

神的用人——哥林多后书读经札记

哥林多后书前言

圣灵在以弗所书中给我们指出，神在这世代里的中心工作，是『建立基督的身体』。在哥林多前书中，又给我们指出教会建造的具体途径，好藉着神的儿女们在地上显明基督的身体。建立基督的身体不是小事，而是神在宇宙中所作的大事，也是要经过许多艰苦方能完成的大事。神在地上完全的建造好基督的身体，就可以把神荣耀的计划带进完成的阶段，先是国度的显现，接着就是新天新地的来临。到了那时，神的荣耀充满宇宙，神的丰富充满全地，神的权柄也在地上通行，如同在天上。神这一个荣耀的计划，不是基督徒的幻想，更不是神的儿女在这充满愁苦的世界中，所作的自我安慰的陶醉，而是神自己实实在在所执行的伟大的属灵工程。历代以来在地上所发生的历史，都照着圣经所预言的出现，也照着所预言的继续发生，就印证了神的计划是何等的具体和真实。

神在执行祂计划的过程中，不住兴起祂所要用的人来，在每一个时代中推动祂的工作。在现今，祂也照着祂的定规，兴起祂的用人来执行基督的身体的建造。『祂所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。』（弗四11~12）神把有这五种恩赐的人赐下来，在教会中作祂的用人，按着各人所有的恩赐，服事众人，造就众圣徒，使众圣徒都在教会中显明各人的功用，就把基督的身体建造起来。

在神这样的定规下，神的用人就在神荣耀的计划中占上一个很重要的地位，在完成神计划的过程中，又是非常有关键性的人物。神的用人在神面前活得对，神的工作就开展；神的用人在神面前活得不对，神的工作就受打岔，甚或是给压止。因此，神的用人的属灵品格决定了他自己在神计划中所能起的功用，或是成就神的计划，或是破坏神的工作。

从狭义上来看，神的用人只是限于神所呼召出来专一服事祂的人；从广义上来看，一切爱慕服事主的人，包括了专一服事主的人，和带着职业服事主的人，都称为神所用的人，特别是在新约的时代里，神使每一个蒙恩得救的人，都接受了『君尊的祭司』的职分。因此，每一个神的儿女都应该被造就成一个神所用的人。我们读哥林多后书，就是在这个原则上去领受主的话，使神的儿女都爱慕给造就成为神所用的人。

神所能用的人，必须是一个认识神的人。不认识神的人，虽然可以很卖力气的去作工，但是却不能叫别人在他所作的工中遇见神，别人只能称许他工作的热诚，欣赏他的才华，因为他所能叫人看见的，只是他自己这一个人。要叫人遇见神，必须要作工的人先遇见神，认识神，经历神，甘心作神的用人，受神的调度，这样方能使人遇见神。不然的话，凭着人的热诚与才华，只不过是叫人接受一种思想，或是说，他所作的就仅仅是给人一种空洞的人生理想。神所用的人必须叫人遇见神，把人带到

神的面前，让那人直接去认识神，爱神，追求活在神永远的计划中。『瞎子领瞎子』绝不是主所要作的工，神所用的人的工作内容，必须是『我们所说的，是我们知道的，我们所见证的，是我们见过的』（参约三11），并且所知道的，也必须是『亲眼看过，亲手摸过的』（参约壹一1）。

一个神所用的人的长成，路途是漫长又艰苦的，但是却充满了恩典和神自己的陪伴。神一定照着拣选的恩典去带领那些爱慕服事神的人，在人这一方面，就须要不辞劳苦的追求认识神，也追求明白祂荣耀的计划，更要肯付代价的跟上祂的道路。作工是容易的，但要使工作的内容表明出神的心意却是不容易的。若不能在工作中显明神的心意，这工作就没有属灵的价值，也不会给主记念和数算。所以服事主的路是十字架的路，藉着十字架不住的对付自己，越过越使神所用的人脱离自己，越过越使服事神的人进入祂的计划和旨意。进入神的计划就是接受神从永远到永远的安排，进入神的旨意就是接受神在现今的实际带领。一切都不是为了人的满足与炫耀，而是为了完成神荣耀的目的。

保罗事奉主的经历，正好给我们指出神所用的人长成的路，也指出服事神的人所该持守的见证。属灵的事奉，一面是讨神的喜悦，另一面是抵挡撒但。要讨神的喜悦，必须先要知道神心里所存的意念——不是一点一滴的意念，而是神心里的那一个完整的意念。要抵挡撒但，也要知道撒但的诡计，和它的工作方法，就可以不给它留一点的地步，只是叫它不住的蒙羞。因此神所用的人不单要有属灵的知识，更要有绝对拣选主的心意，只有人向神有了绝对拣选的心，神方能使用这个人来作成祂的工。

透过读神的话所得的启示，和神儿女们之间的交通，在知识上去认识神和神所要作的，并不算是一件太难的事。尤其是对于那些清心爱主的人，圣灵一定照着主的应许，把他们带进真理里。现今在基督教中所存在的难处，是人并不真正的去追求认识神的知识，而太着重去研究人对神的体会，也就是把神学的思想，与人的见解放在圣经真理之上，从追求认识神转换成追求认识人。这一种转换只能培养学者，却不能把人造就成神所用的人。

生命的丰富也是神所用的人必要具备的主要质量，只有知识而欠缺了高贵的属灵质量，在神的工作中也显不出足够的功用。「生命」这一个事实，给人传讲得太腻了，也造成了一种抽象空洞的观念，一提到生命，不是给人一种玄妙的感觉，就是给人一种情绪与气氛的反应。这些都没有叫人碰到实际的生命，其实生命是非常实际与自然的，生命就是基督的出来，基督一出来，别人就遇见生命。话虽是这样说，但基督怎样从人的生活中显出来呢？这才是实际的问题。神儿女的生活是根据这样的事实，作我们生命的基督要从我们里面活出来，而我们也要让基督能从我们里面活出来。怎么样才能让基督在我们里面活出来呢？『你们行事，不要再像外邦人……，他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了（神所赐的生命，原意是神的生命），……你们学了基督，却不是这样。如果你们听过祂的道，领了祂的教，学了祂的真理，就要脱去……旧人，……并且穿上新人。』（弗四17~24）这一段话明确的给我们指出，生命的显出，是活在神的话里的结果，和歌罗西书三10所说的『穿上了新人，这新人在（真）知识上渐渐更新，正如造他主的形像』相呼应，也吻合彼得后书三18所说的，『你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进』。清楚的说，生命并不是空洞的感觉，而是人活进神的话里的结果，活出了神的话，那阻挡基督从我们身上出来的事物就清除了，基督就能从我们里面活出来了。再具体的说，顺服神的话，根据神的话来生活，就在我们身上预备好了让基督活出来的条件，生命就自然的从我们里面流出来了。

生命的丰富是人在生活上不住的经历神的结果，越活进神的话，生命就越显得丰富；一偏离神的话，生命就立时转向萎缩。现今的基督徒有一个难处，就是喜欢知道神的话，却不甘心情愿活进神的话，因此，我们能很容易遇见会讲说神的话的人，这样的人实在是不少，但很不容易才能碰到活在神的话里的人，这样的人实在是不少。真正被神所用的人，他们的属灵知识和他们的生活是调和在一起的。他们所知道的也就是他们所经历的，他们在知识上的认识和他们在经历上的知道是一致的。神得着这样的人，就能藉着他们向人显明祂是又真又活的神，也用他们在地上执行祂荣耀和永远的计划。所以，我们可以在哥林多后书里面，看见祂所要用的人的形像：祂不是要基督教工作者，而是要那些能显明祂的计划，又合祂的心意的人，祂要透过他们去成就祂的旨意。

神所用的人在地上带出神的心意，显出神的权柄，使神的计划得以完成，这个事实是撒但所不能忍受的。撒但不住的在破坏神的计划，它不能让神的心意完成，它清楚知道，神计划完成之日，也就是它彻底覆灭之时，所以它不会默然的袖手旁观，一定会反抗神一切的作为。撒但不能直接的对付神，就来对付神所用的人，它打倒他们，就可以拆毁神在地上作工的凭借；它知道神作工的法则，就是要藉着人作工，它就不叫神得着人；它破坏亚当，试探主耶稣，它在许多爱神的人身上攻击，都是为了不让神得着祂所要用的。看到了这一点，我们也可以明白，为甚么爱神的人多有难处。约伯的悲苦遭遇，大卫在拔示巴的事上失败，所罗门下半生对神的偏离，虽说人自己必要负相当大的责任，但我们也不要因此而忽略撒但为人所布置的陷阱与网罗。撒但用各种方法去毁坏神所用的人，一面是破坏神的计划，一面又叫许多的人绊跌，不再拣选神的道路。在保罗的身上，撒但也并没有例外，它叫保罗受多方面的攻击，在他肉身上多加苦害，鼓动人否认他有使徒的职分，这一切都只为了一个目的，就是损毁保罗在神儿女们眼中的属灵形像，进而拒绝神藉着保罗所发表的启示。

到今天，撒但仍然在各处损毁神所用的人。作为神的用人，一面要满足神的心意，一面要抵挡魔鬼，并且要严重的羞辱它。要完成这样的使命，我们又要回到上面所说的话：完整的认识神的心意，使我们知道怎样去满足神，经历神的作为，使我们可以坚强的站住在主的一边，叫撒但蒙羞。不在基督耶稣的恩典和知识上有长进，就没有条件作神的用人。保罗在哥林多后书里面所表明的，不单是一些属灵的道理，更重要的是刻划出神所用的人的形像，就是一个凭借着神的恩典站立，对付了撒但，摆明了神的计划，活出了建立基督的身体的见证人。

有一些人以为保罗写林后这一卷书的主要目的，是为了辩明他的使徒的职分。这实在是本书的一个内容，但若以为这是主要的目的，那就忽略了圣灵在哥林多后书所启示的信息。使徒的职分固然重要，因它直接影响神计划的启示，但比起神所要用的人的品格，它的重要性就降低了。神要藉着哥林多后书的信息，叫人看见神所用的人是怎样的，也向我们指出追求作神所用的人的路径和方向。

神重视祂所用的人，过于重视祂手中的工作。祂可以推迟祂的工作计划的执行，却不会改变工作内容来迁就不合祂心意的人。这法则在圣经的历史上屡见不鲜。神造亚当，也驱逐他离开伊甸；神等候摩西成长，才命他领百姓出埃及；神废弃扫罗而选立大卫；祂结束以利家在会幕中的服事，……事实上，人也知道工作的人，是完成工作的主要因素。在人中间也会喊出「干部决定一切」的口号，但是人是受时间和地域限制的，理想和现实时常会脱节，因此，常要退而求其次，用不够资格的人去应付工作的需要，以致大大的影响了工作成果。神却不是这样，时间和空间也不能限制祂。因此，若找

不到合用的人，祂就暂时不显明祂的工作，而继续去寻找人，造就人，直到得到了祂所能用的人，才显明祂的工作。

神所用的人一定要明白神完整的计划，才能够『忘记背后努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏』（腓三13~14）。神所用人的也必须要亲身经历了神的真实，才可以『在百般试炼中，仍旧以为大喜乐』（雅一2），并且坦然的接受『外体虽然毁坏』的光景，因为他的『内心却一天新似一天』（林后四16）。更重要的是，在他一生的年日完结的时候，他能欢然的歌唱说『美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从今以后，有公义的冠冕为我存留』（提后四7~8）。深深的盼望，神藉着赐人智慧和启示的灵，叫我们看见了神所用的人的形像，也爱慕我们自己能被神得着，可以成为祂手中合用的器皿，等候面对面见主的时候，从祂手中接过祂为『凡爱慕祂显现的人』所预备的冠冕。

多年前，读过杨绍唐弟兄的「神的工人」一书，得到了很大的帮助，我写这本书，也可以说是因那本书的启发而来的。我请求读者在阅读本书的同时，也一同阅读那一本书，因着主的灵的帮助，使我们能更全面的明白神对祂所用的人的心意。——王国显《神的用人——哥林多后书读经札记》

哥林多后书第一章

被造就成神给人的安慰（一1~11）

根据神的旨意来作神的用人，是一切服事神的人首先要弄清楚的。在开始的这一点没有弄清楚，在事奉神的路上一定是胡涂涂的。我们要看清楚，工作上的成功，工作情绪的高涨，都不一定是走在神的旨意中的证据。我们绝不能把地上的各种社会运动，包括政治运动在内，看成是神永远的计划中的一部分。撒但最喜欢叫我们把一切人的成功，看作是神的旨意，根据这一个含糊的观念，很轻易地去作判断，以为只有是神的旨意，人才能在工作事业上有所成就。在地上有许多成功的人士，他们并不认识神，我们能不能说他们的成功是因为神的祝福呢？我们千万不要忘了，现今仍然是『全世界都卧在那恶者手下』的时刻。神作工，撒但也在作工，并且作得好像比神所作的更有声有色，叫人很容易受迷惑。正因着这一种现象，事奉神的人一开始就要清楚明白，一切的服事都要以神的旨意作开始，也在神的旨意中继续进行，更以神的旨意作终极的目标。不在神旨意中的一切活动，绝不会因为它的成功而被列在神的计划中的。

神永远的旨意

甚么是神的旨意呢？神的旨意的详细内容是些甚么呢？我们在领会这个问题以前，先要抓住一个事实，那就是神的旨意虽在我们的生活与工作中，一点一滴的显明出来，但是它们的显出，是根据一个完整的和永远的计划，我们就说它是神永远的旨意吧。神在每一个时代里所作的一切，都是根据永远的旨意。祂在每一个人身上工作，也是根据这个永远的旨意，为要在祂所定下的时间里，完成祂永远的旨意。

从具体的事实来看，神永远的旨意就是新天新地的显出，从意义来看，神永远的旨意，就是祂的荣耀丰富充满全宇宙，祂就在这一个充满里与人同住。从人的被造过程中，我们已经领会，神要藉着人作祂的荣耀、权柄、智慧和能力的彰显，祂要与人联合，将祂的所有成为人的所有。这实在是震撼宇宙的计划！但由于撒但的破坏，使作为神的荣耀的人堕落了，不能再作为神的表彰了，也因此把属灵宇宙的秩序打乱了，人要进到死亡里，撒但自己成了空中掌权者的首领，辖管了空中和地，明目张胆的对抗神的权柄。在这一个混乱的局面里，神按着祂的计划，按部就班的来恢复祂起初的安排，直到有一天，撒但被打下去了，人也得了挽回，神也成全了祂的意愿，可以与人同住了。在宇宙中，再没有一件事，比神与人的合一成为事实更伟大了。从过去到现在，神都是朝着这一个目标来作工，直到新天新地来临。

神在现阶段的工作——建立教会

在圣经的启示里，我们明白神在过去的年代中，作了许多任务。祂透过挪亚时候的洪水，给人类从新起一个头。又拣选亚伯拉罕，从继续下堕的人类中分别出来，使他的后裔成为一个特别的民族，接受神的律法，在万民中吸引人来归向神。等到作为亚当的子孙的人类逐渐给证实了他们是没有条件可以接得上神的安排以后，神就让祂的独生子为人作成救赎的恩典，使那些信服神的人都得荣耀的拯救。我们现在就是生存在这荣耀的拯救的世代中，在基督里成为儿子，又在基督里被领进荣耀里。

神拯救这些成了儿子的人，不是只为叫他们脱离死亡，而是要藉着这些蒙恩的人，组成祂的教会，就是基督的身体。祂一面使教会成为祂荣耀丰满所充满的器皿，一面使用经历了复活的大能的教会，向撒但夸胜，然后引进国度和新天新地。求神给我们看得更清楚，基督的身体没有长成，国度的降临就不能显现；教会一天没有预备好，可以成为基督的新妇，新天新地也一天不能来到。所以神在现阶段的工作中心，就是建立教会，用以弗所书四11~12的话来说，神一切的安排，包括祂赐下的『使徒』、『先知』、『传福音的』、『牧师和教师』，目的就是：『为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。』这正呼应了主向彼得启示祂是基督的时候，祂自己所说的『我要把我的教会建造』（太十六18）这一个宣告。在这里，我们可以明确的说，神在现今的一切工作，都是为了建立神的教会，好为国度和新天新地铺路。

在神的旨意中作用人

『奉神旨意作基督耶稣使徒的保罗，和兄弟提摩太，写信给在哥林多神的教会，并亚该亚遍处的众圣徒。』（1节）作神的用人不是根据自己的喜欢，也不是迫于无奈，而是要清清楚楚、明明确确的根据神的旨意。有不少人，在地上无路可走的时候，就想到去当基督教传道人，这是最坏的事。保罗的服事主是在神的旨意中开始的，只有在神的旨意中开始的，才能在神的旨意中服事神，并且是照着神的旨意去作成神要作的工。

在罗马书一1里记着：『耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传神的福音。』『仆人』说出保罗在神面前只是作个顺命的人。他不代替神出主意，只是忠心的执行神的定规。他作使徒，是让神得着他去作建造教会的根基，使教会可以照着神的心意被造成。他传神的福音不单是为了叫人因福音得

救，也是为神要建造的教会预备材料。不明白神的旨意，就不能作神旨意里的工，神所要作的一切，都是为了成全祂永远的旨意。所以，一个神所用的人，必须在神的旨意中起步服事，也照着神的旨意继续服事。

神的旨意要提摩太作他的同工，他就接受这个年轻的弟兄作他的同工，不管提摩太的认识与经历与他的有多大的距离，也不管提摩太的性格是如何的柔弱（参提后1），神是这样安排，他就照样接受。在属灵的感情上，他们如同父亲与儿子；在事奉上，他们是实实在在的同工，这是何等美的事！在他们中间，没有配与不配的问题，只有是不是神的旨意这样安排的问题。在使徒行传中，保罗先是拒绝马可作同工，但到了写提摩太后书的时候，马可又成了在他传道的事上对他有益的人。人若从外表去看人，彼此都要成为对方的难处，教会常常发生难处，这就是重要原因之一。等到学会了看神的旨意，甚么难处都可以过去了，对别人包容的胸襟也扩大了。年长的人太容易使自己成为工作的主人，而忘记了自己也不过是侍立在主面前的仆人；年轻的人又想着自己要作工作的主人，而忘记了自己只不过是略略尝过主恩的丰富。作一个神的用人，实在须要不住的学习，在神的旨意中更新。

哥林多教会给保罗的属灵难处可真多，叫保罗不容易忍受，但是他还是照样的服事他们。人性里有一种脆弱，别人对自己好，我也对别人好；别人对自己不好，我就对别人不理不睬，就是要理睬，也只是花尽力气去装作出来。人世间是这个样子并不希奇，因为人与人之间的关系建筑在利益上面，但是在神的家中也发生这种事情，那就太不成样子了。神爱这一个教会，这一个教会虽是对我不好，我还要爱他们，还要服事他们。神的旨意既是在教会身上，我怎能因个人的恩怨而不記念教会呢！何况许多所谓恩怨，多半不是出于人的误会，就是出于撒但的摆弄和挑拨。一转回到神的旨意里，所谓恩怨就没有立足的余地；一离开了神的旨意，所发生的后果，除了争斗嚷闹，叫主的名受辱，和叫神的儿女受伤之外，甚么也没有留下。保罗仍旧为哥林多教会祝福『愿恩惠平安……归与你们』（2节），因为在他里面只有神的旨意，他的心思只是跟随神的旨意。在这样的遭遇中所宣告的祝福，实在是太美了。

离开了神的旨意，就没有服事的实质；神的用人不在神的旨意中行走，也就没有服事的路，只有自己捆绑自己。神的旨意绝不是属灵「口头禅」，而是实实在在的事奉神的依据。走在神的旨意中，一切都有神自己负责，人不会落到灰心丧胆的地步，设或发生这种光景，神也不会让他在当中停留过久。反过来说，不走在神的旨意里，神就不会负责，人要自己担当，结果就是一败涂地。

成为神的安慰

在安逸舒畅的日子里赞美神，那是可以理解的，但是在遭遇各种纷至沓来的艰难中，仍旧坦然的发出赞美，这实在是十分感人的事。人落在患难中，忧愁哭泣还来不及，这也是可以理解的，但是保罗没有在患难和艰困中抬不起头来，相反地，他能赞美，他能歌唱。我们读林后的时候，一般的说法是哥林多教会给保罗难处，但仔细的注意一下，我们便会发觉，不单是哥林多教会给保罗难处，连亚该亚各处的教会都给保罗同样的难处。最叫神所用的人受伤的，就是教会因他而接受了神的恩典，但教会却不承认他是神的用人。外面的难处，只是叫人身体感到困苦，心情感到沉重，而这一种里面的难处，简直是叫人伤透了心，因为伤处是在灵里面。感谢神，保罗里面虽然难受，但却没有受伤，心

情虽是受困扰，但他依旧能歌唱，因为他在各样的难处中仍旧看见神的旨意，他很有把握的知道难处是神造就人的方法，叫人经历神的安慰，又把他造成神的安慰赐给别人，使众人一同受安慰。

【耶稣基督的父神，就是发慈悲的父】

在遭遇难处的时候，保罗所看见的第一件事，不是难处的本身，也不是难处有多重，有多难受，而是看见了作他的父的神。这一位神原是主耶稣基督的父，祂曾叫主耶稣经历了十字架，也叫主耶稣从死里复活。祂的能力胜过掌死权的魔鬼，因此祂能把一切的难处转变成为恩典。因着主耶稣的缘故，这一位神也成了他的父，而且是发慈悲的父。这一个事实叫保罗在难处中感到甘甜。神成为他的父是因为他与主联合的结果，神怎样作主耶稣的父，祂也怎样作他的父。这一位父又称为发慈悲的父，因此祂必不让祂的儿子受过重的苦，祂要叫一切的苦楚成全祂的心意，祂也不叫在祂心意以外的苦难发生在祂儿女们的身上。祂体恤祂的儿女，因为祂是父，这正是『人的忿怒，要成全你的荣美，人的余怒，你要禁止』（诗七十六10）。祂所定规的一切都极有分寸，只叫祂的儿女受益，不叫他们受损，因为祂是父。

神容让祂的儿女经过难处，祂也陪伴他们一同走过死荫的幽谷，使他们受安慰，叫他们在难处中得着造就的恩典。这一位慈悲的父所赐下的安慰，不单是保罗经历了，许多的圣徒们也经历了，我自己也略略的尝过这滋味。外面的环境使人痛苦绝望，祂的安慰一来，人就苏醒了；祂的扶持一来，难处就不再是重担。我甚至可以这样向神儿女们作见证说，难处是享用神更深同在的东西，我不鼓励神的儿女自己去找难处，但我却劝勉神的儿女要欢然的从神手中接受难处，叫我们去经历这一位慈悲的父所赐的多样安慰。

【叫我们……去……安慰……人】

父带领我们去经历各样的难处是有祂的目的。祂并不甘心祂的儿女白白受苦，祂知道受苦可以使神儿女们的生命成熟，祂也就让他们去经过『一切患难』（4节）。从事情的表面看，『一切患难』实在是太可怕了，但我们的灵若是苏醒，就必能看见，一样患难就带来一样恩典，一切患难就带来一切的恩典。这是保罗在患难里的第二个看见，也是神所用的人会经历各样患难的原因之一。

人活着就不能不面对难处。撒但给人难处，人的自我也替人制造难处，神也常会藉着难处来造就人，因此在地上是到处都充满难处。一些难处的来源是出于神，叫人蒙更深的恩。一些难处是出于撒但，为要叫人忧伤而离弃神。不管是怎样的难处，落在难处中的人都需要安慰，好使他们不至于落在灵里的黑暗中。人给人的安慰所产生的效用不大，用同情去安慰人，徒增人的伤感；用道理去安慰人，又常是隔靴搔痒，甚或惹起人的反感；只有神的安慰一来，人就苏醒了。有一位姊妹，她的孩子出生不足一星期就夭折了，许多人给她的安慰都使她苦恼，令她更不肯受安慰，在她灵里最黑暗的时候，神藉着约伯记上的话叫她苏醒了，『赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。』神的话一来，她就受了安慰，她里面明白神所作的是最美的，经过了这一次的学习，这位姊妹真的成了许多心情痛苦的人的安慰。因为神的安慰在她里面，在她所给人的安慰中，有体恤，有陪伴，叫心里痛苦的人感到温暖。

没有经过患难，就没有机会接受神的安慰。祂虽然喜欢安慰我们，但我们却不觉得需要安慰，结

果就得不到安慰。事实上，在我们周围的人都亟需要得着安慰，神要用我们，祂就领我们去经历各样的患难，好在其中经历各样的安慰，叫我们能成为别人的安慰。虽然患难并不好受，但是一切的患难都是在神的管理中，祂不会叫我们接受一些我们所承担不起的难处，只叫我们在难处中得安慰，好使我们成为众人的安慰。神是要使用我们整个人作祂的见证，因此祂要我们在各方面去经历祂自己。这正是神所用的人多经难处的原因之一。看见这关键的人，就能在艰苦的难处中赞美神。保罗实在是看见了，所以他能在监牢中赞美神，在被人反对的时候赞美神，因为他清楚的知道，难处是神手中的工具，要把他造成神手中合用的器皿。

【多受基督的苦楚】

神儿女受苦的原因，大体上是神的管教，或是撒但的攻击，还有就是神的造就。若是从性质上去分类，我们从彼得前书四15~16可以看到，要不是为自己的愚昧受苦，就是为着跟随基督而受苦。一般说来，被神用的人多半不会为自己的愚昧而受苦。人有太多的愚昧，就很难被神使用。被神用的人，遇见难处又好像比一般人要来得多些，固然是因为神要更深的造就他，好更多的使用他。可是我们一定不能忽略来自撒但的攻击，撒但很凶恶，但它绝不会去攻击那些已经服在它权下的人，它所要攻击的，都是站在神的一边，叫它受不了的人。

保罗注意到一件事情，不管苦楚的来源是甚么，只要不是因着自己的愚昧受苦，他就能喜乐了。受基督的苦楚，不单是在他的肉身上补满基督患难的缺欠，完成教会的建造，并且在受苦中享用了基督的陪伴，接受了基督的安慰。藉着基督受了安慰，说出了父神与主的心都放在为祂受苦的人身上，让他们经历神的扶持与拯救，使众人一同得安慰，更深深的跟随主，爱主，拣选主。

许多人受了苦，但是没有达到神心意的结局。他们受了许多苦，但这些苦是白受的，因为他们在受苦中没有遇见主，只是在自己的挣扎中去逃避难处，越挣扎就越苦，越要逃避难处，难处就越多发生。神所用的人甘心把自己摆进基督的苦楚里，基督就成了他的力量，使他能胜过难处，进到了主给他的结局，作成神的定规，至少他已经羞辱了撒但，自己受了安慰，也叫众人同得安慰。这是保罗在苦难中的第三个看见，使他欣然的接受苦难，不单在苦难中能站立得住，也能更好的称颂主，叫苦难不再成为他的重担，而是他的喜乐。

神的信实是苦难中的指望

认识了神与人之间的关系，就没有任何的难处可以叫神所用的人倒下去，但是主要的关键却是在这些认识能不能成为实际的经历。若是不能成为经历，这些认识都不过是死的教条与道理；若是能成为经历，那就是明显的恩典。在认识转成实际的恩典的过程中，神的信实是最主要的动力，人的信心能够接受神的安排，那是最美的，人的信心若是不能跟得上神的定规，神也因着祂的信实，仍然不停止祂手中的工作。历世历代以来，神在许许多多跟随祂的人身上显过这样的体恤，从亚兰在哈兰的迟延，雅各的愚昧刚硬，摩西对神差遣的推搪，大卫的逃亡到非利士地……，一直到近代在各处为主忍受环境的重压的神的众儿女，都不住的印证了神的信实没有改变，祂的信实成了仰望祂的人心中的鼓舞，是在苦难中的人活的指望。

神的信实不会因人的遭遇而改变，倒是经历过神的信实的人需要更新他们的信靠，这也是作神工作的人的道路。人不能因着神有恩典和怜悯，就老不长进，不追求在信心上进深。这是不应该的，信心若不更新，也不进深，事奉神的路一定不能再继续。

【不靠自己】

信心长进不起来，主要的阻力还是来自人的自己。人信靠了自己，就不会信靠神，而人的天然又是非常自然的信靠自己，这就造成了属灵的难处，叫信心给人忽略了，甚至是丢弃了。神常常让我们遇上难处，为要把我们带到人的尽头，叫人自己进入毫无用武之地，要信任自己也信不来了，要倚靠自己也无可靠了。到了这个田地，不在信心里仰望神，人就没有路走，这样，难处就把我们催迫到神面前，单纯的仰望祂，不再靠自己，也不敢靠自己。

『我们从前在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。』（8~9节）在人的眼中，神仰乎是掩面不看祂的儿女，苦待了祂的用人。我们若往深处看，就发现全然不是那么一回事。神不收紧环境，人就要走自己的路，神若封闭了人在地上可走的路，人就不能不抬起头来往天上走，人的心一转往天上，才会脱离倚靠自己。这些年来，工商管理的发展，伸展到教会里面去，神的儿女热衷于这些人的办法，不再学习信心的功课了，更坏的，把「信心」这个词混和在人的办法中，使人的办法也变成了「信心」，弄出个不伦不类的光景来，混乱了神儿女的清心。求主叫我们清楚的看见，甚么叫作『不靠自己』，信心中绝不能有人自我的掺杂，人的自我一出现，信心就出不来。

【只靠叫死人复活的神】

人不能再有自我的活动时，并不等于是人的绝望，只要把心里的意念转向神，不单不是绝望，并且是大有盼望。因为神的能力大到一个地步，可以叫死人复活。死所带给人的是绝望，但却不能影响神的一分一毫，而且在神面前是全然软弱无力，因为神是又真又活的神，祂能叫死人复活，脱离死的权势。能靠上这一位活神，就没有甚么难处可以阻塞我们前面的路，祂的信实必然保守仰望祂的人，让他欢然的走过死荫的幽谷。

我们中间有一位弟兄，多年前遇上严重的车祸，在医院中住了约两个月，医生也宣告了没有生还的希望，但是教会的祷告，叫这个连医生也以为活不了的弟兄，竟然活过来，而且没有残废。教会祷告固然重要，但更重要的是那一位听祷告的主，就是一位叫死人复活的主，祂从前是怎样显出祂的能力，如今仍旧是一样的显出能力，叫仰望祂的人不至羞愧。

在神的手里没有难成的事，只是人不愿意信靠祂，就不能享用祂。在美国购买甚么都流行分期付款，连教会也是这样的跟着潮流走。两年前，我们要购买一个聚会地方，一开始主就叫教会学习信靠祂，不要募捐，也不要分期付款，因为那算是欠债，不叫主的名得荣耀，也不够显明主的带领，若是主的带领，主一定及时完全的供给我们的所需。我们作了这样的定规时，不少人暗暗的批评我们不切实际，我们却认定主是在古时显出丰富与能力的神，也是在今天显出丰富与能力的神，祂当日如何供给穆勒弟兄，今天也会一样的供给等候仰望祂的人。我们虽是带着战兢的心仰望祂，但祂却真的是信

实可靠，在最后一天，祂供给了我们所需要的，并且绰绰有余。难处不是在神能不能作工，而是在人肯不肯信靠祂。

神的信实没有改变，改变的只是人对祂的态度。神的用人必须要超脱一切眼见的事物，单单的学习倚靠祂。这样一来，在任何的处境中，神的信实都成为我们的盼望，也是我们能站住的能力。

在信靠神的经历中更新

神的信实不会改变，人的信靠却要不住的更新。属灵的恩典，总是要用现在的信心去支取，陈旧的信心是没法接上神的宝座的。『祂曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望祂将来还要救我们。』（10节）保罗向着神的信心是不住的更新，从前的信心享用了从前的拯救，现在的信心支取着今天的拯救，将来的信心迎接着前面要来的恩典。经历可以在我们的记忆中陈旧褪色，但信心在我们的里面要保持着新鲜。

为神工作的人，必须学习不给环境和遭遇压倒，用新鲜的信心连上工作的主。经历总是已经过去了的事，但信心更新了，人就苏醒，灵也活泼，这样，已往的经历会帮助我们生发新的信心，也引进新的经历，再建立对主更新的信靠。没有人可以凭旧的经历去应付今天的遭遇，也没有人能本着去年的信心来解决今天的难处。许多神的儿女们的退后软弱，不少是因为依靠从前有过的经历，因而信任了自己，结果就倒下去。神所用的人，必须在已有的经历中，不住的更新对神的信靠，才能在跟随主的路上显明神的荣耀与得胜。

教会与作工的人互相扶持

『你们以祈祷帮助我们，好叫许多人为我们谢恩，就是为我们因许多人所得的恩。』（11节）保罗不单是能靠主在苦难中称颂神，也能越过人的感觉去请哥林多教会为他们祷告，叫他们更得神的安慰，更忠心的事奉神。这一个请求真是太美了！藉着这个请求，保罗向哥林多人表明说，你们虽是对我有许多的轻视和责备，但我还是向你们敞开我的心，我一点都不怪你们作得不对，我仍然盼你们能与我同心服事主，好让主的恩典更丰富的显明。这真是从主那里受过安慰的人才能说得出来的话，神的安慰医治了他心里的创伤，也平复了他灵里面的伤痕，使他有这样宽广的心去对待给他过不去的弟兄们，也不允许撒但破坏基督身体的见证。这一种宽广、自甘降卑的胸襟，实在是神所用的人必须有的另一种优美的品格。他看重基督的身体得建立，过于个人在人中间的得与失，他自己是这样，也愿意神的儿女们也是这样。他清楚的看到，在神的儿女中间，若不能彼此相助，建立基督身体的工程一定遭受破坏，神的心得不着满足，只有撒但坐收渔人之利。

神的目的高于人的利害关系

爱主的人都会看重主的心意，过于个人的得失，但不是所有神的儿女都有这个学习。保罗把个人的成功，联结在众人的祷告扶持，也把众人的眼目从接受恩典的人身上，转到赐恩的主那里。众人的眼目都看着主，心思都想着主的事，主的恩典就在神儿女中间大量涌出，人的祈求都成了感恩。恩典吸引人更多的注视主，更多的思念神永远的旨意，这样就不会给撒但引诱偏离主的心意，而受挑动去

强调个人的利害关系。作工的人与教会的不和谐，一定会造成教会长期受亏损，神的计划受打岔。巴不得神的儿女都看重神的目的过于个人的利害与得失。

建立作工的人与教会的准确关系

作工的人需要教会的扶持，没有教会的扶持，作工的人就软弱无力。像保罗有这样深属灵认识和经历的人，还不住的请求教会用祷告来与他同工，我们就可以说，作神工作的人不能没有教会的扶持。不少信徒都有这一种错觉，以神用的人都是「超人」，没有软弱，能忍受常人所不能忍受的，也多明白神的旨意，却不知道他们都如常人一样，须要神儿女们在信心和爱心上的扶持，使他们的腿不至发酸，手也不至下垂。这种错觉是撒但摆在神儿女的心思中的，长久以来一直伤害着教会，求主使我们不再陷入这一个网罗中。

从另一面来看，教会也不能缺少作神工作的人。没有作工的人，教会就容易迷失，甚至是偏离主。神把作工的人赐给教会，为要把教会带进神的心意里，教会不在神的心意里，那就沦落成为地上的一个社团，『按名是活的，其实是死的。』（启三1）神的用人就是教会的保护者，也是教会进入神的心意的导航人，使教会一直走在正路上，让神得着教会在地上作祂荣耀的见证。

切愿神把像保罗那样宽广的心赐给我们，也叫我们爱慕神的心意成全，过于个人的利害得失，使神的教会在地上得建立，叫神的儿女同得安慰，神在天上也得着安慰。

人的脚步为耶和华所定（一12~二17）

在上一章里，我们所讨论到保罗对哥林多教会所说的话，好像和其后的信息联不上来，也不像他写信的习惯中的引言，倒像是没头没脑的说了一堆和哥林多后书的主题不大相干的话。但是仔细的揣摩，我们可以发现这一段话是很有意思的，保罗在林后所交通的，是神的用人在神计划中的地位，和在神管理中工作的依据和奔跑的方向。他说的话有的地方很严厉，有的地方好像又是太多的为自己辩护。为了不使人加深误解，所以圣灵带领他在一开始写信的时候，就说明了他的立场和态度。他不怕患难，也不怕人的误会，一切的患难都不能使他在主的路上退下来，因为神是他的力量和安慰。另一方面，他又恳切的说明，他所经历的一切，是为了神儿女的好处。他需要神儿女们的扶持，正如神的儿女们需要他的保护一样，因为神儿女们一切的追求与服事，都是为了完成神永远的旨意，叫神的恩典丰富富的显出来。只有当神所用的人和神的儿女很和谐的调和在一起，神作工的路才不会给封闭。神的路若是给封闭，定然是给封闭在人的愚昧中。

圣灵带领保罗说完了这一段话，就很严肃的转变了话题，直接的指出哥林多的教会所受的蒙蔽。坚持要守律法才能得救的人，最痛恨保罗所传的神恩惠的福音，他们不能对付福音的真理，就转过来对付保罗这个人；破坏了保罗，也就可以破坏保罗所传的。保罗也明白撒但鼓动人对付他的策略，他也明确指出撒但的诡计，使神的儿女苏醒，得脱离仇敌的网罗。

【凭着神的圣洁和诚实，在世为人……】

不管别人怎么说，圣灵让保罗明确的把他自己的生活态度摆在神儿女们的面前，让众人可以直接

的认识他的为人，了解他处事的根据。这正是神的用人所该作的和持守的。地上没有一个人是完全人，别人要在人的生活中去找瑕疵，那一定能找得到，但要紧的是神的用人的生活态度和表现。在神面前活得对了，就不必因别人的吹毛求疵，甚或是捏造出来的话而耿耿于心里，以致失去了里面的平静。我们不能禁止别人不说话，但我们却能叫自己不因别人的毁谤而失去在主面前的安息。

良心的见证

神是不能被骗的，我们自己的良心也是不会被骗的，人可以埋没良心去犯罪，但良心始终不会同情他所作的，并且一直告诉他说，他作得不对。『我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。』（约壹三21）保罗能向神儿女们说，他的良心可以给他作见证，说明他在神和人的面前都是清白的，他没有存着歪心，也没有为自己的好处来生活，在他的里面，只有为着神的目的而生活的意念。一切不在神目的里的事物，在他心思里都没有地位。他实在可以在神的面前坦然，因为他的良心不单没有控告他，并且还在有力的支持着他。

神的用人都该活出这样的生活见证，但许多人都失败，他们没有作见证的生活，终日落在良心的控告里，更不用谈事奉神了。他们的失败不是因为沒有工作的能力，而是太注意手中的工作，忽略了整个神的用人就是神的工作。手中的工作虽作得好，但作工的人不够好，人的本身就破坏了人的所作。事奉神不是从工作开始，而是从生活开始。一个事奉神的人，他的生活就是事奉，他这个人就是神的见证。神让保罗认识这点，他就照着神的心意生活，活在良心为他作见证的光景里。人向他说反对的话，向他说毁谤的话，他里面仍坦然，没有失去安息。切盼所有事奉神的人，都有严肃而明朗的生活作他事奉神的见证基础，使他可以轻快的在一切的攻讦声中继续的向前行。

【凭着神的圣洁和诚实】

神的用人处事为人的根据，不是随从自己的喜好作标准，也不是跟随社会的意识潮流，而是单单的根据主，根据神的圣洁和诚实。人的观念和所认同的思想会改变，但神的性情不会改变，因着祂的不改变，祂就成了绝对的标准，人世间的事物都不能作绝对的标准，只有神才是绝对的标准。以神为标准来作人生活的引导，这一种生活是可以经得起考验的，也是神所不会定罪的，神既然不会定罪，人还有甚么话好批评呢！

这一句圣经另一个译法的意思是：『以在神面前的单纯和忠诚，生活在世人的面前。』一面是既单纯又忠诚的向着神，一面是神也承认他是单纯和忠诚，神悦纳他。人的难处就是要讨人的喜欢，人要讨人喜欢，他就马上变得很复杂，又怕得罪这个人，又怕得罪那个人，作又不是，不作也不是，结果就成了一个虚伪而虚浮的人。神的用人若是落到这个地步，他就不能再事奉神了。保罗不是这样，他认定了只能绝对的单纯向着神，『不靠人的聪明，只靠神的恩惠。』有了神恩惠的扶持，就在神面前忠心的跟随，单一的讨神的喜悦。

认识彼此为荣耀的关系

在圣灵的光照下，保罗认定了他作工的内容，是要把神的儿女带进神的心意里。正像他在前书里

所说的，他不讲高言大智的道，也不讲智慧委婉的话，他只要把基督和祂所作的清楚的告诉神的儿女。在这里他又说：『我们现在所写给你们的话，并不外乎你们所念的，所认识的。』（13节）保罗并不是带领教会去追求新奇的道理，而是鼓励他们在认识上更新，在经历上进深，好从表面的知道进到真的认识里。要知道神的真道并不太难，要真实的认识神的道却并不太容易，神的儿女若是真认识神的道，教会就少发生内部的难处。许多内部难处的发生，是因为神的儿女对真道似懂非懂，事实上是真的不懂，结果就越过了主的界线，作出了不合宜的事。

保罗要让哥林多教会真知道肢体间的真实关系，也要他们真知道神的用人和教会中间的真正关系。圣灵使保罗说出一个非常有福的事实来，正如你们已经有几分认识我们，以我们夸口，好像我们在我们主耶稣的日子，以你们夸口一样。』（一14）教会在人中间所夸耀的是神的用人，因为他们藉着神的用人的教导，寻见了主，享用了主，在荣耀的盼望中等候与主面对面。属地的事物不是教会所夸耀的，真正使教会感到荣幸的，就是有忠心的神的用人陪伴着他们一同进到神的荣耀里。神的用人所感到得着安慰的，就是教会接受带领，按着神的心意长成，主可以指着教会来称赞祂的用人说：『你又良善，又忠心的仆人。』（太廿五23）教会在主来的日子，可以坦然的站立在主面前，这就是神的用人的荣耀。看见这个神的用人与教会彼此为荣耀的事实，神的用人和教会之间是没有根据互相对立的，只能是彼此扶持。现今实在是太多不正常的光景，不是作工的人把持着教会，就是教会处处与神的用人为难，这样就使教会得不着保护与扶持，神的用人也不能运用恩赐去完成他的职事。巴不得主叫我们一同看见，教会不能缺少神的用人的引领，神的用人也不能缺少教会的扶持。只有彼此和谐的配搭，才能在主的日子，一同显现在荣耀中。

神的用人的脚步

保罗曾向哥林多教会提起，要到哥林多去，和他们同住一些时候，也和他们有交通（参林前十六5~7）。经过了一些日子，保罗还没有去哥林多，反对保罗的人就抓住这一点，说保罗是一个言而无信的人，大大的攻击他的为人，进而达至一个结论说他是不可靠的人，因此他所讲的话也不一定可靠，不能算是神的真理。这一个思想的推论很阴险，用一点也没有弄清楚的事情作闷棍，一下子就要把人打死。既说他为人不可靠，当然不可能作使徒，既然不是使徒，他说的话就算不得准。

为了澄清这种愚昧的传言，圣灵透过保罗向人说话了，不叫真道在人的心中受蒙蔽，也不叫神给保罗的托付给人误解，以至人进入了迷糊境域而出不来，敌挡了神还以为自己是为神大发热心。圣灵一说话，当时的人就明白了，我们今天读圣经的人也明白了。不是明白当时的事实真相，而是明白了神作工的法则，和神的用人怎样定规他们的脚步。

『耶稣基督总没有是而又非的』

保罗确曾起过意念要到哥林多去，目的是为了与他们共享神所赐的属灵益处，因为他实在是很爱在哥林多的教会。但是人起念是一件事，神的带领是否与人的意念完全一样是另外一件事。神的用人不能单凭己意来定规自己的脚步，而是要看神的心意如何来作决定。保罗迟延没有到哥林多去是有原因的，人若以为他的迟延就可以构成理由去怀疑他所传的耶稣基督，那就是犯了大大的错误。

神的一切应许都是在基督耶稣里的，应许是否真实可靠，就看应许的兑现能力如何。能兑现的，那应许就是真实的，是可靠的；不能兑现的，就证明那应许是虚假的。感谢主，祂是信实的，祂的应许也都是真实可靠的。主应许『叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。』我们是这样信靠的人，都得到了拯救；主应许说『凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。』（太十一28）事实上，照祂的应许到祂面前去的人，都享用了安息。出于神的应许，没有一点的虚谎。退一万步来说，即使传神儿子的道的人不够完全，也不会影响神儿子的真实。所以保罗很有力的向哥林多教会指出：『我指着信实的神说，我们向你们所传的道，并没有是而又非的。因为我和西拉，并提摩太，在你们中间所传神的儿子耶稣基督，总没有是而又非的，在祂只有一是。神的应许，不论有多少，在基督都是是的。所以藉着祂也都是实在的，叫神因我们得荣耀。』（一18~\cs1620）

神藉着祂的用人所说的话，神自己一定加以印证的，不使神的应许落空。神赐圣灵给信祂儿子的人作质就是最大的印证。圣灵在人里面作工，就叫人领会神的心意和神所要作的事，或催促，或禁止，对一个接受了圣灵的人来说，都是那样的真实，使我们不能对神的真道发生疑惑。相反的，却是满有信心地去承认祂所应许的一切，因为在神的儿子永远都是是的。

定规神的用人脚步的因素

保罗向哥林多人说出他迟延去哥林多的原因，叫我们看见，神的用人是怎样去定规他们的脚步，『人的道路不由自己，行路的人也不能定自己的脚步。』（耶十23）『人的脚步，为耶和華所定。』（箴二十二24）真正作神的用人的人，他们的脚步只单单的跟从神的定规，这是唯一的依据。人的复杂把本来是很简单的选择弄得很不容易处理，又想自己好过，又不想与人过不去，因此东考虑一下，西考虑一下，考虑来考虑去的结果，很简单的事情就变得非常的不简单。

人所能领会的事是受限制的，我们不能知道明天会发生甚么事，我们也不能知道现在所发生的事在明年的今天会有甚么结果和影响，但是神全知道。一个认识神的人，他最智慧的选择就是跟上神的安排，在神的安排里，一切都是最美和最好的。但是怎样去明白神的安排，好跟上神的脚踪，叫神的用人的脚步正直呢？

外面的判断

神一切的工作都是为了要得着人。神若得不着人，不管那工作外表是如何的蓬勃兴旺，实际上仍旧是失败的。因此，神的用人所作的工，都该是叫人遇见神，使神成为人的喜乐。属灵的服务并不是道德上的教导，虽然是带着道德的成分，但却比道德上的教导高超得多了。它不是指导人如何去生活，而是领人去接受神，跟上神。

人与神的关系应当是很自然与和谐的，这样才是正常，因为这个关系是建立在生命上，所以一切的勉强与过分的催动，都不能算是合宜的。因为不是要符合外表的生活要求，而是要让神得着人，神历世历代的工作都是为达成这个目的。保罗深深体会神的心，所以他对在哥林多的教会说：『我呼吁神给我的心作见证，我没有往哥林多去，是为要宽容你们。我们并不是辖管你们的信心，乃是帮助你们的快乐。因为你们凭信才站立得住。』（一23~24）—— 王国显《神的用人》

哥林多后书第二章

保罗没有去哥林多的原因之一，就是他愿意哥林多教会能主动的在神的光中转回。他不要自己代替他们去选择向神，事实上，也没有人能作这样的代替，必须人直接在神面前蒙光照，才能享用神作他们的喜乐。人的责备是需要的，但是责备并不能完全解决问题，必须是人甘愿向神服下来，人里面的难处才能得到解决。保罗愿意看见在哥林多的教会能在信心中直接蒙光照。他不愿意在神的工作中加上他自己的手，所以他没有去哥林多，好叫弟兄们可以直接的从神那里得帮助。他实在是太疼爱在哥林多的神的儿女们，他不甘心伸出自己的手来损害他们的信心。他宁愿忍受感情上苦味，承受心中沉重的牵挂，为要叫神的儿女们真正的得建立。这事首先使我们看见，神用人的脚步不是由于人的感情去作定规的。

1. 神的用人与教会在感情上的合一

责备人比较容易，能陪伴心灵受伤的人，与他表同情是不容易的。作为神的用人，若只是会责备人，他还不够体会主的心。保罗深深体会到，神的用人的脚步与神儿女们的喜乐是分不开的，所以他在二1~3里说：『我自己定了主意，再到你们那里去，必须大家没有忧愁，……我也深信，你们众人都以我的快乐为自己的快乐。』保罗绝不是要控制别人的情绪，而是因为他自己实在是活在以神为乐的生活中，他的快乐就显示了神的快乐，他的忧愁也显示出神的忧愁，他的生活是这样自然的显示着神，哥林多人也体会这一点。如今保罗的情绪反应与他们的情绪反应不一致，这就说出他们在神面前活得不太好，保罗没有办法在他们中间有喜乐，他们也不能共享保罗所有的喜乐，在这种情形下，勉强的在一起生活，结果是大家都落在忧愁中。这是保罗所不愿意见到的，神的用人不能把神的儿女带进喜乐里，他的脚步就走得不对，他不该那样走，或是不该在那个时候走。

怎么样才能使神的用人与教会在感情上合一呢？这绝不能是人迁就人的问题，若是只有迁就，那不管是谁迁就了谁，都是作得不好，因为那已经失去了属灵的性质，变成了纯粹是属人的问题。只有当人放下人的情绪，单以神的感觉为依归，神的用人与神的教会在感情上就合一了，神的用人的喜乐就是教会的喜乐，教会的喜乐也就是神的用人的喜乐，因为一切的喜乐都是以神为乐。

2. 神的用人与教会在心思上的合一

人对待犯了过失的人，若不是失之于太过宽大，就是失之于太过严厉。保罗曾经给哥林多教会指出，他们纵容了犯罪的人和事，他们也接受了保罗的提示，处理了犯罪的人。这本该是一件美事，但是在神的恩典中，处理事情不是目的，把人挽回才是目的，不能挽回人，事情仍旧是没有作好的。哥林多教会对受了责备，又已经痛悔自己的败行的人，没有爱心再接待，这造成教会的一个大亏损，撒但也利用这些事去继续扩大对教会的伤害。保罗再提醒他们，不要被撒但的诡计所欺骗，该公义的时候就执行公义，该怜悯的时候就显出爱心，若不是这样行，撒但的诡计就得逞了。

保罗没有具体的告诉他们该怎样作，他信任教会，他说：『你们赦免谁，我也赦免谁，我若有所赦免的，是在基督面前为你们赦免的。』（二10）他让教会回到主的面前去，他自己也一样回到主的面前去，一同学习以主的心思来作处理事情的依据。教会信任神的用人，神的用人也信任教会，彼此在心思上有了合一，主的旨意在他们中间就有出路。

定规神的用人的脚步的因素之一，就是根据神的儿女在属灵的觉醒上的反应。这是属于外面的判断。因为教会的行政不同于地上一般的社团，必须是在神儿女同心的情形下，神才显出祂的工作。光凭外面的判断还不够，再要加上里面的引导，这一点是十分重要的。

里面的引导

里面的引导乃是根据基督作生命而有的，从另一个角度去体会，那就是圣灵内住的结果。主藉着圣灵住在我们里面，管理着我们的心思、意念和抉择，把我们引进神的心意中，不使我们越出神的范围，而走在自己定意要走的路上。作为神的用人，更要注意主在我们里面的引导。里面的引导通常是透过「禁止」或是「催促」这两种感觉来表达的，参考使徒行传十六6~10，我们可以大略的了解甚么是里面的引导，『圣灵既然禁止他们在亚西亚讲道，……他们想要往庇推尼去，耶稣的灵却不许。……在夜间有异象现与保罗。有一个马其顿人，站着求他说，请你过到马其顿来帮助我们。』不该去的地方，主在人里面给他禁止；该去的地方，主在他里面作邀请，给他催促。凭着里面的禁止或催促，人就领会神的引导。

1. 不是行在人的理由中

里面的引导是属灵的事，接受引导的人并不须要太重视人的理由，人所能知道的是有限的，连下一分钟要发生甚么事，我们都没有办法知道，所以人的理由不能决定神的用人的脚步。神是按着祂永远的计划，和永远的鉴察的结果来引导我们向前行。人的理由可以很对，但只是对在人所有的认识里，若是把它摆进神的计划中，就可能是一个大错误。因此，神所用的人不宜强调人的理由。『我从前为基督的福音到了特罗亚，主也给我开了门。那时因为没有遇见兄弟提多，我心里不安，便辞别那里的人往马其顿去了。』（二12~\cs1623）按着人的理由，保罗应当留在特罗亚，因为主给他开了福音的门，有了作工的机会，没有理由不留下的，但主就是没有叫他留下，他心里不安，就不停留在特罗亚。这实在是叫人不容易明白得过来的，有了作工的机会，怎可以轻轻的便放弃呢？但是人的理由没有用，主不要他留下就是不要他留下。

『我心里不安』在圣经原来的意思，就是『在我的灵里没有安息』，『灵里没有安息』就是主的禁止，既然是主禁止，神的用人就该止住他的脚步，只拣选神的旨意，不拣选人的理由。

2. 不是为了建立工作

事奉神是为了满足神的心意，成全神的计划，而不是为了建立工作，这是许多神的儿女们在心思上纠缠不清的。人的眼睛很容易注意工作，人的心也很容易受工作的吸引，但是神却是要我们注意祂自己，跟上祂的心思。人强调工作的需要，主却让我们去认识祂的权柄。

在人看来，没有遇见提多是小事，不必让这小事妨碍福音的工作。保罗也是一样，他看提多没有按约定的时候来到也是小事，但引起了灵里没有安息，这就是大事。他不知道有甚么大事，但他知道主要叫他离开特罗亚的这事是肯定的了。工作很容易捆绑人，叫人在满有道理的情绪上偏离了主的道路。神的用人却不能这样，他既知道自己是站在用人的地位上，就必定须要尊重工作的主。一些工作团体，常常强调工作的需要，鼓动神的儿女们去满足他们的工作计划，叫人只看见工作，却没有看见工作的主，这是人的热心破坏了神的工作。神既兴起祂的工作，祂必负责调配一切需要的人、事、物，不须要人加上人的热心的手。不管人怎样的大声疾呼，主没有给你里面的催促，你就不要乱动，主若是给了你里面的催促，就算人不呼喊，你也该立刻的把自己摆进神的心意里去。主要你去作，祂负责感动你；主不要你去作，祂会感动别的人，用不着你去替主背一个重担。主教导门徒的祷告真有意思，『要收的庄稼多，作工的人少。所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收祂的庄稼。』（太九37~38）主没有告诉他们说，在这样紧急的情形下，你们赶快投入收庄稼的行列去。祂只是告诉他们去求庄稼的主作差遣的工，却不叫他们去代替神出主意。

神的用人不定规自己的脚步，他或向东，或向西，只有一个根据，就是神的旨意。是外面的判断也好，是里面的引导也好，总意都是根据神的旨意，随从神的安排。没有一个神用人可以走自己的路，人的理由没有用处，工作的需要也没有用处，只有跟着神的心意走，那才是神的用人该走的正确道路。

『都有基督馨香之气』的道路

保罗这一次没有停留在特罗亚而去了马其顿，究竟有甚么目的，圣经没有明确的说，不像使徒行传十六章所记载的那次那么清楚，是把福音传进欧洲，并且按哥林多后书七章所写的，保罗这一次到马其顿，里外的环境还有一些难处。虽然是如此，他的道路还是非常的准确：『感谢神，常帅领我们在基督里夸胜。』（二14）他没有走到神的心意以外去，他照样在所到之处夸耀基督的得胜。我们切要记住，神所要得着的是人，不是工作，神得着了人，神的心意就满足。人要抓紧工作，神所作的工就受损害。

神的用人所走的路，最要紧的是显明基督，在各处都能供应基督，并且是多方面的叫人遇见基督。离开特罗亚是叫人遇见基督的权柄，若是留在特罗亚，就是叫人认识基督的恩典。不管怎么说，保罗表明了他不是一个为自己活的人，也不为自己属地的利益而作工，他是『由于诚实，由于神，在神面前凭着基督讲道（说话）。』（二17）好让神藉着他们去『在各处显扬那因认识基督而有的香气。』（二14）他借用罗马军队凯旋归来时的俗例来说明他的心意。罗马人烧香夹道欢迎凯旋的队伍，在队伍中除了百战得胜归来的大军以外，还有战利品与战俘的行列。凯旋游行过了以后，军人受赏，俘虏不是被杀，就是被卖为奴，虽生犹死。保罗表明他的心意，他必须是把自己放在神的权柄下生活，在主的路上走，他方能发出基督的香气，这香气使顺从基督的人得着更多属灵的丰富，也叫不拣选主的人受大亏损。要使自己的道路带着馨香之气，神的用人必须拣选主的心意，跟上主的安排。甚么时候随从自己，甚么时候就失去基督的馨香；甚么时候体贴自己，甚么时候就不再供应基督的生命。

神的用人的脚步由不得自己，只能单一的根据神，叫神能得着他，也藉着他让神得着更多的人。保罗是这样的跟随主，凡爱慕被神使用的人，也该同样的跟随主。——王国显《神的用人》

哥林多后书第三章

【并且自己因耶稣作你们的仆人】（三1~四6）

保罗向哥林多的教会说明了他不去哥林多的原因，很自然的，那些反对保罗，要在他身上吹毛求疵的人，一定会这样说：「保罗，你又在为自己吹嘘，捧自己的场了，你说你是神的用人，谁知道呢？其他的使徒都没有为你写介绍信给我们，你说你是使徒，有甚么凭证呢？」人心里所想的，圣灵早就鉴察到了。在一般的情形下，各地的神的儿女实在是须要有当地的教会所给的介绍信，才容易在外地与神的儿女们建立起交通来。但是保罗在哥林多教会中间却用不着这一套，因为哥林多的教会，是神藉着保罗的手来建立的。姑且用人的话来说，保罗就是哥林多教会的创办人（这词没有圣经真理的根据的，不适宜使用），那里还用得着介绍信呢？哥林多前书九1~2里，保罗就说过这样的话：『……你们不是我在主里面所作之工么？假若在别人我不是使徒，在你们我总是使徒。因为你们在主里正是我作使徒的印证。』

【你们就是我们的荐信】

保罗把福音传到哥林多，在那里有人信了主，得救了，教会就在哥林多建立了。保罗又停留在哥林多一年零六个月之久，把主的真理教导他们，又陪伴他们在生命的道路上追求，哥林多教会的长成，也是保罗手中所作的工。所以一提到介绍信，保罗就说：『我们岂像别人，用人的荐信给你们，或用你的的荐信给人么？你们就是我们的荐信，写在我们的心里，被众人所知道所念诵的。』（三1~2）因为工作的果效，比白纸黑字的介绍信作了更有力的明证。

【你们明显是基督的信，藉着我们修成的。】

众人都知道保罗与哥林多教会的关系，看见了哥林多的教会，就看到了保罗的职事。神用着保罗和他的同工在哥林多所作的，为保罗等人写了一封在他们心里的介绍信，这封介绍信比任何的介绍信都来得具体，也来得真实。神所用的人，是用供应恩典的实际，来印证服事神的职事；用基督的生命去供应人，把人带到基督的面前来得恩，来证明神对他的拣选和差遣。

如今一般人的想法，不是留意去察看神给人的印证，而是首先去留心人的名气、学问和职位这一类的资历。我不是毫无原则的去否定这些东西，但我必须指明，这样作就是本末倒置。神要得着人，神得人的方法不是道理上的说服，而是藉着神的大能，透过圣灵的工作，使人信服基督。「说服」是思想的问题，「信服」是生命的问题。人不直接的遇见神，碰触到神，人是信服不来的。在服事上能使人信服神，就证明神使用了这一个人。因此对于神的用人，我们不是看他有甚么学历和资历，而是看神有没有使用他，叫他能供应有恩典的服事，来显明神给他的职事。

【用永生神的灵写的】

哥林多的教会明显是神用保罗等人写的一封介绍信，介绍保罗等人是神的用人。这信不是用笔墨写在纸上，而是用神的灵写在人的心上。这信是一封异乎寻常的信，也是一封永远不能磨灭的信，因为这信就是圣灵透过人作工的记录。神愿使用每一个人作祂的器皿，如同祂愿意万人得救一样，但事实上并不是每一个人都是神手中的器皿，不是神不想使用，而是神不能使用。人的难处是不懂得作仆人，只是想着作主人，口里是要作仆人，心里是要作主人，有点像那些不守本位，惹人气恼的公务员一样，明明是欺压百姓，还说是人民的公仆。像这样的人，神实在不能使用，因为他们不是在等候给神使用，而是不住的伺机去利用神，因此，这些人没有条件给神使用。

神所用的人定然是让圣灵自由指挥的人，神工作的主力，不是人的出身、地位、学问与才干，而是圣灵的大能。圣灵不能在那一个人身上自由运行，那一个人就不能作神的器皿，只有跟从圣灵的引导，作圣灵所要作的工，不叫圣灵担忧，这样才能成为神手中合用的器皿，成就神的计划。因此，神的用人的工作果效，就是圣灵在他身上作工的记录，记录他在建立基督的身体上的事奉；也是圣灵为他的服事所作的见证，见证他受圣灵引导的经历。工作范围的大小不是问题，工作的进度也不是问题，问题只在圣灵能不能在人的身上显明神所要作的工，建立基督的身体。这就是神的灵所写成的信，印证谁是神的用人。

【不是写在石版上，乃是写在心版上。】

神的灵藉着祂的用人所作的工，印证了保罗的职事。这一种介绍信不是写在纸上，而是写在人的心里，事实上，用纸来写也写不了。圣灵用事奉的实际来作介绍信，正是神在新约里作工的法则。当时的犹太人还是脱不了律法的观念，他们自己放不下律法，也尽力去影响外邦教会去倾向律法。『写在石版上』就是律法的原则，一切都是按规条，所有的都着重在外邦的仪文，能满足仪文的要求就算是对的，所以只要作好外面可以给看得见的就是合格，不管人与神的实际关系有甚么实质的变化。在律法下生活惯了的人，并不熟练看神在恩典中所作的工，正如长久生活在黑暗中的人，不能一下子就适应有光的环境。

神不要人注重在外表上的做作，而要人注意在里面的实质变化。所以在救恩显明出来以后，神就在人的里面作工，使人在生命里起变化，叫人与神之间，从间接的关系（凭律法，包括凭祭司在内），转变成为直接的关系，就是凭恩典，凭基督作生命的事实。这一种里面的实质变化，和建立关系的凭借所起的变化，都是在人的里面开始与完成。所以保罗说的「写在心版上」就是根据这一个事实来说的。神把祂在恩典中所作之工作为职事的介绍信，一面写在作工的人心里，另一面也是写在接受恩典的人心里。人看见哥林多教会，就认识保罗是神的用人；人看见保罗，也就看见神藉他所作的工，所成就的神的心意。人承认保罗是神的用人，或是不承认他是神的用人，都不能抹煞神已经使用了他作工的事实，因为这些事实是印刻在人的里面。这是新约的职事，不是叫人只看见外表的仪文，而是碰到里面的变化；不是叫人只看见宗教的活动，而是直接的遇见了神。

【祂叫我们能承当这新约的执事】

『石版』和『心版』的意义，是出自耶利米书卅一31~34。神向祂的百姓预告祂将来要作一件大事，

就是祂要结束律法的管治，就是旧约的条规，不再根据律法的字句来要求人，而代以圣灵的管治，就是新约的内容，赐给人以生命的恩典。所以新约不是无中生有，而是在神的计划中的，进犹太教的人也不能否认神要与人另立新约的事。新约的事实一经提出来，反对保罗的人又会有话说：「保罗，你太高抬自己了，你依然是不自量力。」神的灵透过保罗又再向人说话，澄清关于在新约里的事奉。『我们因基督，所以在神面前才有这样的信心。并不是我们凭自己能承担甚么事，我们所能承担的，乃是出于神。祂叫我们能承当这新约的执事，不是凭着字句，乃是凭着精意（或作圣灵）。』这新约是神的恩典，是圣灵的工作，把基督的所是和祂的所作，作成在信的人身上。一切是因着基督，在人是无可夸的。保罗明说，他能作一个在新约里事奉神的人（执事），全是因着基督，是神因着基督的缘故而使用祂作神的用人。这一段交通的话，引出了旧约和新约在职事上的分别。

『字句是叫人死，精意是叫人活。』

旧约和新约的不同，不在于主要内容的区别，而在于神执行的方法不一样，或是说神实行的法则不一样。比方说，旧约的律法，要求人『要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神』（申六5，新约也说『活着，是为主而活，若死了，是为主而死，所以我们或活或死，总是主的人。』（参罗十四8）在旧约的律法上要求人孝敬父母，在新约中也是，『作儿女的，要在主里听从父母』（弗六1）。在律法上不许人说谎，在新约中就要求『各人要与邻舍说实话』（弗四25）。在实质的内容上没有甚么不同，只是在执行的方法上大不一样。

旧约的执行方式，是以律法的字句为根据，字句是怎样写下来，人就要照着字句的要求去作好，并且要作得满意，作得不满意就要受惩治，因为是律法。新约的执行方法是根据实意，只要把实质作出来，就是完成神的要求，并没有一定的样式去死死的跟随，所以说是精意。再进一步说，旧约是人照着律法的字句要求去作，是在外表的活动上，去满足字句的要求，动力全在人自己的努力。新约是藉着赐生命的圣灵的律，在人的里面把神的要求实际的活出来，动力是在生命。

『字句是叫人死，精意是叫人活。』清楚的给我们指出，照着字句来作，很可能作出来的是空洞没有实质的东西，只不过是一个好看的宗教仪文的外貌。若是活出精意来，那就是实实在在享用着神的心意。举一个例子来说，在律法里的赎罪方法是献赎罪祭，人犯了罪就要献赎罪祭。赎罪祭献过了，律法就不能再定他的罪，因为已经办过赎罪的手续了。但是，办完了赎罪手续的人，不一定都有悔改认罪的心意，像扫罗就是一个明显的例子。在律法的手续上，献过了祭的人就得了赦免，但是在神的鉴察下，他仍旧是带着罪孽的人，这就是『字句是叫人死』，一进入字句，灵就发死。赎罪祭的精意，是指着基督钉死在十字架上的代赎。一个真正认罪悔改的人，相信主耶稣，接受祂作救主，他就得赦免了，也得救了。他虽然没有照律法的要求，带着赎罪祭牲到圣殿去献祭，但他照着赎罪祭的精意，接受了主耶稣作救主，他的罪在神面前就涂抹了，也洗净了，这就叫作『精意是叫人活』。旧约是叫人在仪文上作，新约是让人藉着神的恩典，在生命里活，活出神的心意，满足神的心意。两约的目的是一样，但执行的方法全不相同，前者是叫人死的字句，后者是叫人活的精意。

新约的服事是凭着精意，凭着圣灵，不是凭着人所作的，乃是根据神自己。人凭着信心去接受神的差遣，圣灵的同工就显明神托付给他的职事。『用墨写』的是字句，产生的果效是『叫人死』；『用

永生神的灵写的』是『精意』，产生的果效是『叫人活』。神使用保罗，叫众人都在基督里活过来，一切被神使用的人，也都是作出叫人在基督里活过来的果效，这才是在新约里的服事，因为不是作在人的外面，使他成为一个只有敬虔外貌的宗教徒，而是藉着圣灵作工在人的心里，使他得着神的生命，成为神的儿女。

【属死的职事】和【属灵的职事】

死抱律法的人，不容易脱离律法观念的捆绑，因为律法也是神藉着摩西传给以色列民的。只有在他们看见了神作工的阶段，他们才能脱离律法观念的捆绑。

不错，律法是神藉着摩西传的，来源也是出于神，也是在神的荣耀中传出来的，所以律法在人中间是带着荣耀开始的。但是神的话说，即便是如此，律法仍然是称为『属死的职事』（三7）。律法虽有积极领人到神面前去的效用这一面，但律法也有消极定人的罪的效用的另一面，因为人本身的缺欠，律法在人身上起不到积极叫人在神面前活的作用，只是起了定人罪叫人死的作用。不是律法不好，而是人不对，使律法结果成了属死的职事，起着叫人死的作用。在传律法的当时，发生了两种情况，说明了律法在人中间没有真实的解决人的难处，『以色列人因摩西面上的荣光，不能定睛看他的脸，这荣光原是渐渐退去的。』（三7）头一种情况，是人不能在律法前睁得开眼睛站立，摩西只好蒙着脸，让以色列人可以在他面前站立。律法是带着神的荣耀的，人不能在神面前站立。另一种情况是，这荣耀不是发自摩西，而是因为长久与神交通的结果，使摩西吸取了神的荣光，又反射神的荣光，所以这荣光是渐渐的退去。这历史说出了，律法只是神工作的一个阶段中的法则，它的历史任务完成以后，它的功用就要结束，神不再使用律法为工作法则，律法就不再对人发生管理和引导的作用。律法本身有停止使用的时候，律法的结果是定人的罪，所以律法称为属死的职事，理由是太明显了，它全然是定罪的职事。

藉着主耶稣基督所作成的救赎，一个新的属灵职事显出来了，这一个职事叫作『称义的职事』（参三9），是充充满满有荣光的职事。这荣光比律法所带来的荣光更大，而且是不会过去的，因为这职事是神的儿子亲自作成的，它的果效存到永远，它的内容是叫人活。神是不愿意叫人死，乃是愿意叫人活，因此，照着祂的时间，『称义的职事』就代替了『定罪的职事』。

既是这样，神当初为甚么要传下定罪的律法呢？律法既有停止使用的一天，那又何必多此一举呢？罗马书七7正回答了这个问题：『只是非因律法，我就不知何为罪。』五13又说：『没有律法以先，罪已经在世上，但没有律法，罪也不算罪。』因此罗马书三19~20十分清楚地说：『我们晓得律法上的话，都是对律法以下之人说的，好塞住各人的口，叫普世的人都伏在神审判之下。所以凡有血气的没有一个人，因行律法，能在神面前称义。因为律法本是叫人知罪。』律法的历史任务乃是显明罪的事实，使对罪的定罪有了根据，从而使人知道自己实在是罪人，必须寻求神赦免的恩典，人才能在神面前得生。没有律法，人的心就不会预备好，人也不会寻找神救赎的恩典。所以律法本身虽没有直接解决人在神面前的难处，但是却为神救赎的恩典作了开路的工作，催促人在倚靠自己的梦幻中脱出来，转而归向那在律法以外，向人打开恩典之门的主耶稣。

【变成主的形状，荣上加荣】

律法把人带进恐惧里，恩典把人带进荣耀的安息中。所以，作为新约的执事的保罗，可以大声地说：『我们既有这样的盼望，就大胆讲说。』（三12）讲说神的救恩，讲说神荣耀的丰富。不像当日摩西把律法接过来以后，因着律法定罪的影响，叫人不能接触到神的荣耀，就是反照出来的荣耀，人都受不了。摩西把帕子蒙在脸上，以色列人才可以稍为安心的听神的话，但因此都看不见律法的荣光渐渐的退去，没有认识到律法就是那『将废者』，也不知道律法的效用有一天会停止。他们以为律法的功用长存，使他们对律法产生了一种成见，以为律法永不会过去，造成他们到现今还是把自己放在被定罪的地位上，仍旧不敢敞着脸去接受神荣耀的恩典，至今还把遮隔神荣耀的帕子留在心里。『这帕子在基督里已经废去了……但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。』（三14~16）

心里的帕子一除去，对律法的成见一拿开，就看见主在新约里的恩典是何等的丰富。『主就是那灵，主的灵在那里，那里就得以自由。我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。』（三17~18）这是何等荣耀丰富的恩典！这就是新约的内容，是神在律法以外，藉着祂的儿子耶稣基督造成成功的，在律法内没有办法能得着，只有在基督里可全然的接受这丰盛的恩典。『主就是那灵』，灵一作工，人就得了自由，再没有任何的捆绑与限制，连律法也不成为限制。再进一步可以面对面的见主，敞着脸的看见主的荣耀。更进一步，变成了主的形状，我们成了主荣耀的彰显，主成了我们的生命，我们与主合一了。看到这里，我们可以肯定的说，旧约的律法是使人不能接近神，新约的恩典是使人与神联合。—— 王国显《神的用人》

哥林多后书第四章

【我们原不是传自己，乃是传基督……】

基督所带来的恩典是这样的丰富，神在新约中所显明的职事又是如此的荣耀，神所用的人怎样去完成神所托付的职事，就是一件非常重大的事。神的用人心意上稍有一点的偏歪，不够准确的完全向着主，这职事就会受到损害。撒但也是千方百计的要损害这职事，叫人得不着神挽回的恩典，享用不到基督荣耀的丰富。圣灵引导着保罗去完成在这职事上他的那一分，正好是给一切服事主的人一个极美的榜样。看见了荣耀的主，和荣耀的救恩，就甘心情愿的『因耶稣作你们的仆人』。

【只将真理表明出来】

保罗接受作新约的执事这职分，他十分清楚全是神的怜悯，以他的背景，以他对你神的历史，他怎样也不会想到神会用他，但神实在是使用了他。因此，他说：『我们既然蒙怜悯，受了这职分。』（四1）他就弃绝一切暗昧可耻的事，保守自己在神的圣洁中，并且立定了心意，『不谬讲神的道理，只将真理表明出来。』（四2）不单是传讲真理，也照着真理来生活。神的用人「言」与「行」不一致，就是败坏神的事。多少人对主的敌对，是因神的用人没有活在真理里，也没有把真理向众人传讲。在教会中，不在真理里的事很流行，若是有人照真理而行，反倒被看为极端，惹起人的非议。

神的用人必须要把真理活出来，这样就叫众人从心底里敬佩他，因为众人的良心都因着他而遇见了神。有一位神的用人的儿子，他不肯相信有神，但他承认一件事，若是有一天他要信神的话，他只要相信他父亲所事奉的神，因为他在他父亲身上看到了一些和一般人不同的东西，吸引着他，使他生发爱慕的心。撒但常常弄瞎人的心眼，叫人看不见基督荣耀的救恩，但神的用人能把真理活出来，也能叫顽梗的人转向主。问题就在神的用人肯不肯付代价去传讲真理，去活出真理，不管人喜欢不喜欢，就是要单单的表明真理。这是神的用人的高贵品格。现今在教会中流行着许多人的道理，神的真理却不受人重视，以致神的教会失落了属灵的见证。这不能只怪一般的信徒，造成这一种失落，更重的责任是在作神工作的人身上，因为连他们自己也不重视神的真理。愿主怜悯我们，使我们不跟从潮流和风气，只是去注意要把真理表明出来。

『乃是传基督耶稣为主』

主若开我们的眼睛，撤除撒但在我们心中的蒙蔽，使祂荣耀的光照明我们，我们必然会看见两种大事，就是四4所说的『基督本是神的像』，和6节所说的，『那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。』这两个看见决定了神的用人事奉的态度。

『基督是神的像』，正呼应『从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。』（约一18）说出了基督就是神向人的显出，人若要认识神，那路径就是从认识基督开始，认识了基督，也就认识了神。『凡不认子的就没有父。认子的连父也有了。』（约壹二23）并且人也是因着『认识神的儿子，得以长大成人』（弗四13）。基督是把神显出在人的中间，是认识神唯一的途径，离开了基督，人就与神就无分无关了。

『神荣耀的光显在基督耶稣的面上。』（四6）说出了基督就是荣耀。摩西脸上的荣光是反照神的荣耀，基督面上的荣光是显出祂自己所有的荣耀。神在我们心里照明这一件事，启示这一个奥秘，是要叫我们领会，神在人身上恢复荣耀的工作，是经过基督而达成的。神要得着人，把人安放在祂的荣耀中，叫人成为祂荣耀的显出，像祂怀里的独生子将祂显出一样。因此，神就让祂的独生子来作成这一件事，祂把祂本性里一切的丰满，连同祂的荣耀，并放在基督里，就叫那些在基督里的人，都得了神的荣耀和丰满。

这两件大事，一是人到神那里去，一是神到人里面来，都是因着基督而作成的。保罗认识了这些事实，就使他『不是传自己，乃是传基督耶稣为主』。他不敢用自己去代替主，他知道只有基督才是道路，任何的代替都是堵塞到神那里去的路。他必须以基督为主，顺服祂，高举祂，传扬祂，单讨祂的喜悦。神的用人也该建立这样的事奉神的态度。

撒但对付神的工作，就从损害神的用人开始，使祂所用的人代替基督，或是让众人在神的教会中多注意人的心意，少注意神的心意，甚至是不注意神的心意，把人抬高到一个地步，越过了基督。这正像现今在基督教中所流行的风气，一切都以人为主，根据人的想法，满足人的需要，基督再没有作主的地位。教会在外表似乎是大有进步，而事实上却堕落成为一个社会团体，稍为好一点的，还带着一点宗教的气味，更甚的，就与属地的社团完全一样。

保罗一认识了主，就确定了这个事奉的态度，『不是传自己，乃是传基督耶稣为主。』是基督为

主，是祂作事奉的对象，是祂作服事的中心，一切是根据「祂」，不是根据「我」。要完成神所托付的荣耀的职事，神的用人必须要有这样的态度。愿主帮助我们，救我们脱离跟随人的智慧，和属地的风气。

「原来我们不是顾念所见的」（四7~五10）

神所托付的职事是这样的荣耀，又充满了恩典，神的用人自然是无条件的甘心去执行，但是把神所要作的显明出来，定然是会招惹撒但的攻击。在它的鼓动下，人的怒气是纷至沓来的，还有它直接在人心思中的搅扰，叫神的用人会在不自觉中灰心丧胆，在服事主的路上退下来，撒但的目的就是这样。保罗在他的经历中，说明了这一样属灵的争战，是何等的真实和猛烈，不忠心于神的托付，自然不会有难处，因为人已经成了撒但手中的俘虏；若是忠心的执行神的托付，人就成了撒但集中火力射击的目标。主升到天上，神的见证交付了给教会，而教会显明见证的核心就是神的用人们，撒但不能到天上对付主，那只好全力的对付主在地上的见证人。

人所能承担的实在是有限的，长久的践踏与折磨，使人不容易受得了，但实际承担难处的不是神的用人自己，而是那位已经得胜了的主，所以尽管撒但的攻击是那样的厉害，却不能使神的用人倒下去。保罗是这样的站稳了，历代的圣徒也是这样的站稳了，现今的时候，许多神的儿女都是一样的使撒但蒙了羞。他们为主失掉了人的前途，他们的身体从强壮变成衰残，他们的头发从乌黑变成斑白，他们青春的年日全被人夺去，他们丧失了人在地上所该有的一切，包括家庭和生存的权利。但是，他们没有怨言，还是坚强的站在主的一边，多少可歌可泣的事，从他们的身上传流出来。血肉身躯的人，怎能忍受这一些？在这些历史的背后，又有甚么秘密隐藏着呢？不识神的人永远不会懂，但神的儿女都知道那是甚么一回事。

「我们有这宝贝放在瓦器里」

凭着人自己的所是和所有，要想在属灵的战场上不倒下去，实在是不可能的。但是，历世历代以来，众圣徒的经历都说明了一个事实，神所用的人不单在争战中没有失败，并且还显出极有能力的击败仇敌。在人看来，他们是柔弱的，但是在撒但的攻击里，他们却是刚强勇敢，绝不退后，结果就叫仇敌蒙羞。这个得胜的秘诀乃是因为神的用人们十分清楚自己不过是瓦器，是脆弱的，不堪一击的，绝不能靠自己能显出功用来的，因此绝不敢看自己的所是，也不凭持着自己的所有。因为一切出于土（瓦器）的东西，就是属地的东西，都是不可靠的。这一点体会实在不容易，十分需要主给我们怜悯，特别是稍稍有点人的学问与才干的人，要在主的荣耀光中看见自己的脆弱，认识自己的软弱和缺欠。

光看自己的没有还是不够的，若只是「没有」，那只有投降，束手就缚的结局。但在我们身上起转机的，就是神把基督放在我们这些瓦器里。基督就是神的能力，祂败坏了掌死权的魔鬼，也胜过了撒但一切的阻拦，经过了十字架的路程，又从死人里复活，升到天上，坐在神的右边，接受了超乎万名以上的名，叫一切被造的都服在祂面前，等候那一天来到，把撒但也踏在祂的脚下。这一位满了荣耀与能力的主耶稣，在我们一接受祂作救主的时候，就住在我们的里面。『我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力，是出于神，不是出于我们。』（四7）瓦器仍旧是瓦器，但是有了基督这宝贝放

在瓦器里，一切都起了变化，软弱变成刚强，卑贱成了尊贵，结果是『我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。』（四8~9）神的用人不是不遭遇火炼的试验，但是在我们的基督，成了我们的力量，使我们能承担一切，不会下到绝望的境地，因为没有任何的事物可以封闭通到天上的道路。也因着基督在我们里面，神绝不会停止对我们的记念与看顾，我们在这样的供应与受保护的情形中，就没有甚么能叫我们灰心丧胆，历代的圣徒们见证了这一点，现今神的儿女们也在经历着这一点。在我们身上所显出的能力不是出于我们自己，乃是出于神，这样就使我们能坦然的迎接一切的遭遇，也欣然的迎接各样属灵的争战，并且大大的向仇敌夸胜。

从死亡得生命的原则

宝贝在瓦器里，就使瓦器发出了极大的能力，只是瓦器毕竟是脆薄的器皿，重重的碰击就会破碎。这岂不是一个大问题么？按人看来，真是一个大问题，但在属灵的事实里，却大大的不一样，若是瓦器破碎了，宝贝就显出来，所发出的能力更大。盛装着宝贝的瓦器，虽是仍旧能显出能力，但多少对宝贝的显出有点限制，不够使宝贝完全的显露，更完全的发出能力，若是破碎了，宝贝的能力就完全的显出来。这是属灵的事的一个大原则——从死亡得生命。基督的复活首先显明了这一个事实，跟随主的人也是在这原则中活出复活的生命与能力。

『身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生，在我们这必死的身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。』（四10~12）我们因信与主耶稣联合的结果，使主那死而复活的经历，也显出在我们的身上。『我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地』（11节）就是瓦器在各样的重压环境中给碰碎，碰碎的结果不是人身体的死亡，而是我们的旧人不能再有活动的力量，而全让主来担当起一切。主一显出来，我们的旧人不再活动，别人在我们身上所遇见的就是主，不再是我们自己，既看见了主，也就受了吸引来要得着主。我曾收到一位为主受了二十多年困苦折磨的弟兄的信，他开始受苦的时候，是英挺勃发的大好青年，二十多年过后，他成了一个满头白发又佝偻的老人家，而他实际的年纪不过是五十多一点。他的信上这样说：「……我二十余年来蒙保守，在基督里学了不少功课，一部分是为了对付我的肉体里没有良善的东西，使我更认清自己，更知神的救赎和大爱。一部分是认识世界，也认识真光。内心常常充满喜乐和感恩。活着就是基督，死了就有好处，这句话略有体会。前面的道路如何，我深知神为我预备，因为祂的道路高过我的，祂的意念也高过我的。惟有顺服，以受苦的心志作为兵器。……」没有怨恨，也没有后悔，只有更多的柔软，却又带着异常刚强要继续追随主的意志。这就是生命，这就是得胜，生命的流露透过弟兄的信温暖了我的心，挑旺了我向主的意志，我流了泪，但不是为弟兄自伤的泪，而是在神的大恩大爱中给溶化掉的泪，更新了我的奉献，也更新了我事奉主的心。

从死亡得生命的实际学习，是神的用人不可缺的功课，不该把它变为死的教条，而该活出它的实意，一面是自己经历神的信实，一面是成为神的见证。光会说这些话没有用处，会说这些话的人实在是太多了，必须要实际的去活才有用处。神的用人不故意为自己找难处，但他们一定不逃避难处。我

们该认定，难处是神造就人的手，把神的用人造就得更纯净，更合主的使用。接受从死亡得生命的原则来生活，使瓦器中的宝贝更显能力，不单是使神的用人自己进入生命的丰富，也同时因这丰富的生命，吸引别人进入恩典。

【我因信所以如此说话】

为耶稣被交于死地，在经历上并不好过，但保罗和同工们却是甘心把自己交出来。并不是说，这事既然是不能免得了，一定要发生的，那就无可奈何的接受，即便是进入死地。绝不是这样，他们所以这样接受进入死的经历，是因为他们在信心里有看见，这些看见让他们不保留的为耶稣被交于死地。他们相信神所要作的都是是的，所以他们在信心里说这些话，死在他们身上发动，生命却在别人身上发动。他们在信心里看见神要作些甚么呢？

首先，他们看见，『那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在祂面前。』（四14）不经过死，就不会有复活；既然有复活，死就并不可怕。神既叫主复活，也必叫在祂里面的众人也一同复活，不仅是复活，还要把众人都带到祂面前，也能在祂面前站住。神既是要作这一件事，祂必不会叫难处把我们压倒，叫我们只进入死地而出不了来。相反的，祂要我们藉着进入死地，去经历与主耶稣一同复活，去显明生命大能的丰富。

其次，他们知道神要得着许多进荣耀去的儿子，而众人起初却不是那么甘心情愿的接受神的恩召，所以为着众人可以在他们身上遇见主，他们也乐意的为耶稣被交于死地。『凡事都是为你们。』（四15）为了众人得福音的好处，他们甘愿自己受「委屈」。神的用人真需要有这样的心志，现今许多称为「事奉神」的人，一心追求与世界看齐，不甘心为主接受属地的损失，这就不能真正的事奉神，而是事奉自己，事奉玛门。我不是说，神的用人不该『受加倍的敬奉』（提前五17），他们虽是事奉神，但他们仍旧是人，有人的生活上的需要，他们有资格去接受『加倍的敬奉』，但『加倍的敬奉』只是神儿女们的属灵学习，却不是神的用人讨价还价的基础。神的用人若是没有为主受苦的心志，没有为神儿女们的属灵好处而接受『委屈』的定意，基督的生命不能在他们的所作中显出来的。

除了上述这两样看见，他们还在信心里看见，『好叫恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归与神。』（四15）事奉的目的是为了叫父神得荣耀，这是何等崇高的品格与情怀！只要父神得荣耀，我受一些难处和委屈又有甚么了不起呢！这是主自己所走过的道路，作为主的跟随者，也走在这条路上是理所当然的，没有甚么了不起。因着我的进入死地，能使多人都活过来，更丰富的显明神的恩惠，使感谢和赞美不住的涌向神的宝座，我就不顾自己的遭遇而接受进入死地。神要把人带进荣耀，神自己也因此得荣耀，因此，事奉的目的就是为了荣耀神。

历代的圣徒在信心里看见神的荣耀，看见神作工的法则，也看见了神的目的。他们向人说了话，作了见证。保罗和同工们也一样的在信心里说了话，作了神的见证，我们也愿意神得着我们，使我们也信心里说话，作神的见证。一个在信心里看见神的人，一定会跟上主的脚踪，也没有一个在信心里看不见神的人，可以走上主的道路。求主怜悯我们，叫我们都在信心里看见祂，也叫众人在我们身上遇见祂。

【内心却一天新似一天】

保罗和同工们『大胆讲说』神荣耀的救恩，是为了使别人得着神赐给人属天的好处。他们『不丧胆』，是为了自己要作主忠心的器皿。要长久维持这样的心志，实在须要主不住的给我们灵里有更新，属灵实际里有了一点点的陈旧，都叫人不容易继续按着主的心意活，更谈不上跟着主的脚踪走。神的儿女们已经是这样，神的用人就更当如此保持灵里时刻的清新。在属灵的战线上，神所用的人是站在第一线，很自然的就成了撒但首先的和重要的攻击目标。它藉着环境与遭遇，挑动人的自怜与自爱，或是惹动人的自高与自大，在心思上软化人对主的忠心，怀疑神的作为。多少属神的人经历过这样心思上的争战，都深深的体会到灵里的更新是不能忽略的日常操练。

灵里的更新和属灵的认识是分不开的，更新是在经历上享用属灵的认识的结果，不实际的去经历属灵的认识，这些认识就成了死的教条；实际去经历所认识的，就使我们更真实的碰到了主，人的灵就新鲜了。我们常常擘饼纪念主，虽是每次都是那一个饼，和那一个杯，但我们的灵真实的在那里纪念主，主就在我们中间，我们的灵就活了，就新鲜了。一切属灵的事都是这样，必须要常常更新，才可以维持我们继续的向着标竿直跑的心志。

【原来我们不是顾念所见的】

保罗若看自己的遭遇，不是灰心丧胆，也定规会自怜，失去了事奉主的冲劲。别人的不谅解，工作的受破坏，自己身体的衰残，每一点都可以使人丧气的。但是他没有落在这种光景里，因为他的眼睛不是看自己的遭遇，也不是看眼前的事物，他自己说，『所以我们不丧胆，外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。』（四16~18）服事主的路绝不是「天色常蓝」的，也不是「花香常漫」的，但是服事主的结局却是『极重无比永远的荣耀』。一面是人进入了荣耀里，更重要的一面是，神永远的荣耀的计划成就，与神的荣耀完全的彰显。服事主的路程不过是永远荣耀的道路中的一小段，也是必须要走的一段，这一段路虽然不大好走，但却是我们进入荣耀去的追求上不可缺的一段，我们记着诗歌上的一句话，「因为没有十字架就没有荣耀冠冕」。为主忍受苦楚的结果是得着极重无比永远的荣耀，所以甘心受苦的目的不是自我虐待，而是为了进入荣耀。两相权衡，『至暂至轻的』与『极重无比永远的荣耀』，是不能相提并论的，眼见的损失换来现在眼睛所看不见的神的丰富，作这样的选择是十分值得的。

要使这个认识成为实际为主生活的力量，使我们在服事主的路上勇往直前，义无反顾，就得面对要来的一切难处，坦然的进入经历里。瓦器在经历中一给碰碎，主自己就出来了，外体越是为主的缘故毁坏，内心就越是一天新似一天，因为在经历中面对面的遇见主。这些年来，看见不少为主受了许多苦的弟兄姊妹，听他们欢乐的诉说主怎样作了他们的陪伴，叫他们平稳的经过那段死荫的幽谷，我们也因此遇见了主。照理来说，诉说往日的痛苦，该是带着许多的哀伤与悲愁，因为逝去的年日不会再回来，死别了的亲友也不能在地上再相会，衰残了的躯体更不能恢复青春，但是在经历中遇见主，主的荣耀和主的自己，代替了这一切人眼中看为大的损失，他们的喜乐还是满足的。

作为一个神的用人，保罗给我们摆出了一个服事主的人的见证，让我们在服事主的事上，找到了

那维持我们在进入荣耀的路上，可以不退后的秘诀。这秘诀就是，第一，在跟随主的路上，常常留意仰望主，接受生命的更新与丰富；第二，不让地上的遭遇叫我们在心思上迷失，以致看不见永远的荣耀，相反的，要因着永远的荣耀，使一切属地的事物失去它们的光彩；第三，不该眼见的一切事辖制我们的的心思，眼见的都要过去，因此不叫自己作眼见事物的奴役。—— 王国显《神的用人》

哥林多后书第五章

【乃是愿意穿上那个】

若不是有把握的知道我们的前途是进入永远的荣耀里，面对着外体日渐衰残，死亡的威胁日增的情形，人里面的恐惧与不安是难以忍受的。但在保罗和同工们的里面却没有这些惊怕，反倒是喜乐的等待那一天的来到。『我们原知道，我们这地上的帐棚若拆毁了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。……我们在这帐棚里，叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了。为此培植我们的就是神，祂又赐圣灵给我们作凭据。』（五1~5）带人进入荣耀是神定意要作的事，神为这个目的作了设计，也进行了建造，蒙恩得救接受了圣灵作凭据的人，都因神这个目的而得安息，他们有把握的知道，身体的死亡并不就是灭亡，而是进入生命吞灭死亡的手续，也是从帐棚迁进房屋去居住的必经阶段。有这个荣耀的事实作照明，人的心就不再眷恋这个世界。

不是说这个世界没有可爱的地方，但神赐给了我们比这世界更美更好的地方，因此，我们的心就不停留在这世界里。我在念中学的时候，正碰上对日本人进行抗战，在国家民族面临生死存亡的时候，大家都甘心忍受艰苦的生活，来争取最后的胜利。那时的物资很缺乏，粮食也不充裕，能以甘薯充饥就已经很开心了。战争胜利了，一切都在复原，我对甘薯就不大感兴趣了，若以它来作主粮，就更觉难受，因为那时每顿吃白米饭，有各种小菜下饭，已经是很平常的事。有了更好的，就甘愿放下不好的，甚至是次好的。「并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个。」有无比永远的荣耀在前面存留，就不会在心思上接受苦楚与死亡的压迫；不留恋属地的事物，就没有留下心思上受压迫的机会。

『所以我们时常坦然无惧，并且晓得我们住在身内，便与主相离。……我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同在。』（五6~8）对着各种的苦楚，包括死亡在内，里面仍旧享用安息，可以坦然的接受一切遭遇，轻看属地的事物，脱离心思上所受的压力，不是没有原因的。首先是接触了天（参五1~2），一看见了天上的事，属地的事物就失去了颜色与光彩。其次是看见了主，没有甚么事物能与主相比，有主同在，苦楚也变成喜乐，再没有比主更宝贵的事物可以吸引我们。看见了天，也看见了主，我们就脱离了地的捆绑，里面就坦然无惧，因为一切人眼中看为苦难的事，都不过是催迫我们更接近天，更靠近天。这些年来，许多为主受长期折磨的神的儿女们，都证实了这一点，我自己也在经历中体会到这一件事的实在。实在是没有甚么可以夺去我们荣耀的盼望，也没有甚么可以打乱我们里面的安息，因为这些事的源头都在坐在天上的主那里，是地上的一切所不能碰得到的，而我们的心却固定了在那里。

【凭着信心，不是凭着眼见。】

我们蒙恩得救，是神要作的事；我们成为要被领进荣耀里去的众子，也是神要作的事，使我们得着生命长成的遭遇，都是神所要作的事。我们享用这一切的事，并不是我们的一厢情愿，而是我们对神的安排的正常反应，这个反应就是信心，我们是在信心里跟随主，在信心里服事主，也是在信心里经历主。环境顺遂，我们要主；环境不好，我们还是要主，主从来没有答应我们不遇见难处，但神给我们应许祂永不改变，祂的计划和目的也不会改变，都要完成，因此，我们不是凭眼见来决定我们的道路，而是凭信心来行事为人。要凭眼见，人就不能走主的道路，只有在信心里，才能继续向前，走完主要我们走的路。

信心不是人的意愿，一厢情愿不是信心，不少神的儿女把一厢情愿当作信心，为自己制造了许多的迷乱。真正的信心是根据神的意愿，人就产生跟上去的意念。神宣告祂要作一件事，我们也响应说，我们要照神的宣告去作一件事。信心一定有神的应许作根据。信心既然是人对神的心意的反应，因此，就不在乎眼见的事物是否顺遂，也不在乎别人是否同情，只在乎神怎么说。人的困惑常是因为不能抓紧神所说的，不是不愿抓住神的应许，而是不肯为抓住神的应许而付上代价。神所用的人不该考虑要付多少代价，个人要受多少损失，一考虑这些，就立刻落在眼见里，只好在主的路上退去。我们只该考虑神有没有说，神说了些甚么，神怎样说，我们就怎样作，这一个心思上的响应才是信心。我们不能勉强神来满足我们的意愿，我们的意愿就是再强烈，也不会转变成为信心，只有神的意愿成了我的意愿，这才是信心。凭着这样的信心，我们才能冲破眼见事物的辖制，得以好好的活在神的意愿中。

【我们立了志向，要得主的喜悦。】

在信心里联接上神荣耀的计划，在信心里经历神的大能，在信心里享用神所赐的安息与扶持，也领会神的大爱与体恤，保罗和同工们坚定的宣告他们的心意：『所以无论是住在身内，离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦。』（五9）生存也好，死了也好，只要能满足主，得着祂的喜悦，我也就满足了。保罗和同工们这一种「只有主」的心意，实在是太美了！但这不该是他们的专利品，而该是所有神的用人们必须有的心意，人若没有这个心意，在事奉主的路上，他绝不可能走得上去的，因为他的路并没有正确的方向。

实际的承认祂是主

口里说承认祂是主是容易的，实际的在行动上承认祂是主是很不简单的。神儿女们的属灵难处多发生在这里，神的用人们的难处也是发生在这里，在实际的生活中，主在他们的心中并没有地位，主非但不是他们的主，相反的，他们是要主来作仆人，要主来听他们。我们实在要承认，我们常落在这种光景里，命令主，指挥主，没有真实的让主作主，个人是如此，近世的基督教更是如此；西方国家的基督教是如此，东方国家的基督教更是如此。真实服事主的人，不该跟随潮流和势力走，主永远是我们的主，这个关系绝不能改换，一点点的改换，也不能作主的用人。作主的用人就得站对作仆人的地位，只听主的吩咐，只接受主的调遣。

如果说，中世纪时是基督教利用政治，那么，现今就是政治利用基督教，特别是在东方的基督教

中，表现得更明显。不管历史的事实是谁利用谁，站在神的立场上来说，谁都不对，谁都作错了。这些错误的责任，大部分是要「神的用人」来负的，当然他们落到这种光景中，已经不再是神的用人了。在这里，我要强调的说，神的用人只有一个立场，就是神的立场，站在这个立场上的，才是仆人。神的用人真正的作仆人，神在他们的身上才有路作工，不然就是人封闭了神作工的路。『仆人的眼睛怎样望主人的手，使女的眼睛怎样望主母的手，我们的眼睛也照样望耶和華我们的神。』（诗一二三二）只望着主我们的神，这样才是作仆人。看人的日子实在是太多了，根据人的日子也够了，不能再这样下去，要转过来让祂作我们的主，我们真正的学习去作祂的仆人。

单讨主的喜悦

在主面前作仆人是一个理，但不单是一个理，若只单是理，人作不了真正的仆人，因为人的天性是不甘心屈居在人的底下，总想自己能出人头地。按理来说，主用重价把我们买回来，我们就得作主的仆人。许多人都知道这个理，但真实因此作主仆人的并不是很多。保罗和同工们不单知道这个理，他们还享用了神的爱，因此对神发出了爱的响应。主爱我们，为我们忍受许多苦待，为我们舍了自己，没有道成肉身以前，祂爱我们；活在地上的时候，祂爱我们，并且舍命要救赎我们；现今在天上坐在父神的右边，祂还是一样的爱我们，等着要与我们一同进荣耀里。这样的大爱，激动了我们，吸引着我們，叫我们也爱这一位爱我们的主，恋慕着这一位不保留自己来向我们赐恩的主。

爱的吸引，叫人不留意自己的得失，只注意所爱的人的喜悦。人对人是如此，人对主更是如此。从年轻的恋人们的生活中可以看得到，从父母与儿女中间的关系也可看得到，那里有爱，那里就有吸引，人乐意为他所爱的人忍受劳苦，满足他所爱的人的需要，生活的意义就是为了爱和被爱。我们被主所爱是毫无疑问的，主爱我们的程度也无法用口舌说得完全，里面有了爱的响应，我们非常自然的就会讨主的喜悦，不单是因为祂是我的主，也因为祂是毫无保留地爱我的主，所以我也不愿有所保留的爱祂，单单讨祂喜悦，满足祂心里所想的。只有爱的催动，才会使人忘记自己的安与危，福与乐，生与死，去叫他所爱的得着喜乐和满足。『无论是住在身内，离开身外，我们立了志向要得主的喜悦。』这是多美的爱的响应，又是神最悦纳的心志，更是在人中间最崇高的情操。保罗和同工们是这样的向往主，作了我们一个极美的榜样，但愿我们爱慕作神的用人的人，也是这样的受爱的吸引而向往主，单单的讨祂的喜悦，活着的目的就是要得祂的喜悦。

【基督台前的审判】

我们立定了心志，要得主的喜悦，光是有这样的心志还不够，必须要有与这心志相配的行动，才算是完整。因为到主再来接教会进荣耀里去的那一天，我们讨主喜悦的心志，究竟引发了多少满足主心意的成绩，都在众人面前陈列出来。『因为我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。』（五10）到了那一天，我们都向主交账，神的用人固然要交账，神的儿女们也是一样的要交账。那个时候，忠心爱主的人要得赏赐，对主的心意冷淡的人要受亏损。从主那里得赏赐，就证实了我们在地上还活着的时候，诚诚实实的讨主喜悦。赏赐固然是美，但还不如赏赐所印证的美，那就是主承认我们真实的讨祂的喜悦。在基督的审判台前，最美的是神承认我们是讨祂喜

悦的人，我们也真实的得了主的喜悦。

提到审判的事，在这里再多说一些话。当主再来的时候，按着先后的次序发生下列的审判；首先是基督台前的审判，审判神的众儿女的生活和工作，它的结果绝不会有永远的灭亡，而是一面决定神的儿女们得赏赐或受亏损的事，另一面使教会经过审判以后，实际的成了全然的圣洁没有瑕疵，作个荣耀的教会献给基督作新妇。所以审判要从神的家开始。

其次是以色列的审判（参太十九28），和列国的审判，就是山羊与绵羊的分别（参太廿五31~46），这两个审判是主从空中降到地上的时候执行的，很可能是同时分别执行，十二个使徒审判以色列民，主自己审判万民，但不是所有的万民，因为不信的死人还没有复活，这里的万民是指经过大灾难仍旧生存的人。审判的结果是决定他们进国度的资格。这两个审判都与教会无关，教会只是在基督台前受审。

末了的一个审判称为白色大宝座的审判（参启二十11~15），这是历代历世死了的人所受的审判，死人在这个时候复活。经过审判，名字没有记在生命册上的，都被扔在火湖里，接受永远的灭亡，然后新天新地就出现。这个审判也与教会无关，因为信徒早已在主再来到空中时复活被提，进入荣耀里去了。

唯一与教会有关的，只是基督台前的审判。这一个审判显出我们与主的实际关系，我们作神用人的人，不要单注意得赏赐，或是受亏损。因着基督审判台前的亮光，盼望在那一天，主对我们说：『你这又良善，又忠心的仆人。』（太廿五21）只这么一句话就够了。保罗和同工们是在这一个光中生活，我们也要和他们一同活在这个光中。

「作基督的使者」（五11~七16）

一面是为了看见基督台前审判的亮光，一面又是为了帮助神的儿女学习分辨真假，圣灵藉着保罗和同工们指出了『基督的使者』的形像，也就是作真基督使者的道路。从主的工作在地上开始起，撒但也在教会中不住的摆下许多假使徒、假先知，和假弟兄。从外貌上看来，他们与神的儿女没有甚么不同，也叫「主教」，也叫「牧师」，也称为「弟兄」。保罗和当日的教会吃过他们的亏，现今神的儿女更忍受着他们的苦待。对这些假冒的人物，神的儿女必定要知道如何去分辨。要知道如何分辨，就先要知道『基督的使者』的形像。『我们既知道主是可畏的，所以劝人，但我们在神面前是显明的，盼望在你们的良心里也是显明的。我们不是向你们再举荐自己，乃是叫你们因我们有可夸之处，好对那凭外貌不凭内心夸口的人，有言可答。』（五11~12）「鱼目混珠」这句成语给我们深刻的提醒，一切的假冒却装得比真的还像，不然就骗不到人，更不能满足撒但的要求。感谢主，藉着保罗和同工们，摆明了『基督的使者』的模样，也指出了『基督的使者』所走的道路，藉着他们的脚踪，就可以看明真的与假的来。这正是从果子认出树的原则。

从来神的儿女们都在良心上有一个软弱，也可以说是一种愚昧，就是只凭外貌接待人。别人打出了「基督教」的幌子，或是亮出了「基督教工作人员」的各种「衔头」，他们就毫不分辨的接受，甚至还欢呼感谢赞美神。这样实在是太愚昧了，进了撒但的圈套，帮忙了撒但的差役来对付神，还以为自己是热心事奉神，但愿主救我们时刻脱离这种愚昧与无知。我们从正面来看看神的用人的样貌，叫

我们可以因着基督的使者所作的，一面是受了保护，不落在撒但的网罗里；一面又是遇见主，更深的进入祂的丰富里。

【原来基督的爱激励我们】

爱是服事的大动力，理是印证了服事的方向与内容，缺了爱的服事就缺了活泼，也缺了生命气息。在属灵的事奉上，不能供应生命就是制造死亡。保罗和同工们的服事是基于这个宝贵的事实，从理的认定激发了爱，在爱的事奉上活出了理。是爱与理的联结，造成了神所悦纳的用人。『原来基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死，众人就都死了。并且祂替众人死，是叫那些活着的人，不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。』（五14~15）是神大爱的冲击，叫保罗和同工们不能抗拒内心的催促，要把自己完全摆上，一心一意的事奉主，讨主的喜悦。

真正认识主的恩情的人，都不能禁止自己去火热的爱主。爱主是那么自然的事，在事奉上处处流露出对主的体贴，和向着主的恋慕。在现今的基督教中，叫人所遇见的，为工作而工作的情形居多，为爱主而在事奉中满足主心意的少；满足人的理的情形居多，活出神的理的却少。巴不得主给我们更多的显现和启示，使我们先认识祂的恩情，再进而领会祂的心意，然后根据祂心中所想的去服事祂，去满足祂。

【为替他死而复活的主活】

为谁活？这是爱的服事的试金石。准确的事实是为着主而活，但怎样能判别是否为主而活呢？这是在事奉上最基本的难处。火热的工作情绪不能作判别的依据，只为别人设想也不能作判别的依据，只挂上「基督」的名字更不能作判别的依据，这种想法正如在多年前，有一位姊妹向我提出的一个问题一样的无知，那问题是：「一件事情，经过了向主祷告，是不是就成了神的旨意？」我们都会回答说：「不是」。但是我们却常在这个问题的原则上去「服事」主，还自我陶醉在这一类的「事奉」上。

「为主活」不单是一个心志，更是一种实际的生活。在主的光照下，我们就看出自己的愚昧来。许多的火热，不过是为了人的理想，为了满足个人的志趣，没有实际的连上主的心思，即或外表似乎有点像沾上了主的边，事实上还是作在人的构想和推理里。真正的为主活，是从有把握的知道主的心意为开始，然后就实实在在的活在主的心意里，作主所要作的。是主的心意，就不管别人同情或不同情，都一心一意去作；不是主的心意，就是所有的人都不谅解，甚至是激烈的反对，也不肯在这事上有沾染。要有把握的知道主的心意，必须好好的在读圣经上下功夫，领会圣经的真理，掌握真理的原则，根据真理和原则去生活与工作，这才是叫作为主活。圣经上一件历史，不能作为原则，圣经所记的个别事例，也不能作为真理，根据圣经并不是在圣经上找出一个例子来作行动的根据，而是在圣经中去领会神完全的计划、神一贯的心思，和神有系统所讲的话。求主帮助我们建立真正为主活的生活。

【不凭着外貌认人了】

人最愚昧的事情，莫过于凭外貌来认识事物，凭着外表的现象，就作出定论。对于物质界的事，这样的认识常造成许多的错误。人迷信科学万能，但科学对事物的解释不断的修改，并没有苏醒人，

使人不再凭外表去决定事物。相反的，还更进一步的把人留在这愚昧里。对属物质界的事尚且如此，对属灵的事就更显得愚昧无知。保罗自己吃过这种大亏，他体会得很深刻，神的灵也不住的以这个经历来提醒他。他说：『所以我们从今以后，不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认祂了。』（五16）他凭外貌认基督，结果是自以为向神发的热心，却成了抵挡神的愚昧。照人来说，基督既是神所差来的拯救者，是神百姓的君王，怎么可以是一个无佳形美容，面目憔悴，衣衫褴褛的拿撒勒人耶稣呢？既没有威势，也没有盛大而华丽的仪仗队，这样的人不会是基督，何况他还常有抵触律法字句的事，不可能，一千一万个不可能。凭外貌，凭人的见解，当日的扫罗就不遗余力的对付主，践踏跟随主的人。是神的怜悯，叫他认识了真相，知道了自己的愚昧，就不敢再凭外貌认人了。

凭外表去认识神的事物，一定是越走越远离神，越作越不是神的心意。凭外表的现象作根据，神藉着基督所作成的救赎就给忽略了，社会工作成了基督教的主要内容，地上的政治活动成了基督教今天的新方向。人还振振有词的辩说这是神在这时代的启示。那里知道，这样作是基督教的自杀行为，正是撒但的高明手法，来除灭基督在地上的见证。保罗经历了恩典，圣灵藉着他见证说：『若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。一切都是出于神，祂藉基督使我们与祂和好。』（五17~18）他如今是在新造里，他认识了基督是神的一切，神也藉着基督来成就一切，所以他不再在人自己里认识事物，人自己的认识只能停留在外表。他是在基督里，他透过基督看一切的事物，他就有把握的知道了神的心意。作神的用人的人，必须学会在基督里看事物，因为只有基督的真理里，才能有条件给人知道神的心意。

【我们替基督求你们与神和好】

事奉神的工作，都是环绕在劝人与神和好这一个中心上。一切的工作，不管它的环节有多少，都不能脱离这一点。缺少了这一点，所有的工作都不是事奉。作工的人是不是神的用人，从他的工作内容就可以看出来，他的工作若不是突出了叫人与神和好，恢复人与神的正常关系的事实，这人就不是神的用人。『将劝人与祂和好的职分赐给我们。这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。所以我们作基督的使者，就好像神藉着我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。』（五18~20）保罗这一段话说得太清楚了，工作的内容是叫人与神和好，工作的方式是『劝你们』和『求你们』。这一个『求你们』，更标明了在事奉上恳切的程度。

不知道神迫切的盼望人与祂和好，不抓紧基督工作的目的是叫人与神和好，就不能作神的工。事奉神的工作是叫人认识神，叫人遇见神，叫人享用神，因此事奉的果效一定是把人带到神的面前。没有叫人遇见神的工作是人的工作，一切单以人为对象，目的只为满足人的需要的工作，都不是神所要的，只不过是宗教的活动，但是人却多偏爱这样的工作。『基督的使者』就是基督的代表，他的工作就是显明基督的所是，和传扬基督的所作。人的工作中没有显明基督的，这人就不是基督的用人。『神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。』（五21）『无罪』是基督的所是，因为祂是父怀中的独生子；『替我们成为罪』和『叫我们……成为神的义』是基督的所作。神的用人的事

奉一定是环绕着这个中心的，偏离了这个中心，忽略了基督的所是和所作，那些人都不是神的用人。

—— 王国显《神的用人》

哥林多后书第六章

『在各样的事上，表明自己是神的用人。』

神既是已经使那无罪的基督替我们成为罪，为要使我们成为神的义，成为神的彰显。这一个恩典实在是又深又厚，认识这个恩典的人，都会很自然的把自己交出来，全然的献上给主，作主的仆人，给主使用。保罗和同工们不敢糟蹋主的恩典，也劝神的儿女『不可徒受祂的恩典，因为……现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。』（六1~2）为了不叫人受妨碍，以致拒绝神的大恩，保罗和同工们积极的活出神的见证，用实际的行动来证实神托付给他们的职分，堵住那些敌挡神的人的口。他们坚定的宣告，要『在各样的事上，表明自己是神的用人』（六4）。圣灵藉着保罗的宣告，向神的儿女们指出了事奉神的人的道路。

显明十字架的道路

主所走过的是十字架的道路，事奉主的人所走的也是同一条道路，因为『学生不能高过先生，仆人不能高过主人。』（太十24）不跟着主的脚踪走的，就不是走在主的路上。事奉主的人的实际生活本身就是一个见证，他们的路就是十字架的显出，他们不是在享用世界，而是与世界有分别；不是向世界的风气与作法看齐，而是活出他们是在神的恩典中。

他们不受外面的事物打岔向着神的心，『就如在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦、鞭打、监禁、扰乱、勤劳、儆醒、不食。』（六4~5）这一切的事物尽管在他们身上发生，他们也不会改变事奉主的心，他们深深的体会，这一切事是使『耶稣的死』在『我们身上发动』（六10、12），叫十字架的果效更多的显明在他们身上。他们不逃避难处，反倒是在难处中正面的活出主的性情。『廉洁、知识、恒忍、恩慈、圣灵的感化、无伪的爱心、真实的道理、神的大能。』（六6~7）这就是不允许有不义的掺杂；不在乎人对自己的印象是好是坏，因这些不会影响我们跟随主的选择；更不在乎外表给人的观感，只注意实际的生活，这就是『仁义的兵器在左在右、荣耀羞辱、恶名美名。似乎是诱惑人的，却是诚实的。似乎不为人所知，却是人所共知的。』（六7~9）这实在是没有自己了，也就是十字架在他们身上作工的结果。在人看来，他们的生活是充满艰困与苦恼，事实上他们却是进入了以神为乐的实际生活里。从外面看来，真的是『似乎要死，却是活着的；似乎受责罚，却是不至丧命的；似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。』（六9~10）这真是神的用人的素描，或说是神所用的人的速写也对。神是他的目标，神是他的力量，神也是他的喜乐与享用。在他们身上嗅不到世界的气味，只是散发着基督生命的香气。

宽宏的心

一般来说，人的心思都是狭窄的，受不了人的不同意和不谅解。人与人之间的报复，就是由这种心思所引发的，难得有人能脱出心思狭窄的牢笼。哥林多的教会使保罗很难堪，使保罗难受。一位弟兄说：「哥林多教会是叫保罗哭的。」保罗哭只是为教会难过，而不是为自己遭遇反对而伤心。对教会，保罗是以为父的心向着他们，『我这话正像对自己的孩子说话。』（六13）毁谤也好，诋毁也好，误会也好，他都不放在心上，只要这些属灵的孩子能转向神，自己忍受一点羞辱又有甚么了不起呢！这是基督生命的流露，是爱的荫庇。他虽然指出他们的不是，却不是为了责备他们，好出一口怨气，而是为了把他们带进神的面光中，好挽回他们，造就他们。『我们向你们，口是张开的，心是宽宏的。』（六11）但愿主帮助我们，在神儿女们的中间活出这样宽宏的心。

【不要同负一轭】

才说完宽宏的心，一下子，保罗又好像走进狭窄里去了。但这只是「好像」而已，并不是真的把神儿女圈进狭窄里。许多人批评基督徒的心太狭窄，容不下别人的宗教经验和主张。我们不否认这样的批评，但是我们要说，我们若是狭窄，却不是由于我们自己的想法，而是由于忠实于属灵宇宙中的事实。对人我们是宽宏的，无论是谁，我们都盼望他们在又真又活的神面前得好处，但是对混乱主的真道的主张，我们绝不会容让，也不会去接受，更不会去妥协。因为这并不是宗教信仰的异同的问题，而是关乎人与又真又活的神正常关系的问题，也就是人是进入永生，或是进入永死的问题，这样严肃的问题，我们怎能以处理学术的态度去处理呢？永生与永死的问题，绝不能拿来谈谈说说，开开玩笑。可以这样说，对人我们是宽宏的，对神与人的关系，我们不是狭窄，而是严谨。

神爱世界上的人，我们也爱世界上的人。神不接受世界的性质，我们也只能与属世界的有分别。进入「分别出来」的见证，又是事奉神的人所不能忽视的，没有与世界分别，就没有神的见证。『你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有甚么相交呢？光明和黑暗有甚么相通呢？基督和彼列有甚么相和呢？信主的和不信主的有甚么相干呢？神的殿与偶像有甚么相同呢？因为我们是永生神的殿。』（六14~16）分别的范围是在神的见证上，分别的界线是在信与不信的事实上，不分别就产生属灵的混乱，叫人对神的认识模糊，在救赎的恩典上彷徨。当日扰乱哥林多教会的是那些不信救恩的人，是只抱紧律法而不要基督的假先知，和假弟兄。圣灵藉着保罗向教会告诫说，要与这些人分别出来。对混乱神的真道，敌挡神的假先知和假弟兄，不是谈爱心的对象，只能分别出来，不能与他们同负一轭。

历世历代以来，撒但都把许多似是而非的人事物搀杂进神的教会中。近代的「不信派」从社会福音到新正统神学，直至扩展成名字好听的「自由派」，都是使人的眼睛对神迷糊的。神要求神儿女们和这些人分别出来的吩咐是这样清楚，但听见而领会的人却是不多，知道不对而仍然与他们混合在一起的人却不少。除了不信派以外，现今更有许多搅政治活动的人物，也搀进基督教里来了。他们背上「主教」或「牧师」的衔头，俨然成了基督教的代表，大摇大摆的来欺骗基督徒，而事实上又真有许多人是欢喜受骗的。巴不得神的话打开我们的眼睛，叫我们看见要分别出来的见证。中国教会给这批人伤害得够凄惨了，全地之教会也因他们产生了混乱，他们不是弟兄，也不是合一的对象，除了与他们分别以外，我们不能有别的选择。

合一为主的要求，分别也是主的要求，没有分别就没有真正的合一。一切出于撒但的都要分别出来，因为基督和撒但是没有相干的，是绝不能有一点点调合的。基督的性质是光，撒但的性质是黑暗。基督的工作是把人领到神面前，去享用荣耀的救恩，撒但的所作是破坏人与神的正常关系，把人留在黑暗里。无论怎样去看这个问题，都须要活出分别的见证来。「不信」是撒但心思的表现，「不义」是撒但工作的性质，「偶像」是撒但在地上的化身，包括一切要代替神在人心里的地位的人、事、物。不从这些人、事、物里分别出来，神的恩典就受到掩蔽，神的工作就受到阻挡。『我们是永生神的殿』，因此绝不能容让不属神的事物搀杂进来，对这些抵挡神的事物也不该有一点妥协的余地。

『就如神曾说：「我要在他们中间居住，在他们中间来往。我要作他们的神，他们要作我的子民。」又说：「你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要作你们的父，你们要作我的儿女。」这是全能的主说的。』（六16~18）分别就是给神有路进到人中间来，所以神所要作的，就是把人分别出来，单单的归向祂。不跟上神的心意，就是阻挡神。因此人所该作的，就是把自己分别出来，不与「不信的」同负一轭。我们要看见，若盼望神进入人中间，人就得从一切与撒但有关的事物中分别出来。分别是对地的收缩，是在我们里面的扩充。

主称为『全能主』，在新约圣经中并不多见，这个名字是向人显出权柄与能力的。因着权柄，我们得顺服主，好好的与不信的事物分别出来；因着能力，我们可以从主那里接受所须的力量，使我们能完全的分别。分别是不能给人留情面的，是近亲也好，是朋友也好，都不能让他们绊住我们，叫我们不分别。『因为世上有许多迷惑人的出来，他们不认耶稣基督是成了肉身来的，这就是那迷惑人，敌基督的。……凡越过基督的教训，不常守着的，就没有神。……若有人到你们那里，不是传这教训，不要接他到家里，也不要问他的安。因为问他安的，就在他的恶行上有分。』（约贰7~11）最懂得爱的约翰，正在教导神儿女学习相爱的时候，一下子就转到严格的分别来，我们就该知道分别出来的严肃性了。只有分别出来才能保持教会的纯净，也只有分别出来才能使神的见证不产生混乱。事奉神的人不会分别，甚至不知道要分别，他在事奉神的路上是走不上来的。没有分别出来，就没有见证神的路。—— 王国显《神的用人》

哥林多后书第七章

【我因你们……满得安慰】

『亲爱的弟兄阿，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣。』（七1）这等应许是甚么呢？就是六章末了所说的：分别出来，就是神的儿女，神就要作他们的父。因着这些应许，神的儿女们就当追求圣洁的生活，一面使自己长进，以至成圣，另一面又成为神的用人们的喜乐与安慰。有了分别出来的心志，才会尊神为大，活出神的性情。不肯分别，就定规是活在自己里面，结果是自己受亏损，也成为别人的难处。

保罗和同工们真盼望哥林多教会能认识神的恩典，不再拒绝他们，和他们所传的真理。在七章以前，保罗所交通出来的，差不多都是在事奉主的路上的苦难，好像作了神的用人，就只有艰苦，没有

喜乐与安慰。事实不是这样，神的用人的喜乐与安慰，就是神的儿女长大到一个地步，活进神的心意里。这种喜乐是属天的，不是属地的。人认识了神的恩典，享用过神的丰盛，他们的心就不爱慕属地的享用与福乐，人不能了解他们的感受，但他们却是人虽生活在地，实际上是生活在天。不知道属天的喜乐与安慰，只注意物质的报酬和满足的，是不配作神的用人的。『我因你们多多夸口，满得安慰。我们在一切的患难中，分外的快乐。』（七4）有几个人能领会，教会进入神的心意就是安慰，是患难中的大喜乐呢？以神为乐就是神的用人的享受。

教会长进是神的用人的安慰

哥林多教会曾经叫保罗哭，如今他们又使保罗笑了。他们曾经与保罗过不去，保罗虽受过他们的对付，但他仍旧承认他们的长处。保罗和同工们在马其顿的那段日子，『身体也不得安宁，周围遭患难，外有争战，内有惧怕。』（七5）真的使人丧气，但是提多一来到，他们就受了安慰。他们所得的安慰，就是看见哥林多教会长进了，也就是说，神的恩典与怜悯显在哥林多教会里。神的用人受安慰，是因着教会的两个表现。这些表现就是教会能长进的原因。

1. 真实的顺服

哥林多教会对保罗虽是曾有意见，但是当保罗在主里给他们责备的时候，他们也实在的蒙了光照，切实的悔改了，重新活在神的面光中。这是对神的顺服。他们想到保罗不念他们的愚昧，还是与他们感情相通，还是挽回他们。他们就想念保罗，为自己的愚昧哀恸，这是因顺服神而思念神的用人。他们这样顺服，然叫保罗开心受安慰，显明他对他们的苦心没有白费，神实在是藉着他们在他们中间作了工。『我先前写信叫你们忧愁，我后来虽然懊悔，如今却不懊悔，……如今我欢喜，不是因你们忧愁，是因你们从忧愁中生出了懊悔来。』（七8~9）保罗与教会的感情是相通的，但却不因教会的缺欠而丧气，反倒谆谆善诱，把教会带回正途。教会回转了，这正是作工的人的喜乐与安慰。教会与神的用人之间有这一种感情，神就喜悦，教会也就大大的蒙福。

2. 准确的学习

『你们依着神的意思忧愁，……就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。但世俗的忧愁，是叫人死。』（七9~10）受了光照就生出忧愁是对的，但所生发的忧愁不一定对，必须要看忧愁的源头是甚么。『照着神的意思忧愁』，和『世俗的忧愁』，在外表上都一样是忧愁，但在来源上就不一样了。两个不同的来源产生两种不同的结果。照着神的意思忧愁，领人脱离亏欠，重新恢复交通，引进生命的活泼。世俗的忧愁，叫人怀疑别人的指摘是存心报复，使自己的自尊受伤，因而产生更大的敌对的心思，不肯脱离人的愚昧，落在属灵的死亡中。教会蒙了光照，又照着神的意思忧愁，这样的学习是准确的。只有准确的学习，才使教会得长进，只有这样教会才能完全的归向神。教会归向神，神喜乐，神的用人也喜乐。

神的用人的喜乐与安慰，完全是根据教会归向神，这又是神的用人高贵的质量的另一面。个人的福与祸、乐与苦，不是神的用人所计较的。教会长进，教会全心的归向神，才是他心里所最看重的。

教会在神面前活得对，活得好，他就欢喜。他就是落在极大的患难中，也不能不受安慰。

神的用人信任教会

『我若对提多夸奖了你们甚么，也觉得没有惭愧，因我对提多夸奖你们的话，成了真的。……我如今欢喜，能在凡事上为你们放心。』（七14~16）读过这一段话，真叫那些造成教会与传道人不和协的人们羞愧死了。教会与传道人对立，不管原因是甚么，也不管是谁先发动，都是使主的名受辱，使神的儿女受亏损的，因为都不是敬畏神，以神的事为念的行径。保罗虽因哥林多教会心里受伤，但他没有抱怨，也没有因他们的一点过失而对他们失去信任。他深知道他们是神的儿女，他们仍是有归向主的心。他因着信靠主，也相信他们会在神面前回转，他没有对他们失望，仍旧在期望中等待着他们。感谢主，他的信任没有落空，连提多也因此给带进同一的信任里。

教会能受信任，神的用人能信任教会，这是何等美的事！信任不等于放任，信任是因为先信靠主，相信主的工作主必负责。在信靠主的基础上，给教会教导及带领，神的儿女也因为信靠主，因而信任神所用的人的带领。彼此信任，同心敬畏神，一心一意向着神，教会就蒙福了。求主亲自教导我们去作基督的使者，积极的活出基督生命的荣美与丰富，消极的分别出一切与基督不相调和的人、事、物，好带着教会一同进入神所要显明的见证里。—— 王国显《神的用人》

哥林多后书第八章

学习活在身体的见证里（8~9章）

神的用人是神为着建立基督的身体而赐给教会的。他们的服事不是为了一个地方的教会，而是为了众教会。他们的功用不是只在一个小范围中显出供应，而是供应整个身体。虽然有时因属地的原因而有限制，如地与言语造成一些的阻隔，但是在心思里，却是要超脱一切属地的限制，切实的进入身体里。作神工作的人必须要看见，传福音也好，造就信徒也好，都不是事奉神的目的，这些只是事奉的过程。事奉的目的是为了建立基督的身体，好使神的荣耀，可以在这些首先在基督里有盼望的人身上得着称赞。

人的天性是自私的，也是以自我为中心的。就是得救以后，人也不能完全脱离这种意念，甚至还把这种意念带进教会中。这就是教会产生不同宗派的一个基本的原因，破坏了基督身体的见证。对教会来说，这种心思十分有害。作为神的用人，本人固然要脱离这种心思，还要进一步，积极的带领教会也脱离这种心思，好使教会实实在在的活出身体的见证来。保罗在他的事奉中，不单是带领人得福音的好处，也带领人更深的认识主，更带领人进入身体的见证里。

在传统的观念中，哥林多后书第八章和第九章，通常被认为是财物奉献的一些原则。在文字记载的表面看来，显然就是这一回事。但仔细的研读，我们可以发现，圣灵是要藉着财物奉献的学习，把教会带进身体见证的操练中。因为这里所说的献上，是直接为了供给在缺欠中的弟兄，范围是超越过地方教会的。圣灵在这里叫人所看见的是『众教会』，也可以说，是地方教会与地方教会之间的交通，

与彼此的扶持。神的用人必须先看见身体，先看见众教会，才能照着主的定意，把神的儿女带进身体的见证里。

站在身体的地位上显出肢体的功用

神在地上建立基督的身体，透过所有在基督里的人，来显明神的荣耀与丰富。一切在基督里的人，都因着基督而联结成为一个身体，在身体里彼此联络作肢体，藉着肢体的配搭，而显出身体的见证。因此，身体的见证能否显明，就根据肢体有没有发挥出正常的功用。圣灵在哥林多前书里，用着保罗启示身体的真理，在哥林多后书中，又用着保罗去指导教会活进身体的见证里。

没有看见身体，肢体的功用是不会发挥出来的。不是不能发挥，而是不肯发挥。肢体的功用显出来，对身体就有了供应，对自己却是一种劳苦。在天性上一切都以自己的利益为前提的人，要在身体上显出肢体的功用，那是有心思上的大困难。所以必须先看见教会是一个，只有一个身体，在一个身体上的肢体不正常显出功用的话，就使生命枯萎，身体残废。因为神的儿女在基督里是血肉相连，不能分开的，肢体的感觉是影响全身的。一个肢体不舒适，全人都感到苦恼，一个肢体得满足，全人就感到舒畅。从蒙恩得救时起，我们就已经在这一个身体里，知道了固然是在这身体里，就是不知道也仍然是在这一个身体里。甚么时候看见身体，甚么时候就可以脱离自己的捆绑，发挥肢体的功用，进入身体的见证里。

马其顿众教会的榜样

犹太的地方发生饥荒，使徒行传十一27~30记载，在外邦的众教会，都用爱心记念在犹大的弟兄们。在马其顿的众教会，更是不落人后。『他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐。在极穷之间，还格外显出他们乐捐的厚恩。我可以证明，他们是按着力量，而且也过了力量，自己甘心乐意的捐助。再三的求我们，准他们在这供给圣徒的恩情上有分。』（八2~4）按人看来，马其顿众教会当时的处境也不好，虽然不是受着饥荒的威胁，但却是因信主而落在人的逼迫里，他们也需要弟兄们表同情。当他们知道在犹大地的弟兄们缺少衣食的时候，他们肢体的感觉就大大发动。他们要供应弟兄们的缺欠，虽然自己并不是有许多的富余，但是他们感觉到弟兄们的难处就是他们的难处。他们要分担弟兄们的难处，不只是尽了力量，也是过了力量的担起弟兄们的难处，要叫弟兄们得安慰。他们很可能是从没有见过面的，彼此并不认识，在地域上的距离来说，是十分的遥远。但这有甚么关系呢！只要是同在一个身体里就够了。在身体里就打破了地域的观念、民族与文化的观念，也消除了感情的冷淡。

认识了主的恩典，和主所要作的，没有人会强调人中间的不同，也不会筑起门墙来分别弟兄。相反的，却是在主里面与弟兄们调合在一起，彼此顾念，彼此扶持，在真理里彼此建立。古代圣徒们是这样的活在身体里，今天很多清心向着主的弟兄姊妹们，也是这样的活在身体里，把弟兄们的事看作我自己的事，我自己的事，也成了弟兄们所乐意担当的事。没有看见身体，人都不乐意这样作。不作，个人没有损失；要作，个人所有就要减少，多作，那损失就更大。感谢主，神的儿女看见了身体，就不再看自己。因为他们深深的知道，作在弟兄中一个最小的身上，就是作在主的身上（参太廿五40）。活在一个身体里，没有甚么人的理由，包括习惯、背景、交情……等等，可以叫神的儿女不爱弟兄。

身体的感觉，使我们脱离自己去记念弟兄。

【照着神的旨意，先把自己献给主。】

人保留自己，便没有条件可以跟上神的心思，在甚么事上都是一样，在进入身体里更是这样。照人看来，为弟兄交出一些财物来，并不是财物的奉献，因为并不是献给主，而是施给人。但是认识了主所要的是甚么，他们便看见了基督的身体，他们就有了把握，作在身体上，就是作在主的身上。

财物的奉献，不管是谁直接取下，是教会也好，是有需要的弟兄也好，是奉主的名作工的团体也好，所献上的都记在天上的账册上（参腓四16~18），是神所收纳下来的。因为在财物的奉献上有一个属灵的基础，就是『先把自己献给主』（八5）。承认了主的权柄，才能跟随主的心意，去作主所要作的事。主要得着身体，我们就重视身体；主爱祂的教会，我们就体贴主的心意，在教会中乐意显出作肢体的功用，去供应教会。跟上了主的心思，就能调合在跟随主的人中间，彼此供应，彼此建立和帮扶，显出基督身体的见证。一切的工作与带领，若不能带进基督身体的见证，都不能说是『照着神的旨意』，因为不够活出神的目的。祂不是只要我们因弟兄们的帮助而减轻难处，脱离重担，祂是要我们彼此相爱相助，而显出身体的见证，这是祂最喜悦的。

身体原则的应用

为了在犹太的弟兄们的需要，保罗曾安排提多到哥林多教会去，带领他们学习背负弟兄们的重担。在学习这个功课以先，让他们去领会主如何为我们交出自己，别处的弟兄们如何的为在难处中的肢体发热心，好激发哥林多的教会也爱慕活出主的生命，在生命中一同享用主的恩典。因为神的丰富是为着全体神的儿女的。

具体的享用神的丰富，就是实际的应用身体的原则。『我原不是要别人轻省，你们受累，乃要均平。就是要你们的富余，现在补他们的不足，使他们的富余，将来也可以补你们的不足，这就均平了。如经上所记：「多收的也没有余，少收的也没有缺。」』（八13~15）起初的教会，凡物公用，没有一个人看自己所有是自己的，都是与神儿女们所共享的（参二44，四32~35）。后来因着环境的改变，他们不能都活在一处，但这个与神儿女们共享所有的原则并没有停止，只是用另一种方式来实行而已。富足的帮补有缺欠的，神今天使我富足，让我去帮补缺欠的肢体，到一天，我有了缺欠，肢体们也补足我的缺欠。作得甘心，也接受得愉快，因为我们是活在身体里，那不是世俗的人情，而是我们是肢体，有不可分割的感情，有彼此照顾的责任。这就是身体原则的应用。

在身体内服事

对神的事奉，不该为地上的教会界线所限制，而是该跨越地方教会的界线去服事众教会。神的用人是为着全教会，地方的教会是全教会的一个见证单位，地方的教会一切的服事，也是为着全教会。所以神儿女的服事，不该狭窄到只是限于本单位，而该扩展到身体里。基督教自从产生了教会与传道人之间的雇佣关系以后，神的用人神的儿女的服事，有意无意的多少被局限在本单位的教会里。这些都不是在身体内的服事。保罗和同工们当日的服事就不是这样，他们绝不受地方的限制，他们的眼目

是看见众教会，一切的服事都是为着众教会。

在八16~24里，提到把爱心记念弟兄的款项送出去。在中文圣经中一共提到『众教会』四次，每次都是连结着事奉的，说明个人的事奉，和地方教会的事奉，都和众教会发生直接的关系。事实上也真是如此。一处教会的荣与辱，都是连上主的名字，一连到主的名字，就一定连上全教会。所以一处地方教会的事，也就成了众教会的事。解送爱心的献款，原只是哥林多教会的事，但圣灵藉着保罗所作的安排，明显是以众教会作着眼点的。这是在身体内的服事。

在身体内服事该注意的事

在身体内服事不单是服事范围的问题，它是有它的原则的。有了对的范围，若没有对的原则配上去作，结果反会破坏身体的服事。这是非常重要的，千万不要掉以轻心，免得使教会所作的失去见证，成了敌挡神的人攻击毁谤教会的把柄。

1. 服事的目的是为了荣耀神（八19）

这一件事绝对不能有搀杂，人的天性太喜欢炫耀自己，夸自己所作的。目的若是这样不纯净，别人只能看见人，而看不见神。更坏的，叫一些人自夸，叫另一些人嫉妒，造成神儿女中间的不同心。只有众人的服事都向着神，都为了神的荣耀，就显出在身体内的服事。

2. 参加服事的人都先经过试验（八18、22）

人的愚昧和软弱，不是一两天，甚至是一两年的追求就可以胜过的。因此安排参加服事时，首先要注意的，不是根据才干和热心，而是根据属灵的质量。有些人在小事上不容易出毛病，但一碰到较大的事，人天性的各种愚昧都会显出来，就把事情弄糟了。一些人太易沮丧失望，一些人太易心高气傲，一些人又容易被名利所诱动……因此服事的内容是由小到大，服事的责任是由轻到重，不住的在经过试验，炼净服事的人的属灵品质，使事奉能进到身体里。

3. 要站在身体的地位上（八18~19、23）

『众教会的称赞』、『众教会的挑选』，和『众教会的使者』，都给我们说出了事奉在身体内的地位。这几个弟兄是谁，圣灵没有说，也不须要说，反正是参加服事的弟兄就是。若是保罗，或是西拉、巴拿巴、提摩太，和提多，我们会说，他们应该是这样。但圣灵不说出他们的名字，在人眼中，他们只不过是普通的弟兄，不是有名气的弟兄。但不管是谁，神所欣赏的服事，是站在身体地位上的服事，是为着众教会摆上自己的服事。

4. 行在光明中（八21）

『我们留心行光明的事，不但在主面前，就在人面前，也是这样。』（八21）在神面前我们的存心固然要对，在人面前也不能忽略，尤其是与第三者有关系，特别是财政上的事，更要谨慎。圣灵藉着保罗所作的安排，不叫提多一个人负上责任，而是让几个弟兄一同去服事。彼此可以见证，行在光

明中，行在清洁中，可以堵住无知人的口，也不给毁谤的人拿住把柄。

在身体内的服事，不是单纯解决工作上的需要，而是为了神教会见证的建立。所以不是一两天的学习和操练，也不能在短期内见效，并且一定要实际的按着原则去操练，就可渐渐的活出身体的服事。

持守教会的见证

保罗提醒在哥林多的教会，把从前应许在爱心里念弟兄的献款预备好，等提多和弟兄们来收集，就送往耶路撒冷去。保罗这样提醒，不是要哥林多教会顾全面子，而是带领哥林多教会学习守住教会的见证。『所以你们务要在众教会面前，显明你们爱心的凭据，并我所夸奖你们的凭据。』（八24）各个地方上的教会，在属灵的长进追求上，是彼此扶持，彼此勉励的，因为他们在基督的身体上彼此作肢体。因此，一个地方的教会所作的，不单是解决教会在本地所该作的，也同时是为了给众教会一个事实来作劝勉交通，叫彼此受激励。同样的，众教会所作的，也都给各地方的教会提供了属灵上的扶持，印证了神在地上的见证道路与方向。

因着在身体内的事实，各处的教会都该认定，他们不是在单独的为神作见证，而是与众教会一起在地上作神的见证。这见证虽是分散在各地显出来，但这见证是一个整体，内容与中心都是一样。各地教会是在各自的地方扩张神的见证，在属灵的汇合中，各地教会所作的见证，就是整体见证的一部分组成。因此我们不能让教会的见证出破口，必须在各地的教会维持各地教会见证的完整性，好使神藉着教会在属灵的领域中所作的见证得以完整。这样的学习，必须从神的用人先开始，然后带着地方的教会一同进入学习，使地方的教会真正的成了神见证的一个单元。众教会合起来，就是神见证的整体。我们不能单着眼在解决本地教会的问题，而要看见本地教会所作的，与众教会的关系，要带出好的影响力，防堵坏的事物腐蚀教会的见证。—— 王国显《神的用人》

哥林多后书第九章

在爱心的记念中活出教会的见证

基督身体的见证不是一个口号，只给人呼喊一阵子就完事，它实在是一个神儿女在地上所追求的目标，是实实在在的一种生活。透过这种具体的生活表现，就把身体的见证活出来。见证不单要说，更需要活，只说而不活的见证是没有根的。说了而不实际去活，那些见证就是虚假的。说是容易的，所以人都喜欢说，要活出来就比说出来困难多了。但活是必须的，不能活出来的见证就不是真实的。保罗不单带领哥林多教会去认识身体的见证，也很具体的指导他们去活出身体的见证。

在身体内供应有需要的肢体，应该是十分自然的事，既乐意，又甘心。手从来不会向口收取运送食物的工资，脚也不会向身体埋怨走路太多，每一个肢体都是很实在的供应它们的功用。不是勉强，而是正常的反应。所以保罗让哥林多教会懂得，在身体内所作的供应，『是出于乐意，不是出于勉强。』（九5）既是乐意，不是勉强，就该时刻都作好供应肢体的准备。爱心不是压挤出来的，而是等待着要流出来的。流出来的爱心才能使身的见证活过来。『因此，我想不得不求那几位弟兄，先到你们那里

去，把从前所应许的捐费，预备妥当，就显出你们所捐的，是出于乐意，不是出于勉强。』（九5）也许有人以为保罗教导哥林多人顾惜面子，这种想法是错了。失去面子是极小的事，失去了进入身体见证的操练是大事，失去神的喜爱更是大事。

对照哥林多前书十六2的教导，『每逢七日的第一日，各人要照自己的进项抽出来留着，免得我来的时候现凑。』我们更能体会甚么叫作活在身体中。必须先有肢体的感觉，然后才会有作肢体的供应，只有肢体的感觉才会『留着』，不是『现凑』。现今在基督教流行的「信心奉献」，和这个原则并不相符，是两回不同的事。能为肢体作供应先『留着』，那实在是蒙福的事，因为是具体的进入身体里，实在的作爱心的记念。

财物奉献的原则

是为主的工作奉献也好，是为帮补肢体的缺乏奉献也好，都是献给神，作在基督的身体里。在基督教的习惯中，财物的奉献多半还是沿用旧约律法上的十分之一的条例。这条例在新约的教会中作参考是没有问题，若作定例就是跟不上神的心意了。事实上，在旧约律法下生活的人，他们的献上的实际数字是超过十分之一的，因为供物与献祭也是一种献上。

在新约的教会中，财物的献上，是基于『先把自己献给主』的事实。人是主的人，人所有的也就是主的，主有权柄去调度人所有的一切。在实行这一方面，圣灵给了我们一些原则，使我们可以有所根据实际的去作。

首先祂叫我们认定，『少种的少收，多种的多收。』（九6）种的是我们的献上，这是毫无疑问的。收的是些甚么呢？从下文可以看见，我们因献上而收取的，是神的喜爱，和神所赐的各样恩惠，叫我们可以扩充我们爱心的服事，也就是把我们放在更大的丰富中。

其次是学习顺服生命的带领。『各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强。』（九7）我们在神面前该怎么作，要作多少，并不是我们凭自己来作定规，而是圣灵在我们里面来管理，来作分配。祂不勉强我们，也不要使我们作难，祂只是把我们带到主的面前，叫我们看见：『捐得乐意的人，是神所喜爱的。』（九7）神不是看我们献上的量有多少，只是看我们是否乐意。祂欣赏那些不为自己留下太多的献上，所以祂称赞那献上两个小钱的穷寡妇，而对富有的人在有余之中所献的保持缄默。

认识作我们供应的是主，我们把主所供应的用在主的身上，那是太蒙福的事了，再没有甚么事比作在主的身上更蒙记念。主看到那些作在祂身上的事，便不能不记念那些这样作的人。『神能将各样的恩惠，多多的加给你们。使你们凡事常常充足，能多行各样善事。』（九8）多行各样的善事，就是扩张在身内作主眼中看为美的事，这是主所记念的，『他的仁义存到永远。』（九9）因此，被神用的人，自己一定要先学习活在身体里，也带领神儿女一同活在身体里。

在身体中的供给显出身体的见证

在身体中的供给与服事，不单使感谢归于神，也实在显出身体的见证。因为只有身体里，神的儿女对肢体的供给，才不会受阻碍。透过供给圣徒的事，把神的儿女在生命中的联结关系显明在人的眼前，不是为得名声，也不是为得地上的好处，只是因为身体上的肢体，神的儿女就摆上了自己。

藉着这样的摆上，众人就看见了身体的见证。

首先，在身体中作供应，是补上了圣徒的缺乏（参九12），不叫神的儿女生活在贫乏中。特别在一些落后的地区中，人的欠缺是太多了，神的儿女懂得在爱心中记念一同作肢体的人，虽不能使人在地上富足，但至少使同作弟兄的人，不至贫缺至死。人处在缺乏中，自然的都要先顾自己，而神的儿女不单顾自己，也顾念弟兄，这是何等的美。我曾经在患难中受过肢体这样的照顾，主也感动我在欠缺中记念肢体，供给肢体的需要。在人的眼中，这是难以想象的事，但主实在使我们如此作了。因为祂把我们放在一个身体里，肢体相顾就成了十分自然的事。

其次，在身体内作供应，要叫更多的感谢归给神。不单是受供给的人发出感谢，也因着这些感谢，叫供给人的在神面前多受记念，多享恩典，叫他们也向神发出感谢，一面是神恩典的丰富临到自己，一面是多有服事肢体的恩典。这一来，叫神的教会时刻充满向神的感谢（参九12）。

再次，因着这样的供应，不单使荣耀归给神，也把圣徒们带进在灵里的交通。『他们从这供给的事上得了凭据，知道你们承认基督顺服祂的福音，多多的捐钱给他们和众人，便将荣耀归与神。他们也因神极大的恩赐显在你们心里，就切切的想念你们，为你们祈祷。』（九13~14）在身体中爱心的供给，把神儿女们在灵里的交通联结起来。在教会的历史中，和现今教会在地上的遭遇，都说明了时空的变化没有改变神儿女活在身体里之事实。不先有认识，也不需要一定是曾经会过面，只要是神的儿女，因着肢体的供应，就产生了交通和彼此的记念。

总括一句话来说，神的儿女学会了在身体中彼此供应，就是活出了身体的见证。『感谢神，因祂有说不尽的恩赐。』（九15）为要藉着神儿女的顺服，彼此联结，互相帮助，在地上显出基督的身体。

—— 王国显《神的用人》

哥林多后书第十章

「主赐给我们权柄，是要造就你们」（十1~十一15）

哥林多教会和保罗之间的难处，是在于不认识主的权柄。这是一个十分普遍的难处。就着人的天性，没有一个人肯甘心接受权柄的，尤其是属灵的权柄。人的认识是最含糊的，不是拒绝接受主的权柄，就是盲目地跟随人的权柄。拒绝接受权柄固然是拒绝主的权柄，盲目跟随人也是拒绝主的权柄，因为是以人代替了主，本质上仍然是对主权的拒绝，要活在身体中，人就须要受对付，好能接受主的权柄。

主的权柄是透过神所用的人显出来的。一接触到人，人很容易只看见人，而没有看见使人显出属灵权柄的神，因此就在学习接受权柄的事上发生难处。

属灵的权柄不是透过组织而有的。属地的团体离开了组织，就没有权柄的基础，失去了在组织中的地位，也就失去了在组织中的权柄。属灵的权柄却不是这样产生的，而是神所用的人，自己服在神的权柄底下，神就使用他们作神的权柄的出口。这种权柄是属灵的，是活出来的。使用这权柄的目的，是为着把人带进神面前，去享用神应许中的一切丰富，而不是为着在团体中发号施令，满足人今生的

骄傲。神的用人能成为神的权柄出口，正像主明确的话所说的：『你们知道，外人有君王为治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间不可这样，你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人。』（太二十25~27）活在身体中要先认识权柄。要使权柄显明出来，神的用人就得先活在神的权柄中，好让神的权柄能通过他们显出来。

神的用人的立场

神的用人在事奉上，必须有正确的立场，没有立场就没有事奉。长久以来，神在人中间的见证软弱，神的心意在神儿女心中隐晦不明，很主要的原因，是作神工作的人没有明确的立场，以致在工作上没有目标，在事奉上没有方向。神的用人的立场若是不准确，他可能真的作了许多工作，却没有使人因他所作的遇见神，人也没有给他带到神的面前。就像对付保罗的那些人一样，工作是作了不少，但工作的结果不是叫人看见神，享用神，而只是使人看见人，也堵塞了人到神面前蒙恩的路。因此神的用人必须有正确的立场，作工的人没有正确的立场，他只能是一个工作的人，不能成为神的用人。

反对保罗的人到处给保罗制造压力，制造难处。这些压力和难处迫使保罗要为自己表白。圣灵也使用他的表白，来使我们看见神的用人的立场问题，也因此能领会，活在正确的立场上，就产生了属灵权柄的效果。所谓立场问题，是要求人放下自己，而且更积极的要求人绝对的跟从主。立场的问题先是对付神的用人，然后使众人一起接受对付，使神在人中间所要作的不受阻挡，可以自由的显明在神儿女们的中间。

神的用人只为着真理站立

顾名思义，神的用人就是为神所用的人。这样的人所作的，一切都是为了神的目的，不是藉着作工而求得自己的好处，而只是藉着作工使人识真理，追求活在真理中。既是这样，神的用人作工的态度，只允许他们单讨神的喜悦，不允许他们为自己的好处而讨人的喜悦。保罗只要有一点点讨人喜悦的心，就可以避免难处，解决问题了，但他不能这样作，因为他的立场只允许他讨神的喜悦。

『我保罗，就是与你们见面的时候是谦卑的，不在你们那里的时候，向你们是勇敢的，如今亲自藉着基督的温柔、和平劝你们。』（十1）保罗在神儿女面前，藉着谦卑的生活把主活出来，叫人看见主。他不在弟兄们中间的时候，更是勇敢的活在他所认识的属灵真理里，持守着真理，维护着真理，敢于抗拒一切敌挡真理的权势。从人看来，他这样作是为自己寻找苦恼，但他是为着真理而站立，却不为自己的好处作打算。这就是神的用人的立场的头一点。要作神的用人，必须要有为真理放下自己的好处的心志。

为着挽回那些迷失真理的人，保罗是以『温柔和平』去劝勉人，但不是他自己的温柔和平，而是『基督的温柔和平』。基督的温柔和平是出自基督的生命，这生命是不向黑暗权势低头的。像但以理和他的三个朋友，拒绝接受王的饮食时，说的话是温柔的，但里面站在主一边的心志是坚定的。温柔不是妥协，也不是害怕事态扩大，温柔是使人受吸引而接受真理。保罗是温温和和的待众人，但他绝不放弃真理的立场，他只是为着真理而站立。

不以自己为依据，只让圣灵有出口

人常有一个错觉，以为勇敢一定是带着血气，特别是一些对属灵的事只有一知半解的人，最喜欢用「血气」两个字，去批评为真理站立的弟兄们。这造成一种心态，为了怕落在「血气」中，连勇敢的心都丢弃了。在教会遭遇大试炼的日子中，多少人不敢为主站立，其中的一个原因，就是怕「落在血气」里。我们不否认，人的勇敢往往带着血气的成分，但属灵的勇敢是出自圣灵，不是出于人自己。若不是圣灵所供应的勇气，彼得和众使徒也不敢说出『顺从神不顺从人，是应当的』这样的话来（参徒五29）。从人的天性看，在那一种环境下逃避还来不及，那里来的勇气去顶撞有权势的人呢？

当保罗为真理站立的时候，确实有人批评他凭血气行事。保罗回答这些人说：『有人以为我是凭着血气行事，我也以为必须用勇敢待这些人。求你们不要叫我在你们那里的时候，有这样的勇敢。因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒。』（十二~4）保罗的意思就是说，『你们说我是血气，我却告诉你们，那是勇敢，不是血气』。因为这勇敢不是用来对付人，而是用来对付不合真理的事。对人我是满了体恤和同情，对事我是绝不给撒但留下余地。保罗能把人与事清楚的分开对待，因为他不是以自己为依据。人若以自己为依据，他就变成了主人，不再是用人，而且他一切的定规都带着人自己的喜恶，不再是表达主的心意。不以自己为依据，是神的用人的立场的又一点的内容。人以自己为依据，就失去了作神用人的立场，这是最不容易学习的一个功课。但作为一个神的用人，这事一定要严格的要求自己。

消极的是不以自己为依据，积极的却是要让圣灵有出口。神的用人一切所作的，是根据圣灵的管理。没有了自己，又没有圣灵进来作填满，就成了心思空白，那是一种非常危险的属灵光景。这等于给撒但打扫干净，让它进来霸占我们的的心思，像主在马太福音十二43所说的那个人一样。圣灵是神的用人的司令官，是祂在人里面发号施令，是祂让保罗去作这事，也是祂禁止保罗去作那事。一切都是根据圣灵，是圣灵使他温柔，也是圣灵使他勇敢。圣灵在他身上有了出口，保罗就有了作工的能力，也有了正确的作工的方向。

分辨是出于自己或是出于圣灵，着实是一件不容易的事，但也不是没有学习的门路。出于自己的，一定带着为己的成分，别人不知道，自己定规会知道的，出于圣灵的，只有一个要满足主的心。出于自己的，常是与真理有抵触的，出自圣灵的，一定与真理十分和谐和调合。出于自己的，里面没有恒稳的把握，出于圣灵的，定然有喜乐和平安的感觉。慢慢的操练，就会容易分辨是出自圣灵，或是出于人自己的工作。

把人带向基督的权柄

神的用人成为圣灵作工的出口，『可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了。又将人所有的心意夺回，使他们都顺服基督。』（十4~5）这些话指明了，神的用人在神的手中成了神的能力的流出。神的用人却不是藉着工作的成果，来建立个人的利益范围。神的用人应当是没有自己的利益范围的。可是有这样看见的人并不多，因为他们作工的目的并不单纯，能为着工作所属团体的好处而作工，已经算是不坏的了。但是在神的眼中，就是有了这样的工作态度，依然是不合格的。

若是为了人的利益，不管是个人的或是团体的，事奉神就完全没有意义。神儿女们的好处不在主以外，神儿女们的丰富不是在地上，而是在天上。眼睛从属灵的好处转向了属地的利益，神的用人就失去了他的立场。保罗在这里明确的宣告，他的事奉都是朝着一个属灵的方向，就是『使他（人）都顺服基督』。人在神面前心思上的大难处，就是拒绝接受神的权柄。一切具体的难处，都是从这个心思上生发出来的，人的自高、人的自是、人的自以为有、人的自怜、自爱、自卑……，都是基于拒绝神的权柄而生发的。要使这些难处停止，只有一件事可作，就是领人认识神的权柄，接受基督的管理。基督的权柄在人身上有了地位，人就有条件脱离属灵的难处，可以成为神的荣耀在地上的出口，协助完成神永远的计划。

人的心意在神的面光中，是不能隐藏的，他对自己心中所存的也明白得很。服事神的人作工的目的，若不是使人归向神，若不是使人顺服基督的权柄，他所作的就没有属灵的价值。基督是不能给别样代替的，就是奉主名工作的团体，或是任何的宗派，都不能代替主。神的用人只该把人带进基督的权柄里，使人单单的学习顺服基督。这样作就作对了，不是这样作，就是没有了作神用人的立场。有正确立场的人并不多，但神只能使用有这种立场的人，去成就祂荣耀的心意。我们求主使我们的灵苏醒，叫我们的服事不是为着工作的扩展，也不是为着团体的名声，只是为着一个要求，就是把人带到基督面前，确确实实的接受基督的权柄。

【主赐给我们权柄，是要造就你们。】

神要求人顺服祂，目的是要我们得着造就，好让神把我们在祂面前所失去的荣耀给恢复过来。当人落在自己愚昧无知当中的时候，神忍耐的等候，直等到人认识了神的权柄，祂就责备和管教祂的儿女。神与人的关系，并不在于外表有甚么东西，宗教的世家、热心的信徒，甚至是神学博士、有名的奋兴布道家，这些外表的东西并不说明甚么。真正被神使用的人，是显在他能运用神所赐的权柄，造就了人，使人更完全的得着神，享用神的丰富。

保罗又说：『主赐给我们权柄，是要造就你们，并不是要败坏你们。』（十8）这又带我们去看到属灵权柄的使用。人很容易把属地的权柄观念，带进神的教会中，使神的家有搀杂。属地的权柄是指使人，支配人，甚至是对付人和践踏人，但是属灵的权柄绝不允许沾染上这些气味。甚么时候一沾上这一些，甚么时候就变了质，不再是属灵的权柄。不管在任何的情况下，属灵的权柄的使用，都只能是为了造就人，为了进就人才使用属灵的权柄。

造就分消极的拆毁，和积极的建立两方面。总的说，就是在神面前要受对付。该责备的就要责备，该扶持的就要扶持，与真理不调和的事物要拆毁，在真理中的追求要给予鼓励。疾言厉色并不表示有权柄，权柄是使人能佩服下来的力量。言语是严厉也好，是柔和也好，都带出一个相同的果效，就是人甘愿脱离自己的愚昧。保罗会使用这种权柄，他说：『我就是为这权柄稍微夸口，也不至于惭愧。』（十8）不管有人怎么说，『他的信，又沉重，又厉害。及至见面，却是气貌不扬，言语粗俗的。』（十10）他心中坦然，因为他实在是为着教会得造就而使用权柄。教会不能得造就，他就不乱用权柄。权柄使用得合宜，神的儿女就得了造就，连原来反对他的人也转向了基督，顺服了基督。保罗在使用属灵的权柄上，活出了基督的心意，使那些像丢特腓一样『在教会中好为首』的人羞愧（参约叁9）。他

活出了神的用人的准确形像。

『只要照神所量给我们的』

『信上的言语如何，见面的时候，行事也必如何。』（十11）说的和作的是一致的，这也是神的用人作工的立场。当人在说自己的话的时候，这人是没有一定立场的，因为人自己会改变，所处的环境也会改变，因此人所以为有价值的事物也不住的改变。人常常以自己为标准，甚么时候都是自己对的。但是我们不要忽略一个事实，那些常以为自己对的人，也常是前后不相符的，这就是没有立场。所以圣灵藉着保罗说：『用自己量度自己，用自己比较自己，乃是不通达的。』（十12）自己不可靠，自己不能作为标准。人是跟着环境改变的，没有永恒的价值，不能成为作工的人的立场。

神的用人作工是根据神。不根据神作工的，就不是神的用人。『我们不愿意分外夸口，只要照神所量给我们的界限，构到你们那里。』（十13）『照神所量给我们的』这句话，真是对极了。神的用人作工是根据神，不是根据人。神的不改变，神的永远计划，是神的用人作工的依据，叫神的用人的言与行是一致的，前与后也是一致的。这也是神所用的人作工的立场。在神面前不清楚就不要作，若是清楚了，就不要顾虑人的同情与否，谅解与否，只要专心一意去作好神所启示出来的。

因此，神的用人所作的工，不是出于自己，也不是跟随人的见解，更不是作在别人工作的基础上，而是作在神量给他的界限上。照着神的心意作，向着神的喜悦作，并不满足于眼见的一点点福音果效，而是把众圣徒带进主的权柄中，好扩大福音的果效，提高神儿女的属灵质量，来成就神所要作的。『但夸口的当指着主夸口。』（十17）所夸的不是人所作的，是夸主所作的；不是夸作工的人，而是夸工作的主。神的用人一定要站好这个立场，知道自己不过是神所用的人，『因为蒙悦纳的，不是自己称许的，乃是主所称许的。』（十18）人夸耀人所作的事太多了，充塞在人耳中的多是这些话。巴不得这些夸耀都在神儿女中间停止，并且更进一步，众人都专心一意的，只要得着主的称赞，因为只有主才是唯一的标准。—— 王国显《神的用人》

哥林多后书第十一章

神的用人的持守

认识神的心意是宝贵的，追求活在神的心意中也是很宝贵的，能长久持守着神的心意更是宝贵的。底马是认识神心意的，也曾活在神的心意中，但是因为不能持守着神的心意，便给自己带来一个前功尽废的结果，失去了神的记念和赏赐。持守是要付代价的，持守可能使我们陷入孤单，失掉人的谅解和同情，甚至成了众人诟骂讥诮的对象。更甚的还要遭到反对、践踏，和逼迫。但是神的用人一定要持守神所给他的启示。不能持守真理的，定规是爱惜自己的人。不能持守真理的人，一定是随着世界的潮流走，东风吹来向西倒，西风吹来向东倒，这样的人，怎样可以让神使用他作神的见证呢？

这些年来，神让中国的教会多受试炼，显露了谁是站在主一边的人。他们经过了多少的艰苦，但是没有离弃神所要他们持守的。相反的，多少说过许多高言大智的话的人，到头来却显出了他们的懦

怯，甚至成了神的儿女们的阻拦，走上了卖主的犹大所走过的路。能忍受人的误会，忍受坏环境所加上的患难与重压，仍旧忠心不渝的跟随主，像这样的弟兄姊妹，主实在欣赏他们，也叫我们敬佩他们。神的用人所走的路，自古至今，都是满了风雨，满了酸楚。在这漫长的征途上，多少人软弱了又再刚强起来。几乎要倒下去了，又蒙主的扶持，再站立起来。手酸腿软都不能使他们停止向前走，一时的灰心绝望，也不能叫他们从主的面前退下。他们所留下的脚踪是何等的佳美，何等的宝贵！他们里面有一颗火热的心，要持守神的见证，要扬起神见证的旌旗。保罗是走在这道路上的先锋之一，他确实留下了佳美的脚踪，他忍受了人的污辱诟骂，他更忍受了神藉着他的手所建立的哥林多教会对他的反脸无情，而且他还持守住他该守的真道，谆谆善诱的把那些要背道的属灵儿女带回来，使他们归向真道。我们虽不能体会保罗心中的苦情，领会不到他为教会所流的泪的深意，但我们总能看见他向着主的忠心，为着持守所信的道所摆上的热心，并向神的儿女们所付出的感情。他在神面前，为神的用人走出了一条准确的服事主的道路。

和神的感情联结在一起

哥林多教会中，有人说保罗说话沉重厉害，说他写信给他们的目的是要威吓他们。他们实在太不了解保罗，不认识保罗，没有体会到保罗为他们流了多少的眼泪，忍受了心中多少的痛苦。保罗明白的告诉他们：『我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。』（十一2）也许有人以为保罗太不自量，怎样可以把他的愤恨和神的愤恨联结在一起呢？事实上，这正是保罗可宝贵的地方，一点也不不是不自量。因着与神有亲密的交通，生命中有更多的顺服，不单神的心意成了保罗的心意，连神的感觉也成了保罗的感觉。他不单是接受了神的心意，也感觉到神的感觉，因此神的愤恨成了保罗的愤恨，正如神的喜乐成了他的喜乐一样。每一个神的用人，在感情上都应当和神联结在一起，让神藉着他们去发表祂的感觉。

不懂得甚么叫作在感情上与神联结的人，定规是一个与神少有交通的人，或者根本就与神没有交通的人。神把祂的生命赐给我们，不是只叫我们得永生，更是要我们与祂有交通。生命带进交通是十分自然的事，没有交通的生命一定是萎缩的。在交通中，神与我们是那样的亲近，亲近到一个地步，祂与我们中间再没有甚么秘密（参诗廿五12~14）以致祂的心思、意念、感情、感觉，都向我们敞开。保罗是一个常与神有交通的人，他全然领会神的感觉，他表达神的感情是一点也不希奇的事。

神藉祂的儿子基督耶稣得着我们，要把我们恢复到神起初荣耀的心意里。神是何等的爱我们，祂向着我们的心是何等的重，祂等待着我们用清洁统一的心来归向祂。祂是忌邪的神，祂不能忍受我们偏离祂，而再转回到黑暗的权势里去。我们若真的转向愚昧而迷失，祂的心会愤怒，也会伤痛。『因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督。我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心。』（十一2~3）失去向主的单纯，就是迷失。许多人以为，只要有基督教外表的形式与名称，就可以了，但神绝不这样看。祂只看我们用甚么态度对待基督，祂留心察看我们追随基督到甚么地步。祂单把基督赐给我们，祂不承认基督以外的事物是祂的心意，我们与基督的关系不对，祂心里就感觉痛苦难过和愤恨。

不管我们因着甚么原因失去基督，神的心都过不去。『假如有人来，另传一个耶稣，不是我们所

传过的，或者你们另受一个灵，不是你们所受过的，或者另得一个福音，不是你们所得过的，你们容让他也就罢了。』（十一4）保罗有一些话没有说出来，那就是：「我绝不能容让，不是我不肯容让，而是神不能容让。神不容让，我怎么能自作主张去容让呢？」体贴神心意的人，只能高举基督，不能让别的事物来搀杂，或是来代替。

靠近末了的时候，撒但用着各种的方式与方法，要在基督教中放进搀杂的东西，搀进代替基督的东西。明显的异端不必去说它了，但必须一提的，其一是自称是「自由派」的，其实是「不信派」，他们所传的道理叫人严重的迷失。其二是政治的渗透，使教会全然变质，使神的见证在地上灭绝。这两种情形，我们都不能用视而不见的态度去对待的。但是不少称为基督徒的，作为是基督教的领袖的，他们对这些事真的是视而不见。他们只要在基督教中来个大团圆，来个和和气气。他们怕人批评他们「主观」，批评他们「狭窄」，他们只怕人的批评，却不怕神的愤恨，因为他们缺少了神的感情，领会不到神的感觉。

保罗真行，人家说他愤恨，他一点没有辩护说没有愤恨。人家说「你愤恨就是没有见证」，保罗说：「我愤恨并没有失去见证，正好相反，我是持守着见证。我不是在发自己的脾气，我是在表达神的义怒。」神的用人要持守神的启示，首先要有神的感情。不单是生命与神联合，感情与感觉也是与神联合，没有这样的联合，就不会有站在神一边的持守。神对付人的感情，不是叫人作一个无情的人，而是叫人以属天的感情，来代替属肉体的感情。只有活在属天的感情里，人才会站在主的一边。

甘愿「自居卑微」

在哥林多教会中，许多人都不了解保罗，以为他无知，也没有实际的本领。保罗向他们表白：『我的言语虽然粗俗，我的知识却不粗俗。』（十一6）他用显浅通俗的话来讲道，但他并不是无知的人，众人也能从他的生活和工作中领会得出来。他所以这样作，是为了众人的好处，让他们更容易的明白基督和祂钉十字架的奥秘，好认识神的永远计划。他不用高言大智，也不用智慧委婉的话，也不求人的喜悦，只盼望人能得着属灵的好处。因此他乐意『自居卑微』，甘心忍受人给他的委屈，处处都为着神儿女的属灵好处着想。但是哥林多人不大领会，还以为保罗的才干不及别的人，却不知道保罗为他们的『升高』而放弃他该享的权利。他要叫哥林多人看见，服事神是不计算代价的，也不为得着人的代价而服事神，因此，不该用得着人多少的尊重，来衡量那人工作的属灵意义和价值。

到了现在，许多人把服事主作为各种职业中的一种。既然是职业，就必须论及薪酬，计较所得的代价，这真是辱没了我们的主，也贬低了事奉的真意。这看法和以前的人所有的另一种错误的见解遥遥相对，互相『辉映』，那就是以为服事神的人必须清苦，才算作得对，使人产生一种印象，服事神是可怕的事。这两种观念都大大伤害了事奉神的真意。保罗在哥林多作工，他有资格，也有权利，从哥林多教会接受生活的供给，但他没有使用这个权利，反倒亲手作工维持生活，间中也从别处的教会接受供给，补足他们的缺乏。他这样作是为哥林多教会的好处。他多受劳苦，甘作一个卑微的人，使神的儿女更多的认识主。像保罗这样的持守，不坚持自己该有的权利，来显明服事主的宝贵，是神的用人所必须重视的。生活的清苦并不重要，重要的是把主显出来。这样的持守堵住了人的论断，不把服事神贬低成为一种人中间的职业，服事神也不是为了得代价，以致俯仰由人。神的用人该活出这种

高贵的品德。

『作工的得工价』是对的，但为了教会不受撒但的攻击，和不让人愚昧有活动，因而放弃这权利，对神的用人来说，也实在是不容学习和操练的。要和别人相比，就更不容易忍受。有一位弟兄曾说：「我个人忍受是不成问题，但要妻儿也陪着我忍受，我的心就过不去。」在人的情理来说，这很值得同情，但是在持守来说，这些都不能放在考虑之内。因为按持守来说，不是只看见从人中间来的供给便满意，也要看见神的负责，看见了神的负责，就不会去计较作工的酬报。神的用人所得的酬报，莫过于主的记念和数算。保罗会持守，神也没有亏负他，因此他在哥林多白白的作工，他还是坦然的欢欣。他是神的用人，他不是人的雇工。在过去服事主的岁月里，主长久让我学习这样的持守，活出不是为工价而作工的见证。主怜悯了我，没有叫我学不上，祂信实的保守，叫我经历了持守这见证是何等的蒙福。求主显出更多的怜悯，使更多神的用人在生活上乐意持守，甘作在人中间的卑微人，但又能显明主的负责和丰富。过去在美洲的中国教会，传道人给人的印象，就是只会捐钱，不然就连饭也吃不上，这太亏欠主的名。巴不得神的用人都不作财物的奴隶，而是忠心的持守从神所受的交付，只求众人在神面前得造就，不求在人中间得利益。

不管是全时间服事，或是带着职业服事，神所用的人都不受名与利的约束，也不追求人间的地位，只是单纯的服事主，不计较代价的服事主。这样的持守，一定给神的教会带进极大的祝福。

严谨的守住见证的界线

神的工作在那里，撒但的工作也随着到那里。撒但的工作法最使人受迷惑的，就是在田间撒下稗子，混在麦子的中间，伤害麦子的成长。在教会的历史中，每一个时期都出现许多假弟兄、假使徒，『装作基督使徒的模样』（十一13），叫人受迷惑，离弃真道。作为神的用人，就该持守着神所托付的见证，不与假使徒们混杂，透过见证的持守，在生活上显明分别出来的界线，使神的儿女得着保护，脱离撒但的手。这个持守是十分必要的，因着撒但的诡诈，它会『装作光明的天使，所以它的差役，若装作仁义的差役，也不算希奇。』（十一13~15）这样的装模作样，灵里若不苏醒，就很难作出分别来。现今有不少这样的假使徒，明明是作了人的政治工具，但还是在各地以基督教领袖的名堂受人的欢迎。一般的信徒不容易在混乱中作出分辨，神的用人就必须担起这个分辨的责任，持守着分别出来的见证，使神的见证不受混淆，叫神的儿女可以走在准确的见证的道路上。

持守见证的，定然会得罪一些人，甚至是得罪一些有地位，和有权势的人。要持守见证，就必须准备付上代价。保罗在这事上也给神儿女们活出一个好的榜样：『我现在所作的，后来还要作，为要断绝那些寻机会人的机会。』（十一12）他不单是不为得工价而作工，更是藉着这样的持守来分别假弟兄和假使徒，使神的儿女得着保护。为了神的见证，个人受一点委屈算不得甚么，就算牵连着家人受一点委屈，这也算不得甚么。神的见证能显明出来，才是要留意的事。神的用人当信靠神，站在神的一边，带同神的儿女一同站在神的一边。个人的得失并不要紧，叫神的见证能显明，才是我们服事主的中心工作。

站对了立场，又有了准确的持守，神就能得着这个人作祂的器皿，使他成为神的权柄的出口，用他作为神的恩典，赐给神的教会，叫神的儿女因他得着造就。神的权柄不是显在人为的组织和行政上，

而是显在那些单纯又忠心跟随主的人身上。这权柄是为了造就人，是为了建立基督的身体，使教会一面享用神的丰富，一面又作神荣耀的见证，好成就神永远的计划。

【显出使徒的凭据来】（十一16~十二13）

属灵的权柄是活出来的，人先活在主的权柄下，主的权柄就藉着他显出来。因此神的用人不能在主的权柄以外生活，甚么时候离开神的权柄生活，甚么时候神的权柄也离开他。旧约里扫罗的历史，正正说明了这一件事，在行政组织上，他是君王，他可以有行政的权柄。但是因为他离开了神的权柄，神就不再使用他来显出神的权柄。他虽然仍坐在以色列的王位上，但神的权柄已经转移到大卫的身上。神要藉着神的用人去造就圣徒，建立教会，神一定要神的用人生活在主的权柄底下，使他们成为神的权柄去造就人。保罗也明明的宣告这件事，凭着神所赐的权柄，『显出使徒的凭据来』（十二12）。人怎样说都可以，若是在生活上没有显出神的权柄，那人就算不得甚么。

神的用人绝不能缺乏在神权柄下的生活，这种生活的经历不能停止，一生都该活在这种经历里，不住的在这种经历中更新。但是有一件事情一定要指出来，神的用人经历神的权柄是大事，但是神却不要人去张扬他所经历的。也就是说，神的用人是在隐藏中去经历神，也隐藏他所经历的事，只让因经历而生的属灵权柄自然的从生活中流露出来。人都是喜欢夸耀自己的所有，神却要神的用人学习更深的隐藏自己。隐藏不是叫我们躲起来不作工，而是叫我们在作工中，不显露自己，只让人在我们的服事中遇见神。

保罗在神面前有许多的学习和经历，他不轻易给人提起，若不是哥林多教会所作的愚昧事，把他迫到一个地步，不能不说出来，他还是把这些经历藏在自己的心里，免得人把他看高了，以致他在人的心中代替了主。虽然他这次说出来是由于环境造成，我们却不能忽略，这也是圣露的工作，祂要藉着保罗所经历的，向神的儿女宣告，神的用人成为神权柄的出口的路径。

外面的经历——十字架的道路

人到神面前去的路，是主自己打开的，也是主自己走出来的，那就是十字架的道路。这路是可以把人带到神的面前，但这路的性质没有改变：谁要走到神的面前，谁就要接受十字架的经历。没有经历过十字架，就不能带出神的荣耀和权柄。

十字架不是叫人受苦，在地上受苦的人多的是，受苦并不就是十字架。十字架的真意是叫人的活动停止，是叫人的自己死，是叫人从以自己为中心的心思中脱出来。从今以后，不再是自己活，乃是让基督从我这个人身上活出来。主越多的从我们的身上活出来，神的荣耀和权柄就越多的显在我们身上。十字架的道路，是神的用人该选择的唯一道路，也只有走在这条路上的，才能让神得着他作为神的用人。属灵的事是没有捷径可走的，也不能以学问、才干，或其他的事物，来代替十字架的经历。只有十字架的道路，才能把人引进神荣耀的丰富里。

保罗一生中遇上许多受苦的事，但是宝贝的是，他不是白白的受苦，乃是在受苦的遭遇中接受了十字架，吸取了十字架的经历，造就了他自己，使他成为神的用人。保罗在这里不是在说十字架的道路，而是在走十字架的道路。十字架的道路不是为了给人说的，而是为了叫人走的，走在其中的，就

接受了十字架的工作。人的自己下去了，神的能力就出来，因此叫人认识，人自己不是甚么，乃是神自己要作甚么，是神自己负责去作好祂所要作的。

保罗在这里说了好些话。能领会他说这些话的目的，就知道他不是夸耀自己的经历。他说这些话是不得已的，他叫我们看见，他虽然经历了那些不简单的遭遇，那些经历却不是他所想夸耀的。『我再说，人不可把我看作愚妄的，纵然如此，也要把我当作愚妄人接纳，叫我可以略略自夸。我说的话不是奉主命说的，乃是像愚妄人放胆自夸。……我说这话，是羞辱自己，好像我们从前是软弱的。』（十一16~21）越多遭遇难处，就越觉得人自己的无可夸。人的天性都喜欢夸自己，但是，十字架的工作使人不敢夸自己。难处不就是十字架，但是难处能把人带到十字架那里，使人认识自己脆弱，使人认识自己的无可恃，也无可夸，只能在那里死。若人要夸就只能夸主自己，因祂叫我们在十字架的死地里活过来。

不是自己的所是

人总以为自己的所是是宝贵的，是可夸耀的，只要有一点点可夸之处，人就以为那是他的把握。靠守律法称义的人很重视自己的出身，因为他们以为神一切的作为，都是根据对亚伯拉罕的应许。因此只要与亚伯拉罕有血统的关系，又是以色列的后裔，他们在人面前就有可夸的地方，因为他们已经在神面前取得了蒙恩的资格。他们这样看神的应许也不是不对的，只是看得不完全。他们只看见亚伯拉罕的血统关系，却没有看见亚伯拉罕与神中间的信心关系。保罗也可以这样说了：『若是要夸出身，我的出身也不坏。』他说：『他们是希伯来人么？我也是。他们是以色列人么？我也是。他们是亚伯拉罕的后裔么？我也是。』（十一22）但是，这些出身的所是没有加增保罗与神中间更深密的关系，也没有加添神要使用他的根据，相反的还使他一度成为神的仇敌，作了罪人中的罪魁。当他碰到了十字架，他看见了自己原来是他所珍爱的所是，都成了阻挡神作工的东西，也是拦阻他自己得着神的原因。这些原来他以为有极高价值的所是，不但没有帮助他得着神，反倒使他拒绝神。这样的看见，使他不要再夸耀自己的所是，也不敢再倚恃他的所是（参腓三4~7）。

一位年长的弟兄告诉我一件事，他在加拿大一处地方，遇见一个刚从某一间有点名气的神学院读完课程的青年人，来到那处地方作传道人。这青年人公开的说：「所有在教会中超过五十岁的传道人，都应该退休，因为这些人多是不懂圣经的原文，神不能再使用他们。」这个倒是新闻。神不能使用不懂原文的传道人，这个道理我真的是第一次听见。不过我想，带领那青年人得救的人，很可能也是个不懂原文的人哩。人都重视人自己的所是：「我是圣经原文专家」，「我是神学博士」，「我是神学教授」，「我是……」；能带出神的权柄和能力的人，他们只会说：「我甚么都不是。我只是一个被主用十字架拆毁过的人，叫我只知道基督就是我的所是。」经过十字架对付的人，都不敢夸自己的所是。夸耀自己所是的人，都不是认识十字架的人，更不是走在十字架道路上的人。现在肯接受十字架的人并不多，这就是主的荣耀、权柄和能力，在地上受到限制的主要原因了。

不是自己的所作

保罗为主实在作了许多的工作，也经历了不少的难处。在这里保罗所列举出来的，不过是他前期

服事主时的记录。若是把使徒行传中所记载的，和没有记载的，都加在一起，那些难处的次数和内容就更要惊人。保罗若要夸自己所作的，他实在有资格随意的说：『他们是基督的仆人么？（我说句狂话）我更是。』（十一23）保罗这样说，不是在张狂，而是在说出他虽是为主作了许多的工，也经历了许多的难处，但他不敢夸耀这些。虽然这些都可以为他作事奉神的凭据，证明他为主的劳苦，但他列举这些，是为了说明人所作的，也不能作为自夸的依据。

没有经过难处的人，都羡慕能「为主受苦」，一来是可以作些人以为时髦的事，二来可以给自己增加向人炫耀的资本。经历过难处的人，他们就不是这样想。主怜悯，他们不会怕难处，也不会为难处面前退缩，神的用人是不会顾惜自己，也不理会自己的安危，但他们一定不敢以经历苦难为自夸的资本。他们都知道不是自己能承担难处，凭自己只有跌倒失败的分，凭自己只会头也抬不起来。在事奉中，他们明白自己所能作的是何等的微弱，都是主藉着他们作的，主若不作工，他们甚么都作不来。

『我比他们多受劳苦，多下监牢。受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。被犹太人鞭打五次，每次四十，减去一下。被棍打了三次，被石头打了一次，遇着船坏三次，一昼一夜在深海里。又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险。受劳碌，受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。』（十一23~28）保罗列出这一大堆的事，我们千万不要以为他在夸自己所作的，这个想法是不对的。我们可以这样想，这里所列举的事，没有一件是好受的，一般人恐怕连一件都受不了。可是保罗受过了又再受，这不就是有可夸的吗？但是保罗没有这个意思。他的意思是要我们去想，为甚么他不怕难处？为甚么他不在苦难的面前退下？是谁能使他这样的站住？这正是圣灵要我们去想的。保罗这样的勇往直前，不辞劳苦，除了在表面上证明他是神的用人以外，还有更深一步的事要我们去认识，要我们知道，一切都是主自己作的，不是保罗作成的（参一8~9，四7）。

保罗也是血肉之躯，和我们一样是有感觉的人。他不是有过人的胆识，但是他知道自己是仆人，他要顺服主的差遣。不错，在受差遣服事主的过程中，他有许多的苦难，这些苦难使他无法再有自己的活动，这些苦难成了他的十字架，他在那里进到死地，也在那里遇见了复活的主。复活的主成了他的能力，成了他的供应。他深深的知道，作工的不是他，担起一切的也不是他。他在这些经历中，是显得无能为力的，使他能在重重的难处中走过的是主，所以，人所看见他所作的，也不是他所能夸口的。

【就夸那关乎我软弱的事便了】

说过了一大堆经过难处的经历，保罗说出了他真正要夸的，不是他是甚么，不是他作了甚么，也不是他已经有了甚么，而是所要夸的只是他的软弱。『有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？』（十一29）他不单因别人跌倒而心里焦急。他知道自己的不可靠，不可恃，所以他也为自已焦急，恐怕有一天，他自己也会跌倒。别人看保罗是刚强的，他却看自己是软弱的。『我若必须自夸，就夸那关乎我软弱的事便了。』（十一30）越经历了十字架的工作，越知道自己是甚么，有甚么。我们不过是个软弱的人，不过是个一无所有的人。

保罗举出他逃出大马色城的事，说出在难处中，他也和常人一样有害怕的，和别人一样是软弱的。但他能接受难处，在难处中显得刚强，那全是主的扶持。他深深的知道，承认自己软弱，就是让神在他身上有作工的机会，使他从软弱变为刚强。全是主作的工，人能夸耀甚么呢？几年前，一个年轻人写了一篇文章，去批评一位年长的弟兄，说他对别人的责备不采取解释，这样很不应该，他的意思是有理便要辩明。里面明亮的人都明白，不是要争一时的理，而是要活出一个怎样的人。谁没有软弱呢？但有几个人真知道自己的软弱呢？没有经过十字架的人，都看自己有理。经历过十字架的人，都知道一切都在乎主，并不在人自己。

十字架的经历是透过苦难而显在人的身上的。多经苦难可以叫人看见主对人的使用，但苦难的更深的的作用，是让人经历十字架，使人更多的隐藏，让主更多的显出。主在人身上显出来，属灵的权柄也自然的给带出来。十字架的经历产生属灵的权柄，有了属灵的权柄才能造就人。神的用人必须有十字架的经历，也要有乐意接受十字架的心志，这样才能带领神的众儿女同奔十字架的道路，成就神荣耀的计划。—— 王国显《神的用人》

哥林多后书第十二章

里面的看见——主的启示

凭着自己的热情，人不能维持他在十字架道路上继续不断的向前奔走。他一定要在里面有所看见，才能坚定不移的走在这条道路上。保罗的属灵经历也是如此。他活在与主紧密的交通中，主向他说话，主向他显现，主也给他启示。更深的认识了主，就叫他更多的跟随主，更乐意的走在主的道路上。在外面看他的遭遇，他是卑微极了。但是在他里面，他却是面对面的遇见了主，让主的丰富充满了。有了里面的看见，才能支持外面的奔跑。里面的看见叫他更深的认识主是谁，认识祂要作些甚么，和祂为甚么要这样作。

服事神的人一定要知道主要作甚么，和祂为甚么要这样作。不知道这些，人就只看见工作，没有看见神的计划和心意。不少人拚命的作基督教的工作，但没有太多的人去作基督的工作。作人的工作会受人的欢迎，作基督的工作，不一定会受人的欢迎，大有可能是受人的反对与不同情。作为神的用人，一定要从与主的交通中接受启示，在里面有看见，有认识，也有把握知道所作的是在神的计划和心意中。作出神所要作的，就带出神的权柄，使人真正的得着造就。

从书本上得来的是人的知识，从思想中归纳出来的是人的主张。这些都没有让神得着甚么，也没有给人真实的属灵帮助。我们不说书本和思想没有用处，但我们要积极的指出，在与主交通中所得的启示，直接在神的话中所得的亮光，要使服事主的人里面有实在的属灵内容。人的道理不能代替主的启示，与主的交通也不能为寻求知识的努力来代替。没有直接的遇见主，就没有条件作一个带着神权柄的用人。

隐密处的交通

隐密处的交通是指两方面的事情，一方面是指个人与主单独的交通，另一方面是指在交通中给带到与主面对面的经历。隐密处的灵交是神的用人事奉生活的基础，没有交通就没有事奉。旧约的祭司承接圣职，要藉着献平安祭去完成，就说明了要在交通中引进事奉。在交通中认识主，吸取主，然后在事奉中宣告主，彰显主。

主藉着保罗向人宣告隐藏在万世以前奥秘是有原因的，因为保罗常常活在与主的交通中，在交通中接受了主的启示。藉着哥林多人的反对，圣灵把保罗的属灵秘密公开出来。保罗把他的属灵经历隐藏了十四年，没有人知道他有这样深与主面对面的经历。就是他说出来的时候，他还是隐藏了自己。与主交通得越深，人的里面越充实，人在外面越隐藏，主在人的身上越显露。当我们看见主的丰富显在一个人身上的时候，那人定规是隐藏在主里面而生活的人。要凭外面去认识一个活在基督里的人，那结论一定是不着边际的，就如哥林多人看保罗一样，一面从他身上遇到神丰盛的恩惠，一面又不了解保罗这个人。

保罗提到在与主有隐密的交通时，『他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。』（十二4）这个『他』就是保罗自己，因为下文说：『为这人，我要夸口。但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。』（十二5）保罗的经历顶深，他在交通中看见主，也听见主所说的，和关乎主的一切启示。这一切在天上所看见和听见的，成了保罗以后事奉主时，按着神的管理释放出来的真理的内容。保罗是神的用人，神用着他来宣告神的启示，因为他在交通中接受了神的启示，他里面实在是领会了神的启示。

不代替主的地位

像保罗这样的人，他『就是愿意夸口，也不算狂。』（十二6）他有别人所没有的经历，也有别人所没有的认识。他不必夸张，只是照实直说，实在也不能算是狂妄。『只是我禁止不说，恐怕有人把我看高，过于他在我身上所看见所听见的。』（十二6）人的天性都喜欢出人头地，尽量找机会在人面前显扬自己。但是真正认识主的人却不是这样，越认识主，越要隐藏自己，越在主里面进得深，越知道自己微不足道，里面有一个恐惧，就是怕自己在人的心中代替了主的地位。

作为一个能带出神恩典的用人，常常又会有与上面所说的苦难相反的际遇，不是遭遇反对和逼迫，而是受到人的称赞和抬举。这对一个作工的人来说，是非常危险的，很容易落入自高的陷阱里。最好是神的儿女都学会了不高举人，但是即使神儿女不高举人，而作工的人又喜欢人高举他，还是没有解决问题。多少人自封为「奋兴家」、「解经家」、「布道家」；作牧师的人，别人不称他为「牧师」，而亲热的称他为「弟兄」，他也满肚子的不高兴。说真实的话，所有这些喜欢接受人称赞的人，或是自以为是该受人赞赏的人，都不是真正认识主的人。我这样说，会得罪不少有名望的人，但事实真的是这样。就是我不说，事实也不会改变，我说了，反倒使众人都一同儆醒。

保罗是真正认识主，在经历上认识主，在启示里认识主的。他被提到第三层天上去，在那里面面对面的遇见主，看到主的显现，听到主的启示。人到了天上，要狂也狂不来了，看到了天上荣耀的事物，想要得着人的高举的心思也不敢去想了。在天上那荣耀之处，若不是主的恩典，人根本就不能到那里。就是到了那里，若不是因着主，那里的一切荣耀，都与他没有关连。人到了天上，所看到浩瀚与伟大，

看到神所作的完整事物，人就变成比在空气中的微尘还要微小，不敢再要求人赞赏，就是出自衷心的敬佩，也不敢接受。保罗就是这样，真实的认识了主，就知道人算不得甚么，就怕别人『把我看高了』。所以他一再的要求神的儿女，『你们效法我们，不可过于圣经所记。』（林前四6）保罗也要求神儿女们效法他，因为他效法基督，他若是不效法基督，人就不必效法他。他是这样的高举基督，不叫自己越过了应在的位置，遮挡了基督，代替了基督。没有里面的启示，人就不会隐藏降卑。真正认识主的人，只让基督受高举，不敢代替祂的地位。

实际的顺服

保罗怕别人把他看高了，也恐怕他自己『因所得的启示甚大，就过于自高。』（十二7）神怜悯他，不让他落在恐惧中，就给他在环境上有一些安排，叫他得着保护，使他儆醒。人若是时刻活在苏醒的灵里，便不会有甚么愚昧的。但人毕举竟是人，属灵人也仍然是人，总有灵里沉闷的时候，使人的自己再有活动的机会。神要保护祂的用人，使他们时刻倚靠恩典来活着，在恩典上更新，能以守住作仆人的地位，祂就允许一些事情发生，或是安排一些事情，把祂的用人催迫到赐恩的主面前，在那里取用新的恩典，去活出新的得胜。

人对发生在他周围的事情，可以采取两个不同的方向去处理。一是向环境低头，退出跟随主的行列；一是退到主面前，仰望主的怜悯，接受主所允许发生的一切，藉着主的扶持，去向环境夸胜。前一样的处理方法，不是神的用人所该选取的，后一样的方法，是神的用人唯一所该作的选择，就是顺服神的一切安排。不管是神定意的，或是神允许的，都从主的手中接过来。

过去的经历，加上里面的看见，实在能叫一个人明白神的荣耀与丰富。但是没有再加上不住的顺服，这个人还不能时刻活出神的荣耀和丰富。顺服神对人的自己来说，实在是不好受，但顺服神是接受神权柄的唯一表现，再没有别样可以代替顺服，来作为接受神的权柄的表现。因此实际的顺服，是引出人所学习认识到的神的荣耀和丰富。

【有一根刺加在我肉体上】

神给保罗的保护，是在他的肉体上加了一根刺。这刺在肉体上拿不掉，刺在肉体上又不舒服，这样叫保罗感到为难。但这根刺又实实在在的是从主来的保护。从人的角度看来，这根刺只是苦恼，并不是甚么保护，非要设法把它弄开不可。但是保罗看见了人所没有看见的，他知道这根刺是神的保护，他就默然接受了它，好得着神给他的保护。

这一根刺究竟是甚么呢？『就是撒但的差役要攻击我。』（十二7）因着这些攻击，保罗只能紧紧的靠着主，不敢自高，也不能倚靠自己。保罗有许多在受苦中得胜的经历，也有许多灵里的启示，又有作工的殷勤，也有爱人的火热，但是有些人就是不喜欢他，不欣赏他，不卖他的账，叫他感到难堪，感到不舒服。保罗并没有得罪他们，但他们就是要对付保罗，毁谤他，辱骂他，困堵他，不给他作工的机会。他作了工，他们就来拆毁，这可使保罗苦恼了。要改变环境，这是他无能为力的事，要忍受这种苦待，又看不见尽头，进退两难。真正追随主的人，也常会碰到这种光景，那滋味实在不好受，尤其是给一些称为弟兄的，更要给你制造一点难处，你心里就有苦难说了。若是在难处中看见了神的

手，整件事就有了转机，起了变化，难处就成了恩典。

为着这一根刺，保罗曾『三次求过主』，叫这根刺离开他。这刺若是只给保罗一点点的不舒服，我相信保罗也不会向主求甚么，他三次的为这根刺求主，这刺也实在叫他太难受。但是主给他看见，为了他的好处，这刺是不会拿开的了，他知道是主的意思，他就不再求了。他从主的手里把这根刺接了过来，他顺服下来，他以实际的行动来接受主的权柄。这根刺虽然仍然留在他身上，但不再成为重担，而是成了恩典，成了他的保护。

神的用人的一切，包括事奉、道路，和生活，都不是根据自己，而是单单的根据主。这是主在地上所走过的路。『子凭着自己不能作甚么，惟有看见父所作的，子才能作。』（约五19）『我凭着自己不能作甚么，……我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。』（约五30）这就是顺服，这就是接受主的权柄，接受权柄的才是仆人。福是从主手中接过来，祸也是从主手中接过来，祂既用自己的生命将我买回来，祂必定把祂的最好为我作安排。我能明白，或是一时不能明白，这都无关重要，只要看见又接受主的权柄就够了。

『我的恩典够你用的』

顺服是人脱离自己的倾向，转过来接受神的定意和安排。只看见顺服的表面的人，都觉得顺服是太苦恼的事，也觉得神向人的要求太严厉。但是实际活在顺服里的人，他们的感觉全然不是这么一回事。固然他们是看见服神的权柄的问题，更进一步，他们是看见顺服是引进神的丰富的导管，没有顺服就没有神丰富的入口。神的丰富一进来，人因顺服而感到的苦恼便消踪灭迹了。不单是根本没有苦恼存在，连苦恼的痕迹和苦恼的影儿也都不存在。站在外面来看顺服的学习，顺服似乎是可怕的事，进入了顺服里去领会顺服，顺服又成了可喜乐的事。事实上，顺服是确实把人带进享用神丰盛的恩典里，不懂得顺服的人，永远是在神丰盛的恩典的外边。

保罗为挪开那一根刺求过主三次。主没有答应给他挪开，却告诉他说：『我的恩典够你用的，因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。』（十二9）神要求他接受祂的安排，但神答应要用恩典来供应他，叫他能承受得起，不至后退。神藉着所安排的，和所允许的事物发生，使人在其中知道自己的光景。就我们的实际情形来说，不管蒙恩到了何等程度，我们的本相还是软弱败坏的。在顺境中，它不会显出来，在逆境中，它就显露无遗。保罗所经历和所认识的，使他到了天上，若不知道自己的本相，就会觉得自己生命全然成熟，毫无缺欠了。神容让人对付他，不管你认识主有多高，也不管你经历了主有多深，人就是不佩服你，不欣赏你，不欢迎你，毁谤你，阻挡你，与你作对。遇上这种情形，人的气愤便出来了，灰心也出来了。但是气愤没有改变环境，灰心也没有得着人的同情，这时候，整个人在神面前瘫痪了，不再跟随主又不是，要继续跟随主又没有力气。这时候，认识自己原来的所是和所有固然不可靠，就是以后的属灵认识和经历也没有提供足够的助力。人的自己仍旧是那样的软弱和败坏，也就在人感到绝望无靠的时候，主新鲜的恩典供应来了。人的灵里苏醒了，看见主扶持的手没有离开过我，就在这时候，腰挺起来了，头也抬起来了，人又再一次站住了。道路上的难处，把人迫进神新鲜的恩典供应里。人不仅是得着保护，也能坚挺的站在见证的地位上。

因此，保罗说：『所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就以

软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦可喜乐的。因我甚么时候软弱，甚么时候就刚强了。』（十二9~10）人知道自己软弱，才不敢再挣扎，就是挣扎也是白费力气。承认了自己是软弱的，就不再拒绝神的手，神的恩惠与能力，就源源不绝的来到。承认软弱就是支取基督的方法，顺服神就把难处转变成为祝福。神的用人都该不住的在顺服的功课上更新，藉着不住的顺服，把已有的学习，和主新鲜的供应，都一并成为自己和神的儿女们的祝福，使神的能力、荣耀、智慧，和丰富，都在神的用人身上显出来。实际的顺服，把过去的经历，和里面的看见，并主新鲜的恩典，都放在一处调和起来，叫神的用人成了显出属灵权柄的人，使神的教会得造就。

【显出使徒的凭据来】

圣灵用着保罗的属灵学习和经历，明确的向我们指出，神的用人所该追求的内容，和追求被主使用的正确道路。一般人看事奉神，都是着眼在工作上，因此也就注意工作的方法，以为要事奉神就要知道怎样去工作。我们不否认作工要有一定的方法，但是，工作方法不是大前提，工作的人才是大前提，是问题的焦点，这是必须确实知道的。对的方法也不能把没有内容的工作变得有实质。愿意神使我们清楚的看见，工作方法是次要的，注意作工的人，才是为事奉神作好的准备。作工的人不对，就是有对的工作方法，也只能产生极坏的结果。

别人不欣赏保罗，关于这点，他一点不以为意。虽然他一再的说，他在所作的事上，没有一件是在『最大的使徒』以下，但他然看自己是算不得甚么的，他仍是默然的服事教会。保罗这个人对极了，神能用着他带出属灵的权柄。『我在你们中间，用百般的忍耐，藉着神迹、奇事、异能，显出使徒的凭据来。』（十二12）神能用他，因为他不为自己求好处，反倒把各样的好处带给哥林多教会，不累着哥林多教会。神能用他，因为他与神有深的交通，有实际的顺服，神就在他身上找到出口，能藉着他显出祂的能力和权柄。藉着神的使用，『显出使徒的凭据来』。

人的欢迎或是不欢迎并不重要，重要的是能在神的手中祂所用，以实际的属灵果效来回答反对的人。到现在，这地还是不属神的，地仍被撒但所强占，因此，神的用人不能盼望能受地上的人欢迎，也不能盼望在地上有通达的路程。但是，神用保罗为事奉神的人走出了一条路，叫神所用的人得着指引。我们不求外面事物的增加，来作我们事奉神的依据，我们只求神能得着我们这个人，用我们流出祂的权柄和能力，显出祂的荣耀和丰富。我们看准了，事奉神是活出来的，不是说出来的，也不是作出来的。

【我们所求的，就是你们作完全人】（十二14~十三14）

圣灵使用保罗写哥林多后书的时候，正是保罗准备要第三次到哥林多去的前夕。他盼望藉着这封信，把在哥林多教会中走迷了的弟兄姊妹挽回过来。这分心情实在叫人感动！这一些人对付保罗不留余地，甚么话都说了出来，叫保罗心里伤痛，为他们而流泪。但是奇怪的是，保罗没有因此而生气，也没有因此而灰心。虽然心中的苦恼是不轻的，但他不单能容忍得下，而且更进一步的要帮助他们苏醒，扶持他们脱离人的迷惑，能以正确的活进基督里。这样大的量度，这样宽的胸襟，不是一般人所能作得到的，就是保罗自己也作不来，那全是圣灵在他身上所作破碎工作的果效，使基督的生命充满

在他里面，叫他不为求自己的满足而活，只为叫主的心意满足而活。

神的用人一定要在主里给造就出这样的一种品格，神在人的身上就能大大的作成祂自己的工。一个人不经过神的拆毁，就不能甘心放下个人事业上的雄心大志，就算能放下对属地事物的野心，也得难放下对属灵事物的野心。追求属灵事物当然比追求属地事物超脱得多，但是一旦搀进了个人的野心，要在属灵的境界内打自己的天下，这个属灵事物也就因此变质了。保罗在主的管理下活出了神的用人的模样，这正像一面镜子，照出我们原来的样貌。我们往下再看看，保罗里面所存的意念究竟是甚么。

『我所求的是你们，不是你们的财物。』

在一般人眼中看来，事奉神也算是一门职业。既是职业，自然就产生个人利益与报酬的问题，这问题虽是庸俗，但不失为合情合理，就是接触上了，也没有甚么不对。但是在保罗的心中，全然不是这么一回事，他绝不把事奉当作一门职业，也绝不把事奉当作得利的门路。在他的历史记录中，他曾在主里接受神儿女们爱心的记念，但他亦常靠自己的双手，供给自己和同工们的需要（参徒二十34）。他在神儿女中间，活出一个『施比受更为有福』的榜样。

在真正的神的用人心中，真的要有这个高贵的品质。他知道所事奉的是谁，也知道他事奉的内容是甚么，更有把握知道，他事奉的价值是如何的永不过去，也是高得不能测度。不要说神透过神儿女们的爱心有记念，就算是没有甚么记念，也值得把自己摆在事奉的祭坛上，不计算代价的服事主。这不是唱高调，而是一件活生生的事实。保罗是这样的活出来，历代到今天，不少神的用人们也是这样的活出来了。他们不是在地上没有别的路可走，才无可奈何地选上事奉神的路。事实上，是他们为了爱他们的主，甘心放下在人世间的前途与权利，乐意的选上服事主来度过一生，使他们在地上的年日，不住的流出神丰盛的恩典。有了准确的服事神的目的，就带出了尊贵的服事内容。

事奉的目的是要得着人转向神

若是为了解决生活问题而去事奉神，这就是为了生活而工作，比为了工作而工作更不如。神的用人的服事就不是这样，他们作工的目的是向着神，虽然有权利从人中间收取生活的需要，但他们的眼睛却注视着神的信实，而不是对人有所要求。在他们的心思里只有一件事，就是要作好主所托付给他们的工。

『如今我打算第三次到你们那里去，也必不累着你们。因我所求的是你们，不是你们的财物。儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财。』（十二14）这个心思是何等的明朗！把神的用人的意念显明出来，他们的劳苦并不是为着自己得着地上的好处，而是为了别人得着天上的好处。人若是为自己的好处去劳苦，他必然不能叫人遇见神，也不能叫人得着神。服事的目的是为了叫人的心转向神，而不是为了建立作工的人的事业，也不是要表现工作的成效。神须要人，神的用人就注意为神去得着人，神得着了人，神的用人就喜乐。这喜乐比一切属地的好处都有意义，并且还有永存的价值。神的儿女都能体会这一点，当我们看到有人决意要相信主，心里的激动与喜乐会是何等的大！同样的，一个人在心志上完全的归顺神，也是叫神的用人得着满足的喜乐，因为他们事奉的目的是要为神去得着人。

人不认识属天的好处，神的用人就谆谆善诱的把人带到神面前，去接受生命，去享用神的丰富，

去接上荣耀的计划。保罗看神的儿女是自己属灵的儿女，他为着他们永远而真实的好处而劳苦。他实在是站在为父的地位上，以为父的心情去看待神的儿女。他并不要从人那里得甚么，他只要得着他们，把他们带进属天的祝福里。他的劳苦就如同父母为儿女积财一样，把丰富的产业留下给儿女，但是他所留下的，不是地上的财物，而是天上的丰富。保罗的心思何其宝贵，神用着他向众人摆明一个神所用的人的样式。神的用人都存这样的心思活在神的面前，神在人中间就大得荣耀。

『我也甘心为你们的灵费财费力』

心里看见了神荣耀的计划，在服事神的工作上，就把自己完全的投进去。我深深的感觉到，神的用人一定要明白的领会，神一切的事物，都是在恩典中向人显出来的。没有一点不是恩典，全然是恩典。神选召我们是恩典，我们接受了神的恩典，一开始与接触，祂就把我们浸润在祂的大恩典里。祂接纳我们，是我们进入祂丰满的恩典；祂使用我们，是我们流出祂恩典的丰满。所以从另一个角度来看事奉神，我们可以这样说，事奉就是高举赐恩的主，彰显祂的恩典。

保罗在服事神的路上，走出了极美的见证，向人说出一件真实的宝贵的事实，就是我们所事奉的这位神，是值得我们摆上一切去服事的。祂要我们所作的，也是值得我们摆上自己的所有来跟上去的。他向哥林多教会说：『我也甘心乐意为你们的灵魂费财费力。』（十二15）他不为自己去筹划要得甚么，反倒把自己所有的也放进事奉里。人既是神的，人所有的也一样是神的；人既为神所用，人所有的也自然的给神使用。在保罗的心中，他实在是以能为神的儿女作一点事，给他们一点服事，作为他的喜乐和光荣。在神的家中，多有这样乐意交出去的弟兄，那实在是个极大的祝福。如今神家的衰微与荒凉，其中一个重要的原因，是向主要的人很多，肯为主摆上的人很少；向人有所要的人更多，乐意给出去的人太少。这一来，神的工作就给限制了。求主把我们不住的溶解在祂的恩典中，把我们造成流出祂的丰富的器皿。

同一个心灵，同一个脚踪

保罗整个的心思和感情都放在哥林多的教会，但是哥林多教会好像并不领情，还说他是『诡诈，用心计牢笼』他们。面对着这样的指控，实在叫人啼笑皆非。但是要解开这种指责的死结，也不是一件容易的事。感谢主，这事在保罗身上并没有造成太大的难处，反倒把他在神和人面前的廉正给显明出来。廉正的生活实在是神用人的一个记号，也是能与同工们和谐配搭的秘诀。是记号也好，是秘诀也好，都不是装作出来，而是切切实实的活出来的，是主充满在人的里面，而人也是以主为满足的结果。事奉神的人，不能以主为满足，为喜乐，定规是活不出廉正的生活见证来。一个事奉主的人，眼睛不是看着主，老是在计算着自己的所得，老是在人中间比较自己和别人的所得，这样的人绝不能事奉主，也无法与别的弟兄一同配搭服事。

保罗自己是廉正的，他的同工也是廉正的，这样的事实一摆出来，那些没有根据的指责都销踪灭迹。保罗理直气壮的向毁谤他的人请问：『我所差到你们那里去的人，我藉着他们一个人占过你们的便宜么？我劝了提多到你们那里去，又差那位弟兄与他同去，提多占过你们的便宜么？』（十二17~18）这些服事主的人，没有一个是为利而作工。保罗不是，提多不是，『那位弟兄』也不是，他们都是清

心的服事主。说实在话，在人的眼中看来，服事主是最清苦的，若是为一己的私利而生活，那是没有理由选择服事主这一条路来走的。但话又说回来，人的诡诈真的会把敬虔当作得利的门路，大大的损害神的见证。这些人都不是因着爱主而服事主，多半是因为在人中间找不到个人的出路，才混进事奉主的人中间去混饭吃。这样的人，外面似乎是在事奉神的人的行列中，但事实上，他们绝不是神的用人，因为他们不光没有事奉主，相反的只是替事奉主的人造难处。

保罗可以信任提多，也可以信任『那位弟兄』，在他们同工中间，彼此可以信任，因为他们的心都是向着主所喜悦的事，他们的心思都是为着神儿女在神面光中长成，他们中间只有彼此的扶持，和互相的勉励，在他们中间没有人的利益冲突，只有共同讨主喜悦的目标，一同追求满足神计划的要求。这是何等美的见证！保罗能坦然的说：『我们行事，不同是一个心灵么？不同是一个脚踪么？』（十二18）是的，是同一个心灵，是同一个脚踪，因为他们都是跟随主，顺服主。没有个人的主张，也没有个人的雄心大志，更没有个人的计划和理想，只有主的心思，只是顺着作生命的基督来定规道路与方向。他们实在是神的用人，活出了个人跟随主的路，也出了同工们配搭服事的路，为要把人带到神的面前。

『都是为造就你们』

保罗不管哥林多人怎样的误解他，他能坦然的向他们说：『我们本是在基督里当神面前说话。』他不是为自己说话，而是见证神自己的定规。『亲爱的弟兄阿，一切的事，都是为造就你们。』（十二19）这是保罗的心声，他作甚么事，都是为了神的儿女得造就。能叫神儿女得造就的，他会不顾一切去作，不顾他个人的安危，只要使神儿女得造就就行了。不能叫神儿女得造就的，怎样都不能使他动心，他不能看着神的儿女受伤害。这是好牧人的生命在他里面管理着他，使他活出好牧人的样式。

神的心思就是神的用人的心思，神的意念就是神的用人的意念。神的用人能脱离工作而转向见证，就是因着他在神的心思和意念中失去了自己。按人的本性，都喜欢看见外面的工作成绩，可以沾沾自喜。教会的人数多起来了，工作的范围也扩大了，是可以叫人喜乐的。但真正为神所用的人，他所经历的却是神的儿女真正的得着造就。神的儿女没有得着造就，人数的增加和工作的扩大，不单不能叫他喜乐，反倒增加了他的忧虑。

一切都是为了显出基督身体的见证

保罗为哥林多教会在神面前有一个等候，盼望他们再次相见的时候，彼此之间都有大喜乐，因为彼此都转向了神。神在他们中间得到喜乐，他们也在神里面得到喜乐。但是能不能进到这种光景里去呢？就要看神的儿女肯不肯转向神，转向神的见证。『我怕我再来的时候，见你们不合我所想望的，你们见我也不合你们所想望的。又有分争、嫉妒、恼怒、结党、毁谤、谗言、狂傲、混乱的事。且怕我来的时候，我的神叫我在你们面前惭愧。又因许多人从前犯罪，行污秽、奸淫、邪荡的事，不肯悔改，我就忧愁。』（十二20~21）人的心思不是一同的向着主，彼此间就有了不同的心意，彼此间就对对方产生失望的情绪。就算是一部分人的心向着主，另外一些人的心却不向着主，也一样的发生相同的难处。难处既然发生了，那要怎样对付这难处呢？

难处的根源是人不明白神的心意，没有看见身体的见证，都是坚持自己的意见和主张，都在为自己的看法辩护。分争、嫉妒、结党……等等混乱的事，明显是破坏了身体的见证。看见身体见证的人，都十分珍惜神的见证，不甘心这见证因自己而受破坏，因为神在地上所要得到的，就是这一个见证。当人蒙了光照，看见了自己的愚昧造成身体的见证受损害的结果，就会不敢再坚持自己的愚昧，不敢再和同作肢体的过不去。这样一来，身体的见证就有了恢复。

在属灵的混乱中，保罗忧愁，教会也忧愁。这是众人都有过的经历，都懂得每个人的滋味是如何的不好受。因为神的儿女们忧愁的时候，神也因此为他们担忧，天上和地上都缺了喜乐。这样的事情，一定不能长久的存留。神的用人首先要有这样的敏感，也把神的儿女带进这个感觉里，一同仰望主，救我们脱离属灵的混乱，再次恢复我们，叫我们重新活在身体的见证里。神的用人要为神的计划作守望的人，也为神的儿女作守望的人，使神的心意成就在神儿女身上，神的儿女都在的造就里成长。

敏锐的属灵反应

从人看来，对事情的反应只会忧愁是太懦弱了。但是他们只看见事情发生的表面，没有看到所发生的事情的性质。对事来说，保罗没有在真理上有一点点的容让。但对人来说，他十分清楚的知道，这些都是同作肢体的神的儿女，只能在温柔里给他们扶持，给他们挽回，这才是正途。给人打击是太容易作的事，但这样作并不能成全神的心意。只有在爱中的体谅与同情，才能叫人在迷途中回转。

作爱心挽回的工作，是要肯付代价才行的。更要有敏锐的属灵感觉的反应。只有在看透了撒但的诡计，才能忍受人所加在自己身上的难处。也只有体会神的心情，才会更进一步的给神的儿女更大的同情。会与神表同情，才会体恤人的软弱而加以援手。按多年来的观察，神的儿女当中，多数还是掐着别人的喉咙而定人的罪，而懂得说『我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了』的人少。

任凭别人践踏，还能关心别人的属灵前途，这不是人所有的学识所能供应的，人对受践踏的反应就是反击和报复。感谢神，保罗的反应不是这样，而是加倍的怜爱，更深的为教会儆醒。他忧愁，因为他领会神的忧愁，神的儿女不长进，作父亲的神怎能不担忧呢？神既担忧，神的用人又怎能不忧愁呢？这都是活在生命的交通中所带来的结果，活在生命的光中，才能胜过撒但的诡计，揭开它的真面目。在生命的光中行走，才能带给神儿女在灵里苏醒的恩典。——王国显《神的用人》

哥林多后书第十三章

【基督在我里面说话的凭据】

人的灵里昏沉，面对着基督，也不认识基督。主自己还在地上的时候，人对祂的反应是这样，看见了神迹，听见了带着权柄的话，不认识就是不认识。当日的哥林多教会也是一样的愚昧，接受了基督藉着保罗所带来的救恩，享用了基督藉着保罗作的生命的造就，他们好像还不认识基督，好像还没有遇见基督。他们要向保罗寻求基督在他里面说话的凭据，这实在是非常无知的表现。享用了基督的所是和所作，还不认识基督所使用来传送祂的恩典的器皿。这样的愚昧，到今天还是相当的普遍存

在神儿女中间，要不是不知道主所使用的人，就是胡里胡涂的接待假冒为神的用人的人。

哥林多的人虽是无知，但是他们却知道准确辨认神的用人的方法。虽然他们不知道正确的使用这方法，却知道只有这方法才能显出真正为神所用的人。神所要使用的人，神一定先在他里面说话，他有了神的话，就可以作神的工。从神的创造开始，一直到现在，神都是藉着祂的话来作工。祂说有就有，祂命立就立，直到如今，万有还是因着祂权能的命令而存留。住在其上的，也是因着祂的话而蒙恩，不单是到如今，一直到永远，神还是因着祂的话来作成祂的工。没有神的话，人就不能作神的工，人不能越过神的话来作工。怎样知道基督在保罗里面说话，不单是当日哥林多教会的问题，也是所有神的儿女都该知道好去实行的问题，好让神在教会中能自由的运行，神的旨意在神儿女中间不受拦阻。这样，神在祂永远的计划中所要完成的工程，就不因神儿女的无知而受打岔。

『基督……在你们里面是有大能的』

在认识基督在人里面说话以先，我们先要知道，基督是住在我们里面的事实。祂不单是住在我们里面，而且是有大能的住在我们里面。因此，保罗对哥林多教会说：『基督在你们身上不是软弱的，在你们里面，是有大能的。』（十三3）这话提醒了我们，基督的生命是使人得着释放的。人得着释放，那是基督生命所显出的果效。保罗把福音传到哥林多，若是只有福音的道理，却不带着基督的生命，哥林多人还是得不着救恩的。道理虽然讲得对，若是缺了生命的大能，人还是不能脱离死亡权势的辖制。保罗自己见证说：『因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能，和圣灵，并充足的信心。』（帖前一5）这『权能』和『信心』，都不是人原来有的，而是从基督的生命中流出来的。

人看保罗在受人对付和践踏的时候，他并没有强烈的反击，还以为保罗是软弱的。他们不知道保罗是在学习接受神在环境中给他的功课，使他像主耶稣一样，在接受十字架以后，从软弱变为刚强。『祂因软弱，被钉在十字架上，却因神的大能，仍然活着。我们也是这样同祂软弱，但因神向你们所显的大能，也必与祂同活。』（十三4）人接受十字架，表面上是人的软弱所致，人若不软弱，他就可以拒绝十字架。但是十字架的实意却是生命的释放，没有十字架的死，就没有复活，没有复活，就没有生命的释放。生命的释放是因着基督和祂钉十字架。就基督来说，十字架使祂像那一粒麦子落在地里死了，生命却释放了，结出了许多的子粒来，这是基督的生命进到人的里面。就着人来说，是他们遇上了这一位死而复活的基督，他们就得了生命，基督的生命释放了他们。

从经历上，保罗指出了哥林多人得着基督，是他作工的结果。基督若不在保罗里面，向他说话，使用他，凭保罗这一个人，绝不会有人得着生命中的释放。基督既然在哥林多人里面有大能，叫他们的生命得释放，这一位传基督的保罗，就是神的用人。人的生命得着释放，就是基督在保罗里面说话的凭据。基督在人的里面有大能，不单是指着得救时的生命得释放，也包括了在生活中追求得胜的生命得释放。就是说，基督在得救的人身上，从开始就显出能力，使神的儿女不住的活在丰盛的生命中。基督的大能在神儿女的生活中是这样的真实，谁也不能否认基督的工作。

基督是否在神的用人里面说话，从他所作的工作中就可以体会出来。人能遇见主，生命起了变化，就带动生活上的大改变，从犯罪转为追求圣洁，从体贴自己转为体贴主，从追求满足自己，转变为追求讨主的喜悦。这些生命与生活的变化，都是人遇见主的后果。作工的人能使人遇见主，这就可以作

为基督在他里面说话的凭据，也是神使用他的明证。

生命中的响应

人生命的改变，与神的用人的工作有很大关系，但这不是唯一的凭据；尤其是在生命成长的过程中，神的儿女在生命中的响应，也是一个重要的关键。神儿女们的顺服，使生命的成长与变化显得更明朗。但是不管神的儿女顺服与否，对于从神来的话，里面一定有响应。顺服固然响应，就是不肯顺服，也是有响应，只是人的顽梗把那响应压了下去，以致那响应没有带出结果。

保罗根据这个生命的经历，提醒哥林多的教会：『你们总要自己省察有信心没有，也要自己试验。岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里么？我却盼望你们晓得我们不是可弃绝的人。』（十三5~6）在哥林多的弟兄们里面有基督，在保罗里面也有基督，都是同一位的基督。基督的生命不管从谁身上出来，遇见了相同的生命，就一定有响应。保罗盼望哥林多人晓得他并不是可弃绝的人，就是根据这个生命的响应。

生命的响应是奇妙的，但却是十分真实的。我们听见人在讲说一些事理，非常有说服力，但若不是出于基督的，我们的思想虽会接受人所说的，但里面的生命却一直在拒绝。人的理由虽然很对，但生命里的拒绝也是很真实的。相反的，一切出基督的事物，虽然讲说的人并没有使用美妙的言辞，但我们的生命里就是有被引动的感觉，在生命中有响应。

从生命的响应里，也能判断基督有没有向祂的用人说话。基督先说过话，神的用人把基督所说过的话说出来，一切有基督生命的人，对这些话都发生响应，也因此而晓得谁是神的用人，谁是『不是可弃绝的人』。这事好像得奥妙，但经历过的人，都知道这是非常真实和准确的。我过去曾一再的上过当，受过骗，把假弟兄当作是「弟兄」，回想当日事情发生的时候，里面总是不能从那些「弟兄」身上得着生命的响应，等到后来事情大白，就学会了从里面的生命响应去判断事物。

站在主的一边

在哥林多后书里，保罗与神的儿女交通，到末了的时候，他说出了作神用人的重要条件，也可以说是不能缺少的准确的事奉态度。那就是向神作一个完全忠心的仆人，单单讨祂的喜悦。人常常看错了，以为在服事主的事上，首先要看重学识与才干。这两样是须要的，但不是首先的。事奉是属灵的事，供应的源头是神。恩赐是祂作供应，能力与才干也是祂作供应，知识也是祂作供应，事奉上的所需，无一不是祂作供应。人的缺欠在神的丰富中并没有产生作用，神作供应，人的缺欠如同无有。彼得和约翰的出身是渔夫，是在人眼中看为『没有学问的小民』，麦雅各只是一个书读得很少的矿工，慕迪也不过是小学也没有念完的补鞋匠，在教会的历史中，这样的例子是不不少的。神使用他们远超过许多在人中间有名望的人。我并不是说，我们要全然拒绝学识，而是说，作为一个神的用人，学识是有用处，但并不是首要的。

甚么是作神的用人首要的条件呢？不少人看见主所作的，听见主所说的，心中都要相信祂，但是在人面前不敢这样作。圣经论到这些人的时候，说了这么一句话，『因为他们爱人的荣耀，过于爱神的荣耀。』（约十二43）这就是最基本的问题。作为一个神的用人，是以人为根据呢？还是以神为根

据呢？主在地上的年日，活出了又美又准的榜样。一切都是以神为依据，离开了神的心意，不但没有了内容，连方向也迷失了。所以圣灵藉着保罗说：『所求于管家的，是要他有忠心。』（林前四2）有忠心就是全然的向着主，根据主，满足主。人向主失去了忠心，学识与才干就会产生反作用，成了神作工时的阻拦。

【任凭人看我们是被弃绝的吧】

别人对自己的反应，常常会影响一个人的道路。从人的天性上来说，谁都不愿意在人中间成为孤立的人，谁都喜欢作个受人欢迎的人。这一种心思，常使神的儿女从主的道路上退去。这世界越来越变成以人为主的社会，连教会也受了这种风气的影响。人若是要看人的反应而决定自己的脚步，在神面前可以肯定的说，没有道路可走的，因为人的心思都不要神的权柄，只要自己的好处。

保罗被主造就到一个地步，经历了主是一切。因此，他并不重视人对他的反应如何，观感是好还是坏。这并不是说，他故意要与人为难，而是说，他认定了是主的心意，他不就理会人的同情与否，他是绝对的遵行主的定规。别人用甚么眼光去看他，这不是他所留心的。若是因为他跟随主，别人与他过不去，他也不介意：『任凭人看我们是被弃绝的吧。』（十三7）只要主不弃绝我们就够了。这个心意太对了，服事主的人的脚步，只能为神所定，也只有神自己作我们的道路，定规我们的脚步，我们事奉的路才是神所能悦纳的。

【我们……只能扶助真理】

『任凭人看我们是被弃绝的吧』，并不是在闹意气，若是这样，就一定是真的被弃绝。感谢神，保罗不是闹意气的人，神的用人也不该是闹意气的人。人赞赏我们，我们不放在心上，人反对我们，我们也不放在心上，放在我们心上的，只有主的喜悦。为要守住主的喜悦，而换来人的弃绝，就任凭人弃绝我们好了。

甚么是主所喜悦的呢？怎样可以知道，甚么是主所喜悦的，叫我们可以站住在主的一边，能以忍受人的弃绝呢？圣灵藉着保罗回答了这一个问题：『我们凡事不能敌挡真理，只能扶助真理。』（十三8）神的道就是真理。真理不是人的哲理，也不是人的主张和解释，而是神直接的向人说了甚么。神怎么直接的说了，我们就怎么样的接受了，这叫作『扶助真理』。不这样作就是『敌挡真理』，转弯抹角的要把神所说的解释掉，也仍然是『敌挡真理』，因为这样的目的，就是拒绝神直接向人所说的。作为一个主所喜悦的用人，『凡事不能敌挡真理，只能扶助真理。』

自从教会脱离天主教混乱的辖制，恢复了作神见证的地位开始，神的儿女对真理的追求，是何等的热烈和严肃。神也让给埋没了很久的真理陆续的恢复过来。可是到了现在，基督教的风气又转了向，以人的想法和主张，来削减真理的地位，造成对真理不理的态度，甚至在教会里，已经发生了无所谓真理不真理的情形。教会落到这样的光景，不能怪一般的基督徒不关心主的事，要怪就怪作基督教工作的人，和所谓基督教的领袖们，他们根本不尊重真理的权柄，没有扶助真理的诚心。虽然他们口中说圣经是神的默示，但在应用上，却使信徒变作使徒和先知。愿主怜悯这世代，兴起忠心的尊重真理，和扶持助真理的人来。

『我们所求的，就是你们作完全人。』

扶助真理并不是夸耀个人的风格清高，也不是为显出与人不同，独树一帜。『真理』是神所使用，引导人进入自由释放之境地的。藉着真理，神叫人看见追求的路向，也叫人明白追求的内容，更让人有把握的进入神的心意，在神的心意中成为完全。保罗坚持真理，绝不是为了个人的目的，而是为了别人真正的蒙恩，也为了满足神的心。对他自己而言，他无所求，也无所要。『即使我们软弱，你们刚强，我们也欢喜。我们所求的，就是要你们作完全人。』（十三9）这话何等的清楚，只要神的儿女们在神面前真正的蒙恩，个人受一点委屈又算甚么呢？事奉主到这一个地步，事奉的心意就对了。

人的心何等的诡诈，又是何等多的搀杂。多少人以敬虔为得利的门径，以『事奉』来赚取个人企图的成就。难得有几个清心的人，默默的守住主托付的岗位，把神的儿女带进神的心意里，以神的儿女在主里长成，作为自己的喜乐和满足。多年前读『献给无名的传道者』这首长诗，心中激动不已。如今有机会再读，心里的激动也没有散去。主要寻找这样为祂作工的人，神的教会也是需要更多这样摆上自己，使别人更深蒙恩的人。

『还有未了的话』

神的用人对着神的教会，实在有说不尽的话。保罗心中的火热，流出了他对教会的期望。这也原是主对教会的期望，藉着保罗流出来的。『还有未了的话，愿弟兄们都喜乐。要作完全人，要受安慰，要同心合意，要彼此和睦，如此仁爱和平的神，必常与你们同在。』（十三11）总结的说，神的儿女要常省察自己，好活在喜乐中，走向完全的追求，好在神的心意中，活出合一的见证，显出基督的身体，让那充满万有的神充满在教会中。

说过了认识的人彼此问安的话，享用了彼此作肢体的爱，圣灵藉着保罗宣告祝福的话：『愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在。』（十三14）被人践踏的保罗，向践踏他的人说出这样祝福的话，这是何等的美！何等的美！美是在他心中没有恨的情绪，善是在他心中充满了爱的记念。他盼望因着主的恩和父的爱，在圣灵中和神的儿女常有交通，使神的恩惠时刻显在教会中，丰富的显在教会中。

这几句祝福的话，如今成了许多聚会结束时的口头话，失去了真实的属灵的意义。当日保罗在圣灵带领下作这样的宣告，他与教会实在是享用这个祝福。他们不是只说说祝福的话，而是真正的活在这个祝福里，因为他们都肯受圣灵的管理，在神的光中生活，彰显出基督的荣美。但愿主亲自恢复这个荣耀的恩典在现今的教会中！

后记

写完了哥林多后书的札记，一个原来依稀认得的形像，更深刻的留在我的心思里。我切切的盼望主能使用本书，作为我与神众儿女的交通，叫我们在祂里面，一同得更实际和更深厚的造就。

哥林多后书这一卷书信，和其他的书信有极大的不同。其他的书信都有一个明显的以真理为中心的信息。像罗马书是「因信称义」，哥林多前书是「神的教会」，以弗所书是「建立基督的身体」，

约翰壹书是「生命中的交通」，……但是在哥林多后书，我们读不到一个以真理为中心的信息，也没有像读历史书一样，读到一连串彼此连结的历史事实，我们只能读到一些看似散漫的记事。但仔细读起来，这些似是散漫的事，却又是有一贯性的关系。哥林多后书实在不是交通一个真理，或是一段历史，而是在交通一个人，一个活在神面前的人，一个活在真理中的人，一个被神使用的人。这个人就是保罗，是神所要用的人的形像。

人间一切的认识与工作的技能，主要是靠人自己去学习得来的。多读一点书，多察看所钻研的事物，就有条件作一个在人中间有名望的人。但作为神的用人，那就不是从书本中读出来的，也不是从跟从人去学得来的。以利沙是以利亚膏立作先知的，在以利沙的日子，有不少人在先知学校里学作先知，但接得上以利沙的职事的，却没有一个。如何在外表上显出先知的身分，他们也许学了不少，但实际去作先知却是一窍不通。以利亚被接升天后，他们都作出一些幼稚可笑的建议。像这样的情形，历代都有出现，直到今天。今天这种情形还变本加厉的在基督教中出现，并且有增无己。

神在人中间作工，和人在人中间作工，是绝然不同的两回事。神是藉着人在人中间作工，真正作工的还是神自己，人只不过是一个器皿，是站在被动的地位上的。人在人中间作工，是人自己在作工，人自己是主人，站在主动的地位上。作神工作的人，一不小心，就把这两件不同的事，在观念上混淆了。在事奉神的事上，只看见工作，而看不见工作的主，就是在作工的观念上含糊，以人代替了主自己而引起的。事奉既是神藉着人作工，因此，神的用人不可能是「学」出来，更不是「读」出来的。

神的用人是被召的人在神面前「活」出来的。是活不是学，是活不是读。不实际的活在神面前，不管人怎样学，也不管人怎样读，他只能达到作某一门学问的专家或学者，但不能成为神的用人。要作神的用人，主要是实实在在的在神面前，照着神的心意好好去活，在实际的活中间被神造就成祂的用人。

1. 活在与主的交通中

没有交通就没有服事，因为服事是根据主的启示和心意。不在主心意里的工作，都不能叫作事奉。要明白主的心意，只有一条途径，就是常常与主交通。长久以来，一般的基督徒只知道有「灵修」这回事，却不明白灵修必须进入「交通」，于是灵修就成了日常宗教性的功课，成了生活中的重担。事奉神必须进入与主的交通，有交通就没有重担，没有交通，读经，祷告就变成重担。透过与主面对面的交通，主的心意就进到我们的里面，我们的缺欠也进到主的心里，叫我们从主那里得着供应。只有在交通里接受主多方的供应，事奉主就有了对的基础，有了准确的内容，事奉就不会成为重担，而是我们在主里的享受。

不少作工的人是凭着参考书去「事奉」，却不是凭着圣经本身和神儿女们有交通。若是从他们的行李箱子里。或是他们的书桌上，把参考书拿走，他们的「事奉」就大打折扣。最可悲的现象是，这些人很知道某专家的主张是甚么，也很知道某权威人士的说法如何，但却没有明白圣经是怎样说。神的用人们若是落到这种光景，怎能盼望教会能确切的成就神的计划，成为神摆在地上的见证人呢？

神的用人要先打破这种伤害人的观念，以为与主交通不过是老生常谈的宗教仪文。这种观念一天不消除，人就没有事奉神的路。以书本和工作方法来代替与主的交通，那实在是天大的笑话，是对神

无知的人的天真想法。只有从神出来，再回到神那里去的，才是真正的事奉，才是在作神的工。

另一方面，因着教会的生活没有照着真理的样式，不少神的用人，都是走向最初耶路撒冷使徒们的老路上去，他们撇下专心以祷告传道为事的安排，大部分时间给教会事务占用了去，成了事务的俘虏，开会与应酬成了主要的工作。这种光景对神的用人，只会造成损害，不会产生造就。不少神的用人人都知道这样下去没有好处，却没有决心与毅力，从这些不正常的风气与习惯中脱出来，这种因循首先就伤害了与主的交通，不管在基督教中有多大的名声与地位，还是那一句话，「没有与主的交通，就不可能有事奉。」

2. 活在主的权柄中

在交通中领会了神的心意，进一步就是实行神的心意。不实行神的心意，领会就等于白领会，比不领会还要糟糕。因为不领会只不过是愚昧无知，领会了而不实行就是不接受主的权柄。作神的用人不服神的权柄，那实在是不可思议的事。作主的工而不接受主的权柄，那就是为主出主意，定计划，作工的人反转过来作了主。这在属灵的次序上是不能成立的。

作神的工作，该服神的权柄，不然就不能成为神的用人。在旧约建造会幕的人，不能离开『山上所指示你的样式』。在新约的教会建造中，只『有基督自己为房角石』。祂是元首，教会是身体，一切均由元首来定规，来指挥。所以作神用人的人，不是单单在说主的话，而是要实际的去活出主所说的话，活在主的话里就是事奉。

在人中间的难处就是没有把主所说的话和主的权柄连接起来，认识主的权柄，就不会对主的话有所增减，也不敢对主的话加上人的意见去解释，或是把主的话分成重要和次要的。神的用人不单是持守真理和原则，也要实实在在活在神的话中，这样才是服事，这样才是作神的见证人。只会说的，不会活的，还不能说是神的用人；说与活不一致的，更不能说是神的用人，神的用人总是活出来的。活在主的权柄中，把主的权柄活出来。

3. 把里面的基督活出来

神的用人是神安排在人中间的使者，他们代表着神，把神彰显在人的眼前。把神显明在人中间，是事奉的一个焦点。不光是说出神，而是活出神。

在基督教的历史中，有不少叫神的名蒙羞的事，这一点我们不必讳言了。但是，人的失败绝不能影响到神的荣耀，祂的宝座仍旧安定在天，祂的荣耀没有损失一丝一毫，只不过在人间的彰显受到一些阻碍就是了。不过，这些事实引出了作神用人的另一个基本问题，这个基本问题活得对，神在地上要作的事就不受阻碍，神的用人才显出真实又完整的事奉。

教会中所生发的许多混乱，主要的原因不在人不知道真理。不少制造混乱的人都是认识真理的人，认识真理的人制造混乱，好像是不可能的事，但历史却叫我们必须接受这事实。人若是继续的活在旧人里，以亚当的性情去处理属灵的事，结果一定是混乱。

住在我们里面的基督，要引领我们脱出亚当的生命而活。真实活在主权柄下的人，不单是活在真理里，也同时活在基督作生命的事实里。让基督从我们里面活出来，人就脱离亚当的性情和生活习惯，

这样，属灵的混乱就没有条件发生。神的用人活出里面的基督，神的教会才会跟上一同活出在他们里面的基督。看见了要活出里面的基督，神的用人的事奉方向才没有错误。

活出神的用人的形像，结果是使神的用人单纯又清心的服事主。教会在地上不可能没有难处，保罗与哥林多教会之间就不断的有难处，但是这些难处都变成神儿女们得造就的恩典。这固然是神的怜悯，但是我们既看见，有像保罗这样的神的用人，便不能不加以留意。在真理上不退让，在被人践踏的时候，不作报复或顽抗，而是温温柔柔的把人的怒气带进施恩座前，使人的怒气成就神的荣美。向着神单纯，神就不受拦阻。清心的活在神面前，名与利都不能有吸力，属地的名利固然没有吸力，连属灵的名利也不屑一顾。名与利都不要，连人的面子也不计较，只是一心一意要神的喜悦。

有好的神的用人，就会有好的教会见证。我们长久以来都领会，「神重视祂的用人过于祂的工作」，这话是真的，一点没有夸大。历世历代以来，神都在寻找合祂心意的人，每一个时代，作神名下的工作的人不少，但是并不能停止神的叹息：『我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？』（赛六8）如今神仍然在说这一句话。巴不得神的儿女都听见这话，也仰望主的怜悯，竭力去追求作个时代的神的用人，叫神心满意足，也同时叫神的教会同受安慰。—— 王国显《神的用人》