

神的旨意(倪柝声)

01 神永远的计划	02 关于神永远的计划
03 神的限制	04 神的旨意(一)
05 神的旨意(二)	06 神现在的旨意
07 神的旨意与主的心意	08 神的旨意与人的愿意
09 如何寻求神的旨意	10 如何知道神的旨意(一)
11 如何知道神的旨意(二)	12 奉献才能认识神的旨意
13 神借着环境说话	14 行在神的旨意中
15 决断的胸牌	16 启示
17 得启示所必须的是甚么	18 保罗与亚迦布(关于引导)
19 杯	20 神的道路

01 神永远的计划

我们要认识的头一件事，就是神是一位有计划的神。主在马太福音十章二十九节说，「若是你们的父不许，一个(麻雀)也不能掉在地上。」甚至一只麻雀的死，那对我们好像是太微不足道的事，神也顾到。全宇宙的创造者甚至对一只麻雀，也有祂的旨意。

神是有计划的神，祂对于创造有一个计划。创造不是偶然的事，乃是在神那一面一个确定计划的彰显。神有一个计划，创造乃是有用意的，为要作出那个计划。现代的神学，把救赎说得比创造更为重要。但创造乃是以神的计划为目标，而救赎乃是为了恢复神那被打岔的计划，神想要藉·创造达成一个计划，但有些事进来打岔，救赎就来把事情带回到神原初的心意里。

以弗所书一章五节说到祂「意旨所喜悦的」，九节说到「照祂自己所预定的美意，……祂旨意的奥秘」。十一节又说，「这原是那位随己意行作万事的，照·祂旨意所预定的。」我们在三章十一节读到：「这是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。」请注意以弗所书一章说到永远的计划是「照祂(神)自己所预定的」，而三章说到这同一个计划是「在我们主基督耶稣里」的。

我们必须回到永世来看那计划到底是甚么。神起初在自己里面预定了一些非常确定的事(弗一)；

然后那确定的计划总结在我们的主基督耶稣里(弗三)。神在已过的永远里与祂的儿子作了一个商议。祂的计划就是要祂的儿子作「一切，又在一切之内」(西三 11 另译)。创造就是为·这个目神永远的计划的而有的；就是为·使儿子作宇宙的总和(弗一 10)。

【神创造的目的】神是永远的创造者，所以在祂性情中有一个本质，要使祂自己在受造之物中得·彰显。不然，祂就得不·满足。美术家若没有在作品中表现自己的艺术，就得不·满足。音乐家必须将自己魂中的音乐发表出来，工程师渴望作适合自己资质和天分的工程。同样的，创造主必须在一个创造里彰显祂自己。然而，祂既是这样一位神，仅仅创造无生命之物是不可能满足祂的。祂必须创造能对祂有反应的活物，因此这些活物必须有自由的意志。神创造了两个等次的活物——天使和人类，二者都有自由意志；祂创造有自由意志的活物，必定冒了很大的险，因为这些造物可能用他们的意志来为·神，也可能用来反对神。

神首先造了天使，要他们成为服役的灵。神在祂的先见里，察觉到有些天使会背叛，天使长要成为祂头号的仇敌。它们的背叛乃在于将受造的意志提升，来反对非受造的意志。请注意以赛亚书十四章里撒但所说那许多的「我要」。神能用祂口里的一句话，轻易的就把祂所有的仇敌毁灭，但全能的神若是那样毁灭次等的能力，就不能叫祂的名得·荣耀。祂的美意，乃是要带进另一种有自由意志的受造之物——人，使他们将自己的意志与祂的旨意联结，并与祂合作来对付那背叛的意志。神将人带进来，好除灭撒但所作的。人受造之后，被摆在伊甸园里，好「看守」那园子。「看守」原文含示「防·」，这指明有一个仇敌企图要侵扰，而神要得·人的合作以对付它。人被摆在权柄的地位，以对付这个局面。(撒但的背叛摸·了整个宇宙，所以需要基督的救赎，「叫万有，无论是地上的、天神永远的计划上的，都与自己和好了」(西一 20)。希伯来书二章九节告诉我们：「祂因·神的恩，为样样尝了死味。」(另译)这里按原文不是说「人」，乃是「样样」。圣经告诉我们，天也需要藉·基督的血得·洁净(来九 23)。)

撒但背叛以后，神没有废掉它的能力，却用一种合乎道德并属灵的方法，藉·人来对付它。所以撒但在整个宇宙中仍有势力。神造人以后，撒但立刻设法使人与它站在同一阵线来反对神。然而，因·它欺骗人，它损失了很多；因为它活动的范围从前是不受限制的，如今却只局限在地上。当撒但试诱人，并得到人的顺从时，神就能公义的宣告在它身上的审判，将它的范围局限在地上。它设法使人涉入它的背叛里；然而在过程中，它与人牵涉在一起，这问题就与地发生关系了。「你必用肚子行走，终身吃土」(创三 14)。这就是神在蛇身上的判决。它行动的范围乃是地，它的食物乃是「土」，就是神将「生命的气」吹入人里面以前来造人的材料。因·人降服于魔鬼，所以神这对头就被命定以人「尘土」的成分来维生。它在世个范围里有合法的权利。人给它立场并降服于它，撒但就合法的对人有要求。「肉体」(人肉体的天性)就是撒但的立场。基督没有否认撒但所声言的权利，祂乃是藉·十字架，将撒但的立场除去，因而除去它对人的合法权利。我们要征服仇敌，就必须让十字架对付我们里面全部「肉体」的成分。

【人是神永远计划中的工具与器皿】在神的心意里，人不只要成为神永远计划的工具，也要成为神永

远计划的器皿。永远的计划要藉·人才能成就，也要为·人来成就。人要除灭仇敌的工作，也要得·这除灭的益处。这就像差遣人去神永远的计划拿某样东西，然后告诉他要拿的东西乃是给他的。神永远的计划与基督耶稣有关，也与人有关。为此，我们在创世以前就被神拣选了。大多数神学家看不见这点。他们想要把预定与救赎联在一起。实际上，预定是与神的计划发生关系的。在神原初的计划里，祂没有拣选所有人类作基督的身体。祂拣选一些人仅仅有祂儿子的特征，而预定了另一些在祂儿子里作祂的众子。

神在已过的永远里，预定祂的儿子作一切天使的头(弗一 20~21)，也作教会的头，就是作人的头。子知道自己该穿上人的形状，成为一个有肉身的真人。这个别的人——基督耶稣，要成为团体人的头。祂在自己里面是个人的基督；祂加上教会乃是团体的基督。

人受造时是无知的。他是完全的，却尚未得·成全。神是要他与祂的儿子联合，有祂儿子的生命。人被摆在伊甸园里，其中有两棵树：生命树和善恶知识树。人既有自由意志，就能拣选他所愿意的。生命树就是神自己，祂是一切生命的源头。生命树的果子就是生命树成了可吃的形状，那就是我们的主。主在约翰福音说，「吃我肉喝我血的人就有永生」(约人 54)。吃生命树的果子，结果就是在永远的生命里与基督联合；吃另一棵树的果子，结果就得·独立的判断。亚当知道宇宙中只有一位能分辨善恶。他知道除非吃了神禁止人吃之树上的果子，否则他遇到每一个问题都必须寻求神的判断；他就要凡事倚靠神。如果你看见一个没有善恶知识的人，你会说他是未开化的人，亚当就是这样。他是完全的，但尚未开化；藉·接受了善恶知识树，他作人的一面开化了，他发展自己向神独立，就成了一个完全发展的人。人传福音的时候常常说，「你犯了错，所以你需要神的生命才能得救。」事实上，我们需要神的生命，是与罪无关的。甚至在堕落以前，亚当就需要生命树的果子。即使人没有犯任何特别的罪，只要人凭·自己天然的机智发展自己这个人，他就需要救恩。如果人只成神永远的计划全自己作人的一面，他就无法与神同住，因为他没有神的生命。仅仅作人，就神来说乃是失丧的。不必犯罪才需要神的生命。你若没有吃生命树，就不能与神有里面的联结。「人有了神的儿子就有生命；没有神的儿子就没有生命」(约壹五 12)。

【人子达成神永远的计划】神的计划乃是要藉·人的意志与神圣的意志联合来毁坏那背叛的意志，为此人需要神的生命来达成这计划。可惜，人没有把自己的意志与神的意志联合，反而与撒但联合，以致两个受造的意志联合起来，与非受造的意志对抗。神如何来对付这样的局面？人在神面前失败了，但神的计划不能受阻挠。于是差祂儿子来作人，就是基督耶稣：(一)祂是完全的人。祂在每一方面都是真人，却有神的生命作其源头。祂不是以神子的身分来，乃是以人子的身分来，作神所要模范的人。(二)祂完全符合神对人的旨意。神的计划是要人作祂永远计划的工具和器皿，基督就是第二者。在地上只有这一个意志，是完全与天上的旨意联结的。

我们越珍贵神藉·基督所要面对的局面，就越珍贵祂所作成的：(一)拆毁背叛的意志；(二)对付罪的问题；(三)分赐生命。在基督的死里，一举成就了这三件事。

基督的死不仅仅是赎罪。除了救赎，神原初的计划必须得·成就。祂必须死，好使祂能成为生命树的果子。祂必须藉·死，将祂的生命释放出来(约十二 24)。路加福音十二章五十节说祂何等的迫切，

祂的生命渴望藉·浸，就是死与复活，而释放出来。以弗所书五章二十五节说，「基督受教会，为教会舍己。」这里说到基督舍己，不是为·「罪人」，乃是为·教会。请注意这里不是流血的问神永远的计划题。这完全是骨与肉的问题(30节)，不是血的问题；在三十一节，我们看见这幅图画是出自伊甸园，在此用于基督与教会身上(32节)。

「这里提到两个东西。头一个是「骨」；亚当的骨是夏娃生命的根据。夏娃是由他的骨建造而成的；圣经没有提到亚当的血，因为那不是为·赎罪，那时还没有罪要受对付，所以不需要赎罪。

「这里的第二个东西是「肉」。「肉」是指我们所有分子的基督，为·维持那已经赐给我们的神圣生命。从神圣的观点看，我们有「骨」来为·基督身体的建造；从属人的观点看，我们有「肉」来为属基督身体的建造。以弗所书五章二十六节说，「要用水藉·道，把教会洗净，成为圣洁。」水是指甚么？我们该回到保罗所用的图画。夏娃是从亚当的肋旁取出的，这肋旁预表主被扎的肋旁，从这里流出了血和水。血说到基督之死赎罪的一面；水说到基督之死非赎罪的一面。血是为·神，目的为·解决罪。但即使在神面前罪的问题解决了，我们仍然需要话中的水，不断的洁净我们。血并没有洁净我们的心。「我」是无法洁净的，「要除去。神作这事，乃是藉·给我一个新的心。血洁净我的良心，因·血在神面前将事情弄对了，所以我的良心就平安了。「我一见这血，就越过你们去」(出十二3)。血是在外面，给我看见；血不是给信徒看的，信徒是在里面。水代表基督非赎罪的死，那个死将生命释放出来。这死与罪的问题无关。

自从人堕落后，撒但就藉·罪和己，在人身上有了双重的束缚。我们的罪是它控告我们的立场；我们的肉体是它在我们里面活动的立场。因·血解决了在神面前全部罪的问题，所以血乃是对仇敌所有控告的回答。血胜过撒但，因·血使神能公正的站在我们这一边。在客观一面，是血除去了撒但一切控告的立场，藉此拯救我们脱离撒但的能力；在主观一面，是十字架对付了肉体，藉此拯救我们脱离神永远的计划离撒但的能力。肉体是撒但在我们身上作工的立场，正如我们的罪是它控告我们的立场。血是赎罪的，十字架是非赎罪的；血对付罪，十字架对付我。血没有洁净肉体，肉体是无法洁净的，必须对付掉。血说到代替，说到祂为我们死。十字架说到联合，说到我们与祂同死。

但我们不仅在死上与祂联合，也在复活上与祂联合。我们必须领悟复活的重要。当基督进入阴间，阴府所有的权势都在那里阻挠祂的复活。撒但最大的能力是死，越过了死它就没有能力。在复活里，基督越过了撒但的力量所能摸·之处；我们惟有在复活里与祂联合，才不让撒但在我们身上有权势。我们里面天然的生命可以常常被摸·，但复活的生命绝不被摸·。一个人天性无论怎样忍耐，也常常经不起仇敌的试诱而无法忍耐；但一个天性最不耐的人，若倚靠基督所分赐的忍耐，就能忍耐的经过任何试验。一个健康的人，在平常的情况中能胜过任何疾病，若受到撒但的攻击，身体也会支撑不住。但最软弱的人，若倚靠基督复活的生命，身体却能受得住而不被打垮，因为撒但无法摸他里面复活的生命。

基督藉·死胜过了那掌死权的。但那胜过仇敌的得胜，就是在基督的复活和高举里建立在基督个人身上，并且在法理一面已经为教会成就的得胜，必须在祂复活生命的能力里，组成在教会里面。基督已经在法理一面对付了撒但，但祂在等候祂所有的仇敌作祂的脚凳(来十13)，这必须藉·教会来完成，主已经伤了撒但的头，它已经注定要被毁灭。但它是被打败的仇敌这个事实，必须在教会里并藉

·教会，才完全表明出来。基督已经赢得了胜利，但祂胜利的事实必须在教会中显明。

教会在神面前有确定的责任。第一且首要的，乃是拯救灵魂。然而这主要还不是拯救人脱离地狱，乃是为·神的荣耀。君王必须为·祂的国得·国民，国民的扩增就是祂荣耀的增多。第二，教会神永远的计划有责任在仇敌的领土上表明基督的得胜。

为甚么我们寻求得胜？为甚么我们寻求属灵的恩赐？乃是为使我们能充分装备好，在完成神永远计划的事上与祂配合。得胜与恩赐是宝贝的，但我们必须看见我们的大目标。神喜悦使自己受制于人的配合，来完成祂的目的，基督在地位上已经作成了一切事，但祂所完成的工作，祂已经交付教会将其实化出来。我们已经受了托付，要将神的仇敌从天上摔下来！——倪柝声《神的旨意》

02 关于神永远的计划

读经：以弗所书一章三至二十三节

「愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，祂在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气；就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按·自己意旨所喜悦的，预定我们藉·耶稣基督得儿子的名分，使祂荣耀的恩典得·称赞；这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。我们藉这爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足常给我们的，都是照祂自己所预定的美意，叫我们知道祂旨意的奥秘；要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。我们也在祂里面得了基业，这原是那位随己意行作万事的，照·祂旨意所预定的，叫祂的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人可以得·称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使祂的荣耀得·称赞。因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住的感谢神，祷告的时候，常提到你们，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂；并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望，祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；并知道祂向我们这信的人所显的能力，是何等浩大，就是照祂在基督身上所运行的大能大力，使祂从死里复活，叫祂在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。人将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。」(11节的「得了基业」或作「成了基业」叫14节「神之民」或作「神之产业」。请特别注意4, 5, 11, 16至19节。)

以弗所书是一卷讲到神旨意的书，它不只多次的讲到神的旨意，并且是说到神旨意高的一面，

和永远的一面。保罗在第三章里的祷告，是为·教会被建造；他在第一章里的祷告，乃是为·叫圣徒知道并看见；第二章乃是要圣徒知道他们与主的关系，以及与教会的关系。今天我们要特别说到第一章的祷告。

【圣徒要看见并知道的三件事】在第一章的祷告中，保罗说到在三件事上，圣徒需要知道并看见，就是神的恩召、祂在圣徒中得的基业，以及祂向我们这信的人所显的能力。神永远的计划，乃是与祂的恩召发生关系的，也是与祂的基业发生关系的，最后也是与祂的能力发生关系的。

【神的恩召】圣徒首先需要看见的，乃是神的恩召有何等指望。一章四节说到这个恩召的情形：「神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。」神呼召我们，乃是要达到这神永远的计划地步，就是成为圣洁，无有瑕疵。这情形若与今天基督徒的实际情形相比较，二者的相差是何等的大。

【神在圣徒中得的基业】第二件圣徒该看见的，乃是神在圣徒中得的基业。关于神所得的基业，五节说到神预定我们得儿子的名分；十一节说神照·祂所预定的，使我们成为基业。神在圣徒中得的基业，就是使我们成为基业，也就是叫我们得儿子的名分。神的计划与儿子发生关系。神的预定这一件事，和人的得救与沉沦，根本没有关系，乃是与得·儿子有关。神的预定乃是我们得儿子的名分。只有神学家们，在那里争辩预定得救，或预定沉沦，那是一些太无谓的事情。加拉太书四章和希伯来书二章，都说到儿子名分的事。到了预定的时候，神就将人赎出来，叫我们得·儿子的名分，就是得·产业。神预先知道要有救赎的事，但神乃是预定我们得儿子的名分，得·产业。救赎是中间插进来的，预定我们得儿子的名分才是神永远里的事。

甚么叫作承受产业？承受产业，就是某人所有的产业都成为你的，如同许多的动产和不动产等，全都成为你的了。一面我们得·产业，就是得·儿子的名分；另一面也在我们身上得·基业，就是得·我们，拥有我们。

【神在信徒身上的能力】神的工作有两大部分：一大部分在创世以前就作好了；另一部分乃是在十字架上成功的。关于神神永远的计划，神在创世之前就作成了；关于解决人堕落的问题，乃是主在十字架上作成的。一章七节说，「我们藉·爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。」神在信徒身上的能力，就是祂在基督身上所运行的能力。这能力使基督从死里复活，升到天上，坐在神的右边。这能力今天也运行在信徒身上，以成就神的旨意。

【今日的需要——启示】基督徒今日的需要乃是神的启示。他们需要看见神所已经作成的工作，而不是去求神再来作甚么新的工作。今天的争战，对保罗来说，乃是在于述说神永远计划的问题；在圣徒，则是看见神永远计划的问题。对于保罗，乃是如何传讲永远的计划；对于圣徒，则是如何看见神永远的计划。保罗为此祷告，求父使在以弗所的圣徒得·智慧和启示的灵，使他们看见，一切神都已经作

好了(这是以弗所书的特点)。不管是在创世之前作的也好,或是在十字架上作的也好,都已经作成功了。

譬如有一位弟兄,或是一位姊妹,要对付自己的脾气。一次、两次、多次都无法拒绝脾气,反而一直失败;末了心里都好像要怪神为甚么不来作工,对付一下。你就看见,问题就在这位圣徒心中,老是盼望神来作一个工作,以为只要神动一动就好了。但以弗所书一章乃是说,一切属灵的福气,神都已经在基督里赐给我们了(3节)。所以我们必须看见这个,好得·启示。我们要问自己,「神已经作了,为甚么我不信?」你不是要求神给你更大的能力来胜过你的脾气;而是求主给你看见,看见在基督的十字架上所已经成功的事实;你只要用信心来取用,就够了。主耶稣钉在十字架上后,第三天祂复活了;这复活乃是神工作的最高点,神无法再进前了。今天除了得·启示之外,我们不能求神神永远的计划再作甚么了。

启示乃是给圣徒看见神所已经成功了的事实;启示乃是使人摸·以往的,不一定是指·将来的。许多人盼望将来如何如何的得胜,但神乃是要人现在看见,在十字架上所已经成功的。你一看见,立即就要赞美!神今天向我们这信的人所显的能力,就是照祂叫基督从死里复活所运行的大能大力!真是太好了!神的能力在基督身上是如何,在我们身上也是如此。这个能力,乃是叫生命进到死里去,又叫生命从死里走出来。今天我们不是要再去得一个更大的能力,再去求一个更大的能力;乃是要看见基督已经得·了,已经有了这个能力,就是超越一切的大能大力。我们的能力,不是在于神所要作的,乃是在于看见神所已经作的。所以,启示乃是一切问题的答案。

我们得救,是由于得了启示,看见神在基督的十字架上所已经成功的救赎。我们读以弗所书能够看见,本书向我们所说,人唯一的需要就是启示。我们要知道,在我们这信的人里面所有的大能大力,乃是使阴府俯伏,死亡和鬼魔所不能胜过的能力。今天基督徒软弱的原因,和基督徒会有所分别,都在于看见和启示,而不在于能力大小的不同。谁得·启示,谁就自然有能力;谁没有启示,就不管自己如何用力、奋斗都没有用。

【祷告与启示】 保罗祷告为使信徒能够得·启示和看见。他祷告乃是要我们得·启示,好看见我们已经蒙了拯救,已经得·了释放,生命已经进到死里去,新的生命也已经从死里出来了。这复活的生命,使我们经历基督所经过的,使我们能达到神永远旨意的目标。阿利路亚,赞美主。——倪柝声《神的旨意》

03 神的限制

读经:

「耶和華的眼目遍察全地,要显大能帮助向祂心存诚实的人。」(代下十六9上)

「我来要把火丢在地上,倘若已经·起来,不也是我所愿意的。我有当受的洗还没有成就,我是何等的迫切呢!」(路十二49~50)

「……教会,是祂的身体,是那充满者的丰满。」(弗一22下-23,美国标准本译)

对于神的能力、全能，我们谈的很多，但我们却很少想到神的限制。今天神有许多事不能作，神不能作某些事，不是因为祂无能，祂是无所不能的，虽然祂是全能者，但祂却受限制，那些限制在祂的话语里清楚地教导过。我们要来看一些的例子：

「撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑，钱财的迷惑，把道挤住了，不能结实。」(太十三 22)我们晓得神的道是有能力的，它是神宣告出来的旨意，绝不会徒然返回；但是，我们在这比喻中读到，道被挤住了，它受到限制。

「耶路撒冷阿！耶路撒冷阿！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人；我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。」(太廿三 37)。主耶稣说：「我愿意……只是你们不愿意。」主自己、主的旨意，以及成全祂旨意的能力都没有一点错，只是在人方面有一点东西却能限制主自己。

「这些人虽看见我的荣耀，和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次，不听从我的话，他们断不得看见我向他们祖宗所起誓应许之地。凡藐视我的，一个也不得看见，惟独我的仆人迦勒，因他另有一个心志，专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地；他的后裔也必得那地为业」(民十四 22~24)。耶和華曾一次又一次地起誓宣告：要将地赐给祂的子民，祂能赶出仇敌，祂也有能力领他们进去。但是，我们从这一段经文看见祂的子民有能力否定神的旨意，限制祂，以致祂不能作祂起誓所要作的。

「耶和華的膀臂，并非缩短不能拯救；耳朵并非发沉不能听见；但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使祂掩面不听你们」(赛五九 1~2)。神的膀臂不短，神的耳朵也不聋，祂的手无所不能，那为甚么祂不拯救，祂不听呢？那是因为祂子民的罪恶和罪孽限制了祂。

「万军之耶和華说：你们要将当纳的十分之一，全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是不为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容」(玛三 10)。神要把这么大的祝福赐福与以色列地，甚至无处可容。但是，由于他们没有将十分之一送进祂的家，祂就不能作这件事，神对人的祝福受到人的限制。

「那人出去，倒说许多的话，把这件事传扬开了，叫耶稣以后不得再明明的进城，只好在外边旷野地方。人从各地都就了祂来」(可一 45)。主告诉了那个祂所医好了的人，叫他对这件事一句话都不说，可是他却将这件事广为宣扬，结果使主不能进城。人在作见证的事上，天然的热心将主限制了在荒野的地方。

「耶稣就在那里不得行甚么异能，不过按手在几个病人身上，治好他们」(可六 5)。为甚么我们的主不能作甚么？第六节告诉我们，是因「他们不信」，由于人的不信，主就不能施行异能。

在历代志下十六章九节，耶和華在寻找一个心向·神是完全的人，神要为他的缘故，显明祂是有大能的；这样我们就看见神受到不完全的心的限制。

你要仔细查读神的话语，你就会找到这些确定的事实。神是全能的，但是祂的全能受到限制，因为祂必须有适合祂工作的条件。问题是我们在否站在让神显明祂能力的地位上，神是否会受到限制。我们经过痛苦的经历，才晓得我们不能帮助神，但我们却满有能力来拦阻神。罪、不信、天然的能力

等等，都会拦阻神的能力。主必须给我们光，我们才会看见祂所作的和我们对祂所作的拦阻。创造天地的主竟会受到我们这不过是血肉之人的捆绑！这是何等严肃的事！愿主鉴察我们的心，并且严厉的对付我们，叫我们能清楚地看见，在我们里面是不是有甚么东西会拦阻、限制神的能力。我们愿意对那些会成为拦阻的东西不闻不问吗？我们是凭眼见、凭感觉还是因信这位永活的神而活呢？我们是不是信靠神——祂一方面使无变为有，另一方面又叫死人复活？我们这样相信么？或者我们缺少信心而拦阻神显出祂的大能呢？

有许多会成为拦阻的东西，但若我们要自己去处理掉，那我们势必一无所成。必须要主给我们光，如果我们住在祂里面，光就是确定的。光不是凭自审，光只能从神而来的。自审和从神而来的光，二者之间的不同，就像天与地之间的不同那样。这件事我们就暂时搁一下，我们还要看一些别的重要的事：

【道成肉身的限制】路加福音十二章四十九至五十节这段经文是说到神的儿子在肉身内、在地上的限制。「迫切」这个词，可以翻作「挤住」、「约束」、「没有自由无阻的通道」。神儿子的生命、能力在祂身体内受到约束，祂受到在身体之内这个条件的限制。例如祂在耶路撒冷就不能同时在加利利。祂等候「浸」的那一天来到——那就是祂在十字架上受死；那个浸一来，祂就从祂肉体的身体得释放，而在复活里有一个不约束祂的属灵的身体，祂的生命就能分给祂的子民。

上段经文跟约翰福音十二章二十四至二十六节，一粒麦子落在地里死了就结出许多子粒来的话是正相对照的。生命和繁殖生命的能力都禁闭(原文如此)在那粒种子里面——在里面遭窘迫、受限制、被挤住，种子一死，就大大释放，不再受限制，它就产生出许多子粒来。

在这里就有了「教会」，就是祂的身体的问题。身体是一个人的人格的充分表现。主耶稣藉「身体」的各个肢体显出祂自己，祂是藉「教会」来显出祂整个的自己。当主在肉身之内时，祂是在属肉体的身体里行动。今天祂仍然在一个身体里显现祂自己，不过现在是一个属灵的身体，我们是肢体。作为祂身上的肢体，我们既可以被用来彰显祂，我们也可能限制祂。「身体」是祂彰显祂自己的方法，祂没有别的方法。这是一个重大的责任。我们是祂所有的、唯一的彰显。这就是为甚么说基督完全的主权是这么极其重要的原因。我们一定要进到那个一点也不让主受到限制的地步：这样，藉「祂」的身体，才能对付世界，并对付灵界里的邪恶权势并彰显祂自己。这就是主在这些日子里所要得「的」。

【神受限制的原因与得释放】神的全能怎么会被人限制呢？这种限制要继续到永远么？从神的话语中，我们看见在过去的永远和将来的永远里，神是以利沙代，是全能的，没有甚么可以限制祂。但是在神的永远定旨里，祂要得「许多的儿子」，祂要得「一班人有分于祂儿子的生命并彰显祂的儿子」。为这缘故，祂创造了人，一个有自由意志的人，于是神的限制就起首了。从伊甸园直到如今，有三个意志在工作：神的意志、撒但的意志和人的意志。神不毁灭人的意志，祂要被造之物的意志站在祂一边而不站在撒但一边，为此，祂就取了一种受限制的地位，接受随之而来的限制。人的意志把神限制了，人可以在神的一边，也可以在自己的一边或者在撒但的一边。人的意志若站在神那边，神就要比创世以前得「更多的荣耀」。如果人不站到神一边，神就不能用他作甚么，神不会强迫人的意志叫他去作任何

事情的。所以今天神之能力受限制于我们的意志、我们的顺服和我们就对祂的信心，神的全能今天受制于我们。

但是，神是朝·一个目标工作的。有一位，祂的意志绝对地与父的意志一致。神在祂身上不受限制，这一位就是主耶稣，神能在祂身上，并藉·祂作神所要作的。藉·祂的死和复活，祂的生命分给了我们。藉·圣灵的能力，造成了一个身体，今天神在寻找，祂盼望「身体」上每一个肢体都能起不限制祂的功用，对祂作出完全的回应；并且在这个新造里与祂的旨意一致。祂所受的限制永远被除去，神也就能回到祂那无限制的全能里去。我们必须首先让神在我们身上有自由的通道。这是我们在神使一切受造之物回到那起初之先就当有的。教会是神所造万物中初熟的果子(雅一 18)，因此凡在国度时代里是真实的，今天在神的儿女中一班得胜者里面，这就该是真实的。

甚么是国度呢？国度的意思就是神能作祂所要作的，祂有祂自己的通道，祂不受拦阻，祂有权柄和能力，祂有荣耀。马太福音六章十节说：「愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。」就是说没有人的意志出来限制祂。意志的问题一解决，能力的问题也就解决了。这也是今天事奉的秘诀，真正事奉主的秘诀是甚么呢？不是你为主作了一百零一样的事。事奉乃是向主降服——知道「听命胜于献祭」(撒上十五 22)那句话的真实意义。亚伯拉罕是一位听从神声音的人，主正是要寻求得·这样一种向·祂的自己，会绝对地作出完全的回应。这样祂就有一条不受限制自由无阻的通道。

愿主对我们的心说话，给我们指出有甚么东西会损害主耶稣的统治权，和祂作主、作头的地位。让我们再一次说耶稣是主！我们对主说：「主，从今天起，愿我得恩典，不依靠自己，不用自己的能力，也不高抬自己，愿一切拦阻你的都放在血底下。」——倪柝声《神的旨意》

04 神的旨意(一)

【知道神的旨意的重要】今天我们所要看的，就是一个初信的弟兄，怎样才能够知道神的旨意。这是相当重要的事。不然的话，恐怕他们在事奉上要有许多损失。

【得救以后不能按·自己的意思行】初信的弟兄们要看见，你们没有作基督徒之先，你们所有的行为都是凭·自己所喜爱的去行，在神面前本为可怒之子。本来你们乃是事奉你们自己，所以在一切的事情上，乃是讨你们自己的喜悦。只要叫自己高兴，叫自己欢喜，就能够去作。你们信主之后，你们承认拿撒勒人耶稣是主，你们承认祂是你们所事奉的主。因为你们是蒙救赎的人，所以你们不再是属于你们自己的人。你们承认你们是被买回来的人。你们也承认说，从今以后，我是祂的，我是事奉祂的人，我是归于祂的人。

因此，每一个神的儿女，要从他得救之后，就有一个特别基本的改变发生在他身上。在没有得救的时候，一个人如果不能按·自己的意思来作事，心里就难受。如果能按·自己的意思来行，心里就很快乐。「得意」、「如意」的时候，就非常的快乐。所有的快乐，乃是从随从自己的意思而来的。但是，自从你得救以后，你有了一个主，你的中心改变了。你应许主说，你是祂的人，你要事奉祂。立

刻你要有一个基本的改变。就是说，你如果再照·从前那样按·自己的意思行的时候，不只不会叫你如意，并且会叫你痛苦。

自从你得救之后，你如果随·自己行事，你立刻看见，这是你痛苦的根源。你越随从你自己行事，你越痛苦，你越没有快乐。你如果按·你新得的生命行事，跟从神行事，你看见虽然没有跟·自己的意思来行事，可是你有平安，你有喜乐，这是一个希奇的变化。遵行神的旨意，是可喜乐的事。你们千万不要以为跟从自己的意思能够快乐。你们信主之后，若是不跟从自己的意思，学习跟从神的意思，学习遵行神的旨意，你们要就要看见这一条路是平安的，是喜乐的。喜乐乃是在乎跟从神的旨意，喜乐乃是在乎遵行神的旨意，喜乐不是在乎遵行自己的意思。

【新的生命要求顺服神的旨意】我们所得·的生命，在我们里面有一个基本的要求，就是要我们照·神的旨意来行。我们越遵行神的旨意，我们里面就越快乐。我们越遵行神的旨意，我们里面就越高兴。越不按·自己的意思行，我们在神面前所走的路就越正直。越不按·自己的意思行，我们在神面前所走的路就越高超。越不按·自己的意思行，我们在神面前就越觉得这是唯一的路。你越跟从自己的意思行，越挣扎，越难受。快乐是在顺服里。快乐不是在自己的得意里。

我想，这一件事，可以在初信弟兄起头的时候，先给他们看见，就是我们信了主之后，我们的中心已经更换了。有这一个中心的更换，我们需要在主面前看见说，人不能跟·自己的意思行。所以，你们一得救，第一句话要问的就是：「主，你要我作甚么？」保罗是这样的问，你也要这样的问。应当对神说，不是我的意思，乃是你的意思。碰·一件事情的时候，应当服在神的手下说，主，不是我的意思，乃是你的意思。在环境上有困难的时候，碰·试炼的时候，要学习顺服。要说，主，不是我的意思，乃是你的意思。在定规我们的前途的时候，要挑选路的时候，总是把路再摆在主面前说，主，不是我的意思，乃是你的意思。

你们一作基督徒，就要起首学习接受神的意见。惟有神的旨意能支配一切。没有一个人能够随·自己意思活·。从起头，一个人如果能柔软的在神面前，服在神的旨意之下，你可以少走许多冤枉的路。许多人的失败，就是一起头就在那里随·自己的意思行。请你们记得，随·自己意思行的结果是痛苦的，也是贫穷的。但是，结果你也不能不跟·神的旨意行。神总是要藉·事情，藉·另外的环境，另外的遭遇，叫你服下来。你如果不是神的儿女，神就让你去。你如果是神的儿女，祂是按·祂的办法，把你带到祂的面前来走顺服的路。所以一切的不顺服，不过叫你多走许多冤枉的路，结果你仍然要顺服。

【怎样知道神的旨意】我们怎样能知道神的旨意呢？许多时候我们会弄错。我们是地上的人，要我们这样的人来明白神的旨意是不容易的事，是非常的不容易。不过，我们在神面前有一个安慰，就是不只我要遵行神的旨意，也是神要我遵行祂的旨意。不只我要求来明白祂的旨意，也是祂要求我明白祂的旨意。祂如果要求我来遵行祂的旨意，祂就必须叫我明白祂的旨意。所以，将神的旨意来显明给我们看的，乃是神的事。所以没有一个神的儿女，需要在这里挂虑说，我不知道神的旨意，我怎么能够遵行。知道神的旨意是非常困难的事，我们不容易知道。但是，这一个挂虑是不必需的，神总有办法叫

你知道祂的旨意。

所以，我们要学习在神面前相信说，是神要我知祂的旨意，是神要我遵行祂的旨意。所以，神定规要在合式的方法之下，来给我知祂的旨意到底是如何的。主人的责任是给仆人知祂的旨意。我们作仆人的责任乃是顺服。如果我们的态度是顺服的态度，如果我们的存心是顺服的存心，你就看见说，主的责任是将祂的旨意告诉我们。不然的话，我们作错了事，是主负责的。所以，初信的弟兄，你们要学习相信神会将祂自己的旨意显明给我们。

我们用甚么方法来知神的旨意呢？在以往的时候，我们已经常常说起，也有许多神的儿女在前面说过，我们今天再重复的说：一个人要知道神的旨意，总是要特别注意三件事。这三件事合得起来的时候，你就有相当的把握，知神的旨意是如何。如果这三件事不能在一条线合一的时候，就是在那里有一件事和另外一件事相反，不是和谐合一的一同作见证的时候，你就知道还得在神面前等候。

这三件事是甚么呢？第一是环境的安排。第二是里面的感觉，或者说圣灵的引导。第三就是圣经的教训。这三个，不一定说第一就是第一，第二就是第二，第三就是第三。乃是说，需要这三个东西，这三件事，在这里有同样的看法的时候，合而为一的时候，那一个见证是一个的时候，你就知道说，这是神的旨意。这是相当清楚。如果这三件事，有一个与另外一个不对，你就知道还得等候，不要燥急。·重的点是在不要勉强的来作。必须这三件事要安排得好，然后你才可以去作。

【第一，环境的安排】我们在这里先看环境。圣经告诉我们说，五个麻雀不是卖二分银子么？另外一处的圣经说，两个麻雀不是卖一分银子么？一分银子买两个麻雀，两分银子按规矩只能买四个麻雀。但是主说，两分银子能够买五个麻雀。你们就看见说，麻雀是非常贱的东西，因为一分银子买两个，两分银子买四个，再多给你一个。但是，请你记得，第五个麻雀，如果不是神的旨意，就不能掉在地上。

我不说第一个，第二个，我是说第五个。第五个麻雀，如果不是神的旨意，也不会落到地上来。这一个是没有卖钱的，这一个是在添上的，这一个是在加给你的，但如果不是天上父的旨意，也没有这一个麻雀能够落到地上来。所以，圣经是明显的给我们看见，所有环境的安排，所有环境里的事的发生，都是神的旨意的表现。如果不是天上的父的旨意，就不能落到地上来。所以，你们碰·麻雀在地上的时候，你们就碰·神的旨意。

一个人的头发，像非洲人，少的有八九万根，中国人多的有十万、十一万根。还有浅色的头发，有十二万根。根数总是从九万到十二万。我们的头发，一天要落掉很多，也要生长很多。因为有的人相信人的头发几年换一遍，所以平均一天要落掉许多头发。主说，如果不是天上的父的旨意，这么多的头发，没有一根能变黑变白。又说，连你们的头发都数过了。没有一个人知道自己的头发有多少根，没有谁去数自己的头发。但是神把我们的头发都数过了。每一个人的头发，主的话是说，没有一个人能够叫他变黑变白，是需要神的旨意才能变更。

所以要初信的人，一起头就从环境里知神的旨意。所有的遭遇，没有一个是偶遇，没有一件事是忽然碰·的。没有一天的遭遇，不是经过主量过的。你们必须看见，我所有的一生，我所有的遭遇，我的家庭，我的环境，我的丈夫，我的妻子，我的儿女，我的同学，我的亲戚，我的一切，主都

替我安排好了。天天在我身上的事，都有父的安排在里面。我们要学习知道神的旨意在环境中，这是第一。

许多初信的弟兄，还没有学会受圣灵的引导，也许还不大知道圣经的教训。他们相信刚刚起头，圣经的教训是不大清楚，也许圣灵的引导也不大清楚。但是，初信的人，神能够引导他。有的人对于圣灵的引导也许还不大知道。但最少能够看见神的手在环境里。这是最初步的。你们一看见就知道神的手在环境里，是神在那里安排。

诗篇三十二篇九节告诉我们说：「你不可像那无知的骡马，必用嚼环勒住它；不然，就不能驯服。」好像神也得用缰绳拉住我们，我们才不会错。稍微不小心一点，我们就错了。我们好像那无知的骡马一样，需要外面用嚼环，外面用缰绳拉住我们，勒住我们。我告诉你们，初信的人可以祷告说：「主，我今天是无知的骡马。」不必那么快，以为说你也能够知道神的旨意。许多时候，年老的弟兄都可以这样求：「主，我在你面前是无知的骡马。你的话我也不够清楚，你的引导我也不够清楚，我是无知的骡马。所以，主，求你把我勒住，不要让我错。」

我告诉你们，许多时候你能够信，许多时候你能够将自己托给主，让主用环境把你圈到顺服的地步来顺服祂。神能用环境把你圈到那里。你们看见赶鸭子的，手持长长的竹竿。鸭子要往这边去，他就把它打过来。鸭子要往那边去，他又把它打过来。那一根竹竿有二丈多长。它没有法子，它只好走到正路上来。你可以把自己交给主，你可以对主说：「主，我是无知的骡马。但是，我不要错，我能够知道你的旨意就好。但是我不知道你的旨意，求你用嚼环来勒住我，求你用缰绳来拉住我。我就是个无知的骡马，你一放，我就跑掉了。求你把我圈在你的旨意里，求你把我赶到你的旨意里。我离开，就愿意你干涉。别的我不知道，痛我知道。我不要你的旨意的时候，求你干涉我。」

我告诉你们，不要轻看环境的安排。许多时候，我们要学习交给主所安排的环境：「主，我就是这样糊涂的人，我就是这样不清楚的人。」请你们记得，许多时候，虽然我们好像是作了无知的骡马，并不光荣，但是能被勒住，也就是最大的光荣。好像我们的话有一点和作诗的人不一样。但是，我们还是要这样的求：「主，求你藉·环境把我堵到、逼到非跟从你不可。」

我不知道你们的经历如何，我是一直这样觉得说，有许多初信的弟兄们，一起头就有很大的难处，因为他们一起头的时候，就一直和环境争，一直在那里不服，一直在那里奋斗，一直要脱离目前的环境。这样的人，一出来就受伤。他如果能够从一信主之后，一得救之后，就学习服在环境底下，我告诉你，他们的路正直得多。所以要教他们学习知道，主会给他们安排正当的环境。千万不要拒绝主在环境里所作的事。这是第一件。

【第二，圣灵的引导】你就是看见说，神的手是显在环境里，神不要我们作无知的骡马，但是，神是要在我们里面给我们引导。在圣经里就给我们看见说，凡受圣灵引导的，就是神的儿子。怎样的人能受圣灵的引导？神的儿子能受圣灵的引导。圣灵要在我们里面引导我们。神不只在环境里引导我们，神也藉·祂的生命，在我们的灵里对我们说话，来带领我们，我们还要记得，我们是被圣灵住在里面的人，我们的里面是有圣灵的人。因为有圣灵住在我们里面的缘故，神的旨意就能够从我的最深处给我知道。所谓的圣灵的引导，圣灵的感动，就是这样。

甚么叫作圣灵的引导？我们要注意这一件事。以西结告诉我们说，当我们重生的时候，神给我们一个新的灵。「要将新灵放在他们里面」(结十一 19)。以西结又给我们看见，「我必将我的灵放在你们里面」(结卅六 26~27)。你们要分别这两个的不同。一个人重生的时候，神将祂的灵摆在我们里面？不，神是先给我们一个新的灵，然后把祂的灵给我们。「新的灵」，乃是人的灵。「我的灵」，乃是神的灵。所以在我们得·重生的时候，神在我里面造出一个「新的灵」来，这是人的灵。有了新的灵之后，神就将祂的圣灵，摆在我里面。我们的灵，像一个圣殿一样，像一个家一样，让神的灵住在我里面。

当我里面没有这一个新灵的时候，神不能将祂的灵给我。因为神如果将祂的灵给我，我没有新的灵，圣灵就没有地方住，圣灵不能住在我里面。像洪水的时候，你们看见说，满地上都是水，满地上都是审判，满地上都是旧造，鸽子放出去，它没有地方停住，它没有地方停留，它没有地方住。乃是等到水退的时候，审判过去，旧造过去，橄榄树长出叶子，新造来的时候，你看见鸽子再放出去的时候，才有地方住；神的灵也是这样。历世历代以来，神乐意将祂的灵给我们。因为在人里面没有灵的缘故，人的灵是污秽的，人的灵是旧造的，人的灵是充满了罪，不只，人的灵是死的。所以，结果呢？神的灵就是要出来住在人里面，也没有那一个可能，基本上没有那一个可能。神的灵要住在人的里面，必须人在神面前得了重生，有新的灵在里面之后，才有地位可以接受神的灵，神的灵才能住在人里面。

初信的弟兄，你们有一个新的灵，神的灵也住在你们里面了。神的灵会告诉你们神的旨意如何。里面有见证，这是今天信徒的长处。不只看环境，并且里面知道，里面清楚。不只在环境里有主的安排，并且你看见说，在里面有主，在里面给你看见说，到底这一件事是不是出于祂自己。给你看见神的旨意到底是如何。所以，你们应当学习相信神在环境里的安排，不只，你们也应当学习相信圣灵在你们里面的引导。在合适的时候，在有需要的时候，神的灵在你们里面绝不哑吧，绝不缄默不开口。祂会给你光照，会给你知道，甚么事情是出乎神的，甚么事情不是出乎神的。

人一信主，就能够得·这一个圣灵的带领，不必等到别的时候。一信主，就起头。像我从前告诉你们的一件事，就是「那一个当家不许」，这是一句好话。有一年，我到庐山牯岭去养病。大家都知道虞弟兄，他得救不多时，我就离开那一个地方。虞弟兄没有信主之先，喝酒相当多，每一年冬天都要喝酒，并且酒是自己作的。庐山是相当冷，每一年到冬天的时候，他就要喝酒。他已经得救了，他的妻子也得救了。他字也不大识，不会读圣经。有一天，他预备了一点菜，预备了酒，像往年一样，要喝，他就起来谢饭。谢饭完了之后，就问他的妻子说，基督徒到底可以不可以喝酒？他的妻子说，这我不知道。他就说，可惜倪先生下山了，不然的话，问问地。他的妻子就说，那不管它，酒也预备好了，菜也预备好了，今天就先喝了，以后再写信去问倪先生。

后来他又在那里谢饭，谢饭完了，又觉得不对。这样喝，总是不对。现在我们是基督徒了，总要知道到底基督徒可以不可以喝酒？他就对妻子说，把圣经拿出来。他刚得救不久，我刚送他一本大字的圣经。他拿来看一看，吓坏了，这么厚，怎么办？他心里觉得，可惜前一次倪先生来，我没有问他。后来我碰见他，我就问他，那一天到底是怎样的？他说，到底没有喝。你不在，圣经也不懂，谢饭谢了三次，后来，我想就喝吧，但是，里面的当家不许可，所以就不喝了。

所以，你们要看见，人有意思要知道神旨意，就定规能知道。只有里面马虎的人，不能清楚。

若是真有意思，要遵行神的旨意，里面的当家，就能告诉他。这几个字，就是那一天虞弟兄所说的，「里面的当家不许可」。你们要看见，这是基督教。基督教，不只在环境的安排上告诉我们，并且里面的当家，也能够告诉我们。

初信的弟兄要知道神的旨意，该懂得一点里面的感觉。可是不要太注意。因为你们很容易在那里分析里面的感觉，这一个是不是，那一个是不是，等一等，一天到晚都弄乱了。你们就是简单的看见说，神的灵是在人的灵的最里面的地方。人的灵，是在人最里面的地方，是在人最深的地方。所以圣灵的感觉，不是浅薄，不是外面的，乃是在你顶里面出来的。不像是声音，又像是声音；不像是感觉，又像是感觉。主的灵，会在你里面告诉说，甚么是祂的旨意，甚么不是。你们如果是一个属乎主的人，这一个生命一出来，你如果一跟·作，你就自己知道对了，一点也不错。你如果是属乎主的人，稍微有一点背叛，或是反抗，你就知道，里面就翻了，里面就难受，就失去平安。

所以，顺服是信徒的生活。你们不要作心里不平安的事。甚么时候，你不平安，你就知道圣灵在你里面不欢喜。绝不能够圣灵在你里面担忧，而你可以喜乐的。你可以说，如果是出乎主的事，你里面是平安的在那里作。如果不是出乎主的事，你里面定规不会平安。你越作越没有平安，越作越没有把握，越作气越瘪了。如果这是出乎主的引导，自然而然你有平安，你有喜乐。至于里面的感觉如何，你们不必仔细的分析。

在过去二十年中，我收到够多的信，我所遇见的，也相当多，就是许多人一直在那里要考查里面的感觉如何。不知道的人，你告诉他，他不知道。知道的人，你告诉他，他也不知道。所以，不要把人引错了路。许多的人，你一直对他们说，在灵里的感觉，在魂里的感觉，你多说几遍，就弄乱了。他立刻一天到晚在那里试验，他里面立刻变作一个化验室，一直在那里化验，在那里分析，这一个对不对，那一个对不对。这一个是非常不健康的事，这是病态。不能让神的儿女这样作。

请你记得，一个人，他是神的儿女，第一天，第二天，就知道甚么是灵里的感觉。你只可以最多这样说，这是从灵里出来的，就是这样够了。在我们里面有一种的感觉，是从灵里出来的，这就够了。千万不要走错了。谁若走在分析感觉的路上，我们要领他回来，这是一种非常困难的事。所以，盼望我们能避免这一个难处。不要一天到晚，在那里分析这一个对不对，那一个对不对。光不够的时候，才需要这么多的分析，光如果够，一点不用分析。光不够的时候，要分析这是新约的应许，或者旧约的应许。光如果够，就一目了然。光是清楚的，就一点不花工夫。神的灵在你里面，一切你就相当清楚。你如果有意思顺服神，你里面是相当的清楚。

【第三，圣经的教训】神的旨意，不只在环境上彰显。神的旨意，不只藉祂的圣灵住在我们里面，给我们知道。神的旨意，在过去的时候，已经多次的显现过，这些都写在圣经里。神的旨意，是一个旨意，不是两个、十个、一百个、一千个旨意，神的旨意，只有一个。神不是今天是一个样子，明天又是一个样子。神的旨意，是从古到今不改变的。神只有一个旨意。为·这一个缘故，神的儿女非明白圣经不可。因为圣经乃是神的旨意的表显。

神从前对于这件事，怎样看法。神今天对于这件事，也是怎样看法。神从前所定罪的事，今天也照旧定罪。神从前欢喜的事，今天也照旧欢喜。圣经乃是神显明祂旨意的地方。以往的时候，有许

多人，有许多事，神都在那里显出祂自己的旨意来。那些事，都记载在圣经里。所以神的旨意是一贯的旨意。已经有许多的榜样摆在圣经里给我们看见，祂在圣经里所定规的是如何。绝没有神在圣经里欢喜这件事，神在今天又定这一件事为罪。绝没有神在圣经里所认为是错的，圣灵在今天又引导我们去作。神的旨意，是一个旨意。

圣经里，有许多，可以说是包罗万有的神的旨意的显现。圣经不是三行两行的一本书。圣经也不是三件事两件事的一本书。圣经乃是包罗万有，甚么事情都有。所以一个人要明白神的旨意，你只要看圣经就够。就像一个作法官的人，要知道一个案件，他只要看从前许多的判决，只要看律法就够。今天法院里的判决，只要根据以往的律法就够。神的旨意已经在圣经里显明，一件一件的给我们看见，你只要看在祂的话语里的定规，你就知道神今天要如何。神不会一会儿这样，一会儿那样。在基督里，只有一是。祂既然这样定规，就这样作，就一直的这样作。

所以，一个人要明白神的旨意，最少神的话是靠得住的，要摆在前面。你如果有许多事情，要明白神的旨意，你只要读神的话就知道。不会神今天这样作，在圣经里又是另外一个作法，只有加增，绝没有相反。神的旨意，只有一个旨意。所以初信的弟兄，你如果要知道神的事，你要多多读神的话。你从前没有作基督徒，没有好好的读神的话。今天你要学习知道神的旨意，要认识神，你对圣经，总要一个一个在那里学，仔仔细细的在那里读。你能够把神的旨意仔仔细细的读出来。

【三点相同，就是神的定规】这三个都是神显明祂旨意的地方。神显明祂的旨意在环境里，神显明祂的旨意在人的灵里，神显明祂的旨意在圣经里。我们凭·这三个合起来学习知道神的旨意。我们对于某件事如果要寻求神的旨意，我们怎么作呢？假定说，今天我有一件事发生，要我定规，就我怎样才能知道神的旨意呢？怎样能够知道神的旨意是这样定规呢？你们已经知道，神的旨意在这三件事上彰显。你们今天要寻求神的旨意，如果要稳的话，就要这三件事情都相同。不只是一件事，是三件事相同。这样，我们就很清楚的知道，这一件事是靠得住的。不然的话，就靠不住。

有的人，也许要请你去作买卖。有的人，也许要请你去作工。有的人，也许要请你去旅行。也许你有意要作某一件事，也许你有意与某一个人发生甚么关系。也许有人要劝你说，你改变你的前途等等。有许多事，摆在初信的弟兄面前，你要问初信的弟兄说，到底要怎样知道神的旨意？你用甚么方法知道神的旨意？按·你们在那里所学的原则，是我需要到主面前来，看圣经对于这一件事，是怎样教训的。你们先把圣经的教训看一看，到底神在祂的话语里，对于这件事如何教训。你们去找圣经的话，找·和圣经合得起来的教训，就起首明白主对于这件事的旨意。再问我里面如何，主如何领导我，我里面觉得对不对。你就看见主在我里面所给我看见的，和圣经里所写的是一样的。你如果看见你里面的引导和圣经所写的不一样，你就知道你里面靠不住。你就要再等候，再寻求。你如果看见你里面的引导和圣经是一样的，你知道是好的。圣经是这样说，主在我里面也是这样说，这就是清楚的。

你可以仰起头来说：「主啊！你的旨意从来都是在环境里彰显的，绝没有我里面是这样，圣经的教训也是这样，而环境不是这样。不会你在我里面是这样引导，圣经是这样教训，而环境不是这样。主！求你把环境摆直，把环境和圣经摆直，把环境和圣灵的引导摆直，叫这三件事能成为一条直线。」

你看见说：「神是从来在环境里彰显祂的旨意的。如果不是祂的旨意，头发不会变黑变白。如果不是祂的旨意，麻雀不会掉下来。所以，主，给我们看见，在外面所看见的，和里面所看见的；在环境中所看见的，在圣经中所看见的，主，你把这些都摆在一条线上。」你自然而然就看见主在那里作，这里拉一拉，那里拉一拉，这里变一变，那里变一变，里面是清楚的，圣经的教训是清楚的，环境也是清楚的，甚么都清楚了。

【第四，教会的原则】神在圣经里还给我们看见一件事：神的旨意显明在神的话里，神的旨意显明在人的灵里，神的旨意显明在环境里，神的旨意也显明在教会里。因为没有一个人引导是能单独的。神的儿女在今天，和神的子民在旧约的时候不一样。他们是单独的作神的子民，我们是团体的作神的子民。他们乃是一个国作神的子民，我们乃是一个身体作神的子民。

身体不能一只手动而别的部分不动。不能手作而身不作。不能眼睛看，而身体不看见；耳朵听，而身体不听见。耳朵听，就是身体听；眼睛看，就是身体看。脚走路，虽然是脚走，实在是身体走。你看见所有的引导都是身体的，团体的，而不是个人的。神的光乃是在圣所里。神的荣耀乃是在圣所里。甚么时候神的教会像一个圣所一样，甚么时候神的荣耀就在那里彰显。神的荣耀是住在圣所里。不只我们个人在神面前得·神的领导，乃是全体弟兄姊妹得·主的领导。不是一个人在那里定规事情，乃是身体在那里定规事情。我们要学习用交通的原则来知道神的旨意。

总是这四点在一条直线上的时候就好。神的旨意显明在环境里，神的旨意显明在圣灵的引导里，神的旨意显明在圣经里，神的旨意也显明在教会里。你们如果要看神的旨意，要这四点在一条直线上才是对的。头三点看完之后，就要和教会商量。因为神不只将祂的旨意告诉一个人，神是将祂的旨意告诉一个身体——全体的人。神不只将祂的旨意告诉你这一个人，神是将祂的旨意告诉这一个团体。不只是你看见，并且是身体在那里看见。所以你自己的感觉要清楚，圣经的话要对，环境也要对，最后你也要得教会的同意。

因为全世界不只我一个得救，还有那么多的人是得救的。如果全世界只有我一个得救，那么我一个清楚就行。全世界得救的人有那么多，主说，我要住在你们中间。马太福音十八章的原则是我要听教会。马太福音十八章里的这一个人，得罪了一个弟兄。这一个弟兄去对他说，弟兄，你得罪了我。你们看见这一件事的希奇么？你们看见他个人没有感觉，别人有感觉。你们看见么？我今天得罪了某弟兄，某弟兄有感觉。按·规矩，我是基督徒，我应该第一个感觉才对。但是，竟然我不感觉，他反而来责备我。某弟兄来对我说，弟兄，你得罪我。我能够说，你说我得罪你，没有用，我里面一点都不觉得。某弟兄说，我觉得，我知道你得罪我。我说我不觉得。你看见我的感觉和他的感觉相争。

某弟兄马上就和另外几位兄谈一谈说，你们看他错不错？他们都觉得我错。某弟兄就把他们带来说，我们这两个、这三个，完全觉得是你错了。也许我在这里老实的说，我怎么感觉，都不觉得我错，我是诚实的，我是一个诚实的黑暗的人。有许多人，黑暗不诚实。你是一个黑暗诚实的人，怎样呢？我的感觉和他们的感觉不同。结果某弟兄觉得这一件事情不对，就通知教会说：那位弟兄这样作，这样作得罪我，我觉得他错了，你们怎么说？所有的弟兄，都觉得我错。来对我说：「你错了。」我说，我想来想去，越想越不错。我越祷告，越觉得不错，我的感觉和教会相反。主说，有这样感觉的人。

就看他像外邦人一样。要把他当作一个外邦人。

你们看见甚么叫作引导？引导就是说，你要看见教会，这是希奇的事。千万不要相信我对，全体错。你们必须学习接受教会的断案。弟兄姊妹都这样感觉的时候，你们要小心，要学习接受教会的感觉，这就是圣经的原则。你们要看见，神的旨意在教会里面彰显。为此，主耶稣就说，你们所捆绑的，我也捆绑。你们所释放的，我也释放(太十八)。因为教会是神的光所在的地方，教会是神的居所。教会的看法，就是主的看法。

所以教会要学习在神面前作光，所以教会的责任在神面前相当大，非常的大。如果马虎，在那里凭肉体作事，不是事奉神，乃是随便的作事，你看见教会的看法靠不住。因此教会要属灵，也要弟兄姊妹服在权柄底下。所以你们达到这一个地步的时候，你们看见神的旨意，在这四件事上显明。你们要明白神的旨意，要清楚圣经，要自己里面清楚，要环境对，要把环境带上这一条路，同时还要寻求教会的思想，就是弟兄姊妹全体对于这一件事的看法。如果那四个是完全相合的时候，你马上看见，有一条直的路在你面前。你看见这四点合在一起的时候，你对于神的旨意，就有相当的把握。

【人能知道神的旨意乃是大事】许多人好像说，知道神的旨意是一件小事。我告诉你们，我们在地上是小虫，能够明白神的旨意，是一件大事。我想，多少年的想，像我们这样的人，是败坏的，是像虫像蛆一样。我们说我们知道神的旨意，我们是夸大口的人。我们是虫，但是，我们能够知道说，神定规甚么事，神这样定规，那样定规。请你们记得说，这是大事，这是夸大口的事。盼望初信的弟兄知道说，知道神的旨意是荣耀的。我们走了一段的路，虽然走得不多，但二十多年我们走路，在我们里面，能够知道神的旨意，这是大事。神是降卑祂自己来给我们知道祂的旨意。人能够知道神的旨意，是荣耀的事。神是肯降卑祂自己来叫我们知道祂的旨意，我们要学习知道，我们要俯伏敬拜，宝贝这一个知道才对。

【人的问题】末了，方法对，全部的方法都不错，都对。但是，不一定每一个人都知道神的旨意。凭·里面的感觉，凭·圣经里的教训，凭·神在环境里替我调整环境，替我支配环境，替我安排环境，来应付我的需要。教会的意见也不错。但是，凭·方法作的人，还不一定就对。人必须从里面有要求。「主，我是你的仆人，我要遵行你的旨意。」

请你们记得，旧约里面，有一个奴仆的规矩，所有要事奉主人的人，都要把他的耳朵在门上刺透(申十五 17)，你来事奉主，就要把你的耳朵在门上刺透。按·人看，这是残忍的事。但是主给我们看见，人应当这样作，人应当到主的面前来说：「我的耳朵在门上刺透，要挂在那里，要钉在那里听你的话。我要事奉你，我乐意遵行你的旨意。我从心里要求说，我要事奉你，你是我的主人。我有一个意思，我心里有厉害的意思，我要作你的仆人。让我听你的话，让我知道你的旨意。」人需要到主的面前，自己要求听话。耳朵钉在门上的听话，等主的差遣，等主的命令。你要按这样情形来听话才对。

许多时候我难受，许多人在那里寻求知道神的旨意的方法，但是那一个人没有意思要遵行神的旨意。好像在那里，把寻求神的旨意拿来当作一个知识，备而不用。我和神参谋一下，我寻求神的旨意，等一等我把我的意思拿出来，参考看看。神的旨意，只给那些立志遵行的人。不要忘记约翰的那

一句话，只有「立志遵·祂的旨意行的，就必晓得」。我里面要求，我盼望，我真的要知道神的旨意。你的旨意是我的粮食，我要把你的旨意当作我的生命，我要学习顺服。

我告诉你们，人对，方法也对，才有用处。人不对，就是方法完全对，一点用处都没有。我最怕的，就是说人在神面前是背叛的，却要看知道神的旨意的方法。我告诉你们，这一条路是超然的。这些方法，就是你完全不知道，如果你里面有一个热的心，有一个完全的心意，要按·神的心意来作，我告诉你们，就是一窍不通的人，也能知道神的旨意。就是甚么都不知道的人，神也会给他知道。我承认，世界上有一件希奇的事，就是耶和華的眼睛察看遍地。在希伯来文里，还有两个字。是耶和華的眼睛，往来察看遍地。「往来」，是踟躕郑重的意思，看不够，还要再看。往来的看，要看有人有寻求祂的心意没有。对于祂的心意完全的人，主就要向他显现。

今天如果有弟兄，有姊妹，你的心向主是完全的，你说：「主，我要，我实在要。」我告诉你们，你就是甚么都不知道，连寻求神旨意的方法都不知道，神总要弄得你知道。不只，神就是要用天上的闪电来给你知道，也要给你知道。神没有办法，神必须要给你知道，主的心，必须要给你知道。我们不要以为这是信徒必须过了几年才得·的。我们要所有的信徒，从头一天起，要把甚么都摆上。宁可把他们的心意摆上，千万不要降低基督徒的资格。

这四点，知道神旨意的方法，我相信一个初信的弟兄，在神面前已经够蒙祝福的了。盼望初信的弟兄，总得知道神的旨意。我们如果不知道，在这一条路上，总是走得不好。求神拖恩给你们！——倪柝声《神的旨意》

05 神的旨意（二）

读经：

「于是离开他们，约有扔一块石头那么远，跪下祷告，说：父阿，你若愿意，就把这杯撒去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。」(路廿二 41~44)

「所以基督到世上来的时候，就说：神阿，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体。……我来了为要照你的旨意行；我的事在经卷上已经记载了。以上说，祭物和礼物，燔祭和赎罪祭，是你不愿意的，也是你不喜欢的，这都是按·律法献的；又说，我来了为要照你的旨意行；可见祂是除去在先的，为要立定在后的。」(来十 5, 7~9)

「因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。」(约六 38)

「因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。」(可十 45)

「我现在心里忧愁，我说甚么才好呢？父阿，救我脱离这时候；但我原是为这时候来的。」(约十二 27)

「这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说，亚伯拉罕；他说，我在这里。神说，

你带·你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。……天使说，你不可在这童子身上下手，一点不可害他。」(创廿二 1~2, 12 上)

「百姓却在所当灭的物中，取了最好的牛羊，要在吉甲献与耶和华你的神。撒母耳说，耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从祂的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。悖逆的罪，与行邪术的罪相等；顽梗的罪，与拜虚神和偶像的罪相同；你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王。」(撒上十五 21~23)

我们的主在客西马尼园的时候祷告：「不要成就我的意思，只要成就你的意思」(路廿二 42)。我们追求讨主的喜悦时，有两件事摆在我们面前，就是杯和旨意。林总该次于旨意。主来要被钉十字架，但祂祷告：「神阿，你若愿意，就把这杯撤去」(42 节)。为甚么？这对我们是无法解释的(参约十二 27)。主可以祷告：「你若愿意，就把这杯撤去。」但祂不可能祷告：「若是可能，让我不要行你的旨意。」为甚么？我们与杯没有直接的关联，只与旨意有关联。我们背十字架不是为·十字架的缘故，乃是单单因为这是神的旨意。所以说，「听命胜于献祭」(撒上十五 22)。

杯代表与神旨意有关的「事」，我们很容易被这些事占有；但主完全被父的旨意占有。祂喝杯，但祂喝杯不是因为那是杯，乃是因为那是神对祂的旨意。我们若真寻求神的旨意，我们最大的危机就是我们被祂所指示的事占有，这就成为一种固执不移的观念。主在最后一刻，还是能放弃那杯。

我们在固守神所指示我们的事么？神的旨意是一切么？我们该完全专注于神的旨意，我们的态度该是：「我是为·祂的『旨意』，我不是为·任何事。」看看亚伯拉罕，他认识同样的旨意，同样的神，但他得·两个不同的吩咐(创廿二 1-2、12)。亚伯拉罕会说甚么？他有没有说，「你吩咐我献上以撒，所以我无论如何要将他献上」？神不是要我们有献上以撒的生活，乃是要我们有行祂旨意的生活。不要以为因为你作了那个动作，就必定是在行神的旨意。甚至在末了一个晚上，主仍能与父核对十字架是否父的旨意。神若给我看见这是祂的旨意，我就信靠祂的能力会完成这旨意。我使自己与祂的旨意直接接触。我是否会作这事，对我并不重要；我是否要等候，也不重要。我们必须求神使我们的与那些事分开，并使我们固守祂的旨意。「父阿，这是你现在的引导么？」我若凭自己要去完成一件事，我所用的必定不是属灵的能力。我要真正有弹性；我不怕停顿，并退后一步，甚或好像破坏事情。神是活的神，有活的旨意。有一天祂要求我献上以撒；次日祂要求我收回以撒。我不被献上以撒的事所霸占。我们若只关切神的旨意，而不是关切那件事，就能毫无痛苦的接受禁止。若禁止引起痛苦，那就表明有些出于我们自己的东西偷偷进来了。「主，我为自己无所求。我只要你的旨意。」我们若不期望任何事，那是何等平安的生活，因为那就不会有失望了。

我们的难处是，我们常常很确定我们该作甚么。我们应当祷告：「主阿，我很容易隔离你的旨意。」我们绝不能说，我们已经达到一种超越错误的境地。每个杯都该握得非常松，不该坚持不放。能转回是蒙福的事。这态度保守我们在神面前在最柔软的状态中。在保罗的生活中有禁止，并且记在使徒行传里。我们多少人能受神禁止？破碎和柔软比献祭更重要。我们必须与事情没有关联。我们要爱祂现在所要的，不是爱祂曾表明祂所要的。我们必须预备好，行神现在任何的旨意。

约翰福音六章三十八节说，「因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。」神的旨意与我的天性无关。许多时候，我们只要看一个人以为他从神所得·的，是那一种的引导，就能认识一个人。为甚么？因为天然的力量许多时候会闯入神的旨意中。没有甚么比这个更藉肃。神纯全的旨意就是「我」被除去的地方。神儿女中间许多的引导有个人的气味在其中。胆怯的弟兄总是「受引导」坐在后面，大胆的弟兄总是「受引导」坐在前面，但二者都宣称「受引导」。「不要成就我的意思」，意思是这与我无关。我不可为自己的缘故给神的旨意加添色彩。我们必须来到自己天然力量的尽头。天然的力量非常深，必须彻底被除去。人达到纯净的地步，没有掺杂的地步，是何等美好。圣灵参透万事(林前二 10)。天然的生命必须与神的事物分开，天然的力量必须被毁坏，天然力量的背脊骨必须被打断。我该被圣灵充满到一个地步，使我旁边的人无法分辨主如何在引导我。惟有当我有天然的东西时，别人才能看得出来。—— 倪柝声《神的旨意》

06 神现在的旨意

读经：

「你们的尸首必倒在这旷野，并且你们中间凡被数点，从二十岁以外向我发怒言的，必不得进我起誓应许你们住的那地，惟有耶孚尼的儿子迦勒，和嫩的儿子约书亚，才能进去。……清早起来上山顶去，说：我们在这里，我们有罪了，情愿上耶和华所应许的地方去。……他们却擅敢上山顶去，然而耶和华的约柜和摩西，没有出营。于是亚玛力人，和住在那山上的迦南人，都下来击打他们，把他们杀退了，直到何珥玛。」(民十四 29~30, 40, 44~45)

「摩西、亚伦就招聚会众到盘石前，摩西说：你们这些背叛的人听我说，我为你们使水从这盘石中流出来么？摩西举手，用杖击打盘石两下，就有许多水流出求，会众和他们的牲畜都喝了。耶和华对摩西、亚伦说，因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐他们的地去。」(民廿 10~12)

摩西第二次击打盘石的事，乃是一件工匠与损坏器皿的事例。这几段圣经是顶严肃的，说到神那一面改变了心意。原初预定为·某个器皿的计划，被损坏了。它不是被工匠损坏，乃是被泥土里的东西损坏。请注意，器皿只是被损坏，不是被破碎。

摩西是旧约里最杰出的人，神非常留意他生活的细节。但摩西失败了，「不在以色列人眼前尊我为圣」(民二十 12)。他把神带到错误的亮光和地位上，所以神改变祂对他的计划。摩西是地上最谦和的人，但他却很卤莽说：「你们这些背叛的人听我说，我为你们使水从这盘石中流出来么」(10 节)？神必须表白自己；所以祂必须使摩西成为另一种器皿。

在加低斯巴尼亚，以色列人拒绝进入那地。但他们听到将受的刑罚，就定意按原初的吩咐进去。但神已经改变了祂的心意，所以他们上去就受死，亚玛力人把他们击溃了。

我们不可持定神去年告诉我们的事。我们必须一直持定神；我们必须活在神现在的旨意中，因神也许改变了祂的心意。我们必须更亲密的认识祂，使祂不至由于我们在生活和事奉上的疏忽，而改变祂的心意。我们若已经被命定为第二种器皿，而我们还挣扎要作第一种器皿，结果就是死。以色列人坚持固守神的第一个旨意，就被击杀。我们不能把神的旨意当作儿戏。我们无法知道神会如何改变祂的心意和道路。敬畏神是基督徒生活顶要紧的事。我们的态度该是：「主，你现在的旨意是甚么？保守我亲近你，敬畏你。保守我为·你的上好。倘若在我里面有甚么改变了你的心意，我愿意作第二种器皿。倘若将我搁置一旁，能在你的子民中表白你的圣别；倘若你的刑罚能给你的儿女看见更清楚的道路，我愿意接受。」甚至牺牲我的欢喜和快乐，神的荣耀也必须被表白。我们必须软弱，并预备好接受第二个位置。我们必须向祂行政的手俯伏，也许有一天祂会使我们得恢复。「所以你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候必叫你们升高」(彼前五 6)。

我们必须活在神现在的旨意中，我们不可以我们的过分为傲。我们现在保持与神的关系，是必须的。我们必须柔软，必须一直向祂敞开。

我们若真学了十字架的功课，甚至在审判台来到以前，我们会俯伏在祂面前。我们宁愿牺牲我们的快乐，使神的荣耀得表白。神可能改变祂的心，这是一件严肃的事，这要求我们以敞开的心，谨慎的行在祂面前。我们需要恩典，以胜过一切会抵挡祂的事；因为在事奉上，总有被置于旁侧的可能。我们不要擅取或僭取甚么。我们的神乃是烈火。祂是我们慈爱的父，但祂在祂行政的作法上，也是主宰一切的。

「主，我要学习敬畏你。在我的生活中，我绝不要有任何会抵挡你的事物。」—— 倪柝声《神的旨意》

07 神的旨意与主的心意

读经：

「所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界；只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。」(罗十二 1~2)

「你们若住在我里面，我的话也住在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。」(约十五 7 另译)

「倘有一个不信的人请你们赴席，你们若愿意去，凡摆在你们面前的，只管吃，不要为良心的缘故问甚么话。」(林前十 27)

「保罗要带他同去，只因那些地方的犹太人，都知道他父亲是希利尼人，就给他行了割礼。……圣灵既然禁止他们在亚西亚讲道，他们就经过弗吕家、加拉太一带地方；到了每西亚的边界，他们想要往庇推尼去，耶稣的灵却不许。……他一连多日这样喊叫，保罗就心中厌烦，转身对那鬼说，我奉耶稣基督的名，吩咐你从她身上出来；那鬼当时就

出来了。」(徒十六 3, 6~7, 18)

「保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，就心里·急。于是在会堂里，与犹太人和虔敬的人，并每日在市上所遇见的人辩论。」(徒十七 16~17)

「乃因保罗早已定意越过以弗所，免得在亚西亚耽延；他急忙前走，巴不得赶五旬节能到耶路撒冷。」(徒廿 16)

每一个基督徒都应该知道神的旨意；如果一个基督徒不知道神的旨意，就他乃是一个在黑暗里的人。圣经是说，「叫凡信我的，不住在黑暗里」(约十二 46)。「跟从我的，就不在黑暗里走」(八 12)。这意思是凡信入主、跟从主的人定规有光，也必定看得见，必定能知道。反过来说，一个人如果没有光，看不见，也不知道，就他必定在跟从主的事上有了问题。

【神的旨意与主的心意不同】神的旨意与主的心意不同。神的旨意是客观的，在人外面，是在神方面的；而主的心意是主观的，是在基督徒的里面。因·神的旨意是客观的，是在神宝座上的，所以对基督徒来说，神的旨意是莫名其妙的一件事，因此需要寻求明白。而要寻求明白神的旨意，就必须放下自己的意思，拒绝我们肉体的活动。

另一面我们也必须看见，在我们的日常生活中，我们所明白、所知道关乎神旨意的事并不多。一个人一年之内，若能有五十件的记录，就不错了，有的人甚至连十件也没有。

【人的愿意】神的旨意，常常根据人的意愿而显明。约翰福音十五章七节，主说，「凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。」这里的「愿意」一辞，在英文里是 will，在希腊文里是指一种主动的要，不像中文的「愿意」是被动的要。英文与希腊文都同样的把这辞变为动词，有「意志作主」的意思。根据这个，我们可以把中文的「愿」改为「主」，这节经文就成了：「凡你们所主意的，祈求就给你们成就。」意思就是，如果你们的意志主动的要甚么，祈求，就能给你们成就。这要是很厉害的要，就是说，你若甚么，你出主意祈求就能成就。这节圣经，在我们看来似乎危险得很。如果我们所要的不是神的旨意怎么办？读这节圣经，我们也许会说要小心，我们也许要在上下文加上一些注解，「如果合乎神的旨意，你主动的要，祈求就给你成就。」但这是我们的想法，不是主的意思，主乃是说，「凡你们愿意的。」主相信有的人的愿意，是合乎神旨意的。

保罗在哥林多前书十章二十七节也有同样的意思，他说，「倘有一个不信的人请你们赴席，你们若愿意去，凡摆在你们面前的，只管吃，不要为良心的缘故问甚么话。」很希奇，保罗在这里并没有说，你要祷告、寻求该不该去，或是你要祷告、寻求该不该吃。保罗在这里没有提起神的旨意，只提起人的愿意不愿意，他只注意人意志的问题。

【住在主里面】在约翰福音十五章七节这里，主耶稣说：「你们若住在我里面，我的话也住在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。」主这话乃是对那些在基督里，基督也在他们里面，有奉献、真重生的人说的。当一个信主的人有主的心，与主合一时，他就能经历这话。

哥林多前书十章二十七节与约翰福音十五章七节，不是对一般人说的，不是说人想要怎么作，神就给他成就：乃是对那些在基督里，有奉献、真重生，有了基督的心思，并且受十字架对付，住在主里面，也让主的话住在他里面的基督徒说的。

我们已经说过，神的旨意是客观的，主的心意是主观的。神的旨意是在宝座上，主的心意是在基督徒心里。神的旨意是在基督徒之外，是基督徒要寻求知道的；主的心意是在基督徒身上，要显明出来的。神的旨意也许是几次、几十次，主的心意乃是时时刻刻、持续不断给我们明白的。

一个人一重生，神的生命就在他的里面，这人就与主合一。主的生命一进入基督徒心里，主的心意也进入基督徒心里，而神的旨意也进到他心里了。主所喜欢的，他也喜欢，主所不喜欢的，他也不喜欢。主的心意就成了他的心意。神的话在有的人身上是死的，在有的人身上是活的。

也许有人要说，若是这样，神的旨意岂不太简单了么？我们岂不应当多用点时间去祷告寻求么？但问题是，许多时候，人以为应当花时间祷告，那知常常是越祷告越乱，越祷告越不清楚，结果人就变得冷淡、沉闷。其实不需要这样。我们若是与主合一，我们要作的，就是主所要作的，我们的愿意，就成了主的旨意。当然这在乎我们这人本身必须是对的。

【基督徒的经历】一个与主合一之人的意愿，就是主的意愿。假若一件事不是神的旨意，圣灵自己会来打岔，祂会在人里面给人不妥的感觉。这时人若不停下，仍执意去作，就会感觉不妥、不安。神常会利用基督徒要与不要、愿意与不愿意的感觉来引导他。比方，有一个弟兄或姊妹，请你到某地方去。你里而是冷的，你虽然想去，里面却明知是去不成的。这就是神的意思，藉你的愿意与不愿意来显明。

我们看保罗在使徒行传里的经历。当他到了路司得，那里有一个门徒，名叫提摩太，是信主之犹太妇人的儿子，他父亲是希利尼人。路司得和以哥念的弟兄，都称赞他。保罗要带他同去，只因为那地方的犹太人，都知道他父亲是希利尼人，保罗就给他行了割礼(十六 1~3)。在提摩太行割礼的这件事上，保罗觉得该作，就立即照样作了。

在腓立比赶鬼的事上，保罗的经历也是一样。那一次，有一个使女被鬼附了，一连多日在保罗后面喊·说，这些人是至高神的仆人。保罗并没有立即赶鬼，乃是直等到他愿意赶鬼了，鬼才被赶出去。当保罗觉得厌烦后，他就赶鬼，鬼就出去了(16~18 节)。起先几天里，保罗不是不能对付鬼，乃是里面没有动。一旦他里面动了，鬼就被他赶出去了。从这件事我们能够看见，基督徒行事不该凭外面的支配，乃该受里面的支配。

在一个真正奉献的人身上，他的意愿，就代表了神的意愿。保罗就是这样的一个人。使徒行传二十章十六节说，「保罗早已定意越过以弗所。」这里不是说神定意，乃是说保罗定意。我们常听见有些基督徒说，「神的旨意领我到这里来，」「神的旨意要我这样作。」然而，保罗没有用这些属灵的名词，他的定意就正好符合了神的心意。我们怎能知道？因为保罗到以弗所的结果是好的。保罗是个敬畏神、合神心意的人，他的定意乃是主的心意在他里面的显明。

【圣灵的禁止】但这并不是说，照自己的意思作，就绝不会错。使徒行传记载，保罗从安提阿出发传道之后，很少提到圣灵的引导，反倒多次提到圣灵的打岔和禁止(十六 6~7)。只有一次在夜间的异象中，

看见圣灵的引导(十六 9)。我们不仅要相信圣灵的引导，也要相信圣灵的禁止。

总括以上所说，我们可以看见三件事：第一是神的旨意，第二是主的心意，第三是圣灵的禁止。在正常的情形下，我们所认识的，乃是主的心意，这心意因我们与主是一，而成为我们的意愿。至于神的旨意，乃是在特别的情形下才直接显明的。此外一件事若不合神的旨意，就会有圣灵的禁止。一件事若不是神的旨意，就我们勉强去定规，去意愿，也定规不来，意愿不来。因为在这种情形下，里面走了气，不能意愿。神的旨意是积极的，圣灵的禁止是消极的，而主的心意是积极、消极两面都有的。神的旨意乃是积极的引导，圣灵乃是禁止。

【作神所信托的人】罗马书十四章是很紧要的一章，二十三节说，「凡不出于信心的都是罪。」这是我们基督徒生活一个很重要的原则。这里所说的信与圣经别处所说的信不同。别处所说的乃是指相信的信：「你相信主耶稣，」「你相信神的话。」但这里所说的信，不是指你相信主的话或相信神，乃是指你相信自己错不错说的。你若作得对，作得合神心意，神就要给你信心，叫你看见你是不错的。你若作得不对，不合神心意，神就要给你定罪，叫你知道你是错了。就是这样一个信心，帮助我们经历明白神的心意，在光中跟随主，活在神的面前。

可以说，有的基督徒已经到了一个地步，就是神能够信托他们。因·他们经过十字架，受过对付，他们能住在主里面，主的话也住在他们里面，所以主能信托他们的意志，主能信托他们那个意志所发出来的意思。就如英国的贝德生弟兄说：「一个经过十字架的人，他并非站在一个被动的地位，和许多人一样，等待一个外面的神的旨意来引导。」主的生命在我们里面是活的，主的心意在我们里面也自然是活的。

但愿我们都看见，神只能信托一个真顺服、真奉献的人。神的旨意，是要在这样的人身上显明出来。愿主救我们脱离一切的被动和愚昧，叫我们不在黑暗里跟从祂。——倪柝声《神的旨意》

08 神的旨意与人的愿意

读经：约翰福音十五章七节

「你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。」

神的儿女需要知道神的旨意，也应该知道神的旨意。如果我们不知道神的旨意，这一个不知道，按理说是不应该的。我们的主说：「跟从我的，就不在黑暗里走」(约八 12)。这意思就是说，跟从主的人必定有光，必定看得见，必定能知道。反过来说，人如果没有光，人如果看不见，人如果不知道，必定是因为他没有跟从主走。所以我们在神面前要小心，我们一看不见，恐怕我们在跟从主这一方面已经出了问题。

可是，有些人并不是不要遵行神的旨意，他们的难处确是在于不明白甚么是神的旨意。如何能明白神的旨意，这在神的儿女中的确是一个大的问题。那些热心追求主的弟兄姊妹，他们巴不得事

事处处能讨主的喜悦，能遵行神的旨意，他们在一举一动上都要问问看，这是不是神的旨意。这样的心愿和态度是对的，是好的。但是有的人因此就发生了难处，就是他们一方面要遵行神的旨意，一方面又不明白到底甚么是神的旨意，于是一举一动都觉得作又不是，不作又不是，好像神的旨意是那么远，不知道怎么样才好。为·这一个，所以我们在这里要稍微说点关于明白神的旨意的话。

不错，神的旨意是客观的，是在宝座上的，所以我们要去寻求，才能明白。有的时候，是需要我们多次祷告，多次禁食，在神面前多次等候，才能够明白神的旨意。要明白神的旨意，也必须放下自己的意思，拒绝肉体的活动。这一方面是很重要的，但不是我们在这里所要说的。我们在这里所要略略说起的，乃是另一方面，就是神的旨意常常是从人的愿意里来显明的。我们要简单的来说一点人的愿意如何能合乎神的旨意。

【意志主动的要】约翰福音十五章七节说：「凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。」这里的「愿意」，在希腊文的意思是指「意志主动的去要」。所以这一节圣经的意思是：你们的意志如果主动的要甚么，祈求就给你们成就。也许有人要说，如果不是神的旨意怎么办？好像我们说话比主耶稣说话更小心，如果是我们的话，就要这样说：「如果合乎神的旨意，你主动的要，祈求就给你成就。」但是我们的主是说：「凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。」换句话说，主相信有的人的愿意就是合乎神的旨意的，所以祂说：「凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。」

保罗在哥林多前书十章二十七节也有同样的意思，他说：「倘有一个不信的人请你们赴席，你们若愿意去，凡摆在你们面前的，只管吃，不要为良心的缘故问甚么话。」很希奇，保罗在这里没有提起神的旨意，只提起人的愿意不愿意。

以上这两处的话，是不是说人可以任意而行呢？是不是说人想怎么作就可以怎么作呢？不。这里的话不是对一般的人说的，乃是对那些得了重生，有了基督的悟性，并且受了十字架的对付，而住在主里面，主的话也住在他里面的基督徒说的。现在我们要把这两点分开来说一下。

【有了基督的悟性】保罗说：「谁曾知道主的心去教导祂呢？但我们是有了基督的心了」（林前二 16；这里的「心」，都该译作「悟性」）。我们要知道，神的旨意是客观的，基督的悟性是主观的；神的旨意是在宝座上的，基督的悟性是在我们里面的；神的旨意是在我们之外的，基督的悟性是在我们里面，一直继续不断的给我们明白祂自己的意思的。一个人一重生，神的生命的的确确种在这一个人的里面，这一个人也就有了基督的悟性了。我们甚么时候得·了生命，甚么时候就有了基督的悟性，因此在我们里面有一个新的意思，有一个新的主意，有一个新的愿意。

【我们住在主里面，主的话也住在我们里面】主耶稣说：「你们若住在我里面，我的话也住在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就」（约十五 7，照原文另译）。这给我们看见，因·我们住在主里面，也因·主的话住在我们里面的缘故，所以凡我们所愿意的，凡我们所主动的要的，凡我们意志所发出来的，祈求就给我们成就。要紧的是「你们住在我里面，我的话也住在你们里面」，这样的人，他的意志才靠得住，神的旨意才不成问题。

一个人不只得·生命而已，并且是住在主里面，主的话也住在他里面，他就知道神所要的，也知道神所不要的。换句话说，这个人不只得了重生，并且与神不断的有交通，只要「神所要」的。在这里，我们立刻看见有十字架。有一班人是经过十字架的，是受过对付的，他住在主里面，主的话也住在他里面，主的话在他身上是活的。主是对这样的人说，「凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。」所以问题不在神的旨意，问题是在我们这个人到底如何。

可以说，有的基督徒已经到了一个地步，就是神能够信托他们。因·他们住在主里面，主的话也住在他们里面的缘故，主能够信托他们的那一个意志，主能够信托他们那一个意志所发出来的主意就合乎神的旨意。所以主说：「凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。」

【圣徒的经历】也许有人要说，神的旨意那有这么简单。弟兄姊妹，我们不是说，神的旨意不需要寻求就能明白；但是我们要说，神的旨意也在我们里面，神的旨意跟·神的生命在我们里面。这话不是对一般的人说的，乃是对得了重生，有了基督的悟性，同时真实认识甚么叫作住在主里面，甚么叫作主的话住在他里面的人说的。是在这样的人身上，他的意思就是神的意思。这样的人，他如果要的话，就是神的要。他所要如果不是神的意思，他里面就好像走了气一样，他里面不响应，他要祷告也祷告不起来。他自己都不能要了，神还能要吗？如果有一天，我们一点没有自己的私意存在，那时，我们的意思就能符合神的意思，我们要的时候就是神要，我们不要的时候也就是神不要。

罗马书十四章二十三节说：「凡不出于信心的都是罪。」这是我们基督徒生活的原则。这里所说的信和圣经其他地方所说的信不一样。别的地方所说的信，是指相信神的信；这里所说的信，是指·你相信自己错不错说的。「凡不出于信心的都是罪」，意思就是说，你如果定你为罪，神比你的心大，怎么能定你为义呢？你的心定你为罪，所以你必定有罪。如果我们所作的是对的，神就给我们有信心，叫我们相信这是对的。如果我们作得不对，我们就没有这个信心。作是作了，但是不敢说；作是作了，但是里面空得很。如果这样，就必定是错了，因为你的心已经定自己为罪，神比你的心大，所以神也要定你为罪。

保罗所说有人请你去赴席，你如果愿意去就去，这话不是对随随便便的基督徒说的。一个人如果没有得·重生，那根本不必说；如果已经得·重生，但他从来没有要遵行神的旨意，从来没有要为神活·，那他也听不来这样的话。你必须住在主里面，同时主的话也住在你里面，那你才能要去就去。如果是不该去的，那你里面要也要不起来。假如你勉强要去，却另外有一个东西在你里面把你弄软了，另外一个东西在你里面给你主意，另外一个东西在你里面对你说你不能去。生命的律支配了你，你的意思就代表神的意思，你的要不要就是神的要不要。许多事情，凭·我们自己，我们想要去作，也有机会给我们去作，但是很希奇，真的凭·自己的意思要去作的时候，里面还是不要，一作就纳闷，越作越不痛快，越作越没有力量，末了，我们只好不作了。这是因为我们里面有一个东西，比我们自己的意见更刚强。

神是常常用我们里面的要不要来引导我们。比方说，有一个人请你到某一个地方去，你也喜欢去那一个地方。但是希奇，你就是要去，也要不起来，你里面冷了半截。外头是要去，但是里面冷得很，你不能去；你如果去，你走一步，里面怨一步，你走一步，里面叽咕一步，里面不让你去。这就

是神的意思藉·你里面的意思来显明。但这话不是指·一般的人说的，乃是指·一班有神的生命，并且住在主里面，主的话也住在他里面的人说的。

我们看保罗在腓立比那一次赶鬼的事。有一个使女是被鬼附的，一连多日在保罗他们后面喊·说，「这些人至至高神的仆人。」保罗几天都没有动静。难道保罗不赶鬼吗？保罗应该一碰·鬼就赶。但是，不，保罗的口不能动，因为保罗的里面没有动；保罗的里面没有动，就是神在他里面没有动。等到有一天，保罗心里厌烦了，就对那鬼说：「我奉耶稣基督的名，吩咐你从她身上出来」，那鬼当时就出来了(徒十六 16~18)。保罗的不耐烦，就是神在他里面的不耐烦。他里面动了，外面才说：他一说，鬼就出去了。神的话住在他里面，所以他所说的就是神的旨意。

许多信徒的经历也能证明这个。有的时候，有人向你提起你应当去看某弟兄，但是你里面一直没有动，你如果去的话，勉强得很。是等到有一天，你里面动了，你也有话了，你就去见某弟兄，你就和他有了一次好的交通。所以我们必须里面动了，外面才能作；里面不动，外面就不能作。

保罗在雅典等候西拉和提摩太的时候，看见满城都是偶像，保罗就「心里·急」(徒十七 16)。也许有人觉得「·急」是不好的事。但是像保罗这一种的·急，却是好的事。他在那里看得·急起来了，他就到亚略巴古去讲道；这一次的讲道，就成为圣经里很要紧的一段话。保罗这一次在雅典有一个最好的见证，是从心里发出来的，是他里面过不去了才去讲的。

又如保罗早已定意越过以弗所(徒二十 16)，这件事，保罗能够定规。圣经不是说神定规，乃是说保罗定规。有的基督徒常说，「神的旨意领导我到这里」，「神的旨意叫我这样作」。这样的人好像比保罗更属灵。但是，我们看见保罗在这里并没有用这些属灵的名词，而他的定意却自自然然合乎神的意思，因为他是认识十字架的人，也是敬畏神的人。

【圣灵的禁止】也许有人要说，像保罗这样凭·他的心意定规下去，就一点不会错吗？我们要回答说：没有这么简单。在使徒行传里，保罗从安提阿出发传道之后，圣经没有明显记载圣灵的引导，圣经却很明显的记圣灵的禁止。除了那一次夜间的异象之外(徒十六 9)，我们很难得找出圣灵对保罗在积极方面的引导，我们所看见的反而都是圣灵在消极方面的拦阻。

我们若是住在主里面，主的话也住在我们里面，那我们如果有所定规的话，那一个定规就是神的旨意。但是，我们还是有可能。如果我们错了，圣灵就必定会来拦阻我们，不给我们过去。这就是保罗的经历所告诉我们的。

所以，弟兄姊妹，我们用不·作被动的人。有许多基督徒要遵行神的旨意，却产生一个难处，就是他变作被动。其实神的旨意不是叫人变作被动，被动乃是因为人误会了神的旨意。如果我们实在受过十字架的对付，如果我们是住在主里面，主的话也住在我们里面，那么神的旨意就在我们里面显明，我们可以按·里面的那一个意思去作。倘若我们有错的话，圣灵必定要阻挡我们，叫我们决定不下，叫我们像走了气似的，叫我们里面觉得错了，觉得没有意思，我们就不能去作。但愿主拯救我们脱离一切的误会和愚昧，拯救我们脱离被动，但愿我们被主带进到主动里面去，叫我们真能作一个跟·主行走的人。——倪柝声《神的旨意》

09 如何寻求神的旨意

基督徒生命中最令人发愁的问题，大概就是如何寻求神的旨意了。我们知道在神的旨意之外所作的工，都是虚空，也徒然劳碌，在神面前算不得甚么。我们不是要作大的工，乃是要作神的工。有许多工是很不错也顶有益的，然而那工却不一定是神要我们作的，如果我们所作的工是在神的旨意之外，那么神的心必不会满足；虽然我们一天到晚在忙，但毕竟那些工作在灵界方面并无用处，也不能叫你因那工作而得神的称赞与赏赐。我们当在生命上或工作上步步寻求神的旨意，不可无意识的随便作工。有许多时候，甚至在读经祷告或是传福音时，我们都忘了寻求神的旨意。有时我们对人谈了许久的道，才想到自己到底为何在此谈道——未寻求主的旨意。这样的工作在神面前是不被看重的，是没有价值的。所以，如何寻求神的旨意是个大问题，是基督徒不可不知的。

【除去己意】寻求神旨意的第一步是要先丢开我们自己的意见。我们的成见常是拦阻神以祂的旨意指示我们的一大阻碍。一旦有成见，即连神以祂的旨意指示时，恐怕他也听不见；就是知道了，恐怕也不肯行。

在我自己的经历中，所有我不能明白神旨意的时候，都是因为我有太多自己的意见。有时这个意见乃是隐藏在心里极深之处。如果我不将己意除去，对于寻求主旨总会有许多难处。一旦除去，神不久就指示祂的旨意了。对于应当除去己意，而后方能得看神旨这一点，过去无论我如何注意，总是常常疏忽。事实上，这一点是最重要的。

人的心是何其地诡诈，有时表面上我们好像是要寻求神的意思，然而内里却充满了私意，最大目的乃是要让自己喜悦。有时当我们跪下祈祷时，口里虽说：「主阿！愿你以你的旨意来指示我，我愿完全遵行。」但心里却不愿意。有时我们口中祷告说：「父阿！愿你的旨意成就，我要单单寻求你的旨意。」心中好像也是与口所表达的一致，很愿顺神的旨意行，然而在心的极深处，却又有个念头要按自己的意思。一旦如此，恐怕我们就不能寻神旨。因这是假寻，故不能真得。「寻必得」的应许，不是赐给那些不诚实的。如果我们不是真的在寻求神的旨意，就必不能蒙神以祂的旨意启示各我们。就算我们自慰地说：「我已经得神旨了。」恐怕也不过是我们自己心思中所凭空捏造的。

我们心里如果有所贪慕，自先定了旨意，这样，寻求主旨乃是在浪费时间。人一旦有了自己的意思——自己的贪慕，则所有的祈祷就变成空的，即使天天祷告寻求也毫无用处。所以每次要寻求主旨时，必须先在主里自省，到底我们的内心深处有没有己意？有没有偏向？有没有贪慕？必须以清洁无玷污的心去寻求主旨；不然，再如同寻求也是无效的。

【持一平均的心】所以，每当有两条(或更多)路横在你面前——一条是你爱走的，一条是你不爱走的——时你当先自问说：「如果主命令我走不喜欢的，我肯不肯走呢？」如果你的答案是不肯，那么你寻求主旨又有甚么益处呢？

每当有歧路当前时，最好的心态就是不偏向任同一方——意即持一平均的心，既不爱走这条路，

也不怕走那条路，并且看摆在前面的路都是一样，主指示走那一条，就走那一条。心中没有偏向，那么，主就很容易把祂的旨意启示给你。如果你已有偏向和不肯顺服的心，那就是拦阻你得知主旨意的时刻了。

所谓心里没有偏向的意思并不是说叫你在面对事情时，处于一个被动的光景；其乃是对摆在前面的道路说的。对事，我们应当运用自己的判断力去决断，要如何遵行神的旨意。但不是连「要」或「不要」都省略了，而是在还不知神的旨意之前，心里虽然没有偏向任何一条路，然而内心却是立志要行神的旨意，且是一知就行。对于摆在前面的道路，我们当然没有「要」与「不要」的选择；然而虽然尚未知神的旨意为何，但对祂的旨意和自己的意见却当有「要」与「不要」的选择。这就是说，至少我们需决断「要」行神的旨意或是「不」从自己的意见，也就是选择神的旨意而除去自己的意见。所以我们不是没有选择。只不过我们的旨意和选择，就是行神的旨意和选择。我不是没有所要的，我当然有；只不过，我所要的就是要神所要的。

总而言之，我们寻求主旨意的第一步，就是对于摆在前面(不知那一条是主旨)的路，应当心中无爱无恶；然而却要持守一种必行神旨的态度。如果我们肯把自己的意见降服于主的旨意前，就必得·神旨的启示。我们所以得不·主旨，常常是失败在这一点上。一个甘心遵行主旨的人，主自然以其旨相示；一个不甘心行主旨的人，他的寻求必是假的；主旨不是可以被假意寻求的人所得·的。所以你的心若有偏向，请先不要说你在寻求主旨，当先依靠主的能力，将心中自己所爱慕的倾向澄清，然后主才能以祂的旨意启示你；不然，即使你用尽法子寻求，一点用处也没有。

上文所说的乃是有关我们自己这一方面。我们既履行了神的条件，神到底用甚么法子启示祂的旨意呢？答案是藉·圣灵、圣经，并环境。当这三者都相合时，我们就可以决断这必定是神的旨意。

我们在每日所遇到的事上，都当这样的寻求主旨。我们习惯在平日一些小事上，随自己的意思去做，及至大事临到时才来寻求主旨，那时你会觉得主好像离得很远。似乎这点也是主旨，那点也是主旨：每一条路都好像是，即使你花许多时间去寻求，却怎么样也寻不·。事实上，我们应当在任何大小事上都来寻求主，一旦平日寻求惯了，到有特别事情发生时，自不难得知主旨。

有时神并不一定马上向我们启示祂的旨意。祂永远不会有错，有时祂会迟一点向我们启示祂的旨意，那是因为祂觉得这样对我们更为有益；这个时候，我们应当持守·一种态度，就是不知不作。我们的危险就是好动，在还未知主旨之前，就要动手。主要我们等候祂，与祂慢慢前进，等到清楚知道祂的旨意之后才举手动足。可惜我们常为环境所催促，喜欢急切做事，以致常行于主旨之外。我相信在急忙中所作的事情，十有八、九是不合乎主旨的。主耶稣在世的时候，我们并没有看见祂一天到晚慌忙地在作事，这是我们应当效法的。如果我们尚未十分明白主的旨意就先不要轻举妄动，乃要定意直等到寻得主旨之后才肯起首。与主同行绝不会使你脚步太慢，屈膝与主同前进乃是最快的。愿主使我们多有能力安静在祂面前来等候、寻求祂的旨意，也愿主叫我们以后不再有到祂面前，承认我们行事太快的罪的时候。更愿从今之后，我们能脱离自己的意见，单单寻求主的旨意。——倪柝声《神的旨意》

10 如何知道神的旨意(一)

我们看见建筑家对于他的建筑物，多先有他预先设计的图画。他对于所要建筑的楼屋已先有其定规的计划。大、小、高、低，都详详细细的绘出。建筑时，就照·他的设计——计划——实行出来。近今的大建筑物，都先有建筑家预先的设计。

以色列人在旷野建造会幕，也是有预先的设计。他们不是凭空臆想，随便的为耶和华造一会幕。乃是摩西受神的指示，先以「山上」会幕的实形赐给他看，然后逐件逐条解说晓谕他，叫他在地上照样建造。会幕的建造是先有计划，然后才实行。会幕中至微末的事物，都是由神指定。就是细小如一针，其原料是何，也是神启示。摩西无权随便配造会幕中一件最小的东西。会幕的全体与局部，完全是神的设计，而选民遵行之。

人的一生和日常工作，都是有神计划的。神对于每一个信徒一生的事工，及平日的活动，都有祂的计划。祂对于宝血所救赎人们的身上都有祂的美意。重生作祂儿女的人的一举一动，祂就盼望基督人履行它。

无知的工匠们若随从己意，不照建筑家审慎的计划而盖造，他们就必定失败。以色列人若不按照耶和华他们的神所指示的去建造会幕，他们怎能得·神悦纳。照样，基督人若不遵行神为他们所预定的计划，他们就必定堕落。违反神旨是信徒所有失败的根源。说到这里，就有一个问题发生：「我们如何知道神的旨意呢？」许多信徒以为不是他们不爱行神的旨意，他们乃是爱行神旨；但是因为不知道它的缘故，就不遵行了。不留心行神旨的人，自然不必说了；然而专心要行神旨的人，却有一个大困难：就是「如何知道神的旨意」。我很知道在主里面的弟兄姊妹们大概都有这个困难。他们已经把自己奉献给神：他们盼望得看神的喜悦。他们爱行神的旨意。然而神的旨意对于他们的生命和事工是甚么？他们不知道。神的旨意对于某件事是甚么？他们不知道。他们在黑暗中摸索，就难免错误了。神的儿女们许多的眼泪都是为此而流，许多的伤心都是为此而生。这岂不是苦么？然有一事，是我们应当知道的：

【叫我们知道神的旨意是神的责任】这是很容易明白的。因为如果神要我们行祂的旨意，祂就应当叫我们知道祂的旨意。祂断不能不将祂的旨意见告，而盼望我们行事为人合乎祂的旨意。祂若不将祂的旨意启示与我们知道，我们若行错了，祂当负这错误的责任。启示我们，叫我们知道祂的旨意，是神方面所当作的。比方有一个父亲要他的儿子在某天为他作某事，他却不将这意思告诉他儿子。到了那一天，他的儿子照常作事，而不特别作他父亲心中所要他作的那件事。你想谁当负这个责任？儿子？不！是他的父亲。为父者不告其子以其旨意，其子因不知而不作其旨意，自是不错的。父亲若要他的儿子为他作甚么，他必须将他的旨意告诉他的儿子。我们的父是顶会体贴我们的，若祂要我们行祂的旨意，祂都是先将祂的旨意告知我们。在我们爱主所说的二子比喻中，他们的父亲要他的儿子往园中去作工，他就告诉他们以他的意思，后来行他所吩咐的儿子，就是顺命；不行他所嘱告的就是悖逆。感谢父神！因为祂必将祂的秘密计划告诉我们。

【不知神旨病在我们】我们知道神必定告诉我们祂所要求于我们的，叫我们知道祂的旨意。然而在我们的经历上，我岂不是曾有多时欲知道神的旨意而不能知道吗？何故？神是愿意叫我们知道祂的旨意的，我们为何多时不能知道祂的旨意呢？神的方面既是有叫我们知道祂旨意的必要，而我们竟不能知道祂的旨意，在我们信祂的人这一方面，必定是有毛病的。必定是我们这一方面有甚么拦阻，以致神没有叫我们知道祂旨意的可能。亚伯拉罕在神面前是时常顺服的，所以当神要灭所多玛、蛾摩拉二城时，经上记·说：「耶和华说：我所要作的事，岂可瞒·亚伯拉罕呢」(创十八 17)？我即和神中间必须没有甚么间隔的障碍物，以致神好将祂的旨意相示；不然，即神虽欲示我们以祂的旨意，因无开通的心，也就难于知道就是神指示了，恐怕我们也看不见、听不到、不知道。与神和谐，是知道神旨的重要条件。

【知道神旨的条件】要知道神的旨意，最要紧的，我们要先丢开我们自己的意见。我们的成见常是拦阻神以祂的旨意指示我们。人既有成见，神就将祂的旨意关在其心外。在我们自己的经历中，所有我不能明白知道神之旨意的时候，都是因我有了我自己的旨意(有时我自己的意思，乃是隐藏在我心极深的地方)。如果我不将己意除去，对于寻求主旨，总有许多难处。一除去，不久神就以其旨相示了。

对于应当除去己意而后方能知道神旨这一点，任我如何注重，我总不会注重太多。这一点是最要紧的，应当有看最大的注重。

我们的心真是诡诈；有时我们在表面上好像是要寻求神的旨意，然而在我们里面，却是充满了私意与私见，却有一大目的要使自己喜悦。有时当我们跪下祈祷时，我们口里是说：「主阿！愿你以你的旨意示我，我愿遵行你的旨意。」而心里其实是不愿意、不赞成。有时我们口中祈祷说：「父阿！愿你的旨意成全，我要单单寻求你的旨意。」心中好像也是与口表同情，很愿行神的旨意。然而在心里极深之处，又有个念头要寻自己的意思。这样，恐怕我们不能寻·神旨。这是假寻，故不能真得。「一寻必得·」的应许，不是赐与不诚心的。如果我们不是真的寻求神的旨意；我们必不能蒙神以祂的旨意相示。就是我们自慰说：「我已经知道神旨了。」恐怕这也不过是我们自己心思中的出产品，捏造祂的旨意吧了！

我们心里如有所贪慕，先定了主意，是空寻求主旨的。有了自己的意思——自己的贪慕，所有的祈祷都是空的，就是天天祈祷欲知神旨，也是无用的。所以，每次要寻求得主旨时，当赖主自省，到底我们心中极深处有没有己意？有没有偏向？有没有贪慕？当用清洁无玷污的心去寻求主旨；不然，都是没效力的。

所以当有两(或不止此数)条路摆在你面前时；一条是你所爱走的，另一条是你所不爱走的，你当然问说，如果主命我走我所不爱走的路，我愿意走不愿意？如果你不愿意走你所不爱走的路，那么，你知道了主旨，又有甚么益处呢？

每有歧路当前时，最好就是没有偏向的心-一意即持一平衡的心，也不爱走这一条的路，也不怕走那一条的路，看摆在你面前的路都是一样的；主指示走那一条就走那一条。心中没有偏向，主就顶容易把祂的旨意相示。已有偏向和不愿意顺服，都是得知主旨的大拦阻。心里没有偏向，意思不是处

于一个被动的光景。心里没有偏向是对摆在前面的路说的。我们应当运用意志的判断力决断要遵行神的旨意。不是说心里没有偏向，并「要」与「不要」都没有了；乃是说，于未知神旨之前，心里虽没有偏向那一条路，然而却是立志要作神的旨意，一知就作。我们自己的旨意，对摆在前面的路，当没有「要」与「不要」。然而(虽未知)对神的旨意，和自己的旨意，当有「要」与「不要」的选择。就是决断「要」作神的旨意，「不要」作自己的旨意；选择祂的旨意而除去自己的旨意。所以我们不是没有旨意、没有选择；有，我们有，不过我们的旨意和选择，就是行神的旨意和选择。我们不是无所要；有，我们有所要，我们所要的就是主所要的。

此点可以借鉴于我们的爱主耶稣基督。主的旨意和天父的旨意不是一，乃是二的，当我们读「不要从我的意思，只要从你的旨意」之话时，我们知道主耶稣和父神的意思是分开的。「自己的意思」和「差我来者的意思」(约五 30)，明显是有分别的。主耶稣的意思和父的意思，虽是两个分开的机关所发出不同的主旨，然而我们看见我们的恩主和祂的父之旨意是始终无齟齬的。耶稣基督虽有祂自己的意思，但是祂放下祂自己的意思，去行祂父亲的意思。祂将祂的旨意放在神那边。祂在祂自己要的旨意降服于父。祂不是被动的去行神的旨意。乃是自动的放下自己的旨意，去行父的旨意。祂就是「不要」从己意，「只要」从父意。祂的旨意不是别的，就是要行父的旨意。本来，祂的旨意，与父的旨意，原是不同的。然而，祂立志用祂自己与父不同的旨意去行父旨。祂自己的旨意，就是行父的旨意。所以，我们的主一生都是得父神喜悦的。

总而言之，我们寻求主旨的第一步，就是对于摆在前面(不知那一条是主旨)的路，应当心中无如何知道神的旨意爱无恶，然而在我们心中却持·一种要行神旨的态度。如果我们愿意这样的以我们的旨意降服于主的旨意，我们在于知道主的工夫，已作过半了。我们所以得不·主旨的缘故，大概都是在这一点失败。甘心行主旨的人，主自然以其旨相示。不甘心行主旨的人；他的寻求主旨是假的；主旨不是可以被假寻求的人得·的。所以心中若有偏向，请慢说要知道主旨，当赖主力，先将心中爱慕的倾向作清楚，然后主才能以祂的旨意相示；不然，用尽寻求法子，知尽寻求法子，也是没有用处的。

我们自己的旨意既经降服于神之后，我们这一方面就没有甚么特别的阻碍物，叫神不能以祂的旨意相示了。

【神如何叫我们知道祂的旨意呢？】有三个法子。在这三个法子中，我们决不可单看一个，或单从一个。若我们单看单从一个，就难免堕在撒但的网罗中。我们应当合看来这三个法子。合参它们，就不至于偏倚。有了完全的光，就能完全在神的旨意中。这三个的法子：就是圣灵的感动；圣经的教训；环境的预备。迈尔博士(F. B. Meyer)有一次回英国，船至伦敦河口，他问船主说：「此处茫茫大海，你怎么知道从此进口不错呢？」船主答说：「我行船至见三个灯塔相连成为一条直线时，我就知道，我已安抵伦敦的港口了。」迈尔博士说：「当我们看见圣灵、圣经和环境，三者合一时，我就知道，我是在神的旨意中了。」真的，此三者当合一的证明我们所立的地位是不错，才是合乎神旨。

【圣灵的感动】世上没有一人是完全顺从己意行事的。他不是遵行神旨，就是遵行魔鬼的旨意。「悖逆之子」的心有「邪灵」「运行」(弗二 2)。顺服信神的人，就有「真神」在「他们心中运行」(腓二 13)。

一个人的心中，若不是邪灵在他里面运行，就是神在他里面运行，决没有一人能脱离此二者之一。所以无论何人，他所有的行为如果不是圣灵运行在他心中的结果，就是邪灵运行在他心中的结果。就是信徒也不能完全逃离此例。

人之作事，多是有所感而作，不过有时受感较深，有时受感较浅而已。因为心中有了一种的感动，或冲动，人们就下手作事。

最可惜的，就是一般的信徒，对于在圣灵里面，和圣灵在里面的生活是茫然的。他们的魂中受了一点的刺激，就以为这是圣灵的感动了。圣灵的感动和魂的刺激，是他们所分不清的。但是在事实上要分别甚么是魂的刺激，甚么是圣灵的感动，岂不甚难？在幼稚的基督人生活里，那自然是甚难；然而在老练的圣徒，他们分别此二者，如同一个小孩子分别麦与稗一般。

除了魂中刺激，与圣灵感动常相混外，魔鬼亦常假作光明的天使，开声引诱我们，混乱了圣灵的声音。爱主的兄姊妹们，你们不要以为撒但所有为我们代谋的都是坏事；它所有的设计和打算，都是顶污秽，顶下贱的。应当知道撒但的大目的就是要使我们离开神的旨意。它不时(很常)引导信主的人去作好事，叫他们想，好事就是神的旨意。那知，虽然合乎神旨的事，都是好的；但是，好的事未必都是合乎神旨的。事都是好的，但是好的事，未必都是合乎神旨的。撒但不怕基督人作好事，牠只怕基督人行神旨。如果它能叫信徒不行神旨，它就心满意足了。所以信主的人，当他要知道神旨的时候，切不可以为受了一种的冲动，以为某事某事是很不错的，是很好的，所以必定就是合乎神旨的。

须知事有不尽然者，好事未必都是合乎神旨的。即云是合，安知那些事是神「为你」所定的旨意呢？

所以在寻求知道神旨的道路中，对于圣灵的感动，有二者应当注意分别：(一)圣灵的感动；(二)魂中的刺激；(三)撒但的冲动。圣灵的感动是神的灵在我们的灵中的一种运动，叫我们知道神的旨意。这种运动或感动是「安静」的，是「长久」的，并非「忽然」的，「刺激」的。这是属神的。保罗说：「现在我往耶路撒冷去，是『灵』里被捆绑」(徒廿 22 原文)。当「保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，就『灵』里·急」(徒十七 16 原文)。圣灵感动保罗，是叫他「灵」里受感动，如同受了捆绑，不能自由一般。圣灵要保罗传道时，就叫他灵里·急，受·鼓动，好像有了一种大能力在他里面作工，叫他顺服。

所可惜的，就是信徒不知道甚么叫作「灵」。他们不知道人是灵、魂、体，三合一而成的(帖前五 23)。他们所知道的，就是一个人有灵魂，有身体。虽然，许多信徒在字面上认识了灵和魂，知道除了圣灵之外，有所谓人灵者，但是，在他们自己的身上，他们总不觉得有一个灵；他们里面所有的动作，他们到底也不知道，何者是灵的活动，何者是魂的发作。有者，就勉强把魂当作灵！因为有了这个欠缺，所以在知道神旨上，就大大不易了。

有的信徒犯了一个错误，就是以「心思」当作灵。心思是属魂的，不是属灵的。所以心思中的思想是靠不住的，不要以为这就是圣灵的感动。

上文已经说了一些圣灵感动的光景，现在因·神儿女软弱的缘故，我们可以再加上几句。圣灵的感动，居多都是赐给我们以一种坚信的心。这就是说，当祂要你作某事时，祂就赐给你以坚信的心，坚信你所要作的是合乎神的旨意。这种坚信的心，是在「安静」中赐给的。并且，当祂赐给这种坚信

之心时，也有「安静」的平安进入你的心，好像把你的心滋润下来。这一种坚信的心，是当用信心支持的。如有信心支持，你就将见这种坚信的心，永不反叛——不因时迁境易，而疑及不是行神旨。在基督人生命初步的人，最好就是时常记得：圣灵的感动是「有力」的，然后，又是「安静」的、「逐渐」的，然而，永不「强逼」。祂总是等候你自己意志的赞成，让你「自己」去作，祂「断没有」用一种能力来「压服」你、「淹没」你的事。还有一事，是我们应当紧记的，就是圣灵的感动，都是从「里面」作出来的，祂是从中心作到图周的。祂常常先在灵中运动，然后光照入心思，叫心思明白。经了信徒赞成之后，才从身体上行出来。

魂的刺激，就是一种「情感的作用」。就是有的时候，因为有了甚么特别原因，就觉得心中十分高兴、畅快。在此时，就有许多的意思，要作这事，或要作那事。并且，心中这种感情的能力，好像是顶大的，好像不作某事是不休的。我们若要分别甚么是魂的刺激，甚么是圣灵的感动，我们就应当记得几件事：刺激多因环境而生。有时是孤独自处，发出一种感慨。刺激所命我们的事，总是「忽然」的。里面好像有一种能力要压服我们，淹没我们。不是安静的，心中有了一种火烧，或纷纭的催促。如果我们停止进行，等到刺激情感退了之后，我们就或要以为那日的感动，所要作的事，必定不是合乎神旨的！一件事我们可以知道的，在刺激发起的时候，我们所「觉得」要作的事，就是全在「感觉」里那样的觉得，并没有甚么坚信的心。神是忍耐的，祂所作的事，并不急促。所以祂藉·先知以赛亚说：「相信的人，必不急促。」所以祂感动我们是很用时日的。忽然的感觉，十九非祂的旨意。撒但的冲动，在实际上，与圣灵的感动是大相径庭、完全相反的。但是，在表面上，许多信徒是很难分别的。撒但并不完全叫我们去犯罪，它只要我们走出神旨之外。它有时阻止我们，叫我们不及；它有时催促我们，叫我们太过。它假作「光明的天使」，附耳对我们说话，以混圣灵细微的声音。神的儿女，应当学习老练，如何分别撒但的「建议」与圣灵的「启示」。撒但的冲动都是「突然其来」的。对基督人，它利用「速战」。圣灵的感动，是先默示，然后照光于心思。撒但的冲动，是先使思想出许许多多的理由和法子来，然后使信徒作某事。它「最先」的工作常常都是「注射」一个思想种子入信徒的心思，这个思想忽然其来，并且带有许多理由，所以信徒就常以为这总是圣灵的感动。圣灵是「从内」作出来；撒但是「从外」作进去。所以，神的儿女们切不可「忽然」的思想作为神旨。应当谨慎和稳慢，待完全解决后，方可有作为。至于外来忽然的刺激和感动，总要细心，因为其中十九不是圣灵的感动。

【圣经的教训】神的儿女，既然明白圣灵的感动之后，为稳妥计，应当再明白圣经对于他所要作某事的教训。这个圣经的教训，不是指·圣经的某章某节——断章取义——的教训而言。许多信徒的作法，常是随机随遇，读一、二节的圣经，就把这一、二节的圣经当作神对他所定规的旨意。他们有时很敬虔的祷告，然后打开圣经，随便读几节。在里面如有合适境况的话语，就以为这是神旨，或行或止，或去或来，都按·这几节去行。不幸在里面没有相反的话语，里面所说的，和他的事情是丝毫没关系的，就以为神不指示他；如果不，他们竟勉强附会的把里面的话，解释一篇，务要使这几节圣经，迁就合于他的光景，而后定规其前途，这是危险不过的。不明白圣经，欲望其不误，真是难阿！

信徒作事时，要明白圣经的教训，到底是甚么意思呢？圣经的教训，就是指·「全部」圣经的「共同」见证。这就是说，应当看全部圣经，对于这个问题——无论何题：你所要作的——如何解决。

旧约如何，新约又如何，都要明白。列祖时代如何，律法时代如同，恩典时代如同，也是要知道的。我们所遵行的不是旧约的断案，乃是「新约」的。不是列祖、不是律法的规定，乃是「恩典」的命令。这样岂不真难吗？若非圣经学者，谁能知道？这就是我们应当查考圣经的一个缘故。圣经所记的，就是神对于全世界人，古今各时代之人的旨意。信徒如果要知道神的旨意，就不可不读(不是看)圣经。并且，圣经的话是顶「容易」会意的，因它对婴孩就显明出来(太十一 25)。圣经是神完全的启示，祂的计划、法则、旨意，以及各种问题，都有明了的讲论；神把圣经赐给祂的子民，就是盼望他们明白祂一切的旨意。所以，信徒如不读经，而说他不明白神旨，是无可推诿的。

也许有时问题太大、太难，自己实在不知圣经如何教训。到此光景，尽可请教于属灵练达的信徒，主也能藉·他来教导你。然而，究竟也不可过信人言，你自己还应当将他的答复「慎思明辨」(林前十四 29)一下，然后，决定其是否合乎经言。若我们自己不查考圣经，又不肯借问属灵信徒，而勉强找·一、二经节，以为神旨而奉行之，就难免失败了。

顺服圣经的话的要紧，可以看伊甸园与旷野，前后二亚当，遥遥相对的受试，和他们的一败一胜。成败的解决，不在别的，就是前者不遵神的话，后者遵守神的话。伊甸园的失败——不服神旨——就作世人悖逆的根源。我们的主在旷野，三次以圣经胜敌及其试探。当时魔鬼的诱惑好像并无大错，且是完全好的。但是主耶稣谨守圣经的话，所以祂就完全得胜了。所以我们日常生活的规则，最要紧的莫过于圣经。凡事需求经训，就不至行在神旨以外。

所以，我们一有圣灵感动之后，就应当说，这是不是合乎圣经的？因为恐怕我们以为是圣灵感动的，究竟在实际上不是。这样一问一查，就能证实其是非。因为圣经都是圣灵所默示的。圣经都是表明神旨。断无圣灵默示圣经时说是「这样」；感动我们时，又说是「那样」的。断无神旨在圣经里所表明的是一样；藉·圣灵感动我们时又是另一样。这是必没有的事。圣灵的感动和圣经的教训是「永远」不会抵触反对的。圣灵和圣经都是并行作工，指示人们以当行的路。他们俩都是合一的以神旨告人。他们终无分歧之事。人若说圣灵感动他作某事，而该事又是圣经所反对的，他所说的圣灵感动，就必定是假的。我们应当牢牢记·这个。感动与圣经不合时，请安静，不要作工。最好证实你自己所受的感动，是否从圣灵而来，就是看这个感动与圣经是否相合。然而有时好像作与不作，圣经都没有反对。例如：你要到某处去布道。去是合乎圣经的，因为圣经早有明训。不去也是不错的，因为圣经记载有时主不许祂的使徒到某处去传扬。处此光景，就要谨慎的分别圣灵的感动，与其他的吸力。若有圣灵的指引，就可实行。

【环境的预备】 环境常是一个表明神旨的美好工具。这并不是指·人们的赞成和反对说的。乃是神对我们个人在环境中所预备的。虽然我们是在神旨里面，然而却难免被多数「人」的误会和反对。不是说因有人的反对，这个环境就是指明我们不应当作这件事，我们可以看见最初教会的使徒，众人岂不是反对他们吗？他们岂不是多次系狱吗？环境真是在反对他们。然而他们岂不是在神的旨意当中吗？他们自己说：「如果不传道，听人过于听神，是不可以的。」他们是听神，是在神的旨意当中。所以说，环境表明神旨，不是说，环境的人，是完全赞成我们的。不过是说，神替我们在环境——众人——中所预备的。意思就是人众所反对的，都是在事工上，这不要紧，因为这是撒但的挑拨。除了人

众之外，神必定在一切的事上，替我们个人预备，神召我们作祂的某种工作，祂必定预备我们个人一切的需用——叫我们身体有能力，经济充足，有时亦使天然辅助我们，使行程顺利。

神的手常常在环境中表明出来，神常在每日事件发生的后面。一个成熟的基督人常在环境中真看见神的手如何转动。神是一切事故的神。祂是诸事的根源：祂也是诸事的归宿。如果信徒学得如何在环境中寻求神的旨意，这个信徒就有福了。一个奉献的信徒，一方面抵挡凡是从撒但来的，一方面却接受他的境遇，以为这是从神来的，是神替他安排的。如果不是神的允许，我们知道没有一件事能够到我们身上来。我们可以看约伯记，就可以知道。虽然撒但是作所有灾祸的源头，然而，神却在撒但后面，约束它；撒但一切都受神的限制。在圣经上，我们能够看见许多事情的发生，都是神的手在后面作主。不但大事是如此，就是极细极微的事，也莫非如此。神是大事的神，也是小事的神。如果信徒的头发都已数过，就尚有何事不是在神的手中呢？所以知道罗马书第八章二十八节的人真是有福了：「我晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。」

所以信徒得·圣灵的感动，知道了圣经的教训，就应当看神在环境中，如何替他预备。神若要你作某事，祂必定赐给你作该事的机会、时间、能力(身体及灵性)、需用，若当有同工，祂也必预备——凡你所需用的，祂都必预备完全。耶和华必有预备！如果你真是在神旨里面，你要看见有许多的「凑巧」，你就要希奇许多「恰好」的事，发生在你的路程上。究竟这些并不是「凑巧」、「恰好」的事，乃是神的安排。神会叫一切的事物合拢起来，按·我们所需要的，和合清楚，帮助供给我们。真在神旨里面的人，用不·与外来的事奋斗，因为神利用所有的事情，作祂的仆人，使女们成功的阶级。虽然不免受人的反对，然而在所有的需要上，神必一一供给。

以上所说的三件，是神所以自表的。神每次引导祂的儿女，必用这三个法子。并且这三件必是合一的证明，信徒所要作的，到底是合乎神旨不是。圣灵·圣经、环境的表明，必不互相分歧。如有分歧，我们就能断定其不是神旨。信徒要行事时，切要记得这三件事。

【特殊的光景】 有时的光景是很特别的。心中有两样互相相反的意念，好像作也是神的旨意，不作也是神的旨意。二者孰是孰非，难于解决。圣经的教训，对于作，并无反对；对于不作，也不反对。到底是当行当止，真难断定。环境的预，对于作是很顺利的；对于不作也是很顺利的。三者各处于两可之中。在此光景中，最好的法子，就是持一种反对撒但的态度。如果我们诚必要行神旨，就当在这个时候，立定志向持一个坚定的态度，赞成一切是属神的，反对一切是撒但的。虽然你尚不知何者是属神的，何者不是属神的，然而，你可持要神的，不要不是神的态度。一方面，你可祷告说：「神阿！我要你的，我不要不是你的，求主证明甚么是你的，甚么不是你的。」如果你真是要神的旨意，神不久就要证明甚么是祂的，甚么不是。祂必叫你确实知道。这一点，我不能不太注重，因为这一点是要紧不过的。有时，撒但扰乱我们，叫我们莫衷一是；如果我们一持反对撒但，赞成父神的心，所有纷乱就要立时(最少不久)的消散。至于我们尚未知道神旨时，最好就是：不知不作。

完全等候在神面前，需至知道后，才愿意开始行事。因为有的时候，神以为迟一点启示祂的旨意是与我们更有利益的，祂就迟些以其旨相示。在这个时候，我们应当持一种态度，就是不知不作。诗人说：「重大和测不透的事，我不敢行」(诗一三一 1)。所以我们在未知的时候，测不透的时候，宁可

不作，以免后悔。许多的错误和后悔，都是从急切作事而来的。我们的危险就是好动，在未知主旨之前，就要行动。主要我们等候祂，与祂慢慢的进前，等到实在知道神旨意之后，才举手动足。可惜我们常为环境所催促，爱急急作事，致多出神旨意轨道之外。一句很安稳的话可以说的：急忙作的事，十件中总有八件是不合主旨的。当主耶稣在世时，祂没有慌忙作过一件事，我们应当效法祂。如果我们未十分明白主的旨意时，我们决不可妄动。立定志向，总要等到知道神旨之后，才肯起头。

有的时候，我们因受了刺激或催促，就应许人作某事，到了后来，我们才得知那不是主的旨意；就应当怎样呢？神的话说：「……敬畏耶和華的人，他发了誓，虽然自己吃亏，也不更改」（诗十五 4；这节是指·已作信徒说的）。信徒应当公义待人，是就是，非就非，不得是而又非，所以不可食言。处此光景，惟有在主面前承认自己应许之非，再求主作工，叫这应许不生效力。主必开路。或者在这错误之中，主另有旨意要你行，你当顺服。作错了事，虽是可诅的事，然而，主能「使那咒诅……变为祝福……」（申廿三 5）。此时，应当特别忍耐等候主。

许多的忙碌，都是空的，因为所作的事，不是合乎神旨的。我们所作的工，若是在神的旨意之外，我们所事奉之主的心就必定不乐；虽然我们一天忙到晚，究竟那种工夫于属灵方面，并无利益；叫你不能因那工夫，得·神的称赞与赏赐。若是我们愿意，不是寻·神旨，就不作工，我们就省却许多无谓的忙碌。就不至那样的，一天忙到晚，就必定有更多时候安静在主面前，与祂交通。

【小事上寻求神旨】我们在每日所有的事上，都当如此的寻求主旨。在每天的许多小事上，我们顺从己意随便作去，及至大事临到的时候，才来寻求主旨，那时好像主远离一般。这像神旨，那也像神旨；每一条路，却是「似是」。那时，虽费了许多时候去寻求神旨，尚是很难。我们应当在小事上和大事上，都一样的寻求神的旨意。在每天中知道神旨惯了，至有特别事发生时，就不难得知主旨。我们应当悉于知道神旨，有知道神旨的习惯；以致无论何事发生时，都能知神旨而行之。然而，撒但也是狡猾不过的，它一知信徒要在诸事上寻求神旨，它就常在信徒心思中建议许多小事，以为这是神的旨意，那也是神的旨意。它所建议的，多是反乎常情的。例如本来你走路时应当从一条正路大路走去，它却告诉你应当由一条曲径，又远又崎岖走去。诸如此类的事很多。一日之中它总要冒充神旨，告诉你许许多多的事。此时，你应当持一种抵挡撒但的态度，如上文所说的；察看到底是不是神旨，因为有时也有特别的事故发生，神因要保护我们，所以特别令我们绕道而行。然而，在更小的事上，虽然神对于一切的事都有祂的旨意，但是，祂也不抹煞人的理性。凡人心思蒙圣灵更新之后，对于一切小事(除有时特别外)，神的圣灵都是藉·理性引导我们。所以我们在许多小事上，不要受撒但的欺骗，应当用我们的鉴别力来分别。有时，我们因为不从假冒的神旨，撒但就来控告我们走出神旨之外。此时，我们应当抵挡它。

【寻求与实行】我们寻求要知道神的旨意，必须存·诚心，实行我所知道的。真的寻求，就是要实行。就是要实行神的旨意，所以才去寻求知道。如果我们不是要行神旨，是知何益？知道神旨而不遵行，就是得罪神；培养自己的肉体，使它活·。肉体看见神旨的艰难，多是畏缩不前的；如果我们不是治死肉体的行为，遵照神旨而行，我们的生命，就必受一个大打击。神是要人遵行祂的旨意；不只是一

人知道祂的旨意。祂叫人知道祂的旨意，就是要人遵行。不遵行是空知道！神除了祂的旨意之外，别的他们不喜欢。真真的知道，就是在乎实行。

说到这里，我们上文已经说过；心中应当无偏向、无己意、无贪慕，才能知道神的旨意，如果我们不甘心行神的旨意，神也就不愿意将其旨意见示。先有了甘心乐意遵神旨的心，神就自然指示祂的旨意。神的儿女们，常有一个难处，就是：心中天然的甘愿。遵行神旨。

偏向、贪慕、己意等等，是不存心而有的；好像遵行神旨的代价是太大的，太违反己意，太使肉体难受，自己的感觉太不舒服。这不是说神的旨意，他们不爱知道；神旨他们也是爱知的，不过心中有自己贪慕之情而已。他们常以为：我不甘愿，岂不是完了么？没有法子了么？这等人的救法，就是一方面多多承认神的权利于其身上，并默默想念主的爱心，祂如何代死、如何受苦、如何拯救安抚、如何宽容体恤。因祂的权利，所以我当顺服祂；因祂的爱心，所以受感归从祂。想到心溶，想到泪流；主的爱必定要感动你。一方面，你可以自问：「我本来是不乐意行神旨的，本来是有偏向的；我到底愿否让神作工使我愿意，使我无偏向？」这意思是：你原是不甘愿行神旨的，然而，你愿不愿让神叫你甘愿行祂的旨意。换一句话说，就是你自己直接不是甘愿行神旨，你愿否间接让神使你甘愿？再换一句话说，就是你自己是没有遵行神旨的意愿，但你有没有让神使你变作不乐意的愿意？你没有头一个的愿意，你有没有第二个的愿意？如果你没有了愿行神旨的心，又没有让神使你甘愿的心，你就必定不能知道神旨(并且就是知道也是无用)，随从己意跌倒而已。如果你无直接的愿意，却有间接的愿意，神就必定亲自作工，在你的心灵里，或在你的环境里，使你愿意奇妙的，就是神竟行大神迹转人心意，使你愿意。有时，这一步是需要时间的。神是不勉强人的，如果你觉得不能服祂，又不肯让祂使你服祂，祂就必定不作工。腓立比书二章十三节所说的，是一条大道理：「你们立志(原文与「甘愿」通用)行事，都是神在你们心里运行。」这里并不是说，神在我们心里代替我们立志，乃是说，神在我们里面运行，直到我们甘愿立志。所以，如果我们有不甘愿行神旨者，至少应当有一甘愿——就是甘愿让神变化我不愿的心，然后神才能运行心里，使你甘愿。如果连这个小小甘愿的心都没有，这人所行的，就必定是在神旨之外，得不·神的喜悦。然而，被神爱所吸引，和仰望将来荣耀的人，心中没有不愿遵行神旨的心，常是预备好了，等候命令，他们就有福了，且真是喜乐阿！

【要紧的问题】慕勒在他祷告和与主的交通上，是很有经历的。他说他自己每次作事时，都问他自己几个问题，其中最要紧的就是：这是否神的旨意？这是否神为我所定的旨意？这是否神的时候？这是否神的法子？他需等到明明白白的知道这几个问题的答案，方敢定其行止。我们在这一点上，应当效法他。谨慎将事，方不致误事。

弟兄们哪！如果我们真的把自己完全奉献给主，就要见主在处处约束我们。许多事情，我们以为是美好的、合式的；我们要作，但是，因·不是神旨的缘故，就不敢作，也不肯作。许多工作，我们以为是有益的、心爱的，我们要作，但是因·没有神旨的缘故，就不敢作，也不肯作。就是在一思一念之间，凡不是主旨的，都乐意放下，宁可遵行主旨而讨主心欢喜，不愿讨自己喜悦。虽然，许多事物是我们所看作宝贵的，是我们所爱慕的，但是，因主之故，甘愿舍弃。何等的缚束！有福的缚束！何等的掣肘！有福的掣肘！何等的阻遏！有福的阻遏！天天看见，己意己见，破碎无存；天天总是有

「不如意」事；主手里的限制，真是甘美。我们的心，尊主为大。祂当加增，我们当减少。我们的心，欢喜看见我们自己受剥夺，欢喜看见主的旨意得·成全。愿主叫我们能够时常知道祂的旨意而遵行阿。

「主阿！当我们的自己因受箝禁而难过时，我们就真是欢乐，因为你的心喜悦。」

「愿你们在神一切的旨意上得以完全」(西四 12)。——倪柝声《神的旨意》

11 如何知道神的旨意(二)

【是人的问题，不是技术问题】神的儿女能够知道神的旨意，也应当知道神的旨意。知道神的旨意乃是人的问题，不是技术的问题。当主吸引人归向祂自己时，有的是通过头脑、有的是通过情感、有的是通过意志。普通说来，通过意志的最少。许多人以为圣经的真理好，他们盼望知道许多的真理，也盼望别人在真道上得造就。这班人常常读圣经，也知道如何解释圣经。他们若是不明白圣经的解释，心里就觉得苦；如果明白了，就大大欢喜。这种在头脑里摸·圣经的人，不一定能作好基督徒。没有头脑自然不容易作好基督徒，但我要说，单单在头脑里明白道理的，必定不能作好基督徒。

又有一班基督徒不很聪明，知道得不多，但是顶热心，容易笑也容易哭，情感顶丰富。摸·圣经的话时，或哭或笑，顶容易受激动。他们只有里面觉得热时才能作；一发起热心时，看到人就传福音，喉咙哑了还要讲。他们到那里，那里就热闹。但是热心一去，就算十个人推他也推他不动。另有一种人是大魂的人，刚来时很热，有时好像有一颗焚烧的心，能使许多人同他一样火热起来。有时与人同哭，有时与人同乐。但是过一阵子，也许叫他带一个人都不能。这样的人乃是靠情感摸人的人。他热心起来的时候，自己以为了不得；但冷下去时，一点都不肯动。这样的基督徒在神面前没有多大用处。

一个人若是他的思想在神面前很清明，情感也好，圣经知识又多，服事人很热心，这些都是好的。但如果他有一面没有被神摸过，这人还是不能好好事奉神；这一面需要被摸·的乃是人的意志。人的灵如果是死的，在神面前就一点用处都没有；灵必须重生。感谢神，今天我们的灵都是新的灵，重生的灵。这重生的灵就是我们里面的人。每位基督徒的灵，在神面前都得·同样的生命，没有甚么分别。圣灵住在一个软弱的弟兄里面，与住在保罗里面一样。只要我们是属主的人，我们灵里的新造，都是相同的。神并不偏待人。然而里面的人要发出主活的生命，这发出在每个人身上就可能大不相同。这种不同乃在于天然方面的影响。在天然方面，头脑、情感、意志等，都是人本来就有的机关。我们里面有圣灵，我们重生的灵乃是新人、里面的人；但我们外面还有外面的人、旧人，就是本来的人，是属罪的。这旧人在十字架上已经解决了；但属旧造的生命仍在。由于里面的新人乃是经由外面的人活出来，所以每个人活出的光景不同。因为里面的生命受外面的人拦阻，所以这外面的人必须受对付，否则在事奉主的路上，必有许多拦阻。

【外面的人受神对付】一个已经信主、重生的信徒，他要活出主的生命，必定要有两个步骤。第一是信，信是为·接受新生命；第二是奉献，奉献是为看将外面的人交给主，好让这里面的新生命能活出

来。好比房子有房子本身，与房外空地。假设房子本身为里面的人，房外空地为外面的人。若房外空地不属于房主，则问题就大了。故此人相信以后，就得奉献。奉献乃是将外面的人交给主，如同里面的人已属于主一般。今天有许多圣徒不出不入，问他里面得救了么？他回答说，有，已经得救了。但他外面的人还没有受过对付，他里面的生命就受到拦阻，不能流出来。所以我们不仅要相信主，得救重生，我们还要把外面的人奉献给主。一个人愿意将自己的心思、情感、意志完全奉献给主，他就能活出主的生命。

然而许多人有奉献，他们的奉献却不是完全的奉献。他们是照·自己的喜好奉献，自己喜欢奉献的，就奉献，不喜欢奉献的，就不奉献。一般人都在心思、情感里，使他们的肉体满足。许多人在心思、情感里与主来往，但少有在意志上与主来往。基督徒当中，喜欢圣经道理的人很多。若是有人将马太福音二十四章，或启示录讲解得很好，就有许多人要听。因为听讲道理不必花力气，也不必出任何代价。听了一篇好道以后，回家心中欢喜，如此而已。另有许多人情感很厉害，一天到晚活动，为主工作。他们比情感冷的人要好，但是他们起起伏伏，好像海中的波涛一样。他也许自己顶热心预备讲一篇道，等到讲完道后，又私下自忖：我讲了这篇道有多好，人得帮助，听众都赞成。结果晚上不能睡觉，因为太快乐了。(人多是因为痛苦不能睡，但这班人是因快乐不能睡。)这样的人乃是用肉体的活动来满足自己。这样的人虽然外表上是服事主，事实上是满足自己。他们没有将意志完全交给主。他们的意志必须完全奉献给神，受神对付，让主管理他们的的心思、情感，好叫他们不再靠·心思的活动、和情感的催促行事，这样才能有真实的事奉。

【知道神旨意的资格】我不喜欢听到人问：如何能够知道神的旨意。我们每个人应该早就知道这件事才是。神的旨意只显示给那些将意志奉献给神的人。神不肯勉强你，祂总是等你自己愿意。你不知道神的旨意不要紧，要紧的是你肯要神的旨意么？你要对神说，不要照我的意思，只要照你的旨意。当你肯放下自己时，你就能知道神的旨意。有一次在杭州一个姊妹的聚会里，有两个姊妹问说，神的旨意到底是按环境，或者按圣经的话，或者按别的甚么原则？我对她们说，知道神的旨意不是甚么方法的问题。虽然一切的方法都不错，有时你都照·作，方法一步都不差，但你仍然不知道神的旨意。知道神的旨意乃是人的问题，人不清楚，一切的方法都没有用。你们不必问许多问题，不必问神用甚么方法。神或者用风、用雷，或者用小孩、用驴，方法多得很。你只要问，像你这样的人配知道神的旨意么？

在创世记十八章，当神要毁灭所多玛城时，神说，这事不能瞒·亚伯拉罕。亚伯拉罕是神的一个朋友(雅二 23)，他不是神的仆人，因为仆人不能知道主人的心意，朋友才知道(约十五 15)。亚伯拉罕与神没有任何间隔，因此神不能向他隐瞒所要作的事。罗得与亚伯拉罕是亲戚，他在属灵知识上或者不错，但神不将祂所要作的事告诉罗得，却告诉亚伯拉罕。今天如果罗得来问我，如何才能知道神的旨意，岂不是笑话。亚伯拉罕有资格，罗得没有资格。罗得即使有全套的知识也没有用，罗得仍是罗得。你是谁？你是亚伯拉罕，还是罗得？今天许多人大多注意明白神旨意的方法。不错，方法需要学，但必须是亚伯拉罕来学。罗得就是学了最好的方法也没有用，因为他在世界里：他没有对付世界，没有对付他的地位。今天你必须在神的光中，查问自己甚么地方有罪，无论大或小的罪。或者在任何事

上不义，对人有亏欠，行为放松，言谈、举止、态度不对，或者有任何东西未舍弃。这些种种在神面前大小的罪，都能影响我们知道神的旨意。

【绝对的奉献乃是知道神旨意的点】关于如何作一个明白神旨意的人，保罗说，不要作糊涂人，要明白神的旨意如何(弗五 17)。明白神的旨意有起点，有继续。如果没有起点，绝不能知道神的旨意；但有起点后，如果不继续，也不能好好的知道神的旨意。

在你的一生中，你有没有那一天将自己完全献给主？不是奉献给主去作传道，乃是奉献给主来遵行神的旨意。甚么是神的旨意，你且先不必管，你只管将自己奉献给神，要切实遵行神的旨意。要知道，我们只与神的旨意发生直接关系，不与弟兄姊妹发生关系。主要我往东，不受任何人事物的影响；但我的眼目不是注意东，乃是注意神自己。今天主工人的危险就是以工作为中心。我们不可与工作、与人，或与事情有任何密切的关系；我们必须直接向·神，单单注视神自己。启示录中的七灵是被差遣往普天下去的，但是祂并不与地发生关系，祂乃是在神宝座前的七灵(一 4；五 6)。祂是与神发生关系的。我们总要有将一次将自己完全的献给主，为要遵行祂的旨意。这乃是知道神旨意的起头。没有这起头，你定规不能好好明白神的旨意。

【对付一切拦阻乃是知道神旨意的继续】绝对的奉献乃是知道神旨意的起头。但如果你要在遵行神旨意的事上一直进步，你就必须继续对付一切的拦阻。如果你有刚硬、嫉妒、骄傲等，只要有一点这类的小事，就能使你生属灵的病，以致不能知道神的旨意。你要耳朵不听音乐，你不必用棍子、或桌子来塞住耳朵，只要小手指就足够了。对于神的旨意，也是这样，只要有一点小小的间隔，就能拦阻我们，使我们不能知道神的旨意。

有一次我与受恩教士在花园里散步，后来两个人都觉得累了，就拿两把椅子，坐在树下。她说：「天上有一颗美丽的星星，但我不能看见，因为有一片树叶阻挡·。弟兄，如果这时有人教我看星星的各种方法，这些方法即使都很不错，但我仍然不能看见，因为我的立场、地位不对。」那天晚上她对我所说的话，到今天我仍然能够记得。她说，一片小叶子能够阻挡大星光。许多时候神的旨意被我们拦阻，乃是因为小小的间隔。当你继续寻求神的旨意，仍然得不·，你不可去改方法，你必须改人。如果你不能知道神的旨意，你和神之间必定有阻隔，或者是因为神已经有了指示，而你不顺服。你必须去对付这些拦阻。当你彻底对付这些问题以后，你就能知道神的旨意。在知道神旨意的事上，我们必须注重人如何，不可单单注重方法如何。

【知道神旨意的方法因人而异】同样的方法，在不同的人身上，不一定都适用。大·自告奋勇要去迎战歌利亚，扫罗就把铠甲给他穿，但大·穿了不合身，无法走路，就摘脱了(撒上十七 32~39)。上海时，有一次我把我的衣服给陆弟兄，他穿了太窄，觉得不好、不合式。但那件衣服我自己穿起来顶合身。我们作衣服必须按照我们身材的大小，才能穿。同样的原则，对于认识神旨意的方法，神乃是按各人的情形来定规；有的人难些，有的人容易些。但神总有方法使你认识祂的旨意。所以你不必寻求方法，只要一直将自己奉献给主，对付一切与神之间的拦阻，维持与神正确的关系，你就必定能够知道神的

旨意。

【主的工人必须知道神的旨意】我多次得罪弟兄们，对于你们问起如何知道神旨意的事，我总是说，我不喜欢听这样的问题。你如果肯起头完全奉献给神，来得·神的旨意，这是何等有福的事。我们算甚么？地球、太阳系、宇宙即使再广大无边，又怎能与知道神的旨意相比！一个罪人，属土的人，能够知道神的旨意，这是何等荣耀的事！一个人知道神的旨意，他这个人就比甚么都高。不能知道神旨意的人，不配作基督徒。新约乃是以此为目的。我们如果不知道神的旨意，就辜负主为我们一切的预备。不能知道神的旨意，就不能作神的工作。如果对主人的意思，你不知道，你想你能作仆人么？外教人也许可以，我们不行。基督徒必须先作基督的朋友，能以知道主的意思，然后才能作祂的仆人服事祂。我们要问自己是不是先作主的朋友，与主之间没有任何间隔，并且知道主的旨意；然后我们才配作主的仆人，为主作工。——倪柝声《神的旨意》

12 奉献才能认识神的旨意

读经：罗马书十二章一至二节

「所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界；只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。」

祷告：

主阿！过去你在我们的身上不能得看甚么，愿我们今天在你身上能有所得·，好叫你能在我们身上，也有所得·。我们乃是破碎不堪、污秽、虚空、满了软弱的人，现在我们是带着一颗沉重的心，来到你的面前，仰望你的怜悯。主阿，怜悯我们，就在今天。奉主的名，阿们。

罗马书十二章给我们看见，一切属灵的事，都是以神的怜悯为起点，以神的旨意为终点。我们是因·神的怜悯而得救，我们是因看神的怜悯而罪得赦免，我们是因·神的怜悯而得·了永远的生命，我们也是因·神的怜悯，被神放在这条路上行走、往前，叫我们最终能够察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。

这几天中，有一个问题，是多数人都在问的，就是怎样能认识神的旨意？很多人以为认识神的旨意乃是一个技术的问题，以为只要技术好，就能认识。但认识神的旨意，并不是一件这样便宜的事。认识神的旨意，乃是一件极其贵重的事，是需要花费很高的代价，才能得到的。越是宝贵的东西，就需要付越大的代价。今天许多神的儿女在问：「我们怎样才能认识神的旨意？」却没有看见，乃是「那一种人才配认识神的旨意」的问题。

罗马书十二章一至二节中说到三件事：第一，要奉献；要将自己献上，当作活祭。第二，要心意更新而变化。第三才说到能够认识神的旨意。可见，认识神的旨意是有其条件的。有一句顶重的话，你若是不怪我，我就对你说，「有的人我不能帮助他认识神的旨意，就如同我不能使这张桌子认识神的旨意一样。」你可以告诉人一套认识神旨意的法子，但人还是不知道神旨意这件事。你能告诉人认识神的旨意的方法，但是神的旨意还是无法被人知道的。

【奉献】首先我们要知道，神的旨意不是为看没有奉献过的人的。人若是还没有看见神的目的，没有看见神的救赎乃是为要达到神的目的，而只是为看自己活的人，是不能认识神的旨意的。

在旧约里，人若不是作祭司，就是作祭物，不能同时作祭司又作祭物。但在新约里，人可以同时作祭司又作祭物。或许你要问：「甚么是活祭？」活祭就是说，这个人被杀了，被放在祭坛上，而且烧成灰了。对一个事奉神的人来说，最重要的不是他为主作了多少事，真正的事奉不在乎这一个，乃是在乎他是否一个活祭。人所作的，永远不能过于祭坛上所作的。最圣洁、最能蒙神喜悦的事奉，也不能超过祭坛上的事奉。所以不在乎话语、工作、热心、神迹、恩赐，甚至流泪，乃是在于十字架在人身上作过多少工作。

朋友们！你总要有一次(我多次这样的说)，神要把你天然的生命，就是你天然的脊椎骨打断。你或者说，「这个我听过好多次了。」问题不在于你听过的次数，乃在于你有没有过一次，被神对付了你的脊椎骨？

很多人觉得自己是一个麻烦的东西。我多次与人一同祷告，也听见人在祷告的时候哭，承认自己的无用、失败，是个属血气、属肉体的人；他们对主说，愿意被主对付。但是这样祷告了，仍然对付不好。我常看见有人天天小心谨慎，也天天读经祷告，也决意要这样、要那样，但还是天天软弱，天天跌倒。在许多人身上，连他们的谦卑都是顶难看的。问题是他还没有成为一个祭物。若是我们只将一头牛的毛拔掉一些，皮割掉一些，零零碎碎的对付一下，那只能叫邻居听见牛叫，实际上一点功效也没有。我们必须将牛整个放在祭坛上，把它杀了，把它烧掉，才有功效。所以人在神面前的对付，并不是对付零零碎碎的，也不是对付枝枝叶叶的，对付一点脾气，对付一点骄傲，对付这个，对付那个。这些都没有属灵的价值。重要的是否有一次，你的脊椎骨被打断了。

罗马书十二章是说，要将全身献上，并不是献了多少的问题。并不是这里一点，那里一点的献上：乃是一次献上一个完全的祭物，整个人放在祭坛上。如果人一切所有的，都是显出来的，那就是外面的、装假的，不过是属灵的假冒，里面却没有属灵的实际。有人外表说自己无用，但你找不到比他更认为自己有用的人；有人外表说是谦卑，但是你也找不出一个比他更骄傲的人。所以弟兄姊妹！你有没有一次，彻底的被神对付过？神这一次的工作，能叫你省去许多的麻烦。许多人被主对付之后，零零碎碎的对付，叫人更骄傲。但基本上受过对付的人，你叫他骄傲，他都骄傲不来了。乃是愿意将身体献上，当作活祭的人，这样的人是神所喜悦的。

许多人在那里谈甚么是我们的职事？我要说，没有一个职事比十字架的职事更好。我们献上自己为祭物，不是为种田，不是为背负重担，乃是为作祭物，为·被杀。牛本来是背负重担的牲畜，是一个可以耕田的牲畜。但是当它被献上，成为一个祭物的时候，耕田、背负重担，就都不是它的职业

了。这里的职事，就是被杀。真正的事奉乃是祭的事奉。我们身上所有十字架的职事，不能过于我们所认识的十字架。主在世上的生活，乃是以十字架事奉神。按人来说，主在三十岁以前，好像没有甚么；但主的受浸乃是祂公开事奉的开始。十字架乃是工作的起点，在十字架以前的，都没有属灵的价值。一个人若是还没有各各他，他的生活、工作、属灵的追求、进步，就是行为，就是事物。只有经过祭坛之后的，才是祭物，才能得神的喜悦。一个基督徒总要有一次，经过基本的打击。你用甚么名词都可以，但你需要有一次的起头。要一个人放下自己的意思，来拣选神的旨意，是何等困难的一件事！

我刚得救不久，一位姊妹对我说：「你祷告的时候，要祷告神所要的东西，不要祷告自己所要的。」我回答她说：「我若是不要，那我还求甚么？」后来我经过了神的对付，就有了不同，不再像以前那么麻烦，在神的面前要这个要那个。

【心意更新而变化】以上乃是消极一面的。现在来看我们与主在积极上的联合。

第二节的心意，希腊字是诺士(nous)；第一节的身体，希腊字乃是索玛(soma)。当外面的身体献上为祭时，就生出一个结果，就是心思更新而变化。在第二节中，有一句消极的话：「不要效法这个世界。」在圣经中，世界乃是指·世界的组织、世界的灵，它不一定指世上外面的事物。一个基督徒可以将全世界关在外面，但是世界的灵还可以在他里面。就如同当日以色列人的身体是出了埃及，但是他们的心还留恋·埃及。甚么人才能不爱世界呢？乃是奉献，而又心思更新变化过的人。许多基督徒的作法、生活，仍然是照看世人的样子，他们的思想、意念，和世人一样。我们常说这个人很政治，那个人很高明，很有商业的头脑。神拯救我们的时候，也就是拯救我们脱离各种各样属世的头脑。在神的众儿女中，有一件很希奇的事，他们对于神的旨意的引导，乃是根据于他们的头脑。他们是以他们的政治头脑、生意头脑，来断定神的旨意。但是，当十字架摸·你整个人的时候，十字架也同时要对付你的头脑。只有心思更新的人，心思才能够变化。

罗马书十二章一、二节中，有要，也有不要：不要效法这个世界，就是不要照这个世界的样子，乃要更新而变化。更新是在人自己这一面，变化乃是在主那一面的。意即从世界的形式、自己的形式，变成主的形状，这就是变化。不但是在罪的事上，就是其他一切生活、属灵生命的事上，心思都需要更新。在更新里面，你能看见有复活。原来祭是死的。现在因为基督活在我里面，所以我就有了基督的心思、基督的意念和悟性。

【认识神的旨意】神的旨意，不是所有的人都能认识的；必须经过身体献上作活祭，经过心思更新而变化的人，才能认识。这样的认识神的旨意，乃是不花力气的，自然而然的。

神的旨意，乃是神生命的表显。神的生命是清洁的、纯净的；这生命使人能分别甚么是属肉体的，是天然的，而叫人脱离肉体 and 世俗。只有这样的人，才能知道神的旨意，才能察验何为神的旨意。从今以后，从你奉献身体、心思更新而变化以后，你就能够知道神的旨意了。除了十字架之外，没有其他更轻便的方法了。

认识神旨意最轻便的方法，就是藉·十字架。只有十字架的剥夺、击倒，才能叫人知道甚么是

天然的生命，甚么是十字架的功效，甚么是肉体、情欲、世界和人的头脑。你对许多人讲论，教他办法或劝勉他，都没有用。虽然他也喜欢知道，但他若没有奉献，对他仍无帮助。直到有一天，十字架在他里面动了工，自然这个人的心思就更新而变化了。天然的生命被对付以后，才能产生属灵生命的果效。

批评是容易的，但要看见属灵的事很难。毁谤是容易的，要断定、分辨就难了。分辨与批评不同。人一看见了光，就能分辨，就不批评，就不毁谤了。

神的旨意是如何的呢？这里说神的旨意乃是善良的。善良的并不一定是神的旨意，但神的旨意一定是善良的。假若一个信徒的心思在神里面是已经更新的，那心思必定是善良的；许多人口里能说神的旨意，但是只有认识十字架的人能说神的旨意乃是善良的。神的旨意也是纯全的，就是完全而没有缺点的。神的旨意也是可喜悦的。我们将身体献上，当作活祭，乃是神所喜悦的。神的旨意对于我们，也是可喜悦的，在此没有埋怨，也没有怨天尤人。神的旨意不是在人的心思中；它不是摇摆不定，或左或右，如同在风浪里飘来飘去的，乃是能显出来的。只有安息在神里面的人，才能认识神的旨意，人如果是在挣扎、纷乱、批评、不安之中，这就是没有十字架的记号；这样的人不能认识神的旨意。对于神的旨意，我们若是还有批评、埋怨或不平，那是因为我们乃是一个没有奉献的人，一个人如果觉得他的办法高，道路也高，就表明他还没有得·光，还没有看见十字架。

要认识神的旨意，你需要献上身体为活祭，不效法这个世界，并且心思更新而变化。这三方面乃是认识神的旨意的条件。我们需要看见，神的旨意乃是一个大的东西。当我们有了这三方面的事实，对认识神的旨意就没有问题；否则，我们就无法真正认识神的旨意。

祷告：

主阿！愿上面所说的不单是出自口中的话语，更是由心中说出的心声。我们求主的怜悯，不让我们只是一件一件、零零碎碎的对付，乃是求主给我们一次基本的对付，叫我们不埋怨，叫我们所怕的是不能认识你的旨意，并且叫我们仰望你的怜悯和光照，使我们对神旨意的认识是彻底而清楚的。奉主的名，阿们。——倪柝声《神的旨意》

13 神藉·环境说话

读经：

「神对雅各说：起来，上伯特利去，住在那里，要在那里筑一座坛给神，就是你逃避你哥哥以扫的时候向你显现的那位。雅各就对他家中的人，并一切与他同在的人说：你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁，更换衣裳。我们要起来，上伯特利去，在那里我要筑一座坛给神，就是在我遭难的日子应允我的祷告，在我行的路上保佑我的那位。他们就把外邦人的神像和他们耳朵上的环子交给雅各，雅各都藏在示剑那里的橡树底下。他们便起行前往。神使那周围城邑的人都甚惊惧，就不追赶雅各的众子了。于是雅各和

一切与他同在的人，到了迦南地的路斯，就是伯特利。他在那里筑了一座坛，就给那地方起名叫伊勒伯特利，因为他逃避他哥哥的时候，神在那里向他显现。利百加的奶母底波拉死了，就葬在伯特利下边橡树底下；那棵树名叫亚伦巴古。」(创卅五 1~8)

「雅各对西缅和利未说：你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人和比利洗人中，有了臭名；我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和全家的人，都必灭绝。」(创卅四 30)

【不受环境影响却受教导】人在神面前无论达到怎样一个属灵的程度，许多时候还需要环境来对他说话。在旧约里面有这样的例子，在新约里面也有这样的例子。我们读教会的历史，读那些跟随主的人的经历，找不出一个人绝对不需要环境来对他讲一句话。可以说，没有一个人不需要环境来提醒他，没有一个人不需要环境来对他说话。有许多例子给我们看见，一个人在主面前越属灵，他就越让环境来对他说话。一个人跟从主越深，就越让环境来对他说话，越让环境来提醒他。只有那些和主出了事情的人，一方面很容易受环境的影响，一方面在环境里听不见神的声音。弟兄姊妹，有一件事是顶宝贵的，就是人和神的交通若是正常的，他能不受环境的影响，他也能让环境对他说话。一个人如果和主出了事，和主失去了交通，一个顶小的环境就会影响他，但一个顶大的环境在他也听不见声音，也听不见话语。这个原则摆在我们跟前，可以让我们试验自己一下。如果我们会受环境的影响而听不见它所发的声音，那就证明我们和主已经失去了交通，证明我们已经堕落了。任何环境不该影响我们，但应该对我们有话语。

我们绝不相信，一个环境摆在我们面前，里面会没有一点话语；我们却绝对相信，一个环境摆在我们面前，是神要藉·它对我们说话。环境里面藏·神要向我们说的话。这里所说的我们，是指·我们每一个人。我们绝对相信，每天的环境，对每一个基督徒都有话语。弟兄姊妹，你如果活在神的光中，你就看见，神为·祂在地上的路，就安排一个环境临到我们，神为·要在祂的儿女身上有所得·，就安排一个环境临到我们。我们不能只看见事情的表面，我们要看见主在幔子里的安排。我们如果认识主在环境中的安排，在我们里面就要有多么甜美的感觉。我们不能说所有的环境都是宝座上主动的，却能说都是宝座上使然的。我们相信，有宝座在天上，我们的主复活升天之后是坐在那宝座上，万有都服在祂的脚下。神是藉·祂所安排的环境对祂的儿女说话。我们在环境中应当得·话。如果我们受环境的影响而不受环境的教导，这就是说，我们在主面前有了难处，我们在主面前有了问题。

【神造出环境向人说话】我们要把雅各的事拿来看一看。谁都承认，雅各一生有一个顶深的经历，就是那一次在毗努伊勒和神摔跤。那一次摔跤的结果，他的名字都改了。虽然他在毗努伊勒有了那么深的经历，但是，神要对他说话，还得兴起环境来对他讲。在创世记三十四章，他的女儿出了事，他的儿子闯了祸，是当那一种环境兴起来的时候，在创世记三十五章里，神才对他说话。也许有人要说，在创世记三十五章，是神直接对雅各说话，那里是神藉·环境来和他说话。不。你必须先读创世记三十四章。是神先把雅各摆在三十四章那个环境里，神才对雅各说三十五章里的话。神这次对雅各说甚么话呢？神说：「起来，上伯特利去，住在那里，要在那里筑一座坛给神，就是你逃避你哥哥以扫的时

候向你显现的那位。」弟兄姊妹，神在这里向雅各提起的是甚么故事呢？是一个老的故事，这是多年前的故事。雅各因·他哥哥以扫要杀他，就逃到他母舅那里去，他走到了伯特利，因为太阳落了，就在那里住宿，他枕·一块石头睡了。在梦中，神向他显现，他醒了以后，就许愿说：「神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神，我所立为柱子的石头，也必作神的殿，凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你」(创廿八 20~22)。他在神面前许了愿。

弟兄姊妹，你才得救的时候，你不是在神面前许过愿吗？虽然你也会像雅各那样一面许愿，一面和神讲条件，但你的心愿还是对的。你刚刚走这条路时，你向·神的心愿还是对的。雅各在这里向神许了愿，雅各的光景也真是我们的光景。那清早，雅各把愿许过了，就丢在背后了。当他往东方去的时候，他一路上用尽了他自己的手腕来保护自己。虽然他曾求神在路上保佑他，给他衣服穿，食物吃，他却一直是在那里靠自己。他真是十足的代表了我們。他仰望神，他又用自己的手腕。可是事过境迁之后，他还得低下头来说，都是神怜悯我，如果靠我自己，我还是斗不过拉班呢！雅各诡诈，神给他预备的拉班更为诡诈。雅各受了二十年的对付，神到底把他从拉班手里拉出来了。雅各承认这是神的看顾，可是雅各把他从前向神所许的愿遗忘了。雅各从巴旦亚兰回来，他在示剑住下了。

弟兄姊妹，你也许要想，雅各受了这么多的对付，有了这么多的经历，吃过了这么多的苦，也得·了这么多的产业，他现在可以安安逸逸的在示剑住下去了。但是，不，他所事奉的神不让他平安的住下来，他的心满足了，神却没有满足。他所要的，神都给了他；神所当得的，他还没有给神。神还得向他说话，而且神还得藉·环境向他说话，神知道若不是先藉·环境给雅各一个击打，雅各还不能听神的话。

弟兄姊妹，你千万不要以为你属灵的经历够深，你只要听里面的声音就行了。不。许多时候，神还得藉·环境来对你说话。你所遭遇的事，不管是小一点的或者大一点的，不管是轻一点的或者是重一点的，神必须兴起这些环境来对你说话。我们不相信一个人会属灵到一个地步，不需要环境来对他说话。在每一个信徒身上，还必须神为他造出一个环境，必须神藉·那个环境来对他说话。你看见雅各在毗努伊勒之后是够属灵了，不再是雅各而是以色列了。多少的磨炼，多少的对付，他都经过了，他那次被神彻底的摸·，他已经够属灵了。他已经到了这种地步，但是神还非得兴起一个环境来，藉·这个环境来对他说话不可。他想要在示剑平安住下，神却不许可。他里面知道不知道，圣经没有记载。也许他有时看见一点，很快的就过去了，他没有在意，这个我们不知道。我们只知道神兴起一个环境来对雅各说话。甚么环境呢？就是女儿出了事，儿子闯了祸，使雅各不能平安。雅各遭遇了这样的环境，还没有想到神在环境中要对他讲甚么话，反而怪起他的儿子来了，反而害怕起来了。就是在这里，神对雅各说话了。神说：「起来，上伯特利去，住在那里，要在那里筑一座坛给神，就是你逃避你哥哥以扫的时候向你显现的那位。」

弟兄姊妹，雅各那时所遇见的环境，就是预备好让神向他说这几句话。雅各以为他甚么都得·了，他可以在这里平安的过日子了，但神兴起环境来不让他平安住下去。神的意思是：当初你向我要的，我都给你了，那么你也应当还你当初所许的愿。神兴起了这样的环境，神藉·这个环境向雅各说话了。雅各听见了这个声音，就再一次把他自己和他的家带到主面前，求主洁净他和他的家。

【从环境中听神的声音】弟兄姊妹，你看，这一次神碰雅各碰出甚么来呢？啊，雅各的家中碰出神像来了！这么一个认识神的人，这么一个属灵的人，不光是忘记了所许的愿，竟然家里还有偶像呢！许多时候，我们还藏·偶像，里面的声音还不能把我们的偶像碰出来，还得藉·外面的环境把偶像碰出来！弟兄姊妹，要回到伯特利去，这些东西都得交出来上若是你不顾你当初的心愿，容让这些在你的家里，你却说我就在这里受里面的引导，听里面的声音，这样，神就要兴起一个环境来把你碰一碰，就要从你家里碰出偶像来。不只如此，还能从你家里碰出金耳环来，还能从你家里碰出一些不当有的东西来。许多时候，我们在与神的交通里，不感觉受指摘，不感觉有多少的错误，但是，当神兴起一个环境来碰我们的时候，就发现还有隐藏的偶像是我们所不肯放下的。我们还不能相信自己已经达到一个地步，只要里面觉得平安，就真的是没有事。不错，我们该回到里面，听里面的声音。但是，弟兄姊妹，你要知道我们堕落有多么深，我们站住是多么难，落下去是多么容易，因此，好多时候，我们里面的感觉还不够那么敏锐，里面的指摘还不够那么深切，还得让神兴起环境来对我们说话。弟兄姊妹，你也许作基督徒已经作了好多年了，按阅历来说，你今天比当初在伯特利的时候已经长进得多了，但是按心愿来说，恐怕你已经失去了当初在伯特利奉献的心愿了。神喜欢我们有经历，神喜欢我们在经历中把祂自己组织在我们里面，神更喜欢我们保守当初那一个新鲜的心愿。弟兄姊妹，不管你多么老练，你还得回到伯特利。你看雅各在他的经历里，神的组织不知增加了多少，神的成分不知增加了多少，但是，雅各却失去了当初在伯特利奉献的心愿。就在这里，神必须藉·环境对雅各说话。你看，雅各那么属灵，还需要环境来对他说话。

弟兄姊妹，你要看见，光有里面的声音不够，有时还需要外面的环境来说话。你想在示剑安安逸逸住下去，但是神要兴起环境来叫你不能安安逸逸住下去，神要你履行你当初那个奉献的心愿，神要你回到伯特利去。你忘记了你的心愿，神却没有忘记；你不坚持你的奉献，神却坚持。弟兄姊妹，奉献最能叫我们看见自己的错误。每一次你回到当初的心愿，你就看见有的东西是多余的，有的地方是堕落了。每一次你回到当初伯特利那个奉献的心愿的时候，你都要看见，到今天你还有许多东西不该有，还有许多东西是多余的，还有许多方面是已经堕落了。弟兄姊妹，你不要以为自己是那么属灵，你不要以为自己甚么问题都没有了。你去祷告祷告看。你说：「主阿，在七年前我刚刚得复兴的时候，我有一天晚上祷告，我甚么都奉献了，甚么都摆在祭坛上了，甚么都给你了，今天我仍然甚么都给你。」你一回到当初那一个心愿，你就知道还有好多东西是多余的，你就知道你已经从当初那个心愿里落出来了。你今天的经历会比从前多，你会夸口说：「我比从前更认识神，我比以前更老练。」但你回到从前的心愿的时候，你就知道你虽然老练，但你堕落了，你虽然老练，但你还有偶像，还有金耳环，有许多东西还得埋葬，偶像和金耳环还得埋在示剑那里的橡树底下，这样，你才能回到伯特利事奉神。弟兄姊妹，你看，雅各是那么老练，但他还没有回到伯特利，是等到神藉·环境向他说话了，他才回去。

所以我们要想想看，在我们的环境里有没有神的声音呼召我们回到伯特利？你如果走到这里，所需要的都有了，你想安心住下去了，神能许你安心住下去么？你有了安息了，祂有安息吗？你让祂得·你在伯特利的心愿了吗？有好些弟兄姊妹，需要神藉·环境叫他回到伯特利，就是回到当初那个

心愿。如果你已经失去了那个当初的心愿，那么神就要安排一个环境，再一次打动你，叫你感觉不安，叫你里头有话语。我们不相信，神所安排的环境只叫我们受影响而没有话语。弟兄姊妹，连雅各这么一个属灵的人，神还得藉·环境才把话语说进去，所以你千万不要以为你心里平安就是了。有的时候，你的感觉平安，恐怕是你自己骗自己。你说你心里平安，但你在这些日子中，有没有受主更多的校正？有没有受主更多的提醒？你让神得·了多少？你被神剥夺了多少？弟兄姊妹，你必须记得，环境中应该有主对你说的话。我们要从环境中听见神的声音，回到伯特利，回到当初奉献的心愿，叫神得·满足。——倪柝声《神的旨意》

14 行在神的旨意中

这个题目是一大题目。许多信徒的属灵生命所以不进步者，有的是因不行于神旨意中，有的是因不知如何行在神旨意中，在心中总有许多意思，这像是神的旨意，那也似是神的旨意，到底不知怎样行才是对的。因为行事为人、思想工作，都不按·神的旨意，所以，他的灵性就没有进步。对于不寻求神旨意的人，我就是劝他寻求神旨意，不可自专、随·己意而行；因为神是我们的救赎主，祂有得·我们顺服祂旨意的权利，凭·权利讲是如此，凭·爱心讲更是如此；因祂的大爱激动了我们的内心，叫我们不能不寻求祂的旨意而遵行之。

对于不知如何行在神旨意里面的人，我就请你看下文：

【当得·神命令的旨意，不可得神许可的旨意】神命令之旨意，就是神心中所原有的旨意，由神方面命令(引导)我们遵行的。神应许的旨意，就是神因·人们的恳求而应许施行的。比方父母见他们的儿女有出去旅游之需要，遂领他们到郊外一行。日后，其儿女们想起郊外的风光好，要再去旅游；其父母见无此行的需要，然因他们的要求和阻之无效的缘故，就许他们出去。前者是父母命令的旨意；后者是父母许可的旨意。许多信徒只求神应许他作某某事，而不来到神面前，问神有此事之命令否。这是可惜！

请看旧约里面一件事就能明白。民数记二十二章记载巴勒派人来邀巴兰去咒诅以色列人，以许多金钱厚禄引诱他。巴兰动了心(犹 11；彼后二 15)，欲往；然而，他究竟是敬神的人，应当先问神一声才敢决定。神明明白白的说：「你不可同他们去，也不可咒诅那民，因为那民是蒙福的」(民廿二 12)。这是神命令的旨意，巴兰当死心不去才对。但是他对来说：「耶和华不容我和你们同去」(13 节)。这「容」字用得何等勉强！「不是我不去，乃是主不『容』我去！」直至第二次，巴勒以更大的尊荣饵他时，他又来到神面前问神。奇！巴兰！神前次岂不是已明把祂的旨意告诉你么？你又问神何为？你想，你见了尊荣动了心，神也动了么？你以为神的旨意是时翻而刻变么？你岂不知道祂是昨日、今日、直到永远，都是不会改变么？巴兰此时若是真要遵行神的旨意，就当直告来说：「神前次已明明白白的指示我不应当去，请你回去，我必不往。」毕竟他贪财心重，又来问神，神遂对他说：「你……起来同他们去」(20 节)。这话的意思就是：「如果我留你不住，你去就是。」许多人不明白耶和华的使者为何出

来拦阻巴兰欲杀他。那知他在主面前所行的是偏僻呢？许多基督人也是这样，他在心中已经知道主的旨意，是不要他作某事，但是他心里总是爱作；一等到有机会，又来和神纠缠；虽然暂时不作，然其心早已离了主。这样虽得主的应许，怎能叫主不责罚呢？我们应当得主的「最好」，不要得祂的「次好」。心不在焉，而以寻求主旨为壳，必受责。

【不可在圣经里断章取义以寻求主旨】神的旨意早已明宣于圣经里，凡欲知神旨者，查考圣经就知神对某件事的旨意是如同。但是许多信徒就是得·一、二节圣经，就以为这是神的旨意，遽然行之；不顾全部圣经对于这问题是怎么解决，这是最危险。这看马太福音四章七节：「耶稣对它说：『经上人记·说。』」又！又！又记·说！魔鬼的试探也是引用圣经。如果我主也像今日的信徒一样，祂就必定以为这是圣经的话，应当顺从。祂如此吗？不！祂是看圣经全部的教训。祂说，圣经又记·说。所以我们如果要寻求神的旨意，切不可断章取义。随便选了一节，就以为圣经的教训是如此！应当常记，圣经对这问题还有甚么教训，还有甚么话说，不可匆忙决断。魔鬼现在和昔日一样，以单独的经节来迷惑人，叫人听偏面的道，行了许多违反圣经、悖逆神旨的事。

有一些信徒之断章取义是特别的，他们把读圣经当作问卦。发生了一件事，他们不知道如何作法，就把圣经放在他们面前祈祷说：「主阿！我现在就作某件事，不知道是不是合乎你的旨意，现在我翻开圣经，我眼睛最先看见的那一节圣经，就是你指示我的。」有人或者这样说：「我翻开圣经，我的手指指在那一节，就是表明你的旨意。」又有人或者这样说：「我翻开圣经，上(或下)面第几节，就是主所指示我的。」这样问卦似的寻求主旨，对底有很多错误。撒但顶容易叫你的手误指一节，或误翻一页。撒但在这里有许多的方法和机会，叫我们坠入它的计谋中。本来你是当住不走的，它能叫你往；本来是当说的，它却叫你一声不作。总之，把圣经当卦来求问，已经不是合乎主旨。欲从不合乎主旨的方法中寻出主旨来，恐怕是很难！我们寻求主旨切不可如此。总要在平日间，多用功于圣经里，知道圣经对某件事的明确教训是甚么；到了事发生，就不至手足无措，勉强找一节圣经当作主旨而行。

【不可作心中不平安的事】「要叫基督的平安在你们心里作主」(西三 15)。「坚心倚赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你」(赛廿六 3)。如果我们遇见一件为难的事，不知道如何作法才合乎主旨，有一个很好(不是完全)的引导，就是看如果我们作了一件事，或者我这样的作了这一件事，我心里有没有平安；如果没有，就不应当作。平安的意思不是一种可以觉得的平安，乃是在我们灵中一种不改变、正常的安静；如果作了某件事，能叫你失去灵中的安静，就不如不作为妙。然而，这不是一个完全的指示。有的时候，不应作的事作了反觉得平安；不作反没有平安。撒但也容易在我们感觉上作工，叫我们假有平安或假不平安，而作它所要我们作的。所以，在我们审察一件事是不是合乎神旨时，对于平安只能有一部分的顾虑，不应完全依赖之。

【不要单看环境与需要而以为这是神旨】许多人对于寻求主旨，都是看环境，把环境当作他的独一引导者。这样作法，结局是纷乱与失败。我们可以看约拿的故事。神的旨意是要约拿到尼尼微去，约拿定规要到他施去，他走到约帕搭船的地方，就遇见一只船，要往他施去，他就上船，付船价而随船去。

圣经说：「约拿却起来，逃往他施去躲避耶和华；下到约帕，遇见一只船，要往他施去；他就给了船价，上了船」(拿一 3)。如果约拿看环境的话，他必定以为他去躲避耶和华，尚是神的旨意！不然，那里有这么顺利的环境呢？第三节上半部说他要到他施去，就有船要往他施(3 节下)；他袋中有钱，可以付船价。此时，环境是行在神的旨意中完全赞成他的。基督人处此光景中，就要以为我必定是在主的旨意里面。我这样作，我的亲友很赞成我，不失人情，又可以服事主，金钱时间，又花不多，成功的事又大，并且欲行则行，欲止则止，环境的亨通是无上了；这样，岂不是神在领导我吗？岂知他是走出了神的旨意呢！我实实在在的告诉你，往他施的船多哩！往他施的船价足哩！然而，无论有船也好，有钱也好，船和钱都不能作你往他施是不错的保险。神旨是要你去尼尼微城。所以我们寻主旨，断不可单单的看环境，否则必入迷途。再者，环境中有一个最大的吸力，就是需要。我们常以为某处有需要、有缺乏，而我又适堪胜任，大概是我应当到那地方去帮助。我现在缺乏一个神学的教育，现在适有机会，叫我可以补满我的需要，所以，这恐怕是神为我安排的。把环境的需要当作信徒的指示者，是现在大多数信徒的通病。他们的口头禅是：「这事要作，所以我作。」那里知道「要作」的事，不一定是神要你作的事。

请看保罗和他同行的人。「圣灵既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」(徒十六 6~7)。在本章六节以前，他们在各地方作了好工夫，信徒得蒙造就，罪人得·救恩。他们要到亚西亚(即今小亚细亚)去，好像在那个地方有顶大的需要，许多人还没听见主耶稣替人罪和罪人死的福音；有了这么大的需要，好像他们是被神领导去亚西亚一般；然而，究竟不是。主的灵却禁止他们。他们要到庇推尼的光景，大概也是这样；然而耶稣的灵不许。所以，我们要求神的旨意，决不可太看需要，太被它吸引，以致失去神的旨意。

【不可因见了异象或有梦兆就以之为神的旨意】现在教会中有不少信徒，专专的依赖超乎天然之外的景象，作他(实在她更多)行止举动的引导。他们常谈到他们所有的超然经历；几时看见主耶稣，主对他说甚么话；某夜某夜，他梦入天堂，主面嘱他后来应当怎样，应当作甚么事。或者他作了甚么异梦，有了甚么讲解，所以他应当如此如彼的作事。诸如此类，实在很多。我不是说，所有这样的事，尽属虚假；乃是说，这样事只能作我们寻求主旨的一些帮助，我们不能完全倚靠它指明神的旨意。因为撒但尽可以假作诸多梦兆和异象来欺哄信徒，叫他不走神命定的路。我也实在知道有许多信徒的超然经历，实在不过是撒但假作光明天使，而神的儿女们不察，遂致发生许多不荣耀神的事。「在夜间有异象现与保罗；有一个马其顿人，站·求他说：请你过到马其顿来帮助我们。保罗既看见这异象，我们随即想要往马其顿去，以为神召我们传音给那里的人听」(徒十六 9~10)。这里他们不是因·异象而知神旨，遽定行止吗？不是！细读之就知不是。见异象的只有保罗一人，然而决定往马其顿的是「我们」。这里记·说：保罗既「……我们随即想要往……」他们所以往马其顿的原因，并非为保罗见异象的缘故。不凑巧(?)，保罗先见了异象，一见之后，他们都蒙主引导，故有同心，都想到马其顿去。他们并不是单因异象梦兆，就以为这是神的旨意叫他们去。再者，第十节的「以为」两字，有审察而后决定的意思，在英文(R.V.)译作「裁夺」。他们并不因梦兆而妄动，是经裁夺之后才行决定的。所以我们寻求神旨，断不可单单依靠这些超乎天然之外的经历，而应有详细的审察，以为这到底是否合乎神旨。

【不可有成见，有成见得不得·主旨】信徒寻求神旨，最忌的一件事，就是有了成见。有了成见，就听不见神的声音。保罗说：「从前我自己以为应当多方攻击拿撒勒人耶稣的名」(徒廿六 9)。这是保罗当日逼迫教会的心思。他不知道摩西和主耶稣的关系，他以为主耶稣是(所谓的)犹太教的大罪人。所以他立志定规除掉这新教。虽至杀人流血，系信徒于猖狂。他却甘冒大不韪，本诸良心去作。因为他想这是「应当」。到底他错了，他本来以为他所作的，完全是合乎神旨，那知正是相反呢。他的错误就是在于他的成见与私意。因他先看见自己所作的是应当，所以他得不·神的旨意。

我们作事是最会存成见、殉私意的。恨我们的人，我们所不喜欢的事物，心中总是放不下来，不肯作一平心静气，寻求神旨的解决。总是崇拜自己的成见和私意，以为这就是神的旨意。到底后来才知错，然而迟了！所以，我们每次来到神面前时，总当放下我们所有成见，求父来引领；虽然祂的引领，有时是和我们平日所持守的、思想的完全相反，也当乐从。切不可先打算、决定，而后祈祷，把祈祷当作一种虚文的虚渡。

【不可急促，应当等候】有的信徒凭·自己主意作事惯了，叫他去寻求主旨，无论大小各事都照·祂的旨意而行；好像野马衔环，不易就范。有时虽勉强寻求主旨意，然而在主还未告诉他之前，他已·手进行。我们的肉身作事，真是太急，好像寻求主旨、随主而行是太慢的。我们寻求主旨时，巴不得主立刻就告诉我们，好让我们起手作事。这是我们主本来也是很愿把祂的旨意立刻告诉我们的；但是，为·我们利益缘故，或者因·我们还未预备好的缘故，或者因·时候还未到，故不能立即以其旨相示。在这光景中，我们应当不急促，而等候于祂的面前。等到主看好了，祂必以祂的旨意相告。最可惜的，就是我们对于某件事是寻求主旨的；而对于寻求主旨这一件事，反而是不寻求主旨的。我们应当于每一件事上寻求主旨，就是于寻求主旨这一件事上，还是寻求主旨，看祂要在甚么时候以其旨相示。如果说，我们寻求主旨而等不及祂以其旨相示，或不按祂时候的旨意寻求其旨意，这种寻求，恐怕是假的，所以就空了。

请看圣经的一件事。「扫罗照·撒母耳所定的日期，等了七日；撒母耳还没有来到吉甲，百姓也离开扫罗散去了。扫罗说：把燔祭和平安祭带到我这里来。扫罗就献上燔祭。刚献完燔祭，撒母耳就到了。……扫罗说：……：恐怕……我就勉强献上燔祭。撒母耳对扫罗说：你作了糊涂事了，没有遵守耶和华你神所吩咐你的命令，……现在你的王位必不长久」(撒上十三 8~14)。撒母耳原与扫罗订七日之期，到了七日还未完时，撒母耳未来，扫罗遽行献祭；祭毕，撒母耳按期到了。扫罗因不等候，不等候到底，故违悖主旨而受主责。在这里虽然好像是撒母耳过了期，然而扫罗献祭是在约期之末了一天，而刚献祭毕，撒母耳即到了。他并不失约。不然，他又那能奉主名责备扫罗，宣告他的刑罚呢？扫罗因·不等候，太·急，故受了责备。

许多人像扫罗一样，受了一时的感触，以为非如此如彼的敬拜神不可，应当兴起作某些工夫或应当到某些地方去。这感觉力是这么大的，以致他不能再等候，·急鼓舞其手足了。你有时有没有火在你心里烧，叫你必须作某事呢？请去睡觉！安睡了一夜，就要验出这个压迫是否从主而来。休息几天吧！在这几天安静中，神就要叫你明白祂的旨意。这是应当实行的。如果那种思想是撒但忽然注射

在你心思里的，经过一天的睡觉，数天的休息，就平静了。我们切不可一有某种感觉，即行开工；应当十分确定，才可放步前进。否则要受主的责罚。故此，我们应等候主，得·祂的旨意而后行。愿主保守我们，叫我们不等候六天多，而不能完全忍耐到底；又愿主叫我们凡不能十分决定的事，不勉强去作，以至得罪祂。

【不可走在主前，也不可落在主后】「云彩几时从帐幕收上去，以色列人就几时起行；云彩在那里停住，以色列人就在那里安营。以色列人遵耶和华的吩咐起行，也遵耶和华的吩咐安营；云彩在帐幕上停止几时，他们就住营几时。云彩在帐幕上停留许多日子，以色列人就守耶和华所吩咐的，不起行。有时云彩在帐幕上几天，他们就照耶和华的吩咐住营，也照耶和华的吩咐起行。……晚上……早晨……起行。云彩停留在帐幕上，无论是两天、是一月、是一年；以色列人就住营不起行。但云彩收上去，他们就起行」(民九 17~22)。在这里我们看见一个完全顺服的生命。停止与起行，完全在乎耶和华。不论地方，不论时间早晨、晚上、两天、一月、一年——只随从主的旨意。不先走在主的面前，也不远落在主的背后。完全的与主同行。

许多信徒不是如此。有的走在主前，自己先定下主意，预先有了许多打算、计划、谋略。想作某件事，决定某件事，连作的方法也定规了，然后才跪下来祈祷：「主阿！我们打算作某件事，求主帮助我，叫我能够作得成功。」他口里虽然称神作主，然而在事实上乃是说：「我的仆人阿！我现在已经定规了作某件事，我一人不行，我的仆人，来帮助我！」可怜！许多信徒把他们的神当作仆人还不知道！有的时候，如果我们以自己为中心，就切不可求主的帮助。这样的求主帮助就是以主为仆。愿我们不以自己为中心，走在主的面前，而叫主跟随我们。有的基督徒则反是，远远落在主的后面。主所命令他们作的，他们往往畏缩不前。主召他作某事，则反把恐怕、推诿当作谦卑。主每日替他所定的路程，他总没有走完。这样的人，好像摩西当日蒙召一样，一再推辞，不负责任。愿主保守我们没有占先，也没有落后。

【不要以为祈祷的答应就是神旨的表示】我问一个基督徒说：「你怎么知道这是主的旨意呢？」他说：「因为我已经祈祷过。」我说：「我盼望你当时没有祈祷作这件事更好。」因为他所作的是完全违反圣经的。许多信徒总是以为某件事是祈祷以后作的，必定是合乎主旨的了。岂知不然！祈祷后作事，和没有祈祷前作事是没有分别的(如果不是真是在祷告得主旨而实行的)。有的人以为在祈祷后的头一个思想，或头一个声音，必定是属乎主的；那知撒但顶容易的在那个时候，把它的伎俩施展出来而引错了人。有的人以为在祈祷中的思想和声音是从主来的。那么，我们有时在祈祷中的胡思乱想，也是从神那里来吗？不！我们不能把凡在祈祷中所听见的、思想的，都当作是从主而来的。

有的人以为从祈祷里所得·的答应，必定是合乎神的旨意。譬如：我求主替我开路，叫我能作某件事。真的开路了，甚么都预备好了，我能作某事了。在这样的光景中，我们最容易想：我作某事，必定是神旨了。有时这个固然是不错，但是这不是完全的指引者，告诉我们以我们是在神旨中。举一个例：以色列人在旷野，动了私欲，爱有肉吃，圣经记·说：「祂将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱」(诗一〇六 15)。在这里神岂不是听他们的祷告吗？神岂不是为了他们行个大神迹，以叫他们

有肉吃吗？但是他们的心灵却软弱了，因为他们是在乎神的旨意之外。他们很容易误会，以为神既是如此的答应了祈求，则我们所求的必定合乎神旨的，我们有肉吃也是神心意的打算。岂知道心灵的软弱，即根于此呢。我们求主，奉·我主耶稣的名求的，父当然是听我们的。但是我们应当小心，不要以为因主听了我的祷告，所以我们必定是在祂的旨意里面。有的时候，我们宁可求主不要听我们，好让我们能在祂的旨意里站住。

所以，我们不要以为为某事已经祈祷了，在祈祷中有了甚么意思，听了甚么声音，得了甚么答应，就是合乎神旨的。应当把神旨看明白了才行，不要单靠这些答应而入了迷途。(注意上我不是说这是不可靠的，不过是说不要单单靠它罢了。)

【不可强项、无知，非等至神施杖责时，不知其旨】很多神的儿女，常与神失和；他们「野性」一发，便顺·自己的意思去作。神对于这一般的信徒，看他们是这样放荡不羁，不得已就用患难和痛苦，有时甚至用灾祸，以表明祂的旨意，叫他们回头。他们如果不是见神的强硬手段，是不肯停止他们己意的进行。他们决定要往某地去，没得·神旨，就动身走了。他们需等至对山无路，遇水无桥时，才知道神不要他们去。他们不问神旨，欲作某事，若非神用强硬手段，叫他病了，费用缺了，或遇见许多意外的灾难，他决不肯停手不作。这种信徒是最可怜的。

巴兰和约拿也可作比方。巴兰非等至天使拔刀要杀他的时候，他还是以为他此次行程，是在神旨之中，又可名利兼收。约拿需等到风起浪涌，葬身鱼腹时，才生悔改的心。如果你我真有受教寻求主旨之心于诸事上，则我们平日所遭遇许多横逆的事，必定省去不少。也不知在我们生命上，有多少的患难、痛苦、忧愁是我们所可不必受的。因·我们的强项无知，竟都赶到我们身上来！我们不要以为这是一派特别信徒的行为；应当知道在我们经历中，有许多时候，如果不是神举手反对我们，我们总不肯收场。

「我要教导你，指示你当行的路；我的眼睛要引导你(英译)。你不可像那无知的骡马，必用嚼环辮头勒住它，不然，就不能顺服」(诗卅二 8~9)。这两节圣经明明告诉我们，神的本意并不是用强硬手段来指引我们，祂顶不愿意我们无知如骡马一般，以致祂使用嚼环式和辮头式的引导，才能叫我们知道顺服。祂的原意是要我们与祂交通，在亲密的交通中，得知祂的旨意而行之。主在这里应许说，祂要以祂的眼睛引导我们。意思就是我们应当常常仰望主，不住的仰望祂，祂并不用开口，祂只需用眼睛来引导我们就够了。这是何等的奇妙！然而，主要用祂的眼睛来引导我们，则我们应当如何与祂交通，以致祂一有命令，我们即知即行呢！要记得：我们当这样等候祂、仰望祂、顺服祂，以致祂不必用「嚼环」和「辮头」来对付我们，叫我们从它们知道祂的旨意。

【结语】上文所讲的十点，乃是我们行在主旨意里面的人，所当特别小心的。请我们注意，欲行在主旨里面，当多方面看，以明白主旨：不要单单顺从某种引导，不然就要失败。若不幸，我们在远未十分明白主旨之前有所定规，就当立志，如果一知不是主旨，就当立刻停止进行，立刻改除意见。若已经明白了主的旨意，虽然在前头好像(不过是好像)有许多的反对和逼迫，似乎要把我们推倒一般，也不要灰心、疑惑主的旨意，应当顺从主旨到底，一路「拥挤而前」。那时你将知道，你所见将要临身的

苦难和反对，不过是撒但先声夺人的计谋，到底是个空吓；到了你顺·主旨去领受时，却也没有甚么！到那时才懊悔当时的虚惊和疑惑，是没有意思的。所以，我们既清清楚楚的明白了主旨之后，就一往直前，不必顾虑；虽然在路上有许多的恐吓，应当知道，这不过是魔鬼的「木老虎」，究竟不能伤人。所以，弟兄们！「起来，我们走吧！」——倪柝声《神的旨意》

15 决断的胸牌

读经：

「他们要拿金线和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻，用巧匠的手工作以弗得。以弗得当有两条肩带，接上两头，使它相连。……要取两块红玛瑙，在上面刻以色列儿子的名字；……要将这两块宝石安在以弗得的两条肩带上，为以色列人作纪念石。亚伦要在两肩上担他们的名字，在耶和華面前作为纪念。……你要用巧匠的手工作一个决断的胸牌，要和以弗得一样的作法，用金线和蓝色、紫色、朱红色线，并捻的细麻作成。这胸牌要四方的，迭为两层，长一虎口，宽一虎口。要在上面镶宝石四行：第一行是红宝石、红璧玺、红玉；第二行是绿宝石、蓝宝石、金刚石；第三行是紫玛瑙、白玛瑙、紫晶；第四行是水苍玉、红玛瑙、碧玉。这都要镶在金槽中。这些宝石，都要按·以色列十二个儿子的名字，仿佛刻图书，刻十二个支派的名字。……亚伦进圣所的时候，要将决断胸牌，就是刻·以色列儿子名字的，带在胸前，在耶和華面前常作纪念。又要将乌陵和土明放在决断的胸牌里。亚伦进到耶和華面前的时候，要带在胸前，在耶和華面前常将以色列人的决断牌带在胸前。」(出廿八 6~7, 9, 12, 15~21, 29~30)

「除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？」(林后十一 28~29)

「我说这话，不是要定你们的罪；我已经说过，你们常在我们心里，情愿与你们同生同死。」(林七 3)

「你们要依从那些引导你们的，且要顺服；因他们为你们的灵魂时刻儆醒，好像那将来交账的人；你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁，若忧愁就与你们无益了。」(来十三 17)

「我这作长老、作基督受苦的见证、同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人；务要牧养在你们中间神的群羊，按·神旨意照管他们；不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。……你们年幼的，也要顺服年长的。就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服；因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。所以你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候，祂必叫你们升高。」(彼前五 1~3, 5~6)

【神启示的方法】神在地上所拣选的人，先是一个人，从一个人转成一个家，再从一个家转成一个国；一个人是亚伯拉罕，一个家是雅各家，一个国是以色列国。当一个人的时候，神是向这一个人显现，给这一个人启示，对这一个人说话。当这一个人转成了一个家，神还是向这一个家的家长显现，向这一个家的家长启示，向这一个家的家长说话。当以色列人脱离了奴仆的地位，归到神的权下，归在神的名下，受神的管治，成了一个属神的国的时候，圣经给我们看见，神启示他们的方法就改变了，不是像从前那样向一个人说话，向一个人显现了，乃是向祂的百姓用一个特定的方法来启示，来说话。

这个方法是甚么呢？这个方法就是用决断的胸牌给他们启示，向他们说话。从前神是向一个人说话，现在神乃是藉·一个东西向一个国说话，现在神乃是藉·决断的胸牌说话。神的百姓中有了事情，有了难处，就要藉·这个决断的胸牌到神面前求神的引导，求神的启示。当神的选民成了一个国的时候，神向他们就改变了说话的方法。盼望弟兄姊妹能记得这件事。当你单独的时候，像亚伯拉罕在那里单独事奉主的时候，神向你个人说话；但有一天，在你的四围有神的百姓，你不过是神百姓中的一个，请记得，神启示的方法就有改变。

这并不是抹煞个人和神的来往，也不是抹煞神向个人的显现和启示。这乃是说：当你像亚伯拉罕那样一个人跟从神的时候，是有神向你个人的说话，向你个人的显现，向你个人的启示，当有一天，在你四围有了神的百姓，那个时候并不抹煞你个人和神的来往，但是有一点是要紧的，就是你不是一个人在那里，乃是你和百姓调成了一团，调成了一个，所以神的启示、神的说话，就不是光对·你个人的，乃是对·神的众百姓的。到这个时候，神对于祂百姓说话的方法，神对于祂百姓启示的方法就改变了。弟兄姊妹，你必须彻底的看见这一点，就是：你乃是和众圣徒调成了一个身体在神的面前，在这种情形中，神向人启示，神向人说话，神向人显现，就换了一个方法。你若没有看见这一点，也许你和主的交通还没有断绝，但你对神的事奉必定是错了。你若要事奉主，你若要在神的儿女中能应付他们的需要，你就必须看见，神向·个人和向·一个团体显现和启示的方法是不同的。哦，弟兄姊妹，你要看见神启示亚伯拉罕是一个方法，神启示以色列国是另一个方法，这个方法，就是藉·那决断的胸牌。

【神藉胸牌说话】胸牌，是大祭司去见神的时候身上佩带的东西，是安在大祭司所穿的以弗得上面的。胸牌是四方的，迭为两层，在上面镶·宝石四行，每行有三种宝石，这些宝石上面刻·以色列十二支派的名字。另外，以弗得的两条肩带上有两块宝石，也刻·以色列十二支派的名字。以色列十二支派的名字就是代表以色列全国的人民，就是代表神的众百姓。大祭司进到神的面前，不是他一个人单独去的，他是肩上担·以色列十二个支派，胸中怀·以色列十二个支派进到神面前去的。大祭司是预表主耶稣，这就是预表主用肩担·我们，用胸中的爱怀·我们。大祭司进去事奉神的时候，总得把以弗得穿在身上，他必须用肩担·全以色列人，用胸怀·全以色列人到神面前去。

当以色列人遇到了不能解决的难事，大祭司就穿上以弗得，挂上胸牌，到神的面前求神启示，求神说话，所以这块胸牌就叫决断的胸牌，人藉·它可以解决难处。摩西求神立一个人治理会众，神回答说：「嫩的儿子约书亚是心中有圣灵的……他要站在祭司以利亚撒面前，以利亚撒要凭乌陵的判断，在耶和華面前为他求问」(民廿七 16, 18~20)。大·因亚玛力人攻破洗革拉，掳去他们的妇女和大小人

口，就藉以弗得求问神可以不可以去追赶敌军，神说：「你可以追，必追得上，都救得回来。」他们就去追，结果是追了回来(撒上三十 1~8)。这些事情给我们看见，当神的百姓从一个人转成了一个国的时候，神对祂百姓说话，乃是藉·一个东西，就是藉·决断的胸牌。

在这决断的胸牌的，有乌陵和土明。「乌陵」在希伯来文的意思就是「亮光」，「土明」在希伯来文的意思就是「完全」。当大祭司带·决断的胸牌到神面前，神的光照亮的时候，神的旨意就完全的显明出来了。

【神在教会启示的方法】弟兄姊妹，虽然这是旧约的故事，虽然旧约和新约外面的形式看来是有分别的，但按神作事的原则，新约和旧约是一样的。旧约是个影子，到新约就是实际，这些实际的事在原则上还是和旧约一样的。所以，神在以色列中启示祂百姓的方法，和神在教会中启示祂儿女的方法，是同一个原则。在神的儿女中，有一个人、两个人，或者三、五个人，他们在神面前真是谦卑，真是敬畏神，他们看见神的儿女有了难处，他们看见神的道理在祂的儿女中不显明，他们怎么办呢？他们要学习一件事，他们要在肩上担·，胸里怀·神的儿女到神面前去求问。像保罗，你看他肩上担·的是神的众信徒，胸里怀·的是神的众教会(林后十一 28-29)，当他这样挂·那块决断的胸牌到神面前去的时候，神的光就照亮，哎！他就看见一个在哥林多犯罪的人，他就知道有几句属灵奥秘的话该写给在以弗所的教会。保罗为甚么能把神的道路写得那么清楚摆在神的教会中间呢？并不是保罗一点也不知道神儿女的事情，一点也不关心神儿女的难处，只把自己像个隐士一样关在一间屋子里祷告祷告，就来了一个光。保罗不是这样。他肩上所担的，胸中所挂的，是神的众教会，是神的众儿女，他存·敬畏的心到神面前，众光之父的神就光照他，使他知道他所担·所怀·的众教会的需要是甚么。于是他写一封信给在哥林多的教会，就是在哥林多的教会所需要的；他写一封信给在以弗所的教会，也就是在以弗所的教会所需要的。保罗写信给众教会的原则，和旧约里大祭司带·决断的胸牌到神面前求光照是一样的。担在保罗肩头上，挂在保罗胸前的，是神的众教会的事情。并不是保罗不关心众教会的事，只是无所谓的在那里祷告，忽然祷告出几句话来，就写给这个地方的教会，再祷告出几句话来，就写给那个地方的教会。保罗不是这样，所有的圣徒也都不能这样。我们要明白这一个原则，就是带·主的众圣徒到神面前去。保罗带·神的众儿女仰望在神面前，也不知道有多少日子。有一天，他在神的光中看见了一点，他就藉·这光写出一封信来。又有一天，又在神的光中看见了一点，他又藉·这光写出一封信来。弟兄姊妹，今天要明白神在祂子民中的旨意，要明白神在祂教会中的旨意，要明白神在祂子民中的道路，要明白神在祂教会中的道路，就必须有人肩上担·神的众儿女，胸中怀·神的众儿女，把神的众儿女带到神面前，在神的光里，把弟兄姊妹的光景读一读，然后写出从神面前所得·的话，这就是神在教会中向祂儿女们启示的方法。

【教会决断的原则】教会的事情，就是以决断的胸牌的原则来定规的。神的百姓中那些老练的、敬畏神的、敬虔的人，他们肩上担·神的众儿女，胸中怀·神的众儿女到神面前，在神的光中来读一读神众百姓的情形，然后下一个断案。一个地方的教会的事情，不是一个人、两个人发命令怎样作就怎样作。这不是神的意思。你也许要问说，使徒时代的教会，不都是听使徒的话吗？是的，但使徒乃是把

神的众百姓带到神面前，求神启示，不是像教皇那样发号施令。

一个地方教会的事情，不是一个人、两个人发一个命令，叫大家去作，那么是不是大家举手表决呢？也不是，那也不是属神的办法。那么到底怎么作呢？是要教会中的长老带·神的众儿女的情形到神面前去求问。长老是在神的儿女中那些老练的人。不是年龄长的就是长老，乃是他属灵的经历，他属灵的情形，都显出他是长老。长老是对神有相当的敬虔，也相当知道弟兄姊妹的情形。一个地方的教会有了事情，发生了疑问，不是一个人独自断定，也不是大家举手表决，乃是长老们带·弟兄姊妹的情形，挂·弟兄姊妹的情形，一同到神的面光中有寻求，有谈论，一同受一个引导。这样来断定事情，虽不敢说百分之百是对的，但可以说不容易有错。弟兄姊妹要记得，当神的百姓成为一个团体，神启示他们的方法就改变了。此时，神乃是藉·众百姓启示的。神的心意是要把祂自己打到祂众百姓里，所以祂的说话就是祂在众百姓中的回音。在长老还没有说话之前，神已经把祂的意思放在弟兄姊妹的里面，长老挂·弟兄姊妹到神的面前，在灵里读众弟兄姊妹的情形，读来读去，就看见在我们大家里面的神，在我们大家里面透出来一篇话，这一篇话就是神的众儿女当前的需要，也就是神在祂众儿女中的需要。只有这一个能摸·神，只有这一个能摸·神的众儿女，只有这一个能摸·在我们大家里面的神。神是藉·祂的众儿女来启示祂的自己。因此，教会不是凭·几个人来定规事情，也不是凭·大家举手来定规事情，乃是藉·一班长老，他们存·敬畏神的心，挂·神的众百姓到神面前，求神光照他们，启示他们。这是神在教会中带领祂儿女的方法。教会的长老们应当学习懂得神的意思，应当学习明白神众儿女的情形，常常挂·他们。一有了疑难，就挂·神的众儿女到神的光中，读出神的心意，来解决那些疑难。新约的书信，就是根据这个原则写的。写书信的人，他们明白神的心意，他们知道各地教会的情形，他们的心挂·各地教会的情形，他们到神面前得·光照就写了出来。因此没有一句话是不需要的。这些写出来的话，就是神的启示、神的话语。

甚么时候，我们不照·这个原则来断定事情，十之八九都是错的。神的仆人所看见的那些亮光、那些真理，也常是藉·弟兄姊妹而看见的。神的仆人得·神的启示，常常就是藉·那些来和他们交通的人。许多时候，有弟兄姊妹在你的旁边，你就有神的话语，没有弟兄姊妹在你的旁边，你就没有神的话语。在神的教会中定规事情，必须根据这个原则，才能蒙保守不至于错误。

【神最能说话的地方】弟兄姊妹，你觉得讲这个没有甚么意味吗？要知道这不是手续的问题，这是一个属灵的功课，这是需要十字架的破碎的。你如果活在上面所说的原则中，你就真的需要十字架的破碎。不只作长老的需要十字架的破碎，就是每一个弟兄姊妹也都要让十字架来破碎。在一个地方的教会，若不是一天过一天学习受十字架的对付，神就没有法子在这个教会中说话。无论长老也罢，使徒也罢，老年的也罢，青年的也罢，每一个人都应该让十字架来破碎，神才能对我们说得更清楚。尤其是长老们，必须受十字架的对付。长老们的一举一动，一言一语，都使弟兄姊妹们受影响。长老不只要观察众弟兄姊妹的情形，并且要带·众弟兄姊妹的事到众光之父那里祷告再祷告，谈论再谈论，然后才能下一个断案。这个原则是个要命的原则，这个原则能破碎你自己的看法。在神的儿女中，不只长老要守这个原则，即使你是一个最年幼的弟兄，即使你是一个最年幼的姊妹，神还是在你里面，你还能影响——或显明，或遮蔽——神在祂儿女中的旨意，所以每一个弟兄姊妹得学习，一举一动，一

言一语，都受神的约束，受十字架的破碎。如果一个地方的弟兄姊妹都是如此，那就是神最能说话的地方。

在教会中，没有一个人可以轻视甚么人。就是平日顶麻烦你的一个弟兄，你也不可轻看他的意见。你如果把他的意见踏在脚底下，有一天你要懊悔。弟兄姊妹，这话是有经历的弟兄姊妹从痛苦中学来的。你不能轻看一个人，你不能藐视一个人。连他们的怨言，连他们的反对，你都得带到神面前去读，你还得用肩担·他们去到神面前求问。你不能那么独断。像大·，他把别人·他的话都带到神面前去读。弟兄姊妹，你不要以为赞成你的人才会叫你明白神的旨意。许多时候，反而是反对你的人叫你明白神的旨意。如果你要有甚么东西来担保你的脚步不错，那就只有这一个原则能担保。如果你要不触犯神的心意，要不伤弟兄姊妹的心，你就必须彻底的活在这个原则里。惟有这个原则，才能叫你自己的成见出去，才能叫你自己的看法出去。惟有这个原则，你才能把众弟兄姊妹的心意在神面前读出来。你所读出来的话，就是神向祂儿女们所说的话。只有这一个原则，才能让神在祂的众儿女中说出祂的心意。只有这一个原则，才能叫天上的心满足，也叫地上的心满足。

比方说：教会中有一件事，只是几个长老定规那么作，就那么作了。另有一位弟兄，心里不以为然，可是因为敬畏神，口里不轻易说甚么。结果是甚么呢？结果是在这件事上，基督身体的机能发生停滞。那么应该怎样才对呢？事情还没有作之先，神已经在祂众儿女中运行。长老们在未作这件事之先，应当把弟兄们的情形带到神的面前读，读出来的大家都会觉得甜，大家都会说对。长老是按·这个原则去寻求神的心意。不然的话，处理这一件事情的断案，和神在祂众儿女中的运行合不起来，所以断案一出来，神的儿女里面并不动，神的灵在神的众儿女里面不那么印证，结果基督身体的机能就停了。若是在神的光中读神的众儿女的情形，读透了，然后下一个断案，这个断案能叫神的众儿女的灵跳跃，能叫神的众儿女里面有膏油的涂抹，能叫神的众儿女里面都在那里动。若不是这样，基督身体的机能就停止在那里了。弟兄姊妹，我们必须求神给我们一个拯救，不只有基督身的结构，并且基督身体的机能也在那里活动，能显出身体的功用。这个原则，每个弟兄姊妹都有分，每个弟兄姊妹都必须看见这一个原则。

【权柄在生命】还有一点，也是我们在这里要说的，就是权柄的问题。甚么叫权柄？从表面上看，权柄是根据地位的，有地位就有权柄。但照圣经里所说的，好像是如此，实际却不是如此。权柄是不重在地位的。那么权柄是重在甚么呢？权柄是重在生命。以色列百姓因为看见亚伦的杖发了芽，就承认亚伦的权柄。权柄若没有复活的生命，就没有用。在教会中的权柄，不是重在地位，而是重在生命。不是别的人选举你，你就有了权柄。任何一个人不能在教会中根据甚么地位而自以为有权柄。大·因·敬畏神而服扫罗的权柄，但是扫罗因违背神而被神厌弃，他就只有作王的地位而没有了作王的生命，所以神不印证他的权柄。不是大·不服，乃是神不印证。扫罗的权柄乃是地位的，不是生命的，所以神不印证，有一天神还得把扫罗打倒摆在一边。教会的权柄就是生命。你让神复活的生命在你里面有多少，你的权柄就有多少；你让神复活的生命在你里面失去多少，你的权柄也就失去多少。圣经说，作长老的人不是辖制群羊，乃是作群羊的榜样。榜样是从生命里活出来的东西。不要把面孔板起来说，我是长老，我有权柄。若有谁作威作福叫别人服他的权柄，对他就得打上一个大问号。在教会中，弟

兄姊妹彼此都得谦卑，彼此都得顺服。权柄是在爱中活出榜样，让神的众儿女从心里顺服。但愿神怜悯我们，给我们上好的榜样。——倪柝声《神的旨意》

16 启示

启示并没有别的意思，就是圣灵将一件事的真相，在信徒的灵中指示给他看，叫他知道而已。我们所有一切的知识，不论是圣经，或是对神，惟有一种是有价值的，就是圣灵在我们灵中所启示的真理。神不是一下子就将自己向人的理性解释明白的。人并不会藉·理智一下子就认识神。人的理智无论如何聪明，并且就是都明白神了，究竟他所明白的好像总有一重幕把他盖过。他只能用理由推想幕后面的事情，他并没有看见幕后面的实情。他还没有「看见」，所以他只能「明白」，并不能「知道」。基督教如果不是一个启示——一个人的启示，基督教就丝毫价值都没有。每一个信神的人，总应当在他的灵里得·神的启示，不然，就他所信的，不过是人的智慧、理想和言语，而非神的自己。这样的信仰，在试探的时候是站立不住的。

这一种启示，并非甚么异象、甚么从天来的声音、甚么梦兆、甚么身外的能力震动人的躯体这些事可以一一发生在一个人的身上，而他尚没有得·启示。启示是直觉里面的事，是安静的、不慢不急的、若有声若无声的。多少人自称为基督徒，他们所相信的基督教，不过是一种人生哲学，或伦理道德，或几条真理，或几件超然的事实。相信这些并不会叫人重生，不会叫人得·一个新的灵。今日这样的「基督徒」虽然甚多，而他们的属灵用处，却是全等于零。每一个接受基督的信徒，神施恩给他们，叫他们在灵中看见灵界的实在，好像有一层幔子从他们面前揭开了一般。他们现在所知道的，是比他们在心思中所明白的，不知道深了多少。信徒从前所明白的、会意的，现在好像是有了新的意思。现在甚么都是透明的，是切实知道的，因为已经在灵中「看见了」。「我们所说的，是我们知道的，我们所见证的，是我们见过的」(约三 11)。这是基督教。智力的推求，并不会拯救人；灵中的启示，才会叫人真认识神。

【得启示所必须的是甚么】 有两件东西是得启示所必须的：(一)从神来的亮光，和(二)开启的眼睛。

【眼瞎的人见不到光】 许多人为甚么看不见，理由不是因为缺少光。难处是在于我们的眼睛是瞎的，而不在于神将光扣住了。缺少启示是由于瞎眼。我们认为我们一切都对，我们认为我们知道并且熟悉。因此，我们得不到光就不奇怪了。

在极为相同的情况下，有的人看见的较多而另外有的人看见的较少，这是因为他们里头的眼睛不一样。那些不觉得有需要或者认为自己没有多少错误的人，结果总是受到损失的。

主曾讲过坑、瞎子和瞎眼领路的人故事(太十五 14)。这里有三个因素，如果没有坑，那我们是不是瞎子都不要紧；但是有一个坑在那里，因此那些瞎子就要掉进去。

有三种形式不同的瞎眼：

(一)那些凭他们所听到的一切来建立自己的人，他们说：「对啊，那个我懂得，在某一个时候我就已经看见了。」或说：「是阿，我多年来就知道了。」其实他们并没有真正的看见，他们是凭他们所听见的来巩固他们的瞎眼。

(二)那些凡事都反对的人。

(三)那些对你所讲的一切都容易地表示赞成却不照·所听到的去运用的人。因而他们一无进展。

【看见唯一的条件】唯一的条件(我讲了还要再讲，并且不能说已经讲得很够了)，看见的唯一条件是十字架。我们老是在我们的思想、聪明、观念里转来转去，但是，人的聪明在属灵的事上没有一点用处，它不能进到属灵事的里面，它是完全被排除的。叫人看见的是十字架，当十字架作工时，我们就看见：十字架不是道理而是经历。我们可能会讲十字架的道理，在我们的头脑里也知道一大堆的十字架的道理，可是十字架却没有摸到我们的生命。我们中间有些人，他谦卑是因为他是在黑暗里，我们的谦卑是出于自己，那就不过是死行。我们听到人家讲谦卑，所以我们也产生了一个谦卑，这个谦卑就代替了看见，代替了有光，代替了受十字架的对付。我们是认为我们要为谦卑作点甚么的。

在圣经里，我们读到许多人遇见了神就倒下来。他们一被神的光打倒，就全了了。但是今天也有许多人用扔掉自己来代替因看见到光而有的倒下。那是他们作出来的，他们产生出一些不是从神来的东西。如果神真的遇见了我们，如果祂的光杀死了我们，那乃是全然在我们之外的事情，并且时间和情况也不由我们掌握。总有一些人企图生产一些东西出来，他们尝试·靠自己去做；他们选择道路、时间和方法。然而这一切全都无用，并且绝对没有价值。这一切必须除去掉，然后神才能作事。

如果我们有过一次根本性的看见，然后我们就会有继续不断的看见，这就一定能有一个开启的天。

有这样的一些人，他们有太多的经历，这都是全凭他们自己而树立起来的。但是我们并不需要许多的经历，我们需要有大的经历，需要有一些厉害的根本性的经历。我们当中有些人以为我们时常被对付；我们实在是一直、始终受对付的。作为对付的结果，我们以为我们都对了，然而这许多的对付只是培养了我们的骄傲。那些最是在小的方面受对付的人(那就是未曾先有过根本性对付的人)，乃是最骄傲的人。如果我们天然的生命缺少根本性的对付，就没有别的甚么是有用处的。只有那些受够了根本性的击打的人才肯停止他们自己的工作。

有一些人他们使自己倒下来，他们使自己谦卑下来，然而那只是一种天天的自我训练的方法。他们尝试把他们所听到的去做出来，然而这绝对没有属灵价值，这种作，除了使他们骄傲以外，并不能给他们任何帮助。

我们不能用自己的力量来产生出任何有属灵价值的东西。每一天的看见乃是来自我们的眼睛那一次根本性的被开启。

【诚心让神打倒】神在甚么时候以及怎样把我们打倒，我们并不晓得。但是，如果我们是以诚实的心行在祂面前，将自己交给祂并将自己放在祂手中，祂要使这件事发生，祂要作这件事。

「耶和華的眼目遍察全地，要顯大能幫助向祂心存誠實的人」(代下十六9上)。一個完全的心就是一個誠實的心。神不怕那些用腳踢刺(趕牛錐)的人，掃羅踢過，但他是誠實的。神只怕那些故意做作的演員式的人。

所有屬靈的经历都是來自里頭的看見。離開了看見，我們就不會有真的经历。對於好些人來說，不幸的是他們聽到一些東西，因為他們一聽到了就立刻要把它作出來。有些神的仆人是因為那麼多人聽了卻不去行而嘆息。而我卻相反，我是為那些聽了就立即去行的人更感到害怕，因為對好多人來說，那不過是死行：是他們去作出來的，是他們嘗試·去產生出來的。決不是我們要去產生甚么而是神作。一個尚未得救的人若嘗試·要像一個得救了的人那樣去行，那只會延遲他的得救。得救只走是一步，而在他的情況里，他卻要走兩步。他首先要停止他作的那一步，才能走得救所當走的這一步。

曾經有一個人，有這樣的話論到他：「他現在是不自然的，做作的，在我們能看見神能為他作甚么或者不能作甚么之前，我們要等·他，直到他能將那一切東西統統除掉。他首先要除去掉那些只是從外面加上去的東西。」——倪柝聲《神的旨意》

17得启示所必须的是甚么

有两件东西是得启示所必须的：（一）从神来的亮光，和（二）开启的眼睛。

【眼瞎的人见不到光】许多人为甚么看不见，理由不是因为沒有光。难处是在于我们的眼睛是瞎的，而不在于神将光扣住了。缺少启示是由于瞎眼。我们认为我们一切都对，我们认为我们知道并且熟悉。因此，我们得不到光就不奇怪了。

在极为相同的情况下，有的人看见的较多而另外有的人看见的较少，这是因为他们里头的眼睛不一样。那些不觉得有需要或者认为自己没有多少错误的人，结果总是受到损失的。

主曾讲过坑、瞎子和瞎眼领路的人故事（太十五14）。这里有三个因素，如果没有坑，那我们是不是瞎子都不要紧；但是有一个坑在那里，因此那些瞎子就要掉进去。

有三种形式不同的瞎眼：

（一）那些凭他们所听到的一切来建立自己的人，他们说：「对啊，那个我懂得，在某一个时候我就已经看见了。」或说：「是阿，我多年来就知道了。」其实他们并没有真正的看见，他们是凭他们所听见的来巩固他们的瞎眼。

（二）那些凡事都反对的人。

（三）那些对你所讲的一切都容易地表示赞成却不照·所听到的去运用的人。因而他们一无进展。

【看见唯一的条件】唯一的条件（我讲了还要再讲，并且不能说已经讲得很够了），看见的唯一条件是十字架。我们老是在我们的思想、聪明、观念里转来转去，但是，人的聪明在属灵的事上没有一点用处，它不能进到属灵事的里面，它是完全被排除的。叫人看见的是十字架，当十字架作工时，我们就看见：十字架不是道理而是经历。我们可能会讲十字架的道理，在我们的头脑里也知道一大堆的十

字架的道理，可是十字架却没有摸到我们的生命。我们中间有些人，他谦卑是因为他是在黑暗里，我们的谦卑是出于自己，那就不过是死行。我们听到人家讲谦卑，所以我们也就产生了一个谦卑，这个谦卑就代替了看见，代替了有光，代替了受十字架的对付。我们是认为我们要为谦卑作点甚么的。

在圣经里，我们读到许多人遇见了神就倒下来。他们一被神的光打倒，就全了了。但是今天也有许多人用扔掉自己来代替因看见到光而有的倒下。那是他们作出来的，他们产生出一些不是从神来的东西。如果神真的遇见了我们，如果祂的光杀死了我们，那乃是全然在我们之外的事情，并且时间和情况也不由我们掌握。总有一些人企图生产一些东西出来，他们尝试·靠自己去作；他们选择道路、时间和方法。然而这一切全都无用，并且绝对没有价值。这一切必须除去掉，然后神才能作事。

如果我们有过一次根本性的看见，然后我们就会有继续不断的看见，这就一定能有一个开启的天。

有这样的一些人，他们有太多的经历，这都是全凭他们自己而树立起来的。但是我们并不需要许多的经历，我们需要有大的经历，需要有一些厉害的根本性的经历。我们当中有些人以为我们时常被对付；我们实在是一直、始终受对付的。作为对付的结果，我们以为我们都对了，然而这许多的对付只是培养了我们的骄傲。那些最是在小的方面受对付的人（那就是未曾先有过根本性对付的人），乃是最骄傲的人。如果我们天然的生命缺少根本性的对付，就没有别的甚么是有用处的。只有那些受够了根本性的击打的人才肯停止他们自己的工作。

有一些人他们使自己倒下来，他们使自己谦卑下来，然而那只是一种天天的自我训练的方法。他们尝试把他们所听到的去作出来，然而这绝对没有属灵价值，这种作，除了使他们骄傲以外，并不能给他们任何帮助。

我们不能用自己的力量来产生出任何有属灵价值的东西。每一天的看见乃是来自我们的眼睛那一次根本性的被开启。

【诚心让神打倒】神在甚么时候以及怎样把我们打倒，我们并不晓得。但是，如果我们是以诚实的心行在祂面前，将自己交给祂并将自己放在祂手中，祂要使这件事发生，祂要作这件事。

「耶和华的眼目遍察全地，要显大能帮助向祂心存诚实的人。」（代下十六9上）一个完全的心就是一个诚实的心。神不怕那些用脚踢刺（赶牛锥）的人，扫罗踢过，但他是诚实的。神只怕那些故意做作的演员式的人。

所有属灵的经历都是来自里头的看见。离开了看见，我们就不会有真的经历。对于好些人来说，不幸的是他们听到一些东西，因为他们一听到了就立刻要把它作出来。有些神的仆人是因那么多人听了却不去行而叹息。而我却相反，我是为那些听了就立即去行的人更感到害怕，因为对好多人来说，那不过是死行：是他们去作出来的，是他们尝试·去产生出来的。决不是我们要去产生甚么而是神作。一个尚未得救的人若尝试·要像一个得救了的人那样去行，那只会迟延他的得救。得救只走是一步，而在他的情况里，他却要走两步。他首先要停止他作的那一步，才能走得救所当走的这一步。

曾经有一个人，有这样的话论到他：「他现在是不自然的，做作的，在我们能看见神能为他作甚么或者不能作甚么之前，我们要等·他，直到他能把那一切东西统统除掉。他首先要除去掉那些只是从外面加上去的東西。」——倪柝声《神的旨意》

18 保罗与亚迦布（关于引导）

读经：使徒行传二十一章十至十四节

「我们在那里多住了几天，有一个先知，名叫亚迦布，从犹太下来。到了我们这里，就拿保罗的腰带，捆上自己的手脚，说：圣灵说，犹太人在耶路撒冷，要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人手里。我们和那本地的人听见这话，都苦劝保罗不要上耶路撒冷去。保罗说，你们为甚么这样痛哭，使我心碎呢？我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷，也是愿意的。保罗既不听劝，我们便住了口，只说，愿主的旨意成就便了。」

神绝不容许教会替个人负责任，领受他自己从神来的引导。亚迦布是个先知，并且非常热心，但他很年轻，并且没有经验，他急·要显示他给保罗的引导。在神的话里我们发现，一方面，人需要从神得·清楚的引导；但另一方面，我们需要教会作后盾。可能有一班基督徒会说，「我们就是教会，你必须顺服我们。」但先知的声音绝不该在圣灵的声音之前临到个人，不然这就成了罗马教了。所谓的教会，常常这样使用其权柄。

圣灵可能没有直接向我说话；祂可能向别人说话，然后藉·那个人向我说话。但祂不会忽略我；祂必定同时也藉·给我灵中的见证，而让我知道。祂会让我知道，我要藉·教会得·引导。不仅如此，那个引导不会与任何祂已经给我的亮光、或任何我在已过所领受的部分引导相反。如果这是从祂来的，祂会让我灵里清楚，我的灵会对教会所说的有反应。换句话说，在我自己的灵中会有印证。圣灵总会让我知道，我是否要藉·教会领受引导。先有先知临到我，并告诉我神要我作甚么，那是旧约时代，不是新约时代的事。主若有意要藉·门徒给保罗引导，祂必先让保罗知道这个事实，使他心里预备好领受他们的话，保罗就会有所反应并听从了。亚迦布的行动与神在新约中引导的方式相左。结果，保罗就没有跟随这样的建议。之后，我们再也听不到关于这位先知的事了，但在使徒行传二十八章的经文中，神却用了二十一至二十八章这八章来告诉我们，保罗采取了这次所谓错误的一步以后，他又作了些甚么！神的旨意，基本上不是要他去耶路撒冷，但因·这会开始一个危险的先例，祂就容许保罗去，并在这事上祝福他，因为他的心向·神是完全的。先知急·进来，而没有等候神先给保罗也看见同样的事，就促使了这事情的发生。——倪柝声《神的旨意》

19 杯

读经：马可福音十章三十七至四十节

「他们说，赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。耶稣说，你们不知道所求的是甚么。我所喝的杯，你们能喝么？我所受的浸，你们能受么？他们说，我

们能。耶稣说，我所喝的杯，你们也要喝；我所受的浸，你们也要受；只是坐在我的左右，不是我可以赐的；乃是为谁预备的，就赐给谁。」

我们必须喝主所喝的杯。从以上的章节看，这相当清楚。我们被摆在与主同样的地位上，我们也要在这条线上与祂交通。这里所说的杯与浸，显然与赎罪无关；在赎罪的事上，我们是全然无分的。

这里的喝杯，是与行神的旨意有关；但我们必须脱离与这旨意有关的事物，而行这旨意。有些事物与神的旨意有密切的关系，但我们不可被那些事物占有，乃要被神对我们的旨意占有。我们要完全献上自己来行神的旨意，而不被与这旨意有关的事物占有。

许多人在实行上的难处是，当他们想要找出神的旨意时，就被有关的事物占有。例如，假定有人请我到印度去，在那里带领一些聚会。我跪下祷告，我的思想就到了印度去——地点如何，机会如何，有甚么缺点，去那里要花费多少，可能改去甚么其他地方等等。正、反两方都来到我面前，我就立刻被与神旨意有关的事物所占有，而不是仅仅被神的旨意所占有。撒但就在这里得·权柄，它的作法是用事物或难处占有我们。结果，我们就被吓倒，因而无法认识神的旨意。

我们若不被与祂旨意可能有关的事抓住，认识神的旨意就是简单的事。我们若真要神的旨意，并且被祂的旨意所占有，神的能力就在这里。但我们若被难处，以及行这旨意可能有的一切牵连所占有，撒但就进来。我若完全愿意行神的旨意，不惧怕甚么，祂就会相当容易的给我看见祂的旨意。我们就会认识这旨意，那就是关于这旨意的一切！

主是被神的旨意占有，而不是被十字架占有。这就是为甚么祂能忍受十字架。祂若思想十字架何等沉重，或钉子何等可怕，祂若被这些事所占有，就无法忍受十字架。

每当我们寻求神旨意的时候，我们必须谨慎。要拒绝被可能与这旨意有关的事占有。我们很容易直接被关于这些事物的思想抓住。我们必须拒绝这样的思想。假定神的旨意是叫你作某事，但你需要钱。你不知道下两周要如何生活，钱又会从哪里来。这就是被事物所占有，你的心思若置于这些事上，撒但就会得·你。

在一次战事中，有一个上校得知团长下令攻击某个据点。这命令实在是错误的，上校知道了这事，并且知道结果是必死无疑。但他只有一个问题要问传令兵，就是要询问那命令是否真的。一确定真有此命，他就不关心别的。他们奉命发动攻击，并且全部罹难。那必须是我们的态度。我们必须只关心命令，就是神的旨意，不关心事物或难处。我们若这样作，撒但就绝对无法在我们身上下手。

我要行神的旨意，并且不要被任何事物所钉住。我是完全机动的、超然的。一切挣扎来到，都是因为我们被事物所占有。撒但要将多而又多的恐惧注射到我们里面。我们若全然被神的旨意所占有，就是在喝杯。这样喝杯，就有荣耀的指望。神的旨意是纯全、善良、可喜悦的。这旨意对我们是可喜悦的，我们若单单被神的旨意占有，就必如此。我们里面有个东西，是出于神的，绝不会满足于任何少于神旨意的事物。我们该凭这个而活。——倪柝声《神的旨意》

20 神的道路

读经：

「耶和华说，我的意念；非同你们的意念，我的道路。非同你们的道路，天怎样高过地，照样我的道路，高过你们的道路；我的意念，高过你们的意念。」(赛五五 8~9)

「双子还没有生下来，善恶还没有作出来，只因要颂明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主。神就对利百加说，将来大的要服事小的。……因祂对摩西说：我要怜悯谁，就怜悯谁，要恩待谁，就恩待谁。据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。……如此看来，神要怜悯谁，就怜悯谁，要叫谁刚硬，就叫谁刚硬。」(罗九 11~12, 15~16, 18)

「愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，祂曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。」(彼前一 3)

「又因爱我们，就按·自己意旨所喜悦的，预定我们藉·耶稣基督得儿子的名分。……都是照祂自己所预定的美意，叫我们知道祂旨意的奥秘……我们也在祂里面得了基业，这原是那位随己意行作万事的，照·祂旨意所预定的。」(弗一 5, 9, 11)

「你们得救是本乎恩，也因·信，这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。」(弗二 8~9)

「因此，我在父面前屈膝，(天上地上的各家，都是从祂得名，)求祂按·祂丰盛的荣耀，藉·祂的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱，是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。」(弗三 14~19)

「神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里，保守你们的心怀意志。……我的神必照祂荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。」(腓四 7, 19)

「当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大可以指·起誓的，就指·自己起誓，说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。」(来六 13~14)

「所以主指责祂的百姓说：日子将到，我要与以色列家和犹太大家另立新约；不像我拉·他们祖宗的手，领他们出埃及的时候，与他们所立的约；因为他们不恒心守我的约，我也不理他们；这是主说的。主人说：那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样；我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上，我要作他们的神，他们要作我的子民。」(来八 8~10)

「神救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按祂的旨意和恩典；这恩典是万古之先，在基督耶稣某赐给我们的。」(提后一 9)

「我们纵然失信，祂仍是可信的；因为祂不能背乎自己。」(提后二 13)

「但愿赐平安的神，就是那凭永约之血使群羊的大牧人我主耶稣，从死里复活的神，在各样善事上成全你们，叫你们遵行祂的旨意，人藉·耶稣基督在你们心里行祂所喜悦的事；愿荣耀归给祂，直到永永远远。阿们。」(来十三 20~21)

神的道路是照·祂自己的度量。凡祂所作的工作，都有确定的度量和确定的范围，这范围不受人的限制。人必须知道他是何等软弱。我们也许承认有许多事我们不能作，我们太软弱，不能行神的旨意，或符合祂的圣别，或为祂作工，或讨祂喜悦。但这样承认软弱，不能帮助我们有丝毫的前进！有人说，承认软弱是前进的第一步。我要承认，这样的承认是必须的，但承认的本身不会带我们到任何地方。让我再说，我不轻看对软弱的承认，因为这是最需要的；但若有一种软弱未被察觉并承认，那么其他的承认都与我们无益。因为有一种基本的软弱是我们必须承认的，就是我们不仅无力讨神的喜悦，我们甚至无法抓住神的能力为我们作工。我们许多人觉得，我们藉·祷告，或恳求，或禁食，就能感动神。但有两个问题：第一，我们是无能的；第二，我们甚至无法抓住神为我们作这事。我们有些人祷告了一年或更久，似乎没有事发生。我们为·启示向神呼喊，而没有启示临到。然后我们觉得我们祷告不够，或不够恳切。我们觉得我们所作的必定在那里有甚么缺欠，或者有些罪我们还未承认。但我们必须被带到一个地步，我们不仅领悟自己的无能，也领悟自己甚至无法抓住神的力量为我们作这事。我们无法作这事，我们也无法仰望神作这事。我们若没有看见这一点，那么其他对软弱的承认都没有用。我们必须看见，凡神所作的都是按·祂的意旨和意念，不在于我们的恳求。

我们的救恩就是这样作工在我们身上的。我们前面所读的许多经文，都是说到救恩一事，说到神按·祂的意旨、祂的喜悦、祂的意念等拯救我们(弗一5)。祂作工是按·祂自己的目的，不是按·我们所要的。神不是按·我们的标准、程序、范围，乃是照·祂自己的喜悦作工。彼得前书一章三节说，我们是照祂的怜悯得救的。我们得救不是因·我们的寻求，乃是因为这是祂的喜悦、祂的意旨、祂的目的。许多时候我们知道神有能力，我们想要抓住那能力，信靠那能力。但是，甚至我们的得救也是本于祂，我们的信心也是来自祂。神若愿意，就有救恩和恩典。我们看见保罗在以弗所书三章十六节的祷告：「按·……。」的确，我们必须祷告，但神听我们的祷告，不仅是因为我们求，也是因为祂喜悦这样作。这就是「按·祂丰富的荣耀」(弗三16)。这里不是按·我们所想的，乃是超过我们所能求、所能想的(20节)。「天怎样高过地，照样我的道路，高近你们的道路，我的意念，高过你们意念」(赛五五9)。

在约翰福音六章，我们看见五千人吃饱。他们没有期望这事！他们只是去听主说话。但主认为他们也需要吃，祂就喂养他们。这就是恩典——神的丰满。在浪子的故事(路十五11~32)里我们看见，他回来时所想要的是食物——「口粮」，但他得·的却是筵席。他期望作仆人，但他却作了儿子；父亲把一切都花费在他身上。神乃是作使祂自己满足的事。祂不是作你以为祂要作的事，乃是作祂自己要作的事；祂是作符合祂性情的事。在前三本福音书里，我们看见主如何行神迹，回应人的祷告或恳求，但在约翰福音里，我们看见显著的不同。贯串约翰福音的，是一条不同的线；我们看见主显明祂的荣耀，在不同的水平上运行。在二章我们读到变水为酒的神迹。马利亚对主说，「他们没有酒了，」祂就阻止她说，「我与你有甚么相干」(4节)？这就是说，马利亚与这事无干。在四章，在叙加井旁，我们看见要水喝的那一位，在另一位里面产生干渴，然后满足那干渴。五章说到一个软弱的人，受到三十八年的苦。主自己问他：「你要痊愈么」(6节)？我们看见，那时甚至那人心里也没有盼望，但主对他说：「起来，拿你的褥子走吧。」(8节)甚至尼哥底母也没有带·问题来，他没有问甚么；似乎他只是来炫耀

自己的知识(三 2)主直截了当的告诉他，他必须重生。在这里采积极路线的是主自己。六章说到五千人吃饱，并剩下十二篮。然后九章说，主「看见一个人生来是瞎眼的」(1 节)，祂回答门徒的问题说，是「要在他身上显出神的作为来」(3 节)。瞎眼的人没有恳求，耶稣就和泥抹他的眼睛，那人就看见了。主要行神迹，不只是回应人的恳求，乃是因为祂是神。我们若认识神，就会看见祂所作的超过我们所求或所想的。我相信祷告，但我也相信神。祂所作的事有许多是要显明祂的荣耀。祂是创造者，祂要创造。我们看见主对马大和马利亚所作的事。祂要在拉撒路身上行神迹，但她们何等眼瞎，马大甚至不愿把石头挪开(十一 39)！但我们看见主发起每件事。

神的道路高过我们的道路，祂的意念高过我们的意念。祂是神。我想到这点，就要敬拜。神若收回祂在我们的祷告以外为我们所作的一切，我们所剩下的会是何等少！我们要来到祂面前说：「主，我信你是神。」我们觉得自己甚至无法祷告，觉得自己徒然等候，没有盼望的时候，让我们说：「主，不是我的祷告，乃是你。我相信你，相信你的宝座，相信你的怜悯。」「不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神」(罗九 16)。我们需要相见，神比我们的祷告和我们意念更大。我们能祷告的时候，让我们祷告；但我们来到自己无法祷告的境地时，让我们仰望神，并宣告祂是神。我们十分渺小；我们需要学习仰望神凭祂自己成就事情！神若相信祂自己，那么我们也该相信祂。希伯来书六章十三节说神指·自己起誓。人总是指·比自己大的起誓，但神指·自己起誓。祂是神。我们不仅必须承认我们不能作甚么，因为我们如此软弱；我们也需要承认，我们甚至不能抓住神的力量。神不受我们软弱祷告的限制。祂作工超过我们所能求或所能想的。主的回来，是在我们想不到的时候；照样，祂也要作我们所想不到的工。祂不是照·我们所求的，乃是照·祂的丰富，供应我们的需要。不久以前，有人为我作了一件事。我向他要帐单，但我无法从他得·。最后他说，「我愿接受你所能给我的。」我若只给他几分钱，他也愿接受。但那样我就只能得·那几分钱的荣耀。神不能让祂的荣耀被我们对祂的领略、观念、想法所限制。让我们向神说：「为我作那会荣耀你的事。」与其花时间向祂呼喊，不如信祂是神。我们的祷告能到尽头，我们的寻求能使我们软弱疲惫，但神不会疲倦或来到尽头。我们对神的想法、观念的度量，不是祂作工的度量。我们可以说：「主阿，这里有一个疲倦的人，将自己交在你手中。」我们可能急躁不安，但这一点不会加速事情的进行。我们只需要仰望祂，并信靠祂。神说不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，乃在乎发怜悯的神。让我们谦卑自己服在祂手下。我们所有的挣扎、祷告和叹息，都无济于事。祂是一位不能背乎自己的神(提后二 13)。祂始终是信实的。——倪柝声《神的旨意》