马太福音四章

叁、试验

在本篇信息中,我们来到新任命的王所受的试验。(太四 1~11。)主受膏之后,就受试验。神行政中的次序总是拣选、受膏、受试验。在婚姻生活中有这事的例证。婚前,你一定作过选择。你在许多可以婚配的人当中,选中了某人。选择之后就是订亲;订亲之后,就是试验。几乎每对已婚的夫妇都无法通过婚姻的试验。虽然我们顺利的结了婚,却通不过婚姻的试验。

属天的王受膏且被任命之后,就被圣灵引到旷野受试验。祂不是自己去旷野,乃是降在祂身上的圣灵引导祂去旷野。在婚姻生活中,神也引导我们受试验。许多青年弟兄姊妹向神抱怨说,『主,我在结婚前多方向你祷告,最终你告诉我,你的旨意是要我和这人结婚,这是你为我所预备的人。主,你知道我起初并不感兴趣,但在你主宰的权柄里,你安排我们来在一起。但看看今天的情形,看看你所给我的人。这到底是你的错,还是我的错?』主没有错,你也没有错。这是主的试验。

我相信一切的婚姻都是神所主宰的,连那些似乎是最错误的婚姻也是如此。没有神主宰的允许,没有一件事会临到祂的儿女。我们晓得万有都互相效力,叫我们得益处,(罗八 28,)甚至包括了那似乎是错误的婚姻。有谁知道什么是对的婚姻?我在婚姻生活中有多年的经历。四十五年前,我能确定、清楚、郑重的告诉人,什么是对的婚姻。但今天你若问我这问题,我会说,『直到我们进入永世,我才能晓得这事。在婚姻生活中这么多年的经历之后,我真的不晓得什么是对的婚姻。』但我知道在神主宰权柄之下的每对婚姻都是对的。因此,你们的婚姻都是对的。弟兄们,你们的妻子正是为着你们的。姊妹们,你们的丈夫也正是为着你们的。不论你相不相信,你都无法逃避你的境遇。青年人和中年人结婚几年后,可能会下结论说,他们作错了,若能再结一次婚,他们会有不同的选择。我能向你保证,即使你能结婚多次,你仍会觉得自己作错了。几乎所有即将结婚的人,都认为自己选对了。但几年之后,有时候他们就会觉得自己错了。这是因为神把我们摆在婚姻生活的试验中。

主不仅在婚姻生活中试验我们,也在教会生活中试验我们。我们刚进入教会生活的时候,经历教会生活的蜜月。我们在享受荣耀的教会生活,每件事都是美妙的。然而,迟早我们要被摆在试验中。每一位被摆在长老职分中的弟兄都受试验,这试验通常来自其它的长老。在你的所在地,也许起初你是惟一的长老,你寻找别人帮助你,后来加了两位。几个月之后,你们三个彼此都受试验。主许可这事。在神的经纶里,我们被任命作某事以后,总是会受试验。倘若主耶稣需要受试验,那么我们如何?

多年来,我无法透彻领会这段话。虽然我听过关于这段话的许多篇信息,但没有一篇真正说到中心。为着透彻的领会,我们需要看见,在神的经纶里,我们受膏且被任命作某件事以后,总是会受试验。连主耶稣也不例外。我们会看见,所有的试验在原则上都是一样的。

一、被那灵引导

马太四章一节说, 『随后, 耶稣被那灵引到旷野, 受魔鬼的试诱。』为人的耶稣在水里受浸, 并受神的灵所膏之后, 就照着那灵的引导行动。这指明祂乃是照着那灵, 尽祂人性里君王的职事。

首先,那灵引导受膏的王,受魔鬼的试诱。这试诱是个考验,以证明祂有资格作诸天之国的君王。魔鬼,原文意控告者、毁谤者。(启十二 9~10。) 魔鬼,就是撒但,在神面前控告我们,又在人面前毁谤我们。

二、禁食了四十昼四十夜

马太四章二节说,主禁食了四十昼四十夜。这四十昼四十夜乃是试验和受苦的时期。(申九 9,18,王 上十九 8。)新受膏的王受那灵引导,禁食这样一段时期,使祂可以进入祂君王的职事。

三、那试诱者的试诱

1、将石头变成饼

第一个试验是在人生活的事上,在谋生的事上。我们的亲戚和姻亲,尤其是长辈,总是关心我们如何谋生。他们也许会说,『爱主很好,但不要愚昧的爱祂。你必须顾到自己需要过好一点的生活。』一九三三年,主给我负担,并且引导我放下职业,我的姻亲就说,『你的工作很好,收入很高,可照顾你的家人,并且帮助别人。你可以在主日讲道,周中晚上带聚会,何必辞职?许多人切望寻找这样的工作,但没有机会得到,你却要离职。我们不知道你如何能维持生活。我们不知道你将如何照顾你的妻子和孩子。』我没有听他们的劝告,他们不能阻止我辞职全时间事奉主。有许多次,我的姻亲甚至叫他们的小女儿偷偷到我们厨房来,看看我们有没有食物吃。他们担心我们会挨饿。生活的事深深摸着我们,甚至主耶稣也在这事上受试验。

主被引导禁食了四十昼四十夜,后来就饿了,那试诱者进前来,对祂说,『你若是神的儿子,就叫这些石头变成饼吧。』(太四 3。)对这题议主回答说,『人活着不是单靠食物,乃是靠神口里所出的一切话。』(太四 4。)很多基督徒以为,因着主在这段时间禁食,祂没有吃任何东西。然而这话启示,在主耶稣禁食的时候,祂仍旧吃东西。祂在物质方面禁食,在属灵方面却进食。

在这里我们看见一个重要的原则。在主的职事和经纶里,我们若不懂得如何降低我们物质的需要,顾到属灵的需要,我们就不够资格为着主的职事。要够资格在主的职事里,我们必须受试验。我们必须牺牲物质的需要。华屋、锦衣、玉食这种好的生活,都是次要的,吃灵食才是首要的。主耶稣受浸之后,立刻被引到一个环境,在那里祂能向全宇宙宣告,祂不是为着物质的需要,乃是单单顾到属灵的需要。四十昼四十夜,祂放弃一切物质的食物,忘记物质的需要。然而,祂顾到属灵的需要。虽然祂没有进食滋养祂物质的身体;祂却吃了很多灵食滋养祂的灵。撒但以为主耶稣在旷野的那些日子没有吃东西,这完全错了。祂没有吃物质的食物,却饱尝属灵的食物。这是在我们生活上的试验。

很多作妻子的无法抵挡这试验。每个作妻子的都非常关心自己的安全。她们渴望有锦衣、玉食、华屋。 换句话说,她们渴望好的生活。这使许多弟兄感到为难。虽然这些弟兄有心走教会的路,但他们的妻子 不愿意跟随他们,因为这条路不能担保她们过好的生活。我们很多人能见证,我们刚开始走教会的路时, 我们的妻子就说,『我们的将来如何?我们的生活如何?我们的食、衣、住如何?』我们若要走教会的 路,走神经纶的路,这是我们必须面临的试验。

我们必须通过的第一个试验,是关于我们生活的试验。我们必须看重属灵的食物,过于物质的食物。我们或生或死都是次要的,我们只关心我们的灵得喂养,我们的灵饱享神的话,饱享神自己。

有些牧师、传教士和圣经教师看见了教会的路,和我透彻的谈到这事。然而,他们领悟这条路是窄的,就顾虑若走这条路,他们的生活会如何。许多亲爱圣徒的妻子不赞成丈夫走这条窄路。她们知道她们的丈夫若走教会的路,她们的生活水平就会降低。

四十五年前在中国,这条路的确是窄的,我们每天都受到生活的试验。一次又一次,我们有些人只靠一块钱免于挨饿。要走这条窄路,我们必须凭着在神里面的信心而活。这虽然很艰难,但我们多年凭信活着。我能见证,在那些受试验的日子里,我们的生活水平大为降低时,我们却饱享了神和神的话。我们的经历和主耶稣在旷野里的经历一样。祂去旷野不是自己的拣选,也不是凭自己的喜好,乃是受圣灵的引导。同样,我们也被神引到教会生活的旷野。五十年前,教会真是在旷野里,几乎每天我们都为当晚要吃什么受到试验。但那是我们饱享神话的时候。一面我们没有很多物质的食物可吃,但另一面我们却饱享丰富的话。

今天在教会生活里,原则是同样的。我们走教会的路,所要遭遇的第一个试验,就是降低我们的生活水平。这是在我们物质生活范围里的试验。凡是走教会这条路的人,都要在日常生活的事上受试验。我们

要受试验,好向全宇宙表明,我们不关心物质的食物,乃关心属灵的食物。耶稣在旷野的那些日子里,不关心物质的食物,乃关心属灵的食物。祂在物质方面禁食,但祂吃神的话。祂在旷野里不是单靠食物活着,乃是靠神的话活着。

a、受试诱放弃人的地位,自居是神的儿子

现在我们来到第一个试验的重点。基督受浸的时候,父开启了诸天,并宣告说,『这是我的爱子。』(太三 17。)有声音从天上宣告,这小小的拿撒勒人是父神的爱子。在这宣告之后,圣灵立刻把这人引到旷野受试验,看看祂是关心物质的生活,还是会关心属灵的生活。然后,那试诱者基于父神的宣告,进前来试诱这人,说,『你若是神的儿子,就叫这些石头变成饼吧。』(太四 3。)撒但似乎说,『四十天以前,我们听见父神宣告你是祂的爱子。你若真是神的儿子,现在就作些事来证明这点。你只要说,「石头,我要你们变成饼。」你若是神的儿子,就必须作别人所不能作的事,藉以向自己、向我、并向全宇宙的每个人证明这点。』

新受膏的王是在祂的人性里,站在人的立场上禁食。另一面祂也是神的儿子,就如父神在祂受浸时所宣告的。祂要为着诸天的国完成祂的职事,就必须以人的身分击败神的仇敌,就是魔鬼,撒但。祂必须以人的身分来作这件事。因此,祂站在人的地位上,面对神的仇敌。魔鬼知道这事,就来试诱祂,要祂离开人的地位,自居神儿子的地位。四十天以前,父神从天上宣告祂是父的爱子。那狡猾的试诱者,就以父神的宣告作根据试诱祂。如果祂在仇敌面前,自居神儿子的地位,祂就会失去击败仇敌的立场。

把石头变成饼,必定是个神迹。这是魔鬼所题议的试诱。许多时候,想在某种情况中行神迹,乃是从魔鬼来的试诱。魔鬼对头一个人亚当的试诱,与吃的事有关。(创三 1~6。)现在对第二个人基督的试诱,也与吃的事有关。吃总是魔鬼用以陷害人的圈套,叫人受到切身的试诱。

b、因着站在人的地位上击败那试诱者

马太四章四节说,『耶稣却回答说,经上记着,「人活着不是单靠食物,乃是靠神口里所出的一切话。」』那试诱者试诱新王,要祂站在神儿子的地位上。但祂用经上的话回答说,『人...,』指明祂是站在人的地位上对付仇敌。鬼称耶稣为神的儿子,(太八 29,)但邪灵不承认耶稣是在肉体里来的,(约壹四 3,)因为它们一承认耶稣是人,就是承认自己失败了。鬼虽然承认耶稣是神的儿子,魔鬼却不让人信祂是神的儿子,因为人一旦这样信,就必得救。(约二十 31。)

主耶稣对那试诱者所说的『人』字,乃是击杀的字。主似乎说,『撒但,不要试诱我自居神的儿子的地位。我在这里是人。我若只是神的儿子,就绝不会在这里,也绝不会受你试诱。但因为我是人,所以我在受试诱。撒但,我知道你不惧怕神的儿子,但你惧怕人。神所创造要击败你,并完成祂旨意的头一个人,被你击败了。因此,神差遣我为第二个人来击败你。现在你试诱我离开人的地位,自居神儿子的地位,但我告诉你,撒但,我是以人的身分站在这里。』

鬼虽然喊着说,『神的儿子,』邪灵却不承认耶稣是成为人来的。它们承认祂是神的儿子,却不承认祂是人。邪灵不要任何人信基督是神的儿子,原因是任何人这样信就必得救。但邪灵不敢承认耶稣是人;因为它们若承认,就会被击败。为了对付鬼,耶稣是人子;为了拯救我们罪人,祂是神子。我们相信祂是神的儿子,我们就得救了。但鬼若承认祂是人子,它们就会被击败。因此,主耶稣坚强的站在人的地位上击败撒但。在这第一个试验里,因为耶稣站在人的地位上,撒但就被击败了。

新受膏的王不是用自己的话,乃是用经上的话,抵挡仇敌的试诱。祂引用了申命记八章三节。这话指明主耶稣取用经上神的话作祂的食物,并且靠此而活。马太四章四节的『话,』希腊文,rhema,雷玛,指实时的话,与 logos,娄格斯,常时的话不同。在这试诱里,主从申命记所引用的话,都是娄格斯,是经上常时的话。但主引用这些话时,这些话就成为雷玛,成了应用到祂处境里实时的话。

圣经都是神的呼出。(提后三 16。)因此,经上的话就是神口里所出的话。

2、从殿翼跳下去

a、受试诱显扬神会保护祂

马太四章五节说,『而后魔鬼带祂进了圣城,叫祂站在殿翼上。』魔鬼对新王的第一个试诱,是在人的生活上。这试诱失败了,魔鬼就把他第二个试诱转向宗教,要新王从殿翼上跳下去,以证实祂是神的儿子。在六节魔鬼对祂说,『你若是神的儿子,就跳下去罢;因为经上记着,「主要为你吩咐祂的使者,用手托着你,免得你的脚碰在石头上。」』主耶稣不需要作这事。这不过是试诱,要祂表现自己是神的儿子,能行神迹。凡想在宗教里行神迹的念头,都是魔鬼的试诱。

第二个试验是宗教的事。宗教里最刺激的事就是神迹。按人的观念,任何没有神迹的宗教,都没有能力,最有能力的宗教乃是有神迹的宗教。因此,撒但把新王带到殿翼上,试诱祂从殿翼跳下去,说天使会保护祂。不要以为你从来没有作这种事的念头。早期我就常常想作些事,给人看见我是超人,有超然的能力。在你的基督徒生活中,你没有过这种念头吗?有时候需要作些事,我们受试验;有时候不需要作什么,我们也受试验。在这事例中,耶稣不需要从殿翼跳下去。

有时候似乎的确需要神迹。有一次我的妹婿病得很重,那时我就受试诱要藉着祷告使他得医治,好显扬自己。我想,『现在是我向亲友证明我是了不起的人的时候。我只要祷告一次,我的妹婿就会得医治。圣经岂不是说耶稣医治人,又说祂昨日、今日、直到永远是一样的,还说我们必须为别人祷告吗?我若为我妹婿行这神迹,我岳母就会确信我是超人。在她眼中我太宗教了,天天谈论神、基督和信心。想想看,我若到我妹婿那里说,「主耶稣,医治他,」他就立刻起来,这会发生什么事!不但他要得医治,我也要得显明。在我岳母眼中,我会是怎样了不起的人!』那是主的膏抹、主的引导和带领,还是一个试诱?当然那是试诱。过去你没有这样的试诱吗?

很多年轻的基督徒有行神迹的古怪观念。有人可能会说,『既然我是跟从主的人,我有主的同在,祂是我的以马内利,我就必须作点什么,给别人看见神与我同在。』我知道一位有这种想法的弟兄。他确信主与他同在,就求主在几天之内给他二十万元。他说,『主,你必须给人看见你与我是一。你必须给他们看见,无论我在你的名里求什么,你就给我。主,我求你给我二十万元。在几天之内,你必须给我。』这位弟兄不食不眠,开始为这笔钱祷告,这是怎样的祷告?这就是从殿翼跳下去,显扬自己。原则上我们都多次这样作过。每位基督徒都这样受过试诱。

魔鬼若不在生活的事上试诱我们,就会在宗教的事上试诱我们。你也许渴望成为宗教里的大汉,被公认为强人。别人必须从殿翼走下来,你是超人,比别人有能力,可以跳下去。你这样作,就在基督教里成为了不起的。所有的宗教『大汉』都向这试诱屈服。你若在基督教里成为有名的,成功的成为众所公认的超人,那么你已经向这试诱屈服了。你已经被仇敌击败了。然而,你若渴望在这试验中击败仇敌,就不可从殿翼跳下去,反而必须尽可能的慢慢走下来。让别人以为你软弱无能吧。但你必须告诉自己,『我不是在能力中行动,乃是在生命中行动;我不在意能力,我在意生命。』这话说起来很容易,作起来却很难。机会一来,虽然你不会从殿翼跳下来,但你会跑下来,至少表明你是赛跑好手,能跑得比别人快。然而,我们若要击败仇敌,就必须成为算不得什么的人。绝不要作什么证明你是了不起的人物。让别人以为你一无所是吧。事实上,我的确一无所是,我的基督才是一切。你若站在一无所是的地位上,就会杀死仇敌。你会击杀那试诱者。

b、藉着不试探神,击败那试诱者

魔鬼试诱耶稣从殿翼跳下去时,耶稣对他说,『经上又记着,「不可试探主你的神。」』(太四 7。) 主耶稣第一次引用经言,击败了那试诱者,那试诱者就模仿祂,也引用经言试诱祂,不过引用得非常狡

猾,我们从一方面引用经上的话,也要留意另一方面,好蒙保守,不至受那试诱者的欺骗。这是新王在 这里应付那试诱者第二个试诱的对策。许多时候,我们需要对那试诱者说,『经上又记着。』

在第一个试诱中,主耶稣引用经言击败了撒但。于是在第二个试诱中,那试诱者也引用经言。撒但似乎说,『耶稣,你引用圣经,我也懂圣经。让我对你引用一节圣经。』但主耶稣却说,『经上又记着。』『又』字非常有力。不要以为你会引用圣经,仇敌不会。撒但比你更懂圣经。因此,最好的防卫就是再引用神的话作平衡或印证。这样,在第二个试诱中,仇敌也要被击败。

主耶稣对撒但说,『不可试探主你的神。』(太四 7。)不可试探神。不可上到殿翼,从殿翼跳下去。你若发现自己意外的上了殿翼,必须找路下来。但你绝不可故意到那里去。你若错误的到了那里,要求主赦免你,并且帮助你一步一步走下来。不可跳下去显扬。你算不得什么。主耶稣不接受那试诱者的题议试探神,藉此胜过了他。

3、敬拜魔鬼

a、受试诱得世上的万国和万国的荣耀

马太四章八、九节说,『魔鬼又带祂上到一座极高的山,将世上的万国,和万国的荣耀,都指给祂看,对祂说,你若俯伏拜我,我就把这一切都给你。』魔鬼在宗教范围里所作的试诱失败之后,又向新王题出他的第三个试诱,这次是在今世荣耀的范围里。魔鬼将世上的万国,和万国的荣耀,都指给祂看。那狡猾者的试诱总是按着这样的次序:先是人的生活,其次是宗教,第三是属世的荣耀。任何试诱都会有这三项。第三个试诱是属世的荣耀、升迁、野心、地位以及有望的前途。这都是世上的荣耀。

路加四章六节说,世上的万国和万国的荣耀,原是交付魔鬼的,因此他愿意给谁就给谁。撒但在堕落之前,原是神所派管理世界的天使长,(结二八 13~14。)因此他称为这世界的王,(约十二 31,)世上的万国和万国的荣耀,都握在他手中。他把这些都摆在所受膏的王面前试诱祂,为要得着祂的敬拜。属天的王胜过了这试诱,但那要来的敌基督却不要胜过。(启十三 2,4。)

这试诱包含野心和升迁。即使在圣徒中间,也有人渴望作带头的。这就是渴望属世的荣耀。你切望要作带头人,这就是你的野心,就是世上的荣耀。每当你这样受试诱,你必须看见,在这试诱背后,那试诱者想要得着你的敬拜。撒但告诉主耶稣,祂若拜他,他就要将世上的万国和万国的荣耀都给祂。每一个野心的背后都有隐藏的偶像。你若野心勃勃要得着地位、升迁或名望,在那野心背后就有偶像。你若不拜偶像,绝不会实现你的野心。要有分于世上的荣耀,你必须拜偶像。不拜偶像,就不可能得着地位。每当你在寻求某个地位的时候,你里面深处就晓得你在拜偶像。为这缘故,使徒说贪婪就是拜偶像。(西三5。)

假定有些弟兄晚你四年进入教会生活,他们成了带头人,你就觉得你被疏漏了。你若为此抱怨,问说为什么他们成了带头人,而你没有,这就证明你在寻求世上的荣耀。也许在十位姊妹当中,有三位被指派在某项服事中领头,其它七位若对这事没有感觉,她们就已经得胜了。但她们若问说为什么指派那三位,这就指明她们在寻求虚荣,寻求今世的荣耀。在这件事上,我们都是较弱的。假如对野心和地位的贪求都能挤进教会生活中,那么在别的事上我们多么需要提防谨守!

b、藉着敬拜神,单单事奉它,击败那试诱者

在马太四章十节主耶稣说,『撒但,退去罢!因为经上记着,「当拜主你的神,单要事奉祂。」』撒但,来自希伯来文,意对头。他不仅在神的国之外作神的仇敌,也在神的国之内作神的对头,背叛神。新王斥责魔鬼的题议,并站在人的立场上敬拜神,单单事奉神,藉以击败魔鬼。为利敬拜或事奉神以外的任何事物,总是魔鬼的试诱,要取得人的敬拜。主似乎对撒但说,『撒但,我耶稣是人,我敬拜神,单单事奉祂。你是神的仇敌,我绝不敬拜你。我不在意世上的万国或万国的荣耀。撒但,离开我罢!』

我们若想想自己的经历,会看见所有的试诱都包括在这三方面,生活的试诱、宗教神迹的试诱、和属世 荣耀范围里的试诱。我们整天都在生活、宗教和属世的地位这些方面受试诱。但主耶稣胜过了仇敌试诱 的每一方面。祂能说,『我的生活是次要的,我不在意宗教的能力,属世的荣耀也与我无关。我只知道 神的话和神自己。我只要事奉神。』因此,主耶稣通过了试验,祂有资格成为诸天之国的王。

四、结果

马太四章十一节说, 『于是魔鬼离开了耶稣,看哪,有天使进前来服事祂。』魔鬼对头一个人亚当的试诱虽然成功了,但他对第二个人基督的试诱,却完全失败了。这指明魔鬼在新王的诸天之国里,毫无地位。主耶稣击败撒但之后,天使进前来服事受试诱的王这受苦的人。(参路二二43。)

所有国度的子民也和王一样,必须胜过日常生活、宗教能力、和属世荣耀的事。我们若不能胜过这三个 试诱,我们就在国度之外。我们若要成为国度的子民,这三件事必须在我们脚下。我们若击杀这三个试 诱,说,『我不在意我的生活、宗教的能力、或属世的地位,』撒但对我们就无可奈何。

我们不该为日常生活挂虑。看看使徒保罗的榜样。保罗说,『我知道怎样处卑贱,也知道怎样处富余; 或饱足、或饥饿、或富余、或缺乏,在各事上,并在一切事上,我都学得秘诀。』(腓四 12。)保罗似乎说,『贫富于我都无所谓。或缺乏或富足,我都能生活。我不忧虑日常生活的事。』

不仅如此,我们也不在意宗教的能力,反而我们该是软弱的,正如耶稣基督在被捉拿和被钉时是软弱的一样。祂若不软弱,谁能捉拿祂,把祂钉在十字架上?祂被捉拿、审问、钉十字架时。没有展示祂的能力。祂拒绝显示任何宗教的能力。反之,祂软弱到极点。保罗说,基督『由于软弱被钉十字架。』他又说,『我们在祂里面也是软弱。』(林后十三 4。)许多邪恶的人向保罗挑战说,『你若是基督的真使徒,就必须作些事证明这点。』但保罗下监时,主并没有为他行任何神奇的事。

保罗的情况和施浸者约翰的情况一样。施浸者约翰也下了监。他下监一段时期之后,打发他的门徒去向主挑战说,『那要来者是你吗?还是我们该期待别人?』(太十一3。)约翰似乎说,『你若是那要来者,为什么不为我作些事?我是你的先锋和引荐者,难道你不晓得我在监里吗?你不是很有能力吗?你不是全能的基督吗?若是这样,就为我作些事罢!』主回答说,『凡不因我绊跌的,就有福了。』(太十一6。)主似乎说,『是的,我什么事都能作。但我不要为你作什么。你虽是我的引荐者,我的先锋,但我不愿为你作什么。我宁愿你被斩。约翰,你会因我绊跌吗?』倪弟兄的经历就是这事近代的例证。他从一九五二年坐监,直到一九七二年离世,在那二十多年里,主并没有为他行任何神奇的事。

我们需要胜过这三种试诱:生活的试诱、所谓宗教能力的试诱、和虚荣的试诱。我们若征服这些事,就真是跟随我们属天之王的国度子民。阿利路亚,我们属天的王胜过了那试诱者,在这三个试诱中击败了他!

总题: 从马太福音看基督与教会

不可试探主—你的神

主耶稣胜过魔鬼的试探

主耶稣受试探, 祂也胜过了撒但的试探。我开头愿意和你说, 试探是面对你的需要, 试炼是面对你的构成。主来试炼你, 为什么呢? 是让你有更好的构成。撒但来试探你, 是因为牠知道你有一种的需要。所以试探和试炼是不一样的。我们要告诉主: 主啊, 你在凡事上都可以试炼我们; 但是我们也要告诉主: 主啊, 求你保守我们不落在试探里。

即或是这样,试探还是会来的。我告诉你,我们这一生所有的决定,我们的行动,我们这一生的过程,都会经历试探。为什么呢?因为我们无论是灵、魂、体都有需要。但是主有怜悯,祂保守我们。虽然有撒但各面的试探,祂能够保守我们总能维持一种在基督里的纯诚。

我们的主胜过撒但的试探。祂也是个人,祂也会被试探。祂的试探是三面的,一面是生活的,一面是信仰的,一面是成就的。第一个试探是食物,第二个试探是圣殿,第三个试探是万国的荣华。这些试探都是从撒但来的。你要注意,主耶稣受的试探是谁起的头呢?是圣灵起的头。认真说,主耶稣不需要经过任何试探,祂就是神。撒但来了,祂只要说一句话,离开我去吧!就完了;但是圣灵把祂引到旷野,叫祂去受试探,好叫祂经过每一个圣徒将来所要经过的,并且在每一个试探里都有一种的得胜。感谢赞美主!所以,圣灵引我们的主到旷野去受魔鬼的试探,这个试探可说是合法的。

第一个试探是什么呢?是联于人的体的,就是生活的需要。主耶稣禁食了四十昼、四十夜。四十是什么呢?是完整的试验和受苦的时候。这个时候撒但没有来试探祂,而是祂在一个试验的里面。一天过去了,不饿;两天过去了,不饿。总而言之,主耶稣要说,我要作一个健康的人,我愿意把人最基本的需要摆在最绝对的试探里面去,所以祂有四十昼、四十夜的禁食,一段完整的试验和受苦。这也说出祂是满有负担的。祂第一个面对的试探,也是所有的人要面对的,就是面包——食物和生存,要活下去!这是所有人所面对的。主耶稣要说,现在我是一个人,我也要去经历这一个,我把自己摆在试验的里面。

人活着不是单靠食物

圣灵把主带到旷野, 祂就四十昼、四十夜的禁食。你很难想像祂能够祷告那么久。主耶稣孤孤单单在那里祷告了一天, 两天, 一周, 两周, 三周, 四周, 三十天, 四十天, 你想, 祂有那么多事要祷告! 祂祷告禁食四十昼夜, 然后就饿了。

撒但这时候不叫撒但,牠叫试探人的(太四 3)。所以撒但有一个头衔,叫作试探者。那试探人的来了,说什么呢?「你若是神的儿子…」主耶稣的回答也很有意思,「人活着…」撒但的第一个争执,就是你是神的儿子。主耶稣若是上了这个当,「我是神的儿子」,那么这四十昼夜就白搭了。所以祂说,「人活着不是单靠食物,乃是靠神口里所出的一切话。」(4 节)这话就是 rhema,就是神现在、这个时候对你说的话。人活着乃是靠神口里所出的一切话。

这试探也是教会中每一个圣徒都会遇见的,只是我们不晓得如何适可而止。你这一生在这一点上要学习:适可而止。买衣服,适可而止;买汽车,适可而止;买房子,适可而止;做头发,适可而止;食物,适可而止。这一个可是你一辈子跟随主的祕诀。连赚钱在内,适可而止。如果你不懂这一个,那你就麻烦了。我们都会遇见这一种试探,可是我们不会适可而止,所以要了再要,要了再要,要了再要,要了再

要。保罗教导我们,有衣有食就当知足,因为这是合法的。我吃饭,这是合法的;我穿衣服,这是合法的;有衣有食就当知足,这是合法的。还有,我们要守住蒙召时候的身份,因为这是合法的。

这句话不好懂。服事主是要有呼召的。譬如说,我在上班,我得救了,那我就继续上班;我是个家庭主妇,我得救了,我继续作家庭主妇,这都是合法的。所以你要注意,有衣有食,就当知足了,这是合法的;守住身份,是合法的。但是弟兄们,锦衣美食的引诱,常叫我们失去在主话中而有的生活。有一个东西引诱我们,你就不知不觉的不能专心来爱主、跟随主了。

比方说,有一个小姊妹,看起来活泼可爱,头发也做得很好。我告诉她,妳只要稍微再注意一点点,你就美极了。你以为这是很普通的一句话,「你只要稍微再注意一点点,你就美极了」,可是有个东西就把你这个人败掉了,因为那一点点到哪里为止呢?永远都是一点点。我加了一点点,再加一点点,再来不知不觉,你发觉你整个的人都到世界里去了。所以我们要注意,不要让锦衣美食引诱我们,叫我们失去了在主的话中而有的生活。

基督徒必需有的五面

换句话说,我们应该有什么呢?第一个,向着主热切的追求;第二个,向着圣徒们热切的爱;第三个,在教会中殷勤的尽职;第四个,在教会聚会中供应生命的能力;第五个,主在我们身上制作的机会。什么时候你的心稍微往别的方向走一走,这五个宝贝你就丢了。基督徒的生活一定要有这五个东西。

你要知道,撒但来试探你的时候,它是非常合情合理的,但是又很严肃。所以你要躲。你不要小看,人的失败不是像你所想的。我问你,有哪一个人失败没感觉?可是有一个东西是慢慢来的,叫你不自觉的落下去。主喜欢我们有这五个东西,第一个,向着主热切的追求;第二个,向着圣徒热切的爱;第三个,在教会中殷勤的尽职;第四个,在聚会中供应生命的能力;最后一个,主在我们身上制作的机会。要有这五个。一个是向着主,一个是向着圣徒,一个是向着教会,一个是在聚会中,一个是为著自己。向着主,是热切的追求;向着圣徒,是热切的爱;在教会中,是殷勤的尽职;在聚会中,是供应生命的能力;向着自己,是主制作的机会。你要学习注意这五个东西。

你看,今天有很多合法的东西。我去买套衣服,这很合法。但是,很合法的买一套衣服,可以把基督买不见,所以到了一个时候,你就要停在这里,不能再往前走,有这么多就好了。你不要受锦衣美食的引诱,但是食物来了,你可以享受。别人给你,你就享受就是了;可是不要一天到晚看报,哪一个餐厅又开了,哪一家的豆腐做得很特别,不要作这些事,要很简单:主啊,为着我物质的需要,我愿意适可而止。我有几件衣服换,感谢主;我有两双鞋,感谢主;我有几件衬衫,感谢主。

不可试探主你的神

第二个试探,是联于人的灵,这比较麻烦。现在是魔鬼来了(5节),是魔鬼把主带到圣城,然后告诉祂,你从殿顶跳下去!你若跳下去,天使就要来托住你;如果天使托住你,大家不都看见了吗?大家一看,有个人跳下来,停在半空不动——因为天使人不一定看的见,人是看的见的。天使托住祂,人看不见;人是看见这个人吊在半空。你看,不是大家马上就跪下来朝拜吗?这不就是神吗?在宗教世界里不就可以出名了吗?所以魔鬼告诉主,你若跳下来,天使要来托住你。

主回答什么呢?不可试探主你的神。换句话说,这是不必要的。你不可以走到赌场去,看哪!我里面有圣灵的大能,叫我不赌钱!你到赌场去,为著表现圣灵的大能,叫你不赌钱,你看你是不是精神有病?这就是试探主你的神。你到一个娱乐的场所,为著表现你完全圣洁,这就是试探主你的神。你要注意,不要做一些事,把你放在一个被试探的地位上。主在这里回答,不可试探主你的神。对魔鬼来说,主若从殿顶跳下去,神会用使者的手托住祂。这我也绝对相信。但是,托著有什么用呢?这和神的经纶没有什么关系。主会说,我来是作人的,我来是救人的,我来是受死的,我来是要钉在十字架上的,我来是要摧毁撒但的,我来不是表演空中弹跳的。我若跳下去,使者会托住我,但这与神的经纶无关。

主耶稣向着神是全然的纯洁,他没有宗教的世界。我对你说,主耶稣传道,若从空中开始,这不就是最好的福音了吗?万膝不都向祂跪拜了吗?可是主会问这个问题:我可以做,但这个做对神的经纶如果没有好处,这就变成了试探神。祂要说,我要向着神全然的纯洁,我只要神,我只要神的经纶!

凡事不可结党

今天在地上的教会,尤其是那些满了热诚的会众,顶容易受做到这一个试探。不知道为什么,姊妹比弟兄还厉害,都喜欢在教会中被人认识,被人欣赏。我们稍微有一点服事,稍微做一点工,就盼望我们在教会中得着一种尊重。一不小心,我们很容易落到宗教的世界里,我们顶容易落入这样的试探里。我们不知不觉会丢弃世界的前途,而盼望在教会中发展。当主在地上的时候,门徒们就彼此争论谁为大。保罗也劝诫圣徒,凡事不可结党。

什么叫结党?结党就是彼此标榜。我和五个弟兄一块儿祷告,这不叫结党;我和五个弟兄常常在一起传福音,这也不叫结党。什么叫结党呢?就是彼此标榜。你要注意,我们有时候不知不觉就结党了。保罗也说,你要存心谦卑,各人看别人比自己强。这个真不简单。各人看别人比自己强,你就不能结党了。教会最怕结党。教会最怕的,就是这里有一个小团体,那里有一个小团体,各人有各人的标榜,各人有各人的着重,结果长老没有办法来服事教会。为什么结党?结党就产生势力。一个人多孤单,如果加上另一个弟兄,你看力量不就出来了吗?你要注意,你教会生活中是没有前途的,教会生活只有基督自己。

殿顶的扬名是一个厉害的试探

各人要看别人比自己强,这说出在宗教世界中,大家很容易成为像使徒约翰所说的,那好为首的丢特腓。 这就是「殿顶的扬名」。直到今日,许多爱主的人不知不觉就盼望能在殿顶扬名,以至他们忘记他们的 所是和主的救恩,把神所给我们的恩典当作私产,来发展他们手中的工作。我不是随便讲的,我见过多 少属灵人陷入这样的陷阱。有一个东西是神所给我的,是为著教会的,但是我把神给我的这个东西当作 我的私产,结果失去了对神经纶的认定,产生自己可以掌握的团体。

弟兄们,我服事主这么多年,我可以很骄傲的说一句话,没有一个教会是让我掌控的,没有一个教会是 我愿意掌控的;没有一个团体是我可以掌控的,也没有一个团体是我愿意掌控的。我何等愿意,我所服 事的圣徒们、众教会,都是爱主、向主负责的。

在宗教世界里的人,不再以圣徒的益处为念,他们是满足自己的工作的需要。但是主的仆人不做这样的事,他只以圣徒的好处为好处,不是以他的工作为中心;他乃是以圣徒的益处为中心。不仅这样,「殿顶」可以成为许多爱主的人一生追求的目标,而产生嫉妒纷争,甚至进一步的斗争批判。这是因为大家都想到殿顶上去。一个爱主的弟兄,一个主的仆人,一个多年服事主的仆人,一个可以把基督给你,帮助你爱主的主的仆人,你会尊重他,但是在不知不觉的时候他就会考虑,怎么到这个顶上去。

我知道一个弟兄,这个弟兄一辈子的目的,就是要到殿顶上去。他也爱主,也追求,也劳苦,但是他的目标是怎么到殿顶上去。所以在这个过程中,他就产生了许多的争执。他这个人是要到殿顶上去的,这个人不是全心为著主而死、而活的。弟兄们,但愿主给我们一种纯诚,我们不要什么。一个弟兄巴望到殿顶上,你看他会有多少的堕落——怎么讨人的欢喜,怎么讲人喜欢的话,怎么做人喜欢的事,好叫他被提拔到殿顶上。你可得注意,殿顶可以成为许多爱主的人一生追求的目标,结果却是嫉妒、纷争、斗争、提拔,这种对教会的伤害,是一种宗教意识形态的伤害。

宗教成为一个意识形态的时候,它对教会的伤害是非常大的。一旦产生意识形态,取代了基督,基督就不能作主了,所有的堕落都会出来。这时候,教会中的圣徒们成了人手中的棋子和资产,为要达到他们宗教的目的。这就是殿顶——怎么往上走,怎么在教会中有前途,怎么可以发展出来…当你把教会看作一个事业的时候,当你的目标是上到殿顶的时候,这些东西都会出来的。我很沉重的说,你要很注意,

在教会中没有前途,在教会中只有基督。圣徒们不可以成为我们的棋子,圣徒们也不可以成为我们的资产,因为我们不可以有任何宗教的目的。

健康的地方教会需要有的六个点

一个健康的地方教会,他们向主乃是完全的纯洁,他们在基督以外没有贪求。我真希望这些话你能把它记住。同时,他们是以基督为他们生存的中心,以真理为他们追求的动力,以神圣的生命为他们存在的内涵,以教会为他们生活的实际,以圣徒为他们劳苦的对象,以生命的分赐为他们服事的凭借。

这六个点太好了。但愿我们都来操练这一个,在地方教会生活中我们没有殿顶,我们不追求殿顶,我们以基督为我们生存的中心,以真理为我们追求的动力,以神圣的生命为我们存在的内涵,以教会为我们生活的实际,以圣徒为我们劳苦的对象,以生命的分赐为我们服事的凭借。这就是我们在试探里得胜的 祕诀。求主祝福我们。

总题: 从马太福音看基督与教会

在宗教范畴里的试探

殿顶是人羡慕的地方

上一篇我们说到主所受的三个试探,第一个是联于我们的体,是联于我们的生活;第二个是联于我们的灵,是联于我们的信仰。圣殿是敬拜神的中心。在那个时候,神工作的中心是在以色列民中间,以色列民敬拜的中心就是耶路撒冷的圣殿。如果到了殿顶,那就已经到了不能再高的地方了。所以你要注意,主耶稣怎么上殿顶的?到现在我们没有办法懂。殿顶是很高的,跳上去吗?这样祂就不像人了,祂不说祂是人子吗?若是爬上去,谁给祂开那些门?要上这个殿顶,要经过很多门才能叫你爬上去。有没有人陪祂爬上去?还是撒但带着祂,扶着祂爬?我们不知道祂怎么上去的。总而言之,祂上去了;上去以后,祂就到了最高的地方。

你要注意,殿顶是人羡慕的地方。当然,如果你在殿顶,还能做出奇妙的、神奇的事,那就不仅是伟大,还是绝对的伟大。所以,这一个在宗教里的试探,从一面来说,好像是作到天主教的教皇一般;就著一般的基督徒团体来说,是到了最高的地位。可是,如果你不仅在最高的地方,你在最高的地方还有一种特别的显扬,你就会叫人觉得你不仅值得敬拜,而且能叫人五体投地的来尊崇你。所以,魔鬼要主从殿顶跳下去。

爱主的人最难经过的是宗教的试探

结果,主拒绝。一个爱主的人要长得好,这个试探是最大的。世界的试探不厉害。我看我的同工们,他们的生活都非常简单,他们还没有一个人在生活上让经济把他们击打下去的。每一个服事主的人都要有一个受苦的心志。我所有的同工在这第一个试探几乎都是得胜的。只要他们愿意好好服事主,他们都乐意过最简单的生活。但是你知道吗?爱主的人最难经过的是第二个试探。为什么呢?因为人爱主以后,不知不觉会想到,我现在把世界都丢了,我在教会中服事,那么我将来怎么样呢?你要知道,世界来的时候,对你不是一个太大的试探。无论怎么艰苦,你都可以说,我信靠主!但是,我在教会中被众人轻看,这个我受不了!爱主的人很容易胜过第一个试探,很难胜过第二个。就著理论来说,应该是灵魂体的次序,或者体魂灵,所以宗教应该是第三个试探;但是圣经把它放作第二个。为什么呢?第三个试探——万国的荣华,常常是人在第二个试探失败的时候来的。

底马贪爱现今的世界

我不晓得弟兄们懂不懂这一个。外邦人发财的很多,这不算试探,因为他根本没有主。有主的人发财了,那通常是第二关没有过。假设说,我在教会中服事这么久,到现在我讲道人也不阿们,我看望人也得不著回应,长老讲道还没有一次是看我的脸讲的,都是看别人的脸讲的,提起名字从来没提过我…那我算什么呢?既然这样,我赚钱去!第三个试探就来了。对世人来说,世界的试探是很自然的;基督徒落到这一个,那才叫作试探。我问你,一个外邦人发财,这算什么试探?那不是试探,人本来就该发财;可是信耶稣的人到后来会觉得,算了,学学底马吧!圣经不是有一个人叫底马吗?底马贪爱现今的世界,就离开保罗了。你有没有注意,这就是在第二个试探中失败的结果。

第二个试探,即在宗教这个范畴里的试探,就是出名,就是愿意人知道我,愿意人欣赏我。这就是底马。底马到后来觉得在教会中没有前途了,他就去爱世界去了。你想,你跟随主耶稣,主耶稣都上十字架了,你还有什么前途?跟随主,你不能出名;在教会生活里,你不能出名;在你的一生中你不能追求出名。不能!在教会生活中,你要学习孤单,你要学习隐藏,你要学习贫穷。这是倪弟兄的诗,「但我只愿孤单贫穷。」真实跟随主的人不怕穷,我还没有见过一个真正跟随主的人怕穷的;跟随主的人最怕的就是没有人欣赏他,他得不著显明。跟随主耶稣的人,总离不开这个试探。我们爱主的人最大的试探不是生活。这个我知道,我曾经贫穷过;在最贫穷的时候,几乎我的衣食都要天天仰望主,但我里面非常的喜乐平安,我觉得我配得过主耶稣——拿撒勒人耶稣的生活。但是,真正服事教会以后,我才发现不得了,第二个试探才厉害。

你若是全时间服事主,你就进到第二个试探里去了,这个试探比第一个还要厉害。你会问,「我起来爱主了,我把自己摆上了,到底我的回报是什么?」你看倪弟兄的诗写得多好,「因我知道你在此地不过得着一死,所以现今我无他望,指望得着顶撞。」(原意)你懂不懂什么叫作得着顶撞?主耶稣在地上的一辈子,不就是被顶撞的一生吗?谁又听祂了?圣经上描述说,我们所传的有谁信呢?主的膀臂向谁显露呢?那不就是顶撞吗?我传了,人不信,就是顶撞;我盼望人爱主,人不爱主,这就是顶撞;我把自己的命为着人倒出来,人不接受,那不就是顶撞吗?

我们跟随主的一生,开头都得很清楚,我们爱主的人,第一个试探永远不会大,第二个试探最厉害。第二个试探胜不过,一定带进第三个试探——我打鱼去!你记不记得彼得的那句话?主耶稣复活了,复活了又消失了,所以彼得说,我打鱼去。然后,门徒们同心合一:我们也和你同去打鱼!众使徒一块打鱼。所以,感谢主,打了一夜,没打着什么,主就来了,「孩子们哪,你们有吃的没有?」你能不能想像他们怎么回答?他们一定一肚子气,以为是某个人来讽刺他们。他们进到第三个试探去,但是主又把他们挽回来了。如果那一天他们打了一船的鱼,船都要沉下去了,我看这个打渔公司就要组织起来了;若是果然组织起来,光是那一天的鱼货就可以养他们三个月。他们还可以说,「感谢赞美主,荣耀归于神!」这就是基督徒!基督徒是不可思议的可怜!

所以你要注意,我们跟随主的时候,最厉害的一个试探就是第二个。我们热心、我们爱主,但是当我们 热心爱主的时候,我们要懂,我们爱的是主,我们热心是为著主,我们的劳苦是与主同工,是为着祂的 教会,为著圣徒们的。

认识到旧人的可怕

接着我们说到,一个健康的教会,因着纯洁的爱主,他们就不愿意离开主的面光,因为他们认识到旧人的可怕。弟兄们,我们是个罪人,我们有个旧人,我们还有个新人。在基督里,我是新造的;活着的我是个罪人,是个旧人。所有堕落的人,圣经都把他们叫作旧人。旧人就是我们的总称。我们这个人的总称——旧人,是非常可怕的。中国人讲,天不怕地不怕,就怕广东人说官话。我们就讲了,天不怕地不怕,就怕基督徒活在旧人的里面。我们是新造的,可是我们又是个旧人。这个旧人,一面来说,他和主

耶稣一同钉在十字架上了;一面来说,当你不在基督里的时候,你是活蹦乱跳的旧人。我劝你把这句当格言一样的背下来:天不怕,地不怕,就怕我们这些爱主的人活在旧人里。

认识人的己

同时,要认识人的「己」。因着这样的认识,所以我们不敢行重大和测不透的事。譬如说,教会中的经济应该怎么办?教会中的钱应该怎么处理?这是长老们的事,长老们有长老们的考量。但是有时候圣徒会替长老出主意,应该这样,或者不应该那样。我们要很小心。有一节经文是圣经中我最喜欢的经节之一,「耶和华啊,我的心不狂傲,我的眼不高大;重大和测不透的事,我也不敢行。」(诗一三一 1)我唯恐我的己出来了,我的发表出来了,我的看法出来了,我唯恐这些东西出来了。

「我的心平静安稳,好像断过奶的孩子在他母亲怀中。我的心在我里面真像断过奶的孩子。」(2 节)吃奶的孩子需求是无数的,断过奶的孩子没有需求,但是满了享受。你想想看,两岁的孩子刚刚断过奶,靠在母亲的怀里,他所要求的不是母亲的奶,他所要求的是母亲自己。所以圣经才这么说,我好像断过奶的孩子。换句话说,我到主这来,我所要的不是主供应我什么,而是主和我在一起的甘甜。谁能享受这一种和主在一起的甘甜呢?你要说,我的心不狂傲,我的眼不高大,重大和测不透的事我也不敢行。现在我认识了,我这个人太容易有我的看法,太容易有我的发表;我太容易有我的主意、我的看法、我的发表、这都是我的己。这一个带给教会的伤害,常常胜过罪。

你要学习认识,在教会中的事情是多面了。我们在教会中没有管辖,但是我们在教会中有关心。因为有关心,不知不觉就产生了好多意见。在这个时候,你要纯洁地爱主。你要知道,你是可怕的。不要说你的罪可怕,认真说罪没有那么可怕,谁犯罪没有感觉?你什么时候听见一个弟兄起来,流着眼泪赞美主:「我欠一个弟兄三千块钱,我不知道该怎么还,我就去抽奖,赢回来了。」你什么时候听见过这样的见证?就算果然赢回来了,他也不做见证。为什么?他知道这是罪。罪没有那么可怕,是我们把罪想的可怕了。

又好比,有哪个丈夫起来讲,「主真是给我智慧,知道怎么治理我的家。我的妻子不对的时候,我就管教她一下。」你什么时候听过这样的见证?你什么时候听见一个见证,「我知道怎么保持家中的和谐。我丈夫有不合适的态度的时候,我不做饭给他吃。」这些都不可怕。可怕的是你不知道你的「己」。连你也不知道,你的己有这么强。罪摧残教会,没那么厉害。罪是你我都知道的。有一个东西对教会的伤害比罪厉害多了。人的己对教会的伤害最大,特别是那些爱主的人的己,尤其厉害。教会的难处不是从不爱主的人来的,不爱主的人有什么难处?最多不聚会就是了。他们能闯什么祸?所以,你要知道旧人的可怕,你要认识你的己。

什么叫重大和测不透的事? 重大和测不透的事我不敢行,这是什么意思呢? 意思就是,不是主量给我的,我就没有意见。有些是主量给你的,你可以有很多感觉,很多负担;不是主量给我的,我就没有意见。这就叫重大和测不透的事我不敢行。我只作主量给我的。为什么一处处教会这么难有主?就是因为我们太容易活在我们的旧人的里面。在教会生活里,你要注意你的己。

要害怕天然的能力

还有,你要害怕你天然的能力。因着认识了天然的能力,我们就不敢离开十字架的工作。什么叫天然的能力呢?就是才干。天然就是你的能力。要知道,天然的能力不能离开十字架。你自己要知道,我不能离开主十字架的工作。换句话说,我不凭自己,我只能住在基督里来服事祂。

要惧怕自己的肉体

不仅是才干,还有一个,就是要惧怕自己的肉体,不敢稍离圣灵的带领和工作。圣灵带领了,圣灵工作了,我跟随,但是我害怕我的肉体作出一个东西来。我不能表现一个东西,用我的肉体来作事。

有一个姊妹,有一天突然喊一首诗歌,这一唱,整个聚会就被火点起来了。真是感谢神!散会以后,这个姊妹说,「连我也不知道,我怎么会喊这样一首诗。」过了几天,她又讲,「我真的不知道我怎么会喊这么一首诗。」到了周末,她又讲,「连我也不知道我怎么会喊这首诗歌。」那时我有一个祷告:「主啊,求你叫她忘记吧。」我是真的这么祷告,免得她老来折磨我。她的确是好姊妹。我说这话,一点不是轻看这个姊妹,我就是告诉你,要注意,教会生活中要害怕你的己,也就是你的发表——我觉得应该这样,我觉得应该那样,这叫己。教会生活中,你要害怕你天然的能力。教会生活中你也要害怕你的肉体。你要知道,重大和测不透的事,我不敢行,我们只愿好好追求主、爱主。

我盼望这篇信息能够帮助很多教会,有一个健康的教会的文化。教会文化不健康的时候,人的己,人的 肉体,人的天然,通通往外冒。教会健康的时候,我们就只是纯洁的爱主,不愿意离开主的面光。换句 话说,我们讲话的时候,话的后面不能没有主,不能没有主的面光在那里。

害怕对自己的欣赏

同时,我们对十字架的道路要有坚定的执著。你要怕什么东西呢?第一个,怕对自己的欣赏。人一欣赏自己,那是不得了的。你如果对十字架的道路有坚定的执著,那么,如果主被人羞辱,我也是被人羞辱的;如果主是被人厌弃的,我也是被人厌弃的;如果主在地上是没有名声的,我也是没有名声的;如果主在地上是受逼迫的、是受打击的、是受误会的,我也是受逼迫、受打击、受误会的。我们对十字架的道路总要有一个坚定的执著。主啊,我真害怕,我对自己有欣赏!但是弟兄们,我要说,谁又不欣赏自己呢?但你要惧怕对自己的欣赏。否则,十字架的道路就没有了,宗教的道路就出来了,盼望在教会中显明的那个道路就出来了。所以,你要怕对自己的欣赏。

惧怕享受属灵工作的成就

第二个,你要惧怕别人对你的称赞。还有,你要惧怕享受属灵工作的成就。这时突然你就发觉,主耶稣的第二个试探真是难过。第一个试探很简单,吃饼可以,吃馒头可以,吃白饭都可以;第二个试探,你会发觉,这就是我们这一班爱主的人所经历的一个范畴。求主怜悯我们,求主给我们智慧和启示的灵,真正进入这一些话。我们要告诉主,主啊,我们愿意作一个在试探中仍蒙你喜悦的人。

总题: 从马太福音看基督与教会

得人如得鱼

在教会中有好多的事是联于我们的己的。我们以为好的,到后来可能非常伤害教会。你也许觉得非常受委屈——我这么摆上,这样的奉献,这样为著教会,这样为著主,难道弟兄们还不对我有称许吗?其实不是。你要领会,我们任何的服事都是联于主的,是经过主的,是产生主的祝福的,到后来是让主来称赞的。这个功课我们从开头不学,后来每一个人的热心都是教会的难处。

再者,如果不单纯的人到教会中来得着跟随者,那是我最厌恶的。「我四十年以前就是长老,我三十年前就是负责弟兄…」这样的话就把人说服到觉得他很了不起,应该跟着他。这一个就是结党,最得罪主的就是这一班人。他可以在聚会中大声赞美,却不知道他对教会的摧残多厉害。所以你要注意,有时候我们为主说话,也说一些我们的经历,为著鼓励圣徒;但是你要注意,我们是一班需要主怜悯的人。

是爱主的人才受魔鬼的试探

我们再往下讲主耶稣受的第三个试探。根据创世记,神造人先是造体,然后是造灵,末了人就成为一个活的魂(有灵的活人)。马太福音里,主耶稣受试探的次序就是这么记载的。为什么圣经把物质(荣华)的试探摆在第三呢?因为它不是为著外邦人,而是为著那些在教会中爱主的圣徒。你要懂,谁经过试探?不是罪人经过试探,罪人没有试探,他本来就在这些东西里面;是那些爱主的人受试探。特别讲到第三个试探的时候,主耶稣来到山顶上,最高的山。主耶稣胜过了宗教的试探,就来到第三个试探。所以你注意,这个试探不是给外邦人的,甚至不是给那些作作礼拜的人的,实在说这一段是写给长老的,写给全时间的,写给有心爱主的,写给那些愿意在教会中成为教会的支撑的,写给那些愿意为著主站住的人。当你这样为著主站住以后,你就有了「顶」的试探,一个叫作殿顶,一个叫作山顶。第三个试探是联于人的魂。

当拜主你的神,单要事奉祂

魔鬼带耶稣到最高的山,就到了山顶上。这里有一个事实,的确主耶稣是被带到世界的顶峰。最高的山, 认真地说,就是撒但的巢穴。所以撒但才对祂说,你若是俯伏拜我,我就把这一切都给你。耶稣说什么 呢?撒但,退去吧!

你要懂这个「拜」,这个拜不是礼仪上的一个拜,这个拜在希腊文里的意思,是到我面前来亲我。如果你从这个角度来看,我愿意问你,我们谁没有拜?这个拜,就是在基督之外产生另外的信托,在基督之外产生了另外的爱。所以当撒但说「你要拜我」的时候,主耶稣说,撒但,退去吧!我只能爱我的神,我只能拜主我的神,我只能到神这里来,我只能来亲我的神。诗篇说,「当以嘴亲子」(二 12),那个原则就是这里的原则。你只能让基督来占有你,不要在基督之外让任何事物在你身上有地位。我只能爱主,我单单地要事奉主。

教会也是这样,一处处的会众也会面对第三种的试探。特别我愿意告诉你,对长老,事奉主的,爱主的人,这一种试探来的尤其是强烈。凡是找不到职业的,你就全时间服事主,一定有职业。但是要真心。你全时间是为了好玩,主不理的。

有个弟兄,他是非常好的一个职员,莫名其妙被解雇。他曾被选为最佳的职员,公司还给他庆祝,让他住最好的旅馆,为著表彰他。也没有几年,他被解雇了。他就开始找事,左找找不到,右找找不到。我说,弟兄,你根本就应该好好服事主,你找事作什么?那个时候我真是挂心,因为他找事,就把他的锐气找掉了。终于他说,「我决定全时间服事主了!」我说阿们。结果,第二天一个聘书来了,第三天又一个聘书来了。还好主怜悯,他很坚定,他通通回绝了。

还有一个弟兄,得了博士,受感动要全时间,原因是他有几个月找不到事,但是他那个感动是真的。他一说「我要全时间」,两份聘书就来了,一个礼拜之内来了两封聘书。撒但讲,你若俯伏拜我,你到这儿来亲亲我,这都是我可以给你的。这个弟兄也很坚定:我已经决定了,我已经清楚了,主带我走这条路,所有的聘书来了,我都不接受。

亲爱的弟兄,你要知道,这一种试探并不是给外邦人的,外邦人很自然的就是要俯伏拜魔鬼,可是撒但看不上。撒但看上谁呢?撒旦看上那些很有作为的弟兄,然后说,你若俯伏拜我——就是你把基督牺牲了,你把基督的权益牺牲了,你把教会牺牲了,你把圣徒的益处牺牲了,你来亲我——我会把很多东西都给你。不过你要知道,撒但是说谎的,所以到后来牠也不一定真给你。主耶稣很清楚,我拜你,这些我也是拿不到的;你把我糟蹋了以后,你还会再去骗别人。所以主耶稣说,撒但,退去吧!

人总是渴慕得着利,得着权,得著名

就著教会来说,在人堕落的魂生命里,人总是渴慕得着利,得着权,得著名。人的一生不能离开这三个 ——或者我很有钱,或者我很有权,或者我很有名声。有了名,这个名会带给你钱;你有名了,它也会

给你权,这三个是分不开的。这些都是联起来的。我发了财,我就有权;我有了权,我就有名。我有了 名,我就有钱。这三个东西来的时候,人很难拒绝。

你要注意,神不喜欢我们有利,有权,有名。如果你有名了,这是主给你的,但你不可以享受那一个成就;如果你有权了,这是主安排的,你不可以利用这个权力;如果主给你丰富了,你有钱了,你要感谢主,但是你不要让钱财成为你的主。主耶稣说,财主进神的国是难的。这个「财主」是非常好的一个词,是钱成为你的主了,你才叫财主。财主是说,我作主人管钱,也可以是钱作了我的主。财主进神的国,比骆驼穿过针的眼还要难。所以你要注意,钱、权、名,这是每一个人里面都喜欢的。

万国是得着权利的所在。撒但带耶稣上到最高的山上,一切都在牠的下面。在宗教里有殿顶,在世界里有山顶。撒但把主带到山顶上去,让祂看见一切万国的荣华。万国的荣华,就是名利和权力的所在。

许多有恩赐的圣徒,他们利用他们的恩赐发展自己的前途。恩赐和才能是联在一起的。因为我爱主,所以我开窍了;因为我开窍了,我的才能就显出来了,就叫人感觉我的能力真强。其实我不是能力强,是我里面那个潜力因着爱主而发挥出来了。人一爱主,人会变的。人一爱主以后,他的脑子会清晰,他的判断会果决。好像不知道为什么,他能一下子往外冒。常常我见到一些弟兄,平平凡凡的,我都是一句话:他爱主不够多。天下没有笨人,除非他没有绝对地为著主而活。你绝对为著主而活,你里面有个东西会显出来。可惜在哪里呢?很多人这样显出来以后,他就以为这是他的,他就用所显出来的东西去作世界上的事。

属灵的贫穷摧残教会

这就是为什么,第三个试探不是给外邦人的,是给那些经过宗教的试探,已经爱主的人。你要注意,很多弟兄因为爱主,他的能力显出来了,他就觉得我可以为主赚钱,结果就叫一个健康的教会产生属灵的贫穷。我感谢主,祂给我一个特别的恩典,叫我不会赚钱。我告诉你,真叫我去赚钱,我不是不会赚钱;但是我果然花了很多时间赚钱,谁吃亏呢?圣徒吃亏,主的权益吃亏。我问你,你是愿意赚钱盖会所,还是愿意贫穷的培养圣徒?主会起来说,「我不需要你这个钱,如果在铁皮屋里聚会,不羞耻;盖一个金碧辉煌的会所,没有基督,可羞耻。」

当一个健康的教会产生了属灵的贫穷,就会失去承担托付的职事。好比,一个弟兄本来可以成为一个执事的,一个弟兄本来可以成为一个特殊的分,来祝福教会的,却因为物质的试探,叫他们没有办法让主在他身上有好的构成,结果叫圣徒们失去向着主的纯诚,在教会中产生糜烂的风气,叫教会失去属灵的实际。失去属灵的实际,就是教会成为一个社团。教会认真说就是一个社团,可是我们和社团有什么不同?我们也是一个社团,也是一些人聚集在一起;可是当我们聚集在一起的时候,我们所高举的是主耶稣基督自己,我们交通的内涵是主耶稣自己,这就是我们和社团不同的地方。

你不要小看第三个试探,第三个试探是最摧残教会的试探。所以,那些有能力的、爱主的、有恩赐的、可以在基督里发展的、可以成为使徒和先知的、可以为主劳苦的,撒但就专门来找这一班人,要把他们带到世界里去。

珍惜神量给我们的所是

一个健康的教会是造在山上的城,她要珍惜神量给他们的所是,就是恩赐、托付;他们不让撒但有任何 机会,好借着他们的恩赐在教会中得着地位。弟兄们,你可得注意,在教会生活里,我们要珍惜主所给 我们的。今天我有一点智慧,主,我愿意给你;我有一点能力,主,我愿意给你;我有一点心愿,主, 我愿意给你。我不愿意用这一个给撒但一个机会,产生对圣徒们的摧残。

教会绝对和撒但的国无分无关

一个健康的教会,他们的存在、生活、追求、劳苦,是绝对和撒但的国无分无关的。他们坚持向着神的纯洁,只爱祂,只敬拜祂;他们也坚持向着神经纶的认定。你要知道,成为有名的传道人不是一件小事,每一行里都需要人有名。所以不知不觉,你在教会中也盼望有名,也盼望有一个大的会众,也盼望有很多人起来爱主。你要注意,这个时候你会不知不觉失去了对神经纶的认定。你要单单走十字架的道路,拒绝世界的潮流,因为许多宗教团体在事工上的成就,都要借着调和了世界的元素才能得着。任何基督教团体想要成功,很难离开这个原则。我们要注意,我们也会落在这个试探里,用各种的方法得着会众。教会应该是纯洁的,没有任何基督之外的事物,要不然,你不知不觉就到落到撒但的试探里去了。我们只愿意为神站住,好像主那样的完全。主耶稣从来没有利用任何东西作出一个成就,祂在神面前是完全的。

教会像房子建造在磐石上

主耶稣是在圣灵里成孕的。祂的出生显出他的尊贵和所是。然后,祂受逼迫,逃到埃及。之后祂受藐视、被厌弃。祂受了浸,得着了属天的印证。之后祂经过试探,末了就成为光,成为一个见证。教会也是一样。一个健康的教会,她绝不可能是作礼拜作出来的;一个健康的教会,她必须是一个从灵生的教会。圣徒们都要从灵生,圣徒们都要有灵。一个健康的教会也要持守:我们就是神的所是的彰显,我们是在复活的领域里,我们也经历基督的死。一个健康的教会一定也是受逼迫的,也一定是受藐视和被厌弃的。一个健康的教会也要充满灵,要有圣灵所作的见证。到这个时候,教会是非常强了。在教会强的时候,她要经过试探。主耶稣说,你们盖房子,要盖在磐石上,不要盖在沙土上,免得风吹雨淋,房子就倒塌了,而且倒塌的很大。

这一段圣经不好解。为什么不好解呢?盖房子的时候,我不相信有一个人愿意盖在沙土上。一个可能,就是他盖的时候,他不知道这是沙土还是磐石。还有,我在想,主耶稣又何必那么多事呢?没有风,没有雨,不就完了吗?它不是风吹雨淋就垮了吗?既然这样,就不要给风,不要给雨,叫他们好好活下去就是,主找他们麻烦作什么?在这一点,主似乎不太公平。还有,要垮,就叫它垮了算了,怎么还倒塌的很大?好像它没有被摧毁,但是那个见证失去了。建筑还在,见证丢了,这就叫倒塌的很大。

每一个地方教会都要通过这三个试探,来经历风吹雨淋。当撒但来摧残你的时候,你会问这个问题,「我们这样跟随主,值得吗?」有人讲,「我把我自己给主一辈子,我得了什么?」这个我见了不止一个。我想想,我通常会问他,除了基督以外,你想得什么呢?要知道,在这些挫折里,才是你最好的得基督的时候。你要注意,当教会的见证很强的时候,你也不要相信她;要经过试验你才知道,这到底是不是真的。

启示录里有撒狄教会,按名是活的,其实是死的,从主那里看,没有一样在主面前是完全的。但是主会说,你们若弟兄相爱,你们就能蒙保护。还有老底嘉教会,人的意见太多。教会要蒙拯救,一个就是弟兄相爱,一个就是要很注意,在教会生活中不要大家都是意见。有了这两者,到了这个时候,教会就有点得胜了。教会得胜的时候,就像主得胜了一样,祂成为大光了。

耶稣退到加利利去

「耶稣听见约翰下了监,就退到加利利去;后又离开拿撒勒,往迦百农去,就住在那里···那坐在黑暗里的百姓看见了大光,坐在死荫之地里的人有光发现照着他们。」(太四 12-17)这就说出,现在主已经显明了;可是显明的情形又常常是因着逼迫而有的。主会许可环境来逼迫你。人有一点祝福了,他就享受;人没有祝福了,他就抱怨,这是常情。对于我们的主耶稣,神怎么替祂安排环境呢?祂先让约翰被关起来。约翰下监了,下一个不知道是谁了,这就逼着主耶稣退到加利利,后来又离开拿撒勒,往迦百农去。

迦百农这个地方好,是指悔改之地、舒适之城。如果你问我,你愿意住哪儿?我说,住在拿撒勒是很好的。拿撒勒人(Nazarene)和拿细耳人(Nazirite)在希腊文里有一样的字根,故此有的解经学者认为,拿撒勒人含有拿撒勒与拿细耳双重意义。亦即,你被分别出来,你被圣化。这时你就感觉,感谢赞美主!但主会说,我要兴起一个环境,把你带到迦百农去。迦百农真好,悔改之地,舒适之城。耶稣就住在那里。

天国近了, 你们应当悔改

这个时候,耶稣开始传道了。不仅传道,祂开始呼召人,祂走遍各处,医治疾病,最后人就来跟随祂。 这五个——传道、呼召、走遍各地、医病、跟随,是最要命的东西。教会生活不能离开这五个。你要为 主作见证,你要成为光吗?就看这五个。第一个,你到底要传讲什么?你以为这个题目简单吗?你看, 耶稣开始传道的时候,祂说,天国近了,你们应当悔改(四 17)。

现在很多教会不知道他们应该传讲什么。我不是随便讲的。你不要小看这句话,耶稣起来传道说:天国近了!我现在问你们,尤其是各地的负责弟兄、长老们,当你们起来传道的时候,你们到底要讲什么?不要到后来,我们也不知道该讲什么。你看主耶稣,祂讲道多简单:天国近了,你们要悔改!为什么说天国近了?天国就是教会,在那个时代就是指恩典的时代近了。为什么近了?主还没有死,等主死了、复活以后,天国就来了。现在主还没有死,所以天国是近的,所以你们要悔改。

弟兄们,没有一个教会,当她起来为主站住的时候,可以不清楚她是哪一国的。不得了!主真清楚。你不要小看这句话,你以为这句话这么简单吗?主耶稣经过这么久的时间,现在终于传道了;当祂起来传道的时候,祂就说,天国近了!天国就是恩典的时代。亦即,我就是恩典,我还没有为你死,所以恩典的时代还没有来;但是有一天我死了,恩典的时代就来了。现在我这个恩典就在你的旁边,所以天国近了。

我想和弟兄们说,我们一定要知道我们信的是什么。不要到后来别人问:你信的是什么?你答不出来。你看主耶稣多清楚——天国近了!弟兄们,我真是愿意所有的地方教会都能起来说,我们是为著基督,我们是为着地方教会,我们是以基督为内涵,我们是在一地一地把基督在地方的「一」里见证出来。

注意人才的产生

不仅这样,主开始呼召人。要把天国的实际带出来,绝对需要呼召。今天我们也需要呼召人。有人说,「你怎么见一个青年人,就盼望他全时间?」我说,没有这回事,我见的青年人多得很,如果每个人我都盼望他全时间,我担不起,他们也担不起;我只对那些该全时间的说,你应该全时间。原谅我作这个见证,我的女婿是哈佛的博士,他得了博士学位了,就告诉我,「我要全时间服事主。」我一句话都没有讲,我说,「阿们」。有一天我问他,你服事这么久了,你那些同学怎么样了?他说,我有些同学现在已经是世界有名了。我说,那你如何?「我感谢主,我能服事祂。」多好!弟兄们,教会健康的时候,一定要产生人。

同工的两面:工作和生命

「耶稣在加利利海边行走,看见弟兄二人,就是那称呼彼得的西门和他的兄弟安德烈,在海里撒网;他们本是打鱼的。耶稣对他们说,来跟从我,我要叫你们得人如得鱼一样。他们立刻舍了网,跟从了祂。」(18-20 节)彼得的意思就是石头,西门的意思就是顺从。西门这个名字已经太好了,他是听而顺从;可是主耶稣要说,听而顺从是太好了,但不够好,必须要听而顺从,并且成为石头,所以你要改名为彼得。你是西门,你要成为彼得。你天天听而顺从,最后变成老好人,没有变化。你要跟随我,要顺从我,

让我来变化你这个人。还有,他的兄弟安德烈,意思就是强壮。你有没有注意,主来得着西门,主来得着安德烈;主来得着建造的石头,主来得着强壮的人。为什么?主对他们说,我要叫你们得人!

教会中要产生人才,它是两面的。第一面,是工作的,就是你要顺从,你要成为石头,你要强壮;还有一面,就是主呼召正在补网的雅各和他的兄弟约翰。雅各是什么意思呢?就是抓夺;约翰是什么意思呢?恩典和怜悯。他们正在补网,耶稣就呼召他们。他们立刻舍了船,别了父亲,跟从了耶稣。前面是说,我要叫你得人;这里没有。这里含示什么呢?我要叫你成长。你本来是雅各,你本来是一个像旧约抓住脚跟的雅各;你的兄弟约翰,就是恩典和怜悯,现在你们要跟从我,我要叫你们成长。

你有没有注意,同工有两面。有一种同工,他是作工的,是得人的;还有一种同工,他是让主来变化他,把恩典流露出去的。所以,同工有的时候会觉得很窝囊;我这么没有用!那表示你可能正在经历雅各和约翰。有时候你得了许多人,你就在经历彼得和安德烈,但之后你还得经历雅各和约翰。有的弟兄,他服事主一生就是雅各和约翰,他没有什么大的功用,但是你知道一件事,没有他,教会的伤害就大了,他对教会帮助和祝福是看不见的,因为他是那一种在生命里扶持的同工。弟兄们,但愿你能告诉主:「主啊,呼召我!或者在运作上呼召我,叫我强壮,叫我像石头一样建造教会;或者在生命上呼召我,叫我成长,叫我流露恩典和怜悯。」

传天国的福音,治病,赶鬼

「耶稣走遍加利利,在各会堂里教训人,传天国的福音,医治百姓各样的病症。」(23 节)祂不仅医病,而且赶鬼(24 节)。所以你注意,每一个健康的地方教会,当她为主作见证的时候,第一个,她要非常清楚她传的是什么;第二个,她要很注意人才的培养,盼望在教会中能出彼得,能出安德烈,能出雅各,能出约翰。并且,她一定是走遍各处的,她的负担非常重,这才是教会。一个健康的教会,一定要走遍各处教训人,传天国的福音,还要治病、赶鬼。

我见过一个弟兄,他很会做工,他的会众人数加得真快。我说,你们怎么做工,得这么多人?他说,我们找有病的,手一伸出去,主医治他,他就得救了。他的确带很多人得救,完全靠治病赶鬼。我告诉你,要传讲福音,还要医治病症,还要会赶鬼。所以你要会医病,还要会赶鬼。有时候我们道讲太多了,手倒伸不出去。你要会医病赶鬼,像耶稣那样,结果许多人就从各处来跟随祂。「当下,有许多人从加利利,底加波利,耶路撒冷,犹太,约旦河外来跟着祂。」(25节)

这一共是五步。第一步,每一个教会一定要很清楚,到底我们的托付是什么,我们所传的是什么。如果有一天,长老不清楚传什么了,教会就完了,教会就没有了。长老一定要非常清楚,主给我们的托付是什么。第二个,当主这样给我们托付,我们也在这个托付里争战的时候,你要很注意,要得着彼得和安德烈,要很注意,要得着雅各和约翰,要产生人才。第三个,要劳苦,要出去传讲。第四个,传讲的时候,要会医病,要会赶鬼。第五个,到这个时候,人就会自然的到你这儿来。我出去传福音的时候,人不一定得救,但是我这样一直出去传、一直出去传,传到后来,人就到我这儿来了。所以我劝你们,要传福音。你记得主耶稣所作的这四件事:我清楚我所传的是什么,我培养出愿意跟随我的人,我走遍各处传讲福音,然后人就会来跟随。

成为一个得人的教会

现在我们讲到教会的本身。一个健康的教会,第一个,她和掌权的不争执。希律关了施洗约翰,主耶稣就到别的地方去。我们在不同的国家尽职的时候,慢慢的要学这个东西,就是和掌权的不争执。不仅这样,要乐意移居。主耶稣不简单,祂听见约翰下了监,就退到加利利,又离开拿撒勒,往迦百农去。你看,祂不是在动吗?我告诉你,动对你很有好处的。买个房子等死,这是不对的。圣徒要会动。

同时,我们要成为一个发光之体。圣经说,你们显在这世代中,好像明光照耀(或者发光之体,腓二15)。再者,你的托付要很清楚,你要在托付里传讲天国的福音。因为你有托付,这个托付会产生吸引

力,你就能成为一个得人的教会。你不仅要成为一个有托付的教会,你也要成为一个有吸引力的教会——对于得救的人,能够叫他们全然的跟随主;对于门徒们,能叫他们得人如得鱼。并且,你要有能力走遍各地,传讲、教训人,也有能力医病赶鬼。末了,你是能为主作见证的,你能吸引各处的人来,他们都来相信、跟随主耶稣。

这一个我经历过。一九七零年,我们从克里夫兰搬到 Akron(艾克郎)去,那就是移居。大概有二十个家,我们一同搬到 Akron 去,为著主的见证。开头聚会,就是六十多个人。到了那儿,很快就加了八个人。这八个人是怎么加的?我以前曾到 Akron 去访问,我访问一个弟兄会,他们问我,「弟兄,你有什么要交通的?」他们读罗马书,我就讲了整本的罗马书,从第一章讲到十六章,那的确讲的好。那个时候我是二十七岁的一个小伙子。讲完了,那里的负责弟兄把我送到门口。我就想,我失败了,被人赶走了。他说,「我们有很多要学的,谢谢你。」就走了。

结果,跟他一同配搭的一个弟兄非常摸着我所讲的,他突然感觉,他们都是一堆小孩子。所以我们移民 到那儿去以后,这个家就来聚会了。这个家是个大的家庭,这就是为什么一下来了八个人。后来还有人 从佛罗里达州搬来,和我们聚会。不可思议!这是因为教会的见证出来了。我们第一年就从六十多个人 加到一百六十多个人,众人一同为著教会火热,爱主,兴旺。

根基强了, 教会人数加的非常快

教会繁增的原则,是你不能光坐在那儿说,「感谢主,我们有教会的见证。」不,你得履行前面的五点原则。我很清楚我们传的是什么,我们愿意移居,我们愿意劳苦,这样,教会中就会产生一个蓬勃的情形,人数加的很快。不要怕人数少,要怕根基不行。如果根基腐败了,谁还能作什么呢?所以你要注意你们的根基。如果大家爱主,大家愿意跟随主,大家追求主,根基强了,人数加的非常快。

若是这样,教会就能吸引各处各方的人,他们都来相信并跟随主。我们的主是在加利利,跟随主的人却 是从加利利、底加波利、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟从祂。求主怜悯我们。