不對？這是什麼人性？這是偽装，這不是真實的。只要是偽装出來的，不是正常人性的流露，都是給人的假象，完全扭曲了人的正常人性。所以，人有事哀傷了、發愁了，嘆嘆氣，或者表情比較嚴肅，或者没有心思吃飯，這都是正常人性的流露，誰也掩蓋不了。人臨到好事的時候都會笑，這也是正常流露。有的人高興時還不敢大笑，總是捂着嘴偷着笑，總怕人笑話，這正不正常？（不正常。）這也是偽装。她覺得女性在公共場合、在衆人面前不能大笑，尤其不能露齒，否則會讓人輕視、瞧不起，必須得受點約束，不能輕浮，這是中國的傳統文化教育出來的結果。喜怒哀樂都不正常的人，人總也看不到他正常人性的表達與需要，這樣的人正不正常？（不正常。）他的思想裏是不是有一種東西在支配着？人被撒但敗壞太深，就是這個樣子，人不像人、鬼不像鬼，這就是受鬼性支配活出來的樣子，虚假太多，偽装太多。人信神幾年為什麼没有多少變化？一方面，人對做正常人的路途、原則、方向、目標没有準確的認識、清楚的看見，對追求真理的路途也没有清楚的看見；另外，這樣的人無知，即使活到四五十歲，對怎麼做誠實人、活出正常人性必須達到哪些要求都不知道，這是因為傳統文化在

人心裏扎根太深，總想把自己偽裝成自己想象的聖人、偉人，導致領受東西偏執、謬妄、古怪。你們中間有没有這類人？有的人從來不跟人交心，不知道怎麼跟人説知心話，好像什麼難處都没有，從來不消極、不軟弱，在生命進入的事上從來没有困難，没有需要尋求的，没有需要跟人交通的，也不需要任何人的交通、供應、幫助與輔導，什麼事自己都明白，都能解决。人問他有没有消極過，他説：「偶爾也會消極，但跟神禱告禱告，立下心志、起個誓就好了。」這是什麼人啊？可能看外表這樣的人不多，實際上具備這些情形的人不少。這樣的人到現在都不知道什麼是信神，他認為信神就是承認神，做好人，有一天「成仙得道」進天國，就像佛教的人説的六根清净、清心寡欲，他是朝着那個方向努力、用勁，這還是信神嗎？到現在都不知道信神是怎麼回事，不知道該追求什麼、該追求做怎樣的人，聽了多少真理的道，追求的目標不變、信神的觀點不變，這就要麻煩呀！你連什麼是信神都不知道，你還能知道誰是你的神嗎？你連什麼是信神都不知道，你能追求真理嗎？一個對信神的异象根本没有認識的人，他能喜愛真理嗎？不懂信神异象的人是够不上真理的人，「是否喜愛真理」這話對這樣的人説没有用，他不懂什麼是信神、什麼是追求真理，不明白這些事。不管他們信神三年五年、十年八年，都不會明白真理的，他們只知道信神就是做好人、做善事，樂善好施，覺得這樣活着光彩，這些觀點是不是太膚淺、太落伍了？與信神的真理格格不入、毫不相干。人信神多年，還能用外邦人、佛教徒、道教徒的觀點、思想、方法來對待信神的事，還憑着傳統的觀念、想象走信神的道路，自以為領受很純正，覺得這樣信神才是在追求真理，這不是自欺嗎？

中國人有道教和佛教這些傳統文化的背景，在這樣一個傳統的社會大背景下，中國人的思想裏很難擺脱這些東西，所以中國人提起信神，首先想到的就是吃齋念佛、不殺生、施捨行善、幫助别人、不打人罵人、不殺人放火、做一個好人等等這些佛教、道教的思想觀點。那得多長時間人能除去這些東西，能明白信神的真正意義呢？該追求明白哪些真理能把人這些錯誤的思想觀念徹底扭轉，消除净盡？真正

明白神的要求，根據真理的原則來信神，這樣才能走上信神的正軌，從此信神的生涯才正式開始了。如果在人的心中還有封建迷信的東西，還有傳統宗教的那些觀念、想象和各種規條，就人心裏所存的這些東西就是神最厭憎的、最痛恨的，必須得尋求真理，對這些東西加以分辨，然後徹底放弃，這才是喜愛真理的人，才能獲得聖靈的作工，這是確定無疑的。不根據神話真理來信神，永遠得不到神的祝福。一個人走上信神正軌了，跨入這個門檻，他裏面的情形有一個變化。首先，他的思想觀點不是虛無縹緲的，而是實際的，他整個人的情形、心思，他的思想都不是空洞的，而是符合真理的，完全符合神的話，他的追求目標、方向也不是道理性的，不是摸不着、看不到的東西，而是正面事物，合乎神的要求，是神稱許的，就是他整個人的情形，他的心思、他的思想是實際的，是現實的。你現在信神，你整個人的心思在哪兒呢？如果還是在空中飄着，還没有準確的定向，還存在很多不切合實際的想法，還有很多空洞的、道理性的想法和人的各種思想、觀念、想象，那你還是活在想象的半空中，没落到實地，這是很危險的。因為你想的、你所做的、你心裏的追求目標與信神的真理、神的要求根本就無關，不沾邊。那你所做的是憑着什麽呢？憑着人總結出來的經驗、人的處世哲學，還有人從社會、家庭以及各個環境中學到的和人的頭腦裏想象、總結出來的東西。比如，臨到一件事，你認為該這樣做就這樣做了，還覺得這麽做合乎真理，你自己認為對的、屬于正面的就都是真理，到有一天，你碰壁了，受對付了，你才發現自己所做的、自己的思想觀點都是人的想象、觀念，根本就不合乎真理原則。就是説，人在没有正式進入信神正軌之前，做的很多事都是没有什麽真理原則的，都是來自人的頭腦、想象，或者人的喜好、熱心、毅力，或者是人美好的願望、盼望，甚至是人的欲望，這些是人做事的出發點與源頭。

一個人具備哪些情形才是進入信神正軌了，這裏有一個標準，就是得具備經歷神話時的正常情形。有些人已經活在這樣的情形裏了，有些人還没有進入這種情形，或者偶爾有這種情形，過一段時間又回

到老舊的情形裏去了。這個情形是什麼呢？就是人憑着熱心，憑着自己的喜好、自己的觀念想象經歷一段時間之後，突然有一天發現這樣信好像不行，得不着真理，這樣信空洞不實際，才發現自己本來就是一個受造之物，應該做一個真正的受造之物，老老實實地盡自己的心、盡自己的力，盡上受造之物的本分，然後開始脚踏實地地做事，在本分上盡上自己的忠心。在做事期間開始揣摩、尋求到底怎麼做是合乎真理，怎麼做是滿足神心意，怎麼做能够讓神悅納，而不是憑着觀念想象、喜好來做事。這時候，人心裏才有了想滿足神、想還報神愛的願望，這時候就開始尋求真理了，要尋求神的心意了，開始要滿足神的要求了。當你有這樣的願望，心裏有正常情形的時候，一方面你站對了自己的地位，做一個真正的受造之物，另一方面，也是主要的一方面，就是你從心底裏真正地接受了神是你的主、是你的神，也接受了神所有的説話，看見了神的話都是真理，還能實行經歷神的話，使神的話成為你的生命實際，使你得着真理、生命。你有了這樣的心志與願望，也有了這樣的需要，接受神的話、接受神對你的要求，你也有了想順服神、想滿足神的心志，你的生命情形就開始發生變化了，從這兒開始你就走上信神的正軌了。

剛才交通的這些話總結起來其實也很簡單，那就是：一個人開始認識到自己是受造之物了，他有願望想做一個真正的受造之物來滿足神，同時也接受了神作他的神、他的主，也有願望順服神的一切要求、順服神的一切主宰，所以他就不再任意妄為，做事處處都能尋求神的意思、尋求真理原則，而不是自己想怎麼做就怎麼做、自己打算怎麼做就怎麼做。他不憑個人的意思行事了，而是處處想着神，主觀意願是想處處能够滿足神，做事合乎真理，滿足神的要求。一個人有了這樣的情形，那無疑這個人就開始學習尋求真理、學習實行真理、學習進入真理實際了。你有了這樣的情形、這樣的心志，很自然地你就開始學習怎麼尋求神的心意，尋求怎麼能够不羞辱神的名，能够尊神為大、能够敬畏神、能够滿足神，而不是滿足你自己的私欲，也不是滿足他人，只是為了達到滿足神。人進入這樣的情形裏就是活在神面前

了，他就不再受敗壞性情的主導了。當你進入這樣的情形的時候，你的主觀意願所想到的是正面的東西，即使偶爾流露出敗壞性情你也能意識到，還能反省自己尋求真理解決。這樣，雖然你還依然存有敗壞性情，但是敗壞性情不能再主導你的一切，不能再控制你了，這時候是不是神話真理在你裏面作主權了？你是不是活在神的話裏了？你們現在能不能達到讓真理在心裏掌權呢？這就看人是否有心志追求真理了。如果明白真理多了、透亮了，真理自然在人心裏掌權了；如果明白真理太少，撒但毒素太多，那就没法讓真理掌權。有許多人也願意實行真理，但臨到事時就身不由己地顯露自己了，就追求名利地位了，就没有任何的約束、控制，任憑敗壞性情隨意流露，這是什麼情形？這就是人明白真理太少，身量太小，還不能得勝肉體、得勝撒但勢力，這樣的人就很難讓真理在心裏掌權。所以説，追求真理不是簡單的事，没有幾年的經歷很難解決敗壞性情的問題。比如，有的人很詭詐，從來不説心裏話，讓他説一句實話他都做不到，無論談什麼事、説多少話都説不清楚，總是繞來繞去的，他自己也身不由己。在敗壞性情面前，在撒但醜惡的本性實質面前，人顯得那麼渺小，軟弱無力、束手無策，所以人就常常犯罪、常常犯錯、常常消極，這是怎麼回事？（没走上信神正軌。）没走上信神正軌，言外之意指什麼？（還没有認識到自己是受造之物，不願意順服神、滿足神。）這就是不追求真理導致的後果。你們處在這樣的情形中，能不能説還没有開始進入真理實際呢？（能。）一個没有進入真理實際的人算不算得着真理了？（不算。）一個没有得着真理的人心裏有没有真理啊？（没有。）没有真理，人是不是都憑着敗壞性情做事啊？那人盡本分能做些正面的事得具備什麼？是不是得明白真理啊？如果人盡本分不能實行真理，只會憑己意去做，這是什麼性質？這是不是效力啊？這就等于神雇了一個外邦人來為神效力。你不追求真理，你没進入真理實際，你就是在效力。你們説，神願不願意看到他要拯救的人只為他效力而不能按照他的話實行達到蒙拯救呢？（不願意。）為什麼不願意啊？（神造人是為得着人。）這話説對了，神造人是為了彰顯神，更是為了得着人。為什麼人只為神效

力神不滿意呢?(人所做的不是神要的。)那神要的是什麼?(神要的是人的真心。)難道人為神效力不是真心嗎?不管你效力是不是真心實意,你不追求真理,即使你效力一生也得不着真理,你得不着真理就是没有得着神,神也没有得着你這個人,那你的效力就没什麼價值、意義了。不管你效力多少年,如果你不追求真理,神没有得着你這個人,説明你這個人還是抵擋神的。這是誰造成的?是人自己没有努力配合造成的,是人自己不追求真理造成的,這才是根本原因。神没有得着你這個人,從實際這一方面怎麼解釋?就是人在盡本分中總有自己的存心,没有把心奉獻給神,所以他的心不是向着神,也不是為着神,他不是體貼神心意,更不是為了盡好本分滿足神,最簡單的説法就是這個人對神没有真心,這就徹底没希望了。神就是鑒察人是不是真心信神,神要的就是人的一顆真心。什麼是真心?(向着神的心,順服神的心。)對了。人如果没有向着神的心、順服神的心,那能稱得上是好人嗎?神能喜歡這樣的人嗎?跟神不是一條心的人能實行出真理嗎?那你們有没有順服神的心哪?凡事都能站在神一邊嗎?心都向着神嗎?如果説你們一點兒真心没有,這是冤枉你們,但若説你們真恨惡撒但了,能背叛撒但了,完全歸向神了,這也不準確,這就需要你們具備順服神的心,還要追求真理,達到明白更多的真理。神要的是人一顆什麼樣的心?首先,這顆心得誠實,能老老實實、脚踏實地盡本分,能維護教會的工作,不再有所謂的遠大志向、所謂的更高目標,就是在地上一步一個脚窩地跟隨神、敬拜神,做受造之物,不再追求做高人、偉人,更不追求做有特异功能的人,也不崇拜外星球上的任何受造之物。另外,這顆心得喜愛真理。喜愛真理主要指什麼?就是喜愛正面事物,有正義感,能真心為神花費,能真實愛神,能順服神,能見證神。當然,這些得在明白真理之後才能達到。人有這樣一顆心就是一個有正常人性的人。有正常人性的人起碼得具備良心理智。具備良心理智該怎麼看呢?就是看人説話做事基本都符合良心理智的標準,這在人看就是好人了,就是合格的人了,如果再能明白真理,能按真理原則辦事,這就達到神的要求了,這就高于良心理智的標準了。

有些人說:「人是神造的，是神給了咱們生命氣息，也是神一直供應、滋養、帶領咱們長大成人，有良心理智的人不能為自己活、為撒但活，應該為神活着，盡好本分。」這話是對的，但只是大框、輪廓，具體怎樣為神活着才實際，這就涉及到良心理智了。那怎麼為神活着?（盡好受造之物當盡的本分。）對了。你們現在所做的是在盡人的本分，實際上是為誰做啊?（為神做。）是為神做，是在與神配合呢！神給你們的托付就是你們的本分，這是神命定好的，是神預定的，是神主宰的，換句話說就是神把這事交代給你了讓你完成。那你怎樣憑良心把它做好完成呢?（盡自己最大的努力。）盡自己最大的努力，這是憑良心的一方面表現，另外還得盡到心、盡到責任，別應付糊弄。神在咱們身上付出了這麼多的心血代價，對咱們有期盼。既然神預定咱們盡這個本分、盡這個責任，那咱們就別辜負神，別讓神失望、傷心，把本分盡好，給神一個完美滿意的答覆，臨到難處多禱告依靠神，多尋求真理原則，多學習業務知識。神讓咱們活着，咱們就應該把本分盡好，活一天就要盡好一天的本分，就要把神的托付當成首要任務，把盡本分當成人生中的第一大事來完成好，雖然不追求完美但能往真理上够，憑神的話做、憑真理原則做，能够達到滿足神，讓撒但蒙羞，不留下任何遺憾。這是信神之人對待本分該有的態度。當你活到四五十歲、七八十歲的時候，回頭看看自己年輕無知的時候做的事，那時雖然歲數不大，但是做的事都盡心、盡力了，一直是憑着良心做的，没辜負神，没讓神失望、傷心，心裏接受神的鑒察與檢閱，當事情做完向神交答卷的時候，神說:「雖然你這活兒做得不是很到位，果效一般，但是你盡力了，没有失職。」這是不是憑良心做事了？那人常常流露敗壞，有個人的選擇、欲望、喜好，甚至完全違背良心的標準，失去正常人性了，該怎麼辦？得禱告神背叛自己，不能讓那些東西轄制你、控制你的良心理智。你的良心能主導你的行為、主導你的生活、主導你的生命，那你就容易戰勝肉體的私欲了，這方面真理你就得着了，這是起碼該有的。神要的是人一顆什麼樣的心，剛才說了幾方面?（三方面：誠實的心，喜愛真理的心，有良心理智。）誠實的心和喜愛真

理的心，這裏面都有些細節，你們過後自己再揣摩、總結一下。人起碼該具備的就是正常人性該有的良心理智，一個人如果没有良心理智，那就失去正常人性了，什麼事也做不好、做不成，最終一敗塗地。但只有良心理智，憑良心活着不作惡，算不算進入信神的正軌呢？只憑良心理智活着能達到神稱許嗎？絶對不能。

進入信神正軌還得具備敬畏神的心。首先，從地位上來説，人是受造之物，是卑賤的，神是造物的主，是至高無上的。從人的理智上來説，人該怎麼做是敬畏神？比如，臨到一件事，你覺得這麼做好像不合真理，但是又不知道該怎麼做能合神心意，如果你有敬畏神的心，你該怎麼選擇？必須得禱告神，得尋求真理，得找到實行真理的路途再去做事。如果人没有敬畏神的心，他有什麼樣的表現？自己想怎麼做就怎麼做，覺得「反正我的存心是好的，我就這麼做，没事」，别人怎麼勸也不行，誰説都不聽，自己打算好了就定意要那麼做，九頭牛都拉不回來，這是有敬畏神之心的人嗎？（不是。）有的人雖然知道神喜歡誠實人，不能説謊，但他覺得這事如果説真話，臉面就受羞辱，也會損害自己的利益，可能地位就不保了，思來想去還是説了謊，還覺得「説一次謊不算什麼，也不是總説謊，即使説了謊也没看見有什麼後果啊，再説一次謊也不會怎麼樣」，盤算好了就定意這麼做，心裏也没有什麼責備，也不想禱告接受神的鑒察，這是不是有敬畏神之心的人？（不是。）那如果是有敬畏神之心的人會有什麼樣的表現？（不會任意妄為、為所欲為。）這兩個詞挺貼切。那不任意妄為、不為所欲為該怎麼實行呢？（得有尋求的心。）有的人遇到問題也能向别人尋求，但别人説得符合真理時他又接受不了順服不下來，他心裏想「平時我比他强，這次要是聽他的那不就顯得他比我高了嗎？不行，這件事不能聽他的，只能按我的來」，他就找個理由藉口把别人的觀點否掉。如果看見有人比他好，他還能打壓人，給人造謠或者使用卑鄙手段來貶低人降低人的威信，甚至把人踩在脚下來達到維護自己在人心中的地位。這是什麼性情？這就不單是狂妄自大的性情了，而且有撒但的本性實質，是凶惡的性情。他能打擊排斥比他好、比他强的人，這就是

陰險邪惡了。他能不擇手段地打壓人就說明他裏面的鬼性不小啊！他憑撒但性情活着，能貶低人、陷害人，能整人治人，這是不是作惡呀？他這樣活着還覺得自己不錯，以為自己是好人，結果看見別人比他强就能整人治人，就能把人踩在脚下，這是什麽問題呢？能做出這種惡行的人是不是肆無忌憚、為所欲為啊？這樣的人只考慮自己的利益、只考慮自己的感受，只想滿足自己的野心欲望達到自己的目的，不管教會工作受多大損害，他寧可犧牲神家的利益也要維護自己在人心中的地位、維護自己的名譽，這種人是不是狂妄自是？是不是自私卑鄙？這種人不僅狂妄自是還特別自私卑鄙，絲毫不體貼神的心意。這樣的人有没有敬畏神的心哪？絲毫没有敬畏神的心，所以他才能為所欲為，怎麽想就怎麽做，没有任何責備，没有任何懼怕，没有任何的顧慮、擔心，不考慮後果。他常常這樣做，一貫這樣表現，這麽做的性質是什麽？往小了説，這樣的人嫉妒心太强，名譽地位心太重，太詭詐、太陰險；往大了説，這個問題的實質就是這樣的人絲毫没有敬畏神的心，他不懼怕神，唯我獨大，他把自己的一切都看得高于神、高于真理，神在他心裏是不值得一提的、是渺小的，他心裏絲毫没有神的地位。心裏没有神的地位、没有敬畏神之心的人能實行出真理嗎？絶對不能。那他平時忙得挺起勁，出挺多力，那是做什麽呢？這類人還説自己是撇弃一切為神花費受了很多苦，其實他做所有事的出發點、原則、目標都是為了自己的名譽地位，都是為了維護自己的一切利益。你們説，這樣的人可不可怕？信神多年還没有敬畏神之心的人是什麽人？是不是狂徒？是不是撒但？哪類東西最没有敬畏神之心？除了畜生之外，就是惡人、敵基督，就是魔鬼、撒但的種類。他們絲毫不接受真理，絲毫没有敬畏神之心，什麽惡都能作得出來，他們就是神的仇敵，也是神選民的仇敵。

在日常生活中，你們在哪些事上有敬畏神之心？在哪些事上没有敬畏神之心？當别人得罪你或者觸犯你利益時你能不能恨人？恨一個人的時候能不能整治他、報復他？（也能。）那你就挺可怕呀！你没有敬畏神的心，能作出惡來，這就是凶惡性情太嚴重了！有愛有恨，這

是正常人性裏該有的東西，但必須得愛憎分明，心裏能愛神、愛真理、愛正面事物、愛弟兄姊妹，該恨的是撒但魔鬼、是反面事物、是敵基督、是惡人。如果對弟兄姊妹有恨就能打壓、報復，這就挺可怕，這是惡人的性情。有的人只是有恨的思想、恨的惡念，但沒有做出惡事來，這就不是惡人了。因為他臨到事能尋求真理，為人處事還講究原則，跟人相處也不勉强人，能合得來就處，合不來就不處，絲毫不影響自己盡本分、不影響生命進入，他心裏有神，有敬畏神的心，不願意得罪神，害怕得罪神，雖然心裏有不對的心思意念，但能背叛、放弃，在行為上能檢點，一句過格的話都不說，絶對不說得罪神的話。這樣說話做事就是有原則的人，就是實行真理的人。雖然你跟人的性格合不來，不喜歡這個人，但是在一起做事能公事公辦，不拿本分出氣，不拿神家的利益出氣，能按原則辦事，這是什麽表現？這就有基本的敬畏神之心了。再好一點，你看到他有什麽缺欠、弱點，雖然他得罪過你或者對你有成見，但是你還能正確對待他，憑愛心幫助他，這就是有愛心、有人性的人，就是心地善良、能實行真理的人，就是誠實人、有真理實際的人，就是有敬畏神之心的人。如果你的身量還小，但是你有心志，願意往真理上够，往辦事有原則上够，在為人處事、對待人上都能達到有原則了，這也算是有點敬畏神的心了，這是最基本的。如果連這一點都達不到，約束不了自己，那你就挺危險、挺可怕，給你地位你就能整人治人，隨時都可能成為敵基督。一個人不管是好人、壞人，不管他怎樣信神、走什麽道路，用不了幾年都會被顯明的，該怎樣對待必須得有原則，不管他是什麽結局，是該受懲罰還是該得賞賜，那是神的事，人只要會分辨，按原則對待就行了。不管對什麽人，只要神没有定規這個人的結局，教會没有開除他，神也没有懲罰他，他都是在蒙拯救期間，你就應該憑着愛心、憑着耐心幫助他，不應該定規他的結局，也不應該用人的手段整治他。他有敗壞流露，你可以對付修理他，也可以憑着一顆誠實的心去敞開心交通幫助他，但你如果琢磨整治他、排斥他、陷害他，還想替天行道，這就麻煩了，這合乎真理嗎？你這是出于血氣，是從撒但來的，是出于

人的恩怨，人的嫉妒、恨惡，這種做法不合乎真理，這是遭報應的事，這種事做不得。你們看誰不順眼、誰跟你合不來，能不能想方設法地整治他？你們有沒有做過這類事？做過多少啊？是不是總旁敲側擊地貶低、挖苦、諷刺啊？你們做這事的時候心裏是什麼情形？當時覺得解氣了、痛快了、占上風了，過後琢磨琢磨，「做這事卑鄙，沒有敬畏神的心，這樣對待人不公平」，心裏有沒有責備？（有。）你們雖然沒有敬畏神的心，但你們還有點良心知覺，那以後還能不能做這類事了？還能不能因為恨惡誰、跟誰合不來，或者誰不聽你的、不順着你，你就打擊、報復誰？能做這類事的人是什麼人性？從人性上來看是惡毒，用真理衡量就是沒有敬畏神的心。說話做事沒有原則，隨心所欲，想怎麼說就怎麼說，想怎麼做就怎麼做，這樣的人有沒有真理實際？肯定是沒有，百分之百沒有。沒有敬畏神之心的人能不能真實順服神、敬拜神呢？肯定不能。

有些人說：「看見灾難來了我就常常禱告神，一時一刻都不敢離開神，求神引導、求神保守；一個人走夜路的時候或者臨到危險的時候我就一直依靠神，不敢離開神，求神幫助我；盡本分的時候我心裏都在禱告神、祈求神常常管教我，達到不應付糊弄，讓神掌權，否則我什麼也做不到，我自己什麼也不是。」這是不是有敬畏神的心哪？（不是。）依靠神還算錯嗎？求神保守還算錯嗎？話是沒有錯，但這種情形很不正常，屬于没依靠了、無路可走了才找到神，是被迫無奈的，想利用神為你辦事達到你的目的，這哪是敬畏神哪？你平安無事的時候早把神忘到九霄雲外了。你最開心的時候，你春風得意的時候，你有地位高高在上被人吹捧、崇拜的時候，你怎麼不依靠神呢？你怎麼不接受神的鑒察、不尋求神的引導呢？你怎麼不問問神你所做的合不合神心意呢？你作惡的時候，你高舉見證自己的時候，你怎麼不問問神這合不合神心意呢？你怎麼不反省自己、不依靠神克制自己呢？這是什麼問題？所有的這些情形統統稱為什麼？沒有敬畏神的心。人沒有敬畏神的心能不能盡好本分？能不能成為一個真正的好人？能不能進入真理實際？（不能。）的確不能。沒有敬畏神的心，絶對不可能盡好

本分，想實行真理順服神也沒法達到；沒有敬畏神的心，也不容易實行真理，想盡好本分肯定難處太多，攪擾太多，沒法達到實行出真理。你們現在得靜下心來好好想一想，按你們現在的身量來說，想達到合格的盡本分還是很難的，因為你們多數人掌握的就是字句道理、規條，再加點自己的願望、理想與熱心，但是你們的出發點、你們的實行標準沒有建立在神話語的基礎之上，你們還沒有真正進入真理實際，只是守守規條，如果不追求真理，這樣走下去就很危險。信神不實行真理、不順服神，早晚得被淘汰。一個人是真信假信不是按年頭計算的，不是信神年頭多了、時間久了就是真信的，神就認可了，不能實行真理的人最終神不承認，神要顯明、淘汰，這個道理你們應該明白。

剛才交通了進入信神正軌必須具備的四個條件，還有最後一個條件，這個條件才是最關鍵的，也是你們常說的，你們揣摩揣摩是什麼。（愛神。）愛神這方面先不提，一般人够不上，提點現實的、實際的，人能够得上的真理。（順服神。）對了，就是順服神的心。臨到事多數時候其實人不知道準確的實行原則，也不知道朝哪個方向、目標努力，但這裏有一個態度與情形的問題，就是人得有順服神的心，這也是人最該具備的。比如，臨到一件事你不知道該怎麼做，也沒聽說過怎麼做，這事有點不合你的想象觀念，也不太符合你的口味，你心裏就有點抵觸、有點不是滋味，那該怎麼辦呢？有一個最簡單的實行法，就是先順服下來。順服不是一種外表的做法或者說法，不是一個說辭，這裏面有一種情形，這事你們應該不陌生，你們根據自己的實際經歷說說吧，人怎麼想、怎麼說、怎麼做，有什麼樣的情形、態度是真正的順服？（在看不透的事上先放下自己的觀念想象，尋求真理、尋求神的心意，如果尋求了也不明白就學會等候神，看神怎麼作。）這是一方面。還有什麼？（臨到修理對付的時候不講理、不辯解。）這是一方面情形。有的人雖然沒有當面講理、辯解，但滿肚子都是怨言、牢騷，當面不說，背後亂說，到處散布，這是不是順服的態度？（不是。）順服的態度到底是什麼？首先得有一種正面的態度，臨到修理對付先別分析對錯，先憑順服的心接受過來。比如，有人說那件事你做錯了，

雖然你心裏還不明白，不知道自己錯在哪兒，但是你能接受。接受，這首先是一種正面的態度。另外還有一種態度相對消極一點，就是保持沉默，不抵觸。不抵觸有幾種表現？不講理，不辯解，不講自己的客觀理由。如果你總講自己的理由、原因，還把責任推到別人身上，這是不是抵觸？這是悖逆性情。你別拒絶、別抵觸、別講理，就算你有理，那是真理嗎？那是人的客觀理由，那不是真理。現在不是問你客觀理由——為什麼發生這事、是怎麼導致的，而是説你做這事的性質不合真理。如果你認識到這一層，你就真能接受了，真能不抵觸了。臨到事首先有順服的態度，這很關鍵。有些人臨到修理對付之後總為自己講理、辯解，「這事也不怨我一個人，怎麼把責任都推到我頭上了呢？怎麼没有人替我説句話，讓我一個人擔責任呢？這可真是『炒豆大家吃，炸鍋一人擔』，我可真倒霉啊！」這是什麼情緒？這就是抵觸。外表雖然點頭承認自己錯了，嘴上也接受了，但心裏還埋怨，「對付就對付吧，怎麼説話那麼難聽？還當着這麼多人的面説我，我這臉往哪兒放啊？這也不是憑愛心對待我啊！我不就是犯點小錯嘛，怎麼還説起來没完没了呢？」他心裏就這麼抵觸、拒絶，頑固地對抗，還耍蠻、講理。人有這些情緒、有這些想法，明顯就是在抵觸、對抗，怎麼能有真實順服的態度呢？那臨到修理對付怎樣做才是接受順服的態度呢？起碼得明白事理，還得具備理智，先順服下來，不能反抗、拒絶，要理性對待，這樣就有起碼的理智了，如果要達到接受順服，那就得明白真理了。明白真理不是簡單事，首先得從神領受，起碼知道對付修理是神許可臨到的或者是出于神的，不管對付修理是否完全合理都應該具備接受順服的態度，這是順服神的表現，同時也是在接受神的鑒察。如果一個勁兒地講理辯解，認為修理對付是出于人的，不是出于神的，這就領受偏了，一方面没有接受神的鑒察，另外在神擺設的環境中一點兒順服的態度、順服的表現都没有，這就不是順服神的人了。有些人臨到修理對付不接受真理、不反省自己，還瞎套規條，明明是自己做事違背原則了還把責任完全推給撒但，嘴裏還説「活該！讓你這個老撒但瞎顯露、瞎做事、瞎打岔、瞎攪擾，就該對付撒但、

修理撒但，讓撒但無地自容，讓撒但徹底蒙羞！撒但應該負這個責任，與我無關，一切歸罪于撒但！」然後心裏就高興了，覺得自己得勝撒但了。這個想法是不是很荒唐？明明是他自己做錯了事還説是撒但做的，那做事的到底是他自己還是撒但啊？（他自己。）他真認識到自己是撒但了嗎？（没有。）那他到底是恨自己還是恨撒但呢？他説不清楚。總之，人不接受修理對付就是對神没有一點兒順服。順服這個功課最難學。多數人都是臨到合乎自己觀念想象、合乎自己口味的事就能高興地順服、接受，而且心裏高興快樂，覺得自己能順服神了。但有些人臨到修理對付，心裏知道應該順服也順服不下來，感到痛苦壓抑，有苦難言，一肚子委屈没處訴説，就在心裏翻騰，「人家説得對，人家比我地位高，我不聽能行嗎？認命吧！下次得小心點兒，可别强出頭了，誰出頭誰挨對付。這順服不容易，難哪！我一顆火熱的心被一盆凉水澆滅了。我也想單純敞開，結果總説錯話、總挨對付，以後我就保持沉默，做老好人。」這態度怎麼樣？這就從一個極端走入另一個極端了。神讓人學習順服的功課最終的目的是什麼？不管當時你受了多少委屈、受了多少痛苦，個人臉面、虚榮、名譽受了多少傷害、羞辱，其實這些都是其次，最要緊的是扭轉你的一種情形。什麼情形呢？就是在通常情况下人内心深處都存在一種剛硬、悖逆的情形，主要是因為人心裏存在一種人的常理、人的觀念，就是「只要我做事的存心是好的、是對的，神就應該悦納我，即使這事造成的後果不太好你也不能修理對付我，更不能定罪我，你對付我、定罪我我就可以不順服」。這是不是人的理？這是不是人的觀念？他不反省自己所做的是否合乎真理原則、導致的後果是什麼，就總持守自己的觀念、總强調自己的理，這裏面有没有順服？你把自己的理當成真理，而把真理排斥在一邊，你認為合乎你的理才是真理，不合乎你的理就不是真理了，這是不是最謬妄的人？是不是最狂妄自是的人？學習順服的功課主要得解决哪種敗壞性情呢？其實就是狂妄自是的性情，這最攔阻人實行真理順服神。人有狂妄自是的性情最容易講理不服，總以為自己正確，所以先解决、對付狂妄自是的性情這是最要緊的事。什麼時候人老實了，

不講自己的理了，這個悖逆的問題就解決了，就能達到順服了。人如果能達到順服需不需要具備一定的理性啊？這就必須得具備正常人的理智。比如，在一件事上不管咱們做得對錯，既然神不滿意咱就應該聽神的，一切以神的話為準，這是不是理性？這就是人該有的理智，是人首先應該具備的。不管咱們受多少苦，咱們的存心目的是為了什麼、理由是什麼，既然神不滿意，沒有達到神的要求，那咱們做的肯定是不合乎真理的，咱們就得聽神的、順服神，不應該跟神講理、辯解。你具備了這樣的理性，具備了正常人的理智，就容易解決自己的問題了，就有真實的順服了。就是無論在什麼情況下你沒有悖逆，不抗拒神對你的要求，不分析神的要求是對是錯、是好是壞，都能順服下來，這就解決了人講理、剛硬、悖逆的情形。這些悖逆情形在人裏面是不是都有？人常常出現這些情形，認為「只要我的做法、主張、建議合乎常理，即使違背真理原則，也不應該對付修理我，因為我沒有作惡」，這是人常有的情形。他的觀點就是沒有作惡就不應該臨到修理對付，只有作惡了才可以臨到修理對付，這觀點正確嗎？肯定不正確。修理對付主要是針對敗壞性情的，有敗壞性情就該接受修理對付，如果等作惡了再修理對付那就為時已晚了，因為已經作出禍來了，如果觸犯了神的性情那就麻煩了，也可能神都不作工了，還對付你有什麼用？只能被顯明淘汰了。導致人不能順服神的主要難處就是因為人都是敗壞人類，都有狂妄性情。如果人真能接受審判刑罰，就能有效地解決自己的狂妄性情，不管解決到什麼程度，對實行真理順服神都是有益處的。接受審判刑罰主要是為解決敗壞性情，是為了蒙神拯救，如果人真正達到絕對順服神了，那還用經歷審判刑罰嗎？還用經歷修理對付嗎？都不用了，因為敗壞性情已經解決了。不接受神話語審判刑罰的人臨到修理對付總愛講自己的理，他就不知道人的理由再多、再站得住腳也不是真理，總講自己的理都是沒有順服的人，流露的都是敗壞性情，無論你講的理有多少人贊成也代表不了你對神有真實的順服。所以，好講理的人都是沒有順服的人，只有尋求真理解決敗壞性情才能達到真實的順服，有真實順服的人是有理都不講，只講順服神。

人若没有順服神的心，就很麻煩，有時神給你擺布一個環境不合你的想象，你就抵觸。比如，你這人很愛乾净，不喜歡邋遢的人，不喜歡窩裏窩囊的人，你看見這樣的人就噁心，你能控制得住嗎？那你該怎麽做？首先得有一個正確的態度，什麽態度呢？（順服。）怎麽順服啊？心裏怎麽想是順服的態度？怎麽做是有順服的實際？臨到這類事就得互相適應，這些都不是什麽問題。人活一輩子十有八九都是不如意，你這個看不慣、那個看不慣，不管臨到什麽事，總講自己的理，總埋怨神對你不公，其實是你自己的問題，别大驚小怪的。信神時間長了，經歷失敗的事多了，就知道自己并不尊貴，一點兒也不比别人强，想到以前總覺得自己比别人都好、都高尚、都尊貴，是多麽愚蠢哪！人明白點真理就比以前有理智了，就容易接受真理，臨到事也容易尋求真理、順服神了。要學會適應環境，信神首先得有這樣的見識，教會中各地方的人都有，各地都有不同的風俗習慣，這些東西不代表人的人性品質，即使人生活習慣好、正常有規律、人品高尚也不代表人明白真理。對這事得看透，有一個正面的領受。另外，你這人毛病太多、太矯情，神給你安排這樣的環境太好了，你得學着適應，不挑别人的毛病，而且還能憑愛心跟人相處，靠近他，看他身上的長處，學習他的長處，然後禱告神克服自己身上的毛病，這就是順服的態度與實行。如果你實在嫌弃得不行，影響盡本分了，那你就離他遠點兒，别多事。什麽叫多事呢？你説，「我得把他那毛病改掉，不改掉不罷休！」這樣做人怎麽樣？張狂、囂張、無知，别做這樣的人。咱就是一個普通人，長相也没有什麽特别的，都是一個腦袋、兩隻眼睛、一個鼻子、一張嘴，不管是吃飯、走路還是做活兒都是一樣，没有什麽區别，也没有什麽比别人强的，别把自己看得那麽尊貴、偉大，即使有點技術或者特長，也没有什麽可誇的。首先得把自己的位置擺正了，臨到事得根據神話看事，就不會大驚小怪了。如果臨到特别的事，實在順服不了，影響你盡本分了，那你就禱告神，尋求真理解决，咱們别强出頭。凡事都有神的美意，神就是藉着各種環境訓練人，讓人接受磨煉學會順服，最後磨煉出一個成果，能達到敬畏神遠離惡，讓神滿意，人就有真實

變化了。追求真理首先得有受苦的心志，得學會順應環境，有些環境不是人想象的那麼簡單，背後隱藏着什麼不容易看透，什麼意想不到的事都能發生，不管臨到什麼事絶不能憑己意，也不能憑血氣，你得來到神面前禱告，首先必須得存着順服的心態，這是正常人該具備的心理素質。另外，你禱告神求神按照你的意思作，神如果不給你開闢出路，那你也得順服神的擺布安排。你在這樣的環境裏活着得學會順服神，不要憑己意行在神的前面，而是任神擺布，這樣才能為神作見證，心裏才有平安喜樂。順服神的實際不是那麼容易進入的，因為每個人都不是活在真空裏。從生活上來看，人都有個人的生活習慣，都有個人主觀的想法、欲望、願望，從客觀條件上來看，哪個人説話做事都不能完全合乎你的意思，這樣最必要的一個功課就是讓每個人都學習順服這樣的環境，在臨到的生活環境中尋求神的心意。不管你的生活環境是好是壞，是安逸還是惡劣，都有人該學的功課。貪圖安逸的人就得學順服的功課、受苦的功課，必須達到在任何環境下都能生存，都能盡好本分站住見證，這樣才能滿足神的心意。你看這樣的生活環境是不是神的擺布安排？人都嚮往好的生活，如果活在特別舒適、理想的環境裏就什麼苦也不用受了，那人能達到順服神、為神作見證嗎？神給你安排一些苦難、惡劣的環境你能不能順服下來，這是關鍵問題。如果你能在這樣的環境中體貼神的心意，按照神的要求去實行，那就得忍受這一切你所不願意看見的、不喜歡的東西，而且還不受這些事轄制，能正常地盡本分，這樣經歷生命就長大了。有的人説：「他不實行真理那我也不實行！他不順服憑什麼讓我順服？他不忍憑什麼讓我忍哪？他們不做的事為什麼總讓我做？為什麼總讓我一個人受累呢？我也不做！」這態度怎麼樣？你實行真理是你的事，是你與神之間的事，跟其他人無關，其他人没有任何義務配合你。你是你，他是他，他不實行真理，他不進入真理實際，那最後被撇弃的是他不是你，你不吃虧。人順服神會吃虧嗎？不吃虧。這事如果你們看不透那就太傻了！

生命進入方面的事，哪怕只是交通了幾句話，如果你們真心接受了，能帶到現實生活中去實行，成為你們的實際了，那我就不白説。

所以說，真理，不管是哪一方面的實際，哪怕是一兩句話，說到你心裏去了，你把他當作真理實行了，那這項真理就能在你裏面生根、開花、結果，變成你的生命，你就能活出他，就能結出果實，這就是好的結果。我若是天天跟你們交通，說多少你們也不當回事，誰也不往心裏去，該怎麼做還怎麼做，還任意妄為，怎麼說也不聽，還憑自己的意願、憑自己的想象觀念活着，那我不就白說了嗎？跟你們說這些，不在乎話多少，就在乎你們是不是用心去聽、用心去接受、用心去實行。真理着着實實就是人的生命，他不是一門學問，不是知識，不是一種民俗或者一個論調，他就是人的生命，能讓你擺脱撒但的捆綁，脱離敗壞性情，能讓你活得剛强，更有力量，讓你活得更滋潤，能讓你活得有方向、有目標。真理的確能成為人的生命，不信你就實行經歷一段時間，看看有沒有果效就知道了。如果你常常覺得軟弱消極，那只能說你沒有得着真理，你若是得着真理了，你就不會是現在這樣的情形，那麼無助、那麼軟弱無力，就不會常常消極，常常陷在十字路口不知該往何處去，這是百分之百的！明白了吧？（明白了。）

現在咱們交通完了進入信神正軌必須具備的五個條件，你們說說，這五個條件都是哪五條？（第一條，得具備誠實的心；第二條，得有喜愛真理的心；第三條，有良心理智；第四條，具備敬畏神的心；第五條，有順服神的心。）你們把這五條都記住，没事的時候大家拿出來交通交通、禱讀禱讀，看看這段時間實行哪些真理原則了，說話做事誠不誠實、有没有敬畏神的心，在盡本分中有没有一顆誠實的心，有没有應付糊弄的情形，有没有藏奸耍滑搞欺騙的想法，對神所要求的有没有尋求、有没有順服，一段時間就得省察省察，達到果效了生命才能長進。

二〇一五年九月十五日

解決敗壞性情才能帶來真實的轉變

你們現在盡本分都挺有勁，能受些苦，那在生命進入方面有没有路途？有没有新的開啓、亮光？生命進入這是信神的頭等大事，盡本分也是頭等大事，但是能盡好本分，能達到合格，盡本分有忠心，這得藉着什麽途徑達到？（追求真理。）對了，要追求真理。追求真理的途徑是什麽？就得多多地讀神的話，只有神的話才是真理，要得着真理就得多多地實行經歷神的話，才能達到明白真理。那要明白真理是不是得在神的話上下功夫啊？有些人説：「我信神這些年没少讀神的話，的確明白了一些真理，但臨到特别的事時就找不着路途了，就不知道怎麽實行真理了，我所明白的、我會講的那些東西怎麽就用不上呢？這個時候才感覺到我明白的都是字句道理，臨到事也不會實行真理，我是這樣的貧窮可憐。」有的人平時交通的時候滔滔不絶，甚至還能背誦幾段神話，他就覺得自己明白真理了，也屬靈了，還認為自己有些真理實際了，但不知哪天臨到不如意的事就對神産生觀念了，有時還能埋怨神，他的敗壞性情就流露出來了，怎麽禱告問題也得不到解決。别人跟他交通真理，他就説，「這些道理我比你懂。論明白真理我比你明白得多，論講道理我比你會講，論聽道我比你聽得多，論下功夫我比你下得多，論信神時間我比你長，你不用跟我説，我什麽都明白」。他覺得自己什麽都明白，但是當他的野心欲望發作的時候，被敗壞性情控制的時候，却不知怎麽辦，他平時誇誇其談所談論的屬靈道理也解决不了他的難處，他的身量到底是大是小呢？他自以為明白真理，為什麽解决不了現實的難處？這是怎麽回事？這些問題你們是不是常常遇到？這是人信神在生命進入方面常常遇到的難處，也是人最大的難處。就是没臨到事的時候，你覺得你信神已經有一段時間了，也有一定的身量、一定的根基了，别人臨到什麽事你也能看透一些了，甚至在盡本分期間能受不少苦，能付很多代價，能克服自己身上的很多難處，比如肉體的病痛、毛病、缺欠等，但唯獨最難解决的就是人時常流露的各種敗壞性情。「敗壞性情」這個詞人都熟悉，但到底什

麼是敗壞性情，哪些流露是敗壞性情，哪些想法、哪些做法是出于敗壞性情，這就不是每個人都清楚的了。如果人不明白、不了解什麼是敗壞性情，不知道哪些做法是敗壞性情的流露，那有没有人認為他憑敗壞性情活着只要不犯罪就是實行真理了呢？你們有没有這種情形？（有。）你如果根本就不明白、不了解什麼是敗壞性情，那你能不能達到認識自己？能不能達到了解自己的敗壞本性呢？肯定達不到。你不知道什麼是敗壞性情，你能知道怎麼做是在實行真理、怎麼做是對的、怎麼做是錯的嗎？肯定不能。所以説，不認識自己的人不會有生命進入的。

生命進入這條路涉及很多情形，「情形」這個詞你們應該知道，情形指什麼？你們是怎麼理解的？（情形就是臨到事人所流露出來的看事觀點、人的思想，它能左右、支配人的言語行為與選擇，這些東西就是情形。）有點兒沾邊了。誰再説説？（情形就是人在某一段時間或者某一件事上，比如臨到大的對付修理或者一些難處，受某種敗壞性情支配處于一種消極的、不太正常的情形。）（前段時間，我盡本分有一點成果的時候，就有一種自滿自足的情形，就覺得自己有變化了，有真理實際了，肯定能蒙神稱許，其實對照神的要求我還差得很遠，現在才看清楚，這是一種狂妄自大的情形。）你們談的情形都是消極方面的，那有没有對的情形、正面的情形？（有。比如，想要竭力滿足神的時候，能够背叛肉體實行真理，那種情形是正面的。）你們只是説了一些情形，但并没有定義什麼是情形。那現在根據你們説的這些再總結總結到底什麼是情形，情形到底指什麼説的？就是人臨到事時的一種觀點、一種狀態，以及在這種狀態之下産生的想法、情緒，還有立場。比如，你在盡本分中臨到對付修理，心裏很難受，有一種消極情形，這時候你流露出來的觀點、態度與你的立場是什麼，這就涉及到情形的細節了。這涉不涉及你們平時經歷到的事啊？（涉及。）這與人的生活相關，是每個人日常生活中每天都能涉及到，都能感覺到、體驗到與接觸到的東西。那你們説説吧，在消極情形裏人會流露出哪些東西？（誤解、逃避，定規自己，破罐子破摔，嚴重的時候還會撂挑子。）嚴

重的時候想撂挑子，這是態度還是立場？還是什麼？（是一種狀態和情緒。）偏重于狀態和情緒。這時人盡本分的態度是什麼？（消極怠工，沒有動力，應付糊弄。）這涉及到實情了，「沒有動力」那是空話，你得往實情上說。盡本分的時候沒有動力人心裏是怎麼想的？這時候流露出來的敗壞性情是什麼？（對待本分應付糊弄，敷衍了事。）這不是性情，這是你做出事之後對你的定性，這是一種做法。那是什麼導致你應付糊弄的，這是不是得深挖呀？往深處挖掘，就挖到敗壞性情那一層了。應付糊弄這是敗壞性情的流露，你心裏是怎麼想的能導致你盡本分應付糊弄、導致你不像以前那麼有勁了，你那個想法就是敗壞性情，導致你有這種想法的就是你的本性。有的人盡本分應付糊弄臨到修理對付了，他不反省自己，還說：「我只能簡單地盡點本分，我明白的也不多，我要做好這活兒不也得現學嗎？我容易嗎？神家也不理解人哪！這不是趕鴨子上架嗎？誰明白的多讓誰做吧，我就能做成這樣，我只能做這麼多。」這些說法、這些想法人是不是常常有？（是。）這一點都承認。誰也不是完人，誰也不是天使，人都不是活在真空裏，這些想法、這些敗壞流露每個人都有，每個人都能常常流露這些東西，常常活在這些情形裏，人都身不由己，不這麼想都不行。沒臨到事的時候人的情形還挺正常，但臨到事就不一樣了，消極的情形就自然流露出來了，很順暢，沒有攔阻、約束，也不用別人慫恿、煽動，只要臨到的事不合自己的意，這些敗壞性情隨時隨地就流露出來了。為什麼能隨時隨地流露出來呢？這就證明人裏面有這種敗壞性情，有敗壞的本性。人的敗壞性情不是別人强加的，也不是別人灌輸的，更不是別人教導、慫恿、唆使的，而是人自身就具備的，這些敗壞性情不解決人就不能活在對的、正面的情形裏。這些敗壞性情為什麼時常流露出來呢？其實，你們以前就已經意識到了這樣的情形不對，不正常，應該改變，直到現在你們也沒有脱去這些敗壞性情，放弃這些錯誤的思想觀點，你們的情形沒有多大變化，十年二十年過去了，根本就沒有改變，流露敗壞的情形跟往常一樣，也沒見少多少，這是什麼問題？這能證明什麼？這麼多年多數人沒什麼長進，只是明白點字句道理却

實行不出真理來，你們談不出經歷見證，就是因為你們這些年來沒有追求真理，敗壞性情沒有多少轉變，就能證明你們的生命經歷還是太淺，沒有進深，可以肯定地說，你們現在的身量還是太小，根本不具備真理實際。我這麼說你們能不能接受？有點實際經歷的人應該能明白這話，但不明白真理的人他還不知道什麼是生命進入，可能就不懂這話是什麼意思。我剛才為什麼問你們什麼是情形？你們如果不明白什麼是情形，那你們根本就不知道我說的是什麼，只是當作對的話聽聽就完事了。你們若是這種觀點，證明你們沒什麼經歷，聽不懂神的話。人要想進入真理實際，有真正的生命進入，得掌握不少情形，得明白、掌握自己所存在的問題，知道自己在現實生活中處在一種什麼情形中，這種情形是對還是錯，人在錯的情形裏流露的是什麼敗壞性情，這個敗壞性情的實質是什麼，得了解這些。如果不了解、不掌握這些，一方面，你不知道從哪裏着手來認識自己的敗壞性情，讓自己有變化，另一方面，你也不知道從哪裏着手吃喝神的話、進入真理。你們是不是常常遇到這種情況，我說了一件事，你們聽完只是知道了這件事，但不知道指的是什麼情形，跟自己對不上號？（是。）這就說明你們還沒有經歷到那兒。如果講的是跟你們有關的、最貼近你們生活的，比如講人天天接觸到的盡本分的事，盡本分中人所流露的敗壞性情，涉及到人的存心、人的狂妄性情、人的應付糊弄還有人盡本分的態度，可能你們聽了能對上號，再講更深的，有一些你們可能就對不上號了，有沒有這種時候？（有。）對不上號的你們是不是就當道理聽了，過而不留了？那能對上號的，你們應該怎麼領受啊？（反省認識自己，尋求真理解決自己的敗壞。）這麼經歷就對了。

反省、認識自己的敗壞性情很重要，這是個籠統的說法。那該怎麼反省、認識呢？這裏有一個路途，就是臨到一件事，看你的觀點、態度是什麼，你有什麼樣的想法，你站在什麼樣的立場上看待、處理這個問題，對待這個問題，通過這些來反省自己、認識自己的敗壞性情。這樣反省、認識自己的目的是為了什麼？為了更好地認識自己的敗壞情形，然後尋求真理解決問題，達到性情變化。那你們現在處于

哪個階段呢？對自己認識多少、認識多深？對自己在不同時期或者臨到不同的事時處在什麼樣的情形裏你們了解多少？在這方面有没有下過功夫、做過功課？有没有任何的進入？（臨到比較明顯的事或者大事時能抓住自己的一些流露，枝節小事就很容易忽略過去，有時活在不對的情形裏還没有知覺。）没知覺的時候是處于一種什麼狀態？在什麼情况下會没知覺呢？（盡本分只是在做事，没有往神話的真理上去够，所以即使流露了敗壞性情自己也不知道。）把本分當成做事，當成一種工作、任務、責任，很麻木地去做，跟生命進入不挂鈎，這是一種最常見的情形，就是僅僅把本分當成事去做，不是當成生命進入的一個途徑或者方式。就像上班一樣，有的人把工作當成事業，與生命聯繫在一起，與他的興趣、愛好還有他的人生理想、目標聯繫在一起，而有的人就把上班當成一種責任，就是不上班不行，每天守時守點地去，就是為了挣點錢養家糊口，没有什麼人生的目標、理想。現在你們多數人的情形是不是這樣？盡本分與神的話語脱節，與真理脱節，即便認識到自己的偏差，但都没有達到真實的轉變，僅僅是心裏有那麼一點内疚的時候才回過頭來想一想生命進入的事，其餘平時做什麼事就是隨心所欲，高興的時候、情緒高漲的時候做得好一點，如果有一天臨到不如意的事，或者做了個噩夢情緒不好了，就能影響你十天八天的心情，也能影響你盡本分的果效，但你心裏也没什麼知覺，渾渾噩噩的，這十天半個月就這麼耽誤了，就這麼糊弄應付着過去了。人活在這樣的情形裏，生命進入是不是就等于停滯不前了？生命進入停滯不前，人所做的事、所盡的本分能不能滿足神呢？（不能。）為什麼不能呢？就是因為人所做的、人盡的本分與真理無關了，不屬于見證神了，所以這樣的盡本分就不能滿足神。有時候也可能一段時間本分上没有出什麼錯，你就認為這樣盡本分就完全合適了，只要盡本分一直忙忙碌碌，手裏的活兒也没有撂下，心裏也没有琢磨别的事，感覺這樣盡着本分就行了，這種態度是不是應付糊弄的表現？僅僅是滿足于做事，與真理原則脱鈎，這樣盡本分能達到果效嗎？如果神的工作結束了，你怎麼向神交代呀？盡本分不負責任，也不尋求真理按原則辦

事，這樣盡本分合格嗎？能得着神稱許嗎？如果突然臨到試煉了，或者臨到修理對付了，你因為觸犯了神的性情，你覺得刑罰審判臨到了，把你從夢中驚醒，打起精神振作兩天，這是生命進入的正常情形嗎？（不是。）臨到修理對付後外表上有點變化，就像被打了一鞭子有點痛的感覺，你對自己有點認識了，外表看好像你們是長進了一步，對修理對付、審判刑罰有一點感受，但是從人的主觀上來說，人如果對自己的敗壞性情、對自己所處的各種敗壞情形根本不了解、不掌握，也從來不細挖，而且從來不解決這些問題，能不能達到生命進入的正常情形呢？能不能進入真理實際呢？我看不容易達到。有些人說：「我在盡本分的事上能掌握原則，這是不是就明白真理、進入真理實際了？」規條好守，外表的做法好守，但不等于實行真理，不等于按原則辦事。比如，讓你每天早晨五點起床，晚上十點睡覺，作息時間按照這個原則，你能不能達到？（不能。）早五晚十這個作息規律挺好，符合人身體的自然規律，這對人身體好，但人為什麼很難接受呢？這裏面有個問題。不是說人不知道這方面的道理、常識，人太知道了，那為什麼人接受不了呢？為什麼人不願意守這個時間，不願意按這種方式、規律生活呢？這牽扯到人的肉體利益了。不想早起不就是想多睡會兒，想隨從肉體的喜好、肉體的感覺嗎？讓人早起，與人的肉體安逸發生衝突了，人心裏就不願意，感覺不痛快，那人還能接受「早起對人身體好」這個事實嗎？就接受不了了。這麼點利益人都放弃不了，還得攻克己身，還得禱告，還得給自己做思想工作，還得有環境影響，看別人都起來了，自己再貪睡覺得不好意思才勉强起來，每天起床都是被迫無奈，心裏特別不痛快。這些思想、情形是什麼東西導致的？人貪享肉體安逸，做事想隨心所欲，還有一種懶惰、放縱的思想在裏面。一方面不考慮身體的正常規律，另一方面也不考慮自己盡的本分，而是首先注重滿足自己肉體的利益。歸根結底，人的敗壞性情裏有一種東西，就是人總想放縱肉體不受約束，如果臨到對付還講理，總為自己辯護，這就有點不可理喻了。就早起這麼件小事，并没有涉及到人的得失，只要克制不貪睡就能達到，但就肉體多休息一會兒這點小利，

人都很難放弃。當你貪睡影響工作時，你意識到了這不合乎真理原則，不但不反省自己，你心裏還有怨氣，就不痛快，總覺得「怎麼總也不能放縱一回，不能隨心所欲一回呢?」有些人常常有這樣的思想。那這個情形該怎麼解决呢？你得禱告，得能克服自己肉體的難處，争取讓自己變得成熟，變得不貪享安逸，能受苦，對本分有忠心，別隨心所欲，學會約束自己。約束自己容不容易?（不容易。）為什麼不容易呢?（因為人不願意被約束，不喜歡被管，想放縱自己。）人不懂得約束自己，不能約束自己，自約能力差，總是任意妄為、想入非非，不管多大歲數，這就是人性不成熟。這一點小事，涉及到人利益的時候人就有敗壞性情流露，有敗壞性情流露時就需要尋求真理來解决，就需要認識自己，就需要明白真理來解决敗壞的問題。在敗壞性情得着潔净的時候，不知不覺人就進入真理實際了，生命也長大了、成熟了，生命性情就有變化了。

剛才舉了一個簡單的例子，在正常作息這件小小的事上看到了人的敗壞性情，看到了人思想裏面的東西，這些都被挖掘出來了。通過挖掘這些敗壞性情，你是不是就能發現自己確實被撒但敗壞太深了，雖然信神幾年，明白了一些道理，但敗壞性情還没脱去，無論盡什麼本分都不合格，無論辦什麼事也没有原則，還不是真實順服神的人。那按人現在的情形，真達到蒙神拯救了嗎？還没有，因為人的敗壞性情還没有完全脱去，實行真理還太有限，遠遠達不到真實順服神，有些人甚至還能隨從撒但，跟隨人。這些事實足以證明，人的這個身量并没有真實達到蒙拯救。每個人應該根據自己的真實情形給自己歸歸類，看看自己屬于哪類人。有些人通過反省自己的敗壞性情，認識自己裏面的不同情形，還有自己臨到不同的事時心裏産生出來的想法、觀點與態度：有些人看到自己是狂妄自大，好顯露自己，喜歡高高在上、凌駕于别人之上的人；有的人看到自己是彎曲詭詐的人，是做事不擇手段的人，是惡毒的人；有的人看到自己是唯利是圖的人，是愛占便宜的人，是個自私卑鄙的小人；有些人反省一段時間發現自己是個虚偽的人；有些人之前還覺得自己有才幹、有素質，精通業務，反

省一段時間發現自己一無是處，沒什麼才幹，而且愚蠢，做事也沒有原則；有些人反省一段時間發現自己是小肚雞腸、斤斤計較的人，別人說話涉及到自己的利益就不行，一點兒也不知道忍讓。認識自己有了這些成果之後，是不是對生命進入有幫助呢？（是。）有哪些幫助？（能有一個尋求真理的心。如果不認識這些問題，根本就不知道自己常常都在流露敗壞性情，更不可能去尋求真理解決自己的問題。）（如果不認識這些就不知道自己的處境很可憐，認識之後心裏就想尋求真理解決問題，就願意擺脫被敗壞性情轄制的處境，就想尋求真理憑神的話做人。）你們說，人如果覺得自己很偉大、很有正義感、很大度、很有才氣、很能包容人、很善良、很誠實，對人特別忠誠，而自己的敗壞性情也都是平常人都有的狂妄、自是、恨人、嫉妒人這些小毛病，除了這些小小的瑕疵之外，自己很完美，比別人尊貴、高尚、有愛心，人如果總有這樣的情形，能不能來到神面前有真實的悔改呢？（不能。）人在什麼情況下能真正來到神面前認識自己，真實地仆倒在神面前，說「神哪，我是個被撒但敗壞至深的人，我是個涉及到自己一點利益都不願意放下的人，我是個自私卑鄙的人，是一無是處的人，我願意真實悔改，活出真正人的樣式，願神拯救我」？什麼時候人有這樣真實悔改的心志就好了，就容易進入信神正軌達到蒙拯救了。

有的人畫了一幅畫，自己覺得很完美、很滿意，結果有一天，有人對他說這幅畫的缺陷挺多，還沒等說出細節，他就覺得對他形成打擊了，心裏就不是滋味，馬上反駁對方，「說我畫得不好？你畫得還不如我呢，問題更多，沒人願意看！」為什麼他能說出這樣的話呢？這是在一種什麼情形裏才能說出的話？為什麼這樣一件小事就惹得他這麼生氣，發這麼大怒火，產生了報復、攻擊的心理呢？是怎麼導致的？（他覺得自己的畫很完美，別人說他的畫有缺陷觸犯到他了。）就是你不能破壞他的完美形象，他自己認為好的，你千萬不能挑出任何的瑕疵、提出任何的質疑。你得說，「你這幅畫畫得真好，稱得上是大作了，我看那些大師的水平也不過如此。這幅作品要是拿出去，肯定能轟動業界，流傳百代！」他就高興了。高興和發火的是同一個人，怎麼

會有兩種不同的流露呢？哪種是敗壞性情？（兩種都是。）哪種敗壞性情更嚴重？（第二種。）第二種流露出了人的虛偽、無知、愚蠢。人說你畫得不好你怎麼那麼難受，甚至使你產生了恨惡、攻擊、報復的心理？說你兩句好聽的，你怎麼那麼高興呢？怎麼美得不得了呢？這樣的人是不是不知羞恥啊？不知羞恥，愚蠢加可憐。雖然話說得不太好聽，但事實上就是這麼回事。人的無知、愚蠢、醜惡的嘴臉來自什麼？來自人的敗壞性情。人臨到這樣的事能有這樣的態度，所流露出來的不是正常人性該具備的理智、良心與正常人性該活出的。那對待這類事應該怎麼處理呢？有的人說：「我有辦法，有人誇我好我沉默，有人說我不好我也沉默，我都采取冷處理，這就不涉及是非，也沒有流露敗壞性情，多好啊！」這種觀點怎麼樣？這能代表沒有敗壞性情嗎？人再會偽裝，裝一時可以，裝一世不容易。你偽裝得再好，包裹得再嚴實，也裝不住、裹不住你的敗壞性情。你心裏怎麼想，能欺騙得了人，但欺騙不了神，也欺騙不了你自己。無論你有沒有流露出來，總的來說，人心裏所想的、所產生的這些東西，不管是强烈的、不强烈的，或者是明顯的、不明顯的，都代表着人的敗壞性情。那這些敗壞性情是不是很自然地、隨時隨地就流露出來了？有的人覺得自己是一時不小心說漏嘴了，把自己內心深處的東西暴露出來了，就後悔了，心想：「下次不說話了，言多必有失，我不說話不就沒有敗壞性情流露了嗎？」結果做事時又流露敗壞性情了，把自己的存心又暴露出來了，這就是隨時隨地，防不勝防。所以說，你的敗壞性情不解決，常常流露敗壞性情就是正常規律了。只有一種解決的辦法，就是你得尋求真理，得下點功夫，等真明白真理了，能看透敗壞性情的實質了，你就能恨惡撒但、恨惡肉體，這樣就容易實行出真理了。當你能實行出真理時，你所流露的就不是敗壞性情了，而是有良心、有理智、有正常人性的流露。所以說，尋求真理才能解決敗壞性情的問題，靠克制、約束、控制自己都不是好的辦法，絲毫解決不了敗壞性情的問題。

怎麼解決敗壞性情呢？首先得認識、解剖這些敗壞性情的來源，然後找出相應的實行法。就拿剛才舉的例子來說，這個人認為自己的

畫很完美，結果懂畫的人說他的畫有缺陷，他就不願意了，覺得傷自尊了。傷自尊的時候，敗壞性情流露出來的時候怎麼辦？別人提出不同的想法、看法，自己接受不了的時候怎麼辦？有的人就不能正確對待，他臨到事先分析：「他這話是什麼意思？是不是針對我啊？是不是昨天我沒給他好臉色看，他今天想報復我啊？他針對我，那我跟他沒完，以牙還牙，以眼還眼，他對我不仁，我對他也不義，我也得報復他！」這是什麼流露？依然是敗壞性情的流露。這種敗壞性情的流露在做法上是有意想報復、存心想報復，實質上這個做法的性質是什麼？是不是惡毒？有惡毒的本性在裏面。人如果沒有惡毒的本性會報復嗎？就不會想到報復了。他想到報復了，才流露出那樣的言語，「說我畫得不好？你畫得還不如我呢，問題更多，都沒人願意看！」這話是什麼性質？這是一種攻擊。這種做法怎麼樣？攻擊、報復，這是正面的還是反面的？是褒義的還是貶義的？很明顯是反面的、貶義的。攻擊、報復，這是出自撒但惡毒本性的一種做法、流露，也是凶惡性情的一種表現。人裏面有一種思想，「你對我不仁，我對你也不義，你不給我留面子，我為什麼要給你留面子？」這是什麼思想？是不是報復的思想？這種思想觀點在常人來看是不是成立？是不是站得住腳啊？「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人」，「以其人之道，還治其人之身」，這是外邦人常講的話，是在外邦人中間站得住的理，完全合人的觀念，但是作為信神的人、作為追求真理的人該怎樣看待這些話？這些思想觀點對不對？（不對。）為什麼不對？該怎樣分辨？這些思想觀點來自哪兒？（撒但。）來自撒但，這是不容置疑的。來自撒但的什麼性情？來自撒但的惡毒本性，這裏面帶着撒但惡毒、醜陋的本相與實質。帶着撒但本性實質的思想觀點、說法甚至做法的性質是什麼？毫無疑問，就是人的敗壞性情，就是撒但的性情。屬撒但的這些東西合不合乎神的話？合不合乎真理？有沒有神話的根據？（沒有。）這些是不是跟隨神的人該有的思想觀點、該有的做法？這些想法、這些做法是不是合乎真理的？（不是。）既然這些東西不是合乎真理的，那它是不是合乎正常人性的良心理智的？（不是。）現在能看清楚這些東西不

合乎真理、不合乎正常人性了，你們以前是不是認為這些想法、做法很正當，是能拿得出手、站得住脚的?（是。）撒但的這些思想理論在人心裏占據了主導地位，主導着人的思想、觀點、行為、做法與人的各種情形，那人能明白真理嗎？絶對不能，相反，人是不是就把這些人所認為的對的東西當作真理來實行、來持守了呢?（是。）如果這些東西是真理，那你持守它為什麼不能解決自己的實際難處？你持守它為什麼信神多年没有真實變化？你為什麼不能根據神的話來分辨這些出于撒但的哲學呢？你現在還把撒但的哲學當作真理來持守嗎？如果你真有分辨了，那問題的根源是不是就找到了？就因為你原來持守的并不是真理，而是撒但的謬論、撒但的哲學，問題就出在這兒了。你們就順着這個路途去省察、挖掘，看看你們裏面有哪些東西是自認為很站得住脚的，是很合乎常理、合乎人情世故的，是自認為能拿得到桌面上的，這些錯誤的思想觀點、做法、根據在你們心裏已經把它當成真理了，而不認為是敗壞性情。你們挖掘挖掘，你們裏面錯誤的思想觀點、做法還有很多，如果把這些敗壞的東西、反面的東西都挖掘出來，都經過解剖有了分辨，能够放弃，那你們的敗壞性情就容易解決了，就能得着潔净了。

回到剛才那個例子。聽到別人評論自己的作品，負面的和好聽的兩種不同的説法，人應該怎麼對待是正確的，是有人性、有理性的表現和流露？剛才説到人裏面那些想法，不管是人認為對的還是錯的，都是出自撒但的，出自敗壞性情，都不正確，都不是真理。你認為的再對，你再認為別人能贊成，它也不是出自真理，不是真理實際的流露、活出，不合神心意。那到底應該怎麼對待這件事是有理性、有人性？首先，對誇你的話你没有飄飄然的感覺，這是一種情形；另外，對説你不好的話你没有反感、没有討厭，更没有惡毒、報復的心理。無論是誇你或者不誇你，或者是説你不好，你心裏得有一種正確的態度，這種態度是什麼呢？首先得冷静，然後你就跟他説：「我畫畫也就是業餘愛好，我的水平我知道，不管你怎麼説我都能正確對待。咱們別談論畫的事，我對這事没興趣，你如果説我有哪方面敗壞性情的流

露，我還没發現，没認識到，這我感興趣，咱們應該交通、探討這些事，讓咱們在生命進入上都有長進，都有更深的進入，這多好啊！談論外面的事有什麽用啊？那也不能幫助人盡好本分，不管你説我的畫好不好，我都不在意。你誇我的畫好是不是有什麽目的？是不是想利用我幫你做什麽事啊？如果你想讓我幫你辦事，我能幫的我就無償地幫助你，如果幫不上我也給你提點建議，用不着用這種方式跟我相處，這顯得虚偽，我感覺噁心、肉麻啊！你説我的畫不好，你是想試探我，讓我陷入試探，讓我流露血氣，然後報復、攻擊你啊？我才不這麽做呢，我没那麽傻，我不中撒但詭計。」這樣的態度怎麽樣？（好。）這種做法叫什麽？這叫回擊撒但。有些不追求真理的人没事盡説一些没用的話，「哎呀，你看你以前在世上事業搞得多紅火，真讓人羡慕！」「哎呀！你看你長得真漂亮，真有福相。」看誰有點勢力、有點長相、有點利用價值，就一個勁兒地靠近、奉承、誇獎、溜鬚，用各種卑鄙無耻的手段滿足自己不可告人的存心、欲望，這噁不噁心？（噁心。）那遇到這類人該怎麽對待？以牙還牙、以眼還眼對不對？（不對。）如果没時間就説幾句厲害的話回擊他，讓他蒙羞。你説：「你怎麽這麽無聊呢？你還有没有正事啊？你扯那些有什麽用啊？」你如果覺得他奉承的那些話太虚浮、肉麻，你不愛聽，還没時間細説，就用這幾句話答對就完事了，如果有時間就和他交通交通。説到交通，這裏就没有敗壞性情，没有血氣、天然，没有攻擊、報復，没有憎恨，没有讓人厭惡的任何東西，你所流露出來的就得合乎正常人性、合乎良心理智，有真理實際，能幫助别人，能讓别人得造就、得益處，這些都是正面的流露。那反面的流露都有哪些？總結總結。（報復、攻擊，以牙還牙。）報復、攻擊，以牙還牙，以眼還眼，還有人傳統思想裏認為對的，「以其人之道，還治其人之身」「我做正人君子，我不做卑鄙小人，不做偽君子」。這些人認為對的東西是不是合乎真理的？（不是。）這些東西值得挖掘。那些簡單的、明顯的、一眼就能看出來的，就容易分辨一些，對于多數人看不出來的，許多人認為對的東西、好的東西，人就不加分辨了，都容易把它當成真理對待，當成真理去持守，持守

之後人還認為自己活出的是真理實際、是正常人性，認為自己多麼完美、多麼善良、多麼光明正大、多麼光明磊落。把屬血氣的、屬天然的、屬肉體的、屬倫理綱常的、屬道德的這些東西當作真理的實際來活出，來代替真理，這是多數人最容易犯的錯誤，甚至信神多年的人都分辨不了，幾乎每個信神的人都得經歷這個階段，只有追求真理的人才能走出這個誤區。所以，出自血氣的、天然的這些東西人得認識、得深挖掘，把這些東西看透了、解決了，你平時流露出來的東西有一些就合乎真理實際了。實行真理的事都是正常人性能達到的，實行真理才是證明人有良心理智的標準，不管實行真理多少，這都屬于正面事物，絶對不是敗壞性情，更不是憑血氣行事。如果一個人傷害過你，你反過來也用同樣的手法對待他，這合不合真理原則？如果你因為他害過你，把你害得太慘了，你就不擇手段地報復他、整治他，這在外邦人來看都是合情合理、無可指責的，但是這種做法屬于什麼？這屬于血氣。他害你，這種做法是屬于撒但本性的流露，但你若是報復他，你跟他的做法是不是一樣的？你報復他的心理、出發點、源頭跟他是一樣的，没什麼區別，那你做事的性質肯定也是屬血氣、屬天然、屬撒但的。既然是屬撒但的、屬血氣的，那你這種做法是不是應該改變？你做事的源頭、存心、動機是不是應該改變？（是。）怎麼改變呢？如果臨到你的是一件小事，雖然讓你心裏不舒服，但没涉及到你的利益，没把你害得那麼慘，没達到讓你恨的地步，没達到讓你能够豁出性命去報復的時候，你能够放下仇恨、不憑血氣，而是憑着良心與理性正當地、冷静地處理這事，開誠布公地跟對方把這事説清楚，達到化解仇恨。但是，如果這個仇恨太深，達到讓你想報復、讓你深惡痛絶的地步，你還能忍耐嗎？能不憑着血氣，平心静氣地説「我得有理性，得憑良心理智活着，還要憑真理原則活着，我不能以惡報惡，我得站住見證羞辱撒但」，這是不是完全不同的情形？（是。）你們有過哪種情形？如果别人偷了你一點東西，或者多吃了你一點東西，這不算什麼深仇大恨，你覺得没必要因為這事去跟人争得面紅耳赤，這樣太掉價，不值得，這種情況下你能理性地對待這事。你能理性地對待這是

不是等于實行真理了？是不是等于你在這件事上有真理實際了？絶對不是，能理性地對待和實行真理是兩碼事。如果臨到一件讓你特別氣憤的事，你還能理性地、冷静地處理，不流露血氣、敗壞，這就需要明白真理原則，憑智慧處理了。這種情况如果不禱告神、不尋求真理就容易産生血氣，甚至産生暴力。你不尋求真理，只能采用人的辦法隨着自己的喜好處理，那不是人講一點小道理或者是坐下來交交心就能解决的問題，不是那麽簡單。

現在交通的都是涉及人敗壞性情、敗壞本性的問題。有的人天生性格憨厚，别人損害到他的利益，或者説點難聽的話，他笑一笑就過去了；有的人就小肚鷄腸，怎麽也過不去，一輩子都記恨。這兩種人哪種人有敗壞性情？其實都有，只不過人天生的性格不同。性格影響不了人的敗壞性情，性格不决定人敗壞性情的深淺，人的教養、教育、家庭環境也不决定人敗壞性情的深淺。那敗壞性情的深淺跟人學的東西有没有關係？有些人説：「我是學文科的，讀的書多，我有品位、有修養，那我的忍耐力就强一些，對人的理解就多一些，心胸就寬闊一些，遇到事自己就有辦法化解，那我的敗壞性情可能就没有那麽深。」有些人説：「我是學音樂的，那是特殊人才啊。音樂能薰陶人的心靈，能净化人的心靈，每一個音符碰撞人心靈的時候，人的心靈就得到净化、得到改變。聽到不同的音樂，人會有不同的心境，會有不同的情緒産生。當我有負面情緒的時候，我會用聽音樂來解决，所以我的敗壞性情就會隨着聽音樂逐步地淡化，敗壞本性也會隨着我音樂造詣的提升逐步地得到解决。」有些唱歌的人説：「好聽的歌曲能給人心靈帶來快樂，我越唱歌，我的歌聲越美妙，我唱歌的技巧越高，業務水平越高，我的情形就越來越好，情形越來越好是不是敗壞性情就越來越少了呢？」你們説是不是這樣？（不是。）所以説，很多人對敗壞性情的認識、理解都有誤區，接受點教育就認為自己敗壞性情少。有些歲數大點的人還認為，「我年輕的時候受苦多，生活一直是簡樸的，注重節約不浪費，幹什麽活兒也是乾乾净净的，説話也是規規矩矩的，説老實話、做老實人，所以敗壞性情没有那麽多。有些年輕人受社會環

境影響，又是吸毒，又是追求邪惡潮流，被社會風氣傳染得太厲害，敗壞得深哪！」等等這些對敗壞性情錯謬的理解、認識，使人對自己的敗壞實質、對自己的撒但本性有了不同的感覺、不同的偏見，這個感覺、偏見讓多數人覺得自己雖然有敗壞性情，雖然有狂妄、有自是、有悖逆，但是多數表現還是良好的。尤其是自己能循規蹈矩，有正常的、規律的靈生活，再加上能說些屬靈道理的時候，人更覺得自己在信神的道路上有了成果，敗壞性情得到了很大程度的解決。甚至有些人在自己情形不錯的時候，在自己盡本分有成果、有成就的時候，就覺得自己已經很屬靈了，已經是被成全、被潔净的聖潔的人類了，已經沒有敗壞性情了。所有這些人的認為是不是在人對敗壞性情、對撒但性情沒有真實認識的情況下產生的各種錯覺呢？（是。）這些錯覺是不是人解決敗壞性情、解決自己難處的最大攔阻呢？這是最大的攔阻，是人最難辦的地方。

今天這麼交通你們有沒有聽明白？有沒有抓住點關鍵的東西？人的敗壞性情不解決就沒法進入真理實際。人不知道自己有哪些敗壞性情，不知道自己的撒但本性實質到底是什麼，能不能真實地承認自己是敗壞的人類？（不能。）人不能真實地承認自己是屬撒但的、是敗壞人類中的一員時能不能真實地悔改？（不能。）人不能真實地悔改，人是不是還能常常覺得自己不錯，自己很有尊嚴、很有身價，自己是有身份的人、是尊貴的人？是不是還能常常有這些想法、這些情形？（是。）那為什麼會出現這些情形？歸根結底一句話：人的敗壞性情不解決，人心裏就總受攪擾，很難有正常的情形。就是說，你有一方面的敗壞性情不解決，你就很難擺脱負面情形的影響，甚至你還會認為自己的這個情形很對、很正確、合乎真理，應該持守，這樣你就很難從負面情形裏走出來。到有一天你明白真理了，突然發現這種情形能够導致你誤解神、抵擋神，導致你對神產生抵觸、論斷，甚至使你懷疑神的話是真理，懷疑神的作工，懷疑神主宰一切，懷疑神是一切正面事物的實際、是一切正面事物的源頭，你看見自己的情形太危險了，就是因為對這些撒但的哲學、撒但的思想理論沒有真實認識才導致了

這麼嚴重的後果。這個時候你才能看見撒但太陰險、太惡毒了，撒但真能迷惑人、敗壞人，使人走上抵擋神、背叛神的道路，這敗壞性情不解決後果太嚴重了。你能有這個認識、有這個覺醒完全是因為你明白真理達到的果效，也是神的話開啓光照你達到的果效。人不明白真理就看不透撒但是怎麼敗壞人的、是怎麼迷惑人使人抵擋神的，這個後果太危險了。在經歷神的作工中，如果不會反省自己、不會分辨反面事物、不會分辨撒但哲學就沒法擺脫撒但的迷惑敗壞。為什麼神要求人要多多讀神的話呢？就是讓人明白真理認識自己，看清自己的敗壞情形是怎麼產生的，自己的那些思想觀點、說法、為人處事的方式是從哪兒來的，這就需要尋求真理了。當你意識到你持守的這些觀點不合乎真理、與神所說的是相抵觸的、不是神所要的，當神對你有要求的時候，當神的話臨到你的時候，你的這種情形、這種心態不能讓你順服神，不能讓你在神所擺設的環境中順服下來，不能使你自由釋放地活在神面前讓神滿意，這就證實了你所持守的這些東西是錯的。你們有沒有遇到過這種情況，你心裏認為是正面的東西、是對你最有用的東西，你就憑這些東西活着，沒想到在你臨到許多事的時候這個你所認為的最正確的東西沒起什麼正面作用，反倒讓你對神產生疑惑了，讓你沒路可走了，讓你對神有誤解了、對神產生了抵觸，有沒有這樣的時候？（有。）當然，你認為錯的東西你肯定不會持守，就是你認為對的東西你才會一直持守着、堅持着，一直活在那樣的情形裏，結果有一天你明白真理了才發現自己持守的東西是反面事物，完全是錯誤的。凡是人看為好的東西不代表就是正面事物，更不代表符合真理。你們有多少時候能發現、能意識到自己持守的東西是不對的呢？如果你們多數時候能意識到不對還不反省，心裏還有抵觸，不能接受真理、不能正確面對，還能講自己的理，這種錯誤的情形不扭轉就很危險，總這樣持守自己就容易栽跟頭、容易跌倒失敗，而且也不會進入真理實際。人總講自己的理這就是悖逆，就是沒有理智，即使外表不說出來但還存在心裏，根源的問題還沒解決。那什麼時候你能對神沒有抵觸呢？你這種錯誤的情形得扭轉過來，你這方面問題的根源得

解決，就是你所持守的那個觀點到底錯在哪裏你得清楚，得挖掘出來，得尋求真理來解決，你才能活在對的情形裏。當你活在對的情形裏時，你對神就没有誤解，也不會有抵觸，更不會產生觀念，這時候你這方面的悖逆就解決了。這方面的悖逆解決了，你知道怎麼做合神心意了，這個時候你所做的是不是就與神相合了？在這事上你與神相合了，你所做的是不是就合神心意了？合神心意的做法與實行法是不是就合乎真理了？你在這事上站立住了，這個時候你就活在對的情形裏了。你活在對的情形裏，你所流露、活出的就不是敗壞性情了，就能活出正常人性了，就容易實行出真理了，就有真實的順服了。現在你們多數人没經歷到這兒，可能不太明白，含含糊糊的，在道理上通過了，好像是聽懂了，又好像没太聽懂，聽懂的是道理那一部分，聽不懂的是情形、實際的那一部分。等你們再往深了經歷經歷，這些話就都聽懂了，也知道該怎樣實行了。現在不管你經歷到什麼程度，在臨到的各種事上肯定難處都不少，那怎麼解決這些難處呢？首先，你得反省自己該挖掘的敗壞情形包括哪幾方面。你們説説。（包括五方面：思想，觀點，狀態，情緒，立場。）在道理上明白了，那臨到事該怎麼實行、經歷呢？（臨到事的時候去省察自己流露的態度、思想屬于什麼性情、什麼本性，認識自己流露的這些心態、這些思想觀點，從這方面去着手解決。）這就對了。把自己的真實情形、態度、思想觀點都認識透了，這問題就解決一半了，然後再尋求真理、實行真理就没有難處了。

你們中間年輕人挺多，没成家的人也挺多，你們離開家盡本分也有幾年的時間了，那你們現在想不想家？想不想父母啊？有没有常常活在想父母的情形裏？説説想父母的情形，這個是現實的體驗。（剛來海外的時候，特别想我媽和我姐，因為以前一直依靠她們，所以一個人出來的時候總想她們。但是來海外經歷這麼多，感覺現在最離不開的是神，有什麼事也會去禱告神了，也不想她們了。）這是兩種情形。第一種情形是什麼？總想家，想媽媽和姐姐。這種情形的細節是什麼？就是臨到事自己這個也不會、那個也不會，就覺得無助，没有親

人在身邊不行，沒有依靠，早上睜開眼睛就開始想她們，晚上睡覺前也想一想，處在這種思念親人的情形裏。那為什麼這麼想她們呢？是因為環境改變了，離開她們了，心裏對她們有牽挂，而且原來總依靠她們，習慣了，相依為命生活在一起，有很多東西在生命裏已經分不開了，所以很想念她們，是處在這樣的情形裏。那現在不想她們是處在什麼情形裏了？（感覺到離開家盡本分這是神的愛，是神的拯救，使我能够學會多依靠神，敗壞性情有些變化，心靈裏也覺得挺得安慰的，另外，通過認識神的主宰，知道人的命運都在神手中，她們有她們的使命，我也有我的使命，所以現在就不想她們了。）這個問題有没有解決？（我感覺是解決了。）大家説有没有解決？（暫時解決了。）暫時地解決了。如果有一天遇到一個姊妹，她的長相、説話的語氣或者對待你的方式特別像你母親，或者特別像你姐，你是什麼感覺？（又開始想她們了。）又陷入思念的情形裏了，問題還是没解決。那這事怎麼能從根源上解決呢？你們想親人的時候都想什麼呀？一般想念一個人的時候，想親人、想家的時候，肯定不想那些傷心的事，想的都是那些高興的事，感覺幸福、美好、享受的事，像媽媽怎麼照顧你，怎麼疼你、愛護你，爸爸給你買哪些好東西，想的都是這些好事，所以就禁不住地想，越想越放不下，自己就克制不住了。有的人説：「我長這麼大没離開過我媽，我媽走到哪兒我跟到哪兒，我是我媽的貼心小棉襖，這出門這麼長時間了，能不想嗎？」想是很自然的，人的肉體就是這樣，敗壞的人類就是活在情感裏，他覺得「這樣活得才有人樣，如果連親人都不想，也没有思念，也没有寄托，那我還是不是人了？那不是跟動物一樣了嗎？」是不是會這麼認為？没有親情，没有情誼，不會思念人，人就覺得没人性，不能那麼活着，這觀點對不對？（不對。）其實，想不想父母這不是什麼大問題，想也不錯，不想也没錯。有的人就獨立，有的人就黏父母，但是你們今天能離開家、離開父母盡本分，首先來説，人盡本分的心是有的，有盡本分的心志，有為神花費、撇弃的心志，但是人的難處不是一猛勁就能解決的，也不是一猛勁做點好事、有點好行為，敗壞性情就解決了，這個道理都明白吧？那想父

母這事怎麼從根源上解決呢？有的人離開家獨立生活兩三年，長大了，不怎麼想父母了，這問題就解決了嗎？沒有。你問他跟誰最親，他嘴上說官話，「我跟神最親，神是我最親的人！」心裏却琢磨，「神也不在我身邊哪，他也照顧不到我呀，還是我媽最親，我是我媽身上掉下來的肉，我媽最疼我，我媽也最理解我、最了解我。在我最難、最苦的時候，都是我媽在身邊安慰、幫助、照顧我。現在離開家，有病了也沒人像我媽一樣照顧我，說神好，我也見不着神的面哪，神在哪兒啊？這也不現實啊」。他覺得依靠神不現實，說神是最親的人也是勉强說點虛偽的話，其實在內心深處還是認為媽媽是最親的人，因為什麼呢？「我信神還是媽媽給我傳的福音，沒有媽媽就沒有我。」他是不是這樣認為的？（是。）你們說這樣的人明不明白真理啊？（不明白。）你媽只是生你、養你二十多年，她能賜給你真理嗎？能賜給你生命嗎？能拯救你脫離撒但權勢嗎？能潔净你的敗壞性情嗎？這些都做不到，那父母的恩、父母的愛就太有限了。神在你身上能作到的是什麼？神能賜給人真理，能拯救人脫離撒但的權勢、脫離死亡，能賜給人永遠的生命，這個愛大不大？這個愛天高地厚啊，太大了，比父母的愛大一百倍、一千倍。如果人真認識到神的愛太大了，他對父母的情感還能這麼重嗎？還能在過年過節的時候朝思夜想嗎？他明白真理了，他想到神的愛肯定更多。如果人信神幾年還能認為父母的愛大過神的愛，那這樣的人就是瞎眼，這樣的人對神一點兒信心都沒有。人信神不追求真理，能不能解決敗壞性情？能不能達到蒙拯救啊？達不到。人的敗壞性情沒得到解決，人的屬靈生命沒有長到一定身量，有些口號你可以喊，但是你沒法做到，因為你沒那個身量。你有多大力量，你就能做多大的事；你有多大的身量，你就能經得住多大的考驗；你明白了多少真理實際，你就進入了多少真理實際，你就有多少真理實際的活出，相應的，你就能解決多少敗壞性情的流露、解決自己的多少難處，這是相對應的。

當你有一天明白一些真理了，就不再認為媽媽是最好的人、父母是最好的人，而是認識到他們也是敗壞人類中的一員，敗壞性情都是一樣的，只是跟你有肉體血緣關係而已，沒別的區別，他們如果不信

神那就跟外邦人一樣。你不再用親人的眼光去看待他們，不再站在肉體關係的角度上去看待他們，而是站在真理一邊來看待他們。主要看他們哪些方面呢？看他們對信神的觀點，看他們對世界的觀點，看他們處理事情的觀點，還有最關鍵的就是看他們對待神的態度，把這幾方面看清楚了，你就能看清他們到底是好人還是壞人。如果有一天你能看清他們跟你一樣是有敗壞性情的人，更看清他們并不是你所想象的心地善良、對你有真實的愛，他們絲毫不能把你往真理上帶、往人生正路上帶，還能看清他們在你身上所做的對你沒什麼大的益處，對你走人生正道沒有絲毫的幫助，另外也能發現他們的很多做法、很多觀點是違背真理的、是屬肉體的，讓你鄙視、讓你噁心厭憎，你心裏就能正確對待他們了，就不再想念、牽挂、離不開他們了，他們已經完成做父母的使命了，你就不再把他們當成最親的人像偶像一樣對待了，而是當成一般的人對待，那時你就完全擺脱情感的束縛了，你就真正地從情感裏、從親情裏走出來了。當你從情感裏、從親情裏走出來的時候你就認識到那些不是值得你寶愛的東西了，那時你會看見親人、家庭、肉體關係是你明白真理、擺脱情感的絆脚石，就是因為你跟他們有那層親情關係、肉體關係，這層關係麻痹你、誤導你，讓你認為他們對你最親，把你照顧得最好，他們最愛你，讓你分辨不清他們到底是好人還是壞人。當你真正從情感裏走出來的時候，偶爾想起他們你還能像現在這樣牽腸挂肚地想他們、思念他們、牽挂他們嗎？就不會了，你就不會說「我最離不開的人是媽媽，最愛我的人，最照顧我、最心疼我的人是媽媽」。當你有這層看見的時候你還會想他們想得流泪嗎？不會了，這問題就解决了。所以說，在你有難處的問題上、事情上，你如果没得着這方面的真理、没進入這方面的真理實際，你就會陷在這樣的難處、陷在這樣的情形裏，永遠不會走出來的；如果你把這方面的難處、這方面的問題當作生命進入的關鍵問題來尋求真理解决，那你就能進入這方面的真理實際了，不知不覺你在這個難處、這個問題上就學到功課了。當問題解决的時候你就覺得自己跟父母家人不再那麼親了，而且你把他們的本性實質看得更清楚了，能看透他們是哪類人

了。你真把親人看透了，說「我媽絲毫不接受真理，還厭煩真理、仇恨真理，實質是惡人、是魔鬼。我爸總做老好人站在我媽一邊，絲毫不接受真理、不實行真理，不是追求真理的人，就是不信派。我要徹底背叛他們，與他們劃清界限」，這樣你就站在真理一邊，就能弃絶他們了。當你分辨出他們是什麼人、是哪類人的時候，你對他們還有情感嗎？還有親情嗎？還有肉體那層關係嗎？就没有了。對這類情感的事還用你克制嗎？（不用。）那解決這些難處到底是靠什麼達到的？是靠明白真理達到的，是靠依靠神、仰望神達到的。如果你心裏清楚這些，那你還用克制嗎？還用受委屈嗎？還用受那麼大痛苦嗎？還用別人給你交通做思想工作嗎？不用，你自己就搞定了，小事一樁。話又説回來，要達到不思念他們、不想他們應該怎麼解決？（尋求真理解決。）這是官話、大話，説點實際的。（結合神話看透他們的實質，就是從他們的實質上來分辨，就能抛開親情、肉體那層關係了。）對了，就是分辨人的本性實質，這就必須得根據神的話了，没有神話的揭示任何人都看不透人的本性實質，只有根據神話、根據真理才能看透人的本性實質，才能從根源上解決人的情感問題。你先從親情、肉體關係裏走出來，你對誰的情感最重你就先解剖誰、分辨誰，這個解決辦法怎麼樣？（好。）有的人説：「分辨解剖自己情感最重的人那得多狠心哪！」讓你分辨不是讓你和他們斷交，不是讓你斷絶母子、父女關係，不是弃絶他們永不來往，而是應該盡到責任，把力所能及的都做到，但不能受他們的轄制、纏累，如果耽誤你追求真理、盡本分那你就愚昧了，因為你是跟隨神的人，你得掌握這個原則。如果你擺脱不掉他們的轄制、纏累，你就應該禱告神、依靠神，這樣才能保證你對他們盡到責任還不影響你盡本分，這是明智的選擇。如果你不是跟隨神的人、不是喜愛真理的人，就没有人這樣要求你了。有的人説：「我現在不明白真理，不會分辨人。」你没有這個身量你先别分辨，等你有足够的身量，能經得住這樣的考驗，自己能主動這樣實行了，再實行這方面真理也不遲。

很多人在情感上受了許多無謂的苦，其實這都是多餘、没用的苦。為什麼這麼説呢？因為人總受情感轄制，就達不到實行真理順服神了，

另外，受情感轄制對盡本分、對跟隨神都十分不利，而且對生命進入也是極大的攔阻，所以說，受情感轄制的苦沒有一點兒意義，神不紀念。那怎麼能擺脫這無謂的苦呢？就需要明白真理，把這些肉體關係的實質看透、看明白，你就容易擺脫肉體情感的轄制了。有些人信神被不信的父母逼迫得厲害，不是强迫找對象，就是强迫找工作，做什麼都行，就是不許信神，有的父母還能說出褻瀆神的話，他們就看見了父母的魔鬼真面目，這時心裏才說出，「這可真是魔鬼呀，我可不能把他們當親人對待了！」從那以後就擺脫情感的轄制、束縛了。撒但就是想利用親情來轄制人、捆綁人，如果人不明白真理，就容易上當受騙，很多時候還為父母親人難受、流泪、吃苦付代價，那就是愚昧無知，願打願挨、自作自受，受這些苦沒什麼價值，徒勞無益，絲毫不蒙神紀念，也可以說只能活受罪。當你真明白真理看透他們實質的時候，你就解脫了，你就覺得自己原來受那些苦是無知、愚昧，誰也不怨，就怨自己瞎眼，怨自己愚蠢，怨自己不明白真理看不透事。情感的問題是不是好解决？你們解决了嗎？（還沒有。神指出的實行路途我們還沒有實行、進入，只是在臨到這類事的時候有一個參照的依據了。）我說了這麼多，不管是實事也好，還是講了一些你們認為的路途也好，就是告訴你們：臨到這類事最好的辦法就是禱告神、尋求真理，都會有解决的途徑，當把肉體情感這個問題的實質看透的時候，就容易按真理原則辦事了。如果總被親人這層肉體關係轄制，那就没法實行真理，明白道理會喊口號還是解决不了實際問題。有些人就不會尋求真理，有的人雖然能够尋求真理，但人把真理交通透了，他不太相信，不能完全接受，只當作道理聽聽就完事了，那受情感轄制的問題就永遠解决不了，解决不了你就走不出來，你還得繼續受轄制、受捆綁。你信神不能跟隨神，不能盡上該盡的本分，最終你没資格承受神的應許，到有一天落在灾難中受懲罰了，哀哭切齒也没有用，誰也救不了你。這敗壞性情如果不解决是什麼後果，現在清楚了吧？

今天咱們交通什麼内容了？交通了人的情形，交通了人的敗壞性情，還交通了怎樣進入真理實際，臨到事怎樣正確對待，應該持有什

麼樣的觀點，怎樣認識、解剖、解決自己的敗壞性情。生命進入這功課總得補，什麼時候補、什麼時候開始都不晚。那什麼時候晚了呢？要是死了那就晚了，只要還活着就不晚。你們現在都是活人，并不是死人，但什麼是活人、什麼是死人，你們真清楚嗎？英文裏總説那句話，「I'm still alive（我依然活着）」，説這話是什麼意思？就是臨到什麼事不知所措，或者是已經捲入這個社會的潮流了，或者感覺到自己很墮落了，然後用針扎扎自己，還有點知覺，就感覺到自己還活着，就是心還没有死。依然活着，就應當有追求，應該活得有人樣。以前墮落，以前隨從世俗活在邪惡的潮流裏，現在是不是得重新振作起來，不要再墮落下去？你看，西方人他没找到真道，對生活、對人生也有很多無奈，所以他説的話就很感慨，有一種消沉、無奈，就是很無助的一種情緒在裏面，常常覺得自己活得好像不是人了，但是還必須這麼活着，是鬼也得這麼活着，是動物、畜生都得這麼活着。怎麼辦呢？没辦法，這口氣咽不了就得這麼活着，没路可走，活得可憐。那你們現在是不是這樣啊？你們如果有一天感慨的時候，覺得「哎呀，我還活着，我的心没有死」，人要是活到那個份上會怎麼樣呢？已經很危險了！那對信神的人來説已經很危險了。你們可千萬别説這話，「我還活着，肉體是軀殼了，是行尸走肉了，心還活着，心裏有那麼一點願望、理想還在支撐着這個肉體」，千萬别走到那一步啊！走到那一步已經不好挽救了。看現在你們這些人的狀態還不錯，外邦人你給他讀神的話，他没有一點知覺，那現在用嚴厲的話來修理對付你們，你們有没有一點知覺呢？（有。）有些人臨到修理對付了才認識自己，才有懊悔，這就是還有知覺的人，心還没死透，證明你們還醒着，還活着！如果能接受真理，還能實行真理，那就有蒙拯救的希望，如果人走到死活不接受真理這個地步了，那就死透了，就不可救藥了。現在教會裏死活不接受真理的人還真不少，這些人别看肉體喘氣，其實没有靈，是没有靈的死人，是行尸走肉了，這樣的人已經徹底被顯明、淘汰了。

二〇一六年十月五日

信神最重要的是實行經歷神的話

你們信神除了盡好自己的本分之外，最關鍵的就是明白真理，進入真理實際，在生命進入方面多下功夫。不管臨到什麼事都有該學的功課，不要輕易放過，都應拿出來交通交通，就能得着聖靈的開啓光照，就能明白真理，通過交通就有實行的路途了，就會經歷神的作工了，不知不覺有些問題就解決了，你看不透的事越來越少了，而你能明白的真理越來越多了，這樣你的身量不知不覺就長大了。你得自己主動往真理上够，往真理上用心。有些人説：「我信神幾年明白不少道理，已經有根基了，現在海外的教會生活這麼好，弟兄姊妹整天聚會交通信神的事，就這樣耳濡目染地薰陶就行了，用不着自己下功夫解決個人生命進入的問題、解決個人的悖逆問題，我每天按部就班地禱告、吃喝神話、唱詩歌、盡本分，該盡的本分都盡上了，生命自然就長大了。」那些糊塗信的人就是這麼想的。這些人絲毫不接受真理，只會搞宗教儀式，高談闊論、空喊口號，盡講字句道理，還自覺不錯，結果別人都能實行出一些真理，有一些變化了，他們却一點兒經歷見證都没有，連認識自己都談不出來，兩手空空什麼也没得着，這是不是貧窮可憐啊？接受真理、追求真理是達到蒙拯救最現實、最實際的路，如果不能得着真理信神也是虛空。那些空談字句道理的人，總喊口號、唱高調的人，總守規條不注重實行真理的人，信多少年也没有什麼收穫。哪些人有收穫呢？真心盡本分肯實行真理的人，把神的托付當成自己使命的人，甘願一生為神花費不為自己圖謀的人，脚踏實地做人順從神擺布的人。這樣的人在盡本分上能掌握真理原則，認真地做好每一件事，都能達到見證神的果效，能滿足神的心意。他盡本分臨到難處時能禱告神摸神心意，能順從神的擺布安排，在做事時能尋求真理、實行真理。他不喊口號，不唱高調，只注重脚踏實地地做事，一絲不苟地按原則辦事。他用心去做每一件事、去體會每一件事，在多數事上都能實行出真理，經歷過後就有體會認識，都能學到功課有真實的收穫。當他産生錯誤的想法、不對的情形，他就能禱告神，

尋求真理解決。無論明白了什麼真理，他都有心得體會，都能講出經歷見證。這樣的人最終就能得着真理。那些没心没肺的人心裏就不揣摩實行真理的事，他們只注重出力、做事，只注重表現自己、顯露自己，從來不尋求怎樣實行真理，這就很難得着真理。你們揣摩揣摩，到底哪類人能進入真理實際？（用心的、務實的、脚踏實地盡本分的人。）對了，只有脚踏實地盡本分、用心尋求真理的人才能明白真理進入實際。另外，這類人凡事都注重講究實際，比較務實，喜愛正面事物，能接受真理、實行真理，最終就能得着真理達到順服神。你們是哪類人？（不務實，總想做面子活，使巧勁。）這樣做能不能有收穫？（不能。）那有没有尋找解決問題的路途啊？如果能認識到，能開始扭轉，你的觀念想象、你的看事觀點有没有轉變，自己知不知道？（感覺有點轉變。）只要是有收穫、有長進，你就應該把它交通出來，讓别人也得着造就。雖然你的經歷很淺，但也是生命長進的經歷。生命長進的過程就是你信神的經歷，是你經歷神話生命長大的經歷，這些是最寶貴的。

同樣信神，同樣讀神的話，同樣盡本分，為什麼幾年之後人與人就有區别了，高低上下也都分出來了，人的本相也都顯明了？真是各從其類了。有的人就能談出經歷見證，有的人就一點經歷見證没有；有的人就能明白許多真理進入實際，有的人一點真理没得着，性情没有絲毫變化；有的人盡本分就有果效，就能尋求真理解決問題，盡本分就逐漸合格了，有的人盡本分就藏奸耍滑、應付糊弄，明白真理也不實行。同樣聚會，同樣讀神的話，同樣盡本分，為什麼結果不一樣呢？為什麼有的人就能走上追求真理的路，有的人就能偏行己路？為什麼有的人就能接受真理，有的人就不能接受真理？這是怎麼回事？為什麼有的人臨到修理對付就能接受、順服，而有的人臨到修理對付就心生抵觸，就講理反抗，甚至大吵大鬧？同樣聚會吃喝神的話，同樣聽講道交通，同樣過教會生活、盡本分，怎麼相差這麼大呢？這個問題能不能看透？這就是人性好壞的區别了，也與人喜不喜愛真理有直接關係。其實，不管人素質怎樣，只要能接受真理、用心盡本分，能反省認識自己，就有生命進入，就有真實的變化，就能達到合格的

盡本分。如果不用心讀神的話、不明白真理就不會反省認識自己，盡本分只是滿足于出點力、不作惡、没有過犯，就以此為資本，每天糊裏糊塗、渾渾噩噩、按部就班地做事，從來不用心省察自己、在認識自己上下功夫，也不用心尋求真理原則，總是應付糊弄，這樣盡本分就總也達不到合格。要達到合格盡本分首先得明白真理掌握原則，就能够做到盡心、盡力了，人明白真理心裏才有勁，才能做到盡心、盡力。現在有些人盡本分開始用心了，開始揣摩怎麽盡好受造之物的本分來滿足神的心，不是消極怠工被動地等着上面發號施令，而是有點主動的成分了。從你們所盡的本分看果效比以前好一些了，雖然達不到合格但還是有一點長進，這挺好。但是不能滿足現狀，還得不斷地摸索、不斷地長進，這樣才能把本分盡得更好達到合格。但有些人盡本分總是不能拉滿弓、使滿勁，只使了五六分的勁，應付應付就完事了，情形總是不能保持正常，没人監督、没人扶持就鬆勁了、泄勁了，如果有人給交通真理就有勁，一段時間不交通真理又没勁了，總是這樣反覆，這是什麽問題呢？人没得着真理就是這樣，都是憑熱心活着，這熱心是最難保持的，非得有人天天講道、天天交通才行，一旦没人澆灌供應、没人扶持了心又凉了，就又鬆勁了。心裏鬆勁了盡本分果效就差點兒，要是加把勁果效就好一些，盡本分的成果就多一些，收穫就大一些。你們是不是都有這種體會？可能你們會説，「我們盡本分怎麽總有難處呢？難處解决了，我們就有勁，没解决我們就没勁。如果我們盡本分有點成果，神稱許我們有長進了，我們心裏就特别高興，就感覺我們終于長大了，但過不了多久，一臨到難處就又消極了，為什麽這樣的情形總是反覆無常呢？」其實，主要原因就是明白真理太少，經歷進入還太淺，許多真理還不明白，還没有什麽心志，只是滿足于能盡本分就行了。不明白真理怎麽能達到合格的盡本分呢？其實，神要求人的都是人能達到的，只要你們把良心的功用發揮出來，能憑良心盡本分就容易接受真理了，能接受真理就能達到合格的盡本分了。你們得這麽想：「我信神這些年，吃喝神的話這些年，都有很大的收穫，神賜給的恩典祝福太大了。我活在神的手中，活在神的權

下、神的主宰之下，神給了我這一口氣，我應該用心，竭盡全力把本分盡好，這才是最關鍵的。」人没有心志不行，有心志的人才能往真理上够，只有明白真理了才能盡好本分，才能滿足神羞辱撒但。如果你有這份真心，不為自己圖謀，只為得着真理，只為盡好本分，這樣你盡本分就能正常了，就能始終如一，不管臨到什麽情况都能堅持盡本分，不管有没有人迷惑、攪擾你，也不管你心情好壞，都能正常盡本分，這樣神對你就放心了，聖靈也會開啓你明白真理原則，帶領你進入真理實際，這樣你盡本分就肯定能達到合格了。只要你是真心為神花費，盡本分脚踏實地，不藏奸耍滑，在神那兒就通過了。神鑒察人的心思意念，鑒察人的所思所想，也鑒察人的存心動機，如果你的心是渴慕真理的，你能尋求真理，神就會開啓你、光照你。不管什麽事，只要你尋求真理神就開啓你，讓你心裏亮堂，讓你有實行的路，你盡本分就有果效，神的開啓就是神的恩待、神的祝福。就一點小事，如果神不開啓，人永遠没有靈感，没有靈感人的難處就不好解决，盡本分就達不到果效。憑着人的頭腦、智慧、素質，有很多東西人就没法突破，研究多少年也突破不了。為什麽突破不了呢？就是没到神的時候，神不作，人再有能耐也没用，這事得看透。你得相信一切都在神手中，人只是配合，人如果有真心神會看到，神會為你開闢一切出路，什麽難處都不是難處，你得有這個信心。所以説，你們盡本分没必要有什麽顧慮，只要盡上你的全力、盡上你的心就行了，神不會給你出難題，不會趕鴨子上架的。就怕你有口無心，只説嘴不辦實事，話説得好聽却不好好盡本分，這就完了。你用這種態度來對待本分、對待神能蒙神祝福嗎？絶對不能。你應付神、糊弄神，那神就不搭理你了，你就被神淘汰了，就是這個結果。你糊弄神就等于糊弄你自己，神會説：「這個人的心太詭詐了，没有一點誠實的成分，不可信賴，不可托付，把他擱置在一邊吧。」這是什麽意思？就是放在一邊不搭理了，如果再不悔改就完全放弃了，就是交給撒但、邪靈、污鬼來懲罰。放在一邊不搭理是一種什麽情形？就是你身上没有聖靈作工了，什麽事你也看不透，别人總有開啓光照，你就總也没有，總麻木，只要交通真

理、交通生命進入你就犯睏、打盹。這是什麼現象啊？神不作工了。神不作工了，人活着不就成行尸走肉了嗎？信神却摸不着有神同在的感覺是非常可怕的，人活着的底氣没了、動力没了，人活着的資本都没有了，那人活着還有什麼價值呢？是不是猪狗不如啊？因為你的所做所行讓神看到你這個人不可靠、不值得信賴，神從心底裏厭憎你，從而放弃你或者暫時擱置你了。我就琢磨，這樣的人他心裏怎麼不知道痛苦、難受呢？他的心怎麼了？還有良心的知覺嗎？不管你信神幾年，是真信還是假信，你已經明白一些做人的道理了，你會生活了，不依靠任何人都可以活下去，但是如果你知道你已經被顯明了，神已經放弃你了，你還能活得下去嗎？你活着還有意思嗎？那時你就落在黑暗中哀哭切齒了。在教會中，我們常見到有的人被顯明淘汰了，教會要把他打發走，他哭紅了眼睛，連死的心都有了，没心思活下去了，還哭着發誓説要悔改，但已經晚了，這就是不見棺材不掉泪啊。所以，要悔改得趁現在，趕緊反省自己盡本分還存在什麼問題，有没有應付糊弄，有没有不負責任的地方，盡本分到底有哪些果效，如果有果效是因為什麼達到果效了，如果没果效是因為什麼没達到果效，把這些反省清楚了，如果存在問題再尋求真理解决，這樣盡本分就没有難處了。凡是有問題就能尋求真理解决的人，不但盡本分難處越來越少，也越來越有果效，同時也有生命進入了。比如，有的人經歷了幾次修理對付就開始明白真理了，能時常反省自己了，每當發現自己做錯事時就知道是違背真理原則了，就向神禱告，心裏特别懊悔，有時還恨自己，打自己嘴巴，「我怎麼又做錯事惹神傷心了？我太没心没肺了！神説了這麼多話，我為什麼不長記性呢？為什麼不能達到順服神讓神滿意呢？我真是被撒但敗壞太深了，心裏没有神的地位，也不寶愛真理，總憑撒但哲學活着，不體貼神的心意，這真是没有良心理智，太悖逆神了！」他就立定心志實行悔改，非要實行出真理來盡好本分滿足神。他的確是有悔改的心，但脱去敗壞性情可不是容易的事，必須得經歷一些試煉熬煉才能有點變化。現在多數人都開始往真理上注重了，都願意進入真理實際，成為順服神的人，那真有悔改的心該怎麼實行

呢？一方面得多多向神禱告尋求真理，解決自己存在的問題，在盡本分中找到實行的路途，另一方面還得找明白真理的人交通，解剖自己的悖逆、自己的本性實質以及抵擋神的地方，把這些問題都認識清楚，再好好揣摩神的話，對號入座，把關鍵的神話反覆揣摩，針對自己的問題、針對自己的本性實質反省，達到有真實認識，這樣就能達到真實懊悔，就能恨惡自己了，然後再把自己盡本分的難處查找出來用真理解決，這樣盡本分難處就少了，就有果效了。要真實悔改就必須得這樣實行，這是真實悔改的唯一途徑。

追求真理要達到什麼果效？一方面是為了脱去自己的敗壞性情，一方面是為了在盡本分中達到實行出真理，成為真實順服神的人，這就是真實悔改的見證。要真實悔改就必須得明白真理、實行真理才有果效，不尋求真理解決問題，只是口頭悔改就達不到果效，這樣你心裏也没有平安、踏實的感覺。如果你只在禱告中説要真實悔改，并没有在盡本分中尋求真理解決問題達到合格的盡本分，這就是欺騙神了。真實的悔改主要就表現在盡本分有忠心了，盡本分能按原則辦事，盡本分能實行真理，盡本分能達到有真實見證，這是真實悔改的標志，也是真實悔改的見證。只是口頭禱告向神悔改，而没有好好盡本分，這是不是欺騙神呢？起碼自己良心上都通不過，那在神那兒怎麼能通得過呢？現在不管是什麼情況，只要你不能真心為神盡上本分，只要你盡本分還存在許多問題，也不尋求真理解決，這就是大問題了，就應該好好禱告反省自己了。如果不能真實悔改，始終盡不好本分，就肯定面臨被淘汰的危險。不管你信多少年，只要你盡本分一貫應付糊弄，總為自己圖謀利益，總占神家便宜，絲毫不接受真理、不實行真理，那你就不是真心信神的人，你就是厭煩真理的人，你就是只為吃餅得飽的不信派。你雖然人還活在神家裏，口裏還説自己是信神的人，其實你跟神已經没有關係了，神早把你擱置在一邊了，你就成了没有靈魂的軀殼了，成了行尸走肉，那你活着還有什麼意思？任何人走到這一步就已經没有什麼歸宿可言了，唯一的出路就是趕緊到神面前認罪，你要是真有誠心、有真實的悔改，神不記念你的過犯。但是，有

一條你得記住：無論到什麼時候，不管你對神有沒有認識，或是有觀念、有誤解，都不要與神對抗、唱反調，否則絕對會遭報應的。如果什麼時候你發現自己的心剛硬了，有一種情形，說「我就要這麼做，我看神能把我怎麼樣，我誰都不怕，我以前都是這麼做的」，這就麻煩了，這是撒但的本性爆發了，這就是剛硬。你明知道這事自己做錯了，已經很危險了，但是還不當回事，心裏沒有懼怕、沒有控告、沒有責備，也沒有擔憂，更沒有難過，還不知道悔改，這裏就有剛硬的情形了，這就要麻煩，就容易被神擱置在一邊。人如果走到這個地步還那麼麻木，還不知道回頭，人與神的關係還好恢復嗎？就不好恢復了。那怎樣才能恢復到與神有正常的關係，讓你感覺你來到神面前天經地義，你能順服，能俯伏，能把你的一切都獻出來，對神有敬畏，對神所說的話不管能不能明白都能當作真理接受過來，然後再尋求真理，實行順服，什麼時候能恢復到這樣的情形呢？得走多遙遠的路途能恢復到這樣的情形呢？這恐怕有一定的難度，因為這不是時間的問題，也不是路途長短的問題，不是距離的問題，這是生命情形的問題，是你有沒有真實進入真理實際的問題。如果你信神多年對自己身上存在的這些問題絲毫不能用真理解決，而且還意識不到問題的嚴重性，常常自得其樂地活在這樣的悖逆情形裏，一點兒知覺都沒有，做錯事、說錯話，存着剛硬的心抵觸神、悖逆神、抵擋神，頑固地持守自己的觀念想象、持守自己的思想觀點，你還沒有任何的意識，那你就沒有一點兒真理實際，就不是順服神的人，離神的要求還差得太遠，這個你自己心裏應該清楚。如果你看不透自己的真實情形，還總以為自己信得不錯，能為神花費，也受了一些苦、付了一些代價，就覺得進天國有把握了，那你就太沒有理智了。你一點兒真理實際都不具備，自己還意識不到，這就說明你就是心思不清明的人，是渾渾噩噩的人，是稀裏糊塗的人，你的素質根本就達不到明白真理的果效，達不到認識自己的果效，這就沒法達到蒙神拯救了。

你們知不知道神最終放弃什麼樣的人？（一直剛硬不向神悔改的人。）這類人的具體情形是什麼？（盡本分總是應付糊弄，臨到問題也

不尋求真理解決，該怎麼實行真理也不求真，對待什麼事都大大乎乎，只滿足于不作惡、不幹壞事，也不往真理上够。）應付糊弄也分情況，有的人是因為不明白真理，還以為應付糊弄是正常的，有的人是故意應付糊弄，存心這麼做，不明白真理的時候這麼做，明白真理之後也不扭轉，不實行真理，一貫地這麼做，没有絲毫改變，誰指責他也不聽，修理對付他也不接受，頑固地持守到底，這叫什麼？這就叫剛硬。人都知道「剛硬」這個詞是反面的、是貶義的，這不是什麼好詞，那你們説，如果人跟「剛硬」這個詞沾上邊、對上號結局會怎麼樣？（被神厭弃，被神擱置。）我告訴你們，神最恨惡的、神要放弃的就是這類剛硬的人，明知自己犯錯了也不反省，不但没有絲毫懊悔還死不承認錯誤，甚至還找藉口理由為自己開脱、狡辯，想用這種更圓滑的方式來掩人耳目，結果就一錯再錯下去，絲毫没有悔改認錯的心，這樣的人就很麻煩，不容易達到蒙拯救，正是神要放弃的對象。為什麼神要放弃這樣的人呢？（他絲毫不接受真理，良心已經没有知覺了。）就是這樣的人不可挽救了，神不拯救這樣的人，不作這個無用工。表面上看好像是神不拯救他、神不要他了，事實上有個實際的原因，就是這樣的人不接受神的拯救，拒絶、對抗神的拯救，他就認為，「你讓我順服，你讓我接受真理、實行真理，利在哪兒呢？我能得什麼好處？只有得利我才做，不得利我不做」。這是什麼人？這是唯利是圖的人，不喜愛真理的人都是唯利是圖的人。唯利是圖的人是接受不了真理的，如果你跟唯利是圖的人交通真理，讓他認識自己、承認錯誤，他會怎麼説？「我承認錯誤能得什麼利啊？你讓我承認這事做錯了，讓我認罪悔改，能得什麼福啊？我的名譽、利益受損失了，吃虧了，誰給補償啊？」這就是他的心態。他只求利益，對怎麼做能蒙神祝福他感覺渺茫，他根本就不相信，他以眼見為主，這樣的人就是唯利是圖的人，他就憑撒但哲學「人不為己，天誅地滅」活着，這就是他的本性實質。在他的心裏，承認神、承認真理就是信神了，不作惡可以，但利益必須得得到，絶不能受損失，只有在利益不受損失的情況下才能講實行真理、講順服神，如果利益受損失，讓他實行真理順服神他做不到，

讓他為神花費、受苦付代價他就更做不到了，像這樣的人就不是真心信神了。他只為利益活着，只為得福、得好處活着，不能受苦付代價，還想賴在神家混個不死的結局，這樣的人絲毫不接受真理，就没法達到蒙神拯救了。神還能拯救他嗎？神肯定是厭弃他、淘汰他。那是神不拯救他嗎？是他自己放弃了，自己不往真理上够，自己不禱告神、不依靠神，神還怎麼拯救他？只能把他放弃，擱置在一邊讓他自己去反省。人要想蒙拯救，唯一的路途就是接受真理認識自己，實行真理有真實的順服，這樣就能得着神稱許了。實行真理達到能順服神、敬畏神，這才是蒙拯救最終要達到的，是在人身上要體現出來、活出來的，你不走追求真理的路没有第二條路可選。人不走這條路只能説他不相信真理能拯救他，不相信神所説的這一切話能讓他變化、讓他成為一個真正的人，進一步説，他根本不相信神是真理，也不相信真理能够變化人、拯救人這個事實。所以，不管從哪方面來解剖，這樣的人心地太剛硬，死活不接受真理，不可挽救，没法挽救。

你們有没有剛硬的情形？（有。）那你們是不是剛硬的人？有剛硬的情形與就是剛硬的人有什麼區别？這個得區分開，這是兩碼事。有剛硬的情形是屬于有這種敗壞性情，如果能接受真理，還能够達到蒙拯救，如果是剛硬的人就麻煩了，剛硬的人絲毫不接受真理，就没法達到蒙拯救了，這兩種人就是這樣的區别。有剛硬情形的人有一些悖逆的表現，有一些敗壞流露，但是在流露的過程中他不斷地向神認罪悔改，不斷地接受神的審判刑罰、神的責打，不管經歷了多少次失敗、跌倒，他都能反省自己、解决問題，重新爬起來，繼續跟隨神，這樣一路經歷過來，他對自己的敗壞性情有真實認識了，他感覺經歷審判刑罰的確是蒙了神的拯救，他離不開神的審判刑罰。他經過不斷地悔改，不斷地認罪，不斷地接受神的審判刑罰，然後他的生命在不斷地長進，靈裏的情形也在不斷地改變，在這樣一個過程中，人的敗壞性情才能逐步地脱去，他是有長進、有變化的。從他悖逆的表現來看，好像這樣的人也挺剛硬，他有時也有剛硬的情形，但他不是這類人。他不是這類人，那他肯定就有正面的表現、正面的長進，這樣的人就能蒙拯救。你們屬于哪

類人?（做錯事了能意識到，願意向神悔改，然後去改正。）你如果對自己做錯的事、自己的悖逆和流露的敗壞性情有意識，然後心裏有責備、有懊悔，這就好辦，這就有蒙拯救的希望。你如果對自己的悖逆、敗壞從主觀上没有絲毫意識，有人給你提出來你還死犟、不接受，甚至詭辯、表白，這就麻煩了，這就不容易蒙拯救了。如果你信神時間短，三五年之內，還不太明白信神的事，這是身量太小的原因，如果你信神都十多年了還不認識自己，也不能接受修理對付，那就麻煩了，這是性情剛硬、不接受真理的人。同樣是不明白真理、没有實際，這得看在哪個時間段。有的人素質好，進入真理快，剛信一兩年就知道生命進入的事，也可能他接觸的人生命進入很好，有真理實際，明白的真理多，他自己也渴慕，聽的多，得的多，進入得也就快；有的人素質差，即使能接觸到素質好的人，長進也慢；有的人天生不喜愛真理，不管信多少年也不會實行真理，生命也没有長進；有的人就喜歡做事，特別熱心，就是不願意往真理上够，每天都很忙碌，但生命却不見長進。信神的人什麽情况都有，只有喜愛真理的人才能實行真理、得着真理，達到蒙拯救。信神就怕人性情剛硬，不接受真理，這樣的人最麻煩，是本性的問題，你跟他講道理他還能接受，但就是不接受真理，這種人最不容易蒙拯救。對于不喜愛真理的人、對于厭煩真理的人只能放弃。

對説謊這事我舉兩個例子。有兩種人都能説謊，你們分辨分辨哪類人屬于剛硬不可挽救的，哪類人屬于能挽救的，雖然常常流露敗壞，只要能接受真理、反省認識自己，還是有希望的。第一個例子，有一個人平時經常説謊，但他明白了一些真理以後，他再説出謊話不但能意識到而且心裏很痛苦、受煎熬，就開始反省，「為什麽總説謊呢？怎麽就改不掉呢？」就能向神禱告立心志説：「這次無論如何我得敞開亮相、解剖自己，把自己為了維護臉面説謊的事實説清楚。」敞開交通之後他心裏踏實了，感覺到「原來説謊那麽痛苦，做誠實人這麽輕鬆，做誠實人太好了！神要求人做誠實人，這是人該有的樣式」。體嘗到一點幸福的感覺了，以後他就注意少説謊，盡量不説謊，做到有什麽事就直説，説誠實話、辦誠實事，做誠實人。但是臨到一件事涉及到

他的臉面他就很自然地說謊話了，過後還懊悔，再臨到事為了自己的臉面有光又說謊了，他心裏就恨自己，「我怎麼就管不住我這張嘴呢？難道這真是本性的問題？我是不是太詭詐了？」他覺得這問題不解決不行，如果這樣下去會被神厭弃、淘汰，他就向神禱告，若再說謊求神管教，甘願受懲罰，他在聚會中就鼓起勇氣開始解剖自己，說：「臨到這件事我說謊就是因為自己有私心，是受存心支配的，我反省自己發現我每次說謊不是為了虛榮臉面就是為了自己的利益，我看清楚了，我就是為臉面活着、為利益活着才導致我天天說謊、事事說謊。」在解剖自己說謊的同時把自己的存心也揭露出來了，在揭露自己存心的同時發現了自己敗壞性情的問題，一舉兩得，既能實行做誠實人，同時又得到開啓，認識到自己的敗壞性情。之後他就琢磨，「我得變哪，我才發現我還有這方面問題，真是神的開啓啊，人實行真理有神祝福啊！」又體嘗到一點實行真理的甜頭。但是，不知不覺有一天又說謊了，他就又禱告神願神管教，并且反省自己為什麼說話總有存心，為什麼總顧及虛榮臉面却不體貼神的心意，反省之後他對自己的敗壞性情有些認識了，開始恨惡自己了，實行真理做誠實人的心志越來越堅定。他就這樣追求，往真理上够，經歷了三五年之後他的謊話的確越來越少了，說心裏話、做誠實人的時候越來越多，心裏越來越純潔，心裏的平安喜樂越來越多，活在神面前的時候也越來越多，情形越來越正常。這是一個常常說謊的人在經歷做誠實人時的真實情形。那現在他的謊話還有没有了？他還能不能說謊了？他是一個真正的誠實人嗎？還不能說是，只能說他能實行做誠實人的真理，是在實行做誠實人的過程中，但還没有完全變化成一個誠實人。就是說，這個人是一個肯實行真理的人。一個肯實行真理的人能不能說就是一個喜愛真理的人呢？都實行出真理了，事實都擺出來了，那定性他是喜愛真理的人不是很自然的事嗎？當然，在實行做誠實人期間他不可能馬上就能實行單純敞開地交通，把自己裏面隱藏的東西都亮出來，一點兒都不保留，他總要保留一些，保守地試着往前走。但是在嘗試、經歷的過程中他發現，越做誠實人心裏越舒暢、踏實，越容易實行真理，没有

什麼大的難處了，他這才嘗到做誠實人的甜頭，他對神的信心也增加了。他這樣經歷做誠實人，不但能實行出真理來，還體嘗到了心裏的平安喜樂，同時對做誠實人的實行路途更清楚了，感覺做誠實人也不太難了，看見神對人的要求都是合情合理的，是人能達到的，他對神的作工也有了一些認識，這不是偏得，這就是在生命進入的經歷當中人所該得的、能够得着的東西。

第二個例子，有一個人很愛撒謊，撒謊成性，不說話便罷，一說話就帶有很大水分，不管他是有意還是無意，總之他說的話多數都不可信。有一天，他說了個謊，說完之後琢磨琢磨，「說謊不對，神不喜悅，如果讓人知道我說謊，那多丟人哪！好像有人看出我說謊了，那也好辦，我再找一個話題、換一種說法麻痹他、迷惑他，讓他看不透、識不破我說的謊，這不就更高明了嗎？」他就說了一個更大的謊來掩蓋他之前的謊言，把那個謊圓過去了，把人迷惑了，他覺得很得意，「看我多聰明，我說完謊沒有漏洞，即使有點漏洞我還會圓謊，一般人都看不出來，說謊也得有本事啊！」有些人說，「這說謊還真是累啊，說完一個謊得用許多謊來圓，既費心又費力」，但這個說謊高手沒這個感覺。他說完謊又圓謊，成功地把別人騙了，他感覺很得意，心裏沒有責備也沒有控告，良心沒有任何知覺，這是怎麼回事？他意識不到說謊對他的危害有多大，他認為用謊話來圓謊讓他得着了虛榮臉面和利益，雖然苦點累點但也值得，他認為這比明白真理、實行真理更寶貴。他為什麼常常說謊沒有責備？就是因為他心裏不喜愛真理，他看重的是虛榮臉面、是名譽地位。他從來不敞開心與人交通，而是用假象、用偽裝的方式來掩蓋自己的謊言，他就是這樣與人交往、與人打交道。不管他說了多少謊、圓了多少謊，掩蓋了多少自私卑鄙的存心，他心裏都沒有責備，一點兒也不難受。一般有點良心知道廉耻的人說了謊話後心裏都會難受，都感到後悔，但他不那麼想，他說完謊把人糊弄了還挺得意，覺得別人都是傻瓜，但其實他只能欺騙那些糊塗沒分辨的人，真正明白真理的人都能看透他的實質。他整天說謊、圓謊，這樣活着累不累啊？這是什麼本性啊？這就是魔鬼。魔鬼天天說謊、

憑謊話活着他不感覺難受，也没有痛苦，如果他難受痛苦他就不説謊了，他不可能有痛苦。説謊就是他的生活，也是他的本性，是他的自然流露，他説謊的時候没有任何的克制，也不作任何反省，不管説多少謊話、搞多少欺騙，他心裏没有責備，也没有良心控告，他意識不到神鑒察人心肺腑，意識不到他説了這謊、做了這事之後要負什麽樣的責任、會遭什麽報應，他最擔心的就是有人揭穿他的陰謀詭計，他就用更多的謊來掩蓋，同時絞盡腦汁地找一種途徑、一種方式來掩蓋自己的謊話、掩蓋事實真相。這樣的人從始到終有没有一點悔改？有没有一點責備、難過？有没有一點回轉的意思？没有，他覺得説謊圓謊這不算犯罪，多數人都這麽活着，他就没打算改變，至于做誠實人，他心裏認為，「讓我做誠實人，讓我説心裏話、説實話？我才不那麽做呢！那麽做是傻瓜，我可不那麽傻，我説了謊怕暴露還得找别的理由藉口掩蓋。讓我實話實説，我能做那樣的人嗎？那不是傻透了嗎？」他不接受真理，不承認真理。不承認真理的人不可能喜愛真理，這樣的人心裏的情形都不正常，他没有悔改的意思，那他心裏受什麽思想支配呢？可以説，他根本就不承認做誠實人這是人生正道，他也不承認真理的存在，也不承認末後神對人類的審判、神定規人的結局、神會照各人所行的報應各人，這就是四六不懂，是愚頑人。他有這樣的思想就能産生這些剛硬的情形、做法、表現，這是從人的本性實質裏産生的，他就是這類人，就是地道的詭詐人，因為他不接受真理，永遠不會變成誠實人的。對這類人許多人都看不透，還總想憑愛心幫助，但絲毫達不到果效，這是很愚蠢的。其實詭詐人没有正常人性，在他身上良心發揮不了作用，説話做事也没有理智。有正常人性理智的人聽完了神的話能明白是真理，尤其聽完了神審判的話能反省自己，有真實懊悔，這樣的人才是有人性的人。而詭詐人聽完了真道却没有反應，仍然堅持憑撒但哲學、憑撒但敗壞性情活着，信神幾年絲毫没有變化，這就没有什麽正常人性的理智了，這樣的人就不容易蒙拯救了。

以上兩類人，你們説神拯救哪一類人？（第一類人，雖然也説謊，但是能接受真理做誠實人。）在人眼中看，「神拯救的人怎麽還總説

謊、還犯錯呢？這不還是敗壞的人類嗎？也不是完美的人哪！」他把「完美」用在這兒了，這話怎麼樣？這是不明白生命長進的正常過程的人說的話。神拯救的是經過撒但敗壞有敗壞性情的人，不是毫無瑕疵的完美的人，也不是活在真空裏的人。有些人有點敗壞流露就認為，「我又抵擋神了，我信神幾年還沒有變化，神肯定不要我了！」然後就自暴自弃，不願意往真理上够了。這種態度怎麼樣？他自己不尋求神的心意就放弃真理了，還認為神不要他了，這是不是誤解神哪？他這麼消極最容易讓撒但鑽空子。撒但在嘲笑他：「你這個傻蛋，神拯救你你還難受成這樣呢！那你就放弃吧！你放弃了，神就把你淘汰了，那就等于交給我了，我就折磨死你！」如果讓撒但得逞了，後果不堪設想。所以，無論人有什麼難處、有什麼消極都不能放弃，都應該尋求真理解决，絶不能消極等待。在人蒙拯救期間，就是在人的生命長進期間都有生命幼小的情形表現，有時候軟弱了、消極了，説句錯話、栽個跟頭、臨到失敗挫折，或者有時候走偏路、走錯路，在神那兒看都是正常的，神不計較。有些人看見自己敗壞太深總也滿足不了神，因此心裏難受就恨惡自己，有這樣懊悔之心的人才正是神拯救的對象；那些覺得自己不需要神拯救，認為自己就是好人、没什麼問題的人往往就不是神拯救的對象。我跟你們説這些話是什麼意思呢？誰聽明白了説説。（要正確對待自己的敗壞流露，注重實行真理，就能達到蒙神拯救；如果總誤解神、總有觀念就容易消極，自暴自弃。）就是你得有這個信心，「別看現在我軟弱、我跌倒失敗了，我總會長大的，總有一天我能明白真理，能滿足神，能蒙拯救！」你得有這個心志，不管遇到什麼挫折、難處或者失敗跌倒不能消極，你得知道神拯救什麼樣的人。另外，你覺得自己還不够資格被神拯救，偶爾也有神厭憎或者神不喜悦的情形，或者曾經一段時間表現太糟糕被神厭弃，這也不要緊，你現在知道也不晚，你只要悔改神就會給你機會。

信神最重要的是什麼？（明白真理，有生命進入。）對了，生命進入這是最重要的，是第一位的。不管你盡什麼本分，不管你多大年齡、信神多少年，不管你明白多少真理，生命進入這是第一位。你別認為

「有的人信神都二十年了，我才信五年，我比他們晚信這麼多年，這還有希望蒙拯救嗎？我是不是落後太多了？」晚信幾年不是大問題，如果是追求真理的人，還能追上那些早信神的人，聖經裏不是有那句話嘛，「然而，有許多在前的，將要在後；在後的，將要在前。」（太 19:30）如果人總為自己不追求真理找理由、藉口，那他信一輩子也是白信，什麼也得不着。在神家有許多信神二三十年的人，連盡本分都不合格，被淘汰了，有許多人總是追求名利地位，成為假帶領、敵基督被淘汰了，有許多不信派死活不接受真理，也都被淘汰了，這是不是事實？（是。）另外，也有一些信三五年就能談經歷見證的，他們的見證、他們的信心遠遠超過那些信神多年的人，這些人得着了神的祝福，有許多信神多年的人絲毫不追求真理反倒被淘汰了，這就讓人看清一個事實：神對任何一個人都是公義的、公平的，神不看你之前怎麼樣、你現在身量大小，就看你是否追求真理、是否走追求真理的道路。你千萬別誤解神，說「能蒙神拯救的人為什麼還能說謊，還能流露敗壞呢？神應該拯救那些不說謊的人」，這是不是謬論？敗壞人類中還有不說謊的人嗎？不說謊的人還用神拯救嗎？神拯救的就是被撒但敗壞的人類，連這個事實都看不清楚，這就太愚昧無知了。以前神說過這樣的話，「世上無義人，義人非在世」，就是因為人類被撒但敗壞了，神才道成肉身來在人間拯救這些被撒但敗壞的人類，神怎麼不說拯救天使呢？因為天使在天上，沒有撒但的敗壞。神從始到終一直就說，「我拯救的人類是被撒但敗壞的人類，是從撒但手裏奪回來的人類，是有撒但敗壞性情的人類，是與我敵對的人類，是抵擋我、悖逆我的人類」，那為什麼人就不正視這個事實呢？這是不是人對神有誤解？對神有誤解這最容易導致抵擋神，因為誤解神就是根據人的錯謬的思維方式把問題的根源推到神的身上，把矛頭指向神，這問題太嚴重了。誤解神的人不但不能理解神，而且還能論斷神、定罪神，心裏就與神起衝突了，這太容易做出抵擋神的事了，所以說誤解神這太危險了，必須得立即尋求真理解決，如果不解決就能做出抵擋神的事，容易被神厭弃甚至定罪，如果不能悔改就會被神淘汰失去蒙拯救的機會。人的誤解

都是因着人的觀念想象産生的，人總死抱觀念想象不放最容易拒絶接受真理。當你誤解神時如果不尋求真理解决，後果是什麽你們都清楚。神允許你跌倒失敗，允許你犯錯，神會給你機會、給你時間讓你明白真理、實行真理，讓你一點點地明白神的心意，凡事行在神的心意上，達到真實順服神，達到神所要求人該具備的真理實際。但是，神最厭憎的是什麽人？就是心裏明知道是真理還是不接受更不實行，還是憑撒但哲學活着，還覺得自己不錯，是順服神的人，還想迷惑人在神家獲得地位，神最厭憎這種人，這種人就是敵基督一類的人。人都有敗壞性情，但你這麽做的性質可就不一樣了，就不是正常的敗壞性情流露了，你是有意識地與神頑固對抗到底。你知道有神，你相信神，也知道神對人的要求却不接受，還在有意識地與神對抗，那就不是對神有觀念、有誤解的問題了，而是存心與神對抗到底，這樣的人神能拯救嗎？神不拯救了，你與神為敵你就是魔鬼撒但了，神還能拯救魔鬼撒但嗎？

今天交通這些你們感覺怎麽樣？能不能聽明白？（能聽明白。）你們明白點就得點，在真理上就有點進入，有進入你的生命就有長進，没有進入你的生命就没有長進。就像種子發了芽得澆水、得施肥、得讓它曬太陽，你不精心地培植它它就不會長大，最後就會枯死。我説這話是什麽意思呢？不是你口裏承認、心裏相信神道成肉身就是認識神了，就有資格進國度了，這不保險哪，這僅僅是入門，你還没達到蒙拯救呢，你還没有變化呢，路還遠着呢。神末世發表真理徹底拯救人類，你走上信神這條路，從起步開始其實就已經有機會蒙神拯救了，這是天大的福氣呀！這個不能放弃。末世神拯救人、成全人這是千載難逢啊，人類活了幾千代，没有人能臨到這個機會，蒙拯救是多大的事啊，不能錯過這個機會。你們這一代遇上神道成肉身了，這是福氣呀！這福氣是世人看不到的，你們看見了，享受到了，這就是神的祝福。可能有些人异象還不透亮，只明白點道理，但没有真實的信心，只是感覺信神挺好，讀神的話心裏挺亮堂，就認定這是人生正道，心裏就有勁了，堅决不走外邦人滅亡的路，也不走宗教人只追求得福不

追求真理的路，只為跟隨神追求真理盡好本分，得着潔净達到蒙拯救，放弃人的野心欲望，只走跟隨神這條路。人有這個心志是好的，是有希望蒙拯救的，這樣跟隨神就有神保守，起碼現在、今生是幸福的，不再受撒但的殘害，不再受這個社會、人類的殘害，完完全全、真真實實地活在神的權下，這是榮幸的事，是今生感覺到的幸福的事。那來世神怎麼應許？讓人得永生。神除了供應給你真理、生命讓你蒙拯救還給你應許，使你今生得百倍、來世得永生。所以你別小看這事，為得真理、為蒙拯救付點代價受點苦是暫時的，將來人明白真理得着真理了，那幸福快樂、所享的福可能就没有人能形容了。就是説，你明白真理得着真理才有資格承受神的應許。神無償地賜給你一切真理與生命供應，神能拯救你，這不假，但是你最終能否得着真理生命這在乎你能否選擇走追求真理的路，這個選擇的决定權是不是就在你自己的手裏?（是。）換句話説，你能不能得着真理生命，有没有資格承受神的應許，能不能承受「今生得百倍，來世得永生」這個祝福、這樣的福氣，這個機會在你自己手裏把握着，誰也左右不了你，誰也幫助不了你，誰也限制不了你，你有這個權利，神已經給你這個權利了，就看最終你能否選擇走追求真理的路，這是最關鍵的事。

二〇一六年十一月九日

人是神經營計劃當中最大的受益者

現在多數人盡本分雖然能守住本分了，不作惡了，但有没有忠心？能不能達到合格的盡本分呢？還是差得多。人能不能盡好本分這就涉及到人性問題了。那怎麼能盡好本分？得具備什麼才能把本分盡好？無論盡什麼本分、做什麼事人得求真、認真，盡到責任，心裏才踏實、有平安。什麼叫盡到責任呢？就是用心了，把心盡到了，把自己該做的都做到了。比如，教會帶領安排你盡一項本分，也交通了簡單的原則，并没有説得太細，那你怎樣做能盡好這個本分？（憑良心。）起碼得憑良心做。憑良心做，這話怎麼落到實處？怎麼運用這話呀？（為神家利益着想，不做羞辱神的事情。）這是一方面。另外，做一件事得反覆推敲，按真理原則衡量。如果做完了之後心裏不平安，感覺好像還有點問題，經過檢查果然發現問題了，這時該怎麼辦？就得趕緊修改，把問題解决了。這是什麼態度？（求真求細。）這就是求真、求細，就是認真、嚴謹的態度。盡本分就得本着認真、負責的態度，説「這工作交給我了，我就得在我能認識到、能達到的範圍内盡力把它作好，不能讓它出錯」，不能存在差不多就行的想法。總有應付糊弄的思想能不能盡好本分？（不能。）應付糊弄是怎麼産生的？這是不是撒但敗壞性情啊？應付糊弄就是敗壞性情的一種表現，人受敗壞性情驅使就産生了應付糊弄，直接影響到了盡本分的果效，甚至把工作搞砸了，影響了教會的工作，這個後果是很嚴重的。盡本分一貫應付糊弄，這是什麼問題？這是涉及人性的問題，没有良心、没有人性的人才能一貫應付糊弄。你們説，一貫應付糊弄的人可不可靠？（不可靠。）太不可靠了！盡本分應付糊弄就是不負責任的人，做事不負責任就不是誠實人，就是不可信賴的人。不可信賴的人無論盡什麼本分都是應付糊弄，因為人品不合格，不喜愛真理，肯定不是誠實人。神對不可信賴的人能有托付嗎？絶對不能。因為神鑒察人心肺腑，絶對不會使用詭詐人盡本分，神只祝福誠實人，只在誠實人、喜愛真理的人身上作工，凡是詭詐人盡本分都是人安排的，都是人的錯誤。好應付糊弄的人没

有良心理智，人性不好，不值得信賴，太不可靠了。那聖靈還會作工在這樣的人身上嗎？絶對不會。所以，盡本分好應付糊弄的人永遠也不會得着神的成全，永遠也不可能被神使用。好應付糊弄的人都是詭詐人，鬼心眼兒太多，絲毫没有良心理智，做事没有原則、没有底綫，只憑自己的喜好做事，什麽壞事都能做得出來。他做什麽事都是根據心情：心情好高興了就做得稍好點兒，心情不好不高興了就應付糊弄，如果生氣了就能任意妄為耽誤大事。他心裏根本没有神，就是混日子，混吃等死。所以，盡本分一貫應付糊弄的人怎麽勸勉也没用，交通真理也没用，他是屢教不改，没心没肺，只能采取清除，這是最合適的做法。没心没肺的人做事没有底綫，什麽也約束不住他，這樣的人還能憑良心行事嗎？（不能。）為什麽不能？（他没有良心的標準，没有人性，没有底綫。）對了，他做事没有良心的標準，盡憑喜好，隨心所欲，憑心情。他盡本分的果效好壞就是根據心情，心情好果效就好，心情差果效就差，這樣盡本分能達到合格嗎？他盡本分是根據心情，不是根據真理原則，這樣就很難實行出真理，很難得到神的稱許。憑肉體喜好做事都是絲毫不實行真理的人。

做什麽事都涉及到尋求真理，涉及到實行真理，涉及到真理的事就涉及到人的人性品質，涉及到人做事的態度。多數人做事没有原則是因為不明白真理也不尋求原則，對這樣的人就應該交通真理來解决問題；但有些人明白點真理也實行不出來，甚至心裏不願實行真理，這樣的人就很難達到按原則辦事，很難達到合乎真理讓神滿意，對這樣的人就得實行修理對付加管教。人能否達到合格的盡本分關鍵就看一個人追求什麽，是不是追求真理的人，是不是喜歡正面事物。如果人不喜歡正面事物就不容易接受真理了，這就很麻煩，即使盡本分也是效力。不管你是否明白真理、能不能掌握原則，如果你能憑着良心盡本分，起碼也得達到一般果效，這樣才能過得去，如果再能尋求真理達到按真理原則辦事，就能完全達到神的要求，達到合神心意了。神的要求是什麽？（盡心、盡力盡好本分。）盡心、盡力怎麽理解？把全部的心思都用在盡本分上，這叫盡心；把全部的力量都用在盡本分上，這叫盡力。盡心、盡

力容不容易達到？如果没有良心理智也不容易達到。人如果没心，他没有思想不會琢磨，遇到問題也不會尋求真理，什麽辦法也没有，這能不能達到盡心？肯定達不到了。那人如果有心，能不能達到盡心？（能。）人若有心，但没有用在盡本分上，盡琢磨邪門歪道，盡用在不正當的事上，那他盡本分能不能盡心呢？（不能。）如果他經過修理對付，認識自己的敗壞性情了，他向神起誓願意悔改，有心志要盡好本分，但遇到難處了，或者遇到試探了，他的心就動摇了，盡本分就三心二意了，或者産生消極逃跑了，這個時候他還能達到盡心嗎？（不能。）那你們剛才説有心就能達到盡心，這話成不成立？（不成立。）無論做什麽事都不是憑意氣，也不是憑想象，更不是憑激情，不是讓你憑着感覺走，也不是讓你隨從人的意思走，而是需要你不斷地尋求真理、實行真理。你憑着熱心、憑着感覺，或者憑着激情、憑着一時的意氣，這都不能保障你把本分盡好。就像人小時候都有一個願望，長大後要好好孝順父母，但是當你長大後要兑現這個心願的時候，有哪些難處能攔阻你做這事呢？這就涉及到現實問題了，現實對每一個人來説都是難處大于理想。比如，你大學畢業後開始挣錢了，心想，「我如今挣錢了，首先得給爸媽買件好衣服穿，買點保健品，以後我要好好孝敬他們，把我挣的錢都給父母花，讓兩個老人高高興興地度過每一天」，但是拿到工資後算算賬，除去房租、生活費和其他各種費用就没剩多少錢了，自己還得買套好衣服穿，錢都花出去了之後就覺得心裏不平安，違背了自己長大後要挣錢孝敬父母的諾言，「這是對父母不孝啊，下個月得省點兒錢」，結果到下個月挣的錢還是不够花，于是就想到「孝順父母以後有的是時間」。這樣一來二去，慢慢地，你找了對象，成了家，有了孩子，手裏的錢越來越緊了，以你的情况與生存環境來説，孝順父母這個願望就很難實現了，因為你也要養家糊口過日子，要供兒女上學，為了維持生存，還要應酬那些地頭蛇、貪官，苦不堪言，即使你有孝敬父母的心也没有用，現實生活的各種難處就把你壓垮了，你孝敬父母的心慢慢就被現實磨没了。那你的孝心還成立嗎？（不成立。）那你小時候孝順父母的願望是真實的還是假的？（真實的。）當時的願望是真實的，但也

是幼稚的、可笑的、愚蠢的，是不可靠的。哪個才是真實的你呢？在現實生活中你所流露、表現出來的才是你真實的人性與對待親人真正的態度。你把孝敬父母的事一個勁兒地往後推，不知不覺良心的知覺沒有了，責備沒有了，責任、義務也沒有了，你就覺得「大家都這樣，我做得也不比別人差，再說我也有實際難處啊！」你每一次的藉口、理由與推托，這些都是什麼？都是敗壞性情裏的東西。不管現實對你來說多麼艱難，多麼讓你有理由、有藉口推托你該盡的責任，也不管你的理由、藉口多麼能站得住脚，最終你所表現出來的那才是完全真實的你自己。那怎麼能把一個正面的理想兑現呢？人在現實生活中，在没有明白真理、没有得着真理之前，人所表現出來的都是什麼？是不是正義的、正面的？（不是。）你不明白真理，即使你做得再好、認為得再對它也是敗壞性情，不合乎真理。所以說，你如果不追求真理、不明白真理，你很難達到實行真理，那你所活出來的就都是敗壞性情的流露。你覺得自己再好、再偉大、再正直，你在這個基礎上做出的事也不可能合乎真理。聽明白了嗎？（明白點了。）你們說說，明白什麼了？（人都願意盡好本分，但因受敗壞性情支配，想憑良心盡本分都做不到，所以要盡好本分必須得解决敗壞性情。）其他人再說說，還明白什麼了？（人不明白真理的時候所做的事，不管人看怎麼樣，都不是實行真理，即使人認為很好，也達不到合神心意，所以我看到明白真理太重要了。）說得挺好！看來你們這一段時間都有長進。得着真理不是容易的事，人得付許多代價，除了背叛肉體尋求真理、實行真理以外，還得受許多痛苦熬煉，還得經歷撒但的逼迫與殘害，就是不死也得扒層皮，才能脱去敗壞性情得着真理，可以說，人得着真理就是經歷審判刑罰得着潔净的過程。你承認自己有敗壞性情，也承認真理，但是當你實行真理的時候，你的敗壞性情會不會出來攔阻、攪擾呢？（會。）那這個時候人心裏會産生哪些東西？（會講理、找藉口，會流露自私，也會顧及自己的臉面、虚榮。）這裏有人的性情問題。有的人雖然嘴上什麼都没說，也没流露什麼，但是一看他那個性情，就能很明顯地看見他心裏有悖逆。悖逆這是一種敗壞性情，無論是講理還是找藉口，都是為了維護自己

的利益、臉面、地位、虛榮，都是為了達到某種存心目的，如果人裏面有這種悖逆性情，就會產生種種跟神對抗、敵對的敗壞情形。什麼是悖逆？簡單地說，就是心裏有抵觸了，跟神較勁了，「你說的話跟我想的怎麼就不一樣呢？我怎麼就不喜歡呢？我不喜歡就接受不了，就不願意聽你說話」，心裏跟神較勁，不順不服，甚至對抗現實，對抗神所作的與神對你的要求，這就是人的悖逆之處，就是人接受真理、實行真理最大的難處。不管你是找藉口也好，或者是找出各種客觀的理由、條件也好，不管怎麼說，這是人裏面的悖逆性情在作祟。如果你能把這個悖逆性情解決了，這種情形扭轉了，臨到什麼事，你說，「這事臨到我不明白真理，也不知怎麼實行，我只能禱告神，靠讀神的話找實行的路，或者向明白真理的人尋求，我如果知道了該怎樣實行合乎真理，怎樣實行神能喜歡、能滿意，那我就怎樣實行」，你有這樣的心態就對了，這就是喜愛真理的人。就這樣追求真理，百折不撓地往上够，不消極，不氣餒，就能脫去敗壞性情達到蒙神拯救。

當初神試煉約伯時，按照約伯當時明白的，他能準確地知道神是什麼意思嗎？（不能。）那約伯表現出來的是什麼？是順服，還是悖逆、抵抗、埋怨？（順服。）他整個人從心裏到外表是一個什麼樣的情形？有沒有流露一絲一毫的不願意與對抗？他沒有。儘管人只是從聖經記載當中看到了簡單的描述，但是從中沒有看到約伯流露絲毫的悖逆情形。從這些文字當中，你能看到約伯明白了很多真理嗎？（看不到。）事實上，約伯那時候明白什麼真理？神講到順服的真理了嗎？講到人不應該悖逆神了嗎？這些都沒有講。約伯的情形是什麼？他當時雖然沒有現在這些神的話作根基，但是他的行為、他所做的就讓人看見他心裏的所思所想是什麼，他的內心是什麼樣的情形，這是不是人可以看得見、可以感覺得到的？（是。）有些人說：「他內心怎麼想我們不知道。」你不用知道這個，他外表怎麼做你應該看見了，臨到試煉他做了一個沒有任何悖逆、能完全順服神的人有代表性的動作：撕裂外袍，俯伏。他的俯伏是出自內心的，與他當時的所思所想、所要表達的是完全相符的，這就代表他這個人的追求，也代表他這個人對神的態度。

那他對待神的態度是什麼？對待神在他身上所作的事的反應是什麼？第一反應就是接受、順服，沒有二話，沒有異議。有的不通靈的人就懷疑，「世上怎麼能有這樣的人呢？這不是聖人嗎？這是假的吧？」事實上是真有約伯這樣的人，但只有一個約伯，恐怕第二個都沒有，約伯這樣的情形就是外邦人所說的「無私無欲」。神的試煉臨到他的時候，他不說什麼，而是用他的行動來表示他對神的態度。他的俯伏就證明了他臨到試煉時對神真實的接受與真實的順服，沒有任何的對抗，這不是作秀，不是演戲，不是做給任何人看，而是做給神看。那約伯有這樣的順服是怎麼達到的？他有這樣的順服，那可不是經受一次試煉懂得順服了就能達到的。凡是在地上活着的敗壞人類中的任何一員，都經過撒但敗壞，都有悖逆性情，人都有私心，都會悖逆神，這是被撒但敗壞的本性，敗壞人類都是這個本性，但是約伯能順服神到這個程度，這是一朝一夕的事嗎？肯定不是，他得有追求，而且他得有明確的追求目標、有正確的路途，同時也得有神的引導、有神的看顧保守。因着約伯追求走正道，追求敬畏神遠離惡，從神那兒才能得着恩典、得着憐憫與祝福，然後他不斷地看到神的手、看到神的引導，也不斷地得到神的看顧，這樣他才有長進。你們說，為什麼神不在約伯二十歲的時候給他這樣的試煉呢？（那時他沒有這個身量。）就是不到時候。他四十歲的時候怎麼沒有這麼大的試煉呢？還是不到時候。為什麼到七十歲神才試煉他呢？（到神的時候了。）對了，到時候了。你們現在用不用等到七十歲呢？（不用。）為什麼說不用？（現在我們能够親耳聽到神的話，神把神的心意、神的要求向我們闡述得很明白。）那個時代的作工跟現在的作工還不一樣，那個時代神不向人說話，人也不懂真理，神只作一些簡單的、代表性的工作，信神的人只是守住先知傳達的神的話，能敬畏神的就得着神的祝福，不真信神的人就稀裏糊塗的，只守住獻祭，祈禱祈禱，這就不錯了。當初約伯那幾個朋友不也都是信神的嗎？他們的信比約伯是不是差遠了？他們和約伯是在同一個時代，約伯比他們是不是强很多？（是。）為什麼有這麼大的區別？（跟人的本性還有人的追求有關係。）對了，這跟人的追求有關係。種瓜得瓜，種豆得豆，

你什麼也不種，肯定到時候顆粒無收。那幾個糊塗蟲也不追求，跟現在教會裏的不信派一樣，只是守規條，凡事套規條，也不明白真理，還自以為是，覺得自己什麼都明白，約伯臨到試煉了，他們還告訴約伯「你趕緊認罪吧，你看神的懲罰臨到了」，最後神對他們是什麼態度？神說：「你們活這麼大年齡，我的作為、我對人是什麼態度你們都看不清楚，我作事是什麼規律你們都看不清楚，你們真是糊塗蟲啊，還是約伯看得清楚。」所以，神向約伯顯現，不向他們顯現，他們不配，他們不追求認識神，他們不是敬畏神遠離惡的人，所以神不向他們顯現。

現在，人都想成為敬畏神遠離惡的人，那敬畏神遠離惡的道是指什麼說的？可以這樣說，就是追求順服神，完全順服神，絕對地順服神，對神有真實的懼怕、敬畏，沒有任何的欺騙、抵擋、悖逆，心裏完全潔净，對神絶對地忠心、順服，是絶對而不是相對，不分任何時間、地點，不分年齡大小，這就是敬畏神遠離惡的道。在這樣追求的過程中你就會逐漸認識神，逐漸體會到神的作為，感覺到神的看顧保守、感覺到神的真實存在、感覺到神的主宰，最後你會真正感覺到神就在萬物中間、神就在你的身邊，你會有這樣的體會。你不走敬畏神遠離惡的道，你就永遠得不着這些認識。人說「神主宰萬物，神無所不在，神無所不能」，你心裏完全承認，但你看不見，體驗不到，你怎麼能認識神呢？你信神這麼多年都做什麼了？你也常常聚會、常常聽道，也一直在盡本分，路也没少跑，傳福音也得了幾個人，為什麼對神主宰一切都看不明白呢？你是一點兒真理都不明白呀！這不是睁眼瞎嗎？明知道就是真道，你却不追求真理，雖然聚會聽道，過教會生活，却不明白真理，一點兒變化也没有，真是太可憐了！這就是不信派的情形，好像不是神家中的人，你在神眼中就是混飯吃的，就是效力的。你說：「我盡着本分呢，神你得承認我啊！」神說：「你心裏根本就没有我，一點兒真理都不接受，你是作惡的人，離開我去吧！」這是神的心裏話。你不喜愛真理，你對神是真理、道路、生命這事没有一點兒體會，没有一點兒經歷認識，你拿不出任何的實際經歷來見證你所信的神就是真理、道路、生命，那你能得着神稱許嗎？你不能為神

作見證，還是憑撒但性情活着，想怎麼做就怎麼做，跟外邦人没有明顯區別，就是一點自私卑鄙的小心眼兒都很難背叛，有點觀念、悖逆也不容易得到解決，神每次給你擺設環境你都學不到功課，經歷幾年都没有明顯收穫，那敗壞性情就不可能得到潔净了。無論你信神二十年、三十年或者更長時間，如果你的悖逆、你的抵觸、你的敗壞性情一點兒都没有解決、没有得到潔净，那你就是原封未動的老魔鬼，一點兒都没變，這就足以證明你是個不信派，很容易被淘汰。

有些人信神多年，聽了很多道，明白了很多道理，他們就認為得着真道、得着神了，認為自己得着生命了，但是在一件平常的事上，他能争名奪利，甚至傷害别人、排斥别人，完全暴露了他自私卑鄙的醜態。他為什麼不能接受真理、不能實行一點真理？只是會講一些字句道理就以為自己得着生命了，這是不是人的可憐相呢？連自己的利益都放不下，這點苦都不能受，那他還能受什麼苦呢？他始終把自己的利益、私欲看得比什麼都重，他開始信神的時候就是這樣，直到現在也没有變，他還自我感覺良好，這是因為什麼呢？他覺得自己信神年頭多，一直盡本分到現在，也受了一些苦，貢獻也大，各方面都比其他人有優勢，尤其這些人聽道多年，覺得自己很有優越感，還以為自己得着神了。他們起的誓、表的决心跟剛信神時説的話一模一樣，决心没有變、誓言没有變，而且他們的熱心、心志都没有變，為神花費的勁還那麼大，但是有一樣也是没有變的，就是他們的狂妄、悖逆、詭詐、剛硬等等敗壞性情同樣没有任何的變化。我就在想，這些人這些年都在做什麼？他們每天都是起早貪黑地信神、盡本分，花費了大半生的時間，就認為自己已經得着神、得着真道了，事實是不是這樣呢？他們的感覺得到神的印證了嗎？神要看的是什麼呢？這是不是值得人深思的問題？如果人這種自我良好的感覺與神對他的看法有明顯的衝突，到底是誰的問題呢？（人。）這是肯定的，因為神不會錯，神對人的要求標準從來就没有改變過，而是人自己不斷地曲解，不斷地往對自己有利的方面理解。有的人認為，「這些人信神大半輩子，如果神真的不稱許，這不是太可憐了嗎？」這樣的人值不值得可憐，值不

值得同情呢？如果說不值得可憐、不值得同情，這是不是對人太殘忍了？這不是。為什麼這麼說？（因為神已經給人足够的機會了，是人自己不追求，脚上的泡是自己走的。）說難聽點就是活該，不值得可憐。如果是說別人，你們覺得「活該！脚上的泡是自己走的，誰讓你不聽神的話呢！神不要你，我也不同情你、不可憐你，你就是活該！」但是這事如果臨到你們，你們會不會捫心自問，會不會反思呢？你們應該怎麼想？怎麼想是理性的，是有理智、有良心，是受造之物該站的角度、該有的想法與態度？怎麼想、怎麼做才能達到對神、對人都有一個最合理、最公平的交代？（神，我想說一點自己的感受。我覺得自己信神這麼多年没有得着真理，這不是神作得不對，也不是神的作工没有達到果效，而是自己没追求真理。我想到主耶穌舉的一個例子，早進葡萄園和晚進葡萄園的人的工價是一樣的。早接受神的作工和晚接受神的作工，神給人的都是非常公平合理的。人如果不追求真理，最後没有得着神賜給的這些真理，不是神没有給足够的時間，而是因為自己不寶愛真理、不接受真理，把神給的機會一次次地斷送了、流失了。有的人雖然信神時間短，但他能接受真理、追求真理，經歷了幾年神話語的審判刑罰、修理對付以後，得到了一些變化，能達到蒙拯救，神作的這一切都是公義的。這是我剛才聽完神交通的一點感受。）挺好！對于這個問題，咱們先站在人的角度上說說。如果神不道成肉身來拯救人，那所有信神的人是什麼情况？是完全活在撒但權下，活在邪惡的潮流中，活在敗壞的人類中間。在敗壞的人類中間活着就相當于在魔鬼監獄裏活着，在魔窟裏活着，在大染缸裏活着。人如果不信神，很自然就會為所欲為，幹壞事，作惡，敗壞得越來越深，越來越邪惡、越來越不可理喻，最終就成活鬼了，說話做事外表看着像人，但是整個人的心態、性情已經成活鬼了。那這樣的人最終的結局是什麼？是不是就跟撒但一樣的結局？（是。）人就完全被撒但擄去，跟撒但一夥，成了撒但的幫凶、走狗了，跟撒但一樣與神對抗，那就没有任何的迴旋餘地了，最終就是被懲罰、被毀滅這樣的結局。這是從人這方面來說。如果你不信神，神也不拯救你，你也可能在世上很自由，

能為所欲為，想怎麼做就怎麼做，也不用受良心理智的約束，也不用接受真理、實行真理，更不用接受修理對付、管教，只管憑自己的喜好活着，隨從這個世界潮流活着，一直到完全變得毫無理智，没有良心知覺，就是徹底地、完完全全地墮落成一個活鬼，裏裏外外都變成活撒但、活魔鬼了，不用化裝、不用包裝就是地道的撒但、魔鬼，這就是外邦人活在撒但權下最終的結果，最後都得被灾難毀滅。如果是信神的人，始終不能接受真理，始終不能認識自己，没有真實悔改，信了多少年一點兒變化没有，良心理智也没有恢復，生活方式還跟外邦人一樣，不管神怎樣審判人、刑罰人，也不管神家怎樣交通真理，人都絲毫不理會，這樣的人就是不信派，就是混進神家的惡者。神給了這麼多得真理、蒙拯救的機會，人信了這麼多年都不理睬神的心意，還照樣追求肉體享受的東西，吃喝玩樂，人的良心没有了，人性的正面東西都没有了，已經到了不可挽救、不可逆轉的程度了，神就放弃了，不拯救了，人最終的結局是什麼就不用説了。到此為止，人信神的生涯就結束了，他信神的歷程就走完了，最終的結局定型了，就是這樣的結局。有這樣的結局人心裏是什麼感覺？人心裏會感覺隱隱作痛，很難過、很傷心，覺得被神遺弃了，像在無邊的大海裏抓不着救命稻草，很可憐、很無助。你没有淪落到那個地步的時候，你感受不到那種痛苦，但是一旦走到那個地步就不可逆轉了。這是在神不拯救的情況下，人最終會走向這樣的命運、這樣的結局。但是對神來説，人有這樣的命運，有了這樣的結局，神有没有任何的損失呢？神會不會因為他造的人被撒但敗壞、絲毫不接受神的拯救走向了滅亡的路而受到損失呢？絶對不會。神會不會因為一個受造之物被毀滅了神就不是神了，神就失去神的身份、地位，失去神的實質了呢？這會不會改變神主宰萬物這樣一個事實呢？（不會。）不會，這説明了什麼？不管人接不接受神的作工、能不能達到蒙拯救，神都不受什麼損失，這是一方面。就是人不信神，神也不作拯救人的工作，對神來説没有絲毫的損失，撒但依然是撒但，神依然是神，主宰萬物的那一位依然是神，創造萬物的也是神，掌管萬物的還是神，人類的命運、撒但的命運、

所有的萬物的命運都在神手中掌握，神的地位、神的獨一無二、神的性情、神的實質不會有任何的改變，神的聖潔也不會被玷污，神的工作也不會受損失，神還是神。這就讓人看清一個事實：人類無論有多少，在神眼中只是一個數字，并不是一種勢力，對神來説没有任何的威脅。人類無論何去何從都在神手中掌握，人類無論有什麼樣的結局，無論是否信神，是否承認神的存在、承認神的主宰，都不會影響到神原有的身份與地位，也不會影響到神的實質，這個事實是誰也改變不了的。但是，有一點人可能還没有看透也没有體會到，人類中的任何一個人如果被神離弃，神不拯救了，最終的結局就是滅亡，而且是不可逆轉的。就是整個宇宙萬物，無論有多大、無論有多少星體、無論有多少生命都不能改變神的存在這一事實，而整個宇宙萬物的命運就只在那一位手中掌握着，任何一個生物、任何一個星球都不會影響神的存在，也不會影響神的主宰，更不會左右神的任何一個意念，這是事實。有些人就認為，「我不信你你就不是神！」「信你的人少你就不是神！」這話成立嗎？（不成立。）還有的人説：「只有我們這些人信你，你主宰萬物、主宰人類的能力就這麼大，就這點能力。」是不是這麼回事？（不是。）有這種觀點的人就太無知了，太愚蠢了！

剛才交通了神如果不拯救人人類就會走向滅亡，但絲毫不影響神的身份、地位，更影響不到神的實質，這個事實看清楚了吧？（看清楚了。）不管人類接不接受真理，能不能達到蒙拯救，神還是神，神的地位、神的身份實質都不會變的，而人類的命運却有很大的變數。這個變數在誰手中掌握着？是人自己嗎？是哪個國家嗎？是哪個統治者嗎？是哪股勢力嗎？不是。掌握你命運的、掌握人類命運的是神，都在神的手中。所以，你得看清這樣一個事實：神拯救人類，拯救你，這對你是一種恩待，是極大的拯救，這是最大的恩典。為什麼説是最大的恩典呢？就是神拯救人類那不是一種必然規律，也不是一種必然趨勢，不是必須的，神可以自由選擇。神不拯救你行不行？難道非拯救你不可？起初神預定好你了，但現在不想揀選你了，神不拯救你了你就得不着這個恩典。那你該怎麼辦？你就得好好表現，想方設法用你的行

動、用你的心、用你真實的信心來感化神，獲得神對你的恩典，這個并不是不可以的。當初主耶穌在傳道的途中，有一個迦南婦人做了一件什麼事?（她的女兒被鬼附了，求主耶穌幫助她，主說，「不好拿兒女的餅丟給狗吃」，婦人說，狗也吃主人桌上掉下來的碎渣兒。主耶穌說那婦人的信心是大的，就照她所要的成全了。）主耶穌稱許她的是什麼?（信心。）她的信心到底是什麼？怎麼理解這個信心?（因為她承認主耶穌就是神。）那主耶穌說她是狗，她怎麼不難受呢？你們說不太清楚這事，事實是這麼回事：為什麼主耶穌稱許這個人的信心呢？不是稱許她願意當一條狗，也不是稱許她願意吃餅渣兒，這都是其次，主耶穌稱許的是什麼呢？就是她不在乎主耶穌把她當成狗、當成人還是當成魔鬼撒但，當成什麼她都無所謂，最重要的一點是，她把主耶穌當成神，認定主耶穌是主、是神，這是永遠都不改變的真理、事實。主耶穌是神、是主，是她心中認定的那一位，這就足够了。主耶穌無論是拯救她也好、不拯救她也好，把她當成跟他一起吃飯的人也好、門徒也好、跟隨者也好，還是當成一條狗也好，她都無所謂，總之她心裏承認主耶穌是她心中的主就足够了，這是她最大的信心。你們有没有這個信心？如果有一天說你們是神家的看門狗，你願不願意？如果說你是神家的小寶寶、是子民、是天使，你覺得這還差不多，如果說你是一條狗，你心裏就不痛快。為什麼能不痛快呢？因為你把自己看得很重要，你認為，「我都承認你是神了，你怎麼說我是狗呢？我承認你是神了，你怎麼也應該公平合理，咱倆肩膀頭論齊，是哥們兒！我信你，我這是多大的勇氣、多大的愛、多大的信心哪，你怎麼能說我是狗？你對人没有愛呀！咱倆是哥們兒，應該平起平坐，我尊重你，我敬畏你，我仰慕你，你就應該尊重我，拿我當人，我是人！」這態度怎麼樣?（没理智。）人想跟神平起平坐論哥們兒，這是不是要麻煩？你說：「你長相也一般，我長相還比你好呢，我個頭還比你高呢，你感冒了也咳嗽，說話多了也累，我身體還比你好呢。你就是有真理，這一條比我强，我如果信神年頭多了，明白真理多了，就跟你差不了多少。再說，我還有一技之長，你還没有呢！這麼一比較，我不比你差

多少。」這觀點怎麼樣?（不對。）這個比較法怎麼樣？人跟神没法比。這樣的比較法犯什麼錯誤了?（人没站對自己的位置，没有把神當神對待，就當作一個普通的人，只看到道成肉身的神人性的那一面，却看不到神性的那一面。）話説白了，就是没有良心理智，就是没有人性。另外，人没看見神的靈體，就把道成肉身當人對待，就覺得這個普通人既不高大也不厲害，好欺負、好糊弄，就是這麼回事。人就是這麼個敗壞的東西，你如果不追求真理，時間長了就會這樣，没有懼怕神的心，没有敬畏神的心。人追求真理的目的就是能順服神，無論神怎麼作，以什麼形式顯現，用什麼方式跟你説話，你心裏神的地位不會變，對神的敬畏不會變，與神的關係不會變，對神真實的信不會變，神的實質、神的地位在你心中不會變，就是你與神之間的這個關係你會處理得很好，很恰當、很理性，有標準，也有約束。但你如果不追求真理，這一點很難達到，很不容易做到。人不追求真理，永遠看不到神實質的那一面，看不到神性的那一面，認識不到哪些是神的性情、神的真實流露，人看不見，就是告訴你你也看不見，也對不上號。

剛才咱們講到神不拯救人，人是什麼結局?（滅亡。）神會怎麼樣?（神不會受到任何影響。）這是從神不拯救人這個角度上説，神不受什麼影響，而人的命運、結局會很悲慘，與約伯、亞伯拉罕那些人的結局有很大的區別。如果神不拯救人，人就完全列在神的敵勢力、神的仇敵那一行列裏了，這個結局很明顯是很不好的。再説説，如果神要拯救人，在一個人身上作工作，人這一方得到了什麼。人為什麼要信神？人信神是奔着什麼來的？是奔着滿足神來的嗎？是奔着盡受造之物的本分來的嗎？是奔着羞辱撒但為神作見證來的嗎？這些理由都有點冠冕堂皇，有點太牽强。如果現在讓你説當初信神的存心，你説這些話就有點心虚、臉紅，不太能説出口，因為事實不是這樣的。那事實到底是什麼樣的?（人是奔着得福來信神的。）（奔着好的歸宿，或者找精神寄托。）總的來説，這樣的存心有點不太體面，不太能拿得出手。但是，如果當初不奔着這個目的，人能信神嗎？人肯定不打算信神，也不想信神，没好處誰信神哪？人覺得信神若是不得點利，起

碼也得給點應許。什麼應許呢？有的人說：「神給的應許是今生得百倍，來世得永生。永生意味着永遠活着，再也不死了，那是歷世歷代的人都没有享過的福，没有得到的祝福。再説，今世信神，神還會給人一些恩典、祝福、保守。」總之，人剛信神的時候，心裏都有摻雜，都不是乾净的，不是為了盡受造之物的本分，也不是為了活得像個人，最後能活出神所喜愛的人的形象，活着能够榮耀神、見證神，死了以後也能不羞辱神，為神作見證，而是一門心思想得福分，在今生享受神更多的恩典、祝福，如果再有來世的話，還想得到更大的祝福。人起初信神都是帶着這些願望、存心、目的來的，都是為了得着天國的福氣、為了得着神的應許來信神，這對于敗壞人類來説算正當的，神不追究。人開始信神時都很無知，什麼也不明白，經過讀神的話與神的開啓，一點點地明白一些信神的真理、信神的意義與神對人的要求，在這個過程中，人享受到了神的看顧、保守，有些人病也好了，身體也不錯，家庭也很平安，婚姻也很幸福，在方方面面享受到了神不同程度的恩典與祝福。當然，這些都是其次的，在神那兒看，這些都不是神最大的付出。神最大的付出是什麼？（在人身上的期望和心血代價。）「心血代價」這個有點實際的内容，「期望」有點空洞。你們從神得的最實惠、最寶貴的東西是什麼？（真理的供應。）（明白一些真理，能看透一些事。）肯定不是那些所謂的恩典、祝福，人從神那兒得到的最寶貴的東西是不是神的生命、話語、真理，還有神讓人明白的人作為一個受造之物該走的道路？總的來説，人從神那兒所得着的就是真理、道路、生命，最寶貴的是不是這幾樣東西？（是。）你們得着了嗎？（還没有真正得着。）雖然你們感覺得到的不像你窮的時候給你一百塊錢或者當你餓的時候給你兩個餅那麼實惠、那麼現實，但是從神來的真理、道路、生命實實在在地賜給了每一個真心信他的人，這是不是事實？（是。）這是事實。不管你聽了多少神的話，你能接受多少真理，你明白了多少真理，你活出多少實際，你得着多少成果，你都需要明白一個事實：神的真理、道路、生命無償地賜給了每一個人，對每一個人來説都是公平的。神從來不會因為人信神時間長短、受苦多少而厚此薄彼，絶對不會因為哪

個人信神時間長、受苦多而偏待他、祝福他，也不會因為人的年齡、長相、性別、家庭背景等來區別對待任何一個人。每一個人從神那兒所得的東西都是一樣的，神沒有讓任何一個人少得一樣東西，也沒有讓任何一個人多得多少東西，神對每一個人都是公平合理的，他是按時分量地供應給人，讓人餓不着、渴不着、凍不着，讓人心靈所需的都得滿足。當神作這些事的時候，神對人的要求是什麼？神把這些東西賜給人，神有一點兒私心嗎？（沒有。）神沒有一點兒私心，神說話、作工都是為了人類，為了解決人類的敗壞性情，為了使人類明白真理來解決人類的一切困苦、難處，讓人類從神那兒得着真實的生命，這是事實。但你們能不能用事實來證明這事呢？如果你們不能用事實來證明這事，那你們說這話就很虛偽，是客套話，能不能這麼說？比如，神要求人做誠實人，說誠實話、做誠實事，不要做詭詐人。神說這話的意義是讓人有真正人的樣式，不要像撒但那樣，說話的方式像蛇走路一樣拐彎抹角讓人摸不着實底，就是讓一個人無論是說話還是做事得活出個人樣，得堂堂正正、端莊正派，沒有陰暗面，沒有見不得人的東西，心裏乾净，表裏如一，心裏想什麼口裏就說什麼，對神、對人都沒有欺騙、沒有隱瞞，心裏是一片净土。神的要求就是這樣的，這就是神要求人做誠實人的目的。神要求人做誠實人是為了使人得到什麼？讓人活出什麼樣式？最大的受益者是誰？（人。）有些人總也不能明白神的心意，還總質疑神，說「神讓我們做誠實人，跟神說話單純敞開，就是想套我們的實底，然後好掌控、擺布我們，讓我們完全順從神的擺布安排」，這想法對嗎？這想法太陰暗了、太無耻了，只有魔鬼才會這樣揣測神、質疑神。神要求人做誠實人，做一個心裏没有任何私心、存心、己意、摻雜，没有任何黑暗面的人，意義是什麼？是要讓人的敗壞性情得潔净，逐漸達到聖潔，活在光明中，活得更自由釋放，滿有享受，充滿喜樂平安，這是最有福的人。神的目的是成全人，讓人享受到最大的福氣。你如果做這樣的人，神從你那兒能得到什麼好處？神有没有什麼意圖？有没有得到什麼利？（没有。）那一個人做誠實人最大的受益者是誰？（是人自己。）人能得到什麼樣的好處，得到哪些益處？（心靈

能够得到釋放自由，活得越來越輕鬆，與人相處越來越得到人的信任，與人能有正常的關係。）還有嗎？（按着神的話、神的要求去做人的時候人就不再痛苦了，而是活得輕鬆，平安快樂。）這點感覺挺實在。那神拯救人的目的是為了什麼？（為了變化人、潔净人，讓人最終被神得着。）被神得着的結果是什麼？就是得着神所應許的美好歸宿。那誰是最大的受益者呢？（人自己。）人是最大的受益者！

人跟隨神這些年都得着什麼了？多數人都會説收穫太大了。咱先不説素質好的、追求真理的人收穫有多大，就是素質一般的也有許多收穫。首先，人對這個邪惡敗壞的世界是不是有點分辨了？（是。）以前跟那些外邦人混在一起，心裏是什麼感覺？每天都感覺很累，煩躁、生氣、憋屈、壓抑，還不敢發泄，萬一碰到惡人欺負你，你鬥不過人家，就得忍氣吞聲。就是説，在外邦世界、在這個邪惡的世界中生活，接觸到的都是魔鬼，互相殘害，心裏太痛苦了，這是最明顯的感覺。那信神之後，這個明顯的感覺變成什麼了？你那點良心、道德知覺變成什麼了？變成了對這個邪惡時代的真實分辨、真實認識了。通過受到許多的迫害之苦，看見了魔王的醜惡嘴臉，看見了這個時代的黑暗邪惡，這是不是收穫啊？如果你不信神，不接受真理，能有這樣的收穫嗎？以前只是感覺「人怎麼越來越壞呢？不可思議」，現在還會這麼説嗎？現在你對惡人，對那些邪惡的、屬世界的魔鬼有一些認識與分辨了，再讓你跟他們接觸、相處，你願不願意？（不願意。）你肯定不願意。如果讓你跟他們交往，跟他們在一起混，你會倒吸一口凉氣，説，「我害怕，我鬥不過他們呀，那些人都是屬撒但的，太惡了！」是什麼讓你有這麼大的變化呢？是不是神的話起作用了？是不是總講怎麼分辨惡人、怎麼分辨邪惡的時代、怎麼分辨邪惡潮流讓你對這個時代、對這個人類有一點認識了？你有認識了，你就不願跟他們在一起混了，你心裏那一點道德、良知就對他們反感了，開始有分辨了，逐漸看透他們的本性實質了，你從心底裏看透他們都是魔鬼，跟他們相處心裏太痛苦、太難受，没法活下去，就想立刻脱離他們才好。有些人剛進入教會接觸弟兄姊妹時，就感覺「這些人怎麼不一樣呢？都能

單純敞開說心裏話，像一家人一樣，怎麼一點兒都不防備人呢？到底是傻呢，還是怎麼回事呢？還是我聰明，我對誰都防備，跟誰都不說心裏話」，時間長了，他明白點真理了，覺得如果再不追求做誠實人，總是包着裹着說謊欺騙，不就是魔鬼撒但嗎？肯定會被淘汰的。「我得接受真理，做誠實人。」然後他就試着敞開心跟弟兄姊妹說心裏話，有時說謊話就向神禱告，自己也會弃絶謊話，實行做誠實人了。總這樣實行，有一天就感覺到這樣活着真好，既不累，也不壓抑，一點痛苦都没有，心裏還釋放自由，真有平安喜樂的感覺，從這以後，他心裏所思所想的都能敞開跟弟兄姊妹交通了。「只有神家才有真理的環境，才有神的話掌權，才是真正的净土，只有在神家，人才能越活越有人樣啊！」你真有這樣的感覺，你就不會離開神了，因為你看見神是愛，也享受到神的愛了。外邦人看見人這樣信神、跟隨神就不理解，他們不明白這些人到底在做什麼，為什麼對神有這麼大的信心，為什麼在這樣艱難的環境裏還堅持聚會，就是被清除開除了也不離開神，還要堅持效力，傳福音預備善行。這其中有些人可能是出于害怕不敢離開神，怕離開了會遭受神的懲罰。我告訴你實話，你只管放心走，神不懲罰，神給人自由，神家的大門永遠是敞開的，誰要走隨時隨地都可以，没有限制，但是誰走了之後再要進來，那可不是隨便的了，因為這屬于背叛神了，要經過嚴格審查，是否真實悔改、是不是好人都得查清楚，才能接納回教會。但對于要離弃神回世界的人，神家從來没有限制，教會有哪條行政規定說什麼人不許走嗎？（没有。）從來没有，神家對任何人離開教會都是放行的，如果惡人離開教會神家還要表示歡送。但有些人對要走的人總獻好心，說：「你不能走啊，你還有點恩賜，也有點素質，在教會裏還是有前途的，以後你能蒙大福啊。」有些好心的人就這樣勸人，他認為這是愛心，他這樣留人有用嗎？你能留住人但你留不住他的心，不是喜愛真理的人在神家站不住，即使勉强留下了，他也不是追求真理的人，他能得着福氣嗎？如果是忠心效力者，能剩存下來這福氣也不小，但不喜愛真理的人他信神没勁啊，他能願意效力嗎？所以，這種憑好心勸人的做法對好人還有點果效，但對惡人就有點

愚蠢了。勸勉人也是有原則的，對能够悔改的人實行勸勉還能有些果效，對惡人實行勸勉就不管用了，你越勸他他越反感你，還要惱羞成怒，這就顯得愚蠢了，勸勉惡人就是愚蠢。有些人雖然信神時間不長，但是心靈深處感覺到，這幾年讀神的話對許多真理都有了一些感性的認識、淺顯的認識，雖然還没有完全得着真理，但也有一些變化，的確從神得着了很多。雖然讓你談經歷認識、談見證你還説不清楚，你只能感覺到自己在朝着好的、正面的方向前進，不是朝着壞的、反面的方向倒退，你在不斷地告訴自己，「我得做好人，我得做誠實人，我絶不能做詭詐人，更不能做狂妄的邪惡之徒讓神厭憎，我得做神滿意的人」，就這樣常常警戒自己、約束自己，過了幾年終于覺得自己活出點人樣了。從每一個人最真實的感覺，最真實的經歷、體驗來看，在神拯救人類的工作當中，人是最大的受益者。你們信神到現在，缺什麽少什麽了？我給你算算，缺少了放縱，缺少了隨心所欲，缺少了没心没肺地活着，缺少了去夜總會、酒吧跳舞、唱歌、蹦迪的機會，也缺少了在邪惡潮流中混吃混喝的機會，没有這些日子了。更多的是得着了什麽呢？人常常會感覺到信神挺快樂，無憂無慮的，如果這輩子都能這麽活着也挺好的，你得到的更多的是快樂、幸福、平安。這些東西實不實惠？（實惠。）有些人會説：「這兩年盡本分雖然累點兒，但是心靈裏挺踏實。」這個踏實、平安千金難買，是任何地位、名利、學位都换不來的。

人信神得着了真理就是得着了生命，得着了生命就是得着了實惠。人在得着了實惠的同時，神從人得着了什麽？神對人的要求是什麽？神需要在人身上得到什麽？在神那兒有没有交易？（没有。）在神的説話、作事當中神有没有説「我説這一篇話你們得給我多少錢」？神有没有跟你們要過一分錢？（没有。）有些多疑的人從來不相信神會這麽無私地、無償地把這許多作人生命的真理白白地賜給人類，他們不相信這個事實。他們認為世界上什麽事都是帶着交易，天下没有白吃的午餐，所以他們不相信神所説所作的都是無償地白白賜給人類的。他們認為即使真是這樣那肯定也是圈套。他們這樣懷疑神也不足為奇，因為他們不知道神拯救什麽人、成全什麽人，更不知道真理是賜給哪些

人的。但是，神所作的的確就是無償的，神無論要求人怎麼做，只要人做到了神的心就滿意了，人就能得到神的稱許。只要人能接受神所發表的真理、能憑神的話活着，這就是神所期盼的結果，也是神拯救人在人身上所要達到的果效。神只有這點要求，人能不能滿足神？又有多少人能把神所發表的話語當成最寶貴的東西活出神話的實際來還報神？有誰體會到神的這份心了？沒有人體會到，人意識不到人得到了最寶貴的東西。為什麼説人得到了最寶貴的東西呢？神是把他的生命、把他的所是所有賜給了人，讓人能够活出來，讓人把他的所是所有、把他賜給人的真理變成人的人生方向、目標，讓人憑神的話活着，把神的話語變成人的生命。這樣，能不能説神把神的生命無償地賜給了人，讓他成為人的生命？（能。）那人從神得來的是什麼？是神的期望？是神的應許？還是什麼？人從神得來的不是一句空話，那是神的生命啊！神賜給人生命的同時，神對人唯一的要求就是人能把神的生命變成人自己的生命活出來。你活出這個生命了，當神看到的時候神就滿意了，這是神唯一的要求。所以説，人從神那兒得到的是無價的東西，而在神賜給人最無價的東西的同時神并没有得着什麼，最大的受益者是人，人得着了最大的收穫，人是最大的受益者。在接受神的話語作生命的同時，人明白了真理，有了做人的原則，有了做人的根本，就有了人生道路的方向，人不再被撒但迷惑捆綁，也不再被惡人迷惑利用，不再被邪惡潮流污染引誘，人活在天地間自由了、釋放了，能真正地活在神的權下，不再受任何邪惡勢力與黑暗勢力的殘害了。就是説，人在活出這樣的生命的同時人没有任何痛苦了，没有難處了，人活着是幸福的、是自由自在的，人與神的關係正常了，不會悖逆神了，不會與神對抗了，真正順服在神的主宰之下，從裏到外活得都是名正言順的，有真理、有人性，成為名副其實的人類了。人得着這麼大的益處，這與人想象中神給人的應許或者人要得到的福氣相比，哪個更好？哪個是人最需要的？哪個能讓人順服神、敬拜神，能讓人活到永遠，不被神毁滅，不被神懲罰？是你的得福欲望重要，還是真正地活出神所給你的生命重要？什麼能讓你來到神面前，不讓神厭憎，

不讓神弃絶，不讓神懲罰你？什麽能保住你的命？你只有接受了從神來的真理才能得着這個永遠的生命，你得到這個生命你的生命就無期限了，這就是永生。言外之意就是，人如果没得着從神來的生命，人就都得死，人的生命都是有期限的。有期限的生命還是永生嗎？那不是永生。你從神得着了永遠的生命，這是得福的欲望能代替的嗎？人得福的欲望能保住人不死嗎？不能，這是肯定的。

神來了發表這麽多真理，為拯救人類受那麽多苦，人都從神的話中明白了許多真理，得着從神來的永遠的生命了，那神從人那兒得着什麽了？有幾個人知道還報神的愛？從理論上説，神拯救人類的浩大工程終于使人能够有資格活下去永遠不死了，從這個層面上來看，神完成了他的心願，完成了六千年的經營計劃——拯救人類的工作。神的大功告成了，好像是神得着了益處，但事實上永遠活着的對象是誰？得到最大福氣的對象是誰？（人。）是人類。神如果得不着這些人，神的地位會改變嗎？（不會。）神的地位不會改變，神的實質也不會改變，神的一切都不會改變。相反，人的命運却有很大的改變，這不是一星半點的區别，是天壤之别啊！一個是永遠的死，一個是永遠的活，人選擇哪個？（永遠的活。）神想看到的是什麽？神對人類的最大期望是什麽？為什麽神會付這麽大的代價？神把他的生命無償地賜給人，對人没有任何的索取、没有任何的交易，也没有任何額外的要求，神只是要求人把神的話語接受到心裏，按着神的要求活出人樣來，神的作工就達到果效了，神的心願就得到滿足了。人却小肚鷄腸，認為神説這麽多話讓人吃喝、進入，又讓人撇弃花費盡本分，讓人背叛自己實行真理，順服神、敬拜神，説不定神得多大利呢。事實上是這麽回事嗎？（不是，神是無私的，神無償地賜給人真理，没有任何索取，也没有要求人還報。）從這些事上看，「神是無私的」這話是不是真實的？（是。）神是無私的，就是神作的每一件事都没有任何的私心。神有没有作過一件事只是為了自己，不是為了人？從來没有。到現在為止，神没有作過一件這樣的事，人經歷經歷就知道了。在神讓人明白真理得着從神來的生命的同時，神又擺布了很多環境、人事物，給人提供

合適的時機讓人盡本分，讓人有合適的環境、合適的條件能够充分地經歷、體會神話語的真實性與神話語中的真理，神還用各種方式，比如提醒、勸勉、對付、管教、試煉、熬煉，以及教會生活，弟兄姊妹之間互相交通、扶持幫助，來讓人明白神的心意，不誤解神的心，讓人走上正道。神作這些的同時，神對人有沒有提出任何額外的要求，要求人為神特別做點什麼？（沒有。）總的來説，在神拯救人期間神給人充分的機會、充分的餘地，給人提供各種有利、合適的條件與環境來造就每一個人，同時也潔净每一個人，最後達到成全一些可以成全的人，成全喜愛真理、追求真理的人。總之，神所作的這一切，無論是在人身上説的話、作的工還是付的代價都是無償的。

其實，神作工無論多少年，人類無論能明白多少神的話語，無論能實行出多少真理，無論從神那兒得到多少生命供應，人類有沒有真正能與神對話的？先不説對話，這個要求對你們來説有點高，就説有沒有一個人能真正理解神的心呢？咱們不説滿足，就是你能不能理解到神的這份心？人理解不到。有些人説：「神那麼高大，我們人這麼渺小，神在天上，我們在地上，神的一個意念就够我們揣摩多少年的，我們怎麼能理解神呢？這個不好達到，與神對話更達不到。」那達到這個是不是難事呢？有沒有難度？這個難度在哪兒？神的心思在神所説的話裏，在神發表的真理裏，也在神的性情裏，人如果不追求真理，不能明白真理，不能得着從神來的真理、生命，人永遠不會理解神；人如果不能理解神，人永遠不可能來到神面前與神對話，也没有人能與神對話。什麼是對話？就是交心、談心。你們會不會？你會與你的父母談心，與你的兄弟姐妹談心，與你的知心朋友談心，但是你永遠不會與神談心，問題出在哪兒？（不理解神的心。）為什麼不理解神的心呢？（人對神没有真實的認識。）這是一方面主要原因。人不理解神的心，人不知道神的心，不知道神心裏想什麼，愛什麼、恨什麼，為什麼而憂傷、為什麼而難過，你不能體會到這些，就證明你從神的話語當中没有得着真理、没有得着生命，你的心離神還很遠。與神離得很遠意味着什麼？首先意味着人的心裏根本没有神的地位，還是自己

當家做主，這樣下去就能隨時隨地悖逆神、抵擋神，甚至弃絶神離神而去。有些人臨到灾難禍患就誤解神、埋怨神，就説論斷神、否認神的話，這樣的人就是已經抵擋神、背叛神了。這話都是實情。人活在這樣的情形裏對神來説是好還是不好啊？（不好。）為什麽不好啊？（這不是神想要的，也不是神希望看到的。）這是一方面，神不希望看到這些。那神心裏會有什麽樣的感覺呢？（可惜、痛心。）首先會痛心。如果你對一個人充滿期望，你希望他跟你交心，但是他跟你有隔閡、有誤解，總躲着你、總遠離你，你心裏會怎麽想？即便他跟你交心、説話，説的也是你不想聽的，你心裏會怎麽想？你會不會覺得孤單？（會。）首先是覺得孤單、被孤立，没有親人，没有知心人，没有能談心的人，没有能够讓你相信、依賴的人，你的心是孤單的。當你覺得孤單時你有什麽樣的感覺？你的心會不會痛呢？（會。）會痛。這個痛苦好不好解决？什麽樣的事能減輕這樣的痛苦？怎樣才能改變這種狀況呢？放弃想讓人與自己交心的願望，假裝看不見被人孤立的事實，這能不能做到呢？（不能。）那最後只能怎麽辦？最終的選擇應該是什麽？怎樣才能改變這樣的狀態？神會作兩樣事。人可能還有别的辦法，但是敗壞人類的選擇與神的作法肯定是不一樣的。人的選擇是，「你不如我的意我就不搭理你，這人不行我選擇那人，甲不行我選擇乙」。神會這麽作嗎？神肯定不會，神要作成的事神不會放弃。那神會怎麽作？這裏有神無私的實質的體現。一方面，神會繼續無償地供應人生命上的需要、心靈上的需要，還有生活環境、物質等等方面的需要。另一方面，神會作第二件事情，那就是這幾千年來神一直在作的，你們想想會是什麽呢？（等待。）還有嗎？（神會繼續等待，還會繼續引導人。）看來你們有點體會，有這份心。對了，就是等待！神不會選擇第二種方式，逃避也好，放弃也好，或者減輕他的憂傷也好，神在無償地賜給人類生命供應的同時神也在無償地等待，這就是神作的。神作得怎麽樣？用人的話説，神對人是不是仁至義盡了？（是的。）神作這一切都是無償的，是為了讓人能够得着永生，神没有額外的要求，起碼可以説對人没有任何無理的要求。神賜給人這一切的同時，神是把

他最寶貴的、最有價值的東西，也是人最值得珍惜的東西一點一滴地、無償地賜給人。在人得到這一切的同時，人得到了快樂平安，得到了生存的根基、做人的根本，人得到了最大的好處。但與此同時，有没有人想到過神？有没有人想過神在作什麼、神在想什麼？是不是没有人想過？人得到了這一切的同時有没有人在問自己，「神賜給我們這麼多，我們還報給神什麼了？神從我們得着了什麼？當我們得到幸福快樂的時候神快樂嗎？」人可能不會問，也不會這麼想。當人在一起互相交通神的話語沉浸在幸福、歡樂中的時候，有没有人想到過神？人不會想，人也没想過，不知怎麼想，人心裏没有這些。人從神得着這一切的同時，人心裏在想：「我太幸運了！得着這一切真是太好了，太有福了！誰都没有我有福，真是感謝神哪！」人只是説一句感謝的話，只是有一種感激的心情。無論人的心多真，無論人的心多火熱，無論人認為自己已經能擔多大的擔子，也無論人認為自己已經明白多少真理能為神做什麼了，神在人的身邊還是孤單的！為什麼説是孤單的呢？因為從始到終，無論神賜給人什麼，無論神在人身上作了什麼，無論神以什麼樣的形式向人顯現、以什麼樣的方式在人身上作工，神是被人孤立的。是不是這樣？（是。）那到什麼時候這種情況會改變，不用神再等待，神也不再覺得孤單了呢？就是人做哪些事、人的身量到什麼程度才能改變這種狀況、改變這樣的情形？這取决于誰？（取决于人的追求。）這事最終還真是取决于人，不是取决于神。還是那句話，當人與神能面對面談心了，心裏没有隔閡了，人能與神對話、能理解到神的心了，知道神在想什麼，知道神要作什麼，知道神喜歡什麼、厭憎什麼，神為什麼憂傷、為什麼高興，神也就不再孤單了。人如果能這樣做了，人也就真正被神得着了。這才是神要看到的神與人真正的關係。明白了嗎？（明白一些了。）神的心好不好體會？當你認真讀神的話，用心揣摩、經歷神發表的每一句話、每一項真理的時候，你就會逐漸地走進神的心裏，逐漸地理解神的心，在你理解神心的同時，你就知道怎麼滿足神的心了。人不理解神的心，怎麼能達到滿足神呢？這是不可能的。滿足神的前提是什麼？（理解。）先明白、理解才能談到滿

足。這事對你們來說難不難?（下功夫、用心揣摩就不難。）這事其實也不難，神說的話人都能聽得見，神作的工作人也都看見了，心裏也承認了，誰也不否認，這就在乎人的心了，人只要有心就容易達到。如果你沒心沒肺，那就不好辦了，跟你說多少話也沒有用，都是白費。

剛才交通了人是神整個經營計劃當中最大的受益者，這是不是事實啊？你們有沒有看見這個事實?（看見了。）有人聽明白了，琢磨琢磨，「那我可得着實惠了，這可不是講故事哄小孩，真能得永生啊！」怎麼得永生?（按神的要求去實行。）你們說，神發表的這些真理到底誰最需要？神需不需要這些?（神不需要，人需要。）是人最需要，神不需要這些。神把人最需要的東西賜給了人，那人是不是最幸福的?（是。）現在如果給你全世界和永生這兩樣讓你選擇，你選哪一樣？有些愚蠢的人說:「我可不要什麼永生，既看不見也摸不着，追求這個還挺累，我就要金錢，我就要豪宅、豪車，這多實惠呀！」有沒有這樣的人？不能說沒有，什麼樣的蠢貨都有。怎麼說他都不明白，那就隨他去吧，他沒有這個福氣，那是人自己的選擇。你選擇什麼最後就得什麼，你的選擇你自己要負責任，你要為你自己的選擇買單，是生是死就看人選擇什麼道路。你如果想跟神對抗到底，那你是死路一條；如果你說「我就順着神給我指的這條路活着」，那你就能一直活下去，這會兑現的。神所說的每一句話都要應驗，都要變成現實，這是不可否認的。有些人說:「我怎麼不知道這事呢?」你不知道我告訴你，你不就知道了嗎？還有些人說:「即使我聽說了，但我沒親眼看見，還是覺得不現實。」那沒辦法，人沒有信心，就是親眼看見了也不會相信的，不通靈的人即使看見了也不會曉得，聽見了也不會明白。只有通靈、明白真理的人才能看見神的話語天天在成就、天天在應驗。你如果相信神的話成就一切，相信神是全能的，神的話句句應驗，你就應該追求真理，如果看見神的話在你身上都應驗了、成就了，那你對神就有信心了。你放心，神給你的應許、祝福肯定會超過你的所求所想！

二〇一六年十二月十一日

接受真理才能解决敗壞性情

信神這是人生正道，神選擇了你們，你們也選擇跟隨神走上人生正路，如果真能達到滿足神的心意，盡好自己的本分，得着真理被神成全，這就完美了。這是不是你們的心志、理想啊？（是。）信神有這個理想是好事，這是正面的，神就成全人正面的理想、正面的心志。那有時人會不會産生消極、反面、錯誤的理想、心志呢？這都是有可能的，因為人在没有得着真理之前情形總是波動的，有時還會有反覆。那些反面的東西出來的時候是不是會影響你的生命進入、影響你與神的正常關係？人若活在那些情形裏光景是不是就不好了，就軟弱消極了？這時候怎麽辦？（來到神面前禱告。）那有没有不想禱告的時候，就想活在墮落的情形裏讓撒但隨意擺弄，放縱自己、隨心所欲，也不考慮結局如何了，有没有這樣的情形？（有。）這種表現是什麽問題？（背離神了。）背離神，這是怎麽導致的呢？這是不是没有真理身量太小的表現呢？這就是明白真理太少身量太小。每次臨到這種情況有這樣的情形就得禱告神、依靠神，尋求真理。如果身量太小够不上真理，還得找明白真理的人交通，得到扶持供應，有時還得有人對付修理、有神管教。自己没有獨立生活的能力這就是明白真理太少，身量太小了。身量太小就没法抵制各種消極、墮落的情形與思想，這樣的人活得是不是累呀？身量小的人常常活在哪些情形裏？你們有没有切身體會？活在哪些情形裏讓你們感覺孤獨、痛苦、彷徨，還特别疲憊、特别迷茫，没路可走，整天鬱鬱寡歡，也没有心思追求真理、没有心思禱告了？你們臨到難處勝不過去時有没有打退堂鼓的想法？（有。）那這些情形是怎麽導致的？是人心裏故意想好、設計好的嗎？肯定不是。那你們揣摩揣摩，這是怎麽導致的？你們説，一個人如果明白了真理就能真實認識自己的敗壞性情，就能看透自己的敗壞真相，就知道該裝備哪些真理才能活出人樣，也知道在什麽樣的環境下該怎麽滿足神，臨到哪些事該怎麽處理、該守住哪些原則，具備了這樣的身量他臨到難處時的情形是怎樣的？難道就没有一點消極軟弱嗎？（也有。）他的

消極軟弱是怎麼產生的，又是怎麼解決的？這些問題你們是不是沒有揣摩尋求過？（很少揣摩。）這麼說來，平時你們臨到什麼難處、消極軟弱都是稀裏糊塗過來的，沒求過真。那你們能走到今天算是大幸，是神恩待啊，是神一路帶領你們走過來的。剛才我問的問題是什麼？（是什麼導致人活在消極軟弱的情形裏？）你們琢磨琢磨，有沒有答案？理論上講是因為人不明白真理，那人在明白真理之前是憑什麼活着呢？（撒但敗壞性情。）對了，這不就是結論嗎？找着答案了吧？人臨到難處就想打退堂鼓，就焦躁不安，軟弱、痛苦，受轄制、受捆綁，感覺無路可走，然後就消極，就沒信心了，覺得信神沒意思了，這是什麼導致的？（撒但敗壞性情導致的。）人不明白真理的時候是活在怎樣的性情裏？活在什麼本性裏？是憑什麼活着呢？（憑撒但敗壞性情活着。）撒但敗壞性情能使人產生哪些東西？使人狂妄，使人抵擋神、背叛神，使人與神對抗。所有的這些敗壞性情給人帶來的都是痛苦、消極、軟弱。那為什麼撒但敗壞性情能導致人痛苦、消極、軟弱，而不能給人帶來心靈上的平安、快樂、安慰、幸福呢？這些反面的東西為什麼就能使人消極呢？敗壞性情是反面事物，是與真理敵對的，所以敗壞性情起不了正面作用，只能起反面作用，它不能帶給人積極、進取、向上的心態，只能給人帶來消極、軟弱、痛苦。撒但性情在人裏面扎根成為人的本性，足能導致人心裏黑暗、邪惡，導致人所追求的、所選擇的道路都是錯誤的。在撒但敗壞性情的驅使之下，人的理想、盼望、志向、人生目標方向都是什麼？是不是與正面事物相違背的？比如，人總想做名人、明星，想出大名、露大臉、光宗耀祖，這些是不是正面事物？這些與正面事物一點兒也不相符，另外，與神主宰人類的命運這個規律是背道而馳的。為什麼這麼說呢？神要的是什麼樣的人？是不是偉人、名人、高大的人、驚天動地的人？（不是。）那神要的是什麼樣的人？（腳踏實地地做一個合格的受造之物。）對了，還有什麼？（神要的是誠實人，能敬畏神遠離惡、對神有順服的人。）（凡事站在神一邊、追求愛神的人。）這些也是，就是與神同心合意的人。神的話裏有沒有提到人得守住人的本位？（有。）原話是怎麼說的？

（「作為受造人類中的一員，人一定要守住自己的本位，老老實實做人，本本分分守住造物主給你的托付，別做越格的事，別做自己『能力範圍』以外的事，別做讓神厭憎的事，不要追求做偉人、超人、高大的人，也不要追求成為神，這些都是人不應該有的『願望』。追求做偉人、超人是荒唐的事，追求成為神更是可耻的事，是令人作嘔、令人唾弃的事，而成為一個真正的受造之物這才是難能可貴的，才是受造之物最當持守的，是所有的人都當追求的唯一目標。」《話・卷二　關于認識神・獨一無二的神自己　一》）你們既然知道神的話是這麼要求人的，那你們能不能按照神的要求來做人呢？你們是不是總想高居人上、總想展翅高飛、總想做鷹，不想做小鳥？這是什麼性情？這是做人的原則嗎？做人應該根據神的話，神的話才是真理。你們被撒但敗壞太深，總把傳統文化，就是把撒但的話當作真理、當作追求目標，這就容易走上錯誤的道路，走上抵擋神的道路。敗壞人類的思想觀點、追求的東西都是違背神意、違背真理的，都是違背神主宰一切、神擺布一切、神掌管人類的命運這一規律的，所以這種追求在人的思想、人的觀念裏再正當、再合理，在神那兒看都不是正面事物，都不是合神心意的。因為你違背了神主宰人類的命運這一事實，你想自己獨闖，把命運掌握在自己手裏，結果你總是碰壁，碰得頭破血流，總也行不通。為什麼行不通呢？就是因為神設定的規律沒有任何受造之物能改變，神的權柄、神的能力是高于一切的，沒有任何受造之物能打破，人都是太不自量力了。那麼是什麼東西使人總想擺脱神的主宰，總想自己掌握自己的命運、規劃自己的未來，想自己掌管自己的前途、方向、人生目標？這個出發點是從哪兒來的？（撒但敗壞性情。）那撒但敗壞性情給人帶來的是什麼？（與神對抗。）與神對抗的下場是什麼？（痛苦。）何止是痛苦啊，那是滅亡！眼前是痛苦、消極、軟弱，是抵觸、埋怨，帶來的結局是什麼？是滅頂之灾呀！這可不是小事，可不是鬧着玩兒的。没有敬畏神之心的人就看不透這事。

有些人臨到點難處就消極、軟弱，没有難處的時候心裏總有野心欲望，總想做名人、高人，活在這種心態裏純屬是撒但本性支配着。

人總有野心欲望活得能快樂嗎？你如果不擺脱這些東西，你的痛苦就不會減輕，就是痛苦會總隨着你，使你心裏像刀絞似的。那這個問題怎麼解決？（尋求真理，追求真理。）尋求真理這個大框現在基本上都會説了，也能意識到了，臨到事先尋求真理，只有尋求真理、明白真理、得着真理才能解決人的敗壞性情，解決了敗壞性情人才能有真正的喜樂、平安，有真正的安慰、真正的幸福，才能真正地來到神的面前，這是從根源上解決。那怎麼着手尋求真理呢？細節是什麼？誰説説。（有追求名譽地位的心思意念或者行為的時候，自己能覺察到的别放過，根據神的話認識、解剖，看清楚這是撒但敗壞性情給人帶來的苦害，看清自己所走的錯誤道路，然後藉着吃喝神話、向神禱告，依靠神去背叛撒但控制人的這個枷鎖。）（主要得認識自己裏面那些錯謬的追求觀點，明白撒但敗壞性情給人帶來的苦害是什麼，扭轉自己的看事觀點，然後多來到神面前向神禱告，與神親近，逐步與神建立正常的關係。）還有嗎？（有時候消極軟弱了，不知道是什麼原因，屬于哪種敗壞性情，就先向神禱告，求神開啓，也可以找弟兄姊妹敞開交通，藉着弟兄姊妹交通經歷也會使自己對這個情形認識得更透亮，然後再找相關的神話去解決。）接着説。（臨到不合己意的事情總鑽牛角尖，好分析誰對誰錯，這時候先把心安静在神面前，順服這個環境，就是在相信神主宰的基礎上禱告神、向神尋求，神就會開啓人明白神的心意，然後再去看這件事情就能明白自己流露的是哪方面的敗壞、神的心意是什麼，我是從這方面進入的。）你們得操練交通真理，分享個人的認識、經歷、想法，學會敞開交通，你就會越得越多，越來越明白。剛才你們分享自己的經歷認識，每個人説一方面，挺好，都挺實際。聽你們這麼交通，我看到你們這幾年盡本分的確有長進、有生命進入，對信神的事不是簡單的口頭信，而是心裏有一些認識、有一些經歷，扎下根基了，這挺好。看來信神也不是難事，只要人有真心，能聽神的話，神怎麼説人就怎麼做，只要能實行出真理就能達到神的要求了。總之，人信神最主要得明白一個事實，信神不是只相信神的名，更不是信自己想象的渺茫的神，信神得相信神是實際的，相

信神的實質、神的性情、神的所有所是，相信神主宰人類的命運、主宰你的命運這一事實。那怎麼算是相信呢？是不是有人該實際配合、實行的那一面？比如，有的人臨到一個環境對他不利他就發怨言埋怨別人，他從來不在自己身上找原因，總是把責任都推到別人身上，自己就心安理得了，認為「問題解决了，難處没有了，這樣信神是輕鬆愉快的！」這種解决問題的方式怎麼樣？能不能得着真理？是不是順服神的態度？這是站在什麼角度、用什麼方式來信神呢？他是不是把「神主宰人類的命運，萬事萬物都在神手中」這句話運用到現實生活中了？他用人的頭腦分析這事，用人的辦法解决這事，這是不是在相信神的主宰、在順服神所主宰安排的人事物呢？顯然不是。首先，臨到這事他没有順服，這已經犯錯了，其次，在神所擺設的環境、人事物中他不能從神領受，只從人事物、環境的外表來看人看事，然後用人的頭腦去分析，用人的辦法去解决，這是不是又犯錯了？這個錯誤大不大？（大。）這個錯誤大在哪兒啊？他不相信神主宰這一切，他認為什麼事都是偶然發生的，在他眼中看没有一件事是神主宰的，多數的事都是人為的，這還是信神嗎？他有没有真實的信心呢？（没有。）為什麼説没有呢？他不相信神能主宰一切，不相信神主宰萬事萬物、神主宰所有的環境，一旦發生不合他想象的事他不能從神領受，他覺得神不能擺設這些事，因為神看不到，他覺得這些環境都是偶然發生的、都是人為的，不是神擺設的，他不相信神的主宰。那他這個信的實質是什麼？（他是個不信派。）對了，這就是不信派。不信派就是什麼事都不從神領受，而是用人的觀點、人的頭腦、人的辦法來挖空心思、絞盡腦汁地去應對，這就是不信派的做法。以後你們遇到這類人就得長分辨。屬于不信派的人臨到事善于動頭腦、動心思，總是一個勁兒地研究，用人的辦法解决，總用人的道理、撒但哲學或者根據法律來看人看事，不相信神的話是真理，不相信神主宰擺布一切。不管什麼事臨到都是神許可的，他不能從神領受，總憑人的觀念想象看事，平時口口聲聲説相信人的命運在神手中，願意順服神的主宰安排，但當臨到事的時候却不能從神領受，還對神産生觀念，這就是不信派的表

現。你們身邊有沒有這樣的人？你們自己有沒有這些表現？（有。）你們有不信派的表現，但你們是不是不信派呢？你們相不相信神主宰一切？你們承不承認任何人事物、環境都在神手中這一事實？你們有多少事能從神領受？有多少事是用人的辦法解決的？有多少時候還憑敗壞性情活着？能順服神的時候有多少？你們揣摩揣摩這些問題，心裏都應該有數。從神領受容不容易做到？（內心會有爭戰。）有爭戰這是事實，但有沒有成果？是得勝了還是失敗了？（有時候失敗，有時候得勝。）要是各占一半，那你們還有希望，要是失敗太多，得勝的時候很少，這就證明不是喜愛真理的人。有失敗是正常現象，別怕失敗，別氣餒，別消極退後，繼續努力，失敗不是壞事，起碼人能得益處，這是好事！

人得着真理的過程就像一名英勇的戰士上戰場一樣，隨時隨地和各種仇敵爭戰。追求真理之人的仇敵就是撒但的各種敗壞性情，人是與敗壞的肉體爭戰，概括起來說就是與撒但爭戰。那與撒但爭戰的武器是什麼？當然就是真理，就是根據神的話。那打敗撒但首先得實行哪方面真理呢？就是順服神，順服神的話，順服真理，這是與撒但爭戰首先要進入的功課。臨到事你不能從神領受，你就不能順服在神面前，就沒法安靜在神面前向神禱告、尋求真理；你不能禱告神尋求真理，你就不明白真理，不明白神為什麼要給你擺設這樣的環境、這樣的人事物，你就稀裏糊塗的。你不會尋求真理，你就戰勝不了自己的敗壞性情。你戰勝自己的敗壞性情、戰勝自己的敗壞肉體，你才能羞辱靈界的撒但魔鬼。與撒但爭戰主要就是靠尋求真理，如果不明白真理，無論你心裏產生什麼觀念、什麼問題都能導致你消極軟弱，如果流露敗壞性情總也得不到解決，那你就容易栽倒失敗，就不容易站立起來。有的人臨到試探跌倒了，有的人臨到病痛消極了，有的人臨到試煉就趴下了，這就是平時不追求真理，流露敗壞性情也不尋求真理解決帶來的後果。你們說，撒但性情給人帶來的麻煩大不大？（大。）大到什麼程度？（攔阻人來到神面前，讓人不能順服神。）人不能順服神，那人憑什麼活着呢？（憑撒但敗壞性情活着。）人憑着撒但敗壞性

情活着，就常常流露觀念、常常爆發血氣。比如，你做錯一件事，有弟兄姊妹揭露你、對付你，這個時候你該怎麼順服神、怎麼尋求真理？這裏面有功課可學。你要是琢磨，「他平時就看不上我，這次被他抓到把柄了，他針對我，我也不客氣，我也不是好惹的！」這是不是血氣？（是。）什麼是血氣？（當自己的利益受損失或者傷及到名利地位的時候，撒但性情就爆發了，人一時衝動就會說一些話、做一些事，我理解這是血氣。）理解得還算對。誰再說說？（臨到事人不尋求真理，把自己裏面天然的東西釋放出來，這叫血氣。）「天然」這個詞挺貼切，就是人經撒但敗壞之後，人最天然、最原始、最根源的那個性情常常暴露出來，那就是血氣。沒經過思想，沒經過大腦加工、琢磨、包裝就暴露出來的東西，這就是血氣，活在敗壞性情裏流露的都是血氣。那為什麼人本性裏自然流露出來的東西就不合真理呢？為什麼人會暴露血氣呢？這是什麼原因？這是人的撒但本性導致的。人原本的性情就是屬血氣的，當人的利益、虛榮臉面受到損害時，他如果不明白真理、沒有真理實際，他就會憑敗壞性情對待，會衝動、會意氣用事，那他所表現、所流露出來的就是血氣。血氣是正面事物還是反面事物？很明顯就是反面事物，人憑血氣活着不是什麼好事，容易帶來禍患。臨到事人就暴露血氣、流露敗壞，這是不是尋求真理、順服神的人？很顯然這樣的人對神肯定沒有順服。對于神給人擺設的各種人事物、環境，人不能從神領受，而是用人的辦法去應對、去解決，最終的結果是什麼？（遭神厭弃。）遭神厭憎，那對人有沒有造就啊？（沒有。）不但自己生命受虧損，對人也沒有造就，更羞辱了神讓神厭弃，這樣的人就失去見證了，到哪兒也不受歡迎。你是神家中的一員，但你做事從來不尋求真理，即使明白真理也不實行，總憑血氣，總暴露天然，總流露敗壞性情，憑人的辦法、憑撒但敗壞性情做事，最終的後果就是作惡，就是抵擋神，如果始終不能悔改，不能走上追求真理的路，就只能被顯明淘汰。憑撒但性情活着，流露敗壞性情也不尋求真理解決，這問題是不是很嚴重？一方面自己生命沒有長進、沒有變化，另外也會影響、攪擾到別人，在教會裏不會起到什麼好作用，時間長了

給教會、給神選民都會帶來很大的麻煩，就像隻臭蒼蠅一樣，在餐桌上飛來飛去讓人噁心厭憎。你們願不願意做這樣的人哪？（不願意。）那怎麼做能讓神喜愛，讓人也得造就呢？不管流露什麼敗壞性情，先冷靜下來，趕緊來到神面前禱告，尋求真理解決，千萬別憑血氣，別堅持自己的理由放蕩肉體，這是很危險的。人活着，每一天、每一分、每一秒，你要做什麼事、你心裏有什麼想法，神在鑒察，神在看。神觀察你什麼呢？（臨到神擺設的人事物，人的反應是什麼，心思意念是什麼。）對了，那神觀察這些事的目的是什麼？（看這個人是不是敬畏神遠離惡的人。）這是一方面，還有主要的一方面是什麼？你們細揣摩揣摩。（看人有沒有一顆尋求真理、順服神的心。）不管是敬畏神遠離惡也好，還是尋求真理有順服神的心也好，這都涉及到人要走什麼道路的問題。神為什麼一直在鑒察人？就是看你這個人走什麼樣的道路，你的人生目標、方向是什麼樣的，你是選擇走追求真理的路還是選擇走法利賽人假冒為善的路，你到底走哪條路。如果你選擇的路對，神就引導你、開啓你、供應扶持你；如果你選擇的路不對，那就說明你完全背離神了，神自然就會離弃你了。

有些人總講字句道理，做什麼事都能違背真理原則，甚至還做了一些損害神家利益的事，但為什麼就沒有管教、沒有責備呢？有些人就看不透這事。我告訴你們，對這樣的人神已經放弃了。不管人信神多少年，神要放弃了，這可是了不得的事！神的心意、神的願望是希望人走什麼樣的道路？神給人擺設環境的時候，是希望人順服還是悖逆？是希望人尋求真理、得着真理，還是愛搭不理、停滯不前？神的態度是什麼？對人的期望是什麼？神期望人能順服，能够有積極的態度配合神的作工，別消極怠工，別愛搭不理的。有些人盡本分不冷不熱，安排他做什麼事就憑着自己的意思做，但就是不尋求真理、不尋求神的心意，他還覺得這應該沒什麼問題，既沒觸犯行政，又沒觸犯神的性情，也沒打岔攪擾教會工作，還盡着本分，應該不會被定罪，這種態度怎麼樣？（不好，這是一種消極被動、不冷不熱的態度，這種態度讓神厭憎。）不冷不熱這是什麼態度？神為什麼厭憎人這樣的態

度？這種態度的實質是什麼？（我說一點感受。前段時間我盡本分憑己意違背原則，臨到一些對付修理之後，我不反省自己，心裏還誤解、防備神，就是自己的心向神關閉了，不想跟神親近，也不向神禱告，我那種態度就是不冷不熱，導致自己那段時間很消極、很被動，還很痛苦。因為心一旦向神關閉，就好像無主心骨了，感覺很痛苦，外表看也在盡着本分，也沒有做明顯悖逆神的事，但是沒有聖靈的開啓，沒有主動與神配合的心態，這種不冷不熱、消極怠工的態度一直持續下去就等于慢性自殺。人遠離神就像一棵樹一樣，樹根已經死了，沒有生命供應了，樹枝、樹葉就慢慢地枯萎了，最後徹底死去。）說得挺好。可能多數人都有這個情形，讓做什麼就做什麼，也沒調皮搗蛋，也沒作惡攪擾，就是不冷不熱的。神為什麼厭憎人這樣的態度？這種態度是一種什麼實質？就是消極對抗，不接受真理。你們說，是神先不要人還是人先不要神呢？（是人先不要神。）你先不要神，你的心向神關閉了，這問題就嚴重了。這個「關閉」是一種說法，其實是人把心封閉起來了，把神隔在外面了，意思就是，「我不要你了，我跟你斷絶任何關係，斷絶一切來往」。一個受造之物對造物主有這樣一種態度，神會怎麼處理？神的態度是什麼？神看到人這樣的情形，神是高興、厭憎還是傷心？首先是傷心，看見人太麻木，絲毫不接受真理，神就失望了，就厭憎人了。那人的心向神封閉了，神會采取什麼樣的作法呢？（神會擺設一些環境，讓人明白神的心意，把心向神打開。）這是在積極方面，神有時候會作一些這樣的事，有時候神不這樣作，神會向人掩面，同時神在等候，等你什麼時候把心打開了，你接納神了，能接受真理了，神會繼續憐憫你、繼續開啓你。但總的來說，你如果有這樣一種態度，你的心完全向神封閉，拒絶與神有正常的關係，拒絶與神來往，就是拒絶接受神對你的主宰、引導，那就等于你不承認神是你的神了，你不想讓神作你的主了。你拒絶神作你的神、作你的主，那神還能在你身上作工嗎？（不能了。）神就只能離弃你，什麼時候你明白過來了，意識到自己錯了，知道悔改了，神才會作工。所以說，對待人這種不冷不熱的態度，神肯定不會作工，會把人擱置在

一邊。你們是不是有體驗？處在那個光景裏是平安喜樂還是難受痛苦啊？（難受痛苦。）痛苦到什麼程度了？（就像行尸走肉一樣，没有思想、没有靈魂，活得像畜生一樣。）人的心裏如果没有神了，人的心裏就空了，就等于人的靈没了，那人不就成了没靈的死人了嗎？這太可怕了！人隨時隨地都會背叛神，稍微不慎，心裏就能否認神，光景馬上就變了，靈裏的情形立刻就下沉了，感覺不到神的同在了，人對神的依靠、人與神之間的關係都變成零了，就像心臟停止了跳動一樣，這就危險了。那有這樣的情形怎麼辦？你得有態度，得趕緊向神禱告、悔改。如果人總是活在一種消極對抗的情形裏，活在一種被神完全離弃、摸不着神的情形裏，這很危險！你們有没有意識到這個危險會導致哪些不良後果？那就不只是人受不受虧損的事了，還有什麼後果？（會被邪靈侵占。）這是一方面，還有多種可能。（會作大惡被神顯明淘汰。）也有這種可能。還有呢？（導致人與神之間的關係越來越遠。）你們説，這種光景如果持續下去會不會讓人有不信的念頭？（會。）這個可不可怕？（可怕。）人如果有不信的惡心，這是最可怕的，因為他的心已經背叛神了，這樣的人神就不拯救了。

信神得維持好與神的正常關係，這很重要。與神關係正常的時候人的情形就好，情形不好的時候與神的關係就不正常，情形好與情形不好的時候，人的心裏面是兩個境地。情形好的時候，人心裏有一股勁，那股勁讓你有一種衝動，一輩子不娶不嫁、受多大苦也得跟隨神到底，為神忠心到底，至死不渝。這樣的心志是怎麼來的？（出于人的一種熱心。）那這種熱心神悦不悦納？這樣的心志是正面事物還是反面事物？（正面事物。）正面事物神悦不悦納？（悦納。）神鑒察人的心，人内心深處怎麼想的、是什麼情形神鑒察，所以説，你當時從心裏發出這樣的願望、心志神鑒察。那人的這個心志是怎麼來的？是出于人的天然、血氣嗎？（不是，是聖靈作工加給人的。）對了，人活在正確的情形裏，聖靈加給人這樣的力量，讓人有這樣的心志，這是正面事物，這是因着人的配合、因着人的代價聖靈加給人的。人平白無故能有這個信心嗎？不能，是吧？人就有那麼點配合的心志，聖靈給人多

大的動力呀！從這事上看到什麼了？（人離不開神，人離開神只有死亡。）「人離不開神」這是實話，這是體驗出來的。你把心向神打開，就有那麼點心志，還能向神敞開心禱告，神就加給你力量。你得着這股力量，一生都用不完，就讓你有那麼大的心志，說，「我這一輩子就獻給神了，為神花費，為神活！」這是事實，人就是這麼想的，人也想這麼做。但是，人如果憑自己的頭腦、心思，憑自己的素質、恩賜跟隨神盡本分，人能有多大勁？你沒有追求真理這個心志，再努力也不行，人達不到，這股勁是神給的。那人失去這股勁的時候是怎麼回事，是什麼導致的？人心裏沒有神了，這股力量就沒了。人有這股勁都是聖靈在作，都是神給人的力量，都是神作的，如果你的心向神封閉，對神說「不」，拒絕神主宰、擺布你的生活，擺布你周圍的環境、人事物，你連追求真理的心都沒了。人失去神就這麼可怕，這是事實。失去神人什麼也不是，人的心若向神封閉，連不信的念頭都會出來，而且隨時隨地就能流露出來，最可怕的是這個念頭會越來越强烈，甚至人後悔自己當初的撇弃花費，後悔當初有那樣的心志還有受的那些苦，光景和之前徹底不一樣了，就像兩個人似的。這是怎麼回事？人能順服神所擺布的人事物、環境，人活着就有平安、有喜樂。人如果總想挣脱神所擺布的人事物，不想順服神所主宰的周圍的環境，這給人帶來的光景是什麼？（痛苦、黑暗。）人覺得黑暗、痛苦，焦躁不安，惶惶不可終日，心裏難受啊！這區别大不大？（大。）人活在好的情形裏就像是活在天上、活在神面前，如果人心裏情形不好，越來越黑暗，摸不着神，人活在黑暗的情形裏就像活在地獄裏一樣。你們有没有體嘗過地獄裏的痛苦？那滋味好不好受？（不好受。）用一句話怎麼形容？（生不如死。）對了，生不如死，活着還不如死了痛快，太煎熬了。這話說到家了，就是這麼回事。

人的一切難處、一切的消極軟弱都與敗壞性情有直接關係，如果解決了敗壞性情，可以說，信神的一切難處基本都解決了，尋求真理也没有攔阻了，實行真理也没有難處了，順服神也没有障礙了，所以說，解決敗壞性情太關鍵了。神要求人追求真理，要求人做誠實人，

都與解決敗壞性情達到性情變化有關係。尋求真理的目的就是為解決敗壞性情的問題，追求真理就是為了達到性情變化。那怎麼尋求真理，怎麼能得着真理呢？剛才是怎麼説的？（相信神主宰一切，順服神擺設的環境。）對了，相信、順服，在神所擺設的環境中學功課，尋求真理，守住自己的本分。你能在神所擺設的環境中學功課，你是不是就容易順服了？（是。）在尋求真理、學功課的過程中，你是不是就避免了流露敗壞性情、避免了暴露血氣？在這個過程中是不是就避免用人的辦法、人的頭腦來應對神所給你擺設的人事物了？這樣，人是不是就處在一個正常的情形裏了？有這樣正常的情形，人是不是就能常常活在神面前了？這樣你就安全了。你能時常來到神面前，時時地活在神面前，能時常在神所給你擺設的環境中尋求神的心意，順服神所擺設的一切人事物，這樣，你是不是就常常活在神的眼目之下、活在神的看顧之下了？（是。）你的命運有神的看顧，有神負責，有神主宰，你的每一天都有神的保守，那你是不是就是最幸福的人了？（是。）這個話題就交通到這兒，你們過後再在一起交通、總結、分享，看看怎麼做能活得幸福，像約伯一樣蒙神悦納，讓神心裏牽挂着你，説你是神所喜愛的人，能够像約伯一樣走上敬畏神遠離惡的人生正道。

二〇一七年一月二十五日

生命長進的六個指標

現在，你們在生命進入方面有沒有路途，有沒有長進？你們知不知道生命進入有長進有哪些標志？靈裏的情形有哪些轉變、具備了哪些與以往不同的表現讓你感覺到你有生命長進了，或者讓弟兄姊妹看見你生命長大了，你的性情開始發生變化了？生命進入方面有長進，從人靈裏的情形來看，人對信神的事不再感覺渺茫了，不彷徨了，有路可行了，知道信神是為了達到蒙拯救了，知道只有追求真理才能達到蒙拯救。能看清楚這條路，能走上這條路，首先能給人的心靈裏帶來一種踏實與安慰。那現在你們心裏有沒有這種踏實與安慰呢？（有，就是臨到一些人事物能從中摸着神的心意了，看到這些環境都是神針對自己的缺少擺設的，都是自己的需要，那個時候心裏感覺是踏實的，就是有時候臨到難處時不知怎麼處理，心裏就有一種驚慌的感覺。）不管你們平時遇到難處時裏面的情形是什麼樣的，首先從大的方面來看，你們是不是從心裏覺得自己選擇信神這條路是對的、是天經地義的，已經定真這條路是人生正道，已經有決心、有心志走下去，不會三心二意了，有沒有這樣的情形？（有。）這是一方面轉變，是生命有長進的第一個指標。另一方面，你們對很多事，比如對人，對世界，對這個社會，對人生道路，人生的目標、方向，對人生存的意義、價值，在思想觀點上有沒有改變？（有一些改變。）人經常聽道，在盡本分上、在行為表現上、在思想裏都有了一些轉變，但是對人、對事、對人生目標方向在觀點上真有轉變了嗎？如果這方面有轉變，這就涉及到生命進入了。你有多少轉變，就證明你生命進入多少。現在有不少人對這方面還是稀裏糊塗的，不會看人、看事，也不會經歷臨到的事、臨到的環境，與沒信神的時候相比，在表面上看似乎接受了一些正確的、合乎真理的觀點，但是臨到事不會運用，對不上號，這是不是真實的改變？（不是。）這些都不是真實的改變。看人生命進入方面有沒有長進，這是幾個指標了？（兩個。）這首先是在异象方面的真理上、在理論方面的兩個指標。

衡量人生命進入有無長進，在實行方面也有幾個指標。首先，最初步也是最基本的一個指標就是：無論你每天在忙什麼，在盡什麼本分，你的心有多少時間是能够安静在神面前的，是活在神面前的。這個比例大小是很關鍵的。如果你一天的時間幾乎都在忙外面的事務，都在為自己的生活勞苦，没抽出一點時間讀神話、禱告神，没把心思用在揣摩真理上，那你跟神的關係就不正常，就是心裏没有神的地位，没把信神的事當回事。心總活在這種情形裏，就離神越來越遠，對神的信心也越來越小，臨到點事就消極軟弱，這樣，人裏面的情形就越來越不正常。就是説，你是不是在信神的狀態裏，是不是在一個信神之人該有的正常情形裏，你活在這種正常情形裏的時間有多少，每天除了肉體生活的很多事占有你的心之外，你有多少時間能來在神面前，這是實行方面的第一個指標。有些人一天除了肉體生活以外，很少讀神話、交通真理，多數時間都活在外面的事上，都為肉體享受活着，這是不是活在敗壞性情裏？如果人常活在敗壞性情裏，對神的抵觸、悖逆就會越來越多，這就導致跟神的關係不正常了，就等于人與神之間没有關係了。所以，保持、維護與神的正常關係這事重不重要？（重要。）重要到什麼程度？重要在哪兒？（盡本分期間，如果心中没有神的地位，那就是憑自己在做，根本不是在實行真理，這樣就没有生命進入。）可能你們在道理上也明白這一層意思，但是在實際方面你們説不清楚，就是説，對這方面真理大多數人還是不太清楚、不太透亮，只是有那麼一點感性的認識，是不是這樣？（是。）那我問你們，如果一個信神的人做事、説話、為人處事、盡本分常常與信神無關、與神無關，那他所做的這一切會與真理有關嗎？（没有關係。）他所做的這一切是在為誰做？是建立在什麼基礎上？他做這一切的出發點、動機、目標、原則是出于什麼呢？人不能與神有正常的關係，做任何事都與神無關，那人是憑着什麼做事？做事的源頭是什麼？（撒但哲學。）憑撒但哲學做事，這是很顯然的。人做事、盡本分時所行出來的、活出來的與神無關，言外之意就是與真理無關，那人每天忙忙碌碌都是憑什麼做事？就是憑着撒但的毒素、撒但的敗壞性情在做事、盡本分、

生活、為人處事。這是衡量人生命進入有無長進的第三個指標，概括地説，就是人與神之間有無正常關係。

衡量人生命進入方面有無長進、有無變化，還有一條實行方面的指標，你們揣摩揣摩是什麽?（是不是臨到事能相信是神的擺布安排，有一顆順服的心?）對了，有一顆順服的心，就是看人在臨到的人事物上能有多少順服，能順服到什麽程度，用這個來衡量。臨到事人能否順服，能順服到什麽程度，在順服神所擺布的一切之後，人能得着什麽真理，這檢驗人生命進入的哪方面?（檢驗人有没有真實的信心。）檢驗人對神有没有真實的信，就是檢驗人對神的信心有多大，這是一方面。還有嗎?（對神的敬畏。）檢驗人有没有敬畏神的心，這也是一方面。還有什麽?（是否喜愛真理。）對了，還檢驗人是否喜愛真理，是不是能够實行真理的人。一共三方面。能否順服就是看你臨到事是什麽態度，是抵觸還是接受，這是最基本的。有時臨到事，你雖然有順服的態度了，但這事如果不合你的觀念，你順服起來就有點費勁，如果合乎你的口味，你能受益，你順服起來就比較容易，這是不是順服的程度不够? 偶爾的順服、一時的順服能代表是真實的順服神嗎? 對出于神的，對神的安排，有些事你能接受，有些你接受不了，這就是問題，這不是明顯的悖逆神嗎? 比如，神説你是渾人，你怎麽對待? 你琢磨琢磨，「神説的話肯定没錯」，就從心裏接受、阿們神的話，這樣基本上百分之八九十算是順服了，但在經歷的過程中，有時感覺自己挺聰明的，也不渾，這就是那百分之十的折扣，不能完全順服。這裏有一個正常的情形，經歷到什麽時候你能完全領會這句話呢?（有一天被顯明，發現自己是渾人，對自己有真實認識的時候。）對了，什麽時候你對自己的本性、對自己的性情、對自己做事的原則，還有自己的人性品質、素質等各方面有點認識了，你就發現，「我這個人是渾哪，心思一點兒也不清明，説話説不清，辦事辦不好，臨到事糊裏糊塗就過去了，對什麽事也不求真，即使求真也不明白，這不就是渾人嘛!」你越經歷越感覺神的話説得對，就是説你的，你就越來越順服這話了。人對這話有一個接受的過程，但是最起初神要的是什麽? 當神説你是渾人的時候，神要

的是你反抗的態度、敷衍的態度還是接受的態度?（接受的態度。）神要的是人接受的態度，人得有一種這樣的情形，就是無論能認識多少，先學會接受、順服。雖然你覺得自己只是有點渾，還不完全是神所說的渾人，但是你先接受過來，在經歷的過程中，在追求性情變化的過程中，你對自己的人性、所流露的敗壞性情、做事的態度與效果、盡本分時的各種情形逐步有些認識了，發現自己不是有點渾，其實就是渾人，還渾得不輕呢，這時你對神所揭示的渾人就沒有想法、沒有抵觸，也沒有觀念了，就能接受過來了。神鑒察人心肺腑，你對神的揭示是當作事實真相接受的，還是當作對你的定罪接受的?（事實的真相。）那是不是當作真理接受的？其實神對人的揭示都符合事實，就是真理，人就應該當作真理接受。有的人說:「『渾人』這兩個字就是真理?」這話怎麼解釋？其實，不是說這兩個字就是真理，而是這兩個字的實質——神對人這方面性情的定性、評價，這是真理。事實就是這麼回事。說你們是渾人，以你們現在的身量基本上還能接受。「渾人」這詞算不算難聽啊?（不算難聽。）為什麼不算哪?（因為這是事實。）有的人可能心裏不這麼想，他說，「其實渾人這詞算是文雅、文明的，也不算是罵人，怎麼就不能接受呢？比這嚴厲的話我們都聽過，都能接受，何況這麼文雅的詞就更能接受了」，言外之意，是不是你們臉皮厚了，所以這麼文雅、文明的詞對你們來說不算是什麼刺激了，是不是這麼回事？事實上不是這麼回事。無論是文雅的詞還是嚴厲的話，如果你認為自己不是這樣的人，你不認識對你評價的話對不對，到底是不是你的實質，即使是好聽、文雅的話你也接受不了，這就涉及到人能否接受真理的問題了，也是人對自己的本性實質有無真實認識的問題。你們聽過更嚴厲的話，對更嚴厲的都接受了、都忍了、都通過了，所以「渾人」這個不嚴厲的話對你們來說就不痛不癢，其實你們并不是真實地跟自己對號了，這不是真實順服、接受的態度。你如果真能把這話當真理接受，跟自己對號，你對自己的認識就加深了。神說你是渾人，不是讓你接受一個說法、一個詞、一個定義，而是讓你領會這裏面的真理。那神說一個人是渾人，這裏面有什麼真理?「渾人」這個詞表面

意思人都明白，但是渾人的表現、渾人的性情是什麼，人做哪些事是渾、做哪些事是不渾，神為什麼這麼揭露人，渾人能不能來到神面前，渾人能不能按原則做事，能不能明白什麼是對、什麼是錯，能不能分清什麼是神喜愛的、什麼是神厭憎的，對這些事人很多時候是模糊的，是渾濁的、不清晰的，什麼事都不清楚。比如：這事這麼做是守規條還是實行真理，很多時候是不知道的，說不清楚；這事是神喜愛的還是神厭憎的，也不知道，分不清；這麼實行是轄制人還是正常地交通真理幫助人，不知道；這麼對待人的原則對不對，是拉幫結夥還是在幫助人，不知道；這麼做是堅持原則、站住立場還是狂妄自是、顯露自己，這些都不知道。還有，有的人沒事就喜歡照鏡子，這是愛美、虛浮還是正當的，不知道。有的人脾氣不好，性格有點古怪，與性情不好有沒有關聯，能不能分清楚？很多常見的、常接觸的事人都分不清，還說信神得着了很多，這是不是渾哪？那說你們是渾人你們能不能接受？（能。）現在看來多數人還可以接受。接受之後怎麼辦？就得對號自己的情形，專門省察自己是在什麼事上犯渾、在什麼事上清醒，對號自己的情形，挖掘自己的敗壞，然後在這些事上認識自己，爭取把自己列到渾人的隊伍中，這麼實行怎麼樣？這是不是就認識徹底了？（不是，得尋求真理，在這方面有轉變。）對了。你們想一輩子當渾人嗎？（不想。）沒有人願意當渾人。其實，這麼交通解剖不是為了讓你爭取把自己列到渾人裏，神不管給人一個什麼樣的定義，不管怎麼揭示，怎麼審判刑罰、對付修理，最終的目的是讓你從那些情形裏走出來，明白真理、得着真理，爭取不當渾人。那要想不當渾人應該怎麼辦？就得追求真理。首先，得認識自己在哪些事上渾，在哪些事上總講道理，總在字句道理、理論上打轉，臨到實事就發矇，把這些問題解決了，對各項真理都清晰了，這樣做事犯渾的時候就少了。當你對各項真理都明白透亮了，做事不束手束腳，不受捆綁、轄制了，臨到事禱告神、尋求真理或者找人交通之後，能找到正確的實行原則，真能按原則辦事了，你就不犯渾了。你在什麼事上看透了，能準確地實行真理了，在什麼事上就不犯渾了。只要人能明白真理了，心裏自然就亮堂了。

神說有些人是渾人，人起初可能接受不了，經歷了一段時間後，發現自己確實什麼事也看不透，對假帶領、敵基督都不會分辨，感覺自己是挺渾，素質也差，就能接受、順服了。「渾人」這是好聽、文雅一點的話，人還得經歷一段時間才能接受，那不好聽、不文雅的話可能就更難接受了。在神的話裏，有一些揭示人、審判人的話是一針見血，嚴厲一些，多數人都是身量太小接受不了，聽了之後感覺痛苦、難受，感覺尊嚴受到了傷害，幼小的心靈受到了刺激、創傷。哪類詞讓你們聽着特別不舒服，覺得不應該是神說的，你們接受不了？比如，賤貨、蛆蟲、污鬼、猪狗不如、畜類，這些詞聽起來多數人都不容易接受。一般文明人說不說這些詞？你們都有文化，都講究說話文雅、低調，而且講究說話方式，語氣委婉，不傷害任何人的面子與尊嚴，說話做事總留有餘地，盡量讓人心裏滿意，解决問題也講究方式，不揭人的傷疤、短處，不讓人難過，不讓人難堪，這是所有人的處世哲學。這個處世哲學怎麼樣？（這是老好人，詭詐、圓滑。）彎曲、圓滑、奸詐、陰險，在人那張笑臉背後藏着很多惡毒、陰險、見不得人的東西。比如，有的人跟人接觸、打交道，看到對方有點地位，心想，「我跟他說話得挑好聽的說，不然萬一傷着他的面子，他整治我怎麼辦？」他不說話便罷，一說話就全是委婉的、好聽的、阿諛奉承的話，一見面就說，「哎呀！没見過你這麼好看的，這不是仙女嗎？不用化妝就這麼漂亮，這要是化了妝，我們就更没法比了。你看你這身材，穿啥都好看！這麼好看、漂亮的衣服都是專門給你這類人設計的！」話說得特別好聽，誰聽了心裏都舒坦，其實他心裏真是這樣想的嗎？（不是。）那他心裏是怎麼想的？他肯定是有存心、有動機的，肯定是見不得人的，也可能是特別陰險、邪惡、卑鄙的，這就令人噁心了。等離開那人，他就跟別人說那人怎麼不好，什麼話難聽、解恨他就說什麼，他的話裏帶着攻擊、帶着惡毒啊！他是剛才說完奉承的話心裏不痛快、不甘心，背後再貶低、污衊人家一頓心裏就平衡了。這種人心裏陰暗，自私卑鄙，這種為人處世的方式讓人噁心、厭憎。這是什麼人？這就是詭詐人。在外邦人中這類人太多了，在神家也有一些這樣的人。他

說那些好聽的話時有一個見不得人的卑鄙的存心、動機，怎麼說能達到目的就怎麼說。說的與事實一點兒都不相符，還能誇大其詞，他說好聽的話都有他的存心目的，說難聽話的時候是怎麼解恨就怎麼說，什麼惡毒的話都能說得出口。這人怎麼樣？除了虛偽、圓滑、詭詐這些表面流露出來的性情之外，他的本性到底是什麼？這就是惡毒，太惡毒了！他誇人家好的時候，人家讓他誇了嗎？（沒有。）他為什麼要誇啊？（有他的目的。）對了，他為達到個人的存心目的玩弄人，不擇手段，多肉麻的話都能說出口，這是不是惡毒？然後為了解決他心裏的不平衡又背後攻擊人家、罵人家、污衊人家，什麼話難聽、解恨就說什麼，這是不是惡毒？這就太惡毒了！從這事上就能看見人的本性。他人前人後做的沒有一點兒是真心實意的，也沒有一點兒是合乎真理、合乎人性的，全是惡，全是毒。敗壞人類說話是不是都帶有各種毒素啊？（是。）所以說，人的話可靠嗎？人的話可信嗎？人太不可靠、太不可信了！為什麼？因為人活着，做事、說話，一舉一動，每一個心思意念，流露的都是撒但的性情，完全代表撒但的本性實質。

為什麼人信神却不相信神的話是真理？就是因為人瞎眼不明白什麼是真理，對神一點兒認識都沒有。有許多人讀神的話能承認神的話是真理，却對神所說的「蛆蟲」「賤貨」「魔鬼」「畜類」這類的話有觀念、有抵觸，甚至完全不能接受，這是因為人不認識自己的本性。人是怎麼看人的本性實質的？（承認自己有撒但性情，但是覺得自己還有好的一面，沒有真正看見自己就是個活撒但。）人對人本性實質的了解有沒有神看人看得準、看得透、看得真實？（沒有。）事實上，人本性實質裏的東西與神是完全敵對的，神看的是人的實質，看的是人的本性。神不看人外表說什麼、如何做，神看的是人的內心，看的是人的實質、人的本性。神對人的那些定義、稱呼是怎麼來的？就是根據人的本性實質與人所流露的敗壞性情而定性的。說到這兒，你們明不明白什麼叫「神鑒察人心肺腑」？人總說「神鑒察人心肺腑」，那你們對這話有沒有經歷？有沒有真實的體驗？對這話你們是怎麼認識、怎麼領會的？有些人稀裏糊塗的，認為神鑒察人心肺腑就是自己流露了

什麼心思意念神知道，自己做了哪些事不合真理神知道，自己心裏有哪些污穢敗壞、奢侈欲望神也知道，即使做了哪些壞事沒有說出來神都知道，難道神鑒察人僅僅只是鑒察表面存在的、人能意識到的這些東西嗎？這能稱得上是神鑒察人心肺腑嗎？（不能。）人內心最深處的東西是什麼？（本性實質。）本性實質的東西人自己能意識到嗎？能感覺到嗎？能認識到嗎？（不能。）人感覺不到這些，那要真實認識自己該怎麼辦呢？（得通過神話的揭示、通過神的顯明人才能認識到。）神鑒察人的本性實質，人感覺不到，也認識不到，當神給人揭示出來的時候，當事實給人顯明出來的時候，人就心服口服了。人有心思、有想法、有觀點，這些是最表面的東西，有時說出來了，有時只是一時的一個意念、從心思來的一個想法、一時的活思想，這都是最表面的東西。這些活思想能一時影響、主導你的行為，但能影響、主導你人生的方向、目標嗎？不能。那什麼東西不但能影響、主導你的行為，還能主導你人生的方向、目標呢？這事能不能看清楚？這就是人心靈深處隱藏的東西，也是人肺腑裏隱藏的東西，是這個東西支配人的思想、行為，是這個東西使人產生看事觀點。有些人不明白「神鑒察人心肺腑」這句話的意思，這個肺腑指什麼說的？人心肺腑裏產生的是哪些東西？是人內心最深處的想法嗎？表面上看是，但實際上是什麼呢？就是人本性實質裏誰都不能動搖的一些東西，是人最真實的想法，他跟誰也不說，甚至有時候連他自己都不知道，他就憑這些東西活着。他覺得如果失去了這些東西，失去了這些東西帶給他的動力，他可能就信不了神。那你們知不知道什麼是人心肺腑的東西？（信神都想得福，這就是人肺腑裏的東西。）對了，人信神都是為了得福，都是為了得賞賜、得冠冕，每個人心裏是不是都有這個存心？其實每個人心裏都有，這是事實。儘管人不常把它挂在嘴邊，甚至還掩飾自己得福的存心、欲望，但是人內心深處的這個欲望、這個存心動機從來沒有動搖過。不管人明白多少屬靈理論、有哪些經歷認識，也不管人能盡什麼本分，受多少苦、付多少代價，但人心靈深處隱藏的得福存心永遠不會放弃，人始終在默默地為這個得福存心勞苦奔波，這是不是人內

心最深處的東西？如果這個得福存心沒有了，你們會有什麼感覺？會用什麼樣的態度來盡本分、跟隨神呢？如果真把心裏隱藏的這個得福存心徹底取締了，人到底會怎麼樣呢？可能許多人就會消極了，有些人盡本分就没勁了，信神也覺得没意思了，好像失去了靈魂一樣，整個人就像没了心似的。所以説，這個得福存心就是人内心深處隱藏的東西。也可能隨着人盡本分或者過教會生活人覺得自己明白了一些真理，能撇弃家庭甘心為神花費，對得福的存心已經有認識了，已經放弃了，現在已經不受得福存心支配與轄制了，就認為自己没有得福存心了，但神不這麼認為。人看事只是看表面，在没臨到試煉的時候人自我感覺良好，只要没離開教會、没否認神的名還能堅持為神花費，就認為自己有變化了，覺得自己盡本分不再是憑着熱心、憑着一時的意氣做事了，而是能追求真理了，也能在盡本分中不斷地尋求真理、實行真理，使敗壞性情得着潔净，有一些真實變化了，但是臨到一件事直接涉及到人的歸宿與結局，這時人怎麼表現？真相就全都顯明出來了。那這樣的環境對人來説到底是拯救、成全還是顯明、淘汰？是好事還是壞事？對于追求真理的人來説就是拯救、是成全，這是好事；對于不追求真理的人就是顯明淘汰，就是壞事了。人經歷一段時間是不是都會臨到一些試煉、熬煉這樣的環境呢？神為什麼要這麼作？這肯定有意義，因為神鑒察人心肺腑，神知道人内心深處的實際情形，神了解人，神對人的本性實質看得太清楚、太透徹了。而人一段時間有點成績、做點好事，没有犯大錯，也能接受對付修理了，臨到事也能有點順服的態度了，就覺得自己已經很不錯了，已經走上信神的正軌了，已經蒙拯救、被成全了，在人最得意、最沾沾自喜的時候神的管教、審判刑罰臨到了。這些環境把人顯明了，人的身量也顯明了，人的敗壞性情也顯明了，人本性實質裏的東西、人對神的態度也顯明了。這些顯明對人來説其實都是好事，人如果追求真理，這些顯明、這些環境對人來説就是潔净。潔净人的什麼呢？潔净你對神的無理要求、你的奢侈欲望，使你擺對觀點，不再為這些奢侈欲望跟神搞交易、向神索取，而是越來越有真實順服神的心，不求得什麼，只求追求真

理滿足神的心，使你裏面越來越純潔，最終能够達到蒙拯救。這是不是神作工達到的果效?（是。）神這麼作有没有意義？對人來説是不是潔净？人需不需要這樣的潔净呢?（需要。）神如果不這麼揭示人，也不這麼潔净人，人能不能得着真理?（不能。）人得不着真理。就憑人的撒但本性，人會走上什麼樣的道路呢?（隨從撒但抵擋神。）那這樣的人還能得福嗎？就不能了，只能被淘汰了。

你們知不知道到底什麼是法利賽人？你們身邊有没有法利賽人？這些人為什麼被稱為「法利賽人」呢？對「法利賽人」怎麼解釋？就是假冒為善，事事都假冒、事事都偽裝。偽裝什麼呢？偽裝成好的、善的、正面的。事實上他是好的、善的、正面的東西嗎？絶對不是。説到假冒，那就是所有的表現、流露全都是假的，都是偽裝出來的，都不是真實的那一面。真實的那一面在哪兒呢？都隱藏在心裏，深藏不露，外表都是偽裝的，全是虚假的。但人再會偽裝也只能欺騙人，不能欺騙神。人如果不追求真理、不實行經歷神的話，就不能真實明白真理，那他所講的不管多好聽都不是真理實際，而是字句道理了。有的人只注重講字句道理，誰講的道高他就模仿，結果没過幾年他講字句道理越來越高，得到了許多人的佩服崇拜，然後就開始包裝自己，特别注重自己的言行舉止，表現得特别敬虔、屬靈。他用這些所謂的屬靈理論來包裝自己，到哪兒講的都是這一套東西，都是合人觀念的似是而非的東西，没有一點兒真理實際。他藉着傳講這些合人觀念、合人口味的東西就把許多人都迷惑了。在人看，這人敬虔、謙卑，其實是假的；這人能包容忍耐、對人有愛，實際上是裝出來的；他説愛神也是偽裝出來的。人以為這人聖潔，其實是假的。人哪有真正聖潔的？全是假的，全是偽裝、包裝出來的。他外表對神有忠心，其實是表演給人看的，背後一點兒忠心都没有，盡應付糊弄了。他表面是為神花費撇家捨業，背後做什麼呢？在教會裏搞個人的事業、個人的經營，打着為神作工的幌子來吃教，來偷吃祭物……這就是當代的假冒為善的法利賽人。法利賽人這類人是怎麼産生的？是從外邦人中間産生的嗎？不是，都是從信神的這些人中間産生的。那這些人為什麼會

變成法利賽人呢？難道是哪個人把他們變成這樣了嗎？顯然不是。那是什麼原因呢？是因着他們的本性實質就是那個東西，也是因為他們所走的道路。他們把神的話只當作傳教、吃教的工具，他們用神的話武裝自己的頭腦、武裝自己的嘴巴，傳講虛假的屬靈理論，把自己包裝成聖人，以此為資本來達到吃教的目的，他們只是傳講道理却從來不實行真理。從來不遵行神的道還傳講字句道理的人是什麼人？這就是假冒為善的法利賽人。他們所謂的那點好行為、好的表現，那點撇弃花費全是憑人意克制、包裝出來的，全是假冒、全是偽裝，他們內心對神没有絲毫的敬畏、對神没有絲毫真實的信，甚至這些人就是不信派。人不追求真理就會走上這樣一條道路，就會變成法利賽人。這是不是很可怕？法利賽人聚集的宗教場所就成了買賣交易的場所了，在神眼中看那是宗教，那不是神的教會，不是敬拜神的地方。所以説，人若是不追求真理，會講多少字句道理都没用。有些人説：「會講多少道理都没用，那就不用學習了。」這是什麼話？這是不是渾話？是不是謬妄的話？交通這些話是什麼意思？只是不讓你講字句道理，要注重明白真理，關鍵得會實行真理，這必須得清楚。神的話不是讓你用來包裝自己的，也不是你吃教的資本，更不是你攻擊別人的武器，神的話是什麼？神的話是解决人敗壞性情的真理、道路、生命。你把這句話實行運用到家了你就得着真理了，真理對你來説就不是道理、不是字句了，而是你的生命實際了，你得着真理了就是得着生命了。

剛才講到神鑒察人心肺腑這個話題，我講個故事。有個漂亮女人嫁給了一個富翁，通常世人怎麼看待這段婚姻？漂亮女人圖的是富人的錢，富人圖的是漂亮女人的美貌，就是各取所需，没有真正的愛，是交易婚姻。如果按世人的想象，這個漂亮女人肯定花錢大手大脚，過奢華日子，但是她没有這麼做，她像一個普通的家庭婦女一樣做家務，每天勤勤懇懇的，對丈夫、對家人都很好，算得上賢惠。但是，這個富人對她是什麼態度呢？首先，他擔心漂亮女人不能跟他真正地過日子，擔心他們的婚姻不能長久，所以他擁有的財産和重要的東西都自己保管着，都放在自己名下，不放在妻子手裏。但是，漂亮女人

不在乎這些，無論丈夫怎麼對待她，是不信任她也好，或者是在錢財上限制她也好，她没有表現出任何的不願意、不高興，而是更加的勤勞。幾年之後，漂亮女人生了幾個孩子，她還是一如既往地伺候着一家老小，做着賢妻良母，對待丈夫百依百順、温柔體貼。終于有一天，富翁感覺到妻子不是自己想的那樣，她不圖自己的財産，也不圖自己任何的物質東西，除了正當的生活以外，没有任何額外的要求，而且為操持這個家付出了很多——青春年華、美貌、時間，她為了這個家勤勤懇懇，没有任何的怨言，富翁被感動了。感動之後，他的第一個想法是什麼？他是不是會想，「哎呀，我這個妻子這麼可靠，我還懷疑她、防備她，這樣對待她不公平，我應該把我的財産，把我所有的東西都交給她保管，因為她是我的真愛，也是我最應該、最值得信賴的人。我如果不相信她，防備她，這對不起她，這樣做没有人格。她已經經過這麼多年的考驗了，我不能再懷疑她了」，這是不是看到這樣的事實之後而産生的想法？（是。）這種想法就是出于人的判斷。通過觀察她臨到事的表現，讓他産生了這種判斷，這種判斷讓他産生這樣的定義。于是，富翁一激動就把所有的財産全都轉到妻子的名下了，以表示對妻子完全的信任，報答妻子這麼多年對他的忠心不二、對他的付出。這在多數人來看合乎人的良心、判斷、道德倫理。這事就算完了嗎？（没有。）走了法律程序之後，富翁把所有的財産完全轉到妻子的名下了。有一天，富翁回家吃飯，進門後感覺氣氛不對，妻子没有迎上來跟他説話，屋裏冷冷清清的，以往這個時間桌上已經擺上飯菜了，今天怎麼没做飯呢？他回頭一看，飯桌上有一張紙，寫着兩個大字——拜拜！

故事講到這兒，大概意思你們都聽明白了，那講這個故事的目的是什麼？（讓人知道人不可信賴，偽裝得太深了。）富翁被假象迷惑了，這個漂亮女人偽裝得太深了，這麼多年都没有露出絲毫破綻，富翁跟她在一起生活這麼多年居然没有看出任何的蛛絲馬迹。這個漂亮女人是個什麼東西？（陰險狡詐，特别狡猾。）她是從剛開始就有這個存心，還是到最後得着財産之後才有這個存心的？（開始就有。）她嫁給這個

富翁的初衷是什麼，她有沒有表現出來？（沒有，是隱藏着的。）那她外表流露的那些是什麼？（假象。）全是假象。假象背後最深處的東西是什麼？（為了得到錢財、利益。）她不是真心嫁給富翁，而是圖他的財產，不管十年二十年，最終只要能把他的財產騙到手，嫁給他或者為他付出多少年的青春、勞力都無所謂，這就是她內心最深處的想法。她為了這個想法做的那些事是什麼性質？（偽裝、欺騙。）是值得人紀念的還是讓人唾弃的？（讓人唾弃的。）是善還是惡？（惡。）都是惡。根據什麼定性她所有的行為、外表所付出的那些代價為惡呢？這個結論是從哪兒得來的？（根據她做事的存心與出發點。）那你們從這個故事當中明白什麼了？（人看人的外表，神看人的實質。）這是肯定的。人為什麼看人的外表呢？人能不能從人的說話、做事當中發現人做事的存心動機呢？你們會不會分辨？（一些表面的、明顯的能看出來。）你們能看出來一些人外表的表現，但是當你明白真理、具備一些真理實際的時候，對人的實質是不是就能看透一些了？（是。）為什麼神能看透人的內心呢？就是因為神是真理，神是全能，神鑒察人心肺腑。你們說，人看人有沒有一個準確的衡量標準，能像神一樣衡量一個人？（不能，因為人與人是同類，神是造物主。）人與人是同類，那人與人之間有沒有區別呢？有真理的人與沒真理的人有沒有區別？認識神的人與不認識神的人有沒有區別？敬畏神的人與不敬畏神的人有沒有區別？（有。）哪類人能看透人的實質呢？（認識神的人，敬畏神的人。）歸根結底，人怎麼能看透人的實質？對人來說，就是明白真理，有真理實際了，人才會分辨人。那對神來說，為什麼神能看透人的實質呢？這事怎麼解釋？能不能說神是衡量一切人事物的標準，是衡量一切正面事物與反面事物的準則呢？（能。）這句話實際的那一面是什麼？一個人外表的行為再好、再完美，但他是不是在實行真理，你如果有真理實際就能分辨出來。但是，你如果沒有真理實際，一個人的行為很完美，外表偽裝得特別好，天衣無縫，你能不能看出他是不是在實行真理？你就不會分辨了，你沒有真理實際你就沒有衡量人的標準，你就不知道怎麼衡量人。看人外表行為很好，說話也很和善，受

苦花費也很多，外表流露也没什麼問題，找不出毛病，你怎麼衡量他是好人還是壞人、是喜愛真理還是厭煩真理，你怎麼分辨？你没有衡量標準，就很容易被他外表的行為、做法所蒙蔽。你被他蒙蔽了，被他欺騙了，你還能分辨他的好壞、善惡嗎？不能了。有些人説：「難道人明白真理也能像神一樣鑒察人心嗎？」人没有這個本事，即使明白真理有點深度，也不等于是具備真理的實際了。但是，人如果明白真理了，就能分辨一個人是好人還是壞人，是喜愛真理的人還是不喜愛真理的人，是誠實人還是詭詐人，是敬畏神的人還是悖逆神、與神為敵的人，是真心跟隨神的人還是假冒為善的人，這些你就會分辨了。歸根結底，什麼最重要？（有真理實際。）人没有真理實際什麼也看不透，盡辦愚昧事，盡做一些與真理相違背的事、抵擋神的事，這樣的人就很可憐。這就涉及到人能否得着真理、進入真理實際的重要性了。人在不明白真理的時候怎麼看人呢？只能憑人的觀念想象看人，他衡量人、定性一個人就只會看人的素質、知識方面，只會看其外表行為合不合乎倫理、合不合乎傳統文化、合不合乎人的道德標準，所做所行對人有没有益處。如果能看見這個人的所説所做基本都是合情合理的，完全合乎人的倫理道德觀念、合乎衆人的口味，人就因此定性他為好人。但神怎麼定性呢？人所有這些定論的方式與出發點是不是神定規一個人實質的標準呢？（不是。）神是根據什麼定規呢？神是根據人内心所思所想的，根據人説話做事的出發點也就是存心目的來定規一個人的本性實質，這樣才能説神是鑒察人心肺腑的。人能鑒察人心肺腑嗎？（不能。）人只能看到人外表的表現、人説出來的或者字裏行間流露出來的一些意圖，人頂多就能看到這些，所以人只是根據外表看到的、聽到的來定規人的行為。而神定規人不完全看人怎麼做、往哪個方向做，或者人做這事的性質是什麼，神要看人最真實的想法，就是看人做事的存心目的到底是什麼，人的本性實質裏所産生出來的東西是什麼，要支配人走向什麼道路，神看的是這些。那我問你們，神鑒察人心肺腑，肺腑是指什麼説的呢？用簡單的話説就是心裏最真實的想法。所以説，在神面前你無論怎麼偽裝、怎麼遮蓋、怎麼編造，你

最真實的想法、內心深處最隱藏的東西在神那兒都掌握得清清楚楚，沒有一個人內心隱藏的東西能逃脱神的鑒察。這話明白了吧？那個漂亮女人幾十年的生活、幾十年的表現騙了她最親的人，你們臨到這事會不會上當受騙啊？（會。）那可不可以説，她不但騙了她的丈夫，也騙了你們，騙了所有的人？（可以。）她心裏最真實的想法没有透露給任何人，没有告訴任何人，而且偽裝得天衣無縫，無人知曉，但她忽略了一件事——人做事神在看，她能騙得過所有的人，但騙不了神。那個富翁外表挺精明，能挣大錢，但却栽在一個女人手裏了，那是他一時不慎嗎？（不是。）那是因為什麽？是因為他看不透人。講這事告訴你們一個什麽事實呢？就是告訴你們，人信神得追求真理、得走正道，别搞歪門邪道。什麽是歪門邪道？信神總想憑小心眼兒，耍花招、玩小聰明，掩蓋自己的敗壞，掩蓋自己的缺陷、毛病，掩蓋自己素質差等問題來欺騙人、迷惑人，總憑撒但哲學辦事還覺得不錯，只做一些明面上的事來討好神、討好帶領，却不實行真理、不按原則辦事，總喜歡察言觀色，總琢磨，「我這段時間的表現怎麽樣？大家是不是高看我、擁護我？我做的這些好事神知不知道？神知道了會不會誇我？我在神心裏是什麽位置？有没有分量啊？」言外之意就是他信神還能不能得福，會不會被淘汰。總琢磨這些事，這是不是歪門邪道？這就是歪門邪道，不是正道。那什麽是正道？（追求真理，追求性情變化。）對了，人信神追求真理，能够得着真理達到性情有變化，這才是正道。只有神帶領人能達到蒙拯救的道才是真道，才是正道。

神鑒察人心肺腑，神能看到人内心最深處的東西、最真實的想法。那神説「人是蛆蟲」是根據什麽説的？（根據人的本性實質。）神所説的、所看到的「蛆蟲」的實質是什麽、情形表現是什麽，你們有没有解剖過？人的哪些實質讓神對人説出這樣的話？神為什麽説人是蛆蟲？就是這個敗壞的人類在神眼中明明是受造之物，但是人盡到受造之物該盡的責任與本分了嗎？雖然很多人也在盡着本分，但是盡本分的表現怎麽樣？盡本分没有主動性，不修理對付、不加以管教就不往前走，還總得聚會、交通、供應，人才能有那麽一點信心，有那麽一點積極

的成分，這是不是人的敗壞性情?（是。）人不知道自己的位置是什麼，不知道自己該做什麼、該追求什麼、該走什麼路，甚至很多時候憑着己意做事，胡作非為，如果不是常常澆灌、常常對付修理，不是神常常給人擺設環境引導人來到神面前，人會怎麼做？可以說，這樣的人不但盡不好自己的本分，還會墮落到消極怠工、應付糊弄欺騙神的地步。若人盡不到自己該盡的本分，那他所做的一切到底是什麼性質呢？可以說都屬于惡行，盡作惡了！終日所思所想的都與真理無關，與遵行神的道無關，天天飽食終日，無所用心，即使有一點想法也是不合真理原則的東西，與神對人的要求沒有絲毫關係，做出來的還是打岔攪擾的事，絲毫不是見證神，心裏所充滿的都是怎麼為肉體謀取福利，怎麼争得地位、名譽，怎麼能在人中間站立住，有地位、有名望，吃着神賜給的飯食、享受着神所供應的一切却不做人事，這樣的人神不喜歡，神厭憎這樣的人。有的人盡本分就是走過場，到教會就像外邦領導視察工作一樣，轉一圈，喊喊口號，教訓教訓弟兄姊妹，讓大家都老實聽話就完事了。看誰盡本分應付糊弄、不負責任，他心想，「這事跟我没關係，對我的地位也没構成威脅，我才不管呢」。一天天就這麼混，什麼實際工作都不作，什麼實際問題也不解决，這樣的人是什麼人?（飽食終日，無所用心。）每天該做什麼都不知道，稀裏糊塗混日子，神是喜悦還是厭憎也不知道，神是不是鑒察他也不知道，自己做的事合不合乎真理啊？盡没盡到責任啊？有没有忠心啊？有没有糊弄應付啊？做事有没有高舉自己，有没有見證神哪？這些都不知道。飽食終日，無所用心，統稱「混飯吃的」。什麼正事都不幹，端飯吃還嫌累，還想讓人伺候着，這是什麼人哪？每天混到哪兒算哪兒，哪兒的飯好吃去哪兒，在哪兒睡覺舒服去哪兒，哪裏有人捧就去哪兒，這樣的人是不是跟蛆蟲没什麼兩樣?（是。）没什麼兩樣。就人的這些表現，把人稱為「蛆蟲」冤不冤?（不冤。）人常常活在這樣墮落的本性裏，稍微作點實際工作就想邀功。有的人説，「我盡本分已經五六年了，每天都堅持盡本分，頭髮都花白了」，這麼説噁不噁心呀？你怎麼跟保羅説一樣的話呢？你邀功的目的是為了什麼？是不是跟神要賞賜

呢？要賞的人統稱是什麼人？是不是要飯的？這樣的人是不是無耻啊？你是盡受造之物的本分，你勞苦作工是給誰做呢？是給神嗎？神不稀罕。其實，你是在為你自己做事，你是在為自己蒙拯救做事，你邀什麼功、求什麼賞啊？神少給你恩典、祝福了嗎？神給你這條命就是讓你跟神要賞的嗎？就是讓你伸手跟神討飯吃的嗎？你現在是在盡自己的本分，這是你的義務與責任。神托付給你本分，這是神的恩待，你什麼也別討要，你如果討要，神就厭憎、噁心你了。人總想跟神討要恩典、賞賜，這樣的人是什麼人？是不是人格低下、厚顏無耻呀？你們有没有這種情形？（有。）有這樣的情形該怎麼解决？你得認識自己説哪些話、做哪些事是這種情形，認識到以後趕緊到神面前禱告，接受神的鑒察，把自己的醜態、本性實質裏的東西拿出來解剖，自己有認識了、有體會了，再拿到弟兄姊妹面前交通、亮相，這樣交通、亮相的同時其實也是接受神的鑒察了，這樣，這種情形就慢慢解决了。要解决自己的敗壞性情，必須得認識清楚敗壞性情有多邪惡、多醜陋，這樣才能達到從心裏厭憎、恨惡自己，不恨惡自己就解决不了問題。若總覺得憑敗壞性情活着也没什麼不好的，在人那兒都通得過，只要不作惡就行，這是不是渾話？這樣的人還能得着真理嗎？還能達到蒙神拯救嗎？神揭露人的敗壞情形是為了什麼？你們應該認真交通神的話，結合人的敗壞情形、敗壞流露，再對照神揭示敗壞人類是蛆蟲的話，能否看見這個問題很嚴重？你們能不能接受？（能。）神説人是蛆蟲，主要針對哪些人？主要針對人的哪些情形、哪些敗壞性情？揭露的是人哪方面的敗壞本性？屬蛆蟲的人，首先這個人不值錢，没有廉耻，在神眼中看一文不值！為什麼説這樣的人一文不值呢？神造了你，給了你生命，你連起碼的本分都盡不上，還混飯吃，在神那兒看你就是個廢物，你活着都多餘！這樣的人是不是蛆蟲？（是。）那人不想做蛆蟲該怎麼辦？首先找好自己的位置，想方設法盡上自己的本分，與造物主之間能建立正常關係，也能對神有個交代，然後再琢磨怎麼盡本分能達到有忠心，不應付糊弄，把自己全心都用上，别糊弄造物的主，神讓你怎麼做你就怎麼做，聽話、順服。現在，你們對神説人

是蛆蟲這話還有沒有想法，有沒有抵觸了？能對號入座嗎？有些人說：「我都盡好幾年本分了，我應該不是蛆蟲了吧？」這話對不對？（不對。）為什麼不對？是不是蛆蟲跟你外表怎麼做沒關係，神要看你是怎麼盡本分的，你在什麼樣的情形裏盡本分，你是憑着什麼盡本分，你盡本分有沒有達到果效，是不是盡到了你的責任，是不是做到了你分內該做到的。你若是按真理原則盡本分，盡到了忠心，達到合格盡本分，讓神滿意了，你就脫離「蛆蟲」這個稱呼了。

經歷神的作工首先得接受神審判、揭示人本性實質的這些話，如果能看清楚人的敗壞性情、敗壞真相，對自己有真實的認識了，就能够接受真理、實行真理了，那達到蒙拯救是不是有路了？怎樣對待神審判人、揭示人的話這太關鍵了，首先得揣摩明白神揭示人本性的話，能看清楚神話揭示的完全符合自己的實際情形你就有收穫了。有的人讀完神的話總跟別人對號，總認為是針對別人說的，不管神說的話怎麼嚴厲都與自己無關，這就麻煩了，這就不是接受真理的人了。那應該怎樣對待神的話呢？就是每讀一句神的話都跟自己對號，對照自己的情形、對照自己的思想觀點、對照自己的表現。如果能對上號了，再尋求真理解决自己的問題，這樣你就有收穫了。然後用你所明白的真理的實際去幫助別人，幫助別人明白真理解决問題，幫助別人也能來到神面前接受神話、接受真理，這對別人是愛心，自己也能從中得到收穫，對人對己都有益處，是雙重收穫。你這樣做在神家就是有用的人了，你具備了這樣的真理實際你就能見證神了，這是不是就蒙神悅納了？對其餘的神揭露人的話就用同樣的方式接受順服，然後解剖自己、認識自己。你們會不會這樣對號入座呀？（會一些。）如果神說你是撒但、是魔鬼，你有敗壞性情，你抵擋神，這些大的方面你都能對上號，但涉及到根據一方面情形、流露來定性你這個人，你就對不上號了，就接受不了了，這就很麻煩。這說明什麼了？（不是真實的認識自己。）你沒有真實地認識自己，不是接受真理的人，是不是這樣？（是。）神所揭露人的類似「蛆蟲」「污鬼」「一文錢不值」「賤貨」「廢物」這些話，人得慢慢地體驗。神揭露人的目的是不是定罪人？（不

是。）那是什麼？（讓人認識自己，脫去敗壞性情。）對了，神揭露你的目的就是讓你認識自己，從中得着真理，明白神的心意。神揭露你是蛆蟲，揭露你是賤人，揭露你是廢物，你該怎麼實行啊？你說：「神說我是蛆蟲，那我就做蛆蟲；神說我是廢物，那我就做廢物；神說我一文錢不值，我就做一文錢不值的賤貨；神說我是污鬼、是撒但，那我就做污鬼，就做撒但。」這是不是得着真理的途徑啊？（不是。）神說所有這些話的目的，不管是審判人、刑罰人還是揭露人，神作這些工作的最終目的就是為了讓人能認識自己的敗壞本性，能明白真理、明白神的心意，走上實行真理、認識神、順服神的道路。如果人在走這個道路期間常常誤解神，常常不能完全接受這些審判刑罰，悖逆的心太大，那怎麼辦？你就得常常來到神面前，接受神的鑒察，讓神的話語帶領你經歷一次次的審判刑罰、試煉熬煉，讓神擺設環境潔净你。人敗壞太深了，需要神的潔净啊！如果人没有追求真理這個心志，總貪享安逸，總稀裏糊塗，活在敗壞性情裏絲毫不尋求真理，那人得着真理的希望就很渺茫。神鑒察人心肺腑有很多實際表現，從神揭露人這些敗壞性情裏的東西你就看見了，只有神能看到人本性實質的東西。所以說，你不聽神的話，不按照神告訴你的方式活着，不按照神告訴你的方式信神、盡本分，你就没法走上滿足神心意的道路，没法走上信神的正軌，很難達到蒙拯救。這話對不對？（對。）人按着自己的方式信神能不能滿足神？（不能。）因為人的方式、人的想象、人總結出來的小道道都不合乎真理，這樣信神没法達到滿足神。

剛才講到衡量人生命進入有無長進的第四個指標，就是在臨到的人事物上人能順服神到什麼程度。能順服神到什麼程度是根據什麼？你如果對神的話領受不了、不明白，對神所說的、所要求的根本摸不着邊，那你能不能順服？（不能。）這就太難了。所以，歸根結底，達到順服人需要什麼？（明白真理。）人明白真理了，是不是就等于明白神的心意了？（是。）明白神的心意了，人才能逐步地達到順服神、達到滿足神的心意。

衡量人生命進入有無長進，還有一個指標也很關鍵，就是臨到事你是否能從中明白神的心意，得着真理。現在，你們多數人臨到一件事、臨到一個環境，能從中明白多少真理？是否能從中得着真理？是在多數的事上得着真理了，還是多數時候得不着真理，根本就是糊裏糊塗不了了之了？（大多數時候是不了了之了。）這是你們的真實情形，多數的時候得不着真理，這說明什麼？人的身量很小，臨到很多事都没有解決問題的身量與真理實際。不管是臨到試煉或者試探，你没有站住見證，你就没有真理實際了。你如果看不透自己的問題，也不會尋求真理解決自己的問題，那你就徹底失敗了。如果下次再臨到這樣的試煉，你還會糊裏糊塗的，還是用同樣的方法解決，用同樣的態度對待，這是不是就没有長進？（是。）你們現在的身量停留在什麼程度上？臨到事就發矇，然後得在神話、詩歌、講道交通還有平時常常用到的各方面原則裏現找，再不就是現找人交通，是不是處于這樣的身量？（是。）那你們的身量是大還是小啊？（小。）這樣的身量能不能獨立生活？能不能獨立解決問題？（不能。）你們處在這樣的身量，一旦離開了教會生活，離開了弟兄姊妹，離開了盡本分的環境與場所，你們還能不能跟隨神了？到底能不能跟隨到路終呢？這就是未知數了。也可能三年五年後還跟着，但是，行事為人、追求目標、人生方向、看事觀點、待人接物、對待事的態度，所有的這一切都没有變化，跟外邦人一模一樣了，所不同的就是僅僅挂個信神的名，就是在名義上還在信神，還自稱是神的跟隨者，但實質上心裏已經没有神了，已經没有神的道了，已經與神無關了。因為你常常來到神面前也不知跟神禱告什麼、尋求什麼，心裏與神無話可説，就開始遠離神了，臨到事也没有神的話作主導，也不會尋求真理，就憑自己的想象去做，這是不是就成了一個徹頭徹尾的不信派了？我説這些話什麼意思呢？在人未得着真理之前，人臨到事總發矇，不知道怎麼運用真理，不知道怎麼處理才合神心意，無論是好的環境還是惡劣的環境，無論對你來説是試探也好還是試煉也好，你根本就無所適從，只是消極地應付着，不能用積極的態度、用真理去解決。就是無論臨到什麼樣的環境，你

都没有免疫力去抵禦，你都不能主動用真理去解決問題，哪怕是現尋求真理解決，達到在這事上滿足神心意，你都達不到，那你的所做所行、你的生活有多少是與神有關的，是與信神之人該有的行為、生活有關的？如果只有百分之一在形式上、在你心裏的主觀意願上是與神有關的，百分之九十九都與真理無關，就如神所説的「你們做了大量的與真理無關的事」，這是不是很可怕、很危險？（是。）這就很可怕、很危險。那人所面臨的問題是什麼？如果離開了神所擺設的這些環境，就失去了神成全人的機會，辜負了神的良苦用心，神刻意安排給人的功課人放弃了，這是最傷神心的事。神給人擺設合適的環境讓人追求真理，如果人能放弃本分，放弃追求真理，不讀神的話，隨時隨地都能離神而去，這是真心跟隨神的人嗎？絶對不是。你們看清楚了吧，這就是你們現在的實際身量。不追求真理的人根本不明白神的心意。神在人的身邊擺設什麼環境，人根本就不理解，也不知道怎樣跟神禱告、交通，這樣的人是什麼身量？是不是身量太小，還不會追求真理呢？還不會追求真理，又怎麼能得着真理呢？從主觀上來説，你認為你把一切都撇弃了，你信神的心是真實的，但是事實上你不接受真理，神還没有得着你的心，是不是這樣？（是。）神没有得着你的心，就是在很多事上你還能抵擋神、背叛神，還能離神而去，甚至你還能否認神的存在。你不但不能順服神，不能對神有忠心，不能達到敬畏神，你還能隨時隨地抵擋神、背叛神，這就是人得着真理之前所處的光景。跟你們説這些的目的是什麼？為什麼要説這些話呢？是給你們潑冷水嗎？（不是，是讓我們認識自己的實際身量。）這些話是給你們醒腦的，對你們有益處。你信神如果不得着真理，你永遠不會得着神，神也没法得着你。所以説，信神追求真理最重要。

追求真理必須得注重實行真理，實行真理從哪兒開始呢？這没有規條，你明白哪方面真理就該實行哪方面真理。如果你開始盡本分了，那就從盡本分開始，盡本分該實行的真理也是多方面的，你明白哪方面真理就實行哪方面真理。比如，你先從做誠實人、説誠實話開始，把自己的心打開，如果有些話不好意思跟弟兄姊妹説，那就跪下

來禱告跟神說。跟神說什麼呢？說你的心裏話，別說官話，別欺騙神。先做誠實人，你軟弱就說你軟弱，你邪惡就說你邪惡，你詭詐就說你詭詐，你心裏惡毒、陰險你都跟神說，你總想爭地位你也跟神說，讓神管教你，讓神給你擺設環境，讓神來幫助你渡過這一切難關，解決這一切的問題。得把心向神打開，別封閉，你封閉神也能鑒察到，你把心打開還能得着真理，那你應該選擇什麼道路？把心向神打開，跟神說心裏話，千萬別說虛假的話、偽裝的話，先從做誠實人開始。做誠實人這方面的真理交通了這麼多年，到現在有不少人還是無動于衷，盡憑着個人的存心、欲望、目的說話做事，而且從來不知道悔改，這就不是做誠實人的態度。神為什麼要求人做誠實人呢？神讓人做誠實人是不是為了好掌握人哪？肯定不是。神要求人做誠實人是因為神喜愛誠實人，神祝福誠實人。做誠實人就是做有良心理智的人，就是做守信用的人，做神所喜愛的人，做能够實行真理達到愛神的人，做誠實人也是具備正常人性、活出真正人樣最基本的表現。如果人從來就没做過誠實人，也没打算做誠實人，那人就明白不了真理，更没法得着真理。不信你觀察觀察，或者自己體驗體驗。只有實行做誠實人，你的心才能向神打開，才能接受真理，真理才能在你的心裏成為你的生命，你才能明白真理、得着真理。如果你的心總封閉着，跟誰都不敞開，都不說心裏話，誰也測不透你，那你的城府就太深了，你就是最詭詐的人。信神却不能向神單純敞開，跟神還不能說交心的話，還能繞彎、藏心眼兒，還能跟神說謊或者說大話欺騙神，結果就把自己坑了，神不搭理你了，不在你身上作工了，你什麼真理也不明白，什麼真理也得不着。現在你們有没有看到追求真理、得着真理的重要性？追求真理第一步該做什麼？就是做誠實人。人只有追求做誠實人才能認識自己敗壞有多深，到底有没有人樣，對自己半斤八兩、缺少什麼都能看清楚了；只有在實行做誠實人的時候才知道自己的謊話有多少，才知道自己的詭詐、欺騙隱藏得多深；只有在實行做誠實人的經歷中才能逐漸認識自己的敗壞真相、認識自己的本性實質，敗壞性情才能不斷地得潔净，在敗壞性情不斷得潔净的過程中人才能得着真理。這

話你們慢慢體驗吧！神不成全詭詐人，你的心若不誠實，你不做誠實人，神就不能得着你，你也得不着真理、得不着神。你得不着神這意味着什麼？你得不着神，你不明白真理，對神就沒有認識，那你與神就没法相合，你與神就是敵對的。你與神不相合神就不是你的神，神不是你的神你就不能蒙拯救。你不追求蒙拯救，你為什麼要信神呢？你不能蒙拯救那你永遠是神的冤家對頭，你的結局就定了。所以，要想蒙拯救就得先做誠實人。最終神得着的人有一個標志，你們知不知道是什麼？《聖經・啓示録》裏有那麼一句話：「在他們口中察不出謊言來，他們是没有瑕疵的。」（啓 14:5）「他們」是指誰？就是指蒙神拯救、被神成全、被神得着的這些人。神是怎麼形容這些人的？這些人做人的特徵、表現是什麼？就是没有瑕疵，口中察不出謊言。没有謊言你們應該都能明白、都能領會，就是誠實人。「没有瑕疵」是指什麼説的？就是指没有惡行説的。没有惡行是建立在什麼基礎上？毫無疑問的，就是建立在敬畏神的基礎上。所以説，没有瑕疵就是指敬畏神遠離惡説的。神怎麼定義没有瑕疵的人？在神眼中只有敬畏神遠離惡的人才是完全人，所以没有瑕疵的人就是敬畏神遠離惡的人，只有完全人才是没有瑕疵的人，這是一點不錯的。人每天撒謊這是不是瑕疵？説話做事總憑己意這是不是瑕疵？做點事總邀功，總向神討賞，這是不是瑕疵？從來不高舉神，盡見證自己，這是不是瑕疵？盡本分總是應付糊弄、投機取巧、藏奸耍滑，這是不是瑕疵？等等這一切敗壞性情的流露都是瑕疵，只是人没有明白真理之前認識不到，現在你們認識到這些敗壞流露都是瑕疵、都是污穢，這就是明白點真理了才有這樣的分辨。凡屬于敗壞流露都與謊言有關係，聖經裏的話「察不出謊言」就是反省自己有没有瑕疵的關鍵一條。所以説，衡量人生命是否有長進還有一個指標就是：你在做誠實人上有没有實行進入，在你口中能察出多少謊話，你的謊話是逐步減少了還是和原來一樣。如果你的謊話，包括偽裝欺騙的話逐步減少了，那就證明你開始進入實際了，生命有長進了。這麼看實際不實際？（實際。）如果你覺得自己已經有長進了，但是你的謊話一點兒也没減少，幾乎還跟外邦人一樣，這是

不是進入真理實際的正常表現呢?（不是。）人進入真理實際起碼謊話很少了，基本是誠實人了，你謊話太多，說話水分太多，證明你一點兒變化都沒有，你還不是誠實人。你不是誠實人你就沒有生命進入，那你能有什麼長進呢？你的敗壞性情還是原封未動，就是個外邦人，就是個魔鬼。做誠實人這是衡量人有無生命長進的一個指標，人自己得會對號、得會衡量。

咱們一共交通了幾條衡量人生命進入有無長進的指標?（六條。）這六條都是什麼，你們總結一下。（第一條，是否從心裏覺得選擇信神這條路是對的、是天經地義的，已經定真這條路是人生正道，已經有決心、有心志跟隨神走下去了，不會三心二意了；第二條，對人，對世界，對這個社會，對人生道路、目標、方向，對人生存的意義、價值，在觀點上有沒有改變；第三條，與神之間有無正常關係；第四條，在臨到的人事物與環境中能否順服神，能順服到什麼程度；第五條，臨到事是否能從中明白神的心意，得着真理；第六條，做誠實人有沒有進入。）你們時常就得省察，看看這幾條自己有沒有進入，聚會的時候拿出來交通交通，總不注重這些，你的生命就沒法長進，性情就沒法變化。人注重什麼，在哪方面下功夫，就能得着什麼。你總注重道理，那你就只能得着道理；你總注重追求地位、抓權力，即使你得到地位、權力了，但你沒得着真理，你信神多年在教會裏有地位了，但你在神眼中就成了魔鬼撒但，你沒得着真理生命是什麼下場？只能被顯明淘汰了。無論盡什麼本分，生命進入這是主要的，這個不能放鬆，也不能忽略。

二〇一七年一月三十一日

敬畏神才能走上蒙拯救的路

没有敬畏神之心的人，信神多少年也不會有變化，只有敬畏神的人才能獲得聖靈作工，才能走上蒙拯救的路，人有敬畏神的心太關鍵了！為什麼有些人總也不認識自己？就是因為他没有敬畏神之心。為什麼有些人總也不能獲得聖靈作工？就是因為他没有敬畏神之心。有敬畏神之心的人才能常常反省認識自己，總怕自己做錯事、走錯路，在臨到需要作選擇的事上寧可得罪人也不得罪神，寧可受迫害也不遠離神、背叛神。約伯就是敬畏神遠離惡的人，得着了神的稱許。

那信神達到蒙拯救得從哪方面開始經歷呢？就必須得從接受神的審判刑罰開始，達到真實認識自己，有真實悔改，這就走上蒙拯救的路了。人認識自己不容易，認識自己的敗壞性情、敗壞實質，認識自己在神面前、在造物主面前渺小到什麼程度更不容易。人認識不了自己的敗壞性情，不知道人的敗壞實質是什麼，那人知不知道人與神之間的關係怎麼樣、人在神面前的分量是什麼、神到底喜不喜歡人？（不知道。）那人信神這些年都得着什麼了呢？有没有得着真理？有没有走上蒙拯救的路呢？信神以後吃喝神的話，過上教會生活，盡上本分，這算與神有關了嗎？人能做到什麼、人該追求什麼、該站什麼位置、該怎樣選擇道路才能與造物主有關呢？你們知不知道？你們答不上來，看來你們缺少太多，説明你們在許多不明白的事上不注重尋求真理、交通真理，那你們的教會生活就没有細節了，果效也不可能太好。信神常講的這些屬靈術語、説法你們常挂在嘴上，但是并不求真，不回到靈裏静下心來揣摩，「神説的這些話是什麼意思？落到實處時怎麼對號呢？怎麼把這些話變成現實、變成自己的實際呢？怎麼做能不讓這些話停留在道理、理論上，而是讓他變成自己生活中的一部分，變成自己行路的方向呢？把神的話變成自己生活中的一部分得有哪些表現呢？」你們如果能這麼揣摩，有很多細節就揣摩出來了，但你們平時總也不揣摩，所以對多數口頭常講的真理就停留在字面理解上了。停留在字面理解上，接下來在人身上能看到什麼？人常常傳講這些屬靈

理論、屬靈術語、屬靈說法，但在人的生活中看不到人實行神話、經歷神話的實際那一面。現在你們面臨一個很大的問題，是什麼問題呢？就是你們能講一些道理，掌握一些屬靈說法，能談點認識自己的經歷，就以為明白真理了，就以為信神達到一定程度了，一般人比不上你們了，其實你們并没有進入真理實際，如果没有人扶持、供應你們，没有人給你們交通真理帶路，你們就會停滯不前，就會開始墮落。你們擔不起見證神的工作，没法完成神的托付，但你們心裏還覺得自己不錯，比一般人明白得多，其實你們什麼身量也没有，并没有進入真理實際，只是明白一些字句道理就狂妄起來了。人一旦陷入這樣的情形，自以為得着了就故步自封，會有哪些危險呢？如果真出現能説會道的假帶領或者敵基督，你們肯定被迷惑，還會跟隨人走。這是不是很危險？你們還能狂妄自是、故步自封，那你們會不會遠離神？會不會背叛神偏行己路？你們没有真理實際不會見證神，只會見證自己、顯露自己，那你們是不是還在危險之中？另外，你們陷入這種境地，會流露哪些敗壞性情呢？首先，肯定會流露狂妄自是的性情，這就不用説了。那你們會不會擺老資格倚老賣老？會不會站地位教訓人？如果能流露這些敗壞性情，神會不會厭憎呢？如果人特别狂妄自是，不會省察自己，有没有被神厭弃的可能呢？實在太有可能了。比如，你們盡本分雖然有幾年的時間，但在生命進入上没有明顯長進，所明白的只是些膚淺的道理，對神的性情、神的實質并没有真實的認識，没有任何的突破，就你們現在的身量，你們會做出哪些事呢？會有哪些敗壞流露呢？（狂妄自大。）狂妄自大是變本加厲了還是原封未動？（變本加厲了。）為什麼能變本加厲呢？（覺得自己有資格了。）人所認為的這個資格大小是根據什麼來衡量的？是不是就根據盡這個本分年頭多少還有總結的經驗多少來衡量？這樣慢慢地，你們會不會論資排輩啊？比如，某某弟兄信神年頭多，盡這個本分時間最長，他應該最有資格説話；某某姊妹剛來盡這個本分，雖然有點素質但經驗不足，信神時間也短，她是最没有資格發言的。最有資格發言的人就感覺，「既然我有這個資格了，那我盡本分就合格了，我的追求達到頂點了，没有什

麼該追求、該進入的了。我的本分盡好了，工作作得也差不多了，神應該也滿意了」，就開始故步自封了。這是進入真理實際的表現嗎？這是停滯不前了。還没有得着真理生命就覺得有資本了，就想論資排輩等候神賞賜，這是不是狂妄性情的流露？人没有資本的時候還知道小心謹慎，還提醒自己別做錯事，一旦有了資本就狂妄起來，覺得自己可以了，就能故步自封，這個時候人會不會像保羅一樣跟神要賞賜、要冠冕呢？（會。）那人與神之間的關係是什麼？就不是造物主與受造之物的關係了，這純屬是搞交易的關係，這樣人與神之間就没關係了，神就該向人掩面了，這就是危險的信號。

有的人把神放在一邊，自己控制了神選民，把盡本分的場所變成了敵基督的獨立王國，把事奉神、敬拜神的教會變成了宗教組織，這些人有没有真理生命的進入？這些人還是跟隨神、事奉神、見證神的人嗎？絶對不是了。他們是在盡本分嗎？（不是。）那他們是在做什麼？是不是在搞人的經營、人的事業呢？人的經營、人的事業你搞得再好，但你心裏没有神，停止追求真理了，那你是不是就與神無關了？這是不是很可怕的事？人信神、跟隨神最怕的就是人離開神的話、離開真理去搞人的事業、人的經營，這就是偏行己路。比如，教會選舉出一個帶領，這個帶領只會講字句道理，只注重自己的名譽地位，不作實際工作，但你們看到他講字句道理講得好，也合乎真理，話説得都對，就特別佩服，就感覺他是個好帶領，什麼都聽他的，最後都能跟着這個帶領走，完全順服這個帶領。這是不是被假帶領迷惑了、控制了？那這個教會是不是就成了以假帶領為首的宗教團夥了？以假帶領為首的團夥雖然外表上也是在盡本分，但他們是在真實地盡本分嗎？是在真實地事奉神嗎？（不是。）這些人不是在事奉神，不是在盡本分，那他們與神還有關係嗎？與神無關的一夥人是在信神嗎？你們説，跟隨假帶領的人或者被敵基督控制的人還有聖靈作工嗎？肯定没有。為什麼没有聖靈作工呢？因為他們偏離神的話，他們不順服神、不敬拜神，臨到事絲毫不尋求真理，都聽從假牧人、聽從敵基督的，神厭弃他們了，神就不作工在他們身上了。他們偏離神的話被神厭弃，失去聖靈

作工，那他們能不能蒙神拯救呢?（不能。）不能蒙拯救，這就麻煩了。所以說，一處教會不管有多少人盡本分，這些人能否蒙拯救關鍵在于他們到底是在跟隨基督還是在跟隨人，到底是在經歷神的作工追求真理，還是在搞宗教活動，搞人的事業、人的經營，關鍵在于人能不能接受真理、追求真理，發現問題能不能尋求真理解決，這些才是最關鍵的。人到底追求什麼、走什麼道路，到底是能接受真理還是弃絶真理，到底是順服神還是抵擋神，神始終在鑒察這一切。神對每一處教會、每一個人都在察看，不管教會有多少人盡本分、有多少人跟隨神，一旦偏離了神的話，一旦失去聖靈作工，就不是在經歷神作工了，那這些人與他們所盡的本分就與神的作工無關無份了，這個教會就成宗教團體了。你們說，一旦成宗教團體後果是什麼？這夥人是不是就很危險了？他們臨到任何事都不尋求真理，也不按着真理原則行事，而是受人的擺布、受人的操縱，甚至有很多人盡本分從來不禱告，從來不尋求真理原則，只問人，只聽人的，只看人的臉色行事，人指揮他做什麼他就去做什麼。他覺得有事禱告神、尋求真理這是很難的事，他就找個簡單易行的辦法，感覺聽人的、依靠人最現實，又容易，那就乾脆聽人的，事事都問人、事事都聽人的。結果他信神多年從來没有在哪一件事臨到的時候來到神面前禱告，尋求神的意思、尋求真理，達到明白真理按着神的心意去做、去行，從來没有過這樣的經歷。這樣的人是不是在信神？我就納悶，為什麼有些人一旦到一個宗教團體中很容易就從信神變成了信人，從跟隨神變成了跟隨人？為什麼變得這麼快呢？他信神這麼多年，為什麼還能凡事聽人的、隨從人的？信神這麼多年，在他心裏居然從來没有神的地位，他所做的一切從來就與神無關，與神的話無關，説話、做事、生活、為人處事甚至盡本分事奉神，他的所做所行、他所有的表現甚至他所流露出來的每一個心思意念都與信神無關、都與神的話無關，這是真心信神的人嗎？信神的年頭能不能决定人身量大小？能不能證明人與神的關係是否正常？絶對不能。看一個人是否真心信神，關鍵看人能不能把神的話接受到心裏，能不能活在神的話中經歷神的作工。

你們琢磨琢磨，信神只搞宗教儀式，只守一些規條，盡本分、做事只走形式，不講真理原則，交通真理只是講點字句道理，没有多少實際的認識，傳福音、談見證交通的話也很膚淺，只會講些屬靈的字句道理來供應人、扶持人，這能達到果效嗎？信神只追求外表屬靈，這樣信神是經歷神作工嗎？這樣盡本分能得着真理嗎？這是不是真實的信神？（不是。）真實的信神到底是什麼？你們現在雖然跟隨神多年，讀了許多神的話，也聽了不少道，明白了許多道理，當然有一部分人也進入了一些真理實際，但你們敢説自己已經達到蒙拯救的身量了嗎？你們能不能保證自己不會再被撒但迷惑、擄去？能不能保證不會再崇拜人、跟隨人？能不能確保跟隨神走到路終，絶對不走回頭路，不會像宗教人那樣只是信仰天上渺茫的神，而不跟隨實際的神？你們雖然跟隨道成肉身的神，但是不是在追求真理？能不能達到真實順服神、認識神？你們還有没有背叛神的危險？這些事你們都應揣摩揣摩。你們現在的信法、觀點、情形有哪些是與信基督教的人類似的、相仿的，是在同一種情形裏？人信神如果把真理當成規條來守，容不容易變成搞宗教儀式？（容易。）守這種宗教儀式跟基督教就没什麼區别了，只是在教義上、理論上有所進深、有所超前，在信仰上更拔高一些、更進深一些而已。如果把信神變成宗教信仰，變成研究神學，變成一種規條、儀式了，這是不是就變成基督教了？雖然教義新舊有區别，但是如果把真理都當作道理明白就完事了，也不會實行真理，更不會經歷神作工，不管你信多少年、受多少苦、有多少好行為，同樣都不是真正明白真理、得着真理，没有進入真理實際，那這是不是基督教的信法？是不是基督教的實質？（是。）那你們行事、盡本分有哪些觀點或情形與基督教的人類似或者一樣？（守規條，裝備字句道理。）守規條，講字句道理，把真理當成字句道理，還有什麼？（注重作工，不注重生命進入。）只注重出力，不注重得生命，不注重進入真理實際，還有嗎？（注重外表的屬靈、外表的好行為。）你們都説了點兒，我總結總結，就是追求外表有好的行為，極力地用一種屬靈的外表來包裝自己，做一些人觀念想象中認為對的事、人比較贊成的事，這就是追求

假屬靈，假冒為善，站在高堂上講字句道理，教導人行善、做好人，假冒屬靈人，但是為人處事、盡本分從來不尋求真理，而是憑撒但性情活着，無論臨到什麼事全憑己意，把神放在一邊，從來不按真理原則行事，盡守規條，根本不明白真理，也不明白神的心意是什麼、神要求人的標準是什麼、神拯救人要達到什麼果效，對這些真理的細節從來不求真、不過問。人的這些說法、做法流露出來的都是假冒為善的東西，就人心裏的真實情形與外表的做法來看，肯定是一點兒真理實際都沒有，實屬假冒為善的法利賽人，是一個不信派。如果人信神不追求真理，這是不是真心信神？（不是。）信神絲毫不接受真理的人，無論信多少年，能不能達到敬畏神遠離惡？（不能。）不能達到敬畏神遠離惡，那這些人的表現是什麼性質？他們能走上什麼樣的道路？（法利賽人的道路。）他們整天都在裝備什麼？是不是在裝備字句道理？整天用字句道理來武裝自己、包裝自己，使自己變得更像法利賽人，變得更屬靈、更像事奉神的人，這些做法的性質是什麼？是不是在敬拜神？是不是真實的信神？（不是。）那他們是在做什麼呢？是在欺騙神，是在走過程，是打着信神的幌子搞宗教儀式來欺騙神達到自己得福的目的，并不是在敬拜神。這樣的一幫人走到最終與教堂裏那些所謂的事奉神的人、所謂的信神跟隨神的人就沒什麼區別了。

律法時代信神的那些文士、法利賽人與現在基督教、天主教教堂裏那些牧師、長老、神父、主教有什麼區別？也就是說，信耶和華與信耶穌有什麼區別？除了信的名不一樣，還有什麼區別？信耶和華的人守什麼？他們的信法是什麼？（守律法和誡命。）他們懂不懂聖靈作工？懂不懂背十字架的道路？（不懂。）那他們知不知道神是真理、道路、生命，有沒有這樣一個概念？所有信耶穌的人所聽的道，他們知不知道？（不知道。）那信耶穌的人怎麼看他們？（落後、守舊，沒跟上聖靈作工。）主要是他們沒跟上神作工的步伐。神說彌賽亞要來，結果神來了道成肉身叫耶穌基督，他們不接受，頑固地對抗，不承認主耶穌是神道成肉身，還把主耶穌釘在十字架上，他們落後了，被恩典時代淘汰了。恩典時代所講的救贖、十字架救恩、悔改的這些道他們

都不知道，這是不是區別?（是。）那恩典時代的人講的是什麼？他們與律法時代信神的不同點是什麼？他們又知道了哪些？首先，從看聖經上來說，他們新約、舊約都看；從所信的神的名來看，他們不再僅僅稱神為耶和華了，而是主要稱耶穌基督。他們實行的是什麼？認罪、悔改，忍耐、謙卑，講愛心，守誡命，背十字架，走十字架受苦的路，盼望死後上天堂，很多地方都與律法時代信神的人不一樣了。他們講聖靈作工，講聖靈充滿、聖靈引導，講禱告，講奉主耶穌的名，講傳福音，與律法時代講的完全不一樣了，但是最終他們在神那兒得到的是和猶太教一樣的定論，都屬于宗教團體，這是怎麼回事？律法時代那些猶太教的法利賽人、祭司長、文士，他們名義上是信神，但是他們已經背離了神的道，還把道成肉身的神釘在十字架上，那他們的信還能得着神稱許嗎?（不能。）在神那兒已經把他們定性為宗教團體了。神對信耶穌的這些人也不承認他們是信神跟隨神的人，他們也是信天上的神，信渺茫的神，也屬于宗教團體，神不承認他們是神的教會。為什麼神會這樣定罪宗教界呢？因為凡屬于宗教團體的人，尤其是各宗各派的上層領袖，他們没有敬畏神的心，也不是遵行神旨意的人，他們都是不信派。他們不相信神道成肉身，更不接受真理，他們對神的末世作工從來不尋求，神發表了哪些真理他們也不考察、不接受，還能直接定罪、褻瀆神末世道成肉身的作工。這就讓人看清楚了，他們名義上信神，但神不承認他們是信神的人，神説他們是作惡的人，他們所做的一切都與神的拯救工作無關無份，他們是神話以外的外邦人。你們如果信神只追求外表有好行為，凡事都不尋求真理却順從人、聽人的話，那你們會不會有一天也淪為宗教信徒呢？在宗教裏信神是不能蒙拯救的，這到底是因為什麼？如果你們看不透這事，就證明你們絲毫不明白真理、不明白神的心意。人信神最可悲的事就是淪為宗教團體被神淘汰了，這在人看是不可思議的事，不明白真理的人永遠看不透這事。你們説，起初的教會經歷了漫長的歲月逐漸變成神眼中的宗教了，成為某一教派，那這些人是不是神拯救的對象？是不是神家中的人呢?（不是。）他們不是神家的人。這些名義上信真神而被神

認為是信仰宗教的人，他們走的是什麼樣的道路？他們走的是打着信神的旗號却從來不遵行神的道這樣的道路，是信神却從來不敬拜神而且還弃絶神這樣的道路，是口頭信神却抵擋神的道路，他們名義上是信神的名、是信真神，實際上却敬拜撒但魔鬼，搞人的經營，搞人的獨立王國，他們走的是這樣的道路。從他們信神所走的道路上來看，他們就是一群不信派，就是一夥敵基督，是一群專門抵擋神、打岔神作工的魔鬼撒但，這就是宗教界的實質。這樣的一類人與神拯救人的經營計劃有没有關係？（没有。）信神的人不管有多少，人的信仰一旦被神定性為宗教團體那這些人就不是神作工拯救的對象了，這在神那兒就已經定規了，這些人就不能蒙拯救了。為什麼這樣説呢？一個没有神作工、没有神引導，根本就不是順服神、敬拜神的團體，他們雖然名義上信的是神，但他們跟隨的、順服的是宗教牧師長老，而宗教牧師長老實質是屬撒但的，是假冒為善的，所以他們跟隨的、順服的就是撒但魔鬼。雖然他們口頭上是在信神，但事實上他們是在人的操縱之下，是在人的擺布、人的掌控之下。那從實質上説，他們跟隨的、順服的還是撒但、是魔鬼，是抵擋神的邪惡勢力，是神的仇敵。這樣的一幫人神拯不拯救？（不拯救。）神為什麼不拯救？這些人能不能悔改呢？他們不會悔改。他們打着信神的旗號搞人的事業、搞人的經營，與神拯救人類的經營計劃背道而馳，最後的結局就是遭神厭弃。神不可能拯救這些人，這些人也不可能悔改，他們被撒但擄去了，神就把他們交給撒但了。信神能不能蒙神稱許在乎人信神的年頭多少嗎？在乎人守什麼樣的儀式、守哪些規條嗎？神看不看人的做法？看不看人數的多少？（不看。）那神看什麼？神揀選了一部分人，這一部分人能不能蒙拯救、神要不要拯救這些人神是根據什麼衡量？就是根據人能不能接受真理，根據人走什麼樣的道路。恩典時代神所告訴給人的真理雖然没有現在多、没有現在這麼具體，但是那個時候神照樣能成全人，照樣有人能蒙拯救。那現在這個時代的人聽了這麼多真理，也明白了神的心意，如果不能遵行神的道，不能走上蒙拯救的道路，最終的結局會是什麼？最終的結局與基督教、猶太教的人是一樣的，同樣不能蒙拯救，這就是神的公

義性情。你無論聽了多少道、明白多少真理，但你還能受人迷惑跟人走、跟撒但走，最終也不能達到遵行神的道，不能達到敬畏神遠離惡，這樣的人是被神厭弃的。宗教裏的人雖然會講很多聖經知識，也明白了一些屬靈道理，但就是不會順服神的作工、不會實行經歷神的話，不能真實敬拜神，也不能敬畏神遠離惡，都屬于假冒為善的人，都不是真實順服神的，這樣的一幫人在神眼中被定為宗教團體、人的團夥、撒但的寄居地，統稱撒但團夥、敵基督王國，神對他們徹底厭弃了。

現在，你們當務之急得追求真理，一方面盡本分不能耽誤，另外還得争取盡快在短時間内走上蒙拯救的道路，別被神撇弃了，這可是了不得的事啊！末世神作工拯救人這是最後的、稍縱即逝的一點機會啊！一旦神要定規一個人，説你這個人從來不遵行神的道，絶對不會敬畏神遠離惡，當神定意要弃絶你的時候神就不再責備你、不再管教你，不再對付修理你、不再審判刑罰你，就把你徹底放弃了。那時候你就感覺完全自由了，再没有人管你了，你怎麽信神也没人干涉了，你做什麽壞事都没有責備，盡本分也稀裏糊塗，只滿足個人的野心欲望，即使打岔攪擾教會工作也没有管教，甚至你心裏對神有觀念誤解也没有懼怕、滿不在乎，你對修理對付有抵觸、有反抗，背後論斷人、拉攏人，攪擾教會工作，心裏也不懼怕，没有反應。這是一個什麽信號呢？這不是好的信號，没有人管你了，也没有人對付修理你了，神也不責備你了，你的一切都挺如意的，想做什麽就做什麽，這很顯然不是一個好的信號。當神要放弃你的時候，你就不再有責備了，不再感覺到有管教，也不再感覺到有審判刑罰。神對一個人的放弃意味着什麽？意味着這個人没有結局了，失去蒙拯救的機會了。神對一個人放弃了，人首先能感覺到的就是完全自由了，没有任何的監管、干涉與指責，心裏也没有任何責備，每天都洋洋得意，自以為得福了，就隨便放縱、墮落，隨心所欲、為所欲為，想做什麽就做什麽、想吃什麽就吃什麽，怎麽放蕩都没有管教，心裏完全得着釋放，更没有不踏實、不平安的感覺。人離開了神的責備、管教就在危險的邊緣了，接下來人會走上怎樣的道路？人就開始墮落、放蕩、放縱，該作惡不斷

了，這就麻煩了。有的人外表看着活得挺滋潤，一點愁苦没有，但明白真理的人就能看出這人危險了，神不要了，神離弃他了他自己還不知道呢。宗教界的那些首領總憑着觀念想象活着，從來不尋求真理，還能論斷、定罪神道成肉身的説話作工，都做了許多抵擋神的惡事，他們現在雖然有些還活着，還在做牧師長老，但是神早已離弃他們了，他們的命運、結局已經定了，最終神的懲罰都會臨到他們，一個都逃脱不掉。從這事上有没有看見神的心意、神的態度?（看到了。）你們現在跟隨神如果不追求真理也能走到他們那個地步，那你們就危險了，結局就跟他們一樣了，這是肯定的。現在當務之急人應該怎樣做才不會淪落到被神離弃的地步?（追求真理，把本分盡好。）除了盡好自己的本分之外，人得常常來到神面前吃喝揣摩神的話，接受神對你的管教、修理對付，學習順服神的擺布安排，在凡事上學功課，這是很重要的。能够順服神所給你擺設的一切環境、人事物，看不透的事得常常禱告尋求真理，明白神的心意才有路可行。你得有敬畏神的心，小心謹慎地做自己該做的事，憑着順服神的心活在神面前，常常安静在神面前，别放蕩，起碼臨到事先安静下來，之後趕緊禱告，通過禱告、尋求、等候達到明白神的心意，這是不是敬畏神的態度？你對神有敬畏、順服的心，能安静在神面前摸神心意，你有這樣的配合、有這樣的實行你就能蒙保守，不遇見試探，不做打岔攪擾教會工作的事。看不透的事應該尋求真理，不能盲目論斷、定罪，這就不至于遭神恨惡、被神厭弃了。你有敬畏神的心就會害怕得罪神，一旦臨到帶有試探的事你就會恐懼戰兢地活在神面前，盼望在一切事上都能順服神、滿足神。你有了這樣的實行，常常活在這樣的情形裏，常常來到神面前，常常安静在神面前，你才能不知不覺地遠離試探、遠離惡事。你如果没有敬畏神的心，或者你的心不在神面前，有些惡你就能作出來，因為你有敗壞性情，你掌控不了自己的敗壞性情，你就能身不由己地作出惡來。你一旦作出惡來形成打岔攪擾，這個後果是不是很嚴重啊?輕則臨到對付修理，嚴重了就被神厭弃了，就被教會開除了。但是如果你有順服神的心，你的心能常常安静在神面前，對神有敬畏、有懼

怕，你是不是就能遠離很多惡事了？你對神有敬畏，說「我心裏懼怕神，我怕得罪神，我怕打岔神的工作讓神厭憎」，這是不是很正常的一種態度、一種情形？你的懼怕是因為什麼產生的？你是因為有敬畏神的心而產生懼怕。你有了懼怕神的心，你看見惡事就遠離了、就躲開了，這樣你就蒙保守了。如果人沒有懼怕神的心，能不能敬畏神？能不能遠離惡？（不能。）人不能敬畏神，不懼怕神，是不是就膽大妄為了？人膽大妄為了還能受約束嗎？（不能。）人不能受約束是不是頭腦一熱想做什麼就做什麼了？人憑着己意、憑着熱心、憑着敗壞性情做出的事都是什麼事？在神眼中看都是惡事。所以，現在你們得看清楚，人有一顆懼怕神的心這是好事，就能達到敬畏神，人心裏有神、能敬畏神就能遠離惡事了，這樣的人才有希望達到蒙神拯救。

信神要達到敬畏神遠離惡容不容易？其實，這不是容易的事，如果不是追求真理的人，永遠都達不到。比如，有的人說「信神真不容易，還得盡本分，還得受苦付代價」，你聽完這話什麼感覺？他說這話是什麼問題？你如果沒有敬畏神的心，你會怎麼說？你就會說，「可不是嘛，我離開家盡本分好幾年了，又想孩子又想媽，受了不少苦，要是沒得着福氣，那可真冤哪！」這話裏有沒有敬畏神的成分？（沒有。）人沒有敬畏神的心，說出這樣的話，這個表現是什麼性質？這是不是在抵觸神、埋怨神呢？能說埋怨神的話，他相信神是公義的神嗎？人沒有懼怕神的心，不能達到敬畏神，遠離惡容不容易？（不容易。）達不到遠離惡。那個人說，「我撇家捨業若得不到福氣可真冤哪！」你馬上接過來說「可不是嘛」，這句話接得怎麼樣？這是遠離惡嗎？你能說出「可不是嘛」這幾個字就證明你和那個人一樣在埋怨神，怨言已經出口了，形成惡了，你不但不能遠離惡，還能發出怨言行出惡來。雖然是小惡，但也是埋怨神，今天小惡不解決，明天就有背叛神的危險，人的敗壞性情就這麼可怕。這事你們看清楚了嗎？人沒有敬畏神的心，不管是口裏說的還是心裏想的，還是自然流露出來的東西，盡都是惡。你沒有敬畏神的心，一點小事都能把你的敗壞性情暴露得徹徹底底，就能暴露出你這個人的人格、追求、存心，甚至你對神的不滿都暴露

出來了。没有敬畏神之心的人想説什麽就説什麽，心裏這麽想就這麽説，説出去之後就形成一個事實了，在神眼中看，這人不敬畏神，也不遠離惡事，而是看見惡事就摻和，就與惡人同流合污。你如果有敬畏神的心，你懼怕神，你活在神面前，你應該怎麽回答那個人説的話？他説那句話是什麽意思？不甘心放弃福分，還想得福，還不願意受苦付代價，所以就説「信神真不容易」。他是不是有抱怨的情緒呀？這話裏有抱怨的情緒，他對神不滿，有怨言，認為神對人要求太高了，給點福氣還得讓人付這麽大代價，神不應該這麽作，神對人没有愛，不是真實地憐憫人，神盡折騰人，人受點苦换點福氣可真不容易，他的言外之意是不是這個？（是。）那你應該怎麽回答他？這麽答你們看對不對，你説：「咱們受這點苦算什麽呀？你看看神受多大苦呀。神為拯救人類從天上來到地上，道成肉身卑微隱藏在人中間受多大屈辱，為人類蒙拯救連生命都獻上了，神受的苦比咱們受的這點苦大多了，咱們這都不算什麽苦。再説，咱們就該受苦，咱們受苦不也是為得福嗎？」這麽説怎麽樣？外表看是對，從道理上來説没錯，但是這裏有没有見證？（没有。）没有見證，這是浮皮潦草地講道理勸人，能解决什麽問題呢？要想解决問題，你應該怎麽跟他交通？你聽到這些埋怨的話心裏會有什麽樣的感覺？你感覺他信神盡本分受點苦好像不太甘心，但是琢磨琢磨，「不甘心就不甘心吧，關我什麽事？他埋怨神又不是埋怨我，又不涉及我個人的利益，這是他個人跟神之間的關係，他自己處理去吧，跟我有什麽關係？」這麽對待好像是人之常情，也没有什麽錯，但是作為一個有敬畏神之心的人，臨到這事首先得想：「這人信神還埋怨神哪，盡歪曲事實説話，這樣的人不可能接受真理。蒙拯救這是大事，不受點苦能行嗎？再説，人受苦是因為什麽？還不是因為人有敗壞性情嗎？神讓人受苦那是好意，對人有益處，對人是成全、是造就，人不受苦學不到功課，不能得着真理，不能達到合神心意，受點苦這是神的憐憫、恩待，這是神對人類的愛，這是拯救啊！他怎麽這麽説話？我得跟他交通交通，不能讓他誤解神、埋怨神，不能讓他到處散布影響别人。在這事上，我得為神説話，我得讓他解除對神的誤解，讓他對信神有正確的領

受。他這麼誤解神，那不是冤枉神嗎？神對人多大的愛、多大的拯救啊！他怎麼還能那麼認為呢？」你這麼想，這是不是有敬畏神的心了？（是。）在敬畏神這事上，你不是僅僅會說對的話，而是有了敬畏神的心，能達到順服神，沒有一點悖逆，沒有一點怨言，這就能成為敬畏神的人了。在敬畏神這事上你得着真理了，不是只喊口號了，你能為神作見證，能為神站住見證了。你有這樣的認識，那你應該怎麼跟他說呢？你說：「神拯救人用心良苦，沒有敬畏神之心的人就常常埋怨神、抵擋神，絲毫不體貼神的心意，只要受一點苦、看不見神的祝福就向神發怨言，心裏就有悖逆，就消極抵觸，這就證實了人有敗壞性情自然就會常常抵擋神，人的本性就是與神為敵的。人盡本分付點代價，撇弃點兒、花費點兒，那是為了人自己蒙拯救，不是為神。你受苦是因為你有敗壞性情，你要得真理就得受點苦，說句不好聽的，人受苦活該呀，這不是神加給人的，不是神讓你受苦的。你有悖逆性情你不受苦能行嗎？是敗壞性情讓你受苦的，這事與神無關。你如果真明白真理，凡事都能順服神，還會產生消極嗎？還會埋怨神嗎？還能受這些苦嗎？所以，人不管受什麼苦，都是因敗壞性情導致的，怨不得別人，更怨不得神，屬于自作自受。你不受苦你就得滅亡，就得受懲罰。你選哪個？神也不想讓你受苦，但是不受苦你能順服神嗎？不受苦你能按真理原則辦事嗎？不受苦你能聽神的話嗎？」你說這些話，對方是不是就能明白一些了？首先，這一番話是不是合神心意，是不是合乎真理？（是。）既然合乎真理，這是不是敬畏神的人應該說的？（是。）能說出這些話的人就遠離惡了。所以說，人具備了什麼才能使人遠離惡呢？（有敬畏神的心。）有了敬畏神的心才能遠離惡。有敬畏神的心，人才能順服神，才能為神作見證，這樣的人自然就達到遠離惡了。

你們說，那些沒有敬畏神之心的人常常活在什麼情形裏？他們與神有關係嗎？（沒有。）有的人說：「那不對啊，他們每天也禱告，也讀神的話，也按時聚會、正常盡本分，怎麼能說與神沒有關係呢？如果不是因為信神，他們能做到這些嗎？」這個說法對不對？（不對，這只是外表做法，做事不尋求真理就沒有敬畏神的心，所做的一切就與神

沒有關係。）人信神不是常常活在神面前就不能對神心存敬畏，也就不能遠離惡，這是連帶的。你的心常常活在神面前，你就有約束，就能達到在很多事上敬畏神，不說沒理智的話，不做越格的事，不做放蕩的事，不做神所厭憎的事。你接受神鑒察、接受神的管教就能避免你做很多的惡事，這樣是不是就遠離惡了？如果你口裏說信神，心裏却常常處在一種迷迷糊糊的狀態，對于神怎樣作工拯救人、人到底該怎樣追求真理都不知道，對真理喜不喜愛也不知道，臨到哪些事該向神禱告也不知道，每天稀裏糊塗，什麼事也不求真，只是守一些規條，心不能安靜在神面前，臨到事不禱告也不尋求真理，常常憑己意做、憑撒但性情活着，暴露自己的狂妄性情，不接受神對你的鑒察，也不接受神對你的管教，你也没有順服的心，那你的心就常常活在撒但面前，被撒但掌控，被敗壞性情控制。這樣的人對神没有絲毫的敬畏，根本達不到遠離惡，就算他没做惡事心裏想的也都是惡，都是與真理無關的，也是違背真理的。那這樣的人是不是根本就與神無關呢？他們雖然是在神的主宰之下，但是他們的心從來没有來到神面前，從來没有向神真實地禱告過，從來没有把神當神對待、把神當成主宰他的造物主對待，從來没有承認神是他的神、他的主，也從來不打算用心去敬拜神。這樣的人不懂得什麼是敬畏神，他們把做惡事當成自己的權利，心裏説：「我想做什麼就做什麼，我的事我自己管，誰也别想説了算！」這些人把信神就當作一種口頭禪、一種儀式，這是不是不信派呀？這就是不信派！在神心裏這些人都是作惡的人。這些人終日所思想的全都是惡，是神家中的敗類，神不承認這樣的人是神家的人。神家的人是什麼樣的人？是敬畏神遠離惡的人，是順服神作工的人。那些只信神的名不接受神是他的主、是他的神的人是不是神家的人？不接受神是造物的主，不接受神是真理這一事實，這樣的人是屬于神的人嗎？絶對不是。只有能接受真理的人才是屬于神的人，只有把神當神對待的人才是屬神的人。人能認識到神是真理，能接受神是他的主，看見神是萬物的主宰，這樣的人有什麼表現？心裏是什麼情形？臨到事怎麼實行？（凡事尋求真理。）這是一方面。還有什麼？（順服神擺設的一切環境、人事物，能從中學功

課，得着真理。）（做事不敢抵擋神，不敢得罪神。）這些表現也是。最主要的，就是臨到事他不管是否明白真理，不管能不能實行出真理，首先他有懼怕神的心，他不憑己意亂做，能做到敬畏神、不得罪神。人看他不亂說話，做事冷靜，不浮躁、不放蕩，特別安靜，會等候，他心裏與神有交往、有尋求，有順服神的心，有一顆敬畏神的心。有這些活出的人，無論臨到什麼事都與神的話挂鈎、聯繫，他與神的關係就正常。那些心裏没有神的人就没法活出這些實際了，他們的性情肯定是狂妄，放蕩不受約束，整天嘻嘻哈哈，盡本分不用心，說話做事隨心所欲、張牙舞爪，做什麼事都特別魯莽、躁動，一看就像個外邦人。有這樣的流露、表現，這是活在神面前的人嗎？是真心信神的人嗎？他心裏有没有神？肯定没有。這樣的人是被神定罪、被神厭憎的。

今天交通了一個最重要的話題，這個話題與什麼有關？（蒙拯救。）信神要想蒙拯救，關鍵看人有没有敬畏神的心、看人心裏有没有神的地位、看人是否能活在神面前保持與神的正常關係，關鍵看人能否實行出真理達到順服神，這是蒙拯救的路途與條件。如果你的心不能活在神面前，不能常常跟神禱告、交通，失去了與神的正常關係，那你就永遠不會蒙拯救，因為蒙拯救的路被你堵死了，你與神没有一點兒關係，你就是死路一條。你心裏没有神，只是口頭信神、挂名信神没有用，你有多大恩賜也没用，會講多少字句道理也没用，你因信神受多少苦也没用，只要你心裏没有神的地位、不敬畏神，一點兒真理實行不出來，那你怎麼信也没用，神說「你這作惡的人，離開我去吧」，這樣的人因為實行不出真理、没有敬畏神的心就被定為作惡的人了。那你即使信神多少年也與神無關，神說你是外邦人、是惡人，神不是你的主也不是你的神。即使你承認神主宰一切、承認神是造物的主，但你没有敬拜神，也没有順服神的主宰，你跟隨的是魔鬼、是撒但，魔鬼、撒但才是你的主。你凡事都相信自己，都憑己意，相信命運在你自己手中，那你信的是你自己，即使你口頭信神、承認神神也不承認你，你跟神没有任何關係，這就注定了你最終是被神厭弃、被神懲罰、被神淘汰的對象，神不拯救這樣的人。真心信神的人是接受神作救主，接受神是真理、道

路、生命，能真心為神花費、盡上受造之物本分的人，他們經歷的是神的作工，實行的是神的話、是真理，走的是追求真理的道路，他們是順服神的主宰安排、遵行神旨意的人。這樣信神才能蒙拯救，否則的話人都是被定罪的對象。人信神存着僥幸的心理，總抱着自己的觀念與渺茫的想象信神能得着真理嗎？最終能達到蒙拯救嗎？絶對不能。信神必須得吃喝神的話語，必須得接受真理，得按神的要求信神，得會經歷神的作工，達到順服神的擺布安排才能蒙拯救，千萬別存僥幸的心只為得福信神，那是欺騙神與神搞交易，只能斷送你自己。交通這個話題對人來説是不是很重要？這是給你們敲個警鐘。

你們聽了這些道應該明白真理，能看清楚蒙拯救是怎麼回事。無論人喜愛什麼、追求什麼、熱衷什麼都不重要，接受真理才是最重要的。歸根結底，能得着真理最重要，能讓你達到敬畏神遠離惡的才是正道。你如果信神幾年總注重追求與真理無關的東西，那你的信就與真理無關、與神無關了。雖然你口頭信神、承認神，但神不是你的主、你的神，你不接受神主宰你的命運，不順服神為你擺布的一切，不承認神是真理這一事實，那你蒙拯救的希望也就破滅了，你不能走上追求真理的路，那你走的就是滅亡的路。如果你追求的、注重的，你禱告、祈求的都是根據神的話、根據神的要求，你越來越覺得自己是在順服造物的主，是在敬拜造物的主，神就是你的主、就是你的神，你越來越能甘心順服神為你擺布安排的一切，你與神的關係越來越近、越來越正常，你對神的愛越來越純潔、越來越真實，這樣你對神的埋怨誤解、對神的奢侈欲望就越來越少，你就完全達到敬畏神遠離惡了，這就意味着你已經走上蒙拯救的路了。雖然走蒙拯救這條路伴隨着神的管教、神的修理對付、神的審判刑罰，使你受了許多痛苦，但這就是神的愛臨到你了。如果你信神只追求得福、追求名利地位，從來没有管教、修理對付，没有審判刑罰，你雖然活得安逸，但你的心離神越來越遠了，失去了與神的正常關係，你也不願接受神的鑒察了，你想自己做主了，這就説明你走的不是正路。如果你經歷一段時間神的作工越來越覺得人類敗壞太深了，太容易抵擋神了，生怕有一天能做

出抵擋神的事，能得罪神被神離弃，你就覺得抵擋神是最可怕的事，你就有敬畏神的心了。你感覺人信神不能離開神，如果離開了神，離開了神的管教、離開了神的審判刑罰，那就等于失去了神的保守看顧、失去了神的祝福，人就徹底完了，只能越來越墮落，像宗教界的人一樣信着神還能抵擋神，這就成敵基督了。你能意識到這個了，就會向神祈求：「神哪！求你審判我、刑罰我，不管我做什麼事都求你鑒察我，如果我做事違背真理、違背你意，願你重重地審判我、刑罰我，我離不開你的審判刑罰。」這就是信神該走的正確的道路。根據這個標準，你們自己衡量衡量，你們敢説自己已經走上蒙拯救的道路了嗎？你們不敢説，因為你們現在還不是追求真理的人，在許多事上都没有尋求真理，臨到修理對付都不能接受、順服下來，這就證明你們離走上蒙拯救的路還差得很遠。如果不是追求真理的人，要走上蒙拯救的路容不容易？其實不容易。人如果没經歷過神的審判刑罰，没經歷過神的管教責打、修理對付，就不容易成為追求真理的人，這就很難走上蒙拯救的路。如果你聽完這道知道是真理，但你還没有走上追求真理達到蒙拯救的路，你也不當回事，覺得早晚有一天能走上去，不着急，這個觀點怎麼樣？有這個觀點那就麻煩了，不容易走上去了。那得有什麼樣的心志才能走上蒙拯救的道路呢？你説，「哎呀，我現在還没走上蒙拯救的道路，那我挺危險哪！神説人要時時活在神面前，得多禱告，心要安静，别浮躁，那我現在就開始實行」，這麼實行就是進入信神正軌了，就這麼簡單。聽了神的話就去實行的人是什麼人？是不是好人哪？這就是好人，就是喜愛真理的人。如果聽完神的話之後還是痴呆麻木、愛搭不理、頑固不化，用輕慢的態度對待，聽而不聞、視而不見，這是什麼人哪？這是不是渾人？人總求信神蒙拯救有没有速成法，我説没有，然後告訴你們這麼簡單的一條路，你們聽完了不實行，這就是不識好歹了，這樣的人能不能蒙拯救？即使有點希望也不大，很難蒙拯救。或許有一天，他一覺醒來，琢磨琢磨，「我這年齡也老大不小了，我信神這些年也没務正業呀，神要求人時時活在神面前，我也没活在神面前哪，趕緊禱告禱告吧」，他心裏覺醒了，開始務正業了，這也不晚哪！

不過也別太晚，等你們七老八十了，身體不行了，也没有精力了，再追求真理是不是太晚了？你們把最好的光陰都花費在没意義的事上了，結果把追求真理這件最重要的事給耽誤了、錯過了，這是不是太愚昧無知了？這是不是愚蠢至極啊？有很多人明知真道還要等以後再接受、再追求，這類人都是愚蠢的人。他就不知道追求真理得花費幾十年的工夫才能得到生命，錯過了蒙拯救的最佳時期，追悔莫及呀！

你們現在當務之急該實行的是什麽？就是臨到事趕緊尋求真理，心安静在神面前，存着順服神的心禱告神、讀神的話，這樣就能建立與神的正常關係。如果你信神跟神無關，還在信渺茫的神，跟實際的神没有正常關係，神還能承認你是信他的嗎？神不承認你不就麻煩了嗎？你心裏得清楚你到底該怎麽追求才能讓神承認你是神家中的人、你是跟隨神的人。你别剛硬、别悖逆，絶不能遠離神，你得來到神面前接受神是你的主。那接下來該怎麽做呢？趕緊吃喝神的話，接受神所發表的一切真理，實行經歷，進入實際，這是最要緊的。交通的這些話如果你們覺得重要，能把這些話運用到生活中去，變成生活中的指南，變成你們活出的實際，那你們就得着了，今天就没有白交通。人信神關鍵是心裏得有神，做事能根據神的話，心裏能尊神為大、能順服神，所做的一切事得擺在神面前，得與神有關，也就是你信神得有個信神的樣，你得有信神的實際。你們聽完道之後明白神的心意是什麽了，能按神的要求去實行進入了，一個階段以後我看到人有變化了，這話對人有益處，改變了人的情形，也改變了人的行路方向，人確實有扭轉，我就覺得這話没白説，人往心裏去了，没當耳旁風，那我看着你們就有享受。如果對你們説多少話你們也不聽，也没當回事，還是自己想做什麽就做什麽、想怎麽做就怎麽做，那我看見你們心裏就覺得痛苦，就開始反感你們。你説得再好聽、外表表現得再好也没用，你那是假冒為善，我看着就不順眼。所以説，人實行真理很重要，進入真理實際更重要。人有真理實際了自然就能敬畏神了，有敬畏神之心自然就能走上蒙拯救的路了。

二〇一七年二月五日

常讀神話揣摩真理才有路可行

要想盡好本分就得先明白真理，得在真理上多用心尋求。尋求真理的關鍵一點就是得學會揣摩神話，揣摩神話的目的就是達到明白神話的真實含義，通過尋求知道神說這話是什麼意思、神的要求是什麼、在這話中神的心意是什麼，把這些弄明白就是明白真理了。明白真理以後就容易掌握實行的原則，就能達到實行真理了，能學會實行真理就是開始進入真理實際了。這個時候，之前所不明白的事也能看明白了，之前看不透的事也能看透了，之前不能解決的問題現在也會解決了，在多數事上都開始得着啓發，有新的看見，有實行的路，還能常常實行出真理來，這就完全進入真理實際了。但是，你盡本分如果不用心，也不尋求真理原則，稀裏糊塗的，怎麼省事就怎麼做，這是什麼心態？這就是應付糊弄。對待本分沒有忠心、沒有責任感、沒有使命感，這樣能盡好本分嗎？能達到合格的盡本分嗎？如果達不到合格的盡本分，這能進入真理實際嗎？絕對不能。每次盡本分都不用心，都不想盡力，稀裏糊塗就過去了，就像玩游戲一樣輕鬆，這是不是就麻煩了？這樣盡本分能收穫到什麼呢？最終，人都看見你盡本分不負責任、應付糊弄，就是走過程，你就有被淘汰的危險。你盡本分的整個過程神都在鑒察，那神會怎麼説呢？（這個人不值得托付，不值得信任。）神會説你這人不值得信賴，該被淘汰了。所以説，不管你盡什麼本分，是重要本分還是一般本分，這項工作托付給你了，你没盡心，没盡到你的責任，没把這事當成神給你的托付，没把它當成自己的本分與義務去做，總應付糊弄，這就麻煩了。「不值得信賴」這五個字就給你的盡本分定性了，意思就是你盡本分不合格，被淘汰了，神説你這個人人品不行。神托付你一件事，你就用這種態度對待，用這種方式處理，那以後還能托付你盡本分嗎？還能托付你辦大事嗎？絕對不可能了，除非你有真實悔改的表現，但是在神心裏對你總是不放心、總是不滿意。如果神對你總是不放心、不滿意，這不就麻煩了嗎？這就可能徹底失去盡本分的機會了，也不可能達到蒙拯救了。

人盡本分其實是在做自己該做的，你如果做在神前，用心靈和誠實的態度盡本分、順服神，這態度是不是就端正多了？那怎麼把這種態度運用到現實生活中呢？就得把「用心靈和誠實敬拜神」這句話變成你的實際。每當你想應付糊弄的時候，你想耍滑頭、想偷懶的時候，你分心、想玩的時候，你就琢磨琢磨，「我這麼做是不是不值得信賴呀？我這是在用心盡本分嗎？這麼做是不是沒忠心哪？是不是辜負了神對我的托付啊？」就得這麼反省自己。如果能認識到自己盡本分總是應付糊弄沒有忠心，傷了神的心，那應該怎麼做呢？你說：「這事當時心裏覺得有點問題，但沒當問題對待，稀裏糊塗就過去了，直到現在我才認識到這的確是應付糊弄，沒有盡到責任，我真是沒有良心理智啊！」找出問題了，對自己有點認識了，那就得回轉哪！以前盡本分的態度不對，就當額外的活兒應付應付，沒把心用在本分上，再這樣應付糊弄就得禱告神，讓神管教、讓神責罰。盡本分就得有這樣的心志才能真實地悔改，良心有平安了，對待盡本分的態度轉變了，這才是回轉了。在悔改的過程中還要常常反省自己盡本分到底有沒有盡心、盡意、盡力，再根據神的話衡量，對號入座，就能發現自己盡本分還存在什麼問題。就這樣不斷地根據神的話解決問題，這是不是就把盡心、盡意、盡力盡本分運用到實際當中了？這樣盡本分是不是就達到盡心、盡意、盡力了？如果良心裏再沒有控告了，盡本分能達到合格了，能盡上忠心了，心裏才有平安、有喜樂了，就感覺盡本分是天經地義的責任，不是額外負擔，更不是給別人打工，這樣盡本分心裏感到充實，就感覺是活在神面前，感覺這樣做人心裏踏實。這樣做人是不是就有點人樣，不像行尸走肉了？（是。）這樣做人容不容易？其實容易，但對不接受真理的人來說却很難做到。

其實，一個人盡本分到底合不合格，自己心裏都有一杆秤。人總聽道、總讀神話、總在一起交通，即使明白真理淺一點，起碼也能明白一些道理，起碼會按照明白的道理來衡量，也能知道自己盡本分怎麼樣，到底合不合原則，這些都能清楚一些，這是有良心理智的人都能達到的。很多時候人盡本分都是應付糊弄，并沒有盡上全力，更沒

有尋求真理按原則辦事，不管盡什麼本分都是睜隻眼閉隻眼，即使看出問題了也不當作問題解決，好像與自己無關，就應付糊弄過去了，心裏覺得没必要為難自己、没必要在這事上求真，就這樣遷就自己，不知不覺人裏面的情形就越來越不好了。你盡本分没有負擔就必然會有應付糊弄的心，就不會負責任了，更談不上有忠心了，結果就没法獲得聖靈的開啓帶領，總是按部就班守規條，没有新的亮光、新的看見，只是走形式地做點事，這樣盡本分就没什麼果效了，可以説效力都不合格。如果效力都不合格能够得上忠心的效力者嗎？絶對够不上。所以説，效力都不合格的人只能被淘汰。有些人素質太差絲毫不能明白真理，他們只會守規條，甚至把盡本分當作實行真理了，他們認為只要是盡本分就是實行真理。如果你問他「你會實行真理嗎？」他就説：「我盡本分不就是在實行真理嗎？」這話説得對不對？這是渾人説的話。盡本分起碼得達到盡心、盡意、盡力才能實行出真理來，得達到按原則辦事才是實行真理，如果是應付糊弄地盡本分，没有實際果效，這就够不上實行真理，只能説是在效力。他明明是在效力，這跟實行真理就是兩碼事了。效力只是隨從己意做自己喜歡做的事，自己不喜歡做的就扔在一邊不理了，不管遇到什麼難處從來不尋求真理原則，外表看着好像是在盡本分，其實就是在效力，凡是盡本分不按真理原則辦事的都是在效力。有許多人在神家盡本分就是憑人的觀念想象做事，忙碌了幾年一點兒長進都没有，他們就不會實行真理，盡本分也達不到按原則辦事。所以説，人常常憑己意做事、憑己意盡本分，即使没有作惡但也不是實行真理，結果忙活了幾年最終什麼真理也不明白，什麼經歷見證也交通不出來。這是因為什麼？就是因為人盡本分的存心不對，他盡本分肯定是為了得福，是為了跟神搞交易，而不是為了得真理，他盡本分是不得已而為之，所以他盡本分總是稀裏糊塗、應付糊弄走過程，就是不尋求真理，這就屬于效力了，不管盡本分多少都没有什麼實際果效。心裏敬畏神的人盡本分就不一樣了，他總琢磨怎麼做合神心意，怎麼做對神家有利、對神選民有利，他總往原則上琢磨、往果效上琢磨，總往實行真理上够、總往順服神上够，

這顆心才是對的，這是尋求真理的人，是喜愛正面事物的人，這樣的人盡本分就蒙神悅納，就能得神稱許。那些不喜愛真理的人雖然外表也盡着本分，但絲毫不尋求真理，盡憑己意行事，怎麼做自己不吃虧、對自己還有利就怎麼做，只出點力還不想受苦，還想讓神選民贊成，得個好名聲，心裏盡琢磨這些事，那能達到合格盡本分嗎？肯定達不到。你們雖然外表上是在盡本分，但其實你們的心沒有活在神面前，盡為自己圖謀算計，所以信神幾年一點兒長進都沒有。你們雖然常常聚會，在一起吃喝神話、聽講道交通，但只要合上神話書籍，離開聚會現場，你們心裏什麼也沒有，一句神的話、一句真理的話都不放在心上，有時記在本上也沒有記在心裏，轉眼就忘了。另外，你們在日常生活中從來不揣摩神話真理，在盡本分中從來不尋求真理原則，不管臨到什麼難處都是采取應付糊弄的態度，甚至臨到修理對付的時候也不禱告神、不尋求真理，所以看你們這樣的表現跟外邦人沒有什麼區別。你們信神幾年根本沒有生命進入，絲毫沒有真理實際，你們的盡本分純屬效力，你們的存心就是想藉着效力換取天國的福分，這是毫無疑問的。就你們這樣的信神方式，很難進入真理實際，很難得着真理生命。你們當中素質好的，信了十多年以後也只是會講點字句道理，就停留在表面的字句道理上，滿足于明白點道理、守守規條就完事了，再進深就很難。因為人的心沒往真理上悟，所以進入真理實際的程度就很有限，只是能够守一些規條而已。如果問你們盡本分得怎麼實行真理，你們可能都會說，「得多禱告，得有受苦的心志，盡本分別偷懶、別糊弄，按原則辦事，神家怎麼要求就怎麼順服」。外表這些涉及如何盡本分的道理性的東西你們都能說出來，但對于涉及真理原則方面的細節問題你們明白得很少，這就說明多數人只是明白了真理的字面意思，却不明白真理的實際，這就不是明白真理了。不明白真理的人會講點真理的字句、道理，算是得着真理了嗎？（不算。）所以，你們以後得注重什麼呢？有正常的靈生活，禱告、聚會、吃喝神話、聽講道、唱詩贊美，把外表這些都守住以外，還得能不耽誤自己的本分，把本分盡好。還有最重要的一點你們得明白：要想追求真理，

想明白真理、得着真理，你必須得學會安靜在神面前，學會揣摩真理、揣摩神話。揣摩真理需要形式嗎？有沒有規條？有沒有時間限制？有沒有場合限制？都沒有，隨時隨地都可以揣摩。你們把平時的空閑時間或者胡思亂想的時間都節省下來，用來揣摩神話、揣摩真理，這樣每一天的光陰就不是虛度了。人虛度光陰的時候都做哪些事呢？整天閑聊、閑扯，盡做一些自己感興趣的事，做一些無聊的事、與真理無關的事，沒事做的時候盡想一些沒用的事、以前的事，還想象自己未來會如何、未來的國度在哪兒、地獄到底在哪兒……這些是不是很無聊的事啊？如果把這些時間都用在正地方，安靜在神面前，多揣摩神的話，多交通真理，省察自己的所做所行，拿到神面前讓神鑒察，然後再反省自己還存在什麼問題沒有解決，盡本分還有哪些難處沒有解決，時常流露的敗壞性情，尤其是最悖逆神、最致命的地方到底有沒有在神話裏尋求真理解決，如果這些問題在一段時間內都能解決，這樣就逐漸地進入真理實際了。

揣摩神話應該怎麼實行？首先把自己常說的那些屬靈術語、屬靈詞彙拿出來常常揣摩、交通，「這些屬靈術語在字面上、在道理上雖然心裏都清楚，但實際那一面是什麼？實際到底都包括什麼？怎麼能具備屬靈詞彙裏包含的實際呢？該從哪方面實行進入呢？」就這麼揣摩，揣摩神話就得先從這方面入手。人信神如果不學會揣摩神話，就很難明白真理、很難實行真理。人不能明白真理能不能進入真理實際？（不能。）進入不了真理實際能不能得着真理？（不能。）人得不着真理能不能達到滿足神的心意？（不能。）不能達到，這是肯定的。因為人不明白真理，只能憑敗壞性情活着，就是抵擋神的人，這樣的人怎麼能達到滿足神的心意呢？絕對不能。那該怎麼揣摩神的話呢？比如，人常講的「敬畏神遠離惡」，你就得揣摩：什麼是敬畏神呢？說錯一句話是不是不敬畏神哪？這麼說話是不是惡行啊？在神那兒定不定罪呀？哪些是惡？自己的心思意念、存心、想法、觀點，說話做事的動機、源頭，流露出來的各種性情，這些東西到底合不合乎真理？哪些是神稱許的？哪些是神厭憎的？哪些是被神定罪的？在哪些事上人容易犯

大錯？這些都值得揣摩。你們平時揣不揣摩真理呀？（揣摩的時候很少，大腦放空的時候多。）這些年你們虛度多少光陰哪！你們想了多少與真理有關的事、與信神有關的事、與生命進入有關的事、與敬畏神遠離惡有關的事？這些事你們認真地想過嗎？什麼時候你們揣摩神的話能達到明白真理了，并且能按照原則實行出真理來，這就有成果了，就有生命進入了。你們現在還不會揣摩神話，也没有達到明白真理的程度，還没有生命的進入，必須得努力追求，別虛度光陰了。就像一個人，不管多大歲數，當他開始琢磨怎麼學技術、怎麼挣錢養家糊口、怎麼能過上好日子、怎麼待人接物、自己以後的前途怎麼樣等等這些事的時候，這就意味着這個人的思想成熟了，開始能獨立生活了。如果不這樣思考問題，從來不考慮這些事，就是没有思想、没有主見的人，他看不透人生這些事，所以還是處處依賴父母，花錢跟父母要，吃飯穿衣也得父母管，父母如果不管他就得挨餓受凍，這樣的人能獨立生活嗎？算是成熟的人嗎？（不算。）你們現在是處于哪個階段？你們在信神的事上是不是達到長大成人的階段了呢？現在如果没有人澆灌你們，上面不給你們講道，没有人帶領你們，讓你們自己吃喝神話、聽詩歌，你們能不能有生命進入？能不能實行真理、盡好自己的本分，達到按原則辦事？（不能。）這就是問題，這就説明你們身量還太小，連本分都盡不好，還没有長大成人。在現在這個環境裏，有人帶領牧養你們，你們能信神、盡本分，有點信神的樣式，如果以後没有人帶領你們了，你們到底能否站立得住、能否盡好本分，到底具備了多少真理實際，是不是就顯明出來了？到那時候才看到自己什麼真理實際也没有，這不就麻煩了嗎？這是很危險的事啊！臨到試煉，你不知道怎麼站住見證，不知道怎麼滿足神的心意，你心裏没有路途、没有方向，也没有真理在裏面扎根，你能站立得住嗎？你若没有真理實際，臨到試探就容易栽倒，臨到假帶領、敵基督作惡攪擾教會工作，你分辨不了也擺脱不了，還能隨從假帶領、敵基督，這就麻煩了，在這兩個問題上就把你顯明了，你就有被淘汰的危險。所以，信神必須得常常揣摩神話、揣摩真理，這樣才能進入真理實際，才能得着真理。

現在人在這個社會上生存試探多不多？處處都是試探，各種邪惡潮流、各種言論、各種思想觀點，還有各種人的各種迷惑引誘、各種人的各種魔鬼嘴臉，這些對你來說都是試探。比如，有人給你好處，有人拉你發財，有人給你送禮物，有人給你獻殷勤，有人給你找工作，有人與你交朋友，有人與你談戀愛或者拉你跳舞、給你金錢，這些事都是試探，弄不好都成為陷阱。如果你裏面沒有裝備一些真理，沒有實際的身量，這些事你識不破，對你來說個個都是陷阱、都是試探。一方面，你沒有真理就識不破撒但的詭計、識不破各種人的撒但嘴臉，你就不能得勝撒但、背叛肉體達到順服神。另外，各種邪惡潮流，各種邪惡觀點，各種謬妄的思想、說法，你沒有真理實際就抵禦不了。這些東西一旦臨到你，對你來說就像是一場寒流，輕則感冒，重則就得中寒，就有生命危險，說不定你就不信了。你沒有真理，外邦世界撒但魔鬼那些言論三言兩語就把你迷惑了，你就矇了，不知道自己到底該不該信神、信神對不對了。也可能你今天聚會情形還挺好，明天回家看了兩集電視劇心就被勾走了，晚上睡覺都忘記禱告了，腦子裏都是電視劇的情節，看上兩天你的心離神就遠了，也不願意讀神的話、交通真理了，也不願意禱告神了，心裏總想着「什麼時候能有一番作為搞一番事業？這也算沒有白活呀！」這是不是變心了？原來是想多明白點真理好傳福音見證神，為什麼現在就變了呢？只是看看電影、電視劇你的心就被撒但擄去了，你的身量太小了。你以為你現在有身量能抵制這些邪惡潮流嗎？現在是神恩待你把你帶到神家裏盡本分，你別忘了自己是什麼身量，你現在是溫室裏的花經不住風吹雨打。這些試探人若是識不破、經不住隨時隨地都能被撒但擄去，人的身量就這麼小，就這麼可憐。因為你沒有真理實際，你不明白真理，所有的這些屬撒但的言論對你來說都是一劑劑毒藥，你聽進心裏就陷到裏面出不來了。你心裏說「我不聽、不看」，但你擺脫不了撒但的誘惑，你不是活在真空裏，你聽見了就抗拒不了，你就得陷進去，你禱告咒詛自己也沒用，你抵制不了。這些東西能左右你的思想、左右你的行為，能限制你走追求真理的路，甚

至能控制你、攔阻你為神花費，使你消極軟弱遠離神，那你就徹底報廢了，没希望了。

現在你覺得自己對神有忠心了，你有心志、有決心，更有理想要滿足神，但是當神的試煉臨到你的時候，你怎麼對待？你説你順服，但神給你擺設了一個難題，不合你的觀念想象，你順服不下來怎麼辦？神賞賜給人的時候，符合人的心理需要，也符合人的觀念、人的口味，人能順服，但是當神剥奪的時候，你怎麼對待？你能不能在神的試煉中、在神給你擺設的環境中站住見證？這是不是問題？你説「我肯定能站住見證」，這是大話、傻話，是無知的話、愚妄的話。你知道神在你身上要怎麼作嗎？你知道神為什麼要試煉你嗎？要顯明你什麼呢？你説「我有受苦的心志，我準備好了，神怎麼試煉我都不怕」，但有時候突如其來一件事，是你從來没想過的，也不是你準備好的那樣，你準備了又有什麼用呢？没用。假如説，你的身體一直很好，盡本分多年神保守没得什麼病，一路走過來挺順利，突然有一天你去檢查，發現自己得了一種怪病，後來確診是絶症，你心裏就翻江倒海了，「教會裏的弟兄姊妹都没得這病，我信神年頭最多，盡本分最積極，受苦也最多，怎麼就得了這種病呢？」琢磨琢磨，你意識到這應該是神的試煉，得順服，這時候你還有信心向神禱告。但禱告一段時間病也没見好，你就定規了，「這是神讓我死啊，神要挪去我的命啊！」這時能不能順服神呢？（很難了。）你就該哭了，「神哪！我不想死啊，我還没活够呢，我歲數還小呢，人生才體驗了一小半，讓我再活幾年吧，我還能出很多力呢！」禱告求神醫治也没用，怎麼檢查都是絶症，治也是死，不治也是死，這時你怎麼辦呢？很多時候，神給人的考驗在人剛剛感覺到的時候，人覺得神作得對、神作得好，但當這事有明確結論的時候，人就覺得「可能神的意思真是讓我死，神讓死那就死吧！」就消極地、無可奈何地等死了。等死這是什麼態度啊？這裏面有没有順服的成分？（没有，這是坐以待斃。）其實人願不願意死啊？（不願意。）那為什麼還等死呢？到死的時候没辦法了，不得不死了，没有選擇，人就只好認了。這個「認了」是一種消極對抗的態度，這不是

見證。有些人說：「神都讓我死了，我還作什麼見證啊？」神讓你死你就不是神的受造之物了嗎？你就不盡本分了嗎？那你的本分盡没盡完、盡没盡好呢？你得存着一顆什麼樣的心才能站住受造之物該有的見證？（我說一點經歷。前幾天牙疼，疼得三天睡不着覺，每天還要盡本分，那種頭重脚輕的感覺真是生不如死。我心裏就有些埋怨，覺得自己本分已經盡得很好了，為什麼會臨到這樣的事？當時就覺得摸不着神的心意了。有的弟兄姊妹勸我反省認識自己，我就一直向神禱告尋求，也没有發現自己在什麼事上悖逆神了。後來，想到約伯受試煉的時候對他的妻子說，「我們從神手裏得福，不也受禍嗎？」〔伯 2:10〕約伯能在試煉中為神作見證，想想自己，順境的時候能贊美神，逆境的時候就能消極、悖逆神，就覺得自己不是一個合格的受造之物，這時良心才有點知覺，有了背叛肉體滿足神的心志，心想得病了也應該順服下來，哪怕再痛苦也能甘心情願地堅持盡本分了。這是我的一點體會。）不管臨到什麼試煉都得來到神面前禱告尋求，這太關鍵了。一方面反省自己，一方面不能耽誤盡本分，你別一個勁兒反省就不盡本分了，這就因小失大了，這是愚昧的做法。不管臨到什麼試煉，都得把它當成神給你的一副擔子。比如，有的人臨到大的病痛疼痛難忍，甚至有的人還面臨死亡，這種情況怎麼對待？很多時候神給人的試煉就是加給人的擔子，神加給你多大的擔子，你就應該挑起多重的擔子，因為神了解你，你能承受得了。神給你的擔子不會超過你的身量或者超過你的承受極限，肯定是你能承受得了的。不管神給你什麼樣的擔子、給你什麼樣的試煉，你們記住這一點：不管你禱告後是否明白神的心意、是否得着聖靈的開啓光照，不管這試煉是不是神對你的管教或者神給你的什麼警示，你不明白也不要緊，只要你不耽誤盡本分，能忠心守住自己的本分，這樣神就滿意了，你就站住見證了。有的人得了重病要死了，心裏就琢磨：「我信神就是為了求得不死，結果盡這麼多年本分神還是讓我死，那我這本分不就白盡了嗎？我還是先想辦法治病吧，然後再把個人未了的心願了了，把這輩子没享受到的趕緊享受，本分就先不盡了。」這是什麼態度？盡那麼多年本分、聽那麼多道你也

没明白真理，一個試煉就把你打垮了、打趴下了，就把你顯明了，這樣的人配不配讓神牽挂呀？（不配。）這就是一點兒忠心都没有。那他這麼多年的盡本分稱為什麼？稱為效力了，成出力了。你信神追求真理，如果能達到説「神允許病痛臨到我，或者允許任何不如意的事臨到我，不管神怎麼作我得順服，把我受造之物的位置站好。首先，我得把順服這方面的真理實行出來，落到實處，活出順服神的實際；另外，神給我的托付、我該盡的本分我不能扔下，哪怕最後有一口氣，我的本分我得守住」，這是不是有見證了？你有這樣的心志、有這樣的情形你還會埋怨神嗎？你就不會埋怨神了，那時候你就會想：「神給我這口氣息，神供應、保守我這麼多年，免去了我多少痛苦，賜給我多少恩典、多少真理，我明白了歷世歷代的人不明白的真理、奥秘，我從神得的太多了，我得還報神哪！以前我身量小不懂事，盡做傷神心的事，可能以後没有還報神的機會了，不管我還能活多長時間，我得把自己的這點力量獻上，把我能做到的都獻給神，讓神看看神這麼多年没有白供應我，有成果了，讓神在我身上得着安慰，别讓神再傷心、再失望。」這麼想怎麼樣？你别琢磨求生，别總想着擺脱，「病痛什麼時候能好啊？如果病好了我好好盡本分、好好盡忠心。我身體有病能盡上忠心嗎？能盡上受造之物的本分嗎？」你只要有一口氣，你是不是就能盡上本分？只要有一口氣，不羞辱神能不能達到？只要有一口氣，只要頭腦清醒，不埋怨神能不能達到？（能。）現在説「能」容易，等真臨到病痛的時候你就説「不容易」了。所以説，你們得追求真理，常常在真理上下功夫，多多揣摩怎麼能够達到滿足神的心意、如何還報神愛、如何盡上受造之物的本分。什麼是受造之物？受造之物的責任就只是聽神的話嗎？不是，還得活出神的話，神賜給你這麼多真理、道路、生命是讓你活出來，神讓你為他作見證，這是一個受造之物該做的，是你的責任與義務。你得常常揣摩這些事，你總揣摩，在各方面真理上就進深了。

人不走追求真理的路，不下功夫得着真理，早晚得跌倒，不容易站立住，因為不管臨到什麼問題都不是憑人那點知識、道理就能解决

的，道理講得再好也解決不了實際難處。你得在各項真理上常常揣摩，達到明白透亮，再臨到什麼問題你就能用真理解決了。真明白真理的人就不講字句道理了，不管對什麼事都有分辨，都能看準，做什麼事心裏也有底了。如果臨到事不會尋求真理，總憑己意做，就没法明白真理了。明白真理必須得在盡本分中常常揣摩怎麼用真理解決問題，你若不揣摩，這些真理你能得着嗎？你若不揣摩神的話，不管聽多少道，不管明白多少道理，永遠都是停留在字句道理上。這些字句道理如果會講了，往往會給你一種錯覺，讓你覺得你信神已經有成果了、你的身量很大了，因為你有熱心、你有勁，但是一旦事實臨到的時候，就是患難、試煉臨到的時候，你就能體驗到這些字句道理絲毫不能保障你通過每一次試煉，更不能保障你順利通過神對人的每一次考驗，你就能感覺到這些字句道理可把你坑苦了。那時候你就知道自己明白真理太少了，還没有進入真理實際。人往往都是臨到試煉的時候，在走投無路的時候，才感覺到没有真理的無助，會講多少道理都没有用，才看見自己缺少太多，太可憐了。平安無事的時候總覺得自己什麼都明白了，信神没白信，自己得的太多了，感覺臨到什麼事都不在話下，其實就是明白點字句道理，一點兒用處都没有，當臨到灾難、禍患的時候就束手無策了，不知怎麼面對，該禱告神的時候都不知道説什麼、求什麼，也找不到路途，這就説明人太可憐了。你心裏没有神的話，也没有聖靈作工，已經落在黑暗中了，你信神什麼也没得着，真是一貧如洗，這時你才感覺到自己信神多年一點兒真理實際都没有，徹底被顯明了。信神多年竟然落得這個下場，這就注定被淘汰了。

二〇一七年二月十二日

怎樣解決地位的試探捆綁

敗壞人類都喜歡名譽地位，都追求權力。你們現在做了帶領工人，有沒有感覺自己是戴着官銜、頭銜做事？就像敵基督、假帶領一樣，都感覺自己是神家的官員，高人一頭、高高在上，如果沒有官銜、頭銜就沒有負擔盡本分了，也不會認真地做事了。人都把做帶領工人當做官一樣對待，都願意挂着官銜做事，說好聽點叫搞事業，說不好聽的話就是在搞自己的經營，就是在搞獨立王國，以此來滿足自己的野心欲望。有地位到底是好事還是壞事？在人看是好事，挂着官銜說話、辦事就是不一樣，說話有力度也有人聽，還有前呼後擁、逢迎巴結的，要是沒有地位、官銜說話就沒有人聽，即便說得對、說得合乎情理對人有益處也沒有人聽從。這說明什麼？人都崇尚地位，都有野心欲望，都喜歡讓人崇拜，都喜歡站在地位上做事。人站在地位上能把事做好嗎？能不能做對人有益處的事？不一定，這就看你走什麼道路，看你怎樣對待地位了。如果你不追求真理，總想籠絡人，想滿足自己的野心欲望、滿足自己的地位之心，這走的就是敵基督的道路。走敵基督道路的人，他的追求、他的盡本分能不能達到合乎真理？絶對不能。因為人選擇走什麼道路這是決定一切的，道路選擇錯了那他的花費、他的盡本分、他的追求肯定都不合乎真理。不合乎真理的地方在哪兒？他是為了什麼做事？（為地位。）為地位做事的人都有哪些表現呢？有些人說：「總講字句道理，從來不交通真理實際，總顯露自己、見證自己，從來不高舉神、見證神，有這些表現的人都是在為地位做事。」這話對不對？（對。）那人為什麼能講字句道理顯露自己？為什麼不高舉神、見證神呢？就是因為他心裏只有地位、名利，根本沒有神。這樣的人都特別崇尚地位權勢，把名利看得特別重要，名利地位成為他的生命了，他心裏沒有神，也不會敬畏神，更不能順服神，只能高舉自己、見證自己、顯露自己讓人崇拜。所以，他們常常為自己表功，說自己做了哪些事，或者自己如何受苦、如何滿足神，自己臨到對付之後怎麼忍耐，以此來博得人的同情與崇拜。這樣的人都屬于敵基督一

類的人，走的就是保羅的道路。那他們最終的結局是什麼？（成為敵基督被淘汰。）這類人知不知道自己會有這樣的結局？（知道。）他們知道嗎？知道為什麼還這樣做呢？其實他們不知道。他們認為自己做得很好、很對，從來不省察自己做哪些事是抵擋神的、是神不喜悅的，做哪些事是帶着存心的，自己走的到底是什麼道路，他們從來不省察這些。

你們做了帶領工人，有没有揣摩過這樣的問題：神給我的這個托付是一個特殊的托付，不是一個普通跟隨者所盡的普通本分，這個本分有一種特殊的責任、特殊的意義，那我盡這個特殊的本分、擔這個責任，我應該走什麼道路才能合神心意，起碼不讓神厭憎？該怎麼追求能達到被神成全而避免走敵基督的道路被淘汰？這些問題你們有没有想過？（剛開始做帶領工人時，覺得這是神的高抬，應該追求真理盡好本分，但是因着有狂妄本性，總身不由己地追求名譽地位，意識到以後能向神禱告，找相關神話語去解決。當時能扭轉一些，過後這種情形還會反覆出現，心裏也恨惡自己，但很難徹底解決。）你控制不了自己的心思意念，控制不住自己追求名譽地位的野心欲望，這就證明敗壞性情扎根在你心裏了。這不是一時的心情、一時的情緒，也不是別人加給你的，不用人教育，你自然就會那麼想，自然就要那麼做，這就是本性。本性的東西最不容易變。所以，人有撒但本性，一旦有了地位就很危險。那怎麼辦呢？難道就没有路可行了嗎？落到這個危險境地就没法挽回了嗎？你們説，敗壞人類不管任何人是不是一旦有了地位都能成為敵基督？這是絶對的嗎？（不追求真理就會成為敵基督，追求真理就不會成為敵基督。）一點不錯，如果不追求真理就肯定會成為敵基督。那凡是走敵基督道路的人都是因為有地位嗎？不是，主要就是因為人不喜愛真理，不是對的人。不管有没有地位，不追求真理的人都會走上敵基督的道路。這類人不管聽多少道都不會接受真理，都不會走正道，非得往歪道上走。這就像人吃飯似的，能保養身體、能維持人正常生存的食物人不吃，非得吃有害的東西，最後把自己坑了。這是不是人自己的選擇？有些帶領工人被淘汰後散布觀念，

說「可別做帶領啊，可別有地位，有了地位人就危險，神就要顯明啊！一旦被顯明連做普通信徒的資格都没有了，什麼福氣也得不着了」，這是什麼話？說輕了這是對神的誤解，說重了這就是對神的褻瀆。你自己不走正道，不追求真理，不遵行神的道，非要走敵基督的道路，結果走上了保羅的道路，落得跟保羅一樣的下場、結局，然後還埋怨神、論斷神不公義，這是不是正宗的敵基督？這是可咒可詛的！人在不明白真理的時候總憑觀念想象活着，對神常常有誤解，覺得神作事不合人觀念，就産生消極情緒，這是因為人有敗壞性情造成的。人信心太小、身量太小、明白真理太少才說了消極、埋怨的話，這情有可原，神也不記念。但是有的人不走正道，專門走欺騙神、抵擋神、背叛神、與神對抗這樣的道路，最後受到神的懲罰、咒詛，落得個沉淪滅亡的結局。這類人為什麼會走到這個地步？就是因為他從來不反省認識自己，絲毫不接受真理，還任意妄為、死不悔改，被顯明淘汰以後還埋怨神，說神不公義。這種人還能不能挽救了？（不能。）這種人就不可挽救了。那是不是被顯明淘汰的人都不可挽救了？不能說絶對不可挽救。有些人也可能是因為明白真理太少，再加上年輕，閱歷太淺，做了帶領工人有了地位，受敗壞性情支配追求地位、享受地位，就自然走上敵基督道路了。如果被揭露受到審判以後他能反省自己有真實悔改，像尼尼微人一樣弃掉手中的惡不再行以前的惡道了，還有機會蒙拯救。有機會是在什麼條件下？必須有真實的懊悔，能接受真理，這還有點希望。如果不能反省自己，絲毫不接受真理，没有真實懊悔之心，那就徹底淘汰了。

「地位」這兩個字本身對人來說既不是試煉也不是試探，就看人怎麼對待了。如果把帶領的工作當成自己的本分、該盡的責任就不會受地位轄制了，如果把它當作官銜、官位來接受那就麻煩了，肯定得栽倒。那人做了教會帶領工人之後該有的心態是什麼？該往哪方面追求？你得有路啊！如果你不尋求真理、没有實行路途，那這個地位就成了你的陷阱，你就要栽跟頭。有的人有了地位就不一樣了，心態就變了，就不知道該怎麼打扮自己、該怎麼面對人、該怎麼跟人說話、該用什

麼語氣、該有哪些表情，就開始包裝自己了，這是不是變態？有的人看外邦人梳什麼髮型、穿什麼衣服、談吐舉止都有哪些氣質他也跟着模仿，向外邦人的方向發展，走這條道路，這是不是正面事物？（不是。）這是什麼呀？這看似是外表的做法，實際是人的一種追求，是模仿，這不是正道。現在這些明顯的包裝、偽裝你們能分辨對錯，但是能不能拒絶、背叛這些錯誤的東西呢？（意識到的時候能够背叛。）這就是你們現有的身量，就是心裏剛有這些意念的時候能分辨、意識到，如果有追求地位的動機自己能收斂，不至于像追星族那樣瘋狂，像失去理智的畜類。這是從主觀上來説你自己能意識到了，在没有任何試探的情况下、在没有人圍着你轉的時候你可以背叛肉體，但是如果有人跟着你、圍着你轉，還照顧你的生活、你的吃穿，滿足你的一切需要，這時你心裏會有什麼感覺？是不是享受到了地位之福？這個時候你還能背叛肉體嗎？有很多人簇擁着你，你像明星似的，人都圍着你轉，這個時候你怎麼對待地位？你意識裏的東西，就是你心思意念裏的東西——喜歡地位、享受地位、貪戀甚至迷戀地位，你心裏這些東西能不能省察出來？能不能意識到？如果你能省察出來、能意識到，在這種情况下你能不能背叛肉體呢？如果你没有實行真理的心志，你就不會背叛這些東西了，還會享受這些東西，樂在其中了，感覺美滋滋的，「信神有地位真好，做了帶領工人人都聽我的，這感覺真好！這些人是我帶領的，是我澆灌的，他們現在對我服服帖帖的，我説往東没有人往西，我説禱告没有人敢唱歌，這就叫成果！」你就開始享受地位之福了，這時候地位對你來説是什麼？（毒品。）是毒品也不怕，正是在這種情况下需要你有正確的追求、有正確的實行法。往往人有了地位還没有工作果效的時候都會説「我不享受地位，不享受地位給我帶來的一切」，一旦工作有點成果覺得地位穩固的時候就失去理智了，就要享受地位之福了。所以説，你以為你能意識到這是地位的試探就能背叛肉體嗎？你真有這個身量嗎？其實你没有。你那個意識、那個背叛僅僅是人的良心標準和信神以後有那麼一點理性提示你别這麼做，促使你不走錯路。但在什麼背景下你的良心理性能約束你呢？就是你

喜歡地位但還没得到地位的時候，你僅有的那點良心理智對你還能起到約束作用，讓你意識到享受地位不好、不合乎真理，這不是正道，這是抵擋神，神不喜悦，然後你能有意識地背叛肉體不去享受地位。對你來説，當你還没有成果或功勞的時候能達到背叛肉體，但當你有功勞的時候你的廉耻感、你的良心、你的理性還有你的道德觀念能約束住你嗎？你僅有的一點良心標準遠遠够不上敬畏神的心，你那點信心就起不到任何作用了。所以説，你現在僅有的一點良心作用是不是真理實際？明顯不是。既然不是真理實際，那你現在能達到不享受地位，這只是受人的良心與理智的約束才達到的。你們現在没有神話作生命這個實際，一旦有了地位、有了官銜後果會怎樣呢？會不會走敵基督的道路呢？（不把握。）這是最危險的時候，你們能看清楚這事嗎？你們説，做帶領工人有没有危險？（有危險。）知道有危險，那你們還願不願意盡這個本分了？（願意。）願意盡這個本分這是人的心志，這是正面的東西，但是僅有這點正面的東西就能實行出真理嗎？就能背叛肉體的喜好嗎？憑着人的好心、人的意志，憑着人的願望、理想能不能成全你這個心志呢？（不能。）那你們就得琢磨，怎樣才能把你的願望、你的理想、你的心志變成你的實際，變成你的真實身量。其實這都不是大的問題，真正的問題是，按人現在的情形、現在的身量，按人的人性品質遠遠達不到神稱許的條件，就你們的人品僅僅是有點良心理智，并不具備追求真理的心志，盡本分想不應付糊弄、不欺騙神都做不到。就你們現在的真實情形與身量就已經是在危險境地中了，難道還能説有地位就危險、没有地位就不危險嗎？其實没有地位也是危險的，只要活在敗壞性情裏都有危險。現在是不是只要做帶領就危險，不做帶領就不危險？（不是。）如果你不是追求真理的人，没有一點兒真理實際，不管你做不做帶領都處在危險中。那該怎樣追求真理才能脱離這個危險呢？你們有没有想過？你只是有點願望、守一些規條能管用嗎？真能擺脱危險境地嗎？短期内是管點用，但是時間長了就不好説了。那怎麽辦？有些人能够説出追求真理才是最正確的路，這話完全正確，但怎麽追求真理才能進入真理實際，人的生命才能長

大呢？這都不是簡單事。首先得明白真理，然後就是實行真理，只要人能明白真理，這些問題就解決一半了，就能反省、看透自己的情形，就能感覺到自己是活在危險中了，人就能積極主動地去實行真理，這樣實行自然就達到順服神了。一個順服神的人是不是脱離了危險？這還用説嗎？真實順服神的人就不會再悖逆神、抵擋神了，更不會背叛神了，蒙拯救是必然的。這樣的人不就完全脱離危險期了嗎？所以，解決問題的最好辦法就是應該在真理上求真、下功夫，等真實明白真理的時候一切問題就都解決了。

對你們來説，做帶領工人的特殊性在哪兒？（身上多一些責任。）責任這是一方面，這個你們都意識到了，但怎樣才能盡好責任呢？先從哪兒入手？把這個責任盡好其實也就是把本分盡好，「責任」這個詞有點特殊，其實歸根結底還是本分。對你們來説，能把自己的本分盡好這很不容易，因為前面有很多攔阻你盡好本分的東西，比如你們最難突破的就是地位這一關。如果你没有地位，只是普通的信徒，可能試探就少一些，盡好本分就容易一些，跟普通人一樣每天有靈生活，吃喝神的話、交通真理，把本分盡好就行了，但你有了地位以後心裏就受地位轄制，你要盡好本分首先就得突破地位這一關。怎樣才能突破這一關呢？對一般人來説不太容易，因為敗壞性情在人裏面根深蒂固，人都是活在敗壞性情裏，本身都喜歡追求名利地位，好不容易得着地位了能不盡情享受地位之福嗎？如果你心裏喜愛真理，有點敬畏神之心，你就會小心謹慎地對待地位，另外還能在盡本分中尋求真理，這樣名利地位在你心裏就没有地位了，就不會影響你盡本分了。如果你身量太小，就需要常常禱告，用神的話約束自己，就得想辦法做一些事或者有意識地避開一些環境、一些試探。比如，你是帶領，你和三五個普通弟兄姊妹在一起，他們是不是就覺得你比他們高一等了？敗壞的人類都會這麼看，這對你來説就已經是試探了，這可不是試煉，這是試探！如果你也認為你比他們高一等，這就很危險；如果你認為你跟他們是平等的，這樣你的心態就正常，就不至于受敗壞性情的攪擾。如果他們認為你是帶領，你的地位比他們高，他們會怎麼對待你？

（高看。）只是高看、仰視就完事了嗎？他們會說一些話，做一些事。比如，你感冒了，普通弟兄姊妹也感冒了，他先照顧誰？（帶領。）這是不是特殊照顧？這是不是地位之福？你若跟弟兄姊妹發生爭執，明明是你的問題，但因着你有地位，他們會公平地對待這事嗎？他們會不會站在真理一邊揭露你的問題？（不會。）這些事對你來說就是試探，你能躲過去嗎？你該怎麼對待這些事？如果有的人對你不好你就能反感他，心裏就琢磨怎麼排斥他、打擊他、報復他，其實那個人没什麼問題，而有的人溜鬚你，你不但不拒絶、不揭露還喜歡享受這種感覺，這是不是就麻煩了？緊接着，你會不會提拔培養溜鬚你的這個人成為你的心腹為你辦事？如果會這樣做，那你走的是什麼道路？（敵基督道路。）如果你陷入這些試探就危險了。人整天圍着你轉那是好事嗎？我聽説有些人當了帶領之後不作本職工作，也不解决實際問題，盡琢磨肉體享受的事，有時還吃小灶，讓别人給洗衣服，結果一段時間被顯明淘汰了。你們遇到這類事怎麼辦？你有地位，人溜鬚你給你特殊待遇，如果你能勝過這些試探能拒絶，不管人對你怎麼樣，你還能公平對待人，這證明你是對的人。如果你有地位了，有些人就高看你，總圍着你轉，阿諛奉承，你能擺脱這事嗎？你們是怎麼對待這類試探的？在你們不需要關照的情況下有人對你們施出「援助之手」向你們獻媚，你們就暗自慶幸，覺得有地位就是不一樣，盡享受特殊待遇，有没有這種情況？這是不是實際問題？這些事臨到的時候，你内心有没有責備？有没有噁心厭憎？如果没有噁心厭憎，也没有拒絶，心裏也没有什麼控告、責備，反而還喜歡享受這些，感覺有地位真好，這樣的人有没有良心？有没有理性？這是追求真理的人嗎？（不是。）這是什麼表現？這是貪享地位之福，雖然没被定性為敵基督，但是你已經走上敵基督的道路了。當你享受慣了的時候，如果有一天享受不到了你會不會生氣？如果有的弟兄姊妹家裏貧窮，没錢接待你，你會公平對待嗎？一旦他對你説句真話不中聽，你會不會打壓他，琢磨整治他？會不會看見他心裏就不痛快，就想教訓他？一旦有這想法，你是不是就離作惡不遠了？人走敵基督道路是不是很容易？成為敵基督是不是也

很容易?（是。）這就麻煩了！做帶領工人凡事不尋求真理走的都是敵基督道路。

有些人對神的作工没有認識，也不知道神怎樣拯救人、拯救什麼人，他看見人都有敵基督性情，都能走敵基督道路，就覺得人没有蒙拯救的希望了，最後都得被定性為敵基督，都不能蒙拯救，都得滅亡，這種思想觀點對不對?（不對。）那這個問題怎麼解決呢？首先得對神的作工有認識，神拯救的就是敗壞人類，既然是敗壞人類，都能走敵基督道路，都能抵擋神，這才需要神的拯救。那怎樣才能跟隨神盡好受造之物的本分，不走敵基督道路？這就必須得明白真理，得反省認識自己，得認識自己的敗壞性情、認識自己的撒但本性，然後再尋求真理解決敗壞性情，這樣才能保證你不走敵基督道路，不成為敵基督，不成為神厭弃的對象。神不作超然的工作，但神鑒察人心肺腑，你若總享受地位之福，神只給你一些責備、給你個意識，讓你反省自己，知道這樣做不合乎真理神不喜悅，如果你能意識到，能反省認識自己，這就容易解決問題了。如果你長期活在這樣的情形裏，總貪享地位之福，也不禱告神反省自己，也不尋求真理，那神就不作工在你身上了，神就離弃你了，讓你感覺不到神的同在。神會讓你意識到如果這樣走下去你肯定是神厭憎的對象，神會讓你知道這樣的路是不對的，你這樣的活法是不對的。神給人這樣的意識，目的是讓人知道怎麼做是對的、怎麼做是錯的，讓人有一個正確的選擇，但是人能不能選擇走正道，這個關鍵點取决于人的信心與人的配合。神在作這些事的時候，除了引導你讓你明白真理之外，剩下的選擇權就留給你，看你是不是走正道的人。神從來不强加給你，也從來不會强行地控制你或者指使你做一件什麼事，讓你怎麼做、怎麼行，神不會這麼作，神是讓你自由選擇。這個時候人該怎麼辦？當你意識到這麼做不對、這個實行法不對的時候，你馬上就能按照對的路途去實行嗎？很難，你心裏有争戰，因為你喜歡的東西都是撒但的哲學、撒但的邏輯，是與真理敵對的。有時候你明知道怎麼做對、怎麼做錯，但又放不下屬撒但的東西，這時心裏就有争戰了。在這個争戰的過程中，你得常常禱告，讓神引

導你、讓神責備你，使你能意識到不該那麼做，然後你能主動地背叛并遠離、躲開這樣的試探，你得配合。在争戰的過程中，雖然你心裏選擇的是對的方向，但是你不見得就能走對路，你還會出偏差，還容易走錯路，這是不是實際情況？你一不小心就走錯路了。一不小心指什麼呢？就是這個試探太大了，對你來説有時候是因為臉面，有時是因為心情，有時是因為一個特殊的背景、特殊的環境，最嚴重的其實是你的敗壞性情，它在主導你、控制你，使你很難走在正路上。雖然你有點信心，但臨到事也是搖擺不定，尤其遇到人的攪擾、迷惑還容易作惡走錯路，非得經過一些對付修理、責罰管教情形才會好一些，最後你才意識到追求名利地位不是正道，是被神厭憎、咒詛的，只有走神所要求的追求真理的路才是人生正道，如果没有心志走追求真理的路就徹底被淘汰了。人都是不見棺材不掉泪啊！但是在這個争戰的過程中，如果人的信心大、配合的心志大、有追求真理的心志，人勝過這些試探就容易一些。如果你的致命處就是特别寶愛臉面地位，貪圖名利、肉體享受，這些方面特别嚴重那你就很難得勝肉體了。總被肉體喜好控制意味着什麼？意味着你很難選擇追求真理的道路，而是選擇錯誤道路，讓神厭憎、離弃。但是，如果你平時就很留心、很謹慎，能常常來到神面前讓神責備、管教，不享受地位之福，不貪圖名利、肉體安逸，一旦有這些思想産生還没有做出事的時候你就依靠神竭力地背叛，禱告神尋求真理，不管怎麼樣，你最終能够走上實行真理的路，進入這個實際，那大的試探臨到你的時候你選擇對的方向的機率是不是就大了？（是。）這就在乎你平時的追求了。你們説，如果人臨到一個大的試探，只靠人的現實身量，只靠人的心志，或者靠人平時明白的那點道理，能不能達到站住見證滿足神的心意？（不能。）能不能達到一部分？（能。）應該能達到一部分，但是在人很難達到神要求的時候就需要神作了。要想實行真理，只靠人明白真理、只靠人的意志不能完全蒙保守，也不能達到滿足神的心意完全遠離惡，關鍵是人得有配合的心志，剩下的就得靠神作了。如果你説「我在這方面下了很大功夫，已經盡到最大的努力了，以後不管臨到什麼試探或者

環境，我的身量就這麼大，我就只能做到這樣了」，那神看見你這麼做，神會怎樣作呢？神就會保守你不臨到這些試探。當神保守你不臨到這些試探的時候，你就能實行出真理了，你的信心就越來越堅固了，這樣身量就逐漸長大了。

敗壞人類都喜歡追求地位、享受地位之福，對于任何人來說，不管你現在是有地位還是沒有地位，要想放弃地位、擺脱地位的試探都很難，需要人有很多的配合。這些配合包括什麼呢？主要就是尋求真理、接受真理，能明白神的心意，看透問題的實質，這樣就有信心勝過地位的試探。另外，還得想一些辦法，怎樣做能有效地得勝肉體擺脱試探，達到滿足神的心意，自己得有實行的路，這樣就能保守你走在正確的道路上。没有這些實行的路，你就會常常陷入試探，雖然你想走正確的道路，但不管費多大勁最終果效甚微，甚至站不住見證。那你們常常臨到的試探有哪些？（盡本分做出點成果得到弟兄姊妹高看時就沾沾自喜，很享受這種感覺，有時没有意識，有時能意識到這種情形不對但還是背叛不了。）這是試探。誰再説説？（因着自己是帶領，弟兄姊妹有時會給一些特殊的待遇。）這也是試探。臨到試探如果人意識不到，在這些事上處理不好，不能有正確的選擇，這些試探就能把你坑苦了、害慘了。比如，弟兄姊妹給你一些特殊的物質待遇，包括吃穿用住方面的，如果你享用的比他給的好，你看不上眼，可能你不會接受，但是如果你遇到富豪了，他給你一件好衣服，説是他不穿的，你能不能經得住這個試探？如果你琢磨琢磨，「他家有錢不在乎這件衣服，反正這也是他不穿的，他不給我也是在那兒扔着，那我就留着吧」，這事做得怎麼樣？（已經享受地位之福了。）為什麼説這就是享受地位之福呢？（因為接受這些好東西了。）給你好東西你接受了就是享受地位之福了？如果不是一件好東西，但你正好需要就接過來了，這算不算享受地位之福啊？（也算，只要是為滿足自己的私欲接受了別人的東西都算。）這事看不透了吧。你有没有想過，如果你不是帶領，你没有地位，他會不會給你東西？（不會。）肯定不會。因為你是帶領他才給你的，這性質就變了，這不是正常的施捨，問題在這兒呢。你

若問他，「如果我不是帶領，只是普通弟兄姊妹，你會給我這東西嗎？如果有弟兄姊妹需要，你能不能給？」他會說：「那我不能給，我總不能隨便給人東西吧。因為你是帶領我才給你，你若是沒這個特殊地位，我能給你嗎？」你看你不了解情況，就認為他說這衣服不穿了是真的，其實他是糊弄你，目的是讓你接受之後能對他好、對他另眼相看，他是出于這個存心才給你的。其實你心裏也知道，如果你沒地位他不會給你，但你還是接受過來了，口頭上還說「感謝神，我從神領受，是神恩待我」。你不但享受地位之福，還名正言順地享受神選民的東西，這是不是沒有廉耻啊？人沒有良心知覺，沒有廉耻，這就是問題。難道這只是做法的問題嗎？難道接受了別人的東西就不對，不接受就對了嗎？那遇到這事怎麼辦？你得問他這麼做合不合乎原則，你說：「咱們找找神的話或者教會行政規定，看看你做這事合不合乎原則。如果不合乎原則，這東西我不能接。」他查找後知道這樣做不合原則，但是還要給你，你怎麼辦？這就得按原則辦事了。一般人在這事上都勝不過去，巴不得別人多給點兒，多享受點特殊待遇。如果你是對的人，臨到這事就應趕緊禱告神，說：「神哪，今天臨到這事肯定有你的美意，是你給我擺設的功課，我願意尋求真理按原則實行。」人有地位試探太大，一旦試探臨到不容易勝過去，這就需要神的幫助才能得到神的保守，必須得向神禱告，還得尋求真理、常常反省自己，能拒絶試探，這樣心裏就感覺平安踏實。但是，如果你把神選民給你的東西接過來之後再禱告，還有平安踏實的感覺嗎？（没有了。）那神會怎麼看你？你這樣做神是喜悦還是厭憎呢？神厭憎你這樣做，你這是貪享地位之福。這是接不接受東西的問題嗎？（不是。）這裏的問題出在哪兒？問題在于臨到事你是什麼觀點、什麼態度，你是自己做主還是尋求真理，你有沒有一點良心標準，有沒有一點敬畏神的心，臨到事你有沒有禱告神，你是先滿足自己的欲望還是先禱告尋求神的心意。這一件事就把人顯明了。那這類事該怎麼處理？得有實行原則，首先得在外表上拒絶這些特殊的物質待遇，拒絶這些試探，即便遇到你特別喜歡的東西、你正需要的東西你也要拒絶。物質的東西包括哪些？吃穿用

住的這些東西都包括。這些特殊的物質待遇必須得拒絶。為什麼要拒絶呢？這僅僅是做法嗎？這是一種配合的態度，要想實行真理滿足神，遠離試探，首先得有這種配合的態度。你有了這種態度就能遠離試探，你的良心就是平安的。如果那個東西是你喜歡的你就接受了，你心裏多少會有良心的責備，但因你有自己的理由藉口就説這是你該得的，是應該應分的，這時良心的感覺就不準確、不明顯了。良心有時候就能受一些理由藉口或思想觀點的影響，這時良心的感覺就不明顯了。那這個良心標準是不是可靠的？不是。這就給人敲個警鐘，什麼警鐘呢？只靠良心的感覺也不把握，還得尋求真理原則才可靠，没有真理的約束人還能陷入試探，還能以各種理由藉口貪享地位之福。所以説，做帶領心裏應該持守一條原則：凡是特殊待遇，我一律遠離、一律拒絶，絶對拒絶。做到絶對拒絶就達到遠離惡的先決條件了，你具備了遠離惡的先決條件，在一定程度上就已經蒙神保守了。你有了這樣的實行原則，守住了這樣的原則，你就已經是在實行真理滿足神了，已經在走正確的道路了。你是在走正確的道路，你已經在滿足神了，還需要良心檢測嗎？按原則辦事實行真理就高過良心的標準了。人有配合的心志，能達到按原則辦事，這就已經滿足神了，神對人的要求就是這個標準。

人能達到敬畏神遠離惡，在很大程度上取决于人的配合，人的配合很關鍵。就像約伯，他敬畏神遠離惡，他有這樣的身量，也有這樣的實際，他應該不怕陷入任何試探了，即便是在一些宴樂的場合，他也不容易説出得罪神的話，也不容易做出得罪神的事，那為什麼那些場合他不去呢？（他不喜歡。）他不喜歡這是一個客觀原因，還有一個實際問題你們可能没想到。約伯敬畏神遠離惡，他采取了一些措施與做法讓自己蒙保守，不犯罪、不得罪神，他有一些人為的配合，這是一方面。另外，人的敗壞本性在有些場合人自己控制不了，所以有試探的場合他就不去，這樣就免去試探了。現在你們是不是明白為什麼約伯不去那種宴樂的場合了？因為那種場合對任何人來説試探都太大。試探太大意味着什麼呢？人隨時隨地就能犯罪，就能得罪神，你僅有

的敬畏神的心、僅有的對神的信心、你的心志不能使你擺脱試探，不能使你在試探中不得罪神。明白了吧？對人給你的特殊待遇，你得絶對拒絶，一律拒絶，這個做法怎麽樣？這是針對人哪方面問題作的原則、規定呢？（針對人的貪婪本性。）因為人有敗壞性情，容易陷入試探，你就得有一些原則或者方式方法讓你避開這些試探，達到不得罪神，這是有力的配合，也是有效的配合。但你如果不這樣做，你分情况，這種情况接受、那種情况不接受，你能掌握好嗎？（掌握不好。）為什麽掌握不好呢？（因為人有撒但本性，控制不了自己。）没有敬畏神之心的人臨到這類事就没有原則了，一律都接受，來者不拒了。別人説這是神的祭物，是奉獻給神的，他也不怕，他接過來就放到自己的口袋裏，他也敢貪占，據為己有，甚至心裏一點責備都没有，可見他絲毫没有敬畏神之心，自然落到這個境地，這還是信神的人嗎？這就是貪享安逸、享受地位之福的後果。你常常陷入試探，不遠離試探，最終就會導致你不知不覺走上這條路。敗壞性情就能把人引到錯誤的路上，這問題不解决能行嗎？所以説，不管臨到什麽問題都應該堅持真理原則，對特殊問題就得特殊處理，不能死守規條，只要能達到勝過試探就行。

物質方面的試探人還容易勝過一些，只要有吃有穿，自己心裏知足就可以了，這容易勝過去，但名利地位的試探是最不容易勝過去的。比如，兩個人配搭，別人的地位比你低點兒，你的地位比別人高點兒，你就高興，如果你的地位比別人低點兒，你就不高興了，你心裏就難受，就受轄制了，消極軟弱了，也不禱告了，這個問題好不好解决？這就不好解决了。對于物質的試探，人能拒絶、遠離，不沾染，但地位名利、虚榮臉面人最難勝過去。雖然很難，其實也有辦法解决。你只要能尋求真理，能禱告神，能看透名利地位是虚空的，能看透名利地位的實質，你就有信心放弃名利地位，就不至于陷在名利地位的試探裏。人有敗壞本性，這就造成了人有各種敗壞性情的流露、活出，使人抵擋神、悖逆神，活出的都是没有人性、不合真理的。不管是人狂妄自是不服真理，還是人詭詐做事有存心，還是人有貪婪、有野心

欲望，所有這些問題都是怎麽造成的?（撒但的敗壞性情。）就是撒但的敗壞性情造成的，是撒但本性控制人造成的。人争地位只不過是其中的一種表現，這種表現跟人的狂妄性情，跟人悖逆神、抵擋神一樣，都是從撒但的本性産生的。那用什麽辦法解决？還是最基本的辦法，你只要遵行神的道，走追求真理的道路，這些問題就都能解决。你没有地位的時候能常常解剖自己、認識自己，能使别人從你的交通中得着益處。你有地位的時候還能常常解剖自己、認識自己，讓人從你身上看見你的長處，看見你明白真理、有實際經歷、有真實的變化，是不是也能使人得到益處？不管有没有地位，只要能實行真理有真實的經歷見證，讓人從你的經歷中明白神心意、明白真理，這是不是都能讓人得益處？所以説，這個地位對你來説是什麽？其實就是個額外的、附加的東西，就像一件衣服或者一頂帽子一樣，就是個裝飾品，不起什麽作用，有没有都無所謂了。不管你有没有地位，你還是你，不會因着你有地位了就有真理實際了。人能否明白真理、得着真理生命與地位没什麽關係。你只要不把地位當回事它就轄制不了你，除非你喜愛地位，特别注重地位，總把它當回事，它就把你控制住了，你就總想維護地位、維護在人心中的形象。你也不願意敞開亮相了，也不願意認識自己了，也不願意放下帶領的身份地位説話做事、與人相處、盡本分了，這是什麽問題？這是不是受地位轄制了？是站在地位上説話做事下不來了，這不是自己折磨自己嗎？你如果真明白真理了，有了地位也不站地位，而是注重把自己該盡的本分都盡好、該盡的責任都盡到，把自己當作一個普通的弟兄姊妹，你不就不受地位轄制了嗎？你不受地位轄制，有正常的生命進入，你還能跟人比高低嗎？别人比你高點兒你還能難受到哪兒去呢？你得尋求真理，不受地位轄制、不受任何人事物轄制，把自己的本分盡好比什麽都强，這才是有真理實際的人。

敗壞人類都有這種通病：没有地位的時候跟人接觸、説話也没有什麽架子，不講究什麽方式，説話也没有腔調，都是普通正常，不包裝自己，不擔心别人怎麽看自己，没有任何心理壓力，也能跟人敞開

交通、談心，人覺得他平易近人容易接觸，覺得這人挺好；一旦有了地位就高高在上，對一般人也不搭理了，誰也靠近不了他了，他就覺得自己尊貴了，與普通人不一樣了，瞧不起一般人，說話總拿腔作調，也不跟人敞開交通了。為什麼不跟人敞開交通了呢？他覺得自己有地位，是帶領，帶領就得有形象，就得比一般人高，比一般人有身量、有承擔能力，比一般人能忍耐、能受苦、能花費，能經得住任何的撒但試探，甚至爹媽死了、親人死了都能控制不哭，或者當面不哭背後偷着哭，不能讓任何人看到自己的短處、缺陷與任何的軟弱，消極了都不能讓任何人知道，都得掩蓋着，他覺得這是有地位以後該做到的。他把自己控制到這個程度，地位是不是成了他的神、成了他的主了？那他還有正常人性嗎？人一旦有這種想法，把自己定規到這樣一個範圍裏，把自己包裝成這樣一個人物，他是不是就特別寶愛地位了？別人一旦比他强、比他好就會觸及到他的致命處，那他能勝過肉體嗎？能正確對待別人嗎？肯定不能。要擺脱地位對你的控制，你首先得怎麼做？首先得在心靈裏把自己的存心、錯誤的思想觀點清除出去。怎麼清除呢？原來没地位的時候你看有的人不順眼就不搭理他，現在有地位了，你看誰不順眼、有問題就應該盡責任去幫助他，就應該跟他多交通真理解决他的實際問題。這樣實行心裏是什麼感覺？是喜樂平安的感覺。你有了難處或者失敗也應該跟人交心，多跟人敞開亮相，交通自己的難處、自己的軟弱、自己如何悖逆神，之後是怎麼尋求真理從這些情形裏走出來的，怎麼能達到滿足神的心意。這樣交心的效果怎麼樣？肯定挺好，人絶不會小看你，還會羡慕你會經歷。有些人總認為，人有地位就應該有點當官的樣式，説話得有腔調，這樣才能得到人的重視、高看，這想法對嗎？如果你現在能意識到這個想法不對，你就應該禱告神，背叛肉體，別裝腔作勢，別走假冒為善這條路。你一旦産生了這樣的想法，你就應該尋求真理解决，如果不尋求真理，這個思想觀點在你裏面成形了、扎根了，就該支配你了，你就會偽裝、包裝自己了，把自己包得嚴嚴實實，誰也看不透你，誰也摸不着你的心思，你跟人是隔着假面具説話，別人看不到你的心。你得學會讓別

人看到你的心，學會跟人交心、跟人靠近，你得背叛肉體的喜好，按照神所要求的來實行，這樣你心裏就感覺平安，裏面有享受。無論臨到什麼事先反省自己的思想意識存在什麼問題，如果又想包裝自己、偽裝自己，你就應趕緊禱告：「神哪！我又要偽裝了，又要玩陰謀詭計了，我真是魔鬼呀！真是讓你厭憎！我現在都噁心我自己，求你責備我、管教我、懲罰我。」你得禱告，得有背叛肉體的心志，你就依靠神來揭露解剖自己的敗壞性情，達到看透它、恨惡它。你這樣解剖認識敗壞性情你就能放下地位對你的捆綁，學着跟人交心了。這時你心裏是什麼感覺？起碼得到一些釋放了，心裏有平安喜樂的感覺，痛苦也減輕了，也不受什麼熬煉了，頂多一時有點失落感，覺得「我是帶領，是有地位、有身份的人，怎麼能跟普通人交心、單純敞開呢？這多掉價呀！」你看，這又有點小麻煩。人有敗壞性情不是一下子就能脫乾净的，也不是短時間就能徹底解決的。你以為解決敗壞性情那麼簡單哪，就像人想象的交通真理透亮了，達到認識敗壞性情了，立馬就能脫去敗壞性情了，不是這麼簡單的事。人實行真理的過程就是與敗壞性情爭戰的過程。人的己意、想象、奢侈欲望這些東西不是通過禱告能背叛、勝過一次就徹底解決了，而是要經過多少次反覆爭戰才能徹底放弃，直到能實行出真理了才是真正達到果效了。尤其在大事上，心裏的爭戰更是激烈，翻來覆去、没完没了，有時長達一兩個月，有時長達半年一年之久。人的敗壞性情相當頑固，哪種敗壞性情都不可能通過一兩次交通真理就能解決，敗壞性情還會多次反覆在心裏與你爭戰、與你較量，所以還得繼續追求真理，達到明白真理透亮徹底認識敗壞性情，開始恨惡肉體、恨惡撒但了，這樣就能實行出真理了，實行真理也感到很自然，一點兒都不費勁，這才是得勝肉體、戰勝撒但了。在爭戰期間，人得時時禱告神，多讀神的話，絶不能到外邦人、到魔鬼撒但那兒尋求路途，必須得依靠神、仰望神，必須得根據神的話尋求真理、交通真理，當真正明白真理了才能勝過肉體、勝過撒但。這在神那兒怎麼看？神看到你的心，你喜愛真理，你敬畏神，你願意脱離不義、願意遠離惡，雖然敗壞性情使你産生了思想，使你産生了意

念、産生了存心，但是這個存心、這個思想并没有控制你的行為，并没有把你的心志打倒、壓垮，你最終還是戰勝它了，在神那兒神紀念你。你經常這樣實行，你裏面的情形就會越來越好。到什麽程度才算是徹底戰勝這方面敗壞性情，才算是這方面性情有變化進入真理實際了呢？就是雖然你有時還有不好的心思意念，還能産生一些存心、欲望，但是這些東西在你心裏已經不占主導地位了，你已經覺得這些東西不重要了，它剛露頭你就把它分辨出來了，你不用人為地克制、背叛，不用有意地讓神鑒察、讓神管教、讓神懲罰，不用這些辦法，你很輕鬆地就能勝過它、放弃它，而且你心裏不難受，不覺得是虧損，這就行了，你就有身量了，這就是性情有變化了。你們現在有没有一點進入？是不是也有點變化了？（没有。）那你們的身量真是太小了，還得好好追求，好好吃喝神的話，什麽時候再臨到這些事，你就知道怎麽實行真理按原則辦事，就知道怎麽做是站住見證了，那你就真有身量了，只有能實行真理站住見證的人，才是進入真理實際了。你們現在還不行，還在摸索階段，説到這些實際情況，你們就覺得這些問題在你們身上都有，但是你們從來没有尋求真理去解决，這是不是身量太小啊？還没有進入真理實際有没有生命啊？這就是還没有得着真理，還没有生命呢。只憑肉體的生命活着，只憑撒但性情活着，那你就是活在撒但權下的人，還不是達到蒙神拯救的人。蒙拯救不是人想象的那麽簡單，會講點字句道理、能守住一些規條就蒙拯救了，必須得真實認識自己，能脱去一些敗壞性情，能看透名譽地位的實質，能放下地位，能對神有真實的順服，這才是蒙拯救了。

其實，解决地位的問題跟解决其他問題是一樣的，這些問題都屬于敗壞性情的一種表現、流露，都是人的一項喜好、追求。我説這話是什麽意思？就是你只要解决了敗壞性情，地位對你來説就不是問題了。人跟人争地位，説「你今天出頭比我多，明天我要比你高更多」，這是什麽問題？這僅僅是因為地位引起的嗎？（不是。）那是怎麽引起的？（敗壞性情。）對了，這是敗壞性情引起的。敗壞性情解决了，這些問題就都解决了。歸根結底，人要選擇走追求真理的路，必須得注

重凡事反省自己、認識自己，解決自己的敗壞性情，才能走上追求真理的路。敗壞性情不解決，就會帶來許多難處、攔阻，即使盡着本分，也是走過程、没果效。要解決這些問題，就得在追求真理上下功夫，在認識敗壞性情上下功夫，在解決問題上下功夫，別只説「追求真理，多禱告、多讀神的話就行了」，這太籠統了，没有實行的路不行。具體問題具體對待，不能死套規條，真理是活的、是實際的，亂套亂用不行，必須得按真理原則來解決實際的問題。實際的問題如果不會用真理解決，這樣的人就不是合格的帶領工人了。凡不能用真理解決問題的人就不是明白真理的人，他即使做了帶領工人也不會用真理解決問題，他没有真理，也不可能達到辦事有原則，這樣的帶領工人就没有什麼真理實際了。

二〇一七年二月十六日

為得真理付代價太有意義

信神都是為了達到蒙拯救，但達到蒙拯救這是簡單事嗎？最難的是什麼？有很多人都看不透，其實就是得着真理，這是最難的事。所以，人為得真理得受許多痛苦、付出許多代價，但不管有多大收穫都是值得的。那得真理該受什麼苦呢？就是經歷審判刑罰的苦、經歷修理對付的苦、經歷試煉熬煉的苦，還有跟隨神受逼迫患難的苦、受牢獄之灾的苦、受宗教界毀謗定罪的苦，這些苦你都得忍受，你能受得了這些苦就能得着真理。現在，多數人都願意追求真理，都注重盡好本分，都想在盡本分中操練實行真理、得着真理。信神盡本分這是人生正道，選擇這條路是對的，是最蒙神祝福的。人能真心地為神花費盡好受造之物的本分，這是神的特別恩待、祝福。有些人看不透盡本分的意義，總是跟神搞交易，不管臨到什麼事都能受轄制、受攪擾，都能被影響、被左右，導致不能正常地盡本分，甚至撂下本分中途逃跑了，這是很遺憾的事。可能他没有感到很遺憾，等到灾難大了、神的工作結束了、神開始賞善罰惡的時候他就知道這事的後果了。所以説，你們平時就得常常在一起禱告，安静在神面前多讀神的話、多交通真理，那些與追求真理無關的、現在不應該考慮的問題先别考慮。人生大事不只是婚姻、工作、前途或者安身立命，也不是在社會上找到自己的位置能吃碗飯，這些都不是最重要的事，最重要的事是什麼？是盡好受造之物該盡的本分與功用，完成神的托付與使命，這才是最有意義的事，這是人該有的心志。

現在你們信神每天能吃喝神的話了，比較追求的人還盡上本分了，這是人生方向的起點對了，那這條路接下來該怎麼走呢？（在生命進入的道路上扎下根基。）對了，想得到真理生命就得在神的話語上扎下根基，這就能走上追求真理的路了，這才是人生的目標與方向。只有神的話、真理在你心裏扎下根基，你才是真正神揀選神預定的人了。現在你們的根基還不穩，别説大的灾難試煉了，就是一個小的撒但試探臨到你們都能摇晃、跌倒，這就是還没有根基，這就很危險哪！有多

少人臨到迫害、患難的時候都跌倒了，都背叛神了，有些人有了地位就開始胡作非為，被顯明淘汰了，這些事你們都看得清清楚楚。所以，你們現在首先應該把自己該追求的人生方向、目標，把自己該走的路確定下來，就安下心來為着這一個目標努力、花費，下功夫、付代價，其餘的事先別考慮，你要是再考慮那些事就影響盡本分、影響追求真理蒙拯救這個關鍵大事了。你又要考慮找工作，挣大錢、發大財，在社會上站穩脚跟，找到自己的位置，又要考慮婚姻、找對象的事，還要擔起養家糊口過上好日子的責任，還想再學點本事出人頭地做人上人，你想這麼多事累不累呀？你的心能裝多少事啊？人一輩子有多少精力？有幾年最好的時光？人這輩子精力最旺盛的時光也就是二十歲到四十歲這個期間，在這個期間你們得把信神該明白的真理都掌握了，然後再進入真理實際，接受神的審判刑罰，接受神的試煉熬煉，達到無論在什麼情況下都不否認神，這是最基本的。另外，無論誰用戀愛、婚姻來試探引誘你，或給你什麼名利地位、多少好處，你都能不放弃本分，不放弃作為一個受造之物該做的，就是以後神不要你了你還能追求真理，還追求走敬畏神遠離惡的道路，你得往這方面够，這樣你為神花費這些年就不白活了。如果你把最好的時光用來琢磨找好工作、找對象，想一邊享受肉體生活一邊信神，兩不耽誤，結果幾年過去，對象是找到了，結婚生子了，成家立業了，但信神多年一點兒收穫没有，什麼真理也没得着，心靈裏感覺虛空，最好的時光虛度了。等你到四十歲的時候回頭一看，自己有家了，也有子女了，是不孤單了，但是你得養家糊口，這個枷鎖你就没法脱去了，想盡本分也只能戴上這個枷鎖盡本分了，這就給人盡本分增加了難度，没法達到一心跟隨神，合格地盡好自己的本分。有些人把家庭、世俗都撇弃了，但就是只追求名利地位，為得着名利地位勞苦作工，信神多年也没有得着真理，連真實的經歷見證都没有，這就等于虛度了光陰，現在盡本分一點兒真理都不明白，臨到事還不會經歷，你就開始哭鼻子了，懊悔已極。回想當初，那麼多年輕人在一起過教會生活、盡本分，一起唱詩歌贊美神，那日子多好啊，要是再回到那個時候可就太好了！可

惜世上没有賣後悔藥的，時間是不能倒流的，想倒也倒不回去了，人生没有回頭再重活一次的事，所以説，機會過去了就不再來了。人的一生就那麼幾十年，錯過了這個追求真理最好的時間後悔也没有用了。有些人信到現在還在犯糊塗，神作工作到什麼地步了他全然不知，大灾難都降臨了他還活在夢中呢，覺得「離神作工結束還早着呢！現在吃喝嫁娶一切都正常，得趕緊享受生活，不能錯過呀！」他還是貪享肉體安逸，絲毫没有渴慕真理的心，就這樣錯過了千載難逢的蒙拯救的機會。其實，神作工拯救人類，到拯救工作結束的時候即使只有一個人蒙拯救剩存下來，神也不嫌少，神就把這一個人接走，其他人可以不要，這是神的性情，没有人能看透。在神要用洪水滅世的時候，神指示挪亞造方舟，要拯救信神的人。當方舟造完的時候，只有挪亞一家八口進了方舟蒙神拯救了，其餘的人都怎麼樣了？全被洪水淹没了，都死在灾難中了。現在有許多人看見神發表這麼多真理，明知神來作拯救工作還懷疑、還有觀念，拒不接受，甚至抵擋定罪，這樣的人還自以為得意，到大灾難臨到的時候就被毀滅了，這怨得了誰呢？不接受神救恩的那些人在神眼中就是臭蟲、就是活鬼，連畜生都不如！在神拯救人期間，神的性情有憐憫、有慈愛、有寬容，但神拯救人的工作結束的時候神的寬容就不再賜給人了，神就收回去了，人所面臨的就只有烈怒、威嚴了。現在你們趕上這個好時候了，神作末世審判工作，這是神拯救人、成全人唯一的一次機會，在神的國度福音擴展的關鍵時刻你們都盡上了本分，這真是神破例的高抬啊。不管你學過什麼業務、具備哪方面知識、有什麼恩賜，總之讓你藉着這些特長在神家盡上本分了，這是神的恩待，這是難得的機會。神作事不偏待人，神公平地對待每一個人，誰能接受真理、實行真理神就恩待誰，誰若不喜愛真理，還厭煩真理、拒絶真理，那神就厭弃誰。神對任何人都是公義的，只要你能接受真理、順服神神都恩待，以前的過犯也不追究。神無論給你開闢怎樣的出路、安排什麼樣的環境，神最終只有一個心意，就是讓你在神所安排的人事物中學到功課，達到明白真理。神就是藉着神所安排的環境把神的話、神的真理作到你裏面成為你的生命了，你得到神

的救恩了，心裏把神當成你的再生父母，你能達到順服神、敬畏神了，這就合神心意了。別看你們多數人歲數都不大，但通過讀神的話明白真理都有心志了，生命也都長大了，都有敬畏神之心了，臨到試煉患難都能站立得住了，這就有身量了，神就滿意了。神說他恩待你沒有白付心血代價，神得着收穫了，在你身上看見成果了，神看着高興、喜悅。這完全是神作工達到的果效，人沒有可自誇的。

神在每一個人身上付的代價不僅僅是從你生下來到現在這幾十年，在神那兒看，你都不知來這個人世間多少回了，你都不知投胎多少次了，這事是誰在掌管着？是神在掌管着，這些事你沒法知道。你來人世間一次神就親自安排一次，安排你這一生活多少年，生在什麼樣的家庭，什麼時候成家立業，在這個世界上都做什麼、靠什麼生活，神給你安排生活出路，讓你這一生順順利利地把你的使命完成。等下一次投胎你該做什麼，神還按着你該有的、該給你的來安排、兑現你這一生……就這樣安排了多少次，最後你在末世這個時代降生了，生在你現在的家庭，神給你安排你信神的環境，讓你聽見神的聲音歸回到神面前，讓你能跟隨神在神家盡本分，有神這樣的帶領你才活到現在。你都不知來人間多少回了，你的長相都不知變了多少回，家庭都不知走過多少個了，你都不知經歷了多少個時代、多少個朝代，神的手一直托着你，神一直看顧着你。神在一個人身上得下多少功夫啊！有的人說：「我六十歲了，神一直看顧保守我六十年、帶領我六十年，如果我老了以後盡不了本分，什麼也做不了了，神還管不管呢？」這不是傻話嗎？神主宰人的命運、看顧保守人不只是一生一世的事，如果只是一生一世、一輩子的事那就不能説明神是全能的、神主宰一切了。神在人身上下的功夫、付的代價不僅僅是安排人這一生做什麼，而是不知安排多少世了。神對每一個靈魂轉世為人都要負責到底，他是用心在作事，用他的生命為代價作事，帶領着每一個人，安排着每個人的一生一世。就神在人身上下這些功夫、付這些代價，還有神賜給人的這一切真理、生命，人如果不在這最後的光陰裏盡上受造之物的本分歸回到造物主面前，不管他來過多少世、多少代，最後没盡好本分、

没達到神的要求，這樣人對神的虧欠是不是太大了？是不是對不起神所付的這一切代價？那人就太没有良心了，就不配稱為人，因為人虧欠神太多了。所以説，人這一輩子，就不用説前世了，就説這一輩子，如果不能為自己的使命捨弃自己喜愛的物質享受、天倫之樂這些身外的東西，不為神所為你付的代價、不為還報神的愛捨弃肉體的享受，那這人就太缺德了！其實，人為神無論付什麼代價都值，與神在人身上付的代價比起來，人獻出那點兒、花費那點兒算什麼呀？受那點苦算什麼呀？你知道神受了多少苦嗎？人受那點兒苦與神受的苦比起來就不值得一提了，更何況現在你盡本分得着的是真理、是生命，最終剩存下來進入神的國度，這是多大的福分啊！在跟隨神期間，不管你受苦也好、付代價也好，其實就是與神配合，神讓怎麼做咱們聽神的話，按着神的話去實行，別悖逆神，別做讓神傷心的事。與神配合你就得受點苦，就得撇弃一些東西、放下一些東西，放弃名利、地位、錢財還有屬世的享受，甚至婚姻、工作、世上的前途，等等這些都得放弃。你放弃這些東西了，神知不知道？神能不能看得見？（能。）神看見了神會怎麼作？（神心得安慰，神會高興。）神不只是高興，説「我付的代價見成效了，人願意與我配合，人有這個心志，我得着人了」，神高興、快樂也好，滿足、得安慰也好，神不是只有態度，他還要作事，還要看到他作工達到的果效，不然神要求人就没有意義了。神對人的恩待、對人的愛、對人的憐憫不僅僅是一種態度，也是一種事實。什麼事實呢？就是神把神的話加在你裏面，讓你裏面得開啓，讓你看見神的可愛之處，讓你看見這個世界到底是怎麼回事，讓你心裏亮堂，明白神的話、明白真理，這樣你不知不覺就得着真理了。神在你身上實實在在地作了很多工作，使你得着了真理，你得着了真理，得着了最寶貴的東西，就是永遠的生命，神的心意就滿足了。神看見人追求真理、願意與神配合，神的心就高興、就滿意，神就有態度，神有態度的同時神就會作事，神就稱許人、祝福人，神説，「我要賞賜給你，這是你該得的祝福」，你就得着真理、得着生命了。你對造物主有認識了，你得着造物主的賞識了，你心裏還感覺空虚嗎？没有空虚

了，你就感到充實、感覺到享受了。這是不是活得有價值？這就是最有價值、最有意義的人生。

你看約伯有沒有向神祈求過讓神賜給他滿山的牛羊、萬貫的家產哪？（沒有。）他追求什麼？（他追求敬畏神遠離惡。）敬畏神遠離惡，在神那兒怎麼看？神說「神看着是好的」。人追求敬畏神遠離惡，這是神最喜悅的，是蒙神祝福的事。那神說這一句話就完事了嗎？神在約伯身上又作什麼事了？（試煉約伯。）神就打發撒但去試探約伯，奪走他滿山的牛羊、萬貫家產、兒女、僕人，神試煉他。神試煉他神要的是什麼？神要的是約伯的見證。那這時候神賜給約伯的是什麼？人就琢磨：「賜給約伯什麼了？牛羊等萬貫家產都奪走了，還剩下什麼了？沒賜給什麼呀！」外表上神所賜的又給剝奪了，好像沒剩下什麼，但神的剝奪就是更大的賞賜，誰也沒看清楚神賞賜給約伯什麼。神要約伯的見證，神賞賜給約伯一個機會，這是個什麼機會呢？就是讓約伯在撒但面前、在所有的人面前為神作一個見證，見證約伯敬畏神遠離惡的實際，見證約伯敬畏神遠離惡的事實，見證約伯這個人是一個完全人、正直人。這是不是神賜給的？神如果沒賜給約伯這樣的機會，撒但敢動約伯嗎？（不敢。）撒但肯定不敢，這是百分之百確定的。撒但要是不敢試探他，約伯還有這機會嗎？約伯就沒有這機會。所以說，神賜給約伯的是一個這樣的機會，是證明給衆人看：約伯所走的路——敬畏神遠離惡的道是對的，是神所悅納的，約伯是正直人、完全人。這一切衆人都看到了，神也看到了，約伯在這個機會中沒有讓神失望，他為神作了見證，他得勝了撒但，神看着是好的。最終神對約伯有沒有賞賜？（有。）那神對約伯的第二個賞賜是什麼？神說約伯敬畏神遠離惡是神所悅納的，他在撒但面前為神作了見證，神看這一切是好的，神很欣慰，很高興，神又有一種態度。神有這種態度之後，神難道就沒再作什麼事嗎？神作了什麼事？看來你們對《約伯記》不太熟悉，約伯說「我從前風聞有你，現在親眼看見你」是在什麼情況下說的？是在聽完了神向他說的話以後說出這話的，那在這之前約伯有沒有見過神哪？（沒有。）約伯聽到了神的聲音就如見到了神的面一

樣，這是不是作為一個受造之物最盼望得到的福氣啊？（是。）約伯得到了，那你們羨不羨慕啊？（羨慕。）這個福氣不容易得到。那怎麼能够得到這個機會，得到這樣的恩待與賞賜？你就得為神作見證，也就是說，你就得在撒但的試探中為神作見證，你就得走敬畏神遠離惡的道路，你就得讓神說「神看着是好的」，神感到欣慰、高興，對你所做的、對你的見證神看着是好的，神說你是完全人、你是追求真理的人，你就能得着神的祝福了。約伯聽到了神的聲音之後，神又作什麼了？賜福給約伯比之前更加倍。就是約伯比之前更富有了，好比說原來是千萬富翁，現在有可能就是億萬富翁。你看看，人敬畏神遠離惡，做個億萬富翁那是很容易的事，在神那兒就是一句話的事，這叫神的恩待。約伯敬畏神遠離惡，得着神的祝福了。

神給人的超過人的所求所想，但是你要想得着超過你所求所想的賞賜，必須得遵行神的道。遵行神的道不簡單哪，人得付代價，但這個代價不白付，它是有償的。人就覺得神對人總是一種態度，神不作事，總是觀察人，看人怎麼表現，是這麼回事嗎？不是。其實，神就像人的父母似的，你聽父母的話，你懂事，務正業，為了走正道受不少苦，那父母是什麼心啊？父母心疼啊，他們巴不得為兒女把命都搭上，然後讓兒女少受苦，能够吃得好、穿得好、享受得好，他們就滿意了，他們不願意讓你受一點苦，這就是父母的心。神的心只能比父母的心更好、更美、更善，不會比這個差。你們對父母的心都能體會到一些，父母對你們怎麼好，你們心裏都是清清楚楚的，都想孝敬父母，那你首先應該用這個孝敬的心來體貼神的心，這才是最有理智的人。父母對兒女的愛是兒女能感受到的，但神對人的愛人更應該能感受得到，因為人的一切都是神安排、擺布的，只有神能决定人的一切，父母的愛再大也决定不了人的一切，起碼父母不具備真理，他們的愛是屬肉體的、情感的，絲毫不能拯救人脱離敗壞，絲毫不能供應人生命長大。只有神的愛能拯救人，神的話能帶領人、供應人走上人生正路。這麼看神的愛比父母的愛高大得多了，神對人那是無微不至啊！你的父母生了你，拿你當親骨肉，能這麼疼你，能這麼愛護你、保護

你，那你說神親手造的人，神把人當成他的什麼人呢？神就把人當作兒女一樣來愛護，人就是他的親骨肉，雖然不像人概念中的父母生了兒女是血脉相連的，神是用手造的人，但是神把神的氣息吹給了人，在人身上有神的期待，就是神在人身上寄托了希望，對人是有要求、有寄托的，不是那麼簡單地造完人吹口氣，人活着就完事了，如果人不好就再造一個，反正神有能力，神全能。神造了人類之後他心裏挂記着，人類是他的骨肉，也是他的伴侶，同時也是他經營計劃中寄予一切希望的托付者與承擔者，最終在這些人身上他要看到希望，要得着結果。你們根據這層意思體諒體諒神的意思、神的心意，是不是就體會深一些了？（是。）就如父母為了讓兒女讀書，出人頭地，兒女在那兒學習，父母在跟前扇扇子，一會兒又給端茶倒水，到吃飯的時候還給做好吃的，不知怎麼做更好，他的心就一直圍着你轉。他這樣對待你是不是在你身上有期待，寄托着希望啊？你要是不聽他的，總忤逆他，他是不是傷心哪？他是不是難過啊？（是。）那你就根據這個意思揣摩揣摩神的心意。神看人類，不管你多大年齡，你在神眼中就是個孩子。你說「我八十歲了」，神說你也是孩子，你說「我二十歲了」，那更是孩子，不管八十歲或者八百歲、八千歲，人在神眼中都是孩子。在神那兒看没有年齡區分，在神眼中人類都是嬰兒、孩童，神就這麼看待人類，所以說，在他眼中你是他的骨肉，是他的伴侶。那你怎麼能够有資格成為他的骨肉、他的伴侶，讓他稱心如意，讓他滿意呢？這是不是人類值得考慮、值得琢磨的問題？（是。）神把人類當成親骨肉，當成伴侶，當成所付心血代價的承受者，神對人是怎樣的愛？是什麼樣的心態？他跟這些人有這層關係，他會怎樣對待這些人？神的心對這些人是怎樣的愛，人能不能體會到一點？有人說：「我也没見過神，前幾輩子神在我身上作的事我也感覺不到。」那你現在活着，神在你身上的引導、神所付的代價你能感覺得到吧？你能領會到吧？（能。）你能領會到那就可以了，證明你有心有靈，你能領會到這點就足够了，就值得你撇弃一切來跟隨神。

二〇一七年五月二十九日

常常活在神面前才能與神有正常關係

你們多數人信神都有幾年時間了，基本在真道上扎下根基了。現在，你們能脱離家庭、世俗的纏累來跟隨神，在神家操練盡本分，甘心為神花費，也願意往真理上够，這説明你們開始懂事了，有點良心理智了，這是好事。盡本分的意義太大了！能否盡好本分與蒙拯救、被成全有直接關係，可以説，只有在盡本分中經歷神作工才能達到有生命進入，只有盡好本分才能得着神的稱許。所以，在盡本分上對你們要求高點兒，有點修理對付，這樣做對你們有好處，起碼生命長進能快一點。對你們要求高點不是壞事，有時給你們出點難題考驗你們也不是壞事，都是為了讓你們的生命長大，能遵行神的旨意，也是為了讓你們能更多地掌握一些業務方面的知識，使盡本分達到更好的果效。如果不這樣要求你們，後果會怎麽樣？你們就只會講道理、守規條，信多少年都不會有變化，那你們什麽時候能有長進呢？怎麽能盡好本分呢？不單真理方面没有長進，盡本分的業務知識方面也没有長進，這樣能達到合格的盡本分、能見證神嗎？就你們現在的身量，明白真理太淺了，盡本分還不掌握原則，按照合格盡本分的標準衡量還差得太遠，但你們還意識不到，還覺得自己不錯，有時還特别自是、膽大妄為，説出來的話、做出來的事都拿不到大面兒上，根本就不合乎真理原則，有人提出問題還不接受，也不尋求真理，還總講自己的理由，這是什麽問題？做人起碼的理智都没有。不管你做什麽事，起碼得讓多數人看着合適才行，你得聽聽大家的建議，如果大家説得對，那你就得接受，然後改正錯誤，大家看着果效不錯，通過了，這才算合格。這樣，一方面，你們在盡本分上能達到按原則辦事，處理問題能達到成熟老練；另一方面，你們還能學到更多的東西，同時也能明白真理，有生命進入。所以，臨到事不能自是，要安静在神前學功課，學會放下自己才能學到更多的東西。如果你覺得，「我比你們内行，我應該説了算，你們應該聽我的！」這是什麽性情？這是狂妄自是，是撒但敗壞性情，這不是正常人性裏的東西。那什麽叫不自是呢？（聽取大家的建議，和大家一起商量。）不管自己有

什麼想法、主見就盲目定規這是準確的，必須這麼做，這就是狂妄自是。如果自己有什麼想法、主見感覺是正確的，但也不完全相信自己，還能通過尋求交通來確定，這就是不自是了，得到大家通過、贊成後再做，這樣做事才有理智。只要有人提出異議就應該認真對待，就得在業務方面求求真，不能睜一隻眼閉一隻眼，說「你懂還是我懂啊？我接觸這方面業務這麼長時間了，我不比你懂啊？你懂什麼呀？你不懂！」這性情不好，太狂妄自是。也可能提出異議的人業務方面是不太懂、是外行，你也有理、你做得對，但你這種性情就是問題。那怎麼表現、怎麼做是對的，是合乎真理原則的呢？就得把你的想法拿到桌面上讓大家都看看還有什麼問題，若有人提出了建議你就得先接受過來，再讓大家來確定準確的實行路途，如果大家没有問題了，最後確定怎麼做合適就怎麼做。在做的過程中，若發現問題就得徵求大家的意見，大家在一起尋求真理、交通真理就能得着聖靈開啓了，大家心裏都亮堂了，又有更好的路途了，再做出來的果效就比原來的好多了。這不是神的引導嗎？這是多好的事啊！你能不自以為是，能放下自己的想象、自己的想法，聽取別人正確的意見，這樣就能得着聖靈的開啓，心裏就有亮光，就能找到正確的路途，就有路可行了，再實行出來就肯定合乎真理了。這樣實行經歷，既學會了實行真理，同時你在業務上又多學了一樣東西，這是不是好事？通過這事你就能認識到，臨到事不能自是，得尋求真理，如果總自是不接受真理，大家都討厭，神肯定也厭憎。這是不是學到功課了？你總這樣追求，注重實行真理，一方面盡本分在業務上會不斷提高，盡本分的果效越來越好，神會開啓你、祝福你，使你得着更多；另外，在實行真理方面也有路途了，你知道怎麼實行真理了就摸着真理原則了，你知道怎麼做神開啓、神帶領，怎麼做神厭憎、神不搭理，怎麼做神稱許、神祝福，你就有路可行了。人得着神的祝福、開啓了，生命長進也快了，天天有神的開啓、天天有神的帶領，人心裏就有平安喜樂了。這是不是有享受？你做事能拿到神面前了，在神那兒能通過了，你就覺得心裏有享受，裏面有平安、有喜樂，這個平安喜樂就是神給你的感覺、聖靈給你的感動。

狂妄自是這是人最明顯的撒但性情，如果不接受真理就没法得着潔净。人都有狂妄自是的性情，總自以為是，不管自己怎麼想、怎麼説、怎麼看，總認為自己的觀點、看法是正確的，别人的觀點都不如自己的好，總堅持自己的意見，誰説的話也不聽，即使别人説的對、合乎真理也不接受，只是表面聽聽却不采納，到實行的時候還是按照自己的意思來，總覺得自己説的對、自己説的有理。也可能你説的對、説的有理，或者你做的也對，也没什麼問題，但你流露出來的性情是什麼？是不是狂妄自是啊？就這種狂妄自是的性情如果不脱去能不能影響到盡本分？能不能影響到實行真理呢？狂妄自是的性情如果不解决以後會不會栽大跟頭呢？肯定會栽跟頭，這是必然的。你們説，神能不能看見人的這些表現？神太能看見了！神不但鑒察人心肺腑，還隨時隨地觀看人的一言一行。神看見你這些表現會怎麼説？神説：「你這個人剛硬啊！你在不知道自己有錯的情况下能持守自己這可以理解，但在明知自己有錯的情况下還能持守自己，死不悔改，那你就是個老頑固了，你就麻煩了。不管什麼人提建議，你都是采取消極抵觸的態度去對待，絲毫不接受真理，心裏完全就是抵觸、封閉、拒絶，那你這個人就太謬妄了，是謬種一個呀！你這人太難辦了！」難辦在哪兒呢？難辦在你的表現不是一種做法的錯誤，不是一種行為的錯誤，而是一種性情的流露。什麼性情的流露呢？你這人厭煩真理、仇恨真理。一旦被定性為仇恨真理，在神那兒看你就麻煩了，神會厭弃你，不搭理你了。在人看人頂多説「這人性情不好，死犟、剛硬、狂妄啊！這人不好相處，不喜愛真理，從來也不接受真理、不實行真理」，大家頂多給你這樣的評價，但是這個評價能不能决定你的命運呢？人給你一個評價决定不了你的命運，但有一點你别忘了，神鑒察人心，同時神也觀看人的一言一行。神如果給你一個這樣的定義，説你這個人仇恨真理，而不是僅僅説你這人有點敗壞性情、有點不聽話，那這問題嚴不嚴重？（嚴重。）這就麻煩了。這個麻煩不在于人怎麼看你、怎麼評價你，而在乎神怎麼看待你仇恨真理這種敗壞性情。那神怎麼看呢？神只是定性你仇恨真理、不喜愛真理就完事了嗎？是這麼簡單嗎？真

理是從哪兒來的？真理代表誰呀？（代表神。）那你們揣摩揣摩，人仇恨真理在神那兒神會怎麼看？（與神為敵。）這問題是不是嚴重了？仇恨真理的人他心裏是仇恨神哪！為什麼說是仇恨神？他罵神了嗎？當面反對神了嗎？背後說什麼論斷、定罪的話了嗎？也不一定。那為什麼說流露這樣仇恨真理的性情就是仇恨神呢？這不是小題大做，這是實情。就像假冒為善的法利賽人因着仇恨真理就能把主耶穌釘十字架一樣，事情發展的後果是可怕的。就是說，人有厭煩真理、仇恨真理的性情就能隨時隨地流露出來，人如果憑它活着會不會抵擋神呢？臨到事涉及真理的時候，涉及到人選擇的時候，若人不能接受真理還能憑敗壞性情活着就自然會抵擋神、背叛神了，因為這種敗壞性情就是仇恨神、仇恨真理的性情。你有這種性情，即便是神說的話在你那兒也得畫問號，也得分析分析、解剖解剖，然後就懷疑神的話，說：「這是神說的話？我看也不是真理呀，我看也不見得都對！」仇恨真理的性情是不是流露出來了？當你有這樣的想法時，你能順服神嗎？肯定不能。你不能順服神，神還是你的神嗎？就不是了。那你把神當成什麼了？當成研究的對象，當作懷疑、定罪的對象，當成普通人、平常的人來加以定罪了，你就變成抵擋神、褻瀆神的人了。這是什麼性情導致的？這是狂妄性情膨脹到一定程度所導致的，這不單是流露撒但性情了，撒但的嘴臉也完全暴露出來了。人走到抵擋神的地步，心裏悖逆神到一個地步，人與神之間的關係變成什麼了？是敵對關係，人把神當成對立面了。人信神如果不能接受真理、順服真理，神就不是你的神，你對待真理是拒絕、排斥，你就已經是抵擋神的人了，那神還能拯救你嗎？肯定不能了。神給你蒙拯救的機會，沒有把你當成仇敵，但是你却接受不了真理，把神當成對立面，你接受不了神是你的真理、是你的道路，這就是抵擋神的人了。這個問題該怎麼解決？就得趕緊悔改、扭轉。比如，盡本分時遇到問題、難處，你不知道該怎麼解決，你別自己瞎琢磨，先安靜在神面前，向神禱告尋求，看看神的話是怎麼說的。如果讀神的話也没弄明白，也不知道這事涉及什麼真理，那你就守住一個原則，就是先順服下來，放下個人的意思與想法，靜心

等候，看看神打算怎麼作、神要怎麼作。不明白真理時就應該尋求真理，就應該等候神，不要盲目亂做。如果在不明白真理的時候有人給你提了一個建議，告訴你該怎麼做合乎真理，你就應該先接受過來，讓大家交通交通，看看這個路途對不對，合不合乎真理原則。如果確定合乎真理那就這樣實行，如果確定不符合真理就不這樣實行，事情就這麼簡單。尋求真理時就應該多方尋求，誰說的話都得聽一聽，都得認真對待，別置之不理，別怠慢人家，這涉及到你本分範圍內的事了，你就得認真對待，這個態度是對的，情形是對的。你的情形對了，你能尋求真理解決問題，你沒有流露厭煩真理、仇恨真理的性情，還能接受真理，這樣就能達到實行真理了。這樣實行真理達到的果效是什麼？（有聖靈引導。）有聖靈引導這是一方面，有時候那件事很簡單，是你憑頭腦能達到的，別人給你提完建議，你明白後就改正過來，按原則去做就可以了。這在人看是小事，但在神那兒看就是大事了。為什麼這麼說呢？就是你這樣實行在神那兒看你這個人能實行真理，是喜愛真理的，你不是厭煩真理的人，神看到你的心的同時也看到了你的性情，這是大事。就是你在神面前盡本分、做事活出來的、流露出來的都是人該具備的真理實際，你做每件事的態度、心思、情形這些在神面前都是最重要的，神就鑒察這些。

有些人臨到事就愛鑽牛角尖、走死胡同，這是不是邪門啊？這就是大問題。心思清明的人就不會犯這個錯誤，謬妄的人就是這樣，他總認為是別人跟他過不去、是別人有意刁難他，就總跟人過不去，這是不是偏差？他不在真理上下功夫，不尋求真理認識自己，總喜歡在臨到的事上鑽牛角尖，為自己討說法、找回面子，總想用人的辦法對待這些事，這是人生命進入中最大的攔阻。你這樣信神、這樣實行永遠得不着真理，因為你總也不來到神面前。你總不來到神面前接受神給你擺設的這一切，總不用真理來對待這一切，而總是采用人的辦法來對待，這樣在神看你這個人離神太遠，不但你的心離神遠，你整個人就不是活在神面前了。好守規條、總鑽牛角尖的人在神看就是這樣。有的人伶牙俐齒、思維敏捷，他覺得「我能說會道，在人中間大家都

挺羡慕、佩服我，也都挺高看我，一般人都服我」，這有用嗎？能代表你有真理實際嗎？你在人中間的威信是樹立起來了，但是你在神面前的表現神并不悦納，神説你這人是個不信派，你是仇視真理的人。你在人中間八面見光，很會處事，跟什麼人都能處得來，對什麼事都有辦法處理、擺平，就是不來到神面前尋求真理解決，這樣的人就很麻煩，神對這樣的人只給這樣一句評價:「這是不信派，是打着信神的旗號來投機得福的人，并不是接受真理的人。」這樣的評價怎麼樣？是不是你們想要的？肯定不是。也可能有的人不在乎，説:「神怎麼看無所謂，反正我們也看不見神，最現實的問題就是我們得跟身邊的人先處好關係，站住脚之後再把帶領工人都擺平了，讓所有人都佩服。」這是什麼人哪？這還是不是信神的人了？這就不是了，這是不信派。信神必須得常常活在神面前，不管臨到什麼事得接受神的鑒察，得來到神面前尋求真理，最終神説:「你這人是喜愛真理的人，是神所喜悦的，是神所悦納的，神看到了你的心，也看見了你的順服。」這個評價怎麼樣？這樣的人才能得着神的稱許。你們能不能看透這事？我告訴你們，人信神無論盡什麼本分，是辦外面的事務還是盡與神家各方面工作或者業務有關的本分，如果不能常常來到神面前，不能活在神面前，不敢接受神的鑒察，也不向神尋求真理，那就是不信派，跟不信的人没什麼區别。你們能不能體會到這一點？也可能現在有的人因為環境不合適，盡不上本分，活在外邦人的環境裏，但是他常常能得到神的開啓、引導，這是怎麼回事？最關鍵的就是他能禱告神，能吃喝神的話，能尋求真理、實行真理，他跟神的關係保持正常，這是決定人能否常常活在神面前的關鍵所在。如果你裏面常常摸不到神，常常軟弱消極，或者常常放蕩，或者盡本分没有任何的負擔，心裏總是渾渾噩噩的，這是好的情形還是不好的情形？是活在神面前的情形還是根本就没有活在神面前的情形？（没有活在神面前的情形。）那你們自己衡量衡量，你們活在神面前的時候多不多？如果很少，連禱告都没有、讀神話都没有，這就麻煩了，説明你是外邦人。有些人心裏常常没有正事，放蕩不受約束，臨到事還總發矇，不知道怎樣尋求真理，盡本分有没有

果效也不知道，每天所做的事哪些是得罪神的，哪些事神能悅納、哪些事神厭憎，這些他都不知道，稀裏糊塗地過了一天又一天，這情形怎麼樣？活在這些情形裏的人有沒有敬畏神的心？做事能不能有原則？能不能做有理智的事？能不能在盡本分的時候說，「我得受點約束，我得好好做，得盡心、盡力」？能不能達到有忠心？（不能。）那這樣的人是在做什麼呢？就是在出力呢！這樣的人有沒有得着真理啊？（沒有。）這樣虧損就大了。這幫傻瓜怎麼就不知道追求真理呢？信神都十年二十年了，聽了這麼多道却不知道信神是為了得什麼、該怎樣追求真理、該怎樣實行真理、該怎樣盡本分，這麼重要的幾件事都不清楚，這是不是有點傻啊？太痴呆麻木了。對真理一點兒反應都沒有，這就危險了。信神什麼最重要？就是得真理。人得着真理能解決哪些問題？首先是人的犯罪問題，人的敗壞性情問題，人信神的一切難處，人的錯誤觀點，這些問題都能解決。人得着真理了，該用在什麼地方？就是用在盡本分上，用在見證神上，這是最重要的。現在你們心裏可能還没有真正的認識，還没有認識到真理的價值、真理的意義，到有一天你們就認識到了。

你們有没有讀過《約伯記》？讀的時候心裏有没有感動？有没有一種渴慕的心理，也想做約伯一樣的人？（有。）這樣的情形與心情能持續多長時間？是一兩天，還是一兩個月，還是一兩年？（兩三天。）過了兩三天就没了？有感動的時候你就得禱告，跟神說你想做約伯這樣的人，你想明白真理，達到對神有認識，成為敬畏神遠離惡的人，求神在你身上也這樣作，求神引導你，給你擺設環境，加給你力量，在你所臨到的環境中保守你能够站立住，不抵擋神，能够做出敬畏神遠離惡的事來，達到滿足神的心意。你總得為這個目標、為你心裏盼望達到的而祈求、禱告，神看到了你真實的心神就會作。神作你也不要害怕，神不可能像試煉約伯那樣讓你渾身長瘡，又剥奪你的一切，神不會那樣作，神會按着你的身量逐步地加給你。你得真心求告，别今天看完受感動求告兩天，三天不看就忘到腦後了，心裏没有這事了，這不就麻煩了嘛！你羡慕約伯這樣的人，你喜歡做這樣的人，那你心

裏對怎麼做這樣的人得有路途，你得把心擺在神面前，然後常常為這事禱告，常常在心裏揣摩這事，再吃喝神關于約伯說的這些話，不斷地、反覆地揣摩，再與有這樣經歷認識的人一起交通，你得朝着那個目標努力。怎麼努力啊？只坐着看、坐着等那不是努力，你得付諸實行，得在這事上下功夫，同時有受苦的心志、有渴慕的心，然後為這事獻上禱告，讓神作，神不作人有多大勁都沒用。神怎麼作呢？神就根據你的身量開始給你擺設、安排環境了。你信神要達到什麼樣的目標，你有什麼樣的心志，你得跟神說。你為這事向神禱告、祈求了嗎？禱告、祈求了多長時間哪？你偶爾禱告兩次，看神沒作什麼，就覺得「算了，就這樣吧，愛啥樣就啥樣吧，順其自然，臨到什麼就算什麼」，這不行，你的心不誠。你只有兩分鐘熱度，神能為你作事，幫你安排環境嗎？神才不那樣作呢！神要看見你的誠心，看你的誠心、你的毅力能支撐多長時間，你的心是真的還是假的，神也會等待，他聽到你的禱告、祈求，聽到你所說的心志、願望了，但是神還沒有看到你受苦的心志，他不會作事。你向神禱告完了，然後人就沒影兒了，什麼事也沒做，這種情況神會作事嗎？絕對不會。你得多多地祈求、禱告，為這事下功夫，為這事揣摩，然後你就細品神給你擺設的環境，一點一點就臨到你了，神就開始作了。你沒有真實的心沒用，你說，「我可羡慕約伯、可羡慕彼得了！」羡慕有什麼用啊？再羡慕你也不是他們，再羡慕神也不會在你身上作同樣的工作，因為你跟他們不是一類人，你不具備他們的心志，不具備他們的人性，也不具備他們渴慕真理、追求真理的心。什麼時候你具備這些了，神才會加給你更多。

你們現在有沒有心志追求真理、得着真理達到蒙拯救被神成全啊？（有。）這個心志有多大？能持續多長時間呢？（情形好的時候有心志，當臨到不符合自己肉體利益、觀念的事，心裏受一些熬煉或有難處時就會陷在消極情形裏，起初的信心、心志一點一點就沒了。）這不行，這太軟弱了。你得達到無論臨到什麼環境都不能改變你追求得着真理的心志，那才是真喜愛真理、追求真理的人。如果臨到事有點難處你就退縮了，就消極、下沉了，就放弃自己的心志了，這不行。你得有

豁出命的勁，說「無論臨到什麼事，就是讓我死我也不放弃真理，不放弃追求真理這個目標」，這就没有什麼能難住你的了。如果真臨到難處人走投無路的時候，神就會作事了。另外，你得有這樣的認識，「無論臨到什麼事都是神安排的，都有我該學的功課。即使我有軟弱但我不消極，我感謝神給我學功課的機會，感謝神給我擺設這樣的環境。我不能放弃跟隨神得着真理的心志，我放弃就等于是對撒但妥協，放弃就等于是斷送自己，放弃就等于是背叛神」，你得有這樣的心。臨到任何一件事那都是生命長進過程當中的一個小插曲，不能讓它改變你前進的方向，你有難處可以尋求、可以等候，但你的前進方向不能變，是吧?（是。）無論別人説什麼、怎樣對待你，無論神怎麼對待你，你的心志不能變。如果神説「你這人絲毫不接受真理，我厭憎你了」，你説「神都厭憎我，那我活着還有什麼意思呀？乾脆死了算了！」這就誤解神了。神厭憎你不假，但你應該争口氣，應該接受真理、實行真理，這樣就能盡上本分了，就不是窩囊廢了，神就不會厭弃你了。現在你們身量太小，還没有達到能讓神試煉的要求標準，你們能做的僅僅是什麼呢？你得常常禱告，「神哪，願你引導我、開啓我明白你的心意，能有信心、有毅力走追求真理的道路，達到敬畏神遠離惡。雖然我軟弱，身量幼小，但求你加給我力量，保守我跟隨你走到底」，你就得常常來到神面前禱告。別人貪戀世俗、放縱肉體，隨從世界潮流，你不要隨從，只管盡自己的本分；別人消極不盡本分，你不要受轄制，還能尋求真理幫助人，如果自己有消極軟弱還能禱告神，依然活在神面前；別人追求名利地位，你能把心安静在神面前不受這事影響，同時也能為他禱告、幫助他。不管身邊發生什麼事都能禱告神，都能尋求真理、約束自己，時時活在神面前，保持與神的正常關係，神每時每刻都在鑒察人，人能凡事禱告神，活在神面前，聖靈就作工在人裏面。神怎樣鑒察人心呢？神不是只鑒察人就完事了，神還會給你擺設環境，要觸摸你的心。為什麼這麼説呢？就是神給你擺設一個環境的時候，神看你的心是反感、厭憎還是喜歡、順服，是被動地等待還是主動地尋求真理，神看你的心、你的思想是怎麼變化的，是朝什麼方

向發展的。你心裏的情形有時是正面的、有時是反面的，如果你能接受真理，心裏對神給你擺設的各種人事物、環境就能從神領受，也能正確對待。藉着讀神的話，藉着思想揣摩，你的每一個心思意念、每一個想法，你的情形隨着神的話就有轉變了，這些你心裏會清楚，神也都鑒察。即使你没禱告，你只是在心裏想，但在神那兒已經很清楚了，一目了然。人是用眼睛看你，神是用神的心去觸摸你的心，就跟你這麼近。如果你能感覺到神的鑒察，那你就活在神面前了；如果你絲毫感覺不到神的鑒察，你活在自己的世界裏，憑自己的感覺、憑敗壞性情活着，那你就麻煩了，你不是活在神面前，你跟神之間是向遠的、是遠離的。你絲毫不體貼神的心意、不接受神鑒察，這些神也知道，神太能感覺得到了。所以説，你有心志、有目標，願意被神成全，成為遵行神旨意的人，成為敬畏神遠離惡的人，你有這個心志，你能常常為這事禱告祈求，活在神面前，心不遠離神、不離開神，這事你自己清楚，在神那兒也知道。有的人説：「我自己是清楚，那神到底知不知道啊？」這話不成立，你這麼説就證明你與神從來没有交通，你與神之間根本就没有關係。為什麼説没有關係呢？你没有活在神面前，所以你就感覺不到神到底有没有與你同在、神有没有引導你、神是不是保守你，你做錯事的時候神有没有責備你。這些感覺你都没有，那你就没有活在神面前，你只是自己想象、自己陶醉，那是活在自己的世界裏，不是活在神面前，你與神之間没有任何的關係。

人與神之間怎麼保持正常關係？靠着什麼保持？靠着心裏跟神祈求、禱告、交流來保持，這樣的關係使人常常活在神面前，所以跟神建立正常的關係首先必須得是安静的人。有些人總在外面做事，盡忙外面的事務，一兩天没有靈生活他心裏也没有知覺，三五天甚至一兩個月還没有什麼知覺，這就是因為没有禱告、没有祈求、没有與神的交通。祈求就是臨到事的時候你想讓神幫助你、引導你、供應你、開啓你，讓你明白神的心意，知道什麼是真理，明白真理原則是什麼，知道怎樣實行真理，這樣的祈求才合神的心意。禱告的範疇比較廣，有時候是説心裏話，自己有難處了或者消極軟弱了跟神説説心裏話，

自己有悖逆的時候也向神禱告，或者每天臨到的事自己能看透的、看不透的都跟神說一說，這叫禱告。禱告就是跟神說心裏話、向神尋求真理，有時是定時的、有時是不定時的，隨時隨地都可以。靈裏的交通不拘于形式，也可能有事、也可能没事，有時候有話、有時候没話，有事的時候就把事跟神說一說，作個禱告，平時應該多揣摩神是怎麼愛人、怎麼牽挂人的，神為什麼修理對付人，到底什麼是順服神，等等這些問題，隨時隨地跟神交流，向神禱告尋求，這就是靈裏的交通，簡稱「靈交」。有時候你在路上想起一件事心裏挺難過，你不用跪下來，也不用閉眼睛，就在心裏跟神說，「神哪，臨到這事我不知怎麼做合適，求你在這事上引導我」，你的心動了，就說點心裏話，神就知道了。有時候你想家，說「神哪，我很想家」，也没有說具體想誰，就是心情不好，跟神說一說。能向神禱告說心裏話才能解决問題，跟人說能解决問題嗎？如果遇到明白真理的人還好，不但能解决問題還能得着益處；如果遇到不明白真理的人就解决不了問題了，可能還會影響到人家。你跟神說，神會安慰你、感動你，如果你能安静在神面前讀一讀神的話，再能揣摩、禱告，就能明白真理解决問題，神的話能讓你找到路途渡過難關，渡過這個小小的坎，這個坎就不會絆倒你，不會使你受轄制，也不會使你盡本分受影響。有時候你突然覺得靈裏下沉，有點昏暗，就應趕緊向神禱告親近神，就是隨時隨地跟神說說心裏話、交交心，你的情形就能得到扭轉。你心裏必須得有信心，就是「神隨時陪伴在我左右，從來没有離開過我，我能感覺得到。無論我在哪裏，無論我在做什麼，聚會也好，或者是在盡本分也好，我心裏知道神在牽引着我的手，没有離開過我」。有時候回想這些年這樣一天天走過來，感覺自己的身量已經長了，都是神在引導着，是神的愛在一直保守着，這樣想的時候，心裏就禱告，向神獻上感謝：「神哪，我感謝你！我這個人太軟弱、太懦弱，敗壞太深，如果不是你這樣引導我，憑我自己没法走到現在。」這是不是靈交？如果人能常常這樣跟神相交，人是不是有很多話跟神說？就不會多少天跟神都没有一句話可說。跟神没話說那是你心裏没有神，你如果心裏有神，對神有信心，

你心裏所有的話，包括你跟知心人能說的話，都能跟神說。其實，神是你最知心的人，你把神當成你最知心的人，最能依靠、最能靠得住、最能信得過、最貼心的親人，你跟神不可能沒話說。你跟神總有話說，那你是不是就總能活在神面前？你總能活在神面前，你就能時時刻刻感受到神怎麼開啓引導你、神怎麼看顧保守你，使你得到平安喜樂，神是如何祝福你的，神又是如何責備你、管教你、責罰你、審判刑罰你的，這些在你心裏都會很清楚、很明顯地知道。如果你每天渾渾噩噩的，只是口頭上信神，心裏却没有神，外表也盡本分、聚會，每天也看神的話、禱告，只走這些過程，這就不是信神了，你所守的這些宗教儀式都與真理無關。信神應該每天都用心讀一段神的話，在神話裏有禱告、有交通，每天在神話裏得點亮光，明白點真理，尤其在盡本分上能尋求真理按原則辦事，每天都有生命經歷，都會經歷神的作工，這才是真實的信神，才是跟隨神的人。

信神最重要的、最該解决的是什麼問題？就是與神的正常關係問題。人信神如果心裏没有神，與神脱離了關係，没把神當成最親、最近、最能讓你信任的親人、知心人，那神就不是你的神。你們就按照我說的實行一段時間，看看你們裏面的情形會不會有轉變。按照我說的實行，就能保障你活在神面前，有正常的光景，有正常的情形。人的情形正常了，在每一個生命經歷階段無論臨到任何的人事物、任何不同的環境，人都不會受影響，還能堅持正常地盡本分，這樣的人才有真實的身量，才是進入真理實際的人。

二〇一七年七月十三日

什麼是實行真理

有許多人聽道多年，却不明白什麼是真理，也不知道該在哪方面真理上下功夫，就是聽到哪兒算哪兒，像無心人似的，總是馬馬虎虎的，難怪信神幾年一點兒經歷見證都沒有。如果真是追求真理的人，必須得反省自己：所說所做是否合乎真理？自己缺少的是什麼？自己應該補足的是什麼？自己的本分盡得怎麼樣？能不能達到按原則辦事？如果這些都不清楚，就不是追求真理的人了。要想追求真理、得着真理，必須得常常讀神的話、揣摩神的話，無論盡什麼本分，需要明白哪些真理必須得揣摩透亮，明白多少真理還得會實行經歷，心裏總得揣摩，「這條真理我有没有實行進入呢？這條真理到底指的是生活中哪方面的事、哪個環境裏的事，指的是什麼背景啊？」心裏就得裝着這些事，没事就得揣摩。自己想不明白就得禱讀，來到神面前與神交心。多數人信神心不在真理上，心在哪兒呢？心總活在外面的事務上，總在虛榮臉面、是是非非的事上打轉，不知道什麼事涉及真理、什麼事不涉及真理，就覺得「我只要在神家做事了，盡本分跑路受苦了，那我就是在實行真理了」。這就錯了。為神家做事、跑路受苦就是實行真理嗎？這麼説有神的話作根據嗎？做事受苦與實行真理這是兩碼事，你都不知道什麼是真理你怎麼能够實行真理呢？這不是荒唐嗎？你是憑着人的觀念想象去做，是在一種混沌的狀態之下憑自己的觀點做的，你心裏是混沌的，没有目標、没有方向，也没有原則，你只是做事，只是在做事上受苦，這與實行真理又有什麼關係呢？人在不明白真理的情况下不管怎麼做、怎麼受苦都談不上實行真理。人做事都是憑己意去做，都是為了把事做完，根本不考慮是不是合乎真理原則。你自己都不知道這樣做合不合乎真理，那你所做的就肯定不是實行真理了。有的人會説：「我是給教會辦事呀，這不就是實行真理嗎？」這話就大錯特錯了，難道為教會辦事就是實行真理嗎？這不一定，這得看辦事有無原則才能確定是不是在實行真理。如果辦事没有原則，那不管給誰辦事都不是實行真理，就是做好事也得符合真理原則才能稱得上是

實行真理，否則做好事也只是好行為，够不上實行真理。現在許多人盡本分總也不往真理原則上够，那就屬于效力了。如果始終不往真理上够，就没法達到合格的盡本分，這樣的人肯定不是神子民，只能説是效力者了。如果效力能堅持到底，也能算個忠心效力者剩存下來；如果效力期間還幹了一些壞事，那中途就被淘汰了，屬于按雇工解雇了，多數效力者都是這樣被淘汰的，效力都不合格，絶對站立不住。

什麼是實行真理？同樣完成一個任務，盡一項本分，就這件事而論，怎麼做是在實行真理，怎麼做不是實行真理？没有實行真理就是跟真理無關，雖然也是在盡本分，但是與真理關係不大，只是一種好的行為，也可以算作是善行，但是離實行真理還有距離，這是有區别的。區别在哪兒呢？就是你在做這件事的時候只是在守一個範圍、規條，一方面是不讓神家利益受損失，另外就是多跑點路、多受點苦，這些你都達到了，如果不嚴格要求的話，你盡的本分也可能合格了，但是有一點，你做這件事的時候裏面有哪些敗壞性情、有哪些想法、有哪些神不滿意的東西，你有没有挖掘出來、有没有發現？就是通過你盡這個本分、做這件事，你對自己有没有真實的認識？有没有找着該實行進入的真理？（這方面很少，有時候只是簡單對號認識一下就完事了。）那你多數時候都是理論的認識、公式的認識，没有實際的認識。如果不追求真理，即使你没犯什麼大錯、没觸犯大的原則，也没主動作惡，外表看也是好人，有點人性，但你没有實行真理，没得着真理，你這個「没錯」「外表有人性」不等于合乎真理，不等于實行真理，這與實行真理是有距離、有區别的。很多人信神信了幾年之後，發現自己是地道的效力者，他心裏就納悶，自己怎麼成效力者了呢？他百思不得其解。剛信神的時候，人也没打算做效力者，就打算好好信，達到明白真理，最後蒙拯救進天國，起碼能剩存下來，也覺得信神得敬畏神遠離惡、得順服神，但為什麼不知不覺就成了效力者了呢？就是因為在神給你擺設的環境中，在你盡本分期間，你總也不能實行真理，不能進入真理實際，你總是用出力來代替盡本分，就是這個原因。所以，盡了一段時間本分，等你安静下來想想，「這段時間得着什

麼了？有次出門差點兒出危險，神保守了」，看見神保守了，這算對神的認識嗎？這些不能觸動你讓你對神的信心加增，不能使你對自己的敗壞性情、本性實質有真實的認識。你回想這段時間盡本分，你在生命進入上有沒有長進？如果你在盡本分上實行真理了，按原則辦事了，那肯定有長進。你如果說，「在積極方面，認識神的真理太深，我還沒有够上，這個功課沒學到什麼，但是在消極方面我知道了，神所揭示的人的敗壞性情，人與神敵對、對抗的實質，人的邪惡本性、人的詭詐，還有神揭示的人內心深處最隱藏的敗壞性情，是最不容易分辨的敗壞性情，我以前没有對上號，現在發現了，對上號了，心靈裏有一些感覺了」，這就是長進。你有了這些感覺，等你静下心來細細揣摩時，你就發現你信神幾年經歷太淺了，看見自己的缺少太多了，對自己的敗壞真相有點認識，但這僅僅是開始悔改了，犯罪少了，有了一點行為上的變化，離生命性情變化還差得太遠。等你再經歷幾年，你對敗壞性情認識得深了，生命性情有了一些變化，那時你才感覺自己真是蒙了神極大拯救，你會說：「神揭示人的話没錯，我阿們神的話，神的話真是真理，説得太對了！」人不認識自己的時候，都會説「誰背叛神我都不能背叛，誰離弃神我都不能離弃」，這不是空話嗎？通過事實的顯明，人就能感覺到自己太不可靠了，需要神的看顧保守，人真不能離開神的看顧，人能走到今天純屬神的恩待、神的憐憫，人没有什麼可誇的。你有這樣的感觸，那是你經歷來的，不是人灌輸給你的，是你親身經歷、體嘗出來的，這些東西太實際了，太深刻了，比那些人常説的空洞的大話實際多了。你有這樣的經歷，心裏有這樣的體驗，你就會對神、對神的話、對真理有渴慕的心，就激發你寶愛神的話，激發你實行經歷神的話，會讓你跟神的關係近一步，這就證明你已經走上信神的正軌了，開始進入真理實際了。那些總講字句道理、空洞理論的人被甩得越來越遠，他們在神家越來越孤立、越來越蒙羞，他們就該反省自己了，這是他們該醒悟的時候了。

衡量一個人有無真理實際是什麼標準？看一個人是不是實行真理有什麼標準？就是看人臨到事時心裏對神是什麼態度，能不能尋求真

理，對自己有沒有真實的認識，能不能敬畏神遠離惡，這幾方面看明白了就可以確定了。臨到事總講字句道理，高談闊論，一看這人就沒有真理實際。沒有真理實際的人臨到事能不能實行出真理？不可能實行出來。他也可能說，「這事臨到了，我順服神唄！」那你為什麼要順服神？原則是對了，但你的行為也可能是根據你的感覺，是你自己衡量、定規的一個做法。你嘴上說順服神，心裏却總是懷疑神所作的，你不理解神為什麼這麼作，還一個勁兒地告訴自己得順服，其實心裏沒有存心順服，只是外表看沒有抵觸、怨言，讓做什麼就做什麼，好像是順服了，但這種順服只是口頭表示，只是在守規條，并不是在實行順服。你得把導致你不服的敗壞性情拿出來解剖，根據神的話對號入座，如果你對敗壞性情真有認識了，你心裏真能理解神了，知道神為什麼這麼作工了，完全看明白了，就能順服神了，你會說，「不管受多少苦，不管怎麼軟弱、難過，我都不會消極，我都能順服神，因為我知道神作的是好的，神作的都是對的，神不會作錯事」，達到這種果效，問題就完全解決了。有些人就不會這樣尋求真理解決問題，他只會講字句道理，好像什麼都明白，但臨到實際難處的時候想實行真理也實行不出來，心裏還一個勁兒埋怨、誤解，也不尋求真理解決。這些埋怨、誤解在人裏面就隱藏下來了，其實就是一個毒瘤，一旦有合適的環境就爆發出來。在沒有爆發的時候，人感覺不到，還覺得自己什麼真理都明白，沒有難處，但過後臨到事還是實行不出真理，這就證明你對神沒有真實的信，也不是真明白真理。這是什麼意思呢？就是你會講一些字句道理，光會守一些規條，雖然有些時候也能順服下來，但這是守規條的順服，是很有限的順服，如果臨到不合你觀念的事你就順服不下來了，這就證明你不是真正能順服神的人，你的敗壞性情沒解決、沒變化。你得在臨到的事上對自己的敗壞性情有認識，對神所作的有理解、有認識、有體諒，然後能達到真實的順服、心甘情願的順服，不管臨到什麼樣的事，不管怎樣不合乎你的觀念，你都能順服下來，能達到這一層，才是真實順服神的人，才是有真實變化的人。

多數人信神多年也不知道什麼是順服神，只會說字句道理，却不知道什麼是實行真理、怎樣實行真理是順服神，這是怎麼回事呢？有些人總憑自己的觀念想象順服神，當神所說的不合人觀念的時候就順服不下來，就能對神産生觀念誤解，就不會尋求真理，如果真是順服神的人，不管神說的話合不合人的觀念都能順服下來，因為人順服神是天經地義的。這樣實行就有順服了，如果能在實行中明白真理，這就有順服神的實際了。多數人實行真理就停留在按神話語字面的道理去行，就以為是實行真理了，其實這够不上實行真理。實行真理必須得有原則，如果找不到實行原則、不會按原則辦事，即使你覺得你辦的是好事，那也不是在實行真理，也只是憑觀念想象守規條。很多人只會守字句道理的規條却没有實行原則，這就够不上實行真理的標準了。宗教裏的人都是憑自己的觀念想象去做事，就以為是實行真理了，比如講愛心、講謙卑，都是模仿說好聽的話，却没有實行原則，抓不住根本的東西，這樣實行怎麼能進入真理實際呢？真理是神的話，實際是人活出來的，人能實行出真理、活出神的話這才是具備真理實際。人通過實行經歷神的話得着了聖靈的開啓，對神話有了真實的認識，這才是明白真理了。真明白真理的人就能確定出實行原則，你掌握了實行原則那你說話辦事就有原則了，盡本分也會符合真理原則的，這就是實行真理了，這就是有真理實際了。你活出真理實際了才是實行真理，你没活出真理實際就不是實行真理。實行真理不像人想象的那樣守住規條就可以了，也不能自己定意想怎麼實行就怎麼實行，神就看你在實行經歷神話的過程中是不是真明白真理了，就看你說話辦事是否有真理原則。如果你明白真理了還能實行出真理，這就是有生命進入了。你對神的話有哪些經歷認識、有哪些體會，都與生命進入有直接關係。如果你經歷了很多事，有很多失敗，得到了真實的教訓，有了實際的經驗，你就覺得自己有真理實際了，這話準確嗎？不準確。這種感覺可靠嗎？也不可靠。有真理實際的人能順服神、能見證神，人聽了他的見證都能得着很多的造就，這才能說是有真理實際的人，讓明白真理的人都能承認、贊成，這才是有真理實際的人。有没有真

理實際，關鍵看你實行經歷神話能否達到明白真理、能否達到認識神，如果你的實行經歷與神的話、與真理沒有關係，那你就沒有真實的生命經歷了，同時這也證明你與神之間的關係不正常。為什麼說你與神的關係不正常呢？因為你對神的話沒有實行經歷，沒有達到明白真理，這就證明你不是經歷神作工的人，更談不上是順服神的人了。如果你信神多年，也經歷了很多患難、試煉，你對神的信心加增了、對神的愛加增了，你站住了見證，才能證實你對神有真實的信心，這真實的信心得用站住見證來證實，能否站住見證才是最關鍵的，這一條就把你有沒有實行真理檢驗出來了，你有沒有真實的信心也被顯明出來了。比如，神擺設一個環境，你看出神的意思是要把你最疼愛、最關心的人或者你至愛的東西剝奪走，這時候你是什麼態度？這不是只說「神哪，你作的都好，我感謝贊美你」這幾句話就能過關的。當你看到你最愛的人就剩一口氣了，你心裏就痛苦、翻騰，還說「他死了我就不活了，我也跟他一起死，我沒有他不行！他死了我也不信神了」，那你就沒有真理實際，你就徹底被顯明了。你有真實的信心嗎？你愛的人死了你就不活了，你連神都不要了，你愛的人死了你連神都不順服了，這就證明你愛的是人，順服的也是人，這不就把你顯明了嗎？你根本不是順服神的人，更不是愛神的人，你平時跟人交通的那些話肯定是空話多、道理多，都不是實際的心裏話。你講的道理、喊的口號是不是出于你的信心，是不是你真實的認識，在這些事上就把你完全顯明了，原來你就是個假信徒、冒牌貨，就是個不信派，你對神的信只是口頭上的，神的話并沒有在你心裏扎下根。人信神最怕的就是什麼道理都明白，但是對神却沒有絲毫真實的信心。真實的信心怎麼印證？主要就看人臨到事能不能接受真理、實行真理。如果人從來不接受真理、不實行真理，其實就已經被顯明了，不用等臨到試煉才被顯明，在平時臨到的事上就能看清楚一個人到底有沒有真理實際。有許多人平時不追求真理，臨到什麼事也不實行真理，這樣的人還用等試煉來顯明嗎？不用，一段時間沒有變化就已經被顯明了，如果臨到修理對付還不接受真理，死不悔改，這就更加顯明了，就應該被清除淘汰。

平時不注重接受真理、實行真理的人都是不信派，絶不能托付任何工作，不能擔負任何責任。人没有真理能站立得住嗎？實行真理是不是很重要？你看那些始終不實行真理的人，用不了幾年時間都被顯明了，他們什麼經歷見證都没有，是多麼的貧窮可憐，是多麼的難堪哪！

人對神真實的信是怎麼産生的？經歷出來的。怎麼經歷出來的？每次臨到人事物時，能尋求、揣摩神的心意，從中去認識神，經歷多了，慢慢對神就有真正的認識了，不是口頭上的，而是心裏看見的。就是你心裏相信口裏承認的那位神住在你心裏了，任何人也奪不去了。就像約伯一樣，約伯臨到試煉時，他那些朋友説，「你犯罪了，你得罪神了，你趕緊求耶和華神赦免你吧！」約伯却不那麼認為，他為什麼不那麼認為呢？就是在這幾十年的人生經歷當中，他對神的認識不是憑經驗説「神是祝福人、憐憫人的神，神從來不剥奪人」，他經歷的是：神能賜給人，神也能剥奪人，賜給人的同時有時還要責打管教、懲罰人，神在人身上作的不是人的頭腦、人的思維想象就能定規的。所以，他在幾十年的生活當中就總結出這句話：「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是應當稱頌的。」（伯 1:21）就是神無論怎麼作，無論在人看是好事還是壞事，都在神的擺布之中，即使是壞事，如果没有神的許可撒但也不敢做，人在神的手中，有神的主宰没什麼可怕的，就是你落在撒但手中也是神主宰的，没有神的許可撒但也不敢動你。他認識到這個程度了，所以神怎麼作他都没有怨言。約伯看清楚了，只有耶和華神是真神，主宰一切，那些天使、各種邪靈、妖魔鬼怪都不是神。誰主宰萬有呢？誰主宰人類、主宰一切呢？神，土話講就是神最大。人的家庭，人的窮富，日子過得怎麼樣，是安逸還是痛苦，人這一生壽命長短，都在神的手中，這方面約伯體驗得太深了。他這一輩子體驗這方面不是一次兩次了，而是每臨到一件事，當他能認識到是神主宰的時候，都使他刻骨銘心，讓他深刻地體會、感覺到這不是偶然，不是出于人意，不是出于撒但，而是神作的，人不能埋怨。約伯經歷那麼大的試煉，他體驗到的是什麼呢？神至高無上，神智慧。不管神怎麼作，他都能稱頌神。如果你臨到這類事你看不透，

即使你不明白也別論斷、別定規，你不知道神的美意是什麼你就尋求、等待，然後順服，這是最好的實行法、實行的路途，否則的話必會蒙羞加慚愧。約伯對這些事體會得太深了。你如果總誤解神，就得不着真理了，神的祝福被你斷送了，即使你受許多苦，但什麼也得不着，因為你跟神的關係不正常，沒有把神當神對待，對神的作工你不理解，也沒有真實的順服，因此就達不到對神有真實的認識。神說話、作工，神在你身上無論付什麼心血代價，無論給你擺設什麼樣的環境，最終都是為了讓你認識神，你認識神了你與神之間的關係就越來越近、越來越正常。神作事不是平白無故的，更不是沒事拿誰解悶，人不理解是正常的，但人應該尋求真理，起碼做到不定規神，這才是有理智的人。就像彼得說的，無論神把人當玩物也好或者怎麼對待人也好，神都沒有錯。「即使神把我當玩物，我何嘗不是甘心樂意呢？」彼得這話是怎麼來的？（是彼得在經歷中認識到的，不管神怎麼作神的心意都是好的。）有時候人體嘗不到神的心意，那怎麼辦呢？你得等待、尋求、認識。約伯、彼得他們雖然是在不同時期、不同背景，經歷的事不一樣，說出的話不太一樣，但是他們的實行路途、實行方式都是一樣的，他們臨到事對待神的心態是一樣的，只不過是用不同的語言表達出這層意思來。最終讓人看到的是什麼？就是你得實行順服，同時去尋求、等候神的意思，別着急，首先得有這個態度，這就對了。如果臨到事就火急火燎，不知道尋求真理，還一個勁兒埋怨神，這就麻煩了。有的人說：「我就不理解呀，神為什麼這樣對待我們？若把我們當魔鬼撒但對待我可不能順服，這不合情理，說不過去呀！」人的頭腦、觀念想象、悖逆不服都出來了，那你還配讓神引導你嗎？順服不是嘴上說說、講講道理就完事了，也不是表點心志、克制克制就過去了，不是那麼簡單。你順服神，最終你的收穫是你對神有認識了，對神給你擺設的環境有理解了、有真實的體會了，就是你理解到神的那份心了，理解到神的良苦用心，神恨鐵不成鋼。神不想看到你活在敗壞性情中，神想讓你脫離敗壞性情不得已用這種方式，就是審判刑罰你、對付修理你、責備你、管教你，甚至在人看神作得不近人情，好像是定罪你、

懲罰你、玩弄你，你怎麼辦？在神作這樣的事時你都能理解到神的那份良苦用心就行了，你就有真實的順服了。約伯在試煉中說出「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是應當稱頌的」，他是怎麼理解這事的？「我所有的都是耶和華神給我的，他要奪走就奪走，因為他是神，他有這個權力，我沒有任何資格拒絕，因為我的一切都是從神來的。」他是這麼認識的，也是這麼經歷的。他當時的決心是什麼？「我得理解神，我得做有理智的事、做有理智的人，這一切都是神賜給的，神什麼時候拿走都行，我不能講理，我講理這就是悖逆，我拒絕這就傷神心，這就不是真正的好人，不是真正的受造之物。」他當時是這麼實行的，他這麼實行給他帶來的成果是什麼？其實，真正的成果不是他變得更富有了，牛羊比以前更多了，兒女比以前的更漂亮了，這只是神順帶給人的恩典，神真正讓人得的是通過這件事對神更理解了，能順服了，與神之間的關係更近一步了，更貼近神的心了，神再作什麼事人能理解了，不說悖謬、僭妄的話了，不說傷神心的話了。這是不是就擺脫敗壞性情了？撒但控制不了你了，你不歸它管了，你歸神管了，無論神怎麼作你都能順服，你就是屬神的人了。當時約伯有這樣的情形、這樣的態度，加上他這麼做了，進入這樣的實際了，最終神向他顯現了。神向他顯現，不管是什麼方式，他對神的認識是不是加深了？（是。）肯定是加深了。那你們說，人從原來在傳說中風聞有神到能確認神的存在，看見神了，與神給人的恩典相比，哪個對人來說更是祝福呢？（看見神這更是祝福。）這是肯定的。人信神不明白真理的時候就總求，「神保守我、恩待我，神在衆人中間提拔我，神祝福我全家都幸福快樂、平平安安的，我到哪兒還會講道，別人都羨慕、佩服……」人想得着這些。人不知道神要賜給人最大的福氣是什麼，只求外面的物質的恩典，求來求去離神的心越來越遠，就失去了最大的福氣，這就失去了神的祝福了。你得不着對神的認識，得不着真理，你能活在神面前嗎？你真能順服神的一切安排嗎？這是絕對達不到的。

人實行真理、進入真理實際的過程其實就是認識自己的過程，是脫去敗壞性情的過程，也是與神面對面打交道的過程，同時也是認識

神的過程。你說你實行真理了，但是你怎麼沒認識神呢？你與神之間的關係怎麼沒拉近呢？你說你每天總跟神交心、禱告，那這個階段有沒有覺得與神的關係近了？有沒有覺得對神的信心加增了？有沒有覺得這段時間對神的理解多了，對神的誤解、埋怨、悖逆少了？如果這些都沒有，還是原來那樣，那你就沒有實行真理，這段時間就虛度了，盡出力了。不是誰讓你去效力、賣力氣，也沒有誰不讓你實行真理，那是你自己的選擇，你走的就是效力的路。人不實行真理，不追求真理，不由自主就變成效力者中的成員了。人實行真理就是這麼費勁，就是不會順服神，總是滿足于出力、效力，好不容易明白點道理，還是不會實行真理，又效上力了，自己還不知道呢。所以，一段時間就得反省、省察，和弟兄姊妹在一起交通這段時間的收穫。你說：「我裏面對神的誤解還不少，還沒有解決多少。」他說：「我這段時間覺着好像對神的心理解一點了。神讓人受苦是好事，以前我就怕受苦，說到要受苦我就想躲、就想逃，現在就覺得受點苦人才能安靜在神面前，心就不浮在外面了。受苦是好事，所以神就總給人擺設一些苦難的環境來試煉人、熬煉人，神的目的、神的良苦用心我好像理解到一些、感覺到一點了，神作的都好！」就得這麼交通，交通交通就有收穫了。如果幾個人在一起沒事就說家長裏短、是是非非容易產生口角的那些事，似乎也講了信神的事、生命經歷的事，但是心裏不踏實，那就應該操練怎樣尋求真理往真理上够、往神的要求上够，總這樣追求真理，聖靈就作工了、開啓了。你把自己缺少的真理當作負擔來追求，去實行經歷，往真理上够，怎麼實行？就是有不明白的事、有看不透的事趕緊向明白真理的人尋求、請教，始終這樣實行操練，你就能多明白真理，多得不少東西。你們多數時候不會交通真理，只注重談工作，總講究做法，不講究原則，這是偏差，其實談工作的時候應該交通涉及真理原則的事，這對個人的生命進入有益處。涉及真理原則的事交通透亮了，就有生命進入的路途了，這對作工作、盡本分都有利，對個人生命進入也有利，這不是兩全其美的事嗎？交通信神的經歷就得這樣單純敞開才有果效，才有生命進入，總講家長裏短、是是非非，

對生命進入沒有絲毫益處，把信神蒙拯救的機會都給斷送了。信神總得注重實行真理，實行真理越多，蒙拯救的機率就越大，如果明白真理太少，就應該多尋求真理，只有達到明白真理、實行真理，人才能有真實變化，蒙拯救的希望就越大、越有把握了。

二〇一七年七月十六日

談談和諧配搭

在神家盡本分與在外邦人中間做事完全不同，不同之處在哪兒？弟兄姊妹在一起讀神的話，靈裏相通，能和睦相處說知心話，能單純敞開地交通真理、享受神話，互相幫助，無論誰有難處都一起尋求真理解決，就能在心靈裏達到合一，都能順服在真理面前、順服在神面前。外邦人就不一樣了，都是各揣心腹事，誰也不敞開，還互相防備，甚至勾心鬥角、互相爭鬥，最後不歡而散、分道揚鑣。在教會與在外邦世界最大的不同是，真心信神的人都能接受真理，無論誰有問題、難處都可以敞開交通，互相幫助，如果誰流露敗壞，還能實行責備、對付、修理，使人悔改，這叫彼此相愛。人與人之間的關係都是平等的，相處的原則是建立在神話基礎上的。如果有敗壞流露或者說錯話、做錯事，都可以敞開交通，大家尋求真理、互相幫助，達到明白真理了，就完全得着釋放自由了，人與人之間就沒有隔閡、沒有爭鬥，也不用互相防備，還能互相鼓勵，彼此相愛合而為一，這就是神話語達到的果效。凡是真心信神的人都能在教會生活中明白真理，脫去敗壞，跟弟兄姊妹都能達到和諧配搭，盡好自己的本分，都能和睦相處，活在神的面前。

要想盡好本分滿足神的心意，首先得學會和諧配搭。你與弟兄姊妹配搭的時候就得琢磨，「什麼是和諧？我說話跟他是不是和諧的？我心裏想的跟他是不是和諧的？我這個做法跟他是不是和諧的？」就琢磨怎麼做是和諧配搭。和諧，有時候有忍讓、有包容，但是也有堅持立場、堅持原則，不是和稀泥，不是做老好人，不是走中庸之道，更不是討好哪個人，這就是原則。你掌握好這幾個原則，說話做事不知不覺就合神心意了，對待人就有原則了，就能够公平地對待人，這樣就能達到跟弟兄姊妹和睦相處，就容易達到合一了。如果人信神盡本分憑撒但哲學活着，憑自己的喜好、欲望、私心活着，說話做事總隨從己意，就沒法達到與人和睦相處，就沒法盡好本分了。這是因為什麼呢？就是因為人活在撒但權下都是憑撒但性情活着，都為自己打算，

都追求名利地位，都是各揣心腹事，所以就能勾心鬥角，都為個人的名利、利益奮鬥，這樣的人不能接受真理，更不能實行真理，這就没法達到合一了。最終的後果是什麼？因為人不接受真理聖靈就不作工了，神不作工人憑着自己那點小聰明、那點知識或本事就没法盡好本分，絲毫够不上真理原則，這樣就没法達到神的要求了。人活在敗壞性情裏，不管你有多大熱心也達不到明白真理按原則辦事，你絲毫不尋求真理也不會明白真理，你不明白真理也不會明白盡本分的原則，也不會知道怎麼做是合神心意的，怎麼做是違背真理原則的、是抵擋神的，這些你都不清楚，你就會守規條、瞎套規條，你這樣稀裏糊塗地盡本分肯定是失敗的，絶對不會得着神的稱許，肯定被神厭弃、淘汰。

兩個人配搭盡本分，有時因為一個原則性的問題發生爭執，有不同的看法，産生了不同的意見，這個時候怎麼辦？這個問題是不是常常出現哪？這是正常現象，因為人的頭腦、素質、見地、年齡、閱歷都不同，人與人的思想觀點本身就不可能是完全一致的，所以出現不同意見、不同看法這是很常見的現象，是太平常不過的事了，不要大驚小怪。關鍵的問題是臨到這類事怎麼配搭，怎麼尋求能够達到在神面前合一，使觀點、意見統一。達到觀點、意見統一的路途是什麼？就是都尋求這方面的真理原則，不按你的意思，也不按他的意思，而是尋求神的意思，這就是達到和諧配搭的路途。只有尋求神的意思是什麼、神要求的原則是什麼，這樣才能達到合一。否則的話，偏向你他不願意，按他那個意思你心裏不舒服，彆扭着，你不能完全看透，心裏放不下，總琢磨「這麼做合不合適呢？」你看不透到底按誰的思路做合適，但又不甘心放下自己的想法，這種情況就該尋求真理，尋求原則是什麼、神要求的標準是什麼。你尋求到神要求的標準了就跟他一起交通，他再交通點看見、認識，你心裏就清晰透亮了，「我這個想法有點偏、有點淺，還是他那個思路好，更接近神的要求標準，那我放下我的想法，我接受、順服他的，就按他的來」，這樣你就從他身上學到點東西，這是不是偏得啊？他獻出一份，你還享受現成的，這就是神恩待，你是偏得。你以為只有得着聖靈開啓才是偏得啊？能接

受別人交通的亮光或者得到別人的幫助這也是偏得，只要能達到明白真理、盡本分能達到好的果效這都是偏得。本來弟兄姊妹在一起配搭盡本分就是互相取長補短的過程，你用你的長處彌補他的短處，他用他的長處又彌補你的不足，都能互相接受對方的長處彌補自己的不足，這就是取長補短、和諧配搭。只有和諧配搭人在神面前才蒙祝福，越經歷越有實際，道路越走越光明，心裏越來越踏實，盡本分的果效也越來越好。如果没有和諧配搭，總跟人鬧彆扭，他説的你總不服氣，你説的他總不想聽，你給他留面子他不給你留面子，你就覺得不是滋味，他説了一句話你没給他台階下他心裏就記住了，下次臨到事他也不給你台階下，這是什麼問題？這不是憑血氣爭鬥嗎？這不是憑敗壞性情活着嗎？這樣盡本分絶對不會得着神的稱許、祝福，只能讓神厭弃。

盡本分必須得有和諧配搭，才有好的果效，才能達到神的要求。什麼是和諧配搭呢？哪些表現不是和諧配搭？你盡你的本分，我盡我的本分，各盡各的本分，互相之間没有默契、没有交流、没有交通，没達成任何的共識，僅僅是心裏知道「我是盡本分，你也是盡本分，咱們互不干涉」，這是不是和諧配搭？外表看好像兩個人之間没有什麼争執、没有什麼不同意見，似乎是誰也没干涉誰、誰也没限制誰，但是心靈裏没有和諧配搭、没有任何的默契、没有互相關照，僅僅是各人做各人的事、各使各的勁，没有任何的配搭，這樣做好不好？外表看誰也没管着誰、誰也没轄制誰、誰也没領導誰、誰也没有盲目聽從誰，似乎是有理性，但是人裏面有一種敗壞性情，就是都想當英雄，都想比别人强、比别人做得好，所以對别人没有任何的愛心、關照、幫助。這裏有没有和諧的配搭？（没有。）没有了配搭，你孤軍作戰有很多事做得就不那麼完善、全面。人的這種情形不是神所要看到的，不是神喜悦的。

有的帶領工人喜歡單獨做事，跟誰也不商量、不交通，更不向上尋求，他想好了就做，不管别人怎麼看他，他認為「我是帶領工人，你們是神選民，你們就得聽我的，我讓你們怎麼做你們就怎麼做，這是應該的」。他做什麼事都不知會别人，没有任何透明度，總在心裏暗暗地籌劃，總是暗地裏做事、搞暗箱操作，就像大紅龍一樣，總想一

手遮天控制一切，總想什麼事都一個人說了算，他心裏没有別人，跟誰也没有溝通、没有交流，從來不徵求別人的意見，這種做法怎麼樣？有没有正常人性？（没有。）這是不是大紅龍的本性啊？大紅龍搞獨裁，喜歡獨斷專行，有這種敗壞性情的人不正是大紅龍子孫嗎？人應該這樣認識自己。你們能不能也這樣做事啊？（能。）這樣做的時候你們有没有意識？如果有意識這還有救，如果没有意識那就麻煩了，那不成死人了嗎？没有意識的時候怎麼辦？（需要弟兄姊妹提點、修理對付。）如果你跟別人說，「我這個人天生就愛領導別人，我提前跟你們打聲招呼，我若是這麼做的時候你們別有意見，都得忍着點兒，希望你們能包容我、配合我，争取咱們能達到和諧配搭」，這麼做怎麼樣？（不好，没有理智。）為什麼説没有理智啊？他説這話就没有尋求真理的意思，明知道這樣做不對還要堅持這樣做，還要轄制別人，要求別人配合他、支持他，這就是存心不想實行真理，故意違背真理，這是明知故犯，是神最厭憎的，只有惡人、敵基督才能做得出來，這也正是敵基督的做法。故意違背真理抵擋神，這就危險了，這就是走敵基督道路。自己不實行真理，還要轄制別人、拉攏別人，讓人隨從他違背真理抵擋神，這不是故意跟神作對嗎？尤其是他這樣行事的時候還事先跟大家打招呼，讓大家諒解他，然後支持他，這樣做就更狡猾了。這個説法完全就是給別人下馬威，給人下通牒，意思是，「告訴你，我這人很厲害，一般人我都不放在眼裏，我就願意自己説了算，別人誰也別想跟我商量，没有商量餘地！我就這個毛病，讓我做我就一個人説了算，誰也別想跟我配搭，你想跟我配搭，你還不配！」這是亮相嗎？這不是亮相，這是代表撒但的做法，不僅僅是敗壞性情的流露了。他是想直接掌權説了算，讓別人都聽他的，然後都跟他走、都順服他，這是不是魔鬼撒但顯形了？這可不是一時流露了敗壞性情。敵基督做事都是撒但本性支配的，他信神來到教會就是要掌權，就是要跟神作對，就是要帶領神選民走上抵擋神的道路，他與各宗各派的首領一樣，都是敵基督的實質，都跟撒但一樣要與神平起平坐。如果神選民看見敵基督顯形了，該怎麼對待呢？還憑愛心幫助他嗎？應該揭露他、分辨他，

讓人看見他的撒但嘴臉，從此弃絶他，這是神選民該明白、該掌握的原則。如果把敵基督顯形當作流露敗壞性情、當作一時的過犯，還能被敵基督所謂的敞開亮相認識自己所迷惑，還能跟他交通真理，那就太愚蠢了，一點兒分辨都没有。你們説，敵基督這類人流露敗壞性情他能跟人敞開亮相嗎？他做錯事從來不反省自己、不認識自己，他的亮相也是迷惑人的，只不過是敵基督的自我表白。這就需要會分辨到底什麽是真實的敞開亮相。他如果説，「我這人脾氣不好，你們少惹我！」這是不是亮相啊？（不是。）這是在警告你別惹他，惹了他就是自找没趣。如果他這樣説，「我在家裏都是我説了算，我的父母都得聽我的，我就這個脾氣，你們就得擔待點兒，我也没辦法。我的父母都説本事大的人脾氣也大，因此都擔待我」，這是不是亮相啊？（不是。）這是告訴你，本事大的人脾氣都大，你應該擔待。如果他説，「我從小就是這脾氣，説一不二，我就追求完美、追求自我。現在信神好多了，一般的事我能忍、能克服，但我還是追求完美，如果不完美絶對不行，在我這兒絶對通不過」，這是不是亮相呢？（不是。）這是做什麽呢？這是標榜自己、顯露自己讓人高看，告訴別人他有多厲害，就像那些流氓、黑社會的人一見面先放狠話、亮肌肉，意思是「你敢惹我嗎？你要是敢惹我，咱倆就比比拳頭！」這是不是撒但的本相？這就是撒但相。亮相跟亮相還不一樣，敵基督亮相總帶着威脅別人、給別人下馬威、嚇唬別人的意思，總想鎮住別人，這是撒但相，這不是正常的單純敞開。要活出正常人性該怎麽敞開亮相？就是能敞開自己所流露的敗壞性情，讓人能看透自己心裏的實情，然後能根據神的話解剖、認識問題的實質，從心底裏發出對自己的恨惡、厭憎，在亮相的時候不為自己辯解、表白什麽，能單純地實行真理做誠實人。有的人明明是性情不好，他總説自己是脾氣不好，這是不是一種辯解？性情不好就是性情不好，做了没理智的事或者傷害大家的事這是性情、人性的問題，但他總説是一時脾氣没控制住或是火氣有點大，他就不從實質上認識問題，這是真實解剖亮相自己嗎？真實解剖亮相自己得有一顆誠實的心和誠懇的態度，不為自己表白辯解，能從實質上認識自

己，說出自己能認識到的性情上的問題，這是一方面。另一方面，如果覺得自己這種性情很嚴重就告訴大家，「如果我又流露這種敗壞性情了，大家可以提醒我，修理對付我也可以。如果我接受不了，你們也別放弃我，我這方面敗壞性情嚴重，需要多交通真理揭露我。我願意接受大家的修理對付，我希望大家監督我、幫助我使我不走錯路」。這態度怎麼樣？這就是接受真理的態度。有的人說完之後心裏有點不是滋味，琢磨琢磨，「萬一大家都起來揭露我怎麼辦哪？我能受得了嗎？」你們怕不怕別人揭露呀？（不怕。）應該有這個勇氣。怕人揭露是個耻辱，你若真喜愛真理，還能怕臉面受辱嗎？還怕大家對付嗎？你這個怕是懦弱、是消極，是敗壞的東西。每個人都有敗壞流露，但性質不一樣，只要不是明知故犯、不是攪擾打岔，這都屬于正常的敗壞流露，大家都會正確對待的。如果是有存心目的的攪擾、打岔，故意破壞教會工作，那他心裏才是最怕人揭露的，因為這問題的性質嚴重，一旦揭露出來就會把他顯明淘汰，他心裏怕屬于做賊心虛。現在不管神怎麼作工，都是為了潔净人的敗壞，達到拯救人的目的，如果你是對的人，你是為了盡好本分完成神的托付，多數人都能看得清楚，都有這個分辨。另外，揭露人、對付修理人這不是跟人過不去，而是為了幫助人解决問題，使人達到盡好本分、維護教會工作，這是正當的。人接受修理對付是為了敗壞性情得着潔净，這也是達到性情變化該有的一種態度。有了這種態度之後，還得能找出合適的實行路途，到實行時還需要受些苦，産生争戰得背叛肉體，擺脱虛榮臉面、情感這些束縛，直到衝破了肉體難處這一關就輕鬆多了，也可以說就是自由釋放了。實行真理就是這個過程，都得受點苦，不可能一點苦不受，因為肉體是敗壞的，人有虛榮臉面，還總考慮利益，這些東西最攔阻人實行真理，所以不受點苦就實行不出真理。等人嘗到實行真理的甜頭，享受到真實的平安喜樂了，就願意實行真理了，就容易否認自己、背叛肉體、得勝撒但了，就完全得着釋放自由了。

在教會生活中得形成一種什麼樣的氛圍？就是有什麼事只對事不對人，有時候意見不合起了争執，吵得面紅耳赤，但是心裏没有什麼

隔閡，都是為了性情變化、為了盡好本分，都是為了實行真理，達到滿足神的心意，彼此之間没有仇恨。因為都是在蒙拯救期間，大家敗壞性情都一樣，有時候話説得重一點了，或者説得過火一點，有時候態度差點兒，誰也别計較誰，再想不透、想不通，還有最後一個解决辦法，你在神面前禱告，琢磨琢磨，「我們信的、跟隨的是同一位神，不管有什麽分歧、有什麽不同意見，不管有什麽隔閡，在神面前我們是合一的。我們禱告的是同一位神，有什麽過不去的呢？」這樣細想想是不是就不受轄制了？説來説去，最終目標是為了什麽？就是為了和諧配搭，能够達到凡事尋求滿足神的心意，能够達到合一：原則合一，目標合一，做事的存心與源頭合一。這事説起來容易，做起來就不那麽簡單了。因為什麽？（人有敗壞性情。）對了，不是因為人的脾氣、性格或者年齡不同，也不是因為人來自不同家庭，而是因為人有敗壞性情，這是根源。如果都能看透根源是在敗壞性情上，就能够正確對待了，這問題就容易解决了。那怎樣解决敗壞性情還用在這裏細説嗎？不用了，因為你們聽道太多了，都知道一些路途，也多少都有這方面經歷，只要人能堅持凡事尋求真理解决，都能反省自己存在的問題，然後能公平對待人，基本就能達到和諧配搭。只要人不狂妄自是，能接受真理，正確對待别人的建議，就能配搭得來，如果發生問題再尋求真理解决就容易配搭了。只要有一方能接受真理、敞開交通，另一方也容易被感化，能接受真理，這樣達到和諧配搭就没有大的問題，就容易達到同心合意這個目標了。

二〇一七年九月五日

盡心、盡意、盡性盡好本分才是愛神的人

人是不是真心信神從盡本分上就可以顯明出來，是不是追求真理的人看他盡本分有没有原則就知道了。有些人盡本分一點兒原則也没有，總是隨從己意、胡作非為，這是不是應付糊弄？這是不是欺騙神？這能帶來什麽後果，你們想過嗎？你們盡本分真是絲毫不體貼神的心意，没心没肺，做什麽事都没有效率，絲毫不能盡心盡力，這能得着神的稱許嗎？有許多人盡本分都很勉强，不能持久，受一點兒苦都不行，總覺得吃了大虧，有什麽難處也不尋求真理解决，這樣盡本分能跟隨神到底嗎？做什麽事都是應付糊弄能行嗎？從良心上説能不能過得去？按人的標準衡量都不合格，這能算得上是合格的盡本分嗎？你這樣盡本分永遠得不到真理，效力都不合格，又怎能得到神的稱許呢？許多人盡本分怕吃苦、太懶惰，貪享肉體安逸，從來不在學習業務上付代價，也不用心揣摩神話真理，他們覺得這樣應付糊弄省事，不用查資料，也不用諮詢任何人，不用動腦筋、花心思，特别省勁，肉體也没受任何的苦，還把活兒做完了，結果做出的活兒不合格。你若對付他他還不服氣，還總講理：「我没偷懶，我也没閑着，活兒也做完了，怎麽還挑毛病？這不是吹毛求疵嗎？我能這樣盡本分已經不錯了，怎麽還不知足呢？」你們説，這樣的人還能長進嗎？盡本分一貫應付糊弄還滿有理由，出了問題還不許别人説，這是什麽性情？這是不是撒但性情？憑這種性情盡本分能達到合格嗎？能達到滿足神嗎？你們是不是這樣盡本分的？外表上看着忙忙碌碌，配合得好像也挺默契，没有争執，但誰也不在盡本分上下功夫，誰也不花心思、誰也不操心，没有人為盡不好本分而吃不好、睡不着，没有人為解决問題而尋求真理堅持原則，都是應付糊弄、得過且過，盡本分真正做到負責任的人太少了。不管臨到什麽難處，也不在一起用心禱告尋求真理、共同面對解决問題，只把活兒做完就完事，從來不考慮果效，結果還得返工，這樣盡本分純屬應付糊弄，跟外邦人打工没什麽區别，這就是效力者的心態。這樣盡本分就不是經歷神作工了，也不是真心為神花費，如果不扭轉這種心態，只能被顯明淘汰。

你們每作一項工作，每完成一個作品，都受什麼苦了？有沒有幾天吃不好、睡不好，廢寢忘食？有沒有克服自己任何的難處？有沒有付點代價呀？有的人盡上本分之後就感覺太吃力了，整晚都睡不着覺，為什麼睡不着呢？就是他感覺要盡好這個本分自己缺少真理，有些吃力，心裏就着急上火，覺得如果做不好這是沒盡好本分、沒忠心，良心受控告，良心不安。別人吃飯，他就在那兒琢磨，「怎麼能做好呢？上次那個地方又出錯了，我也沒把好關，這事怎麼辦呢？這不是會不會挨對付的事，這是我沒盡到責任啊」。看別人吃飯吃得很香，他却沒心思吃，心裏總琢磨怎麼盡好這個本分。這是不是用心了？是不是下功夫了？（是。）你們有沒有下過這樣的功夫？如果你一點責任心都沒有，做壞事或者應付糊弄良心都不受譴責，沒有任何的知覺，那還談什麼忠心？根本就談不上。如果神家跟你交代說這個本分時間緊，得趕緊完成，你怎麼實行？如果只是走過程，不花心思琢磨，不查資料，也不找明白的人交通，就在那兒消磨時間，這種盡本分的態度怎麼樣？這就是只賣嘴不動真心。什麼叫賣嘴？就是外表說得好聽，但只是說給人聽，給人一個錯覺或者有意誤導人讓人覺得你很吃苦、很用心、很賣力，其實你根本沒花心思，你要是花了心思，你的心真用勁了，你心裏真裝着本分的事，你就應該行動起來。怎麼行動呢？你得忙起來，得查資料，或者多看看神家的原則是什麼，或者找明白、擅長這方面業務的人諮詢，有時候忙得都沒工夫吃飯，忙的同時也別忘了禱告依靠神，等大概路途找着了，原則也掌握得差不多了，該動手做了。三五天之後做出了一個合格作品，這就是成果。你如果不這麼下功夫，而是用應付的態度對待，可能三五天也能做出一個作品，但這個作品的質量怎麼樣？可能外表也說得過去，挑不出毛病，但不是精品，不是精雕細琢的東西，就是個粗活兒，應付糊弄着做完就交差了，這能合格嗎？結果還得返工，這是不是耽誤事啊？

有些人做事粗糙，做什麼都不用心，就是應付的態度，這樣的人心眼兒不好。心眼兒不好的人有沒有責任心？（沒有。）反過來說，沒有責任心的人心眼兒好不好？（不好。）沒有責任心的人就是沒有好心

哪！做什麼都是應付糊弄的態度，不想負責任，也不想付任何代價做出點成果，以這樣的態度盡本分是不是合格的盡本分？（不是。）合格的盡本分在時間上有沒有要求標準？在盡本分的態度上有沒有要求標準？有的人說：「我有標準，第一別累着，第二別餓着，第三別冒頭。就是別人沒來的時候我不能提早到，我不做第一個到場的人；別人還在盡本分，我就琢磨應該收工休息了；別人不吃的苦我不吃，別人能吃的苦我才吃；大家都做我就做，大家不做我也不做。」這個標準怎麼樣？（不好。）有的人說：「如果心情不好，那我盡本分就得推遲一會兒，工作時間就得縮短，讓我配合的時候我就不能那麼積極主動，等什麼時候心情調整好了我再主動一點兒。」這個標準怎麼樣？（不好，這是憑心情做事。）還有的人說：「我盡本分，如果大家都對我好，都順我的心，即使我做錯點事也不修理對付我，這還行，我就出七分的力；如果有人指責我，挑我毛病，我就不想盡本分了，我就得躲着點兒。」這態度怎麼樣？（不好。）還有的人說：「我盡本分誰也不能要求我做什麼，得我自己願意做才行，我要臉面，誰如果總催促我盡本分，總要求效率，那不行，總說我違背原則，這是給我出難題，這是難為我。總用神家的真理原則來要求我，我身量小達不到，我能達到的我盡力達到，達不到的你也別難為我，難為我我就得撂挑子，就得走，什麼時候不難為我了我再來。」這個態度怎麼樣？（不好。）這些態度都不好，這是明顯的，大家都知道。那你們是怎麼盡本分的呢？在你們身上有沒有這些表現？自由散漫，任性，狂妄自是，誰的話也不聽，應付糊弄，做什麼事沒有認真的態度，有點特長就總端架子，稍不如意就發脾氣、甩臉子，不願意做了，就總想放弃盡本分，這些做法你們有沒有？（有。）有這些做法的時候，你們有沒有在一起交通過，嘗試着去解決這些問題？有這些問題存在，人能不能盡好本分？能不能達到合格的盡本分、達到讓神滿意？很顯然不能。

在盡本分的過程中，無論流露哪種敗壞性情都是實際問題，都會影響盡本分的果效，應該及時尋求真理解決。這些實際問題如果不解決，它不會自己消失，時間久了還會惡化。什麼叫惡化呢？就是這些

敗壞性情的問題不解決，它就會影響你的情形，也會影響到別人，時間長了，這些問題會攔阻你盡好本分，攔阻你明白真理、實行真理，攔阻你來到神面前，這就是嚴重問題了，這可不是小問題。時間再長了，人心裏的怨言、怨氣，對神的觀念、誤解，對人的偏見，還有人與人之間的隔閡，這些東西在心裏會越積越多，肯定會把你引向錯誤的道路。這些東西只能攪擾人的心，使人消極，使人遠離神，這是因為什麼？就是因為人的觀念、誤解這些東西都是反面事物，都是撒但毒素，如果在人心裏積蓄時間長了，就把人的信心腐蝕沒了，把人的熱心、人的真心也給消耗沒了，人沒有信心、沒有熱心，盡本分的勁是不是就越來越小了？人感覺不到信神的平安、快樂，盡本分也感覺不到神的祝福、引導，人裏面就剛强不起來，就被觀念、誤解、怨言、消極這些反面的東西控制了。人活在這些情形裏，盡本分就只能是出力，强撐着、應付着，做什麼事都是憑着毅力克制，就是不尋求真理解決，這樣就看不到神的引導，看不到神的祝福，緊接着帶來的是什麼？怎麼盡本分也找不到原則，只憑自己的意思做，心裏越來越沒有底，盡本分就沒勁了。有些人説：「我剛開始盡本分時覺得很有感動、很有開啓，感覺神與我同在，心裏有喜樂，對什麼事也能看透，做什麼事也都能感覺到輕鬆，過了一段時間，心離神太遠了，也沒有禱告了，摸不着神了。」這是怎麼回事？人心裏有病了。什麼病啊？就是人裏面的敗壞性情總作妖、攪擾，這些敗壞性情不解決，盡本分就總出問題，嚴重了就會打岔攪擾教會工作。要想達到合格的盡本分，就得常常尋求真理解決敗壞性情，就得在解決敗壞性情上下功夫，能受苦付代價，直到把敗壞性情解決了，盡本分就暢通無阻了。有些人不會尋求真理解決敗壞性情，只憑好心、熱心，憑人的意志克制，只能避免一時的敗壞性情流露，但能從根源上解決敗壞性情的問題嗎？如果不尋求真理就没法解決敗壞性情，人活在敗壞性情裏没法實行出真理，就没法達到合格的盡本分。

一個天然的老好人真是好人嗎？什麼樣的人在神眼中看是真正的好人、有真理的人？首先，得明白神的心意、明白真理；其次，在明

白真理的基礎上能實行真理。自己的觀念想象、對人的偏見誤解還有對神的誤解，這些不合真理的東西隨時發現隨時能解決，活在不好的情形或者陷在消極情形裏的時候能及時地扭轉，不持守這些敗壞的東西，就是發現自己的問題隨時能來到神面前尋求真理解決，保持與神的正常關係。雖然有軟弱、有悖逆，也流露各種敗壞性情，比如狂妄自是、彎曲詭詐等等，但是省察發現之後能及時解決、及時扭轉。這是什麼人？這就是喜愛真理、實行真理的人。這樣的人在神眼中怎麼看？這就是神眼中的好人。有的人總是抱着自己的老舊觀念，頑固地持守自己的偏見、誤解，總帶着消極情緒盡本分，明知自己不對還持守自己的觀點，臨到對付還抵觸、講理，「我就那麼做，我就不放下自己，我就認為神家這麼處理不公平，我就不解決這個問題，你再說公平我也不接受，你的話不是真理！你說我盡本分態度不端正，但我也沒有作惡，你說我盡本分應付糊弄，那你說我該怎麼做不是應付糊弄啊？我能這樣盡本分就不錯了，要是我這樣盡本分神都不悅納，那神也不公平，神的公義也是假的。」這是不是接受真理的人？有沒有接受真理的態度？能這樣說話的人跟外邦人有什麼區別？這樣的人神怎麼看？神是什麼態度？（厭憎。）這是不是剛硬、悖逆的人哪？你雖然有敗壞，但神并沒有記念，并沒有因為你是敗壞的人而弃絶你或者定罪你，而是因為你明知道真理還故意抵擋、故意悖逆，因為你這樣的態度讓神傷心，讓神厭憎、反感，這就是神的態度。這樣的人在神眼中不是好人，在人眼中也不是好人。

你們信神要想達到蒙神拯救，必須得盡好本分。首先，在盡本分中得有責任心，得盡上全力，在神眼中看為好人，這就成功一半了。如果在盡本分中還能追求真理，不管流露多少敗壞性情、有多少難處都能尋求真理解決，臨到修理對付有接受順服的態度，這就完全有希望達到蒙神拯救了。要達到讓神看你是追求真理的人，這個要求太高，你還達不到，你沒那個心志與身量，你信心太小，那就先達到讓身邊的弟兄姊妹看你是好人、是對的人，是比較喜愛正面事物、喜愛公平公義的人，是比較正直的人，有錯就改，發現自己的悖逆情形就趕緊

扭轉，發現自己的敗壞性情就趕緊尋求真理、找明白真理的人交通，有了認識之後就能悔改，你這樣追求就能有長進。先讓弟兄姊妹看見你是好人，是對的人，是有生命進入的人，然後一步一步達到成為喜愛真理的人、追求真理的人，這樣實行就容易進入了，這樣要求自己比較實際。首先得讓弟兄姊妹說你是好人，那衡量好人的標準是什麼？首先就得從盡本分上來看。盡本分得達到幾條要求標準？認真負責，肯吃苦付代價，辦事求真，不應付糊弄，更好一點的是做每件事都能尋求真理原則，按原則辦事。無論是誰說的，哪怕是你最看不上的一個弟兄姊妹說出一條原則，他說得對、符合真理你都聽，都試着接受，試着背叛自己的想法、背叛自己的觀念，這個態度怎麼樣？（好。）嘴上說一定要盡好本分這容易，張口就來，但要達到合格的盡本分却很難，這得需要付出一些代價、捨弃一些東西。付出的是什麼？最基本的得付出一些時間、精力，得比別人多受點苦、多下點功夫。你要想盡好本分就得有責任心，你的心就得常常揣摩到底該怎樣盡好本分，盡本分得裝備哪些真理、得解決哪些問題，然後向神禱告尋求真理，把自己的心願表達出來，誠懇地向神祈求，讓神開啓引導。別人晚上休息了，你還得多花點時間琢磨今天盡本分存在什麼問題，反省自己流露了哪些敗壞，尋求真理找到解決的路途，這一天有收穫不虛度。如果没琢磨好問題怎麼解決就吃不下飯、睡不着覺，直到把問題解決了心裏才有安慰，這就是盡本分該受的苦，這就是為得真理該付的代價。你得比別人多受一些苦、多付出一些代價，多花費一些時間與精力來往真理上够，這是不是實際的代價？（是。）你們有没有付過這樣的代價？有些姊妹愛打扮，每天化妝、梳各種髮型至少花一兩個小時，總把自己打扮得很亮麗，衣服總是穿得特別得體，在肉體享受的事上從來没有任何的捨弃，但在盡本分的事上從來不求真，没下過任何功夫。没下過任何功夫表現在哪兒呢？就是盡本分没動過真心，没花過任何的心思。即使有時候晚睡也是因為大家都晚睡，她是不得已，或者活兒没做完不能收工，她走不了，但就她個人而言，從來没為盡本分多花費一點兒時間、精力，多付出一點兒代價，也没吃過任何的苦。

雖然跟着大家一起盡本分，時間都一樣，但没有一點兒果效，都是應付糊弄走過程，心裏還覺得挺受苦。這態度怎麼樣？憑這種態度盡本分合不合乎真理呢？肯定不合乎。你們平時是怎麼盡本分的？有没有求過真？明知道自己没有這樣的心志也没有這樣的付出，明知道自己盡本分全是憑克制、憑毅力在支撐着，知道這樣的情形不對你們扭轉過嗎？那應該怎麼盡本分？首先得能吃苦、付代價，有時本分比較忙、活兒比較多就得晚睡、就得早起，這是肉體上的受苦；另外，多花心思、多花精力，多動腦筋、多揣摩，多來到神面前禱告、尋求，把你的時間、精力都奉獻給神為神花費，都用在盡本分上，用在完成神的托付上，用在追求真理上。這是不是盡本分必須付出的代價？（是。）

你們盡本分最大的缺少是什麼？神以前説過：「你要盡心、盡性、盡意、盡力，愛主你的神。」（可 12:30）你們只是盡力了，没有盡心、盡性、盡意，這三方面没有達到。你們盡本分只知道盡力，這在神眼中是什麼人？（效力者。）你們願不願意當效力者呀？（不願意。）你們不願意當效力者，可你們就是在效力，而且效得樂此不疲，你們走的就是這樣的道路。不願意當效力者，却又主動在效力，這是不是矛盾哪？這是怎麼造成的？就是因為人走的道路不對，你走什麼樣的道路，那你最終達到的目標就是什麼，也就是開什麼花結什麼果。你選擇走效力的道路，那最終的結果就是成為效力者。因為你總想藉着出力來得到福氣，并不願意在本分上尋求真理按原則辦事，來達到合格的盡本分，不願意在盡本分上盡心、盡性、盡意地愛神，你只滿足于盡力，那結果就是成為效力者，這不矛盾。但在效力者心裏就産生矛盾了，矛盾在哪兒呢？人都不願意當效力者，但還不願意追求真理，也不追求愛神，還想得福，若聽説自己是效力者就不願意，覺得「這不是污衊我、貶低我嗎？這不是偏待人嗎？我下這麼多功夫、出這麼多力，怎麼是效力者呢？」説對了，你一點真理都不實行，光滿足出力，你就是效力者。你别以為盡本分只是出點力就完事了，你不用心没法盡好本分，用心就是盡心、盡性、盡意，你得往這個標準上够。「你要盡心、盡性、盡意、盡力，愛主你的神」，這話現在用在盡本分

上正合適。你若是真心信神的人，就應該盡心、盡性、盡意、盡力盡好你的本分，這樣你就是神眼中的好人了。神眼中的好人應該怎麼衡量？從哪方面看？（從盡本分上看。）先從盡本分上看，從人盡本分的態度、觀點是什麼，存心目的是什麼，盡本分有沒有真理原則，辦事有什麼果效，從這些方面來衡量一個人是不是喜愛真理、追求真理的人，是不是神眼中的誠實人、神所喜愛的人，這是最直觀的衡量人的原則、標準。這麼說是不是明白了？你們有沒有心志追求真理做子民呢？不要光滿足于出力盡本分，應該往真理上够、往神的要求上够，這才合神的心意，如果只滿足于出力，這個要求標準就太低了。盡本分不是幹簡單的活兒，出點力就能做好，涉及業務技術的活兒，沒有技術也做不好，尤其是神家的本分涉及到見證神，沒有真理不行，不按真理原則盡本分就達不到見證神的果效，所以盡好本分必須得明白真理、掌握原則。如果有人不喜愛真理，就想出點力來換取神的祝福，這個想法不成立。你盡本分不合格，神不用你這樣的人，神就把你淘汰，因為神拯救人達到的標準是讓人合格地盡本分，而不是讓人來效力。你做效力者心裏不舒服，其實神也在為你傷心、難過，你太不理解神的心了。神會付這麼大代價拯救一幫效力者嗎？絶對不會的，神是要成全一班認識神、達到合神心意的人。效力者有真理、有生命嗎？神拯救效力者值得嗎？這是神得榮耀的標志嗎？只效力這是為神作見證嗎？做效力者不是見證神，這不是人該走的路。有的人説：「我都甘心為神效力了，無論讓我怎麼出力我都甘心，我有十分勁就不使八分，我已經竭盡全力了，只是素質差點兒，不明白真理，神知道我的心，也該稱許我呀！」這話符合神的要求嗎？神稱許的是合格盡本分的人，就是盡本分能做到盡心、盡性、盡意、盡力的人，如果你只是盡力而不用心，這樣盡本分就不是盡心了。不盡心能實行真理嗎？能按原則辦事嗎？如果只出力不用心，就只能成為效力者了，效力者能得到神稱許嗎？那是不可能的。神的話對盡本分方面是怎麼要求的？（「你要盡心、盡性、盡意、盡力，愛主你的神。」）這就涉及到真理、涉及到真理原則、涉及到實行原則了。實行原則是什麼？就是你活着、你盡

本分應該做到的，是你實行的路途，是你人生的方向、目標。你們把「盡心、盡性、盡意、盡力，愛主你的神」這句話刻在心裏當作座右銘，做事的時候就用這句話來衡量自己，「我達到哪一條了？我還有哪方面沒達到？我裏面的情形是什麼？有沒有悖逆？有沒有私心？有沒有跟神講條件、搞交易？有沒有剛硬？有沒有消極怠工的成分？有沒有應付糊弄？」你把「盡心、盡性、盡意、盡力，愛主你的神」這話刻在心裏，就是你把這句神的話、把這句真理記在心裏了。記在心裏的目的是為了什麼？不是說給別人聽，而是矯正自己的情形、規範自己的行為，引導自己做每件事的方向。比如，有件事你不知道該怎麼做，你就趕緊想想神的話是怎麼說的，「神說要盡心，那我怎麼做是盡心呢？有個人比我明白，我得問問他，和他交通交通」，交通完之後再禱告禱告，省察自己有沒有不對的存心，若沒有個人的私心、目的，確定完全合乎真理了，再能實行出來，心裏就平安了，就是你盡到心了，心完全盡上了，這是最大限度了。你要想達到盡心，心裏就得尋求真理，就得揣摩神的話，就得向神禱告，跟神交心，這是心的事。你的心在親近神，心總往真理上揣摩，往真理上够，你就是活在神面前的人了。你只要能够達到盡心了，盡性、盡意、盡力也就隨之都能達到了，「盡心、盡性、盡意、盡力，愛主你的神」這話在你身上就有實際了。

為什麼說神的話是人的指路明燈？就是神的話不是白說的，都是為解決人的現實問題說的，他不是一種理論、不是一種高調、不是一種論調，神的話是讓你運用實行的。不管你臨到什麼事，不知怎麼實行的時候你應該禱告神尋求真理，看看神的話是怎麼說的，從神的話中就能摸着神的心意、就能找到實行的路途，然後再經過交通得到印證，這是不是有路可行了？你這樣禱告神、讀神的話靈裏就有平安、有享受，你就能交通出新亮光，別人也得造就。在實行神話的過程中你得着了一些開啓，得着了一些經歷與體驗，也悟到了一些東西。你能悟到什麼東西呢？就是悟到神說這話的意思是什麼，神的心意、神對人的要求是什麼，把這些弄明白了就是明白真理了。明白真理之後你做事就不矇了，也不那麼愚昧了，不管臨到什麼難事也不犯怵了。

不犯怵是什麼意思？就是臨到什麼難處心裏都有信心，知道該怎麼尋求真理、該怎麼解決問題，所以人心裏就没有難處了。實行神話有路途指什麼？就是你對神話的真理明白了，就是明白神的心意與神的要求了，你心裏有實行的原則了，你知道該怎麼實行了。為什麼説神的話是人的生命、人的道路？就是神的話能作人的生命，也唯有神的話、唯有真理能帶領人走上人生正道。神的話通俗易懂，都是為了讓人容易明白真理、容易接受真理，人能承認真理接受真理就不知不覺走上人生的正路了。有些神的話説得很簡單、很明白，直接告訴人怎麼活着、臨到事怎麼做、遇到難處怎麼解決，這就是把真理原則直接告訴給人了，這些真理就是你該走的道路，不管臨到什麼事，讓你有智慧、有原則、有實行的路途。你如果在盡本分或者在其他各方面的事上都有路可行了，能達到辦事有原則，都知道神的心意是什麼了，這是不是就代表你明白真理了？（是。）這就代表你明白真理、明白神的話了。效力者不用明白神的話，只是出力就行了，所以説，效力是個簡單的活兒。有些人效力都效不好，那這樣的人就太差勁了！太差勁是什麼意思？就是連效力的活兒都勝任不了，出力都出不好，還總調皮搗蛋，總攪擾，總消極怠工，總得人哄着、看着，那這人盡本分就不合格，不够人的標準。你們現在打算走哪條路？打算做什麼樣的人？是往標準的效力者上够，還是要做盡心、盡意、盡性盡好本分的人呢？（做盡心、盡意、盡性盡好本分的人。）這是好事，目標是對了，都不想做效力者，都不想只是出力，那就得往真理上够啊！往真理上够，先明白哪些真理最重要？這就得看自己有什麼難處，先解決眼前的問題最要緊。現在多數人都在注重追求真理、盡好本分，那盡本分這方面的真理就挺關鍵，只要能達到按照原則盡好本分，心裏就感到平安踏實了，如果再能認識神的作工，會經歷神的作工，解決了自己的一些敗壞性情，那跟隨神就嘗到甜頭了，就容易走上追求真理的路了。能盡好本分才是跟隨神、順服神最關鍵的問題，神的話説「你們要盡心、盡意、盡力地盡好本分」，這句話是不是真理呀？如果能認定這句話就是真理，那就應該在盡本分上下功夫。人盡本分越明白真理，盡本分就越

有原則、越有果效，如果達到合格的盡本分了，心裏就不但有平安喜樂，還有真實的信心，這就是跟隨神盡本分達到的果效。跟隨神道路越走越光明，一點不假。所以，盡本分是最有意義的事，你如果按照神的要求努力地往真理上够，這個出發點就對了。你往這方面够，慢慢就有成果、就有人樣了，逐漸地，你與神之間的關係就越來越近了，那時候人臨到試煉、患難，有點消極軟弱，有點觀念誤解，就容易尋求真理解決，這都不是大問題了。

你們多數人都生活在民主制度的國家裏，不像大陸教會的弟兄姊妹都受過迫害，都受過許多苦。生活太安逸對你們來説不是什麼好事，你們追求真理就費點勁，盡本分達到吃苦付代價就有點吃力。民主自由制度之下長大的人都有點養尊處優的毛病，不許別人説，不許別人碰，思想比較自由、比較開放，總要求有私人空間，總要求自由，總想隨心所欲，總要求方方面面的與肉體享受有關的東西。這些東西你們如果不放下，你們很難擺脱只願出力、不追求真理這樣的情形與狀態。總講自我、私人空間，總講這些就要麻煩，你得講真理、講神的話，講什麼是正面事物、什麼是正確的人生道路。自由、民主、獨立雖然是好的，是進步的社會制度，但這些制度不是真理，只不過是在這個黑暗邪惡的世界中一種進步的思想、進步的制度，相對適合人生存的、有人權的一種制度，它根本不是真理，你們得把這事看清楚。你們別以為，「我生在這樣一個社會制度之下，我就有這樣的權利，我隨便想、隨便説、隨便做，任何人不能干涉，這是我的人權，是社會、國家賦予我的權利」，你如果把這個當成至高無上的真理，這就麻煩了。你有這樣的思想能代表你有真理嗎？這些東西是從哪兒來的？是從人那兒來的，是從敗壞人類產生的，根本不是神的話，更不是神要求人具備的真理。你如果把民主自由的理念當成真理，在神家只注重追求自由，不受約束，盡本分胡作非為，你就麻煩了。你有這種思想，你容易接受真理嗎？你容易實行真理嗎？你還能真實跟隨神嗎？跟隨神得明白真理，得懂得順服，得受真理的約束，不能任意妄為。你如果追求民主自由，就不能進入真理實際了，你不會成為跟隨神的人，

也不會把自己當成跟隨基督的一分子，這就要麻煩哪，這是你們的難處。人有一些觀念想象的東西，有一些傳統文化的觀點，還有社會潮流裏提倡的東西，這是社會背景、環境造成的，你們如果看不清這些問題的實質與嚴重性，總是以人權自由這種方式對待盡本分、對待信神、對待神給你們的托付，那你們就永遠走不上正路，進入不了信神的正軌。現在大陸的人都生活在獨裁統治的黑暗背景之下，沒有什麼優越感，生來就養成了一種習慣，就是能吃苦耐勞，像老黃牛一樣勤勤懇懇地做人，那樣的社會背景、環境就使人形成一種這樣的生活習慣或者做人的原則。而在自由民主國家生存的人就沒有這種思想，他不想讓別人管制，他覺得那樣壓抑，他想要掙脫束縛，掙脫任何的規矩，甚至來到神家也想掙脫神家的行政制度、工作安排或者教會的規矩，就不受管制，誰對付也不行，誰說也不行，工作忙點、累點也不行，這就要麻煩呀！這不是基督徒該有的樣式，不是基督精兵的樣式。在恩典時代總講聖徒體統，拿到現在是不是也適用？太適用了！這是正面的東西，到哪兒都適用，到什麼時候都適用。先不說最基本的神要求人達到的受造人類該有的樣式，就說你作為一個基督徒，是不是該有基督徒的體統啊？如果沒有，那你不配做神的跟隨者，神不承認你。你要跟隨神，你無論要做一個受造之物也好，要做一個普普通通的人也好，你都得活出人樣來，你的心必須得擺在神面前，你說「神哪，我打算這麼跟隨你，我有這樣的心志、有這樣的目標，你看合不合你心意？」或者你沒直接跟神說，但你能接受神的鑒察，能暗立心志，讓神看你接下來怎麼做。不管你生在什麼樣的國家、什麼樣的社會背景之下，你現在跟隨了神，你不屬那個國家、不屬那個人群，你是神的跟隨者，你是信神的人，你是神家的人，你得時時、處處把自己當成神家的人、神的跟隨者，應該追求做基督的精兵，用聖徒的標準來衡量自己。你如果總是說「我是韓國人」「我是台灣人」「我是美國人」「我們都有自己的活法」，那你還是跟隨神的人嗎？你這觀點就錯了，這分明就是外邦人的觀點，這是不信派呀！你是不信派，你在神家混什麼？你想冒充基督徒啊？這裏不許冒充，濫竽充數絶對行不

通。你是基督徒就得接受真理、盡好本分，這才是跟隨神的人。如果你盡不好本分，你是哪國人也没用，神也不承認。不管哪國人信神，都得盡好本分，都得接受真理，這才是跟隨神的人。如果你口頭説信神，却不接受真理，盡不上本分，這就是不信派，跟外邦人一樣，就是不倫不類的人。不倫不類的人趕緊清理出去，神家不要這樣的人。如果你把自己當成國度子民，那你就得用國度子民的標準來要求自己。你如果説「什麽國度子民，我是民主國家的人，我得有尊嚴、有人權，你得按民主國家的標準來要求我，否則的話，免談！」對不起，這裏是神的國度，不是撒但的國度，神要的是神選民，是國度子民。明白了嗎？（明白了。）你信神、跟隨神就得聽神的話，你如果説，「我跟隨神可以，但我得有選擇的自由，我喜歡聽人的話、聽我喜歡的話，跟隨我喜歡的人，你不要干涉我。我順服國家的政策、法規，這是最要緊的，我不能把神的話、把真理當作首要該順服的。對我來説，國家第一、民族第一，真理都是第二、第三位的，可以接受，也可以不接受」，對這樣的人神是什麽態度？那對不起，你離開神家吧！神家不需要你這樣的人，你不是跟隨神的，你不是天國子民，你屬于世界公民，神不跟這樣的人説話，神也不拯救這樣的人，這樣的人没法盡受造之物的本分，你趕緊走，越快越好！

有的人崇拜名人偉人，總懷疑神的話到底能不能拯救人，總認為只有名人偉人的話才有分量、有水平，心裏總想：「你看我們國家的首腦多威風啊！你看我們國家開會時那陣勢、那氣場、那派頭，神家哪一點能比得上啊？」你能説這話説明你是外邦人。政壇的邪惡、國家的黑暗、人類的敗壞你都看不清楚，神家是真理掌權你看不見，神選民的經歷見證説明什麽你看不見、你不明白，神家有真理、有許許多多的見證，神的選民都在覺醒、都在變化，都開始經歷神的作工進入真理實際，以後神子民順服神、敬拜神的場面你能看得見嗎？你都想象不到。神家所有的一切都比世界好一百倍、好一千倍，以後神家的一切只能越來越好，越來越正規、完善。這些事都是逐步達到的，都是神的話要成就的，因為神的選民都是神挑選出來的，也是神預定好的，

當然比世界上的人要好得多。這些事實人如果看不見，那不是瞎眼嗎？有些人總覺得世界好，心裏還崇拜世界的名人偉人，那不是崇拜魔鬼撒但嗎？他們信神嗎？他們是順服神的人嗎？他們有敬畏神的心嗎？他們能接受真理嗎？他們都是抵擋神的惡魔，你難道看不見嗎？你既然崇拜世界的名人偉人，那你為什麼要信神呢？你到底怎樣看待神發表的一切話語？你怎樣看待神在主宰一切？有的人對神除了沒有敬畏，連起碼的尊重都沒有，這是不是不信派？對于這樣的人，是不是應該趕緊請他出去？（是。）如果他不出去怎麼辦哪？趕緊趕他走，把他清除出去。不信派就是外邦人，心裏裝着魔鬼撒但，就像臭蒼蠅一樣，看着都噁心。神家是真理掌權，是神話掌權，是按真理原則辦事，這樣的不信派就該清除出去。他們口頭上說是信神的，心裏却小瞧神家、藐視神。你們願不願意這樣的不信派混在你們中間？（不願意。）所以說，得趕緊把他清除出去，不管他有多高文化、有多大本事也得把他清除出去。有的人說：「這是不是没有愛心哪？」不是，這是按原則辦事。我說這些話是什麼意思？就是無論你的身量有多大，無論你追求真理的心志有多大、你對神有没有信心，有一點是確定無疑的，基督是真理、道路、生命，這是永遠不能改變的，這應該是你的磐石，是你信神最牢固的根基，這一點在你心裏應該是確定無疑的。如果你連這一點都懷疑，你就不配留在神家。有些人說：「我們的民族是偉大的民族，我們這個人種是高尚的人種，我們的風俗、文化高尚無比，我們没必要接受真理。」這是不是不信派的聲音？這就是不信派的聲音，這樣的不信派就得清除出去。有的人雖然也常常流露敗壞性情，有時候性情放蕩不受約束，但他對神的信是真實的，也能接受真理，如果經歷一些修理對付是能够悔改的，這樣的人應該給機會。人有些愚昧或者看不透事受了迷惑，或者因為不明白真理一時愚昧說點糊塗話、有點糊塗的表現，這是敗壞性情導致的，也是人愚昧無知、不明白真理導致的，但這樣的人不是不信派這類人，這就需要藉着交通真理來解決他的問題。有些人信神幾年，絲毫不接受真理，没有一點兒變化，這就是不信派了，這就不是神家的人了，神不承認。我說這話是什麼

意思呢？就是告訴你們得好好追求真理，別只出力，神是藉着神的話、藉着真理來拯救人，最直接的辦法就是讓你們在盡本分期間能明白真理、能解決實際問題，達到能實行出真理、能順服神了，這樣神就滿意了，神的心也得安慰了。神最不願意看到的是什麼？神說了很多的話，發表了很多真理，付了很多心血代價在你們這些人身上，最終得到的是一班出力的人，剩存下來的是一班效力的人，這些人不明白真理、不明白神的心意，只出力了，雖然剩存下來了但不是合神心意的人，不算真正的受造之物，這是神最不願意看到的，不是神經營計劃拯救人類的初衷。

你們得好好接受真理，別隨從世界潮流憑撒但哲學活着。跟隨神必須得盡上本分，而盡好本分還必須得接受真理，這是最關鍵的。有許多人信神把真理當耳旁風，信多少年也不實行真理，還滿不在乎，這就是不信派，早晚得淘汰。有些人總是為肉體活着、為利益活着，為人際關係絞盡腦汁，把自己的本分放下了，不當回事，而去追求肉體享受，這是不是太自私卑鄙了？這就不是喜愛真理的人了，他只喜愛利益、虛榮臉面，為了一點蠅頭小利爭得面紅耳赤，喪失人格，失去做人的尊嚴，這樣的人是不是很愚昧、很愚蠢哪？真喜愛真理的人，不管臨到什麼事，首先要做的一件事就是來到神面前尋求真理，千萬別跟人糾纏是非、打口水仗，那是幼稚、沒有見識的表現。多人聚集在一起什麼事都會出現，因為什麼人都有，是非對錯的事沒完沒了，敗壞人類就是這樣。如果是外邦人，那就更嚴重了，每天都充滿殺機，暗流洶涌，世界就是這樣險惡。在神家中因為都是信神的人，惡人就少多了，受欺負的事就少多了，只是一些是是非非、口角的事，如果不明白真理，整天為這些事計較，心都被占滿了，被這些事纏住了，就沒法來到神面前了。你們得從這些情形裏走出來，這些都是身量幼小的表現。一般身量幼小的人總注重肉體的事，注重自己喜好的事，為滿足自己的私欲，結果把盡本分的正事給耽誤了，這種人辦事不着調，總出岔，這是小孩子不成熟的表現。你們得追求生命長大，什麼是長大呢？就是明白真理了，有大人的身量了，能够上神的要求、神

的托付了，能擔起人的本分了，一般的本分都能擔得起來，別人能盡好的本分你也能盡好，別人能達到的你也能達到，總向能順服神的人看齊、向追求真理的人看齊，做人該做的事，盡人該盡的本分，往追求真理的道路上去摸索、去尋求，這就是人生命長大的過程。正常的人怎麼做事，務正業的人怎麼做事，他做事的風格、方式、原則是什麼，你們得尋求，得知道摸索。大人就得辦好大人的事，不管臨到什麼事，就是天塌下來也得把本職工作作好，不耽誤正事。而小孩子呢，外面有點事他就好奇，就想出去看看，不管發生什麼事都能影響到他，都能攪擾他做正事，這是不是有點不務正業啊？一點小事都能干擾到他，別人說一句話都能攪擾他的心，或者說一句玩笑話都能使他誤會、使他鬧情緒，甚至消極兩三天，耽誤盡本分，還想撂挑子了，帶領工人還得常常哄着你，給你交通真理、給你做工作，這是不是身量太小、不成熟的表現？人總也長不大，不成熟，像小孩子一樣幼稚、可笑，被人瞧不起、看不上，這樣的人活着没有尊嚴、没有人格，神也不喜悅。

你們得往真理上注重才能有生命進入，有生命進入才能供應別人、帶領別人。如果發現別人做事不合真理，咱們應憑愛心幫助他往真理上够；如果別人會實行真理，辦事有原則，咱們就得學、就得效法：這叫彼此相愛。在教會裏得有一種這樣的風氣，都往真理上注重，都往真理上够，別論年齡大小、資格老幼，也別論素質高低，別論這些，在真理面前人人平等，就得看誰説得對、誰説得合乎真理，誰為神家利益着想、誰對神家工作最有負擔，誰明白真理比較透亮、誰有正義感、誰肯付代價，這樣的人在弟兄姊妹中間應該得到擁護、得到贊成才對。追求真理的這股正氣得在教會中占上風，這樣就有聖靈作工，神就祝福，神就帶領引導。如果互相争鬥、互相嫉妒、講是非、記私仇等等這些風氣在教會中占上風那你們肯定没有聖靈作工。互相争鬥、互相整治、互相欺騙，都耍詭計、陰謀對待人，這都是邪惡之氣啊！這些邪惡的風氣在教會中占上風，聖靈肯定不作工。聖經裏主耶穌説過一句話：「若是你們中間有兩個人在地上同心合意地求什麼事，我在天上的父必為他們成全。因為無論在哪裏，有兩三個人奉我的名聚會，

那裏就有我在他們中間。」（太 18:19-20）這是神的話，這是真理，神這麼說就這麼作。你違背了神的意思，你不按神的話去做，神就遠離你了。如果你不讀神的話，不接受神話語的揭示、審判，也不接受修理對付，不接受弟兄姊妹的幫助，總看別人身上存在這個缺點、那個問題，還總覺得自己不錯，比別人都好，這就麻煩了。第一，聖靈不會作工在你身上，這樣你就得不着神的祝福；第二，弟兄姊妹也會遠離你，没有人幫助你，這樣你就很難從弟兄姊妹身上得着益處。没有神的作工、神的祝福，又不能從弟兄姊妹身上得到幫助、得到益處，人就陷入困境了，就寸步難行。單靠人的恩賜、才幹能作好教會工作嗎？只能白搭工、白費力氣。人如果混到這個地步是不是太危險了？這心裏得受多大煎熬啊！無論怎麼説，人得往正道上走，就是往追求真理的路上走就能蒙神祝福，弟兄姊妹也會幫助你。偏行己路是没有前途的，不追求真理早晚都得被淘汰。這個你們慢慢經歷就有體驗了。做什麼事都得尋求真理原則，達到同心合意才有和諧配搭，才能擰成一股繩。能和諧配搭了，才能盡好本分達到滿足神。

二〇一七年九月十九日

順服神的實行原則

現在人都羨慕約伯，是因為約伯有真實的信心，但約伯他是怎麼經歷的，為什麼他能作出真實的見證，這些細節你們有沒有交通過？他的日常生活是什麼樣的？他在生活中是怎麼與神交往的？從他做的每件事上，怎麼看見他是一個尋求真理的人，是一個順服神、接受神擺布安排的人？這些是不是涉及到細節了？（是。）這涉及到追求真理的細節了，這是現在的人缺少的東西。人只知道約伯的至理名言——「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是應當稱頌的」（伯 1:21），都會背誦這句話，但約伯為什麼能說出這句話却沒有人清楚。約伯這句至理名言得來不易，是他經歷一輩子得來的。他經歷這一輩子，在許多事上都看見了神手的擺布安排，看見了神的作為，看見了他的一切財產就是神賜給的，有一天這些東西沒有了，他也知道是神奪去的，不管神怎麼作，神的名是應當稱頌的，約伯得出這樣一個結論。那這個結論是怎麼得來的？是不是得有過程啊？這就涉及現在的人追求真理的路途了，就是怎麼才能得到這個結果，才能有這個收穫。這個收穫不是一天兩天得來的，也不是三年五年得來的，它涉及到人生活中的點點滴滴、每一個細節。

約伯信神可不是口頭信，他是真心信神之人的典型代表。他凡事都禱告神，對兒女常常宴樂的生活他深感不安，都禱告神、交托給神，對怎麼養殖牛羊肯定也常常禱告神，把一切交托在神的手中。如果他像外邦人一樣，在養殖牲畜上總有人意的計劃、打算，只憑自己的頭腦、憑自己的想象絞盡腦汁地去達到自己計劃好的目標，即使經歷很多失敗、挫折，他能不能看見神的手、看見神的主宰安排？（看不見。）他如果不是常常禱告神把一切交托給神，他就經歷不到神的祝福了，就會像一般信徒那樣常常消極軟弱，有可能還會產生抵觸情緒，甚至懷疑神，說「我信神幾年也没看見神的祝福啊！我祈求的神也没給成就啊！我天天祈求神、天天獻祭，神如果存在的話祝福我的應該超過我的所求所想，怎麼現在没達到這個目標呢？神到底存不存在這

不好說」，對神的存在畫問號了，這是負面作用。一方面看不到神的手，看不見神的主宰安排；另一方面還會埋怨神，對神產生誤解、反感、悖逆。如果人信神偏行己路，總追求得福，最終能不能說出約伯這樣的話，「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是應當稱頌的」？能不能產生這樣的經歷認識？（不能。）肯定不能。為什麼不能呢？這個問題出在哪兒？（他不相信神的主宰，不尋求神的意思，而是用人的辦法來達到自己的計劃目標。）人為什麼會絞盡腦汁地用人的辦法去達到自己的目標而不去依靠神呢？在他計劃的時候，他有沒有尋求神的意思？有沒有順服的態度，說「我不知道神怎麼作，我先這麼計劃、打算着，但是能不能達到我計劃的目標就不知道了，我只是這麼計劃。如果能達到這是神的祝福，如果達不到那是我眼瞎，我的計劃不合神心意」，他有沒有這樣的態度？（沒有。）那人的這些做法是怎麼產生的？這是人的想象觀念、人的欲望、人對神的無理要求，是從敗壞性情裏產生的，這是一方面。另外，他有沒有順服神的心？（沒有。）怎麼看出他沒有順服神的心？（他自己定了計劃就一定要達到。）這是什麼性情？這是狂妄、悖逆。他相信神祝福他，但是他有自己的欲望、打算的時候就把神放一邊了，這就是狂妄性情。他把神放一邊的時候他有沒有順服？就沒有了，他心裏就沒有神了。他絲毫不考慮神是如何主宰、如何安排的，更不考慮這事神要怎麼作，他不考慮這些。從這裏看出什麼了？他沒有任何的尋求，沒有任何的順服，也沒有絲毫敬畏神的心。他是先自己計劃，之後就按着計劃憑人的辦法、想象、觀念去做、去努力，絲毫不考慮神的心意如何。在養牲畜這事上人心裏起碼得知道「盡人事，順天意」，就是「我盡我的責任把牲畜喂好，不讓它缺營養，不讓它凍着、餓着，不讓它生病，到明年它能生多少隻這在神手中，我不知道，我不要求也不計劃，這些都是神的事」。他如果堅持憑人的觀念想象去做，這是不是順服神的態度？（不是。）這兩種做法哪個是出于人意的，哪個是屬于順服神的？（第一個是出于人意，是不信派的做法，第二個是出于真心信神、尋求真理之人的做法。）同樣都是信神，都做同一件事，但做事的出發點、

源頭、目標以及原則都不一樣，這就看出人走的是什麼道路了。這是不是有區別？不信派的實質就是外邦人，他做事的源頭、目標是什麼？全是為自己的利益，是「利」字當頭，所以他做事就全憑己意。為什麼說是憑己意呢？他是自己完全打算好了，是經過深思熟慮了，他不是衝動、盲目地做事，而是有存心目的的，他不考慮神的心意如何，他做事完全是自己定規，不是別人出謀劃策，也不是別人逼迫他這樣做，是他自己確定好了按照自己的計劃行事，所以他這樣做就是憑己意。然後，他就按着自己的計劃，為了滿足自己的欲望，達到自己計劃的目標，絞盡腦汁、不惜一切代價地去做，做的同時還有個渺茫的想法，「我信神，神肯定祝福我」，這是不是可恥？你憑什麼讓神祝福呢？你怎麼就知道神會祝福呢？神作事能因着你怎麼定規神就怎麼成就嗎？這是不是沒理智的想法啊？你相信神肯定祝福你，是不是就等于你順服神的主宰安排了？（不等于。）但很多人就把這個混淆了，他說，「我相信神會祝福，我相信神會保守我的一切，相信神會滿足我這個願望的！」他認為這就是順服神的態度，這是不是錯誤的？這不但是錯誤的，也是對神的悖逆、對神的褻瀆。你相信神會祝福你，不代表你就是順服神的主宰安排了，這是兩碼事，你這麼說完全是受狂妄本性支配的，是不合乎真理原則的。

剛才交通的悖逆神的行為表現的實質是什麼？解剖解剖這個根源，有沒有一點是在實行真理？有沒有一點順服？心裏有沒有神的地位？有沒有敬畏神的心？（沒有。）你們都說沒有，那具體有哪方面的表現？這就得對號入座，會解剖。你會解剖，你就會衡量自己裏面的情形，就會衡量你所實行的合不合乎原則，是不是在實行真理。首先，人自己先計劃，也不尋求真理，這裏有沒有順服？（沒有。）既然沒有順服，那應該怎樣實行才是順服？（先尋求神的意思。）有很多事神不給你明確的意思，那你怎麼做能確定是實行真理？（就得靠禱告神來確定。）你禱告了幾次也沒有明白神的意思，你怎麼辦？就不要盲目去做，先看看這樣做有沒有必要，是不是神安排好的，有沒有這個條件，你的計劃能不能達到。如果達不到還要計劃，這是不是沒理智的做法？

你的計劃、你的想法是不是現實，這很關鍵。你心裏想，「我先這麼計劃着，如果神祝福，或許得的比這還多呢！」你有僥幸的心理，然後還憑己意强出頭，野心欲望又大，又狂妄又野蠻。人的計劃、定規往往都有偏差，就不是人該實行的，在人不明白真理或者不明白神心意的時候人的計劃、人的定規能準確嗎？能達到合神心意嗎？這就不一定了。因為有許多事人是看不透的，人没法决定，人的定規、計劃往往都是人的想象，是人的推測、判斷，不明白真理的人就看不透萬事都在神的手中，都有神的擺布安排。你得看見神的手在作什麼，神的心意是什麼，在人身上正在作什麼工作，你的計劃、决定如果跟神要作的工作打岔了，跟神的意思相反了，那結果是什麼？人的計劃必然失敗。從這事上你得看清楚，人不應該計劃，計劃本身就是錯誤的。那人該怎麼實行是對的呢？學會順其自然，看不透的事別盲目做，別計劃。有許多事你看不透，不知道中途會發生哪些問題，在人的計劃裏有這些突發情况嗎？肯定没有，所以人的計劃都是人的想象，都是空洞的東西，不實際。那人該怎麼做呢？一方面是存着順服神的心，自己不作任何打算，另一方面還得盡上人的責任、盡上人的本分，不能糊弄。至于你計劃的事、定規的事能不能達到這在神的手中，也可能你計劃的少但神給你的多，也可能你計劃的多但没得着那麼多。在這樣的經歷中來回反覆多次你就能發現，任何事不以人的意志、人的計劃為轉移，就看神怎麼安排、怎麼主宰，一切都在神的手中。這樣經歷來經歷去，人就經歷到了的確是神在主宰一切。神主宰一切這事你從心裏印證是真實的你就得着真理了，這是靠經歷收穫到的。有時候你計劃得挺好，但天有不測風雲，人有旦夕禍福，出現許多特殊情况是你想象不到的，處處超乎你的想象、超出你的計劃，很多事情讓你感覺措手不及，你意識不到你的計劃哪裏有失誤，會成功還是失敗，人能做到什麼、做不到什麼。不知不覺，你感覺到很多事不是人能預料得到的，不是在人的計劃、想象範圍裏的，這時候你得出什麼結論了？（神主宰一切。）神主宰一切這裏有個細節：神要是不給你，你再奔波勞苦挣命也没有用；神要是祝福你，那就一切亨通、萬事順利，

誰也攔阻不了。你就發現這事真是神説了算，你計劃的事神都看得清清楚楚，都在神的手中。這樣經歷不知不覺你心裏對神的主宰就有一個準確的看見和認識了。什麼看見、認識呢？賜給你的是神，神如果要奪走，你就是再有順服神的心、你對神再有認識神該奪走也要奪走，一切都在神手中，一切都有神的命定、都有神的安排，你不應該有自己的選擇。這個時候，你的計劃、你的打算、你個人的目標在你心裏還占主導地位嗎？不占了，這些人的計劃、打算不知不覺就淡化了、放弃了。這些是怎麼被代替的呢？你經歷到神的主宰了也就等于你看見神的主宰了，雖然神没跟你説神為什麼奪走這些東西，但不知不覺你會體會到。神賜福你一樣東西，祝福你很多財産，神也不告訴你為什麼祝福你，但是你心裏有一個感覺，意識到這是神祝福的，不是人能挣來的。等有一天有些東西被剥奪了，你心裏清楚地意識到是出于神的。當你清楚地意識到這一切的時候，你是不是感覺到你所走的每一步、所生活的每一天、所過的每一年都是神在帶領着？神在帶領的同時，不知不覺你感覺到與神面對面了，與神天天在打交道，每天都有新的認識，每年都有很大的收穫，不知不覺你對神的主宰、安排會體驗得越來越深，經歷到這個程度，神是不是在你心裏就有地位了？如果神在你心裏有地位，你就有了敬畏神之心，還有什麼東西、什麼思想理論能迷惑你，使你困惑，使你離開神？這是不可能的。如果你對神有真實的認識了，真理在你心裏扎根了，神才能永遠住在你心裏。如果你心裏没有真理扎根，神能在你心裏長久嗎？肯定不能，因為你的心會隨時遠離神、背叛神。如果人總以自己的想象、觀念或者計劃、打算、欲望這些東西作主導來引導自己的生活，能不能達到對神有這些認識？（達不到。）所以説，要達到像約伯一樣對神的順服，你經歷、實行的路途得對。如果實行的路途有偏差，你的信心再大、心志再大也没有用，願望再高也没有用。在生活中的很多事上人的實行法都有偏差。外表看人很能受苦付代價，心志也挺高，心裏像一盆火似的，但是為什麼人經歷來經歷去最終得不着對神主宰安排的經歷認識呢？就是人的實行法有偏差，人的主觀意識、人的觀念想象還有人的

計劃總占主導，這些東西占主導神就向人隱藏了。神話說：「我是向聖潔之國顯現，向污穢之地隱藏」。「污穢之地」是指什麼？就是人的各種欲望、打算、定規，甚至人的好心、人認為對的存心。這些東西把神在你身上的作工攔阻了，這些東西在你面前就像一堵墻，把你堵得嚴嚴實實的，你就始終看不到、經歷不到神的主宰。你看不到神的主宰，經歷不到神的主宰，你還能認識神的主宰嗎？（不能。）你就永遠認識不到神的主宰了。

再來看約伯在對待兒女的事上是什麼態度。你們說，約伯敬畏耶和華，他的兒女却不信神，在外人看約伯是不是很丟臉？按人的觀念，覺得約伯這麼大的家族，他敬畏耶和華神，但是他的兒女不信神，那約伯得多没面子。這個面子是不是出于人意、出于人的血氣？人會覺得，「這太没面子了，我得想辦法讓他們信神，把我的面子挣回來」，這是不是出于人意了？約伯這麼做了嗎？（没有。）聖經上是怎麼記載的？（約伯為他們獻祭、禱告。）約伯只是為他們獻祭、禱告，這是什麼態度？從中你們能不能看到約伯實行的原則？兒女宴樂，約伯有没有阻攔、有没有干涉我們不知道，但約伯没有參與這是肯定的。約伯只是為他們獻祭，他有没有禱告說「耶和華神哪，你感動他們吧，讓他們也信你，也得到你的恩典，讓他們也跟我一樣敬畏你遠離惡」？他這麼禱告過嗎？聖經裏没有這樣的記載。約伯的做法就是遠離他們，為他們獻祭，心裏為他們擔心，唯恐他們得罪耶和華神，他有這幾方面的實行。他的實行原則是什麼？不强求他們。那約伯願不願意兒女信神哪？當然願意。作為一個信神的父親，看到兒女這樣貪戀世界，不好好信神，他太傷心了，他肯定願意讓兒女都來到神面前，跟他一樣獻祭，敬畏神遠離惡，接受神的主宰安排，這不是面子的問題，這是父母的責任。但是兒女選擇不信，作為父親的約伯也不强求，這是他的態度。那他是怎麼做的呢？他會不會生拉硬拽，去勸說他們？（不會。）肯定不會，他頂多有時勸導幾句，兒女不聽就算了，就告訴他們別做出格的事，然後跟他們分開，劃清界限，各過各的。約伯為他們獻祭是唯恐他們得罪耶和華神，他有敬畏神的心才這麼做，并不是代

替他們獻祭。約伯不强求，不生拉硬拽，没有説「這是我的兒女，我必須得讓他們信神，好讓神多得幾個人」，他没有這樣説，也没有這樣的計劃、打算，也没有這樣做，他知道這樣做是出于人意的，神不喜悦。約伯對兒女只是勸勉，只是為他們禱告，没有强迫他們，不生拉硬拽，還能跟他們劃清界限，這是約伯的理性，這也是一條實行原則：不憑人意、不憑人的好心去做任何得罪神的事。另外，他們不信神，神也不感動他們，約伯明白了神的意思，「神都不作，所以我也不為他們禱告，不求神，我不願意在這件事上得罪神」。他絶對不會為了他的兒女能得救、能來到耶和華神面前蒙神的祝福而痛哭流泪為他們禱告、禁食，他絶對不會這麽做，他知道這麽做得罪神，神不喜悦。從這個細節上看到什麽了？約伯的順服是不是真實的？（是。）一般人能不能達到這樣的順服？一般人達不到。兒女都是父母的心頭肉，兒女這麽宴樂，眼看着他們隨從邪惡潮流也不來到神面前，失去了信神蒙拯救的機會，也可能就沉淪滅亡了，一般人情感上過不了這一關，但約伯就能達到。他僅僅是做了一件事，為他們獻燔祭，心裏擔憂，僅此而已。他的兒女是他的至親，但他不為兒女做任何一件多餘的、得罪神的事。約伯的這個實行原則怎麽樣？説明他有敬畏神的心，對神有真實的順服。涉及到兒女前途的事，他不為這事作任何的禱告，没有任何人意的做法，他只是打發僕人去做一些事，他自己不去。他不參加宴樂的原因，一是不願意沾染這些事，另外也不想摻和這些事，因為一摻和就會得罪神，所以他遠離邪惡之地。約伯的實行是不是有細節？先説對待兒女，他的宗旨就是一切順服神的擺布安排，神不作的事他不强出頭，也没有人意的打算、計劃，一切聽從、等待神的擺布安排，這是總的原則。細節的實行法有哪些？（兒女宴樂的時候他不參與，遠離他們，為他們獻燔祭，也不强求兒女來信神，不生拉硬拽，與他們劃清界限。）這就是實行原則。一般人臨到這事是怎麽實行的？（向神禱告，讓兒女信神。）還有什麽？如果神不作，他自己就把兒女硬拉進教會，好讓兒女得福。他覺得進天國這麽大的福分他能得着，但兒女没得着，他心裏感到痛苦、可惜，他不願意讓兒女失去這個福分，所

以就絞盡腦汁想辦法把兒女拉進教會，覺得這就算盡上父母的責任了，至于兒女能不能追求真理達到蒙拯救就不管了。約伯就不做這事，他就能順服神的擺布安排，不强求兒女信神，但一般人達不到。為什麼達不到？（人有敗壞性情，都會憑情感做事。）一般人不考慮這是否是得罪神的事，先滿足自己要緊，滿足自己的情感、滿足自己的欲望，他不考慮神是怎麼主宰安排的、神是怎麼作的、神的心意是什麼，他只考慮自己的欲望、自己的情感、自己的存心、自己的利益。對待兒女的事約伯是怎麼做的？約伯只是盡到了做父親的責任，把福音傳給兒女、把真理交通給兒女，但是兒女聽不聽、能否接受，約伯的態度就是不强迫他們信神，也不生拉硬拽，不干涉他們的生活。因為思想觀點的不同，約伯不干涉他們做什麼，不干涉他們走什麼樣的道路。信神的事約伯跟他的兒女們能少説嗎？肯定説了不少，但他們不聽、不接受，對此約伯是什麼態度？「我的責任盡到了，至于他們能走什麼樣的道路那在乎他們的選擇，也在乎神的擺布安排，神如果不作，不感動他們，我也不强求。」所以，約伯也不在神面前為他們禱告、為他們痛哭流泪、為他們禁食或吃任何的苦，他不做這些事。這些事約伯為什麼不做呢？因為這些都不是順服神主宰安排的做法，而是出于人意的强出頭的做法。對于兒女不跟他走一樣的道路約伯是這樣的態度，那當兒女死的時候約伯是什麼態度？他有没有哭鬧？有没有傷心啊？這些聖經中都没有記載。當看到兒女死的時候他會不會心酸、難過啊？（會。）從親情上來説，兒女死了他肯定有點傷心，但是他對神還有順服，他順服的表現是什麼？他説：「這些兒女是神給我的，不管他們信不信神，他們的命都在神手裏。他們信神，神要挪走也能挪走，他們不信神，神説挪走也得挪走，這都在神手中，不然誰能奪走人的命啊？」這話歸結到哪兒了？「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是應當稱頌的。」（伯 1:21）約伯對待兒女也是這個態度，不管兒女是活着還是死了約伯一直是這樣的態度。他的實行法是準確的，他的每一個實行法，他對待每一件事的觀點、態度還有他的情形，都是在順服、等待、尋求然後達到認識這樣一種狀態裏。這個態度很重

要。如果人做什麼事沒有這樣的態度，己意特別强，凡事都有個人的存心，考慮的都是個人的利益，這是不是真實的順服？（不是。）這就看不到真實的順服，也達不到真實的順服。

有些人盡本分不注重尋求真理原則，總憑己意行事。己意特別强的人最常見的表現是什麼？就是不管臨到什麼事，他自己先在心裏盤算，把能想到的都想好，作出一個周密的計劃，他感覺没有什麼漏洞了就完全按着自己的意思實行了，結果計劃不如變化快，有時就出岔了。這是什麼問題？憑己意行事就是這樣常常出錯。所以不管臨到什麼事，大家應該坐在一起尋求真理，應該向神禱告求神帶領，這樣就有神的開啓，交通出來的東西就有亮光，人就有路可行。另外，能把事情交托給神，仰望神、依靠神，有神帶領、有神看顧保守，這樣實行就把握多了，不會出現什麼大問題。如果臨到事不尋求真理、不禱告依靠神，憑人頭腦琢磨出來的東西能完全符合事實嗎？能符合真理原則嗎？這是不可能的。人盡本分如果不依靠神、不仰望神，只憑己意行，不管你多聰明總有失敗的時候。狂妄自是的人就好隨從己意行事，這樣的人有没有敬畏神的心呢？己意太强的人到做事的時候就把神忘了、把順服神這事忘了，等到碰壁了，没把事做成，才想起來没順服神、没禱告神，這是什麼問題？這就是心中無神。從做事上看他心裏就没有神，盡自己出頭了。所以，不管是作教會工作、是盡本分還是辦外面的事，或者處理生活中的私事，你心裏得有原則，得有一種情形，這種情形是什麼呢？「不管什麼事，在没臨到之前我得禱告，我應該順服神、順服神的主宰，一切都有神的擺布，事情臨到了我就尋求神的意思，我得有這個態度，不能有自己的計劃。」人這麼經歷一段時間在很多事上不知不覺就看到神的主宰了。如果你總有自己的計劃、打算、願望、私心、欲望，不知不覺你的心離神就遠了，神怎麼作你看不到，更多的時候是神向你隱藏了。你不是喜歡憑自己做嗎？你不是有計劃嗎？你覺得自己有頭腦、有文化、有知識，你辦事有方法、有手段，你自己能辦、你自己行，你不需要神，所以神説「那你自己去辦吧，辦好辦壞你自己負責，我不管了」，神就不搭理你了。人

就這樣隨從己意信神，想怎麼信就怎麼信，後果是什麼？人總也經歷不到神的主宰，總也看不到神的手，總也感覺不到聖靈的開啓光照，感覺不到神的引導。時間長了會怎麼樣？心離神越來越遠了，後續效應就會產生了。什麼效應呢？（會懷疑神、否認神。）不僅僅是懷疑神、否認神，人心裏没有神的地位，長期憑着己意去行就形成一種慣性，臨到事就先自己想辦法，按着自己的存心、目標、計劃去做，先考慮對自己有没有利，有利就去辦，没利就不辦，他習慣性地直接就走到這條路上了。如果人一直這樣做不悔改，神會怎樣對待這樣的人呢？神就不搭理了，把他擱置了。什麼叫擱置呢？人不再有聖靈作工了，做什麼壞事神也不責備、不管教，人越來越放縱，禱告也摸不着神了，人就完全落在黑暗中了，這就叫擱置。神把人擱置了那人裏面是什麼感覺？靈裏黑暗，没有神的同在，异象模糊，做事没有路途，盡幹蠢事。這樣時間長了，人就覺得活着没什麼意思，心靈虚空，就跟外邦人一樣了，越來越墮落，這就是被神厭弃的人了。有些人説：「我怎麼覺得盡本分越來越没意思、越來越没勁了呢？怎麼就没動力了？動力哪兒去了呢？」還有的人説：「我怎麼越信越覺得不像剛開始那麼有信心了呢？開始信的時候跟神面對面特别有享受，現在怎麼就没有那個享受的感覺了呢？」那個感覺哪兒去了？神向你隱藏了，你就摸不着神了，人就變得可憐、枯乾了。枯乾到什麼程度？對神作工的异象都模糊了，心裏什麼也没有了，貧窮可憐相就出來了。這是好事還是壞事？（壞事。）同樣一個人，神一旦離弃，人就變得這麼傻、這麼愚蠢，什麼都没有了。這就是人離開神的可憐相啊！這時，他就不覺得信神好，怎麼想都不覺得信神是正道，對他來説這條路行不通了，誰勸也不行了，信不下去了，就得往世界上跑，挣錢發財對他來説是唯一可選擇的，是最現實的道路。他追求升官發財、幸福美滿、光宗耀祖、飛黄騰達，他心裏充滿這些東西，還能不能盡本分了？盡不了了。如果有的人只是有這樣的想法，但還有一點真信的成分，願意繼續追求，神家對這樣的人是什麼態度？他只要能效力，神家就給機會，神對任何人要求都不高。為什麼呢？人都不是活在真空裏，没有一個人没有敗

壞。哪個人没有抵擋神的意念？哪個人没有抵擋神的過犯？哪個人没有悖逆神的情形與表現？進一步説，哪個人没有一些不信、懷疑、誤解或者猜測神的意念、想法或者情形？都有。那神是怎麼對待人的？神有没有計較這些事？從來没有。神是怎麼作的？有些人對神的作工總有觀念，他認為「只要人信神，神就一直揭示人、審判刑罰人、修理對付人，抓住人不放，不給人自由選擇」，是這麼回事嗎？（不是。）人信神來到神家都是自由的，没有一個人是被强迫來的，有些人不信了，貪戀世界去了，也没有一個人攔阻、留戀他，信神來去都是自由的。另外，神對任何人都不勉强，神無論怎麼要求人，都讓人選擇自己該走的路，神没有强迫任何一個人。不管聖靈怎樣作工，或者怎樣引導人、帶領人讀神的話，總之，神從來不勉强人，神只是一直發表真理供應人、牧養人，一直交通真理解決問題，讓人明白真理。讓人明白真理的目的是什麼？（能接受真理。）你接受真理、接受神的話，你就有身量能抵禦這些悖逆、敗壞性情，不信派的觀點，各種不對的情形，你能分辨這些情形，就不受迷惑了。明白了各方面真理之後，人對神不誤解了，明白神的心意了，一方面，人能好好盡上受造之物的本分，另外，人活得有人樣了，能走上正確的人生道路了。人走上正確的人生道路，作出受造之物該有的見證，最終能戰勝撒但，有性情變化，對神有真實的順服、有真實的敬畏，成為一個合格的受造之物，這樣人就達到蒙拯救了，這是最終目標。

二〇一七年九月二十九日

順服神是得着真理的基本功課

信神要達到順服神，認識自己很重要，不認識自己脱不去敗壞性情，生命進入是從認識自己開始的。如果你流露了一些敗壞，或者做了一些讓神厭憎、傷心的事，做了些愚昧事，過後你得反省自己。怎麽反省能脱去敗壞？實行真理的人就揣摩：「這些事臨到把我顯明了，我有敗壞性情，我得接受神話語的審判刑罰脱去敗壞性情，神藉着環境顯明我的敗壞性情太好了。不管别人怎麽看我、怎麽對待我，我得尋求真理，明白神的心意，知道怎麽做是實行真理。」這個態度就對了，這是實行真理、順服神的態度。信神就得接受真理，這是正確的態度。不接受真理的人臨到事就找藉口、找原因，把責任推到别人的身上，總埋怨别人對他不好，不關心他、没照顧他，各方面的原因、藉口都來了。你找這些原因有什麽用？能代替你實行真理嗎？能代替你順服神嗎？代替不了。所以説，不管你有什麽原因，你就是有天大的委屈也没有用了，你不接受真理也不實行真理，一切都完了，神就看你對待真理的態度。你埋怨有用嗎？你埋怨就能解决敗壞性情的問題了？你埋怨，你覺得自己有理，那又能説明什麽呢？你得着真理了嗎？神能稱許你嗎？神説「你不是實行真理的人，你到一邊去吧，我厭煩你」，這不就完了嗎？神一句「我厭煩你」就把你這個人顯明、定規了。神定規你是因為什麽？因為你不接受真理，不接受神的擺布、主宰。你總在外面找原因，總在别人身上找原因，神看你這人没有理智，不喜愛真理，還蠻不講理、太任性，不可馴化，只能把你放在一邊不搭理你，你自己反省去吧。讓你聚會聽道、聚會交通真理是為了使你明白真理、解决問題、脱去敗壞的。真理是讓你空喊的嗎？是讓你口頭説説就完事了嗎？明白真理是為了作你的精神支柱填補你心靈的空虚嗎？不是讓你做這個用的，而是讓你解决敗壞性情的，是為了讓你有路行，臨到事能憑着這些真理活着，走上人生正道。當你明白真理之後，你就不再憑着天然、憑着敗壞性情、憑着撒但教育你的那些東西實行了，不再憑着撒但的邏輯、處世哲學活着了，而是憑真理

活着、憑真理做人，這樣才能滿足神的心意。有的人說：「我信神時間短，經歷事太少，還不明白真理，我身量太小，所以實行不出真理來。」其實，這些都是客觀理由，即使你身量小，你也有能够得上的真理。明白多少就應該實行多少，能够上什麼就應該實行什麼，你如果連明白的真理也不實行，這就有問題。不管你信神時間長短，只要聽過幾年道，都能明白一些真理，你如果明白很多却一點兒不實行，那就能定你的罪了。什麼是順服真理的態度，什麼是順服真理，怎樣順服真理，怎樣順服神的擺布，人該有的態度是什麼，這些你都明白了，那你就該去實行。不管臨到什麼事，得學會實行真理，達到辦事有原則。你不實行真理，真理對你來說就没有意義了，真理在你口中就成了道理、成了口號，你會實行真理了，那才有實際，真理才能變成你的生命。臨到事你憑喜好，認為這個人不對、那個人也有錯，總認為自己對，不管别人怎麼說你都反對，難道你就没有錯、没有敗壞嗎？這就是狂妄自是，這是更嚴重的敗壞性情。

怎麼解决敗壞性情？第一關就是看你能不能順服神的擺布安排，能不能順服神給你擺設的各樣環境。平安無事的時候，你對神没有觀念，也没有流露明顯的敗壞性情，你覺得自己不錯，是能順服神的人，但是如果臨到環境了，你的心就有波動了，就有自己的思想、看法，尤其在你盡本分能受苦付代價的時候，就覺得自己是愛神的人，這時突然臨到對付，說你盡本分盡憑己意没有原則，你能接受嗎？（不容易接受。）不容易接受怎麼辦？怎麼能達到接受、順服呢？有幾條實行原則。首先，你得反省自己，放下自己的想法、理由來尋求真理，你應該明白你自己的理由、自己的想法不一定合乎真理。你如果有理智，你先聽别人怎麼說，自己再慎思明辨，如果别人說的合乎真理咱就接受過來，這是有理智的人能够做到的。如果總認為自己的想法對，就持守自己的觀點，即使别人說得再對、再合乎真理也不接受，這就是太悖逆了，太没有理智了。受造之物的理智就是順服真理，就是順服神的話，就是順服神的擺布安排，順服從神來的，就是順服神家的工作安排。你盡本分必須得尋求神的要求是什麼、神家是怎麼安排的，

明白了之後，就能按神的要求去做，這就是實行的原則。先順服下來，這是受造之物該做的。很多時候人順服不下來是因為人有自己的一套理由、藉口、托詞，有這些理由人就很難順服。那有理由的時候怎麼辦？你得先放下自己的理由、藉口，按照神家的要求來做。這樣實行一段時間，你就發現按真理原則盡本分果效越來越好，你心靈裏也能印證這就是在順服神，這樣你的順服就越來越純潔了。如果你總持守自己的觀念想象，不會順服神的擺布安排，總是跟神抵觸、較勁，這就是悖逆，這就是敗壞性情，即使不作明顯的惡，也是沒有絲毫的順服，一點兒真理實際都沒有。

順服的功課是最難的，但也有容易的一面，說難是難在哪兒呢？（人有敗壞性情，悖逆太大。）有敗壞性情攔阻人順服神，這是事實。但解決敗壞性情是不是難事啊？只要人肯尋求真理、實行真理，解決敗壞性情就不是難事。最難的事是什麼？就是人不尋求真理、不接受真理，這樣的人就沒法認識敗壞、解決敗壞了。如果是追求真理的人，不管流露什麼敗壞性情他都能反省認識自己，都能尋求真理，如果這樣實行的話，順服神不就變成容易的事了嗎？是敗壞性情攔阻人順服神，把這事看透了，人就有解決問題的路途了。如果人具備這個理智，說「凡事我都得順服神，我不講理由、不持守自己的想法，我不定規這事」，這是不是就容易順服了？不定規，這是人不自是的表現；不持守，這是人有理智的表現；再能順服，這就達到實行真理了。不定規、不持守，這是能順服的前提，具備這兩條你就容易順服，就容易達到實行真理了。所以，在你實行順服之前你得做好功課，預備好你的心，得想好你該做什麼、該怎麼做才是實行真理的態度。這說難也不難，說不難還挺不容易，難處在哪兒？就難在人有敗壞性情。不管你實行順服的時候是什麼心理、什麼情形，只要能攔阻你實行真理，那這個心理、這種情形肯定是屬于敗壞性情了，這是事實真相。如果你把自是、狂妄、悖逆、謬妄、偏執或者剛硬這幾種敗壞性情解決了，就容易順服了。那這些敗壞該怎麼解決？就是當你不願順服的時候你就得禱告，就得反省自己：「我為什麼不能順服呢？我為什麼總要隨從

己意呢？為什麼我不能尋求真理、實行真理呢？這問題的根源是什麼呢？我該實行的是順服神，該實行的是真理，不是隨從己意，不是按自己的意思做，而是能順服神的話、順服神的擺布安排，這才合神心意啊。」要達到這種果效就得禱告神，就得尋求真理。當你真明白真理了，你就容易實行出真理了，這時你就能背叛肉體放下己的意思了。如果你心裏明白真理，但放不下肉體的利益，放不下地位、虛榮臉面，那你實行真理就很難了。因為你心裏把肉體利益、虛榮臉面看得高于一切了，這就是不喜愛真理，而是喜愛地位、名譽。那這個問題該怎麼解決呢？還得禱告神、尋求真理，把地位、名譽這些東西的實質看透，把它看淡了，把實行真理看得很重要，高于一切，這個時候就有實行真理的心志了。有時候人實行不出真理，還需要臨到修理對付，接受神的審判刑罰，達到把問題的實質看透了，實行真理就容易了。其實，人實行真理最大的難處就是己意太大，己意高于一切，也就是把自己的利益、名譽地位看得高于一切，所以人臨到事總是憑己意定規，怎麼做對自己有利就怎麼做，絲毫不顧及真理原則，總是持守己意。持守己意是什麼意思？就是心裏已經定規自己的想法、做法了，「你說一，我就說二，你說你的，我持守我的」。這是順服的表現嗎？（不是。）絲毫不尋求真理就憑己意定規了，這是狂妄性情，這也是沒有理智的表現。如果到有一天你能意識到自己的喜好、自己的定規都是違背真理的，能够否認自己，能看透自己再不相信自己了，以後就能逐漸達到不憑己意了、不再瞎定規了，還能尋求真理，能禱告神、依靠神，這樣實行就對了。在沒有確定怎麼實行合乎真理之前，你先尋求，這沒有錯，這是應該的；若臨到對付修理才尋求，這就有點被動，容易耽誤事。學會尋求真理，這太關鍵了。尋求真理有哪些好處？一能避免隨從己意貿然行事，二能避免流露敗壞造成惡果，三還能學會等候、忍耐，把事看透、看準就不會出現差錯了。這就是尋求真理能達到的果效。學會凡事尋求真理了，你就能發現做什麼事都不簡單，總是稀裏糊塗不用心，也不下功夫禱告神、依靠神就達不到果效。這樣操練一段時間，你臨到事就比較成熟老練了，你的態度就

緩和、柔和多了，就不會衝動、冒進、較勁了，而是能尋求真理、實行真理順服神了，流露敗壞性情的問題就解決了。所以，你能不持守己意，能尋求真理，你順服起來就很容易，没有什麼難度，即使開始有點難度，你也能忍耐、等候，堅持尋求真理，直到把問題解決。如果臨到什麼事你總要自己作決斷，總要講理，總要持守自己的意思，這就要麻煩。因為你持守的那些東西都不是正面的，都屬于敗壞性情裏的東西，都是敗壞性情的流露，這種情況你即使想尋求真理也實行不出來，想禱告神也是走過程。如果有人給你交通真理，把你的存心摻雜給揭露出來了，你怎麼選擇？你容易順服真理嗎？那時你順服起來就很吃力，你順服不下來，你就該悖逆、該講理了，説：「我這樣做也是為神家考慮呀，也没有錯呀，為什麼還要求我順服呢？」你看，你順服不下來吧？你除了順服不下來，你還會對抗，這是明知故犯哪！這不是麻煩大了嗎？在有人跟你交通真理的情況下你都接受不了真理，還能明知故犯地悖逆神、抵擋神，這問題就嚴重了，恐怕要被神顯明淘汰了。

順服神的功課很深，開始進入時好像挺難，但經歷一段時間就感覺不難了。實行順服必須得守住原則，如果失敗多少次也找不到原則，那就是没學到功課，順服對你來説還是很難的功課。為什麼難呢？因為敗壞人類裏面都有很多難處，人的觀念、想象，再加上人有各種敗壞性情，如果再有點知識、有點資本，大學畢業，是高材生，在社會上有錢、有地位，各種優越感都出來了，這就很麻煩，就不容易接受真理了。知識太多就是麻煩，人把知識當成真理了，所以領受真理、接受真理就太費勁了。如果不明白真理，再没有人性理智，就成刺猬了，刺猬這個動物就挺厲害，誰也碰不得，誰也不敢惹。敗壞人類都是這樣，絲毫不接受真理，對神没有一點兒順服，心裏充滿了惡，盡憑敗壞性情活着，這就導致人每臨到一件事都有很多難處，滿了觀念想象、狂妄自是，臨到對付修理或者做事碰壁之後就講理、誤解、消極、埋怨，再聽到一些奇談怪論就受影響、受迷惑，這些都是難處。這些難處人如果都解決了，人就能接受真理、實行真理了，就

容易達到順服神了。所以說，要達到順服神首先得能接受真理、實行真理，還得能順服神的擺布安排，這是第一關。那神的擺布安排包括什麼？包括神興起的周圍人事物。周圍人事物有時是對付你的，有時是試探你的，有時是試煉你的，有時是攪擾你的，有時是使你消極的，只要能够尋求真理解決問題，你就能學到功課了，你就有身量了，有抵抗力了。順服神的擺布安排是達到順服神的最基本的功課。神的擺布安排包括神興起的周圍人事物與各種環境，那臨到這些環境你怎麼對待？最基本的就是從神領受。從神領受是什麼意思？埋怨、抵觸是不是從神領受？講理、找藉口是不是從神領受？都不是。那從神領受該怎麼實行？就是臨到事先冷静下來尋求真理、實行順服，別講這個理由、那個原因，別推測分析誰對誰錯，別分析誰的過錯大點兒、誰的過錯小點兒。總分析這些是不是從神領受的態度？是不是順服神的態度？這不是順服神的態度，不是從神領受的態度，不是接受神主宰安排的態度。從神領受，這是順服神的一方面實行原則，能確定臨到的一切事都是神的主宰，有神的安排、有神的美意，就能從神領受了。從神領受首先就應該確定這是從神來的，是神許可的，所以就不要分析對錯、不强調客觀原因、不講自己的理、不揪別人的錯、不鑽牛角尖，也不用人的頭腦分析研究，只學會接受順服，面對現實學功課，這些都是細節。實行法就是先順服下來，有觀念、看不透也得順服下來，先別講理、別悖逆，順服下來之後再尋求真理，向神禱告尋求。怎麼禱告呢？你說：「神哪，你給我擺布的這個環境，這裏有你的美意。」說這句話是什麼意思？就是你心裏已經有一個接受的態度了，承認這個環境是神給你擺布的。你說：「神哪，今天臨到這個環境我不知道該怎麼實行，求你開啓引導我，使我能明白真理行在你的心意上，不憑己意、不悖逆、不抵擋，我願意實行真理按原則去做。」禱告之後你就覺得心裏平安了，那些己意、理由自然就放弃了，這是不是心態有了變化？有了順服神的心態這就給尋求真理實行真理鋪好了道路，剩下的問題就是等明白真理之後如何實行真理了。如果到實行真理的時候又流露出悖逆了，那你還得禱告尋求真理，解决了悖逆自然就容

易實行出真理了。臨到問題必須得學會安靜在神面前尋求真理，如果總受外面的事干擾，情形總是反覆無常，這是因為什麼？就是因為人不明白真理，裏面有敗壞性情當家，由不得自己。這時你就得反省自己，找出自己身上的問題，尋找相關神的話是怎麼揭示的，再聽聽講道交通或者神話語詩歌，對照自己的情形，這樣就能認識到自己身上存在什麼問題，能把問題的實質看透了就容易解決問題了。不管別人有什麼問題干擾你，你不用管，你只管反省自己。你也不用小題大做說這是神試煉你，這與神沒有關係，敗壞人類都沒有自知之明，最善于美化自己，你不要神經過敏。你如果認定這就是神的試煉，那你更應該反省自己的問題，你不把敗壞性情徹底消除乾净，它就一個勁兒地捉弄你。這怎麼辦哪？還得禱告，「神哪，我太任性、太狂妄了！我這個人總體貼肉體，我太悖逆！求你管教我。」禱告完心裏還有點擔心，「萬一神真管教怎麼辦？不行，我得禱告立下心志，不管神怎麼管教我，哪怕讓我病、讓我死，我也得順服」，這樣禱告完，你裏面就剛强起來了，情形就不一樣了。你會有什麼感覺呢？你會覺得，「信神這麼多年，第一次感受到神的試煉，感覺到神的手臨到我了，感覺神離我太近了。神親自帶領我，親自給我安排這樣的試煉來訓練我、潔净我，讓我從中學功課得真理，神太愛我了！」這是不是神的開啓光照？這個時候你是不是有點身量了？（是。）這個認識太扎實了。你心裏會想，「既然是神試煉我，我的態度應該是什麼？我應該怎麼做能滿足神哪？」當你這樣想、這樣尋求時，你很快就順服下來，不講理了，你覺得，「我要是不順服，總講理，總在人身上或者客觀環境上找原因、找藉口，分析對錯，那我不是人，我是畜生，我猪狗不如！」心裏有責備了，感覺不平安了。你就想，「我得趕緊順服神，神就在我身邊，神就是這麼帶領我的，以前常講神的美意本是如此，今天我體嘗到了。神的心意是讓我學功課，讓我變化，不是陷在是非中，這是神對我的愛、對我的審判刑罰，也是神對我的供應、引導，神太愛我了，這愛太實在了！」心裏受感動了。為什麼受感動了？明白神的心意了，體會到神的愛了，通過這些日子不斷地尋求真理感受到了。人感受到這些還能

悖逆神嗎？還會有悖逆。因為人有敗壞性情，各種敗壞、荒唐的想法一個勁兒地往外冒，他就不停地琢磨，「神試煉我，能不能讓我死啊？神要是真管教我，能不能讓我得重病啊？我害怕呀！」害怕是從哪兒來的？是不相信神的主宰安排，不想讓神這麼擺布，就擔心，「萬一我死了怎麼辦？我心裏没底呀！」人對神的信心太小了，這時候人對神的信是多少？是零！人只要想從神的手中挣脱，那他對神的背叛就是百分之百。到這個程度了人還想逃脱，還不甘心，這個時候怎麼辦？你不能説「我能順服了，我有點感動了，感覺到神的恩典、神對我的眷顧了，這就可以了，我就知足了」，這不行，你還得往前走，得繼續尋求，「約伯的信心是怎麼來的？他能順服到什麼程度？我怎麼那麼怕呢？我的怕是出于什麼？是我對神的信心太小，我不相信我在神的手中是最幸福、最安全的，神是我的避難所，我不相信這些，我這人詭詐、邪惡呀！我都認識到了這是神在試煉我，試煉不是要奪去我的性命，也不是玩弄我、故意顯明我，僅僅是試煉，是要潔净我的敗壞性情，我還不能對神有真實的信心，不能完全相信神，把自己交托在神的手中，我這人邪惡，罪大惡極呀！我不配神這麼牽挂，不配神這麼眷顧。」接下來該怎麼辦？還得向神禱告尋求真理，對付自己的悖逆、對付自己的存心。真理都明白到這個程度了還不相信神，還不敢把自己交在神手中，這是什麼？這是背叛。因為詭詐，因為狂妄，因為猜忌，因為邪惡，你不相信神，害怕就是這麼來的。害怕是什麼意思？就是對神信不過，總擔心「如果順服神的帶領，會不會把我交給撒但讓我死啊？」這樣的想法怎麼樣？這是不是説渾話呀？他為什麼對神會這麼想呢？人没有真理的時候什麼事也看不透，總是誤解神、猜測神。要解决這個問題，就需要人明白真理了，只有明白真理了，人説話就有理智了，就能説人話了。别看你感覺到神的看顧保守，已經享受到神給的平安喜樂的感覺了，已經很踏實了，但你還是不甘心把自己交在神手中，還是害怕，這是不是悖逆？這個悖逆裏摻雜着什麼？是受什麼支配的？詭詐、狂妄，這是不是地道的鬼性啊？人有鬼性就是有撒但性情了。這問題該怎麼解决？這就需要人尋求真理了。若人不喜

愛真理，流露多少敗壞也不尋求真理，那人的敗壞性情就没法得到解決了，這樣的人是很難達到蒙拯救的。

尋求真理解決敗壞性情應該達到什麼樣的果效才算解決問題呢？有些人明知道臨到的環境是神的試煉，但還不甘心把自己交在神手中，還覺得神靠不住，對神信不過，不但不敢依靠神，反倒怕了，到這個程度還需要裝備哪些真理？還應該怎麼追求，追求到什麼程度能達到純潔、達到完全地順服，走上敬畏神遠離惡的道？這涉及到順服的真理了。這個時候你對神其實没什麼認識，也不可能有真實的信心。没有真實的信心得裝備哪些异象真理才能使你達到對神百分之百地没有疑惑、没有猜測、没有誤解、没有抵觸，能够絶對順服？裝備哪些真理能解決這些問題，達到絶對没有摻雜、没有個人的要求與選擇？這些你們心裏還没數。你們揣摩揣摩，接下來該怎麼追求才能達到對神有絶對順服呢？你得具備一些真理，你得着真理作生命了才是你的身量，是你能達到順服的根據和依據，你憑着這些真理就能達到絶對順服。那得裝備哪些真理呢？（得追求認識神。）這是一方面。另外，人自己還得有一些配合、實行。彼得説過一句話你們記不記得？（「即使神把人當作玩具一樣玩弄，人又有什麼怨言可發呢？」）這涉及到順服了。你就這樣經歷，慢慢就明白真理了，自然就達到果效了。首先，你得有順服神、順服真理這樣的態度，先别管神對你是什麼態度、什麼眼色、什麼口氣，對你是不是厭煩，是不是要顯明你，你先解決自己的難處、問題。就彼得説的這句話，一般人容不容易達到？（不容易達到。）他經歷了哪些事、具備了哪些實際才能説出這句話？（他完全相信神無論怎麼對待都是為了拯救、都是愛，所以就能甘心順服。）彼得説的是「即使神把人當作玩具」，你説的是「神無論怎麼對待」，你是把自己當成受造之物，當成跟隨神的一個人、神家的一分子，這兩者有没有區别？這有差距啊！玩物和人的差距在哪兒？玩物就是什麼也不是，不值錢，是賤貨，説是畜生也行，説是玩具也行，就是這樣的東西。那人呢？人有思想、有頭腦，會説話、能做事，還能從事正常人的一些活動。人跟玩物相比，價值、地位是不是有區别？如果你

把自己看成人，不是玩物，那對神怎麼對待你，你是不是有要求？你對神的要求是什麼？（把我當人待。）神該怎樣把你當人待呢？神如果把對人的要求告訴你，讓你去實行，你能實行出來嗎？神發表真理讓人去遵守，你能守住嗎？神讓你順服神、愛神，你能實行出來嗎？如果這些你都做不到，神該怎樣把你當人對待呢？如果你沒有良心理智，做不出來人該做的事，神該怎樣把你當人對待呢？如果人盡胡作非為、不接受真理，還能論斷神、定罪神，與神為敵，這樣的人有人性嗎？神還能把這樣的人當人對待嗎？神能不能把撒但魔鬼都當人對待呀？把你當人對待和把你當玩物對待，這兩者在態度上、待遇上是有區別的。把你當人對待，你會要求有哪些待遇？得尊重你，說話跟你商量着來，照顧你的情緒，給你足够的空間、自由，維護你的尊嚴、臉面，這是人的待遇。「玩物」是什麼待遇？（不當回事，踢來踢去。）（要用就用一下，不用就丟掉了。）這話說得合適，對「玩物」就是這樣的待遇。那把人當玩物對待該怎麼解釋呢？（需要的時候拿來用，不需要的時候就不搭理。）就是沒有任何的尊重，不用維護他的權利，也不給他任何的權利，他沒有自主權，也沒有選擇權，做什麼事不用跟他商量，也不用考慮他的面子之類的，高興了對他好點兒，不高興就踢開，這就是對待玩物的態度。如果神把人當玩物對待，人會有什麼樣的感覺呢？人還會覺得神可愛嗎？（不會。）但彼得就能贊美神，他具備哪些真理實際能達到順服至死這個程度？神其實沒把人當玩物對待，但是當彼得領受到這一層的時候他覺得，「神如果那麼對待我，我就應該順服，如果神把我當成玩物，我何嘗不是甘心樂意呢？」彼得能達到心甘情願，這個「心甘情願」指什麼？（任神擺布，絶對順服。）這是順服的真理。交給撒但，這是不是對待玩物的作法？說不要就不要，把你交給撒但，讓撒但試探你，讓撒但捉弄你。彼得是什麼態度？有沒有怨言？有沒有埋怨神？有沒有罵神？有沒有投靠撒但哪？（沒有。）這就叫順服。沒有怨言，沒有這些消極、抵觸的表現，敗壞性情不就解決了嗎？這就跟神完全相合了。不是會不會背叛的問題了，而是「不管神把我放在哪兒我心裏都有神，不管神把我放在哪兒我也是屬神的

人，就是把我滅成灰我也是屬神的人，我不會投靠撒但的」，能順服到這個程度了。這話說起來容易，做起來就難了，必須得裝備一段時間真理，等把這事看清楚了、看透了，再實行真理就容易多了。不要求你對神絶對地有認識，也不需要神向你顯明什麼，你就能有正確的態度，你就有這樣的順服，這就足够了。你不應該要求神怎樣對待你，或者給你一個準確的標準，即使這個説法是合乎真理的，是造物主該有的，你也不要求這些了。你説，「神你怎麼對待我都行，讓我死也行，讓我下地獄也行，你怎麼對待我都行，就是把我交給撒但了，神還是我的神，我還是神的受造之物，我不會弃絶神的」，這樣就有順服的實際了。彼得能説出這句話來，「即使神把人當作玩具一樣玩弄，人又有什麼怨言可發呢？」這句話對你們太重要了！這就是彼得的順服。你若常常揣摩這句話，對這句話有真實的認識與體會，那你順服神就容易多了。人悖逆神的地方就是最没理智的地方，人没盡好本分的時候、没效什麼力的時候還能老實一點，没資格跟神講理、抗争，一旦作點工作、能效點力的時候，就覺得有資本了，就要跟神講理，就要神祝福，這就麻煩了，理智又不正常了，這不是邪門嗎？人没有真理實際就是這麼可憐，不裝備真理能行嗎？不接受真理敗壞性情就脱不去，不裝備真理良心理智就不正常，説話挺明白道理，都會説「我是受造之物，我應該順服神，這是我該有的理智」，話説得挺明白，口號喊得也挺高，結果臨到事的時候，明知道是神擺布的也接受不了、順服不了，這是怎麼回事？因為人有悖逆，人的敗壞性情没解决，百分之百還能背叛神，這是實情。没有裝備足够的真理，人活着就這麼可憐。悖逆神的人，不能順服神的人，不能接受神擺布安排的人不也都是信神的人嗎？為什麼他們不能順服神的擺布安排呢？就是因為他們不接受真理，不相信真理，這是不是實情？（是。）有些人説：「他自是、狂妄，臨到事總抵觸、總講理由、總鑽牛角尖，不相信神的存在，不相信神的擺布安排，所以不能順服神。」那反過來説，他相信這是神的擺布安排，相信這是神給他擺設的環境，神要潔净他，神要讓他從中得着真理，難道他就能順服嗎？難道他就能不悖逆、不背叛嗎？難

道他就能從神領受嗎？不能。為什麼不能？因為人不具備這些真理實際。你們的身量太小了，所以神現在不試煉你們，這是根本原因。因為一旦試煉你們，你們都得顯形被淘汰，撒但就看笑話了，這是不是實情？你們現在的身量太小了，講道理、喊口號還行，看別人的問題看得挺清楚，自己是什麼情形却不知道、不清楚，就這個身量、這個情形，神能試煉你們嗎？在你們身上還不到作成全工作的時候，你們不具備這個條件。

順服神的擺布安排這是每一個跟隨神之人面臨的最基本的功課，也是最深的功課。你能順服神到什麼程度你就具備多大身量、具備多大的信心，這是相對應的。要達到絕對的順服得裝備哪些真理？首先，對神不能有任何要求，這是一條真理。這條真理你怎麼運用？當你對神有要求的時候你就用這條真理來衡量、來反省自己，「我對神有哪些要求？這些要求合不合乎真理？有沒有理智？這些東西是怎麼來的？是想象來的還是撒但送的意念？」其實都不是，這些是從人的敗壞性情裏產生的。你就得解剖這些無理要求背後的存心、欲望是否符合正常人性的理智。你得追求什麼？你若是喜愛真理的人，你得追求像彼得一樣跟隨神。彼得說：「即使神把我當玩物，我何嘗不是甘心樂意呢？」有些人就不理解彼得的話，還說：「神什麼時候把人當玩物交給撒但了？我沒看見，神對我挺好的，神挺恩待我的，神不會把人當玩物。神愛人愛到什麼地步？是把人當作自己的骨肉，怎麼能把人當玩物呢？彼得這話不符合真理，是誤解神，不是對神的認識。」那彼得這話是怎麼來的呢？（經歷各種試煉對神的認識。）彼得經歷的試煉熬煉太多了，他把個人的要求、打算、欲望全部都放下了，他不要求神這麼作那麼作，他沒有自己的想法了，把自己完全交出來了，他覺得「神願意怎麼作就怎麼作，試煉我也行，責打我也行，審判刑罰我也行，興起環境修理對付我也行，磨煉我也行，把我放在獅子洞裏也行，把我放在狼窩裏也行，神怎麼作都對，怎麼作我都順服，神作的都是真理，我沒有怨言，我也沒有選擇」，這個順服是不是就絕對了？有時人心裏想：「都說神作的全是真理，神作這事我怎麼沒發現真理呢？看來神也

有不對的地方。但不管怎麼說，神能發表真理也是神，順服吧！」這個順服是不是真實的？（不是。）這是口頭的順服，這是有選擇的順服，不是真實的順服。這話與彼得的思想觀點就有矛盾了。彼得的觀點是即使神把他當玩物他也甘心樂意。當玩物就是不需要跟你講理由，不需要合情合理，想怎麼對待你都行，還不與你商量，不跟你講明事實、擺道理。如果等你通過了之後才能這麼作，這是當玩物對待嗎？這是給了你充分的人權自由、充分的尊重，把你當人對待，這就不是當玩物對待。那什麼是玩物？（就是没有主動權，也没有權利。）只是没有權利嗎？你得把這話落實在哪兒呢？比如，有件事你尋求了一段時間也没有明白神的心意，或者你信神二十多年也没明白這是怎麼回事，這種情況你該不該順服？這也得順服。這個順服的根據是什麼？就是彼得那句話，「即使神把我當玩物，我何嘗不是甘心樂意呢？」你如果總憑着人的觀念想象來對待神，來衡量神所作的一切，衡量神的説話、作工，這是不是定規神、抵擋神哪？神所作的一切能合乎人的觀念想象嗎？如果不合你觀念你就不接受、不順服了嗎？這時該怎麼尋求真理呢？該怎樣跟隨神呢？這就涉及到真理了，應該從神的話中找答案。信神就該站住受造之物的地位，無論什麼時候，無論神向你隱藏也好、顯現也好，你能感覺到神的愛也好、感覺不到也好，你得知道你的責任、義務是什麼，你的本分是什麼，這些實行方面的真理也得明白。如果你還堅持你的觀念，説「我看清楚這事合真理、合我的想法那我就順服，我要是看不清楚，確定不了是神作的，那我就先等等，直到確定了是神作的我再順服」，這是不是順服神呢？這就不是了，這只是有條件的順服，不是絶對的順服、完全的順服。神的作工都不合人的觀念想象，道成肉身不合人觀念想象，審判刑罰更不合人觀念想象，多數人是很難接受順服的。如果不能順服神的作工，還能盡到受造之物的本分嗎？這是不可能的事。受造之物的本分是什麼？（站在受造之物的位置上接受神的托付，順服神的安排。）對了，這就找到根源了，這問題不就容易解决了嗎？站在受造之物的地位上順服造物的主——你的神，這是每一個受造之物最應該持守的。很多真理你都不明白、

不知道，你摸不到神的心意，那你就不接受、不順服了嗎？比如，有些預言你不明白，你就不承認那是神的話了嗎？你不明白那是你的問題，絶不能因此否認神的話，神的話不管人明不明白永遠都是神的話，這裏面有奥秘，因為神的話都是真理，不是人有正常思維就能够上的。不管哪方面真理人都不能徹底明白，人能認識到的都是有限的。有些神的話没應驗就不是神的話嗎？有些話人不明白就不是真理了嗎？如果有人説「哪句話没應驗可能就不是神的話」，這人就有問題了。人對待神話的態度怎麽樣？有没有理智啊？（没有理智。）這是悖逆神。你得有理智，理智是什麽？有理智的根據是什麽？就是站在受造之物的地位上順服造物的主——你的神，這是真理，是永遠不會改變的真理。順服神用不用根據你是否明白、理解神的心意，神是不是向你顯明了他的心意？用不用根據這些？（不用。）那根據什麽？根據順服的真理。順服的真理是什麽？（站在受造之物的地位上順服造物的主。）這就是順服的真理。那還用你分析對錯嗎？達到絶對順服用不用考慮神作的是對是錯？用不用神把這方面真理講清楚、講明白、講透徹你才能順服？（不用。）不管神怎麽作，你都應該實行順服的真理，這就可以了。有些人特别矯情，事太多，總認為，「神不是真理嗎？神不是造物的主嗎？神作的有些事我怎麽看不透呢？神怎麽不跟我説明白呢？没説明白我怎麽實行啊？我順服不下來不就是因為我裏面通不過嗎？我通不過，我順服得就没勁啊！」這是不是悖逆？順服需要勁嗎？不需要，就需要有一個簡單的理性，説「從神來的我就順服。神的話應驗了，我順服，我贊美神；神的話没應驗，那還是神的話，神的話不會因為没有應驗就變成人的話，我只管順服，不能論斷，神永遠是我的神」，這就站住受造之物的本位了。你有這個理智，具備了這些真理實際，當你感覺到人在神眼中就是個玩物、螞蟻時，你還難過嗎？你還自卑嗎？（不會了。）現在你不自卑是因為神把你當人待，你在神面前還有地位，神高抬你，所以你不自卑。如果神不高抬你，總對付你、管教你，你就覺得不是滋味了。這個不是滋味就是問題，就得解决。很多時候人感覺不是滋味都是因為人裏面的難處太大了，人總對神有要求，總覺

得，「你得把我當人對待，得尊重我，得高看我，得替我着想，得體諒我的軟弱，得寬容我，我身量小，我没見識，我没作過這項工作」。他總有一大堆理由，没有一點順服。今天交通了順服的真理，這些理由還是不是理由了？什麽理由都不是理由，你的責任，你的義務、本分就是順服。

人都是没有難處的時候容易順服，一旦臨到難處就順服不下來了，這個時候該怎麽辦？就得禱告，得尋求真理來解决這個難處。從人覺得自己被神高抬是一個很高尚的人，到變成一個低賤的、在神眼中一無是處的玩物，啥也不是，一文不值，就是個賤貨，還能甘心順服神，對神什麽要求也没有了，經歷到這個程度得多長時間？（彼得是最後七年經歷了數百次試煉，如果不是追求真理的人，信多少年也達不到。）這不是年頭多少的事，就看人是不是追求真理的人，能不能用真理解决敗壞性情問題，看你追求的是什麽。有的人只追求名譽地位，總想露頭露臉、出人頭地，受點挫折失敗就倒下了，就消極癱倒了；有的人喜歡占便宜，却不喜愛真理，只要占到便宜就樂了，没得着真理他不痛心、他不在乎；有的人没有地位信神就没勁，有了地位比誰都有勁，總也不消極，累死都心甘情願，就是不注重實行真理按原則辦事，結果信神多年一點兒經歷見證都没有，看見别人信三五年那經歷見證作得真好，心裏也羡慕，也感覺遺憾，過後還是不追求真理。如果不能注重往真理上够，不用真理解决問題，信多少年也没用，不追求真理的人永遠都不能被神成全。彼得被成全經歷數百次試煉，你們是不是也得經歷數百次試煉哪？現在你們經歷多少次了？不説數百次，一百次有没有？（没有。）彼得經歷數百次試煉被成全了，你們要是連一次還没有經歷，或者只經歷一百次，離彼得經歷的數百次還差得多呢！你的身量太小，是不是得在追求真理上下功夫啊？怎麽下功夫？就得在明白真理、實行真理上下功夫，别稀裏糊塗、無所用心、嘻嘻哈哈的，整天只在事上忙。忙事也不怕，事情多就得忙，不忙不行，但是在忙事的時候也得往真理上够、往原則上够，必須得悟出東西來，自己缺少什麽得跟神要。怎麽跟神要呢？就是每天心裏為這事

默默地向神祈求，這說明你有渴慕真理的心，想讓神來成就你的心志。如果你的心是真誠的，神就會垂聽你的禱告，就會安排、預備一些合適的環境讓你學功課。你說，「我的身量太小，神能不能給我一個大試煉，把我打趴下？」不可能，神絕對不作這樣的事，神最知道人的信心大小、人的真實身量，你得有這個信心，神不會讓三歲小孩擔起大人的擔子，絕對不會！你心裏得有這個底。但是，你得向神求，你得有這個願望、有這個心志，你有這個心神才會作。如果你總怕、總躲，很怕試煉臨到你，總想過平安無事的日子，那神就不會作工在你身上了。所以，你只管放心大膽地求告神，真心奉獻自己，把一切都交給神，神才會作工。神作工絕對不會隨意折磨人，神作工是為達到果效、目的作的，神不作無用工，不會讓你擔難擔的擔子，你得有信心。追求被成全，達到讓神滿意做合格的受造之物，人得有心志。有什麼心志呢？有追求被成全的心志，追求做一個有真理、有人性的人，追求做愛神、見證神的人，那神是最喜悅的。如果你沒有這個心志，只滿足于「我盡本分忙着呢，我擔着擔子呢，我效着力，我聽着道，不比別人差」，那你就沒有出息了，頂多做個效力者，不會成為神子民的，這不是滿足現狀、不思進取嗎？你不追求真理，聚會不交通真理，一聽講道就打盹，談論世界的事就滔滔不絕、眼睛發亮，這就是效力者。有的人一聽講真理他眼睛就亮了，他就覺得自己缺少太多了，聽到好的實際的話就趕緊記，總感覺自己離神的要求差多了，心裏正面的東西太少，撒但的毒素太多，悖逆神的東西太多，他就揣摩：「怪不得神對我不滿意，我差得太遠了，沒有任何與神相合的東西，對神的誤解還太多。我什麼時候能滿足神的心意呢？」他盡着本分也不耽誤揣摩這些事，常常來到神面前默禱：「神啊，求你給我試煉，求你顯明我，讓我明白真理，讓我能得着真理實際、能認識你，求你管教我、刑罰審判我。」他對這事有負擔，心裏就總挂記着，總渴慕着往真理上够，神就開始作工了，就安排了一些人事物、各種環境，他每天都能學到一些功課，他不就偏得了嗎？為什麼彼得能有數百次試煉？因為彼得追求真理，他就不怕神試煉，就相信神試煉人是為潔净人，相信這個路

途能把人成全，這才是正道。他為此祈求，也為此花費、獻身，所以神才作工在他身上。難道這是神看中他了就非要試煉他、成全他？一點不錯。神看中哪一個人是有目標、有原則的，這是絶對的。多數人為什麼得不着神這樣的作工呢？就是因為他不追求真理，他也没有這個心志，所以神不作工，神也不勉强人。神要成全哪個人這是天大的好事，受多大的苦都值得，但多數人没有這個心志，臨到試煉患難就一個勁兒地躲着藏着，神能强加給他嗎？有些人不追求真理，連見基督的面都没有勇氣，他説：「見到基督我不知道説什麼，什麼真理也不明白，也不會交通，基督若看出我的問題了，我不就丢醜了嗎？如果臨到修理對付那我可受不了，我應該隱藏點兒，對神敬而遠之。我如果總跟神接觸，總活在神面前，讓神看透我、厭煩我了，我就被淘汰了，好歸宿都没了。」是這麼回事嗎？（不是。）有些人就藏這個心眼兒。神對這樣的人會不會强求？（不强求。）所以説，你追求什麼，你的心志到哪兒，神就成全到哪兒。你不追求真理，總躲避神、遠離神，總跟神藏心眼兒，對待這類人神的話是怎麼説的？（「不要把聖物給狗，也不要把你們的珍珠丢在猪前」。〔太 7:6〕）你不喜愛真理，你躲着神，你以為神還能非要試煉你、成全你嗎？你想錯了，你若不是對的人，你再祈求禱告都没用，神都不作，神不勉强人，這也是神性情的一方面。但是，對追求真理的人神的要求就是，但願人能像彼得一樣，像約伯、亞伯拉罕一樣，能走上合神要求的人生正道，走敬畏神遠離惡之道，最終得着真理達到被成全。神希望得着這樣的人，但是如果你不追求，神會不會勉强？神從來不勉强，聖靈不會一個勁兒感動你，不會抓住你不放非要成全你，不成全你不算完，告訴你實話，神絶對不會那麼作，這是神的態度。神只是希望在最後神工作結束的時候得着更多像約伯、彼得、亞伯拉罕這樣的人，但是到底能有多少人追求真理被神得着，神不强求，而是順其自然，這就是神作工實際的一面。神不定規數量多少，到底是十個、二十個還是一千兩千，或者一萬個人，神不這麼定規，神就是一個勁兒這麼作工，實實際際地作，實實際際地在人中間行走，就這麼作工、説話，作方方面面的涉及真理的

工作、對人有益處的工作，就這麼一直作，作在對的人裏面，作在渴慕真理的人裏面。最終，有心志、追求真理的人就達到被成全了，這些人就是最有福的人，得着永遠的生命了。這就足以證明，神對任何人都是公義的，神不偏待人。今天你們這些人能跟隨神不是偶然的，這是神早就預定好的。神給人預定家庭，預定什麼時候降生，預定成長環境，預定素質、恩賜、才能、生存環境，這些神都預定好了，最終讓人看見神公義的一面是什麼呢？就是到最終能够剩存下來得着美好的歸宿是靠人自己追求、付代價得來的。神預定好是一方面，人的配合也是必須的，神就是根據人所走的路、根據人有無真理來定規人的結局，這就是神的公義。

神道成肉身實際的那一面每個人都看到了，神是公平合理地對待每一個人，你也看到了，他也看到了，你們都看到了，神道成肉身就是這麼一個普通的人。有的人看到基督就有觀念，「外表太普通，看着不起眼，這能是道成肉身嗎？我不信了，我没法信」，或者只能帶着觀念勉强跟着，疑疑惑惑地信。有的人見到基督還有點理智，他覺得「道成肉身雖然是普通人，但能發表真理，能供應人生命，我把他當神對待也是應該的，我把他口中的話當真理、當造物主的話來接受、實行，我要跟隨他」，最終他被成全得着真理了。最終得着真理的是什麼樣的人？是追求真理的人。神對神選民每天就是這樣澆灌、供應、牧養、作工，我講道交通，聖靈也作工在神選民身上，每個人都得着澆灌、供應，没有偏待任何一個人，凡是參加教會生活的、盡本分的，都是這樣天天享受神的作工。我對每個人都是一樣，不管誰提出問題我都給予解答，没有額外對哪個人特別地照顧，給他擺設特別的環境，或者一個勁兒地督促、催促，讓他額外得一些聖靈光照開啓，或者向他顯一些神迹奇事，神絲毫不作這些。恩典時代神為了赦免人的罪，讓人走悔改的道路，神顯了很多神迹奇事，讓人相信神，不懷疑神，這一步工作全是供應真理，讓人明白真理，産生真實的信心。不管你受了多少苦，你最終得着真理了，你就是被成全的人，是剩存下來的人，最終你得不着真理，你找什麼原因也没有用。你説，「神没顯

神迹奇事，我没法信」，「神總發表真理，我够不上，我没法信」，「神太實際，是普通人，我没法信」，這就是你的問題了。真理同樣供應給你了，為什麽别人就被成全了，你怎麽就被淘汰了？你怎麽没得着呢？這對你就是審判，是你不追求真理。在最後這一步，神只作話語的工作，就是實實際際用話語來審判人、潔净人，并不顯神迹奇事。想看神迹奇事，那你就回到兩千年前去看主耶穌那個時代顯的神迹奇事，你别信這一步了。你接受神的審判工作，就别想看神迹，神不那麽作。這是不是合理？（是。）公平合理。你追求真理，神不偏待你，若你不追求真理只追求效力，你能忠心效力到最終，神也讓你剩存下來，你也能得着恩典，但如果你不能效力到最終，那就被淘汰了。淘汰是什麽意思？就是滅亡！這合情合理，没有偏待人的説法，全是根據神的話、根據真理。現在來看，人所走的道路是不是很關鍵？你追求走什麽道路，追求做什麽人，你怎麽追求，你的願望是什麽，你向神求的是什麽，在神面前你對神的態度、對待神話的態度是什麽，這些很重要。你們説，顯神迹奇事能不能成全人？比如，你遭遇一次車禍，神把你救了，這能不能使你被成全？你死過一次又復活了，這能不能把你成全？或者你睡覺在夢中去過天國見過神，這能不能把你成全？（不能。）這些代替不了真理。所以説，最後這一步工作就是在神經營結束時的一步工作，神就用話語來成全人、用話語來顯明人，這是神的公義。你在神的話上得着成全了，你剩存下來誰也没話説，撒但也控告不了，神就要這樣的人。神的話語供應這麽多，最終你没得着那怨誰呀？（怨自己。）怨人没有選對路。人走什麽道路很重要，重要在哪兒？這决定人的歸宿。所以你别總研究「預言有没有應驗哪？神有没有顯過神迹奇事啊？神到底什麽時候離地？神離地的時候我能不能看見啊？」你研究這些没用，跟你的歸宿、跟你被成全没有關係。那什麽跟你有關係？（信神所走的道路。）你所走的道路跟你能否被成全有關係。追求被成全最該進入的真理是什麽？就是順服神。順服神是最高的真理、最關鍵的真理，追求真理實質就是追求順服神，你這一生都要追求順服神，這樣追求順服神走的就是追求真理的路。為什麽這一

生都要追求順服神呢？因為追求順服神的過程就是解決敗壞性情的過程。為什麼要解決敗壞性情呢？就是因為敗壞性情跟神是敵對的，你憑撒但性情活着實質就是撒但、是魔鬼，追求順服神就得解決敗壞性情的問題，這太有必要了！你的敗壞性情一天不除，有一點不解決，你跟神就是對立的，就是神的仇敵，你就没法順服神。你的敗壞性情解決到什麼程度你順服神就到什麼程度，敗壞性情解決幾成你順服神就能達到幾成。

這次聚會没有講認識神，認識神是在人解決敗壞性情、追求被成全達到順服神的過程中逐步能達到的，如果單追求認識神，這個功課很深，所以没有講。現在講的是跟人的實行、跟人的生活、跟人的追求以及人走的道路緊密相關的話題。在你追求解決敗壞性情的過程中，你就逐步理解神了，逐步明白神的心意了，你能够明白神的心意，你是不是就對神有些認識了？（是。）就對神有些實際認識了。在你跟隨神的過程中，為什麼你能達到順服神了？因為你理解神的心了，你明白神的心意了，明白神對你要求的標準、原則是什麼，目的是為了什麼，這個理解裏是不是具備一些對神的認識了？（是。）這是逐步達到的，是互相關聯的。你如果單追求認識神，這很難。你説：「我什麼也不做，我整天就追求認識神。花兒是怎麼來的，羊羔吃奶為什麼跪着，牛吃奶為什麼不跪着，我研究這些，通過這些認識神。」那你一直這樣研究能不能達到認識神？絶對不能，真理不是研究來的，只能藉着經歷才能真實認識，研究起不了任何作用。你知道萬物都是神造的，太奇妙了，這就是對神有點認識了，但該注重的問題是什麼？得追求真理，解決敗壞性情，達到順服神。在追求的過程中，很多枝節問題一點一點就都明白了，實行進入就有路了。敗壞性情解決得越徹底，實行真理達到順服神也越容易。一旦没有敗壞性情轄制，人就真得着釋放自由了，實行什麼真理都不費勁，都很容易，這不就是真理成為人的生命了嗎？

二〇一七年十月一日

怎樣認識神的主宰

認識神的主宰這是很深的功課，一方面得通靈，另一方面還得明白許多真理，才能看見神主宰一切。在認識神上，很多時候人的眼光狹隘，總看眼前，總憑對錯、是非、黑與白的觀點或者人的觀念想象來衡量神，說神這麼作不對、那麼作不對。那什麼是對的？只要是神作的都對。神滅人對不對？（對。）神興起一個種族使它興旺，你覺得那個種族不該興旺，它怎麼就興旺了呢？猶太人那麼抵擋神，在人看，神一旦發怒、咒詛就應該把他們滅絶了，這是人的觀念想象。神咒詛、懲罰之後讓這個民族剩存下來，神對他們有應許，他們的根得留下來，然後散落到世界各國，最後復國。神的應許不能變，懲罰他們的那句話也得兑現，神的主宰就這麼奇妙。對神的作工與臨到的一些事，如果從對錯、是非的觀點來看你就通不過，你認為這不像是神的作工，不合你的觀念想象，在你那兒就通不過。通不過就不可能有順服。通不過是怎麼回事？是人的觀念導致的，就是人的大腦能認識到的、人能看到的神的作為還有人能領受到的真理是有限的。這個「有限」該怎麼突破才能達到真實認識神呢？你得從神領受，臨到什麼事看不透不要輕易下定義，有什麼問題解決不了也不要盲目下斷案，這是人最應該有的理智。如果你說「那才不是神作的，神才不那麼作呢！」這就是没有理智了。你能看透什麼？你還敢代替神下斷案，你這麼做就太没有理智了。神不一定完全按照你所認為的、在你想象的範圍裏作事，神太高大了，太難測了，太深奥了，太奇妙了，神太智慧了！為什麼加「太」這個字呢？就是人測不透神。你是受造之物，别想測透神，你心裏没有這個想法了就有點理智了。你别想定規神，你能不定規神這就有理智了。有許多人總定規神，説神應該這麼作，神絶對這麼作，神絶對不那麼作，這麼作絶對是神作的，那麼作絶對不是神作的。這個「絶對」加得怎麼樣？（没理智。）你説神太奇妙、神太智慧，然後還説神絶對不那麼作，這是不是矛盾了？這就不是真實的認識。總堅持自己的觀點，總定規神，就太没有理智了。

神作最後這一步工作，誰也沒想到神會在中國顯現作工。你想不到這是不是你心裏有觀念想象、有思想的限制？你首先能想到以色列，然後就是美國、英國，這都有可能，但萬萬沒有想到神在中國作工，覺得不可思議。這事就超出人的觀念想象了，神恰恰就在中國開始作工作，興起他最後一步最重要的工作，這事太不合人的觀念了。那從這事上你學到什麼功課了？（神的作工不合人觀念，奇妙難測。）神的作工超出人的想象，奇妙難測，智慧，高深莫測，這就是用人的語言來形容神的所有所是、神的性情、神的實質的話，這算是有理智。就是通過神作這些不合人觀念的事，人總結出了這些話——神作工奇妙難測，不合人觀念。從這事上人還學到什麼功課了？就是人原來的觀念想象都被推翻了。那這些觀念是怎麼來的？就是根據你看見的，中國貧窮、落後，共產黨掌權，基督徒還受迫害，沒有自由、沒有人權，中國人的文化也落後，在世界上的地位也很低，而且中國人的長相也是東亞病夫的可憐相，神怎麼能道成肉身在中國作他的工作？這是不是觀念？現在看這觀念是對是錯？（全是錯的。）先不說神為什麼要這麼作，是卑微隱藏也好，或者有多麼深遠的意義、有多大價值也好，不說這一層，就說神作這事跟人的觀念是不是衝突很大？太大了，人沒法想象，這是天機，誰也不知道。就是把天文學家、地理學家、歷史學家、預言家都找來，有沒有人能算出來？誰也算不出來，把古人、現代人凡是有本事的都召集到一起分析、探討，或者用天文望遠鏡來觀看、研究也無濟于事。這說明什麼問題？人類太渺小、太無知，缺少見識，沒法測透神的事。沒法測透那你就別測了，你測完最後結果是什麼？你的觀念不等于真理，你的觀念跟神要作的事實相差太遠了，根本就不是一碼事。人類那點知識沒什麼用處，什麼事也測不透，什麼問題也解決不了。現在你們讀了神的話、聽了講道交通心裏是不是就明白點了？對神是不是有點認識了？有的人說：「神作什麼事都不跟我們商量，哪怕給個天象讓我們看看也行啊，我們好明白神打算怎麼作，哪怕啓示哪個預言家給預言一下呢。」給你天象你也看不出來，預言家也沒那個本事。神在靈界作的事從古到今不泄露一點兒秘密，人

類中間没有人能知道，就這麼隱秘。無論有多大本事的預言家、天文學家，各個行業的學者、專家、科學家，他們再研究也研究不透神的事。人研究神曾經作過的工作，也可能分析出一點兒奧秘或者其中的内涵，或許跟神作那件事的意思有點兒沾邊，但是神以後要怎麼作、神心裏是怎麼打算的没有人知道。所以説，人别總想測透神，别總想通過觀察、研究，通過長時間的考察、體驗，多方分析，多用心、多下功夫，最後測透神如何作，這是不可能的事，這事不可能有結果。人不可能測透神，那人應該怎麼做？（順服。）人能順服是最有理智的，是最合神心意的事，順服這是前提。順服的目的是為了什麼？就是在經歷神作工的基礎上你能認識神更多，能得着真理、得着生命。這是你該得的，這是你要得的寶貝。在外面的大事上，比如在國際形勢上，神是怎麼作的、神是怎麼帶領這個人類的，你能認識到更好，如果你説「我不太關心那些，我没那個素質、頭腦，我就關心神怎麼供應我真理、變化我的性情」，這也行，只要你存着順服、敬畏神這樣的心，最終你從神一方面能得着真理，一方面還能得着智慧。真理就是變化人性情的，是人該追求得着的生命，也是人該走的道路。那人得着的智慧是什麼呢？就是神作很多事的方式你不知不覺能看出來，神為什麼這麼作，他的用意是什麼、目標是什麼，他作某些事的原則是什麼，在你經歷神話真理的過程中不知不覺你就能體會到。也可能這些話、這些事太深奥，你用語言没法表達，但是你心裏有感覺，不知不覺就有真實認識了。

先説點亞伯拉罕的故事。亞伯拉罕活到八十五歲的時候還没有兒子，神應許賜給他一個兒子，他的妻子撒拉是什麼反應？她心想：「我已經老了，没有生育能力了，怎麼還能生兒子呢？」這是不是人的觀念？她用人的觀念來衡量神作的事，所以她能疑惑，就覺得這事不可能。然後，她采取了什麼辦法呢？她把使女夏甲給了亞伯拉罕為妾。你們説，她做這事神看没看到？神知道。第二年夏甲就生了一個兒子，叫以實瑪利。亞伯拉罕九十九歲的時候，耶和華神向他顯現，應許他明年這時候撒拉會給他生一個兒子，并把迦南全地賜給他和他的後裔永遠為業。第二年，撒拉就生了一個兒子叫以撒。以撒是主母生的，

是承受產業的，以實瑪利是使女生的孩子，不能承受產業。後來，夏甲和以實瑪利就被趕出去了，夏甲帶着以實瑪利來到了沙漠地帶。沙漠裏既没有水又没有吃的，他們面臨死亡，夏甲就禱告耶和華神，説「我没活路了，我還有孩子，我想活下去」。耶和華神就派使者給他們水喝，他們就活下來了。後來，沙漠就成了他們的生存之地，他們在那裏生根，繁衍後代，就是現在的中東人，阿拉伯人。現在你看，神許可這事有神的美意。這是外界的大形勢，這事没有人研究，但不等于這裏没有神的作為，這裏有神的作為。這不是誰偷偷做了一件事神没有看見，絶對不是那麽回事，這裏有神的美意。神許可、應許以實瑪利這一支派的人活下來，來平衡世界局勢，到必要的時候有用。他們始終跟以色列人争奪地盤，争奪加沙地帶，争奪耶路撒冷。在這事上，你得看見這裏有神的作為。神作一件事在人看不是好事，人認為可能是神失算了，神没看住，被人鑽空子了，這是一般人的頭腦能達到、能想象到的。人認為是神打盹了没看住，結果夏甲生下了以實瑪利，神看他們母子倆挺可憐就讓他們活着，把他們安排到沙漠地帶生活。其實是那麽回事嗎？（不是。）神有計劃，各個人種的誕生、存在，就是各個種族、各個膚色的人類對平衡整個人類都有作用，具體有什麽作用你看世界形勢就知道了。這是不是神的作為？一個人種繁殖的速度是怎樣的，這個人種在地球上有多少人，他們在地球上、在整個人類中間起什麽作用，他們都做哪些事，好事和壞事都包括在内，神都在掌管着。説到包括壞事，人就認為壞事不可能是出于神的，都是撒但做的，撒但不也在神手中嗎？有人説，「撒但隨便做，神管不住」，能不能這麽解釋？要是按邏輯推理就錯了，這事不能按邏輯推理。有些事外表看是壞事，有些事外表看是好事，但都是在神的主宰之下，你不能説神只主宰好事、不主宰壞事，好事、壞事都在神手中擺布、掌握，這一切都有神的美意，這就是真理，能看透這事就明白真理了。你要是能定規壞事，還從壞事的角度上看，這就不對了，容易誤解神、抵擋神。不管神怎麽作，都有神的美意。神的美意是什麽呢？人眼前只能看到壞事的發生，人永遠看不到壞事發生後的十年二十年會産生什麽後果，

甚至一千年兩千年以後要發生什麼事，它在世界形勢中、在整個人類中要占據什麼位置、起什麼決定性的作用，人看不到這些，但這就是神的主宰。世界局勢的發展，整個人類的發展，這是簡單事嗎？哪裏發生什麼事了，哪裏有大事件了，哪裏發生瘟疫了，哪裏地震了，神都掌管着呢！有些不通靈、謬妄的人就尋思，「神什麼事都掌管着，那魔鬼鎮壓、屠殺神選民的事，殘酷迫害神選民的事也是神掌管的？是神調動的？」這麼看對不對？這話成不成立？這就把神擺到反面的立場上了，這就錯了。這事該怎麼看？神調動萬有，萬有包括什麼？包括全部，人肉眼能看得見的山水、河流、樹木，植物，人類，等等，還有人肉眼看不到的微生物，還有靈界的魔鬼、撒但以及各種精靈鬼怪，這些都在神的掌管之中。神讓他們做什麼他們就做什麼，哪個時期誰該出來就把他們放出來，他們該做什麼就做什麼，這就是神的主宰。但不管神怎麼主宰安排，最終都能看見神旨意的通行，神的話語都要句句應驗。

神作一件事也可能現在人沒看出來有什麼果效，不知道有什麼作用，不知道神為什麼那麼作，不知道神的心意，兩百年以後可能也沒看出來，人類還不知道，一千年以後人類都服氣了，「神作這事太對了，太好了，神真是神哪！」人類就發現神作的都是真理，沒有錯的事。比如，恩典時代主耶穌釘十字架這事，當時在世人來看，主耶穌被釘死了，意味着這步工作以失敗告終了。人認為，「主耶穌不是正常的生老病死，他還沒作什麼工作就被猶大出賣，然後被兵丁抓起來，用鞭子抽，戴荊棘冠冕，被戲弄，最後被釘在十字架上，這不是失敗了嗎？」釘十字架就是失敗了？猶大把主耶穌出賣交給政府，政府代表什麼啊？政府就代表撒但勢力。基督被交在撒但手中，這是好事還是壞事？（外表看是壞事。）人認為「壞了，神的工作被魔鬼攪擾了，這不是好事，不是好兆頭啊，是神沒看住，神沒那麼大能力呀！道成肉身的基督怎麼還能被人出賣，被交在執政掌權的手裏呢？這不明擺着就是交在撒但手中任意擺布嗎？主耶穌得找機會趕緊逃啊，不逃這工作到這兒不就完了嗎？基督還有職分呢」，人是不是會這麼想？所以，彼得說「主啊，萬不可如此！這事必不臨到你身上」（太 16:22），人的

觀念就出來了。人認為，「神不可能被交在執政掌權的手裏，如果交到那裏，那他就不是神了」，這是不是人的觀念？人因為有這樣的觀念，所以能說出這樣的話，能產生這樣的行為、舉動，攔阻神的旨意通行。耶穌對彼得說什麼？「撒但，退我後邊去吧！」（太 16:23）主耶穌把彼得當成撒但了。最後，主耶穌被交在撒但手中，那些人成了成就主耶穌釘十字架工作的效力品。主耶穌被交在撒但手中是好事還是壞事？（好事。）這樣來看就是好事，不是壞事，神的工作就藉着這個方式成就了。從猶大出賣一直到主耶穌被釘十字架，神有沒有作任何事？主耶穌有沒有打算逃或有人來營救他啊？（沒有。）神有沒有想辦法，顯個神迹奇事把主耶穌一下子提到天上，雲彩一遮，誰也看不到了？這樣升天多榮耀、多光彩啊！這些誰也沒看到，神沒有這樣作。神沒作這事就證明神作不了嗎？神能不能作這事？（能。）那神怎麼不作呢？（有神的美意，神有計劃。）神的計劃是什麼？就是把自己交在撒但手中，然後代替這些罪人釘在十字架上，獻出他的生命把人贖回來，這是神要作的，神就不作人觀念中想象的事。有許多人認為，「神應該多打幾個雷，把所有抵擋神的惡人都給劈死，劈死之後，主耶穌就升天，那多榮耀、多威風啊，那才顯明神的權柄呢！讓這些魔鬼撒但、這些人類都看看把神釘在十字架上的下場，以後他們不就不敢了嗎？」人是不敢抵擋了，但神的工作沒成就，這不就耽誤事了嗎？人的觀念總打岔神的工作，所以神不那樣作。有些人的確相信主耶穌，是因為主耶穌釘十字架作救贖工作，但同時人還憑好心說，「主耶穌不應該釘十字架呀，道成肉身就很不容易了，還要卑微隱藏地作這些工作，還要被人弃絶，那些文士、法利賽人都毀謗，這就挺可憐了，釘十字架這事就免了吧，別把自己降卑到那個程度，用不着那樣吧」，人這麼看對不對呢？（不對。）兩千年以後，現在再看，這麼想不對。人的頭腦裏有真理嗎？（沒有。）人的頭腦裏都是什麼？都是人的想象、觀念，還有好心、情感、同情、自私，這些能成就神的工作嗎？能通行神的旨意嗎？不能，所以主耶穌說，「撒但，退我後邊去吧！」神就是要親自把自己交在撒但手中，讓撒但親自把基督釘在十字架上，就通過釘十字架作

成救贖工作，神不顯任何神迹奇事。神曾幾次説過這樣的話，「神默不作聲。」什麽叫「默不作聲」呢？神不看、不管，不搭理，一句話不説，沉默無語，是這個意思嗎？（不是。）默不作聲的意思是什麽？這有神的心意、有神的智慧、有神的性情在裏面。神默不作聲，這裏面流露出來的神的性情是什麽？這裏有神的智慧，神要完成他的經營工作，不論人的觀念有多少、想象有多少，他先避開這些，不作任何的解釋，只是默默地、實實際際地作工，作到有一天神選民明白真理了，能順服神了，神的旨意通行了，神在人身上的工作成就了，神完全得勝撒但得着榮耀了，他用這樣的事實、結果來證明給整個人類看、證明給撒但看，這就是神默不作聲所流露的神的性情與心意。這是神哪方面性情？這裏有没有神的忍耐？（有。）在這個期間，神為什麽忍耐呢？為什麽默不作聲？這裏有神的智慧。有些事屬于奥秘，不能讓任何受造之物，包括非受造之物、天使明白、掌握，這是神的智慧。神不能事先説出來，神多説一個字有益處嗎？没有益處，他們不明白。如果跟人説了，人能聽懂嗎？（聽不懂。）那這樣的話説出來就没有益處了。如果神兩千年前跟人類説，「我要釘十字架，獻出我的寶血，以一個罪身的形像救贖人類」，人能聽懂嗎？（聽不懂。）神只説了什麽？神説，「天國近了，你們應當悔改！」讓人實行忍耐、包容。更多的事神跟人説了嗎？（没有。）神為什麽不説呢？（人理解不了。）人没法理解。所以説，神默不作聲流露他的性情、他的心思，這裏有不得已的原因。任何一個受造之物或者非受造之物，神就是跟他説了他也聽不懂，所以神只能用神的作為、用事實來證明給人類看，來通行神的旨意。一直到現在，兩千年過去了，神在末世作審判工作才把這些事揭示出來，人再回顧兩千年前的事才明白了主耶穌當時釘十字架的意義。神為什麽要釘十字架，為什麽要把自己交給撒但，為什麽在那種背景下被猶大出賣，被出賣之後主耶穌受了那麽多的苦，流乾最後一滴血來成就神的旨意，神為什麽這麽作，神這麽作的意義在哪裏，在神末世顯現作工見證道成肉身時才説了這些話，另外，神的旨意、神的經營等許多奥秘也都揭示出來了。現在人看到三步工作連貫起來了，才

知道了神經營計劃的异象是什麼，人才明白這些真理，明白神的良苦用心了。如果神提早一千年跟人類説，人能不能聽懂？（聽不懂。）所以説，神很多時候作這一切工作就是四個字——默不作聲。默不作聲的原因是什麼？就是神作這些工作太智慧、太奇妙、太深奥了，神如果提早説，不管怎麼説，人也聽不懂，領會不到，所以神只能默默地一直往前作，一直發聲説話作他的工作，帶領着人類。人類跟隨神走就對了，道路越走越光明，神不會把你領到偏路上，就是把你交給撒但神也會負責到底，你得有這個信心，這就是受造之物對神該有的態度。如果你能説「神就是把我交給撒但當玩物他也是神，我也不能改變跟隨神的心，不能改變對神的信」，這就是對神有真實的信了。

主耶穌釘十字架到現在兩千年了，現在接受神末世作工的這些人聽見了神的聲音，天天聽道、交通真理，明白了神的三步作工，知道了神經營計劃的奥秘，那些宗教裏信主的人明白嗎？他們到現在也不明白，還在死抱着觀念不放。當有人説「主耶穌是窮木匠的兒子，你們信的主如何如何」的時候，他就無力反駁，他都不能見證神，人多低賤哪！神為人類發表了這麼多真理，作了這麼大好事，神如果不親自告訴人這裏面的意義與價值、這裏面的真理，没有一個人能站出來為神説話、為神作見證。為神説話是什麼意思？就是見證神的作為，見證神的主宰，見證神為了救贖這個人類所付出的代價、神的心思與神作這一切的意義。你們從這事上領會到什麼了？（神的作工人無法想象。）神的作工人無法想象，也没法測透。所以説，人得站在一個正確的觀點、立場上看待或者對待神的作工、神對人的引導以及神的旨意，得有一個正確的立場。這個正確的立場很關鍵，你得知道你是誰、神是誰，你具備哪些東西能够得上神所説的話、神作的工作，哪些地方你根本就看不透也測不透，你應該存什麼樣的態度，這是你該有的理智。這樣，人與神之間的關係就比較正常、融洽。你如果總用觀望、猜測、懷疑甚至對抗的態度去研究神、猜測神，或者去探討神作的這一切，這就要麻煩，這是搞學術、搞研究，這是不信派。你得存着順服、尋求、敬畏的觀點、態度來對待神的主宰，這就能産生真實的認

識，產生對神的理解。你理解神了，你就不是站在神的對立面了，起碼你不會誤解神了，你就能順服下來，說，「雖然我還不明白神作這事的意義到底是什麼，但是我理解神所作的都對」。這個「理解」是什麼？就是心裏徹底服氣了，不管神怎麼作都是有意義的，人就該順服。主耶穌基督把自己交在撒但手中，被撒但釘在十字架上，在人看這不是好事，但是他成就了神的旨意，完成了救贖人類的工作，這是多大的事，是對全人類多有意義、多有價值的事，人類看透了嗎？（沒有。）人類沒看透。人類沒有從中看到神的心意，沒有從中領會到神作這事的意義與價值，就是沒有從中看到神作這事對人類有多大好處，人只看到主耶穌釘完十字架三天後復活向人顯現，與人見見面、說說話、敘敘舊就走了，但是神的旨意成就了，這意義大不大？（大。）人測透了嗎？人沒測透。從這件事上，人就得對自己有一個準確的評價，對神也要有一個準確的態度。神作的事無論人是否明白，人都得捂口，這就對了，別什麼事都想研究，這不行。為什麼不行呢？沒有人給你規定說你不許這麼做，但是你會碰壁，你有危險。你看不透，你現在領會不了，你還總要研究，總站在神的對立面，你研究不透，你也不尋求真理，這容易出現什麼問題？你就容易誤解神，剛開始是誤解，如果你看不透事，一直存着誤解，你就會消極軟弱，就影響你盡本分，影響你的生命進入，這些事都有連帶關係。有很多事不是一年兩年就能看透的，真理太深奧了，就是神現在開啓你，就你那小身量能够得上嗎？即使能够上點兒，你能把真理吃透嗎？你說，「我知道萬有引力。為什麼地球上的東西都往下掉不往上去，一旦脱離大氣層進入太空人就飄起來了？因為脱離地球引力了。我懂這事，我不就測透神的作為了嗎？」到底神是怎麼主宰這個引力的你不知道，你只不過看透了現象，不等于你測透了神主宰這事的方式，即使你測透了，你能主宰得了嗎？人脱離大氣層就不行了，失去重力了，人就總飄着，到處飛。從這事上看到什麼了？（很多東西人是測不透的。）人測不透還總站在神的對立面研究神、觀察神，心裏總猜忌，說「這事我測不透，那你就不是神」，這觀點怎麼樣？這個觀點、立場不對，站在神的對立面了，總研究這就不

對。你得理解神，說：「這事我理解不了，太深了，就是神開啓我也明白不透，那我就存着順服的心尋求幾年，如果神不給我答案，我就把這事先放一邊，我跟神之間沒有隔閡、沒有誤解。我不誤解神、不埋怨神就不會抵擋神，不抵擋神我就不悖逆神，不悖逆神我就不會弃絶神，我就不會離神而去，我永遠是神的跟隨者。」「永遠是神的跟隨者」建立在什麼基礎上？就是「無論神作的是否合我的觀念，我都順服、跟隨，神還是我的神，我還是受造之物，我還是人。神無論怎麼對待我，把我扔在地獄裏、扔在火湖裏，扔給撒但、扔給魔鬼，我都順服，我對神没有怨言。神的地位不能變，我受造之物的身份不能變，只要這個事實不變，我就應該跟隨神，神永遠是我的神」，你信神這個根基扎下了，你就不會背離神了，這就是你受造之物這個身份與神之間的關係。神在你心中的身份、地位與你應該持守的受造之物的身份、地位你完全看清楚了，這些都在你心裏扎下根基了，你就不會離開神了。有時候你軟弱、消極、難過，或者臨到不合你觀念的事你測不透、看不明白，這能不能影響你與神之間的關係？（不能。）只要你异象方面的真理透亮了，已扎下根基了，又經歷了許多環境，你體會到了神所作的一切一切的事都有意義，這就認識神作工了，不容易再産生觀念了。有的人就只能認識一部分，比如對于審判刑罰，人承認神作的有意義，但臨到修理對付就有觀念了，不管誰對付他，他都不願意接受，不承認這件事是出于神的，就以為是人做的，是出于撒但的，這是不是又出錯了？這就又出問題了，還得繼續尋求真理。這方面你過不了關，你能完全順服神的作工嗎？只能達到合你觀念的你順服，不合你觀念的你就不順服，這樣的人太容易抵擋神了，這就是性情没有變化的人。

人裏面有很多心思意念、情形常常會左右人的一些想法、觀點、立場，這些心思意念、情形你都能尋求真理逐個解决了就不會影響你與神之間的關係了。也可能你現在身量很小，明白真理也淺，因着信神時間短或者各方面的因素，你没明白那麼多真理，但是你該掌握一條原則：神所作的一切事，無論從外表現象看是好是壞、是對是錯、是否合乎人的觀念，我都應該順服，我没有權利評價，也没有權利分

析研究對錯，更没有權利指責，我該做的就是盡上受造之物的本分，在能明白的真理上去實行，達到滿足神，别偏離真道。神讓我明白多少我就實行多少，神没開啓我的是我該實行的我就尋求，神没開啓我的不需要我明白的我就順服、等待，或許有一天神就讓我明白了。就像主耶穌釘十字架那件事，兩千年後接受神末世作工的人基本都明白了，不太熱心追求的人也明白是怎麽回事。有些涉及神經營計劃的大的工作現在你可能明白不了，但是你因為不明白真理就誤解神、就否認神的存在，這就拆毁了你與神之間的正常關係，這就犯大錯誤了。你應該有一種態度，有一種觀點、立場，説：「對這些不明白的事我等待，等待神有一天開啓人類明白的時候我可能就都明白了。」主耶穌走的時候説：「我還有好些事要告訴你們，但你們現在擔當不了。」（約16:12）「擔當不了」是因為什麽？就是人身量幼小無法理解，就像對三五歲的小孩説以後挣錢、養家糊口這些事，他聽了覺得離他很遥遠，他聽不懂、够不上。神要告訴人很多事，也是人該明白的，就因為人身量幼小，或者神作工這些過程還没有完全向人顯明、人還没有經歷的時候，這些事知道得太早人聽不懂，就是聽了也是當成道理，也只是明白個字句，不知道神所説的是什麽，所以神就不説了。神不説合不合適？對人有没有益處？（有。）會不會耽誤人生命長大啊？絶對不耽誤，什麽也不耽誤，不影響你的日常生活，也不影響你的正常追求。所以，你只管放寬心追求真理，這是最重要的，歸根結底還得歸到追求真理上。如果人追求真理，神作有些事的奥秘還有神作事的智慧奇妙、神的性情，有些人類該明白的事在跟隨神的過程中逐漸就明白了。人達到認識神涉及多方面，必須是在你與神相處、與神交往、與神打交道的過程中經歷神的話、體驗神的話、體驗神的作工、體驗神在你身上的開啓與引導，在這個過程中不知不覺就達到認識神了，就是體驗神在你身上的主宰安排的過程中逐步得着對神的認識。這些過程你如果不經歷，每天睁着眼睛看着天空，憑想象要看見神的作為，這是永遠看不到的。你最終還會懷疑，「神在哪兒呢？月亮是神造的？早晨太陽出來，晚上落山了，神就這麽主宰萬物？」你這樣的認識就空洞

了，那時候你的信仰就變成一句空話了。人問你信不信神，你說：「我信神，我有信仰，我信基督教。」人又問：「那你怎麼不信佛教呢？」你說：「佛教不是正道，基督教是正道。」你只會這麼說就證明你沒經歷，什麼也沒得着。神的所有一切，神的所有所是，神的性情，神對人類、對萬物的主宰安排，神發表這些話語的真實性、準確性以及對人類的意義、造就、價值，還有神作工的一些方式，試煉、管教、開啓光照、安慰勸勉，還有神對人的一些特殊的帶領，這些你沒經歷到、沒體驗到，那你與神的關係能達到正常嗎？你對神能有真實的順服嗎？你對神的認識永遠是問號，一連串的問號，一點兒真實的認識都沒有，那你與神的關係是正常的嗎？真是受造之物與造物主之間的關係嗎？這個問號到底代表什麼呢？神無論是從身份上、地位上還是從他的實質上對你來說永遠是陌生的，他不是你的家人，不是你的親人，他永遠像一個外星來客一樣，你從不相識，那你跟神到底是什麼關係真不好解釋，絶對够不上受造之物與造物主的關係。

信神最關鍵的落脚點在哪兒？到底是走追求真理的路還是追求名利地位？怎麼信神能達到具備真理實際？怎麼能達到順服神、得着神？就得靠經歷神的話，最主要得經歷審判刑罰才能達到順服神、得着神。有許多人雖然願意盡本分，但不懂得怎麼經歷神的作工。經歷神作工必須得經歷神的審判刑罰、經歷神的修理對付、經歷試煉熬煉，凡是神所要求的都要實行進入、都要達到，這就叫經歷神的作工。經歷神作工必須得跟神建立正常的關係，得常常存着順服神的心向神禱告尋求，不管臨到什麼事、什麼難處都要依靠神、仰望神，從神的話裏得着答案、得着路途，必須常常和神有禱告、有交通。經歷神的作工，也就是跟神打交道，就是順服神的説話、作工，有問題、有難處向神禱告、尋求，這樣經歷多了明白真理了，就學會在臨到的事上運用神的話了。運用神的話的方式很多，比如，臨到事藉着禱告尋求看到神的話明説讓人怎麼做、原則是什麼、神的心意是什麼、神對人的要求是什麼，這些你都知道了，明白神的意思了，你對神就了解一點了，就有一點認識了。臨到試煉了你就尋求，「臨到這麼大的試煉，神的話是怎麼説的？神試煉人

有什麼意義啊？神為什麼要試煉人？」神的話說你有敗壞，你總悖逆不聽話，你不順服神，總有想象觀念，神要藉着試煉潔净你。不管經歷什麼事，是逼迫、試煉還是修理對付、管教懲罰，不管神給你擺設什麼樣的環境、用什麼方式，你都得在神的話裏找答案、找根據，尋求神的心意、神對你的要求。就是説，無論臨到什麼事，第一時間你得想到神是怎麼説的、神讓人怎麼實行、神對人的要求是什麼、神的心意是什麼，把這些事弄明白了你就知道怎麼經歷神作工了。如果你心裏没有神的地位，也不喜愛真理，臨到事總想着傳統文化是怎麼説的、名人偉人是怎麼説的、祖宗遺傳是怎麼教導的、外邦人臨到這事都是怎麼做的，你若這麼尋求、這麼實行就屬于不信派了，因為你的思想、你的路途跟外邦人一樣。如果你是信神的人，思想觀點跟外邦人一樣，所走的路也跟外邦人一樣，那你就屬于外邦人了，你就是不信派，就該被淘汰了。如果你是真心信神的人，但你走的路還是外邦人的路，那你就應趕緊回頭，應該選擇走追求真理的路，真心悔改才能蒙神悦納。

神與人之間的關係怎麼聯結？你是怎樣經歷神作工的？神怎樣在人身上作拯救工作？神是用神的話來顯明神的心意，用神的話來引導你該走的路，也是用神的話來試煉你、熬煉你，同時也是用神的話説明神對人的一切要求與標準。這樣經歷幾年，人不知不覺就在神的話裏明白了方方面面的真理，明白了待人接物、為人處事的原則，也明白了怎樣對待弟兄姊妹，怎樣對待教會工作、對待自己的本分，如何撇弃，如何跟隨神，臨到試煉怎麼經歷，如何為神盡忠心，如何順服神、敬拜神，等等。這些真理都在神的話裏，神都告訴給人了。人最終經歷到什麼程度？人在神的話中就看見神了，就與神面對面了。有人問：「你信的神在哪兒啊？」没經歷的人就琢磨不明白，「是啊，神在哪兒呢？神也没向我顯現過呀，總説神在三層天上，我也没見過。神到底多大、多高，全能到什麼程度，全知到什麼程度，這些我都不知道。」有經歷的人會説：「那些都不重要，我從信神第一天開始接觸神的話，到現在信神二三十年了，我在神的話中看到了神的性情、看到了神的實質，對神有一些了解認識。經歷了這些年神的話，如果有一天神

來到我身邊與我說話、與我打交道，我就能印證他就是發表這些話語的神，我信的就是他，沒錯！他無論外表變成什麼樣，只要他說的話和這些話是一個源頭那他就是我信的神，就是從天上來的那一位神，就是主宰萬物、主宰我命運的那一位，就是他。」這個時候還用神在天上對你說話嗎？（不用了。）就是神無論變成什麼形體、改變什麼形像你都不用見到，你不需要了，你沒有那個好奇心了。因為什麼呢？經歷這些年神的作工，人開始跟神打交道，雖然不能說對神有認識、對神太熟悉，但起碼你從神的話中，在你經歷神的說話、經歷神的作工中，你已經對神不陌生了。神與你同在，帶領你的人生，主宰你的每一天，主宰你的命運，神太了解你的喜怒哀樂了，你也認識神的喜怒哀樂，你不誤解神了，也不埋怨神了，神在你心裏有地位了，甚至可以說神在你心裏登寶座了，神在你心裏作王掌權了，能掌管你的全人了。什麼叫作王掌權了呢？就是你的心能尊神為大了，能凡事尋求神、依靠神了，無論臨到什麼難處你都用神的話解決，神話語的真理在你心裏當家做主了，你不再任意妄為了，你自己不當你的家、你的主了，你的知識、哲學、人生閱歷、經驗這些都不能主導你的生活了，是神的話主導你的一切，神的話成為你的人生指南，變成你每一天實際生活的流露、活出了，這樣你就有真理實際了。那時若有人再問你，「你信神，你認識神嗎？」你會說：「我對神有一點認識，神多麼高大、多麼智慧我不敢用詞語來形容，我不敢定規，但是起碼我知道神難測，神太智慧、太奇妙了，神太愛人了，神的愛太偉大、太實在了，神的性情太公義了！」這點認識比人那些子虛烏有的、縹緲的觀念想象是不是有價值啊？（是。）那這些有價值的東西是從哪裏得來的？是經歷神的話得來的，就是神的話供應你這些年之後，在你身上生根發芽、開花結果了，你活出神話的實際了。在你活出神話期間，是怎麼達到這個果效的？（是從神給擺設的人事物中一點點經歷出來的。）是體驗出來的，就是在這個期間你不斷地在驗證神的話，證實神的每一句話都是真理，都是你生命裏所需要的。到那時，如果有人說「你信的神不是神，不存在，看不見」，你會說：「對于神的存在、神的主宰，不是哪一個人說了算，而是神說了算，是

神存在、神主宰萬物的這個事實說了算，是我經歷神作工這些年的實際經歷說了算，是所有經歷神作工的見證說了算，這就是證據。」這是對神的見證。如果再有人說「神在哪兒呢?」你怎麼回答?（在每一個信神的人心中。）神已經住在人心裏了，但神同時也在萬有其間、在我們身邊，這就是神的存在。你否認不了，你經歷到的比你看到的還實在。即使你看到神，你認識嗎?（不認識。）假如神的靈體現在降在人中間，說「我是神」，你還會嚇一跳，說，「你是神? 我怎麼不認識? 我不接受你這樣的神!」你反倒害怕了。為什麼你能有這樣的反應呢? 因為你不認識神，所以你對神就能有這樣的態度與表現。

信神注重什麼最重要? 可以說，經歷神的話最重要。在經歷神話的過程中，人有哪些不對的情形，與神抵觸的情形、悖逆的情形，還有哪些錯謬的觀點，這些都得扭轉，用真理來解決，這樣逐步地人裏面的情形就會越來越好，同時與神的關係也會越來越正常，你就感覺到神的存在了。你與神的關係若不正常，你就感覺不到神的存在。這裏是不是都有真理? 都有真理。人信神如果總像活在真空裏一樣，什麼也不接觸，什麼也不看，什麼也不知道，閉門造車，就像道姑、和尚那些修道的人一樣，那不是正道。人要是會觀察、會悟，能去經歷，在很多事上都能看到神的作為，但現在有些事對多數人來說太深奧，人够不上，那你就別捨近求遠了，你就在神的話上下功夫，學會對號入座。什麼叫對號入座呢? 就是神的話中所揭露的各種情形你有沒有，你是在哪種情形裏，神所說的這些話是指什麼，是針對人類的哪種情形說的，這些都得省察，都得認識清楚。有時候神的話人聽一遍就當耳旁風，覺得「神說的話不是針對我的，我沒有這情形，神說的是別人」，這麼領受就錯了，這說明你還是不明白神的話，神的話對你來說還沒起作用，你還沒吃到裏面去。經歷到有一天，你聽見神的話揭示人，會說「神這話正是說我的」，這就跟神的話對上號了。能對上號這才剛開始，這僅僅是進入神話的開端，但神所說的這個情形到底是指什麼你可能還不知道，還得有一個尋求的階段，神所說的這裏面的真理是什麼，神的要求、神給人的路途是什麼，這裏面還有細節，

不是外表這個情形你省察完、解剖完就完事了。神解剖人的情形讓人省察的目的是什麼？是讓人扭轉。神說這是錯誤的情形，你活在這樣的情形裏，你有這樣的觀點，你就能抵擋神，這是悖逆，神不喜悅，這是敗壞性情，是屬撒但的，不合乎真理，你得扭轉。扭轉的同時，你得明白神的要求是什麼，神的要求裏就有真理，你得明白神的心意，得揣摩，「在這事上神是怎麼要求的？我得怎麼扭轉，怎麼擺脫、解決這種情形呢？」這就涉及到尋求真理了。你只是跟神的話對上號了還不行，對上號了還要明白真理、還能認識自己才行，這樣你就感覺神對人的要求太好了，就能從心裏贊美神，「神鑒察人心肺腑，神太智慧了！神揭示了我的情形，我都不知道，但神都知道啊！」這就完事了？這遠遠不够，這不是神的要求。神的要求是你得把那些消極的、錯誤的情形放下，那是敗壞性情，你把它解決掉之後再按真理實行，隨着你對真理的明白逐步進深，你裏面的情形就徹底改變了，你就把原來的那個看事觀點放下了，你看出它是錯謬的東西，并且知道它錯在哪兒、它的實質是什麼，然後你把它解決掉了。人把這些屬世界的東西、屬撒但的觀點徹底放下了，當時雖然感覺裏面被掏空了，但是你所明白的真理開始占有你的心了。神要求人擺對的觀點是什麼，神要讓人具備的是什麼，具備什麼樣的觀點是對的、什麼樣的觀點是不對的，人要明白這些還有個過程，需要人不斷地尋求真理，在真理上不斷地進深，達到真明白真理了，心裏就徹底充實了、踏實了。人能相信真理、接受真理不是簡單事，人都有活思想，都有心思意念，都有敗壞性情，没事就總研究、分析神話的對錯。如果遇到一個明白真理的人講些經歷見證，他就能得着益處、得着造就，如果碰到一些人說謬妄的話、謬妄的觀點，他就左右搖擺，這是正常情形。但經歷到有一天，他就完全承認神的話是真理了，也明白自己錯在哪兒了，明白了就能實行真理嗎？（不能。）他還不甘心，心想，「就這麼否認自己了？」他還想繼續研究，不管他心裏怎麼想，他的悖逆與敗壞性情總存在着，他接受真理不是那麼容易，不是那麼簡單、單純地直接領受過來當真理接受，就是明知道這是真理也不能那麼快地絕對就實行。這就證實了一個事實：人裏面有敗壞性情，有撒

但的實質。神作工、神發表真理就是要解決人的敗壞性情，就是把人的敗壞一點點地挖掘出來，一點點地解決，一點點地潔淨，逐漸地，人跟神的觀點相合了，人做的就合乎真理了。你跟神在哪方面相合了，你就不會在哪方面誤解神。凡是你對神有誤解的地方，你就應該在那方面尋求真理，用真理解決誤解，絶不能總堅持自己的觀點，總認為自己誤解得對、誤解得有理，拿到哪兒都有理、都説得通，這就有點謬了。人有敗壞性情狂妄點正常，只要能接受真理就能變，如果謬妄，看事觀點不正，就有危險，就不容易接受真理，還容易謬解真理，這樣的人最容易對神起觀念，跟神唱反調，是屬撒但的種類。在對神誤解這事上，如果人不尋求真理，就認為神作的不對，人總是這樣與神「打官司」，與神較量、争戰，争戰、較量，最後的結果是人以失敗告終，人徹底蒙羞，真理永遠是得勝的，神永遠是得勝的。你如果在與神的較量、争戰中能存着順服的心去尋求真理、接受真理，你的心才能轉過來，最終你還得服在神話面前。經歷這個過程就是神拯救人、得着人的過程，那些寧死不接受真理的人就被顯明淘汰了。你能接受真理了，能順服在神面前，那你就是順服神的人了，就能達到與神相合了，再也不會悖逆神、抵擋神了。人信神不管多少年，只要能接受真理，能達到順服神，最終都能得着生命性情的變化。打個比方。你是學植物學或是研究農業的，你把十顆果樹的種子撒到地裏，按你學的知識，你知道十顆種子能長出十棵樹，這是按照科學的根據、理論得出的結論，你就持守這個結論。當神説十顆種子能長出十一棵樹來，你就不相信，「那可能嗎？十顆種子怎麼能長出十一棵樹呢？」其實，有一顆隱藏的種子你没看到。你持守自己觀點的根據是什麼？就是科學的論證與你學的知識，這些東西把你的思想控制住了，你就不能超脱那個範圍，你以那個為標準，你就不以神説的話為標準了，這就是人的悖逆。你就認為，「我有根據，怎麼還説我這個結論不是真理呢？你就是憑空説那麼一句話，怎麼就説你那個是真理呢？你説的没根據啊！有多少人論證啊？誰論證這事了？誰看見了？事實在哪兒呢？」在你没看到事實之前，你否認神的話，你在神的話上總是打問號，總是

否認神，總感覺「神說的不對，我這個結論才是對的，因為我這是經過論證的，我是搞這方面學術的，我是專業人士，所以我這個結論就應該打對號」。十顆種子就能長出十棵樹，你畫等號了，神說要長出十一棵，你就不相信神的話，最終的結果、事實是長出了十一棵樹，人服不服？（服。）人完全服了嗎？怎麼服的？（看見事實了。）看見事實的同時，人對自己掌握的知識、對自己的這個定論開始否定，否定的同時，人心裏該爭戰了，「我怎麼就錯了呢？難道科學也會有錯嗎？」在這個過程中，人就該研究、分析神話的對錯了，該對照了，「神的話跟科學的論證哪個對呢？誰對的可能性更大點呢？」事實就在眼前，人還不能完全地接受，非得等若干年之後人對神所作的這個事實才會心服口服，才會真正接受。神不是憑空說話、作事，他作事的過程也讓你經歷、體驗到，直到看到結果是什麼。這個過程是讓你得什麼呢？是讓你對神作這事有一個真實的肯定，他不讓你憑空說「你就是神，你偉大、高尚，你智慧、奇妙」，神不讓你這麼見證他，而是用這些事實讓你經歷、讓你看到。神不會對你說十顆種子長十棵樹這不對，神不否定你，也不跟你爭執，他就用事實來說明這個問題，讓你親眼看見。也可能這事在你二十歲的時候神就跟你說了，神不說「我就是真理，你得聽我的」，神不這麼說，他就作這事，到你三十歲的時候看到結果了，就這麼長時間。在這個期間，神跟你爭執了嗎？（沒有。）爭執的是誰呀？是人跟神爭執，總認為「神不對，神說的、作的不合科學，不合道理」。人好跟神爭執，神不作聲，神就一直作。十年以後你發現一個事實，就害怕了，「哎呀，原來我的觀點錯了！」到你說自己錯的時候，那個事情的結論其實已經成形了，但你能接受嗎？你只是接受一個現象，你心裏還不知道這事是怎麼回事。你還得需要經歷幾年？也可能還得經歷十年，用十年的時間去體驗，再去證實神所作這事的結論是對的，神是真理，神是對的，你是錯的。到四十歲的時候你徹底服了，說「神才是真理，神真是神，神作事真是奇妙、真是實際呀！神太有智慧了！」你把自己否了。你看，經歷了多少年？（二十年。）這二十年神作了哪些事？神不用公式告訴你，說牛頓定律是怎麼回事，神就用事

實讓你看見一些事，通過一些現象、通過你身邊發生的一些事開啓引導你往這事上認識。三五年以後，你得點認識了，說「我錯了，但我完全錯了嗎?」再往前經歷，神還給你擺一些事實，到你四十歲的時候，等于是又過了十年，你承認自己錯了。神就這麼作事，就作這些事。你是在什麼過程中認識到你是錯的、神是對的呢？是在事實臨及的過程中，在神的開啓引導之下你才認識到的，是這樣一個過程，神不會只給你一個結論就讓你憑空相信。如果神强制你讓你明白，行不行？神强行地控制你讓你明白，你也能明白，能知道反正神就是對，但是神的心意不是把人作成機器人，這不是神要的，神是讓人明白真理，有自己的選擇，能够順服神。要達到這種果效，就需要時間。

現在你們體驗到了没有，神作工是不是實際?（是。）太實際了。神作工實際跟人那些想象的、渺茫的觀點是相對的，所以你就琢磨自己裏面哪些東西是你想象的、哪些東西是空洞不實際的、哪些東西是没有神話根據的，你就把這些全否掉，這就對了，肯定没錯，就得這麼經歷。創造萬物的神創造了多少東西，他的智慧得有多少，你想三五年就把這事經歷透、看透那不可能，你經歷一輩子也看不透。所以，你就得脚踏實地地經歷神的話，從小事上做起，從一點一滴做起，尋求真理原則，臨到看不透的事得學會安静在神面前尋求真理，别心急氣躁。怎樣安静在神面前呢？就是你的心得禱告神，得跟神相交，如果安静不下來，你就讀神的話、揣摩神的話，或者唱神話詩歌，這些都能達到安静在神面前的果效。當人的心回到神面前了，心就安静下來了，就感覺在外面做、外表跑一點意思也没有，什麼也得不着，只要安静在神面前，不管是讀神的話，還是交通真理，還是唱詩贊美神，靈裏都有收穫、都有開啓，心裏感到滋潤、充實。慢慢地，你對神的作工看清楚了，就能順服神了，就得着真理、生命了。人要得着真理、得着神，必須得有付出，得受許多苦，得花費多少年的精力、時間來經歷神的作工，才能得着真理生命，得着神全部的救恩。

二〇一七年十月十一日

盡好受造之物的本分活得才有價值

你們現在都忙于盡本分，都在操練傳揚見證神的話、見證神的末世作工，無論是拍電影還是唱詩歌見證神，你們所盡的本分對這個敗壞人類來説有没有價值?（有。）價值在哪兒？就是讓人看見神發表的這些話語才是真理，能接受這些真理才能達到蒙拯救，看見神發表真理就是為了拯救人，只有接受真理的人才能來到造物主的面前。有很多人臨到許多事都看不透、看不明白，感覺活着很無奈、活着没意思，感覺活着虚空，没有一點兒精神寄托，這一切的根源在哪兒？答案都在神的話裏。你們信神這些年都讀了不少神的話，都明白了一些真理，你們該盡的本分就是要用神的話來開導他們，解决他們的錯誤思想觀點，讓他們在神的話裏明白真理，看透人間的黑暗邪惡，讓他們能尋求真道找到造物主，聽見神的聲音、讀到神的話語，這樣他們就能明白一些真理，就能看見神所作的拯救工作，就能歸向神接受神的作工了，這正是你們該盡的本分。你們信神以後明白了許多真理、解决了不少問題，終于活出點人樣，這都是神的恩待，也是你們經歷神作工的收穫。現在有許多宗教裏的人、外邦人都在尋求真道，都在尋找救世主，他們不明白人為什麽活着、為什麽會死去，人活着的價值、意義是什麽，人到底從哪裏來、要到哪裏去，等等這些具體問題人都不明白，這些人就等着你們去傳福音見證神，把他們帶到造物主面前。所以説，你們現在盡的本分太有意義了！一方面是自己經歷神的作工，一方面還要給人見證神的作工，越這樣經歷你們需要明白、裝備的真理就越多，需要作的工作也越多，這是神成全人的極好機會。盡本分不管臨到什麽難處應該禱告神、仰望神，大家在一起多讀神的話、多尋求真理，没有解决不了的問題。在神的話裏你們需要明白的真理太多了，應該多多地揣摩、多多地交通，就有聖靈的開啓光照了。依靠神没有解决不了的問題，你們得有這個信心。

神造這個人類之後就有了經營計劃，在過去的幾千年中，神在人類中間作的工作比較隱秘、比較簡單，這個人類没有擔負起見證造物

主的任何重大的責任與托付，但是到末世不一樣了，造物主開始發聲說話了，發表這麼多真理，把神經營計劃的奧秘都打開了，但敗壞人類都痴呆麻木，他們看見了也不曉得、聽見了也不明白，像油蒙了心竅。所以說，你們這些人的責任重大呀！重大在哪兒呢？除了要把神發表的這些話語、這些真理傳揚出去之外，更重要的是要把造物主見證給每一個受造人類，同時也要把所有聽到神福音的受造人類帶到造物主的面前，讓他們明白神造人類的意義，也讓他們明白作為一個受造的人類應該歸回到造物主的面前，聆聽造物主的發聲說話，接受造物主發表的一切真理，這樣就能達到讓人都順服造物主的主宰安排了。要達到這些果效，只讀幾段神的話能不能達到果效？只教人學唱幾首詩歌能不能達到果效？只交通一方面真理能不能達到果效？不能。所以，你們要盡好本分就得通過各種方式、各種不同的形式來見證造物主的作為、見證造物主的主宰安排，這樣就能把更多的人帶到造物主面前，讓他們接受、順服造物主的主宰安排。這個責任大不大？（大。）那你們應該用什麼樣的態度對待自己的本分？稀裏糊塗行不行？睜一眼閉一眼行不行？使一半的勁應付應付行不行？拖拖拉拉、隨隨便便行不行？（不行。）那應該怎麼做？（全身心投入。）應該全身心地投入，把人的這點精力、經驗、見識都用上。人這一輩子活着做什麼最有意義，外邦人不明白，你們是不是明白一些了？（是。）接受神的托付，完成自己的使命，這是最重要的。現在你們盡的這些本分有價值啊！也可能暫時你看不到效果，暫時沒有收到很好的效應，但過不了多久會有成果的。從長遠來看，這些工作如果作好了對這個人類的貢獻是不能用金錢來衡量的，這些真實的見證比任何東西都寶貴、都有價值，它要存到永遠，這是跟隨神的人該有的善行，是值得紀念的東西。人這一輩子除了信神追求真理、盡好受造之物本分，其餘做什麼都是虛空，都不值得紀念。你就是做了驚天動地的大事，上過天、登過月球也沒用，你就是搞一項科研成果對人類有點好處、幫助也沒用，這一切一切都要廢去，唯獨什麼不廢去？（神的話。）唯獨神的話，唯獨對神的見證，見證造物主的所有這些作品、見證，還有人的善行，

都不會廢去，這些東西要存到永遠，這些東西太有價值了。所以你們就放開手脚大展宏圖，別受任何人事物轄制，真心為神花費，把自己全部的精力、心血都用在盡本分上，這是最蒙神祝福的事，受多少苦都太值了！

現在你跟着神走，聽神的話，接受造物主的托付，有時候難點兒、累點兒，有時候受點屈辱、受點熬煉，這不是壞事，這都是好事，你最後得着的是什麼？得着的是真理、生命，最後得着的是造物主對你的認可與肯定，神説「你跟隨我，你是我所看中的、我所喜悦的」。神不説別的，就説你是神眼中的受造之物，那你這個人就不白活，就有用了，神口中承認那還了得，這就不是小事了。人若是跟着撒但走，得着的是什麼？（滅亡。）滅亡之前人變成什麼了？（變成魔鬼了。）人就變成鬼了。無論人學了多少本事，挣來多少錢財，得到多少名利，享受多少物質待遇，在世上有多高的地位，人裏面是越來越敗壞，越來越邪惡骯髒，越來越悖逆虚偽，最後變成活鬼了，變成非人類了。那這樣的人在造物主的眼中怎麼看？只説「不是人」就完事了嗎？造物主對這樣的人是什麼觀點、什麼態度啊？是反感、噁心、厭憎、放弃，最後咒詛、懲罰、毀滅。人走不同的道路最終就有不同的結局。你們選擇哪條路？（信神跟神走。）選擇跟隨神走，這條路是選對了，這就走上光明的路了。人要想這一輩子活得有價值、有意義，問心無愧，真正地歸回到造物主的面前、歸回到造物主的身邊，就得全身心地投入，盡好受造之物的本分來滿足神、榮耀神，不能三心二意。你説「我這輩子也不指望在世上發財致富、出人頭地、光宗耀祖，在衆人中間出類拔萃讓人看得起，我不争這些了，我不走那條路，我就簡簡單單、踏踏實實地跟隨神走，把我這輩子，把我的精力、我這點能耐、我這點恩賜才幹都用在盡本分上，都奉獻給神。即使在這期間遭人唾弃，有時還臨到對付修理、弟兄姊妹的誤解，或者神熬煉我、試煉我，使我受許多痛苦，這輩子肉體没什麼享受、孤苦伶仃，這些我都認了，我就把我的全人獻給神了」，得有這個心志！人有這個心志，很多苦就能受，如果没有這個心志，只有個心願，只是一猛勁有點熱

心，這不行，沒有動力。有的人本分忙的時候少吃兩頓飯、少睡點覺，看到自己臉色不好看了，就想，「這不行，活兒再忙我也得歇歇，我不能未老先衰呀，我不能受這麼大的苦，把身體保養好要緊」，這思想怎麼樣？這就是不體貼神的心意，寶愛肉體勝過寶愛自己的本分、勝過寶愛神的托付，受點苦就不願意了，受點苦就當縮頭烏龜，受點苦就發怨言，不能急神所急、想神所想，不體貼神的心意。帶領說現在這個活兒很着急，他說「我才不管那些事呢，我不想受那個累，我不感興趣」，這樣的人有沒有？（有。）這樣的人自私卑鄙、奸詐，玩心眼兒，不實在，不是真心要神的人。他也說把自己獻給神了，但就是嘴上說說，却不辦一點兒實事，一點兒苦也不受、一點兒代價也不付，這樣的人神不喜悅，沒有神的祝福。有些人盡本分肉體受點苦就不願意了，尤其年輕人愛美，看見自己臉色憔悴了、皮膚不光滑了，或者發現白頭髮了，心裏就不高興了，總擔心變老了、醜了，找不到對象，成不了家，這樣的人能得着真理嗎？對人盡本分是否能付代價、是否合格，神的衡量原則是什麼？神就是要看見人的真心。有時候人就認為，「我把心獻上就行了，有那個心就行了」，但是平時該怎麼做還怎麼做，一點兒變化也沒有。神怎麼看待這事？神一方面看你的願望，另一方面也看你的實際行動，神鑒察這些。如果你有願望、有心志，同時也能實際地付代價，雖然有時有軟弱，但神看到你的心并不是真正的放弃，還在往上够，你是喜愛真理、喜愛公平公義、喜愛正面事物的，神不會放弃你。有些人嘴上說得挺好，但是他的心沒動，一點兒不實行真理，盡糊弄人，他是不得已嘴上這麼說說，應付應付旁邊的人，這樣說話體面點兒，其實他心裏不情願這麼做，即使做了也根本不是按他說的那麼做，而是自己怎麼想、怎麼對自己有利、怎麼能保護自己就怎麼做。這是不是有差距了？這個差距神能不能看出來？神鑒察，神太能看出來了。有些人詭詐，玩小心眼兒，他就認為神不知道，神不管也不看，真是這麼回事嗎？玩小心眼兒的人和誠實人，神都怎麼對待？神對待這兩類人的區別，你們能不能看出來？（神祝福誠實人，厭憎詭詐人。）神怎麼祝福誠實人？你們對誠實人有神的祝福

這事怎麼看?（誠實人盡本分有果效。）（神開啓誠實人，誠實人容易明白真理進入實際。）（神喜歡誠實人，神看顧誠實人，誠實人才能進入神的國度。）這幾種說法都對，這就是神對誠實人的祝福。你們現在是不是看到神對待不同的人、對待走不同道路的人的區別和態度了？誠實人也做愚昧事，也有軟弱，但是他有神的開啓、引導，有神的保守，處處能看到神的祝福，神管教他、修理對付他或者給他試煉熬煉，使他有變化、有長進。說話做事盡耍小心眼兒、盡本分總是藏奸耍滑的人都是絲毫不接受真理的人，他們沒有聖靈的作工，就像活在泥潭中、活在黑暗中一樣，怎麼摸索、怎麼用勁也看不到光亮、找不到方向，盡本分沒有靈感、沒有神的引導，做很多事都碰壁，甚至在有些事上不知不覺就被顯明了。顯明他們的目的是什麼？為了讓大家分辨他們，看透他們是什麼人。其實，這類人都是效力者，等他們都效完力了也沒有真實的轉變，就開始被顯明、淘汰了，那些作惡多端的人還要受到懲罰，就像外邦人一樣，怎麼慘死的都有。有些人因說過褻瀆的話、僭妄的話，神就不要他了，就把他交給撒但了。交給撒但還能有好結果嗎？沒有神保守了，撒但就會折磨他，在他身上做事，他就被鬼附了，顯出鬼相了，直到被邪靈折磨死完事。神對待不同的人是不是方式不同？神在人身上作工作就是在人的心裏給人一些感動、開啓、引導，變化人裏面的情形。好人越來越喜歡做誠實人，因為只有做誠實人才能盡好本分，才能走上追求真理的路，只有做誠實人才能獲得聖靈作工，才能常常反省自己，能不悖逆神，臨到事能順服神，凡事能尋求真理，能往真理上够，這正是神所要求人的，他達到了神的要求，神就在他身上作工，開啓他、光照他、引領他、祝福他。對于那些厭煩真理、仇恨真理的人，神就把他們擱置在一邊了。如果是作惡多端的、一貫打岔攪擾教會工作的壞人、惡人，神怎麼對待？神就要顯明他，把他交給撒但，他就開始作妖了，他的真實面目就暴露出來了，身不由己地說些反面、消極的話，挑撥離間，就像跳梁小丑一樣，做了許多壞事，在教會裏就形成打岔攪擾了，當神選民明白真理能分辨他、揭露他的時候，他就被清除、開除了。這由他自己嗎?（不由他自

己。）這就是人不接受真理、不務正業的下場。人不走正道，神要是把人交給撒但、交給小鬼，那人就徹底完了，就不可挽救被放弃了。等他被顯明以後，他琢磨琢磨，「怎麼回事？我作妖了？我打岔攪擾了？我怎麼不知道呢？」神鑒察一切，神要安排環境把他顯明淘汰，那他被顯明、被淘汰就很快，也可能出一次事、兩次事就被發現是惡人了，就把他處理了。有些事神親自作，有些事神就利用效力的小鬼、撒但、邪靈去做，一方面是成全、造就神選民，另一方面是顯明、淘汰惡人。你如果用觀念衡量，認為這不是神作的事，神不作這些事，這些事不是神擺布的，這是不是就錯了？凡事都在神的手中，這句話你們經歷經歷就知道了。

有的人雖然信神了，但心還在世界上，雖然盡着本分，但還想發家致富，他的心總不安定、總不甘心，有時候還想離開神家，但又怕得不着福分落在灾難中，就只能應付着盡本分，有時還能散布消極、發點怨言，雖然没有作惡多端，但也没起好作用。他的這些表現神知不知道？（知道。）人知不知道？很多時候人看不出來，還覺得那人挺好，盡本分早起晚睡，能受苦付代價，就是有時候有點軟弱，不愛跟人交流。但他心裏怎麼想的、他怎麼行的，神都知道，神有合適的安排，到了時候就讓他臨到了病灾，他得了病就没法盡本分了。這意味着什麼？意味着他從盡本分的行列中被除去了。這是好事還是壞事？（壞事。）你們願意忠心盡本分，不願意臨到患難、疾病、痛苦，感覺這是耽誤盡本分，但那些不願盡本分的人如果臨到患難、疾病就感覺是好事，覺得「這下找到理由、藉口了，不用盡本分了」。其實這是壞事，在神那兒不想要他了，他不算數了，神用這種方式把他清理出去了。清理出去之後，他的病反倒好了。他病好了之後就上班挣錢，過日子、發大財去了。這樣的人神不要了，神不要了意味着什麼？意味着這個人没有結局了，在神的眼中從此消失了，再也没有蒙拯救的機會了。神是預定、揀選了他，但從此刻開始神已經厭弃他了，决定不再拯救這樣的人，要把他從神的家中鏟除，這類人神永遠不會拯救了，從這一刻開始他就已經失去蒙拯救的機會了。無論他怎麼做、怎麼表

現，神都不要他了。神不要了就完事了嗎？這個人的故事還沒有結束。神揀選人之前，人在撒但的權下活着，當神揀選人之後，人來到了神家，活在神的看顧保守中，當人抵擋神、背叛神的時候，神再次把這個人剪除的時候，這個人回到哪兒了？（撒但權下。）他又重新回到了撒但的權下。這就意味着神又把他交給撒但了，意思是「這個人我不要了，他不接受真理，交給你了」，撒但就接過去了，他回到撒但那兒了，再也沒有機會蒙拯救了。神把一個人重新交給撒但之後，人失去的是什麼？後果、下場是什麼？你們應該清楚。被神淘汰可不是簡單事，絕對不是因為人一時的過犯，因為神是最大限度拯救人，不輕易淘汰人。當一個人被神揀選以後，人從神得着了什麼？（蒙拯救的機會。）還有什麼？（得着真理。）對，當然是得着真理才能達到蒙神拯救。神揀選一個人，把這個人從撒但權下帶到神家，撒但敢不敢向神提什麼條件？它不敢提任何條件，也不敢有什麼說法，神說「這個人是我的，你不許再動他了」，撒但就乖乖地放弃這個人了。這個人的吃穿住行、一切的活動都在神的看顧之下，都在神的眼目之下，没有神的允許撒但就不敢動這個人。言外之意是什麼？就是這個人完全活在了神的看顧保守之下，没有任何外界勢力的干擾、侵蝕，這個人每一天的快樂、悲傷、痛苦都在神眼目的鑒察之下，也是在神的看顧保守之中。如果遇到什麼灾難、禍事，神說讓他避開，他就没事，而那些外邦人、神没揀選的人該是什麼命運就是什麼命運，該死就死，該遭難就遭難，誰也改變不了，誰也救不了誰。當灾難降下的時候，有許多人就臨到灾難了，這些禍事怎麼没臨到你呢？這就是神保守。撒但、小鬼、邪靈不敢動你，它到你面前，就像有一個禁區在它面前攔着，就像看見「此人勿動」這幾個字似的，像看到天條似的，它就不敢動你了，你就蒙保守了。這些年你活得挺好，一切都挺順利，能正常盡本分，這就是人在神的手中蒙保守了。但是，剛才提到的那個人蒙了神的保守之後，他感覺不到，也認識不到，他說，「我這些年活得平安，這可能是我命好、運氣好，那些撒但、小鬼離我遠遠的」，他就不說是神保守，也不知道還報神愛、還報神的恩，不好好盡本分，還打

岔攪擾，盡做壞事。神看到了他的一貫表現，鑒察他的內心肺腑，給了他多年的時間、機會，他還沒有悔改，神說這人不可拯救，最後神決定把他交還給撒但了，這個人就是個不值錢的賤貨，神不要了。神淘汰這個人了，誰最高興啊？撒但最高興，撒但說：「在我的陣營裏又多了一個小鬼，多了一個幫凶，這很好！」人傻乎乎的，不知道害怕，就這樣回到撒但的懷抱中了。撒但會對這個人做哪些事呢？（踐踏、殘害。）撒但太擅長殘害人了，有的人就被鬼附了，有的人就得怪病了，有的人突然不正常了，就像神經病一樣暴露出鬼相，撒但就常常這樣殘害人、吞吃人。它做事就是憑着詭計、邪惡，用各種手段來引誘人就範，來殘害人、吞吃人，就是這個性質。那撒但殘害人的手段僅限于這些嗎？肯定不是，撒但敗壞人不只是像人說的殘害、糟蹋、蹂躪，還有許多更陰險、狠毒的手段，都是敗壞人類親身體嘗到的。當人被交給撒但以後，有些人突然變得特別聰明，特別會運用手段，仕途一下子變得特別暢通，升官發財了，這是好事還是壞事？（壞事。）在人看這是好事，怎麼說是壞事呢？（這是陷入了撒但的詭計中，會離神越來越遠。）他升官發財，一路亨通，没幾年成大亨了，有錢、有地位、有名望了，過上好日子了，徹底回到世界了，這時他還能不能想起神？還想不想信神了？他心裏還有神嗎？（没有。）他就徹底地遠離神、背離真道了，完全被撒但擄去了。他不再是神家中的人了，他就是外邦人了，這就徹底完了。在這樣的人身上還能不能有神的保守了？（不能。）他活在世界當中、活在撒但權下是什麼狀態？每天是生是死不知道，出門能不能遇到什麼禍事不知道，没有平安、没有喜樂，心裏充滿恐懼、不安、害怕，他知道背叛神是什麼結果，所以他每天心裏都是惶惶不可終日，不知道什麼時候臨到禍患、受到懲罰。神厭弃一個人，人心裏的感覺就是這樣的，活在黑暗裏無路可走，每走一步都那麼艱難，都那麼恐懼，活得太痛苦了。你以為他活得痛苦是因為追逐名利、追求世界，過安逸的日子，走外邦人的道路嗎？不是，而是神一旦離弃，神就不管他了，他没有神的保守、看顧，就屬于撒但權下的人，馬上就落入黑暗裏了。人落入黑暗裏的第一個感覺就是心裏

没有平安了，感覺不到神的同在了，就覺得這個世界到處都充滿恐懼、到處都充滿陷阱、到處都充滿欺詐，處處都是危險，日子更不好過了。這在乎他在世人當中有什麼地位嗎？在乎他有多大本事、有多大勢力嗎？不在乎。凡是不信神的人或被神淘汰的人，都得落得這個結局，落到人間地獄裏，那可太痛苦了，各種活鬼天天殘害你，那根本没法活呀，簡直生不如死。

神保守人的時候，人覺得心裏踏實、平安、喜樂，活得像個人，能從事正常人性的一切活動，什麼都是正常的、規律的，人的心裏是自由的、放鬆的。當人失去神的看顧保守時，這些感覺都没有了，人就憑着自己的能耐、本事、思想、處世哲學還有血氣來應對周圍一切的人事物。周圍一切的人事物都有什麼？都是壞人、惡人、大鬼、小鬼、邪靈。人没有神的保守，就活在這樣的污鬼群居之地，人的日子好過嗎？（不好過。）所以説，人離開神就没有一天好日子過，活得就這麼艱難。當人活在神的看顧保守之下時，人不知道珍惜，不當回事，一旦神離弃，人後悔也來不及了，那真是塌天大禍呀！人只有順服在神的主宰安排之中、活在神話語的看顧保守之下才有真正的幸福，才有真實的平安喜樂。那真實的平安喜樂是怎麼來的？只能從神而來，是因人明白真理、實行真理而享受到的。人一旦失去神的看顧保守，人内心深處的痛苦、擔憂、憂慮、不安、恐懼就逐步增加，心裏越來越痛苦，難以自拔，無法擺脱。憑着人那點本事、力量有多大呀？你一個人面對的是什麼？面對的是各種污鬼、邪靈啊！外表看是各種人，有形有象、有血有肉，但這些人都是屬撒但的，操縱他們的是撒但，是各種邪靈、污鬼。一個人能有多大本事面對這些？他能不恐懼嗎？能有平安喜樂嗎？無論是多大的人物，無論人的本事有多大，無論這個人多惡，他活在撒但權下，活在這個世界當中，他心裏是什麼感受？當他一個人静下來的時候，他想想周圍的人事物，每臨到一件事他都是很艱難地面對，他需要絞盡腦汁地去處理這一切的事情，他想用人的力量、人的手段去擺平這一切，這是何等的難哪！他活得就這麼艱難，就這麼痛苦。有的人説大人物没有那些痛苦，其實大人物痛苦更

大，小人物面對的是小的生活圈子，大人物面對的是更大的生活圈子，面臨的是更大的煎熬與折磨，他們有沒有快樂?（沒有。）所以說，人一旦失去了神的看顧保守，被神離弃了，面臨的是什麼樣的日子？面臨的是單槍匹馬孤獨地面對所有的污鬼、邪靈，那日子難熬啊！說不定什麼時候就死在對手的槍下、死在對手的詭計之中了，他活得很累，活得很苦，活得很煎熬。有些人傻乎乎的，還認為信神總追求真理、總講順服神、總講聽神的話太乏味，還是世人自由自在，覺得信神没意思，不想信了，他總打這個主意，到有一天他就知道這個結果是什麼了。

人在造物主的手中享受的是無窮無盡的平安、喜樂、祝福、保守、看顧，人若是没人性、没良心，就體會不到這些。但是，當神離弃人了，人就立刻感受到黑暗的痛苦降臨了，那時他就徹底明白了，以往信神、盡本分，活在神家裏、活在神面前是多麼的幸福、快樂，但已經晚了。你說，「我離開神後悔了，我重新信神行不行?」神給不給機會?（不給了。）你不要神了，神還能要你嗎？你不是喜歡撒但嗎？你心裏喜歡撒但，却還想跟神走得點福氣，神能同意嗎?（不能。）就是這麼回事。所以說，人得常常來到神面前揣摩這些事，把這些事想透，什麼是真正的幸福，人怎樣活着才有真幸福、真喜樂、真平安，哪些東西對人來說是這一生中最有價值、最值得人珍惜的，得琢磨這些事。你越往正事上琢磨，越往真理上揣摩，神就越開啓、引導你，讓你明白、讓你知道、讓你看見，在真理的實行進入上你就越有開啓光照，你的信心不就越來越大了嗎？你總懶惰、抵觸，總反感真理、不喜愛真理，總不想來到神面前，總想放蕩，總想遠離神，不接受神的引導，不接受神的看顧保守，神還能强迫你嗎？你是這樣的態度，神肯定也不開啓你，你就没什麼信心了，越信越没有勁了，然後就要發怨言，就要散布觀念、消極，一來二去就作出禍來了。一旦作出禍來，攪擾教會工作了，神家就不客氣了，就要清除開除，你信神的路就走到頭了。這怨誰呀?（怨自己。）不追求真理的人信神到最終就這個下場。俗話說「冰凍三尺非一日之寒」，你信神幾年都不追求真理，還選

擇世人的道路，選擇跟隨撒但，不選擇跟隨神，神就要離弃、就要放弃你，神不强求人。神的救恩、神的話、神的真理生命是白白賜給人的，不跟你要錢，不跟你搞交易，你不但不接受真理，還向神發怨言，還要攪擾教會工作，你這不是自找没趣嗎？那神會怎樣作呢？神肯定放弃你，這是罪有應得。神這麼大的救恩臨到，你都不接受，你還覺得委屈，還要跟神搞交易，真是不可理喻！那你就回到世界的淤泥坑裏，愛怎麼混就怎麼混去吧！神不管了，人的結局就定了。有的人説：「人都不要神了，神為什麼不讓他死呢？」有没有人這麼想的？（有。）有些人心狠，説：「他不跟神走，神就應該咒詛他、懲罰他，然後滅了他！」你們説，這是不是神的性情啊？（不是。）神不那樣作，神不强求人。一個人的一生是怎樣的在神那兒已經定好了，神不亂作。他的命運、歸宿、結局在神那兒已經定好了，他如果不跟隨神走，神還按着他原來的命運讓他自然地這麼活着，把他交給撒但就完事了，最終他這一輩子結束了該定他結局的時候再定，神不打亂這一切的規律。用人的話説，神作事特别理性，不像敵基督那麼陰險、那麼凶惡，「你不跟隨我了，我整死你！」這是什麼性情？這是匪性，就是土匪、流氓的性情。神才不那麼作呢，神説：「你不跟隨我，那你還回撒但那裏去吧，從此以後咱們一刀兩斷，我的保守、看顧你就享受不到了，這福氣就没你的份了，你喜歡怎麼活你就怎麼活，隨你選擇吧！」神對人寬容，不强求人，不像撒但總想控制你、總想抓住你，没完没了的，你不願意也不行，神不那麼作，神作事有神自己作事的原則，神要求人跟隨他，但神從來不勉强人。作為受造之物，如果不能接受真理，如果不能盡好受造之物的本分，那是絶對得不着神的祝福的。

二〇一七年十一月七日

做誠實人才能活出真正人的樣式

神要求人做誠實人這是最有意義的事，可惜有許多人都不理解，都不理會做誠實人這事。如果人真認識神作工的話，就應該知道，神作完末世審判工作之後，只有那些敗壞性情得潔净的、脱去詭詐謊言的誠實人才是蒙神拯救的人，才有資格進入神的國度。如果信神多年還是謊話太多、欺騙太多，不能真心為神花費，盡本分總是應付糊弄的人，肯定都是被神厭弃的人，他們的結局是什麽？肯定是被清除出教會，被淘汰。今天看見神作工到這個步驟了，就聯想到以前神一再要求人做誠實人，這是有意義的，這話不是隨便説説就完事了，而是與人能否達到蒙拯救剩存下來有直接關係，與每個人的結局歸宿也有直接關係。所以肯定地説，只有脱去詭詐性情成為誠實人，才是活出正常人性的人，才是蒙神拯救的人，凡是信神多年還屬于詭詐人的，都是定規被淘汰的對象。

現在神選民都在操練盡本分，神就是藉着讓人盡本分成全一部分人、淘汰一部分人，所以説，盡本分把各種人都顯明了，各種詭詐人、不信派、惡人都是在盡本分中被顯明淘汰的。那些忠心盡本分的人就是誠實人；那些一貫應付糊弄的人就是詭詐人、圓滑人，就是不信派；那些在盡本分中打岔攪擾絲毫不悔改的人就是惡人，就是敵基督。現在，有許多人盡本分還是存在各種各樣的問題，有些人盡本分總是很被動，總是坐、等、靠，這是什麽態度？這就是不負責任。神家安排你盡一項本分，幾天過去了你也没有作什麽具體工作，在工作場地看不見你的身影，許多人找你解决問題也找不到，你没有擔起這項工作，若帶領向你詢問工作的事你該怎麽交代呢？你明知道這些工作都是你該作的但你都没有作，你到底是怎麽想的？你没有作是因為作不了還是因為貪圖安逸呢？你對待本分到底是什麽態度？你只講字句道理、只説好聽的話，實際的工作却一點兒不作，如果你不想盡本分你就應引咎辭職，别占着地位不辦實事，這不是坑害神選民、耽誤教會工作嗎？聽你説話好像什麽道理都明白，結果讓你盡本分你就應付糊弄，

一點兒都不用心，這是真心為神花費嗎？你對神沒有真心還假裝真心，你能欺騙得了神嗎？聽你平時說話好像有多大信心，還想做教會的柱子、做基石，結果盡本分的時候連火柴棍的作用都起不了，你這不是瞪着眼睛欺騙神嗎？你知不知道欺騙神的後果是什麼？那是被神厭弃、被神淘汰呀！盡本分把一切人都顯明了，到底是誠實人還是詭詐人，只要盡上本分，用不了多長時間就被顯明了，是不是喜愛真理的人也被顯明了。喜愛真理的人就能真心盡本分，就能維護神家工作，不喜愛真理的人絲毫不維護神家工作，盡本分也不負責任，明眼人一看就明白了。凡是盡不好本分的人都不是喜愛真理的人，都不是誠實人，都是被顯明淘汰的對象。要盡好本分必須得有責任心、必須得有負擔，這樣工作肯定能作好。就怕人没有負擔、没有責任心，推一推動一動，都是應付糊弄，出了問題還推卸責任，導致問題遲遲得不到解决，這樣還能作好工作嗎？這樣盡本分還能有果效嗎？無論教會安排什麼事他都不想做，看見別人做事需要幫忙也不搭理，只有命令他他才不得不做點兒，這就不是盡本分了，這是雇工啊！雇工給主人幹活，就是幹一天活兒拿一天的工錢，幹一個小時活兒拿一小時的工錢，就等着拿工錢，幹點活兒生怕主人没看見、生怕得不着賞賜，總要做面子活，這就是没有忠心。很多時候問你們工作上的一些問題你們回答不上來，雖然你們都是參與者，但工作作得怎麼樣你們從來就没有過問過，也從來没有用心去想過。其實，以你們的素質、見識你們不至于什麼都不知道，但是為什麼多數人説不上來呢？你們有可能是真的不知道怎麼説，不知道這事做得到底是好還是不好，這裏有兩方面原因：一方面是你們根本没用心，没關心過這些事，只是當作任務去完成；另一方面是你們不負責任，不願意關心這些事。如果你真關心、真用心了，你對每件事應該是有觀點、有看法的，没觀點、没看法很多時候是出于人的漠不關心、冷淡、不負責任。對自己盡的本分不用心、不負責任，不願意付代價、不願意過問，也不想操心、不想付出更多的精力，就願意做個跟班的，這就跟外邦人給老闆打工没什麼兩樣了，這樣盡本分神不喜歡、不悦納，得不到神的稱許。

主耶穌說過這麼一句話：「凡有的，還要加給他，叫他有餘；凡没有的，連他所有的，也要奪去。」（太 13:12）這話是什麼意思？就是你連自己的本分、自己分內該做的你都不做，都不獻上，神就把你原有的都奪去了。奪去指什麼呢？在人那兒感覺到的是什麼？也可能憑你的素質、恩賜能够達到的你都做不到了，没有一點兒知覺，就跟外邦人一樣了，這就是完全被神剥奪了。你盡本分不用心、不付代價，没有真心，神就把你原有的奪走了，剥奪你盡本分的權利，不給你這個權利了。因為神給你恩賜、素質而你却不好好盡本分，不為神花費，不付代價也不用心，所以神不但不祝福你還要把你原有的奪走。神給人恩賜、特長，給人聰明智慧，人應該怎樣用這些東西？你的特長、恩賜還有聰明智慧都得獻在你的本分上，你應該把心都用上，把你自己知道的、明白的、能够得上的都用在盡本分上，這就蒙神祝福。蒙神祝福是什麼意思？在人那兒感覺到的是什麼？有神開啓、有神引導，盡本分有路途。在人看，你的素質、你學的那點東西達不到做成事盡好本分，但神若是作工、開啓，你不但能明白、能够得上，而且還能做好，最後你自己都納悶，「我原來没有這兩下子，現在我感覺自己有點身量了，我學到了好多東西，都是正面的東西，以往都没學過這些，現在突然就明白了，我怎麼突然變得這麼聰明呢？怎麼會做這麼多事呢？」人自己都説不清楚。這就是神開啓、神祝福，神就這麼祝福人。你們在盡本分期間、在作自己分內的工作期間如果感覺不到這些，這就没有神祝福。如果你總覺得盡本分没意思、没什麼可做的，獻不上自己的力，總得不到開啓，總覺得没有什麼聰明智慧可發揮，這就麻煩，説明你盡本分存心不對、路途不對，神不稱許，你的情形還不正常。這時，你就得省察：「為什麼盡本分没有路途？明明學過，是自己專業範圍内的東西，而且也很擅長，為什麼想用的時候却用不上，發揮不出來呢？這是怎麼回事？」這是偶然的嗎？這裏有問題。神祝福一個人，這個人就會變得聰明有智慧，什麼事都能看清楚，而且敏鋭、機警，特别靈巧，做什麼都有門道、都有靈感，做什麼都覺得不在話下，什麼難處都難不倒他，這就是有神祝福。如果做什麼事都費勁，

笨拙、偏謬、不通竅，怎麼説都不明白，這是怎麼回事？這就是没有神引導，没有神祝福。有的人説：「我盡本分也用勁了啊，怎麼看不到神的祝福呢？」你只是用勁出力，却不尋求按真理原則辦事，這就是盡本分走過程，怎麼能看到神祝福呢？盡本分總是粗心大意，總不求真，就没有聖靈的開啓光照，就没有神的帶領、神的作工，那你做事就没有果效，靠着人的力量、人學的那點知識就很難把本分盡好、把事情辦好。人都覺得自己有點知識、有點本事，但就是辦不好事，總出岔，讓人議論紛紛，讓人笑話，這就是問題了。明明什麼也不是還覺得自己有本事，誰也不服，這是不是狂妄啊？這就涉及人的本性問題了。凡是不認識自己的人都是這個德性，這樣的人能盡好什麼本分呢？不但盡不好本分，還得栽跟頭。有的人什麼本分也盡不好，還總想當官轄管别人，結果一事無成，連傳福音都傳不了，談見證也不會，交通真理一句話都没有，這真是赤身露體、貧窮可憐啊！不追求真理的人盡本分都是不負責任的心態，「有人領着我就跟着，領到哪兒我就跟到哪兒，讓做什麼我就做什麼，至于擔責任、操心，或者多費點心思、盡心盡力，這就達不到了」，他就不願意付這個代價。只願意出力，不願意負責任，這就不是真實盡本分的態度。盡本分得學會用心，人有良心就能用心，如果總也不用心，證明這人没良心，没良心的人得不着真理。為什麼説得不着真理呢？他不知道怎樣向神禱告尋求聖靈的開啓，不知道怎樣體貼神的心意，不知道怎麼用心揣摩神的話，也不知道怎麼尋求真理、尋求明白神的要求與神的意思，這就是不會尋求真理了。你們有没有這些情形，就是無論臨到什麼事、無論盡哪方面本分都能常常安静在神面前，用心揣摩神的話，用心去尋求真理，用心去揣摩該怎樣盡這個本分才合神的心意、該具備哪些真理能達到合格盡本分，這樣尋求真理的時候多不多？（不多。）用心盡本分，能够負責任，這得需要人吃苦付代價，不是嘴上説説就行了。盡本分不用心，總想出力，本分肯定盡不好，只是走走過程就完事了，到底做得怎麼樣自己也不知道。你用心就能達到逐步明白真理，你不用心就達不到。盡本分用心了，追求真理用心了，你就能逐步地明白神的心

意，逐步地發現自己的敗壞與缺少，也能逐步地掌握自己的各種情形；你只注重出力，不用心反省自己，那你對自己心裏的真實情形、對自己在不同環境下的各種反應以及敗壞流露就發現不了，如果存在問題不解決會造成什麼後果你自己也不知道，這就很麻煩。所以説，信神稀裏糊塗不行，你得隨時隨地地活在神面前，不管臨到什麼事總得尋求真理，在尋求真理的同時還得反省自己，知道自己的情形存在什麼問題趕緊尋求真理解決，這樣才能盡好本分不耽誤教會工作，最主要的是不但盡好了本分，還有生命進入，還能解決自己的敗壞性情，這樣才能進入真理實際。如果你心裏常常琢磨的不是盡本分的事、不是涉及真理的事，而是被外面的事物纏累，活在這些肉體的事上，那你還能不能明白真理呢？還能不能盡好本分活在神面前呢？肯定不能了，這樣的人就没法達到蒙拯救了。

信神是走人生正道，必須得追求真理，這是心靈裏的事，是生命裏的事，跟外邦人追求榮華富貴、流芳百世不是一回事，這是兩條路。外邦人打工就琢磨怎麼能少幹活多挣錢、怎麼能偷奸取巧地挣到錢，整天琢磨怎麼發財、怎麼發家致富，甚至還想不擇手段地達到目的，這是邪惡的道路，是撒但的道路，這是外邦人走的路。信神的人走的是追求真理得生命的路，是跟隨神得真理的路。要得真理得怎麼實行？必須得好好讀神的話，實行經歷神的話，才能明白真理，心裏明白真理了就得琢磨怎麼能盡好本分達到按原則辦事、怎麼能達到順服神，這就需要實行真理了。實行真理也不是簡單事，一方面需要尋求真理，一方面還要反省認識自己是否還有錯誤的想法、觀念，如果存在問題，還需要交通真理解決，當明白實行真理的原則時就能够實行出真理了。只有實行真理才是進入真理實際了，只有實行真理才能成為順服神的人。這樣實行經歷不知不覺就得着性情變化了，就能得着真理了。外邦人總往名利地位上用勁，結果走上了邪道，越來越墮落，越來越圓滑詭詐，越來越會玩手腕、玩陰謀，人心越來越邪惡、越來越深不可測，誰也看不透，這是外邦人的道路。信神的人所走的路正好與之相反，就想脱離這個邪惡的世界、邪惡的人類，就想追求真理使敗壞得

着潔净，活出點人樣心裏才平安踏實，就想達到認識神，能敬畏神遠離惡，得着神的稱許祝福，這是信神的人所追求的。如果你信神多年真明白真理了，有變化了，人越與你接觸越覺得你這個人誠實，説話誠實，盡本分也誠實，就是你這人清澈見底，説話辦事有透明度，通過你説的話，通過你表達的觀點，通過你做的事、盡的本分，還有你跟人説話時誠實的態度，人就能看透你的心，看透你的為人處事、你的喜好還有你的追求目標，能讓人看透你是好人、是誠實的人，走的是人生正路，那就證明你有變化了。如果你信神、盡本分時間很長了，但是跟你接觸的人總覺得你説話不透明，聽不出你到底是什麽觀點，你做事人也看不透你的心，總覺得你内心深處有隱藏的東西，這説明你這個人很隱蔽，很會掩蓋自己，很會偽裝自己、包裝自己，就是人跟你接觸幾年都看不透你的心，只能摸着你的脾氣、性格，但看不透你這個人的性情、實質是什麽，這就證明你還是憑撒但性情活着。你的城府越深，證明你越没有人性，越不是好人，越是屬魔鬼撒但的。不管你信神多少年，你没有得着一點兒真理，敗壞性情也没得到潔净，這樣的人很難蒙拯救。别看你説話會繞彎，嘴巧，頭腦聰明，反應快，辦事有技巧，但是不管誰跟你接觸總有一種不踏實、不可靠、不可信賴的感覺，總感覺讓人測不透，那你就麻煩了，説明你信神没有一點變化，并不是真心信神的人。你們信神到現在有没有真實的變化？與人接觸、交往有没有誠實的態度？能不能讓對方感覺到你的誠心？（當臨到涉及切身利益的事就能説謊欺騙，如果不涉及自己利益的事還能説真話，心也能敞開一些。）（會選擇性地説，有些事能敞開説，但内心深處隱藏的東西就會掩蓋，跟人接觸還是有包裹自己、偽裝自己的情形。）這就是活在敗壞性情裏的情形。人不追求真理、不解决敗壞性情怎麽能得着變化呢？你們都是盡本分的人，起碼得有一顆誠實的心，得能讓神看到你的誠心，你才能獲得神的開啓、光照、帶領。接受神的鑒察，這是最關鍵的。不管你跟人有什麽隔閡、你多麽注重虚榮臉面、有什麽樣的存心不能單純敞開，這些都得慢慢變化，每個人都得從這些敗壞性情、這些難處裏一步一步走出來，都得衝破敗壞性情的

難關。在通過這道難關之前，你的心對神到底是不是誠實的？你對神有没有隱瞞、掩蓋或者偽裝欺騙？你心裏應該清楚。如果你心裏有這些東西就應接受神的鑒察，絶不能心存僥幸，説「我不想為神花費一生，我還要成家過自己的日子，但願神别鑒察我，别定我的罪」。如果這些事你都對神隱藏，就是你内心深處的存心、目的、打算、人生的規劃，還有你對很多事的觀點、對信神的觀點你都對神隱藏，那你這個人就很麻煩。你能隱藏這些破爛東西不尋求真理解决，説明你不喜愛真理，不容易接受真理，不容易得着真理。你可以對任何人隱瞞，但是你不能對神隱瞞。你對神都不相信，那你為什麽要信神呢？如果你有隱私，説出來很怕人小瞧你，你没有勇氣説出口，那你可以向神單純敞開。你應該向神禱告，把你信神有哪些卑鄙存心，為了前途命運做了哪些事，為了名利又作了哪些努力，把這些都向神交代、向神敞開，不能向神隱瞞。不管你的心向多少人關閉你都不要向神關閉，你的心一定要向神敞開，這是信神的人起碼該有的真心。你的心向神敞開，不向神關閉，能接受神的鑒察，神會怎麽看你呢？你雖然没有向人敞開，但你能向神敞開，神看你是誠實的，你有一顆誠實的心。你這顆誠實的心能接受神的鑒察，在神那兒看是寶貴的，那神在你身上肯定有工作要作。比如，你做了欺騙神的事，神會管教你，你得接受神的管教，趕緊到神面前悔改認罪，承認自己的錯誤，承認自己的悖逆敗壞，接受神的刑罰審判，認識自己的敗壞性情，按神的話實行，有真實的悔改，這就是你真心信神、有真實信心的證據。

實行做誠實人得先學會把心向神打開，每天向神禱告説心裏話。比如，你今天説了一句假話，别人没發現，你還没有勇氣跟大家敞開，但是起碼你得把你今天省察到的發現的錯誤、説的假話謊話趕緊拿到神面前反省，説：「神哪，我為了維護自己的利益又説謊了，我錯了。如果我再説謊，求你管教我。」你有這樣的態度神悦納、神紀念。也可能你解决説謊這種詭詐的敗壞性情很費勁、很吃力，但是不要緊，有神同在，神會引導你、幫助你渡過這一次次的難關，讓你有勇氣從不承認説謊到承認説謊，到能敞開亮相，不但承認自己説謊還能把為什

麼說謊、存心目的是什麼都敞開亮相，你有勇氣能衝破這一關，衝破撒但的牢籠、控制，逐漸達到不說謊，這樣你就逐步地活在光中，活在神的引導、祝福之下了。你衝破肉體轄制這一關，不受情感、臉面地位、個人利益的捆綁，能順服真理，能敞開亮相，能公開表態，能無所顧忌，你就釋放自由了，這樣活着不僅人喜歡，神也喜歡。儘管你有時還能做錯事違背原則，有時還能說謊偽裝，有時說話做事還有個人的存心、私心，或者還有自私卑鄙的想法、做法，但是你能接受神的鑒察，把自己的存心，把自己的實際情形、敗壞性情都拿到神面前亮相，向神尋求真理，當你明白真理了你就有實行路途了。你實行的路途對，你前行的方向對，你的前景就是美好的、光明的，這樣你活着心裏就平安，靈裏就得滋潤，就感覺充實、享受。如果衝不破肉體轄制這一關，總受情感、利益、撒但哲學轄制，說話做事總是鬼鬼祟祟見不得光，這就是活在撒但權下的人。如果明白真理，能衝破肉體轄制這一關，實行出真理來，慢慢你就有人樣了，說話做事光明正大，有什麼觀點、想法或者做錯什麼事都能拿出來亮相，讓大家看得清清楚楚，最終大家說你是個透明的人。什麼是透明的人呢？就是這個人說話特別誠實，他說的話大家都相信是真的，他就是無意中說了謊或者說句錯話大家也能原諒，知道他是無意的，他自己意識到了就會來道歉、糾正，這就是透明的人。這樣的人大家都喜歡，都信得過。你得達到這個程度，取得神的信任、取得人的信任，這不簡單，這是一個人的最高尊嚴，這才是有自尊的人。如果人都不信任你，那神還能信任你嗎？有些人苟且偷生，整天說謊，做事應付糊弄絲毫不負責任，還不接受修理對付，總為自己詭辯，誰見了都感覺討厭，活得没皮没臉，這還能稱為人嗎？凡是讓人厭煩、感覺不可信賴的，這樣的人就完全喪失人性了。人都不信任的人，神還能信任嗎？人都不喜歡的人，神還能喜歡嗎？神不喜歡這樣的人，厭煩這樣的人，這樣的人百分之百是被淘汰的對象。做人必須得誠實，必須得講信用，不管給人辦事還是給神辦事都得講信用，能達到讓人信得過，也能讓神放心滿意，這就是比較誠實的人了。如果辦事值得信賴，不單人喜歡，肯

定神也喜歡。做誠實人就能達到讓神喜歡，做誠實人活得就有尊嚴，所以做人就得從誠實人做起。

做誠實人最重要的實行是什麼？心得向神敞開。什麼是敞開？就是你心裏是怎麼想的，有什麼存心、受什麼支配都應該向神訴說，然後向神尋求真理。不管你怎麼說，其實神都看得清清楚楚。如果你能跟神說心裏話，就是向人隱藏的東西也能向神敞開明說，沒有隱藏，心裏怎麼想的就怎麼說，沒有什麼存心，這就是敞開。如果有時候你說實話傷到了別人、得罪了別人，有沒有人會說「你說話太誠實了，太傷我了，我接受不了你這樣的誠實」？沒有。就算偶爾傷到別人了，你能跟他敞開道歉，承認自己說話沒智慧、沒有體諒他的軟弱，他看你這人沒什麼壞心眼兒是個誠實人，只是說話不講究方式直來直去，就不會跟你計較，心裏還挺喜歡你這樣的人。這樣不就沒有隔閡了嗎？沒有隔閡就不會產生矛盾，問題很快就解決了，人這樣活着就很輕鬆釋放，「做誠實人才快樂」就是這個意思。做誠實人最重要的是心得先向神敞開，然後學着向人敞開，說誠實話，說實在話、心裏話，做有尊嚴、有人格、有人品的人，別說官話、假話，別說偽裝欺騙的話。另外，做誠實人還有一方面實行，就是盡本分得有誠實的態度，用誠實的心去盡本分，起碼得憑良心做事，還要往真理原則上够、往神的要求上够，不是只在口頭上說說就完事了，也不是僅僅有一個態度就代表實行真理了，那樣你做誠實人的實際在哪兒？沒實際只喊口號這不行。神鑒察人除了察看人的內心，還要察看人的行為表現、人的實行。你嘴上說要做誠實人，但臨到事還能說謊欺騙，這是不是誠實人的表現？這就不是了，這叫心口不一。口裏說的是一套，實際做的又是一套，總用嘴皮子糊弄人，搞假敬虔，就像法利賽人一樣，給人講解經文倒背如流但臨到事了却不按照經文實行，總貪享地位之福，就是不肯放弃名利地位，法利賽人就是這樣假冒為善。他們走的路不對，不是正道，神厭憎這樣的人。人對這樣的人能不能信得過？（信不過。）你們知不知道現在神對你們的信任度是多高？你們有沒有取得神的信任？（沒有。）那你們有沒有取得人的信任呢？（沒有。）這兩條

都没有，那你們現在活得有没有尊嚴?（没有。）活得可憐哪！人最大的悲哀就是活得没有尊嚴，不能取得神的信任，也不能取得人的信任。如果有人問你，「別人對你怎麼看哪？能不能信得過你這個人？交代給你一件事，別人能不能相信你能辦好?」你感覺好像没有人能這麼信得過你。即使你覺得自己有一顆誠心，但是人不信任你，説明你的誠心還有摻雜，誠心還是太少。人家看不見你的誠心怎麼能信任你呢？你覺得你有誠心這不行，你得把誠心拿出來、行出來，讓人看得見才行。人如果都不信任你，那你肯定不是誠實人。人都能看透你不是誠實人，神是鑒察人心肺腑的神，比人看得更透了，透一百倍、一千倍，那在這種情況下，神還能信任你嗎？如果你感覺神不信任你是冤枉了你，那你就應該反省自己，你的誠心到底有多少，到底幾兩重、幾錢重。你琢磨琢磨，「神鑒察人心肺腑，應該知道我心裏怎麼想，就我這些表現，要是讓我給自己評分的話也不高，神不信任這是很正常的事。」没取得神的信任，也没達到讓人信得過，那怎麼辦？就得進入做誠實人這方面的真理，不管有多大難度也得進入，你若進入不了，那你就没法達到蒙拯救了。

神要求人做誠實人，這太重要了。如果在實行做誠實人時經歷很多失敗，感覺難度很大，這時該怎麼辦？就消極退縮放弃實行真理了嗎？這最顯明人是否喜愛真理。有些人實行做誠實人一段時間後，就感到「做誠實人太難了，自己的虛榮、臉面、名譽總受損害，實在受不了啊！」就不想做誠實人了。其實，做誠實人的難處就在這裏，多數人經歷不上來都卡在這兒了。那具備什麼才能實行做誠實人？什麼樣的人才能實行出真理呢？首先，人得喜愛真理，必須得是喜愛真理的人，這是毫無疑問的。有些人經歷幾年做誠實人真達到果效了，謊話越來越少了，欺騙也越來越少了，的確達到基本是誠實人了，難道他們經歷做誠實人時就没有難處嗎？就没受過苦嗎？肯定也受過許多苦。但他們因喜愛真理就能為實行真理受苦，就能背叛肉體堅持説真話、辦實事，做誠實人，最後得着神的祝福了。做誠實人必須得喜愛真理才行，還要有順服神的心，這兩條都挺關鍵。凡是喜愛真理的人都有

愛神之心，愛神的人實行真理就特別容易，為了滿足神受什麼苦都行。當實行真理受到羞辱或者臨到挫折失敗時，人如果有愛神的心就能為滿足神忍受羞辱、忍受痛苦，只要神滿意就行，所以就能實行出真理了。當然，不管實行哪方面真理都有一定難度，尤其是做誠實人難度更大，敗壞性情的攔阻是最大的。人都有敗壞性情，都憑撒但哲學活着。比如，「人不為己，天誅地滅」「不說謊辦不成大事」這些都是撒但哲學，都是敗壞性情的流露。人為了辦成事就得說謊，為了得着利益、為了達到目的就得說謊，有這種敗壞性情做誠實人的確不容易，必須得禱告神、依靠神，常常反省自己、認識自己，才能逐步地背叛肉體，放下利益、虛榮臉面，另外還要能忍受各種毀謗、論斷，才能達到做誠實人說真話，不說謊。在操練實行做誠實人期間難免有許多失敗，難免還有敗壞流露的時候，難免有心口不一的時候或者有偽裝欺騙的時候，但不管臨到什麼事，你要說真話、要做誠實人就得能放下自己的臉面、虛榮，不懂的事就說不懂，不明白的事就說不明白，不怕人小瞧、看不起，總這樣說心裏話、說實在話，心裏就有喜樂平安，也有釋放自由，就不受虛榮臉面的轄制了。不管跟誰交往，心裏怎麼想的都能單純敞開能跟人交心，不懂的事絕對不偽裝，這就是誠實的態度。有時候因為你總說真話人瞧不起你，說你傻，你怎麼辦哪？你說「就是都說我傻我也要做誠實人，不做詭詐人，我要實事求是地說話。雖然我在神面前是污穢、敗壞的人，一文不值，但我也要說真話，不偽裝、不假冒」，你這樣說心裏就平安、就踏實。做誠實人就得放下虛榮臉面，為了說真話、說心裏話就不怕別人譏笑、瞧不起，被人當作傻子也不與人爭論、辯解，你能這樣實行真理就能做誠實人了。你放不下肉體的喜好、放不下虛榮臉面，總想讓人看得起你，不懂還要裝懂，總為虛榮臉面活着，那你就做不了誠實人，這是實際難處。人心裏總受虛榮臉面轄制就容易說謊，就容易偽裝，另外，別人貶低你或者揭露你的實情你也不容易接受，覺得好像受了奇恥大辱，臉紅心跳、坐立不安。要解决這個問題只能多受點痛苦、多受點熬煉，還要認識病根在什麼地方，把這些事看透了就能減輕一些痛苦。什麼時候對這些敗

壞性情徹底看透了，能放弃虛榮臉面了，做誠實人就容易了，再說真話、說心裏話別人怎樣譏笑也不在乎了，不管別人怎麼論斷你、怎麼對待你，你都能承受了，都能正確對待了，你就没什麼痛苦了，心裏總是平安喜樂，能達到自由釋放了，這就脱去敗壞活出人樣了。

人在日常生活中都説了許多廢話、謊話、無知的話、愚蠢的話、辯解的話，説這些話基本都是為了虛榮臉面、為了滿足自己的虛榮心，能説這些虛假的話都屬于敗壞性情的流露。如果你把這些敗壞的東西都解决了你的心就得潔净了，你就變得越來越單純、越來越誠實了。其實，人都知道説謊是因為什麼，都是為了利益、為了虛榮臉面、為了名譽地位，就跟人攀比，打腫臉充胖子，結果説謊露餡兒了，被人揭穿了，反而丢掉了面子、喪失了人格尊嚴，這都是因為謊話太多造成的。你的謊話太多了，你説的每一句話都摻有水分、都虛假不實，没有一句够得上是真話、實話，雖然説謊時覺得没丢面子，但是你心裏已經感覺顔面掃地了，你的良心會責備你，你心裏也會輕看自己、瞧不起自己，「我怎麼活得這麼可憐呢？難道説一句實話就那麼難嗎？就為了面子非得説這些謊話嗎？我活得怎麼這麼累呢？」你可以活得不這麼累，你實行做誠實人就能活得輕鬆、自由、釋放，但你選擇的是靠説謊來維護自己的臉面虛榮這條路，所以你就活得很累、很痛苦，這是自找没趣。説謊挣來的面子是什麼？那是個空洞的東西，根本就不值錢。説謊出賣的是人格，出賣的是尊嚴，這些謊話讓人喪失了尊嚴、失去了人格，神不喜悦，神厭憎，這樣做值嗎？太不值了。這條道路對不對呀？（不對。）常常説謊的人就是活在撒但性情裏，活在撒但權下，没有活在光明中，没有活在神面前。你常常琢磨怎樣説謊，説謊後還得琢磨怎麼圓謊，圓不好就露餡兒，就得絞盡腦汁地編更多的話來圓謊，這樣活着累不累啊？太累了。這值得嗎？這太不值了。就為了一個虛榮臉面、為了一個地位而絞盡腦汁地説謊、圓謊，到底有什麼意義呢？最後你琢磨琢磨，「這是何苦呢？説謊圓謊太累了，這麼做人行不通啊，還是做誠實人輕省」。你想做誠實人，但是你放不下臉面、虛榮、利益這些東西，你只能采取説謊，用謊言來維護這些東

西。你如果是喜愛真理的人，那你就能為實行真理忍受各種痛苦，甚至喪失名譽地位、受到人的羞辱譏笑也不在乎，只要能實行出真理、能滿足神就行。喜愛真理的人他的選擇就是實行真理，就是做誠實人，這條路是對的，是蒙神祝福的。如果不是喜愛真理的人，他選擇的是什麼呢？就是用謊言來維護自己的名譽、地位、尊嚴、人格，寧可做詭詐人讓神厭憎、弃絶也不實行真理，這樣的人就是厭煩真理、弃絶神的人。他選擇的是自己的名譽地位，他要做詭詐人，不管神喜不喜悅、拯不拯救他都不在乎，那這樣的人還能蒙神拯救嗎？肯定不能了，因為他走的路錯了。他只能靠説謊、欺騙過日子，每天只能過説謊圓謊、絞盡腦汁地為自己詭辯這樣痛苦的日子。你覺得用謊言能够維護你所要的名譽地位、虚榮臉面，這就大錯特錯了，其實你用謊言不但維護不了你的虚榮臉面與人格尊嚴，更嚴重的是還錯失了實行真理做誠實人的機會，即使你當時維護了自己的名譽地位、虚榮臉面，但是你丢掉的是真理，你背叛了神，這就完全失去了神拯救人、成全人的機會，這是最大的虧損，這是永遠的遺憾。詭詐的人永遠看不透這一點。

現在你們做誠實人有没有路途？就得在生活中省察自己的一言一行，才能發現更多的謊言與詭詐之處，才能認識自己的詭詐性情，再看看那些誠實人是怎麼實行經歷的，得點經驗教訓，還要實行凡事接受神的鑒察，常常來到神面前禱告，與神交通。比如，你剛説完一句謊話，馬上就意識到了，「剛才有兩個字説得不準確，我得趕緊承認、改正，讓大家知道我剛才説的是謊話」，當時就改正了。總這麼改正、這麼實行就成習慣了，如果哪次再説謊不改正你心裏就不平安，神會幫你把關。這樣實行經歷一段時間，你的謊話就少一些，你説話的摻雜也會越來越少，做事的摻雜越來越少，實行做誠實人越來越容易了，這就是得到潔净了。做誠實人就是這樣的路途，得逐步地、一點一點地變，越變越好，越變人越會説誠實話，不會説謊了，這種情形就對了。敗壞人類有一個共性的問題：天生都會説謊，説心裏話、説實話就費勁，即使想説實話也説不出來。在人心裏都認為，做誠實人那是傻瓜，那是缺心眼兒，只有傻瓜説話才直來直去，心裏有什麼就説什

麼，都暴露給人，這是最容易吃虧的，人也不願意與這樣的人交往，都鄙視這樣的人。你們會不會鄙視這樣的人？有没有這個觀點啊？（信神以前會鄙視，現在羡慕這樣的人，覺得人還是活得簡單一點、誠實一點好，這樣心裏没有那麼大的包袱，要不然撒完謊還要圓謊，就會越陷越深，早晚有一天會暴露出來。）説謊、耍詭詐都是愚蠢的，還不如説實話、説心裏話聰明，現在人都能看明白這事。如果你還把説謊話、耍詭詐看成有素質、有城府，那就是太愚蠢、太愚頑了，一點兒真理都没有。如果活一把年紀了還覺得詭詐人最聰明、誠實人都是傻瓜，這就是謬種了，什麼事也看不透。同樣做人，有的人每天做誠實人那麼開心，没什麼壓力，心裏自由釋放，人家也没少什麼，還活得更滋潤了，人都喜歡跟這樣的人接觸，人應該羡慕這樣的人才對，這叫活明白了。有些愚蠢的人認為，「他總實話實説，挨對付了吧？活該！你看我，藏着心眼兒，不説、不漏，没挨對付、没吃虧，在大家面前没丢人現眼，這多好啊！總藏心眼兒，跟誰都不説實話，誰也不知道我心裏想什麼，這才叫高人，最有智商！」但是人都能看出來這樣的人最詭詐、最有城府，人都防備，人都遠離，没有人願意跟詭詐人交朋友，這是不是事實？如果是老實人，常説真話，能與人交心，也没有害人的心，這樣的人雖然有時愚昧做點蠢事，但能被公認為是好人，人都願意交往這樣的人，跟好人、跟誠實人交往能得益處，有安全感，這是公認的事實。信神的人能追求真理做誠實人，在教會中不單是人喜愛，神也喜愛，一旦得着真理就有了真實的見證，就能得到神的稱許，這是不是最蒙福的人？明白點真理就能看透這事。做人還是做好人、做誠實人、做有真理的人，不但人喜愛，也蒙神祝福，隨從世界潮流的人行為再好也不是好人。如果這事都看不明白那就太愚蠢了，到現在也不明白真理。真明白真理的人都選擇走人生正路，都選擇跟隨神，都選擇做誠實人，這樣才能達到蒙拯救，這才是絶頂聰明的人。

信神走人生正道起碼得活得有尊嚴、有人樣，讓人信得過，讓人器重，讓人感覺你的人品、人格有分量，説話算話，吐口唾沫都是釘。

得讓人對你有這樣的評價，說你這人說出的話保證能兑現，答應別人的事保證能做到，別人托付你辦一件事你肯定能盡心盡責地辦到，讓對方十分滿意。這是不是守信用的人？人守信用是不是活得就有尊嚴了？（是。）有的人誰都不敢托付他辦事，即使托付他辦事也是因為找不到更合適的人只能托付他，但還得安排一個人看着他，這樣的人是什麼人？有没有尊嚴？（没有。）他説一句話你得分析、研究，還得聽話音猜他的意思，還得向旁邊的人確認、求證。他説一句話、説一件事可信度幾乎是零，可能有這件事但是他誇大了或者縮小了，也可能根本就没有這件事，是他瞎編的。他為什麼瞎編呢？他就是想騙人，讓人看見他高明、他有本事，他就是這個目的。這樣的人人喜不喜歡？（不喜歡。）不喜歡到什麼程度？這樣的人讓人厭煩、鄙視，甚至永遠不見才好。跟這樣的人接觸一段時間就看出他的問題了，就不相信他説的話，也不相信他所辦的事，見到他只是隨便説點外面的話寒暄、敷衍一下，即使他説的是真話人也不相信。這樣的人就太不值錢、太低賤了，人也不器重。做人做到這個程度有没有尊嚴？（没有。）没有人托付他辦事，没有人信任他，没有人與他交心，他説的話誰也不相信，聽聽就完事了。他説「我這次説的是真話」也没人願意相信、願意搭理他，人心裏説：「我没心思分析你這話是真是假，聽你説話太累，還得分析研究你的存心動機，太費心！我有那工夫揣摩一段神話、學首詩歌還能得到益處，跟你説話什麼也得不着。你没有一句實話，我不願意跟你交往。」人就這樣弃絶他了。現在外邦人都常説「你願意聽真話還是願意聽假話？」假話没人願意聽。所以，總説謊、説話總繞彎的人就是最低賤的人，這樣的人不值錢，誰都不想搭理他，誰都不想與他相處，更别提與他交心、交朋友了。這樣的人有没有人格、尊嚴？（没有。）誰看見他都厭煩，他説話做事没有一點兒可信度，這樣的人就没有任何分量了。這樣的人還有人品、人格嗎？一點兒没有。如果這人有恩賜、有才幹，大家會不會喜歡他、尊重他？（不會。）所以，人與人之間相處處的是什麼？處的是人品、人格、尊嚴，能交心。有尊嚴的人都有點個性，有時與人合不來，但他這個人誠實，没有虚

偽、欺騙，到最終大家對他的評價還是高的，因為他能實行真理，他是誠實人，有尊嚴、有人格、有人品，從來不占人便宜，人有難處他還能幫助，與人相處有良心、有理智，也從來不隨意論斷人，評價一個人、談論一個人説的話都準確，知道的就説知道，不知道的不亂説，不添油加醋，他説的話足可以作為憑據，也可以作為參考。有人品的人説話做事就比較實際，值得人信任。没有人品的人没人器重，説話做事没人搭理、没人當回事、没人信任，因為他的謊話太多、實話太少，與誰交往、給誰辦事都没有誠心，都能欺騙糊弄，誰也不喜歡。你們現在有没有找到你們心目中值得信賴的人？你們認為自己是不是值得人信賴的人？能不能讓人信得過？如果有人向你了解一個人的情況，你應該做到不憑己意評價、論斷，説話一定要符合事實、客觀準確，看不透的事不説，能看明白多少説多少，要做到對人公正、公平，這才是負責任。如果你只是根據看到的外表現象對這個人有了自己的判斷，你不要盲目定規，更不能加以論斷，你一定要加上前提，説「這是我個人的判斷」或者「這是我心裏的感覺」，這樣説話就比較客觀，讓對方聽完你的話能感覺到你説話誠實、你的態度公正，對你能够信任。你們有没有把握做到這些？（没有。）這就證明你們對人不够誠實，你們為人處事没有誠心、没有誠實的態度。人説：「我信得過你，你説説那個人怎麼樣。」你説：「還行。」「説點細節吧。」「細節就是人也老實，盡本分肯付代價，跟人交往也行。」你説的這三句話有没有一句是帶有實際證據，能足够作為證詞的？没有。這樣的人值不值得信賴？（不值得。）這三句話没有一點兒細節，全是籠統的話、空洞的話，全是敷衍的話。如果你是剛接觸那個人，只看外表説這個人還行，這正常，但你跟他接觸一段時間了，應該能發現一些實質性的問題，你内心深處對他有什麼評價、是怎麼看的，人要聽的是這些，而你説的却没有一句實在的、關鍵的、重點的話，人就不信任你了，再也不願意與你交往了。

與弟兄姊妹相處必須得交心、知心才能得着益處，盡本分更需要交心、知心才能和諧配搭。但如果對方不跟你交心，他不是接受真理

的人，并且是很詭詐的人，那你跟他交心就愚蠢了，就容易出麻煩。弟兄姊妹相處也應該有原則，和真心信神、能接受真理的人才能交心，才能單純敞開，如果跟惡人、不信派交心就是愚昧無知缺少智慧了。交心只是針對真心信神、能接受真理的弟兄姊妹説的，那些絲毫不接受真理的詭詐人、惡人、渾人、不信派就不是弟兄姊妹了，千萬不能與他們交心，與他們交心就是與魔鬼交心，最後還容易遭到他們的算計、陷害。帶領工人中有假帶領、假工人，信徒中也有假信徒、不信派，這些人都不是弟兄姊妹，千萬别把他們當弟兄姊妹對待。只有心地善良、喜愛真理的才是弟兄姊妹，只有能接受真理、能實行真理的才是弟兄姊妹，跟這些真正的弟兄姊妹相處必須得交心，必須得單純敞開，這樣才能達到彼此相愛，和諧配搭盡好本分。有時人與人相處雖然性格合不來，或者家庭環境、背景、經濟條件也都不相當，但是如果兩個人能交心，有什麼事能互相敞開溝通，没有謊言欺騙，能够把自己的心亮給對方，這樣就能成為真正的朋友，這就是知心朋友。在他有難處的時候，也可能他誰也不找就找你，他心裏就相信你能幫助他，哪怕你罵他一頓他也不會計較，因為他知道你是個誠實人，你的心是真誠的，他相信你，所以你怎麼説、怎麼對待他他都能理解。你們能不能做這樣的人呢？你們是不是這樣的人？如果不是，那你就不是誠實人。與人相處首先得讓人感覺到你的真心、真誠。如果跟人在一起説話、辦事、打交道説的都是敷衍的話、官話、好聽的話、奉承的話、不負責任的話、想象的話或者根本就是討好對方的話，這就没有一點兒實在的東西，一點兒誠心都没有了。無論跟誰相處都是這種方式，這樣的人没有誠實的心，這就不是誠實人了。比如，對方有消極情形，他誠心實意地跟你説：「你跟我説説，我消極到底是怎麼回事，我自己看不透啊。」其實你心裏明白他是什麼問題，但你不説實話，你説：「没事，你這不算消極，我也這樣。」這句話對方聽着是挺得安慰，但是你的態度不是真誠的，你是在敷衍對方，為了讓對方心裏舒服、得着安慰，你没説誠實話。你不是用你的誠心去幫助他，把他的問題説清楚，讓他從消極中走出來，你没做到誠實人該做的，你

只是為了安慰他，為了讓他跟你没有任何的隔閡、不産生矛盾，你就敷衍他，這就不是做誠實人。那遇到這種情況應該怎麼實行是做誠實人呢？你得把自己看到的、看準的問題跟他説，「我也有過這樣的經歷，你看我説得對不對，如果不對你可以不接受，如果對我希望你接受。如果我説的話傷到你了，希望你能從神領受，我的存心目的是為了幫助你。這事我看得清清楚楚，你就是因為個人的臉面受到羞辱了，別人没給你面子，你覺得別人都瞧不起你，你受打擊了，你從來没受過這樣的委屈，你就接受不了，就消極了，你説事實是不是這麼回事？」他聽完覺得確實是這樣。其實你心裏就是這麼想的，但你如果不做誠實人這話你就説不出來，你就會説「我也常消極」，對方一聽大家都消極，他覺得自己消極也正常就不尋求真理解決了，最後就没從消極中走出來。你如果做誠實人，用誠實的態度、誠實的心去幫助他，就能讓他明白真理，從消極中走出來。

實行做誠實人涉及到許多方面，也就是説，做誠實人不是只做到一方面就達到誠實人的標準了，得在多方面都達到標準才是誠實人。有些人總覺得只要達到不説謊就是誠實人了，這觀點對不對？做誠實人僅僅是涉及到不説謊的問題嗎？不是，還涉及到其他幾方面。首先，無論面對什麼事，是你真實看見的還是別人告訴你的，是與人相處還是處理問題，是你應盡的本分還是神直接托付給你的事，你都要用一顆誠實的心來對待。用誠實的心來對待該怎麼實行呢？就是心裏怎麼想就怎麼説，説實話，別説空話、官話、好聽的話，別説討好的、虛偽的假話，得把心裏的話説出來，這就是做誠實人。把心裏真實的想法、觀點表達出來，這才是誠實人該做到的。如果心裏想的永遠不説爛在心裏，嘴上説的跟心裏想的永遠不一致，這就不是誠實人的表現。比如，你没盡好本分，人問你這是怎麼回事，你説「我也想盡好本分，但是因為種種原因没盡好」，其實你心裏知道是你盡本分應付糊弄没用心，但你没有實話實説，你找各種原因、理由、藉口掩蓋事實真相，推卸責任，這是不是誠實人的表現啊？（不是。）你這麼説是蒙混過關了，但你裏面的存心、裏面的東西實質是敗壞性情，如果不能拿出來

解剖亮相是没法得着潔净的，這可不是小事啊！你就得實話實説，「這段時間我盡本分有點拖沓，應付糊弄不用心，心情好的時候還能付點代價，心情不好了就鬆懈下來不願意付代價了，貪享肉體安逸了，所以盡本分没什麼果效，這幾天正在扭轉，争取盡上全力提高效率把本分盡好」，這才是心裏話。前面説的話就不是心裏話了，是因為怕挨對付、怕人發現問題追究責任就找各種原因、理由、藉口掩蓋事實真相，先堵住人的嘴然後推卸責任好避免挨對付，這就是謊話的來源。説謊的人不管説多少話，其中肯定有些話是實話、實情，但有些關鍵的話就帶點虚假、帶點存心了，所以分辨哪句話是真、哪句話是假這很重要，但這不是容易的事。有些話裏面有摻雜、有水分，有的話符合事實、有的話違背事實，虚虚實實真假難辨，就這樣的人最詭詐，最不容易分辨，如果不能接受真理實行做誠實人肯定是被淘汰的對象。人到底該選擇哪條路途呢？哪種是誠實人的實行法？你們應該學會説實話，能敞開亮相交通自己的實際情形、實際問題，這是誠實人的實行法，這樣實行就對了。有良心理智的人都願意追求做誠實人，只有做誠實人心裏才有真實的平安喜樂，只有實行出真理成為順服神的人才能享受到真實的幸福。

經歷做誠實人會出現很多實際問題，有時候説話不經過思考，就是一念之差，因為一個存心目的不對、因為虚榮臉面，受這些東西支配就説出謊話來了，結果為了圓謊就越説越多，最後心裏不平安，但謊話也收不回來了，自己還没有勇氣改正錯誤、承認自己説謊，就這樣一錯再錯下去。過後心裏總像壓了一塊石頭似的，總想找個機會澄清事實，然後認錯、悔改，但是總也實行不出來，最後琢磨琢磨，「在以後的盡本分中彌補吧」，總説彌補，但始終也没有彌補上。這可不是説句謊話過後道歉那麼簡單，説謊欺騙帶來的損害、後果你能彌補得了嗎？如果你能痛心疾首地實行悔改，再也不説謊搞欺騙了，或許能得到神的寬容與憐憫；如果你説得好聽，説以後彌補却没有真實悔改，過後還是照樣説謊欺騙，這就是死不悔改了，肯定被淘汰。有良心理智的人應該認識到這一點，説謊欺騙之後只琢磨彌補還不行，最

主要的是得真實悔改，得實行真理有見證。你要做誠實人就必須得解決說謊欺騙的問題，得說真話、辦實事，有時候因為說真話丟了臉面、挨了對付，但實行出真理了，能順服神一次、滿足神一次也是值得的，也是得安慰的事。不管怎麼說，你終于能實行做誠實人了，終于能說心裏話了，没有為自己詭辯表白，這是真實的長進。不管你是挨對付還是被撤換，你心裏是踏實的，因為你没說謊話，你覺得没盡好本分就應該挨對付、被撤換，應該擔責任，這種心態是正面的。但是你如果搞欺騙，後果是什麼？欺騙完之後心靈裏是什麼感覺？不踏實，總覺得自己心裏有罪惡、有敗壞，總有控告，「我怎麼能說謊呢？我怎麼又欺騙了？我這人怎麼這樣呢？」你就覺得抬不起頭，無顏面對神。尤其在人得到神的祝福，得到神的恩待、憐憫、寬容的時候人就更覺得欺騙神的行為是可耻的，心裏就更受控告了，更没有平安喜樂了。這就證實了什麼問題？搞欺騙是敗壞性情的流露，是悖逆神、抵擋神，所以它會讓你很痛苦。你說謊欺騙當時還覺得說法很高明、很婉轉，没有露出絲毫蛛絲馬迹，但是過後你心靈裏的責備、控告也可能會伴隨你一生。你存心故意說謊欺騙，到有一天你意識到這事的嚴重性時它會像一根刺一樣扎在你的心裏，你就總想找機會彌補，這也是應該的，除非你没有良心，從來不憑良心活着，也没什麼人性，不講什麼人格、尊嚴。如果你稍微有點良心知覺、有點人格尊嚴，當你意識到自己說謊欺騙的時候你會覺得自己這種行為是可耻的、是見不得人的、是低賤的，你會鄙視自己、厭憎自己，會弃絶說謊欺騙這條路，追求做誠實人。屬撒但的種類没有正常人性的良心理智，說多少謊話都没有知覺、不以為然，他們說謊還有理論根據——不說謊辦不成大事，所以他們就能死不悔改。有良心理智的人就不一樣了，這些人僅僅是經過撒但的敗壞，雖有敗壞性情流露，但他們不是惡人，他們還有良心知覺，有正常人性的需要，有喜歡美善、正義、正面事物的本能和需要，所以他們有良心控告時就能反省自己，就能真實悔改。撒但是邪惡至極的東西，它不喜歡正面事物，不喜歡美善的事物，它的本性裏全是黑暗的、邪惡的東西，全是敗壞的、惡毒的東西，它没

有人性，没有正常人性的需要，没有良心知覺。但是人不一樣，人是神造的，人有良心理智，有良心的人心裏就有知覺，欺騙神、欺騙人之後良心裏就感覺到受控告、受責備，他感覺那個責備、控告是痛苦的。當一個人能感覺到這些痛苦，感覺到這些控告、責備的時候，他的良心就開始有知覺了，就知道人應該做誠實人，應該走追求真理的道路了，有這樣的需要了，這是好事。現在你們如果説謊搞欺騙有没有責備？（有。）有責備證明你們還有點良心知覺，還有點希望，這是達到蒙拯救起碼應該有的知覺、表現，如果没有良心責備那就麻煩了，就是没人性了。那你們説謊欺騙之後知不知道悔改呀？如果硬着頸項不知悔改，後果是什麽呢？那就不可挽救了。現在你們看見了，神要拯救的就是這樣的人，有良心理智，有正常人性的需要，會分辨善惡，喜愛正面事物、美善的事物，恨惡邪惡，能接受真理，這就是可拯救的對象。

二〇一七年十一月三十日

解决敗壞性情的路途

無論做什麼事都要學會尋求真理、順服真理，不管是哪個人提出的建議，只要合乎真理原則，哪怕是一個小孩子提出來的也要接受順服，不管這人自身有什麼問題，只要他説的話、他提的建議完全合乎真理原則就應該接受順服，這樣做事的結果就是好的，就是合神心意的。關鍵是看你的出發點是什麼，你處理事的原則、方法是什麼。如果你處理事的原則、方法是出于人意，出于人的思想觀念、出于撒但哲學，那你這個原則、方法就不實用，肯定果效不好，因為你的原則、方法源頭不對，不符合真理原則。如果你的觀點是根據真理原則，是按着真理原則去處理的，那你處理得肯定就是對的，即使當時有人接受不了，或有觀念、或有抵觸，但過一段時間會有印證。合乎真理原則的事果效就越來越好，不合乎真理原則的事即使當時合人觀念但後果越來越不好，人都會有印證的。做什麼事不能受人轄制，也別有自己的定規，應該先禱告神、尋求真理，然後大家在一起摸索、交通。交通的目的是為了什麼？就是為了能够準確地按神的心意去做，行在神的心意上。這話可能有點高，有些人够不上，説得具體點，就是能够準確地按着真理原則去辦事，這就更現實一些，達到這個標準就是實行真理了，就是遵行神的旨意了，就是有真理實際了，誰也没有异議了。

臨到什麼事別争執，先放下自己的觀念、想象、定規，這是人該有的理性。假如有件事我不明白，是外行，知道誰熟悉這類事我就向誰諮詢，諮詢完我就有個基本的概念了，但是這事怎麼處理我得尋求，我不完全聽人的，也不完全按自己的想象去對待，我得尋求怎樣作對教會工作有利，怎樣作合乎真理原則。這是不是理性地對待？是不是正常人該具備的理智？這麼尋求、這麼諮詢是對的。如果你是内行，我諮詢你，諮詢完之後你要求我聽你的，必須按你的辦法去行，這是什麼性情？這是狂妄性情。那怎麼做才是有理智呢？你應該説：「我只是明白點業務知識，不涉及真理，我跟你説的這些只是參考，具體怎

麼做還是得多尋求神的心意。」如果我諮詢你你就真以為自己懂了，就覺得自己了不起，這就是狂妄性情。狂妄本性能導致你有這樣的反應和表現，臨到有人諮詢你你馬上就失去理性了，失去正常人的理智了，沒有正確的判斷了。敗壞性情流露出來的時候，人的理智都是不正常的。所以，無論臨到什麼事，即使別人諮詢你你也不能張狂，你的理智得正常。怎樣做才是理智正常呢？你就得琢磨，「這事我雖然明白，但我也不能張狂，我得按正常人性的理智來對待這事」，你這樣揣摩心就回到神面前了，你就有正常人性的理智。雖然有時候流露點沾沾自喜，但你心裏有約束，敗壞性情的流露就減半了，對別人造成的壞的影響就少多了。但如果你憑着狂妄性情做事，總認為自己對，就强制別人聽你的，這就太没有理智了。你給人指的路是對的還好，若是錯的那就坑人了。如果人向你詢問個人的事，你給人指錯路了，這只坑害一個人；如果是涉及教會工作的大事，你給指錯路了，就把教會工作坑害了，那神家的利益就受損害了，如果問題性質嚴重，屬于觸犯了神的性情，那後果就不堪設想了。

不管在什麼事上，一旦産生了敗壞的心思意念流露出敗壞性情，這都不是小事。如果不尋求真理解決，這些敗壞就没法得潔净；如果能理性地尋求真理，根據神的話來分辨敗壞流露的根源，就容易解決敗壞性情的問題了。你越會回到靈裏等候、尋求就越容易找到相應的神話來分辨問題的實質，這樣你的敗壞流露就越來越少，你就能够順服神了，就不會再憑着觀念想象説話做事了，你的人性就越來越正常。什麼叫人性正常呢？就是説話做事符合正常人性的標準，符合良心理智，符合真理原則，符合神所要求的標準，這就是正常人性的表現。所以不管臨到什麼事，你先冷静下來，安静在神面前，向神禱告尋求這事該怎麼做才合神心意。正常人性就具備這樣的理性，自己就能約束住、就能做到，就看你願不願意這麼實行。你如果總想顯露自己、總想標榜自己、總想站高位，總想樹立自己成為人心中的偶像，那你就已經遠離神了，你没法回到神面前，你的心已經跟神敵對了。你總想憑自己做，做完之後總覺得自己做了大事、搞了大事業，自己有本

事了，不是一般人了，就想做超人、偉人，這就麻煩了，這就不走正道了。不追求真理的人就是這樣，一點兒正常人性没有，充滿了鬼性。真心信神的人都能接受真理，都願意往真理上够，都喜歡活出正常人的樣式，這就必須得在真理上下功夫，必須得常常讀神的話、多多讀神的話，把神的話吃到心裏達到明白真理。你的心得時時刻刻安静下來，臨到事不急躁、不偏執、不激進、不做作、不偽裝，達到做事有理智，這才是正常人性該有的表現。

現在多數人都達不到有理性，别人誇兩句就美起來了，就覺得自己不是一般人了，這流露出來的是什麽性情？是不是狂妄的性情？如果有人對付修理你兩句，你心裏就不舒服，就想講理辯駁，這流露的是什麽性情？也是狂妄的性情。如果這段時間你做什麽都挺順，還有人誇獎你，説你表現不錯，人都投來贊賞的目光，你就覺得自己什麽都行了，比别人都强，心裏美滋滋的，走路都像坐轎一樣，如果做事受挫折了，心情就不好，跟誰説話也提不起勁來，這樣的人太任性、太不成熟，没有正常人性。正常人性有什麽表現呢？就是臨到事受了挫折、挨了對付也不消極，也不影響盡本分，即使盡本分受多大苦，有多少成果，也不覺得有什麽可誇的，也没覺得該得什麽賞賜，或者要求人怎麽高看，没有這些感覺，他能正確對待這些事，具備正常人的理智了，這就是有正常人性了。人憑敗壞性情活着，有時就能狂妄自大、得意忘形，失敗跌倒了就自暴自弃，理智都不太正常，只有明白真理，脱去敗壞性情，生命長大了，人性就成熟了。人明白真理，辦事有原則，這就是人性成熟必須具備的條件。如果不明白真理，辦事没有原則，就容易忽冷忽熱，不是極左就是極右，臨到人誇獎就能狂起來，臨到對付修理就能消極，這就是人性不成熟的表現。你們是不是這種情形？總是忽冷忽熱，一點兒都不穩定，情形總也不能保持正常，心情好、高興的時候熱血沸騰，為神捨命也願意；受挫折、失敗的時候，或者臨到修理對付的時候，立刻又消極了，就能自暴自弃，覺得自己徹底完了，没有蒙拯救的希望了，你的良心、理智與你的判斷力也起不到什麽作用了。人没有真理就是這樣，只能憑撒但性情活

着，都是身不由己地活在罪中，憑知識、憑頭腦救不了自己，人没有真理就没有生命，就像没有靈魂一樣。所以説，得着真理太關鍵了。現在讓你們臨到撒但的試探，臨到失敗挫折，臨到患難，你們應該學什麽功課？神的心意是什麽？要讓你明白什麽？就是讓你們明白真理，得着生命，這樣就從根本上解決一切的問題了。現在你們明白真理太淺，身量太小，所以情形總是不正常，性情也不穩定，情形好的時候能前進一步、長進一步，情形不好的時候還能倒退兩步，消極幾天，都是這種情形，所以就長進得慢。常常軟弱消極，這是生命進入的最大攔阻，這個問題必須得解決，生命才能有長進。有的人盡本分有點果效就沾沾自喜，得到人誇獎就狂妄起來了，瞧不起别人，這是最没有理智的人，一點兒真理實際都没有。有的人能作點工作就開始享受地位之福，不管做什麽事，總想得到别人的誇贊，如果没有人誇贊，盡本分就没有勁，總受這些東西轄制，總想出人頭地，活在人的誇贊中，心裏才覺得美滋滋的。如果有一件事情没做好，失敗跌倒了，又覺得自己太敗壞了，不可救藥了，總在極端裏活着。不管你們盡什麽本分、臨到什麽事都能學到功課，都會尋求真理找到實行的原則，能實行出真理，你們就長大了，不用人領着走、牽着走了。通過吃喝神的話、交通真理，通過經歷一些事和神所擺設的環境，你能看到神的手到底要把你往哪兒領，神在這些事、這些環境中要讓你明白什麽，要讓你長哪方面的分辨、得哪方面的見識，每次經歷你都能有一些收穫，你就長大了。總需要别人扶持、幫助才能往前走，如果没有人督促、指導、扶持就癱倒，就停滯不前，要不就偏左偏右，不知什麽時候就栽倒爬不起來了，這都是身量幼小的表現。身量幼小的人不會自己吃喝神的話，聽道、聽交通也不能明白真理，總是注重守規條，能守住規條就以為不錯了，總得有人在前面引路，凡事指導，手把手地教、手把手地帶才能跟隨，離開人的幫助、扶持就癱倒了，就消極軟弱，這就是爛泥扶不上墻的東西，早晚是死貨，是廢物一個，這類人没法蒙神拯救。有人問：「我身量太小有没有辦法解决？」有辦法解决。不管臨到什麽事，是大事還是小事，或者盡本分，有一點要記住：别

憑肉體情感，別憑觀念想象，別憑血氣，趕緊尋求真理，看看神是怎麼要求人的，只要明白神的心意就有路了。

憑情感行事都有哪些表現？最常見的就是，誰對你有恩或者誰跟你關係好，你就總為人家說話、辯護。比如，你的朋友做了一件壞事被人揭露了，你就為他辯護說：「他才不做那事呢，他可是好人！這一定是有人栽贓陷害。」這話公正不公正？（不公正。）這就是憑情感說話做事。比如，你和別人鬧點矛盾，你心裏就不喜歡他，但是有件事他說得對，說得合乎原則，你却不想聽，這是什麼表現？（不接受真理。）為什麼你不能接受呢？你心裏知道他說得對，但就是因為對他有成見，明知道對也不想聽，這是什麼問題？（受情感支配。）這就是帶有情感色彩。有的人總憑喜好、意氣用事，誰若跟他合不來，不管說得多好、多對他也不聽，誰若跟他合得來，不管說話對錯，也不管是否合乎真理，他都聽，這是不是憑喜好、意氣用事啊？人有這種性情，他說話做事能有理性嗎？他能接受真理、順服真理嗎？（不能。）就因為受情感轄制，憑意氣用事，就能影響他按真理原則行事，就能影響他接受真理、順服真理。那他不能順服真理、實行真理是受什麼影響、受什麼轄制了？就是情感、意氣這些東西把他轄制了，把他捆綁了。你沒把真理放在第一位，你把與人之間的關係、個人的利益放在第一位了，情感就成為你接受真理的阻礙了。所以說，你別憑情感說話做事，不管你倆關係是好還是不好，也別管人說話是温柔還是嚴厲，只要他說的合乎真理你就應該聽、應該接受，這才是接受真理的態度。如果你說「他交通的話挺合乎真理，他也有經歷，就是太張揚、太狂妄，讓人看着不順眼、不舒服，那他說得對我也不接受」，這是什麼性情？具體地說，這也是情感。你憑自己的喜好、意氣對待人、對待事，這都是情感，都列在情感裏。情感的東西屬于敗壞性情，敗壞人類都有情感，都能不同程度地受情感的轄制，如果人不能接受真理，情感的問題是很難得到解决的。有些人袒護假帶領，包庇敵基督，為惡人說話辯護，這裏面都有情感的因素，當然有些人是本性太惡同類的關係，這些問題必須常常交通才能透亮。有些人說：「我只是對家人、對

朋友有點情感，對其他人没有。」這話不準確，如果其他人給你點小恩小惠你也會産生情感的，只不過是有遠近、輕重的區別，但都是情感。情感不解決，人很難實行真理；情感不解決，人很難達到順服神。

再説説觀念想象。有些觀念想象是從家庭教育來的，有些是因社會薰陶而來的，有些是從學校裏學來的。憑觀念想象待人處事有哪些表現？我舉個例子。有的人信神多年能撇弃，熱心盡本分，後來被選為帶領，他有了地位盡本分就更有勁了，常常給人聚會交通真理，弟兄姊妹有問題他也及時去解決，大家對他印象不錯。但做了一段時間帶領以後，他就開始為維護自己的地位、權勢作工作，到處炫耀自己、顯露自己，最嚴重的是還提拔、培養惡人做帶領工人，最可恨的是還打壓、排斥追求真理的弟兄姊妹，最後因作惡多端攪擾教會工作被定性為敵基督開除了。有的人聽見這個消息後，張口就説，「不可能！以前我跟他關係挺好，我們還在一起傳福音，得了不少人，他怎麼能成為敵基督呢？」他對神家的處理就有觀念了，他認為神家冤枉好人了。你們説，他能為這個敵基督辯護、喊冤是因為什麼？就是因為他們倆以前認識，曾經在一起配搭傳過福音，但他想不到的是這個人做了帶領以後原形畢露了，作了許多惡，成為敵基督了，他想不到的事他就接受不了。那你們説，他是不是憑觀念想象看人？他憑自己以前的一點印象就斷定這個人不可能成為敵基督，這個觀點對不對？為什麼他心裏能這麼想、這麼斷定？為什麼他在不了解事實真相的情況下就能信口雌黄、胡亂定規？這就是一種性情。那人憑想象對待人事物、處理人事物，這是什麼性情啊？有狂妄的一面，也有剛硬的一面。在日常生活中你所流露的，無論是你所思所想的，還是你做出來的事、你對待人的原則，這都是從敗壞性情裏來的，你得用真理來對號。如果讓你對號你就矇了，這就不行，這就是對真理没有認識。真理能起的作用是什麼？（解决人的敗壞性情。）怎麼解决呢？就得跟日常生活中你的所思所想、所説所做的實情對號，對上號之後你就能發現問題了。如果你發現不了問題或者不接受神的話、不接受真理，還能憑想象觀念信口雌黄，這是什麼問題？這就是狂妄，没有理性，這就涉及到敗

壞性情了。你自己不了解事實，就憑想象亂說話，還認為「你們不了解他，我了解，我知道」，言外之意，你比誰都看得透、看得準，這是不是狂妄？這是不是自以為是？有這種性情在你裏面深藏着，你說話做事就總憑觀念想象。比如，教會要辦一件事，向你諮詢，問你辦這事得花多少錢，你根本就沒了解實際情況，張口就說「那得十多萬哪！」結果把人嚇了一大跳，人都感覺不可能是這個價錢，這說法太誇張了。你這種隨意說話、信口雌黃的性情會給教會工作帶來什麼後果？其實辦這事應該花很少的錢，但你却說得十多萬，這是不是信口雌黃？這是不是坑害教會呀？你這樣說話辦事可不可靠啊？太不可靠了。神家絶對不能用這樣的人辦事。那人應不應該在這事上學點功課呀？要學會做誠實人，說真話，這是盡好本分的關鍵。人如果不誠實，說話信口雌黃，就不適合盡本分了，也不配在神家盡本分。所以說，盡好本分要學會做誠實人，說每一句話都要負責任，不能憑想象信口開河亂說話，說話必須得準確，得符合事實，這是做誠實人的一方面實際。

你們有没有發現自己有狂妄性情？（有。有時就能說誇大的話、没有理智的話，覺得自己很狂妄，這是本性實質裏的東西。）你認識到了自己有狂妄性情，那該怎麼解决呢？不是認識到了承認自己有狂妄性情就能解决的，要解决狂妄性情必須得先接受真理、接受神話語的審判刑罰，按照神話的揭示認識狂妄性情的種種表現，到底是哪些撒但毒素導致的，是受哪些鬼話的迷惑産生的狂妄性情，這是必須得認識到的。解决狂妄性情得一步步來，流露什麼就先解决什麼，這樣狂妄性情就逐步得到解决了。人活在狂妄性情裏最常見的情形就是盡憑想象說話、盡說誇大的話，先解决說大話的情形，狂妄性情也就隨之減輕一些了。那怎麼解决憑想象說大話的問題呢？首先得分辨清楚什麼是憑想象說大話，先確定「想象是怎麼産生的？人為什麼總有想象？人都是根據什麼想象的？想象能代表實際嗎？想象符合真理嗎？」然後再把說大話的問題分辨清楚，「為什麼能說大話？說大話是站什麼地位？存心是要達到什麼目的？」，把這幾個問題先揣摩透，根據真理解决，憑想象說大話這個情形就能解决一些。比如，帶領安排你了解一

件事，你因為忙其他事就把這事忘了一直没去了解，過後帶領問起，你怕挨對付就憑想象亂説一氣，這流露的是什麼性情？這裏面有兩種情形：憑想象亂説話，這是一種情形；怕挨對付不敢説實話就編了一個説法，這又是一種情形。不是憑想象亂説話就是説謊，不是狂妄自大就是耍詭詐，這都麻煩，這都得省察、都得認識。在説話做事的時候，一旦省察到有敗壞性情要流露就得約束自己，心裏向神禱告。那怎麼做合乎真理原則？這涉及到實行了。（實話實説，知道多少就説多少。）這就對了。你不知道就應該説「這事我不知道，還没去了解」。如果你琢磨「若是帶領問我為什麼不了解，對付我怎麼辦？」你們説這時候該怎麼實行？（没了解就説自己没了解，不能因為怕挨對付就説謊。）對了。怕挨對付就想説謊話、就想欺騙人、就想違背事實説話，這就得禱告神反省自己，實行做誠實人，這樣憑想象説話的問題就能逐漸減輕了。但是只解決憑想象説話的問題還不够，還要更深地認識自己，不單要認識自己的敗壞性情，還要認識自己的撒但本性、認識狂妄的根源，如果達到這個果效狂妄的性情就解決一多半了，至少狂不起來了，做事能低調了。如果再進一步解決説謊欺騙的問題，能根據真理、根據事實説話，能做誠實人説心裏話，這就基本活出人樣了，起碼説話做事比較理性了。這就證明人只要追求真理，接受神話語的審判刑罰、對付修理，能禱告神、依靠神，實行真理做誠實人，是完全能够脱去敗壞性情的。人有狂妄性情都能常常説大話，總覺得自己比別人都高，就把自己看得很高大，目中無人，想怎麼説就怎麼説、想怎麼做就怎麼做，為了達到目的還能不擇手段，常常説謊欺騙，那這樣的人就不僅僅是狂妄自大了，還有詭詐的性情。解決狂妄自大的性情主要靠認識自己的本性實質，認識狂妄自大就是撒但的性情，越是狂妄越是撒但的嘴臉，這就能看見自己敗壞太深了，自己活着就是魔鬼撒但，所以導致狂妄自大，把這事看透了人就覺得越狂妄的人越是撒但，或者在經歷中失敗幾次、跌倒幾次人就老實、低調多了，就狂不起來了。狂妄性情與詭詐性情哪個更容易解決？其實都不容易解決，相比之下還是狂妄容易解決一些。要解決詭詐性情可就難多了，

因為詭詐的人鬼心眼兒太多，良心理智都約束不住了，這是本性實質的問題。但不管有多難，要解决詭詐的性情就必須從實行做誠實人來着手解决。實行做誠實人歸根結底最簡單的一條就是，一是一、二是二，實話實説，根據事實説話，就像主耶穌所説的「你們的話，是就説是，不是就説不是」（太 5:37）。做誠實人就應該按照這個原則實行，操練幾年必然能達到果效。現在你們操練做誠實人都是怎麽實行的？（説話不摻水分，不搞欺騙。）不摻水分指什麽？就是所説的話裏没有謊言，没有個人的存心目的。心裏若有欺騙或存心目的，謊言自然就流露出來了；心裏如果没有欺騙或存心目的，口裏所説的話就没有水分摻雜，也没有一句謊話，這就達到了「是就説是，不是就説不是」。心裏先得潔净最關鍵，心裏潔净了，狂妄、詭詐就都解决了。做誠實人就是要解决心裏的這些摻雜，把這些摻雜解决了做誠實人就容易了。做誠實人複雜嗎？不複雜。無論你裏面是什麽情形、有哪些敗壞性情，你就實行做誠實人的真理，先解决説謊的問題最重要。首先，在説話上實行説心裏話、説真話，該一是一、該二是二，一句謊話都不説，就是摻水分的話也不説，能保證你每一天當中所説的都是真話、都是實話，這就是實行真理做誠實人了。如果發現謊話、摻水分的話流露出來，就趕緊反省自己、解剖認識，到底是因為什麽説謊、説謊是受什麽支配的，然後就根據神話解剖這個根源、實質的問題，把説謊的根源看透了再説話做事就能背叛這種撒但性情，再臨到這類事就不會説謊話了，就能根據事實説話了，也不再花説柳説了，這樣心靈就得着自由釋放了，就能活在神面前了。你能憑神的話活着就是活在光明中了。如果你總耍詭詐、玩詭計、搞陰謀，總像做賊似的躲在陰暗角落裏，做事偷偷摸摸的，你就不敢活在神面前，因為你心裏有鬼，總想欺騙人達到自己的目的。心裏見不得人的東西太多了就總想藏着掖着，總想包裹、偽装，但紙是包不住火的，早晚得露餡兒。心裏有鬼的人没法活在光明中，如果不實行反省、不實行解剖亮相就没法脱離敗壞性情的轄制、捆綁，就只能活在罪中不能自拔。歸根結底，無論什麽情况你都不能説謊。如果你明明知道説謊不對、不合乎真理却還

要堅持說謊搞欺騙，然後還要編謊掩蓋事實真相來誤導人，這就是明知故犯了，這樣的人没法蒙神拯救。神把真理賜給人，人能不能接受真理、實行真理這就是人自己的事了，能接受真理的人就能蒙神拯救，不能接受真理、不實行真理的人就没法蒙神拯救。有許多人也知道自己活在敗壞性情裏，也看見人憑撒但性情活着都是人不人鬼不鬼的，都没有活出正常人的樣式，自己也願意實行真理，但就是實行不出來，實在是無能為力，這種情況只能禱告神依靠神，如果人一點兒配合都没有那神也不會作工的。如果真是喜愛真理的人肯定會恨惡詭詐性情、恨惡各種存心、恨惡說謊欺騙，寧可說實話吃虧也不說謊，寧可說真話被論斷、定罪也不說謊苟且偷生，能這樣恨惡撒但性情自然就能背叛肉體，就能實行出真理，做誠實人就能成功。

現在你們做誠實人經歷得怎麼樣了？有没有點成果？（有時候會實行做誠實人，有時候又忘了。）實行真理還會忘記嗎？如果能忘記說明什麼問題？你們到底喜不喜愛真理啊？如果不喜愛真理，這就不容易進入真理實際啊。你們得把實行真理、實行做誠實人當作一回事，對到底怎樣做誠實人、該具備哪些理智這事應該常常揣摩。神要求人做誠實人，你們應該把做誠實人當作頭等大事來追求，把人該具備哪些真理、該進入哪些實際才是誠實人、才能活出彼得的形象都要弄清楚、弄明白，達到有路途，這才有希望成為誠實人，成為神所喜愛的人。你如果鄙視誠實人、説老實話的人，尤其是能接受真理、追求真理的人，你如果總鄙視這樣的人，那你就不是正面人物了，就屬于邪惡之徒了。能鄙視忠心盡本分的人、肯為實行真理付代價的人，那你就成了反面人物了，你肯定不是正面人物。人是不是正面人物這涉及到能不能蒙拯救的問題，是不是正面人物關鍵得看人心裏嚮往什麼、喜好什麼。你對正面事物與反面事物必須得分清楚，能劃清界限，能站對立場，能站在神一邊、站在真理一邊，那你的心態就完全正常了，你就是有良心理智的人。如果你總鄙視追求真理、肯付代價、真心為神花費的人，你就是站在撒但一邊的人了，你就是反面人物了。有些人對誠實人總是看不慣、瞧不起，總高看那些能説會道的、會玩手段的、

會花言巧語騙人的、會站在高位上講高道的人，那你就不會做誠實人了，你會效法那些法利賽人，那你就不可能走上追求真理的正道了，而是屬于假冒為善的法利賽人。人喜好什麼、嚮往什麼，人就追求什麼。你們現在心裏嚮往什麼？恐怕你們自己也不太清楚。你們的愛憎都不太分明，不知在什麼事上就站在撒但一邊了，有時嘴説的還合乎真理，但一做事就偏離真理了，這就是没有真理站立不住，總是時常摇晃，一時偏左一時偏右。剛聽完道，好像明白真理了，就願意走正道，過一段時間裏面黑暗了，就又走偏路了，這樣的人能選擇正確道路嗎？即使能選擇正路也走不上去，因為他的情形不正常，他一點兒真理都不明白，是一個糊塗人，整天迷迷糊糊的，嘴説喜歡好人，臨到事時又鄙視好人，嘴説喜歡做誠實人，臨到事的時候又做了詭詐人。有好人帶就跟隨好人，有惡人帶就隨從惡人，這樣的人神能成全嗎？肯定不成全，太不够條件了。凡是鄙視好人、鄙視誠實人、鄙視盡本分殷勤的人、鄙視追求真理肯付代價受苦的人，這樣的人都不是好人，絲毫没有良心理智，都没法達到蒙拯救。心地善良的人、喜愛真理的人心裏喜愛正面事物，喜歡跟正面人物接觸，就能得着許多益處；如果不喜愛正面事物，也不喜愛正面人物，這樣的人即使信神也不會得着真理，因為他心裏不喜愛真理，也不會追求真理，即使想得也得不着。

剛才交通了情感和觀念想象這兩方面，還有一方面是血氣，這也是敗壞性情的一方面表現。敗壞人類都是屬血氣的。哪些表現是血氣？血氣裏面有没有情感的成分、意氣的成分？有没有狂妄自是的成分？這些都有，這是性情方面。以牙還牙、以眼還眼是不是血氣？「你對我不仁，我對你不義」「以其人之道，還治其人之身」是不是血氣？（是。）還有什麼？（「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人」。）這些都是血氣。血氣不是光氣憤的時候才有，就是没有氣憤的時候也會常常出現，就像人憑撒但性情活着，看見誰説的話不中聽、做的事不如他意就想教訓人，或者是人對他不利就想報復人，這是不是血氣？（是。）還有什麼是血氣？（站地位説話、教訓人。）藉着地位這個有利條件做自己喜好做的事，或者教訓别人解氣，這也是血氣。其實，人

很多時候都流露血氣，凡是人的言語行為不合乎真理的，多數時候都是出于人的私心、欲望、怨氣、仇恨、憤怒，這都是出于血氣的。流露血氣不只是出于仇恨、憤怒、報復，這個涉及的面很廣，咱們就不細説了。敗壞人類都有血氣，血氣是來源于撒但的性情，它不符合正常人性的理智，更不符合真理，所以憑敗壞性情行事都是血氣。以怨報怨是不是血氣？（是。）以怨報德呢？也是。那怒髮衝冠呢？這也是血氣。就是臨到事没有理性，「不管三七二十一，我先發泄一下私憤，不管後果怎麼樣，不管原則是什麼，不管他是誰，我先解氣再説」，這叫血氣。血氣歸根結底是什麼？就是敗壞性情，就是撒但性情，它絲毫没有理性。血氣就是一種野性，實質就是獸性發作，没有一點兒正常人性的理智。没有理性的表現就是神經失常了、失態了，自己約束不住爆發了，自己都控制不住了。這就是血氣。

性情變化最基礎的就是你能根據神的話認識自己的敗壞性情主要有幾種表現，流露出敗壞性情的時候你心裏是怎麼想的，你的情形是怎樣的。很多時候人的每一種情形都是出于一種敗壞性情，有時候一種敗壞性情在各種背景之下就能産生很多情形，你都得會分辨。分辨完之後，你只有點認識這不行，你還得會解剖，知道病根在什麼地方，在什麼背景下流露出來的，是屬于哪方面的問題，認識清楚後就知道怎麼實行合適了。明白該怎麼實行了，能不能達到實行出來呢？（不能。）這是因為什麼？這是因為有敗壞性情。如果有敗壞性情攔阻人實行真理了，就得尋求真理，接受神的對付修理、審判刑罰，把敗壞性情解决了，就容易實行真理了。能實行出真理就代表人有變化了嗎？這不能代表。因為在一個事上解决敗壞性情，不代表這種敗壞性情就不會出現了，這些東西還會出來攪擾、攔阻人實行真理，在這種情况下還得需要尋求真理解决敗壞性情。在這個事情上解决敗壞性情了，但過了一個階段，説不定在哪件事上，不同的敗壞性情又産生了，還會攔阻人實行真理，這是什麼問題？説明敗壞性情是根深蒂固的，還得靠人尋求真理，在神的話裏找到問題的答案。這樣多次的解决敗壞性情，才能使敗壞性情越來越少。解决任何敗壞性情不是一次就能搞

定的，不是這回事，必須得明白真理，你還得學會分辨，「這種情形不對，那不對的情形是怎麼產生的？我心裏為什麼會產生這樣的情形？這種情形神的話是怎麼揭示的？是哪方面敗壞性情導致的？」都得反省認識，分辨清楚。對敗壞性情有認識了，就能背叛它，這樣實行真理的攔阻就逐漸地解決了，就容易實行出真理來。走追求真理的路就是這樣不斷地解決敗壞性情，實行真理的路就越來越寬，攔阻越來越少，能實行出各方面的真理，流露的敗壞性情越來越少，但也不代表敗壞性情徹底、完全地脫去了，說不定在哪件特殊的事上還會流露點敗壞性情，但是它已經攔阻不了人實行真理了，這是往好的方面轉變。生命進入的路是漫長的，也就是說追求真理的路是漫長的。在現實生活中我們都能看見，一方面敗壞性情在不同背景下能產生多種情形，外表看不管這些情形是對是錯，是正面的還是反面的、消極的，這些情形都能控制人一段時間，能影響到人的說話做事，還能影響到人的看事觀點、如何對待人。那這些情形是怎麼產生的？其實都是由人的撒但本性、人的敗壞性情產生的。外表是情形影響到人，實質是敗壞性情控制着人，所以人都是憑自己裏面的撒但本性活着、憑敗壞性情活着，導致人違背真理抵擋神。如果不用真理解決你的敗壞性情來扭轉你不對的情形，你就没法脫離撒但性情的轄制、捆綁。比如，你是帶領，教會有個人適合盡一方面本分，但因為你瞧不上他就不想用他，你也知道這樣對待人不公平，那怎麼解決這個問題呢？你就得揣摩，「我為什麼要這麼做呢？為什麼對他不公平？是受什麼東西支配的？」這裏是不是有細節？你不想公平對待他這是什麼問題？是因為你的成見，是因為你的喜好，是因為你的不喜歡，人有狂妄性情就能產生這幾樣東西，所以說這就是狂妄性情導致的，一點兒都不錯。狂妄性情使你裏面產生了這些情形，你從心裏看不起他，不想說他的好，不想公正地評價他，有適合他的本分也不想選他去盡，這就是狂妄性情帶來的後果。人有狂妄性情，心也黑了，眼睛也斜了，看問題也偏了，這就必須得通過反省自己、認識自己來解決。你對自己的敗壞情形和敗壞性情如果看清楚了、掌握了，然後能尋求真理解決，根據真理原

則對待人，就能扭轉對人的成見、不正確的看法，就能公平地對待人。那怎麼扭轉呢？就應該來到神面前向神禱告、尋求真理，把問題的實質看透，達到明白神的心意。你自己得有配合的心、有背叛自己的心，說，「我以後不那樣做了，他是素質差點兒，但是我該怎麼對待他就怎麼對待，他適合盡這方面本分我就安排他盡，別人跟我關係不錯但不適合盡這個本分我也不用，我就用他」，這個情形是不是扭轉了？這是不是一方面實行？這是一方面實行。那你能實行出來是怎麼做到的？你如果不配合，根本就不背叛自己的主觀意願，能不能出現這個結果？絕對達不到。所以，人的配合很關鍵，你得真實地配合，就是往真理上够，往神的要求上够，如果你沒有選擇，不往真理上够就是沒有配合了。真實的配合就是能絕對地順服真理，有順服真理的態度與決心，你才能背叛你個人的存心、個人的喜好、個人的理由，這樣你的錯誤情形就得到扭轉了。不管別人什麼情況，只要他說的對、合乎真理，你就能够接受順服了，這就是公平地對待人了。你如果對人總有成見，總看不起人，雖然用他了，也不想跟他多說話，心裏還是看不起他，情形還沒有完全扭轉，這就是敗壞性情的劣根還在。一個小小的情形就能讓你受這麼多苦，這是不是性情的問題？這就是人本性實質的問題。你應該扭轉這種不對的情形，不能發現人的缺點就把人定規了，他肯定還有優點、有長處，你應多跟他交通，多了解他。當你看到他的長處，發現他確實適合盡這方面本分，你就逐步認識到自己的卑鄙、可恥，也逐步認識到你這麼給他安排本分、這麼對待這個人是公正的，是合乎真理的，你心裏就踏實了。什麼時候提到這個人你的良心是平安的，你覺得對得起神，你實行真理了，時間長了你對他的看法就變了。這是怎麼達到的？是神作的，真理在你裏面一點一點地起作用了，就改變、扭轉你的情形了。但這只不過是開頭，再臨到同樣的事，你未必能用同樣的辦法像對待這個人一樣對待，可能還有別的不同的情形，或者還有不同的環境、人事物來考驗你對真理的喜愛程度，考驗你背叛自己的敗壞性情、背叛自己的意願的決心，這就是神的試煉。什麼時候你無論對待什麼人，跟你關係好的還是不好的，

靠近你的或者遠離你的，會溜鬚你的、不會溜鬚你的，無論他是什麼素質，你都能公平、正確對待了，你這個情形就徹底改變了。你不憑自己的想象、不憑自己的情感，也不憑血氣對待人了，這方面真理你就得着了。現在還不行，你裏面的各種敗壞性情還在控制着你的行為，控制着你的思想、你的心思，這些東西在你裏面已經成了你的本性在控制着你，真理還没有成為你的生命，你只不過是有些好的行為，但是好的行為背後你所流露的、你心裏所存有的各種情形、心思全是你的敗壞性情産生的，不合乎真理。什麼時候你的這些情形、你所有的心思都理性了，合乎原則、合乎真理了，敗壞性情不能控制你的心思，也不能控制你的行為了，那你的性情就真變化了。你不用背叛自己的敗壞性情，不用克制自己，直接就能按真理原則辦事，覺得自己就應該這麼做，實行真理一點兒也不費勁，這就是真理成為你的生命了。你們現在還不行，還得追求一段時間，只明白點道理、只有點熱心不行，還是身量太小，必須得會經歷神的話，得會實行真理、會談經歷見證、會談真實的認識，這就有實際了，這才是真實的身量。現在多數人不會作見證，經歷還太淺，必須得多讀神的話、多聽講道、多學詩歌，經歷了許多事之後就真正明白神的話了，就能感覺神説的話太實際了，太能作人的生命了，完全能使人活出真正人的樣式，能應對各種撒但試探了，這才是有身量的人，才真正成為神的子民了。有許多人不會交通真理，不會談經歷見證，這就是真理還没有成為人的生命，所以人活得很累、很可憐，活得醜態百出，很悲哀。敗壞性情給人帶來的是什麼？是痛苦、仇恨、怨氣、消極，還有狂妄、自是、説謊、欺騙、詭詐、不可一世，有時還自暴自弃、講歪理、對抗，有時還覺得自己可憐，無依無靠的，顯出一副可憐相。信神多年還不明白真理，盡説糊塗話，還説自己無依無靠，神是真理，是人的依靠，人不依靠神還遠離神，追隨撒但，憑撒但的哲學活着，這樣的人是不是太渾了？不追求真理的人都是這樣。明白真理的人跟神的關係就越來越近，你一點真理不明白，一點真理没得着，那你離神就很遠，甚至跟神都没有正常關係。你明白真理了，也能實行出真理，真理在你裏

面作生命了，那神就在你心裏；你没明白真理，也没得着真理，你也行不出真理，那神就不是你的神，神没住在你心裏面。真理不能作你的主，不能掌管你的一切，那就等于神没掌管你的一切，你没把自己交給神，你還是自己説了算。自己説了算是誰説了算呢？就是敗壞性情説了算，就不是真理掌權。什麽時候你的言行舉止、為人處事，你的盡本分、對待人，甚至你每天的生活，吃什麽穿什麽，所有這一切事你都不用絞盡腦汁地琢磨，而是能够按照神的話、按照真理原則辦事，那你就活出真正的人樣了，你就得着真理了。

現在，實行真理是頭等大事，誰不實行真理就是愚昧無知的人。不會實行真理的人都是不會經歷神作工的人，這些人認為只要信神就能得福，用不着實行真理付代價，宗教裏這樣的人特别多。在神家，多數人都知道神怎樣作工拯救人，都明白神對人的心意、神的要求，不實行真理的人越來越少。現在，你們道理上都知道只有追求真理、能够實行真理才能達到性情變化、達到蒙拯救，就是對怎麽實行真理、怎麽能進入真理實際這個路途還不太清晰，這樣生命進入就會緩慢。實行真理是進入真理實際的關鍵，不會實行真理這是大問題。你們現在講不講字句道理啊？（講。）那你們講完字句道理會不會實行啊？如果不會實行，就證明你們還不明白真理，只明白道理，還没有真理實際。有些人知道該做誠實人，但就擺脱不了謊言欺騙的轄制；有些人嘴説願意順服神，但臨到修理對付就順服不下來了；有些人你聽他講道理都對，好像有實際，但他對自己却没有真實認識；有些人會講屬靈理論就以為自己很屬靈，但不能真實認識自己，不管盡本分還是做事都没有真實的順服：這些問題的根源在什麽地方？就是因為不能接受真理。信神如果不能接受真理，那還是信神嗎？不能接受真理，什麽問題也解决不了。只有接受真理的人才能實行真理，只有接受真理的人才能認識自己。不管人會講多少字句道理，關鍵是能實行出來，這才是最重要的。能實行出來的真理才是實際，實行不出真理就没有實際。有些人講字句道理講得很明白，其實心裏對很多真理并不透亮，有些事還不會分辨，還看不透，能實行出來的真理還很有限，所以寫

經歷見證就感覺很難，只會寫一些字句道理，也没有生活語言、實際經歷。那講字句道理這個問題該怎麼解決，你們現在有路途嗎？要解決講字句道理的問題就得實行真理，你越實行真理，越在真理上下功夫，越在實行上下功夫，你就有實行經歷的話了，你實行經歷的話多了，你的字句道理就越來越少了。實際是怎麼産生的？就是人在實行真理的過程中有了一些經歷、體驗，也流露了敗壞性情，産生了各種情形，然後尋求真理，解剖各種敗壞情形，找到實行的原則與路途，人能够明白真理了，能實行出真理了，這就是真實的生命經歷。如果你不追求真理、不想實行真理，就没有這個過程，没有這個過程那就没有生命進入了。這個過程如果經歷多了，人對真理就能明白透亮了，對敗壞性情也能分辨清楚了，實行真理的路途也越來越透亮。如果没有這樣的實行、經歷過程，只是在神話的字面上、道理上明白了、理解了，那講出來的就全是道理了，因為你在字面上理解到的與你切身體會到的是有區别的。道理是怎麼産生的？就是没有實行神的話，没有生命經歷，只在神話的字面上加以理解、分析、解釋，再加以傳講，就産生道理了。道理能不能變成實際呢？對真理你如果不實行、經歷，你就永遠没法明白真理，只從字句上來解釋就永遠是道理；你如果實行出真理了，你就能感受到、體驗到自己脱去一些敗壞了，就向蒙拯救邁進了一步，離神的要求更近了，然後産生出來的認識或者心思、想法、感覺等等這些才是實際。實際是怎麼産生的？是實行真理經歷出來的，不實行真理永遠不會有實際。或許有人會説，「我不實行真理也會講實際的道」，你講的可能别人當時聽了覺得也對、也挺實際，但過後還是没有實行路途，這就證明你所明白的還是道理。你對神的話没有實行，對真理没有實際的經歷認識，别人産生一種你没想到的情形你就不知道怎麼解決了。人在真理上實行得少就不可能真正明白真理，只有實行真理多了才能真正明白真理，這樣才能掌握實行真理的原則。你若對真理没有經歷，那你自然就只會講道理，你怎樣守規條也告訴别人怎樣守規條，没有真實的生命經歷，永遠也講不出真理的實際。實行真理跟讀書不一樣，讀書就總在字句上下功夫，記、背、

分析、研究就行了，實行真理正好相反，得靠實際經歷才能達到明白真理按原則辦事的果效。凡是明白真理就肯實行的人，就能脱去敗壞性情，實行真理越多脱去敗壞性情越多；明白真理却不實行真理的人，敗壞性情永遠也脱不去。所以，尋求真理、明白真理、實行真理就是解决敗壞性情的路途。

二〇一七年十二月十一日

信教搞宗教儀式不能蒙拯救

你們當中多數人都是從宗教裏逃脱出來接受了神的末世作工，天天吃喝神現實的説話，赴上了羔羊婚娶的筵席，在真道上扎下了根基，能真心為神花費，得着了神的稱許。你們現在對信神這個概念有什麼認識與體會？與你們在宗教裏對信神的理解有什麼不同？你們現在對到底什麼是信教、什麼是信神是不是真明白了？信教與信神有没有區别？區别在什麼地方？這些問題都搞清楚了嗎？通常信教的都是什麼人？他們注重什麼？對信教該怎麼定義？信教就是承認有神，有一些行為上的改變，像打人、罵人、做壞事坑害人，包括各種違法犯罪，等等這些事不做了，禮拜天去教堂聚會，這就是信教的人。就是説，有好行為再常常聚會就證明是信教的人。一個人信教了，就是他承認有神了，他認為信神就是做好人，只要不犯罪、不幹壞事，死後就能上天堂，就有好結局。因為有信仰了，在精神層面上就有寄托了。所以信教也可以這麼定義：信教就是心裏承認有神了，相信死後能上天堂，心裏有精神支柱了，再有點行為上的改變，做個好人，僅此而已，至于他們所信的神到底存不存在、能不能發表真理、對他們有哪些要求，他們一概不知，對這些事他們都是根據聖經的教義來推理、想象，這就是信教。信教主要是追求行為上有改變、精神方面有寄托，但他們所走的追求得福的道路没有改變，他們信神的錯誤觀點與觀念想象没有改變，他們的生存根基與所追求的人生目標、方向都是根據傳統文化的思想觀點，絲毫没有改變。所有信教的人就是這樣一種情形。那什麼是信神呢？神對信神的定義是什麼？（相信神的主宰。）相信神的存在，相信神的主宰，這是最基本的。信神就是聽從神的話，按照神話所要求的生存、生活、盡本分，從事一切正常人性的活動。言外之意，信神就是跟隨神走，神讓怎麼做就怎麼做，神讓怎麼活就怎麼活，信神就是遵行神的道。信神之人的人生方向、目標與信教的人是不是就完全不同了？信神都涉及什麼？涉及到人能否聽神的話，能否接受真理，能否脱去敗壞性情，能否撇下一切跟隨神，能否忠心盡本

分，這與人能否蒙拯救有直接關係。知道了信神的定義，那信神該怎麼實行呢？神對信神的人有什麼要求？（做誠實人，追求真理，追求性情變化，追求認識神。）那神對人的外表行為有什麼要求？（要求人敬虔、不放蕩，活出正常人性。）就是有基本的聖徒體統，活出正常人性。那正常人性必須具備什麼？這就涉及到信神必須實行的許多真理，只有具備這些真理實際了才有正常人性。不實行真理是不是信神？不實行真理是什麼後果？到底怎樣信神才能達到蒙拯救，達到順服神、敬拜神？這些都涉及到實行神的話，涉及到實行許多真理。所以，信神必須根據神的話、根據神的要求，按照神的要求去實行，這才是真實的信神，這就講到根源上了。實行真理，遵守神的話，憑神的話活着，這就是人生正道，信神涉及到人生道路了。信神涉及到的真理太多了，跟隨神的人就得明白這些真理，不明白真理、不接受真理怎麼跟隨神呢？信教的人僅僅是承認有神、相信有神，却不明白這些真理，也不接受這些真理，所以信教的人就不是跟隨神的人。信教只是講外表有好行為，受約束、守規條，有個精神寄托就行了。人有好行為，有精神支柱，有精神寄托，那他的人生道路有沒有改變？（沒有。）有的人説信教就是信神，那他跟隨神了嗎？他按照神的要求信神了嗎？他接受真理了嗎？這些都不具備，那就不是信神跟隨神的人。信教的人最明顯的表現就是不接受神現實的作工、不接受神所發表的真理，這一條就把信教的人給定性了，他們根本就不是跟隨神的人。信教只是追求行為上的變化與精神上的寄托，不涉及任何真理，所以信教的人不會有生命性情的變化，他們也不會實行真理，達不到聽神的話順服神，這就决定了他們對神也不會有真實的認識。一個人信教了，無論行為有多好，無論他對神的承認有多肯定，無論他信神的理論有多高，他都不是跟隨神的人。他跟隨的是誰啊？他跟隨的還是撒但。他所活出的、所追求嚮往的、所實行的是根據什麼？他的生存依據是什麼？絶對不是神話真理，他還是憑撒但敗壞性情活着，為人處世憑着撒但的邏輯、撒但的哲學，盡説謊話，一點兒真理也没有，撒但性情没有得到任何的改變，他跟隨的依然是撒但。他的人生觀、價值觀、

處世方式、行事原則完全都是撒但本性的流露，只是外表行為有點變化，他的人生道路、生存方式、看事觀點沒有任何的變化。若真是一個信神的人，信神幾年能發生什麼變化？（人生觀、價值觀會變化。）就是這個人生存的根基會發生變化。如果生存根基發生變化了，他會根據什麼活着呢？（就會根據神的話、根據真理活着。）那你們現在每天說話、做事是不是根據神的話活着？比如，你現在不說謊了，那你為什麼不說謊了？你的根據是什麼？（根據神要求的做誠實人。）你不說謊了，不搞欺騙了，是根據神的話，是根據做誠實人的要求，是根據真理，那你所走的人生道路是不是就不一樣了？

現在總結一下，什麼是信教？什麼是信神？信教跟信神主要區別在哪兒？信教是信仰宗教，守宗教的規條，是跟隨人、跟隨撒但，活在撒但權下；信神是接受神的話、接受真理，是順服神的作工，是按照真理原則來盡本分，這才是跟隨神。信教與信神主要就是這些區別。你們在神家盡本分，有些人能接受真理，有點變化，有些人不接受真理，沒有變化，那到底哪類人是在信教，哪類人是在信神，你們會不會分辨？是信教還是信神關鍵看人是否追求真理、選擇走什麼道路。如果你追求有好的行為，追求精神寄托，追求守規條，追求為個人謀福利，絲毫不追求真理，只追求做一個外表的好人，只具備一些好的行為而不具備真理實際，這樣的好人能好到哪裏呢？敗壞性情、本性實質一點兒變化沒有，口裏說得好聽，臨到試煉却站立不住，還能埋怨神、背叛神，這就是信教的人。信神的人能接受神所發表的一切真理，能根據真理反省認識自己，能有真實的悔改，最終能達到實行真理順服神，憑神的話活着，臨到試煉患難能站立得住，有美好的見證，能跟隨神為神盡忠，這才是真實信神的人。信教的人與信神的人就是這樣的區別。

你們中間有没有心中只信天上渺茫的神而對道成肉身的神却總有觀念的人？如果真有這樣的人那就是信教的人了。信教的人心裏不承認道成肉身的神，即使承認也是總有觀念，總也順服不下來，是不是這麼回事？那這樣的人嚴格地說就不是信神的人了。雖然他名義上信

神，其實跟信教的人差不多，心裏信的都是渺茫的神，都是守宗教觀念、宗教規條的人。所以説，凡是不追求真理，只注重好行為、守規條，不實行真理，性情没有絲毫變化的人都是在信教。信教之人的特點是什麽？（只注重做法和外表的好行為。）他們做事的根據是什麽？（撒但的處世哲學與撒但的敗壞性情。）他們憑撒但的處世哲學、撒但的敗壞性情做事都有哪些表現？彎曲詭詐、獨斷專行、狂妄自大，什麽事都是自己説了算，從來不尋求真理，也不與弟兄姊妹交通，做事總考慮自己的利益、考慮自己的臉面地位，這完全是憑着撒但性情做事，是在隨從撒但。如果人信神却不聽從神的話、不接受真理，也不順服神的擺布安排，只是有一些好行為却不能背叛肉體，自己的利益、臉面一點兒都不放弃，雖然外表上盡着本分但依然憑撒但性情活着，撒但的哲學、撒但的生存方式一點兒都没有放弃、没有改變，這哪裏是信神？這就是信教。這種人外表上也撇弃花費，但看他所走的道路與他做每件事的源頭、出發點不是根據神的話、不是根據真理，還是憑自己的觀念想象、主觀臆斷、野心欲望行事，撒但的哲學、撒但的性情依然是他生存、行事的根據。在不明白真理的事上他不尋求真理，在明白真理的事上他也不實行真理、不尊神為大、不寶愛真理，雖然口頭上、名義上是信神了、承認神了，從外表上看也能盡本分跟隨神了，但説話做事還是憑撒但性情活着，跟外邦人一樣没什麽變化，所説所做全是敗壞性情的流露，看不到他實行經歷神的話，更看不到他凡事尋求真理、順服真理的表現。他做事首先考慮自己的利益，首先滿足自己的欲望、存心。這是不是跟隨神的人？（不是。）不是跟隨神的人能不能達到性情變化？（不能。）不能達到性情變化，這樣的人可不可憐？神的話他也聽到了，也明白了，但是做事的時候己意太大，不能按神的話實行，不能按照真理實行，更不能按照原則實行。信神幾年之後，外表看人是老實多了、規矩多了，好行為是不少，靈生活也比較正常，人際關係也没有什麽大問題，也盡了一些本分有一些成果，但是他有一個最嚴重的問題，這個問題在哪兒呢？在人的心裏。無論信神多少年，他跟神之間没有建立起正常關係，無論做什麽事或

者臨到什麼事，他第一時間想到的是「我想怎麼做，怎麼做對我有利、怎麼做對我沒利？這樣做的後果是什麼？」他先考慮的是這些。他絲毫不考慮怎樣實行能够榮耀神、見證神，能够滿足神的心意，也不禱告尋求神的要求是什麼、神的話是如何説的。他從來不留心神的心意如何，神的要求是什麼，人怎麼實行才能滿足神。雖然有時他也在神面前禱告與神交通，但都是自言自語，并不是誠心尋求真理。他禱告神、讀神的話都不結合現實生活中臨到的事，那在神所擺設的環境中他是怎麼對待神的主宰安排與擺布的？臨到不合自己意願的事他就心裏抵觸、逃避，臨到涉及自己利益的事他就絞盡腦汁、想方設法地來維護自己的利益，即使占不到便宜也不能讓自己的利益受損失。他不尋求滿足神的心意，只求滿足自己的欲望，這是不是在信神？這樣的人與神有没有關係？没有關係。他活得很卑鄙、很齷齪、很剛硬、很醜陋，他不但與神没有任何的關係，反而處處違背神的主宰安排。他口口聲聲説「願神主宰、掌管我的一切，我願意讓神在我心裏登寶座作王掌權，我願意順服神的擺布安排」，但臨到損害他利益的事他就不能順服了。在神所擺設的環境中他不尋求真理，反而還想扭轉、擺脱這種環境，他不想順服神的擺布安排，就想按着自己的意思做，自己的利益不受一點兒損害才行，神的心意是什麼他絲毫不理會，他只在乎自己的利益如何、自己的處境如何、自己的心情與感受如何。這是不是在信神呢？（不是。）神在他心裏是什麼？是不是一種傳説？是不是一種精神寄托？神對他來説是外人，是陌生人。在平安無事的時候，神是他的主宰，神是他的一切，如果神所作的對他没利，或者損害到他的利益、臉面，能使他挨對付、受試煉、受苦，他怎麼對待？他會逃避、反抗、拒絶，甚至埋怨。有的人嘴上不説，但心裏痛苦、難受、消極。消極是什麼意思？就是心裏不接受真理，對神總有抵觸、總有反抗。有的人不接受試煉熬煉，認為神這麼作不對；有的人臨到大紅龍的抓捕迫害受了一些苦，心裏就埋怨神對他不公平。他這樣的心態怎麼樣？神所作的讓他受痛苦了，他就能這麼公開地埋怨神，那神還能是他所信的神嗎？他不能順服，那神就不是他的神了，所以他就敢對抗。他

但願在神以外還有另外一位神，他認為，「我怎麼想、怎麼做他就怎麼成全，完全合乎我的意思，那才是神，才是神的擺布安排。如果神不按照我的意思，總不合我意、不合我的想象，那我就不能順服，那就不是我的神。如果是神，應該讓人得到滿足。因為人是神眼中的瞳人，神應該極力地保護、愛護瞳人哪！怎麼能讓瞳人經歷坎坷、試煉、碰壁呢？」這是不是多數人心裏對待神的態度？事實就是這樣。多數人都是在沒臨到事的時候、在一切都順利的時候覺得神高大、神公義、神可愛，當神要試煉他、對付他、責罰他、管教他，需要他放下自己的利益背叛肉體實行真理的時候，神要在他身上作工，要主宰擺布他的命運、主宰他的人生的時候，他的悖逆就來了，他跟神之間就有了隔閡，產生了矛盾，產生了一道鴻溝。這個時候，神在他心裏沒有絲毫地位，他感覺不到神的可愛，也不覺得神偉大，因為神所作的沒有滿足他的心願，讓他傷心難過了，讓他痛苦了，讓他感覺很不舒服，因此他絲毫不順服神，還悖逆神、遠離神。他這樣做是不是在實行真理？是不是在遵行神的道？是不是在跟隨神？不是。無論你對神的作工有多少觀念想象，無論你以往怎樣憑己意行事悖逆神，如果你真追求真理，接受神話語的審判刑罰與修理對付，在神所擺布的一切事上能遵行神的道、聽神的話，學會摸神的心意，按照神的話、神的意思實行，能够通過尋求真理順服下來，放下一切己的意思、願望、打算、存心，不與神對抗，這才是跟隨神呢。你說你跟隨神，但是你做什麼事都按照自己的意思，都有自己的意圖、自己的打算，不讓神做主，那神還是你的神嗎？就不是了。神不是你的神，你說你跟隨神這是不是一句空話？是不是一句糊弄人的話？你說你跟隨神，但你的所做所行，你的人生觀、價值觀，你對待事、處理事的態度和原則完全是從撒但來的，完全是按照撒但的法則、撒但的邏輯去處理的，那你是不是跟隨神的人？（不是。）你看，當初主耶穌指示門徒說他要受許多的苦，并且被殺，第三日復活，彼得就對主耶穌說：「主啊，萬不可如此！這事必不臨到你身上。」（太 16:22）主耶穌是怎麼回答彼得的？（「撒但，退我後邊去吧！」〔太 16:23〕）那時候主耶穌對彼得這樣做的定義是什麼？

（這是撒但做的。）為什麼說這是撒但做的呢？彼得是撒但嗎？彼得不明白主耶穌這樣作的意義，不知道主耶穌的身份，只憑好心說了這句話，就等于替撒但說話，做了撒但的出口，這樣做的後果就是攔阻主耶穌遵行神的旨意。在神那兒看，彼得說出這話就是出于撒但的，所以主耶穌就說：「撒但，退我後邊去吧！」如果人不明白真理只憑好心說話，就違背了神的心意。外表上好像有撇弃、有好心，是在順服神、體貼神，實質上是違背神心意的，是抵擋神的。如果人不明白真理，没有得着真理，人的所思所想在人看好像是對的，但在神那兒看都是違背真理不合神心意的。那這樣的人外表是跟隨神了，但因他没有真實的順服，在神那兒看他就不是真實跟隨神的人了，他的所做所行都是按着撒但的邏輯、哲學，并不合乎真理原則。那他信神到底是為什麼？他究竟要得什麼呢？這就不可思議了。這是真心信神的人嗎？不是，說得好聽點就是信教了。雖然他口稱是信神的人，但是神不承認他，神會稱他是作惡的人，神不拯救這樣的人。

在這個邪惡、敗壞的人類中，這些信教的人都是承認有神的人，都想做一個好人，有好的行為，不做壞事，他們害怕壞事做多了遭報應，以後下地獄遭懲罰，萬劫不復，覺得還是做好人平安，就如外邦人說的「好人一生平安」。受這種思想的薰陶，受這種思潮的傳染，他們覺得信教是好事，比那些不信的人强，不信的人連精神寄托都没有，更没有什麼約束，想做什麼就做什麼，只為達到自己的目的，什麼壞事都能做得出來，這樣的人就没有什麼歸宿可言，結局就是死後下地獄。他們還認為，「外邦人不相信生死輪迴，不相信作惡有報應，會下地獄受懲罰，他們不相信神主宰一切，我們信教了就有神的祝福，死了就能得永生。」他們自認為是高尚的人，是在人類中分别為聖的人，雖然行為有一些改變，思想方式有一些改變，但就是不接受真理，這就是信教了。怎麼能從信教過渡到信神呢？這可不是簡單的事。剛信神的人什麼真理都不明白，只知道信教好，信教是做好人，對到底什麼是信教、什麼是信神根本就不會分辨，所以從信教轉到信神得需要經歷一個階段，直到明白點真理的時候才會有點分辨。如果你信了

五六年、七八年還是憑撒但性情活着，還在追隨撒但，絲毫不接受真理，明白真理也不實行，還拒絶接受神的作工，拒絶接受神的修理對付、審判刑罰，拒不接受神的主宰安排，這就失去了信神的意義、信神的價值。信神最簡單的説法就是相信有神，在相信有神的基礎上跟隨神、順服神，接受神的主宰、擺布、安排，聽從神的話，按神的話活着，按神的話做一切的事，做一個真正的受造之物，達到敬畏神遠離惡，這才是真實的信神，這就是跟隨神。你説你跟隨神了，但你心裏却不接受神的話，還對神的話持懷疑態度，不接受神的主宰、擺布、安排，對神所作的你總有觀念、誤解，總埋怨、不滿，總用各種觀念與想象去衡量、去對待，總有自己的想法，總有自己的理解，這就麻煩了，這不是經歷神的作工，没法達到真實的跟隨神，這就不是信神了。

到底什麽是信神？信教等于信神嗎？信教是跟着撒但走，信神是跟隨神走，跟隨基督的才是真實信神的人。一個絲毫不接受神話作生命的人就不是真心信神的人了，就是不信派，無論他信神多少年都没有用。信神盡搞宗教儀式却不實行真理，那就不是信神的人，神不承認。如果神承認你是他的跟隨者，你得具備什麽？你知道神衡量人的標準是什麽嗎？神根據你是不是凡事按着神的話、神的要求做了，是不是實行真理、順服真理，這是神衡量人的標準。神不根據你信神多少年、跑了多少路、有多少好行為、明白多少字句道理，神是根據你是否追求真理、選擇什麽道路來衡量。有許多人口頭上信神贊美神，心裏并不喜愛神所説的這些話，對真理不感興趣，他們總認為還是按照撒但哲學、按照世界各種學説活着才是正常人，才能保護自己，在這個世界上活着才能亨通，才能做成事。這是不是信神跟隨神的人？這就不是了。凡是偉人、名人的話説得都特别有哲理，特别能迷惑人，你把名人偉人的話當成真理、當成座右銘來持守着，而對神的話，對神要求人的普通一句話，比如神要求人做誠實人，讓你老老實實、規規矩矩地守住自己的本位，盡受造之物的本分，踏踏實實做人，這話你實行不出來，你不當作真理，你就不是跟隨神的人。你説你實行真理了，如果神問你，「你實行的『真理』是神發表的真理嗎？你守住的

原則是根據神的話嗎?」你怎麼交代?如果你不是根據神的話，那你實行的就不是真理了，而是撒但的哲學。你憑撒但的哲學活着你還說你實行真理了，這是不是褻瀆神哪?比如，神說讓人做誠實人，有些人不揣摩做誠實人都包括哪些實際內容，做誠實人該怎麼實行，哪些活出、流露是不誠實的，哪些活出、流露是誠實的，他不在神話上揣摩真理的實質，而是找外邦的書讀。他覺得，「外邦人的名言也不錯呀，也是讓人學好啊!比如『好人一生平安』『老實人常在』『饒人不算痴，過後得便宜』，這些話說得也對，也符合真理呀!」他就守住這些話了。他守這些外邦人的格言能活出什麼人樣啊?能不能活出真理實際?(不能。)這樣的人是不是很多呀?學點知識，讀過幾本名著，長點見識，再聽一些名人偉人的至理名言與民間的諺語，就把這些東西當成真理了，就按這些話去做、去盡本分，運用到信神的生活中，還以為滿足神的心了，這是不是偷梁換柱?是不是搞欺騙啊?這對神是褻瀆啊!這些表現在每個人身上都不少。把那些名人名言、民間的諺語、對的道理都當成真理來持守，而把神的話放在一邊不搭理，讀多少遍也不往心裏去，沒把神的話當成真理，這是不是信神的人?是不是跟隨神的人?(不是。)這樣的人是在信教，還活在撒但權下跟隨撒但呢!在他心裏還是崇拜撒但，認為撒但說的那些話有哲理，太經典了，是至理名言，不管放弃什麼，撒但的那些話總不能放弃，好像放弃撒但的話就丟掉了命根子，像丟了心一樣。這是什麼人?這是跟隨撒但的人，所以他把撒但的名言當作真理來持守。這是什麼性情?你們會不會解剖、認識自己在不同背景裏的各種情形?比如，有的人信神了，也常常讀神的話，但臨到事總說「我媽說了」「我爺爺說了」「某某名人說了」「哪本書上是那麼說的」，他從來不說「神的話是那麼說的」「神對咱們的要求是這樣的」「神如此說」，他從來不說這些話，這是不是跟隨神呢?(不是。)這些情形人容不容易發現?人不容易發現，但這些東西存在人裏面是很致命的。你信神三年五年、十年八年還不知道怎樣順服神、怎樣實行神的話，不管臨到什麼事還以撒但的話為根據，還在傳統文化裏找根據，你這是信神嗎?你這不是跟

隨撒但嗎？你是憑撒但的話活着，是憑撒但的性情活着，你這不是抵擋神嗎？因為你没有做到實行神的話、憑神的話活着，你也没跟隨神的脚踪，你做不到神怎麽説你都順服、神怎麽安排你都順服，那你還是信神的人嗎？這就没有真實的信了，你心裏還有撒但的地位，還在跟隨撒但。撒但在哪兒？撒但就在人心裏，撒但的哲學、撒但的邏輯法則、撒但的各種鬼話早已在人心裏扎根落户了，這是最嚴重的問題。信神不能解决這個問題那就達不到蒙神拯救了。所以，你們得常常把自己的所作所為，自己的思想觀點、做事根據都拿出來跟神的話對號，解剖自己思想裏的東西，認識自己裏面還有哪些是處世哲學、是民間諺語、是傳統文化，還有哪些是從知識裏得來的，自己總認為它是對的、是合真理的，把它當成真理來持守，用它代替真理，你們得解剖這些。尤其自己認為對的、自己寶貝的東西，你把它當成真理了，你就不容易識破它，若把這些東西識破了，人就突破一大難關了。這些屬撒但的東西對人明白神話、對人實行真理、對人順服神都是攔阻，如果人整天稀裏糊塗、無所事事，不揣摩這些事，也不注重解决這些問題，那這些東西在你心裏就是病根、就是毒素，若不除掉，你就不能真實地跟隨神，就不能實行真理順服神，就没法達到蒙拯救。

交通完這些，你們有没有想到自己身上有哪些情形、想法或者偏執的觀點是與神的意思、神的要求，與真理相違背的，而你們却把它當成真理來實行、持守了？（我有一個觀點，認為做人就要做一個好人，人都喜歡、都願意接觸的人，在不明白真理的時候就覺得這麽追求好像很正當、很正確，但是現在用真理衡量就發現那種人是老好人。尤其看了神揭示詭詐人的話，分辨出自己這麽做有詭詐的存心，處處都是為了維護自己的臉面、地位迎合别人，給人假象迷惑人，有時還會犧牲神家利益去討好人，根本不是好人，也没有真正人的樣式。當發現這些的時候就想去尋求真理，想按着神的要求去做誠實人，不做老好人，能够做一個説實話、説真話，該一是一、該二是二的人，這樣才合神心意。）（這段時間我發現自己注重外表行為的改變，比如弟兄姊妹説我狂妄，跟人不好配搭，我就跟人好説好商量，别人怎麽説

我就怎麼做，看見別人盡本分出現問題我也不指出來，就維護一團和氣。剛才聽神的交通，看到自己不是憑神的話行事，都是憑撒但的處世哲學做事，是用外表的好行為去迷惑人，其實敗壞性情還是沒有脫去，我不是追求真理的人，虛度了許多光陰。）你們現在能感覺、能意識到一些以往不對的觀點與做法了，就是實行真理的時候費勁。通過認識、感覺到這些情形，你們對敗壞人類的困境有什麼樣的看法、感受？有沒有感覺到這個敗壞的人類都被撒但牢牢地、死死地控制着？有沒有意識到這個？（意識到了。）什麼時候意識到的？（當我想去實行真理的時候，撒但的本性在裏面控制、牢籠着我，心裏很掙扎，實行不出真理，就像戴着一種枷鎖，特別痛苦。）那時候有沒有感覺到撒但太可恨了？還是時間長了就麻木了，也恨不起來了？（能感覺到撒但可恨。）有沒有意識到神拯救人的這個工作太有必要了？能不能意識到神發表的這些話語、這些真理，包括揭示人的這些話語全是實情，沒有一句是不實際的，都是完全符合事實的，都是人得着真理達到蒙拯救最需要的話語？人類太需要神的拯救了！神若不是道成肉身來作工，神若不發表這麼多真理，人類到哪兒能找到蒙拯救的路呢？指望撒但、邪靈顯神迹奇事，都得滅亡。人憑撒但哲學、撒但的邏輯法則活着都是被毀滅的對象，你們現在意識到沒有？如果僅僅是意識到還不行，這僅僅是對神的拯救有渴慕的心了，但是能不能接受真理、能不能接受審判刑罰、敗壞性情能不能脫去，這才是關鍵的問題。信神的人得喜愛真理、喜愛正面事物，還必須得恨惡邪惡、恨惡從撒但來的東西，注重反省認識自己，注重分辨自己流露的敗壞性情，看透自己的本性實質是醜陋的、邪惡的，是與神敵對的，是神所厭憎的，能從心裏反感自己、厭憎自己，才能有心志、有力量去掙脫、去擺脫撒但本性的捆綁與束縛，才能實行出真理達到順服神。你沒有這個心志，就是要求你實行真理你也不好達到。人非得在敗壞性情的捆綁、玩弄、折磨、蹂躪、糟蹋這樣的情形之中折騰得死去活來，覺得痛苦了才能恨惡撒但，才能有决心、有心志改變這一切，吃了足够的苦頭人才能產生心志，有動力追求真理擺脫這一切。你如果感覺撒但的東西挺好，

能滿足人的肉體、滿足人的想象觀念、滿足人的奢侈欲望、滿足人的各種喜好，没覺得痛苦，也没覺得撒但如何殘害人，那你願不願意擺脱這一切?（不願意。）如果一個詭詐人知道自己很詭詐，總愛撒謊，不愛説真話，跟人共事總是藏着掖着，但他還樂在其中，覺得「這麽活着挺好，我總玩弄人，人都玩弄不了我，我自己的利益、臉面、虚榮、地位常常都能得到滿足，這些事我怎麽計劃就怎麽實現，萬無一失、天衣無縫，誰都看不透」，這種人願意做誠實人嗎？他不願意，他把詭詐彎曲看成是聰明智慧，是正面事物，他特别寶愛這些，捨不得丢掉，他認為「這樣做人才完美，這樣活着才滋潤，才能活得有價值，才能令人羡慕、令人仰望。如果不按撒但哲學活着就是傻瓜、就是蠢人，就得天天吃虧，就得受人欺負、被人歧視，做人的奴才，那樣活着没有價值，我才不做誠實人呢！」這樣的人能背叛詭詐的性情實行做誠實人嗎？絶對不能。不管他信神多長時間、聽了多少道、明白了多少字句道理，他都不會真實跟隨神，他不甘心跟隨神，因為他覺得跟隨神要捨掉很多、撇弃很多，又受苦又吃虧，他絶不接受。他認為「信神就是信教，只要挂個名、有點好行為、有個精神寄托就行了，不需要付出、受苦，也不需要撇弃任何東西，只要心裏相信、口裏承認就能蒙拯救進天國，這樣信神多好啊！」這樣的人最終能不能得着真理?（不能。）不能得着真理的原因是什麽？他不喜愛正面事物，不嚮往光明，不喜愛神的道，不喜愛真理，他喜歡隨從世界潮流，他喜愛名利地位，他喜歡在人群中出人頭地，他崇尚名利地位、崇尚名人偉人，實際上就是崇尚魔鬼撒但。他心裏追求的不是真理、不是正面事物，而是崇尚邪惡知識；他心裏不贊成追求真理的人、見證神的人，而是贊成、崇拜有特殊才能的人、有特别恩賜的人；他不走信神追求真理的路，而是追求名利地位，追求權勢，追求做城府極深、能出奇制勝的人，能融入上層社會成為名人偉人，行走在各種場合都能被人崇拜、受人歡迎，成為人的偶像，他願意做這樣的人。這是什麽道？是鬼道，是邪道，這不是信神的人所走的道路。他是憑撒但的哲學、撒但的邏輯，憑撒但的各種手段、各種伎倆在各種場合下騙得人的信任，讓人崇拜、讓人跟隨，這不是信神的人該走的路，

而是魔鬼撒但所走的路，這樣的人不但不能蒙拯救，還要遭到神的懲罰，這是確定無疑的。人能否蒙拯救是根據什麼？就是根據人能不能接受真理、能不能順服神的作工、能不能走追求真理的道路，根據這些來決定。信神達到蒙拯救的路途是什麼？應該跟隨神走，聽神的話，順服神的擺布安排，按神的要求活着，憑真理活着，這是達到蒙拯救唯一的路途。

二〇一八年一月四日

好行為不代表性情變化

現在有些人盡本分能够做到起早貪黑、廢寢忘食，可以攻克肉體、背叛肉體的難處，甚至可以帶病工作，他們雖然有這些可取之處，是好人，是對的人，但是他們心裏還有放不下的東西，就是名利、地位、虛榮。這些東西如果始終不能放下，那他們是不是追求真理的人呢？這就不言而喻了。信神達到性情變化這是最難的。也許你能做到一輩子不娶不嫁，一輩子不吃好的、不穿好的，甚至有的人說「哪怕一輩子受苦、一輩子都孤苦伶仃也没事，忍忍就過去了，我有神陪伴呢，這不算什麽」，肉體上的這些痛苦、難處都容易克服，都容易解決，什麽不容易克服呢？就是人的敗壞性情，敗壞性情這不是克制就能解決的事。人為了盡好本分，為了滿足神的心意，為了以後進國度，肉體上的這些苦都能受，但能受苦付代價就代表人的性情有變化了嗎？不代表。衡量一個人的性情是否有變化，不是看人外表能受多少苦、有多少好行為，而是必須得看人做事的出發點是什麽，人的存心、動機是什麽，還有為人處事的原則、對待真理的態度是什麽，通過這幾方面來衡量才準確。

有的人信神後不追求世界潮流、不注重穿着打扮了，也能吃苦耐勞，也能攻克肉體、背叛肉體了，但是在盡本分、為人處事的過程中很少説誠實話，不喜歡做誠實人，總想出頭露臉、總想表現自己，説話做事處處都帶着存心，處心積慮地讓人看見他的好，收買人心，讓人贊成他、崇拜他，甚至遇到事都去向他尋求，他這是在顯露自己，他流露的是什麽性情？這是撒但性情。這樣的人多不多？每個人都是這樣。外表這些規條都守住了，能受點苦了，有點甘心花費了，世俗的事也能放下一些了，也有點心志願意追求真理了，在信神的道路上基本扎下根基了，但是敗壞性情還是原封未動，一點兒變化也没有，即使明白真理也實行不出來，這就是一點兒變化都没有的意思。凡事盡憑己意行，活在撒但性情裏的人就是這樣，做事有不對的存心時不禱告神、不否認己意、不尋求真理原則，也不向人尋求交通，怎麽想

就怎麼做，隨心所欲，做事没有約束，不計後果，雖然外表上没有作惡，但是也没有實行真理，還是隨從己意行事，活在撒但性情裏，這就是没有喜愛真理的心、没有敬畏神的心，這就不是活在神面前的人了。甚至有些人也明白神的話是什麼意思，話裏發表的真理是什麼，但就是實行不出來，因為他勝不過肉體的野心欲望，還有錯謬的看事觀點，他明明知道自己的做法是打岔攪擾，是神所厭憎的，還是一而再再而三地這麼做，心裏還想：「信神不都是為得福嗎？我追求得福有什麼錯誤？信神這些年我没少受苦，工作也放下了，世上的前途也撇弃了，就為得着神的稱許、神的祝福，就憑我受的這些苦神就應該紀念我、應該祝福我，讓我得到福氣。」這些話聽着合乎人的口味，所有信神的人心裏都是這麼想的，覺得只是有點得福存心的摻雜不算什麼大問題，但是你若認真揣摩，哪句話是合乎真理的，是屬于真理實際呢？這些撇弃、受苦都屬于人的好行為，是受得福存心支配的，根本不是在實行真理。如果用人的道德標準來衡量一個人的行為，這個人克勤克儉、吃苦耐勞，有時候廢寢忘食，還有的人能達到拾金不昧、樂于助人、樂善好施，對待人特別寬厚，特別體諒人，不斤斤計較，甚至能把自己最喜歡的東西讓給别人，這樣的表現都是人贊成的，這是一個公認的好人。外表光鮮亮麗很讓人贊成，做事講究道德、講究公平合理，而且對人能知恩圖報，很講義氣，甚至跟誰交了朋友就能為其兩肋插刀，跟誰是閨蜜就能為其受苦，就是上刀山下火海也在所不辭。許多人可能都贊成這樣的好人，但這樣的好人真能接受真理、實行真理嗎？真能為高舉神、見證神豁出性命嗎？這就不一定了。那這樣的人能不能稱作好人呢？看一個人是不是敬畏神遠離惡的人、是不是有真理實際的人，如果總用人的觀念想象與道德倫理觀念來衡量能準確嗎？能合乎真理嗎？如果人的觀念想象、人的道德倫理觀念合乎真理的話，那神就不用發表真理了，也不用作審判刑罰的工作潔净拯救人了。你得看透這個世界、這個人類是黑暗邪惡的，絲毫没有真理，敗壞人類需要神的拯救，只有神是真理，只有神的話語能潔净人，只有神能拯救人，人的行為再好也不是真理實際，更够不上真理。雖

然這些好的行為在人間已經普及了、公認了，但它不是真理，永遠不是真理，它什麼也改變不了。你能讓一個為朋友兩肋插刀、上刀山下火海的人接受神、接受真理嗎？絶對不可能，因為他是無神論者。你能讓一個對神充滿觀念想象的人達到真實順服神嗎？絶對不可能，因為人充滿觀念很難接受真理、順服真理。人的好行為再多，他能真實順服神嗎？他能真實愛神嗎？他能高舉神、見證神嗎？這些他絶對做不到。你能保證那些為主傳道作工的人都能成為真心愛神的人嗎？這絶對不可能。所以，人的好行為再多也不代表人有真實的悔改變化，更不代表人有生命性情的變化。

你們得學會分辨什麼是人的好行為，什麼是實行真理性情有變化。性情有變化涉及到實行真理，涉及到聽神的話、順服神，憑神的話活着。那怎麼做才是按神的話去實行、去活着呢？比如，有兩個人是知心朋友，都曾經互相幫助、共渡患難，當對方需要救助時能為對方捨命，這樣做是不是實行真理？這是講義氣，這是捨己為人，這是人的好行為，絶對不是實行真理。實行真理是按神的話、按神的要求實行，是為了順服神、滿足神，人的好行為都是為了滿足肉體關係，維護情感關係。所以，講義氣、維護關係、互相幫助、彼此寬容、滿足對方，這屬于個人私事，與實行真理没有絲毫關係。那神要求人怎麼對待人？（神要求人對待人有原則，如果對方做得不對、不符合真理原則就不能聽，就是親爹親媽也不行，必須得堅持真理原則，維護神家利益。）（神要求的是弟兄姊妹之間應該互相幫助，發現對方存在什麼問題能指點、交通，共同尋求真理原則解决，這才是真正的幫助。）就是不管兩個人之前有什麼樣的關係基礎，對待彼此的方式必須建立在真理原則的基礎上，如果超出這個原則，那就不是實行真理了。比如，其中一個人做了一件損害教會工作的事，大家起來揭露、反對，另一個人説，「他雖然做錯事了，但大家也没必要都起來揭露他啊！我是他的朋友，我首先得理解他、包容他、幫助他，我不能像你們那樣揭露他，我得哄着他，不讓他傷心，我就跟他説這點錯不算什麼事。你們誰要是再揭露他讓他受苦，我就跟誰過不去。我們倆的關係最近，是

好朋友，到什麼時候我也得維護他」，這是不是實行真理?（不是，這是搞處世哲學。）在他心裏還有一個理論基礎作根基，他認為，「他以前幫助過我，在我最難、最痛苦的時候，大家都弃絶我的時候，只有他搭理我、幫助我，現在他臨到難處了，我就得幫助他，我感覺這才是有良心、有人性。人信神如果連這點良心都没有，那還是人嗎？信神實行真理不就是空話嗎?」這話聽着好像挺對，一般人分辨不出來，連他自己都分辨不出來，他就覺得這樣做的出發點是合乎真理的，但這麼做到底對不對呢？其實不對，細分辨他説的每句話，都是出于人倫、道德、良心。按着人倫綱常衡量，這人是有良心、有血性的人，對朋友能這麼維護，這是好人，豈不知這個「好人」背後隱藏的性情是什麼、實質是什麼，他就不是真心信神的人。首先，在臨到事的時候，他不根據神的話看事，不在神話裏尋求真理，而是根據外邦人的道德倫理、人生格言來看事，他把撒但的邪説謬論當成真理，把神的話放在一邊，不理睬神的話是怎麼説的，他這是藐視真理，這就證明他不是喜愛真理的人。他用人的觀念、倫理道德、撒但的人生格言來代替真理，憑撒但的哲學做事，而且還振振有詞地説這是在實行真理、是在滿足神的心意，這樣做才是正義的，這不是打着正義的幌子違背真理嗎？在人的為人處事中，這種情況是不是很多？當你總講字句道理的時候，你心裏也意識到自己缺少真理，還是交通真理有價值，你心裏也清楚，在這個黑暗邪惡的世界中，只有得着真理的人活着才有希望、才有價值，但是當發生大事需要你面對、選擇的時候，你就覺得還是撒但哲學、道德倫理是真理、有用處，你心裏願意追求的神話真理在這時就用不上了，這是什麼問題呢？你能承認神的話是真理，為什麼不能付諸實行呢？你為什麼不敢實行真理？你到底怕什麼？你是怕人的毀謗、論斷，怕失去世界的前途，怕損害自身的利益。在這個節骨眼上，你不實行真理，當了逃兵，你把神話真理的價值給否認了，這就足以證明你不是喜愛真理的人，你喜愛的是撒但的哲學、撒但的邪説謬論，你追求的是世界的前途，是肉體的利益，是名譽地位，還口口聲聲説喜愛真理，這是假冒為善。這些就足以證明，你信神從

來沒有接受過真理、沒有實行過真理，那你有敬畏神的心嗎？你心裏有神的地位嗎？別看平時你承認神的話是真理，但遇到事的時候，你心裏沒有神了，你就尊自己為大了，你就把人際關係、處世哲學、倫理綱常，還有良心、道德標準當作真理了。這些本是屬于撒但的東西，在你心裏已經成為真理的替代品了，你是不是墮落了？你現在已經徹底背叛神了，你已經完全落入黑暗中了。

有許多人信神多年忙忙碌碌，為什麼沒有真理實際？其實問題的根源就是人不喜愛真理。你如果說他不喜愛真理，他會覺得委屈，事實上，人這個委屈有沒有道理啊？沒有道理。別看他聽了多少道、明白了多少道理，到實行的時候他不實行真理，他不根據真理原則來做事，來處理每一件事、來對待身邊的人事物，他總有自己的主張。有的人跟我對話，他總說，「你聽我說，讓我表達我的觀點，我的觀點是什麼，我是什麼意思」，「我想這麼做，你能不能聽我說說？」你的意思你不說我也知道，你不用總講你的意思，你的意思不是真理，你說明白了也不是真理。如果你認為你天生就具備真理，那你為什麼還信神呢？如果你看見神發表的一切真理都能心領神會，好像什麼真理都明白，你自己就是真理，就能解決一切問題，那你為什麼還來信神呢？還有的人說：「為什麼每次都是你說的對、你說了算？為什麼就不聽我說？」這是什麼話？聽你說多少年了，一句對的話、合乎真理的話我都沒聽到，我為什麼聽你的？我也想聽點從人來的比較正確的意見，我也好省點心、省點力，但我聽不到。我聽到的盡是謬論、悖逆的話，聽到的是埋怨的話，是消極的話，都是違背真理的話，我為什麼要聽？如果讓人都聽你的話，人都得悖逆神、抵擋神，都得對抗上天，都能隨從撒但，最終還得滅亡。你如果聽我的話，揣摩我說的話，就能明白真理，就能來到神面前，就能走上蒙拯救的路。只有神的話能拯救人，只有明白真理、實行真理，達到順服神，才能蒙神拯救。人能接受真理都不是容易的事。我跟有些人在一起的時候，我也想聽聽弟兄姊妹這段時間在真理上都有哪些進入，在分辨人事物上、在實行真理上都有哪些長進，光景怎麼樣了，不對的情形有沒有扭轉、變化，對

自己的敗壞性情有了多少認識，從這些敗壞性情的流露中對自己了解多少，對神的誤解又消除了多少，對神的認識又加增了多少，我也想聽聽這些經歷認識，可惜多數人談不出這樣的經歷見證，他没有真理實際，説的都是些空洞的字句道理，都是些偏謬的話、偏執的話、埋怨的話，再不就是顯露自己、邀功請賞這一類的話。你們説，我聽了是什麽心情？心情會不會好啊？（不會。）很少有人説點在真理上有實際經歷、實際看見的話，讓人聽了心情能好起來的話，没有這些話，不是表功請賞，就是説點不着邊際的話、空話。你那些空洞的道理用講給我聽嗎？你講給那些無知的人聽，迷惑那些無知的人還勉强，你給我講，這是不是没理智啊？有些人跟我聊天，總講那些假屬靈的道理，談論點什麽事，他總説「一切都在神手中，都是神命定的」，他認為凡是説外面的事都不屬靈，會講屬靈道理的才屬靈。我跟他講點實際的話，講一些生活細節的事，他就聽不進去，他只喜歡聽高道、聽屬靈大道理，這樣的人有實際嗎？不但没有實際，還没有一點理智，真是狂妄無知的人。

追求性情變化首先得明白哪些事與性情變化無關，不是性情變化範圍裏的事，而是外表的好行為，神所説的性情變化是指什麽，神要變化人的是什麽，人得明白這些。人認為的性情變化只是行為上的變化，跟神所説的性情變化是兩碼事、兩條路。人認為的性情變化能保證人不悖逆神、不抵擋神、不背叛神嗎？最終能達到站住見證滿足神的心意嗎？神所説的性情變化是人藉着實行真理，藉着經歷神的審判刑罰、對付修理、試煉熬煉達到明白神的心意、明白真理原則，按着真理原則去實行，達到有順服、有敬畏神的心，對神没有誤解，對神有真實的認識、有真實的敬拜。神所説的是人性情方面的變化，而人所説的性情變化指什麽？是指行為變好了，外表老實安静了，不囂張了，説話文雅、規矩了，不調皮搗蛋了，説話行事能講良心理智，有道德標準了。人所説的性情變化跟神所要求的性情變化有没有區別？區別在哪兒？人所説的性情變化是外表行為上的變化，是合乎人觀念想象的變化，神所要求的性情變化是敗壞性情脱去了，是因明白真理

帶來的生命性情的變化，是看事觀點變了，人生觀、價值觀變了，這是有區別的。無論是對待人還是對待事，你的出發點、你的行事原則與衡量標準一切得按真理來，得尋求真理原則，這才能達到性情變化。如果總用行為的標準來衡量自己，總注重外表行為上的改變，有了一些好行為就以為活出人樣了、得神稱許了，這就大錯特錯了。因為人有敗壞性情，還能抵擋神，還有背叛神的危險，如果不尋求真理解決自己的敗壞性情，即使你外表的行為再好也沒法達到真實順服神，也不能達到敬畏神遠離惡。只有外表好行為能產生敬畏神之心嗎？能達到敬畏神遠離惡嗎？人如果不能敬畏神遠離惡，那無論有多少好行為也不代表人能真實順服神。所以，好行為再多不代表人的性情變化。有的人說話很文雅，從來不說粗話，像個書生，甚至說話能出口成章，像個文學家、演講家，從外表這些行為表現上看不出什麼問題，但你怎麼能發現這個人的性情有問題？怎麼能够衡量出他的性情有沒有變化？通過什麼來看呢？（看他對待真理的態度。）這是一方面衡量的指標。還有嗎？（看他的行事原則、看事觀點。）這就抓住關鍵了。你別看他說話是什麼方式，文雅也好，粗俗也好，或者是知識性語言也好，別看外表。有些人說話很囉唆，不會表達，着急了還有些小動作，這涉不涉及性情？（不涉及。）這只不過是外表行為，頂多涉及這個人的性格或者家庭教養，不涉及性情。那你從哪兒能看到他的性情是怎樣的，他的性情有沒有變化，他是不是實行真理的人？就看他說話的內容是什麼。如果他說的都是實話，都是從內心深處發出來的，沒有什麼欲望、野心，話裏沒有什麼存心，都是實話實說，自己的難處、軟弱都能跟人敞開，自己得到的亮光、得到的開啓也能跟別人交通、分享，他想做什麼事就實話實說，整個人是赤露敞開的，那這個人是不是一個追求真理的人？先不說他的性情是否有變化、變化多少，就從他這些流露、表現上來看，這個人是實行真理的人。再看他對待人的方式，能够公平對待人，不打壓人，對軟弱的弟兄姊妹能扶持、幫助，不看別人笑話。另外，他盡本分有忠心，能體貼神的心意，不管遇到什麼難處都不撂挑子，能維護神家利益。這是不是實行真理之人的表

現?（是。）這樣的人比較正直，比較喜愛真理。有的人説話很文雅，穿着打扮規規矩矩的，外表看着很敬虔，但他説話的内容都是什麼?他説:「我以前跟某某帶領配搭，他説話口齒不清，聚會交通時我就得多説，能者多勞嘛，結果弟兄姊妹就崇拜我，崇拜我我也没辦法啊，我還得繼續交通。很多弟兄姊妹經過我親自澆灌，跟我的關係都比較近，哪個人有難處一般我都能解决，有的人軟弱了，我跟他交通後，他就能剛强起來。我這人没别的毛病，最大的毛病就是心軟，看不得别人受苦，誰要是受苦了我心裏可着急了，恨不得自己替他受苦。」這話是什麼意思?這話聽着好像没有問題，但他説話的出發點有没有問題?（有，在高舉見證自己。）這人性情怎麼樣?這個人性情狂妄、詭詐，他想通過這種方式、通過他所説的這些話産生一種後果，讓别人從他的話音中聽出點另外的意思，讓人高看他、崇拜他，這就是他説這話的存心、目的。没分辨的渾人聽了還覺得，「這人真好，怪不得人家能當帶領，人家就是比咱們好，人家就是當帶領的料」，這是渾人的思想，看不透事。有分辨的人就聽明白了，「他説了半天都是説自己怎麼好，自己如何勞苦功高，如何讓弟兄姊妹得益處、得幫助，讓人能高看他，他還説不願意被人高看，其實他樂此不疲地奔波忙碌就是為讓人高看、崇拜，這人不單狂妄，還挺詭詐呀!他想籠絡人心，想跟神争奪地位，用這種方式迷惑人，這不是保羅嗎?這是個魔鬼呀!他説了半天没説自己的一點過錯、缺欠，好像他没有敗壞性情，他説自己不好的地方讓人聽了都羨慕、佩服得不得了，人都覺得達不到。雖然他没有直接讓人崇拜、高舉，但他説這些話達到的果效就是讓人高看、崇拜他，他把人的心收買了、奪走了，把那些渾人、身量幼小的愚昧人給迷惑了，這是不是迷惑人的?説這些話用心險惡，太陰險了!這是屬于敵基督一類的人，是容易分辨的。」這兩種人有明顯的不同，一種人説話語言不太華麗，很平常，但是人實在，説的都是心裏話、實在話，他怎麼説話人也不會崇拜，人只是心裏贊成，他不會奪走人的心，不會在人的心裏占地位，能跟人平等相處，人也不會受他轄制，不會受他擺布、控制，這是真正的好人。從他的説話、為人處事當中

看不到他有野心欲望，看不到他想控制人、想在人的心裏占有地位，他没有這個性情，這是有人性的人。那些邪惡的、總有野心想控制人的人，他們特別崇尚權勢地位，就常常説顯露自己、見證自己的話，做迷惑人、控制人的事，這就是明顯的撒但性情，這就是没有人性的人。有的人没什麼才幹、特長，也没什麼本事，外表看老實憨厚，在人群當中似乎是受人欺負、排擠的對象，這類人默默無聞、勤勤懇懇地做事，就能説他們是追求真理的人嗎？他們有没有野心？（有。）為什麼説這類人也有野心呢？（因為人都有敗壞性情。）對了，他有敗壞性情就有野心，只不過是没有施展的地方，没有人給他機會，他也找不到機會，他的野心就隱藏起來了，一旦他得到施展的機會，在合適的背景、合適的時間他的野心就暴露出來了，這時候你才發現這些老實憨厚、什麼也説不清楚的人不是没有敗壞性情，不是没有野心，更不是人性好、敗壞少。如果不挑明這事，這類人還以為，「我是好人，我不需要性情變化，我明白真理，我是順服神的人，早就有真理實際了。你們都有敗壞性情，你們需要審判刑罰、修理對付，那是因為你們敗壞得深，你們都有素質，還特別狂妄」，他找這樣的理由，這是不是偏謬啊？這又是一種狂妄。人有敗壞性情，就一個狂妄都有不同形式的多種表現，讓人不好分辨，防不勝防。那些窩囊廢、缺心眼兒的人就没有狂妄性情嗎？就没有敗壞性情嗎？都有，連傻瓜都狂妄。有點知識的人不但狂妄，還學會偽裝了，更會迷惑人，這就不容易分辨了。外邦人分辨人只根據傳統文化的道德標準來分辨人好壞，只根據人的行為表現來定規人好壞，這樣能看透人的本性實質嗎？（不能。）那到底怎麼分辨人？根據什麼分辨人才能達到準確，才能把人看透呢？毫無疑問的，必須得根據真理、根據神的話來分辨人才準確，這是確定無疑的。有些人分辨人只憑人的觀念想象、傳統道德來對照人的行為，這樣能不能看透人？絶對不能。必須得根據神的話來觀察人流露出來的思想觀點與存心，必須得看人説話行事的動機、出發點，這樣才能發現人的敗壞性情、本性到底是什麼東西。不管什麼人，只要他能流露出許多看事觀點，什麼事都能發表自己的主張，是很容易分辨他的敗壞性情與本性實質的。

如果他的觀點、他的主張絲毫不符合真理，那麼他的敗壞性情、撒但本性不就徹底暴露了嗎？所以，只要根據神的話、根據真理來分辨人，就能看到人都有敗壞性情，都有撒但的本性，都需要神的拯救。

明白真理的人就容易看透事，也容易分辨人。你們會不會分辨人？會不會在生活中觀察各種人事物？如果不會，就說明你還不是真正明白真理。達到分辨人，首先得會分辨自己說的話合不合乎真理、做的事有沒有原則，對自己說的話、做的事會分辨了，能看出問題了，也能解決問題了，這就達到會分辨人了。會分辨各種人事物，這不是簡單的事，不是會講點字句道理就能達到的，得經歷許多事，起碼得經歷許多失敗挫折，才能達到認識自己，從認識自己開始操練，慢慢就學會分辨各種人事物了。先學會分辨自己，能把自己的行為、自己的敗壞性情分辨清楚，自己的偏差、自己的情形、自己的缺少都能分辨清楚，都能看透實質，這就是會分辨了。你把自己分辨透了也就會分辨別人了，對自己的事分辨不透，分辨別人也不一定準確。有的人對別人的問題分辨得清清楚楚，但自己犯了同樣的錯誤就不承認自己有問題了，這是什麼問題呢？這是不是性情有問題？正常情況下，其實分辨別人與分辨自己是一樣的，你把別人分辨透了，却不反省認識自己，還以為自己比別人都强，那你就麻煩了，你的心術不正，你的性情有問題。有的人分辨別人很厲害，說得頭頭是道，却不會分辨自己的問題，這是真實的嗎？這是假象，這是騙人的。其實，他不是素質不够，他是對自己有分辨却不說實話，心裏知道是怎麼回事，嘴却不說出來，這樣的人說話一口兩舌，太不誠實了，說話不誠實就不是誠實人了，而是彎曲詭詐的人，是說謊話的人。如果人對自己能分辨清楚，還能解剖亮相，讓別人得到益處，那這人就真是明白真理的人，他的人品也是正直的、誠實的，能單純敞開，這不是簡單事，這樣的人明白真理就能實行出來，肯定是追求真理的人，是神所喜愛的人。明白真理就能實行出來，首先得人品正，是誠實人才能做到。雖然人都願意追求真理，但進入真理實際可不是簡單事，關鍵得注重尋求真理、實行真理，你心裏每天都得琢磨這些事。無論臨到什麼問題、難

處，都別放弃實行真理，得學會尋求真理、反省自己，最後把真理實行出來，這是最關鍵的事。千萬別維護自己的利益，如果「利」字當頭，就没法實行真理了。你看那些唯利是圖的人，哪一個能實行出真理？没有一個。實行真理的都是誠實人，都是喜愛真理、心地善良的人，都是有良心理智的人，都能放下自己的利益、放下自己的虚榮臉面，背叛肉體，這樣的人才能實行出真理來。實行真理首先要解決的就是自己的私心與唯利是圖的性情，把這個問題解決了，就没有大的難處了。只要能接受真理，能認識自己的敗壞性情，能尋求真理解決，就能實行出真理；如果不接受真理，敗壞性情的問題就没法得到解決，這樣就没法實行出真理。實行真理最大的難處就是敗壞性情，主要就是自私卑鄙、唯利是圖的性情，只要解決了敗壞性情的問題，其他難處就都不在話下了。當然，有些人實行不出真理是因為還存在一種敗壞性情，就是狂妄自是的性情。總自以為是，總覺得自己的看法對，總想按照自己的意思來，這就是狂妄自是，不能接受真理，這是他實行真理最大的難處。如果能尋求真理解決這個難處，那他實行真理也没有大問題了。至于其他的問題，只要能反省自己，能認識到自己的情形，能尋求真理，找幾段相關的神話揣摩揣摩、交通交通，什麽問題都是容易解決的。追求真理的人每天都要揣摩、尋求真理解決問題，因為人每天除了盡本分以外，都能臨到幾樣直接涉及實行真理的事，就是不出門、不接觸人也能涉及到一些實行真理的事。比如，你這一天怎麽活着，一天的生活該以什麽為主，該怎麽安排，該盡哪些本分，盡本分遇到問題該怎麽尋求真理解決，自己心裏存在哪些敗壞的東西需要反省認識、解決，這些事都涉及到方方面面的真理，如果不尋求真理解決，你這一天的本分可能都盡不好，這是不是現實的問題？如果在每天的光陰中，你所思所想的都與如何解決自己的敗壞性情、如何實行真理、如何明白真理原則這些有關，那你就能學會根據神的話用真理解決自己的問題，這樣你就有獨立生活的能力了，就有生命進入了，跟隨神就没有大的難處了，就逐漸進入真理實際了。如果你心裏還是注重名譽地位，注重顯露自己讓人高看，那你就不

是追求真理的人，你走的路就錯了。你追求的不是真理，也不是生命，而是自己喜愛的東西，是名利地位，這樣你所做的一切都與真理無關，都屬于作惡，這就屬于效力了。如果你心裏喜愛真理，總往真理上够，追求性情變化，能够達到真實順服神，能够敬畏神遠離惡，做每件事的時候都有約束、都能接受神的鑒察，這樣你的情形就會越來越好，這是活在神面前的人。喜愛真理的人與不喜愛真理的人走的是兩條路：不喜愛真理的人總注重憑撒但哲學活着，只滿足于外表有好行為、有敬虔，心裏還有野心欲望，還追求名利地位，還想得福進國度，但因不追求真理敗壞性情没有脱去始終活在撒但權下；喜愛真理的人凡事尋求真理，反省認識自己，注重實行真理，總存着順服神的心、敬畏神的心，如果對神産生觀念、誤解就趕緊禱告神，尋求真理解决，注重把自己的本分盡好達到滿足神的心意，能往真理上够，追求認識神，達到有敬畏神的心，遠離一切的惡行，這就是常常活在神面前的人了。

二〇一八年二月一日

認識性情是性情變化的基礎

人類被撒但敗壞太深，都有撒但本性，都有狂妄性情，就連傻瓜、笨蛋都挺狂妄，都覺得自己比別人强，不服別人，可見人類敗壞至深，很難達到順服神。因為狂妄自是，人變得毫無理智誰也不服，即使別人説得對、符合真理人也不服；就是因為狂妄，人才敢論斷神、定罪神、抵擋神。那狂妄性情到底怎麼解決呢？靠人克制能不能解決？僅僅認識、承認能不能解決？絶對不能。解決狂妄性情只有一條路，就是接受神的審判刑罰。只有能接受真理的人才能逐漸地脱去狂妄性情，不接受真理的人狂妄性情永遠都解決不了。我看見許多盡本分的人有點本事就狂起來了，有點特長就覺得自己了不起了，就吃老本、故步自封了，別人説的再對、再符合真理他也不聽，就覺得自己那點東西是最寶貴的，是至高無上的，代替了真理，這是什麼性情？這就是狂妄性情，太没有理智了。人有狂妄性情能不能盡好本分？能不能順服神、跟隨神到路終？這更不容易。要解決狂妄性情就必須在盡本分中學會經歷神的作工，經歷神的審判刑罰，這樣才能達到真實認識自己。只有把自己的敗壞實質看透了，把狂妄的根源看透了，然後進行分辨、解剖，這樣就能真實認識自己的本性實質了。把自己裏面敗壞的東西都挖掘出來，根據真理對號、認識，就能看清自己是什麼東西，不但滿了敗壞性情，没有理智、没有順服，而且缺少太多，一點兒真理實際没有，太可憐了，就狂不起來了。如果不這麼解剖自己、認識自己，盡上一段時間本分就覺得自己有資本了，就不知天高地厚了，就覺得自己什麼都好、別人什麼都不好，只有自己最好，就處處顯露自己讓人高看、讓人崇拜，這就太没有自知之明了。有的人總顯露自己，別人看不慣就指責他狂妄，他還不服，還覺得自己有本事、有能耐，這是什麼性情？這太狂妄自是了！這樣狂妄自是的人還能渴慕真理嗎？還能追求真理嗎？如果始終不能認識自己，不脱去敗壞性情，他能不能盡好本分？肯定不能。

有許多人盡本分盡憑己意，從來不聽取別人的建議，若有人給他提供一個方案，他當時記下來了，也答應這麼做，但過後就放在腦後

了，還繼續按自己的意思做。這是什麼性情?（自是、狂妄。）這裏面有没有剛硬啊?（有。）剛硬、狂妄在每個人身上都有。聽別人説得對、有道理，如果憑良心理智來對待這事，人覺得應該接受，那能不能實行出來呢?（不一定。）那該具備什麼樣的態度才能實行出來呢？首先得有正確的態度：放下自己的想象、判斷或者錯謬的理解，然後把對的建議拿過來揣摩，尋求真理，如果確定是對的，符合真理原則，就該接受、順服。這是不是該有的態度？這種態度裏還有没有狂妄？就没有狂妄了，這是一種認真、負責任的態度，是一種接受真理的態度，是一種喜愛正面事物的態度。如果當時聽別人説得挺好，覺得合乎真理原則，出于面子或者出于一時的理解嘴上説接受了，過後行事的時候還按照自己的意思想怎麼做就怎麼做，把心裏承認對的話放一邊了，這是什麼人哪？這種態度是不是接受真理的態度？這是什麼性情？這就是狂妄、悖逆，不接受真理，己意為大，他自己的意見、自己的主張當家做主了，把真理原則、正面事物、神的話放在腦後了。還有的人當面答應得挺好，過後臨到事的時候不願意實行，就在心裏盤算，「如果按原則辦事，得把真理交通透亮，還得扭轉人的觀念，難度挺大，得説不少話，恐怕還説不清楚，費時又費力，太麻煩！為了省事起見，我就得這麼辦，大家不同意也得聽我的，我説了算」，這是什麼態度？這是奸猾。當時答應的時候貌似誠懇、忠實、老實、敬虔，而且能够接受别人的意見，也能接受真理，辦事的時候就不是這樣了，態度就變了。為什麼變了呢？他的態度怎麼一百八十度大轉彎了呢？是什麼促使的？他覺得這樣做肉體太受苦了，太麻煩了，就不甘心了，不願意受這苦了，當時發的誓言或者答應好的都無所謂了，是不是按真理原則辦事也無所謂了，滿足自己的肉體最要緊，這成第一位了，把神的托付放最後了，不當回事了。這是不是負責任的人？是不是有誠信的人？是不是喜愛真理的人？不是。還有的人辦事當面答應人保證能辦好，讓人一百個放心，但在辦事的時候臨到難處了，他就給丢在一邊放弃了，這是講信用的人嗎？這樣辦事有原則嗎？尤其是盡本分為神家辦事，更得堅持真理原則，有時寧可自己吃虧受羞辱，也要

維護神家的利益，絶不能讓教會工作受虧損，這樣的人是誠實人，能體貼神的心意，處處為神家着想。那些詭詐人盡本分處處想到自己的利益，不管做什麼事吃一點兒虧都不行，寧可讓神家利益受損失，他自己也不能吃虧。人盡本分到底合不合乎真理原則神都知道，神鑒察人的心思意念。如果神鑒察到人心詭詐、邪惡，做事貪圖肉體利益，不喜愛真理、厭煩真理，神鑒察到這些了神就會放弃這個人了。那這個人自己能不能感覺到這些？（感覺不到。）為什麼感覺不到？（因為當人的本性支配自己做事的時候只要肉體利益得到滿足就不省察自己了，所以感覺不到這麼做跟真理是不相符的。）那人裏面賴以生存的東西是什麼？是撒但的敗壞性情。人的實質就是撒但的實質，人憑撒但性情活着只維護自己的虚榮臉面、維護自己的肉體利益，這種自私卑鄙的思想已經成性了，所以讓人實行真理，讓人順服神，絶對地聽神的話，按真理原則做、按神的標準做，在人那兒就覺得很吃力、很費勁。這是什麼問題？就是因為人被撒但性情捆綁、控制了，人心裏反面的東西太多了，實行真理就覺得太難了，太不容易。如果敗壞性情得着潔净了，能明白真理，能體貼神的心意，實行真理就没有什麼攔阻、難處了，就不覺費力了。

人如果没有一點渴慕真理、接受真理的心，那人裏面就没有什麼可取的東西了，每臨到事的時候只會憑撒但哲學活着，人就顯得特别的貧窮可憐、瞎眼。就是人裏面一貧如洗，什麼也没有，勝罪的能力没有，背叛自己肉體的能力没有，實行真理的動力没有，改變自己觀點的决心没有，能够完全順服神的心志没有，簡直就是貧窮、可憐、瞎眼，什麼也不是。憑己意胡作非為很有勁，按神的要求、按真理原則絲毫做不到。如果看人的外表，有些人能説會道，既有文化又有一些恩賜、特長，這是有能耐的人，那為什麼説人貧窮可憐呢？這怎麼衡量？人一點兒真理都没有，就是貧窮可憐。文化知識、恩賜特長能代替真理嗎？能幫助人明白真理渡過難關嗎？能使人站住見證得神稱許嗎？絶對不能。人不管做什麼事都喜歡憑自己的喜好、欲望、觀念、想象去做，而且很開心、很得意，也很輕鬆，如果想要實行真理、順

服神，就感覺無能為力，一點兒興趣都沒有，甚至像癱瘓了一樣，這是怎麼回事？他的心在哪兒呢？為誰服務呢？為什麼人憑着恩賜、知識做事，憑着人的好心、喜好做事，人的本事都很大，花招都很多，簡直有使不完的勁，但是若讓人實行真理、進入真理實際、按真理原則辦事，不管多大人物都是束手無策、無能為力？這根源在什麼地方呢？為什麼人在實行真理、尋求真理原則的事上就像傻瓜一樣，這麼貧窮可憐，還能吹牛說大話，覺得自己比別人都强，還誰也不服，這是因為什麼呢？（人不認識自己。）不認識自己這是一方面，主要原因就是人有敗壞性情，在明白真理之前，人就是那副醜態、那個德性、那個可憐相，什麼也不是。沒有真理的人都是這樣，不管他知識多高、地位多高，所表現出來的都是醜態，都是窮酸相。人在神面前、在真理面前就是這樣的貧窮可憐、一無所有，什麼也不是。我接觸過一些人，跟他們對話、辦事時就看見這些人的麻木痴呆相、貧窮可憐相，談外面的事時能談點兒，但涉及到真理原則時，他們的觀點不是偏左就是偏右，再不就是沒有觀點。人信神這麼長時間，讀了這麼多神的話，聽了這麼多講道，也天天有靈生活，為什麼就能這麼麻木痴呆、貧窮可憐呢？臨到事怎麼就沒有正確的觀點呢？為什麼看事觀點總不改變呢？（沒有接受真理、實行真理。）這話說對了。講道聽了很多，聽來的是道理；神話看了不少，看明白了道理；聚會也沒少聚，得來的也是一些字面的、規條性的東西。這跟什麼有關呢？為什麼得來的是這些東西？神供應人的是真理，是生命，是真理實際，在人身上結的果子為什麼是這樣的呢？這個問題你們有沒有揣摩過？這是個嚴重的問題，是一個大問題。那這個問題怎麼能解決呢？你得把神的話吃喝到心裏，變成自己的實際，得讓自己裏面的光景、情形有轉變，在臨到的每件事上都有正確的觀點、正確的態度。這是不是應該實行的路途？是不是應該尋求的方向？你們揣摩揣摩，怎麼能够走上這樣的道路？你們有什麼想法？（神，我感覺臨到事時得反省自己的存心、動機與敗壞性情的流露，然後有意識地去背叛不對的存心與敗壞流露，根據神話真理去行事。）這個路途是對的，但在實行的過程中能不能發

現自己的問題呢?(有時候能發現,有時候發現不了。)這就需要常常向神禱告,常常反省自己、省察自己的所作所為,人認識不到的聖靈會開啓,有聖靈開啓,這問題不就解決了嗎?依靠神沒有解決不了的問題。

我舉一個例子,你們分析分析,看看你們會不會反省自己,在別人的問題上能不能看見自己身上存在的問題。我以前跟一個人在一起相處,開始時他小心謹慎的,做什麼事都詢問我的意思,我跟他說什麼他都點頭哈腰,認真地聽着,他裏面有一個界限,「你是神,我不能觸怒你,不能越過這個界限,你說話我聽,你讓我做什麼我就去做」,基本上看不出什麼問題。但相處一段時間後,有了一些交流,他對我說話的方式、口氣熟悉了,不陌生了,他就覺得,「咱倆雖然不是平等的,身份、地位不相當,但是我也可以自如地跟你說話了,不用藏着掖着了,想說什麼就說什麼」。時間長了,人與神之間的這層關係就被打破了,他覺得,「我知道你是什麼性格了,我了解你是什麼人了,我知道做哪些事你不生氣、不對付我,會被對付的事我躲着不做,即使我做了也不讓你看到、不讓你知道。為了防止你知道,我背後做的事也不跟與你知近的人說,這樣你不就不知道了嗎?你不知道不就不對付我了嗎?我不就不用丟臉面、受痛苦了嗎?這多好啊!其他的你讓我做什麼我還做什麼,我順服,但是我得有相對的自由。」這是不是出現問題了?(是。)出現什麼問題了?這裏有沒有人心的詭詐?(有。)人無論是在人面前還是在神面前,總想隱蔽自己內心深處不想告知人的事,這樣的一種心態、一種性情就是詭詐,每個人都有。這裏還有一種性情——狂妄。哪個地方表現出狂妄了?他心想:「原來你也這麼聊天、說話啊,你說話沒什麼了不起的,你就會說這些話,我要是跟你熟了,我比你能說。你就穿這樣的衣服?我比你會打扮,我比你長得漂亮,你就是比我有真理。所以,時間長了,熟悉了,我就敢信口開河隨便說,還不會說錯。」這是不是狂妄?(是。)這是兩種性情了。還有一種隱藏的性情,你們有沒有發現?當人在神面前流露狂妄、詭詐,假冒為善的時候,心靈深處有沒有意識?(有。)有這個意識的時

候人是怎麼對待的？他克制嗎？收斂嗎？他反省自己嗎？（沒有。）明知道自己流露了狂妄性情還不反省認識自己，如果有人給他指點、揭露出來還不接受，還為自己詭辯，這是一種什麼性情？（剛硬。）對了，這是剛硬。不管這種剛硬的性情在人面前是怎麼表現的，也不管人在什麼背景下能流露出這樣一種態度，這都是性情剛硬。不管人怎樣狡猾、偽裝，這種剛硬的性情都容易暴露出來，因為人不是活在真空裏，不管你是在人前還是人後，人都是活在神面前的，每個人都在神的鑒察之下。如果人常常任性、放蕩、不受約束，有了這些心思，有了這些敗壞流露，即使自己感覺到了也不回頭，認識到的時候也不悔改，不敞開交通，也不尋求真理解決這個問題，這就是剛硬。從「剛硬」的字面意思上來看，「剛」就是很頑固，不扭轉、不柔和的意思，「硬」就是人不敢碰它，人碰它的時候會感覺疼痛。一般人都不願意接觸性情剛硬的人，就像人都不願意接觸剛硬的東西，都會感覺不舒服，人都喜歡柔軟的東西，柔軟的東西從質感上讓人感覺是舒服的，給人帶來的是享受，剛硬正好與這些相反。剛硬讓人表現出來的是一種態度，這種態度就是愚頑、固執。這裏的性情是什麼呢？就是剛硬的性情，就是臨到事他雖然有一種意識或者隱隱地感覺這種態度不好、不對，但是受剛硬的性情指使，他覺得「人就是發現了又能怎樣？我就這樣！」這是什麼態度？不以為然，不覺得這是不好的，是悖逆神、是出于撒但的，是撒但性情的流露，神怎麼看、神怎麼厭憎他感覺不到、意識不到，這就是剛硬這個問題的嚴重性。剛硬這種性情好不好？（不好。）這是撒但性情，使人不容易接受真理，更不容易悔改。凡屬撒但的性情都是反面事物，都是神恨惡的，沒有正面的東西。

剛才說了三種性情，詭詐、狂妄，還有剛硬，這三種都是致命的東西。如果對人流露狂妄、詭詐或者剛硬，這只是性情不好、人性不好；如果對神能流露狂妄、詭詐、剛硬，這是抵擋神的表現，這容易觸犯神的性情，如果沒有悔改，這就很危險了。如果你在人面前流露這些性情，人都不以為然，如果你在神面前還照樣流露這些敗壞性情，那就是抵擋神了，就會觸犯神的性情。雖然不是存心、故意的，但受

撒但本性的支配身不由己。所以，當有敗壞性情流露時，如果不能反省自己，不能用真理解決，早晚是病，一旦老病重犯就很麻煩，如果多次觸犯神的性情，肯定得被淘汰。

剛才舉的例子，那個人的表現中還有什麼性情？（厭煩真理。）從哪件事上能看出這人厭煩真理呢？外表看他喜愛真理，凡是神要求做的，凡是自己的本分，凡是教會工作範圍裏的事，他都義不容辭，怎麼能說是厭煩真理呢？（他從來沒有尋求過真理。）從來沒有尋求過真理，這是明顯證據，那在細節上有哪些表現能說明他這個人厭煩真理？（當神的要求和他自己的意思衝突的時候，他就會選擇隨從己意，而不尋求神的意思。）這就是細節。人厭煩真理的性情最主要表現在哪兒？就是看到正面事物時他不用真理來衡量，他用什麼衡量？他用撒但的邏輯來衡量，看這事做得有沒有派頭、形式怎麼樣、氣勢如何，他是用撒但衡量人事物的方式，也就是外邦人衡量人事物的方式、原則來衡量一切。他做事不尋求真理，做任何事情的出發點都是用自己的想象、觀點，自己掌握的處世哲學、知識來衡量，把真理放在一邊，做任何事都是這樣。他用人的觀點、用撒但的邏輯來衡量，衡量到最後，在他眼裏誰都不如他，就他最好。那他心裏還有沒有神對人的要求？還有沒有真理原則了？就沒有了。他看不到神對人的要求，看不到真理是一切正面事物的實際，看不到真理高于一切，自然就對道成肉身的神看不起，對肉身的穿着打扮、言談舉止總有觀念，所以接觸時間長了他就認為，「你沒有我想象得那麼尊貴、那麼威嚴、那麼有深度，還不如我有氣質呢。我往這兒一站，我這個氣質哪兒不像大人物啊？你說話雖然有真理，但我怎麼也看不出是神的樣子。你總講真理，總講進入實際，怎麼不揭示點奧秘呢？怎麼就不說點三層天的語言呢？」這是什麼邏輯、什麼看事觀點？（撒但的看事觀點。）這是出于撒但的。你們說，這些事我怎麼對待？（對這樣的人厭憎，不願意搭理。）你們說錯了，正好相反，遇到這樣的人我靠近他，正常跟他交通，能供應就供應，能幫助就幫助。如果他執迷不悟、頑固不化，我不但能正常跟他相處，而且有什麼事我會盡量跟他商量，我說：「你看這麼辦行不

行？這幾種方式你看哪種合適就用哪種，如果都不合適，你自己再想辦法。」他越認為自己高大我就越跟他這麼相處，我跟誰相處都不擺架子。如果有一高一低兩個凳子，就讓他坐高的，我坐低的，我仰着頭跟他說話，最後讓他蒙羞，讓他一點點意識到自己太狂妄、太高傲了，知道自己沒有真理，貧窮可憐、麻木痴呆。這個方式怎麼樣？（好。）那如果我不搭理他對他好不好？其實這也沒什麼錯，但是對他沒什麼益處。如果他信神有點真心也有點人性，可挽救，我搭理他，跟他正常相處，到有一天他明白真理了自己就選擇坐低凳子，不高傲了。如果不搭理他，他永遠這麼無知、愚蠢，說蠢話、辦蠢事，就總是個愚蠢的人，貧窮可憐，這就是人不追求真理的醜態。人看見正面事物心裏小瞧、藐視，看見誰誠實、有愛心、常常實行真理，但有時缺少智慧，就從心裏瞧不起，覺得這樣的人窩囊、沒出息，還是自己精明、會算計，又會玩陰謀詭計、又有手段，又有恩賜、又能做、又會說，他認為這才是神拯救的對象，但正好相反，這類人正是神厭煩的對象。這就是人不喜愛真理、厭煩真理的性情。

有的人跟我接觸時間長了，比較熟悉了，雖然沒有論哥們兒平起平坐，但是他也不受什麼約束了，這樣一來二去他的膽子越來越大，心裏越來越沒有界限了。他總覺得他什麼都明白，常常把他明白的跟我說，在他心裏總覺得別人什麼都不懂，這是什麼性情？（狂妄。）這就是狂妄。那些外面的事情一看就明白，但他總是自作聰明，讓人厭煩。狂妄性情如果達到沒有理智，也能導致人作惡，狂妄性情就變成凶惡性情了。如果一個人有心機，說話做事總有鬼道道，是一個厲害的角色，你跟他在一起他總想控制你、管着你，你心裏感覺這人是善良還是凶惡？（凶惡。）你心裏就怕他，心想：「這人總要控制我，我得趕緊躲開他。我若是不聽他的，他該琢磨報復我了，說不定怎麼整治我呢。」你是不是感覺到他的性情是凶惡的？（是。）怎麼感覺到的？（他總讓人按着他的要求、想法去做。）那他要求你這樣做事就是錯誤的嗎？別人只要對你有要求就是錯的嗎？這個邏輯對不對？這符不符合真理啊？（不符合。）那導致你感覺不舒服的是他的做法還是他的性

情?（性情。）對了，他的性情讓你感覺不舒服，讓你感覺這種性情是來自撒但的，不合真理，對你形成了攪擾、控制、捆綁，不但讓你覺得不舒服，而且讓你心裏感覺懼怕，覺得如果不聽他的就有可能被他整治。這種人性情太凶惡了，他不是隨便說一句話而已，他是想控制你。他這麼强烈地要求你做什麼、要求你如何做，這帶有一種性情。他不僅僅是要求你做一件事，而是想控制你這個人，把你這個人控制了你就能成為他的傀儡、成為他手中的玩偶，你說什麼、做什麼、如何做全聽他的，他就高興了。當你感受到這種性情的時候你心裏是什麼感覺?（會感覺到可怕。）當你感覺到可怕的時候，你會對他這種性情給以什麼樣的定義? 是負責任、善良還是凶惡? 你會感覺到凶惡。當你感覺到一個人性情凶惡的時候，你的感覺是有享受還是厭憎、反感、懼怕?（厭憎、反感、懼怕。）這些不好的感覺就都出來了。當你感到厭憎、反感、懼怕的時候，你是感覺釋放自由還是被捆綁?（被捆綁。）這種滋味、這種感覺是從哪裏來的? 是從撒但來的。那從神來的讓人享受到的是什麼感覺?（釋放自由。）人心裏很釋放自由，即使受到對付修理、責備、管教或者審判刑罰，那種滋味、那種感覺是什麼樣的?（心裏有虧欠、懊悔，覺得自己這樣做不對，然後就能真實悔改，朝着正確的方向走。雖然心裏受點痛苦，但心靈裏享受到的是神的愛，是平安喜樂。）達到的果效是正面的，這就是神作的。撒但做事的後果是什麼?（使人受捆綁，不得釋放，心靈裏受痛苦，不知道怎麼解脱。）讓人受轄制，有一種莫明其妙的、詭异的懼怕，心裏受到束縛、轄制，一做事縮手縮脚，讓人感覺心驚膽戰，這是撒但做的，是來自撒但的。撒但、敵基督這樣做事，這是什麼性情? 這就是凶惡性情。

人有凶惡性情就總想控制人。什麼是控制人? 只是不讓你說某句話嗎? 只是不讓你按着哪種方式思想嗎? 肯定不是，這不是一句話、一個思想的問題，是他這種性情凶惡。從「凶惡」這兩個字來看，這種性情流露出來的時候人能做哪些事? 首先就是想擺布人。什麼叫擺布? 就是教會裏無論什麼事他都想插手、干涉、安排，他給你制定一個規矩你就得守着，你不守他就發火，他想擺布你，讓你往東你就得

往東，讓你往西你就得往西，他有這種欲望，然後就這麼做，這就叫擺布。他想掌控一個人的命運，掌控一個人的心思、喜好、行為、生活，讓這個人的心思、意念、喜好、願望、行為、做法都按照他說的來，按着他的意思來，不按神說的來，這就叫擺布。他總想按照他的意思來安排人做這做那，不是根據真理原則做事，而是根據他的存心與喜好，他不管你是什麼感受，就是强行命令，讓你怎麼做你必須怎麼做，你不按照他的意思做他就要處理你，讓你感覺真是無可奈何，什麼辦法都沒有，你心裏明知道這是被愚弄、被控制了也不會分辨，更不敢反抗。他這種做法是不是撒但的行為？（是。）這是撒但的行為，撒但就這麼愚弄人，就這麼掌控人，所以在人身上表現出來的撒但性情就是總想控制、擺布別人。不管在人身上能不能達到控制、擺布的目的，這種性情人都有。這是什麼性情？（凶惡。）這就是凶惡。為什麼叫凶惡呢？這方面性情有哪些明顯的流露？這裏是不是帶有强行的意思？（是。）帶有一種强行的意思，就是不管你聽不聽，不管你是什麼感覺，你有沒有享受、是否理解，他就强行要求你聽他的，按他說的做，沒得商量，不給你說話的機會，不給你自由。有沒有這層意思？（有。）這就叫「凶」。那「惡」指什麼？就是通過强行灌輸、壓制的手段達到控制你讓你聽他擺布的效果，他就心滿意足了，這就叫「惡」。撒但做事就是不讓你有自由意志，不讓你學會揣摩、分辨，不讓你明白真理使生命逐漸長大，它不讓你這樣，它要控制你。它不讓你尋求真理明白神的心意，不把你往神面前帶，而是帶到它面前讓你聽它的，好像它就是真理、它說什麼都對、它是萬物的中心，你就得聽它的，不要分析對錯。强行地、帶有强暴性質地擺布、控制人的行為與人的心思，這種性情就叫凶惡。這種表現在日常生活中是不是常常能見到？（是。）當你們接觸到的時候，能不能意識到這是一種凶惡性情的流露？（以前沒有意識，現在明白了。）如果別人對你們做了這樣的事、流露了這樣的性情，你們能感覺得到，也能分辨出來，但如果你們自己做了這樣的事、流露了這樣的性情，你們能不能意識到這是問題？能不能意識到「這種性情凶惡呀！這麼做可了不得！總有

霸占人、强行控制人的欲望、野心這不對，這是出于撒但的，這是撒但性情，不能這麼做，得尋求一種合乎真理的方式來對待人、與人交往」？能不能意識到這個呢？（意識不到。）如果意識不到，還常常流露這樣的性情，會造成什麼後果？你們知不知道？（弟兄姊妹就不願意跟他在一起相處了，會弃絶他。）這是一方面，這樣的人没法跟人和睦相處，人對他反感透了，他就像瘟疫似的，只要他一來，大家就都得走，因為什麼呢？誰也不想受他控制。人信神願意跟隨神，不願意跟隨撒但，但他總想控制人，人能不弃絶他嗎？首先，他在弟兄姊妹中間會常常被弃絶，讓人厭煩，如果不能悔改，這樣的人可能連本分都盡不好，也盡不長遠，因為他没法跟人和諧配搭，那就得淘汰了。另外，還會有什麼後果？（給教會生活帶來攪擾。）這也是一方面，在弟兄姊妹中間成為害群之馬，攪擾教會生活。這對他個人有什麼損失？（他的生命没法長進。）生命肯定是長不了，那最後是什麼結果呢？肯定是受懲罰、被淘汰。一個人在弟兄姊妹中間總被弃絶，生命總也不長，還總想掌控人，讓人都聽他的，取代神在人心裏的地位，最後把自己孤立起來了，他還没有悔改，總也不變，那神會怎麼處理這樣的人呢？你們説神拯救的是人類還是非人類？（人類。）那對于這樣的人神是怎麼定義的？（非人類。）對于這樣的人，神定義為非人類，神不拯救了。那他的結局是不是就定了？這樣的人就没希望了，没什麼活着的價值了。被定義為非人類，那就太可憐了！

追求生命進入得在日常生活中的每件事上省察自己的言行舉止、心思意念，掌握自己的情形，再和神的話對號入座，尋求真理，明白多少就實行多少。在實行經歷的過程中還要時時省察自己的情形，看看自己心裏還有什麼消極情形以及攔阻實行真理的東西，挖掘出來之後再向神禱告、祈求，來解决這些不正常的情形，這就能保證在明白的真理上實行出真理了。只有不斷地解决消極情形與觀念想象，才能保證實行出真理。不管實行哪方面的真理都有一定的難處，環境、背景變了，新的難處又隨之産生了，另外還有人的各種觀念想象、存心摻雜，這些東西都能攔阻人實行真理，這就需要經常與明白真理的人

敞開交通，尋求進入真理實際的路途，尋求真理原則，才能保證在各種環境背景之下、在各樣的事上都能按照真理原則實行出真理，這樣尋求、實行進入才能進入真理實際。如果人不能常常反省自己，就不能掌握自己的情形，也不知道實行真理的難處在哪兒、攔阻多大，這樣就没法保證實行出真理。只有認識自己的人，掌握自己情形的人，才能依靠神、仰望神，才容易實行出真理。不認識自己的人總憑觀念想象來守規條，攔阻就多，難處就大。其實，人最大的難處還是在敗壞性情上，其次才是不明白實行原則，把這兩個問題解决了，就容易實行出真理了。要想成為順服神的人，要想進入真理實際，首先就應該在實行真理上下功夫，如果能在每天臨到的各種事上實行出幾方面的真理，這就是已經進入真理實際了。你常常這樣操練，在神的話裏反省自己、找實行的路，你就能逐步地解决自己的敗壞情形，另外在真理的實行進入上也有路途了，同時，你對各方面真理的實行原則就能基本掌握了。人對這些情形、對各方面真理有真實的認識了，人的心靈就感覺充實，人就越來越富有，就不再是麻木痴呆、貧窮可憐相了。現在，多數人談外面的事都能談幾句，但是在這些是是非非的事中要求人説出正確的觀點，講出對這些事的認識、對這些事的處理方式與實行的路，多數人都没有清楚的認識，心裏一片空白。有些人説：「你説得不對，我們不是一片空白，我們知道下雨是神主宰的，春天樹發芽是神擺布的，小鳥什麼時候搭窩是神給命定好的規律，還有各種花為什麼都不一樣，有五顏六色的區别，樹葉為什麼是緑的，這是神創造的萬物的規律，是神命定的。我們知道應該按照神命定的規律生活，早晨起床，晚上睡覺，一日三餐，我們也知道人有生老病死的規律，誰也打不破，而且我們也不埋怨神，今天活着我們感謝神，明天死了我們照樣感謝神。我們不是一貧如洗、麻木痴呆。」人僅僅明白了這些道理，這是不是就明白真理了？是不是就進入真理實際了？（不是。）明白這些只是初步的，這也是必須該明白的，但是人該怎麼活着，該憑什麼活着，該盡哪些本分，這才是人最該明白的。如果對這些敗壞性情不能尋求真理解决，那你就没有生命進入，就得不着真理

生命，這樣信神還不是虛空嗎？心裏還是一片空白。還有些人說：「以前我身量小，不知道一切事臨到都有神的擺布，也不知道怎麼看待或對待這些事，在這些事發生時，我感覺不知所措，都是用人的辦法處理了。現在我明白了，每天臨到的事，哪怕是再小的一件事，都有神的擺布，這一切都在神的命定中，我會說，『神啊，我感謝你的主宰，我也願意將我的命運交在你的手中任你擺布，我不願意悖逆，我願意聽你的話，我一定好好盡本分，盡上我的忠心與全力』。我都明白這些了，難道我還貧窮可憐嗎？」其實就是貧窮可憐的，為什麼這麼說呢？（因為他對自己的撒但性情、本性實質沒有認識，他會講許多屬靈道理，但臨到事還是憑着撒但性情活着，信神多年沒有一點兒生命性情的變化。）他明白這些只是披上了一個假屬靈的外衣，似乎有了信神的樣式、有了聖徒的體統，也似乎掌握了一些高深的、屬靈的神學理論，但是他明白的這些不是真理，僅僅是一種神學理論，它不能改變人的人生方向，也不能改變人的看事觀點與處世原則，更不能改變人的敗壞性情。就這些神學理論、這些屬靈的道理，根本不能使人與神的關係正常化，根本不能使人認識自己的敗壞性情，也不能使人脫去這些敗壞性情，更不能使人在經歷神作工中達到認識神、順服神。所以，這些所謂的屬靈的字句道理對人沒有絲毫益處，只能使人狂妄自大，越來越悖逆神、抵擋神，因為這些破爛東西根本不涉及真理，都是假冒為善的東西，應該徹底放弃、弃絶。

現在，人信神關鍵得追求什麼？（性情變化。）會講許多道理能不能使人的性情有變化？（不能。）到底什麼才是性情變化呢？性情變化了是不是性格就變了，變得特別隨和，好接觸了，人都喜歡了？性情變化了是不是就變得沉默寡言、不苟言笑了？性情變化了是不是就變得飽經風霜、老練成熟了？（不是。）那什麼是性情變化？性情變化首先得明白什麼呢？首先得明白，達到性情變化的基礎是什麼，就是首先必須得認識人被撒但敗壞以後的本性實質是什麼、性情是什麼，這樣就能認識自己的敗壞真相了。比如，有的人特別詭詐，這詭詐就是他的本性，也是他的性情；有的人特別狂妄，這狂妄就是他的本性，

也是他的性情。舉個例子。臨到一件事，你裏面有自己的存心，這個存心出來時是受什麼支配的？首先，肯定不是你的性格支配的，也不是家庭背景支配的，更不是哪個人支配的，你的存心是受你的性情支配的。那你就先省察這是哪方面的性情，是狂妄、邪惡、凶惡還是剛硬，省察出來之後，再省察這方面性情能導致哪些情形。比如詭詐，人耍詭詐的時候是出于什麼存心？是為了達到什麼目的？毫不例外的，都是為了得到名利地位，概括地説就是為了得到利益。那追求利益的根源是什麼呢？就是人把利益看得高于一切。人為了得到利益就耍詭詐，流露了詭詐的性情。那這個問題該怎麼解決？首先得分辨、認識利益是什麼東西，它究竟能給人帶來什麼，追求利益的後果是什麼，這些問題如果看不透，放弃利益談何容易。人如果不明白真理，利益是最不容易放弃的，因為人的生命哲學就是「人不為己，天誅地滅」「人為財死，鳥為食亡」，可見人都是為利益活着。人都以為没有利益、失去利益人就没法生存了，好像人的生存就離不了利益，所以多數人都是唯利是圖，把利益看得高于一切，都是為利益活着，無利不起早，讓人放弃利益就等于讓人捨弃性命。那人怎樣才能放下利益呢？就必須得接受真理，只有明白真理了才能看透利益的實質，看清追求利益是與追求真理相違背的，永遠不能使人得着真理生命達到蒙拯救，人才能學會放弃、背叛，達到忍痛割愛。當你忍痛割愛放弃利益之後你就覺得心裏踏實平安一些，這樣你就得勝肉體了。你若是死抱利益不放，絲毫不接受真理，心裏説「我就是要得到利益，絶不吃虧，這有什麼錯？神也没有懲罰我，人能把我怎麼樣？」没人能把你怎麼樣，但你這樣信神最終得不着真理生命，那你可就虧大了，不能達到蒙拯救，這是不是最大的遺憾哪？這就是追求利益的最終下場。如果人只追求名利地位、只追求利益，永遠也得不着真理生命，最終受虧損的是自己。神要拯救的是追求真理的人，如果你不接受真理，不能反省認識自己的敗壞性情，你就没有真實的悔改，就没有生命的進入。接受真理，認識自己，這是你生命長進達到蒙拯救的途徑，是你來到神面前接受神鑒察、接受神審判刑罰得着真理生命的機會。如果你為了追求

名譽地位、追求利益而放弃追求真理，這就等于是放弃接受審判刑罰達到蒙拯救的機會。你選擇的是名利地位、是自己的利益，但你放弃的是真理，失去的是生命、是蒙拯救的機會，哪頭輕哪頭重？你選擇了利益放弃了真理，這是不是愚蠢的人？用土話説，這是占小便宜吃大虧了。名利、地位、金錢、利益都是暫時的，都是過眼雲烟，而真理生命是永遠的，是永恒不變的。如果把導致人追求名利地位的敗壞性情解决了，那就有希望達到蒙拯救了。另外，人所得着的真理是永久的，撒但奪不去，也没有任何人能奪去。你放弃了利益，但得着的是真理，得着的是蒙拯救，這個成果歸于你自己，是為你自己得的。人如果選擇實行真理，雖然失去了利益但得着了神的救恩、得着了永遠的生命，那是最聰明的人；人如果為得着利益而放弃真理，失去的是生命、是神的救恩，那是最愚蠢的人。在利益與真理面前人到底選擇什麼，這太顯明人了。喜愛真理的人都會選擇真理，選擇順服神、跟隨神，寧可捨弃利益也要追求真理，不管受多大苦也要站住見證滿足神，這就是實行真理進入真理實際的基本路途。

敗壞性情在每個人身上都是根深蒂固，没有誰比誰敗壞深淺之説，人的看事觀點、觀念想象、悖逆的程度都差不了多少，大同小异，人都是在撒但權下活着，也都是憑撒但性情活着。平等的是，神給每個人的機會都是一樣的，神對待每個人的態度也是一樣的，神給每個人的真理、生命的供應也是一樣的，所以神對每個人的要求標準也是一樣的。你如果因為流露了一些敗壞性情讓大家看見了、厭煩了就認為自己不可挽救了，認為自己比别人敗壞嚴重神不拯救了，就破罐子破摔，提不起勁來，做什麼也没心思，甚至覺得活着也没意思，還不如死了算了，這態度怎麼樣？這是身量小、不成熟的表現，這不是神願意看到的，神不喜歡這種人，不喜歡人這樣的態度。在追求真理的過程中，人需要扭轉很多不對的情形，也需要不斷地矯正自己追求的觀點，不斷地來到神面前讓神鑒察、讓神開啓引導，神會給予人幫助，神會給予人恩典，神也會以極大的忍耐、恩待、憐憫、寬容帶領每一個人。所以，一方面不要質疑人追求真理、嚮往正義光明的正確的態

度與願望，另一方面也不要質疑神拯救人類、對人類憐憫寬容的實質。這些話你們得記住！告訴人這些話是什麼意思呢？就是到任何時候都不要放弃追求真理，不要破罐子破摔，不要消極。當你陷入消極的時候你得琢磨琢磨，神發表那麼多真理為了什麼？就是為了供應人更多的真理，使人能明白真理解决自己的敗壞性情、解决自己的現實問題。你不單直接從神的話裏得到很多，就是與弟兄姊妹交通真理時也能得着很多，這是不是也等于神同時供應了你？如果你是這樣認為的，你也能感覺到這一點，那你為什麼要放弃追求真理？你為什麼心生埋怨？為什麼會質疑神拯救你的真心？人有點愚昧或者身量小、有點軟弱這都不要緊，但是對蒙拯救的事不能失去信心。我就希望有一天再跟你們説話、交往的時候看到你們不是貧窮可憐、麻木痴呆相，而是都有所得着、有所收穫。你們聽的不少、看的不少、明白的不少，但是你們到底能不能得着真理、能不能達到被成全，這就在乎你們的追求了。人追求真理就能得着真理，人如果不聽話、不追求真理就永遠得不着真理，這是事實。只要你們真實地追求真理，像彼得一樣追求愛神、追求性情變化，就能得着神的稱許，這是肯定的。

二〇一八年二月六日

追求真理才能解決對神的觀念誤解

在剛信神的時候，人都不明白真理，都對神有許多觀念想象，你們信神幾年以後，讀了那麼多的神話，聽了那麼多的講道，對神的觀念想象到底解決多少？有些人信神幾年以後，還能對神的審判刑罰、修理對付產生觀念，有的人看見神的話嚴厲也能產生觀念，這些問題是否能尋求真理解決？如果你們能做到凡事尋求真理，不管臨到什麼問題都能用真理解決，這才是追求真理的人。你們現在會不會尋求真理解決問題？你們臨到產生觀念的事或有過犯的時候，是怎麼尋求真理解決的？誰有這樣的經歷可以談一談。（我以前做帶領時不作實際工作，盡做面子活，還總是爭名譽、爭地位，結果給教會工作帶來打岔攪擾，臨到對付修理我還講理，沒有真實反省認識，也沒有悔改變化，後來教會把我撤換了，我心裏還不服不滿，盡發怨言，釋放消極。帶領就對付我絲毫不接受真理，還跟神對抗，這是觸犯神性情的事，若再不悔改就要清除、淘汰我。當時，我不明白真理，對神的誤解很大，雖然沒有說不信神，但想到自己觸犯神了，神肯定不拯救我了，我就效力吧。從那之後，我對追求真理就不太注重了。直到有一天聽了神的交通，我才扭轉過來。）那你轉變後有沒有正確的實行路途？如果再遇到這種情況怎麼辦？（暫時還沒有這方面的實行路途。）這些問題其實都能用真理解決。要想解決對神的誤解，一方面，人得認識自己的敗壞性情，對做過的錯事、走過的彎路或者自己的過犯、過失都得解剖認識，這樣才能對自己的本性看清楚、有認識；另外，還得看清人為什麼能走錯路，能做許多違背真理原則的事，做這些事的性質是什麼；還有，得明白神對人的心意、對人的要求到底是什麼，人為什麼總不能按照神對人的要求去做，為什麼總違背神的心意做自己喜歡的事。把這些事拿到神面前禱告，認識清楚就能扭轉自己的情形、改變自己的心態，就能解決自己對神的誤解。有些人無論做什麼事總有不正當的存心，總打歪主意，他就不會省察自己裏面的情形對不對，也不根據神的話加以分辨，這就是渾人。渾人有一個最明顯的特徵，就

是做了壞事以後臨到修理對付就一個勁兒地消極，甚至自暴自弃，還定規自己完了不能蒙拯救了，這是不是渾人最可憐的表現？渾人就不會根據神的話反省自己，就不會在臨到難處的時候尋求真理解決問題，這是不是渾得不輕啊？自暴自弃能解決問題嗎？總在消極裏挣扎能解決問題嗎？人都應該明白，做錯事了、出了問題就應該尋求真理解決，首先得反省認識自己因為什麼作惡，作惡的存心、出發點是什麼，為什麼要這麼做，要達到什麼目的，是誰鼓動你、慫恿你、迷惑你去做的還是你自己有意識做的，必須得把這些問題反省認識清楚，就能知道自己犯了什麼錯誤，自己是什麼東西。如果你不能認識自己作惡的實質，也没有從那件事當中吸取教訓，那這個問題就没法解決。有許多人做壞事始終不反省認識自己，這樣的人還能真實悔改嗎？還有蒙拯救希望嗎？本來人就是撒但的後裔，不管是否觸犯過神的性情，人的本性實質是一樣的，都應該多多反省認識自己，看清楚自己悖逆神、抵擋神到什麼地步，還能不能接受真理、實行真理，把這事看透你就知道自己是多麼危險的人了。其實，敗壞人類就本性實質來説都很危險，接受真理都很費勁，都不是容易的事。有的人作出惡來了本性實質顯明了，有的人暫時没有作出惡來也不見得比别人能好多少，只不過是因為没有那個背景、機會才没作出惡來。你既然有了這些過犯，那你現在該有的態度、在神面前該交代的應該是什麼，神要看到的是什麼，這些你心裏必須得清楚。你必須得通過禱告、尋求把這些事弄清楚，你就知道以後該怎麼追求了，就不會再受以前做過的那些錯事的影響、轄制了。前面的路該怎麼走就怎麼走，該怎麼盡本分就怎麼盡本分，不能再自暴自弃了，必須得從消極、誤解裏徹底走出來。一方面，現在盡本分是為了彌補之前的過犯、過失，這是消極方面的，不太可取，但這是你起碼應該具備的一種心態；另一方面，你得積極主動配合，應該全力以赴地把該盡的本分盡好，盡上自己的責任、自己的義務，這是受造之物應該做到的。不管你對神有什麼觀念還是流露敗壞，或者觸犯了神的性情，都得藉着反省自己尋求真理來解決，從失敗中吸取教訓，從消極的陰影中徹底走出來。人明白真理了，得

着釋放了，不受任何人事物轄制了，就有信心走前面的路了。等你有了一些收穫、生命有了一些長進之後，對神再沒有觀念了，就逐漸進入信神正軌了。

有的人以前有些過犯或者走過一段偏路，其實他不是什麼大奸大惡的人，就是人太狂妄了，狂妄得沒理智了，狂妄得失去約束無法自控了，做出了一些讓神厭憎、恨惡的事，他自己都覺得噁心。但他跟隨到現在肯定也有一些長進，他到底能不能剩存下來，神就看他現在的表現，就看他現在對待神的態度、對待本分的態度。有的人會說：「我之前有過嚴重的過犯，後來我明白真理了，我特別後悔，現在實行真理也挽回不了，總覺得自己有污點，神會不會不要我，我心裏不清楚。」那是你自己定規自己，不是神定規的，你的定規不代表神，你的態度不代表神的態度，你得明白神的態度是什麼，明白神對每一個敗壞人類、對可拯救的人他的底綫是什麼。這個你們清不清楚？神看的是人追求真理的態度、決心、心志，神不在乎你以前是什麼人，或者有什麼過犯，或者是你花費過多少、獻出多少、受多少苦，神不看這些。有的人說他信神坐過八次監，神說：「我不看你這些，就看你現在的表現，你是不是追求真理的人，在坐監期間你有沒有作出見證，你得着了哪些東西，對神有沒有認識，你有沒有進入真理實際。」神要的是這個結果。有些人說：「我曾經有過過犯，走過偏路，但是現在我認識到了，通過深刻地反省，我願意悔改，下定決心好好盡本分，不應付糊弄，盡上全力，達到讓神滿意來還報神愛，彌補之前的過失。在盡本分的過程中追求真理、實行真理，不是出力、效力，而是為了實行真理、活出人樣，為了盡好本分榮耀神。」你有這樣的態度，神還看你那點過犯嗎？神就不看了。所以，你心裏得有這個底，這樣你就不受過犯之事的轄制了。有些人就總受過犯轄制，他認為「觸犯神性情的事神不可能赦免，在神心裏早就厭弃我了，我再追求真理也沒用」。這是什麼態度？這叫猜忌神、誤解神。其實你沒做出觸犯神性情的事之前，你對神就是一種不恭不敬的態度，就是輕慢、敷衍的態度，就沒有把神當神對待。人因為一時愚昧或者衝動就流露出撒但性情，也

没有人管教、制止，就産生過犯了。過犯釀成後果之後還不知道悔改，心裏還難受，為自己以後的結局、歸宿耿耿于懷，心裏存的都是這些事，總覺得「我這人完了，報廢了，那我就破罐子破摔，哪天如果神不要我了，神徹底厭憎我了，大不了就是死，我任神擺布」。嘴上説任神擺布，順服神的安排、順服神的主宰，事實上他心裏是什麼情形？抗拒、剛硬，他不悔改。什麼是不悔改呢？就是堅持自己的想法，不管神怎麼説他都不相信、不接受，總認為「神那些勸勉、安慰的話不是説給我聽的，那是説給别人聽的，我這人完了，就是個破罐子，不值錢，神早就不要了，我怎麼認罪、怎麼禱告、怎麼懊悔流泪神都不會給機會了」。在他心裏這樣衡量神、猜度神，這是什麼態度？這是不是認罪悔改的態度？很明顯不是。這種態度代表一種性情——剛硬，特别的剛硬。外表看這人特别自是，誰説也不聽，什麼道理都明白就不實行，事實上就是性情剛硬。剛硬，在神那兒看是順服還是悖逆？這分明就是悖逆。他還覺得自己受了多大的冤屈，「以前我多愛神哪，我就犯那點錯神就抓着不放了，我的結局没了，神對我這樣的人已經定規了，我就是保羅那類人。」神説你是保羅了嗎？神没説，那你説自己是保羅這話是怎麼來的？你説你要被神擊殺了，要受懲罰了，該下地獄了，這結局是誰定規的？分明是你自己定規的，神没説工作結束之後你就是下地獄的對象，你不能進天國。只要神一天没有説厭弃你你就有機會、有權利追求真理，你就應該接受神話語的審判刑罰，你得有這樣的態度，這才是接受真理、接受神拯救的一種態度，這才是真正悔改的態度。你總死抱着自己的觀念、想象、誤解不放，裏面已經被這些東西充滿了、占有了，還定規神不拯救你了，然後在盡本分的過程中帶着應付糊弄、破罐子破摔的心態，帶着消極、被動的心態，帶着活一天算一天的心態，帶着混的心態，你能得着真理嗎？就憑這個心態你就得不着真理，就不能蒙拯救。這樣的人可不可憐？（可憐。）這個可憐是怎麼造成的？就是因為愚昧。他有了過犯不尋求真理，總是研究、猜測神對他的態度，還想在神的話裏探底，看神的哪句話是説他這件事的，神的態度是什麼、神是怎麼定論的、他的結局會怎樣，

以此來確定這件事的結果是什麼。這種做法是尋求真理嗎？肯定不是。他把神定罪、咒詛的話硬往自己頭上扣，活在消極中，外表看這是脆弱，是懦弱、消極，其實是一種對抗。對抗背後的性情是什麼？就是剛硬。在神那兒看這種剛硬是一種悖逆，是神最厭憎的。如果神不想拯救你，怎麼能對你講那麼多真理，還給你那麼多實行的路，對你苦口婆心地說話勸勉？但你還說神不拯救你，你說這話有什麼根據啊？神的心是一直盼着人悔改，是人自己不給自己機會，這是什麼問題呢？這就是人的本性太詭詐。人不相信神，不相信神的話，這就是人對待神的態度。有的人說：「神是信實的，在神話語中有審判、有揭示、有定罪、有咒詛、有憐憫、有饒恕，我知道這些話都代表神的性情，但我不知道哪句話是針對我的情況說的，我總覺得神定罪、咒詛的話就是說我的，祝福、稱許的話都是說給那些追求真理的人，反正我是完了。」他從始到終就抱着這樣一種自以為是的態度，以這個為藉口說神不拯救他。他覺得，「神你既然不拯救我，那我盡本分就可以應付糊弄，你不給我賞賜，我為什麼那麼賣力氣？」他的心態變了，變得不可理喻了。他不接受真理，他就帶着自己的存心，帶着消極情形，帶着人的想象、猜測、理由與神抵觸、較勁，活在消極中，對尋求真理、交通真理都沒有興趣，對實行真理做誠實人也沒有勁了，采取迴避的態度對待，直到現在還不醒悟，還仍然活在消極情形中，神說這樣的人是最可憐的。從始到終都是人跟神較勁，都是人在猜測神、誤解神，憑着人的觀念想象把自己折騰消極了，與神產生了隔閡，還想利用神，跟神搞交易，沒有一點回轉，這不是自作自受嗎？就像有句歌詞說的，「坐在筵席裏鬧着大飢荒」，這是最可憐的。神賜給人的豐豐富富，人非得拿個破碗去要飯，這是不是活該受罪的乞丐啊？

從始到終，我都是常常勸勉你們：每個人都要追求真理，只要沒死就不要放弃，追求真理是每個人的義務、責任與本分，是每個人應該走的道路，也是蒙拯救必經的道路。但是沒有人願意聽這話，誰也不把這話當回事，就認為這是官話，自己該怎麼想還怎麼想。從始到終，很多人雖然都捧着神話書在看，也都在聽講道，似乎在盡本分的

過程中接受神的審判刑罰，也接受神的帶領，但事實上人與神之間的關係没有建立起來，人都是憑着自己的觀念想象、誤解猜測活着，甚至天天都活在質疑、消極中，來對待神的説話、神的作工與神的引導。活在這些情形中，你怎麼能擺脱消極？怎麼能擺脱悖逆？怎麼能擺脱用詭詐、邪惡或者猜測、誤解的態度去對待神交給你的托付與本分？肯定是擺脱不了的。所以，要想走上追求真理、實行真理、進入真理實際這條路，你得趕緊來到神面前，向神禱告，尋求神的心意，弄清楚神的意思最要緊，總活在觀念想象裏這太不現實了！應該在凡事上學會反省自己，認識自己還有哪些敗壞性情需要得潔净，還有哪些東西攔阻你實行真理，你對神有什麼樣的誤解、觀念，神作哪些事不合你觀念讓你産生懷疑、誤解，你這樣反省自己就能發現自己還存在哪些問題需要尋求真理解決，你這樣實行生命長進就快。如果你不會反省自己，心裏對神總存有觀念誤解，還總堅持自己的理念，總認為神對不起你、神對你不公平，總持守自己的理不放，那你對神的誤解就只能越來越深，與神的關係越來越遠，你心裏對神的悖逆、抵觸也會越來越大。你的情形壞到這個程度就危險了，這已經嚴重影響到你盡本分的果效了，你只能用應付糊弄、敷衍、輕慢、悖逆、對抗的態度對待你的本分、對待你的責任，最後的結果是什麼？結果就能導致你盡本分應付糊弄欺騙神、抵擋神，而且你也不實行真理，進入不了真理實際。這個結果是什麼原因造成的？就是人的心裏對神還有觀念誤解，這些實際問題没有得到解決，這樣人與神之間就總有隔閡。所以，人要想來到神面前，首先得反省自己對神還有哪些誤解，還有哪些觀念、想象、質疑和猜測，這些事必須得省察。對神有觀念或者誤解這不是簡單的事，這涉及到人對待神的態度，涉及到人的本性實質。如果人不能尋求真理來解決這些觀念誤解，這些東西是不會憑空消失的，即使平時不影響你盡本分、追求真理，但是當臨到一些事或有特殊背景時它還會出現，來攪擾你的心思、攪擾你盡本分，使你消極怠工，耽誤生命進入。所以，有了觀念誤解必須得來到神面前反省自己、尋求真理，把人為什麼産生觀念誤解的根源、實質看透，觀念誤解才能

消失，這樣人與神的關係才能正常，人的生命才能逐漸長大。人對神的觀念誤解太多就說明人類是抵擋神的，是與神不相合的，只有人的觀念誤解不斷得到解決，人與神之間的隔閡就逐漸消除了，能達到順服神了，人對神的信心就大了，信心大了，人實行真理的摻雜就少多了，追求真理的摻雜和攔阻也就少多了。

哪些人盡本分摻雜少一些，為自己圖謀少一些？（比較單純的人，對神沒有誤解的人。）這是一類人。還有誠實的人、心地善良的人、比較追求真理的人，這些人盡本分摻雜就少一些。對神有誤解、有觀念想象的人，對神有奢侈欲望、有無理要求的人，盡本分摻雜就大了。他要名望、要地位，還要得賞賜，如果大的賞賜還遥遠看不見，他就琢磨「既然不能馬上得着，我就得等、就得忍，但現在應該先得點利，起碼先得個地位，先争取做個教會帶領管上幾十號人，身邊總有人圍着也挺風光」，這信神的摻雜就出來了。你還没有盡什麼本分或者没有為神家做什麼實事的時候，你覺得自己没這個資格，這些奢侈欲望不會産生；當你能盡點本分了，能做點事了，就覺得自己比一般人高了，能講點理論了，這些東西就出來了。比如，選舉帶領的時候，你剛信一兩年就覺得自己身量小談不出經歷見證没資格做帶領，選舉的時候就往後退，等信上三五年會講點屬靈道理了，再選帶領的時候你就覺得有資格了，就主動往上够，就禱告：「神哪，我有負擔，我願意當教會帶領，願意體貼你的心意，但是不管我能不能選上帶領我都願意順服你的安排。」嘴上説順服，心裏想：「哪怕讓我做一回帶領也行啊！」你有這個要求，神能不能滿足你的要求呢？絶對不會的。因為你的這個要求不是正當的要求，是奢侈欲望。即使你説是為了體貼神的負擔，以這個藉口為理由，你感覺是合真理的，但是神没滿足你這個要求的時候你會怎麼想？會有哪些表現？（會對神有誤解，覺得自己也想體貼神的負擔，神怎麼不滿足我呢？就會消極、抵觸、埋怨。）你就該消極了，覺得「論信神年頭選上的那個人没我信的時間長，論文化程度也比我低，論素質也不如我，我還會講道，他哪方面比我强呢？」琢磨來琢磨去怎麼都琢磨不透，就産生觀念了，論斷神不公義。這是

不是敗壞性情？還能不能順服了？就不能了。你如果没有這個欲望要做帶領，而且你還能追求真理，有自知之明，你會説：「我做個普通跟隨者就行了，我没有真理實際，人性也一般，口才也不行，有點經歷還説不清楚，想多説點也説不明白，還容易讓人厭煩，我差得太多了，我不適合做帶領，就跟着别人多學習吧，力所能及地盡上自己的本分，脚踏實地地追求真理。到有一天我有身量了，適合做帶領了，被弟兄姊妹選上了，我也不推辭。」這個心態就是對的。如果哪天弟兄姊妹看你適合做帶領，把你選上了，這肯定是出于神的許可，那你做不做帶領？（做，順服。）怎麼順服啊？如果你認為，「我就覺得我行，誰都不如我，我保證行，這是神感動弟兄姊妹選我了。在這些人中間，我信神年頭最多，我的年齡也合適，有點社會經驗，也有工作能力，口才也好，文化也够，各方面本分都盡過，有一些經驗，我各方面都合適。弟兄姊妹要是在我的帶領之下，教會生活肯定是蒸蒸日上，越來越好」，就狂起來了，這有没有理智啊？這是要做什麼啊？該作妖了，要幹壞事了，這就該挨對付了，該臨到審判刑罰了。人的心態是不是挺關鍵？（是。）無論做什麼事，人的動機、源頭、存心、目的還有人的各種想法，都得根據真理來反省認識、確定對錯，都得有神的話作根據、作基礎才行，這樣才不至于走錯路。無論你想做什麼，或者在神面前尋求禱告什麼、祈求什麼，都得是正當的、合理的，得能拿到桌面上，大家能通得過，拿不到大面兒上的事就不用禱告尋求，再禱告也没有用，神不悦納、不垂聽。

人盡本分時都有摻雜，都有個人存心與個人喜好的摻雜。那有這些摻雜是人故意的嗎？也不是，這是身不由己的事。摻雜多少是根據人的性情，根據人的追求。如果是追求真理的人，盡本分時個人的存心、私心、欲望、消極情形就少；如果不是追求真理的人，摻雜就多，臨到失敗挫折還容易消極，有時甚至因為一句話就能被絆倒。你們經常説「熬臉面」「熬地位」「熬情感」，什麼都熬，整天熬，這就是没理性。人常常受撒但本性支配，活在撒但性情的控制之下，就有各種奢侈欲望，然後還不尋求真理解决，不管流露什麼敗壞都常常消極，

常常受煎熬。這一受煎熬就麻煩了，只要說熬，那保證不是好事。因為什麼?「熬」這個詞本身就不是正當的，這是特殊情況下才有的，不是追求真理的人常有的表現，總熬這就不對勁，這人就有問題了，是一種消極對抗的情形，另外，「熬」這個字這麼用也不對，不恰當。那些總受熬的人最後為什麼沒有熬出成果來? 就是因為他不尋求真理，總是消極、抵觸，跟神對抗，結果受了許多痛苦，最後一點收穫都沒有。如果是喜愛真理的人，不管遇到什麼難處、問題都能順服神的主宰安排、接受神的擺布，來到神面前尋求真理，走追求真理的道路。別瞎熬，熬不出什麼成果來。比如，熬情感，最後你脫離情感了嗎? 熬地位，你對地位看透了嗎? 熬前途命運，你能不受前途命運的轄制嗎? 能放下得福欲望嗎?（不能。）那這些問題怎麼解決呢? 都得靠追求真理來解決。追求真理就能解決人的無理要求、奢侈欲望，解決人對神的誤解，人對神的想象、猜測、懷疑、定規，把這些情形都解決了人還受熬嗎? 這些受熬的情形不就消失了嗎? 這時，你所想的，你的觀點、態度還有你的情形會是什麼樣的呢? 你就能順服下來，能等候，對神的主宰安排能不抗爭，對神能不悖逆也不論斷；另外，當神的手臨到你的時候或者神擺布一個環境的時候，你能主動配合，能順服在神面前，而不是抵觸、不是逃避，更不是想擺脫。這些正面的情形在你身上越來越多，這就證明你已經追求真理了。但是，如果那些反面的東西一直占有你的心思，左右你每一天的行為、心思、意念，左右你的情形，這就證明你絲毫都不追求真理，早晚得被淘汰。

有許多人盡本分總有存心摻雜，總喜歡出頭露面，總喜歡人誇獎、喜歡人哄着，如果做得好還總想要好處、要獎勵，如果沒有什麼獎勵，他盡本分就沒勁了，如果沒人搭理、沒人哄着，他就消極了，他就像小孩子一樣不定性。盡本分總有存心摻雜始終放不下，這是怎麼回事? 主要就是因為人不接受真理，所以你怎麼跟他交通真理他也放不下這些東西。這些問題總也得不到解決，時間長了人就容易產生消極，盡本分就越來越沒有勁了。如果他看見神稱許、祝福的話受點激勵，他還有點勁；如果沒有人給他交通真理，沒有人鼓勵他、贊成他，他就

没勁了。如果常有人高捧他、誇獎他、贊成他，他就感覺他特別完美，并且心裏也覺得神在保守他、祝福他，此時他出人頭地的欲望也達到了，已經滿足了，他得福的存心也得到了一時的安慰，他的恩賜、才幹也得到發揮了，讓他臉上有光了，他高興得走路都能跳起來，臉上也像開朵花似的。這是追求真理達到的果效嗎？（不是。）這僅僅是他的欲望得到滿足了。這是什麼性情？這是狂妄性情，没有一點兒自知之明，還帶點奢侈欲望。如果遇到一點坎坷或者難處，或者自己的虛榮臉面没得到滿足，利益受到一點損失，他就消極癱倒了，前一天還像巨人一樣站立着，没過幾天就癱倒成一堆泥了，前後差距就這麼大。他如果是追求真理的人，怎麼能癱倒得這麼快呢？可見，憑熱心、欲望、野心盡本分的人都是很脆弱的，臨到點挫折失敗説癱倒就癱倒了，他是看到自己的想象落空、欲望得不到滿足了，得福没希望了，立時就垮了。這就顯明，不管他當時盡本分多有勁，并不是因着明白真理，那只是帶着得福欲望、憑熱心盡本分。不管人熱心多大、會講多少字句道理，只要人不會實行真理，不能按原則盡本分，只憑熱心不可能堅持長久，臨到點患難或者灾難就站立不住，就垮掉了。有的人遭遇失敗挫折就垮了，有的人受到修理對付就垮了，有的人臨到管教就垮了，没有真理的人就是這樣不堪一擊。追求真理的人有什麼表現呢？（不管臨到什麼樣的熬煉，雖然他很痛苦，但他不消極，還會尋求真理，會順服神的主宰安排。）不消極這是一方面，主要的一方面你們没看透，就是追求真理的人不管臨到什麼難處，有什麼痛苦、軟弱，他不會耽誤盡本分，他盡本分不受影響。不追求真理的人高興的時候盡本分很有勁，受多少苦都不嫌累，個人的事什麼都能放下，本分不能丢弃，但不高興的時候就不一樣了，幹點活就嫌累，受點苦就發怨言，就總琢磨回家過日子發財，總為自己想後路。追求真理的人就覺得，「不管我受多少痛苦，我得把本分盡好還報神的愛，盡好本分才有良心理智，才配稱為人」。除了注重盡好本分，他不管臨到什麼問題還會與弟兄姊妹一起吃喝神話、交通真理，尋求真理解决自己的難處，他會反覆揣摩這些事，「這個情形怎麼解决呢？問題出在哪兒？我怎麼就消

極了呢？我怎麼就臨到對付了呢？這事我怎麼就做錯了呢？錯在哪兒啊？這是性情問題，還是業務不精，還是自己有什麼存心呢？」省察幾天有結果了，意識到是因為自己有存心，怕得罪人，没考慮神家利益，使教會工作受損失了。省察出來之後該用什麼態度對待？該怎麼解決呢？就應該接受神話語的審判刑罰、修理對付，在神話裏反省自己，把自己的情形跟神話對號，達到認識自己的敗壞性情，這樣就能知道自己是不是喜愛真理、順服神的人了。那得出這個結論就完事了嗎？還得來到神面前悔改認罪，說，「這事我做得不合真理，是受撒但性情支配的，我願意悔改，以後再不悖逆神了，不管臨到什麼事，我都要尋求真理，按照神的要求去做，如果我做不到，願神管教我、懲罰我」，這就是真實悔改的心。你能這樣禱告立心志，也能這樣實行，這就是順服的心態。你這樣經歷就能逐漸達到順服神的作工了，就能對神有真實的認識，就能看見神的性情真是公義聖潔的，就能産生敬畏神的心了，你盡本分就能達到負責任、盡忠心，這樣你就有實際經歷了，就進入真理實際了。

有的人隨從己意做事違背了原則，臨到修理對付後只是口頭承認自己狂妄、承認自己没有真理才做錯了事，但心裏還埋怨說：「人家都不出頭，就我出頭，最後出了問題就把責任推到我頭上了，我這不是傻嗎？下次可不能强出頭了，槍打出頭鳥啊！」這態度怎麼樣？是不是悔改的態度？（不是。）這是什麼態度？這是不是變得圓滑、詭詐了？他心想「這次幸虧没釀成什麼大禍，吃一塹長一智，以後可得小心點兒」，他就不尋求真理，就靠小心眼兒、鬼道道來對待、處理這事，這樣能不能得着真理？得不着，因為他没有悔改。悔改的第一件事就是先對自己做的錯事有認識，弄明白自己錯在哪兒、問題的實質是什麼、自己流露的敗壞性情是什麼，自己得反思、得接受真理，然後按着真理去實行，這才是悔改的態度。如果你盡琢磨鬼道道，變得比以前更圓滑了，你的手段更高明、更隱蔽了，更有辦法應對了，這就不是詭詐這麼簡單了，這裏面有手段、有不可告人的秘密，這就是邪惡了。你不但没有悔改，而且變得更圓滑、更詭詐了。神看你這個

人太剛硬，還邪惡，表面上是承認自己錯了，接受對付修理了，但事實上你没有一點兒悔改的態度。為什麼這麼説呢？因為在這事發生時或者發生過後你根本不尋求真理、不反省認識自己，不是認罪悔改之後按真理去實行，反而是用撒但的哲學、撒但的邏輯、撒但的手段來看待、解決這個問題，其實這是迴避問題，把問題完全地包裹起來，讓別人看不到任何的痕迹與破綻，你還覺得自己多聰明。這事神看得清清楚楚，別以為神不知道。你的態度不是尋求真理，不是實行真理，也不是順服神的主宰安排，而是用撒但的手段、方式去解決這個問題，給別人假象，抵觸神對你的顯明，而且防備、對抗神給你擺布的這個環境，你的心更封閉了，跟神隔絶了，那還有好結果嗎？你還能活在光明中享受平安喜樂嗎？就不能了，你遠離真理、遠離神了，你肯定就落在黑暗中哀哭切齒了。人這樣的情形多不多？（多。）有的人常常告誡自己：「這次挨對付了，下次我得小心點兒，心眼兒得多一點。凡事多留心眼兒才不吃虧，没有心眼兒的人就是傻瓜。」你總這麼教導、告誡自己，你還能有好結果嗎？還能得着真理嗎？你臨到一件事就得尋求、明白一方面真理，得着一方面真理。明白真理能達到什麼果效？你明白一方面真理就理解一方面神的心意了，你就理解神為什麼要在你身上作這事，神為什麼會這麼要求你，神為什麼會擺設環境給你這樣的責打、管教，為什麼會在這事上對付修理你，你為什麼會在這事上跌倒、失敗、被顯明。你如果明白這些了，你就能追求真理，就有生命進入了。你如果不明白這些，也不接受這些事實，而是一味地抗拒、對抗，用自己的手段去掩蓋，用假象去面對每一個人、去面對神，那你永遠得不着真理。如果你有誠實的態度，有接受真理、順服真理的態度，無論臨到什麼事，自己心裏多難受、臉面受多大羞辱，你都能接受真理、順服真理，還能向神禱告，説「神作的都對，我得接受」，這才是順服的態度。但在接受的過程中還需要不斷地反省自己，反省自己的所作所為到底錯在哪兒，違背了哪方面真理，還要解剖自己的存心，就能看清楚自己的真實情形、真實身量，再尋求真理就能知道怎樣實行真理才合乎原則。這樣實行經歷，不知不覺你就有

長進了，真理就在你裏面生根、開花、結果，成為你的生命了，所有敗壞流露的問題就都逐漸解決了。臨到事你的態度、你的觀點、你的情形越來越趨于正面，你與神之間還有隔閡嗎？或許還有隔閡，但是越來越少了，你對神的質疑、猜測、誤解、埋怨、悖逆、對抗也越來越少了。這些東西少了，臨到事你就容易安靜在神面前，向神禱告尋求真理、尋求實行的路途。如果你臨到事看不透，矇頭轉向，還不尋求真理，這就麻煩了，你肯定會憑人的辦法處理，那些處世哲學的東西、圓滑的方式、高明的手段就都出來了，這是人心裏的第一反應。有的人臨到事總是不在真理上用心尋求、下功夫，總琢磨用人的手段處理，結果折騰了很長時間，熬得臉都黑了也沒有實行出真理來，不追求真理的人就是這麼可憐。別看你現在盡本分甘心情願，撇弃花費也甘心情願，但如果你對神還有猜測、懷疑、誤解、埋怨，甚至悖逆、抗拒，或者用各種方式、手段來對抗神，拒絶神對你的主宰，這些東西不解決，真理在你身上就很難當家做主，你仍受撒但敗壞性情的捆綁活得就很累。人常常在這些消極的情形裏挣扎、煎熬，就像陷在泥潭裏一樣，總活在是非對錯裏，怎麼能發現真理、明白真理呢？人要明白真理得先有順服，在臨到的事上能尋求真理，再經歷一段時間就能得着一些開啓，就容易明白真理了，如果總研究對錯、糾纏是非就没法發現真理、明白真理。如果始終不能明白真理，會産生什麼後果？不明白真理就會對神産生觀念誤解，有誤解就容易埋怨，埋怨爆發了就成對抗了，跟神對抗就是抵擋神，就是嚴重過犯，過犯多了就成作惡多端了，就該受懲罰了，始終不能明白真理就能釀成這樣一個後果。所以，追求真理不是只為了讓你好好盡本分、聽話、行為規範、外表敬虔、有聖徒體統，不僅是為了達到這些，最主要是為了解決你對待神的各種錯誤觀點。明白真理就是為了解決人的敗壞性情，敗壞性情解決了人對神的誤解就没有了，這是連帶關係。解決敗壞性情的同時，人與神之間的關係就逐步得到改善了，就會越來越正常。所以，敗壞性情解決了，人對神的猜疑、猜忌、試探、誤解、質疑、埋怨甚至對抗一點一點就都解決了。人的敗壞性情解決了，直接反映出來的是什

麼？人對神的態度改變了，人能存着順服神的心來面對一切的事，這樣人與神之間的關係就得以改善了，明白真理就能實行出來，存着順服神的心盡本分就不會應付糊弄了，更不會欺騙神了，這樣，人對神的觀念誤解就越來越少，人與神的關係就越來越正常，盡本分就完全能順服神了。如果敗壞性情的問題不解決，人跟神的關係永遠不會達到正常，人對待神就没有順服的心，就像外邦人一樣悖逆太多，心裏總是否認神、抵擋神，這就没法達到盡好本分了。所以説，追求真理、實行真理太關鍵了！你不追求真理還想解決對神的觀念、誤解、埋怨，這能不能達到？肯定達不到。有些人説：「我這人頭腦簡單，没有觀念、誤解、埋怨這些東西，我不琢磨這些事。」你不琢磨就能保證你没有觀念嗎？你不琢磨就能避免敗壞性情的流露嗎？人不管流露什麼敗壞性情，那是人的本性决定的，人都是憑撒但本性活着，撒但性情扎根在人裏面成為人的本性實質，人没有任何辦法把它取締，只有用真理、用神的話才能一步一步解决敗壞性情的一切問題。

人與神之間的關係有没有得到改善，表現在什麼地方？就是臨到人事物時你的態度、觀點是什麼。如果你的態度、觀點都是來自撒但的處世哲學，或者來自知識理論，你把這些東西當作人生哲理、人生格言，那你是不是追求真理的人？你有没有得着真理？（没有。）不能定規説你不是追求真理的人，也可能你在追求真理的路途中，但起碼説明你没有進入真理實際。如果臨到一件事不合你的觀念，第一時間你就炸鍋了，拍桌子罵人了，拒不接受，也不順服，這是什麼問題？這是活在神面前的人嗎？為什麼不能尋求真理呢？這就説明真理還没有在你心裏當家呢！就這點事你都不能安静下來，就這麼小的事就暴露了你的醜態，這就證明你不善于用真理解决問題，發起脾氣來就不顧尋求真理了，這怎麼能有生命進入呢？有些人信神多年，不管臨到什麼事都像外邦人一樣，憑撒但哲學活着，從來不尋求真理，不改變自己為人處事的觀點，雖然不作什麼明顯的惡，也没犯大錯誤，外表看着也像好人，但這樣的人信神多年没有生命進入，從來不實行真理，能蒙神拯救嗎？恐怕很難達到。有些人信神多年，不管臨到什麼事總

愛說「依我看如何如何」「我打算如何如何」「我覺得怎樣怎樣」，或者總說「古話說得好」，或者「某某名人怎麼說的」，總這樣說話的人就有問題了，證明他是一個屬撒但的人，心裏一點兒真理都沒有。如果臨到事，你總說「我記得神的話是怎麼說的」「神曾說過什麼話」，或者「神家的講道曾說過什麼」，或者「神話語詩歌裏有一句話是怎麼說的」，你如果總這樣說話、考慮問題，就證明你是喜愛真理的人，有點真理實際了。信神的人不管臨到什麼事，先揣摩神的話是怎麼說的，處處都用神的話對照，都以神話作為根據，作出發點、源頭，這是不是實行真理、追求真理該有的態度？這是起碼的。現在人雖然每天聽講道、讀神的話，但臨到事就說「我媽說了」「古語說了」「某某名人說了」「諺語說了」「俗話說了」，神的話吃喝到哪兒去了？從人的這些態度、反應就看出人還沒得着真理，沒進入真理實際，也沒有敬畏神的心，說話還總是外邦調，這類人就是一副麻木痴呆相。人的麻木痴呆相是怎麼造成的？（不追求真理。）人外表麻木痴呆，裏面怎麼樣？裏面枯乾哪，就是還沒得着真理的澆灌喂養，還飢餓着，還沒得着真理呢。所以人就活得很麻木、很累，反應很遲鈍，而且臨到事特別的無助，時不時就說，「神，我彷徨了！」「我迷茫了！」「我無路了！」這些詞總挂在嘴上。這些詞好嗎？（不好。）那有些人怎麼還總學呢？都成流行語了。我聽着這些詞怎麼這麼彆扭呢？這不是什麼好話，不用學，別注重那些流行的東西，得往真理上注重，注重解決自己的實際問題，得反省臨到事時人的觀點、態度、存心、出發點是不是在流露敗壞性情，必須得反省。不管臨到什麼事，你是憑撒但哲學用人的辦法來解決，還是尋求真理根據神的話來解決，或者采用折中的辦法來解決，你到底怎麼選擇，這最顯明你是不是喜愛真理、追求真理的人。如果你總是選擇憑撒但哲學、憑人的辦法來解決問題，後果就是得不到真理，得不到聖靈的開啓光照與引導，而且還能對神產生觀念誤解，常常抵擋神，最終被神厭弃淘汰。如果你凡事能尋求真理根據神的話來解決，就能獲得聖靈的開啓光照與引導，對真理越來越明白，對神越來越有認識，這樣就能達到真實順服神、真實愛神了。這樣實

行經歷一段時間，敗壞性情就越來越得潔净，悖逆神的時候就越來越少，最終就達到完全與神相合了。如果總選擇折中的方式其實還是憑撒但哲學處理問題，這樣活着永遠也不會得着神的稱許，只能被顯明淘汰。如果你選擇了錯誤的方式信神，屬于宗教的方式信神，那就得趕緊扭轉，懸崖勒馬，采取正確的方式，或許還有蒙拯救的希望。要得到正確的信神方式就得靠自己去尋求、摸索了，通靈的人經歷一段時間就找到正路了。

剛才交通什麽了？（交通了追求真理主要解决什麽，解决人對待神的各種錯誤觀點，解决人的敗壞性情，還有臨到事時人的觀點、態度、存心是什麽，人是用撒但哲學、用人的觀念想象對待，還是尋求真理來解决。）這些話容易記，關鍵是臨到事會不會根據神的話對號，能不能找到實行原則，如果會運用原則就會實行真理了，會實行真理了，這就有真理實際了。明白真理不代表得着真理了，會實行真理才能真正明白真理，常常實行真理，實行真理完全合乎原則了，這才是得着真理了。只會講字句道理不算素質好，臨到事能尋求真理解决，這才有領受能力，能解决實際問題最關鍵。比如，你跟一個弟兄姊妹關係不錯，對方讓你指點他身上存在的問題，你該怎麽實行？這就涉及到你用什麽方式來對待這事了。你是根據真理原則來對待還是用處世哲學來對待？你明明看到了對方身上的問題，但是就不明説，不傷兩人之間的和氣，還找藉口説「現在我身量小，看不透，等哪天我看透了再説」，這是什麽問題？這裏有處世哲學的東西。你這不是糊弄人嗎？你看透多少就説多少，如果看不透就説看不透，這是説心裏話。如果你有分辨能看透一些，但你怕得罪人，很怕傷了感情就選擇不説，這就是憑處世哲學活着了。如果發現別人有問題或者走偏路了，你即使不能憑愛心交通真理幫助他解决問題，起碼得把問題點出來讓他反省，如果假裝看不見不搭理這事，這是盡到責任、義務了嗎？這不等于睜着眼睛坑人害人嗎？如果你幫助過他，發現他不接受真理還胡攪蠻纏，性情凶惡，根本就不喜愛真理，那對這樣的人不給他指點問題還算你有智慧，如果對能接受真理的人你也不説，那就是没有愛心了。跟弟

兄姊妹相處總是玩手段、鬥智商，總想看人的笑話，這樣的人就不是好人而是惡人了，這人的所作所為裏面帶着撒但性情，完全是憑撒但哲學活着，不是在正常人性的理智裏說話做事，也不是按着真理原則辦事。那發現弟兄姊妹的問題該怎麼做合乎真理？有幾條原則？首先，起碼達到不絆倒人，得先考慮到他的弱點是什麼，采取哪種方式跟他說能不絆倒他，這是起碼應該想到的；其次，如果你知道他是真心信神的人，能接受真理，發現他有問題就應該主動地幫助，如果置之不理還看人笑話，這屬于坑人害人，這樣的人没有良心理智，對人没有愛心。但凡有點良心理智也不能看弟兄姊妹的笑話，應該想方設法地幫助他解決問題，讓他明白自己錯在哪兒，是什麼導致的，能不能悔改那是他的事，咱們該盡的責任盡到了，即使他現在不悔改，早晚有一天他醒悟過來了也會悔改的，也不會埋怨你、控告你。對待弟兄姊妹起碼不能低于良心理智的標準，別虧欠人，能幫助多少就幫助多少，這是人應該做到的。對弟兄姊妹能憑愛心、憑真理原則對待，這就是最好的人了，也是心地最善良的人。當然，真正的弟兄姊妹是指能接受真理、實行真理的人，如果是只為吃餅得飽信神、只為得福信神却不接受真理的人那就不是弟兄姊妹了。對待真正的弟兄姊妹得有真理原則，不管人有什麼過犯或者身量小一時走錯了路，都能憑愛心幫助。那幫助人起碼該達到什麼果效？第一，不絆倒他，不讓他消極；第二，能幫助到他，使他從錯誤道路上回轉過來；第三，使他明白真理，選擇正確的道路。這三方面果效都得憑愛心幫助人才能達到。如果没有真實的愛心，那就没法達到三條果效了，能達到一兩條就不錯了。這三方面的果效也是三條幫助人的原則，這三條原則你都知道了、掌握了，但是具體怎麼做呢？你真了解他的難處嗎？這是不是又是問題？你還得想：「他這個難處的根源在哪兒？我能不能幫助到他？如果我身量太小解決不了他的問題還隨意亂說，就可能把他帶到錯路上。另外，他這個人領受能力怎麼樣？素質怎麼樣？他是不是偏執的人？是不是通靈的人？是不是能接受真理的人？是不是追求真理的人？如果他看到我比他强，我還給他交通，他能不能産生嫉妒？能不能消極啊？」這

些問題都得考慮，還得找一個合適的方式、針對他的問題選幾段神的話，把真理原則給他交通清楚，讓他能從神話裏明白真理找到實行的路，這樣問題就解決了，他就從困境中走出來了。這事簡單嗎？這不是簡單的事，不明白真理說多少話都沒用，如果明白真理，幾句話就能讓人得開啓、讓人得益處。憑愛心幫助人，關鍵得針對問題交通幾段神的話，這果效是最好的，不交通神的話，單憑人的話說多少也解決不了實際問題。有的人只會勸勉人，不管人臨到什麼問題，他就會說，「你多讀點神的話，你從神話裏尋求真理就容易解決問題了」，還會說，「你愛神唄，你愛神就行了，就不會消極了，你愛神就解決一切問題了」。事情哪有這麼簡單？愛神那是說完就能行出來的嗎？人不明白真理怎麼愛神？不認識神的作工怎麼能愛神呢？如果他真是愛神的人，就不會消極了，就没有什麼難處了。愛神可不是簡單事，愛神是講點道理、喊點口號就能做到的嗎？順服神更不是簡單事，不是說幾句勸勉的話就能達到讓人順服神了，即使交通神的話當時能讓人得點益處，但達到順服神不是交通一次真理就能解決悖逆的問題，也不是把真理交通明白立馬就能順服神的，必須得經歷審判刑罰、修理對付才能達到果效。總講字句道理勸勉人的，這都是最膚淺的人，什麼真理實際也没有，總憑講字句道理幫助人，什麼果效也没有，這叫敷衍，這樣對待人不真誠，太虛偽，心地不善良。總之，這樣的人屬于假冒為善的人。没有同情人的心，没有愛人的心，怎麼能幫助人呢？要真實解決問題不是簡單事，必須得明白真理，把問題的實質看透以後能按真理原則給人交通清楚，還能把實行的路途交通明白，這樣人不但明白真理了，還有實行真理的路途，問題才算解決了。這些事都得經歷，實際地體驗體驗就明白了。真理是越交通越透亮，越交通心裏越踏實，越有路可行，真明白真理了就知道怎麼實行真理了。信神就得這麼經歷，一個問題一個問題地解決，每解決一個問題都得解決一種敗壞性情，解決的問題多了，敗壞性情也解決得差不多了，這樣越解決問題，人的敗壞性情越少，而順服神的實際越多，這樣，人就不知不覺進入真理實際了。解決的問題越多，明白真理越多，實行路途就

越多；解決的問題越多，敗壞性情得潔净的越多，進入的真理實際就越多。信神就是這麼個過程，就是不斷地發現問題、解決問題，解決完問題又發現問題，然後又解決問題，最後解決的問題多了，人也明白真理了，再出現什麼問題自己很快就能解決了，這樣人的身量就逐漸長大了。問題越來越少，難處越來越少，敗壞流露肯定也越來越少，而順服神越來越多，經歷見證越來越多，就這樣不知不覺人的生命性情也變化了，最後達到與神相合了，一點兒悖逆没有了，在什麼事上都會實行真理，都會順服神，這就是身量長大了，完全達到蒙拯救了。

實行真理説簡單也挺簡單，但人如果没有足够的領受能力，心不在這上面，總是粗心，總糊弄、應付，這就得不着真理。那人是怎麼得着真理的？是偷奸取巧得來的，還是强取豪奪得來的？都不是，是你在現實生活經歷中一點一滴地積累、尋求、體驗、摸索逐步得來的，聖靈也是這麼帶領的，有時就給你一句話，那句話你當時不明白，但通過尋求真理，過些日子就明白了，心裏就亮堂有路了。你得着了，别人還没得着，你在這方面真理上就有長進了，這是偏得。有些真理的細節都得靠體驗、靠經歷，在經歷當中你體驗得越深、越細，路途就摸得越準，不知不覺你就會按照這個路途去尋求真理、去實行真理了，在你明白的基礎上得到更多的開啓，明白更多真理的細節、明白更多的真理實際，這就是追求真理的路途。如果你會經歷實行了，你就覺得實行真理不難了，但你如果不這麼實行，你就總覺得實行真理很抽象、很難，比上大學、研究什麼高科技都難，其實就是用心的事。學任何一樣專業知識或者理論，都是靠記性，靠頭腦分析研究，但是唯有得真理得用心，用心去體會、去品味，花心思去經歷，慢慢地實行真理的路途你找準了，得着了，那就得着寶貝了。得真理的訣竅是什麼？首先别用撒但的思想、邏輯、處世哲學、手段去處理你身邊發生的事，那是一條死路，你憑撒但哲學活着永遠得不着真理。臨到事如果你的第一反應是要用人的辦法、手段去處理、去解决，總想維護個人的利益、個人的臉面，這就走上了死路。如果你臨到問題能尋求

真理，能禱告神，會尋求神的心意，知道神這麼安排該學什麼功課、該明白什麼真理，這就對了。所以說，不追求真理的人不管臨到什麼事都很麻木、很尷尬、很彷徨、很無助，没有路途。其實，神給人得真理的機會不少，都是因為人不喜愛真理選擇錯誤的路途而没有得着真理。

人活在敗壞性情裏，都是為了地位、虚榮、利益、欲望活着，敗壞人類都是這樣，有點區别也是大同小异。不管人的敗壞性情有多少，信神以後，凡是喜愛真理的人通過吃喝、經歷神的話，對自己的敗壞性情都能認識到了，許多敗壞性情就逐漸得到解决，敗壞流露越來越少，這跟外邦人比就完全不一樣了，判若兩人，這是不是追求真理達到的變化呀？從一個外邦的魔鬼到信神以後變成一個得着真理、活出人樣的真正的人，這就是信神的收穫，也是信神的成果。但那些信神以後絲毫不追求真理的人，信神多年也没有變化，還跟外邦人一樣，這樣的人就被淘汰了。為什麼同樣信神、同樣盡本分會有這麼大的區别呢？關鍵就是在人對待真理的態度上不一樣。喜愛真理的人越讀神的話心裏越亮堂，越聽道越明白，總有長進；不喜愛真理的人他們不愛讀神的話，也不在實行真理上下功夫，敗壞性情就没法解决、没法脱去，你偽裝也偽裝不了，想包也包不住。因為敗壞人類都經過撒但的敗壞，無論是外邦人還是信神的人，撒但敗壞性情的實質其實是一樣的，都是為了地位、臉面、利益、欲望活着。人争執是為了什麼？為一件事打得頭破血流是為了什麼？全是為了這些，不管方式是什麼，手段、形式是怎樣的，其實目的都是一樣的。撒但為什麼被打到半空中？（與神争奪地位。）這就是撒但的本來面目。現在撒但的「基因」都傳到敗壞人類身上了，把人敗壞了，人就成了撒但的種類，成了撒但的模樣，活出來的跟撒但一模一樣了。撒但本性實質裏所有的這些敗壞性情，你認識到之後逐一地解决了，你就蒙拯救了，就能脱離撒但的權勢了。解决敗壞性情的問題難不難？（如果是追求真理的人就不難，但自己多數時候不願意實行真理，盡憑己意行事，臨到修理對付消極、難受一段時間，才能勉强按真理去實行。）不喜愛真理的人都是

這樣，得別人督促、拉着、推着才能實行點真理。實行真理最大的難處是什麼？現在有些人看清楚了，實行真理最大的難處主要來源于敗壞性情的攔阻，都是因為人喜愛名利地位、喜愛虛榮臉面。人與人的對話、爭執、辯論都是比試誰高明，誰能讓別人服氣誰就露臉了，都是比誰有見地、誰有水平、誰有權威、誰説了算，在這些事上争得没完没了，這背後隱藏的就是撒但的性情，都是為名利地位活着，把這點看透了，問題就容易解决了。起碼把這些表面容易解决的先解决了，然後逐步地解决人内心深處對神的誤解、猜測、懷疑、埋怨，還有人内心深處隱藏的對抗、試探、較量。這些徹底解决了，人就變得跟約伯一樣了，成為神眼中的完全人了。為什麼神説約伯是完全人呢？通過神對他的試煉就看到，他對神没有對抗、没有試探，在他一生當中，經歷神主宰萬物這個期間，他的悖逆、抵擋這些東西都已經被對付掉、解决掉了。這些消極的東西解决了，神的試煉臨到，他的表現與所有的敗壞人類都不一樣，他在試煉中説的那句話「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是應當稱頌的」是道理嗎？絶對不是道理，這話很有分量，從來就没有人説過這話，這話是先從約伯口中説出來的，是他個人經歷、體驗出來的。

你們看見自己每天流露敗壞太多，總是活在撒但性情裏，没有多少變化，心裏愁不愁啊？（愁，有時也受煎熬。）愁也正常，煎熬也正常，不管怎麼愁、怎麼煎熬，你得冷静下來，尋求怎麼解决敗壞性情，這個心態是對的。如果你熬了多少年，敗壞性情還没解决，這就不行，這個熬就没有用。你得揣摩，「我的哪些問題解决了？我身上哪些敗壞性情解决了？我在哪件事上不埋怨神了？」總得這麼問自己。如果你説，「我原來臨到這類事就埋怨、抱怨，對神有誤解，現在再臨到這類事我不埋怨了，對神没有誤解了」，這就説明過去那段光陰你不是虛度的。你明白真理了，得着真理了，對待神的態度就不一樣，對神自然就有敬畏的心了，就有順服的心態了，這不是普普通通的尊重，或者敬而遠之，或者有嚮往，有愛，有依戀、依靠，不是僅僅這些了，而是有一種真實的敬畏。對現在的敗壞人類來説，説敬畏神還有點早，

太遥遠，你們現在先追求什麼呢？臨到什麼事都不猜忌神。怎麼能不猜忌？首先，得知道神的心意是什麼，知道真理是什麼；其次，臨到不合自己觀念的事時對神不埋怨，没有誤解。怎麼能達到没有誤解？還是得明白真理，這樣逐步地、一條一條地就把對神的觀念、誤解攻破了，解决了。到有一天，無論臨到多大的患難、試煉，你都没有反抗了，有敬畏神的心了，神怎麼試煉你都能順服了，這就成功了。現在，你們都是處于什麼階段呢？臨到事就琢磨，「這是神作的嗎？神作的對不對呢？」甚至有時還想，「哪有神呢？有没有神哪？我怎麼感覺不到呢？」這樣的意念、這樣的情形還很多，這就不行，離走上被成全的路還很遠，還得努力追求，眼前的身量還是太小，够不上具備真理實際的標準。你别以為自己行了，有點實際了，就能上天堂，成天使了，你這點實際還差得遠呢，你就是安上翅膀你也不是天使，不要把自己想得太好、太高，應該有點自知之明。你能見證神嗎？你能合神使用嗎？若按這個標準衡量，你離神的要求還早着呢，還得再經歷幾年。

二〇一八年三月十一日

認識自己才有利于追求真理

有的人信神多年，聽了很多的道，也有一點收穫，起碼會講一些字句道理，聽着也都合乎真理，但臨到事的時候却不會實行真理，做不出一件合乎真理的事，也可以説，他信神這些年没做一件維護教會工作的事，没做一件正義的事。這個問題怎麽解釋？他雖然會講一些字句道理，但肯定不明白真理，所以實行不出真理來。有的人交通認識自己張口就來，「我是魔鬼，我是活撒但，我是抵擋神的，我悖逆神，我背叛神，我是毒蛇，我是惡人，該受咒詛！」這是不是真實的認識自己？他只説些籠統的話，為什麽不舉例説明呢？為什麽不把自己做的醜事拿出來解剖亮相呢？有些没分辨的人聽完還覺得「這才是真實認識自己啊！把自己都認識成魔鬼撒但了，還能咒詛自己，這是多高的境界啊！」有許多人尤其是初信的人就容易受這些話迷惑，覺得這個人單純又通靈，是喜愛真理的人，可以做帶領，結果接觸一段時間就發現跟自己想象的判若兩人，看見這人特别虚偽、詭詐，善于偽装、假冒，讓人大失所望。那到底該怎麽衡量一個人是不是真實認識自己？不能只看他怎麽説，最關鍵還得看他能不能接受真理、明白真理能不能實行真理。如果是真明白真理的人，他不但能真實認識自己，最主要還能實行出真理來，他所説的不只是他的真實認識，同時他也能真實做到，就是他所説的跟他所做的是完全一致的。他如果説得挺好聽、挺明白，但都没有做到、都没有活出來，這就成法利賽人了，是假冒為善的人，絶對不是真實認識自己的人。有許多人交通真理好像挺明白，但是流露敗壞性情他却意識不到，這是認識自己的人嗎？人如果不認識自己那是明白真理的人嗎？凡是不認識自己的人都不是明白真理的人，凡是空談認識自己的人都是假屬靈，都是騙子。有的人講字句道理特别明白，但他靈裏的情形却是麻木痴呆没有知覺，對什麽問題都没有反應。你説他麻木，但有時聽他説話好像靈裏還挺敏鋭。比如，剛發生一件事，他立刻就認識自己，説：「剛才我流露一個意念，我琢磨了一下，意識到那是詭詐，是欺騙神啊！」有些没分辨的人聽了

就羡慕，説：「人家流露敗壞馬上就能意識到，還能敞開交通，人家反應真快，靈裏敏鋭，比咱强多了，這真是追求真理的人！」這麽衡量準確嗎？（不準確。）那應該根據什麽來評判一個人是不是真實認識自己呢？不能只根據他口頭怎麽説，還要看他的真實表現，最簡單的辦法就是看他能不能實行出真理，這才是最關鍵的。他能實行真理證明他真實認識自己了，因為真實認識自己的人都是有悔改表現的，有悔改表現的才是真實認識自己的人。比如，他知道自己詭詐，也知道自己裏面盡是小心眼兒、鬼道道，別人流露詭詐的時候他也能有分辨，那你就看他承認自己詭詐之後能不能有真實悔改，能不能脱去詭詐性情。如果又流露出詭詐了，看他心裏有没有責備、有没有羞耻感、有没有真實懊悔，如果没有羞耻感，更没有悔改，那他認識自己詭詐就是浮皮潦草的，就是走形式，不是真實的認識。他不覺得詭詐有多邪惡，也不覺得詭詐就是鬼性，更不覺得耍詭詐是多麽無耻卑鄙的行為，他認為「人都是詭詐的，只有傻子才不詭詐，有點詭詐也不是壞人，我没有作惡，我不是最詭詐的」，這樣的人能不能真實認識自己呢？絶對不能，因為他對詭詐的性情没有認識，他不恨惡詭詐，談認識自己也是偽裝、是空談，不認識自己的敗壞性情就不是真實的認識自己了。詭詐人不能真實認識自己就是因為詭詐人不容易接受真理，所以詭詐人無論會講多少字句道理都不會有真實的改變。

一個人喜不喜愛真理該怎麽分辨？一方面看他能不能根據神的話認識自己，能不能反省自己有真實懊悔；另一方面就是看他能不能接受真理、實行真理。如果能接受真理、實行真理，那就是喜愛真理的人，是能順服神作工的人；如果只是承認真理却從來不接受真理也不實行真理，正像有些人説的，「我什麽真理都明白，就是實行不出來」，這就足以證明他不是喜愛真理的人。有的人承認神的話是真理，也承認自己有敗壞性情，也説願意悔改、願意重新做人，但過後一點兒變化也没有，説話做事還像以前那樣。他談認識自己就跟説笑話、喊口號一樣，根本不是從内心深處反省認識自己，最主要的就是没有懊悔的態度，更不是單純地敞開亮相自己的敗壞來真實地反省自己，而是

走形式、走過程地假裝認識自己，這就不是真認識自己、接受真理的人，這種人談認識自己都是走形式，都是偽裝欺騙，都是假屬靈。有的人詭詐，他看別人交通認識自己，心想，「大家都敞開自己，解剖自己的詭詐，我若一點兒不說，大家就會覺得我不認識自己，我也得走走形式啊！」他就把自己的詭詐說得很嚴重，都上綱上綫，讓人感覺他認識得特別深刻。大家聽完都以為他真實認識自己了，都投去羡慕的目光，他心裏感到特別光彩，有種往臉上貼金的感覺，他這樣走形式地認識自己加上偽裝欺騙就把人迷惑了。那他這樣做良心裏有没有平安呢？這不是瞪着眼睛耍詭詐嗎？如果空談認識自己，認識得再高、再好過後還照樣憑敗壞性情做事，絲毫没有改變，這就不是真實認識自己了。他能這樣故意偽裝欺騙，這就證明他絲毫不接受真理，跟外邦人一樣。他這樣談認識自己只是為了隨大流，說點迎合大家口味的話而已，那他的認識自己、解剖自己是不是帶有欺騙性呢？那是真實的認識自己嗎？絶對不是。就是因為他不是發自内心地敞開自己、解剖自己，只是為了走形式才偽裝假冒地談點認識自己的話，更嚴重的是，在談認識自己上他還故意上綱上綫把自己的問題說得很嚴重，來達到讓人佩服、羡慕的果效，這就是摻有個人的存心目的了。他這樣做事心裏没有感覺虧欠，偽裝欺騙過後良心也不受責備，他悖逆神、欺騙神心裏還没有知覺，也不向神禱告認錯，這種人心裏是不是挺剛硬啊？他不感覺虧欠能有懊悔嗎？没有真實懊悔的心能不能背叛肉體、實行真理？没有真實懊悔的心能不能真實悔改？肯定不能。他連懊悔的心都没有，談認識自己這不是荒唐嗎？這不就是偽裝欺騙嗎？有的人說謊欺騙過後能意識到，還能懊悔，因他有廉耻，不好意思向人敞開承認自己的敗壞，但他能禱告神向神敞開，願意悔改，過後真有變化，這也是認識自己、有真實悔改的人。凡是敢向人承認說謊欺騙，也能向神禱告敞開自己、承認流露敗壞的人，都是能够認識自己、真心悔改的人，經過一段時間禱告、尋求真理，有了實行的路途，就能達到一些變化。雖然人的本性實質都一樣，都有敗壞性情，但能接受真理的人就有希望能蒙拯救。有的人信神以後就喜愛讀神的話，注重

反省自己，看見自己有敗壞流露就感覺虧欠神，常常采取克制的方法解決說謊欺騙的問題，但還是身不由己地常常說謊欺騙，他就意識到撒但性情不是靠克制就能解決的問題，他就禱告神，把自己的難處向神訴說，求神拯救他脱離罪性的轄制、脱離撒但的權勢達到蒙神拯救。經歷了一段時間，雖然有一些果效，但還是没有從根源上解決說謊欺騙的問題。他終于認識到，撒但的性情早已扎根在人心裏，已經根深蒂固了，人的本性就是撒但的本性，只有接受神話語的審判刑罰，獲得聖靈的作工，才能擺脱撒但性情的捆綁轄制。神的話開啓他、帶領他，他才看見自己敗壞太深，才認識到敗壞人類的確就是撒但的後裔，如果不是神親自作工拯救，人都得沉淪滅亡，他這才看見神藉着審判刑罰來拯救人太實際了。經歷到這個時候，他就能從心裏接受神的審判刑罰了，心裏也産生了真實的懊悔，這是真有知覺了，開始認識自己了。那些心裏没有知覺的人也學說一些屬靈的話、有點理智的話，尤其那些「敬虔之人」常說的一些口頭禪他說得特别溜，說得還挺真實，把人騙得直流泪，結果人都喜歡他、高看他，這樣的人多不多？這是什麽人啊？這是不是法利賽人？這樣的人最具有欺騙性。不明白真理的人剛接觸這樣的人還覺得他很屬靈，就選他做帶領，結果不到一年他就把那些没有分辨的人都帶到自己面前了，這些人都贊成他、喜歡他、圍着他，有什麽事都向他尋問，還模仿他說話的口氣，人跟着他都學會講字句道理了，都學會欺騙人、欺騙神了，結果臨到試煉時都消極軟弱了，心裏還埋怨神、質疑神，一點兒信心都没有。崇拜人、跟隨人就是這個結果，信神多年會講許多屬靈道理，却一點兒真理實際没有，都被假冒為善的法利賽人給迷惑了、俘虜了。不會分辨人是不是容易上當受騙、容易走錯路啊？不會分辨的人都屬于渾人，太容易受人迷惑了！

學會分辨人必須得先學會反省自己的問題，分辨自己的問題。人都有狂妄自是，有點權力都能獨斷專行，這是人經常看見的事，也是一目了然的事，但有哪些敗壞性情人不容易意識到，或者不太敏感，在自己或别人身上也不容易發現？（對詭詐不敏感。）對詭詐不敏感。

還有什麼?（自私卑鄙。）自私卑鄙。比如，有的人做一件事，說是為大家着想，他以這個為理由讓大家贊成，其實他是為了自己省事，這個存心大家意識不到，也很難發現。還有哪些敗壞性情最不容易發現?（假冒為善。）就是外表做好人，做點合人觀念的事讓人稱贊，裏面却隱藏着撒但的哲學，另有圖謀，這就是詭詐性情。這好不好分辨？素質差的、不明白真理的人就没法看透事，對這類人就更没法分辨了。像有些帶領工人解決問題，説得頭頭是道，好像他把問題看透了，但説完之後問題没有得到解決，還讓你誤以為是解決了，這不是迷惑人、欺騙人嗎？凡是盡本分不辦實事，空話連篇、花説柳説的，都是假冒為善的人，都是鬼心眼兒、鬼道道太多。跟這類人相處時間長了，你們會不會分辨？為什麼他們信神多年没有變化？根源在什麼地方？準確地説，他們都是厭煩真理的人，所以他們不願意接受真理，他們就喜歡憑撒但哲學活着，認為這樣活着不但不吃虧，還顯得光鮮亮麗，讓人高看。這樣的人是不是很圓滑、詭詐？他寧死都不會接受真理，這樣的人能不能達到蒙拯救？有些人臨到修理對付時，雖然口頭承認自己做錯了，但心裏却抵觸，「你説得對我也不接受，我跟你對抗到底！」表面還偽裝得挺好，説接受，其實心裏不接受，這也是厭煩真理的性情。還有哪方面敗壞性情人不容易發現、不容易意識到？剛硬是不是挺難發現？剛硬是一種性情，也比較隱藏，表現的形式往往是固執己見，不容易接受真理，不管别人説得怎麼符合真理，他還是持守自己的東西，人有剛硬的性情是最不容易接受真理的。不接受真理的人往往裏面都隱藏着這種剛硬的性情，人裏面有頑固持守的東西或者主觀意願堅持的一種態度，這個很難發現。還有什麼？不喜愛真理、厭煩真理不容易發現，凶惡不容易發現。最容易發現的就是狂妄和詭詐，其餘那幾樣，像剛硬、厭煩真理、凶惡、邪惡都不容易發現。邪惡是最難發現的，因為人邪惡成性了就開始崇尚邪惡了，再邪惡都不覺得邪惡了，所以邪惡性情比剛硬還難發現。有的人説：「怎麼就不好發現呢？人都有邪情私欲，那不就是邪惡嗎？」那是表面的，真正的邪惡是什麼？哪些情形表現出來的是邪惡？用一種冠冕堂皇的説法來掩

蓋自己内心深處那個邪惡的、見不得人的存心，然後讓人看着那個説法很好、很光明正大、很正當，最後達到他不可告人的目的，這是不是邪惡性情？為什麼是邪惡不是詭詐呢？詭詐在性情上、實質上相對輕一些，而邪惡比詭詐更嚴重，是比詭詐更陰險、更惡劣的一種表現，一般人不容易識透。比如，蛇引誘夏娃的話是什麼話？似是而非的話，讓你聽着似乎是對的，好像是為你着想，你也感覺不到有什麼錯誤或者有什麼惡意，同時對撒但的提議還放不下，這就是受到試探了。你受到這個試探，聽了這類話之後就會經不住引誘，就容易陷進去，這就達到它的目的了。這就叫邪惡，蛇就是用這種方式引誘夏娃的。這是不是一種性情？（是。）那這種性情是從哪兒來的？就是從蛇來的，從撒但來的，人的本性裏就有這種邪惡性情。這個邪惡跟人的邪情私欲是不是有區别？邪情私欲是怎麼來的？跟肉體有關係。真正的邪惡是一種性情，特别隱藏，没有閱歷的人或者不明白真理的人根本就分辨不出來，所以人的性情裏最難發現的是邪惡。哪類人邪惡性情嚴重？就是好利用人的人，特别善于玩弄人，人被他玩弄之後還不知怎麼回事，這種人性情邪惡。邪惡的人是在詭詐的基礎上用另外的方式掩蓋他的詭詐，掩蓋他的罪惡，掩蓋他不為人知的存心、目的、私欲，這就是邪惡。還有就是用各種方式引誘、試探、勾引，讓你隨從他的意思，讓你滿足他的私欲，達到他的目的，這都是邪惡，這是正宗的撒但性情。你們有没有這些表現？哪方面邪惡性情表現多一些，是試探，是引誘，還是用謊言掩蓋謊言？（感覺這些都有一點。）感覺上都有一點，就是在感性上覺得自己似乎有又似乎没有，拿不出證據來，那平時臨到事流露邪惡性情的時候自己有没有意識？其實，每個人的性情裏都有這些東西。比如，這事你本來不懂，但你不想讓别人知道你不懂，就用各種方式誤導人讓人覺得你懂，這就是欺騙，這種欺騙就是邪惡的一種表現。還有試探、引誘，這些都是邪惡的表現。你們試探人的時候多不多？如果是正當地了解一個人，想和這個人交通交通，這是工作需要，是正當的交流，這不算試探。但如果有個人的存心目的，并不是想了解這個人的性情、追求、認識，而是想套他的心裏話、

心裏的實底，這就叫試探、引誘。只要你能這樣做，那你就有邪惡性情，這是不是隱藏的東西？這種性情容不容易變呢？如果你能把各方面性情都有哪些表現、能常常產生哪些情形都分辨出來了，與自己對上號了，能感覺到這方面性情挺可怕、挺危險，你對這方面的變化就有負擔，能渴慕神的話、能接受真理，能背叛肉體實行出真理，那你就能達到性情變化，就能蒙拯救；如果對上號之後沒有虧欠也沒有控告，更沒有悔改，沒有渴慕真理的心，不接受真理也不實行真理，那你的敗壞性情就不容易變，你明白的再多也只是道理，沒有用處。不管是哪方面真理，如果你只停留在明白道理上不去實行進入，那你明白的道理就一點兒用處也沒有了。如果你不明白真理，就不可能認識到自己的敗壞性情而向神悔改認罪，也不會感覺虧欠神而恨惡自己，那你蒙拯救的希望就是零。如果你認識到自己問題的嚴重性了但還滿不在乎，不懊悔也不恨惡自己，你裏面還是很麻木、很被動，也不接受神的審判刑罰，也不禱告神、依靠神來解決敗壞性情，那你就很危險了，還是不能蒙拯救。

蒙拯救的條件是什麼？首先得明白真理，得心甘情願地接受神的審判刑罰，然後人得有配合的心志，能背叛自己，願意放下自己的私欲。私欲包括什麼？臉面、地位、虛榮，自己的各方面利益，自己的打算、欲望、前途、歸宿，不管是眼前的也好、以後的也好，總之都包括在這裏面。這些敗壞性情如果你都能尋求真理解決，達到一項一項地突破，一點一點都能放弃了，你實行真理就越來越容易了，就能達到順服神了，你的身量就逐漸長大了。你明白真理了，對這些私欲一點一點都能看透、都能放弃了，你的性情就有變化了。你們現在變化到什麼程度了？據我觀察，這些性情變化方面的真理實際你們基本還没有進入。那你們現在是什麼樣的身量，活在什麼情形中？多數人都在盡本分上打轉、徘徊，「盡不盡本分呢？怎麼能盡好本分呢？這樣盡本分是不是應付糊弄？」有時應付糊弄嚴重了心裏就受責備了，就感覺虧欠神、對不起神，甚至痛哭流泪地向神表示要好好盡本分還報神的愛，但過兩天又消極了，不想盡本分了，就總停留在這個階段。這

是有身量還是没身量?（没身量。）什麽時候不用交通怎麽忠心盡本分，盡本分得盡心盡意、得順服神的擺布安排，你們就能把本分接過來當成自己的使命，没有要求、没有怨言、没有選擇地做好，那你們就具備一定身量了。現在還總得交通怎麽盡好本分，為什麽總交通這些?因為人不會盡本分，也掌握不住原則，盡本分的各項真理人還没有吃透，還没有明白真理進入實際。有些人只是明白點道理，但是還不願意實行、進入，不願受苦受累，總貪享肉體安逸，自己的選擇還太多，放不下，没有把自己完全交托在神手中，還有自己的打算、要求，個人的意願、想法、前途還占主導，還能控制你，「盡這個本分以後有没有前途呀？能不能在這裏學到技術？在神家以後有没有出息呀？」總琢磨這些事，盡本分苦點兒、累點兒、享受得差點兒就難受，時間長了心裏就不是滋味，就消極，還得交通真理做思想工作，這就是没身量。這涉及到性情變化了嗎？還早着呢，你們把盡本分該明白的真理原則都掌握了，這一關過了，就能達到合格的盡本分了，再往前走就涉及到性情變化了。

現在不管是盡本分也好，還是事奉神也好，總之，都得需要常常反省自己，不管流露什麽錯誤觀點或者敗壞性情，都得尋求真理解決，這樣才能達到合格的盡本分，得着神的稱許。對敗壞性情的問題必須得會分辨，不會分辨就没法解決。有的人看不透哪些屬于敗壞性情、哪些不屬于敗壞性情，比如人喜歡吃什麽、穿什麽，有什麽生活習慣，還有祖宗的遺傳、傳統觀念，這些有的是傳統文化、風俗習慣的薰陶造成的，有的是家庭教育、家族遺傳造成的，有的是缺少知識、見識造成的，這些都不是大問題，與人性好壞没有關係，通過學習長點見識就可以解決一部分。但涉及到對神的觀念或者錯誤的觀點，或者敗壞性情的問題，必須得靠尋求真理解決，這不是人的教育能改變得了的。總之，不管你的觀念、想法是從哪裏來的，只要與真理不相合，你就得放下，就得尋求真理解決。追求真理能解決人的一切問題，許多看似與真理無關的問題，只要明白真理也都能間接地得到解決，不是只有涉及敗壞性情的問題才能用真理解決，那些不涉及敗壞性情的

問題也得用真理解決，就像人的有些行為、做法、觀念、習慣等等問題也必須得用真理才能徹底解決。真理不但能解決人的敗壞性情，還能作人的人生目標、作人的生命根基、作人的生存原則，能解決人的所有難處、所有問題，這是絶對的。現在關鍵是什麼？必須得看透許多問題的産生都與不明白真理有直接關係。有許多人臨到事不知道怎麼實行，這就是因為不明白真理；有許多事人看不透實質、根源，也是因為不明白真理。不明白真理怎麼還能説得一套一套的呢？（都是字句道理。）那就得解決講道理的問題。平時少説空話，少講道理，少喊口號，多講點實際，多實行點真理，多説點認識自己、解剖自己的話，讓人聽了得造就、得益處的話，這才是有真理實際的人。那些道理、空話、假冒為善的話、欺騙人的話、對人没有造就的話別説。怎麼能達到不説呢？你得先認識、看透這些東西的醜陋、愚蠢、荒唐，你就能背叛肉體了。另外，還得有理智，人越有理智，説話越準確、越合適，人性越成熟，説話越實在，廢話就越少，心裏還會厭憎那些空話、大話、假話。有的人虚榮心太强，總想説好聽的話來偽裝自己，總想在人心裏有地位，讓人高看，讓人覺得他信神信得很好，是一個好人，特別佩服他，他總有這個存心想偽裝自己，這是敗壞性情支配的。人有敗壞性情，這是人作惡抵擋神的根源，是最難解決的問題，除非聖靈作工、神親自成全才能潔净人的敗壞性情，使人得着性情變化，否則人没有辦法解決。如果你是追求真理的人，那你就得根據神的話反省、認識自己的敗壞性情，對每一句神揭示審判的話都要對號入座，一點一點地把敗壞性情、敗壞情形都挖掘出來，從説話做事的存心目的開始深挖，從説出的每一句話開始解剖、分辨，就是心思意念裏所存在的東西都不能放過。這樣一點點地解剖、分辨，就能發現自己的敗壞性情不是一點兒而是很多，撒但毒素也不是一點兒而是很多。這樣你對自己的敗壞性情與本性實質就逐漸看清楚了，就知道自己被撒但敗壞太深了，這時候就感覺神發表的真理太寶貴了，能解決敗壞人類的性情問題與本性問題，神為拯救人類給敗壞人類配的這副藥太有效了，比靈丹妙藥還寶貴。所以，為了達到蒙神拯救你就甘心願意追

求真理，對每一方面真理都越來越寶愛，追求真理的勁也越來越大。人心裏有這種感覺的時候就已經明白一些真理了，已經在真道上扎下根基了，如果經歷得更深，能從心裏真實愛神了，人的生命性情就開始有變化了。

行為有點變化容易，生命性情不容易變。解決敗壞性情的問題得從認識自己開始，自己得細心，得注重從存心上、情形裏一點一點省察，總省察自己說話的存心與慣用方式。突然有一天意識到了，「自己總說好聽的話來偽裝自己，想在人心裏有地位，這是邪惡的性情啊，這不是正常人性的流露，不合乎真理，這個邪惡的說話方式、存心都是錯誤的，必須得改掉、脫去。」自從有了這個意識以後，越來越清楚地感覺到自己邪惡性情太嚴重了。原來還以為邪惡只是男女之間有點邪情私欲，覺得自己雖然也有這方面邪惡的表現，但不是性情邪惡的人，這就是對邪惡性情沒有認識，似乎聽懂了「邪惡」這兩個字表面上是什麼意思，但對邪惡性情却不認識、沒分辨，對「邪惡」這個詞的意思其實還沒明白。當你意識到自己有邪惡這方面性情流露的時候就開始反省認識，深挖根源，就能看見自己真有這種敗壞性情。那接下來怎麼辦？就得在自己邪惡的說話方式中不斷地省察自己的存心，在不斷挖掘的過程中，你越來越真實、準確地定位自己確實有這樣的性情、有這樣的實質。當有一天你真實地承認自己有邪惡性情了，你心裏才會恨惡、厭憎自己敗壞太深了。一個人從認為自己是很好的人、是作風正派的人、是有正義感的人、是正人君子、是老實人，到認識自己有狂妄、剛硬、詭詐、邪惡、厭煩真理這些本性實質的時候，人對自己就有一個準確的定位了，就知道自己是什麼東西了。只是口頭承認或者浮皮潦草地認識自己有這些表現、情形不會產生真實的恨惡，只有認識到這些敗壞性情的實質是撒但的醜態才能真實恨惡自己。真能認識自己達到恨惡自己得具備什麼樣的人性呢？得喜愛正面事物、喜愛真理、喜愛公平公義，有良心、有知覺，心地善良，能接受真理、實行真理，這樣的人都能達到真實認識自己、恨惡自己。那些不喜愛真理的人、很難接受真理的人永遠不會認識自己，即使他們口頭上說

點認識自己的話也不會實行出真理來，也不會有真實的變化。認識自己是最難的事。比如，有的人素質差，他覺得，「我素質差，天生膽小怕事，我可能是這個世界上最老實、最窩囊的人了，也就是最值得讓神拯救的對象」，這是不是真實的認識自己？這是不明白真理的說法。難道素質差就沒有敗壞性情了？膽小就沒有敗壞性情了？就沒經過撒但敗壞嗎？其實邪惡性情、狂妄性情一樣都不少，而且還隱藏得挺深，比一般人還頑固。為什麼說隱藏得挺深呢？（他總覺得自己好。）對了，這個假象就把他自己蒙蔽、迷惑了，使他沒法接受真理。他覺得自己已經不錯了，不需要神審判潔净了，神說的那些審判人、揭露人敗壞的話都是對別人說的，都是對那些有本事、性情狂妄的人說的，是對那些惡人和迷惑人的假帶領、敵基督說的，不是對他這樣的人說的，他這樣的人已經够好了，那是兩袖清風、一塵不染，沒有污點。他這麼定義自己能不能真實認識自己？（不能。）他不能認識自己，他肯定不明白真理，對于神為什麼審判刑罰人、神怎樣拯救人、敗壞性情是怎樣得潔净的這些真理都不可能明白，絲毫不認識自己的人肯定什麼真理也不明白。他流露出來的這些錯誤觀點就足以說明他是謬妄的人、荒唐的人。他領受謬妄，把自己的認為强加給神，這也是邪惡的一種性情。邪惡是一種性情，不僅僅表現在男女作風問題上，不能把有點邪情私欲就說成是性情邪惡，但如果邪情私欲太嚴重了，常常犯淫亂或者一貫搞同性戀，那就屬于邪惡了。有些人不會劃分，總把邪情私欲說成邪惡，把邪惡按邪情私欲來解釋，這就沒有分辨了。邪惡性情是最難認識的，凡是太詭詐、太陰險的人做事都邪惡。比如，有的人撒謊之後琢磨琢磨，「我要是不談談自己的認識，說不定大家心裏怎麼看我，我得敞開交通，談點認識，認識之後這事就算過去了。我真正的存心不能讓別人知道，不能讓人認為我詭詐」，這是什麼性情？用欺騙的方式來敞開自己，這叫邪惡。撒完謊還要觀察，「我撒謊有沒有人知道啊？有沒有人知道我的老底啊？」就開始套話、探底，這也是邪惡。邪惡性情人不容易發現。凡是做事特別陰險、詭詐，讓人很難測透的，都是邪惡；凡是搞陰謀詭計來達到自己目的的，都是邪惡；凡

是做壞事却打着做好事的旗號把人騙了，讓人都為他效力，這是最邪惡的。大紅龍是最邪惡的，撒但是最邪惡的，那些魔王都是最邪惡的，凡是魔鬼都是邪惡的。

追求性情變化首先得能認識自己的敗壞性情，對敗壞的實質能看透、解剖透，能認識敗壞性情所産生的各種情形，這才是真實認識自己。人能把自己的敗壞情形與敗壞性情認識清楚才能恨惡肉體、恨惡撒但，才能帶來性情的變化。如果這些情形人都不認識，讀神揭示的話結合不上自己的實際情形，對不上號，能不能有性情變化？就不能了。要達到有性情變化必須得認識敗壞性情産生的各種情形，能達到不受敗壞性情轄制實行出真理，這才是性情變化的開始。如果對敗壞情形産生的根源没有認識，只靠明白的字句道理約束自己，即使有一些好行為，外表上有些變化，也談不上性情變化。既然談不到性情變化，那多數人在盡本分的過程中都扮演什麽角色？是效力者的角色，只是出力、忙事務，雖然也在盡本分，但多數時候只注重做事，也不會尋求真理，都是在出力。有時候心情不錯就多出點力，有時候心情差點兒就少出點力，過後省察省察後悔了又多出點力，他就認為是悔改了，其實這不是真實的變化，不是真實的悔改。真實的悔改是從認識自己開始的，是從行為轉變開始的，行為有轉變了，能背叛肉體，能實行出真理，在行為上看着合乎原則了，這才是真實悔改了，然後再一點點地達到説話做事有原則，完全符合真理，這就開始有生命性情的變化了。你們現在經歷到哪個階段了？（外表有一些好行為。）這還屬于在出力期間。有的人出了一些力，就覺得有功勞了，就該得着神的祝福了，心裏總琢磨，「神怎麽看這事？我出了這麽多力，受了這麽多苦，能不能進天國啊？」總想套個實底，這是什麽性情？詭詐、邪惡，還有狂妄。另外，信神出點力就想得福，却絲毫不接受真理，這裏有没有剛硬的性情？總不放下地位之福，這是不是剛硬？他就總惦記，「我盡本分受這些苦神紀不紀念？會不會給我點祝福啊？」心裏總盤算這些，外表看是在搞交易，其實裏面是幾種敗壞性情作祟。總想跟神搞交易，信神總想得福氣，占便宜不吃虧，總搞邪門歪道，這就

是受邪惡性情支配了。他每次盡本分出點力都要追究，「我出這麼多力能不能得福？我信神受這麼多苦能不能進天國？我撇弃一切盡本分到底神稱不稱許？神對我這個人到底認不認可？」他天天琢磨這幾個問題，一天搞不清楚他一天不安心，也不想盡本分，也不想付代價，更不想追求真理，他總受這些事轄制、捆綁，没有一點兒真實的信心。他不相信神的應許是真實的，不相信只要人追求真理肯定蒙神祝福，他心裏厭煩真理，即使想追求真理也没勁，因此没有聖靈的開啓光照，也不能明白真理，他盡本分就常常出問題，常常消極軟弱，臨到難處就發怨言，臨到灾難或者被抓捕了，就認定没有神保守了，神不要了，就自暴自弃。這是什麼性情？這是不是凶惡啊？他一旦有怨氣會做哪些事？肯定會消極怠工，肯定會破罐子破摔，還會常常定罪帶領工人都是假帶領、敵基督，甚至還會直接埋怨神、論斷神。這些東西是怎麼産生的？就是凶惡性情支配的。他按照世人的觀點、按照撒但的邏輯認為有付出必須有回報，没有回報就不付出了，他有一種報復的心態，要撂挑子，要拒絶本分，要討債，這是不是凶惡？這跟保羅的哪點相似？（保羅認為他該跑的路跑完了，該打的仗打完了，必有公義的冠冕為他存留。）這就對上號了。那你們身上有没有保羅的這些表現？你們會不會這麼對號？不會根據神的話對號，你就認識不了自己。認識到敗壞性情的實質才是真認識自己了，只認識外表的對錯，只承認自己是魔鬼、是撒但，這太籠統、太空洞，這是假裝深刻，這是偽裝、欺騙，這樣談認識自己是假屬靈，是迷惑人的。

你們有没有見過詭詐人是怎麼認識自己的？他一個勁兒地給自己上綱上綫，説自己是魔鬼、是撒但，還咒詛自己，但就是不説自己做了什麼鬼事、作了哪些惡，也不解剖心裏的污穢敗壞，只是説自己是魔鬼撒但，悖逆神、抵擋神，説了許多空話、籠統的話來定罪自己，給别人的感覺是「這可真是認識自己了，認識得多深哪」，讓别人看見他屬靈，都羡慕他是追求真理的人。但他這樣認識了幾年以後并没有真實悔改，看不見他在哪件事上實行出真理，是按原則辦事的，他的生命性情也没有絲毫變化，這就暴露出問題了，這不是真實認識自

己，這是偽裝欺騙，屬于假冒為善的人。不管人怎麼談認識自己，別注重他話説得多好聽、認識得多深刻，關鍵得看什麼？就看他能實行出多少真理，就看他能否堅持真理原則維護教會工作，就看這兩條就足够了，就知道人有没有真實變化了。這是看人、分辨人的原則，別聽他嘴説得多好聽，而是要看他辦的事怎麼樣。還有的人談認識自己外表挺求真，心裏有什麼錯誤的意念、不對的想法都跟别人説，能敞開亮相，但説完之後并没有真實悔改，臨到事還是不實行真理，也不堅持原則維護教會工作，也看不見有什麼變化，那這樣的認識自己、敞開交通就没有什麼意義了。他可能認為這樣認識自己就是真實悔改了，就代表實行真理了，結果認識了幾年也没有變化。這樣認識自己是不是走形式、走過程？一點兒果效都没有，這是不是在玩弄自己呀？以前我到一個地方，剛到那裏就看見有人開着機器打草，機器轟隆隆地響，噪音太大了，到那裏去兩三次都碰到這種情况，我就問他，「你們打草没有固定時間嗎？」他就説，「哎呀，看見神來了才打草，我這心裏也不好受啊」。不會分辨的人聽了這話還覺得這人實在，心裏怎麼想就怎麼説，認為他這是承認錯誤了，認識自己了，就受迷惑了。但明白真理的人會這麼看嗎？這事應該怎麼看是準確的？能看透這事的人心裏會想，「你盡本分也不負責任哪，你這不是做面子活嗎？」這個打草的人害怕别人這麼想，就先説出這樣的話來堵别人的嘴，這説話的技巧高不高？（高。）其實，他早就琢磨好了怎麼應對這事，來個先發制人迷惑你，讓你認為他挺單純，還能敞開説，承認自己錯了。他心裏是這樣想的：「我明白真理，不用你説，我先承認，我這樣巧妙地説，我看你還能説啥。我就這麼做，你能把我怎麼樣？」這裏面有幾種性情？首先，他什麼都明白，做錯事知道悔改，給别人這種感覺，用偽裝、謊言給别人一種假象，讓人都對他高看。他心眼兒特别多，他知道他説完這話能迷惑别人到什麼程度，别人會有什麼反應，他早就評估到了。這是什麼性情？這就是邪惡性情。另外，他既然能説出這話，證明他不是現在才知道，他早就知道這麼做是應付糊弄，不應該現在才做，不應該這麼偽裝，不應該做面子活，那為什麼還這麼做，

這是不是剛硬？有假冒、剛硬，還有邪惡。你們會不會分辨了？有的人只會分辨別人却不會分辨自己，這是怎麼回事？如果真會分辨自己，也照樣會分辨別人，只會分辨別人不會分辨自己，這是人性情有問題、人品有問題。拿真理跟別人對號，不跟自己對號，這絶對不是喜愛真理的人，更不是接受真理的人。

人能發現自己的敗壞問題很嚴重，這是好事還是壞事？這是好事。你越能發現自己的敗壞，認識得越準確，越能認識到自己的本性實質，你離蒙拯救就越近，就越有希望蒙拯救；你越發現不了自己的問題，總覺得自己好、自己不錯，那你離蒙拯救還很遠，你還很危險。你看哪個人總標榜自己本分盡得好，會交通真理還會實行真理，就證明那個人的身量特別小，還很幼稚，生命不成熟。什麼樣的人蒙拯救的希望大一些，能走上蒙拯救的路呢？對自己的敗壞性情有真實認識的人，他認識得越深離蒙拯救越近。認識到自己的敗壞性情都是來源于撒但的本性，看見自己没有良心理智，什麼真理也實行不出來，盡憑敗壞性情活着，真是没有一點兒人性，就是活着的魔鬼，就是活撒但，這是真認識自己的敗壞實質了。他這麼認識好像問題挺嚴重，其實這是好事還是壞事啊？（是好事。）雖然這是好事，但有的人真看見自己的魔鬼撒但相就消極了，就認為「我徹底完了，神不要了，肯定得下地獄受懲罰啊，不可能蒙神拯救了」，有没有這種情況？你們説有没有人越認識自己越消極，認為自己蒙拯救没希望了，會不會有這些錯覺？（會。）其實，人越認識自己没希望還越有希望，不能消極，不能放弃，能認識自己這是好事，這是蒙拯救必經的路途。如果對自己的敗壞性情、對人各方面抵擋神的實質一點兒知覺都没有，還没打算開始變，這就麻煩，這樣的人已經麻木了，是死人。死人容不容易救活？人已經死了就不容易救活了。

哪類人神還給悔改機會，還有蒙拯救的希望？這類人得具備哪些表現？首先得有良心知覺，不管臨到什麼事，他都能從神領受，心裏明白是神在作事拯救他，他會説，「雖然我不明白神的心意，不知道為什麼會臨到這類事，但是我相信神是為了拯救我，我不能悖逆神，不

能傷神的心，我得順服，得背叛自己」，他有這個良心。另外，在理智方面，他覺得「神是造物的主，我是受造之物，神怎麼作都對，神審判刑罰我是為了潔净我的敗壞性情，造物的主怎麼對待受造之物都合情合理」。這是不是人應該有的理智？人不應該要求神，說「我是人，我有人格、有尊嚴，我不允許你那麼對待我」，這有没有理智？這是撒但的性情，這没有正常人的理智，神不拯救這樣的人，神不承認他是受造之物。如果你說，「我是神造的，神怎麼對待我都行，把我當驢、當馬，當什麼都行，我没有自己的選擇與要求」，那盡本分苦點累點你還能挑揀嗎？（不能。）對了，就得順服。怎麼順服？剛開始順服時費勁、難受，總想逃，總想拒絶，怎麼辦哪？就得來到神面前禱告，尋求真理，看清楚問題的實質，再找到實行的路，就往實行真理上用心、努力，一點一點順服下來，這就是有理智，你首先得具備這樣的理智。良心有了，理智有了，還有什麼是人需要具備的？廉耻。在哪些事臨到的時候需要人有廉耻？做錯事，流露悖逆、彎曲詭詐，撒謊欺騙的時候，自己得有意識，得有廉耻，知道這樣做不合真理、没有尊嚴，得知道懊悔。人如果不具備廉耻，那就是没臉没皮的人，就不配稱為人。人不接受真理那就徹底完了，怎麼交通真理都聽不進去，怎麼說都没有知覺，這叫没有廉耻。没有廉耻的人會不會懊悔？没有廉耻就没有尊嚴，這樣的人不知道懊悔。不知道懊悔人能回轉嗎？（不能。）不能回轉的人就不會放下手中的惡。「離開所行的惡道，丢弃手中的强暴」（拿 3:8），能做到這一點的人得具備什麼？這得需要人有廉耻、有良心知覺，做錯事心裏有責備、有懊悔，能放弃錯誤做法，這樣人就能回轉，這就是人性裏起碼該具備的。除了良心、理智、廉耻，還需要具備什麼？（喜愛正面事物。）對了，喜愛正面事物就是喜愛真理，只有喜愛真理的人才是心地善良的人。惡人喜不喜愛正面事物？惡人喜歡邪惡、凶惡、惡毒的東西，所有與反面事物有關的他都喜歡。說到正面事物，說這事對人有益處，是從神來的，他聽了不喜歡、不感興趣，這就没法蒙拯救。真理交通得再好，話說得再實際，他就是不感興趣，甚至還能仇視、對抗，說到吃喝玩樂他兩眼就放光了，他就

來勁了，這就是性情凶惡、邪惡，心地不善良，所以他不可能喜愛正面事物。在他心裏是怎麼看待正面事物的？他藐視、瞧不起，他會嘲笑。說到做誠實人，他認為，「做誠實人盡吃虧，做誠實人太傻，我才不做誠實人呢！你盡本分吃苦耐勞，從來不考慮自己的後路，從來不考慮自己的身體，累垮了没有人負責，我不能累着。」若有人說「咱得給自己留後路啊，不能傻乎乎地一個勁兒地賣力幹，得把自己的後路預備好，再多少出點力就行了」，這麼說正對他的心思，他就高興了。說到絕對順服神、忠心花費盡本分他就反感厭憎，聽不進去。這樣的人是不是凶惡？凡是這類人性情都凶惡，你只要交通真理，講到實行原則，講到做誠實人，他就反感不想聽，他認為這傷害到他的臉面了，有損他的尊嚴了，又得不着什麼好處，他心裏就說：「整天講真理、講實行原則，整天講做誠實人，做誠實人能當飯吃啊？說實話能給錢哪？我靠騙就能得利！」這是什麼邏輯？這是强盜邏輯。這性情是不是凶惡？心地善不善良？（不善良。）這樣的人得不着真理。他那點奉獻、花費、撇弃都是有目的的，他早就盤算好了，自己獻一個如果能多得幾個他才覺得划算。這是什麼性情？這是邪惡、凶惡的性情。

多數人信神都不會尋求真理，總喜歡自己算計、自己安排，結果過了幾年没多少收穫，什麼真理都不明白，什麼經歷見證也談不出來，這時就後悔了，覺得還是順服神的主宰安排最好，按照神的要求信神最好，憑己意打算當時感覺挺聰明，但没得着真理最終吃虧的還是自己。人都是從這些失敗中才明白真理醒悟過來，生命受了多少虧損才走上正路、走上捷徑，如果直接按着神的要求來信神，就少走許多彎路。有些人經歷了很多事，臨到一些失敗挫折之後，就明白一些真理了，對這些事就看透了，他能把自己的一切都交給神，甘心順服神的擺布安排，這就走上正路了。但性情邪惡、凶惡的人就不把自己交給神，總想靠自己打拼，他覺得，「命運在神手中掌握嗎？神主宰一切嗎？」他總畫問號。同樣聽神家的講道交通，有的人越聽越有勁，越聽情形越好，越聽越有變化，有的人越聽越覺得複雜、够不上，這就是不通靈的人，還有的人聽講道交通心裏厭煩，絲毫不感興趣。這就顯

明了人不同的本性，把山羊、綿羊，喜愛真理的、不喜愛真理的都顯明出來了。一類是接受神話、接受真理、接受神的審判刑罰的人；另一類人是怎麼聽講道也不接受真理，就覺得這些話是官話，即使聽明白了也不願意實行，因為他放不下自己的打算、私欲與利益，所以信多少年也没有變化。教會裏這兩類人是不是挺明顯？那些真要神的人，不管別人説什麼他不受影響，都一個勁兒地為神花費，他相信神的話没錯，按神的話實行這是最高原則。那些不喜愛真理的邪惡之人，信神總為得福的存心是不會變的。他們若看見得福有希望了就出點力有所撇弃，做點好事讓大家看見，好收買人心；如果看不見得福希望，出點力、有點撇弃就後悔、發怨言，最後總結出這麼一條，「神主宰一切，神不偏待人，這話我看不一定對」。他只看眼前的利益，他是無利不起早，這是不是凶惡？他跟誰都搞交易，還敢跟神搞交易。他心想：「没有利益不行，做什麼事都得有利，而且是現在就要得利！」這多强硬呀！説他性情凶惡過不過分？（不過分。）那怎麼能證明他性情凶惡呢？臨到點試煉、禍患他就接受不了，也不會學功課，而且還後悔盡本分，總覺得吃虧了，「我付出這麼多神也不祝福我，到底有没有神啊？這道對不對呀？」心裏疑惑了。他盡點本分就要得利，這就證實了他的付出不是甘心、不是真心，臨到試煉就把他顯明了。你看約伯經歷試煉時，他妻子是怎麼説的？（「你仍然持守你的純正嗎？你弃掉神，死了吧！」〔伯 2:9〕）他妻子就是個不信派，臨到灾難就要否認神、弃掉神。神賜福的時候她稱頌神、感謝神，當她的財産被搶走了、被剥奪了，她就説「神為什麼不保守我啊？神不保守我就不是我的神！」還告訴約伯「你別信神了，弃絶神吧！我們的財産被奪走了神都不保守，這還是咱們的神嗎？」她能説出這話這是什麼性情？這就是凶惡性情。一旦利益受到損失，自己的目的、欲望没得到滿足的時候馬上就能暴跳如雷，就能反叛，就能做猶大背叛神、弃掉神，這樣的人多不多？這類比較明顯的惡人、不信派現在教會裏還存在一部分，他們都有這樣的情形，也有這樣的性情，如果不尋求真理解决是有危險的。如果你有這樣的性情，這需不需要變化？（需要。）只要有這樣的性情本性

就一樣都是凶惡的，你有這樣凶惡的性情你就能隨時抵擋神、背叛神，與神敵對。這些敗壞性情只要一天不變化，你與神就不是相合的，你與神不相合你就不能來到神面前經歷神的作工，你就沒法達到蒙拯救了。

約伯這個人的確有信心，神賜福的時候他感謝神，神管教、剝奪的時候他還感謝神。他經歷到最後，到年老的時候神把他所有的財產、兒女都給奪走了，他是怎麼表現的？他不但不埋怨還能弃絶撒但，從心裏贊美神，稱頌神的名，為神作出了見證。這裏有邪惡性情嗎？有凶惡性情嗎？（沒有。）那麼多財產沒有了，他有沒有反叛？有沒有怨言？（沒有。）沒有怨言，還能贊美神，這性情怎麼樣？這裏面有幾樣正常人性該具備的，就是良心、理智、喜愛正面事物。首先，他具備良心，他心裏知道一切都是神賜給的，他感謝神。另外，他具備理智。哪句話説明他有理智？（他説：「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是應當稱頌的。」〔伯 1:21〕）這句話見證了約伯對神的試煉的真實經歷、認識，把他自己真實的身量、真實的人性表達出來了。約伯還具備什麼？（喜愛真理。）怎麼衡量喜愛真理這一條？在神奪取這事上怎麼看出他喜愛真理？（臨到事他能去尋求真理。）尋求真理這是喜愛真理的一個表現。面對身邊發生的這些事，他不管怎麼難受、怎麼痛苦他都不埋怨，這是不是喜愛真理的一個表現？另外，喜愛真理還有一個更重要的表現是什麼？（能順服。）怎麼能知道這就是喜愛真理的一個切實的、準確的表現？平時人常説「神所作的對人都有益處，都有神的美意」，這話是不是真理？（是。）但是你能接受嗎？神祝福你的時候你能接受，神奪取的時候你能接受嗎？你不能，但是約伯能接受，他把這句話當成真理了，他是不是喜愛真理？神奪走他所有的財產，他的財產受了那麼大虧損，他還得了一場大病，就因為他説出的這一句話「神所作的一切都是對的，都有神的美意」就證明他心裏完全明白他的一切都是神賜給的。正因為他明白這是真理，所以不管他受多大痛苦都没有怨言，還能贊美神，不管他妻子説什麼他都能站住見證，心裏稱頌神，所以説他喜愛真理。還有，神無論用什麼方式試煉他，他都能接受順服，没有怨言。即使撒但奪財害命或者

讓他身上長瘡，這些都不合人觀念，但約伯是怎麼對待的？他埋怨神了嗎？他一句埋怨神的話都不說，還說神的名是應當稱頌的。這就證明約伯能順服神的擺布安排，同時也證明約伯喜愛真理、喜愛公平公義。他心裏說「神對人太公平了，神太公義了！神怎麼作都對」，所以他能贊美神，他說：「不管神怎麼作我都不埋怨，受造之物在神眼裏就是蛆蟲，神怎麼對待都行，都不為過。」他認為神所作的都是對的、都是正面事物，無論他的財產受多大虧損，無論他面臨多大難處、受多少痛苦都不埋怨神，還能順服神的擺布安排，這就是喜愛真理的表現。他能勝過自己的難處，不會因為自己的難處而埋怨神，或者對神有什麼要求，這是喜愛真理，是真實的順服，有真實的順服才是喜愛真理的人。有的人平時很會講道理、喊口號，但臨到大事總是對神有要求，一個勁兒地祈求神，「神哪，你把我的病挪去吧！把我的財產再恢復吧！」這是不是順服？這就不是喜愛真理的人，他喜歡說謊迷惑人，他心裏喜愛的是財產、是利益。約伯對物質的利益、他的所有財產都看得很淡，都有純正的領受，所以他就能達到順服，在約伯心裏就能看透這些事，他說，「人這一輩子掙多少都是神賜給的，神不讓你掙你一分也掙不來，神讓你掙，給你多少你就有多少」，他把神主宰萬物這一事實看清楚了，這個真理在他心裏扎根了，「神主宰萬物」這句話在約伯那兒就不是問號，而是嘆號了，這句話就成了他的生命，裝在他心裏了。約伯的人性裏還具備什麼？他咒詛自己的生日是出于什麼？他寧可自己死也不想讓神看着他痛苦，為他傷心，這是什麼品質、什麼實質？（善良。）他這個善良主要有幾種表現？能體諒神、理解神，能愛神、滿足神。這幾樣人都具備了，就有人格了。人格是怎麼產生的？明白真理了，能够在神的試煉中、在撒但的試探中站住見證，活出人樣了，够得上人的標準了，具備了一定的真理，這才有人格。從人性實質上來說，約伯有顆善良的心，所以他才能咒詛自己的生日，寧可自己死也不想讓神看着他痛苦，為他傷心、為他擔憂，他具備這樣的人性。具備善良的人性、實質，人對神才會有愛、有體貼，如果不具備這個，人就麻木、冷酷。再對照保羅，他跟約伯正好相反，他處處

為自己着想，還能跟神搞交易，想得着冠冕，還要當基督，替代基督，得不着冠冕還要跟神講理、打官司，這多没理智啊！這就没有廉耻了。人有撒但敗壞性情就得變化，人如果明白真理，能接受真理、實行真理，就能順服神了，就不會再抵擋神了，也能達到與神相合了，這樣的人就是得着真理生命的人，神要的是這樣的受造之物。

二〇一八年七月十三日

尋求真理原則才能盡好本分

信神能不能得着真理，關鍵得看人在盡本分的事上能不能接受修理對付，能不能達到按原則辦事，能不能達到一切順服神的擺布安排，這是最關鍵的。什麼是順服神的擺布安排？就是不管神家安排你做什麼、安排你到哪兒盡本分，你都能從神領受。能從神領受這是真實的信心，也是一方面的實行。怎麼從神領受呢？你說：「這事雖然是人安排的，但這是我的本分，教會安排我盡什麼本分都有神的許可，我就應該接受、順服。那我該怎麼對待這個本分呢？」怎麼對待本分神有没有要求？神要求人實行的真理是什麼？（盡心、盡意、盡力盡好自己的本分。）你們根據這個原則，在你偷懶不想盡本分或者有怨言的時候就尋求，「這是哪方面問題呢？這也不是在按神的要求實行啊，我得放弃自己的想法，放弃自己的要求、意願，得扭轉自己裏面不對的情形」，得能放下這些。但有時候人受一些東西攔阻不容易放下。有哪些東西攔阻呢？比如，有的人總羡慕别人盡的本分風光，接觸的人多，總覺得自己盡的本分不起眼，接觸的人也少，心裏就不痛快，另外，盡本分負責的範圍小，管的人少，就覺得自己也没什麼地位。這是什麼想法？這些想法是從哪兒來的？（敗壞性情。）都是從敗壞性情來的。敗壞性情産生的這些東西是什麼？是個人的意圖、打算、欲望、野心。那這些東西該怎麼解决？首先，你得放下，然後通過解剖發現自己心裏還在追求地位，并不是一心盡好本分滿足神，還有野心欲望，還想貪圖地位之福，還有額外的要求，對神没有順服，你就來到神面前禱告：「神哪，我這情形不對，求你管教我、責罰我，審判刑罰臨到我，讓我能認識自己，能悔改。」你有悔改的心，當你來到神面前要求神斥責你、給你管教的時候，神根據你的身量，可能會給你管教，也可能會一點點引導你。給你管教是因為你有一些身量了，也可能神不管教你，是因為你的軟弱，神會一點點扶持你、引導你，讓你在盡本分的過程中能順服下來。那在什麼先决條件之下神會這樣作呢？你有悔改的心，有順服神、與神配合的心，有嚮往真理、渴慕真理的心，神

才會審判刑罰潔净你。你若没有這個心志，也不禱告，而是隨從肉體，不放下自己的意圖、野心、欲望，神會不會這麽作？神就不會在你身上作工，神會向你隱蔽、向你掩面。聚會時，别人聽道很精神，你就總犯睏，提不起精神，怎麽也聽不進去，多長時間都解决不了，甚至一兩年、三五年都這樣，這就是神已經厭弃你了，神向你掩面，這就很危險了。有的人説：「怎麽就危險了？我盡着本分，我也没離開神，我還讀神的話、聽詩歌，還有靈生活，我還是神家中的一員呢。」這僅僅是外表現象，不决定什麽。起决定作用的是什麽？神是不是在看顧你、引導你，聖靈是不是在你身上作工，還管不管教你，這是關鍵的。那神的引導、聖靈的作工又取决于什麽？（取决于人的心。）對了，取决于人對神的態度，取决于人的心，人的心嚮往什麽、渴求什麽、在尋求什麽，人走什麽道路，這些才是最關鍵的，神就是根據這些來對待人。

現在最要緊的就是要解决怎樣對待本分的問題，因為盡本分最顯明人是真信還是假信，是喜愛真理還是不喜愛真理，是選擇正確道路還是選擇錯誤道路，是有良心理智還是没有良心理智，這些問題都能在盡本分中顯明出來。要解决怎樣對待本分的問題，首先你得明白什麽是本分，該怎麽盡好本分，在盡本分中遇到難處的時候該怎麽做，遵循什麽原則，按照哪些真理去實行，在你對神誤解的時候，不能放下自己意圖的時候，你應該怎麽做；另外，在盡本分的過程中你得常常反省自己心裏還有哪些錯誤的、荒謬的屬撒但的思想觀點能影響、攔阻你盡好本分，能使你在盡本分的過程中悖逆神、背叛神，不能完成神給你的托付，這些你都得知道。本分對人來説重不重要？太重要了。你們現在得清楚這個异象——盡本分是信神的第一要務。現在信神最關鍵的就是盡本分，不盡好本分什麽實際都没有。在盡本分的過程中，人能明白神的心意，逐漸建立與神的正常關係，也能在盡本分的過程中逐漸發現自己的問題，認識自己的敗壞性情與實質，同時在反省自己的過程中逐漸能發現神對人的要求到底是什麽。現在看明白了吧，信神到底信什麽？其實就是信真理，得真理，盡本分就能得真

理、得生命，不盡本分就得不着真理生命。不盡本分信神有没有實際？（没有。）没有實際。所以説，你不好好盡本分就得不着真理，一旦被淘汰了這就説明你信神失敗了，即使你還口稱信神但已經失去了信神的意義，這事得看透。

不管盡什麽本分，要實行的真理、要明白的原則是一樣的，不管是讓你做帶領工人也好，搞接待做飯也好，還是讓你去辦一些外事或者出力幹活也好，盡不同的本分所該遵循的真理原則都是一樣的，就是必須根據真理、根據神的話。那最大的、最主要的一條原則是什麽？就是盡心、盡力、盡意地盡好本分，達到合格的盡本分。你要盡好本分，要達到合格的盡本分，你得知道什麽是本分。到底什麽是本分？本分是不是你自己的事業啊？（不是。）如果你把本分當成自己的事業來做，願意竭力把它做好，讓别人看見你多有成就、多光彩，覺得這樣活一輩子就有意義了，這觀點對不對？（不對。）這觀點錯在哪裏？就是錯在把神的托付當成自己的事業來做，這樣做在人看是好的，在神那兒看就是走錯路了，違背真理原則了，這是被神定罪的。盡本分必須得按照神的要求、按照真理原則才合神的心意，若違背真理原則憑人的意思做就是犯罪，就是抵擋神，就該受懲罰。人愚昧無知、不接受真理就是這個下場。信神的人應該清楚神對人的要求，這個异象必須得清楚。先説説什麽是本分。本分不是你自己的經營，不是你自己的事業，不是你自己的工作，那是神的工作，神的工作需要你來配合而産生了你的本分。在神的作工中需要人配合的那部分就是人的本分，這個本分是神工作的一部分，不是你的事業，不是你自己家的事，也不是你個人生活的事。你盡的本分不管是外事還是内務，不管是用腦的還是出力的，這都是人該盡的本分，都是教會的工作，是神經營計劃中的一部分，是神給你的托付，不屬于你個人的私事。那你該怎麽對待本分？起碼不能由着自己的性子做，不能任意妄為。比如，你負責給弟兄姊妹做飯，這是你的本分，你該怎麽對待這件事？（尋求真理原則。）怎麽尋求真理原則？這涉及到實際、涉及到真理了。你得琢磨怎麽能實行真理、怎麽能盡好這個本分，這涉及哪方面真理？第

一步，首先你得知道「這不是做給我自己吃的，這是我的本分」，這是异象方面。第二步呢?（得琢磨怎麼能把飯做好。）做好的標準是什麼?（得尋求神的要求。）對了，神的要求才是真理，才是標準，才是原則。按着神的要求做，這是一方面真理，首先你得想到這方面真理，然後揣摩「神讓我盡這個本分，那神的要求標準是什麼?」這個基礎首先得有。那怎麼做符合神的標準呢? 就是健康、可口、乾净，吃完了對身體没有損害，這就是細節了。你根據這個原則做，做出來的東西就是按着神的要求做的。為什麼這麼説呢? 你在這事上尋求了這方面的原則，你所做的没出神給的範圍，這樣做就對了，你的本分就盡好了，就合格了。

無論盡什麼本分都要尋求真理原則，都要明白神的心意，知道神對這項本分的要求，還要明白盡本分該達到哪些果效，這樣才能達到辦事有原則。盡本分絶不能憑個人喜好，自己喜歡怎麼做就怎麼做，怎麼做高興、臉面有光彩就怎麼做，這都是隨己意行事。如果你憑個人的喜好盡本分，還認為是神的要求、是神喜悦的，把個人的喜好强加在神的身上，把個人的喜好當成真理來實行、當成真理原則來守，這是不是錯誤的? 這就不是盡本分了，這樣的盡本分神不紀念。有的人不明白真理，不知道什麼是盡好本分，他覺得自己出過力了，也盡上心了，也背叛肉體受苦了，但盡的本分為什麼總也達不到合格呢? 為什麼神就總不滿意呢? 他這是錯在哪兒了? 他就錯在不尋求真理原則，不按神的要求去做，盡憑自己的意思去做，就是這個原因。他把自己的意願、喜好和私心當成原則標準了，來代替神的要求。把自己認為對的、好的、美的東西當成真理來對待，這是大錯特錯的。其實，有些時候即使人認為是對的、是合真理的也不一定合神心意。越是人看為對的時候越應該謹慎自己、尋求真理，看看到底是不是神的要求。如果與神的要求正好相違背，與神的話相違背，那你認為對也不行，那是人的認為，再對也不合真理，到底是對是錯必須得根據神的話衡量才行。没有神話語作根據，人看着再對也是錯誤的，也得放弃，必須得符合真理才行，只有這樣堅持真理原則，盡本分才能達到合格。

到底什麼是本分？本分是神給人的托付，是屬于神家工作的一部分，是每個神選民都應該擔當的責任、義務。本分是不是你的事業？是不是你個人的家事？能不能説本分交給你了就是你個人的事？絶對不能這樣説。那應該怎樣盡本分？必須按着神的話、神的要求、神的標準，按着真理原則去做，不能按照人的主觀意願去做。有的人説：「本分交給我了不就是我分内的事嗎？分内的事不就是個人的事嗎？我把本分當成自己的事來辦不就能辦好了嗎？如果不當成自己的事能辦好嗎？」這話是對還是錯啊？這話不對，不合真理。本分可不是你個人的事，那是神的事，是神工作的一部分，你得按着神的要求去做，憑順服神的心來盡本分，才能達到合格。如果你總按照你的觀念想象、按照你的意願來盡本分，就没法達到合格。你總憑己意盡本分就不是在盡本分了，因為你所做的不是在神的經營範圍之内，不屬于神家的工作，而是在搞自己的經營、做自己的活計，所以神就不紀念。現在你們對本分的概念清楚了吧？盡本分最起碼、最基本要實行的一條真理是什麼？就是要盡心、盡意、盡力地盡好人的本分。在盡本分的過程中，為什麼有許多人還能作惡多端、打岔攪擾教會工作，最終被淘汰了？就是因為這些人不是真心為神花費，總跟神搞交易，絲毫不接受真理。他們不管流露多少敗壞、作多少惡，從來不尋求真理解决，經過多次修理對付之後也没有真實悔改，還能繼續胡作非為、作惡多端，完全暴露出他們邪惡的實質，被神選民看透了，被顯明淘汰了。這些人盡本分實在讓人看不下眼，不是差一點兒，而是差得太多，他們洗一個盤子就能打爛一個碗，用他們效力得不償失，怎麼交通真理他們也不接受，修理對付也不悔改，如果再用他們，教會的各項工作都要受到攔阻、打岔，他們就成攔路虎、絆脚石了。你們説，這些人該不該撤换、淘汰？（該。）如果人真有一點良心理智，就能務點正業、辦點正事，盡本分就能時常反省自己，發現錯誤、發現問題就能及時糾正，經歷三五年就能有點變化，這就有根基了，相對保險了，没有特殊情况就不可能被淘汰了。那些信神多年絲毫不接受真理的人就没法盡好本分，甚至還能做打岔攪擾的事，這樣的人自然就被淘汰了，因

為這些人都是死不悔改的人，信神多年跟外邦人没什麼區別，都是不信派。

人盡本分最大的攔阻就是個人的意圖太多。那盡好本分的先決條件是什麼？就是放下自己的各種意圖。比如，臨到一件事你心裏很不痛快，但是本分臨到你了，你面臨選擇了，這個時候就很關鍵、很重要，即使你心裏不痛快，有點情緒，或者有點私事，你也能把這些放一邊不管，先把自己的本分盡好，然後在不影響本分的情況下再考慮自己的事。你始終把本分當成第一要務來做，這叫什麼？這叫尊重本分，這是對神忠心。放下自己的意圖，放下自己的意願，放下自己的情緒和個人的私事，不受轄制地盡好本分，完成神的托付，這就是放下的意思，就是背叛肉體的意思。有的人没盡本分時覺得，「神也不給我本分，我有一顆赤誠的心，神怎麼總看不見呢？」結果教會安排他盡本分他又挑三揀四。有的人做不了帶領工人，也傳不了福音，又没有別的特長，教會就安排他搞接待，他覺得，「搞接待我倒是能勝任，但是按我的素質、恩賜，讓我搞接待是不是小瞧我？是不是有點大材小用啊？」他表面上雖然接受了教會的安排，但帶着抵觸情緒不好好做，高興了就做點兒，不高興就不做，就不搭理弟兄姊妹了。他為什麼能有這些情緒、這些反應？這是不是對待本分該有的態度？他這是對自己的本分不滿。他的不滿是怎麼産生的？（這個本分没有滿足他的肉體喜好。）如果滿足他了，他是不是就高興了？不見得。滿足他了他也不一定高興，因為他没有知足的心，這就是不追求真理的人對待本分的態度。人總想盡體面的、臉上有光的本分，另外還得輕省，肉體安逸，風不吹日不曬，不受任何的苦，還能明白真理，還能得到神的恩待、祝福，這些他都想要，最後還得讓神説他本分盡得好。這是不是個人的一廂情願？這一廂情願如果放不下，你就盡不好本分。以前常説這樣的人不追求真理，現在細節地説就是這樣的人太貪心、太悖逆，對本分没有任何的忠心，對神給的托付没有真實的順服。那放下自己的意圖到底該怎麼實行？一方面，得克制，得背叛；另一方面，得禱告，有一個順服的意願，説：「神哪，你給我擺布、安排這個本分，我

雖然有肉體的選擇，不願意盡這個本分，但是從主觀意願上，我願意順服你，只是我太敗壞、太悖逆了，人性品質不好，求你管教我！」這樣，你盡本分的純潔度是不是就能高點兒？人如果一味地持守自己的意願不放下，總看別人做帶領光彩，別人傳福音接觸人多，能長見識，就不想盡自己的本分，這是不是順服的態度？是不是接受神擺布安排的態度？（不是。）神讓你往東你偏要往西，沒讓你往西你就埋怨神、誤解神，總跟神較勁，聖靈還能在你身上作工嗎？肯定不作。聖靈不作，人會出現哪些情形、哪些表現？讀不懂神的話，聽講道交通也聽不明白，甚至總打盹，臨到什麼事也看不透，心裏就總猜測、總疑惑，「人家對神的話領受得那麼好，我讀神的話怎麼沒有亮光呢？人家的情形常常那麼單純釋放，我心裏怎麼總憋屈、總有情緒，覺得不舒服呢？人家做什麼事怎麼那麼順，有神的引導，我怎麼沒有呢？」他就看不見這裏面的原因是什麼。他對神沒有順服的態度，總要求神滿足他的願望他才好好盡本分，如果他想得到的東西得不到，他就消極、抵觸，不盡本分，神能在這樣的人身上作工嗎？他沒有真實的信心，還滿了悖逆、抵擋，神只能把他擱置在一邊。

人應該怎麼對待本分？應該順服神的擺布安排，放下自己所有的意圖。人的意圖都有哪些？（自己的存心、打算，肉體的喜好。）比如，你很喜歡去一個接待家，那裏做的飯好吃，房子也漂亮，還有空調、暖氣，你心想，「要是能住在那兒就好了！」然後你就禱告，「神哪，你能不能讓我住在那個接待家啊？雖然我知道自己貪享安逸，但是我背叛不了，你就體諒我身量小讓我去那個家吧！我保證好好盡本分，保證能忠心，保證不背叛你，不讓你傷心。」禱告了十天半個月，結果安排你去了一個條件最差的地方，你就難過了，心裏埋怨，「什麼神鑒察人心肺腑，我心裏怎麼想的神一點兒也不知道，我要好的神偏給我差的，好像有意跟我作對」，心裏抵觸的勁就上來了，說：「神你不滿足我，我也不滿足你，我也不好好盡本分。你什麼時候滿足我了，我再好好盡本分。」這是信神嗎？這是盡本分嗎？這是悖逆神，是剛硬的性情。你說：「神不滿足我，我也不滿足神，我盡本分就是這個態度。我

盡本分神得讓我有享受，為什麼別人能住上好房子，我就住不上？為什麼別人盡本分的環境好，我盡本分的環境就差？為什麼我盡本分神不滿足我的要求？」你心裏總講這些理由，這有順服神的心態嗎？你這樣盡本分具備良心理智嗎？以前我說過這樣的話，「千萬不要與神較量」，這就是與神較量。你與神較量，神對你會是什麼態度？（神不作了，把人擱置了。）神把你擱置，不搭理你了，神跟你計較嗎？神不跟你計較。你若作點小惡，不嚴重，就留你多效兩天力，若是作惡多了，嚴重打岔攪擾教會工作，就被清除出去了。在留你效力期間，什麼時候你悔改了，神就開啓你，你要是一直不悔改，一直跟神較量，那你就是太邪惡、太頑固了，最後受虧損的是誰？是你自己。這事你得看明白，跟神較量這是最麻煩的，這是最大的問題。平安無事的時候，人覺得信神挺好，對神什麼觀念也沒有，但臨到點灾難、禍患的時候，人對神就起觀念了，甚至能埋怨神，敢跟神叫囂：「到底有沒有神？神在哪兒？我就是天王老子，我最大，我就敢跟神較量，神能把我怎麼樣？」神是不會把你怎麼樣，但顯明你這個人很齷齪、很剛硬，你很麻煩。你很麻煩意味着什麼？意味着你這個人不喜愛正面事物，不願意順服神，你知道是神也不能順服，你很難接受真理，你很剛硬、很愚頑，神很不喜歡你這樣的人，你這個本分很難盡下去，有可能效力都效不到最終就被顯明淘汰了，這就是結果。結果已經出來了，這是不是危險？（危險。）知道危險人應該怎麼做？人首先得知道自己是誰、自己的位置是什麼、自己是什麼東西。人是受造之物，千萬別跟神較量，你較量不出結果來。神要給你的，你不想要、沒求神，神也會給你，這是神的公義。神要是不打算給你，沒看中你，你再求也沒有用；神要是打算給你，看見你這個人該引導、該幫助、該得祝福，你不求神也會賜給你；神要是打算試煉你或者要顯明你，神就故意這麼作，你祈求也沒有用：這就是神的性情。人不能因為神的態度來決定自己應該怎麼對待神，人應該怎麼做？（一切順服神。）順服就對了。順服神的擺布安排這是最高智慧，也是最有理智的人。那些狂妄自是的人呢，自以為聰明，心眼兒多，你跟人玩心眼兒行，這是敗壞流露，

但是你千萬別跟神鬥心眼兒，別算計神，一旦惹神發怒，你就死到臨頭了。

對待本分、對待神必須得有一顆誠實的心，這是敬畏神的人該達到的。人有誠實的心對待神是什麼樣的態度？起碼有敬畏神的心，凡事存着順服神的心，就是不問禍福、不講條件，任神擺布，這就是心靈誠實的人。那些總懷疑神、總研究神的人，總想跟神搞交易的人是不是心靈誠實的人？（不是。）這樣的人心裏存着什麼？存着詭詐、邪惡，他就總研究。他都研究什麼呢？（研究神對待人的態度。）人總研究神對待人的態度，這是什麼問題？人為什麼研究這個？因為這涉及到人的切身利益了，他心裏就琢磨，「神給我擺設這個環境讓我臨到這事，神為什麼這麼作呢？別人沒臨到這事為什麼偏偏讓我臨到了？臨到這事後果會怎麼樣呢？」他就研究這些事，研究個人的得失、禍福。他研究這些還能不能實行真理了？能不能順服神了？那就不能了。人心裏琢磨出來的東西性質是什麼？都是考慮自己的利益，都是為自己謀福利。不管盡什麼本分，他先研究，「盡這個本分受不受苦呀？是不是常常在外面作工跑路？吃飯、休息能不能按時？是不是總得早起啊？接觸的都是哪些人？是不是常常接觸外邦人呢？現在環境惡劣，總在外面作工跑路萬一臨到大紅龍抓捕怎麼辦？」雖然他表面上接受了這個本分，但是心裏存着詭詐，就總研究這些事。其實，他研究的這些事都是考慮他自身的前途命運，他不考慮神家的利益。人若只考慮自己的前途命運與利益，結果會怎麼樣？就不容易順服神了，想順服也順服不了。凡是特別注重前途命運與個人利益的人總會研究神的作工對他的前途命運是否有利、對他得福是否有利，研究到最後結果是什麼？只能是因着神的作工不合他的觀念而常常埋怨神、悖逆神、抵擋神，即使還能堅持盡本分也是帶着消極情緒應付糊弄，心裏還一個勁兒地琢磨怎麼做能占便宜不吃虧，帶着這樣的存心盡本分這就是跟神搞交易。這是什麼性情？這就是詭詐，這就是邪惡的性情，這不是一般的敗壞性情了，已經上升到邪惡了。心裏存有這種邪惡的性情，這就是在跟神鬥啊！應該看透這個問題。人總研究神，總憑交易的心來盡本

分，能不能盡好本分？絶對不能。他不是用心靈與誠實來敬拜神，他對待本分没有誠實的心，邊盡着本分邊觀察着，總留一手，結果怎麽樣？神不在他身上作工，他就渾渾噩噩的，不懂什麽是真理原則，做什麽事都憑己意，總出岔。為什麽總出岔？就是因為他心思太渾，臨到問題不反省自己也不尋求真理解决，還堅持按己意行事、憑己的喜好做事，結果盡本分就總出岔。他不為教會工作着想，也不為神家利益着想，總為自己圖謀，總為自己的利益、臉面、地位打算，不但盡不好本分還影響、耽誤了教會的工作，這是不是跑歪道、不務正業啊？盡本分總為自己的利益、前途打算，絲毫不考慮教會工作、不考慮神家利益，這就不是盡本分了，這屬于圖謀利益，為自己謀福利、為自己得福做事，這樣盡本分性質就變了，這屬于跟神搞交易，想利用盡本分達到自己的目的，這樣做太容易攪擾神家工作了。如果給教會工作帶來的只是小的損失，還有挽救餘地，還能給盡本分的機會，不至于被清除；如果給教會工作造成大的損失，導致神人共憤，那就是被顯明淘汰了，再也没有盡本分的機會了，有些人就是這麽被撤換、淘汰的。他們因為什麽被淘汰的？你們有没有找到根源？根源就是人總考慮自己的利益得失，心裏只裝着利益，被利益沖昏頭腦了，不能背叛肉體，没有一點兒順服神的態度，更没有敬畏神之心，所以就能胡作非為打岔攪擾教會工作。他們信神只為得利、得恩典、得福氣，并不是為得真理，所以導致他們信神失敗被淘汰了，這就是問題的根源。那你們説他們被顯明淘汰冤不冤啊？一點兒都不冤，這完全是由他們的本性决定的。凡是不喜愛真理、不追求真理的人最終都得被顯明、被淘汰。喜愛真理的人就不一樣了，他臨到事首先考慮「怎麽做合乎真理，怎麽做不損害神家的利益，怎麽做神會滿意」，這樣思想的人就是在尋求真理。他能這樣思想證明他喜愛真理，他不是先考慮自己的利益，而是考慮神家利益，他不是考慮自己滿不滿意，而是考慮神滿不滿意，能這樣思想、有這樣心態的就是喜愛真理的人，就是神所喜愛的人。臨到事，人能按照真理原則實行，接受神鑒察，有神在背後把關，盡本分就不容易出差錯，就容易達到合神心意了。人總自己出

頭，總為自己的利益圖謀、打算、計劃，不考慮神家利益，不考慮神的心意，沒有一點順服神擺布安排的意思，連這個意願都沒有，最後的結果是什麼？就會常常打岔攪擾教會工作，就能激起民憤，讓神選民厭憎、恨惡，嚴重的就被顯明淘汰了。人總有野心欲望，失敗跌倒是必然的事，就像俗話說的「爬得越高，摔得越重」，這叫什麼？這就是被顯明了。這是不是活該？這樣的人值得同情嗎？不值得同情，為個人利益打算，最後都是這樣的結果。有些人說：「我也常常為個人利益打算，我怎麼沒臨到那樣的結果呢？」那是因為你沒影響到教會工作，神不跟你計較。神不跟你計較，這是好事還是壞事啊？（壞事。）為什麼說是壞事呢？（這樣下去不能獲得聖靈作工。）這話說對了。人不追求真理，也不經歷神的作工，就沒有聖靈作工了，尤其是無論做了什麼壞事都看不見神的管教，這就徹底完了，肯定是神不要了，神把他擱置在一邊了。你不追求真理，你就沒有生命。就像有的人總追求名利地位，就是不追求真理，從來都看不見他實行真理，這樣的人有沒有生命長進呢？不實行真理就沒有生命長進，無論信神多少年生命也沒有長進。有的人三年前談什麼今天還談什麼，談的還是那點字句道理，這就完了。身量不見長進，對自己的認識也不見長進，對神的信心也照樣不長，生命性情還是絲毫沒有變化，對神的誤解還增加了，抵擋神的敗壞性情變本加厲了，這是不是更危險了？這就更危險了，肯定得被淘汰。

你們平時經歷涉及到本分的事、涉及到自己敗壞性情的事，能不能省察出自己身上存在的問題？（現在能省察出一點了。在盡本分的過程中，我總想掌權一個人說了算，還會顯露自己讓人高看，弟兄姊妹指點之後再去反省自己，會對自己的狂妄本性有點認識。）能認識自己的狂妄，那對神的順服有沒有增加？順服的心、順服的意願有沒有增加？對神的信心有沒有增加？（增加了一點兒。）盡本分不尋求真理不行，臨到問題不用真理解決不行，總憑己意、憑撒但哲學盡本分，不但流露敗壞的問題解決不了，對神的信心，對神的順服、愛心也增加不了。你不接受真理，不用真理解決問題，你的生命永遠長不大，你

的敗壞問題永遠解決不了。現在，你們盡本分還能流露哪些敗壞性情？還有哪些人的摻雜？這些問題必須得時時反省才能發現，不省察就不知道，有時候你聽到別人談認識自己，你才覺得自己也是這樣，如果你聽不到別人揭露自己的情形，那你也發現不了自己的問題。有許多人都願意聽別人談經歷見證，就是因為自己有收穫、得益處了。你對自己的敗壞性情、自己的存心意圖省察得越細、認識得越透，你越能放下，你實行真理的信心就越大；實行真理的信心越大，就越容易實行出真理；你常常實行真理，你盡本分的純潔度就越高，越能合格地盡本分：這是生命長進的過程，是靠反省自己、認識自己達到的果效。有些人聽道多年，明白了許多字句道理，就覺得自己沒有敗壞性情了，好像不需要反省認識自己了，總覺得反省認識自己是初信的人該注重的，信神多年有許多好行為就是已經變化了，沒有敗壞性情了，這種想法是大錯特錯。你如果覺得你已經變化了，你能實行出多少真理？有多少真實的經歷見證？你能講出來嗎？你能在衆人面前見證神嗎？你若講不出來，就證明你沒有經歷見證、你沒有真理實際，那你這樣的人真有變化嗎？是真實悔改的人嗎？就不得不讓人質疑了。一個從來都不會反省認識自己的人怎麼能有生命進入呢？從來不談認識自己的人怎麼能談出真實的經歷見證呢？這是不可能的事。如果有人還覺得自己真有變化了，不用認識自己了，可以說這是假冒為善的人。有些人盡本分只是走形式，認為差不多就行了，表面上過得去就是合格了，這種做法是不是應付糊弄？他對神有沒有真實的順服？這樣的人盡本分一點兒真理原則都沒有，只滿足于做事、出力就以為自己盡本分合格了，其實是做效力者合格了，并不是達到盡本分合格了。光滿足于效力合格的人永遠也得不着真理，永遠也達不到性情變化。凡是盡本分不按照神的要求、不尋求真理原則，就是一個勁兒憑己意做事，這就是在效力、在出力。你們現在在哪個階段？（還在效力階段。）大部分時候是效力，有時盡本分也能往真理上够，也有點順服，但這種時候多不多？（不多。）追求真理就是要解決這個問題，爭取盡本分的成分越來越多、效力的成分越來越少，爭取把效力的成分逐漸都變

成盡本分的成分。效力與盡本分的區別在哪兒？效力就是自己想怎麼做就怎麼做，反正沒抵擋神、沒觸犯神的性情就行，只要沒人追究過得去就算可以了，也不講認識自己，不講做誠實人，不講按真理原則辦事，不講順服神的安排，更不講進入真理實際，這些都不講，這就是效力。效力就是一個勁兒地出力，像奴隸幹活似的從早幹到晚，就這麼出力。你問他埋頭苦幹這些年是為了什麼，他就會說「為得福唄！」問他信神這麼多年敗壞性情有沒有點變化，對神的存在有沒有確認，對造物主的擺布安排有沒有點真實的認識、體驗，這些他一概沒有，講不出來。這些涉及到生命長大、涉及到性情變化方方面面的指標都沒有進入、沒有提高，這就是一個勁兒地效力，不懂什麼是性情變化。有的人效力幾年一點兒變化沒有，臨到難處還是常常消極、發怨言，常常流露敗壞性情，臨到修理對付還講理詭辯，絲毫不接受真理，對神沒有絲毫的順服，最後被取締盡本分的資格了。有的人盡本分把工作搞得一塌糊塗還不接受人的指責，還厚顏無恥地說自己沒錯，絲毫不悔改，最後當神家取締他盡本分的資格打發他走的時候他哭着鼻子、發着怨言離開了盡本分的地方，就這樣被淘汰了。這就是盡本分太顯明人了。人平時說得多好聽，口號喊得多響亮，為什麼盡上本分就不幹人事，就變成魔鬼了呢？這就是沒有人性到哪兒都是魔鬼，不接受真理在哪兒也站立不住。有的人盡本分常常應付糊弄，臨到修理對付還講理詭辯，經過多次對付之後有點悔改的心，就開始采取克制的辦法，結果根本克制不住，甚至起誓、咒詛自己也不管用，還是沒有解決應付糊弄的問題、沒有解決講理詭辯的問題，最後大家都厭憎他、都指責他他才不得不承認，「我的確有敗壞性情，也想悔改却身不由己，盡本分總考慮自己的利益，總考慮自己的臉面、名譽，所以常常悖逆神。雖然也想實行真理，但對自己的存心欲望放不下、背叛不了，總想憑着己意去做，總藏奸耍滑、貪圖安逸享受，臨到對付修理我不接受還總講自己的理，認為我也出力了，也受苦了，這就不錯了，因此誰對付我我就講理詭辯，心裏不服。我這人真是難辦哪！我該怎麼尋求真理解決這些問題呢？」開始揣摩這些事了，這就懂點人事

了，有點理智了。如果效力的人什麼時候能務正業，能注重性情變化，認識到「原來自己也有敗壞性情，也狂妄自大，不能順服神，這樣下去不行，性情沒有變化不能蒙拯救」，什麼時候能思想、揣摩這些事了，什麼時候發現問題能尋求真理面對了，這是不是開始扭轉了？開始扭轉了就有希望達到變化了。如果總也沒有追求真理的意思，沒心思往真理上够，只知道出力幹活，就認為把手中這些活兒幹完就完成任務、完成神的托付了，出完力就認為是盡本分了，從來不想神的要求是什麼、真理原則是什麼、自己是不是順服神的人，從來不揣摩這些事，就這樣對待本分能不能蒙拯救？這就不能了，這樣的人沒走上信神的正軌，還沒有與神建立關係，在神家還是出力、效力的，根本沒走上蒙拯救的道路。這類人在神家只是效力，絲毫不接受真理，這就不是神要拯救的對象了。所以在他身上看不見聖靈的開啓光照，也看不見試煉熬煉，更看不見神對他的管教、修理對付，這類人已經被神擱置了，只是允許他效點力，讓他今生享受點恩典就完事了。什麼時候這些人知道反思、知道認識自己了，知道實行真理重要了，這就是聽道聽明白了，終于有成果了，就感到「信神太好了，神的話真能改變人哪！我得追求得着真理，這最要緊。我要是不注重認識自己，不脱去敗壞性情，只滿足于效力，那就什麼也得不着了」，他就開始琢磨，「我有哪些敗壞性情呢？該怎麼認識呢？這些敗壞性情到底該怎麼解决呢？」心裏琢磨這些事了，這就涉及到明白真理、涉及到性情變化了，這就有希望蒙拯救。盡本分能反省認識自己，尋求真理，往神的要求上努力，解决自己的敗壞性情，這就走上信神的正軌了。心裏總琢磨這些事，總往真理上够，就能得着神的開啓光照，就有神的引導，這樣就能接受神的對付修理，緊接着審判刑罰、試煉熬煉也能臨到人，神就開始在人身上作工潔净變化人了。

有的人説：「我信神多年，盡本分多年，從來就没臨到過對付修理，也没得到過開啓光照，更談不上有什麼試煉熬煉了。」這樣的人是在經歷神的作工嗎？如果真能經歷實行神的話，怎麼能没有開啓光照呢？如果常有敗壞流露，肯定會臨到修理對付的，如果臨到修理對付

還没有悔改，那肯定就是没有人性，是該淘汰的對象。有些人説：「我常常經歷對付修理，也常常有神的開啓光照，有新亮光。」這是怎麼回事？（有神帶領。）還有些人説：「我怎麼不像人家做什麼事都那麼順呢？人家總有神的祝福，就像生活在摇籃裏似的，不經風吹日曬，我怎麼總有試煉熬煉呢？」總有試煉熬煉這是好事還是壞事？（好事。）這是好事，不是壞事。神給人試煉熬煉的目的是為了什麼？（為了讓人能够認識自己的敗壞性情。）神不是折磨人或者折騰人，而是為了讓人認識自己的敗壞性情，讓人看清自己的敗壞實質、敗壞真相，能放下自己的存心、意圖，達到順服神，這就是在盡本分了，而不是效力了。當你真心正式盡受造之物本分的時候，你與神的關係就正常了，以往不正常的關係就得到扭轉了。如果你與神的關係是雇工與雇主的關係，那你就不能蒙拯救。如果你接受神的托付能順服神家的安排，認真負責盡好本分，那你與神的關係就正常了，你是受造之物，能順服造物主的安排，你心裏接受神是救世主，你是蒙拯救的對象，就是這層關係。但是，你如果總是效力，不管神給你什麼托付，你盡本分若總是抱應付糊弄的態度，不接受真理原則，也没有真實順服，就知道出力幹活，做事走過程，這就是地道的效力者。屬于效力者的人因為不接受真理，始終没有絲毫的變化，那他與神的關係就永遠是雇工與雇主的關係，他對神永遠也不會有真實的順服，神也不會承認他是信神的、屬神的人，這是他信神不追求真理造成的後果，是他所走的道路決定的。你要想改善與神的關係，該怎麼辦？（走追求真理的路。）對了，得走追求真理的道路。首先應該怎麼做？（知道該怎樣盡自己的本分。）信神必須得盡上自己的本分，這是神的要求。跟隨神就是指盡本分説的，信神不盡本分都不是跟隨神的人，你要跟隨神就得盡好本分。盡本分首先應該實行哪方面真理？（順服方面的真理。）這就對了。有的人説：「我現在盡這個本分，要好好學英語，在英語方面争取有點突破，再過兩年考個托福，或者考個博士，以後在外邦世界還能出人頭地，或者我就在神家好好做，以後還能當個帶領。」這是不是為自己圖謀？（是。）總為自己的肉體打算、安排，不但把活着的事安排好了，

甚至死了以後的事都安排好了，這是外邦人的想法。外邦人過日子這麼想很正常，因為他們不承認有神，就只能為肉體考慮，跟各種動物一樣只為生存考慮，而信神的人天天讀神的話，明白真理了，就應該知道盡本分的意義，為什麼要盡本分，對這些必須得弄清楚，這與信神走什麼路有直接關係。到底該怎樣順服神的作工、怎樣經歷神的話能明白真理，能得着性情變化，必須得得着哪些真理能達到盡好本分、能達到順服神，還有，人該怎樣接受神的審判刑罰使敗壞性情得潔净，對這些事更需要明白真理，這是信神該走的路，只有這樣追求真理才能盡好本分，才能達到蒙神拯救。神就是要拯救、成全這樣追求真理的人，神作完拯救工作就是要得着幾個這樣的人。如果只琢磨出人頭地，只琢磨做大帶領，管多少人，最後管幾座城，這是野心欲望，這是敵基督的種類，凡屬于敵基督都圖謀這些事。圖謀這些東西是不是正當的?（不正當。）知道不正當，能不能放下?（不好放下。）通常情況下，人就是順着自己的意圖去達到自己的目的。你做每件事到底是為達到自己目的去做，還是反省自己、尋求真理，背叛自己的目的、企圖，然後選擇走追求真理的路？到底哪個路途是正確的?（不斷地背叛自己，按着神的要求去做。）哪種人的追求能達到這個？只有心地善良、心靈誠實正直的人才能達到。那些詭詐、剛硬、邪惡、不喜愛真理的人就達不到了，即使他們知道自己走的不是正確的路，是保羅的錯誤道路，絶對不能蒙拯救，那他們為什麼不走正確的路呢？這就是身不由己，完全是由人的本性決定的。就像兩個人有一樣的素質，信神年頭一樣，聽一樣的道，盡一樣的本分，但走的道路不一樣，没有幾年工夫就分道揚鑣了，一個被淘汰了，一個剩存下來了。一個心靈誠實、正直的人，他喜愛真理，走追求真理的路，即使有人要迷惑、拉攏他走邪道，他能隨從嗎？他不會，他肯定拒絶，他能尋求真理，按着神所要求的去做，盡本分越盡越好。另一個人比較邪惡、詭詐，追求地位，他野心太大，怎麼交通真理他也放不下對地位的追求，這是人本性的問題。那不接受真理、總放不下地位的人是什麼結局？就被淘汰了。兩個人的結果很明顯是不一樣的，心靈誠實、追求真理的

那個人對真理明白得越來越多，越來越透亮，逐漸達到合神心意，不追求真理的人只能明白道理，還實行不出來。為什麼實行不出來？他的野心欲望太大，他放不下。他凡事都把自己的利益、野心、欲望、名利、地位這些放在第一位，被這些東西充滿、沖昏頭腦了，臨到事的時候他先滿足肉體、滿足自己的欲望，凡事都順着自己的欲望去做，奔着這個目標做，把真理放在一邊，結果没盡好本分，把工作搞得一塌糊塗，最後被淘汰了。神家淘汰的不就是這些人嗎？那這些人就没救了嗎？如果他能真實悔改，就能達到不被淘汰，還有希望蒙拯救；但是如果他的心一直剛硬，死抓着自己的欲望不放，就跟惡狗啃骨頭似的，死抓着不放，那就絲毫没有蒙拯救的希望了。人走的路不對不能得着真理啊！得走追求真理的路才是正確的路，才能得着真理。得追求真理，這樣才有希望蒙神拯救。

詭詐邪惡的人心裏充滿個人的野心、打算、圖謀，這些容不容易放下？（不容易。）如果這些東西放不下，還想盡好本分，該怎麼辦呢？這也有一條路，就是你得看清楚你做的事是什麼性質，如果是涉及神家利益的事，特別重要，你別耽誤，別做錯，別讓神家利益受損害，別讓神家工作受攪擾，你得本着這個原則盡本分。如果不讓神家利益受損害，你的野心、欲望就得先放下，你的利益就得受點損失，就得放弃，寧可忍受點痛苦也別觸犯神的性情，這是底綫。如果為了滿足你的一點野心或者虛榮心把教會的工作搞砸了，最後你面臨的結果是什麼？被撤换，也可能被淘汰，你會觸怒神的性情，以後你也可能就没機會蒙拯救了。神給人的機會都是有數的，那檢驗人的機會是幾次啊？這就根據人的實質决定了。如果給你機會你把握好了，你能把自己的臉面、虛榮放下，先把教會的工作作好，這個心態就對了。你的心必須得正，不能偏左也不能偏右，有不對的存心時得趕緊禱告，得扭轉，關鍵時刻能維護神家利益，把事情辦成了，這就是對的人了。如果偶爾能辦點事，就趕緊説「這事是我辦的」，滿足一下虛榮心，這可以，神允許，神不管你怎麼想，這事你辦成了，在神那兒蒙紀念，這公不公平？因為這件事確實是你用心靈和誠實做出來的，你背叛自

己的肉體，背叛自己的野心，把本分盡好了，把神托付的事辦成了，没讓神家利益受損失，神心就得安慰了，同時你的心裏也有平安喜樂了。這個幸福是金錢買不到的，是你用真心換來的，這就是你追求真理的成果。如果你過後誇口説，「這事是我辦的，你們知不知道啊？」神不計較這事。關鍵的時候，你得把底綫守住，别觸怒神，别觸犯神的性情，你如果能做到這一條，凡是關鍵的時候你都能把握住這一綫生機，抓好這個機會把本分盡好，你就有希望蒙拯救。如果平時臨到事你還挺謹慎，但在涉及真理原則的事上，需要作决定、下斷案的關鍵時候，你没有克制住自己的野心欲望，又開始獨斷專行了，結果把教會工作搞砸了，最後的底綫你守不住，這就觸怒神的性情了，這是不是該受懲罰了？起碼不觸犯神性情，這就是底綫。你得知道神的底綫是什麽，你應該守住的底綫是什麽，在關鍵的時候，你把這個底綫守住了，盡完本分之後不是讓神厭弃、定罪，而是蒙神紀念、蒙神悦納，那是善行。神不管你心裏怎麽想，怎麽沾沾自喜、居功自傲，神不管那些，不跟你求真了，剩下的就是你自己變化的事了。因為你事事都能抓住一綫生機，都能按着神的要求去做，在關鍵時刻能盡上忠心，在關鍵時刻能滿足神的心，守住你的底綫，這就證實什麽了？你有順服神的態度，這在某種程度上可以説已經滿足神一部分了，神是這麽看的。神是不是公義？（是。）所以説，人這樣實行才是聰明。你别覺得，「這次没盡好本分滿足神，還有點瑕疵，神會不會不悦納啊？」神不計較那個，神就看你做這事有没有底綫，這個底綫你没觸犯，還把事做成了，就蒙神紀念了。如果你不管盡什麽本分、做什麽事都能尋求真理原則，就是有些事有特别難處也不超越底綫，那你這樣做事、盡本分就有原則了，也可以説，你就基本達到合格的盡本分了。

神對每一個人的要求，一方面根據素質，另一方面也根據人性、根據各人的追求，不是一刀切的。有些人説句誠實話很容易，有些人説句誠實話很費勁，但是他在經歷修理對付幾年之後終于從心裏説出一句誠實話了，在神那兒看這是不是變化？是不是神作工的成果？這就是神作工要達到的果效，神作工這麽多年要看到的成果終于看到了，

神是珍惜的。所以，不管你以前經歷過什麼，做過什麼錯事，或者經歷過多少失敗，別有後顧之憂，你得相信神是公義的，相信順服神是對的，相信順服神的擺布安排是對的，這是最高真理，你就照着這條路去實行、去做，沒錯！別疑惑，也不用研究。有的人說：「我以前付出過也沒得着什麼，現在再付出能不能又虧了呢？」那你的付出是實行真理嗎？是按真理原則辦事嗎？你走的是正路嗎？如果你走的是正路，不可能得不着真理，不可能沒有見證。如果你以前的付出盡是為地位名利，那能得着什麼呢？只能得着修理對付，如果沒有悔改，只能得着懲罰，只能得着滅亡。你為名利地位付出，還想得着真理，這不是痴心妄想嗎？人總算計，總跟神鬥心眼兒，能得着什麼呢？人算來算去，最終把自己算計了，什麼也沒得着，這是不是活該？人信神的底綫起碼是什麼？起碼是別作惡，別觸犯神的性情，別觸怒神，別跟神較量，關鍵的時候放下自己的意圖，放下自己的野心欲望。其實，人算來算去最後就把自己算進去了，這事人自己都清楚，那為什麼人還要算計呢？這就是本性。人有頭腦、思維、心思，還有知識、學問，有這些東西存在，人就身不由己了，這是必然規律。你愛算計，如果算計人問題還不大，就怕你一個勁兒跟神算計，算計到神的頭上，就把自己的結局算計沒了，把神給你的機會算計沒了，這就不划算了，千萬別算計到這個份上。不管你怎麼算計，最終你得有性情變化，得有成果，這個成果得是正面積極的。如果算計來算計去，最終沒得着真理，還落個受懲罰的下場，這就是好算計、總算計的後果，這就不是聰明人，而是最愚蠢的傻瓜。

人剛信神的時候都有摻雜，經過這麼多年讀神的話、交通真理，敗壞性情可能都脱去一些，你們現在還有沒有算計的時候，有沒有為自己圖謀的時候？（有。）你們常常有這些情形，那應該怎麼對待？有沒有實行原則呀？這就得多多尋求，你什麼時候覺得自己心裏不誠實，陷在邪惡、詭詐的情形裏了，這些敗壞性情占滿你的心了，就要禱告神，背叛肉體，別講自己的理，別用觀念分析、對待這事，如果被敗壞性情控制了，自己的意願占主導了，這就麻煩了。罪惡的黑手

要伸出來時你心裏都明白，你就得控制住，別做事，這個時候就得靜下心來，到神面前禱告。其實，你不需要省察，現在人信神走到這個程度，聽了這麼多道，自己裏面想的是什麼應該很清楚，是非對錯應該都知道，關鍵就是你得能背叛肉體，別隨從肉體。那應該怎麼做呢？（順服。）如果不能馬上順服下來，還想講理，還想研究、分析，怎麼辦哪？這就得讓自己的野心冷却、降温，同時來到神面前禱告，或者找弟兄姊妹交通，還需要敞開亮相，用真理解剖，過一兩天裏面的情形就好多了，這是聖靈作工了。放下自己的意圖，一方面是有錯誤的想法、主意自己能背叛，能放下，能扭轉；另一方面，如果野心、欲望特別大，就想這麼做，雖然知道這麼做不合真理，這條路不對，但還扭轉不了，那就得通過禱告，一個勁兒地禱告，讓自己的野心冷却下來。比如，你要做一件事，欲望最强烈的時候就覺得必須要這麼做，不做活不成，但過了兩三天後，你覺得那麼做無耻，没理智、没良心，這就扭轉了。怎麼扭轉的？是通過禱告，聖靈開啓、責備，給你一些亮光或者感覺，讓你换一個角度看問題，以前就覺得那麼做正當，不那麼做不甘心，現在突然意識到那麼做不對，那麼做良心受責備，這就是裏面的情形轉變了，就改變主意了。人的錯誤情形如果有轉變，就證明這個人還有希望，是追求真理的人，是蒙神保守的人；如果錯誤的情形始終不扭轉，自己明知道這樣做不對還一直堅持，誰説都不聽，這就不是追求真理的人，那就没有神的管教，也没有聖靈作工了。追求真理的人無論臨到什麼事，自己看不明白，只要禱告一兩天，再藉着讀神的話、聽講道、找人交通，不管采用哪種方式，都能逐漸看明白事，找到正確的實行路途，這就説明這人有聖靈作工、有聖靈帶領，效果就不一樣了，做事的原則也會跟着變。如果一直不變，你的追求、你的態度就有問題了。你的看事觀點變了，想實行真理就容易達到了。就像看到一個東西挺好吃，但在你不喜歡吃或者不想吃的時候，不讓你吃容不容易達到？（容易。）如果你現在很想吃，但是不讓你吃，容不容易達到？（不容易。）這就得背叛，背叛自己的口欲，背叛自己的欲望。如果你説，「我就喜歡這東西，不讓我吃我偏吃，憑什

麼不讓我吃!」一個勁兒地講理、耍蠻，你就放不下，就背叛不了。那怎麼能背叛呢？就應該先冷靜下來，安靜在神面前反省自己，再讀上幾段相關的神話，好好琢磨琢磨，「我怎麼那麼饞呢？不讓我吃偏要吃，這不就是沒臉沒皮嗎？吃完了又能怎樣呢？這不是任性嗎？」不讓吃偏要吃，這是什麼性情呢？這裏面有任性、有剛硬，還有蠻橫、不講理，這就是敗壞性情，就是這種性情導致你蠻橫、頂撞，不能順服。你如果揣摩到這裏，你就能看見你的敗壞性情是很嚴重的，太能導致你悖逆神、抵擋神了。如果你一旦作出惡來，那後果就不堪設想了。如果你能這樣反省自己，心裏自然就亮堂了，就容易看透問題的實質了，這個時候你再禱告神，你的心態也正常了，效果就不一樣了，這跟當初那個悖逆情形是不是就不同了？這時你會怎麼想？你就會對自己當時的剛硬、任性有些認識，覺得自己沒臉沒皮、沒出息了，這時候的認識就比較準確，實行得就比較理性了。我聽見有些人常說，「我以前怎麼能幹出那些蠢事呢？我以前怎麼能說出那麼愚拙的話呢？我以前怎麼那麼悖逆呢？我以前怎麼那麼不懂事呢？」人能說出這些話，證明他現在的確有變化了，的確有長進了。所以說，有時候一時實行不出真理不代表你這一生都實行不出來。我說這話是什麼意思呢？就是無論人是詭詐也好、任性也好、剛硬也好或者狂妄也好，一時沒變化不代表就變化不了了，性情變化有時候需要時間，有時候需要環境，有時候需要神的審判刑罰。但是，你如果說「我就是這樣的人了，我放弃了，愛咋咋地」，這就危險了，這不是神淘汰你，是你自己把自己淘汰了，你不選擇追求真理的路，而選擇自暴自弃的路，這就屬于背叛神了，再也没有蒙拯救的機會了。要想得着真理，要想得到生命性情的變化，就得常常讀神的話，在神的話裏時時處處省察、反省自己，逐步地解決自己的敗壞性情、存心摻雜，這是人的配合，也需要神的作工。神安排各種環境，按照神的時間作工在你身上，一方面是顯明你的敗壞性情，讓你認識，讓你反省，另一方面是聖靈作工扭轉你的情形。無論是敗壞性情還是情緒低落、消極，它都有一個扭轉、悔改的過程。如果在這個過程中你能禱告神、尋求真理，你的消極情形就

能扭轉，就能正常地盡本分了。如果給你幾次悔改的機會你都不能扭轉，還持守自己那一套，還是那個任性、剛硬的性情，這就不是追求真理的人，不是追求真理的人就麻煩了，沒法蒙拯救了。你們自己衡量衡量，臨到這些事能扭轉多少，有沒有扭轉過來，有沒有悔改。如果有扭轉、有悔改，這就有希望蒙拯救；如果總也扭轉不了，這就沒有希望蒙拯救了。

有些人不好好盡本分，總是應付糊弄、攪擾打岔，最後被撤換了，但也沒有被開除，這就是給人悔改機會。人都有敗壞性情，都有犯渾、犯糊塗的時候，都有身量幼小的時候，給你機會的目的就是讓你扭轉。怎麼扭轉呢？就是得在自己原來犯錯的事上反省、認識，別講理，別到處散布觀念。如果自己誤解神還隨意散播，讓別人跟着你一起誤解神，自己有觀念還到處散布，讓大家跟着你一起產生觀念、一起跟神講理，這不是煽動嗎？這不是跟神對抗嗎？跟神對抗還有好果子吃嗎？還能蒙拯救嗎？你指望神拯救你，但你却拒絶接受神的作工，跟神抵觸、對抗，那神還能拯救你嗎？你就別指望了。你做錯事了，神家没有追究你的責任，也没有因你做一件錯事就把你淘汰了，神家還給你機會讓你繼續盡本分，讓你悔改，這是神給你機會，你若有良心理智應該知道珍惜。你盡本分總是應付糊弄，被撤換了或者被調整本分了，這就意味着被淘汰了嗎？神没那麼説，你還有機會。那你應該怎麼辦哪？你應該反省認識自己，達到真實悔改，這就是路途。但有些人就不這樣做，他就對抗，到處散布説，「不讓我盡這個本分，那是因為我説錯話了，得罪人了」，他不從自己身上找問題，不反省自己，不尋求真理，不順服神的擺布安排，還散布觀念跟神對抗，這不成撒但了嗎？你做了撒但做的事，這就不是神的跟隨者了。你成為神的仇敵了，神還能拯救仇敵嗎？就不能了。神拯救的是有敗壞性情的人，是真正的人類，不是魔鬼，不是仇敵。你跟神作對，埋怨神、誤解神、論斷神，散布對神的觀念，這樣就徹底站在神的對立面了，這就是跟神叫囂。你信神還跟神叫囂，你扮演的是什麼角色？是撒但的角色。你們做没做過這類事？（做過。）做完之後什麼感覺？（心裏就黑暗了，情形也不

好了。）這不是正道啊，你們對這事都有知覺，但有些人沒知覺，沒知覺的人是怎麼回事?（沒心沒靈。）沒心沒靈的人是不是畜生啊？沒良心知覺的人注定不是真心信神的人，是混進神家的惡者，是想到神家投機得福的。凡是有心有靈的人都有知覺，被撤換、調整後能反省認識自己，知道錯在哪兒了能悔改，能有變化，這樣的人還是有希望達到蒙拯救的。

盡好本分這是人一生中最有價值、最有意義的事，必須得遵照真理原則辦事，千萬別有私心、別有摻雜，別為自己圖謀，越為自己圖謀越耽誤生命長進。有些人總圖謀，「神的日子什麼時候來到啊？我還沒找對象呢，什麼時候成家過自己的日子啊?」每個人裏面的小心眼兒都很多，肉體安逸的時候就為以後的生活、前途命運、歸宿打算，這些你如果都能看透都能放下，你的本分就越盡越好沒有轄制、攔阻了。比如，讓你給弟兄姊妹做飯、送信，很簡單的事你都能當成本分認真對待，按真理原則辦事，這樣你的本分就能越盡越好，這就是合格的盡本分。站好自己的位置盡好本分，這是一方面；另一方面，怎麼盡本分，按照什麼原則，這也得知道。這些都掌握了，平時做事的時候、本分臨到的時候或者在盡本分的過程中，你守住這些原則不知不覺裏面就有變化了。就像人生病吃藥，有些人說「吃了兩天藥怎麼沒什麼好轉?」你着急什麼？病不是一天兩天得的，也不是一天兩天能治好的，這就得需要時間。有些人說:「我實行真理很長時間了，我按原則辦事也很長時間了，怎麼沒有神的祝福呢？怎麼沒感覺有聖靈充滿呢?」不能憑感覺。那這些變化人怎麼能知道呢？就是臨到事你順服的難度越來越小了，剛開始順服費勁，總講理，總研究、分析，總想頂牛、對抗，自己還得克制，現在不用克制了，臨到事不研究了，有點觀念、想法自己禱告禱告、讀讀神的話就能解決、放下了，解決問題的時間越來越短，越來越容易，這就證明你明白真理了，有變化了，開始是行為上的變化，逐漸達到生命在發生變化、性情在發生變化，你順服神的擺布安排難度越來越小了。另外，你的存心、意圖、打算，這些東西就越來越少了，在逐步地減少。如果這些東西不減反增，那

就麻煩了，證明這個期間你没有追求真理，是在出力。不追求真理的人越出力就越覺得自己的功勞大，以後得的冠冕也就越來越大，不知不覺走上了保羅的道路。人不追求真理就總注重自己頭上的冠冕、光環有多大，總注重這些就急功近利，就總想多出力，認為多出力能多得福，出大力得大福，盡大本分有大功勞、得大賞賜。總注重這些，最後本分能不能盡好？不接受真理的人是盡不好本分的。

追求真理達到生命長進是有指標的，你自己心裏也能感覺到，經歷了一段時間的修理對付，人的思想觀點都有一些轉變。比如，你説，「我不計較這些個人的利益得失了，神給不給賞賜現在好像不重要了，自己最後能不能得福好像也不太重要了，在心裏不占據位置了。現在如果神説不給我福氣，要熬煉我，要剥奪我什麽，好像也能順服了，自己心裏雖然難過點兒，但有點順服了」，這證明什麽？有點敬畏神的心了，敗壞性情脱去不少了，真有變化了。比如，有個本分需要肉體受苦，以前這個本分要是臨到你，你得哭兩宿，現在只掉幾滴眼泪就能順服下來了，順服的難度小了，不怕吃苦了，這個順服是怎麽來的？與神之間建立了正常的關係，逐步地接受神的對付修理、接受神的擺布安排，是這麽得來的。得來這個結果之後，你主觀的意願、打算、存心、野心就不明顯了，就不考慮個人利益得失了，以前把這些放在第二位、第三位、第四位，現在這些都不重要了，都不考慮了，順服神的意願增大了，慢慢你就能説「神給我什麽都行，神剥奪我什麽都行」，這不是空話了。你看約伯説出「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是應當稱頌的」這話，你現在也能説，但是你有約伯那個身量嗎？（没有。）你敢不敢向神禱告讓約伯的試煉臨到你？你不敢，你没那個信心，没那個身量。你想起約伯渾身長瘡，拿瓦片刮瘡，你都害怕，都打戰，心裏想，「那多疼啊，千萬别臨到我啊，臨到我我可能受不了，我没那個信心」，是不是這樣？所以，没信心辦成的事别往自己身上攬，你别急于求成，别覺得自己有身量，要穩步當車，學會順其自然，一點一點往上經歷，等你真明白真理的時候，就能清楚地看透自己裏面存在的敗壞的東西了，個人的想法、意圖、打算、

存心，你就容易放下了，你跟神的關係就越來越正常了。跟神的關係是否正常主要看你能不能實行真理達到順服神。說到順服，那就是直接地、絕對地聽話、接受、實行，沒有研究，沒有計較。研究不是聽話，那計較呢？就更不是了。你說，「神讓我那樣做，我偏這樣做」，這行不行？（不行。）更不行，這不是順服。順服的幾方面實際表現你得知道，自己如果達不到，也別說自己是順服神的人，能達到什麼程度就說什麼程度的話，就說客觀事實，別說誇大的話，更不能說謊話，看不透的事就說不明白，然後尋求真理弄明白再說話也不遲。有的人明明達不到還說大話，說自己是順服神的人，這是不是狂妄沒有理智？不追求真理的人、不明白真理的人就好說這話，看誰撇下家庭、工作盡本分，就說「你看人家多愛神哪」，這是二杆子說的話，絲毫不明白真理。你們現在敢不敢說自己是順服神的人、是愛神的人？（不敢。）這就有點自知之明了。那些狂妄沒有理智的二杆子總說自己是愛神的人、順服神的人，稍微有點撇弃，能受點苦，就琢磨：「神有沒有給賞賜？家裏多沒多祝福啊？孩子上大學順不順利啊？老公升職加薪有沒有希望啊？自己這兩年盡本分有沒有得點什麼呀？有沒有蒙祝福啊？能不能得冠冕啊？」總算計這些事，這是不是追求真理的表現？（不是。）那你們對追求真理是怎麼領受的？（追求真理得會認識自己的敗壞性情，追求性情變化，活出真正的人樣。）其實先不用別的衡量，不用那麼複雜，就看你在盡本分的過程中有沒有順服、有沒有忠心，是不是盡心盡力、是不是按照真理原則辦事，根據這幾條就能看出你是不是追求真理的人了。如果一個人盡本分挺賣力氣，但涉及到實行真理的時候他就抵觸、反感，這就不是追求真理的人。有的人總說自己為教會辦了哪些事、對神家作了多大貢獻，信神多少年還在講這些，這是不是追求真理的人？（不是。）這樣的人可憐哪！身量太小，始終沒有長進，這就是沒生命。沒生命的人出力怎麼還那麼大勁呢？（為了得福。）對了，他是受個人野心欲望支配。人如果不追求真理，這些東西永遠放不下。你看他也聽講道，聚會也聽別人交通真理，他怎麼就聽不明白呢？他天天琢磨，「我怎麼能多聽、多看、多記，然後作工的

時候多講，這就有善行了，就能蒙神紀念，能得福」，歸根結底還是為了得福，人家還覺得得福很正當。追求真理的人一旦明白真理、得着真理了，就不追求得福了，覺得那太没有理智。你的敗壞性情一點没有變化，對神没有一點順服，你還得什麽福啊？誰給你福啊？那福是怎麽來的？（神給的。）神要是不給你，你自己能奪來嗎？（不能。）有的人還想靠暴力奪取，這是不是愚蠢啊？多數人覺得自己挺聰明，就是不願意在盡本分上多多尋求真理，達到按原則辦事，這怎麽能得着神的祝福呢？這就是聰明反被聰明誤啊！

二〇一八年八月二十八日

人對待神該有的態度

人信神有沒有真實的信心，最主要得看人對待神的態度如何。對待神有敬畏之心、有順服神之心的，他對神就有真實的信心；對待神沒有敬畏、沒有順服的人，那他就沒有真實的信心。人對待神該有的態度是什麼？就是敬畏神、順服神。能敬畏神的人就能尋求真理、接受真理，能順服神的人就能體貼神的心意，就能追求凡事滿足神，凡是追求真理的人都具備這兩條。沒有敬畏神之心、沒有順服神之心的人絶對不是追求真理的人。

追求真理到底該怎麼實行呢？你們每天盡本分是不是在經歷神的作工？臨到問題有沒有禱告神，能不能尋求真理解決？這關係到生命進入的問題。你們在盡本分中流露敗壞時能不能反省自己，根據神的話解決敗壞性情問題？如果不能這樣實行經歷，那就跟信神沒有關係了。無論盡什麼本分、辦什麼事，你得揣摩你做這件事涉及到哪方面的神話，自己有哪些想法、觀點或者不對的存心，這些都是人的情形裏所包括的。人的情形裏包括什麼？人的立場、態度、存心、觀點，還有一些撒但的哲學、邏輯以及知識的東西，總之這些都跟人平時的做事和對待人的方式方法有關。臨到事首先得省察自己的觀點是什麼，這是第一步，第二步就該省察這個觀點是否正確。那觀點是否正確該怎麼衡量？一方面是用神的話衡量，另一方面是根據做這類事的原則衡量。比如，神家的工作安排、神家的利益、神家的規定，還有神明確的話語，用這些來衡量這個觀點是否正確。這就是衡量的標準。你們臨到事會不會省察自己的觀點？不管能不能省察出來，第一步你必須得這麼實行。人不管做什麼事都有一個觀點，這個觀點是怎麼産生的？就是你對這件事是怎麼看的，是根據什麼看的，你打算怎麼處理，你這個處理法是根據什麼，這就是觀點。比如，你怎麼看人類的敗壞，你根據什麼看，你怎麼對待，這就涉及到人的看事觀點了。對一件事情的看法也是這樣，不管是什麼情況，人對每件事的態度與處理方法都有一個觀點，這個觀點會引導、支配他去做事，而這個觀點産生的源頭是根據什麼，就

決定了這個觀點的對錯。比如，你的觀點是根據撒但的哲學、邏輯產生的，你說話的存心是為了自己出名、有臉面，讓更多的人知道你、了解你，能記住你、贊成你，這就是你做這事的出發點。你裏面有這樣一個不對的存心，那產生出來的觀點、做法肯定就不對，肯定是不合真理的。當產生錯誤的觀點、態度和做法時，你能不能省察出來？如果能衡量出它的對錯，這就具備能達到滿足神心意的一個基本條件了，但這還不是絕對的條件。絕對的條件是什麼？在你衡量出自己的觀點是錯誤的情況下，當你有不正確的存心和個人的打算、欲望時，你怎麼才能不按照錯誤的觀點去做？這就得放下自己不對的存心、觀點，同時尋求真理。你明知自己的觀點不對，不合真理、不合神心意，是神所厭憎的，你就應該背叛。背叛肉體的目的是什麼？就是為了按照神的心意去做，做出合乎真理的事，這就達到實行真理了。但是，你如果背叛不了你的錯誤觀點，你就實行不出真理來，就活不出真理實際來，那你明白的東西就是道理了。你所講的東西約束不了你的行為，指導不了你的行為，也糾正不了你的錯誤觀點，這更能證明是道理了。所以說，第一步是省察自己的觀點，第二步是衡量自己觀點的對錯，錯誤的需要背叛、放弃，對的需要堅持、持守。你們現在難在哪兒？一方面是很少省察，沒有這個習慣；另外就是省察了也不知道自己的存心、觀點對不對，好像對又好像不對，最後矇了，糊塗了，就按照自己的意思做了，這種情況也有。還有哪種情況？（還有的時候是省察出來了也想背叛，但勝不過自己的敗壞性情就會妥協，找個理由、藉口遷就自己，當時沒實行出來，過後又後悔。）這是順服真理、喜愛真理的心太小啊。人如果喜愛真理的心大，很多時候對自己錯誤的存心、觀點就能勝過一些，就能背叛。當然，臨到一些特殊的環境，一般人都不容易勝過去，你也沒勝過去，這正常，如果一般人都能勝過去，你很難勝過去，這就證明什麼？你喜愛真理的心不大，實行真理對你來說不是那麼重要。對你來說重要的是什麼？堅持自己的觀點，讓自己心裏舒坦，滿足自己的私欲，這個很重要，滿足神的要求、實行真理，滿足神的心、順服神在你心裏不重要，這就把你裏面的存心、你追求的觀點顯明了。

人的情形主要包括什麼?（包括存心、立場、觀點。）情形主要包括這些。在人的情形裏最常見的是什麼？就是人臨到事心裏常常出現的，也是人思想裏能意識到的東西，你們說是什麼?（存心。）對了，存心在人的情形裏是最明顯、最常見的，在多數事上人都有自己的想法、存心。這些想法、存心產生出來，人還覺得很正當，但這些想法和存心都是為自己，為了自己的臉面、自己的利益，或者是為了掩蓋什麼、為滿足自己什麼，這時你就得省察這個存心是怎麼來的，為什麼會產生這樣的存心。比如，神家安排你作清理教會的工作，有個人盡本分一貫應付糊弄、藏奸耍滑，按原則應該清理，但他跟你關係不錯，你會產生哪些思想與存心？你會怎麼實行?（憑着喜好去做。）這喜好是怎麼產生的？因為他對你很好或者給你辦過事，你就對他產生好感了，你就想在這個時候保護他，要為他辯護，這是不是情感作用？你對他有情感，你就采取「上有政策，下有對策」，來個兩面手法：一方面，你會跟那個人說，「你盡本分得用點心啊，不能再應付糊弄了，應該受點苦，把本分盡好」；另一方面，你會應對上面，說「那個人變好了，盡本分也比以前有果效了」。其實你心裏知道他沒有真實的悔改，但你心裏總想着他對你挺好，不能清除他，你的存心裏有這些東西。這是什麼情形？這是維護個人情感關係來損害教會工作。這樣做符不符合真理原則？有沒有順服?（沒有。）沒有順服，心裏就是抵觸。對自己臨到的事或者該作的工作你的想法都是出于自己主觀的判斷，這裏就摻雜了情感的因素。你是在憑情感做事，還認為自己這樣做事公正，是給人悔改機會，是憑愛心幫助人，所以你就按照自己的意思做，不按照神說的去做，這樣作工作就打折扣了，影響了工作的果效，給教會工作帶來了損害，這就是憑情感做事的結果。你若是不省察能不能發現這裏的問題？永遠不能。也可能你知道這麼做不對，這是沒有順服，但是琢磨琢磨，「得憑愛心幫助，幫助之後他變好了就不用清除了。神不是給人留有悔改機會嗎？神愛人，那我也得憑愛心幫助人，也得按神要求的去做」，這麼想之後你就按着自己的方式做了，做完之後還心安理得，覺得自己是在實行真理。在這個過程中，你是憑着

真理去實行的，還是憑着個人的喜好、存心去做的？你完全是憑着個人喜好、存心做的。整個過程你用自己所謂的好心、愛心，還有情感、處世哲學來和稀泥，走中庸之道，表面上你在憑愛心幫助人，其實心裏是受情感轄制，又怕上面知道，就采取折中的方式把人心收買了，誰也没得罪，工作也作了，這就是外邦人的中庸之道。事實上，在神那兒是怎麼評判這事的？神會定義你這個人不是順服真理的人。你對真理、對神的要求常常存着研究、分析的態度，采用這樣的方式對待真理、對待神的要求，用這樣的態度來盡本分，那你的存心在這裏起到什麼作用了？起到了維護自己的利益、維護自己的臉面與人際關係的作用，而對神的要求却不搭理，對自己的本分、對教會工作也没有起到好的作用。這樣的人完全是憑處世哲學活着，他説話做事都是為了維護自己的臉面、情感與人際關係，但對真理、對神却没有真實的順服，也不作任何的表示、交代，心裏没有一點兒責備，絲毫意識不到這是什麼問題。人没有敬畏神的心，心裏没有神的地位，無論盡什麼本分、處理什麼問題都不會按原則辦事，人活在存心、私欲裏就没法進入真理實際。所以，如果人臨到事不省察自己的存心，不能認識自己存心的錯誤，而是用各種理由為自己編織謊言、編織藉口，最後會怎麼樣？人把自己的利益、自己的臉面和人際關係維護得挺好，却失去了與神的正常關係。有些人信神很長時間，讓他交通點個人經歷，他就總没話，談不出自己性情變化的經歷見證，原因在哪兒？就是人很少省察自己，很少按照真理原則去實行，都是偏行己路，活在敗壞性情裏，帶着自己的存心、觀點、欲望、打算行事，而且不知道悔改。人信的是神，聽的是神的話，接受的是真理，交通的、傳講的也是真理，而行出來的是什麼？都是根據自己的存心、想象實行的，并不是按着神的要求實行。那人對待神話的態度是什麼？人又是怎樣對待神的要求的？經歷神作工最該在什麼地方求真？該怎樣經歷神的話、怎樣實行真理，這是最關鍵的問題。如果聽見了神的話，也聽完了道，却不去實行，這是信神嗎？這是經歷神作工嗎？人在該求真的地方為什麼不能求真？為什麼該實行真理的時候還能質疑神、質疑神的話？

「神為什麼這麼要求呢？這麼要求跟神的話相符嗎？這麼要求那神還是愛嗎？這麼要求好像不是神作的吧？我接受不了，神這麼要求有點不近人意，太不合人的觀念想象了。」你們說，人這麼衡量能不能接受真理？（不能。）這就不是接受真理的態度。用這樣的態度、存心去衡量、對待神的要求，人的心對神是打開的還是關閉的？（關閉的。）這不是接受的態度，而是抵觸的態度。對待神的要求，他先研究，甚至有的人還耻笑：「神跟教會中的弟兄姊妹接觸得少，教會裏的事不知道，神家這麼處理是不是有點武斷哪？我們可不這麼做事，我們做事是根據弟兄姊妹的情況，給人留機會。另外，神道成肉身應該體諒人的軟弱呀！神不體諒我們體諒，有些事神照顧不到我們照顧。」他采取的是一種什麼態度？是抵觸、論斷、定罪的態度。他研究完就該論斷了，怎麼論斷呢？他說：「反正神是公義的，我信的是神不是人，神鑒察人心肺腑。」這話是什麼意思？（否認道成肉身的神。）對了，他心裏否認基督，意思是基督說的話不一定代表神。基督所作的、所說的一旦跟他的利益、存心、觀點相抵觸、相悖，他就否認神了。「反正我信的是神，反正神是公義的，神鑒察人心肺腑」，這是什麼話？這是不是論斷的話？這話是什麼性質？（褻瀆。）背後議論人是論斷，背後議論神就不單純是論斷了，而是褻瀆。能褻瀆神的人是真心信神的人嗎？是有良心理智的人嗎？是神拯救的人嗎？這樣的人純粹是撒但的差役，是惡人，應該弃絶、淘汰。

在教會中，議論神、論斷神的作工這種表現有没有？雖然不多，但肯定有，因為不管哪處教會都有一些不信派、惡人的存在。那真心信神的人在特殊背景之下心裏能否産生這類情形？如果有類似論斷、抵觸、褻瀆這些東西産生的時候，你們心裏有什麼反應？能不能意識到這是性質嚴重的問題？比如，你没結過婚，在一個合適的環境，你遇到一個不錯的對象想交往，雖然以往跟神起過誓，要把一輩子都獻給神，不找對象，可心裏總覺得對方不錯，還是選擇交往了。交往後發現有許多攔阻，你就意識到這麼做不合適，神不許可，但想放還放不下，就禱告神咒詛自己、背叛自己，最終兩人分開了。分開後，你

心裏特別痛苦難受，這也正常，這是人性正常的軟弱，但你不能埋怨神。多數人遇到這類事能不能做到不埋怨神？人做不到，這就是人對待真理、對待神的態度。在這事上人能埋怨神，那人裏面都有哪些錯誤的想法？（我要是不信神就能找對象了。）這種想法算不算大問題？有點不想信了，想放弃了，就琢磨：「當時為什麼就選擇信神這條道路了呢？如果不信神該多好，我就能隨心所欲了。現在好不容易遇到這麼合適的對象，要是錯過了，過兩年我歲數大了也没人要了，以後就不找了？這輩子真就這樣了？」消極、後悔的想法都冒出來了，甚至不想信了，這就是悖逆神，也是背叛神的表現。但這還不是最嚴重的，哪些想法比這個還嚴重？你們有没有經歷過這類事？（没經歷過。）没經歷過還真有危險，經歷過來的人都能看透一些事了，相對安全一些，但也不是絶對的保險，没經歷過的人的確試探不小，需要謹慎，稍有不慎就會陷入試探！有些人就琢磨：「能降生在末世蒙神揀選這是好事，而且我現在年輕，没有家庭纏累，能盡上本分，這是神恩待。可惜有一點不理想，就是真遇到合適的對象還不能找，不能結婚。為什麼就不能找呢？難道結婚就犯罪了？弟兄姊妹當中結婚生子的不有的是嗎？他們不也一樣信神嗎？憑什麼我就不能找呢？神不公義！」對神的論斷、不滿就出來了。他心裏認定這一切都是神作的，是出于神的，所以他就對神不滿，他就要大發怨言，「神對我太不公平了，神太不近人意了！別人能結婚，為什麼我不能呢？別人能生兒養女，為什麼我不能呢？能給別人這個機會，為什麼不給我這個機會呢？」埋怨、論斷出來了。這是什麼情形？（抵觸、對抗。）抵觸、不滿，不甘心，對神這麼作一點兒接受、順服的意思都没有，就是希望神不要這麼作，但是自己還不甘心選擇結婚，擔心萬一真結了婚，有纏累，不這麼自由，不能好好盡本分了，以後不能蒙拯救進天國，再後悔怎麼辦。其實，這是你自己選擇的道路。神給人自由意志，你可以選擇，是找對象結婚還是追求真理、追求蒙拯救，完全在于個人的選擇，不管你選擇對錯都與神没有關係，你為什麼能埋怨神呢？你為什麼埋怨神不公義？為什麼有這麼多的抱怨呢？（因為没滿足自己的利益。）涉及到自

己的利益了，心裏不願意了，覺得吃虧了就埋怨神，還想找理由發泄，這是什麼性情？（凶惡。）這就是凶惡。凡是自己的利益不能得到滿足的時候就抱怨神，埋怨神不公義，埋怨神安排得不合適，這就是性情凶惡、剛硬，不喜愛真理。人的這些情形、想法都是怎麼產生的？如果没有這事，這些東西會產生、會流露出來嗎？（不會。）没臨到這事的時候，你這方面的利益跟神的要求不會形成衝突，你的利益也不會受到任何的損失，你覺得你對神的愛、對神的追求比別人都好、比別人都强，當這事臨到時，涉及到你的利益了，你放不下利益，你就埋怨神了。從這事上看見什麼了？人常常因為什麼埋怨神、論斷神？（自己的利益得不到滿足的時候。）觸及到自己的利益了，自己的存心、欲望、打算不能得到滿足的時候，人就會對神產生抵觸、論斷、抱怨，甚至還有褻瀆。其實，論斷本身就是一種抵觸的情形，褻瀆就更嚴重了。利益受到損失，他就越想越來氣，越想越覺得不甘心，越想越覺得自己冤屈，就開始抵觸了，心裏這麼想着，嘴裏就發出怨言，開始論斷了，這就是抵擋神的表現。

人對神抵觸都有哪些具體表現？（盡本分不用心，應付糊弄。）這是一方面，以前盡本分用七八分勁，做什麼事也能盡心去做，現在對神有想法了，覺得盡本分没得到神的祝福、恩典，除了論斷神不公義，還心有不甘，盡本分就用一兩分勁，全是應付糊弄，這是悖逆情形帶來的一種抵觸行為。還有什麼？（破罐子破摔。）怎麼破罐子破摔的？比如，有的人做組長時，以前上午八點聚會，他五點就起來禱告、靈修、裝備，然後再把聚會要交通的内容做個記録，這是盡本分認真的態度，盡全力了。自從經過一次修理對付後，他就琢磨，「起早有什麼用啊？神也看不見，人也没誇獎，没有一個人説我盡本分有忠心，另外還總挨對付，真是出力不討好，在神那兒也没得着稱許，看來以後得賞賜也危險」，下次聚會他也不提前裝備，也不積極交通，也不做記録了。這是什麼態度？（不負責任。）不負責任，應付糊弄，不想盡心盡力了。為什麼會這樣？他裏面有一種東西在作怪，他跟神抵觸、較勁了，意思是：「你修理對付我，我心裏不舒服，我就用那種方式對待

你。我以前盡心盡意地做，神也不稱許，神對人不公平，以後我也不好好盡本分了！」這是什麼性情？這就是獸性出來了，在他心裏否認神的公義，否認神鑒察人心肺腑，否認神真實愛人，否認神的實質，盡憑觀念來對待神。他用這種方式對待神產生出來的做法是什麼？應付，破罐子破摔，不負責任，還有埋怨、誤解，還會散布觀念，煽動別人，「信神的人也不見得都能得福，得什麼福？誰看見了？咱們都是走保羅道路的人，有幾個是彼得呀？想被神成全哪有那麼容易？」他散布的是什麼？是對神的論斷、觀念、不滿，這個做法的性質是什麼？是不是對抗？（是。）他為什麼能這麼對抗呢？因為他裏面的觀點不對，他對神對待人的態度、要求、作法本身就有誤解，就不認識。當神作工在人身上的時候，他不能接受、順服，不能尋求真理，最後產生的東西是什麼？就是抵觸、論斷、定罪、褻瀆。人有敗壞性情，自然就有這些表現，只是輕重程度不同，絶對不是只有惡人才有這樣的表現，你們說是不是這樣？（是，不追求真理的人都有這樣的表現。）對了，不追求真理的人、人性惡毒的人都不同程度地有這些表現、流露。比較追求的人臨到不合己意的事也會產生不正常的情形，但藉着禱告、對照神的話省察自己，尋求真理，然後就扭轉了，扭轉之後就有悔改，對神不誤解了，能產生一些順服。雖然這個順服有時候有一些摻雜，有一些勉强，有一些够不上標準，但只要人的態度是願意順服的，能實行出一點真理，那以後對各方面真理就能逐漸地越來越透亮。如果你根本就不想順服，省察出來知道是問題也不尋求真理、不接受真理，更不接受神對待你的方式，那就麻煩了，會產生什麼後果呢？你會發怨言、隨意論斷，口無遮攔，没有任何敬畏神之心，輕則在家裏發怨言，摔盤打碗來撒氣，心裏跟神有隔閡，不願意來到神面前禱告了，嚴重的，看見弟兄姊妹還能散布消極、散布觀念，這就形成打岔攪擾了，如果再不悔改，就容易激起民憤，被教會清除、開除了。

在臨到各類事的時候人都有各種不同的表現，從這裏就能看出人性好壞的區別。那衡量人性的標準是什麼？一個人到底是什麼樣的人，能不能蒙拯救，該怎麼衡量？就看人是否喜愛真理，能否接受真理、

實行真理。人裏面都有觀念、悖逆，都有敗壞性情，所以都會臨到自己的利益與神的要求相衝突面臨選擇的時候，每個人都會常常經歷到這些事，沒有人能避開。另外，每個人也都會對神有誤解、有觀念，或者有埋怨、抵觸、悖逆的時候，但因人對待真理的態度不同，所采取的對待方式也就不同了。有的人有觀念從來不說出來，他自己尋求真理解決。他為什麼不說出來?（他有敬畏神的心。）對了，他有敬畏神的心，怕說出來產生負面作用，自己在心裏解決就完事了，不影響別人，遇到別人有類似情形的時候他就會用自己的經歷幫助別人，這是心地善良的人。心地善良的人對人就有愛心，就願意幫助別人解決難處，他做事、幫助別人都是有原則的，他幫助人解決問題是為了讓人得益處，對人沒有益處的話絲毫不說，這就是愛心，這樣的人有敬畏神的心，辦事有原則、有智慧。這是衡量人性好壞的一個標準。他知道消極的東西對人沒有益處，如果說出去會影響到別人，所以他就選擇自己在心裏向神禱告，尋求真理解決。他不管產生什麼樣的觀念，都能存順服神的心去對待、解決，然後達到明白真理，能絶對順服神，這樣觀念就越來越少了。但有的人就沒有理智，他有觀念總愛跟這個交通跟那個交通，但沒有解決問題，還使別人產生了觀念，這是不是坑害了別人哪？有的人有觀念跟弟兄姊妹不說，怕人分辨出來當話柄，但跟家裏人隨便說，怎麼說都行，他把家裏不信的人當弟兄姊妹對待了，這樣做會造成什麼後果他絲毫不考慮，他這樣做合乎原則嗎？比如，他的親戚中有信的，有不信的，還有半信半疑的，他有觀念了就跟家裏人散布，結果就把這些人都拉下水了，都對神產生觀念、誤解了。觀念、誤解這些東西本身就是瘟疫，一旦散布出去，那些不會分辨的人都會被坑害，尤其渾人聽了就變得更渾了，只有那些明白真理有分辨的人能拒絶這些屬于觀念、消極、誤解的反面東西，得蒙神的保守。多數人根本就沒這個身量，有的人能感覺到不對，有這麼點知覺就不錯了，根本分辨不出來。所以說，如果有人常常散布觀念、消極，那多數人都要受到這些反面東西的攪擾，產生軟弱消極，這是肯定的。這些消極、反面的東西對初信的人迷惑力、殺傷力是極大的，

對有根基的人影響就不大了，過一段時間明白真理的時候就轉過來了，但初信没有根基的人，一旦聽見這些反面的東西就容易消極軟弱，不喜愛真理的人還能退去不信，如果是惡人，可能還會散布觀念，攪擾教會工作。能肆無忌憚地散布消極、散布觀念的人都是什麼人？都是惡人，都是魔鬼，都是被顯明淘汰的對象。有的人説：「我也没跟外人散布，我就在家裏説説。」不管在家裏説還是在外面説，性質都一樣，你能在家裏説就説明你對神有觀念、有誤解，你能説出來就證明你不尋求真理、不喜愛真理，你没尋求真理解决觀念，也没打算放弃這些觀念，你跟誰説性質都是一樣的。還有些人有觀念就到處散布，見人就説。比如，有的人因為盡本分打岔攪擾被打發回家了，别人問他因為什麼被打發回來了，他説：「我這人天生耿直，有啥説啥，一不小心把以前做過的一些壞事説出來了，帶領工人知道後就把我定性為惡人打發回家了。你們得長教訓哪，在神家不能亂説話，神説讓做誠實人那也得分對誰，對家人誠實點行，對外人誠實那就得吃虧，我這不就吃虧了嗎？這就是教訓。」有的人聽完，琢磨琢磨，「神家還有這事？看來咱們以後説話都得小心點兒！」這是不是渾人？神説那麼多話，他聽了十來年都記不住一句，惡人説一句話，他就牢牢記住了，種在心裏了，從此以後他説話、做事就開始防備人了，這就是受迷惑，中毒了。他為什麼能中毒呢？一方面是素質差，太渾，對人所説的話、做的事没有分辨，自己没有立場，不明白真理，也不能堅持真理；另一方面，他對神也没有信心，神怎麼對待人他根本不明白，所以他就能受人迷惑，他肯定也不是好人，魔鬼説的話他也能接受。魔鬼散布觀念有什麼存心目的？就是讓大家都同情他，大家若是埋怨神他就高興了，這是不是打岔攪擾的人？是不是瞎起哄的人？這樣的人該怎麼處理？這還用説嗎？趕緊清理出教會，不允許他在教會存留一天。這樣的惡人留在神家只能是禍害、是隱患、是定時炸彈，把他清理出去是最好的辦法，他在外面願意怎麼信就怎麼信，跟神家無關，這樣的人是最陰險的，不可救藥了。你們説，在神家哪個人被打發是因為一時不慎説錯了話？哪個人被打發是因為做誠實人敞開認識自己？神家一

直在作清理教會的工作，被清理的都是什麼人？都是一貫不好好盡本分甚至還能作惡攪擾的惡人、敵基督、不信派，没有一個人是因為一時的過犯或一時的敗壞流露就被處理的，更没有人是因為實行真理做誠實人被清理了，這都是公認的事實。有的人説：「教會裏追求真理的人是少數，不追求真理的人占多數，如果多數人都清除了，誰效力啊？如果多數人都清除了，還有幾個能蒙拯救的？」這麼想就不對了，以前早就説過「被召的人多，選上的人少」，就是因為人類敗壞太深了，喜愛真理的人太少了，神要的不是人數的多，而是人員的精。在神家留下的人都是能聽話順服的人，是能維護神家工作的人，多數都是能接受真理的人。有些人即使素質差，不能明白真理，但能做到聽話順服，不幹壞事，這樣的人就可以留下來效力。效力者中能剩存下來的都是有忠心的，無論怎樣效力都没有怨言，這就是聽話順服的人。那些不聽話、不順服的人，留下來不盡是攪擾嗎？即使他效點力還總得有人看着，一時看不住就能幹壞事，就能惹麻煩，這樣的人效力得不償失，這類的效力者必須得清除出去，不清出去神選民就受攪擾，教會生活就受攪擾。不把惡人清除出教會，那神選民真就被惡人坑害了，斷送了，所以，只有清除惡人，才能保證神選民過教會生活没有攪擾，才能保證神選民進入信神正軌，能達到蒙拯救。清除惡人完全合乎神的心意。

有一類人不管對什麼人都有愛心、寬容，都能幫助，唯獨對真理不感興趣，對神總是抵觸，總與神勢不兩立，是神的死對頭，這是什麼人？這就是不信派，是魔鬼。魔鬼是最厭煩真理、仇恨真理的，只要涉及到真理，涉及到神所説的、神所要求的，他不但不接受還能質疑、抵觸，散布觀念，而且還能做出很多不利于教會工作的事，甚至當他個人利益受損的時候他就能起來公開與神叫囂，這樣的人就是魔鬼，就是仇恨真理、仇恨神的人。人的本性裏都有仇恨真理的性情，所以都有仇恨神的實質，只是輕重程度不同而已，有的人能作出惡來抵擋神，有的人只是流露敗壞性情或者有消極情緒而已。那有些人為什麼能仇恨神呢？他充當的是什麼角色？就是因為他有仇恨真理的性

情他就能仇恨神，他有仇恨真理的性情他就是魔鬼，就是神的仇敵。什麼是魔鬼？仇恨真理、仇恨神的都是魔鬼。魔鬼能不能蒙拯救？絶對不能。在神拯救人期間有很多人起來抵擋神，攪擾神家工作，這樣的人就是魔鬼，也可以説是活鬼。在各處教會中，凡是攪擾教會工作的人都屬于魔鬼，都是活鬼，凡是在教會中橫行霸道的、絲毫不接受真理的都是活鬼。所以，你們如果認準了哪些人是活鬼就得趕緊把他們清除出去。如果有的人平時表現得挺好，只是一時情形不太好，或者是身量太小不明白真理，做出點打岔攪擾的事，但不是一貫的，他的本性不是這樣的人，這就可以留用。有的人人性不太好，誰若得罪他他就跟誰没完没了，一個勁兒地講理，得理不饒人，但他也有一方面優點，願意效力，也肯吃苦，這樣的人可以暫時留用。如果這個人還能常常作惡攪擾工作，是屬魔鬼撒但的，那他絶對不能蒙拯救，這是百分之百的，這類人就必須得清除了，絶不能留在教會。為什麼得清除？清除的根據是什麼？有些人被清除是給他一次悔改機會，給個教訓；有些人被清除就是看透他的本性了，他不能蒙拯救。你看，人跟人就是不一樣。有些人被清除了雖然特別消極，心裏黑暗，但是本分他没有撂下，他還繼續盡着本分，這樣的人跟被清除之後完全不盡本分的人裏面是兩種情形，走的道路是不一樣的。被清除後能盡本分的這類人，他裏面是什麼情形？他的追求是什麼？這與不盡本分的人是有區别的，你們如果不會分辨，就是素質太差、不通靈的人，没法作教會工作，如果能看出這種區别，就會區别對待了。這兩種人的區别在什麼地方？他們所走的道路有什麼區别？他們盡本分的態度有什麼區别？你們能不能分辨出來？（有的人被清除後還能盡點本分，説明他還有點良心。或許他也覺得自己不能蒙拯救了，但他認為，「我信神了，我定真這位神就是造物主，雖然教會把我清除了，但我還得信神，我還是個受造之物，我還承認造物的主」，他裏面還有這點良心作用。如果被清除後連本分都不盡了，連神都不信了，這就是不信派顯形了。）誰接着説？（有的人被清除後還能盡本分，可能是他心裏已經認識到自己曾經做的事虧欠神了，想去彌補。但如果被清除後就不盡

本分了，說明他以前盡本分就不是為了滿足神，而是帶着得福的心跟神搞交易，如果斷定自己得不着福分了，就覺得没有必要再盡本分了，所以他就不效力了。）這兩種人哪種有點良心?（被清除後還能盡本分的人。）能盡本分的人還有點良心，有做人的底綫。作為一個人，不管神怎麽對待、神要不要他，他還是神的受造之物，逃不出神的手，走到哪兒也是受造之物，所以還得盡點本分，這就是有良心，做人有底綫。另外，不管他走到哪兒，起碼他能承認自己是信神的、承認神的存在，心裏有這個信才能盡本分，這樣的人還真有點信心，也許能够悔改。那些被清除後就不盡本分的人，他的意思是，「神不要我了，那我也不信神了，我信也没用了」，他就不信了，否認神的存在了，連自己做人的底綫都不要了，連自己以前做的也都否了，這樣的人没有良心理智。這兩種人的區别就在這兒。你們説，神知不知道這些？神太知道了，神造萬物，他就能鑒察萬物、主宰萬物。那些没有良心的不信派就認為，「神在哪兒？我怎麽没看見呢？被教會清除怎麽了？到哪兒我都照樣活，難道我離了你還活不了了？不盡本分我更自由！」他是這種態度，這就是不信派顯形了，這就證明清除對了，對這樣的不信派就應該清除，清得好。對神有信心的人若被清除以後就不一樣了。比如，有的人被清除之後説，「不盡本分我活不了，不信神我活不了，我没有神不行，不管走到哪兒，人都在神手中」，他就接着盡本分。他作出這樣的選擇不是迷信也不是傻，是有這些想法支配他，所以他才能這麽盡本分。他也有委屈，也有觀念，也有一些埋怨，但是他為什麽還能盡本分？就是他人性裏還有些良心作用。没有良心作用的人就能不盡本分，還能不信。這就是區别。人與人就是有區别，任何人之間都有區别，關鍵的時候，人有無良心理智就能决定、影響到很多事。

剛才交通了情形裏的存心這一項，下面接着交通立場、態度。無論是一方面術語或者是一方面真理，這裏面都有很多細節，都不是表面那兩個字或者那幾句話那麽簡單。如果你只理解成一個詞、一種概念或者幾句話字面的意思，那它永遠就是一種道理；但是，如果你把

這些字面上的詞語或者那幾句話與實際情形，與實際生活中人所流露出來的想法、觀點或者做法相結合，對號入座，你就能發現自己的很多問題。有些問題是違背真理的，有些問題似乎是與道理相合的，合乎規條，合乎人的想法、做法，但事實上是不合乎真理、不合神心意的。比如，有些人的觀點、立場只合乎人的觀念想象，却不合乎真理原則，如果不根據神的話來衡量分辨，在人那兒都能通得過，如果跟神的話一對照，人的思想觀點就成了錯謬的東西了，成了反面的事物了。你們還發現哪些問題了？（神，我想到像「孝順父母」「做賢妻良母」這些傳統文化的思想觀點在人看都是對的，是正確的，但從真理的角度上看就不合乎真理了。）不合乎真理，就是跟神的意思相違背了。像有的人能孝敬父母、做賢妻良母，從行為表現上看没什麽問題，但是他能順服神嗎？他能接受真理嗎？光外表這兩方面表現不算是問題，但從本性實質上來衡量，他對待神有没有順服？他能不能接受真理？如果這兩方面有問題，那他能達到蒙拯救嗎？肯定不能。那這兩方面表現即使是優點也不能代表他的實質了。人外表再孝敬父母，再是賢妻良母，也不代表是順服神的人，更不代表他是脱離撒但權勢的人，他的這兩條優點與真理没有絲毫關係，所以，他具備這兩條優點絶對不是神所稱許的人，遠遠够不上義人的標準。敗壞人類心裏充滿了撒但哲學，都喜歡得到人的誇獎、贊成，都喜歡維護與人的關係來保護自己，都喜歡出人頭地、顯露自己讓人高看，憑這些撒但哲學活着都有一個出發點，這個出發點要達到的目的是什麽？（讓人都誇贊他是好人，説他有愛心，會體諒人，能够擁護他、贊成他。）憑撒但哲學活着都有一種觀念想象，「好人有好報」，「好人一生平安」，到底什麽是「好人有好報」「好人一生平安」誰也説不清楚，反倒看見好人不長壽、壞人活不够，誰也看不透這事的根源。但是人都能公認有一條規律是不變的，「善有善報，惡有惡報」，神要照各人所行的報應各人，這是神命定好的，没有人能改變，但是也没有多少人能認識到。那人憑撒但哲學活着容不容易變化？（不容易。）為什麽不容易變化呢？（這些都成了人生存的法則了，不尋求真理，對這些觀念没有分辨就不容

易變化。）不是這麼簡單。其實臨到事有這個存心、做法的時候，如果說你一點感覺没有那不對，外邦人没什麼感覺正常，因為他全憑這些撒但的哲學法則活着，他覺得這些東西是寶貝，不覺得這些東西是錯的。那現在你們信神這麼長時間，聽了這麼多道，對這些東西在内心深處應該有一個評價，這些東西到底是對還是錯？應該能認識到這些東西是錯誤的，態度應該是否定的，不應該是肯定的。那為什麼明知道不對還放不下呢？問題出在哪兒啊？（太自私卑鄙，不願意背叛肉體，就是臨到事不想着去滿足神，考慮神家利益太少，就只考慮自己的利益，背叛不了自己裏面的存心。）不願意背叛肉體，這也是一方面。涉及到大的利益的時候，你難受、痛苦，放不下，那平時日常生活中為人處世不涉及大的利益的時候，這些撒但的哲學法則你們有没有省察？有没有尋求真理解决？有没有變化？（有些事會省察，認識到的能去變，但是很多時候都是不當回事，不去省察。）那就不容易變化。你的舉手投足、一言一行、一個眼色全是敗壞性情流露，全是敗壞性情支配的，還不尋求真理解决，這就不容易蒙拯救。你覺得背叛肉體特别吃力，特别費勁，好像人格分裂了似的，那你就麻煩了，不容易變化。如果從日常生活中做起，從自己的一言一行做起，尤其對涉及到名利地位這些事的時候，能省察自己、尋求真理，做到背叛自己的肉體，就能有一些變化。你們現在覺得放下撒但這些哲學法則有難處，那日常生活中你們這些不合真理的觀點或者行為、做法有没有真實改變？（有時候説話做事認識到自己有不對的存心，也想去扭轉，禱告完後明白神心意了也能實行出來，但是實行出來之後，發現自己做事背後的那個存心并没有解决，只是在外表做法上變化了。比如，我為了維護自己的利益説謊了，意識到以後就趕緊背叛肉體敞開亮相，説「我剛才説話時的存心不對，我耍詭詐了」，但是下次再臨到事時，那個存心還會支配自己想去維護自己的利益，想去説謊，那個存心好像根深蒂固，在心裏面反覆流露。）那想滿足自己利益的那個存心是怎麼來的？是敗壞性情産生出來的。各種敗壞性情産生出來的存心性質也不一樣，有的性質是邪惡的，有的是凶惡，有的是荒唐，有的是謬

妄，有的是剛硬，它有一個性質。所以說，在不同的場合產生一樣的存心，這是很正常的，因為你裏面的敗壞性情沒變化。如果說就這一種性情在不同的場合產生不同的存心，那人得多麻煩，心裏得多亂哪！就產生一種存心人都解決不了，得需要很長時間的變化，如果一種性情產生很多種存心那更不好變了。你就在這一種存心上不斷地下功夫，在不同的場合、不同的環境、不同的人事物中處理、解決這一方面存心，這就是在跟一方面敗壞性情爭戰。有些人爭戰幾次失敗了，心裏就着急，甚至定規自己變化不了了。你着急也沒用，敗壞性情不是馬上就能變的。你覺得好像背叛肉體一次兩次就應該有變化了，過後敗壞性情還總是流露出來，你就不明白是怎麼回事了，這就說明你對性情變化的過程沒有認識。性情變化不是簡單事，明白真理太淺不行，等你真認識敗壞性情的實質了，你就能徹底背叛它了。你現在這樣實行，臨到事雖然還會流露敗壞性情，但不可否認的是你已經有變化了，起碼敗壞性情流露得少了，你的存心、摻雜也少多了，你現在說話沒有那麼多虛偽不實的話，總說心裏話、實在話，這說明你已經有變化了。如果你認為，「只是在實行上、做法上有變化，存心還總不變，這也沒變化啊，這是不是不可救藥了？」這想法對不對？（不對。）這是偏謬的想法。性情變化得經歷許多過程，實行上、做法上先有變化是對的，人裏面的存心還得尋求真理解決才會得着變化。能在實行上、做法上有變化，這就證明人在開始轉變了。如果你堅持尋求真理解決人的存心、摻雜，那敗壞性情流露得就越來越少了，如果你對神有認識了，有敬畏神的心了，能順服神了，那就證明你的生命性情已經發生變化了，這麼看事就對了。如果你有了正確的實行法，能够實行真理了，辦事有點原則了，這就是已經有變化了，不能因為有時還有敗壞流露就認為自己一點變化沒有，這是錯誤的。如果你說，「那為什麼還能流露敗壞老病重犯呢？這就證明沒有變化」，這麼看事就錯了，流露敗壞的問題不是經歷幾年就可以徹底解決的，得需要長期地堅持實行真理，敗壞流露才能徹底解決。你的敗壞流露越來越少了，就足以證明是有變化的，如果說一點變化沒有，這不合乎實情。這事你們心

裏得清楚，不能有偏謬的領受。一個人經歷神的作工達到蒙拯救是長期的事，絶對不是短短幾年就能達到的，你得有這個認識。

剛才咱們交通了立場、存心、態度。立場是不是决定態度？立場、觀點就决定了人的態度。同樣，你對臨到的一個環境、一個事件的觀點是什麽，那就看你的立場是什麽。如果你的立場不是站在神一邊，而是站在人一邊，維護與人的關係，那你的觀點、做法肯定就是維護、保全你自己的利益、臉面，給自己留後路；如果你的立場是維護神家利益，想盡好本分，盡上你的忠心，那你的態度就是凡事按照真理去實行，把本分盡好，盡上忠心，完成神的托付，這是相一致的。什麽時候你們在一起交通時不是交通彼此都聽到了哪些道理、記住了哪些道理，或者是掌握了哪些屬靈理論，而是能交通這一段時間自己的情形，自己對什麽事的觀點、立場有了什麽樣的改變，有了什麽樣的新發現、新認識，有哪些東西是與神的要求、與真理相違背的，能交通這些你們就有身量了。你們如果對自己的各方面觀點、立場、存心、想法從來都没有省察過，或者省察之後也不知道對錯，就是一筆糊塗賬，那如果讓你們做教會帶領，你們澆灌别人的都是什麽？（字句道理。）我看不僅僅是字句道理、屬靈理論、神學知識，可能澆灌給人的是你們偏謬的觀點與你們個人對神的觀念、論斷，也可能更多的澆灌給人的是你們對神一廂情願的觀點、認識，根本就不符合神的話，也不符合神的要求，結果帶領出來的人都變成什麽樣了？只會講字句道理，如果神在人身上要作點試煉、潔净的工作，人不抵觸就不錯了，根本就不會正確對待，更談不上真實的順服了。這説明什麽問題？説明你們灌輸給人的就是一些觀念想象。人没有因為你們的澆灌、帶領增加了對神的認識、減少了對神的誤解，那你們的本分盡得怎麽樣？合不合格呢？（不合格。）現在你們會不會衡量，你們作了哪些工作、交通了哪些真理對人有真實的幫助，讓人得到了益處，不但解决了人的消極、人對神的觀念誤解，還使人對神有了真實的認識，與神的關係正常了？如果你們作工作能達到這樣的果效，你們就能作實際工作了，盡本分就合格了。如果你們作不了這些工作，那你們在教會裏究

竟做了些什麼呢？你們能不能衡量出來你們作哪些工作、說哪些話對神選民真有益處、有造就？你們作的那些工作、說的那些話是不是就跟保羅做的一模一樣，盡講屬靈理論，見證、顯露自己，甚至比保羅說的那些話還明顯、還噁心？你們能不能衡量出來？如果真能衡量出來，那你們就真有長進了。比如，有的人剛信神一兩年，對神有觀念、誤解影響盡本分了，你就一個勁兒地講，「你得愛神哪，沒有愛神的心不行，你得學會順服神，不能有個人的要求、欲望啊」，其實人家不是這方面問題，而是因為有一個人信神多年被開除了，他沒看透那個人的實質，所以對神家這麼處理心裏有想法了。他有想法你就得解決他的想法，人家不是不想盡本分，偷懶或是吃不了苦，你却總講「年輕人得能吃苦耐勞，得有毅力啊」，這些話都對，但是跟他的情形對不上號，所以他聽完之後還是沒勁。解決人對神的誤解不是講講道理就能解決的，必須得了解真相，弄清楚根源，這叫刨根問底，弄清楚真相再尋求真理解決，才能真正解決問題。你如果摳問，「怎麼誤解的？都有哪些誤解啊？神對你多好、多照顧啊，你還誤解神，沒良心！」這解決不了問題，這是勸勉人、教訓人，這不是交通真理。那要是交通真理的話應該怎麼說？（讓他相信神是公義的，說：「你對被開除的人即使看不透，也應該存着順服的心，等你明白真理了，對被開除那個人自然就看透了。」）這個方式挺好，這是最簡單的方式，即使說不透也能解決一部分問題。你們說，人產生誤解時心裏一般會怎麼想？為什麼他會難受呢？因為涉及到他的利益了，他會設身處地聯想到自己，「人家信了那麼多年還能被開除，我信的年頭還沒有人家多，神會不會也不要我了？」他產生這個誤解了，這是對神的公義性情有誤解，對神對待人的方式有誤解。對神有這兩方面誤解應該怎麼解決？人對神產生誤解了，這個誤解的性質是什麼？是對神作工的一種肯定還是一種質疑？（質疑。）這個質疑是對還是錯？首先，這是錯誤的。那你的理性能不能讓你認識到現在你對神產生誤解了，你的這種做法、態度或者情形是錯誤的？你如果有這個理性，你就能清楚地意識到自己是錯的、神肯定是對的，有了這個基礎，那接下來交通什麼真理你都容易

接受。如果你在潛意識裏就認為「神作的也不見得都對，神也有讓人能抓着把柄的地方，神也能作錯事，神對待人也不公平，神的不近人意就是不公平」，你能産生這些想法，在你的潛意識裏對神所作的是肯定的還是否定的?（否定的。）對神所作的是否定的。那在你的潛意識裏，你認為自己對神的誤解是對還是錯？在潛意識裏認為自己是對的，這就麻煩了，再交通哪方面真理都没有用。這兩種觀點、兩種潛意識，哪一種是把自己放在一個受造之物的地位上，承認造物主就是造物主，人就是人，神就是神?（第一種。）那第二種呢？有這樣觀點的人接不接受神是造物主這個事實?（不接受。）怎麽看出來的？通過什麽事看出來的？他對神不是存着相信、順服、接受的態度，而是存着時時觀察、研究、分析、解剖這樣的態度，他是站在與神平等的地位上來對待神所作的一切。所以説，當他突然發現神作一件事不合他的觀念想象時，他就敢抓神的把柄，論斷神、定罪神，這是不是没有把神當神對待而是當人對待了？還敢抓把柄、挑毛刺論斷神，這是不是站在受造之物的地位上説話啊?（不是。）當人對神有誤解時，應該明白神所作的事人是測不透的，人是受造之物，没有理由、没有資格指責神、論斷神。臨到這事，你們該怎麽交通啊？你得這麽説：「你對神有誤解這本身就不對，無論神作了什麽不合你觀念的事，人都應該存有敬畏神的心，看不明白的事別盲目地論斷、定罪，應該禱告神尋求真理。因為咱們是人，是敗壞的人，永遠變不成神，就是把神發表的所有真理都接受過來，都明白了，咱們也是個敗壞的人，神永遠是神。即使咱們得着真理了，被神成全了，神若是不喜歡咱們，把咱們滅了，咱們也不應該發怨言，這是受造之物應該順服的。就這麽點事就能讓咱們對神有觀念，還能論斷神，就證明咱們這人有多敗壞、多狂妄、多邪惡、多没理智。首先，咱們一直没把自己放在受造之物的位置上來對待造物的主，這是第一個錯誤；第二個錯誤，總盯着神，琢磨抓神的把柄，然後觀察、研究、分析，這就更不對了。不但不相信神，不能接受真理、順服真理，反而站在撒但一邊做撒但的幫凶，跟撒但聯手一起與神叫囂，與神較量、對抗，這不是受造之物該做的事。現在

神作的這事，無論在人看是對是錯，無論合乎哪方面的真理，無論與神的公義性情怎麼對號，都與咱們無關。咱們是受造之物，咱們的責任、義務、本分應該是什麼？就是責無旁貸地順服、接受。咱們如果認為自己是個受造之物，神無論怎麼作都對，無論讓咱們感覺到的是益處也好，是剝奪也好，是傷害、痛苦也好，咱們都得接受，這叫順服，這叫有敬畏神的心，這才是真正的受造之物。咱們比亞伯拉罕怎麼樣？比約伯怎麼樣？比彼得怎麼樣？差太遠了。如果論資格的話，咱們都沒資格跟神對話，沒資格對神有誤解，沒資格對神所作的任何一件事作出評價、評判。」說人沒資格，當然這麼說話人不愛聽，但跟敗壞的人類就得這麼說，因為他不可理喻啊，還敢跟造物的主講資格、講理由，這不就是狂妄自是、不可理喻嗎？所以就得這麼直說人才能明白，這樣交通就能解決一些問題。

真正順服神的人、真正接受真理的人不應該對神產生誤解，不應該對神所作的任何事加以評價、論斷。律法時代，神說要賜給亞伯拉罕一個兒子，亞伯拉罕當時說什麼了？他什麼也沒說，他相信神所說的，這就是亞伯拉罕的態度。他論斷了嗎？他嗤笑了嗎？他背後做任何事了嗎？沒有，他沒有任何小動作，這就叫順服，這就叫守住本位、守住本分。他妻子撒拉呢，跟亞伯拉罕是不是不一樣？她對待神的態度是什麼？質疑、嗤笑，不相信，還評判，還有小動作，將她的使女給了亞伯拉罕作妾，做出這麼荒唐的事，這就是出于人意。撒拉就沒有守住自己的本位，她對神的話產生質疑，不相信神的全能。她的不相信是因為什麼？有兩方面原因、背景，一方面是亞伯拉罕的歲數已經很大了，另外，她自己的年齡也很大，已經沒有生育能力了，所以她就認為，「這是不可能的事，神怎麼成就這事？這不是荒唐嗎？這不是騙小孩玩的嗎？」她沒把神說的話當成真理來接受、相信，而是當成一句玩笑的話，認為神是跟人開玩笑，這個態度對不對？（不對。）這是不是對待造物主該有的態度？（不是。）那她守沒守住自己的本位？（沒有。）她沒守住。就因為她把神的話當成戲言，沒有當成真理，她不相信神所說的，也不相信神要作成的事，所以她就做出了荒唐的事，

產生了一系列的後果，都是出于人意的。她的意思是：「這事神能作成嗎？神要是作不成，我得做點什麼，好成就神這句話。」她裏面有誤解、有評判、有揣測、有質疑，統統綜合起來就是一個有敗壞性情的人對神的悖逆行為。亞伯拉罕做不做這些事？他沒做這些事，所以這個祝福是神賜給亞伯拉罕的。神看到亞伯拉罕對待神的態度，看到他有敬畏神的心、有忠心、有真實的順服，神要賜給他一個兒子，讓他成為多國之父，這是給亞伯拉罕的應許，撒拉就是偏得。所以說，順服很重要。順服裏面有沒有質疑？（沒有。）如果有質疑，算不算真實的順服？（不算。）如果有分析、有評判呢？（不算。）如果想抓把柄呢？就更不算了。那順服裏面有哪些表現、行為、流露能完全說明是真實的順服呢？（相信。）真實的相信，這是一項。對神所說的、所作的得有一個正確的領受，肯定神所作的一切是對的，是真理，不用質疑，不用再問旁人，也不用自己在心裏盤算、分析，這是順服的一方面內容，相信神所作的一切都是對的。如果是人做的，可以看看是哪個人做的，這個人的背景怎麼樣，做過什麼壞事沒有，人品怎麼樣，得分析分析；如果是從神來的，是神作的，就得趕緊捂口，不能有二心了，別質疑，別畫問號，全部接受過來。接下來該怎麼辦呢？這裏面涉及一些真理，人都不明白，對神不認識，雖然相信是神作的，也能順服下來，但不是真正明白真理，他所明白的還帶點道理的性質，心裏不踏實，這時就該尋求了，「這裏面有什麼真理呢？我的想法錯在哪兒？跟神之間的距離是怎麼產生的？我的哪些觀點跟神所說的有衝突？」接下來就該尋求這些事了，這就是順服的一種態度與實行。有些人嘴上說順服，過後臨到事就琢磨，「誰知道神怎麼作呀？咱一個受造之物也干涉不着，神愛怎麼作就怎麼作吧！」這是不是順服？（不是。）這是什麼態度？不想盡責任，對神所作的漠不關心、愛搭不理。亞伯拉罕能順服是因為他守住了原則，他心裏堅信神所說的必定成就、必定應驗，這兩個「必定」在他那兒是肯定的，是百分之百的，所以他就不質疑，不作任何的評價，也不做任何的小動作，這就是亞伯拉罕順服的表現。

亞伯拉罕從神那兒得着的是一個祝福，他没有任何的質疑，也没有任何摻雜人意的做法，而約伯臨到的事跟亞伯拉罕是截然不同的。有什麼不同呢？亞伯拉罕臨到的是賜福，是好事，他快一百歲了還没有兒子，正盼着有一個，神應許賜給他一個兒子，他能不高興嗎？他肯定願意順服啊。但約伯臨到的是禍，他為什麼還能順服呢？（他從心裏相信這一切都是神作的。）這是一方面。還有一方面，很多時候人不受太大痛苦時能順服，神賜福時人能順服，神收取時人就不好順服了，那約伯有怎樣的觀點、具備怎樣的理性、明白什麼真理，或者對神有哪方面的認識，他才能接受順服這個禍呢？（他相信神作的都是好的，能從心裏相信他所擁有的一切都是神賜給的，不是自己勞碌得來的，神剥奪也是神的權柄。他有這樣的理性，所以他能够接受順服。）相信神所作的一切都是好的人能順服，這個容易做到，看到神所作的一切對人都是禍人也能順服，這容易做到嗎？哪個更有真實的順服？（看到神所作的對人都是禍也能順服。）那約伯具備怎樣的理性與真理才能接受這個禍？（約伯真正把神當神對待了。他理解的是，不是賜給人祝福恩典的才是神，就是收取的也是神，就是禍患臨到也是神許可的，不管神怎麼作，神就是神，神就是人該敬拜的。）主要是約伯對神有一些認識，他的地位站準了。他認識到：神的實質不會因為外界人事物的變化而變化，神的實質永遠是神的實質，不會變，不是説賜給人祝福了他是神，賜給人的都是禍，讓人受苦、受懲罰了或者是毀滅人了神的實質就變了，就不是神了，神的實質永遠不變。而人的實質也不變，就是人是受造之物這個地位、實質永遠不變，你能敬畏神、認識神了你也是受造之物，實質不變。神給約伯那麼大的試煉約伯都能順服、不發怨言，除了他對神有一些認識之外，能支配他順服、不發怨言的一個最大的力量是什麼？就是他知道人永遠是人，神怎麼對待都没錯，説白了就是神怎麼對待都應該。這話是不是説到家了？你别要求神應該怎麼對待你，應該給你什麼祝福或者給你什麼試煉，在你身上作工應該有什麼樣的意義，不能要求這些，要求這些是没理智。有些人平安無事的時候説神怎麼作都好，結果臨到一件事不合自己的觀念就接

受不了了，這就得用真理解決。這個真理是什麼？就是站好自己的位置，神怎麼對待你都應該、都没錯，神怎麼對待你他都是神，人不應該對神有要求。你別評價神的對錯，別評價神作什麼事是什麼理由、什麼目的、什麼意義，這不用你評價，你的責任、你的本分就是應該站好受造之物的地位，讓神任意擺布，這就對了。這話好説却不容易實行，但這個真理人必須得明白，你明白真理了在臨到事的時候才能有真實的順服。

有的人信神聽道到現在，他就認為，「約伯能順服神給的試煉，是因為約伯知道這一切都是出自于神的手，有多少牛羊、多少家産、多少財富、多少兒女都是神賜給的，由不得人，人在神面前就像奴隸似的，神怎麼對待人都得忍受着」，他是以這樣一種消極的態度來認識神的，這樣認識對不對？肯定不對。那人應該怎麼認識是準確的？（人就是受造之物，神永遠都是神，不管神怎麼作，人只管任神擺布。）對了，你別要求神應該怎麼作，別要求神給交通出一二三來，不交通明白你就跟神較勁，還覺得自己有理由了，這就不對了，這太狂妄自是了，這太没有良心理智了，這就不是受造之物該説的話。撒但對待神都不敢這樣歇斯底里地説話，你是一個敗壞人類，怎麼比撒但還狂妄呢？人跟神説話到底該站什麼地位呢？人應該怎麼認識這事呢？其實，約伯説的「難道我們從神手裏得福，不也受禍嗎？」這句話已經把他為什麼能順服神的原因説清楚了，這裏面有真理可尋求。他口裏説出這句話有没有埋怨？有没有抱怨？（没有。）這句話裏有没有歧義？有没有反面的意思？（没有。）肯定没有。約伯經歷這一場試煉認識到，造物主怎麼對待人由不得人的選擇。這話聽起來心裏好像有點不是滋味，但事實就是這麼回事，人一生的命運神都給安排好了，不管你接不接受都是事實，你改變不了你的命運。神是造物的主，你就應該順服神的擺布安排，他怎麼作都對，因為他是真理、他是萬物的主宰，人就應該順服神。這個萬物包括你，也包括所有的受造之物，那你總想反抗，這是誰的錯？（人自己的錯。）是人有問題。你總想找理由、抓把柄，這對不對？你總想從神那兒得福、得好處，這對不對？這都不對，

這些觀點是對神的錯誤認識與理解。正因為你信神的觀點不對，所以臨到什麼事你肯定會跟神抵觸、較勁、對抗，總覺得「神這麼作不對，這麼作我領受不了，那麼作不合人觀念，那麼作不像神哪！」不管神所作的是否合乎你的觀念想象，神怎麼作他都是神。你如果没有這個理智、没有這個認識，在每天臨到的事上總研究、推斷，結果只會使你處處跟神較勁、跟神對抗，你擺脱不了這樣的情形。但是，如果你有這個認識，你能站好受造之物的位置，臨到事你就對照這方面真理，實行進入這方面真理，那你裏面對神就越來越有敬畏，不知不覺你會感受到「原來神作的没錯，神作的都好，人不用研究分析，把自己交出來任神擺布吧！」當自己不能順服神、不能接受神擺布的時候心裏就受責備，「我也没做好受造之物啊，怎麼就順服不下來呢？這不是惹造物主傷心嗎？」你越想做好受造之物，對這方面真理你就越明白、越透亮。你越覺得自己是個人物，認為神不應該這麼對待你，神不應該用那種方式説你，不應該用那種方式修理對付你、擺布你，那你就要麻煩。你心裏對神有很多要求，對神所作的你感覺有很多的不應該，你就要走歪路，觀念、論斷、褻瀆這些東西都出來了，這就離作惡不遠了。不喜愛真理的人聽見神的話就開始分析、研究，慢慢就産生質疑、嗤笑，接着就開始論斷、否認、定罪，這就是結果，這樣對待神的人太多了，都是敗壞性情導致的。

有些人總認為，「我是個人，神是造物主不假，但是得尊重我，得理解我，得愛護我。」這種觀點對不對？神怎麼愛人神説了算，神是造物主，怎麼對待受造之物這是神的事，神有他的原則，神有他的性情，人有要求也没有用，人應該學會理解神、學會順服神，這是人該有的理智。有些人説：「神對人太不客氣了，神這樣作也不愛人哪，神也不尊重人哪，没拿人當人待呀！」有些人不是人，是魔鬼，怎麼對待他都行，他該受咒詛，他不配尊重。有些人説：「我這人挺好的，也没做什麼抵擋神的事，為神還受了很多苦，神怎麼還這麼修理對付我呢？神怎麼總冷落我呢？神怎麼總不搭理我、總不高抬我呢？」還有些人説：「我這人老實憨厚，在娘胎裏就信神了，一直信到現在，我多單純

哪！我撇家捨業地為神花費，心裏還想着神多麼愛我，現在看來神也不是那麼愛人哪，我感覺自己被冷落了，我對神灰心失望了。」這是不是麻煩了？這些人犯什麼錯誤了？沒守住自己的本位，不知道自己是誰，總覺得自己是個人物，應該被神尊重、高抬或者寶愛、珍惜。人總有這些錯覺、這些偏謬無理的要求，這是很危險的，起碼被神厭憎、恨惡，如果不悔改就有被淘汰的危險了。那人應該怎麼做，應該怎麼認識自己、怎樣對待自己才合乎神的要求，才能解決這些難處，放下對神的這些要求？有的人神家安排他做帶領，他就特別有勁。作了一段時間工作之後，發現他作點外面的事務工作還可以，但處理問題就不行了，不會交通真理解決不了問題，就把他的教會帶領職務撤換了。這是不是很正當啊？但他就開始講理、發怨言了，說「那些假帶領、敵基督沒有作好本職工作，盡做打岔攪擾的事，是應該被撤換、被淘汰，但我也沒做壞事，怎麼也被撤換了呢？」他就有點不是滋味。這是因為什麼？他覺得自己沒做壞事就應該做帶領，不應該被撤換。他覺得神家對他太不公平了，他心裏就滿了怨言、抵觸，對神就產生觀念了，心裏就不平衡了，「不是說選帶領、淘汰帶領都有原則嗎？我看這事就沒有原則，這事神作得就不對！」總之，只要神作損害他利益、傷他心的事他就挑毛病。這是不是問題？這個問題怎麼解決？你得認識自己的身份，你得知道自己是誰，無論你有什麼樣的恩賜、特長，有多大的能耐、多大的本事，甚至在神家立過多大的功勞、跑過多少路，或者有什麼資本，這些在神那兒都不算什麼，如果在你這兒你覺得很重要，那你跟神之間是不是又產生誤解、矛盾了？這事應該怎麼解決？要縮短你與神之間的距離，解決這些矛盾該怎麼做？就得否認你自己認為對的、自己持守的那些東西，這樣你跟神之間的距離就沒有了，你的位置就站準了，你也能順服了，也能認識到神作的都對，也能否認自己、放下自己了，不把自己的功勞當成一種資本了，不跟神講條件、提要求、討賞賜了，這時你就沒有難處了。人對神所有的誤解都是怎麼產生的？就是人不知道自己半斤八兩，準確地說，人不知道自己在神眼中是個什麼東西，過高地評價自己，過高地估計自己在神眼

中的地位，把自己認為的身價、資本當成真理，當成神衡量人是否蒙拯救的標準，這就錯了。你得知道你在神心中是什麼位置，神是怎麼看待你的，你該站什麼位置對待神合適，你得知道這個原則，你就有理智了，你再禱告神、說話尋求也能合乎真理了，跟神的觀點就相合了。你得有這個理智，能順服神，不管神怎麼對待你都能順服，那你跟神之間就沒有什麼矛盾了，當神再用神的方式對待你的時候你是不是就能順服了？你還能與神較勁、對抗嗎？就不能了。即便你心裏有一些不舒服或者是覺得不如意、不理解，但是因為你已經明白一些真理了，具備一些實際了，你能站好自己的地位了，你就不會與神對抗了，就是能導致你滅亡的那些行為、做法沒有了。這個時候你是不是就安全了？你安全了心裏就踏實了，這就走上彼得的路了。你看彼得信神那麼多年，摸索那麼多年，受了那麼多苦，最後在經歷許多試煉的時候他裏面才明白一些真理，具備一些真理實際。你們現在呢，我說了這麼多話，什麼事都說得明明白白，是不是等于吃現成的了？一點兒彎路沒走就得着這麼多，都占大便宜了，怎麼還覺得不知足呢？不應該有額外要求了。

今天咱們主要交通了什麼？一方面是平時注重省察自己各方面的情形，然後分析，知道它的對錯，另一方面是解決人對神產生的各種誤解。人對神產生誤解的時候，裏面有一些剛硬、偏執的東西會攔阻你尋求真理，你對神的誤解消除了，你就能尋求真理，誤解不消除心裏就有隔閡，你禱告也是走過程，都是欺騙神，神根本就不聽。如果你對神有誤解，跟神產生距離、隔閡，你的心向神是關閉的，你就不想聽神的話，也不想尋求真理，你不管怎麼做都是走過程，都是偽裝、欺騙。人對神的誤解解決了，邁過了這道坎，人就會用真心去對待神的每一句話、每一個要求，真實地來到神面前，帶着誠實的心來到神面前。如果人跟神之間有矛盾、有距離、有誤解，那人扮演的是什麼角色？就是撒但的角色，跟神是敵對的。跟神敵對產生的後果是什麼？人能不能順服神？能不能接受真理？就不能了。這些都做不到，人就什麼都沒有了，人的性情變化就停滯不前了。所以說，省察自己各種

情形的時候，一方面是認識自己，另一方面得注重省察人對神有哪些誤解。誤解包括哪些？觀念、想象、定規、質疑、研究、猜測，主要就是這些東西。人裏面有這些東西，對神就有誤解了。當你陷在這些情形裏的時候，你與神之間的關係就有問題了，就得趕緊尋求真理解決，不解決不行。有些人認為，「對神產生誤解了，那本分就不能盡了，得先解決誤解神的問題」，這行不行？這不行，你別耽誤本分，一邊盡着本分一邊解決着，盡本分的同時你對神的誤解不知不覺就出現轉機了，你就會發現自己的問題出在哪兒，有多麼嚴重。什麼時候你們能認識到「人是受造之物，造物主永遠是我的主，這個實質不變，人的地位不變，神的地位也不變。神無論怎麼作，即使在全人類來看是錯的，我都不能否認神所作的，不能否認神是真理，神是最高真理永遠没錯。人應該守住人的本位，不要研究神，應當接受神的擺布、接受神的一切話語，神所説所作的都是對的，人不應該對神産生各種要求，受造之物没有這個資格。神就是拿我當玩物，我也應該順服，順服不下來是我的問題，不是神的問題」，對這方面真理你有經歷、有認識了，你對神的順服就有真實的進入了，就没有大的難處了，不管你是盡本分還是實行各方面的真理，很多難處就都解決了。順服神是最大的真理，是最深的真理。很多時候人臨到各種難處，有各種攔阻，或者遇到什麼事通不過，都是因為什麼造成的？（地位站得不對。）人的地位站錯了，人對神有誤解了，人想研究神，不想把神當神對待了，想否認神的正確性，想否認神是真理，言外之意就是人不想當受造之物，想跟神平起平坐，對神評頭論足，這就要麻煩了。你能盡好自己的本分，守住受造之物的位置，你對神所作的基本上就不會産生抵觸了，誤解可能會有，觀念可能會有，但是起碼你的態度是願意接受神擺布的，你的出發點是願意順服神的，這樣，你對神就不會産生抵觸了。

約伯雖然有信心，但當神的試煉臨到約伯的時候，約伯在第一時間知不知道這是怎麼回事？（不知道。）人没有直穿靈界的功能，對于靈界發生的事約伯一無所知，他什麼都不知道。所以，當神的試煉臨到他時，他肯定是矇的，「哎呀，這是怎麼回事啊？一切都平平安

安的，怎麼突然臨到這事了呢？這些牲畜、所有家產怎麼突然就没有了？」第一時間他是矇的，矇不等于對神有誤解，矇不等于對神所作這些就不能理解，只是因為這一切來得太突然了，没有任何的預知，也没有人提前通知他，他一點準備都没有，但是這不代表他會作出錯誤的選擇、走錯誤的道路，或者不能順服。那接下來約伯是怎麼做的？他肯定是静下心來，認真地反省自己的所作所為，他向神禱告，經過幾天的尋求，他得出一個結論：「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是應當稱頌的。」（伯 1:21）他説出這樣的話就代表了他的觀點，也代表他所走的道路。剛臨到試煉時，約伯雖然有點矇，但他知道這是神作的，不是出于人意的，没有神的許可，神賜給人的東西没人能動，就是撒但也不能動。從外表來看，約伯似乎對神作的有點誤會，他不知道這事為什麼會臨到他，神作的是什麼意思，他不是完全明白，但不是對神作的否認或者是質疑的一種誤會，他的這種誤會在神那兒是許可的。緊接着，他就意識到耶和華神要收取他的一切，神作的都對，他就趕緊跪下來接受。一般人能不能達到？達不到。不管約伯當時多矇，也不管他多長時間能够跪下來接受臨到他的這一切，他的態度始終是站在受造之物的位置上，臨到這事他没有説，「我富甲一方，有這麼多僕人，這些東西怎麼能隨便讓人奪走呢？得趕緊告訴僕人去搶回來」。他這麼做了嗎？他没有這麼做，他心裏清楚這是神作的，人不能出頭，人出頭就代表對抗神所作的，對抗臨到自己的這一切。他當時一句怨言也没有，他不評判這事，也不伸手去挽回這一切，他就是等待，静觀其變，看看神怎麼作。從頭到尾，約伯所做的守住了他的本位，就是守住了受造之物的本位，這就是他的表現。臨到這事約伯雖然有點矇，但他能尋求，能承認造物主作的都對，然後順服，他没采用人的辦法解决。强盜來了要奪就奪，他没憑血氣跟强盜争，他心裏想：「神不許可的話他們也奪不走，現在都奪走了，這分明是神許可的，人伸手也没有用，人不能憑血氣，不能伸手。」不伸手不是忍讓這些强盜，這不是一種懦弱的表現，不是害怕强盜，而是他懼怕神的手，有敬畏神的心。他説，「奪去就奪去吧，這些東西本來就是神給

的」，這是不是受造之物應該說的話？（是。）他沒有怨言，也沒有派人去爭、去搶、去維護，這是不是順服神的真實表現？（是。）他是對神的主宰有真實認識才這麼做的。如果沒有認識，他就會用人的辦法去爭、去搶，那在神那兒會怎麼看？這不是順服神的擺布，對神手所作的事沒有認識，信神這些年白信了。神賜給的時候高興，神要剝奪的時候就惱怒了，就不願意了，就硬奪，不滿意神這麼作，不想失去這些，只能讓神賞賜，不能讓神奪取，不想順服神手的擺布，這是不是站在一個受造之物的地位上做事了？（不是。）這是悖逆，這是對抗。人是不是常常有這些行為？（是。）這就跟約伯做的完全相反了。約伯能站在受造之物的本位上敬畏耶和華，能順服神的試煉、接受神的試煉，接受神所賜給的一切，他是怎麼表現的？他哭鬧了嗎？他埋怨了嗎？他用人的各種手段、方法去挽回這一切了嗎？沒有，他就讓神任意地剝奪。這是不是有信心？他有真實的信，有真實的認識，還有真實的順服，哪一樣都不簡單，都需要一定的時間去經歷、尋求、接受，對造物主有了一定程度的了解，他才能有這些表現。最後約伯說什麼？（「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是應當稱頌的。」〔伯 1:21〕）而約伯的妻子說了一句什麼話？「你弃掉神，死了吧！」（伯 2:9）意思是，「你別信了，你信的要真是神，你怎麼還受禍了呢？這不是遭報應了嗎？你也沒做錯什麼事，怎麼臨到這事呢？你是不是信錯了？」約伯怎麼對他妻子說的？他說：「你說話像愚頑的婦人一樣。」（伯 2:10）約伯說他的妻子愚頑，對神沒有真實的信、沒有真實的認識，所以才說出抵擋神的話來。約伯的妻子不認識神，這麼大的事臨到了，一看就是神作的，她居然認識不到，還勸約伯，說「你走錯路了，別信了，弃掉你的神吧」，這話多可氣呀！她為什麼勸約伯弃掉神呢？因為她的家產沒了，享受不上了，富翁變成窮光蛋了，一無所有了，她就不滿神對她的剝奪，所以就告訴約伯別信了，意思是，「我不信了，你也別信了，好端端一個家都給剝奪了，什麼也沒有了，眨眼間就變成一無所有了，富豪變成窮光蛋了，這神信得有什麼意思啊？別信了！」這是不是愚頑的話？她就這麼表現的。約伯有沒有聽她的？

約伯沒有聽她的，沒有受她迷惑、攪擾，也沒有接受她的觀點。因為什麼呢？約伯持守一句話，「難道我們從神手裏得福，不也受禍嗎？」（伯 2:10）他覺得，「這一切太正常了，神怎麼作都對，人就應該接受這些。人信神不應該只求得福，享受神那麼多年的賜福也沒有為神做什麼，現在該是為神作見證的時候了，神剝奪的是屬神的東西，什麼時候剝奪都行，人不應該有要求，人就應該接受、順服。」那你信神就應該得福啊？這是應該的事嗎？人把這事看透了就有信心了。

造物主無論怎麼作都對，都是真理，無論怎麼作，他的身份、地位不變，人都應該敬拜他，他是人類永遠的主、永遠的神，這個事實是永遠不能改變的。人不能因為得到神的賞賜就承認他是神、神若剝奪就不承認他是神了，這是人的錯誤觀點，不是神作錯了。人如果明白真理就能看透這事了，心裏真能接受這是真理了人與神的關係就越來越正常了。如果你只是口頭上承認神的話是真理，但臨到事實你却不理解神，還能發怨言，也沒有真實的順服，那口頭承認神的話是真理就沒有意義了，最關鍵的是心裏能接受真理，不管臨到什麼事都能看見神作得對、神公義，這才是對神有認識的人。有許多人信神只注重明白道理、承認屬靈理論，臨到事却不接受真理，沒有順服，這是假冒為善的人。平時口裏講的都很對，但臨到事不合自己觀念你就不能接受，還跟神講理，覺得神不應該這麼作、不應該那麼作。你不能順服神的作工，還不尋求真理反省自己的悖逆，這就是對神沒有順服了。你總愛講理，總覺得你的理由比真理還高，能拿到台面上去講，很多人都得擁護你。即使有很多人擁護你，那也都是敗壞的人類，擁護的和被擁護的不都是敗壞的人類嗎？不都是沒有真理嗎？就是全人類都贊成你，都跟神對抗，神也沒錯，錯的還是人類，是人類在悖逆神、抵擋神。這只是一種說法嗎？不是，這是事實真相，這是真理。人得常常揣摩這方面真理，得經歷這方面真理。神作了三步工作，哪一步工作當時都有不少人反對，就像主耶穌來作救贖工作的時候，整個以色列的人都起來反對，但是到現在，整個人類有多少億人都承認主耶穌是救世主，信主耶穌的人遍布世界各地，主耶穌已救贖了整個

人類，這是事實，無論哪個國家的人想否認主耶穌的救贖都沒有用。無論敗壞人類怎樣評論神的作工，神的作工、神發表的真理永遠都是對的，都是正確的；不管全人類有多少人起來反對神也沒有用，神所作的都是正確的，沒有絲毫錯誤。因為敗壞人類沒有真理，絲毫看不透神作工的意義與實質，所以敗壞人類所說的話都不合真理，就是把全人類的理論都歸納出來也不是真理，也抵不過神的一句話、一句真理，這是事實，人不明白就得慢慢經歷。經歷的前提是什麼？你得先承認、接受神的話是真理，然後再去實行經歷，不知不覺你會發現神的話就是真理，一點不差，這時你就開始寶愛神的話了，你就注重追求真理了，你就能把真理接受到心裏作你的生命了。

二〇一八年九月十日

盡好本分必須有和諧配搭

要盡好本分必須得有和諧配搭，因為人都有敗壞性情，都不具備真理，所以，必須得有和諧配搭才能盡好本分，和諧配搭不單對人的生命進入有益處，對盡好本分、對教會工作也都有益處。有和諧配搭的人相對都是人性比較好、比較誠實的人，如果人性不好，太狂妄自是或者太彎曲詭詐就没法與人和諧配搭了。有些人不務正業，盡本分不着調，總犯邪門，這樣的人就没法與人配搭，跟誰也合不來，跟誰也相處不了，這樣的人就是没有人性的人，屬于畜生，屬于魔鬼撒但。凡是人性好、能聽話順服的人，盡本分肯定有果效，也容易跟人配搭。對于盡本分不務正業還調皮搗蛋，還能攪擾别人盡本分的人，如果屢教不改，始終没有悔改之心，盡本分總是打岔攪擾，人性品質惡劣，就應該趕緊清除，免得給教會工作帶來麻煩、帶來禍患，這是帶領工人必須解决的問題。

有些人盡本分不負責任，導致工作總返工，這嚴重影響工作果效。出現這個問題，除了業務與經驗方面不足之外，還有没有其他原因？（比較狂妄自是，獨斷專行，不按原則盡本分。）業務和經驗方面可以一點一點地學習、累積，但是如果人的性情有問題，你們説這個容不容易解决？（不容易。）那應該怎麽解决呢？（需要經歷刑罰審判和修理對付。）需要經歷審判刑罰、修理對付，這話是對的，但必須是追求真理的人才能達到，那些不喜愛真理的人他能接受修理對付嗎？他做不到啊。盡本分總返工，最大的問題不是業務知識不足，也不是經驗不足，而是因為人太自是、狂妄，没有和諧配搭，獨斷專行，結果把工作搞砸了，一點兒成果都没有，功夫都白費了。這裏最嚴重的問題就是人的敗壞性情。敗壞性情如果太嚴重就不是好人了，而是惡人。惡人的性情比一般的敗壞性情要嚴重得多，惡人能作惡，能打岔攪擾教會工作，惡人盡本分只能把事情辦壞、只能把工作搞砸，效力都得不償失。有些人雖然不是惡人，但憑着敗壞性情盡本分也同樣盡不好本分。總之，敗壞性情太攔阻人盡好本分了。你們説，哪方面敗壞性情

最影響盡本分的果效?（狂妄自是。）狂妄自是的主要表現是什麼？就是獨斷專行、我行我素，不聽取別人的建議、不跟別人商量，跟人没有和諧配搭，總是自己説了算。雖然盡一項本分有幾個弟兄姊妹一起配搭，各盡其職，但是有些組長或者負責人總要一個人説了算，做什麼事跟其他人都没有和諧配搭、没有交通，没跟大家達成共識就貿然去做，讓所有人都聽他一個人的，這就是問題所在。另外，其他人看出問題也不出來阻止，最後導致盡本分没有果效，把工作搞得一塌糊塗，所有參與的人都跟着返工受累。造成這麼嚴重的後果是誰的責任?（負責人。）其他參與人員有没有責任?（有。）負責的人獨斷專行、我行我素，其他人看出問題也不攔阻，更嚴重的是還隨從，這不就成幫凶了嗎？你不加以限制攔阻、不揭露，還隨從，任人擺布，這不是縱容撒但攪擾教會工作嗎？這就是你們的問題。你們看見負責人作工作有問題也不攔阻、不交通揭露、不加以限制，更不向上反映，而是做老好人，這是不是對神不忠心的表現？老好人對神有忠心嗎？一點兒都没有。你們不但不忠于神，還總做撒但的幫凶、做撒但的隨從，對自己的本分、對自己的責任没有一點兒忠心，對撒但倒挺忠心，這就是問題的實質所在。至于業務方面不足可以在盡本分的過程中不斷學習、總結經驗，這些問題都容易解決，最難解決的是人的敗壞性情。如果你們不追求真理，不解決敗壞性情，總做老好人，看見誰做事違背原則了也不揭露對付，也不指點幫助，總往後退，絲毫不負責任，這樣盡本分只能影響耽誤教會工作。把盡本分當兒戲，一點兒不負責任，不但影響了工作果效，還導致教會工作進度一再拖延，這樣盡本分是不是應付糊弄欺騙神？對神有一點忠心嗎？如果盡本分一直應付糊弄死不悔改，結果必然是被淘汰。

在盡本分中遇到難處該怎麼對待？最好的辦法就是大家在一起尋求真理解決問題，達成共識，只要掌握原則就知道該怎麼做了，這是解決問題的最好辦法。如果對待問題不尋求真理解決，只憑個人的觀念想象去做，這就不是盡本分了，這跟在外邦社會、撒但世界打工有什麼區别？神家是真理掌權，是神掌權，無論出現什麼問題必須尋求

真理解決。不管產生多大分歧、有多少不同意見都應該拿出來交通，交通完之後達成共識按照原則去做，這樣不但能解決問題，還能實行真理盡好本分，同時在解決問題的過程中也達到了和諧配搭。如果盡本分的人都喜愛真理就容易接受、順服真理，盡本分中的問題就容易解決；如果人狂妄自是，即使交通真理也不容易接受，這就沒法解決問題了，更沒法達到和諧配搭。有的人自己不明白真理還總讓人聽他的，這樣的人就很麻煩，只能攪擾別人盡本分，這就是個禍根，禍根不解決就會影響人盡本分，這就直接影響到教會工作了，禍根的問題必須得解決，教會的工作才能順利開展。如果盡本分總是狂妄、任性，總是獨斷專行，什麼事都是按自己的意思胡亂做，不與人商量配搭，也不尋求真理原則，這樣盡本分的態度怎麼樣？能不能盡好本分？這樣的人如果怎麼修理對付也不接受，絲毫不接受真理，還能繼續我行我素、任意妄為，沒有悔改變化，這就不只是態度問題了，而是人性、人品有問題，這就是沒人性的人了。沒人性的人能不能盡好本分？肯定不能。如果在盡本分中還能胡作非為攪擾教會工作，這就是惡人了，這種人不適合盡本分，他們盡本分只能起到攪擾破壞的作用，得不償失，應該取締他們盡本分的資格，把他們清理出教會。所以說，能不能盡好本分不完全取決于人的素質，主要取決于人盡本分的態度與人的人品如何、人性好壞，能否接受真理，這才是根源問題。你的心有沒有在本分上，有沒有盡上心、有沒有用心，你對待本分到底有沒有認真負責的態度，能不能求真、下功夫，神看的是這些，神也在鑒察每一個人。如果多數人都不負責任，誰也不求真，其實心裏都知道該怎麼做合適，就是不往原則上够，誰也不當回事，這樣能不能盡好本分？這種情況就得有帶領工人跟進、檢查、指導，或者找出負責任的人來當組長、負責人，這樣就能把多數人帶動起來，盡本分就能達到果效。如果出現個別人攪擾破壞，就直接把他清理出去，禍根解決了，盡本分就容易達到果效了。有的人有點素質，但他盡本分不負責任，他有技術、懂業務也不教別人，帶領工人就得解決這個問題，就應該找他交通，鼓勵他，讓他把技術教給別人，讓別人盡快學會技術，掌

握業務知識。作為懂業務的人，你別端架子、擺資格，應該主動教新手技術業務，讓大家共同盡好本分。即使你的業務最好，在技術方面你最高，這也是神給你的恩賜，你應該用在盡本分上，發揮你的特長。你技術再好、再有才幹也不能一個人把工作擔起來，如果大家都掌握技術業務，盡本分果效會更好。一個好漢三個幫，没有大家的幫襯個人再有本事也不行。所以説，誰也別狂妄，誰也別想獨斷專行，都應該背叛肉體，放下自己的想法、觀點，跟大家和諧配搭。誰懂得業務應該憑愛心幫助別人，讓別人也能掌握技術業務，這對盡本分有利。如果有技術總當作飯碗對待，很怕教會別人餓死自己，這是外邦人的觀點，是自私卑鄙的做法，在神家行不通，如果始終不能接受真理，不能甘願效力，就只能被淘汰。如果能體貼神的心意，願意為神家工作盡忠，就應該把自己的特長、技術都獻出來，讓別人也學會、掌握，把本分盡得更好，這才合神心意，這才是有人性的人，這樣的人神喜愛，神祝福。

怎樣才能把本分盡好呢？就是必須得在盡本分上凡事尋求真理原則，達到盡心盡力才行。盡心盡力就是把心都用在盡本分上，不被別的事占有，把自己全部的力量都用在本分上，把自己的素質、恩賜、特長以及自己所明白的都發揮出來。你有理解能力、領受能力，有好的想法必須得跟大家溝通，聽取大家的建議，互相取長補短，和諧配搭，這樣你盡本分就有果效了，就能達到合格的盡本分了。你總想大包大攬，總想獨立做大事，總想顯露自己讓別人高看，別人有什麼特長還排斥、壓制，不給別人發揮的空間，這是盡本分嗎？這是專權，這是表演自己，這是撒但的行為，這不是盡本分。不管人有什麼特長、恩賜，有什麼特殊才幹，都不能一個人把整個工作擔起來，必須得學會和諧配搭才能作好教會的工作，所以和諧配搭這是盡本分的實行原則。你只要盡上你的全心、盡上你的全力、盡上自己的忠心，把自己能做到的全部獻出來，這個本分就盡好了。你有思路、有想法，就把你的思路、想法跟大家説出來，別保留，別藏着掖着，有建議就提出來，誰説的符合真理就接受順服，這就達到和諧配搭了，這就是盡本

分有忠心了。盡本分不是讓你大包大攬，也不是讓你累死累活、一花獨放、獨樹一幟，而是要學會和諧配搭，盡上你的所能、盡上你的責任、盡上你的全力，這就是盡本分。盡本分就是把自己的那一份力、那一份光都發揮出來，達到果效就行了。你別總想顯露自己，別總想唱高調，獨來獨往，應該學會與人配搭，多注重聽別人的建議，多注重發現別人的長處，這樣就容易和諧配搭了。如果總想顯露自己，總想自己說了算，這就不是和諧配搭，這是什麼？這是攪擾、拆台。攪擾、拆台這是扮演撒但的角色，這就不是盡本分了。如果你盡做攪擾拆台的事，那不管你出多大力、費多少心神都不紀念。如果你的力量微不足道，但能和別人配搭，能接受正確的建議，你存心對，能維護神家工作，這就是對的人了。有時候你只是說了一句話就解決問題了，大家就得益處了，有時候你交通了一句真理大家就有路可行了，能够和諧配搭了，心能够往一處使勁了，大家的觀點、意見統一了，工作果效就特別好。雖然大家没記住是你起的作用，你也没覺得自己出了多大力，但是在神那兒看你是一個實行真理的人，你是按原則辦事的人，這樣做神紀念，這就是盡本分有忠心了。盡本分無論有什麼難處其實都容易解決，只要你是誠實人，心向着神、能尋求真理，就没有解決不了的問題。如果你不明白真理你就學會順服，誰明白真理、誰說得符合真理你都要接受順服，千萬别做攪擾拆台的事，别獨斷專行，這樣你就不會作惡了。你得記住：盡本分不是搞你自己的事業，不是搞你自己的經營，這工作不是你私人的，這是教會的工作，你只不過是獻上自己的一份力量，你所做的在神經營工作中屬于人配合的一個小小的部分，你只是在一個角落裏的小小的角色，你擔當的就是一份這樣的責任，你應該有這個理智。所以，不管是幾個人在一起盡本分，不管臨到什麼難處，首先大家在一起禱告神，一起交通、尋求真理，然後確定好實行原則，這樣盡本分就有路了。有的人總想顯露自己，他負責一項工作總想自己說了算，這是什麼行為？這叫獨斷專行。自己打算怎麼做不通知大家，自己是什麼觀點也不跟大家商量，不跟大家透露、敞開，就在心裏藏着，到做事的時候就總想一鳴驚人給大家

一個驚喜，讓大家高看，這是不是在盡本分？這是要顯露自己，等他有名望、有地位了就開始搞自己的經營了，這樣的人是不是有野心呢？既然這工作不是你一個人的，為什麼你做事不與人商量而私自決定呢？為什麼你做事暗箱操作大家都不知道呢？為什麼總想讓所有人都聽你一個人的呢？你分明是把這工作當成自己私人的工作了。你是老闆，大家都是員工，都是給你打工的，都得聽你的，你心裏總有這個思想不就麻煩了嗎？這樣的人流露的不正是撒但的性情嗎？若不悔改，早晚得被淘汰。

盡本分中出現不能與人配搭的問題都得學會處理，處理的原則是什麼？要達到什麼果效呢？學會與每一個人和諧配搭，憑真理、憑神話、憑原則相處，不憑情感、不憑血氣，這樣在教會中是不是達到真理掌權了？只要真理掌權了，是不是處理什麼事就公平合理了？你們說，和諧配搭這對每一個人是不是都有益處？（是。）這麼做對你們來說太有益處了。首先，這對你們盡本分有正面的造就、價值，還能避免你們做錯事，避免你們打岔攪擾，避免你們走敵基督道路。你們怕不怕走敵基督道路？（怕。）光怕有用嗎？光怕沒用，解決不了問題。害怕走敵基督道路這是正常的，證明是喜愛真理的人，是願意往真理上够的人，是願意追求真理的人，心裏害怕就應該尋求真理，找到實行的路途。首先，得學會與人和諧配搭，有什麼問題都要通過交通、商量來解決，讓大家都知道原則，知道具體的思路、方案，這是不是就避免你獨斷專行了？另外，你如果有敬畏神的心自然就能接受神的鑒察，但還要學會接受神選民的監督，這就需要你有度量、有胸懷。如果你看見誰監督你、誰檢查你的工作或者誰背後調查你，你血氣就上來了，就把這些人當仇敵來對待、來鄙視，甚至當家鬼、當叛徒來打擊、來處理，恨不得讓人消失，這就麻煩了。這是不是太惡劣了？這跟魔王有什麼區別？這是公平對待人嗎？你如果走得正、行得正還怕別人調查你嗎？你害怕說明你心裏有鬼。如果你心裏知道自己有問題，你就應該接受神的審判刑罰，這就是有理智了；如果你知道你有問題還不許人監督你，不許人檢查你的工作、調查你的問題，那

你就太没有理智了，你是悖逆神、抵擋神的人，那你的問題就更嚴重了，如果讓神選民分辨出你是惡人、是不信派後果更麻煩，就是被清理淘汰。所以，能接受別人的監督檢查、接受別人的調查才是最有理智的人，才有度量，才有正常人性。當你發現自己有錯誤做法、有敗壞性情流露時能向大家敞開，能與大家交流，這樣有利于身邊的人監督你。接受監督當然是有必要的，但最主要的是能够禱告神、依靠神，時時省察自己。尤其在你走錯路、做錯事的時候，當你要獨斷專行的時候，身邊有人提點你、提醒你，這個時候你必須得接受，趕緊反省自己，承認錯誤、糾正錯誤，這就能使你避免走上敵基督道路。如果有人這麼幫助你、提醒你，那對你來説無形中是不是保守啊？這對你就是保守。所以説，你別總防備弟兄姊妹、防備身邊的人，也別總偽裝自己、包裹自己，不讓別人了解你、看透你。你心裏總防備人就影響你尋求真理，就容易失去聖靈作工，失去不少被成全的機會。你總防備人，不管人有無真理、好人壞人你都防備，那你心裏就有鬼了，就没法與人配搭了，你就容易做錯事、走錯路，到被淘汰時就傻眼了，到那時你心裏會怎麼想？「早知這樣，當初跟弟兄姊妹配搭着盡本分不就不會發生問題了嗎？就因為總怕別人看透自己就防備別人，結果別人没出錯，自己倒先出錯了，這是多丟人、多愚蠢的事啊！」如果能注重尋求真理，有難處能跟弟兄姊妹敞開交通，弟兄姊妹就能幫助到你，使你明白正確的實行路途、實行原則，能保證你在盡本分中不走錯路，不至于失敗跌倒或者被神厭弃淘汰，還能使你蒙保守，盡好本分得着神的稱許，這和諧配搭給人帶來多大的益處啊！

「和諧配搭」這四個字從字面上很好理解，但實行起來却很難，能把這四個字實際的那一面活出來很不容易。為什麼不容易？（人有敗壞性情。）對了，人有狂妄、邪惡、剛硬等敗壞性情，就能攔阻人實行真理。當你與人配搭的時候，你就會流露出各種敗壞性情，比如，「讓我跟他配搭，他配嗎？讓我跟一個没素質的人配搭，不是讓人小瞧嗎？」有時還會覺得，「他太麻木了，他也聽不懂我説話呀！」「我的話有思想、有見地，如果跟他説了，讓他學會了，還能顯出我嗎？我的辦法

最好，如果說出來別人學去了，誰能知道是我的功勞啊？」這些思想觀點、這些鬼話都是人常聽見的、常看見的，你如果也有這些思想觀點，你還願意與人配搭嗎？你能達到與人和諧配搭嗎？這就不容易了，有難度啊！「和諧配搭」這四個字嘴上說容易，張口就來，但到實行的時候裏面的攔阻就大了，一會兒這麼想，一會兒那麼想，有時候心情好點說不定還能與人交通幾句，要是心情不好，再有敗壞性情攔阻，那就一點兒都實行不出來了。有些人做帶領跟誰也配搭不來，他總瞧不起別人，總挑剔別人，看見別人的缺點就論斷別人、打擊別人，結果成了害群之馬被撤換了。他是不懂「和諧配搭」這四個字的意思嗎？其實，他什麼都明白，就是實行不出來。為什麼實行不出來呢？就是他太寶愛地位了，性情太狂妄了，就想顯露自己，抓住地位就不放，生怕地位落在別人手裏自己沒有實權了，怕被別人冷落，不被別人高看，說話沒有力度、沒有權威了，他就怕這個。他狂妄到什麼程度了？失去理智了，任意妄為了，結果怎麼樣？不但盡不好本分，還形成打岔攪擾了，被調整撤換了。你們說這種人，就這種性情，放在哪兒盡本分合適呢？放在哪兒恐怕都盡不好本分。他與人配搭不來，難道他自己單獨就能盡好本分嗎？肯定也盡不好，單獨盡本分他就更不受約束了，更能任意妄為了。能不能盡好本分不在乎你有多高素質、有什麼才幹、有什麼本事、有什麼能耐，或者你的人性怎樣，關鍵在乎你是不是接受真理的人，能不能實行出真理來。如果能實行出真理，能公正地對待別人，就能達到與人和諧配搭了。能不能盡好本分，能不能達到與人和諧配搭，最關鍵的就在乎人能不能接受真理、順服真理。人的素質、恩賜、才幹、年齡大小等等這些都不是主要的，都是其次，最重要的就是看人喜不喜愛真理、能不能實行真理。喜愛真理、能實行真理的人聽完道之後他承認對，在現實生活中，在臨到人事物的時候，他就把這些真理落實在自己身上，實行出來變成自己的實際，變成自己生命的一部分，變成自己做人做事的準則、原則，成為自己的活出、流露。不喜愛真理的人聽道的時候也承認對，覺得都明白了，把道理記在心裏了，但行事的時候他的衡量原則、準則是什麼？他總

根據自己的利益來衡量，他就不用真理衡量，就怕實行真理吃虧，怕被人論斷、小瞧，丟面子。他衡量來衡量去，最後覺得「還是保住我的地位名譽、保住我的利益這是最主要的，這些得到滿足了我就心安理得了，要是這些得不到滿足讓我實行真理我就不樂意、不痛快」。這是不是喜愛真理的人？絶對不是。有些人他聽道的時候挺認真，還做了記録，每聽到一句關鍵的話、重要的話都記在本子上，但過後却不加以運用、實行，多長時間也看不見真實的變化，你們説這是不是喜愛真理的人？喜愛真理的人明白真理就能實行出來，不喜愛真理的人明白真理也實行不出來，能不能實行出真理最顯明人是不是喜愛真理的人。你們説，不喜愛真理的人會不會衡量是非對錯？（不會。）其實他也會，比如他以往對誰有點恩，那個人若是觸犯他利益了他就説：「這人太没良心了，我曾經幫助過他，他現在竟然這樣對我。」你看他也講良心，但他的良心標準、是非對錯標準是什麽？誰對他有利，什麽話、什麽事對他有利，那就是正面的，對他没利那就是反面的，他就是這麽一種自私的觀點。你們説，這類人能不能得着真理？（不能。）為什麽得不着？（因為他行事没有原則，不按照真理實行，而是根據自己的利益處處為自己圖謀，所以就得不着真理。）就是這樣，他没法得着真理。真理是給什麽人預備的？是給喜愛真理、能為真理捨弃一切的人預備的，這類人能得着真理，真理最終是屬于這類人的，是賜給這類人的。就是他能為了實行真理、為了達到活出真理不惜一切代價，哪怕是自己的切身利益、自己最喜愛的東西他都能豁出來，都能獻上，這就能得着真理。

你們説，人最寶愛的東西是什麽？是不是人的命啊？（是。）其實不是。假如讓你為神捨命，你能不能捨出來？如果讓你為神獻身，馬上就死，你能不能做到？有的人也能做到。所以説，命對人來説還不是最重要的，還真有些人能隨時隨地準備為神獻身、隨時隨地為神捨命，但如果涉及到他的切身利益、涉及到他的名譽地位的時候，尤其涉及到前途命運的時候，他能不能實行真理背叛自己的肉體呢？這個最不容易做到。在這種情况下，對人來説最重要的東西是什麽？（利

益、前途命運。）對了，不是命，而是利益、地位、前途、命運，這些東西才是人最看重的、最寶愛的。一個人能為神捨命，不見得他是喜愛真理、能實行真理的人。能為神捨命，這也可能就是一個口號，你說你都能為神把命獻出來了，那你能不能放下地位之福？能不能放下臉面？哪個容易獻出來？（命。）對了，有些人在面臨選擇時，雖然能獻出自己的生命，但却不能放下地位之福，不能放弃自己所走的錯誤道路。如果有兩條路讓你選擇，一條是選擇做誠實人，讓你說真話、說心裏話，能跟人交心，或者承認錯誤，把事實真相說出來，讓人看見你的敗壞醜相，臉面受羞辱，另一條是讓你把生命獻出來為神殉道，死後進入天國，你選擇哪條路？有的人會說：「我選擇為神把命獻出來，我願意為神死，死後還有賞賜，還能進天國。」為神捨命，這對于有心志的人來說是一猛勁就能達到的，但是讓你實行真理做誠實人，一猛勁能達到嗎？恐怕兩猛勁也達不到了。如果你只盡點無關緊要的本分、實行點簡單的真理，不涉及大是大非的問題，人有點心志一猛勁還是可以達到的，但遇到涉及真理原則的事兩猛勁恐怕也達不到了，必須得明白真理原則才行。做誠實人可不是說一次真話没撒謊就是誠實人了，就一勞永逸了，做誠實人涉及到性情變化，這得需要經歷十年二十年，得脱去說謊欺騙的詭詐性情才能基本達到誠實人的標準。這對所有人來說難處大不大？這是極大的挑戰。現在神要成全一班人、得着一班人，凡是追求真理的人都要接受審判刑罰、試煉熬煉，神這樣作工的目的就是解决人的詭詐性情使人都能成為誠實人、成為順服神的人，這可不是一猛勁就能達到的，這得有真實的信心，得受許多試煉熬煉的痛苦才能達到。如果現在神要求你做誠實人說一句實話，涉及事實真相的實話、涉及到你前途命運的實話，說完之後可能後果對你不利，別人就不再高看你了，你會覺得名譽掃地，在這種情况下你還能說真話、說實話嗎？你還能做誠實人嗎？這是最難的事，這比捨命難多了，你會說：「為神死我能做到，但讓我說實話我做不到。我不做什麽誠實人，我寧願死也不讓大家小看我，不讓大家看我就是一個普通人。」從這事上就能看見人最寶愛的還是地位、名譽，已經超

過寶愛自己的性命了，可見人還是活在撒但性情裏，人的心還是被撒但控制着。如果臨到大的危險，人一猛勁也能豁出命來，但對于地位、名譽就不容易放弃。對信神的人來説，獻命就不是最重要的了。神要求人必須得接受真理，就讓你實實在在做一個誠實人，心裏有什麼就説什麼，跟大家敞開亮相，這容不容易達到?（不容易。）其實神不讓你捨命，你的命不就是神給的嗎？神要你的命有什麼用？神不要。神就讓你實實在在説一句話，説你是個什麼人，説你心裏是怎麼想的，你能不能説出口？這時候你就有難處了，你會説：「要是讓我出力幹活那我有勁，要是讓我獻出全部的財産我也能獻出來，撇弃父母、兒女，放弃婚姻、工作，這些都容易，唯獨讓我説一句心裏話、真話就説不出來。」説不出來的原因是什麼？這句話一旦説出口，凡是認識你的人、熟悉你的人對你的看法就不一樣了，不會再高看你了，你的臉面也没有了，你就顔面掃地了，你的人格、尊嚴也没有了，你在人心中高高在上的地位、威望都没有了，所以在這種情況下無論如何你也説不出真話來。臨到這事人就會在心裏争戰，争戰到最後，有些人終于衝破這層難關了，有些人到現在也没有衝破撒但性情的捆綁轄制，還被自己的地位、臉面、虚榮還有所謂的尊嚴控制着。這是不是難處？就説句實話、真話不算什麼大事却難倒多少英雄好漢，難倒多少曾經在神面前海誓山盟要為神獻身、要為神花費獻出一生的人，難倒多少對神講過豪言壯語的人。我説這些話是什麼意思？神要求人盡好本分不是讓人能做多少事、搞多大事業，也不需要人有什麼偉大的創舉，神要的是人能踏踏實實地盡上自己的所能，憑神的話活着。神不需要你多麼偉大，不需要你多麼尊貴，不需要你創造什麼奇迹，神也不想在你身上看到任何的驚喜，不需要這些，神就需要你踏踏實實地按神的話去實行。神的話聽明白了就去做、就去落實，或者聽見了就記在心裏，到該實行的時候就根據神的話去實行，讓神的話成為你的生命，成為你的活出、實際，這樣神就滿意了。你總追求偉大，總追求高尚，總追求地位，總追求高高在上，神看了是什麼感覺？神厭憎，神遠離。你越追求偉大，越追求高尚，越追求高人一等、出人頭地、出衆、出

彩，神就越厭煩你，如果你不反省、不悔改神就會厭憎你、弃絶你。千萬別做神厭煩的人，要做神喜愛的人。那怎麽能達到讓神喜愛呢？就是老老實實地接受真理，站好受造之物的地位，脚踏實地地根據神的話做事，盡好本分，做誠實的人，活出人樣，這就够了，神就滿意了。人千萬別有野心，別做美夢，別追求名利地位、出人頭地，更不能追求做超人偉人在人中間高人一等讓人崇拜，這是敗壞人類的嚮往，是撒但的道路，神不拯救這類人。如果人一味地追求名利地位死不悔改那就不可救藥了，結局只有一個——被淘汰。現在你們趕緊悔改還來得及，如果到有一天神的工作結束了，灾難越來越大，就没有悔改的機會了，到那時所有追求名利地位死不悔改的人都得被淘汰。神作工要拯救什麽樣的人，神拯救人的意義是什麽，你們都得清楚。神就是讓人來到神面前聽神的話，接受真理，脱去敗壞性情，按照神所説的、神所吩咐的實行，就是憑神的話活着，而不是按照人自己的觀念想象、憑撒但哲學活着，追求人所謂的幸福。如果不聽神的話、不接受真理，還是憑撒但哲學活着，還活在撒但性情裏死不悔改，這樣的人就没法達到蒙神拯救了。你跟隨神當然也是因神揀選了你，那神揀選你的意義是什麽？就是讓你變化成能相信神、能真心跟隨神、能為神捨弃一切的人，也是能遵行神道的人，是脱去撒但性情不再跟隨撒但活在撒但權下的人。你跟隨神，在神家盡本分，却處處違背真理，不按照神的話去實行、去經歷，還能與神作對，神能悦納嗎？絶對不會悦納。我説這些話是什麽意思呢？盡本分其實不難，達到忠心盡本分、合格盡本分也不難，不需要你把命獻出來，也不需要你做什麽特別的事、為難的事，只需要你老老實實、踏踏實實地按照神的話、按照神的吩咐去做，別有個人的意思，別搞個人的經營，要走追求真理的道路，人能達到這些基本上就有人的模樣了。人對神有真實順服了，成為誠實人了，這就是真正人的樣式。

二〇一九年六月二十五日

盡好本分起碼得具備良心理智

有許多人盡本分一兩年、三五年就被淘汰了，主要是因為什麼？可以說，主要是因為他們不具備良心理智，沒有人性，不但不接受真理，盡本分還能打岔攪擾，一直應付糊弄，怎麼交通真理也不聽，修理對付還不服、反抗，最後沒辦法只能把他們清除、淘汰。這說明什麼問題？盡本分起碼得具備良心理智，如果不具備良心理智，那就很難站立得住。因為不具備良心理智的人都沒有人性，不具備良心理智的人都接受不了真理，所以不具備良心理智的人神沒法拯救，就是效力也不合格，這是必須看清楚的問題。以後發現不具備良心理智的人，就是沒有人性的人，要趁早把他們清除出去。

有的人盡本分不負責任，總是應付糊弄，雖然能看出工作中存在的問題，但不願意提出來尋求解決，很怕得罪人，就隨便應付一下完事了，結果做完還得返工。你盡這個本分就應該負這個責任，你為什麼不願意求真？為什麼應付糊弄？這樣盡本分是不是失職？不管誰主要負責，其他人都有責任監督，都得有負擔、有責任心，但你們誰也不管，真能應付，沒有一點兒忠心，你們這是失職啊！你們不是看不出問題，而是不願意負責任，看出問題也不想搭理這事，覺得差不多就行了，這樣應付糊弄是不是欺騙神呢？如果我作工作、給你們交通真理也是差不多就行了，就按你們的素質、你們的追求，你們能得着什麼？如果我也是你們這種態度，你們什麼也得不着。為什麼這麼說呢？一方面是你們做什麼事都不求真，另一方面，本身你們的素質就挺差，都挺麻木。我就是因為看到你們都麻木，不喜愛真理也不追求真理，素質又差，我就得細說，什麼事都得細說，從各個角度說、用各種方式說，掰開揉碎了說，你們才明白點。我如果應付你們，想說就隨便說點，不花心思也不受累，也不用心，不想說就不說，那你們能得着什麼？就你們這個素質，你們明白不了真理什麼也得不着，更達不到蒙拯救。所以我不能那麼作，我就得細說，對各種人的情形、人對待真理的態度、各種敗壞性情我都得細說，舉例子說，還要反覆

地說，這樣你們才能聽懂、聽明白。不管交通哪方面真理我都采用各種方式說，用給大人交通的方式也用給小孩交通的方式，用講道理的方式也用講故事的方式，用講理論的方式也用講實行、講經歷的方式，來達到讓人明白真理進入實際，這樣那些有心、有素質的人就有機會明白真理、接受真理達到蒙拯救。而你們對待本分的態度一直就是應付糊弄、拖拖拉拉，耽誤多長時間都不着急，就不琢磨怎樣尋求真理解決問題，就不琢磨怎樣盡好本分達到能見證神，這就是不務正業。所以你們的生命長進太慢了，虛度了多少光陰都不着急。其實，你們若是認真、負責地盡本分，用不了五六年時間就能談經歷見證神了，各項工作也都會達到好的果效，但你們不願意體貼神的心意，也不往真理上够。有些事你們不會做，我就告訴你們具體該怎麼做，你們不用費心思，只要聽話、照做就行，就負點這個責任，可你們連這點都達不到，你們的忠心在哪兒？看不到你們的忠心哪！你們只會說好聽的話，心裏也明白該怎麼做，但就是不實行真理，這就是悖逆神，從根源上看就是不喜愛真理。你們心裏明明知道怎麼做合乎真理就是不實行，這問題就嚴重了，這是瞪着眼睛不實行真理，絶對不是順服神的人。在神家盡本分起碼該具備的就是得尋求真理、實行真理、按原則辦事，如果在盡本分上都不能實行真理，那你還能在什麼事上實行真理呢？如果什麼真理也不實行，這就是不信派了。你不接受真理，更不實行真理，就在神家混日子，你到底是什麼目的呢？是想把神家當養老院、救濟院嗎？那你就想錯了，神家不養活白吃飯的人，不養活廢物，凡是人性不好的、不甘心盡本分的、不適合盡本分的人都得清除，凡是絲毫不接受真理的不信派都得淘汰。有些人盡本分明白真理也實行不出來，能看見問題也不去解決，知道是自己的責任也不盡心，你能盡上的責任你都不盡，那你的盡本分還有什麼價值？能有什麼果效？這樣信神有意義嗎？明白真理都實行不出來，該受的苦都受不了，這樣的人就不配盡本分了。有些人盡本分其實就是來混飯吃的，是乞丐，他們以為到神家做點小活兒就管吃管住，不用上班打工就能養活自己了，哪有這麼便宜的事啊？神家不養活閑人，凡是絲毫不實

行真理的人，凡是盡本分一貫應付糊弄的人，他說信神，神能承認他嗎？這樣的人都屬于不信派，是神眼中作惡的人。

真心信神的人都是甘心盡本分，不計較個人利益得失。不管你是不是追求真理的人，盡本分總得憑良心理智、總得下點真功夫吧。什麼是真下功夫啊？如果只滿足于出點力、肉體受點苦，但盡本分絲毫不求真也不尋求真理原則，這純屬應付糊弄，這就不是真下功夫了。真下功夫關鍵是得用心，心裏能敬畏神、能體貼神的心意，很怕悖逆神傷神心，為盡好本分滿足神受什麼苦都行，有這種愛神的心就能盡好本分了。心裏若沒有敬畏神的心，盡本分就沒有負擔也不負責任，肯定應付糊弄走形式沒有實際果效，這就不是盡本分了。如果真有負擔，感覺盡本分就是盡自己的責任，不盡本分就不配活着，就是畜生，只有盡好本分才配稱為人，才能對得起良心，帶着這樣的負擔去盡本分就能認真地做好每一件事，就能尋求真理按原則辦事，就能盡好本分讓神滿意了。能對得起神給你的這個使命，也對得起神為你付出的一切、神對你的期望，這才是真下功夫。現在明白了吧？如果盡本分只走過程，一點兒不求果效，那就是假冒為善，是披着羊皮的狼，你能糊弄人却欺騙不了神。盡本分沒有真實的代價、沒有忠心，這都不是合格的盡本分。信神盡本分不下真功夫，總想走過程，做什麼事都帶着應付的態度，像外邦人給老闆打工似的，只出力不用心，混一天是一天，看出問題也不反映，油瓶子倒了都不扶，凡是不涉及自己利益的事一律跟自己無關，這不就麻煩了嗎？這算什麼神家的人？這樣的人是外邦人，不是神家的人，神一概不承認。你盡本分有沒有用真心、有沒有下功夫，在神那兒有一筆賬，其實你自己心裏也清楚。你們盡本分有沒有下真功夫？有沒有求過真啊？有沒有當成自己的責任與義務去盡？有沒有當作自己分內的事去做？這些事必須得好好反省認識，就容易解決盡本分存在的問題，這對自己的生命進入是有利的。如果盡本分總是不負責任，發現問題不向帶領工人反映，自己也不尋求真理解決，總覺得多一事不如少一事，總憑處世哲學活着，盡本分一直應付糊弄，沒有一點兒忠心，臨到修理對付絲毫不接受真理，這

樣盡本分就危險了，這屬于效力者。效力者不是神家的人，而是雇工、是臨時工，工作結束時就淘汰了，自然就落在灾難中了。神家裏的人就不一樣了，他盡本分不是為了挣錢，也不是為了出力、得福，他覺得「我是神家裏的人，神家的事就是我的事，神家裏的活兒就是我的活兒，我就應該為神家操心」，因此神家裏什麼事他都操心、都負責，能想到的、能看到的都能負到責任，眼裏有活兒，心裏裝事，這就是神家裏的人。你們是不是這樣啊？（不是。）如果盡貪享肉體安逸，看見神家有活兒也不管，油瓶子倒了都不扶，心裏明明知道存在問題都不想解决，這就没把神的家當成自己的家。你們是不是這樣？如果真是這樣，那你們可差得太遠了，這就和外邦人没什麼區别了，如果不悔改就得把你們列在神家門外擱置、淘汰了。其實，在神的心裏是想把你們當神家裏人對待，但是你們不接受真理，盡本分總是應付糊弄、不負責任，怎麼交通真理你們也不悔改，是你們自己把自己列到神家門外了。神想拯救你們，把你們變成神家的人，你們却不接受，那你們就是神家以外的人，就屬于外邦人。凡是絲毫不接受真理的人只能按外邦人處理，這是你把自己的位置定在神家門外了，神家只能把你按外邦人處理，那你還能怨别人嗎？我看見許多人就像没有靈的動物一樣，每天只知道吃飯、幹活，從來就不吃喝神的話，也不交通真理，對生命靈裏的事一點兒都不懂，整天像外邦人一樣活着，就是個衣冠禽獸，這樣的人一點兒用都没有，效力都效不上，就是個廢物，就應該淘汰，趕緊打發，一個不留。真心信神的人都是能接受真理的人，不管怎樣交通真理、怎樣修理對付都能順服下來，都具備這個理智，盡本分也能聽話順服，不管盡什麼本分都能負責任，把活兒做好，把工作擔起來，這樣的人才配稱為人，這才是神家中的人。那些效力的人都屬于混飯吃的人，都是神厭弃的人，他們不是弟兄姊妹，他們都是不信派，如果把他們當弟兄姊妹對待那就是瞎眼愚昧了。現在正是各從其類的時候，正是神顯明人、淘汰人的時候，你們既是真心信神的人就得好好追求真理，就得把本分盡好。你能談出經歷見證證明你是喜愛真理的人，具備點真理實際了；你若談不出經歷見證那你就

是效力者，你就有被淘汰的危險了。如果你把本分盡好了，有責任心、有忠心，那你就是忠心效力者，才可以剩存下來，凡不是忠心效力者的都得淘汰。所以說，盡好本分了才能在神家站立得住，才能在大灾難中剩存下來，盡好本分太關鍵了。神家裏的人起碼是誠實人，是盡本分能讓人信得過的人，是能接受神托付、能忠心盡本分的人。人如果没有真實的信心，如果没有良心理智，如果没有敬畏神、順服神的心，就不適合盡本分了，即使盡上本分也是應付糊弄，就屬于效力者了，就是没有真實悔改的人，這樣的效力者早晚得被淘汰。只有忠心效力者才能剩存下來，忠心效力者雖然没有真理實際，但具備良心理智，能真心盡本分，神許可他們剩存下來。那些具備真理實際的、能為神作響亮見證的屬于子民的也都剩存下來了，被帶進神的國度。

現在，從你們盡本分的態度、做事的效率還有盡本分的果效上來看，你們盡本分還是不合格，因為你們應付的成分太多了，走過程的做法太多了，不用心的地方太多了，守規條的表現太多了。這是什麼原因造成的？是不是與人的素質、與人的追求有關係？素質太差的人、渾人盡本分都是這樣，凡是不追求真理的人盡本分也都是這樣。那你們到底追求什麼？你們是不是追求真理的人？（不是。）這事挺明顯，你們不是追求真理的人。那對你們來說，以你們現在的身量，不管明白真理深淺，明白多少就應該實行出來，這容不容易？從外界環境上、從主觀因素上看可能都有一些難處，但你們這些人一不是惡人，二不是敵基督，三不是人性太壞的人，另外，多數人雖然素質一般，應該能够得上真理，這就能保證你們追求真理没有大的難度，可能深一點的真理你們還够不上，如果我說得具體一點、細一點，你們就可以聽明白、够得上了。只要你們能明白真理，不管深淺，只要有路途，就知道怎麼實行，這就是達到追求真理、實行真理的一個基本條件，這個條件你們都具備。按照這一點來說，你們應該能達到追求真理、實行真理，那你們為什麼就實行不出真理呢？有什麼攔阻嗎？應該没有攔阻，你們在自己盡本分的範圍内應該能達到實行真理、按原則辦事，這是多麼好的機會啊，但你們却做不到，這說明什麼？第一，人不喜愛真理，對

真理不感興趣；第二，對怎樣追求真理、實行真理還沒有真實認識，還沒認識到什麼是實行真理，實行真理的意義、價值是什麼，寶貴之處在哪兒，這些都不知道，就是稀裏糊塗地做事，對真理與實行真理不感興趣，心裏還說「實行真理、按原則辦事有什麼好處啊？」心裏有這想法就證明人不認識真理的價值，還沒有體嘗到實行真理、按原則辦事的益處，感受不到這裏面的意義，所以對實行真理就不感興趣。雖然對聽道還有點興趣，帶着好奇心，但說到實行真理興趣就不大了。有些人也願意聽講道、讀神的話，做事的時候也願意實行真理，但真正實行的時候就打折扣了，人的喜好、處世哲學就出來了，懶惰、貪享安逸，還有耍詭詐、争地位，這些敗壞性情都流露出來了。盡本分絲毫不負責任，絲毫不按真理原則辦事，只是出力做活兒，不受苦就行，什麼也不求真，即使知道盡本分不合格，却不反省自己，就這樣應付糊弄地盡本分，時間長了就麻木痴呆了，没什麼反應了，這就是效力者的情形。

很多人都想盡本分，有些人也能甘願盡本分，但為什麼對實行真理都感覺難呢？為什麼連明白的真理也實行不出來呢？這到底是怎麼回事？你們說實行真理難不難？（不難。）那你們怎麼實行不出來呢？（不喜愛真理。）不喜愛真理跟什麼有關係？（人的本性。）跟人性有關係，跟人的本性也有關係。没人性的人就没有良心理智，就不會喜愛真理，他感覺真理没有什麼用處，他還認為實行真理吃虧，做誠實人是傻子，所以他就覺得没必要追求真理。比如，有的人如果誰得罪他了，他心裏就想，「我要做點事報復他，我要讓他知道我的厲害」，心裏這麼想了，他就一定會這麼做嗎？有惡的意念，這是人的本性支配的，但是這個惡的意念出來的時候，是不是每個人都能按着惡的意念去做，都能順從自己惡的意念呢？（不一定。）這裏有幾種情況？（有時候是環境不允許，他無法按着自己的惡念去行，也有可能是他有良心理智，能知道這是惡，有意識去控制。）對了，有的人就能隨從心裏的惡念，一有機會就作出惡來滿足自己，這就是惡人了。惡人不管心裏有什麼惡念，他都覺着是對的，他都要尋找機會來實現他的惡念，就是把他的惡念變成自己的行動，把惡從心思意念轉化成實際行動，達

到自己的目的。他没有理性，不加克制，也不用良心去約束，他也不反省自己，看自己這麼做合不合適、後果會怎樣，對自己、對他人能造成什麼影響、傷害，他不理睬這些。他自己怎麼想就怎麼做，而且還加上一條，「無毒不丈夫，人就得惡，就得狠，你要是不狠，誰都能欺負你，誰都怕惡人」，他越想越覺得自己這麼想對，然後就這麼去做。那他的行為受不受理性和良心的約束？（不受。）不受這個約束。還有一種人，他也會這麼想，想的同時會摔東西發泄一下，但真讓他把他的思想變成行動，他就不這麼做了。為什麼不這麼做呢？（因為他的良心理智能够約束住他的惡行。）他有良心、理智，還有判別是非的能力，他會判別，「我這麼做不行，這麼做的後果一方面是對別人造成傷害，另外自己也受虧損，這麼做能不能有報應啊？」他會判別這個思想的對錯、善惡。他發完一陣火之後，琢磨琢磨，「得饒人處且饒人，算了，以後不跟他打交道就行了，吸取教訓，争取以後別再上當受騙，也不用報復了」，他就忍了。這個「忍」是建立在什麼基礎上？是建立在有良心、理性的基礎上，有判別是非的能力，有做人的底綫，還有他的選擇、取向。他的取向是什麼？不是以惡報惡，而是別做壞事，別做惡事，所以他最後選擇忍，就不做這事了。雖然他也生氣，一氣之下想出些狠招，説幾句狠話，但真讓他去做的時候他就收手了、止步了，就不做了。他那個惡只限制在他的思想範圍裏，没變成行動，没變成事實。同樣都有惡念，這類人跟剛才説的那類隨從惡念做事的人在本性上有什麼區别？（這類人的本性是向善的，他就不會被惡念控制。）這兩類人的本性還是有區别的。有的人當别人揭露、指責他或者修理對付他的時候，他心裏充滿仇恨，不服不滿，采取報復的態度；有的人能正確對待，理性地對待，如果人説的對就能接受，然後吸取教訓，他采取的是接受、順服的態度。這兩種人哪種人能實行真理？（有良心，能接受真理、順服神的人。）為什麼説這種人有點良心呢？（因為他的良心能起到作用，能控制住自己的惡念。）對了，就是這麼回事。他的良心能起作用，能控制、引導、疏通他的思想，他的良心作用是存在的。另外一種人的良心作用存在嗎？不存在，不起作

用，只是偶爾想一下，但是過後該怎麼做還怎麼做，他的良心就是個擺設，他没有良心。這兩類人哪類人相對有人性?（良心理智能起點作用的人。）良心能起作用的人，他有辨別是非的能力，也能控制自己的惡行，這樣的人就能實行真理，能達到追求真理。有的人你讓他做好事，按真理原則辦事，他的良心不起作用，知道是對的事也不去做，就喜歡做自己喜好的事，談論是非、論斷人、巴結人、溜鬚拍馬的事他願意做，不加思索地就去做了。你們是哪類人?（我覺得自己是老好人。）老好人有没有良心、理性的約束？有没有辨別是非的能力?（我覺得老好人其實也知道誰是誰非，但缺少正義感，不維護教會工作，撒但哲學比較嚴重。比如，別人跟我了解一件事，如果當事人不在場，我還能實話實説，但是如果當事人在場，我就會話到嘴邊留三分，就不會説得那麼直接了。）很多人雖然不喜愛真理、不追求真理，但對自己的各種情形其實還是了解一些的。現在你先別管自己到底喜不喜愛真理、到底能不能實行出真理，你就把自己能認識到的敗壞情形逐步地讓它有改進、有變化，這樣慢慢就能進入正軌了。你先從自己有知覺的事上開始變化，就是良心、理性能感覺到的或者是思想能意識到、能辨別出來的這些不對的情形、不對的説法、不對的心思意念還有不對的觀點，先從能意識到的這些方面着手變化。這些能達到變化你的收穫就不小了，起碼你是有良心理智的人，你做事有理性，會分辨自己不對的情形，能往真理上够，這樣就能達到辦事有原則了，就能進入真理實際了，那你盡本分就能達到合格了。你能明白真理解决自己盡本分中的實際問題，你的難處就越來越少了。比如，以前説話心裏總有東西攔阻，發現別人有問題也不直接説，總是拐彎抹角地説好聽的話，怕傷着別人，總是顧慮臉面、情感，顧慮人際關係，現在説話不拐彎抹角了，有事能直接説清楚，能把別人的問題點出來，盡到自己的責任，你心裏没有顧慮、没有難處了，直接説心裏話，張口就來，不受其他因素的轄制、影響了。現在知道要按原則辦事，不能憑處世哲學活着，得放下臉面堅持原則，這些事越來越清晰了臉面就没有以前重了，再説話就不受情感、臉面轄制了，也能説點公道話了，心裏

也不難受了。就是能攪擾你的那些東西越來越少了，你能衝破它，能放下它了，能不受它控制了。當你實行真理的時候，按原則辦事、說話的時候，你不受敗壞性情轄制了，心裏不痛苦了，反倒覺得這麼做自然，良心平安，感覺自己這麼做理所應當，表情、動作都自然了，難處不大了，這不就變化了嗎？

為人處世必須得根據神的話，這是做人最基本的原則。不懂做人的原則還談什麼實行真理？實行真理不是說空話、喊口號，而是在生活中無論遇到什麼事，只要涉及到做人的原則、涉及到看事觀點、涉及到盡本分的問題，人都面臨選擇，都應該尋求真理，在神的話裏找到根據、找到實行原則與路途，能這樣實行就是追求真理的人。不管臨到多大難處都能這樣追求真理，這就是走彼得的路，走追求真理的路。比如，與人相處該持守什麼原則，你原來的觀點就是和為貴、忍為高，與人一團和氣，別傷人的面子，誰也不得罪，這樣以後好相處。受這個觀點轄制，你看見誰做壞事了、違背原則了就保持沉默，不揭露也不制止，寧可教會工作受損害也不得罪人，無論與誰相處都保持一團和氣，說話總顧及人情、臉面，總說好聽的讓對方高興，即使發現人有問題也采取忍耐，只是背後說道說道，見面還是不傷和氣保持關係。這樣做人怎麼樣？這是不是老好人？是不是挺圓滑的？這就違背做人的原則了。這樣做人是不是低賤哪？這就不是什麼好人，這樣做人就不高貴。不管你受了多少苦、付出了多少代價，你在做人方面沒有原則那你做人就失敗了，在神面前神是不認可、不紀念、不悅納的。那發現這個問題之後你心裏難不難過？（難過。）難過證明什麼？證明你還是喜愛真理的，你有喜愛真理的心、喜愛真理的意願，你的良心還是有知覺的，沒死徹底。不管你敗壞多深，不管有多少敗壞性情，在你的人性裏還是有喜愛真理、喜愛正面事物這個實質的。只要你有知覺，知道自己在人性、性情、盡本分、對待神這些方面都存在哪些問題，就是說話做事涉及到觀點、立場、態度的時候你都有知覺，你能意識到自己的觀點不對，不合真理也不合神的心意，但是不容易放弃，想實行真理也實行不出來，心裏就挣扎、痛苦受煎熬，覺得虧

欠神，這是人性裏喜愛正面事物的一個表現，這就是良心的知覺。人性裏面有良心知覺，有喜愛真理、喜愛正面事物的成分，你就會有這些感覺。有這些感覺就證明你對待正面事物與反面事物是有判別能力的，你對待這些不是漠視、冷漠的態度，不是麻木的，不是沒知覺的，而是有知覺的。你有知覺你就具備判別對與錯、正面事物與反面事物的能力。你有知覺、有判別能力，那達到恨惡這些反面事物、恨惡這些不對的觀點及敗壞性情這容不容易？這就相對容易。如果明白真理了肯定就能恨惡反面事物、恨惡屬肉體的東西，因為最起碼、最基本的東西你具備了，你有良心知覺。有良心知覺太寶貴了，有辨別是非的能力太寶貴了，有喜愛正面事物的正義感太寶貴了，這是正常人性裏最可取、最寶貴的三樣東西，你具備這三樣肯定就能實行出真理了，就是具備一樣兩樣也能實行出一些真理。就說有良心知覺這一條，比如臨到惡人打岔攪擾教會工作的事，你能不能看出來？這麼明顯的惡行你肯定能看出來，惡人做壞事、好人做好事，一般人一眼就能看出來。如果你具備良心知覺，看到惡人作惡你裏面是不是有感覺、有看法？有看法、有感覺，這就具備了實行真理的基本條件。你能看出來、能感覺到這是作惡，你能分辨出來，然後就揭露他，讓神選民分辨他的惡行，能够弃絶惡人，問題不就解決了嗎？這不就是實行真理、堅持原則了嗎？在這裏實行真理采取什麼做法了？（能揭發、檢舉、制止惡人作惡。）對了，這樣做就是實行真理了，你就盡到了你的責任。臨到這類事你按照你明白的真理原則去做，這就是實行真理了，這就達到辦事有原則了。但是如果你不具備良心知覺，你看到惡人作惡有知覺嗎？（没有。）没知覺的人會怎麼想？「他作惡跟我有什麼關係？又没有傷害到我，我為什麼要得罪他？有這個必要嗎？對我有什麼好處呢？」這樣的人會不會揭發、檢舉、制止惡人作惡呢？絶對不會。他明白真理都實行不出來，這類人有良心理智嗎？他没有良心理智。為什麼這麼説呢？因為他明白真理却不實行真理，這就是没有良心理智了，這就是悖逆神了。他只注重保全自己的利益不受侵害，他不管教會工作是否受損失，也不管神選民的利益是否受到損害，他只為保全自己，

發現問題也置之不理，就是看見別人作惡他也睜隻眼閉隻眼，只要不傷害他的利益就行，不管別人怎麼做，好像跟他沒有一點兒關係，他絲毫沒有責任心，他的良心不起作用。就這些表現來看，他有沒有人性？沒有良心理智的人就是沒有人性的人。沒有良心理智的人都是惡人，都是衣冠禽獸，什麼壞事都能做得出來。

沒有良心知覺的這類人對善行、對惡事有沒有分辨？有沒有是非對錯觀念？（沒有。）那他怎麼對待每一個人？怎麼看這個敗壞人類？他認為整個人類都挺壞，他還不是最壞的，多數人比他還壞。你跟他說人得具備良心、理性，應該預備善行，他說那都是騙人的，他不相信這些。所以，在這類沒有良心知覺的人心裏，他永遠認識不到實行真理的價值與意義。那讓這類人喜愛真理能不能達到？（達不到。）他的本性實質裏沒有喜愛真理的成分，所以也達不到喜愛真理。這類人永遠認識不到什麼是真理，什麼是善、什麼是惡，在他心裏，正面事物是反面的，反面事物是正面的，都混為一談。他做事的原則是什麼？不分對錯，不分善惡，也不管報應、賞賜的事，不管怎麼說、怎麼做，只要對自己有利就行，至于他的觀點，那就是隨着環境變，怎麼對自己有利就怎麼變，對自己有利的觀點就持守，直到達成自己的願望、目的。就這樣的人性，就這樣的本性實質，能不能達到實行真理？（不能。）達到實行真理得具備什麼？（有良心知覺，有辨別是非的能力，有喜愛正義、喜愛正面事物的心。）你們具備哪條了？這三條裏面，具備辨別是非的能力，能喜愛正義、喜愛正面事物，達到這兩條可能有點費勁，不喜愛真理的人很難達到。但如果是有良心理智的人，最低標準也得根據良心理智來做事，起碼不傷害別人，不損人利己，不做惡事，不做喪良心的事，這樣良心才能感覺平安。如果是真心信神的人，起碼得做誠實人，無論做什麼事符合良心理智，這是好人的標準。如果有點素質，能够上真理就更好了，做每一件事都能尋求真理，常常反省自己是不是違背原則。你自己內心深處有沒有一個衡量標準？如果做錯事了，違背原則了，應付糊弄了，維護肉體關係了，自己有沒有知覺？如果有知覺，那你還有點良心，如果沒有良心知覺了，這

就麻煩了。起碼得有良心知覺才有蒙拯救的希望，如果連良心知覺都不具備，那你們就危險了，因為神不拯救沒有人性的人。這個良心知覺在人性裏起什麼作用？就是你親身經歷的，眼睛看到、耳朵聽到的，還有你心裏想的、打算要做的，還有已經做出來的，都要憑良心衡量這些事的對錯，你做人做事起碼得有底綫。比如，你看見一個人挺追求，但很老實，你就總小瞧他，總想欺負他，總想拿話敲打、挖苦他，你內心有這些想法，偶爾也流露出一些這樣的行為，你心裏有沒有知覺？你知不知道這麼想、這麼做不對，很醜陋？你能不能意識到自己這麼做是什麼性質？（能。）能意識到就是有良心知覺，如果連自己內心深處想的或者自己對待人事物的觀點到底是醜陋的還是美善的都分辨不出來，心裏沒有衡量標準，這就是沒人性。沒良心的人就沒有人性，連起碼的人性都不知道，那你這個人就沒有絲毫價值了，不可拯救了。神為什麼給猶大安排賣主的角色呢？就是根據他的本性安排的。猶大就是賣主求榮的東西，神不拯救這樣的人。他能偷錢，他還有良心嗎？（沒有。）這就是沒有良心了。尤其是他敢偷主的錢，就是沒有良心理智的東西，就是個魔鬼，他做壞事不受任何約束。他沒有良心知覺，約束不住，所以他就能偷花神的祭物。能偷花神的祭物，這是什麼人性？（惡人。）就沒人性了。沒人性的第一個標志就是沒有良心知覺，做什麼事不受良心支配，這起碼的一點他都沒有，這就是沒人性，那他做出這事就很正常了。所以，安排猶大扮演賣主的角色，讓他效這個力是最合適不過了，一點兒都不浪費材料，神作的都對。猶大偷錢袋裏的錢，人都不知道，他就覺得神也沒看到，他自己的良心沒知覺，還認為誰也不知道，結果怎麼樣？最後犯下了賣主、背叛主的大罪，成了千古罪人，上吊自殺，肚腹崩裂而亡。這樣的人可不可惜？一個沒人性的畜生遭受這樣的懲罰一點兒也不可惜。

有人性的人無論做什麼事都是憑良心理智，他做人的底綫起碼不低過良心的標準，如果自己能意識到是不對的事，就能約束自己的行為，良心能告訴人怎樣做事合適，所以有良心的人都能憑良心說話行事。信神以後良心還照樣發揮作用，有很多看不透的事，起碼也得憑

良心對待、處理，在此基礎上如果明白真理就按照真理原則來對待，到底是否合乎真理原則，良心也有知覺，也能起到作用。能够違背原則、維護肉體的利益，這是敗壞性情支配的，有良心的人應該有知覺，如果明白真理却不實行真理，良心有没有控告？心裏有没有平安？人都能體會得到。你們平時在日常生活中，無論對人還是做事，良心知覺明不明顯？會不會有時覺得虧欠或者受責備，有時内心不安或者受控告，有時内心覺得痛苦、挣扎？你們有没有這些感覺？如果有的話還好，如果没有，那你們就很危險了，不管是誰，没有良心的感覺就不是真心信神的人。有的人説：「這怎麽涉及到真信假信呢？」你們説這兩者之間有什麽關係？（有良心知覺的人在做錯事的時候，他的責備、難受還有懊悔、虧欠都是從神來的，他能感受到神的責備，説明他心裏能够接受神鑒察，有的人完全没有這個知覺，就説明他心裏根本不相信神在鑒察這一切，做錯事也没有虧欠，没有這種知覺。）説對一部分，還有嗎？（有良心的人承認有神，做錯事了他知道向神禱告反省自己，尋求真理解决問題；没有良心的人臨到事了他没有良心作用，他心裏根本没有神的地位，也不會去尋求真理解决問題，他不覺得真理是他的需要，所以他也不會去實行真理。信神不實行真理的人就是不信派。）真信的人無論臨到什麽事，一方面他能接受神的鑒察，這樣他的良心裏面對于對錯、好壞就有知覺。還有一方面更重要的，他相信神的存在，也相信神的話，他聽了神的話存到心裏了，之後在為人處世的時候、在做一切事的時候，他心裏就有衡量標準。這個標準是什麽？不管他明不明白真理，更多的時候他是以神的話為標準的，因為他相信神，相信神的存在，他也相信神的話是真理。他相信神的話是真理，那他臨到事當然用神的話來衡量了，他起碼知道自己的思想、觀念都不是真理。所以，在臨到事的時候，他的良心知覺告訴他得根據神的話，如果他達不到，實行不出來，他良心裏面就不平安，就受煎熬。比如，維護與人的肉體關係、貪享安逸、做老好人，人是怎麽知道這些東西是反面事物的？（神的話裏有揭示。）對了，根據神的話衡量，這些都是反面事物，都是人敗壞性情的流露，都是人的本性導致的。當他流露這些東西的時候，他

内心是高興、痛快還是難過、痛苦呢？他裏面是難過的，是挣扎的，像刀絞一樣。每次臨到這些事，他不能按真理原則辦事，他衝不破情感的轄制，他的内心是痛苦的。這個痛苦是怎麼産生的？這是在有良心知覺的前提下，明白了神話真理之後産生的。他産生了這樣的痛苦、責備、控告，在他内心深處是恨惡自己、噁心自己的，甚至瞧不起自己，説，「我這個人嘴上説得挺好，要愛神、滿足神，口號喊得挺響，但是臨到事我就顧及自己的面子，就是衝不破這個轄制，試了多少回都衝不破，就不願意得罪人，總是得罪神」，久而久之，他内心深處對自己就有一種看法，這個看法是什麼？不覺得自己是什麼好人了，他知道自己也能做許多壞事，看見自己善于偽裝，也是個假冒為善的人。在這種情況下，他開始否認自己，不再相信自己了，這些果效都是怎麼達到的？就是在明白神話的基礎上，良心有知覺了，發揮功能了達到的。

真心信神的人都是對神有真實信心的人，都有良心理智的感覺，都能從心裏相信神的話是真理，相信神所作的一切事都是對的，都是為了拯救人、為了潔净人，不管是否合乎人的觀念想象對人都是有益處的。不是真心信神的人就没有良心理智，也不講良心理智了，他們對神的話總是持半信半疑的態度，心裏感覺不到神的話就是真理。那他們對待神的存在是什麼觀點呢？他們心裏説，「如果神存在，那神在哪兒啊？我没看見。神到底存不存在我不知道，反正是信則有，不信則無」，他們是這個觀點。但是又琢磨琢磨，「這麼多人都信神，都作見證，可能真有神，但願有吧！要是有，我可就占着便宜、得着福了，可就押對寶了！」他們是帶着押寶、賭一把的心態來湊熱鬧，覺得即使没得着福也不算吃虧，因為也没付什麼代價。他們對神的存在與否是這樣一種觀點與態度，「神到底存不存在？感覺不到。神到底在哪兒？不太清楚。這麼多人作見證是真是假啊？也不太清楚」，對這些事他們心裏都是問號，他們確定不了，就這麼懷疑着。他們帶着這種懷疑的心態、帶着這種錯誤的觀點來信神，當神説話發表真理的時候他們對待神的話是什麼態度？（懷疑，不相信。）這不是主要的觀點，你們没看透這事。他們把神的話當真理了嗎？（没有。）他們是怎麼想的？

「這麼多人都喜歡讀神的話，我怎麼就提不起興趣呢？讀神話明白真理到底能得着什麼呢？能有什麼好處嗎？真能進天國嗎？天國也看不見哪。我看信神還是得講點實惠，得點現實的好處。」他們擔心不明白真理被淘汰，所以偶爾也聽一聽講道，但又琢磨琢磨，「都說神的話有權柄、有能力，我怎麼沒聽出來也沒感覺到呢？說神的話能改變人，怎麼就沒改變我呢？我還是那麼貪享肉體安逸，喜歡吃、喜歡穿，脾氣還是那麼壞，大紅龍迫害我還是害怕，為什麼還是沒有信心呢？神讓人做誠實人，做有真理、有人性的人，誠實人不就是傻子嗎？神讓人敬畏神遠離惡，有幾個人能做到啊？人的本性就是自私的，按人的本性就得為自己得福着想，就得圖謀自己的利益，人不為己，天誅地滅！命運得掌握在自己手裏，幸福得靠自己去爭取，這才是最現實的。人不為自己爭、不為自己搶，不為名利活着、不為利益活着，那就什麼也得不着，沒有人會把這些好處主動送給你，天上掉餡餅永遠是不可能的事！」這就是他們的思想觀點、他們的處世哲學、他們生存的邏輯法則。具備這些思想觀點的人是不是不信派啊？不信派對待真理就是這樣一種心態，在他心裏不知道什麼是真理，不知道神話語的權柄、能力體現在什麼地方，不知道神怎樣安排人的結局，他只崇拜權勢，只追求眼前的好處，他認為信神得福是應該的，神若賜給人福氣使他生活富足、生活幸福，那才是真道。他不相信神的話是真理，不相信神主宰一切，更不相信神的話能變化人的性情、能改變人的命運。所以，他們信神從來就不追求真理。總而言之，就是因為他們不接受神的話作生命、作人生目標，所以他們信神越來越沒勁，讀神話沒興趣，聽講道沒興趣，甚至聚會聽人交通真理時也能打盹睡覺，對盡本分更覺得是額外負擔，是白幹活。他們心裏就盼着神的工作什麼時候結束，好有一個說法，看看到底能不能得着福氣，如果真確定這樣信神肯定得不着福氣、肯定被淘汰，還照樣死在災難中，那他們現在就能退去。他們雖然口說信神心裏却懷疑神，口說神的話是真理心裏却不相信真理，從來不讀神的話，從來不真心聽講道，從來不交通真理，盡本分從來不尋求真理，只是出力，這就是地道的不信派，跟外邦人沒什麼區別。

不信派雖然承認有神，但他們不相信真理，也不接受真理，他們心裏知道神不拯救不信派，那為什麼他們還要賴在神家裏不走呢？（為了得福。）為了得福，這跟利益就有關係了。不信派心裏所存的就是得福的盼望，他以為只要信神、承認神，不懷疑神、不離開神，到最終肯定能得福氣，所以他們就帶着這樣的「信心」寄存在神家裏，說什麼也不離開。他們心裏什麼都明白，一點都不傻，就是不明白真理，他以為只要不幹壞事，不攪擾教會工作，就不會被開除、清除出教會，等到神的工作結束的那一天他就贏了，就能得福了。他有他的盤算，但有一點他是變不了的，他不相信道成肉身就是獨一真神，他懷疑神主宰一切，所以，他始終都不會接受真理的。不能接受真理的人最後是什麼結果？（被淘汰。）對了，都得被淘汰。他對真理不感興趣，但對得福却始終抱有希望，他對神公義的理解、定義摻有自己的想象與盼望，他抓住「神是公義的」這句話像抓住了救命稻草一樣，死抱着不放。他死抱着這句話不放是什麼意思？他對神的公義總有偏見、謬解，他認為「神你既然是公義的，那你就應該按着你的公義來對待我的所做所行，我没有作過惡，我也没有打岔攪擾，你就應該廣施憐憫，讓我存留下來」，這是他的救命稻草。他這麼想客不客觀、現不現實？（不現實。）為什麼不現實？他對神的公義不完全相信，是帶着僥幸心理想賭一把，但願神按着他的意願來兑現，這是不是他的一廂情願？他不認識神的公義性情到底是怎樣的，他不尋求真理，也不尋求認識神，更不尋求神的話，他只是一廂情願地這麼想，帶着一種僥幸。為什麼他能這麼想呢？因為這樣想對他有利，這是他的一根救命稻草，也是他把賭注押在這兒的最後一綫希望。他把身家性命都押在這上面了，他希望自己輸嗎？（不希望。）一般押注的人都希望自己贏，那他得抓住什麼才能讓他感覺到自己能贏，有贏的把握呢？就是「神是公義的」這句話。這類不信派説神是公義的，難道他們真認為神是公義的嗎？真認為神會按照各人所行的報應各人嗎？他們理解的神的公義跟神真正的公義是一回事嗎？（不是。）他們知不知道不是一回事？（知道。）那他們為什麼還説「神是公義的」這句話呢？他們説這話裏面帶

着什麼成分？帶着什麼存心？（他想用這樣的話讓神來滿足他的要求，使他剩存下來進入天國。）對了，他說這話是有目的的，他想用這話要挾神，意思是「你不是公義的嗎？我付這麼多代價，你按你的公義作事吧，我跑那麼多路、受那麼多苦，我該得什麼福啊？」這是要挾、敲詐、叫囂。他以為是要挾一個人、討好一個人呢，以為這麼做就能得福，就能如願以償了。神會那樣作嗎？神不會那樣作。正因為他們不相信神的存在，不相信神的性情，更不相信神的話是真理，所以他們才敢這樣明目張膽地與神叫囂、與神較量，才敢這樣下賭注。就因為他們是不信派，他們才做這樣的事。不信派就會有這些表現，時不時就說，「我受這麼多苦，我得着什麼了？」「神是公義的，我信的是神，不是信人」，不信派就常常說這些話，流露這樣的性情，有這些表現，他們對神就是這樣的態度。他們不相信神的存在，還想藉着出力付代價討好神，用神的話、用字句道理、用這些理論來要挾神、控告神，達到他們得福的目的。他們這如意算盤是不是打錯了？他們這麼下賭注最終能贏嗎？（不能。）那他們知不知道自己會輸？知不知道自己這是在押寶、這是在賭博啊？（知道。）你們說錯了，他們絕對不知道，他們還認為自己是真信的。他們為什麼認為自己是真信的？你們說，人怎麼才能達到認識這些情形、這些性情？如果在外邦世界中活着，學習一些傳統文化經典名著，像《論語》《道德經》等書籍，人能不能認識到這些行為與實質？（不能。）永遠認識不到。人怎麼才能達到認識這些本性實質的問題？（接受神的話。）首先得接受神的話語，接受真理，相信神的話都是對的，把神的話接受過來，當成一面鏡子來對照自己，人才能認識到人裏面的這些情形與觀點，還有人的本性裏存在的敗壞性情問題。如果人不接受真理，不把神的話當成是真理，這面鏡子對他們來說存不存在？（不存在。）永遠不存在。這些人這麼明目張膽地在內心深處跟神叫囂、對峙，他們能不能意識到這是問題？永遠都意識不到。他們就認為自己這麼想、這麼做對，合情合理，自己該怎麼做還怎麼做，該怎麼信還怎麼信，自己原有的觀點不用解剖也不用放下，不用接受神話的對付修理、審判刑罰與揭示。他們就為

自己活着，活在自己的內心世界中，做什麼事都與神的話無關，自己願意怎麼想就怎麼想，自己想出來的、自己認為的那就都是對的，都是真理。就根據他們對待神話的態度，他們永遠認識不到自己內心深處存在的問題。那他們每天付代價、跑路是為誰跑，是為了什麼而跑？是受什麼支配的？他們的動力是什麼？一方面，他們對神沒有真實的信心，想憑僥幸的心理跟神賭一把；另一方面就是得福的欲望支配他們，每每想到自己要得福、要承受應許了，就跑得更起勁了，內心深處樂開了花，有些人還激動得流淚，覺得神給的太多了，神太可愛了。這是不是錯覺啊？這些情形、感覺跟追求真理的人經歷神的擊打、管教、責備時內心深處的感覺似乎是一樣的，追求真理的人也會流淚，也會感謝神，但是這兩者在性質上有什麼區別？追求真理的人痛苦、難受是覺得自己虧欠神，覺得自己不配承受神的應許，不配得福，神給的已經很多了，他感覺很幸福，但是自己做得不够，虧欠神，他內心深處其實是難過的。雖然有時候激動、流淚，但那是因着神給的恩典、憐憫、寬容而感謝神，看到神不看他的過犯，不看他的悖逆、敗壞，還這麼憐憫、寬容他，這麼帶領他，賜給他恩典，他內心深處其實是帶着痛苦、虧欠的，他有一種懊悔、悔改的情形，至于有没有希望得福他不敢想，他感覺不配。那不信派的流淚是什麼性質？我給你們形容形容，你們看看是不是這麼回事。臨到一件事，他看到聖靈大作工，神賜給恩典了，聖靈感動他，神引導、開啓他了，作工作有果效，他就高興，回到內心深處禱告神，「神哪，感謝你的祝福、你的帶領，這一切榮耀歸給你」，內心深處覺得美滋滋的，心想：「神還是没離開我，以前覺得自己對神没有真實的信，像不信派，現在一看，我還是有神祝福的，神没離開我，那我得福、得着美好歸宿的希望是越來越大了，勝算越來越大了，看來我選擇信神是對的，我是神揀選的。」當他想到這裏的時候，他心裏有没有感覺虧欠？對自己有没有認識？他對自己的撒但本性與狂妄性情有没有真實的恨惡？（没有。）那對神在他身上的作工，他有没有真實的感謝？（没有。）即使有點表面性的感謝，其實他內心深處還覺得「神揀選我肯定没錯，神如果没揀

選我能信嘛」，最後把一切歸結到自己受這一切的苦、付這一切的代價都是有回報的，自己以後得福是十拿九穩的。他沒有對神的虧欠，沒有對自己的認識，更沒有對神真實的感謝，同時他得福的欲望更加强烈了。得福的欲望更加强烈的這類人，跟覺得自己不配得福、不配承受神的應許、不配讓神這麼引導帶領的人，這兩者的區別在哪兒？一個是往後退，不想爭，覺得自己不配得福；一個是總想爭，總計劃着、盤算着跟神算賬，「我信這麼多年，受這麼多苦，我得福的勝算有多大？神以後給不給我福氣啊？」這個區別太大了，一個是爭，一個是覺得不配。這兩種人哪種人是有良心理智的人？（覺得不配得福的。）覺得自己不配得福的人，他認識到實情了，他感到一個渺小的受造之物在造物主面前不配得福，他有虧欠、有懊悔，也有真實的認識，更在内心深處對神有真正的感謝，他找準自己的位置了。另一種人是爭，爭歸宿，爭地位，爭福氣。他受這一切的苦、付這一切代價的目的是什麼？他是要用這一切來换取福氣、换取歸宿，他想通過出賣自己的勞動力掙得神的賞賜。這樣的人在神眼中是不是真正的受造之物？是不是神要的受造之物？（不是。）神有没有説過，要得福、得賞賜必須得靠自己爭才能得到？（没有。）那神對人的要求是什麼？（老老實實地盡好受造之物的本分。）（做誠實人。）這是各項具體要求，還有什麼？（按神的話、按神的要求去做。）（明白多少真理就去實行。）這個不是宗旨，你們總是抓不住關鍵，神對人的要求你們到現在都不知道。神的要求其實很簡單，就是聽神的話、順服神，這就是神對人的要求。聽神的話就得按着神對人的要求去實行，除了你們剛才説的每一項，其實還有很多。那順服神呢？有時候你不明白神的心意，但是你能不能順服？這就涉及到受造之物對待造物主的態度了。有時候你聽完神的話不明白，神就給了一個口令，你聽不聽？你得聽，不問對錯、不問緣由，只要是神説的，是神告訴你的、囑咐你的，你就應該聽，這就是順服。能達到順服，你在神眼中才是受造之物。聽神的話、順服神，這是神對人的要求。還有一句話，就是遵行神的道。遵行是什麼意思？就是按神的話實行，憑神的話活着，做遵行神道的人。神的道是什麼？就是神

的話。其實，「聽神的話、順服神」和「遵行神的道」這兩句話是一個意思，神要的是這樣的人。神有沒有告訴人，「你不用聽神的話，你追求得福就行了，時時記着你能得着福氣，為此你得撇弃一切，多受苦、多付代價、多跑路」？神是這麼要求的嗎？神的話裏有沒有這樣的話？（沒有。）這話是不是真理？（不是。）不信派就把這話當成真理了，這是不是悖逆啊？他把這話當成真理是怎麼回事？這話對他有利，這正是他的追求，也是他的野心。神要求人達到的他有沒有記到心裏去？他能不能遵行，能不能做到？（不能。）他為什麼做不到？因為他一旦這麼做了，聽神的話、順服神了，就意味着他要放下得福的欲望，放下追求得福氣、得賞賜的權利。賞賜、福氣是他的命根子，讓他放弃命根子，他同不同意？（不同意。）這是他的命啊，他把命放弃了，他的魂也就没了，他活着也就没意思了。他就是為得福活着的，你讓他放弃得福，那就是讓他違背他做人的原則、做人的方向，背叛他自己，他不能接受。所以説，讓他實行真理，聽神的話、順服神，對他來説簡直是太難了，比老牛上樹還費勁，他没法達到，這是他的本性決定的。

你們是願意憑得福欲望、得福存心活着，還是願意脚踏實地盡好本分，做一個合格的受造之物，做聽神的話、順服神的人？你們願意做哪種人？（踏踏實實地做一個受造之物。）有的人不願意做這樣的人，他説：「做那樣的人太憋屈了，還不如死了，還不如不信呢！人没點得福的欲望、没點野心，這也没動力呀，活着太憋屈了，我可不那麼活着。」你們中間有没有這樣的人？（神，我有時候也是這樣，有時也有這種情形。）那這種情形多不多？是常有還是偶爾有啊？你們得福的欲望和做一個受造之物的心志哪個更大一些？有没有人一説放弃得福的欲望，要踏踏實實地盡本分，就像泄了氣的皮球一樣，覺得活着没意思了，做什麼事也没興趣，打不起精神來了？（我就是這樣的人。）那這種情形嚴不嚴重啊？是偶爾會有那麼一點小小的衝動，還是平時的常態就是這樣？你們是哪種情況？你們現在知不知道自己是不信派還是真信的？如果感覺自己的各種情形與表現還是真信的，不是不信派，是真實相信神的存在，也願意接受神的話，只是有點野心、有虚榮心，

也想得福，這不算問題，還有救，可以變。如果是不信派，得福的欲望還特別强烈，這就麻煩了，這樣的人能走向什麼道路？（敵基督的道路。）能走向敵基督的道路，那最後他與神之間的關係會面臨一個什麼樣的狀態？（與神對立。）那你們能不能發展到那個程度，能不能與神對立呀？（不想跟神對立。）不想這只是意願，你本性實質裏有没有這些東西？能不能走到這條路上？（如果自己不在真理上下功夫，很容易走上這條道路，但是如果自己心裏有這個意識想去變，想去扭轉，不想走這條道路，就能好一些。）有意識説明心裏還有知覺，還有願望，還想往真理上够，但敗壞性情在心裏根深蒂固，心裏就得一直争戰，每往真理上跨進一步，每當接受真理的時候，你們心裏都在争戰，你們總活在挣扎期間，信神初期就是這樣。有争戰這是正常的，要追求真理就得有争戰，什麼時候得着真理了，撒但被打敗了，撒但的性情、撒但的哲學邏輯被打垮了，真理占了上風了，真理在心裏當家了，這争戰就有結論了。不追求真理的人，憑撒但性情活着的人，他心裏平安無事，没有争戰，他是麻木痴呆的人，就是死人一個，不接受真理的人都是死人。内心有争戰的好處在哪兒？比如，你裏面的思想有一半是反面的，也有一半是正面的，這一半正面的思想就使你有機會在争戰之後選擇走追求真理的道路，那你就有百分之五十蒙拯救的希望，那一半反面的思想也可能會使你在争戰期間隨從自己肉體的意念、想法，隨從自己的存心、動機、觀點，這有可能就讓你走向敵基督的道路，走向與神敵對的道路。但是，如果你喜愛真理的心大，能接受真理，能背叛撒但，那蒙拯救的希望也大，這就看你能不能接受真理，用真理來潔净自己的敗壞性情。這事只有靠你自己，誰也幫不了你，這是你自己的事。你喜不喜愛真理那是你自己的事，你内心深處有争戰，争戰到最後你是選擇真理還是選擇滿足私欲，誰也幫不了你，這是你自己内心的事，别人只能通過交通、開導來指引你，但是最終選擇什麼道路那是你自己的事，這事人應該明白。

二〇一九年八月二十二日

做人該有的原則

信神的人得根據神的話、神的要求來走信神的路，信神的人做人必須得根據真理，没有真理憑撒但哲學活着最終都没有好的結局、好的下場。只有神的話才是永遠的真理，是永不改變的真理，信神如果不憑神的話活着、不憑真理做人，那他就比世人更瞎眼，瞎得不可救藥了。有許多人在世上某個行業做出點成就出了名，得到人的高看崇拜，就被名利沖昏了頭腦，就開始飄起來了。其實，别人對你的肯定、認可、贊賞、崇拜那只是一時的名譽，不代表生命，絲毫不代表人走的道路是正確的，那就是一時的名譽、光環。那些光環是什麽？是真實的還是虚無的？（虚無的。）那些東西就像流星一樣一閃而過就没了，人得到那些光環、名譽、掌聲、鮮花與贊賞之後還得回歸到現實生活中，該怎麽活還得怎麽活。有些人看不透這事，總想享受那些虚浮的東西到永遠，這不現實。人總想活在被人贊賞崇拜的環境中、氣氛裏，總想一直享受那種感覺，享受不到就走歪道了，有些人就用酗酒、吸毒等各種方式麻痹自己，這就是撒但世界中的人類對待名利的方式。人一旦出了名有了光環就容易迷失方向，不知道該怎麽做了，也不知道該做什麽了，飄在半空中下不來了，這就危險了。你們有没有這種情形表現？（有。）這是怎麽造成的？就是因為人有敗壞性情，太虚浮了，太狂妄了，經不住試探、經不住誇獎，而且人不追求真理也不明白真理，有點小小的成就、小小的光環就覺得自己與衆不同了，好像成偉人了、成超人了，不飄起來對不起這些名利、光環。人不明白真理就能隨時隨地飄起來，一旦飄得太高還容易下來嗎？（不容易。）有點理智的人他不會平白無故地飄起來，在没有做出什麽成績、貢獻的時候他在人群裏没有人高看誇贊，他想飄也飄不起來，即使他有點狂妄、有點自戀，或者覺得自己有點本事比其他人强，他也不會輕易飄起來。人在什麽情況下會飄起來呢？就是有點成就受到别人誇獎高看時就飄起來了，就覺得别人都不如他，别人都是俗人、凡人，他是有身份的人，不應該跟其他人在同一個檔次，站在同一個平面上，應該比其他人高，這樣他就飄起來了。他覺得自己

飄起來是有道理的，他是怎麼判斷的呢？他認為，「我有特長、有素質、有頭腦，肯追求，現在又做出了成績，我成名人了，我的名望、身價比其他人高，那我在人群裏肯定就是佼佼者，是所有人都仰望的對象，我就應該飄起來。」他心裏是這麼想的，最後就理所應當、順其自然地飄起來了。他認為這是名正言順、順理成章的事，不飄起來他覺得不平衡，對不起他的身份，對不起大家對他的認可，所以他飄得很自然。他一飄起來，帶來的後果是什麼？（不會與別人配搭了，想自己說了算。）這是一方面表現。還有什麼？（做事也不腳踏實地了，在業務上不求進取，開始吃老本。）（臨到不合己意的環境時不願意順服。）為什麼不願意順服了呢？之前能不能順服啊？（之前沒有狂的資本，能壓制或者克制住自己，也能順服一點。現在覺得自己有資本了，有資格了，和別人不一樣了，就覺得可以講條件，可以不順服。）他覺得自己今非昔比了，是有身份的人，是名人了，不能隨便順服別人，否則就顯得與自己的身份不符，名不副實，自己有資格說「不」，有資格不順服了。還有什麼表現？（嚴重了還能像保羅一樣，說「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留」〔提後 4:7-8〕，開始跟神講條件了，不知道自己是受造之物了。）就忘了自己是誰了。你們說，人飄起來好不好？（不好。）不好，那為什麼人還能飄起來？（有撒但性情在裏面。）有撒但性情，這是不可避免的，問題的根源肯定是這麼回事。還有什麼原因？往實際上說。（人把這些功勞看得太重，當成生命了，所以就總享受這個成績，導致陷在自滿自足的情形裏走不出來。）這說到關鍵點了。這涉及到人心裏所嚮往的、所追求的，涉及到人走的道路。很多人認為，能作點事務性的工作、能盡點涉及業務技術的本分就有身量了，業務越精、越出衆、越有成績，證明自己越有實際，證明自己越愛神、對神越有順服，他把這個當成生命了。當成生命的東西他肯定寶愛，肯定當成追求的目標，他這個目標、方向錯了，道路錯了。另外，從根源上看，人對生命、對追求真理、對什麼是有真理實際的認識是有偏差的。人的認識有偏差，那人對一個事物的認知還有最終的評價肯定也

是有偏差的。你的認識有偏差，你追求的東西肯定有偏差，這樣，你所選擇的道路肯定也會出問題，你的人生方向、目標也會有偏差。

人都知道狂妄不好，但人盡本分一旦做出點成果就自然地狂起來了，心裏飄飄然起來，覺得自己信神成功了。為什麼盡本分有點成果就能飄起來呢？一方面是人太狂妄、太虛浮導致的，還有什麼原因？（因為人不知道做出這些成果是神帶領的，他覺得這是他的功勞、他有資本，所以就會飄起來。其實人沒有真理、沒有聖靈作工什麼也做不了，人沒有看透這方面。）這話說得對，這方面也挺關鍵。如果人不經歷神作工得不着真理，人就總覺得自己什麼都行，所以有點資本就能狂起來、就能飄起來。你們在盡本分的過程中能不能體會到神的帶領、聖靈的開啓？（能。）如果能體會到聖靈的作工還能飄起來，覺得自己有實際了，這是怎麼回事？（盡本分有些果效時就會覺得功勞有神的一半也有自己的一半，然後會把自己的配合無限地放大，覺得還是自己的配合最重要，如果自己不配合神能開啓嗎？）那神為什麼開啓你呢？神能不能開啓別人？（能。）神開啓哪個人都是神的恩待，你那點配合是什麼？是功勞，還是本分、職責？（是本分、職責。）你認識到是本分、職責，這個心態就對了，你就不會有搶功勞的想法了。如果你總認為「這是我的功勞，我要是不配合，神能開啓嗎？還是得有人的配合，人的配合是主要的」，這就錯了。如果聖靈不開啓你，也沒有人跟你交通真理原則，你怎麼配合？你不知道神的要求是什麼，也不知道實行的路途，就是你想順服神、你想配合都不知道怎麼做，那你的配合不是一句空話嗎？如果沒有真實的配合，都是憑己意做的，那你盡的本分能不能達到合格？肯定不能。這就說明問題了。說明什麼問題？人無論盡什麼本分，要達到果效、達到盡本分合格，得着神的稱許，這在乎神作。即使你盡上責任、本分了，但如果神不作工，神不開啓帶領你，你不知道路途、方向、目標，最終的結果是什麼？忙活了半天本分沒盡好，也沒得着真理生命，就是徒勞一場。所以，你盡本分能達到合格，能對弟兄姊妹有造就，能得到神的稱許，這一切都在乎神哪！人只不過是做了人力所能及的、人該做的、人本能能够得

上的一些事，僅此而已。所以說，最終你盡的本分能達到果效取決于神話語的帶領，取決于聖靈的開啓帶領，這樣你才能明白真理，按照神給的路途、神所定的原則完成了神的托付，這是神的恩待、神的祝福，人若看不見那就是瞎眼了。神家無論作哪方面工作要達到什麼果效？一方面是見證神，傳揚神的福音，另一方面是讓弟兄姊妹得造就、得益處，要達到這兩方面的果效。在神家，無論你盡哪方面本分，如果没有神的帶領能不能達到果效？絶對不能。可以說，如果没有神的帶領那你所做的基本上是没用的，肯定達不到果效。這些年，你們在盡本分的過程中越盡本分離神的要求越近，越盡本分越明白神的心意，越盡本分越知道原則是什麼，這是怎麼達到的？（神的帶領。）如果没有神的帶領、没有聖靈的開啓，人能「貢獻」的東西是什麼？一方面是人的想象。有時候人憑着想象盡本分，覺得那麼做能見證神，結果恰恰相反，做出來的東西不但没達到見證神的果效，反而讓人感到不真實、不實際，都是人的想象、虚構，這就羞辱神了。另一方面就是人的觀念。人都喜歡憑觀念行事，都以為觀念合乎真理，憑觀念做事人都會贊成，還能榮耀神，結果憑觀念做了很多事，不但没達到見證神的果效，反而讓人都接受觀念了，都把觀念當成真理了，不但不能順服神，反倒誤解神，還能猜疑神，甚至還能定罪神、褻瀆神，這就是憑觀念做事、傳播觀念帶來的後果。人不明白真理，就能憑想象、觀念做事。人「貢獻」的除了想象、觀念，還有一方面是知識。人學了很多知識以後，用各行各業的知識來衡量神的要求、來想象什麼是真理，用這些知識來判斷如何盡本分、如何達到滿足神的心意，這麼做的結果是什麼？肯定不合神的心意，因為知識是違背真理的，跟真理是相抵觸的。人憑知識盡本分，在教會裏會形成一種怎樣的局面？人會崇拜知識，互相攀比誰懂的知識多、誰讀的書多、誰的學歷高，就比這些東西了。在教會中形成這樣的局面，這跟人用知識事奉神、見證神有没有一定的關係？肯定有關係。用知識來盡本分、見證神會造成什麼後果？就導致人喜愛知識超過喜愛真理了，就把人帶到追求知識的道路上了，這就錯了，就完全背離真道了。在見證神、事奉神的事上，不管是用想

象、觀念還是知識來見證神、事奉神，都没法達到使人認識神、順服神的果效，都容易攔阻人歸向神。所以，用想象、觀念、知識來見證神都是抵擋神，都屬于打岔攪擾神的作工，都不是神所稱許的。

人的想象、觀念、知識這些都是思想層面的東西，人做事所憑的一方面是人的思想觀點，另一方面就是人的敗壞性情，這是起關鍵作用的。人若不明白真理、不認識自己，也不接受真理、不實行真理，達不到順服神、順服真理，那人是憑着什麽盡本分的？都是憑着狂妄、詭詐、邪惡、凶惡、剛硬這些敗壞性情來盡本分的。憑着這些敗壞性情盡本分産生的後果是什麽？（不能與人和諧配搭，也會打岔攪擾教會工作。）這個後果應該都知道，人都各行其是，誰也不按真理實行，你行你的、我行我的，誰跟誰都不合，最後形成打岔攪擾，把本來能作好的工作攪得亂七八糟，這就跟外邦人做事没什麽區别了。在撒但陣營裏，無論是在民間還是在官場，那裏的風氣是什麽？流行的是哪些做法？你們應該都知道一些。他們做事的原則、方針是怎樣的？都是各自為政、各行其是，以自己的利益為出發點各做各的，誰有權誰説了算，根本不為其他人考慮，自己想怎麽做就怎麽做，都是為了自己的名利、地位做事，都是憑自己的喜好做事，有權力了就得趕緊發揮權力的威力，你若落在他手裏他恨不得治死你，你不想辦法送禮都不行。他們都是狠如毒蝎，做事能違背法律、違背政府規定，甚至能犯罪，什麽惡事都做得出來。撒但陣營裏就這麽黑暗，就這麽邪惡。現在神來拯救人就是讓人接受真理、明白真理、實行真理，脱離撒但的捆綁、撒但的權勢。如果你們不接受真理、不實行真理，不是仍舊活在撒但權下嗎？那你們現在的情形與撒但魔鬼有什麽區别呢？外邦人怎麽争你們也怎麽争，外邦人怎麽鬥你們也怎麽鬥，整天勾心鬥角、嫉妒紛争，這個問題的根源在哪兒？就是因為人有敗壞性情，都憑敗壞性情活着。敗壞性情掌權就是撒但掌權，敗壞人類都是活在撒但性情裏，誰也不例外。所以，你别覺得自己多麽善良、多麽柔弱、多麽誠實，做不出争權奪利的事，如果你不明白真理，没有神的帶領，你也不會例外的，絶對不會因為你老實、善良或者年齡小就不會争名奪

利。事實上，只要有機會、有條件，你照樣會追求名利地位。爭名奪利這是有撒但邪惡本性之人的標志性行為，哪個人也不例外。敗壞人類都是為名利地位活着，都是不惜一切代價地去爭奪名利地位，活在撒但權下的人都是這樣。所以，人如果不接受真理、不明白真理，不能按原則辦事，就是活在撒但的性情裏。撒但的性情已經主導你的思想、支配你的行為了，撒但已經完全把你控制、捆綁了，你如果不接受真理、不背叛撒但，你就永遠擺脱不了撒但的捆綁、控制。你現在在神家盡本分能有點順服，有點吃苦耐勞的心，有點認真、負責的態度，或者能放下自己的地位，很多時候能不爭、能謙讓，與人能够有和諧的配搭，不明白的能尋求、等待，能有這些態度、表現是怎麼達到的？這都與神的供應、神的帶領、神的澆灌有直接關係，這都是神説這麼多話語達到的果效，要不然人素質再好也不能發現真理、明白真理。若不是神來了發表這些真理，人上哪兒得真理去？人從小接受教育，上學多少年，學到真理了嗎？一點兒都没學到。人崇拜名人偉人，崇尚文化知識，學到真理了嗎？也没有學到真理。讀了那麼多書都没有學到真理，世界上根本就没有真理。只有神來了，把真理帶來了，把永生之道帶來了，人讀了幾年神的話，才發現真理了，才體悟到真理的價值、真理的寶貴。這時人才認識到，以往人説話行事、做人做事都是憑着想象、觀念、知識，除了這幾樣東西之外，那就是人的敗壞性情了。人心裏所充滿的觀念、知識、想象根本不是真理，所以人活出的都是撒但的各種敗壞性情，就是想活出點人樣都達不到，想不説謊都做不到，想做點好事都不容易。憑撒但性情活着的人，他活出的自然就是撒但的形象，他的言行舉止、所作所為都是受撒但性情支配的，這是任何人都逃不掉的。你們如果能認識到這一點，那在盡本分的過程中不管是有點成績、作出點貢獻也好，還是有點好的行為或者有點變化也好，心裏應該有什麼樣的想法？（感謝神。）應該感謝神，這一切榮耀得歸給神，這是神作的，人没有什麼可誇的。每一個人不同程度地都有點資質，比如，有的人天生對音樂的節拍、旋律很敏感，有的人在舞蹈方面比較擅長，不管人天生有哪方面特長，這都是神給的，人没有什麼可誇的。

這些天生的特長絕對不是父母給的，因為父母也不一定具備這些特長，就是具備這些特長他們也給不了兒女，兒女不具備的父母想教都教不成。所以，人具備某些特長、恩賜根本就與父母沒什麼關係，當然，這些也不是你後天學習就能得到的，人天生具備什麼恩賜、才幹都是神賜給人的，都是神早已命定好的。神讓你愚昧就有愚昧的意義，讓你聰明就有聰明的意義，神給你什麼特長、你擅長什麼、你的智商有多高在神那兒都有用意，神都命定好了，你一生扮演什麼角色、能盡什麼本分也是神早已命定好的。有的人看見別人有長處自己却不具備就不服氣，就想通過多學、多看、多用功來改變，但是他怎麼用功達到的也是有限的，也超越不了有恩賜、有特長的人。你再努力也沒有用，神命定你是什麼就是什麼，神給每個人的恩賜、特長都不一樣，這是任何人沒法改變的。你擅長哪方面就在哪方面多下功夫，你適合盡哪方面本分就盡哪方面本分，其他不擅長的別强求，也別嫉妒別人。每個人都有各自的功用，別認為自己什麼都行，比別人都完美、比別人都强，總想取代別人只顯自己，這是敗壞性情。有的人覺得自己做什麼都不行，一點兒特長都沒有，那你就做一個老老實實聽話順服的人，把自己能做到的發揮好，盡上全力，這就行了，神就滿意了。別總想超越所有人，做什麼都比別人强，哪方面都想出衆，這是什麼性情？（狂妄性情。）人總有狂妄性情，即使想往真理上够、想滿足神也是達不到的，受狂妄性情支配最容易出偏差。就像有的人總想獻好心顯露自己而取代神的要求，這樣的獻好心神能稱許嗎？體貼神的心意得按照神的要求，盡本分得順服神的安排，人獻好心并不是體貼神的心意，而是總想搞新出彩、唱高調，神没讓你這樣獻好心來體貼神的心意。有些人説，這是要强。要强本身就是反面的東西，就是撒但狂妄性情的一種流露、一種表現，你有這樣的性情你就總要壓過別人、高過別人，總要争、總要奪，嫉妒心特別大，誰也不服，就想自己出頭，這就麻煩了，撒但就是這麼做的。如果你真想做合格的受造之物，你別追求自己的夢想，為達到自己的目的逞强、逞能這是没理智，是讓神厭憎的，應該學會順服神的擺布安排，站好人應該站的位置，這才是有理智的表現。

你們做人的原則是什麼？應該本本分分做人，要找準自己的位置，盡好自己該盡的本分，這才是有理智的人。比如，你擅長某方面業務技術還能掌握好原則，那你就應該負起責任把好這個關；你能提供一些思路、亮點使大家得點啓發把本分盡得更好，那你就提供思路。你能找準自己的位置，與弟兄姊妹和諧配搭，這就盡上本分了，這就是本本分分做人。本來你只能提供點思路，但是你還想提供其他的，結果費了很大的勁也提供不出來，別人提供出來你就不舒服，就不想聽，你心裏就難受、受轄制，埋怨神說神不公義，這就是野心。人有野心是受什麼性情支配的？是受狂妄性情支配的。這些情形在你們身上肯定隨時都能出現，如果你們不尋求真理解決，没有生命進入，在這方面不能有變化，那你們盡本分的合格度、純潔度就很低，果效也不會太好，這就是盡本分不合格了，説明神在你們身上没有得着榮耀。神給每個人的特長、恩賜都不一樣，有些人有兩三方面特長，有些人有一方面特長，有些人什麼特長也没有，這些事你們如果都能正確對待就有理智了。有理智的人就能找到自己的位置，就能本本分分地做人，就能把本分盡好。總找不到自己位置的人就是總有野心的人，他心裏總追求地位、總追求利益，吃着碗裏的還想够着鍋裏的，為得着更多的利益他的手伸得特别長，總想滿足自己的奢侈欲望，他覺得有恩賜、素質好就應該多享受神的恩典，有點奢侈欲望這不算什麼錯誤。這樣的人有没有理智啊？總有奢侈欲望這是不是不知羞耻啊？有良心理智的人就能感覺得到，就能尋求真理放下奢侈欲望，人明白真理了就不會做這些蠢事了。你若想忠心盡好本分來還報神的愛，你有這個願望可不是奢侈欲望，這符合正常人性的良心理智，這是神喜悦的。人如果真想盡好自己的本分首先得站好自己的位置，然後把自己能做到的盡心、盡意、盡力地做到，盡上你的全力，這就合格了，這樣盡本分就有忠心了，這才是真正的受造之物該做的。首先，你得明白什麼是真正的受造之物，一個正常的受造之物不是超人、偉人，而是能脚踏實地盡到受造之物本分的人，一點兒也不超凡、一點兒也不特殊，跟平常人一樣。如果你總覺得自己有恩賜特長就與衆不同了，總想超越

其他人，凌駕于其他人之上，這是撒但的狂妄性情支配的，是你的野心給你的錯覺，其實你達不到也不可能達到，神没給你那樣的才幹本領，也没給你那樣的實質。你別忘了，你是人類中普通的一員，你與其他人所不同的只是你的長相、家庭、出生背景，你的特長、恩賜，僅僅是這些不同，但是有一點你別忘了，你的敗壞性情與其他人是一樣的，你盡本分該有的態度與所要遵守的原則與其他人是一模一樣的，只不過是各人的恩賜和所擅長的不同而已。教會中有的人會彈吉他，有的人會拉二胡，有的人會打鼓，你要是對這方面喜歡那你就可以學。不管是哪方面業務技術，只要喜歡學、能通路都可以學，學會了就能多盡一樣本分，不僅人喜歡，神也喜歡。人多學點本事對神家工作多有點貢獻，這是最蒙神祝福的事。趁着年輕記性好多學點東西不是壞事，只有益處没有害處，對盡本分都是有利的，對神家工作也是有利的。在盡本分上注重多學東西這是務正業，比那些做什麽都不着調的人好多了。但要是學了一段時間還是一竅不通，這就證明你不具備這方面素質。就像有的人跳舞跳得挺好，但一唱歌就跑調，五音不全，這是天生的改變不了，這種情況你就得正確對待，你能跳舞就把舞跳好，你有贊美神的心即使唱歌跑調神也不嫌弃，你心裏有享受就行。個人無論有哪方面特長能發揮出來就好，把自己該盡的本分能認真地盡好這就是本本分分地做人了。

人別把自己看得多麽完美、多麽尊貴、多麽高尚、多麽與衆不同，這都是人的狂妄性情與無知導致的。總覺得自己與衆不同，這是狂妄性情導致的；總不能接受自己的缺點，總不能正視自己的錯誤與失敗，這是狂妄性情導致的；總不允許別人比自己高、比自己强，這是狂妄性情導致的；總不允許別人的長處壓過自己、高過自己，這是狂妄性情導致的；總不允許別人有比自己高的思想、建議與看法，如果發現有人高過自己就消極，就不想説話，心裏難受下沉，不是滋味，這都是狂妄性情導致的。狂妄性情能使你維護自己的臉面不接受別人的指點，不能正視自己的缺點，不能接受自己的失敗與錯誤，更能導致誰比你强你心裏就産生恨惡、産生嫉妒，就受轄制，甚至不想盡本分，對本分應付

糊弄，狂妄性情就能導致你產生這些行為、做法。你們如果在這些細節的事上都能一點一點地挖掘、突破、認識，然後能够逐步地背叛這些想法，背叛錯誤的觀念、觀點甚至行為，不受這些轄制，在盡本分的過程中能够找準自己的位置，按照原則行事，盡上自己能盡的、該盡的本分，你們的本分就能越盡越好，這就進入真理實際了。你能進入真理實際了看着就有人樣了，人會說：「這個人在本本分分地做人，在脚踏實地地盡本分，不是憑着天然、血氣還有撒但的敗壞性情盡本分，他做事有約束，有敬畏神的心，有喜愛真理的成分，也有背叛自己肉體、喜好的表現與流露。」這樣做人多好啊！有時別人給你提缺欠，你不但能接受，而且還很樂觀、很淡定地對待自己的問題、缺欠，心態特別正常，没有極端、没有血氣，這是不是有人樣了？這才是有理智的人。

有的人總包裹自己，總粉飾自己、偽裝自己讓別人高看，讓別人看不到他的毛病、缺點，總想把自己最好的那一面顯給人看，這是什麽性情？這是狂妄、虚偽、假冒為善，這是撒但性情，是邪惡的東西。就如撒但政權裏的人背後怎麽打、怎麽鬥、怎麽殺他們都不許人報道，也不許人揭露，怕人民看見他們的惡魔面目，還想方設法地掩蓋，在面向公衆的時候還極力地粉飾自己，説他們多麽愛人民，多麽偉大、光榮、正確，這就是撒但的本性。撒但本性突出的一點就是欺瞞哄騙。欺瞞哄騙的目的是為了什麽？就是為了蒙蔽人，不讓人看清它的本來面目與實質，從而達到長久統治的目的。普通人雖然没有權力地位，但他也想讓人對他有好的看法，也想在人心中有好的評價、有高的地位，這就是敗壞性情，不明白真理就認識不到。敗壞性情是最不容易認識的，認識自己的毛病、缺欠容易，認識自己的敗壞性情却不容易。不認識自己的人從來不談自己有什麽敗壞情形，他總覺得自己不錯，不知不覺就顯露自己了，「我信神這些年經歷了許多迫害，受了多少苦，我是怎麽勝過的，你們知道嗎？」這是不是狂妄性情？他顯露自己的存心是什麽？（讓人高看。）讓人高看的目的是為了什麽？（為了在人心裏占有地位。）你在一個人心裏占有地位了，你跟他在一起相處的時候他對你就恭恭敬敬的，跟你説話特別客氣，總是仰視你，什麽事

都讓你優先、給你讓路，還捧着你、順從你，什麼事都向你尋求讓你拿主意，你心裏就覺得有享受，就覺得自己比別人都强、比別人都好。在人心裏有地位就是這種感覺，人都喜歡享受這種感覺，所以人才去爭地位，都想在人心裏有地位讓人高看、讓人崇拜，如果心裏得不到這種享受人就不會追求地位了。比如，你在一個人心裏没什麼地位，他跟你説話站平等地位，與你平起平坐，該頂撞你就頂撞你，對你没有客氣也没有尊重，也可能你的話還没説完他就走了，你是不是覺得很不舒服？人給你這樣的待遇你就不喜歡，你喜歡人處處巴結你、高看你、崇拜你，以你為中心，一切事都圍着你轉，大家都聽你的、都仰望你，讓你發號施令説了算，這是不是要作王掌權哪？你説話做事都是為了追求地位、得到地位，為了地位去爭、去搶、去奪，目的就是要抓到地位讓神選民都聽你的，都擁護你、崇拜你。一旦把地位抓到手就得到權力了，就能享受到地位之福、享受到人的崇拜，享受到地位所帶來的一切好處。人總搞偽裝，在人面前顯露自己、粉飾自己、包裝自己、美化自己，讓人認為他完美，目的就是為了得到地位好享受地位之福。不信你仔細琢磨琢磨，你為什麼總想讓人高看呢？就是想讓人崇拜你、讓人仰望你，最後達到掌權，享受地位之福。你極力追求的那個地位能給你帶來的許多好處正是人都羡慕的、想要得到的東西，當人享受到地位帶來的許多好處時就能如痴如醉、紙醉金迷，人都認為這才不枉活此生。敗壞人類都喜歡享受這些東西，所以人一旦得到地位、一旦享受到地位給人帶來的各種好處人就開始一味地貪享罪中之樂，甚至永遠都不會放弃。其實，人追求名譽地位的目的就是要享受到地位所帶來的一切好處，就是要作王掌權，就是想控制神選民，就是想掌控一切，就是要搞獨立王國，坐享地位之福，享受罪中之樂。撒但用各種辦法矇騙人、欺哄人、愚弄人，給人假象，甚至用恐嚇、威脅的方式讓人崇拜、讓人懼怕，最終達到的目的就是讓人順服它、敬拜它，它享受的是這個，它與神争奪人的目的也是為了這個。那你在人中間争地位、争名望争的是什麼？真的是那個名望、地位嗎？不是，其實是争那個名望、地位給你帶來的好處。你總要享受

那些好處，那你就要爭。如果你不稀罕那些好處，說「人對我怎麼樣無所謂，我就是一個普通的人，我不值得人對我那麼好。我也不願意崇拜人，只有神才是我真正應該敬拜、敬畏的對象，才是我的神、我的主。人再好，能耐再大，本事再高，形象再偉大、再完美，也不是我崇拜的對象，因為他不是真理、他不是造物主、他不是救世主，他不能主宰擺布人的命運，他不是我敬拜的對象，沒有一個人配讓我敬拜」，這是不是合乎真理？反過來說，你不崇拜別人，那別人若是崇拜你你怎麼對待？你就得想辦法不讓他崇拜你，讓他從崇拜人的情形裏走出來，你得想辦法亮自己的相，讓他看見你的醜相、你的本性，關鍵是你得讓人知道，無論你有多高的素質、接受過多高的教育、有多高的知識、有多麼聰明，你就是一個普通人，不是任何人景仰崇拜的對象。你首先得站好自己的位置，丟醜、犯錯之後別迴避。如果你丟醜、犯錯之後不但不承認反倒還用假象來掩飾、包裝，這就錯上加錯了，這就更醜陋了，這個野心就更明顯了。敗壞人類都善于偽裝，無論做什麼事、流露什麼敗壞總要偽裝一番，如果出現什麼問題或做錯什麼事都想把責任推到別人身上，好事歸于自己，壞事推給別人。在現實生活中，像這類偽裝的事是不是很多？太多了。那犯錯與偽裝哪個涉及敗壞性情？偽裝是涉及敗壞性情的事，偽裝這裏面有狂妄性情、有邪惡、有詭詐，讓神特別厭憎。其實你偽裝時大家都看明白是怎麼回事了，你以為別人沒看出來還極力地辯解表白想挽回面子，讓大家覺得你沒出錯，這是不是愚蠢？大家對這事會怎麼評價？是什麼感覺？感覺噁心、厭憎。如果你犯了錯能正確對待，能讓大家說話、評論、分辨，自己也能解剖亮相，那大家會怎樣看待你？肯定都會說你是誠實人，因為你的心是向神敞開的，大家通過你的做事、你的表現能看到你的心。但你如果偽裝自己欺騙大家，大家就輕看你了，說你是個愚蠢的人，不是明智的人。你不偽裝、不辯解，能承認自己的錯誤，大家會說你這個人誠實、明智。明智在哪兒？每個人都有犯錯的時候，每個人都有缺點、毛病，人的敗壞性情都一樣，別覺得自己比別人高貴、完美，比別人善良，這樣想就太沒有理智了！你把人的敗壞性情、把人類敗壞的實質真相看透了，自

己犯了錯誤不掩飾，別人犯了錯誤也不抓把柄，都能正確對待，這才是看事有深度了，不做蠢事了，這就是明智的人。沒理智的人都是不明智的人，都是愚蠢人，做點錯事、荒唐事受到修理對付就耿耿于懷，就總想為自己辯解表白，背後總搞些小動作，讓人看了噁心。其實你所做的別人一看就能知道是怎麼回事，但你還在那兒明目張膽地表演，別人看你就像看一個小丑在表演。這是不是愚蠢哪？這就是愚蠢。愚蠢的人沒有智慧，聽了多少道都不明白真理也看不透事，總把自己架在半空中，覺得自己與衆不同，覺得自己比別人尊貴，這就是狂妄自是，這就是愚蠢。愚蠢的人是不是不通靈？你在什麼事上愚蠢、不明智，你在什麼事上就不通靈，就不容易明白真理，就是這麼回事。

敗壞性情的變化不是一朝一夕的事，必須不斷地在凡事上堅持反省認識自己。人應該把自己的所做所行根據神的話來對號入座認識自己，找到實行真理的路途，這是解決敗壞性情的途徑。對在日常生活中所流露的敗壞性情必須得實行反省、挖掘，根據自己所明白的真理實行解剖、分辨，然後一點一點地突破，達到能實行出真理來，使自己的所做所行都能合乎真理，這樣追求實行認識自己，敗壞流露就越來越少了，達到性情變化就有希望了，這就是路途。性情變化是生命長大的事，必須得明白真理、實行真理，實行出真理才能解決敗壞性情的問題。如果敗壞性情還在時時流露，甚至每做一件事、每說一句話都在流露，這就是性情沒有變化。凡是涉及敗壞性情的問題都應該認真解剖、挖掘，應該尋求真理把敗壞性情的根源挖出來解決掉才能徹底解決敗壞性情的問題。你找着這個路途了，你的性情變化就有希望了。這些事都不空洞，都跟現實生活有關係，關鍵就看人能不能往真理實際上用心、下功夫，關鍵看人能不能實行真理。只要人能實行出真理就能逐漸脱去敗壞性情，就能達到按神的要求做人，就是本本分分地做人。找準自己的位置，站好受造之物的地位，成為真實順服神、敬拜神的人，這才是神所稱許的人。

二〇二〇年二月二十日

能明白真理才是通靈的人

咱們先交通點不通靈的人有哪些表現。不通靈的人最突出的表現是什麼？就是不管他信神多少年，也不管他外表怎麼追求，生命却一直没有長進，生命進入的實行路途一點没有。不通靈的人不管流露什麼敗壞性情，也不會反省自己、認識自己，甚至對什麼是敗壞性情都不知道，不管流露、表現出多麼狂妄的性情，他也没有知覺，不管怎樣説謊話、耍詭詐，他没有絲毫的感覺，不管怎樣悖逆神、抵擋神，他也不知道是錯誤，他就像個外邦人一樣，任意妄為、胡作非為，咋做咋有理，誰責備他、勸勉他也不接受。他雖然也常常聽道、聚會，但他根本不知道什麼是順服，什麼是悖逆、對抗，拒絶神的擺布安排，不知道什麼是人意的好，什麼是按着真理實行，順服神的主宰安排，這些細節的區别他都不知道。不知道自己在本分上有没有盡到忠心、有没有應付糊弄，自己流露了哪些敗壞性情、帶着什麼存心，走的道路對不對，自己這麼實行的觀點對不對，神喜愛人怎麼做、厭憎人做什麼，這些他都不知道。不通靈的人不懂生命靈裏的事，他就守着能讀神的話，能有正常的靈生活，盡本分不偷懶、不惹禍，不故意做打岔攪擾的事，讓做什麼就做什麼，就守一些簡單的規條，至于細節方面，涉及到生命進入的情形，各方面的觀點、態度，他都一律不管。你交通解决觀念的真理，他覺得自己没有觀念，他的觀念都解决了，你交通的這些跟他没有關係，他就不知道你講的觀念是指什麼，這裏面的真理實際是什麼。你講認識自己，他説：「人不就是悖逆、狂妄嗎？不悖逆不就行了嗎？臨到事别顯露自己，低調點兒，别囂張，這不就行了嗎？」你講順服，他説：「順服不順服，有什麼重要的？不作惡就行唄，咋那麼多事呢？」你講背叛肉體、攻克己身、脱去敗壞、實行真理，他説：「什麼背叛肉體、實行真理，没有必要，我只做好人就行了。」他的思想就這麼簡單。這樣的人最終能得着真理嗎？（得不着。）他對待真理的態度是什麼？（他不承認神的話是真理，所以他也不接受神的話，覺得神話揭示的敗壞性情他都没有。）對了，他覺得

「神揭示人的敗壞性情我没有多少，即使有也是很輕微的，只是一時的思想，没有什麼大不了的，不就是讓人順服嘛，你怎麼說我聽話就是了，讓我做什麼我就做什麼，這不就是順服嗎？」是這麼簡單嗎？有些人心思就這麼簡單，看見誰消極了就說，「愛神唄，哭什麼呀，消極什麼呀？」這就是不通靈的人。不通靈指什麼？就是神無論怎麼說，講哪方面真理，在他那兒看就是理論，他不明白這些問題的實質，也不明白神交通這方面真理要解決什麼問題，跟人的生命進入與走什麼道路有什麼關係，跟人所流露的敗壞性情有什麼關係，跟人活出人的樣式達到蒙拯救有什麼關係，對這些他都不懂。神說的這些話、這些真理跟人的敗壞流露、表現，跟人的實行進入是什麼關係，這些事他也不清楚，聽不懂，怎麼聽都是「順服、忠心」「別應付糊弄、別打岔攪擾」，最後還總結出一句話，「別的我記不住，反正我就知道神讓做什麼就做什麼，效力都甘心，這還有什麼可說的。」他就不知道除了效力以外，人裏面還有很多敗壞的東西需要解決，比如野心、欲望、喜好、觀念、想象，還有人的錯誤觀點、撒但的處世哲學等等，神所說的這些話要求人達到的就是把這些東西都解決掉，用真理來代替。神發表這些真理的目的就是讓你明白真理，把真理接受到心裏，然後在現實生活中用這些真理來解決你的問題與難處，把這些真理變成你的實際，在你身上活出、流露出來，達到你所流露的不再是狂妄、野心、欲望、觀念、想象、知識、哲學等等敗壞的東西，而是真理的實際。不通靈的人不懂這些，他聽了好幾年的講道，就覺得「怎麼每次講道都差不多呀？認識自己都講了很多年了，不就是認識自己的致命處、認識自己的敗壞嗎？」別人說現在的講道比以前講得深了、細了，但他就聽不出來，這就是不通靈之人的表現。有的人素質够用但不追求真理，他永遠達不到通靈，有的人是素質差聽不明白真理，所以對各項真理的細節越聽越糊塗，始終也没有正確的實行路途。這些素質太差的人，不管信多少年，也只會守規條或者出點力，有點良心理智的盡本分還能有點忠心，不應付糊弄，只能保證明顯的罪不犯了，也能預備一些善行，有一些事能做到簡單的順服，讓做什麼就做什麼，不讓做的事

也能放下，有點小的管教也能接受，起碼能按良心標準做事了，不會直接觸犯神，也不會做明顯抵擋神的事，至于更深的順服就達不到了。像約伯那樣的試煉、那樣的見證，他就更够不上了。他對約伯所説的話、所作的見證，他就理解不了，他不知道「賞賜的是神，收取的也是神」這話到底是什麼意思，他更看不透約伯臨到的事就是神的剥奪。要是他臨到這樣的試煉，他肯定得跟神講理，大發怨言，這樣的人一點真理都不明白。真明白真理的人，對神揭示人的敗壞情形能看得清楚，對神作的事多少也能看清楚一些，不管臨到什麼事都能有正確的領受，看不明白的事也不亂説、亂定規、亂下定義。真明白真理的人對真理與謬誤之間的區别會分辨，對人的情形是否正常也有分辨，然後能結合實際，能結合現實生活認識自己的敗壞流露，能接受真理解决自己的敗壞性情，在神擺設的環境裏能明白神的心意，他會運用真理，根據神的話解决現實問題，通靈的人就能達到這個果效。

人生命進入的程度跟什麼有關係？跟人明白真理的程度有關。明白真理的程度指什麼？什麼是明白真理？就是知道神的話説的是哪方面實際，要解决人的什麼問題，是針對人的哪方面敗壞性情，這方面真理的原則是什麼，與其他真理之間的關係是什麼，神在這方面真理上的要求標準是什麼，把這些弄明白了，就是明白真理了。比如，順服方面的真理，你首先得明白什麼是順服，怎麼做才是真正的順服，神要求人順服的標準是什麼，這就是順服的實際、順服的真理。不是只明白順服的概念、定義、理論，而是明白順服的實行原則，知道怎麼運用，運用的時候知道怎麼做合乎真理原則、怎麼做違背真理原則，對正確的實行與錯誤的做法都能分辨出來，這才能證明是真明白真理了。你在自己身上能運用這方面真理，就能活出、兑現這些真理，那你也就會用這些真理來衡量别人了，達到這些果效，你在這方面真理上就有進入的實際了，那你就是通靈的人。人是否通靈不在乎領受真理的速度快慢，而在乎人能否聽懂神的話。如果你當時聽完好像懂了，但臨到事又不懂了，這就是不通靈。若是當時覺得聽懂了，但不是完全明白，通過經歷一段時間，臨到事的時候把這事看透了，對這方面

真理明白了，這就是通靈。不在乎在字面上、道理上明白多少，這跟人的素質有關係，還跟人的追求、人走的道路有關係。敵基督外表有點頭腦、恩賜，能說會道，但對生命靈裏的事一竅不通，他剛聽完講道就能學點原話，還能抓住重點，人都感覺他能聽明白，但是他所講的東西跟臨到他的事格格不入，他結合不上，他所講的他不會運用。其實，聽他所交通的話好像明白這方面真理，掌握了原則，應該知道怎麼處理，但臨到事他并沒有實行真理，又拿出另外一種理論說法，這就自相矛盾了，這就證明他不明白真理，他所講的都是道理、都是理論。你聽他講道理講得好像挺明白，其實他不通靈，他不明白真理也不追求真理。比如，他臨到難處消極了，你跟他交通真理，他就說，「你別跟我交通，我什麼都懂」，其實他不懂，他要是真懂的話，也不至于那麼消極，不至于講蠻理。你聽他講那些蠻理、謬理，就知道他什麼真理也不明白，他不通靈。一旦臨到不合他觀念的事，他就埋怨神、誤解神，甚至還能散布觀念，通過聽他所講的、所散布的那些東西，看他心裏所存的，就知道他對真理一點兒也不明白。現在通過分辨人是否通靈，就顯明多數人不明白真理，平時字句道理講得呱呱叫，尤其信神多年愛講字句道理的人，越覺得自己有資本，結果被顯明了，根本就不通靈，就是個廢人，在神家沒有絲毫用處，這樣的人怎麼能達到蒙拯救呢？

不通靈具體指什麼？用一句話說，不通靈其實就是不通生命靈裏的事，看不明白靈界的事，當然就沒法明白真理了。那些不通靈的人，你看他們說話、發表觀點就能發現他們都不明白真理。有些人能說會道，好像信神很有勁、很有信心，怎麼就不通靈呢？你看他盡本分總有一股勁，總是特別有熱心，很少消極，也能受苦付代價，但他却不明白真理，辦什麼事也沒有原則，這就是不通靈的人。通靈的人做事有原則，無論是憑良心也好，或者是憑自己明白的真理也好，他臨到什麼事知道該怎麼處理有原則，不是抱矇瞎做，也不是守規條，這是通靈的人明顯的特徵。而不通靈的人呢，他們做事沒有真理原則，多數時候都是瞎套規條，有時憑經驗去做，有時憑恩賜去做，還有的是

憑良心、憑熱心、憑天然的好心做事。人在哪方面通靈就在哪方面有聰明智慧，就知道尋求真理，就知道誰説的合乎原則，這就是最通靈的人，如果明白真理以後能實行出真理了，這就有希望達到蒙神拯救了。為什麼説有些人信神多年還是在效力呢？就是因為他不明白真理。不明白真理主要有兩方面原因，一方面是他不通靈，導致他没法明白真理，另一方面就是因為他厭煩真理，不喜愛真理，所以他不能明白真理。有許多人信神都憑着熱心、好心或者憑經驗做事，把這些東西當成真理來持守，也做了不少好事，而且還能堅持一輩子這樣做，但這樣做事能達到明白真理嗎？絶對不能，他們做一輩子好事也不能明白真理。那不明白真理但能做許多好事的人，就肯定是好人嗎？這就不一定了，因為人不明白真理，最明顯的後果就是能作惡抵擋神，能隨從撒但邪靈論斷神、定罪神、抵擋神的作工，因為不明白真理的人最容易受撒但迷惑、利用。有些人不明白真理，雖然做的好事不少，但是他也能作惡，也能抵擋神。所以説，能做一輩子好事不見得就是真正的好人，能做一輩子好事不見得就是實行真理。你得看那些好事是什麼性質，合不合乎真理，屬不屬于真理實際，如果你看不透這些實質性的問題，還是憑熱心、好心、經驗去做事，這是在遵行神的道嗎？絶對不是，這完全是憑着良心的標準、人為的好心做的，是按着人的觀念想象做的，這樣的人都是不通靈的人，都是不明白真理的人，看不透這些問題也是不通靈的人。

你們可以觀察觀察，教會中通靈的、能够明白真理的人多不多？（以往覺得不通靈的人就是那些領受謬妄或者麻木痴呆的人，而盡本分的人多數都是通靈的，現在聽完神交通才認識到，真正通靈的是能明白真理的人，這樣的人只占少數，不通靈的占多數。）現在通靈的、明白真理的是少數人，不通靈的、不明白真理的是多數人。比如，對順服這方面的真理該怎麼領受，該怎麼認識？多數人就認為，順服就是聽話，臨到事别反抗、别流露悖逆，這就是順服了。神為什麼讓人順服，順服的意義是什麼、原則是什麼，該怎麼順服，實行順服的時候人裏面有哪些敗壞需要解決，對這些細節的事人都不明白，就只守規

條，認為「順服就是讓去做飯別去掃地，讓去掃地別去擦玻璃，讓做什麼就做什麼，就這麼簡單，至于心裏怎麼想不用管，神不看這些」。其實，神就是藉着讓人在順服神的同時解決人的悖逆與敗壞，來達到真實順服神，這是順服的真理。最終，讓人明白、認識到什麼程度呢？就是神無論要求人怎麼做都是應該的，這裏都有神的心意，人應該無條件地順服。人如果能認識到這個程度就是明白順服的真理了，就能實行順服神、滿足神了。但是，多數人不知道什麼是順服神，就只會守規條，這樣就没法達到順服神，因為他們不明白神的心意，不明白順服的真理是什麼，這就是不通靈的人。不通靈的人没法明白順服的真理，所以實行起來也費勁，找不到路途，找不到實行原則。不通靈就是靈裏不開竅，無論怎麼交通真理他也聽不明白，他不知道實行順服的真理是生命進入的過程。生命進入就是在接受真理實行真理的過程中，把人流露出來的存心、觀念、喜好、選擇加以解剖認識，能够認識自己的悖逆情形，認識自己是悖逆神、抵擋神的人，根本達不到與神相合，認識到這個程度的時候就容易實行真理了。這只是實行順服這方面真理的開始。從反省認識自己的敗壞性情開始，達到解決敗壞性情，解決你的悖逆，你對神的奢侈欲望，你的喜好、打算、野心，在這個過程中你就會不斷地發現自己的敗壞，認識到自己與神不相合的東西、自己的本性實質，也能認識到人順服神不容易，順服神這個道理容易明白，説順服神這話容易，但實行起來就不那麼容易了。那神要求人順服的目的是什麼？就是為了顯明人嗎？神要求人順服，這裏面的真理是什麼？人順服神的過程就是神潔净人的過程，就是神用順服這方面的真理來潔净人、約束人，引導人來到神面前認識自己，認識自己的悖逆、認識自己的敗壞性情、認識自己抵擋神的本性，這就認識到自己的實質了。最終達到什麼果效呢？人能認識自己敗壞至深的醜態了，知道自己是什麼東西了，認識到自己應該做什麼，作為一個受造之物應該站什麼位置，對神有真實順服了，再没有無理的要求了，這就達到果效了，這就是進入了真理的實際了。這是不是認識自己的細節？是不是順服神所包含的細節問題？人聽順服方面的真理

時能不能想到這些細節？人想不到這些細節。對這些細節認識不透能不能達到真實順服神？如果達不到順服神，能不能盡好受造之物的本分呢？這是不可能的。認識自己這些細節太關鍵了，這是達到蒙拯救最基本的功課。人順服到最終，神説什麼話你不研究了，你没有個人的觀點了，你不説「我認為」「我想」「我打算如何」「我應該如何」了，没有這些「我」字當頭的打算、欲望、野心了，神説的話你能够不打折扣地接受過來，然後按着神的話去實行，這就叫遵照神的吩咐、遵行神的道。這樣，神潔净你的過程就結束了，你的敗壞得着潔净了，你就恢復真正的受造之物的身份了，這就是找到自己的位置、站好自己的位置了。没有「我」字當頭的打算、决定、欲望，没有這些東西攪擾，你就容易實行順服了。有些人説：「神總要求人順服，這也不合理呀！我是不是得講講理啊？我這個埋怨是不是也有道理、也合理呀？」這是不是順服？這樣的人明不明白順服的真理？他不明白順服的真理，不知道順服的意義是什麼，不知道自己的義務、責任是什麼，自己的本分是什麼，人該站什麼位置。有時候神揭露人的話比較嚴厲，人聽着扎心、難受，内心痛苦，甚至尊嚴、人格都受到傷害了，人就覺得「神對人没有愛、没有體諒、没有遷就、没有憐憫，也没有擔待，也不寬容，太苛刻了！」人都看重自己的尊嚴與人格，如果尊嚴與人格受到傷害了，這是人最難接受的，想順服也順服不下來了。他心裏想：「神對人要求太高了，這不是玩弄我、折騰我嗎？」這話就不對了。神要求人順服神并不是勉强人順服神，更不是强迫人順服神，神的要求是有條件的，是對有良心理智、能接受真理的人説的，是對明白真理的人説的。你不明白真理，又不具備良心理智，神要求人的話你就够不上了。其實，神發表的一切真理都是對喜愛真理的人、能接受真理的人發表的，對于不喜愛真理的人、不接受真理的人神并没有要求他們。你看哪個不實行真理的人立刻就受到管教或者懲罰了？一個都没有。神的心意是但願所有的人都能接受真理，都能明白真理，都能往真理上够，這是神的心意。如果人看見神的話就感覺神是要求他必須做到，那就領會錯了。所以，讀神的話得明白神的心意，得明白神説

話的對象，得明白神的意思，不要隨意評論神的話。你總講自己的理，沒有順服，神會怎麼看你？神會說你沒得潔净，你不是順服神的人，順服神的實際在你身上沒有活出來，那你所說的順服就只是道理，永遠是一種理論。人在神擺設的各種人事物環境裏，心裏常有觀念，他就能跟神講理、反抗，這樣的人就沒有順服的真理實際了，順服在這樣的人身上只是道理、空話。那這種人在什麼背景下才能有點順服呢？得需要合適的環境，還得合乎他的觀念，還必須得心情好，他才能實行順服的真理，那他算不算有順服神的實際呢？那就不算了，因為他的順服太有限了，還得合乎他的觀念、還得滿足他的條件才能順服，這樣的背景就少之又少了。而真實的順服是什麼表現呢？只要他承認是真理，就不講理由、不講條件，不管合不合人的口味、觀念，他都能順服下來，就是讓他死他也不講理由，也能順服下來，這叫順服至死，這是彼得的順服，有幾個人能具備？沒有幾個人。信神的人必須得明白真理是什麼。真理就是無論在哪裏、無論到什麼時代都是真理，都是人應該遵守的道，是任何人都應該遵守的道。不管人能不能遵行、人願不願意遵行，真理就應該是人類——無論是敗壞的人類還是沒經撒但敗壞的人類，是現在的人類還是以後的人類——都當遵行的道。為什麼這麼說呢？因為真理是正道，是一切正面事物的實際，是所有受造之物都應當遵行的正面事物的實際。當真理與你的思想觀點、與你的性情產生衝突的時候你應該怎麼做？應該選擇順服，這就是順服的真理。順服的真理是什麼？順服神這個真理實際的那一面是什麼？無論你願不願意實行，無論你認為是對還是錯，無論你的觀點是什麼，無論神的話、神的要求你怎麼看，你都應該接受、順服、實行，這就是順服，也是順服的真理。人實行不出真理是因為人有敗壞性情，不能說實行不出來的真理就不是真理了，這個觀點是錯誤的、謬妄的。有的人說：「一個人實行不出來那也可能是真理，但如果所有的人都實行不出來那是不是就不是真理了？」這話對不對？（不對。）這是邏輯推理。事實上，真理的實質是不變的，即使你實行不出來，真理也是人應該遵行的道，是正確的道路。一個人無論怎樣都實行不出真理來，

不能說真理不正確；一萬個人實行不出真理來，真理還是正確的；即便所有的人都實行不出來，真理還是正確的，真理永遠不變。只有真理能使人類正常地生存，使人類得以活在神面前，得着神的稱許、祝福，這就是真理，這也是接受真理能够達到的果效。真理是從哪兒來的？真理是從神來的，是神發表的，神的話都是真理。真理就是神的話，神的話就是真理。如果人承認真理、願意接受真理，要達到順服得解決哪些問題？得解決人所有的敗壞性情，個人的選擇、打算、計劃等等。這些東西認識到之後馬上就能放下嗎？（不能。）這些東西是在人尋求或者實行順服這方面真理的過程中求神擺設環境、興起人事物，求神責打管教、刑罰審判、試煉熬煉，人逐步地解決達到潔净的，你得着潔净了才能達到絶對的順服。在解決這些問題的過程中，你有順服，這些問題就能解決，如果你没有順服，這些問題永遠解決不了。最後，這些問題都解決了，你得着潔净了，你這個人才是順服神的人。為什麽這麽説呢？你們明不明白這裏面的關係？你有順服了，這方面真理才能作到你裏面變成你的實際，你活出順服的實際了，你這方面的問題就解決了，就是這麽回事。

到底怎樣衡量人通不通靈才準確呢？只看能不能明白神話字面的意思行不行？（不行。）到底什麽是通靈？就是人能明白神的話，聽講道交通都能聽明白，都能心領神會，有些話不管説得透不透，一點就通，即使没完全説明白意思，他也能意識到，也知道是什麽意思，這樣的人就是通靈的人。凡是讀不懂神的話也聽不懂講道交通的，總有誤解，總覺得有矛盾，這就是不通靈了。不通靈的人即使你跟他把真理交通透亮，他也不能完全明白，他只能明白個道理，會守個規條就不錯了，所以不通靈的人是不容易明白真理的。但通靈的人如果不追求真理、不明白真理，那就跟不通靈的人差不多了。所以，明白真理才是最重要的，不管人通不通靈，都應該往真理上够，明白真理越透亮對人越有益處，不但能看透事，還能選擇正確的道路。所以要追求真理，一方面人得渴慕神的話，在神的話上下功夫，學會揣摩、禱讀、交通、尋求，最主要的是什麽呢？得實行、經歷神的話。你實行、經

歷了，神的話變成你的實際了，你才能真正明白神話是指什麼說的，這裏面的真理到底是什麼，當你明白真理了自然就通靈了。達到通靈不是目的，目的是什麼？目的是實行真理、明白真理。在實行的時候有路，知道怎麼行，實行後能明白這裏面的真理，知道這裏面的關係還有實行的原則了，這就是通靈的人，達到了明白真理的果效。通不通靈涉及到能否明白真理、能否得着真理，所以對信神的人來說，通不通靈這是一個大問題，關係到能不能明白真理的問題。比如，神要求人順服，到底順服什麼？順服的對象是什麼？（順服真理，順服神的話。）順服真理，順服神的話，再現實一點，就是順服神對人的要求，順服神給人擺設的現實的環境、人事物，還有在各項本分中神對人的要求。再進一步說，順服的實際還有什麼？（順服上面的工作安排。）這是一項。還有什麼？（順服神家安排我們盡的每一項本分。）本分對信神的人來說是很重要的事，能否盡好本分就涉及到人有無真理實際了。還有一方面，是神要求的做人的標準，這方面挺重要。做人都包括哪些？如何對待弟兄姊妹，如何對待錢財，如何對待前途、婚姻、情感還有肉體享受，這些都包括在內。在這些方方面面的事上都尋求真理，按神的要求去做，按真理的原則辦事，按真理的原則實行、活出，這都是順服，都是順服的實際。比如，有些人認為，對待弟兄姊妹如何這不涉及順服的真理，這種觀點對不對？這涉及到做人了。你看哪個弟兄姊妹不順眼就總欺負他，對他說話總沒好氣，這是不是做人的原則？（不是。）神要求人怎麼對待人？（公平對待人。）公平指什麼？就是根據真理原則來對待人，而不是根據人的外表長相、人的身份地位、有無知識來對待人，也不是根據自己的喜好、情感來對待人。那為什麼根據真理原則對待人才是公平呢？有許多人不理解，這就需要人明白真理了。外邦人理解的公平是真正的公平嗎？絕對不是，只有神才有公義、公平，造物主對待受造之物是怎麼要求的這裏面才有公平，才能顯明神的公義。所以，按照真理原則對待人才是公平的。在教會中該怎麼要求人、對待人呢？他能盡什麼本分就給他安排什麼本分，如果他不能盡本分還攪擾，該清除就清除，即使他跟你關係好

也不行，這就是公平。公平對待人的原則就包括這些，這涉及到做人的原則了。順服的真理，一方面涉及到盡本分，還有禍患、病痛臨到時人怎麼順服、怎麼對待，能否站住見證，另外就是做人方面，主要得追求做誠實人，得具備良心理智，得有正常人的生活、正常人的衣食住行。對人的生活品質，神是怎麼要求的?（有衣有食就當知足。）這是恩典時代神對人的要求，現在這個時代，神對人有哪些要求？在衣食住行、言談舉止、穿着打扮這些方面，神都有要求，不是讓你做清心寡欲的人，但是也不讓你貪享肉體安逸。懶惰，貪享肉體安逸，貪圖享受，這不是神的要求。神的要求標準是什麼？能為你的本分盡心、盡職、盡責，受苦付代價，殷勤作工，不懶惰。對待錢財、對待世界、對待邪惡潮流、對待與你有關的不信的人該有什麼態度，這些神都有要求標準，這裏面都有真理。這幾大項的每一項裏面都有人該實行、該順服的真理。有的人貪享安逸，喜好吃喝玩樂，愛隨從肉體私欲，追隨潮流，看現在社會上的人喜歡玩什麼他也想去玩，心總在外面，這能不能盡好本分?（不能。）有的人看到外邦人打扮得很漂亮，覺得自己信神穿得很普通，總擔心被人瞧不起，心裏就開始翻騰了，還有的人看到別人小兩口過二人世界，就覺得自己一個人孤單寂寞，總為這事痛苦，不尋求真理，也不來到神面前，這能不能盡好本分?（不能。）這些事雖然不起眼，看似不涉及太明顯的真理，但是涉及神要求人的最基礎的真理，這些問題人如果攻克不了、解决不了，它總在裏面攪擾你，影響你信神、盡本分，那你就很難走上信神的正軌。

無論哪方面真理，是最基礎的也好，或者比較深入一點的也好，都是真理。真理不分深淺，分在什麼環境下人該實行哪些，有的是涉及人的本分的，有的是涉及到人的日常生活的，比如日常生活的習慣、規律、個人的喜好，還有的涉及到神給人擺設的環境、人事物。無論哪方面問題，是涉及日常生活的還是涉及本分的，不管事情大小，你都能認真對待，都能尋求真理，按真理原則辦事，按着真理原則去實行，這就是追求真理。有些人聽了幾年道，不注重實行真理，只注重聽没聽過的道，總想聽點三層天的語言、奥秘，他還總給別人講高道，

看見別人聽不懂，他還挺得意，這就太没有理智了。盡講那些空洞的東西有什麽用？不涉及人的本分，不涉及人日常生活中流露的情形、敗壞性情，與人的生活脱節，與人的進入脱節，與人的本分脱節，與人日常生活中所流露、所表現的各種情形無關，那你所講的就全是道理、空話，不是真理。有很多人聽講道多了，就以為明白真理了，還總結出一些道理、規條，常常給人講，常常給人交通，但臨到問題、難處的時候就不會處理了，為什麽他所明白的道理却不能解决實際問題呢？這就證明還是不明白真理。有的人講了多少年字句道理，讓他交通真理解决問題他却不會，讓寫經歷見證也不會寫，別人臨到事向他尋求幫助他也幫不了，這是什麽人？這樣的人不明白真理，也不通靈，太可憐了！説大話、喊口號，注重知識，注重道理，注重神學，注重裝備別人没有的、學習別人没有聽過的，或是注重用頭腦記，想贏得別人的崇拜、羡慕，這樣能不能達到通靈？（達不到。）達不到通靈的人能不能明白真理？（不能。）所以説，通靈與明白真理有關係，不管信神幾年，能否明白真理最顯明人是不是通靈，通靈的人就容易明白神的話，聽講道也容易明白真理，能明白真理的人就是通靈的人，通靈的人只要追求真理，就容易進入真理實際。

二〇二〇年十月五日

關于《因為愛》這首歌的交通

（與詩歌組的交通）

我聽你們唱的教會生活詩歌中，有實際經歷的歌還是太少，多數詩歌經歷太淺，唱着對人造就不大，有的詩歌都是空洞理論，没有一點兒實際。像《因為愛》《神愛我們至深》《永恒的愛》，這幾首詩歌太空洞，都是理論，都是空話，一點兒都不實際。你們看看這幾首歌詞怎麼樣？這些歌裏面的話都是瞎説一氣，都是觀念想象的話，一點兒實際經歷的話都没有。寫經歷詩歌都寫不出來，還想寫贊美神的詩歌，這是不是不自量力啊？見證神的所有所是、神的實質，這是一般人能够得上的嗎？有幾個人能够得上？對神一點兒認識都没有，盡寫這些觀念想象的話，這與神的實質相符嗎？與神作工的事實相符嗎？盡説這些觀念想象的話，這是贊美神嗎？你如果對神没有認識，贊美神的歌你寫出來也不實際，你就應該寫點自己的真實經歷、真實認識、切身體會，説點實實在在的小話，别説大話、誇張的話。你寫這些話，什麼神的經營計劃、神的公義性情、神的愛、神的尊貴、神的偉大、神的至高無上、神的獨一無二，這些你能看透嗎？你有認識嗎？你没認識還要硬寫，那就是瞎寫，賣弄、顯露自己，讓人唱的時候摸不着頭腦，跟着你一起賣弄，唱這些空話，唱完之後對人什麼造就也没有。這是什麼後果呢？這不是玩弄人，耽誤人的時間嗎？這不是欺騙神、糊弄神嗎？你不覺得羞耻嗎？

你們看，《因為愛》這首歌的歌詞怎麼説的？「因為愛，神造人類一直眷顧守候着人類」，這句話有没有對的地方？有没有合乎真理的地方？因為愛，神造了亞當、夏娃，是不是這麼回事？（不是。）那是因為什麼？（是因為神的經營計劃。）神有一個願望，想通過他所造的人類展開一場經營計劃，也就是展開六千年的經營計劃。這六千年的經營計劃不管過程是怎麼樣的，最終神要得着一班這樣的人——能够順服他、見證他，能够成為真正的受造之物，成為真正的萬物的主人。神是先有經營計劃，然後産生了對世界的創造、對人類的創造，這跟

愛有關係嗎？這就是神的一個心思意念，是神的一個計劃。就像人有一個計劃、打算，比如，打算十年以後當上經理，挣十萬塊錢，打算十年以後有什麼樣的學歷、有什麼樣的家庭生活，這跟愛有關係嗎？沒關係。這就是人在日常生活中有一個階段性、步驟性的計劃，有一個藍圖，有一個目標，有一個理想。而神呢，就是在神主宰整個宇宙萬物的同時，神在地球上有一個計劃，這個計劃的開始就是神創造了萬物，創造了生物，然後又造了兩個人，事實上是不是這麼回事？神產生這樣一個計劃，跟愛有什麼關係？沒有絲毫關係。那「因為愛，神造人類一直眷顧守候着人類」這句話你們看對不對？神還沒造人類呢，怎麼產生愛啊？這愛不是空的嗎？你定義神造人類就是因為神的愛，這不是污衊神嗎？這是不是褻瀆啊？這是不是太主觀了？這個主觀怎麼定性？是不是沒理智啊？（是。）神揭示了六千年經營計劃的奥秘，揭示了三步作工的奥秘，你覺得你明白點了，你對神有那麼一知半解的了解了，這只不過是字面上的了解，你就敢這麼定義，說神作一樣事或者是展開一樣工作、有一樣計劃就是因為愛，這是不是太愚蠢、太沒理智了？那「因為愛，神造人類」這句話有沒有對的地方？（沒有，它不符合真理。）先不說它符不符合真理，先看看符不符合實情，你們說這句話實際不實際？（不實際。）這是不是自作多情啊？神造人類跟愛沒有絲毫關係，所以，「因為愛，神造人類」這句話沒有根據，純粹是人的想象，是胡說八道。你瞎定規神，這是對神的褻瀆、不尊重，是用人的眼光、用人的想象觀念衡量神，這是大錯特錯，是沒理智，不知羞耻。所以，「因為愛，神造人類」就是句渾話。

再往後看。「神造人類一直眷顧守候着人類」，寫歌的人說這也是因為愛，神造人類是因為愛這話都錯了，那說神一直眷顧守候着人類也是因為愛，這話對不對？（不對。）為什麼說不對？「一直眷顧守候着人類」，這是一種什麼行為？這種行為的實質是什麼？是不是責任？（是。）一個剛造的人類，什麼也不懂，也不會說話，也沒有分辨，還能受蛇的引誘，神能愛起來嗎？那愛是怎麼給予、怎麼流露、怎麼表現、怎麼發表的，這些具體的細節有沒有啊？都沒有，就是個責任，

這裏的真實情感就是神的責任。神既然造了人類，肯定要守候着、要看顧保守着、要帶領着，這是神的責任，不是因為愛。你如果定規這是因為神的愛，那你對神的誤解就太大了，這樣認識不準確。這兩個剛造的人懂什麼啊？除了有一口神給的氣息以外什麼都不懂，什麼都不明白，尤其對神根本就不認識，不知道神是誰，不知道神是怎麼回事，也不知怎麼聽從神的話、怎麼順服神，甚至遠離神、躲避神他們都不知道這是問題。對于這樣一個否認神、抵擋神的人類，神怎麼愛呀？能愛得起來嗎？從實質上來說，神眷顧守候着人類，神作的只能代表神的一份責任。因為神心中有計劃、有願望，所以他所造的人類他必須這麼守候着、保護着。你把神對人類的這份守護、眷顧生搬硬套說成是因為愛，那這個愛裏得有多少內容啊？人真值得神那麼愛嗎？起碼人心裏得對神有真實的愛、有真實的信靠，神才能愛人。人如果不愛神，反而都抵擋神、背叛神，甚至把神釘在十字架上，人值得神愛嗎？神憑什麼愛人？人不管什麼情況都說神愛人，那是人的想象，是人的一廂情願。

接下來是，「因為愛，神頒布律法誡命帶領人在地上生活；因為愛，神曾道成肉身付出生命救贖全人類」。這概括得還挺全面，從創世到律法時代，再到恩典時代神道成肉身作救贖工作，這兩句話就概括了神兩步作工，可惜用前面的三個字「因為愛」作為這首歌的定義，作為定性的方向標，這是錯誤的。神造人類以後，無論是頒布律法帶領人類還是救贖人類，那全是因為神的經營計劃、神的願望、神要作成的事實，不是僅僅因為愛。有些人說：「照你這麼說，神作這些工作就没有愛的成分了？」這話對不對？（不對。）神有愛的實質，但你要是說神作三步工作的實質就是因為愛，那就大錯特錯了，這是污衊，這是褻瀆。那神作三步工作主要是因為什麼？因為神的經營計劃，因為神的願望，因為神即將要作成的事實，根源是這個，并不是僅僅因為愛。當然，神作這三步工作期間，神所流露的神的性情實質裏面有愛。「愛」具體的表現是什麼？包容忍耐是不是？憐憫是不是？賜給人恩典祝福是不是？開啓引導是不是？審判刑罰是不是？都是。對付修

理、審判刑罰、揭露解剖、試煉熬煉等等這些都是愛，這個愛太全面了。但是，如果把神作三步作工定規成是因為愛，只着重强調愛，這就太片面了，這就把神定規了。人聽完這句話就覺得「神就是愛，除了愛没有别的」，人是不是會對神産生誤解?（是。）所以，這首歌不但没有真正把人帶到神面前，反倒讓人對神有誤解了。總唱「因為愛，因為愛」，人會産生什麽樣的情形？會産生什麽樣的感覺？人的這種感覺對神的性情到底是認識還是誤解？如果這個事都看不透，還能這樣説、這樣唱，這就是自作多情了，這就更不理性了。人陷入一種自作多情、不理性、犯賤的狀態之下，這就麻煩了，這樣的人能在心裏向神發出真實的贊美嗎？這是不可能的。這首歌并不是真實的贊美神，只能給人帶來誤導。

再看看後面的副歌。副歌就更噁心了，還「贊美」到高潮了，「神啊，你的作工你的發聲説話流露的全都是愛」，這話準不準確?（不準確。）不準確在哪兒啊?（把神的説話作工都給定規了。）定規成什麽了?（只是因為愛。）神的發聲説話流露的全都是神的性情——公義、聖潔，愛只不過是一方面的情緒、一種情感，并不是真正的實質。如果把愛定性為神的實質對不對？那把神當成什麽了？當成慈善人了，認為神好欺負、窩囊。神的實質到底是什麽?（公義、聖潔、憐憫、慈愛、烈怒，包括得比較全面一些。）公義、聖潔、憐憫、慈愛，還有威嚴、烈怒，這些都是神的所有所是，代表神的實質。如果把神的某一方面實質都給片面地定性，那是恩典時代的人片面的理解，因為他們對神的作工經歷得也少、也片面，知道得也少、也片面，所以他們對神實質的了解也只是根據神在恩典時代的工作來定性的，所定性的根據就片面。人根據神作工的一個片段來定性神的實質，這太片面了，不符合事實，跟神的實質相差太遠。

再看第二句。「神啊，你的愛不僅是慈愛憐憫更是刑罰更是審判」，這還是理論。這句話雖然對，但這是道理，放在這兒没用。誰不知道這話啊？神作了這麽多工作，多數人也都有這個體會，也都知道了，這話就是廢話、空話，對人没有多大造就。再往下看。「神啊，你

的審判刑罰是最真實的愛，是最大的拯救」，「最大的拯救」是什麼意思？意思是審判刑罰不是一般的拯救，是最大的拯救。那神要是不作審判刑罰的工作，神救贖人類是不是最大的拯救？神頒布律法是不是最大的拯救？你把神的三步作工分級別了，好像頒布律法是一般的拯救，釘十字架是二般的拯救，審判刑罰是最大的拯救，這是不是胡說八道啊？你這樣說合適嗎？準確嗎？你給宗教的人說這些空話，他挑不出什麼毛病，他不懂，你說哪句話他都沒聽過，不知道，他還覺得新鮮、新穎，挺好，但你跟明白真理的人說這些話，他聽完就知道這些話都是空話，是總結性的道理，沒有人實質性的、經歷上的認識。下面說「我們要見證你聖潔公義的愛」，這裏又把神的愛定性為聖潔公義的愛，他不說神的實質是聖潔是公義，他說神的愛是聖潔的、是公義的，他提倡神愛人，意思是：神別發表審判、刑罰，也別發表烈怒、威嚴，只發表愛就對了，這愛又聖潔又公義。緊接着又說，「你配受永遠的贊美」。他因為什麼贊美神啊？他因為神愛人才贊美神。這些話裏問題大不大？（大。）為什麼說這裏問題大？（憑人的觀念想象看事，對神沒有認識，把神定規了。）這就是定規神。本來不明白真理，對神還沒有真實認識，還要進行總結，你總結這些話與神的話不符，離真理太遠，還給人帶來一些誤導，這就屬于論斷神了。你說人唱完這首歌的第一段歌詞能得着什麼？（對神有觀念了。）有什麼觀念啊？（認為神就是愛，神只有愛，其他的什麼都沒有了。）那人有這種感覺有什麼不好？人活在神愛的懷抱裏，神的愛環繞着人、伴隨着人有什麼不好啊？人享受充分的從神來的愛與呵護，這有什麼不好？（這樣認識神太片面了，因為神的性情裏不只是有愛。）只是片面嗎？準確地說，人只認識神的愛，這太空洞了，這是一種空洞的、片面的、理論上、情感上的感覺。你們琢磨琢磨，如果人認為神是愛就足够了，知道神是愛就足够了，當人經歷神的審判刑罰時容不容易達到真正的順服？（不容易。）有神的愛作基礎了，為什麼不容易順服呢？你這樣見證神的愛，能不能感化人接受審判刑罰？（不能。）那你們說說實情，實際難處是什麼？（人總覺得神是愛，就想天天享受神的恩典，當神審判刑罰讓人肉體受

苦的時候，人就認為神不愛自己，就很難接受、順服神的審判刑罰。）再說說，還有没有？（人認為神是愛，當人悖逆神、背叛神的時候就能定規神是愛他的，神會憐憫、饒恕他的，就不會去悔改。）人總是自作多情地活在感覺神特別愛他、特別偏待他這樣的一種情形之下，那人能不能接受人有敗壞性情這個事實？能不能接受神話中所揭露的人的各種情形、各種敗壞？（不能。）他就很難從那種情形裏轉到順服的情形裏，就很難接受神的審判刑罰，就只停留在恩典時代，他認為神始終是他的贖罪祭，這個贖罪祭對他來說就是一份愛，是取之不盡、用之不竭的一份愛。如果這樣領受神的愛會導致什麽後果？就像宗教裏的人，他們不在乎怎麽犯罪，到晚上禱告認罪就完事了，神會不斷地赦免，還會不斷地施以憐憫慈愛、施以恩典，這樣人就很難承認人有敗壞性情，很難接受神的審判刑罰，很難順服神的作工達到蒙神拯救。人停留在這種狀態裏會是什麽後果？神再來作新的工作他會不會抵擋、拒絶？（會。）那他還能迎接到神的再來嗎？宗教界為什麽不能接受神的末世作工？不都是因為對神有錯謬的認識造成的嗎？這個後果太可怕了！人不認識神是很難順服神的，這個事實説明什麽？就是人有敗壞性情，人的天性是抵擋神、悖逆神的，是與神不相合的，人處處都能違背神的意思，處處都能違背真理。人有不喜愛真理的本性、天性，人有抵擋神、悖逆神的天性，就這樣一個人，神能不能愛得起來啊？（不能。）不管神愛不愛你，不管你配不配神愛，就這樣的一個人神愛不起來，這是不是事實啊？

從神開始作審判工作揭示人類的敗壞實質到現在，神一直發表真理，把拯救人類要説的話已經説了許許多多，還説了許多嚴厲審判的話語，你們能不能看見神對人類真正的態度是什麽？神對人類到底是愛還是恨啊？有人説：「從神給亞當、夏娃用皮子做衣服的事上，我就發現、知道了神是愛人的，神對人的態度是愛，没有恨。」這種領受法對不對？（不對。）不對在哪兒啊？他把神對人類盡的種種責任、義務、職責當成是因為神愛人，因為人可愛、值得愛、配讓神愛，神才這樣作的，這是不是一種錯謬的領受法？（是。）神所作的一切都是因為責

任、職責，也是因為神的實質，起初是因為神的計劃，接下來是因為神的職責。當然，在神盡這個職責的同時，神流露了他的性情，流露了他的實質，那他的性情實質是什麼？就是公義、聖潔、威嚴、不可觸犯。神具備這樣的性情，具備這樣的實質，又面對這樣被撒但敗壞至深的人類，那神對人類最準確的態度、最準確的心思應該是什麼？是愛不釋手還是什麼？（更多的是責任。）責任是他的工作。他對人類不是愛不釋手、愛護有加，不是愛得不得了、愛若珍寶，神對于這樣的人類真正的態度是厭煩至極。所以，我説這首歌噁心至極是因為什麼？因為人太自作多情了。因為神有愛，人就認為神作的這一切是因為人可愛、人值得愛，神才這麼作的。你錯了，你太自作多情了！神作的這一切是因為神的計劃、神的責任，神作這一切所流露的性情實質是公義、聖潔。不管神流露的是什麼，當然，神的實質裏有愛，神對人類所作的僅僅是因為神的實質裏有愛，但神并不是在主觀意願上愛人，神不愛敗壞的人類，神恨惡敗壞人類。為什麼神在末世作審判工作？為什麼神揭示敗壞人類有這樣的態度呢？這是因為神的實質、神的性情決定的，更可以説明一個實際的問題：人類是活在撒但權下的，都是隨從撒但的、崇拜撒但的，没有真實順服神的、敬拜神的，都是神的仇敵。神能愛仇敵嗎？（不能。）神流露愛，神有愛的實質，但是神作這一切不是因為愛。如果你認為神作這一切是因為愛，我告訴你，那是大錯特錯，那是不知羞耻的想法。你如果這麼想，那你對神就是污衊。你不要自我感覺良好，别自作多情！有些人説：「神作這一切不是因為愛，這麼説是神的實質裏没有愛嗎？」這話對不對？（不對。）不對在哪兒啊？（神的性情裏面有慈愛、憐憫。）神有愛，但是神不亂愛。神是公義、聖潔的，神不可能愛一個被撒但敗壞至深的人類，事實上神是厭憎、恨惡這個人類的。有些人説：「既然神厭憎、恨惡人類，為什麼還要在這個人類身上作這些工作呀？」神有經營計劃，神願意擔這份責任，願意盡這份責任，那神就要作這些工作，這是神的權利，人干涉不着。神有這個能力，神也有這個權柄能完成這個經營計劃，最終的受益者是人類，是你們。人占這麼大便宜、得這麼大

福，這就不錯了，別要求神，「你既然有愛，就得愛我們」。憑什麼愛啊？憑神揀選了你？不是這麼回事吧？憑你可愛？你哪點可愛呢？因為你背叛神？因為你悖逆神？因為你滿了撒但敗壞性情？因為你跟神對抗？因為你處處抵擋神？因為這些神還能愛你嗎？神還能愛抵擋神的人嗎？神還能愛魔鬼撒但嗎？如果你說神對抵擋神的人還能愛，就是對魔鬼撒但還能愛，這不是褻瀆神嗎？你們說，神能愛魔鬼撒但嗎？神能愛他的仇敵嗎？神能像敗壞人類一樣講糊塗愛嗎？絶對不能，神的愛是有原則的。所以，人想象中的這份愛不存在，純屬是人一廂情願、自作多情的想法，屬于人的觀念，與事實一點兒都不相符，所以我必須在這裏澄清。為什麼神不愛你？（因為人滿了敗壞性情，不值得神愛。）不值得神愛，這是官話。神造了你就一定得愛你嗎？没那個説法吧？那神還造了萬物、造了整個宇宙呢，神必須個個都愛嗎？神可以選擇愛你，也可以選擇不愛你，那是神的權利，這是一個事實。還有一個事實，你要想讓神愛你，要想獲得神的愛，那你得做出點值得神愛的事啊。你有没有做出值得神愛的事啊？你有没有讓神喜愛的表現、人性、性情？（没有。）信神前幾年可能没有，但是後期有些人就有一些這樣的表現了，比如：盡本分、作工作應付糊弄越來越少了，能够尋求原則，學會聽話、順服了，不任意妄為了；臨到事不憑想象觀念了，能禱告尋求神了，與弟兄姊妹配搭、尋求交通的時候多了，心態謙卑一些了，態度嚴謹一些了；對神家交代給他的工作、對神的托付雖然談不上忠心，但有點真心了，有點真心信神的意思了；能注重追求真理，注重性情變化方面的事了，也能主動地認識自己的敗壞，認識自己狂妄、詭詐了，也常常在神面前禱告，求神給擺設環境，接受神的管教，正面的東西多一些了。這些表現在神眼中來看是寶貴的。但對于神愛不愛你，人應不應該强求啊？（不應該。）如果人有這些正面的追求的表現，有這些長進、這些變化，站在人的角度上來説，有那麼一點可愛的成分了，有點順服的表現了，但有這些表現僅僅是在你們身上看到了希望。這個希望就是人通過神的作工、通過神的帶領有了積極主動配合的心，同時這些表現、這些流露為神在撒但面前作

出了見證。從這一點上來看，就是我站在人的角度上來看，人有點可愛的成分了，但是站在神靈的角度上來看，到底神愛不愛你們？到底你們是不是有點可愛的成分呢？要我說，還差得太遠了。因為憑人的素質、才幹與人所處的環境，人能做到的應該更好一些。你們現在經歷到的、得到的、認識到的、達到的變化，其實你們如果竭盡全力追求五年就可以達到，但你們足足花了十年的時間才達到現在這些果效，是不是時間太長了？你們思想有些麻木，反應遲鈍，動作遲緩，在很多地方都是通過上面及時地對付修理、管教、把關你們才達到的。這點成績雖然說來之不易，人也付出了一定的代價，從這個收穫的結果上來看，人的活出表現上有一些能讓人看起來得點安慰的地方了，但是離神說的可愛的標準還相差太遠。你們有沒有覺得自己現在比以前可愛一些了？（沒有。）還沒有。你自己流露了哪些東西，稍作省察就會發現，「哎呀，我裏面的摻雜還是太多，心裏一琢磨就出鬼道道，就應付糊弄了，應付糊弄完了之後，又出了問題，心裏一琢磨，鬼道道又出來了，又推卸責任了，又當老好人了」。你看看，一天無意當中就這麼省察，你的敗壞流露就不少，你有什麼可愛之處啊？你還要求神愛你，你自己都看不起自己，你自己都覺得自己一無是處，沒有什麼值得誇的地方，沒有值得人愛的地方，人愛你都愛不起來，何況讓神愛你呢，可能嗎？（不可能。）這些事實咱們說得夠清楚了，這首歌是不是就該作廢了？就該作廢了。這首歌說的全是觀念想象的話，全是宗教裏的話，那你們唱這首歌對人有造就嗎？自己唱着、聽着有享受嗎？唱這首歌不但不能明白真理，還給人帶來了一些誤導，不但解除不了觀念，還加深、加固了觀念，這不是坑害人嗎？你們唱這首歌不但不容易明白真理，反而還容易使你們活在觀念裏，活在對神的想象之中，這樣的歌對人根本就沒什麼造就。所以，我一聽見你們唱這首歌心裏就有氣憤，你們白聽了這麼多年的道，白讀了這麼多神的話，到現在你們對神的性情還是沒有真實認識，我真想抽你們兩個嘴巴。是誰寫出這麼多觀念想象的話？你們還唱得挺陶醉，你們有沒有一點分辨哪？你們太讓我失望了。你們信到現在也沒有什麼真理實際，連

觀念的話、想象的話、謬妄的話都分辨不出來，還能唱這些滿了觀念想象、謬妄的歌詞，真是糊塗信哪！讓我説什麼好呢！

再看看《因為愛》這首歌的第二段。「因為愛，神末世重返肉身來在大紅龍國家」，神的愛得多大啊？你讓神因為愛忍辱負重，為了愛人、拯救人道成肉身來到大紅龍國家受盡屈辱，這想法對嗎？神作這一切僅僅是因為愛？你盡想好事，這是因為神的經營計劃。神的性情裏有一個實質，是「既説必算，既算必成，既成必到永遠」，這是神權柄的流露，哪是因為愛啊？你們説，這些敗壞的人值得神受這麼大屈辱來在大紅龍國家嗎？（不值得。）不值得，人螞蟻不如，蛆蟲不如，人不配。你的意思是讓神道成肉身繼續忍受屈辱、忍受撒但的迫害，繼續為這個敗壞的人類獻出他的愛，是不是這個意思？這個想法太荒唐了。事實上這是神的經營計劃，不管是神重返肉身來在大紅龍國家，還是作任何一樣工作，那是他的作工步驟，作工步驟到這兒了，神必須這樣作。那神作這個工作到底是為了什麼呀？為了神的經營計劃，他經營計劃要拯救的對象就是敗壞的人類。不管從哪個角度上説，敗壞的人類，不管是哪個國家、哪個種族的人類，只是神經營計劃中的一個作工對象，一個襯托物。一個襯托物配讓神獻出全部的愛嗎？不配，那麼説是錯誤的，不應該那麼定位。因着神有了經營計劃，因着神作經營工作要成就的事實，你作為一個人有資格承受這個事實，這就是很大的福氣了，你還恬不知恥地説「神作這一切都是因為愛我們」，這就大錯特錯了，這個導向是錯誤的，純屬胡説八道。

再看下一句。「因為愛，神忍受弃絶毀謗受盡逼迫患難苦」，這麼説對嗎？神忍受弃絶誹謗受盡逼迫患難苦，不管忍受什麼，神心中的意念、願望、所要達到的目標是為了成就他的經營計劃，神有更大的目標，但神作這一切并不是為了人類而奉獻，并不是為了這個敗壞的、與他敵對的、視他為仇敵的人類而奉獻愛，奉獻他自己的一切，不是因為這個。有些人説：「既然神不是因為愛人類才作這些工作，神忍受弃絶、毀謗、患難原來是為了他的經營計劃啊，那神不值得人愛呀。」這話對不對？（不對。）不對在哪兒？你們説説。（神是為了神的經營計

劃來作這些工作，但其實人在這個過程中也偏得了很多，明白了一些真理，達到一些變化。）僅僅就是這些嗎？你們說，神為了自己的經營計劃忍受弃絶毀謗、受盡逼迫患難，這個事實、這件事情是正面事物還是反面事物？（正面事物。）神為了他的經營計劃受盡弃絶毀謗、受盡屈辱，這是正面事物。你們知不知道為什麼說這是正面事物呢？神經營計劃的内容是什麼？（打敗撒但，帶領人脱離撒但的捆綁。）打敗撒但是用什麼打敗，具體的内容是什麼？具體的工作項目是什麼？是拯救人類。這個不籠統吧？打敗撒但那是一方面，神經營計劃具體的内容，也就是神作工的具體項目就是拯救人類。拯救人類這件事用人類的語言說是正義的事業還是非正義的事業？（是正義的事業。）這是正義的事業。那神為了拯救人類而忍受弃絶毀謗，受盡一切的痛苦屈辱，這事有錯嗎？（没有錯。）這是不是正面事物？這是自私嗎？（不是自私。）那你們怎麼解釋不清楚呢？這麼明白的事、這麼明顯的事你們就說不清楚，還能瞎解釋、瞎定規，這是不是太愚昧無知了？神作經營計劃的工作這是個大的項目，這個具體項目裏面的細節就是拯救人類。有些人說：「神拯救人類是為了完成神的願望，為了完成神的計劃，神作這一切是為了自己，不是為了人類，這不是自私嗎？」這是不是自私啊？（不是。）為什麼不是自私？神作這件事情是正面事物，是有意義的，對整個人類下一個時代的生存、歸宿、結局、生存狀態來說太有價值、太有意義了。從這幾點來看，神為了完成自己的經營計劃，神忍受這一切，付出這一切，這是自私嗎？（不是。）神的經營計劃是為了拯救人類，神的心意是善的、美的，是真愛，所以說，神為了滿足他的心意就不能說成是自私了。就從神所作的這件事情上來看，從神所計劃的這件事情上來看，就能看出神的實質，看到神的心是美善的。這個人類雖然墮落了，這個人類雖然追隨撒但了，滿了撒但敗壞性情，對神滿了悖逆、抵擋，滿了褻瀆、仇視，但是神依然能够不厭其煩地、不放弃地去拯救這個人類。這一切都源于什麼？源于神的經營計劃，源于神的願望。這是自私嗎？人類是神整個經營計劃最大的受益者，也是最終的受益者，你們是神所賜給人類的應許、祝福、

好的歸宿的唯一承擔者、接替者，你們說神自私嗎？（不自私。）神不自私。但神作這一切只是因為愛嗎？（不是。）這裏面的意義、價值與人所應該明白的真理太深了，哪是因為那麼一點愛啊？愛只不過是情感的一小部分表達，是在情緒上、情感上流露的一部分，并不是全部，而在神展開他經營計劃的工作當中，在神拯救人類的過程中，真正流露出來的是神的全部性情，那神的性情就不只是愛了，也就是不只是慈愛憐憫，還包括公義威嚴、烈怒咒詛等等很多方面。當然，具體地說是神作三步工作期間，神的性情、實質逐步地流露出來，顯給人看，但人認識不到，還說「神作這一切都是因為神愛我們」。人所認為的這個「愛」聽起來怎麼就這麼彆扭、這麼噁心呢？把神這麼有意義的工作，對人類的歸宿結局有這麼大影響的工作定規為小小的一種情感——愛，這是不是污衊神的心意，污衊神拯救人類的良苦用心啊？

下一句，「因為愛，神卑微隱藏與敗壞人類同生活」，他說這也是因為愛。神這樣作是因為工作需要，這哪是因為愛啊？神因為愛人與人同生活，神因為愛人卑微隱藏，這說得通嗎？人類有多大魅力、人類有多麼可愛能讓神迫不及待、心甘情願地與人同生活，還得道成肉身卑微隱藏？這是不是事實啊？（不是。）事實上是什麼？（神道成肉身卑微隱藏來在人間發表真理拯救人是因為神的經營計劃。）理論上是因着神的經營計劃。在人看好像神卑微隱藏與敗壞人類同生活神挺高興，過得挺滋潤，每天挺開心，看着人類的一舉一動、人類的表現流露挺滿意，是不是這麼回事？（不是。）事實上是什麼？（因為工作需要。）因為工作需要這是理論。事實上，神與人類生活在一起快樂嗎？幸福嗎？有享受嗎？（沒有。）那神的感受應該是什麼？就比如說，你們信神了，覺得自己挺正派，如果讓你們跟社會青年、地痞流氓、黑社會那些人生活在一起，天天跟他們說一樣的話、吃一樣的飯、做一樣的事，你們是什麼心情？（厭煩、反感。）讓你跟那些强奸犯、殺人犯在一起，你們是什麼心情？（噁心。）你們還知道噁心呢，那你說神跟敗壞的人類生活在一起能幸福嗎？有快樂嗎？（沒有。）沒有幸福，沒有快樂，愛從何來？如果一點快樂、幸福、享受都沒有，還能愛人如愛

己，對人愛不釋手，這是不是矛盾啊？這是不是有點偽裝啊？事實到底是什麼？神與敗壞人類生活在一起除了沒有幸福、沒有享受、沒有快樂之外，他真正的感受應該是什麼？（痛苦。）痛苦，這是一種扎扎實實的感覺了。還有嗎？（厭惡。）厭惡，這又是一種感覺了。還有嗎？（對人的敗壞性情是恨惡。）恨惡、反感、厭憎。還有一種最真實的感覺，就是與敗壞人類生活在一起，尤其是相處、談話、共事、交往，都感覺到是極大的屈辱。在這種狀態之下，在這種常態之下，你說一個正常的人還能有愛嗎？（不能。）不能了。在沒有愛的情況下，他會作什麼？（遠離。）遠離，這是一種願望，這是一種心態，要面對事實的話，應該作什麼事？是不是得想辦法改變這些人啊？（是。）對這樣的人類必須實行供應、教育、指責、揭示、對付、修理，有時給點管教，等等這些，這是有必要的，不這麼作不行。但這麼作能達到立竿見影的果效嗎？（不能。）那怎麼辦？（得長期地修理對付、審判刑罰。）長期地修理對付、審判刑罰這麼作工容易嗎？神得忍受什麼啊？（屈辱、痛苦。）神就是以極大的忍耐作工作。這一忍耐帶來的是什麼？帶來的就是痛苦。所以，神與敗壞人類生活在一起，心靈裏沒有快樂，沒有幸福感。沒有快樂、沒有幸福，心裏對人能愛得起來嗎？愛不起來。那怎麼作工作呀？憑什麼作呀？就是盡責任，這就是道成肉身的職分，就是這個性質。盡責任就是盡所能地把自己所看到的、所知道的、應該說的、應該作的都作到，這就叫盡責任。為什麼能盡到這個責任呢？因為神的身份、神的實質，因為神道成肉身就有這個托付、就有這個責任，當然神對人類有這個負擔，所以不管與哪類人生活在一起，與哪些敗壞人類生活在一起，狀態都是這樣的。是什麼狀態知不知道？沒有幸福、沒有快樂，得忍受屈辱，同時還要不厭其煩地、反反覆覆地忍受人的各種敗壞、人的各種悖逆，在忍受這一切的同時還要不厭其煩地說自己該說的、作自己該作的，人不明白的得交代清楚，人明知故犯的得給點管教、給點審判刑罰。神作這一切都與神的經營計劃有關，也與神的工作步驟有關，當然更與神拯救人類的具體工作項目有關係，總的來說，與神自己的責任有關係。神

所作的這一切是在盡責任，當然他盡責任的同時所流露的是他的實質，也是他的性情。那道成肉身的實質，也就是這個普通人的實質是什麼？尤其是作末世這一步工作，他不顯神迹奇事，也不顯什麼异能，他所能作的就是把人該具備的、該明白的真理都告訴給人，把人自己認識不到的敗壞性情揭示出來讓人知道、讓人認識，達到認識人類的敗壞實質、敗壞真相，使人能有真實的悔改，把人帶到正道上。人能够真實悔改，能够明白真理、實行真理了，這就進入真理實際了，人就有蒙拯救的希望了，道成肉身的工作、責任就盡到了。人走上正軌了，就等着接受神的試煉熬煉了，道成肉身的工作就結束了，責任就盡到了，工作也作完了。道成肉身的工作作完了，把你們帶上正軌了，這就意味着他的職分完成了，對你們没有任何的義務了。没有任何的義務意味着什麼？就不用再跟這些人在一起，忍受這些人的敗壞、觀念、悖逆、抵擋、弃絶等等這些事了。

不管是從神整個經營計劃來看，還是從神道成肉身具體作的某一項工作來看，哪一項只是因為愛啊？没有一項。神的靈在天上看人類是怎樣的，那神道成肉身在地上看人類的角度幾乎是一樣的。為什麼説「幾乎」呢？地上道成肉身的神看人類能够相對體貼一點人的軟弱，因為他有人性這層關係，因為與受造人類生活在同一空間這層關係，再加上與敗壞人類有同樣是人這層外表屬性的關係，道成肉身與人生活在一起就比天上的神相對能有那麼一點融洽。從這點上來看，如果不是神道成肉身，那你們這些人現在能坐在這兒嗎？就不能了。這一切都是因為神工作的需要，神才付這麼大的代價作這個工作，而且親自來作。如果神在天上跟人發聲説話，一方面是因為空間的關係人不方便聽神説話，另一方面，神在末世這麼大篇幅、這麼大量的説話，神要是在天上這麼説，不管從哪方面來看，不管從哪個角度上來看，都不適合。所以，唯一的、最好的選擇，也是對人類最有利的，對神的經營計劃、拯救人類的工作最有利的就是道成肉身，道成肉身這是唯一的選擇，也是唯一的作工方式。只有道成肉身才能作這些工作，才能勝任這些工作，才能達到這些果效。你看看末世神説的這些

話，從數量上來看，說了這麼多的話，如果不用道成肉身的方式來作，那怎麼能够達到啊？若是神在天上用打雷的方式說話，每次審判、定罪惡人那得劈死多少人啊？就没有幾個活着的了。要是在旋風裏說話，在火焰中說話，那得發生多少次旋風、火焰才能說完這些話呀？那樣整個人類就要受到干擾了。而道成肉身說了這些年的話，影響到人類的正常生活了嗎？一點兒都没影響到，并且整個世界都没在意，絲毫不受影響，這就完全達到道成肉身作工作的目的了，若不道成肉身，這工作的確没法作。道成肉身作工本身就有一個隱秘性，神不想讓全世界、全人類都知道，就是不想讓那些根本不是神揀選的外邦人知道，只能在隱秘的狀態之下發表這些話語，所以采取道成肉身的方式，這是最有意義的，也是最智慧的方式，只有道成肉身，這才能隱秘。道成肉身與人類同生活在一個空間之下，用人類的語言，以人類能接受的方式、能接受的形式供應人真理，這是神的智慧與全能，這只有神能作到，人類是做不到的。這些都與神大的經營計劃有關係。如果人片面地把神這麼大的經營計劃說成只是因為愛，那就說得太簡單了，也違背事實了，實在說不過去了。總之，這次神道成肉身不管作工内容是什麼，就這個形式來說，在整個世界、在整個人類中都轟動不小、影響不小，可見這個事實是多麼大的一件事。就道成肉身這個事實、這個形式來說，本身就是全世界、整個宗教界有争議的事，是人類敵視的一件事，是被人類定罪、弃絶的一件事，也是人類最難測透、意想不到的一件事，神能這麼作工，足可看見神的智慧、神的能力、神的全能與神的權柄，這根本就不是因為那麼一點小愛，根本就不是因為芝麻粒大的一點小事、一個小原因。就是說，能震動整個宗教界、整個政界、整個人類甚至整個宇宙的一件大事，不是因為愛，而是因為神要拯救人類的一個經營計劃、一個願望而産生的，這是第三步作工最大的一個异象，是人該明白、該認識、該領會的一個最大的异象。如果你把這個异象僅僅定規為「這是因為神的愛，神愛了我們。你看，神道成肉身釘十字架愛了我們一次，這次道成肉身又來愛我們一次」，這是不是大錯特錯了？你把神這麼大的作工异象定規成因為愛，這就

太膚淺了。你不認識神也就罷了，你趕緊捂口，別亂說，別亂發表觀點。我以前跟你們說過，凡是涉及到神的性情、神的實質、神作工方面的异象，人不要隨意論斷，不要隨意下斷案，不要隨意定規，不明白就說不明白，明白點兒趕緊說「我就明白這麼點兒，不敢亂定規，不知道對不對」，後面得加上注釋、注解，別亂說話。如果你亂說話，從小的方面說，會給人造成錯誤的影響，給人一些錯覺、誤導，從大的方面說，你能觸犯神的性情。你把神的經營計劃、把神拯救人類這麼大的工作定性為愛，定性為因為愛而作的，這是不是胡說八道啊？說這話的人是不是該掌嘴啊？（是。）為什麼該掌嘴？因為這是信口開河，這是斷章取義。這是不是狂妄性情導致的？你才信神幾天啊？你見過神嗎？你了解神的性情嗎？神經營計劃异象方面的真理你都說不清楚、說不透，你還敢定規神的實質、定規神的性情，這是不是膽大包天啊？這麼大的事，你竟敢用一個「愛」字來定規，這是觸犯神性情的事。觸犯神性情這是不是大的過犯啊？這是大的過犯。有些人說：「我也不知道，我也不懂啊。」對了，就因為你不懂、不知道，你無知愚昧，你才不應該亂說話。神的事是你一個普通的人就能隨意下斷案、隨意下結論的嗎？整個人類合起來、捆在一起都不能把神的事說清楚，你一個人就想用隻言片語定規神的性情、定規神的作工、定規神的實質，這是不是觸犯神性情啊？（是。）那這首歌就存在嚴重的問題了，不單都是渾話、空話、僭妄的話，最關鍵的它能誤導人，能迷惑人，能讓人陷在觀念裏。這首歌造成這麼嚴重的後果，還能留下來嗎？絕對不能，必須廢掉。

再往下看。「因為愛，神發表真理帶來永遠的生命之道」，這話定規得噁不噁心？（噁心。）往下讀，「因為愛，神用話語審判揭示人類的撒但本性」。你們說，神發表嚴厲話語來揭示人的敗壞性情，到底是因為神愛人，還是因為神厭惡人、恨人？（因為神厭惡人、恨人。）神厭惡人，那這是神的什麼性情啊？（公義、聖潔。）對了，不是因為愛。人那樣定規是不是定位定錯了，理解錯了？這句話有沒有對真理的實際認識啊？這是偏謬、片面的認識，這是錯解、謬解，這句話定性得

不對。再看「因為愛，神試煉熬煉修理對付潔净我們的敗壞」，這跟上一句是不是一樣的問題？（是。）問題是一樣的。往下看，「神啊，你的作工你的發聲説話流露的全都是愛」，這是不是又定規了？神流露的都是什麼？神的聖潔、可愛，神的公義性情。神有烈怒，有威嚴，也有憐憫、慈愛，怎麼能説全都是因為愛呢？這個定規太噁心，太武斷了！這是不是狂妄造成的？他解釋的、總結的與神説話發聲流露的性情實質一點兒都不沾邊，還説「全都是愛」，不但不沾邊，還偏謬、錯誤，這樣的定性完全錯誤。愛是一種情感，也可以作為一種動作、一種行為，但不是神主要的實質，神不亂愛人。難道神的愛泛濫，没地方給了，連撒但也愛，連敗壞的人類、連仇敵也愛？是這樣嗎？神的愛不是没有原則的，而是有原則的，神喜愛正面事物，神恨惡反面事物、邪惡事物。你們説，人真心信神神愛不愛？人盡本分有忠心神愛不愛？人對神有順服神愛不愛？人通過接受神的審判刑罰有了真實悔改，對神有了真實順服，心裏能真實愛神了，這樣的人神愛不愛？人明白真理了，恨惡自己的敗壞性情，人這個「恨惡」就是正面事物，神愛不愛？（愛。）人能接受真理，這是正面人物，人能順服神，這更是正面人物，神喜愛的是正面人物，神恨惡的是魔鬼撒但，神咒詛、懲罰的都是惡人，神喜愛的都是誠實人，都是追求真理的人。所以，神的愛是有原則的，不是没有原則的，神對有些人只是憐憫，這不代表神愛這些人，這些事得看清楚，不能瞎定規神的愛。亂講神的愛，瞎定規神的愛，這對神無疑是論斷、是褻瀆。

再往下看。「神啊，你的愛不僅是慈愛憐憫更是刑罰更是審判」，這話對不對？（理論上是對的，但是不實際。）理論上没問題，但是跟神的愛連在一起就太牽强附會了，這話不應該算錯，但也不應該算對，這話是廢話，不用你説。往下看，「神啊，你的審判刑罰是最真實的愛，是最大的拯救」，你們説這句話怎麼樣？（這句話不對，把神的審判刑罰定為最大的拯救，其實不光審判刑罰是神的拯救。）神道成肉身釘十字架，為全人類贖罪，擔當全人類的罪，這是不是最真實的愛？這是不是最大的拯救啊？（是。）那與審判刑罰相比，哪個是「最」

啊？其實，如果嚴格來分析的話，這話不準確、不貼切，定規得太生硬了，這話不應該這麼説。神所作的不應該説都是愛，如果説神所作的在人身上都能起到正面的果效，對人都是拯救、都是憐憫，這是對的，因為這都是為了人類。如果説是「最」，把它放在最高級，這就不對了，「最」應該是唯一的，没有比較，神的審判刑罰跟神所作的其他工作相比，不能説是「最」。之前有人作了一首歌，有句歌詞是「我愛神的公義性情，勝過了神的慈愛與憐憫」，這話對不對？（不對。）怎麼不對了？（把神的公義聖潔和慈愛憐憫劃分等級了。）其實這話對，這是人經歷了神的審判刑罰之後産生的真實體驗。這個真實體驗的背景是什麼？這裏面是有故事的，就是人享受了神的慈愛憐憫只能得着恩典，人對自己的敗壞性情永遠認識不了，人的敗壞性情永遠脱不去，人只有經歷了神的刑罰審判，受許多試煉熬煉的痛苦，這些敗壞性情才能脱去。所以，在這個基礎上，在這個背景之下，人産生了這樣的認識，這是準確的，這與事實是相符的，這不是理論上的一個邏輯。這首歌對你們有造就，你們却看不出來，真是没分辨。没分辨證實了什麼？没分辨的原因是什麼？是不明白真理。《因為愛》這首歌裏面全是渾話，都不實際，我不喜歡，我絶對一句都不唱。你們唱得還挺來勁，唱得朗朗上口，你們的身量得多小啊！你們什麼也看不透，人該進入的真理都不明白，還要對神的實質、神的經營計劃發表評論，這是不是没理智啊？没理智的人還敢亂説話，這就是不務正業，一點兒都不務實。

再往下看。「我們要見證你聖潔公義的愛，你配受永遠的贊美」，神配受永遠的贊美這當然是必須的，但是人就這麼認識神能算是贊美神嗎？如果説神不愛人，神厭惡人，對人恨惡至極，人還能愛神，還能贊美神，這人還有點身量，是對神有點真實認識了。這句話説「我們要見證你聖潔公義的愛，你配受永遠的贊美」，這句話裏神的愛前面的定語是什麼？「聖潔公義」。你看人家這個愛多大呀，用神的實質來定義神的愛，神的愛是公義、聖潔的愛，這還用你説嗎？一般的愛人還不願意享受，憐憫的愛、對人的愛護還不享受，就要享受神聖潔

公義的愛，人才贊美神，因為這個說神配受人永遠的贊美，這話對嗎？不管是從事實上還是從邏輯推理上，這句話都是大錯特錯，簡直是一派胡言，這是神經病亂套詞彙來迷惑人。你以為這是世界呢？世界上各種邪靈污鬼、各種人物、各種跳梁小丑，有點能耐的、能說會道的、臉皮够厚的，都敢站在舞台上來表演，但神家是真理掌權，這些小鬼都得讓他們下台，都得從教會中清理出去，他們的邪說謬論都得解剖，讓大家公開分辨，給他們定性。現在來看，神的愛是什麼？如果說是公義的、是聖潔的，對不對？（不對，神的愛不僅僅是這些。）那神的愛是什麼？（還有審判刑罰、威嚴烈怒，這些都是神的愛。）神的愛就是神的愛，神的實質就是神的實質。神的愛在神的心思意念裏，在神的情感裏，在神的實質裏，在神的作為裏，你能說得清楚嗎？你還能把神的愛說成是公義聖潔，還敢這麼定規，你膽子也太大了吧！你以這樣的定規來贊美神，神接受嗎？（不接受。）為什麼不接受啊？（因為這是對神的褻瀆。）神噁心，你這是胡說八道，一派胡言！你瞎贊美没有用處，神不喜悅。神對人類的贊美没有那麼大的需求，神没有那個欲望，不是非得有人贊美，神活得才滋潤，神才有那個底氣，神需要嗎？（不需要。）神作的工作是要拯救人類，要給人類一個美好的歸宿，為了人類下一個時代的生存而作了一些工作，但目的并不是為了得到人的贊美，只不過神作工達到的果效中有一樣是人類對神産生了贊美，但人要是對神有誤解，瞎贊美，神還不許可，神還不接受。人還自作多情，感覺人類對神的贊美對神來說多麼重要，這是不是謬解了？人類對神有那麼點贊美，有那麼點見證，人類就以為神多麼感動呢，其實神一點兒也不感動，這不是神該得的嗎？這是很正常的事。

再往下看。「因為愛，神調動人事物效力，使我們得着真理生命」，這句話對不對？（不對。）不對在哪兒？是不是就因為前面「因為愛」那三個字啊？一切都是因為前面那三個字，這三個字太能誤導人、迷惑人，把人的心思變得混亂，讓人分不清是非對錯，以後不要濫用「因為愛」這個詞。這三個字後面的話，「神調動人事物效力使我們得着真理生命」，這句話還是對的，神作工中有這麼一項内容，但把這

定性為神的愛就是錯誤的，這是神的能力、神的權柄與神的智慧，并不是因為愛。準確地説，不僅僅是因為神的愛，神有這個能力調動一切人事物為他要拯救的人類效力，神調動萬事萬物為他要拯救的人類、為他的經營工作效力，最終受益的是人類，人得着了真理，得着了生命。你如果只説是因為愛，那神的智慧、神的權柄、神的能力都不存在了嗎？只説是因為愛，這不對，所以這些話的取向、定位都不對。都不對指什麼説的？不合乎真理，説得偏謬，不是真理的實際，不是人經歷到的真理的實際那一面。

再看下一句。「因為愛，神的審判刑罰使我們脱離撒但權勢蒙了拯救」，這句話有没有問題？還是「因為愛」這三個字作前提就不合適了。「神的審判刑罰使我們脱離撒但權勢蒙了拯救」，這句話本身没有問題，這是神作工達到的果效，但為什麼前面總得加「因為愛」這三個字呢？從這事上你們得着什麼教訓了？凡涉及到評論、研究、揣測、定規神作工的事要特别謹慎，要存着敬畏神的心、存着謙卑謹慎的態度對待，如果能肆無忌憚地胡説八道，説出的話都是一派胡言，都是空話、大話、僭妄的話，就會觸犯神的性情讓神厭憎、恨惡。人對神的認識與神的實質相比，不太恰當地説，只能説是海水中的一滴、沙灘中的一粒，差距這麼大，人還敢隨意定規、隨意下結論，隨意把自己的觀念當成真理形成文字，這就要出大事。出什麼大事啊？（褻瀆神。）褻瀆神這可麻煩了，性質就嚴重了。你主觀意願上不想褻瀆神，那你就守住我剛才跟你們説的，要謹慎對待，謹守口舌。謹守口舌指什麼？（不要隨意評論神、定規神。）對了，對于涉及异象的事，涉及异象這是籠統的説法，具體地説就是涉及到神的經營計劃、神的作工、神的性情實質的事，對涉及這些异象方面的事要謹言慎行，别亂定規、下斷案。有人説，「我認識到的就是那麼回事」，你認為是那麼回事能準確嗎？你别太狂妄自是，如果你認為的不準確，還瞎説、瞎定規，那就是論斷，是定罪，是褻瀆，你吃不了兜着走。有些人可能聽不進去這話，會説，「我就是那麼認為的，你不讓我説，那是讓我偽装啊」。這怎麼是讓你偽装呢？是勸你謹慎點兒，没考慮清楚、没經過尋求印

證的事別亂說，這對你有好處，這是對你的保守。如果你認為的是錯誤的，你說完是什麼後果你知道嗎？那你得負責任。你看，凡是敵基督都作了許多惡，最後是什麼後果啊？他得負責任，教會得處理他。所以，你有想法，你有認識，最好得到印證以後才可以說，你得有足够的事實根據與理論支持才可以寫成文章，或者是形成文字，或者作成詩歌。如果没有足够的事實根據與理論支持作支撐，你所要定規的事實或者你所認為的「真理」那就太不實際了，就是空洞理論、迷惑人的話，也可以說就是膽大妄為，就是說僭妄的話。

神從開始作工到現在發表了那麼多真理，涉及到人的各種情形、各種敗壞性情還有涉及到人的各種需要的話太多了。我說這話是什麼意思？就是說，涉及到人的經歷的，涉及到人對神話的認識、對神要求的認識的這些話題，人能寫的詩歌太多了。你對哪方面有經歷就可以寫哪方面，你没有經歷就不要亂寫，你有經歷若不擅長寫詩歌，可以找懂詩歌的人輔導一下再寫，不懂詩歌的人千萬別亂寫，別凑數。寫詩歌的人必須得有經歷，還要掌握原則，說心裏話、說實際的話，這樣寫出來的歌對人才能有造就。有些詩歌說的話一點兒都不實際，都是字句道理，對人没有什麼造就，這類歌最好別寫。有些人寫歌還找別人給改歌，改歌的人也没有什麼經歷，還要裝有經歷、有文才，這不是騙人嗎？自己都没有經歷，還非要給人改歌，這就是没有自知之明了。所以，没有經歷、没有真實認識的人千萬別寫歌，寫完了一方面對人没有絲毫造就，另外，這也是丟人現眼的事。

唱詩歌一方面是為了贊美神，一方面也是為了靈修反省，使自己得益處。一首歌有無價值關鍵看歌詞裏的話對人是否有益處、有造就，如果是好的經歷詩歌，對人有造就的話就多，有用的話就多。有用的話指什麼？就是讓你在經歷中每臨到事時就能想起這句話，這句話就能給你指引方向，給你實行的路，就是能給你一定的幫助、啓發、輔導，或者可以給你一些亮光，讓你從實際經歷的這些話中尋找到自己應該站的位置、該有的態度、該有的立場、該有的信心與該實行的路，或者從這些話中認識到自己某方面的偏謬，認識到自己某方面的敗壞

情形、敗壞流露或者心思意念，這些都是對人有幫助的。為什麼對人有幫助呢？因為它是符合真理的，是人的經歷體會。歌詞裏面真有實際的東西就能對你的生命經歷有益處，對解决敗壞性情有輔助、引導、開啓或者警示的作用，那這些話就是有價值的，是實用的。別看有些話是小話，但是實用，有些話雖然説得不是那麼優美，不像是詩歌，也不像是散文，都是白話、心裏話，但那些話如果是對真理方面的認識，有對真理方面真實的經歷，對你來説就有造就，是實用的，是有價值的。你們現在最大的難處就是不會分辨，不管什麼空洞的話、字句道理的話你們都没知覺，唱什麼話都行，也不會揣摩歌詞是否實際、是否有真理亮光、是否對人有造就，對你們有什麼益處，這些事都考慮不到，唱完之後還覺得挺好、挺美，但却不知道這首歌到底對你起了什麼樣的作用，這不就是没有分辨的人嗎？

有一首歌叫《神心最好不過》，這首歌裏的每一句話都是實際經歷出來的認識，對人造就很大，你們聽没聽過？越是好的歌詞，對生命有造就的歌詞，你們就不願意接受，你們不看也不搭理，這些好東西你們不寶愛，你們不會抓寶貝，有寶貝你們也抓不着，你們真是貧窮可憐啊！聚會的時候我推薦過好幾次這首歌，總唱這些歌對你們的進入、對你們信神信心的增長、對你們達到對神有真實的順服都有促進作用，有不可估量的作用，這是有價值的歌，所以我推薦，但你們不唱。你們到現在都不知道什麼是實際、什麼是字句道理，這些歌你們得多唱唱，體會體會。咱們分析分析這首歌。

第一句歌詞是「既然選擇愛神，任神怎樣剥奪」，剥奪什麼啊？人的地位、人的家庭、人的臉面，甚至是人的尊嚴。約伯臨到的熬煉都是哪些内容？神作了哪些事？（剥奪了他的家産、兒女。）剥奪了他的全部，剎那間他一無所有，還渾身長瘡，這就叫剥奪。具體地説是剥奪，神作的這件事整體的概述就是神要試煉他，這是一場試煉，試煉中作的一項具體工作就是剥奪。再往下看。「雖有一絲傷感，但我没有怨言」，這是不是人的一種態度啊？（是。）有點傷感。你們説，神剥奪人的時候人難不難受？（難受。）人難受、痛苦、傷心、無助、低

沉，想哭、想鬧也想反抗，這個傷感裏有很多細節，這話實不實際？（實際。）「但我没有怨言」，人是一絲怨言也没有嗎？這不可能，但人需要這樣往上够，需要這樣經歷，需要有一種這樣的態度。這話對人有没有正面引導？（有。）「但我没有怨言」，没有怨言就是人該這麼做，人不該有怨言。如果有怨言，人應該認識自己，不應該埋怨神，應該順服，這是人順服神的一種態度。人不能發怨言，發怨言這是對神作的工作、對神試煉的一種反抗，不是真實的順服。下一句，「人有敗壞性情，該受審判刑罰」，這是不是事實？（是。）事實上是人有敗壞性情，但人如果認識不到這個事實，能説出這句話嗎？人認識不到就不會承認，不會承認就不會有這樣的説法，所以這句話是從人的真實體驗得來的。「該受審判刑罰」，這句詞看着挺簡單，言外之意是什麼呢？就是人有敗壞性情，人悖逆抵擋神，人該受審判刑罰，受多少苦都應該，神作得都對。這話實際不實際？（實際。）這完全是人主觀上承認自己有敗壞性情，同時心甘情願地接受審判刑罰，承認神的審判刑罰就是拯救人，神該這麼作，這是對神審判刑罰這種作工方式的一種順服的態度。人該不該有這種態度？（該。）人該有這種態度。那這話人唱了之後對人有没有造就？（有。）有什麼造就？你如果不唱這些歌詞，你就不知道這個事實，你不知道自己應該持守什麼樣的觀點，應該怎樣順服，不知道以什麼樣的態度來順服、接受神的審判刑罰，但是，你唱這首歌，揣摩揣摩歌詞，就會感覺這話太好了，這話對，你能阿們這話，承認這話就是從經歷來的。這話看起來是高大上嗎？（不是。）但是給你帶來了正面的輔導，給你帶來了積極正面的路途，當你發現自己有敗壞性情，神審判刑罰你的時候，讓你有了正確的觀點，有了實行的路途。首先，你得認識到，人有敗壞性情就該接受神的審判刑罰，没什麼説的，别跟神講理，不管你能不能認識到神的心意，先順服下來，誰讓你有敗壞性情？誰讓你抵擋神了？就該受審判刑罰。這個順服是從哪裏來的？這是不是實際的路途？這就是實行的路途。這話唱完感覺怎麼樣？是不是很實際？這話雖然不是驚天動地，不是那麼高大上，就那麼普普通通，但是却説出了一個實

情，同時也給所有唱這首歌的人一條實行的路途，雖然言辭不那麼優美，但是實用。

再看下一句。「神話就是真理，不能誤解神意」，這話是不是對的？（是。）這話對在哪兒？有些人說：「『神話就是真理』，這還用你說啊？這不是道理嗎？」這句話在這裏是一個鋪墊，你看下一句「不能誤解神意」，這句話是怎麼產生的？是在一種什麼心情、什麼情形下產生的？（人若真相信神話是真理，就不會誤解神。）你既然認定神的話是真理，你就不應該誤解神的意思。那有誤解怎麼辦啊？趕緊放下自己的意思，尋求真理。你在道理上知道神話都是真理，你還能誤解神的意思，這錯在哪兒了？（不接受真理。）對了，所以人應該順服，別誤解神的意思。既然你認定神話是真理，這個理論你都明白，為什麼在實際臨到事的時候能誤解神的心呢？證明你沒有真實地接受神話是真理這個事實。那這句話是不是給你一個提示啊？提示你什麼了？（相信神話就是真理，得認定這個事實。）相信神話是對的，是真理。你既然認定神話是真理了，臨到事的時候就別以自己的意思為真理、為目標了，那就得看神的意思是什麼了。另外，神要試煉你，這是不是真理？（是。）你認定是真理，那你能不能誤解神的意思啊？如果你心裏琢磨，「神是不是要給我定罪啊？如果定罪了是不是要懲罰呀？是不是神看我不順眼要毀滅我啊？」這些是不是都是誤解？（是。）都是誤解。那通過「神話就是真理，不能誤解神意」這句話，你們是不是能悟出點什麼？是不是應該從誤解中走出來，接受神對你的試煉，接受神的審判刑罰？（是。）接受的基礎是什麼？是你認定神的話沒錯，就是真理。人有敗壞性情，錯的是人，人不能用自己的意思去揣度神的意思，神沒錯。既然認定神沒錯，人就應該接受神所作的一切。

再往下看。「常常反省自己，還是摻雜太多」，這個摻雜是怎麼反省出來的？（人流露敗壞的時候。）當人流露敗壞的時候反省出來的，這是其中一方面。當神試煉人的時候，當神給人擺設的環境不合人意的時候，人就常常琢磨，「神是不是不愛我了？神不是公義的嗎？神作這事也不公義啊，神作這事也不符合真理啊，神作這事也不體諒人的

難處啊」。人總跟神鬥心眼兒，產生了各種各樣的敗壞性情，各種各樣的心思意念、想法、觀點以及對神的猜忌，這是不是摻雜啊？（是。）當然，這也是指人的敗壞。下一句，「若不竭力進取，恐怕難被成全」，這話就是人的想法，是人通過反省認識到的。你不反省自己的摻雜，總誤解神，只是在口頭上承認神是真理，臨到事却還要堅持自己的，還要悖逆神，還要埋怨神、誤解神，還不接受神的審判刑罰，你如果不放下這些就很難被成全，也就是要想達到被成全是不可能的，没希望，因為你不能接受真理。你看這話是不是有實際的那一面？（是。）這首歌的每句話都是人實際經歷事的時候所產生出來的語言，所產生出來的實際情形的描述。

再看下一句。「今雖受苦許多，享受神愛榮幸」，這裏把受苦跟神愛連到一起，把受苦跟榮幸連到一起，這是不是實際體驗出來的？是不是自己實際那麼做、那麼體會產生出來的一種真實的信心與態度？這些話都不是憑空產生出來的，都是在一種心情、一個環境、一個事件的背景之下產生出來的話。你看這個態度是什麼？雖然受了很多苦，這些苦給人帶來了人格上、尊嚴上的損失，人的地位、利益被剥奪了，等等這些都讓人受了很大的痛苦，但是人能走到今天，對神產生了真實的信心與認識，感覺這一切都是在享受神的愛，是神的特殊恩待，不是神與人過不去，他認為這是榮幸的，認為這是神愛了他，所以神才這麼作工，這麼剥奪他、這麼試煉他、這麼審判刑罰他。這是在一種真實的環境背景之下所產生的真實的、人該有的一種正面的心態。「今雖受苦許多，享受神愛榮幸」，什麼樣的人能説出這話來？寫《因為愛》這首歌的人説不出這話，他説的全是渾話、空話、高調、口號，他能説「今雖受苦許多，享受神愛榮幸」這話嗎？能不能發自肺腑地説這些話？不能，他説的都是空話、都是大話，人願意聽的話，最後七拼八凑地凑出來一首歌，還覺得自己挺能耐、挺聰明。在我來看，那些話没有一個字是值錢的，全是渾話，全給它廢掉，以後不許人唱這類歌。你們要唱就唱《神心最好不過》這類歌，這歌裏的話都是實話、心裏話，這些話對人有造就。

第一段的最後一句話是「苦難學會順服」，是苦難讓人學會了順服，然後說「神心最好不過」，這句話就扣主題了。這是經歷所有的這一切最終得到的認識與體會，就是神的心是要拯救人，人應該理解到的是，神的心對人是再好不過了，神所作的一切都是對人有益的，神所作的不是為難人、不是刁難人，而是為了潔净人，所以發自肺腑地說出這樣一句話：神心最好不過。這是人類人性的語言，如果没有一定的經歷與閱歷，對神的作工、對神拯救人的方式還有這些具體的細節没有一定的經歷、體會的話，能不能說出一句「神心最好不過」這樣的話呢？絶對說不出來。你們再看看「苦難學會順服」這句話有没有實際的那一面？是不是人進入了真理實際之後得到的東西、收穫到的東西？（是。）那什麽是苦難啊？吃不飽、穿不暖，經歷監牢之苦，是不是指這些？不是指肉體上的這些苦，而是人在心靈裏經歷了一場與真理、與神的作工、與神的拯救、與神的良苦用心的一種争戰，人體驗之後，感覺在人的盼望上心裏受了很多苦，最後明白神的心意了，知道應該順服神了，也學會怎樣順服神了，對神所作的有深深的體會了，才能說出「神心最好不過」這樣一句話，一般人就說不出來這樣一句話。我喜歡這首歌，我喜歡這類的歌。你們總唱這首歌對你們絶對有幫助，這裏的每一句話對你們日常生活中所流露的敗壞性情都有約束，對你們的實際經歷、進入真理實際都有引導、輔助的作用，你們没事多讀讀這些歌詞多好啊！這首歌裏哪句話不是在一個情形、一個背景下說的？哪句話不涉及一方面真理的進入？哪句話都涉及，没有一句是空洞的話。你看最後那幾句，「我雖選擇愛神，還有己意摻雜」，選擇愛神這是一句大的、籠統性的、理論性的話，其實就是接受神的托付，盡上自己的本分，為神花費一生，這裏用愛神來概括。人覺得自己還有己意摻雜，如果不認識自己，對真理没有任何的體會，誰能說出這樣的話？你們肯定說不出來，因為你們没那個經歷。再往下看。「仍要竭力進取，達標彼得精神」，人家的目標是彼得。你們也樹立了一個標杆、目標，也要做彼得，那你們的路途是什麽？你也要竭力進取，但你能說出「還有己意摻雜」這話嗎？你連什麽是己意摻

雜都不知道，你怎麼達到彼得精神呢？這話都有實際的那一面。再往下看就更好了。「不管神怎樣看待我的愛，唯一心願能滿足神最好」，這是人在經歷苦難試煉之後對自己的要求，是人對滿足神心意的一種態度，是順服神、追求真理的一種態度，就是能滿足神這是達到目標了，不管能做到什麼程度。這話裏有實際的一面，你看完這話後是不是給你一種鼓勵、給你一種動力？（是。）人看完之後給人一個目標、一個動力、一個方向。有時候人覺得自己怎麼做也做不好，就陷入消極了，但一讀這話，看到神對人的要求不高，就覺得「我達到滿足神就行了，我不要求別的，放下自己肉體的願望、喜好，只求滿足神就好了」，最後還是歸結到「今雖受苦許多，享受神愛榮幸；苦難學會順服，神心最好不過」這句話，這就挺實際了。

總之，《神心最好不過》這首詩歌說出了一個真實的體會，人經歷了神的作工，經歷了神的刑罰、審判、試煉，人學會了順服，明白了神的心意，知道了神心最好不過，這就是神的可愛之處，是人體會到的，也是人該有的認識。你們把這些有實際體會、認識的歌作出曲調，經常唱，這對你們的造就很大。一方面，人唱神話語詩歌能讓人更明白真理，更快地進入真理實際；另一方面，唱唱這些有實際的人作的經歷詩歌，你們的經歷、認識會進入得更快，這都是人經歷過來之後寫出來的體會、認識，還有人該有的進入的路途、方向，你們拿過來吃現成的就行，這對你們幫助太大了。你們為什麼不給這樣有經歷的詩歌作曲呢？為什麼總給那些空洞的、不實際的、太俗氣的歌作曲呢？你們太沒有分辨了，不知道什麼是好歌，太讓人失望了！這些有經歷的詩歌對人造就太大了，這些實際的話人總唱就入心了，對人的生命進入、性情變化幫助太大了。如果你們總停留在恩典時代贊美神的恩典、贊美神的愛、贊美神的祝福、贊美神的憐憫慈愛這個階段上，你們什麼時候能進入真理實際呢？你們的身量、你們的情形還是小得那麼可憐，總停留在一個膚淺的階段上，如果沒有一些好的詩歌引導你們，憑你們自己進入真理實際太費勁了。你看看《神心最好不過》這首歌，沒事禱讀禱讀，這裏面有輔導你、幫助你進入真理實際

的路途，能給你一個正確的方向，讓你有一種正確的觀點。正確的觀點有哪些?「人有敗壞性情，該受審判刑罰」，這是不是人該有的一種正確、純正的觀點？另外，「神話就是真理，不能誤解神意」，這話對不對?（對。）對，你就得接受，就得去體驗、經歷這話，臨到事的時候就有路可行了，這話就能成為你行事、做人的方向。還有，「若不竭力進取，恐怕難被成全」，這也是一種正確的觀點。還有，「苦難學會順服，神心最好不過」，這是不是人該有的觀點?（是。）你們細看看，這裏的每一句話都不是空話，不是字句道理，都是真實經歷所產生的認識與體會。跟剛才那首《因為愛》比比，你們看看哪個實用？實用的就應該留下來，空洞的就應該淘汰、應該剔除，不應該提倡。有些人説，「那些歌唱熟練了，唱得入心了，唱得離不開了」，離不開你就接着唱，我看你唱二十年你能得着什麼，你能不能進入真理實際。《神心最好不過》這首歌你再唱唱，你唱一兩次你的心就被抓住了，唱一兩個月你的情形就能有所扭轉，你從内心深處真接受這些話了，你裏面的情形就不一樣了，就能扭轉了。那些空洞理論、屬于廢話的歌你唱一輩子也没有用，就跟恩典時代的人唱那些空洞的、膚淺的歌一樣，唱一輩子也得不着真理，白耽誤工夫。

二〇二二年一月十二日

第三部分
全能神與部分神選民的交通紀要

怎樣對待真理、對待神方面的話語

選段 1

有些人看見神發表的話的確都是真理就來信神了，但到了神家看到神原來就是一個普通的人，心裏就產生觀念了，對神所發表的真理也開始懷疑了，言語行為也不受約束了，就能信口開河地說話，想怎麼論斷就怎麼論斷、想怎麼毀謗就怎麼毀謗，這些惡人就這樣被顯明了。這些沒有人性的東西他們常常作惡攪擾教會工作，都沒有好果子吃！他們這樣公開抵擋神，公開毀謗神，公開論斷神、污衊神，公開褻瀆神，跟神搞對立，這樣的人以後都是受重刑的對象。有的人屬于假帶領，被撤換後心裏一直對神有怨氣，他抓住聚會的機會就一個勁兒地散布觀念、發泄怨言，甚至什麼狠話、解恨的話他都能說出口，這類人是不是魔鬼？神家清除他，他又懊悔了，說自己是一時愚昧說了錯話。有些人沒分辨就說：「他挺可憐的，還有懊悔之心，還說虧欠神、不認識神，饒了他吧。」哪能那麼輕易饒恕呢？人還有尊嚴，何況神呢！他褻瀆、毀謗完了過後有點懊悔就能饒了他嗎？他還說自己是一時愚昧，這是一時愚昧嗎？他說話總帶有存心，還敢論斷神，神家把他撤換了，他失去地位之福，害怕被淘汰，就說出了許多牢騷話，過後又懊悔又痛哭流泪，那有用嗎？你的話說出去了，就像水潑到地上收不回來了，神能容讓一個人隨便抵擋他、隨便論斷他、隨便褻瀆他而置之不理嗎？那神就沒有尊嚴了。有的人抵擋完了還說，「神哪，你的寶血救贖了我，你讓我們饒恕人七十個七次，你也應該饒恕我！」真是恬不知耻！有的人給神造謠，毀謗神之後害怕了，怕遭懲罰，趕緊跪下來禱告：「神啊！你可別離開我，可別懲罰我，我認罪了，我悔改，我虧欠你，我做錯了。」你們說，這類人能得着赦免嗎？不能！為什麼不能呢？這就是觸犯聖靈了，褻瀆聖靈的罪今生來世永不得赦免！神說話是算數的，神有尊嚴，有烈怒，有公義的性情，你以為神跟人一樣啊，誰對他好點兒以前的過犯他就不看了？這是沒有的事！你抵擋神還有好下場嗎？你若是因着一時愚昧做錯事或者有時流露點敗壞

性情，這情有可原，但你如果直接抵擋神，直接悖逆神，直接跟神唱對台戲，毀謗他、褻瀆他，給他造謠，那你就徹底完了，這樣的人也不用禱告了，就等着受懲罰吧，没法饒恕！別到時候再恬不知耻地説「神啊，你饒恕我吧！」你怎麼求恐怕也没用了。在人明白一些真理之後，若明知故犯就不可能得着饒恕了。以前説神不記念人的過犯，那是指一些輕的，没涉及到神的行政，没觸犯神的性情，不屬于褻瀆神、毀謗神，但如果你能褻瀆神一次、能論斷神一次、能毀謗神一次，這是永遠的污點，不可能抹掉。人還想隨便褻瀆神，還想隨便謾罵神，然後還想利用神得福，哪有那麼便宜的事！人總想着神有憐憫慈愛，神是仁慈的，神的心胸寬闊、海闊天空，神不記念人的過犯，對人以往的過犯、對人以前做的事既往不咎。既往不咎是指一些小事，但公開抵擋神、褻瀆神，神從來就不會饒恕。

教會中多數人雖然都是真心信神，但没有敬畏神的心，這説明多數人對神的性情没有真實認識，所以很難達到敬畏神遠離惡。人信神都不敬畏神、不懼怕神，一旦神的作工觸及自己的利益時想説什麼就説什麼，説完就完事了嗎？那你就要為你所説的話付出一些代價，這不是那麼簡單的事！有些人褻瀆神，説一些論斷神的話，他心裏知不知道？凡是説這類話的他心裏都知道，只有被邪靈附、理智不正常的人才不知道，正常人對自己所説的話心裏都知道，他説不知道那是騙人。他説的時候心裏認為，「你是神我也知道，我就是説你作得不合適你能把我怎麼樣？我説完你有什麼辦法？」他這是有點故意的意思，故意攪擾别人、拉攏别人，讓别人也這樣説、這樣做。他知道這樣説是在公開抵擋神，是與神唱對台戲，是在褻瀆神，過後琢磨琢磨覺得不對勁了，心想：「那時怎麼能這麼説呢？我是一時衝動，真後悔呀！」他能後悔證明他當時都知道，不是不知道。你如果認為他那是一時愚昧糊塗没看透事，這也不完全對，人再没看透事，但人信神也得有起碼的常識，人信神就該懼怕神、敬畏神，不能褻瀆神，不能隨意論斷神、毀謗神。什麼是論斷，什麼是褻瀆，什麼是毀謗，你知道嗎？你口裏説出的話是不是論斷你不清楚嗎？有些人總講他接待過神、常見

到神，聽過神面對面的交通，逢人就講這些事，講了半天都是外面的事，没有一點兒真實認識。他講這些話也可能存心不壞，是為弟兄姊妹好，想讓大家有勁，但為什麼偏偏要説這些呢？如果主動提起這事，就是有點存心了，主要就是為了顯露自己讓人高看。如果為了讓人有信心、讓人信神有勁，可以給人多讀神的話，那是真理，為什麼非得説這些外面的事呢？他説這些話的根源就是他根本没有敬畏神的心，他不害怕神。人在神面前怎麼能不老實隨便亂説話呢？神有尊嚴呀！人如果認識到這點還能那樣説嗎？人裏面没有敬畏神的心，為了自己的存心欲望，為了達到讓人高看的目的，竟隨意説神怎樣、説神如何，簡直就是在論斷神、褻瀆神，這樣的人絲毫没有敬畏神之心，都是抵擋神、褻瀆神的人，都是邪靈、魔鬼。有的人信神幾年，被大紅龍抓捕後就成了猶大，甚至隨從大紅龍説褻瀆神的話；有的人傳福音還會附和宗教人説論斷神作工、定罪神的話，心裏明知這麼説是抵擋神、褻瀆神也不以為然。不管你是出于什麼存心，這麼説都不合適。你就不能説别的話嗎？為什麼非得説這話？這是不是在褻瀆神呢？這話是從你口裏説出來的，那你就是褻瀆神。不管你是有意還是無意的，你説這話不敬虔，你根本没有敬畏神的心，你用附和别人説褻瀆神的話來討人的好、來得人，你太不敬虔了，你跟魔鬼同流合污了！神是讓你隨意玩弄、隨意論斷、隨意定規、隨意褻瀆的嗎？這是了不得的事！哪句話説錯了觸犯神性情了，那你就完了，這是要命的事！有的人認為，「宗教裏的人受牧師長老迷惑，多數人都説過褻瀆神的話，説過論斷、定罪神作工的話，有些人接受神末世作工以後悔改了，那這些人神到底拯不拯救呢？如果這些人都被神撇弃了，那能蒙拯救的人就太少了，没有幾個人能蒙拯救。」這事你就看不透了吧？神的性情就是公義，對任何人都是公義，挪亞時代只有八個人上方舟得救了，其餘的人都被毀滅了，你敢説神不公義嗎？人類敗壞至深，都是屬撒但的，都是抵擋神的，都是賤貨，不值錢，如果不能接受神的作工，照樣被毀滅。可能有的人心裏會想：「如果我們都不能蒙神拯救，那神的工作不就白作了嗎？我看神拯救人類就離不開人，如果神離開人，神的經

營就没有了。」你想錯了，神離開任何人都一樣繼續他的經營計劃，人把自己看得太值錢了。人没有敬畏神的心，在神面前就一點兒也不敬虔，没有老實的態度，因為人是活在撒但權下，是屬撒但的，隨時隨地都能論斷神、褻瀆神，這是了不得的事，是觸犯神性情的事！

選段 2

信神得抓住關鍵的東西，起碼心裏得知道什麼是信神，信神有哪些真理該明白，該怎麼實行順服神，順服神該明白哪些真理、明白哪些神的話，具備哪些實際才能達到滿足神。你若有這個信心、有這個心志追求達到順服神、滿足神，即使有時有點觀念、有點存心也容易放下。如果没有這個信心，人就總是挑挑揀揀地順服，而且有時候還挑毛揀刺，有時候還跟神較勁，有時候還有怨氣發怨言……形形色色的悖逆都時有發生啊！不是偶爾一次兩次，也不是只有一點意念，乃是能說出悖逆的話、做出悖逆的事，這就是人悖逆的性情特別嚴重了。人有敗壞性情，即使有心志順服神，人的順服也是有限的、相對的，也是偶爾的、一時的、有條件的，不是絶對的；人有敗壞性情，人的悖逆都特別大，承認神却不能順服神，願意聽神的話却順服不下來，知道神好想愛神却愛不起來，不能一切都聽神的、一切都任神擺布，還有自己的選擇，還有自己的存心、動機，還有自己的企圖、想法，還有自己的一套做法，這就没法順服神，只能憑己意行事，只能悖逆神，這樣人的悖逆就太大了！所以説，人的本性就不只是外表有點自是、自高或者驕傲，或者有時説謊欺騙神這些簡單的敗壞性情了，乃是人的實質已經是撒但的實質了。當時天使長是怎麼背叛神的？現在的人呢？説句實在話，不管你們能不能接受，現在的人不僅僅是和撒但一樣徹底背叛神了，而是在心裏、在思想裏、在意識形態裏都直接與神敵對了。這就是撒但把人類敗壞成魔鬼了，人類真的成了撒但的後裔了。或許你們會説：「我們没有抵擋神啊，神説什麼我們都聽啊。」這是外表，好像神説什麼你都聽從，其實多數人在我正式交通、正式説話的時候没觀念，都是老老實實、服服帖帖的，但是當我在正

常人性裏說話、作事的時候，或者在正常人性裏生活、活動的時候，你的觀念就產生出來了，心裏想放下都放不下，怎麼交通真理你的觀念都放不下。這就是說，人對神只是能相對地順服，不能絶對地順服。你知道是神，知道神道成的肉身必須得有正常人性，你為什麼不能絶對地順服？道成肉身是基督，是人子，包括神性和正常人性，外表是正常人性，神性在正常人性裏生活，神性又在正常人性裏作工。現在，神道成肉身成為基督，有神性也有人性，而有些人只能順服神性的一些說話、作工，只把神性的語言、深奥的語言當成神的說話，而對神在正常人性裏的一些說話、作工就滿不在乎，有些人心裏還有一些想法、觀念，認為神性語言才是神的話語，人性語言不屬于神的話，這樣的人能接受神所發表的一切真理嗎？能得着神的潔净、成全嗎？不可能，因為這種人屬于領受謬妄的人，没法得着真理。總之，人的内心世界特別複雜，這些悖逆的東西特別複雜，這個不必細說了。人能够順服神性，却不能順服正常人性裏的一些作工、說話，就說明人對神還没有真實的順服。人對神的順服都是有條件的，人認為對的、合乎情理的人就聽，人認為不對的、不合乎情理的就不願意聽，他不願意聽的他就不順服，他做不到的他也不順服，這樣的順服是真實順服嗎？絶對不是。這就是人的性情不好，人的性情特別惡劣、特別壞，這話關鍵哪！就是說，人對神有點順服也都是挑揀着順服，都是有條件的順服，没有絶對順服神的。如果說哪個人聽話順服，這是相對來說的，是你没有涉及到他的利益，没有真對付他，没劈頭蓋臉地對付他，你一旦真對付他，他就跟你較勁了，整天陰沉着臉，你問他什麼也不說，讓他做什麼他也不願意去做，讓他去做一件不願做的事他就摔東西，就跟你擰勁，人的性情該有多壞吧！你既然知道他是神，你為什麼那麼對待他？這跟當時的法利賽人、跟當時的保羅没有區别了。保羅知不知道耶穌是神？他為什麼逼迫耶穌的門徒？為什麼把那麼多耶穌的門徒抓起來呢？到最後耶穌看他逼迫得太厲害了，就在大馬色路上把他擊殺了，光一照耀，他仆倒了，仆倒之後他問耶穌，「主啊！你是誰？」耶穌告訴他，「我就是你所逼迫的耶穌」（徒 9:5），從那以

後，他就老實多了。如果耶穌不那樣「光照」他、擊殺他，他才不會接受耶穌呢，更不可能為耶穌傳道。這證明什麼？人的本性已經壞到極處了。

人常說，「我們人都有敗壞性情，都不能滿足神」，「人真是自是自高啊，總是認為自己好，比別人强啊！」其實，這是最浮皮潦草的認識，這只是敗壞性情的一小方面，你怎麼不談談自己本性裏那些悖逆神、抵擋神的意念、存心呢？神要求你這麼做你非得那麼做，神要那麼作你非得要求神這麼作，這是不是跟神較勁啊？這樣的性情每個人都有，誰也不可逃避。很多人都有這些經歷，尤其做帶領工人的被淘汰的也不少，所以有些人就散布說：「千萬別接觸神哪，你一旦接觸神保證對神有觀念，保證得被顯明。」這是什麼問題啊？難道是神不好接觸嗎？神不輕易定人的罪，只要人有良心、有理智，說錯了什麼話、做錯了什麼事神不定罪，神只是解剖人的性情讓人認識自己，神是最大限度地拯救人。有一些人做帶領工人雖然經常挨對付修理，但是人家能接受真理現在就站住了，就能為神作見證了。那這些人為什麼就能站立得住呢？并不是這些人没有敗壞性情，而是因為他們能接受修理對付、能接受審判刑罰，所以就得着神稱許了。那神家被顯明淘汰的人多不多？的確不少。這就足以證明人現在不是只有敗壞性情，而是本性已經敗壞了，正常人性已經敗壞得破爛不堪、蕩然無存了，就是人没有正常人性了。道成肉身的神有正常人性，但人都有敗壞性情没有多少正常人性，就不可能跟神合得來，肯定在許多事上跟神有分歧、有争執，甚至能與神敵對。因為人裏面没有敬畏神的心，也没有順服神的心，也不能要求人「你既然承認他是神，無論神説什麼你都要順服他」，更不能要求人凡事都對神忍讓，這不是忍讓的事，人是受造之物，神畢竟是神，人畢竟是人，中間得有界限。就如律法時代，亞伯拉罕的僕人怎麼禱告耶和華神？「耶和華——我主人亞伯拉罕的神啊」（創 24:12），他把等次分得特别清楚。現在的人呢，就認為「神跟我們差不多，也是正常人性，也有正常人性的需要，也有正常人性的喜怒哀樂，也有正常人性的生活、正常人性的活動，他雖然有神性作

工，但是正常人性必不可少啊！」人裏面一有「正常人性」這個輪廓，就容易把神的作工、神的話語、神的性情都定規成人的正常人性而否認了神性的實質，這就犯了極大的錯誤，這樣就沒法認識神了，是不是這樣？你們沒接觸過神，你們哪個人敢說「我跟神接觸一年保證沒有一點兒悖逆」？誰也沒有這個把握。多數人信神都十年、二十多年，沒有人能達到真實的順服神，這就足以說明人被撒但敗壞至深了，撒但的性情在人心裏已經根深蒂固了，有些敗壞的東西你們自己都挖掘不出來。我說這麼多話，發表這麼多真理，沒有幾個人真明白真理的，人現在還是執迷不悟，已經麻木痴呆到一個地步了，不是僅有一點愚昧，而是悖逆本性已經成形了，你們還沒有看透呢。

有些人接觸基督一天、兩天，看着陌生，有些拘束，「這可是神哪！」心裏有這個意念，接觸十天半個月以後，一點一點地越來越熟悉，越來越打成一片，人心裏就放蕩了，就與神沒有地位劃分了，好像完全平等了，也沒有那個等次了，人覺得神與人同生活、同歡樂是應該的。有時我也琢磨，這人怎麼這樣呢？我要是總對付他、總教訓他，他肯定得老老實實、服服帖帖的。有時我跟人平起平坐說說話，人就覺得「哼，你看，神對我多好啊！」對你好不證明你沒有悖逆性情，不證明你的本性實質好，是不是這樣？有些人我對他好點兒，給他點笑臉，他就不知道天高地厚了，不知道自己從哪兒來的了，不知道自己的身份實質了，這些都忘了。人這個本性真是壞到極處了，一點兒理智都沒有了！有些人認為自己挺好，那你可以接觸神一段時間，看看你裏面那些悖逆、抵擋的東西是怎麼顯露出來的。接觸一段時間，我不提醒你，我也不說你，也不對付你，也沒人跟你交通，就讓你自己經歷，看你到底能經歷到什麼程度，你得不着真理肯定得一敗塗地，後果不堪設想。人的悖逆性情太嚴重了，心裏不容人哪！你那個悖逆性情、那個撒但本性、狂妄的心太不容人了。可能有些人跟我接觸一段時間就有些不對的意念，如果不解決，一旦成為觀念或者論斷，那就有危險了。有些人說：「那是你太普通正常了，我信主耶穌就不會這樣。」你信耶穌也一樣，把你們放到耶穌那個時代，你們比法利賽人也

好不到哪兒去，心裏也是充滿觀念，別認為你比猶大强，猶大能賣主，能偷主的錢花，你不出賣主，你不亂花教會錢財，你也不是順服主的人，肯定也是滿了觀念、滿了悖逆抵擋。主耶穌的說話作工就是神的顯現作工，那為什麼猶大能抵擋主呢？他那個本性太壞了，容不下基督，非要跟基督敵對不可，才遭到了懲罰咒詛。彼得跟隨神期間不也受很多苦嗎？但因着他有良心理智，還能追求愛神，最終他得到神的成全了。當時他對耶穌也有一些觀念，也說了一些錯話，但因着他能追求愛主，最後他對主耶穌有些認識了。所以說，人別說大話，没經歷到的事你別說自己保證能成功、保證能打一百分，這話不實在、不現實，你非得把這事經歷了之後再談自己的認識、再談自己的看見才實際。你別說「神，你到我家吧，我保證不像別人那樣惹你生氣，保證不像別人那麼没人性」，這也不一定。因為人裏面正常人性的這些東西已經被破壞了，正常人性没有了，良心、理智没有了，正常人性那些常識，說話單純誠實、能够聽話順服，這些正面的東西人裏面已經都没有了。所以，人的生活原則、人生目標都已經變了，都奉行撒但的哲學，都受撒但的本性支配，說話都是圓滑詭詐，會看風使舵，會說好聽的話，他認為這麼生活特別好。為什麼說人類敗壞至深呢？敗壞至深還有一點兒正常人性嗎？你認為你有敗壞性情，就是有點狂妄、自是，有點驕傲，說話有點詭詐，或者盡本分有點應付糊弄，也就是這些。這樣認識就太輕了，認識的都是皮毛，關鍵是人的本性邪惡，人都崇尚邪惡，都在否認神、抵擋神，正常人性都已經蕩然無存了，是不是這樣？那要達到合乎受造之物的標準，人該怎麼做？關鍵是從神的話裏找着實行的路，找着合適的實行法。你們也知道，在人類當中没有太好的人，那現在為什麼說有的人有人性、有的人没人性呢？有人性的人真能實行出這些真理嗎？他也實行不出來，就是相對來說他心地比較善良一點、温柔一點，對工作比較負責一點，都是相對來說，可不是絶對。如果評價一個人，說他這人絶對的好，没有一點兒毛病，没有一點兒悖逆，絶對聽話順服，盡本分没有一點兒應付糊弄，這是不是太誇張了？這符合事實嗎？真有這樣的人嗎？你們這

麼領受就是偏謬了。但你們若認為，「咱們這人完了，沒有一個好東西了，那信神還有什麼用？乾脆別信了，就等死吧！」這又謬了。你們總走極端，好像聽不懂人話，不是偏左就是偏右：話說得輕，柔和點兒，你們不認識自己；話說得重，嚴厲點兒，你們就耷拉腦袋，就開始消極了，甚至自暴自弃了。有的人聽了神審判、定罪的話，當時就癱倒了，認為自己完了，蒙拯救沒希望了，就這樣的人是最難拯救的，他聽不懂人話呀！現在神說話揭示人是為了讓人認識人敗壞本性的根源在哪兒，為什麼人能够悖逆神，揭示這些東西對人有益處。如果不揭示，你信到最終對自己還是沒有認識，你還總說天使長狂，總說這個人狂妄、那個人悖逆，你自己怎麼樣啊？還有的人總說「咱們就是悖逆神哪」，但對悖逆的根源還是不知道，對那些情形的實質還是看不透，還是認識不到，那就沒法變化，沒法蒙拯救。這些話你們能不能領受？（能。）

剛才交通的主要是兩方面：一方面，信神應該做到真實順服，完全達到受造之物的標準；另外，揭示人裏面的悖逆，揭示人的本性，讓人對自己有認識。如果不這樣揭示，讓人自己認識自己，那誰都說自己好、自己比別人好。比如，有的人說，「我這人也是敗壞太深」，但是跟人相處一段時間，就認為還是自己比別人强，心想：「我這人不怎麼樣，我看你也不怎麼樣，你還不如我呢！」你別認為自己比別人强，你比別人强不到哪兒去，人悖逆的本性都一樣。這些都清楚了吧？交通完這些，你們怎麼想的？你們是不是這樣想：「信神這麼多年了，我以為我是順服神的人，今天神交通完我才知道，我對神沒有真實順服，還沒有把神當神對待呢，我連順服神都做不到，太沒有理智了，真是糊塗信哪！」真有這樣的認識，就有希望進入信神的正軌成為順服神的人，才能達到蒙拯救。

選段 3

很多人信神并不注重生命性情的變化，而是注重、關心神對他是什麼態度，他在神心中能不能占有一席之地，總猜測他在神眼裏是什

麼樣的人、神心裏有沒有他的地位。很多人心裏都有這些東西，如果見了神的面，總觀察神對他說話是高興還是生氣，還有的人總向人打聽，「我的難處神有沒有提過？神對我到底怎麼樣？是否關心我？」還有的人更嚴重，神看他一眼，他就好像發現了新問題，「哎呀，神剛才看了我一眼，不是好眼色，這不是好兆頭」。人都特別注重這些。有的人說：「咱們信的就是道成肉身的神，他不搭理咱們，咱們不就完了嗎？」言外之意就是，「咱們在神心裏沒位置還信什麼呀？別信了！」這是不是沒有理智？你知不知道人為什麼要信神？人總也不琢磨自己心裏有沒有神的地位，還想讓神的心裏有他的地位，人多狂妄自大呀！這是人最沒理智的地方。甚至有的人沒理智到一個地步，聽到神打聽別人的事沒提他的名，或者關心別人沒關心他，或者照顧別人沒照顧他，他就不滿意了，就開始發怨言埋怨神，說神不公義，連公平合理都沒有。這就是人的理智有問題，神經也不太正常了。平時，人總說順服神的安排、順服神的擺布，不管神怎麼對待都沒有怨言，神對付修理也行，神審判刑罰也行，可事實臨到時就不接受了，人有理智嗎？人都把自己看得特別高，把自己看得特別重要，別說修理對付，就是神的一個眼色人看着不對勁，人就感覺沒有希望蒙拯救了，或者神說哪句話語氣重點兒，感到扎心了，人又消極了，又感覺信神沒有意思了，認為「既然神不搭理了，那還怎麼信呢？」有的人對這類人沒分辨，還認為「人家的心多細啊！對神的一個眼色都能觀察到是什麼意思。你看人家對地上的神真定真了，真把神當神待了」。是這麼回事嗎？這些人真糊塗，什麼事也看不透！人的身量太小，真是醜態百出。人的理智太差，對神的要求太多，而且太過格，沒有一點兒理智。人總要求神這樣作那樣作，對神不能完全順服、不能敬拜，反而按着自己的喜好提出一些無理要求，要求神就應該度量大，看見什麼事都不生氣，什麼時候見人都是面帶微笑，什麼時候見人都得說話，都得供應、交通真理，還得一味地忍耐，還得對人有好臉色。人的要求太多，人的事太多！對這些事你們都省察省察，人的理智是不是太差？不但不能完全順服神的擺布安排，接受從神來的一切，而且反過來對神提

出一些額外要求，人有這樣的要求怎麼能對神忠心呢？怎麼能順服神的安排呢？又怎麼能够愛神呢？人都要求神應該怎麼愛他，應該怎麼寬容他、怎麼看顧保守他、怎麼關心照顧他，没有人要求自己怎麼愛神，怎麼想着神，怎麼體貼神、滿足神，怎麼心裏有神的地位，該怎樣敬拜神。人心裏有這些東西嗎？這些都是人該達到的，為什麼人不往上用心呢？有些人也能發一時熱心，有點撇弃花費，但不是長久的，遇到一點挫折就能導致灰心失望，發怨言。人的難處太多了，追求真理、追求愛神滿足神的人太少了。人根本就没有理智，地位没站對，另外還把自己看得特别貴重。有些人還説：「神把我們看成他眼中的瞳人，神為救贖人類不惜讓自己的獨生子釘在十字架上，咱們是神重價買回來的，多值錢哪！在神心中都占着一個位置。咱們這人也不簡單，比外邦人地位高多了，是天國裏的人。」人還感覺自己挺高、挺偉大的。以前有許多做帶領的人都有這個心態，被提拔以後就感覺自己在神家有地位了、有身份了，他就覺得「神把我看在眼裏了，神看得起我，讓我做帶領，我得好好為神跑路作工」，心裏美得不得了。結果一段時間後做了些壞事，本相顯明了，被撤换了，他又垂頭喪氣了，再揭露對付他的醜相他就更消極了，信不下去了。他琢磨琢磨，「神所作的也不近人意呀，一點兒情面都不講，還説神體諒人的軟弱，那為什麼我有點過犯就把我撤了？」他就心灰意冷，想不信了。他對神有真實的信心嗎？連修理對付都接受不了，這身量也太小了，以後能不能接受真理都不好説，這是危險的人。

人對自己要求不高，但對神要求就高了，讓神對他特别恩待，還得忍耐包容，還得有愛護、有供應，還得面帶微笑，還得忍讓、遷就，多方面地照顧，不能有一點兒嚴厲的，不能有一點兒刺激到他的，得天天哄着才行，人的理智太差了！人信神應該存什麼樣的觀點，應該做什麼，應該達到什麼，應該站在什麼地位上事奉神，應該把自己放在一個什麼位置上才合適，這些事人都不清楚。有點地位的人就把自己看得挺高，没有地位的人也把自己看得挺高，人總也不認識自己。你們信神得達到無論神對你們怎麼説話、怎麼嚴厲，無論神是否搭理

你，你都能跟着信，都没有怨言，還照樣盡本分，那你這人就成熟老練了，真有點身量了，有點正常人的理智了，不對神要求什麼了，再没有奢侈欲望了，再不按着自己的喜好去要求别人、去要求神了，這才是有點人的模樣了。現在你們的要求太多、太過格，人的意思太多，證明你站的地位不對，站的地位太高，把自己看得太尊貴，好像比神矮點不多，那你這個人就難辦了，這正是撒但的本性。你裏面如果存在這些情形，你肯定消極的時候多、正常的時候少，那你的生命長進就緩慢，而别人心裏就單純，没那麼多事，就容易接受真理，長進得就快。人心裏單純，就不受那麼多苦，你情感重，事太多，總對神有要求，你接受真理攔阻就大，生命長進就慢。有的人無論别人對他怎樣打擊、排斥，他都照樣追求，一點兒不受影響，他心裏有度量，受苦就少些，生命進入的攔阻就少點兒。你事多，今天這事明天那事，誰看你的眼色不好了，誰小瞧你了，或者是誰没搭理你了，或者神説哪句話刺激到你了，話説重了扎你的心了，傷到你的自尊了，或者有什麼好東西給别人没給你了，你就消極了，還能誤解神，這種人事太多，有點不可理喻了，怎麼跟他交通真理他也不接受，也解决不了他的問題，這是最難辦的人。

我常聽到你們交通這樣的話，「我在什麼事上跌倒了，後來受些苦之後有點認識了」，多數人都是這樣的經歷，這經歷太淺了。這點認識説不定是經歷幾年才得來的，説不定受多少折磨、扒了幾層皮之後才有這麼點認識、有這麼點變化，太可憐了！人的信裏摻雜多少東西，信神太費勁了！到現在，每個人裏面的摻雜還挺多，對神的要求還不少，這些都是人裏面的摻雜，有這些摻雜就證明人性有問題，也是敗壞性情的一種流露。人對神的要求也要分是正當的還是不正當的，這得分辨清楚；人應該站什麼地位，應該具備什麼理智，這必須得清楚。我發現有的人總注重我對人的臉色，總研究神對誰好或者不好。如果發現神對他的臉色不好了，或者聽見神揭露、定罪他的話，他就放不下了，你怎麼跟他交通也不行，多長時間都扭轉不過來，他就把自己定規了，抓住一句話就定規神對他是什麼態度，就一個勁兒地消

極，不管誰怎樣交通真理他也不願意接受，這就是不可理喻了。可見，人對神的公義性情絲毫不認識，根本不了解。只要人能悔改、有變化，神對人的態度也會有變化的。你對神的態度不變，神對你的態度能變嗎？你變了神對你就變了，你不變神也不變。有些人到現在對神所恨惡的、神所喜歡的，對神的喜怒哀樂，神的全能、智慧也没什麼認識，連一點感性的東西都談不出來，這是人的難辦之處。神對人苦口婆心地説話人記不住，若説一句嚴厲的話或者修理對付、審判的話就扎在人心裏了。為什麼對正面引導的話人就不當一回事，聽見一些審判的話、修理對付的話就難受、消極，再也起不來了？最後説不定多長時間自己琢磨琢磨才扭轉過來，再結合一些神安慰的話才醒悟過來，要是没有這些安慰人的話，人就消極得爬不起來了。剛開始經歷神作工時，人有許多錯誤的認識和對神的誤解，總認為自己的對，總持守自己的想法，別人怎麼説也聽不進去，當經歷了三五年之後，才漸漸地開始明白、透亮了，認識到是自己錯了，也感覺自己太難辦了，好像才長大成人。經歷多了，人就理解神了，對神誤解就少了，人不再有怨言了，開始正常地信神了，跟以前比起來，現在的身量就有點像大人了。以前就像小孩子，説不定什麼時候就慪氣了、消極了，不知什麼時候就遠離神了，不知臨到什麼事裏面就發怨言了，不知讀到哪句神話又有觀念了，説不定什麼時候對神又有疑惑了，身量太小就是這樣。現在都經歷了許多事，讀了幾年神的話，都有長進了，比以前穩定多了，這都是明白真理達到的果效，是真理在人身上起到的作用。所以説，人只要明白真理，只要能接受真理，什麼難處都能解决，不管經歷多長時間都會有收穫的。當然，經歷時間太短也不行，只要每經歷一件事就有收穫，那生命長進就快了。

現在培養你們做帶領工人或者做負責人，或者盡重要本分，并不證明你們身量大了，你們只是比一般的人素質好點兒，比他們追求點兒，比他們有點培養價值，并不代表你們能順服神了、能任神擺布了，也不説明你們對前途盼望放下了，人還没有這個理智。你們都是帶着一些消極的東西作工，不排除帶着得福的存心、盼望，甚至還帶着人

的觀念想象，同時還背着一些包袱作工，好像戴罪立功似的，都不是心甘情願的，也没有達到無論神怎麽對待，只管按着神的心意去做、按着神的要求去做。你們能達到這個嗎？人没有這個理智，都是想探探底，「到底神對我是什麽態度呢？到底是用我效力還是拯救我、成全我？」都有想探底的意思，只是不敢説。不敢説證明還有一種東西支配着，「説也没用，我就是這個本性了，變不了了，只要掌握住自己不做壞事就行了，我也不要求太高了」，把自己限制在一個最低的位置上，最後始終也没有什麽長進，盡本分也是帶着應付糊弄的思想。通過幾次交通以後，你們才明白點真理，知道點真理的實際了。用你、不用你，或者對你是什麽態度，這個并不重要，關鍵在乎你的主觀努力，在乎你選擇什麽道路，最終能不能變化，這是最關鍵的。對你態度再好，你没有變化也不行，你臨到事就跌倒了，一點忠心都没有，對你態度再好也没有用，關鍵還是在乎人走的路。以前對你説過咒詛的話或者恨惡的話、厭憎的話，但今天你變了，神對你的態度也隨之變了。人總感覺害怕，總是不踏實，没有真實的信心，説明還不明白神的心意。現在你們明白一些了，以後臨到什麽事還能不能消極軟弱呀？能不能實行出真理站住見證啊？能不能達到真實順服神呢？這些如果達到了，就是有正常人性的理智了。你們現在對人的敗壞性情、對神的拯救、對神的心意是不是有點認識了？起碼有點輪廓了，等有一天各方面真理都能進入一些實際了，就完全活出正常人性了。

選段 4

追求真理最主要得注重讀神的話，讀神話能得多少就看人的領受能力了。雖然每個人都讀神的話，但有的人就能讀出神話的真實意思，就能讀出亮光來，只要讀神的話就能有點收穫，有的人則不然，他讀神話就注重明白道理，結果讀了幾年明白了許多道理，在經歷中臨到問題還是解决不了，一點兒都用不上，這是怎麽回事呢？同樣讀神的話，效果就不一樣。喜愛真理的人就能接受真理，不喜愛真理的人即使讀神話也不願意接受真理，不管臨到什麽問題也不會在神話裏

尋求真理。有點經歷的人讀神的話就能談出點實際的東西，談出點對真理的實際認識，這才是明白真理了；沒有經歷的人讀了神的話只明白字面的意思，沒有一點經歷認識，這就不算明白真理。有的帶領常跟人說他是專門走教會供應真理的，這話說得對嗎？供應真理這話可不是隨便說的。哪個人具備真理？誰敢說自己是供應真理的？這話是不是太大了？你們信神跟隨神，只是接受真理、追求真理的人，能做到這一點就已經不錯了，就是人能明白一些真理，能談出一點對真理的經歷認識，也不能說是供應真理的，因為人都不具備真理，談點經歷認識怎麼能說是供應真理呢？所以，帶領工人只能說是作澆灌工作的，是專門負責教會弟兄姊妹生命進入的，不能說是供應真理的，人即使有點身量也不能說對人有真理的供應，絕對不能這麼說。人有幾個明白真理的？就人的身量配稱為供應真理嗎？人即使在真理上有點經歷、有點認識，也不能說就會供應真理了，絕對不能這麼說，這麼說太沒有理智了！有的人還以澆灌教會、供應真理為自豪，好像自己明白多少真理似的，結果對假帶領、敵基督都不會分辨，這不是矛盾嗎？若有人問你什麼是真理，你說，「神的話就是真理，真理就是神的話」，這樣的人明白真理嗎？你只會講字句道理，對什麼是真理都沒有經歷認識，就沒有資格供應別人。現在做帶領的人都沒有什麼經歷，只是有點素質、願意追求真理，適合培養、訓練，在盡本分中能起帶頭作用，即使能交通點認識，但怎麼能說是供應真理的呢？做帶領工人的多數都能談點認識，并不代表他們有真理實際，畢竟他們都是聽了多年的道，有點淺顯的認識，願意交通真理，對人有點幫助，但也不能說是在供應真理。供應真理是帶領工人能做到的嗎？絕對不是。帶領工人講道澆灌教會，最主要得能解決實際問題才是真能澆灌教會，多數帶領工人現在還解決不了多少實際問題，即使能交通點對真理的認識，多數基本還屬于字句道理，對真理的實際交通不透，這能真實解決問題嗎？多數帶領工人只是有點領受能力，還沒有多少實際經歷，能說他比別人明白真理、有真理實際嗎？不能這麼說，這都够不上。有些帶領工人提拔起來純屬就是為了培養，因為他有點素質，

具備點領受能力，加上家庭環境合適，就讓他操練，并不是提拔誰誰就有真理實際，就能供應真理了，只不過追求真理的人比別人先得着開啓、亮光，但這點亮光都够不上真理，也不屬于真理，只是符合真理。神直接發表的才是真理，凡屬于聖靈開啓的只是符合真理，因為聖靈是根據人的身量開啓人，并不是直接對人發表真理，而是給人一個够得上的亮光，這你得明白。對神的話有點看見、有點經歷的認識，這些算不算真理？不算，頂多是對真理有點認識。凡聖靈開啓的話并不代表神的話、不代表真理，不屬于真理，只能説是對真理有點認識、有點聖靈開啓。人如果在真理上得着一些認識再供應別人，也只是把自己的經歷認識供應給人了，不能説是供應人真理，説交通真理還可以，這個説法合適。為什麽這樣説呢？因為你交通的都是對真理的認識，還够不上真理，所以只能説交通點經歷認識，怎麽能説是供應真理呢？供應真理可不是簡單事，誰配説這句話呀？只有神才能供應人真理，人能做到嗎？所以對這事必須得看透，這不單是用詞不準確的問題，關鍵是違背事實、歪曲事實了，這是小題大做。人對神的話有一些經歷認識，但不能説人就有真理了、人就屬真理了，絶對不能這麽説。不管人從真理裏面得着多少認識，也不能説人就具備真理的生命了，更不能説人就是屬真理了，絶對不能這麽説。人只不過是明白一點真理，有一些亮光、實行的路途，有一點順服的實際，有一些真實的變化，但不能説就是得着真理了。神是藉着發表真理來供應人的生命，神也要求人明白真理、得着真理來事奉神、滿足神。即使人經歷神作工到有一天真得着真理了，也不能説人就是屬真理的，更不能説人具備真理了，因為人經歷的年頭再多得着的真理也是有限的，也是很淺的一部分。真理是最深奥的，是神的所有所是，人對真理就是經歷一生得着的也是很有限的，人永遠都不可能把真理完全得着，不可能完全明白真理、活出真理，所以神説人在神面前永遠都是嬰孩，就是這個意思。

有些人認為，人對神發表的真理有經歷、有認識了，對每項真理都認識透了，能憑真理行事了，就能發表真理了，這樣的人活着就是

基督了，正如保羅所說的「我活着就是基督」（腓 1:21）。這種觀點對不對？這不是又唱「神人經」的論調了嗎？這是大錯特錯的！人總歸得明白一件事，不管你對真理有多少認識、有多少經歷，即使你進入真理實際了，能够順服神的擺布安排，達到能順服神、見證神了，你的生命進入再高、再深你的生命還是人的生命，人永遠不能變成神，這是絶對的，人必須得明白。即使最終你對哪方面真理都有經歷了，都明白了，能任神擺布了，是被成全的人了，也不能説你就是屬真理了；即使你能談出真實的經歷見證，也不能説你能發表真理了。以前宗教裏常説「裏面有基督的生命了」，這是錯誤的説法，是渺茫的説法。現在雖然人不這樣説了，但人對這事的認識還是模糊不清的。有些人會想：「我們既然得着真理了，真理在我們裏面了，那我們就有真理了，有真理在我們心裏，我們也能發表真理了。」這不是又錯了嗎？人常説的有没有真理這話，主要是指對真理有没有經歷、有没有認識，能不能按真理實行説的。真理每個人都經歷，但每個人經歷的情形都不一樣，每個人在真理上所得的也不一樣，就是把所有人的經歷認識都綜合起來也不能完全够上真理的實質，真理就這麼深奥！你所得的東西、你的認識為什麼説不能代替真理呢？你跟人交通的那點經歷認識人家聽完就有認識了，用不了經歷多長時間就完全明白得着了，就是深奥一點的也用不着經歷幾年，但是對于真理人一生都經歷不透，就是所有的人加起來也經歷不透，可見真理太深奥了。真理無法用言語説透，真理用人類的語言説就是人類的真諦，人類永遠都經歷不透，永遠都達不到完全活出真理，因為一項真理人就是經歷幾千年也經歷不完，不管人經歷多少年所明白的、得着的真理還是有限的。可以説，真理就是人類永遠的生命泉源，神是真理的源頭，進入真理實際是無盡無休的事。

真理就是神自己的生命，代表神自己的性情，代表神自己的實質，也代表神的所有所是。如果説人有點經歷認識就是有真理了，那你達到聖潔了嗎？你為什麼還流露敗壞呢？為什麼不會分辨各種人呢？為什麼不能見證神呢？你即使明白一些真理你能代表神嗎？能活出神的性情嗎？你對一項真理的某一方面有點經歷認識，能談出點亮光，但

你能供應人的是極其有限的，絶不能長久。因為你明白的、你的亮光不代表真理的實質、不代表真理的全部，只是真理的一個側面、一個小的方面，只是人能達到的一個程度，離真理的實質還遠着呢。就這點亮光開啓、這點經歷認識永遠不能代替真理，就是所有人都經歷這一項真理有點成果，將這些經歷認識都綜合到一起也够不上一句真理的全部與實質。以前説過這句話，「我總結出一條人間的格言：在人之中，并無愛我之人」，這一句話就是真理，是人生的真諦，是最深奥的東西，這是神自己的發表。你經歷經歷，經歷三年有一點淺顯的認識，經歷到七八年又有點認識，但這些認識永遠代替不了這一句真理，他經歷兩年有一點認識，經歷到十年又有一些認識，經歷一生就有較高的認識，但你們兩人的認識綜合起來也不能代替這一句真理。你們兩人綜合起來無論有多少看見、亮光，有多少經歷認識，都代替不了這一句真理。就是説，人的生命永遠是人的生命，你的認識再合乎真理、再合乎神的意思、再合乎神的要求也永遠代替不了真理。説人有真理了就是指人真實明白真理了，活出點神話的實際了，對神真有點認識了，能高舉神、見證神了，但不能説人已經具備真理了，因為真理太深奥了，就神的一句話就够人經歷一生的，甚至人經歷幾生、幾千年都不能把神的一句話完全經歷透。可見，明白真理達到認識神的確是無止境啊，人經歷一生明白的真理也是很有限的。有的人剛明白點神話的字句就説自己有真理了，這不是無稽之談嗎？不管是亮光還是認識，都有深淺的問題，人就是信一輩子所進入的真理實際都是有限的，所以不是有些亮光、有些認識就代表有真理實際了，主要得看這些亮光、認識能否够得上真理實質的那一面，這才是最關鍵的。有些人能談出點亮光、談出點膚淺的認識就感覺自己有真理了，心裏美滋滋的，因此就飄飄然起來，其實離進入真理實際還遠着呢。人有什麽真理呀？人有真理能隨時隨地跌倒嗎？有真理怎麽還能抵擋神、背叛神呢？如果説你有真理了，那就證明你裏面有基督的生命了，那還了得！那你不就成主、成基督了？這是一種謬妄的説法，完全是人的推理，屬于人的觀念想象，在神那兒根本不成立。

人明白真理，用真理作生命，這個「生命」指什麼？就是指真理在人心裏掌權了，人能憑神的話活着，人對神話有真實的認識，是真正明白真理了。人裏面有這個新生命完全是實行經歷神話達到的，是建立在神話真理的基礎上的，是在真理的範圍裏活着而得着的，人的生命裏都是對真理的認識、對真理的經歷，就是在這個範圍裏，得着生命就是指得着真理説的。人能憑神話真理活着，不是説人裏面就有了真理的生命，也不是説人有真理作生命了人就成為真理了，人裏面的生命就成為真理的生命了，更不能説人就是真理生命，人最終的生命還是人的生命。就是你能憑神的話活着，對真理有認識，這些認識在你裏面扎根了，成為生命了，你經歷得着的真理成為你生存的根基了，你憑這些話活着，誰也改變不了你，撒但也迷惑不了你、敗壞不了你，你就得着真理生命了。就是你生命裏只有真理了，只有真理的認識、經歷了，無論做什麼事都憑這些真理活着，都不出這個界限了，你就具備真理實際了，神的作工最終要得到的就是這樣的人。但人明白真理再多也是人的實質，絲毫不能與神的實質相提并論，因為人對真理永遠經歷不完，不可能完全活出真理，人只能活出人能够得上的極其有限的一點真理，這怎麼能成為神呢？如果神親自成全一班大神小神的話，這不就亂套了嗎？再説，這也是不可能的事，這是荒唐的事，是人荒唐的想法。神造天地萬物，然後造人，為的是使人順服神、敬拜神，神造人是最有意義的。神只造人不造神，神作工取道成肉身的形像這不是造神，神自己不造自己，他自己有自己的實質，永遠不變。人不認識神，應該多讀神的話，常常尋求真理才能明白真理，不能憑想象胡説八道。你對神的話有點經歷，你憑着對真理的真實經歷認識活着，神的話就逐漸成為你的生命了，但也不能説真理就是你的生命、你發表出來的就是真理了，你如果這麼認為那你又錯了。你只是對真理的某一方面有點經歷，這就能代表你有真理嗎？這算得着真理了嗎？你能把真理説透嗎？你能從真理裏發現神的性情、發現神的所有所是嗎？這些果效若都達不到，這就證明只對真理有某一方面的經歷不算是真明白真理了，也不算是認識神了，更不能説是得着真理

了。每個人經歷真理都是一方面、一個範圍，在自己有限的範圍裏經歷，不可能涉及到真理的全面。人能活出真理的原意嗎？你經歷的那點兒才占多少比例啊？只是沙灘中的一粒、大海中的一滴。所以說，你經歷得着的那點兒認識、那點兒感覺無論多寶貝那也不能說就是真理，只能說合乎真理。真理來源于神，真理的內涵實際涉及的面很廣，任何人也測不透、駁不倒。只要你對真理、對神有真實的認識，就是明白一些真理了，這些真實的認識是任何人也駁不倒的，有真理實際的見證是永遠都能站立住的。神稱許有真理實際的人，只要你追求真理，無論在什麼環境裏都能依靠神經歷神的話，都能接受真理作你的生命，這樣就能讓你有路，使你能剩存下來，得着神的稱許。雖然人得着的那點兒東西符合真理，但還不能說就是真理，更不能說就是得着真理了，那點兒亮光只能在一個範圍內適合自己或適合一部分人，到另一個範圍就不適合了，人經歷得再深也是很有限的，怎麼也够不上真理深度的範圍。人的亮光、人的認識永遠無法和真理相比。

人對神的話有些經歷，明白了點真理，也明白一些神的心意了，對神有點認識了，性情有些變化了，得着潔净了，也只能說你還是個人，還是個受造的人類，但這正是神要得着的正常的人。那你是什麼樣的人呢？有的人說：「我是個有真理的人。」若這麼說就不恰當了。你只能說：「我是一個經過撒但敗壞，又經歷了神話語的審判刑罰，最終明白了真理，敗壞性情得着了潔净的人，我只是一個蒙神拯救的人。」你如果說，「我是一個有真理的人，神的話我都經歷了，我都明白了，神說哪句話是什麼意思，在什麼背景、在什麼情形裏說的，我都知道，這不就是有真理了嗎？」你又錯了，你對神的話有點經歷、有點亮光不能說你是有真理的人，若只是明白點道理、會講點道理的人更不能這麼說。人在神面前、在真理面前到底該站什麼位置，人到底是什麼，人裏面的生命到底是什麼，神的生命是什麼，人必須得認識透，人到底是什麼實質人得明白。有些人經歷幾天神的作工明白點字句道理就感覺自己有真理了，這就是最狂妄的人，是没有一點兒理智的人。這事有必要解剖一下，讓人真正了解自己、認識人類，知道敗

壞人類到底是個什麼東西，最終被成全以後能達到什麼程度，該怎麼稱呼、用什麼名稱才合適，人應該知道這些事，別總想入非非，做人還是現實點好，這樣更踏實一些。有些人信神總追求自己的夢想，總想活出神的生命、活出神的形像，這現實嗎？人總想具備神的生命，這是不是危險的事？這是人的狂妄野心，就跟撒但的狂妄野心一樣。有的人作一段時間教會工作就開始琢磨了：「大紅龍垮台之後咱們是不是該作王掌權了，都管幾座城？」能流露出這些東西這是了不得的事。沒有經歷的人好講道理，好想入非非，自己還感覺很聰明，好像信神得着了，活着就成基督了，就成神了，這都是保羅的門徒，走的是保羅的道路，如果死不悔改，這些人都將成為敵基督而受重刑。

選段 5

對于神所説的這些話，你們聽的時候是在對號入座，還是只聽聽道理，在頭腦裏過一遍達到明白意思就完事了？你們是帶着什麼樣的態度與存心聽的呢？如果你們真明白了神説的，不實行真理的以後就要被淘汰，不實行真理在神眼中看不是好人，是惡人，就應該反省自己，看自己的哪些行為不是實行真理，哪些做法、哪些態度在神看屬于不實行真理的表現。這些你們揣摩過嗎？反省自己了嗎？讀神的話只用眼睛過一遍不行，必須得會揣摩、會反省，把自己的思想、行為跟神揭示的話對號，達到認識自己才能有真實的悔改變化。如果讀神的話不會揣摩、不會反省自己，只注重明白道理就完事了，這樣信神就不會有生命進入，就不會有真實的變化。所以説，讀神話會揣摩、會尋求真理、會反省自己這太重要了。神的話是什麼？是一切正面事物的實際，是真理，是道路，是神賜給人的生命。神的話不是道理，不是口號，不是一種理論學説，也不是什麼哲學知識，而是人必須要明白的真理、要得着的真理、要得着的生命，所以神的話與人的生活、與人的生命、與人該走的道路、與人的結局歸宿都有密切的關係。如果人真明白真理了、得着真理了，人的一切都要隨之改變。如果人始終不能明白真理、不能憑神的話活着，那人就不可能得着真實的變化，

也不可能得着神的稱許，那人的結局歸宿就只有沉淪滅亡。神的話、神所發表的真理對于人來説就是這麼重要。如果你讀神的話不會揣摩，不會根據神的話反省自己，不會結合自己的實際問題、實際難處尋求神的心意找到實行的路途，那你所能領受到的就很表面，也不可能明白真理摸着神的心意。所以，必須得學會揣摩神話才能明白真理，這很關鍵。揣摩神話有多種方式，可以自己在心裏默念、禱告，尋求聖靈的開啓光照，也可以與追求真理的人在一起交通、禱讀，當然也可以結合講道交通來揣摩，加深對神話的認識與領受，方式多種多樣。總之，讀神話要想達到明白神話，揣摩、禱讀神話很關鍵。禱讀神話不是讓你背誦神話，不是讓你把這些話記住，而是讓你在禱讀、揣摩之後對這些話有準確的認識，知道神説這些話是什麼意思、神的心意是什麼，能從中找到自己該實行的路途，不偏行己路，另外，對神話中所揭露的各種情形、各類人有分辨，能够按照原則對待各類人，同時也避免自己走錯路。你學會禱讀，學會揣摩神話，能多多禱讀、揣摩，神的話才能在你心裏扎根，成為你的生命。

選段 6

末世，造物主公開發聲説了這麼多話就把各類人都顯明了。現在各類人面對真理、面對真道、面對造物主的發聲，各種聲音、各種觀點都暴露出來了：有思想觀點偏謬的，有自是的、狂妄的，有守舊的、守傳統文化的、腐朽的，還有許多愚昧無知的，更有些仇恨、敵視真理的人像瘋狗一樣瘋狂亂咬，對真理、對正面事物就是隨意論斷、肆意定罪，只要是正面事物、是真理的發表，他們就肆無忌憚地論斷、定罪，絲毫不分辨對錯、有無真理。這都屬于畜類、屬于魔鬼。人類面對真理、面對真道的時候各種觀點都有，這就把整個人類狹隘、頑固、剛硬、狂妄的撒但醜相都暴露出來、都顯明出來了。你們就得學會分辨，從中長長見識，另外也能從中尋求點真理。在那些不信的、没接受神末世作工的人身上有這些流露，那在你們身上有没有這些表現？有些時候表現是不同，説法也不同，其實他們所流露的那些性情

你們也有。就像有些人接受主耶穌了，他就認為全天下凡是不接受主耶穌的人都是低下的人類，他接受主耶穌的十字架救恩了，他就是高級人類了，他就藐視所有的人，這是什麼性情？他就是沒有見識，太狹隘，還特別的狂妄自是。他看人家流露的是敗壞性情，他看不到自己也有這方面敗壞性情的流露。那你們有沒有這些表現啊？肯定也有，全人類的敗壞性情是一模一樣的，只不過因着神的作工、神的拯救或者神工作的需要、神的命定，各類人的本性實質、追求、嚮往有所區別。有的人没心没靈，是死人、畜生，不懂信仰，是整個人類當中最低下的，不能算到人類中。接受神新工作的人明白真理多一些，他的見識與對神的認識就更高一些，在理論方面、觀點方面就會高一層。就如信基督教的人就比信耶和華守律法的人對神的認識高一些，對造物主的創造與作工的見識會高一些，接受第三步工作的人就比基督教的人對神的認識更高一些了。因為神的作工一步比一步拔高了，當然相應地，人所明白的肯定也就越來越高了。但是，你反過來看，你們接受這步工作之後所流露的敗壞性情，跟宗教裏那些人所流露的敗壞性情實質是一樣的，只不過你們提前接受了這步作工，聽了很多的道，明白了很多的真理，對自己的本性實質有了真實認識，而且藉着接受真理、實行真理有了一些真實的變化，所以你們再看宗教那些人的表現，就覺得他們比你們敗壞，其實如果把你們與他們放在一起，人對神、對待真理的態度是一樣的，都是憑着觀念想象、憑着自己的喜好做事，敗壞性情是一樣的。他們如果接受了這步工作，聽了這些道，明白了這些真理，那你們之間的差別就不大了。從這事上看見什麼了？是真理給人帶來變化了，神所説的這些話、講的這些道對整個人類來説都是拯救，是全人類需要的，不是只為了滿足哪一部分人、哪一個種族的人、哪一個類別的人、哪一種膚色的人。整個人類都是被撒但敗壞的，都有撒但的性情，在敗壞的實質上没有多大區別，只是膚色、種族、生長的背景與社會制度不同，或者是傳統文化、背景、接受的教育稍有區別，這些都是外表現象，全人類是被一個撒但敗壞，敗壞的本性實質是相同的。所以説，神説的這些話、神作的這些工作不是

針對哪個民族、哪個國家的人作的，是針對全人類的。即便是不同種族的文化背景有差异，接受的教育有差异，但是敗壞性情在神看是一模一樣的，所以神作一步工作雖然是以點帶面在一個地方作，但是適用于全人類，能拯救全人類，能供應全人類。有些人説：「歐洲人或者其他國家的人不是大紅龍子孫，那神説人都是敗壞至深的人類是不是不合適啊？」這話對不對？（不對，全人類被撒但敗壞的本性實質都是一樣的。）對了，「大紅龍子孫」那只不過是一個種族之人的稱呼，并不决定有這個稱呼的人跟没有這個稱呼的人的實質就不一樣了，其實還是一樣的。整個人類都卧在那惡者的手下，都被撒但敗壞，敗壞的本性實質都是一模一樣的。神所説的這些話，現在中國人聽到了有悖逆、有抵擋、有觀念、有想象，有這些表現，這些話再對另外一個種族的人類説，他們所表現出來的也是想象、觀念、悖逆、狂妄、自是甚至抵擋，一模一樣。整個人類，無論是什麽種族，無論是什麽文化背景，不外乎就是神所揭露的敗壞人類的那些表現。

全人類的敗壞性情是共同的，都是一樣的，大同小异，没有明顯區别，神所説的這些話、所發表的這些真理，拯救的不是某一個民族、某一個國家、某一群人，神拯救的是全人類。從這事上你們看見什麽了？這個人類當中有没有人没經過撒但敗壞，屬于另類、异類的？有没有人不是神主宰的對象？（没有。）我説這話是什麽意思？神主宰全人類，整個人類是一位神造的，不管哪個民族、哪種人類，不管能耐大小，都是神造的。在人眼中，有些人與其他人不同，高級一些，但在神眼中都一樣，是人類在神眼中就一樣。從什麽事上看見的呢？膚色不同、語言不同那是外表，敗壞性情、本性實質都一樣，這才是真相。面對有撒但敗壞性情的人類，神所説的話都能達到果效，都針對人的敗壞性情，能解决人類的一切敗壞性情。從這裏就看到，神的話都是真理，能供應人類，能潔净、拯救人類，這是確定無疑的。現在神末世發表的這些話已經傳遍了世界各國、各個種族，這是事實啊！那人類是什麽反應？（各種各樣的。）這各種各樣的反應折射出、反映出這個人類的實質是什麽？看到人類的本性實質是一樣的，與當初主

耶穌來作工時的法利賽人、猶太人的反應是一樣的，對真理反感，而且對神充滿了想象、觀念，都活在一種虛無縹緲的想象觀念裏信神。全人類都是不認識神而且是抵擋神的，人類聽到神的話的第一反應或者自然流露的本性實質裏的東西都是抵擋神與神為敵的，這是共通的。面對神發表的真理，那些反面的各種聲音、各種觀點都是從敗壞人類的本性實質裏産生出來的，都代表這個人類。他們的觀念想象與當初主耶穌來的時候那些祭司長、文士、法利賽人對神的觀念想象是一樣的，没有變。那些宗教裏的人背十字架背了兩千年，還是這個德性，絲毫没變。人没得着真理，人自然流露的、天性裏出來的東西以及對待神的態度就是這樣。所以説，信神不追求真理這些敗壞性情能解决嗎?（不能。）不管信多長時間，不追求真理還是解决不了敗壞性情的問題。兩千年前的法利賽人就瘋狂抵擋、定罪主耶穌，把主釘在十字架上，現在宗教裏的那些牧師長老、神父主教還像當年法利賽人那樣瘋狂地抵擋、定罪道成肉身的神，如果到他們中間見證神道成肉身，可能還要被他們抓去治死，如果道成肉身的神到各大宗教的教堂裏去傳道，他們肯定還會把神釘在十字架上，或者交給執政掌權的來處理，他們絶對不會手軟，因為敗壞人類的本性實質是一樣的。你們聽到這些話的時候心裏有没有反應？有没有覺得信神多年絲毫不追求真理的人挺可怕啊?（有點感覺。）這是很可怕的事啊！拿着《聖經》，拿着十字架，憑藉着律法，穿着法利賽人的服裝或者祭司袍，在聖殿裏就公開地抵擋神、公開地定罪神，這不都是信神的人在光天化日之下做的事嗎？定罪神的人、抵擋神的人在哪兒呢？不用往遠看，在信神的人中間，凡是不接受真理的、厭煩真理的都是抵擋神的人，都是敵基督，都是法利賽人。

人不追求真理，得不着真理，人對神永遠不會有認識，人對神不認識就會永遠地與神為敵，不可能與神相合，你心裏再有主觀願望想愛神、不願抵擋神也没用，只有願望没用，想克制也没用，這是身不由己的事，這是人的本性决定的。所以説，得追求做有真理的人，追求實行真理，脱去敗壞性情，進入真理實際，達到與神相合，這才是

正道。你們心裏得知道信神追求真理最重要，追求真理得從哪些方面入手，得做哪些事，怎樣對待本分、對待身邊的各類人、對待各類事物，都用什麼觀點來對待，怎樣對待合乎真理原則，心裏得能悟到一些實際東西。如果你不尋求真理、不明白真理原則，只會套規條，憑規條定規、憑邏輯定規、憑觀念想象定規，那你的實行法就是錯誤的，就證明你信神幾年盡守規條了，沒悟到真理，沒有實際。你守規條、憑觀念想象活着雖然很累，也很辛苦，但都是徒勞，神絲毫不稱許，這叫累死活該啊！如果你是通靈的人，讀神的話、聽講道交通都領受得純正，那你經歷得越多，你明白、得着的就越多，你悟到的東西也都實際、合乎真理，這就得着真理、生命了。如果你信神多年得到的東西、悟到的東西仍然是道理規條性的東西，仍然是觀念想象的東西，仍然是束縛你的條條框框的東西，那你就徹底完了，證明你沒有得着真理，沒有生命，不管你信神多少年，會講多少字句道理，你都是個謬種，是個渾人。這話雖不好聽，但是事實。有許多人信神多年，看不見神家是真理掌權、是基督掌權，看不見聖靈主宰一切，這就是一點兒悟性都沒有，就是瞎眼的東西。有的人看見神審判人、刑罰人，也成全了一班人，但却淘汰了許多人，他就懷疑神的愛，甚至懷疑神的公義，這樣的人有沒有領受能力呢？有沒有悟性啊？可以說，他是個謬種，沒有一點兒悟性。謬種看事永遠是荒謬的，只有明白真理的人看事才能準確，合乎事實。

選段 7

有些人傳福音，傳揚見證神的作工，犯了一個嚴重錯誤，他們把神的話中宗教人最容易起觀念的話給刪掉了，給福音對象看刪減精煉後的神話，還找藉口說是為了避免人產生觀念、造成誤解才這樣做的，這說法對嗎？神的話都是真理，不管人有沒有觀念、能不能接受、喜不喜愛，真理就是真理，人能接受就能蒙拯救，不接受就滅亡，誰拒絶接受真理就該死、該滅亡，與傳福音的人有什麼關係？傳福音的人就應該讓人讀到神的原話，不應該怕人有觀念而刪減神的話。人家考

察真道要看神的原話是怎麼說的，看看神的話都有哪些內容，神對這些事最原始的說法是什麼，人家要見識見識，「你們說神是造物主，那他的話是怎麼說的？他的語言風格是什麼？」你們就非要把不合人觀念的話給改動一下，像宗教人講解聖經所說的都是合乎人觀念的話，非得讓人看篡改過的神話，不讓人看神的原話，這是什麼意思？難道你們對這些神話也有觀念嗎？你們是不是也跟宗教人一樣的觀點，認為不合人觀念的神話就不是真理，只有合人觀念的神話才是真理？如果這麼認為，這就是人的錯誤了。神的話不管怎麼說，也不管是否合乎人的觀念，都是真理，只是因為敗壞人類沒有真理，不認識真理，才對神的話產生觀念，這就是人的愚昧無知了。你們就看不清楚神說話特別實際、具體是為達到什麼果效，更不知道人的素質有多差，如果說得太精煉、太理論化人有多難明白。你們應該回想主耶穌顯現作工時，很多門徒聽不懂主的話，就要求主舉例子說明、打比喻才能明白，是不是這樣？今天給你們說得太細、太具體，你們又嫌囉唆。說深了你們不明白，說得籠統、理論你們當道理聽，人就是這麼難辦。現在神的話裏有神性語言也有人性語言，有說得精煉的也有說得具體的，揭露人各種情形的時候還舉了許多的例子，有些話對于已經明白真理的人好像是太細了一些，但對于初信的人就正合適，不說這麼細、這麼具體是很難達到果效的。就像父母養育兒女一樣，兒女小的時候，父母得做很多細節的事，等兒女懂事了、能自理了，這些事就不用做了。這事人都能理解，但神作工的事人為什麼就不能理解呢？初信的人就得看比較淺顯的話、舉例子說明的話、比較具體細緻的話，那些信神多年、明白一些真理的人就得看一些比較深的話、能够得上的話。不管神怎麼說話，都是為了讓人明白真理，讓人脫去敗壞性情，進入真理實際，都是為達到這樣的果效說話。不管神說的話深也好、淺也好，人够得上也好、够不上也好，總之，明白真理、進入真理實際不是容易的事。別以為你素質好能够上深的真理了，那些淺的真理你就具備了，就有實際了，是這麼回事嗎？就做誠實人的這方面真理就够人經歷一輩子的。神的話不管說得多淺，舉多少例子，你經歷十年八

年都不一定能進入實際，所以，人對待神的話不應該從深淺上看，這樣的看事觀點不對。人最好還是講究實際，不是你有領受能力能够明白真理就是有實際了，你如果不能實行真理，你領受得再好也是空洞道理，你得實行出真理來，你得有經歷認識，那才是實際。凡是嫌神說話太細、太瑣碎的人都是狂妄自是的人，都是没有真理實際的人。神說話的智慧、神的意念人能測得透嗎？在對待神話的態度上有許多人太狂妄、太無知了，好像他有多少真理實際，其實他一點真理都實行不出來，一點真實的見證都講不出來，只會空談理論，是理論家，是騙子。如果真是追求真理的人，該怎樣讀神的話呢？應該尋求真理。尋求真理這裏面包括的事就多了，涉及到的事也很多，不細說行嗎？不說具體完善能達到果效嗎？不舉許多例子說明人能真正明白嗎？有許多人覺得有些神話說得很淺，那這些很淺的話你進入多少了？你能談出什麼經歷見證？淺顯的你都没有進入，那些很深的話你能够得上嗎？你能真正明白嗎？不要自作聰明，不要狂妄自是！

咱們再談談篡改神話的問題。神家出版了《話在肉身顯現》標準版，誰也不許有絲毫改動，凡是標準版神話，任何人都不許改動，誰改動就按篡改神話處理。那些篡改神話的人絲毫不理解所有渴慕真理的人盼望讀到神話的渴慕之心，他們就想讀準確的神話、標準版的神話，也就是神的原話，神的原意、神的初衷的發表，喜愛真理的人都是這樣。神作這一切工作、說這一切話的原意、目的、意義是什麼，為什麼這麼細說，人不明白。人不明白，還用頭腦分析、總結，最後把神的原話中有些不合人觀念的話給篡改了，結果人讀完篡改過的神話，就很難明白神原有的意思了，這是不是影響到人明白真理，也影響到人的生命進入了？這是什麼問題？這就是没有敬畏神的心，這是不信派的做法，一伸手做事撒但性情就流露出來了。他對神所作的、神所說的總有點意見，總有點想法，總想給處理處理、加工加工，總想伸出魔鬼的黑爪把神的話變成他的說法，這是撒但的本性——狂妄。神說點實在話、家常話、貼近人性的話，人就瞧不起，就藐視，用輕慢的態度對待，就總想用人的知識、用人的想象給加以修改，變變方

式，這噁不噁心?（噁心。）你們千萬別做這事，做什麼事本本分分的，神的話就是神的話，神無論怎麼說的都保持原樣，別亂動。現場講道才可以稍加整理，在不改變原意的情況下，只要精煉一下即可，絶不能改變原來意思。你没有真理就不能亂動，誰亂動誰要負責任。神家安排幾個人整理講道交通，但必須得按照原則整理，絶不能篡改，那些不通靈、不明白真理的人不要插手，免得遭懲罰。你是神的選民就應該好好地讀神的話，注重明白真理進入實際，不要懷疑神的話，不要懷疑真理，更不要憑頭腦、知識來研究神的話，總犯邪門不好，一旦觸犯神的性情就麻煩了。有的人明白點聖經知識，讀兩天神學，多讀幾本書，就覺得自己明白真理有兩下子了，有本事了，你那點本事算什麼呀？你能見證神嗎？你有真理實際嗎？你能把人帶到神面前嗎？你那點理論、學問絲毫代表不了真理。神在人性裏説點讓人能聽得懂的話、讓人類更好明白的話，人就總不服氣，就總想改改，改成合人觀念的、合人口味的、合人意願的，讓人聽着舒坦的，讓人看着順眼的、順心的話，這是什麼性情？這就是狂妄性情。做事一點真理原則没有，總按着撒但的方式做，這就容易打岔攪擾神家工作，這是很危險的事！一旦觸犯神的性情就很麻煩，就有被淘汰的危險。

有些人看到神的話講生命進入實行的路説得太細就有厭煩的情緒，那如果看舊約聖經裏神頒布的那些律法、律例典章是不是就更厭煩了？如果再看聖經誡命原文説得更具體、更有細節，是不是就能産生觀念？覺得「這些話説得太瑣碎了，一句話就能説清楚的非得説三四句，應該精煉一下讓人一看就明白，簡潔明瞭不囉唆，又好實行，這多好啊，這不是更能見證神、榮耀神嗎？」這想法似乎很對，你以為讀神的話像讀小説呢，越順暢越好？神的話是真理，需要人揣摩，還必須得實行經歷才能明白真理、得着真理。神越是不合人觀念的話裏面越有真理，無論哪方面真理其實都不合人的觀念，都不是人曾看過的、經歷過的，都是新鮮的話語，但你讀了幾年、經歷幾年之後你就知道神的話都是真理了。有的人對神的話總有觀念，這個問題出在哪兒了？人錯在哪兒了？説明人不認識神的作工，不認識神的性情，神説話句句都實際、

句句都是實情，都是人的生活語言，絲毫不用理論、知識的語言來說話，這是對人明白真理最有益處的。沒有人能看透這事，只有神的作工說話才是最實際的、最現實的。雖然人口頭上都說「神說的都對，神說的話對人有益處，但人不了解神，神最知道人的需要，神知道怎麼說話人能明白，神按神的方式告誡給人的話、告訴給人的話人更好接受，神知道人裏面的結構，能有什麼樣的心思、觀念，更知道人最需要什麼，而人自己絲毫不知道」，但你看神的話時就想給精煉精煉，就想給變成合人觀念、合人口味的話，那神的話還能是真理嗎？還能是神的話嗎？那不變成人的話了嗎？人有這種想法是不是太狂妄自是了？神的話不管合不合乎人的觀念想象都是真理，不管神的話說多說少、說得多細，神的話不白說，多說一句是為了讓人更好明白，對人都有益處，少說一句人就不太明白，還容易讓撒但鑽空子。多數人都是素質太差，不多說、不說細人就够不上，人都是麻木痴呆，少說一句都不行，哪方面不說透人對哪方面就不明白，你明白了但是他不明白，你們明白了但是他們不明白，總有不明白的人。神不是針對你一個人說話，神是針對所有人類說話，凡有耳的、能聽懂神話的人都是神說話的對象，你的目光狹隘了吧？人就能看到眼前，覺得「這句話我聽明白了，神為什麼還說得那麼細呢？」如果說得太簡單，素質好的聽懂了，素質一般的人就沒法聽懂，如果神針對素質一般的人又多說了幾句話，在你這兒就有意見，那你是不是接受真理的人？你這個意見是怎麼來的？這不是撒但的狂妄性情嗎？神稍微作一點不合你觀念的事，稍微流露一點神的所是所有，愛護人，理解人，關心人，牽挂人，全面地照顧人，你就覺得神說話囉唆、多餘、瑣碎，不應該這麼作，在你的觀念裏就這麼認為。你對神是這樣的印象、這樣的認識、這樣的看法，那你認為的「神所作的一切都對，神最理解人」這話是不是道理啊？在你那兒又成道理了，你的認識沒跟神所流露的對上號，沒結合上，而且你也不是這麼對待神的，你還用你的觀念想象、用你的狂妄性情來對待神的說話作工，你是不是接受真理的人？你不是接受真理的人，你也不是有敬畏神之心的人。面對神說的話，面對神作

的事，你還能論斷，還能抱怨，還能猜測，還能質疑，還能否認，還能反抗，還能有選擇，你是真心信神的人嗎？你不能順服神的作工，能不能得着真理？你這樣對待神的說話作工，這樣對待真理、對待神的所有所是、對待從神來的一切，你能得到神的拯救嗎？你得不着真理就是受懲罰的對象。

對待神的話不要分析研究，不要耍小聰明，也不要質疑，別動腦筋，得用對待真理的方式來對待，這是聰明的做法。人不明白真理千萬別自作聰明，你認為自己有知識、有文化，學過某項專業，擅長某項技術、業務，就覺得自己比誰都强，甚至還能論斷神，對神產生觀念，就能狂妄自大誰也不服，還敢藐視道成肉身的神，認為神只會發表真理，除了發表真理什麼都不擅長。如果你真這麼認為，那你就太荒唐了！神是真理、道路、生命，你怎麼解釋？神能發表那麼多真理，比你明白的真理多太多了，比你能看透的事也多太多了，比你能做的事也多太多了。就因為神是真理，神能看透萬事，神能主宰人類的命運，也能掌管你的命運，誰也逃脱不了神的主宰安排。人對待神話該有的態度是什麼？就是老老實實地聽話順服、接受實行，這是人應該有的態度，千萬別研究。我對你們說了許多話，你們只能接受一部分，有些話不合人的觀念你們就不接受，心裏還抵觸、反駁，你們只接受合人觀念的話，拒絶不合人觀念的話，這樣能得着真理嗎？難道不合人觀念的話就不是真理嗎？你敢這樣確定嗎？那我要問你，你明白多少真理？你具備什麼真理？你把你明白的真理都說出來見證見證，讓大家聽聽是不是真理。如果你能承認自己没有真理，這算你有理智。如果你真有理智，你還敢確定不合人觀念的話就不是真理嗎？你還敢跟神打賭嗎？作為受造的人類，不要太狂妄自是，不要把自己看得太高，你根本就不認識真理，就神的一句話你一輩子都經歷不完，你一輩子都認識不了，一輩子都活不出來，你能明白一部分、實行出一部分就不錯了。人都是這麼貧窮可憐，這是實情。既然這麼貧窮可憐為什麼又那麼狂妄自是呢？這就是可憐加上可恨了。我勸人還是老老實實地讀神的話，當有觀念的時候趕緊放弃觀念，把神的話當作真理好

好揣摩揣摩，然後經歷經歷，或許就能明白什麼是真理了。別管神的話說得多細、多囉唆，你若能讀懂、經歷出來，再能見證出來，這才算你的本事。就像人吃各種食物，總挑剔，這個好吃、那個不好吃，結果怎麼樣？好吃的食物營養不一定豐富，不好吃的不一定營養就少，可能營養會更多、更好。什麼是真理、什麼不是真理，什麼是出于神的、什麼是出于人的，人都很難分辨，只有明白真理了才能分辨一些，不明白真理的人什麼事也看不透。如果知道自己看不透，就應該謙卑下來，低調一點，多尋求真理，這才算聰明人。如果什麼也看不透，還能瞎狂一氣，什麼事都敢論斷，誰說話都敢指責，這就太沒理智了。你們說是不是這麼回事啊？在真理面前，千萬不要張牙舞爪，要存着敬畏神的心，凡事尋求真理，這才是聰明有智慧的人。

選段 8

篡改神話是什麼性質的問題？你如果改動神的說話，篡改神的話語，這就是最嚴重的抵擋神、褻瀆神，只有屬撒但的種類才能做出這類的惡行，這就跟天使長一樣了。天使長說：「神，你能造天地萬物，你能行神迹奇事，我也能；你登寶座，我也要登寶座；你轄管萬國，我也轄管萬國；你造人類，我還管理人類呢！」天使長就這麼狂妄，一點兒理智都沒有。篡改神話就跟天使長一樣的性質，所以說，篡改神話是直接抵擋神，也是褻瀆神的表現。篡改神話的人是最抵擋神的人，直接觸犯了神的性情，神最恨惡的就是篡改神話的人。可以這樣說，篡改神話就是褻瀆神、褻瀆聖靈，罪不容赦。除了篡改神話是觸犯神的性情以外，還有一件事，就是對待工作安排敢隨意改動，然後下發到教會迷惑神選民，打岔攪擾教會工作，這也是直接抵擋神的表現，是觸犯神性情的事。有的人一點兒敬畏神的心都沒有，他認為工作安排是人寫的，是出于人的，只要不合他的觀念他就隨便改動，這是觸犯行政的哪一條了，你們知不知道？（第七條：「在工作或教會的事務之中除了順服神之外，一切應聽命于被聖靈使用的人，違背一點也不行，得絕對聽從，不要分析對錯，或對或錯都與你無關，你只管絕對

順服就是了。」《話・卷一　神的顯現與作工・國度時代神選民必須遵守的十條行政》）觸犯行政的事就是觸犯神性情的事，這一點還看不清楚嗎？有的人對待上面工作安排的態度太放肆了，他認為，「上面是作工作安排的，我們是在教會中作工作的，有些話、有些事我們就可以靈活運用、靈活處理，具體怎麼做就是我們的事了。因為上面只是說話作安排，我們是實際做事的人，只要把工作交給我們，我們就可以隨便做，怎麼做都可以，誰都無權干涉。」他辦事的原則就是：他認為對的、他喜歡的他就接受，他認為不對的、他不喜歡的哪怕符合真理原則他也不接受。他的認為就是他的原則、標準，如果不合他意的他就認為不對，他不但不接受還會反抗，跟人勢不兩立。上面說的話、上面的安排不合他的意他就想改動改動，經過他同意才能往下發，不經過他同意誰也不許發。別處都把上面的工作安排原樣發下去了，他却把他改動後的工作安排發到他所負責的教會。他這種人總想把神擺在一邊，恨不得讓人都信他、都跟隨他、都順服他。在他的心目中，神有些地方還不如他，他應該也是神，人都應該信他，他做的事就是這個性質。如果你們看明白了這事，他被撤換了你們還能哭嗎？還能同情他嗎？有的人說：「上面做得不合適，上面對人不公平，怎麼能把這麼受苦的人撤掉呢?」說這話的人就没有分辨了。他受苦是為誰呀？他是為神受苦嗎？是為教會工作受苦嗎？他是為鞏固自己的地位受苦，是在為搞獨立王國受苦。他是在事奉神嗎？是在盡本分嗎？他對神有忠心、有順服嗎？他純屬是撒但的差役，他作工作是魔鬼掌權，是破壞神經營計劃、攪擾神工作的，就是地道的敵基督！有些人說：「看他受苦挺大啊，寫那些東西下發教會也没少下功夫啊。」那我問你們，他寫的那些東西對人有造就嗎？他到底要達到什麼目的呀？這些事你會分辨嗎？你如果被他迷惑是什麼後果啊？你考慮過嗎？有些人還可憐這類人，說：「人家受苦那麼大，寫那些東西也不容易，有點偏差、偏謬神家就擔待點吧！」說這話是什麼問題？受苦大難道就能得神稱許嗎？他受苦是為了誰啊？如果他不是為了滿足神、榮耀神，而是為了自己得着地位受苦，這種苦受得再大有意義、有價值嗎？這樣的受苦是自私卑鄙，

是邪惡無耻！對這樣的敵基督如果不撤換，後果是什麼？人就都可以隨意攪擾教會工作了，不知不覺都成了抵擋神的人，這不是攪擾打岔神的作工嗎？他為達到自己的目的作工受點苦，就有資格抵擋神了嗎？就應該抵擋神、悖逆神了嗎？就應該任意妄為不順服神了嗎？就可以自己想怎麼做就怎麼做了嗎？人没有真理，還不順服神，還想瞎做一氣，認為自己怎麼做都有理、都是對的，這純屬魔鬼，正是撒但的差役來打岔攪擾教會工作的！你對這類人不但没有分辨，還能同情，還能替他流泪、替他打抱不平，那你也是窩囊廢，是渾人、糊塗蟲。你還覺得「上面作得也不近人意呀，他受那麼多苦，説撤掉就撤掉了」，你這麼説那你也是撒但的差役，屬于魔鬼。有許多人都憑撒但哲學活着，從來不揭發、檢舉假帶領、敵基督，只等到有一天敵基督作出大禍了才發現真是敵基督迷惑人的事件。有人對此還有觀念，認為「神全能，教會裏有多少敵基督，道成肉身的神應該知道啊，還用我們檢舉嗎？」説這話的人是不是謬種啊？現在是神在人性裏作工，神使用的人也是正常的人，教會的事他不接觸怎麼能知道呢？有多少次敵基督事件都是通過有人檢舉、揭發，上面下令調查，問題才得到解決的。神在正常人性裏作工帶領人一點不超然，還特別實際，就征服打敗了撒但，羞辱了撒但，這樣才能顯明神的全能智慧。神作工就這麼實際，安排這一切人事物讓神選民學功課，長分辨、長見識，一旦神選民有了分辨，假帶領、敵基督、惡人就難逃「法網」了，神要用事實把他們顯明出來，讓神選民都看得清楚、明白。以往那麼多惡人、敵基督不都被顯明淘汰了嗎？這事還看不清楚嗎？那也太糊塗了！

有的人對神家的工作安排雖然有些地方看不明白，但是他能順服，説：「神作的都對，都有意義，咱們看不透先順服，可不能論斷神啊！即使不合咱的觀念咱也聽，因為咱們是人，人的頭腦能看出什麼呢？咱們就只管順服神的安排，到有一天就明白了。即使到有一天不能完全明白，咱們也甘心順服，咱們是人就應該順服神，這是咱們應該做的。」但有些人就不一樣，他看見神家的工作安排就先研究，説：「神是這麼説的，是這麼要求的，我看第一條還可以，第二條就不怎麼合

適，我給你改動改動。」這有敬畏神的心嗎？你隨便改動工作安排，這是什麼性質的問題？這是不是打岔攪擾神家的工作？你那些東西是真理嗎？你若真有真理，你怎麼不發表真理呢？你為什麼要修改神的話呢？你這麼做流露的是什麼性情？是狂妄自是，是誰也不服。對神的安排還敢挑三揀四，你的心態、你的性情都有嚴重的問題。神選民應該對這類人有分辨：第一，他不能交通真理解決問題，還自以為明白真理，誰也不服；第二，他對工作安排有觀念不跟神家提出來，還到處散布；第三，他對神、對神家工作有觀念，不但不解決，還想煽動神選民都對神有觀念，都起來反對神，逼迫神按着他的意思作，最後達到讓神屈服。根據這三條表現就可以確定這類人是什麼東西。他是尋求真理順服神的人嗎？絶對不是。他是絲毫不尋求真理，而且還對神不滿，對神有觀念，并且還散布觀念，讓人都對神有觀念，都起來反對神、抵擋神，根據這一點就可以定性他是地道的敵基督，他是百分之百的敵基督。對這類人該怎麼處理？還用憑愛心幫助嗎？沒有用，因為他不接受真理。用修理對付怎麼樣？也沒有用，因為他不接受真理。信神如果不能接受真理，這問題就嚴重了，這是了不得的事！你們如果把這事看得太簡單，認為這不算什麼，那你總有一天要觸犯神。這樣的人我見過一些，這些人即使還沒有清除，其實結局早就定了，就是被淘汰的對象。

人信神起碼得有敬畏神的心。什麼是敬畏神？就是人得懼怕神，做什麼事得謹慎小心，給自己留餘地，別想怎麼做就怎麼做。就像神家撤換一些假帶領，有的人說：「這事不好說，到底他做了哪些事我們也不知道，即使知道了，我們也看不透他做那些事的性質，神作得都對，總有一天神會顯明，讓我們明白神的心意。」你不明白神家為什麼要這樣作，但你能順服下來，那你就是比較敬虔的人了，算你有點敬畏神的心；你如果不明白，還跟神對抗，還能攪擾教會工作，那你就麻煩了。教會每撤換一些假帶領、開除一些敵基督，都有一些死黨站出來為他們抱打不平，因這事公開論斷神，説神不公義，讓聖靈顯明，這類人即使傳福音、盡本分立下多大功也沒有用了，你一次背叛

就永遠决定了你的命運。你得把背叛的實質看透，別覺得這事不算什麽。可以説，你們每個人都抵擋過神，都有一些過犯，但性質不一樣，這事的性質太嚴重了，這屬于公開論斷神、抵擋神。有的人總愛寫一些東西、寫一些書信往教會裏亂發，這事合乎原則嗎？他寫的東西是真實見證嗎？是屬于生命經歷嗎？對神選民有造就嗎？如果没有還往教會裏亂發，那就是迷惑人的，就是散布邪説謬論，就是歪曲事實、顛倒黑白、胡説八道、一派胡言。有些人還想自己寫一本書，發至教會，揚名天下。保羅的例子給人的教訓還不够深嗎？你還想寫一本書，還想寫「名人傳記」，還想整本「真理歸納」，你太没有理智了！有本事你寫幾篇經歷見證。信神這幾年受的審判、吃的苦頭還不够多？這事還看不透嗎？人明白什麽呀？講點字句道理連自己的問題都解决不了，還想供應别人，太没有自知之明了！為什麽神家要統一印書、發書？因為這些書多數都是神的話，其餘都是神選民真實的經歷見證，這些都屬于正面的東西，是神選民需要的，所以神家統一下發的書籍都是教會工作的需要，也是神選民生命進入的需要，這樣做也是出于聖靈的帶領。你們都能看明白，神家統一下發的書籍都是最有價值的、最有必要的，你們聽講道能得哪些益處心裏也都清楚，如果對假帶領、敵基督所散布的東西有分辨的話，你們就真會分辨假帶領、敵基督了。但你們現在的身量只是明白許多信神的道理，對真理還不透亮，有些大事還是看不太透，感覺模模糊糊，如霧裏看花，所以説還没有什麽真理實際，還不太會分辨，不管什麽人在教會裏怎麽表現、怎麽説話都分辨不清楚。還有些人認為，只要有口才就能為神作見證，没有口才有經歷見證也不會講，這種説法對嗎？這是大錯特錯的，有經歷見證怎麽談都實際，没有經歷見證再會講道理也不實際。因為什麽？講字句道理不代表真理實際，即使明白點真理也是很淺、很有限，根本寫不出經歷見證。如果没有經歷見證，還能厚顔無耻地講字句道理、教訓人，那就成了假冒為善的法利賽人了，只能瞎編亂造作假見證迷惑人，這是遭神咒詛的事。能不能作真實的見證不在乎人有没有口才，你看彼得那麽有經歷見證，他寫了多少書信？寫了多少見證文章？可

能只有幾篇，但神稱許彼得是對神最有認識的人，也是真心愛神的人。你若真有經歷見證了，你肯定就有變化了，你就老實多了，那些熱心的事、自以為好的事就不做了。你認識到人的渺小、人的貧窮可憐，你就不敢妄自做事或寫書立傳了。凡是總想寫書立傳、總想以作點什麼貢獻的名義來樹立自己名望的人，都是狂妄自大、有野心的人，都是不自量力的人，他沒有敬畏神的心，就喜歡隨從己意行事。真追求真理的人都注重把本分盡好，都注重明白真理，按原則辦事，他覺得盡好本分比什麼都强，性情變化比什麼都强，進入真理實際比什麼都强，有真實經歷見證比什麼都强，能這樣追求才是最聰明、最有理智的人。

選段 9

聖經舊約裏記載的挪亞、亞伯拉罕還有約伯，他們的人性都有什麼特徵？他們具備了正常人性的哪些特徵神才悅納他們的？（特別有良心理智。）完全正確。約伯活那麼大歲數，神沒有親自跟他說過任何話，也沒有親自向他顯現，但是神所作的一切他能領會到、能感受到，最後總結出對神有認識的一句話：「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是應當稱頌的。」（伯 1:21）這句話是什麼意思？就是「耶和華是神，是造物主，他是我的神，他說一句話，哪怕我只理解一半我都得聽，不能打折扣」。他對神的認識達到這一層了，神才悅納他的。他有這樣的經歷、體驗，還有他能接受順服神對他的試煉，這些都是在他具備了正常人性的良心理智的基礎上而達到的。不管他有沒有看到神，不管神在他身上作了什麼，不管神有沒有試煉他、有沒有向他顯現，他始終認為「耶和華是我的神，對神所交代的、神所喜悅的，不管我能不能理解我都得遵守，我得遵行他的道，得聽話、順服」。《約伯記》裏記載，約伯的兒女們常常宴樂，約伯從來不參加，而是為他們禱告、獻上燔祭。約伯能常常這樣做，就證明他心裏知道神厭憎人類的吃喝玩樂、厭憎人類的宴樂生活，約伯心裏明白這是真理，雖然他沒有直接聽見神這麼說，但他心裏知道這是神的意思。約

伯明白了神的意思，他就能做到聽話、順服，不管到什麼時候都守着，始終不參與吃喝宴樂的事。約伯明白真理嗎？他不明白，他能這樣做就是因為他具備了正常人性的良心理智。除了良心理智，最關鍵的就是對神有真實的信心，就是從心底裏承認神是造物的主，造物主說的話就是神的旨意，按現在的話來說就是真理，就是最高指示，就是人必須遵守的，不管是人能意會到的神的一個意思也好，或者是神說的隻言片語也好，人都能接受過來去遵守，這就是人該具備的理智。具備這個理智了，人遵守神的話、實行神的話、順服神的話就容易多了，就沒有難處，也沒有痛苦，更沒有什麼攔阻了。約伯明白的真理多嗎？他認識神嗎？他認識神的所有所是、神的性情實質嗎？跟現在的人比，他不認識，他明白的甚少，但是他具備一條，就是明白什麼就實行什麼，明白之後就聽話、就遵守，這是他人性最高貴的地方，也是人最看不起眼的地方。人認為，「約伯不就是不參加宴樂嗎？不就是常常在神面前獻燔祭嗎？用現在的話說，不就是不貪享肉體安逸嗎？」這只不過是外表的事，但從這件事背後看約伯這個人的性情實質與他的人性，你就知道這可不是簡單的事，不是那麼容易達到的。讓一個普通老百姓不去宴樂，他為了省錢，這容易達到，而約伯在當時是富豪，哪有富豪不宴樂的？那約伯為什麼能守住不宴樂呢？（他知道那是神厭憎的，他能敬畏神遠離惡。）對了。約伯敬畏神遠離惡具體的實行是什麼？就是他知道神厭憎的那些事都是惡，他就守着神的話，神厭憎的事他就不做，絕對不做，誰說也不行，這就是敬畏神遠離惡了。約伯為什麼能做到敬畏神遠離惡呢？他心裏是怎麼想的？他為什麼能不作這些惡呢？他有敬畏神的心。有敬畏神的心是什麼意思？就是他心裏懼怕神，能尊神為大，心裏有神的地位。他不作那些惡不是怕神看到，不是怕神生氣，而是心裏尊神為大，願意滿足神，願意守住神的話，所以他就能做到敬畏神遠離惡。「敬畏神遠離惡」這話現在的人都會說，但是人不知道約伯是怎麼做到的。其實，約伯是把「敬畏神遠離惡」看成是信神最根本的一件大事，所以他就能守住這句話，像守住誡命一樣，他聽神的話是因為心裏尊神為大。神說的話在人看再不

起眼，就是平常的一句話，但在約伯心裏那就是至高神的話，是最大的、最重要的一句話。哪怕是人看不起的一句話，只要是神的話人就應該守着，即使受到人的譏笑、毀謗也得守着，即使臨到患難、受到迫害也得守到底，不能放弃，這就是敬畏神。就是神要求人的每一句話你都得守住，神規定不讓做的事、神厭憎的事，你不知道便罷，一旦知道就能絶對不做，哪怕家人弃絶、外邦人嘲笑，甚至身邊的人諷刺、挖苦你也能守住。你為什麼要守住？你的出發點、你的原則是什麼？就是：「我得守住神的話，按照神的意思行。如果是神喜歡的就堅决去做，如果是神厭憎的就堅决放弃，神的心意我不知道便罷，我若知道了、明白了我就堅决做到聽話順服，誰攔阻也不行，我就守住神的話，天荒地老都不改變。」這就是敬畏神遠離惡了。

人能達到遠離惡的前提就是有敬畏神的心。敬畏神的心是怎麼産生的？就是得尊神為大。尊神為大是什麼意思？就是他知道神主宰一切，他心裏敬畏神，因此凡事都能用神的話來衡量，以神的話為標準、為準則，這就是尊神為大。尊神為大簡單地説就是心裏有神，心裏想着神，做什麼事不是忘乎所以，不是自己出頭，而是讓神當家做主，事事都想着「我是信神的，我是跟隨神的，我是神揀選的一個小小的受造之物，我應該放弃出于己意的主張、出于己意的建議、出于己意的决斷，讓神來做主，神是我的主，神是我的主心骨，神也是我做每件事的引路明燈，我得根據神的話按照神的意思去做，不是『己』字當先」，這就是心裏有神。當你想做什麼事時别衝動、别魯莽，先想想神的話是怎麼説的，這麼做是不是合乎神的心意、神會不會厭憎，先在心裏問一問、想一想，揣摩揣摩，别冒失。冒失就是衝動，就是出于血氣、出于人意的，你總冒失、總衝動證明你心裏没有神，那你説你尊神為大這是不是空話啊？你的實際在哪兒？你没有實際，你不能尊神為大，處處都是自己當家，處處都按自己的意思去做，你説你有敬畏神的心這不是胡説嗎？這就是騙人的。有敬畏神之心的人具體表現是什麼？就是尊神為大。尊神為大的具體表現是心裏有神的地位，神在他心裏居首位，他讓神在他心裏當家掌權，他臨到事就有順服神

的心，就不魯莽、不冒失、不憑血氣，而是能冷靜面對，安靜在神面前尋求真理原則。做事時你是根據神的話還是按着自己的意思，是自己的意思當家還是神的話當家，這就看你這個人心裏有沒有神。你說你心裏有神，但臨到事就盲目亂做，就自己說了算，把神放在一邊了，這是心裏有神的表現嗎？有些人臨到事的時候也能禱告神，但禱告之後琢磨琢磨，「我看那樣行，我看這樣行」，都是你個人的意思，誰跟你交通都不聽，這是不是沒有敬畏神之心的表現啊？因為你沒有尋求真理原則，沒有實行出真理，你說你尊神為大、有敬畏神的心都是空話。心裏沒神、不能尊神為大的人就是沒有敬畏神之心的人。臨到事不能尋求真理的人、沒有順服神之心的人都是沒有良心理智的人。如果真有良心理智，他臨到事自然就能尋求真理，他首先得想「我是信神的，我是來追求蒙神拯救的，因我有敗壞性情，做什麼事總是老己當家，總是違背神的心意，我必須得悔改，不能再這樣悖逆神了，我得學會順服神。神的話是怎麼說的，真理原則是什麼，我必須得尋求」，這是有正常人性理智的人產生出來的思想與心志，也是他們做事的原則與態度。你具備了正常人性的理智，你就具備這種態度；你不具備正常人性的理智，你就不具備這種態度。所以說，具備正常人性的理智很關鍵、很重要，這與人明白真理達到蒙拯救有直接關係。

關于尋求真理、實行真理的話語

選段 10

有許多人盡本分一忙起來就不會經歷了，就保持不住正常情形，就總要求給他們聚會、交通真理，這是怎麼回事呢？這就是不明白真理，没有在真道上扎下根基，這樣的人只憑熱心盡本分就堅持不長久。不明白真理的人做什麼事都没有原則，若安排他做點事他就能搞得一塌糊塗，做事也不着調，也不尋求原則，心裏没有順服，這説明人不喜愛真理，也不會經歷神作工。不管做什麼事，首先應該明白你為什麼要做這事，受什麼存心支配，你做這事的意義是什麼，這事屬于什麼性質，是屬于正面事物還是反面事物，這些都得弄清楚，這對你達到做事有原則很有必要。若你做這事是屬于盡本分，那你就應該揣摩，「我應該怎麼做才能把這個本分盡好，做到没有應付糊弄？」在這事上就得禱告神、親近神。禱告神是為了尋求真理、尋求實行的路、尋求神的意思，尋求怎樣能滿足神，是為達到這個果效。實行禱告神、親近神、讀神的話不是搞宗教儀式，不是外面做法，乃是為了尋求神的心意之後按真理去實行。若你没做事時總説「感謝神」，好像挺屬靈，能看透事，但做事時還是按己意去做，絲毫不尋求真理，這種「感謝神」就是口頭禪，就是假屬靈了。你盡本分時總得想「這個本分我該怎麼盡？神的意思、神的要求是什麼？」藉着禱告神、親近神尋求真理與做事的原則，在心裏尋求神的意思，做什麼事都不離開神的話，都不離開真理原則，這才是真實信神的人，不喜愛真理的人就做不到了。有許多人不管做什麼事都不尋求真理原則，而總是按照自己的意思去做，他把事情考慮得很簡單，從來不考慮怎樣按神的要求做、怎樣做能滿足神，只知道硬着頸項隨從己意做事，這樣的人心裏一點兒神的地位都没有，絲毫没有敬畏神之心。有些人説：「我只有遇到難處時才禱告神，但也没覺得有什麼果效，所以臨到一般的事我就不禱告神了，因為禱告神也没用。」這樣的人心裏根本没有神，平時無論做什麼事都不尋求真理，只憑自己的意思做，那他辦事能有原則嗎？肯定没有。

他把什麼事都看得很簡單，即使有人交通真理原則他也不會接受的，因為他做事從來就没有原則，他心中就没有神的地位，只有他自己。他覺得自己的意思也是好的，也不是作惡，也不算違背真理，他以為按照自己的意思去做就是實行真理了，就是順服神了。其實，他并没有在臨到的事上真正禱告神尋求真理，而是憑己意按着自己的意思做，他不是按照神的要求盡本分，没有順服神的心，更没有滿足神的願望，這是人實行上的最大錯誤。你信神心中却没有神，這豈不是在欺騙神？你這樣信神能有什麼果效呢？究竟能得着什麼呢？你這樣信神又有何意義呢？

如果你做了一件違背真理原則的事讓神很不滿意，那你該怎麼反省認識自己呢？當你做這事的時候有没有禱告神？有没有揣摩過「這麼做是否合乎真理？這事如果拿到神面前，神會怎樣看呢？神知道了是高興還是反感呢？神會不會痛恨、厭憎呢？」你没尋求吧？即便有人提醒你，你還認為這事不算什麼，不算違背原則，也不屬于犯罪，結果觸犯了神的性情，惹得神對你發怒甚至恨惡，這就是人的悖逆造成的。所以，凡事尋求真理，這是你當遵守的。如果你事先能鄭重其事地來到神面前禱告，然後再根據神的話尋求真理就不會出錯了，即使實行真理有點偏差，這也是難免的，經歷幾次就實行得準確了；但如果你知道怎樣做合乎真理就是不按真理實行，那就是你不喜愛真理的問題了。不喜愛真理的人不管臨到什麼事也不會尋求真理的，喜愛真理的人才有敬畏神的心，臨到事看不明白的就會尋求真理。如果你摸不準神的心意，不知該怎麼實行，那你就應該找幾個明白真理的人來交通真理。如果没有明白真理的人，就應該找幾個領受純正的人同心合意地在一起禱告神向神尋求，等候神的時候，等候神開闢出路，只要大家都渴慕尋求真理、交通真理，説不定什麼時候哪個人就想出好的路途了，大家聽完都覺得合適，這可能就是出于聖靈的開啓光照，大家再交通出比較準確、具體的實行路途，就肯定合乎真理原則了。在實行中，如果發現這麼實行還是有點不合適，那就趕緊糾正過來達到合適，有點誤差神并不定罪，因為你做事的存心對，你是按着真理

去實行的，只不過當時原則不透亮，實行得有點誤差，這情有可原。但多數人做事只憑自己的頭腦想象這麼做那麼做，就不根據神的話揣摩怎麼實行合乎真理、怎麼做能得到神的稱許，而只琢磨怎麼做對自己有利，怎麼做能讓人高看、讓人佩服，完全是憑着自己的意思為滿足自己而做，這就麻煩了，這樣的人做事没法達到合乎真理，永遠是神所厭憎的。如果是真有良心理智的人，不管臨到什麼事都應該來到神面前禱告尋求，能認真地省察自己做事的存心摻雜，能根據神的話按照神的要求確定怎麼做合適，反覆思想該怎麼做能讓神喜悦、怎麼做會讓神恨惡，神稱許人怎麼做，這些事都要反覆揣摩清楚。如果明知做這事有自己的存心，那就要反省自己這樣做的存心目的是什麼，是為了滿足自己還是為了滿足神，這樣做是對自己有利還是對神選民有利，這樣做會造成什麼後果……你這樣在禱告中多揣摩、多尋求，多問自己幾個問題來尋求真理，做事的誤差就會越來越小。能這樣尋求真理才是體貼神心意的人，是敬畏神的人，因為你是按着神話的要求去尋求的，是存着順服的心尋求的，這樣尋求得出的結論是符合真理原則的。

信神的人若行事和真理脱節，那就跟不信的人一樣了，這樣的人是心裏没有神的人，是離開神的人，這樣的人就好像是神家中的雇工似的，給主人做點事拿點工資就走了，根本就不是一個信神的人。怎麼做能够被神認可這是你行事中首先應該省察、應該做到的，這應該是你行事的原則與範圍。做事之所以應該衡量合不合真理，是因為若合真理當然也合神的心意了。不是讓你衡量事情的對錯，也不是讓你衡量是否合乎大家的口味、是否合乎你自己的欲望，乃是衡量是否合乎真理，衡量對教會工作、教會利益有没有益處。你若是考慮這些方面，那你做的事就越來越多地合神心意了；你若不考慮這些方面，只憑自己的意思去做保證都做錯，因為人的意思不是真理，當然與神不相合了。要被神認可就得按真理去實行，别按你自己的意思去行。有些人以盡本分的名義做自己的私事，弟兄姊妹看着不合適就指責他，但他并不接受指責，認為這事屬于私事，不涉及教會工作，没用教會

錢財也没用教會的人，這也不屬于作惡，人不應該干涉。有些事在你看好像是私事，不關乎什麼原則與真理，但就從你做的這事來看，你這個人的私心就挺大。你做事絲毫不考慮教會的工作與神家的利益，也不考慮神是否滿意，只考慮自己的利益，這已涉及到聖徒體統，涉及到人性問題。你做的事雖然不涉及教會利益、不涉及真理，但你打着盡本分的旗號做私事就不合真理。無論辦哪件事，無論大事小事，無論是在神家盡本分還是辦你個人的私事，你都得考慮這事合不合神心意、這事是不是有人性的人該做的，這樣凡事尋求真理才是一個真正信神的人。這樣認真地對待每一件事、對待每一項真理才能達到性情變化。有些人認為，「如果是盡本分，你要求我實行真理我没話説，如果是做個人的私事，那我就不管真理怎麼説，我想怎麼做就怎麼做，怎麼做對自己有利就怎麼做。」從這話中就能看見他不是喜愛真理的人，他做什麼事都没有原則，只要對自己有利就行，也不考慮對神家的影響，結果做完事裏面就没有神同在了，就感覺黑暗、難受，也不知是怎麼回事，這不是應得的報應嗎？你做事不實行真理，羞辱神，那你就是得罪神。人若不喜愛真理，常常按着自己的意思去做，那就常常得罪神，就被神厭弃擱置在一邊了。這樣的人做事常常不被神認可，若不知悔改，那就離懲罰不遠了。

選段 11

無論做什麼事都得尋求真理原則才能做好，做事的時候要一心想着怎麼能做好，需要安静在神面前禱告、尋求。做事之前得和大家在一起交通，如果没有人可交通，自己就得揣摩、禱告，尋求怎麼能把這事做好，這就是安静在神面前。不是你什麼也不想才是安静在神面前，你得一邊做一邊揣摩，心裏有一種尋求、等候的態度，尋求這事怎麼處理合適。如果你對這事一點兒概念也没有，你就找人問問，打聽打聽。在打聽期間你是什麼態度？其實，你是在尋求、等候，看神要怎麼作。聖靈開啓人、引導人不可能像點燈一樣，讓你心裏一下就亮堂了，神往往是藉着一個人或者一件事給你提示，讓你明白。尋求

有很多種方式，不是非得一本正經地跪下來禱告，一跪就是幾個小時，那樣什麼事都耽誤了。有時候在路上就琢磨這事，有時候臨到事大家在一起就趕緊交通，有時候就尋求上面，有時候自己看神的話，如果事情緊急就趕緊了解實際情況，然後尋求真理，按原則處理，一邊在心裏禱告尋求。你們得會這樣做事，這才成熟啊！臨到事就緊張了，心裏就發慌，就不知所措了，這就是身量太小，没經歷過事，需要歷練身量才能長大。你們得學會用幾種方式尋求，本分忙的時候按忙的情況尋求，有時間的時候按有時間的情況尋求、等候，方式不一樣。如果時間充足可以等，你就等一等，在大事上不能着急，一旦急着做，做錯了後果不堪設想。要達到最好的果效，那就得等候，看看接下來會發生什麼事，或者有没有知情人提示你，這都是尋求的方式。神開啓人不是一種方式，不是都在神的話裏開啓你，也不是都讓身邊的人給你指導，有些事你是外行，從來没接觸過，神怎麼開啓你？有時候就是藉着各種人事物，那你就應該找内行人、找明白業務的人去諮詢了，誰明白這方面業務你就趕緊去找他，從他那兒得點綫索，然後你再根據原則做，在做的時候神就引導你了。但是，這方面業務或者專業你得了解一些，有點概念，神會在這個基礎上開啓你怎麼做。

不管做什麼事，人可以想，可以計劃，可以規劃，可以諮詢，可以多方面打聽，確定可行的路途，但能否成功還取决于神。有句俗話説，「謀事在人，成事在天」，這話説得對。外邦人能經歷總結出來這句話不簡單，信神的人如果看不透這事，那就太無知了，一點真理都不明白。人心裏必須得認準，神主宰一切，人要做的事如果合神心意就有神祝福，你心裏得有這個定律，得知道是神在主宰這一切的事，不是由人説了算的。所以，不管做什麼事都得先禱告神，看看心裏是否有感動，然後再尋求真理，看合不合乎真理、是否可行。如果不能馬上確定，就必須得等候，這事你别着急做，等到把這事看透了，覺得時機成熟了，應該做了，没必要再等了，心裏有足够把握，這就可以做事了。如果一直看不透，等了些日子對這事不感興趣了，没把握做成，這就證明是出于人意的，神不許可，就趕緊放弃。出于神的人

一直有信心，無論出現什麼情況，信心不減，最後心裏越來越亮堂，像看透了一樣，這才是出于神的。神讓人等候，就是等神給你顯明了，你就清楚了，所以這個等候是有必要的。但是人該配合的那方面你得去做、去打聽，在打聽的過程中，神可能藉着一個人或者一件事就告訴你事實真相了。你如果不打聽，就在心裏犯疑惑、打鼓，你就不知道這裏的事實真相到底是什麼，但是藉着打聽，你就發現事實真相了，這就是神讓你知道的。神作事是不是實際？神是藉着人事物來引導開啓你，在經歷的過程中引導你明白、看透這件事，指引你怎麼做。神不是憑空給你一句話，或者憑空給你一個意念、一個想法，神不那麼作。你諮詢之後真相大白了，你就知道當時你為什麼那麼想、為什麼會產生那樣的感覺，你心裏就明白了。那諮詢完之後這結果是不是就出來了？該怎麼做神就不管了，你已經知道了。神就這麼作工，這麼引導人，又奇妙、又實際，一點兒也不超然。懶惰的人總想要超然的，就想讓神直接告訴他怎麼做，就想走捷徑讓神作，他自己不主動尋找、尋求，沒有一點兒配合，那他的願望就要落空。敬虔的人、喜愛真理的人就事事活在神面前，把心安靜在神面前，臨到事不知道怎麼做，他能向神禱告、尋求，看看神是什麼意思，他有一顆尋求的心，神就在這事上引導他。最後，結果出來了，人就看到神手的擺布了，神主宰一切這不是空話。所以說，在這些事中，你經歷多了就知道神不是子虛烏有的，不是傳說，不是空洞的，神就在人的身邊，人能感受到神的存在，能感受到神的引導，也能感受到神手的擺布安排，這樣你就越來越感覺到神的真實、神的實際了。但是，你如果不會這麼經歷你永遠感受不到，你會覺得，「到底有沒有神？神在哪兒啊？信神這麼多年都說有神，我怎麼沒看見啊？都說神拯救人，神在人身上怎麼作工，我怎麼沒感受到呢？」你總也感受不到，你心裏就總也不踏實，只有你自己親身感受到了，才能印證別人所說的、所經歷的是神作的。神作事奇妙難測，但又實際，你得掌握這兩條。奇妙難測就是神所作的一切事都有智慧，是人够不上的，這是神的身份、實質决定的。但是還有一方面，神作事還特別實際，實際指什麼？就是人能够得上，

人的思維、大腦、心思、智商還有人所具備的本能、素質都能够得上，不超然，不空洞。你做對了，神會讓你知道對了，有印證；你做錯了，神會逐步地讓你明白，開啓你，讓你知道這方面做錯了，是敗壞性情流露，你就會覺得虧欠神。這就是實際。

選段 12

臨到事尋求真理很重要，你若尋求真理，不但能解决問題，還能實行出真理、得着真理；你若不尋求真理，總講人的理，總憑自己的意思去行，結果不但解决不了自己的敗壞問題，還屬于明知故犯，這就是抵擋神的路。比如，盡本分臨到修理對付，你若不尋求真理，而是一味地强調自己有理，覺得「工作我也作了，也没做明顯的壞事，只是出了點錯誤就挨一頓對付，還揭露我，不給我面子，這就是看我不順眼。神的愛在哪兒？我怎麽就没有看到呢？都説神愛人，神怎麽愛别人不愛我呢？」怨氣都出來了。人有這種情形能不能得着真理？得不着。人跟神的關係出現問題了也不解决、不回轉，不放下自己錯謬的觀點、偏執的想法，而是一味地跟神對抗，最終的結果只能是神放弃你，你也背弃神。你對神一肚子怨氣，懷疑神的主宰，否認神的主宰，不願意順服神的安排，更嚴重的是你會否認神是真理、否認神是公義，這就是最嚴重的抵擋神了。但是，你如果凡事都尋求真理，就能明白神的心意了，就有路可行了，你這樣行不但能證實你所信的神是真理、是道路、是生命、是愛，而且還會印證神作的都是對的，神試煉人、熬煉人都是對的，都是在拯救人，都是在潔净人，你還能達到認識神的公義聖潔，同時還認識了神的作工，看見神的愛太大。這是多大的收穫啊！不尋求真理，總憑自己的觀念想象來對待神、對待神的作工，能有這樣的收穫嗎？肯定不能。因為人被撒但敗壞至深，人所流露的都是撒但的性情，所做所行都是違背真理的，是與神敵對的，人不配享受神這麽大的愛。但是神還這麽牽挂人，天天施恩給人，給人擺設各種人事物來試煉人、熬煉人讓人有變化，藉着各種環境來顯明人，讓人反省認識自己，讓人明白真理、得着生命，神太愛人了。

神的愛就這麼實在，讓人看得見摸得着，若你都體會到了就能感覺到神所作的都是為了拯救人，這是最真實的愛。若不是神這麼實際地作工，人還不知道要墮落到什麼地步呢！但有許多人看不見神真實的愛，還在追求名利地位，追求出人頭地，總想牢籠人、控制人，這不是跟神唱對台戲嗎？這樣走下去後果不堪設想啊！神作審判工作把人的敗壞都揭露出來讓人認識，把人的錯誤追求制止住了，神作的太好了！雖然神作的對人是顯明，也是審判，但同時也是拯救，這才是真實的愛。你體會到這一層，這方面真理你是不是就得着了？人能體會到這一層，能認識到這一層，明白了這些真理，人對神還有抱怨嗎？就没有了，人就能心甘情願地、死心塌地地順服神的擺布安排了。下次再臨到試煉熬煉或者修理對付，人很快就能意識到神作的都對，是在顯明人、拯救人，很快就能接受、順服下來，就不講自己的理，也没有觀念、抱怨了，就能順服神了。人能順服到這個地步，那是經過多次的熬煉達到的，也是聖靈作工成全的。

選段 13

現在許多人都開始注重追求真理了，在臨到事的時候也能够尋求真理了，你如果想解决自己裏面不對的存心、不正常的情形，必須得尋求真理來解决。首先得學會根據神話敞開交通，當然，敞開交通應該選擇對象，起碼得選擇喜愛真理、能接受真理的人，選擇人性比較好、比較誠實正直的人，如果能選擇明白真理的人當然更好，你跟他們交通之後能得到幫助，找這樣的人敞開交通解决自己的難處能達到果效。如果選擇不對的人，選擇不喜愛真理只是有恩賜特長的人，他會嘲笑你、藐視你，還會貶低你，使你不得益處。敞開亮相，一方面是來到神面前向神禱告該有的一種態度，另一方面，跟人交通真理也應該這樣。你别包裹偽裝自己，心裏想「我有存心、有難處，我裏面情形不好，消極了，我就憋着跟誰也不説」，如果總憋着不解决你就會越來越消極，情形越來越下沉，就不願意禱告神了，這就不好扭轉了。所以説，不管你有什麼情形，消極也好，有難處也好，或者有什麼存

心、打算也好，或者認識到、省察到什麼也好，得學會敞開交通，在你交通的過程中聖靈就作工。聖靈怎麼作工呢？就是開啓你、光照你，讓你看清這個問題的嚴重性，讓你知道這個問題的根源、實質是什麼，然後讓你一點點地明白真理、明白神的心意，看見實行的路，進入真理實際。人能敞開交通這就代表他對待真理有誠實的態度，人的心到底誠不誠實就看他對待真理是什麼態度。誠實的人臨到難處不管多麼消極軟弱，他都會禱告神，總想找人交通，尋求解決的路途，尋求怎麼能够解決這個問題、難處，達到滿足神的心意。他不是因為心裏難受找人訴苦，他是尋求解決的辦法，來解決進入真理實際的難處，從這裏走出來。人心裏如果隱藏一些消極的東西、反面的東西不解決，會直接影響到盡本分，也會影響到生命的進入。對神不能單純敞開，總是心存詭詐，這是很危險的。詭詐的人不管臨到什麼事都善于偽裝，不管心裏有什麼觀念、有什麼不滿也不交通出來，外表上看挺正常，其實心裏消極得都超負荷了，爬不起來了，你也看不出來，即使你跟他交通，他也不會對你説實話。他裏面有多少埋怨誤解、有多少觀念對誰也不説，總包裹得嚴嚴實實的，很怕人看出來會對他産生看法，會排斥他。雖然他本分也盡着，但是没有生命進入，無論做什麼事都不尋求真理原則，外表看着不冷不熱、不前不後，這就有危機臨到了。不追求真理的人他心裏有病，病在心裏，害怕見光，什麼事都包着裹着不敢亮相，没有生命流通，導致成為毒瘤，人就危險了。如果不能單純敞開接受真理，有什麼問題不能通過交通真理解決，這樣的人没法盡好本分，早晚得被顯明淘汰。

選段 14

不管臨到什麼問題必須得尋求真理解決，千萬别偽裝，别給人假象，無論是自己的缺少、不足，自己身上的毛病，還是敗壞性情，都要敞開交通，别包着裹着。學會敞開自己，這是生命進入的第一步，是最難攻克的第一關，你把這一關攻克了進入真理就容易了。邁出這一步意味着什麼？就是你把心打開，把你自己所有的，不管是好的還

是不好的、正面的還是反面的，都赤露敞開，亮給人看也亮給神看，對神没有隱藏、没有掩蓋、没有偽裝、没有詭詐、没有欺騙，對人同樣也是坦誠相待，這樣你就活在了光明中，不單神鑒察，人也能看見你做事有原則、有透明度。你不需要為維護自己的名譽、臉面、地位使什麽手段，或者為自己做錯的事作任何的掩蓋修飾，不需要做這些無用功，你能放下這些你活得就很輕鬆，没有轄制、没有痛苦，完全是活在光明中。學會敞開交通這是生命進入的第一步，然後你對自己的所思所想、所作所為得學會解剖、認識，哪些是違背真理的、是神不喜悦的你得能及時反省、糾正、扭轉。糾正的目的是為了什麽？為了把真理接受進來，把你裏面屬撒但的東西清除出去，用真理來代替。你以前盡憑着説謊欺騙的詭詐性情做事，覺得不説謊辦不成事，現在你明白真理了，厭憎撒但那一套了，不再那麽做了，而是憑着誠實、單純、順服的心態做事。凡事敞開亮相，不包裹、不偽裝、不隱瞞，而是赤露敞開地與弟兄姊妹交通，讓人看到你内心的所思所想、看到你誠實的態度，這樣真理在你裏面就逐步地生根、開花、結果，一點點地就看出成果了。你的心越來越誠實，越來越向着神，你盡本分也知道維護神家利益了，不維護神家利益你的良心不安，這就證明真理在你身上起作用了，已經成為你的生命了。真理在你身上成為生命的時候，如果誰褻瀆神、誰對神没有敬畏、誰盡本分應付糊弄、誰打岔攪擾教會工作，你看見了就能按照真理原則對待，該分辨就分辨，該揭露就揭露。你如果没有真理作生命，仍是活在撒但性情裏，看到惡人、魔鬼打岔攪擾教會工作你就會視而不見、聽而不聞，置之不理，没有任何良心責備，甚至你還覺得誰攪擾教會工作都與你無關。無論教會工作、神家利益受多大損害，你都不關心也不過問，也没有良心責備，這就是没有良心理智的人，是不信派、效力者。你吃着神的、喝着神的，享受着從神來的一切，但是神家利益受任何的損害你都覺得與你無關，這就是胳膊肘往外拐，是吃裏爬外的貨。你不維護神家利益，這還是人嗎？這就是混進教會的魔鬼。你假裝信神，冒充神選民，想在神家混飯吃，活得人不像人、鬼不像鬼，分明就是個不信派。

若是真心信神的人，即使還没有得着真理生命，起碼説話做事能站在神一邊，起碼看見神家利益受損害時不會袖手旁觀，如果他想置之不理，他的良心也會受責備，感覺不平安，心裏會説「我不能坐視不理，我得站起來説話，我得盡到責任，站出來揭露、制止這樣的惡行，維護神家利益不受損害，保證教會生活不受到攪擾」。如果真理在你心裏成為生命，那你不但有這個勇氣、有這個决心，你也能看透這事，而且能為神的工作、為神家的利益盡上你該盡的那一份責任，這樣你的本分就盡到了。你能把你的本分當成自己的責任、自己的義務，當成是神的托付來對待，就感覺這樣才對得起神、對得起良心，那你是不是就活出正常人性的人格、尊嚴了？你所做所行的就是神所説的敬畏神遠離惡，你行出這句話的實質了，也活出這句話的實際了。當真理在人身上成為人生命的時候，人就能活出這些實際。如果你還没有進入這個實際，當你流露詭詐、欺騙、偽裝或者看到敵基督邪惡勢力攪擾打岔神家工作的時候，你就能不痛不癢，没有任何知覺，甚至這些事就發生在你眼皮底下你還能笑得出來，還能心安理得地吃好睡好，没有任何責備。這兩種活出你們選擇哪種？哪種是真正人的樣式，是正面事物的實際，哪種是邪惡的鬼性，是反面事物，這是不是就不言而喻了？人没有真理作生命的時候，人的活出就這麼可憐、可悲。想實行真理也實行不出來，想愛神也做不到，想為神花費也力不從心，自己都不當家，這就是敗壞人類的可憐與悲哀。要解决這個問題，必須得接受真理、追求真理，把真理接受到心裏才有新的生命。不能接受真理的人憑自己怎麼做、怎麼想也實行不出真理來，即使外表做得再好，也是偽裝欺騙，也是假冒為善。所以，不追求真理就得不着生命，這就是問題的根源。

多數人都願意追求真理，都想實行真理，但很多時候人只是有那個心志、有那個願望，裏面却没有真理作生命，所以臨到邪惡勢力攪擾破壞教會工作時，比如臨到假帶領辦事違背原則、不作實際工作，或者惡人、敵基督作惡攪擾教會工作使神選民受到傷害，你就没有勇氣站出來説話。没勇氣是怎麼回事？是膽小、嘴笨，還是看不透不敢

說啊？都不是，這主要是受敗壞性情轄制導致的後果。你所流露的敗壞性情一種是詭詐性情，臨到事先考慮自己的利益，先考慮做事的後果，對自己有沒有利。這是不是詭詐的性情？另一種是自私卑鄙的性情，覺得「他損害神家利益關我什麼事啊？我又不是帶領，我為什麼要管？那不關我的事，也不是我的責任」。這種思想、這種話不是你故意想出來的，而是無意識中就產生出來了，這就是人在臨到事時所流露的敗壞性情。這些敗壞性情支配你的思想、束縛你的手腳也控制着你的嘴，你想站出來說話心裏又有顧慮，即便說出來也是拐彎抹角還留有餘地，或者吞吞吐吐的就是不露真話，明眼人都能看得出來，其實你心裏也知道該說的沒完全說出來，沒達到果效，只是走個過程，問題并沒有得到解決。你沒盡到自己的責任，還堂而皇之地說自己盡到責任了，或者說自己當時也沒看透，這話符合事實嗎？是心裏話嗎？這是不是完全被撒但性情控制了？即使你說的話有些也符合事實，但在關鍵地方、要害問題上却說了謊把人欺騙了，這就足以證明你是說謊的人、你是憑撒但性情活着的人。你的說話、你的所思所想都是經過大腦加工的，導致說出的話盡是假話、空話、謊話，其實都是違背事實的話，都是為自己詭辯的話，都是對自己有利的話，把人都迷惑了，讓人都相信了，你就感覺達到目的了。這就是你說話的方式，也代表你的性情，完全是撒但性情控制着你。你說話、做事都身不由己，你想說心裏話、實話都說不出來，想實行真理也實行不出來，想盡到該盡的責任都盡不到。你說的、做的、行的全是欺騙、全是應付糊弄，完全被撒但性情捆綁控制着，想接受真理、實行真理你自己都當不了家，撒但性情控制着你，你就憑着撒但性情想怎麼說就怎麼說、想怎麼做就怎麼做，你完全成了敗壞肉體的傀儡，成了撒但的工具。過後你還後悔，感覺自己又隨從敗壞肉體了，怎麼就實行不出真理呢？你心裏想：「靠我自己勝不過肉體，我得禱告神，求神加給我力量。這次看見惡人攪擾教會工作我沒有站出來制止，我良心受責備，我立下心志，再臨到這事我必須得站出來，把盡本分胡作非為攪擾教會工作的人對付一頓，讓他老實點兒，別再任意妄為了。」之後再有惡人攪擾

時，你好不容易鼓足勇氣去揭露、對付他，結果對方一發火、一拍桌子你就嚇傻了，就退縮了。你能當得了自己的家嗎？你有決心、有心志也没用，你不明白真理，還受敗壞性情捆綁轄制，那你還是實行不出來。你們遇到的這類事肯定都不少，遇到難處自己就告饒了，覺得自己什麼也做不了，就自暴自弃，定規自己没希望了，這回是徹底被淘汰了。你承認你不追求真理，你為什麼不悔改呢？你實行真理了嗎？你聽了幾年道，難道一點兒都没聽明白嗎？為什麼一點兒真理都不實行呢？你從來不尋求真理，更不實行真理，只是在心裏一個勁兒禱告、下決心、立心志、發誓，結果怎麼樣？你還是個老好人，發現問題也不説，看見惡人也不管，誰作惡攪擾也不搭理，事不關己、高高挂起，認為「不關我的事我一律不説，只要不損害我的利益、不損害我的虛榮臉面我一概不管，以免被惡人整治、報復，這事要慎之又慎，槍打出頭鳥，我可不幹傻事！」你徹底被邪惡、詭詐、剛硬、厭煩真理這些敗壞性情控制了，控制得死死的，比戴個緊箍咒還難受。受敗壞性情控制，人活着多累、多痛苦啊！你們説，如果不追求真理，想脱去敗壞容不容易？這個問題能不能解決？我跟你們説，你們如果不追求真理，稀裏糊塗地信，聽多少年的道也不實行真理，信到最終就會講點字句道理欺騙人，就是個地道的宗教騙子，是假冒為善的法利賽人，以此告終畫上句號，這就是你們的結局。要是再差一點，説不定在什麼事上就陷入試探，放弃本分了，就成了背叛神的人，你就掉隊了，被淘汰了，這是朝夕不保的事啊！所以，不管怎麼説，還是追求真理最重要，實行真理比什麼都强。

選段 15

人有喜愛真理的心就有追求真理的勁，就能努力地實行真理，該撇弃的就能撇弃，該放下的就能放下，尤其是涉及到自己名利地位的事也能放下，你如果放不下個人的利益、名利地位説明你不喜愛真理，没有追求真理的勁。臨到事就得尋求真理、實行真理，如果需要你實行真理時你總有私心，放不下自己的利益，就没法實行出真理了。如

果你臨到什麼事都不尋求真理也不實行真理，這就不是喜愛真理的人了，不管信神多少年也得不着真理。有些人總追求名利、總追求利益，不管教會安排他作什麼工作他總琢磨，「做這事對我有沒有好處、有沒有利？如果有利我就做，沒有利我不做」，這樣的人不實行真理能盡好本分嗎？肯定不能。即使你外表好像沒作惡，但你也不是實行真理的人。你不追求真理，不喜愛正面事物，不管臨到什麼事都顧及自己的名譽地位，只顧及自己的利益、能得什麼好處，這就是唯利是圖的人，也是自私卑鄙的人。這樣的人信神是為了撈取好處、得到利益，不是為了得着真理、得着神的救恩，所以這類人就是不信派。真心信神的人是能尋求真理、實行真理的人，因為他心裏認定基督就是真理，就應該聽神的話，按神的要求來信神。如果臨到事心裏願意實行真理，但又考慮自己的名譽地位、考慮自己的臉面，實行真理就有了難處。在這種情況下，喜愛真理的人經過禱告、尋求、反省認識自己就能放弃自己的利益、好處達到實行真理順服神，這樣的人就是真心信神的人，是喜愛真理的人。如果總考慮自己的利益，總維護自己的臉面、虛榮，流露敗壞性情也不尋求真理解決，後果是什麼呢？就是沒有生命進入，沒有真實的經歷見證。這是不是很危險？如果你始終不實行真理，一點兒經歷見證沒有，你自然就被顯明淘汰了。沒有經歷見證的人在神家有什麼用處呢？肯定什麼本分也盡不好，什麼事也辦不好，這不成廢品了嗎？如果人信神多年始終不實行真理，這就是不信派，就是惡人。你始終不實行真理，你的過犯越來越多，那你的結局就定型了。顯而易見，你所有的過犯與你所走的錯誤道路再加上死不悔改的表現綜合起來就是惡行累累，你的結局就是該下地獄受懲罰了。你們說這是小事嗎？沒臨到懲罰你感覺不到這事多可怕，到有一天真臨到灾難了，死到臨頭了，你後悔也晚了。你信神不接受真理，信神多年沒有變化，最終的結果就是被淘汰、被撇弃。人都有過犯，關鍵是能尋求真理解決，這就能保證過犯越來越少。不管什麼時候，只要流露敗壞性情了都能禱告神、依靠神，尋求真理解決，使敗壞性情得到潔净，這樣就不至于作惡了。信神就應該這樣解決敗壞性

情的問題，這才是經歷神的作工。如果臨到事從來不禱告神、從來不尋求真理，或者明白真理也不實行，那最終的結果是什麼？這是不言而喻的。你再狡猾、能說會道，你能逃過神眼目的鑒察嗎？能逃出神手的擺布嗎？這是不可能的。聰明的人還是得來到神面前向神悔改，仰望神、依靠神，解决自己的敗壞性情，實行出真理來，這就勝過肉體、勝過撒但的試探了。即使失敗幾次也要堅持下去，百折不撓就有成功的時候，就能得着神的恩待、憐憫，得到神的祝福，就能走上追求真理的路，達到盡好本分滿足神。

你們臨到事選擇實行真理、選擇維護神作工的時候多不多？（不多，多數時候都選擇維護自己的臉面或者利益，過後意識到了也不容易背叛自己。如果有人給交通真理就有點勁，能背叛一些，没有人交通真理時離神就遠了，就總是活在這種情形裏。）背叛肉體不容易，實行真理更不容易，因為有撒但本性攔阻、有敗壞性情攪擾，不明白真理就解决不了。你們一天當中有多長時間能安静在神面前？幾天不讀神的話會感覺靈裏枯乾？（我感覺一天不讀神話都不行，早上必須得讀一段神話，然後揣摩揣摩，這樣就感覺跟神的關係近一些。如果哪天匆匆忙忙只做事，不吃喝神話，很少禱告，就感覺離神特别遠。）你們能感覺到離神遠了不行，這還有救。信神要想得着真理，人不能被動，不能總等人給交通真理，要學會主動吃喝神話、禱告神、尋求真理。若等到靈裏黑暗摸不着神了才吃喝神話、禱告神，這只能維持現狀，維持一個「信」字就不錯了，但没有生命長進，等靈裏枯乾、麻木，離神太遠了，就有危險了。一個試探臨到你就倒下了，太容易被撒但俘虜了。你如果一點兒經歷没有，什麼真理也不明白，還不注重讀神話、聽講道，没有正常的靈生活，那你的身量很難長大，肯定長進太慢。長進太慢有哪些原因？會有哪些後果？這些事都要弄清楚。不管神怎麼揭示人的敗壞，人都應該順服、接受，都應該反省自己，跟神的話對號，這樣就能達到認識自己，逐漸明白真理，這是神最喜悦的事，肯定能獲得聖靈作工，肯定會明白神心意的。你得把神的話、把真理時刻裝在心裏，在現實生活中臨到問題能結合神的話與真理挂

鈎、對號，這樣就容易解決問題。比如，人都想有一個健康的身體，没有病痛，都有這個追求，那人在日常生活中該怎麽實行？首先，作息得有規律，不健康的東西不吃，有些忌諱的東西不吃，另外得適當地運動，這幾種方式都結合起來，所實行的都圍繞身體健康這個目標，這樣逐漸就看出效果了。三五年之後，你的身體比别人更健康了，效果不錯。這效果是怎麽來的？就是你所行的與你所追求的目標是相結合的，你的實踐與你的理論是相結合的。信神也是這樣，你追求做喜愛真理、實行真理的人，追求做性情變化的人，那臨到事你就得與你所追求的目標、與所涉及的真理挂鈎。無論你的追求目標是什麽，只要是神要求人的，這就是信神必須追求的方向、目標。比如，遵行神的道——敬畏神遠離惡，你有了這個方向目標就該追求真理達到明白神的心意，這就有實行的路了。遵行神的道就是遵行神的旨意，神的道指什麽？就是敬畏神遠離惡。什麽是敬畏神遠離惡？比如你怎麽評價一個人，這就涉及到敬畏神遠離惡了。你怎麽評價？（做誠實人，公正、公平，不憑情感説話。）你怎麽想就怎麽説，看到什麽就説什麽，這是做誠實人。首先，做誠實人這個實行就符合遵行神的道，這是神教導人的，這就是神的道。神的道是什麽？敬畏神遠離惡。做誠實人是不是敬畏神遠離惡其中的一條？是不是在遵行神的道？（是。）你如果不做誠實人，你嘴説的跟你看到的、心裏想的就不一樣了。人問：「你對那個人怎麽看？他對教會工作負不負責任哪？」你説：「挺好，比我負責任，素質也比我好，人性也好，成熟穩重。」但你心裏是這麽想的嗎？其實你能看出那個人雖然有素質但不可靠，比較詭詐，心眼兒多，這才是你的心裏話，但你要説的時候意識到「不能説真話，别得罪人」，話鋒一轉就挑好聽的説了，説出來的話没有一句是心裏話，全是假話、虚偽的話。這表現出來的是不是在遵行神的道？不是，你行的是撒但的道、是鬼道。神的道是什麽？是真理，是做人的根據，是敬畏神遠離惡的道。你説話雖然是説給人聽的，其實神也在聽，神是在看你的心，是在鑒察你的心。人是聽你説出來的話，但神在鑒察你的心。人能鑒察人心嗎？人頂多能看透你説的話不是實話，能看到表

面，但是唯獨神能看透你的內心深處，你怎麼想、怎麼打算，你心裏有哪些小心眼兒、鬼道道，有哪些活思想，唯獨神能看到。神看到你說出來的話不是實話，在神那兒對你的看法、給你的評價是什麼？就是你在這事上沒有遵行神的道，因為你沒說實話。如果按照神的要求實行你應該說實話，「這個人有素質，但是人不可靠」，不管你評價的是不是完全符合這個人的實情，這句話是你的心裏話、是實話，是你應該表達出來的觀點、立場，但你沒有表達出來，那你有沒有遵行神的道？（沒有。）你評價人不說實話，盡說討好人的話、論斷人的話，你還强調自己在遵行神的道、在滿足神，這有用嗎？神不看你口號喊得多響，也不看你信神的勁有多大，更不看你會講多少道理，神不看這些，神就看你是否能接受真理，明白真理能否實行出來，神就看你臨到事怎麼選擇，會不會尋求真理、接受真理。如果你選擇的是維護人際關係，維護自己的利益、臉面，全部都是保全自己，神看你臨到事是這樣的觀點、態度，神會給你一個評價，說你不是遵行神道的人。你說要追求真理、要遵行神的道，那你臨到事為什麼實行不出來呢？你說的話雖然也是心裏話，是你的心志、願望，也可能是你的心受感動了，你痛哭流泪說出來的話，雖然是真話，但說出來真話就能代表人實行真理了嗎？就能代表人有真實見證嗎？這不一定。如果是追求真理的人就能實行出真理，如果不是喜愛真理的人那也就是說點好聽的話就完事了。法利賽人最會講道理、喊口號，他們常常在十字路口喊「偉大的神哪！」「尊貴的神哪！」讓人看着特別敬虔，也不幹什麼違背律法的事，但神稱許他們嗎？神不稱許。神對他們是怎麼定罪的？神給了他們一個稱號——假冒為善的法利賽人。以往法利賽人在以色列是受尊重的階層，為什麼現在成一種標籤了呢？他們成了一類人的代表，這類人的特徵是什麼？善于假冒、包裝、偽裝，把自己偽裝得特別高尚、特別聖潔、特別正直、特別光明正大，口號喊得好聽，結果絲毫不實行真理。他們的好行為都有哪些？讀經、講道，教導人守律法、規條，別抵擋神，這些都是好行為。他們說的都好聽，背後却偷吃祭物。主耶穌說他們「蠓蟲你們就濾出來，駱駝你們倒吞下去」（太 23:24），就是他們所做的

全都是外表的好行為，口號喊得冠冕堂皇，理論講得高大上，說話特別好聽，但絲毫行不出真理，所說所做全是與真理無關的事，全是假冒為善的行為，全是欺騙人、迷惑人的，內心裏絲毫不喜愛真理、不喜愛正面事物，還厭煩真理、厭煩正面事物，厭煩從神來的一切。他們喜愛什麼？喜不喜愛公義公平？（不喜愛。）從哪兒看出他們不喜愛這些？（主耶穌傳講天國的福音，他們不但不接受，反而還定罪。）如果他們不定罪、不抵擋主耶穌，能不能看出來他們不喜愛真理、不喜愛公義公平？看不出來。主耶穌顯現作工把法利賽人全顯明了，他們是因定罪抵擋主耶穌，人才看出他們的假冒為善來。如果主耶穌不來顯現作工，沒有人能分辨法利賽人，如果只看他們的外表行為，人心裏都很羨慕仰望他們。法利賽人就是用這些假冒的好行為來騙取人的信任，這是不是虛偽、詭詐？這樣詭詐的人能喜愛真理嗎？絕對不能。他們表現這些好行為背後的目的是什麼？一方面是欺騙人，另一方面是迷惑人、籠絡人讓人高看崇拜，最後還想得賞賜。這個騙局多大啊！這個手段高不高？這樣的人喜不喜愛公平公義？肯定不喜愛，他們喜愛的是地位、名利，他們要的是賞賜、是冠冕。神教導人的那些話他們從來不實行，沒有一點兒真理實際的活出，全部都是用好行為包裝自己，以假冒為善的方式來欺騙人、籠絡人，穩固自己的地位、名望，然後藉着這些為自己撈取資本，獲得飯碗。這是不是卑鄙啊？從他們所有的這些行為上就看到他們的實質不喜愛真理，因為他們從來不實行真理。從哪件事上能看出他們不實行真理？最明顯的一件事就是主耶穌來了作救贖工作，主耶穌所說的一切話都是真理，都有權柄，法利賽人是怎麼對待的？他們雖然承認主耶穌的話有權柄、有能力，但他們不僅不接受還能定罪、褻瀆，這是怎麼回事？就是因為他們不喜愛真理，心裏還厭煩真理、仇恨真理。他們承認主耶穌說的話都對，有權柄、有能力，沒有絲毫錯誤，他們抓不到任何的把柄，但他們就要定罪主耶穌，還密謀「把他釘死，有他沒我們，有我們就沒他」，這幫法利賽人就這樣與主耶穌為敵。那時候人都不明白真理，沒有人能認識主耶穌是神道成肉身，但從人的角度上來看，主耶穌發表了許多

真理，還為人趕鬼、治病，行了許多异能，還用五餅二魚使五千人吃飽，作了那麼多好事，賜給人的恩典太多了，這樣的好人、義人太少了，那法利賽人為什麼還要定罪主耶穌？為什麼非要把主耶穌釘死在十字架上？他們寧可釋放罪犯也不釋放主耶穌，這就看見宗教界法利賽人是何等的邪惡、何等的惡毒，這些人太惡了！法利賽人所暴露出的邪惡嘴臉與他們外表所偽裝的那個善良差別太大了，到底哪個是真相、哪個是假象，有許多人都不會分辨，主耶穌的顯現作工把這些法利賽人全顯明了。法利賽人平時偽裝得多好，外表看多麼敬虔，没想到他們能那麼殘酷地抵擋迫害主耶穌，如果没有事實顯明誰也看不透。道成肉身發表真理太顯明人了！

選段 16

人明白真理、實行真理的目的都是為了活出真理、活出人樣，把人明白的真理能實行出來變成人的生命。什麼是變成人的生命呢？就是成為人行事、做人、生活、生存的根基與源頭，也就是換個活法。以前人都是憑什麼活着？不管人是有信仰也好、没有信仰也好，人都是憑撒但性情活着，而不是憑神話、憑真理活着。那人這樣活着是不是一個受造之物該有的樣式？（不是。）神要求人的是什麼？（讓人憑神話活着。）憑神話活着這是不是人信神應該有的目標？（是。）憑神話活着這就是一個受造之物該有的樣式，這樣的人就是神眼中真正的受造之物。那你們平時就得揣摩你們的説話做事、處事方式、行事原則、生存目標有哪些是符合真理原則的，也就是符合神的要求的，哪些是與神的話、與神的要求無關的，哪些是與真理相違背的，應該怎樣實行活出神的話語，人若常常揣摩這些關鍵問題逐漸就有生命進入了。如果人不尋求真理只在外表行為表現上下功夫，走過程、守規條、搞儀式，最終什麼也得不着。到底什麼是信神？信神其實就是人蒙神拯救的過程，是從一個被撒但敗壞的人變成神眼中真正的受造之物這樣的過程。如果人依舊憑撒但性情活着、憑撒但的本性活着，這樣的人在神眼中算不算合格的受造之物呢？（不算。）你口頭信神，你也承認

神，承認神的主宰、承認神給了你一切，但是你活出神的話了嗎？你按神的要求實行了嗎？你遵行神的道了嗎？你這樣的受造之物能來到神面前嗎？能與神生活在一起嗎？你有敬畏神的心嗎？你的活出、你所走的道路有沒有達到與神相合？（沒有。）那你信神的意義是什麼？有沒有進入正軌呢？你只是在形式上、在口頭上信神了，相信承認了神的名，承認了神是你的造物主、是你的主宰，但是在實質上你沒有接受神的主宰與擺布，不能完全與神相合，就是你信神的意義還沒有完全兑現，雖然信神幾年了，還沒有進入真理實際，還沒有脱去敗壞性情，只是有點好行為并沒有達到蒙拯救，這才是你信神的失敗之處。如果這樣來看，信神就不是簡單的事。

現在，你們心裏是不是覺得明白神話、實行真理很重要？（是。）知道實行真理重要，但實行真理可不是簡單事，是有很多難處的，那該怎麼解决呢？必須在每一次臨到難處的時候都得來到神面前禱告，都得在神的話裏尋求真理，這樣才能解决難處。解决自身的軟弱與來自外界環境的各種難處達到實行真理，這樣經歷就有希望得到神的稱許。如果明白真理多了，也都能實行出真理了，你才能成為遵行神道的人，這樣你的信就蒙神稱許了。如果你説你承認神的名，你相信神是萬物的主宰、神是造物的主，但是在你的生活中没有一點一滴是與真理、與神的要求、與一個受造之物該做的有關的，到最終你的結局是不是就要麻煩？與這些無關人能來到神面前嗎？你説你可以來到神面前，但是神稱許你這樣的信嗎？神不稱許。這意味着什麼？意味着神不承認、不需要你這樣的受造之物。神不承認你的信，不稱許你的信，那你這個人神還能稱許嗎？（不能。）這就完了，神不拯救你你的結局就定了！那你們想要這樣的結局嗎？（不想。）你們想要什麼樣的結局？（蒙神稱許。）要想讓神稱許，首先你得明白什麼？首先得進入什麼？首先得知道神喜歡人做哪些事、不喜歡人做哪些事，把這些先總結出來做到心裏有數，你再做事時心裏就有底了。這事説起來就這麼簡單。總結這些事容不容易？太容易了。以前那些作惡的人、被淘汰的人他們都做哪些事讓神厭憎了，把他們失敗的教訓總結出來，那

些壞事你一件都不做，然後再把神稱許的那些人他們好的表現總結出來，你多做點這類事，這就能達到神稱許了。你得揣摩怎麼做、怎麼實行才是最合神心意的，你心裏得明白神最厭憎的是哪些人、哪些事，神最喜悅的是哪些人、哪些事，這些你得會分辨，最好歸類總結出來做到心裏有數，心裏有這個標準、界限最重要。有了這個原則、標準、界限你做事就有原則了，就能達到按原則辦事了。要是没有這個原則、標準，那你做事可就没準兒了，説不定做哪件事是惡、做哪件事是善，也可能你覺得不是惡，但在神那兒看就是惡，也可能你覺得是善，但在神那兒看也是惡，你盡做些這類事，那不就麻煩了嗎？神不稱許的事你偏做，做起來没完，神稱許的事没做幾件，還覺得做了很多，這不是犯渾嗎？如果你做的事多數在神眼中都看為惡，神還能稱許你嗎？（不稱許。）既然知道神不稱許，到底是該做還是不該做？（不該做。）你做這事到底是惡行還是善行？（惡行。）如果認識到是惡行，那以後就再也不能做了，這叫什麼？丢弃手中的强暴，這是真實悔改的表現。如果知道是作惡了，確定神不稱許，就應該有悔改的心，如果不會反省自己，還為自己作惡辯護、講理，那就麻煩了，肯定要被淘汰的，就没資格再盡本分了。那盡本分該掌握的原則是什麼、路途是什麼？應該帶着什麼樣的存心去做才能蒙神稱許呢？（凡事尋求真理，摸神的心意。）這個人都知道，但知道了就能實行出來嗎？明白了就能實行出來嗎？（不能。）那怎麼辦呢？禱告神、依靠神，人得為真理受苦，得放下自己的野心、欲望、存心與肉體的安逸。你不放下還想得真理，這是不是异想天開呀？有些人就是這樣，還想盡本分得着真理，還不想撇下一切，什麼都撇不下，自己的前途撇不下，肉體安逸撇不下，家庭團聚、兒女父母撇不下，得福存心、欲望放不下，無論臨到什麼事都是「己」字當先，都把自己的事、自己的私欲放在前面，把真理放在最後，滿足肉體利益、滿足撒但敗壞性情是首位的，實行神話、滿足神是次要的，是放在最後一位的，這能達到神稱許嗎？這樣什麼時候能進入真理的實際呢？什麼時候能滿足神的心意呢？（永遠達不到。）外表也盡本分了，没閑着，但是敗壞性情一點兒也没解决，這

是遵行神的道嗎?（不是。）這些你們都明白，但就是到實行真理的時候費勁。你得把受苦付代價用在實行真理上，別用在守規條、走過程上，為真理受多少苦都值，為實行真理滿足神心意受的苦神悅納、神稱許。

現在擺在你們眼前的問題是什麼？一個是很多真理的細節你們不明白，心裏没有標準，分不清楚，另外，在明白的真理上實行起來也費勁。如果在實行真理期間，剛開始費勁，但越實行越容易，越實行敗壞性情越不占主導，真理越來越占上風，實行真理的心志越來越占上風，情形越來越正常，肉體的私欲、人的意思越來越不占主導，這就正常了，這就有希望得到神的稱許。如果實行了很長時間，你的利益、私欲、存心、敗壞性情還是占主導，主導你生活的方方面面、點點滴滴，你實行真理仍是這麼費勁，雖然也在盡着本分，但是盡的本分多數與實行真理無關，你們説這是不是要麻煩啊？這就要麻煩！無論你在哪處教會，你周圍的環境怎樣，這個不重要，重要的是你追求真理的情形是不是越來越好，你與神的關係是不是越來越正常，你的良心理智、你的人性是不是越來越正常了，你對神的忠心、對神的順服是不是越來越多。如果你裏面正面的東西越來越多，越來越占上風，這就有希望得着真理。如果這些正面的東西在你身上始終看不見，那你就没有絲毫長進，你的性情就一點兒變化都没有。你一點兒真理都不實行，怎麼能有生命進入呢？有些人説：「我也實行了，也用勁了，怎麼没看到成效呢?」没有成效代表什麼？没有成效就代表你没有實行真理。不管你試着實行多少次，最終的結果還是被敗壞性情與撒但的本性戰勝了，就是説你没有用真理的實際、用神的話戰勝撒但敗壞性情，能不能這麼説?（能。）那你是一個得勝者還是失敗者?（失敗者。）這就是一個失敗者，這不是得勝者。在你實行真理的時候，心裏有争戰，自己的存心放不下，但是還明白真理是怎麼説的、神的要求是什麼，在争戰的過程中，你把真理放弃了，你不實行真理，最終還是滿足了自己的私欲，還是流露了敗壞性情，活出的還是撒但的本性，没有實行出真理，最後的結果是什麼?（失敗了。）如果争戰到最後没

有得勝，你還是依舊憑撒但性情活着，你没選擇按神的話實行，你是個人利益當頭，你的欲望、私心得到滿足了，你没滿足神，没站在真理一邊，這就是徹頭徹尾的失敗者。這是一種争戰的結果。另外一種争戰的結果呢？臨到事人裏面也争戰，心裏難受、痛苦、軟弱，甚至尊嚴、人格都受到挑戰了，人的虚榮心也得不到滿足，還面臨被修理對付，或者是被人看不起，或者是丢臉，失掉尊嚴、失掉人格，但面臨這樣的現狀時人能禱告神，禱告後心裏剛强了，也通過尋求真理把這些事看透了，實行真理的勁就特别大，立定心志，「我不要臉面，不要地位，不要虚榮，哪怕我被别人看不起、被别人誤解，我這次就選擇滿足神，就選擇實行真理，在這事上讓神稱許、讓神喜悦，不傷神的心」，最終把臉面、虚榮，自己的存心，自己的野心、私心都放弃了，然後站在神一邊、站在真理一邊、站在正義一邊了。實行完之後，心裏很滿足、很平安、很喜樂，感覺到神的祝福了，感覺到實行真理真好，實行真理心靈裏得着滿足、得着滋補了，覺得活着有人樣了，没被撒但敗壞性情控制、俘虜，在這事上為神作了見證，站住了一個受造之物該站的見證、該站的立場，心裏踏實、享受、幸福。這是另外的一種結果。這樣的結果怎麽樣？（好。）但是這個「好」容易達到嗎？（不容易。）這個「好」得有争戰的過程，也可能人争戰一兩次都失敗了，但是失敗會給人帶來教訓，會讓人心裏感到不實行真理良心有控告，感覺虧欠神，心裏受煎熬、痛苦，以後再臨到這樣的環境，人不知不覺越來越能戰勝撒但敗壞性情，逐漸地能絶對選擇實行真理滿足神的心，這就是得勝撒但敗壞性情、實行真理滿足神心意的正常過程。

你們現在覺得實行真理難，還是不實行真理隨從己意難呢？（實行真理難。）那隨從己意呢？（容易。）這就顯明你們實際的身量了，你們還没有一點變化，還實行不出真理，這身量是何等可憐哪！你們都感覺實行真理難、隨從己意容易，證明你們還實行不出真理，對你們來説隨從肉體喜好已經成性了，已經習慣成規律了，所以都感覺實行真理太難了，總怕臉面地位受損，就不實行真理了，按自己的意思行

了。一個意念的工夫，人就成為一個懦夫，成為一個被撒但敗壞性情俘虜的失敗者，失去了見證，失去了神的稱許，就這麼容易。但是，成為一個實行真理、對神有見證的人有這麼容易嗎？這得有個過程，在接受真理的時候，人思想裏總有爭戰，一會兒倒向這邊，一會兒又倒向那邊，裏面不斷地爭戰，爭戰到最後有結果了：喜愛真理的人實行出真理了，作出了見證，做了得勝者；不喜愛真理、己意太大、人性太差、人格低下、低賤的人選擇滿足私欲，選擇滿足自己的欲望，徹底被撒但敗壞性情控制了。你們日常生活中臨到事的時候是得勝了撒但敗壞性情，還是被撒但敗壞性情俘虜、控制着？多數時候是處在什麼樣的情形裏？根據這個就能衡量出你是不是實行真理的人。如果你多數時候能戰勝撒但敗壞性情，能成為有見證的人，那你就是實行真理的人，是喜愛真理的人；如果你多數時候都是滿足自己的私欲，不能戰勝撒但敗壞性情站在真理一邊實行真理滿足神，那你就是不實行真理的人，沒有真理實際。沒有真理實際的人就是信神沒有生命進入的人，這是明擺着的。那你們自己衡量衡量，你們多數時候到底是站在肉體一邊，還是站在真理一邊？不涉及真理的小事不算，就是臨到大事需要你選擇的時候，你是站在真理一邊，還是站在肉體一邊？（剛開始站在肉體一邊，經過一番爭戰，通過禱告尋求，明白點真理了，就站在真理一邊。）明白真理了就能站在真理一邊，這話準確，但背叛肉體也不一定代表你就是實行真理了，不是你背叛肉體不按照自己的意思做就是實行真理了，而是你得守住真理的原則實行出來才是實行真理。那你們通常是什麼情況？（我們所謂的背叛肉體不是真正的實行真理，其實就是克制自己。）看來多數人是這麼個情況，是不是這樣？（是。）那現在你們到底是什麼情形，是不是還沒有進入真理實際呢？（是。）信神沒有生命進入就是還沒有進入真理實際，就處在這樣一種情形裏，所以對很多事情你們都不會分辨。分辨不清是因為什麼？就是因為你們只明白字句道理，并不是真明白真理，這就證明你們還沒有進入真理實際，臨到很多事你們還不會經歷，也不會尋求真理，所以你們就看不透事，想交通真理也說不清楚，就是這麼回事。無論

什麼事都得自己體驗，你體驗了你就能知道細節是什麼了，你的感覺、想法，你體驗的過程都有細節了，這個細節就是實際的東西，没有這些只有字皮上的認識那是鸚鵡學舌。字皮上的認識那就是停留在字面的理解上，還没變成你自己的東西，這離進入真理實際還早着呢，能不能這麼説？（能。）你們就按照今天交通的這些實行，得學會揣摩，實行真理也得揣摩，揣摩着實行着，實行着揣摩着，明白真理細節就越來越多，對真理認識得就越來越深，這樣，你才能真正體會到什麼是真理實際。你體會到了，你有經歷了，你才具備真理實際了。

選段 17

人都感覺實行真理挺難，那為什麼有些人就能實行出真理呢？關鍵要看人是否喜愛真理。有些人説實行真理的人都是人性好的人，這種説法是對的。有的人人性好，能實行出一些真理，有的人人性差一些，就不容易實行出來，這就得受一些苦了。你們説，不實行真理的人做事時有没有尋求真理？他根本就没有尋求，他自己的意思出來了，覺得這麼做好，對自己有利，然後就按自己的意思做了。他不尋求是他的心有問題，他的心不正。他不尋求、不考察，也不到神面前禱告，就頑固地按着己意去做，這樣的人就是不喜愛真理的人。説他不喜愛真理，但他做的有些事還合乎原則，不違背原則，這個不違背原則并不是他尋求了神的意思，只能説是碰巧而已。有的人做事時稀裏糊塗没有尋求，但事後能省察，若發現這麼做不合乎真理，下次他就不這麼做了，這還算有點喜愛真理的意思，這樣的人能有點變化。不喜愛真理的人當時不尋求，過後也不省察，他從不考察自己做的事到底對不對，所以總是違背原則、違背真理。就算他做的有些事没違背原則，但也不是合乎真理的，所謂没違背原則只是做法問題。這種人按己意做時是在什麼狀態下呢？他不是在朦朧狀態中做的，不是不清楚這麼做到底合不合乎真理，他不是這種情形，而是頑固地堅持按照自己的意思做，是定意那麼做，并没有一點尋求真理的意思。他如果真尋求神的意思，在還没有完全明白神的意思之前，他就會這樣打算：「我先

這麼做，要是合乎真理就這樣做下去，不合乎真理就趕緊扭轉過來不那麼做。」他若能這麼尋求，以後就能變化，沒有這個心就不能有變化。有心的人在一件事上只能犯一次錯誤，頂多兩次，有再一再二，沒有再三再四，這是正常理智。如果能再三再四地犯同樣的錯誤，證明他不喜愛真理，也不尋求真理，這樣的人肯定不是有人性的人。犯一次兩次錯誤心裏沒什麼反應，良心沒知覺，就能行出三次四次來，這樣的人就不能有變化了，他就是這類人了，徹底報廢了。如果犯了一次錯誤，覺得這事做得不對，挺恨惡自己，心裏內疚，有這種情形下次再做同樣的事就好一些了，逐步地，以後就不會再犯同樣的錯誤了，即使心裏還那麼想，但是不能做出事來了，這就是一方面變化。你如果說「我的敗壞性情是沒法變了」，真是沒法變嗎？那是你不願意變，若肯實行真理還能不變？說這話的人都是沒心志的人，都是賤骨頭，是不願意吃苦的人。他不願意實行真理，反而說真理不能改變他，這樣的人是不是很詭詐？本來是他行不出真理，是他的人性有問題，他却從來不認識自己的本性，還常常懷疑神的作工是否能把人都作成，這樣的人從來就沒打算把心交給神，從來就不打算受苦，他之所以能留下來，只是為了能僥幸得到以後的福氣，這樣的人就是沒有人性的人。如果是有人性的人，即使沒有聖靈明顯的作工，他明白的真理也不多，但他能做壞事嗎？有人性的人不管有沒有聖靈作工，他都不會做出壞事來。有些沒人性的人只在有聖靈作工的前提下能做點好事，沒有聖靈作工他的本性就暴露了。誰能總有聖靈作工？外邦人中有的人人性好，他也沒有聖靈作工，但也沒做太缺德的事，你信神怎麼能做缺德的事呢？這就證明了是本性的問題。當沒有聖靈作工時，人的本性就都暴露出來了。有聖靈作工時，聖靈感動人，給人光照開啓，給人一股勁，人能做點好事，那不是這個人本性好，而是聖靈作工達到的果效，但沒有聖靈作工時，人就喜歡隨從己意，不知不覺就做出一些壞事來，這才是真實的本性流露。

人的本性怎麼解決？首先得對本性的實質有認識，要根據神的話來解剖，看看到底是正面的還是反面的，是抵擋神的還是順服神的，

直到看透自己的本性實質真相了，就能真實恨惡自己、背叛肉體了，另外還必須要明白神的心意、神的要求。你要追求真理，目標是什麼？就必須得達到生命性情的變化，性情變化了你就得着真理了。就你們現在的身量，怎麼能掌握住自己不作惡、不抵擋神、不做違背真理的事？你想有變化就得琢磨這些事。針對本性不好的問題，得掌握自己有哪些敗壞性情，能做出哪些事，你得采取哪些措施，怎麼實行能控制住，這是關鍵的問題。必須明白當心裏困惑、靈裏黑暗的時候，該怎樣尋求真理解決，怎麼盡好本分，怎麼走正道，得給自己制定出一個原則，這就看人心志如何，是不是要神的人。有個人好發脾氣，他就做了一個牌匾，寫上「制怒」兩個字挂在書房的墻上來約束、警戒自己，可能還起點作用，但能不能徹底解決問題？絶對不能。但人的克制也應該有，最主要得解決敗壞性情的問題。解決本性的問題就得從認識自己開始，只有看透敗壞性情的實質了才能恨惡自己、背叛肉體。背叛肉體也得有原則，稀裏糊塗能背叛肉體嗎？臨到事就順從肉體了。有些人見了美女就走不動路，那你就制定一個座右銘，美女來了是離開還是怎麼辦？她拉着你你怎麼辦？若没有原則，你就會在這事上跌倒。你若見了錢財就眼紅，這怎麼解決？你專門琢磨這個問題，專門操練解決這個問題，慢慢就能背叛肉體了。要解決敗壞本性的問題有一條原則挺關鍵，就是要凡事來到神面前省察自己。另外，到晚上總得省察自己一天的光景，檢點自己的行為，哪些事做得合乎真理、哪些事違背原則，這也是一條原則。這兩條最關鍵，一條是流露敗壞時反省自己，一條是事後反省自己，尋求真理認識自己的敗壞本性。第三條，要把什麼是實行真理、什麼是辦事有原則弄明白透亮，對這些事真明白了做事就準確了。這三條你守住了就能把自己約束住，敗壞本性就不能顯形、不能發作，這也是解決敗壞本性的基本原則。有了這些原則，在没有聖靈作工或者長時間没有人給你交通時，你自己經過努力往真理上够，還能保持在一個正常情形之内，那你就是喜愛真理的人，是背叛肉體的人。總依靠别人來交通真理、修理對付的人是奴才，這樣的人屬于殘疾，没法獨立生活。行事没有原則的人，一

段時間沒有對付修理、沒有人交通，他就任意妄為了，掌握不住自己了，這樣的人怎能讓神放心呢？所以，要解決本性的問題得守住這三條原則，這樣就能保守你不犯大的過犯了，保證不能抵擋神、背叛神了。

選段 18

很多人都反映這樣一個問題：聽完上面交通都感覺透亮，也有勁了，也不消極了，但這樣的光景只保持十多天就又不正常了，又沒有勁了，不知該怎麼走、怎麼行。這是什麼問題？這個問題的根源是什麼，你們有沒有想過？有人說根源是人不注重真理。那為什麼你聽完交通之後能有正常的情形？為什麼你聽了真理之後特別高興、釋放呢？有人說是聖靈作工。那為什麼十多天之後就沒有聖靈作工了呢？有人說是人不往上够了，懶惰了。那為什麼有的人往上够聖靈也不作呢？你是不是也試着往上够了？為什麼聖靈不作呢？人說的這些理由都不切合實際。這裏有一個問題，就是不管聖靈作不作工，都不能忽略人的配合。喜愛真理的人達到真理透亮的時候，無論是聖靈作工或不作工期間，他都能始終保持正常的情形；而不喜愛真理的人即使是真理特別透亮了，即使是聖靈特別作工期間，他所能行出來的真理也都是有限的，只能在短時間內高興的時候實行點兒，多數時候還是憑着個人的喜好做事，時常流露敗壞性情。所以，人的光景是否正常，能否實行出真理，這并不完全決定于聖靈的作工，也不完全決定于人對真理是否透亮，而是取決于人是否喜愛真理、是否願意實行真理。正常情況下，人聽完講道交通後一段時間內情形挺正常，這是因為明白真理達到的果效，真理促使你對自己的敗壞本性有認識，你心裏高興，得釋放，光景也就隨之好起來了。但過一段時間，突然臨到特別的事，又不知怎麼經歷了，心裏不像以前那麼亮堂了，不知不覺又把真理忘在腦後了，行事不尋求神的意思，凡事都獨斷專行，一點實行真理的意思都沒有了。久而久之，你原來明白的真理都消失了，你還在繼續流露敗壞性情，臨到事也不尋求神的意思，即使是親近神也只是走走過程，當你意識到的時候你的心已經離神很遠了，你已經做了許多抵

擋神的事，甚至說了一些褻瀆神的話，這就麻煩了。若情節比較輕的人還能挽回，如果情節嚴重到褻瀆神，與神比高低、争地位、争吃穿的人就不可挽回了。把真理交通透亮的目的是為了讓人能明白真理、實行真理，達到性情變化，而不是為了讓人明白真理之後心裏亮堂、高興高興就完事了。若你明白了真理却不去實行，那就失去了交通真理、明白真理的意義。明白真理却不實行真理，這是什麽問題呢？這就證明人不喜愛真理，心裏不接受真理，那人就會失去神的祝福，失去蒙拯救的機會。人能不能達到蒙拯救關鍵看人能不能接受真理、實行真理。你若實行了你所明白的真理，那你就會得到聖靈的開啓光照與引導，就能進入真理實際，就能明白真理更深，達到得着真理，得着神的救恩。有些人實行不出真理來，總是埋怨聖靈不開啓光照他，總是埋怨神不加給他力量，這就錯了，這是誤解神了。聖靈的開啓光照是建立在人配合的基礎上的，人得有真心，願意實行真理，不管明白深淺都能付諸實行，這樣才有聖靈的開啓光照。如果明白真理不去實行，就等着聖靈作工强迫他實行，這是不是太被動了？神從來不勉强人，如果人明白真理不願意實行，這説明人不喜愛真理，或者人情形不正常，有什麽攔阻，但人若能禱告神，神也會作工的，就怕人不願意實行真理，也不禱告神，那聖靈就没法作工在人身上了。其實，人有哪方面的難處都可以解决，關鍵看人能不能按照真理去實行。現在你們身上的敗壞問題都不是癌症，都不是不治之症，若你們能立下心志去實行真理就會獲得聖靈作工，這些敗壞性情就能够變化，就看你能不能立下心志實行真理了，這是關鍵。你若實行真理，走追求真理的路，就能獲得聖靈作工，就肯定能蒙拯救；你若走的路不對就會失去聖靈作工，那就一步錯步步錯，一切都完了，你再信多少年也不能達到蒙拯救。比如，有些人作工作從來不考慮怎麽做對神家工作有益處、怎麽做合乎神的心意，結果做了許多自私卑鄙的事，讓神厭憎、恨惡，這就被顯明淘汰了。如果人在凡事上都能尋求真理，按真理去實行，那他就已經進入信神的正軌了，這就有希望成為合神心意的人。有的人明白真理却不實行，反而認為真理也不過如此，也不能把他的

己意、他的敗壞性情解決了，這樣的人是不是很可笑？是不是很謬妄？是不是自作聰明？人若能按着真理去實行，那人的敗壞性情就能得到變化，若是按着天然個性去信神、事奉神，那沒有一個人能達到性情變化。有的人整天陷在自己錯誤的選擇所造成的憂慮之中，放着現成的真理不去考察、實行，非要選擇走自己的路，這是多麼荒唐的做法，真是有福不會享，天生的苦命人！實行真理就這麼簡單，就看你實不實行。若你是有心志實行真理的人，那你的消極軟弱、你的敗壞性情都能逐漸得到解決，達到變化，就看你的心到底喜不喜愛真理，到底能不能接受真理，到底能不能為得着真理受苦付代價。如果你真喜愛真理，你就能為得着真理受各種痛苦，不管是毀謗也好、論斷也好，還是被人弃絶也好，你都應該忍耐、包容，神會保守你、祝福你，神不會撇弃你不管你，這是絶對的。如果你存着敬畏神的心向神禱告，依靠神、仰望神，就没有過不去的難關。雖然你有敗壞性情，也會有過犯，但只要你存着敬畏神的心，小心謹慎地走追求真理的路，肯定能站立得住，肯定會有神的帶領保守的。

有的人裝備一些真理只是為了作工講道、為了供應別人，而不是為了解決自己的問題，更不是為了實行真理。雖然他所講的話聽着也對，也合乎真理，但就是不跟自己對號，也不反省解剖自己的情形，更不跟人單純敞開。這是什麼問題？他是追求真理的人嗎？（不是。）他真接受真理作生命了嗎？没有，道理説得再純正也不算具備了真理實際。裝備真理首先自己得有進入，明白真理就要實行出來。如果不注重自身的進入，而是為了給別人傳講真理來炫耀自己，這存心就錯了。有許多假帶領都是這樣作工，他們把自己明白的真理一個勁兒地給別人交通，供應初信的人，教導別人實行真理盡好本分、不要消極，這話説得都對，也算有愛心，但為什麼自己不實行真理没有生命進入呢？這到底是怎麼回事啊？這樣的人是不是真喜愛真理啊？這就不好説了。以色列的法利賽人就是這樣給人講解聖經，自己却絲毫不遵守神的誡命。主耶穌顯現作工，他們聽見神的聲音還抵擋主，把主耶穌釘在十字架上，遭到神的咒詛。所以，不接受真理、不實行真理的人

都會被神定罪的，這是何等可憐的人！既然他所講的字句道理能幫助別人，却為什麽不能幫助他自己呢？這樣的人我們應稱他為没有實際的假冒為善的人。他把真理的字句供應給別人讓別人實行，而自己却絲毫不實行，這樣的人是不是不知羞耻？他没有真理實際還要給人講字句道理來假冒有真理實際的人，這是不是有意迷惑人、坑害人？這樣的人被顯明淘汰也是咎由自取，不值得可憐。一個只會講字句道理而不實行真理的人能得着真實的變化嗎？這不是欺騙别人也在坑害自己嗎？追求真理貴在實行，實行真理的目的就是為解決自己的敗壞性情，達到活出真正人的樣式，而他根本認識不到自己的敗壞性情，也不會用真理解決自己的難處，那他怎麽澆灌、供應、扶持别人也達不到實際果效，因為他没有生命進入的路途、没有性情變化的路途。如果交通真理不能解决人的難處，什麽問題也解決不了，那他所説的話不都是好聽却不實用的字句道理嗎？要想達到性情變化，首先必須注重實行經歷神的話。不管明白哪方面真理都要注重實行出來，在實行經歷中才會發現問題，尤其是敗壞性情流露出來的時候能認識到，如果能尋求真理把這些問題解決了就能進入真理實際了，生命性情就有變化了，你再講實行真理就有路途了，你再交通真理就能解決問題了。這就説明，只要你肯實行真理你就能具備真理實際，只要你肯實行真理你就有資格供應别人，神也會稱許你，人也會贊成你。

認識神作工與神性情的話語

選段 19

多數人對神的作工不認識，所以信心太小。要認識神的作工不是容易的事，首先必須知道神的作工都是有計劃的，都有神的時候。神在什麼時候作什麼，人永遠也測不透；神在什麼時候作什麼工作，一點兒也不耽誤，而且是誰也破壞不了的。神作工作的原則是按着他的計劃去作，也是按着他的意思去作，這是任何人都不可更改的，從中你當看見神的性情。神的作工不等人，什麼時候該作什麼工就必須得作。這幾年作工你們都經歷了，對人該怎麼供應，什麼時候該說哪些話、該作哪些工作，誰能破壞得了呢？剛開始傳福音時，多數人都給教堂裏的人、宗教裏的人發神話書籍，結果怎麼樣？沒有幾個考察的，多數人都是毀謗、論斷，充滿了敵意，有的將書燒掉，有的沒收書籍，有的還毆打傳福音人員，强迫他們認罪，有的還打電話報警，對傳福音的人實施抓捕、迫害，當時各宗各派抵擋得都很瘋狂，最後國度福音還是傳遍了中國大陸。誰能破壞神旨意的通行？誰能攔阻神國度福音的擴展？神的羊聽神的聲音，該得的人早晚都會得到，這是誰也破壞不了的，這就是「王的心在耶和華手中，好像壟溝的水隨意流轉」（箴 21:1），更何況那些無名小卒呢？到什麼時候神該作哪步工作自有神的計劃、安排。有些人總論斷神不可能這麼作、不可能那麼作，那只是人的想象，人再破壞、撒但再攪擾也沒有用，也攔阻不了神的作工。聖靈作工决定一切，人離開聖靈的作工一事無成。在這方面人該具備什麼理智呢？發現聖靈沒有作工，人就應該放下自己的觀念，千萬別瞎做，要尋求神的意思，等候神的時候，這才是明智的選擇。有些人總憑人的觀念想象走在神的前面，結果聖靈不作還是徒勞無益。但是，人該做的人務必得做，人的本分人得盡到，你不能怕做錯了就消極等待，更不能說「神還沒作呢，神還沒說讓我做什麼呢，那我就先不做吧」，這不是失去你的本分了嗎？這事你得看透，因為這不是小事，一念之差就把自己耽誤了、斷送了。

在神的經營計劃裏，神無論作哪步工作都是按期作、按時候作，絲毫不差，絕對不是按人想象的「這麼作不行啊，那麼作不可以呀，這行不通啊！」神是全能的，在神沒有難成的事。從律法時代到恩典時代，再到國度時代，神每一步作工都不合人觀念，在人看都是行不通的，但最終都大功告成了，撒但到最後都徹底蒙羞失敗了，人都用手捂口了。人能做什麼？真理都實行不出來還能狂妄自大，還覺得自己什麼都行，心裏滿了奢侈欲望，一點真實的見證都沒有。甚至還有人認為，「神的日子馬上就到了，我們不用受什麼苦了，有好日子過了，這下可盼到頭了」。我告訴你們：這樣的人都是跟着湊熱鬧、瞎起哄的，最終只能受懲罰，什麼也得不着！為了看見神的日子、為了逃脱大灾難而信神，能得着真理生命嗎？凡為了逃脱灾難信的、為了神的日子信的都得滅亡。那些為了追求真理、為了性情變化蒙拯救信的人才能剩存下來，這是真正信神的人。那些糊塗信的人最終什麼也得不着，只能是白搭功夫，而且還得受更重的懲罰。人都是太缺乏見識了，信神不務正業總琢磨邪門歪道的人都是作惡的人，都是不信派，只能坑害自己。信神的人與外邦人不都在神的手中嗎？誰能逃脱神的手？哪個也逃脱不出去！逃出去的最終還得回到神面前受懲罰，這是明擺着的事，難道人還看不透嗎？

有些人雖然信全能神，但對神的全能却没有一點認識，他一直困惑不解的是：「神既然是全能的，是有權柄的，能主宰一切，為什麼還造撒但，讓它敗壞人類六千年，把世界搞得烏烟瘴氣？神為什麼不把撒但滅了呢？滅了撒但人類不就有好日子了嗎？」這是多數人心裏的想法。你們現在能不能解釋這個問題？這就涉及到异象方面的真理了。這個問題很多人都考慮過，不過你們現在有點根基了，不會因為這事對神疑惑了，但是這裏面的困惑不解開也不行。還有些人問：「神為什麼允許天使長背叛他？天使長能够背叛神，神不知道嗎？到底是神没管住它，還是神允許的，或者是神有什麼目的？」人能提出這個問題也是正常的，人應該知道這個問題涉及到神的整個經營計劃。有天使長這是神安排好的，天使長能背叛神這也是神允許的，也是神安排好

的，肯定是神經營計劃範圍之內的事。神允許天使長背叛他之後敗壞他所造的人類，不是神没看住撒但，人類才被蛇引誘了、被撒但敗壞了，而是神允許它這樣作，之後神才有他的經營計劃，才有拯救人類的工作。這裏面就有奥秘，人能測透嗎？人類經過撒但敗壞之後，神就着手作經營人類的工作，先在以色列作了律法時代的工作，兩千年之後又作了恩典時代釘十字架的工作，救贖整個人類，到末世神又道成肉身征服、拯救了末世這一班人。末世降生的這一班人是什麽樣的人呢？是經過撒但幾千年的敗壞，是敗壞至深没有人模樣的人。這班人經過神話語的審判、刑罰、揭示，被征服以後從神的話中得着真理，認識了神的性情、神的所有所是，對神心服口服，能够絶對地順服神，滿足神心意，神的經營計劃最終是得着一班這樣的人。你們説，是没經撒但敗壞的人能滿足神心意，還是經撒但敗壞最終蒙拯救的人能滿足神心意？神整個經營計劃得着的就是一班能明白神心意，從神得着真理具備了神所要求的人的生命、人的樣式的人類。起初神所造的人類只是有人的模樣、有人的生命，但不具備神所要求人的真理，不能活出神希望人達到的樣式，最終得着的這班人就是具備真理作生命剩存下來的人，也就是神所得着的、神所喜歡的、能讓神滿意的一班人。這幾千年的經營工作就數最終蒙拯救的這些人得的最多，這些人所得的真理正是神藉着與撒但爭戰澆灌供應給人的。這樣的一班人就比神起初造的人類還好，雖然經過敗壞了，但這是必然的，是經營計劃範圍之內的事，這充分顯明了神的全能智慧，神所安排計劃的、神所成就的都是最好的。以後再有人問你，「神是全能的，為什麽天使長還能背叛神呢？神又將它打到地上允許它敗壞人類，這有什麽意義呢？」你可以這樣説：「這都是神預定範圍之內的事，都是最有意義的，人不能完全測透，但從人能領悟到、能達到的程度上就能看出神作得相當有意義。這可不是神一時失手或者是失控没辦法了，然後就將計就計，説『反正天使長也背叛了，背叛就背叛吧，它敗壞人類之後我再拯救人類』，絶對不是那麽回事！」人起碼應該知道，這是神經營計劃範圍之內的事。什麽計劃呢？第一步，先有天使長；第二步，天使長背叛；

第三步，天使長背叛之後來到人中間敗壞人類，接着神就作經營人類的工作。人信神得明白神經營計劃的異象，有些人對這方面的真理總是不明白，他總感覺有很多解不開的矛盾，不明白他就不踏實，不踏實就没勁往前走，没有真理就是寸步難行啊，所以臨到事不尋求真理的人真是難辦。這樣交通是不是明白了？是先有了天使長的背叛，之後神才有拯救人類的經營計劃。什麼時候天使長開始背叛？肯定是藉着一些事顯明了它的背叛，天使長的背叛都是有過程的，當然不可能像文字説得這麼簡單。像猶大出賣耶穌也是有過程的，他不是剛跟隨耶穌就出賣，而是猶大不喜愛真理，他貪圖錢財，總偷錢花，神就把他交給撒但了，撒但給他送意念，然後他就開始出賣耶穌了，猶大是逐步變壞的，藉着一些環境，也就是時候到了他就出賣了。人的變壞有正常的規律，不像人想象得那麼簡單。對神經營計劃的事，人現在只能明白到這個程度，等到人的身量大了還能悟出更深的意義。

選段 20

敗壞人類都有撒但本性，都有撒但性情，隨時隨地就能背叛神。有些人問：「神造了人，人在神的手裏，為什麼神不保守人，還能允許人背叛神呢？神不是全能的嗎？」這的確是個問題。從這事上你能發現什麼問題？神有全能那一面，也有實際那一面。人没有經過撒但的敗壞也能背叛神。敗壞人類没有自己的主觀意志，也没有正確的選擇：應該怎樣敬拜神、怎樣弃絶撒但不與撒但同流合污，應該順服神，神有真理、有生命、有道路，神是不可觸犯的……人裏面没有這些東西，没有看透撒但本性裏的那些東西，一點兒真理都不明白，所以隨時隨地都能背叛神。更何況人經過撒但敗壞以後，裏面有了撒但的東西，人更容易背叛神了，就是這個問題。如果你只看到神實際那一面，看不到神全能那一面，你還容易背叛神，還容易把基督看為一個普通的人，就不知道他能發表這麼多的真理拯救人類到底是怎麼回事；如果你只看到神全能那一面，看不到神實際那一面，也容易抵擋神；哪一面都看不到，更容易抵擋神。所以説，認識神豈不是世上最難的事嗎？

人對神認識得越多，就越明白神的心意，明白神所作的一切都有意義，對神有真實的認識就能達到這樣的果效。雖然神有實際那一面，但是人永遠也不可能完全認識神，神太高大，奇妙難測，人的思維太有限。為什麼說人在神面前永遠是嬰兒呢？就是這個意思。

神發表一些話語或作一些事，人總是誤解，「神怎麼那麼作呢？神是全能的呀！」人裏面總有觀念。對于神體嘗人間痛苦，有些人認為「神不是全能的嗎？還用體嘗人間痛苦嗎？神不知道人間痛苦是什麼樣嗎？」這裏面有神作工實際的一面。恩典時代，耶穌被釘十字架是為了救贖人類，但人不認識神，對神總有一些觀念，說：「神救贖全人類，只要對撒但說『我是全能的，你敢不把人類給我？你就必須得給我！』一句話就解决了。神不是有權柄嗎？只要神說救贖人類、赦免人的罪人就没有罪了，這些事不就在乎神一句話嗎？神說一句話天地萬物都有了，這事神怎麼解决不了呢？神怎麼親自釘十字架呢？」這裏面就有神的全能那一面，也有實際那一面。實際那一面就是，神道成肉身在地上生活三十三年半，受了不少苦，最後被釘了十字架，受了最重的苦。後來死裏復活，復活就是神全能那一面。神没有用一個預示或流點血、下點雨說這就是贖罪祭，他没有這樣作，乃是自己親自道成肉身來救贖人類，釘了十字架，讓人類知道有這個事實，藉着這個事實讓人類知道神確實救贖了人，有這個證據。哪一次道成肉身作工作或者靈直接作都有必要性，就是這樣作最有價值、最有意義，只有這麼作對人類才有益處，因為神經營的是整個人類。以前說這是為了跟撒但爭戰，為了羞辱撒但，其實最終作的還不是為人類好嗎？對人類來說，這件事是一個紀念，是最有價值、最有意義的事，因為神要作成的就是從患難裏走出來的對神有認識被神成全的一班人，是經過撒但敗壞的一班人，所以說務必得這麼作。神每一步作工都是根據人類的需要選擇作工方式，絶對不是怎麼作都可以，但是人有選擇，還有觀念。就如耶穌釘十字架這事，人認為，「神釘十字架跟我們有什麼關係？」人認為没有關係，但神要拯救人務必得釘十字架。釘十字架是當時最重的苦，靈能釘十字架嗎？靈不能被釘十字架，不能成為神的預

表，更不能流血犧牲，只有道成肉身才能被釘十字架，這就是贖罪祭的證據。他的肉身成為罪身的形像替人類擔當了痛苦，而靈不能代替人類受痛苦，不能贖人的罪。耶穌釘十字架這是為了人類作的，這是神實際那一面；神能這麼作，能這麼愛人，人就達不到，這就是神全能那一面。

神作每一件事都有神全能那一面，也有神實際那一面，全能就是神的實質，實際那一面也是神的實質，這兩方面是不可分割的。神實實際際地作事是他實際那一面，他能這樣作工這裏也有他全能那一面，你就不能說「神實實際際作工神就是實際的，這是實際那一面，没有全能那一面」，你這樣說又成規條了，神實實際際地作工是實際那一面，也是全能那一面。神作哪件事都有全能和實際這兩方面，都是根據他的實質作的，是他性情的發表，也是他實質、所是的流露。人認為恩典時代神是憐憫慈愛，但神還有烈怒那一面、審判那一面呢。神咒詛法利賽人、咒詛整個猶太人是不是烈怒、公義？你就不能說神在恩典時代就是憐憫慈愛，根本没有一點兒烈怒、審判、咒詛的意思，這麼說是人對神的作工没有認識。在恩典時代，神作工作都是在發表神的性情，人所看見的神所作的都是在證明他自己就是神，是全能的，都在證明他自己有神的實質。在這一步，神作審判刑罰的工作，難道神就没有憐憫慈愛了嗎？也有。你如果只用一句話、一種說法來概括神的實質，你就太狂妄自是了、太愚昧無知了，說明你不認識神。有人說：「你給我們談談認識神方面的真理，給我們講清楚吧。」認識神的人該怎麼說呢？他會說：「認識神這事太深了，幾句話說不清楚，怎麼也說不明白，知道這意思就算不錯了，人認識神永遠認識不透。」狂妄、不認識神的人會說：「我知道神是什麼樣的神，我太了解神了。」這不是說大話嗎？說這話的人太狂妄了！有些事人不經歷、没看見一些事實不能真正地認識、不能真正地體會，就感覺認識神挺抽象，不明白的人聽着只是一種說法，在道理上明白但没有認識。你不明白不等于這不是真理，抽象是對那些没有經歷的人說的，其實不抽象。如果人真有經歷，神的哪些話在哪個背景裏他都能結合上、都會運用實

行，這就是明白真理了。你只聽神話的字句，一點兒實際認識沒有，能明白真理嗎？必須得實行經歷過來才行，明白真理不是簡單事。

恩典時代神救贖全人類，這是神全能那一面，這個全能裏面包括神實實際際地作工作，藉着作工作把人征服，人都仆倒在神面前，都能接受神了。對神的全能和實際如果只從兩方面獨立地說，人還認識不透，必須得從兩方面同時認識才能達到果效。末世神道成肉身實實際際地作工作，發表真理潔净、解决人的敗壞性情，還能直接帶領人，這是神實際的那一面；神發表他自己的性情，發表他自己的所是，人作不了的工作他能作，這就有神全能那一面。神帶着權柄，說有就有，命立就立，說成就成，神說話的同時神的全能就顯明出來了。神主宰萬有，調動撒但效力，安排環境試煉熬煉人，潔净變化人的性情，這都是神全能的那一面。神的實質是全能的也是實際的，這兩方面是相輔相成的。神所作的每一件事都是在發表他自己的性情、在流露他自己的所是，這個所是裏就包括全能、公義、威嚴。神作工始終都是在流露他自己的實質，發表他自己的所是。神的實質就是這兩方面：既有全能的一面，又有實際的一面。無論從神的哪步作工中看，都有這兩方面，神所作的每件事都有這兩方面，這是認識神的一個途徑。

選段 21

神作工作不管是道成肉身來作或是以靈的方式來作，都是根據神的經營計劃，不是根據公開或隱秘的方式，或者是根據人的需要，完全是根據神的經營計劃。不是說末世這一步作工想怎麼作就怎麼作，這步工作是在原來兩步作工的基礎上作的。第二步恩典時代的作工使人得着救贖了，那是道成肉身作的，這一步如果靈來作不是不可以，也能作，但是没有道成肉身來作更合適，更能拯救人。聖靈直接發聲說話畢竟没有道成肉身發聲說話更能征服人，更有利于人認識神。靈作工作不能總跟人在一起，不可能像現在道成肉身這樣直接面對面地跟人在一起生活、在一起說話，有些時候就不能像道成肉身一樣能顯明人裏面的東西。這一步道成肉身作工作主要是征服人，征服之後成

全人，達到人對神有認識，能敬拜神，這是結束時代的工作。如果這一步工作不征服人，只是讓人知道確實有神，那靈作就可以了。你們可能認為如果這一步工作靈來作也能代替肉身，也能與肉身作一樣的工作，因為神是全能的，不管是肉身作還是靈來作都能達到一樣的果效，那你們就錯了。神作工作是根據他的經營，根據神拯救人的計劃、步驟，不是像你想象的，靈是全能的，肉身也是全能的，神自己就是全能的，他想怎麼作就怎麼作。神的作工是根據他的經營計劃，作哪步工作都有一定的步驟，這一步該怎麼作、應該具備哪些細節也是計劃好的。第一步作工作在以色列，末了這一步工作在大紅龍國家——中國。有人說：「在別的國家不行嗎？」根據這步作工的經營計劃，就務必得在中國作，這個國家的人又落後，生活又腐朽，又沒有人權自由，就是撒但惡魔掌權的國家，在中國這個國家顯現作工，就是為了拯救生活在世界最黑暗的地方、被撒但敗壞至深的人類，這才是真正打敗撒但完全得着榮耀，如果在別的國家顯現作工，就没有這麼大的意義了。神作哪步工作都有一個必要性，務必得那樣作他才那樣作的。肉身作工能達到什麼果效，靈作工能達到什麼果效，他選擇肉身作工或靈作工是選擇能達到最佳果效的那個方式，不是像你們說的怎麼作都可以，神隨便穿上一個肉身形像也可以作，靈來了跟人不見面也可以作，都能達到一定的果效，這事你們不能理解偏了。神是全能的，但神也有實際的一面，這點人看不到，人都把神看得很超然，人又測不透，就對神產生了觀念與種種不切實際的想法，很少有人看見神的話、神的作工都是真理、都是實際，都是最現實的，是人能摸得着、看得見的。如果人真有素質、有領受能力，經歷幾年神的作工就應該能看見，神發表的話語都是真理實際，神所作的工、所作的事裏面都有真理、有原則，每一件事作得都特別有意義。不管神怎麼作都有意義、都有必要性，能達到最佳果效，這裏都有一定的目的、一定的計劃、一定的意義。你以為神說話作工是隨便說話信口開河嗎？他有全能的那一面，但他還有實際的那一面。你們的認識就是片面，在認識神全能這方面有誤差，在認識神實際那一面就更不用說了，誤差就更大了。

神三步作工中第一步作工先是靈來作，後兩步是道成肉身來作，每步作工都太有必要了。就拿釘十字架來說，如果靈釘十字架就没有什麼意義，因為靈人看不見、摸不着，也感受不到什麼，也不受痛苦，這就没有意義。末世這步作工是征服人，這是肉身能够作的工作，靈代替不了，靈作的工作肉身也代替不了，神作哪一步工作選擇肉身來作或者靈來作都是最有必要的，都是為了達到最佳果效，為了達到他經營計劃的宗旨。神有全能的那一面，還有實際的那一面，神作哪一步工作都是實實際際在作，不是像人想象的神不動嘴、不動意念，想怎麼作就怎麼作，他有智慧，他有他的所是，這是他的實質。他作工作的時候需要把他的性情、他的實質、他的智慧、他的一切所有所是都流露出來、發表出來，讓人明白，讓人認識，讓人得着，他作工不是憑空作，更不是按人想象的作，他是根據工作的需要作，根據要達到的果效作。他説話也是實實際際地在説，作工作也是一天天在作，受苦也是一天天在熬，他受苦時也痛苦，不是説道成肉身作工説話期間靈就在，不作工不説話靈就走了，若是這樣就不受苦了，也就不是道成肉身了。神有實際的那一面人看不着，所以説，人認識神總是認識不到位，只認識個表皮，人説神實際、神正常，或者神全能、神無所不能，這些話都是學來的，因為人没有真實的認識，没有真實的體驗。為什麼道成肉身强調實質？怎麼不説靈呢？重點是肉身作工作，靈作工作是輔助、幫助，這就達到肉身作工的果效了。認識神都是一個階段認識一點，想多認識一點也突破不了，也没法達到，神説一點人就認識一點，但還是不太透亮，不容易摸着實質的東西。你們認為肉身可以作，靈也可以作，靈可以代替肉身，那你們就永遠認識不到肉身的意義、肉身的作工，永遠不知道什麼叫道成肉身。

選段 22

《話在肉身顯現》這部書内容特别豐富，包括各方面的真理，其中包括一些預言性的話，預言以後的時代是什麼樣的，其實預言也是大框，多數話都是談生命進入方面的，揭示人的本性，談怎麼認識神、

認識神的性情。至于以後是什麼時代，還有幾個時代，以後人類進入什麼樣的境地，是不是没有具體的藍圖，也没有具體所指，更没有具體的年代？這就是説，以後的時代用不着人關心，現在還不到那個時候，離那個時候太遥遠，我跟你們説了你們也不明白，而且人現在不需要明白那些，那些事跟人的生命性情變化没有多大關係，你們只需要明白揭示人本性方面的話語就行了。以前預言了一些事，像千年國度的事、神與人一同進入安息、話語時代是怎麼回事，凡話語預言到的都是近期時代的，没提到的那就是很遠的事了。你們不要研究那些很遠的事，不該你們知道的就不告訴你們，你們該知道的是從神來的一切真理，比如神向人發表的性情、話語顯明的神的所有所是、審判刑罰揭示的人的本性，另外就是神給人指出的人生的方向，因為神拯救人的工作就是以這些内容為中心的。

神經營人工作期間説的這些話，主要是以征服拯救人、變化人的性情為宗旨。現在這話語時代是現實的時代，是真理征服、拯救人的時代，以後的話語會更多，有很多的話現在還没説。有的人認為現在這些話就是神全部的發表了，這是大錯特錯的認識，因為話語時代的工作只是在中國有了一個開頭，以後公開顯現作工時話語就更多了。以後國度時代如何，人類進入什麼樣的歸宿，進入歸宿以後還有哪些内容，人類那時候的生活方式如何，人的本能能達到什麼程度，需要什麼樣的帶領、什麼樣的供應，等等這些事也都是話語時代的工作内容。神的包羅萬有并不像你想象的都在《話在肉身顯現》這部書裏，神性情的發表、神要怎樣作工能像你想象得那麼簡單嗎？神包羅萬有，無所不在，無所不能，至高無上，這些話不是空説的。如果你説《話在肉身顯現》這部書就代表神的所有了，就把神所有的經營結束了，那你把神看得太渺小了，這不是又把神定規了嗎？你得知道這些話語僅是包羅萬有的神小小的一方面。整個宗教界把神定規在一本《聖經》裏，今天你們不是又在定規神嗎？你們不知道定規神就是貶低神，就是定罪神、褻瀆神嗎？以前《話在肉身顯現》只有第一卷的時候，多數人都認為「神末世説的話都在這一本《話在肉身顯現》裏了，

再没有別的話了，神的話説完了」。這麼認為是不是大錯特錯?（是。）《話在肉身顯現》卷一這本書裏的話只是神末世作工的開篇話，這只是《話在肉身顯現》裏的一部分話，主要是异象真理方面的話，後來神還發表了實行方面的很多細節的話。所以説，第一卷《話在肉身顯現》這本書公布于衆并不是説神的工作告一段落了，更不能説神末世的審判工作完全結束了，神還有很多話要發表，等這些話都説完了，也不能説神所有的經營工作結束了。全宇的工作作完以後，只能説六千年經營計劃結束了，但到那時是不是還有人類在這個宇宙當中生存？只要有生命存在、有人類存在，必定還有神的經營。六千年經營計劃結束以後，只要有人類、有生命、有這個宇宙，那神就還有經營，但不能説是六千年經營計劃了。現在説「神的經營」，以後也可能叫別的一種名詞，那就是神與人的又一種生活了，就不能説神還是用現在這些話語引導人了，這些話語只適應這個階段。所以説，無論什麼時候你別定規神的作工。有人説:「神供應人就是這些話語，再多就没有了，神只能説這些話。」這又把神局限在一個範圍裏了。就像現在是國度時代，你把恩典時代主耶穌所説的話語都拿過來適不適用？有些適用，有些就廢除了，那你就不能説神的話語什麼時候都不能廢掉。人是不是好定規？説不定在什麼事上就把神定規了。到有一天，也許你看這部《話在肉身顯現》就像現在人看《聖經》一樣，跟不上神的脚踪了。現在讀《話在肉身顯現》正是時候，説不定過多少年之後再看這些話也像老皇曆了，因為有新的取代舊的了。人的需要是根據神的作工而産生、發展的，那時人的本性、人該有的本能屬性有一些改變，這個世界改變以後人類的需要又不一樣了。有人問:「神以後還説不説話了?」有人就定規説:「神的話已經説得够多了，不可能再説別的話了，因為話語時代工作結束了。」這又犯了什麼錯誤了?（定規神。）人類都容易犯定規神的錯誤，都是好守舊、好定規，明明不認識神還亂定規神的作工，人的本性實在太狂妄！人總願意持守以前的老觀念，把以前的東西存在心裏，并以這些東西為資本，狂妄自大，自以為明白一切，膽敢定規神的作工，這不是論斷神嗎？另外，人根本就不考

察神的新作工，這就說明人不容易接受新的東西，還閉着眼睛瞎定規，人真是狂妄得沒有理智，誰說的話也不聽，就是神說的話他都接受不了，這就是人的本性，滿了狂妄自是，沒有一點兒順服。當時法利賽人定罪耶穌時就是這樣，他們認為「你作的對我也不跟隨你，只有耶和華是真神」。現在也有人說：「他是基督？他真是基督我也不跟隨！」有沒有這樣的人？這樣的人宗教裏太多了，這說明人的性情太敗壞了，不可救藥了。

歷代聖徒對神有真實認識的人只有摩西與彼得，他們是神稱許的，但他們能測透神嗎？他們所達到的也是有限的，他們自己都不敢說自己認識神。真對神有認識的人就不定規神了，因為他們認識到神的不可估量、不可測度了。那些不認識神的人才好定規神、定規神的所有所是，他們對神充滿想象，對神所作的最容易產生觀念。所以說，那些自以為認識神的人是最抵擋神的人，是最危險的人。

選段 23

你們說說，神愛人、憐憫人是不是真理？（是真理。）那麼神不愛人，甚至咒詛人、定罪人，這是不是真理呢？（也是真理。）其實這兩句話都是真理，一點不錯。但能說出「神不愛人也是真理」這話不是簡單事，這話不是隨便能說出來的，是對神的性情有認識了才能說出這話。你看到神作了一件愛人的事，就說「神真愛人，這是真理，這是神作的」，但神又作了一件不合人觀念的事，比如對假冒為善的法利賽人、敵基督發怒了、咒詛了，你看了就覺得「神不愛人，神恨人哪」，你就對神有觀念了，就否認神了。那這兩件事哪個是真理？有些人就說不清楚這事。那在人心裏，神是愛人好還是不愛人好？人肯定是都喜歡神愛人，然後就說神愛人是真理，人都不喜歡神不愛人，所以就說神不愛人不是真理，就否認「神不愛人也是真理」這句話。那人定規神作的到底是不是真理是根據什麼呢？完全是根據人的觀念想象。人喜歡神怎麼作神就應該怎麼作，神作的合乎人觀念想象的那才是真理，人不喜歡神那麼作，神那麼作就不是真理，這樣定規真理是

認識真理的人嗎?（不是。）總根據人的觀念定規神，會導致什麼後果呢？是能達到順服神呢，還是會抵擋神呢？肯定不會順服神，只會抵擋神。那麼，人總憑觀念想象對待神到底是順服神的人還是抵擋神的人?（是抵擋神的人。）這點可以確定，就這麼分辨就對了。人都覺得神愛人就得像牧羊人撫摸小羊似的，讓人得温暖、得享受，符合人的情感、肉體需要，人就覺得這是神的愛，是吧?（是，但實際上神的審判刑罰、修理對付對人的生命更有益處。）這還是神對人的愛呀。你們說來說去還是覺得神愛人是真理、神不愛人不是真理，是不是這樣?（神不愛人也是真理。）那神怎麼又不愛人了呢？不愛這裏面有什麼？神愛人大家都知道了，神的公義性情，神的審判刑罰、責打管教都是愛的範圍裏的，那神不愛人，這是因為什麼?（神的公義性情。）審判刑罰是不是公義性情?（是。）審判刑罰是公義性情，那神的公義性情對人到底是愛還是不愛?（愛。）你們理解的是神愛人是神的公義性情，那不愛人是不是公義性情?（也是。）神不愛人怎麼還是公義性情呢？我再問你們一句話，你們說神有沒有可能不愛人呢？有沒有這種情況?（如果人作惡多端傷透了神的心，神就不愛人了。）你說的是有條件、有前提的，我問的是沒有前提的。神愛人肯定是真理，人都明白了，神不愛人是不是真理，人心裏有疑惑，如果你在這事上通過了，對神所作的多數事你就都能通過，你就不會產生觀念了。在神那兒，神不愛人裏面有哪些表現?（還沒有意識到這方面。）你們沒有感覺，沒經歷到這兒。咱們目前知道的能解釋神不愛人的詞語都有哪些？厭憎、反感、恨惡、噁心，還有弃絶、厭弃，基本上是這些。這些詞人都理解，那這些詞跟不愛是不是能畫等號?（是。）神不愛人的表現裏有這些，你們說這些是不是真理?（是真理。）你們說的神不愛人非得有一個前提，神是在愛人的情況下作了不愛人的事，這才是真理，如果這個前提是沒有愛的成分，也沒有愛的出發點，然後神作了不愛人的事，有了不愛人的表現，你們就確定不了神不愛人是不是真理了，就看不透這事了，焦點是在這兒。既然焦點是在這兒，那就該交通交通。

你們說，神作為所有受造之物的主，他造了這個人類，造完之後，神是不是必須就得照顧人，必須得管人的吃、喝，管人的一生、人的命運？（不是。）就是說神想管就管，不想管就把你扔在人群裏，或者扔在某個環境裏，讓你自生自滅，這是不是神的權力？（是。）既然是神的權力，那神不管人這是不是真理？（是。）合乎真理。這事從哪兒說是真理呢？（神是造物的主。）就從神的身份、地位上，從神跟人類的區別上來說，神想管你就管你，不想管你就可以不管你，就是神想管你也合適，不想管你也合理，這取决于什麼？取决于神願不願意，這是真理。有些人說：「不行，你造了我就必須管我吃、管我喝，管我一輩子。」這合不合乎真理？這是沒理智，不合乎真理。神說了，「我造了你之後就把你扔在那兒，我以後就不管你了」，這是造物主的權力。因為神能造你他就有這個權力把你扔在一邊，扔在好地方也行，扔在不好的地方也行，這就是神的權力。神的權力是根據什麼說的？這是神的身份、地位，所以他管你也行，不管你也行，這都是真理。為什麼說這是真理呢？這是人該明白的。你明白這事了，你就知道自己是誰，你信的神是誰，你跟神到底有什麼區別了。咱們再回頭說神不愛人這方面。神就必須得愛人嗎？（不是。）既然不是必須的，那神不愛人到底是不是真理？（是真理。）這麼說是不是就明白點了？那現在咱們再說說，人類經過撒但敗壞，有撒但敗壞性情，如果神不拯救人，神不把人帶到神身邊，人與神之間是什麼關係？（沒有關係。）這不對，其實有關係。那這是什麼關係？這是敵對的關係。你跟神是敵對的，你的本性實質跟神的實質是敵對的，你說神不愛你合不合乎情理？神厭憎你、恨惡你、噁心你合不合情理？（合理。）為什麼說合理呢？（因為我們身上沒有值得神愛的地方，敗壞性情太嚴重。）神是造物的主，你是受造之物，但是你作為受造之物沒跟隨神、沒聽神的話，却跟隨了撒但，成為神的對立面、神的仇敵了。神愛你是因為神有憐憫人的實質，神可憐你，神拯救你，神有這個實質，神憐憫他造的人類，眷顧他造的人類，神愛你這是他實質的流露，這是真理的一方面。那反過來說，人類不值得神這麼愛。人類又狂妄，又厭憎正面事物，

又邪惡，又凶惡，又仇恨神、抵擋神，那根據神的實質來看，神聖潔、公義、信實，再加上他的權柄，神怎麼能愛這樣的人類呢？神跟這樣的人類能不能合得來？能不能愛起來呢？（愛不起來。）既然愛不起來，當神接觸人的時候，當神要拯救人的時候，神會有哪些表現？神一接觸人就噁心、厭憎、恨惡，對有些作惡嚴重的就厭弃了，這就是不愛了。那神不愛人是不是真理？（是。）神不愛人就是真理。神不愛抵擋神的人對不對？（對。）這合情合理，這是神公義性情決定的，所以神不愛人這也是真理。說這是真理是什麼決定的？是神的實質決定的。

那神到底愛不愛人？（愛。）事實上，根據人的實質、表現人不值得神愛，但神還能這麼愛人，你們說，神是不是真理？神的實質是不是聖潔？（是。）那反過來說，人這麼噁心，人敗壞這麼深，神對人還能只有愛沒有一點恨嗎？要是沒有一點恨，沒有一點反感、噁心，這跟神的實質就不相符了。神恨惡、厭憎、噁心、厭煩這個人類，但是神還能拯救人，這就是神真實的愛，這是神的實質啊！神不愛人是因為神的實質，神還能愛人也是因為神的實質。那現在明白了，神愛人與不愛人哪個是真理？（都是真理。）現在確定了。那人能做到這一點嗎？人做不到，沒有一個人能做到，包括人對自己的孩子。你的孩子如果總惹你生氣，總傷你的心，你開始是生氣，時間長了心裏就厭煩了，厭煩久了就該徹底放弃了，最後就跟他斷絶關係了。人的愛是什麼？是來自于情感與肉體的血緣關係，所以說這跟真理沒有關係，是因着人肉體、情感的需要才會産生這個愛。那這個愛産生的基礎是什麼？就是建立在情感、血緣、利益的基礎上，沒有一點兒真理。那人的不愛是因為什麼？對一個人恨惡、厭憎、反感了，這個人讓他傷透心了，他就不愛了，就愛不起來了。你們說，這個人類傷神的心傷到什麼程度了？（無法形容。）對，就是没法形容。那神還愛不愛人了？神愛不愛人你不知道，但現在神還拯救你，還在一直作工說話帶領、供應你，没到工作結束的最後一刻神不放弃你，這是不是愛？（是。）那人類有這樣的愛嗎？（没有。）當人的情感需要没有了，血緣關係斷絶了，人與人之間没什麼利益瓜葛了，人就不愛了，人的愛就没了，

然後人就選擇放弃，不「投資」了，徹底放弃了。愛的實質表現是什麼？就是得做實事，得達到果效，如果跟愛有關係的這些事都不做了，那就是没有愛了。有的人説神恨人，這也不完全對，神恨你，但神少對你説話了嗎？少供應你真理了嗎？神在你身上少作工了？（没有。）所以，你説神恨你那是你没良心，這是没良心的話。神恨你這不假，但是神還愛你，在你身上也没少作工。神恨你是事實，但神為什麼恨你？你要是處處都能順服神，達到跟約伯一樣，神還恨你嗎？神就不恨了，神對你就只有愛了。那神的愛怎麼表現？不是像人的愛似的，含在嘴裏怕化了，捧在手裏怕摔了，神不那麼愛人，神就讓你有正常的受造人類的生活，讓你知道怎麼活着，讓你知道怎麼生存、怎麼敬拜神，在萬物其間怎麼做主人、怎麼活着有意義，别做没意義的事，别跟隨撒但。那神的愛意義長不長久、深不深遠？這個意義太深遠了，神作這些事的後續效應對整個人類都是有紀念意義、有最深遠的價值的，這是任何一個人都做不到的，這個價值是不可估量的，是人用金錢、用任何的物質都換不來的。你看現在的人明白一些真理，知道怎麼敬拜神了，那在二三十年以前，人知不知道這些？（不知道。）聖經是怎麼來的不知道，神的經營計劃是怎麼回事不知道，人該怎麼敬拜神、該怎樣活着才是一個合格的受造之物，這些事都不知道。那從現在開始再往後推二十年呢，那個時候的人類比現在的你們是不是就好多了？（是。）這些果效是怎麼得來的？是因着神的拯救，因着神有無限無量的愛作在人身上，這麼忍耐、包容、憐憫人，人才得着這麼多東西，神如果没有這麼大的愛，人什麼也得不着。

你們説，神愛不愛人？（愛人。）那神恨不恨人呢？（恨。）怎麼恨的？神心裏其實是反感人、厭憎人的本性實質的，反感每一個人，那他怎麼還能作工在人身上呢？因為他有愛，他要拯救這些人。他拯救人就不恨人了嗎？也恨，恨與愛是同時存在的。他也恨，也厭憎，也噁心，但同時他還作工拯救人，你們説哪個人能做到？哪個人都做不到。人看誰反感、厭憎就不想看了，跟他説一句話都嫌多，就像外邦人説的「話不投機半句多」。那神對人説了多少話啊？太多了，你能説

神不愛人嗎？能說神不恨人嗎？（不能。）恨是事實，愛也是事實。如果你說「神恨我們，我們別靠近神了，別讓神拯救了，省得總是給神添堵」，這行不行？（不行。）你不體貼神的心，你不理解神、不認識神，你這麼做反倒是悖逆神、傷神的心。你得理解神為什麼恨人，神怎麼作是愛人，神的愛與恨都是有原因的，都是有背景、有原則的。你如果說「神拯救我就得愛我，神恨我不行」，這是不是無理要求？（是。）神恨你也沒耽誤拯救你，還給你悔改機會，也沒影響到你吃喝神的話、盡本分，你還繼續享受神的恩典，你還講什麼理？神恨你也是應該的，那是神的實質決定的，神并沒有耽誤拯救你，這事人是不是得有點認識？（是。）認識什麼？認識神的公義性情、神的聖潔，得認識這些。怎麼認識呢？神那麼恨這個人類神還能拯救人，這叫什麼？廣施憐憫，這就是神的公義性情裏面的。只有神能這樣作，撒但不會這麼做，它不恨你還糟蹋你呢，它要是恨你，那它就得整天折磨你，甚至讓你永世不得超生，讓你下十八層地獄，撒但是不是這麼做的？（是。）但神這樣對待人了嗎？絶對沒有，神給人足够的悔改機會。所以，你別怕神恨你，神恨你那是因着神的實質決定的，你別因為神恨你就遠離神，就覺得，「我不配神來拯救我，神就別拯救我了，讓神省點心吧」，然後就離弃神了，這就讓神更厭憎你了，因為你背叛神了，還羞辱神，讓撒但看了笑話。你們説是不是這樣？（有時候經歷被撤换或者一些挫折失敗，就覺得我傷透神的心了，神不會再拯救我了，心裏就會有一種躲避神的情形。）你傷透神的心不是一時的事，你早就傷透神的心了，何止一件事啊！但你要是真的放弃自己了，等于是你讓神徹底放弃你，不拯救你了，那神的心就真傷透了。神不會因為人一時的表現或者一個時期的表現給人判死刑或者定規人，神不會這樣作。那你該怎樣認識神的性情呢？怎麼解决人的觀念與錯誤看法呢？很多事你不知道神到底是怎麼想的，怎麼對號神的公義性情、神的聖潔實質，你認識不到，但是有一條你得記住：不管神怎麼作，人得順服，人是受造之物，是從泥土中來的，就應該順服神，這是人的本分、義務、責任。人應該有這個態度。人的態度有了，那該怎樣對待神、

對待神作的事呢？永遠不要定罪，免得你觸犯神的性情。你有觀念就解決觀念，但你別定罪，一旦定罪這就完了，就等于站在了神的對立面，就没機會蒙神拯救了。你説「我現在没站在神的對立面，但是我對神有誤解」，或者説「我心裏對神有點質疑，我信心小，我有軟弱消極」，這些都好辦，都可以尋求真理解決，但你千萬别論斷、别定罪，一旦定罪就麻煩了。你若説「神作的這事不對，不合乎真理，我就有理由懷疑、質疑、指責，我到處散布，聯合大家共同定罪」，後果就嚴重了，那時神對你的態度就變了，你定罪神你就徹底完了，神有太多的辦法報應你。所以，人别故意跟神對抗。你無意中做了一件抵擋神的事還不是大問題，因為你不是有存心的、故意的，神給你悔改機會。如果你在知道是神作的前提下還故意定罪，還要煽動大家一起反抗，這就麻煩了，這個結果是什麽？那就是抵擋摩西的二百五十個首領的結局。明知道是神作的還敢跟神叫囂，神不跟你理論，神有權柄，神讓地裂開口，直接把你吞下去就完事了，永遠不見你，不聽你理論，這就是神的性情。神的性情這時候表現出來的是什麽？是烈怒啊！所以，人千萬别跟神叫囂，别觸犯神的烈怒，誰若觸犯了神，結果就是滅亡。

選段 24

神愛人這是真實的，人都承認，那你們説説神是怎麽愛人的？（神發表真理，供應人真理，神揭示人、審判人、管教人、試煉熬煉人，讓人明白真理、得着真理。）這是你們體驗到、看得見的。神對人的愛在每個時代表現得都不一樣，有些神的愛是合人觀念的，人一看見就理解、就承認，但有些神的愛是不合人觀念的，是人不願意接受的。那不合人觀念的神的愛是指什麽説的？就是審判刑罰、定罪懲罰、發怒咒詛等等，這些都是人不願意臨到的，是人接受不了的，也是人從來没想到的。那原來人對神的愛是怎麽定規的？就是主耶穌給人醫病趕鬼，五餅二魚使五千人吃飽，賜給人許多恩典，人失迷了神就尋找，對待人就像對待小羊一樣輕輕撫摸，就是這樣的愛。結果現

在看見神說話嚴厲，對人審判刑罰、擊打管教，并不是人想象的那樣，人就有觀念了，産生了悖逆，甚至否認神。如果有一天神咒詛你們，說你們没有人性，不喜愛真理，跟畜生一樣，神不拯救了，你們會怎麽想？會不會覺得神的愛不實在、神没有愛？能不能對神失去信心啊？有的人說：「神審判刑罰我那是為了拯救我，但神要是咒詛我我就不承認他是我的神。神咒詛人人不就完了嗎？人受咒詛不就等于受懲罰了嗎？人不就得下地獄嗎？人没有結局了那人信神還有什麽用啊？」這觀點是不是偏謬？如果有一天你臨到咒詛了，你還能像現在這樣跟隨神嗎？你還能不能盡本分了？這就不好說了。有些人還能堅持盡本分，他注重追求真理，他有這個預備。有些人不追求真理，不注重生命長進，他不想這些，他就一心想着得賞賜、得好處，在神家做有用的人，没事就總結自己這段時間又作了哪些工作、又為教會做了哪些好事、又付了多大代價，應該得多大賞賜、得多大冠冕，他没事就總結這些。這樣的人一旦神的咒詛臨到他，對他來說是不是晴天霹靂啊？他能不能馬上就不信神了？有没有這種可能？（有。）受造之物對待造物主唯一的態度就是順服，無條件的順服。這話可能有些人現在接受不了，這是因為人的身量太小，没有真理實際。如果神作的事不符合你的觀念，你還能誤解神，甚至能悖逆神、背叛神，那你離順服神還早着呢。人在接受神話語的供應、澆灌期間，其實一直在朝着一個目標努力，就是最終能達到無條件地、絶對地順服神，這樣你這個受造之物就合格了。神有時候故意作一些不合你觀念的事，故意作一些違背你意願的事，甚至看似不合乎真理、不近人情、不合乎人的口味，讓你覺得難以接受，你思想裏通不過，怎麽分析也覺得不對，怎麽分析也接受不了，覺得這事神作得就是不合理，其實神是故意這麽作的。那神作這些事的目的是什麽？就是考驗你、顯明你，看你能不能尋求真理，對神有没有真實的順服。對待神所作的、神所要求的，你不要尋找根據，也不要問為什麽，講什麽道理都没用，你只要認定神是真理，能絶對順服就對了。你只要認準神是你的造物主、是你的神，這一點就高過一切的道理，高過一切的人情世故，高過人的道德、

倫理、知識、哲學或者傳統文化，甚至高過人的情、人的義、人所謂的愛，高過一切一切。你如果看不透這一點，早晚有一天不知臨到什麼事你就跌倒了，輕則你會悖逆神走彎路，如果最後能悔改，認識到神的可愛，認識到神作工在你身上的意義，這還有蒙拯救的希望，但如果因為這事跌倒爬不起來了，那就沒希望了。不管神審判也好、刑罰也好、咒詛也好，這都是為了拯救人，不用害怕。就怕什麼呢？就怕神說「我厭弃你了」，這就麻煩了，這就是神不拯救了，人一點兒希望也沒有了。所以，接受神作工得明白神的心意，千萬別摳字眼，說「審判、刑罰這詞還行，定罪、咒詛、毀滅那不就完了嗎？我還做什麼受造之物啊？我就不做了，你也別當我的神了」。你要弃絶神，你沒站住見證，那神可能就真的不要你了。你們有沒有這個認識？人無論信神多長時間，無論跑多少路、作多少工、盡了多少本分，這個期間人所做的其實就是在預備一件事，預備什麼事呢？預備到最終你對神有絶對的順服、無條件的順服。什麼是無條件呢？就是別講你的理由，別講你的客觀原因，別計較任何的東西，你是受造之物，你不配跟神講理、講條件。你跟神計較，你的地位站錯了，跟神講理，地位又站錯了。別跟神理論，別總想弄清楚緣由，非要明白之後才能順服，不明白就不順服，這樣就站錯地位了，那你對神的順服就不是絶對的了，就是相對的、有條件的順服了。順服神還講條件的人是真實順服神的人嗎？你把神當神對待了嗎？當造物的主敬拜了嗎？如果没有，那神就不承認你。經歷哪些事能使你達到對神絶對的順服、無條件的順服？該怎麼經歷呢？一方面，人得接受神的審判刑罰，得接受修理對付；另一方面，還要接受神的托付，在盡本分的過程中要追求真理，生命進入的各方面真理都得明白，達到明白神的心意。有時候人的素質達不到，也没有悟性能够達到明白真理，只能靠人交通，只能靠神擺設的各種環境來學習功課才能明白一點，但是你得知道，你對神得存有順服之心，不要跟神講理、講條件，神怎麼作都是應該的，因為他是造物的主，你是受造之物，你必須得有順服的態度，不應該總問緣由、總講條件。如果你連最基本的順服的態度都没有，甚至還能猜測神、

防備神，或者心裏想「我得看看神到底拯不拯救我，神到底是不是公義。都說神是愛，那我得看看神作在我身上的到底有沒有愛、到底是不是愛」，你總研究神所作的是否合乎你的觀念、是否合乎你的口味，甚至是否合乎你所認為的真理，那你就站錯地位了，你要有麻煩，容易觸犯神的性情。順服這方面的真理很關鍵，哪方面真理都不是一兩句話就能說完整、說透亮的，哪方面真理都涉及人的各種情形、各種敗壞。進入真理實際可不是一兩年、三五年就能達到的，得需要經歷許多事，得經歷許多神話語的審判刑罰，得經歷許多修理對付，最後達到能實行出真理了，追求真理才算有果效了，才是具備真理實際了，具備真理實際的人才是有真實經歷的人。

選段 25

在這步工作開始那幾年，有個人信神以後不追求真理，總想多挣錢、找對象，過富人的生活，就離開教會了。沒想到他流浪幾年後又回來了，他心裏特別地懊悔，也不知流了多少泪，這就證明他的心沒有完全離開神，這是好事，這就還有機會、有希望能蒙拯救。若是不信了，跟外邦人一樣，那就徹底完了。能真心悔改就有希望，這是難得的。不管神怎麼作，不管神怎麼對待人，哪怕恨人、厭憎人、咒詛人，到有一天人能回頭，在我這兒就感覺特別得安慰，因為他心裏還有那麼一點神的地位，還没完全喪失人的理智，没完全喪失人性，還有點信神的意思，有點認祖歸宗的意思。只要是心裏真有神的人，不管什麼時候離開神家了，如果還能回來，心裏還有這個家，我都有點留戀，也得點安慰，但若始終没回來，我就覺得可惜，若能回來真心悔改，我心裏就特別得享受、有安慰。這人還能回來，就好像這人没有忘記神，心裏還有留戀，就回來了，當時見面就挺受感動。他走的時候肯定很消極，情形不好，現在能回來證明他對神還有信心，但他以後能不能走下去還是個未知數，因為人變得太快了。在恩典時代主耶穌曾説過：「一個人若有一百隻羊，一隻走迷了路，你們的意思如何？他豈不撇下這九十九隻，往山裏去找那隻迷路的羊嗎？」（太

18:12）這句話不是一種規條、一種做法，乃是說明神拯救人類的迫切心意，說明神對人類的愛有多深，這代表神的性情、神對人類的愛。所以說，有些人離開教會半年一年，或者有多少軟弱、有多少誤解，之後能醒悟過來，能有認識回轉過來，能迷途知返，我就特別得安慰，有一點享受的滋味。在現在這樣一個花花世界，在這個邪惡的時代，人能承認有神，能迷途知返，能回來，這就是讓人挺得安慰的事，是激動人心的事。就像人養活兒女，不管他孝順不孝順，他不認你這個父母了，離開家不回來了，你心裏是什麼感覺？心裏總也放不下他，總想着什麼時候他能回來見上一面，總算還有這麼個孩子，没白疼他一回，没白養他一回，總有這麼個想法，總盼望那一天的到來。人都是這個心情，何況神呢？不更是希望人迷途知返、浪子回頭嗎？現在人身量小，總有一天會明白神心意的，除非人裏面一點兒真信的意思都没有，是個不信派，那就不用惦記了。

選段 26

人有類別，是按靈劃分。有的人是人的靈，是神預定揀選的；有的人没有人的靈，是混進來的魔鬼，不是神預定揀選的，混進神家也不能蒙拯救，最後還得被顯明淘汰。人能不能接受神的作工，或者接受以後走什麼樣的道路、能不能變化，在乎人裏面的靈與本性。有些人身不由己就走偏了，他的靈决定了他就屬于這類東西，變不了；有些人是因為個人不走正道聖靈不作工，若能回轉過來聖靈還可以作，若再不回轉就徹底完了。各種各樣的情况都有，但神對待每個人都是公義的。人到底怎麼認識、怎麼領會神的公義性情？人認為義人蒙神祝福、惡人遭神咒詛，這就是神的公義。神賞善罰惡，按各人所行的報應各人，這話没錯，但現在有些事不合人的觀念，就是信神敬拜神的人反遭神擊殺、咒詛，或者神從來就不祝福他、不搭理他，他再敬拜神神也不搭理他，而惡人神没有祝福他也没有懲罰他，但是他却家産萬貫、兒女衆多，而且一切都亨通、一切都順利，這是不是神的公義？有的人就説：「我們敬拜神却没有從神得着祝福，不敬拜神還抵擋

神的惡人反而活得比我們好、比我們亨通，神也不公義啊！」在這事上你們看見什麼了？剛才我舉了兩個例子，哪個例子能說明神公義？有人說：「都是神的公義！」為什麼這樣說？神作事是有原則的，只是人看不透，人看不透不能說神不公義。人只會看外表，看不透實情，神作的再不合乎人的觀念想象也是公義的。有許多人總埋怨神不公義，那是他們不了解實情，總憑觀念想象看事就容易犯錯誤。人的認識都是在思維觀點裏，在買賣交易觀點裏，或者在善惡觀點、對錯觀點、邏輯觀點裏，帶着這些觀點看事就容易誤解神，就容易產生觀念，對神還會抵擋，還會發怨言。有個窮人只知道敬拜神，但神就是不搭理他、不祝福他，你們可能會想，「即使今生神不祝福他，那永世裏神肯定祝福他，賜給他一萬倍，那神不還是公義的嗎？有個財主，他今生享受了百倍的祝福，到永世被滅了，這不還是神的公義嗎？」對神的公義到底怎麼認識？像認識神的作工，如果神作完恩典時代的工作就結束了，沒有作末世審判工作，沒有達到徹底拯救人類，結果人類都被毀滅了，那神有沒有愛、有沒有公義呀？假如說敬拜神的人被扔到硫磺火湖裏，沒有敬拜神還不知道有神的人神讓他剩存下來了，這事怎麼說？人平時講道理都說神是公義的，如果臨到這事可能就不會分辨了，還會埋怨神，論斷神不公義。

對神的愛、對神的公義必須得認識透，得根據神的話、根據真理來解釋、來領會才行，還必須得有真實的經歷、有神的開啓才能真實認識神的愛、真實認識神的公義。對神的愛、神的公義不能按人的觀念想象去衡量。按照人的觀念，賞善罰惡，好人有好報，惡人有惡報，沒有作惡的都該得好報、蒙祝福，好像凡不是惡人都應該得好報，這才是神的公義，這是不是人的觀念呢？如果他們得不着好報，你就說神不公義嗎？比如，挪亞那個時代，神對挪亞說，「凡有血氣的人，他的盡頭已經來到我面前，因為地上滿了他們的强暴，我要把他們和地一并毀滅」（創 6:13），并吩咐挪亞造方舟。挪亞接受了神的托付造完方舟之後，大雨連降四十晝夜，洪水淹没全地，除了挪亞一家八口上了方舟存活了下來，神把那個時代的人都毀滅了。你對這事怎麼看？

你能說神沒有愛嗎？在人看，不管人敗壞到什麼程度，只要神把人滅了那神就沒有愛，這話對嗎？是不是有點荒唐啊？神對被毀滅的人沒有愛，但是神對剩存下來的人、對蒙拯救的人你能說沒有愛嗎？彼得能愛神至極，神愛彼得，你能說神沒有愛嗎？神是愛真心愛神的人，神恨惡的、咒詛的是抵擋神、死不悔改的人，神有愛也有恨，這是真實的。人不應該根據人的觀念想象來定規神、論斷神，因為人的觀念想象也就是人的看事觀點絲毫沒有真理。認識神必須得根據神對人類的態度，根據神的性情、神的實質來認識，絕不能根據神所作的、所處理的這些事的外表現象來定規神的性情、定規神有什麼實質。人類被撒但敗壞太深，根本不知道敗壞人類的本性實質，更不知道敗壞人類在神面前到底是什麼，按着神的公義性情該怎麼對待合適。你看約伯，他是個義人，神祝福他，這是神的公義。撒但跟耶和華打賭：「約伯敬畏神，豈是無故呢？你豈不是四面圈上籬笆圍護他和他的家，并他一切所有的嗎？他手所做的都蒙你賜福，他的家產也在地上增多。你且伸手毀他一切所有的，他必當面弃掉你。」（伯 1:9-11）耶和華神說：「凡他所有的都在你手中，只是不可伸手加害于他。」（伯 1:12）撒但就去攻擊試探約伯，約伯就臨到了試煉，他的一切都被剥奪了，兒女、財產都沒有了，還渾身長瘡。約伯受試煉這裏面有沒有神的公義性情？你們說不明白了吧？即使你是義人，神也有權試煉你，讓你為神作見證。神的性情是公義的，對任何人都是平等對待，不是說義人能經受住就不用試煉了，義人就得保護起來，不是這樣，神有權試煉義人，這是神公義性情的流露。最後，約伯受完試煉為耶和華作了見證，耶和華又祝福他的比以前的更多、更好、更加倍，而且耶和華向他顯現，在風中向他說話，約伯如同面對面地看見了耶和華，這是神給他的一個祝福，這是神的公義。那如果約伯受完試煉，耶和華看見約伯已經為他在撒但面前作見證了，羞辱撒但了，但耶和華却轉身離開不搭理約伯了，約伯沒有得着後來的祝福，這裏有沒有神的公義？不管約伯受完試煉是蒙祝福還是沒蒙祝福，耶和華向他顯現或不向他顯現都有神的美意，向約伯顯現這是神的公義，不向他顯現也是神的

公義。你一個受造之物憑什麼要求神？人没有資格要求神，要求神是最没有理智的事。神該作什麼就作什麼，神的性情是公義的。公義并不是公平合理，一分為二、按勞分配，你幹多少活兒給你多少錢，按你所付出的得着該得的，這不是公義，只是公平合理。神的公義性情没有多少人能認識。假如約伯為神作完見證神把他滅了，這是不是公義？其實這也是公義的。為什麼説這是公義的？人對公義是怎麼看的？對合人觀念的事人説神公義這很容易，如果在人看不合人觀念、人理解不了的事人能説出神公義那就不容易了，如果那時神把約伯滅了人就不説神公義了。其實，不管人經敗壞還是没經敗壞，也不管人是否敗壞太深，神毀滅人該不該向人講明道理？該不該向人説明是根據什麼毀滅人？用不用神把神命定的規律講給人？不用。一個敗壞的人、能抵擋神的人在神眼中一文不值，怎麼處理都合適，都有神的安排。神如果看你不順眼，説你作完見證没用了把你滅掉，這是不是神的公義？這也是公義。雖然現在事實上你不好認識，但道理上你得明白。你們説，神毀滅撒但是不是神的公義？（是。）把撒但留下來呢？不敢説了吧。神的實質就是公義，神作事人不容易認識，但神所作的都是公義，只不過人不認識。神把彼得交給撒但，彼得怎麼説的？「你作的事人測不透，但都有你的美意，都有公義在其中，我怎能不為你的智慧、作為而發出贊美呢？」現在應該看見，神在拯救人類期間為什麼不毀滅撒但，就是為了讓人類看清撒但是怎樣敗壞人的，它把人敗壞到什麼程度，神是怎樣潔净人類、拯救人類的，到最終人明白真理了，看清了撒但的醜惡嘴臉，看見了撒但敗壞人的罪惡滔天，那時神再把撒但滅了讓人看見神的公義。什麼時候毀滅撒但這有神的性情與智慧在裏面。神作的每一件事都公義，雖然人發現不了，但不該隨意論斷。人看為不合理或有觀念的事就説神不公義，這是最没理智的表現。你看彼得對有些事也測不透，但他能够肯定這有神的智慧在其中，都有神的美意，人不能都測透，人能測透的事太少了。所以説，認識神的性情不是容易的事。宗教裏那麼多信神的人，没有幾個人能認識神的性情。有些人給宗教人傳福音，讓他讀神的話，他不但不尋求考察還把神話書籍燒

了，受到了懲罰；有些人相信謠言，說褻瀆神的話，也受懲罰了。這樣的事例很多，數不勝數。有些初信的人狂妄、傲氣，聽見這些事接受不了，有觀念，神看你愚昧無知不搭理你，總有一天讓你自己認識。如果你跟隨神多年還能這樣，不管有多少觀念都一直持守着，不但不尋求真理解決還四處散布觀念，嘲笑、諷刺神家，那你就該受報應了。有些事看你愚昧無知饒了你，但如果你知道了那樣做不對還故意那樣做，怎麼說也不聽，那就該遭懲罰了。你只知道神對人有寬容的一面，不要忘記神還有不容人觸犯的一面，這就是神的公義性情。

選段 27

「褻瀆神、毀謗神的罪今世來世不得赦免，永遠不得超生」，這話的意思就是說神的性情不容人觸犯。褻瀆神、毀謗神今世來世都不得赦免，這是確定無疑的。褻瀆神這事，不管人是有意的還是無意的，都是觸犯神性情的事，說褻瀆神的話，不管什麼原因，肯定是被定罪的。但有些人是在不明白的情況下，或者是在受人迷惑、受人控制、受人壓制的情況下，說出一些定罪的話、褻瀆的話，說完之後心裏就不平安了，就有控告了，就特別懊悔，以後預備足够的善行，在這事上他有認識、有變化，神就不記念他以前的過犯了。你們對神的話得認識準確，不要憑觀念想象亂套，神的話是針對什麼人說的、是在什麼背景下說的得弄明白、弄清楚，不要亂套，不要隨意定規神的話。不會經歷的人什麼事也不反省自己，讀神話也不跟自己對號，有點經歷、有點看見的人又好神經過敏，聽見神咒詛的話或憎恨人、淘汰人的話都往自己身上對號、亂扣，這就是對神的話不明白，總誤解神。有些人没讀過神現時的說話，也没考察過神現時的作工，更没有聖靈的開啓，說了論斷神的話，過後有人給他傳福音他接受了，之後他對這件事很懊悔，願意悔改，那就要看他以後的行為表現怎麼樣了。如果他信了以後表現特別不好，破罐子破摔，覺得「反正我以前也說過褻瀆神的話，說過論斷神、毀謗神的話，神如果定罪了這類人，我追求也没用」，那這人就徹底完了，屬于自暴自弃，自取滅亡。

多數人都有一些過犯，都有一些污點，比如有些人抵擋過神、說過褻瀆的話，有些人拒絶神的托付不盡本分被神厭弃了，有些人臨到試探背叛神了，有些人被抓捕簽了「三書」背叛了神，有些人偷吃祭物，有些人揮霍祭物，有些人常常攪擾教會生活坑害神選民，有些人拉幫結夥、整人治人把教會搞得亂七八糟，有些人常常散布觀念、散布死亡坑害了弟兄姊妹，有些人亂搞男女關係、搞淫亂影響極壞。總之每個人都有一些過犯、一些污點，但有些人能接受真理、能悔改，有些人不能接受真理死不悔改，這就要根據他們的本性實質與一貫表現來對待，能悔改的就是真心信神的人，死不悔改的該清除的清除，該開除的開除。有的人是惡人，有的人是愚昧人、傻人，有的人是畜生，人都不一樣。有的惡人是邪靈附體，有的是魔鬼撒但的差役，他們的本性有的特別毒辣、有的特別詭詐、有的特別貪財、有的喜歡搞淫亂，各種人表現都不一樣，所以要根據人的本性與一貫表現綜合來看。按人肉體凡胎的本能，人都有選擇的自由意志，但人只會按照人的觀念想象看事論事，人沒有直穿靈界的器官，沒法知道靈界的真相。比如，你相信真神，想接受這步新的作工，如果沒有人去給你傳福音，只是聖靈作工開啓你，引導你到什麼地方去，那你知道的就太有限了，你不可能知道神現在作什麼工作、將來要成就什麼。人不能測度神，人沒有這個器官，沒有直接測透靈界的器官，也沒有看透神作工的器官，更不可能完全像天使一樣心甘情願地事奉神，除非神說話先把人征服了、把人感化了，把神所發表的真理澆灌給人、輸送給人，人才能接受新工作，才能得着真理生命，才能達到認識神。如果神不作這步工作，人裏面就没有這些東西，這是人的本能决定的。所以，有些人抵擋、悖逆讓神生氣、恨惡，但是根據人的本能神又區別對待另行處理了。神作任何工作都是有分寸的，他知道該作什麼、該怎樣作，人的本能做不到的他絶對不會讓人去做。神每處理一個人都是根據當時的環境與背景的實際情況，都是根據人的所作所為與人的本性實質來確定的，神從來不冤枉一個人，這是神公義的一面。就像夏娃被蛇引誘吃了分別善惡樹上的果子，但耶和華并没有責備她，說「我

告訴你不讓你吃，你為什麼吃了？你應該有分辨，應該知道蛇說的是引誘你的話」，耶和華没有這樣責備夏娃。因為人是神造的，神知道人的本能是什麼、人的本能能達到什麼，人能控制自己到什麼程度、人能做到什麼程度，神都清清楚楚地知道。神處理一個人不像人想象得那麼簡單，神對一個人的態度是喜歡還是反感或是厭憎，神主要是根據人對待真理的態度。不管人在什麼背景下説什麼話，神都鑒察，神也都理解，因為神鑒察人的内心、人的實質。人總認為，神只有神性，神是公義的，不容人觸犯，神不考慮人的難處，不為人設身處地地想，人只要抵擋神神就會懲罰人。完全不是這樣的，人如果這樣理解神的作工、這樣理解神對待人的原則、這樣理解神的公義，這是大錯特錯的。神定規每個人的結局不是根據人的觀念想象，而是根據神的公義性情，神要照各人所行的報應各人，神是公義的，早晚會讓所有的人心服口服的。

認識神道成肉身的話語

選段 28

認識神必須得藉着讀神的話、實行經歷神的話，還要經歷許多試煉熬煉、修理對付，這樣對神的作工、神的性情才能有真實的認識。有的人説：「我也没見過道成肉身的神，該怎樣認識神呀？」其實，神的話就是神性情的發表，從神的話中可以看見神對人類的愛、神對人類的拯救、神拯救人的方式……因為神的話是神發表出來的，不是藉着人寫出來的，是神自己親自發表出來的，神自己發表自己的説話，發表他的心聲，也可以叫心語。為什麼叫心語呢？就是從心底裏發表出來的話語，發表他的性情，發表他的心意、他的心思意念，發表他對人類的愛、對人類的拯救、對人類的期盼……在神的話裏，有些話嚴厲，有些話温柔，有些話是體貼，有些話是不近人意的揭示。你若只看揭示的話就感覺神很嚴厲，若只看温柔那方面的話就感覺神没有多大的權柄，所以你不能斷章取義，你得從各個角度看。有時神是站在一個憐憫人的角度上説話，人看見神對人是愛；有時神是站在一個嚴厲的角度上説話，人看見神的性情不可觸犯，人污穢不堪不配見到神的面，不配來到神的面前，人現在來到神面前純屬神的恩待。從神作工的方式、作工的意義上看到神智慧的一面，人就是不與神接觸，從神的説話當中也能看到這些。對神真有認識的人，他接觸基督的時候與他的那些認識就能對上號，如果只有道理上的認識，與基督接觸就對不上號。道成肉身這方面真理是最深的奥秘，人不容易測透，你們把神所説的關于道成肉身的奥秘這方面的話歸納到一起，從各個方面看，然後在一起多多禱告，多多揣摩交通這方面的真理，就能得到聖靈開啓，使你有認識。因為人没有機會接觸神，就得這樣憑着經歷一點一點地摸索、進入，最終才能達到對神真有認識。

認識基督，認識實際的神，這方面的真理最深，凡是注重尋求這方面真理的人，心裏就會越來越踏實，有路可行。這方面的真理就好比人的心臟一樣，心臟健康人就有勁，心臟有病了人就没勁，同樣，

對道成肉身的真理認識得越透，信神的勁就越大。有些初信的人看了神的話也感覺到是神的聲音，但心裏還有疑惑，「難道說這些話就可以證明他是道成肉身嗎？能發表這些真理就證明他是神自己嗎？」不明白真理的人對道成肉身常常會產生這樣的疑惑。事實上，道成肉身有神性的實質，他不管說多少話都是神自己，不管話語說多說少，他的神性實質不變。主耶穌來時沒有說太多的話，只是作了一步救贖的工作，他不也是神自己嗎？說他是神到底是什麼決定的？是不是只根據這些話、這些真理決定的？這是關鍵問題。有些人還誤認為這些話是聖靈指示的，指示完就走了，聖靈就不作了，這個肉身就是一個普通正常的肉身了，就不能稱為神了，可以稱為人子，但不能稱為神，有些人就有這樣的誤解。那產生這種誤解的根源在哪兒？就是人對道成肉身這件事沒有看透，沒有深挖掘，對這事認識得太淺，只認識皮毛。還有人認為，發表這麼多真理那就是神了，如果沒說這麼多話，少說一點兒，還是不是神？其實，說一點話也是神性的發表，那他就是神。不管神說話多少，神總歸是神，就是神不說話他也是神，這是事實，沒有人否認得了。現在多數跟隨神的人都被征服了，都能鐵心跟隨神，都能忠心盡本分，神在中國得着了一班人，人對道成肉身有認識了，都看見了道成的肉身就是實實際際的神自己，但如果這步工作還沒有作完，人能不能認識道成的肉身就是神自己呢？以前，有些人看見神作工總是發聲說話，就一直在研究，「到底是不是神呢？神道成肉身就是這樣？神說這些話能全部應驗嗎？」他們對神的這步作工總持懷疑態度。你能懷疑神所道成的肉身，那就證明你不相信道成的肉身，不相信他是神，不相信他有神的實質，不相信他所說的話就是神的發表，更不相信他所說的話就是神自己性情的流露、神實質的發表。有些人心裏就想，「一開始是聖靈直接發聲，現在又是道成肉身發聲說話，以後又會變成什麼方式呢？」現在他們還在觀望，要看看究竟是怎麼回事。有許多人考察真道也承認這些話是真理、是神的說話，但還要觀察觀察看個究竟再接受，這些人都是研究神的人，都是投機分子。有的人就想看看神還能發表多少真理，是不是在講三層天的語言，若他

有 X 光，還要給神來個透視，「我看看他心裏還有沒有真理，看看他身上有沒有神的靈在作工，有沒有神的靈在幫助他、指示他說話，如果他沒有真理了，是個普通人，那我就不信了」，有些人就這麼懷疑，心裏總惦記着這事。為什麼人有這種情形？都是因為對道成肉身這事看不透，對這方面的真理沒認識透，沒真正明白。現在，人只是承認這個人身上有神的靈，但說他裏面有神的實質、有神的性情、有神的所是所有、有神的全部，說他就是神，有些人就看不透了，有些事就對不上號了。人所看見的、人所認為的并不是神的實質，就是說，人看見的只是神說的那些話與神實際的作工，人只認為神作了一部分工作，神道成肉身只能作這些工作，沒有一個人認為道成肉身雖然現在作的是這些工作，但是他有神性的全部實質，沒有人這麼認為。

有些人說：「認識道成肉身的神太不容易了，如果是神的靈直接作工，我們直接看見神的能力、神的權柄，那時我們認識神就容易了。」這話成不成立？我問你們這樣的話，「是道成肉身的神容易認識，還是神的靈容易認識？假如道成肉身的神與耶和華作的工作一樣多，哪個容易認識？」可以說都不容易認識。道成肉身剛開始作工說話時，人是不是也不理解？是不是都誤解？人都不知道神作的工作是為什麼，如果人通靈就容易認識，如果人不通靈，聽不懂神的話，就不容易認識，這是事實。但是那些喜愛真理的人通過吃喝神的話，經歷審判刑罰、修理對付，最終都明白真理了，也有性情變化了，對道成肉身的神有了真實的認識，這就證明道成肉身直接發表真理相對還是好認識的，但必須得有經歷。靈作工不可能發表那麼多真理，只能靠聖靈感動、聖靈開啓，那人明白的就有限了，不管經歷多少年，也不可能像經歷道成肉身作工得的那麼實惠。因為道成肉身的作工人都能看得見、摸得着，還能隨時隨地地說話，話語說得太多、太透，人都能够得上，這是明顯的優勢，是人能體驗到的。靈作工說一番話就走了，人只是聽從、實行，但人知道是怎麼回事嗎？人能從這些說話當中認識耶和華的性情嗎？有些人說：「靈容易認識，靈來作工帶着神原有的形像，怎麼不容易認識？」外表形像你是認識了，但神的實質你能認識嗎？現

在神道成肉身是一個普通正常的人，人覺得容易接觸，但他的實質、他的性情發表出來的時候，人容易認識嗎？他說出不合人觀念的話，人容易接受嗎？有的人說：「認識道成肉身的神不容易，如果神以後改變形像了，認識神那就太容易了。」說這話的人把所有的罪責都加在道成肉身的神身上，其實是那麼回事嗎？神的靈來了你照樣不認識。靈作工作跟人說完話之後就走了，不跟人解釋那麼多，與人沒有正常的相處、生活，人就沒有機會接觸神、認識神，道成肉身的神作工作對人的益處太大了，給人帶來的真理更實際，使人看見了實際的神自己，但認識道成肉身的實質和認識靈的實質都是一樣的難，是同樣的不容易認識。

什麼是認識神？就是人能了解神的喜怒哀樂，達到認識神的性情，這就是真實認識神了。你說你見過神，但是你并不了解神的喜怒哀樂、不了解神的性情，對神的公義沒有認識，對神的憐憫也沒有認識，對神喜歡什麼、恨惡什麼也沒有認識，這就不是認識神。有些人能跟隨神但不一定是真實信神，真實的信神是順服神，不是真實順服神的人就不是真實的信神，區別就在這兒。你跟隨神幾年對神有認識了，你對神了解了，對神的心意能明白一些、理解一些了，你知道神拯救人的良苦用心了，就能真實地信神、真實地順服神、真實地愛神、真實地敬拜神。如果你信神并不追求認識神，對神的心意、神的性情、神的作工一點兒也不了解，那你就是個瞎起哄的隨大流的人，談不上真實的順服，更談不上真實的敬拜。真實的敬拜是怎麼產生的？人看見神，人真認識神了，沒有不敬拜神的，沒有不敬畏神的，都得俯伏下拜。現在在神道成肉身作工期間，人對道成肉身的神的性情、所是所有越有認識，人越覺得寶愛，對神越有敬畏，就能達到順服神了，那些不喜愛真理的人信神多少年對神也沒有認識，往往都是稀裏糊塗的人，他們信神就容易把神當人對待了，一點兒敬畏神的心都沒有。人若真認識神、真看見神，他就恐懼戰兢，就能俯伏在地。為什麼約翰說「那在我以後來的，能力比我更大，我就是給他提鞋也不配」（太3:11）？他心裏雖然對神沒有太深的認識，但是他知道神的可畏。現在

有多少人能敬畏神呢？不認識神的性情怎麼能敬畏神呢？人不認識基督的實質，也不了解神的性情，就更不能真實地敬拜實際的神了。人只看到基督外表普通正常，對他的實質沒有認識，這樣人就容易把基督當作一個普通人對待，對他能采取輕慢的態度，能欺騙，能抵擋、悖逆、論斷，能自以為是，對神的話不當一回事，還能對神起觀念，能定罪、褻瀆。要解決這些問題就要認識基督的實質、基督的神性，這是認識神的主要方面，是所有信實際神的人必須進入、必須達到的。

選段 29

有些人說：「神是察看人心肺腑的神，神的肉身與靈是一，人說什麼、做什麼神都知道，我已經信神了，神知不知道？」這就涉及到一個問題，就是人該如何認識道成肉身的神，如何認識肉身與靈的關係。有的人認為神是實際的，可能不會知道；有的人認為神的肉身和靈是一，應該知道。認識神主要是認識神的實質、認識靈的屬性，不能定規什麼事肉身知不知道、靈知不知道，神智慧奇妙，人無法測透。肉身與靈，人性與神性，這幾個問題你們沒弄明白。神道成肉身，靈實化在肉身，他的實質就是神性，跟人裏面的實質、有什麼靈不是一回事，這是兩碼事。人的實質、人的靈就是固定這個人，神的靈固定他的肉身，但還有全能那一面，他固定在肉身作工期間他的靈也在各處運行。你不能說「神到底怎麼全能？讓我看看，看清楚點兒」，這個沒法看清楚，你就看肉身作工時聖靈在教會怎麼作就可以了。神的靈有全能那一面，既掌握全宇宙，還拯救他所揀選的人，還在教會作工開啓人，肉身也同時作工作，你不能說靈在教會作工作時肉身就沒有靈了，這麼說不就把道成肉身給否了嗎？但是有些事肉身不知道，這是基督正常實際的那一面。神的靈實化在這個肉身裏面，證實了這個肉身的實質就是神自己，他肉身那一面不知道的事，但他的靈已經知道了，這就可以說神已經知道這件事了。你若因為肉身實際的一面而否認靈的一面，那你就是否認這個肉身就是神自己，你就犯了與法利賽

人一樣的錯誤。有的人說：「神的肉身與靈是一，我們這裏傳福音一次得了多少人神可能也知道，靈知道肉身就知道了，因為是一嘛。」你這麼說就把肉身的實質否了，肉身有實際正常那一面，有些事肉身可以知道，有些事肉身不需要知道，這是正常實際那一面。有人說：「靈知道，肉身保證知道。」這就超然了，這麼說就把肉身的實質否了。道成肉身正常實際是指有正常人性說的，并不像人想象的那樣，看不見摸不着，神乎其神，或者不受空間、地理的限制，什麼事都能知道，如果這樣那就成靈體了，而不是肉身了。耶穌死裏復活以後就能時隱時現、穿墻進屋，那是復活後的靈體，没有釘十字架之前是活在正常人性裏面，這是肉身正常實際那一面。

認識道成肉身可不是簡單事，必須得根據神的話來認識道成肉身，絶不能憑人的觀念想象。你説神的肉身與靈是一，靈知道的事肉身也知道，那肉身還有正常實際那一面呢。另外，還有一方面，在肉身作工期間就是神自己在作，靈在作，肉身也在作，主要是肉身作，肉身是主導，靈作一些事是為了開啓人、引導人，或者是幫助人、保守人、看顧人。肉身作工作占主導，他如果想了解哪一個人，那是太容易的事。人想了解一個人，如果看不到這個人做了多少事，就看不透這個人。人看不透人的本性實質，但道成肉身的神對哪個人是哪類人，對人的表現、人的實質他總有感覺，總能衡量出來，不可能一點兒知覺没有。比如，哪個人表現得怎麼樣，能做出哪些事，或者能作什麼惡，或者能做到什麼程度，這些事神都知道、都掌握。有些人說：「神都掌握，那我現在在哪兒神知道嗎？」這個没必要知道。神掌握人不是掌握人每天在哪兒呆着，不用掌握這個，掌握人的本性能做什麼這就行了，足可以作工作。神作工作都實際，不像人想象的神要了解一個人那就得了解這個人現在在哪兒，在想什麼、説什麼，以後要做什麼，穿什麼樣的衣服，長什麼模樣，等等，其實神作拯救人的工作根本没必要了解這些事，神只注重了解人的實質與人的生命長進過程。在神道成肉身期間，肉身所表現的僅僅是正常實際，這個正常實際就是為了作好征服、拯救人的工作而具備的。但人不要忘了，肉身的正常實

際是神的靈在肉身中生活的最正常的表現。那你說靈知不知道人的這些事？靈知道，但靈不搭理這些事，所以肉身也不管你這些事。不管怎麼說，神的靈與肉身是一，這誰也否認不了。有時你有些心思意念，你所想的神的靈知不知道？當然知道，神的靈鑒察人心肺腑，知道人所思所想的，但他的工作并不是只揭露人的心思意念與敗壞流露，而是在肉身中發表真理來改變人的心思意念、改變人的思想觀點，最終變化人的敗壞性情。有些事你們想得太幼稚，覺着道成肉身的神就應該什麼都知道，如果按一些人想象的神該知道的事神不知道，人對道成肉身的神就疑惑了，這都是因為人對神道成肉身的實質認識不透的緣故。有些事不是肉身作工範圍之內的，他就不管，神只作他該作的工作，這是神作工的原則。對這些事明白了吧？你們說，你是什麼靈你知道嗎？你自己能感覺到你的靈魂嗎？能觸摸到自己的靈魂嗎？能感覺到自己的靈魂在做什麼嗎？不知道吧！你一旦能感覺到、能摸着，那就是另外一個靈來在你裏面强行地做事了，它讓你做什麼、讓你說什麼，那就是額外的東西，不是你本身的東西，有邪靈作工的人對這事深有體會。關于神的肉身，雖有實際正常的一面，但作為人也不能隨意定規下結論。神卑微隱藏成為人，他的作為不可估量，不是人能測透的。

關于盡本分的話語

選段 30

什麼是本分？神給人的托付就是人該盡的本分，神托付你什麼那就是你該盡的本分。盡本分要學會脚踏實地，別好高騖遠，別站在這山望着那山高，適合做這個偏要做那個。有些人適合搞接待偏要做帶領，適合當演員還想再當導演，總攀高不行。得把自己的角色、自己的位置找好了、找準了，這才是有理智的人，然後再脚踏實地地盡好自己的本分來還報神的愛，來滿足神。以這樣的心態來盡本分，人心裏就平安踏實，就能在盡本分中接受真理，逐漸達到按照神的要求來盡本分，就能脱去敗壞性情，就能順服神的一切安排，就能達到合格的盡本分，這樣就能得着神的稱許了。你能真心為神花費，以正確的心態，以愛神、滿足神的心態來盡本分，就有聖靈作工的帶領引導，在盡本分中就願意實行真理、按原則辦事，就能成為敬畏神遠離惡的人，這樣就完全活出真正人的樣式了。人的生命都是在盡本分中逐漸長大的，不盡本分的人信多少年也得不着真理生命，因為没有神的祝福。神只祝福真心為神花費的人，能力所能及盡本分的人。無論教會安排你盡什麼本分、做什麼事，你都把它當成自己的責任、本分接受過來做好。怎麼能做好呢？神怎麼要求的你就怎麼做，神讓你盡心、盡意、盡力地去盡好本分，你就琢磨這句話，琢磨怎麼能達到盡心。比如，你看見有人盡本分不按原則、憑己意亂做，你覺得「反正不是我負責的，我不管」，這有没有盡心？（没有。）這就不是盡心，這是不負責任。如果你是有責任心的人，臨到這事就會説「雖然這事不歸我管，但是我可以跟帶領反映問題，讓帶領按原則處理」，這樣做完之後大家看着都合適，你心裏就踏實了，責任盡到了，這就達到盡心了。如果你不管盡什麼本分都是漫不經心，説「這事若是簡簡單單地、走馬觀花地做，糊弄着做也能過得去，反正我盡力了，我就這麼大能耐，業務能力也不强，過得去就行了。再説，這事也没人過問、没人追究，也没人跟我較真，也不那麼重要，應付着做做就行」，人盡本

分有這個存心、這個心態，這是不是盡心？這就不是盡心，這是應付糊弄，這就是撒但敗壞性情的流露。憑撒但性情盡本分能不能達到盡心？就達不到盡心了。那什麼是盡心呢？你說：「這事雖然上面沒過問，好像在神家所有的工作中也不算太重要，那我也得把它做好，這是我的本分。」其實重不重要是一回事，關鍵是你能不能做好這又是一回事，你能不能做好才是最重要的。關鍵是你能不能做好、能不能盡心、能不能守住原則按真理實行，這是重要的。能實行出真理，能按原則辦事，這就完全做到盡心了。如果你把一項本分盡好了還不滿足，還要盡一項更重要的本分，也能把它盡好，這就更是盡心了。你能達到盡心，言外之意是什麼？一方面，你是按着神話原則在做；另一方面，你接受神的鑒察，你心裏有神，不是做給人看的，不是由着自己的性子做的，不是憑着自己的喜好做的，乃是當成神所給的托付，帶着這份責任、這份心做的，不是憑己意做的，完全是按着神的要求做的。你的心盡到了，這叫盡心。有的人不明白盡本分的真理，受點苦就發怨言，總計較個人利益、得失，他心裏認為，「帶領交給我的工作，我要是作好了給他臉上增光添彩，誰記得我啊？誰也不知道是我做的，領功的時候是帶領，我這樣盡本分不是為別人效力嗎？」這是什麼性情？這是悖逆，這是個謬種，對神的托付沒有正確領受，還總想當官，總想領功請賞、往臉上貼金。他為什麼總注重名利呢？這說明他對名利的欲望太大了，他就不知道盡本分是滿足神，神在鑒察人心肺腑，他對神沒有真實的信心，所以他憑眼睛能看到的事實來定規，就產生了錯誤的觀點，就能消極怠工，不能盡心、盡力地盡本分了。因為他心裏沒有真實的信心，也不知道神鑒察人心肺腑，所以他就注重盡本分得讓人看見，受苦受累也得讓人看見，還得有帶領工人誇獎、贊成，他覺得這樣盡本分才值得，讓大家都能看見這才光彩，這是不是邪門啊？他信神不但沒有信心，還絲毫不接受真理、不明白真理，這樣的人怎麼能盡好本分呢？這是不是性情有問題？如果跟他交通真理，他還不能接受，那這種人就是性情邪惡的人，他不務正業、不守本分，早晚得被淘汰。盡本分的人必須得是有正常人性的人，理智必

須得健全，必須能順服神的一切擺布安排。神給人的素質、恩賜都不一樣，每個人適合盡的本分也不一樣，你不能挑剔，憑喜好選擇本分，專門選擇安逸的、輕省的、符合自己心願的本分去盡，這就錯了，這就不是盡心，這也不是盡本分。盡本分首先該做到的一條是得把心盡上；其次，無論做什麼，不管是大活小活、髒活累活、人前的人後的、重要的不重要的，都能把它當成本分，守住盡心、盡意、盡力這個原則。如果最後做來做去自己覺得有些事還達不到問心無愧，有些事雖然達到盡心了，但是工作作得不怎麼樣，盡心的果效不太好，這怎麼辦哪？有的人就琢磨，「反正我盡心了，但是果效不太好，那就不關我的事了，那在乎神了」，這是什麼觀點？這觀點對不對？這就不是真心為神花費了，因為他不願意尋求真理解決問題，不願意滿足神，還存在應付糊弄的觀點，這樣的人好像是沒有心。說到盡心，那就是把心全部都用上，不能三心二意，應該一個心眼兒，專心地盡本分，再盡上忠心，以負責任的心態把事情辦好了，達到應該達到的果效，這才叫盡心。你看見工作果效不怎麼樣，心想，「反正我盡到心了，我也廢寢忘食了，也熬夜了，有時候別人出去溜達、散心，我也沒去，我受苦了，沒有貪享肉體安逸，這就是盡心了」，這個觀點對不對？你是把時間搭上了，也出力了，外表看這些形式都走過了，但是果效不好你也不負責任、不管，這是不是盡心？（不是。）這就不是盡心。神看一個人做事有沒有盡心看哪幾方面？一方面，看你對待這事有沒有認真負責的態度；另一方面，看你在做這事的過程中你的心是怎麼想的，是不是專心地在盡着你該盡的本分，是不是一直在按照真理原則來盡這個本分，當臨到難處的時候，你是不是在專心地尋求真理來解決問題達到盡好本分。人在做，神在看、在鑒察，從始到終神一直在察看人的心，人不知道，但有時能感覺到神在鑒察。有的人盡本分始終應付糊弄，最後神就安排一個環境把他顯明了，這時他自己感覺到神離弃了，大家也看見他不像信神的人，像外邦人，像魔鬼撒但，這樣的人就在盡本分中被淘汰了。有的人在盡本分中常常反省自己，有時果效不好，有時出了問題，他心裏都有感覺，「我是不是又應付糊弄了？」

他心裏有責備了。這個責備是怎麼來的？這是神作的，是聖靈開啓的。那為什麼神能開啓你呢？神在什麼基礎上開啓你？在什麼背景裏責備你呢？你的心態得對，你說「這事我得盡心，按着真理做是盡心，那我有没有做到盡心啊？」你總琢磨這事，神就開啓你了，讓你知道「原來那件事我没盡心哪，我都覺得自己不錯了，給自己打九十九分了，結果現在一看不是這樣，才剛及格」，你才發現神不滿意了，這是神開啓你，讓你明白你盡本分究竟怎麼樣，離神的要求還差多遠。如果是盡本分遠遠不及格的人，神還會開啓嗎？可能就不會了。神開啓哪些人？一是喜愛真理的人，二是有順服態度的人，三是對真理渴慕的人，四是處處能省察、反省自己的人，這樣的人就能得着神的開啓。這樣實行經歷對盡心這方面真理的實行、這方面的實際你的體驗就越來越多。哪些人盡心，哪些人不盡心，各種人對待本分的態度、表現你逐漸都清楚了，你會認識自己就會分辨別人，你對盡本分就越來越求真，有一點應付糊弄也不放過，也能尋求真理解決，盡本分就能按原則辦事了，實行真理的時候就越來越多，心裏就踏實、有平安。如果有一天，有一項本分你盡得不太好，你心裏有知覺，那該怎麼辦？就得琢磨，找資料，找人詢問，不知不覺就明白了，這對你盡本分是不是有輔助作用啊？（是。）有幫助，盡哪一項本分其實都是這樣，只要人盡心，尋求真理原則，堅持不懈地努力，最終就能達到果效。

選段 31

人有敗壞性情，盡本分都是常常應付糊弄，這個問題是最嚴重的，要盡好本分首先得解決應付糊弄的問題。只要存在應付糊弄的心態就没法盡好本分，所以解決應付糊弄的問題是最重要的。那該怎樣實行呢？首先得解決心態問題，得正確對待本分，做到認真負責地做事，別有欺騙、糊弄的心。盡本分是為神做的，不是給哪個人做的，能接受神鑒察這樣心態就端正了。另外，做完事之後還要檢查、反省，如果心裏感覺有點不踏實，經過仔細檢查發現的確有問題，這就得改，改完心裏就踏實了。心裏不踏實證明這裏面有問題，這就需要認真檢

查，在關鍵環節上不能放過，這就是盡本分負責任的態度。人能認真、負責任、盡心盡力，工作就能作好。有時候你的心態不對，總是自以為是，即使明擺着的錯誤你也發現不了找不出來；你若是心態對，能尋求真理，藉着聖靈開啓引導，這些問題你就發現了。聖靈如果引導你給你一個意識，讓你能感覺到心裏亮堂，知道錯在哪裏，就能糾正偏差往真理原則上够。如果你的心態不對，心不在焉還馬馬虎虎，這些錯誤能不能發現？你就發現不了。從這兒看出什麽了？要盡好本分人的配合很重要，人的心態很重要，人的心思、意念往哪方面用勁很重要。人盡本分是什麽樣的心態，心裏用多大的勁，神鑒察，神能看到。盡心、盡力很關鍵，人的配合這部分很關鍵，爭取做到盡完的本分、做過的事没有後悔的，做到不虧欠神，這才是盡心、盡力。如果盡本分始終不盡心、不盡力，一貫應付糊弄，給工作帶來了大的損失，遠遠没達到神所要求的果效，就只能被淘汰了，到那時再後悔還來得及嗎？就來不及了，這是永遠的遺憾，這就是污點哪！一貫應付糊弄就是污點，就是嚴重的過犯，你們説是不是？（是。）你得爭取做到盡心盡力做好自己分内的事、該做的事，不應付糊弄，不留下遺憾，那你所盡的本分就蒙神紀念了。蒙神紀念的事是善行，不蒙神紀念的事就成什麽了？（成過犯、成惡行了。）現在説是惡行人心裏可能接受不了，但當有一天這事造成一個嚴重的後果，形成了一個負面影響，那時候你就覺得這個過犯不僅僅是一種行為上的過犯，而是一種惡行了。當你意識到這兒的時候你就會後悔，「早知現在，何必當初呢！當初要是多花點心思、多下點功夫就不會産生這個後果了。」這個永久的污點在你心裏那是揮之不去的，造成永久的虧欠就麻煩了。所以，現在你盡本分得注重尋求真理按原則辦事，爭取在神的托付上盡心、盡力，在所做的每一件事上必須得做到問心無愧、不留遺憾，蒙神紀念。千萬不要應付糊弄，如果一時衝動犯了錯誤屬于嚴重過犯那就是永遠的污點，一旦留下遺憾就没法彌補了，那是永遠的遺憾。這兩條路都應該看清楚，該選擇哪條路才能蒙神稱許？就是盡心、盡力盡本分，預備足够的善行，爭取得着真理，這樣才能不留任何遺憾。千萬别作惡

攪擾別人盡本分，別做違背真理抵擋神的事，別留下終生遺憾。人的過犯太多會造成什麼後果？那是為自己在神面前積攢神的憤怒呢！你的過犯越來越多，積攢神對你的憤怒就越來越多，最後就該受懲罰了。

有的人一直盡着本分，看外表没有什麼大問題，没做明顯的惡事、没打岔攪擾，也没走敵基督道路，盡本分也没出什麼大錯、没出什麼原則性問題，但不知不覺没幾年就被顯明了，他絲毫不接受真理，是個不信派。這是怎麼回事？人看不出問題，但神鑒察人心肺腑，神能看出問題，他盡本分一直應付糊弄不悔改，時間長了就該被顯明了。一直不悔改是什麼意思呢？就是他雖然一直盡本分，但對待本分總是一種錯誤的態度，應付糊弄的態度，從來不用心，更談不上盡心，出點力也只是走過程，談不上盡力，他的過犯不斷。在神眼中，他一直没有悔改，始終應付糊弄没有改變，就是他不弃掉手中的惡向神悔改，神没有看到他悔改的態度，没有看到他態度的扭轉。他一味地用這種態度、這種方式對待自己的本分、對待神的托付，這樣一種執拗、剛硬的性情始終没有改變，而且他從來不感覺虧欠神，從來不感覺自己這樣應付糊弄是過犯、是惡行，他心裏没有虧欠、没有愧疚、没有責備，更没有控告。這樣下去，在神看這人不可救藥了。無論神怎麼説，無論他聽了多少道、會講多少道理，但他的心不能接受真理，心不轉變、不扭轉，神説：「這人没有希望了，怎麼説也不能打動他的心，怎麼説也不能讓他回轉，用任何的方式也改變不了他，這個人已經不配盡本分了，不配在我的家中效力了。」為什麼神這麼説呢？就是他盡本分、作工作一貫應付糊弄，不管怎麼修理對付他，給他多大的寬容忍耐都没用了，都不能使他真實悔改，不能使他有真實變化，更不能使他盡好本分，他絶對走不上追求真理的路，那這個人就不可救藥了。當神確定一個人不可救藥的時候，神還會緊緊地抓住這個人不放嗎？不會了，神要放手。有些人總求，「神哪，你放開我吧！別管教我了，別讓我受這個罪了，讓我自由一點吧！讓我應付糊弄一下吧！讓我放蕩一下吧！讓我自己當家做主吧！」他不想受約束。神説：「既然你不想走正道，那我就放手，放任自流，你願意做什麼就做什麼，我

不拯救你了，你不可救藥。」不可救藥的人有没有良心知覺啊？他心裏有没有虧欠、有没有控告啊？能不能感覺到從神來的責備、管教、擊打、審判？就感覺不到了，這些都意識不到了，心裏對這些已經淡薄了，甚至没有了。人走到這個地步心裏已經没有神了，還能達到蒙拯救嗎？不好説了，信到這個地步就危險了。你們知不知道該怎麽追求、怎麽實行、選擇什麽道路能避免這個後果，保證不會出現這種情形？最主要的，首先得選擇正確的道路，然後注重把現時該盡的本分盡好，這是最低的標準、起碼的標準，在這個基礎上再尋求真理往合格盡本分的標準上够。因為最能體現人與神之間關係的紐帶就是神托付你辦一件事、神交代給你一個本分你怎麽對待，你的態度是什麽。最直觀、最現實的就是這個問題，神正在等待，神要看見你的態度。你應該抓住這個機遇趕緊向神表態，接受神的托付把本分盡好。你能把神給的托付完成好，你與神之間的關係就正常了。如果神交代給你一項工作或者告訴你盡一方面本分，你的態度很敷衍，不認真、不當回事，這是不是正好與盡心盡力相違背？這樣能不能盡好本分？肯定不能，你盡的本分肯定不合格。所以説，盡本分的態度很關鍵，選擇的方式、道路也很關鍵。不管信神多少年，連本分都盡不好的人都得被淘汰。

選段 32

有許多人盡本分總是應付糊弄，從來不求真，像給外邦人打工一樣，做事太粗糙，浮皮潦草，什麽事也不在意，大大乎乎的，好像鬧着玩一樣，這是怎麽回事？這就是外邦人在效力，不信派盡本分就是這樣。這些人都是痞性嚴重，放蕩不受約束，跟外邦人没什麽區别。他做自己的事絶對不應付糊弄，為什麽盡本分就絲毫不認真、不用心？不管盡什麽本分總帶點玩的性質、帶點調皮搗蛋的性質，總是應付糊弄，帶點欺騙的性質，這樣的人有没有人性啊？絶對没有人性，絲毫没有良心理智，就跟野驢、野馬差不多，没有人看着管着都不行。他盡本分總是糊弄神家、欺騙神家，這有一點真心信神的意思嗎？這是為神花費嗎？絶對够不上，效力都不合格。這樣的人如果給人打工幹

不了幾天就得被炒魷魚、被解雇，在神家可以說就是效力者、就是雇工，一點兒都不差，只能被淘汰。有許多人盡本分應付糊弄太多，臨到修理對付還不接受真理，一個勁兒地講理，還埋怨神家對他不公平，對他沒有憐憫、不能擔待，這是不是不可理喻？說得客觀一點，這就是狂妄性情，一點兒良心理智都沒有。真心信神的人起碼得能接受真理，做事不違背良心理智，如果臨到修理對付都不能接受順服，這樣的人就太狂妄自是了，簡直是不可理喻！如果說是畜生絲毫都不過分，因為他做什麼事都是滿不在乎，想怎麼做就怎麼做，也不管後果如何，出現問題了也不在乎，這樣的人效力都不合格。他這樣對待本分，人都看不下眼，人都不放心，能讓神放心嗎？這個最低的標準他都達不到，這就是效力都不合格了，只能被淘汰。有些人狂妄自是到什麼程度？他總覺得自己什麼都行，不管安排他做什麼事，他都說「這事容易，不算什麼，我會做，不用人交通真理原則，我自己就能把關」，總是這種態度，帶領工人都看不下眼，對他做事都不放心，這是不是狂妄自是的人啊？人太狂妄自是了就是這個德性，如果沒有變化，盡本分永遠都不會達到合格的。人對待本分該有什麼態度？起碼應該有負責任的態度，不管遇到什麼難處、問題都應該尋求真理原則，明白神家的要求標準，知道盡本分應該達到什麼樣的果效，把這些弄清楚了盡本分就容易達到合格了。不管盡什麼本分，先明白原則、明白神家的要求，知道要達到什麼果效，再盡本分是不是就有路途了？（是。）所以，對待本分的態度很重要。不喜愛真理的人盡本分都是應付糊弄，他們沒有正確的態度，從來不尋求真理原則，也不考慮神家的要求與該達到的果效，怎麼能達到合格的盡本分呢？如果你是真心信神的人，發現自己有應付糊弄的情形得向神禱告，反省認識自己，得背叛自己的敗壞性情，在真理原則上下功夫，往神的要求標準上够，這樣盡本分就能逐漸達到神家的要求了。其實，盡好本分不是太難的事，就看人有沒有良心理智，就看人的心正不正、看人用不用心。外邦有許多人做事都挺認真，結果就成了成功人士，他們也不懂得什麼真理原則，為什麼就能把事情辦好呢？就是因為人家有心，人家用心了，所以做

事就能認真、求真，很容易就把事情辦好了。神家的本分都不是很難的事，只要盡心、盡力都能盡好。如果人的心不正，做什麼事都不用心，總圖省事，總想應付糊弄、蒙混過關，結果不但没盡好本分還把事情搞砸了，坑害了神家，這就成過犯了，讓神厭憎。在福音擴展的關鍵時刻，你盡本分不但達不到果效反而不起好作用，盡打岔攪擾，自然被神厭憎淘汰，失去了蒙拯救的機會，這就成為永遠的遺憾了！神高抬你盡本分，這是神給你得着真理蒙拯救的機會，你却不負責任、掉以輕心、應付糊弄，這就是你對待真理的態度、對待神的態度。你没有一點兒真心，没有一點兒順服，怎麼能達到蒙神拯救呢？現在時間太寶貴了，每一天甚至每一分鐘都很關鍵，你如果不尋求真理、不注重生命進入，盡本分還能應付糊弄欺騙神，這太没有理智了，這就太危險了！一旦被神厭憎淘汰，聖靈就再也不作工了，這個後果是無法挽回的。有時候就是因為那一分鐘所做的事把自己的一生都斷送了，有時候就因為一句話觸犯了神的性情，這樣的人被顯明淘汰不就是分分鐘的事嗎？就像有些人盡本分一貫不負責任，任意妄為、肆無忌憚，就是個外邦人、不信派，無論做什麼事都搞砸，不但給神家帶來了損失，也把自己蒙拯救的機會給斷送了，就這樣被取締了盡本分的資格，這就屬于被顯明淘汰了，這是可悲的事。有的人還想悔改，你們説還有没有這個機會了？一旦被淘汰就没有機會了。神一旦放弃了人，幾乎就是無法挽回的事了。

神拯救的是什麼樣的人？可以説都是有良心理智的人，都是能接受真理的人。因為有良心理智的人才能接受真理，才能寶愛真理，只要明白真理就能實行出來。那些没有良心理智的人就是没人性的人，土話叫缺德的人。缺德是什麼性質？就是没有人性，就不配稱為人了。俗話説，人缺什麼都行唯獨缺德就完了，那就不是人了，而是衣冠禽獸了。你們看那些魔鬼、魔王盡幹抵擋神的事，盡禍害神的選民，他們是不是缺德啊？就是缺德，太缺德了！人若做了太多的缺德事，肯定會遭報應的。缺德的人没有人性怎麼能盡好本分呢？他不配盡本分，他什麼本分也盡不好，這樣的人就不配稱為人了，就是衣冠禽獸，就

是畜生。有良心、有理智的人才能辦人事，才能守信用，才值得信賴，才可以够得上「正人君子」。神家不用「正人君子」這個詞，而是要求人做誠實人，這才是真理。只有誠實人才值得信賴，才有良心理智，才配稱為人。如果人盡本分能接受真理、能按原則辦事，達到合格的盡本分了，這就是誠實人了，這就是值得信賴的人，能够達到蒙神拯救的就是誠實人。做誠實人達到值得信賴這不在乎你能耐大小，也不在乎你長相如何，更不在乎你的素質、才幹或者恩賜高低，只要你能接受真理，做事負責任，有良心、有理智，能順服神，這就够了。不管人本事大小，就怕人缺德，人一旦缺德就不是人了，就是畜生。神家淘汰的人都是因為没有人性太缺德了才被淘汰了。所以，信神得能接受真理，得做誠實人，起碼得有良心理智，能把本分盡好，能完成神的托付，這樣的人才能達到蒙神拯救，才是真心信神的人，也是真心為神花費的人，神拯救的就是這樣的人。

你們做事、盡本分的時候有没有常常省察自己的行為與存心？（省察得少。）省察得少能認識自己的敗壞性情嗎？能掌握自己的真實情形嗎？如果真有敗壞性情流露出來，會産生什麽後果？這些事都得清楚。如果人不省察自己，一貫應付糊弄，做事一點原則没有，結果作出許多惡來被顯明淘汰了，這後果是不是很嚴重啊？省察自己就是為了解決這個問題。你們説，人敗壞太深了，不常常反省自己行不行？不尋求真理解决自己的敗壞性情能不能盡好本分？敗壞性情不解决就容易做錯事，就容易違背原則，甚至作出惡來。如果從來都不省察自己，這就麻煩了，跟外邦人没什麽區别。有許多人被淘汰不就是這個原因嗎？追求真理該怎樣實行才能得着真理？主要就是在盡本分中常常省察自己，反省自己有没有違背原則，反省自己有没有敗壞流露、有没有不對的存心。根據神的話反省自己、對號入座，這就容易達到認識自己，這樣反省自己敗壞性情就能逐漸得到解决，那些邪惡的想法、不良的存心動機都容易得到解决。如果出了事才省察、犯了錯誤才省察、作了惡才省察，那就有點晚了，已經造成後果了，這就是有過犯了；如果作惡多了被淘汰了才省察，那就一切都晚了，只能哀哭切齒

了。真心信神的人能盡上本分這是神的高抬、這是神的祝福，應該珍惜這個機會，所以在盡本分的時候就更應該常常反省自己。得多多省察，凡事都省察，省察自己的存心、自己的情形，看自己是否活在神面前，做事的存心是否正當，做事的動機、源頭是不是能經得住神的檢驗，是否接受神的鑒察了。有時人盡本分臨到難處覺得尋求真理麻煩，心裏就想「這事這麼做也行吧，差不多吧」，這就是人對待事的一種態度，是對待本分的一種心態，這個心態就是一種情形。這種情形是什麼？是不是對待本分没有責任心、應付糊弄的一種態度？（是。）存在這麼嚴重的問題如果不省察是很危險的。有些人對這種情形不在意，覺得「盡本分有點應付糊弄很正常，人都是這樣，這不算什麼問題」，這是不是渾人？人能這樣看事是不是太危險了？你們看，被淘汰的人盡本分不都是一直應付糊弄嗎？這就是應付糊弄的下場。好應付糊弄的人早晚得把自己斷送了，他是不見棺材不落泪啊！盡本分應付糊弄這是嚴重的問題，如果不能好好反省自己、不能尋求真理來解決問題的確太危險了，隨時都有被淘汰的可能。如果存在這麼嚴重的問題還不省察、不尋求真理解決，就把自己坑害了、斷送了，等到被淘汰的那一天就開始哀哭切齒了，但一切都晚了。

選段 33

有些人不會經歷神的作工，不會把神的話帶入盡本分中、帶入現實生活中，總想依靠多聚會來得真理、長生命，這是不現實的，這種説法不成立。生命是靠經歷神話語、經歷審判刑罰得着的，會經歷神作工的人不管盡什麼本分都能明白真理、實行真理，都能接受修理對付進入真理實際達到性情變化，都能在盡本分中得着神的成全。那些懶惰、貪享安逸的人不願意盡本分，也不會在盡本分中經歷神的作工，他們一個勁兒地要求神家給聚會、講道，給交通真理，結果信了十年二十年聽了無數次的講道也没有明白真理、得着真理。他們不會經歷神的作工，也不懂什麼是信神，不知道該怎樣經歷神的話達到認識自己、得着真理、得着生命，他們都是貪圖安逸、逃避本分的人，所以

在盡本分的事上被顯明淘汰了。現在凡是安心盡本分、注重追求真理的人在盡本分中都有一些生命進入，都會在流露敗壞的時候反省認識自己，都會在盡本分遇到難處的時候尋求真理、交通真理解決問題，不知不覺，盡幾年本分之後都有一些明顯的收穫，都能談出一些經歷見證，對神的作工、對神的性情都有一些認識，這就給人帶來了生命性情的變化。現在各處教會都在清理敵基督、惡人，清理打岔攪擾的人，剩存下來的這些人基本都是能堅持盡本分的人，都有一些忠心了，都會注重尋求真理解決問題了，這樣的人就能站住見證了。你們一方面得學會把神的話帶入現實生活中、帶入盡本分中來實行運用，有問題、有難處再尋求真理解決，另一方面得在盡本分上學會體貼神的心意，在每件事上操練實行真理按原則辦事，學會實行愛神，以愛神的心來貼着神的負擔達到滿足神，這才是真心愛神的人。你這樣實行，即使你不完全明白真理也能達到合格的盡本分，不但解決了應付糊弄，還學會了在盡本分上實行愛神、順服神、滿足神，這就是生命進入的功課。若在每件事上都能這樣實行真理按原則辦事，這就是進入真理實際了，就有生命進入了。無論盡本分怎麼忙，能有生命進入的成果，能有生命長進，能順服神的擺布安排，這樣盡本分就有享受了，怎麼忙也不覺得累，心裏總有平安喜樂，總是特別充實，有踏實的感覺，無論有什麼難處，當尋求真理時都有聖靈開啓、有聖靈帶領，這就得着神祝福了。另外，盡本分不管是忙是閑，偶爾還要適當運動一下，做點合理的保健運動，這樣能促進血液循環，保持精力充沛，有些職業性的疾病也可以得到有效避免，這樣對盡好本分太有益處了。所以說，在盡本分中能學到許多功課，能明白許多真理，還能對神有真實認識，最後達到敬畏神遠離惡，就完全合神心意了。如果能達到愛神、見證神，達到與神同心合意，這就走上被成全的路了，這才是得着神祝福的人，這是多麼有福的事啊！真心為神花費的，神必大大祝福于你。那些不盡本分没有為神花費的人能得着真理嗎？能達到蒙拯救嗎？這就不好說了。一切的福氣都得藉着盡本分、經歷神的作工才能得着。在盡本分中會經歷神的作工，會經歷審判刑罰、修理對付、試煉熬煉，

這都是最蒙神祝福的事。只要人喜愛真理、追求真理，最終都能得着真理，得着生命性情的變化，得着神的稱許，成為蒙神祝福的人。

有些人盡本分臨到事不尋求真理，總憑觀念想象活着，總憑人的喜好做事，盡憑己意瞎做，結果做錯了許多事，耽誤了教會工作，當臨到修理對付還不接受真理，還是一意孤行、任意妄為，結果失去了聖靈的作工，信神陷入迷茫、黑暗之中。有的人喜愛名利、追求地位，盡為名利地位忙碌，却不體貼神的心意，怎麽交通真理也不接受，最後被顯明淘汰了，落在黑暗之中。有的人信神雖然也承認神道成肉身，但心裏還是只信天上的神，只信神的靈，對實際的神總存有觀念、總存防備的心，很怕神摸着他的實底，處處躲避神，看見神就像看見了陌生人一樣，結果信了幾年什麽也没得着，對神一點兒信心也没有，跟不信派一樣，這完全是因人不追求真理造成的。有些人總想見到實際的神，很想討神的歡心，想讓神提拔他得着地位，然後在教會裏作威作福，結果因不説實話、不交心，總觀察神的臉色、揣測神的意思而被神厭弃，神不願意再見到這樣的人。這些人信神的目的到底是什麽呢？神發表那麽多真理，他們為什麽還要研究神呢？他們信神為什麽不追求真理？為什麽總有野心欲望追求名利地位與利益好處？他們信神心懷叵測，讓人琢磨不透。這些都是不信派的表現。凡是信神不能接受真理的人，嚴格地説都是不信派。只有追求真理、追求盡好本分、追求滿足神的人才是真心信神的人，才能得着神的稱許。

現在你們度過的每一天、度過的每一年都有價值，這價值體現在哪兒呢？人來到造物主面前盡上了受造之物的本分，從造物主那兒得着了真理，就成了神眼中有用的人。在神的經營計劃中盡上了自己的一份微薄之力，這是不是你每一天活着的價值？（是。）這是你每一天活着的價值，這是寶貝啊！你每一天都活得這麽有價值，那你在盡本分期間受點苦、有點病痛這算什麽？人不應該有怨言，人在神面前得的其實太多了，人享受的看不見的恩典、看不見的祝福、看不見的保守超過人能想到的、看見的。人得的太多了，有點小病痛算得了什麽呢？那不正是人該學的功課嗎？在病痛上如果能明白真理，能達到順

服神、滿足神，那不是又得着神的一份祝福嗎？那些在世上混生活的人，哪個人身體没有病痛啊？他們有病痛誰管哪？没人管，没人問，也没有人給他們保障。那你們這些在神家盡本分的人有没有保障啊？（有。）凡是真心為神花費的都有保障，都有神祝福。你們看到的、認識到的保障是什麽？（再也不被世界邪惡潮流薰陶、毒害了，遠離了外邦人的欺負、殘害，凡事都有神的保守祝福，以後也没有大紅龍抓捕、迫害了，活在神家裏跟弟兄姊妹相處心裏平安、快樂、踏實，天天吃喝神的話、交通真理，心裏越來越亮堂。尤其是明白真理以後，心裏特别享受，靈裏得着釋放自由，再也不受惡人、詭詐人的欺騙殘害了。另外，看見了神的保守、神的祝福，灾難臨到也没有懼怕，心裏平安、踏實，對以後的吃穿住行、有没有人養老等等這些顧慮也都放下了，活在神面前真是幸福、快樂！）現在你們體嘗到的都是有限的，等到大灾難以後你們就明白、看透許多事了，這一切都是神的保守、神的祝福。現在你們雖然有時經歷修理對付、試煉熬煉，有時還要經歷神的審判刑罰，還在神話裏受一些痛苦，但這是蒙拯救、被成全應該受的痛苦，跟外邦人的痛苦不一樣。最主要的是，你在神家盡上本分，你這個受造之物有用了，活得有價值、有意義了，不是為肉體活着，不是為撒但活着，而是為追求真理活着、為滿足神活着。在盡本分期間，你明白了很多真理，明白了神的心意，這是最寶貴的東西。你明白了真理，又進入了真理實際，你得着了真理作生命，你就活在神面前了，活在光明中了。你現在每天都在盡本分，每一天活着都有收穫、活得都有價值，你還得着真理了，你活在神面前了，這是不是就有保障了？（是。）這個保障是什麽？（不被撒但擄去了。）除了不被撒但擄去之外，更關鍵的是什麽呢？神造了你這個人，你能盡上本分了，你明白神的心意了，你有真理實際了，你能遵行神的道了，能按照神的心意活着了，神稱許你了，你就有保障了，能確保你不被神毀滅了。這是不是你活着的資本？你如果没有這些東西，你還能有資格活下去嗎？（没有。）人的這個資格是怎麽來的？是不是因為人能盡上受造之物的本分、能滿足神的心意、能遵行神的道，人得着了真理實際，人以神

的話作生命換來的?（是。）因着這些，你能敬拜神了，在神眼中你是合格的受造之物了，那神還能不喜悅你嗎？神要毀滅的是什麼人？是哪類受造之物?（那些作惡的人。）凡是作惡的都是抵擋神的，都是與神敵對的，都是神的仇敵，這些人都是首先要毀滅的。凡是與神爭奪地位的敵基督、不信派和那些厭煩真理、與神敵對的，不追求真理還與神對抗到底的，還有絲毫盡不上受造之物本分的，神要毀滅這些人。有的人不盡本分是不信派，有的人即使盡上本分也是一貫應付糊弄，還能作惡攪擾，抵擋神與神對抗，這樣的人在神眼中能不能稱為合格的受造之物?（不能。）不能稱為合格的受造之物，最終是什麼結果?（被神淘汰、毀滅。）不能稱為合格的受造之物，活着還有價值嗎?（沒有。）也許他自己還覺得，「我活着有價值，我願意活着，我活着還能做一些好事呢！」但是在神眼中看，這個人連起碼的受造之物的本分都盡不上。不能達到合格的盡本分，那他是不是就沒有活着的價值、沒有存在的價值了？沒有存在的價值了，那神還要他嗎?（不要了。）神會怎麼作？神就把他淘汰了，輕的先擱置一邊，交給污鬼邪靈，重的懲罰，再重的就毀滅了。

選段 34

有些人盡本分一點兒苦都不想受，遇到點問題就總喊難，不肯付代價，這是什麼態度？這就是應付糊弄。盡本分應付糊弄，用輕慢的態度對待本分，結果是什麼？結果是你能盡好的本分你也盡不好，達不到合格，神對你這種盡本分的態度很不滿意。如果你能够向神禱告、尋求真理，盡心盡意地去做，你能這樣配合那神在前面就會給你預備好，讓你辦的事水到渠成有好的結果，你不用費很大力氣，在你竭力配合的時候神就給你安排好了。若是你偷奸耍滑，盡本分不着調盡跑歪道，神就不在你身上作了，這次機會你就失去了，神會說「你這個人没法用，你靠邊站吧！你不是喜歡藏奸耍滑嗎？你不是喜歡偷懶、貪享安逸嗎？那你就永遠安逸吧！」神把這次的恩典、這次的機會留給別人了。你們說，這是受虧損還是得益處了呢?（受虧損。）這虧損太大了！

神是在各種各樣的環境中成全真心愛神的人，也成全所有追求真理的人，使人在各種各樣的環境中或者試煉中經歷神話，達到明白真理，對神有真實的認識，最終使人得着真理。你如果這樣經歷神的作工，你的生命性情就會有變化，你就能得着真理、得着生命了。你們經歷這些年得的多不多？（多。）那你盡本分受點苦、付點代價是不是值得呀？你換來的是什麼？你明白了多少真理呀！這是無價之寶啊！人信神是為了得什麼？不就是為了得真理、得生命嗎？你要得着真理，不經歷這些環境行嗎？絶對不行。如果臨到一些特別的難處、特別的環境你都是一種態度——迴避或者逃跑，竭力地拒絶、擺脱，不想任神擺布，不想順服神的擺布安排，也不想讓真理當家，總想自己説了算，總想憑着撒但性情來掌控自己的一切，那後果就是神肯定把你放到一邊或者把你交給撒但，這是早晚的事。如果人看明白了這事就得趕緊回頭，必須得按照神要求的正確路途走自己的人生道路，這路就對了，路對了就是方向對了。也可能在這期間有點坎坷、有些難處，磕磕絆絆，或者有時候鬧點情緒消極幾天，只要能堅持盡本分没耽誤事，這都不算什麼，但得及時反省自己尋求真理解决，千萬别拖沓、别撂挑子、别放弃本分，這是最關鍵的。如果你心裏覺得「消極軟弱不算什麼，這是内心的事，神不知道，神看在我以前受苦付代價的份上肯定會寬容我」，若這樣消極軟弱下去，不在神擺設的環境中尋求真理學功課，你一次一次地失去得真理的機會，結果神要成全你的機會都被你錯失了、斷送了，這後果是什麼？你的心裏越來越黑暗，禱告都摸不到神了，消極到一個地步心裏想的都是惡、都是背叛了，那你就陷在極度的痛苦裏感覺渾身無力特别難受，没有任何路途也没有任何方向，看不到光明也看不到希望。這種人活着累不累呀？（累。）人不走追求真理的光明之路就永遠活在撒但的權下，永遠活在罪惡之中、黑暗之中，没有盼頭。我説這話是什麼意思你們能不能聽明白？（得追求真理，盡心盡意地盡本分。）就是臨到本分這是神給你的托付，你别琢磨避開難處，别看事情不好辦就放一邊不管，要迎難而上。你得時時記住，神與人同在，人有什麼難處只要向神禱告尋求，在神没有難

成的事，你得有這個信心。你既然相信神是萬物的主宰，為什麼臨到事的時候你還害怕，還覺得没有依靠呢？這證明你没有依靠神，你不以神為你的依靠、為你的神，那神就不是你的神了。在現實生活中不管臨到什麼事，你得時時來到神面前禱告神尋求真理，每一天哪怕在一件事上明白真理了，有收穫了，都不虚度啊！你們現在一天有多長時間能來到神面前？一天來到神面前幾次？有没有達到果效啊？如果人來到神面前的時候很少，那人的靈裏就很枯乾，也很黑暗。人都是平安無事的時候遠離神，不搭理神，到有難處的時候才來找神，這是信神嗎？這是經歷神作工嗎？這都是不信派的表現，這樣信神没法得着真理生命。

人不明白真理，不實行真理，常常活在撒但的敗壞性情之中，活在撒但的各種網羅之中，為自己的前途、臉面、地位等各種利益考慮，為這些絞盡腦汁。你如果把這個態度用在盡本分上，用在尋求真理、追求真理上，你就能得着真理了。比如，你為了自己的一點蠅頭小利絞盡腦汁，想得很周密、細緻，計劃得堪稱完美，用足了心思，下足了功夫，如果你把這股勁都用在盡本分上，用在尋求真理解决問題上，你看神對你是什麼態度，那可就不一樣了。人總埋怨神，「怎麼對他好，不對我好？我怎麼總没有開啓？我怎麼總軟弱？我怎麼就不如他？」這是為什麼？神不偏待人，人不來到神面前，臨到事總想自己解决，神就不開啓你，等你什麼時候來向神禱告祈求了，神再賜給你。神喜歡什麼人？神等待人跟神要什麼東西？是像那些無耻之人一樣要錢、要安逸、要名利、要享受嗎？神不喜歡人向神要這些東西，凡向神索取這些東西的就是無耻的人，就是最低賤的人，神不要。神要的是能够在罪中醒悟的人，向神尋求真理、接受真理，神悦納這樣的人。你應該這樣禱告，説「神啊，我被撒但敗壞太深，常常活在敗壞性情裏，對名譽地位各種試探我勝不過去，不知怎麼對待，我不明白真理原則，求你開啓引導我」，「我願意盡本分，但我覺得自己勝任不了，一方面我身量太小，一方面還缺少業務知識，擔心做不好，求你帶領，求你幫助」，神就是在等待你來尋求真理。你帶着一顆誠實的心來到神

面前尋求的時候，神就開啓你、光照你，你就有路途了，就知道怎樣盡本分了。你總在真理上下功夫，把自己的真實情形拿出來向神禱告，求神帶領，求神恩待，這樣就能逐漸明白真理、實行出真理了，你的活出就有人樣，就有正常人性，就有真理實際。你如果不體貼神的心意，不追求真理，常常為自己的各方面利益打算、琢磨、花心思、下功夫，甚至捨命，不惜一切代價，你得着了人的尊重，也得着了各方面的利益、臉面，但你得來的這些跟真理比起來哪個重要?（真理重要。）這個道理人都明白，但是人都不追求真理，就看重利益、看重地位，那人到底是真明白還是假明白?（假明白。）其實人傻，看不透這事。什麼時候把這事看透了，人就有點身量了。這就得追求真理，必須在神的話上下功夫，不能稀裏糊塗，馬馬虎虎不行。你要是不追求真理，一旦有一天神説，「神的話已經説完了，不想再對這個人類説什麼了，也不想作什麼了，現在到了檢驗人工程的時候」，那你注定就是被淘汰的對象，你有多大靠山也没用，有多少恩賜、才幹也没用，有多高文化、多高名望也没用，你在這個世界上地位多顯赫也没用。到那個時候你才知道真理的寶貴、重要，才知道没得着真理就與神無關無份了，才知道信神没有得着真理是多麼可憐、多麼可悲。現在有許多人心裏已經隱隱約約有點感覺了，但是這點感覺還没有激發出人追求真理的心志，人還没有從内心深處感受到真理的寶貴、重要，只是有點意識不行，得真實看透這事的實質，看透這事的實質了，你就知道該用哪方面真理來解決這個問題了。只有真理能解決人的各種難處，解決人各種偏謬的思想、狹隘的觀點或者墮落的性情，還有各方面的敗壞問題。你們只管追求真理，不斷地用真理解決問題，就能脱去敗壞性情達到順服神了。如果不管臨到什麼問題都只靠人的辦法、人的克制，這些難處以及敗壞性情永遠解決不了。有人説:「我多讀神的話，每天我都花幾個小時的工夫來讀神話，就肯定能達到性情變化嗎?」那就看你怎麼讀神的話，能不能達到明白真理、實行出真理。如果讀神話只是走過程，也不追求真理，那就得不着真理了，得不着真理，生命性情肯定也得不到變化。總之，不追求真理絶對不行，要達到性情變化必須得追求

真理、實行真理，只讀神話不實行真理絶對不行。像法利賽人一樣專門給人傳講神的話，告訴人怎麽實行，而自己不實行，這是錯誤的道路。神要求人多讀神的話，為的是讓人能明白真理、能實行真理，活出真理實際。神讓人進入真理實際，遵行神的道，走上追求真理的正確人生道路，這跟神要求的實行盡心、盡力盡本分有直接關係，跟隨神必須藉着盡本分經歷神的作工才能達到蒙拯救、被成全。

選段 35

現在臨到不合觀念的事能不能影響你盡本分？比如，有時工作忙了需要人受點苦、付點代價才能盡好本分，有的人就心生觀念産生抵觸，還能消極怠工，有時工作不忙了盡本分輕鬆一些，有的人就高興了，心裏説「盡本分總這樣輕鬆就好了」，這是什麽人哪？這是懶惰、貪享肉體安逸的人。這樣的人盡本分有没有忠心？（没有。）這樣的人也説願意順服神，但他的順服是有條件的，必須得合乎他的觀念，還不能受苦，這樣才可以順服，如果臨到患難使他受苦他就會大發怨言，甚至悖逆神、抵擋神，這是什麽人？這是不喜愛真理的人。當神作的合他觀念、合他意願不需要他受苦付代價時他能順服，如果神的作工不合他的觀念、喜好需要他受苦付代價他就不能順服了，即使外表不反對心裏也是抵觸、不痛快，就覺得自己受了很大的苦，心裏有抱怨。這是什麽問題？這就表明他不喜愛真理。那他禱告、起誓、立心志能不能解決這個問題？（不能。）那這個問題該怎麽解決？首先得明白神的心意、神的要求，得明白到底什麽是真實的順服，還要認識什麽是悖逆、什麽是抵擋，反省自己有哪些敗壞性情攔阻你順服神，把這些事看透。如果是喜愛真理的人就能背叛肉體，尤其是肉體的喜好，然後實行順服神，按神的要求去做，這樣就能解決敗壞、解決悖逆達到順服神了。如果你不明白真理，你就看不透這些事，你就不會分辨自己裏面的情形，看不透是什麽東西攔阻你順服神，那你就没法背叛肉體、實行順服神了。如果連肉體喜好都背叛不了，那人盡本分就很難達到忠心了，這能是順服神的人嗎？人没有忠心，盡本分能合格嗎？

能達到神的要求嗎？肯定達不到。要想達到合格的盡本分，起碼得能實行真理、對神得有真實順服才行，不能背叛肉體喜好就實行不出真理來。總憑己意行事就不是順服神的人，即使偶爾能順服神也是有條件的，是在合你觀念、你心情好的時候你才能順服。如果神作的不合你觀念，給你安排的本分、擺設的環境讓你受了很多苦，讓你很難堪，讓你感覺很不如意，這時你能不能順服？你就不容易順服了，你會有很多理由悖逆神、抵擋神，即使過後反省自己也不容易背叛肉體，因為背叛肉體不是簡單事。怎樣能達到背叛肉體呢？當然必須得尋求真理，得認識自己的敗壞實質、敗壞醜態，達到恨惡自己了，恨惡肉體的喜好、恨惡肉體的實質，你就願意背叛肉體了。如果不明白真理，對肉體的東西就恨不起來，恨不起來就沒法背叛了，所以要禱告神、依靠神才有路可行，人沒有真理就沒有力量，想實行真理也實行不出來，不會禱告神、依靠神絕對不行。

有的人不追求真理，只貪享肉體安逸，不願為得真理而受苦，只要受點苦就抱怨，就埋怨神，也不尋求真理解決，還禱告神說：「神哪，你的身份、實質是那麼高貴，我不配愛你，我願意順服你，無論在什麼情況下我都願意順服你，願你引導我、光照開啓我。如果我不能真實地愛你、順服你，求你鑒察，求你懲罰我，審判臨到我。」這麼禱告完了還覺得挺好，這是不是一堆空話呀？總禱告空話，喊點字句道理，能不能解決問題？（不能。）禱告說空話是什麼性質的問題？是不是帶點欺騙性質？到神面前這麼禱告有用嗎？自己又懶惰，又不能吃苦，又貪享肉體安逸，明知道是真理還不能順服，明知道是自己的本分還不能守住，明知道自己沒有盡心盡力還說要愛神，這是不是欺哄神呢？神最厭憎宗教儀式的禱告，向神禱告必須是真心的神才悅納。你沒有真心話就別說，別總到神面前說假話、瞎起誓欺騙神，別說自己多麼愛神、多麼想對神忠心，你的願望你若是達不到，你也沒那個心志、沒那個身量，你千萬別到神面前那麼禱告，那叫奚落。奚落是什麼意思？有耍笑、玩弄的意思。人如果帶着這種性情到神面前禱告，說輕了這是欺騙，說嚴重了，你常常這樣做你這個人的人品太低賤了，

神若是定你的罪，你這是褻瀆啊！人没有敬畏神的心，不知道怎麽敬畏神，不知道怎麽愛神、滿足神，如果是人對真理不透亮或者有敗壞性情神不計較，但是人活在敗壞性情裏來到神面前用外邦人欺哄人的方式來對待神，而且「鄭重其事」地到神面前跪下來禱告，用這些話來欺哄神，這樣禱告完之後不但没有任何責備，也不感覺自己做的事問題嚴重，這還能有神同在嗎？這就没有神同在了。一個根本没有神同在的人能不能得着神的開啓光照？在真理上能不能得着亮光？（不能。）這就麻煩了。你們這樣的禱告多不多？是不是常常有啊？（是。）人在世上混久了社會氣味太濃、痞性太重，被撒但的毒素、撒但的哲學都浸透了，出口就是虚偽的話、騙人的話，禱告總説空話、道理的話，不説心裏話、不説實際難處，總是為自己的喜好祈求，總是求神祝福，很少有尋求真理的心，也不是憑着順服神的心禱告，這樣的禱告流露出來的都是欺騙、都是偽裝，敗壞性情太嚴重了，簡直就成了活鬼。來到神面前禱告不會説人話、不會説心裏話，而把撒但的欺騙、偽裝都帶到神的面前，這是不是觸犯神的性情？神能垂聽這樣的禱告嗎？神對這樣的人是厭煩，絶對不會喜歡。這樣的禱告可以説都是欺騙神、糊弄神的，根本不是在尋求真理，也不是在跟神説心裏話交心，與神的心意、神的要求格格不入。從根源上看，這是人的本性造成的，這不是一時的敗壞流露。他認為，「反正神看不見摸不着，神在哪兒也不知道，我隨便跟神説幾句，還不知道神有没有聽呢！」他以懷疑的心態禱告神，以試探的心態禱告神，禱告完不還是虚空的感覺嗎？一點兒果效也没有，這不就麻煩了嗎？禱告是建立在信心的基礎上，是在心靈裏禱告，跟神説心裏話，跟神交心，向神尋求真理，這樣心裏就有平安，就感覺有神同在，這就是神在暗中垂聽。每次這樣從心靈裏禱告神就好像跟神見了一面似的，信心增加了，跟神的關係又密切了，又近了一步，心裏感到充實，也特别踏實，這就是禱告之後的真實感覺。宗教式的禱告就是走形式，天天重複那幾句話，説得連自己都不願意説了，禱告完之後什麽感覺也没有，也没有絲毫果效，這樣的人能有真實的信心嗎？這是不可能的。

有的人盡本分没有忠心，總應付糊弄，或者覺得盡的本分太苦太累，不想順服，總想逃，總想拒絶，總想盡點輕鬆的，不經風吹日曬、不擔風險、肉體能安逸一些的本分，心裏明知道自己懶惰，貪享肉體安逸，受不了苦，但跟誰也不説自己真實的想法，怕别人知道笑話，嘴上還説「得好好盡本分，對神得有忠心」，哪件事没做好還跟大家説，「我這人没人性，没有忠心盡本分啊」，其實心裏根本不是這麽想的。人有這樣的情形時怎麽禱告是有理智的禱告？主耶穌説要用心靈和誠實敬拜神，你來到神面前你的心得是誠實的，别偽装，别當着人的面説一套，自己心裏想一套，來到神面前偽装自己，説點好聽的、説點漂亮話，像做文章一樣，這不是欺騙神嗎？結果神看你不是用心靈和誠實敬拜神的人，你心靈不誠實，太陰險、太邪惡，心術不正，神就離弃你了。那對于人日常生活中經常臨到的這些事、經常能接觸到的這些問題，人應該怎麽禱告？得學會跟神説心裏話。你説：「神哪，我現在盡這個本分太累，我這人貪享肉體安逸、懶惰、好逸惡勞，不能在你交給我的本分上獻上我的忠心，我連盡力都達不到，總想逃，總想拒絶，總應付糊弄，求你管教我。」這是不是實話？（是。）你敢不敢這麽説呢？説完之後又怕萬一哪天神真管教怎麽辦，又害怕了，提心吊膽的，總是小心眼兒。人盡本分總想少吃苦貪享肉體安逸，有點難處、費點勁或者稍微累點就想退縮，總挑挑揀揀，受點苦還總琢磨「神知不知道、紀不紀念呢？我受這麽大苦以後有没有什麽賞賜啊？」總想求個結果。這些問題都得解决。以前我交代一個人去傳個話，之後他來彙報的時候就先把自己的功勞説一番，説他是怎麽解决這個問題的，操了多少心、費了多少口舌，那個人多難辦，他又跟那個人説了多少好聽的話，最後把事辦成了，他就總邀功，一個勁兒説這些話。言外之意是什麽？「你得誇誇我，得給我一個許諾，告訴我以後能得什麽賞賜。」這是明着要賞啊。你們説做這點事值得誇嗎？盡點本分總要人誇獎這是什麽性情？這是不是撒但本性啊？就做這點事都要誇獎、都要賞賜，這要是做大事、作大工作是不是就不得了了？如果得不到神的稱許祝福能不能造反哪？能不能到三層天上跟神理論哪？

那他信神走的是什麼道路啊?（敵基督道路。）敵基督道路，和保羅一樣。保羅就總向神索要賞賜、索要地位，如果神不給賞賜他就要消極怠工，就要抵擋主、背叛主。你們説，盡本分受點痛苦就要賞賜這是什麼人?（惡人。）人性太惡。那一般人裏面有没有這些情形？每一個人都有這些情形，人的本性實質都是一樣的，只不過有的人表現得不那麼强烈，他有理性，知道這麼做、這麼想不對，不能要。但是有這個情形怎麼辦哪？就得尋求真理解决。哪方面真理能解决這個情形？關鍵人得知道自己是誰，應該站什麼地位，應該追求走什麼樣的道路、做什麼樣的人，這些是起碼應該知道的。一個人如果連這些都不知道那就談不上什麼明白真理、實行真理、追求蒙拯救了。

盡一些特殊的本分或者是苦點累點的本分，一方面人總得揣摩這個本分該怎麼盡，人應該受哪些苦、應該怎麼守住自己的本分、應該怎麼順服，另一方面還要省察自己裏面有什麼存心摻雜，對盡本分有什麼攔阻。人天性裏都不願意受苦，没有一個人是越受苦越有勁、越受苦心裏越快樂，没有這樣的人，人肉體的本性就是一受苦就憂愁、苦惱。但是你們現在盡這些本分有多少苦可受？頂多就是工作忙碌點，肉體累點、勞苦點，也没幹什麼重體力活，更没有人壓榨你。如果你連這點苦都受不了那算不算有心志？算不算真心信神?（不算。）信神没有受苦的心志這就不行。在神家盡本分没有人監督你，也没有人看管你，全憑自覺，人都是憑信心、憑良心理智盡本分，你做得好還是不好只有神鑒察。如果人在盡本分中或者在自己所處的人事物當中無論流露什麼敗壞性情從來没有知覺、没有責備，這是好事還是壞事?（壞事。）為什麼説是壞事？人的良心理智有一個最低標準，如果良心都没有知覺，不能約束你不做壞事，不能約束你的行為，你做事觸犯行政、觸犯原則，没有人性，心裏也没有責備，這是不是没有道德底綫？是不是没有良心知覺?（是。）那你們平時做錯事的時候，或者違背原則，或者是盡本分長期不忠心，你們有没有知覺?（有。）那你的良心能不能約束你讓你憑着良心理智做事，憑着真理原則做事？如果你是明白真理的人，你能不能從憑良心行事提升到按真理原則做事?

如果能做到的話，那你就能蒙拯救。盡本分能吃苦這不是簡單事，能把一方面的工作作好也不簡單，肯定是有一些神話真理在他裏面起作用了，不是說他天生就不怕苦不怕累，哪有這樣的人？都是有一些動力，有一些神話真理作他的根基了，當本分臨到時，他的觀點、立場變了，盡本分時就輕鬆，肉體受點苦、受點累就不算什麼。那些不明白真理、看事觀點沒轉變的人，他們憑人的想法、觀念、私欲、個人喜好活着，盡本分時就不甘心願意。比如，同樣幹又髒又累的活兒，有的人說，「我順服神家的安排，教會安排我什麼本分我就盡什麼本分，不管是髒活還是累活，是光彩的還是不起眼的，我没有要求，我都把它當本分接受，這是神交給我的托付，髒點累點這是我該受的苦」，所以他作工作的時候就覺得没受什麼苦，別人覺得又髒又累，他覺得輕鬆，因為他心裏坦然，他是為神做的，就不覺得有難處。有的人幹點髒活、累活或者不起眼的活兒總覺得這對他的身份、人格是侮辱，是人不尊重他、小瞧他、欺負他，所以同樣的工作、同樣的量他做起來就費勁，他做什麼心裏都有怨氣，做什麼都覺得不如意、不順心，裏面盡是消極、抵觸。他能消極、抵觸，這是因為什麼？根源在哪裏？多數都是因為盡本分不給工資，都是白幹，如果給賞賜也行，但能不能得賞賜也不知道，人就覺得盡本分不值，就等于白幹，所以盡本分就常常消極、抵觸，是不是這麼回事？説白了，這些人就不願意盡本分。那没有人勉强他們，他們為什麼還能來盡本分呢？那就是自己勉强自己，是為了得福、為了進天國不得不這麼做，這是很無奈的表現，跟神搞交易就是這種心態。有人説，那怎麼解决他們心裏消極、抵觸的問題呢？只能靠交通真理解决，如果他們不喜愛真理，怎麼交通真理也接受不了，那他們就是不信派，被顯明了。因為他們是想搞交易，是無利不起早，如果神應許給他們賞賜，讓他們進天國，寫下保證書，那他們盡本分保證就起勁了。其實神的應許是公開的，追求真理的人就能得着，不追求真理的人没法得到，他們對神的應許也不是不知道，只是他們心裏感覺渺茫，没把握，神的應許對他們來説就像空頭支票似的，他信不來，没有真實的信心，這就没有辦法了。

他們要現實的東西，如果給他們發工資，他們保證也會有勁，但那些没有良心理智的人也不一定有勁，他們痞性太重，就是到世界上打工也不會好好幹活，也得藏奸耍滑，肯定也會被炒魷魚的，這純屬于本性問題。那對于盡本分一貫應付糊弄的人就只能用清除、淘汰來解决了。對不接受真理的人没别的辦法，他們的藉口、他們的理由都是不可理喻的，他們的人性品質到底怎麽樣就不用説了。

現在多數人都開始盡本分了，對于什麽是本分，本分是怎麽産生的、是誰給的，你們清不清楚?（本分是神給人的托付。）對了，你信神來到神家，能接受神的托付，就是神家的人，神家安排你的事，神告訴你該遵行的道，神給你的托付，這些對你來説就是本分，這是神交給你的。你吃喝了神的話，明白了神的心意，也聽明白了神家的安排，心裏知道了自己該盡的本分是什麽、能够盡到的責任是什麽，你接受了神的托付，開始盡本分，你就成為神家中的一員，成為福音擴展的一分子了。神把你當成神家的一員，當成了擴展神工作的一分子，那就有你該盡的本分。凡是你能够做到的、你能够得上的都是你的責任、你的本分，可以説這些就是神的托付、就是你的使命，這是義不容辭的。本分是從神來的，是神交給人的責任、托付，那人該怎麽領受呢?「既然是我的本分，是神托付給我的，那就是我的義務、責任，我應當義不容辭地接受，不能推辭、拒絶，不能挑、不能選，臨到我的肯定就是我該做的，不是没有資格選，而是不應該選，這是受造之物該有的理智。」這就是順服的態度。有些人盡本分總挑肥揀瘦，總想做輕省的活兒、做自己喜歡做的活兒，不能順服神家的安排，這説明人身量太小，不具備正常人的理智。如果是年輕人，在家裏嬌生慣養没吃過苦有點任性還情有可原，只要能接受真理就會逐漸變化，如果是三四十歲的成年人還這個德性，那就是懶惰的問題了。懶惰的病是先天的，最不好醫治，屬于本性的問題，非得在特殊環境、背景之下被逼無奈才能受點苦、受點累。就像有些乞丐明知道做乞丐受人鄙視、受人歧視，但因為懶不願意幹活就只能硬着頭皮做乞丐了，否則就得餓死。總之，盡本分如果不能認真負責早晚得被淘汰。信神不能

順服神這是最大的過犯，如果你拒絕盡本分或者總嫌苦怕累，這就是沒有良心理智的人，你不適合盡本分，你可以離開。到有一天你意識到了不盡本分就是拒絕造物主給你的托付，就是悖逆神的人，沒有良心理智，意識到信神應該盡好本分，這是必須的，那你就規規矩矩地把你的本分盡好，這就有順服了。在本分上有悖逆、有消極，就是對神一點兒順服都沒有，這就不是真心為神花費的人，只有甘心把本分盡好才是順服神起碼的表現。那本分是怎麼產生的？（本分是從神來的，是神給人的責任。）本分是神給人的責任，那外邦人有沒有本分哪？（沒有。）為什麼說沒有呢？（他們不是神家的人。）對了，外邦人只是為肉體生活忙碌，他們所做的不配稱為本分，他們是屬世界的，是屬撒但的。神只是給他們安排一生的命運，什麼時間降生、生在什麼家庭、長大後做什麼工作、什麼時候死，神沒有揀選他們，也不拯救他們。信神的人就不一樣了，往小了說，人在神家做的每一樣活兒都是人該盡的本分；往大了說，在神整個經營計劃中，每個受造之物盡的本分都是在配合神的工作，說白了，就是為神的經營計劃效力。不管你效力有沒有忠心，也談不上是遵行神旨意的人。事實上，人如果真能盡上自己的本分，能達到見證神的果效，得到神稱許了，那才够得上是神的子民，是合格的受造之物。你把神交給你的每一樣本分都盡好了，達到合格了，你就是神家中的一員，是神所承認的神家中的人。

選段 36

《做誠實人才有真快樂》這首歌裏的話說得都挺實際，我選幾句話交通一下。先交通這句話，「盡心盡意守住本分沒肉體顧慮」，這是什麼情形？人能盡心盡意守住本分，這樣的人怎麼樣？有沒有良心？有沒有盡到受造之物的責任？對神有沒有還報？（有。）他能盡心盡意守住本分，就是盡本分認真、負責任，不應付糊弄、不偷奸耍滑、不推脫責任，態度端正，情形正常、心態正常，有良心、有理智，對神有體貼，盡忠職守。「沒肉體顧慮」指什麼呢？這裏面也有一些情形，大

的方面就是不為自己的肉體前途考慮什麼，不為自己的以後作打算，不考慮自己以後老了怎麼辦、有没有人養活、接下來該怎麼生活，不考慮這些，一切順服神的擺布安排，把本分盡好這是第一要務，守住自己的本分，守住神給的托付，這是第一重要的事。人能盡好受造之物的本分，這是不是有點人樣了？這就是有人樣了，起碼得盡好本分，有忠心，盡心盡意。什麼叫「守住本分」呢？就是無論臨到什麼難處不撂挑子、不當逃兵、不推脱責任，盡上自己的所能，這叫守住本分。比如，安排你做一件事，没人看着也没人督促，你怎麼做是守住本分？（接受神鑒察，活在神面前。）接受神鑒察這是第一步，這是一方面，另一方面還要做到盡心盡意。怎麼做能達到盡心盡意呢？就得接受真理、實行真理了，就是不管神怎麼要求都得接受、都得順服，就得把盡本分當成自己的事去做，不用人看着管着，不用人把關、督促、監督甚至修理對付，你心裏得想「盡這個本分是我的責任，這是我分内的事，既然把這事交給我了，原則也告訴我了，我也掌握了，我就埋頭一個勁兒地去做，盡上我的所能把這事辦好」，就一直堅持這樣做，不受任何人事物轄制，這就叫盡心盡意守住本分，這就是人該有的樣式。那人得具備什麼才能做到盡心盡意守住本分？首先得有受造之物該有的良心，這是最低標準，另外還得有忠心。作為一個人，接受神的托付得有忠心，得對神忠心不二，不能三心二意、不負責任，憑興趣、憑心情辦事這就不行，這没有忠心。忠心指什麼？就是盡本分不受心情、環境、人事物的影響與轄制，你心裏得想「我從神領受這個托付，神交給我了，這是我該做的，我就當成自己的事做，怎麼做果效好就怎麼做，滿足神要緊」，你有這樣的情形，這就不只是受良心支配了，這裏面有忠心。如果只滿足于把事辦成，不求效率、不求果效，覺得盡力就行了，這只是良心標準，算不上忠心。對神有忠心這個要求標準比良心標準就高一些，這就不是只盡力就行了，還得盡心，心裏總得把本分當成自己分内的事，對這事有負擔，稍微有一點差錯或者應付糊弄的情形就受責備，覺得不能這麼做人，太虧欠神了。真有良心理智的人盡本分不管有没有人看着管着都能當成自己分内的事

去做，不管神是否喜悦他、對他如何他都嚴格要求自己盡好本分完成神的托付，這叫忠心。這是不是比良心標準高了？良心標準很多時候會受一些外面的事影響，或者只是盡力就完事了，達不到盡心盡意地盡好本分，但達到忠心就不容易了，這就得盡心盡力，把整個心都用在盡本分上、把所有的力量都用在盡本分上，這樣盡本分就有忠心了，就不是只出力的事了，這就需要你全心、全意、全身心地投入到本分中。為盡好本分有時候肉體就得受點苦、就得付點代價，把心思都用在盡本分上。不管臨到什麼環境都不影響、不耽誤盡本分，讓神滿意，這就需要能付代價，肉體家庭、個人的私事、個人的利益都得撇弃，還有自己的虚榮臉面、情感、肉體享受甚至青春年華、婚姻、前途、命運等等這些都得放下、都得撇弃，甘心盡好本分，這就達到忠心了，這樣活着就有人樣了。這樣的人不僅僅是有良心，他是在良心標準的基礎上用神要求人的忠心來衡量、要求自己，他是朝着這個目標努力追求。這樣的人在人間就很稀少了，在神選民中可能一千人、一萬人裏才有一人，這樣的人是不是活得有價值？是不是神寶愛的人？當然活得有價值，這就是神寶愛的人。

下一句歌詞説，「雖然素質很差但我有顆誠實心」，這句話聽着都感覺挺實在，這裏就有神對人的要求。什麼要求呢？就是素質差不要緊，但得有顆誠實的心，這樣也能得到神的稱許。不管什麼情況、什麼背景你必須得做誠實人，説誠實話、辦誠實事，盡本分能盡心盡意、有忠心，別耍滑頭，別做圓滑詭詐的人，別説謊欺騙，説話別兜圈子，得根據真理行事，做追求真理的人。很多人認為自己素質很差，本分總也盡不好，總也達不到合格，做事雖然盡心盡力了，但總也掌握不住原則，果效還是不太好，最後只能埋怨自己素質太差，人就消極了。那素質差就没路了嗎？素質差這不是死病，神從來没説素質差的人就不拯救了。以前説過，神為了誠實而愚昧的人哀愁，愚昧指什麼？愚昧很多時候就是因為素質差造成的，因為素質差真理明白得淺，不够具體、不够實際，常常停留在表面上，停留在字句上，停留在道理、規條中，所以很多問題都看不透，盡本分總也掌握不住原則，本分總

也盡不好。那素質差的人神就不要了嗎?（不是。）神給人指明的路途、方向是什麼?（做誠實人。）做誠實人只是憑嘴說說就能做到嗎?（不是，得有誠實人的表現。）誠實人的表現是什麼? 首先，對神的話没有疑惑，這是誠實人的一種表現；另外，誠實人最重要的表現就是在凡事上尋求真理、實行真理，這是最關鍵的。你說你很誠實，但神所說的話你總放在腦後，自己想怎麼做就怎麼做，這是不是誠實人的表現? 你說「雖然我素質差，可我的心誠實」，但臨到一個本分你怕受苦，怕盡不好要承擔責任，你就找理由推托或者建議别人去做，這是不是誠實人的表現? 這很明顯不是誠實人的表現。那誠實人應該怎麼做呢? 應該順服神的安排，在自己該盡的本分上盡上忠心，力求滿足神的心意。這裏有幾方面表現：一方面是用一顆誠實的心把本分接受過來，不考慮自己的肉體利益，不三心二意、不為自己圖謀，這是誠實的表現；另一方面是盡心盡力把本分盡好，把神家交給你的事情辦好，把你的心、你的愛都用在本分上來滿足神。這就是誠實人盡本分該有的表現。如果你明白、知道怎麼做却不去做，這就不是盡心盡力了，這是藏奸耍滑。盡本分藏奸耍滑的人是誠實人嗎? 絶對不是，這樣圓滑詭詐的人神不用，必須淘汰。神只用誠實人盡本分，就是忠心效力者也必須是誠實人，一貫應付糊弄、藏奸耍滑的人都是詭詐人、都是魔鬼，都不是真心信神的人，都是被淘汰的對象。有些人覺得「做誠實人其實是容易的，就是達到説實話不説謊話就行了」，這種説法怎麼樣? 做誠實人是這麼小的範圍嗎? 肯定不是，你得把自己的心亮出來交給神，這是誠實人該有的態度。所以説，誠實的心太寶貴了。言外之意是什麼呢? 就是這顆心能支配你的行為，能改變你的情形，能使你有正確的選擇，使你能順服神得到神的稱許，這顆心太寶貴了。你有這樣誠實的心那你就應該活在這樣的情形裏，有這樣的行為，有這樣的付出。這些歌詞得好好揣摩揣摩，哪句話都不是字面意思那麼簡單，真揣摩明白了就有收穫了。

再看另外一句歌詞，「在凡事上盡上忠心滿足神心意」，這話有實行的路。有些人盡本分臨到難處就消極，就不願意盡本分了，這人就

有問題了，他到底是不是真心為神花費？他應該反省自己為什麼臨到難處就消極，為什麼不能尋求真理解決問題。如果他會反省自己，能尋求真理，就能看見自己存在的問題。其實，人最大的難處主要是敗壞性情的問題，如果能尋求真理，敗壞性情就容易解決了，只要把敗壞性情解決了，就能達到在凡事上盡上忠心滿足神心意。「凡事」就是無論什麼事，不管是神交給你的，還是帶領工人安排你的，還是意外臨到你的事，只要是你分內的、你能盡上責任的，你都盡上忠心，盡到自己該盡的責任、該盡的本分，以滿足神心意為原則。這個原則聽起來有點大，人有點够不上，若說得實際一點，就是盡好自己的本分。守住本分、盡好本分不是簡單的事，不管是做帶領工人還是盡哪方面本分，都得明白一些真理。要把本分盡好，不明白真理行不行？不守住真理原則行不行？如果各方面真理你都明白了，都能根據真理原則實行，這就是盡好本分了，就是守住本分了，你就進入真理實際了，就能滿足神的心意了，這就是實行的路。這容不容易做到？你盡的本分如果是你擅長的、喜歡的，你感覺是自己的責任、自己的義務，是天經地義該做的事，你心裏很幸福、很快樂、很舒暢，這是你願意做的，你能盡上忠心，你覺得這是在滿足神。但是，有一天臨到一個你不喜歡的本分或者你從來沒盡過的本分，你能不能盡上忠心呢？這就考驗你是不是在實行真理了。比如，你在詩歌組盡本分，你會唱歌，這是你喜歡做的事，你願意盡這個本分，如果交給你另外一個本分，讓你去傳福音，這工作有點難度，你能不能順服下來？你不想去傳福音，就一個勁兒地說「我喜歡唱歌」。如果帶領工人勸你「操練傳福音吧，多裝備點真理，對你生命長進更有利」，你還堅持說「我喜歡唱歌，也喜歡跳舞」，怎麼交通也不想去傳福音。因為什麼不想去？（不感興趣。）不感興趣就不想去，這是什麼問題？這就是憑喜好、憑個人的口味選擇本分，沒有順服。沒有順服這就是問題，如果不尋求真理解決那你就不會有真實的順服了。在這件事上應該怎樣做到有真實的順服？怎樣做才能滿足神的心意？這時候就得尋求、揣摩這方面真理了。要達到在凡事上盡上忠心滿足神心意，不是只盡一方面本分就

行了，得接受神所給的任何一樣托付，無論是合乎你口味的、你感興趣的還是你不喜歡的，或者是你從來没做過、有難度的，你都應該接受順服，不但要接受還要主動地配合，去學習業務、去經歷進入，哪怕受苦受累、受羞辱、被孤立也要盡上自己的忠心，能這樣實行才能達到在凡事上盡上忠心滿足神心意。你得把它當成本分去盡，而不是當成自己的事業。對本分該怎麼理解？就是造物主——神交給一個人所要做的事，人的本分就是這麼産生的。神交給你的托付，這就是你的本分，你按着神的要求去盡本分，這是天經地義的。你看準了這是神的托付，這是神的愛、神的祝福臨到你了，你就能以愛神的心來接受本分，你就能在盡本分上體貼神的心意，就能為了滿足神而克服所有的難處。真心為神花費的人絶不能拒絶神的托付，不能拒絶任何的本分。不管神托付什麼本分，不管有什麼難處都不應該拒絶，而應該接受過來，這是實行的路，也就是在凡事上都能實行真理、盡上忠心來滿足神。這裏的重點在哪兒？在「凡事」上。「凡事」就不一定都合乎你的意願，也不一定都是你喜歡做的、喜歡接受的。有的事你不擅長還需要學習，有的事有難度，有的事需要你受苦，但無論是什麼事，只要是神托付給你的你就應該從神領受，把這個本分接受過來，用心盡好這個本分，達到盡上忠心滿足神心意，這就是實行的路。不管臨到什麼事都得尋求真理，確定怎麼實行合神心意就怎麼實行，這麼做才是實行真理，才能進入真理實際。

還有一句歌詞，「心懷坦蕩没有詭詐活在光明中」，這路是誰給的？（神。）人能心懷坦蕩就是誠實人了，就是人的心、人的靈已經向神完全打開了，没有什麼可隱藏的，没有什麼可迴避的，心都交給神了、亮給神了，就是他的全人都給神了，他跟神還能有隔閡嗎？就没有了，這就容易順服神了。神説他詭詐他承認，説他狂妄自是他也承認。他不是只承認就完事了，他還能悔改，往真理原則上够，達到知錯必改、有錯必糾，不知不覺就改掉了許多錯誤的做法，詭詐、欺騙、應付糊弄的表現就越來越少了，越活越光明正大，越活離做誠實人的目標越近，敗壞流露越來越少了，這就活在光明中了。人活在光明中

這是神作的，這一切榮耀歸給神，人没什麽可誇的。人活在光明中就是明白各項真理了，有敬畏神的心了，凡事臨到都知道尋求真理、實行真理了，活得有良心理智了。雖然不能稱為義人，但是在神那兒看有點人樣了，起碼説話做事不跟神較勁了，臨到事能尋求真理了，有順服神的心了，這就相對安全、保險了，不可能背叛神了。雖然明白真理不深，但是能聽話順服了，有敬畏神的心，能够遠離惡了，交給他一項任務或者一項本分他能盡心盡意、盡自己所能地去做了，這樣的人就值得信賴了，神對他放心了，這樣的人就是活在光明中了。活在光明中的人是不是能接受神的鑒察？他的心還能向神隱藏嗎？還能有向神都不能説的隱私嗎？背後還能有見不得光的小動作嗎？不能了。他的心完全向神敞開了，就是没有什麽藏着掖着的了，他能跟神説心裏話，無論什麽事都能跟神交通讓神知道，跟神無話不説，没有一點兒隱藏，達到這個標準人就活得輕鬆、活得自由釋放了。

選段 37

盡本分主要根據什麽原則？得按神家的標準、原則、要求來做，按照真理實行，以神的話、以真理、以維護神家工作與神家利益為原則，盡心、盡力盡好自己的本分。那給自己辦事一般都怎麽做？隨心所欲，做事都是「利」字當頭，自己的利益至上，怎麽對自己有利就怎麽來，完全是為了滿足自己的肉體私欲，絲毫不考慮什麽正義、什麽良心理智，心裏没有這些東西，只會憑着撒但性情按人的喜好做事，處處玩詭計，憑撒但哲學活着。這是什麽活法？這是撒但的活法。跟隨神盡本分就應該按照真理原則辦事，最低限度得有良心理智，得有底綫。有人説，「我今天心情不好，這事我想應付」，這是不是有良心的做法？（不是。）想應付的時候自己心裏有没有知覺？（有。）有没有没知覺的時候？（也有。）那過後能不能省察出來呢？（能省察一些。）省察出來之後，再有類似應付糊弄的想法時，能不能背叛，能不能解決？（當意識到的時候，也能背叛一些。）每次背叛自己的想法、意願的時候都需要一場争戰，如果争戰到最後還是你的私欲占了上風，那

你這個人就是故意抵擋神了，就很危險。如果你信神十年，前三年就是混，有股熱心，三年以後意識到信神還得實行真理，還得進入真理實際、背叛肉體，然後就開始一點一點認識到自己有敗壞、有惡毒，自己有邪惡的本性、狂妄的本性，這個時候對自己就有真實認識了，就是認識到自己的敗壞實質了，就感覺接受真理太有必要了，解决敗壞性情是關鍵，這個時候才感覺自己没有真理實際太可憐了。雖然你每次流露敗壞性情的時候心裏都有一番争戰，但還是勝不過自己的私欲，還能隨着自己的喜好行事。其實你心裏也清楚，你心裏還是撒但性情當家所以很難實行出真理，這就證明一點兒真理實際都没有，到底能不能達到蒙拯救還真不好説。你如果真有心志就應該把明白的真理實行出來，在實行真理時不管有什麽敗壞性情攔阻你都應該禱告神、依靠神，尋求真理來解决，敢于向敗壞性情宣戰，敢于背叛肉體，有這樣的信心就能實行出真理了。雖然偶爾也有失敗的時候，但你不氣餒，還能靠禱告神、仰望神來得勝撒但。這樣争戰幾年，得勝肉體、實行真理的時候就多了，失敗的時候就逐步減少了，即使偶爾失敗也不消極，還禱告神、仰望神，直到能實行出真理來，這就有希望了，是撥開雲霧而見青天了。實行真理只要有成功的時候就證明是有心志的人，是有希望能達到蒙拯救的人。追求真理的人實行真理也都是經過多次失敗後，最後才進入真理實際的，不管失敗多少次，不管怎麽消極，只要能依靠神、仰望神就總有成功的時候，不管失敗多少次，反反覆覆多少回，人都不放弃，這就有希望。當有一天，真發現自己能實行真理了，能按原則辦事了，在關鍵的事上，尤其在盡本分的事上不向撒但妥協，没有放弃本分，并且能站住見證了，這就絶對有希望蒙拯救了。

在每次實行真理的時候，都要經過心裏的争戰，你們説實行真理有没有不經歷争戰的？絶對没有，除非這個人已經進入真理實際了，敗壞性情流露得很少了，才基本没有大的争戰了，但在特殊情况、特殊背景下還是有點争戰的。就是説，越明白真理的人争戰越少，越是不明白真理的人争戰越多，尤其是初信的人，在每次實行真理時心裏

爭戰得都特別激烈。為什麼激烈？就是因為人不但有自己的喜好、肉體的選擇，還有實際難處，另外還有敗壞性情的攔阻。你明白一方面真理得與這四方面的攔阻爭戰，也就是起碼得通過這三關、四關的攔阻才能實行出真理來。你們有沒有這樣不斷與敗壞性情爭戰的經歷？需要實行真理維護神家利益的時候，你們能不能勝過敗壞性情的轄制站在真理一邊？比如，你跟一個人配搭落實教會清理工作，但他總給弟兄姊妹交通神是最大限度拯救人，要憑愛心對待人、要給人悔改機會，你從他的交通中意識到這裏面有問題。雖然他說的話聽着好像挺對，但細分析發現他有存心、有目的，他是不願意得罪人，不想落實工作安排。他這麼交通，有些身量小、沒分辨的人就能受他攪擾，就會沒有原則地瞎講愛心，不注重分辨人，也不揭露檢舉敵基督、惡人、不信派，這對教會清理工作就是個攔阻。不能及時把敵基督、惡人、不信派清理出去就會影響神選民正常吃喝神的話、盡本分，更會打岔攪擾教會工作，使神家利益受損害。這時你該怎麼實行？你看出問題了就得站出來揭露他、制止他，得維護教會工作。如果你琢磨，「我們是配搭，我直接揭露他他若是不接受，那我們不就翻臉了嗎？不行，不能直說，得委婉點兒」，你就簡單提醒、勸勉幾句。他聽後不但不接受還講了一堆理由反駁你。你看他不接受，如果任由他繼續打岔攪擾那神家工作就要受損失，你該怎麼辦？你禱告說：「神哪，你擺布安排吧，你管教他吧，我沒辦法了。」你覺得自己制止不了就聽之任之，這是負責任的表現嗎？你有沒有實行真理啊？如果你制止不了他，為什麼不向帶領工人反映呢？為什麼不把這事拿到聚會中讓大家交通討論呢？你不這麼做難道過後心裏就沒有責備嗎？如果你說「我管不了就不管，反正我也提醒他了，是他不接受，我問心無愧」，那你是什麼心啊？你是真實的愛心還是坑害人的心啊？你的心也太歹毒了，因為你臨到事怕得罪人，沒堅持原則。其實你心裏也清楚他這麼做有自己的目的，這事不能聽他的，但是你沒能堅持原則、沒能限制他迷惑人，最後損害了神家的利益。過後你有沒有責備？（有。）有責備能挽回損失嗎？挽回不了。過後你又琢磨：「反正我盡到責任了，神也知道，神

鑒察人心肺腑。」這是什麼話？這是騙人的鬼話，既欺騙人又欺騙神。没盡到責任還找理由藉口來推卸責任，這就是詭詐、剛硬。這樣的人有没有正義感？對神有没有真心？（没有。）這就是絲毫不接受真理的人，是屬撒但的種類。臨到事你憑處世哲學活着，不實行真理，總怕得罪人，就不怕得罪神，甚至還能犧牲神家利益來維護與人之間的關係，這樣做的後果是什麼？與人之間的關係你維護得挺好，但是你把神得罪了，神厭弃你，神向你發怒，哪頭輕哪頭重？你如果感覺不到那你就渾到家了，證明你絲毫不明白真理。你如果一直這樣下去没有醒悟就太危險了，最後得不着真理，受虧損的是你自己。你看見有人攪擾神家工作，你做老好人不堅持原則，結果耽誤了神家工作，這次你没有尋求真理還做老好人，失敗了，那以後再臨到這類事能不能尋求真理不做老好人呢？如果始終不能尋求真理還憑撒但哲學活着，那就不是受虧損的問題了，最後是被淘汰受懲罰。你有老好人的存心觀點，你在任何事上都不會實行真理堅持原則，你就總會失敗跌倒，你如果没有醒悟，始終不尋求真理，那你就是不信派，永遠得不着真理生命了。那你應該怎麼辦？臨到涉及神家利益的事時你得禱告神向神呼求，求神加給你信心、力量，使你能堅持原則，做你該做的，按原則辦事，站住自己該站的立場，維護神家利益，別讓神家工作受損失。如果你能達到背叛自己的利益、自己的臉面，背叛老好人的觀點，用誠實單一的心做你該做的，這就勝過撒但了，你就得着這方面真理了。如果你一味地堅持憑撒但哲學活着，維護與人之間的關係，總也不能實行出真理、不敢堅持原則，那你在其他的事上就能實行真理嗎？你還是没信心、没力量。總也不能尋求真理、接受真理，這樣信神能不能得着真理？（不能。）得不着真理能不能蒙拯救呢？不能蒙拯救。你總憑撒但哲學活着，没有絲毫的真理實際，還是活在撒但權下的人，是絶對不能蒙拯救的。應該看清楚，得着真理是蒙拯救的必備條件。那怎麼能得着真理呢？就是你能實行真理了，能憑真理活着，真理成為你生存的根基了，你就得着真理有生命了，你就是蒙拯救的人。

選段 38

有些人盡本分業務知識欠缺太多，學點東西特別費勁，這是怎麼回事？就是素質差。素質太差的人够不上真理，也不容易學到東西。素質太差的人多數還有致命的缺欠，不但没有良心理智，而且心中没有神的地位，兩眼無光、昏昏沉沉，就像畜生一樣，只知道吃喝玩樂，不學無術，學什麼東西都是簡單看看，明白點皮毛就以為明白了，别人跟他多説點他還不願意聽，覺得没必要，别人説什麼他都聽不進去，都不接受，結果什麼事也做不成，簡直就是廢物。素質差本身就挺致命了，如果性情還不好，還挺缺德，不能聽人勸，不能接受正面事物，不願意學習、接受新的東西，這樣的人就是廢物！盡本分的人必須得有良心理智，得知道自己半斤八兩，知道自己有哪些缺欠，知道自己缺少什麼、該補足什麼，總感覺自己缺少太多，如果不學習、不接受新事物就能被淘汰，心裏有這個危機感就有動力願意學東西了。一方面多裝備真理，一方面多學點盡本分的業務知識，這麼實行就能有長進，盡本分才能達到好的果效。只有盡好本分了、活出人樣了活得才有價值，所以盡本分是最有意義的事。有些人性情不好，不但無知還挺狂妄，總覺得凡事尋求、總聽别人的會讓人瞧不起，太丢臉，那樣做人没有尊嚴。其實正好相反，你狂妄自是什麼也不學，各方面都挺落後、老舊，没什麼見識、没什麼思想見地，這才丢臉呢！這才喪失人格，没有尊嚴。有的人學什麼都是一知半解，明白點道理就滿足了，就覺得自己有本事了，結果做什麼事都做不成，没有一點兒果效。你説他什麼也不懂、一事無成他還不服，還一個勁兒講理，這是不是二杆子？什麼事也辦不好，這是不是廢物？是不是窩囊廢啊？素質太差的人最簡單的事都辦不好，就是窩囊廢，活着一點兒價值都没有。有些人説：「我是在鄉下長大的，没文化、没見識、素質差，不像你們生活在城市有文化、有見識，所以什麼都能做好。」這話對不對？（不對。）不對在哪兒呀？（人能不能做成事跟生活環境没有關係，主要是看人有没有努力學，往上够。）神對待人不根據人文化高低，也不根據人出生在什麼環境，也不根據人的才藝高低，而是根據人對待真理的

態度。這個態度涉及到什麼？涉及到人性，也涉及到人的性情。信神必須能正確對待真理，你有接受真理的態度、謙遜的態度，素質差點兒神也會開啓你，也會讓你有所得。你素質好，但你總狂妄、總自以為是，認為自己怎麼説都對、別人怎麼説都不對，別人提什麼建議你都拒絶，甚至怎麼交通真理你都不接受，總抵觸，這樣的人能得着神稱許嗎？聖靈能作工在這樣的人身上嗎？神不作，神説這人性情不好不配得着神的開啓，若不悔改就連你原有的都奪走，這就是顯明。這樣的人活得很可憐，明明自己什麼也不是，哪方面都不行，還覺得自己不錯，什麼都比別人强，從來不在人面前談論自己的弱點、缺點，自己的軟弱與消極，總逞能，總給別人一種錯覺，讓人覺得你什麼都行，没有軟弱，不需要人幫助，不需要聽取別人的意見，也不需要從別人身上取長補短，你永遠都比別人强。這是什麼性情？（狂妄。）太狂妄了，這種人活得可憐啊！其實他真行嗎？真能做成事嗎？他以前做的許多事都搞砸了，就這樣的人還覺得自己什麼都行，是不是太没理智了？人没理智到一個地步就是渾人了。這樣的人不學新東西也不接受新鮮事物，他裏面很枯乾、很狹隘、很貧窮，不管在什麼事上他都悟不到原則、掌握不了原則、不明白神的心意，就知道守規條，就知道講字句道理在人前顯露自己，結果什麼真理也不明白，没有一點兒真理實際還這麼狂妄，簡直就是渾人，是不可理喻的人，只能被淘汰。

你們平時盡本分與人配搭的時候能不能聽取不同意見？能不能容許別人説話？（能做到一些了。以前很多時候弟兄姊妹提建議我不願聽，還堅持按自己的想法去做，後來事實顯明自己是錯的，這才看到弟兄姊妹當時提的建議多數都對，大家一起商量出來的結果才合適，憑自己看不準、有缺少，經歷過後體會到和諧配搭特别重要。）從這事上看到什麼了？經歷過後有没有得着益處、明白真理啊？你們説，人有没有完人啊？即使是强人、是有本事有才能的人也不是完人，這是事實，人得有這個認識，這也是人正確對待自己的長處、優點或者缺點該有的態度，這是人該具備的理性。你具備了這個理性，你就能正確對待自己的長處與缺點，也能正確對待别人的長處與缺點，這樣就

能與人和諧配搭。你明白了這方面的真理，能進入這方面的真理實際，跟弟兄姊妹在一起就能够達到和睦相處、取長補短，這樣你無論盡什麼本分、做什麼事都能越做越好，有神祝福。如果你總覺得自己不錯，別人都不如你，你總要一個人説了算，這就要麻煩，這是性情有問題。這樣的人是不是狂妄自是啊？如果別人説得對，但你覺得接受了他的建議他可能會小瞧你，覺得你不如他，你就决定不聽他的，就想方設法高談闊論壓過他，讓他高看你。你總用這種方式跟人相處能達到和諧配搭嗎？不但不能達到和諧配搭還有負面作用，時間長了大家都認為你這人太詭詐、太狡猾了，人都測不透，你不實行真理，不是誠實人，人就反感你。如果大家都反感你，這是不是被弃絶了？你們説，人都弃絶的人神會怎麼對待？神也厭憎。神為什麼厭憎這樣的人呢？雖然他盡本分的心是真實的，但他這種做事的方式是神厭憎的，他所流露的性情，每一個心思意念、存心在神看都是邪惡的，是讓神噁心、厭憎的。人總用卑鄙的手段説話做事，達到讓人高看的目的，這種做法神厭憎。

人在神面前盡本分或者作任何一項工作心一定得是純潔的，就像一碗清水似的，清澈見底，没有摻雜。那什麼樣的心態是對的呢？就是你無論做什麼事，自己心裏怎麼想的、有什麼思路都能拿出來跟大家交通，有人説你這個思路不行，又提出一種想法，你覺得這個想法不錯，就否認自己的，按别人的實行。通過你這麼實行，大家看到你這個人能接受别人的意見，能選擇正確的路途，做事有原則也有透明度，清澈見底，心裏没有陰暗面，做事説話憑着真心、憑着誠實的態度，一是一、二是二，是就説是、不是就説不是，没有什麼手段、没有什麼隱瞞，就是你這個人是透明的。這是不是一種誠實的態度？這是人對待人事物該有的態度，這種態度就代表這個人的性情。相反，心裏怎麼想的總也不跟人敞開、溝通，做什麼事也不跟人商量，心對人總是關閉，好像處處防備人，把自己包裹得嚴嚴實實，這樣的人是不是很詭詐？比如，他有一個想法，自己認為是高明的想法，心裏就想：「這高明的想法我不能説，我若是説了之後别人用上了就搶了我的風頭，我先留一手。」如果是他測不透的事，他會想，「我先不説，説

完之後萬一有比我高的，這不是出醜了嗎？大家就知道我的實底了，知道我有這方面的短處，我不能說」。不管出于什麼考慮、什麼存心，他都是怕大家看透他。總用這種觀點、態度對待自己的本分、對待人事物，這是什麼性情？這就是彎曲詭詐、邪惡的性情。外表上他認為能說的都跟別人說了，但背後有所保留。保留的是什麼？是涉及到自己臉面、利益的東西，他認為這些是隱私，絶對不能說，跟誰都不能說，跟父母也不能說，絶對不說。這就麻煩了！你以為你不說神就不知道嗎？人嘴上也說神知道，但是心裏能確定神知道嗎？人從來意識不到「神知道這一切，我心裏想什麼雖然没流露出來，但是神在暗中鑒察，神絶對知道，我不能隱瞞神。所以這事我必須得說出來，跟弟兄姊妹赤露敞開地交通，無論我的想法、思路是好的還是不好的，我都得如實說出來，我不能彎曲詭詐、自私卑鄙，我得做誠實人」。人如果能這麼想，這是對的心態。多數人都會耍小聰明，就不會尋求真理，他就把自己的利益、臉面，自己在人心目中的位置或者分量都看得特別重，他唯一寶愛的東西就是這些。他把這些東西抓得死死的，當成自己的命，至于神怎麼看、神怎麼對待他不管，他先考慮自己在這個人群中是不是老大、是不是能占據被人高看的位置、說話有没有人聽，要先把這個位置占好了。幾乎所有人到了一個人群中都要尋找一個這樣的位置、這樣的機會。如果自己的本事大，當然要占據至高點；如果自己的本事一般，也要在人群中占據高的位置；如果自己在人群中是下層，素質一般，才能也一般，那也得讓人高看，不能讓人小瞧。自己的臉面、尊嚴這是最後的陣地，一定得堅守住，哪怕失去人格或者神不喜悦、不認可，那也要争這個臉面、争這個地位，絶不能丢人現眼，這就是撒但的性情。但人却意識不到，他認為最後這點臉面不能丢掉，他就不知道把這些虚浮的東西徹底丢掉、放弃了才是真正的人，把這些該丢掉的東西當生命守住了人的命就没了，他就不知道這個利害關係。所以，他做什麼事都留一手，做什麼事都是為了維護自己的臉面、地位，把這些放在第一位，為自己說話、詭辯，為自己做任何事。光彩的事他總往前湊，想讓人知道有他一份，其實這事跟他

無關，但他總不甘落後，總怕別人小瞧，總怕人說他什麼也不是、什麼也做不了、什麼才幹都沒有，這是不是撒但性情支配的？什麼時候你能放下臉面地位這些東西了你就輕鬆自由多了，就走上做誠實人的路了，但這對很多人來說都不容易做到。比如，臨到露臉的事人都爭先恐後，都喜歡露臉，露臉越多越好，很怕露臉太少，為了爭得露臉的機會還能不惜一切代價，這是不是受撒但性情支配的？這就是撒但性情。你露臉了又能怎麼樣？人高看你又能怎麼樣？人都崇拜你又能怎麼樣？這能證明你有真理實際嗎？這沒有什麼價值。什麼時候人能勝過臉面、虛榮、地位以及人的高看這些東西了，對這些東西淡薄了，不覺得有多重要了，這些東西不能左右你的心思了，也不能左右你的行為了，更不能左右你如何盡本分了，你盡本分的果效就會越來越好，盡本分的摻雜也會越來越少。

選段 39

有的人盡本分總不老實，總搞新出彩、總起高調，這是什麼性情？（狂妄自是。）狂妄自是的人能不能與人和諧配搭？（不能。）狂妄自是的人作工作有什麼存心哪？要達到什麼目的知不知道？（想搞獨立，獨樹一幟、另立山頭。）另立山頭就是讓大家聽他的，不按真理原則辦事，他的存心目的是想搞獨立，獨樹一幟，那他這樣做就有點攪局的意思。什麼是攪局呢？就是搞破壞的意思，就是打岔攪擾的性質了。本來多數問題通過大家交通討論是能夠得到解決的，所作的決定多數都符合真理原則，是對的、準確的，結果有人總是不服，不但不尋求真理還不顧神家利益，為了顯露自己讓人高看說出一種怪異的理論，想否定正確的決策、否定大家的選擇，這就是攪局、搞破壞，就是打岔攪擾，起高調就是這個性質。那他這樣做是什麼問題呢？一方面是流露敗壞性情絲毫沒有順服，另外，人憑己意總想出頭露面讓人高看，結果給教會工作帶來打岔攪擾。沒有真理看不透事，還總想唱高調顯露自己，絲毫不尋求真理，這是不是任意妄為啊？要想盡好本分必須學會與人配搭，兩個人商量就比一個人看事全面一些、準確一些。如

果總想一個人特立獨行，或者總起高調讓人都隨從他，這就有危險了，這是偏行己路啊！做什麼事都要與人商量，先聽聽大家的意見。如果多數人的想法是對的、是合乎真理的，你就應該接受順服，千萬別起高調，在任何一個人群裏起高調都不是什麼好事。你起高調，如果符合真理原則大家贊成這還可以，如果違背真理原則對教會工作不利那你就要負責任，就要吃不了兜着走。另外，起高調這是性情問題，起高調證明你没有真理實際，還是憑敗壞性情活着。你起高調就是想領導別人做帶頭人，也是想獨樹一幟另立門户，想讓神選民都聽你的，都跟隨你、順服你，這就是走敵基督道路。你能保證使神選民進入真理實際嗎？你能把神選民帶進國度嗎？你自己都没有真理，都能幹出抵擋神、背叛神的事，你如果還想帶領神選民走這條路那你不就成罪魁了嗎？保羅成了罪魁，現在仍在受神的懲罰，你如果走敵基督道路這就是走保羅的路，最後的結局、下場跟保羅是一樣的。所以，信神跟隨神不能起高調，要學會尋求真理，學會接受真理，學會順服真理、順服神，這樣就能保證自己不偏行己路，能跟隨神不偏離左右。神家要求人和諧配搭盡本分，這是有意義的，也是正確的實行路途。在教會中，凡是明白真理的人、凡是有領受能力的人，説不定在哪個人身上就有聖靈的開啓帶領，你應該抓住聖靈的開啓光照緊緊跟隨、緊密配合，這樣你走的路就是最準確的，是聖靈帶領的路。在有聖靈作工的人身上要特別留意聖靈怎麼作工、怎麼帶領人。你應該常常與人交通，提出自己的建議、表達自己的觀點，這是你的本分，也是你的自由。但是最終决策時你一個人拍板定案，讓大家都聽你的，按你的意思來，這就違背原則了，你應該根據多數人的意思作出正確的選擇，然後再作出决斷。如果多數人的建議也不合乎真理原則，你就應該堅持真理了，這樣才合乎真理原則。如果你總唱高調，總想講點高的理論讓人高看，其實你自己心裏都覺得這樣做不對，那你就别强出頭了。總起高調那是盡本分嗎？你的本分是什麼？（力所能及地盡自己該盡的本分，明白多少就説多少，如果自己没有觀點，就學會多聽大家的建議，學會慎思明辨，達到跟大家和諧配搭。）如果你什麼事也看不透，

什麼觀點也沒有，就學會聽話、順服、尋求真理，這是你該盡的本分，這是老實的態度。自己什麼觀點都沒有還總怕丟醜，總怕顯不出自己，總怕自己受羞辱，怕被大家嫌弃，怕在大家心中没有地位，然後就總想强出頭、總想起高調，提出一些不切合實際的、荒唐的主張讓人接受，這是不是在盡本分？（不是。）這是做什麼呢？這就是搞破壞。你們看誰總做這些事，你們就得限制。怎麼限制呢？也别一句話都不讓他説、什麼機會也不給他，可以讓他交通，不應該排擠，但是大家得需要分辨，這就是原則。比如，有人提出一個錯誤的觀點，完全合乎人的觀念想象，多數人都擁護他、贊成他，但少數有點分辨的人能聽出這裏面摻雜着人的意思，有個人的野心欲望，那就應該揭露他，讓他反省認識自己，這是對的。如果大家誰也不分辨，誰也不發表意見，都做老好人，必然有些人來捧他的臭脚，來贊同他、支持他，這就助長了他的野心欲望，他就要在教會裏成氣候，這時就有危險了，他就能跟這些人聯手結成勢力，就能作惡攪擾教會工作，這就走上了敵基督的道路，一旦控制了教會，他就成為敵基督，開始搞獨立王國了。

選段 40

臨到事大家在一起多禱告，都存着敬畏神的心，絶不能憑個人的意思亂做，只要同心合意禱告神尋求真理，就能獲得聖靈作工的開啓光照，就能得到神的祝福。主耶穌的話是怎麼説的？（「若是你們中間有兩個人在地上同心合意地求什麼事，我在天上的父必為他們成全。因為無論在哪裏，有兩三個人奉我的名聚會，那裏就有我在他們中間。」〔太 18:19-20〕）這説明什麼問題？人不能離開神，必須得依靠神，不能單幹，另起爐灶這不行。不能單幹指什麼呀？就是得和諧配搭，同心合意，有共同的目標，土話叫擰成一股繩。怎麼能擰成一股繩呢？就是和諧配搭，達到同心合意，這樣聖靈就會作工。如果各揣心腹事，都為自己的利益着想，對教會的工作誰也不負責任，都當甩手掌櫃，誰也不想出頭，誰也不想出力，誰也不想受苦付代價，聖靈還會作工嗎？（不會。）為什麼不會啊？人活在錯誤的情形裏，不禱告

神也不尋求真理，聖靈就離弃了，人就没有神同在了。聖靈作工是在那些渴慕真理、主動尋求真理的人身上，不尋求真理的人怎麽會有聖靈作工呢？神厭憎人了，神就向人掩面了，聖靈就不作工了，神把你擱置一邊，你不就完了嗎？你憑自己能做成什麽事呢？你什麽也做不成。外邦人為什麽做事那麽難呢？不就是因為各揣心腹事嗎？他們做什麽事都有自己的私心，都先考慮自己的利益，相互嫉妒、争鬥，背後算計，根本達不到同心合意、互相幫助，所以外邦人在一起什麽事也辦不成，即使很簡單的事做起來也很費勁，活在撒但權下就是這樣。如果你們也像外邦人那樣做事，那跟外邦人有什麽區别啊？就没什麽區别了。如果没有真理的人在教會裏掌權了，就是滿了撒但性情的人掌權了，事實上是不是撒但掌權了？如果在教會裏掌權的人他所做的事都是違背真理的，聖靈就不作工了，神就把這樣的人交給撒但了。一旦交給撒但，人與人之間的嫉妒、紛争等等各種醜相都出來了。這些現象説明什麽？没有聖靈作工了，聖靈離弃了，神不作了。神不作，人明白的那點字句道理還有用嗎？就没有用了。聖靈再也不作工了，人就感覺心裏空蕩蕩的，什麽也摸不着了，就跟死人一樣了，到那時人就傻眼了。人所有的靈感、智慧、聰明、看見、開啓都是神給的，都是神作的。人在一件事上尋求真理，忽然明白了，有路途了，這亮光是從哪兒來的啊？都是從神來的。就像人在交通真理的時候，原本没什麽認識，但正交通的時候就有亮光了，就能談出一些認識，這就是聖靈開啓的，聖靈作的。聖靈作工多數是在什麽時候？就是在神選民交通真理的時候，是在人禱告神的時候，在人同心合意盡本分的時候，這是讓神的心最滿意的時候。所以，你們盡本分無論人多還是人少，無論是什麽情况，到什麽時候都别忘了這一條——同心合意，活在這樣的情形裏就有聖靈作工。

選段 41

在神家，只要是追求真理的人在神面前就是合一的，不是分散的，都是為着一個共同的目標：盡好本分，作好自己分内的工作，按

真理原則辦事，按着神的要求去做，滿足神的心意。如果你的目標不是為了這個，而是為了自己，為了滿足自己的私心，那就是撒但敗壞性情的流露。在神家盡本分是按着真理原則，外邦人行事是受撒但性情支配，這是截然不同的兩條路。外邦人是各揣心腹事，各有各的目的、各有各的打算，每個人都是為自己的利益活着，所以他們是分利必爭、寸利不讓，他們是分散的，不是合一的，因為他們為的不是共同的目標。他們做事的存心、性質是一樣的，都是為了自己，這裏面没有真理掌權，全部都是撒但敗壞性情掌權、當家，都被撒但敗壞性情控制身不由己，結果在罪中越陷越深。在神家，你們做事的源頭、動機、原則、方式如果跟外邦人一樣，也受撒但敗壞性情的擺弄、控制、操縱，做事的源頭也是為了自己的利益、自己的名譽、自己的臉面地位，那你們的盡本分與外邦人做事就没有什麼區別了。如果你們追求真理，那你們做事就應換一種方式，放下自己的利益，放下個人的存心、欲望，做事的時候先在一起交通真理，明白神的心意、要求，然後大家再分工，看誰擅長做什麼、誰不擅長做什麼，把自己能做的接過來，把自己的本分守住，別争也別搶，得學會忍讓、學會包容。如果有的人剛盡這個本分或者剛學這方面業務技術，他對有些活兒還够不上，你不能强加給他，你得把稍微容易一些的活兒分給他，這樣他盡本分就容易達到果效，這就是有包容、有忍耐、有原則了，這是正常人性該具備的一方面，是神對人的要求，是人該實行的。如果你對這方面業務比較擅長，而且作這方面工作時間長點，那相對有難度的活兒就應該分給你，你就應該從神領受順服下來，別挑揀、別埋怨，説「怎麼總是把好做的活兒分給別人、把難做的活兒分給我，這不是難為人嗎？」什麼叫難為人？這是量體裁衣、能者多勞。你掌握的業務多、神給你的多就應該給你加重擔，加重擔不是難為你，是正適合你，這就是你的本分，別挑揀、別拒絶，也不要逃避。你為什麼覺得難呢？其實，如果你用點心完全能勝任，你覺得難，覺得這是偏待人、故意難為你，這是敗壞性情的流露，這是拒絶本分，不是從神領受，這不是實行真理。盡本分總挑揀，哪個輕省、容易就做哪個，盡做面子

活，這就是撒但敗壞性情。你不能接受本分，不能順服下來，證明你對神還有悖逆，還在對抗神，拒絶、逃避神的安排與神的要求，這就是敗壞性情。當你知道這是敗壞性情的時候，你該怎麽辦？如果你覺得分給別人的活兒很容易就能做完，而分給你的活兒就得忙活很長時間，還得費點功夫查資料，你心裏就不高興。這個不高興對不對？肯定不對。那你感覺不對的時候應該怎麽做？如果你心裏抵觸，説「每次分配活兒都把有難度的活兒、累活兒分給我，把輕省的活兒、簡單的活兒、露臉的活兒分給別人，這不是看我好欺負嗎？這樣分配活兒也不公平啊！」你若這麽想就不對了。不管分配得有没有偏差、是否合理，神鑒察的是什麽？神鑒察的是人的心，神是看人心裏有没有順服，看人能不能為神擔點重擔，是不是愛神的人。如果根據神的要求衡量，你的理由就不成立，你盡的本分就不合格了，你就是没有真理實際了。你一點兒順服都没有，做點累活兒、苦活兒還能發怨言，這問題出在哪兒？首先是心態不對。心態不對指什麽？就是對待本分的態度不對。總考慮自己的臉面、利益，不體貼神的心意，一點兒順服都没有，這不是對待本分的正確態度。如果你真心為神花費，有愛神的心，你會怎麽對待苦活兒、累活兒、有難度的活兒呢？那心態就不一樣了，什麽活兒難度大就選擇什麽，專門挑重擔，别人不願意做的你做，只為愛神、滿足神而做，心裏是滿有享受的，絶對不會有絲毫怨言。臨到苦活兒、累活兒、有難度的活兒就把人給顯明了，你跟那些專做輕省活兒、做露臉活兒的人有什麽區别？你比人家也好不到哪兒去，是不是這麽回事啊？這事就得這麽看。所以説，盡本分最顯明人。有的人平時説得挺好，口口聲聲説願意愛神、順服神，但是盡本分臨到難處時什麽怨言、消極的話都出來了，這就是假冒為善的東西。如果是喜愛真理的人，盡本分臨到難處了，即使本分安排得不合適，他也會禱告神、尋求真理，用心來對待本分，即使臨到累活兒、苦活兒、有難度的活兒他也没有怨言，能憑着順服神的心把活兒做好、把本分盡好，他心裏滿有享受，神看了心裏也得安慰，這樣的人才是蒙神稱許的人。如果遇到苦活兒、累活兒、有難度的活兒心裏就滿了怨言，不服不滿，

誰也說不得碰不得，這樣的人就不是真心為神花費的人，只能被顯明淘汰了。你們平時有這些情形的時候，能不能意識到這個問題的嚴重性？（能意識到一些。）如果能意識到一些，那憑着自己的力量、憑着自己的信心、憑着自己的身量能不能扭轉哪？你得扭轉這個態度，你首先得想，「這個態度不對，這不是盡本分挑肥揀瘦嗎？這也不是順服啊。盡本分應該是高興的事，應該心甘情願哪，我怎麼還不高興，還鬧情緒了呢？明明知道是自己的本分，是自己該做的，我怎麼就順服不下來呢？我得來到神面前禱告，認識自己內心深處這些敗壞性情的流露」，然後在做的同時向神禱告：「神啊，我這人任性慣了，誰說都不聽，我的態度不對，沒有順服，求你管教我，讓我順服下來。我不願鬧情緒了，不願再悖逆你，求你感動我，讓我能把這個本分盡好，我不願意為撒但活着，我願意為真理活着，願意實行真理。」你這麼禱告禱告，裏面的情形就好轉了，情形好轉了，你就能够順服下來，就覺得「這也不算什麼，就是別人少做點我多做點，他們玩的時候我不玩，他們閑聊的時候我不閑聊。神給我加負擔、加重擔，這是神看得起我、神恩待我，證明我能擔得起這個重擔，神對我太好了，我應該順服」，不知不覺態度就扭轉了。你剛開始接受本分態度不好，不能順服下來，但你能及時扭轉，及時接受神的鑒察、接受神的管教，及時來到神面前，有順服的態度，有接受真理、實行真理的態度，到你能够把這個本分完全從神那兒領受過來，甘心願意地把這個本分盡好，這有個爭戰過程。這個爭戰過程就是你變化的過程，就是你接受真理的過程。人不管臨到什麼事都能順服，都能甘心願意，什麼也不想，這不可能，如果人都能這樣的話，那就說明人沒有敗壞性情，也不用神發表真理來拯救人了。人有想法，有不對的態度，有錯誤的情形與消極情形，這都是現實問題，都存在，但是這些消極情形、反面情形、消極情緒、敗壞性情當家掌控你的行為、控制你的心思、控制你的態度時，你怎麼做、怎麼實行、怎麼選擇以後的路，這就取决于你對待真理的態度。你有情緒，有消極情形，有悖逆情形，但是在盡本分的過程中，在這些情形産生的時候，因着你來到神面前，因着你明白真

理，因着你尋求神，因着你有順服、有接受真理的態度，這些情形都輕鬆地扭轉過來了，就能順利地盡好自己的本分，就能得勝撒但敗壞性情對你的轄制、控制，最後成功地把自己的本分盡好了，把神的托付完成了，收穫到真理生命了。盡本分得着真理的過程也是性情變化的過程。人都是在盡本分中獲得聖靈的開啓光照明白真理、進入實際的，也都是在盡本分中有難處就常常來到神面前禱告、尋求、摸神心意，把難處解决了，得以正常地盡本分，都是在盡本分中接受神的管教，活在聖靈的引導之下，逐步學會按真理原則辦事，最後達到合格的盡本分，這就是真理在你心裏做主掌權了。

有些人盡本分無論臨到什麽問題都不尋求真理，總按着自己的觀念想象、想法意願做事，從始到終都是在滿足自己的私欲，都是受敗壞性情支配做事。雖然他外表上也一直在盡本分，但因為他從來不接受真理，不能按照真理原則辦事，所以最終也没有得着真理生命，就成了名副其實的效力者了。那他是憑着什麽盡本分的？他不是憑真理，不是依靠神，他所明白的那點真理没有在他心裏作主權，他是靠着自己的恩賜、才幹，靠着自己所學的知識，也是靠着自己的毅力或者好心來盡本分的。這樣能達到合格的盡本分嗎？人憑着觀念想象、知識學問盡本分，雖然外表上是在盡本分，好像没有作惡，但也没有實行出真理來，那人所做的這一切是真實順服神嗎？能讓神滿意嗎？還有一個問題是不能忽略的，如果在盡本分的過程中你的觀念想象、你的己意從來都没有得到改變，證明你從來都没有接受真理，那你所做的一切都是憑己意行事，并不是按着真理原則去做的。那最終的結果是什麽？你没有生命進入，就成效力者了。這就應驗了主耶穌的話：「當那日，必有許多人對我說：『主啊，主啊，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多异能嗎？』我就明明地告訴他們說：『我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去吧！』」（太 7:22-23）神為什麽稱這些出力、效力的人是作惡的人？有一點是可以肯定的，就是這些人不管盡什麽本分、作什麽工作他們的動機、源頭、存心、想法完全是出于私欲，完全是為了自己的利益、前途，也是為維護自

己的臉面地位、滿足自己的虛榮心，都是圍繞這些考慮打算的，他們心裏没有真理，没有敬畏神、順服神的心，這就是問題的根源。你們現在關鍵該怎麼追求呢？就是凡事得尋求真理，得按照神的心意、按照神的要求把自己的本分盡好，這樣就能得着神的稱許。那按照神的要求盡本分的細節是什麼？就是做事的時候得學會向神禱告，反省自己有什麼存心、有哪些想法，這些存心、想法到底合不合真理，如果不合真理那就應該放弃，然後按照真理原則來辦事，還要接受神的鑒察，這樣就能保證實行出真理了。如果明知道自己説話做事的存心目的是違背真理不合神心意的，也不禱告神、反省自己尋求真理解决，這就危險了，這就容易作出惡、做出抵擋神的事來。如果作惡一次兩次能悔改還有希望蒙拯救，如果連續作惡還不知悔改那就麻煩了，神就會把這樣的人擱置在一邊或者放弃，這就有被淘汰的危險，作惡多端的人肯定得受懲罰、被淘汰。

關于認識自己的話語

選段 42

達到性情變化最關鍵是認識自己的本性，這就必須得根據神的揭示，在神的話裏才能認識自己的醜惡本性，認識自己本性裏的各種撒但毒素，認識自己的愚昧無知，認識自己本性裏的脆弱及消極成分。把這些認識透了之後，真能達到恨惡自己、背叛肉體了，真能堅持實行神的話、堅持在盡本分中追求真理達到性情變化，成為真實愛神的人，你就走上彼得的路了。如果没有神的恩待、没有聖靈的開啓引導，這條路不好走，因為人没有真理背叛不了自己。走彼得的被成全之路主要在乎個人得有心志、有信心，得依靠神，另外還得順服聖靈的作工，一切不能離開神的話，這是關鍵的幾方面，都不能違背。在經歷當中，認識自己很不容易，没有聖靈的作工就達不到果效。走彼得的路必須注重認識自己，注重性情變化。保羅的路是不追求生命、不注重認識自己，特別注重作工、注重作工的聲勢，他的存心是以作工受苦來換取神的祝福、得着神的賞賜，他的存心不對，他不注重生命、不注重性情變化，只注重得賞賜，他追求的目標錯了，當然所走的路也是錯的，這是他的狂妄自大的本性所導致的。可見，他絲毫不追求真理，一點兒真理實際也没有，也没有什麽良心理智。神拯救人、變化人主要就是變化人的性情，神説話的目的就是要在人身上達到性情變化的果效，達到讓人能够認識神、順服神，能正常地敬拜神，這是神説話、作工的目的。保羅的追求法正好和神的心意是相違背、相抵觸的，完全是背道而馳的，而彼得的追求法是完全合神心意的，他注重生命，注重性情變化，這也正好是神作工在人身上所要達到的果效。所以，彼得的路是蒙神祝福、蒙神稱許的，保羅的路因着是違背神心意的，正是神所恨惡、神所咒詛的。走彼得的路必須明白神的心意，如果真能在神的話中完全明白神心意了，也就是明白神在人身上要作成什麽、最後要達到什麽樣的果效，才能準確地知道自己該走什麽路。你如果對彼得的路認識不透，只有個願望，還是走不上去。也就是説，

你明白許多道理最終還是進入不了實際，即使有點淺顯的進入也達不到實際果效。

現在多數人對自己認識得太膚淺，對自己本性裏的東西根本没有認識清楚，只認識自己流露出來的一些敗壞的情形、容易做出什麼事來，或者認識自己有哪些缺欠，就覺得已經認識自己了，若再守住一些規條，保證不犯哪幾方面的錯誤，達到避免幾條過犯，就認為自己信神有實際了，可以蒙拯救了，這完全是人的想象。你守住這些真能達到不産生過犯嗎？真達到性情變化了嗎？真活出人的模樣了嗎？真能滿足神嗎？絶對不能，這是肯定的。信神得有一個高的標準，得達到得着真理，生命性情有一些變化才行，這首先就得在認識自己上下功夫。人對自己認識太淺根本解决不了什麼問題，生命性情也絶對不會變化，必須認識自己達到一個深度，就是認識自己的本性了，認識自己的本性裏包括哪些成分，這些東西出于什麼，從哪兒來的，另外，你對這些東西到底能不能恨起來，你看没看見自己醜陋的靈魂、邪惡的本性，如果真看見自己的真相了人就該恨惡自己了，在恨惡自己的時候你再實行神的話就能背叛肉體了，就有力量能實行真理了，也不覺得費勁了。為什麼許多人做事都隨從肉體喜好呢？因為他覺得自己不錯，覺得自己這麼做挺合適、挺正當的，没有什麼錯誤之處，甚至完全正確，所以他能理直氣壯地去做。真認識自己的本性到底是什麼東西，多麼醜陋、多麼卑鄙、多麼可憐，以後他就不那麼自高了，也不那麼狂妄了，也没有以往那樣洋洋得意了，他覺得「我得脚踏實地地實行點神話了，要不咱這人真够不上人的標準，也没有臉活在神面前了」，他把自己真看得渺小了，看自己真算不得什麼了，這個時候他實行真理也是輕鬆的，看上去才有幾分人模樣。人真恨惡自己的時候才能背叛肉體，如果不恨惡自己也背叛不了肉體。真恨惡自己不是簡單事，這需要人明白一些真理：第一，認識自己的本性了；第二，看見自己貧窮可憐了，看見自己太渺小算不得什麼了，看見自己可憐、骯髒的靈魂了。真看透自己本相了，達到這個果效就是真認識自己了，可以説認識自己到位了，這時候才能恨惡自己甚至咒詛自己，真覺得

人被撒但敗壞太深了，完全没有人的模樣了。有一天如果真臨到死的威脅，他覺得「這是神公義的懲罰，還是神公義呀，我這人該死！」這個時候他不會發怨言了，更不會埋怨神，就覺得自己太貧窮可憐、太污穢敗壞，在神那兒就該被淘汰、被毀滅，這樣的靈魂不配活在地上，所以他對神没有怨言，也没有抵擋，更没有背叛。如果不認識自己還覺得自己不錯，當死亡威脅他的時候，他就覺得「我信神信得這麼好，我這麼追求，我付出這麼多，我受苦這麼多，最終神還讓我死，我不知道神的公義在什麼地方。神為什麼讓我死呢？像我這樣的人都死了，那誰還能蒙拯救啊？人類不就完了嗎？」他對神第一有觀念，第二有怨言，一點兒順服都没有，像保羅一樣臨死的時候也不認識自己，當神的懲罰臨到之時一切都晚了。

選段 43

雖然聚會常交通真理，解剖人的敗壞性情，講認識自己，講人的各種情形表現，但到現在還有很多人不認識自己的敗壞性情。有些人只承認自己有敗壞性情，但流露敗壞性情的時候就不認識了。有些人有領受能力，讀神話時也承認神的話是真理、神説的都實際，但在臨到的事上認識得就膚淺了，他總認為自己還是不錯的，還是好人，雖然有點敗壞性情，但他還是把自己列在好人堆裏，他就不知道他的敗壞性情是什麼性質，會導致什麼後果，這是真實認識自己嗎？人信神這幾年通過讀神的話、聽講道交通，加上臨到一些修理對付，多數人才看清楚自己人性不好，真有敗壞性情，真能做出違背真理抵擋神的事，但有許多人却没有真實認識，只是口頭上承認自己是魔鬼、是撒但，該受咒詛，這種認識到底實際不實際？是不是從内心發出來的？是不是真實恨惡自己説出的話呢？比如，有的帶領工人因不作實際工作被撤换了，他為了讓大家看到他的「懊悔」，寫了悔過書：「我對不起神，我虧欠神，我對不起神對我的拯救，對不起神在我身上所付的心血代價，我是魔鬼，我是撒但，我人性不好，我該遭咒詛，我該下地獄、該滅亡！」悔過書寫了，句句都是否認自己、定罪自己的話，這

些話都是外邦人説不出來的。雖然他承認自己是魔鬼、是撒但了，但是有没有一句實在話？（没有。他没有説自己都流露了哪些敗壞，幹了哪些壞事，給教會工作帶來哪些虧損。）没有一句話交代的是實情、是心裏話，全是空洞的話，這是不是真實的認識？（不是。）不是真實的認識，那他承不承認自己有敗壞？（不承認。）咱們就給他下定義：這人不承認自己有敗壞。他寫了悔過書，外表好像認識自己了，承認自己有敗壞，那接下來你就應該看他在日常生活中的表現如何，還要看他背後的真實表現是否有變化，這樣才能得出準確的結論。那從哪些表現上能看到他是真實承認自己的敗壞、真實認識自己了呢？（當人對自己有真實認識的時候，過後他會有些真實的轉變。）這是對的，神就看人有無真實的轉變。有的人寫悔過書説的話好像很誠懇，也有真實認識，但這就能代表他真實悔改了嗎？就能證實他有真實的悔改嗎？不能，必須得看他有無真實的轉變，這是最關鍵的。但他被撤換後常常到弟兄姊妹面前表白、辯解，這就等于還没有承認自己的敗壞，更没有真實認識自己，他背後的抵觸、辯解、表白就證實了這一點。另外，上面解剖他的所作所為，説他是敵基督、假帶領，不作實際工作，對上面的揭露他是什麼反應？講理、辯解、表白，到處解釋這些事，不承認自己不作實際工作、素質不够、不明白真理，是假帶領。那這個不承認、表白是什麼性情？這是一種剛硬、狂妄的性情，是厭煩真理的性情。那他寫悔過書的時候説自己是魔鬼、撒但，説自己對不起神、虧欠神，自己人性不好，剛承認完了緊接着又做這事，這是怎麼回事啊？（他那個承認不是真實的。）哪個是他真實的那一面？哪個是他真實的身量？（辯解、表白。）背後表白、辯解，到處為自己解釋，這是他真實的一面。這是不是就證實了他不承認自己作不了實際工作，不承認自己没有真理實際？他根本不承認。他連這個都不承認，那他是真實認識自己嗎？如果不是認識自己，那他定性自己是魔鬼撒但這不是迷惑人嗎？那他説的認識自己的話都是謊言，都是騙人的。他不承認自己作不了工作，也不承認自己人性不好，那他為什麼還要説那些定罪自己的話呢？這就讓人不可思議了。他不認識自己為什麼還要

假冒認識自己呢？這就是為了騙人。擺在眼前的這些事實已經證實了他是假冒為善的人。那他承不承認自己有敗壞性情？（不承認。）他死不承認，還多方找藉口、找理由證實自己所做的這些事没錯，他認為自己無論怎麼做都是對的，上面不應該定罪，也不應該解剖。撤換可以，但不能因為這些事冤枉他，無論因為什麼理由撤換他都可以順服、都可以接受，唯獨因為這些事就不接受，就不能順服。他表白、辯解的根源是不是這個？就這樣的人，嘴上説自己是魔鬼、是撒但，該遭咒詛，該下地獄，口口聲聲喊着這些口號的同時，却一直在講理、辯解，他是真實的認識自己嗎？（不是。）口口聲聲地喊着自己是魔鬼、是撒但，却不承認自己做錯的任何一件事，這些人承不承認自己有敗壞性情？（不承認。）為什麼説他們不承認呢？他們都承認自己是魔鬼撒但了，怎麼就不承認自己有敗壞性情呢？承認敗壞性情跟承認自己是魔鬼撒但哪個後果嚴重啊？其實他心裏明白，承認是撒但、是魔鬼能迷惑人，能收到好的效果，人還不會把他怎麼樣，如果承認做錯事、没人性，人會遠離他、恨惡他，所以他選擇了一個標語式的口號來迷惑大家，搪塞過去。他為什麼喊出這樣的標語、口號呢？目的是什麼？（就是讓人看到他多麼認識自己。）一方面是標榜自己屬靈，另外，他認為「大家都承認自己是魔鬼撒但了，我説自己是魔鬼撒但也不用承擔任何的後果，還能得到大家的贊成，何樂而不為呢」，是不是有點這個意思？這類認識法是不是挺狡猾啊？（是，這是在迷惑人。）這是迷惑人、欺騙人的性質，這帶點宗教騙子的性質啊！宗教騙子是怎麼説的？「咱們都是罪人哪，咱們都犯罪呀！」他就不説他怎麼壞，都做過哪些壞事。他們還説，「咱們都是罪人，咱們得悔改呀，你看主耶穌為咱們流多少寶血呀！」他説這話要達到什麼目的？就是讓人看見他屬靈，他這是標榜自己，讓人高看，達到他牢籠人心的目的。那這些所謂的承認自己是魔鬼撒但的人，是不是也要達到這個效果呀？他們的目的是不是也是這樣？首先，在外表上看他是認識自己了，像是有真實悔改的人，都説自己是魔鬼撒但了，是地獄之子了，該滅亡了，這話説得多懇切呀！話是説得挺懇切，背後做實事時是這麼懇切嗎？就

不是了，他是兩面手法，一方面公開承認自己是魔鬼、是撒但，另一方面又到處辯解、表白自己所做的沒有錯，是上面冤枉他，上面不知道實情，他做這些事受了多少苦、受了多少委屈，付了多少代價，不應該遭受這樣的待遇。他說這些話就是想獲得更多人的同情，讓更多的人誤認為他承認自己是魔鬼撒但，他是多麼認識自己，是上面對他不公平，就因這點小事還把他撤換了，讓人感覺他是認識自己的，還是配做帶領的。其實，他是極力地為自己表白、辯護。這些善于偽裝、善于表白、善于喊屬靈口號的人，能不能真實地認識自己?（不能。）他們所謂的認識自己那就是走走過程，欺騙人，裝裝樣子，給人留下點好印象就完事了，他們根本不是真實地來到神面前悔改、認罪，接受神對他們的對付修理、揭示、管教甚至撤換，根本沒有這樣的態度。

現在多數人都是經歷太淺，認識自己太有限，許多人只承認自己的做法有錯誤，承認自己不好，但很少有人承認自己素質差、領受偏謬、不通靈，承認自己沒人性，更很少有人承認神所揭示的話完全是事實，就是自己的敗壞真相，承認神所揭示的話語太準確了，一點兒都不差，這就證明人還沒有真實認識自己。不承認自己憑撒但性情活着、憑撒但本性活着，就不是真實認識自己了。無論流露什麼敗壞性情都不承認，還總包着裹着，不讓人看見自己的敗壞，這樣的人太能偽裝了，是假冒為善的人。現在多數人都願意往真理上够了，情形有一些好轉，但還沒有真實認識自己。許多人一貫的表現就是做錯事之後只承認這事做錯了，你如果問他，「你這事做錯了，到底錯在哪兒了？違背哪方面真理原則了？流露了什麼敗壞性情?」他會說，「這事跟敗壞性情沒關係，我就是一時失誤，沒想好，一衝動就這麼做了，我是無意的」。他的無意與失誤就成了他流露敗壞性情的擋箭牌與藉口，這是不是真實地承認自己有敗壞？這不是。你如果常常為自己所流露的敗壞性情找藉口、找理由，那你就不能真實地面對自己的敗壞性情，也不能承認與認識自己的敗壞性情。比如，有的人盡本分一段時間表現不錯，情形也穩定，做什麼事都很順利，得心應手，做出點成果，得到大家的贊賞，他就覺得自己有功了，應該得到神的賞賜，

結果就流露出一些狂妄自是的敗壞性情，認為自己比別人都强，誰的話也不聽，跟誰也配搭不來。没多久，他盡本分就出錯了，弟兄姊妹就對付他、揭露他，説他太狂妄了。他很難接受這個事實，就一個勁兒地琢磨這事，「我狂妄嗎？不是吧？我也没説什麽大話啊，怎麽就成狂妄了？」就「狂妄」這兩個字就把他鎖在那兒繞不出來了，他接受不了「狂妄」這兩個字，這就説明他太没有理智了，絲毫不認識自己，不承認自己有敗壞性情。臨到一件事，你流露了敗壞性情，如果有人指責你或者修理對付你，説你做這事違背真理原則了，但你只承認這件事做錯了，你就不願意承認這是流露敗壞性情造成的後果，你只願意糾正錯誤，却從來不接受流露敗壞性情這個事實，這就不是真實認識自己了。光承認錯誤能代表認識自己嗎？認識自己是指認識錯誤的根源説的，是指認識敗壞性情説的。如果你承認做錯事了，過後行為上有了改變，好像是没有再犯錯誤，但是你的敗壞性情没有脱去，犯錯誤的根源没有解决，那後果會怎麽樣？還會流露敗壞性情，還會悖逆神、抵擋神，這是必然的。不要認為有一些行為上的變化就是性情變化了，認識自己是無盡無休的事，如果認識不到敗壞性情産生的根源，認識不到悖逆神、抵擋神的根源在什麽地方，就没法達到性情變化，這就是性情變化的難度所在。為什麽許多人信神只有行為上的變化却没有生命性情的變化，就差在這裏。你如果承認你所流露的就是敗壞性情，因此造成了你做事為所欲為、獨斷專行，與别人没有和諧配搭，高高在上，承認這些之後，再承認這是狂妄性情導致的，這對你會有什麽益處？這樣你才會真實反省這些事，認識敗壞性情是抵擋神的禍根，是撒但敗壞人類的鐵證，不脱去敗壞性情就枉稱為人，不配活在神面前。但是，如果你只承認自己做錯了事，後果是什麽？你只能在做法上做文章、下功夫，糾正做法，在外表做法上讓人看見怎麽做得體、怎麽做能掩蓋狂妄性情的流露，你會越來越詭詐，你騙人的手段會越來越高，你心裏會説，「這次做錯了，大家能看到錯誤，是因為我不小心，下次我就不這麽做了」。結果外表做法雖然變了，人也看不出什麽問題了，但把敗壞性情隱藏起來了，人變成什麽樣了？變

得更詭詐了，變得假冒為善了。在說法、做法上做文章、下功夫，外表人根本看不出來什麼問題，誰都挑不出來毛病，似乎天衣無縫，但敗壞性情却一點兒没變，這不成法利賽人了嗎？假冒為善雖然能騙得了人，但騙得了神嗎？追求真理到底是指什麼説的？主要就是指追求性情變化説的。如果總也不認識自己的敗壞性情，那就不可能有性情的變化。在承認自己有敗壞性情的同時，必須得接受真理，得反省自己到底錯在哪兒、失敗在哪兒，然後再尋求真理解决自己的問題，這樣才能逐漸脱去敗壞性情，在盡本分中實行真理，達到辦事有原則，這樣就進入真理實際了。凡是能尋求真理、實行真理的人，才是追求真理的人，才能不斷地在實行真理上、辦事有原則上下功夫，總結經驗，吸取教訓，達到實行真理進入實際，做事有原則了，犯錯誤少了，就逐漸達到合神使用了。如果不是追求真理的人，不管怎麼空談認識自己，怎麼定性自己是魔鬼撒但，最後還是實行不出真理來。那這兩者有什麼區别呢？一個是承認自己的敗壞性情，尋求真理原則，按真理去實行，這是追求真理的路途。另一個是不承認自己有敗壞性情，不接受自己有敗壞性情這一事實，而是在做法上下功夫，這個改變只是改變外表的行為，生命性情却没有變化，因此更具有欺騙性。這類人所實行的合乎真理原則嗎？一點兒都够不上，連邊都不沾，他所做的就是偽裝、假冒、欺騙，目的就是想欺騙神選民。他不實行真理還想讓大家誇他好、贊成他、擁護他，使他在教會裏能有地位，這是不是偽裝、欺騙的一種表現？偽裝，包裹自己，注重怎麼做能討人的歡心，這種做法有没有一點真理原則？絲毫没有，完全是按照人的頭腦想象、人的辦法、人的處世哲學去做，還是憑撒但性情活着。這種假冒為善的實行法屬于假屬靈，是欺騙人的，絲毫没有真理實際。

有的人看着也同樣在盡本分，為什麼最後突然就作出了大惡，「一鳴驚人」呢？能發生這事是一天兩天造成的嗎？絶對不是。冰凍三尺，非一日之寒哪。外表看着老實憨厚，誰也挑不出問題，最後做壞事比誰做得都絶，比誰做得都驚人，這些事就是這類所謂的老實人做出來的。這類人有一個共同的特徵，你們知不知道是什麼？（外表行為比較

好，平時看着都挺老實。）他們的活出、他們的本性實質有兩個特徵，你們能不能抓住重點？（不喜愛真理，不承認自己有敗壞性情，談認識自己也是虛假偽裝，也是假冒為善。）假冒為善這是一個，那你怎麼能發現、確認他是假冒為善？怎麼確認他活出這些好行為是假冒呢？（外表説得特別好聽，真正做事的時候却維護自己的利益，根本不考慮神家利益。）這就是假冒為善的具體表現。這種假冒為善的人雖然説得好聽，其實是在欺騙人、迷惑人，另外還暴露了他的自私卑鄙，只維護自己的利益，不考慮神家利益，既想當婊子又想立牌坊，這就代表了他的本性實質，一點人性都没有。我剛才説他們的本性實質有兩個特徵，第一個特徵就是這類人平時喊口號、講道理好像多麼屬靈，事實上他們絲毫不喜愛真理，他不喜愛真理就不可能實行真理。根據這一點來看，剛才你們説的他只考慮自己的利益是不是其中一條表現？他考慮自己的利益是因為什麼？他喜不喜愛真理？（他不喜愛真理，只喜歡利益。）他只維護自己的利益，根本不考慮神家的利益、弟兄姊妹的利益，這是不是絲毫不喜愛真理的表現？有些人説：「他不喜愛真理怎麼總交通真理的事呢？」你們説這是怎麼回事？（他是做給人看的，是為了偽裝自己、包裝自己。）這是一方面，另外，他交通的是真理嗎？根本就不是真理，而是字句道理。明明是字句道理怎麼能説成是真理呢？只有傻瓜才把字句道理説成是真理，魔鬼最善于講字句道理迷惑人，還想假冒是有真理的人來欺騙人、欺騙神。人講的字句道理再高也不是真理，只有神口裏説出來的話才是真理，人所説出的字句道理怎麼能與真理相提并論呢？這是兩碼事。這是第一條，他絲毫不喜愛真理，這一條是不是他的本性實質？（是。）為什麼説是本性實質，而不是一時的表現流露呢？就是從他所有的表現流露上來看，總結出這個人的人性實質就是根本不喜愛真理，因為他有種種表現，可以定性他就是一個不喜愛真理的人。這是第一個特徵。那第二個特徵是什麼呢？就是這些人根本就不承認自己有敗壞性情。「根本就不承認」這話怎麼解釋？説他不承認自己有敗壞性情，那為什麼他總談認識自己呢？他不但自己談認識自己，還厚顔無耻地幫助别人認識自己，還常常説

自己做得很不够，虧欠神，常常説自己是魔鬼撒但，該遭咒詛，這話怎麽解釋?（他談認識自己没有真實的内容，没有細節，比如，自己都流露了什麽敗壞，有什麽不對的存心，受哪些敗壞性情支配，有哪些具體表現，屬于什麽本性實質，等等，没有這些實際内容，他只是籠統地説自己是魔鬼撒但，没有談出真實的感受和認識。）（真實認識自己有一個果效就是能真實地恨惡自己，這種人口頭承認自己的敗壞，但心裏一點兒也不恨惡自己，而且還會找各種理由表白辯解，有時表面上不説，心裏也是不接受、不承認的，一點兒都不能接受真理，没有一點兒變化。）不承認自己有敗壞，這話怎麽解釋?（臨到一件事被顯明，他就覺得自己做不出這種事，所以他也不承認自己有這種敗壞性情。）這類人總談認識自己，究竟認識自己什麽了呢？是認識自己的行為表現了，還是認識自己的敗壞性情了？還是只認識自己做錯了哪些事？這幾種不同的認識區别很大。有的認識是真實認識，有的認識是表皮的東西，不是實質的東西，有的認識更淺，只認識自己做錯了哪件事，或者承認自己做了什麽違背道德的事、違背法律的事，這跟宗教人向主認罪没什麽區别，不會有真實的悔改。還有些人談認識自己盡説一些道理，或者模仿别人認識自己的話，這更是偽裝、欺騙。這些人為什麽不會真實認識自己呢？最關鍵的原因就是他從來不接受真理，所以他的所做所行完全是根據自己的喜好，全是根據自己的撒但哲學、根據自己的利益、根據自己的野心欲望做。在他内心深處，他的這些野心欲望不是敗壞，自己的任何需要都不是敗壞，所以自己怎麽想就怎麽做，喜歡什麽就做什麽。從他做事的出發點來看，他承不承認自己有敗壞啊?（不承認。）承認自己有敗壞的人他會怎樣做?他是會尋求真理原則做事，還是自己禱告禱告、琢磨琢磨，頭腦裏怎麽想就怎麽做？他會按照哪個做?（尋求真理原則。）所以，從剛才那類人的做法上就看見了，他做事從來就是怎麽想就怎麽做，神話都是説給别人聽的，自己所明白的道理是講給别人的，也就是讓别人按着神話去做，意思是「你們都有敗壞流露，我做事都是尋求真理，没有多少敗壞流露」，這是不是認識自己的人？他對自己的敗壞都不敢承

認，這是實情。他認為能付點代價，為了滿足野心欲望多説點話、受點苦，甚至撇弃花費，那都是合乎真理的，都是對的。如果問他，「人都有敗壞，你那麼想就不怕錯嗎?」他會説:「没事，不怕，我的存心對。」你看看，他把自己的野心欲望與存心當成正面的東西了，這類人承不承認自己有敗壞?（不承認。）從客觀事實上來看，他根本就不承認自己有敗壞。不承認自己有敗壞的人能不能有真實的悔改?（不能。）絶對不會悔改的，永遠不會悔改。那他有没有真實的順服?（没有。）更没有了。他連真理是什麼都不知道，還談什麼順服啊? 他順服的都是自己的野心、欲望。他活着完全就是順着自己的意願從事一切的事，説話、做事、走什麼道路完全是按照自己的意願，從來不尋求真理。有些人説:「他從來不尋求真理，他為什麼還聽道呢?」聽道不代表就能尋求真理，聽道只是信神其中的一項，他如果不聽道、不聚會，他不就被顯明了嗎? 所以，這個過程他必須得走，但他聽了道不代表就是接受真理的人，不代表就是承認自己有敗壞的人，不能這麼推理。承認自己有敗壞不是容易的事，不喜愛真理的人就不容易做到。

剛才説不認識自己的人有兩個特徵，一個是根本就不喜愛真理，一個是從來就不承認自己有敗壞性情。那你們離認識自己差多遠哪?（現在還不認識自己，還没達到恨惡自己。）差太遠了。認識自己主要是認識自己的敗壞性情，認識自己的喜好，認識自己的錯誤觀點與錯誤做法，這才是關鍵的，認識自己的其他方面都是其次。你什麼時候承認自己有敗壞性情，承認神所揭示人的各種本性實質、敗壞流露你都有，你能具體地列出來，你承認這些具體的事實、表現、流露都是不合真理的，都是與神為敵的，都是神所厭憎的，這個時候你才能真實地接受真理，才能産生真實的悔改。現在，人所説的接受真理就是道理上承認了，做法有些改變，但過後活出的還是撒但敗壞性情，還憑着那些撒但哲學活着，一點兒都没變。做法變了不代表性情有變化，要達到性情變化，人得認識自己的本性實質、認識自己的敗壞性情，這是起步。只認識自己的做法有問題，自己不是好人，是魔鬼撒但，這離認識自己的本性實質、離性情變化還遠着呢。

選段 44

人要認識自己必須認識自己的敗壞性情，必須得掌握自己的真實情形。認識自己的情形最主要該掌握自己的心思意念，每個時期人的心思意念都有一個主要的東西支配，抓住心思意念就能抓住背後的東西。人的心思意念誰也控制不了，但你得知道這個心思意念是從哪兒來的、出發點是什麼，這個心思意念是怎麼產生的、由什麼東西支配的、屬于什麼性質。人的性情變化以後，變化的那部分所產生的心思意念、思想觀點與所追求的目標跟以前就大不一樣了，基本接近真理、合乎真理了。人没有變化的那些東西，就是那些老舊的心思意念、老舊的思想觀點，包括人所喜好的、追求的東西，都是骯髒、污穢、醜陋不堪的東西。當人明白真理以後，對這些東西都能分辨了，都能看清楚了，就能背叛、放弃這些東西了，這樣的人的確是有一些變化了，能够接受真理、實行真理，進入一些真理實際了；那些不明白真理的人，對這些敗壞的東西、反面的事物還看不清楚，分辨不透，就没法放弃，更没法背叛。這到底差在什麼地方？為什麼同樣信神，有的人對這些反面的、污穢的東西能分辨、弃絶，而有的人却看不透，還不能擺脱？這與人是否喜愛真理、追求真理有直接關係。追求真理的人吃喝一段時間神的話、聽一段時間講道就能明白真理，就能看透一些事，生命就有些長進，而那些不喜愛真理的人即使同樣聚會、讀神的話、聽講道也不能明白真理，不管信多少年也没有生命進入，這些人就是失敗在不追求真理上。不追求真理的人不管信神多少年也不能明白真理，臨到什麼事還是看不透，幾乎跟宗教裏的人一樣，信神多少年什麼也得不着。你們現在明白多少真理？能看透哪些事？對反面事物、反面人物有没有分辨？對到底什麼是信神、你信的到底是誰都不清楚，平時有點想法或存心自己也分辨不透，對信神該走什麼路也認識不清，對做事、盡本分該怎麼實行真理還看不透，這就是没有生命進入的人。只有真實明白真理了，會實行真理了，才會分辨各種人，才能看透各類事，做出的事才能合乎真理，才能達到神的要求，離神的心意才越近，只有這樣追求才有果效。

選段 45

人裏面常常存在一些消極情形，其中有的情形能够影響人、轄制人，有的情形甚至能使人偏離真道走向歧途。人追求什麽、注重什麽，人選擇哪條路都跟人裏面的情形有關係，人是軟弱或是剛强更與人裏面的情形有直接關係。比如，現在很多人對神的日子特别注重，人都有一個願望，都盼望神的日子趕緊來到，人好擺脱這些苦難、病痛、逼迫或者更多方面的痛苦，人認為神的日子來到，人現在所受的這些痛苦就能够解脱了，就不再受苦了，該享福了。若人在這種情形裏追求認識神、追求真理，那生命長進就很有限，臨到點挫折或者不如意的事，人裏面那些軟弱、消極、悖逆的東西就都出來了。所以説，如果人的情形不正常或情形不對，那他的追求目標也不會正確，肯定是有掺雜的。有的人在不對的情形裏追求進入，他還感覺追求得挺好，認為自己也是按着神的要求去做的，也是按着真理去實行的，并没有違背神的意思，没有偏離神的心意。你感覺是這樣，但是當你臨到一些不如意的事或環境，給你帶來一些痛苦，觸及你那個軟弱的地方，觸及你心靈深處所喜愛、追求的那個東西，你就消極了，你的盼望、理想落空了，你自然就軟弱了。所以説，你什麽時候剛强、什麽時候軟弱也是根據你當時的那個情形决定的。現在有很多人感覺自己挺剛强，有點身量了，也比以前有信心了，已經走上信神的正軌了，不用别人拉着、推着走了，那為什麽臨到環境或者臨到難處還能消極軟弱呢？為什麽還能發怨言導致不信呢？這就説明在每個人身上都有一些消極的、不正常的情形。人裏面掺雜的東西有些是不容易放下的，即使你是追求真理的人也不能完全把這些東西放下，必須根據神話語的揭示反省認識自己的情形，之後再尋求真理解决敗壞性情，這樣才會逐步地放下、逐步地改變，不是人讀了神的話知道了自己的情形馬上就能變的。只要人常讀神的話，把自己的情形看清楚了，能禱告神往真理上够，以後再流露敗壞的時候或者情形不正常的時候你就能認識了，你就能禱告神，用真理解决問題，這不對的情形就能得到扭轉，達到逐漸有變化。這樣，人裏面的掺雜、那些該放下的東西就能放下了，非得經歷到一定程度才能達到果效。

很多人從開始信神時就憑着觀念想象追求得福，結果臨到不合觀念的事就消極軟弱了，就對神有懷疑了，甚至產生觀念、誤解，如果没有人交通真理就站立不住，隨時都能背叛神。舉個例子。有的人總存着觀念想象信神，他認為只要撇弃家庭盡本分，神就會保守他、祝福他，就會照顧他家人的生活，神就應該這樣作。結果有一天臨到的事不如他的願，他的身體有病痛了，在接待家也不像在自己家那麼舒適，或者照顧得差一點，他就受不了了，就能消極、灰心多長時間，也不追求真理了，甚至對真理都不承認了。所以説，人裏面有些情形如果自己不認識、没知覺也感覺不到錯誤的話，雖然現在還有熱心、還挺追求，但不知什麼時候臨到什麼環境人裏面真實的情形就暴露出來了，就會使人跌倒失敗，這就是不會反省認識自己的結果。不明白真理的人都是這樣，不知道什麼時候能跌倒失敗，也不知道什麼時候會消極軟弱，更不知道什麼時候能背叛神。你看，不明白真理的人得面臨多少危險哪！但明白真理也不是簡單的事，多長時間才能獲得一點亮光，才能有一點真實認識，才能明白一點真理，若你裏面的存心摻雜很嚴重，不能得到解决，隨時隨地就把你明白的那點亮光給淹没了，甚至把你的那點信心也磨没了，這的確是很危險的。現在主要的難處是，每個人心裏對神都有一些觀念想象，只是没顯明出來時人還不承認，它隱藏在人的心裏，説不定什麼時候、在什麼事上這些隱藏的東西就暴露出來了，就使人跌倒了。雖然人都有好的願望，都想好好信神、得着真理，但人的存心摻雜太多、觀念想象太多，對人追求真理、對人的生命進入攔阻太大，人都是心有餘力不足。比如，臨到修理對付人就不容易順服下來，臨到試煉熬煉人總要講理，一旦得病了、臨到灾難了，還埋怨神為什麼不保守他，像這樣的人怎麼經歷神的作工？連起碼的順服神的心都没有，又怎能得着真理呢？有的人因為一點不如意就能消極，因為別人論斷就能跌倒，因為被抓捕就能背叛神，真是人有旦夕禍福，又豈能自料！每個人裏面都有得福的欲望，都有自己的喜好，就人總追求自己喜好的東西能够帶來什麼禍患人自己往往還感覺不到，還以為自己追求的、喜好的是正當的，没有不對

之處，當有一天臨到禍患了，自己追求的、喜好的東西被剥奪了，就消極軟弱爬不起來了，自己還不知是怎麼回事，還埋怨神不公，背叛神的心就出來了。人不認識自己也不可能知道自己的致命處在哪兒，在什麼地方容易失敗跌倒都不知道，就是這麼可憐。所以説，不認識自己的人隨時都可能跌倒失敗，把自己斷送。

很多人都説過這話，「什麼真理我都明白，就是實行不出來」，這句話把人不實行真理的根源暴露出來了。什麼人明白真理實行不出來？肯定地説，只有厭煩真理、仇恨真理的人才實行不出真理，這就是人本性裏的問題了。喜愛真理的人即使不明白真理，他也會憑良心做事，也不會作出惡來，如果人的本性厭煩真理，那他永遠也不會實行真理的。厭煩真理的人信神都是為了得福，他不是為了追求真理達到蒙拯救，即使盡本分也不是為了得真理，完全是為了得到福氣。比如，有些受逼迫有家難歸的人心裏就想，「我是因信神受的逼迫，有家回不了，到有一天神會給我一個更好的家，神不會讓我白受苦」，或者是「我無論在哪兒，神都會讓我有口飯吃，神不會讓我走到絶路上。如果讓我走到絶路上，那神就不是真神了，神不會那麼作的」。人裏面是不是有這些東西？還有些人認為，「我撇下家庭為神花費，神不應該把我交在執政掌權的手裏；我這麼熱心追求，神應該保守我、祝福我；我們這麼盼望神的日子到來，那神的日子就應該盡快來到，神應該讓人如願以償。」許多人心裏都是這麼想的，這是不是人的奢侈欲望？人裏面總有對神的奢侈要求，他總是認為，「我們撇弃家庭盡本分，神就應該祝福我們；我們按照神的要求做了，神應該賞賜我們」，很多人信神心裏都存有這些東西。他們看見別人走出家庭、撇下一切很輕鬆地為神花費，心裏就想：「人家離開家那麼長時間，怎麼就不想家呢？人家是怎麼勝過去的？我怎麼就勝不過去呢？我怎麼就放不下家庭、丈夫（妻子）、兒女呢？神怎麼恩待他不恩待我呢？聖靈為什麼不賜給我恩典、不與我同在呢？」這是什麼情形？人太没理智了，自己不實行真理還埋怨神，人該做到的他没有做，人該選擇追求真理的路，他却厭煩真理，貪戀肉體享受，總追求得福、享受恩典，總埋怨神對人要求太

高，一味地讓神恩待他、賜給他更多的恩典，讓他肉體有享受，這是真心信神的人嗎？他就認為，「我撇弃家庭盡本分，受了這麼多苦，神就應該恩待我讓我不想家，讓我有心志撇弃，應該加給我力量，我就不至于消極軟弱了。別人那麼剛强，神也應該讓我剛强起來」。人說這些話没有一點兒理智，一點兒信心都没有，都是因為人的奢侈要求没有得到滿足而對神産生了不滿，這都是從人心裏流露出來的東西，完全代表人的本性。人裏面有這些東西，若不脱去，隨時隨地都可能導致人埋怨神、誤解神，還容易褻瀆神，隨時隨地都可能離弃真道，這是很自然的事。現在你們看清楚没有？人對自己本性所流露的東西必須得有認識，這是嚴重的問題，要認真對待才行，因為這涉及到人能否站住見證的問題，也涉及到信神能不能達到蒙拯救的問題。明白點真理的人如果流露這些東西能意識到，發現問題能省察、深挖，就能解决問題，如果意識不到這就没辦法了，只好等神揭示或事實顯明。不喜愛真理的人就不注重省察自己，總覺得這是小事，没必要省察自己，就稀裏糊塗遷就自己，認為「人都這樣，發點怨言這不算什麼，神會原諒，神不記念」。人不知道該如何反省自己、怎麼尋求真理解决問題，這些都不會實行，都是稀裏糊塗，惰性特别嚴重，還有依賴性，還想入非非，盼望「神哪天給我們來個徹底的變化，我們就没有這個惰性了，我們就完全聖潔了，我們仰望神的大能」，這屬于异想天開，太不實際了。聽了這麼多道，如果還能説出這種觀念想象的話，這就是對神的作工不認識了，到現在還没看清楚神怎麼拯救人，這樣的人就太愚昧無知了。為什麼神家總是交通認識自己、認識神的性情？這對每個人來説都很關鍵。如果真看清楚神怎樣拯救人，你就應該注重認識自己，就應該常常反省自己，這樣才有真實的生命進入。當你能意識到自己流露敗壞的時候，你能不能尋求真理？能不能禱告神、背叛肉體？這是實行真理的前提，是關鍵一環。每臨到一件事，每做一件事，你能意識到該怎麼實行合乎真理，你就容易實行出真理了，就有生命進入了。你不會認識自己，怎麼能有生命長進呢？不管怎麼消極軟弱都不反省認識自己，也不禱告神，只能證明你不喜愛真理，你不是追求真理的人，永遠得不着真理。

以前有些人還認為，「我們盼望大紅龍早點垮台，盼望神的日子快點來到，這不是正當的要求嗎？盼望神的日子早點來到不是盼望神早日得榮耀嗎？」人還變相地找個好聽的說法，其實人就是為了自己。若是不為自己，人盼什麼呀？人盼的都是趕緊擺脫這個苦難的環境、苦難的世界。尤其有些人看見以前給衆長子的那些應許，更是渴慕得不得了，每當看見那些話就像望梅止渴一樣。人裏面那個私欲還沒有完全放下，所以你怎麼追求真理也是三分五分的勁。有許多不追求真理的人總盼神的日子來到好解脫痛苦，享受天國的福分，盼不到就難受得火燒火燎，有的人就喊出來了：「神的日子啥時候來到呀？我還沒成家呢，我挺不住了！我還得孝敬父母呢，我受不了了！我還得生兒養女防老呢！神的日子趕緊來到吧！咱們共同禱告吧！」那些追求真理的人怎麼就能跟隨到現在一點怨言都沒有呢？還不是有神話帶領、有神話支撐着嗎？人裏面有這麼多的摻雜，不接受熬煉行嗎？不受苦怎麼能有變化呢？只有熬煉到一個程度，人能甘願任神擺布了，再沒有怨言了，那時人就完全變化了。

選段 46

在敗壞人類中，除了惡魔投胎的、除了被邪靈附體的以外，人的本性實質都是一樣的。有些人總愛研究各種人裏面都是什麼靈，這個不現實，注重這些容易出偏差。有些人因為出現點超然的事，就總感覺自己的靈不對，也有些人因着自己總也不能變化，覺得也是靈有問題。其實，不管靈是否有問題，人的本性是一樣的，都是抵擋神、背叛神的，敗壞的深度也相差無幾，本性裏共性的東西也是一樣的。有些人總懷疑自己的靈不對，總琢磨「我怎麼能做出這種事呢？沒想到呀！是不是我的靈不對？」甚至懷疑自己是不是神揀選的，結果就越來越消極。有些人領受就純正，不管做了什麼事，他只注重尋求真理，根據神的話反省自己，「我為什麼能做出這事呢？這流露的是什麼性情？是受什麼本性支配的？到底怎樣做才能合乎真理呢？」這樣反省自己就容易明白真理，找到實行的路途，也能達到認識自己的果效。人

省察的方式、路途不一樣，有的人注重尋求真理、認識自己，有的人總注重渺茫的東西、不現實的東西，這就不容易長進，還容易陷在消極裏。現在你得明白，不管你是什麼靈，你別注重這事，靈的東西誰也看不見、摸不着，太注重了會耽誤生命長進，關鍵要注重的就是人的本性實質，這就關係到分辨人了，能分辨人的本性實質是什麼就會分辨人了。看透人的本性實質存在哪些東西，能流露出什麼敗壞性情，需要哪方面真理解決，這是信神最該注重的地方，只有這樣經歷神的作工才能得着真理，使敗壞性情得着潔净。怎樣認識自己？怎樣認識自己的本性？根據你做事流露出來的敗壞性情才能看見你的本性實質是什麼，所以認識自己關鍵就是認識自己的敗壞性情，只有認識敗壞性情了才能認識到人的本性實質，把本性實質看清楚了就是把人徹底看透了。認識自己是很深的功課，人能否蒙拯救關鍵看人怎麼認識自己，只有達到真實認識自己了才容易接受真理，才能有真實悔改，才能走上蒙拯救的路。那些不會認識自己的人不可能接受真理，更不可能有真實悔改。所以，認識自己的敗壞性情才是關鍵問題，絶不能追求假屬靈。有些人總注重研究人的靈，總説人是什麼靈，是不是人的靈、有没有邪靈等等，這些事人看不透，總注重這些事容易出偏差，容易誤導人、坑害人。人追求真理應該注重認識自己、認識敗壞性情、看透人的本性實質，這是現實的，這樣有利于解決敗壞性情的問題，有利于人追求真理達到蒙神拯救。

人經過撒但敗壞以後本性實質基本都是一樣的，只是大同小异的區别，因為都是從一個祖先來的，都在一個世界當中活着，都經過同樣的敗壞，人共性的東西都一樣，不過有的人藉着這個環境能做出這類事，有的人藉着那個環境能做出那類事，有的人有點文化知識，是受過教育的人，有的人没有文化知識，未受過什麼教育，有的人看事是這種觀點，有的人看事是那種觀點，有的人生在這種社會環境裏，有的人生在那種社會環境裏，風俗遺傳、生活習慣各有不同，但人本性裏所流露的東西實質都是一樣的。那你總想知道自己是什麼靈，總擔心是不是邪靈，這就没必要了，這是人没法達到的事，只有神能知

道，人就是知道也没什麽用。總想解剖靈、研究靈没有什麽益處，這是最愚昧的人、最渾的人做的事。不要做完錯事或者有什麽過犯就懷疑自己:「是不是我的靈不對？是不是有邪靈作工啊？我怎麽能做出這樣荒唐的事呢?」無論做出什麽事都應從本性上找根源，尋求人該進入的真理。你如果省察靈，那没法省察出來，就是知道自己是什麽靈，你也認識不了自己的本性，也解决不了問題。所以説，有的人總講自己是什麽靈，好像特别屬靈、特别内行似的，其實這樣的人更外行、更愚蠢。有些人還説得特别屬靈，感覺自己這話説得多深奥，一般人還明白不了，他説:「咱們關鍵得省察自己是什麽靈，若没有人的靈，信神也不能蒙拯救，别惹神厭煩。」有的人聽到這話就中毒了，受迷惑了，深覺有理，也開始省察自己是什麽靈。他因為特别注重靈而神經過敏了，每做一件事他都省察，終于發現了問題:「我為什麽做事總違背真理呢？怎麽一點人性理智没有呢？我肯定是邪靈。」其實，人本性不好、没有真理怎麽能做出合真理的事呢？即使行為再好也不是實行真理，還是跟神敵對的。人的本性不好，都經過撒但敗壞、加工了，簡直没有人的模樣，盡悖逆、抵擋神，離神太遠了，不可能做出合神心意的事，人的天性裏没有與神相合的東西了，這都是明擺着的事。

有些人總是神經過敏，對自己是否通靈、屬于哪類靈的事看得特别重要，把認識本性的事放一邊了，這叫撿了芝麻丢了西瓜。抓住虚無縹緲的事，却把實際的事放在一邊了，這不是愚蠢嗎？你研究這幾年，靈的事研究透了嗎？魂的事研究透了嗎？你那個靈是什麽樣你見過嗎？靈魂深處本性實質的東西你不挖掘，總研究自己是什麽靈，你能研究出成果嗎？這不是瞎子點燈——白費蠟嗎？放着自己的實際難處不想辦法解决，總搞邪門歪道，總研究自己是什麽靈，能解决什麽問題呢？信神不追求真理、不務正業總研究靈，這是最愚蠢的人。真正聰明的人他的態度是：我不管神怎麽作、神怎麽對待我，不管我敗壞多深、人性如何，我只管追求真理、追求認識神堅定不移！只有認識神了才能解决敗壞性情，才能達到盡好本分滿足神心意，這是人生的方向，是人該追求達到的，這才是唯一蒙拯救的路。現在追求真理

才是現實的，認識自己的敗壞本性是現實的，明白真理脱去敗壞性情是現實的，盡好本分達到滿足神是現實的，進入真理實際活出真正人的樣式這是現實的，愛神、順服神、見證神是現實的，神要的是這幾方面的果效。那些摸不着、看不見的事研究它没有用，都與現實無關，與神作工的果效没有關係。現在你在肉體中活着，就得追求明白真理，追求盡好本分，追求做誠實人，追求性情變化，這些都是多數人能達到的。

有些人有明顯的邪靈作工，可能是被邪靈附體了，這樣的人信神到底能不能蒙拯救呢？這就不好説了，那就得看他做事有没有理智、神經是否正常，最關鍵的是能不能明白真理、實行真理，如果達不到這個標準，那就没法拯救了。現在你們理智正常，説話也正常，没有發生超然、异常的現象，雖然有時情形有些不正常，有些做法不對，但這都是人本性的流露，其實别人也是一樣，只是流露的背景不同、時間不同。現在你們好像有點身量了，聽過别人講一些靈的事、靈的説法就模仿、追隨，好像自己多明白靈的事，好像自己是多大人物似的。靈界的事只有神知道、掌握，人能從神的話裏明白一點就不錯了，人怎麽能看透靈界呢？總這樣琢磨是不是容易走偏路啊？現在人裏面都有這情形，雖然你没有鄭重其事地總談論這方面的事，没因為這事軟弱，也没有因為這事跌倒過，但别人那個説法就能影響你一時。雖然你不太注重這類事，但是你心裏注重靈的東西還是有的，到有一天你真做錯了一些事，受了挫折栽倒的時候，你就該懷疑自己了：「是不是我的靈也不對？」你平時也没有懷疑過，看見别人陷在那裏面還覺得他們挺荒唐的，到有一天你臨到對付了，或者人家説你是撒但、是邪靈，你也會相信，也照樣會陷在裏面不能自拔。其實，多數人都容易犯這個病，把靈的事看得特别重要，把認識自己本性的事、生命進入的事都放一邊了，這就完全脱離現實了，這是經歷上的偏差。

你們都應該注重認識自己的本性，在哪方面還容易做錯事、走偏路，在這個基礎上總結經驗、教訓，尤其在事奉方面、在生命經歷方面、在認識自己本性方面，逐漸地都有一些進深的認識，才能掌握自

己的情形，朝着正確的方向發展。若能具備這些方面的真理作你內在的生命，那你就穩當多了，不明白的事也不信口雌黃亂說了，說話也注重實際了，交通的東西也現實了。人認識自己本性越深，明白真理越多，說話就越有分寸，就不會亂說了。沒有真理的人總是傻乎乎的，什麼話都敢說，甚至有的人傳福音為了多得幾個人，不惜隨從宗教人說褻瀆神的話，他都不知道自己是什麼東西，都不認識自己的本性，都不懼怕神。有的人認為這不算什麼，真的不算什麼嗎？到有一天認識到問題的嚴重性你就害怕了，這是了不得的事！對這事的實質都看不透，還覺得自己挺高明，什麼都明白，就是得罪神了還不知曉，怎麼死的都不知道。你就是把地獄的事、靈界的事都看透了，對自己的本性不認識也沒用。現在關鍵就是解決認識自己的難處、認識本性實質的難處，本性所流露的每一個情形你都得掌握，這些掌握不了，明白什麼也沒用，你再解剖自己是什麼靈、什麼魂這都沒有用，關鍵得掌握自己裏面確實存在的各種本性裏的東西。現在不管你裏面是什麼靈，你現在是個人，你有正常思維，你就應該追求明白真理、接受真理，能明白真理你就應該按着真理去做，這是人的本分，你研究靈的事對你來說根本就沒有用，徒勞無益。現在各地教會都顯明出一些有邪靈作工的人，這些人如果能領受真理，還有希望，如果不能領受真理，也不接受真理，就只能清除了。能領受真理的人說明理智還是正常的，如果明白真理多了，撒但就迷惑不了他了，也控制不了他，那就有希望蒙拯救。如果是被鬼附，多數時候理智都不太正常了，這就徹底完了，必須清除，免得帶來麻煩。凡是理智比較正常的人，不管裏面是什麼靈，只要通點靈，能明白真理、能接受真理，這就有希望能蒙拯救。雖然人沒有接受真理的器官，但如果人聽道有果效，交通真理能明白、能够上，還有正常思維，不謬妄，都是有希望達到蒙拯救的，就怕人不通靈，聽不懂人話，怎麼交通真理也不明白，這就麻煩了，連效力者也做不了了。另外，信神的人只應注重真理，只應注重追求真理，不能再注重總講屬靈、研究靈、認識靈，這是荒唐、謬妄的事。現在關鍵是人能不能接受真理、能不能明白真理、能不能進

入實際，這是關鍵，能不能認識自己，會不會反省自己，是不是認識自己本性的人，這事最關鍵！你研究自己是什麼靈這沒有意義，更沒有價值。你總研究自己是什麼靈，總研究自己的靈魂是怎麼回事，你是什麼靈，是高級的靈還是低級的靈，是哪個靈投胎轉世，曾經來過幾次，最終是什麼結局，以後能怎麼樣，總研究這些會耽誤大事的。就算你研究透了，到有一天別人都明白真理進入實際了，你却什麼也沒有，那你就耽誤大事了，你把自己坑了，這就是走錯路了，白信神一場，到那時你怨誰呢？怨誰都沒有用，還是因自己愚昧造成的。

選段 47

現在，你們對怎麼跟隨神走追求真理的路看清楚沒有？信神跟隨神到底是怎麼回事？是有點撇弃，能為神花費、能受點苦，跟隨到路終就完事了嗎？這樣跟隨能得着真理嗎？能達到蒙拯救嗎？這些事你們心裏到底清不清楚？有些人認為經歷完審判刑罰、對付修理或者本相被顯明之後結局就定型了，就注定沒有蒙拯救的希望了。多數人對這事都看不透，都在十字路口上徘徊，不知前面的路怎麼走，這是不是對神的作工還沒有真實認識啊？總對神作工有疑惑、總對神拯救人有疑惑的人，他們有一點兒真實的信心嗎？有些人平時沒臨到對付修理、沒受什麼挫折的時候感覺信神應該追求真理，應該滿足神的心意，一旦臨到對付修理受點打擊或者遇到難處了，人的背叛本性就流露出來了，讓人看着特別厭憎，過後自己也感覺特別厭憎，最後就給自己定結局了，「我能做出這事不就完了嗎？神肯定不拯救我了」。存在這種情形的不是少數人，可以說所有的人都是這樣。為什麼人能這樣定規自己呢？證明人對神拯救人的心意還是不明白。一次修理對付就能導致你消極多長時間爬不起來，甚至放弃本分，一次失敗跌倒就能使你自暴自弃不再追求真理，停滯不前，好像人感覺自己完美無缺追求才有勁，若發現自己太敗壞就無心追求了。很多人都說過喪氣、消極的話：「我這人這麼敗壞肯定完了，神不拯救了。即使神饒恕我，我自己也不能饒恕自己，我這人是不可能變化了。」人不明白神的心意說明

人還不認識神的作工。其實，人在經歷中有時流露一些敗壞性情，做事有摻雜了，不負責任了，或者應付糊弄没有忠心了，這是很自然的事，因為人有敗壞性情，這是必然規律。如果没有這些流露，怎麼能説是敗壞的人類呢？若人類没有敗壞，神作的拯救工作也就没有意義了。現在的問題是，因為人不明白真理對自己還没有真實認識，對自己的情形也看不透，所以就需要神揭示審判的話語發表出來人才恍然大悟，否則人都麻木痴呆，不這樣作工人是不會變化的。每個階段不管你們臨到什麼難處，我跟你們交通真理，讓你們明白，給你們掌掌舵，你們能進入正軌就行了，否則人總搞極端，總往死胡同走，走走就没路了，走走就把自己定規了。剛開始經歷神的作工人都不認識自己，臨到幾次失敗、顯明，最後就定規自己説：「我這人就是魔鬼撒但哪！這下完了，我不能蒙拯救了，没機會了，没有挽救的餘地了。」人真是太脆弱了，人都挺難辦，走走就走到極端裏了。人看不見自己敗壞太深就是魔鬼的時候，人就狂妄、自是，覺得自己受了許多苦，就是愛神的人，有資格進天國，但當人認識自己敗壞太深，活出來的没有人樣，就是魔鬼撒但時，就自暴自弃，覺得自己没希望了，肯定被神定罪了，顯明淘汰了。人不認識自己的時候狂妄自是，認識自己的時候還自暴自弃，人就是這麼麻煩、這麼難辦。如果人能接受真理，有一天真明白神心意了，他會説：「原來我敗壞得這麼深啊，我才認識到，多虧神拯救啊！現在我才看見光明的人生，走上人生的正道，我不知道該怎麼感謝神。」人如同夢中初醒恍然大悟，這不是蒙了極大拯救嗎？還不該贊美神嗎？有些人臨死時也不能認識自己，還很狂妄，接受不了事實的顯明，還覺得自己不錯，「我是個好人，怎麼能做出那事呢？」好像受冤枉了。有些人經歷幾年神的作工，最終也不能認識自己的本性是什麼東西，總認為自己是個好人，是一時糊塗做錯了事，到現在被淘汰也不服氣，這種人太狂妄無知，根本不是接受真理的人，永遠也不能變化成人。從這裏你們就可以發現，人的本性雖然都是抵擋神、背叛神的，但本性裏還是有區别的，這就需要對人的本性有更深的認識。

在人的本性裏有些共性的東西必須得認識。人都能背叛神這是共性的東西，但是每個人都有自己致命的地方，有的人喜歡權力，有的人喜歡地位，有的人崇尚金錢，有的人崇尚物欲，這就是本性有區別了。有的人信神受很多苦都能够站立住，有的人受點苦就消極、發怨言，站立不住，為什麼同樣信神、同樣吃喝神的話，臨到事時人的反應就不一樣呢？這就説明，敗壞太深的人類雖然都有撒但本性，但人性的品質還是有區別的。有的人厭煩真理、仇恨真理，有的人就能喜愛真理、接受真理，有的人敗壞性情表現得嚴重點兒，有的人表現得輕點兒，有的人善良一點，有的人却很凶惡，雖然言語行為表現有所區別，但敗壞性情都是一樣的，都是敗壞人類，都是屬撒但的，這是共性的東西。一個人的本性是什麼，那他就是什麼人，雖然人與人的本性有相通的地方，但也得根據實質區別對待。比如，邪情私欲這是人共性的東西，每個人都有，而且在這方面人都不容易勝過，但是有的人這方面特別强烈，每次臨到男女試探的事他都勝不過去，他的心都能被占有，都能陷入試探，隨時都能跟人跑，背叛神，這就可以説這人本性邪惡。有的人臨到這事即使有點軟弱，或者有點邪情私欲的流露，但也不會做出越格的事，他能克制住，能迴避，能背叛肉體，遠離試探，那就不能説他本性邪惡。人活在肉體中就有邪情私欲，但有的人就能任意妄為、放縱情欲，甚至打岔攪擾教會工作的事都幹得出來，有的人却不是這樣，他能够追求真理憑真理行事，能背叛肉體。雖然都有肉體情欲，但表現却不一樣，這就是人的本性實質有區別。有的人貪財，看見錢、看見好東西就想占為己有，占有欲特別强，這人的本性就是貪婪。他看見財物就有貪心，神的祭物他也敢偷吃、亂用，甚至是幾千、幾萬他都敢動，錢越多他越敢動，根本没有懼怕神的心，這就是貪婪的本性。有的人花了教會幾塊錢、幾十塊錢良心就不平安，趕緊跪到神面前禱告，懊悔流泪求神饒恕，這就不能説這人是貪錢財的人，因為人都有敗壞性情，都有軟弱，他能真實悔改就證明這只是敗壞性情的流露。有的人好論斷人，他會説，「這人這次花了教會幾塊錢，下次就能花幾十塊，他肯定是偷吃祭物的人，應該清

除」，這麼説就有點論斷的性質了。人有敗壞性情肯定有敗壞流露，肯定能做出許多壞事，這是正常的，但有敗壞流露與有惡人的本性是不一樣的，雖然做的有些事是一樣的，但本性是有區别的。比如，人走追求真理的路，追求做誠實人，難免有時流露出謊言或者詭詐欺騙，而魔鬼有説謊、詭詐的本性就能常常説謊、凡事説謊，雖然都有説謊的表現，但魔鬼和追求真理的人是兩種不同的實質。你如果因着人一時的敗壞流露就把追求做誠實人的人也説成是魔鬼撒但，這合不合適？有説謊欺騙的過犯不代表就是一貫説謊欺騙的魔鬼，因為人的本性實質不同，就不能一概而論了。把有一時過犯的人和魔鬼相提并論，這屬于隨意論斷人、定罪人，這是最坑害人的事。如果没有分辨看不透事就不能瞎説亂套，免得傷害人。不通靈、好守規條的人最容易論斷人、定罪人，不明白真理的人説話辦事就没有原則，隨便説話、隨意論斷定罪人對人對己都没有益處。

信神要達到什麼目標才合乎神的心意，你們心裏没數，没有幾個人能完全按照神的要求來信神。你們裏面存在太多的問題，也可能你們現在還認識不到、不太清楚，這説明你們還不明白真理，不會反省自己，對自己裏面的各種思想、本性的東西還没有深挖，還不會解剖。到有一天你們聽道多了，有經歷了，你們就明白真理了，那時你們對自己才能有真實的認識。你們雖然是真心信神，但敗壞性情還没有脱去，本性裏還有許多虚浮的東西，還是喜歡穿得好、享受得好。有些人穿點好衣服或拿個好手機，説話的聲調就變了，還有的女人穿上高跟鞋，走路的姿勢就不一樣了，就不知道自己是誰了。人心裏存有什麼東西，是什麼本性使人能流露這些邪惡、醜陋、虚浮的東西，這就需要人認識自己的敗壞性情、認識自己本性裏的東西。這些敗壞性情人雖然能感覺到，但還解决不了，只能憑着意志克制，使其不流露在外，隨着人的經歷，隨着人對各方面真理的認識、對本性認識的加深，隨着人在神的要求上逐步地明白、進入，這些敗壞性情、本性的東西慢慢地就開始變化了。剛開始認識自己都很膚淺，對敗壞性情雖然能承認但不會尋求真理認識敗壞的實質，有點兒認識就想藉着努力克制

背叛肉體達到果效，結果還是無濟于事，還是看不透問題的根源。以後真正明白真理了，對敗壞性情認識得透了，人就開始恨惡自己了，那時就不需要特別用力地去背叛肉體，人就能自覺地實行真理了，做事就能根據原則了，有時即使明白真理不透亮，起碼也能憑良心理智做事了。剛開始經歷神話時都有難處，因不明白真理，也不知道根據原則，總問這事怎麼做、那事怎麼做，只會守規條。另外，人還總受消極情形的攪擾，有時就無路可走。對于消極情形，能交通解決的就交通解決，有些交通解決不了的就不用管它，你就只管正常地實行進入，還要多交通真理，等到有一天明白真理透亮了，對很多事看透了，消極情形自然就没有了。現在，你們原來的那些消極情形不就没有了嗎？起碼比以前少多了。你們只管好好追求真理，什麼問題都能解決，能解決自己的問題就有進步、有長進了。經歷到有一天，一個人的人生觀、生存的意義、生存的根基整個都變了，就是整個人都脱胎换骨了，變成另外一個人了，這不得了啊！這是大的變化，是翻天覆地的變化。你對世界上的名利、地位、錢財、享受、榮華富貴覺得有没有都行了，這些事很輕鬆地就能放下，這才是有人樣的人。神最終作成的就是這樣一班人，為真理活着，為神而活着，為着正義的事而活着，這就是真正人的樣式。

有的人會問：「到底什麼是人？」現在的人都不是人。不是人那是什麼？説動物也行，説畜生也行，説撒但也行，説魔鬼也行，總之，只是披着一張人皮但稱不上人，因為不具備正常人性。説人是動物也沾邊，但人有語言、有思想、有思維，能搞科學製造，只好列在高級動物裏。但人被撒但敗壞太深，早已失去了良心理智，絲毫不順服神、不敬畏神，説人是魔鬼撒但也完全合適，因為人的本性是屬撒但的，人流露的都是撒但的性情，發表的都是撒但的觀點，所以説人是魔鬼撒但更貼切。人敗壞太深没有多少人樣，就像畜生、動物，又是魔鬼，人現在就是四不像，人不人鬼不鬼的，没有真正人樣。像有些信神時間長的人，經歷這麼多年神的作工明白一些真理了，對神有點知心了，多少能理解一點神的心意了，多少能急神所急、想神所想了，這就是

稍有一點人的模樣了，半成形了。初信的人没有經歷刑罰審判，也没有經過太多的修理對付，真理聽得也少，看過的那點神話也没有真實的經歷，那他的身量還差得遠呢。人經歷的深淺决定人的變化多少，你經歷神話越少對真理明白得就越少，你一點兒經歷没有，那你就是原封未動的活撒但，就是一個純魔鬼，你信不信？這話有一天你會明白的。現在哪有好人？没有人的模樣怎能稱得上是人？好人更談不上了。只有人的外殼但没有人的實質，説人是衣冠禽獸也不過分。經歷神的作工要想變化成有人樣式的人，就得經過神話語的揭示、刑罰、審判，最終人才能有變化，這是個路途，不這麽作人就没法變化，就得一點一點地這麽作。人必須得經歷審判刑罰，還得不斷地修理對付，人的敗壞性情有哪些流露必須得揭示出來，人會反省自己、人能明白真理才能往正道上走，經歷一段時間明白一些真理了，才有點把握能站立得住。看你們現在的情况都是身量太小，明白真理太少，達不到合格的盡本分，雖然外表盡本分忙得挺歡，其實你們每一個人都在危險的邊緣上，看不出有什麽真理實際，是不是追求真理的人都不好説，這就太危險了。我説過好幾次這樣的話，但是很多人都不明白這話是什麽意思。有的人説：「我現在信神這麽有勁，我不至于跌倒，也不至于失迷，神這麽恩待我，没有什麽危險。」神恩待每一個人，也在保守每一個人，但你没進入真理實際，自然就有危險。臨到試煉，你保證能站立得住嗎？没有人敢保證。許多人只是會講一些字句道理，并不代表明白真理，更不代表有實際身量，人還覺得自己差不多了，能説這話的人説明差得太遠，人不具備真理實際都是活在危險的邊緣中，這是一點不錯的。

選段 48

在信神的人中哪種人最不容易蒙拯救，有哪種本性最容易導致滅亡？這事你們看清了嗎？不管是做帶領的也好，還是做普通跟隨的也好，人共同的本性是什麽？人本性裏共性的東西就是背叛神，每一個人都能背叛神。什麽是背叛神？哪些表現屬于背叛神？只是人不信神了才是背叛神嗎？人得了解人的實質是什麽東西，抓住根源。你的小

脾氣、壞毛病、不好的習慣或者是沒有教養這些都是表皮的問題，你總抓住這些皮毛的問題不放，還能亂套規條，這就是偏謬了，必須抓住實質的問題，就是必須得認識敗壞性情，這是你本性裏的東西。如果敗壞性情不解決，你會講多少字句道理也沒有用，你的所說所做還會抵擋神。人能隨時隨地背叛神，這是一個嚴重的問題。可能你這段時間能有點愛神的心，能熱心花費，盡本分有點忠心，也可能你這段時間理智特別正常，有良心，但人都不穩定，還能反覆無常，隨時隨地都有可能因為一件事導致你抵擋神、背叛神。比如，一個人現在理智特別正常，有聖靈作工，也有實際經歷，也有負擔，盡本分也忠心，在他信得特別有勁的時候神家開除了他所崇拜的敵基督，他心裏就有觀念了，馬上就消極了，作工作也沒勁了，盡本分也應付糊弄了，也不想禱告了，就埋怨說：「禱告什麼呀！那麼好的人都被開除了，誰還能蒙拯救啊？神不應該這樣對待人啊！」他說這話是什麼性質？一件事不合他的心意他就能論斷神，這是不是背叛神的表現啊？人隨時隨地都能離開神，說不定臨到什麼事就能產生觀念論斷神、定罪神，這是不是背叛神的表現？這是了不得的事。你覺得你現在對神沒有觀念了，能順服神了，如果你做錯事了突然臨到嚴厲的修理對付，你能順服下來嗎？你能尋求真理解決嗎？如果你不能順服下來，不能尋求真理解決悖逆的問題，那你還有背叛神的可能，雖然你沒有說「我不信神了」，但是你的心在此時已經背叛神了。人的本性到底是什麼東西你得看透，人本性的實質是不是背叛？沒有幾個人能看透人的本性實質的。當然，有的人有點良心，他的人性比較好，有的人沒有人性，但是不管人性好人性惡、素質好素質差，共性是都能背叛神，人的本性就是背叛神的。你們覺得經撒但敗壞之人的本性就是背叛神的，沒法變了，不可能蒙拯救了，就放弃了蒙拯救的機會，那我也沒辦法，你們不追求真理就真能被淘汰呀！現在你們還有這種消極想法嗎？那你們說人不經敗壞能不能背叛神？人不經敗壞也能背叛神。神造人的時候給人一個自由意志，人是特別脆弱的，裏面沒有主動親近神的心，說「神是我們的造物主，我們是受造之物」，人裏面沒有這個概念。人裏面原

來就没有真理，没有敬拜神的東西，神給人一個自由意志，人可以思維，但是人不接受真理，絲毫不認識神，不懂得怎麽順服神、敬拜神，人裏面没有這些東西，所以你就是不經敗壞你也能背叛神。為什麽説能背叛神呢？就是撒但來引誘的時候你不會分辨，你没有真理就容易聽撒但的話跟着撒但走，這就能背叛神。你是神造的，你不跟隨神你跟着撒但走，這不是叛徒嗎？叛徒就是背叛了，這個實質看透了吧？所以説，人隨時隨地都能背叛神。人只有完全活在神的國度中，活在神的光中，屬撒但的都被毀滅了，再没有試探、引誘人犯罪的東西了，人就不會背叛神了，如果還有引誘人犯罪的東西，人就還能背叛神。所以説，人是個不值錢的東西。你還以為自己會講點字句道理就是明白點真理了，不能背叛神了，即使算不上金器銀器也應該算是銅器鐵器，也比瓦器貴重得多，你把自己看得太高了。人是個什麽東西你知道嗎？人隨時隨地都能背叛神，不值一文錢，正如神説的，人就是畜生，是賤貨。但人心裏可不是這麽想的，他心想：「我没覺得我賤啊！我怎麽看不透這事呢？我怎麽没有體驗呢？我信神是真心的，我有信心就不能背叛神。神的話雖然都是真理，但『人隨時隨地都能背叛神』這句話我就理解不了，我已經看到神的愛了，我到任何時候都不能背叛神。」人心裏的確都是這麽想的，但神的話説的也都是事實，不是憑空説的，哪件事都讓你們看見，都讓你們心服口服，只有這樣你們才能達到認識自己的敗壞，解决背叛的問題。在國度裏人就没有背叛了，人活在神的權下不被撒但掌握，人就自由自在了，人就不用擔心自己能不能背叛神了，没必要擔心，這是多餘的。以後可以宣布你們再也没有背叛神的東西了，但現在還不行。因人有敗壞性情，隨時就能背叛神，不是有環境能背叛，没有環境、没有人逼你就不會背叛，没有人逼你也能背叛，這是人敗壞實質的問題，是屬于本性的問題。即使現在你什麽也没想、什麽也没做，但你的本性是什麽它是真實存在的，誰也取締不了。因為你有背叛神的本性在裏面，你心裏没有神，你的心靈深處没有神的地位、没有真理的存在，所以你隨時隨地都能背叛神。天使就不一樣了，雖然他没有神的性情，也没有神的實質，但是

他能完全順服神，因他是神造的專門為神服務的，專門奉神的差遣到各處去，他是為神所有的。而人類呢，神就是讓人在地上生活的，没給人造敬拜神的器官，所以人類能够背叛神、抵擋神，這就證明人誰都可以使用、誰都可以争奪，没有自己的主權。人類就是這種東西，一點兒尊嚴都没有，不值錢！

神把人的背叛本性揭示出來是讓人對這事有一個真實的認識，對自己有一個真實的認識，人就從這方面開始變，從這裏反省認識自己在哪些事上能背叛神，自己存在哪些敗壞性情能背叛神，然後尋求真理找實行的路。你達到在許多方面都能不悖逆神了，在多數地方都能不背叛神了，你的生命歷程走到盡頭了，走到工作結束的那一刻，你就不用擔心以後能不能背叛神了。為什麽這麽説呢？人經撒但敗壞之前撒但來引誘人就能背叛神，撒但被毁滅了人不就不背叛神了嗎？現在還没到那個時候，人裏面還有撒但敗壞性情，隨時隨地還能背叛神。一旦人的生命經歷到一個地步，你抵擋神、背叛神的那些錯誤觀點、觀念想象都脱去了，你明白真理了，心裏有了許多正面的東西，你能克制自己了，能掌握自己了，你在多數時候都不能背叛神了，到撒但滅亡了人就徹底變了。現在這步工作就是解决人的背叛與悖逆，以後的人類不背叛神那是因為解决撒但了，没有撒但迷惑、敗壞人的事了，這事跟人没有關係。現在讓人都認識人的背叛本性這是最有意義的事。你們應從這裏入手，哪些屬于背叛神的本性裏的東西、哪些屬于背叛的流露，人該怎麽反省認識、該怎麽實行進入，這些事都要弄明白，必須得看清楚。只要人的背叛本性還在人裏面存在，人就隨時隨地都能背叛神，即使不是公開否認神、出賣神，但人還能做出許多人認為不是背叛但實質就是背叛的事來。就是説，人没有自主權，撒但先把人占有了，你没經敗壞都能背叛神，何况今天你滿身都是撒但敗壞性情，不更能隨時隨地背叛神嗎？現在讓你脱去那些敗壞性情，使你背叛神的東西越來越少，你在神面前就有更多的機會被神成全，讓神悦納你。你在各種事上經歷神的作工多了，你就能得着一些真理，得到一些成全，如果還有撒但魔鬼來試探你，還有邪靈來迷惑攪擾你，你

就能分辨一些了，這樣你背叛神的行為就少了，這就是後天作在人裏面的東西。起初造人時，人不懂得敬拜神，也不懂得順服神，不懂得什麼是背叛神，撒但來引誘人就跟着走了，就背叛神了，做了叛徒，因為人没有分辨善惡的能力，也没有敬拜神的器官，更不懂神就是人類的造物主，不懂人應該怎樣敬拜神。現在神拯救人就是把認識神方面的真理，包括認識神的實質、認識神的性情、認識神的全能、認識神的實際等等這些真理作在人裏面成為人的生命，這樣人就有自主權了，就能憑真理活着了。你對神的話經歷越深、對神話語的審判刑罰經歷得越深，你對自己的敗壞性情就認識得越深，就能使你有心志達到順服神、愛神、滿足神。你認識神越多脱去敗壞性情就越多，背叛神的東西就越少，與神相合的東西就越多，所以就能完全戰勝撒但、得勝撒但。人得着真理就有自主權，就不再受撒但迷惑、轄制了，就能活出真正的人生。有人問:「敗壞的本性在人裏面，人隨時隨地都能背叛神，那神怎麼還説把人作成了呢?」「作成」就是人藉着經歷神的作工對神有認識了，對自己的本性也有認識了，知道怎麼敬拜神、怎麼順服神了，對神的作工與人的作工會分辨了，認識聖靈作工與邪靈作工的區别了，以及對撒但魔鬼怎麼抵擋神、人類怎麼抵擋神、什麼是受造之物、誰是造物主都有認識了，這些都是後天通過神的作工加給人的。所以説，最後作成的人就比先前没有經敗壞的人更有分量、更有價值，因為神又加添給人一些東西，作到人裏面一些東西，所以，最後作成的人類就比當時的亞當、夏娃更有自主權，更明白敬拜神、順服神的真理，更明白怎麼做人。亞當、夏娃他們就不知道這些事，蛇來引誘他們就吃了分别善惡樹的果子，最後知道羞醜了，但仍然不知道怎麼敬拜神，從那以後，人越來越敗壞，直到現在。這事挺深奥，敗壞人類誰也看不透。因着人肉體的本能，人還能隨時隨地背叛神，但最終神還要把人作成帶入下一個時代，這事人不好理解，只能慢慢經歷，到明白真理的時候，不知不覺就能理解了。

為什麼要求人認識神? 是因為人不認識神還會抵擋神。人不明白真理就容易被撒但、邪靈迷惑利用，就脱離不了撒但的權勢，就不能

達到蒙拯救。如果人明白真理了，對神就有真實認識了，就能真實順服神，就能為神作見證，就能被神得着，撒但想迷惑也迷惑不了了，想利用也利用不了了，這就是完全脱離撒但的權勢了，已經達到蒙拯救了，這就是神要求人認識神的意義。認識神就能達到蒙神拯救，不認識神就没法達到蒙神拯救。如果人不明白神的心意，絲毫不追求真理，還能憑撒但性情活着，即使明白點真理也不實行，還能明知故犯，這樣的人就不可救藥了。你們現在屬于哪種情形呢？你們現在只要有一綫希望，不管以前的過犯神記不記念，人該存着什麽心理？「我得追求真理，追求性情變化，追求認識神，別再上撒但的當，別再做羞辱神名的事。」現在的人敗壞太深，没有什麽價值，能不能蒙拯救、有没有希望關鍵在哪兒呢？就看你聽完道之後能不能領受真理、能不能實行真理、能不能變化，這是關鍵。你只是懊悔，到做事的時候想怎麽做就怎麽做，還是老套路，不但不尋求真理還持守老觀點、老做法、老規條，不但不反省認識自己反倒變本加厲了，還堅持走自己的老路，那你這人就没有希望蒙拯救了，該報廢了。你對神越有認識，對自己認識越深，你就越能把握自己不作惡、不犯罪，你對自己的本性認識得越透越能保守自己，總結經驗教訓以後就不會再失敗了。其實，每個人身上都有一些污點，只不過神不跟你追究罷了。哪一個人身上都有，只是輕重程度不同，有的説得出口，有的説不出口，有些人做的事别人知道，有些人做的事誰也不知道，哪個人身上都有過犯、都有污點，都流露過一些敗壞性情，或者狂妄自是，都有些工作偏差、偶爾的悖逆。這些都是情有可原的事，這是敗壞人類都避免不了的，但在明白真理之後就應該避免，不能再犯了，若再受以前過犯的困擾就没必要了。關鍵就是看人有没有悔改、有没有真實變化，有悔改、有變化了就是蒙拯救的人，始終没有悔改、没有變化就得被淘汰。如果明白真理之後還能明知故犯死不悔改，絲毫没有變化，怎麽修理對付、警告都没有用，這樣的人就不可救藥了。

如何解决敗壞性情的話語

選段 49

人的敗壞性情所包含的無非就是那些荒唐、邪惡的東西，最嚴重的就是人的狂妄性情，還有狂妄性情流露出來的那些東西，就是特別自是、自高，覺得自己比別人都强，誰也不服，總想自己說了算，凡事都顯露自己，做事總想讓人捧、讓人誇，總想讓人圍着自己，總以自我為中心，總有野心欲望，總想得冠冕、得賞賜，總想作王掌權，等等這些問題都屬于嚴重的敗壞性情，其餘的就是一般問題了。比如，有點錯誤的觀點、謬妄的思想，有點彎曲詭詐，嫉妒、自私，好講理，做事没原則，等等，這些都是最常見的敗壞性情。撒但性情中包括多種敗壞性情，但其中最明顯、最突出的就是狂妄性情。狂妄是人敗壞性情的病根，人越狂妄就越没有理智，越没有理智就越容易抵擋神。這個問題嚴重到什麽程度呢？人有狂妄性情不但目中無人，最嚴重的就是目中無神，心裏一點兒敬畏神的心都没有。別看人信神、跟隨神了，但人并不把神當神對待，總覺得自己有真理、自己偉大，這是狂妄性情的實質、根源，是從撒但來的。所以，狂妄的問題必須得解决。目中無人那是小事，關鍵是人的狂妄性情使人不順服神，不順服神的主宰安排，總要與神争奪權力控制人，這樣的人没有絲毫敬畏神的心，更别提什麽愛神、順服神了。狂妄自大的人，尤其狂妄得失去理智的人，信神不能順服神還高舉見證自己，這是最抵擋神的人，絲毫敬畏神的心都没有。人要想達到有敬畏神的心就得先解决狂妄性情，解决狂妄性情就必須得經歷神的審判刑罰，當人認識到狂妄性情就是撒但的性情、狂妄性情是邪惡醜陋的撒但嘴臉，人就有敬畏神之心了。狂妄性情解决得越徹底，人就變得越有理智，越能敬畏神遠離惡，有敬畏神的心才能順服神，才能得着真理達到認識神，得着真理的才是真正的人。

選段 50

人的敗壞性情，比如狂妄、自是、剛硬，這是一種頑症，就像人身體裏長的毒瘤一樣，不受點苦解決不了。它不像偶爾一時的疾病幾天就過去了，頑症不是小病，就得用厲害的方式去對待。但是有個實底你們得知道：没有解決不了的問題，人各方面的敗壞性情會隨着你追求真理，隨着你的生命長進，隨着你對真理認識、經歷的程度加深而逐步地減輕。減輕到什麽程度算是得潔净了呢？就是你不受敗壞性情轄制了，你能分辨它、能背叛它了。雖然有時敗壞性情還會露頭，但它當不了你的家，你還照樣盡本分、實行真理，還照樣對本分認真、負責任，不受敗壞性情的轄制，那敗壞性情對你來説就不是問題了，你已經戰勝它了、超脱它了，這就是生命長大了，一般情况不受敗壞性情的轄制捆綁了。有的人不管流露多少敗壞性情也不尋求真理解決，導致信神多年没有性情變化，他認為，「我只要做事就會流露敗壞性情，我若不做事就不流露敗壞性情了，這問題不就解決了嗎？」這話成不成立啊？你能控制住敗壞性情流露嗎？如果你真能控制住那你還能實行真理了，如果你控制不住你想不做事能達到目的嗎？流露敗壞性情不是做不做事的問題，關鍵是敗壞性情怎麽解決，你解決不了它早晚都是個禍害。所以，解決敗壞性情還是得靠尋求真理來解決，如果流露敗壞性情不解決那人就没法達到蒙拯救了。信神不追求真理的後果是什麽？就是自取滅亡。敗壞性情就是你信神的一個仇敵，它攔阻你實行真理，攔阻你經歷神的作工，攔阻你順服神，結果你信到最後没能蒙神拯救，這是不是自取滅亡？撒但性情攔阻你接受真理、實行真理，你不能逃避，你得面對它。你不戰勝它它就控制你，你能戰勝它就不受它轄制了，你就自由了。雖然有時候敗壞性情在你的心裏還會出現、露頭，使你産生各種錯誤的心思意念、邪惡思想，但你心裏能分辨它的對錯，就不會影響到你盡本分，也控制不了你的心。你説：「我的存心是為神家利益着想，是為滿足神而做，是為盡到受造之物的本分與忠心而做，雖然偶爾還流露一些敗壞性情，但是我盡本分不受它的影響。」這就行了，説明敗壞性情在你那兒基本就解決了。生命性情的變化這事渺茫嗎？（不渺茫。）

就這麼實際。有人說：「雖然我明白了一些真理，但有時還有敗壞的心思意念、有敗壞性情的流露，這怎麼辦？」你若真是追求真理的人，不管什麼時候有錯誤的心思意念或有敗壞性情的流露都應該向神禱告，尋求真理解決，這是起碼的實行原則，你該不會忘了吧？另外，你也應該知道，人有不對的心思意念，你應該拒絕它，不能受它轄制捆綁，更不能隨從它，你只要明白點真理，這一點應該容易做到。如果你流露敗壞性情，這就得下功夫尋求真理解決了，你總不能禱告說「神啊，你看我又流露敗壞了，你管教我吧！我是没辦法控制敗壞性情的」，你要是這麼禱告的話，就說明你不是追求真理的人，是消極被動、自暴自弃，你就該預備棺材準備後事了。你們說什麼人才能作這樣的禱告啊？只有窩囊廢才能這樣禱告神，喜愛真理的人絶對不會說這樣的話。如果你是喜愛真理的人，你應該選擇走追求真理的路，那該怎麼實行你也應該清楚，如果臨到這些很平常的問題你就不會實行了，那你可太窩囊了。解決敗壞性情那是一生的事，不是幾年就能達到的，你對得着真理、得着生命為什麼存在幻想呢？這是不是太愚昧無知了？

在追求生命性情變化的過程中，對每個人來說最大的難處就是受敗壞性情轄制。哪方面常常流露敗壞性情没法控制，心裏也不想流露敗壞但身不由己，在這種情況下就定規自己没救了，想追求真理也走不上去，這是多數人心裏的情形，都陷在這個困惑與誤區裏面。現在有些追求真理的人已經認識到，人只要有敗壞性情存在就能常常流露敗壞性情，就能影響到盡本分，也能攔阻人實行真理，如果不能反省自己解決敗壞性情的問題就没法達到合格的盡本分了。所以，凡是盡本分總是消極、應付糊弄的人就應該認真地反省自己，挖出根源解決問題。但是有些人領受偏謬，他認為「凡是盡本分流露敗壞性情的人就不如停下來先把敗壞性情徹底解決了再盡本分」，這話成立嗎？這是人的想象，根本就不成立。事實上，凡是喜愛真理的人不管盡什麼本分流露什麼敗壞，只要尋求真理、反省自己就能達到認識敗壞性情、脱去敗壞性情，使敗壞流露越來越少，最後達到合格盡本分。經歷神作工就是這樣一個過程，只要流露敗壞性情就應該尋求真理解決，就

要對撒但性情分辨、解剖，這是與撒但性情爭戰的過程，是生命經歷必不可少的。在經歷神作工期間，在性情變化期間，就是用你明白的真理來與撒但性情較量，最後解決敗壞性情得勝撒但，這就達到性情變化了。性情變化的過程就是尋求真理、接受真理來取代人的觀念想象與字句道理，來取代從撒但來的處世哲學與各種邪說謬論，用真理、用神的話逐步取代這些東西，這個過程就是得着真理的過程，就是性情變化的過程。你要想知道你的性情變化到什麼程度了，就應該看清楚你明白了多少真理、實行出多少真理，你能活出多少真理，你明白的真理、得着的真理取代了你多少敗壞性情，能够多大程度地控制你裏面的敗壞性情，也就是你明白的真理能够在多大程度上主導你的思想、存心，還有你每天的生活、實行，臨到事時是你的敗壞性情占上風還是你所明白的真理占上風、占主導，這就是衡量你的身量和生命進入的標準。

選段 51

臨到指責、修理對付愛講理是怎麼回事？這是一種性情，很狂妄、很自是又很任性。狂妄、任性的人不容易接受真理，聽到一點與自己的觀點、意見、看法不相符的話就不接受，他不管別人的話説得對錯，也不管是誰説的，不管人家是在什麼背景下説的，不管與自己的責任、本分有没有關係，他不管這些，先滿足自己的心情要緊，這是不是任性啊？任性最終給人帶來的虧損是什麼？不容易得着真理。不接受真理，這是人的敗壞性情造成的，最終的結果就是你不容易得着真理。凡是人本性實質裏自然流露出來的東西都是與真理相敵對的、都是與真理無關的，没有一樣是與真理相合或者相近的，所以要達到蒙拯救就必須得接受真理實行真理。如果不能接受真理，總想按着自己的喜好去做，那人就不能蒙拯救了。你如果要跟隨神、要盡好本分，首先得做到臨到不合你意的事不要衝動，要先冷静下來安静在神面前，在心裏向神禱告尋求，不能任性，先順服下來，有這樣的心態才能更好地解決問題。如果你能堅持活在神面前，不管什麼事臨到都能向神禱告尋求，都能存着順服的心態來面對，那就不在乎你有多少敗壞性情

的流露或者以前有哪些過犯，只要尋求真理都能得到解決，無論臨到什麼試煉都能站立得住。只要你的心態是對的，能够接受真理，按着神的要求順服神，就完全能够實行出真理。即使有時有點悖逆、抵觸，有時好講自己的理，順服不下來，但你能禱告神，扭轉悖逆情形就能接受真理了，然後反省自己因為什麼産生悖逆、抵觸，把原因找出來，之後再尋求真理解决，這方面的敗壞性情就能得着潔净了。這樣經歷幾次失敗跌倒之後，直到能實行出真理了，敗壞性情就逐漸脱去了。這時真理在你裏面掌權了，成為你的生命了，你再實行真理就没有攔阻了，就能達到真實順服神了，就活出真理實際了。在這期間，你對實行真理順服神就有實際經歷與體驗了，以後再臨到什麼事你就知道怎樣實行是順服神、什麼樣的表現是悖逆神，你心裏都清清楚楚。你還能交通不出真理實際嗎？再讓你談經歷見證你就感覺不是問題，因為在許多事上都經歷過來了，都知道實行原則了，怎麼談都有實際，怎麼説也都是實際，讓你談字句道理你都不願意談了，你心裏厭煩談字句道理，這不就是進入真理實際了嗎？追求真理的人用不了幾年工夫就經歷出來了，就能進入真理實際了。如果不是追求真理的人，即使想進入真理實際也不是容易的事，因為不喜愛真理的人悖逆太多了，不管在什麼事上需要實行真理時他總講自己的理，他總有自己的難處，所以他實行真理就太難了。雖然他也禱告、也尋求，他也願意實行真理，但是臨到事、臨到難處他那個渾勁就上來了，悖逆性情就出來了，他整個心就變渾了，那悖逆性情得多大呀！如果他心裏三分犯渾七分想順服神，這樣他實行真理的難處就小一點，或許禱告禱告，或者有人跟他交通真理，只要當時明白了就容易實行出來；如果渾勁太大占了七分，是七分悖逆三分順服，這就不容易實行出真理，因為身量太小；絲毫不喜愛真理的人那就是九分十分的悖逆，都是渾勁，這樣的人就是渾人，永遠也不會實行出真理，在他身上下多大功夫也没用。喜愛真理的人他往真理上够的勁也大，如果達到七分勁、八分勁，再把真理交通透亮，他保證就能實行出來。喜愛真理不是簡單事，不是只有一分實行真理的意願就是喜愛真理的人，必須得達到只要明白

了神的話就能努力、就能受苦付代價把真理實行出來，這樣的人才是喜愛真理的人。喜愛真理的人不管流露多少敗壞性情，也不管曾經有過哪些過犯，他都能堅持不懈地追求真理，不管臨到什麼事他都能向神禱告，都能尋求真理、接受真理，這樣經歷兩三年的工夫就能達到一些果效，就能進入真理實際了，一般的難處都攔阻不了他實行真理。若臨到大的難處，即使偶爾失敗也是正常的，因為身量小、經歷淺，但只要在一般情況下能實行出真理這就有希望達到性情變化了。等到對神有認識、有敬畏神之心的時候，臨到大的難處也容易解決了，什麼難處都不在話下了。只要人多讀神的話、多交通真理，不管臨到什麼難處能禱告神，靠聖靈作工解決問題，人就容易明白真理了，也能實行出真理了，敗壞性情就開始逐漸脫去了。每實行一次真理都能脫去一些敗壞性情，實行真理多了敗壞性情脫去得也多了，這是自然規律。如果看見自己流露敗壞性情只憑克制、憑忍耐能完全解決問題嗎？絕對不能，如果能解決那就不用神作審判刑罰的工作了。解決敗壞性情必須得禱告神、依靠神，得尋求真理、反省認識自己，還得依靠聖靈作工才能逐步解決。如果人不配合，不會反省自己，不能接受真理，不認識自己的敗壞性情，流露多少敗壞也沒有懊悔之心，不能恨惡肉體、恨惡撒但，敗壞性情就沒法脫去了。在生命經歷過程中，人沒有主動配合，聖靈是不會主動作工的。聖靈作工是奇妙的也是有原則的，人只要渴慕真理、追求性情變化就有神的開啓、神的引導，人不知不覺就明白真理了，同時也能認識自己了。這時人就開始喜愛真理、渴慕得着真理了，能從心裏恨惡撒但本性、恨惡撒但性情，這樣就容易背叛肉體了，實行真理就感覺容易多了。那時敗壞性情就一點一點地改變了，對神的悖逆也越來越少了，最終能達到完全順服神，不受任何人事物轄制，這就是生命性情完全變化了。

選段 52

有的人盡本分總也不尋求真理，盡憑己意、憑想象做，總任意妄為，就是不走實行真理的路。什麼是任意妄為？就是臨到事自己怎麼

想就怎麼做，没有思索、尋求真理的過程，別人説的對也打動不了你，改變不了你的主意，甚至交通真理你都不接受，你就堅持自己的觀點，就認為自己的對，就持守自己的意思。即使你的想法對，別人的意見你也應該參考一下吧，你一點兒不參考，這是不是太自是啊？太自是、太任性的人就不容易接受真理。如果你做錯事了，有人指責你做這事不合真理，你説「不合真理我也這麼做」，你還要講個理由給他聽讓他覺得合適。如果他責備你，説你這麼做是打岔，會對教會工作不利，你不但不聽還繼續講自己的理，「我認為這麼做對，所以我就這樣做」。這是什麼性情？（狂妄。）這就是狂妄，狂妄本性使你任性，你有狂妄本性就能任意妄為，誰的話也不聽。那怎麼解決任意妄為呢？比如，臨到一件事你有了自己的想法、打算，確定要怎樣做之前必須得先尋求真理原則，起碼跟大家交通你對這事是怎麼想的、怎麼認為的，讓大家説説你的想法對不對、合不合乎真理，讓大家給你把關，這是解決任意妄為的最好辦法。首先，你能亮出自己的觀點，能尋求真理，這是解決任意妄為的第一步實行。第二步，當有人説出不同意見的時候，你怎麼實行能不任意妄為呢？你得先放低姿態，放下自己認為對的東西，讓大家交通。即使你認為自己對你也不堅持，這就是進步了，這是一種尋求真理的態度，一種否認自己滿足神心意的態度。你有了這樣的態度，不持守自己的同時也應該禱告，向神尋求真理，在神話裏找根據，根據神的話確定怎麼做，這是最合適、最準確的實行。人能尋求真理，把問題拿出來大家在一起交通、尋求，這時候聖靈就會開啓。神開啓人是有原則的，神就看你是什麼態度。如果你不管自己的觀點對不對都要硬着頸項堅持到底，神就向你掩面不搭理你了，神會讓你碰壁來顯明你，暴露出你的醜態。但你若是有正確的態度，不持守自己、不自是、不任意妄為，有尋求的態度，有接受真理的態度，跟大家一起交通，聖靈就在人中間作工，説不定藉着誰説一句話就把你點明白了。有時候聖靈開啓人就幾個字，或者一兩句話，或者給你一個意思，就讓你明白這件事的關鍵所在，你立刻就醒悟了，就知道原來自己堅持的東西是錯誤的，同時也明白了怎麼做最合適。達到這

個程度是不是就避免作惡了，同時也避免了犯錯誤該承擔的後果？這是不是神的保守？（是。）這是怎麼達到的？必須得有敬畏神的心，得存着順服的心尋求真理才能達到。你得着聖靈的開啓了，確定出實行原則了，這樣實行就合乎真理了，就能滿足神的心意了。你能這樣實行真理關鍵在乎什麼？主要在乎人的存心、人的態度得對，這是關鍵的。聖靈作工就是鑒察人的存心、態度，也是根據人的存心、態度來決定是否開啓人、帶領人，人如果能認識神的作工，能把這事看清楚，就知道怎樣向神禱告尋求真理了。這事你們能看清楚嗎？很多時候人也想不作惡，也想達到實行真理、辦事有原則，但這在乎人對待真理的態度，在乎人是否有敬畏神的心、順服神的心。如果你能放下自己的存心，有順服神的心態，誠心向神禱告尋求，用不了多久你就會得着神的開啓，神會用一些方式讓你明白真理的原則是什麼、關鍵點在哪兒。向神禱告尋求，只要心態對，是誠心的，神都會開啓，就怕人不是真尋求真理，而是走過程、走形式做給人看，這就没法得着神的開啓了。如果你的態度是頑固地持守自己拒絶真理，不接受任何人的意見，不尋求真理只相信自己，任着自己的性子來，不管神如何作、神的要求是什麼你都是這樣的態度，神會怎麼作？神就不搭理你，把你擱置了。你不是任性嗎？你不是狂妄嗎？你不是認為自己什麼都對嗎？你没有任何的順服、没有任何的尋求，你的心對神是完全封閉、完全抵觸的，神就不搭理你了。為什麼不搭理你了？你的心向神封閉了，神開啓你你能接受嗎？神責備你你能有感覺嗎？人剛硬的時候，人的撒但本性、獸性發作的時候，神作什麼人都感覺不到，無濟于事，所以神不作無用的工。你有這樣一種頑固對抗的態度，神的唯一作法就是向你隱藏，神不作多餘的事。你這麼頑固對抗、這麼封閉，神絶對不會强行地作、强加給你，絶對不會一個勁兒地没完没了地感動你、開啓你，神不這樣作。為什麼神不這樣作？主要是神看到了你的一種性情，一種厭煩真理、不可理喻的獸性。你看野獸的獸性發作的時候人能管住它嗎？人喊話吆喝管用嗎？給它講道理、安慰它管用嗎？人敢靠近它嗎？用一個詞形容比較合適，就是不可理喻。在人獸性發作

不可理喻的時候神怎麼作？神就不搭理你了。你不可理喻神還跟你講什麼？多說一個字都是多餘的。神不搭理你，你是得福了還是受禍了？是得益處了還是受虧損了？肯定是受虧損了。這是誰造成的？（自己造成的。）是你自己造成的，没有人强迫你這麼做，你心裏還挺難受，這不是自作自受嗎？神不搭理你了，你摸不着神了，心裏黑暗了，生命受虧損了，這就是自作自受，就是罪有應得。

臨到一件事，如果人太任性，總持守自己的意思却不尋求真理，這是很危險的，神就厭弃人，把人擱置一邊了，這後果是什麼？肯定地説，就有被淘汰的危險。而尋求真理的人就能獲得聖靈的開啓引導，結果就得着了神的祝福。尋求真理與不尋求真理這兩種不同的態度就能給你帶來兩種不同的情形、不同的結果，你們喜歡哪種結果？（喜歡得到神的開啓。）要想得到神的開啓引導、得到神的恩待，人得有什麼樣的態度？就得常常存着尋求、順服的態度來到神面前。無論是盡本分還是與人交往，或者臨到特殊的問題要處理，都得有尋求、順服的態度。你有尋求、順服的態度可以説這是有點敬畏神的心了。能尋求真理、順服真理這是達到敬畏神遠離惡的途徑。如果你没有尋求、順服的態度，而是持守自己，頑固地對抗，拒絶接受真理，厭煩真理，自然就會作出許多惡來，這是身不由己呀！如果始終不尋求真理解決，最終的結果就是：人無論經歷多少事、無論臨到多少環境，無論神擺設多少功課都不能明白真理，最終也不能進入真理實際；人没有真理實際就不能遵行神的道，如果始終不能遵行神的道那就不是敬畏神遠離惡的人了。人總喊着要盡本分跟隨神，這是簡單事嗎？這可不是簡單事，這是人生中的大事啊！要想盡好本分滿足神，達到敬畏神遠離惡，這都不容易。但是，我告訴你們一條實行原則，就是你在臨到的事上能存着尋求、順服的態度，這就能讓你蒙保守。讓你蒙保守這不是最終目的，讓你能明白真理、能進入真理實際、能達到蒙神拯救這才是最終目的。你凡事都存着這樣的態度去經歷，你就覺得盡本分達到滿足神心意不再是一句空話、不再是口號、不再那麼費勁了，而且不知不覺還明白了不少真理，你這麼經歷經歷肯定有收穫。不管什麼

人，無論多大歲數，無論文化高低，無論信神多久，無論盡什麼本分，只要有尋求、順服的態度，只要這麼經歷，最終肯定能明白真理，能進入真理實際。但是，如果你臨到什麼事都没有尋求的態度，也没有順服的態度，那你不會明白真理，也不會進入真理實際。那些總也不明白真理、總也進入不了真理實際的人就覺得，「什麼是真理，什麼是道理啊？什麼是真理實際，什麼是没真理實際啊？我怎麼不明白呢？」他也常常聽道，也常常交通真理，起早貪黑地讀神的話，多聽、多學、多寫，聽見有造就的話都記在本上，筆記記了好幾本，功夫是没少下，可惜就是總也不明白真理。他就覺得真理太深奧了，聽了好幾年也明白一些道理，為什麼實行不出來呢？為什麼臨到事就發矇呢？他把明白真理、把進入真理實際看得很抽象，就覺得很難達到，其實他領會錯了。信神明白真理不是玩文字游戲，不是會講點字句道理就完事了，不是那回事。信神最講究的就是實行真理，是在實行真理上能抓住原則，只有臨到事能實行真理達到辦事有原則，這才是明白真理了，才是進入實際了，會實行真理能進入實際才是最重要的。

選段 53

盡本分不負責任、應付糊弄，做老好人，不維護神家利益，這是什麼性情？這就是狡猾，是撒但性情。人的處世哲學裏最突出的一條就是狡猾，人認為不狡猾容易得罪人、不狡猾不能保護自己，非得足够狡猾，誰也别傷着、誰也别得罪，這樣就能保護自己，就能保住飯碗，就能在人群裏站穩脚跟了。外邦人都憑撒但哲學活着，都做老好人，誰也不得罪，你來到神家，讀了神的話，也聽了神家的講道，為什麼不能實行真理説心裏話、做誠實人？為什麼總是做老好人呢？老好人只維護自己的利益，不維護教會的利益，看到有人作惡損害教會的利益也不管，就喜歡當老好人誰也不得罪，這就是不負責任，這樣的人太狡猾，不值得信任。有的人為了維護自己的虚榮臉面、維護自己的名譽地位能助人為樂，為朋友兩肋插刀，不惜一切代價，但是需要維護神家利益、維護真理、維護正義的時候他的好心都没了，一點兒都看不見

了，該實行真理的時候却一點兒不實行，這是怎麼回事？他為了維護自己的尊嚴、臉面能不惜一切代價，受什麼苦都行，但需要作實際工作、辦實事的時候，需要維護教會工作、維護正面事物的時候，需要保護、供應神選民的時候，他「不惜一切代價，受什麼苦都行」的這股勁怎麼就没了呢？這太讓人匪夷所思了。其實，他裏面有一種性情，就是厭煩真理。為什麼説是厭煩真理呢？就是因為只要涉及到實行真理，涉及到見證神，涉及到回擊撒但詭計，涉及到維護教會工作、保護神選民的時候，他就逃避躲開了，一點兒正事都不辦。他的英雄氣概、受苦精神到底哪裏去了？都用在什麼地方了？這是一目了然的事。即使有人責備他，説他不應該自私卑鄙保全自己，應該維護教會工作，他也滿不在乎，心裏還説，「我才不做那些事呢，那些事與我無關，那麼做對我追求名利地位有什麼益處？」他不是追求真理的人，只喜歡追求名利地位，根本不作神所托付的工作，所以在教會工作需要他的時候只會選擇逃避，這就是心裏不喜愛正面事物，對真理不感興趣，這是明顯的厭煩真理的表現。只有喜愛真理、具備真理實際的人才能在神家工作需要的時候、神選民需要的時候挺身而出，義不容辭、勇敢地站起來見證神、交通真理，把神選民帶上正路，達到順服神的作工，這才是負責任的態度，是體貼神心意的表現。你們如果没有這個態度，只是應付了事，認為「是我本分範圍裏的事我做，我本分範圍以外的我不管，如果問到我了，我心情好就答對答對你，心情不好我就不答對你，這就是我的態度」，這是不是敗壞性情？只維護自己的地位、名譽、臉面，只維護與自己利益相關的東西，這是維護正義事業嗎？是維護神家利益嗎？這種小私心背後就是厭煩真理的性情。你們多數人常常都是這麼表現的，臨到涉及神家利益的事就説「没看到」「不知道」「没聽説」，就用這些話來搪塞。不管你是真不知道還是假裝不知道，在關鍵時刻能流露出這種敗壞性情，那你是不是真心信神的人就很難説了，我看不是個糊塗信也是個不信派，絶對不是喜愛真理的人。

什麼是厭煩真理你們可能明白，但為什麼説厭煩真理這是一種性情？性情跟偶爾一時的表現没有關係，偶爾一時的表現不足以定性為

性情的問題。人不管有哪種敗壞性情都是常常流露甚至是一貫流露的，遇到合適的背景就能流露出來，所以不能根據人偶爾一時的敗壞流露就隨意定性人沒有人性。那什麼是人性？什麼是性情？性情與存心動機有關，與人的思想觀點有關，你似乎感覺是它在支配你、左右你，但性情又有隱藏性、隱蔽性，被表面現象遮蔽着。總之，只要有這種性情在裏面它就會干擾你、轄制你、控制你，讓你產生很多行為表現，這就是性情。厭煩真理這種性情常常讓人產生哪些行為、哪些思想觀點與態度？厭煩真理表現出來的一個主要特徵就是對正面事物不感興趣、對真理不感興趣，涉及到實行真理的時候就不感興趣，心裏就没勁，也不想往真理上够，還覺得自己不錯。舉個簡單的例子。人經常説的一個養生常識就是多吃蔬菜水果，多吃清淡的食物，少吃肉類，尤其少吃煎炸的東西，這對人的健康、養生是一個正面的引導。多吃什麼、少吃什麼人都能聽懂，也能接受，那這個「接受」是從理論上接受還是從事實上接受了？（理論上。）從理論上接受是什麼表現？就是有一種基本的認可，根據你的判斷力來辨別覺得這話對、這話挺好。但有没有論據啊？你没有通過體驗，也没有任何的論據、依據，更没有看到任何的前車之鑒、任何的實例來證實這話的對錯，你就接受了這種觀點，這是在理論上接受。不管是從理論上接受還是從實際上接受，首先得確定「多吃蔬菜、少吃肉類」這話是對的，是正面事物。那怎麼能看到人厭煩真理的性情呢？就看你在生活中怎麼對待、怎麼運用這句話，這就能看到你對這句話的態度了，你是從理論上、道理上接受了，還是把它運用在現實生活中成為你的實際了。如果你只是在道理上接受這句話了，而在生活中所做的跟這句話完全相違背，或者根本看不到你運用這句話實際的那一面，那你是喜愛這句話還是厭煩這句話？比如，吃飯的時候你看見青菜了，琢磨琢磨，「青菜對人的健康是有益，但是不好吃，還是肉好吃，先吃肉」，然後就只吃肉不吃青菜。這表現出一種什麼性情？不接受對的話，厭煩正面事物，只願意憑肉體喜好吃東西，這種貪吃、貪享受的人對正面事物已經很厭煩、很抵觸、很反感了，這是一種性情。有的人雖然承認那句話挺對，但

自己却做不到，他做不到還跟別人那麼説，説來説去那句話在他那兒已經成為一種理論了，對自己没有任何的影響了。他心裏明知道多吃蔬菜對、多吃肉不好，但是他就覺得「不管怎麼樣我没吃虧，吃肉還是占便宜了，也没覺得不健康」，他的這種貪婪、欲望讓他選擇了一種錯誤的生活方式，使他不斷地違背那些對的常識、違背正確的生活方式。他有貪占便宜、貪戀肉體享受這樣的敗壞性情，那他還容不容易接受正確的話、接受正面事物呢？很不容易。那他的生活方式是不是受敗壞性情支配呢？這就是敗壞性情的流露，這就是敗壞性情的表現。外表表現出來的是這些行為，是一種態度，事實上是一種性情支配的。這是什麼性情？就是厭煩真理。人這種厭煩真理的性情很難發現，人都不覺得自己厭煩真理，但信神幾年還不會實行真理，這就足以説明人是厭煩真理的。人聽了那麼多道、讀了那麼多神話，神的心意就是讓人從心裏接受神的話，把神的話帶入現實生活中去實行、運用，達到讓人明白真理，使真理成為人的生命，這個要求多數人就很難達到，所以説，多數人都有厭煩真理的性情。

當人明白真理的時候，實行真理對人來説就不是難事了，一旦能實行出真理，就能進入真理實際了。把明白的真理變成人活出來的實際，真有那麼難嗎？我舉個例子。天凉的時候，你頭上有汗要出門，媽媽就告訴你把汗擦乾了再出去，不然會感冒。你知道媽媽是為你好，但就是不當回事，覺得對也聽不進去，照樣滿頭是汗就出去了，甚至有時這樣出去確實感冒了，但下次還是違背這句話。明明知道這句話是對的，是對你有益處的，媽媽的出發點、存心都是為你好，但你還是當耳旁風，不聽，這是不是一種性情？如果你没有這種性情，你會怎樣選擇？（聽話。）你就知道這句話的重要性，知道不聽這話能給你造成什麼後果、給你帶來什麼痛苦，你就會領會、理解這句話的意思。你能謹守住這一句話，常常實行，你就不容易感冒了。這是説一個例子。信神讀神的話、聽神的話也是這樣，那人該怎樣對待神的話呢？這是最關鍵的問題。人説的話符合真理了，是正確的，人接受了就得益處，神的話是真理，人如果能接受，就不僅僅是得益處，而是得着

生命了。有許多人看不透這事，總對神的話不屑一顧，神無論怎麼說，是勸勉着說、敲打着說，還是提醒着說、安慰着說、苦口婆心地說，不管怎麼說都喚不醒人的心，人都不能照做，聽完之後都當耳旁風，這就是人的一種性情——剛硬，厭煩真理。如果你不能按神的話來對待神告訴你、囑咐你做的事，那你這種性情就變不了。無論你怎麼承認、阿們神所說的每一句話，無論你在口頭上怎樣贊美神的話都是真理，都没有用，必須得能接受神的話，得實行經歷神的話，把神的話變成你的生命，變成你的實際，這才有用。比如，人有詭詐性情，如果有心志要做誠實人，要說真話，這還容易達到一些，最難變的就是人厭煩真理、剛硬的性情。無論神怎麼說，無論神流露什麼態度，不管是警示、提醒、勸勉還是苦口婆心地說，擺事實、講道理，都不能打動他的心，這就不好辦了。厭煩真理這方面性情人不容易認識，必須得常常尋求真理反省自己的情形，為什麼不能接受真理，明白真理為什麼實行不出來，能看透這個問題就知道厭煩真理是怎麼回事了。

在人的性情裏有一種隱藏的東西，表現出來的態度就是不卑不亢，他有自己的思維，做事有自己的方式，他以為這樣做最合適，不管別人怎麼說、怎麼做，他不受別人左右，他感覺這樣做能讓人高看就堅持這麼做，還認為自己做的是正確的。他絲毫不接受真理，不能正確地面對事實，一點兒真理原則都没有。這是一種什麼性情？這是狂妄自是、厭煩真理的性情。厭煩真理的屬撒但的人，神無論說了多少話、作了多少事他們都是聽而不聞、視而不見。撒但從來不把神的話當作真理來對待，它不理睬這事，它也不讓人類接受神的話、接受真理，還迷惑人類讓人類都順從它，撒但就是這樣抵擋神的。神發表真理來拯救人類、喚醒人類、潔净人類，撒但就極力地攪擾破壞神的作工，撒但迷惑人類的目的就是敗壞人類、禍害人類，最後達到吞吃人類、毀滅人類。比如，神賜給人類各種飲食，還為人類造好了各種糧食、蔬菜與適合生長的土地，只要人辛勤勞動，足够人吃的用的，還能保證人吃着健康，但人不知足，總想發家致富，非要研究轉基因的方式提高産量，把糧食的真實營養都給破壞了，把有機食物變成了無

機食物，人吃了這些東西之後，身體出現了各種疾病，這是不是撒但做的事？人類被撒但敗壞到一定程度，就都成活撒但、活魔鬼了。以前只是撒但和那些邪靈抵擋神，現在整個敗壞人類都抵擋神，那敗壞人類是不是魔鬼撒但？是不是撒但的後裔？（是。）這就是撒但敗壞人類幾千年造成的後果。對撒但性情該怎麼認識分辨？從撒但喜歡做的事以及它做事的方式手段來看，它永遠不喜愛正面事物，它喜歡邪惡，它還總以為自己有本事能掌控一切，這就是撒但的狂妄本性，所以撒但就能肆無忌憚地否認神、抵擋神，與神作對。撒但是一切反面事物、一切邪惡事物的代表、源頭，能看透這一點就是對撒但性情有分辨了。人能接受真理、能實行真理都不是簡單事，因為人裏面都有撒但性情，都受撒但性情的轄制捆綁。比如，有些人承認做誠實人好，看到別人做誠實人說實話、單純敞開他羨慕、他嫉妒，但是讓他做誠實人就費勁，他死活也做不到說誠實話、辦誠實事，這是不是一種撒但性情？說得好聽就是不實行，這就是厭煩真理。厭煩真理的人很難接受真理，沒法進入真理實際。厭煩真理的人最明顯的情形就是對真理、對正面事物不感興趣，甚至還反感厭憎，他們特別喜歡追隨潮流，對神所喜愛的事物、對神要求人做的不是從心裏接受，而是不屑一顧、冷漠對待，甚至有些人常常鄙視神所要求的這些標準、原則。他們對正面事物反感，內心總有一種抵觸、對抗、鄙視的情緒，這就是厭煩真理的主要表現。在教會生活中，讀神話、禱告、交通真理、盡本分、用真理解決問題都屬于正面事物，是神所喜悅的事，但有些人就是對這些正面事物反感，無心搭理、不屑一顧。最可恨的是，對正面人物，比如對誠實人、追求真理的人、忠心盡本分的人、維護神家工作的人，他們采取鄙視的態度，總想打擊排斥這些人，發現誰有短處、有敗壞流露就抓住大做文章，一味地貶低。這是什麼性情？他們為什麼對正面人物這麼仇視？為什麼對惡人、不信派、敵基督特別有好感，還特別迎合，常常勾搭在一起鬼混？當說到反面事物、邪惡事物時他們就興高采烈、眉飛色舞，但說到正面事物他們的態度就開始產生抵觸了，尤其是聽到別人交通真理或者用真理解決問題他們心裏就厭煩、不滿

發泄怨氣，這是不是厭煩真理的性情？是不是敗壞性情的流露？有很多人信神就喜歡為神作工、熱心跑路，發揮恩賜、特長，隨從喜好顯露自己，做外面的事總有使不完的勁，當要求他們實行真理、按真理原則辦事時他們心就凉了，熱心也没了，不讓顯露自己就感覺没勁了，就消沉了。顯露自己為什麽有勁呢？實行真理為什麽没勁呢？這是什麽問題？人都喜歡出頭露面，都貪圖虛榮，信神為了得福得賞賜人都有使不完的勁，為什麽實行真理背叛肉體人就没勁了，就能消沉？這是因為什麽？證明人的心有摻雜，信神完全是為了得福氣，説白了就是為了進天國，如果没有什麽福氣、利益可追求人就没勁了、消沉了，什麽熱心也没有了，這都是厭煩真理的敗壞性情導致的。受這種性情支配人就不願意選擇走追求真理的路，都是偏行己路選擇錯誤的路，明知道追求名利地位不對但還是捨不去、放不下，還是追求名利地位走撒但的路，這就不是跟隨神了，而是隨從撒但了。人所做的這一切都是為撒但效力，是在事奉撒但。

厭煩真理這種敗壞性情容不容易變化？厭煩真理這是人類敗壞至深的特徵，是最不容易變化的。因為只有接受真理才能達到性情變化，厭煩真理的人就不容易接受真理了，就像病入膏肓的人已經不進食了，這是很危險的，厭煩真理的人即使信神也不容易蒙拯救。如果信神幾年，不知道什麽是真理、什麽是正面事物，就連追求真理達到蒙拯救這個人生目標都不明確，這不是瞎子走路迷失方向了嗎？所以説，厭煩真理就没法接受真理了，這種敗壞性情不容易變化。人能選擇接受真理、選擇走正確道路，這是喜愛真理的人，這樣的人敗壞性情容易變化。人有厭煩真理的性情，但心裏還盼望蒙神拯救，應該從哪兒做起呢？從哪裏做起容易一些？從哪裏做起是捷徑呢？（明白什麽是正面事物、什麽是原則之後，盡本分的時候就用原則、標準衡量，要是違背原則不合神心意就不那麽做，堅持原則。）先掌握各項真理的原則，這個很重要。然後呢？（流露厭煩真理的情形時，涉及到本分、涉及到原則了，就得背叛肉體，按原則實行。）對了，得有路途，這個目標、路途應該是明確的。現在關鍵是多數人都不知道哪方面性情在什麽背

景、什麼時候流露，流露的方式是什麼，如果知道這些是不是就容易變了？現在看，人的各種思想或者態度其實都涉及到性情了，如果没有各種性情支配，没有敗壞性情在這兒較勁、扯後腿的話，人有個錯誤的思想這好糾正。比如，媽媽告訴你把汗擦乾了，等消汗了再出門，如果你是一個聽話、孝順的孩子，在體會到媽媽的良苦用心的同時你也能領會這句話的正確性，能知道這句話的利弊，能承認接受這句話，如果没有敗壞性情作祟、拉後腿，你也容易接受這句話。雖然這句話很簡單，很容易做到，你也知道這句話是對的，但是因着有厭煩真理、剛硬的性情，就能導致你明知故犯，就能導致讓媽媽傷心、替你操心受痛苦，這就是後果。總之，這就看人在臨到事的時候怎麼對待，一方面怎麼對待正面事物，另一方面怎樣與敗壞性情不斷地争戰、較量，這就代表人追求真理的心志。你有這個心志，願意脱去敗壞性情，接受真理用神的話作生命，活得有人樣，你就能有變化。你追求真理的心志有多大，你的變化就有多大。

蒙拯救主要指什麼説的？主要是指性情變化説的，只有性情變化了才能脱離撒但權勢，才是蒙拯救的人。所以對信神的人來説，性情變化這是個大問題，性情變化了人就活出人樣了，就完全達到蒙拯救了。也可能有的人長相差點兒，恩賜、才幹差點兒，拙口笨舌不怎麼會説話，或者也不怎麼會打扮，外表看是個很普通的人，但是當臨到事的時候他能尋求真理，不憑己意去做、不為自己圖謀，當神吩咐他盡一項本分的時候他能順服神，能把神托付的事辦好，你們説這樣的人怎麼樣？别看外表長相不濟，其貌不揚，但是他有敬畏神的心、有順服神的心，他的長處就顯出來了，人看見了就會説：「這個人性情穩定，臨到事能安静在神面前尋求，不大大乎乎的，不辦愚昧事，不辦蠢事，而且態度認真、負責任，是一個本本分分、對自己的本分能够盡心盡責忠于職守的人。」他説話做事有約束，理性正常，看他的活出、看他表現出來的性情這個人有敬畏神的心。他有敬畏神的心，他做事有没有原則？他肯定尋求原則，不胡作非為，這就是人實行真理追求性情變化最後達到的果效。説話有板有眼、準確，不亂説話，辦

事也讓人放心，能信得過，而且有順服神的實際，也有遠離惡的實際，這些表現在這個人身上都能看見，這就是進入真理實際的人，是性情有變化的人。這些東西人裝不出來，人的性情是人的生命，人有什麼性情就有什麼行為，人的行為表現都是受性情支配的，人一貫表現出來的都是性情的流露，不是性格。能認識到性情的問題，能認識到各種敗壞性情的流露，然後尋求真理解決，這是追求性情變化最基本要達到的。

選段 54

無論盡哪方面本分、學哪方面業務，應該越學越精，達到精益求精，盡本分就會越來越好。有些人盡什麼本分也不求真，遇到什麼難處也不尋求真理解決，還總想讓別人指導他、幫助他，甚至要求人手把手地教他、幫他做，自己也不用心，總依賴人，總離不開人的幫助，這不成廢物了嗎？不管盡什麼本分都得用心學東西才行，缺少業務知識就學業務知識，不明白真理就尋求真理，明白真理、學會業務知識就能在盡本分中發揮出來，做出成果，這才是有真才實學的人。如果盡本分一點業務知識都不學習，也不追求真理，效力都不合格，還談什麼盡本分呢？要盡好本分，就得多學習有用的知識，還要多裝備真理，不斷地學習，不斷地尋求，不斷地取長補短。不管別人有什麼長處或者哪方面比咱們强都要學習，誰比咱們明白真理更要學習，這樣盡上幾年本分，一方面明白真理進入實際了，一方面盡本分也合格了，就成了有真理、有人性的人，是具備真理實際的人，這就是靠追求真理得來的。不盡本分怎麼能有這樣的收穫呢？這就是神的高抬。如果在盡本分中不追求真理，只滿足于效力，後果會怎麼樣呢？一方面盡本分不合格，一方面也没有真實的經歷見證，没有得着真理，兩方面都没有收穫，能得着神的稱許嗎？這是不可能的，所以滿足于效力絶對得不着神的稱許。想藉着效力得賞賜進天國，這是做白日夢！這是什麼態度？只想靠效力得福分，這是明顯地與神搞交易，這是欺騙神，這樣的效力者神不稱許。盡本分應付糊弄搞欺騙是受什麼性情支配的？

狂妄，剛硬，不喜愛真理，是不是這些東西支配的？（是。）你們有沒有這些表現？（有。）是經常有、偶爾有，還是在某件事上有啊？（經常有。）你們承認這方面情形的態度挺誠懇，有誠實的心，可是只承認還不行，變不了。那怎麼才能變呢？當盡本分應付糊弄的時候，流露狂妄性情的時候，有輕慢態度的時候，就得趕緊來到神面前禱告，反省自己，認識自己流露的是哪方面敗壞性情，還得認識這種性情是怎麼產生的，怎麼能够改變。認識的目的是為了變化，那應該怎麼做才能達到變化呢？必須得通過神話的揭示審判，認識自己的敗壞性情的實質是醜陋的、是凶惡的，是跟撒但魔鬼一樣，這樣才能達到恨惡自己、恨惡撒但，才能背叛自己、背叛撒但，這樣就能實行出真理了。在立下心志實行真理的時候，還要接受神的鑒察、接受神的管教，然後人還得有主動配合的成分。人應該怎麼配合？盡本分的時候，心裏一旦有「差不多就行」的想法就得糾正，不能那麼想。當狂妄性情出來的時候，就得禱告神，承認自己的敗壞性情，趕緊反省，尋找神的話，接受神的審判、責打，這樣就能有悔改的心了，裏面的情形就變了。這樣做的目的是什麼？是為了讓你真實地回轉，能够盡上你的忠心，不折不扣地順服、接受神給你的責備、給你的管教，這樣你的情形就扭轉了。在你又要應付糊弄、又要以輕慢的態度對待你的本分的時候，因着神的管教，因着神的責備，你能及時地扭轉，這樣是不是避免了一次過犯？這對你的生命長進是好事還是壞事？這是好事。你實行了真理，滿足了神，心裏踏實、享受，没留下遺憾，這才是真實的平安喜樂。

人有敗壞性情就容易悖逆神、抵擋神，但這不代表人就没有蒙拯救希望了。神來作工拯救人，發表了許多的真理，就看人能不能接受真理。如果能接受真理就能達到蒙拯救，如果不接受真理，還能否認神、背叛神，那就徹底完了，只能等待在灾難中被毀滅了，没有任何人能逃避，人必須得面對這個事實。有些人説：「我總流露敗壞性情，總也變不了，怎麼辦？我是不是就這樣了？神是不是就不喜歡我、厭憎我了？」這種態度對不對？這種想法對不對？（不對。）人有敗壞性

情自然就能流露敗壞性情，有些人看見自己流露敗壞性情嚴重想克制也克制不了就感覺自己没有希望了，其實也未必，就看人能不能接受真理、能不能尋求真理依靠神、仰望神，這才是最關鍵的。人常常流露敗壞性情證實了人的生命是撒但敗壞性情作主權，人的實質就是撒但的實質，人應該承認、接受這個事實，人的本性實質與神的實質是有區别的。承認了這個事實之後人應該怎麽做呢？當人流露敗壞性情的時候，當人貪戀肉體享受遠離神的時候，當神作工不合人意人産生怨言的時候，人應該及時地意識到這是悖逆神、抵擋神的表現，是不符合真理的，也是讓神厭憎的。當人認識到這些的時候，人應該做的不是發怨言，也不是消極怠工，更不是難過，而是能更深刻地認識自己，另外能够主動來到神面前接受神的責備與管教，及時地扭轉自己的情形，達到按真理實行、按神的話實行、按原則辦事。這樣你與神之間的關係就會越來越正常，你裏面的情形也會越來越正常，你對自己的敗壞性情、敗壞實質真相也會看得越來越清晰，認識自己就是魔鬼撒但的化身，這才是真實認識自己了。無論自己流露什麽敗壞性情，再也不説是撒但攪擾你、是撒但給你送意念這樣愚蠢幼稚的話了，而是對敗壞性情、對人抵擋神的實質、對撒但的實質有了準確的認識，也有準確的對待法了，不再受撒但性情的轄制了，你也不會因着自己流露一點敗壞性情，或者曾經有過過犯，或者曾經盡本分應付糊弄，或者常常活在被動消極的情形中而軟弱，而對神失去信心、對蒙拯救失去信心了。你不是活在這些情形中，而是能正確面對自己的敗壞性情，能有正常的靈生活，當流露敗壞性情的時候能反省自己，能來到神面前禱告、尋求真理，分辨解剖敗壞性情的實質，使自己不再受敗壞性情轄制、控制，能够實行出真理來，這就走上了蒙拯救的路，這樣實行經歷就能脱去敗壞性情、脱離撒但權勢，這樣人是不是就活在神面前了，就得着自由釋放了？這就是實行真理、得着真理的途徑，也是人蒙拯救的途徑。敗壞性情在人身上根深蒂固，撒但的實質、撒但的本性控制着人的心思、人的思想、人的行為，但是在真理面前、在神的作工面前、在神的拯救面前這一切都不在話下，都不是難處。

人無論有什麼敗壞性情或者有什麼難處，或受什麼轄制，都有路可行，都有辦法解決，都有相對應的真理解決，這樣人蒙拯救是不是有希望啊？人蒙拯救就有希望了。

選段 55

不管是盡本分還是學專業知識，都得用心，都得達到按原則辦事，別馬虎對待，別應付了事。學專業知識是為了盡好本分，在業務方面就得下功夫，這是人該配合的。如果人不願意盡好本分，總找理由藉口不學業務知識，這就說明他根本不是真心為神花費，他不想盡好本分還報神的愛，這是不是沒有良心理智的人啊？就這樣的人品，是不是很麻煩？是不是太難辦？雖然是學業務，但是也得尋求真理，按真理原則做事，不能出這個範圍，不能稀裏糊塗的，像外邦人一樣。外邦人對待工作都是什麼態度？很多人就是混日子、混時間，拿一天的工錢就混一天，能糊弄就糊弄，不講究效率，也不講究憑良心做事，沒有認真負責的態度。他不說「這事交給我了，我就得負責到底，得把這事辦好，把這份責任擔起來」，他沒有這個良心。另外，外邦人有一種敗壞性情，在教別人一項業務知識或者技術時他認為，「教會徒弟，餓死師傅，若是把我會的都教給別人就沒有人高看我了，人也不會服我了，我這個老師的地位就沒了，這可不行。我會的不能都教給別人，我得留最關鍵的兩招，這樣別人才能尊重我、高看我，才能顯出我比別人都高明。」這是什麼性情？這就是詭詐。你們在教別人或者分享自己所學的東西時應該具備什麼態度？（盡全力，不保留。）怎麼做是不保留？如果你說「我所學的東西我不保留，都告訴大家也沒事，反正我比你們素質好，我還能悟到更高的」，這還是有所保留，頗有心機。或者你說「我把自己學的這些基礎的東西都教給你們，這不算什麼，我還有比這更高的，你們學了這些也沒我高」，這還是有保留。人太自私就沒有神的祝福了，人應該學會體貼神的心意。你得把你掌握的最重要的東西、精髓的東西貢獻給神家讓神選民都能學會、掌握，這才是蒙神祝福的，神還要賜給你更多的東西，這叫「施比受更為有

福」。你在盡本分上把自己的恩賜特長都發揮出來，把本分盡好，讓大家得着益處，這對教會工作有利，也能得着神的稱許。你若保留自己的恩賜特長，只用上一點就覺得不錯了，這不行，這樣盡本分就達不到好的果效了。你能明白多少、看透多少都得交通出來，大家才能得着益處，才能達到更好的果效。如果你只說個大概，不說明細節，把重要的東西都藏在心裏，心裏還想「反正我告訴你了，你没領悟到是你素質差，這不怨我」，這個存心裏是不是帶有詭詐？是不是自私卑鄙？為什麼不能把心裏所有的、所明白的都教給別人反而還有保留呢？這就是存心的問題、性情的問題。一般人剛接觸某方面業務知識的時候只能理解到字面意思，要點、精髓這一部分得需要一段時間的實踐才能摸索到，你已經掌握了就直接告訴他，別讓他走那麼多彎路、花那麼多時間去摸索，這就是你的責任，是你該做到的。你把你認為的重點、精髓都告訴他這才是不保留，這才是没有私心。你們教別人技術、跟別人交流業務或者交通生命進入，如果不能解决自私卑鄙這方面的敗壞性情就没法盡好本分了，那你們就不是有人性、有良心理智的人，不是實行真理的人。你必須得尋求真理解决敗壞性情，做到没有私心，只體貼神的心意，這就有真理實際了。如果人不追求真理還像外邦人一樣憑撒但性情活着，那就太累了。外邦不管哪個行業競争都特別大，人一旦學到某一項技術業務、掌握一項本事都特別保守，誰也不教，一旦教會了別人恐怕自己的飯碗就没了。為了保住飯碗還得時時小心防備人偷藝，即使教了哪個徒弟也得有所保留，最關鍵的技術是不外傳的，只傳給自己的兒孫後代。人都把各種技術、本事當成飯碗、當成本錢，是自己生存的命根子，絶不能告訴別人。但是你信神了，在神家你如果還那麼想、那麼做，這就跟外邦人没什麼區別了。如果絲毫不接受真理還是憑撒但哲學活着，你就不是真實信神的人了。盡本分總有私心、總有小心眼兒是不蒙神祝福的。

你信神以後吃喝了神的話，也接受了神話語的審判刑罰，那你對自己的敗壞性情有没有反省、認識？你説話做事的原則，你的看事觀點，你做人的原則、目標有没有改變？如果還跟外邦人一樣，那神就

不會承認你是信神的，神說你還是外邦人，走的還是外邦人的道路。所以，不管是做人還是盡本分，你都得根據神的話，按真理原則實行，用真理來解決問題，解決自己流露出來的敗壞性情，解決自己錯誤的思想觀點與錯誤的做法。一方面得藉着反省、省察來發現問題，一方面還得尋求真理解決問題，發現敗壞性情就得及時解決，就得背叛肉體，就得放弃己意。你解決敗壞性情了，就不會憑敗壞性情做事了，就能放下自己的存心、自己的利益了，能按真理原則實行，這才是真實跟隨神的人必須具備的真理實際。你能這樣反省、認識自己，尋求真理解決問題，這就是追求真理的人。信神就該有這樣的配合，能够這樣實行這是最蒙神祝福的。為什麽這麽説呢？你是為了教會的工作、為了神家的利益、為了弟兄姊妹得益處，同時你也是在實行真理，這正是神認可的，這就是善行，你這樣實行真理就是在見證神。相反，如果你不這樣做，還像外邦人一樣，按着外邦人的處事原則、做人方式去行，這有没有見證？（没有。）這會帶來什麽後果？（羞辱神。）這就是羞辱神哪！為什麽説這是羞辱神呢？（因為神揀選了我們這些人，發表這麽多真理，親自帶領、供應、澆灌我們，但是我們却不接受真理、不實行真理，還是憑着撒但那些東西活着，在撒但面前没有見證，這就是羞辱神。）（信神的人聽神交通了這麽多真理和實行的路途，但做事時還是憑外邦人的處世哲學活着，特別詭詐，唯利是圖，這就比外邦人還惡、還壞。）這事應該都明白一些。人吃喝着神的話，享受着神所供應的一切，然後人還跟着撒但走，不管臨到什麽事、什麽惡劣環境，人還是不能聽神的話順服神，也不尋求真理，没有站住見證，這是不是背叛神哪？這就是在背叛神。神需要你的時候，你不聽神的呼召，不聽神的話，而是隨從外邦潮流，聽從撒但的，跟着撒但走，按撒但的邏輯，撒但的處世原則、方式去實行，這就是背叛神。背叛神不就是在褻瀆神、羞辱神嗎？你看亞當、夏娃在伊甸園的時候，神説：「分別善惡樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死。」（創2:17）這話是從誰來的？（神。）這是普通的話嗎？（不是。）這是什麽？這是真理，是人該遵守的，是人該實行的路途。神告訴人善惡樹上的

果子該怎麼對待，實行的原則就是別吃，然後告訴人結果——吃的日子必定死。實行原則和利害關係都告訴人了，人聽完明不明白?（明白。）人其實聽懂神的話了，但後來聽到蛇說，「神說你們吃的日子必定死，其實不一定死，你可以試試」，在撒但說完這話之後，人就聽從了撒但的話，吃了善惡樹上的果子，這就是背叛神了。人沒有選擇聽從神的話、按照神的話去實行，沒有按照神的吩咐去做，而是相信撒但的話，接受撒但的話，按照撒但的話去做，結果是什麼？人這個行為、做法的性質就是背叛神、羞辱神，結果就是被撒但敗壞了，墮落了。現在的人跟那時候的亞當、夏娃是一樣的，聽見了神的話却不實行，甚至明白真理也不實行，就跟亞當、夏娃不聽從神的話、不聽從神的吩咐的性質是一樣的，都是背叛神、羞辱神。人背叛神、羞辱神，其結果就是繼續被撒但敗壞，繼續被撒但控制，被撒但性情控制，所以總也脫離不了撒但的權勢，擺脫不了撒但的引誘、試探、攻擊、玩弄、吞吃。你總擺脫不了這些，你就活得特別痛苦、煩惱，沒有平安喜樂，覺得一切都是虛空，甚至想尋死，一了百了，這就是活在撒但權下的可憐境地。

選段 56

有的人做了帶領工人總怕做錯事被顯明淘汰，就常跟人說，「可不能做帶領啊，一旦出事就被淘汰，連回頭的餘地都沒有啊！」這話是不是謬論啊？什麼叫沒有回頭餘地？被淘汰的帶領工人都是哪些人？都是胡作非為打岔攪擾教會工作屢教不改的惡人。如果只是因為身量小、素質差或經驗不足導致出錯，只要能接受真理、能真實悔改的，神家淘汰了嗎？即使作不了實際工作也只是被調整本分而已。說這話的人是不是歪曲事實啊？是不是散布觀念迷惑人啊？神家的帶領工人是民主選舉產生的，不是誰想當就能當的，神家對待帶領工人是根據真理原則，絲毫不接受真理的假帶領才會被淘汰，追求名利地位死不悔改的敵基督才會被淘汰，只要能接受真理、能接受修理對付、能真實悔改的都不會被淘汰。凡是散布「做帶領太危險」的人都是有存心目的

的，都是為了迷惑人，不讓別人做帶領，他好有機可乘，這是不是別有用心啊？如果你擔心被淘汰，那你應該謹慎啊，應該禱告神向神悔改，應該接受真理，能够改正錯誤，這個問題不就解决了嗎？如果人犯了錯誤，臨到修理對付絲毫不接受真理，没有真實悔改的意思，還繼續應付糊弄、胡作非為，那就應該被淘汰。有的人做了帶領工人，他膽大妄為，説話、做事毫無顧忌，還想一手遮天，他不但不會用真理解决問題，還把向上面反映問題的人追查出來隔離了，上面發現了這個問題就追究他的責任，他膽小如鼠，死不承認。他以為死不承認就能蒙混過關，神家就不追究了，是這麼簡單嗎？神家會核實清楚按原則處理，是誰的責任誰也逃不掉。做事的時候不尋求真理，隨從己意、任意妄為，出事了就一個勁兒地詭辯、偽裝，死不承認，這是什麼問題？這是正確的態度嗎？采取詭辯、偽裝、死不承認能解决問題嗎？這樣的態度合不合乎真理？有没有真實的順服？他害怕做錯事被揭發檢舉，害怕神家追究責任，害怕審判臨到被定罪、被淘汰，這個怕裏面有没有問題？這個怕不是正面事物，怕來自于哪兒？（撒但敗壞性情。）對了，那這個怕裏面到底有什麼？解剖解剖。他為什麼怕呢？怕，就是擔心事情暴露了會被撤換，會失去地位、飯碗，所以就采取説謊、詭辯，死不承認。就憑他這個態度，他是不是接受真理的人，是不是狂妄自是的人，是不是詭詐人，在這裏就被顯明了。這不就是個魔鬼嗎？他終于顯形了。什麼時候最顯明人？就是在人臨到事的時候，尤其在人做壞事被顯明的時候，看人是什麼態度，這個時候最顯明人。人的得福存心、人的詭詐、人的欺騙、犯了錯誤死不承認等等這些敗壞性情一下子全暴露出來了，這是不是最容易分辨人的時候？有的人就不相信神家能公平對待人，就不相信神家是神掌權、是真理掌權，他認為不管人盡什麼本分，只要出現問題神家立馬就會處理，就會取締人盡本分的資格，就會把人打發走，甚至清除出教會。事實真是這樣嗎？絶對不是。神家是根據真理原則對待每一個人，神對待每一個人都是公義的，神不是只看人在一件事上的表現，神是看人的本性實質、看人的存心、看人的態度，尤其是看人犯了錯誤能不能反

省、有没有懊悔，能不能根據神的話看透問題的實質，達到明白真理、恨惡自己，有真實悔改。如果没有正確的態度，只有個人的存心摻雜，盡是鬼道心眼兒，盡是敗壞性情的流露，出了問題還偽裝、詭辯、表白，死不承認，這樣的人就没法蒙拯救了，這是絲毫不接受真理的人，不是對的人，就屬于徹底被顯明了。絲毫不能接受真理的人實質就是不信派，只能被淘汰。不信派做帶領工人怎能不被顯明、淘汰呢？一個不信派不管盡什麽本分被顯明是最快的，因為他流露的敗壞性情太多了、太明顯了，而且絲毫不接受真理，還能任意妄為。最後被淘汰了，失去盡本分的機會了，他才開始擔心，「這下完了，不讓盡本分我就不能蒙拯救了，這可怎麽辦?」其實，天無絶人之路，還有最後一條路就是真實悔改，趕緊傳福音得人將功補過。這條路如果不走就徹底完了。如果這個人有點理智，知道自己什麽本事也没有，就應該好好裝備真理操練傳福音，這也是在盡本分哪！這是完全可行的。他如果承認自己没盡好本分被淘汰了，還不接受真理，没有一點兒懊悔的心，還自暴自弃，這是不是愚昧無知啊？你們説，人犯了錯誤，如果能有真實認識願意悔改，神家能不給機會嗎？在神六千年經營計劃要結束的時候，需要人盡的本分太多了，就怕人没有良心理智，不務正業，得着盡本分的機會不知道珍惜，絲毫不追求真理，把最好的光陰給錯過了，這就把你給顯明了。你盡本分一貫應付糊弄，臨到修理對付一點兒順服都没有，那神家還能用你盡本分嗎？神家是真理掌權，不是撒但掌權，一切都是神説了算，這是神在作工拯救人，是神在主宰一切，不用你分析對錯，你只管聽話順服。臨到修理對付你得接受真理，能改正錯誤，神家就不會取締你盡本分的資格了。如果你總怕被淘汰，總講自己的理，總為自己詭辯，這就有問題了，讓人看見你絲毫不接受真理、看見你不可理喻，這就麻煩了，教會非處理你不可。你盡本分絲毫不接受真理，總怕被顯明淘汰，你這個怕裏面就有人意摻雜，就有撒但敗壞性情，就有猜忌、防備、誤解，這些都是人不該有的態度。你首先得解决這個「怕」字，另外還得解决對神的誤解。人對神的誤解是怎麽産生的？平安無事的時候人肯定不誤解，還覺得

神好、神尊貴、神公義，神是憐憫慈愛，神作的一切都對，結果臨到一件不合觀念的事人就認為「神好像不太公義，起碼作這事不公義」，這是不是誤解？神怎麼就不公義了？是什麼地方讓你產生誤解？是什麼事讓你產生「神不公義」這樣的想法、認識了？你能說清楚嗎？到底是哪句話、哪件事、哪個背景？你說出來讓大家分辨分辨，看看能不能站得住腳。另外，人誤解神的時候，臨到不合人觀念的事的時候，人應該有的態度是什麼？（尋求真理，順服。）先順服下來，心裏得琢磨「我不明白但我順服，因為這是神作的，不是人該分析的。另外，我不能懷疑神的話、懷疑神的作工，因為神的話都是真理」，這是不是人該有的態度？你有這個態度，你的誤解還能成難處嗎？（不能。）它就不能影響、攪擾你盡本分了。你們說，人是帶着誤解盡本分能有忠心還是不帶着誤解盡本分能有忠心？（不帶着誤解盡本分能有忠心。）所以說，首先你得有順服的態度，另外，你起碼得相信神是真理、神是公義，神作的都是對的，這是決定你盡本分能不能忠心的前提。這兩樣你都具備了，那心裏有誤解能不能影響你盡本分了？（不能。）不能了。就是你不會帶着誤解去盡本分了，首先在第一關就把它解決了，讓它只停留在萌芽狀態。接下來該做什麼？從根源上解決它。那怎麼解決呢？就是針對這事跟大家一起讀幾段相關的神話，然後交通神為什麼這麼作、神的心意是什麼、神這樣作工能達到什麼果效，把這些事交通透亮了你對神就有認識了，就能順服了。如果你不解決對神的誤解，還帶着觀念盡本分，說「這事神作得就不對，我就順服不下來，我就較這個勁，就要跟神家講這個理，我就不相信這是神作的！」這是什麼性情？這是地道的撒但性情。這不是人該說的話，不是受造之物該有的態度。你能這麼跟神對抗，你配不配盡這個本分？你就不配了。因為你是個魔鬼，你沒有人性，你不配盡本分。如果是有點理智的人對神產生誤解了，他自己一方面禱告神，一方面在神的話裏尋求真理，早晚會把這件事看透的，這才是人該做的。

經歷神作工的過程中，有許多人想不開、想不明白的事，只要存着順服的心，慢慢都會解決的，并且都能從神話中得到答案，就是眼

前得不着結果，經歷幾年以後自然也會明白的。如果遇到問題總想不開，就跟帶領工人較勁，就跟神家講理，這是有理智的人嗎？跟隨神起碼得具備正常人性的理智，再具備起碼的信心，才容易順服神。你如果總跟神抵觸、較勁，過後還不尋求真理，没有悔改的心，那你就不配盡本分跟隨神了，不配接受神的托付。你若没有真實的信心，還來盡本分跟隨神，你是站不住脚的，肯定得被淘汰，這不是給自己找麻煩嗎？這叫自找没趣。所以説，要解决對神的誤解，人該有的態度是先順服，得相信神作的都對，你别相信自己的眼睛與判斷，總相信自己的判斷、自己的眼睛這就麻煩了。你不是神，你没有真理，你是有敗壞性情的人，你能出錯，你還不明白真理。不明白真理神定罪了嗎？神没定你的罪，但你得尋求真理，神給你機會、給你時間讓你尋求，神在等待。等待什麽？等待你在這個時間段能尋求真理，你明白之後順服下來就没事了，神不記念也不定你的罪。如果你還能老病重犯，你就徹底完了，不可救藥了。

選段 57

你們現在對自己所流露的敗壞性情有些分辨了，哪些敗壞性情平時還容易流露出來，還容易做哪些不合真理的事，把這些都看清楚了，敗壞性情就容易得着潔净了。人為什麽在許多事上把握不住自己？就是因為敗壞性情時時處處都在控制人，在凡事上都轄制人、攪擾人。有的人在平安無事的時候没有跌倒、没有消極，就總覺得自己有身量了，看見惡人、假帶領、敵基督被顯明淘汰還不以為然，還能在衆人面前誇口，説「誰跌倒我都不會跌倒，誰不愛神我也要愛神」，就覺得自己在任何背景下、在任何環境中都能站住見證。結果有一天試煉臨到了，他發出怨言埋怨神，這不是失敗跌倒了嗎？唯有試煉最顯明人，神鑒察人心肺腑，人在任何時候都不能誇口，人在什麽事上誇口，在什麽事上早晚會有跌倒的一天。他看見别人在一個環境中跌倒失敗了却不以為然，還覺得自己不會失敗的，能站立住，結果他臨到同樣的環境也跌倒失敗了，這是怎麽回事？就是因為人對自己的本性實質没

看透，對自己本性實質的問題認識得還不够深，所以實行起真理來就很費勁。比如，有的人很詭詐，説話辦事不誠實，但你問他哪方面的敗壞性情最嚴重，他説「我這人有點詭詐」，他只是説有點詭詐，并没有説自己的本性就是詭詐，也没有説他就是詭詐人，他對自己的敗壞情形認識得不是那麽深，不像别人看得那麽嚴重、那麽透徹。在别人來看，這人太詭詐、太彎曲了，每一句話裏都帶着欺騙，説話辦事從來就不誠實，而他自己就認識不了這麽深，即使有點認識也只是表面上的認識。他在説話辦事的時候總是流露出一些本性的東西，而他自己却意識不到，他認為這樣做没有敗壞流露，已經是實行真理了，其實在旁觀者來看他這個人還是挺彎曲詭詐，辦事説話還是那麽不誠實。這就是説，人對自己的本性認識得太膚淺，與神審判揭示人的話相差好遠，這不是神揭示的錯誤，而是人對自己的本性認識得不够深度。人對自己的認識不是從根源上、實質上來認識，而是在做法上或表面的流露上做文章、下功夫，即使有的人偶爾能説出點認識自己的話也不太深刻，也從來没有一個人認為自己既然能做出這類事或有某方面的流露那就屬于這類人、這類本性。神所揭示的是人的本性、是人的實質，而人認識到的是人的做法或説法上的錯誤、毛病，所以人實行起真理來就相當吃力了。人認為自己的錯誤只是一時的表現，是不小心流露出來的，并不是本性的流露。人有這樣的想法就很難真實認識自己了，也很難達到明白真理、實行真理，因為人不認識真理、不渴慕真理，所以實行真理時就只是浮皮潦草地守守規條罷了。人自己看自己的本性不是太壞，還不能達到滅亡或受懲罰的程度，其實按神的標準來説人敗壞得太深了，離蒙拯救的標準還差得很遠，因為人只是有了一些在外表看似不違背真理的做法，其實并没有實行真理，都不是順服神的人。

人行為的改變、做法的改變并不意味着人的本性變化了。之所以這樣説，是因為做法的改變并不能從根本上改變人的舊貌，更不能改變人的本性，只有人明白真理了，對自己的本性實質有認識能實行出真理的時候，人的實行才够深度，而不是在守規條。人現在實行真理

還達不到標準，不能完全達到真理所要求的，人只是實行了真理的一部分，只在某些情形裏、某些環境裏能實行點真理，并不是在所有的環境裏、在所有的背景之下都能實行出真理。偶爾高興了，情形好了，或者大家在一起交通，他心裏有實行的路了，一時能行出點合乎真理的事；如果跟消極的人、不追求真理的人生活在一起，受這些人的影響，心裏就没有路途，實行不出真理了。這就説明人的身量太小，還不是真正明白真理。有一些人如果有合適的人指導、帶領還可以實行出真理，如果有假帶領、敵基督的迷惑攪擾，不但實行不出真理，還容易受迷惑跟隨人，這樣的人是不是還存在危險？這樣的人、這樣的身量就不可能達到在凡事上、在任何背景中都能實行出真理，即使實行出來也是在心情好、有人指導的時候，如果没有好人帶領，有時還能做出一些違背真理的事，還能偏離神的話。這是因為什麼呢？因為你只是認識了自己的一些情形，并没有認識自己的本性實質，還達不到背叛肉體實行真理的身量，所以你對自己以後能做出哪些事還把握不住，也就是没有絶對的把握在任何環境、試煉中都能站立得住。有時在一個情形裏能實行出真理，好像有點變化，但在另一個環境裏就實行不出來了，這是身不由己的事。有時能實行真理，有時就實行不出來，一時明白，一時糊塗，這會兒不做壞事，説不定過一會兒就做壞事了，這證明人裏面敗壞的東西還存在。如果不能真實認識自己，敗壞的東西不容易解決，如果不能對自己的敗壞性情認識透，最後還能做出抵擋神的事來，這就危險了。若你對你的本性能達到看透、恨惡，那你就能把握自己、背叛自己，實行出真理了。

現在人對真理的實行、進入并不注重，只注重明白、會講字句道理了，滿足一下自己的心理需要，達到心裏不難受、不消極就够了。交通真理時不管對你多有幫助，過後并没有實行出真理來，這是什麼問題？因為你只注重認識或聽聽真理，并不注重實行。你們有誰把哪一項真理怎麼實行、分多少種情形總結出來了？没有！怎樣才能總結出來呢？非得自己有經歷才能總結出來，光交通點字句道理是不行的，這就是人最大的難處——對實行真理不感興趣。能否實行真理在乎個

人的追求。有的人裝備真理是為了傳福音，有的人裝備真理是為了給人講，賣弄自己，并不是為了實行真理變化自己，注重這些的人就不容易實行出真理，這也是人的一方面難處。有些人說：「我覺得我現在能實行出一些真理了，不是絶對地一點兒也實行不出來，在某些環境裏也能按着真理做事了，那我也算是實行真理的人了，也算是有真理的人了。」這種情形跟你以前或者跟你剛信神時對照是有點變化，以前什麼也不懂，也不知道什麼是真理、什麼是敗壞性情，現在知道一些了，也能有一些好的做法了，但這只是一小部分的變化，并不是真正的性情變化，因為更高的、更深的、涉及你本性的真理你實行不出來。有些變化那是跟以前對照，這個變化也只是人性上的一點變化，但跟性情變化相比，你還差得很遠，這就是説，你實行真理并没有達標。有時人有這樣的情形，裏面不消極還有勁，但對真理的認識、實行方面還覺得没有路，而且對怎樣實行真理没有興趣，這是怎麼回事？有時候你摸不着路途，只好守住規條，就以為實行真理了，結果還是解決不了自己的難處，心裏還覺得自己實行真理了，也盡上忠心了，怎麼還會出現問題呢？這是因為你是憑好心做的，是自己主觀努力做的，你并没有尋求神的心意，不是按着真理的要求做的，還是没守住原則，導致你總是感覺與神的要求還差很遠，心裏不踏實，不知不覺便消極了。個人主觀的願望、主觀的努力與真理的要求是相差很遠的，在性質上也是不同的。人的外表做法是代替不了真理的，并不是完全按着神的意思做的，而真理是神心意的真實發表。有些傳福音的人覺得，「我也没少受苦付代價，整天忙忙碌碌地傳福音，怎麼能説我不是實行真理呢？」那我問你：你心裏裝着多少真理？你在傳福音期間有多少事是按着真理去做的？你明白神的心意嗎？你是在做事還是在實行真理，連你自己都説不上來，因為你只注重用你的做法來滿足神，討得神的歡心，并没有用「凡事尋求神的心意達到合乎真理來滿足神」的標準來衡量。如果你説你是在實行真理，那你這段時間性情變化了多少？對神的愛增加了多少？這樣衡量自己是不是在實行真理心裏就清楚了。

選段 58

對性情變化你們是怎麼認識的？性情變化與行為變化實質不一樣，與做法變化也不同，都有實質的區別。多數人信神都特別注重行為，因此在行為上都有些改變，信神以後不抽烟、不喝酒也不與人爭鬥了，寧可吃虧也采取忍耐，行為上都改變了一些。有些人信神以後注重吃喝神的話，明白了一些真理，也體嘗到了聖靈的作工，心裏很有享受，因此願意為神花費，甚至什麼都能撇弃、什麼苦都能受。但如果人信神幾年以後始終不追求真理，因着人的生命性情没有變化就難免老病重犯，撒但性情不但没有脱去還會變本加厲，憑老資格争權奪利、貪圖教會錢財，看誰占了神家便宜就眼紅，就想撈取更大的好處，都成了神家的寄生蟲、蛀蟲，所以有些人就成了假帶領、敵基督被顯明淘汰了。這些事實説明了什麼？只是行為變化并不能持久，人的生命性情若没有變化遲早會原形畢露的。因為行為變化是源于熱心，再加上當時也有一些聖靈作工，人發熱心、獻一時好心這是極容易的事，正如外邦人所説的「做一件好事容易，難的是一輩子做好事」。為什麼達不到做一輩子好事呢？就是因為人的本性是邪惡的、是自私的，是敗壞的。人的行為都是受本性支配的，本性是什麼自然流露的也是什麼，自然流露的東西才代表本性，偽裝的東西不能持久。神作工拯救人不是裝飾人的好行為，神作工是為變化人的性情，使人脱胎换骨成為新人。神審判人、刑罰人、試煉人、熬煉人都是為變化人的性情，使人達到能够順服神、忠于神，能够真實敬拜神，這是神作工要達到的果效，也是神作工的宗旨。人有好行為不等于能順服神，更不等于與基督相合，行為上的改變都是根據道理、憑着熱心做出來的，并不是根據對神真實的認識、不是根據真理，更不是根據聖靈的引導，即使有時有點聖靈開啓引導但也不屬于他的生命流露，還是没有進入真理實際，生命性情并没有變化。行為再好也不能證明他是順服神的人、不能證明他是實行真理的人，行為上的改變不代表生命性情的變化，不屬于生命的流露。所以，你們看見有些人在發熱心期間能為教會做點事，甚至也能撇弃一些東西，你們千萬别誇獎、别奉承，别説他是有

真理實際的人、是愛神的人，這麼説是錯誤的，對人是誤導、是坑害，但也别潑冷水，只能往真理上引導、往追求生命的路上引導。常發熱心的人往往都是有上進心、有心志的人，多數人都是渴慕真理的，正是神所預定揀選的人。心裏火熱甘心為神花費的人多數都是真心信神的人，那些不真心為神花費的人、不甘心盡本分的人都不是真心信神的人。信神冷淡容易消極的人多數都站立不住，臨到點難處就退去了，遇到逼迫患難就逃脱不信了。只有信心大、熱心大的人才能堅持盡本分、堅持追求真理，不管臨到什麼難處都能尋求真理解决問題，逐漸進入信神的正軌，而信心小、没熱心的人臨到什麼難處也不尋求真理，這樣就不容易堅持跟隨神到路終了。

人有多少好行為也不代表有真理實際，實行真理、按原則辦事才是有真理實際，能敬畏神遠離惡才是有真理實際。人有熱心，講道理、守規條做許多好事，只能説有點人性，會講道理、總守規條的人不一定能實行出真理來，雖然他説的話對，聽着好像没有問題，但涉及到真理實質的問題就没有話了。所以説，會講多少道理也不等于明白真理，明白多少道理也解决不了任何問題。那些宗教理論家都會講解聖經，但最後都因着不接受神所發表的一切真理而倒斃了。性情變化的人就不同了，性情變化的人明白真理，對一切的事會分辨，知道怎麼做能合神心意、怎麼做合乎真理原則、怎麼做能滿足神，并且知道自己所流露的敗壞是什麼性質，當人的己意、人的觀念流露出來時他能分辨，能背叛肉體，這是性情變化的表現。性情變化最主要的表現就是明白真理透亮，做事的時候實行真理比較準確，流露敗壞的時候比較少。性情變化的人一般都表現得特别有理智、特别有分辨，因着明白真理狂妄自是的流露就少了，對許多敗壞流露都能看透了，有分辨了，就狂不起來了。人該站什麼地位，該做哪些事是有理智，怎麼做是守本分，哪些話該説、哪些話不該説，對什麼人該説什麼、該做什麼，這些事都掌握得比較有分寸。所以説，性情變化的人比較有理智，這樣的人才是真正活出人的模樣了。這樣的人因着明白真理了，説話、看事都能根據真理，做什麼事都有原則，不受任何人事物的左右，都

有自己的主見，都能堅持真理原則，他的性情比較穩定了，不是一陣冷一陣熱，無論在什麼環境裏他知道該怎樣盡好本分、怎樣做能滿足神。性情變化的人不注重外表怎麼做能讓人看好，他心裏清楚該怎麼做能滿足神，所以外表好像顯得没多大熱心、没做多少大事，但是他所做的事都有意義、有價值、有實際果效。性情變化的人肯定具備許多真理實際，從他的看事觀點及辦事原則上就可以得到證實，没得着真理絶對没有生命性情的變化。性情變化到底是怎麼達到的？人被撒但敗壞太深，都是抵擋神的人，都有抵擋神的本性，神要拯救人就是把有抵擋神本性的人、能够抵擋神的人變成能順服神、敬畏神的人，這就是性情變化的人。不管人敗壞多深、有多少敗壞性情，只要人能接受真理、接受神的審判刑罰、接受各種試煉熬煉，人對神就有真實認識了，同時也能看清楚自己的本性實質，達到真實認識自己了，就能恨惡自己、恨惡撒但，就願意背叛撒但完全順服神，人有這個心志就能追求真理。當人對神有了真實認識，撒但性情得着潔净了，神的話在人裏面扎根了，成了人的生命，成為人生存的根基了，人能憑神的話活着了，完全變化成新人了，這才是生命性情的變化。性情變化不是指人性成熟老練了，不是指人的外表性情比以前温順了，以前比較狂妄，現在説話有理智了，以前誰説的也不聽，現在能聽點别人的了，這些外表的變化還不能説成是性情變化。性情變化當然也包括這些表現，但最主要的是内裏生命有變化了，完全是因為神的話、真理在人裏面扎根了、掌權了，成為人的生命了，人的看事觀點也轉變了，對世界、對人類都能看透是怎麼回事了，對撒但怎樣敗壞人類、對大紅龍怎樣抵擋神、對大紅龍的實質都徹底看透了，心裏能恨惡大紅龍、恨惡撒但，能完全歸向神、跟隨神，這就是人的生命性情變化了，被神得着了。生命性情的變化是根本的變化，行為的變化是表皮的變化，只有達到生命性情的變化，這樣的人才是得着真理的人，才是被神得着的人。

敗壞人類都是為自己活着，「人不為己，天誅地滅」，這是人本性的概括。人信神都是為自己，撇弃花費是為自己得福，盡本分受苦付

代價還是為自己得賞賜，總之都是為了自己得福、得賞賜、進天國。在世上做工作是為了自己得利，在神家盡本分是為了自己得福，為了得福撇下一切，為了得福能受許多苦，這些都是人有撒但本性的最好實證。性情變化的人就不一樣了，他覺得：人應該憑真理活着才有意義，應該順服神、敬畏神遠離惡，這是做人的根本；接受神的托付這是天經地義的職責，盡好受造之物的本分才配稱為人，若不能愛神、還報神的愛就不配稱為人；人為自己活着實在空虛没有意義，人該為滿足神活着、為盡好人的本分活着，活出一個有意義的人生，死了也感覺滿足，絲毫不後悔，没白活一回。從這兩種情形比較來看，後者是性情變化的人。人的生命性情變化了，肯定他的人生觀也變化了，有了不同的價值觀，他不再為自己活着了，信神也不再為自己得福了，他能够説「認識神太有價值了，哪怕我認識神以後再死，那該多好啊！能認識神、順服神，能活出有意義的人生就不白活一回，死而無憾，没有怨言」，這就是人生觀已經轉變了。生命性情變化最主要是因為人具備真理實際了，得着真理了，對神有認識了，人生觀有變化了，他的價值觀跟以前不一樣了，是從心裏、從生命裏開始變化，絶不是外表的變化。有些初信的人信神以後脱離世俗，跟外邦人見面話少了，跟不信的親戚朋友也很少來往了，外邦人説他這個人變了，他就感覺自己的生命性情變化了，這就大錯特錯了。外邦人説的變了是指他的行為變了，那他的生命性情有没有變化呢？没有，行為的變化只是外表的變化，從生命來説根本就没有變化，還是原封未動的撒但本性在人心裏扎根。人有時候因有聖靈作工而發一些熱心，外表上有一些改變，做了一些好事，這不等于性情變化。你没有真理，你的看事觀點還是老舊，甚至和外邦人一樣，你的人生觀、價值觀仍没有變化，起碼該具備的敬畏神的心都没有，這就離性情變化差得太遠了。要達到性情變化最主要還是得追求認識神，對神有真實的認識。就像彼得，神要把他交給撒但，他説：「你就是把我交給撒但你也是神，你是全能的，一切都在你手中，我怎能不為你的作為而發出贊美？但是如果我能認識你以後再死，那不是更好嗎？」他覺得人活着認識神是第一，如

果認識神了，以後怎麼死都行，神怎麼處理都行；他就覺得認識神最關鍵，如果没得着真理他永不滿足，但是他對神也没有怨言，只恨自己不追求真理。就彼得的這個精神，他能這麼渴慕地追求認識神，可見他的人生觀、價值觀已經轉變了，他對認識神能這樣渴慕就證明他對神真有認識了。從這句話就能看出他的性情變化了，他是性情變化的人。他經歷到最終，神説他是對神最有認識的人，他才是真正愛神的人。所以説，得不着真理生命性情絶不會有真實變化，如果你們真能追求真理達到進入真理實際了，才能得着生命性情的變化。

如何經歷失敗跌倒、試煉熬煉的話語

選段 59

人信神所追求的都是得着以後的福氣，這是人信神的目的，人都有這個存心、盼望，但人本性裏敗壞的東西必須通過試煉熬煉來解決。人裏面哪些地方没得潔净，還有敗壞流露，就必須在哪些地方受些熬煉，這是神的安排。神給你擺設環境迫使你在這環境裏受熬煉來認識自己的敗壞，最終達到寧可死也要放下自己的企圖、欲望，順服神的主宰安排。所以，對于人來説，如果没有幾年的熬煉、没有一定的苦難，人在思想上、在心靈裏就擺脱不了肉體敗壞的轄制。人在哪方面還受撒但本性的轄制，在哪方面還有自己的欲望、還有自己的要求，那人就應該在哪方面受苦，只有在苦難中才能學到功課，就是能够得着真理明白神的心意。其實，許多真理都是在苦難試煉的經歷中明白的，没有一個人在安逸的環境裏、在順境裏就能明白神的心意，就能認識到神的全能智慧、領略到神的公義性情，那是不可能的事！

選段 60

有些人以前經歷過一些失敗，比如做帶領不作實際工作、貪享地位之福被撤换了，有的人被撤换了幾次以後還真有些轉變，那被撤换對人來説是好事還是壞事？（好事。）第一次被撤换的時候你覺得天都塌下來了，認為這是被淘汰了，蒙拯救没希望了，你的心簡直像碎了一樣，支撐不住了，也不知怎麼走前面的路了。但通過尋求真理反省自己，對自己的敗壞本性有了點認識，經歷過後就覺得「臨到撤换這不是什麼壞事，這是神的拯救，以前身量怎麼那麼小呢？就不明白神的心意，還誤解、埋怨，怎麼那麼不懂事呢？」這就證明你的生命有長進，你對神的心意、對神拯救人的宗旨已經了解到一些了，對真理也有了點認識。這就是經歷神作工的過程。你得承認、接受神這種作工方式，就是不斷地修理對付你，或者定性你，説你没希望了，説你不是蒙拯救的人，甚至定罪、咒詛你，雖然你還能消極，但通過尋求真

理反省認識自己，很快就能爬起來，還能正常地跟隨神、盡本分，這就是生命長大了。所以，多經歷撒換好不好？神的這種作工方式對不對？（對。）但是人有時候就不認可，接受不了，尤其是第一次經歷撒換，人心裏就不平衡，總講理、埋怨神，總過不去這個坎。因為什麼過不去？他心裏總覺得神對他不公平，就不反省認識自己所存在的問題，這就是與神過不去、與真理過不去啊。這樣的人不明白真理，也不會反省自己從自己身上找問題，總是心裏不服，臨到撒換就對神不滿，就發怨言，就跟神較上勁了，認為神對他不公平，一肚子怨氣。當時敗壞性情就這麼嚴重。等你反省自己對自己有點認識了，就認識到當時撒換你是對的，是好事，使你的生命有點長進了。那以後再臨到撒換的事還能不能像之前那樣較勁了？（一次比一次輕一些。）越來越好這是正常現象，如果一成不變那就證明你是一點兒不接受真理，就是不信派，那就徹底顯明淘汰了，沒法蒙拯救了。

在經歷蒙拯救、被成全的過程中，失敗、跌倒、被撒換這些事是每一個人必須經歷的，別大驚小怪。看到有人被撒換了痛苦、消極，你也別笑話他，哪天你被撒換的時候可能還不如他呢。如果哪天你們臨到撒換，能不能消極哭鼻子？能不能發怨言？能不能有不信的心？這就要看你信神這段時間有沒有接受真理，到底明白多少真理，你認為你所明白的真理是不是你的實際。如果這些真理成為你的實際了，你就有身量勝過這一次的試煉熬煉；如果你不具備真理實際，這事對你來說就是一場災難，弄不好你就被打倒了，爬不起來了。有的人有點良心，他說，「我享受神這麼多恩典，聽了這麼多年的道，神給了我很多愛，我不能忘，起碼我得還報神的愛」，然後就消極、被動地盡着本分，也不往真理上够，絲毫沒有生命進入。如果你能守住本分，這也算有點良心，這是起碼該做到的，但是盡本分總是應付糊弄，不按原則，沒有生命進入，盡本分沒有什麼果效，這是盡本分嗎？盡本分總是應付糊弄，能在灾難中站立得住嗎？能保證不背叛神嗎？所以，盡本分起碼得達到有良心、有理智，真憑良心理智盡本分才有真實果效，這是最低標準。如果連這個標準都够不上，就屬于應付糊弄了，

就能欺騙神、背叛神，就是效力都不合格，即使不離開神家，也早已經被神淘汰了，這樣的人就不可挽救了。這是因為没有良心理智、盡本分一貫應付糊弄造成的，脚上的泡是人自己走的，怨不得别人。最後你没有蒙拯救，得着咒詛了，跟保羅一樣的下場，那你誰也怨不着，那是你自己走的路，是你自己的選擇。所以，人能否蒙拯救的最後一道防綫主要就是看人有没有良心理智，如果這道防綫能守住那就是有良心理智的人，這樣的人就有希望蒙拯救；如果越過或者低過這道防綫那就没法達到蒙拯救的標準了，自然就被淘汰了。你們的底綫是什麽？你説：「神就是打我罵我、不要我、不拯救我，我也没有怨言，我也要做牛做馬效力到最終，還報神的愛。」你説得挺好聽，你真能做到嗎？你如果真有這個人品、真有這個心志，我告訴你實話，你就有希望蒙拯救；如果你没這個人品，没有這個良心理智，你想效力也堅持不到最終。你知道神會怎麽對待你嗎？你不知道。你知道神要怎麽試煉你嗎？你也不知道。你如果没有良心理智這個做人的底綫，没有正確的追求方式，你的人生觀、價值觀都不合真理，臨到失敗跌倒或是試煉熬煉你就站立不住，那你這個人就危險了。良心理智能起到什麽作用？你説：「聽了這麽多道，其實我也明白點真理，但没實行出來，没讓神滿意，神不認可我，最後神放弃我不要我了，這也是神的公義。即使神懲罰我、咒詛我，我也不離開神，走到哪兒我也是神的受造之物，我永遠信神，就是當牛做馬也要跟隨神到底，我不管結局是什麽。」你真有這個心志，真有良心理智，就能站立住。如果你們没有這個心志，也從來不想這事，那你們的人品，也就是良心理智肯定有問題。因為你們心裏從來不想為神盡好自己的本分，只要求從神得福，心裏總盤算在神家出力、受苦能得着什麽福氣。如果盡盤算這些，那你就很難站立住。能不能蒙拯救就看你到底有没有良心理智，如果良心理智都不具備，你不配蒙拯救，因為神不拯救魔鬼、畜生。如果你選擇走追求真理的路，走彼得的路，那聖靈就要開啓你、引導你明白真理，還要給你擺設環境，讓你經歷許多試煉熬煉來成全你。如果你選擇的不是追求真理的路，而是走保羅敵基督的道路，那就對不起了，

神也照樣試煉你、檢驗你，但不可否認的是，你經不住檢驗，臨到事你就會埋怨神，臨到試煉你就弃絶神了，那一刻你的良心理智都不能起作用了，你就被淘汰了。神不會拯救没有良心理智的人，這是最低標準。

你們起碼得具備良心理智的標準，就是神不要你了，你該怎樣對待神？你説：「神給我這口氣息，神揀選了我，我今天認識了造物的主，我明白了那麽多真理，我却没有實行出來，那是我本性不喜愛真理，没有良心，但不管我以後能不能實行出真理，不管能不能蒙拯救，我永遠承認神，承認造物主是公義的，這個事實不能改變。不能因為自己没有蒙拯救的希望了，没有結局歸宿了，就不承認神了，就不承認造物主了，這是大逆不道的想法，如果這麽想，我該遭咒詛。無論神怎麽作都該順服，這才是有理智。我身量小不能順服，做了悖逆神、背叛神的事就應該遭懲罰，但是不管神怎麽對待我，我跟隨神的决心不能變，我永遠是神的受造之物，不管神承不承認，我願意做神主宰下的一粒棋子、一個效力者、一個襯托物，我得有這個心志。」不管人現在有没有這個想法，或者曾經是否這麽想過、這麽立過心志，總之，你得具備這個理智。如果你不具備這個理智，不具備這樣的人性，蒙拯救對你來説就是一句空話。這是不是事實？就是這麽回事。最低標準告訴你們了，臨到事的時候你們就多往這方面想，這對你們有好處，對你們來説是保守。如果你實在不具備這方面人性，那你很危險，你就得禱告：「神哪，我從來没把你當神對待過，我只是把你當成空氣，當成渺茫的、看不見的，今天臨到這事我覺得自己被淘汰了，没有好的歸宿了，不管你怎麽定規我的結局，我都願意順服你，我還得跟隨你，不能離開你。人離開你活在撒但權下那就不是人，那是鬼，我不想做鬼，我想做人，我要跟隨神，不跟隨撒但。」你天天都能為這事禱告，往上够，你心裏就越來越亮堂，就有實行的路途。如果臨到難處的時候人有悖逆性情心裏就剛硬，就不願意往真理上够，即使做錯了也不在乎，想怎麽樣就怎麽樣，就開始任性、放蕩了，也不想禱告了，這時該怎麽辦？有一條最基本的原則能保守你，就是在你最消極軟弱

的時候，心裏有悖逆神抵擋神的話、有褻瀆神論斷神的話千萬別說出口，千萬別做煽動人抵擋神的事。你守住這些底綫，你禱告神就能蒙神保守，才有希望渡過難關，這是最要緊的話，是人該守住的。當你理性正常的時候，當你從消極、墮落、放縱、抵觸這些情形裏走出來的時候，你就覺得「幸虧當初我沒那麼做，要是那麼做我就是千古罪人，十惡不赦了」。這個路途怎麼樣？（好。）好在哪兒啊？（能保守人不觸犯神的性情。）你別觸犯神的性情，觸犯神性情的話一旦說出去還能收回來嗎？一語既出，事實既成了，在神那兒就定罪了，神定罪那就麻煩了。人信神不管是受多少苦也好，或者是怎麼花費也好，怎麼信也好，目的不是為了得神的一句咒詛，也不是為了得神的定罪，而是為了從造物主口中得一句話，說「你是神所稱許的，你能剩存下來，你是神所拯救的對象」，這很難得，這個不容易，所以人得有配合。對自己蒙拯救不利的話千萬別說，關鍵的時候得克制住，別做出事來，一旦做出事被神定罪，我告訴你，神的性情你觸犯了就再也挽回不了了。別亂做事，也別亂說話，你就得約束自己，別放縱。你約束住了，證明你有最後的底綫。你對自己有約束，你承認神的存在，你相信神的主宰，你到最後還有敬畏神的心，神看到了，你沒說觸犯神的話，沒做犯罪的事，神能鑒察到你心裏想什麼，你因着有點敬畏神的心，雖然產生謬妄的思想，但你沒說出來，沒做抵擋神的事，神就悅納你這個行為。神會怎麼對待你？神會繼續引導你走出這樣的困境，那你是不是還有蒙拯救的希望？這就太難得了。臨到事怎麼辦？約束自己，千萬別放縱。放縱的時候都是心裏衝動，狂妄本性要爆發了，覺得自己滿肚子都是委屈、都是理由，太不忿了，不說不行了，在這個時候人就約束不住了，結果流露出撒但性情的醜態了，這時候最容易觸犯神的性情。約束是為了什麼？就是謹慎自己的言行、脚步，這是為了保護自己，是為了不觸犯神的性情，給自己留有最後一綫蒙拯救的希望。所以，約束自己是有必要的，無論受多大委屈，無論心裏多麼痛苦、難過，你都應該約束自己，這太值得了！過後你絶對不會後悔。這麼實行不管是信神的方法也好，還是保護自己的秘訣也好，總的來

說對人都有益處。有敗壞性情的人有時候瘋狂到一定程度，沒有理性，做事沒有原則，你自己都不知道什麼時候敗壞性情發作，等你爆發出來說了一些否認神、定罪神的話，一切都晚了，後悔也沒用了，那後果就不堪設想，也可能就被淘汰了，聖靈再也不作工在你身上，那不是一切都完了嗎？你就徹底沒有蒙拯救的希望了。

選段 61

每個人或多或少都有過犯，在你不知道這是過犯的時候，對待這個過犯你心裏是一種朦朧狀態，也可能你還持守自己的觀點、做法、認識法，但是有一天，通過讀神的話，經過弟兄姊妹交通，或者經過神的顯明，你發現這是過犯，這是得罪神的事，你是什麼態度？是有真實的懊悔，還是講理辯解堅持自己的想法，認為雖然不合乎真理，也不算大問題？這就涉及到你對待神的態度了。大衛對待過犯是什麼態度？（懊悔。）懊悔，就是心裏恨惡自己，以後永遠不再那麼做了。那他是怎麼做的呢？他禱告神讓神懲罰他，「我要是再犯這錯，願神懲罰我，讓我死！」他有這樣的決心，這是真實的懊悔。一般人能達到這個嗎？一般人能做到不講理、心裏默認就不錯了。不願意再提此事，怕丟面子，這是真實的懊悔嗎？這是為丟面子苦惱難受，這不是懊悔。真實的懊悔是恨惡自己作惡，是為自己能作惡而痛苦難受、而責備自己甚至咒詛自己，然後能發誓永遠不作這樣的惡，再作惡願接受神的懲罰不得好死，這是真實的懊悔。如果心裏總感覺自己沒作什麼惡，就是做的事不合原則或者缺少智慧造成的，如果做得隱秘那就不會出事了，這麼想能不能有真實的懊悔啊？絕對不能，因為他沒有認識自己作惡的實質，即使有點怨恨自己也是恨自己沒講智慧沒把事情辦好，他并沒有真實認識到自己能作出惡是因為本性實質的問題、是因為沒有人性，是性情不好、是缺德，那這樣的人永遠都不會有真實懊悔的。為什麼人做錯事或者有了過犯需要到神面前反省自己呢？就是因為認識自己的本性實質不是容易的事，承認自己做錯了，知道錯在什麼地方，這容易做到，但是認識自己做錯事的根源在哪裏、流露的到底是

什麼性情這就不容易了。所以，多數人做錯事的時候只承認自己錯了，心裏也没懊悔，也不恨惡自己，這就談不上真實的悔改了。要達到有真實的悔改必須放弃原來自己作的惡，能保證永遠不再那麼做，這才能達到真實悔改。如果你總憑觀念想象對待，總不反省認識自己，總是應付糊弄走過程，那你就没有真實的悔改，一點兒真實變化都没有。如果神要顯明你，你該怎麼對待？你是什麼態度？（接受神的懲罰。）接受神的懲罰，得有這樣的態度，同時還得接受神的鑒察，這就更好了，這樣就能真實認識自己了，就能有真實悔改了。人如果没有真實的懊悔就不可能放弃作惡，隨時隨地還能走老路憑撒但性情活着，甚至還能一而再再而三地犯同樣的錯誤，那就不是真實悔改的人了，這就把人徹底顯明了。那人怎麼做才能完全擺脱過犯？必須得尋求真理解决問題，另外還得能實行真理，這是對待真理的正確態度。那人該怎樣實行真理？就是不管臨到什麼試探、什麼試煉，你的心都得真實地向神禱告，順服神的擺布。有些試煉同時也是試探，那神為什麼讓你臨到這樣的事呢？神讓你臨到這樣的事那不是偶然發生的，不是碰巧，是神在試煉你、檢驗你。你不接受這個檢驗，你不搭理這事，這時你對神的態度是不是顯明了？你對神是什麼態度？如果你對神給你擺設的環境、給你的試煉是愛搭不理、輕慢的態度，你不禱告也不尋求，也不從中尋找實行的路，這就顯明出人對神没有順服的態度，那這樣的人神怎麼拯救呢？還能達到被神成全嗎？絶對不能。因為你對神没有順服的態度，即使神給你擺上環境你也不會經歷、也没有配合，這就是對神輕慢，不把神的作工當回事，還能把神的話、真理放在一邊，這就不是經歷神作工了，怎麼能達到蒙拯救呢？不喜愛真理的人就不會經歷神的作工，這樣信神没法達到蒙神拯救。所以説，對待神、對待真理的態度很重要，直接涉及到能否蒙拯救的問題，人不注重就是愚昧無知了。

選段 62

以前説過「跟隨到底必然得救」，這話容易實行嗎？不容易實行，有許多人被大紅龍追捕、迫害就膽怯害怕不敢跟隨神了。他們因為什

麼倒下的？就是因為没有真實的信心。有的人能接受真理，能禱告神、依靠神，真臨到患難試煉就站住了，有的人就不能跟隨到底，説不定什麼時候臨到試煉患難就跌倒了，就失去見證了，就走不上來了。每天臨到的事，或大事或小事，凡是能使你心志動摇的，能占有你心的，能轄制你盡本分、轄制你往前走的，這些事都得認真對待，都應該仔細省察，應該尋求真理，這都是經歷當中應該解决的問題。有些人臨到難處就消極了，就發怨言撂挑子了，每臨到挫折就爬不起來了，這樣的人都是不喜愛真理的愚頑人，信一輩子也不會得着真理。這樣的愚頑人怎麼能跟隨到底呢？同樣的事臨到你十次，你每一次都不尋求真理，學不到一點兒功課，那你就是窩囊廢，是最没用的人。精明的人、真正有素質通靈的人是尋求真理的人，臨到十次事也可能在八次事當中得着一些開啓、得着一些教訓，明白一點真理，有些長進。不通靈的愚昧人臨到十次事没有一次事能使他的生命得到益處，没有一次事能使他有變化，没有一次事能使他認識自己的醜態，這樣的人就徹底完了。每臨到一次事都得跌倒，每次跌倒都需要别人去扶持他、去哄他，不哄、不扶持就起不來了，每臨到一次事都有跌倒的危險、都有墮落的危險，這不就完了嗎？這樣的廢人還有什麼拯救餘地？神拯救人就是拯救喜愛真理的人，拯救人有意志、有心志那一部分，心裏嚮往真理、嚮往正義那一部分。人有心志就是人心裏嚮往正義、嚮往美好、嚮往真理有良心的那一部分，神拯救這一部分，藉着這一部分把人敗壞性情那方面變化了，使人明白真理、得着真理，使人的敗壞得潔净，生命性情得着變化。你如果没有這些東西，那你這個人就不可挽救了。你裏面如果没有喜愛真理、嚮往正義光明這些東西，碰到邪惡的事没有擺脱的意志、没有受苦的心志，另外，你的良心麻木，接受真理的器官也麻木，對真理、對臨到的事不敏感，對什麼事也没有分辨，什麼事臨到自己都不會尋求真理解决，就在那兒一個勁兒消極，這就没法蒙拯救。這種人身上没有一點兒可取的地方，没有什麼值得神作工的地方，他的良心麻木了，心思也渾濁了，心靈深處也没有喜愛真理、嚮往正義的東西，神把真理説得再明白、再透亮，在他

那兒没有絲毫反應，好像心靈已經死了，這不就完了嗎？就像給有一口氣的人做人工呼吸能挽救過來，如果已經咽氣了，靈魂已經走了，你再做人工呼吸也是白搭工。臨到問題、難處就退縮、迴避，絲毫不尋求真理，選擇消極怠工，這就被顯明了，這樣的人一點經歷見證都没有，就是一個混飯吃的人，就是個廢物，留在神家一點用處都没有，這就徹底完了。凡是遇到事能尋求真理解决的人才是有身量的人，才能站住見證。臨到問題、難處需要你冷静面對，需要你正確對待，還需要你選擇，你應學會用真理來解决問題。你平時明白的那些真理不管深淺，應該派上用場。真理不是臨到事的時候嘴上説説就完事了，也不是用來專門給别人解决問題，而是解决自己的問題、自己的難處，這是最重要的，你解决了自己的問題才能解决别人的問題。為什麼説彼得是一粒果子？就是他身上有些有價值的東西，有些值得被成全的東西。他凡事尋求真理，有心志，意志堅定，有理智，肯受苦，另外他心裏喜愛真理，臨到事不放過，能凡事學功課，這都是長處。如果在你身上這些長處一點兒也没有，那就麻煩了，你就不容易得着真理達到蒙拯救了。你不會經歷，你没有經歷，也解决不了别人的難處。就是因為你自己不會實行經歷神話，臨到事就發矇，遇到問題就難受、哭鼻子，有點挫折就消極、逃避，怎麼也不能正確對待，這就不會有生命進入了。自己没有生命進入怎麼能供應别人呢？供應人生命必須得把真理交通明白，還要把實行原則交通透亮才能解决問題。如果是有心有靈的人一點就通了，但只明白點真理也不行，還得有實行路途、實行原則，這樣才能實行出真理來。即使人通靈，一點就通，不實行真理也不會有生命進入，如果人不能接受真理那就徹底完了，永遠也進入不了真理實際。有的人怎麼交通也不明白，即使你手把手地教，當時他好像明白了，結果一撒手過後又糊塗了，這就不是通靈的人了。不管臨到什麼問題你都消極軟弱，一點兒見證没有，人該做的、人該配合的你都没配合上去，證明你心裏没有神，也不是喜愛真理的人。不説聖靈作工怎麼感動人，就憑人經歷神的作工這麼多年，聽了這麼多真理，再加上有點良心，憑意志克制起碼也能做到最低標

準——良心不受責備，也不至于像現在這麼麻木、這麼軟弱，這都是不可思議的事。可能你們這幾年都是稀裏糊塗過來的，絲毫不追求真理，一點兒長進都没有，不然現在怎麼還這麼麻木、這麼遲鈍，這完全是因為自己愚昧無知不尋求真理、不接受真理造成的，怨不得别人。真理不偏待人，你不接受真理，不尋求真理解决問題，怎麼能有轉變呢？有些人覺得自己素質太差没有領受能力就把自己定規了，覺得自己再追求也够不上神的要求，再努力也就這樣了，總是消極，結果信神多年什麼真理也没得着。你自己都還没有下功夫追求就説自己素質太差，就自暴自弃了，始終活在消極情形裏，結果該明白的真理没有明白，能够實行出來的真理也没有實行出來，這不是自己耽誤自己嗎？總説自己素質差够不上，這是不是逃避責任、推卸責任？你如果能吃苦付代價獲得聖靈作工，怎麼也能明白一些真理，進入一點實際。你不仰望神、依靠神，没經過努力、没付出代價就自暴自弃了，就繳械投降了，這就是窩囊廢，一點兒良心理智都不具備。不管人素質高低，只要你有一點良心理智就應該好好把你的本分盡好、把你的使命完成，當逃兵是大逆不道的事，人背叛神了這是無法挽回的。追求真理没有堅强的意志不行，消極太多、太脆弱的人一事無成，信神也信不到最終，想得着真理達到性情變化更没有希望，只有追求真理并且有心志的人才能得着真理被神成全。

選段 63

有許多人常常臨到病痛，怎麼禱告神也不見好轉，想擺脱病痛也擺脱不掉，有時還有生命危險，只能被迫地面對。其實，人心裏如果對神有真正的信，首先得知道人的壽命在神的手中，人什麼時候生、什麼時候死神都給命定好了。神給人病痛都是有原因的，也是有意義的，人能感覺到的是病，但事實上人所得的是恩典不是病，首先人得認識、定準這事，認真對待這事。人有病痛就能常常來到神面前，小心謹慎地做好自己該做的，就比别人更加小心、更加認真地對待自己的本分，這對人來説是保守，不是枷鎖。這是消極方面的對待法。另

外，每個人的壽命都是神命定好的，雖然這個病在醫學上看就是該死的病，但在神那兒看你的壽命還沒到，還不到死期，你想死也死不了。如果神在你身上有托付，你的使命還沒有完成，你即使得了該死的病也死不了，神是不會把你挪去的，即使你不禱告、不尋求真理，也不注重治療，甚至耽誤治療了，但也死不了。尤其是有神重要托付的人，他的使命還沒完成，無論得什麼病也不會馬上死，也得活到使命完成的最後一刻。這個信心你有沒有？你沒有信心，就只會說點口頭的話向神禱告，「神哪，我得完成你給我的托付，我想在最後的光陰中為你盡上忠心，不留下任何遺憾，你得保守我啊！」你雖然這樣禱告但你不主動尋求真理，那就沒有心志、沒有力量盡上忠心。你不願付出真實的代價，就常常用這種藉口、這種方式向神禱告，討價還價，這是追求真理的人嗎？如果病得醫治了，你真能盡好本分嗎？不見得。其實，無論你討價還價是為了病得醫治不死還是有別的存心目的，在神那兒看，你只要能盡上你的本分，你只要還有用，只要神定意用你，這就是不該死，你想死也死不了。就怕人窮作胡鬧、作惡多端觸怒了神的性情，那就死得快了，屬于減壽了。人的壽命是神在創世之前就命定好的，如果人能順服神的擺布安排，不管有病沒病、身體好壞都能活到神命定的壽數。這個信心你有沒有？你如果只在道理上承認就不是有真實的信心了，說什麼好聽的話也沒有用；如果你從內心深處確認這是神的命定、神就這麼作工，那麼你的實行法自然就會改變了。當然，無論是得病還是沒得病，生活中人都得具備一些保健常識，這是神給人的本能，是神給人的自由意志裏面應該具備的理智與常識。現在你得病了，對待這個病你也應該明白一些保健、治療的常識，這是人應該做的，但是你對待病的這個方式并不是為了挑戰神給你命定的壽數，也不是為了保障你能活到神給你命定的壽數。這話是什麼意思呢？可以這麼說，在消極方面，你就是不把這病當回事，該怎麼盡本分還怎麼盡本分，稍微比別人多休息一點，本分沒耽誤，這個病也不會惡化，不會導致病死，這就看神怎麼作。就是說，你這個人在神那兒命定的壽數還沒到，你有病神也不會讓你死。如果你的病還沒有到

死的程度但壽數到了，神隨時就把你挪走了，那不就在乎神的一個意念嗎？這在乎神的命定啊！這事你得這麼看。雖然你也配合着看病、吃藥、保健、鍛煉，但你心裏得知道人的命在神手裏，人的壽數是神命定好的，没有一個人能超越神的命定。如果連這點認識都没有，那你就不是真信的，你對神没有真實的信心。

有的人生點病就想方設法地用各種方式治療，但怎麼治都治不好，越治越嚴重，他就不禱告神尋求這病到底是怎麼回事，找找根源，就自己人為地想辦法，結果用了很多辦法、花了不少錢病也没治好，當他放弃治療後，過了一段時間不知不覺病就好了，他也不知道是怎麼回事。有的人得了一個不起眼的病，他滿不在乎，結果有一天病情惡化突然就死了，這是怎麼回事？人没法測透，其實在神那兒看就是這個人在世上的使命完成了，神就把他收走了。人常説「無病不死人」，是這麼回事嗎？有些人在醫院檢查什麼病也没有，非常健康，結果没兩天就死了，這叫無疾而終，這樣的人不少，這就是人到壽數了，靈界把他收回去了。有的人得過癌症、得過結核病都没有死，而且還活到七八十歲，這樣的人也不少。這一切都在乎神的命定。你有這個認識這是對神的真實信心。如果身體得病了需要吃點藥控制，那你就正常地吃藥或者鍛煉，放寬心坦然對待。這種態度怎麼樣？這是一種對神有真實信心的態度。你不吃藥、不打針，也不鍛煉、不保健，然後還擔心得不得了，一個勁兒地禱告：「神哪，我不想死，我的使命没完成，我想盡好本分完成你的托付，我如果死了就没法完成你的托付了，我不想留下遺憾。神啊，求你垂聽我的禱告，讓我活下來，盡好本分完成你的托付，我願意永遠贊美你，早日看見你的得榮之日。」從外表看，你不吃藥又不打針，似乎很堅强，對神充滿信心，其實你的信心比芥菜籽還小，你心裏特别害怕死，你對神没有信心。没有信心是怎麼回事啊？這是怎麼造成的？對于造物主對待受造之物的態度、原則、方式，人根本就不了解，就用自己那點眼光、觀念、想象去猜度神會怎麼作，想跟神賭一把，看看神能不能醫治他讓他活得長久，這是不是很愚蠢？神如果讓你活着你得多大的病都死不了，神如果不讓你活

着就算你没病該死還得死，你的壽命長短都有神的命定，能看透這事就是明白真理了，就有真實的信心了。那神讓人得病是偶然的嗎？不是偶然的，是熬煉人的信心，人就該受這苦。讓你得病你別逃避，不讓你得病你也別求，都在造物主的手中，人得學會順其自然。什麼叫自然？一切的自然都不是偶然，都是從神來的，這是真實的。同樣都得一種病，有的人死了，有的人活着，都是神的命定。你能活着就證明神給你的使命還没有完成，你應該好好完成，珍惜這一段光陰，不要浪費了，就是這麼回事。有病別逃，没病別求，什麼事不是你求就有的，也不是你躲就能躲得掉的，神定意要作的事哪個人也改變不了。

主耶穌在釘十字架之前有一段禱告，原話是怎麼説的？（「倘若可行，求你叫這杯離開我；然而，不要照着我的意思，只要照着你的意思。」〔太 26:39〕）作為受造人類中的一員，人都有這樣的尋求過程，因為不明白神的心意，這是正常過程。但是，無論你怎麼尋求，無論你尋求的過程是多麼漫長、多麼艱苦、多麼艱難，其實從一開始神定意要作的就没有改變過，也没有决定要改變。人可以尋求，可以等待，神允許人有一個了解、知道、清楚事實真相的過程，但是神從來不會改變任何一個决定。所以，你別覺得自己臨到的事是偶然，或者臨到灾禍大難不死這是僥幸、是偶然，不是的。神對每一個受造之物，從大到小，大到宏觀的宇宙星球，小到受造人類還有微生物，神都有命定、都有安排，這是神的全能。有些人得了病，就説這病是因為做什麼事累的，或是不小心吃什麼東西導致的。不要找這些原因，這些都是消極對抗的態度，應該積極地面對神所給你擺設的這些環境、人事物。不要從客觀上找原因，而要尋求、認識神讓你臨到這事他的心意、他的態度到底是什麼，你應該怎麼對待這事是作為一個受造之物該有的態度，你得尋求這個路途。哪個人活下來都不是偶然的，也不是必然的，都有造物主的安排，都有造物主的意思、主宰在裏面，哪件事都不空洞。你以為神的話、神的心意、真理是空洞的？不空洞！人没摸着神心意的時候，人有些觀念想象，就覺得這些觀念想象很對，肯定合乎神的意思，人并不知道神的意思是什麼，就感覺，「我這麼想

是對的，我有真實信心了，我對神有敬畏了、有順服了，我是愛神的人」，其實神對你的觀念想象厭憎透了，在你覺得自己很對的時候，其實你根本就没明白真理，没得着真理。當你有一天把這些事都看透了，認識到這一切歸根結底都是造物主的主宰、安排、命定的時候，你在臨到的這一切人事物上都學到功課了，達到該有的果效了，你才真的明白神心意了，認識神所作的一切都是為了拯救人，都有神的美意，都有神的良苦用心在裏面。當你有了這個認識後，應該感謝神、贊美神，千萬别覺得「神命定我盡這個本分，那我在神心中肯定是舉足輕重的，神家的工作離不開我，神不會讓我死的」，這就錯了，神作任何事情都有章法。什麽叫章法呢？神命定一個人在什麽時間降生、在什麽時間死去、這一生的使命是什麽，神命定好你的壽命，他不會因為你這一生表現不好就提早結束你的壽命，也不會因為你這一生表現得好就給你多延長幾年壽命，這就叫章法。那些在世上作惡多端的壞人對人間危害很大，在一個時期做了很多危害人的壞事，有些人就説：「老天不長眼哪！為什麽不滅掉這樣的人呢？」你知道這裏有什麽緣由嗎？背後的根源是什麽？這個根源就是：正面的人物起正面的作用，反面的人物要起反面的作用，每個人都有使命，每個人都有角色，每個人的生與死神早就命定好了，神絶對不會打亂的。到出生的時候你如期地降生，一分一秒都不差；到死的時候，接你的靈魂走的時候也是一分一秒都不差。神不會因為一個人對人類的貢獻特别大就把原來給他命定好的壽命改了，讓他多活二十年、三十年，神從來不會這麽作，以後也不會這麽作；神也不會因為一個人對人類的危害特别大就讓他提前死，神絶對不會這麽作。這是天規、天條，神從來都不會打破的。從這件事上你們看到了什麽？（神命定好的事誰也改變不了。）神命定、計劃好的事神自己從來都不打亂，從來都不會改變，這是一個事實；另外，從這件事上看見神的能力、神的智慧，所有受造之物的産生、出現、壽命、結局，以及這一生的使命與在整個人類中所扮演的角色，神全部都計劃好了，任何人都改變不了，這就是造物主的權柄。每一個受造之物的出現，他一生的使命，還有他的壽命到什麽

時候終結，這一切一切的規律都是神早已命定好的，就跟神命定好各個星體運轉的軌迹一樣，讓它在哪個軌道上運轉、運轉多少年、怎麼運轉、遵循什麼規律神早已命定好了，幾千年、幾萬年、幾十萬年都不變，這就是神的命定，這是神的權柄。那對于小小的受造人類呢？先不説人，就説一條狗，神命定它活十年左右，活到那個壽命它就得死，這個時間能變嗎？（不能。）特殊情況就不説了。一個小動物的壽命人都改變不了，都是神命定好的，何況人類呢？所以説，人無論求什麼，最不應該求的就是人的壽命。人一生的福與禍，還有人到什麼時候死，這些事都是神命定好的，誰也改變不了，怎麼求也没有用。你在臨到的事上可以求神開啓你明白什麼，開啓你在一個環境中經歷什麼、認識什麼、得着什麼，也就是説，你可以尋求真理，為生命進入、為生命性情變化祈求神，如果你的誠心能感動神就能獲得聖靈作工了，這也是神願意作的。但你應該有理智，不能向神求長壽、求長生不老，因為壽命是神命定好的，人改變不了，人再求也没有用。只要是神命定好的，神就不會改變。如果你承認神是造物主，承認神是你的主宰、是你的神你的主，你千萬别求這些事。那神告訴人求什麼？主禱文是怎麼説的？「願你的國降臨；願你的旨意行在地上，如同行在天上。」（太 6:10）人還可以向神求什麼？知不知道？人能够在神的經營工作中盡上受造之物的本分完成神給的托付，好好完成自己的使命，能够不辱使命，對得起神給的這條命、對得起神給的此生，讓這一生不虚度、不白活，在此生能够認識造物的主，能够活出一個受造之物該有的樣式，滿足造物主的心願，應該為這些事求。為了什麼求、不為什麼求，求哪些事是合神心意的、求哪些事是不合神心意的，你想求的你能不能得着，這些你心裏首先得清楚，别做愚昧事。如果你求的那些事都是神命定好的，你再祈求也没有用，你祈求不是愚昧嗎？這不是跟神唱反調嗎？神讓你活八十歲，你非得要活一百歲，神讓你活三十歲，你非得要活六十歲，這是不是悖逆？是不是抵擋神啊？人應該有理智，别做愚昧事。

講字句道理與真理實際的區別

選段 64

多數人信神幾年都會講一些道理，像什麼「咱信神存心得正呀」「咱得學會愛神哪，順服神哪」「得忠心盡本分，不能悖逆神」「得認識自己」……雖然道理都對，但就是不明白這些話裏面的真正含義。你們只明白字皮，沒有明白靈意、神話內涵的意思，所以說你們心裏沒有真理，有點經歷認識也太淺顯，雖然會講一點道理，也能看透一些簡單的事，但辦事沒有真理原則，連真理的邊都不沾。雖然你們有點知識、有點文化，但不明白真理，你別把明白道理、明白字句看為是明白真理，即使信神時間長的人當中有一部分素質好的、比較通靈的對真理稍有一點體會，但也不能說是明白真理。你談的認識可能十句話中有兩句是真實的認識，其餘幾句都是道理，你却覺得你現在明白真理了，到哪兒講道都能講好幾天，總有話講，講完之後還想整理成書，還想搞「名人傳記」發下去讓大家吃喝，共同得益處，這是不是太狂妄沒有理智啊？人在真理的事上都摸不着邊，頂多明白點字句，因有點頭腦、有點記憶力，再常講神的作工，道成肉身的意義、道成肉身的奧秘，神作工的方式、步驟，等等這些方面的真理，最後裝備到一定程度，人就覺得自己有真理了，覺得自己富足了，這多沒理智，證明人都不明白真理。現在人只是明白一些道理，都不認識自己，更沒有理智，明白些道理就覺得有真理了，就覺得自己不是普通人了，覺得自己高大了，認為「神的話我看過好幾遍了，有些話我都記住了，都扎根在心裏了，我到哪兒講道都能接連講幾個聚會，神的哪一篇說話我也能說出個一二三來」。其實人都不明白真理，為什麼這麼說呢？一方面，你們解决不了問題，找不到問題的根源，也看不透實質；另一方面，不管在哪一個問題上，對哪一件事，你們都是一知半解、模棱兩可，與真理聯繫不上，就這樣你們還自我感覺不錯，還能狂妄、自以為是，真是愚昧無知。

你們對「信神」這兩個字怎麼解釋？你們怎麼認識信神這方面真理？人信神該存什麼樣的觀點是正確的？現在還存在哪些錯誤的觀點？

人到底該怎樣信神？這些問題你們考慮過没有？你們好像都是真理的「巨人」，好像什麼真理都明白，那我問你們一個最簡單的問題，什麼是信神？你們考慮過嗎？信神到底指什麼説的？你信神到底是要得什麼，要解决什麼問題？這些事是必須要清楚的。另外，還得清楚：信神必須得具備哪些表現才是真心信神？也就是説，你必須該怎樣盡本分才是真心信神？神要求人信神起碼得具備哪些條件才能證明你是真心信神的人？這些問題你們心裏都清楚嗎？其實，你們在日常生活中都有一些不信派的表現，你們做了哪些與信神無關的事、與真理無關的事，你們能把這些事説清楚嗎？你真明白信神的含義嗎？什麼樣的人有真實信心，是真正信神的人？受造之物信神的含義你們明白嗎？這就涉及到信神的觀點了。有些人説：「信神是走正道，做好事，也是人生中的一件大事，為神盡點本分這是信神的實際表現。」還有的人説：「信神是為了蒙拯救，是為了滿足神心意。」這些話你們都會説，但你們真明白嗎？其實你們不明白。真實的信神不是説人為了蒙拯救才來信神，更不應該説為了做個好人才來信神，也不只是説為了有個人樣才來信神。其實，人信神的觀點應該不是只相信有神，只相信神是真理、道路、生命就完事了，也不是讓你只承認神，只相信神是萬物的主宰、神是全能的神、神是創造世界萬有的、神是獨一無二的、神是至高無上的，不是只讓你相信這個事實就完事了，神的心意是你全人全心都應該交給神、順服神，就是説你這個人就應該跟隨神，就應該被神使用，就是為神效力也甘心情願，你這個人為神做什麼都是應該的。不是説神預定揀選的這些人應該信神，其實整個人類都應該敬拜神，都應該聽從神、順服神，因為人類是神造的。如果你知道信神就是為了蒙拯救，就是為了得永生，但却絲毫不接受真理，不走追求真理的路，這是不是自欺呢？只明白道理却不追求真理，能得着真理嗎？信神最大的事是追求真理，在每一項真理上人都應該尋求、揣摩、探討這項真理的内涵之意是什麼，這方面真理應該怎麼實行、怎麼進入，這是信神必須明白、必須具備的。現在，對于信神該裝備的各方面真理，你們都是只明白字句道理、明白表面做法，對真理的實

質并不明白，因你們没經歷到。比如，盡本分方面、愛神方面都包含許多真理，人要認識自己也需要明白許多真理，道成肉身的意義、奧秘這裏面也有許多真理需要明白，人該如何做人、如何敬拜神、如何順服神，人應該怎麼做才合乎神的心意，人應該怎麼事奉神，等等這些方面都包含許多真理。在這各方面的真理上，你們怎麼對待、怎麼經歷？先經歷哪方面真理最重要？人在真道上扎下根基以後，需要明白進入的真理很多，像做誠實人的真理，尤其涉及盡本分的各方面真理，都需要人去經歷、實行。如果總講那些字句道理，却不注重進入真理實際該怎麼實行、經歷，那你就永遠活在字句裏，你不會有真實的變化。

選段 65

有些帶領工人看不見教會存在的現實問題，總覺得聚會的時候没什麼可講的，只好硬着頭皮講些字句道理，明知道是道理也講，最後自己感覺没勁，弟兄姊妹聽了也覺得没有造就。你如果意識不到這是問題還要硬着頸項講下去，一方面聖靈不作工，另一方面對人也没有益處。你對真理没有經歷，但是你還想講，那你怎麼講也講不透，再講也是字句道理。你認為自己有點開啓那也是道理上的，不是真理實際，別人怎麼聽也摸不着實際的東西，當時聽覺得挺對，過後全忘了。若你講的不是實際的情形就打動不了人的心，人聽了也記不住，對人一點兒造就没有。遇到這種情況，你應該意識到你講的東西不實際，如果再講下去對誰都不好。若別人提出問題你回答不了就更尷尬了，你應該趕緊停下來，讓有經歷的人交通，這是明智的選擇。如果聚會的時候你對一個問題有點認識，那你就可以講一點實際的東西，雖然淺點兒，但人都能明白；若你總想講得更深一點好讓人佩服，結果怎麼講都講不出來，那你就別硬講了，再講也都是空洞道理了，應該讓別人再接着交通。你若感覺自己明白的是道理，講出來對人也没有造就，這種情況你再講聖靈也不作工，你硬着頭皮講就可能出現謬妄與偏差，能把人帶偏了。多數人根基太差，素質也差，對比較深的東西

不是短時間內就能領受得了的，也不容易記得住，反而對那些偏謬的、規條性的、道理性的東西却接受得挺快，這不是犯邪嗎？所以，交通真理必須要守住原則，明白什麽就講什麽。人裏面有虛榮心，有時受虛榮心支配，明知道講的是道理還硬講，覺得「弟兄姊妹可能聽不出來，為了自己的臉面就不管那些了，應付場合要緊」，這不是糊弄人嗎？這是對神不忠心啊！如果是有點理智的人，講字句道理心裏會有責備，覺得不能再講了，應該換個話題，可以交通點自己有經歷的事，或講點對真理的領受認識也可以。誰明白多少就講多少，一個人講得再多，實際的東西也是有限的，你没有經歷，你再會想象、會思維也畢竟是理論，畢竟是人觀念裏的東西。屬于真理的話必須得有真實經歷才能明白，没有經歷誰也不能把真理的實質完全看明白，更不能把經歷一項真理的情形説透。對真理非得有經歷才能有實際東西可講，没經歷不行，就是你有經歷也只是在一個有限的範圍裏，能説一些有限的情形，更多的你也説不出來。一個聚會總圍繞一兩個話題交通，能把它交通得透一點，這收穫就挺好了，別貪多、貪大，那樣誰也講不透，對人也没有益處。聚會就是你談一點兒我談一點兒，只要實際，人就得益處，別總想着一個人就把真理交通透亮，那是不可能的。有時候你認為自己講的特別實際，但是弟兄姊妹還不太明白，因為你的情形是你的情形，弟兄姊妹的情形不一定跟你的情形完全一樣，另外，你經歷這方面了，弟兄姊妹現在没有經歷到，他認為你講的不適合他，這種情况怎麽辦？那就問他們一些問題，了解一下情况，問他們臨到這類事該怎麽辦，該怎麽實行合乎真理，這樣交通一會兒就有路了，就把人引上正題了，你再交通就有明顯果效了。

選段 66

有些人一點兒分辨没有，什麽人做帶領都跟，好人做帶領就學好，壞人做帶領就學壞，跟什麽人學什麽人，跟外邦人就學魔鬼，跟信神的人就能學點人樣，他不注重明白真理、實行真理，只會隨從人、瞎模仿，他喜歡誰就聽誰的，這樣的人能明白真理嗎？絶對不能。不明

白真理人永遠都不會有真實變化。知識道理的東西，人的做法、說話方式，這些外面的東西可以從人學，但真理生命只能從神的話中得到，只能從神的作工中得到，從名人、偉人那裏永遠得不到。信神到底該怎樣吃喝神話？這直接涉及到人能否明白真理、得着真理的關鍵問題。吃喝神話必須得有正確途徑，必須得在教會生活中、在盡本分中針對現實生活存在的問題來吃喝神話、解決問題，才能達到明白真理。但是，明白真理如果不實行，就不能進入真理實際。有些人素質好，但不喜愛真理，雖然能明白一點真理，但就是不實行，這樣的人能進入真理實際嗎？明白真理不是像明白道理那麼簡單，要達到明白真理，首先就得會吃喝神話。比如，吃喝一段關于愛神方面的真理，神的話說：「所謂的『愛』是指純真無瑕的感情，用心來愛，用心去感覺、去體貼；『愛』裏沒有條件，沒有隔閡，沒有距離；『愛』裏沒有猜疑，沒有欺騙，沒有狡詐；『愛』裏沒有交易，沒有任何摻雜。」《話・卷一　神的顯現與作工・被召的人多，選上的人少》神對愛是這樣定義的，這是真理。那愛的對象應該是誰呀？愛丈夫？愛妻子？愛任何弟兄姊妹？不是。神說的愛不是讓你去愛人，乃是指人對神的愛。如果人真達到認識神了，真看見神的性情是公義、聖潔的，看見神對人的愛最真實、最誠懇，那人對神產生的愛也是真實的。怎樣實行愛神？首先得把心獻給神，就能用心來愛神了，人心裏如果真看見神的可愛太多，對神就沒有猜疑，跟神沒有距離，愛神的心是純真的，是無瑕的。「無瑕」就是對神沒有奢侈欲望、要求，沒有條件，沒有理由，在你心裏只有神是第一位，只有神的話占有你的心，這就是純真無瑕的感情。「感情」就是在人心裏占有一定的地位，你時時刻刻想着他、念着他，什麼時候都想到他。愛是用心來愛，「用心來愛」這裏就有體貼、有照顧、有想念。你要達到用心去愛神首先得追求認識神，認識神的性情，認識神的可愛之處，如果對神沒有絲毫認識，想愛也愛不起來。現在你們都願意往真理上够，都想追求得着真理，雖然對神沒有真實認識，但是你能從心裏渴慕神，去親近神、去順服神、去體貼神，跟神交心，把心裏的難處向神訴說，不明白真理就向神尋求，做不到的事就仰望神、依

靠神，這樣向神禱告就有聖靈開啓帶領了。別總想着「我要為神做什麼，要做哪些大事」，這些都是空話，一點不實際，只要用心去愛神，在小事上、在自己能盡的本分上去滿足神，這才實際。雖然口裏没有説要怎麼愛神、愛到什麼地步，但心裏有神，心裏願意滿足神。不管有什麼難處，只要心裏願意滿足神，能為滿足神做點事，能為滿足神受點苦，這就是真實愛神了。如果明白一些真理了，處理什麼事都有原則了，就能感覺到神的愛了，感覺到神所説的話都是真理、都是實際，都是人隨時的幫助，人離開神的話不行，心裏没有神更不行，没有神活不成，真離開神就没法活了，那就痛苦極了，這就有愛了，這是心裏有神了。「用心來愛，用心去感覺、去體貼」，這裏面就包括很多東西，這就是神要求人對他的真實的愛，就是用心來愛、用心來體貼，時時刻刻想着神。不是用你的嘴説，也不用在人面前有意表現什麼，主要是用你的心去做，用你的心來支配你的生活、來支配你的所作所為，這裏面没有存心、没有摻雜、没有猜疑，這樣的心就純潔多了，如果能明白真理就容易順服神了。心裏對神總有猜疑，他會怎麼想呢?「神這樣作對不對呢？神為什麼這樣説呢？神這樣説若没有理由我不聽，神這樣作若不公義我先不順服，我先放一放。」而没有猜疑就是不管神怎麼説都對、神怎麼作都對，在神没有對錯，人就應該順服，人就應該體貼神、滿足神，急神所急、想神所想。不管神作的一切事在你看有没有意義、合不合乎人的觀念想象、合不合乎人的道理，你都能順服，都能存着敬畏神的心、順服神的心來對待，這樣實行就合乎真理了，就是愛的表現，就是愛的實行。所以説，要達到明白真理，會吃喝神的話很關鍵。如果你讀神的話太少，没有認真地讀，没有用心揣摩，那你就没法明白真理，只能明白點道理而已，這樣你就很難在神話中明白神的心意、明白神説話的用意。神説話要達到什麼目的、要達到什麼果效，在人身上要成就什麼、成全什麼，這些你没有明白，證明你還是没有明白真理。神的話為什麼要這麼説，為什麼説話用那樣的語氣，為什麼所用的字眼都那麼懇切，你明白嗎？你説不清楚就證明你没有明白神的心意、没有明白神的用意。神説話的背景你没有

明白，那你怎麼能明白真理、實行真理呢？人得着真理就是先從神所說的每句話裏明白神的意思，領會過來之後能實行出來，讓神的話在你身上活出來，成為你的實際，你就進入真理實際了。你對神的話心領神會了，這才是明白真理了，你只懂點字句道理就以為自己明白真理了，也有實際了，這是自欺，對神為什麼要求人實行真理都弄不明白，這就證明你并不明白神的心意，還是不明白真理。其實，神這樣要求人都是為了潔净人、拯救人，使人脱去敗壞性情成為順服神、認識神的人，這是神要求人實行真理要達到的目的。

神發表真理是對喜愛真理、渴慕真理、尋求真理的人説的，那些注重字句道理總好高談闊論的人得不着真理，這樣的人都是玩弄自己的人，他們對待真理、對待神話的觀點不對，是歪脖子看錶——觀點不正。有的人就好研究神的話，總研究神的話是怎麼談得福的、怎麼談歸宿的，他對這類話最感興趣。如果神的話不合他的觀念，没有滿足他得福的欲望，他就消極了，也不追求真理了，也不想為神花費了。這説明他對真理不感興趣，所以對真理就不求真，只能接受合他觀念想象的真理。這種人信神雖然有熱心，也想方設法地做點好事，好好地表現自己，但都是為了以後有個好歸宿，他即使過教會生活、吃喝神話，也不會實行真理、得着真理。有些人吃喝神話只是走過程，明白點字句道理就以為得着真理了，這太愚蠢了。神的話是真理，但人看完神的話不一定就能明白真理、就能得着真理。你吃喝神話如果没有得着真理，那你得着的就是字句道理，你不知道怎樣實行真理、怎樣按原則辦事，還是没有真理實際。雖然你也常常看神的話，但看完之後你也不明白神的心意，盡得些字句道理。怎麼吃喝神話才能明白真理呢？首先應該明白，神的話不是那麼簡單，神話很深奥，一句神話就够人經歷一生的，你不經歷幾年怎麼能明白神話呢？你讀神話若不明白神的心意，不明白神説話的用意、根源以及要達到的果效、要成就的是什麼，怎麼能算明白真理呢？你把神的話看了多少遍，也許能背誦很多字句，但是你不會實行真理，一點兒變化没有，跟神的關係還是像原來一樣疏遠，臨到不合人觀念的事對神還照樣猜疑，不理

解神，還能跟神講理，對神還能有觀念、有誤解，還能抵擋神，甚至能褻瀆神，這是什麼性情？這是狂妄性情，這是厭煩真理的性情。這麼狂妄、這麼厭煩真理的人又怎麼能接受真理、實行真理呢？這樣的人就更談不上得着真理、得着神了。雖然人人都有一本《話在肉身顯現》，每天都看神的話，交通真理都做筆記，但最終在人身上達到的果效都不一樣。有些人注重裝備知識道理，有些人總尋求、關注人該具備哪些好行為，有些人願意看高深的揭示奧秘的話，有些人最關心以後歸宿的事，有些人喜歡研究國度時代的行政、研究神的性情，有些人願意看神安慰人的話、勸勉人的話，有些人願意看預言、神應許的話、祝福的話，有些人願意看聖靈向衆教會的說話，就願意當「我兒」，這樣讀神話能得着真理嗎？這是追求真理的人嗎？這樣信神能達到蒙拯救嗎？你們得把這些事看透。現在還有些初信的人說，「神安慰人的話多好啊，『我兒啊，我兒啊』，在世上誰這麼安慰你呀？」他認為他就是神的兒子，他都不明白神這話是對誰說的。有些人信神一兩年還不明白，還恬不知恥地說這樣的話，也不覺得臉紅，不覺得害臊，這是明白真理嗎？不明白神的心意還敢站「兒子」的地位呢！這些人看神話都明白什麼了？盡謬解神話！不喜愛真理的人看神話也看不明白，你與他交通真理，他也不注重接受；喜愛真理的人看完神的話就有感動，就感到神的話有權柄、有能力，就能考察真道、接受真理，這樣的人有希望歸向神得着真理。那些好研究神話的人總關心神改變形像是什麼方式、神到底什麼時候走，總關心神的日子，而不關心自己的生命。人所關心的這些問題都是神自己的事，你如果總問這些就屬于干涉神的行政、干涉神的經營計劃，這屬于沒理智，是觸犯神性情的事。你如果特別想問、想知道，自己控制不住自己，那你就向神禱告，說「神啊！這些事涉及到你的經營計劃，是你自己的事，我够不上的、不該我知道的我不打聽，求你保守我不做沒理智的事」。人哪能明白神的事？神自己的工作、神的經營計劃，若是神沒有說的、神不公布的事，就證明神不願意讓人知道，神讓人知道的都在神話裏，你該明白的真理都在這裏面。你該明白的真理太多了，你儘管到神話

裏找，神話裏没有的你别摳問，神不告訴你，你摳問、研究也没用。該讓你知道的都讓你知道了，不該讓你知道的神不公開，神也不説。現在多數人信神還没進入正軌，讀神的話都不會揣摩，更不會實行經歷神的話，有的人還不盡本分、不務正業，這樣信神就更不容易明白真理了。明白真理得需要長期的經歷過程，不專心讀神的話、不實行經歷神的話怎麽能明白真理進入實際呢？不順服神的作工怎麽能進入信神的正軌呢？不進入信神的正軌又怎能達到蒙拯救呢？這些事真心信神的人都得弄明白。

選段 67

什麽是真理實際？真理實際是指什麽説的？是指實行真理説的。人明白真理了能實行出來，真理就成為人的實際、成為人的生命了，人憑真理活着就是有真理實際了。如果人只會講字句道理實行不出真理來，那就是没有真理實際。在講字句道理的時候好像明白真理但一點兒都實行不出來，這就證明人没有真理實際。那該怎樣進入真理實際呢？就是把神的話運用到現實生活中，在經歷實行神話的過程中對真理有認識了，不是感性的，而是有實際的經歷、有真實的認識，達到辦事有原則了，這就是進入真理實際了。那你們現在在哪些真理上有經歷、有真實認識了？你們有没有真理成為生命的那種感覺？不管哪方面的真理，拿出一段神的話，能和自己對上號，跟自己的情形完全相符，心裏特别受感動，就覺得神的話説到自己心裏去了，神的話説得特别對，心服口服，對自己的情形有認識了，并且知道該怎麽實行才合神心意，這樣吃喝神話就從神的話中得着益處，得到開啓光照、得到供應了，然後情形扭轉過來了，覺得神的話真好啊，就很高興，很有滿足感，就覺得在神話上有認識了，知道神説的這段話是什麽意思了，知道怎麽經歷實行神話了。你們是不是常常有這樣的感覺呢？（是。）那有了這樣的感覺之後，你們有没有覺得是在這段神話中得着真理了？（没有。）既然没有，這個感覺就是感性的，是一時的感動。有點收穫、有點進入不代表就是明白真理進入真理實際了，這只

是初步的經歷，只是明白真理字面的意思了。從明白真理到進入真理實際，這裏有一些複雜的過程，得經歷相當長的一段時間。從明白字句道理到真正明白真理，不是經歷一兩次或者三五次就能達到果效的，經歷一次收穫一點，經歷多次才有真實收穫，才能達到明白真理的果效。就像思考一個問題，思考一次有一點亮光，思考多次收穫就大，就能看透事，如果思考幾年那就完全看透了。那要達到認識神話、明白真理，就不是經歷幾次這麼簡單了。你們有没有這樣的經歷、這樣的體驗？可能都有一些。剛開始經歷神話有點亮光，但認識還是膚淺的，幾乎跟明白道理差不多，只不過在感覺上是實際一點，不是一兩句話就能説清楚的，交通出來讓人感覺比字句道理實際一點，如果再經歷得深一點，能説出一些細節了，就感覺實際多了，再接着經歷一段時間，能談出真實認識了，就從感性的話上升到理性的話了，這才是真正明白真理了，再實行經歷神的話就能掌握真理的原則了，就知道怎麼實行真理了，這才是進入真理實際了。這時再談經歷見證的時候，人聽了就感覺這是實際，都贊不絶口。到了這種程度，神的話就成為人的生命實際了，這樣的人才可以説是得着真理了。這是經歷神話得着真理的簡單過程，没有幾年、十幾年的工夫都達不到。在開始經歷、實行神話時，人想象得都挺簡單，但當臨到事的時候，就不知道怎麼面對、處理，各種難處就都來了，觀念想象也出來攔阻，敗壞性情還出來攪擾，遇到挫折、失敗就不知怎麼經歷了。人有敗壞性情都是特別脆弱的，都容易消極，遇到打擊、毁謗、論斷還容易癱倒爬不起來，如果這些問題都能尋求真理解決，都能依靠神站立得住，就能走上追求真理的路。如果人對真理不感興趣，不把真理當寶貝來經歷、得着，那他實行真理就没有力量，有點難處就倒下了，就停滯不前了，這樣的人是懦夫，不容易得着真理。神的話都是真理，是神賜給人的新的生命，人接受真理的目的是什麼？就是為了得着真理生命，把真理當作自己的生命來經歷。在真理成為人的生命之前，接受真理主要是為了解决敗壞性情。解决哪些敗壞性情呢？主要解决悖逆、觀念想象、狂妄自大、自私卑鄙、彎曲詭詐、應付糊弄、不負責任、没

有良心理智等等這些東西。最後達到的果效是什麼呢？就是能做誠實人了，能順服神了，能尊神為大、能敬拜神了，對神有忠心、有真實的愛，能達到順服至死了，這樣的人就完全活出真正人的樣式了，就成為有真理、有人性的人了，這是追求真理達到的最高境界。

那怎麼吃喝、經歷神話才能解決人的敗壞性情呢？這不是簡單事。敗壞性情是真實存在的問題，在人的現實生活中常常能自然流露出來，人不管臨到什麼問題，也不管做什麼事，都有敗壞性情的流露。比如，不管人說什麼話、做什麼事，多數時候都帶着存心目的，他這麼說、這麼做是真實還是虛假，裏面隱藏什麼東西，有什麼圈套，明眼人都能感覺到。那這些東西是不是自然流露的？人能隱藏得住嗎？人就是不說話、不做事，臨到事都有反應。首先從表情上就流露出來了，從說話、做事上流露得就更多了，明眼人都能看得出來，只有傻瓜、笨蛋才不會分辨。可以說，人流露敗壞是很正常的，這是每個人身上都存在的實際問題。神末世作工發表這麼多真理，目的是什麼？就是為解決人的敗壞性情、解決人的犯罪根源發表的，就是為拯救人脫離撒但的敗壞發表的，就是為了使人達到蒙拯救脫離撒但權勢發表的，更是為了賜給人生命、真理、道路發表的。如果人信神不接受真理，敗壞性情就不能得着潔净，就没法達到蒙拯救了。所以，真心信神的人都會在實行經歷神話上下功夫，都會在流露的敗壞性情上反省自己、認識自己，都會尋求神話真理來解決自己的敗壞性情。喜愛真理的人在讀神話的時候注重反省自己、認識自己，感覺神的話就像一面鏡子把自己的敗壞醜態都顯明出來了，這樣就從神話中接受了神的審判刑罰，逐漸地解決了自己的敗壞性情。當看見自己的敗壞性情流露少了對神有真實順服的時候就感覺實行真理容易多了，没有難處了，這時就看見自己有真實的變化了，心裏對神産生了真實的贊美，「是全能神拯救我脫離了敗壞性情的捆綁轄制，脫離了撒但的權勢。」這都是經歷神話語的審判刑罰達到的果效。人如果不會在神話上經歷審判刑罰，敗壞性情永遠没法得着潔净，人也没法脫離撒但的權勢。有許多人不喜愛真理，他們雖然也讀神的話、也聽講道，但過後所談出來的都是

字句道理，結果信神多年之後敗壞性情一點兒没有解決，還是一個天然的老撒但魔鬼。他們以為只要能傳揚神的話敗壞性情就解決了，只要能背誦點神的話、能與人交通點神的話敗壞性情就能解決了，只要會講許多字句道理敗壞性情就能解決了，只要能明白道理學會克制自己敗壞性情就能解決了，結果信神多年生命性情一點兒變化没有，什麽經歷見證都談不出來，他們就傻眼了。信神多年兩手空空，一點兒真理没得着，白活了這麽多年，虚度了光陰。現在有許多假帶領、假工人就是這樣，只注重作工講道却不在實行經歷神話上下功夫，那他們走的是不是追求真理的路呢？絶對不是。

信神最重要的實際是什麽？就是實行真理。實行真理最重要的是什麽？是不是得先掌握原則？那原則是什麽？原則就是真理的實際那一面，就是能保證果效的標準，原則就是這麽簡單。你從神話的字面上看覺得哪句話都是真理，但是你却不知道怎麽實行真理，就是因為不明白真理的原則是什麽。你覺得神的話説得完全對，就是真理，但你不知道真理實際的那一面是什麽，是針對什麽情形，這裏的原則是什麽、實行路途是什麽，你掌握不了，你不明白，這就證明你不明白真理，你只是明白道理。如果你真能感覺到明白的只是道理，那該怎麽辦呢？就得尋求真理了。先把真理實際的那一面摸準了，最突出的實際是哪方面，該怎麽實行進入這個實際，這麽尋求摸索就能找到路途。等你抓住原則了，把這個實際活出來了，就是得着真理了，這是追求真理有成果了。如果你在許多真理上都能抓住原則實行出來一部分，那你就有真理實際了，就得着生命了。不管尋求哪方面真理，你一旦掌握了神話真理的實際在哪兒、神的要求是什麽，你真明白了，再能付代價實行出來，這項真理你就得着了。在得着這項真理期間，你的敗壞性情一點一點就解決掉了，這項真理就作到你裏面去了。你能把真理的實際實行出來，根據這項真理的實行原則去盡本分、去做每一件事、去做人，那你是不是就有變化了？變化成什麽樣的人了？你就變成有真理實際的人了。有真理實際的人是不是辦事有原則的人？辦事有原則的人是不是就是得着真理的人？人得着真理是不是就活出正常人性

了？活出正常人性了是不是有真理有人性的人？有真理有人性的人就是合神心意的人了，合神心意的人就是神所要得着的人。人信神被神得着就是這樣經歷，這也是人從吃喝神話到得着真理的過程，也是人達到蒙拯救的過程，這條路就是追求真理的路，也是被神成全的路。

選段 68

你們現在明不明白得着真理、進入真理實際靠什麼？靠尋求真理與實行真理，就這兩樣，就這麼簡單。雖然神所發表的真理是用文字的方式記載下來的，但真理的實際不是在文字形式裏，更不是靠人從字面上就能理解、明白的。那怎麼才能明白真理呢？主要得靠人實行、經歷神的話語，經歷神的作工，靠人尋求真理與聖靈的開啓才能明白真理、得着真理。真理的實際是靠人實行經歷出來的，是體驗出來的，是人活出來的，真理不是空洞理論，不是一句簡單、好聽的話語，他是富有生命力的話語，是永遠的生命格言，是能陪伴人生活、陪伴人一生一世最實際、最寶貴的東西。真理是什麼？真理是人活着的生存根基，是為人處事的實行原則，真理使人活着有方向、有目標，能活出真正人的樣式，能使人活在神面前順服神、敬拜神，所以人活着離不開真理。那你現在靠什麼活着？你有哪些思想觀點？你做事的方向、目標是什麼？你有真理實際，你活着就有原則、方向、目標；你沒有真理實際，你活着就沒有原則、方向、目標，毫無疑問你就是憑撒但哲學活着，就是憑傳統文化那些東西活着，這是外邦人的活法。這事你們能看透嗎？要解決這個問題必須得尋求真理、接受真理。得着真理容不容易？（依靠神就容易。）依靠神，也得靠人自己。你得有這個信心、有這個心志，你心裏得有這個要求，說「我不想活在撒但敗壞性情中，不想受撒但敗壞性情控制、愚弄盡出醜相，讓神厭憎，那樣不配活在神面前」，你心裏得有這個感覺，然後臨到事把自己所能明白的、所能够得上的真理運用到你的現實生活中，在每一件事上都能實行出來，這樣真理不就變成你的實際了嗎？真理變成了你的實際，你還愁生命不會長大嗎？怎麼衡量一個人有沒有真理實際？從人所說的

話中就能看出來。盡講字句道理的人就没有真理實際，肯定也不會實行真理，所以他説什麽話都空洞不實際。如果是有真理實際的人，他説話就能解决人的問題。他能看透問題的實質，簡單幾句話就把你困擾多年的問題解决了，就讓你明白真理、明白神的心意了，你不為難了，不受捆綁轄制得着自由釋放了，那這個人所説的是不是真理實際？這就是真理實際了。如果有的人怎麽交通也説不透問題的實質，怎麽交通也没從根源上解决你的問題，那他説的就是字句道理。字句道理能不能供應人、幫助人？字句道理不能供應人、幫助人，不能解决人的實際難處，字句道理講得越多人聽得越厭煩。明白真理的人説話就不一樣了，幾句話就説到根源、點出病根了，甚至一句話就能點醒人，就能點到要害處，這是用真理實際的話來解决人的難處，給人指出實行的路途。

末世神道成肉身來了，人既然信實際的神了，那最該得的東西是什麽？就是真理，就是生命，除此之外都没有什麽意義。基督來了，帶來的就是真理，就是生命，就是來供應人生命的。那到底怎樣信實際的神？怎樣才能得着真理生命呢？神發表了太多的真理，凡是飢渴慕義的人就盡情吃喝神的話吧，神的話都是真理，神的話語豐豐富富，遍地是黄金，到處都是寶。享受迦南美地的豐富，喜愛真理的人心裏樂開了花，吃喝哪句神話都有真理、都有亮光，全是寶貝；不喜愛真理的人愁眉苦臉，坐在筵席上鬧飢荒，露出可憐相。會尋求真理的人明白真理越來越多，不會尋求真理的人走投無路。現在最要緊的就是得學會凡事尋求真理，達到明白真理會實行真理，能真實順服神，這才是信神。信實際神就是得真理、得生命來了。真理是用來做什麽的？是不是用來豐富人精神世界的？是不是為了給人好的教育？（不是。）那真理到底是解决人什麽問題的？真理就是為解决人的敗壞性情、解决人的犯罪本性，使人活在神的面前，讓人活出正常人性的。有些人不明白真理是什麽，他總覺得真理深奥、真理抽象，真理就是奥秘，他就不明白真理是讓人實行的，真理是讓人來運用的。有些人信神十年二十年也不明白真理到底是什麽，這樣的人有没有得着真理？（没

有。）没得着真理的人可不可憐？太可憐了，就像有一首詩歌裏唱的，「坐在筵席裏鬧着大飢荒」。得着真理不難，進入真理實際也不難，但是人如果總厭煩真理能不能得着真理？就得不着真理了。所以，你總得來到神面前省察你裏面厭煩真理的情形，看看自己有哪些厭煩真理的表現，哪些做法是厭煩真理的，臨到哪些事你的態度是厭煩真理的，就得常常省察這些。比如有人指責你，「你盡本分盡憑己意這不行，你應該反省認識自己啊」，你就發火反駁道：「我這麼盡本分怎麼不行？我盡本分的存心是好的，我的心神知道！」這是什麼態度？這是不是接受真理的態度呢？（不是。）臨到事首先得有接受真理的態度，没有這樣的態度就如同你没有一個容器接納寶貝，所以你得不着真理。人得不着真理信神就是一場空啊！信神就是為得着真理，如果得不着真理那信神就失敗了。什麼是得着真理？就是真理成為你的實際了，變成你的生命了，這才是得着真理了，這才叫信神呢！神説這麼多話是為了什麼？神發表這麼多真理為了什麼？就是為了讓人接受真理使敗壞得潔净，讓人得着真理使真理成為人的生命，不然神為什麼發表這麼多真理呢？是為了跟聖經比試高低嗎？是為了開設真理大學訓練一班人嗎？都不是，而是為了徹底拯救人類，讓人明白真理最終得着真理。現在明白了吧，信神最重要的是什麼？（得着真理進入真理實際。）接下來就看你們怎麼進入真理實際、能不能進入真理實際了。

選段 69

對于「敬畏耶和華是智慧的開端」這句話，你們平時是怎麼實行、經歷的？（順服神的一切説話與作工。）這是大框、道理，這話聽着也對，但比較空洞。如果臨到不合觀念的事順服不下來怎麼辦？這是切實難處。在這個時候，這句話怎樣才能在你身上達到果效、起到作用，約束你的行為，改變你行事的原則、方向？比如，你肚子痛，有人説「吃去痛片就能止痛」，你知道這句話的正確性，但你是怎麼接受、實行的？你肚子痛時吃它嗎？什麼時候吃，是飯前吃還是飯後吃，一天吃幾次，每次吃幾片能止痛，吃幾天能有果效，這些細節你知不

知道？這些細節就是靠你把「吃去痛片能止痛」這句話運用到現實生活中才能體會到的。你如果不運用，不管你對這句話怎麼承認、怎麼接受、怎麼贊成，對你來說，它只是一句道理而已。但當你把這句話運用到現實生活中，治好了你的病，你從中受益了，你再說這句話就不是一句空話了，而是實際的話，當別人臨到這類事的時候，你就能用自己的實際經歷去幫助他。剛才咱們說到「敬畏耶和華是智慧的開端」，「敬畏耶和華」這句話是人該實行的，「智慧的開端」是實行敬畏耶和華所得到的結果。也就是你實行了「敬畏耶和華」這句話，把它運用到現實生活中，這句話已經幫助到你了，你已經從中受益了，你才能得着智慧的成果。先說說「敬畏耶和華」這句話怎麼實行。這句話涉及實際生活中面臨的所有問題，比如，人的心思、意念、情形，人面臨的難處，人的觀念、想象，人對神的誤解，對神的質疑、猜測，還有在盡本分的過程中人常常表現出來的應付糊弄、欺騙、自是、獨斷專行，等等。那你怎麼運用「敬畏神」這句話來改變你做事、做人的原則呢？這裏的細節如果你經歷到了，你體驗到了，你都知道了，這句話對你來說就是真理。如果你從來沒有經歷到，只是知道這句話、聽說過這句話，那這句話對你來說永遠是道理，就是書本上的一句話，是字句，不是真理。為什麼這麼說呢？就是因為這句話從來沒有改變過你任何的存心、意念、思想觀點，沒有改變你做人、處世的原則，沒有改變你做事、盡本分的態度，也沒有扭轉你的情形，你沒有從這句話中得到任何的益處。這些名言名句你們都知道，都會說，但只是明白了字皮，沒有一點兒實際經歷，這和假冒為善的法利賽人有什麼區別？宗教界那些牧師長老都注重背誦聖經的名章名句給人講解，誰背得越多誰就越屬靈，誰背得越多大家就越佩服誰，誰的威望就高，地位也就高了，其實在現實生活中，他們看待世界、看待人類、看待各種人的觀點與世人是一樣的，沒有什麼改變。這就證實了一件事：他們所背誦的那些聖經章節根本就沒有成為他們的生命，對他們來說明擺着就是一些理論、宗教道理，沒有改變他們的人生。如果你們所走的道路跟宗教人士一樣，那你們就是在信基督教，不是在信神，

不是在經歷神作工了。有些信神時間短的人就羡慕那些信神時間長、會講很多屬靈道理的人，看人家往那兒一坐，説兩三個小時不成問題，他就開始學，學那些屬靈的詞彙、説法，學那些人的言談舉止，再背誦一些經典神話。終于熬到有一天，他覺得自己有點東西了，到聚會時就開始高談闊論、滔滔不絶，但細聽起來都是些廢話、空話、字句道理，很顯然，這就是一個宗教騙子，騙了自己又騙了別人。這是多麼可悲的事啊！你們可別走那條路，一旦走上那條路就徹底毁了，想回頭都難啊！你把那些字句道理當寶貝，當成生命，到哪兒都賣弄這些，你除了有撒但敗壞性情之外又加了一些屬靈的理論，加了一些假冒為善的成分，這就不只是虚假了，而是太噁心了，没有廉耻，讓人看着肉麻，看不下眼。現在把跟隨主耶穌的人所信的教派稱為基督教，定性為一個教派，成為宗教團體，就是因為他們信神并不接受真理，也不實行經歷神的話，只守宗教儀式、形式，没有任何生命性情的變化。他們不是追求真理的人，不是追求從神來的真理、道路、生命，而是追求聖經知識、效法法利賽人，是抵擋神的人，所以把這樣信主的人定性為宗教團體，他們不屬于神的教會，也不是神的羊。「基督教」這個名稱是怎麼來的？就是因着他們假冒是信基督的，假冒自己是屬靈的，假冒自己是跟隨神的，而否認基督所發表的真理，否認聖靈的作工，否認所有從神來的一切正面事物。他們借用神以往説過的話武裝自己、包裝自己、偽裝自己，以這些為資本到處騙吃騙喝，打着信神的幌子到處招摇撞騙，與人比試講解聖經、較量聖經知識，以這個為榮耀、為資本，還想騙得從神來的福氣、賞賜。這就是他們所走的否認、定罪神道成肉身的敵基督道路。也正是因為他們否認道成肉身的神，拒絶接受道成肉身的顯現作工，所以被定性為敵基督，這是準確的，恰如其分。現在來看，不管是「基督教」這個名稱，還是假冒為善的法利賽人，還是因否認道成肉身被定性為敵基督，這些都是一種耻辱的記號，不是什麼光彩、榮耀的事。

追求真理、追求生命進入最主要應該明白什麼？應該怎麼實行？就是在神所説的所有話語中，無論是哪方面的話語都應找到神對人的

要求是什麼、人該怎樣經歷神的作工，根據神揭示審判的話對號自己生活中的為人處事、思想觀點與臨到事的各種情形表現，更重要的是反省認識自己，尋求真理確定實行原則，從中找到實行的路，知道怎樣在盡本分的過程中滿足神的心意，能完全按照神的要求做人，做誠實人、做實行真理的人，別做常講字句道理、講宗教理論欺騙人的事，別冒充屬靈人，別做假冒為善的人。你得注重接受真理、實行真理，注重用神的話來對號自己的情形、省察自己的情形，然後改變自己對待各種事情的錯誤觀點、態度，最終能達到在凡事上都有敬畏神的心，不隨從己意、不胡作非為，不按着自己的欲望做事，不活在敗壞性情中，而是說話做事處處都根據神的話、根據真理，這樣逐步地就產生敬畏神的心了。人敬畏神的心是在追求真理的過程中產生的，不是憑着克制產生的，克制產生的只是一種行為，是外表的一種約束。真實敬畏神的心是在經歷神的作工中不斷地接受神話語的審判刑罰、接受修理對付達到的，當人看見自己的敗壞真相了就知道真理的寶貴，就能往真理上够，敗壞性情的流露越來越少了，能正常地活在神面前，天天吃喝神的話、盡受造之物的本分，敬畏神的心、順服神的心就是在這樣的過程中產生的。凡是在盡本分中能常常尋求真理解決問題的人就是有敬畏神之心的人。凡是受過管教、經歷許多修理對付的人就知道敬畏神是怎麼回事了，在流露敗壞時心裏不單有懼怕、有恐懼戰兢，而且還能感受到神的烈怒、神的威嚴，在這種背景下敬畏神的心就自然生發出來了。現在你們對這些有没有體會？（有一些。）還得逐步進深，不要只滿足于有點體會。現在環境合適，人聽道多、聚會多，讀神的話多，盡本分的環境等各方面條件都具備，你覺得你對神有敬畏了，信心就變大了，但是如果給你換一種環境，你現在的情形還能保持嗎？你現在明白的真理能够改變你的看事觀點與你的人生觀、價值觀嗎？如果你明白的真理不能達到這種果效，那你就不是真實明白真理。什麼時候神的話變成你明白的真理了，變成你的生命了，那你就有生命進入了，你就進入真理實際了。就是你實行真理成為自覺的事了，感覺與生俱來就應該這樣做事，你憑真理做事很自然，成規律

了，就像自然流露一樣，這就是神的話變成你的生命了。如果你臨到事總走錯路，總需要反省、總需要別人幫助扶持才能走上正路，這就差多了，一點兒身量都沒有，如果沒有人扶持幫助，一旦周圍環境劇變，你落到什麼地步就不好說了，或許一夜之間就把神給否了，背叛神了，一夜之間就離神而去回到撒但懷抱了。就是說，在你沒得着真理、真理沒成為你的生命之前，你還是有危險哪！不是現在你有點信心、肯花費、有點心志或者有一個好的願望就證實你有生命了，這是表象，這是一廂情願。在你與神的關係沒得到任何改善之前，你得裝備真理，你得會經歷神的作工，經歷一些試煉熬煉，當你產生對神的真實信心了，你跟神就有真實的禱告、真實的交通了，你就能跟神說心裏話了，你臨到事就覺得只有神是依靠，人誰也靠不住，這時你跟神的關係就正常了。你對神有真實的信心，就是無論神把你放在哪兒，即使幾年不聚會，你對神的信也絲毫不變，就像約伯一樣。雖然沒有聚會，沒人給講道，但神的道、神的話就在心裏，你不會離開神，神每天怎麼帶領你心裏很清楚，神的試煉臨到你也不否認神，還能從中看到神的作為，這時候你就能獨立了。現在你們還不行，觀念想象的東西還很多，摻雜還很多，做事、盡本分還有偽裝的東西，人意的東西太多了，還處在偽裝假冒期間，還在追求做屬靈人，講屬靈道理，多裝備屬靈說法、屬靈術語、屬靈理論，力争做一個法利賽人，做一個假屬靈的人，還在追求走這樣的道路，還在這樣的歧途上，這與真正敬畏神遠離惡的人還差多遠哪！所以，你們必須得好好追求真理，多經歷一些審判刑罰、試煉熬煉，這些虛假偽裝、這些不正常的心態才能徹底解除。這些敗壞得着潔净了，人與神的關係自然就正常了。

關于事奉神的話語

選段 70

做教會帶領工人要帶領神選民進入真理實際，為神作好見證，最主要的就是帶領人多讀神的話、多交通真理，讓神選民能更深地認識神拯救人的目的、神作工的宗旨，明白神的心意及神對人的各方面要求，達到能盡好本分滿足神。聚會交通講道要實實際際地講經歷見證，不能滿足于會講字句道理就完事了，在吃喝神的話上要注重明白真理，明白了就去實行，能實行出真理才是真明白真理了。交通神話有多少認識就交通多少，別誇口，別信口雌黃，別講字句道理，別說誇大的話。你說誇大的話就讓人厭憎，過後自己也受責備，也會懊悔，心裏還受痛苦，這是自找没趣。你只講字句道理教訓人、對付人能讓人明白真理進入實際嗎？如果你交通的話不實際，都是字句道理，再對付人、教訓人也没有用。你以為人都懼怕你三分、都聽你的不敢反抗就等于人明白真理有順服了？這是大錯特錯，生命進入可不是這麼簡單的事。有些人做了帶領就是新官上任三把火，先給神選民來個下馬威，讓大家先服他，他覺得這樣就好作工作了。你没有真理實際，不會交通真理解決問題，用不了多長時間真實身量就顯明了，就原形畢露了，弄不好還得被淘汰。在一些行政工作上對人有點對付修理、有點管制這可以，但如果不會交通真理，最後還是不能解決問題，還會影響到工作果效。不管教會出現什麼問題，你就會一個勁兒教訓人、埋怨人，只會耍態度，這就是敗壞性情的流露，就顯出你的敗壞醜相了。你總這樣站地位教訓人，時間長了人家從你得不着生命供應，得不着實際東西，反而厭憎你、噁心你。另外，有些人因為没有分辨受到你的影響也學會教訓人、對付修理人，也學會發火、發脾氣，你不但解决不了問題還助長了人的敗壞性情，這不是把人帶到沉淪的路上了嗎？這不是作惡嗎？做帶領應該以交通真理供應生命為主，你總是站地位教訓人能讓人明白真理嗎？這樣作工時間長了，人都看清楚你的真實面目了就該弃絶你了。你這樣作工作能把人帶到神面前嗎？絶對不能，

你只能把教會工作搞砸了，讓神選民都厭憎你、弃絶你。以前有些帶領工人就是這樣被淘汰的。他不會交通真理解決實際問題，也不會帶領人吃喝神的話、認識自己，對于上面的工作安排他也不落實，這些具體的、實質性的工作他一樣都没有作，他除了會講字句道理、會喊口號，就是站地位瞎教訓人、發號施令，他以為這樣就是作教會帶領的工作了，結果人都怕他、都躲着他，有什麽問題也不敢跟他反映，他就這樣把工作搞砸了，搞癱瘓了。神家撤换他的時候他才認識到自己没作實際工作，可能心裏也挺懊悔的，但後悔也没有用，還是被撤换、淘汰了。

選段 71

你們都想往真理上够，以往在神的話裏歸納各方面的真理時都下了一些功夫，有些人有點收穫，有些人好套規條出了偏差，結果把各方面真理都變成規條守了。你們那樣搞歸納真理，并不是讓人從真理中得着生命、得着性情變化，而是讓人從這些真理裏面掌握一些知識、道理，好像人從中明白了神作工的宗旨，其實人只掌握了一些道理、字句，對真理的内涵之意并不明白。就如上神學、念聖經一樣，人總結出一些聖經知識、神學理論之後，人只是明白了一些聖經知識理論，講字句道理都呱呱叫，但都没有真實經歷，對自己的敗壞性情也没有認識，對神的作工更没有認識，那最終人所得着的只不過是一些知識、道理，都是一些規條的東西，没得着實際的東西。神如果再作新的工作，人能够達到接受、順服嗎？你根據所歸納出來的真理能對上號嗎？如果能對上號，還能有些認識，那你歸納的東西還有些實際。如果對不上號，那你歸納的那些東西就是規條了，就没有價值了，那這種歸納法還適用嗎？能幫助人明白真理嗎？如果什麽果效也没有，那麽做就毫無意義，那就是讓人念神學，不是讓人經歷神的話、經歷真理。所以説，神家編輯書籍必須得有原則，必須能達到讓人容易明白真理，有進入的路途，使人心裏都能亮堂，這就容易達到進入真理實際的果效，不能像宗教裏那樣系統地學聖經知識、學神學知識，那只能把人

帶到聖經的知識裏，帶到宗教儀式裏，帶到規條裏、框框裏，不可能把人帶到神面前讓人明白真理、明白神的心意。你覺得那樣一條一條地提問，然後回答，或者列出提綱再總結歸納出幾條，這些問題就一目了然了，弟兄姊妹就容易明白了，你認為這樣做挺好，但人看完之後明白的不是真理的內涵之意，跟實際對不上號，只是掌握了一些字句道理。所以說，你做這些事還不如不做呢！你這麼做是在帶領人明白知識、掌握知識，你把人帶入了道理裏，帶入了宗教裏，讓人都在宗教道理裏信神、跟隨神，這不是保羅帶領人信神的路嗎？你們認為明白屬靈道理特別重要，而對神話如何認識并不重要，這就大錯特錯了。有許多人都注重在神話上能記住多少字句，能講出多少道理、發現多少屬靈公式，所以你們總想把各方面真理都系統地歸納一下，讓大家都衆口齊聲地說一樣的話，都講一樣的道理，都有一樣的知識，都守一樣的規條，這是你們的目的。你們這樣做好像是為了讓人更明白真理，豈不知都把人帶入了字句道理的規條之中了，離神話的真理實際只能越來越遠。如果要達到讓人明白真理，首先必須帶領人讀神的話，再結合自己的現實問題來反省自己存在哪些敗壞性情，然後尋求真理解決自己的敗壞性情，這樣實行才能使人進入真理實際，達到這樣的果效才是真正把人帶到神面前了。你如果只講屬靈理論、道理、規條，只注重讓人有好行為，只能達到讓人統一說法、同守規條却不能帶領人明白真理，更不能使人更多地認識自己達到悔改變化，那你所明白的都是字句道理，一點兒真理實際都没有，這樣信神到最終不但得不到真理還把自己耽誤了、斷送了，什麼也得不着。

你們有没有發現神說話的一些規律？有些人這麼反映：在神的每一篇說話裏都包括多方面內容，每一段話、每一句話的含義都不一樣，人不容易記住，也不好明白，想總結出每段話的段落大意也總結不出來，素質差的人聽不明白神的話，怎麼交通也明白不了真理。神的話不是小說、不是散文，不是文學作品，而是真理，是供應人生命的語言，這些語言不是人用頭腦琢磨就可以明白的，也不是人多下點功夫就可以總結出規律來的。所以說，人無論在哪方面真理上有點認識，

能談出點東西來，都不能誇口，因為你所明白的只是片面的認識，僅僅是皮毛，是海水中的一滴，根本達不到明白神的原意。神的每一篇說話裏都有幾方面真理。比如，這篇說話是談神道成肉身的奧秘，裏面就包括道成肉身的意義、道成肉身所作的工作，還有人應該怎麼信神，也可能還有人應該怎麼認識神、怎麼愛神，包括許多方面真理。如果按你的想象，道成肉身的意義就那麼幾條，幾句話就能概括，那人為什麼對神還總有觀念想象啊？神道成肉身作工要在人身上達到什麼果效呢？就是為了使人能聽見神的說話歸向神，就是為了接觸人，直接拯救人，使人認識神，人認識神以後自然就有了敬畏神的心，就容易達到順服神了。所以說，哪方面說話、哪方面真理都不像你想象得那麼簡單，如果你把神的話、神性語言看得那麼簡單，認為無論什麼問題只用一段神話解答就完事了，那就不能完全明白真理了，即使合乎真理也是片面的。神的每一篇話都是站在好幾個角度說的，神的話人沒法總結、沒法歸納。你們歸納後認為一段神話只解決了一個問題，其實這段神話能解決幾方面的問題，你不能概括也不能定規，哪一方面真理都包括很多實際。為什麼說真理是生命，能供人享受，是人經歷幾輩子、幾百年也經歷不完的？你如果把某一方面真理、某一段神話歸納出來，那你歸納的那一段話就成公式了，成規條、道理了，不是真理了。雖然是神的原話沒動，一個字不差，但這些話這麼一歸納整理就成了一段理論的話了，不是真理，為什麼呢？因為你把人誤導了，帶入道理裏面了，讓人按照你那個道理去思維、去想象、去考慮問題、去看神的話。看來看去，人在這段話中只明白了一個道理，看見了一個規條，沒看見真理實際的那一方面，最終把人都帶到明白道理、守規條的路上了，都不會經歷神的話，只會明白道理、談論道理，却不明白真理、不認識神，嘴裏說的都是好聽的道理，都是對的道理，却沒有一點兒實際，還是無路可行。這樣的帶領真是坑人不淺！

人事奉神最大的忌諱是什麼，你們知道嗎？有些帶領工人總想別出心裁、高人一等，總想露一手搞個新花樣，讓神看看他的本領到底有多大，却不注重明白真理進入神話實際，這是最愚蠢的做法，這不

正是人狂妄性情的流露嗎？有的人還說：「我做這事保證讓神高興、讓神喜歡，這回我得讓神看看給神來個驚喜。」這「驚喜」不要緊，結果怎麼樣？人都看見他辦事太荒唐，絲毫不符合真理原則，不但給神的祭物帶來損失，也對神家工作不利。神的祭物不是你個人想怎麼用就怎麼用的，揮霍神的祭物這是犯罪行為，結果觸犯神的性情失去聖靈作工被神淘汰了。所以，千萬不要頭腦一熱怎麼想就怎麼做，不考慮後果能行嗎？到時觸犯神的性情、觸犯行政被淘汰了，你就没話可講了。不管你的存心是什麼，不管你是不是故意的，你對神的性情不認識，對神的心意不明白，你就容易觸犯神，容易觸犯神的行政，這是每個人當警惕的。只要你觸犯行政、觸犯神的性情，特別嚴重的，在神那兒就不看你是有意還是無意的。這事你得看清楚，你看不透保證得出問題。人事奉神還想邁大步、做大事、説大話、作大工作，還想聚大會、做大帶領，你總有大野心就會觸犯神的行政，這樣的人就死得快了。事奉神不老實、不敬虔、不謹慎，早晚有一天會觸犯神的性情。你觸犯神的性情、觸犯神的行政得罪神，神就不看你有什麼理由，不看你的存心，那你們説神是不是不講理？是不是不近人意？（不是。）為什麼説不是呢？因為你不是瞎子，不是聾子，也不是傻子，神的行政規定都是明擺着的，你都能看得見、聽得見，你還能觸犯，你還講什麼理呢？你再没有存心，只要觸犯神，到時候就得滅亡，就得受懲罰，這事還用看你是什麼情況嗎？有撒但本性的人自然就能觸犯神的性情，没有一個人觸犯神的行政、觸犯神的性情是別人拿刀硬逼着的，没有這樣的事，這是人的本性决定的。「神的性情不容人觸犯」，這話有内涵之意，但神懲罰人也根據人的情形及背景，人不知道是神而觸犯了，這是一種情形，若明知故犯又是一種情形。有些人明知是神還能觸犯，那就要遭懲罰了。神每步作工都發表一些神的性情，人是不是都認識到一些了？神發表這麼多真理，都流露了哪些性情，人做哪些事、説哪些話容易觸犯神，人是不是都知道一些？還有行政規定的，人該做哪些事、不該做哪些事，人是不是也知道？有些涉及真理、原則方面的事人認識不透，那是因為人没經歷到那兒，没法明白，但行

政的事這是在規定範圍之內的，屬于規條，都是人容易明白的，也都能够得上，不需要研究、解釋，只要按人明白的意思去做就可以了。如果你大大乎乎，你没有敬畏神的心，明知是行政還能觸犯，那你就該受懲罰了！

選段 72

做帶領的人別太注重作工，別總注重自己的地位，別給自己定個高標準，然後想方設法地去解决任何人的問題，讓大家都知道，「我是帶領，我有這個身份、有這個地位，也有這個素質、才幹，能帶領你就能供應你」，能説出這話就要麻煩。怎麼麻煩呢？你的方向錯了，你辦事没有原則，你做什麼都是錯的，都得出偏差。你這個出發點錯了，你做什麼都是錯的。你就注重尋求真理，明白真理，掌握交通真理解决問題的原則，這就對了。處理問題只要不違背這條原則你就能幫助到別人，人的難處就都能解决，那你這個帶領就合格了。但是，你只明白些道理，只是為了做這個帶領而裝備一些道理，多聽一些道，多掌握一些字句，給誰解决問題你就講一些道理、講一些字句，結果什麼問題也解决不了，那你就没有做帶領的實際，是個空架子。這是什麼帶領？（假帶領。）這是假帶領，你作不了實際的工作。假帶領即使没有人揭發檢舉，但教會中的神選民生命不長進，問題越積越多，假帶領也難辭其咎，也得被迫引咎辭職。你是假帶領，不管位置多高，還是假帶領。現在不管你能否作實際工作、是不是假帶領，這不是最重要的，最重要的是什麼呢？你現在得趕緊追求真理，得注重生命進入，你個人有生命進入了，性情有變化了，明白神的心意了，能解决自己的錯誤情形，別人的問題也容易解决了。你明白真理、進入真理實際了，你還怕解决不了別人的難處嗎？你也不用擔心能不能做好這個帶領了。有真理實際了，自然就能盡好本分，就能解决實際問題，你得看透這事。如果你看不透這事，始終想守住帶領這個地位，樹立自己在神選民心中好的形象，那你的存心就錯了，自然會蒙羞失敗。你如果是喜愛真理的人，注重自己的生命進入，把人的野心欲望、錯

誤追求都放下，不受這些東西轄制，那就能追求真理了，各項真理你自然都會逐漸明白，這樣你幫助別人就得心應手，沒什麼難處了。所以，你別守那個地位，那是個空架子，沒用，給你帶不來什麼益處，也不能幫助你明白真理，還能誤導你做不少錯事，另外還能讓你走偏路。地位對敗壞人類來說就是個陷阱，但是這一關誰也躲不掉，都得經歷它，就看你怎麼對待它，這事用人的辦法克制不了、背叛不了，就得用真理解決。真理能解決這些難處，你如果能尋求真理，就能從根源上解決問題。如果你不會用真理解決，就是克制、背叛，有意念也背叛，有做法也背叛，有想法也背叛，就總這麼背叛，這是什麼方法？這是消極被動的做法。你得用積極的辦法解決，就是用真理解決，把這事看透。先看看那些敵基督、假帶領他們追求名利地位、維護虛榮臉面的種種做法，看清了之後就感覺到，「哎呀，醜態呀，真是醜態！我是不是也有這些做法？」就開始反省自己了，很快就發現，「哎呀，這些做法我也不少啊，跟人家差不多」，心裏就有些懊悔，說「絕不能再維護地位暴露醜態了」，就立下心志吸取教訓。別再注重別人高不高看、你能解決別人多少問題、誰聽不聽你的、多少人心裏有你的位置，心裏總有這些東西你就會分心，受到影響，追求真理的時候就少了。你把有限的精力、寶貴的時間都用在追求名利地位的野心欲望上了，結果沒收穫到真理、生命，雖然得着地位了，野心欲望滿足了，却沒有生命進入，失去了聖靈作工，最後的結局是什麼？就是被淘汰了，受懲罰了。這是因為什麼造成的？你選錯道路了。如果你走到保羅那個程度，那你就是受懲罰的下場了，如果你還沒走到保羅那個程度，及時扭轉了，那就有挽回的餘地，還有蒙拯救的希望。

人信神不管存在什麼問題，無論是追求地位、名利、錢財還是滿足個人的野心欲望，總之所有的問題都得靠追求真理來解決。盡什麼本分都繞不開真理，解決什麼問題都離不開真理，信神一旦離開真理那就是虛空，追求別的都沒有用。有些人就滿足于盡什麼本分很光彩、很風光，讓人高看、讓人羡慕，這有用嗎？這不是神的稱許，也不是神的賞賜。所以，不管盡什麼本分只是暫時的，不是永遠的。人最終

能否蒙拯救不是根據人盡什麼本分，而是根據人是否明白真理、得着真理，最終能否絕對順服神、任神擺布，再不考慮自己的前途命運了，能做一個合格的受造之物。神是公義、聖潔的神，神就用這條標準來衡量所有的人，這條標準是永遠不會改變的，你得記住。這條標準得牢牢地記在心裏，到任何時候你別想離開追求真理的道路去追求那些不現實的東西，神對蒙拯救之人的要求標準是永不改變的，不管是誰都一樣。你只有按照神的要求標準來信神才能達到蒙拯救，你如果另找途徑追求渺茫的東西，幻想僥幸成功，你就是抵擋神、背叛神的人了，肯定會遭到神的咒詛、懲罰。

選段 73

帶領工人要盡好本分，作好神托付的工作，首先得明白神的心意，不要注重作多大工作、作多少工作，應該注重的是人有沒有生命進入、有沒有性情變化，這是神對帶領工人的要求。你們現在對性情變化到底有沒有認識？性情變化指什麼說的？你們對什麼是行為變化、什麼是性情變化有沒有分辨？哪些情形屬于生命性情有變化了，哪些情形屬于外表行為的改變？外表行為的改變與人內在生命的變化有什麼區別？對這些事會不會分辨？你們看見誰有熱心能在教會裏跑路花費就說這人性情有變化了，看見哪個人撇家捨業就說這人性情有變化了，你們認為，人如果性情沒有變化能那樣撇弃嗎？你們多數人都是這麼看的。這種觀點正確嗎？有些人更荒唐，看見誰撇家捨業了，就說「這人真愛神哪！」今天說這個人愛神，明天說那個人愛神，若看見誰講道滔滔不絕，就說「這人認識神了，得着真理了，如果不認識神能講那麼多嗎？」你們是不是這樣看事的？可以說，多數人都是這樣看人看事，盡給人戴冠冕、戴高帽，今天給這個人戴上「愛神」的冠冕，明天給那個人戴上「認識神」的冠冕、戴上「對神忠心」的冠冕。你們都是發冠冕的「專家」，天天給人戴冠冕、戴高帽，結果把人都坑害了，你們還自以為得意。你們這麼誇獎人，都把人誇驕傲了，得着誇獎的人都自以為，「我有變化了，我能得着冠冕，我有把握進天國了！」

更嚴重的，有些人還像保羅那樣總談自己受多少苦、有多少見證，自吹自擂，盡憑自己的觀念、喜好說話，絲毫不體貼神的心意，明明自己沒有性情變化還讓人效法他，結果把那些信神沒有分辨的人，尤其是崇拜他的人都給坑害了，讓人誤入歧途。他還沒有走上信神的正軌，只是憑熱心為神花費受苦，只是被抓坐監沒出賣、沒當猶大，就以為自己站住見證了，有資格進天國了，還把這點經歷當成見證到處炫耀，這不是顯露自己迷惑人嗎？有許多人都作這類「見證」，誤導了多少人？人都把他們當得勝者對待，這不是荒唐事嗎？神怎麼看人你知道嗎？到底什麼是得勝者你清楚嗎？這樣作假見證是遭神咒詛的。你們幹了多少這樣的壞事呀？你們不能供應人生命，也不會解剖人的情形，只會給人戴冠冕，結果把人給斷送了。你不知道敗壞的人經不住誇嗎？沒人誇還驕傲得了不得，尾巴翹到天上去了，經人這麼誇不是死得更快了嗎？你們不知道什麼是愛神、什麼是認識神、什麼是真心為神花費，這些你們都不懂，就從外表現象看事，然後就給人下斷案，戴冠冕、戴高帽，你們誤導人、坑害人不少，這事都沒少幹。許多人經你們這麼誇獎都走了彎路，都栽倒了，即使爬起來也耽誤了不少生命的長進，已經受了虧損。現在多數人信神還沒有進入正軌，還不會追求真理，只是多少有點認識自己，若經這麼一誇，都會自滿自足、故步自封，覺得自己信神進入正軌了，有點真理實際了，說話也有底氣了，在教會裏盡教訓人，橫行霸道。你這麼作工不是坑害人、斷送人嗎？什麼樣的人是愛神的人？愛神的人必須是像彼得一樣的人，必須得是被成全的人，還得跟隨神走到路終的時候才能達到。神察看人心肺腑，只有神能定規誰是愛他的人，人不容易看透，人怎麼能定規人呢？只有神知道誰是真心愛他的人，人即使有愛神的心也不敢說自己是愛神的人。神說彼得是愛神的人，彼得自己從來不說他是愛神的人。愛神那是人隨便誇的嗎？愛神這是人該盡的本分，有點愛神的心就開始自誇，這麼做太沒理智了。如果自己不是愛神的人，還誇別人是愛神的人，這更是沒有理智，是神經病。誰是愛神的人只有神知道，誰是愛神的人只有神能說，如果這話從人嘴裏說出來，人就站錯地位了。你

站在神的地位上來誇獎人，給人戴高帽，這是代表誰做的事呢？神才不給人戴高帽呢，神也不誇獎人。神是在作成彼得以後，直到作末世這步工作的時候才把這個標杆拿出來，當時神從來不跟別人說「彼得愛神」這話，是到作這步工作時才說這番話的，是為成全末世經歷神審判的人、追求愛神的人樹立的樣板、樹立的標杆，神所作的一切事都是有意義的。人能隨便說某人是愛神的人，這多麼謬妄啊！這是太荒唐的事。第一，人站錯地位了。第二，這不是人能定規的。給人戴高帽這意味着什麼？這是迷惑人、愚弄人、坑害人。第三，在客觀上起的作用不但不能把人帶入正軌，反而攪擾了人的生命進入，給人的生命帶來虧損了。你總說誰愛神、誰能撇弃、誰對神忠心，大家不都效法他的外面做法了嗎？你不但没把人帶入正軌，還把多數人都帶到外面做法上去了，讓人只憑外面做法來換取冠冕，不知不覺都走上保羅的路了，是不是起到這個作用了？你說這些話的時候意識到這幾個問題了嗎？你站在什麼地位上了？充當什麼角色了？客觀上起什麼作用？最後把人帶到什麼路上了？坑害到什麼地步了？人這樣作工後果是很嚴重的。

有些帶領工人在教會中不會談經歷作見證、不會用真理解決問題，總見證自己怎麼受苦、見證自己怎麼接受修理對付、見證自己受多大委屈還能不消極堅持盡本分，像保羅一樣總見證自己、樹立自己，讓神選民佩服，都高看他們、仰望他們。另外，他們看誰善于講字句道理、能誇誇其談就給人戴高帽，誇獎、稱贊，導致一些無知的人去崇拜、追隨那些人。他們不但没有作好澆灌供應的工作，反倒作了些破壞攪擾的工作，把人都帶上保羅所走的路了，還自以為自己有本事是個好帶領，還想到神那兒領賞賜。你們多數人是不是這樣的情形？按照你們現在的做法，只注重講字句道理，一個勁兒地勸勉人，能不能把人帶入正軌？到底能把人帶到什麼路上？是不是都帶到保羅的路上了？我看事實就是這樣，這句話并不過分。可以說，你們都是一些保羅式的帶領，把人都帶到保羅的路上了，你們還要得什麼冠冕呢？不定你們的罪就萬幸了。按照這些做法來說，你們都成了抵擋神的人，

事奉着神却抵擋着神，成了打岔神作工的專家，要是再這樣走下去，走到最終就是假牧人、假工人、假帶領、敵基督。現在是國度操練時期，如果不在真理上下功夫，只注重作工，不知不覺就會走上保羅的路，而且還帶出一群屬保羅的人，這不成了抵擋神、打岔神作工的人了嗎？所以，事奉神的人若不能見證神，不能把神選民帶進正軌，那就是抵擋神的人，就這兩條路。彼得的路是追求真理達到信神成功的路，保羅的路是不追求真理，只追求得福、得賞賜，是失敗的路。現在走彼得成功的路的人太少，走保羅失敗的路的人太多。你們做帶領工人的如果始終不追求真理，都將成為假帶領、假工人，都是敵基督，都是抵擋神的惡人。如果從現在開始轉入正軌，真正走上彼得的路，那你們還能成為神稱許的好帶領、好工人。如果你們不追求被成全，不追求進入神話的實際，那你們就危險。看在你們愚昧無知的份上，你們經歷太少、經歷太淺，身量太小，還不成熟，只能多給你們交通真理讓你們認識，但能不能得着就在乎你們個人的追求了。因為今天和彼得、保羅那時候還不一樣，那時候耶穌没作審判人、刑罰人、變化人性情這方面的工作，今天道成肉身的神把真理説得這麼透，人還能走上保羅的路，説明人領受能力有問題，更説明人像保羅一樣人品太惡，性情太狂妄了。那個時代和今天不一樣，背景不同，今天神的話説得太透亮、太清楚了，簡直是手把手地教、手把手地引導，你再走錯路就説不過去了。另外，今天還有彼得和保羅這一正一反兩個典型人物作標杆、作警戒，你走錯路是你選擇錯了，是你這個人太惡，你怨不着任何人。有真理實際的人才能帶領人進入真理實際，没有真理實際的人只能把人帶入歧途。

選段 74

有些帶領工人作工作不會根據神話交通真理，自己看不透事，總説「大家都發表意見，每個人都説説自己的意見」，這話聽着是對的，挺民主的，讓大家表態，最後達成一致，在人不明白真理的時候這樣實行也可以，這是没辦法的辦法，但不一定能得出合乎真理的結論。

因為大家都不明白真理，每個人的看法都是有偏差的，就是集中到一起也總結不出合乎真理的結論，是不是這樣？如果有明白真理的人參與就好多了，就有轉機了，但必須由明白真理的人掌舵，讓他帶領大家來根據神的話尋求真理，這樣得出的結論就能達到合乎真理了，這才是最好的辦法。必須由明白真理的人來負責、來掌舵，來帶領大家根據神的話交通真理，最後在真理上達到統一、達成共識，這條實行路才是正確的。那怎樣看民主這事？現在，民主制度是敗壞人類中比較進步、比較先進的社會制度，也是前衛的、時尚的、合乎多數人口味的制度，這個制度雖然比較先進、比較進步，但制度再好它能解決人類犯罪的問題嗎？能改變社會邪惡黑暗的實質嗎？這些都達不到，獨裁國家就不用說了。看看那些民主國家的官員不也有很多貪污腐敗的事嗎？在這個制度下所發生的一切事也都不合乎真理，因為人類被撒但敗壞太深了，絲毫沒有真理，都是憑敗壞性情活着，都是悖逆神、抵擋神的，不可能實行出真理，就是各國執政掌權的那些領袖、那些有名的人，他們雖然都有知識，但他們也都是憑撒但性情活着，沒有絲毫真理，都能做出許多悖逆神、抵擋神的事，甚至還能做出一些邪惡的、荒唐的事。不管他們有沒有信仰，他們沒有一個人是能接受真理的、是真實跟隨神的，沒有一個人是順服神的、是敬拜神的，他們從來不說高舉神、見證神的話，他們所說的話都是無神論的話，都是否認神、抵擋神的話，都是邪說謬論，全是逆天的話，全是鬼話。所以說，不管這個人類采取什麼制度治國，他們都不會順服神、敬拜神的，都不會接受神所發表的一切真理，都不會根據神的話治國、根據真理治國，他們崇尚的是依法治國、科學治國。可見，他們所走的道路都是悖逆神、抵擋神的道路。這樣的國家都不是蒙神祝福的國家，凡是魔王掌權的國家都是最抵擋神的國家，都是遭神咒詛的國家，是神定意要毀滅的國家。所以說，一個國家能不能被神厭弃、毀滅，是不是民主制度不是最重要的，關鍵是看國家掌權的那個集團都是什麼人，如果都是魔鬼撒但的種類，都是一幫抵擋神的惡魔掌權，那這個國家就是被神恨惡、咒詛的國家，就會被神毀滅。

教會的帶領工人如果不追求真理，作工作没有原則，後果會怎麼樣呢？肯定不能蒙神稱許。有些帶領工人就認為，「不管我有没有真理，我不搞獨裁，我凡事實行民主，就能保證我不作惡，這樣我就不會被神淘汰。如果把工作作好了，神也會稱許的」，這話對不對呢？你們會不會分辨這話？他不搞獨裁就證明他合神心意嗎？他實行民主就能證明他辦事有原則嗎？這種想法看似有道理，其實是錯誤的。帶領工人不追求真理，無論怎麼實行都是偏差，都是錯誤，只有走追求真理的路才是正確的。如果帶領工人能堅持走追求真理的路，無論臨到什麼事，讓大家根據神話交通真理，找出實行真理的路途，這才是合適的做法。如果帶領工人總是實行「讓大家都發表意見，每個人都説説自己的意見」，這個做法對不對呢？（不對。）不對在哪兒？（大家都没有真理。）這話説得對，大家都没有真理，無論怎麼交通，能交通出合乎真理的結論嗎？這是不可能的。那到底怎麼做才能達到合乎真理呢？（看看神的話是怎麼説的，應該在神話裏找路途。）這句話説得怎麼樣？這話説得太對了。做帶領工人的就應該凡事都根據神的話交通真理，應該在神話裏找路，才能得出正確結論。至于大家怎麼交通真理原則、原則找得準不準確，那是另一回事。你能帶着大家讀神的話尋求真理、尋找原則，説明你是追求真理的人。如果你只是讓大家交通，發表自己的意見，隻字不提在神話裏找根據、在神話裏尋求原則，這就不是追求真理的人，這是和稀泥。最後讓大家舉手表决，少數服從多數，這合乎原則嗎？也可能有時碰巧能合乎點原則，没出原則的範圍，但多數時候不合乎原則，因為你不尋求原則，只聽大家瞎議論，哪些人聲音大、聲音高，哪些人就説了算。最後這個帶領就成什麼了？成墻頭草了，哪邊風大聽哪邊的。就像有的帶領開除惡人、敵基督時，讓大家舉手表决，有一個人不同意他就不開除、不處理，我説了都不算數，這不是把神架空了嗎？他把神架空了，他還説他尋求真理了，這純屬胡説啊！大家交通真理、尋求原則，最終達到的果效是什麼？交通出來的結果是合乎神話、合乎真理、合乎原則的，是與神的心意相符的。如果交通了半天，雖然達成了共識，但這樣落實了以後，神家

利益受損害了，神選民也没有得着益處，那這個共識的結果就不合乎真理原則了，肯定是和神話相違背了，這是確定無疑的。那這個共識的結果它的實質到底是什麼？就是空洞的道理，聽着好聽，合乎人情世故，合乎大家的口味，合乎大家的利益，但不合乎神家的真理原則。有的帶領是渾人，不追求真理也不明白真理，大家交通完之後，他選擇了合乎己意的結果，其實是違背真理原則的，他還覺得他這樣做合情合理，完全符合真理，其實他不明白神話是真理，更不懂得什麼是真理原則。他從大家的交通中找出一個合乎他意思的結果，他就覺得，「你看我多民主，我不獨裁，什麼事都跟大家商量，最後是大家決定，舉手表決，這是決策組的決定，不是我一個人的決策」，他還挺得意，結果把神家利益出賣了，把神話真理出賣了，把神的要求給踐踏了，大家滿意了，得利了。那這樣做神滿意嗎？神稱許嗎？神的心會怎樣呢？這個帶領不管這些事，他就這樣作教會工作，這到底是假帶領還是敵基督，大家應該有分辨。在各地教會裏這類事多不多？肯定不少。

有的教會帶領為了收買人心，為了下次選舉還能當選帶領，就凡事都實行民主原則，美其名曰不搞獨裁，以此來收買人心，其實他是為了鞏固自己的地位，這是不是敵基督的所作所為啊？（是。）只有敵基督才這樣做事。你們會不會做這事啊？（有時候也會這樣做。）那你們會不會反省這樣做是受什麼存心支配啊？如果剛操練作帶領工作，也不懂得原則，這麼做還説得過去；如果做了幾年帶領工人還堅持這麼做，這就没有原則了，這屬于假帶領，不是追求真理的人；如果是帶有存心目的堅持這樣做，這就是敵基督了。你們怎麼看這事？臨到事都怎麼實行？如果有自己的存心目的該怎麼解決？（我發現自己裏面有一些存心，有時候怕弟兄姊妹説自己做事不公開、不透明，獨斷專行，什麼事都不跟弟兄姊妹商量，有這樣的想法時就會跟弟兄姊妹商量解決，不會自己作決斷了。）跟人商量可以，達到每一個人都知情，這是合適的，這是接受弟兄姊妹對你工作的監督，這對你盡本分有益處。但是商量的時候也得根據真理原則，如果離開真理原則了那商量也會跑題，白耽誤時間，也不會得出正確的結論。所以，開始商量的

時候帶領工人要帶頭讀幾段相應的神話，讓大家根據神話來交通，這樣交通就有路了，就能得出好的結果。你不能撒手不管讓大家隨意交通，如果大家都没有主見，也不會尋求真理，這樣交通多長時間也没有用，都不會得出正確結果的。所以，教會如果没有好的帶領，没有明白真理的人來掌舵，都是一群渾人胡亂交通，都没有什麼主見，只會交通出一些渾話來，能起什麼作用？這種所謂的民主叫什麼？都是没有原則的瞎争論，不會得出正確結果的，這樣的民主方式就起不到正面作用了。别看每個人外表都是光鮮亮麗、能説會道，其實都没有什麼主見，没有真才實學，不能把人帶到正路上，只會説出一些迷惑人的話來，起不到任何正面作用。不管怎麼説，臨到事只會搞民主協商，没有一個明白真理的人帶路是行不通的。最好的方式還是帶領工人自己會尋求真理，會選相應的神話，認真地讀，用心地揣摩，然後再拿到聚會中跟大家交通商量，這樣才能達到果效。而假帶領、敵基督不管臨到什麼問題，從來不實行民主協商，從來不讓大家討論、交通，他們不放弃自己的存心目的，很怕實行民主協商就暴露了、否决了他們的存心目的，因此他們就搞獨裁，總想一個人説了算，即使在個别小事上實行民主交通，也是為了討好大家，讓大家高看，這完全是為了鞏固他的地位。如果你們發現有的人有這個存心，那就得防備他、觀察他，到必要的時候就得揭露他、限制他。一個對的帶領工人是自己先尋求真理，然後再帶領大家一起交通神話尋求真理。大家交通的時候也可能心裏都不太透亮，都有點模糊，但是交通交通就有聖靈開啓了，説不定哪個人就能談出亮光，説出個路途，大家就着這個亮光、這個路途再交通交通心裏就亮堂了，就能確定出好的實行路途，大家共同交通就越説越透亮，聖靈作工只要在一個人身上開啓光照了，那就等于大家都得着開啓光照了。帶領工人都應該學會這樣尋求真理，這樣實行就有聖靈作工的機會。如果你總順着大家的意思，却不尋求聖靈怎麼作，這就有偏差了。總隨從大家的意思，總選定大家看為好的，這是什麼做法？這是討好大家，没負擔，不為神家工作考慮。雖然你表面上工作也作了，也讓大家交通、發表意見了，也實行民主了，

也不搞一言堂，没有獨斷專行，但目的是為了討好大家，讓大家高看你、贊成你，説你不獨裁，説你有理智，説你會作工作，你就滿意了，這麼做對不對？目的不對結果能對嗎？結果肯定不對。你討好了大家，大家高興了，都説你是好帶領，不是假帶領、敵基督，説你會作工作，大家都擁護你，最後得利的是誰？是你自己。這是不是好的結果？這結果就不好，第一没見證神，第二没維護神家的工作，最後的結果是維護了大家的利益、維護了你的利益，你的地位維護住了，神家、教會的利益没人維護了，你們之間一團和氣，神家的關鍵工作被放在一邊了，神家的工作怎麼作合乎原則、怎麼作合乎神的要求没人搭理、没人顧及，這不就是出賣神家利益嗎？藉着出賣真理、出賣神的要求、出賣神家利益、出賣神家工作來討好大家，最後大家得利你也得利，這是一群卑鄙小人，這是一幫叛徒，這就是敵基督走的道路。藉着出賣神家的利益來討好大家，維護自己的地位，最後大家都維護你、擁護你，總選你做帶領，你的地位是穩固了，但神的心意、真理在教會中得到通行了嗎？（没有。）在你這兒被攔阻了。在你所控制的教會神的旨意没得到通行，神的話在弟兄姊妹中間没有通行，没有進入到神選民心中成為神選民的生命，罪魁禍首是誰？就是你。你成了神旨意在教會裏通行的攔路虎、絆脚石了，神對你能不發怒嗎？這是不是該撤換了？到撤換你的時候大家還不同意，那你又成什麼了？又成敵基督了。那些崇拜你、跟隨你的人都被你帶入歧途了，都失去蒙拯救的機會了，都成了你的犧牲品，你所控制的教會成了敵基督王國，就是這個後果。大家為什麼不同意撤換你？你把大家收買了，大家都把你當成神了，你取代人心中神的地位了，你把大家心中的地位占滿了，大家心裏没有神也没有真理，這些人被你俘虜、控制了，這就與撒但把人控制、敗壞了是一樣的。神把這些人交在你手裏，但是你把他們掠奪走了，霸占了，這是不是敵基督？這就是敵基督。敵基督在教會中扮演了什麼角色？這是很明顯的，是容易看得出來的，就是撒但的差役，敵基督把撒但要做的都做了，并且達到了撒但迷惑人、控制人的目的，因此就成了撒但的幫凶，該受到神的咒詛與懲罰。

現在做帶領工人的人都害怕走敵基督道路，那怎麼做能避免這個結果呢？首先你得明白你所盡的本分、所作的工作是神的托付，必須按着神的要求來作工作，這樣心裏就有目標方向，就能在神的話裏尋求真理找路途，然後再帶領大家交通相關神話，讓大家都能根據神話來交通真理，在神話裏得着更多的亮光，明白神的心意、明白真理，然後按着真理原則去實行，這就走上正路了。教會的工作實質上就是帶領神選民明白進入神所發表的一切真理，這是最根本的工作，所以每次聚會不管解決什麼問題都離不開讀相關神話，都離不開交通真理。最後能把真理交通透亮，把實行原則交通透亮，大家明白真理了就知道怎麼實行真理了。無論聚會吃喝哪方面真理都得這樣交通，都得根據臨到的問題來尋求真理，明白真理的人先帶頭交通，然後得着開啓的人再接着交通，這樣越交通越有聖靈作工，越交通真理心裏越亮堂，當大家都明白真理的時候就完全得着釋放自由了，都有路可行了，這是聚會最好的果效。大家藉着這樣的交通把真理實際交通透亮了是不是就明白真理了？（是。）明白真理以後自然就會經歷實行真理了。能達到準確地實行真理的時候是不是就得着真理了？（是。）那人得着真理是不是就得着神了？人得着神了是不是蒙神拯救了？（是。）如果帶領工人作工作能達到這個果效，那你的工作就作到位了，你盡本分就合格了，就能得着神的稱許了。當神選民都明白真理的時候還能不能崇拜你、仰望你、跟隨你了？（不能。）大家只能稱贊你、尊重你，願意接觸你、與你相處，願意聽你交通得到益處。明白真理的人就真的能作光作鹽了，這才是盡到了受造之物的本分，是合格的受造之物。人明白真理跟神的關係近了就能達到與神相合了，就不會再悖逆神、誤解神、抵擋神了，不管臨到什麼事都會高舉神、見證神。帶領工人如果按照這樣的原則實行，不知不覺就把人都帶到神面前了，你所帶領的人也都會實行真理進入實際，也都能高舉神、見證神，這樣你所帶領的人也能被神稱許、被神得着。所以，做帶領走追求真理的路是完全合神心意的，只要人所做的合乎真理原則，效果只能越來越好，沒有絲毫負面作用，凡事都有神的祝福、保守，即使偶爾有點偏差神

也會開啓帶領的，也能在神的話裏得到糾正。人走的路正就有神的祝福，就有神的保守。

神家實行民主選舉、民主協商，目的是為了什麼？為什麼要實行民主？（不讓人獨斷專行。）這話也對，是為了避免這個問題。但實行民主協商的最終目的就是為了用真理解決問題，不出偏差，行在神的心意上，是為了明白真理進入正軌，找到遵行神旨意的路途，達到順服神的作工，把神選民帶進真理實際，使神的旨意得以通行，也是為了防備假帶領、敵基督的迷惑攪擾，防止教會出現混亂，保護神選民生命不受虧損。實行民主協商就能達到這些方面的果效。如果教會没有交通真理、没有民主協商，那就太容易出現混亂了，就容易讓魔鬼撒但鑽空子，導致假帶領、敵基督掌權。因為人都有敗壞性情，做帶領工人的最容易搞獨裁、搞一言堂，一人説了算。神家决定實行民主選舉完全是為了限制帶領工人獨斷專行，限制假帶領、敵基督在教會掌權，搞一言堂，搞家天下，完全是為了限制所有的獨裁做法、敵基督做法。但并不是説實行民主就是讓弟兄姊妹説了算，更不是任何一件事都得通過弟兄姊妹協商决定。神家有民主也有集中，這樣實行很有必要。只實行民主得出的結論就能保證合乎真理嗎？也不一定，所以必須還得有集中。集中是什麼意思？就是把大家的意見集中起來，給出一個準確的結論，完全合乎真理的結論、合神心意的結論。在民主協商達不到更好的果效時，就需要集中來達到，這個集中的實行法就是，决策組交通問題若不能達成共識，作不出正確的决策，就需要向上面反映彙報，讓上面作决策，因為上面明白真理有原則，作的决斷是準確的，是合神心意的。如果教會帶領或者决策組交通不透真理，找不到原則、路途，不知怎麼作出决策，在這種情况下也不向上面彙報，也不請求上面决斷，還私自做主，那這個教會、這個决策組就是假帶領、敵基督掌權了。如果神選民交通真理達到果效了，得出的結論是正確的，上面直接就批准了，如果得的結論還是有偏差的，不完全合乎真理原則，那上面就給糾正過來，這樣就能有效地避免民主協商有時出現的錯誤，有了這個集中就能保證民主協商能正常進行，不

受攪擾，同時也能保證帶領工人盡本分不出偏差。神家即使實行民主也是有原則的，原則就是必須根據神話真理，凡事必須順服神、順服神的一切説話，必須達到這個果效才符合神家的民主原則。教會實行民主最終的果效得合乎真理，如果不合乎真理，必須得推翻。有些人認為實行民主就是凡事神選民説了算，弟兄姊妹無論怎麽説都得尊重、都得考慮，這説法對嗎？弟兄姊妹有真理嗎？（没有真理。）如果凡事都讓弟兄姊妹説了算，跟假帶領、敵基督説了算有什麽區别？同樣都是没有真理，都是敗壞人類，如果都説了算，這不是撒但掌權了嗎？所以説，實行民主并不是弟兄姊妹説什麽都是真理、説什麽都對、説什麽都得尊重，不是這麽回事。實行民主主要是為了讓每個人都有機會説話發言、交通，都能盡上自己的責任、義務與本分，但决定權是在决策組手裏，是由明白真理的人作决定，重要的事是由上面决定，這樣做就能保證教會所作的决定基本是正確的，或者多數都是正確的，偏差只能越來越少。這就是采取民主選舉、民主協商的意義，完全是為了達到凡事都合乎真理的果效，達到遵行神旨意，不出差錯、少出差錯，保證神旨意在地通行無阻。如果不實行民主選舉、民主協商，肯定有許多惡人就會鑽空子，假帶領、敵基督就會搞獨裁，這樣不但影響福音擴展，還會影響教會生活，影響到神選民的生命進入。自從神家實行民主選舉以後，有多少假帶領、假工人被顯明、被淘汰，有多少惡人無機可乘，又有多少追求真理的人、神選民贊成的人被選上帶領工人，有了操練的機會、被成全的機會，這是實行民主選舉的明顯果效，是大家都能看得見的。神選民都應明白，教會實行民主不管對神家、對教會還是對個人都是有利的，都是有益處的。因為教會中的每一個人都是神家中的一分子，都不是外人，所以在教會工作等方面都有權利説話發言、投票、選舉，這是每一個人的權利。但你有這個權利不等于你有真理了，不等于你就能胡作非為，如果你濫用這個權利，神家是不是該限制？（是。）給你這個權利是讓你實行真理、按真理原則辦事的，是為了讓你維護教會利益、神家利益，絶對不是讓你説了算、讓你胡作非為的。你説的對，教會可以參考、采納，你説

的不對，給予否决了，你也不要堅持，應該實行接受、順服，這樣實行對神家工作有利。

選段 75

教會帶領工人作工作必須注意兩條原則：一條是準確地按着工作安排所規定的原則去做，不能違背原則，別有自己的想象，別憑己意去行，一切為教會工作着想，一切以神家利益為重；另外一條也是最關鍵的一條，就是在凡事上要留心隨從聖靈的引導，嚴格地按照神的話去行。如果對聖靈的引導還能違背，還能頑固地按着自己的意思、按照個人的想象去做，這是最嚴重的抵擋神。常常違背聖靈的開啓引導就走到絶路上了，失去聖靈的作工人就没法作工作了，即使勉强作點工作也没有什麽果效。帶領工人作工作主要就是這兩條原則，一條是準確地按照上面的工作安排作工作，根據上面安排的原則做事，另外一條是隨從裏面的聖靈引導，抓住這兩條原則作工作就不容易失誤。你們作教會工作經歷還少，作工時己意摻雜多一些，有時裏面有聖靈開啓或者引導也不能明白，有時似乎明白但還容易忽略過去。你們裏面總有人的想象、推斷，自己琢磨怎麽合適就怎麽做，一點兒也不留心聖靈的意思，完全隨從己意，把聖靈的開啓放一邊，這樣的情形都常出現。聖靈的内在引導不是超然的，而是特别正常，就是心靈深處覺得這麽做合適，就這麽做最好，這個意思還挺清楚，并不是琢磨出來的，有時自己還不太理解為什麽要這樣做，這往往就是出于聖靈的開啓，這事在有經歷的人身上是最常發生的。不管聖靈怎麽開啓人、引導人，正常人心裏都能感覺到一些，不是百分之百起碼也能感覺到一部分，都能知道這不是人考慮出來的，乃是心裏有個感覺，忽然就明白了，就有路途了，就亮堂了，意識到這麽做最好，心裏不知為什麽就喜歡這樣做，這可能就是出于聖靈。己的意思往往都是通過思維考慮出來的，并且都帶有己意摻雜，總考慮對自己哪方面有利、對自己有什麽好處，凡是人定意做的事裏面都帶有這些東西，聖靈引導絶對没有這些摻雜。對聖靈的開啓或引導必須細心，尤其在關鍵事上更

得留心才能抓住，好動頭腦、好隨從己意的人最容易忽略。合格的帶領工人都是有聖靈作工并且時時留心聖靈作工的人，都是順服聖靈的人，都有敬畏神的心，都是體貼神心意竭力追求真理的人。為了盡好本分把神見證好，應該多反省自己盡本分有多少存心摻雜，有哪些想法、觀點是出于人意的，有哪些是出于聖靈的開啓，有哪些是合乎神話的，要隨時隨地反省自己的言行舉止是否合乎真理，常常這樣實行就能進入事奉神的正軌。達到合神心意的事奉必須得具備真理實際，人明白真理以後才能有分辨，能分辨什麽是出于己意的、什麽是出于人的存心、什麽是有人的摻雜、什麽是憑真理行事，會分辨之後才能保證實行出真理來，這樣事奉神才能達到完全合神心意。不明白真理就不會有分辨，渾人信神一輩子也不知道什麽是流露敗壞、什麽是抵擋神，因為他不明白真理，他的頭腦裏没有這根弦。素質太差的人都够不上真理，怎麽交通真理也不明白，這類人就是渾人。渾人信神没法見證神，只能效點力。帶領工人要盡好本分素質太差不行，起碼得達到通靈、領受純正才容易明白真理、實行真理。有些人經歷太淺，對真理就有領受偏謬的時候，就容易出差錯，領受偏謬就够不上實行真理了。領受偏謬時容易守規條，守規條也容易出差錯，也够不上實行真理。領受偏謬還容易受敵基督迷惑，被敵基督利用。所以領受偏謬能導致出現許多錯誤，結果不但盡不好本分還容易走偏路，給神選民的生命進入帶來虧損。這樣盡本分有何價值？簡直成了打岔、攪擾教會工作的人了。這些失敗的教訓都要吸取。所以，帶領工人要作好神所托付的工作必須抓住兩條原則：要嚴格按照上面的工作安排盡本分，還要根據神的話留心順服聖靈的引導。把這兩條原則抓住了，作工才有果效，才能滿足神的心意。

選段 76

在教會裏，最狂妄的是哪一類人？他們有哪些狂妄的表現？在哪些事上最能顯明他們的狂妄？你們會不會分辨？其實，在教會中最狂妄的就是那些惡人、敵基督，他們比一般人狂妄多了，甚至能狂妄到

沒有理智的地步。這在什麼事上最容易看出來？就在臨到修理對付的時候，他們的狂妄性情顯露得最明顯。敵基督不管作多大惡，如果有人對付他，他心裏的火氣就大了，張口就說：「你有什麼資格說我、教訓我？你能帶領多少人？你會講道嗎？你能交通真理嗎？你若作我這工作還不如我呢！」你們聽聽這話怎麼樣，他有一點接受真理的態度嗎？你們若這樣對待修理對付就麻煩了，這就證明你們一點兒真理實際都沒有，生命性情一點兒變化也沒有。這樣一個敗壞至深的老舊人能做帶領工人嗎？能盡事奉神的本分嗎？肯定不行，這類人連做帶領工人的資格都沒有。做帶領工人起碼得有點真實經歷，起碼得明白一些真理、具備一些實際，有最基本的順服才行，也就是起碼能接受修理對付，這樣的人才有資格做帶領工人。如果一點兒真理實際都沒有，臨到修理對付還能講理、反抗，絲毫不接受真理，這樣的人如果事奉神，你們說會怎麼樣？毫無疑問的，就是抵擋神的人，他不管作什麼工作都不會實行真理，更不會按原則辦事。所以，一點兒真理實際都沒有的人做帶領工人肯定是走敵基督道路的人，肯定是抵擋神的人。為什麼許多帶領工人盡點本分就被顯明了？就是因為他們不追求真理，而是追求名利地位，所以他們自然就走上了敵基督的道路。你們所有的人都包括在內，如果交代你們負責一處教會，撒手半年不過問，你們就走歪道了，就能隨從己意隨意做；如果撒手一年不管你們，你們就把人帶偏了，都注重講字句道理比試高低；如果撒手兩年不管你們，你們就把人都帶到自己面前了，人都順服你們而不順服神了，這樣的教會就墮落了，就變成宗教了。這是因為什麼？這個問題你們考慮過沒有？這樣帶領教會走的是什麼道路啊？是敵基督道路。你們會不會這樣？就你們現在明白這點真理，能供應人多長時間？能把人帶進信神正軌嗎？如果神選民提出很多問題，你們能根據神的話交通真理解決嗎？如果你不明白真理，盡講些字句道理，人家聽一兩次就聽夠了，你再講字句道理人家就厭煩了，就能分辨出來了，那你還給人講什麼呀？有理智的人就別給人講道理、別站高位教訓人了，應該與人站平等地位，跟人一起吃喝神話、經歷神話，這是有理智的表現。

特別狂妄自是的人就容易失去理智，硬着頭皮給人講字句道理，或者尋找、學習更深的屬靈理論來炫耀自己，這就成了迷惑人的人，這樣做就是抵擋神了。你這樣講來講去，後果是什麼你清楚嗎？你要把人帶向何處你清楚嗎？你走敵基督道路，把人帶到自己面前，讓人都崇拜你、順服你，這是什麼性質的問題？這是不是在跟神爭奪神的選民？這就是把原本要信神、要歸向神、要得着神的人帶到自己面前了，讓人都順服你，都聽你的，都把你當神對待。這個後果是什麼？這些人原本信神是為了達到蒙拯救，結果受了你的迷惑，不但不能蒙拯救，反而都沉淪滅亡了。你這麼做就是誤人子弟，坑人不淺，把信神的人給斷送了，你該當何罪啊？你拿什麼來償還人家？你藉着坑蒙拐騙把初信的人騙到自己手裏，讓他們都成了你手下的羊，都聽你的，都跟你走，你心裏還覺得，「這下我可有權了，這麼多人都聽我的，我能呼風喚雨了」。人裏面有這個背叛本性，不知不覺就把神架空了，自己就形成一個某某宗派、某某派別了。各宗各派是怎麼產生的？就是這麼產生的。看看各宗各派的首領，他們都是狂妄自是，解釋聖經都是斷章取義，憑自己的觀念想象，都是靠恩賜與知識來作工，如果他們什麼也說不出來那些人能跟隨他們嗎？他們畢竟有些知識，會講點道理，或者會籠絡人，會用些手段，就把人都欺騙了，把人帶到自己面前了，人名義上是信神其實是跟隨他們。如果遇見傳真道的人，有些人就說「這信神的事得問問帶領」。你看看，人信神、接受真道還得通過人同意、批准，這不就麻煩了嗎？那教會帶領成什麼人了？是不是成法利賽人、成假牧人、成敵基督了？是不是成了人接受真道的絆脚石了？這類人就屬于保羅一類的人。為什麼這樣說呢？保羅的那些書信記載在聖經裏，流傳兩千年了，貫穿整個恩典時代，信主的人都常看他寫的那些話，都以他的話為準則，什麼受苦、攻克己身，最後有公義的冠冕……人都是按他說的那些話、那些道理信神。這兩千年來，有多少人效法保羅、崇拜保羅、跟隨保羅，都把保羅的話當經典來代替主耶穌的話了，都不實行神的話了，這是不是偏差呀？這是極大的偏差。人在恩典時代能明白多少神的心意？那時跟隨耶穌的人畢竟是少數，

認識耶穌的人更少，就是那幾個門徒也不是真正認識他。人在聖經裏看見一點點亮光不能說是代表神的心意，有一點點開啓更不能說是認識神。人都是狂妄自大、心中無神，明白點道理就自立山頭，以致形成許多宗派。恩典時代神并不跟人求真，凡是在耶穌名裏的各宗各派都有些聖靈的作工，只要没有邪靈作工的教會聖靈都作，所以多數人還能享受到神的恩典。以前對人不管是不是真心信神，也不管是不是追求真理，神都不跟人求真，因為神早已命定，末了這一步凡是神所預定揀選的必須得來到神面前接受審判得潔净。如果接受了神的末世作工還能稀裏糊塗，只為追求得福、得冠冕而絲毫不接受真理，那就不可饒恕了，這類人就跟保羅的下場一樣。我為什麽常舉保羅與彼得的例子？這是兩條路，人信神不是走彼得的路就是走保羅的路，就這兩條路。不管你是跟隨的還是做帶領的，都是一樣的，你走不上彼得的路，那你走的就是保羅的路，這是避免不了的，這裏没有第三條路可走。人不明白神的心意，不認識神，不追求明白真理，不能絶對順服神，最後都得落得保羅的下場。你不追求認識神，不追求明白神的心意，只求會講字句道理、講屬靈理論，那只能抵擋神、背叛神，因為人的本性就是抵擋神的。不合乎真理的東西保證是出于人意的，凡出于人意的，不管在人看是好事還是壞事，都是打岔神作工的。有的人認為，有些事雖然没有按真理做，但也不是作惡，也不是抵擋神，這話對嗎？你没按着真理做，那肯定就是違背真理的，違背真理實質上還是抵擋神，只是輕重程度不同。即使不定性你是抵擋神的人，但因你不實行真理，盡做與真理無關的事，盡憑己意行事，神也不會稱許的。不追求真理的人即使不作惡，敗壞性情能不能脱去呢？如果脱不去敗壞性情，他還是憑敗壞性情活着，即使不做抵擋神的事，他也不可能是順服神的人，這樣的人神也不會稱許的。

神如何定規人結局的話語

選段 77

有些人素質太差，還不喜愛真理，怎麼交通真理也够不上，信神多年還談不出真實的經歷認識，就定規自己不是神預定揀選的人，再信多少年也不能蒙神拯救。他心裏認定，「凡是神預定揀選的人才能蒙拯救，凡是素質太差的不能明白真理的人都不是神預定揀選的，即使信神了也不能蒙拯救」，他認為神不是按着人的表現與行為來定人的結局。你若是這麼認為那你對神的誤解就太大了。若神真這樣作，那神還有公義嗎？神定人的結局有一條原則：神是根據個人的表現與個人的行為來最終定人的結局。你看不見神的公義性情，對神總是誤解，扭曲神的意思，導致自己總是悲觀失望，這不是自作自受嗎？如果你不明白神的預定是怎麼回事，你應該在神的話裏向神尋求真理，不能盲目地定規自己就不是神預定揀選的，這是對神嚴重的誤解！你根本就不認識神的作工，不明白神的心意，更不明白神作六千年經營工作的良苦用心。你自暴自弃，對神猜測懷疑，生怕自己是效力者，效完力被淘汰，總琢磨：「我為什麼要盡本分呢？我盡本分是不是在效力啊？如果效完力了被卸磨殺驢，我不是上當了嗎？」這種想法怎麼樣？你們會不會分辨？這是不是對神的誤解、防備？（是。）你對神總是誤解，把神跟世上掌權的魔王劃為一類了，總對神有防備之心，總把神想得像人一樣自私卑鄙，從來就不相信神是愛人類的，從來不相信神拯救人的誠心。你總把自己定性為效力者，很怕效完力被淘汰，這就是不信派的詭詐心態。外邦人不信神就是因為他們不承認有神，也不承認神的話是真理，你既然信神為什麼不相信神呢？為什麼不承認神的話是真理呢？你不甘心盡本分，也不為實行真理而受苦，結果信神多年没得着真理，最後反而把責任都推到神的頭上，說神没預定你、說神對你没誠意，這是什麼問題？你誤解神的意思，不相信神的說話，你不在盡本分時實行真理盡上忠心，怎麼能滿足神的心意呢？怎麼能獲得聖靈作工明白真理呢？這樣的人就連做效力者的資格都没有，怎麼還能有資格與神討價還價呢？你認為

神没有公義那你為什麼還信他？你總想讓神親口對你說「你是國度子民，這是永遠不變的」你才為神家出力，若神不說這樣的話你永遠都不會把心交給神，永遠不會甘心盡本分，這樣的人是何等的悖逆、剛硬！我看見有許多人從來就不注重性情變化，更不注重實行真理，只注重各處打聽能否得到好的歸宿、神對他到底怎麼樣、他是不是預定好做子民的等等這些小道消息，這樣不務正業的人怎麼能得到真理呢？怎麼能在神家中存留下來呢？現在，我鄭重地告訴你們：即使是預定好的人，若不能接受真理按真理去實行達到順服神，那他最後的結局也是被淘汰，而那些真心為神花費的、盡上全力實行真理的人才能剩存下來進入神的國度。即使在人看他不是預定好剩存下來的，但因着神的公義性情，他的歸宿要好于那些所謂被預定好但却從未對神有過忠心的人。這話你相不相信呢？你若不能相信這些話而繼續執迷不悟，那我說你定規是不能剩存下來的人了，因為你根本就不是真心信神的人，根本就不是喜愛真理的人。既然這樣，那神的預定就不重要了。之所以這樣說，是因為最終神是以人的表現與行為來定規人的結局，而神的預定只是在客觀上起到一點作用，并不是起主導作用。這話你是否明白呢？

有的人說：「我這人性情不好，再追求也變不了，那就順其自然吧，追求不上去也没有辦法。」這樣的人太消極了，消極得自暴自弃了，這就是不可挽救的人。你經過努力了嗎？如果真經過努力，肯受苦，怎麼就不能背叛肉體呢？你不是有心、有頭腦的人嗎？你每天都怎麼禱告？你就不會尋求真理依靠神嗎？你的順其自然是被動地等，没有主動配合，這種順其自然的意思好像是說「反正神都預定好了，我不用做什麼了」，神的心意真是這樣嗎？如果不是這樣，那你為什麼不能順服神的作工而常常消極不能盡上本分呢？有些人有點過犯就猜想：「是不是神顯明我、淘汰我了？我是不是要遭神擊殺？」神這次來作工不是為擊殺人，而是最大限度地拯救人。人孰能無過，若都擊殺那還是拯救嗎？人有些過犯是故意的，有些過犯是身不由己，在身不由己的事上你認識之後能變化，那神還能不等你變化就把你擊殺了？神能這樣拯救人嗎？不是那麼回事！不管你是有悖逆性情也好還是身

不由己也好，記住：應該反省認識自己，趕緊回轉，盡力往真理上够，不管出現什麼情況都不能自暴自弃。神作的是拯救人的工作，神不會隨意擊殺他要拯救的人，這是肯定的。即使真有信神的人最後被神擊殺了，那神作的事保證也是公義的，到時還得讓你認識因為什麼擊殺他，讓你心服口服。現在你們只管往真理上够，只管注重生命進入、追求盡好本分，這没錯！最後不管神怎麼處理保證是公義的，這個你不應懷疑，也不必擔心。神的公義即使現在你理解不了，總有一天你會服氣，神作事都是光明正大，公開顯明一切。你們在這方面若認真揣摩就能從心裏認定神作的是拯救人的工作，是變化人敗壞性情的工作。既是變化人敗壞性情的工作，人若没有流露敗壞那是不可能的，只有流露敗壞性情，人才能認識自己，才能承認自己有敗壞性情，才能甘願接受神的拯救。若人流露了敗壞性情之後絲毫不接受真理，還能繼續憑敗壞性情活着，那就容易觸犯神的性情了，神要不同程度地來報應人，人也要為自己的過犯而付出代價。你無意識偶爾地放蕩，神給你點明，再加修理對付，你往好的方面變化了，神并不追究，這就是性情變化的正常過程，拯救工作的真正意義就表現在這個過程中，這是關鍵點。比如，在男女界限的問題上，你對誰動心了，總找人家聊天，説勾引的話，過後琢磨琢磨，「這不是流氓行為嗎？這不是犯罪嗎？男女界限不清，這不是羞辱神嗎？我怎麼能做這種事呢？」認識到之後趕緊來到神面前禱告，「神哪！我又犯罪了，這事挺醜陋，真是丢人現眼，我恨惡敗壞的肉體，願你管教我、懲罰我。」你立下心志，以後遇到這類事就遠離，不單獨接觸异性，這是不是變了？你有這樣的變化，以前的不檢點行為就不會被定罪了。如果你跟人閑聊還勾引人，不覺得這是羞耻的事，更不恨惡自己、警戒自己，也不立心志背叛肉體，也不向神認罪悔改，那説不定你還能做出許多不軌的事呢，事情發展得越來越嚴重，導致你犯罪，這樣做神就給你定罪了。你是一而再再而三地犯罪，這屬于故意犯罪，故意犯罪神就定罪了，故意犯罪就不可救藥了。若真是身不由己地流露點敗壞性情，之後你能真實悔改，背叛肉體實行真理，神就不定罪，你還能蒙拯救。神作工是為了拯

救人，人流露敗壞性情就應該接受對付修理、審判刑罰，只要人能接受真理，能悔改變化，這不就滿足神的心意了嗎？有的人不接受真理，對神總是采取戒備的態度，這樣的人沒有生命進入，最終都得受虧損。

以前提到，以往的事一筆勾銷，用將來代替過去，神的度量海闊天空，但這話裏也有原則，不是你犯多大的罪神都一筆勾銷，神作工作都是有原則的。以往有這方面的行政：接受神名以前犯過什麼罪神都赦免、饒恕，但信神以後又繼續犯罪的就有說法了，重犯過一次的還給一次悔改機會，重犯過兩次或者屢教不改的就開除了，不給悔改機會了。神作工作總是給人最大限度的寬容，從這裏看出神作的真是拯救人的工作，但如果到最後這步工作你還能犯一些不可赦免的罪，這就真不可救藥了，沒法挽回了。神潔净、變化人的敗壞性情是有過程的，是在人的敗壞本性不斷流露的過程中達到潔净人、拯救人的目的。有些人想：「既然是本性，那就讓它都盡情地暴露吧，暴露出來之後我再認識，再實行真理。」有必要走這過程嗎？你若真是實行真理的人，看見別人身上有哪些敗壞流露、做了哪些錯事就能反省自己，看見自己身上也有同樣的問題就趕緊糾正，絶不再做那些事，這不是間接地變化了嗎？或者有時想那麼做，但還沒做就意識到不對了，就能背叛肉體了，這不也達到得潔净的果效了嗎？實行哪方面真理都要經過反覆的過程，不是一次性地實行真理後敗壞性情就徹底消失了，必須得經過多次的尋求真理，多次的修理對付、責罰管教，還要經歷審判刑罰，才能徹底解决敗壞性情，這樣再實行真理就没有一點難處了。經過對付修理、審判刑罰最後能完全按着神的意思實行出真理，對神有真實的順服了，這就是性情變化了。

選段 78

在神的末世作工中，神是根據人的表現定人的結局，這個表現究竟指什麼你們知不知道？你們認為的表現是指做事時流露出來的敗壞性情，其實不是指這個。這個表現是指你能不能實行真理，在盡本分時能否有忠心，也指你信神的觀點、對神的態度、受苦的心志、接受

審判刑罰與修理對付的態度，你曾有過多少嚴重的過犯，最後達到悔改變化的程度，這些綜合起來就是你這個人的表現了。這個表現不是指你流露多少敗壞性情、做了多少壞事，而是指你信神有多少成果、有多少真實的變化。若是按人的本性流露多少敗壞來定人的結局，那就没有一個人能蒙拯救了，因為人類都是敗壞至深，都有撒但的本性，都是抵擋神的。神要拯救的是能接受真理、能順服神作工的人，不管流露多少敗壞，只要最終能接受真理，能有真實悔改、真實變化，這就是蒙神拯救的人。有些人看不透這事，就認為凡是做帶領的敗壞性情就流露得多一些，誰流露敗壞越多誰就肯定被淘汰，就不可能剩存下來，這個觀點對嗎？做帶領的雖然流露敗壞多，但他們如果是追求真理的人就有資格經歷神的審判刑罰，就能走上蒙拯救被成全的路，最終就能為神作美好的見證，這就是有真實變化的人。若按敗壞性情流露多少來定人的結局，越是做帶領工人的顯明得越快，真是這樣誰還敢做帶領工人呢？誰還能達到被神使用、被神成全呢？這種觀點是不是太謬妄啊？神主要看人能不能接受真理、實行真理，能不能站住見證，有没有真實的變化，如果人有真實的見證、有真實的變化，那就是神稱許的人。有些人外表上看好像流露敗壞少，但他從來不接受真理，没有真實的經歷見證，没有真實的變化，神也是不稱許的。

神是根據人的表現與人的實質定人的結局，這個表現是指人對神是否有忠心、是否有愛，是不是實行真理了，性情變化到什麼程度了，就是根據這個表現與實質來定人的結局，不是根據人流露多少敗壞性情。你如果認為神是根據人的敗壞流露多少來定人的結局，那就謬解神的意思了。其實人的敗壞實質都是一樣的，只不過有人性好壞的區別，還有能否接受真理的區別，不管敗壞性情流露多少，神最知道人內心深處的東西是什麼，你也不必隱藏。神是察看人心肺腑的，不管你是在人前做的還是在人後做的，還是你心裏想要做的，在神面前都是赤露敞開的。難道人在背後的表現神就不知道了嗎？你還想隱藏，這不是自欺欺人嗎？其實，無論人説多少謊話，無論人多麼會偽裝欺騙，無論人的本性多麼詭詐，神都是瞭如指掌的。神對帶領工人能瞭

如指掌，對普通信徒不也都瞭如指掌嗎？有的人認為，「凡是做帶領的人都是愚昧無知、都是自尋死路，因為做帶領難免流露敗壞讓神看見，若不作工能有這麼多敗壞流露嗎？」這種想法多荒唐！你不做帶領就不流露敗壞了嗎？不做帶領即使流露敗壞少就能代表蒙拯救了嗎？按這種說法，那些不做帶領的人都是能剩存下來蒙拯救的人嗎？這種說法是不是太荒唐了？做帶領的人是帶領神選民吃喝神的話、經歷神的作工，這個要求標準是拔高了，所以剛操練的時候難免流露一些敗壞情形，這是正常的，神不定罪。神不但不定罪，還要開啓光照帶領人，還要加給人負擔，只要人能順服神的帶領、神的作工，生命長進就能比一般人快，如果是追求真理的人就能走上被神成全的路，這是最蒙神祝福的事。有些人看不見神的公義，也看不見神對任何一個人都是公平公義的，還能歪曲事實。按人的理解，做帶領的人無論有多大的變化神都不看，神只看帶領工人流露多少敗壞，只按其敗壞流露多少定罪，對那些不做帶領工人的人，因為他們流露敗壞少，即使沒有變化神也不定罪，這是不是荒唐啊？是不是對神的褻瀆呢？你心裏抵擋神這麼嚴重，那你還能蒙拯救嗎？你就不能蒙拯救了。神定人的結局主要是根據人有無真理、有無真實的見證，主要看人是不是追求真理的人。若是追求真理的人，有了過犯臨到審判刑罰也能真實悔改，只要不說褻瀆神的話、不做褻瀆神的事肯定都能達到蒙拯救。如果按你們的想象，普通信徒跟隨到最終的都能蒙拯救，而做帶領的這些人都得被淘汰，讓你們做帶領你們覺得不做還不行，若是做帶領又身不由己地盡流露敗壞，做帶領時間越長流露敗壞越多，結果被神定罪淘汰，簡直如同上了斷頭台一樣，這不都是你們誤解神造成的嗎？若根據人的敗壞流露定人的結局，那没有一個人能蒙拯救，這樣神作拯救的工作又有什麼意義呢？真是這樣那神的公義在哪兒呢？人就没法看見神的公義性情了。所以說，你們都誤解了神的意思，說明你們對神并没有真實的認識。

神是根據人的表現來定人的結局，這個表現就是指神在人身上作工達到的果效。打個比方，一個果園裏，主人給果樹澆水、施肥，等待收果子，結果子的就是好樹，就留着，不結果子的肯定不是好樹，

就不能留着。有這麼一種情況，有的樹結果子了，但生了病，有些枝子不好需剪掉，你們說這棵樹能不能留下來？能留下來，修理修理、醫治醫治就好了。另一種情況，有的樹什麼毛病也沒有，就是不結果子，這樹就不能留。「結果子」指什麼說的？就是指神作工達到果效的那一面說的。因着人被撒但敗壞，在經歷神作工期間難免有敗壞流露，也難免有些過犯，但在這同時，神作工在人身上還達到一些果效，如果神不看果效這一面，只看人敗壞性情流露那一面，那就談不到拯救人了。拯救人的果效主要表現在人盡本分、實行真理這些方面，神看人這方面的成果有多少，再看看人的過犯嚴重到什麼程度，兩方面綜合起來決定人的結局，決定人是否存留下來。比如，有些人以前流露敗壞特別多，特別體貼肉體，不願意為神花費，也不維護教會利益，聽了幾年道以後還真有變化了，現在盡本分就知道往真理原則上够，盡本分越來越有果效，還能凡事站在神一邊，竭力維護神家的工作，這就是生命性情的變化，神要的就是這個變化。另外，有些人以前有點觀念就總散布，讓別人也産生觀念他心裏才平衡，現在有點觀念能禱告神尋求真理，能順服下來，不散布了，不做抵擋神的事了，這有沒有變化？有的人以前誰若修理對付他當時就反抗，現在再修理對付他，他能接受過來，能認識自己，之後還真有些變化，這是不是果效？但是，你再有變化，你不可能一點過犯都沒有了，你的本性不可能馬上完全變化了。如果人進入信神正軌了，知道凡事尋求真理了，即使有些悖逆當時也能意識到，意識到以後趕緊向神認罪悔改，趕緊轉變，情形只能是越來越好，有再一再二没有再三再四，這就是變化。并不是説這人某方面變化了他就不流露敗壞了，就一點兒過犯都没有，不是這樣。這個變化就是指人經歷神作工之後能實行出的真理比較多了，對神所要求的能實行出一部分了，過犯越來越少，敗壞流露越來越少了，悖逆的情節越來越輕了，從這裏看見神的作工達到果效了，神要看到的就是達到這些果效的具體表現。所以，神對人結局的處理或怎樣對待哪一個人完全是公義的，是合情合理的。你只管盡你最大的努力為神花費，只管放心大膽地實行你當行的真理，不要有任何顧慮，

神是不會虧待你的。你們都想想，喜愛真理、實行真理的人還能被神懲罰嗎？有許多人對神的公義性情總有懷疑，總怕自己一旦實行出真理了還能遭神懲罰，總怕自己有忠心神也不會看見，這樣的人對神的公義性情沒有認識。

有些人經歷修理對付之後就消極了，盡本分也沒勁了，忠心也沒了，這是怎麼回事？這問題就很嚴重了，這是不能接受真理。他不接受真理，一方面是因為對自己的敗壞性情不認識，導致對修理對付不能接受，這是人狂妄自大、不喜愛真理的本性決定的；另一方面是因為人都不明白對付修理的意義，認為修理對付就是定人結局了，所以人都錯認為只要是撇弃家庭為神花費、對神有點忠心就不能有對付修理，若對付那就不是神的愛、神的公義了，這樣的誤解就使得很多人不敢對神忠心。其實說到底都是因為人太詭詐，根本不想受苦，就想輕而易舉地得福。人對神的公義性情絲毫不認識，從來就不認為神作事都是公義的。神對待任何一個人都是公義的，人從來不在這事上尋求真理，而是總講自己的理，不管自己做了哪些壞事、犯過多大的罪、作過多少惡，只要神的審判臨到、懲罰臨到就認為老天不公，神不公義。在人看來，神作的不合人的意思、神作的不近人意就是神不公義，而人從來就不知道自己做的是否合乎真理，也從來不認識自己做的都是在悖逆神、抵擋神。若人無論有何過犯神都不修理對付，也不責備人的悖逆，而是心平氣和只憑愛心忍耐，而且讓人都與神同吃同享受直到永遠，那人就不會埋怨神、論斷神不公義了，而且還會假惺惺地說神很公義。這樣的人認識神嗎？能與神同心合意嗎？人絲毫不知道神審判人、修理對付人就是要潔净、變化人的生命性情，使人達到順服神、愛神，這樣的人就不相信神是公義的神。只要神對人有責備、有揭露、有對付，人就消極軟弱了，總埋怨神没有愛，總埋怨神審判人、刑罰人不對，看不見這是神在潔净、拯救人，也不相信神是根據人的悔改表現來定規人的結局。他總懷疑神、總防備神會導致什麼後果？他能順服神的作工嗎？他能達到真實變化嗎？這是不可能的。這樣的情形若持續下去是很危險的，就没法達到得着潔净被神成全了。

其他方面的話語

選段 79

你們唱完《主宰一切的那一位》這首詩歌，心裏有什麼感想？有没有悟出點什麼？哪個人活着都受了許多苦，但人却都不知道是為什麼，也没有人仔細琢磨人受這些苦的根源是什麼，到底值不值，人的這種活法到底對不對。人在小的時候總想有好衣服穿，能吃到好東西，這樣活得才快樂；長大後，人就琢磨得好好讀書，才能出人頭地，有好日子過；成年後，人就想挣到許多錢，有名有利、有權有勢，做人上人，還總想當官，讓人仰望、崇拜；有了兒女之後就希望子孫興旺，能不斷地延續下去，而且一直興旺、發達。人這一步一步都是為了什麼？為什麼人會這樣想？為什麼人都是這樣活着？人活着没有路啊。為什麼説没有路呢？就是人不知道人是從哪裏來、要到哪裏去，不知道人這一輩子是來做什麼的、該怎樣活着、該怎樣走人生的路，人不知道這些事。那人為什麼還能這樣一個勁兒地追求名利、追求幸福生活，一直活到死也不回頭呢？就是因為人被撒但敗壞，産生了一種錯誤的思想、錯誤的人生觀，都把這種活法當作是對的東西，把追求名利當作是正當的，認為得着名利就是幸福，就憑着這種信念活着，這樣人就一步一步地往追求名利的道路上狂奔，結果直到死也没得着幸福。每一個人都是這樣活着，在這個世界上就没别的路可走。人都想挣錢過好日子，没有錢就活得痛苦，有錢就能辦成許多事，因此都想挣更多的錢。等生活富裕了，還想守住財産，讓兒女繼承下去，誰也看不透這樣活着是虚空，人都是帶着遺憾、帶着不解、帶着不捨離開人間的。人活這一輩子有窮有富，壽命有長有短，有的是平民百姓，有的是達官貴人，哪個階層的人都有，但人活着基本都是一種方式，就是憑着野心欲望、憑着撒但性情争名奪利，不達目的死不瞑目。看到這樣一個現狀，人就琢磨：「人為什麼都這麼活着呢？難道就没有第二條路可走嗎？難道人活着就是為了吃好喝好直到死去嗎？死了之後又去哪兒呢？一代一代這麼多人為什麼没有不同的活法呢？這根源在

哪兒?」人類不知道自己是從哪兒來的、這一輩子的使命是什麼，不知道誰掌管着這一切、誰主宰着這一切，人一代又一代地來了，又一代又一代地走了，一代一代的人都這麼活着，又都那麼死去，一樣的方式來，一樣的方式走，都没有找到真正人生的活法、路途，没有人在這事上尋求真理。從古到今，人都是一樣的活法，都在探索着，都在等待着，都想看看以後的人類是什麼樣，但誰也不知道，没有一個人看到。歸根結底，就是人不知道主宰這一切、掌管這一切的那一位是誰，主宰一切的那一位到底存不存在，人不知道這個答案，只能這麼無奈地活着，一年一年就這麼盼着，一天一天就這麼熬着，一直到現在。人如果知道這一切是因為什麼，人應該怎麼活着是不是就有路途了？是不是就能擺脱這種痛苦了，就不用憑着人的願望、盼望活着了？當人明白了人為什麼活着、又為什麼要死去、是誰掌管着這個世界的時候，當人得到了主宰一切的那一位就是造物主這個答案的時候，人就有路可行了，就知道該從神的話中尋求真理找到路途，就不用憑着願望、盼望活得那麼痛苦了。如果人找到了為什麼活着又為什麼死去的答案，人的一切痛苦、一切難處是不是就會得到解决了？這樣，人是不是得到解脱了？人就真正得到解脱了，就完全自由釋放了。

你們聽完了《主宰一切的那一位》這首詩歌心裏該思索什麼？人類如果明白了生為何、死為何，知道這個世界萬物的主宰者也就是掌管這一切的那一位到底是誰、到底在哪兒，他對人類有什麼要求，這些事都看明白了，人類就知道該怎麼對待造物的主了，就知道該怎麼敬拜、順服造物的主了，心裏就有了依靠，就平安幸福了，就不用這麼煎熬、這麼痛苦地活着了。歸根結底，人得明白真理。人活着選擇道路很關鍵，人怎麼活着也很重要，人怎麼活着、走什麼道路决定人這一生是幸福還是悲哀，這是人應該明白的。聽完這首詩歌，人心裏可能會有這樣的感慨:「人類都在這樣的規律中活着，古代的人也不例外，現在的人照常、依舊，没有改變這些方式，那在這個人類中間是不是有一位主宰者，有一位傳説中的神在掌管着這一切呢？如果找到了神，找到了掌管這一切的那一位，人類的心裏是不是就能感覺到幸

福？現在關鍵是要找到人類的根。這個根在哪兒啊？根找到了人活着可能就是另外一種境地了。如果找不到這個根，人類還依舊持續這樣的活法，那人類能得到幸福嗎？」人如果不信神，即使看見人類敗壞太深、太邪惡又能怎麼樣呢？人能解決敗壞性情的問題嗎？有蒙拯救的路嗎？你即使想變好、想活出人樣，你能達到嗎？你無路可行啊！比如，你看見有的人為兒女活着，你知道這活法不對，那你能不能達到不為兒女活着？你看見有的人為追求金錢、名利奔波忙碌，你心裏知道這路不對，但你能不能達到不為金錢、名利忙碌奔波？如果你走的正是追求名利的道路，你知道這是錯誤的路，但是你想走追求真理的路還走不上去，你在這個世界中怎麼活那是身不由己呀！這個問題的根源是什麼？就是因為人沒有接受神的作工，沒有得到真理。那人的精神寄托是什麼？人把精神寄托在什麼地方了？家庭的團聚，婚姻的幸福，還有物質的享受，金錢、名利、地位、情感、事業，還有下一代的幸福，都寄托在這些事上。每個人的精神寄托不都是這些東西嗎？有兒女的就寄托在兒女身上，沒有兒女就寄托在自己的事業、婚姻上，寄托在自己的社會地位、名利上，所以產生出來的活法都是一樣的，都是在撒但的權下、在撒但的掌控之下身不由己地為着地位名利，為着自己的事業、前途，為着自己的婚姻家庭、兒女前途還有肉體享受，為着這一切奔波忙碌。這是不是正道？人類不管在這個世界上多麼忙碌，事業多麼有成，家庭多麼幸福，家族多麼龐大，地位多麼顯赫，能不能走上人生正道？人類能不能通過追逐名利、追逐世界、追求事業來看見神創造萬有、神主宰人類命運的這個事實？這是不可能的。人無論追求什麼，無論走什麼樣的道路，如果他不承認神主宰人類的命運，那他所走的就是錯誤的道路，不是正道，而是歪道、邪道。無論你的精神寄托是得到滿足了也好還是沒得到滿足也好，無論你的精神寄托在什麼地方，那都不是真正的信仰，不是人生的正道。真正的信仰是什麼？就是接受神的顯現作工，接受神發表的一切真理，這些真理就是人生正道，就是人該追求的真理、生命。走人生正道就是跟隨神，在神話語的帶領下能够明白真理，會分辨善惡，知道什麼是正面事物、什麼是反面事物，認識

神的主宰、神的全能。當人心裏真明白神不僅創造天地萬物還是宇宙萬有的主宰者，就能順服神的一切擺布安排，憑神的話活着，敬畏神遠離惡，這樣就走上人生正道了。當人走上人生正道時就能明白人為什麼活着，該怎樣活着才是活在光明中，才能得着神的稱許、祝福。

你們現在是為什麼活着？你們明白嗎？（為完成神給的使命和托付、盡好受造之物的本分活着。）想盡好受造之物的本分，想完成神的托付，這是你的主觀意願，也是你所選擇的人生道路，這是對的。但得明白一個事實，人活在人世間這是神安排的。每個人來到人世間都有使命，不是隨隨便便就來的，都是神主宰、安排、擺布的，没有絲毫錯誤。每個人來到人世間，他無論學什麼、無論做什麼都是為了在這個世界中扮演一個角色。這個角色是什麼？就是他在這個世界中要完成一個任務，要做一些事。比如，兩個人結婚後生了一個孩子，這三個人就組成了一個完整的家庭。在這個家庭中，妻子是為了完成她的使命活着，也就是照顧好孩子、丈夫，照顧好這個家。那孩子是為什麼活着？他扮演什麼角色？他作為一個家庭的後代，延續了這個家庭的香火，屬于這個家庭中的下一代，因為孩子的出現這個家庭完整了，這是他首先扮演的角色。這個孩子不管是兒子還是女兒，他有他的使命。他以後的命運怎麼樣，長大後有什麼學歷、有什麼技術特長，做什麼工作，什麼時候信神、信神後盡什麼本分，這一步一步是不是神安排計劃好的？（是。）人自己有選擇嗎？（没有。）從人出生在一個家庭開始，他命運中的每一步都不是自己選擇的，都是神給安排好的。都是神安排好的這裏面就有真理，這就涉及到人為什麼活着。比如你是學音樂的，你有這個條件、有這個家庭環境，那學音樂是你自己選擇的嗎？（不是。）你是生在這個環境裏，受環境薰陶你學會了一門業務特長，完成了這樣一個使命。你是因着什麼完成的？是因着神的命定完成的，不是你自己選擇的。那這事的完成是不是造物主擺布的結果？到現在你盡上本分了，你所學的、你所知道的在本分中用上了，這是誰决定的？（神。）是神决定的，不由你自己。那從客觀上來看，現在你是為誰活着？（為神活着。）每個人其實都是一樣，都是為了神

的主宰安排活着，不管你是自覺的還是不自覺的，是有意識的還是無意識的。人就像一顆棋子一樣，神把你擺在哪兒，讓你做什麼，讓你在哪兒停留多長時間，都是神在擺布着。從神的擺布這方面來看，人其實都是為着神的主宰安排活着、為着神的經營活着，人是身不由己的。就是你本事再大、再有恩賜你也超不出神給你命定好的命運，誰活着都不能超出這個範圍，不能超出造物主為人設定、安排好的命運與一生。這一切人自己其實根本不知道，人都是不由自主地、不知不覺地在神的擺布、主宰之下走到現在。從客觀上看這事，人認識到什麼了？（人的生死不是由自己説了算的，而是神在主宰擺布。）（不要想自己掌管自己的命運，而要順服神的主宰安排。）能這樣認識就有長進。能順服神應該明白哪些真理？你無論生在什麼樣的家庭，無論你的素質、頭腦、思想各方面是怎樣的，總之你的命運、你的一切都是在神的擺布之中，由不得你自己。人應該選擇的道路就是：明白自己的這一切神是怎麼安排的、神是如何帶領的，以後神要怎樣帶領，尋求明白神的意思、神的心意，然後按照造物主所主宰擺布的命運的軌迹去活着，而不是去争、去搶、去奪，不是去研究、對抗造物主的意思，不是研究、對抗神給你安排的這一切。這樣人活着是不是就名正言順了？這就擺脱了「人為什麼活着，又為什麼要死去」這樣的疑慮，也擺脱了「活着的人又在重複着死去之人的歷史悲劇」這樣的痛苦，人就覺得這一輩子這樣活着没什麼難處了，找到生命的源頭了，知道人的命運是怎麼回事了，也知道人應該怎樣順服造物主的安排，不反抗了，這樣活着就有意義了。人不再憑着自己的頭腦想象、憑自己的力量去奮鬥、去争奪幸福，知道那些都是愚昧、頑固的做法，不再那麼做了，學會了順服造物主的主宰安排，這減少了多少痛苦啊！你們現在是不是這樣活着呢？有没有覺得自己現在活得挺委屈、挺屈才的？雖然也知道自己的特長、自己的本分是神給的、神安排的，但還是覺得自己挺委屈的，盡這點本分也施展不了自己的抱負，其實自己的目標挺遠大的，現在盡本分這個場地有點施展不開，有没有這樣的想法了？（没有了。）野心欲望没有了，奢侈要求也没有了，該撇的東西也

能撇弃了，就差明白真理解决敗壞性情了，這樣人所走的道路、前行的方向就越來越明確了，再也不用問「人為什麼活着，又為什麼死去？掌管一切的那一位到底是誰？」這樣的問題了。無論人追求的是什麼、願望是什麼，只有歸到造物主的面前本本分分地把自己該做的做好，把自己該盡的本分盡好、完成，這樣活着就心安理得、名正言順了，就没有什麼痛苦了，這就是活着的意義、活着的價值。

選段 80

人都承認人的命運由神主宰，人的一生都在神的手中掌握，但是，如果能真實體會到人的一生不管哪一段時間、哪一個時期發生過哪些大事都是神主宰安排好的，不由人自己的打算和安排，人再争也争不過命，該受多少苦一點兒也少不了，當你能有這種感覺的時候，這是有真實的信心了，你再説「神主宰着人的命運，一切都在神的手中」這話就實際多了。體會神的主宰、神的擺布安排這是細微的事，是經歷的事，如果没有經歷就説不清楚，但是人經歷多了、體驗多了，就能説清楚。有句俗話説，「五十知天命」，知天命是指什麼説的？人二十來歲的時候剛開始接觸世界，年少輕狂，什麼也不懂，看不透人這一輩子都在神的手中掌握，總想挣命，總覺得自己有能耐、有特長，總憑自己去奮鬥，想出人頭地、當官發財，失敗了還總不服氣，總想再搏一把、再挣一把，到五十來歲的時候回頭一看，「哎呀，這三十多年在人世間闖蕩，摸爬滾打，不容易呀！成家立業、生兒育女没有一步是按着自己的計劃和盤算來的，這都是命啊！」這就是知天命了，不挣命了。五十知天命，其實就是人活到五十歲碰了許多壁才學會認命了。人知天命了，就不挣命了，但對人生是怎麼回事、神主宰人類是怎麼回事、人活着到底該為什麼、該怎麼活着這些事，人看透了嗎？外邦人不信神就看不透這些事，他們頂多就是認命了，也看清楚了對抗命運是没有用的，所以看到兒孫挣命時，他就會説，「順其自然吧，兒孫自有兒孫福，就别管了，等他們到五十歲也就不挣命了，人一代一代都是這麼過來的，都得挣命，等年紀大了，挣不動了，也知天命

了，就老實多了，不那麼張狂、囂張了，人也穩定多了」。外邦人頂多看到這兒，他們能明白真理嗎？絶對不能，因為他們不信神，不讀神的話，怎麼能明白真理呢？五十而知天命，代表人明白真理嗎？人相信「人的命天注定」，這就代表人順服天意嗎？（不代表。）只相信這個没用，知道這些僅僅就是不挣命了，但還不是明白真理。人要明白真理就得來到神面前接受神的拯救，接受神話語的審判，接受從神來的真理、生命的供應，人才能明白這一切的奥秘，否則，人即使活到七八十歲，活到一百歲，也不知道人生到底是怎麼回事，人為什麼要活着、為什麼要死去。來人世上走一遭，活了幾十年也没有弄明白人活着是怎麼回事就結束了，死的時候心裏也不甘心，還惦記這事那事，最後帶着遺憾走了，什麼也没得着。下輩子如果投胎還是這樣活着，可不可憐？（可憐。）一代一代的人就這麼可憐地來了又走、走了又來，活着的人送走死去的人，最後又被新生的一代送走，就這麼接續、循環，就這麼稀裏糊塗地活着，什麼也不明白。你們這班接受神末世作工的人就不同了，你們趕上了末世神道成肉身來拯救人這千載難逢的機會，能接受神話語的審判刑罰，得着神的親自牧養、帶領，你們明白了許多奥秘，明白了許多真理，能盡上受造之物的本分，敗壞性情得以潔净、變化，你們得着的太多了，超過歷世歷代的聖徒，這是不是最有福的事啊？你們是最有福的人。

你們通過讀神的話，經歷幾年神話語的審判刑罰，不知不覺明白了神經營人類的宗旨、神經營拯救人類的奥秘，明白了神的心意，認識了神的主宰，心裏就願意順服神，就能够順服神，感覺活着踏實、活着充實。神讓你活着，你能為神活着、為盡受造之物的本分活着，這樣活着就有意義。如果人活着不接受真理也不明白真理，只為肉體活着，那就没有絲毫價值了。你們現在都往真理上够，活得越來越有良心理智了，越來越有人樣了，越來越明白真理了，越來越知道順服神了，還能盡受造之物的本分為神作見證，這樣活着心裏就充滿平安喜樂，這是最有意義的人生，整個人類唯有你們得着了這樣的福氣。在這個大千世界中，在整個人類中，神唯獨揀選了你們這些人，讓你

們降生在末了這個時代、降生在大紅龍國家，能够接受神的托付盡上自己的本分，能為神花費，你們是神看中的、是神揀選出來的，這是不是最有福的事呢?（是。）這是太有福的事。有些人雖然信神了，還不能撇弃所有來盡上本分，這是遺憾的事。有些人不明白真理，即使盡上本分也只能説是為神效力，獻上自己的一份力量，心裏還在跟神搞交易，盼望着得福，等有一天明白真理了，就能安心、甘願盡好自己的本分了。現在你們的生命、你們的每一天能為見證神、為傳揚神的國度福音而活着，這樣活着就是神稱許的，説白了就是神允許你們這麼活着，是神給了你們這個機會。神給你們這個機會讓你們活着，盡本分為神花費，這是最有意義的事。你們應該珍惜這個機會，應該感到自豪、感到榮幸。你們這麼年輕，在這樣惡劣的環境、條件下能在灾難中盡本分跟隨神、見證神，這是難得的機會呀！神在末世道成肉身發表這麼多真理來徹底拯救人類，讓人類得着真理、得着潔净，這是最難得的機會。時間不多，轉眼即逝，你們應該把握好這個機會把該得的真理都得到，這是最大的福氣，這個福氣比歷世歷代聖徒的福氣還要大。

選段 81

跟隨神的人起碼得能撇下一切。聖經裏神曾説過：「你們無論什麼人，若不撇下一切所有的，就不能做我的門徒。」（路 14:33）撇下一切是什麼意思？就是撇弃家庭、撇弃工作、撇弃世俗的一切纏累。這容不容易？太不容易了，如果没有心志絶對達不到。有撇弃的心志當然也就具備了受苦的心志，如果受不了苦想撇弃也撇弃不了。有些人撇下家庭遠離親人，在外盡本分一段時間就想家了，實在忍不住了就跑回家看看，然後再回來盡本分。有些人離開家盡本分，到了過年過節時就控制不住想念親人，就偷着哭，哭完了再向神禱告，心情好多了，就接着盡本分。這些人雖然能撇弃家庭，但忍受不了大的痛苦，如果對肉體親人的情感都脱不去，那怎麼能真心為神花費呢？有些人雖然也能撇下一切跟隨神，把工作、家庭都撇弃了，但他們撇弃一切的目的是為了什麼呢？有的人是為了得恩典、得祝福，有的人像保羅一樣

只追求得冠冕、得賞賜，只有少數人撇弃一切是為了得真理、得生命達到蒙拯救。那追求什麽才是合神心意的呢？當然是追求真理得生命這完全合神心意，也是信神最重要的事。人若放不下世界、放不下錢財能不能得着真理？肯定得不着。有些人雖然也撇下一切了，也盡上本分了，但他不追求真理，盡本分總是應付糊弄，這樣混了幾年一點兒經歷見證都没有，什麽也没得着。那些只追求名利地位、走敵基督道路的人就更得不着真理了。有許多人信神只是業餘有空的時候盡點本分，這樣的人容易得着真理嗎？我看不容易。得着真理可不是簡單事，得受許多苦，得付許多代價，尤其得經歷審判刑罰、試煉熬煉的苦，還有修理對付的苦，這些苦都得受，必須得受許多痛苦才能得着真理。在這期間得有多少次禱告尋求真理、得流多少眼泪向神懊悔、得讀多少神的話才能得着開啓光照，得經過多少屬靈争戰才能得勝撒但，就這些經歷過程得花費多長時間，得經歷多少年，最終才能得着真理獲得神的稱許，你們看看彼得的經歷就知道了。神拯救人、成全人是像人想象的那麽簡單嗎？撇下一切可不是簡單事，該怎麽理解撇下一切？這個「一切」不是只包括外面的事，家庭、親人、朋友，還有職業、工資、財産、前途，除了這些以外，還包括人思想精神方面的知識、學問、看事觀點、生存法則、肉體喜好，還有人追求嚮往的東西，如名利、地位等，主要包括這些，這都是撇弃一切的内容。外面的東西一猛之勁容易撇弃，但人心靈深處所喜歡的、所追求的、所持守的都是人心裏最寶愛的、最看為重要的，能代表人所有的，這些東西是最難撇弃的。現在多數人不能撇弃主要就是心裏放不下這些東西，因為這些東西是人最看重、最寶愛的東西。比如，名利地位、榮華富貴，還有人最喜愛的事業、最珍貴的東西，這是人的一切，是最難撇弃的東西。有一個銀行行長信神了，他看見神的話的確就是真理，也看見神所作的正是拯救人的工作，但當他决定要撇弃一切跟隨神的時候，在行長這個地位上就徘徊不定了，一會兒心裏想「行長地位寶貴，有錢有勢」，一會兒又想「信神能得真理、得永生，還是這個重要」。他心裏一直争戰，一會兒要做行長，一會兒要信神，一會兒想抓

金錢，一會兒想得真理，一會兒放不下地位，一會兒想得永生，他心裏左右搖擺不定。行長的地位在他心裏太寶貴了，他總是放不下，不知心裏爭戰了幾個月，最後可能是勉强放下了，他撇弃一切太不容易了。雖然他知道行長的地位只是過眼雲烟轉瞬即逝，但要放下還是不容易。有的人當醫生、當律師、當高管，工資薪水也高，放下這些都是不容易的事，也不知爭戰幾個月才能放下。如果爭戰了幾年才放下，神的作工都結束了，那時再放下還有用嗎？只能落在灾難中哀哭切齒了。如果你最看重的東西你都能撇弃來跟隨神盡本分，追求真理得生命，你才能進入神的國。進神的國是什麼意思呢？就是你能撇下一切跟隨神走，聽神的話，順服神的安排，一切都順服神，神成了你的主、你的神，這在神那兒就是進神的國了，以後不管臨到什麼灾難你都有神的保守，能剩存下來，你就是神國的子民了。神承認你是他的跟隨者或者給你應許要成全你，但第一步就是你必須得跟隨基督，這樣才能在國度操練裏有份，如果你不跟隨基督，你在神的國度之外，神就不承認你。神如果不承認你，你想蒙拯救，想得着神的應許、神的成全能達到嗎？達不到。你要得着神的稱許，首先你得有資格進入神的國。你能撇下一切追求真理，在盡本分上能尋求真理按原則辦事，有了真實的經歷見證，這就有資格進入神的國了，就有資格承受神的應許了。如果不能撇下一切跟隨神，就連進神國的資格都没有了，你就與神的祝福、神的應許一點兒關係都没有了。現在有許多人雖然也撇下一切了，也在神家盡本分，但不一定都能得着真理，必須得喜愛真理、能接受真理才能得着真理，不追求真理都得不着，何况業餘盡本分的人經歷神作工就太有限了，得着真理就更不容易了。神拯救人、成全人這麼好的機會，不盡本分、不追求真理就錯過了。有些人口頭信神却不盡本分，還追求世界，這是撇下一切嗎？這樣信神能跟隨神到路終嗎？你看主耶穌的那些門徒，有打魚的，有税吏，也有農民，主耶穌呼召他們説「來跟從我吧」，他們就放下手中的活計跟隨了主，他們就不考慮自己的職業問題，也不考慮以後在世界上有没有活路的問題，立馬就跟隨主耶穌。彼得全身心地投入，為完成主耶穌的托付獻上了自己的一

生，守住了自己的本分，他一生追求愛神，最終被神成全。現在有些人連撇下一切都做不到，還想進國度，這不是做夢嗎？

信神只有熱心不行，你得明白神的心意，明白神成全人的方式、神成全哪些人，明白對于神成全人這事人應該有怎樣的態度、觀點。另外，人跟隨神還必須得知道遵行神的道有多麼重要，這是涉及到人能否得着真理的問題。遵行神的道就是指實行真理説的，實行真理才是真實順服神，所以實行真理是得着真理的關鍵，如果不能明白真理、不會實行真理就没法得着真理了。所以説，信神最重要的事就是實行真理，只有實行真理的人才能達到順服神，只有實行真理才能完全明白真理，完全明白真理才是認識神的人，這都是實行真理達到的果效。不管信神的人有多少，神就看誰是遵行神道的人、誰是實行真理的人、誰是真實順服神的人。信神的人必須得明白真理、實行真理才能成為遵行神旨意的人，成為順服神的人。追求真理的人首先得明白：人活着為什麼要信神，神來了怎樣作拯救人的工作，追求真理要達到什麼果效才是蒙拯救了，才有資格承受神的應許祝福。以往没有人明白這些真理，都是按人的觀念想象來信神，認為信神就是為了得福、得冠冕、得賞賜，結果都違背了神的心意，偏離了真道，走上了敵基督的道路。因此，要想明白真理、得着真理達到蒙拯救必須得糾正以往錯誤的信神觀點。尤其是人的宗教觀念想象、人的神學觀點都是荒唐的，都是與真理敵對的，都是似是而非的謬論，神根本不稱許宗教人的信法。現在人如果還持守宗教人的信法，還追求得福、得冠冕、得賞賜，還以這樣的態度來信神，能不能得着真理生命？絶對不能。人到底該存什麼樣的觀點來信神？首先，你得明白神的心意，看清楚神怎麼拯救人。你如果不尋求真理，還憑觀念想象信神，還追求名利、地位、錢財、世界，你就是把全世界都挣來了最後你賠上的是性命，這值得嗎？有些人説：「等我把錢挣够了，事業有成了，完成了我的理想、圓了我的夢我再來好好信神。」神等你嗎？神的工作等你嗎？你現在放不下，神也不要求你立馬就放下，但你得實行放下，實在放不下就禱告神、依靠神讓神引導。另外，人也得配合，盡上自己的本分。盡本分

的目的是為了什麼？其實是為了預備善行，即使最後不能完全達到被成全，但起碼你得預備點善行，到神賞善罰惡的時候你得能向神交賬。等有一天神的工作結束了，神要開始賞善罰惡，神讓你把善行拿出來，你一點兒善行都沒有，那你就完了，肯定受懲罰了。比如，你信神十來年了，你所盡的最有價值的本分就只是在業餘時間傳福音得了幾個人，最後你傳的那些人能不能站立住都不知道，這能向神交賬嗎？這注定交不了賬啊。你得琢磨該有什麼樣的成果才能向神交賬，該有什麼樣的經歷見證才能讓神滿意，能讓神認可你是他的跟隨者，而不是只滿足于承認神這次道成肉身是事實，心裏接受末世基督就完事了。神要看見的是你真實的經歷見證、是你順服神作工得來的成果，神最終要檢驗的是你有沒有得着真理、有沒有生命這個事實，你應該明白神的心意。如果你只在教會裏挂了名，或者只是盡上了本分但沒有追求真理，信神幾年却沒有一點兒經歷見證，在神那兒還能承認你嗎？神若不承認你，那你還是在神家以外的人。你如果只是口頭信神却不追求真理，你這樣信神最終能得着什麼呢？你離神的要求標準差得太遠了！得着真理可不像人想象得那麼簡單，得經歷許多患難痛苦、經歷許多試煉熬煉才能得着真理認識神。你經歷神這樣的作工，不撇下一切來跟隨神能達到蒙拯救嗎？只是那點業餘時間信神能經歷神作工嗎？你在家裏信神怎麼經歷？你活在世界怎麼經歷？所以，撇下一切這是跟隨神的條件，如果不能撇下一切，你絶對不能得着真理，得不着真理就没有資格進入神的國度，這是任何人都無法改變的事實。

選段 82 （解答弟兄姊妹的提問）

（我盡本分還受情感轄制，常常想念家人，影響到盡本分，現在情形慢慢好轉一些了，但有時還會擔心大紅龍把家人抓來威脅我，我怕我站立不住。）你這是杞人憂天哪。在你想這事的時候你得尋求真理解決，你得明白不管什麼環境臨到這是神的擺布安排，你必須得學會順服神，能在臨到的事上尋求真理站立得住，這是人該學的功課。你應該常常揣摩，神對你這段時間的澆灌、牧養你是怎麼經歷的？你的

實際身量如何？你該怎樣盡到一個受造之物的本分？這些問題得想透啊！你既然能想到大紅龍會威脅你，那你為什麼不想想在真理方面怎麼進入呢？為什麼不往真理上揣摩呢？（有這個意念的時候，我也禱告神，立下心志，如果有一天真的臨到這個環境，我就是死都不背叛神，但我怕自己身量小勝不過去。）那你就禱告，「神哪，我怕我身量小勝不過去，我怕得要命，你千萬別那麼作，等我什麼時候有身量了你再作」，這樣禱告好不好？（不好。）你得這麼禱告：「神哪，我現在身量小、信心小，我裏面害怕臨到事其實是不相信萬事萬物都在你的手中，我沒把自己交在你手裏，這是悖逆呀！我願意順服你的安排、擺布，無論你怎麼作，我的心願意為你作見證，我願意站住見證不羞辱你，求你按着你的意思作。」你得把你要說的話、你的心志擺在神面前，這樣你就能產生真實的信心。你連這麼禱告都不敢，你的信得多小吧！你得常常這麼禱告，即使你這麼禱告神也不一定這麼作，神不會强人所難，但是你把你的態度、你的心志表明了，神會悅納。當神悅納的時候，你心裏就不會受這事攪擾、轄制了，「什麼丈夫（妻子）、兒女、家庭、財產，這一切都在神手中，這些都不算什麼，整個宇宙都在神手中，我的家人不也在神手中嗎？我替他們操心有什麼用啊？我說了不算，也沒有那個本事，也庇護不了他們，他們的命運、他們的一切都在神手中！」你得有信心來到神面前禱告，立下心志、橫下一條心來順服神的安排，你裏面的情形就變了，你就沒有後顧之憂了，就不會擔心了，不會做什麼事都謹小慎微、顧慮重重的。別人都衝鋒陷陣，你却藏在後面總想逃跑，這不是膽小鬼嗎？神子民在國度裏盡本分，受造之物在造物主面前盡本分，應存着敬畏神的心坦然前行，不應該窩窩囊囊、縮頭縮腦，前怕狼後怕虎的，若知道這個情形不對還一個勁兒地擔心，也不尋求真理解決，那你就受這種情形轄制、捆綁了，就盡不好本分了。你想全心、全意、全力地盡上受造之物的本分能達到嗎？你達不到全心，因為你的心不在本分上，用十分之一的心就算不錯了。沒有全心，哪來的全力、全意呢？你的心都不在本分上，你只有一點盡本分的意願，能達到盡心盡意盡好本分嗎？你沒有實行真

理的心志，必然會受家庭、情感的轄制，它能捆住你的手脚、控制你的思想、控制你的心，這樣你對真理、對神的要求就够不上了，你心有餘而力不足。所以，你得在神面前禱告，一方面得明白神的心意，另外得明白受造之物該站的地位，自己該有的心志、該有的態度得擺在神面前，你没有這個態度不行。為什麽别人没那個擔憂呢？難道别人没有家人，别人没有這些難處？其實每個人都有一些肉體、家庭的牽扯，但是有的人能通過禱告神、尋求真理解決，經過一段時間的尋求把這些肉體情感的東西看透了，從心裏放下了，這些東西對他來説不是難處了，不能控制他、轄制他了，不能影響他盡本分了，他就得釋放了。聖經裏有一句神的話：「若不撇下一切所有的，就不能做我的門徒。」（路 14:33）什麽叫撇下一切？「一切」指什麽？地位、名利、親人、朋友、財産等等，所有這些就是「一切」所包括的。那什麽東西在你心裏占重要地位呢？有的是兒女，有的是父母，有的是錢財，有的是地位、名利。你如果寶愛這些東西，那它就控制着你，你不寶愛它，你徹底放下，它就控制不了你，就看你對它是什麽態度，你怎麽處理這事。

你們得看清楚，神不管在哪個期間、哪個階段作工作都需要一部分人來配合，這部分人配合神的作工或者配合傳福音這是神命定好的。那神對命定好的每一個人是不是都有托付啊？每個人都有使命，都有責任，都有托付。神給你托付你就有這份責任，你就應該擔起這份責任，這就是你的本分。本分是什麽？是神給你的使命。什麽是使命？（神的托付就是人的使命，人的一生就應該為神的托付而活，心裏只有這個托付，不應該為其他而活。）神的托付就是人的使命，這麽理解就對了，信神的人來到人世間就是來完成神托付的。如果你這輩子盡追求升官發財過好日子，享受家庭團聚、享受名利地位，你在社會上有地位了，家庭也顯赫了，一家人平平安安的，但是神給你的使命你不搭理，你這輩子活得有價值嗎？死了以後怎麽跟神交賬啊？你交不了賬，這是最大的悖逆，是最大的罪過！你們現在不管哪個人在神家盡本分都不是偶然的，不管哪個人從什麽背景裏走出來盡本分也都不是偶然的，神家所有盡本分的人都不是人隨便找來的，不管人盡上

什麼本分，這是神萬世以前就命定好的。什麼是命定好的？細節是什麼？就是在神的整個經營計劃當中神早就計劃好了，你來人間多少次，末世你生在哪個家族、哪個家庭裏，你的家庭是什麼條件，你是男性還是女性，你有什麼特長，你是什麼文化，你有什麼樣的口才，你是什麼素質、什麼長相，你多大年齡來到神家開始盡本分，到什麼時間盡什麼本分，一步一步神早就給你命定好了，在你還没有出生的時候、在你前幾世來人世間的時候神就把你在最後這一步作工中所要盡的本分都給你安排好了。這可不是玩笑啊！你現在能在這兒聽道都是神命定好的，這都不是小事啊！另外，你長多高個兒，長相如何，眼睛長什麼樣，是什麼身材，身體狀況怎樣，你多大歲數有哪些閱歷，盡哪方面本分你能承擔起來，你具備哪方面素質、才幹，這些神早就給你命定好了，絶不是現在安排的。神早就給你命定好了，也就是説，神要用你，在給你這個托付、給你這個使命之前神就把你這個人預備好了。所以説，你逃跑能行嗎？你三心二意能行嗎？這都不行，這對不起神哪！人背叛自己的本分這是最大的悖逆，這是罪大惡極的事。神用心良苦，從萬世以前就預定好你走到今天，給你這個使命，那這個使命是不是就是你的責任？是不是你這一生活着的價值？如果神給你的使命你没完成，你活着就失去價值、失去意義了，就等于白活了。神給你安排好合適的條件、環境、背景，賜給你這樣的素質、才幹，預備你活到這個年齡和你盡這方面本分該具備的所有條件，神都給安排好了，但是你不好好盡這個本分，你經不住試探選擇逃脱，總要過好日子、總要追求世界，用神所給你的這個恩賜、才幹去事奉撒但，為撒但活着，神的心會怎麼樣？神對你的盼望一旦落空了，神能不厭憎你嗎？神能不恨惡你嗎？神要向你大大發怒，這事能算完嗎？能像你想象得那麼簡單嗎？你以為這一世你的使命没完成死了就完事了？這不算完，你的靈魂可就遭難了。你不盡你的本分，不接受神的托付，從神面前逃走了，這問題可就嚴重了。你能逃到哪兒去？你能逃脱出神的手嗎？神怎麼定規這類人？（這是背叛神的人。）背叛神的人神是怎麼定規的？從神的審判台前逃走的人神是怎麼定規的？就是

沉淪滅亡了，你就不可能再有來生、再有來世了，神不可能再托付你做任何的事了。在你身上没有使命了，你就没有機會蒙拯救了，這就麻煩了！神會説：「這個人在我的眼中逃過一次，從我的審判台前、從我的面前逃走了，他不履行使命，没完成托付，這個人的生命就到此為止了，結束了，畫上句號了。」這是太可悲的事！你們今天能在神家盡上本分，不管盡的本分大小，不管是出力的還是用腦的、是辦外事的還是辦教會内部事務的，這都是神預定好、安排好的，哪個人盡什麼本分都不是人設計的、安排的，也不是偶然發生的，由不得人的選擇。神托付你了你才有這個感動、才有這個使命感、才有這個責任心，你才能去盡這個本分。外邦人中長相好的、有知識的、有本事的太多了，神看中他們了嗎？没有，神没有揀選他們，神就看中你們這班人了，讓你們這班人在神的經營工作中擔任各種角色，盡各種各樣的本分、擔各種各樣的責任，最後神的經營計劃結束了、成就了，這是多榮幸的事啊！所以説，人今天盡本分受點苦，有點撇弃花費、有點付出，在世上失去了地位、失去了名利，這些東西都没有了，似乎是神都給剥奪了，但是人得着了更寶貴的、更有價值的東西。人從神得着什麼了？就是藉着盡本分得着真理生命了。你盡好本分完成神的托付了，你的一生為你的使命、為神給你的托付而活着，有了美好的見證，你這一輩子活得有價值，你才是真正的人！為什麼説你是真正的人呢？因為神揀選了你，讓你在神的經營中盡上了受造之物的本分，這是你活着最大的價值、最大的意義。

神對人要求不高，神給你托付、給你責任，你説你信心小，就能盡這麼大力，就能獻出這麼多，你就能承擔這些事，神不强求你，不是説要求你十分你達到九分半神都不滿意，都饒不了你，就一個勁兒地感動你、催促你，讓你達到神要求的十分，神不會這麼作的。神會根據你的身量、你的精力，根據你能够得上的，循序漸進地讓你慢慢往上够。神作工合情合理，一點兒都不强求人，神會讓你感覺到舒服、自然，感覺到神對你作的一切事都是能理解你、體諒你的。人得知道神的良苦用心，知道神對人的憐憫、慈愛、寬容。那人應該怎麼做、怎

麼配合呢？人應該配合的就是，「我得力求達到滿足神的心意，神要求我十分，我能達到六分我就不做三分，我盡我的全力，不偷奸耍滑，不取巧，不抱僥幸心理」，這就行了，神看人的心。神不是對所有的人都千篇一律地要求，不是其他人撇弃家庭、兒女，放弃工作了，你也得這麼做，神不會一刀切的，他會根據你的身量、根據你能達到的來要求你。所以，你不用有什麼顧慮或者壓力，你就根據自己能够得上的在神面前禱告，不管有什麼難處、受什麼轄制，別退縮，別受這事影響，這就對了。你一旦受影響，總覺得，「我做得不怎麼樣，神對我不滿意吧？我得小心翼翼的，我不能太靠前哪，得留點餘地」，這就不對了，這是對神的誤解。人這樣一步一步地經歷，就越來越覺得自己的信心太小，甚至還能憑觀念想象懷疑神，就像人常説的「以小人之心，度君子之腹」，相信神却不敢依靠神，相信神的主宰却不敢把一切都交給神。人總説「神主宰一切」「萬物都在神手中」，但臨到事人就覺得「神能不能主宰得了啊？神能不能靠得住啊？要不還是靠人吧，不行就自己想辦法」，然後就意識到自己很幼稚、很可笑，身量太小了，再回過頭來想依靠神還是没有路途，但心裏也知道神是信實的，能靠得住，只是人信心太小，總是疑疑惑惑的。這個問題怎麼解决？這就得靠人經歷了，就得靠人追求真理、明白真理才能産生真實的信心。你越經歷，越依靠神，你就越覺得神能靠得住，你經歷的事多了，看見神是怎麼一次次保守你渡過難關、躲過危險的，不知不覺你對神的信、對神的依靠就真實了，你就覺得神信實，能靠得住。人心裏得先有這個信心。

每個人都有自己的命運，這都有神的命定，誰也掌管不了別人的命運。對待家人你就放寬心，學會放手，放下這一切。怎麼放呢？一方面是禱告神，另外，你就得琢磨這些不信神的家人追求世界，追求錢財、追求物質享受，他們是屬撒但的，跟你就是兩類人。如果你不盡本分跟他們生活在一起，你就會痛苦一生。因為看事觀點不同，你跟他們相處不會和睦，反而受煎熬，只有痛苦没有幸福。情感能給你帶來平安喜樂嗎？體貼肉體只能給你帶來痛苦、帶來空虚、帶來終身的遺憾，這事你得看透。所以説，你想念親人這屬于單相思，屬于自

作多情啊！你跟他們走的不是一條道路，人生觀、世界觀、人生道路、追求目標都不一樣。現在你跟家人不在一起，因着有血緣關係你總覺得跟他們親，是一家人，但當你真和他們生活在一起了，只要相處幾天你心裏就煩透了。他們滿嘴謊言，所說的話都是虛假的話、好聽的話、騙人的話，他們為人處世的方式都是撒但的哲學、撒但的人生格言，他們的思想觀點都是錯誤的、荒唐的，聽着簡直不堪入耳，你心裏想：「以前我還總惦記他們，現在我開始反感他們了，如果再跟他們生活在一起這不是活遭罪嘛！」你心裏對他們反感了。現在你還没認清他們是什麼人，所以你還覺得血緣關係比一切都重要，比什麼都實在，你還被情感轄制。情感那些事能放就盡量放，如果放不下就以本分為主，神的托付、自己的使命最重要，先把自己的本分盡好比什麼都强，肉體親人那些事先不用管。托付、本分盡好了，人對真理越來越透亮了，人跟神的關係越來越正常了，順服神的心越來越大，敬畏神的心也越來越大、越來越明顯，裏面的情形就會改變。情形改變了，你的屬世觀點與情感就會淡薄了，你就不會追求那些了，你的心就想追求怎樣愛神、怎樣能滿足神、怎樣能活出讓神滿意的樣式、怎樣能活得有真理。你的心往這方面用勁，對肉體情感方面的事慢慢就淡薄了，它就不能捆綁、控制你了。

有的人說：「我盡本分的時候不受情感轄制，但只要閑下來就會想家人。」那想家人會帶來什麼後果呢？如果能導致你消極，不願意盡本分，那就得尋求真理解決了，把問題解決了，你再閑下來的時候就不至于總想家人了，也不會導致什麼後果了。所以，不管發生什麼問題，都應該尋求真理解決，這才是最重要的。想家人這事不可怕，關鍵你得想到總想家會有什麼後果、該怎麼解決。你應該揣摩：「我這個情形是怎麼導致的？為什麼心裏總想念他們呢？哪些真理我不透亮呢？我該進入哪些真理呢？」這樣實行，你在真理上進入得就快。人心裏總得揣摩真理，越揣摩明白真理越透亮，心裏越有實行的路途，就達到明白真理了，而不是一知半解了。這時你就想找人交通，交通的目的是為了什麼？是為了得到印證，使自己明白真理更準確，没有偏差，這樣你

就没有難處了，心裏就得着了釋放自由，不受任何轄制了，你就不會常想念家人了，也能脱離世俗的纏累，你的情形就越來越正常了。你們得學會揣摩真理。怎麼揣摩呢？比如，今天你做了一件事，感覺好像不對，不合原則，但又不知問題在哪兒，你就應該向神禱告尋求真理，「這事涉及什麼真理呢？涉及哪方面原則呢？」找人交通真理，回顧、反省，最後發現問題的根源了，藉着尋求真理問題得到解决了，這樣你對神就更有信心了，覺得自己在真理上又有長進了，能看透一些事了，能明白一些屬靈的話了，或者你在一句常説的道理、口頭禪上明白這句話的實際所指、實際意思了，這就有點明白真理了，知道怎麼實行了，就和别人交通交通，把這句口頭禪交通透亮了，變成實行的路途了，這是不是好事啊？這又是一個路途。有時候你看到一個人有一種情形，你就揣摩：「這個人怎麼有這種情形？他這種情形是怎麼導致的？我怎麼没這種情形呢？他説那話就代表一種情形、一種心理，他這種心理是怎麼産生的？問題出在哪兒啊？這涉及到哪方面真理了？我是不是也得尋求真理啊？」通過交通、尋求，發現問題了，他那種情形你也有，這是不是對上號了？下這點功夫是不是值得啊？（是。）發現問題之後，又找人交通，最後找到答案了，知道是什麼問題了，問題得到解决了。能發現問題就容易解决問題，如果發現不了，問題總也解决不了。有時候静下心來正是揣摩真理、揣摩神話的最好時機，千萬别把這個機會用在聯絡感情上，總惦記和家裏人團聚，這就麻煩了。你心裏總惦記家裏人，一旦有機會就和家人聯絡感情，你心裏就總有情感這些東西，藕斷絲連的，就是放不下。你應該多禱告，多讀神的話，常和弟兄姊妹交通，明白真理了，起碼就不受家庭、肉體、情感的轄制了，這些東西就容易放下了，這就是路途。事實上，許多人的經歷都是這樣。解决情感問題總得經歷一段時間，等明白真理了，問題就容易解决了。

選段 83

現在凡是信神幾年的人雖然根基扎下了，但存在一個現實的問題必須得解决，就是多數人雖然對各方面真理都有一些理解，都會説一

些對的話、對的道理，但在現實生活中還沒有體驗到這些話的正確性，這些話中真理的真意、實際的那一面到底是什麼還沒有真實經歷。進入真理實際得需要合適的環境，需要身邊有對的人，需要合適的使你的生命能長大的人事物，這樣你所明白的這些真理也好、道理也好才能得到印證，讓你有所體驗、有所認識。如果一粒有生命的種子落在好的土壤裏，但是缺乏陽光照射，缺乏雨水滋潤，發出的芽是不是會枯萎?（是。）所以說，當你聽了很多道，聽了很多真理、很多神的話，你已經看準這條道是對的，是人生正道，這個時候你需要什麼？需要求神給你擺設對你的生命有造就、有幫助，使你的生命能够長大的合適的環境。這個環境可能没有那麼安逸，人的肉體就得受苦，人得撇弃很多，得放下很多東西。這些你們現在都經歷到了。比如，受迫害回不了家，見不到兒女、丈夫（妻子），聯繫不上他們，不能跟親戚朋友見面，也得不到他們的消息，在夜深人静的時候你就開始想家裏的事了，「我爸爸媽媽不知怎麼樣了？他們都老了，我也孝敬不了。」是不是總惦記這些事？如果心裏總受這些事轄制就不能安下心來盡本分了，這會給盡本分帶來什麼後果？是不是影響到盡本分了？所以那些肉體世俗的事少摻和、少管，這樣做對人的生命長進有益處。你的惦記、操勞什麼作用也不起，這些事都在神的手中，他們是什麼命你也改變不了。你必須得明白，你信神的第一要務是應該體貼神的心意，盡上人的本分，産生真實的信心，進入神話實際，讓自己的生命長大，得着真理，這才是最要緊的。從外表上看人遭受迫害離開了家，撇下了家庭、撇下了世界，其實是怎麼回事呢?（是神主宰、神擺布的。）這是神擺布的，神讓你見不到他們了，説得再貼切點兒，神給你剥奪了。這話是不是最實際的?（是。）人總説神主宰、神安排，那神在這事上是怎麼主宰的？神把你從家裏帶出來，不讓他們成為你的累贅拖累你，那神要把你往哪兒帶？神要把你帶到一個没有肉體纏累、看不到親人的環境。你牽挂他們，你想為他們出點力也出不了，想獻點孝心也獻不上了，他們纏累不了你了。神把他們擺布開了，剥奪了你的這一切纏累，否則你還會孝敬他們，為他們效力，為他們賣命。這些

外面的纏累神都給你擺布開了，這是好事還是壞事?（好事。）這是好事，没必要後悔。既然是好事，人應該怎麽做？人應該感謝神，説「神太愛我了!」憑着自己就没法勝過情感的束縛，因為人的心都受情感轄制，都願意一家人團團圓圓，一家老小都圍在身邊，平平安安、健健康康、高高興興，每天就這麽過着，永遠不分開。但是這有一樣不好，你一輩子的精力、心血，你的青春，你的美好時光，你一輩子最好的東西都獻給他們了，為肉體、為家庭、為親人、為工作、為名利、為各種複雜的關係，你把這一輩子都搭進去了，你就把自己徹底毁了。所以説，神怎麽愛人呢？神説:「你可别毁在泥坑裏，你兩脚陷進去，就憑你自己累死也拔不出來。你没那個身量，也没那個勇氣，更没有那個信心，我把你帶出來。」神就這麽作，還不跟你商量。為什麽神不徵求人的意見呢？有的人説:「神是造物的主啊，神想怎麽作就怎麽作，人像螞蟻、像臭蟲似的，在神眼裏不算什麽。」話是這麽説，但神是那麽對待人嗎？不是。神發表這麽多真理賜給人類，讓人類的敗壞得着潔净，從神得着新的生命，神對人類的愛太大了，這都是人能看得見的。神在你身上有心意，神把你帶出來的目的就是讓你走上人生正路，活出有意義的人生，就憑你自己是不會選擇這條道路的。人主觀的意願就是想平平安安地過一輩子，哪怕不是大富大貴，但起碼一家人團團圓圓永遠在一起，享受這樣的家庭快樂。人不懂得體貼神的心意，也不懂得為以後的歸宿、為神拯救人類的心意着想。人不懂，神也不計較，也不用跟人説太多，因為你不懂，你身量太小了，跟你商量也商量不通。為什麽商量不通呢？因為神經營計劃拯救人類這件大事不是一兩句話就能跟人説明白的，既然説不明白，神就直接做主了，神直接作，到有一天你就明白了。

神把一些神選民從大陸惡劣的環境裏帶出來，這有神的美意，人現在都看到了，在這事上得常常感恩，感謝神的恩待。你從那樣的家庭環境裏走出來，脱離了肉體所有複雜的人際關係，擺脱了所有的世俗纏累、肉體纏累，神把你從一個複雜的網羅裏帶出來，帶到神面前，帶到了神家。神説:「這裏清静，此地甚好，適合你長大。這裏有神

發表真理，是神在供應真理，是神在作拯救的工作，這裏有神的引導、有真理掌權，神作拯救工作的場地就在這裏，你如果是真心信神的人，在這裏就有享受，就有平安，生命就能長大。」神把你帶到有真理掌權這樣的環境裏，在這個環境裏也可能没有親人的安慰，當你生病的時候没有兒女在身邊照顧，也没有説貼己話的人，當你一個人的時候想想肉體的痛苦、難處，以後還會面臨什麽，那時候你就感到孤獨了。你為什麽能感到孤獨呢？人的身量太小，這是一方面客觀原因。主觀原因是什麽？（人對肉體親人没有完全放下。）對了，是人放不下。活在肉體中的人就以肉體的各種關係、親情為享樂，他覺得人離開自己的親人就活不了。那你怎麽不想想你是怎麽來到人間的？你是一個人來的，你和他們原本没什麽關係，神是把人一個個單獨帶來的，其實你來的時候也是孤獨的。那時候你不感覺孤獨，到現在神把你帶出來你為什麽感覺孤獨呢？你覺得少個能跟你説貼心話的伴兒，這個伴兒也可能是你的兒女，也可能是你的父母，也可能是你的另一半——丈夫或者妻子，所以你覺得孤獨。那當你孤獨的時候你怎麽不想想神呢？神是不是人的伴侶？（是。）當你最痛苦、最難過的時候誰能真實安慰你的心？誰能真實解决你的難處？（神。）只有神能真實解决人的難處。你生病了，兒女在身邊端茶倒水伺候着，你還挺快樂，可時間長了兒女就厭煩了，没有人願意伺候了，那時候才是真孤單呢！你覺得現在没伴了，是真的没伴了嗎？其實不是，神一直在陪伴着你呢！神不離開人，神是人隨時的依靠、隨時的避難所，神是人唯一的知心人。所以，不管你臨到什麽難處、什麽痛苦，不管臨到什麽憋屈的事、消極軟弱的事，你趕緊來到神面前禱告，神的話會給你安慰，神的話會解决你的難處，會解决你的各種問題。在這樣的環境裏，你的孤單就變成經歷神話得着真理的基本條件了。你這樣經歷一段時間慢慢就覺得「離開父母我照樣活得很好，離開丈夫（妻子）我照樣活得很充實，離開兒女我照樣活得很平安、很喜樂，我不再虚空，不再依靠人，我會依靠神了，神是我隨時的供應、隨時的幫助。雖然我摸不着他、看不見他，但是我知道神隨時隨地就在我身邊，只要我禱告他、只要我呼

求他他就會給我感動，讓我明白神的心意，看見當行的路」，那時候神就真成為你的神了，你的一切問題都解決了。

選段 84

台灣是民主制度的國家，社會安定，生活富裕，社會治安、民生、民風等各方面都比大陸好得多，人生活得都特別安逸。生活安逸雖然是好事，但有許多信神的人活在安逸生活裏就不願意跟隨神，更不願意受苦付代價，很難撇下一切為神花費，這是不是實情？人生活安逸了，就總琢磨吃喝玩樂，怎麼享受肉體、享受人生，對于信神追求真理的人來說就受到了一定的影響。所以，很多人在這樣安逸的社會環境之下，想盡點本分都費勁，受點苦也不樂意，盡本分、作教會各方面工作的時候工作效率也低，工作進度有時候就受到影響，這跟社會環境有一定的關係。你們能坐在這兒聽道，每次聚會一次不落地一直從頭聽到尾，我看了挺受感動。大陸的人能信神，有些人是受環境迫使，受壓迫，受社會歧視、迫害太嚴重，有些人信神純屬就是想找公平合理，想找精神支柱、找依靠。有些人的熱心、信心、忠心是在大紅龍的殘酷迫害之下被激發出來的。有些逃到海外的人是被迫無奈的，因為在大陸信神太不容易了，有許多人被追捕，沒有地方隱藏，所以逃到海外了。相對大陸壓抑、困苦的生活環境，台灣人的生活環境太安逸了。生活太安逸，人信神就不願意受苦，不願意付代價，一旦受到逼迫患難就不願意盡本分了。生活太安逸了，人就喜歡吃喝玩樂，就總惦記「吃點什麼呢？去哪兒旅游呢？還有哪些國家沒去過呢？人活一輩子就幾十年，要是不到世界各國走走，長長見識，這不就白活了嗎？」這樣一來，人的心就野了，也收不住了。這樣還能安靜在神面前吃喝神的話嗎？還能在聚會中專心聽講道嗎？肯定不容易了。所以讓他信神追求真理、盡本分，他就覺得委屈、憋屈，就總覺得白活了。優越的環境給人帶來的試探與攔阻大不大？很大。人都貪享肉體安逸，但是對信神追求真理的人來說，從生命長進的角度來說，安逸未見得是好事。多數人受點苦就消極軟弱，一點兒毅力都沒有，這是不是安

逸的環境造成的？大陸的弟兄姊妹被抓捕受酷刑、被判刑、被監禁的各種經歷見證視頻你們是不是都看哪？（是。）那你們有沒有什麼觀後感啊？（神，我說一點自己的感受。看到大陸的弟兄姊妹經歷那些酷刑迫害，在那樣艱難的環境中能禱告神、依靠神，持守對神的信，在神的帶領下一步步站住見證不背叛神，就感覺他們比我們有信心、有身量，如果自己臨到那樣的環境不一定能像他們那樣站立得住，就感覺自己的身量很小。）大陸的弟兄姊妹在大紅龍殘酷迫害的環境下還能堅持信神，堅持聚會、盡本分，這是見證，這是有力的見證。他們在那樣惡劣的環境下能站立得住，這是見證，那你們有這樣安逸的環境就應該琢磨怎樣作出不同的見證來。首先，應該珍惜神給的這一切生活、這些環境；另外，在這樣的環境之下得琢磨怎麼能够站住見證，不羞辱神，成為得勝者。在國外民主國家裏信神，雖然没有國家政府的鎮壓與酷刑迫害，但是也有家庭親人的逼迫，也需要人經歷神的話，得着真理站住見證。不管在什麼環境裏信神，得着真理不是容易的事，都得受苦付代價才能明白真理進入實際。見證神必須得在各方面經歷中達到明白真理，不是單指傳福音、傳揚神的名，主要是指生命經歷見證説的。人如果憑真理活着，做誠實人，達到順服神，在任何人群中、在任何國家社會制度下都要受到一些歧視、排斥或者逼迫，因為民主國家也不是順服神的國家，也是無神論政黨掌權，也是排斥真理、排斥神的，在這樣的國家裏信神，即使没有逼迫患難，你想傳福音見證神，那也是有一定限制的，也要受一些歧視、毀謗、論斷、定罪，這都是事實。如果對這些事看不透，那就不是明白真理的人了。在任何國家接受基督、跟隨基督多多少少都有一些逼迫患難，都需要謹慎行事，都需要禱告神、仰望神，還得有聰明智慧。不管身在哪個國家、在什麼社會環境裏都有神給你擺設安排的合適環境，這就看人是否追求真理了。安逸的環境對人來説是試探，酷刑迫害對人來説也是試探，當然也是試煉，那在安逸的環境當中有没有試煉？也有神的試煉。神給你擺設這樣的安逸環境，就看你怎麼經歷，你是處處都陷在撒但的網羅裏、撒但的試探裏，還是處處都能够戰勝它為神作見證，守住自

己的忠心與本分，這就看你怎麼經歷、怎麼選擇了。大陸的弟兄姊妹他們所經歷的環境艱難一些，神給他們的擔子重一些，給他們所擺設的環境艱苦一些，神賜給他們的也多。神擺設的環境越艱難，試煉越大，人得的越多。但是在安逸的環境之下，人也處處經歷試探，也經歷試煉，同樣神給你的也不少。如果每次臨到試探你都能够戰勝它，那你所得的不比經歷酷刑迫害的弟兄姊妹少，這也需要人追求真理、需要人有身量才能够戰勝。比如，家庭的團聚、好吃好喝、玩樂享受，還有一些讓肉體安逸、墮落的社會潮流，等等這些對你來說都是試探。當這些試探臨到你的時候，一方面讓你眼睛看得到，另一方面讓你心裏受攪擾，讓你動心，當你隨從世俗、隨從潮流的時候撒但的試探就臨到了，也可以說神的試煉就臨到了。怎麼對待這些試探，怎麼對待這些試煉，就需要你選擇了，這正是神檢驗人的時候，也是神顯明人的時候，神對你說的話、你所明白的真理在這個時候就該起作用了。如果你是追求真理的人，你心裏對神有真實的信，你就能勝過這個試探，在神所給你擺設的試煉中站立住，為神作出見證。如果你不喜愛真理，你喜愛世界、喜愛潮流，喜歡貪享安逸滿足肉體、喜歡虛空的生活，那你就會隨從世俗，心裏羨慕這些，被這些吸引、被這些占有，然後心裏一點一點對信神不感興趣，對真理厭煩，那你在試探之中就被撒但擄去了，在這樣的試煉當中你就失去見證了。很多人雖然聽了很多道，也在盡着本分，但心裏仍然感覺空虛，心裏還是喜歡追星、追潮流、追名人，看電視文藝節目，甚至還有追劇的，追得日夜都顛倒了，甚至有些年輕人還玩游戲。總之，他們不惜付一切代價如痴如醉地追隨這些屬于潮流的東西。為什麼會這樣呢？就是他們没得着真理。没得着真理的人有一個感覺，就是覺得信神跟不信好像差不多，心裏仍然感覺空虛，活着没意思。如果追隨潮流感覺生活還充實一些，生活內容還豐富一點，每天過得還幸福快樂一點，如果信神不追隨潮流了還是覺得生活没意思、空虛，這是因為人不喜愛真理，另外肯定地說這人絲毫不明白真理，没有真理實際，所以不追隨潮流他就活不了。有些人始終不追求真理，即使盡着本分也不太安心，一旦臨到試探就站不住了，早晚還得退去。有些人

剛開始盡本分挺有熱心，也有心志，但臨到試探就不想盡本分了，就應付糊弄不用心了，這就没有見證了；如果臨到一個試探就能放下本分，就選擇自己的愛好，這就没有見證了；如果再來一個試探就可能會否認神，就想隨從世界潮流離開教會了；如果再來一個試探他就開始懷疑神，到底有没有神心裏都確定不了，還會相信自己是猿猴進化來的，這就徹底被撒但擄去了。在一次次的試探當中，他不禱告神，也不尋求真理，只考慮肉體的命運，結果没有站住見證，被撒但一步一步拖向地獄、拖向死亡的深淵，神就把這個人交給撒但了，再没有蒙拯救的機會了。你們説，追求真理重要不重要？（重要。）真理很重要。真理能起什麽作用？起碼使你在臨到試探的時候能識破撒但的詭計，知道什麽是你該做的、什麽是你不該做的，你該選擇的是什麽，起碼讓你知道這些。最重要的一點，就是使你在試探當中能站立住，能站穩脚跟不動摇，守住神給你的本分，對你的本分忠心，能弃絶撒但，在試煉中像約伯一樣能站住見證，這是人起碼應該得着的。

選段 85

你們向神禱告有没有原則？都在什麽背景下向神禱告？都禱告什麽内容？多數人都是在痛苦的時候禱告，「神哪，我很痛苦，求你幫助我」，第一句話就是這個。總禱告説自己很痛苦好不好？（不好。）為什麽不好啊？不好為什麽還那麽禱告呢？説明你們不會禱告，不知道怎麽禱告，不知道人來到神面前該説什麽、該尋求什麽，就知道受點痛苦心裏難受就向神説，「神哪，我痛苦啊！我心裏很難過，求你幫助我」。這是剛信神之人的禱告，是嬰兒的禱告，如果信神幾年了還只會這樣禱告，這問題就嚴重了，這説明人還是嬰孩，生命没有長大。信神不會經歷神的作工都是生命没有長大的人，還没有進入信神正軌呢。如果真是有思想的人，就得琢磨怎樣經歷神作工，就得琢磨怎樣吃喝神話、經歷實行神的話，神的話説到哪兒就得經歷到哪兒、跟隨到哪兒。如果能够這樣實行、經歷神的話，那臨到的問題就會很多，自然會向神尋求真理解决，總這樣禱告神，尋求真理解决難處，這就是在

經歷神的作工。通過不斷地解決問題，難處越來越少，人就逐漸明白真理了，對神的作工就有認識了，就知道該怎樣與神配合了，就知道怎樣順服神的作工，這就是進入信神正軌了。有些人信神不會經歷神的作工，心裏總是稀裏糊塗，讀神話也不揣摩，聽講道也不交通，臨到事不知道尋求真理，也不會摸神的心意，也不知道該存怎樣的心態、該怎麼配合，不懂這些事，這就是外行、不通靈。他不管臨到什麼問題，從來都不禱告尋求真理，心裏不是真實依靠神、仰望神，就會說「神啊，我很痛苦。神啊，我很痛苦」，把這句話挂在嘴邊了，讓人聽了之後心生厭煩、噁心。多數人是不是這麼禱告的？（是。）從人的禱告中就看見，人的光景挺可憐哪！你只有痛苦的時候才來尋找神，不痛苦或者沒事的時候你不需要神，你不想依靠神，你就想自己做主，是不是這樣的光景？（是。）多數人經歷神話語的審判刑罰、對付修理，反省認識自己的時候都是怎麼禱告的？千篇一律就這一句話，「神啊，我很痛苦。神啊，我很痛苦」。這話聽了噁不噁心？（噁心。）人裏面真枯乾，光景真可憐哪！每次禱告神都是說這麼一句簡單的話，連一句心裏話都沒有，也不尋求真理，不想解決問題，這是什麼禱告啊？禱告不會說心裏話，不知道自己缺少什麼，這是什麼問題啊？難道你來到神面前就不需要神開啓你點什麼？難道你不需要信心，不需要力量，也不需要神作你的後盾，更不需要神開啓引導你走好前面的路？難道你不需要明白真理解決你裏面存在的問題？難道你不需要神的管教、責打，不需要神的帶領？難道你就只需要神為你解除痛苦嗎？你心裏真感覺不到你的缺少太多嗎？不會禱告這可不是小問題，這說明你不會經歷神作工，也說明你沒有把神的話帶入現實生活中，在生活中你與神的真實交往很少，你與神之間根本就沒有建立起跟隨者與神這樣一種關係，沒有建立起受造之物與造物主這樣一種關係。臨到事還是自己的主觀臆斷，自己的觀念、思想，自己的知識、恩賜、才幹，自己的敗壞性情做主，與神沒有關係，所以你來到神面前往往是與神無話可說。這是信神之人的悲哀啊！這光景太可憐了！人靈裏枯乾、麻木，對生命靈裏的事就沒有什麼感覺，也沒有什麼認識，來到神面

前的時候就與神無話可說。你無論處在什麼樣的環境、什麼樣的困境之下，無論面臨什麼樣的困難，你來到神面前都沒話說，你對神的信是不是得畫問號了？這是不是人的可憐相啊？

人為什麼要禱告神？禱告神是人仰望神、依靠神的唯一途徑，不禱告就談不上仰望、談不上依靠，依靠神、仰望神是藉着禱告神達到的。信神不禱告神能獲得聖靈的開啓光照嗎？能獲得神的作工帶領嗎？你不把難處交托給神，不禱告神尋求真理，神怎麼解決你的難處？怎麼帶領你跟隨神走前面的路？怎麼拯救你脫去敗壞性情？可以說，信神沒有禱告就不是真實信神了。人與神之間必須靠禱告建立正常關係，也必須靠禱告來維持正常關係，禱告是人信神的標志，有無真實的禱告是檢驗人與神之間關係是否正常的唯一標準。只要禱告說心裏話，只要禱告能尋求真理，那就能獲得聖靈作工，就證明人與神有正常的關係；禱告太少，不會說心裏話，還總防備神，就證明跟神的關係不正常；一點兒禱告沒有，那就與神沒有關係了。禱告得好、合神心意就能順服神，就是神喜愛的人，常常有真實的禱告就是誠實人，是單純愛神的人。所以，凡是信神不禱告神的人與神沒有正常關係，都是遠離神的人，都是悖逆神、抵擋神的人。不禱告神的人多數都是不喜愛真理、不尋求真理的人。不喜愛真理、不尋求真理的人不會有真實的禱告，他們無論有什麼難處都不禱告，即使禱告神也只是想利用神擺脫難處、痛苦。他們不關心神的心意，不尋求在難處中該明白進入哪方面真理，這樣的人對真理不渴慕，對神沒有真實的信心，實質就是不信派。信神必須凡事禱告神尋求真理，即使禱告後你沒感覺心裏馬上就亮堂了、就有實行路途了，但是你能等候神，在等候期間還能讀神的話、尋求真理，在吃喝神話或聽講道交通時注重帶着問題揣摩、尋求，有這些實際的配合，或許在揣摩神話或聽講道交通時你突然就有了亮光，或許臨到什麼事使你得着了啓發，正好找到你尋求解決的問題的答案了，這是不是神帶領、神安排的？所以，真心禱告神就能達到果效，但是這個果效并不是在你禱告後馬上就能得着的，這得需要時間，還需要人的配合、實行，說不定聖靈在什麼時候就開啓你給你答

案了。這就是尋求真理、明白真理的過程，也是人生命長進的途徑。你們信神多年，禱告還得從頭學起，還不知道怎麼禱告，臨到事不是喊口號、立心志，就是向神訴苦喊冤，說自己如何如何痛苦，再不就是表白辯解，心裏裝的就這些事，怪不得你們進入真理那麼慢呢，都有點不務正業，不知怎麼追求真理，這樣信神能不能達到蒙拯救都不好說。

選段 86

教會詩歌裏有句歌詞，「喜愛真理的人都是弟兄姊妹」，這話說得對，喜愛真理的人才是神家人，是真正的弟兄姊妹。你以為在神家常常聚會的都是弟兄姊妹啊？這不一定。哪些人不是弟兄姊妹？（厭煩真理的人，不接受真理的人。）不接受真理的人、厭煩真理的人都是惡人，都是沒有良心理智的人，都不是神拯救的對象。這些人沒有人性，不務正業、胡作非為，盡憑撒但哲學活着，就會玩手段，就會利用人、欺哄人、欺騙人，他們絲毫不接受真理，他們混進神的家中完全是為了得福，就是不信派。為什麼說他們是不信派呢？就是因為他們信神只為得福却絲毫不接受真理，臨到什麼事也不尋求真理，只要交通真理他們就不感興趣，心裏厭煩聽不進去，感覺沒意思，坐不住，這些人明顯就是不信派，就是外邦人，你千萬別把他們當成弟兄姊妹對待。也可能他想靠近你給你點好處，用小恩小惠跟你拉關係，但是當你與他交通真理時他就扯閑話，盡談肉體的事、工作的事、世俗的事、外邦潮流的事、情感的事、家庭的事，就談這些外面的事，沒有一件事是與真理有關、與信神有關、與實行真理有關的。這些人絲毫不接受真理，從來不讀神話、不交通真理，從來不禱告、不靈修，這是不是弟兄姊妹？這就不是弟兄姊妹了。這些人不實行真理，厭煩真理，他們混進神家後看到聚會總是讀神的話、總是交通真理、總談認識自己、總交通盡本分的問題，他們心裏感到厭煩。他們什麼認識、經歷也沒有，無話可說，就對教會生活産生厭煩情緒，心裏總說「為什麼總交通神話呀？為什麼總談認識自己呀？為什麼教會生活沒有娛樂、沒有享受啊？這樣過教會生活什麼時候是個頭啊？什麼時候進國度得福

啊?」他們覺得交通真理没意思，聽不進去。你們説，這些人臨到事能不能尋求真理？如果明白真理能不能實行出真理啊?（不能。）他們對真理不感興趣怎麽能實行出真理呢？那他們盡憑什麽活着呢？肯定是憑撒但哲學活着，盡耍小聰明、盡玩鬼道道，没有正常人性的生活。他們從來不禱告神、不尋求真理，就用人的詭計、人的手段、處世哲學來處理一切的事，所以他們活得都很累、都很痛苦。他跟弟兄姊妹相處就像跟外邦人相處一樣，都是憑撒但哲學説謊欺騙，就喜歡搬弄是非、鑽牛角尖；無論生活在哪個人群中總觀察誰跟誰一黨、誰跟誰一夥，説話察言觀色、處處留心，誰也不得罪：他總憑這些處世哲學處理身邊所有的事、處理自己的人際關係，所以他就活得特别累。别看他在人中間挺活躍，其實他的難處只有他自己知道。你細看他的生活你都感覺累，為一件涉及名利或者臉面的事他就非得辯清楚誰對誰錯、誰是誰非、誰高誰低，非得争出個理來，别人都不想聽，説「你説話簡單點行不行啊？能不能有話直説？為什麽把話説得那麽瑣碎、複雜呢?」他的心思就這麽複雜、彎曲，他活得這麽累也意識不到這裏面存在什麽問題。為什麽他就不能尋求真理做誠實人呢？因為他厭煩真理，他不願意做誠實人。那他憑什麽活着呀?（處世哲學、人的辦法。）憑人的辦法做事最容易鬧笑話、露醜相。所以你細看他做的那些事、整天從事的活動都是涉及到臉面、名利、虚榮這些事，他就像是在一張網裏活着，為這事辯解、為那事表白，都是為自己説話。他的思想複雜、混亂如麻，渾話太多，總是糾纏是非對錯，没完没了，不是争臉面就是争名譽、争地位，始終就為這些事活着。最後結果怎麽樣？好像臉面争來了，但大家對他厭煩了、看透了，都看清他一點兒真理實際都没有，不是真心信神的人。帶領工人或者弟兄姊妹對付幾句他死活都接受不了，一個勁兒地辯解表白、推卸責任，還要在聚會時講理辯解、搬弄是非，在神選民中間鬧得沸沸揚揚，心裏還想，「難道還没有説理的地方了?」這是什麽人？這是喜愛真理的人嗎？這是信神的人嗎？他聽見誰説的話不合他心思他總要討説法、糾纏是非，他就不會尋求真理按真理原則對待，不管多麽簡單的事在他那兒非要搞

得那麼複雜，這純屬是自找没趣，累死活該！人有很多難處其實都是自找的，都是没事找事，土話講就是吃飽了撐的，這都是謬妄人的生活方式。有些渾人雖然不糾纏是非但素質太差，什麼事也看不透，像猪一樣活着，渾渾噩噩的。這兩種人截然不同，一個偏左、一個偏右，但都屬于外邦人，這樣的人不管信神多少年、聽多少道始終不能明白真理，更不知道什麼是實行真理，臨到什麼事也不會尋求真理，都是憑人的辦法活着、都是憑撒但哲學活着，又累又可憐。他們是真心信神的人嗎？絶對不是，不喜愛真理的人都不是真心信神的人。凡絲毫不接受真理的人都不能稱作弟兄姊妹，唯有喜愛真理、能接受真理的人才是弟兄姊妹。那不喜愛真理的人是什麼人？都是外邦人。那些絲毫不接受真理的人都是厭煩真理、弃絶真理的人，準確地説，這些人都屬于混進教會的外邦人，如果他們還能作惡多端，攪擾打岔教會工作，那就是撒但的差役了，就該把他們清除淘汰，絶不能把他們當作弟兄姊妹對待，對他們獻愛心都是愚蠢至極，都是愚昧無知的人。

選段 87

你們信神到現在如果還没有找到做正常人的感覺或者做聖徒的原則，證明你們生命進入太淺了，還没有達到明白真理，這就得在平時的行事為人中、在日常生活環境中細細品、細細揣摩，互相交通，互相勉勵，互相提醒，互相幫助、愛護，互相供應、扶持。弟兄姊妹之間相處得有原則，不要總看别人身上存在的問題，而要常常省察自己，然後能主動向對方承認自己做的哪些事給對方構成了攪擾或者造成了傷害，學習敞開心交通，這樣能達到互相理解。另外，不管臨到什麼事都應該根據神的話來看事，能明白真理原則、找到實行的路途就能達到同心合意了，弟兄姊妹之間的關係也正常了，就不像外邦人那樣冷漠、冷酷、殘忍了，就擺脱互相猜疑、互相防備的心理了，就不受這些敗壞性情的轄制了，弟兄姊妹之間變得比較知心，能彼此扶持、彼此相愛了，就能够達到寬容、憐惜對方，而不是互相排斥、互相嫉妒、互相比試、暗中較勁、彼此不服。如果與人相處像外邦人一樣，

怎麼能盡好本分呢？不但會影響自己的生命進入，也會給別人帶來傷害與影響。比如，別人看你的一個眼神不對，或者有一句話說得不合你意了，你就生氣；別人做一件事影響你露臉了，你就怨恨，心裏不舒服、不痛快，就總想挽回面子。尤其是女性、歲數小的都勝不過這些，總糾纏一些是是非非的小問題，愛耍小性子，活在消極情形裏就不願意禱告神，也不願意吃喝神的話，這就影響到生命進入了。人憑敗壞性情活着很難安靜在神面前，很難實行真理憑神話活着。要活在神面前首先得學會反省認識自己，跟神有真實的禱告，然後還得學會與弟兄姊妹和睦相處，彼此包容、寬待，能看到別人身上的長處、優點，而且能學會接受別人的意見，學會接受正確的東西。不要放縱自己，不要存着野心欲望，總覺得自己比別人强，然後把自己當成偉人强制別人聽自己的，服從自己、高看自己、高捧自己，這就是變態了。人有狂妄的性情如果不解決，再加上野心欲望的膨脹就容易變態。所以，不能接受真理、不會反省認識自己的人是很危險的。總有野心欲望，總要做超人、偉人，這是狂妄至極，已經失去理智了，這是變態，就不是正常的人，就是魔鬼了。受狂妄性情的支配，心裏看不起別人，把別人都看得很渺小、很無知，別人的長處你都看不見，別人的短處你還能無限地放大，從心裏鄙視，還到處宣揚，貶低、傷害、刺激別人，最後達到讓別人服從你、聽你的，或者害怕你、躲着你。人與人之間出現或者存在這樣一種關係是不是你們願意看到的？是不是你們能接受的？（不是。）舉個例子。假如你比別人個頭高點兒、長相好點兒，有些人就羡慕你，你心裏就美滋滋的，你就瞧不起個頭矮點兒的、長相差點兒的，這流露的是什麼性情？有的人看誰長相不好、個頭矮點兒，再愚拙、笨點兒，就能用藐視的目光看人，甚至能說諷刺的話挖苦對方，這樣對待人合適嗎？這是不是正常人性的表現？肯定不是。那臨到這種事應該怎麼對待是最正確的方式？（不拿別人的缺欠開玩笑，得尊重別人。）這是一條原則。看來你們對這事有點體會。那神怎麼對待人呢？神不看人的長相如何、個頭高矮，而是看人的心是否善良，是否喜愛真理，是否愛神、順服神，神根據這些來對待人。人如果

也能這樣做就能公平對待人了，就合乎真理原則了。首先得明白神的心意，知道神怎麼對待人，那我們對待人也就有原則、有路途了。一般人都有虛榮心，別人誇兩句就美滋滋的，就哼着小曲仰着頭走路，這就是一種撒但性情的流露。如果還能論斷別人、藐視別人，這是什麼性情？這是凶惡、狂妄、邪惡的性情。如果人認識不到，看不見憑敗壞性情活着的醜陋，就不容易脫去這些敗壞性情，就活不出真正人的樣式。

選段 88

神發表真理是賜給哪些人作生命的？交通真理是給哪些人聽的？（是那些喜愛真理、能接受真理的人。）心裏真喜愛真理、能接受真理的是哪些人？如果能看透這個問題，你就知道神拯救的是哪類人了。首先我們得明白，神發表真理是說給有人性、有理智、喜愛正面事物、有良心知覺的人聽的，其餘那些人不喜愛真理，聽了也無動于衷，没有任何的感動，也没有任何的責備，任何感覺都没有，就是個活死人，是注定没有生命進入的。有人會說：「既然多數人不喜愛真理，人性不好，也不接受真理，不是蒙拯救的對象，只是效力者，那神為什麼還費那麼大勁說這麼多話呢？」這話對不對？（不對，雖然多數人不願意追求真理，但有一少部分人還是願意追求真理、有點人性的，神要拯救的就是這一少部分人。）對了，神的話是說給人聽的，不是說給畜生、魔鬼聽的。在教會中，不管能接受真理的人是占三分之一還是五分之一，總之，最終剩下的是少數人。那該怎麼衡量誰是真心信神的人、誰能剩存下來呢？就是衡量人有没有良心，通過聽神的話良心有没有知覺，能不能聽懂神的話，聽道能不能明白真理，明白真理能不能實行出來，敗壞性情能不能有變化，根據這些來分辨是不是接受真理的人、是不是神的羊。神的羊會聽神的聲音，聽了神的聲音之後有反應、有知覺，願意跟隨神，這些人是神的羊。這些人的人性都具備什麼？（這些人喜歡正面事物，願意往真理上追求，有點良心。）願意追求真理，這是因為什麼呢？他們的人性裏有喜愛真理的成分，有良心、有理智，另外，他們能聽懂神的話，能與自己的情形結合，然後

把神的話變成自己生活中的一部分，變成自己的生命，變成自己行事為人的目標、原則、根基，就是神的話變成他生活中的實際了，他會實行神的話了，這就是神的羊。有些人外表看着也不壞，也挺老實的，但是聽了神的話不會實行，這不是神的羊。效力者中就有不少這樣的人，不管怎麼聽也不明白神的話，更不會實行神的話，信多少年也得不着生命。所以說，神說的這些話到底能拯救哪些人，這事人應該明白。神拯救人不看人數多少，哪怕只有一個人能聽懂神的話，神也照樣作他該作的工作。衆所周知的，挪亞造方舟那次得救的只有八個人，從舊約到現在蒙拯救的人也不多。律法時代，神還沒正式作拯救的工作，沒供應人類真理，有幾個人是蒙神悅納的？人數多不多？那時候得着神稱許的人很少。末世這步工作呢？通過審判刑罰、試煉熬煉，能接受真理的人雖然占少數，但比律法時代、恩典時代神所得着的人還是多多了，就現在能作經歷見證的人就不少，性情有變化的人的確有一些，神的心怎能不得着一些安慰呢？

你們看見教會中多數人信神幾年也不追求真理，一點變化沒有，還像外邦人一樣，有沒有消極啊？（有時也有點消極，但是看到不管人多悖逆，素質有多差，只要心對，願意往追求真理上够，神還是以極大的忍耐一直在人身上作工，把真理一點點掰開、揉碎了，盡可能往細了給我們交通，看到神為了把人作成付這麼多代價，不把人作成不罷休，心裏就很受感動，就覺得自己素質再差也得往上够，也得好好追求，不能灰心。）人素質差或者人有悖逆這是公開的事實，但是神没説你有悖逆、你素質差就不拯救你。神要是不拯救你，為什麼還對你説這些話、付這麼多代價？神作這一切的事情，其實神的心意已經很明顯地告訴給人了，已經很明確地讓人知道了，不是隱秘的，是公開的，有心有靈的人都能明白，只有不通靈的傻瓜才能消極，只有那些不明白真理的人才會灰心失望，感覺自己不能蒙拯救了。信神最關鍵的就是相信神所説的這些話都是真理，信神就得有心志，把這些真理接受到心裏實行出來，活出真理的實際，使神的話成為你的生命。不在乎你信神的年頭多少，關鍵是得得着真理作生命。只要你一直積極

主動地實行神的話，達到明白真理，說話行事完全根據神的話，不再違背真理了，明白多少真理就實行多少真理，一直往真理上够，這樣就能達到合格的盡本分了。神對人的要求不高，就是達到合格的盡本分，不再有欺騙，不再應付糊弄，基本就是誠實人了，就是順服神的人了。神發表的真理是方方面面的，都是人的生命最需要的。神為什麼要發表這麼多真理呢？而且每一項真理都説得這麼具體，目的就是讓人能够明白真理進入實際。神發表真理是在供應全人類，而不是供應一個小族群，更不是供應一兩類人。在供應全人類的所有真理當中，你能實行的其實是有限的，你能達到的也是有限的。為什麼説有限呢？因為每個人素質不一樣、悟性不一樣、理解能力也不一樣，神給每個人擺設的環境也不一樣，每個人所盡的本分也不一樣，這些「不一樣」就使得每個人所能實行的、所能進入的都是神話中的一部分，人能够得上、實行出來的都是有限的。比如，有的人經歷了病痛的試煉，認識到這個試煉是出于神的，他就覺得神應該讓所有人都經歷病痛的試煉，這合不合適？（不合適。）這完全是出于人意啊。神在每一個人身上作工不一樣，這個試煉就是針對一部分特殊人群，神就作在他們身上讓他們經歷病痛的試煉。神讓一類人經歷病痛的試煉之後讓所有人得着的是什麼呢？就是人在經歷病痛的試煉時人該學會如何順服神，學會如何認識自己的悖逆，學會擺正受造之物與造物主之間的關係，擺對人與神之間的關係，能够理解神的心，達到順服神，不管臨到什麼事都不誤解神，先順服，讓所有人得到的是這方面真理。你從別人的經歷中得到這方面真理了，那你還需要經歷這個試煉嗎？不一定，神要選不同的人，也可能選對的人，也可能選一個特殊的人去經歷這個試煉、經歷神的這部分作工，這是神應許給人的，是神要作的。有些人經歷了失去親人的痛苦，從失去親人這件事上有的人就有經歷、有見證了，對神有順服了，有真實的依靠、真實的相信了。通過神在特殊的一群人身上作的這個工作讓所有的人都看見一個見證，就是神所作的都對，人應該選擇的是順服，不是分析研究，不是跟神講理，讓神把這事講清楚、講明白，而是應該没有怨言，無條件地順

服。另外，人應該學會認識神所作的這一切工作的意義和價值是什麼。從神作工的這些方式中，還有從神所説的方方面面的話語中，每個人經歷的只是神話中小小的一部分。在這小小的一部分中，根據你的素質、你的家庭環境還有你現在所盡的本分，你在神的話中經歷的只是神話的萬分之一，可以説僅僅是萬分之一。這萬分之一如果你進入了，真達到能無條件絶對地順服神，把自己擺在一個受造之物的位置上能順服造物主的一切主宰安排，成就了神在人身上要達到的這個該有的結果，那你就蒙拯救了。這是很容易理解的，就是這麼回事。

你們盡本分關鍵得有忠心，什麼是有忠心？就是認真、負責任，完全盡到自己的責任，別有一點兒應付糊弄。如果應付糊弄，一旦出現問題就是羞耻的記號，這絶不是小事。另外，在神家交代你們的工作上，大家得在一起多交通、多尋求真理原則，把原則找準了，發現問題及時解决，解决不了的能及時向上反映，争取使神家工作順利開展，没有攔阻，没有漏洞，没有耽延，作好你們的本職工作，推動福音工作的擴展，使神的旨意在地完全得着通行，這樣你們的本分就盡好了。其實，就人盡本分的範圍，人能實行的真理，能够得上的、能涉及到的真理就是這幾方面，在這些真理上進入實際就達到神要求人的最低標準了。有些人信心小，有些人懦弱，有些人素質差點兒，有些人領受偏謬，有些人思想愚頑，等等各方面消極、反面的東西都會影響人實行真理、影響盡本分的果效。神會根據一個人的素質、人品與明白真理的程度來要求人。這個要求標準是什麼？神就看人信神有没有真心、能不能接受真理，這兩條是最關鍵的。有的人天生愚頑，領受東西偏謬，還缺少見識，不管學什麼都特别慢，别人怎麼説好像都聽不太懂，還得手把手去教，這就是素質太差的人，這些是没法改變的。有些人學了不少知識，滿腹經綸，看外表特别精明，但涉及真理的事就容易領受偏謬，即使聽明白真理了還是不能接受真理，這是他的致命處，這樣的人盡本分就容易受知識、道理的影響，不容易達到按真理原則辦事，他的看事觀點也不容易變化。其實他也願意追求真理，那怎麼辦呢？關鍵就看他能不能接受真理了，如果能接受真理

問題就容易解決，如果死活不接受真理那就完了，不但盡不好本分，恐怕也没法達到蒙拯救了。不管人文化高低，也不管人有無見識，關鍵是能接受真理、能喜愛神的話。神就看在神擺設的環境中開啓你明白的真理你能實行多少，在神要求的事上你用了多少心、出了多少力、下了多少功夫。比如，你素質一般，没受過好的教育，領受能力也差，還有點偏謬，這是客觀事實，但是臨到一件事，神讓你看見這件事有漏洞、存在問題、究竟是誰的責任，在這事上就顯明你，看你能不能堅持原則、是不是實行真理的人。如果你盡本分有忠心，對神是真心的，那在這件事上你該怎麽做？你怎麽做合乎真理，是神所要求的？在這種情況下，神就不看你素質高低、文化怎麽樣、信神多少年，神就看你臨到這事是什麽觀點、什麽態度，你的真心在哪裏，你的良心在這個時候有没有發揮作用。如果你對神有真心，你就有責任心，你就會想「雖然這事不歸我管，但這事涉及教會工作了，我得過問過問、打聽打聽」。打聽後知道是因負責人貪享安逸、不負責任，没把這事當回事給耽誤了，你就去找那個負責人交通，把問題及時糾正了，不用向上面尋求，你自己就把問題解決了。雖然你素質一般還有些其他缺欠、毛病，但這些影響你實行真理了嗎？影響你盡好本分對神有忠心了嗎？不影響。有人説自己偏謬、愚頑，有人説自己不通靈，還有人説自己素質差、没文化，那臨到事就可以不實行真理嗎？神不看人素質如何、文化高低，這與實行真理没有多大關係，這些缺少、不足不影響你實行真理，不影響你對神的忠心，不影響你盡本分負責任，神就看你有没有真心，這才是最實際的，也是人能够達到的，神是用最實際的方式衡量每一個人。有些人説：「我素質差，我愚昧，我的知識太多，影響我實行真理了。」這都是藉口，這些理由不成立。因為什麽？因為神不是那麽衡量人的，那是你自己的標準，不是神的標準。神衡量一個人的標準是什麽？神是看人對神有没有忠心、有没有真心。如果你對神有忠心，就算領受偏點、謬點也没事。有些人説：「我還不通靈呢。」那你對神有没有忠心啊？如果有那就不影響你實行真理。這話説到家了吧？如果你對神有忠心，盡本分是真心的，那你臨到對付

修理還能消極軟弱嗎？如果你真消極軟弱了該怎麼辦？（禱告神、依靠神，想想神的要求是什麼，反省自己差在哪兒、錯在哪兒了，在哪裏跌倒就在哪裏爬起來。）對了，消極軟弱不是大問題，神不定罪，只要人在哪兒跌倒在哪兒爬起來，能吸取教訓、能正常盡本分就完事了，没有人跟你過不去，千萬别消極没完，如果把本分也撂了，逃跑了，那就徹底把自己斷送了。人都有消極軟弱的時候，只要尋求真理就容易解决消極軟弱。有些人讀一篇神話、唱幾首詩歌情形就完全轉變了，就能敞開心向神禱告了，就能贊美神了，這問題不就解决了嗎？其實，臨到對付修理這絶對是好事，即使對付修理你的話嚴厲點、扎心點，也是因為你做事太没理智了，違背原則了你還不知道，這種情況難道不該對付你嗎？這樣對付你其實是在幫助你，這是對你的愛心，你應該理解，不應該埋怨。所以，臨到修理對付能産生消極埋怨這是愚昧無知啊，這是没有理智的表現。

信神最主要該注重什麼？不管人素質高低、是否通靈，也不管人臨到什麼樣的修理對付，這些都不是主要的，現在主要的是什麼呢？主要的是你們怎麼進入真理實際。要進入真理實際，人最基本該具備的是什麼？人一定得有一顆真心。那有真心有什麼表現呢？就是臨到事别耍滑頭，别考慮自己的利益，别與人勾心鬥角，也别跟神玩詭詐。你能欺騙神，對神没有真心，那你就徹底完了，神不拯救你了，那你明白真理有什麼用啊？你通靈，素質好，能説會道，領受東西快，能舉一反三，神的話説到哪兒你就能明白到哪兒，但就是臨到事的時候跟神玩詭詐，這是撒但性情，這可太危險了，你有多好的素質都没用，神也不要你，神會説：「你這人挺會説，素質挺好，頭腦挺靈光，也通靈，但就是有一樣不好，不喜愛真理。」人不喜愛真理就麻煩了，神不要了。人的心不好，這人就報廢了，就像一部汽車，外表保養得挺好，就是發動機不行了，這部車就徹底報廢了。人也是這樣，不管你外表素質多好，多精明、多會説、多能幹、多會處理問題，都没有用，這不是關鍵的，關鍵看什麼？看一個人的心是不是喜愛真理，不是聽他説話怎樣，而是看他行出來的是什麼。神不看你在神面前説的是什麼、

許諾的是什麼，神要看你行出來的有沒有真理實際，神不看你說的話有多高、多深奧、多偉大，即使你做了一件小事，在你舉手投足間神看到你的真心了，神會說：「這人是真心信我的，從來不說大話，是本本分分的一個人。雖然在神家沒有太大貢獻，素質也差，但是做每件事都很踏實，都有一顆真心。」這個真心裏包含什麼？包含對神的敬畏與順服，還有真實的信心、愛心，神要看到的都有了。這樣的人不一定讓人看得起，也可能就是一個搞接待的、一個盡普通本分的，在人看不起眼，也沒有什麼豐功偉績，也沒有什麼值得人高看、佩服、羨慕的地方，就是一個普通人，但是神要求的他都具備，都能活出來，都能獻上給神，這樣神就滿足了，神不要別的東西。所以，你們別因為自己身量太小還不明白真理，看到別人臨到患難、經歷試煉熬煉走上被成全的路了你就灰心、消極，還認為神不愛你、不願意成全你。你着什麼急啊？神給每個人的都不一樣，在你衡量自己的時候你先衡量衡量神給你什麼了、你自身的條件是什麼，你才能認識到神作的一切都好。有人說：「我素質差，神給的也好嗎？」好。有人說：「我這人挺笨，神給的也好嗎？」都好。為什麼好呢？你要是不笨就狂起來了，就不知道自己是誰了，這對你是保守，這是好事。你們這些人如果有比現在大的能耐、本事，哪個人能這麼老實、甘心地在神家盡本分？這樣的人即使有也不多，是不是這麼回事？（是。）神作的都好，都没錯，就是人没認識清楚這事。人總想跟神要更多，好像神給人的越多人越能實行真理似的，其實不是那麼回事。神給你的已經够多了，神把所有的都給你了，神把神的生命都賜給你了，你還要得什麼啊？神所說的這些話還有神所作的這一切工作對人來說是豐豐富富，足够了，人没什麼可跟神要求的，也不用埋怨神，說「神給我這樣的素質我能做什麼呀？給我這麼點恩賜我能做什麼呀？」你能做的太多了，神需要的不是你想象的那些東西，而是要求你實行真理、辦事有原則，是要求你盡好該盡的本分。你能做的你却不做，不該做的你瞎做，這叫不務正業，這是不是好高騖遠？（是。）人想做的是什麼？在人中間立威，說話做事讓人佩服、讓人高看，在人中間有名望。神不讓你成為那樣

的人，所以没給你那方面的東西。你要是有機會成為那樣的人，你能善罷甘休嗎？你能輕易放過嗎？這個後果是危險的。你以為那是好事呢？有些人為什麼成為敵基督了？不就是覺得自己有點本事就不可一世了嗎？他們為什麼能走那條路？他們就是那類人，早晚都得走上那條路，神根本就没打算把真理説給他們聽，没打算拯救他們。所以，神給你的和給别人的肯定不一樣。你如果總攀比，總想跟别人得的一樣，這是不是純正的領受啊？這就是不理解神的心意啊！所以，當你發現自己素質差、不通靈又偏謬，有時還常常軟弱，覺得自己身上的問題太多、缺欠太多時，你首先得揣摩神為什麼没有給你特别的恩賜，這裏有神的美意，你再看看那些有恩賜、有才幹的多數人走的是什麼道路，神對他們是什麼態度。當你看明白這事的時候，你最想説的一句話是什麼？（感謝神的保守。）對了，應該感謝神，説：「神啊，你對我太好了，你不給我恩賜、才幹，讓我像個笨蛋、傻瓜，這都是我的福氣啊！我不消極、不難過。我現在缺少的是對你的真心與忠心，我不求精明，不求能説會道，不求有恩賜、有才幹，我只求把我的真心獻上。恩賜、才幹、知識還有在人中間的地位、名望，這都不是好東西，我不要。」這是不是就轉變了？（是。）那你還能再為自己缺少太多而痛苦流泪嗎？就不會了，你也不覺得委屈了。要不然别人對付你，你就覺得，「我這人笨，在世上誰也看不起，在神家也不能得到提拔、重用」，言外之意是，「神給我的太少了，給别人的怎麼這麼多呢？」心裏總埋怨，還委屈。其實，這麼大的福氣臨到你了你都不知道。以後再臨到這事觀點是不是不一樣了？（是。）觀點不一樣了，人會變得怎麼樣？（就不好高騖遠追求那些高的東西了，能够懷着感恩的心脚踏實地盡好自己的本分。）人就能踏實了，能活得真實、現實了，追求的目標不一樣了。你們説，神是讓你做一個傻瓜、笨蛋，能脚踏實地盡好本分使你蒙拯救好，還是給你高的素質、高的學歷、好的長相，能説會道，又有工作能力，又有特長，到哪兒人都高看，都是佼佼者，然後走敵基督道路好？你選擇哪個？（做傻瓜、笨蛋好。）你現在是這麼説，如果真有人説你是傻瓜、笨蛋，你心裏就很不舒服了。你得這

麼想，「我就是素質差，是愚昧人，也比惡人强、比敵基督强，因為還有蒙拯救的機會」，得學會自我安慰。（我回想起跟我一起信神的有幾個人，他們的素質都挺好，也很精明，但因為一貫爭權奪利，攪擾教會工作，都被清除、開除了。我就感覺我能走到今天，就是因着我素質差，又笨，能老實一點，這也是蒙了神很大的保守。）神為什麼保守你？是因為你笨神才保守你嗎？神是同情弱者嗎？神不是同情弱者，不是像外邦人說的會哭的孩子有糖吃，不是這樣的。這事應該怎麼看準確？怎麼看合乎真理？（是因為人信神有一點真心，有一點喜愛真理的心，願意往真理上去追求，人有這樣的心，神就拯救人，所以神就擺設各種環境保守人。）對了，神對你的保守是你對神的真心換來的。所以說，什麼最寶貴？人的真心最寶貴。你有一點喜愛正面事物的心與對神的真心，換來了神對你的保守與恩待，你就偏得不少。有人說：「我素質差，我偏得我也沒明白什麼啊。」你明白的還少嗎？你今天能盡本分、跟隨神，這就跟你明白真理有關係了。有人說：「我明白什麼了？我也說不清啊。」雖然你說不清，但你能在神家一直堅持盡本分，你還是明白了不少。你明白的這些東西不管深淺，它與真理肯定有關，是接近真理的，所以才能支撐你走到現在，一直盡本分，是不是這麼回事？（是。）你感覺自己是笨蛋、是傻瓜這不是壞事，現在看「笨蛋」「傻瓜」還是昵稱呢，不是藐視、貶低的意思。笨蛋、傻瓜與敵基督相比哪個好？（笨蛋、傻瓜好。）如果有一天，神說「笨蛋過來，傻瓜過來」，你聽着不開心，但琢磨琢磨，「說笨蛋過來，不是說敵基督，那我過去」，你挺開心就過來了。人說：「叫你笨蛋你怎麼那麼開心呢？」你說：「叫笨蛋，又沒說是敵基督，又沒說不能蒙拯救，所以開心。」叫你「笨蛋」就是沒把你當外人，而是當家裏人，跟你熟悉了，就像人叫自己的孩子「狗蛋」一樣，雖然難聽點兒，但也是實情，就是個昵稱。要是叫你敵基督呢？這就麻煩了，換個稱呼那性質可就不一樣了，結局也就不一樣了。你們願意選哪個？（笨蛋、傻瓜。）總當笨蛋、傻瓜也不好，素質也得提高點兒。你們這些年素質有沒有提高啊？（稍微提高一點，但不是太多。）生命進入這事，如果你真努力往上够，肯

定會有提高，但不可能馬上提高太多，它是一個緩慢長進的過程，只要你有進入就不會退步，只要你追求，它會緩慢地一點點長大。

神把真理作到人裏面這不是一件容易的事，不像一顆種子種到土裏長出來的速度那麼快，這是兩碼事，神拯救人乃是把人的撒但性情徹底潔净、變化，讓人活出神話語的真理實際，這不是那麼容易的事，你就是天天聽講道、天天看神的話、天天禱告、天天經歷，長進也是有限的，生命長進是緩慢的。人明白真理需要很多過程，需要多少次反覆的經歷，還得人往上够、用心悟才能明白，没有聖靈作工也不行，人得的就更有限了。有許多人信神二三十年也談不出經歷見證，就是因為從來没有追求真理，從來不用心往真理上悟，結果信了二三十年什麼也没得着。人需要明白真理，需要去經歷，還需要悟，更需要神給擺設環境，很多方面結合起來才促使人有一點認識與進入。這一點認識與進入在你裏面産生出來，給你不同的認識、感覺與思想，讓你在意識、思想裏有一點長進、變化，這一點長進與變化會使你對神的信心有一點兒增加，讓你對待真理的態度、對待自己的人生道路有一點改變，都是一點兒，很微小的，但是這個微小的變化會讓人的人生觀、思想觀點，讓人對待事物、對待神的態度發生很大的轉變，這就是神的話——真理的威力。

選段 89

神在拯救人期間，人無論有多大的悖逆、有多深的敗壞性情，神給人的底綫是什麼？就是説，在什麼情况下神就放弃人、淘汰人了？你能達到什麼最低限度神就留下你，不淘汰你？這是所有神選民必須得清楚的。首先，不否認神，這是最基本的條件。不否認神，這裏面有實際内容，不是只承認有老天爺，或者只承認神道成肉身了，或者只承認神的名是全能神，這不行，這够不上信神的標準。起碼得認識道成肉身的神是實際的神，能達到不懷疑、不論斷，有觀念也能順服，這是信神的標準，達到這個標準，神才能承認你是信他的人。神給人的底綫起碼有三條：第一，能承認神、相信神，能跟隨神，是真心信神的人，

能盡其所能地盡上自己的本分，不作惡、不攪擾，這是第一條底綫。第二，在跟隨神期間起碼不放弃本分，盡本分能聽話順服，能達到一般果效，起碼效力合格，這是第二條底綫。第三，人性必須得合格，能算得上是好人，起碼是有良心理智的人，與多數神選民基本能相處，不是害群之馬，這樣的人起碼不是壞人、惡人，這是第三條底綫。如果不能接受真理，死活不盡本分，這就不是真心信神的人，起碼人性不合格，這就越過底綫了，必須淘汰。凡是人性不好，絲毫不接受真理，還能攪擾打岔，在教會中不起好作用的人，就可以定性為惡人了。跟多數人都没法相處的人就是害群之馬，就是惡人，更是越過底綫被淘汰的人。那些惡人、敵基督也盡本分，但他們盡打岔、攪擾、破壞、作惡，這樣的人神能不能要啊？這是不是盡本分？（不是。）在神那兒看，他們這樣做就衝破底綫了，盡不上本分了，盡本分得不償失，就得把他們清理出教會了。神家對待人的原則是不是這樣？有没有人因為一時情形不好消極軟弱被清除的？有没有人因為偶爾有點糊弄没盡好本分被停止盡本分的？有没有人因為盡本分果效不好或者流露點不好的心思意念被清除的？有没有人因為身量小，對神産生觀念、疑惑就被清除的？（没有。）那神家清除人的原則是什麽？清除的、停止盡本分的都是哪些人？（效力得不償失的，還有一貫打岔攪擾的。）這樣的人就不配盡本分了，這不是誰對他有偏見或者出于私憤限制他、清除他，而是他盡本分没有果效，還打岔攪擾，實在不配盡本分才被清除的，這是完全合乎真理原則的。神家處理人、對待人的原則都是公平的，神家不抓人小辮子，也不因為一點小事就小題大做、上綱上綫，你們得相信神家是真理掌權。當然，有些被清除的人若能接受真理向神真實悔改，也是有希望蒙拯救的，但對于那些絲毫不接受真理、没有良心理智的不信派、惡人，顯明出來就是永遠的淘汰，這就是神的公義。

選段 90

神為什麽要求人認識神呢？為什麽要求人認識自己呢？認識自己是為了什麽？要達到什麽樣的果效呢？認識神又是為了什麽？讓人認

識神又要在人身上達到什麼樣的果效呢？這些問題你們想過没有？神為了讓人認識自己采用了多種作工方式，給人安排了各種各樣的環境來顯明人的敗壞，讓人在經歷中逐步地認識自己。不管是神揭示人的敗壞也好，還是藉着各種試煉顯明人也好，神作這些工作的最終目的是什麼，你們是否清楚？神這樣作工的最終目的就是讓每一個經歷神作工的人都知道人是什麼。這個「人是什麼」包括哪些内容？就是人的身份、人的地位、人的本分與責任。就是讓你知道人活着是怎麼回事，讓你知道自己是誰，這是神讓人認識自己最終達到的一個目標。那神為什麼又讓人認識神呢？這是神對人類的特别恩待，因為認識神人能明白許多真理，能看透許多奥秘，認識神使人得着的太多了，當人認識神時就知道人怎麼活着最有意義了，所以神讓人追求認識神這是神最大的愛、最大的祝福。神也是通過多種途徑使人達到認識神，最主要是通過神話語的審判刑罰、話語的引導、話語的供應來使人達到認識神，當然也通過審判刑罰使人認識神的性情，這是認識神的捷徑。那人看見、認識神的性情最終達到的果效是什麼？就是讓人知道神是誰，讓人知道神的實質是什麼、神的身份地位是什麼、神的所有所是是什麼、神的性情是什麼，讓每一個人清楚地知道人是受造之物，神才是造物的主，受造之物該怎樣順服造物的主，這樣人生的路途就完全清晰了。當人真認識自己之後，人的奢侈欲望與各種不義的存心是不是就逐步放下了？（是。）那能不能達到完全放下呢？這是因人而异的。當人在神的作工中對神有了認識，對神的實質、對神的身份地位有了準確的認識與定義之後，人對神的奢侈欲望與各種要求才會真正地放下，這樣的人才能像彼得一樣從心底發出愛神的心聲、愛神的願望，才有愛神的實行。所以，認識神、認識自己這兩條是缺一不可的。你説你想愛神，如果你不認識神你知道怎麼愛神嗎？神的可愛之處在什麼地方？神哪些方面最可愛？你認識不到就没法愛啊。你想愛神都愛不起來，甚至你對神還能身不由己地産生觀念、産生悖逆，導致消極，這樣的人能蒙神稱許嗎？神不稱許。人不認識神還説自己愛神，這個所謂的「愛」都是空洞理論，是從人的邏輯推理産生的，并

不是因着認識神產生的，在神那兒根本不成立。現在我所講的這兩條你們是不是清楚了？（是。）那你們剛才怎麼說不出來呢？這就證明你們在實際經歷中對自己的認識是稀裏糊塗，對神也沒有真實的認識。這是什麼問題你們知道嗎？（我們沒找到準確的實行路途，不會在認識神與認識自己這兩方面同步進入，而是只注重單方面的進入，所以導致生命長進有限。）那你們現在處于這樣的情形，你們的身量怎麼樣呢？是不是很幼小啊？在認識自己這方面，你們離神的要求標準是不是很遠？起碼個人的欲望、存心還放不下，對神的順服能不能達到合乎真理？能否認識神在你心中到底有無地位？有許多人到現在還在懷疑道成的肉身到底是人還是神，還是脚踩兩隻船，一會兒信地上的神，一會兒信天上渺茫的神；還有一部分人甚至懷疑神的實質，說「道成肉身的神跟天上的神怎能是一位神呢？若真是神，怎能不顯神迹奇事呢？」這說明你們太不通靈了。神的話說了那麼多都聽不明白，這就是你們的身量。你們現在只是承認道成肉身，只是承認道成肉身所發表的真理，但對神的實質、神的身份、神的地位的認識却沒有多少，可以說在你們心裏是零，是不是這樣？（是。）有一個事實可以證明。在我沒有交通關于神的實質或者神的心意這方面真理的時候，你覺得你對神認識很深了，而且你對神的信也是忠貞不二的，當我跟你們交通了關于神自己、神的性情、神的實質這些真理以後，這些話語、內容在你們心裏起了很大的反應，這個反應很强烈，而且令你們難以接受，與你們心裏想象的神起了很大的衝突，這是不是事實？（是。）所以，當我說一些你們從來沒有聽過的話語以後，你們一時都接受不進來，好像聽不懂在說什麼，這就證實了你們的身量太小，甚至聽不懂神的話，够不上神的話，還得經歷幾年才能明白。

選段 91

舊約聖經裏記載了神對約伯的評價：「地上再沒有人像他完全正直，敬畏神，遠離惡事。」（伯 1:8）在末世，神不但見證了彼得是真實愛神的人，還見證了約伯是對神有真實信心的人，要求神選民起碼具

備約伯的信心才能跟隨神到路終。那在你們的想象中，在你們所了解的有限的文字範圍裏，約伯是什麼樣的人？是不是好人？（是。）他是好人主要表現在哪兒？首先，他是敬畏神的人，從來不作惡，這是好人最主要的表現、最主要的標志。另外，在做人方面也有原則，他對待兒女、對待家人也有原則，他不護兒女的短處，還能向神禱告，把兒女交托給神，讓人看見約伯對待兒女的態度是完全正確的，是合神心意的。作為兒女的有了這樣一個父親，你們感覺怎麼樣？這是不是幸福？但約伯那幾個朋友怎麼樣呢？當約伯臨到試煉、患難的時候，他的朋友是怎麼對待他的？沒有人能理解他，并且還論斷他，「你得罪神了，你遭神咒詛了，你看你信神信到這個境地多可憐哪！」甚至約伯的妻子還說，「你仍然持守你的純正嗎？你弃掉神，死了吧！」（伯 2:9）約伯在這種極度痛苦的情況下，他的朋友、他的妻子這樣對待他，給他帶來多大的傷害、多大的痛苦啊。但是没有幾個人理解約伯，這是真實的。現在我們看約伯的故事，就覺得還是約伯這樣的人最可靠、最值得信任，還是這樣的人是真正的好人，無論什麼時候他都不會坑你、害你，他對待你都堅持原則。如果你是對的人，他不會因為你做一件壞事或者因為別人說你壞話他就定罪你說你壞，他不會違背事實歪嘴說話誣陷人，不會憑情感說話，不會憑喜好說話。時間長了，你就看見，「這人才是好人哪，咱們臨到點難處就把本分撂下了，人家無論臨到多大試煉、患難都不弃絶神的名，怪不得神喜歡這樣的人。我身邊要是有這樣一個人，我無論得病或者遭遇患難，他都能一如既往地幫助扶持我、愛護我、包容我，這樣的人太好了，就是有時候自己看不慣他或者跟他合不來，也比身邊有一個撒但魔鬼强啊！」撒但魔鬼平時表面上說「你多好啊，我多愛你呀，多關心你呀」，一旦你臨到難處了，他就不搭理你了，那時你就知道了什麼是好人、什麼是可信賴的人。值得信賴的人、敬畏神遠離惡的人才是真正的好人，好人太寶貴了，約伯這樣的人要是身邊有十來個多好，現在一個都没有啊！那時候你就覺得好人太難得了，每個人都需要這樣的好人，都喜歡義人、善人，喜歡心地善良、做事有原則、有正義感、能敬畏神遠離惡的人，值得信任的人。

當你臨到患難、病痛的時候，就是你心靈最受痛苦的時候，你需要什麼人在你身邊？是需要花說柳說的人嗎？是需要論斷你、定罪你、指責你的人嗎？（不是。）那你最需要什麼樣的人？最需要能體諒你的難處、能寬慰你、能傾聽你訴說心裏痛苦，然後能幫助你從消極、軟弱、痛苦中站立起來的人，他能幫助你，能不看你笑話，不落井下石，不會看到你有難處不管。就是你需要他安慰你，你有難處、有軟弱、有隱私能跟他說，他背後不去散播，也不嘲笑你、不恥笑你，不壞你的事，他能正確對待你的難處、你的軟弱、你的消極還有你人性的弱處。正確對待這是不是原則？這是不是做好人的表現？這樣的人能理解你、能包容你、能愛護你，還能扶持你、能供應你，能幫助你從痛苦、軟弱中爬起來，對你的幫助太大了，這樣的人太寶貴了，這才是好人哪！如果有人看你有難處了不搭理你，還恥笑你、挖苦你，你有點心裏話想跟他說，但是你琢磨，「不能說，說完有後患，這人說不定背後跟誰傳我的事，傳完之後大家都笑話我，他還說不定怎麼造謠毀謗我呢」，你敢跟這樣的人說嗎？你心裏沒底啊，說不定他能幹出啥事來，他不但不能幫助你、不能扶持你，還要壞你的事，能坑你、能害你，你敢跟他說心裏話嗎？那時候你就知道了，好人太重要了，好人太有價值了、太寶貴了，做什麼人都比不上做好人有價值。就連你的父母，在你痛苦難受的時候，他們也不一定能真正了解你的難處、你的需要，他們不會安慰你。有的兒女在外面打拼、打工，尤其有的女性還得跟老闆拉關係，甚至出賣肉體挣點錢，父母就從來不問她在外面打拼多難、這些錢挣得多不容易，拿回來的錢少他們還不願意，還跟別人攀比，那時候兒女心裏是什麼滋味？（心酸、心寒。）心就凉了，覺得這個世界太黑暗了，連自己的父母都這樣，人還有活路嗎？所以，得做好人，每個人都需要好人。那好人是怎麼來的？能憑空從天上掉下來嗎？能從地上直接生出來嗎？是某種動物能直接進化來的嗎？是高等學府教育出來的嗎？是修道修煉出來的嗎？這都不是，這是絶對不可能的。人只有跟隨神，能實行真理，能接受神的拯救，才能變化成一個好人。好人是經過信神蒙神拯救産生的，是追求真理得到聖靈

作工成全出來的，不是敗壞人類搖身一變產生的。人都需要身邊有個好人做朋友、做知心人，你說神需不需要?（需要。）神也需要好人，人也需要好人。明白這事對你起什麼作用啊？你就得有這個心志、有這個願望力求做一個好人，你說，「做好人難，費勁，但是我得有這個心志往好人上够。人太需要好人了，我也需要好人，那我自己就先做一個好人去幫助別人、扶持別人，爭取讓神得着更多的好人」，這就對了，如果人都追求做好人，那這個人類才有希望。如果你說，「人類這麼敗壞邪惡，只有幾個信神的人做好人没有用，還是受欺負，因為惡人太多了」，你這麼說就愚昧了，你信神是為了蒙拯救，你成為好人了，成為義人了，神祝福你，人類多邪惡敗壞神有辦法處理，不用人操心，你只管追求真理，達到蒙神拯救，這就合神心意了。挪亞造方舟最後只有八個人得救了，那些不相信神話的人、不走正道的人最後都被神用洪水給毀滅了，這個事實是公認的。你為什麼認識不到神的全能呢？你為什麼認識不到神是公義的神呢？神作工到最後，不管有多少人蒙拯救，這個時代總要結束的，大灾難總要降下來的，神要解決這一切的問題。你追求真理成為義人是為你自己，是對你自己有益處，也對人有益處。有人說「好人無好報」，這話不對。你看追求真理的人最終都在天國裏有份，那些惡人不管在世多麼亨通，最後都要被毀滅、下地獄，這是不是善有善報、惡有惡報啊？聖經裏的話怎麼說的?「賞罰在我，要照各人所行的報應他。」（啓 22:12）

在《約伯記》中記載約伯做的那幾件事其實篇幅很小、很簡單，没有那麼多事，但是從這幾件事中人應該能找出一些蛛絲馬迹，找到約伯做一個好人的原則與實行路途。首先，對待兒女，對待最親的人，他的原則是什麼？不憑情感，堅持原則，不因為這些事得罪神，這是他敬畏神遠離惡的第一個標準，從對待自己的家人開始做起。其次，在對待財産方面，約伯知道這些財産雖然是身外之物，但這是從神來的，是神賜給的，是神的祝福，人應該精心地把它管理好、照顧好。照顧好并不是要貪享，并不是為了這些東西活着，而是要感謝神，從中看見神手的擺布、看見神的主宰，從中達到認識神、順服神。人認

識神了，能順服神的主宰了，這才是好人的一條最重要的標準。如果你對人都能堅持原則但就是不能順服神，這是真好人嗎？這就不是真好人。還有，在對待神的主宰安排方面，約伯能順服神的一切主宰安排。神的安排就包括神的剥奪、神的試煉，有時剥奪，有時試煉。試煉包括什麼？有時給你病痛，或者家庭有些環境，或者在盡本分中遇到一些難處、修理對付，神對你的責打管教、審判刑罰。這些都是神的安排，你該怎麼對待？你如果不能順服下來，還總想擺脱，就不是經歷神作工了。另外，對待本分人得有忠心，得盡上忠心。忠心指什麼？把自己所能的、自己所有的全部都獻上，這才是忠心呢！這就是好人的標準。你們中間現在如果有一個像約伯一樣的人，不需要多，只要有一個，你們中間就有頂梁柱了，臨到什麼事，他在身邊隨時給你們作榜樣，你們看他怎麼做就跟着怎麼做，慢慢你們就有變化了，從思想到行為、從尋求真理到實行真理就越來越好，情形是直綫上升，往好的方向走，就能走上信神的正軌。這樣經歷多少年神的作工以後，你們也能達到像約伯那樣敬畏神遠離惡，成為完全人。

選段 92

你們生在這末了時代，多數人的家庭生活都比以前富裕了，生活各方面物資也都挺豐富，你們有一種什麼感覺？僅僅是肉體上有那麼一點兒幸福感，但這與心靈裏的那種幸福有什麼區別呢？你們都有一些體驗，也能看透一些事，信神的追求也比以前實際一些，都能感到追求肉體享受是虛空，都願意往真理上够了，是不是都有這種體驗？人肉體享受各種物質的東西能給人帶來心靈的安慰嗎？優越的生活條件、豐富的物質生活能給人帶來幸福嗎？不但帶不來幸福反而能讓人墮落、讓人迷失方向，這樣人就容易喪失理智，變得不知好歹、不可理喻，就逐漸喪失人性了，人越來越貪享安逸，越來越不知天高地厚，甚至有些人失去生活自理能力，根本不會獨立生活、不能自食其力，都成了啃老族，也越來越貪得無厭、厚顔無耻。總的來説，那些優越的生活條件、豐富的物質生活給人帶來的只有墮落，使人變得好逸惡勞、

貪得無厭、不知羞耻，對人没有絲毫益處。肉體這個東西你對它越好它的貪欲越大，它就適合受點苦，受點苦人就容易走正道、務正業。如果人在好的家庭環境裏長大，享受的盡是安逸，没受過多少苦，那他就很脆弱，受點苦就吃不消，這樣的人就不容易做成事，甚至一事無成。這樣的人信神也不容易得着真理，如果臨到天灾人禍就會怨天尤人，就會埋怨神、否認神，就變得不明事理、不可理喻了，時間長了人就只能是越來越墮落。這樣的例子多不多？你看外邦有很多歌星、影星，没成名的時候還挺能吃苦、挺敬業，一旦出了名挣大錢發大財了就不走正道了，有吸毒的、有自殺的，都成了短命的。這是什麼造成的？就是物質方面享受得太過分了，太安逸了，不知道怎麼享受、怎麼刺激好了，有些人就開始吸毒尋找更高的刺激和樂趣，時間長了就戒不了了，有的吸毒過量死了，有的不知道怎麼解脱最後乾脆自殺。這樣的例子太多了。不管你吃得多好、穿得多好、住得多好、享受得多好、生活多麼安逸，不管你的欲望得到多大程度的滿足，最終還是虚空加虚空，結果就是滅亡。外邦人追求的那個幸福是真正的幸福嗎？其實那不是幸福，那就是人的想象，是一種墮落的方式，是一條讓人墮落的道路。人追求的所謂的幸福是虚假的，其實是痛苦，那不是人該追求的目標，也不是人活着的價值所在。撒但敗壞人的方式手段有些就是讓人以滿足肉體、放縱情欲為目標，用這種方式來麻痹人、引誘人、敗壞人，讓人感覺那就是幸福，讓人奔着那個目標去追求，人就以為得着那些東西就得着幸福了，所以人都竭盡全力朝着那個目標追求，結果得着之後并没有感覺是幸福，還是虚空、是痛苦，這就證實了那不是一條正路，而是一條走向死亡的路。信神的人為什麼不走外邦人那樣的道路呢？信神的人感覺到的幸福是什麼樣的？與外邦人追求的有什麼不同？多數人信神以後不追求發大財，不追求在世上亨通，搞什麼事業、成為名人，而是默默無聞地盡本分，生活很簡樸，對生活質量的要求也不高，甚至有些人覺得能達到温飽就行了。在這樣黑暗、邪惡的人世間，他們為什麼還能選擇這樣的道路呢？你能説凡是信神的弟兄姊妹都没本事挣大錢嗎？絶對不是，是因為這些人信神之後或多或少在心靈深處已

經感覺到跟隨神走這是最幸福的事，這個幸福是世界上任何物質的東西都不能代替的。甚至有些人也嘗試過了，在世上摸爬滾打了幾年感覺挺累、挺苦，雖然挣了點錢，肉體也享受了，但活得没有尊嚴，活得越來越虛空、痛苦，覺得與其那樣活着還不如死了好。他們對這些事已經看透了。他們不是走投無路才信神，而是已經真真切切地感受到了：跟隨神走追求真理的道路，為神花費奉獻一生，這是心靈最得安慰的事，是一生中最大的事；得着神、得着真理這是最幸福的事，是讓人的心靈最有平安喜樂、最踏實的一件事。這一份幸福人已經感覺到了，這不是想象來的。可以説，有一部分神選民經歷了一些患難、試煉，明白了真理，看透了許多事，印證了走信神追求真理的路是正確的，人世間再没有别的路可走，只有神的話是真理，他就認準這一條路了，這樣的人就是有真實的信心了，這些年的苦一點没白受。不管他談出的經歷見證是深還是淺，但有一點是明確的，你不讓他信神，讓他回到世界，他説什麼也不走。即使世界有座金山吸引他，他也可能當時動心，但琢磨琢磨，「得金山、銀山也没有為神花費盡本分幸福，得着了金銀財寶當時是挺高興，但心靈裏受盡了煎熬與痛苦，説什麼也不能走那條路。好不容易找着神了，如果再走回頭路，以後上哪兒去找神？跟隨神的機會千載難逢啊！時間不長，稍縱即逝啊！這機會難得呀！」他看見了神的顯現作工，抓住了神就等于是像抓住救命稻草一樣。你們説，當一個溺水的人抓住一個救生圈的時候，他是什麼感覺？（感覺有了生還的希望，會死死拽住，絶不會再放手。）就是這樣的感覺。當他抓住救生圈的時候，他心裏怎麼想？「這下不用死了，終于有希望能活下來了！在死亡臨近的時候，只要有活着的一綫希望，就是使盡渾身的力量也不能放手，無論多難多苦也不能讓它溜走，哪怕剩下最後一口氣，也要把這個救生圈抓住。」當人感覺到有活命的希望時，人是不是感覺幸福？現在，你們默想、揣摩、禱告或者靈修的時候，看見自己跟隨神得的太多了，心裏是不是就産生這種幸福的感覺？你們説點心裏話。（如果不是跟隨基督，現在已經落入灾難中了，後果不堪設想。現在通過吃喝神的話、盡本分，我們明白了不少真理，有了真實的信心，心

裏還能敬畏神，也學會順服神了，我們得着的太多了，真是感謝神的帶領！）這就對了，跟隨神盡本分你們得的太多了，都是神給人帶來的，應該好好感謝神、贊美神。

真心信神的人臨到事就能尋求真理，當有一些經歷之後，就能得着一些真理，這些真理給人帶來的幸福就足可以取代那些物質、安逸給人帶來的享受。那些東西你得的越多越不知足、越不知道好歹，而真理人明白得越透亮、得的越多，人越知道感謝神、越知道感恩，心裏越渴慕愛神，越能順服神、敬畏神，這才是真實的幸福。那追求物質享受給人帶來的是什麼？是虛空、墮落，只能使人對物質的追求、欲望越來越大，人很難擺脱地位名利這個試探。那信神的人怎麼就能放下這些物質享受呢？是不是靠每天禱告、克制達到的？（不是，是因為看透這些東西了。）怎麼看透的？（一方面是通過神話的揭示，一方面自己也有些經歷、體會，慢慢就明白一些真理，能看透這些東西了。）你明白真理就能放下了，説明你接受真理了，神的話，神對人所説的、對人的要求，你從内心深處已經接受了，成為你的實際了。那這個實際是不是你的生命啊？就已經是你的生命了。你在盡本分中不知不覺得着真理作你的生命了，可能你還没什麼感覺，覺得自己的身量好像還挺小，很多事還不明白，但你有敬畏神之心，這就説明神的生命已經作在你裏面了。生命長大是很自然的，用不着你怎樣感覺，即使你説不清楚，但事實上你已經有長進了，已經有變化了。所以説，你在接受神的生命真理的同時，你的心也在不知不覺地靠近神，同時神也在鑒察你，察看你的心。這個過程你現在仔細想想是不是挺幸福的？太幸福了！你們生在末世太幸福了，有幸接受神的末世作工，跟隨神盡本分，神的話語直接作在你們裏面，讓你們得着真理作生命，有神話作實際的生命，有真理作實際的生命，人活得是不是就有價值了？是不是不知不覺就尊貴了？是不是慢慢就活得有尊嚴了？這時候，人才感覺到信神收穫太大了。明白一些真理就能帶來這樣的變化，以前看不透這事，現在全看明白了，原來自己裏面已經有神話的真理作生命了。真理在心裏扎根了，開花結果了，那是生命，是明白真理結

出來的果實，這是什麼也取代不了的。等以後經歷一些管教、責打、審判、刑罰，你們再能接受、順服，不知不覺在明白許多真理後就達到認識神了，生命會越來越有長進，這不就一點點長大了嗎？你們是不是也盼着那一天哪？（是。）那就得竭力往真理上够。

選段 93

不明白真理的人靠什麼做事？就靠人的辦法、人的頭腦、人那點小聰明。靠這些把事情做成了、做好了，人就張狂起來了，覺得有資本了，該誇口、擺老資格了，這就叫没理智。其實，他根本不知道那事做得到底合不合神心意，他不懂、不開竅。所以，這樣的人臨到事就好鑽牛角尖。盡本分出錯了，挨對付了，他就在外面找原因，怨這個怨那個，怨環境不好，怨自己當時没想透這事，盡在外面找原因，他就不説自己不明白真理，没掌握真理原則，心裏消極還誤解神，認為是神顯明他。真是這麼回事嗎？他盡本分流露的都是敗壞性情，做事一點原則没有，都跟真理無關，就這麼可憐。這樣的人盡本分没有順服，也談不到什麼忠心、盡心，更談不到敬畏神遠離惡，就是一個勁兒地憑人的辦法做，盡在外面做、出力，做到最終還是没明白真理。這樣的人生命性情有變化嗎？他與神的關係正不正常？對神的順服、對神的敬畏有没有長進？（没有。）生命没有長進，敗壞性情也没有變化，只是人變得圓滑奸詐了，鬼道道多了，更加狂妄了。不管臨到什麼事，他還是憑撒但哲學活着，還不斷地總結經驗教訓，在哪些事上失敗跌倒了，應該得哪些教訓能保證不失敗、不跌倒，總這樣總結經驗教訓，就是絲毫不尋求真理。憑撒但哲學活着能脱去敗壞性情嗎？敗壞性情如果不能脱去，能達到蒙拯救嗎？這些事如果都看不明白，這就危險了，没法進入信神的正軌。這樣稀裏糊塗地信神幾年，能不能得着真理？人的良心理智能不能越來越正常？人能不能活出正常人性呢？（不能。）這樣總結經驗教訓，改變自己的行為，雖然失誤能減少，但算不算實行真理呢？（不算。）能不能進入真理實際呢？（不能。）這樣的人心裏有没有神的地位？（没有。）行事與真理無關，與

神無關，這樣的人屬于不信派，就没法達到蒙神拯救！你們對這樣的人是不是會分辨了？

一個人做事的時候，不管他是在盡本分還是在辦自己的私事，你看他的心思往哪兒用勁，他如果往處世哲學上用勁，就説明這人不喜愛真理、不追求真理。如果人不管臨到什麽事能往真理上够，總往真理上琢磨，「這樣做合不合神心意？神的要求是什麽？這樣做會不會得罪神？會不會觸犯神性情？會不會惹神傷心？會不會讓神厭憎？這麽做有没有理智？會不會打岔攪擾教會工作？會不會損害神家利益？會不會羞辱神的名？這麽做是不是實行真理？屬不屬于作惡？在神眼中怎麽看？」他心裏總揣摩這些事，你們説這是什麽表現？（尋求真理、追求真理的表現。）對了，這就是尋求真理、心裏有神的表現。心裏没神的人臨到事怎麽做？（憑着自己的頭腦、恩賜做，跟神一點兒關係都没有，而且摻雜己意特别多。）他不只是摻雜己意，他憑己意做事的時候一點兒都不省察、不反省，他都不打折扣，就是硬着頸項持守自己那一套，自己怎麽想就怎麽做，也不禱告神，也不尋求真理，與神没有關係。這樣的人是不是容易做錯事觸犯神的性情？這是不是太危險了？不追求真理的人日常生活中為人處事與流露的性情都有哪些特點？（任意妄為，不受約束，目中無人，特别狂妄、放蕩，獨斷專行。）主要就是這些東西，狂妄自大、任意妄為，放蕩不受約束，做事没有理智，想怎麽做就怎麽做，總有野性，痞性太重，没有修理對付他還張牙舞爪，臨到修理對付他就消極、抵觸、不服、反抗，鬼性就完全暴露出來了。這些不追求真理的人不做事、不説話的時候看着還像個人，一旦做事，暴露出來的敗壞性情就是野蠻、獸性。神的話中對這類人是怎麽形容的？（「你們所流露的并不是小孩離開父母一樣的淘氣，而是牛馬離開主人鞭打而爆發的獸性」。《話・卷一　神的顯現與作工・論到「神」，你怎麽認識》）就是形容這類人暴露的性情是獸性，没有正常人性。在人群中如果有這類人，你們能不能分辨出來？（能分辨一點了。）尋求真理的人跟不尋求真理的人各方面表現、流露都不一樣。不尋求真理的人明顯的表現就是没有理智、没有良心，做事没有真理原則，胡作非為、任意

妄為、膽大包天。不追求真理的人又可憐又可恨，盡出醜相，讓人看着都不得造就。人看了都不得造就，神會不會厭憎呢？（會。）那他自己有没有意識啊？（没有。）為什麽説他可憐呢？就是他都這樣了他自己都没有意識，連人樣都没有還覺着自己不錯，還敢胡作非為，這不就太可憐了嘛！分辨人主要就是分辨人實不實行真理、尋不尋求真理、接不接受真理，這樣分辨人就準確了，就會看清楚各類人了。

你們是不是追求真理的人哪？（以往没追求，現在正在往上够。）那你們這些年不追求真理，有没有剛才我説的那些表現哪？（就是這樣的表現。）有這些表現的時候，活在那樣的情形裏，心裏痛不痛苦啊？（是痛苦的，但是自己意識不到。）意識不到這就太可憐了！人不明白真理，没有真理實際，那是最可憐、最可悲的。守着這些真理，常常聽道，但是自己没得着，還活在撒但的捆綁之下，做事、説話没理性，一看就没有人性，太可憐了！所以説，追求真理太重要了！你們現在是不是意識到了？（意識到了。）能意識到這一點這是好事，就怕人麻木不仁、遲鈍，意識不到。人不追求真理，自己没有意識到，這還不是大問題，最怕人意識到了還不追求真理，死不悔改，這就是明知故犯了。明知故犯、絲毫不接受真理的人心地剛硬、惡毒，厭煩真理。心地剛硬的人能不能敬畏神？不能敬畏神能不能達到與神相合啊？（不能。）心地剛硬的人對待神是什麽態度？那就是抵觸、悖逆，死不悔改，死不承認神是真理，就是不接受真理，他要與神對抗到底呀！這樣的人是什麽下場？（被神懲罰、毀滅。）神不拯救這樣的人。聖經裏記載的那二百五十個首領是不是剛硬、悖逆的人？他們最終是什麽下場？（被滅到地縫裏了。）就是這樣的結局。不管信神時間長短，如果心裏不知道追求真理的重要，不知道人厭煩真理的可憎與後果，他的結局是什麽？肯定是被淘汰了。初信的人愚昧無知，還不知道務正業、走正道，這是人的可憐相。如果信神幾年，能盡上本分，但不追求真理，就是在效力。如果你能忠心盡本分，能甘願效力，不作惡，不做打岔攪擾的事，雖然還没有追求真理，但能忠心盡本分，在神那兒還不定罪。但人如果明白一點真理，能意識到追求真理的重要性，但還不能

追求真理，這樣的人就不容易蒙拯救了，頂多能成為忠心效力者剩存下來。那些效力都不甘心的人，還能爭權奪利，攪擾教會生活、教會工作，那結局就定了，就已經落入灾難中等死了，趕緊預備後事吧！

選段 94

有些人剛信神不久，常常消極軟弱，這是因為不明白真理，身量太小，對信神的各方面真理根本就不明白，他就覺得自己素質差、跟不上、難處多，就産生了消極，甚至破罐子破摔，就主動放弃，不追求了，這是自己淘汰自己。他覺得，「反正我信神也得不着神稱許，神也不喜歡我，我也没那麽多時間聚會，我的家庭生活還有困難，需要我挣錢」，等等這些都成為他不聚會的理由了。你如果不及時了解情况，就容易定規他不是喜愛真理的人、不是真心信神的人，或者定規他是貪享肉體安逸、追求世界的人，就能因為他的這些理由而把他放弃了，把一個真心信神只是因為身量小不明白真理的人給斷送了，這樣做合乎真理原則嗎？他的這些理由能代表他的本性實質嗎？其實，他是因為這些難處纏累着才産生消極的，如果把這些問題給他解决了他就不至于消極了，就能够跟隨神了。他消極軟弱的時候正需要人的扶持，如果你交通真理幫助他他就能走上來，如果你置之不理他就容易消極退去，這就在乎作教會工作的人有没有愛心、有没有這份負擔了。有些人不常常聚會，這不等于他們不是真心信神，不等于他們不喜愛真理，也不等于他們就是貪戀肉體享受的人，不能因為他們一時放不下家庭、工作就論斷他們是情感重、愛錢財。在這些事上人的身量不一樣，人的心志也不一樣。有的人喜愛真理，能够追求真理，寧可受苦也能撇弃。有的人信心小，有具體難處就無能為力勝不過去，如果没人幫助、扶持他就會破罐子破摔，自暴自弃，這時候就需要人的扶持、關心、幫助，除非他是不信派，絲毫不喜愛真理，不是好人，那可以置之不理。若是真心信神的人，因為一些現實難處而没有常常聚會，那就不能放弃，就得憑愛心幫助扶持。若是好人，有領受能力，素質也不錯，就更應該幫助扶持了。

選段 95

盡本分只出力不行，還得盡心，只有盡心才能盡上全力，盡不到心就盡不到全力。只盡力不盡心，那就是只出力不用心，這樣盡本分神不悅納。盡本分不管到什麼時候都應該做到盡心、盡力、盡意地滿足神。如果你只盡一半力還保留一半力，心想，「我可別累着，把身體累垮了以後誰養活呀？」有這個心態怎麼樣？（不對。）那你憑這個心態盡本分會不會有虧損？（有。）那虧損在哪兒？（神厭憎，慢慢會失去聖靈作工。）失去聖靈作工，這就是虧損。如果信神幾年都没有聖靈作工，他的虧損就大了，大到一無所得，那就等于白信了一樣。有許多人不追求真理，信了幾年以後就被淘汰了，就是你盡本分無論出多少力，你不盡心，你得不着真理，這是不是虧損？你們意識到這是虧損了嗎？如果真是明白真理的人，就能看見這虧損太大了。同樣都是信神五年、十年，有的人就得着真理實際了，有的人到現在還講字句道理呢，這區别大不大？（大。）得着真理實際的人是怎麼得的？是經歷出來、體驗出來的。這是不是神給的？（是。）那些没得着真理實際還在講字句道理的人，這是怎麼回事啊？就是因為不追求真理，盡本分只出力不盡心，結果信神多年也没得着真理。信神没得着真理這是福呀，還是禍呀？（是禍。）為什麼是禍呢？能不能看透這事？没得着真理這是大事還是小事啊？（大事。）與什麼有關的大事啊？與蒙拯救有没有關？（有。）你整天講字句道理，這代表什麼？蒙拯救畫問號了，很難達到了。有的人信神十來年了還在講字句道理，有的人信二十來年了還没進入真理實際，還不知道什麼叫真理實際，這樣的人是不是就危險了？能不能蒙拯救是不是就是未知數了？（是。）你們説，信同樣年頭的人，哪類人蒙拯救的機會大一點、希望大一點？是講字句道理的人還是有真理實際的人？（有真理實際的人。）這是明擺着的。那你們做哪類人呢？（做有真理實際的人。）怎麼做有真理實際的人呢？（按照神的話去實際地實行。）（盡本分能够按照神的要求盡心、盡力、盡意，不遺餘力地滿足神。）這就對了，神怎麼要求你就怎麼做，你就能得着真理。這關係到什麼了？關係到人的結局歸宿了。有的人傻乎

乎的，還在那兒臭美，自己吃多大虧都不知道，受多大虧損都不知道，還在那兒誇誇其談講字句道理，處在危險的邊緣還不知道呢！不能蒙拯救的人最終是什麼下場啊？首先是被神淘汰了，往遠了看，結局是什麼？（沉淪滅亡。）就是這個結局、這個歸宿。人信神如果落得這樣的結局，這是不是人信神的初衷啊？（不是。）誰都不想得到這樣的結局。你不想有這樣的結局，那你就別走那樣的道路，就應該走追求真理的路才能達到蒙拯救。

末世這一步工作人如果得不着，那就徹底完了，再没有機會了，不像恩典時代的工作人若没有接受，不管你生在哪個國家，還可以等神末世這一步作工的機會。神末世這一步工作結束了就是神的經營計劃結束了，結束意味着什麼？神要定每一個人的結局，萬物的結局近了，人類的結局也近了。神的工作作到這個地步了，人心裏如果没有這個异象，總稀裏糊塗的，盡本分應付糊弄，也不把追求真理當回事，總覺得只要信就能蒙拯救，結果把最後的蒙拯救機會錯過了。等有一天大灾難降下來，工作徹底結束了，神不再作澆灌、供應真理的工作了，那時候神以什麼樣的性情面對這個人類，知不知道？就是神大發烈怒了，神的公義性情就該向全人類顯明了，這是從來没有過的，這是人類最後的大劫難。現在是神作工拯救人期間，神一直在忍耐、寬容、等候。等候什麼？等候神所預定的人，神的選民，神要拯救的人都能歸到他的面前，接受他的審判刑罰，接受他的拯救，等把這些人作成了，神的大功就告成了，神就不再作拯救人類的工作了。現在可不是挪亞時代，也不是毀滅所多瑪那個時代，不是創世，現在是世界末了了。有些人還在做夢呢，他們還不知道神的拯救工作都到什麼地步了，接受了神的顯現作工還不着急，還渾渾噩噩的不當回事。這步工作一結束，人是什麼結局就什麼結局了，就不會再改變了。人傻乎乎的，還覺得「没事，神還給機會呢！」給機會那是在神作工期間，時代都結束了，還哪有機會了？那不是做夢嗎？

話在肉身顯現

第三卷

末世基督座談紀要

末世基督全能神發表的《話在肉身顯現》（簡稱《話》），目前共有七卷：第一卷《神的顯現與作工》，第二卷《關于認識神》，第三卷《末世基督座談紀要》，第四卷《揭示敵基督》，第五卷《帶領工人的職責》，第六卷《關于追求真理》，第七卷《關于追求真理》，版權歸全能神與全能神教會所有。

未經許可不得以任何形式，包括影印、録音或任何資料複製、儲存、抄襲或傳送本出版物的任何内容。如需引用、轉載，請先取得全能神教會書面許可。

要請求權限，請通過 info@kingdomsalvation.org 聯繫全能神教會

責任編輯：全能神教會書籍編審組

出版發行：全能神教會

The Church of Almighty God

聯繫方式：info@kingdomsalvation.org

福音網址：https://tr.kingdomsalvation.org

出版時間：2023年5月

本書為非賣品，若有印裝問題，全能神教會負責調換

版權所有　侵權必究