話在肉身顯現

第四卷

揭示敵基督

全能神教會

目　錄

第一條　籠絡人心 …… 1

附　補充傳福音方面的真理 …… 1

帶領工人的定義與產生的緣由 …… 11

敵基督控制人的手段 …… 13

解剖敵基督如何籠絡人心 …… 25

（1）用小恩小惠拉攏人 …… 25

（2）炫耀自己的强項讓人崇拜 …… 31

（3）用假象迷惑人獲得人的好感 …… 33

第二條　打擊排斥异己 …… 40

第三條　排斥打擊追求真理的人 …… 49

第四條　高舉見證自己 …… 66

附 《捕鼠記》 …… 66

解剖敵基督如何高舉見證自己 …… 71

第五條　迷惑、拉攏、威脅、控制人 …… 116

附 《大寶和小寶的故事》 …… 116

1. 解剖敵基督如何迷惑人 …… 126

2. 解剖敵基督如何拉攏人 …… 142

3. 解剖敵基督如何威脅人 …… 154

4. 解剖敵基督如何控制人 …… 163

第六條　做事詭异，獨斷專行，從不與人交通，并且强制人順服 …… 174

附 《大明和小明的故事》 …… 174

1. 解剖敵基督做事詭异 …… 185

2. 解剖敵基督獨斷專行，强制人順服 …… 198

第七條　邪惡、陰險與詭詐（一）…… 231
附　處理加拿大敵基督事件 …… 231
《論資本——愛咋咋地》…… 237
1. 解剖敵基督仇視、厭惡正面事物與真理 …… 248
第七條　邪惡、陰險與詭詐（二）…… 282
附　解决人對處理加拿大某教會的誤解 …… 282
2. 解剖敵基督喜愛反面事物 …… 298
第七條　邪惡、陰險與詭詐（三）…… 344
附《禮物》…… 344
3. 解剖敵基督崇拜、景仰的東西 …… 362
第八條　只讓人順服他，而不是順服真理、順服神（一）… 411
附　解剖整理講道出現的問題 …… 411
《小崗的夢想》…… 417
1. 解剖敵基督不能與任何人配搭 …… 431
2. 解剖敵基督總有控制人、征服人的欲望與野心 …… 456
第八條　只讓人順服他，而不是順服真理、順服神（二）… 487
附　小談正常人性的三方面 …… 487
（1）對待各種人事物的態度 …… 488
（2）對于個人周圍環境的管理 …… 495
（3）接觸异性時的態度與表現 …… 505
3. 解剖敵基督作工作不允許別人插手、過問、監督 …… 512
第八條　只讓人順服他，而不是順服真理、順服神（三）… 551
附　解剖東西方傳統文化 …… 551
《小賈的一天》…… 560
4. 解剖敵基督掌握點經驗、知識就冒充真理的化身 …… 575
附篇一　什麼是真理 …… 605
1. 解剖「用人不疑，疑人不用」…… 608

2. 解剖「卧薪嘗膽」…… 617
（1）不服輸 …… 621
（2）忍辱負重 …… 629
（3）永不言敗的鬥志 …… 654
第九條　盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽（一）…… 669
附　什麼是真理 …… 669
1. 什麼是神的利益，什麼是人的利益 …… 703
第九條　盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽（二）…… 729
2. 敵基督的利益 …… 729
（1）自身的安危 …… 730
（2）自身的名譽與地位 …… 745
第九條　盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽（三）…… 756
2. 敵基督的利益 …… 756
（2）自身的名譽與地位 …… 756
1）敵基督是怎麼對待對付修理的 …… 765
2）敵基督如何對待比自己强的人 …… 779
第九條　盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽（四）…… 793
2. 敵基督的利益 …… 793

（3）為自己謀福利 …… 794
1）貪占神家財物 …… 794
2）利用弟兄姊妹為其服務、效力 …… 808
第九條　盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽（五） …… 821
2. 敵基督的利益 …… 821
（3）為自己謀福利 …… 821
3）利用職務之便騙吃、騙喝、騙其他（好處） …… 822
案例一　假借作工混吃混喝 …… 824
案例二　出國不成引發怨恨 …… 829
案例三　回到農村老家就沒法活了 …… 834
案例四　騙取祭物還債 …… 838
案例五　給神家幹活索要工價 …… 840
案例六　千里來做官，為的吃和穿 …… 843
第九條　盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽（六） …… 852
2. 敵基督的利益 …… 852
（4）前途命運 …… 852
1）敵基督如何對待神的話 …… 854
第九條　盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽（七） …… 881
2. 敵基督的利益 …… 881
（4）前途命運 …… 881
2）敵基督如何對待本分 …… 882

第九條　盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽（八）…… 911
2. 敵基督的利益 …… 911
（4）前途命運 …… 911
3）敵基督如何對待對付修理 …… 912
第九條　盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽（九）…… 945
2. 敵基督的利益 …… 945
（4）前途命運 …… 945
4）敵基督如何對待效力者 …… 945
① 效力者的定義、由來 …… 945
② 敵基督怎樣對待效力者 …… 956
③ 敵基督為什麼不願意做效力者 …… 968
第九條　盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽（十）…… 977
2. 敵基督的利益 …… 977
（4）前途命運 …… 977
5）敵基督如何對待在教會中的地位 …… 979
① 偽裝 …… 979
② 假冒 …… 994
③ 凌駕于一切之上 …… 1005
第十條　藐視真理，公然違背原則，無視神家安排（一）… 1010
1. 藐視神的身份實質 …… 1014
（1）藐視神的公義 …… 1017

（2）藐視神的全能 …… 1022
（3）藐視神的聖潔與獨一無二 …… 1029
第十條　藐視真理，公然違背原則，無視神家安排（二）… 1047
2. 藐視神所道成的肉身 …… 1048
（1）討好、巴結、順情説好話 …… 1051
（2）研究、分析加好奇 …… 1067
第十條　藐視真理，公然違背原則，無視神家安排（三）… 1077
2. 藐視神所道成的肉身 …… 1077
（3）怎樣對待基督憑心情 …… 1077
1）臨到對付修理時的表現 …… 1079
2）面對基督被追捕無枕頭安息時的表現 …… 1089
3）對基督產生觀念時的表現 …… 1090
4）被提拔、被撤換時的表現 …… 1093
5）對待教會不同處境時的表現 …… 1097
第十條　藐視真理，公然違背原則，無視神家安排（四）… 1112
2. 藐視神所道成的肉身 …… 1112
（4）對基督所説的話只聽不服也不順 …… 1113
附篇二　挪亞、亞伯拉罕如何聽神的話、順服神（一）…… 1148
1. 挪亞造方舟 …… 1148
2. 亞伯拉罕獻以撒 …… 1154
3. 揭示現在的人如何對待神的話 …… 1163
附篇三　挪亞、亞伯拉罕如何聽神的話、順服神（二）…… 1178
1. 挪亞對待神話的態度 …… 1179
2. 亞伯拉罕對待神話的態度 …… 1197
第十條　藐視真理，公然違背原則，無視神家安排（五）… 1212
3. 藐視神的話 …… 1212

（1）敵基督隨意篡改、解釋神的話 …… 1212
（2）敵基督否認不合觀念的神的話 …… 1228
第十條　藐視真理，公然違背原則，無視神家安排（六）… 1242
3. 藐視神的話 …… 1242
（3）敵基督窺視神的話是否應驗 …… 1242
1）窺視神應許、祝福人的話 …… 1246
2）窺視神咒詛、懲罰人的話 …… 1252
3）窺視神預言災難的話 …… 1259
4）窺視神什麼時候離地、大功告成的話 …… 1265
5）窺視神的性情、神的身份、神的實質的話 …… 1269
第十條　藐視真理，公然違背原則，無視神家安排（七）… 1276
3. 藐視神的話 …… 1276
（4）敵基督把神的話當作商品 …… 1277
1）把神的話當作工具來換取地位、名譽、臉面 …… 1279
2）販售神話書籍，牟取私利 …… 1295
第十一條　不接受對付修理，做了任何錯事都沒有悔改的態度，反而散布觀念，公開論斷神 …… 1304
1. 敵基督為什麼臨到對付修理 …… 1304
2. 敵基督不接受對付修理的表現 …… 1314
（1）不承認自己做錯事 …… 1314
（2）不承認自己有敗壞性情 …… 1324
（3）不承認神的話是真理、是衡量一切的準則 …… 1334
第十二條　沒有地位或沒有得福的希望就想退去 …… 1337
1. 敵基督如何對待對付修理 …… 1337
2. 敵基督如何對待本分的調整 …… 1345
3. 敵基督如何對待被撤換 …… 1355
4. 敵基督不被提拔使用時的表現 …… 1365

第十三條　除了控制人心之外，還控制教會財務 …… 1374
1. 敵基督控制人心 …… 1374
2. 敵基督控制教會財務 …… 1377
（1）優先占有、使用教會財物 …… 1379
（2）揮霍、挪用、外借、騙取、盜竊祭物 …… 1393
1）揮霍祭物 …… 1393
2）挪用祭物 …… 1395
3）外借祭物 …… 1397
4）騙取祭物 …… 1398
5）盜竊祭物 …… 1399
第十四條　把神家當作個人的家天下 …… 1403
1. 敵基督把持權力 …… 1405
2. 敵基督操控局面 …… 1419
3. 敵基督探測、掌控人心 …… 1429
第十五條　不相信神的存在，否認基督的實質（一） …… 1436
1. 敵基督不相信神的存在 …… 1436
（1）不承認神的身份與實質 …… 1438
（2）不承認神主宰萬物 …… 1455
第十五條　不相信神的存在，否認基督的實質（二） …… 1464
2. 敵基督否認基督的實質 …… 1466
（1）敵基督怎樣對待基督的出身 …… 1467
（2）敵基督怎樣對待基督的正常實際 …… 1478
（3）敵基督怎樣對待基督的卑微隱藏 …… 1486
附篇四　總結敵基督的人性品質與性情實質（一） …… 1494
1. 敵基督的人性品質 …… 1494
（1）撒謊成性 …… 1495
（2）陰險毒辣 …… 1501

（3）少廉寡耻、不知羞耻 …… 1505
（4）自私卑鄙 …… 1513
（5）攀附權貴，欺壓弱勢 …… 1519
（6）對物質的欲望超乎常人 …… 1521
附篇五　總結敵基督的人性品質與性情實質（二）…… 1525
2. 人性品質與性情實質的區別 …… 1525
3. 敵基督的性情實質 …… 1536
（1）邪惡 …… 1536
1）敵基督針對人所做的 …… 1538
2）敵基督針對神所做的 …… 1543
① 疑惑 …… 1544
② 研究 …… 1545
③ 猜忌 …… 1549
④ 防備 …… 1551
附篇六　總結敵基督的人性品質與性情實質（三）…… 1554
3. 敵基督的性情實質 …… 1554
（1）邪惡 …… 1554
2）敵基督針對神所做的 …… 1554
⑤ 試探 …… 1554
⑥ 索取 …… 1560
⑦ 否認、定罪、論斷、褻瀆 …… 1568
（2）厭煩真理 …… 1577
（3）凶惡 …… 1581

第一條　籠絡人心

附　補充傳福音方面的真理

前幾次聚會講的主題是關于合格盡本分方面的，把人該盡的本分與人員都分了類。具體有哪幾類?（第一類是傳福音的人員，第二類是教會各級帶領工人，第三類是盡各種特殊本分的人員，第四類是盡一般本分的人員，第五類是業餘盡本分的人員，第六類是不盡本分的人員。）一共是六類。上次講了第一類，是關于傳福音本分的各項原則、真理，就是涉及傳福音的方方面面的內容，包括注意事項，相關的原則、真理，還有人該警戒的，以及盡傳福音本分中容易出現的錯誤與偏謬之處。聽完一個主題的講道之後，你們會不會總結這裏面的主要內容？如果你們能抓住這個主題的重要內容，把涉及的真理記在心裏，然後在盡本分的過程中把這些逐漸地變成自己的實際，變成自己的生命，變成自己實行的路途，這樣我所交通的這些內容你們就吃到心裏去了。如果交通完一篇道之後，你們只是記住一個大概，記住一些事件、一些故事，却不知道這裏面講的真理是什麽、原則是什麽，不知道為什麽要講這些事，這算不算有領受？算不算明白真理?（不算。）這就不算明白真理，這就是没聽明白這裏面的真理是什麽，没聽懂也没接受。那你們會不會總結？誰説説上次交通的主要內容?（我們總結了七條：第一條，怎麽定義傳福音人員；第二條，傳福音這項本分的實質是什麽；第三條，人對待傳福音這項本分的態度以及人裏面的觀點；第四條，傳福音的一些具體實行原則，比如，哪些人符合傳福音的原則、哪些人不符合傳福音的原則；第五條，對符合傳福音原則的人該怎麽對待；第六條，傳福音人員在盡本分的過程中擅離職守逃走的後果；第七條，歷代聖徒為傳福音獻身，我們也要珍惜眼前盡本分的機會，趕緊裝備真理。）總結的基本上是上次交通的幾項內容的重點，挺好。還有没有落下的?（還有一條，扭轉人的觀點，讓人知道傳福音并不只是傳福音人員該盡的本分，而是所有信神跟隨神之人義不容辭的責任，這是神選民必須明白的真理。）傳福音是每一個人的職責

與義務，這也是其中一項。你們知不知道交通這項真理的目的是什麼？就是要解决人領受的偏差。哪方面偏差知不知道？（不知道。）不知道就證明你們不明白這方面真理。那我為什麼要交通這項真理呢？在積極方面，這是人該明白的一方面真理，在消極方面是要解决所有人對傳福音在領受上的偏差。

很多人對傳福音這事的領受存在偏差。有的人認為，「我現在盡着特殊本分，那傳福音跟我就没有關係，不關我的事，所以傳福音需要明白的真理、原則還有神的要求都與我無關，我不需要明白這些」，所以當交通傳福音這方面真理的時候他就稀裏糊塗，絲毫不求真，也不用心聽，聽完了也不知道講了什麼。還有些人説，「我信神後一直都在做帶領，我有素質、有工作能力，天生就是做帶領的命，看來神給我的本分、我這輩子的使命就是做帶領」，言外之意就是傳福音的事與他無關無份，所以交通傳福音真理的時候他就不當回事。聚會讓總結總結上次都交通了什麼，有的人拿着本兒翻了半天，還是不知道。為什麼會這樣？是記性差嗎？（不是。）是事情多腦袋裝不下嗎？（不是。）不是。這就看到人對待真理的態度就是厭煩真理、不喜愛真理。所以，我告誡所有的人，讓所有的人都知道傳福音不是哪類人也不是哪一群人特殊的職責，而是每一個跟隨神之人的職責。為什麼要明白傳福音的真理呢？為什麼人需要知道這些真理呢？作為一個受造之物，作為每一個跟隨神的人，不論年齡大小，不論男女老幼，傳福音都是人必須接受的一個使命、職責。如果這個使命臨到你，需要你去花費、去付代價甚至去獻身，你應該怎麼辦？應該義不容辭地接受過來。這就是真理，是你該明白的。這不是一句簡單的道理，這是真理。為什麼説這是真理呢？就是無論時間怎麼變化、時代怎麼變化、地理空間怎麼變化，傳福音見證神永遠都是正面事物，它的意義、價值永遠都不會改變，絶對不會隨着時間、地理位置的改變而改變，傳福音見證神是永存的，作為受造之物都應該接受、應該實行，這是永遠的真理。有些人説：「我盡的本分不是傳福音。」那傳福音這方面的真理也是人該明白的，因為這是异象方面的真理，信神的人都得明白，這是信神

扎根基的東西，對生命進入都有益處。另外，不管你在教會裏盡什麼本分，都有機會接觸到外邦人，那你就有責任傳福音。你明白了傳福音的真理，你心裏就會知道：「傳揚神的新工作、傳揚神作工拯救人的這一福音是我的職責，無論何時何地，無論我是什麼身份、什麼角色，當演員我也有義務傳福音，我現在作為教會帶領也有義務去傳福音，無論我現在盡什麼本分，我都有義務去傳揚國度福音，只要有機會或者有業餘時間我就應該去傳，這是我義不容辭的責任。」現在多數人是不是這麼認為的？（不是。）多數人認為什麼呢？「我現在有固定的本分，我現在正在學習、鑽研一項固定的業務、專業，所以傳福音這事與我無關無份。」這是什麼態度？這是一種推卸責任、推卸使命的態度，是消極的態度，這是不體貼神心意悖逆神的人。不管何人，你對傳福音沒有負擔，這是不是沒有良心理智的表現？你不是積極主動地配合、擔當、順服，那就是消極被動地應付，這種態度是不可取的。你無論在盡什麼本分，無論你的本分涉及什麼業務、專業，最終達到的果效，其中主要的一條就是你得能見證、傳揚神作工拯救人的這一福音，這是作為一個受造之物起碼應該做到的。如果你連起碼的都做不到，那你信神這些年在你所盡的本分上收穫到什麼了？你得着什麼了？你明不明白神的心意？雖然你盡本分多年，業務精通了不少，但讓你見證神就無話可說，哪方面真理都交通不出來，這是什麼問題？這就是不明白真理。如果說人不明白真理，可能有些人覺得有點冤枉，他覺得他盡本分還是有果效的，但是他不明白神作工的異象，不明白神拯救人類的心意，這够得上是明白真理嗎？起碼你信神還沒有在真道上扎下根基。你對傳揚神的作工、傳揚神拯救人類這一福音沒有任何的負擔，也沒有任何的看見、認識與領會，那你是真實跟隨神的人嗎？你與神建立正常關係了嗎？這些都沒達到，那你就沒有真理實際了。

現在再回到咱們剛剛講的話題。傳福音是所有神選民的職責、義務，這方面真理說到最終，所有人應該明白的一條是什麼？無論人是付代價也好，撇弃家庭、工作為神花費也好，還是人能獻出生命也好，這些其實都是表面的，神最終要求人達到的是什麼？就是隨着你身量

的增長、生命的長大，隨着時間的推移，你對神的作工、對神拯救人類的心意中的各項真理逐步地明白，你傳福音見證神這個負擔越來越明顯，你擔當這個本分的心志也越來越大。如果一個教會帶領作工多年，隨着他帶領教會的年數越來越多，他對傳福音這個本分越來越没有感覺、没有感動、没有負擔，那他的本分盡得怎麼樣？（不好。）怎麼不好啊？出現什麼問題了？人會產生這樣的情形，會活在這樣的情形裏，起碼有一點是可以肯定的，就是這個人這些年没有追求真理，不作實際工作，屬于大紅龍的官僚幹部，所以導致他對傳揚神的名、見證神的工作没有任何的負擔，也没有任何的看見，這是不是結果？（是。）這是必然的結果。不管這個人作工多少年，他認為自己的身量很大了，也能體貼神的負擔了，也能事奉到神的心意上了，但是説到傳福音他就往後退，他不知道怎麼傳，遇到渴慕神顯現來尋求考察真道的人他啞口無言，一句話也説不出來，不知從何談起，這是什麼問題？這就是不明白真理，没得着真理，所以他就不會見證神，只有明白真理的人才能見證神。傳福音見證神這是你本分範圍内的事，你如果明白真理得着真理了，見到考察真道的人怎麼就没有話呢？這是不是有問題？你們是不是常常出現這樣的情況？（是。）這是什麼問題啊？這就是没有負擔。没負擔這是不是問題？没負擔能盡上本分嗎？即使盡上本分他能忠心嗎？能達到合格嗎？没負擔雖然不是致命的問題，但也是嚴重問題，因為它影響人盡本分了。這問題需不需要解决？（需要。）那怎麼解决呢？得扭轉對傳福音的錯誤觀點，需要明白傳福音的真理。你們現在手裏所作的各項工作都與傳福音工作有直接關係，都屬于傳福音範圍裏的工作，都是為了達到見證神、擴展福音工作的目的，都是為了把神的名見證出去，把神作工拯救人的這一福音傳揚出去，讓更多的人知道，讓更多的人來到神面前接受神的征服、接受神的拯救，最終能够有幸接受神的成全，那就更好了。那這裏説讓更多的人來到神面前是什麼意思？最終要達到什麼果效啊？（使更多的人得到神的救恩。）為什麼要達到這個目的呢？這是神的心意，所以我們不厭其煩地講這方面真理，如果與神的心意無關，我們講這些就没用了，

就空洞了。正因為是神的心意，我們才拿出來講清楚、講明白，讓所有人都知道這是真理，所有的人都應該在傳福音這方面真理上下功夫，然後達到讓每一個人都有這樣的看見，產生這樣的負擔。

那接下來的一個問題就是，為什麼讓更多的人明白神的心意能够傳福音盡好本分呢？為什麼要做到這個呢？有人說：「神願萬人得救，不願一人沉淪，應該讓更多的人接受神的作工。」這麼說也對，但不是這個問題實質的答案。那這個問題實質的答案是什麼？你們知不知道？（神要得着一班與神同心合意的人。）神要得着一班與神同心合意的人，就得藉着福音擴展來達到。咱們現在說的是廣傳福音，廣傳福音與要得着一班人這是不是有區別？（是。）那廣傳福音的目的是為了什麼？（最大限度拯救人。）最大限度拯救人，這是神拯救人的一個原則，不是這個問題的答案。從這步工作開始時就一直講，神這次來作工作是開闢時代，帶來一個新的時代，結束舊的時代，就是帶來了國度時代，結束了恩典時代。接受神末世作工的人都看見這個事實了，神作了新的工作，發表真理審判人類，潔净拯救人類，國度福音在許多國家開始擴展了，這個人類已經從律法時代、恩典時代走出來了，不再看聖經，不再活在十字架之下，也不再呼喊救主耶穌的名，而是禱告全能神的名，同時接受神現在發表的話語作為人活着的生存原則、方式與目標。從這層意義上來看，這些人是不是已經進入了一個新的時代？（是。）已經進入了一個新的時代。那更多的没有接受末世福音、没有接受神新說話的人還活在什麼時代？他們還活在恩典時代。現在，你們這些人的職責是什麼？就是把他們從恩典時代帶出來，讓他們進入新的時代。那你們只靠禱告呼喊神的名就能完成神的托付嗎？只傳講幾句神的話行不行？肯定不行。這就需要你們所有的人都有負擔去擔起傳福音這個托付，廣傳神的話，用各種方式傳揚神的話，去傳揚、擴展國度福音。什麼叫擴展？就是把神的話傳給那些没有接受神末世作工的人，讓更多的人知道神作了新的工作，然後把神的話見證給他們，用你們的經歷去見證神的作工，把他們也帶進新的時代，這樣他們就跟你們一樣都進入新時代了。神的心意很明顯，神的心意不

僅僅是讓你們這些聽到他話語而接受跟隨的人進入新的時代，他是要引領整個人類進入新的時代，這是神的心意，是現在跟隨神的每一個人都應該明白的一條真理。神不是帶領一撥人、一小撮人或者一小族人進入新的時代，而是要帶領全人類進入新的時代。那要達到這個目的應該怎麼做?（廣傳福音。）就得廣傳福音，用多種方式、多種途徑去廣傳福音。廣傳福音這話說着簡單，具體該怎麼做呢?（需要人的配合。）對了，這就需要人的配合。如果人的心裏總守一些舊的東西，總有一些偏謬的東西，總守一些舊的規條、做法，却不把福音工作當作一回事，也不接受神的托付，好像福音工作與自己無關，這樣的人能被神提拔使用嗎? 能有資格活在神面前嗎? 能得着神的稱許嗎? 絶對不能。所以，我就必須得作你們的思想工作，看你們有哪些不明白的，涉及這方面的真理我就得不厭其煩地說，直到你們明白為止。不管你們怎樣麻木痴呆，我還得一個勁兒地不停地跟你們說話，讓你們知道這是神的心意，這是你們應盡的本分，是你們這一生活着的義務與使命。你聽完之後如果没當回事、没明白，我還得接着說，即便你聽厭煩了我也得說，直到你明白真理為止。什麼是真理? 真理就是神的發表，就是神的心意、神對人的要求，就是新時代的人必須得具備的真理實際。神的心意人該怎麼對待? 應該不打折扣地、絶對地領受過來，然後去順服、去配合，達到滿足神的心意，這是人的義務。這麼說你們是不是明白了? 有些人說:「哎呀，神要求人接受神的托付，這跟咱這小人物没關係吧?」你們說有没有關係?（有。）有什麼關係? 這事得這麼說。神是造物的主，人是受造之物，「造」與「受造」是什麼關係? 是主動與被動的關係，是造與被造的關係。既然造物主的心意向你顯明了，你應該用什麼態度對待?（接受，竭力配合。）對了，你就應該順服接受，竭力地配合，不惜一切代價地配合。這個配合包不包括尋求真理? 包不包括明白真理? 都包括。你既然知道了神的要求、神的托付，這就與你的使命有關，這就是你的本分，你既然知道了就應該接受，這是有良心、有理智的人應該做到的。如果你知道了神的要求、神的托付却不能接受，那你就太没良心理智了，就不配稱為人

了。有些人可能還不明白，覺得「神的心意與我們有什麼關係呢?」神的心意如果與你沒關，那你就不是跟隨神的人，不是神家的人。比如說，你父母生你養你多少年，你吃家裏的飯，住家裏的房子，花家裏的錢，但家裏有事了你說與你無關，什麼也不管就跑了，這是什麼東西? 說你是外人這是好聽的，其實就是忤逆的東西，就是衣冠禽獸，畜生都不如。神的心意向你顯明了，神說：你們接受了這步工作，這些話語我已經先賜給你們了，讓你們先聽到了，你們已經聽明白了，也領受了，現在我的心意、我對你們的要求也要告訴你們，你們應該把我的作工、我的說話、我要成就的事傳揚出去，讓整個人類聽見我的聲音，把我的國度福音擴展出去，讓整個人類盡快地接受神的作工，進入國度時代，這是神的心意，是神的要求。這事你聽完之後該作何感想? 你應該有怎樣的態度? 你該怎麼選擇? 怎樣盡上一個受造之物該盡的本分? 有的人感覺擔子重大，但是只有感覺還不行，你得有行動，你得有真實的認識，你應該這樣向神禱告:「神啊，你把傳福音的責任托付給我，這是你的高抬。我雖然明白真理太少，但我願意盡上全力完成這個托付。我聽了這麼多道，明白了一些真理，這都是你的祝福，那我就有這個責任把神的話、把神的作工見證出去，來完成神這個托付。」這就對了，人有順服神的心就有神的帶領。神已經明確地告訴人了，神說傳揚神的福音是人義不容辭的責任與義務，是人一生的本分，是每一個受造之物的本分，這話裏有沒有神的吩咐? 有沒有神的囑托?（有。）有沒有神的心意?（有。）有沒有人該明白的真理?（有。）那這裏有沒有人可實行的路途與原則?（有。）我一共說了幾項?（四項，第一項是神的吩咐與囑托，第二項是神的心意，第三項是有我們該明白的真理，第四項是有人該實行的原則與路途。）對了，我一共說了這四項，那接下來就交通每一項的具體內容。

第一項，神的吩咐。那神的吩咐是什麼?（傳揚國度福音。）就是要廣傳國度福音。第二項，神的心意。神的心意是什麼? 是讓更多的人知道神已經來了，神作了新的工作，神要改變時代，結束舊的時代，帶領人類進入一個新的時代，這是神的心意，是吧。那神的心意

能不能說是擴展福音？不這麼簡單，擴展福音有一個最終的目的與結果，這個應該是什麼？（讓更多的人知道神來了，作了新的工作，神要結束舊的時代，引領整個人類進入新的時代。）對了，帶領整個人類進入新的時代。那對人類有什麼影響啊？進入一個新的時代，這個時代就改變了。那神的心意是什麼？再念一遍。（神要改變時代，結束舊的時代，帶領人類進入一個新的時代。）這幾句話少一句都不行，是不是都記下來了？（是。）第三項，人該明白的真理。這條真理應該是什麼？（傳福音是每個受造之物的本分和責任。）這是真理。在這項真理裏，人應該做的就是把傳福音這個本分接受過來，然後在這句話裏找到實行的路途與原則，這句話對人來說就是真理。這句話是什麼？（傳福音是每個受造之物的本分與責任。）應該是本分與使命。怎麼看本分與使命？本分就是該盡的責任，該盡的責任也是人的本分，但使命就不一樣了，使命比責任更重大、更貼切，意義更深，分量更重。記没記下來？（記下來了。）我現在發現一個事，就是講的這些內容都得用文字記録下來你們心裏才有數，如果不記就這麼聽一聽連印象都没有。這説明什麼？人不明白真理，只明白點道理，對哪方面真理就只知道個定義、概念、輪廓，具體涉及到這些真理的細節該怎麼實行、怎麼運用一律不懂，是吧？像你們多數人講道理能講兩三個小時，這對你們來説不是難事，但臨到事讓你們用真理去解決，用你們所經歷、所明白的實行原則、實行路途去解決，這就難了。這是什麼問題？不明白真理，是吧。接着再説第四項。第四項是什麼？（當實行的原則與路途。）這個原則與路途是根據什麼來確定的？根據兩條，一條是根據神的心意，另一條是根據真理，這兩條是人必須明白的。比如，讓你傳福音你不想傳，神説傳福音是神的心意，你應該怎麼做？你的實行原則應該是什麼？你的態度應該是什麼？不打折扣、義不容辭地順服接受，別問理由，不要分析、不要研究，這才是真實的順服。這是實行真理必須遵守的一條重要原則。神的心意如果用定義的方式來説通常指什麼？神的心意就是神的意思，神作事的目的、源頭、出發點，屬靈術語叫心意、异象。神的心意告訴你了，也就是神給了你一個大方

向，讓你知道神要作什麼，但如果神不細説，没有告訴你原則，你知不知道具體的實行路途與方向？這就不知道了。所以，我告訴人去做一件事，有頭腦、有心有靈的人接受之後，緊接着就會尋求細節，尋求具體該怎麼做；那些没頭腦、没心没靈的人就覺得這事容易，没等告訴他細節就去做事了，這就是没頭腦，做事太盲目了。人接受神給的托付，要盡好本分完成自己的使命首先必須明白神的心意。你必須得知道這個托付是從神來的，這是神的心意，你應該接受，應該體貼，更應該順服。其次，你該尋求盡這個本分需要明白哪些真理，該遵守哪些原則，應該怎麼實行對神選民有利、對神家工作有利，這是實行的原則。領受到神的心意之後，緊接着你就要尋求明白關于盡這方面本分的真理，明白真理了就要確定實行真理的原則與路途。原則是指什麼説的？具體地説，原則就是指實行真理達到指標、達到果效所必須根據的東西。好比説，讓你去采購一個物品，這個事的具體實行原則是什麼？首先，你得了解要采購的物品是什麼規格、什麼型號，質量能達到什麼標準，還有價格是否合適。在尋求的過程中，你就會明白具體的實行原則。原則就是給你的尺度、範圍，只要在這個範圍内就可以。物品的規格、質量、價格這幾方面的基本原則你掌握了，就證明你對做這事的要求標準掌握了，等于你基本上會實行了。實行真理必須得掌握原則，原則才是最關鍵、最根本的東西。盡本分的基本原則你掌握了就證明你對盡這本分的要求標準掌握了，你掌握了原則就等于你會實行真理了。那這個會實行是建立在什麼基礎上的？是在明白神的心意、明白真理的基礎上。僅僅知道神要求的一句話，這算不算明白真理？這還不算。那得達到什麼標準才算明白真理了？得明白盡本分的意義、盡本分的價值是什麼，把這兩方面弄明白了就是明白盡本分的真理了。另外，明白真理以後還要掌握盡本分的原則與實行的路途。盡本分的原則能掌握會運用了，有時還得講點智慧，就能保證盡本分的果效了，掌握原則按原則辦事就能够得上實行真理了。如果盡本分没有人意摻雜，是絶對順服神的要求、按照神家工作安排做的，完全符合神的話，那你盡本分就完全合格了，即使在果效上和

神要求的多少有點誤差，這也算是達到神的要求了。如果你盡本分完全合乎原則了，也盡上忠心了，屬于竭盡全力了，那你的盡本分就完全合神心意了，你已經做到盡心、盡意、盡力地盡好受造之物的本分了，這就是實行真理達到的果效。那要掌握人該實行的原則與路途，首先應該明白什麼才能達到這個果效？（首先應該明白神的心意，然後不打折扣、義不容辭地接受順服。）這是人該具備的實行與態度。其次應該明白的是什麼？應該明白真理，真理裏面的細節就是原則與路途。掌握人該實行的原則與路途，首先得明白神的心意，然後明白真理，就這兩項是主要的，其餘那些都是這裏面所包含的細節內容。

第一類關于盡傳福音本分的人員就暫先講到這兒。今天又補充了一點，補充這些是為了提示一下上次所講的主要內容，同時也告誡人，讓所有人都認識到這方面真理的重要性，讓你現在手中所做的每一樣活兒、所盡的每一項本分都朝着這個方向目標去做，在這個基礎上做，都與傳福音有關。雖然你没在傳福音前綫接觸那些福音對象，但是你現在手中所盡的本分可以説都與福音工作有關，基于這一點，每一個人對傳福音這方面真理是不是都應該有更清楚、更透亮的認識？（是。）通過今天的補充，你們對傳福音這方面本分的分量、重要性是不是有清楚的看見了？（是。）那以後應該用什麼樣的態度對待這方面真理是最合適、最恰當的？擴展福音是神的心意，神要結束這個舊的時代，帶領更多的人來到神面前，走出舊的時代，進入新的時代，這是神的心意，這是每一個人都應該明白的。有些人説：「我知道了我也打不起精神來傳福音，也没這個心配合。」這是什麼問題？（没有人性。）就是這麼回事。你承認自己是受造之物，承認自己是神的跟隨者，但對于神常常向所有人告誡的神的心意，神明明白白告訴所有人的急切心意，你不理也不睬，你是什麼人啊？這是没有人性的表現。你想尊神為大，説神是你的神、是你的主，但對于神的心意你却絲毫都不理會，没有任何的體貼，這叫没人性，這樣的人没心没肺。這個話題就講到這兒。

帶領工人的定義與產生的緣由

接下來講第二類，關于盡帶領工人本分的人員。這一類人員雖然從數量上看不是很多，但是從工作的性質上來看，他們擔任的角色都很重要。帶領工人這方面本分涉及的各項真理也很多，比傳福音方面的真理還多一些。為什麼説多呢？這方面本分涉及的範圍很大，一方面是對外擴展福音工作，一方面還要對內澆灌供應神選民，搞好教會生活，還要處理教會事務，解决方方面面的問題，就是做帶領工人必須得明白更多的真理，有些實行原則要求得就更嚴格一些，與神的關係更得密切。做帶領工人涉及到各方面真理的實行進入，以及人所走的道路等等很多方面。做帶領工人比盡傳福音本分更涉及到生命進入，還要達到性情變化，所以涉及如何作好帶領工作的各項真理會廣一些、多一些。不管有多少，總之有幾項大的方面，咱們逐項講，一點一點講，慢慢地你們就明白了。咱們還是先從定義開始講。為什麼要定義呢？定義就等于是定位，就是讓人知道盡這方面本分的性質與職責範圍，還有職稱，就是怎麼稱呼的。準確地定義這個本分，人心裏就會清楚這類人在神心中的分量是什麼，還有神對這些人的要求是什麼，對他們盡這類本分的要求是什麼，他們應該走的道路還有實行的原則到底是什麼。這些人無論年齡大小，無論身份高低貴賤，無論他們的背景是什麼，總之神對這類人是有要求標準的。換句話説，盡這類本分的人有應該明白的真理，有應該掌握、實行的真理原則，也有應該走的道路。那對于在跟隨神的人中間選出來的帶頭人、作工的人，通常是怎麼定義的？準確的定義到底是什麼？人所認為的定義是什麼？這類人在人心中的地位到底是什麼？是不是跟定義這類人的身份地位有關係？在人心裏到底是怎麼定位這一部分人的？使徒？不是。門徒是不是？門徒也不是。有没有叫牧人的？（有。）牧人這個稱呼合不合適？（不合適。）怎麼不合適啊？（位置站錯了。）人能不能擔起牧人這個角色？（擔不起來。）既然使徒也不是，門徒也不行，牧人也不恰當，到底什麼才是這一部分人所盡本分的最合適的稱呼？哪個更恰如其分

一些?（守望者。）守望者合不合適？我看跟牧人没什麼區別，擔的名頭挺大，作的工作挺小。這些稱呼都不合適，那根據這些人盡本分的性質怎麼稱呼、怎麼定義恰當一些？定義這類人的原則是什麼？就是得與他們工作的性質還有他們的身份地位相符，得恰如其分，不能太大了。那用使徒這個稱呼定義這類人是不是有點大?（是。）守望者呢?（更大。）你能做到守望嗎？做不到那就不是守望者。牧人呢？牧人指什麼?（牧養的人。）就是指牧養群羊、看顧群羊的人。如果從這一類人作這個工作的性質來看其實是恰當的，但是根據現在人所能擔當的、所能做到的還有人的敗壞性情來看，牧人這個稱呼合不合適?（不合適。）有點大，就是人做不到，跟人現在作這個工作的性質、範圍是不相符的，很顯然這個稱呼不合適。那對這類人的定義最恰當的一個説法應該是什麼?（帶領工人。）這個説法就比較恰當了。

帶領工人這一類人産生的緣由是什麼？是怎麼産生的？往大了説是神工作的需要，往小了説是教會工作的需要、是神選民的需要。不管這類人的身份地位如何，也不管他們扮演的是什麼角色，他們與一般神選民都是平等的，在神面前的身份地位都是一樣的。雖然在教會中有了帶領工人這樣的稱呼，他們是帶領、是工人，所盡的本分與其他弟兄姊妹不同，但是在神面前受造之物這個稱呼是一樣的，這個身份是不會改變的。帶領工人與一般神選民的區別只是在所盡的本分上有點特殊性，這個特殊性主要突出在這個「帶領」的作用。比如，一處教會不管有多少人，教會帶領就是領頭的人，那這個帶領在隊伍中起什麼作用？他帶領這個教會所有的神選民，對整個教會的影響是什麼？如果這個帶領走錯路了，那這個教會的人就會跟着帶領走錯路，這對整個教會神選民的影響就太大了。就像保羅，他帶領了許多他建立的教會與神選民，他走偏了，他帶領的教會與神選民也都走偏了。所以，做帶領的人偏行己路不但影響他自己，也會影響到他所帶領的教會與神選民。如果一個帶領是對的人，走的路途對，是追求真理實行真理的人，一方面他所帶領的人會有正常的吃喝、正常的追求，另一方面他個人的生命經歷與長進也能讓人看得見，也能影響到人。那

做帶領該走的正確的路途指什麼？就是能帶領人明白真理進入真理，把人帶到神面前。不對的路途是什麼？就是追求地位名利，常常顯露見證自己，從來不見證神。這給神選民帶來的影響是什麼？（把人帶到自己面前。）人會遠離神，受他控制。你把人帶到你面前，那是帶到敗壞人類面前、帶到撒但面前了，不是帶到神面前，你把人帶到真理面前那才是把人帶到神面前了。帶領工人不管是走正確道路還是走錯誤道路都能直接影響到神選民。多數神選民在没有明白真理時都是盲目跟隨，好人做帶領就跟好人走，壞人做帶領就跟着壞人走，没什麼分辨，人怎麼帶就怎麼跟，誰帶都行，所以教會選舉好人做帶領太關鍵了。每個人信神走什麼道路與做帶領的人所走的道路都有直接的關係，都能不同程度地受到帶領工人的影響。咱們就先從這兩個方向交通關于盡帶領工人本分涉及的各項真理，一個是正確的路途，另一個是錯誤的路途，這兩項先交通哪一項？（錯誤的路途。）為什麼這麼選擇呢？先講正確的路途對還是先講錯誤的路途對？（先講錯誤的。）其實都對，但是兩種方式先講哪一個後講哪一個有不同的效果。如果先講錯誤的方式，人在錯誤的方式裏能找到更多正確的路途，還有很多可以警戒自己的消極反面的東西或認識，能從中得到一些正面的東西，得到這些東西之後再講正確的路途，人對正面的東西會領受得更深更快一些。基本上這種方式還是可行的，對人有益處。咱們先從錯誤的方式開始講。

敵基督控制人的手段

一個人當選為教會帶領或者工人之後開始盡自己的本分了，他是不是得帶點什麼架勢啊？有些人説：「什麼架勢？騰雲駕霧還是呼風喚雨？」都不是。雖然不是騰雲駕霧，也不是呼風喚雨，更不是大聲宣告，但是作為敗壞的人類來説，作為有撒但敗壞性情、撒但實質的人來説，每一個人在這個時候内心深處都是翻江倒海的，都有一種雄心壯志，有一種要做成事業大顯身手、大張旗鼓、大幹一番的士氣。這種士氣咱們暫先不論對錯。當一個人被選為帶領工人的時候他的内心

深處很複雜，很複雜是指什麼呢？就是有些人認為能選上帶領很不容易，雖然不知道自己能不能做好，也不知道以後的路途是什麼，但是從他天然的本性來說他很願意有這樣的機會，也很願意接受這一份光榮的責任與重擔，而且內心深處還有一點小小的自喜、慶幸。慶幸什麼呢？他認為，「我在這幾十人中被選出來了，看來我還是比較拔尖、有實力，比一般人强，比一般人領受好、通靈。我信神年頭多，花費付出得多。事實證明，我有資格做教會的帶頭人，帶領他們進入神話，帶領他們明白真理。那麼多人比我聰明、比我學歷高、比我能說會道，為什麼却偏偏就選中我了呢？這說明我人性好、有本事，這是神恩待。」這是他內心深處的獨白。說「神恩待」這是最後附加的，其實前面那些才是他真實的想法、真正的認識。他覺得，「我雖然說也没争也没搶，但是我就當選了。當選怎麼辦？不能辜負衆望啊，得大幹一番！」怎麼大幹呢？上任第一天他就召集各組負責人聚會，帶着一種架勢、一種勢頭。什麼勢頭呢？雷厲風行，說一不二，新官上任三把火，先讓大家見識一下他的本事，然後就讓人分辨弃絶前任帶領。他說：「咱們今天先解剖解剖上一任帶領，比如他轄制人的地方，他作工作有漏洞的地方、失職的地方，等等都可以交通。交通完之後，你們對前任帶領有清楚的分辨了，能够弃絶他不受他轄制，不留戀他了，你們就算是有認識了，就算是對神有忠心、有順服了。今天聚會就從批判前任假帶領、敵基督開始，大家揭發吧。」大家說都交通過了，也分辨出前任帶領是假帶領、敵基督了，没什麼可揭發的了，但他不同意，就點名讓人交通。有的人交通的不如他意，他就讓一個跟前任帶領關係最近的弟兄姊妹揭露解剖，交通完他一聽，「這人對前任帶領也没有分辨没有弃絶呀，好像心裏還有他的地位，不行，今天我得想辦法讓前任帶領徹底暴露。」之後，他又找了一個跟前任帶領關係最不好的人起來揭露。揭露完，他滿意了，覺得這人可培養。他要培養什麼？培養同夥，培養自己的勢力。這就是開場聚會。這一場聚會下來他的目的能不能達到？不那麼徹底，不那麼快。他在心裏盤算什麼呢？「人心是最難測的，人心最險惡，我得摸清每一個人心裏對前任帶領是怎

麼看的，還得清楚每一個人心裏對我是怎麼看的，是否了解我的過去，是否知道我的底細，最終讓每一個人都看見我這個人不好惹。但我還得講究方式方法，不能太暴露，得隱藏點。」他的這些想法、作工方式、出發點出自于什麼？撒但本性。這些表現你們有沒有？當你們被選上帶領工人的那一天，可能剛開始會先警戒自己不要走錯道路，不要走假帶領、敵基督的道路，一定要放下地位，不為自己的名利地位作工，不憑着欲望作工，而是要好好盡本分，對神忠心，但是做着做着有的人就不由自己了，一說話、一做事目的就很明確，一出手就要鞏固自己的地位，籠絡人心。一旦誰露出一點不服不滿的意思他心裏就感到不爽，也可能明着不排斥、不打擊，但是內心深處對這個人很反感。那他是怎麼表現出反感的呢？（不搭理。）不搭理這是一個無聲的表現，具體有哪些行動？比如聚會的時候，他喜歡誰就讓誰坐到他對面，他不喜歡的人他就找理由把這人安排到旁邊去，這是不是打擊？（是。）這就開始打擊了。這是不是行動？（是。）行動比說話、比心裏想更嚴重、更厲害。為什麼說更厲害呢？只在心裏想還沒做事，這是出自于心思意念，但是一有行動就成事實了，成為行為這就不僅僅是撒但敗壞性情而是惡行了。人被選為帶領後都帶着自己的願望、志向，帶着自己的理想來作工作，來盡這方面的本分，但所有有撒但敗壞性情的人類共通的一個表現是什麼？共性的東西是什麼？抓權，鞏固自己的地位。抓權的方式有哪些？首先，他在人群裏觀察，看誰比較溜鬚自己、靠近自己，然後他就主動地接近，阿諛奉承也好，或者是給小恩小惠也好，拉關係、套近乎，讓這些與他有共同喜好、共同興趣、共同野心或者有相同本性的人成為他的死黨，成為同一個勢力。成為同一個勢力的目的是什麼？鞏固自己的地位，擴大自己的勢力範圍。他得到權力之後，不是僅僅他自己說了算就完事了，而且他要讓更多的人隨從他、擁護他、替他說話，就是他說錯話、做壞事或者打擊人、限制人都有人聽從、有人贊成，他的目的是為了這個。到有一天，如果上面發現他的問題把他撤換了，也會有人極力地替他說話，為他抱打不平，維護他的名譽。他這樣做事能達到這種後果，采用的是什麼

方式？籠絡人心。用籠絡人心的方式鞏固自己的地位，擴大自己的勢力範圍，這是敵基督抓權的其中一項。

敵基督為了鞏固自己的地位所采取的手段，第一項是籠絡人心，第二項是打擊排斥异己。籠絡人心就是對那些能溜鬚他、靠近他、相信他，能不分對錯地隨從他的人采取籠絡的方式對待。打擊排斥异己就是對于那些明白真理能分辨他、不隨從他、遠離他的人，他把這些人都看作仇敵，都當作眼中釘、肉中刺來對待，對這些人采取的手段就是打擊排斥。比如，他發現每次他交通的時候別人都特別熱心，有的記筆記，有的拿録音機録，只有一個年輕姊妹總也不記筆記，也不吱聲，他就琢磨：「她是對我有意見，還是覺得我交通得不好？還有，每次我來的時候別人都迎接，都向我點頭示好，給我倒水、讓座，她從來没這麼對待過我。看來這個人是對我不服啊，我得想辦法找機會教訓教訓她！找什麼機會呢？我安排她去辦一件事保證她辦不好，我就有理由教訓她，這就是讓她服我的最好機會。」接着，他就安排這個姊妹去危險的地方作工。他心想：「讓她給一個宗教老牧師傳福音，這個老牧師還有點好色，也不是接受真理的人，我看你能不能把他傳過來，如果傳不過來，你還有什麼話説？你不服，我就把你打發走！」于是他跟姊妹説：「現在多數弟兄姊妹對你評價挺好，你信神年頭多，明白真理也多，有一個宗教牧師有聖經知識，你去給他傳福音最合適。」這個姊妹見了牧師之後，牧師看姊妹年輕漂亮就看中她了，還調戲姊妹。這個姊妹回來後説不想再去了，敵基督就説：「教會安排你給他傳福音，這是你的本分，你必須得去！」姊妹聽見這話只能順服，結果去一次哭一次。這個帶領為了打擊報復人，這種事都能幹得出來。這是什麼人？這是惡人。他如果也是女性，遇到這類事他去不去？（不去。）他絶對不去，他比誰都躲得遠。他看誰不順眼，看誰好欺負，看誰不服他、不溜鬚他，他就找機會算計、報復。你們説，人要是有了壞心、惡心是不是什麼壞事都做得出來？這壞心、惡心是怎麼産生的？本性實質太惡毒、太壞，這是一方面主要原因，另一方面是人没有敬畏神的心。人不具備敬畏神的心就什麼事都敢做，别説害人了，就是論斷

神、出賣神的事他都能做，這點事對他來說就是小菜一碟。他把人害到什麼程度他也不以為然，他没有同情人的心，心地太惡毒。敵基督把這個年輕姊妹往火坑裏推的目的是為了什麼？他不是為了傳福音得人，而是為了整治人。他整治什麼樣的人呢？要是聽從他順服他的人，他能不能整治？他就不整治了。那為什麼這個姊妹就遭到這樣的待遇了呢？（不服他。）就是因為不服他、不溜鬚他、不聽他的，没把他當回事，没把他放在眼裏，結果就遭到這樣的待遇，被坑害了。敵基督這樣坑害人，一般身量小不明白真理的人會有什麼反應？他們會琢磨：「縣官不如現管啊，現在咱是在人家手下，聽他的吧，他讓咱往哪兒咱就往哪兒，别人對他什麼樣咱就什麼樣，可别不合群了。人家怎麼溜鬚咱也怎麼溜鬚，還得處處比别人做得到位、比别人做得殷勤才能穩住這個帶領。這帶領不好伺候，不好惹啊！」這個後果是不是正是這個敵基督心裏所願意看到的？（是。）這樣他就達到目的了。這個手段跟撒但殘害人的手段是不是一樣啊？（是。）這代表什麼？人所做的代表撒但，人成了撒但的出口、代表，替撒但做事了。那這種盡本分是不是真正的盡本分？是不是在事奉神？（不是。）這樣的帶領不配稱為帶領，這是惡人，是撒但。

屬于敵基督一類的人一旦當上帶領，他首先做的事就是籠絡人心，讓人都相信他、信任他、擁護他，等地位穩固之後就開始變態了，為了維護他的地位權勢他就開始打擊排斥异己。對待异己，尤其對待追求真理的人他是不擇手段，采取穩準狠的手段打壓人、打擊人、整人治人，把能威脅到他地位的人都整垮搞臭，他心裏才感到踏實。每一個敵基督都是這樣。他們采取各種手段籠絡人、打壓人的目的是為了什麼？為了得到權力、穩固地位，為了迷惑控制人。他的存心、出發點都代表什麼？就是要搞獨立王國，跟神勢不兩立，這個實質比敗壞性情更嚴重，這是撒但的野心、撒但的詭計完全暴露出來了，這就不是單純的敗壞性情流露的問題了。像有點狂妄自是或者有時候有點詭詐説個謊，這只是敗壞性情的流露，而敵基督這類人所做的是籠絡人心、打擊排斥异己、鞏固地位、抓權、控制人，這些行徑是什麼性質？

是不是在實行真理？是不是在帶領神選民進入神話來到神面前？（不是。）那他所做的是什麼？他是在與神爭奪選民、爭奪人心，搞獨立王國。人心中應該有誰的地位？應該有神的地位。但是，敵基督所做的一切恰恰相反，他不讓人心裏有神的地位、有真理的地位，而是讓人心裏有人的地位、有他這個帶領的地位、有撒但的地位。一旦他發現誰心裏沒有他的地位，沒把他當帶領對待，他就極度不滿，就該打壓整治這個人了。敵基督所說所做的都是圍繞自己的地位名譽，達到讓人高看他、羨慕他、崇拜他，甚至讓人懼怕他。他想讓神選民把他當神對待，「我無論在哪個教會裏，人都得聽我的，都得看我的眼色行事。不管誰向上面反映什麼問題都得經過我這一關，只能反映到我這兒，不許直接往上反映，誰若說個『不』字我就收拾他，達到讓每個人看見我都心生畏懼、心驚膽戰，都有驚悚的感覺。另外，我要是下一個命令、確定一個說法，沒有人敢提出異議，無論我說什麼別人都得順着我說，得絕對聽從我的，凡事都得順服我，在這裏我說了算！」這正是敵基督說話的口氣，是敵基督的聲音，這是敵基督在教會中稱王稱霸了。如果神選民都聽從他、順從他，這樣的教會不就成敵基督王國了嗎？他說：「上面下發的工作安排到我這兒我得把關，我得對你們負責任，對錯得由我來分析，結果得由我來決定，你們沒那個身量，也不具備那個資格，我是教會帶領，一切都由我說了算！」能說這話的人是不是太囂張了？真是狂妄得一點兒理智都沒有了！這是不是在搞獨立王國啊？能搞獨立王國的是什麼人？這不正是地道的敵基督嗎？敵基督所說所做的是不是都在維護自己的地位？是不是都在迷惑人、控制人？為什麼叫敵基督呢？「敵」是什麼意思？就是敵視，就是仇恨，敵視基督、敵視真理、敵視神。什麼叫敵視？就是站在對立面，把你當仇敵一樣來對待，好像充滿了深仇大恨，跟你勢不兩立。敵基督對待神就是這樣一個心態。這樣仇恨神的人對待真理的態度是什麼？能不能喜愛真理？能不能接受真理？肯定不能。所以說，站在神對立面的人都是仇恨真理的人，他的第一個表現就是厭煩真理、仇恨真理，他只要聽見真理、聽見神的話心裏就仇恨，誰給他讀神的話他眼睛裏

就冒火、發紅，就像傳福音時給魔鬼讀神話的感覺一樣。厭煩真理、仇恨真理的人他對待神的話、對待真理心裏是極度厭煩的，他的態度是抵觸的，甚至誰給他讀神的話、誰給他交通真理他都能仇恨，都能當仇敵對待，他對各方面的真理、正面事物都特別地厭煩。比如，順服神、忠心盡本分、做誠實人、凡事尋求真理等等所有這一切的真理，他有沒有一點兒主觀意願上的嚮往與喜愛？絲毫沒有。所以說，以他這樣的本性實質他就已經站在真理與神的對立面了。毫無疑問的，這樣的人心裏不喜愛真理、不喜愛正面事物，甚至心裏厭煩、仇恨真理。比如，做帶領的人得能接受弟兄姊妹的不同意見，得能跟弟兄姊妹敞開亮相，并且能够接受弟兄姊妹的指責，不站地位，對這些正確的實行法敵基督會怎麼說？他會說：「讓我聽弟兄姊妹的意見，那我還是帶領嗎？還有地位嗎？還有威信嗎？沒有威信還作什麼工作呀？」敵基督就是這種性情，絲毫不接受真理，越是正確的實行法他越是抵觸，他不承認按着原則實行就是實行真理，他認為的實行真理是什麼？就是得用陰謀、用手段、用强暴對待所有的人，而不是憑神的話、憑真理、憑愛心對待。他的方式、他的路途都是邪惡的，完全代表了敵基督這類人的本性實質。他們常常流露的存心動機、思想觀點都是厭煩真理、仇恨真理的性情，這就是敵基督的本性實質。那站在真理與神的對立面是什麼意思？就是仇恨真理、仇恨正面事物。比如，有的人說：「作為受造之物就應該盡上受造之物的本分，無論神怎麼說，人都應該順服，因為我們是受造之物。」敵基督是怎麼想的？「順服？我是受造之物不假，但順服也得看是什麼情况。首先我個人必須得利，我可不能受委屈，我的利益得放在第一位。如果有賞賜、有大福，讓我順服行，如果賞賜没了、歸宿没了，我為什麼要順服？那我就不能順服。」這就是不接受真理的態度，他順服神是有條件的，如果達不到他的條件，他不但不順服還能反抗神、抵擋神。比如，神讓人做誠實人，他認為傻子才做誠實人，聰明人不做誠實人。這種態度的實質是什麼？就是仇恨真理。敵基督就是這個實質，他們的實質决定了他們走什麼樣的道路，他們所走的道路也决定了他們的所作所為。敵基督有仇恨真理、

仇恨神的本性實質，那他們能做出哪些事啊？籠絡人心，打擊排斥异己，整人治人。他們做這些事要達到的目的就是要掌權，要控制神選民，要搞獨立王國，這是不可置疑的。凡是有了地位以後不能絶對順服神的，不能跟隨神追求真理的，都屬于敵基督。

敵基督在盡帶領本分期間都做哪些事？咱們剛才講了籠絡人心、打擊排斥异己，這類人還有一個共同的表現，就是對追求真理的人他們是什麼態度？（恨。）那他會怎麼做呀？他恨完就完事了？他就想方設法地排斥打壓。打擊排斥异己，這個异己有可能是一些糊塗的、不會溜鬚、不會搞處世哲學的人，也有可能是一些比較熱心、比較追求真理的人。那第三項應該是什麼？排斥打擊追求真理的人。還有一項，就是讓人的心裏有他的地位。這叫什麼？（占有人心。）這是他想達到的目的。他的手段是什麼？（高舉見證自己。）敵基督高舉見證自己達到的目的是什麼？是為了占有人的心控制人。人高舉見證自己通常會講哪些内容？一個是講資格。比如，有的人説自己曾經接待過某某上層帶領，甚至有的人説：「我接待過神，神對我態度挺好，我這人肯定能被成全。」説這話是什麼意思？（讓人高看。）説這話是有目的的。還有的人説：「我跟上面接觸過，上面對我看法挺好，還囑咐我好好追求。」其實，上面到底對他們怎麼看誰也不知道。有些人説話就是特別誇張，甚至還能編造一些話，如果幾個人到一起對證的話他就傻眼了。也可能上面對某個人説，「你素質好，有領受能力，應該操練寫經歷見證，等有生命經歷了就能做帶領」，言外之意是什麼呢？即使他是人才，也得操練、經歷一段時間才行。他還没等操練、經歷就出去賣弄了、顯擺了，這是什麼性質啊？這是不是狂妄自大失去理智了？即使上面弟兄説他有素質，是人才，這只是對他的鼓勵或者評價，他出去這樣賣弄目的到底是什麼呢？就是讓人高看崇拜他，意思是「你看上面弟兄都高看我了，你怎麼就不高看我呢？我跟你説完這個信息之後，你就應該高看我」，這是他要達到的目的。還有的人説：「我曾經做過帶領，做過區帶領、小區帶領、教會帶領，一級一級往下降，又一級一級往上升，經歷了三起三落，最後我的誠心感動上天，現在又

做了上層帶領，到現在都没有消極過。」問他為什麽不消極，他説「我有信心，是金子早晚會發光的」，他得出這麽一個結論。這是真理實際嗎？（不是。）不是真理實際，那是什麽東西？這是奇談怪論，也可以説是謬論。他這樣説話能帶來什麽後果？可能有的人會説：「人家真追求，經歷三起三落都没有消極，現在又做了帶領，還真是金子發光了，人家早晚是被成全的料。」這是不是他要達到的目的？他其實就是要達到這個目的。敵基督不管采用什麽方式説話，都是為了讓人高看崇拜，在人心中占有一定的地位，甚至想取代神的位置，這就是敵基督見證自己所要達到的目的。凡是説話、講道、交通的存心是讓人高看崇拜的，這種做法都是高舉見證自己，都是為了讓自己在人心中占有地位。這些人説話的方式方法雖然不完全一樣，但是都能不同程度地達到見證自己讓人崇拜的後果。這種做法幾乎所有帶領工人都不同程度地存在，如果達到一個地步，到了不可自抑、難以克制的程度，而且存心目的特别强烈、明顯，想讓人把他當神或者當偶像對待，從而達到能轄制人、控制人的目的，達到讓人順服、崇拜這個目的，這統統都是高舉見證自己的性質，都是敵基督的性質。人慣用的高舉見證自己的手段是什麽？（講資本。）講資本這裏面包括哪些内容？講自己信神多少年，受了多少苦、付了多少代價，作了多少工、跑了多少路，還有傳福音得了多少人、受了多少屈辱，有的人還常講自己被抓捕幾次、坐過幾次監，始終没有出賣教會、出賣弟兄姊妹，站住了見證，等等這些都屬于講資本。他們打着作教會工作的旗號搞自己的經營，鞏固自己的地位，樹立自己在人心中的好形象，同時用各種方式方法、手段來籠絡人心，甚至打擊排斥那些跟他們觀點不同的人，尤其是對于追求真理、堅持原則的人他們竭力排斥打壓，而對于那些愚昧無知糊塗信的人，還有一些信神時間短身量小的人，他們采取什麽手段呢？迷惑、拉攏甚至威脅，用這些手段來達到鞏固自己地位的目的。這些都是敵基督的做法。

在教會中常常發生這樣的事，有些弟兄姊妹聽上面的講道交通中説，如果帶領工人做了一些違背神家工作安排的事，神選民有權反映，

有些人聽後分辨出自己所在教會的帶領作工作不符合工作安排就想反映，結果這事被帶領知道了，他琢磨琢磨，「居然還有人敢反映我，這還了得！這人是誰？」隨後，他就把整個教會幾十個人都查了一遍。查到什麼程度？每一個人的年齡，信神時間，以往盡過什麼本分，現在盡什麼本分，都跟誰有聯繫，能不能聯繫到上面，等等都查一遍，就下這麼大功夫。徹查之後，查出其中兩三個人有嫌疑，聚會時他就專門為這事講一篇道，說：「人哪，不能没有良心，你信神是誰帶領你走到現在的？你現在明白這麼多真理，我要是不給你聚會交通你能明白嗎？現在咱們教會傳福音得這麼多人，福音工作有這麼大的進展，我要是不指揮你們能傳進來人嗎？這得感謝誰呀？」有些人琢磨琢磨，「應該感謝神哪，人有什麼功勞啊？」他又說：「這些神話語書籍要不是我給你們領回來你們能得着嗎？要不是我召集聚會你們能聚到一起嗎？人不能没良心！那有良心該怎麼辦哪？帶領有時候做點錯事就不能細追究，你抓小辮子不放是想造反哪？有點小事咱們內部消化，反映什麼呀？反映的人那是無能，身量小。什麼事都跟上面反映，這合適嗎？上面哪有工夫解決這些問題呀？要解決也得教會帶領解決。什麼事不能自己關起門來說呀，非得跟上面反映，這不是打擾上面嗎？我告訴你，你要是跟我反映，我和和氣氣就給你把問題解決了，也不對付修理，你要是跟上面反映，你知道上面是什麼態度嗎？上面厲害着呢，那是獅子，那是鷹，像咱們這小身量能够着上面嗎？你要給上面反映問題那就没你的好，你肯定會挨一頓對付，我都挨多少次對付了，你身量這麼小能承受得住嗎？弄不好你就不信了，這後果誰承擔哪？你要是想反映那你就自己承擔，到時候你挨了對付消極軟弱了別怨我。想反映我也不攔着，反映吧，我看看都是誰反映！」他這一震懾，還有人敢反映嗎？（不敢了。）有些人想反映也不敢反映了，這樣的人是不是窩囊廢？你怕他什麼呀？怎麼就被他嚇唬住了呢？就是現在他想整死你，你的命也不在他手裏，没有神的許可他敢嗎？他嚇唬兩句，有些人就真不敢反映了，就覺得「神還不知道在哪兒呢，我跟上面反映，上面會不會處理他呢？萬一不處理，我會不會遭到報復啊？

那我還能正常盡本分嗎？可不能再反映了。再說這也不關我的事，人家都不反映，我反映什麼呀？」他就退縮了，不敢反映了。敵基督對這樣的人能手下留情嗎？（不會。）他會怎麼做？他一旦掌握了誰想反映他，跟他不是一條心，就琢磨：「你心裏總是蠢蠢欲動，總想唱高調，總想炸刺，總想反映我的問題，那還了得！你是在找機會接觸上面好告我的狀，現在你退縮了、不敢了，說不定你找到機會還會反映我，看我怎麼收拾你！」于是，敵基督就找藉口、找機會來貶低這個人，讓弟兄姊妹反感他，然後想方設法地抓他的把柄，給他製造點麻煩把他搞臭。之後這人會怎麼想？「壞事了，我沒順服帶領，瞎反映，讓帶領給整治了。以後得記住這個教訓，千萬千萬不能得罪帶領哪！現在是帶領說了算，帶領說東我就不能說西，帶領說一我就不能說二，帶領讓幹什麼就幹什麼，絕對不能跟上面聯繫反映問題，這可是不得了的事啊！被帶領整治了，上面還不知道，誰給我做主啊？縣官不如現管啊！」他就消極了，也不相信神家是真理掌權，更不相信神主宰一切，他心裏還有神嗎？沒神了，把神信沒了。人對神沒有真實的信，想反映問題還懼怕惡人，對邪惡勢力還沒有任何分辨，在惡人掌權的地方被惡人整治，成了窩囊廢了。本來還有點正義感，有點可取的地方，但是他不明白真理也不會按原則辦事，就被惡人、假帶領、敵基督給打垮了，打得一點兒信心都沒有了，他就不會依靠神尋求真理憑智慧辦事。現在見到敵基督就害怕、就膽怯，怕到什麼程度？「這個世界是惡人掌權，不管在哪個人群裏都得老老實實的。咱這人沒那個狠勁，也沒那個膽，到哪兒就得甘心受氣、甘心服人家，把人家當祖宗，人家說東咱就別說西，不要發出不同的聲音，誰的問題都別反映，誰的事也別過問，只管埋頭信神，別得罪帶領工人，別堅持真理原則，別嚮往光明、喜愛正義，這個世界沒有光明、正義。我就只管忍耐到底，以後不管到哪兒都得記住了，永遠得以和為貴呀！」他就總結出這麼一條。這是不是被敵基督給打倒了？（是。）怎麼確定被打倒了呢？自從遭到打壓以後，這個人就被嚇破膽了，什麼也不敢說、什麼也不敢做了，真實的信也沒有了，忠心盡本分也沒有了，心裏喜愛正義的那點

兒小火苗也被打滅了，徹底被敵基督打垮了、打倒了。這是不是窩囊廢？是不是縮頭烏龜啊？（是。）怎麼看出來的呢？你問他：「你們教會某某怎麼樣了？」「挺好。」「你們新選上來的教會帶領你認不認識？」「不熟。」「你們現在教會生活怎麼樣？有沒有人攪擾啊？」「挺好，還行。」問什麼他就這幾個字。這是不是被嚇怕了？為什麼能怕到這個程度呢？他不認識神的公義，也看不透撒但的邪惡、殘酷、殘忍、黑暗，不知道什麼是真理掌權與真理掌權的意義，就被嚇怕了。結果不管你問什麼，他說的都是含糊的話、隱晦的話，從他嘴裏問不出教會的真實情況，也不知他心裏怎麼想的。他把自己包裹得嚴嚴的，你不知道他說的是什麼，教會存在什麼問題他隻字不提，帶領工人怎麼樣一點兒不說，神選民有什麼難處也不知道，這些信息都不知道，他就跟你這麼說話嘮嗑。聽着什麼感覺？他的心跟你隔着一層東西，他的心態是：「你不要了解我的任何信息，我不想把我的任何信息、真實的情況透露給你。你不要靠近我，你要想從我嘴裏了解教會的情況，你就是要給我惹麻煩，就要打破我現在的生活環境、生活規律、生活狀態。你不要參與我生活當中的任何事，這些事讓我自己來處理。」他怕敵基督整治他、報復他，對教會的任何問題都不敢反映，這是不是向敵基督俯首稱臣了？這是不是被敵基督迷惑控制了？（是。）敵基督看到這樣的情況他就樂了，他把人治得再也不敢反映他的問題了，他就在那裏牢牢地控制教會了。教會中被敵基督這樣控制的人多不多？你們有沒有做過限制人反映問題的這些事？也可能做過了還沒有意識，也可能在以後會做這樣的事。那被敵基督籠絡、控制這事算不算是問題？（算。）有人說：「在教會中雖然有些人懼怕敵基督，但他們也沒有信敵基督，也沒有跟隨敵基督，更沒有事奉敵基督，只是受了敵基督一些轄制，遲遲不能進入信神正軌，為什麼說算是問題呢？」一方面，從敵基督籠絡人、控制人的手段人應該看見他的本性實質是撒但的實質，是與真理、與神相敵對的，他就是要與神爭奪人，爭奪神的選民；另一方面，敵基督做事的這些手段、方式確實能够在一些愚昧無知、渾渾噩噩、不明白真理的人身上起到作用，確實把這些人迷惑住了，把

這些人控制得老老實實，凡事都詢問他、都依從他，敵基督不但封住了他們的嘴，還控制了他們的手脚，也影響到了他們的心思意念，影響到了他們前行的方向。這就是敵基督所做的一切對愚昧無知的人帶來的影響與後果。

剛才講到盡帶領工人本分的各方面真理，同時也揭露了帶領工人存在的一些問題，重點提到了最嚴重的一類人的表現，這類人是哪類人？（敵基督。）敵基督這類人共性的一個表現是什麼？就是抓權力，控制教會。他們對權力的欲望大過一切，權力是他的命、是他的根，是他活着做一切事情所圍繞的一個主題、一個方向、一個目標。所以說，敵基督這類人的所作所為、所流露的性情與撒但迷惑人、籠絡人、控制人的手法是一模一樣的。可以說，這類人的所做所行不折不扣地成了撒但的出口，成了撒但的化身、發表，他們的所做所行、他們的表現主要目的就是為了擁有權力。他們控制的對象是誰？是他們所帶領的跟隨神的這些人，是他們權力範圍內能控制到的這些人。敵基督控制人的手段剛才也講了，第一個是籠絡人心，第二個是打擊排斥異己，第三個是排斥打擊追求真理的人，第四個是無時無刻不在高舉見證自己，第五個是迷惑、拉攏、威脅、控制人，這五大表現統統都是敵基督為了得到權力，為了占有人、控制人的一些基本的手段、方式，這是大的方面。下面咱們就對這幾個大的方面作一下細節的解剖交通。

解剖敵基督如何籠絡人心

（1）用小恩小惠拉攏人

敵基督控制人的第一個手段是籠絡人心。籠絡人心有幾種方式？用小恩小惠拉攏人，這是一種。有時給點好東西，有時候誇獎，有時候給點承諾，有時候看有些本分能出頭露臉或者人認為能得好處、能讓大家高看，他就把這些本分分配給他要籠絡的人。小恩小惠包括很多，有時候是物質的東西，有時候是非物質的東西，有時是順情說好話。比如，有的人臨到一件事軟弱了，盡本分也没勁了，對照神的話

他認識到自己這個軟弱是對神不忠心，是不想盡本分，沒有真實的順服，他覺得很受責備。有的帶領看到了就說：「你這是身量小，神不會那麼看的。你才信多長時間哪，不能對自己要求那麼高，這事得慢慢來，不能着急。神對人要求不高，像你信神時間短，就是有時有點軟弱也正常，不用怕。」意思是有軟弱不用怕，繼續軟弱下去更不用怕，這都是正常的消極，在神那兒不記念。有些人情感重，盡本分總受情感轄制，帶領說：「這是身量小，沒事。」有些人懶惰，對本分不忠心，帶領也不責備，就處處順情說好話討好人，讓人說他好，讓人看見他多理解人、多有愛心，心裏就想，「我們的帶領像慈母一樣，對人真有愛心哪，真能代表神哪，真是出于神的！」言外之意就是他可以作神的發表，他可以代表神。他的目的是不是這個？也可能不是那麼明確，但是有一個目的是顯而易見的，就是讓人說他這個帶領太好了，很體貼人，很體諒人的軟弱，很理解人的心。有的教會帶領看到弟兄姊妹盡本分應付糊弄，該責備他也不責備，明明看見神家利益受損失他也不管不問，絲毫不得罪人，其實他并不是真體貼人的軟弱，他的存心目的是為了籠絡人心。他心裏清楚，「我只要這樣做，誰也不得罪，人就會認為我是好帶領，就會對我有好的、高的評價，就會贊成我、喜歡我」。他不管神家利益受多少損害，也不管神選民的生命進入受多大虧損、教會生活受多大攪擾，他就持守撒但哲學不得罪人，心裏從來沒有責備。看誰打岔攪擾了，他頂多只是輕描淡寫地說一說就完事了，也不交通真理，也不給人點出問題的實質，更不解剖人的情形，從來不交通神的心意是什麼。人常做哪些錯事，流露哪些敗壞性情，假帶領從來不揭露、不解剖，什麼實際問題也不解決，而是一味地縱容人的錯誤做法、人的敗壞流露，不管人怎麼消極軟弱他也不當回事，只是講點字句道理勸勉幾句應付了事，保持一團和氣，導致神選民都不會反省認識自己，流露什麼敗壞性情也得不到解決，都活在字句道理、觀念想象中，沒有一點兒生命進入，心裏還認為，「我們的帶領比神還體諒我們的軟弱，我們身量小够不上神的要求，只要够得上帶領的要求就足够了，我們順服帶領就是在順服神。如果有一天上面撤換我們

的帶領，那我們就要發出我們的心聲，為保住我們的帶領不被撤換與上面交涉，迫使上面答應我們的要求，這樣我們就對得起帶領了」。人心裏有了這樣的想法，與帶領建立了一種這樣的關係，內心對帶領產生了這樣的依賴、羨慕、崇拜，人就越來越相信帶領，都願意聽帶領的話，而不在神的話裏尋求真理，這樣的帶領幾乎取代了神在人心中的位置。如果帶領願意維護和神選民的這種關係，心裏還感覺挺有享受，還認為神選民應該這樣對待他，那這個帶領跟保羅就沒什麼區別了，已經走上了敵基督道路，神選民已經受了敵基督的迷惑，一點兒分辨都沒有。其實，這個帶領沒有真理實際，對神選民的生命進入根本就沒有負擔，他只會講字句道理，只會維護與人的關係，他善于用假冒為善的方式來表現自己，說話做事都合人觀念，就把人給迷惑了。他不會交通真理，也不會認識自己，這就不可能帶領人進入真理實際了。他只會為名譽地位作工，只會說好聽的話牢籠人，已經達到了讓人崇拜仰望的後果，嚴重地影響、耽誤了教會工作和神選民的生命進入。這樣的人是不是敵基督？有的人也跟敵基督做法一樣，但他看見敵基督被顯明出來就能跟自己對號，覺得自己走的也是敵基督道路，應該趕緊懸崖勒馬向神悔改，不要總注重個人的地位與形象，應該凡事高舉神、見證神，讓神在人心裏有地位，讓人尊神為大，這樣心裏才有真實的平安，這才是喜愛真理能接受真理的人。如果是有敵基督本性的人聽完了揭示敵基督的話，雖然心裏也不平安，但是他不能接受神話語的審判刑罰，不能敞開亮相自己的敗壞性情，這就證明他不接受真理，不可能有真實的悔改。他還要堅持站地位，享受地位之福，享受神選民對他的崇拜仰望，這就導致了受他迷惑的人都偏離了真道，都偏離了神的話，都遠離神而跟隨他，但他絲毫不反省自己，意識不到自己已經陷入危險境地，還覺得自己不錯，還仍然迷惑人、籠絡人。只要人能聽他的話能順服他，那不管人盡本分怎樣應付糊弄、不負責任，他都睜隻眼閉隻眼，而且還喜歡享受這些無知、愚昧的人對他的崇拜仰望，甚至對這些人加以保護，誰也不許揭露分辨。敵基督這樣做是不是搞獨立王國呀？敵基督不作實際工作，不交通真理解決問題，

不帶領人吃喝神話進入真理實際，只為地位名利作工，只顧樹立自己，維護他在人心中的地位，讓人一直崇拜他、仰望他、追隨他，這就是他要達到的目的。敵基督這樣籠絡人心控制神選民，這種作工方式是不是邪惡啊？簡直是太噁心了！他們這樣作了一段時間工作，使人對他們有了好感、有了信賴、有了依靠，但後果怎麼樣呢？人不但不能明白真理，不但在生命進入上沒有任何的長進，反而把敵基督當成自己的屬靈父母，把他們當成了神的替代品，他們取代了神在人心裏的地位。人有事不來到神面前了，不管臨到什麼問題都不禱告神、依靠神，也不在神的話裏尋求真理，反而都去問帶領，都求帶領指路，越來越仰望帶領、依賴帶領了。他們不會尋求神了，也不知道怎樣仰望神、依靠神了，更不知道怎麼做合乎真理、怎麼做合乎原則，不管臨到什麼事他們都迫不及待地等着帶領發話，帶領告訴他們應該怎麼做他們就怎麼做，帶領怎麼指示他們就怎麼遵守。敵基督把人帶到這個地步，是不是把人迷惑控制了？為什麼神選民臨到事不向神尋求真理？為什麼帶領說的話神選民都不加考察分辨就盲目順從？為什麼神選民聽了帶領的話就能馬上順服，聽完了神的話却不能馬上順服？人尋求帶領的意思代替了尋求神的意思，聽從帶領的話代替了聽神的話，代替了尋求真理、順服真理，人依靠帶領做事，依靠帶領給撐腰、說話、做主代替了依靠神、仰望神、順服神。這類所謂的帶領是不是在人心中已經占據一定的位置了？這就是敵基督迷惑人、牢籠人達到的後果。

有些人臨到事，你讓他禱告神，他說他身量太小不會尋求，讓他吃喝神的話，他說自己沒素質得不着大的亮光，讓他聽講道，他又說講道裏都講得太高太深了，够不上。他認為人素質差，再加上人有軟弱，方方面面都不行，那就得找帶領。你問他：「為什麼就得找帶領呢？為什麼不尋求神，不來到神面前呢？」他說：「人來到神面前難處大呀，人有觀念，素質又差，又遲鈍又麻木，神的話有時說得不那麼直白，也沒舉一些例子來說明，而我們的帶領就直接告訴我怎麼做，特別直白，像一加一等于二一樣。我讀神的話能把話念出來就不錯了，根本不明白神話的意思，也不知道神是怎麼要求人的、該怎麼實行合

神的心意，我從來就找不到答案。因為我這人素質太差，因為我身量太小，麻木痴呆，什麼事也看不透，所以我有什麼事都要詢問帶領，讓帶領為我做主，帶領能替我找到答案，帶領告訴怎麼做我就怎麼做。我就是這樣一個人，簡單、順服。」「簡單、順服没有錯，那你們的帶領真有真理實際嗎？真是順服神的人嗎？如果帶領只會講字句道理，也不是順服神的人，那你順服帶領能代表就是順服神嗎？」他說：「帶領素質高，說的話都對，那就證明帶領是明白真理的，是合神心意的。」他這麼說是不是帶點邏輯推理啊？全是憑個人感覺。他素質差没有分辨，帶領如果真有問題他是看不出來的。多數人愚昧無知、素質差這個原因暫先不提，就帶領本身而言，人有這些表現，對帶領有這些依賴性，有這樣的看法、態度，這與帶領籠絡人心的手段、方式有没有關係？（有。）有多大關係？與帶領的作工方式有没有直接關係？可以肯定地說，有絶對的、直接的關係，有百分之百的關係。為什麼這麼說呢？有很多帶領主觀意願上是想把人帶到神面前，但是他們因為不明白真理，也不知道怎樣解決各種實際問題，只會作點行政事務的工作，還顯露自己讓人高看，所以不知不覺走上了敵基督的道路，用自己的方式方法一個勁兒地籠絡人心，控制了人心、控制了人的行為、控制了人的思想，讓人在做事、實行真理以及盡本分的方方面面都對他們言聽計從。人都順服了敵基督，對神却没有真實順服，對敵基督的順服遠遠超過了順服神，盡本分没有達到絲毫的果效，没有盡好人的本分，這樣的人是蒙拯救的人嗎？人對帶領工人的順服、忠心都有「準確」的實行路途，而對怎麼順服神、對神忠心人連準確的實行都没有，没有人往這方面交通，没有人作這方面的實際工作，人都喜歡為自己的地位名譽說話做事，為了達到讓神選民順服自己、崇拜自己而絞盡腦汁、廢寢忘食地工作，明顯地都是為了達到做帶領工人在教會掌權的目的。這是因為什麼呢？因為敗壞人類的性情、喜好都是相同的。人給你指個路途你特別願意實行，這不代表你是在實行真理，而是在聽人的話順服人。那人為什麼不願意來到神面前，不願意尋求神呢？因為人的人性裏没有合乎真理的東西，人所喜歡的、人所

嚮往的、人心裏所存的東西與真理都是背道而馳的，都是相悖的，所以讓人臨到事尋求真理人就覺得比登天還難，如果讓人聽從人的，人就覺得容易多了。可見，敵基督藉着籠絡人心這個手段控制人很快就能奏效的。他們隨隨便便說一句話就能讓人對他們有好的評價，隨隨便便說一句帶點存心、有觀點的話就能讓人對他們刮目相看、另眼相待，這就暴露出人裏面所有的東西到底是什麼。就是說，你不追求真理，你走追求地位權勢的道路，那你所做的一切對任何一個敗壞人類的影響與導致的後果就是使人背離真道遠離真理、遠離神弃絶神，只有這個後果、只有這個結局，這是顯而易見的。

敵基督籠絡人心的第一條表現是用小恩小惠拉攏人。小恩小惠不一定是物質的東西，這裏面包括很多，有時候是說點貼心的話，有時候是滿足人的欲望、興趣，還有時候是摸着人的心思順情說好話，讓人覺得這個帶領很好、很體諒人，就是充分地用包容、愛心、温暖還有所謂的體諒來掩蓋他背後控制人的野心。比如，弟兄姊妹捐獻了一些好東西，他跟誰關係不錯就分給誰一點，通過這些小恩小惠來籠絡人心、收買人心。如果教會裏有一個輕省的活兒，不經風吹日曬還能露臉，他跟誰關係不錯就讓誰去做。他為什麼能這樣做？一方面，他天生不喜愛真理，辦事没原則；另一方面，他把好事留給跟他關係不錯的人，再說點好聽的話讓人感激他，這樣做就達到籠絡人心的目的了。這個手段不是只給點小東西或者說幾句好聽的話，這裏帶着存心、帶着目的。目的是什麼呢？就是為了達到在人心裏對他有好的評價。如果一個人群裏有十個人，他就先衡量：「這十個人當中，有兩個是善于巴結的人，我不用搭理他們他們也會溜鬚我；還有兩個是渾人，只要我給他點好處他也會聽我的；還有兩個有點素質，只要我給他講點高道，說點厲害的話，他們就會服我；那三個人呢，看樣子是追求真理的，有點不好辦，我得摸清他們的實底，看看他們需要什麼我就滿足他們，如果有的人不買我的賬，不能順從我，我最後解决他、清除他；剩下的那個即使反對我也作不了大妖，也好對付。」在一個人群裏，他能搞定的、不能搞定的，他用眼睛一掃就知道。他怎麼知道得

那麼快呢？因為他心裏充滿了撒但的政治、哲學這些東西。他的行事原則、為人處世的方式不是與人和睦相處，有正常的人際關係，不是幫助人、供應人，對人有造就，不是與人平等相處，用真理原則辦事、打交道，他根本沒有一點兒這樣的原則。他的原則是什麼？「每一個人心裏對我是怎麼看的，心裏高看我的，心裏有我、怕我、尊我、敬我的我就不用搭理了，不敬我的我下一步該怎麼辦，已經敬我但還不太服的我該怎麼辦，那些一般不怎麼搭理人的我該怎麼辦」，他控制人有步驟。為什麼他能產生這些步驟、這些思想？就是他心裏對權力的欲望是不可控制的。在一個人群裏如果與人和睦相處，這對他來說就太沒有成就感、太沒有尊嚴了，他的目的是什麼？讓所有人的心裏都得有他的位置，不排第一也得排第二，不排第二也排第三，平等相處不行。這樣的人做帶領能不能聽取別人不同的意見？不能。他所做的一切是圍繞什麼？（權力。）都是圍繞權力。他圍繞權力要做哪些事？他要先摸透你的心，掌握你的心，就是先收買你，讓你向他敞開心，把你的心裏話套出來，了解你對他的真實看法是什麼，他掌握之後就對症下藥，逐個下手。他是要控制人的心，一旦發現哪個人的心跟他不合，哪個人對他不敬、對他有二心，他就該出手整治人了。所以說，敵基督籠絡人心的出發點就是為了權力。那他得着權力的方式、手段是什麼？參透人心，掌握人心，控制人心。人的思想靠什麼控制？靠心、靠人的本性控制。人的心被他控制了，那人的思想、心思意念怎麼想就不用管了，心一被控制，整個人就被控制了。

（2）炫耀自己的强項讓人崇拜

敵基督籠絡人心的手段除了剛才說的用小恩小惠，還有哪些是常見的或者慣用的手法？比如，有個帶領在人心目中有一個壞的印象，別人覺得他這人沒什麼才幹，只會講字句道理，對真理沒什麼真實的認識，如果他發現人心中對他有這樣的印象，他會不會極力地掩蓋這些缺陷、毛病？（會。）他會怎麼做？會說哪些話？假裝敞開這是一方面，還有嗎？（解釋。）解釋這也是一種掩蓋的方式。還有，用自己的强項、用別人認為高的東西來掩蓋自己的弱項，這是不是一種常見的

手段?（是。）比如，有的人説:「我信神時間短，但是為什麼選我做帶領？因為我在世上開公司，員工從十個人發展到兩百人，説明我有領導才能啊。雖然在神家不講這個，但有時也能用到啊，你們説是不是?」別人聽完不太認同，他又接着往下表演,「比如，你説話員工不聽，你怎麼辦？你做出成績來他們就聽了。我是有事實在那兒擺着的，我的公司現在都上市了!」剛開始有人會説他那是恩賜，是外邦人的做法，但他做事的確有方式方法，還有些果效，有些人就從疑惑到相信，到不知不覺在他做事的過程中對他一點點地崇拜，再加上他還迷惑人、掩蓋自己的缺欠，不知不覺人的心被他收買了，就被迷惑了，對他俯首稱臣了。這是不是一種手段?（是。）這是什麼？極力地炫耀自己的特長、恩賜，誇耀自己的能耐、本領。這些做法的目的是為了什麼？也是為了籠絡人心。他籠絡人心除了給人點好東西以外，還得讓人在心裏高看他，他要是一般人，或没文化是個大老粗，有誰高看哪？所以他就有意把文憑亮給人看，讓人知道他有高文憑、高學歷，有些人就被迷惑了。他極力地炫耀自己的恩賜、特長、能耐，達到讓人心裏對他有高的看法、好的印象，甚至做事的時候常常有想徵求他意見的衝動或者想法。他為達到這個目的所做的是不是也是籠絡人心的一種手段？這是敵基督籠絡人心的兩種表現，第一種是用小恩小惠，第二種是炫耀自己的能耐、恩賜，也就是自己的優勢，用這種方式技壓群雄，讓自己鶴立鷄群突出出來，讓所有人高看他、仰慕他，心甘情願地來到他面前聽從他的指揮、接受他的帶領，甚至心甘情願地接受順從他的一切安排。這是不是攻心術啊?（是。）籠絡人心是一種攻心術。什麼叫攻心術？就是撒但占有人心、控制人心的一種手段。神是鑒察人心肺腑，神是征服人的心、得着人的心，那在撒但、敵基督身上為什麼不用「得着人的心」這個説法呢？因為他們是通過非正常的、邪惡的手段攫取了人的心，迷惑、拉攏、控制了人的心，讓人不由自主地對他們有了高的看法，有了景仰之心。

籠絡人心的手段剛才咱們交通了兩條，還有哪些手段極具代表性呢？你們如果没有經歷到敵基督怎樣迷惑人、轄制人的這些手段、做

法，可以跟自己對號，看看自己身上有沒有這些表現，在敗壞性情裏活着都具備這些東西。施小恩小惠、迷惑人、拉攏人這些事是不是常常做？還有極力地炫耀自己的恩賜與强項，這是不是也常常做？（是。）尤其是當自己做了違背真理的事，當自己的弱點、缺陷暴露的時候，甚至是受到對付修理很没面子、威信掃地的時候，用這種方式、手段來補救，挽回自己在人心中的地位、威望，你們做不做這類事？（也做。）你們做這些事的時候有没有知覺，覺得這個路不對，不能這麼做？心裏有没有責備？經常是無感的，還是説也有責備，但是身不由己還得做，因為名譽、臉面太重要了？哪種情况？（身不由己。）身不由己，那有責備嗎？還是根本就没有感覺，做完之後不當回事，照樣吃照樣睡？（有責備。）有點責備那還行，證明你們還没麻木到一定程度，還有知覺。有知覺的人就有希望蒙拯救，一點兒知覺都没有的人没人性，那就危險了。

（3）用假象迷惑人獲得人的好感

敵基督籠絡人心慣用的手法還有什麼？還有一種情况，就是他無論做什麼事都不是做在神前，而是做在人前。目的是為了什麼？（拉攏人。）為了拉攏人心。他外表比别人肯受苦、肯付代價，看起來比别人更屬靈、對神更忠心、對本分更認真，如果旁邊没有人看見的時候，他就不會那麼做了，他這樣做不是出于他的本意，而是另有目的。他是做在人前讓人看他做得多好、盡本分多忠心，其實他裏面根本没有忠心這個出發點，他要達到的目的是讓人看見他是忠心的、是負責任的，他這樣付代價讓人看着心服口服，所以人甘願接受他的帶領，無論他做了什麼錯事人都能原諒。這是一種什麼行為？這是用假象迷惑人。假象指哪些？就是好的行為，外表合乎真理的做法。用合乎真理的假象來迷惑人獲得人的好感，這是不是就可以概括這個行為的特徵了？最終獲得人的好感這是他的目的。人對他有好感了，心裏對他就有一份尊敬了，他就用這種方式在人心裏占有一定的地位了。比如，有一類人盡本分也肯付代價，在做事的時候多數是憑着經驗，基本上大的原則不觸犯，但是當你跟他交通要尋求真理原則的時候他會説什

麼?「不用交通，這些事都在我心裏呢!」真臨到事的時候他不但不尋求，也不聽別人的勸阻，更不聽別人的意見，自己認為怎麼好就怎麼做。當他們付出代價的時候，當他們做事外表讓人感覺雷厲風行有一定權威的時候，人心中對他們的看法是什麼? 有没有好感? 在人看，他們没有明顯違背真理的地方，他們做事的方式特別熟練，盡本分的「忠心」程度還有盡本分的經驗足够讓人折服，人就覺得，「你看人家信神多年，盡這方面本分是有經驗，是熟練哪! 咱們就不行」。當人對他們有這樣好的看法的同時，在人心中他們的分量是重還是輕?（重。）是重的，是有分量的。有些人從來不尋求真理，一方面是他們不通靈，另一方面是他們對真理不感興趣，根本就不喜愛真理，也根本就不懂什麼是真理原則，他們盡本分純屬是憑着一時的熱心、憑着自己的好心，也是憑着自己多年來的經驗，但他們不想讓人知道這些，所以就極力地獻殷勤、付代價。如果有人發現他們不通靈或者不明白真理、做事没有原則，他們就趕緊做出點成績讓人看看，説:「你看看我到底通不通靈，你看看我做事到底有没有原則，到底明不明白真理。」這樣做來做去，不少人還是被他們迷惑了，説:「他們盡本分有經驗，懂得原則，我們不懂。」「我們不懂」這一句話就暴露出了什麼? 人内心深處對他們外表的好行為是認可的。這個認可就等于什麼? 他們是實行真理的人，他們是愛神的人，是接受神成全的人。人對他們有這樣的評價，是不是就等于他們在人心中具有一定的地位? 更具體地可以説是具有一種威望。那這個威望給人帶來的是什麼? 是人對他們的仰望、高看甚至是依賴。怎麼依賴? 就是一有事就趕緊找他。如果有人説，「這是件大事，咱們不懂，是不是得問問上面?」有些人就會説:「不用，問帶領就行，帶領都懂。」人都以為帶領工人多數時候都是忙于工作，也没有作惡，肯定是明白真理的人，辦事有原則，這説法怎麼樣? 外表没作惡的人就是明白真理嗎? 這不一定。人明白真理都是有限的，如果你以為帶領什麼都懂，自己無論有什麼問題就不向神禱告尋求，不在神的話裏尋求，就都去問帶領，這會不會耽誤事啊? 你要是都聽帶領的，都仰望帶領，可能有些事就會出差錯，弄不好就給教會工作

帶來虧損了。所以說，崇拜人、仰望人最容易走偏路、出差錯，給自己的生命帶來虧損，給神家、給教會工作也帶來虧損。

敵基督籠絡人心主要有三種表現：第一種是用小恩小惠拉攏人，第二種是炫耀自己的强項、恩賜、本領，第三種是用假象迷惑人獲得人的好感。這些表現在每個人身上都有。有的人常常爆料一些別人不知道的小道消息，或者是談古論今，談點什麼高人高見，那叫什麼？有一句歇後語說：「老太太抹口紅——給你點顏色瞧瞧。」總想露一手，想獲得人的高看，有時候没露好讓人看出點破綻，他們就極力地補救、詭辯。他們無論做了什麼違背良心、違背真理、與盡本分無關的事，從來就不知道認錯、反省與悔改，也從來没有意識到這是多麼嚴重的問題，反之還費盡心思、絞盡腦汁地為自己詭辯、圓場。為達到自己的目的，他們心急如火，甚至吃不下睡不着，生怕自己在人心中的好形象一落千丈。比如，有的人認為自己文筆不錯，是筆杆子，有的人認為自己是好帶領，是教會的頂梁柱，還有的人認為自己是好人，一旦因為某些原因這些好形象没了，他們就會為此花心思付代價，絞盡腦汁地補救，但是他們從來不會因為自己所走的錯誤道路、自己違背真理的種種行徑而感覺羞耻、感覺自責、感覺虧欠神，他們從來没有這樣的感覺。他們采用各種手段迷惑人、籠絡人心，這是在盡受造之物的本分嗎？絶對不是。這是教會帶領該作的工作嗎？絶對不是。他們是憑撒但性情活着，是在作惡攪擾教會工作，是在打岔攪擾神家的工作。根據他們的所作所為，根據他們所走的道路與他們迷惑人、控制人的種種表現，他們就不是在盡帶領的本分，而是在拆毀、打岔神拯救人的工作，攔阻人來到神面前，企圖把人控制在自己的手裏。這是不是敵基督的所作所為啊？這是毫無疑問的。這就足以證明，敵基督完全充當了撒但的角色。從他們所做這些事的性質來看，他們不但没有盡好自己該盡的本分，反而充當了撒但的角色，他們所做的一切完全是與神争奪神的選民，本來屬于神的羊應該跟隨神被神得着，他們却攔阻人跟隨神，把神的羊控制在自己手裏，讓人崇拜他們跟隨他們，就是這樣的性質。這樣的人能不能稱為帶領？（不能。）那應該稱

為什麼呢?（惡僕。）惡僕，這詞挺貼切。敵基督、惡僕，都可以，是吧。這些人打着盡帶領本分的旗號却不盡帶領之責，他們所做的根本不是在盡帶領的本分，而是在充當敵基督的角色，代表撒但來攪擾破壞神家的工作，迷惑神選民遠離真道、遠離神。他們的所作所為顯露出來的都是撒但的性情、撒但的本性，達到的後果是讓人遠離神，讓人弃絶真理、弃絶神，讓人崇拜人、跟隨人。到有一天，他們徹底把人都迷惑了、控制了，人就開始崇拜他們、跟隨他們、順服他們，這就達到了他們牢籠人心的目的。他們做了教會的帶領却不作神所托付的工作，不作帶領工人的本職工作，偏要對神選民下手，迷惑人、牢籠人、控制人，把明明屬于神的羊控制在自己手裏，這是不是强盜、土匪？這樣與神争奪神選民是不是充當了撒但的差役？這樣的敵基督是不是神的仇敵？是不是神選民的仇敵?（是。）百分之百是。他們就是神的仇敵，也是神選民的仇敵，這是確定無疑的。

以前，在中國大陸各教會中説話作工，有個人在我身邊專門負責録音、整理講道文稿。這個人有點恩賜，頭腦精明，反應快，但就是有一樣，他特别會順情説好話。你要説這個東西吃着不錯，他就説：「就是，我以前就吃過，吃着挺好。」你説今天天氣挺熱，他就説：「真熱，我都冒汗了。」你説今天天氣挺冷，他説：「可不是咋地，我都穿棉鞋了。」他很難説真話、實話。外表看也挺追求，但是真有事需要付代價的時候他就躲了，又奸猾又詭詐，就是這樣一個人。有些人説：「那你怎麼選這樣的人呢?」那不是選的，是當時背景决定的，當時就這樣的人也不好找，最起碼他反應快，你一説話他隨時就能録音。這個人跟着我各處走，整理講道、録音，做了點實事，但這個人在我面前所表現的與在教會裏所做的完全是兩個人。他在我面前表現得很聽話、很乖巧、很勤快，很認真負責，但到教會中盡本分也是這樣嗎?他跟上面接觸的時候是這樣，那他到神選民中間是不是也這樣呢？你敢不敢確定呢？你不敢確定。那你怎麼能知道他的實底是什麼呢？那就得跟他接觸，在一起相處一段時間，他本性實質裏的東西都會暴露出來。他特别喜愛地位、虚榮，跟任何人在一起的時候都特别愛講資

本，炫耀自己能做什麼，都做了什麼，自己受過多少苦，自己如何如何。他常常做這些事、說這些話，跟在我面前表現的完全是兩個人。另外，誰跟他在一起都受轄制、受欺負，還不敢吱聲。這裏最大的問題是什麼？他把自己作的這點工作、盡的這點本分當成資本到處炫耀。炫耀到什麼程度？人都仰望、崇拜、羡慕他，最後人說，「這個人為神受的苦太大了！你看看人家那信心、那愛神的心，咱連人家一根頭髮都比不上，咱跟他比得差多少啊！」人張口閉口就提他的名字，那些見不到我的人就覺得見他就等于見我了，他對人的認識、思想、心靈的影響最終就達到了這個程度。能達到這個程度，他是不是說了不少話、做了不少事？他絶對不是隻言片語地提一下自己盡過什麼本分，絶對是長篇大論地這麼說那麼講，再加上有自己的存心目的，說一些能够勾引人、迷惑人讓人崇拜的話，最終就達到目的了。這樣的人怎麼樣？要論他在我身邊盡本分，無論是學做人還是得真理，對他來說都是好事，是先得着成全的機會，可惜他不珍惜這個機會，没看見這個機會多麼寶貴、重要，没看見這是得着真理達到認識神的路途、根基與源頭，他反倒利用這個機會達到自己出人頭地、籠絡人心的目的，這就麻煩了，走錯路了。你們說，他這麼大肆地傳講自己曾經受了多少苦，神是怎麼引導他的、怎麼對待他的、怎麼信任他的，他能不能意識到這裏面有個人的存心？（能。）應該能，没有意識不到的事。他能意識到，為什麼就約束不了自己的惡行呢？就是因為他不喜愛真理，只喜歡權勢地位。如果真是喜愛真理的人，在流露敗壞的時候、在見證自己如何受苦的時候心裏就有責備、有控告，感覺自己做的這事很卑鄙，是抵擋神，不能再做了，以後再想做的時候就有收斂，就能杜絶這類事，這是很正常的。但屬于敵基督的人在這樣做的時候，即使有良心責備也控制不住自己的野心欲望，即使有修理對付也不會接受真理。為什麼他的本性膨脹而一發不可收拾呢？（他不喜愛真理。）本性不喜愛真理。那他們喜愛什麼？（喜愛地位。）地位給他帶來的是什麼？人的崇拜、高看、羡慕，最終他的目的是想享受跟神一樣的地位、一樣的待遇，享受這個地位所帶來的榮譽、幸福、快樂。話説到這兒，

你們聽着噁不噁心?（噁心。）在他身上還有一件更噁心的事。後來，這個人得病回老家了，他就覺着自己更有資格享受地位之福了。在這個思想的支配之下，他有哪些表現？他會不會要求人給他更多更好的待遇?（會。）他為什麼會有這樣的要求？他不覺得過分，不覺得無理嗎？他覺得自己有資格了，「我為神受了很多苦，也為弟兄姊妹受了很多苦，我有這個資格，我是因為受那些苦得的病，所以說弟兄姊妹必須得伺候我。」他生病期間什麼也不做，就躺在床上讓人伺候、讓人喂飯，躺的時間長了覺得悶得慌，還讓人帶着吃的喝的陪他出去散心，這是不是够噁心了？如果真病到這個程度還可以，否則這也太没有理智了吧!

有些人信神外表挺熱心，對教會的事也愛張羅、愛操心，總跑在前面，没想到他做帶領以後就讓大家失望了。他不注重解决神選民存在的實際問題，却竭力為自己的名譽地位做事，總愛顯露自己讓人高看，總談自己怎麼為神花費受苦，并不是在追求真理、生命進入上下功夫，這是所有人意想不到的事。雖然他忙忙碌碌地作工，在各種場合總顯露自己，講一些字句道理，得到了一些人的高看崇拜，也迷惑了人心，地位也得到鞏固了，但最後的結果是什麼？不管他是用小恩小惠賄賂人，還是炫耀自己的恩賜、本領，或者是用各種方式方法迷惑人，獲得人的好感，無論他是用哪種方式籠絡到了人心，在人心中占有了地位，但他失去的是什麼？他失去了在盡帶領本分期間得着真理的機會，同時因為他的種種表現也為自己最終的結局積攢了惡行。現在來看，不管是用小恩小惠賄賂人、牢籠人，還是炫耀自己，或者是用假象迷惑人，外表看無論他們從中得着了多大的實惠、得到了多大的滿足，這條路是不是一條正路？是不是追求真理的道路？是不是能蒙拯救的道路？很顯然不是。這些方式、手段無論多麼高明都欺騙不了神，最終都是被神定罪、被神厭憎的，因為這些行為背後隱藏的是人的野心，是人與神敵對的一種態度與實質。在神的心裏，神絶對不會承認這樣的人是在盡本分，而是定性為作惡。對待作惡的人，神的定規是什麼?「你們這些作惡的人，離開我去吧!」神說「離開我去

吧」，那是到哪兒去了？就是交給撒但，送到撒但的群居之地了。最終的結果是什麼？被邪靈折磨死了，就是被撒但吞吃了。神不要這樣的人了，意思就是神不拯救了，他不是神的羊，更不是神的跟隨者，那就不是神拯救的對象了。神對這類人就是這樣的定義。那籠絡人心到底是什麼性質？這是走敵基督的道路，這是敵基督的行為、實質，更嚴重的實質是與神爭奪選民，這樣的人就是神的仇敵。這就是對敵基督這類人的定性、定位，一點兒都不差。

二〇一九年一月二十二日

第二條　打擊排斥异己

敵基督控制人的第一條表現籠絡人心咱們交通完了，現在交通第二條，敵基督控制人的第二個手段是打擊排斥异己。第一個手段是迷惑人籠絡人心，外表看起來説話很柔和、很合人觀念，對人没有任何傷害，比較委婉、比較隱晦，看不出有什麽惡意、惡毒、血腥、争鬥的表現，采用的都是很狡猾的手段，第二個手段打擊排斥异己就比較明顯了。從「打擊排斥」這個詞的意思上來看，這不是正面的詞，而是貶義詞。打擊排斥的方式明顯是公開的，是人都能看得出來的，就像潑婦罵街一樣，互相揭短，説的話都很直白露骨，誰聽了都明白，帶有一定的攻擊性質，不是隱忍而是主動出擊。敵基督能够公開地打壓人、排斥人、打擊人，揭露别人的問題都是有針對性的，他采用這樣的手段，毫無疑問的就是針對追求真理、對他有分辨的人，他是為了把這些人打垮來達到鞏固自己地位的目的。這樣打擊排斥人的性質是惡毒的，他的言語、説話方式是帶有攻擊性的，就是揭露、定罪、毁謗，還有惡語中傷，甚至歪曲事實，把正面的説成反面的，把反面的説成正面的，這樣顛倒黑白、混淆是非就達到了把人搞垮搞臭的目的。他這樣打擊排斥异己是出于什麽心理呢？多數時候是出于嫉妒的心理。在凶惡的性情裏，嫉妒都帶有强烈的恨，因着嫉妒就能打擊排斥别人，在這種情况下如果敵基督被揭露了、檢舉了，失去地位了，心裏受到打擊，就不服不滿，更能産生强烈的報復心理。報復這是一種心理，也是一種敗壞性情。報復就是看見誰做的事給他帶來傷害了，或者看見别人比他强，或者看誰的説法、建議比他的高、比他的好，人都贊成，他感覺對他的地位構成威脅了，他就心生嫉妒，生出仇恨來，就采取打擊報復。實行報復一般都是先下手為强，主動出擊把人打垮，直到把對方制服他心裏才感覺出了氣。打擊排斥人還有什麽表現？（貶低對方。）貶低這是其中的一種表現。就是你做得再好他也要貶低你或者定罪你，一直把你貶低、定罪到消極了、軟弱了，爬不起來了，他就高興了，就達到目的了。那這個貶低裏面有没有定罪

的意思?（有。）他是怎麼定罪的? 就是上綱上綫。比如你做了一件事，其實没有什麼問題，但他想藉這事做文章來打擊你，就想方設法抓把柄，上綱上綫定罪你，讓別人聽完覺得他説的有道理，都認為你做錯了，這就達到他的目的了。這就是定罪、打擊、排斥异己。排斥是什麼意思? 就是他心裏知道你做的是對的，但他心裏嫉妒你、恨你，有意要打擊你，就説你做的事是錯的，再用他的觀點、謬論駁倒你，説得頭頭是道，讓大家聽了都感覺他説得對説得好，都贊成他，都站在他一邊來反對你，以此來打擊你使你消極軟弱，這就達到他打擊排斥异己的目的了。排斥异己有時候是當面辯論，有時候是背後論斷、挑撥，還有毁謗、誣陷。比如，敵基督要排斥一個异己，他就先了解這個异己跟誰關係不錯，他就找到這個人，説:「哎呀，他上次説你没什麼素質，領受能力又差，還不通靈，盡本分也没啥原則，我就跟他辯論，我看你這人還是不錯的。」經他這樣一挑撥，那倆人的關係就不好了。敵基督在旁邊就不斷地煽風點火，最後倆人關係就破裂了。敵基督就這樣挑撥人與异己的關係，讓人都遠離异己，達到孤立异己的目的，然後再找機會抓把柄，直到把异己搞垮搞臭為止，這在敵基督心中就是搞垮了一個競争對手，免得對他的地位構成威脅。敵基督認為如果能收服异己最好，收服不了就想方設法地孤立他，然後把他排擠出去，如果排擠不出去那就一直孤立他，最後把他制服讓他告饒。敵基督拉攏、借用一些勢力打擊追求真理的人或者與自己意見不合的人，在教會中搞拆毁、搞幫派，最後導致教會分成兩派、三派，聽他的是一派，不聽他的是另外一派，還有中間派。在他的「英明」帶領之下，聽他的人越來越多，不聽他的人越來越少，向他俯首稱臣的人越來越多，與他有不同意見的人就被他孤立了，不敢吱聲了，能分辨他的或者反對他的人就越來越少了，這樣他在教會中就逐漸控制了多數人，達到掌權了，這正是敵基督要達到的目的。敵基督對待跟他有不同意見的人他絶對不會容忍，他心裏想，「即使你跟我有不同意見，但你得服從我的帶領，因為現在是我説了算。你在我手下，你是龍得盤着，是虎得卧着，不管你有什麼能耐，只要我在這兒一天，你就别想得勢，

你就別想炸刺！」他要達到這個目的就是想一手遮天控制教會、控制神選民。

敵基督這類人打擊排斥异己主要是什麼目的？就是想在教會中形成一種没有任何不同于他聲音的局面，他的權力是絶對的，他的領導地位是絶對的，他説的話是絶對的，任何人都必須得聽，即使有不同意見也不能表達出來，也得爛在心裏。誰如果敢公然反對他那就成了他的仇敵，他就要想方設法地整人治人，恨不得讓人瞬間消失。這就是敵基督打擊排斥异己，鞏固自己地位、維護自己權力的一種手段。他心裏想：「你有不同的看法可以，但不能隨便亂説，更不能影響我的權力地位。你有意見可以背後跟我説，你如果當着大家的面説讓我丢面子，那你就是自找没趣，我就得整治你！」這是什麼性情？不許别人隨便説話，别人對他有意見、對什麼事有看法還不能隨便提，還得考慮他的面子，如果不考慮他的面子，他就把人當仇敵一樣對待，采取打擊排斥，這是什麼本性啊？這就是敵基督的本性。那他為什麼這麼做呢？他就不允許教會有不同的聲音出現，不允許教會有异己存在，他就不讓神選民敞開心交通真理分辨人，他最害怕人揭露他、分辨他，他要讓他的權力、他在人心中的地位不斷得到鞏固，絶不能動摇，他的臉面名譽、帶領的身份身價絶不能受到一點兒威脅、影響。這是不是敵基督惡毒本性的一方面表現？有了權力還不滿足，還要鞏固、穩定達到永久的統治，他們不但要控制人的行為還要控制人的心。敵基督的這些做法完全是為了維護他的權力地位，完全是他掌權的欲望導致的。他如果行得光明正大合乎真理，他為什麼害怕人説話、害怕人發表不同建議、害怕人揭露他呢？還是他心懷鬼胎、做賊心虚。敵基督知道自己作了許多惡，一旦被人揭露出來，不但地位難保還有被清除開除的危險，所以他就竭盡全力地轄制人、限制人、攔阻人交通真理講分辨，尤其是有正義感的人、敢揭露惡人的人就成了他的眼中釘、肉中刺。他以為把有正義感的人都給打趴下、都給搞臭，再也没人敢揭露他了，再也没有不同的聲音了，他心裏就有安全感了。敵基督這樣的做法是一貫性的，他們對權力那是絶對不會鬆手的，為了鞏固權

力他們任何時候都不會鬆懈，他們每說一句話、每做一件事都是為了維護自己的權力地位。尤其是當异己出現的時候，背後說了他什麼事或評論他什麼話傳到他的耳中，他一夜不睡覺、一天不吃飯也要趕緊把這事解决了。為什麼他能下這個功夫呢？因為他感覺到他的地位臨到了危機、受到了挑戰，不這樣做他的權力地位就有危險了，他的惡行、他的醜聞一旦暴露出來，不但地位權力保不住，他還要被教會清除開除，所以他才迫不及待地想方設法把這事壓住，把一切隱患消除，這樣他才能保住地位。對敵基督這些人來說地位是他們的命根子，一旦聽到有人要揭露他們、檢舉他們，他們內心就恐懼不安，害怕自己明天就失去地位，再也享受不到地位帶給自己的優越感了，再也享受不到地位之福了，没有人再聽從跟隨他們，没有人再對他們溜鬚拍馬唯命是從了。最讓他們受不了的就是不但地位權力失去了，可能還會被清除開除，若是那樣，地位權力給他們帶來的一切好處、優越感，還有信神得福得賞賜的希望都要瞬間失去，這是他們最難以承受的。一旦失去權力地位給他們帶來的這些好處、這些優越感，他們的好日子就結束了，還要因為作惡多端而落在灾難中等候神的懲罰臨到。

什麼叫异己？敵基督把哪些人視為异己？起碼是不把他這個帶領當回事的，就是心裏不高看他、不崇拜他，把他當一般人對待的，這是其中一種。另外，所有喜愛真理、追求真理、追求性情變化、追求愛神的人跟他走的不是一條路，在他眼中都被視為异己。還有嗎？（對他總提建議的、敢揭露他的人。）凡是敢給他提意見、敢揭露他的人，或者與他有不同意見的人，也被他視為异己。還有一種，跟他的素質、本事相當的，說話、辦事能力跟他差不多的，或者在他眼中看比他高、對他有分辨的人，這對他來說就不得了了，威脅到他的地位了，這種人就是他最大的异己。他對這種人不敢輕視，不敢有絲毫的鬆懈，把這種人當作眼中釘、肉中刺，時時警戒防備，做什麼事都要迴避他們。尤其看到异己要分辨、揭露他的時候，他心裏就更慌了，急不可待地要排斥打擊這樣的异己，甚至要把他們清除出教會才滿意。他有這樣

的心思，心裏被這些東西占滿了，他能做出什麼樣的事？會不會把這些弟兄姊妹當仇敵對待，想方設法地搞垮、除掉？肯定會。敵基督會絞盡腦汁地想辦法制服异己，想方設法地搞垮他，是吧？制服就是讓人都聽他的，不敢再説什麼了，不敢再有不同的意見，更不敢揭露他了。搞垮呢，就是誣陷他、定罪他，製造一些假象讓他出醜，讓他挨對付，名聲掃地。能做出這種事，這是不是最大的惡行？是不是觸犯神性情的事？敵基督打擊排斥异己的手段、方式很多，不只是公開的較量、辯駁，還有一種最厲害的手段就是拉攏异己、收編异己，讓這些人都聽他的，如果不聽他的就采取打壓、制裁、搞臭，就像外邦人對付政敵的手段一樣，敵基督就這麼邪惡、這麼殘忍。但有時敵基督也使軟招來拉攏人。比如，有的异己跟他意見不一致，他看見這個人喜歡什麼、軟肋在哪兒，他就采取各種卑鄙手段制服人，或者在异己面前假裝服軟、認錯，或者想方設法給人好處來滿足人，或者讓知心人勸服异己，他再假裝跟人交通真理，説「咱倆配搭作教會工作是最合適不過的了，以後這個教會有你一半也有我一半，我雖然是帶領，但是你有什麼意見我都聽你的，其實就是我配合你」，如果人不明白真理就很容易被他收編了。明白真理的人就把他識破了，説：「這傢伙詭計多端哪，不公開地攻擊，來這一招了，不用硬的來軟的了。」對于敵基督來説，异己是對他們地位權力的一種威脅，不管什麼人，只要威脅到他們的地位權力，他們就會想方設法地把這些人解决掉，實在不能制服收編就要采取搞垮、清除，最後達到自己絶對掌權，一個人説了算。這就是敵基督這類人為了維護地位權力所慣用的一種手段——打擊排斥异己。

敵基督打擊排斥异己的這些做法、表現與做事的動機、源頭都是出自于什麼？（撒但。）具體地説，是出自于人的野心欲望，出自于撒但的本性。那他們的目的是什麼？目的就是為了抓住權力、控制人心，然後享受地位之福，這就是地道的敵基督了。從敵基督籠絡人心和打擊排斥异己這兩項來看，敵基督這類人是怎麼理解「帶領」這兩個字與帶領這個角色的？他們認為帶領是具有權力地位的人，是有權力能

够指使、拉攏、迷惑、威脅、控制他們所帶領之人的一個角色，他們是這樣領會「帶領」兩個字的。所以，他們做帶領的時候就把這些手段落實在他們的工作中了，他們就是這樣盡本分的。那這樣盡本分到底是在做什麼？可以肯定地說就是作惡，準確地說就是搞獨立王國，與神爭奪選民、爭奪人心、爭奪地位，他們想代替神在人心中的地位，讓人崇拜他們。你們是不是也常常有這些存心、動機與這些表現、做法？是不是也常常流露這些撒但性情？（是。）流露撒但性情能嚴重到什麼程度？有沒有達到自己控制不住的地步？你們這樣做的時候能不能有些意識、收斂，能不能受些約束？（能。）你們說，有沒有人對權力沒有一點兒欲望的？有沒有人不喜歡權力的？有沒有人不貪享地位之福的？沒有一個。這是什麼原因？就是因為人都被撒但敗壞了，都有了撒但的本性，所有的人都有一個共性的東西，都喜歡地位、喜歡權力，喜歡享受地位之福，這是人的共性。那為什麼有的人就被稱為敵基督，有的人僅僅是流露敵基督性情或者走敵基督道路？這兩者有什麼區別？先說說他們在人性上的區別。敵基督有沒有人性？走敵基督道路的人與敵基督在人性上有什麼區別？（敵基督沒有良心理智，沒有人性，走敵基督道路的人還有點良心理智，還能接受真理、接受神的審判刑罰，有真實悔改的表現。）有無悔改表現，這是一個區別點。敵基督知道悔改嗎？（不知道。）敵基督絲毫不接受真理，就是撞了南墻他也不悔改，永遠不會認識自己。走敵基督道路的人與敵基督在人性上還有一個區別，就是一般的好人與惡人的區別，好人說話做事是有良心理智的，惡人沒有良心理智。惡人做了壞事被揭露了，他心裏就不服，「哼，大家都知道又能怎麼樣？我就這麼做！不管誰揭露指責我也不在乎，誰能把我怎麼樣！」惡人無論做了多少壞事都不覺得羞恥。一般人做了壞事後都想偽裝，都想把壞事掩蓋起來，如果一旦被人揭露了，他就覺得沒臉見人了，甚至都不想活了，「哎呀，我怎麼能做出這種事呢？我真是不知羞恥啊！」他就特別懊悔，甚至咒詛自己，說這輩子再也不做這種事了。他有這種表現就證明他知道廉恥，這還有點人性。一個不知道廉恥的人就沒有良心理智了，凡屬惡人就不知

道廉耻。惡人不管做了什麼壞事，他臉不紅心不跳，還能肆無忌憚地為自己辯護，把反面的説成正面的，把壞事説成好事，這樣的人有没有廉耻？（没有。）他是這樣的態度，那他以後能有真實悔改嗎？不會，他該怎麼做還怎麼做。這就是没有廉耻，没有廉耻就是没有良心理智。有良心理智的人做了壞事被揭露以後就覺得没臉見人了，以後再也不做這事了，為什麼呢？因為他覺得這是羞耻的事，羞于見人，他的人性裏知道廉耻。知道廉耻，這是不是正常人性的最低標準？（是。）一個連廉耻都没有的人還能稱得上是人嗎？就稱不上了。一個没有廉耻的人他有没有正常思維？（没有。）他没有正常思維，更談不上喜愛正面事物了。對他們來説，談良心理智這個標準就太高了，他們够不上。那敵基督與走敵基督道路的人這兩者之間最基本的區别是什麼？有敵基督實質的人，别人揭露他與神争奪地位，他不覺得這有什麼錯，過後不但不吸取教訓向神回轉，反而一旦有機會選上帶領工人還要繼續與神争奪地位，該怎麼做還怎麼做，死不悔改。這樣的人有没有理性啊？（没有。）没有理性的人有没有廉耻啊？（没有。）這樣的人没有理性，没有廉耻。有正常人性、有良心理智的人聽到别人説他是與神争奪地位，就覺得「哎呀，這事太嚴重了！我是跟隨神的人，我怎麼能與神争奪地位呢？與神争奪地位這太無耻了，這得多麻木、多愚蠢、多没理智才能做出這事啊！我怎麼能做出這事呢？」他為自己所做的感到羞愧、感到耻辱，再臨到這類事，他的羞耻感會約束他的行為。雖然人的本性實質都是撒但的本性實質，但有的人具備了正常人性的理智就有廉耻，他的行為會受約束，隨着人明白真理逐漸進深，隨着人對神的認識、對神的了解、對真理的順服程度越來越深，這個羞耻感就不再是一個最低底綫了，他會越來越受真理約束、受敬畏神之心約束，他會越做越好、越做越合乎真理。而敵基督這類人會不會追求真理？絶對不會。他没有正常人性的理智，他不知道什麼是追求真理，他心裏厭煩真理、絲毫不喜愛真理，怎麼能追求真理呢？追求真理是正常人性的需要，飢渴慕義的人才會喜愛真理、追求真理，没有正常人性的人是不會追求真理的。

走敵基督道路的人與真正的敵基督是有區別的。有些人看見自己滿了敵基督性情，還能追求名利地位，對名利地位特別寶愛，始終放不下，就認定自己就是敵基督本性，不能蒙拯救了。如果你不是真實認識自己，也不知自己是不是敵基督或者是不是惡人，那你就反省自己到底有没有廉耻、有没有羞耻感。如果没有那你就危險了，可以説你具備了惡人或者敵基督的本性實質，即使現在不是敵基督，以後也可能成為敵基督。那些不追求真理的人最不願意做的事就是反省認識自己，他們説：「誰説我是敵基督我都不在乎，誰不喜愛名利地位呀？説不喜愛名利地位都是假的，誰有地位不享受地位之福啊？那是傻瓜，能享受地位之福的，這叫本事！」説這話的人是什麽人？是不是厭煩真理的人？這樣的人是頑固不化的人，能不能蒙拯救？絶對不能蒙拯救，因為神不拯救惡人，這樣的人屬于撒但的種類，屬于畜生。有些人不知道自己是不是蒙神拯救的對象，那你就看看當神的話揭露你的本性實質、揭露你的敗壞性情的時候你裏面有没有知覺，有没有感到羞耻，有没有覺得神揭露的正是你自己，然後感到羞愧，無地自容。如果你有這樣的廉耻感，有這樣的知覺，這是好事。甚至有的人説：「神的話把我揭露得體無完膚，覺得自己都没臉見人了，没有容身之處了，覺得自己該下地獄，不配蒙神拯救，甚至消極到一定程度，覺得自己不配活着，應該一死了之。」能有這種感覺，這是好事還是壞事？這是好事。有些人不理解，説：「這怎麽是好事呢？」（這説明人有廉耻。）這不是廉耻决定的，能有這種感覺起碼你聽明白神所説的話了，這是其一。其二，你在什麽基礎上對自己有認識的？（接受神的話。）對了，你能承認神的話是真理，就是你衡量自己能不能蒙拯救、衡量自己是哪類人是根據神的話，你已經把神的話當成衡量自己的標準了，證明你對神的話有真實的信。你對神有真實的信，你才能把神的話當成真理，當成衡量自己的標準，這樣的人就有機會蒙拯救，這就不是僅僅有没有廉耻那麽簡單了。

關于敵基督打擊排斥异己這一條，「异己」的定義已經説了，异己的範圍主要包括哪些人？主要就是與敵基督的看事觀點不同、所走

的道路不同的人，這些人在敵基督的眼中都成了异己，都是敵基督打擊的對象。他們認為打擊排斥异己是名正言順的，是維護神家的工作、維護教會生活，事實上這是他們維護自己地位權力的一種手段、一種做法，根本就不是為了維護神家的工作，更不是為了維護神選民過教會生活的正常秩序。這裏所説的异己有些就是追求真理的人，這是肯定的，因為敵基督就反對人追求真理，也只有追求真理的人才會分辨敵基督。

二〇一九年一月二十二日

第三條　排斥打擊追求真理的人

敵基督控制人的第三個手段——打擊排斥追求真理的人。有些人喜愛正面事物、喜愛正義光明、喜愛交通真理，常常找追求真理、尋求真理的弟兄姊妹在一起交通，敵基督看着就有氣，他把追求真理的人都看為眼中釘、肉中刺，在他心裏凡是追求真理的人都是他打擊、排斥、攻擊的對象。當然，敵基督打擊這些人就不是僅僅采用一些讓人能看得透的、明顯的粗暴野蠻的手段，他們還會采用交通真理的方式，講一些字句道理去論斷攻擊人，讓人以為這是正當的、合理的，是在幫助人，都不以為然。那這些「正當、合理」的做法都有哪些？（引用神的話來論斷攻擊別人。）對了，他引用神的話來揭露人、論斷人，這是最常見的方式。這個說話方式外表看是合情合理、很正當的，但他裏面的存心并不是為了幫助人使人得益處，而是為了揭露人、論斷人、定罪人、貶低人，他完全是為了達到這個目的，那他的出發點就有問題了。明眼人都能看得出來，他這樣做是因為這些人追求真理、喜愛真理，對他構成了威脅。那對他的威脅是什麼？這些人喜愛真理妨礙他什麼事了？（能看透他、分辨他。）對了。這些喜愛真理的人對他最大的威脅就是：他無論做什麼壞事，這些人都會分辨，能看透他的實質，隨時隨地都有可能揭露他，檢舉揭發他，然後定罪他、弃絶他，把他從教會中清理出去，那樣他就永遠失去地位權力了，他得福的盼望也徹底破滅了。所以說，除了异己之外，這些追求真理的人對敵基督來說是最大的威脅。

敵基督對待追求真理的人，除了用交通神話這種外表看似很正當的方式來攻擊論斷以外，甚至還會用一些非常手段來對待。哪些非常手段呢？比如，他抓住帶領工人的一時過犯，也不管什麼背景，不管人是否有認識、能否悔改，也不管是不是追求真理的人，就上綱上綫論斷定罪，把人給清除了。他認為斬草要除根，把這些人清除出教會了，就不會威脅自己的地位了。惡人、敵基督都善于抓帶領工人的把柄，一旦抓住把柄就把人定罪為假帶領、敵基督，這罪名可不小啊！

帶領工人是神選民選出來的，你為什麼總抓帶領工人的把柄呢？你抓把柄的目的是什麼？你想取而代之當帶領啊？如果惡人一旦把假帶領、敵基督這個罪名給帶領工人扣上，還能舉出實例，讓神選民看着符合事實，這就麻煩了，這些帶領工人很容易就被清除出教會。因為假帶領、敵基督這個罪名太大，一旦罪名成立就被定罪，那這個人信神的生涯就結束了，這不是活活把人給斷送了嗎？這是多大的惡啊！另外，敵基督也趁機被選上帶領，控制了教會，那神選民會不會被敵基督控制？這處教會會不會成為敵基督王國？（會。）這是太危險的事！惡人、敵基督打擊排斥追求真理的人還有沒有其他的手段？有沒有人為了抓權力、鞏固自己的地位把追求真理的弟兄姊妹差派到最危險的地方工作？說「有一處新成立的教會初信的弟兄姊妹很多，都沒有根基，還缺少智慧，他們就需要明白真理的人澆灌供應，你明白异象真理，那些新人就需要你這樣的人去澆灌，派別人去都不合適」，敵基督就把他的心腹之患打發去了。事實上，真是為了讓他帶領供應教會嗎？（不是。）不是，是那個地方環境惡劣、危險，他把這個人放到危險的地方作教會工作，巴不得這人被大紅龍抓去才好呢，這個人如果被抓就没有人威脅到他的地位了，他就能控制教會了。這是不是手段？敵基督是藉着適合澆灌新人的理由把這個人打發去的，這就没有人能看出他的險惡用心了。他做這事是不是很巧妙？弟兄姊妹還覺得敵基督這樣安排有聰明智慧，是合神心意的人，結果被他欺騙蒙蔽了。敵基督這樣的做法看起來很正當，誰也看不清事實真相，結果人就都受迷惑了。受他迷惑的人還覺得他這樣做是合情合理，是為工作着想，但他的存心誰也看不透。敵基督是不是很邪惡？哪兒危險他就讓你去哪兒，他心裏說：「你不是追求真理嗎？你不是跟我對着幹嗎？你不是總分辨我抓我的把柄嗎？好，我就藉着這事給你整出去，你被抓才好呢，讓你永遠翻不了身！」在教會中，被敵基督誣陷、迫害的肯定多數是比較追求的人，在這些人被迫害、排斥的時候，敵基督怎麼看這些人？他心裏說：「這些人總聽道，明白一些真理，不讓他們聽還不行，講道是發給每一個人的，不讓他們聽這也没理由啊，但是讓他們聽呢，這講道

的內容有很多是揭露假帶領、敵基督的，他們聽多了都明白了，有分辨了，我還能有好嗎？我是不是早晚得從帶領的位子上下去啊？那不行，得提前下手啊。」敵基督有了這樣的存心他就做事了。如果不明白真理，沒有幾個人會分辨敵基督的。為什麼敵基督能得逞，這些追求真理的人却受害了呢？有一條原因肯定是存在的，就是這些人雖然有點喜愛真理、喜愛正面事物的心，也有點追求真理的願望，但是都太懦弱，也不明白真理沒有分辨，太愚昧，看不透敵基督的實質，從來不敢揭露敵基督，就讓敵基督先下手給坑害了。他們得到了那樣的結果或者下場，這是怎麼回事啊？這是不是被敵基督殘害了呢？（是。）追求真理的人應該在這事上得着什麼教訓？怎麼對待帶領工人是人該有的態度？他做得對、符合真理你可以順服，做得不對、不合真理就不能順服，你可以揭露也可以反對，提出不同意見。如果他作不了實際工作或者作惡攪擾教會工作，被顯明是假帶領、假工人或者是敵基督，你可以分辨他、揭露他、檢舉他。但有些神選民因着不明白真理，特別懦弱，害怕被假帶領、敵基督打壓整治就不敢堅持原則，他說：「帶領要是開除我我就完了，他要是讓大家都起來揭露我或者弃絶我，我就信不了神了。我要是被開除出教會，那神也不要我、不拯救我了，我不是白信了嗎？」這些想法是不是荒謬啊？他對神有沒有真實信心呢？假帶領、敵基督開除你能代表神嗎？假帶領、敵基督整治你把你開除了，這是撒但做的，這與神沒有關係，只有教會與所有神選民共同决定的，完全符合神家工作安排的、符合神話真理原則的，這樣的清除開除才是合神心意的。難道你被假帶領、敵基督開除就不能蒙拯救了嗎？這是屬于被撒但、被敵基督迫害了，不代表神不拯救你了。你能不能蒙拯救取决于神，任何人没有資格决定你能不能蒙神拯救，這事必須得看清楚。如果你把假帶領、敵基督開除你當作神開除你了，這是不是對神的誤解啊？這就是誤解神了。這不單是誤解神了，也是悖逆神，而且還有點褻瀆神的意思。人這樣誤解神是不是太愚昧無知了？假帶領、敵基督開除你，你為什麼不能尋求真理呢？為什麼不找明白真理的人來加以分辨呢？你為什麼不能向上反映呢？這

就證明你不相信神家是真理掌權，說明你對神沒有真實信心，你不是真心信神的人。你若相信神全能，為什麼還怕假帶領、敵基督報復你呢？假帶領、敵基督能決定你的命運嗎？你如果有分辨，發現假帶領、敵基督做得不合真理，你為什麼不能跟明白真理的神選民交通此事呢？你有嘴為什麼不敢說話呢？為什麼害怕假帶領、敵基督到這個程度？證明你是個膽小鬼、窩囊廢，就是撒但的狗奴才。假帶領、敵基督威脅你，你就不敢向上反映了，說明你已經被撒但捆綁了，你還是跟假帶領、敵基督一條心，這是不是跟隨撒但了？這樣的人哪是神選民啊？純屬是敗類。凡是能跟假帶領、敵基督一條心的絕對都不是好東西，都屬于作惡的人，這樣的人天生就是魔鬼的爪牙，就是撒但的狗奴才，不可救藥了。凡是看到敵基督作惡不敢起來揭露，很怕得罪人，甚至還能袒護、順從敵基督的，這是不是愚昧無知的人？如果明知真理原則還能違背，甚至與惡人、敵基督結成同夥、結成死黨，這是不是充當了撒但的幫凶爪牙？那最後按惡人、按敵基督同夥幫凶處理是不是活該呀？你信神不跟隨神，反而跟隨敵基督，充當敵基督的幫凶爪牙，這是不是自投羅網、自取滅亡？你信神不順服神，反而向神的仇敵——敵基督屈膝投靠，結果被敵基督玩弄殘害，那是你自找沒趣，這是不是活該啊？你把敵基督當成你的主子，當成你的帶領，當成肩膀依靠，這就是投靠撒但、跟隨撒但了，這就是偏行己路、誤入歧途，走上不歸路了。對待敵基督該有的態度是什麼？揭露他，跟他爭戰，要是一兩個人勢單力孤，那就聯合幾個明白真理的人一起檢舉他、揭露他，直到把他清除為止。我聽說這兩年大陸有些牧區的神選民聯名把假帶領、敵基督罷免了，有的假帶領、敵基督還是決策組的組長，也照樣被神選民罷免了。不用通過上面批准，神選民就根據真理原則把這些不作實際工作、總整治弟兄姊妹、胡作非為攪擾神家工作的假帶領、敵基督分辨出來及時處理了，有的趕出決策組，有的清除出教會，這事做得太好了！這標志着神選民已經進入信神正軌了，有一部分神選民已經明白真理有點身量了，不再受撒但的控制、愚弄了，敢站起來與撒但邪惡勢力爭戰了，這也說明教會中的假帶領、敵

基督勢力已經不占優勢了，所以他們說話做事就不敢太露骨了，一旦露了馬脚就有人監督他們、分辨他們、弃絶他們。就是說，在真正明白真理之人的心裏，人的地位、名望、權力不占主導地位了，人不看重這些東西了。人能主動尋求真理、交通真理，開始反思、反省人信神該走什麼道路、該怎麼對待帶領工人，開始思索人應該跟隨的是誰，哪些表現是跟隨人、哪些表現是跟隨神，在這些真理上摸索、經歷了幾年，不知不覺明白了一些真理，有分辨了，這就有點身量了。能凡事尋求真理了，這就是進入信神的正軌了。

神選民能分辨弃絶假帶領、敵基督這是好事，是好現象。有的帶領作不了實際工作還盡打岔攪擾，攪得教會生活不得安寧，弟兄姊妹都看他不順眼，最後把他弃絶了，這對不對？（對。）還有的人被選上帶領後，剛開始弟兄姊妹說，「選上他做帶領了，那咱們得好好配合他的工作」，結果一段時間發現選錯了，這人信神只是有熱心，但不通靈又偏謬，還狂妄自是，有事不跟人商量，做什麼事都不按原則，盡胡作非為，結果帶來安全隱患，教會弟兄姊妹不斷有人被抓，教會工作受了很大的虧損，他不但不反省自己還講理辯解推卸責任，最後大家又把他罷免了。你說這種情況這麼處理對不對？（對。）太對了！把這個人處理之後，緊接着又選上一個，過一段時間，大家一看比那個假帶領强多了，這就證明大夥兒有分辨、有長進了。神選民生命長大就是這個過程，這很正常。你以為人聽了這麼多年道大家都有分辨了，選帶領工人選一個準一個，選一個就站住一個，是那回事嗎？（不是。）人在不明白真理原則的時候，選帶領總注重選頭腦靈活、能說會道、有恩賜的，選上一段時間發現是假帶領、敵基督，這才開始有分辨了，以後再也不選這樣的人了。那選帶領工人究竟選什麼人？這没有定規，關鍵看是不是對的人，追不追求真理。總之，不管哪類人，只要他是惡人、是敵基督你就不能選，選上就把你自己坑了。是不是？（是。）

回到剛才的話題，敵基督排斥打擊追求真理的人，這個話題是不是基本講完了？敵基督是怎樣排斥打擊追求真理之人的？他們常常用人看為合理的、正當的方式，甚至采用真理辯論的方式來抓人的把柄，

達到攻擊人、定罪人、迷惑人的目的。比如，敵基督認為跟他配搭的人如果是追求真理的人那就威脅到他的地位了，他就采取講高道、講屬靈理論來迷惑人讓人高看，以此來貶低、壓制他的配搭、同工，讓人覺得他的配搭雖然是追求真理的人，但素質、才幹還是比不上他，甚至有人說，「我們帶領講的道就是高，誰也比不上」。敵基督聽見人這樣評論他心裏十分滿意，他心想，「你是我的配搭，你不是有點真理實際嗎？你講的那點東西怎麼没我講得好、講得高呢？這回徹底蒙羞了吧，没本事還敢跟我比！」這是敵基督的心裏話。他的目的是什麼？就是想方設法來壓制別人、貶低別人、高過別人。誰追求真理他都這樣對待，誰跟他配搭他都這樣對待。他無論做什麼都是圍繞自己的權力地位，達到讓人高看、讓人崇拜，誰超過他都不行，誰比他好都得遭到他的貶低、排斥、打壓。敵基督對追求真理之人所采取的這一切手段都是有存心目的的，并不是為了維護神家工作，而是為了維護自己的權力地位，維護自己在神選民心中的地位與形象。他這些做法、這些行為就構成了對神家工作的打岔攪擾，對教會生活也起到了破壞作用。這是不是敵基督作惡最常見的表現？除了這些惡行，敵基督還有更卑鄙的做法，就是總琢磨抓追求真理之人的把柄。比如，有些人曾經犯過淫亂或者有什麼過犯，敵基督就抓住這些把柄打擊他們，找機會侮辱他們、揭露他們、毀謗他們，給他們扣帽子來打擊他們盡本分的積極性，使他們消極，還讓神選民歧視他們、躲避他們、弃絶他們，使這些追求真理的人都被孤立起來，最後這些人都消極軟弱了，不再積極盡本分了，也不願意聚會了，敵基督的目的就達到了。因為這些人對他們的地位與權力已經構不成威脅了，也没有人再敢檢舉揭露他們了，這樣敵基督就放心了。敵基督在教會裏最仇恨的就是追求真理的人，尤其是有正義感敢揭露檢舉假帶領、敵基督的人，敵基督把這些人看成是眼中釘、肉中刺。他們如果看見誰追求真理、誰甘心盡本分，他們就心生怨恨、仇視，没有絲毫愛心。不管追求真理的人有什麼難處，不管他們怎樣軟弱消極，敵基督不但不幫助不扶持，置之不理，而且心裏暗自高興。如果哪個人指責過他、揭露過他，他還

要趁此機會落井下石，給他們扣上種種罪名教訓他們，給他們定罪，讓他們無路可走，最終使他們消極到盡不上本分，敵基督就得意了，就開始幸灾樂禍了。敵基督最擅長的就是做這類事，排斥、打擊、定罪追求真理的人是敵基督最拿手的活兒。敵基督能作出這些惡來，他心裏是怎麼想的?「這些追求真理的人如果常常聽道，有一天看透我的所作所為肯定會揭露我、取代我，有他們盡本分，我的地位、我的威望名譽就會受到威脅。我得來個先下手為强，找機會抓把柄攪擾他們、定罪他們，讓他們都消極，都没心思盡本分才好呢！還要挑撥帶領工人和他們的關係，讓帶領工人都厭憎、遠離他們，不再看重、提拔他們，這樣他們就没心思追求真理了，也没有心思盡本分了，他們一直消極下去才好呢！」這是敵基督要達到的目的。當敵基督、惡人使用詭計陷害你、定罪你、羞辱你的時候，你有没有分辨？能不能看透撒但的詭計？你心裏得會分辨，「他這些話説得好像挺對，但是聽完之後我怎麼消極了，怎麼不想盡本分了呢？我怎麼對神有疑惑了呢？他説的話是不是有問題啊？為什麼産生了負面作用呢？為什麼我聽完之後對神有誤解、有觀念，不想順服了呢？我以前的熱心、為神花費的心志怎麼没了呢？我對神的作工也突然有些疑惑了，覺得异象不清晰了，不知道這樣盡本分是為什麼，還覺得信神幾年、受了些苦也没有什麼成果，心裏有些黑暗了。」這就有些不正常了。為什麼聽見了外表好像對的話就能産生這樣的後果？你不覺得這話有問題嗎？那聽到什麼樣的話你會有這些反應？聽到什麼樣的話你會對神疑惑呢？首先有一點是肯定的，敵基督所説的這些話都是迷惑人的，都是像蛇一樣引誘人犯罪，引誘人遠離神、弃絶神，没有一句是供應人、幫助人的。這些話是從哪兒來的？從撒但魔鬼來的。對于敵基督打擊、定罪追求真理之人的這些話，你們有没有分辨？敵基督就唯恐人追求真理，就怕人對神有順服，就怕人站起來跟隨神盡上受造之物的本分，怕人來到神面前尋求真理，這是他最害怕的。因為神選民一旦走上追求真理的路生命長進的速度就加快了，隨之人的身量也越來越大，當真理在人心中掌權成為生命的時候，敵基督的末日就到了，他們就面臨被定罪、

被顯明淘汰、被徹底弃絶的下場。所以説，敵基督最仇恨的就是追求真理的人，這些追求真理的人在敵基督眼中被視為仇敵，是他們打擊、要挾的對象，也是他們恨惡、弃絶與坑害、糟蹋的對象，更是他們迷惑的對象。敵基督没有辦法迷惑、控制、牢籠追求真理之人的心，也不能隨隨便便就公開排斥打擊他們，所以敵基督只能説點對的話、好聽的話，采用軟招拉他們下水，如果這些人不隨從他，不能為他所用，他就采取各種卑鄙手段來排斥他們，使他們消極軟弱，甚至讓他們不再甘心盡本分，最終離開神。這是敵基督主要的惡行之一，也是敵基督本性實質的又一方面特徵。這個本性特徵是什麽？陰險、狡詐、惡毒。敵基督為了達到在教會裏掌權的野心目的，始終對追求真理之人采取迷惑、排斥、打擊來達到他們不可告人的目的，達到讓這些追求真理的人都消極軟弱，信心冷淡，對神産生誤解。因為這些人一旦對神産生誤解埋怨，他們就不再追求真理了，也不甘心盡本分了，就遠離神了，這對敵基督來説意味着什麽？首先，没有人威脅到他的地位了；其次，這些正面人物一旦消極了、軟弱了，遠離神了，他就可以在教會裏放開手脚地迷惑、轄制人，控制神的選民，達到讓神選民都隨從他、擁護他，對他俯首稱臣，敵基督的目的就達到了。敵基督這麽做是在盡本分嗎？（不是。）那他所做的都是什麽性質？（作惡。）作惡這個説法比較籠統，具體地説是在攪擾、攔阻人走追求真理的路達到蒙神拯救。敵基督看誰追求真理就紅眼，心裏就恨，恨到什麽程度了？看誰追求真理、誰跟隨基督，不跟隨他、不崇拜他，不跟他走一條路，他就打擊誰、排斥誰、壓制誰，恨不得想讓誰消失，就恨到這個程度。總之，根據敵基督的這些表現，咱們定性他不是在盡帶領的本分，因為他的這些做法不是在帶領人吃喝神的話、交通真理，不是在澆灌人供應人讓人得着真理，而是在打岔攪擾教會生活，拆毀破壞教會工作，攔阻人走追求真理達到蒙拯救的路，想把神選民帶入歧途失去蒙拯救的機會，這是敵基督打岔攪擾教會工作最終要達到的目的。

神選民應該怎麽對待敵基督？必須分辨、揭露、檢舉、弃絶，這樣才能保證跟隨神到底，進入信神的正軌。不管敵基督是怎麽迷惑人

當上帶領的，他都不是你的帶領，你不能承認他，不能接受他的帶領，得分辨他、弃絶他，因為他不能幫助你明白真理，不能扶持供應你，這是事實。他不能帶領你進入真理實際，他就不配做帶領工人，他不帶領你明白真理、經歷神的作工，他就是抵擋神的，你就應該分辨他、揭露他、弃絶他。他所做的一切都是為了迷惑你跟隨他，讓你加入他的團夥，拆毀、攪擾教會工作，拉你跟他一樣走敵基督的道路，這是想拖你下地獄啊！你如果没有分辨，還認為他是帶領就應該順從他向他妥協，那你就是背叛真理、背叛神的人，這樣的人不能蒙拯救。要想蒙拯救，不單要過大紅龍這一關，不單要會分辨大紅龍，能看透大紅龍的醜惡嘴臉，徹底背叛大紅龍，還要過敵基督這一關。在教會裏，敵基督不單是神的仇敵，還是神選民的仇敵，如果不會分辨敵基督就容易被敵基督迷惑、拉攏，走上敵基督的道路，遭到神的咒詛、懲罰，這樣信神就徹底失敗了。人要達到蒙拯救得具備什麼？首先得明白許多真理，得會分辨敵基督的實質、會分辨敵基督的性情、會分辨敵基督的道路，這樣才能保證信神不崇拜人、不跟隨人，才能達到跟隨神走到路終。會分辨敵基督的人才能達到真實信神、跟隨神、見證神。那有些人説：「我現在不具備這方面真理怎麼辦哪？」得趕緊裝備真理，得學會看透人、看透事。會分辨敵基督不是簡單事，必須得看清敵基督的實質，看透他所做一切事背後的陰謀、手段、存心目的，這樣你就不會被他迷惑控制，就能站立住了，就能够安安穩穩地追求真理，就能够踏踏實實地走追求真理蒙拯救的路。敵基督這一關如果過不了，可以説你就很危險，你還容易被敵基督迷惑擄去，活在撒但的權勢之下。在你們中間也可能有些人就是追求真理之人的攔路虎、絆脚石、仇敵，你們承不承認？有些人不敢面對也不敢承認這個事實。其實，教會中敵基督迷惑人的事都是真實存在的，也是常有的事，只是人不會分辨而已。敵基督這一關你如果過不了，你不是被敵基督迷惑控制，就是被敵基督整治折騰受到排擠、打壓、虐待，最後你這點小生命用不了多久就枯乾了，你對神也没有信了，你會説，「神也不公義啊！神在哪兒？這個世界上不存在什麼正義、光明，不存在神拯救人這事，

還是上班挣錢過日子吧!」你否認神離開神了，不相信神存在了，你蒙拯救的希望就徹底没有了。所以要達到蒙拯救，首先第一關你得能看透撒但、識破撒但，也得有勇氣站起來揭露弃絶撒但。那撒但在哪兒？就在你的身邊、周圍，也可能就在你心裏。如果你活在撒但性情裏，可以説你也是屬撒但的。靈界的撒但、邪靈你看不見、摸不着，現實生活中的撒但、活鬼到處都是。凡是厭煩真理的都是惡人，不能接受真理的帶領工人都是假帶領、敵基督，他們是不是撒但、活鬼？這些人也可能就是你所崇拜仰望的人，也可能就是帶領你的人，也可能就是你心裏仰慕信靠、盼望已久的人，對你來説他們就是你追求真理達到蒙拯救的攔路虎、絆脚石，就是假帶領、敵基督。他們能掌控你的人生、掌控你所走的道路，能斷送你蒙拯救的機會。你如果没分辨看不透，隨時就能被迷惑、被擄走，那你就很危險。你如果擺脱不了這個危險，你就屬于撒但的犧牲品了。不管怎麽説，被敵基督迷惑、控制成為跟隨敵基督的人是絶對不能蒙拯救的，因為這些人都不是喜愛真理、追求真理的人，所以他們能被迷惑跟隨敵基督，這也是必然結果。

有些人自以為是追求真理的人，説他會分辨敵基督，這是不是説大話？如果遇到一個明顯的敵基督，張牙舞爪、人性不好，還作了一些惡，你當然能識破了，如果遇到一個外表挺敬虔、説話很温柔，看着人也挺好，比較符合人觀念的敵基督，你還敢説能分辨出來嗎？你敢給他定性是敵基督嗎？如果你分辨不出來，你肯定還會佩服他，對他有好感，那麽他的行為、他的思想觀點、他的做法甚至他對真理的領受法就肯定能影響到你。影響到什麽程度？你會羡慕他，會模仿他，會效法他，會隨從他，這就影響到你的生命進入了，影響到你追求真理進入實際，影響到你對待神的態度，影響到你能否真實順服神、跟隨神到底，最後他成了你的偶像在你心裏占有地位了，你就擺脱不了他了。你被迷惑到這個程度，你蒙拯救的希望也就很渺茫了，因為你跟神的關係已經被破壞了，你失去了與神的正常關係，已經落在危險的邊緣了。這對你來説到底是灾還是福？當然這是灾難，絶對不是福

氣。雖然有些敵基督能在小事上幫助你給你點益處，或者也能講點字句道理開導你，但你一旦被他迷惑，崇拜他、跟隨他了，這就麻煩了，就把自己斷送了，失去了蒙拯救的機會。有些人說：「他不是撒但，也不是惡人，看他像個屬靈人，是追求真理的人。」這話成不成立？（不成立。）為什麼說不成立？任何一個真實追求真理的人，他對人的帶領、幫助、供應給人帶來的影響或者益處，是把你帶到神面前讓你去尋求神話、尋求真理，來到神面前學會依靠神、學會尋求神，與神的關係越來越近。反之，如果你與敵基督的關係越來越近，達到言聽計從，這是什麼後果？這就陷入歧途了，把自己斷送了。你與敵基督的關係近了，你與神的關係就遠了，達到的後果是什麼？他把你帶到他面前了，你會遠離神。你心裏有偶像了，一旦你對神的作工說話產生觀念時，或者神說話揭露你的偶像時，你會立刻悖逆神甚至抵擋神、背叛神，你會跟你的偶像站在一邊來抵擋神，這是常見的事。有的假帶領、敵基督被撤換或者開除了，他的幫凶爪牙就開始為他打抱不平，發怨言，有的甚至消極不信了，這事是不是常見？為什麼他能不信呢？他說：「做帶領的都被撤換、開除了，那我一個普通跟隨的還有什麼希望？」這是不是渾話？從他說出的話來看，他是跟隨敵基督的人，他完全被敵基督迷惑了。被迷惑的後果是什麼？敵基督成為他崇拜的偶像了，就像他的祖宗一樣，他的祖宗被開除了，他怎麼能不退去呢？他只聽敵基督的，他已經被敵基督完全控制了，敵基督的一言一行、一舉一動在他看都是對的，都應該當成真理來接受順服，所以他不容許神家任何人揭露敵基督、定罪敵基督，一旦這個敵基督被神家開除，跟隨敵基督的人也都自動離開教會了，這就是樹倒猢猻散。這事足以說明敵基督一夥人就是撒但的差役，是來打岔攪擾神作工的，一旦被神選民識破、揭露、弃絶，他們信神的生涯就結束了。跟隨敵基督的人都有一個明顯的特徵，就是他們誰的話也聽不進去，只聽敵基督的，當他們受了敵基督迷惑以後對神的話也聽不進去了，他們只認敵基督是他們的主，這是不是被迷惑、被控制了？只有跟隨敵基督的人才能為敵基督打抱不平，當敵基督被揭露、被顯明的時候，跟隨他的人都

為他着急、為他哭泣、為他訴冤、為他辯解，這個時候他們把神都忘記了，也不禱告神了，也不尋求真理了，只是為敵基督打抱不平，絞盡腦汁，連神都不認了。他們到底是不是真心信神的？他們到底信的是誰？在此已經完全顯明了。敵基督不管怎麼説怎麼做，要達到的目的只有一個，就是他要領導人，他要做人的主，他要讓所有人都服服帖帖地跟隨他、順服他，最終讓人把他當神對待。這跟保羅走的路有什麼區別？保羅作工到最後終于説出了他的心裏話，他説他活着就是基督，他説這話的目的就是讓所有信主的人都效法他、跟隨他，把他當神對待。保羅這話是不是這個目的？如果敵基督作工真達到人都崇拜他、順服他了，那神在人心中就没有地位了，人的心就已經被敵基督占有了，就是這個結果。你説你不擔心被敵基督迷惑，也不怕跟隨敵基督，這没有用，這叫渾話，因為你不追求真理，你總崇拜人、跟隨人，不知不覺你就走上了敵基督的路。信神幾年一點兒經歷見證没有，不但没得着真理生命，還成了抵擋神的人，這就是跟隨敵基督最終的結果，你擺脱不掉，也改變不了這個事實。就像人觸電肯定被電擊，有些人説「我不信，我不怕」，那是你信不信、怕不怕的事嗎？你一觸電，「啪」就被電擊了。你不信没用，不信那是無知，是不負責任的説法。所以，不管你是否願意跟隨敵基督，你不追求真理，總往名利地位上用勁，就已經走上了敵基督道路，這個後果就一點一點地浮出水面暴露出來了，這是必然的。敵基督所做的就是把人帶到他們面前，讓人接受他們的控制、擺布，而不是接受神的擺布安排，不是順服神的主宰。敵基督想拉攏人想得着人，目的就是想控制所有神的選民，把神選民都控制在他手裏，他成了二道販子。敵基督用什麼達到控制人的目的呢？他們都是用人所崇拜的屬靈道理，用似是而非的理論，利用人崇拜理論的敗壞心理誇誇其談、花説柳説，就把人都給迷惑了。總之，他們所説的都是字句道理、空洞理論，都是似是而非、違背真理的東西，如果人不明白真理都得受迷惑，至少被迷惑一段時間才能醒悟過來，等真醒悟過來的時候也是敵基督原形畢露的時候，那個時候人就後悔莫及了。跟隨敵基督的人早已失去聖靈作工了，因

為他們心裏拜了偶像、跟隨了人，神厭弃他們，就把他們擱置在一邊來顯明他們。所以，跟隨敵基督是太危險的事，跟隨敵基督的人與敵基督一樣都是神最厭憎的。神把他們擱置在一邊的目的是什麼？就是等待神選民能醒悟過來，能分辨、揭露敵基督，徹底弃絶敵基督，那時敵基督的末日就到了。敵基督所做的一切是不是坑人害人？他自己不追求真理，還想迷惑控制神選民，不讓別人追求真理，他自己不順服神的作工，還迷惑神選民跟隨他走，從這裏就能看見敵基督絲毫没有敬畏神的心、絲毫没有順服神的心、絲毫不喜愛真理，而是想方設法地為自己圖謀地位權勢來與神對抗，來與神争奪神選民，最後搞獨立王國與神勢不兩立。從這裏又能看見敵基督就是神道成肉身的死對頭，正是神要毀滅的對象。人若被敵基督迷惑控制，這是信神最危險的事。如果人已經跟隨了敵基督，已經完全站在敵基督一邊，就屬于背叛神與神敵對的人了，那人的結局到底是什麼，這是不言而喻的了。

關于敵基督排斥打擊追求真理之人，這方面交通得差不多了，敵基督排斥打擊追求真理之人的目的、存心，還有他們對待追求真理之人的態度與方式、手段，以及追求真理之人對待敵基督該有的做法，這幾方面都交通了一些，還不算完整，在以後的交通中根據具體情況、具體事例可能還會涉及到這些方面的真理。交通這些具體的内容，通常聽道的人得具備什麼心態？得專注，安静在神面前，别開小差。因為每一方面真理都有具體的説法、定義，都有具體的内容與實行原則，另外，每一項内容裏面都會從不同角度、用不同方式講到一些涉及真理的概念性的東西，還有人該明白的真理與人該實行的路途，都得揣摩交通達到清楚才能有所收穫。現在通過這些細節的交通，盡本分這裏面涉及的真理原則就不像人想得那麼簡單了，没有領受能力的人明白真理還真是有難度。明白真理跟上大學一樣都有一定難度，如果人有領受能力就不感覺難，只要人能聽明白真理，實行真理自然就有路途了，越操練實行真理，在實行當中你的路途就越寬，原則掌握得會更準。反之，你如果不聽這些細節的交通，就僅僅明白那些籠統

的、概念性的東西，你在實行的時候會很束手，尋求真理原則的時候就覺得左也不是右也不是，怎麼也摸不準。現在通過這樣具體地定義、規範，縮小範圍，把真理具體化，你再實行的時候就自由多了，因為有細節了。比如，我讓你去買一個筆記本，我只告訴你尺碼、厚度還有價格這些簡單的要求，這個原則你掌握、實行起來可能就有點吃力，但是我如果把筆記本具體的顏色、尺寸大小、頁數、具體的格式還有紙張的質量，等等這些細節都告訴你，這樣你所掌握的原則是不是就更具體了？如果我作得再具體一些，我給你一張紙，讓你按着這張紙的質量、厚度、顏色，還有紙張上格子的大小、多少去買一模一樣的，或者是跟這張紙的各方面規格相差多少都作了具體規定，你買的時候所選擇的範圍是不是就越來越小了？（是。）這個原則對你來說是不是越來越具體，實行時越來越容易了？這對你的實行是有幫助的還是有攪擾的？（有幫助。）事實上應該是有幫助的，因為各方面真理說得更具體、更細了，細到具體的事怎麼對待，具體表現、具體的實行法全盤都告訴你了，你如果還不會實行，這就絲毫沒有領受真理的能力了。

你們現在是否具備領受真理的能力，這對你們能否得着真理被成全很關鍵。我現在講到這個程度，把合格盡本分這方面的真理按盡本分的人員分為六類，每一類裏面又分具體的類別，類別下面再分小類細交通，對于這樣的講法，對于這些真理的交通，對你們來說是讓你們更明白真理，在實行當中更有原則了，還是更找不到原則了？（更有原則了。）應該是更明白了。所以說，我這麼細講對你們應該是有幫助的，應該是讓你們越來越透亮了，不是越來越糊塗了，這就看人是否具備領受真理的能力了。如果真是素質好通靈的人他會感覺越來越透亮，如果是素質差不通靈的人他就更够不上了，只能是越聽越糊塗。有些人說：「以前我還覺得明白點兒，現在越聽反倒越糊塗了，好像裏面什麼也没有了，這是怎麼回事？」就是生命進入講得太細的話，人如果没有經歷，素質再差，是很難够得上的，講得越細素質差的人越容易矇啊。為什麼容易矇呢？這裏面有幾種情況。有一種情況是這

類人不通靈，不明白真理，就是不懂什麼是真理、什麼是具體的情形，他不懂這些。這種情況就是没有領受真理的能力了，對這樣的人只有最後一個辦法，就是臨到事該怎麼做都具體地告訴他，就像給機器人安裝好程序按要求執行命令一樣，讓他守規條就行了。這個辦法對這類人就能達到果效，除了這個没有任何辦法了。我現在就是用最後這個辦法，就是説到最細，講到最具體，作到最具體。有的人説還不明白，那我就直接告訴你臨到什麼事具體怎麼對待、怎麼處理，就讓你守規條，因為你没有領受真理的能力，我只能這麼作了。每個人的情形都不完全一樣，都是大同小异，如果讓我一個一個跟你們具體説清楚，我就顧不過來了，因為素質差的人太多了，就需要你們這些通靈的、能領受真理的人去作這方面工作了。我的工作已經作到家了，只能作到這個份上了，仁至義盡了。神在肉身中所作的工作、所説的話都是一般人能明白的、能達到的，對待有正常人性思維、有正常人性反應的這些人，能作的就到這個程度了。有些人説：「神不會顯點神迹嗎？」神不顯神迹，這些事都得需要實實際際地去作，就像神作三步作工，從開始頒布律法帶領人類生活，到釘十字架作救贖工作，再到末世道成肉身發表拯救人類的一切真理，每一步都是實實際際地作，與人面對面地説話作工，這裏面没有神迹。最大的神迹就是神自己親自説話作工，而且不管采用什麼方式，最後達到作成一班人、得着一班人，這事肯定是能成就的，只是時間的關係，這是最大的神迹奇事，除此以外，神是不會用任何超然的方式把真理作在人心裏的。現在這些真理交通得這麼具體，你如果具備領受能力，真是追求真理的人，真用點心、下點功夫，不可能不明白真理，不可能不明白實行原則。如果有些人説自己喜愛真理，但為什麼聽了這麼多年道就不明白真理呢？有兩種可能，一種是你根本就不通靈，没有領受真理的能力，另一種可能是你并不是真喜愛真理，從來没有在追求真理上下過功夫，就這兩種原因。還有些人説他不明白真理是因為信神時間短、聽的道少、經歷少，這也是一種原因，但你若是真喜愛真理的人，隨着你信神年頭增多，明白真理也會越來越多，屬靈身量就會逐漸長大。

不管交通哪方面的真理，都不是三言兩語就能說透、就能解決問題的，說得籠統對現在的人來說就是道理、就是一種理論。那怎麼才能讓人聽明白，讓人能够接受之後變成人實行當中的原則？就得更具體地講，講得更細節。不管是講故事還是交通真理，或者是講實行的內容，總之就是得更細、更具體，這一具體講，你們就得益處了。所以我就總得絞盡腦汁地給你們講故事、舉例子，讓你們聽得更明白一些。我把所有的這些真理實化到一個個事件上，把我所交通的真理與所講的每一個事件相結合，讓你們大腦中有一個圖像，來對號自己是不是曾經有過這樣的行為，自己會不會做這樣的人，自己是不是曾經有過這樣的想法，是不是曾經陷在這樣的情形裏，就讓你們在聽這些真理的同時不斷地有畫面感，就像身臨其境，這就是我講故事、舉例子的原因。有些人一聽講故事就不耐煩，「怎麼又講故事，當我是三歲小孩啊？」你歲數是不小了，但是在信神追求真理的道路上你可能連三歲都不到，這就是實情。所以，把你們當不到三歲的小孩來對待這不是侮辱你們，一點兒也不為過，在我看這都是高估你們了。三歲的小孩一聽大人說剪刀是利器別碰它，他會記住這是原則，他不會去碰，甚至與剪刀相似的工具、刀具他都不會碰，他知道這都是利器，他知道掌握這個原則。那人能不能達到在接連幾次的實行經歷中找到原則呢？就是神作事的心意，神對你的要求，神對這事的要求標準是什麼，你能不能明白？如果按正常人的智商你應該明白，那什麼情況下人就不明白，怎麼說也不明白呢？主要的原因是：一方面，這跟人的生活環境太嘈雜有關係，繁瑣事、纏累太多，人没有心思去細禱讀神的話，没有在真理上下功夫，這是一方面原因；另一方面，人對真理的渴慕、喜愛程度太小，如果十分是滿分的話，現在你們的喜愛程度頂多就是三五分。所以說，到最終人没明白真理、没得着真理，更大的一部分原因在于人自己没有下功夫、没有用心，心裏不太喜愛真理。人對真理的喜愛程度不够，僅僅是有一點兒興趣，并没有達到喜愛，只是因為在世上受挫折、受折磨太多没法活下去，又看到神作工在拯救人，天天交通真理，給人預備的一切都很豐富，就覺得還是神好，就願意

讀神話往真理上够了，就是有這麼點兒興趣。更多的時間人的心在想什麼？都是被許多瑣碎事纏繞，被各種情感關係、人際關係、地位虛榮、社會潮流的事占有，甚至有些人為自身的吃穿打扮、肉體的享受付諸更多的時間精力，把真正美好的光陰都浪費在這些事上了，還美其名曰「我為神花費！」最後到頭來一看，神説了這麼多話，作工這麼長時間，人却没得着真理。這不是神没賜給人，而是人雖然看見神發表這麼多真理但没有用心接受，没有在真理上下功夫，所以導致信神多年没有得着真理、生命，最後被淘汰了。

二〇一九年一月二十二日

第四條　高舉見證自己

附

捕 鼠 記

最近我聽說一件新鮮事，你們聽聽這件事與人的行為、性情有什麼關係，這個故事要講什麼、要說明一個什麼問題。有些中國人來到美國之後，看到這裏除了社會環境、社會風氣與中國大不相同之外，還有一件覺得很有意思的事，就是這個國家不但人自由，各種生物、動物也都很自由，沒有人傷害。人自由當然是社會制度產生的，那各種生物、動物的自由是什麼帶來的？跟社會制度有沒有關係？（有。）這跟社會制度、政府的政策對整個自然環境的保護、管理有關係。在這裏，野生動物到處都有，到處可見。比如，在公路邊就能看見大雁在草地上吃草，有些公園、草坪、樹林裏就能看到一些鹿啊，熊啊，狼啊，還有火鷄、野鷄，各種鳥類等野生動物。看到這個景象，人的第一印象是什麼？（看到大自然了。）看到大自然了有什麼感想？是不是會說，「你看人家這個地方，不但人自由連動物也自由，在這個地方投胎做動物也比在中國做人强，因為這裏動物都有自由，沒有人侵害動物」，是不是這個感想？（是。）在這裏呆久了，對這些就司空見慣了，就不覺得有什麼稀奇了，覺得很正常。但有些人熟悉了這樣的環境後，活思想就出來了，「這些動物都這麼自由，沒人管也沒人看着，能不能抓着吃啊？要是能吃可太好了，但也不能亂吃，萬一有法律保護呢，得查一查。」通過查資料，看到法律明文規定野生動物一律受國家法律保護，不能隨意捕殺，如果要狩獵的話，得到國家規定的狩獵區，還得有執照，狩獵到的動物可能還得繳費。總之，法律對這些野生動物是保護的，是有明文規定的。有的人對野生動物的保護法就理解不了，就琢磨：「這麼多山珍野味就不允許隨便抓來吃，這太可惜了！在中國就沒人管這事，『私不舉，官不究』，抓一隻來吃，只要沒人知道就行。但民主國家就不行，有法律規定，在人家的地盤還不能隨意亂動。可這些動物都是野味，只能看不能吃，太可惜了！得想想辦法，怎麼能吃到野味還不被

人發現，還不違法呢?」有的人就想了一招，說「我如果做一個籠子，然後放點好吃的把動物引進來，抓些個野兔之類的小動物，然後再找個沒人的地方把它殺了吃掉，這不算違法吧？這些小動物又不是國家保護動物，法律也沒有具體規定。這樣一來，既能吃到野味，還保證不違法，這是兩全其美的事」，他想好之後，就做個籠子開始捕獵了。沒過兩天，籠子裏進來一隻老鼠，他就趕緊殺了吃，他覺得這才是真正的野味啊！他吃完之後得出個什麼結論?「這野生動物是挺好吃，以後再想辦法吃點別的野味，只要不違法我就敢吃。」故事就講到這兒。

有些人問，這個故事是真的還是假的啊？你先別管真假，別管這事有沒有，就從我說的這事上你們看看做這類事的人有什麼問題。做這類事算不算大錯？算不算觸犯法律？算不算違背道義?（算。）是違背道義了還是違背人性了，還是違背什麼了？先說這類行為是值得贊賞的還是值得譴責的？你們贊成哪一種?（譴責。）別管它是違背道義也好，違背法律也好，還是違背人性也好，總之這種行為不好，不屬于人性範疇裏的行為。那它屬于什麼？人的這種性情或者這種行為算不算什麼大問題？在你們的標準裏，你們怎麼評判這事？在人的日常生活中，在每一個人群裏，這樣的行為多不多?（多。）這不算大奸大惡，但是拿不到桌面上，不是正常人性該有的表現。那它到底是一種什麼表現，你們歸歸類吧。這屬于一種什麼行為？值不值得提倡?（不值得。）不是值得提倡的，不是人贊賞的，那就是應該譴責、應該鄙視的。既然這樣的行為很多，在每一個人群裏，在日常生活中常常出現，也常常能看到，而且常常有人做這樣的事，那是不是值得拿出來評論一下，讓每一個人對這樣的事都有一個準確的定義，最好都遠離這樣的行為？這樣好不好?（好。）那就定義一下，這是一種什麼行為？是不是狂妄？是不是剛硬？是不是詭詐?（不是。）是不是邪惡呢?（有點邪。）有點沾邊了。你們所學過的、所了解的詞語裏有沒有能定義這種行為的詞?（卑鄙。）卑鄙，有點這個意思。這個詞有這種行為、這個實質在裏邊，但不能全概括，不能統一概論。這也算不上是惡毒，如果說殺老鼠是惡毒的話，那滅鼠就屬于反面事物了，滅鼠這是正面事

物，老鼠這種東西禍害人，你滅它是正當的。但滅它跟吃它是不是有區別？（是。）那怎麼概括這種行為？你們能想到的與這類行為有關的詞有哪些？（齷齪。）（人格低下。）人格低下，卑鄙、齷齪。在日常生活中，概括一類人的行為比較低下、不務正業的詞是什麼？（痞。）用「痞」這個詞概括這種行為算是到位了，精闢。為什麼定義為痞？如果說是卑鄙、自私、齷齪，它僅僅是痞子這類人所流露的一種表現。「痞」裏面包括很多，卑鄙、下作、齷齪、自私，沒有道德，做事不規矩，不光明正大，偷偷摸摸，盡做苟且之事，這就是痞子這類人的各種行為、表現。比如，正常人想做什麼事，只要是正當的就大大方方地去做，如果這樣做違背法律就放弃不做了。痞子這類人就不是這樣，他是為達到目的不擇手段，法律限制的事他有對策，他能繞過法律想方設法地達到自己的目的，不管是否合乎人倫，是否合乎道德、合乎人性，後果怎樣，他不在乎，他只為不擇手段地達到自己的目的，這就叫「痞」。痞子這類人有沒有人格、尊嚴？（沒有。）這類人是高尚的人還是低下的人？（低下。）低下在什麼地方？（做人沒有底綫。）對了，這類人做人沒有底綫、沒有原則，不考慮後果，自己想怎麼做就怎麼做，不管法律，不管道德，不管良心能不能通得過，也不管有沒有人譴責、有沒有人論斷定罪，他都無所謂，反正自己得利、自己享受就行。做法下作、思想卑劣，見不得人，這就叫痞。「痞」能不能用之前説的幾種性情的表現來代替？這還真不好代替。「痞」這個字挺特殊，這類人是不是一種特殊的人？也不是。你們身上有沒有痞性？（有。）有什麼具體表現？（有時洗漱完，台面上到處是水也不擦，吃完飯飯粒、菜湯落在桌面上也不收拾，衣服穿髒了找個地方一扔，也不叠起來，覺得這也屬于痞的表現。）其實這些事都是生活細節，不注重衛生并不是真實的痞性，這涉及到人性活出了。在人群裏做不出對人有益的事，沒有教養、沒有規矩，讓人反感、厭憎，到任何地方都不知道遵守規矩、遵守制度，沒有這個意識，這是不是人性裏少東西呀？（是。）少什麼東西？少理智。這樣的人是不是沒有尊嚴哪？（是。）沒有尊嚴、沒有人格、沒有教養，這涉及到做人的底綫，涉及到正常人

性的活出。如果這個標準都達不到，那還談什麼實行真理？談什麼榮耀神？談什麼按真理原則辦事？這就差得太遠了。這類人没有良心理智，好不好管理？容不容易變化？絶對不容易。那怎麼才能變化呢？這就要靠大家互相監督、互相約束、互相提示，嚴重了大家就得起來指責。指責的目的是為了什麼？為了幫助他，幫助他好好做人，別做丟人現眼的事，別做低級趣味的事。那痞性到底指什麼説的？主要有哪些症狀、表現？你們看我概括得準不準。有痞性的人就相當于什麼呢，相當于野生動物，没經過馴化、没有教養，最主要的表現就是狂妄、粗野，不受約束，胡作非為，絲毫不接受真理，還能為所欲為，誰説話也不聽，誰管都不行，誰都敢頂，誰都不放在眼裏。你們説，痞性裏面的各種表現這些問題算不算嚴重？（嚴重。）起碼這種狂妄、没有理智還能胡作非為的性情就太嚴重了，即使他外表没有做出論斷神、抵擋神的事，但就他的狂妄性情來説，就太容易作惡抵擋神了，他的所作所為都是敗壞性情的流露。這痞性嚴重到一個地步就成土匪了，就成魔鬼了，土匪、魔鬼是永遠不會接受真理的，只能是被毀滅的對象。

這個故事有没有講的價值？（有。）這個故事雖然没涉及到人的本性實質，没涉及到人的性情，但是涉及到人的行為，跟人的實質區别也不大、關係也不遠。這個故事應該叫什麼名？起個帶點寓意性質的，不要太直白了。（捕鼠記。）「捕鼠記」這個名差不多。「名正言順」地抓了一隻老鼠，還説「没辦法，它跑進來了，挺可憐的，又受了傷，跑出去也是死，死了讓别的動物吃也是吃，還不如讓我吃了，我吃了那不是名正言順嗎？」為吃製造了不少藉口，編了不少理由，然後吃得心安理得，這就叫痞。在美國也不是吃不着肉，為這點事大費周章、下大功夫都不值得，有痞性的人就做這類事。正常人做不做這類事？有人性、有人格的人做不做這類事？（不做。）為什麼不做？這與人格有關係。那些賊性不改的人他總是小偷小摸，做一些見不得人的事。他是家裏缺東西嗎？不見得。他有那個痞性他就必須得偷，靠偷盜來滿足他的喜好、滿足他貪得無厭的性情，這樣他心裏就得安慰了，要是不做這類事他心裏難受，這就是痞性。故事就講到這兒，下面開始講正題。

講正題之前，先揣摩揣摩上次交通的內容。神選民盡本分主要分六大類，第一類盡傳福音本分的人員講完了，第二類是盡教會各級帶領工人本分的人員，這一類人員基本上分為兩大類，上次講的是敵基督一類的人。敵基督這類人是怎樣作工作的，他們有哪些表現，他們做哪些事能够被定性為敵基督，咱們把這類人的表現、性情作了一些分類，具體是哪幾條？（第一條，籠絡人心；第二條，打擊排斥异己；第三條，排斥打擊追求真理的人；第四條，高舉見證自己；第五條，迷惑、拉攏、威脅、控制人。）上次總結了五條，這五條你們都記下來了，接着往下記。第六條，做事詭异，獨斷專行，從不與人交通，并且强制人順服；第七條，邪惡、陰險、詭詐；第八條，只讓人順服他，而不是順服真理、順服神；第九條，盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽；第十條，藐視真理，公然違背原則，無視神家安排；第十一條，不接受對付修理，做了任何錯事都没有悔改的態度，反而散布觀念，公開論斷神；第十二條，没有地位或没有得福的希望就想退去；第十三條，除了控制人心之外，還控制教會財務；第十四條，把神家當作個人的家天下；第十五條，不相信神的存在，否認基督的實質。一共十五條，都是解剖、揭露敵基督的各種表現的。敵基督的各種行為、表現與性情，這十五條基本上都概括了，有些從外表看是行為，但是這個行為的背後有敵基督的性情實質。這十五條從字面上來看是不是都容易理解？這些都是大白話，一方面人容易理解，另外，這每一條所概括的都是與人的表現、流露還有人的實質有關的，每一條都是一種性情，不是一時的行為或者一時的想法。什麼是性情？怎麼解釋性情？就是無論到哪兒，他的想法、思想、做事原則、行事方式和追求目標都不會因為時間、地理位置的改變而改變，如果環境一變這些做法就没有了，這就不算是敗壞性情的流露，這是一時的行為。真實的性情指什麼？（能够隨時隨地支配自己。）對了，它能隨時隨地支配人説話做事，不受任何條件的約束、影響，這就是實質。實質就是一個人賴以生存的東西，它不會因為時間、地點或者

外界因素的改變而改變，這就是一個人的實質。有些人說：「總結的敵基督這十五條表現我多多少少都有，但是我又不追求什麼地位，我這個人天生沒什麼野心，另外我現在也不擔什麼責任，也不是帶領工人，我也不愛出頭露面，那我是不是與敵基督的本性實質沒有關係呢？如果沒有關係，那我是不是就不用聽這些交通，也不用對號入座呢？」是不是這麼回事？（不是。）那應該怎麼對待敵基督的這些表現？怎麼對待針對這些表現所交通的真理？就得從這些交通中明白真理、認識自己，然後找出正確的路途，達到盡本分或者事奉神都有原則，這樣才能脫離敵基督的道路，走上被成全的路。你們對敵基督的這些表現如果能對上號，這對你們是警戒、是提示、是揭示、是審判，如果沒有對上號，但能感覺到自己也有相似的情形，你就應該多多反省認識自己，尋求真理解決，這樣也能逐漸脫去敗壞性情，避免走敵基督道路。

解剖敵基督如何高舉見證自己

今天交通敵基督各種表現的第四條——高舉見證自己。高舉見證自己，炫耀自己，讓別人高看崇拜，敗壞人類都會這樣做，這是人受撒但本性支配本能的反應，也是敗壞人類的共性。通常人都怎麼高舉見證自己？怎麼達到讓人高看崇拜這個目的呢？見證自己作了多少工、受了多少苦，有多少花費、付多少代價，以講資本的方式來高舉自己，使自己在人心中的地位更高、更牢固、更穩定，從而達到讓更多的人欣賞、高看、羨慕，甚至崇拜、仰望、追隨。為了這個目的，人做了許多外表上是見證神、實質上是高舉見證自己的事。這樣做有沒有理智？這就超出理性範圍了，沒有廉恥了，就是不知羞恥地見證自己為神做了什麼，受了多少苦，甚至炫耀自己有什麼恩賜、才幹、特殊技能，有什麼經驗、處世的高招、玩弄人的手段，等等。高舉見證自己的手段就是炫耀自己、貶低別人，還有偽裝、包裝自己，讓別人看不到自己的弱點、缺點與不足，讓人看到的永遠是自己光鮮亮麗的那一面，甚至消極了也不敢告訴別人，不敢跟人敞開交通，做錯事了也是

盡量地包裹掩飾，自己在盡本分的過程中給教會工作帶來的損害從來不提，稍微作出一點貢獻、有一點成績就趕緊拿出來炫耀，恨不得讓全世界的人都知道自己多麼有才幹，自己的素質有多高，自己多麼與衆不同、多麼高于常人。這是不是高舉見證自己的方式？高舉見證自己這種行為是不是有良心理智的人做的？不是。那人做這些事的時候通常流露的性情是什麼？狂妄，這是最主要的一種性情，其次還有詭詐，就是想方設法地讓人高看自己，說話滴水不漏，明明帶着存心、詭計說話，是在炫耀自己，還想讓人看不出來，但是這樣說話的後果却讓人都感覺到他比別人高，誰也不如他，到他面前就得矮三分。這個後果是不是通過手段達到的？這個手段背後是什麼性情？這裏有没有邪惡的成分？（有。）這是一種邪惡的性情。他運用的這些手段，一看就是詭詐的性情支配的。那為什麼叫邪惡呢？這與邪惡有什麼關係？你們說，他高舉見證自己的目的能不能公開？不能公開。但在他内心深處總有一種欲望，他說話做事就是衝着那個欲望去的，而且他說話做事的動機、目的是很隱秘的。比如，他會用聲東擊西或者一些見不得人的手段達到自己的目的。這種隱秘帶不帶有詭异的性質？這種詭异能不能稱為邪惡？（能。）這就可以稱為邪惡了，比詭詐更深了。他用一些方法、手段來達到自己的目的，這種性情是詭詐。但是，他内心深處總想讓人追隨、仰望、崇拜的野心欲望常常支配他高舉見證自己，支配他不擇手段、不知廉耻地做這些事，這種性情是什麼？這就上升到邪惡了。說到邪惡就不是一般的小心眼兒或者詭詐、撒謊了，能從一般的敗壞上升到邪惡這個程度，這是不是敗壞更深了？（是。）那這個邪惡的程度你們形容形容，怎麼說比較合適？為什麼從一般的敗壞上升到邪惡了呢？你們能不能看透這事？詭詐跟邪惡有什麼區别？從表現上來看，邪惡與詭詐是密切相關的，邪惡比詭詐更嚴重，邪惡就是詭詐到頂點了。說一個人性情邪惡，那這個人就不是一般的詭詐了，一般的詭詐也可能就是這個人習慣說謊或者做事不太誠實，但是說到邪惡就比詭詐嚴重了，比詭詐的程度深了。性情邪惡的人他的詭詐就高于常人，比常人嚴重，無論是做事的手段、做

事的方式還是做事的心機都更狡猾、更隱秘，一般人測不透，這就是邪惡。

敵基督的高舉見證自己與一般人高舉見證自己有什麼不一樣？一般人也常常誇耀自己、顯露自己讓人高看，也會有這些性情與情形的表現，那敵基督高舉見證自己跟常人有什麼不同？這裏的區別點在哪兒？這個得弄清楚了，你別把所有偶爾高舉自己或者誇耀自己的表現都歸結為敵基督的範疇，這是不是犯概念性錯誤了？（是。）那怎麼能把這事區分清楚呢？區別點在哪兒？你如果能把這個說清楚，你就能看透敵基督的實質到底是什麼了。你們說說。（敵基督做事的方式更詭秘，他會用一些看似很正當的手段迷惑人，好像是在說一個正當的事，但是不知不覺他把自己高舉見證出來了，人還沒有意識到，就是他的方式比較詭秘。）方式比較詭秘，這是從高舉見證自己的方式上來區別。還有什麼？你們說，有意識地高舉見證自己與無意識地高舉見證自己有什麼性質上的區別？（存心有區別。）這是不是區別點？（是。）一般人有敗壞性情，他高舉、炫耀自己就是為了顯露，顯露完就完事了，他不管別人是高看還是低看，他的意圖不太明確，就是一種性情的支配、一種性情的流露，僅此而已。這種性情容不容易變？如果是追求真理的人，經歷對付修理和審判刑罰就能逐漸地得到變化，人慢慢地越來越有廉恥、有理性，他這類行為會越來越少，他會定罪這樣的行為，會收斂、約束自己。這是無意識地高舉見證自己。有意識地高舉見證自己與無意識地高舉見證自己這裏面的性情是一樣的，但是性質不一樣。什麼性質不一樣呢？有意識地高舉見證自己是有意圖的，他不是隨便說一說，他每次高舉見證自己都帶着一定的存心與不可告人的目的，都帶着撒但的野心欲望來做這樣的事。外表看是同樣一種表現，都是在高舉見證自己，但是無意識地高舉見證自己在神那兒怎麼定義？是敗壞性情的流露。而有意識地高舉見證自己在神那兒是怎麼定義的？是想迷惑人，他的意圖就是讓人高看、崇拜、仰望，然後追隨，他做這事的性質就是迷惑。所以說，一旦有想迷惑人、想占有人讓人追隨、崇拜這樣的意圖，他說話做事的時候就會用一些手段、

方式，那些不明白真理、根基比較淺的人就容易受迷惑、容易被誤導。他們不但没有分辨，反倒聽了之後還覺得對，還能仰望高看他，時間久了還會崇拜甚至追隨。日常生活中最常見的一個現象就是有的人當時聽完講道好像挺明白，過後臨到事不會解決，來到神面前尋求也得不到什麼結果，最後還得找帶領詢問解決，每次臨到事就想到找帶領解決，就像人抽大烟成癮了、成規律了，到時候不抽不行。所以，敵基督高舉見證自己無形中對那些身量小没有分辨、愚昧無知的人來説就成為一種毒品了，他們臨到事都去找敵基督詢問，如果敵基督不下命令，即使大家商量完達成共識的事也不敢實行，怕違背敵基督的意思受到打壓，所以凡事只等敵基督説話之後才敢行動，甚至明明已經明白真理原則了也不敢作決定，也不敢去辦這事，就等着他們仰望的那個主子來拍板作決定，主子要是不説一句話，誰辦這事心裏都没底。這是不是中毒了？（是。）這就叫中毒了。這些人能中這麼深的毒，敵基督得做多少工作、下多少毒藥啊？他要是常常解剖自己、認識自己，常常把自己的軟弱、錯誤、過犯都向大家敞開，大家能不能這麼崇拜他？絶對不能。看來他在高舉見證自己這事上没少下功夫，才取得了這樣的「成績」，這就是他要的成果。大家離開他就不知該怎麼盡本分合適，就不知所措，可見他在控制這些人期間下了多少毒、做了多少功課！他要是只説三言兩語，這些人能不能這麼受他轄制？絶對不能。敵基督在這事上達到了讓人崇拜他，什麼事都仰望他、聽從他的目的，他是不是做了很多高舉見證自己的事、説了很多高舉見證自己的話？他這樣做達到的後果是什麼？讓人離了他就没路可走，就活不成了，好像離了他天就塌下來了、地球就不轉了，離了他信神也没有價值、没有意義了，聽道也没用了，有他在人活着還有點盼頭，他要是死了人活着連盼頭都没有了。這是不是被撒但擄去了？（是。）這樣的人被撒但擄去是不是活該？（是。）為什麼説活該？你信的是神，為什麼要崇拜追隨敵基督，處處受他的轄制、控制？再説，無論盡哪方面本分，神家都告訴人明確的原則、規定，如果有難處自己解決不了，要向明白真理的人尋求，大事要向上面尋求。你不但不尋求

真理，反而崇拜人、仰望人，聽信敵基督的，你就成了撒但的狗奴才了，這是不是咎由自取、活該呀？高舉見證自己，這是敵基督共有的一種行為與表現，也是最常見的一種表現。敵基督高舉見證自己的主要特徵是什麼？與一般人的高舉見證自己有什麼區別？就是他有自己的意圖在裏面，他絶對不是無意識的，而是帶着意圖、帶着欲望、帶着野心，這樣見證自己達到的後果就不堪設想了，就能迷惑人、控制人。

我舉個例子，你們看看是不是與高舉見證自己有關的一種表現和性情。以前有一個帶領，他在一個地方作了兩三年教會工作，各處走教會，然後在那裏就扎根落户了。什麼叫扎根落户了呢？就是多數人都認識他、都高看他，他在當地比較有知名度，只要見他去了大家都歡迎，給他讓座、給他好吃的，没有不同聲音，没有反對他的，對他這個帶領都比較熟悉了，内心深處也都比較認同他的做法、接受他的帶領了。不知道他在那邊作了多少工作、説了多少話、説了一些什麼話，這個細節不了解，總之，多數人對他做帶領是比較贊同了。過了一段時間之後，這個帶領説：「這裏的弟兄姊妹都聽話順服，教會各方面情況也都挺好，可惜有一點不太盡如人意，就是環境太惡劣。要是環境合適，找一個風和日麗的日子，咱們到一個大型公園來個萬人大聚會，然後就通過麥克風，再放上大喇叭擴音，咱把真理釋放出去，讓更多的人來信神，那咱們作這工作不就有成果了嗎？」大家聽後都阿們贊成。你們説，「咱把真理釋放出去」這句話有没有問題？（有。）問題在哪兒？（他把自己當神了。）你們都聽出點問題，當地那些渾人就没有聽出來，還阿們這話呢！真理是他釋放的嗎？他是誰呀？他就是一個普通帶領，作了幾年工作就不可一世了，忘記自己是誰了，他還想要發表真理，這也够難為他的。這證明什麼？他不知道自己是誰了，不知道自己是盡什麼本分的。就他這樣的性情，他平時作工作、説話有没有合乎真理的地方？肯定盡是渾話、鬼話，絶對不可能達到供應澆灌教會的果效。他都不知道什麼是真理，更不知道什麼是發表真理，在一個地方作了兩三年工作覺得自己有點威望、有點資本了，就忘記

自己是誰了，就自我感覺良好想要發表真理了。他有這樣的錯覺，這噁不噁心？這個錯覺是從哪兒來的？是神經錯亂還是一時衝動？他作點工作，當地教會沒有人反對，他覺得一切都挺順利，就認為這一切都是自己作工作達到的果效，突然就覺得自己有功勞了，心裏想，「我能作這麼大的工作，我是不是神哪？我如果是神，那我現在可太憋屈了，外界環境要是好的話，我就把真理發表出去！」他突然就冒出這個想法，這是不是神經有問題了？（是。）神經有問題了。這是不是沒有理智？撒但、敵基督說話做事能不能具備正常人性的理智？絕對不能。他作點工作、有點果效，突然就忘記自己是人了，他能冒出這麼一句沒有理智的話跟他的性情有沒有關係？（有。）有什麼關係？在他的性情裏，他是不是甘願做一個跟隨者？是不是認識自己就是一個普通的跟隨神的人？絕對不是。他認為自己的地位、身份尊貴得不得了，不可一世了。你們對這種行為和它的性質是不是很熟悉？當初，撒但是因為什麼被打到半空中的？（它想跟神平起平坐。）就是要與神平起平坐。因為撒但不知天高地厚，不知道自己是誰，不知道自己半斤八兩，神讓它與神在同一個空間行走，它就以為自己是神了，就要做神所作的事，就要代表神、取代神，就要否認神的存在，結果被神打到半空中了。敵基督也做同樣的事，性質是一樣的，他們的源頭是一。敵基督能有這樣的表現不是偶爾的流露，也不是一時興起，絕對是撒但本性的支配，也是撒但性情的自然流露。剛才說到的這個人的表現是什麼性質？（敵基督的性質。）為什麼在高舉見證自己這一條裏講這個表現？這個表現的性質與高舉見證自己有什麼關係？他說「把真理釋放出去」這句話的性質是什麼？為什麼說這句話與高舉見證自己有關呢？（他覺得自己能供應人真理。）就是這個意思。他這樣說讓人聽後就覺得，「你有這麼大的氣度呢，你竟能用這樣的口氣說話，這不正是神該有的口氣嗎？這樣的氣度、這樣的心胸不正是神該有的嗎？」這是不是就達到高舉見證自己的目的了？無形中讓人對他產生了景仰、崇拜、仰慕之情。是不是這樣？（是。）這就是敵基督的醜陋面目，這是一種變相的高舉見證自己。

高舉見證自己還有哪些表現？你們都應該在這事上反省自己。你們會不會做出見證自己這樣的事？你能不能受良心理智的約束，不做見證自己這樣丟人現眼的事？如果能約束住就證明你有理性，你與敵基督是不同的；如果你不具備這個理性，還有這樣的野心與欲望，還能做出見證自己這樣的事，那你與敵基督就是畫等號的。你們是什麼情況呢？做事有沒有約束？如果有敬畏神的心，有羞恥感、有理性，雖然也想做這些事，但覺得做這類事會讓神厭憎、會得罪神，你就能約束住自己，不敢做見證自己的事了。你一次約束住了，兩次約束住了，時間長了，慢慢這些想法、這些存心意念一點一點就越來越少了。你對這些想法有分辨了，感覺到不齒、噁心，然後想做這類事的衝動、欲望越來越小，逐步就能收斂，就能控制住，以至于達到產生這些想法的時候越來越少。如果你意識到了但約束不住，而且自己的意圖特別强烈，就想讓人崇拜，没有人崇拜、追隨就不甘心，心裏就有恨，就想做事，就能肆無忌憚地見證自己、顯露自己，這就是敵基督。你們是什麼情況？（意識到能够約束。）是靠什麼約束的？（對神有點認識，還有敬畏神的心。）有敬畏神的心就能受約束。約束不是通過克制或者攔阻達到的，而是通過明白真理、能敬畏神達到的果效。通過理性認知約束住了，同時也是因為有一點敬畏神的心，怕得罪神而受了約束。如果自己的理性約束不住，又没有敬畏神的心，見證自己還没有羞恥感，還要堅持去做，不達目的不罷休，這性質就不一樣了，這就是敵基督了。

敵基督高舉見證自己的手法、表現是多種多樣的。有的是直接高舉見證自己，説自己怎麼怎麼好，有的是想方設法用一些婉轉的措辭或者方式變相地讓人高看，達到讓人仰望、崇拜、追隨甚至在人心裏占有地位的目的，這就是這種行為的性質。敵基督高舉見證自己的這種性情與普通人的這種性情無論是在性質上、在達到的後果上，還是在所表現的方式方法以及存心目的上都不同。另外，高舉見證自己的人就只是簡單地説説自己如何如何好嗎？他有時候也説自己不好，但他説的時候是真的在解剖自己、認識自己嗎？（不是。）那怎麼能發現

他的認識自己不是真實的，而是有摻雜、有意圖的？怎麼能看透這事？這裏面有一個焦點，他認識自己，暴露自己的弱點、缺點、毛病還有敗壞性情的同時，也在為自己找一些藉口理由來開脫罪責，變相地告訴人，「誰都能犯錯，不是只有我能犯錯，你們也能犯錯，我犯這錯情有可原，我這算是小錯，你們若犯這個錯就比我嚴重多了，因為你們不會反省、解剖自己，我就是犯錯也比你們强，比你們有理性、有人格」。大家一聽，「可不是嘛，你這麼明白真理有身量，犯了錯還能反省、解剖自己，比我們强多了。我們要是犯了錯就不會反省認識自己，因為害怕丟人就不敢解剖自己，還是你比我們有身量、有勇氣。」他犯了錯誤還能贏得人的高看，還能這樣自誇，這是什麼性情？有些敵基督特別善于偽裝欺騙給人以假象，遇到明白真理的人就談認識自己，還能說自己就是魔鬼、就是撒但，人性不好，該遭咒詛。你若問他，「你說你是魔鬼撒但，那你做什麼惡事了？」他說：「我没做什麼啊，但我就是魔鬼，我不但是魔鬼，我還是撒但呢！」你再問他，「你既然把自己說成魔鬼撒但，那你都作了哪些魔鬼撒但的惡，是怎麼抵擋神的，你能不能把你作惡的事實說一說啊？」他就說：「我也没作什麼惡呀！」你再問他，「你没作什麼惡，你為什麼說自己是魔鬼撒但呢？你這樣說的目的是什麼呢？」你這樣跟他求真，他就没話可說了。其實他做了不少壞事，但他絶對不會說出事實的。他只說一些大話、道理來空談認識自己，具體他怎麼拉攏人、欺騙人，怎麼憑情感用人，怎麼不把神家利益當回事，怎麼違背工作安排，怎麼欺騙上面、隱瞞弟兄姊妹的，給神家利益帶來多少損害，這些事實他一律不說。這是不是真實的認識自己？（不是。）那他說自己是魔鬼撒但是不是用偽裝的認識自己來高舉見證自己呀？這是不是一種手段？（是。）這種手段一般人還没法識破呢。有的帶領被撤換後没過多久又被選上了，你問起原因，有的人就說：「那個帶領素質好，能認識自己是魔鬼撒但，誰能認識到這個程度啊？真正追求真理的人才能認識到這個程度，我們都認識不到，一般人都没有那個身量，所以大家又把他選上了。」這是怎麼回事？這就是被迷惑了。他都認識自己是魔鬼撒但了，大家還能選他，

那他說自己是魔鬼撒但這話對人造成的影響與後果是什麼?（讓人高看他。）對了，是讓人更高看他。這個手段外邦人稱為「以退為進」，就是為了讓人更高看他，先說自己的不好，讓人覺得他能敞開、能認識自己，覺得他有深度、有境界、有高度，這樣大家就更崇拜他了。更加崇拜他的結果是什麼？下一屆選舉帶領時他還是不二人選。這個手段是不是挺高明？他要是不這麼談認識自己，不說自己是魔鬼撒但，只是消極，大家一看，說「你被撤换没有地位就消極了，你原來還教導我們別消極，現在你消極起來比我們還嚴重呢，那我們不選你」，大家就不高看他了。雖然對他没有什麼分辨，但起碼不會選他做帶領了，這就没有達到讓人高看的目的。但是他主動出擊，說:「我是魔鬼撒但，願神咒詛我，讓我下十八層地獄永世不得超生!」有的人聽了就心疼，說:「我們的帶領受了多大的苦啊，太受委屈了！神要是不讓他做帶領，我們選他做帶領。」大家都擁護他到這個程度了，這是不是把人迷惑走了？他說這些話的初衷得到印證了，證實了他就是這麼迷惑人的。撒但迷惑人有時候是高舉見證自己，有時候不得已也能委婉地承認錯誤，但給人的是假象，目的是博得人的同情與諒解，甚至他還會說「人無完人，人都有敗壞性情，都能犯錯誤，只要能改正錯誤就是好人」，人一聽就感覺對，還照樣崇拜他、跟隨他。他的手段就是主動承認錯誤，變相地高舉自己，變相地抬高自己在人心中的地位，讓人接受他的所有甚至他的過錯，然後饒恕他的過錯，逐漸地忘記他的過錯，最終完全接受他，達到對他至死忠心、不離不弃，跟隨到底。這是不是撒但做事的手段？撒但就是這麼做事的，敵基督為了達到讓人崇拜、追隨這樣的野心、目的，也用這樣的手段來做事，達到的後果跟撒但迷惑人、敗壞人的後果是一樣的，没什麼區別。

有的人談認識自己時把自己説得一塌糊塗，什麼也不是，甚至説自己是魔鬼撒但該受咒詛，神如果淘汰他他也没有怨言，但就是對自己的本性實質與敗壞性情没有真實認識，説不出一點兒實情，就想用假象迷惑人，用主動承認錯誤、以退為進這樣的方式、手段蒙蔽人、欺騙人，然後獲得人對他的好感，這就是敵基督的做法。你們再碰到

這類人該怎麼對待?（摳問他細節。）對了，得學會追究問題、摳問細節。得追究到什麼程度啊？追究到他能告饒，說「我再也不迷惑你們了，你們就是選我當帶領，我也不當了」。你說，「我們不會再受你迷惑選你當帶領了，別做夢了！」這樣好不好？凡是談認識自己特別誇張的，甚至還說咒詛自己的話，聽着一點兒都不真實，這都是假屬靈的人，都是假冒為善的人，他們說的話都是迷惑人的。這類人說話有一個特點、有一些細節你得會分辨。比如，讓人寫一份保管祭物的起誓書，你們說起誓書的第一句應該說什麼？有理性、有人性的人應該怎麼寫？應該用什麼樣的口吻、措辭來寫，來站好自己的位置、表明自己的態度？普通人說話都能感覺到正常，但屬于惡人或者敵基督一類的野心家他們說話有一種特別的口吻，與一般人不同。比如他說：「我，某某人，如果貪占神的祭物一分錢，讓我不得好死，出門被車撞死！」這是什麼口氣?「我」字當頭，起的是最高調，在字面上就能看出他的口吻、他那種語氣的出發點。「我」，第一個字，最高調，高八度，這是不是高調的起誓啊？這種起誓叫什麼？叫起高調，叫假冒為善。寫個起誓書都這麼囂張，這是什麼性情啊？你這是起誓啊，你跟誰起誓呢？你這是向神起誓，正常人應該怎麼說？應該低調，站好自己的位置，向神禱告說點知心話，別唱高調，也別囂張。這類人就連起誓都那麼囂張，這撒但性情也太嚴重了！那他起的誓是真是假也就不好說了。他的意思是:「你這是不相信我啊？你怕我貪神家的便宜，怕我偷吃祭物啊？你用我還不相信我，還讓我起誓，那我就給你起個誓，你看我敢不敢起！我就不相信我能做出這事。」這是什麼態度？這叫囂張，肆無忌憚，膽敢與神叫囂，以起誓來表白自己、迷惑別人，這是敬畏神嗎？絲毫沒有敬虔。這樣的人就是撒但、敵基督，敵基督就這麼說話。起誓還帶着叫囂的意味，這是什麼性情？這樣的人還能拯救嗎？你們有沒有見過這樣的人？他們的這類表現、流露或者性情，你們是不是不會分辨？有些人還認為這樣的人是思維清晰、通靈、誠實、對神有忠心的人，這是不是傻啊？是不是沒分辨？這麼惡劣的行為與性情在起誓書字面的意思與措辭上都能看出來，人還覺得不錯，

這樣的人明白真理嗎？看來你們明白的都是些道理，只會講道理講空話，對具體事、具體問題就不會分辨了。以後遇到這類事會不會分辨了？（會了。）這類人都是畜生，都不是有人性的人。這類起誓書見沒見過？你們有沒有寫過這類的起誓書？（寫過。）是不是也是這個口吻，開頭也這麼寫啊？（話說得沒他那麼直接。）那這性質是不是一樣啊？（是。）這性質是一樣的。起誓并不是上戰場，需要英勇就義的那股士氣，這不需要士氣。向神起誓的時候你得考慮好，你得明白自己為什麼要寫起誓書，是在向誰起誓、保證，神要的是人的態度，并不是一種士氣。你那個士氣是囂張，是叫囂，是撒但狂妄性情的表現，那不是敬虔，不是受造之物該有的表現，更不是受造之物該站的地位。人有這個表現是不是受國家英雄主義的影響？和這個有沒有關係？人中毒太深了，一寫起誓保證書就想到歷世歷代那些忠于國家、忠于人民的名人。那些人都是撒但一黨的，他們為了凸顯自己、見證自己，為了在人心中占有地位留有好的名聲，能名垂千古、流芳百世，做事不擇手段。後人評價說他們是愚忠，你以為他們真愚呢？其實，他們那個愚現在來看是什麼？這是最奸詐、最邪惡的做法，裏面有個人的意圖，那不是愚，更不是忠，而是邪惡。

敵基督見證自己的話題已經交通不少了，還有哪些與這個話題相關的問題是你們看不透的？有的人見證自己是用語言，是說一些顯露自己的話，有的人是用行為。用行為見證自己有哪些表現？外表做出一些比較合人觀念的，能吸引人注意的，人看為比較高尚、比較合乎道德標準的行為，讓人覺得他很尊貴、有人格、很愛神、很敬虔、很有敬畏神的心，是追求真理的人。常常顯露一些外表的好行為來迷惑人，這是不是也有高舉見證自己的味道？常見的高舉見證自己都是用說話的方式，用明確的話語表達出他如何與衆不同、如何比別人有高見，讓人高看他、仰望他，但也有一些不是用明確的話語，而是用一種外表的做法來見證他比別人好。這種做法經過了深思熟慮，帶有存心，帶有一定的意圖，目的性比較强，經過了包裝、加工，讓人看到的是一些合人觀念的、高尚的、敬虔的、合乎聖徒體統的，甚至是愛

神的、敬畏神的、合乎真理的行為、做法，這同樣達到了高舉見證自己讓人高看、讓人崇拜的目的。這樣的事你們有没有接觸過、見識過？你們自己身上有没有這些表現？我説的這個話題、這些事離現實生活遠嗎？其實不遠。舉個最簡單的例子。有的人盡本分外表上看着特別忙，他偏偏在人吃飯、睡覺的時候還繼續工作，等別人開始盡本分的時候他去吃飯、去睡覺，他這樣做的目的是什麼？就是為了吸引人的眼球，讓人都能看見他忙于盡本分，廢寢忘食。他心裏還想：「你們真没負擔，吃飯、睡覺怎麼那麼積極呢？没出息！你看我，你們吃飯的時候我在工作，晚上你們都睡了我還在工作，你們能受得了這苦嗎？我就能受這苦，我這是以身作則。」你們説，這種行為表現怎麼樣？他是不是有意的？有些人就是有意地做這些事，這是什麼行為？就是要特立獨行，就要與衆不同，讓人看到他通宵忙本分，特別能受苦，這樣大家就會特別心疼他、體諒他，覺得他肩上的擔子重，到了日理萬機、廢寢忘食的程度，要是他不能得救，大家就得為他求告神、為他説情、為他禱告。他這樣做就是用他受苦付代價這些合人觀念的好行為、好做法來蒙蔽人，來騙取人的同情與贊賞，最後達到什麼結果？讓所有與他接觸的人、能看到他付代價的人都异口同聲地説：「我們的帶領是最稱職的帶領，是最能吃苦付代價的帶領！」這是不是達到迷惑人的目的了？到有一天，神家説，「你們這個帶領不作實際工作，瞎忙、瞎做，胡作非為、獨斷專行，把教會工作搞得一塌糊塗，該作的工作都没作，福音工作也没作、影視工作也没作，教會生活也是一塌糊塗，弟兄姊妹不明白真理，没有生命進入，見證文章都寫不出來，最可憐的是對假帶領、敵基督都没有分辨，這樣的帶領太不稱職了，就是個假帶領，應該撤換！」這種情況下容不容易撤換？可能就不容易了。因為弟兄姊妹都贊成他、都擁護他，如果誰撤換他，弟兄姊妹就會提出抗議，就會向上提出要求挽留他。為什麼會是這樣的後果呢？就是因為假帶領、敵基督用外表吃苦付代價的好行為、用好聽的話把這些人感化了、收買了、迷惑了，用這些假象把人迷惑了以後，人都向着他説話，都離不開他了，明明知道他没作多少實際工作，也没帶

領神選民明白真理、有生命進入，但還是擁護他、贊成他、跟隨他，寧可得不着真理生命也無所謂。不僅如此，因為他的迷惑這些人都崇拜他，除了他誰來帶領也不接受，連神都不要了，這是不是把他當作神對待了？如果神家說這個人不作實際工作，是假帶領、敵基督，那這個教會的人就能抗議，就能造反。你們說，敵基督都把人迷惑到什麼地步了！如果是聖靈作工，人的光景只能是越來越好、越來越明白真理，對神越來越有順服，心裏越來越有神的地位，對假帶領、敵基督越來越會分辨，這樣看來，剛才說的這種情況就絕對不是聖靈作工了，只有敵基督、邪靈作工一段時間才能把人迷惑到這種地步。許多人都被敵基督迷惑控制了，心裏只有他的地位而沒有神的地位了，這就是敵基督通過外表的好行為來高舉見證自己最終達到的後果。用外表受苦付代價的好行為來高舉見證自己，這就是敵基督迷惑人、控制人的其中一種手段。現在你們看清楚了吧？敵基督用外表受苦付代價的好行為迷惑人，是不是很狡猾、很陰險？你們是不是有時也會做這些事？有的人到了晚上就開始喝咖啡提神，準備熬夜盡本分，弟兄姊妹擔心他的健康出問題就煲鷄湯給他喝，他喝完鷄湯就說，「感謝神啊！這是享受神的恩典，我也不配啊，喝完鷄湯得提高盡本分的效率啊！」其實他還是像平時那樣盡本分，一點兒效率都沒提高。這是不是假冒？這就是假冒，這種假冒的行為也是在變相地高舉見證自己，達到的後果就是讓人贊成他、高看他，死心塌地地追隨他。人有這種心態是不是把神都忘了？人的心裏已經沒有神了，人心裏日夜思念的那個人是誰？是他們的「好帶領」「好良人」。有的敵基督外表對多數人都特別講愛心，說話講方式，讓人看到他有愛心，願意靠近他。誰靠近他、接觸他他都是滿面春風，說話滿了温柔，就是看到有些弟兄姊妹做事沒有原則損害了教會的利益他也絲毫不對付，只是勸勉人、安慰人，哄着人盡本分，三哄兩哄就把人都帶到他面前了。人逐漸地被他感化，都特別贊成他有愛心，還稱他是愛神的人，最終大家都崇拜他，什麼事都找他交通，什麼心裏話都對他說，甚至都不禱告神，也不在神話裏尋求真理了，這是不是被他迷惑了？這也是敵基督迷惑人

的一種方式。當你們有這些行為、做法或者存心的時候，你們能不能意識到這裏面有問題？意識到的時候，你做事的方向能不能變？當你意識到、省察到自己的行為、做法或者存心有問題的時候能反省自己，有真實的懊悔，這就證明你有回轉。如果意識到了還放任自流，就順着自己的意圖去做，越陷越深，以至于達到了不能自拔的地步，這就是没有回轉，這就是有意圖地與神對抗、有意圖地高舉見證自己、有意圖地背離真道。這是什麽性情？這就是敵基督的性情。這嚴不嚴重？（嚴重。）嚴重到什麽程度了？能采用更陰險、更詭詐的方式，用受苦付代價來迷惑人，讓人崇拜、讓人追隨，其結果與公開高舉見證自己是一樣的，是一個性質。無論你用什麽方式高舉見證自己，是用明確的話語還是用一些比較明顯的好行為，其性質都是一樣的，都是敵基督的性質，都是與神争奪神選民的性質。無論你表現的形式是什麽、你所用的方式是什麽，只要你的意圖不變，造成的後果是一樣的，那這個性質就是一樣的。可見，敵基督都是很狡猾的，他不喜愛真理、不追求真理，但他能用吃苦付代價的方式迷惑人，這就是敵基督的邪惡。

有的人藉着説一些奇談怪論、抽象的論調來讓人覺得他有知識有學問，他做事很有深度，以此達到讓人崇拜的目的，就是不管什麽事他都要參與提建議，即使大家已經定案了，他如果不滿意就要唱個高調顯露自己。這是不是高舉自己、見證自己的一種方式？有些事其實大家已經討論商議好了，也找到了原則，也定案該怎麽做了，但他就通不過，就在中間打横，説「那不行，你們考慮得不全面，除了這幾方面我還想到一方面」，其實他想到的那方面就是奇談怪論，就是鑽牛角尖。他明知這是鑽牛角尖，是給别人出難題，他還那樣做，他的目的是為了什麽？就是為了讓人看到他與衆不同，看到他比别人高明，意思是「你們不是都這個水平嗎？我得讓你們知道我比你們都高」。平時大家説什麽他不搭理，但只要臨到重要的事他就出來攪局，這樣的人叫什麽？土話叫刺兒頭，也叫壞蛋。刺兒頭通常的做法是什麽？就是好起高調，好搞點邪門歪道，你讓他拿出正確的實行方案他没有，

你讓他辦正經事他不會辦，他盡搞邪門的事，總想給人帶來點「驚喜」顯擺自己的能耐。有一句話叫什麼來着？老太太抹口紅——給你點顏色瞧瞧。就是總想露一手，不管露得好不好，他就是想讓大家知道，「我比你們高一籌，你們不行，你們都是凡人，都是普通人，我就超凡脱俗，我提個意見讓你們都驚訝，讓你們看看我是不是高人」。這是不是攪局呢？這就是故意攪局。這是什麼行為？打岔攪擾。他的意思是：在這事上没顯出我的高明，那不管誰的利益受損失，不管誰的代價付諸東流，我就要把這事攪黄，直到大家認為我高、我能、我行這事才算通過。這樣的壞人有没有？你們做没做過這類事？（做過。有時候别人商量好一件事，方案也是合適的，但因着决策的時候没有通知我，我就會故意在這事上挑一些毛病。）那做這事的時候，你心裏清不清楚這樣做是對還是錯呢？知不知道這個問題性質嚴重，這是打岔攪擾啊？（當時没有意識到，後來藉着弟兄姊妹嚴厲的修理對付，也藉着吃喝神審判刑罰的話語，才看到這個性質很嚴重，這是打岔攪擾教會工作，也是撒但的行為。）認識到這事的嚴重性了，那以後再臨到這類事，做法上能不能有點改變、有點進入啊？（能。當再流露這方面心思意念的時候能意識到這是撒但性情，不能那麼做，能够有意識地禱告神，背叛不對的心思意念。）能有些改變。有這些敗壞問題就得尋求真理解决，得約束自己，得禱告神。你覺得别人瞧不起你、不高看你、不把你當回事，你就想攪擾，有這想法的時候你得意識到這不是出于正常人性，而是出于撒但性情，這樣下去要麻煩，容易觸犯神的性情，你得先知道約束，然後來到神面前禱告、扭轉。人活在自己的心思裏、活在敗壞性情裏，所做的事没有一樣是合真理的，也没有一樣是能讓神滿意的，全是與神敵對的。現在你們能承認這個事實了吧？總想争名奪利，為了得到名譽地位不惜打岔攪擾教會工作，這也是敵基督最明顯的表現。其實，每個人身上都有這些表現，但是如果你能意識到、能承認，之後能够扭轉，在神面前有真實悔改的態度，你的做法、行為、性情都有改變，你就是追求真理的人，如果你不承認這些實際問題，肯定也没有悔改的態度，那你就不是追求真理的人。你如果堅持

走敵基督道路，一條道跑到黑，還覺得這不算什麼問題，也不願意悔改，還堅持這樣做，跟帶領工人争名奪利，就要比別人突出，就要與衆不同，不管在哪個人群中都要比別人强，這就麻煩了！你一味地追求名譽地位死不悔改，那你就是敵基督，注定就是受懲罰的下場。神的話、真理與良心理智在你這兒不起作用了，你定規就是敵基督的下場，不能蒙拯救了，不可救藥了！人能不能蒙拯救，能不能走上敬畏神遠離惡的道路，就看人認識自己之後有没有真實悔改的表現，還要看人對待真理的態度與人選擇的道路到底是什麼。如果你不放弃敵基督道路，而是選擇滿足自己的野心欲望，公然地違背真理與神對抗，那你這個人就不可救藥了。不管犯多大錯、做多少惡事都不知道害怕，也不覺得虧欠，還總講自己的理，没有一點兒懊悔，這就是地道的敵基督，就是魔鬼。如果只是有敵基督的種種表現，但是能承認錯誤、能回轉，有懊悔的心，這與敵基督在性質上就不同了，這就另當别論了。所以説，能不能蒙拯救關鍵就在乎人能不能反省自己，有没有悔改的心，能不能走上追求真理的道路。

第四條，高舉見證自己，這是敵基督的一貫做法。對于敵基督高舉見證自己的手段、方式方法，明顯的你們能分辨了，對比較隱秘的行為表現能不能分辨？明顯的用言語高舉見證自己，你們自己有這些流露，同時也看到别人有這些流露，這個能分辨，如果没有言語，只有行為方面的表現，你們會不會分辨？可以説多數人都不會分辨。那敵基督高舉見證自己的行為的特徵是什麼？肯定是合乎人的觀念想象，合乎人的道德、良心、情感，還有什麼？（讓人贊成，讓人崇拜。）讓人贊成、讓人崇拜，這是達到的後果。如果從後果上來看的確具有迷惑性，從做事的性質上來看目的性特别强。比如，一個人得病了，他如果想迷惑人讓人高看，他喝藥的時候是當着人的面喝還是背後喝呢？（當着人的面喝。）這是不是有意圖？所以説他的目的性特别强。其實他這樣喝藥是什麼目的？就是用這事邀功呢，告訴你：「你看，我盡本分都累出病了還没有埋怨，我一滴眼泪都不掉，該治病治病，在喝藥治療期間還能堅持盡本分。」其實，他這個病不見得是盡本分累的或者

是信神之後才得的，他就是通過各種行為傳遞給人一個信息：他在受苦付代價，他在這樣的環境之下受了這麼多苦都沒有怨言，還能這麼積極主動地盡本分，他有受苦的心志。這無形中就告訴人什麼呢？他對神的忠心是不容任何人置疑的，他想表明的是自己的忠心、是自己肯付代價。這是不是也是一種變相的高舉自己？他如果有理智的話他就不提這事，自己背後禱告神，表點決心或者認識自己，或者正常地喝藥，總之他不會用這些外表的行為來告訴人他在受苦、在忠心地盡本分、他應該得賞賜，他沒有這些存心。但是，他如果做得特別外露想讓人高看、贊賞的話，這個目的性就强了。這個目的是什麼？就是通過傳遞給人的信息達到高舉見證自己的果效。你有忠心神知道，為什麼非得向人表功、讓人知道呢？讓人知道的目的是什麼？就是為了讓人高看。他如果沒有這個目的，那他做這事就是無意的，人就看不到這些。要是目的性强，他就會把握做事的尺度，就要在時間、地點上面做文章、下功夫了，等到大家都在的時候讓人把藥端來，大張旗鼓地聲張這事，這就是目的性特別明確。他要是沒有這個目的，他就會等大家不在的時候喝藥。你自己願意受苦付代價，那是你與神之間的關係，不用向人表明讓人知道。你向人表明，人能給你什麼？除了得到人對你的同情與贊賞之外，你還能從人身上得到什麼？得不到什麼。你盡本分受點苦付點代價，一方面這是你應該做的，也是你心甘情願做的，你是在盡自己的本分，另一方面這是作為一個受造之物對造物主應有的一種表現，你聲張什麼呀？這一聲張就噁心了，就變成什麼性質了？就是在高舉見證自己了，這是在迷惑人，性質就變了。比如，有的人在人面前總撓頭皮，別人問他，他就說：「十多天没洗頭了，這福音對象一個接一個的，我那天抽點時間想洗洗頭髮，結果有福音對象來考察了，又離不開了。」其實是故意不洗頭，就讓人感覺他盡本分特別忙，這叫作秀。作秀的目的是為了什麼？為了讓人高看，這個性質就是高舉見證自己。就連這點小事都不放過，都要做做文章，都把它當成一種有價值的資源來利用，來顯露自己，滿足自己的野心欲望，達到讓人高看崇拜的目的，這是不是可耻？可耻，噁心。這些

東西是從哪兒來的？是從撒但的敗壞性情來的，這裏面有偽裝、詭詐、邪惡，還有野心。他時時都念着自己的臉面、地位、名譽，什麼事都不放過，都想方設法地把它變成自己的資本，變成讓人高看、讓人崇拜的資源，最後達到目的了，他還不以為然。不以為然這也是一種假象，其實他心裏在暗暗地慶賀、暗暗地得意。這是不是更噁心了？明明他已經很有地位了，大家都高看仰望他，都聽從、追隨他，他外表還裝得不喜歡地位，這就更虛偽了。最後大家都被他迷惑了，說他這個人天生沒什麼野心，是實幹家。其實，一個小小的試驗就能測試出來，把他的地位一撤他馬上就不盡本分了，就這麼快，一件小事就把他的野心測試出來了。這就是撒但敗壞性情給人帶來的行為、做法，還有人的種種醜態。通過人的這些表現就能看出人喜歡地位，想在別人心中占有地位，占有人的心，想拉攏人讓人崇拜仰望，甚至讓人追隨，從而取代神在人心中的地位，這是每一個人與生俱來都有的。這證實了什麼？在人的生命裏，控制人的東西是撒但性情。敗壞的人類沒有一個不喜歡地位的，連傻瓜都想當官、弱智都想管人，人人都喜歡地位，人人都會為着地位做事，與神爭奪地位，都會有這樣的行為與做法，也都有這樣的性情。所以，揭露敵基督高舉見證自己的同時，對每個人的敗壞性情也是一種揭示。揭示的目的是為了什麼？讓人認識高舉見證自己的這些行為表現不是正常人性該有的，而是敗壞性情的流露，是反面的東西、可憎恨的東西。不管你高舉見證自己的手段有多高明，不管你做事多麼隱秘，這都不是正常人性該有的，都是神厭憎的，是神定罪、咒詛的，所以人都應該放弃這些做法。高舉見證自己不是神給人造的本能，而是撒但敗壞性情的一個最典型的流露，更是撒但敗壞實質裏最典型、最具體的一種性情、一種做法。

通過舉一些具體的例子來交通，對你們認識高舉見證自己的種種表現，不管是明顯的還是比較隱秘的這些說法、做法，是不是有幫助？（是。）有哪些幫助？能讓人分辨自己，也能分辨別人。我講的這些情形、表現、流露都是你們身上常見的，你們應該與自己的情形對號入座，認識自己到底是什麼東西，認識自己所憑藉、所賴以生存的生命

到底是什麼，這裏面到底有什麼，這些性情到底支配人做了什麼，到底支配人活出的是什麼。人從認識到的這些具體的行為、表現、做法還有性情來逐步地解剖認識自己，認識自己的實質，認識自己與神敵對的本性，從而達到放弃這些做法，來到神面前有一個真實的回轉，按照真理實行，按照真理活出。有些人說：「既然高舉見證自己不是合乎真理的做法，是屬撒但、屬敵基督的做法，那我不說話也不做事是不是就不是高舉見證自己了？」不能這麼說。那怎樣做不是高舉見證自己呢？同樣一件事，你要是顯露自己、見證自己，就會達到讓一些人高看崇拜的後果，你要是敞開亮相來認識自己，那性質就不一樣了，這是不是實情？敞開亮相談認識自己，這是正常人性該具備的，這是正面事物。如果真認識自己了，把自己的情形說得準確真實，一點不差，完全是根據神話談出來的認識，人聽了都能得造就、得益處，并且還把神的作工見證出來了，榮耀了神，這就是見證神了。如果藉着敞開亮相把自己的優點說了很多，把自己怎麼受苦付代價、怎麼站住見證說了很多，達到的後果是讓人高看、讓人崇拜，那這就是在見證自己了。這就需要會分辨兩者的區別。比如，講述自己在臨到試煉時怎麼軟弱消極，然後經過禱告尋求真理，終于明白了神的心意，就有了信心，站住了見證，這就是高舉見證神了，絶對不是顯露自己、見證自己了。所以說，到底是不是顯露自己、見證自己主要看講的是不是真實經歷，能不能達到見證神的果效，另外再看看講經歷見證的存心目的，就容易分辨了。如果談見證的存心對，即使有人高看、有人崇拜那也不是什麼問題；存心不對，没人高看崇拜那也是問題，若有人高看崇拜，就更是問題了。所以說，是不是高舉見證自己不能單從後果來分辨，主要是看存心，根據存心來分辨這就準確了，如果只根據後果來分辨就容易冤枉好人了。有些人談的見證特別真實，受到一些人的高看崇拜，你能說談見證的人是在見證自己嗎？不能這麼說，談見證的人没有問題，他談的見證、盡的本分是對人有益處的，只是愚昧無知的人領受偏謬才崇拜人的。分辨人是不是高舉見證自己，關鍵是看談見證的人裏面的存心是什麼。如果存心是讓大家看見自己的

敗壞流露、看見自己是怎麼轉變的，從中得着益處，你說出的話就誠懇、真實，與事實相符，這樣的存心就是對的，就不是在顯露自己、見證自己了；如果存心是讓大家看見你有真實經歷，看見你有變化、你有真理實際，能高看崇拜你，那這個存心就是錯誤的，這就是在顯露自己、見證自己了；如果你談的經歷見證是虛假的、是摻水分的，想蒙蔽別人，不讓別人看到你真實的情形，不讓你的存心、敗壞或者軟弱、消極暴露在別人面前，這樣說話就是在欺騙人、迷惑人了，這屬于作假見證，這是欺騙神、羞辱神，是神最恨惡的。這幾種情形都有明顯的區別，都是根據存心來分辨的。你如果對別人有分辨了，就能看透別人的情形，那你對自己也就有分辨了，也能看透自己的情形。

有些人聽了這麼多道之後還照樣高舉見證自己，對這類人你們怎麼對待？加以分辨、揭露，遠離他。他說的話有參考價值可以采納，如果没有一點兒參考價值就弃絶他，别受他的影響。如果他是帶領就揭露、檢舉、弃絶他，不接受他的帶領，說：「你盡見證高舉自己，盡麻痹控制我們，讓我們受迷惑，我們都離神遠了，心裏都没有神只有你了，我們現在要站起來弃絶你。」就得這麼做，互相監督，監督自己也監督他人。你們是不是經常在人面前撓頭皮，或者總說自己幾頓飯没吃了，其實背後没少吃零食？有時候環境不許可，一個月没洗澡這很正常，或者工作太忙少洗一次澡、少洗一次頭，這都是常事，這是人該付的代價，這不算什麼，别小題大做。要是真有人拿這事小題大做，有意識地當着别人的面撓頭皮説幾天没洗頭了，或者有意識地在人面前喝藥，或者假裝身體很不好、很累，大家就起來揭露，對他表示反感，這樣就把這些無耻之徒限制住了。本身就是假冒為善，就是作秀給人看的，然後還讓人對他的這種行為表示贊許，向他投來羡慕、佩服、贊賞的目光，這不是騙人嗎？這些做法就跟法利賽人拿着聖經在十字路口禱告一樣，没有什麼區别。一説法利賽人拿着聖經站在十字路口讀經或者禱告，他覺得「那太丢人了，我可不做那事」，但他故意當着人的面喝藥、撓頭皮，他就不知道這是同一個性質的事，他就

看不透。以後遇到這類事你們就得學會分辨揭露，把他的假冒為善都揭露出來，他就不敢這樣了，得給他點壓力，讓他覺得這種做法、行為、性情可耻，人都厭憎。人都厭憎到這種程度了，神厭不厭憎？神就更厭憎了。本身你什麼也不是，即使不高舉見證自己也够可憐了，如果這麼可憐還高舉見證自己，是不是讓人噁心呢？本來你在盡本分上就没有忠心，辦事也没有原則，各方面都没達到神的要求，這就已經很麻煩了，你再高舉見證自己，這是不是更難辦了？這就離神的要求更遠了，離達到蒙拯救的標準差得更多了。

你們説，高舉見證自己到底是什麼性質的問題？撒但把人類敗壞到這個程度，是不是人性理智都不正常了？你們現在盡本分還有没有高舉見證自己的表現？誰説説？（我有一個表現，盡本分熬夜到很晚的時候會在聚會群組裏發個信息，這樣别人就知道我這麼晚還没睡覺，就會認為我能受苦付代價。我自己這樣做過，也經常見别人這樣做。）看來這樣的人大有人在，不在少數。做這事是不是多餘啊？多愚蠢啊！誰再説説？（我有一個表現，看見教會工作中存在一些問題，我就會張羅着要解决，外表給人一個假象，好像我很有熱心，但很多時候話説出去了并没有做實事，做事没有進度也没有效率，最後問題還是没得到解决就不了了之了。就是用外表的熱心把人蒙蔽了，也掩蓋了自己不實行真理的真相。）這是説空話説大話不辦實事，讓人看着那股勁頭好像實行真理似的，但到做事時却不脚踏實地去做，只是喊喊口號，最後虎頭蛇尾不了了之，這種表現也帶有迷惑性。以後再臨到這類事會不會分辨了？（現在有一點分辨了。）那有没有扭轉的方向啊？如果再臨到這類事，你可以分兩步走：第一步，先衡量自己能不能把這事做好，如果能做好就認真地、實際地去做；第二步，要在神面前禱告，求神帶領你怎麼做，在做的時候還要接受大家的監督，同時你自己得有配合的心志，跟大家共同配搭把這事完成。學會做事有步驟，能脚踏實地地做事，這個問題就解决了。總説空話、説大話、放空炮，做事的時候就像蜻蜓點水似的走過程，一點兒也不踏實，這就是痞性。既然你能看出教會工作中有問題，能提出來該怎麼解决，證明你有可

能具備這個潛質、有這個工作能力把事情做好，只是人裏面性情有問題，做事浮躁，不願付代價，就只注重空喊口號。發現問題了，你先看自己能不能解決，如果能解決就把這事擔起來，并且擔到底，把這事做完，把這個責任盡到、盡好，能在神面前交賬，這叫盡本分，這叫脚踏實地地做事、做人。如果這個問題你解決不了，那就向帶領反映，看安排誰去做合適。首先你得把自己的責任盡到，這樣你就守住本分了，地位就站對了。發現問題之後，你解決不了但你能反映，這是第一責任盡到了；如果感覺這事是自己該盡的本分，也是自己能够得上的，就應該尋求弟兄姊妹的幫助，先交通原則確定方案，然後再一起和諧配搭把這事做成，這是第二責任。這兩方面責任你都能擔起來，這就是盡好本分了，你就是一個合格的受造之物了。人的本分無非就是這兩方面，你看到的、你能做到的你都能把它擔起來，把本分盡好，你就合神心意了。

高舉見證自己還有什麽表現？（我最近有一個表現，就是盡本分整天忙于做事，對于教會中存在的一些問題我并没有實際去解決，而是糊弄過去了，但有些人看我每天忙着盡本分就對我高看佩服，我這是不是也有高舉見證自己的成分呢？我看不透這事，總受點轄制。）這是見證自己嗎？你盡本分忙碌，能受苦，没有怨言，神選民高看佩服你這是正常的事，這不是你見證自己造成的。你只是忙于盡本分，没有炫耀自己、顯露自己，也没有大談特談你自己受苦的經歷，這與見證自己就没有什麽關係了。但很多人盡本分外表看着好像挺忙，其實也没有忙出什麽成果，又没有解決什麽問題，那這種忙神稱不稱許呢？明明很簡單的問題，明白真理掌握原則的人可能兩個小時就解決了，你却要忙活一天，自己還覺得挺疲勞、受苦挺大，這是不是窮忙瞎忙啊？這樣盡本分能得着神的稱許嗎？（不能。）工作效率太低啊！這事就得尋求真理原則了。有些時候事情很多，是真忙，這個忙正常，但有時候没有那麽多事，人也很忙，這是怎麽造成的？有一種原因就是你的工作計劃安排得不合理，這就得抓住關鍵本職工作，合理規劃安排，提高盡本分的效率，瞎忙窮忙神是不稱許的。還有一種情況，就

是你存心讓人感覺你很忙，用這樣的方式、假象來蒙蔽別人。有的帶領工人每次聚會不解决實際問題，一個勁兒地瞎議論，盡跑題，說了半天也說不到關鍵點上，這種不求效率、不求進度的忙也叫瞎忙。瞎忙，這是什麼態度？作工作走過程，應付糊弄，打發時間，最後還覺得「不管別人怎麼看，不管神怎麼看，總之我求個良心平安就行了，反正我没閑着，没有白吃飯」。外表看你是没閑着，也没有白吃飯，每天除了聚會就是盡本分，做的事都與教會工作有關，其實你内心深處知道，你做的這些事根本就没用、没有價值，都是走過程，這裏面就有問題了。那你這本分盡得怎麼樣？你明知道這裏面有問題，你却不尋求真理解决，這就是應付糊弄，麻木、剛硬。你盡本分這樣應付糊弄、拖延時間，會有什麼後果呢？肯定得不着神的稱許，因為你辦事没有原則、没有效率，這樣盡本分就純屬效力了。如果對付、幫助也不悔改，還能發怨言、消極怠工，就只能被淘汰了。所以，如果不追求真理解决應付糊弄的問題，盡本分的時間再長也没有用，也够不上忠心盡本分的標準。這個問題就值得反省了。神要求人辦事有原則，要求人實行真理，要求人做誠實人，這些真理都得進入，盡本分就能達到果效了，起碼能達到按原則辦事，這是提高效率的根本、關鍵所在。没有真理原則，不管盡本分怎麼忙碌，每天忙多長時間，都不會有真實的果效。神看人盡本分有没有忠心，不是看盡本分時間多長，而是看實際果效，看工作效率，看人辦事有没有原則、符不符合真理。簡單地説，就看人盡本分有没有真實的經歷見證，有没有生命進入。如果一點兒真理實際都没有，那就屬于效力者了；如果盡本分能實行真理辦事有原則，那就是神子民盡本分的標志。這樣比較人就能明白只有盡本分合格的才是神子民，盡本分不合格的、總應付糊弄的就屬于效力者了。如果能達到明白真理辦事有原則，這樣的人盡什麼本分都不在話下了，只要摸索一段時間就能達到合格的盡本分了。對于一些素質太差或者總是應付糊弄的人就很難達到要求了，他們的盡本分只能是效力而已。像那些渾人、二杆子還有人性太壞、不務正業的人，怎麼交通真理都不接受，還照樣胡作非為，這樣的人只能被淘汰，想

怎麼信就怎麼信去吧。所以，盡本分如果没有原則，每天窮忙瞎忙，就得趕緊尋求真理解决，達到按原則辦事。每天能達到正常地盡本分，不要只滿足于忙多長時間，關鍵得有效率，能出成品活，這樣的人才是神稱許的人，才是忠心盡本分的人。

現在有許多人跟隨神都在盡着自己的本分，但是有一部分人始終不追求真理，他盡本分都是任意妄為，憑己意行事，想怎麼做就怎麼做，大錯誤不犯，小錯誤不斷，尤其是每天外表上很忙，但實際上没幹多少正事，就是混日子，也可以説就是混飯吃，這樣的人是不是很危險哪？如果一直用這樣輕慢的態度對待本分、對待神的托付，會有怎樣的後果呢？作工作没果效，撤換本分這是輕的，如果作惡多端就應該清理出去，這樣的人神就把他交給撒但了。交給撒但意味着什麼？就是神不管了，神不拯救他了，人就開始走歪歪道了，然後就受懲罰了。明白了吧？現在正是神顯明人的時候，你一時不走正道，神會藉着實際環境給你機會讓你認識到自己的問題，但當你知道這是神給你一段時間讓你反省，是神給你的最後一次機會，如果你仍不回轉，還是硬着頸項應付糊弄地盡本分，那神就要作事了。神要毀滅尼尼微城的時候，神是不是直接毀滅啊？不是。神作事的第一個步驟是什麼？先通知約拿，明確地告訴約拿這件事的前因後果與神的意思，之後約拿就去了尼尼微城，走遍各個角落宣告説：「再等四十日，尼尼微必傾覆了！」（拿 3:4）所傳達的話達到每一個人的耳中，就是城中男女老幼、各行各業的人都聽到了，家喻户曉，就連他們的王都聽到了。為什麼要這麼做呢？從這事上看到，神拯救人或者顯明人、懲罰人，神對待人的方式是有步驟、有原則的，不是一時興起，看這人不順眼立刻就滅了，而是有一個時間差。留有這個時間差的目的是為了什麼？（讓人悔改。）就是讓尼尼微人知道神要作的事，讓人反省，然後一點點地理解神的意思，達到逐步地有回轉。人認識這事有個過程，這四十天就是神留給人回轉的時間，如果四十天之後人還不回轉，不向神認罪，那神就要按着神所説的成就這事。因神既説必算，既算必成，這是一點不假的。那尼尼微城的每一個人得知這個消息的時候是什麼

反應？他們是馬上披麻蒙灰嗎？不是，這有一個過程。剛開始人有可能質疑，「神要毀滅我們，真是神說的啊？我們怎麼了？」之後各家各户就互相通告、互相議論這事，覺得這是危機來了、生死存亡的關頭來了，那該怎麼辦？是認罪悔改，還是懷疑、反抗？如果真懷疑、反抗，後果就是四十天之後被毀滅，如果是認罪回轉，那還有一綫生機。從底層到上層討論了多少天之後，老百姓中極個別的人能有認罪回轉的態度，能跪拜、獻祭或者有些好的行為表現，但是這裏有個最關鍵的人物把這座城救了，是誰？就是尼尼微王。他下令全國上下從國王到最小的一個百姓都要披麻蒙灰，向耶和華神認罪悔改。他這樣一做，城裏還有人敢不做嗎？王有這樣的權力，他如果用手中的權力做壞事，那全國的人都跟着遭殃，但他運用手中的權力做一些好事，做敬拜神、向神回轉的事，這座城就存留下來了，全國的人就得救了，就有被赦免的希望了。這是不是在他的一念之間哪？他如果說，「不管你們誰願意悔改，我不悔改，你們愛咋咋地，反正我不相信這事，我也没作什麼惡，再説我有地位，神能把我怎麼樣？還能取締我這個地位？城没就没了吧，没有你們這些老百姓，我照樣當王！」他如果有這樣的想法、有這樣的思想呢？那老百姓得救的人數就少多了，有可能最終神會選擇性地把這些願意悔改的人帶出來。帶出來之後，那些寧死不悔改的人與那座城就要被毀滅，當然那個王也包括在内，而那些願意悔改的人，神把他們帶出那城之後就能活下來了。但是，這裏最好的一件事是尼尼微王能够帶頭披麻蒙灰，并告訴城中所有的百姓，無論男女老幼，無論是誰，多大的官、多低賤的人，從貴族到平民都要披麻蒙灰向耶和華神跪拜，俯伏認罪，表達他們回轉的態度，離開所行的惡道，弃掉手中的惡，向神悔改，祈求神不要毀滅他們。尼尼微王帶頭向神認罪悔改救了全城的百姓，很多人就跟着沾光了，他帶頭這樣做他的權力就有價值了。這個國王能帶領百姓向神回轉是蒙神紀念的事。

敵基督高舉見證自己這方面的内容交通得這麼細，這對你們有没有好處？這麼反覆地交通，舉例子、講故事，用不同的方式、詞語來形容、定義，如果人再不明白那就真不通靈了，真不通靈的人就不可

挽救了。交通這麼細的目的是為了什麼？就是讓人聽完這些話明白的、接受的不是道理，不是字面的意思，也不是一種說法，而是一種實情，是與人的實質、人的生存、人的生活有關係的一些原則、真理。如果你們能把這些說法或者所講的例子跟自己的實際情形或者自己在生活中的流露對號入座，那你們就能明白真理了，就是通靈的人了。對號入座就是每講一個例子、每說到一件事情都要與自己的情形對號入座，每交通一項真理也都要與你自己的情形、流露對號入座，你會這樣結合了，能運用上了，那你就通靈了，你就有希望進入真理實際，你就能明白真理。如果怎麼講你也不明白，跟自己對不上號，你怎麼聽都感覺與自己所流露的、與自己的本性實質沒有關係，結合不上，這就真是擀麵杖吹火——一竅不通了，這就是不通靈。這樣的不通靈的人就只能效力了，進入不了真理實際。人要蒙拯救得進入真理實際，要進入真理實際就得能聽懂這些話，聽懂我說的這些故事、情節，每一件事情、每一種流露，每一類人的實質與情形表現是什麼，達到能與自己對上號，這才能明白真理，如果達不到就沒法明白真理。就像人養鷄，養到半年的時候還沒下蛋，能不能說這鷄就不下蛋哪？（不能。）如果這鷄養了三年了，主人又給吃穀物、吃青菜，怎麼吃都不下蛋，那能不能說這鷄就不是下蛋的鷄？（能。）那談到人，有的人怎麼聽道也不明白，你怎麼交通真理他也不明白，這就是不通靈的人。還有一種人，他聽完了能明白但就是不實行、不回轉，這就完了，這就跟所多瑪城的人一樣，注定是被毀滅的對象。敵基督就是這類人，你怎麼交通真理他都不回轉，他這個性情僅僅是剛硬嗎？（不是。）他是有一種與神敵對、仇視真理的本性實質，這種人就談不上什麼明不明白真理了。他與真理為敵，敵視真理、敵視神、仇視正面事物，所以你交通真理他不當成真理聽，他當成一種理論、學術、道理去聽，聽完後裝備到自己心裏，之後好去賣弄，去賺取自己的利益、自己的地位名利，他是這個目的。不管怎麼交通真理、講什麼例子，你也感化不了他，也扭轉不了他的意圖，改變不了他的做事方式，這就不是追求真理的人。聽完真理不接受、不實行的人，真理都不能改變他，神也不

會拯救這類人，這種人基本上可以定性為仇視真理的人，更具體一點說就是敵基督。這就是敵基督與普通的人的區別。

有些人有敵基督的性情，時常流露一些敗壞性情，但他流露的同時能反省自己、認識自己，還能接受真理、實行真理，過一段時間就能看見他有變化，這是可拯救的對象。有些人外表也能撇弃花費、受苦付代價，但他的本性實質厭煩真理、仇恨真理，你跟他交通真理他就厭煩、抵觸，聚會聽道就犯睏睡覺，覺得没意思，即便他聽明白了也不實行，還有些人聽講道外表看着挺認真，但他心裏并不是渴慕真理，他對待神話的態度是把神的話當作一種屬靈的知識、理論來衡量，所以不管他信神幾年，讀了多少神的話、聽了多少道，最終他裏面追求地位、崇尚權力的觀點與厭煩仇恨真理抵擋神的態度没有絲毫的轉變，這就是典型的敵基督。如果你揭露他，說「你的做法是籠絡人心，你高舉見證自己是迷惑人，是與神争奪地位，是撒但的做法，是敵基督的做法」，他能不能接受這種定罪啊？他肯定不接受。他認為什麼呢？「我這麼做是正當的，我就這麼做，不管你怎麼定罪，不管你怎麼說、說得怎樣對，我也不放弃這種做法、這個願望、這個追求。」這就定性了，這就是敵基督。你怎麼說也扭轉不了他的觀點、他的存心意圖還有他的野心欲望，這就是典型的敵基督的本性實質，没有人能改變他。不管人怎樣交通真理，使用任何的語言、說法，在任何的時間、空間、背景裏都不能改變他。不管環境怎樣變，不管周圍的人事物怎樣變，不管時代怎樣變，也不管神顯了多大的神迹奇事、神賜給他多少恩典甚至給了他什麼懲罰，他的看事觀點與他的意圖是永遠不會變的，他争奪權力的野心欲望是永遠不會變的，他為人處世的方式是永遠不會變的，他仇恨真理、仇恨神的態度永遠都不會變。別人指出他這樣做是高舉見證自己迷惑人，他會改換一種說話方式，讓人挑不出問題，也分辨不出來，他采用一種更狡猾的方式繼續搞自己的經營，達到自己掌權、控制神選民的目的。這就是敵基督的表現，也是敵基督的實質使然。就是神說要懲罰他，說他的結局到了，他是可咒可詛的，這能不能改變他的實質？能不能改變他對待真理的態度？能不能

改變他對地位名利的喜愛？改變不了。把被撒但敗壞的人改變成有正常人性、能敬拜神的人，這是神作的工作，這個能達到。把魔鬼，把外表披着人皮但實質屬撒但的、敵視神的人變成正常的人，有没有可能？没有這個可能，神不作這樣的工作，神拯救的人類不包括這樣的人。那這樣的人在神那兒怎麼定規？他是屬撒但的，不是神揀選、拯救的對象，神不要這樣的人。他無論信神多少年，受了多少苦或者做了什麼，他的意圖是不會變的，他不會放弃自己的野心與欲望，更不會放弃他與神争奪人、與神争奪地位的這種存心與欲望，這樣的人就是活生生的敵基督。

有些人説：「敵基督能作惡、能抵擋神是不是一時糊塗啊？如果神顯點神迹奇事，或者神給他點懲罰，讓他看見神，他是不是就能承認神、順服神了？是不是就能接受承認神是真理了，就不跟神争奪地位了？他是不是因為没看見神顯神迹奇事、没看見神的靈體就没有信心，所以就很軟弱，然後受撒但蒙蔽了？」不是，敵基督的野心、欲望、實質與一時的受蒙蔽、愚昧、不明白真理絶對是有區别的，絶對是不同的，敵基督天生就具有撒但本性，天生就是厭煩、仇恨真理的人，他就是與神勢不兩立，與神對抗到底、争奪到底的撒但，是穿着人皮的活撒但。這一類人按本性實質定性是敵基督，那他在神家中充當什麼角色，都做哪些事呢？打岔攪擾、拆毁破壞神的工作。這些人在神家做這些事是身不由己，他就是這種東西，就有撒但的本性，就像狼進入羊群一樣，就是專門吃羊來了，他就是這一個目的。從另外一個角度説，神為什麼允許這些人在神家中出現呢？就是為了讓神選民長分辨。對于撒但魔鬼是什麼東西，它説那些話、做那些事是什麼實質，它流露的是什麼性情，在人中間怎麼迷惑人、怎麼跟神作對，人能看清楚嗎？説到撒但魔鬼，到底是魔鬼還是撒但人就説不清楚，人就感覺很抽象、空洞，不够具體。「撒但在哪兒呀？」「半空中。」「那撒但多大呀？具體行哪些异能啊？具體怎麼跟神作對的呀？它的本性實質是什麼呀？」人就覺得很抽象，很渺茫、空洞。但藉着敵基督的表現流露，人就能與撒但所做的、撒但的本性實質對上號了，這就具體化了，

不抽象、不空洞了。這一具體，人也能聽見它說話了，也能看見它的行為了，也能用心去分辨它的本性實質了，這樣，人對神所說的撒但魔鬼的實質是不是就覺得更具體、更真實了，能實際地對號了？有些人身量幼小不明白真理，一時愚昧受了敵基督蒙蔽被迷惑了，走了一年半載，再回來後就知道跟隨撒但的滋味不好受了。這些人一開始跟着敵基督走的時候還理直氣壯，「上面不讓我們跟隨敵基督，我們偏跟，到有一天就會證實我們是對的！」結果一段時間他就覺得沒有聖靈作工了，心裏得不到印證了，好像沒神了，信神好像失去意義、沒有方向了，慢慢地就對敵基督越來越有分辨。以往覺得敵基督挺明白真理，跟着他信不會錯，現在一看敵基督是有嚴重問題，說的話好像明白真理，却從來不實行真理，這是事實。跟隨敵基督這麼長時間一點兒真理都沒得着，跟敵基督走下去真是太危險了，他就後悔了，就弃絶敵基督，願意回到神家。神家把這個人接納回來後讓他談談那段經歷，他說：「那個敵基督太能迷惑人了，當時怎麼看都像是對的人，結果跟了他一年多什麼也沒得到，什麼真理也沒明白，一點兒真理實際也沒具備，還耽誤了寶貴的光陰，受虧損太大了！」這段失敗經歷成了他最深刻的記憶了。他回到神家以後越聽道越明白真理，心裏越亮堂，再回想自己跟隨敵基督走的那段路，看見自己受的虧損，就覺得這敵基督確實是撒但，根本沒有真理，只有神才是真理，以後他就再也不敢跟隨人了。再選帶領時他投票就小心謹慎了，心裏琢磨：「如果多我這一票，弄不好就把敵基督選上了，少我這一票敵基督可能就選不上了，我可得小心謹慎，得根據原則來衡量人。」他做事是不是有原則、有標準了？（是。）這就是好事。有些人被敵基督迷惑了，就說：「這事為什麼就臨到我們了？神是不是把我們擱置了，没有管我們啊？」在那種情況下，神不讓你跟隨敵基督你同意嗎？你不同意，你非要跟隨，神只能允許你，然後用事實教訓你，你跟了敵基督一段時間以後突然覺醒了，看見自己生命受虧損了，才感覺到懊悔，願意弃絶敵基督重新回到神面前。還好神有寬容、憐憫，神還要你，要是神不要你你就徹底完了，再没有蒙拯救的機會了，跟着敵基督走没什麼好下場。

對于敵基督得看清、認準，得會分辨敵基督的各種表現，分辨的同時也應該清楚自己的本性實質與敵基督有很多地方是相同的，因為同屬于被撒但敗壞的人類，只不過敵基督被撒但完全控制，成了撒但的幫凶，為撒但說話，你也是敗壞人類，但能接受真理，還有蒙拯救的希望。但是，你與敵基督有很多實質是相同的，做法、意圖是一樣的，只不過你聽了真理、聽了道之後還能回轉，能回轉就决定了你有蒙拯救的希望，就這點區別。所以說，在揭露敵基督的同時你也應該對號入座，認識自己與敵基督有哪些相同之處，與敵基督的表現、性情、實質有哪些是一樣的，這樣是不是就能更好地認識自己了？如果你總抵觸，認為自己不是敵基督，心裏最恨敵基督，就不願意對號入座，也不願意反省認識自己走的是什麼道路，這後果會怎麼樣呢？你有撒但性情就很容易成為敵基督，因為没有一個敵基督是自己有意追求才成為敵基督的，都是因為不追求真理，順其自然就走上敵基督道路了。宗教界凡是不喜愛真理的人不都是敵基督嗎？人若不反省認識自己的本性實質，憑着人的觀念想象來信神，個個都是敵基督。你走上了敵基督的道路，一旦有了地位，再有點恩賜、學問，大家都佩服，作工作時間再長點，在人心中就有了地位，工作越作越大，帶領的人越來越多，越來越有資本，就變成正宗的保羅了，這由得你自己嗎？你也没有計劃往這條道路上走，但為什麼不知不覺就走上了敵基督的道路呢？有一個重要的原因就是你不追求真理，你肯定就會追求地位、名望，搞自己的經營，最後不知不覺就走上了敵基督的道路。人走上敵基督的道路若不及時回轉，一旦有了地位就有可能成為敵基督了，這是必然結果。如果看不清楚這事也是有危險的，因為人都有敗壞性情，都喜歡名譽地位，如果不是喜愛真理的人，太容易在名譽地位上栽倒了。如果没有神的審判刑罰，所有人都得走上敵基督道路，都得栽倒在名譽地位上，這事没有人能否認得了。你說：「我只是偶爾有這些流露，只是一時的表現，雖然與敵基督有同樣的實質，但是我與敵基督還是有區別的，因為我没有那麼大的野心，而且我在盡本分期間也在不斷地反省懊悔、尋求真理，按着真理原則去做，從行為來看，

我還不是敵基督，而且我也没想做敵基督，所以我不可能成為敵基督。」目前你還不是敵基督，但你能保證你不走敵基督的道路，也不會成為敵基督嗎？你有這個保障嗎？你没有。那怎麼才能有這個保障呢？唯一的路途就是追求真理。那該怎麼追求啊？有没有路途？首先，你得承認你與敵基督有一樣的性情實質這一事實。雖然你現在不是敵基督，但對你來説最致命、最危險的一點是什麼呢？就是你與敵基督有着相同的本性實質。這對你來説是不是好事？（不是。）肯定不是好事，這對你來説是致命的。所以説，你在聽這些揭露敵基督各種表現的講道時不要認為這些事與自己無關，這種態度是不對的。那應該用什麼樣的態度接受這些事實、接受這些表現呢？跟自己對號，承認自己也有敵基督的本性實質，然後省察自己有哪些表現流露與敵基督的表現流露完全是一樣的。你先承認這個事實，別偽裝自己、包裝自己。你走的就是敵基督的道路，説你是敵基督那也是符合事實的，只是神家没有定性你，給你悔改機會而已。明白了吧？先接受承認，接着就得來到神面前讓神管教、約束，不要離開神的面光，不要離開神的保守，這樣你做事時一方面有良心、理智約束你，另一方面還有神的話光照你、帶領你，同時也在約束你，另外還有聖靈作工在引導你，安排周圍的人事物來提示你、管教你。神怎麼提示你呢？神作事的方式很多。有時候神讓你心裏有明顯的感覺，能清楚地意識到得受約束，不能任性，一旦做錯了就能羞辱神，就會丟人現眼，所以你就有收斂了。這對你是不是保守？這是一種方式。有時候神在你裏面責備你，給你明確的話語，告訴你這麼做可耻，讓神厭憎，是可咒可詛的，也就是有明確的話責備你，讓你對號入座。神這麼責備的目的是什麼？讓你的良心有感覺，你有感覺就會顧及到影響、顧及到後果、顧及自己的廉耻，在行動、做法上就有所收斂了。這樣體驗多了你就會發現，這些敗壞性情雖然扎根在人裏面，但是當人能接受真理、能看清敗壞性情的真相時就能有意識地背叛肉體，當人能實行出真理的時候，撒但的性情就得着潔净、得到變化了。人的撒但性情不是堅不可摧、不可改變的，當你能接受真理、能實行出真理的時候，撒但性情就自然被攻

破取代了。當你嘗到實行真理這個甜頭的時候你會覺得，「我以前太不知羞恥了，說話多麼露骨、怎麼高舉自己讓人崇拜都沒有羞恥感，過後什麼知覺也沒有，現在就覺得那樣做不好，丟臉，好像有多少隻眼睛盯着似的」。這是神在作，神給你一種感覺，讓你感覺像是自己在責備自己似的，你就不會作惡了，不會偏行己路了，不知不覺你高舉見證自己的做法會一點一點地減少，你會越來越收斂，越感覺這麼做心裏踏實、良心平安，這就是活在光明中了，不用提心吊膽了，也不再用謊言或者好聽的話來掩飾自己了。以前為了維護自己的面子天天撒謊、圓謊，每說一個謊過後都得圓一個謊，很怕露餡兒，結果說謊越來越多，過後還得費盡心思、絞盡腦汁地圓謊，活得人不人鬼不鬼的，活得太累了！你現在做誠實人了，能敞開心說實在話，就不用天天說謊圓謊了，再也不受謊話的轄制，少受了多少苦，活得越來越輕鬆，自由釋放了，內心深處享受到平安喜樂了，這就嘗到甜頭了。嘗到甜頭的同時，你的內心世界不再是詭詐、邪惡或者是虛偽了，而是願意來到神面前了，有事就向神禱告，有事就尋求真理，有事能跟大家商量，不自作主張了，不獨斷專行了。你越來越覺得以前做事的方式方法卑鄙，自己不想那麼做了，怎麼做合乎真理、合乎理智、合乎神的心意就怎麼做，你做事的方式方法就變了。你能達到這些，是不是就遠離敵基督的道路了？你遠離敵基督的道路，是不是就走上蒙拯救的道路了？你走上了蒙拯救的道路，你常常來到神面前，你的態度、存心、觀點還有你活着的目標、人生的方向都不是與神相敵對的了，你開始喜愛正面事物，開始喜愛公平公義、喜愛真理了，這時候你的內心、你的思想就已經開始轉變了。你走上蒙拯救的道路了，你還能成為敵基督嗎？你還能有意識地抵擋神嗎？不能了，這就遠離危險了。人只有進入這樣的情形才是進入信神的正軌了，這樣尋求真理、接受真理才能擺脫撒但本性、敵基督本性的困擾、控制與攪擾。現在，你有沒有走上追求真理的正確人生道路？如果沒有，趕緊努力爭取。如果走不上追求真理的道路，還是活在危險中，走敵基督道路的人隨時都有被淘汰的危險。

在盡本分期間，多數人都在與自身的敵基督性情爭戰，為了名譽地位、金錢利益爭得疲憊不堪，心也累，肉體也累。那什麼時候才能解決這個問題呢？只有追求真理能接受真理，才能逐步擺脱敵基督本性實質的轄制捆綁，使撒但性情逐步地減弱、消失，這樣你就有希望從撒但權下走出來。你們有没有因為這些事背後流過泪，覺得自己怎麼總也變不了、總也不能喜愛真理、總也不能按真理原則辦事，恨自己恨得又打嘴巴又痛哭流泪的？這樣的時候多不多？如果很少的話，這人是不是很麻木？他總也感覺不到自己有敗壞，還覺得自己工作作得好，自己有素質、有才幹，也明白挺多真理，在很多事上都能按原則辦事，心裏很踏實，這就是麻木，自我感覺良好，這就很危險啊！你們現在真能感覺到自己身量太小，敗壞性情遠遠没有脱去，還處在危險境地中嗎？不追求真理的人就没有這種感覺，没有聖靈作工的人就没有這種感覺。多數人都是迷迷糊糊、稀裏糊塗，就覺得只要按部就班地盡着本分，不作惡，就不是走敵基督道路，只要不是作惡多端就不是敵基督，因此多數時候都處于麻木狀態，常常沾沾自喜，覺得自己不錯，已經快蒙拯救了，敵基督的道路與自己無關了。看你是不是處于這種情形，可以用你們每天的禱告來衡量。你們每天到神面前禱告的内容是什麼？如果你每天説「神哪，我愛你呀！神哪，我願意順服你！神哪，你給我的托付我願意完成啊！我能忠心盡本分，我有心志滿足你、被你成全。不管我身上有哪些敵基督的表現，不管我多麼不認識自己，你還是愛我，還是願意拯救我」，這是什麼表現？這叫麻木，只表决心，對自己的本性實質一點兒認識都没有，這是熱心階段，離具備真理實際還很遠。你們多長時間能有一次真實的禱告，能向神説心裏話，把自己的實情告訴給神，心裏能享受到平安喜樂，感覺自己真是活在神面前了？你們説一説，多長時間能有一次？是一個月、兩個月，還是半年、一年？如果始終没有真實的禱告，還像宗教界那樣禱告，總説自己愛神，總表决心，總是那一套話，那你們就差得太遠了，一點兒真理實際都没有啊。一般信神三五年的人來到神面前就不説這些小孩話、無知的話

了，因為他定準了就是要跟隨神，也有信心了，對神的作工、神的心意、神的經營計劃以及神作工的宗旨這些异象方面的真理都已經透亮了，來到神面前更多的是禱告什麼呢？一個是認識自己，一個是說點實在話：神啊，我今天有什麼難處，我做了什麼事虧欠你，我在什麼事上還有缺欠，求你保守我，帶領、開啓、光照我。他就開始說一些比較實在的與真理實際有關的話了，初信有熱心的人常說的那些表心志的話或者口號就没有了。為什麼没有了呢？他覺得說那些話没用，解决不了自己内心深處對真理的需要，解决不了生命進入的需要了。不管你信神多少年，不管你禱告神是走過程還是真心來到神面前，你在十天裏有幾天是說那些空話、口頭禪的？有的人說是一天，那剩下的九天禱告的是什麼？如果是與自己的本分和生命進入有關的還行，說明你們對真理、對神的話、對自己的本分有點負擔了，不那麼麻木了。什麼叫不那麼麻木了呢？就是提到涉及人敗壞性情的事、涉及到各種情形的事，人聽完之後都有感覺、都有意識，也能理解了，理解、領受程度已經能够得上了，不管怎麼說都能理解了，幾乎達到同步了，這就有點身量了。麻木的人有什麼表現呢？每天都是那樣，不思進取没有長進，所以他向神禱告也都是老生常談的那些話。他對生命進入的事一點兒不懂，也不通靈，没有感覺，聽多少道之後也没有反應，不管怎麼交通真理，他覺得好像都是一個調，都是一個意思。那他跟神還有話說嗎？人來到神面前要禱告什麼、說哪些話就在乎人心裏有什麼話要對神說，覺得有必要對神說，你對神的要求是怎麼認識的，自己有什麼難處，該怎麼達到神的要求，心裏起碼得有這些。如果你心裏什麼也没有，只會說點好聽的、講點口號道理走走過程，那就不是禱告了。海誓山盟了那麼多年，一點兒實事也不辦，最後說背叛神就背叛了，說否認神就否認神了，說退去就退去了，這就是没有身量。你們如果現在多數時候來到神面前禱告，與神的關係能維持在一個與神的要求、與自己性情變化有關的範圍裏，那你與神的關係就已經建立起來了，就不至于走敵基督道路了，也就是能進入信神正軌了。

你們對敵基督高舉見證自己的各種表現，還有對這類行為性質的定義是不是都清楚了？敵基督的表現與一般人的敗壞性情的表現是不是有區別？真臨到事的時候你們會不會對號？能不能把敵基督的表現當成普通敗壞的人的表現，而把普通敗壞的人的表現當成敵基督的表現呢？這該怎麼分辨？通過一個人一貫的表現流露看他的性情，從性情裏看他的實質，這樣定性就準確了。敵基督不接受真理，不高舉神盡高舉見證自己，這方面表現特別明顯、突出，完全是受撒但本性的支配，雖然一般人也高舉見證自己，但是你交通真理他能接受，他承認神是真理，他能接受真理，只不過變化不是那麼快，也不是那麼容易，這就是敵基督與一般人的區別。這麼說是不是容易分辨了？敵基督有一個特徵，他不喜愛真理或者否定真理的時候他是不是直接否定？（不是。）他用什麼方式來否定讓你看出他就是不承認真理呢？他會用詭辯的方式來反駁你，說你交通的不是真理，他那個才是。比如，他見證自己，有人就揭露他，揭露完之後他的哪些表現能讓人確認他不喜愛真理、不接受真理？詭辯表白這是一種，還有掩蓋事實真相，那個真相就是他的意圖。他的意圖是見證自己讓人高看，他不讓你知道他這個意圖，就花說柳說地詭辯，蒙蔽你，把你弄糊塗，最後讓你說他不是見證自己，他就達到目的了。他花說柳說，詭辯，蒙蔽人，不承認他是在見證自己，不接受你的揭露，也不接受你的指責，更不接受這個事實的定性，絲毫不接受，甚至還找出理由，說「我那不是見證自己，我那麼說是有理由的、有背景的，那種情況下說幾句不合適的話很正常，不算什麼問題，够得上見證自己嗎？再說，我作這麼多工作，没有功勞還有苦勞，有些人高看我、崇拜我也不算什麼事」。這麼可耻的行為、這麼噁心的舉動他認為不算什麼，這是不是接受真理的態度？他不以這些惡行為耻，還覺得自己不錯，這就是惡人的實質。敵基督認為高舉見證自己那是理所應當的，就該這樣，「我有這個本事，其他人配嗎？大家擁護我那是我挣來的，我作教會工作下多少功夫，我為神家立多大功、擔多大風險哪！你不給我點賞賜、不給我點利，這公平嗎？神不是公義的嗎？不是按各人所行的報應各人嗎？那

我現在立這麼大功、擔這麼大風險，大家擁護我不是應該的嗎？」他認為盡本分不能没有酬勞，起碼的酬勞是得到大家的擁護，讓他享受到該享受的擁戴、榮譽、福利。這是不是接受真理的態度？（不是。）那這裏的真理是什麼？比如，你跟他說「不管受多大苦，人就是受造之物，人有敗壞性情就該受苦。盡本分受苦這是其中一項，不管咱們有多大才能、有什麼恩賜都不該講報酬，不該跟神搞交易」，這是不是真理？這是受造之物應該明白的最基本的真理。但在他的處世哲學、思想觀點裏面有没有這一項？（没有。）當他聽到這方面的真理時他接受嗎？他不接受。他是什麼態度？他認為在神家與在世上一樣，得按勞取酬，盡本分不能白盡，如果擔了風險就應該得到該得的福利、恩典。盡本分這是每一個人的責任與義務，没有酬勞的說法，敵基督對這一真理接不接受？他是什麼態度？他藐視、抵觸，「你們這些傻瓜，還接受這樣的話，那是真理嗎？那不是真理，那是蒙蔽人的，人人公平、人人平等那才是真理！」這是什麼說法？這是撒但的邏輯、撒但的邪說謬論。人在不明白真理的情況下能不能受他迷惑呢？太容易了！有些人軟弱，不明白盡本分的真理，再加上素質差、領受能力差，本身就没有那麼大信心，他們聽到這話正合胃口，「可不是嘛，我怎麼那麼傻呢？今天總算遇到明白人了，人家這話說得對！」這些人只根據誰說話有道理、誰說話合乎人的觀念他們就聽從接受，他們不根據神的話就是真理這個原則來對待神的話。神的話不管合不合乎人的情感、合不合乎人的思維邏輯、合不合乎人的風俗習慣或者傳統文化，神的話那是板上釘釘，字字句句從始到終全是真理。神的話不用任何人質疑、分析，不管整個人類認為神的話是對是錯、有没有人能接受，神的話永遠都是真理。神的話不用經過時間的考驗，也不需要人類的經歷印證，神的話就是真理。那敵基督是這麼認為的嗎？在他那兒認為，「神也得講理吧！神的公義是什麼？不就是受苦多了、能耐大了就得大賞賜，受苦少、能耐小也没什麼貢獻就少得賞賜嗎？」神是這麼說的嗎？（不是。）神不是這麼說的。神怎麼說的？神說盡本分是每一個人的天職，盡本分有盡本分的原則，每一個人都當按照真理原則盡上自己

的本分，這是受造之物該做的。這裏有沒有提到酬勞？有沒有提到賞賜？（沒有。）這裏沒有提到酬勞、賞賜，這是義務。什麼叫義務呢？義務就是人應該做的，不能按勞取酬，神沒規定誰盡本分多以後得大賞賜、盡本分少或盡得不怎麼樣就得小賞賜，神沒有那麼說。那神的話是怎麼說的？神說盡本分是每一個人的天職，是受造之物應該做的，這是真理。敵基督是這麼理解的嗎？他怎麼對待神的這些話？他會用另外一種方式對待，就是站在自己利益的角度上來謬解神的話，準確地說叫篡改神的話，把神的話、真理用他的方式、用他的理解變成另外一種說法。這種說法性質是什麼？對他自己有利，能迷惑人，更能煽動人、引誘人。他把神的話變成他的說話方式，好像是他發表的真理，神說完一句話，神話的說法、原則在他那兒就得變一變，變成他的方式了。變成他的方式那還是真理嗎？那就不是了，那是謬理邪說。這事你們會不會分辨？（會一些。）聽了這麼多道，有些人是有點分辨了。那敵基督他反對真理、否認真理這個實質是什麼？（篡改、謬解神的話。）他篡改、謬解神的話的存心是什麼？就是為了讓人不接受真理而接受他的謬理邪說。他按着人的思維邏輯，按着人的利益、觀點，按着人的觀念把真理歪曲了，歪曲之後一方面對他自己有利，另一方面還能煽動、迷惑一些愚昧無知、不明白真理的人。他的這些話你乍一聽好像對，但是你細分析，這裏面都有撒但的野心與詭計。他這個野心與詭計的目的是什麼？就是為了自己得利，為了自己的做法、行為能站得住腳，能够讓人對他有一個好的評價，從壞的、惡的行為變為正當的、合乎真理的行為、做法，這樣大家就不弃絶他了，神就不定罪了。也可能他能迷惑人，讓大家不弃絶他，但他能不能達到讓神不定罪？人能改變神的實質嗎？（不能。）這就是敵基督最愚蠢的地方。他想用自己的三寸不爛之舌、想用自己「聰明的腦袋」想出一種謬理邪說來篡改真理，達到他的說辭能够站得住腳，從而推翻神的說話，否認真理的存在，他是不是想錯了？他這個目的能不能達到？（不能。）有些人說，敵基督迷惑了一些人怎麼辦？如果真有被迷惑走不能回頭的，那就是被顯明淘汰了，這是活該，這叫在數者難逃，他就是該死，

這樣的人神没打算拯救。他就是混進教會裏效點力、享受點恩典，神不要了就把他推給撒但了，正好有個邪説謬論被他聽到了，聽完之後他就拍手贊成，然後就跟着撒但走了。這叫什麽？利用撒但效力。《啓示録》裏有一句話，「不義的，叫他仍舊不義；污穢的，叫他仍舊污穢；為義的，叫他仍舊為義；聖潔的，叫他仍舊聖潔」（啓 22:11），這就是各從其類。那些人跟着敵基督走了，這是一時不小心嗎？是神没看住嗎？那叫該死！你跟那些人接觸一段時間就發現，這些人不配蒙拯救，太賤！從他的人性品質上還有追求真理上來看，他們本性邪惡、厭煩真理，不配蒙拯救，不配承受神這麽大的恩典，神不給他這個恩典他得不着，所以用兩個字概括最準確不過，那就是「該死」。

高舉見證自己是敵基督最主要的一種表現，根據這一條來定性敵基督的實質，這很貼切也很具體，并不空洞。從他的意圖、他的野心、他實質的流露還有他一貫做事的目的來看，高舉見證自己這是敵基督特有的一種表現。有没有敵基督從來不高舉見證自己的？（没有。）為什麽没有呢？他的野心欲望太大，控制不住啊。他不管活在哪個人群裏，若是没有人高舉他、崇拜他，他就覺得活着没價值、没意思，所以他就迫不及待地要高舉見證自己來達到目的。他活着就要出人頭地，就需要人崇拜、追隨，哪怕是「緑頭蠅」「乞丐幫」都行，他都不嫌弃，只要有人崇拜他、追隨他他就心安理得，如果他能像歌星一樣受到歌迷那般痴狂的歡呼，那他美得就不得了，他就喜歡享受這個，這就是敵基督的本性。不管什麽人跟隨，不管什麽人崇拜，他看着都好，即使是最低賤、最噁心的人，哪怕是畜類跟隨他，只要能高舉他、能滿足他對地位的野心與欲望他都不嫌弃。那他能控制住不到處高舉見證自己、炫耀自己嗎？（不能。）這就叫實質。你們説，真實跟隨神的都是什麽人？在人類當中，神要揀選的、神要拯救的人有一個類別，這些人有起碼的良心、理智與廉耻，再好點的能喜愛真理、喜愛正面事物、喜愛神的公平公義，能恨惡邪惡，看到不正義的事、邪惡的事心裏感覺不平，即使他没有能力解决但是在心裏恨惡這些事，神要的起碼是這樣的人。至于不具備這些人性、實質的那些人，他們再説神

怎樣好、神多麼偉大神也不要。比如宗教裏的那些法利賽人，他們高舉神、見證神都是千篇一律的那點空洞理論、外皮子話，說了兩千年也不煩，現在神發表這麼多真理他們都看不見，置之不理，甚至有些人還能定罪、褻瀆，這就完全把他們顯明了，神早已定性他們是假冒為善的法利賽人，都是撒但一夥的，神把他們這一類人定為魔鬼撒但、猪狗畜生。敵基督到這個人群裏，看見這些人沒有幾個人能明白真理的，都沒什麼分辨，也沒什麼本事，他就趕緊趁機顯露一番，有的就吹噓自己以往被兩所世界名牌大學同時録取了，後來因為信神接受了神的托付就沒有去，有的人聽到這些就對他特別高看。你不明白真理，你喜愛的東西、你的世界觀如果與世人一樣的話，你就崇拜這樣的人，所以敵基督這麼一説你就能被他迷惑、玩弄。敵基督就是這樣變相地高舉自己，那些愚昧的、沒分辨的人就被迷惑走了。最後敵基督還挺高興，覺得自己手下的哪個人都不一般，其實這些人都是一幫渾人、一群廢物。對真理沒有領受能力的人都能受撒但、敵基督迷惑，他們聽撒但、敵基督説話就感覺特別對心思、合口味，就喜歡聽，他們不會用正常思維去判斷，也不會找明白真理的人來分辨，只要感覺有道理就願意接受，在不知不覺中就受迷惑了。對真理有領受能力的人、有分辨的人如果聽完敵基督的話，就知道他是在迷惑人，就能弃絶他。那些没分辨的渾人就覺得敵基督有學問、素質好，有前途，他就這麼看事，就被一點表面現象給迷惑了，就不知道什麼是真理原則了，就跟着撒但走了。這樣的人是不是因為愚昧無知而導致滅亡了呢？就是這樣。對敵基督常常高舉自己、見證自己的各種表現或者不同方式的做法，如果你有分辨，你會判斷他説話的目的、意圖是什麼，你就容易看透敵基督的實質，才能在第一時間弃絶他、咒詛他，永遠不再見他的面。為什麼這麼做呢？就是因為看見敵基督説話做事就厭憎、恨惡，就像看見蒼蠅一樣噁心，得趕緊驅逐。所以，對敵基督這類人的做法、行為有分辨之後，第一時間就應該揭露敵基督，讓大家分辨敵基督，然後按照原則將其開除出教會。你們敢不敢這樣做呢？神選民如果能這樣做，那才是身量長大了，能體貼神的心意、維護神家工作

了。當神選民明白真理有分辨的時候，敵基督在教會、在神家就站不住脚了。

敵基督無論在什麼場合，只要有機會就顯露自己、就見證自己，只要有人能崇拜他，向他投來佩服、羡慕、敬仰的目光他就高興，他不管是什麼人。他對追隨他、崇拜他、仰望他的人有没有要求標準？（没有。）不管是傻子、弱智還是惡人、不信派，不管是哪類人，甚至該清除淘汰的人也包括在内，只要能追隨他崇拜他、能高舉他，他都接受，他都特别喜歡，并且還把這些人牢籠在自己身邊保護起來。敵基督把這些人看作是他的羊、是他的私有財産，不許任何人調動或者揭露、處理。無論這些人對敵基督怎麼阿諛奉承、獻媚討好，無論説什麼噁心肉麻的話，敵基督都感覺享受，只要吹捧他就行。敵基督説話做事都是為了讓人高看他、喜歡他、追隨他，他身邊跟隨的人無論做多少壞事都不追究，無論人性怎樣陰險惡毒都不嫌弃，只要能追隨他、能崇拜他他就很喜歡，只要能維護他的權勢地位不跟他擰勁作對他就特别滿意，這就是敵基督。反之，對于總揭露他，妨礙他、鄙視他高舉自己、見證自己的人，還有跟他交通真理、能看透他的問題實質、對他有真實分辨的人，他怎麼對待？他立刻就惱羞成怒了，他就采取防備、排斥、打擊的方式，最後想方設法把能分辨他、反對他的人孤立起來。他這麼做的原因是什麼？就是在他高舉自己、見證自己的時候，他總覺得那個人礙眼，是他的眼中釘，總覺得那個人要分辨他、弃絶他，要揭露他，壞他的好事，只要看到那個人就心裏不安，就總想處理那個人，認為只要把那人處理了，他再高舉見證自己的時候就没有人揭露他、没有人妨礙他了，他就能肆無忌憚地作惡了。這就是敵基督做事的原則。無論吹捧他、誇獎他、高舉他的都是些什麼人，也不管他們説的那些話是否符合事實，哪怕是謊話他也願意接受，他心裏也喜歡聽，從心裏喜歡他們。無論這些人有什麼問題他都不在意，即使發現這些人的問題也要隱藏包庇起來，隻字不提，只要有這些人在身邊追隨他、吹捧他他就感覺享受。這就是敵基督的做法。你們能不能也像敵基督這麼做呢？比如，你們是教會帶領工人，在神選

民中都是有地位、有身份的人，如果弟兄姊妹高看你、吹捧你、溜鬚你，常常誇獎你，說你講道講得好、長相也好，在他心中就是最好的帶領，你心裏感覺怎麼樣？你會不會分辨這種人說話的存心？能不能弃絶遠離這樣的人？如果不能，你就很危險。明明知道自己長得不怎麼樣，也交通不出真理實際，聽到有人這麼吹捧自己心裏還美滋滋的，就總想靠近、提拔那個人，這是不是麻煩了？這就危險。

帶領工人作工作有時有聖靈開啓光照，能談出點真實經歷，自然會有人高看崇拜，自然會有人追隨，形影不離，這個時候應該怎樣對待這些事？人都有自己的喜好，都有虛榮心，如果聽見有人說贊成的話、奉承的話心裏都感覺挺享受，這也是正常感覺，倒不是大問題，但如果把能吹捧自己、能溜鬚拍馬的人提拔起來重用，這就危險了。因為好溜鬚拍馬的、好吹捧人的人都特別圓滑詭詐，都不是誠實人、實在人，這些人一旦得到地位，對神選民的生命進入、對教會的工作就没有益處了，這些人屬于奸猾人，最能壞事的就是這些人。那些比較正直的人往往不會吹捧人，他心裏贊成你嘴也不會說出來，如果發現你的缺點、你做錯什麼事，他還會給你指出來。但有些人就不喜歡直爽人，發現誰給他指缺點或者責備他，他就采取打壓、排斥，甚至抓住對方的缺點、短處一個勁兒地論斷、定罪，這是不是把好人打壓了、坑害了？做這樣的事，迫害這樣的好人，這是讓神最厭憎的。迫害好人這屬于缺德啊！如果迫害好人多了，那就是魔鬼了。帶領工人對任何人都應該公平對待、憑愛心對待，按原則辦事，尤其是有些人溜鬚你、奉承你，總圍着你轉，你必須得正確對待，憑愛心幫助他，讓他務正業，別學外邦人溜鬚拍馬那一套，你表明你的立場、觀點，讓他感覺到蒙羞、可耻，再也不幹這事了。你如果能堅持原則公平對待人，這些跳梁小丑、屬撒但的種類是不是會蒙羞啊？這就是撒但蒙羞了，讓神得着滿意了。那些好溜鬚拍馬的人都以為凡是帶領工人都喜歡溜鬚拍馬的人，只要能說吹捧人的話、討好人的話，人的虛榮心、地位心就會因此得到滿足。喜愛真理的人不喜歡這一套，心裏特別厭憎、噁心這一套。假帶領才喜歡這一套，神家不誇獎他、稱贊他，如

果有神選民誇獎他稱贊他，他也感到特別滿足、特別享受，終于得着點安慰。那敵基督呢，就更喜歡這一套了，他最喜歡這樣的人來靠近他圍着他轉。這是不是麻煩了？敵基督就是這類人，喜歡人稱贊他、誇獎他、崇拜他、追隨他，追求真理的人、比較正直的人都不喜歡這一套。你得靠近能跟你說實話的人，這樣的人在你身邊對你太有益處了，尤其是發現你有問題敢責備你、敢揭露你的人，有這樣的好人在你身邊能避免你走錯路。他不管你是什麼地位，只要發現你做事違背真理原則，該指責你就指責你，該揭露你就揭露你，這才是正直的人，是有正義感的人，他無論怎麼揭露、指責都能幫助到你，對你都是監督、督促。你得靠近這樣的人，有這樣的人在身邊幫助你，你就相對安全多了，這才是有神的保守。天天有明白真理、堅持原則的人在身邊監督你，對你盡好本分、作好工作太有利了。千萬別找那些阿諛奉承、溜鬚拍馬的圓滑人、詭詐人做你的幫手，這樣的人黏在你身邊像臭蒼蠅一樣，那得帶來多少細菌、病毒啊！這些人容易攪擾你、影響你的工作，能使你陷入試探走錯路，能給你帶來灾難、禍患，必須得遠離，離得越遠越好，如果能分辨出他們是不信派的實質，把這些人清除出教會那就更好了。追求真理的正直人看到你身上存在的問題後，他不管你有沒有地位，不管你會怎麼對待他，哪怕你要撤換他他也能實話實說，絶不會藏藏掖掖、吞吞吐吐。身邊多有幾個這樣的人對人太有益處了！當你做事違背原則時，他能揭露你，能給你提意見，還能開誠布公地指出你的問題、毛病，不給你留面子，甚至當着很多人的面不給你台階下。對這樣的人你該怎麼對待？你是整治他還是靠近他？（靠近。）靠近就對了。你就應該敞開心與他交通，「你給我提的意見對，當時我裏面有虚榮心、地位心，覺得自己做了這麼多年帶領，你也不給我留點面子，還當着那麼多人的面指點我的問題，我就接受不了，但是現在看到我那麼做確實不合原則、不合真理，不應該那麼做。有帶領這個地位算什麼啊？這不就是本分嗎？咱們都是在盡本分，地位是平等的，我只不過比你多負點責任而已，以後你發現問題該怎麼說還怎麼說，咱們之間没有個人恩怨。如果對真理的領受不同，咱

們可以在一起交通，在神家、在神面前、在真理面前咱們是合一的，沒有隔閡」，這就是實行真理、喜愛真理的態度。要想遠離敵基督的道路你該怎麼做？就應該主動地靠近喜愛真理的人、正直的人，靠近能給你提意見、發現問題能說實話指責你的人，尤其是發現問題能修理對付你的人，這是對你最有益處的人，應該珍惜。如果排斥、取締這樣的好人你就失去神的保守了，禍患慢慢就臨到你了。靠近好人、靠近明白真理的人你就有平安喜樂，你就能遠離禍患；靠近小人，靠近無耻的人、溜鬚拍馬的人，你就有危險，不但容易上當受騙，禍患也能隨時臨到你。你得知道什麼人對你最有益處，就是能在你做錯事、高舉見證自己迷惑人的時候給你提醒的人，這樣的人對你最有益處，靠近這樣的人這是正確的路途。你們能不能做到啊？如果誰說一句傷你面子的話你就記恨他一輩子，說「你為什麼揭露我呢？我也没虧待你啊，你為什麼總跟我過不去？」心裏就記仇了，産生隔閡了，心裏總認為「我是帶領，我有這個身份地位，就不允許你這麼說」，這是什麼表現？這就是不接受真理，還跟人較勁，有點不可理喻了。這是不是地位心在作怪？這就是敗壞性情太嚴重。總有地位之心的人就是敵基督性情嚴重的人，如果再能作出惡來，馬上就被顯明淘汰了。人能拒絶真理、不接受真理，這就太危險了！總有争奪地位之心，總想貪享地位之福，這是危險的徵兆。心裏總受地位的轄制，還能實行真理、按原則辦事嗎？如果實行不出真理，總為名利地位做事、總利用權力做事，這不就是明顯的敵基督顯形了嗎？

敵基督高舉見證自己這方面的表現是最常見的，不管是日常生活方面還是待人接物方面，還是在教會生活方面都能看得見，因為這些表現都是屬于敗壞性情的流露。比如，怎麼對待自己的本分，怎麼對待人，怎麼分辨人，這些方面的真理咱們交通的内容都涉及到了。這些具體的表現你們平時是不是也知道，但感覺不到這是問題？還是説没有從這些具體的問題上着手去進入？如果你們没從性情方面入手，或是有時流露這些表現也不知道是不是性情的問題就不搭理了，這離性情變化還遠着呢。你没有意識到這些表現是在高舉見證自己，不知

道這是受敗壞性情支配的，就把它當成一種性格或者是與生俱來的一種做法、一種認知，把它淡化了，没把它當成敗壞性情、敗壞實質的流露，那你這方面敗壞性情就不容易變。人能意識到的與性情有關的，無論是做法還是情形，無論是外表行為還是語言、説法，無論是思想觀點還是對一件事的領受，只要是與性情實質有關的，人都應該把它當成是人本性實質的一種體現或者流露，這樣認識的面是不是就廣了？不是只認識自己抵擋神、不喜愛真理、貪占地位或者用一種言論迷惑人這些大的方面，而是小到具體的一個心思意念、存心，大到一種論調、一種説法。剛才我一共説了六方面，其中有思想觀點，還有對一件事的領受。思想觀點就是在意識裏、思想裏存在的東西，領受就是已經認識到的能形成具體的文字、説法的成形的東西，還有行為和語言，這是四方面了。還有説法和論調。説法、論調和什麼是相對的？（存心、心思意念。）心思意念，就是無意識下心裏産生的比較朦朧的一種東西，還没有定義到底是對還是錯，只是那麼想，在裏面還不成形，而説出來的論調是成形的。一共是三組，六個方面。你們把這六方面當成解剖敗壞性情的實質達到性情變化的一個途徑，以後就從這六方面來着手認識自己的敗壞性情與敗壞實質，就能真實認識自己了。

今天交通的這些内容，你們聽完之後是不是得消化一段時間？你們聚會時能不能在這個基礎上交通出一些亮光，或者能達到對號入座？這個最關鍵，這是最有益的。你們聚會就要交通、交流，談經歷體會，這是最有效果的。過去常説揣摩，土話叫倒嚼，意思就是多看、多禱讀、多思想、多尋求，把當時聽明白的，還有没聽明白只是當成道理的，以及重要的地方、大家有誤解的地方，還有没理解到的地方，都拿出來着重交通，這就叫倒嚼。這樣，逐漸地對這些真理的細節及各方面的區别，還有對每一項真理的定義就越來越清晰、越來越準確了。你們覺得這幾年所明白、所實行的各項真理與之前相比是更籠統了還是更清晰了？（更清晰了。）在這幾年期間，你們信神的道路、做人的方向還有盡本分的存心、動機、源頭有没有大的改變？（經歷神的一些

責打管教之後，再通過吃喝神的話，感覺有一些變化。）有變化是對的，是應該的。有些人到現在還無動于衷，聽了這麼多道没有一點兒變化，在内心深處没有觸動，就是没有一次聚會或者交通的内容能改變他前行的方向，這就太麻木痴呆了！現在蒙拯救的路途應該是越來越清晰了，有經歷的人對神拯救人的方式、宗旨都看得很明白、很清楚了，如果你信神多年還不知道神怎麼拯救人、怎麼潔净人的敗壞，那就證明你絲毫不明白真理，你對神的作工一點兒認識都没有，這樣的人不是糊塗信嗎？

二〇一九年三月二十日

第五條　迷惑、拉攏、威脅、控制人

附

大寶和小寶的故事

今天在正式交通之前先講個故事。你們是不是都喜歡聽故事?（是。）那聽故事這裏面有沒有原則? 在所講的故事當中，你得能悟到一方面真理、明白一方面神的心意，或者是認識到一方面人的本性實質，或者是在故事中發現了人該實行進入的真理實際，這是講故事的意義，這不是閑扯，更不是講是非。有些人聽故事只是聽明白了事，這類人是什麼人?（素質差的人。）素質差就是沒思想，主要是不通靈，他不管聽什麼故事只能記住故事裏的那些事，或者只能在所講的事裏得點規條，而對于這個故事裏面人所該明白的各項真理他聽不懂、不明白，也悟不出來。這是不是最不通靈的表現?（是。）你們中間有沒有人聽完故事是這種表現的? 聽完後也沒聽明白什麼，覺得這故事沒意思，講不講都行，這樣的人有沒有領受能力? 你們聽故事的時候能不能通過故事裏的事得到點益處呢? 不管能不能從中明白真理，剛才我說的聽故事的原則你們應該明白。那咱們就開始講故事。

有一個小孩叫小寶，最近他家來了一位叔叔，這位叔叔經常和小寶的爸爸媽媽一起出去傳福音。有一天，小寶的爸爸媽媽外出辦事，家裏只剩下叔叔和小寶，接下來就有故事發生了。小寶跟叔叔不太熟悉，小寶玩的時候，叔叔就走到小寶跟前套近乎，說他認識小寶，還知道小寶的名字。小寶很高興，覺得叔叔應該不會是壞人。然後叔叔就問小寶:「小寶，平時爸爸媽媽聊天的時候有沒有提起過叔叔啊?」小寶想了想，說:「不知道。」叔叔就說:「小寶是誠實的孩子，有什麼說什麼才是乖孩子。」接着又問小寶,「爸爸媽媽到底有沒有提起過叔叔?」小寶還是說不知道。叔叔接着又說:「小寶乖，小寶如果跟叔叔說實話，叔叔有糖給小寶吃。」小寶想了想，還是說不知道。叔叔琢磨琢磨,「用什麼辦法能讓他跟我說實話呢?」他想了想就跟小寶

說：「小寶啊，爸爸媽媽是信神的，叔叔也是信神的，叔叔跟爸爸媽媽是最好的朋友。我們都信神，小寶也信神，那神喜歡什麼樣的孩子你知道嗎？」小寶想了想，說：「不知道。」叔叔就說：「神喜歡誠實的孩子、不撒謊的孩子，什麼事知道就說知道，不知道就說不知道，這就叫誠實的孩子，神喜歡這樣的孩子。」小寶想了想，說：「嗯。」然後不再說不知道了。緊接着叔叔又說：「如果小寶跟叔叔說實話，那小寶就是一個誠實的孩子，就是神所喜愛的孩子。」小寶想了想，說：「那好吧。」叔叔說：「『那好吧』是什麼意思？」小寶說：「意思就是爸爸媽媽曾經說過關于叔叔的話。」緊接着叔叔就繼續追問都說過什麼，并一再對小寶說要做誠實的孩子，不要說假話。小寶就說：「爸爸媽媽說叔叔不是好孩子，說叔叔這個人不太老實，跟叔叔說話的時候得小心一點。」叔叔又問：「那爸爸媽媽還說什麼了？」小寶說：「記不得了。」「做乖孩子喲！」小寶就說：「爸爸媽媽說，不要什麼話都跟叔叔說。」然後，叔叔繼續追問，小寶說了很多。叔叔心裏越來越覺得不安，就跟小寶說：「小寶真是乖孩子，是神所喜愛的孩子，因為小寶是誠實人，有什麼話都跟叔叔說。」這時，小寶已經不再像當初那樣防備這位叔叔，也不再像當初那樣問什麼都說不知道了，小寶就想把所有事情都告訴給叔叔，讓叔叔知道他所不知道的，只要叔叔問就告訴他。叔叔也向小寶透露：「叔叔的小名叫大寶，你看，你叫小寶，我叫大寶，咱們倆是不是應該成為最好的朋友？」小寶說：「是。」這樣一來一往，他倆說了很多話，越說越開心，小寶也吃到糖了，也不再防備叔叔了。接着叔叔要求小寶，說：「以後爸爸媽媽如果再說關于叔叔的話，你能不能告訴叔叔啊？」小寶說：「當然可以，因為我們是好朋友。」小寶不再防備這位叔叔，這位叔叔從小寶身上也得到了他所要得到的信息。從此，他倆就成了很要好的朋友。小寶的爸爸媽媽說了關于叔叔的什麼事，小寶就趕緊告訴叔叔，叔叔也向小寶承諾：「我絶對不會告訴你爸爸媽媽咱們之間的事，這是咱們之間的秘密。如果以後你需要什麼好吃的好玩的，叔叔一定會為你買。如果你有什麼事不想讓你爸爸媽媽知道，叔叔也會替你保密。」這樣，小寶就更放心

了，對叔叔就死心塌地地相信，真心地與他交往，他倆成了「真正的好朋友」。

故事的大概內容就是這些。故事中的人物并不多，主人公是大寶和小寶，具體內容就是大寶這位叔叔如何迷惑、慫恿、拉攏小寶，讓小寶這個小孩告訴他一些他想知道的信息。就是這樣一個故事，這樣一段對話。從這段簡單的劇情與對話中能看到什麼？這裏主要講的是哪個人物的特徵？是小孩還是大人？（大人。）那這裏要闡明的是什麼？要講的內容主要是什麼？就是這個大人為了達到他的目的用了很多手段。用了哪些手段都聽明白了嗎？（拉攏、迷惑。）用好處來拉攏，用對的話來迷惑，還有利誘。用什麼來利誘？利益，用利益來誘惑。拉攏、利誘、迷惑，這屬于又利誘又迷惑，用對的話利誘，也帶點威脅的性質。聽着話都對，但是他把這些話用在什麼事上了？（達到自己的目的。）用在達到自己不可告人的目的上了。他所用的手段基本上都看清楚了，這是不是正常人性所具備的表現？（不是。）那這種表現屬于哪方面撒但敗壞性情？（邪惡。）為什麼說是邪惡，不是詭詐呢？邪惡比詭詐程度深，比詭詐更陰險、更隱秘，更具有迷惑性，更不容易讓人測透，邪惡這裏面還帶有利誘、慫恿、拉攏、籠絡、收買、試探，這些做法、表現就遠遠不是詭詐了，而是邪惡，一點兒都不差。他没有說「你要是不告訴我，我就打你、踢你，我就宰了你！」没有采用這樣的手段，外表看也不惡毒，但這比惡毒更厲害，這就是邪惡。為什麼說是邪惡呢？詭詐一般人還能識破，但他這個手段更詭异，表面上說話很文雅，合乎人情，事實上內心深處有更隱秘的東西，他的做法、手段比人常見的、常接觸到的詭詐更隱秘、更陰險，手段更高明，更具有欺騙性與迷惑性，這就是邪惡。

在日常生活中，你們能不能識別、分辨別人流露出來的邪惡性情與邪惡的表現？詭詐的人雖然比較圓滑，但接觸一段時間一般人還是能識破的，但對于性情邪惡的人就不那麼容易識破了，如果不會看實質、不會看後果就没法識破了。邪惡的人比詭詐人更陰險，

你單憑他說的一兩句話根本識不破。對于性情邪惡的人，也可能一個時期或者短時間內你看不透、識不破他為什麼做那件事，為什麼用那樣的說法、那樣的做法，等有一天他徹底暴露了，完全被顯明了大家才發現，這就不僅僅是詭詐了，而是邪惡。所以，分辨邪惡性情得經歷一段時間，有時還得看見後果才能分辨出來，不是短期內就能分辨出來的。比如，大紅龍迷惑人類幾十年，現在才有少部分人有點分辨。大紅龍常常說一些最合乎人觀念的、最好聽的話，打着為人民服務的旗號來迷惑人，打着正義的旗號排斥异己，殘害好人無數，但是没有幾個人能分辨出來，因為它所說的、所做的在人看都是對的，人都認為它所做的一切是名正言順、合理合法的，也是合乎人道的，結果就把人迷惑了幾十年，等它徹底敗露了、垮台了，人才看出它的真實面目就是魔鬼，它的本性實質就是邪惡。大紅龍迷惑人類這麼多年，人裏面都有了大紅龍的毒素，都成了大紅龍的子孫。你們會不會做大紅龍做的這類事啊？有的人說話方式跟大紅龍一樣，話說得太好聽了，但是一件實事都不辦，盡說好話不辦實事，而且還特別陰險、邪惡。對于這類人，誰如果得罪他他都不會放過，他早晚都要找到合適的機會，既達到報復人的目的，還不讓人抓到把柄，甚至他都不用出頭露面就把事給辦了，這是不是邪惡？邪惡的人做事的原則、方式以及他的存心、動機、出發點都特別隱秘，不可告人。邪惡的人都是使用詭計害人，有時借刀殺人，有時藉着引誘人犯罪整治人，有時藉着法律整治人，有時采用各種卑鄙手段整治人，這都屬于邪惡的表現，都不是光明正大的手法。你們身上有没有這些表現、流露？你們會不會分辨？能不能意識到這是邪惡的性情？詭詐通常從外表就能看出來，一個人說話拐彎抹角、花說柳說，誰也測不透他的心思，這就是詭詐。而邪惡主要的特徵是什麼？就是說的話特別好聽，外表聽着都對，挑不出問題，各方面看都挺好，做事的時候也没看見他采取什麼手段，外表看着没有一點兒破綻、漏洞就達到他的目的了，他把事做得特別隱秘。敵基督迷惑人就是這樣，像這類事、這類人最不容易分辨。有些人常常

說一些對的話，用好聽的說辭，用合乎人情味的一些道理、說法或者做法來掩人耳目，明修棧道，暗渡陳倉，以達到自己不可告人的目的，這就是邪惡，一般人都認為這些表現就是詭詐。對于邪惡，人認識得比較少，解剖得也比較少，其實邪惡比詭詐更難分辨，因為它更有隱秘性，而且手段、做法也比較高明。一個人裏面有詭詐的性情，一般別人和他接觸兩三天就能看出來他詭詐，或者看出他做事、說話流露的是詭詐的性情，但若說這個人邪惡，那就不是幾天能分辨出來的，因為在短時間內如果不發生什麼大事或者特別的事，你單聽他說話很不容易分辨。他說的都是對的話，做的是對的事，道理說得一套一套的，幾天接觸下來你覺得這人挺好，能撇弃花費，還通靈，有愛神的心，做事有良心、有理智，但是通過他辦幾件事之後，你看到他說話做事摻雜太多，鬼道心眼兒太多，你就會發現這不是誠實人，而是詭詐人，是個邪惡的東西。常常用對的話，用合乎真理、有人情味的好聽的話來跟人交往，一方面樹立自己，另一方面也迷惑別人，達到在人中間有威望、有地位，這樣的人極具迷惑性，一旦有了權力地位就會迷惑、坑害很多人，有邪惡性情的人太危險了。你們身邊有沒有這樣的人？你們自己是不是這類人呢？（是。）那你們嚴重到什麼程度了？說話做事一點兒真理原則都沒有，全憑邪惡的本性做事，總想迷惑別人，總想活在面具之下讓別人看不透、識不破，讓別人對你的人性、地位都達到有崇拜仰望的態度，這就是邪惡。你們是平時偶爾有點這類邪惡的表現，還是大部分時間都是這樣，自己就是這樣的人，很難擺脫？如果是偶爾有點這類手段，這還可以變；如果就是這樣的人，做事一貫圓滑詭詐，總憑手段做事，這就是最狡猾的魔鬼了，那我告訴你們實話，這樣的人永遠都不會變的。

你們說，故事中的大寶用這樣的手段迷惑小寶，讓小寶跟他說實話，他這樣做事是誰教他的嗎？沒人教。那他這些小道道是從哪兒來的？（本性。）是從本性、從敗壞實質來的，他就是這樣的人。連小孩都不放過，這得多卑鄙啊！你想知道實話可以找大人問，或者你主動認識自己、與人交心，人家或許會跟你說實話，沒必要用這種手段

在背後做這種見不得人的拙劣的事。這就是性情邪惡的人做的事，你們說噁不噁心?（噁心。）他連小孩都不放過，看小孩好欺負、好糊弄好騙就在小孩身上打主意，那他如果看哪個大人誠實、善良，他會怎麼對待？他能放過嗎？絶對不能。如果看誰跟他差不多，説話做事都愛耍手段，他會怎麼做?（他知道對方和自己一樣邪惡，可能會防備他，不會輕易向他流露什麼。）除了防備，還有什麼?（鬥。）就是明争暗鬥。就這兩樣。這就是性情邪惡之人的表現。這類人就好與人明争暗鬥，什麼機會都不放過。他們有一句至理名言，你如果碰到這類人，聽到他説了這類話，那他肯定是性情邪惡的人。什麼話呢？好比説你讓他跟誰配搭盡本分，他説:「哎呀，我鬥不過他呀！」他先想到的就是「鬥」，他的第一個念頭不是怎麼跟別人配搭把工作作好，而是和人鬥，這是他的至理名言。他無論在哪個人群中，無論在外邦人還是在弟兄姊妹中間，或是在家人中間，他唯一的法則是什麼？就是鬥，明着鬥不過就暗鬥。這種性情就是邪惡。有的人外表看着是與人聊天，其實他們是在心裏暗鬥，是運用各種手段、技巧在拐彎抹角地攻擊、貶低對方，不會分辨的人都看不出門道來，等看出門道人家已經鬥出結果了。這就是邪惡。邪惡的人與人相處就是明争暗鬥，就是采取各種陰謀詭計或者采用什麼手段把人打敗讓人服氣，最後達到讓人都服他。自從有了人類到現在，整個人類的歷史都充滿了「鬥」字，大到國家，小到家庭，再到人與人之間，没有一個族群不是充滿鬥争的，不是明鬥就是暗鬥，不是文鬥就是武鬥。中國歷史上各民族戰争最頻繁的時期就是春秋戰國時代，著名的兵法書籍基本都是在那個時代産生的，像《孫子兵法》裏那些計謀都是從那個時候産生的。還有《三十六計》這部書，把各種計謀都記録下來運用于戰争，有些兵法、計謀到現在還在使用。你們説説，都有哪些計策?（苦肉計。）（調虎離山計。）（反間計、空城計、美人計。）凡是這些有名的計謀，前面無論是美人，還是空城，還是調虎離山，後面都加個「計」。計是什麼意思?（計謀、算計。）是陰險、奸詐、不可告人、隱秘的一些計策。這個「計」不是計劃的計，都是一些陰謀。從這些計背後看到什麼了?

他們所做的、所表現的，他們打仗所運用的這些計策、這些做法是不是合乎人性、合乎真理的?（不是。）神會不會這樣作事?（不會。）絕對不會。那這些做法代表誰？代表撒但，代表這個邪惡的人類。邪惡人類的這些計謀是從哪兒得來的?（撒但。）他們是從撒但得的，這話有些人不好理解，應該說是從魔王那兒得的，人就好理解了。誰是魔王？就是那些魔鬼撒但投胎轉世來到人間作妖，禍害人類，形成了這些計謀。你們從神作工的記載當中，有没有看見神用過一次空城計、調虎離山計？神的經營計劃當中有没有這些計？神經營他的工作從來不用這樣的計，這些計謀是整個邪惡的人類所用的。大到一個國家、一個朝代，小到一個族群、一個家庭，再小到人與人之間，凡是有敗壞人類的地方就離不開爭鬥。爭什麼？鬥什麼？為達到什麼目的？就是為了權力、地位、利益，為得到這些東西。國家與國家之間鬥是為了能掌控更多的人，族群與族群之間鬥也是爭地盤、爭人、爭主權，人與人之間鬥也是爭高低、爭利益。只要有人類的地方就有爭鬥，因為有人類的地方就有撒但的敗壞，整個人類都被撒但敗壞了，所以人世間就充滿了爭鬥、厮殺，敗壞人類做事就擺脱不了撒但性情的捆綁。所以，整個人類的歷史，無論是西方的還是東方的，每一部歷史都是人類邪惡爭鬥的不齒的歷史。人類還覺得這是光彩的事。現在有些人還在學習中國的三十六計，你們學不學?（不學。）如果你特意學這些東西，把其中的經驗、教訓、手段、方式、方法吸取過來充實你的頭腦，成為你生存的本領，那肯定是錯誤的，你肯定離撒但越來越近，你這個人會越來越邪惡、越來越壞。但是，你如果能換一個角度，根據神的話解剖它、分辨它、揭露它，那達到的果效是什麼？你就更恨惡撒但了，也更認識自己、恨惡自己了。更好的果效是什麼？是弃絶撒但，死心塌地跟隨神。撒但利用這些所謂的傳統文化，還有人類幾千年總結出來的各種各樣的知識、理論來教導人、灌輸人，達到更深層次地敗壞人、控制人，你如果把這些東西學到家了，也會運用了，那你就成活撒但了，你就徹底被神淘汰了。

以前聚會交通認識自己，多數人都常常談到狂妄性情的問題，這是人最常見也是普遍存在的一種敗壞性情。還有什麼敗壞性情是比較常見的?（詭詐、剛硬。）詭詐、剛硬、厭煩真理、凶惡，這些是人常接觸到的。邪惡這方面人接觸得比較少，能認識到的也比較少，可以說，邪惡性情是最難認識的，也是隱藏在最深處的、比較隱秘的一種敗壞性情，是吧。比如，兩個人在一起生活，誰都不喜愛真理，也不追求真理，誰也不忠心盡本分，也可能在外表看他倆生活在一起很和諧，没有什麼問題，但他們內心深處都不追求真理，各種敗壞性情依然存在，你却看不到。為什麼你看不到呢？因為這兩個人都特別詭詐，做事圓滑，你不明白真理，一點兒分辨都没有，所以你就看不透他們的問題實質。你明白真理少，身量太小，有很多複雜的問題就没法看透，你想幫助人解決問題也無能為力。你們做帶領的如果遇到這類人怎麼辦？你揭露他、分辨他，他容不容易接受啊？不容易。那怎麼對待這類人？有没有辦法？對待這類人的原則是什麼？他懂點技術、業務，能為神家效力，就應該按弟兄姊妹對待他、要求他。但這樣的人不追求真理，他盡本分能不能有忠心?（不能。）他有什麼表現能看出他没有忠心？這類人是不是特別會做面子活？没人的時候他就玩，慢慢騰騰地做，看有人去了他就趕緊做，還提出一堆問題，問這樣行不行、那樣行不行，等人一走他就没事了，什麼也不做了，什麼問題也没有了，心裏還説，「我逗你玩兒呢，我才不那麼傻呢!」這類人盡做面子活，特別會包裝自己，善于偽裝給人假象。很多人跟他相處多年都看不透他詭詐、狡猾的實質，了解他的情況時人還説:「這人挺好的，對誰都不錯，從來不傷害人，就是個老好人，誰做錯事他也不對付修理，就一個勁兒地勸勉人、安慰人。」這類人與人相處的方法、手段有哪些？就是逢場作戲、八面玲瓏，多數人都説他是好人。你們身邊有没有這類人?（有。）人都有敗壞性情的流露，但這類人包裹得特別嚴，誰也發現不了他的問題，這是不是有問題了？歷史上有的皇帝做了那麼多壞事，後人還説他是明君，為什麼人對他有這樣的看法呢？他為了自己的名聲是不是下了一

些功夫、做了一些事？他一方面為了政績也做點好事，另一方面他篡改歷史，把寫出事實真相的人殺了，來掩蓋他所做的壞事。但是他再掩蓋，他做的事肯定有記録，他殺不盡那些知道實情的人，最後那些事還是被後人一點點地揭發出來了，人知道後就有一種被欺騙的感覺。通過揭露這些歷史事實，對整個人類的實情人應該有一個新的認知。什麼認知呢？從君王到普通老百姓，全人類都卧在惡者手下，被撒但敗壞得一個比一個邪惡，没有不惡的，没有不壞的，都幹了許多壞事，都挺邪惡，没有好東西。有人説：「哪個朝代都有一兩個清官，那這些清官算不算邪惡的呢？」如果你在那些清官權下信神，你看他抓不抓你，如果你給那個清官見證神，你看他是什麼態度，你立馬就知道他是不是邪惡的了。神的顯現作工最顯明人，神發表的真理最顯明人。有些統治者、官員有一些政績，做一些好事，那是什麼性質的好事？對誰有利的好事？是統治階級要求的好事。他們所做的好事是神稱許的善行嗎？是實行真理順服神的「政績」嗎？絶對不是。他們所做的政績、好事都與真理没有絲毫關係，與順服神没有絲毫關係，他們做的那點好事、那點政績都是有存心目的的，都是為了自己留名千古、被人稱頌。所以，他們不管做多少好事、有多少政績都不能證明他們就是心地善良的好人，更不能證明他們没作過惡、没有邪惡本性。這些人在神眼中是什麼人你清楚嗎？你們能不能藉着這些事認識自己呢？你們有没有這些做法，做點好事就很想炫耀，讓大家都知道，然後表面上還説不能張揚、囂張，做人得低調？比如，你到一處新的教會作工作，人不知道你是帶領，你就得想方設法地讓人知道你是帶領，絞盡腦汁地想了一夜，終于想出一個好辦法。什麼辦法呢？召集大家聚會，説：「今天聚會就交通交通我這個帶領到底合不合格，不合格你們就揭發、罷免，如果合格我就接着做。」大家一聽就知道你是帶領了。這是不是就達到目的了？這個目的是怎麼來的？就是邪惡本性支配的。有野心這是人的共性，但是同樣有野心，有的人會在不同的時間、地點運用各種不同的語言、手段、方式去達到自己想要達到的目的，這就是邪惡。

關于邪惡本性這類話題以後還得常常講，這樣你們對這方面真理、對這方面敗壞性情就會認識得越來越透，一方面能認識自己，另一方面也會分辨各種人，在真理方面也會有更深的進入。如果只是交通一個籠統的概念或者一方面的定義，那你們認識得就比較膚淺，但是通過一些事實、舉一些例子交通，你們的認識就能加深一些。舉個例子。兩個小孩在一起說話，一個小孩說：「你今天寫没寫作業呀？」另一個說：「我没寫。」第一個小孩說：「我也没寫。」他們說的都是實話嗎？（是。）你錯了，有一個說的是假話。他心裏是怎麼想的？「傻瓜，你以為我真不寫呢？我才没那麼傻呢！不寫作業要挨罰的，我能不寫嗎？我就故意讓你以為我也没寫，那你也就不寫了，最後讓你挨罰，我好看笑話。」這個小孩壞不壞？（壞。）你們做没做過這事？再舉個例子。在星期一上學的時候，有的同學就說昨天星期日逛商場了，有的同學就說星期日去串門了，其實兩個人都在家學習了。尤其中國人競争特別厲害，這樣說就是為了讓競争對手放鬆警惕，自己好超過對方，這就叫手段。這類事在生活當中處處可見。有時候父母與孩子之間也有這樣的對話，有這樣的性情流露，朋友之間也有這樣的流露，這些性情的流露處處都可以看見，就看你會不會細心觀察。觀察是為了什麼？不是為了取材，不是為了閑扯，也不是為了講是非，更不是為了編寫故事，而是為了長分辨，讓你通過其他人所做的事、所表現流露的來對照自己，看看自己有没有這樣的表現。當你看到別人有這樣的表現時，你知道他是這方面的性情，但是當你自己也有這樣的表現時，你能不能認識到你也是這方面的性情呢？如果你認識不到，那你對他的那個認識就是假的，没認識透，或者說你根本就不通靈，你認識得不準。這些話題講幾天都講不完，講一點你們就得點兒，對真理的認識就更深一些，你如果真喜愛真理就能有更深的進入，你經歷進入的深度跟你的認識是分不開的。你能經歷進入多深你肯定認識得就有多深，同樣，你的認識有多深也能證明你經歷進入有多深，這是分不開的。這就是進入真理的路，進入真理才有實際。這個話題就先講到這兒，接着講今天要交通的正題。

解剖敵基督如何迷惑、拉攏、威脅、控制人

1. 解剖敵基督如何迷惑人

敵基督各種表現的第四條上次聚會交通完了，今天開始交通第五條，敵基督怎樣迷惑、拉攏、威脅、控制人。敵基督的這方面表現有四個動詞，從這四個動詞中，從敵基督這類人的行為中就能看見他們的性情。第一個動詞是迷惑，這裏面是什麼性情？就是邪惡。那拉攏是什麼？通常拉攏人是用好聽的話還是用難聽的話？（好聽的話。）那這種行為是什麼性情支配的？邪惡。那威脅和控制是什麼性情支配的？（凶惡。）對了，凶惡。從第五條中能看到敵基督的性情，這一條中敵基督的主要表現是什麼？（邪惡、凶惡。）邪惡與凶惡這兩方面性情很突出、很明顯。咱們一樣一樣地說，先說迷惑。「迷惑」這個詞大體意思是什麼？這裏面有沒有誠實的表現？有沒有實話？（沒有。）沒有實話，全是假的，是用假象、假話、騙人的話讓人相信他說的是對的，從而達到讓人承認他、相信他，這就叫迷惑。那些被迷惑的人是得着真理了，還是走上正道了？都不是。迷惑這種行為、做法肯定不是正面的而是反面的，被迷惑的人就等于是上當受騙了，他不明白真相，不明白實情，不明白真實的背景，然後選擇了錯誤的道路與方向，選擇了錯誤的跟隨對象，這就是在被迷惑的人身上起到的作用。就像商場上的廣告說得都特別好，人看完廣告就信以為真，但買了以後一點兒作用都沒有，這就是上當受騙了。那敵基督有迷惑人的行為，他的目的是什麼？他都用哪些方式，說哪些話、做哪些事來迷惑人？先說他的目的是什麼。如果他沒有任何目的的話，他用不用下功夫或者說一些好聽的話來拉攏人、迷惑人？外邦人有句話叫「天下沒有白吃的午餐」，你看不透就會上當受騙，人世間就這麼邪惡，人與人之間互相算計、互相殘害，這就是敗壞人類的生活。敵基督為什麼會下功夫拐彎抹角地說話來迷惑人？他說話做事是有明顯目的的，就是為了爭奪權力、控制人，這是毫無疑問的，他跟政治家做事的目的是一樣的。那敵基督迷惑人有哪些手段？他是怎麼做的？他先讓你對他有好感，

有好感之後你就不防備他了，你就會信任他，然後接受他的帶領，甘心順服他，他說什麼、他讓你做什麼你都願意聽。這個願意聽指什麼？就是不加分辨，沒有原則地聽從順服。如果敵基督用一些定罪的話或者定罪的方式能不能達到迷惑人的效果？絶對不能。那他通常用哪些方式能達到迷惑人的效果？他多數時候會用一些合乎人觀念、合乎人情道理的話，有時也講點合乎真理的字句道理，這樣容易達到迷惑人的目的，人也容易接受。比如，弟兄姊妹做錯了事，給教會工作帶來虧損，心裏消極軟弱，敵基督不會交通真理扶持幫助，而是說「人有軟弱這是常事，正常，我也常軟弱，神不記念這些事」。其實，神記不記念他知道嗎？他不知道。他說：「這事没做好不算什麼，下次改正就行了。神家也不知道，也没人追究，這事只要我不往上報，上層帶領就不知道，上面就更不知道了，那神也不知道，所以神不管這事。咱們都是敗壞的人，你有敗壞，我也有敗壞。我作為帶領就像家長似的，你們犯什麼錯都是我的責任，都怪我身量小，不能扶持幫助你們，才導致你們做錯事，我如果身量大能幫助你們，你們就不會出錯了，這事責任都在我。這事雖説給教會工作帶來點損失，但咱們自己消化就完事了，誰也别追究，誰也别往上報，就你知我知，我不跟其他弟兄姊妹説就没人往上反映，這事就不了了之了。咱們在神面前禱告起誓，以後絶對不會再做這樣的事、犯這樣的錯就行了。我做帶領就有這個責任保護你們。神多高大呀，咱們讓神保護現實嗎？再説，神也不管人這些生活瑣碎事，那保護你們的這個責任無形中就擔在我這個帶領身上了。你們身量小，出了錯我擔着，没事，到時候真有事讓上面發現或者知道了，我替你們出頭。」人聽後就覺得，「這好啊，我正怕擔責任呢，這個帶領太好了！」受迷惑了吧？敵基督所説的話有没有一句是合乎真理的？有没有一句是對人有益處、有造就的？有没有一句是按原則辦事的？（没有。）那這些都是什麼話？就是用人情、體諒、擔諒來拉關係，講感情、講友誼，把關係拉到這個程度，讓人覺得他特别善解人意，特别能包容、能擔諒人，但這裏面没有原則、没有真理。外表的理解那是什麼？那是和稀泥、哄小孩呢。這裏的手段都是什

麼？哄、騙，還有拉關係、和稀泥、裝好人，以出賣神家的利益、以弟兄姊妹的利益為代價來達到他欺哄人、迷惑人的目的。最終達到什麼後果了？就是讓人遠離神、防備神，與他親近。那些人受迷惑後還說：「我做錯事後都擔心成那樣了，禱告了好幾遍神也不給我安慰，我心裏不踏實、不平安，在神那兒也找不到結果。這下好了，只要找帶領，問題全解决了，有這樣的帶領真是三生有幸啊，我們這帶領比誰都好！」達到了這個程度，人的心、人的觀點就已經倒向敵基督了，人已經被敵基督控制了。他為什麼能被敵基督控制呢？因為他在敵基督身上找到了安全感，得到了體諒，他內心深處得到了滿足、得到了安慰，這就是受迷惑了。

以前，上面發現有處教會有個人性不好的人盡做打岔攪擾的事，還不思悔改，就告訴當地教會帶領把這個人清理出去。這個帶領一聽，「把他清出去？我得考慮考慮，那可是我的人啊，你不能隨便清理，我得替他做主。上面也没有了解實情，說清理就清理，這還了得，那我的人得多傷心哪！」他口頭上也答應着去清理，但心裏却不打算清理。你猜他是怎麼對待的？他心裏就琢磨，「怎麼答對這事呢，既能讓下面的人滿意我這個帶領，又能讓上面不反感我？」他三想兩想計上心來，就召集大家聚會，說：「今天有一個特殊的事，什麼特殊的事呢？有一個人，上面對他不太滿意，要把他清理出去，那怎麼辦啊？大家看看清不清理，咱們投票决定。」投票結果出來後，百分之八九十的人同意清理，還有幾票不同意。這不同意的人到底是這個惡人的死黨還是什麼原因就不說了，總之就是有的人不同意清理，意見不一致。這個帶領就說：「通過投票，我發現有不同的聲音，這是大事，有不同的聲音咱得尊重，咱得實行民主。你看，西方的民主制度多好啊，咱們在教會也得這樣實行，得盡最大努力達到有民主、有人權。現在既然有幾票不同意，那咱們就不能清理這個人，得尊重弟兄姊妹的意見。弟兄姊妹是誰啊？那可是神選民哪！神選民有意見不能不聽，就是有一個神選民不同意清也不能清。」其實，他說這話没有根據，神從來没有說過這類的話，他這是瞎扯。後來，上面發現那個惡人還没有清理出

去，就讓他趕緊清理，他答應說「行，快了」。他答應是什麼意思？就是拖着，他認為，「你讓清理我也不能馬上清理，没準兒時間一長你就把這事忘了，我就不用清理了」。後來，他又召集大家聚會、投票。大家通過交通分辨，看那人確實該清理，反對票越來越少，但是還有一票不同意清理，他又没有清理，還說「只要有一票反對就不能清理」。多數人的意思是「上面讓清理就清理了吧，上面能看不透嗎？能做錯嗎？」順服上面的安排，這是不是原則？是不是真理？（是。）這個帶領就不知道這是真理，他怎麼做的？他說：「還有一張反對票，那咱們就不能清理，得絶對尊重弟兄姊妹的意見，這叫最高人權。」後來上面又過問這事，他還是敷衍，就一直拖着。最後上面看到他不清理惡人就把他撤掉了，把這個帶領也清理出去了。上面讓你做帶領，你不聽上面的話，上面有權選用你也有權撤掉你，這是行政。緊接着，跟他一黨的人也都清理出去了。上面安排的事用不用大家投票通過？（不用。）為什麼不用？你們說不出來，看來你們跟那個渾帶領差不多，是不是這麼回事？你們說，我跟你們交通的這些話是道理還是實際啊？（實際。）那要實行、落實能不能達到準確？（能。）如果準確的話還需要大家投票表決嗎？（不需要。）上面說清理哪個人能不能冤枉他？絶對不能。那上面讓把這個惡人清理出去，這個帶領不清理，這是什麼問題？（公開對抗。）何止是公開對抗，這是搞獨立王國了。上面讓清理惡人，這個假帶領就拖着不實行，又投票又調查民意的。調查什麼民意？民意是什麼？多數人是什麼？多數人明白真理、有真理嗎？（没有。）多數人連分辨都没有，還能是明白真理的人嗎？還調查民意，真能解决什麼問題嗎？有那個必要嗎？多數人没分辨，上面親自把關讓清理惡人，但敵基督就拖着不清理，包庇、袒護惡人，讓他們繼續留在教會中攪擾。哪裏有惡人存在哪裏就混亂、没秩序，神選民不能正常盡本分，教會工作也没法正常進展，只有把惡人及時清理出去才能保證教會工作正常進展。但敵基督掌權的地方，那些損害神家利益的、攪擾打横的、盡本分没有一點兒真心的人就没法被清理出去，敵基督在教會裏胡作非為，包庇、袒護這些惡人、不信派。他

打的旗號是什麼？當官要為民做主。他到神家當官來了，還要給這些人做主呢。你們說，人的主是誰啊？（神。）神才是人的主，真理才是人的主，你算什麼東西！你還給這些人做主，你的主是誰你還不知道呢！這是不是混蛋？他用這樣的方式告訴人，「我能替你們做主，你們有什麼冤情、有什麼不服，或者受了什麼屈、遭了什麼難，我這個帶領就能替你們擺平」。那些不明白真理、不明白真相的人就受這樣的敵基督迷惑，把他們當祖宗、當神來跟隨、來供奉，明白真理的人看到這樣的敵基督是什麼感覺？就噁心反感，說「你想當我們的主，你想控制我們，門兒都沒有！我們選你做帶領，是讓你把我們帶到神面前，而不是帶到你的面前」。這才是識破了敵基督的詭計。敵基督就是這樣打着為人做主的旗號來迷惑人，讓人覺得這是合乎人的感情需要、心理需要、精神需要等等各方面需要。這些不明白真理、不明白真相的人往往會受到敵基督的迷惑，甚至被迷惑之後不但不能回頭、反省，反而還為敵基督說話辯解。他們能為敵基督說話辯解，這就充分說明他們真的被迷惑了，是不是這回事？（是。）人信神為了什麼？是不是為了蒙拯救啊？如果你跟隨了敵基督，這是不是抵擋神、背叛神？是不是站在神的敵對勢力一邊了？那神還會要你嗎？你名義上跟隨神但却跟着人走，神會怎麼看你、怎麼對待你？你弃絶神了，神是不是會厭弃你？人連這點道理都不懂，還能明白真理嗎？這是不是渾人啊？

敵基督迷惑人不是偶爾的表現，而是常常這樣做，這是他們一貫的做事原則，或者說是他們做事的根據、手段、方式，是他們做事一貫的風格，否則的話誰能高看他們？第一他不明白真理，第二他人性也不好，第三他也没有敬畏神的心，那他憑什麼能够讓人對他心服口服，對他高看、仰慕呢？他就是憑着各種方式、手段來顯露自己，讓人高看他、崇拜他，憑着這些手段來迷惑人，讓人看到一些假象，看到他屬靈，看到他愛神，看到他付代價，看到他常常說對的話、對的理論，看到他維護弟兄姊妹的利益，然後用這些假象來讓人對他生發佩服、景仰之心，達到他能够迷惑人讓人跟隨的目的。他這樣迷惑人，

那他所做的這些事是不是合乎真理呢？雖然話說得都對，但肯定不合乎真理，沒有分辨的人就看不出來問題了。從迷惑人的實質上來看，就是他所做的讓人看不出來是不合真理的，如果能看出來不就被人識破了嗎？其實，他所做的、所流露的就是假屬靈。那假屬靈是什麼表現？假屬靈的很多行為、做法、說法看着都對，但其實就是外面的做法，與實行真理沒有關係。就像那些抵擋主耶穌的法利賽人一樣，手捧着聖經在十字路口大聲禱告「我的主啊……」，讓人看着他們很敬虔，結果現在「法利賽人」成為假冒為善的這類人的代號了。法利賽人前面的定語是什麼？假冒為善。其實不說假冒為善，現在說起「法利賽人」就知道那肯定不是好詞，就跟「壞蛋」「魔鬼」是一樣的詞、一樣的意思。說到假屬靈，現在很少有人談屬靈，只要提到屬靈前面就加什麼了？（假。）對，假。敵基督迷惑人的表現很多時候其實就是假屬靈的表現。假屬靈的說法、做法和行為看着都挺好、挺敬虔，也合乎真理，看到誰軟弱了，他不吃飯也得趕緊去扶持，看到誰家裏有事了，他自己的私事不辦也得趕緊去幫助，但他幫助人就是說一些對的話或者好聽的、體諒人的話，說來說去別人的實際問題其實根本就沒有解決。那他這樣做達到的目的是什麼？人對他的行為特別感動，感覺臨到事有他這樣的帶領作依靠太好了，太幸福了。所以說，敵基督不但用言語來迷惑人，同時也用各種行為來迷惑人，達到讓人認為他們很屬靈，很了不起，很值得人信賴、依靠，甚至讓人覺得，「信神有點太空洞，信我們的帶領才實際呢，這太現實、太真實了，摸得着、看得見，有什麼事直接問、直接說，這多好啊！」達到這樣的後果，敵基督的目的是達到了，但被他迷惑的那些人就被坑苦了。被敵基督迷惑一段時間後，這些人再來到神面前不會禱告了，不知道怎樣跟神說心裏話了，而且這些人在一起他們之間也互相奉承、互相裝屬靈、互相迷惑欺騙。最後敵基督還說，「我們教會的弟兄姊妹個個都愛神哪，臨到事個個都不含糊，要是被大紅龍抓了都能站住見證，沒有一個當猶大的，這事我敢打保票！」結果被抓後多數都當了猶大。這是不是一幫混蛋啊？敵基督就拿這些空話、口號來糊弄、迷惑、欺騙弟兄姊

妹。多數人都愚昧無知没有分辨，任憑他胡做。上面工作安排早就强調臨到環境該怎麼處理、該作哪些工作，目的就是達到讓所有神選民能够在安全的環境下盡本分，一旦臨到抓捕迫害應最大限度減少損失。如果神選民都被抓去坐監了，完全失去了教會生活，對人的生命進入是不是虧損啊？在監獄裏吃喝不到神的話生命能長大嗎？就能記住那點詩歌歌詞，每天靠那點歌詞活着，晚上禱告只能心裏默念，嘴唇都不敢動彈，心裏只剩下「不出賣，不當猶大，站住見證榮耀神，不羞辱神」這樣的念頭了，其餘什麼也没有了，人就那點身量。敵基督他不考慮這些。為什麼説是敵基督呢？他殘害人不眨眼，坑弟兄姊妹不眨眼啊！上面的工作安排要求人在安全的前提下盡本分，盡可能避免出事，敵基督就不按工作安排作工作，他就憑己意瞎喊瞎做，不考慮安全。有些愚昧的人没有分辨，就認為「上面怎麼總提安全呢？為什麼這麼怕出事呢？怕什麼呀？一切都在神手裏！」説這話不是愚昧嗎？你身量小不明白，看不透事，但不能犯傻啊！上面安排在什麼樣的環境下怎樣聚會、遵守哪些原則，作這些細節的安排是為了什麼？就是為了保護神選民能正常、安全地聚會、盡本分。有了安全才能繼續信神，正常地過教會生活、吃喝神的話，要是安全都没了，被大紅龍抓了，在監獄裏神的話聽不着、看不上，詩歌也唱不了，聚會也没有了，你還怎麼信神？也可能就成挂名信的了。敵基督不管這些事，不管人的死活，他為了滿足自己的野心欲望就讓大家都起來瞎喊「有環境不怕，咱們有神呢！」那些愚昧的人什麼也不明白，就被這話迷惑了。人都有渺茫、空洞的思想，就認為「我們信神了，神保守，我們出了事也有神的許可」。這些是不是空話啊？敵基督和那些不明白真理的人就這麼做。弟兄姊妹不明白，但你作為帶領常交通工作安排，這些事你不會不懂，你得按工作安排作工作，不能為了滿足你的野心欲望總想給人多講，還覺得聽的人越多越好，越多你講得越來勁。敵基督為了籠絡住下面的人，讓人都聽他指揮，没事就把這些人召集到一起，絲毫不考慮環境安不安全，最後把這些人都斷送了。

敵基督善于説大話，講一些空洞的、假屬靈的理論根據來迷惑人，許多没分辨的人就聽他的，他怎麼擺弄就怎麼順從，結果出事被抓了。為什麼能出事呢？有的人説是因為神不保守。這不是埋怨神嗎？這事不能賴在神頭上。神讓人在各種環境中經歷神的作工，你根據工作安排按原則實行，在環境允許的情況下，無論幾個人聚到一起，只要能正常吃喝神的話、經歷神的作工、盡人該盡的本分，神就會帶領你，會作工在你身上；你如果違背上面的要求，憑己意瞎做出事了，這就是愚昧無知了。神不是有意要把每個人都放到監裏熬煉，神的心意是讓每一個人都好好吃喝神的話，經歷神的作工。但是敵基督就不懂，他就相信他的邏輯，覺得有神保守怕什麼，他絲毫不懂神保守的原則，瞎套規條，總是定規神。有許多人受他迷惑就跟着這麼瞎做，上面的安排誰也不聽，結果出了事被抓到監獄裏遭受酷刑。出事的時候這些人是什麼身量？他們就是有點熱心，明白點道理，會喊點口號，對神没有絲毫的認識，對真理也没有真正的理解、認識與經歷，對神到底怎麼作工拯救人一點兒都不懂，僅僅憑着熱心跟隨神，有點心志。就他們這樣的身量，被抓進監裏能作出見證嗎？絶對不能。一旦出賣，後果是什麼？他就想：「神不是全能的嗎？一切都在神手中，神為什麼不救我呢？怎麼讓我受這苦呢？到底有没有神啊？我們這麼大的熱心難道錯了嗎？如果是帶領帶錯了，那神怎麼不管教呢？神怎麼把我們帶到這兒了？神怎麼許可我們臨到這樣的環境呢？」埋怨出來了，緊接着該否認神了，「神作事不合人意，神作事也不見得全對，神也不見得是真理。」最後受苦多了，熬了一段時間連知道的那點道理和僅有的那點熱心都没了，就否認神不信了，還當了猶大。出獄後還覺得，「這下再也不用擔心環境了，看那些不信神的人多好，在外面多自由，咱們偷偷摸摸地信什麼呀？國家不讓信就别信了」。這樣的人以後還能信神嗎？（不能了。）為什麼不能了？神不要了。神揀選你只有一次，給你的機會你已經失去了，所以神不再要了。這樣的人蒙拯救的希望有多少？是零，没有希望了。這就是敵基督胡作非為，用一些假屬靈的理論來迷惑人，讓人追求外表的屬靈、熱心最後導致

的後果。這後果是什麼?（被斷送了。）神拯不拯救那是神的事，但是起碼現在來看，人信神的路走到這一步，人的前途、歸宿基本上就被斷送了。這歸根結底是誰造成的?就是敵基督造成的。他如果不這麼瞎做，而是按照工作安排做，按照上面的要求帶領弟兄姊妹，把人都帶到神面前，就不會出現這些事，那人蒙拯救的希望是不是還存在?（是。）這些人就還有希望蒙拯救。敵基督因為野心欲望膨脹得厲害，如果没有人維護他、聽他的話，他就覺得活得没趣、没勁，他把這些跟隨他的渾人當炮灰、當玩具玩弄，讓這些人都聽他的，他就覺得自己有本事、有享受，這輩子活得值了。他為了滿足自己的野心欲望，用這些所謂的屬靈的好聽話來迷惑跟隨他的人，讓人受他迷惑之後偏離真道、偏離神的話遠離神而跟從他，走上了敵基督的道路。最終的結果是什麼?就是這些人的前途、歸宿被斷送了，他們蒙拯救的機會没有了。人不好好信神却跟隨人是什麼後果啊?你們要是再看到誰屬靈還羡不羡慕了?（不羡慕。）「屬靈」這個詞怎麼樣?空洞。人屬肉體，是受造之物，你若真屬靈你的肉體就没了，你還屬什麼靈呀?那不是空話嗎?所以説，「屬靈」這個詞本身就不成立，是空話。以後再聽到有人説他追求屬靈，你就跟他説:「你追求做個誠實人，活在神面前，這還實在點，你要是追求屬靈，這是死路一條!你可千萬别追求屬靈，屬靈不是人追求的，這事根本就不成立。」你們説，哪個人信神多年成屬靈人了?那些宗教裏的名人、解經家他們屬靈了嗎?他們都是假冒為善的人，没有一個是屬靈的。發明「屬靈」這個詞的人就是拿這空洞的話迷惑人的，發明這詞的人就是混蛋、魔鬼。能講這空話的人是什麼人?通不通靈?（不通靈。）人信神應該追求什麼、人應該屬什麼你都弄不明白，你能明白真理嗎?你本身就是個受造之物，就是個被撒但敗壞的人類，要説有所屬的話，那就是屬肉體的，這就是人的屬性。當然，追求屬肉體那是屬撒但，走世界的道路了。信神的人應該追求真理，這是對的。如果追求屬靈、屬神，那人能够得上嗎?怎麼追求也没用，這不是信神正確的路。所以，追求屬靈、屬神這是口號，是假屬靈的理論，與真理無關，你信神

要跟隨神就要盡好受造之物的本分，能順服神、滿足神，這才是真理實際。

敵基督不管聽多少道也不能明白真理，他明白的、會講的都是道理，他把自己能理解的、能記住的那些話經過思想加工變成合乎人觀念想象的屬靈道理，就大肆宣傳，講解給人聽。那些不通靈的、不明白真理的人聽了就感覺很對，都願意接受，結果就受迷惑了，開始崇拜敵基督了，這就麻煩了。其實，敵基督根本不明白真理，他說的那些所謂的對的話，你細聽、細分辨，都是合乎人觀念想象的空洞理論。當然，不明白真理的人都覺得這些話是對的，都容易上當受騙。這些事你們有沒有體會？你們能不能舉出實例？如果你們能舉出實例，能看清那些好講字句道理的人是怎麼迷惑人的，就證明你們聽明白了，對上號了；你們要是舉不出例子，證明你們還沒有聽明白，沒對上號，如果臨到好講字句道理的人你們肯定不會分辨。（我有這種情形。當弟兄姊妹臨到修理對付、責打管教時，他不明白神的心意就向我尋求，其實對這個問題的實質還有神的心意我也不明白，但我會跟他說一些空洞的話，比如，修理對付、責打管教都是神的愛、神的拯救，這些都是神針對咱們的敗壞性情作的。這樣說的時候，我自己也能感覺到沒有把他的問題實質說透，他為什麼臨到這樣的環境，他的這種做法、流露屬于哪種敗壞性情，是什麼性質，神的心意又是什麼，等等這些我并沒有給他交通出來，只說些對的道理、好聽的口號確實幫助不了人。）這是因為你自己對真理也不是那麼透亮，所以解決不了弟兄姊妹的實際問題。那敵基督迷惑人跟這個有沒有區別？敵基督不是要善意地幫助人，他的存心目的是想迷惑人、控制人。敵基督做這類事的時候，他喊口號的時候是什麼表現，流露的是什麼性情，這是分辨敵基督的關鍵地方。有的人身量小，真理不透亮，他作工作的力度達不到應有的果效，但他沒有想要迷惑人、控制人的存心目的，他也想把人帶到神面前，只是力不從心，雖然沒有達到明顯果效，但人都能看得出來他的存心是對的，是想把人帶到神的面前。但敵基督的目的是什麼？（讓人贊同他，都聽他的話跟他走。）那他說的那些話跟力不從

心的人有什麼不同？力不從心的人說的是自己的心裏話，只不過看不透問題的實質、根源，交通不清楚，最終解决不了問題，供應不了人。而敵基督說的那些話是什麼？是不是自己的心裏話？（不是。）很顯然不是，他說的都是假話。他為什麼要說假話呢？就是想欺騙你、迷惑你，意思是「作為帶領，該作的工作我已經作了，該交通的我也交通了，我說的這些話都對，你要是不接受，問題解决不了，那怨你自己，可別怪我」。他并不是想真實地解决你的問題，而是走形式，是為了保住他的地位不得已說這些對的話。他說這些話很違心，即便說了也不是心甘情願的，不是他心裏真正想的。所以，有些敵基督平時也能學說一些對的話，幫助別人從消極中走出來，但自己臨到修理對付或者被撤換就消極得不得了，始終不能認識自己，還得讓弟兄姊妹反過來幫助他。有没有這事？（有。）這樣的事太多了。他整天講給人的那些字句道理連自己都幫助不了，那這些話是不是從他內心深處發出來的？是不是他實際經歷出來的？（不是。）那他講的就是字句道理，不代表他的真實身量。他作工作幫助人純屬就是用外表的假象、做法、好的行為來走過程，達到讓人承認、接受、認可他是帶領。只要人認可他是帶領，人是不是就服他了？人服他，他是不是就有地位了？他的地位是不是就穩固了？這就是他的目的。有些帶領工人不明白真理，作工作力不從心，這頂多是身量幼小，不是合格的帶領，而敵基督作工作不考慮能不能幫助、扶持弟兄姊妹，只考慮自己的地位、自己的利益，這就是兩者的區別，他們的性情是不一樣的。所以，即便敵基督說了很多好聽的話，那也不是他的實際，他說得很違心，他就是用一些外表對的道理、對的口號或者合乎人情的話來勸導人，走走過程。他為什麼要走這個過程呢？因為他如果看到誰消極軟弱了還甩手不管的話，別人就會說他不作實際工作，没盡到帶領的責任，他怕人說這樣的話就不得已地去做。所以，他的目的不是單純為了盡本分，他是怕弟兄姊妹臨到難處時他如果不能第一時間出現，幫助、供應弟兄姊妹，盡到他的責任，弟兄姊妹就不擁護他了，下次選舉可能就不選他了，那他就不是名副其實的帶領，而是只有虛名了。只有虛名是不是

他心裏所要的?（不是。）那他要什麼？他要的是實實在在的權力地位，要讓弟兄姊妹心裏都崇拜他、擁護他、跟隨他。所以，他争取每一届選舉帶領的時候他都能被選上，這是他的目的。

有些所謂的帶領工人快到選舉的時候特別熱心，處處顯露自己，表現异常，這樣的人可能就是敵基督一類的人。如果真能這樣做，這就太卑鄙了！真有良心理智的人帶着存心目的做事心裏自然有譴責，出于良心理智的約束，他會覺得自己以前都没那麼熱心，現在突然這麼熱心，讓人看着太明顯了，自己都感到噁心，寧可不參選也不能那麼做，就因着這些年信神有那麼點兒身量、有點羞耻感，最後就把自己約束住了。而敵基督不約束自己，他就是為所欲為，自己怎麼想就怎麼做，他有野心，有各樣的存心目的與陰謀，他心裏都明白但還偏要這樣做，處處為自己的名譽地位着想。他覺得要是為了教會、為了弟兄姊妹做事那就太虧了，不划算，所以他做什麼事都是胳膊肘往裏拐，盡為自己。到選舉的時候他就使勁地各處游説，迷惑、拉攏人選他，最後投票的時候還偷偷為自己加兩票。敵基督做這事噁不噁心？他要是没有野心的話，他下這功夫做什麼？這不就是野心在作怪嗎？一説野心就不是正面的，做的事肯定都讓人噁心，都不可啓齒。敵基督盡做虚假、欺騙的事，盡用假象來迷惑人，那些不明真相的人看了還覺得，「帶領這些日子可下功夫了，廢寢忘食、夜以繼日的，什麼事他都帶頭做，可吃苦了，累得都瘦了一大圈，白頭髮也多了」。有些弟兄姊妹看在眼裏疼在心上，最後選舉時就把票投給他了。敵基督是不是達到目的了?（是。）這就叫陰謀，這就叫手段，這就叫邪惡。所以，敵基督迷惑人不是只用話語，很多時候他也用行為、做法在無聲地告訴人他是多麼熱心、多麼順服，多麼為弟兄姊妹着想。他用這些看似好的、對的説法與外表的假象一再地告訴人，一再地强調，讓人知道他是合格的帶領，是人應該接受的好帶領。這就像民主國家競選時，競選人就到各處演講、游説、拉票，甚至在投票的時候還作弊，但是人家不覺得羞耻，他們奉行的是「無毒不丈夫」，不管用什麼手段能贏得選舉就行，這就是外邦人的思想觀點。那這些敵基督是不是也會

這麼做？絶對會！這些人為了權力地位，他們內心深處熱血沸騰、心潮澎湃地運作這一切事，而且是絞盡腦汁地做這些事，他們是絶對不會安分的。所以説，對權力地位有着高度熱情的人，也就是野心没法控制的這類人，他們如果最終被選為帶領的話，就不只是走敵基督道路了，而是有可能成為敵基督。你們有没有野心？你們的野心在人性、理智範圍裏能不能控制住？如果能控制的話就能避免走敵基督道路的危險，不會成為敵基督被淘汰。如果你們覺得自己野心太大，常常為了地位能不擇手段，甚至不吃不喝，受什麼苦都行，什麼卑鄙的手段都能用，已經達到了不知羞耻、難以遏制的地步，那就麻煩了，絶對是敵基督。如果僅僅是有敵基督的這些表現，那還有拯救的餘地，但是這就脱離危險了嗎？還没有。你有敵基督的這些表現，那你與神還是敵對的，你隨時隨地都能抵擋神、弃絶神，或者因為神作的一件事不合你的觀念，你就能研究神、誤解神、論斷神，甚至散布對神的觀念，然後弃絶神而去，最終被神淘汰。隨時隨地流露出來的東西就能代表人的性情了，所以隨時隨地流露出來的東西就是性情的流露。為什麼總講性情變化呢？因為人的性情不變化就是神的仇敵。敵基督都是死不悔改，誓死要與神對抗、敵對到底，即便他心裏承認有神，承認神造了人類、神能拯救人類，但是因為他的本性，他改變不了他所走的道路，也改變不了他抵擋神與神敵對的這個實質。

敵基督這類人做事的實質就是不斷地用各種手段、各種方式來達到滿足他們的野心欲望，達到他們迷惑人、牢籠人、占據高位讓人追隨、崇拜的目的。也可能他們内心深處并不是有意與神争奪人類，但有一點是肯定的，就是即便他們不與神争奪人類，他們也想在人中間擁有地位、擁有權勢，即便有一天他們意識到自己是在與神争奪地位而有所收斂，但他們還會采用不同的方式來追求名譽地位，他們心裏清楚，只要能博得一些人的贊賞、服氣就達到名正言順地擁有地位了。總之，敵基督所做的一切，雖然從外表上看是在盡本分，但達到的後果是在迷惑人，讓人崇拜他、跟隨他，那這樣的盡本分就是在高舉見證自己。他們想控制人，想在教會中獲取地位權力的野心是不會改變

的，這就是地道的敵基督。神無論說了什麼話、作了什麼事，無論對人有怎樣的要求，敵基督都不會按神的話、按神的要求來做他們該做的、來盡他們的本分，他們也不會因為明白一點真理而放弃對權力地位的追求，不管什麼時候，他們的野心欲望依然存在，依然占有他們的心，控制他們的全人，主導他們的行為、思想，也主導他們所走的道路，這就是地道的敵基督。敵基督最突出的表現是什麼？有些人說：「敵基督是在與神争奪人，他不承認神。」他不是不承認神，他心裏是真實承認相信神的存在，也願意做神的跟隨者，也想追求真理，但是身不由己，所以他就能作惡。雖然他也會説許多好聽的話，但是他有一點永遠都不會變的，就是他們對權力地位的野心欲望是不會變的，他們不會因着失敗挫折或者神擱置、放弃他們而放弃對權力地位的追求，這就是敵基督的本性。你看哪個敵基督因着受了多少苦，或者明白點真理了，對神有點認識了，就改邪歸正了，開始追求真理了？這樣的人有嗎？我們没有看見。敵基督對地位權力的野心與追求到任何時候都不會改變的，他們一旦抓到權力是絶對不會放弃的，這一點就决定了他的本性實質到底是什麼。神把這類人定為敵基督是極為準確的，這是根據他們的本性實質决定的。也可能有些人認為「敵基督就是與神争奪人類」，其實有時候他不一定非得是與神争，他就是對地位權力的認識、領會還有需要與正常人不一樣。正常人有時候有點虚榮心，在人中間争個面子、争個説法、争個名次，這是正常人的野心，如果他做帶領被撤换没有地位了他也會難受，但隨着環境的變化或者身量的增長，也隨着真理的進入，還有明白真理的程度的進深，他的野心會逐漸地淡化，就是他走的道路、行進的方向會有變化，他對地位權力的追求會一點一點地減弱，他的欲望會逐漸地減少。但敵基督就不一樣了，他對地位權力的追求是不會放弃的，不管在任何時候、任何環境、任何人群中，無論他年齡多大，他的野心欲望是不變的。敵基督的野心不變是怎麼看出來的呢？比如，他做一處教會的帶領，他心裏就總想着怎樣控制教會中所有的人，如果把他調到另一處教會不做帶領了，他會不會甘心做普通的跟隨者呢？絶對不會，他仍然會

琢磨怎麼能得到地位，如何能控制所有的人。不管到什麼地方，他都想作王掌權，就是把他放到一個没人的地方，放到羊群裏，他也要統領羊群，跟猫狗在一起他也想做猫王、做犬王，統治動物。這是不是被野心充滿了？這種人的性情是不是鬼性？是不是撒但的性情？撒但就是這類東西，它在天上想與神平起平坐，被打到地上以後它就總想控制人類，讓人類敬拜它，把它當神對待。敵基督總想控制人是因他有撒但本性，他憑撒但性情活着，已經超出正常人的理智範圍了，這是不是有點不正常？這個不正常指什麼説的？就是他的表現不是正常人性該有的。那這是什麼表現？是什麼支配的？這是本性支配的，有邪靈的實質，跟正常的敗壞人類不一樣，這就是區别。敵基督不擇手段地追求權力與地位，不但暴露了他們的本性實質，也讓人看見了他們的醜惡嘴臉正是撒但魔鬼的本相。他們不但與人争奪地位，還膽敢與神争奪地位，把神的選民霸為己有，完全控制在自己的手中才心滿意足。敵基督不管到哪個教會、哪個人群中都想得到地位掌握權力，讓人都聽他的，也不管人願不願意、同不同意，他都想説了算，都想讓人順從他、接受他，這是不是敵基督的本性？大家願意聽他的嗎？選舉他、推薦他了嗎？没有。但他還想説了算，不管人同不同意他都要代表别人説話做事，都要出頭露面，還把自己的意思强加給别人，别人不接受他就想方設法地讓别人接受，這是什麼問題？這是不知羞耻、厚顔無耻。這類人就是地道的敵基督，不管他做不做帶領他都是敵基督，他有敵基督的本性實質。

有些人總注重了解教會的帶領是誰，哪些人在傳福音，他們都住在哪裏，跟誰來往密切，等等，總像撒但的探子一樣打聽了解這些情況。他們為什麼總關心這些事？許多人都看不透他們的存心，只覺得這些人有點反常。一般人都不願意關心這些事，自己的本分都够忙的了，没心思管閑事，就專心盡自己的本分，注重實行真理，不知不覺性情有變化了，這是神恩待。但有一類人特别熱衷于打聽了解教會的各類事，見到帶領就問：「教會裏某某惡人你們怎麼處理了？」帶領反問：「怎麼處理的與你有關係嗎？打聽這事做什麼？你認識那人嗎？」

「我不就關心關心嘛，這是神家的事，作為神家的人對神家的事就得熱心關注，吃凉不管酸哪成啊！」帶領說：「這事你別打聽，該聽道就聽道，該聚會就聚會，你吃喝神的話才是正事，你好好信神就行。」「那不行，那我得關心。」沒人告訴他，他就琢磨着上哪兒打聽。上層帶領到他家聚同工會，他進去參加有點名不正言不順，就假裝進去倒水，打聽那個惡人到底是開除了還是留下了。別人不告訴他，他出去後就把門開條縫，站在門邊偷聽。這是不是神經病啊？這就是神經病，土話叫事兒媽。這樣的人肯定是有野心，他想做帶領做不上，就多管點閑事安慰安慰自己，同時也讓人看見他知道的挺多，頭腦不一般，以後就可能選他做帶領。他為了做帶領就想什麼事都參與，什麼事都打聽、都想知道。他認為只要天天參與這些事，即使沒做上帶領也是管事的人，也能讓人高看。他對真理絲毫不感興趣，只注重管閑事，專門打聽他想知道的事，哪兒有事他就湊到哪兒，像臭蒼蠅一樣，這樣的人噁不噁心？都渾到這個地步了，活着還挺有勁，就不琢磨務點正業。他家裏搞接待，厨房的地髒了也不願意去拖，他認為自己是辦大事的人，拖地那是普通人幹的，憑他這素質不能幹那樣的活兒。他一點兒實事都不辦，自己分內的活兒一點兒也擔不起來，什麼本分都盡不好，也不真心實意、踏踏實實地做事，就想打聽教會工作，打聽教會帶領工人和弟兄姊妹的一些大事，什麼事都想給出點招，人家不願意聽，他就說，「你要是不聽我的話，你就得吃虧！」這是不是没理智啊？（是。）所以，有些敵基督是隱藏的，不一定非得有地位，没地位他也是上躥下跳的，這要是有地位還了得了？那得蹦多高啊？摔死都不在乎。你們說，把這樣的人選上做帶領，神選民能有好日子過嗎？有些敵基督是隱藏的，這話是什麼意思？就是敵基督不是有了地位才變成敵基督的，他本來就是敵基督，只是因為人没分辨、身量小，或者有些教會還找不到追求真理的人，就把這些有熱心、能張羅事、能跑腿的人選上了。先不說把他選上來這事對錯，就說一旦發現他是敵基督應該怎麼辦？揭露他，弃絶他。如果定性為敵基督的人被撤换了，以後還應不應該選這類人做帶領了？（不應該。）為什麼？（他的本性不

會變。）凡是定性為敵基督的就不能再選為帶領了，因為他的本性實質變不了。敵基督只為撒但做事，他只是撒但的奴役，絶對不會為真理做任何事、説任何話，敵基督的實質就是與神敵對，厭煩真理、弃絶真理、藐視真理，他的本性是不會變的。這類人如果没做帶領，不要選他做帶領，如果之前做過帶領被撤换了，以後再做帶領他會不會變？（不會。）還是敵基督，這是他的本性實質决定的。

2. 解剖敵基督如何拉攏人

剛才講的都是敵基督迷惑人的表現。迷惑、拉攏意思都差不多，只不過在性質、手段上有區别。迷惑就是用一些假象誤導人，讓人信以為真；拉攏就是有意識地用一些手段讓人聽他的，按他的路走，這個存心就很明確了。迷惑、拉攏就是藉着一些對的話來迷惑人，説一些合人觀念的話、人喜歡接受的話來迷惑人，人不知不覺就相信他、隨從他了，跟他站到同一戰綫上變成一個團夥了，敵基督就這樣把人從一個對的人群裏拉攏到他那個陣營裏了。總之，人如果接受了敵基督這樣的做法，就能相信、崇拜敵基督了，然後敵基督怎麽説人都接受、都順服，不知不覺人就跟隨敵基督走了。這是不是上當受騙了？有些敵基督接觸人説話常常采用一些手段來達到迷惑、拉攏人的目的，結果導致教會中開始分幫、分派、分族群。比如，敵基督是南方人，他見到了一個南方人就説：「咱們都是南方人，都是喝一條江裏的水長大的，説話也有共同語言，北方人跟咱們語言不通，這也親不上來呀！雖然信的是一位神，但他們北方人跟咱們生活習慣不一樣，性格也合不來，説不到一起去。所以咱們才是一家人，就得擰成一股繩。」這話説得好像也有道理，只是表達一種觀點，但他説這話是有存心目的的，人應該有分辨。其實，敵基督説這話并不是心裏話，他是見人説人話，見鬼説鬼話。當敵基督見到北方人時就説：「北方好啊，北方的空氣新鮮。雖然我生在南方，但我是喝北方的水長大的，咱們人不親水親哪！」北方人聽了這話就感覺他這人不錯，就跟他交往上了。敵基督最善于迷惑人、拉攏人，采用各種手段來分裂教會，使教會中南方

人與北方人都各成一派，他好從中取利，達到拉幫結夥搞自己的幫派勢力這個目的。尤其在教會選舉的時候，他看到北方的弟兄姊妹可能會被選上，他就在選舉中搞暗箱操作偷換選票，最後當選的教會帶領、執事全是南方人。敵基督就這樣肆無忌憚地迷惑人、拉攏人，分幫分派，用這些手段來分裂教會、控制教會。他們這樣做目的是什麼？（搞獨立王國。）搞獨立王國的性質是什麼？就是與基督勢不兩立，把神選民霸為己有，與神分庭抗禮。這是不是跟神唱對台戲呢？（是。）就是這麼回事。那敵基督這樣做的後果是什麼？這是嚴重打岔攪擾教會工作，是直接觸犯神性情的事，神要向他們發怒，這樣的敵基督都得受懲罰、被毀滅，這是毫無疑問的。在律法時代，論斷摩西的二百五十個首領就是直接受到懲罰了，恩典時代那些把主耶穌釘十字架的人也都直接受懲罰了，都是遭了咒詛沒得好死。這就是敵基督與神作對的結局，也是抵擋神之人的必然下場。

敵基督是怎麼用不同的方式拉攏人來分裂教會的呢？首先，敵基督會拉攏一些有恩賜、能說會道的人，先讓這些人對他有好感，以交朋友的方式擴大自己的勢力範圍。對于貧窮人、素質差的人、比較老實的人他就不搭理，甚至排斥。誰在社會上有地位、有錢，他就想辦法把這些人籠絡到自己手裏，而那些能真心花費但家裏貧窮的，或者在社會上地位低、沒什麼勢力容易受人欺負的弟兄姊妹，就被劃成教會中的二等公民了。這樣，無形中一處教會幾十個人就被劃成了兩類人。這是誰做的？（敵基督。）敵基督就會做這些事。真正明白真理的好帶領，如果發現教會裏出現這樣的情況，他會用真理解決，不讓人在教會中分等級或按着社會地位來劃分類別，他不會分裂教會，他只會讓所有的弟兄姊妹，無論是來自哪裏的，不管有無社會地位，都在神的話裏合一，在神面前合一。而敵基督不但不解決這樣的問題，反倒會借用人的敗壞性情來達到自己的目的，看誰有社會地位、有錢就拉攏誰。他怎麼拉攏呢？他會說：「你在社會上有地位，這是神祝福，是神命定的，你就得借用這個條件在神家盡好本分。你看現在我做帶領，在當地信神挺出名，家人逼迫得也挺厲害，我做帶領有點風險，

就得借用你這樣的人來維護安全。維護好了，你以後就有大福，生命長進快啊！」敵基督就是這樣拉攏、引誘人跟隨他。他若喜歡誰或看誰有利用價值，就給誰安排輕省的或能出頭露面的本分，竭力地抬舉這個人。他不管這個人是否符合神家用人的原則，只要這個人有社會地位，能被他所用，他就拉攏。敵基督為了達到自己的目的就靠近、巴結、拉攏那些在社會上有錢、有地位的人，同時也從他們身上撈好處。他對有錢、有勢、有地位的人還有第二種拉攏方式，就是采取放縱。那些人在教會裏常做壞事，打擊弟兄姊妹的積極性，還攪擾教會生活，敵基督看着高興，任憑他們做壞事。敵基督放縱他們的目的是什麼？也是為了拉攏，拉攏過來好在他們身上撈油水。敵基督還假裝對他們說，「雖然你們選我當帶領了，我有責任帶領你們，但是這教會也不是我一個人的，在教會不能我一個人說了算，你們也得幫襯着，有什麼事你們也能說了算，這叫配搭」。這話他就對有錢有勢、對他有利的人說，對于這些人他極力地拉攏，達到能够控制的地步。而對于那些真心信神但没有錢、没有社會地位又没有什麼利用價值的人，他就極力地排斥打擊或者乾脆不搭理。他的不搭理是什麼意思？「我們這些人擰成一股繩，成為銅墻鐵壁，量你們這些小人物也成不了什麼氣候。你要是老老實實聽我的話，我讓你跟着信；你若是總挑毛揀刺對我有意見，向上反映我的問題，我就整治你、開除你！」他就這麼打算的。有些人没分辨就害怕，「可别得罪他們，他們幾個人成幫成派，我們得罪不起。我們人微言輕的，要是哪句話没説好傷到他們了，真被他開除了，信神的機會就没了」，這些人就都嚇破膽了。敵基督拉攏人的這種行為，這裏面有邪惡、惡毒、凶惡的性情。他拉攏人的目的是為了什麼？也是為了穩固地位。成為幫伙或者團夥的目的是為了什麼？就是為了擴大他的勢力範圍，能有人幫襯他，使他的權力地位更穩固。這些事你們有没有接觸過？敵基督控制一處教會，教會中凡是有錢、有地位、横行霸道的都跟着他一起掌權，成為一個團夥，成為一個四人幫、五人幫或者六人幫，誰揭露他們的問題都不行。敵基督拉攏這些人是因為他很難控制這些人，他必須把這些人拉攏到自己跟前成為自

己的幫手，這樣他的地位就穩固了。另外，這些人對他來說有利用價值，他用拉攏的方式來對待這些人，也有點穩住這些人的意思，讓這些人對他的地位不構成威脅。

關于敵基督拉攏人這方面剛才講了兩種表現，你們所在的教會中有没有這樣的現象？你們説，這類事有没有？（有。）肯定有。那凡是與拉攏有關的，屬于敵基督拉攏人這種性質的表現還有哪些？拉攏的後果是什麽？敵基督為什麽要拉攏人呢？他如果不拉攏人，他控制人的目的能不能達到？（達不到。）他非得把聽他的、合他意的人拉到自己跟前，他才有地位，有施行權力的對象。如果他跟前没有聽他話的人，他想得到地位權力的野心是不是就得不到滿足啊？所以説，他只有拉攏各類可拉攏的人，他才有地位、有權力。對于拉攏不過來的人他怎麽處理？（排斥、打擊。）他就開始打擊排斥了。有没有敵基督把教會中那些拉攏不過來的人變成「旁聽生」的？教會下發的講道、詩歌還有神話語書籍乾脆不給他們，或者多長時間不通知這些人聚會。這類事肯定有，這都是敵基督做的事。這些被敵基督打擊排斥的人不是被教會除名的，不是主動退出的，也不是主動不聚會的，他們都是真心信神的人，但是因為對敵基督有些分辨的緣故，他們常常被排斥在外，不能及時得到神話語書籍，或者不能及時得到講道、詩歌以及教會下發的各類工作安排，吃喝不到神的話；而敵基督手下的人，就是能够聽他的、被他拉攏過去的、歸順他的那些人，他們就能優先得到神家下發的各種書籍、視頻，享受這樣的待遇。教會就被敵基督這樣的行為、做法搞得亂七八糟、四分五裂，人心惶惶。

敵基督拉攏人有没有條件？他是不是拉攏那些喜愛真理、真心順服神的人？（不是。）這些喜愛真理、順服神的人都有一些分辨，他拉攏不了，人也不會跟他走。那敵基督拉攏哪些人呢？敵基督心裏最喜歡的就是那些善于巴結有地位的，會溜鬚拍馬、阿諛奉承的人，還有一些做了壞事怕被開除就極力討好他的人，敵基督就用保護他們這樣的條件來拉攏人、收買人心，讓這些人靠近他。敵基督拉攏的這些人，除了初信不明白真理的，多數都是不喜愛真理的人。凡是不喜愛真理

的人有没有良心理智？這些人没有一個好東西，神不揀選這樣的人。敵基督把這些人拉攏過來，像個小丑似的領着這些人，還覺得自己當官了，有地位了，心裏特別滿足，這是不是不知羞耻啊？敵基督拉攏的還有哪類人？（人性比較惡的人。）就是惡人。敵基督怎麼對待惡人？他保護惡人。比如，教會裏有一個惡人，弟兄姊妹都反映這個人特別壞，教會裏只要有他在就攪得誰都不得安寧，他攪擾人盡本分，又攪擾教會工作，只要用他盡本分教會工作就受虧損，但敵基督看到這樣的惡人可利用，就拉攏到身邊為自己效力。敵基督不開除惡人，反而保護惡人，除非有的惡人不擁護他，會分辨他，他才會處理。凡是溜鬚他的、擁護他的，只要不反對他的，他都拉攏、都收買，來壯大自己的勢力。那敵基督和這些不追求真理的人怎麼相處呢？他們打交道的方式基本上就是互相吹捧、阿諛奉承，敵基督走到哪兒那些惡人就擁到哪兒，就像臭蒼蠅似的總往一起聚。他們聚在一起肯定不會交通真理，因為他們都厭煩真理，没有人尋求交通真理解决問題。他們盡説一些外邦人的話，多數都是搬弄是非、貶低別人抬高自己的話，商量整人治人的事；另外，他們還研究怎麼防備神家，商量怎麼跟上面對着幹，如果有人要反映他們的問題他們怎麼能提前知道，知道之後怎麼應對。這夥惡人幫就商量這些事。他們在一起從來不交通盡本分的事，從來不交通真理解决問題。比如，哪些弟兄姊妹軟弱消極，盡本分没勁了，該怎麼幫助扶持，或者教會哪方面工作果效不好，看看有什麼解决的辦法、路途，他們從來不商量這些正事。他們就商量怎樣欺騙上面、欺騙神家，保證不讓神家知道他們的實情。一旦發現誰跟上面有聯繫、誰反映他們的情況，他們就認為是威脅到他們的地位，壞了他們的事，就一個勁兒地追查責任找嫌疑人，找到之後就直接把人隔離調到別處，然後還下令不許任何人向上面反映情況，這樣就没有人敢反映他們的情況了。敵基督就這樣把教會完全控制了。他們背後作什麼惡上面都没法知道，直到上面了解情況發現他們的破綻，下令調查他們，最後把他們都撤换開除了。這夥敵基督、惡人短短幾個月時間就能把教會的工作搞得亂七八糟，還能使弟兄姊妹之間互相猜

忌、互相拆台、互相揭露、互相攻擊，分裂教會，這就是敵基督迷惑人、控制教會達到的後果。敵基督就是這樣迷惑所有不追求真理的人，還拉攏一些可利用的惡人來控制教會，穩固他的地位權勢。如果惡人聽他的他就保護惡人，如果惡人不聽他的他就先把惡人處理了。如果惡人隨從他，能被他招安、拉攏，他就讓惡人成為他的幫凶，成為他做壞事的幫手、眼綫，打入弟兄姊妹中間，打聽誰對他有意見了，誰對他做的事有分辨了，他做哪些壞事被發現了，誰總想跟上面聯繫要反映他的問題。敵基督、惡人就專門調查這些事，這些也是敵基督最擔心的事。他們在一起常常商議對策，把能分辨他們的、懷疑他們的人都當作仇敵對待，今天找藉口整治這個人，明天抓住把柄整治那個人，甚至還找些理由藉口煽動神選民把這些人清除開除。敵基督一旦做了帶領工人就會做這些事，只要幾個月時間就能把教會搞得亂七八糟，即使是初信的教會像一團火燃燒起來，也得被他們潑水澆滅了。所以說，敵基督就是神的仇敵，也是神選民的仇敵，這麼說絲毫不過分，太準確了！有敵基督掌權的地方，有惡人掌權的地方，教會就烏烟瘴氣，根本没有教會生活，没有正常的吃喝神話，没有交通真理的氣氛，全是勾心鬥角、胡作非為，這就叫魔鬼掌權。魔鬼掌權還能有好結果嗎？只能給神選民帶來灾難，這是確定無疑的。

有的敵基督到一處教會當帶領，他先研究教會中誰以前總向上反映問題，他就想讓這樣的人離他遠點，即使這人家裏能接待他也不去。如果誰會溜鬚拍馬總圍着帶領轉，還會獻殷勤，他就琢磨住到這個人家裏。人說：「他家接待了兩個姊妹。」他說：「不行，讓她倆搬到別處去。」人家說：「你隨便調動人不行啊，兩個姊妹住在那兒挺合適的，隨意調動會影響盡本分的。」他就說：「我是帶領我說了算，你必須得聽我的！」他就强迫兩個姊妹搬走。他為什麼非要住這個家呢？就是因為這家人老實、懦弱，對他没什麼威脅，他做什麼壞事，背後怎麼放蕩，這家人也不會反映，他就找這樣的地方住。住一段時間後，他把惡人也召過去，他們就在那兒做壞事，商量對策，琢磨整治這個人、整治那個人。敵基督、惡人在教會中出現的時候，他先找他喜歡的人、

他可利用的人，先擴大自己的勢力、穩固自己的勢力，他先不動那些明白真理的人，免得對自己的地位不利，他先不打亂現在的秩序，先把自己的地位穩固了，找着合適的幫手了，就該商議對策整治、解決那些追求真理的弟兄姊妹了。他怎麼整治、解決呢？先把那些贊成他的、對他没有分辨的、能被他利用的拉攏過來，實在拉不過來的、對他有分辨的，他就找個藉口理由把人給隔離或者清除了。敵基督的這種行為流露的是什麼性情？（凶惡。）他在哪裏當帶領哪裏就被攪得烏烟瘴氣，教會生活的秩序都被打亂，你不聽他的就被打壓、限制，甚至被清除開除。有一些敵基督就像地痞、流氓、潑婦一樣，信神了還想弄個地位，在神家作威作福，控制神選民，就這樣把教會搞得亂七八糟。人要是没有分辨就會被他迷惑、控制，最終斷送自己。

敵基督拉攏人這方面表現講得差不多了。我講這些事，你們聽着是不是挺稀罕？覺得不可思議，「真有那事嗎？不可能吧？信神的人怎麼還有這樣的？」我告訴你們，還有比這更嚴重的。人當面都是人模人樣的，但背後是什麼樣那才是他的真實面目。當人面説的話、做的事都是偽裝的，是假象，背後説什麼話、做什麼事那才是真相。如果當人面一個樣背後又是一個樣，哪個是真的哪個是假的，應該會分辨吧？敵基督當着人的面裝得很文雅，但他背後做的那些事如果人知道了都覺得噁心，感覺跟他打交道都是一種恥辱，他不是正人君子，而是卑鄙小人哪。那他跟正常人能合得來嗎？合不來。他這不是一個正常的人有些惡習，這是一種性情，一看他這個性情就不是人，是畜生，是魔鬼。你説人跟畜生打交道什麼感覺？就像你把猪放到屋裏，把它洗得乾乾净净，再穿個小衣服，當寵物養，第二天你一看，屋裏就跟猪圈一樣，它在屋裏吃喝拉撒，一點兒衛生都不懂，你就知道了，猪不能這麼養，那是畜生啊！敵基督這類人從外表上看有的有點素質、有點教養，或者曾經在社會上是有頭有臉的人，讓人尊重一些，但多數人就跟畜生一樣連良心理智都没有。他有没有正常人性呢？（没有。）没有正常人性，那還是人嗎？那你們能不能接受他的帶領？如果弟兄姊妹落在這樣的人手裏會是什麼下場？那就是被迷惑、被拉攏，肯定

是有苦頭吃了。敵基督這類人就是魔鬼，没有一點兒良心理智。外表上看，他對有些人似乎很有愛心，很理解人，很體諒人的難處、軟弱和情感需要，其實這些人都是他喜歡的人、溜鬚他的人，但就是這些人如果威脅到他的地位、名聲他也不會客氣，還會不擇手段地采取更惡毒的手法對待他們，没有絲毫的體諒與包容。敵基督的愛心、包容都是假象，絶不是為了把人帶到神面前，而是為了讓人崇拜他、追隨他。他這樣牢籠人的目的就是為了穩固自己的地位，為了得到人的崇拜、追隨。敵基督不管用什麽方式迷惑人、拉攏人，有一點是肯定的，他們為了自己的權力地位會絞盡腦汁、不擇手段地運用各種方式達到自己的目的；還有一點也是肯定的，他們無論怎麽做都不是在盡本分，更不是為了盡好本分，而是為了達到自己在教會掌權的目的；還有，他們無論做什麽，從來不考慮神家的利益，更不考慮神選民的利益，這兩條在敵基督的字典裏是永遠查不到的，他們天生就没有這兩樣東西。他們無論做哪一級的帶領都絲毫不關心神家的利益與神選民的利益，在他們的思想觀點裏，教會的工作、神家的利益與他們無關，是被他們蔑視的，他們只考慮他們的地位、他們的利益。從這點來看，敵基督的本性實質除了邪惡之外還特別自私卑鄙，他們只為自己的名利地位做事，絲毫不管别人死活，凡是對他們的地位構成威脅的人，他們就會不擇手段地打壓排斥，往死裏整治。有時候敵基督因為作惡太多被人檢舉，讓上面知道了，他們感覺要失去地位了就痛哭流涕。外表看是在懊悔，向神回轉，事實上他們是為什麽哭？為什麽而後悔？他們是為自己失去人心、失去地位、失去名望而難過而痛苦，他們的眼泪裏包含的是這些内容。同時，他們也在為下一步如何鞏固自己的地位、如何吸取教訓東山再起而盤算着。從敵基督這種表現來看，他們從來不會為自己的過犯與所流露的敗壞性情而懊悔痛苦，更不會有真實的認識、悔改。他們即便是痛哭流泪地跪在神面前反省自己、咒詛自己，那也是迷惑人的假象，有的人還信以為真了。也可能他們此時的心情是真的，但是應該記住，敵基督是永遠不會有真實懊悔的，即使有一天被顯明淘汰了，他們也不會有真實的懊悔，他們只

承認自己失敗了，把戲演砸了，惡行全暴露了。為什麼這樣説呢？就是根據敵基督仇恨真理、仇恨神的本性，他們永遠不會接受真理。所以説，敵基督的認識自己永遠是假的。他們只會承認自己没把握好機會抓住權力、鞏固地位才失掉了人心，他們是為這些而懊悔、痛苦。敵基督心情痛苦的時候也流泪，但他們流泪是因為什麼？是什麼背景？他們是因為作惡多端被揭露失去了地位而痛哭流泪，他們若真能因為做錯事虧欠神而懊悔痛哭，就不會作惡多端了。他們没有良心的責備，也不承認自己的惡行，怎麼能産生真實的懊悔呢？他們作惡之後没有懊悔，滿不在乎，只是感到丢人現眼了，情緒低落一點，别看外表上裝着像没事人一樣，實際上心裏是啞巴吃黄連——有苦難言哪。他們心裏五味雜陳，也痛苦也流泪，但没有真實的懊悔，這是實情。敵基督有時也説點好聽的話，「我因為素質差，没作好工作，做了點打岔攪擾的事，没起到帶頭作用，不配做帶領，願神管教我、咒詛我。如果你們以後不選我做帶領，我也没有什麼怨言」，緊接着還哭起來了。有的人没分辨就産生同情心了，説「别哭了，以後我們還選你」。他聽完立刻就不哭了。本相露出來了吧？他説兩句好話也是為了收買人心、迷惑人、欺騙人，有些人還真上當受騙了。敵基督只要流泪，這裏面肯定有事。當面臨崇拜他的人對他産生質疑，他的地位不穩的時候，他就哭了，難過得吃不下睡不着，一個勁兒地跟家裏人説：「以後不做帶領我怎麼活啊？」他家人説：「以前没地位你不也活得好好的嗎？怎麼就不能活了呢？」「我要是没地位的話，能得着這些好東西嗎？咱們能生活得這麼好嗎？你怎麼這麼傻呢？」有的人在家裏就公開這麼説：「人没地位活着還有什麼勁啊？活着還有什麼意思啊？咱們家就這幾口人，我在家裏只能管這幾個人，僅僅當個家長，地位也不高啊，我得在教會裏當官才行，才算不白活。再説了，我在教會要是没有這個地位，咱家能有這好日子嗎？」背後説實話了，野心全暴露了。這是不是厚顔無耻的人？敵基督迷惑人不是偶爾的過犯，不是無意識的，若是偶爾地無意識地才做一件壞事，那就不是敵基督了。敵基督迷惑人是有存心的，是受撒但本性支配的，所以才能一貫地迷惑人，有目的地

藉着迷惑的方式把人控制在自己手裏，最後得到權力。其實，敵基督迷惑人、控制人的目的就是讓人聽他的，跟着他走而遠離神，他的目的很明確，就是要與神爭奪人。他不是一時流露敗壞，或者一時衝動身不由己，更不是特殊環境逼迫他造成的，完全是因為他的本性邪惡，他的野心欲望太大，他的性情陰險，詭計多端。他現在能做出這些事都是他的本性實質决定的，都是他在信神以後就有這種存心、預謀在心裏了，就等着一旦做上帶領以後就開始實現這些夢想，達到他的目的。這是敵基督內心的真實情形，絲毫不差。

從以上所講的這些內容中，你們得明白自己該進入的真理，一方面是分辨有這樣行為與本性實質的敵基督、惡人，另外也應該對號自己，看看自己有没有這些表現。現在，如果你們對自己與敵基督説同樣的話或者在同樣場景下相同的表現能對上號了，那與敵基督有類似的性情流露或者有類似的做法你們能不能分辨？你們會不會通過我所説的一些事例，或者事例當中所描述的一些細節、言行來領會這裏面所要交通的真理，或者來認識這裏面所要揭露的人的敗壞性情？會不會這麼聽？你們是站在什麼角度上聽的？如果完全是站在一個旁觀者的角度來分辨敵基督的這些性情與實質，來看待這些行為、做法，那你們能不能得着真理？（不能。）那你們應該站在什麼角度上聽？（對號自己。）跟自己對號，這是起碼的。還有什麼呢？（裝備真理。）對了，就是得在我所講的每一個事例裏明白你們所要明白的真理。不通靈的人只能聽明白事，通靈的人、素質好的人就能從中明白真理、得着真理。你們從所講的故事或事例中能不能總結出這裏面涉及到的真理？交通一些故事或者事例是為了讓人結合實情能更好地理解實情當中所體現的各種問題，另外就是為了讓人對涉及到這方面真理的各種表現與實質能够加深印象。就是説，涉及到這方面真理、這方面本性實質的時候，你會想到一個事例、一個場景，這樣在你認識自己、分辨人時會有一個畫面性的理解，比只讀理論、文字更容易明白一些，更實際、更具體一些。如果只是文字，你没有經歷，你對文字的理解也可能就是停留在字句上，總受自己有限的經歷轄制，只能停留在這

個範圍裏。但是，如果加上一些事例，結合一些故事、一些畫面，一些具體的言行、表現，對你理解這方面真理就有輔助性的作用，如果這個作用達到了，就證明你對這方面真理已經明白了。那達到什麼程度算是明白了？不是達到百分之百理解，起碼對這方面真理的領受、定義、概念還有認識已經固定了。這個固定指什麼呢？就是比較純正了，基本上不摻雜人的知識、觀念、想象、臆測，或者摻雜比較少一些了。這些事例就是起這些作用的。也可能我説到的一些事例中的人或者事你知道，甚至接觸過這樣的人，與這樣的人很熟悉，或者你曾經接觸過這類事，甚至親眼目睹過這類人做這類事的整個過程，但是那對于你理解真理、認識真理有什麼益處呢？也可能你曾經與這樣的人生活在一起，你見過這樣的故事，也親自體驗過這樣的故事當中所發生的一切，但是不見得你就明白這方面真理了。我説這話是什麼意思呢？你別以為我所説的那件事、那個人你知道、你認識，你就不用聽細節了，不用聽這裏面所交通的真理與具體内容了，這就大錯特錯了。即使那個人是你最熟悉的人，也不代表你已經明白認識這裏面的真理了。我為什麼提示這個呢？就是防止你們鑽事，一看那個人做過那類事，神拿他舉例子了，就笑話、藐視那類人。這是不是對待真理的態度？（不是。）這是什麼態度？這是不是跑偏了？這就領受偏了。正是因為有這些鮮活的例子、故事，還有具體的人、具體的事，更讓每一個人真實地體會到人敗壞性情的流露是什麼樣的，真實地目睹到人的敗壞性情、人本性實質的流露是怎樣的，什麼是人的本性實質，什麼是敗壞性情，有這類敗壞性情的人、有這類本性實質的人他走的道路是什麼，他喜愛的是什麼，他的喜怒哀樂是怎樣的，他的為人處世、他的人生觀是什麼，他的處事原則是什麼，他對待神的態度是什麼，對待真理的態度是什麼。正是因為有這些實例，有這些具體的人、具體的事，讓人更能把真理實際的那一面與神揭露人實質的那一面結合起來，達到看得更清楚、更準確一些。所以，我説這些話的意思是什麼呢？就是你不要小看這些故事。不管我講什麼樣的故事、講誰的故事、講哪類人的故事，目的只有一個，就是讓你明白真理。你從中

得着真理了，這就達到果效了。所以，這些故事也可能你聽一次只能從中明白一些淺顯的真理，明白點字皮或者字面上的意思，但是隨着人的身量不斷地長進，隨着人的年齡不斷地增長，隨着人在各種環境下的生活中成長，生命也逐漸長大，人對這些故事當中的事件，還有這裏面所體現的各類人的本性實質與他們的行為表現會有不同的認識。這些認識是怎麼來的？是從這些故事裏所涉及到的真理來的，而不是從這些故事本身得來的。如果只是講故事，講一個狼來了的故事，聽完就完事了，它不涉及真理，就是教導人怎樣做，很簡單、很淺顯。但是涉及到真理，這個故事的深度就不僅僅是故事表面人所能聽得懂的那些意思了，它涉及到人的敗壞性情、本性實質，涉及如何分辨人、如何選擇道路、如何對待真理，涉及人對待神的要求應該有怎樣的態度，人應該弃絶哪些東西、應該選擇哪些東西。你們如果會這麼聽的話，那你們每次聽道都會有些收穫，都會在各方面真理上多得些亮光、多明白些原則，也會帶來一些生命的進入。隨着人年齡的增長，隨着歲月的流逝，隨着社會環境的改變，隨着整個潮流的推移，真理在人心裏不斷地起作用，人便會實行真理了，也會根據真理來看人看事了，這才叫得着生命了，真理能作人的生命。所以説，不管哪一次講故事，你們別聽一次就完事了，得多聽，如果聽不明白可以交通，如果這個階段聽不明白，也可能是你的身量够不上，那就可以先聽能够得上的，根據自己身量選擇性地聽。如果聽完故事當時好像挺明白，過後覺得很深，有點够不上，與自己這個階段所經歷的事還有生活的環境結合不上，那這個故事就先在心裏存着，讓它變成一種印象，等你再接觸到這類事的時候，你心裏存的東西可能就會反應出來了。就像你學過的詞彙、術語或者大腦裏收集到的信息，你每天想它嗎？不用吧。你平時不去想，但是到涉及這些信息、詞彙、術語的環境裏，有些詞你就想起來了。人有記憶，心裏自然會存一些東西，這些東西在你日常生活中是足够你用的，對你有些益處，但你要是刻意地去用它，死套規條，就容易出錯。你得根據自己的身量、根據自己所經歷的環境選擇性地聽，這樣長進就快。會聽的人得的就多，不會聽的人得的就少，

也可能什麼也得不着，還覺得講這麼多故事没有一個是自己願意聽的，没有一個是涉及真理的，怎麼不講真理而是整天拉家常、講是非。這是什麼人的表現？（不通靈。）不通靈的人就會這麼認為。他認為我講道就講這些事，那他也會，他没事也跟人説這些事。你知道的是非可能比我講的這些故事多，但是你所講的涉及真理嗎？（不涉及。）不涉及真理可别亂講，一講就跑到外面的事上去了。我講故事是為了讓人明白真理，你們不能瞎模仿，你們只應該注重尋求真理、明白真理，達到按原則辦事，不管説話還是做事都注重符合真理原則，這樣慢慢就進入真理實際了。

3. 解剖敵基督如何威脅人

敵基督迷惑人、拉攏人這兩種表現交通完了，下面接着交通敵基督是如何威脅人的。敵基督這些手段一個比一個嚴重。威脅跟迷惑、拉攏相比，手段是高明了還是拙劣了？（拙劣了。）那就是迷惑、拉攏不成，就該威脅了。敵基督怎麼威脅？為什麼要用威脅的手段呢？（没達到目的。）他的目的没達到。在威脅裏面還有一種意思，用什麼詞表達？（原形畢露。）不太恰當，再想一個詞。（惱羞成怒。）意思有點接近了，還有没有更合適的？（氣急敗壞。）對了，氣急敗壞。土話叫急眼了，意思是「我好話歹話都説了，平時也没虧待你們，你為什麼不聽我的呢？不聽我的有你好看，給你用這招——威脅！」又换手法了。撒但的手法多，盡是卑鄙的手法。威脅一般是和利誘連在一起的。他若只是威脅，有些人不怕，不聽他的，他也没辦法，有時候他就該利誘了，這麼做不行就那樣做，軟硬兼施。那敵基督為什麼要威脅人？在什麼情况下能威脅人呢？如果兩人相安無事，各走各的路，互相之間没有産生利益衝突的話，他會不會威脅？（不會。）那在什麼情况下會産生威脅這種行為、做法？當然是涉及到他的利益或者名望了，使他的目的不能得逞了，他就來狠的了，「你不聽我的是吧？那我就讓你看到後果！」什麼後果？你怕什麼就有什麼後果。你們見過的威脅這方面的事例有哪些？（有的敵基督看到弟兄姊妹不順服他，就論斷人、定罪人，説「不順服

帶領就是不順服神」，用這話來威脅人。）（還想到一個例子，如果誰不聽帶領的，帶領就利用手中的權力撤換他。）反正就是讓人知道不聽他的會有後果。那他讓人聽他的根據是什麼？他們常常會說：「順服帶領就是順服神，因為帶領是神命定的，你必須順服，你要是不順服帶領、不聽帶領的，那就是狂妄自是，就是抵擋神，抵擋神的後果就是被淘汰，輕則隔離反省，重則開除出教會！」用這些似是而非的謬論來强迫人順服他。還有一些敵基督怎麼威脅人？教唆其他人起來圍攻、弃絶那些不順服他的人，另外，誰不聽他的就撤換誰，就調整誰的本分。有些人還真就怕没本分盡，他覺得盡本分就能有機會蒙拯救，不盡本分就不能蒙拯救。敵基督心裏想：「我知道你的軟肋了，你要是不聽我的，我就剥奪你盡本分的權利，不讓你盡本分！」他不讓人盡本分，是因為人盡本分不合格或者使神家利益受損害了嗎？（不是。）那他是出于什麼？就是排斥异己，用這個方式來威脅人，達到讓人聽他的。説到威脅，肯定就不是按着真理原則去對待人、去處理事，而是帶有恐嚇、挾持、强迫，讓人乖乖地順服他、聽他的，别給他生什麼事端壞他的事。

敵基督威脅人不僅僅是因為人不服他或者没把他當回事、没把他放在眼裏，這只是其中一方面原因，還有一方面原因，就是别人發現他有問題了想揭露他，想跟上面反映，他怕上面知道，怕更多的人知道，就想方設法地把這事掩蓋住、壓制住，絶不能讓它暴露出來。如果讓更多的人知道了會怎麼樣？人就會弃絶他、咒詛他，再没有人崇拜他了，他就没有地位、没有權力了。所以，敵基督用威脅這種方式做事的目的也是為了維護自己的地位權力。他覺得如果他不這樣做，弟兄姊妹都對他有分辨了，下次選舉就不選他了，他就成普通信徒了。做普通信徒對他來説意味着什麼？意味着他没有權力了，也没有人跟隨他做他的跟班了，意味着他的地位權力都被剥奪了，野心欲望得不到滿足了。他不願做普通信徒，不願做一個普通的跟隨者，所以他用威脅這種方式恐嚇、挾持人，讓人聽他的順服他，然後達到他能繼續擁有權力地位，能繼續控制人，得到一些人的擁護。敵基督做什麼事都是圍繞地位，但凡涉及到他的地位，他都會用一種方式或手段去極

力地維護他的地位、保住他的地位，甚至有的人當上面詢問他一些事的時候他還能瞪着眼睛撒謊。比如，上面問他這個月教會傳福音得了多少人，明明一個人没得着他却説得了五個人。弟兄姊妹知道實情，就説：「那五個人只是在考察，你怎麼説得五個人呢？得跟上面説實話。」敵基督説什麼？「怎麼没得五個？我説五個就五個，你説了不算。要是説一個人也没得，怎麼跟上面交代？你要想反映就反映，但你要是如實説了，可能上面就得對付你，就得把你們這些傳福音的人都撤了，也可能福音隊就得被取締，你就盡不上本分了，這事可别怨我。」這個人一聽就傻了，不敢反映了。這是不是威脅？（是。）這就是赤裸裸的威脅，就這麼公開威脅。有的人一聽，「做誠實人有後果啊，做誠實人就没本分盡了，那我可不反映了，一定得報五個。」有的人心裏就不安，説：「咱們没得人就是没得人，上面怎麼處理咱們應該順服。」敵基督聽了這話是什麼觀點？「順服？那得根據情況。咱們現在傳福音有多大難度上面知道嗎？上面管這事嗎？」上面問傳福音的情況，不是不清楚傳福音的難處，上面知道每個月起碼能得多少人，從來没有説過福音隊如果一個月不得人就被撤掉這話。那敵基督這話是從哪兒來的？（編造的。）是他自己編的，為了圓他的謊，為了把這些人控制住，為了他的謊話不被上面看穿、不被弟兄姊妹看穿，為了他的地位能够穩固不被撤換，他就敢編這樣的鬼話。有分辨的人就能揭露他，没分辨的人聽了就被迷惑了，覺得「可不是嘛，這本分來得不容易，不能跟上面説實話。你説五個就五個吧，這個月没得五個下個月争取，反正下個月要是得着了就不算撒謊」。敵基督搞欺騙，他也跟着騙，這是一群騙子。敵基督威脅人的目的是什麼？就是為了讓人順服他聽他的。他撒謊、作惡，控制教會，迷惑人，作工作不按原則、不按工作安排，而且無論怎麼胡作非為都不許弟兄姊妹揭露或者向上反映，一旦他得知誰要向上反映，他就該威脅了。怎麼威脅？他説：「咱們在下面作工作，工作難度也大，還要冒着被大紅龍抓捕的風險，上面總要求人按照工作安排來實行，咱們傳福音受多大苦、擔多大風險啊！果效不好你還想向上反映，你反映之後上面就會對付你，對付完之後，

我是不怕我這帶領被撤換，就怕你們没有本分盡。你們要是没有本分盡了可别怪我！」説得多好聽啊！他還説，「到底誰想反映？你們要想反映，我也不攔着，反正這些事大家都知道。要是不跟上面説，上面就不怪罪；要是跟上面説了，那咱們這些人就該挨對付了。你們自己選擇吧，你們要向上反映就反映。現在誰想反映，舉舉手。」大夥兒聽他這口氣，就琢磨「這到底讓不讓反映啊？」琢磨琢磨，有的人舉手了。敵基督一看，心想：「你還想反映呢？你這不是找死嗎？好，我記住你了。」之後，他就該琢磨找機會整治這個人了。他找藉口説：「你這段時間盡本分總没果效，凡是盡本分三個月没果效的就剥奪盡本分的權利，如果表現再不好就隔離，再不悔改就清除開除！」你還敢不敢反映了？那個傻瓜、窩囊廢一聽，「我反映也不是為自己，我反映有什麼用啊？萬一反映以後遭到帶領的打擊報復，弟兄姊妹也弃絶我，我在教會裏就陷于孤立了。我還是聽帶領的要緊，神在哪兒都不知道，神能管我死活嗎？」他就不反映了。這是不是被敵基督嚇倒了？（是。）他認為，「得罪神没事，神有慈愛憐憫、寬容忍耐，神不輕易發怒，不輕易咒詛、懲罰人，但若是得罪了帶領，那可有苦頭吃了。反映問題也得不着好處，還會被大家弃絶，我可不能做那傻事。」這是不是軟骨頭？（是。）這樣的軟骨頭應該怎麼處理？值不值得可憐？這樣的軟骨頭就應該把他交給撒但、交給敵基督，讓敵基督整治，他這是活該！他實行真理、順服神没有信心，也没心志、没勁，要是順服敵基督就特别有勁，讓做什麼就做什麼，勁頭十足。敵基督威脅他、嚇唬他，他就不敢反映問題了，這是不是窩囊？土話叫什麼？慫包一個，碰着敵基督就慫。教會中被敵基督這麼威脅變成慫包的人不少啊！這些人就不知道應該怎麼對待「神主宰一切」這句話，敵基督威脅他、弃絶他、隔離他，他就覺得没依靠了，他不相信神主宰一切，也不相信神公義，不相信人的命在神手中，敵基督説兩句恐嚇、威脅的話就把他嚇回去了，他就認慫了，不敢反映了。

敵基督向上面彙報工作時瞪着眼睛撒謊欺騙，有一些知道實情的人聽不下去，就想向上反映情況。敵基督對人控制得嚴、看得緊，誰

有向上反映問題的苗頭他一下就看出來了。他没事就專門察言觀色、觀察人，看哪個人對他有意見，哪個人對他有二心，哪個人對他不服，哪個人對他的地位有威脅，哪個人對他愛搭不理没把他當回事，坐座位的時候没給他讓上座，吃飯的時候没讓他先吃，這就要麻煩了。對這些人敵基督會怎麼做？有一些陰險的敵基督他先不露聲色，他找一個機會處理你，實在不行就用狠話威脅你，讓你感覺到你的命是攥在他手裏的，你信神能不能得救、能不能走到最終、能不能留在教會裏都在他手中掌握着，都是他一句話的事，他説了算。你要是不聽話、不服從管制、不把他當回事，還總想反映他的問題，那你就要遭殃了，他就要琢磨整治你了。敵基督把弟兄姊妹向上面反映他的問題的這種行為當成什麼？（告狀。）對了，他不認為是反映情況，他認為是告狀。什麼叫告狀啊？就是把他做的各種違背真理的事、各種惡行跟上面反映了，或者把他不為人知的事彙報給上面了，他就認為是告狀。一旦他發現誰告狀，誰就該被整治了。有一些糊塗的軟骨頭就被敵基督這種威脅，這種盛氣凌人、歪風邪氣給嚇住了。敵基督問誰跟上面有聯繫，還没問到他他就趕緊澄清説：「我没有。」敵基督問：「那件事上面怎麼知道的？」他琢磨琢磨，説：「我也不知道啊。」他被敵基督整治得整天提心吊膽的，擔驚受怕，很怕敵基督把他開除出教會，他心裏惶惶不可終日。如果没有敵基督這樣的威脅，他會這麼害怕嗎？不會。另外，他對神有没有真實的信？没有真實的信。這是軟骨頭、渾人，碰着敵基督他就犯慫了。他對神不是真實的信，對敵基督可是服服帖帖地臣服，天生就是個撒但差役。

敵基督威脅人的做法還有哪些？有些敵基督善于講一些對的、好聽的道理，用這個制約你、轄制你。他説：「你不是喜愛真理嗎？你喜愛真理就得聽我的，因為我是帶領，我説的都符合真理，我説什麼你就得順服，我説東你別往西，我説什麼你別有二心，我説什麼你們別有意見、別瞎摻和，我説的那就是真理。」你要是不聽他的，他心裏就恨你，或者定罪你。定什麼罪呢？他説：「你不是喜愛真理的人，你要是喜愛真理，我是帶領，我説的話對，你怎麼就不聽呢？」敵基督就用

這些對的理論、對的道理來控制你、來制約你。還有一些敵基督讓人給他辦一些私事，說：「我現在做帶領，有些個人的事沒時間做，而且我是帶領，我的事也是神家的事，神家的事也是我的事，咱們就不能分那麼清楚了，所以我家裏的事你們得分擔着點。比如，看孩子、種地、賣菜、蓋房子這些事，還有家裏缺錢了之類的，這些事原來是我的本分，但我現在做帶領了，這些事就是你們的本分了，你們就得分擔。要不我總擔心家裏的事，為這些事分心，還能做好帶領嗎？」越說越不要臉了。有些人聽了還覺得，「我們也不懂得體貼你的心哪，真是沒心！你不用說了，以後你家的活兒我們都包了」。敵基督把自己家的私事、生活中的事美其名曰變成什麼了呢？變成了人的本分，就是他把人為他家出力、伺候他一家老小還有他個人生活的這些事都變成神家的事了。既然是神家的事，每一個人就應該出一份力，帶領讓你做的那就是你的本分，這話是不是聽着對呀？沒分辨的人聽了覺得這話都對，帶領忙得顧不上家庭的事，自己素質差又盡不了什麼本分，就只能替帶領分擔點家務事，所以他沒事就到帶領家幹活，忙裏忙外。這能够得上是盡本分嗎？這只能說是熱心幫助人。如果是真心為神花費的人、是遵行神旨意的人，他的家庭有難處，教會安排人幫助打理，這種情況屬于盡本分還差不多。這麼一說是不是就聽明白了？敵基督在教會裏忙于迷惑人、控制人，而把自己的家務活安排給弟兄姊妹，說這也是在盡本分，有些弟兄姊妹因為不明白真理受了迷惑，還做得心甘情願、不亦樂乎，最後還覺得虧欠帶領，「帶領為我們操碎了心、磨破了嘴，我們也不爭氣，幹那麼多活兒，現在怎麼還是一點兒真理也不明白呢？」你整天為帶領幹活，也不聚會、不聽講道，你能明白真理嗎？絶對不可能，你這是溜鬚不要命啊！這就是跟着敵基督跑了，走上歪歪道了。敵基督常常利用一些對的說法，把它包裝、加工變成對的話，讓人誤認為這些話就是真理，就是人該遵守、該實行的，人應該把這些話接受過來，這樣，人就不用分辨帶領做的到底是對還是錯、自己所遵守的到底是對還是錯了。是不是這樣？這就叫迷惑，這也叫威脅。敵基督用這些對的理論、說法把這些人控制了。控制到什

麼程度？甘願替他出力，甘願替他賣命，甘願替他打理一切他私人的事宜，寧可自己不聚會、不盡本分，把自己分內的活兒撂下，把自己靈修、聚會、吃喝神話的時間都放弃了，也要為敵基督全時間地效力、賣命。為什麼他們能這樣賣命呢？這是有原因的。什麼原因呢？因為敵基督放話了，「這些事你都做不好，你還能盡什麼本分？你不能盡本分你還是神家中的一員嗎？那我就不帶領你了。我不帶領你，你在神家就不算數了。既然選我做帶領，那我就是這個教會的大門，誰要想進入教會就得經過我同意才行，我不同意誰也進不來，就是教會清除人也得經過我同意才能從教會走出去。所以，我安排你們的工作、交代給你們的這些活兒就是你們的本分。你們要是不盡這個本分，神的話說了，不盡本分的人没有蒙拯救的機會，在神家不算數！」這是不是威脅？（是。）用什麼方式威脅？（對的話。）這是用對的話、似乎是合乎真理的話來威脅人，這叫偷換概念。敵基督打着盡本分的旗號來達到他個人的目的，但是為他個人做事是盡本分嗎？他把為他個人做事說成是人該盡的本分，然後用盡本分的原則、標準來要求弟兄姊妹為他賣命，還威脅要是不為他賣命的話就没有蒙拯救的機會了，就會從教會中被清除出去，從神家中被剔除。這些愚昧没分辨的人聽到後果這麼嚴重，趕緊把帶領家的活兒、過日子的事都包了，做完心裏可踏實了，還美滋滋地想，「這下本分盡好了，一點兒也没偷懶，而且也體貼帶領的心意，帶領吩咐我的我都做到了，帶領家的活兒我都包了，這才叫體貼神呢！帶領滿意了，神也滿意了，這下蒙拯救有希望了！」這叫希望嗎？這是不是變成敵基督的奴隸了？是不是被敵基督拐走了？那敵基督在這兒充當什麼了？是不是二道販子？敵基督性情邪惡，邪惡當然比詭詐嚴重多了，所以他絶對知道說怎樣的話、用怎樣的理論來制約人才能達到他不可告人的目的，才能籠絡住人的心，才能控制人的行為、人的思想，他太清楚這些了。所以，敵基督說什麼話、做什麼事要達到什麼目的都是經過深思熟慮、蓄謀已久的，絶對不是無意識地說出一句話、做出一件事，然後達到了一個意想不到的效果，絶對不是這樣的。所以說，能為敵基督甘心效力、賣命的這些

人，他們除了被敵基督的這些言論所迷惑之外，另外就是被敵基督的一種說辭所威脅、所脅迫着。也可能他們為敵基督做那些事是心甘情願的，但是這個「心甘情願」裏面是不是有問題？是不是應該加上引號？（是。）這絶對不是真實的盡本分，而是被一種理論，被一種對的、好聽的、迷惑人的論調、說辭所迷惑而造成的後果，是因為他們擔心盡不上本分，擔心會被開除，也擔心自己不能蒙拯救，所以他們就心甘情願地接受敵基督分配給他們的任務，還以為是為神盡本分，這都渾到什麼地步了！

敵基督威脅人讓人看清了他的嘴臉，你們會不會這樣威脅人？威脅跟警告、提示有没有區別？（有。）那你們會不會分辨？這個區別點在哪兒？把這個區別點找到，你們就明白了，會分辨了。（出發點不一樣。）出發點、存心肯定是有區別的。那到底區別點在哪兒？什麼叫威脅呢？威脅就是他說的話也可能很好聽、很對，人聽了不會太受刺激，但是他的目的是為了自己的私利。而提示、警告的目的是為了什麼？是想幫助人，讓人避免犯錯誤，避免走彎路、走偏路、受迷惑，讓人減少損失或者避免受損失，目的不是為了個人的利益，純屬是為了幫助別人。是不是這個區別？（是。）這方面得會分辨，別因為交通了敵基督威脅人的表現，你們跟人説話有時該警告也不敢警告了。該警告還得警告，警告、提示不等于威脅，警告是真的想幫助人，讓人能好好盡本分，讓神家工作不受虧損，目的是正當的。威脅的目的就不正當、不可告人了，他有自己的野心，有自己的私心。比如，敵基督讓人替他家幹活這事，他的私心是什麼？他就想享受地位之福，家裏的髒活累活都讓別人做，自己什麼也不做，然後還得有人伺候他一日三餐，他覺得現在有地位了就可以享受了。但直接説讓人給他幹活名不正言不順的，敵基督就編一套理由，説：「現在我做帶領，本分忙，你們要有負擔、有人性，就得學會配合。那你們能做什麼呢？你們能做的不就是出出力嗎？我家菜地的活兒没人幹，你們也不幫忙！你們要是幫忙就證明你們有愛心，你們幫我幹活實際上也是盡本分。我是你們的帶領，我的事不就是你們的事嗎？你們的事不就是你們應該做的

嗎？你們應該做的不就是你們的本分嗎？」他把這樣的大帽子往你頭上一戴，你琢磨琢磨帶領說的也對，就去給他幹活了。這是不是上當受騙了？敵基督有自己的目的，在達到這個目的之前，他得找一套合適的說辭、理論來作鋪墊，之後，接受這些理論的人就去給他幹活了，他就達到目的了，就該享受地位之福了。這是不是吃教啊？（是。）這就是吃教。他自己懶惰不願意幹活，貪享肉體安逸，享受地位之福，玩弄權術，他找不着合適的說法，就在神的話中、在他所明白的道理中找出一些合理的、人比較能接受的話，用這些話去迷惑、制約那些不明白真理、愚昧的人，然後達到他不可告人的目的，讓人心甘情願地接受他的擺布。甚至有的人覺得要是不聽帶領的話或者帶領吩咐的事没做好，這就是本分没盡好，就覺得虧欠神，還掉眼泪呢，這是不是糊塗到家了？糊塗得都讓人噁心了。

敵基督常常用威脅的方式說話來達到目的，但敵基督的威脅有時是用對的話、用柔和的方式，像蛇一樣就把你纏上了，纏上之後就該索你的命了。敵基督還有一種威脅的方式，不是柔和的，而是生硬的、凶惡的，就像狼見到羊一樣凶相畢露了，意思是告訴人：「你要是不聽我的，你就吃不了兜着走，出現後果責任自負！」通常敵基督威脅人的籌碼是什麼？是人的歸宿、人的本分，甚至還有人在教會中的地位、去留。敵基督就用這些方式威脅人，當然還有更多的方式，但基本上不超出這兩類，有時說好聽的話哄着你，有時就是直接來硬的、來惡毒的。敵基督威脅人的目的是什麼？第一是讓人聽他的，他要從人身上撈到好處，享受到地位之福，享受到地位給他帶來的各種福利、各種享受。另外，就是不讓人說出真相，不允許任何人對他的地位作出挑戰，也不允許人做任何的事威脅到他的地位。比如，有些人要向上反映他的情況，或者有的人對他有分辨，要聯合弟兄姊妹弃絶他、罷免他，他都會采取威脅的手段。這個威脅的目的一方面是為了享受地位帶來的許多福利，另外就是為了能保住他的地位。敵基督威脅人的目的無非就是這兩樣，都是圍繞地位。他的各種利益從哪兒來的？也是從地位來的。有的敵基督說，「這事你們如果不聽我的，後果自負！」

有的人對他有分辨就不聽他的，他想不想辦法？他不會坐以待斃，只要有一綫希望能保住地位，他都會竭盡全力反抗的。敵基督對地位的熱衷程度超過一般人，這個熱衷程度就像狼看到羊一樣，還没等吃的時候就流口水，眼睛就冒凶光了，就琢磨要吃它，就是這樣一種欲望。這是不是本性？（是。）敵基督對地位的欲望就好比是狼對待羊那種欲望，這是他惡毒本性裏的需要，所以他對人的威脅那是必不可少的。

4. 解剖敵基督如何控制人

控制人，這也是敵基督做事的其中一種手段。那他怎樣控制人的呢？敵基督控制人的手段可不止一套，有好幾套，你們有没有見識過？有些人没當過帶領，但他有控制人的欲望，這就是敵基督的苗子。不管他歲數大小，不管在什麽地方，不管在什麽事上，他都想控制人，就是在吃飯、幹活的事上，在各種業務、專業這些事上，他都想讓人聽他的，誰不聽也不行，他想在教會中掌權的欲望想控制都控制不住，他覺得這是在盡責任、盡義務，是分内的事，他絲毫感覺不到這是野心欲望，是敗壞性情。那敵基督是怎麽控制人的？比如他當選為帶領了，第一天就琢磨，「這些人吃飯、作息都没規律，這需要作的工作多呀，我這當帶領的責任重大，擔子重啊！」他在屋裏憋了一天，寫了兩三頁的内容。什麽内容呢？首先，關于吃飯。吃飯得定時、定點、定量，早晨六點半，中午十二點半，晚上六點半，就這三個時間段吃飯，不能早也不能晚，不論什麽情況必須準時，颳風下雨都一樣，違背了就没飯吃。然後，關于作息時間，這可是大事。早晨六點必須起床，不管晚上睡得多晚也必須得起來，中午一點吃完飯休息，晚上十點鐘準時睡覺。吃飯、睡覺的時間都規定完了，還有很多具體規定。比如，吃飯必須在指定的地方吃，吃飯的時候不許出聲，每個人該穿什麽樣的衣服，等等。這規定得多細，比神家行政規定細多了。這些生活中的小事不涉及真理，只要生活起居、飲食有規律、合適，對健康没有害處，按這個原則就可以，不需要細規定。那為什麽他能規定得這麽細呢？他説：「人不管不行，這些事在神的話中從來没有提過，没有這

些細節，咱們就生活得散漫，沒有規律，沒有人樣。現在我做帶領了，你們有救了，你們就不是散羊了，就有人管了。」衣食住行大小事都規定完了，然後他又告訴你一個「秘密」，說：「這些具體的生活細節神的話從來沒說過，神不說不等于咱們不應該知道，神沒說的這些細節的事，咱們人就得把這工作作了。」他在神的話以外自己又制定出一些條條框框，似乎是很細節的明文規定，用這些來代替真理，用這些來帶領人。這些具體的明文規定發下去之後，就讓人去守他那些所謂的規矩，一旦別人不守、不聽或者忽視、違背他就對付，對付完還得讓人接受，讓人從神領受。他用這些東西來代替真理，用這些東西來帶領人，人會走向什麼道路？人只會守規條、守儀式，只會走形式。在這樣的帶領下，人在觀念中會誤認為「把外表規條守好了，形式守好了，能守好起床、睡覺、一日三餐的時間，那我是不是就實行出真理了？以後是不是就蒙拯救了？」蒙拯救就這麼簡單嗎？真理就這麼好得嗎？真理只涉及人的行為嗎？不是。敵基督把人的性情變化、明白真理、實行真理當成什麼了？當成遵守公共秩序、當成遵守國家的法律一樣，還讓人誤認為這些條條框框比神的話還高，比神的話更具體、更實際。事實上，他是用這些東西來迷惑人、控制人，把人的行為控制得嚴嚴實實。他不是用真理來解決問題，不是讓人按着真理原則生活、做事、盡本分，而是人為地總結出一些條條框框、規章制度來讓人遵守，目的是為了什麼？讓人對他服氣，讓人覺得他高明，讓人藉着實行、遵守這些條條框框來服從他的帶領，這樣他的目的就達到了。他想藉着約束、規範人的行為來達到控制人的一切的目的。也可能從他做事的出發點來看，沒有明顯地想要得着地位，但是最終達到的後果是把人控制了，人完全按着他制定的條條框框去生活、去做事，真理在人心裏還有地位嗎？沒有了。敵基督這樣的人不通靈，不明白真理，你跟他一起過教會生活，他今天告訴你這麼做，明天告訴你那麼做，根本不會交通真理原則，就是給你一些規條讓你守，你守得還挺累，但不守還不行，他不可能讓你自由釋放的。這是敵基督控制人的一種方式。

敵基督控制人主要是控制什麼?（人的思想。）對了，主要是控制人的思想。他并不是只控制人的說法與做法，他打着交通真理的旗號，用一些空洞的理論與巧妙的詭辯來迷惑你，達到控制你的思想，讓你聽從他的按照他的來，這就叫迷惑人、控制人。如果你不按他的說法去做，你心裏就會感覺像違背了真理一樣，心裏還感覺虧欠他、對不住他，這就是已經被控制了。但是，你若不實行真理、不順服神，心裏會不會感覺虧欠神呢？如果不會，那你就是没有良心、没有人性的人。你不實行真理反而能順從敵基督，心裏都没有不安的感覺，一點兒良心責備都没有，這就是被敵基督控制了。敵基督控制人有一個最常見的現象，就是在敵基督掌權的範圍内只有他一個人說了算。他要是不在，誰也不敢拿主意，誰也不敢拍板定案；他要是不在，其他人就像是没娘的孩子似的，不會禱告尋求，也不會在一起商議，就像木偶、像死人一樣。敵基督常常說哪些話迷惑人、控制人，這裏就不細說了，肯定是有許多說法、有許多手段的，達到的後果在受迷惑的這些人身上就能體現出來。我舉個例子。有幾個人素質一般，并不是太差，盡本分也有忠心，很少消極，但跟敵基督在一起配搭盡本分一段時間，就對敵基督産生依賴了，什麼事都喜歡聽從敵基督的，敵基督成了他們的主心骨了，一旦離開這個敵基督，他們什麼事也做不成。敵基督如果不在，他們盡本分就停滯不前，有問題也交通不出結果，就只能等待敵基督來解决。其實，按照這幾個人的素質、頭腦還有經驗、閱歷，在没有被敵基督控制之前他們是能處理這些事的，但是被敵基督控制之後，這些人一旦離了他，没有一個人敢拍板作决定，也没有人能拿出一個明確的方案來處理這事，這些人的思想就像被禁錮了一樣，有點半植物人的性質。這些人能有這樣的表現，控制他們的敵基督都做了哪些事？肯定得有一些明顯的說法、言論是讓他們心服口服的，也肯定有一些說法、觀點或者做法是讓人贊成的。但敵基督絶對是没有真理實際的，他們的說法、觀點再對也是為迷惑人的，絲毫不代表他們有真理實際。有些人能佩服敵基督是因為敵基督的確有些恩賜、有點才幹，但這些東西并不代表人有真理實際，那些崇拜敵

基督的人就是因為没有真理不會分辨人，所以他們才能崇拜敵基督，甚至崇拜一些屬靈的名人偉人。有些人雖然也能受敵基督迷惑，但這只是暫時的，等有一天他們真看出來敵基督只會講屬靈理論却實行不出真理，没做一件維護教會工作的事，真是假冒為善的法利賽人的時候，就會弃絶敵基督、恨惡敵基督的。敵基督憑着恩賜、口才迷惑一些不明白真理的人，這樣的事例太多了。比如，你提出一條合理建議，大家應該圍繞這個對的方案繼續交通，這是正確的路途，這是對本分忠心、負責任，但是敵基督心裏就琢磨，「你那個方案我怎麼没想到呢？」在他内心深處承認這個方案是對的，但是他能不能接受？出于他的本性，他是絶對不會接受你這個對的建議的，他一定會想方設法把你這個方案否了，然後再另立一個方案，讓你覺得自己的方案哪兒都不行，還是他的方案好，覺得還是離不了他，只有他作工作大家才能發揮作用，他要是不在就什麼工作也作不好，人離開他就都成了廢物，做不成事。敵基督做事的手段就是總標新立异，總唱高調，别人説得再對也不行，他也得否了，即使别人提的建議和他的想法一致，但只要不是他先提出來的，他是絶對不會認同、采納的，而是會想方設法地貶低，然後否定、定罪，一直説到提建議的人覺得自己的想法不對，承認自己錯了，他才善罷甘休。敵基督這類人就喜歡樹立自己、貶低别人，達到讓别人都崇拜他，以他為中心，只允許他自己一花獨放，别人都只能做緑葉陪襯他，他説什麼、做什麼都是對的，别人説什麼、做什麼都是錯的。他常常提出一些新奇的觀點來否定别人的觀點、做法，對别人的意見挑毛揀刺，把别人的方案給攪了、否了，這樣人就得聽他的，按他的辦法去行。他用這種方式、手段不斷地否認你，不斷地打擊你，不斷地讓你覺得自己不行，從而讓你對他越來越臣服，越來越高看、仰慕，這樣你就徹底被他控制了。這就是敵基督制服人、控制人的過程。

敵基督迷惑人、控制人是有多種手段的，不是使個眼色、説幾句話人就聽他的了，絶對不是這麼簡單。他無論是控制人還是控制一方面權力，比如人事權、財務權、話語權，他會采用不同的手段，絶對

不是偶爾地做一下，而是一貫地顯露自己、見證自己，直到大家能佩服他、選舉他，然後權力就到手了，他是經營了一個時期才達到目的的。敵基督迷惑人、控制人還有一種手段，就是通過不斷地顯露自己讓大家了解他，讓更多的人知道他曾經為神家作過的一些貢獻。比如他說：「以前我想了一些傳福音的方法，傳福音的果效就好一些了，到現在有些教會也在推廣這種方式。」其實各地教會都總結了不少傳福音的經驗，但敵基督却不斷地炫耀自己曾經作的對的決策和立過的功勞，在各處都告知、强調、重複這些事，達到人盡皆知。他的目的是什麼？就是樹立自己的形象、樹立自己的威望，讓更多的人贊成他、擁護他、仰望他，只要有事都去求告他。這是不是就達到了敵基督迷惑人、控制人的目的了？多數敵基督都是這樣做的，都充當了迷惑人、牢籠人、控制人的角色。無論在哪處教會中、哪個人群中，在哪個工作場合中，只要有敵基督出現，多數人都會不知不覺地崇拜他、仰慕他，只要臨到難處感到迷茫需要人帶路的時候，尤其在關鍵事上需要作决策的時候，多數人都會想到有恩賜的敵基督，心裏覺得，「要是他在這兒就好了，唯有他能出謀劃策幫助我們渡過難關，他的主意最多、辦法最多，他的經驗最豐富，頭腦也最靈活」。這些人能崇拜敵基督到這個地步，這是不是與敵基督平時的顯露自己、賣弄自己、表演自己有直接的關係？他如果説話做事表現沉穩，是埋頭苦幹的人，是少説話多做事的人，從來不張揚、不顯露自己，更不炫耀自己，那他就不能達到迷惑人讓人都看重他、仰望他了。為什麼有些比較誠實的人，能够實行真理、埋頭苦幹的人很少被選舉為帶領工人呢？就是因為多數人没有真理實際，也不善于分辨，人都喜歡有恩賜、能説會道、好顯露自己的人，對這樣的人都特別羡慕、特別贊成，都喜歡接觸，這樣敵基督自然就成為多數人崇拜仰望的對象了。不管怎麼説，敵基督控制人是有一套手段的，而且他們不惜花費時間、花費精力去經營他們的地位，經營他們在人心中的形象，最終達到他們能够控制人的目的。達到控制人的目的之前，敵基督是怎麼做的？他心裏對地位的態度是什麼？他不是一般的喜愛、羡慕，而是蓄謀已久，存心要得到，他把權

力地位看得特別重要，認為地位是達到迷惑人、控制人必須具備的條件，只要有了地位，享受一切福利就順理成章了。所以，敵基督迷惑人、控制人都是經過苦心經營達到的，絶對不是無意中走到這條路上的，他做一切的事都是有目的、有存心的，都是處心積慮的。敵基督得到了權力，達到了控制人的目的，對他來説就是收穫，這是他心中最願意看到的成果。他追求權力地位是有存心、有目的、有意圖的，也是苦心經營的，就是他在説話做事的時候目的性、意圖性特別强，目標特別明確。比如，他炫耀自己曾經做過哪級帶領工人、傳福音得過多少人、他傳福音有哪些經典方式，跟大家炫耀他的這些經驗和資本。他炫耀的時候心裏是怎麼想的？他的出發點是什麼？他要講哪些話，真話假話摻在一起該怎麼講，他心裏是不是有盤算？他不是隨意亂説，他説什麼話都是有目的的，絶對不是只説幾句話吹噓自己而已。他説的話很可能你聽起來特別有分寸，有的放矢，分寸掌握得特別好。比如：他看見有的人明白真理，他心裏就有戒備，不敢在人面前隨意亂説亂做，怕被分辨出來，他就老實一些；如果這些人是初信的或者是普通信徒，他就琢磨針對這些人得説什麼話；如果這些人都是帶領工人，他就琢磨針對帶領工人一類的人該説什麼；如果這些人是懂業務的，他就琢磨跟這些人該説點什麼。他在外面的事上特別精明，他知道對什麼人該説什麼話、該怎麼説，這些都分得特別清楚。就是説，敵基督這類人做事的時候都是有意圖的，他的言行舉止甚至説話的措辭都是有意圖的，他不是一時的敗壞流露，或者身量幼小，或者愚昧無知，走到哪兒亂説話，絶對不是這樣的。通過他們的手段，他們的做事方式、説話的措辭來看，敵基督這類人很詭异、很邪惡。他們為了自己的地位，為了達到能控制人的目的，有機會便顯露自己，見縫插針，什麼機會都不會錯過。你們説，這樣的人到我面前會不會流露這些？（會。）為什麼説會呢？（他的本性實質就是好顯露。）敵基督只是單純的顯露嗎？他顯露自己是為了什麼？他是要得到地位，意思是：「你不知道我是誰吧？你看我曾經做過的事，這好事是我做的，我對神家貢獻不小。你既然知道了，是不是得再交給我點更大的工作呀？你

是不是也得高看我呀？你做什麼事是不是也得倚仗我呀？」這是不是有目的？敵基督不管是誰他都想控制。控制的另外一種說法叫什麼？擺布、玩弄，就想支配你。比如，弟兄姊妹都稱贊某件事做得好，敵基督就立刻說是他做的，讓人都感謝他。真有理智的人會這樣做嗎？絕對不會。敵基督做點好事總想讓人都知道，都高看他、稱贊他，這樣他就滿足了。敵基督不管做什麼事都想得着人的誇獎、人的崇拜，為這個受什麼苦他都願意。敵基督為了地位權力不會放過任何機會顯露自己，哪怕顯露得很愚蠢，哪怕顯露的手段很拙劣，讓人很鄙視，他也不會放過這樣的機會。同樣，他為達到控制人的目的也是不擇手段的，也是不厭其煩地為此下功夫，煞費苦心、絞盡腦汁地去謀劃。他自己做點好事就不斷地到處炫耀、顯露，別人做過好事他就忌恨，還會想方設法地把好事安在自己頭上，或者說他也有份，好給自己臉上貼金。總之，敵基督控制人是有手段的，絕對不是一時的詭詐，更不是偶爾地做一兩件事，而是做很多事、說很多話。他們的話語帶着迷惑性，他們的做法也帶有迷惑性，他們做這些事、說這些話的最終目的就是控制人。

敵基督控制人的目的是為了什麼？就是為了能在人心中有地位、有權威。有了權威、有了地位他們就能享受地位之福，享受地位給他們所帶來的各種利益。比如，天氣熱的時候，別人住在沒有空調的屋子，而他就可以住有空調的屋裏；吃飯的時候，別人都是一份菜一份飯，他就得加點肉，再加個湯；別人進屋沒地方坐，都得坐地上，只有一把椅子還得留給他。這些特殊待遇就是地位帶來的，他們就喜歡貪享地位之福。當然，這些利益、享受遠遠大不過他們的野心，他們不僅僅需要地位給他們帶來的這些福利，而且也需要地位給他內心世界帶來的虛榮與滿足感、安全感。被敵基督迷惑、拉攏、控制的人都有哪些表現？他們會互相攀比地位權力，攀比恩賜、本領，還比較家庭背景、出身，比誰的鬼主意多、誰的頭腦靈活。宗教裏的敵基督在一起還比誰禱告的時間長，這個人禱告十分鐘，那個人就禱告二十分鐘，一個聚會什麼也沒做盡禱告了，就像佛堂裏的人念經似的，絮叨

個不停。這樣的禱告神聽嗎？就看他們的禱告聖靈就不作工。他們禱告就比誰禱告時間長，誰禱告聲音大，能壓過別人，這是不是神經病啊？他們做的事都不可思議、不可理喻。被敵基督迷惑、控制的人主要就是這些表現，敵基督帶領人就結這樣的果子。所以，你要是被敵基督迷惑、控制，你就能仰望他、跟隨他，凡事聽從他的，別人誰說也不行，就是神說一句話也不聽，你就有這些表現。敵基督把人控制了，就等于撒但在人身上掌權了。你被撒但控制了，心裏有人的地位、有撒但的地位了，聖靈就不作了，離弃你了。你不是喜歡跟隨敵基督嗎？你不是喜歡仰望他嗎？你不是喜歡接受他的控制、擺布嗎？那就把你交給他。敵基督說什麼你都認為是真理，那你就聽他的，你就跟他走吧，把你交給他，不過後果你得自負，到有一天你没有蒙拯救，你不要找神，不要埋怨神，這與神無關，這是你自己的選擇，你得為自己的選擇付出代價。

敵基督控制人這方面的表現交通得差不多了，人必須得明白什麼叫控制。有的人外表看還在跟隨神，聽神的講道、吃喝神的話，過教會生活，也在盡着本分，没離開神家，但為什麼被敵基督控制了呢？主要是因為没有真理，先被敵基督迷惑了，然後又特別崇拜敵基督，才導致被敵基督控制了。什麼叫控制？就是被他左右、束縛住了。雖然你在盡着本分，但在盡本分中尋求真理原則的時候被敵基督迷惑了，敵基督的說法、觀點越合乎你的觀念想象你就越覺得對，覺得合乎真理，你就不再尋求真理原則了，你自己也不願再獨立思考了，也不根據神的話去實行了，你就覺得敵基督的觀點絲毫不錯，心裏完全印證了。這樣一來，你若真按神的話去實行反而心裏就不安，就不踏實，就覺得這樣做對不起敵基督，絶不能這樣做。這是不是被敵基督的說法、觀點完全束縛住了？你做事不會根據神的話去判斷、去尋求、去遵守，你不會了，也不敢了。為什麼不會、不敢了呢？敵基督没發話，他没給你决策、下斷案，没告訴你結果，没給你指路，你就不敢按你領受的去做，你怕走錯、怕做錯。這是不是被控制了？你怎麼總是那麼怕呢？難道神的話說得不清楚嗎？神的話没告訴你原則、没告訴你

怎麼做嗎？你為什麼不聽神的話，非得聽敵基督的話？這就是被敵基督迷惑了、控制了。比如，我告訴一個人壘一堵墻，壘多高多長、壘在哪兒都告訴他了。敵基督來了，說：「這堵墻這麼高行，但是這裏有個問題，如果這麼壘的話，風一颳能不能倒啊？」他一聽，「是啊，能不能倒呢？神也沒說，那我就先不壘吧。」我去了一看，說：「你怎麼不壘呢？都多少天了還沒有壘起來，這不是耽誤事嗎？」他說有人提了一個問題，說怕風颳倒。我又告訴他，要是怕風颳倒就用根柱子支着，他記住了。之後，敵基督又來攪擾他，「支一根柱子能行嗎？得兩根吧？」他一琢磨，神說用一根，沒說用兩根，他就又不知該怎麼辦了。被敵基督這麼迷惑、攪擾後，前面我說的話全白費了，這活兒他就幹不下去了。這是不是等于被敵基督控制了？你做這事應該聽誰的？（聽神的。）那神說話你為什麼沒聽呢？你是不想聽嗎？你想聽，但你被敵基督的一種邪說謬論給迷惑了，這一迷惑你就順從了敵基督，就等于被敵基督劫持了。你的行為、你的思想如果是被他束縛了、捆綁了，這就叫控制。最後你的本分沒盡上，你也沒順服神，沒聽神的話。這個後果是誰造成的？是你的愚昧造成的，也是與敵基督的迷惑、攪擾、控制分不開的。那敵基督在這兒橫插一杠是什麼意思？他是想顯示他的高明，意思是「神讓你在這兒壘墻，你瞎聽什麼啊？你的思想怎麼那麼簡單呢？在這兒壘墻，風一颳不就倒了嗎？你聽神的就沒有聽我的準，你得聽我的。你聽我的我就高興了，你要是聽神的，我心裏就不痛快、就不高興。你聽神的那還了得，那把我放在什麼地位上了？」他不直接這麼說，他在中間橫插一杠，有意這麼攪和，攪和完之後這事就辦不成了，還顯得他高明，他就樂了。神讓人壘墻，人就應該盡快把墻壘起來，但現在的結果是墻沒有壘起來，這個結果是誰造成的？是敵基督造成的，人被敵基督迷惑、攪擾、控制了。這就跟蛇引誘亞當、夏娃一樣。神告訴亞當、夏娃，「分別善惡樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死」，神這話是不是真理？是真理，不需要你明白這裏的意義是什麼，只需要你聽話、順服。無論什麼情況下神的話不能變，神讓怎麼做就怎麼做，不要分析，雖然你不明白，但

是你得知道神說的是對的，這個定義你心裏得知道。就是說，這個真理你首先得知道，不管神的話合不合你觀念，不管你明不明白，你就是再糊塗，神的話你得守住，這是你的職責與本分。你把這個定準了，撒但再來引誘你的時候你應該怎麼做？持守神的話，遵行神的道，這是第一要則，別管撒但怎麼說。那亞當、夏娃聽了蛇的話，最後的結果是什麼？被撒但迷惑了、控制了。撒但說了一句似是而非、含混的鬼話就把亞當、夏娃的行為左右、控制了，這個結果是神不想看到的。蛇說那句話的目的是什麼？就是想通過它的這句話擾亂人的思想、左右人的行為，讓人不聽神的話、弃絶神的話，當人有了這個活思想之後，就按照它所指的那個道去做。撒但的目的是什麼？就是「神說的話你別聽，你得聽我的，你得吃這果子」。神的意思是不讓吃，撒但的意思是讓吃，最終亞當、夏娃有没有吃？（吃了。）這就是撒但把人控制了。你聽了敵基督的鬼話就能被攪得暈頭轉向，不知道東南西北，就能不聽神的話，那你的行為與思想是不是被他左右、控制了？這就是控制的意思。你們有没有碰到過這樣的情況？有一些居心不良的人看你做一件事挺順利，要有成果了，要顯出你了，他一看在這事上他也參與不了什麼，如果顯出你就顯不出他了，他就提出一些似是而非的觀點或者問題來迷惑、攪擾、控制你，結果你糊裏糊塗的，覺得他的話也對，就不知道怎麼辦了，本分進行不下去就停下了，你這不是傻嗎？當初你没有被迷惑的時候還挺清醒，知道該怎麼做，他一攪擾，你就渾了，不知道該怎麼做合適了，這是什麼問題？（受迷惑了。）容易被敵基督、撒但迷惑、控制的人就是愚昧的人、渾人。關于敵基督迷惑人、控制人的這些表現交通得是不是够具體了？應該能聽明白了，然後就應該在臨到事時對照各項真理來反省自己的言行與實質，同時認識、分辨身邊所發生的人、事、物，來達到對真理更透亮，對各類人的本性實質認識得更準確。

現在你們很多人都是剛剛接觸到各項真理的具體情形表現，為什麼說是剛剛接觸到呢？就是剛剛明白點細節，離真正的進入還有一段距離，不是明白了就等于進入了，你明白了只是在你心裏對這些事的

概念、定義理解相對準確一些，跟真理相吻合一些了，但是離你個人的進入還遠着呢。不是説你聽明白了，認識到了，能結合自己的情形了，也能結合自己身邊的人事物了，你就有進入了，這是兩碼事。人蒙拯救達到性情變化是從明白各方面真理開始的，進入真理實際也是從實行各項真理開始的。如果你們在各項真理的認識與進入上有一定的基礎，我讓你們舉例子時，你們馬上就能想到自己身上的表現或者看到、經歷到的一些事，那我交通起來就省事多了，就不用説得那麼細了，因為你們已經經歷到了，能够得上。但是現在我一問你們，你們都得現想，還得在記憶裏現翻、現找。我一看你們對這些事不知道、没有閱歷，那我就得細説，把這些事中心、核心的東西，實質性的問題都講透，讓你們對各項真理的細節有一個基本的理解，在實行的時候對概念性、定義性的東西就不會混淆，不會偷换概念，也不會覺得太複雜了，就是一項一項能分清楚了，這樣再交通起來就容易了。現在你們還够不上，我就總得細説。咱們聚會交通的這些内容你們能揣摩消化多少？如果只有百分之十，那你們根本没有什麼身量，如果有百分之三十的話，那只是理解了一些，要是達到百分之五十，你們就有一定的身量、有一定的進入了，如果達不到那就没有什麼進入。明白了吧？我這麼交通你們如果還聽不懂，那就是素質太差了，没法明白真理了。好了，今天就交通到這兒吧，再見！

二〇一九年四月十七日

第六條　做事詭异，獨斷專行，從不與人交通，并且强制人順服

附

大明和小明的故事

咱們在交通正題之前還是先講故事。講故事有什麼好處呢?（容易記住。）到現在為止，咱們講了幾個容易記住的故事了?（講了大寶、小寶的故事。）《大寶和小寶的故事》是上次講的。（還有《捕鼠記》、大姐大的故事。）故事是講了不少了。為什麼要講故事呢? 其實就是換一種輕鬆一點、簡單易懂的形式來交通人應該明白的一些真理。如果你們從我講的故事中明白真理了，這些真理在日常生活中對你們各方面的進入有幫助，那這個故事就没有白講，説明你們真明白這個故事所涉及到的真理了，明白這方面真理的實際那一面了，不是只當作故事來聽了。上次咱們講了大寶和小寶的故事，今天咱們講大明和小明的故事，你們一邊聽一邊琢磨這個故事到底要讓你們明白什麼，涉及哪方面真理。

大明和小明是父子倆。前段時間，大明帶着兒子小明接受了神的新工作，這是不是好事?（是。）這是好事。小明歲數小，識字不多，大明就每天帶着他讀神的話，遇到小明不懂的詞就耐心地解釋給他聽。一段時間後，小明明白了不少做人的道理，也明白了一些信神以前從來没接觸過的詞彙，比如説順服、信心、誠實、詭詐等等。大明看見兒子有長進，心裏很高興。但是最近一段時間，大明看見不管怎麼給小明讀神的話，他在行為或者言語上都没有太大的長進，大明心裏就着急了，産生負擔了，他琢磨:「怎麼能讓兒子通過讀神的話明白點真理，能有點變化，讓人看了贊成，豎大拇指，誇他是好孩子，然後誇贊信神就是好，同時藉着孩子的變化能把福音傳給别人，這多好啊!」大明産生這樣的負擔，心裏就一直琢磨:「怎麼才能把小明教育好呢，讓他多明白一些做人的道理，讓他表現得更好，能合神心意呢? 最後，小明變成一個好孩子，人人都誇贊的時候，這一切榮耀都能歸給神，

這是多美的事啊！那時，我心裏這塊大石頭就放下了。」大明産生的這個負擔，你們説有没有道理？算不算務正業？（算。）從這點來看，這個出發點是對的，也算是有道理，也算務正業。那大明為小明選擇的道路是正確的還是錯誤的？到底是好的還是不好的呢？咱們往後看。大明常常為此在神面前祈求、禱告，終于有一天，有了一個「靈感」。什麽「靈感」呢？所謂的帶引號的「靈感」。這個「靈感」既然是加引號的，那大明所指的路會是怎樣的呢？你們能不能想象到故事接下來會發生什麽？不太清楚吧？有點未知。

一天，大明給兒子讀完神話之後，很嚴肅地問小明信神好不好，小明鄭重其事地回答説：「信神好，信神的人都不欺負人，信神不遭遇灾難，還能上天堂，死後不下地獄。」小明説得對不對？按照一個孩童幼小的心靈來説，小明能説出這些已經很不錯了，他對信神的認知很簡單，是最基本、最淺顯的，但是對他來説已經很深奥了。大明聽後很高興，也很得安慰，就説：「不錯，小明有收穫了，看來你信神有點根基了，爸爸很高興，也很得安慰。但是，信神就這麽簡單嗎？」小明琢磨琢磨，説：「神的話説的不就是這些嗎？還有什麽？」爸爸緊接着就説：「神的要求不止這些。你信神這麽長時間了，弟兄姊妹來了你也不知道打招呼，以後見了年長的要叫爺爺、奶奶，見了年輕的要叫叔叔、阿姨或者哥哥、姐姐，這樣就會成為人見人愛的孩子，人都喜愛的孩子神才喜愛。以後你就聽我的，照我説的做，我告訴你叫什麽你就叫什麽。」小明把爸爸的話記在心裏了，覺得爸爸説的對。在他幼小的心靈裏覺得爸爸比他年長，讀的神話比他多，知道的也比他多，另外爸爸是為他好，肯定不會給他指歪道，所以爸爸説的肯定是對的。什麽是真理、什麽是道理，這些小明不懂，但起碼他知道好壞、對錯。爸爸説完後，小明心裏對這事也有了一點負擔。接下來，小明每次跟爸爸出去，見到人爸爸告訴他叫阿姨，他就説「阿姨好」，告訴他叫叔叔，他就説「叔叔好」，人們都誇小明是好孩子，懂禮貌，同時也誇大明教子有方。小明挺高興，心想：「爸爸教的就是好，誰見我都喜歡。」小明心裏美滋滋的，特别自豪，覺得爸爸指的道真好、真對。

有一天，小明放學剛到家，就跑到爸爸跟前說：「爸爸，你知道發生什麼事了嗎？隔壁張老頭釣了一條那麼大……」沒等說完，爸爸就說：「小明，『張老頭』是你說的嗎？你還是不是信神的人？怎麼能叫『張老頭』呢？跟你說的話你不記着，對神還是沒信心哪，你不是真信的。你看，這事我就記着，我能幫助、提醒你，得叫張爺爺，記住了嗎？」小明琢磨琢磨，「叫張爺爺也行。」他接着說：「隔壁張爺爺釣了這麼大一條魚，那個張老太太高興得要命啊！」「你是不是又忘了？你這孩子啊，還是不懂事。剛跟你說完，張老頭得叫張爺爺，那他老婆跟他同輩，你應該叫什麼呀？得叫張奶奶。以後記住了，不許再說張老頭、張老太太，傳出去讓人家笑話。這不是丟咱們信神的人的臉嗎？人家會說咱們沒禮貌、沒規矩，不像信神的，這不榮耀神。」本來小明高高興興地想跟爸爸說張老頭釣了一條大魚，結果被爸爸這麼一說興趣全沒了，也不想說了，背着書包扭頭就走，邊走邊叨咕：「就你什麼都懂，還張爺爺、張奶奶，跟咱們有什麼關係呀？就你屬靈！」大明說：「我就是屬靈嘛！一般人不管多大歲數，我一看他的年齡就知道輩分，就知道該叫什麼。年紀大的我都稱呼人家叔叔、阿姨，你怎麼連個稱呼都沒有呢？咱們信神不能忘了這事，輩分不能搞錯了。」小明被教育一頓，心裏很不是滋味，但是在他心裏還是覺得爸爸對，爸爸做什麼都對，即使自己不願意，但還是承認自己做錯了。從此以後，他只要見到張老頭、張老太太就稱呼張爺爺、張奶奶。爸爸教的、灌輸的這些東西，小明深深地記在心裏了。這是好事壞事？到現在為止看還是好事，是吧。

有一天，小明和爸爸出去散步，看見一隻老母猪領着一群小猪崽，母猪跟小猪的關係很密切，小明覺得神造的都是好的，不管是猪還是狗都有母性，得尊重它。小明這次沒有不講禮貌，沒有冒失地稱「老母猪」，他怕做錯了爸爸發火，就很小聲地問：「爸，這隻母猪多大年齡了？它生了這麼多小猪，我應該稱呼它什麼呀？」大明琢磨琢磨，「稱呼什麼呢？這不好說。」小明看到爸爸琢磨半天也沒說出什麼來，就埋怨爸爸：「你不是讀神話多嗎？你年齡還比我大，怎麼連這個都不知道？」爸爸被小明這麼一激有點着急了，就說：「要不叫姥姥吧。」

還没等小明喊，大明琢磨琢磨又説，「不能叫姥姥，叫姥姥不是跟你姥姥同輩了嗎？叫猪奶奶更不行，那跟我媽同輩了。它生了這麼多小猪，咱們不能失了它的身份地位，輩分不能錯了，要叫『猪大娘』。」小明聽完，恭恭敬敬地給猪鞠了一躬，叫了一聲「猪大娘」。老母猪嚇了一跳，驚嚇中一群猪都撒歡跑開了。小明看後就懷疑是不是没叫對，大明説：「猪肯定是高興、激動才這樣的。以後碰到這類事別管別人怎麼説、怎麼做，咱們還得這麼做，做人有禮貌、懂規矩，連猪看了都喜歡。」通過這事小明又學到一點，學到了什麼呢？他説：「神造了萬物，只要萬物之間互相尊重，講禮貌、講輩分，尊老愛幼，萬物都可以和諧相處。」小明明白這個道理了。爸爸聽後，誇小明孺子可教。從那以後，小明就更加講文明懂禮貌了，到哪兒都規規矩矩，讓人一看就與衆不同。這是不是一個「好孩子」？是一個加引號的「好孩子」。故事到這兒就講完了。

這個故事怎麼樣？是不是挺好笑？這個故事是怎麼來的？是從現實生活中人的言行舉止、思想觀點中汲取來的，壓縮成這麼一個小故事。這個故事講的是什麼問題？故事中，你們看到大明身上的問題是什麼？小明身上的問題是什麼？大明身上的問題的實質又是什麼？首先，你們琢磨琢磨，大明所總結出來的、所行的這些有没有一點兒是合乎真理的？（没有。）那他實行的是什麼？（觀念想象。）他這些觀念想象是從哪兒來的？（傳統文化。）根源是傳統文化，是傳統文化傳染、薰陶、教育之下的産物。他把傳統文化中他認為最好的、最正面的、最精華的東西拿出來包裝一下，變成他所認為的真理讓他兒子實行。這個故事算不算淺顯易懂？（算。）説説你們在故事當中聽明白的，能領會到的。（我聽完以後感覺大明的問題就是他信神却從來不在神話上下功夫，而是憑着人的傳統觀念來信神，認為把外表那些東西守住了神就滿意了，却不在神的話裏尋求、揣摩神對人的要求，人應該怎麼活出正常人性。）大明是憑什麼活着？（觀念想象。）憑觀念想象，這是個空洞的説法，其實他是憑傳統文化活着，他把傳統文化當真理了。他憑傳統文化活着，這裏面細節的東西是什麼？他為什麼要讓小明對

人有這些稱呼?（他表面上説是為了通過這些好行為來榮耀神，事實上是想滿足自己的虛榮心，讓人誇他會教育孩子。）對，這是他的居心。他教育孩子并不是讓孩子明白神的話、明白真理，他是讓孩子做一些給他臉上添彩的事，滿足他個人的虛榮心，這也是一方面問題。總注重在行為上裝飾、包裝自己，這是不是問題?（是。）這是所走的道路有問題，這是最嚴重的問題。總注重包裝行為的目的是什麼？為了讓人高看，讓人奉承、誇贊。這是什麼性質？這是假冒為善，是法利賽人的做法。注重外表的好行為、注重包裝自己的行為、注重在行為上下功夫的這些人，他們明白真理嗎?（不明白。）他讀神的話讀得挺多，也挺下功夫，為什麼就不明白真理呢？他不明白神經營人、拯救人是要達到讓人明白真理，要成全人，讓人性情變化，他不明白這些。他就認為，「不管怎麼讀神的話，我自己總結出一些讓人比較贊成、賞識的，讓人能豎大拇指的説法、做法、行為，然後在現實生活中活出這些、守住這些，這就是真正的信徒了。」

在你們身上有没有像大明一樣的問題？除了剛才講的這些明顯的懂規矩、講輩分、尊老愛幼、長幼有序，還有没有與這些類似的行為、思想觀點與認識？你們自己會不會挖掘解剖？比如，教會中有一些年齡大或者信神年頭多的人，你心裏就總想着給他留點面子，説話的時候讓他先説完，他説廢話也不要打斷，他做什麼錯事要對付修理的時候也給他留點面子，不在衆人面前説他，不管他做事多無理取鬧、多麼糟糕，大家都得原諒、包容他，然後還常常教育別人：「要給老年人留點面子，不要傷他們的面子，我們是晚輩。」「晚輩」這話是怎麼來的?（傳統文化。）從傳統文化思想裏衍生出來的。另外，在教會中形成一種風氣，見到年齡大點的弟兄姊妹就稱呼「大哥」「大姐」「阿姨」或者「老弟兄」，叫得特別親切，像一家人一樣，對他們格外地尊重，無形中在人心裏留下了好印象。這些傳統文化的東西在中國人的思想裏、骨子裏扎根很深，以至于在教會生活中都能不斷蔓延，形成風氣。因為人常常被這些東西限制、控制，不但自己認可這些東西，努力地往這個方向去做、去實行，同時也贊成別人、教導別人那麼做。傳統文化不是真理，

這是肯定的，人只知道它不是真理就行了嗎？它不是真理是一方面，為什麼要解剖它呢？根源在哪兒？問題的實質在哪兒？怎麼才能放下這些東西？解剖傳統文化就是為了讓你在內心深處對這方面的理論、思想觀點有一個全新的認知。這個全新的認知怎麼才能達到？首先，你得知道傳統文化是來源于撒但。那撒但是怎麼把這些傳統文化灌輸到人裏面的呢？撒但是在每一個時期藉着一些名人偉人來傳揚這些思想，傳揚這些所謂的說法、理論，然後逐漸地系統化、具體化，逐漸地與人的生活越來越近，然後逐漸地在人中間普及，一點一點地把這些撒但的思想、說法、理論灌輸到人的思想裏。灌輸給人以後，人就把這些從撒但來的思想理論當成人類該實行的、該遵守的最正面的東西，撒但就用這些東西把人的思想禁錮、控制起來了。人類就是在這樣的環境之下不斷地被教育、被薰陶、被控制，一代一代一直傳到現在。這一代一代的人都認為傳統文化是對的、是好的，沒有人去解剖這些所謂的好的東西、對的東西它的出處、源頭到底在哪兒，這就是問題的嚴重性。甚至有的人信神讀了很多年神的話之後，還認為這些東西是對的，是正面事物，甚至覺得它可以取代真理，可以取代神的話。更甚至有些人認為，「不管讀多少神的話，生活在人群當中，三從四德、仁義禮智信這些所謂的傳統思想、傳統文化不能丟，因為這是從老祖宗那兒流傳下來的，老祖宗是聖賢哪，咱們不能因為信神就違背老祖宗的教導，不能篡改或者丟掉古聖先人的教導」。在人的心中都有這樣的思想、這樣的意識，都是在無意識中仍然被這些傳統文化的東西控制着、捆綁着。好比說，有個孩子看你二十來歲稱呼你「叔叔」，你就很高興，心裏很滿意，如果直接稱呼你的名字，你心裏就不舒服，覺得這孩子不懂禮貌，該教育教育，你的態度就不一樣。其實，無論是稱呼你叔叔也好，或者稱呼你的名字也好，對你的人格都不會構成任何影響，但是為什麼他不稱呼你叔叔你心裏就不痛快？這就是受傳統文化的支配、影響，這個東西在你裏面先入為主，成為你對待人事物、衡量判斷所有事物的一個最基本的標準了。你的標準是錯的，你做出來的事的性質能對嗎？肯定是不對的。如果用真理來衡量的話，你會怎麼對待這個事？你會不

會在意別人稱呼你什麼?（不會。）除非他罵你、污辱你，你心裏肯定不舒服，這是人性的正常表現。但是，如果你的標準是以神的話、真理或者以從神來的文化來衡量的話，不管他稱呼你的名字還是稱呼你叔叔或者哥哥，你絕對不會有任何反應的。這方面可以入鄉隨俗。好比說在中國，有人稱你叔叔，你覺得是對你的尊稱，如果來到西方國家，有人稱你叔叔你就覺得彆扭，稱呼你的名字你覺得挺好，覺得是對你的一種尊重。如果是在中國，有比你年齡小很多的人稱呼你的名字，你就很不高興，覺得差輩分了，覺得這是奇耻大辱，你會為此生氣，甚至給這個人定罪。這是不是思想裏有問題?這就是我要說的問題。

各個國家、各個人種都有各自的傳統文化，咱們是不是批判所有的傳統文化?有一種文化是不應該批判的，你們說說是哪種文化。我給你們舉個例子。神造了亞當，亞當的名字是誰給起的?（神。）那神造了人類，與人類相處的時候怎麼稱呼人?（直呼其名。）對了，直呼其名。神給你一個名，這個名在神那兒是有意義的，這就是一個代號、稱呼。神給你一個代號，神就叫你這個代號，這是不是一種尊重?（是。）這是最好的尊重，是最合乎真理的、最正面的尊重，這是尊重人的標準，是從神那兒來的。這是不是一種文化?（是。）這種文化我們是不是應該提倡?（是。）這是從神來的，神直呼一個人的名。神給你一個名字，給你一個代號，然後就以這個代號來代表你、來稱呼你，神是這麼對待人的。當神造第二個人的時候，神是怎麼對待的?神讓亞當給她起名字。亞當給起名叫夏娃，神稱不稱呼?神稱呼。這就是從神來的文化。神給每個受造之物一個代號，叫那個代號的時候，人類和神都知道是誰就可以了，這就叫尊重，這就叫平等，這就是衡量一個人是不是懂禮貌、人性裏有沒有規矩的一個標準。這個是不是準確?（準確。）這個就準確了。在聖經中，無論是記載一個事件或是記載一個家族的族譜，其中的人物都有名字，都有代號。但是有一樣不知你們有沒有注意到，就是聖經裏沒有一處說爺爺、奶奶、叔叔、阿姨或者大伯、大娘等等這些稱呼，全是人名。從這事上你們看到了什麼?神給人制定的一些規律也好、法則也好，在人這兒看就是人類延

續下來的一種傳統。從神那兒延續下來的這個傳統是什麼呢？就是人應該遵守的，不需要有什麼輩分的尊稱。在神那兒没有爺爺、奶奶，大伯、叔叔、大姨、小姨、大姑、小姑等等這些亂七八糟的稱呼。人總要講究這些輩分、稱呼，這是什麼意思？神最厭憎這些事，屬撒但的種類就總整這些事。就從這個傳統文化來看，在神那兒有一件事是很實在的，神造了整個人類，一個人下面有多少家族、後裔，神是清楚的，不需要什麼輩分。神只是説讓你繁衍衆多、讓你家族興旺，你只記清這些就行了，每一代人繁衍了多少後代，這些後代又繁衍多少後代，僅此而已，不需要輩分，後輩的人也不需要知道自己的老祖宗是誰，也不需要建祠堂、建寺廟，更不需要供奉、祭拜他們。聖經裏記載，所有信神跟隨神的人，信耶和華的人都到祭壇前獻祭，家族裏所有的人都到神面前獻祭，不像中國人一個家族有一個祠堂，祠堂裏擺滿了牌位，有太爺爺、祖爺爺、祖奶奶。在神作工作最起初的發源地就没有這些東西，而遠離神作工地點的另外一些地方被撒但、邪靈控制，這些佛教國家屬撒但的東西就特别興盛，人總得拜老祖宗，什麼事都得跟家族申請，都得跟老祖宗説，甚至老祖宗的骨灰都没有了還得去上香磕頭。近代一些接觸西方新潮思想、衝破傳統家族束縛的那一類人，他們就不願意在這樣的家族裏呆着，他們感覺被這樣的家族控制得牢牢的、死死的，有點什麼事家族裏那些長輩就全來干涉，尤其是婚姻這方面。在中國，這些事不少。撒但讓人講輩分，這個説法似乎人好接受，「人一代一代傳下來是有輩分的，最上面的就是咱們的祖先，一帶『祖』字，人就應該把他當神一樣來跪拜。」從小家族裏就這麼影響、薰陶，也這麼教育，人幼小的心靈裏就被灌輸一種東西：人在這個世界中活着不能離開家族，離開家族或者衝破家族的束縛那就是大逆不道。大逆不道言外之意是什麼？就是你若不聽這個家族的，你就是不孝之子，不孝之子那就不是人。所以，一般人就不敢衝破這一層枷鎖。中國人被輩分還有三從四德、三綱五常這些東西薰陶、傳染、控制得很嚴重，有的年輕人跟歲數稍微大一點的人説話没稱呼叔叔、阿姨或者爺爺、奶奶，就常常被説成是不懂禮貌、没教養。這意

味着什麼？意味着你在這個族群中、在這個社會中是低級的人類，因為你不懂規矩、没教養、没出息。別人衣冠楚楚，會偽裝，説話又懂規矩又有涵養，嘴又甜，你連叔叔、阿姨都不會叫，人家説你没教養，你到哪兒人都看不起。中國人就被灌輸一種這樣的思想。有的小孩見人不會稱呼，就會遭到父母的痛罵或者痛打，有的父母邊打邊説，「讓你不懂禮貌，你没出息、没教養，打死你算了！你盡給我丟臉，讓我在人面前没有面子！」就因為小孩見人不會稱呼，父母為了自己的臉面就上綱上綫，痛打孩子，這叫什麼事？這就是胡扯！這些事我如果不這麼交通，你們能不能意識到？能不能在現實生活中通過一些現象，或者通過讀神的話、通過自己的經歷，把這些事一點一點地逐步看透，然後改變你的人生方向，改變你所走道路的方向呢？如果不能，那你們的悟性就太差了。凡事以神的話、以神的作工、以神的要求為標準，這是最正確的，一點兒誤差都没有，這個不容置疑。從撒但來的，再合乎人的觀念，再合乎人的口味，外表看着再體面，那也不是真理，也是假冒。

講這個故事的目的就是讓你們開竅，明白什麼是真理，人信神到底要得什麼，神讓人性情變化、讓人得着真理到底指什麼，神所説的真理、神的要求與人思想當中所能想象到的，或者從國家與社會環境所教育、所薰陶産生的思想觀點與各種認識到底有没有關係。你們自己也解剖解剖。今天只講了一方面例子，其實在每一個人心中這些傳統文化的東西還不少。有些人説：「既然不講輩分，那我對父母是不是可以直呼其名？」這行不行？若稱呼父母是不是又有輩分的説法，又陷入傳統文化了？不是。父母該叫還得叫，爸爸、媽媽這是神讓人這麼稱呼的，這是應該有的稱呼，就像你父母叫你「孩子」或者「兒子」「女兒」是一樣的。那講這個故事主要讓你們明白什麼？主要是解决什麼問題？（人衡量事物的標準得變，凡事以神的話、以神的要求為標準。）對了，別自己瞎編亂造。人總要自造「真理」，想做什麼事就編造出一套説法、理論，然後再編出一套做法，也不管對不對就這麼做了，結果實行了多少年，不管有没有效果就那麼死守着，還覺得自己很仁義、很善良，自己的活出很好，讓人特別贊賞、高看，最後越來越覺得自己

偉大。人從來不琢磨、不揣摩，也不尋求做每件事神是怎麼要求的，做每件事的行事原則是什麼，自己在盡本分的過程中對神所托付的有没有盡到忠心，就不揣摩這些事，盡琢磨那些歪門邪道的事，這是不是犯邪啊？（是。）你們就觀察，凡是外表特别温柔，行為得體，有教養、懂規矩，滿口仁義禮智信，滿口文詞，説話好聽的這類人，他實不實行真理。他如果從來都不實行真理，那他就是個假冒為善的偽君子，就是大明這類人，一點兒都不差。只注重有好行為，用好行為來騙取人的賞識、高看，這是什麼人？（假冒為善的人。）這類人通不通靈？（不通靈。）不通靈的人能不能實行真理？（不能。）怎麼就不能呢？（因為他不明白什麼是真理，所以就把外表的一些好行為、一些人看為好的東西當真理去實行了。）這不是主要的。他再不明白真理，有一些明顯的做事原則他是不是也知道？他盡本分時你告訴他怎麼做，他能聽不懂嗎？這類人有一個特徵，他就不打算實行真理，你怎麼説他都不聽，他該怎麼做還怎麼做、該怎麼説還怎麼説。咱們這段時間總講敵基督的各種表現，你觀察觀察身邊的人，哪些人有轉變，哪些人的行為還有做事的原則絲毫没有變，你怎麼交通人家心裏都不動，即使對上號了也不改變，也不打算變，該怎麼做還怎麼做。你們有没有發現這樣的人？發現了吧？為什麼有的人做帶領工人被撤换了？就是因為不實行真理，不作實際工作，什麼道理都明白，就是我行我素，你怎麼交通真理原則他都有一定之規，他都持守自己的主見，誰説也不聽，他想怎麼做就怎麼做，你講你的，他做他的，這樣的帶領工人是不是該撤？（是。）這就該撤了。這樣的人走的是什麼道路？（敵基督道路。）走敵基督的道路，時間長了就能成為敵基督，只不過是時間長短的問題。如果怎麼交通真理他也不接受，絲毫變化没有，這就很麻煩了，已經成為敵基督了。

今天講的這個故事給你們最大的啓發是什麼？人很容易走偏路。為什麼很容易走偏路呢？第一，人有敗壞性情；第二，人無論多大年齡，在思想裏、在内心深處都不是空白的。那這個故事給你們什麼提示？人很容易走錯路，這是一個；另外，人很容易把自己認為好的、對的東西當成真理來遵守，把聖經知識、屬靈道理當成神的話來實行。

這兩方面問題看明白之後，你們對自己以後要走的道路、要做的每一件事有什麼新的認識，新的想法、打算？（以後做事的時候，不要自己認為什麼是對的就去做，首先應該考慮自己想的是不是神所要的，跟神的要求是否相符合，在神的話中找到實行的原則再去做，這樣才能保證自己所做的是在實行真理，才能保證信神所走的道路是對的。）你們得在神的話上下功夫了，別自己瞎想了，你不通靈，你素質差，你想出來的東西再高也不是真理，即便你確定自己做的萬無一失，是對的，也要拿出來與弟兄姊妹交通印證一下，或者拿出相關的神話來對照一下。這樣能不能達到百分之百萬無一失啊？也不一定，有可能實行得還有一些偏差，除非你完全掌握了真理原則，摸着了神說這句話的源頭。這是其一。其二是什麼？人如果離開神的話，人的所做所行無論多麼合理、多麼讓人贊成都代替不了真理。代替不了真理的東西就不是真理，不是正面事物。不是正面事物那是什麼？肯定不是神所喜悅的，不是合乎真理的，那是神定罪的東西。神定罪的事你做了，後果會是什麼？讓神厭憎。凡不是從神來的一切事物都是反面事物，都是從撒但來的。這話可能有些人不理解，慢慢經歷吧。

今天鄭重其事地批判一件事，批判了什麼事？稱老母猪為大娘的事，是吧？猪被稱為「猪大娘」，這是不是可耻的事啊？（是。）這是可耻的事。人總想有個尊稱，那個「尊」是怎麼來的？「尊」指什麼？是不是輩分？（是。）總要給人當長輩，總想論輩分，這好不好？（不好。）論輩分這事為什麼不好啊？應該分析分析論輩分有什麼意義呢。你這麼說多簡單，「神不讓人論輩分，你瞎論什麼輩分！盡胡說八道，還假裝文明。你盡本分從來不考慮神家利益，胳膊肘盡往外拐，當涉及到自己的利益時你會毫不猶豫地出賣神家利益，你還裝什麼好人！配嗎？」這樣說行不行？（行。）那再嚴厲點該說什麼？「你胡扯什麼呀？你就是個蠢猪，就是個蠢貨，絲毫真理都不明白，你還假冒什麼！你念過書，有文化，又信神，讀了那麼多神的話，你還覺得自己信得挺好，最後對什麼是實行真理都不知道，這是不是蠢猪、蠢貨一個？」故事就講到這兒，接着交通正題。

解剖敵基督做事詭异，獨斷專行，并且强制人順服

1. 解剖敵基督做事詭异

上次交通了敵基督的第五條表現——迷惑、拉攏、威脅、控制人，今天交通第六條——做事詭异，獨斷專行，從不與人交通，并且强制人順服。這一條跟第五條有没有區别？性情方面没有大的區别，做事都是抓權、獨斷專行，性情都是邪惡、狂妄、剛硬、凶惡，性情是一樣的，但是第六條裏又提到敵基督另一方面突出的表現，就是做事詭异，這涉及到敵基督做事的性質了。那咱們就先講「詭异」這個詞。從字面上來看，「詭异」這個詞是貶義還是褒義？如果一個人做了一件詭异的事情，那這件事情是好還是不好？（不好。）如果説一個人做事詭异，那這個人是好人還是壞人？很明顯，在人的印象中、感覺中，做事詭异的人不是什麽好東西。如果説在一個人身上發生了一件詭异的事，那這件事是讓人高興的還是讓人覺得毛骨悚然的？（毛骨悚然。）這就不是什麽好事。總之，從字面上來看，「詭异」這是個貶義詞，無論是形容一件事還是形容一個人的做事方式，都不是正面的，肯定是反面的。那現在先解釋一下詭异都有哪些表現。為什麽叫詭异不叫詭詐？「詭异」這個詞用在這兒有什麽特殊所指？詭异比詭詐的程度深一些，一個做事詭异的人，人要看透他需要的時間是不是就長一些，也比較難一些？（是。）這是很明顯的。那用你們能領會到的詞來解釋一下「詭异」這個詞。詭异，這裏的「詭」是指陰險狡詐，「异」是异常，詭异就是陰險狡詐，行為特别异常。异常就是指深藏不露，一般人琢磨不透，看不透他在想什麽、在做什麽。就是這類人做事的方式、動機與出發點特别讓人難以琢磨，有時候行為也是鬼鬼祟祟。總之，有一個詞可以形容詭异的實際表現與情形，就是「没有透明度」，讓人不可思議、琢磨不透。敵基督做事就有這個性質，就是當你意識到、感覺到他要做什麽事的存心很不簡單的時候，你覺得很可怕，但是短時間内或者因為某種原因你還不能看透他的動機、存心，不知不覺你會感覺到這個人做事很詭异。為什麽讓你有這樣的感覺呢？

他說話、做事没有人能摸着底，這是一方面。另一方面，他說話常常拐彎抹角、聲東擊西，最後導致你不知道他說的哪句話是真的、哪句話是假的，說這些話到底是什麼意思。他說假話的時候你覺得是真的，他到底哪句話是真、哪句話是假你不知道，你常常有被愚弄、被捉弄的感覺。這種感覺是怎麼來的？就是這類人做事從來没有透明度，你看不清楚他們在做什麼、忙什麼，使你心裏不得不懷疑他，最後看見他的性情是詭詐、陰險的，也是邪惡的。「詭异」這個詞很深奧，讓人聽起來覺得很不一般，但為什麼要用「没有透明度」這麼簡單的話來解釋呢？没有透明度，這句話裏有文章，這個文章是什麼？就是敵基督要做一件事的時候往往會給你假象，讓你看不透他。比如，他要打你的左臉，但他出拳的方向是向着你的右臉，當你躲右臉的時候，他正好打在你的左臉上，這樣他就達到目的了。這就叫詭异，全是計謀，就是每一個人與他相處、打交道都在他的算計之中。他為什麼總算計人呢？除了想控制人、讓人心裏有他的地位之外，他還想從每一個人身上獲取利益。另外，在這種人身上還能發現一種邪惡性情，就是特別喜歡利用別人，或者用自己的長處來玩弄別人的短處，并且以玩弄人為樂，這是他的邪惡表現。世人稱這種人有城府。一般人覺得，「年齡大的人才有城府呢，年輕人没有閱歷，又没有處世經驗，能有什麼城府啊？」這話對不對？這話不對。敵基督的邪惡性情不分年齡大小，他天生就有這種性情，只不過年齡小、閱歷淺的時候，他玩弄這些手段也可能會低級一些、拙劣一些，年齡大了那就滴水不漏了，像那些老魔王做事就是滴水不漏，多數人根本就看不透。

剛才對「詭异」這個詞作了一個大概的解釋，現在交通一下詭异的具體情形、表現有哪些。這是不是值得交通？如果不交通，你們會不會分辨？能不能看透？（不能。）也不能説絶對分辨不了、看不透，有時候你也會覺得某個人真鬼道，被他賣了還替他數錢呢，可得防着他點。那敵基督對待弟兄姊妹，對待身邊的人，他們做哪些事、流露哪些言語行為能説明他們做事詭异、性情邪惡？這是值得交通的。只解釋「詭异」這個詞，一般人覺得簡單，查查字典大概就明白是什麼

意思了，但是涉及到人做哪些事，人的哪些行為、性情與這個詞相關，是這個詞的具體表現與情形，這是不是就費點勁，不好明白了？你們先想一想你們見過的、接觸過的人或者具體到某個敵基督，他們做哪件事讓你感覺他做事的性質與詭异有關，或者他日常生活中的哪些言行舉止與詭异有關？（以前我接觸過一個敵基督，他明明是想争奪地位，想當帶領，但是他却對弟兄姊妹説，「咱們得檢舉假帶領、假工人，這樣才能有聖靈作工，如果不檢舉揭露假帶領就不能獲得聖靈作工，咱們得共同起來維護教會工作」。他打着維護教會工作的旗號，采取抓帶領工人的把柄，小題大做，煽動弟兄姊妹檢舉帶領工人，目的就是把帶領工人整下台，他就有機會做帶領了。很多弟兄姊妹没有分辨就被他迷惑了，也不是根據原則分辨問題，而是抓住帶領工人的一些小問題和敗壞流露就定罪、扣帽子，上綱上綫，結果給教會帶來了混亂。）你們説，這是不是詭异？（是。）這就是了。為什麽説是詭异呢？打着正義的旗號去達到他不可告人的目的，同時慫恿其他人去做，就不顯他了，他隱藏起來看成果，最後事要是成了更好，要是没成也不會有人看破他，他隱藏得深哪，這就叫詭异。這是一類表現。就是他内心深處真正的想法不會讓你知道，如果你猜測出一點兒，他趕緊找各種藉口、説法極力地掩蓋、辯護，很怕讓人看透真相，故意把事情搞得很複雜，這就叫詭异。還有嗎？（前幾年我們教會出現一個敵基督團夥，把教會控制了，把教會工作搞得亂七八糟，上面就派人去接手工作，但是那個敵基督團夥打着一個旗號，説「我們有帶領，我們不接受從外地調來的帶領，我們自己就能把工作搞好」，結果很多人都受了迷惑，都聽敵基督的話，拒絶接受上面安排的帶領。這些敵基督還把上面派去的人安排在一個地方軟禁起來，不讓他接觸弟兄姊妹，導致他没法插手教會工作，也落實不了工作。）敵基督這樣做十分詭异，那他們背後的目的是什麽？他們想控制教會，搞獨立王國。這就是詭异，這就是敵基督做的事。

敵基督做事詭异的主要表現是什麽？一個是没有透明度，另外，背後有不可告人的陰謀。如果他把自己所計劃的、所打算的告知每一

個人，他這事還能不能行得通？肯定就行不通了。所有做事有詭异手段的這類人，他們為什麼這麼做事？這麼做事的目的是什麼？你們現在想到的只是控制教會，但有的事涉及不到控制教會、控制所有的人。把一處教會或者一個地區的人都迷惑了，這是比較大的事件，那敵基督平時一些小的行為、他做一些事的目的是什麼？就是想利用人為他出力，滿足他的利益，為他所用。神擺布人，主宰人的命運，敵基督也想主宰人的命運，也想擺布人。但他要是直接說他想擺布你，你同不同意？他說他想拿你當奴隸使喚，你同不同意？他如果說他是帶領，你得聽他的，你同意嗎？你肯定不同意。所以他就得用一些非常的手段讓你不知不覺被他利用，這就叫詭异。比如，大紅龍做事就特別詭异，都是打着正當的旗號來迷惑人。它想没收地主、資本家的財產，它怎麼辦？是不是明文規定一個政策，說所有資產超過多少數額的必須歸公？它直說能不能行得通？（行不通。）行不通它怎麼辦？它就得找一個所有人都認為對的方式，名正言順地把那些地主、資本家的財產没收、歸公，這樣地主、資本家就没有勢力了，然後國家也富了，它的統治就得到鞏固了。那它是怎麼做的？（打土豪，分田地。）它是打着「打土豪，分田地」「人人平等」這些旗號，然後再編一些類似白毛女的故事，誣陷、定罪所有的地主、資本家，采用輿論宣傳的力量給人民灌輸這些錯謬的思想，讓所有不知情的人認為地主、資本家不好，跟勞苦大衆不是平等的，現在人民當家做主了，國家是人民的，他們這些少部分人占着那麼多財產，就應該拿過來充公，大家一起分。在這樣一種所謂的好的、對的、對窮人有利的思想理論鼓動之下，人都被迷惑、蒙蔽了，開始打土豪、鬥地主、鬥資本家。最後什麼結果？那些地主、資本家有的被打死，有的被打殘，有的逃亡在外，總之，最後的結果就是大紅龍得逞了。這些愚昧無知的群衆就在這樣的騙局之下被逐漸地引導着，達到了這些魔鬼想要達到的目的。同樣，敵基督做事也是采取類似這樣的詭异方式。比如，敵基督與人配搭做帶領，看到這人有正義感，還明白真理，對他有分辨，他就覺得心裏没底，「這傢伙背後能不能拆我的台？背後有没有做什麼事啊？我怎麼

看不透他呢？他是不是跟我一條心？他能不能跟上面反映我啊？」有了這些想法，他是不是就擔心自己的地位不保了？那接下來他會怎麼做？他是不是直接就整治那個人啊？有的人就公開整治，而詭异的這類人他不直接整治，他先找一部分比較軟弱的、糊塗没分辨的弟兄姊妹問話、探口風：「某某信神十來年了，應該有根基，是吧？」有人說：「他有些根基，他信神那麼多年，家庭、工作都撇弃了，信心比我們大，你與他配搭應該不錯。」敵基督說：「不錯是不錯，但他總也不和弟兄姊妹在一起，與人不合群啊。」又有人說：「不是這樣的，人家比我們追求真理，我們常在一起聊天，但人家多數時候都是讀神的話、聽講道、學詩歌，和大家在一起就交通神的話。」敵基督聽到他們對那個人評價不錯，還挺贊成的，他覺得不能多說什麼了，就話鋒一轉，說：「他信神年頭多，比咱們有經歷，咱們以後都多跟他接觸，别孤立他。」那些人聽了這話也没有什麼分辨。敵基督看到多數人還挺贊成那個人，他的存心没有得逞，就不再說什麼了。隨後，他又找了一夥人，說：「你們看某某平時讀不讀神的話啊？我怎麼覺得他好像總是跟别人交通，好在外面做，怎麼總也不讀神話呢？」這部分人心眼兒多，就聽出口風來了，琢磨着，「看來他倆不和，這是想讓我們拆台，想排擠那人」，于是就說：「是啊，他就是瞎忙，就喜歡鑽人鑽事，總也不讀神的話，偶爾讀一次還睡着了，我都發現好幾次了。」從第一撥人到第二撥人，敵基督對他們說的話裏帶着什麼性情？是不是邪惡？（是。）他做事的性質、手段是什麼？詭异。第一撥人没發現他要做什麼，第二撥人發現點苗頭，然後就順着他說。他看第二撥人順着他說，能拉攏過來，就想藉這撥人把他的配搭除掉，這個思想的過程就叫詭异。第二撥人被他三說兩說迷惑拉攏了，就說：「既然那人不符合做教會帶領的原則、條件，那咱們下次再選帶領時是不是都不投他的票啊？」這些人都挺奸的，他們說完就看敵基督的態度。敵基督說：「那不行，這麼做不公平，這是神家，這不是社會呀！」這些人一聽，「這麼做不行啊？那怎麼做？那下次我們還投他的票。」敵基督立馬說：「投票也不行。」你看，怎麼說都不對，這裏就有問題。其實，他就是想用一種方

式把這些人引到他那個道上，他給人挖溝讓人跳。最後，這些人聽來聽去聽出門道了，說：「那就公平選，反正他這人不怎麼樣，到最後也不一定能選上他。」敵基督高興了。你看看，一個狼，一個狽，狼狽為奸，就要做事了。這就是教會裏敵基督與跟隨敵基督的這夥勢力他們做事的原則、性質，就是這種表現。他們說，「那就選唄，反正他這人不怎麼樣，要選也不一定能選上他」，這話裏有什麼貓膩？他們是不是要做事？他們從彼此的言語之間已經聽出端倪來了，但是誰也不直說要怎麼做，彼此之間心照不宣，都明白了。表面上敵基督不直接授意說不許選那個人，下面的人也沒說「我們不選他，就選你」，他們為什麼不直說呢？就是誰也不讓對方抓住把柄。這是不是詭异？這就是邪惡到家了。說話都會聽話音，但是誰也不直說，最後還達成共識了，這叫撒但的對話。他們當中有一個「傻瓜」聽完之後不明白，就問那些人到底選不選。敵基督怎麼說？如果說「你自己看着辦」，這話太明顯，這樣說就帶點威脅、誘導的性質，邪惡的人不這麼說話，他說：「神家不是有工作安排嗎？該選就選，不該選就不選。」這是不是模棱兩可的話？他打着對的旗號，說：「你得按原則辦事啊，你不能聽我的，我說了不算，我不是原則，神的話是原則。」那個「傻瓜」一聽，「按原則辦的話，那就該選啊。」那夥人一看這傢伙傻，能壞他們的事，就合夥把他甩出去了，不讓他在他們中間呆了。最後，「傻瓜」還問到底選不選，有人就說：「到時候再說，根據他的表現再確定。」這話裏有沒有定規？有沒有誠實的成分？（沒有。）那這話裏到底有什麼？這話裏帶着邪惡的性情，還有他們不可告人的動機、存心與目的，這裏面有他們狼與狽之間合計的一個陰謀，就是想把敵基督看着不順眼的那個人除掉。這撥人為什麼能這麼做呢？除了受他們的邪惡性情支配之外，他們能這麼做的原因就是他們的頂頭上司敵基督不喜歡那個人，他們如果選那個人的話，敵基督知道了，他們沒有好果子吃。所以對他們來說，現在最要緊、最關鍵的，對他們最有利的事就是不選那個人，他們全聽敵基督的，敵基督怎麼說，他的話鋒往哪兒轉，他們就往哪兒跟，什麼真理原則、神的話都拋到一邊了。你看，只要有敵基

督出現，就必然有聽從他的人，只要有敵基督做事，就有一些人隨從、跟隨敵基督，没有一個敵基督是單槍匹馬、孤零零一個人做事。

剛才講的是敵基督做事詭异的其中一種表現。這裏所説的詭异就是敵基督做事有他自己的目的與動機，但他不會告訴你，也不會讓你看出來，當你發現的時候他會極力地掩蓋，用各種手段迷惑你，來扭轉你對他的看法，這就是敵基督的詭异之處。如果他有什麽動機很輕易地就露出來了，到處張揚，到處跟人説讓人知道，這是不是詭异？這就不是詭异了，這叫什麽？（傻。）這不是傻，是狂妄得失去理智了。敵基督做事詭异，詭异在什麽地方？就是他做事總憑手段，説話滴水不漏，人很難測透他的存心目的，這就是詭异。他説什麽話、做什麽事都不輕易下斷案，他會讓他的下屬或聽者來意會他的意思，人領會了他的意思之後，按着他的意圖、按着他的動機去做，去執行他的命令，最後如果事成了他當然高興，如果不成，任何人也抓不住他的把柄，也根本看不透他做事的動機、存心、目的是什麽。敵基督做事詭异，主要是裏面隱藏着陰謀和不可告人的目的，完全是為了欺騙、玩弄、掌控所有的人，這是做事詭异的實質。詭异，就不是簡單的説謊、做點壞事了，而是有更大的存心目的，是一般人測不透的。如果是做了一件事不想讓别人知道説了個謊，這算不算詭异？（不算。）這只是詭詐，算不上是詭异。詭异比詭詐深在哪兒？（人測不透。）人很難測透，這是一方面。還有什麽？（人抓不住他的把柄。）對了，主要是人很難抓住他的把柄，即使有些人知道他做了壞事，也不會分辨他到底是好人還是壞人、是惡人還是敵基督，人看不透他，還認為他不錯，還能被他迷惑，這就是詭异了。一般人好説謊話、耍小心眼兒，這只是詭詐，但敵基督比一般詭詐人就陰險多了，他像魔王一樣，做事誰也測不透，能打着正義的旗號做許多惡事，把人都坑害了，人還為他歌功頌德，這就叫詭异了。

以前有這樣一件事，有個帶領在跟上面接觸、交通的過程中，上面跟他談起神家的一些工作計劃，當時工作安排還没有正式發下去，他回去之後就開始炫耀了，不過你看不出來他是炫耀。他是在聚會的

時候很嚴肅地交通，交通中突然就說了一段誰也沒聽過的話：「神的工作作到現在，各個步驟都作完了，人也基本穩定了，從下個月開始要擴展福音了，所以咱們得成立福音隊。福音隊怎麼成立呢？這裏面有一些細節……」別人一聽，「這話是從哪兒來的？上面也沒有下發工作安排呀，他怎麼知道的？他有先見之明啊！」這是不是就崇拜他了？人對他的態度馬上就不一樣了。他只是說成立福音隊，之後什麼具體工作也不作，就喊個空口號，他喊空口號當然有他的目的，他是在顯露自己讓人高看他、崇拜他。沒過多長時間，上面的工作安排下發了，弟兄姊妹看後很驚訝，就說：「太厲害了！這不是先知嗎？你怎麼知道這事的？你就是比我們明白真理，比我們身量大，我們的身量太小，該到傳福音的時候了，你都跟我們說了，我們都麻木沒知覺。你看，你交通的跟上面的工作安排不是相符了嗎？不謀而合，得到印證了。」通過這事大家就更崇拜他了，而且不是一般的崇拜，那是服服帖帖，就差跪地磕頭了。這事一般人不知道，他自己如果不說沒有人知道，只有神知道。就這麼明顯的事他跟誰也不露，就這麼明目張膽地欺騙，這種做法算不算詭异？（算。）他為什麼這麼騙？為什麼能有這種行為與做法？他心裏到底是怎麼想的？他想讓人把他當另類看，認為他不是一般人。這是不是正常人性裏該具備的東西？（不是。）這樣的人做事噁心，不知廉耻。這算不算詭异？（算。）除了詭异之外，還有點噁心。

敵基督當中有一類人，沒有人聽過他說錯的話、看到他做錯的事，他的所做所行都是大家認為好的、很贊成的。他常常面帶微笑，帶着一副菩薩嘴臉，對任何人也不對付修理，哪個人做了什麼錯事，他都懷着一顆慈母一樣的心包容，對教會中一些觸犯行政的、打岔攪擾的、作惡的人他從來不處理。他不處理是看不見還是分辨不出來？都不是，他也能看得見，也能分辨出來，但是在他心裏認為，這些人如果清理出去，教會裏一旦安寧了，都是誠實的人、追求真理的人、真心為神花費的人，他就容易被人分辨出來了，他恐怕就站不住脚了，所以他就得把這些人留着，讓作惡的繼續作惡、說謊的繼續說謊、攪擾的繼

續攪擾，攪擾得教會都不得安寧，他的地位就保住了。所以，一旦説開除誰、處理誰，把誰隔離起來，把誰撤職，他怎麽説?「得給人悔改機會，誰没點缺少、敗壞？誰没有犯錯的時候？得學會包容。」弟兄姊妹琢磨琢磨，説:「真心信神的人有過犯或者愚昧無知我們包容，但是我們不包容惡人，他是惡人。」敵基督就説:「他哪是惡人啊？就是偶爾説句狠話，那不算惡，世界上殺人放火的那才是惡人。」其實敵基督心裏怎麽想?「他是惡人？他有我惡嗎？你没看到我做的事，你不知道我心裏是怎麽想的，要是知道了，你們不得把我清理出去啊？想把他清出去，門兒都没有！我就不讓你處理，誰處理我跟誰急，就跟誰過不去！誰處理他我就開除誰！」但是他嘴上會這麽説嗎？他不這麽説。他怎麽做？他先安撫，先把局勢穩定下來，顯得他有能力帶領這處教會，有能力平衡各種勢力，所以這處教會就離不了他，這樣他的地位不就穩住了嗎？他的地位穩住了，他的飯碗不就保住了嗎？這就叫詭异。所以説，多數人都看不透這類人。為什麽看不透？他從來不説真話，也不輕易做事，上面讓做什麽他也走走過程，該發什麽書籍他也發下去，一個禮拜幾次聚會他都維持着，聚會交通也不搞一言堂，外表做得特别完善、圓滿，誰也找不着漏洞。但是有一件事你們可以分辨，就是他從來不處理惡人，相反還保護惡人，一個勁兒地包庇、維護。這是不是詭异？他這裏詭异的表現是什麽，着重點在哪兒，必須得弄清楚。他從來不説真話，常常説假話欺騙神家，看見惡人作惡也不處理，又和稀泥，又講忍耐包容，他做這些事的出發點是什麽？是真讓人互相取長補短、互相包容嗎?（不是。）那他的目的是什麽？他要穩固自己的勢力、穩固自己的地位。他知道，把惡人清理出去下一步就該清理他了，他害怕的是這個。所以説，他就得把惡人留着，留着惡人他的地位就保住了，惡人要是清理出去他就完了，惡人是他的保護傘，也是他的擋箭牌。所以，不管誰揭露惡人或者提出該清理惡人他都不同意，他説:「人家還能盡本分，還能奉獻，起碼還能效力呢！」他找一些理由藉口為惡人辯護，一般没分辨的人就不知道他裏面到底包藏着什麽禍心，分辨不出來。

還有没有哪個敵基督做事詭异給你們留下了深刻的印象？誰説説。（有個姊妹是福音隊的負責人，每個月傳福音都能得一些人，其中有一些是外邦人，敵基督就拿出一份工作安排來斷章取義地解釋説，傳福音必須以傳宗派人為主、外邦人為輔，如果主要傳外邦人，這是嚴重違背工作安排，還拿出《對不行真理之人的警告》那篇神話解剖這種行為，之後讓大家投票，説「這樣的人還能當負責人嗎？」當時教會裏很多都是剛信一兩年的新人，不會分辨，就覺得違背工作安排性質嚴重，就同意撤換那個姊妹。姊妹當時很消極，被這個敵基督解剖定罪後，就覺得自己是敵基督了，肯定被神淘汰，就特别消極，不想活了。另外，這個敵基督當時還扣壓了一些上面的講道交通不給我們聽，他説上面的交通很嚴厲，我們初信身量太小，聽了會有觀念。表面上看他是在為我們着想，其實是害怕我們聽了上面的講道會對他有分辨，到時候他就没辦法控制我們了。他就用這些看似很合理的方式來整治人、蒙蔽人，讓人覺得他做的事順理成章，都是按着神家的工作安排做的。）這個事件就稱得上詭异了。凡屬敵基督的人，他們的一貫做法都是一樣的，一點兒都不差，無論做什麽事存心都是一樣的，達到的目的也是一樣的，這能不能證明敵基督就是魔鬼、邪靈啊？（能。）完全能，形容敵基督這類魔鬼、邪靈做事詭异恰如其分，一點兒都不過分。

舉了這些例子之後，你們也長了點見識，對敵基督做事詭异這方面是不是有點分辨了？只要涉及到做事詭异，有不可告人的意圖、動機，這就不是正常人做的，不是誠實人做的，更不是追求真理的人做的。那他所行出來的是不是在實行真理？是不是在維護神家利益？（不是。）那他是在做什麽？他是在打岔、拆毁教會工作，是在作惡，不是在遵行神的道，也不是在維護神家工作。他作的不是教會的工作，他只不過是打着作教會工作的旗號在做自己的事，實質上維護的是他個人的利益，維護的是撒但的利益。你們還有没有什麽例子？（2015年，上面下發了一份工作安排，讓我們藉着「覺省者」的文章來交通分辨假帶領、分辨真假教會。教會裏有一個剛被撤換的帶領説我們信

神時間短，身量小，對上面的工作安排領受得太膚淺，神作事深不可測，上面發這份安排也是有深意的。他還說：「分辨假帶領、敵基督這方面真理以往上面交通了很多，說得很清楚，如果單純為了分辨假帶領、敵基督，還用再發一份工作安排嗎？」之後，他還從以往上面的工作安排和講道交通裏斷章取義，整理出了幾萬字的資料來迷惑弟兄姊妹，讓大家去分辨「覺省者」。我們當時受了迷惑，就不注重去分辨假帶領、敵基督了。後來顯明這個人是敵基督，他是怕大家分辨假帶領、敵基督時會發現他的惡行把他分辨出來，所以就故意誤導我們去分辨「覺省者」。）他這是移花接木、聲東擊西，轉移視綫，這樣大家就不會把注意力放在他身上了。這個手段是不是挺熟悉的？大紅龍的統治一旦出現危機，政治體系內部發生混亂或者老百姓要罷工、造反的時候，大紅龍就是用這一招——轉移視綫，這是它常用的手段。只要有危機出現，它就製造戰爭的恐慌，讓人都愛國，然後就不斷地上演抗戰、愛國這類的影片，或者是傳播一些假新聞煽動民族情緒來轉移視綫。大紅龍做這些事都是有意圖的，背後有其不可告人的目的，這就叫行為詭异。敵基督背後的老祖宗是誰？就是大紅龍、魔鬼。他們做事的性質一模一樣，就像互相通過氣似的。敵基督的陰謀、手段是怎麼來的？就是他的老祖宗魔鬼撒但傳授給他的。他裏面住着撒但，所以做事詭异對他來說是很正常的，這就充分顯明他就是敵基督的本性。

（神，我想說個例子。這個敵基督案例發生在冀晋區。大約是 2012 年的春季，有個敵基督叫安某，他在各教會散布了許多謬論，還寫了一本小册子《神離地之前最關心什麼》私自發到了各教會，說神離地前最關心的就是，神若走了，神選民是否聽聖靈使用之人的話，所以我們得明白神的心意，現在只看聖靈使用之人的講道交通、工作安排就行了，就代替吃喝神的話了。結果有不少弟兄姊妹就受迷惑，不吃喝神的話了，這就是敵基督要達到的目的。敵基督的陰險之處就是他打着見證聖靈使用之人的旗號讓人遠離神的話、放弃吃喝神的話，同時還讓人感覺他太理解神的心了，神離地前關心什麼他都想到了，

所以就很高看他、崇拜他。）他為什麼高舉聖靈使用的人？聖靈使用的人是人，他也是人，他高舉聖靈使用的人實際上就是讓人崇拜他、高舉他，他的目的就是這個。不能光聽他說的話是對是錯，要看他說話達到什麼後果、什麼目的，這才是關鍵的。所以說，他高舉聖靈使用之人的目的實際上就是為了高舉他自己，他就是這個目的。他知道高舉聖靈使用的人大家肯定沒有意見，這樣大家還會贊成他、高舉他，但他要是直接高舉自己、見證自己，人就能揭露他、分辨他、弃絶他，所以敵基督就藉着高舉聖靈使用的人來達到高舉見證自己，這就是敵基督的陰險。敵基督安某做事很詭异，很容易迷惑人，這是典型的敵基督事件。神選民應該在這個敵基督案例中學會分辨，看清楚敵基督的詭异之處，常用哪些方式、手段達到迷惑人的後果，明白這些對人分辨敵基督太有利了。你們誰再講一個例子。

（神，我也說一個敵基督的案例。這個敵基督事件發生在河南牧區。大約在 2011 年，敵基督余某是被撤换的假帶領，因為她有點恩賜和作工經驗，教會安排她負責清理工作。當時上面下發一份工作安排，要徹底揭露取締假帶領、敵基督，余某喜歡地位，就想藉此機會東山再起。她打着落實工作安排的旗號，不斷給弟兄姊妹交通，讓我們跟上聖靈作工的流，注重分辨假帶領、敵基督，但她并没有交通分辨假帶領、敵基督的原則，而是誘導我們把眼光都盯在帶領工人身上。每次聚會她都讓弟兄姊妹説帶領工人的表現，弟兄姊妹説完後她就抓住帶領工人作工中的一些偏差還有流露的敗壞性情上綱上綫，直接把人定性為假帶領撤换了，過後還不斷地跟弟兄姊妹見證她是怎麼取締這些假帶領、假工人的，讓弟兄姊妹覺得她有分辨、有工作能力。其實她就是想藉着把這些帶領工人給取締，她就有機會東山再起，繼續做帶領了。通過余某的迷惑，弟兄姊妹看到帶領工人的敗壞流露和作工的偏差，就懷疑他們是不是假帶領，甚至對教會各級帶領都産生質疑，不能正常配合帶領工人的工作，很多身量小的帶領工人也很受轄制，活在消極防備的情形中不能正常盡本分，導致教會混亂。當時很多人都崇拜這個敵基督，十幾處教會被這個敵基督迷惑

控制。這個敵基督被顯明之後還有些人對她没分辨，覺得她是維護教會工作的，甚至有些人還為敵基督抱打不平。）那些被迷惑的弟兄姊妹後來怎麼樣了?（通過交通幫助，有些人對敵基督有了分辨被挽救回來了，有些人無論怎麼交通還是頑固不化，堅决要跟隨敵基督，這些人就被淘汰了。）現在多數人對這個敵基督是不是有分辨了?（都有些分辨了。）剩下的那些頑固不化的人就是該滅亡的了，跟隨敵基督就是這個結局。

剛才交通了敵基督做事詭异的各種表現，現在總結一下，敵基督這種行為所表現出來的實質是什麼，性情是什麼?（邪惡。）是以邪惡為主的性情。那可不可以説，性情邪惡的人做事通常是很詭异的，做事詭异的人性情都很邪惡?（可以。）這是不是邏輯推理呀？表面看帶點推理的意思，事實上就是這麼回事，性情邪惡的人行事通常是很詭异的。敵基督做事詭异這個本性實質是來源于撒但的，很顯然與魔鬼撒但是一樣的。你看敵基督怎麼做事，你就知道魔鬼撒但怎麼做事，真正的魔鬼撒但、大紅龍做事比這嚴重多了。一個小小的敵基督行事都能如此詭异，做事的手段如此高明，説話滴水不漏，任何人找不出漏洞、抓不住把柄，何况老魔鬼撒但呢！從敵基督做事詭异的這方面表現來看，一般没有地位的人，如果平時也很少與人溝通、交心，做事没有透明度，也不想讓人知道自己内心深處在想什麼或者想做什麼、做事的用意是什麼，把自己隱藏得很深、包裹得很嚴實，那這類人説話做事是不是也有點詭异這個性質？這類人如果没有被定性為敵基督那肯定也是走敵基督道路的人，這是肯定的。走敵基督道路的人如果不接受對付修理，也不接受别人提的建議，更不接受真理，有了地位肯定就是敵基督，這是早晚的事。如果有些人有這樣的邪惡性情，也曾經走過敵基督的道路，與敵基督有一些相似之處，在接受了對付修理之後他們有悔改，能够接受真理，能放弃自己之前所走的道路，能回轉，能實行真理，結果會怎麼樣？這樣就會離敵基督道路遠一些，就容易進入信神的正軌了，就有蒙拯救的希望了。敵基督做事詭异的表現就交通這麼多，下一條表現是獨斷專行。

2. 解剖敵基督獨斷專行，强制人順服

敵基督獨斷專行，從不與人交通、商量，自己想怎麼做就怎麼做，并且强制人順服。可以説，敵基督不管做什麼事、作什麼安排、下什麼決定，都不與人交通，不與人達成共識，不尋求真理解决問題，不尋求盡本分該實行的原則，而且也不讓人明白為什麼這麼做，人就得稀裏糊塗聽他的。如果有人不明白要問他，他不想交通也不想説明，他想把這事控制在什麼狀態之下呢？誰也不許知道底細，任何人都没有知情權，他想怎麼做就怎麼做，他認為對的就必須得貫徹到底，别人没有過問的權利，更没有與他配搭的資格，只有聽從、順服的份。在他那兒怎麼看？「既然選我當帶領了，你們就歸我管，就得聽我的。你們要是不聽我的就别選我，選我就得聽我的，怎麼做我一個人説了算！」在他眼中，弟兄姊妹與他之間的關係是什麼？他就是發號施令的，弟兄姊妹不能分析對錯，不能詢問，也不能對他進行指責、分辨或者質問、質疑，這些都不行，他只要提出方案、説法、做法，大家都得拍手贊成，不能畫問號。這是不是帶點强制性？這種手段是什麼？就是獨斷專行。這種性情是什麼呢？（凶惡。）「獨斷專行」這個詞從表面上來看，「獨斷」就是一個人作决斷，一個人説了算，「專行」就是一個人獨自作出判斷、作出决斷之後大家都得去執行，不許别人有不同的意見、不同的説法，甚至連問也不行。獨斷專行就是臨到事他自己琢磨琢磨、考慮考慮就决定怎麼做了，旁若無人地在背地裏就作出决定了，到底怎麼做，其他人甚至他的同工、他的配搭、他的上層帶領都不能干涉，這就叫獨斷專行。獨斷專行的人做事一貫的方式方法就是不管臨到什麼事都是自己心裏琢磨，絞盡腦汁地琢磨，從來不與人商量。他在頭腦裏這麼想那麼想，但他到底是怎麼想的没有人知道。為什麼没有人知道？他不説。有些人説那是不愛説話，是那麼回事嗎？這不是性格的問題，而是有意不告訴你，他要自己做事，他怎麼做有他自己的盤算。他盤算什麼？他盤算的都是圍繞自己的利益，圍繞自己的地位、名利、名望這些東西，他琢磨怎麼做對自己有利，怎麼做能保住自己的地位名譽不受損害，怎麼做還不能讓人看透，關鍵是怎

麼做能隱瞞上面，最後達到對他有利，另外誰也看不出破綻。他心想：「如果一時不慎說錯話了，大家就把我看透了，萬一哪個人多嘴反映到上面，也可能上面就把我撤換了，我的地位就不保了。另外要是我總跟別人交通，我這點能耐不就都被別人看透了嗎？人家會不會小瞧我呀？」你們說，要是真被人看透了，這是好事還是壞事？其實，對于追求真理的人、對于誠實人他覺得讓別人看透了丟點臉、丟點名譽不算什麼，好像對這些事没什麼感覺、没有太明顯的意識，不把這些事看得很重。而敵基督恰恰相反，他不追求真理，他把自己的地位還有別人對他的看法、態度看得比命還重要。你讓他說點心裏話、說點真話那就太難了，甚至給多少好處也不一定告訴你，如果讓他說出自己的隱私或者秘密那就更難了，可能要他的命也不會說。這是什麼本性啊？這樣的人還能接受真理嗎？還能達到蒙拯救嗎？肯定不能。這叫江山易改，本性難移。

敵基督把他的身價、地位、臉面還有能維護他權勢的這些東西都看得特別重。你跟他交通，說「你作教會的工作，無論是外面的事還是内部行政、調整人員，不管什麼事都得跟弟兄姊妹交通，學會與人配搭的第一步就是學會與人交通。交通不是閑扯，不是只說自己裏面怎麼消極、如何悖逆神，不能釋放自己裏面的消極情形、悖逆情形來影響別人，主要是交通怎樣在神的話上找着原則、明白真理」，你無論怎麼交通真理都打不動他，都不能讓他改變行事做人的原則與方向。這是什麼性情？說輕了這是剛硬，說重了就是凶惡，其實說凶惡這是恰如其分。你看狼叼住羊的時候，美食到嘴裏了，你跟它商量說，「我給你隻兔子吃，你放過羊，同不同意？」它不同意。你說，「我給你一頭牛，同不同意？」絶對不同意。它先把羊吃了，再去吃牛，只吃一個不行，它是兩個通吃。這叫什麼性情？（貪得無厭，凶惡至極。）太凶惡了！同樣，對于敵基督凶惡至極的這種性情，你交通真理、對付修理或者勸導都不管用，絲毫改變不了他内心深處對地位的追求還有他控制人的欲望，除非你用更高的地位與利益來吸引他，否則對他來說到嘴的肥肉是絶對不可能鬆口的。那這個絶對不可能鬆口是什麼意思？

就是他一旦有了地位，就會藉着這個機會來極力地表演自己、表現自己。表現什麼呢？自己的各種特長、恩賜，自己的出身、學歷、身價，還有在社會上的地位，宣揚、炫耀自己如何有能耐有本事、如何能玩弄人擺弄人、如何能駕馭人。那些没有真理、没有分辨的人聽後就覺得他太厲害了，他們自愧不如，甘願受他的管制。

有些敵基督特別狡猾，他們的城府很深，他們有一條最高的撒但哲學，就是在任何場合裏不輕易開口説話，臨到任何事也不輕易表態，不到迫不得已的時候絶對不説。他只是注目觀察每一個人的動態，好像他的目的就是要把眼前這些人都看明白、都觀察透，然後才能説話做事。他首先要看準哪一個人是他要獵取的對象，能做他的幫手，哪一個人是他要防備的對象，是他的「政敵」。他有時不説話不表態保持沉默，但心裏在琢磨、在算計，這些人工于心計，不輕易開口説話。你們説，這樣的人是不是挺險惡？他不輕易開口，你怎麼分辨他？你容易看透他嗎？太不容易了。這樣的人心裏完全被撒但哲學充滿了。這是不是詭异？敵基督認為，如果他總愛講話，總愛發表自己的觀點與人交通，大家就會看透他了，就覺得他没有深度了，只是個平凡人，就不尊重他了。不尊重他意味着什麼？他在人心中高貴的地位没有了，就顯得他那麼平庸、那麼無知、那麼平凡。這是敵基督心裏不願意看到的。所以説，他在教會裏看見别人總赤露敞開説自己消極了、悖逆神了，昨天做什麼事失誤了，今天又因為没做誠實人痛苦難熬了，他就覺得這些人傻，太單純了，他從來不説這些事，他深藏不露。有些人平時説話少是因為素質差、頭腦簡單，没那麼多思想，但敵基督這類人説話少可不是這麼回事，他是性情有問題。他見到人很少説話，别人説什麼事他不輕易發表觀點，他為什麼不發表觀點？首先，他肯定是没有真理什麼事也看不透，一旦説話就會出錯，就會被人看透，他怕人瞧不起他，所以就假裝沉默、假裝深沉，讓人測不透他，還覺得他高明、脱俗超群，這樣人就不敢小瞧他，而且看他外表冷静沉着還會高看他，絲毫不敢怠慢他。這就是敵基督的詭异、邪惡之處。他不輕易發表自己的觀點，因為他的觀點多數都不合真理，都

是人的觀念想象，根本就拿不到台面上，所以他就保持沉默。他心裏也巴望得點亮光釋放出來讓人高看，但他心裏没有，所以到交通真理的時候他就沉默、隱藏，像鬼一樣隱藏在黑暗角落裏等待機會，一旦發現别人談出亮光就想辦法把它變為己有，以另一種方式表達出來，以此來炫耀自己。敵基督就是這樣的狡猾。無論做什麽事都想出人頭地、高人一頭，他心裏才有享受，如果没有機會他就先隱藏起來，不輕易發表觀點，這就是敵基督的狡猾之處。比如，神家下發一篇講道交通，有些人説看着像神的話，有些人説看着像上面的交通，比較單純的人心裏怎麽想的就説出來了，但敵基督即便是有看法也深藏不露，他要觀察，他看哪種説法多就準備隨從哪種説法，其實他心裏根本看不透。他那麽圓滑狡詐能是明白真理的人嗎？能有真實的分辨嗎？不明白真理的人能看透什麽？他什麽也看不透。有些人看不透事還裝深沉，其實他裏面没什麽分辨，總怕人看透他。臨到這類事，正確的心態是，「這事咱們看不透，不知道别亂説，説錯了會帶來不良影響，我要等候，看上面怎麽説」，這是不是實話？這麽簡單的話敵基督為什麽不説？他不想讓人看透他，他知道自己半斤八兩，但背後還有一個卑鄙的存心——想讓人高看，這是不是最噁心的？大家都説完後，他看多數人説是神的話，少數人説不是神的話，他也覺得好像不是神的話，但他不直説，他説：「這事我不能亂定規，就少數服從多數吧。」他不説自己看不透，就采用這個説法來偽裝、掩蓋，還覺得自己挺智慧、手段挺高明。結果過了兩天，神家通知説這是神的話，他馬上説：「你看怎麽樣，我早就知道這是神的話，但我怕你們這些没認出神話的人軟弱，我就不能説。我要是説是神的話，那不就把你們定罪了嗎？你們得多傷心哪！你們軟弱，我心裏好受嗎？那我這個帶領成什麽人了？」真能偽裝！敵基督説話都是有存心目的的，只要開口説話就要炫耀自己，就要誇耀自己的功勞，誇耀自己曾經做過的好事、曾經的輝煌。他只要開口説話就是這些事，看不透他的人就崇拜他，能看透的人就覺得他太陰險詭詐，從來不説自己的短處。敵基督做事行為詭秘，言語模棱兩可，多數都是廢話，什麽事也看不透，什麽真理都不

明白。更可惡的是他什麼真理也不明白還要裝明白，還凡事都想參與，凡事都想作決斷，凡事都想說了算，他身邊的人連知情權都没有。最後形成什麼局面？凡是與他配搭的、凡是與他在一起盡本分的人都有一種感覺，這個人表面上好像挺忠心、挺付代價，其實不是這麼回事，他心裏是怎麼想的跟他相處多年的人也看不透，也不知道他到底有什麼本事，一般人看不透他。他説出來的都是假話、空話，都是口是心非的話、騙人的話。他什麼事都想參與，都想作決斷，作了决斷之後産生什麼後果他還不擔責任，他還能講出自己的理由。就是作完决斷之後他就讓别人去做了，他又去摻和别的事了，至于這事後期有没有人跟進、有没有落實，做的效果怎麼樣，多數人對這個做法有没有什麼看法，神家利益有没有受損害，弟兄姊妹對這事有没有分辨，他置之不理，好像没他的事，與他無關，他絲毫都不關心。他只關心什麼？在哪些事上能顯露自己、能讓人高看，他不會錯過這樣的機會。他作工作只會發號施令讓人守規條，他就會玩弄權術擺弄人，還自以為得意，覺得自己會作工作，他根本不知道這樣作工作帶來的後果是什麼，他是在坑害神選民，是在打岔攪擾教會工作，是在攔阻神旨意的通行，是在搞獨立王國。

「獨斷專行，從不與人交通，并且强制人順服」，敵基督這種行為的實質主要指什麼？他們的性情是邪惡的、是凶惡的，他們對人的控制欲特别大，超出了正常人的理性的範圍。另外，他們對自己所盡的本分的認知或者看法、態度是什麼？與真正盡本分的人有什麼區别？真正盡本分的人做事的時候會尋求原則，這是首先該具備的。而敵基督對自己所盡的本分是怎麼領會的？他盡本分流露出來的是什麼性情、實質？他是站在一個高位上居高臨下對待下面的人。一旦他被選為帶領，他就覺得自己是有地位的人、有身份的人，他并不是從神領受本分，他得到地位以後就覺得自己位高權重，身份與衆不同了，可以居高臨下，可以俯視其他人了。同時，他覺得可以按着自己的想法發號施令、按照自己的想法做事，甚至可以不用有任何的顧忌，他可以藉着盡這個本分的機會滿足自己的官欲，滿足自己用强權來統治、領導

其他人的欲望與野心，也可以説他覺得自己終于有説一不二的機會了。有些人説：「敵基督的表現是獨斷專行，從不與人交通，我們的帶領雖然也有敵基督的性情與流露，但是人家常常與我們交通呢！」那他就不是敵基督了嗎？敵基督有時候會假冒，他跟大家都交通一遍之後，各種人的想法他都了解、都摸透了，哪些人跟他是一條心，哪些人跟他不是一條心，他就給歸類了，以後有什麼事他就跟與他關係好、與他相合的那些人説，那些跟他不是一條心的，多數事他都不讓他們知道，甚至連神話語書籍都不發給他們。你們有没有過獨斷專行、從不與人交通這樣的做法？獨斷專行這肯定有，從不與人交通這不是那麼絶對，偶爾也會交通，但交通完之後還是按你説的做了。有些人心裏就想：「别看我跟你交通，其實我早就有一定之規，我跟你交通也是走個過程，就是讓你知道我辦事有我的原則。你那半斤八兩我還不知道？最後你不還得聽我的，還得按着我的來？」其實他心裏早就想好了，他認為「我這張嘴能把死的説活了、把活的都能説死了，你們誰也説不過我，所以最後的趨勢自然就得聽我的」，他的算盤早就打好了。這種情况有没有？獨斷專行不是一種偶爾不小心流露的做法，而是有一種性情在裏面控制，也可能從他説話、做事的形式上看不像是獨斷專行，但從他的性情、從他做事的性質上來看，他就是個獨斷專行的人。他也走過程，也「傾聽」别人的意見讓别人説話，也讓别人知道事情的來龍去脉，也説神話是怎麼要求的，但他用一種言論、説法來引導别人與他達成共識。最後的結果是什麼？就是一切都按他計劃好的去發展。這就是他的陰險之處，這也叫强制順服，是一種「柔和」的强制。他心想：「你不是不聽嗎？你不是不明白嗎？我給你講講吧。」講着講着，三繞兩繞，把别人繞進去了。繞完之後，别人一聽，「你説的都對，都按你説的實行，也不用求真了」，這樣他就樂了。多數人對他的話没分辨。你們有没有分辨？遇到這類事怎麼辦？比如臨到一件事，你覺得這裏面有問題，一時還説不清楚到底問題出在哪兒，但是你感覺被强制順服了，這個時候你該怎麼辦？找相關的原則，或者向上面尋求，也可以跟他交通。另外，明白真理的人可以在一起討論、交通

這個事，有時聖靈作工引導就讓你明白敵基督或者走敵基督道路的人他們所提出的那個方案或者他們的理論裏面的問題出在哪兒，他們到底有什麼陰謀。大家交通交通可能就明白了，但你要是不交通，覺得「這事也不算什麼大問題，他愛怎麼做就怎麼做吧，反正我不是主要負責的，不用管這些事，到時候我也不用擔責任，出了事他兜着」，這是什麼行為？這就是對本分没有忠心。對本分没有忠心，這是不是出賣神家利益？這是猶大啊！很多人面臨强權的時候，最後采取的方式是妥協，同流合污，這就是對本分没有忠心的表現。無論你是面對敵基督還是面對一個胡作非為還强制你順服的人，你應該選擇堅持的原則是什麼？應該走的道路是什麼？如果感覺自己做的與神的話、與工作安排没有衝突、没有背離，你就一定要堅持。堅持真理這是對的，是神稱許的，但向撒但、向邪惡勢力、向惡人低頭妥協，這是背叛的行為，這是惡行，是神所恨惡、咒詛的。敵基督遇到有人與他争執，就常説這樣的話，「這事我説了算，必須按我的來，出事了我兜着！」這句話代表什麼性情？能這樣説、這樣實行的人有没有正常人性？他為什麼要强制别人順服他呢？他為什麼臨到事不尋求真理解决問題呢？為什麼不能確定出實行真理的原則呢？這就證明他没有真理。你們能分辨這句話的問題嗎？能説出這樣的話足以證明人有敵基督的性情，這是敵基督的行為。但比較狡猾的敵基督他怕人會分辨他，他得説點大家贊成、大家聽着對的話，達到迷惑人、讓自己能站住脚跟這樣的目的，然後就該琢磨怎麼控制神選民了。

敵基督獨斷專行這方面的表現應該不少，因為獨斷專行這種做法、這種性情、這種性質在每一個敗壞的人身上都能看得到，更何況是敵基督。你們能不能舉一些自己獨斷專行的例子？如果有人説你梳短髮挺好看，你説「短髮有什麼好看的，我就願意梳長髮，愛咋咋地」，這是不是獨斷專行？（不是。）這叫個人愛好，正常人性。有些人就願意戴眼鏡，不近視也願意戴眼鏡，有些人就論斷，説「你不近視還戴眼鏡，那是臭美！」他説，「臭美就臭美，我就戴！」這是不是獨斷專行？這不是，這叫個人愛好，充其量也就是任性，談不上性情的問題，説

不定戴幾天覺得没意思就不戴了。那獨斷專行主要指什麽？主要涉及到人走的道路，涉及到人的性情還有做事的原則與出發點。比如説兩口子過日子，男的喜歡玩車，家裏只有兩萬塊錢，他就東借西凑花了二十萬買輛車玩上了，結果家裏揭不開鍋吃不上飯了。他買車這事妻子都不知道，這是不是獨斷專行？這就是獨斷專行。獨斷專行就是不考慮其他人的感受、想法、意見或者是態度、觀點，只想着自己。簡單地説，在日常生活中就是滿足個人的肉體享受、欲望，滿足自己的私心，涉及到本分就是指滿足于追求地位權力的野心與欲望。舉個例子。教會有一處房子，旁邊需要修條路，路修多寬合適得根據房子、院子的大小，要求標準就是既美觀又實用。這棟房子和院子的面積比較大，修的路至少得兩米寬才行。負責的人説：「這事我决定了，就修一米寬。」其他人説：「每天進進出出很多人，有時候還要搬運東西，一米寬根本不行，太窄了。」那個人就堅持自己的觀點，没得商量。最後修完大家一看，路太窄了，和房子、院子都不協調，也不實用，還得重修，又返工了。大家就埋怨這個人。其實開始修路之前就有人提出不同意見，可這個人就不同意，非要堅持他的觀點，强制人按着他的意思執行，就帶來這樣的後果。他為什麽不能接受别人的建議呢？既然出現了不同的聲音，你為什麽不能全面考量，尋找出正確的方式？如果没人商量你自己做主可以，現在是有人商量，并且還有更好的建議，你為什麽不能接受？這是什麽性情啊？起碼有兩種情況：一種是這人没頭腦，是個渾人；另一種就是性情太狂妄自是，總覺得自己對，别人説得再對也接受不了，這就是狂妄得失去理智了。就這麽簡單的一件事就把人的性情顯明了，人狂妄過頭就是没有理性了。没有理性是指什麽？什麽東西没有理性？畜生就没有理性。人如果没有理性就跟畜生没什麽區别了，在這種人的頭腦裏不具備判斷的能力，不具備這個理性。人如果狂得没有理智了，也不具備理性，是不是跟畜生差不多呀？（是。）就是這類東西，不具備人的理性那就不是人。敵基督具不具備這樣的理性？（不具備。）敵基督更不具備了，他連畜生都不如，他是魔鬼。就如神問撒但，「你從哪裏來？」神的問話其實很清楚，

神說了一個什麼信息？（問撒但從哪裏來。）這句話很顯然後面是問號，這是一句問話，說「撒但」，有稱呼，「你」主語，「從哪兒來呀？」語法合適，神問的話一聽就明白。撒但怎麼回答？（「我從地上走來走去，往返而來。」〔伯 1:7〕）這是撒但的名言。撒但的話有沒有理性？（沒有。）沒有理性。第二次神再問它從哪裏來，它還是那句話，好像它聽不懂神的話。撒但說的話人能聽得懂嗎？它說的話有沒有理性？（沒有。）它沒有理性，那它能不能聽懂真理？就神這麼簡單的問話它都用這樣的方式回答，神說的真理它就更聽不懂了。可以說，敵基督也是沒有理性的，做事詭异、聽不明白神的話、聽不明白真理的人都是沒有理性的人。你再怎麼說實行真理按原則辦事，盡本分的時候得尋求原則、多與大家交通，他說他明白了、知道了，到做事的時候，你跟他說過的話他絲毫不往心裏去，自己想怎麼做就怎麼做，這就是鬼性啊！有這種鬼性的人不明白真理，又沒有理性。他們最沒有理智也就是最無耻的地方在哪裏？人是神造的，神揀選人把人帶到神面前是為了什麼？就是讓人聽從神的話、明白神的話，按着神所指的道路走人生正道，最後能達到分辨是非，分辨正面事物、反面事物，這是神要作的，這樣，跟隨神的人就越來越好。而敵基督沒理智到什麼程度？他認為，「神你把人帶到你面前了，那我也這麼做；你能揀選人，能擺布人、主宰人，我也這麼做；你能讓人順服你聽你的，你作事直接吩咐讓人聽你的，我也這麼做」。這是不是沒有理性？（是。）沒有理性是不是沒有廉耻啊？（是。）人是你的嗎？人是跟隨你嗎？憑什麼就得聽你的？你無非就是小小的受造之物中的一員罷了，憑什麼還想凌駕于一切之上呢？這是不是沒有理性啊？（是。）

有的人有幸被選為教會帶領，其實按他的素質、身量并不够格，這是神的高抬，可他就不這麼領會，他就認為，「我做帶領，那我就比別人强、比別人高，我就不是一般人了。你們到神面前服服帖帖、俯伏敬拜，我就不用了，因為我與你們不同，你們是受造之物，我不是」。那你是什麼呀？你不也是肉體凡胎嗎？你與別人有什麼不同？不同的地方就是你比別人不知羞耻，你沒有廉耻、沒有理性，連狗都不

如，你做事能獨斷專行，別人怎麼勸都不聽，這就是不同。無論自己素質多差、做事效率多低，還覺得自己比一般人高，覺得自己有能力、有才幹，所以無論做什麼事都不用與別人商量達成共識，自己就有資格或者絶對有能力掌控這一切，這是不是狂妄得失去理智了？是不是厚顔無耻啊？（是。）没做帶領之前他夾着尾巴做人，覺得自己有才幹、有能力，也具備一定的做事的雄心，就是没有機會，做了帶領就把自己從弟兄姊妹中間分出去了，就開始高高在上了，尾巴就翹起來了，狐狸尾巴露出來了，覺得自己能够大幹一番了，就認為，「神家没有選錯人，我就覺得我是人才，是金子早晚會發光的。怎麼樣？被神發現了吧？」這噁不噁心？（噁心。）你就是普通受造之物中的一員，無論你有多大的恩賜、才幹，你的敗壞性情與其他人是一樣的。如果你覺得自己與衆不同，覺得自己高人一等，想凌駕于所有人之上，想凌駕于一切之上，那你就錯了。因為這個錯覺你就獨斷專行，不與人交通、商量，并且還想享受其他人對你的順服與聽從，這就錯了。錯在哪兒了？（地位站錯了。）敵基督為什麼總站錯地位呢？有一點是可以肯定的，你們可能没意識到，就是他的人性裏比其他人多一種東西，他總有一種錯覺。這個錯覺是怎麼來的呢？不是神給的，是撒但給的，就是他做這一切事，他所流露表現出來的這一切，不是正常人性範圍裏本能的東西，是有一種外來的力量驅使他去做的。為什麼説他做事詭异、他的野心欲望是不可控制的呢？他控制人的欲望已經超過了極限。什麼叫超過極限？就是不擇手段，超過理性、超過廉耻了，壓都壓不住，就跟彈簧似的，你往下按，它暫時下去了，等你鬆開，它又彈起來了，這是不是欲火攻心、走火入魔了？一點兒都不誇張。

凡是敵基督掌權的教會就不能稱為教會了，經歷過的人應該都有體會，那不是一種安静、喜樂、人人向上的氣氛，而是烏烟瘴氣，每一個人心裏都特别躁動不安，感覺心神不得安寧，就好像有什麼大禍要發生似的。敵基督説話做事能帶來一種氣氛，人心裏渾濁，對正面事物、反面事物分辨不清。另外，被敵基督迷惑久了，人心離神越來越遠，人與神的關係都不正常了，就像宗教裏的人一樣，名義上信神，

心裏却没有神。還有一個現實的問題，就是敵基督掌權會造成教會分裂、混亂，喜愛真理的人因聚會没有享受、不得釋放都想離開教會在家裏信神。教會裏有聖靈作工的時候，無論人明不明白真理，大家在一起心往一處使勁，那個氣氛是比較安寧穩定的，没有躁動。而敵基督一做事就有一種躁動、詭异的氣氛，他在那兒一攪和，幫派就出現了，人就互相防備、互相論斷、互相攻擊，背後拆台。很明顯，敵基督扮演的是什麽角色？就是撒但的差役。敵基督做事的後果：一個是弟兄姊妹之間互相論斷、互相猜忌、互相防備；另外，男女之間没有什麽界限，慢慢就厮混在一起了；再一個，人心裏异象模糊，也不注重實行真理了，也不知怎麽做合乎真理原則了，原來明白的那點道理都没了，心思渾濁了，都跟着敵基督瞎做，就注重在外面做、外面跑了。有的人就能感覺到跟從敵基督真是没有路啊，如果都是追求真理的人在一起聚會、盡本分，那多有享受啊！敵基督在教會裏一旦掌權，聖靈就不作工了，弟兄姊妹裏面都黑暗了，信神盡本分都没勁了，這要是時間長了，多數弟兄姊妹不就被神淘汰了嗎？

今天一方面解剖了敵基督獨斷專行的表現，另一方面，通過解剖這種表現也讓每一個人知道，即便你不是敵基督，但你有這種表現，那就與敵基督的性質是有關的。做事獨斷專行這是不是正常人性的表現？絶對不是，很顯然這是敗壞性情的流露。無論你的地位有多高、能盡幾項本分，你能學會與人交通那你就守住真理的原則了，這是起碼應該具備的。為什麽説學會與人交通就是守住原則了呢？你能學會與人交通就證明你没把地位當成飯碗，没把地位當回事，無論你的地位多高，你都是在盡本分，你是為了盡本分而做事，并不是為了地位而做事。同時，遇到問題你能學會與人交通，無論是普通的弟兄姊妹或者是與你配搭的人，你都能够與他尋求、交通，這説明什麽？你有尋求真理、順服真理的態度了，這首先就表明了你對待神的態度與對待真理的態度。另外，盡本分這是你的職責，作工作尋求真理這是你該走的道路，至于你作的决斷其他人是什麽態度，能不能順服或者如何順服，那是其他人的事，但你的本分能不能盡好、能不能合格這是

你的事，你必須得明白盡本分的原則，不是順服哪一個人而是順服真理原則。如果你覺得自己明白了真理原則，通過與大家交通達成共識，弟兄姊妹都一致認為那麼做合適，但是有幾個人不服氣想攪局，這種情況應該怎麼辦？這就得采取少數服從多數了。既然多數人達成共識了，你為什麼出來攪局？你是想搞破壞啊？你可以把你的意見說出來讓大家分辨，大家如果說你的意見不合乎原則，站不住脚，那你就應該放下自己的觀點，別再持守了。對待這事的原則是什麼？對的就應該堅持，錯的不要强制人聽從。明白了吧？其實，敵基督在有獨斷專行的這個表現做法之前他已經有一定之規了。獨斷專行肯定不是指做正確的事或者實行真理，肯定是指做不對的、違背真理的事，是走錯誤的道路，作出錯誤的决斷也讓人聽，這叫獨斷專行。如果是對的、是符合真理的就得堅持，這不是獨斷專行，這是堅持原則。這兩者得區分開。所說的敵基督的獨斷專行主要是指什麼？（做事不符合原則、不符合真理也讓人聽從。）對了，不管臨到什麼事，不管處理什麼問題，他也不尋求真理原則，只憑自己的觀念想象作决斷，心裏明知這樣做違背原則但還想讓人聽從順服，這是敵基督的一貫做法。

剛開始擴展福音的時候，有的人拿着《話在肉身顯現》到宗教裏傳福音。宗教的人看了神的話中揭示奥秘、交通异象還有生命進入這些方面的話都說挺好，就是有些審判、揭示人的話語中個別用詞太嚴厲了，他們感覺是在罵人就接受不了，說「神說話還能罵人嗎？這些話充其量就是個高人寫的」。傳福音的負責人說他有辦法，後來就把神的話中凡是不合人觀念想象的、不合人口味的，很怕人讀了産生觀念的話都改了。比如，神揭示人本性時提到的「淫婦」「妓女」「混蛋」這類詞，還有「下地獄」「下硫磺火湖」等這類詞，都給删去了，總之凡是容易讓人産生觀念、誤解的話一律删除。你們說，把神話中一些審判人、定罪人、咒詛人的詞彙都給删除了，這是不是神的原話了？（不是了。）這還是神作審判工作發表的話語嗎？這位「老先生」没有跟任何人商量，就把神的話裏關于熬煉方面的、關于揭示人敗壞性情的有些特别嚴厲的，尤其是效力者試煉那個時期的話删掉了不少。後

來，宗教人看了說「不錯，這樣的神可以信」，接受了。這位老先生就覺得，「看我多聰明！神的話說得太嚴厲也不智慧啊，對那些人哄還來不及，你怎麼還能說讓人誤以為是罵人的話呢？這也不智慧啊！我給他改改，改完之後怎麼樣？連那些宗教的牧師都願意信，接受的人一批接一批。怎麼樣？我有智慧吧？我聰明吧？我是不是挺高啊？」改完之後有這樣的果效，把他美得不得了。結果有些宗教人進入教會後，發現他看的神話是改過的，和教會原版的神話語書籍不一樣，就反映了這個問題。後來了解到是這位老先生把神話內容給改了。你們說，這位老先生這事做得怎麼樣？不說別的，就說這些話也不是你說的，你沒有改的權利，就算是人寫的一篇文章或者一部書，你如果要改的話，首先也得徵得原作者的同意，他同意了你可以改，他要是不同意，你絕對一個字都不能動，這叫尊重作者、尊重讀者。如果作者沒有精力修改，授權給你，說你可以改，怎麼改都可以，只要按着原文的意思達到果效就行，這種情況是不是可以改？（是。）在作者授權或者獲得作者同意的情況下就可以改，這種行為叫什麼？名正言順，做事地道，是吧？如果作者也沒同意，你也沒通過作者授權就擅自改了，這叫什麼？（任意妄為。）這叫任意妄為、獨斷專行。現在這位老先生他所改的是什麼？（神的話。）是神的原話，神的話裏帶着神的心情、帶着神的性情、帶着神對人類的心意，神的話那麼說是有意思的。神說那話是什麼心情、什麼用意，要達到什麼果效，你知道嗎？你測不透你瞎改什麼呀？神說每句話，前言後語怎麼用詞、用什麼口氣，讓人感受到這裏面的氣氛、心情、情緒是什麼，這都有說法、有講究，神有考量，神有智慧。這位老先生認為什麼呢？神這樣說話不智慧，他是這樣看待神的作工的。他認為，「對宗教裏吃餅得飽的這些人都得哄，都得用愛、用憐憫，話不能說得這麼嚴厲，要是說重了還怎麼傳福音？那福音還能擴展出去嗎？」神難道不知道這事嗎？（知道。）神太知道了。那神為什麼還要這麼說呢？這就是神的性情。神的性情是什麼？神就要這麼說，你愛信不信，你信你就是神的羊，你不信你就是狼。神的話揭露你、罵你兩句，你就不承認你是信神的人了？你就

不是神的受造之物，神就不是神了？你如果能因此否認神，那你就是惡人、就是魔鬼，神不拯救這樣的人，所以教會也不應該强拉硬哄接納這樣的人。有的人説：「神罵我我也心甘情願，他是神那就能拯救我，他打我也是應該的。他説我是渾人，那我就是渾人，我比渾人還渾；説我是淫婦，雖然我好像没做淫婦做的事，但這是神説的，那我就承認接受。」他有一個最簡單的相信、承認與接受，有一個最簡單的敬畏神的心，神要得着這樣的人。有的人看神的話説得太嚴厲、扎心，覺得自己得不着福了，就不想信了，心裏説，「你是神我也不信，你這麼説話我就不跟隨你」。那你就趕緊滾！你連神都不承認，神能承認你是他的受造之物嗎？這是不可能的！神的話就在這兒擺着，你愛信不信，不信你就滾，你就得不着，你信就能有蒙拯救的一綫希望。這是不是公平的？（是。）那這位老先生是不是這麼想的？他能不能看透神的這個心思？（看不透。）他是不是愚蠢啊？不通靈的人就做這種蠢事，他把神看得很渺小、很簡單，覺得神的心思比人的頭腦思維高不了太多。平時常説神的意念高過人的意念，没事就講這些大道理，結果臨到事就把這話拋到腦後了，覺得神説這些話不像神，在他心裏就不承認神的這些話，所以在他那兒就通不過。正好趕上傳福音，他趁此機會趕緊把神的那些話改了，還打着「為了傳福音有果效，為了多得人」的旗號。最後對他這種行為，我是怎麼定性的？篡改神話。什麼叫篡改？就是擅自加減、濫動原意，把作者的意思都改了，就是他無視作者説話的初衷、用意，然後隨意改動，這就叫篡改。這裏面有没有敬畏神的心？（没有。）膽子太大了！這是不是人幹的事？（不是。）這是魔鬼幹的事，不是人幹的事。一個普通人説的話你都不能隨便動，你得尊重作者的意見，你若改動的話，你得提前通知徵得人家的同意，經過許可之後才能按着人家的意思改，這叫尊重。對神呢，何止是得尊重啊！神的一句話印錯了，少一個「的」字都得問問行不行，要是不行的話再重印這一頁，得有這樣認真、負責的態度，這就叫敬畏神的心。這位老先生他有没有這點心哪？（没有。）没有敬畏神的心。他目中無神，膽子太大了，這樣的人就應該開除。

前段時間又發生一件類似的事，有些人又以傳福音多得人為理由藉口要亂改神的話。這次比上次好點，上次是獨斷專行，不與人交通，隨意亂做，篡改神話，這次是向上面問了一下，說「某某民族的人看到神話中的有些字眼接受不了，大家商量出一個對策，把神話中他們接受不了的這部分詞彙、說法或者一些話刪掉，改動一下，然後再給他們傳，就給他們單獨整理出一版神的話，這樣他們不就信了嗎？」你看看，真有膽大的。這是一種什麼行為？對這類人如果從輕發落，就當作是愚蠢無知，歲數小，以後不許再這樣做了。如果從性質上來定性的話，這是為了討好撒但隨意改動神的話，這叫什麼？這是猶大的行為，是漢奸、叛徒，這是賣主求榮。藉着篡改神的話，把神的話改成人願意接受、容易接受的好聽的話來討好他們，讓他們接受福音，這成什麼事了？就是地上沒有一個人相信，神的話就不是神的話了嗎？神話的性質就變了嗎？（沒有。）難道他們接受了，神的話才是真理，他們不接受，神的話就不是真理了？神話的性質能因此改變嗎？絕對不能。真理就是真理，你不接受你就死！有些傳福音的人就認為，「他們不接受多可憐哪！多麼偉大、多麼高尚的民族啊，神都那麼愛他們、憐憫他們，咱們怎麼能不獻點愛心呢？把神的話改改，讓他們接受。那些人多好啊，神對他們多好、多憐憫啊，咱們應該體貼神的心意啊！」這是不是假冒？（是。）又一個假冒的，不明白真理盡做蠢事！都說過以前有人篡改神話被處理、被開除了，現在又有人想篡改，這是要達到什麼目的呀？這是不是賣主求榮啊？（是。）這就是賣主求榮，討好撒但。神的話說得不實際嗎？拿不到大面兒上嗎？你不承認是真理嗎？你不承認那你還信什麼？真理你都接受不了，那你信神有什麼用啊？沒法達到蒙拯救了。神無論怎麼說，說哪些話不合你的觀念，他也是神，他的實質不變。你無論說得多好聽，你無論怎麼做，無論你認為自己多麼善良、仁慈，無論你認為自己多有愛心，你也是人，也是個敗壞的人。你不承認神的話是真理，你想篡改神的話去討好撒但，這種做法怎麼樣？讓人不齒！我以為以前都交通過篡改神話是什麼性質，現在傳福音應該不會再出現這事了，沒想到還有人敢篡

改，還有人有這個念頭。你説人心裏對待神話的態度是什麼?（輕慢。）簡直就是肆無忌憚！在他心裏神話的分量輕如鴻毛，没什麼分量，他認為，「神的話怎麼説都行，我隨便給你改，改成合人觀念、合人口味的更好，那才是神的話呢！」做出篡改神話這類事的人可以定性為敵基督，他們肆無忌憚、不加思索地隨意篡改，獨斷專行，他們與其他的敵基督的性情、性質是一樣的。還有一點就是當他們臨到危險或者自己的利益受到損失的時候，他們的第一想法與做法是什麼？他們會選擇什麼？選擇出賣神的利益、出賣神家的利益來保全自己。篡改神話的這類人，他真是為了傳福音能達到果效嗎？他所謂達到果效背後的目的是什麼？想炫耀自己的才幹、能力，通過這事讓人看到，「你看，我有能耐吧！你看我這麼一改怎麼樣，傳福音的效果不錯吧？你們就没有那兩下子，你們想都不敢那麼想。你看，我這麼一想、這麼一做，果效達到了吧?」這種人無視神的話，通過篡改神的話來滿足自己追求名譽地位的野心欲望，這是不是敵基督的性質？定性他們為敵基督一點兒都不冤枉。

敵基督獨斷專行的另外一種表現是什麼？他們從來不與弟兄姊妹交通真理，不解决人的現實問題，只是講字句道理教訓人，甚至强制人順服他。那對待上面、對待神，他們的態度和做法又是什麼？就是欺上瞞下。無論教會中有什麼問題，絲毫都不給上面反映，無論做什麼也從來不向上面詢問，他們好像也没有問題需要上面給交通、指導，都是在背地裏偷偷摸摸地做，這叫暗箱操作，就想自己説了算、自己做主。但有時他也會偽裝，把芝麻粒大的小事拿出來向上詢問，裝成追求真理的人，讓上面誤以為他凡事都尋求真理，真是一絲不苟啊，其實所有大事他都不尋求，都是他一個人説了算，還不讓上面知道。如果出現什麼問題，他就更不彙報了，很怕涉及到他的權力、地位、名聲。説白了，敵基督獨斷專行，從不與人交通，還强制人順服他，這種行為主要的表現就是搞個人的經營，培植個人的勢力、群體、人脉，搞自己的事業，然後做自己想做的事、做對自己有利的事，而且做事没有透明度。敵基督讓別人順服自己的意願、欲望特别强烈，

他讓人順服他就好像是讓獵狗聽從主人的命令一樣，不讓人分辨對錯，必須得絕對聽從、絕對順服才行。

敵基督獨斷專行還有一種表現。比如，一處教會的帶領是敵基督，如果上層帶領工人去了解插手這處教會的工作，這個敵基督能不能同意？他絕對不同意。他把教會控制到什麼程度呢？針插不進，水潑不進，像銅墻鐵壁一般，不讓別人參與，不讓別人過問。得知帶領工人要來了解工作，他就對弟兄姊妹說，「這個人來了不知是什麼目的，他不了解咱們教會的實情，他如果插手就能把咱們教會的工作攪擾了」，他就這樣迷惑弟兄姊妹。帶領工人來了以後，他就找各種理由藉口攔阻弟兄姊妹和帶領工人接觸，還虛情假意款待帶領工人，把他們安排在一個地方隱藏起來，說是為了保證他們的安全，其實是為了攔阻他們跟弟兄姊妹見面了解情況。當帶領工人向他詢問工作情況時，敵基督就弄虛作假、欺上瞞下，所說的話都有水分，他把各方面工作都說得很好來欺騙帶領工人。當帶領工人提出要接觸教會的弟兄姊妹時，他就說：「我也没安排呀！你來之前也没打個招呼，要是打招呼的話，我就安排一些弟兄姊妹讓你見見。但現在環境惡劣，為了安全起見，你們就不要接觸弟兄姊妹了。」他說得挺好聽，但有分辨的人就能聽出問題來，「他不讓帶領工人接觸弟兄姊妹是怕露餡兒，是怕他工作的漏洞偏差都暴露出來。」敵基督把教會的弟兄姊妹控制得牢牢的，帶領工人如果不負責任就容易被敵基督矇騙、糊弄，教會弟兄姊妹的實情是什麼，有什麼難處得不到解決，上面的交通講道與神話語書籍能不能及時發到弟兄姊妹手裏，教會的各項工作作得怎麼樣，有没有偏差、問題，帶領工人都不得而知了，神家有什麼新的工作安排弟兄姊妹也不知道，這樣敵基督就把教會完全控制了，他就獨攬大權自己說了算了。教會的弟兄姊妹也没有機會接觸上層帶領工人，也不知道事實真相，就被敵基督迷惑控制了。這些檢查工作的帶領工人，無論敵基督怎麼說他們都没有分辨，還以為敵基督作工作了，就完全相信敵基督了，這就等于把神選民交給敵基督負責了。你們說，如果帶領工人在敵基督迷惑人的時候不會分辨、不負責任，也不會處理，這是不是耽

誤教會工作、坑害神選民啊？這樣的帶領工人是不是假帶領、假工人？對敵基督控制的教會，帶領工人必須得插手過問，還要及時地處理、解決敵基督，這是毫無疑問的。如果有假帶領不作實際工作，對敵基督迷惑神選民的事不管不問，神選民就應該揭露假帶領、假工人，檢舉他、罷免他、撤換他，選上好的帶領，這樣才能徹底解決敵基督迷惑人的問題。有的人說：「這樣的帶領工人可能是素質差、没分辨才没有處理解決敵基督的問題，他們不是故意的，是不是應該再給一次機會？」對于這類的渾人帶領就不能再給機會了，如果再給機會只能繼續坑害神選民。因為他不是追求真理的人，没有良心理智，辦事也没有原則，就是個卑鄙小人，應該淘汰！這兩年，有些教會的弟兄姊妹聯合起來把一些不作實際工作的假帶領、敵基督罷免了，撤換淘汰了，這是不是好事？（是。）我就喜歡聽見這樣的好事，這是神選民生命長大進入信神正軌的最好證據。這説明人有點分辨了，有點身量了，不受假帶領、敵基督惡魔控制了，一般的假帶領、敵基督已經迷惑控制不了神選民了，神選民不受地位權勢的轄制了，他們有膽量分辨揭露假帶領、敵基督了，敢于取締、罷免假帶領、敵基督了。其實，無論是帶領工人還是普通神選民，在神面前都是平等地位，只不過是本分不同罷了。在神家没有地位的區别，只不過是本分不同，擔的責任不同。當面對假帶領、敵基督攪擾教會工作的時候，帶領工人與神選民都應該揭露檢舉，及時處理，把敵基督開除出教會，這個責任是相同的、共同的。

敵基督獨斷專行，從不與人交通，什麽事都自己説了算，這方面的問題是不是都能看清楚？與人交通尋求原則不是流于形式，不是走過程，目的是為了什麽？（為了盡本分有原則、有路途。）對了，是為了盡本分達到有原則、有路途。首先得明白，只有在神的話裏尋求真理明白原則盡本分才能達到果效。如果交通真理解決問題該采取什麽方式呢？該需要哪些人參加呢？應該選擇合適的對象，主要是找一些素質好能明白真理的人交通，這樣才能達到果效，這是有必要的。如果選擇一些素質差的渾人、没有理智的人，説多少話也聽不明白，也

够不上真理，那交通再多的真理也達不到果效。不管教會出現什麼問題，神選民都有知情權，都應該知道教會工作的情況與存在的問題。如果帶領工人欺上瞞下，采取蒙蔽的方式，神選民有權揭發檢舉或者向上反映，這也是神選民該盡的本分與義務。有些假帶領在教會裏搞獨斷專行，控制神選民，這是抵擋神與神對抗，這是敵基督的一貫做法。如果神選民不揭發檢舉，結果把教會工作耽誤了，工作停滯不前了，這就不只是帶領工人的責任了，也是神選民的責任。因為假帶領、敵基督在教會裏掌權，受害的是神選民，能斷送神選民蒙拯救的機會，所以神選民就有權利、有責任檢舉揭發假帶領、敵基督，這對教會工作、對神選民的生命進入都有益處。有的帶領工人說：「你們不是說我獨斷專行嗎？我這次不獨斷專行，我讓大家都說說自己的意見，一天不說我等一天，兩天不說我等兩天。」有時候遇到特別問題爭執了好幾天也没有結果，他還是一直等待，什麼時候大家達成共識了再作工作，這得耽誤多少工作呀？這也太耽誤事了，這是明顯不負責任的表現。帶領工人作不出決策怎麼能作好教會工作呢？對于教會工作，帶領工人有決策權，弟兄姊妹有知情權，但最後作決斷的還是帶領工人，如果帶領工人不會作決斷，那他的素質就太差了，就不適合做帶領，即使做了帶領也作不了實際工作，達不到合格的盡本分。有些帶領工人為一件事爭執，多長時間也作不了决斷，最後看見誰厲害就聽誰的，這種做法有没有原則？（没有。）這是什麼帶領？就是個渾人。如果你說「敵基督獨斷專行，我怕成為敵基督，我也不想走敵基督道路，那就等大家都發表完意見之後我再歸納總結，找出一個適中的辦法來作結論」，這行不行？（不行。）為什麼不行？如果這個結果不合真理原則，即使這樣做了，能達到果效嗎？神能滿意嗎？如果達不到果效，神也不滿意，這問題可就嚴重了。你不按真理原則辦事，盡本分不負責任，盡應付糊弄，憑撒但哲學辦事，這是對神没有忠心，這是欺騙神哪！為了避免人懷疑、論斷你是敵基督，你連自己該盡的責任也不盡了，就采取「折中」的撒但哲學，結果坑害了神選民，也影響了教會工作，這是不是没原則？是不是自私卑鄙？你是帶領工人，說話做

事必須得有原則，盡本分必須得有果效、有效率，怎麼做對神家工作有利就怎麼做，怎麼做合乎真理原則就怎麼做。比如，為教會購買東西必須得講究實效，買東西價錢合理還得實用，如果没有原則亂花錢，會給神家利益、給神的祭物帶來損失，臨到這事你們怎麼處理？（尋求上面。）尋求上面這是一個辦法。另外，別懶惰，多查找資料，多打聽、多問，多了解細節，做足功課，或許就能找着相對合適的解决方案。如果不做這些功課，不了解清楚細節就隨便做，最後浪費很多錢，這叫什麼？應付糊弄。有些人就這樣盡本分，做事没有透明度，他彙報工作時説一半藏一半，他覺得把事都説清楚了會給自己找麻煩，還得讓他繼續查資料完善，所以他乾脆就不讓人知道實情、細節，直接把事做完了，然後讓神家付錢，結果一檢查不合格還得返工，又花了不少錢。這是不是坑害神家啊？這是不是猶大的行為啊？（是。）猶大的行為就是專門出賣神家利益，臨到事胳膊肘就往外拐，絲毫不考慮神家的利益，只體貼自己的肉體。他對神有一點兒忠心嗎？（没有。）没有絲毫的忠心，就以出賣神家利益、坑害教會工作為樂，這就是猶大的行為。另外還有一種情况，有一些本分涉及業務知識或者其他領域方面的東西，人都感到陌生，這種情况就不能怕麻煩，現在信息發達，手不能懶，就得多查找相關的資料、信息。從得到一個最基本的信息開始，你就對這方面業務或者是這個領域的東西有一個最基本的了解了，然後逐步地了解更多這方面業務範圍内的東西，不管是數據也好或者是專業方面的各種説法也好，你就基本熟悉了。做到這個程度之後，對你達到合格的盡本分、能盡上忠心是不是更有益處啊？（是。）那在盡本分時所作的這些預備工作到底是為了什麼呢？查資料、了解細情，再通過交通論證找到可行的方案，都是為了達到合格盡本分而作的預備工作，作好這些預備工作就把人盡本分的忠心給表現出來了，應付糊弄的人同時也被顯明了。那些不信派、不是真心為神花費的人，他們盡本分的態度是什麼呢？他們全是應付糊弄，不管給教會買什麼東西都是憑己意亂花錢，絲毫不向上面尋求，就覺得自己什麼都明白，結果把神家的錢打水漂了，這是不是敗家子、喪門

星？他把神的祭物給損失了，還不覺得這是作惡、是抵擋神，一點兒懊悔之心都没有，非等到神選民揭露他、分辨他，舉手表决清除開除他的時候，他才有點知覺，開始後悔了，他没想到這事的後果這麼嚴重，真是不見棺材不落泪啊！這類人多數都是二杆子，頭腦少弦，還想做帶領工人給神家辦事，真是吊死鬼擦胭粉——死不要臉。這些人就是不信派，不管信多少年什麼真理也不明白，還總想在神家做帶領工人，總想掌權説了算，是不是厚顔無耻的人？為什麼説這類人都是不信派呢？就是因為他們信神多年聽了這麼多年的道一點兒真理都不明白，一點兒真理都實行不出來，這就叫不信派。你們有没有這些表現？有這些表現的人舉舉手。都有啊？那你們都是不信派，這問題可就嚴重了。真心信神的人如果常年聽道都能聽明白一些真理，都能有一些長進，説話辦事都可靠一些。如果聽道多年一點兒長進没有，那就是渾人、就是畜生了，是不信派。有的人信神三五年就明白不少事，説話辦事就能尋求真理，如果看到自己盡本分出現漏洞或者給神家帶來點損失，他心裏難受、自責，就恨自己，覺得都是因為自己一時失誤，一時没忠心、懶惰、貪享肉體安逸，結果出了這麼大的漏洞，造成這麼大的虧損，就恨自己，有這樣懊悔之心的人還有點人性，這樣的人就能够達到蒙拯救了。如果聽道多年一點兒真理都不明白，盡點本分還總犯錯誤、總給神家帶來麻煩，給教會工作帶來虧損，連懊悔之心都没有，那這樣的人就没有絲毫人性了，真是猪狗不如了，那還能盡好本分嗎？即使盡本分也是應付糊弄，也得不到神的稱許。

有的人説話總把神家説成「咱家」，他常把咱家挂在口頭上，這話説得多甜啊！什麼叫咱家？那是神的家，是神家、教會。總説「咱家」這話合適嗎？我聽着感覺不合適。「咱家」這個詞可以説，但你説得名副其實才合適。如果你不是追求真理的人，盡本分常常應付糊弄，絲毫不維護教會工作，根本没把教會工作當回事，你還口口聲聲説「咱家」，那就不合適了，這就有點虚假、偽装的味道，讓人反感、厭憎；如果你真是有真理實際的人，是維護教會工作的人，把神家説成咱家

還可以，人聽着感覺真實，没有虚假，還會把你當成弟兄姊妹，喜歡你、羡慕你。如果你心裏不喜愛真理，也不接受真理，盡本分也不負責任，就不要把神家説成咱家了，你應該好好追求真理，把本分盡好，還能維護教會工作，讓神選民都感覺你是神家的人，然後你再説「咱家」，人聽着就感覺親切了，一點兒反感都没有。因為你心裏真把神家當成自己的家了，你盡本分真能做到負責任、維護教會工作了，你説「咱家」人聽着感覺名副其實，一點兒假冒成分都没有。如果對教會工作絲毫不負責任，盡什麽本分都是應付糊弄，甚至油瓶子倒了都不扶，屋子髒了也不收拾，冬天下雪了也不掃雪、不清理院子，不像是神家的人，倒像是外人，這樣的人有資格把神家説成咱家嗎？他就是個效力者，是臨時工，是没有生命屬撒但的人，根本不屬于神家的人。他還常常厚顔無耻地把神家説成咱家，一口一個咱家説得特别親切，稱呼弟兄姊妹也特别親切，但一點兒實事都不辦，一辦事就犯錯誤，就坑害神家，這是不是假冒為善的人？這樣的人太缺德了，一點兒良心理智都没有。信神的人最基本該具備的就是良心理智，還得能接受真理，若是連良心理智都不具備，絲毫不接受真理，還配把神家説成咱家嗎？他只是個臨時工，是效力者，是屬撒但的，與神家没什麽關係，神根本就不承認這樣的人，在神眼中這樣的人屬于惡人。有許多人信神絲毫不追求真理，對神家的事漠不關心，發現什麽問題都置之不理，該他負責任的事他都不管，弟兄姊妹有什麽難處他躲得遠遠的，看見有人做壞事損害神家利益、破壞教會工作他也不恨惡，臨到大是大非的事也没有知覺，神家發生什麽事都與他無關，他是把神家當成自己的家嗎？分明就不是。這些人没有資格把神家説成咱家，説這話的人都是假冒為善。哪些人有資格説「咱家」？最近我發現有些人還是不錯的，當然是占少數，先不説他們明白多少真理或者有多大身量、有多大信心，但這些人確實是真心信神的，能辦點實事，不管盡什麽本分還真是負責任，有點人樣，這樣的人才能稱得上是神家的人，他們説「咱家」那就讓人感覺温暖，是實實在在的。比如教會需要一張桌子，如果買需要花六七百元，有些弟兄姊妹就説：「太貴了，咱們買木料自

己做能省不少錢，用着也一樣，一點兒都不差。」我聽完這話心裏什麼感覺？心裏就有點感動，「這些人還可以，知道為神家省錢了。」這樣的人與那些揮霍祭物的人相比就好多了，起碼有點良心理智，有點人情味。有的人給神家帶來幾百元、幾千元的損失也没有什麼知覺，還説不關他的事，心裏没有絲毫責備。而有些人則説，「省十元八元也值啊，咱自己能解决的就不用花錢買了，能省點兒就省點兒，没必要花的錢就不應該花，自己受點苦受點累是應該的」。能説出這樣話的人才是有良心理智的人，才有正常人性，是跟神家一條心了，這些人才可以把神家説成是「咱家」，因為他能為神家利益着想了。有的人絲毫不考慮神家的利益，他是不會考慮嗎？他自己過日子特别知道省錢，一分錢恨不得掰兩半花，買東西總想買便宜的、實用的，能省就省，能講價的還要講價，算計得特别細，一看就是會過日子的人，但他給神家辦事就不這樣了，花神家的錢大手大脚，怎麼花都行，不花白不花。這是不是人品太壞了？這樣的人太自私了，絲毫不為神家着想，只為滿足自己就行了。他還想以最小的代價混進天國得大福氣，這種自私卑鄙的人還有這麼大的野心欲望，這就是人性品質太差了！

敵基督做事詭异，獨斷專行，這一條表現是不是交通得差不多了？（是。）總結總結吧。敵基督做事詭异，獨斷專行，這兩種行為表現都是敵基督共有的兩種不同的表現，這兩種行為表現也是同等的、同步的。在這一條中暴露出敵基督主要的兩方面性情——邪惡、凶惡，又邪又凶。有時候你看不到他惡的那一面，但是能看到他邪的那一面。也可能他做事很柔和，讓你看不到他有什麼强制性的或者野蠻的行為，外表看并不凶狠，也没有强制你做什麼，但是他用另外一種很邪惡的方式繞來繞去就把你繞進去了，讓你為他所用，你就被他利用了，不知不覺就陷在他的圈套裏，甘願聽從他的擺布玩弄。為什麼能造成這樣的後果呢？敵基督常常用一些對的言論、對的説法來教導你、教化你，唆使你做一些事情，讓你覺得他所説的是對的，你應該執行，應該這麼做，否則你會感覺自己是在違背真理，感覺自己不順服他就是在悖逆神，與此同時，你就甘願聽從他的了。最終達到的後果是什麼？

人即便是聽了他的話，按着他所説的實行了，人明白真理了嗎？人與神的關係是越來越近還是越來越遠了？臨到事的時候，人不但不會來到神面前禱告神，也不會在神的話中尋找真理原則、摸神的心意與神的要求，結果却説出一句讓人不可思議的話，「我信神這麼多年，主要靠帶領扶持、供應，不管臨到什麼事，只要帶領一交通就有路可行了，没有帶領還是不行。」信神多年就是這個身量，離開帶領還是不行，這是不是很可憐哪？言外之意是什麼呢？言外之意就是他不會禱告神，不會依靠神，不會仰望神，也不會吃喝神的話，這一切都得靠帶領來扶持才能明白，帶領就可以代替他信的神了。那這樣的人信神可以説就是信帶領，一切聽帶領的，帶領怎麼説就怎麼信。那他信的、跟隨的、聽從的到底是神還是帶領？這不跟宗教人名義上信主，實際上信牧師、跟隨牧師、聽信牧師是一樣的嗎？這是不是被人控制了？你是崇拜帶領，凡事都聽帶領的，這就是信人跟隨人，被人轄制控制了。神的話説得那麼明白你聽不懂，你不知道怎麼實行，魔鬼撒但説兩句話你就明白了？你明白什麼了？有時候明白個規條道理，那算明白真理嗎？（不算。）那不是明白真理，那是被迷惑了，就是這麼回事。

敵基督做事詭异、獨斷專行的這條表現中，他們主要的性情是邪惡、凶惡。邪惡表現在什麼地方？做事詭异。凶惡表現在什麼地方呢？（獨斷專行。）主要表現在獨斷專行還强制人順服，强制裏面就帶着凶惡的性情。神讓人順服神、順服真理，神作工的方式是什麼？神發表話語之後，告訴人信神最重要的事就是人應該順服真理、順服神的話，你知道這方面真理了，知道這話是對的，但是對于你是否順服、如何順服，神的態度是什麼？你有自由意志，有選擇的權利，你想順服你就順服，不想順服可以不順服。但是你若不順服能帶來什麼後果，神鑒察人什麼，對人有什麼定論，神在這些事上并不額外作什麼，神也不警告你、威脅你、强迫你，讓你為此付出代價懲罰你，神不會這麼作。神在拯救人期間，在發表話語供應人期間，神允許人做錯事，允許人走錯路，也允許人悖逆神做愚昧的事，但是神用神的話語也用神的一些作工方式來逐步地讓人明白神的要求是什麼，讓人明白什麼是

真理，什麼是對的、什麼是錯的，比如對付修理、責打管教還有勸勉，有時候給你一些恩典，在裏面感動你，或者給你一些光照開啓，讓你知道什麼是對的、什麼是錯的，神的要求到底是什麼，人應該站的位置是什麼，人應該實行的是什麼，讓你明白的同時讓你選擇。你如果說，「我就悖逆，我就任性，我就不想選擇對的，我不想忠心，我就願意這麼做！」那最終你的歸宿結局你自己負責，就是你要為你自己的行為負責任、買單，神不作任何事。神是公平公義的，你按神的要求去做你是順服神的人，你的歸宿在哪兒，你沒按神的要求去做你不是順服神的人，你的歸宿又在哪兒，神早就定好了，神不用額外作什麼，不是說你今天沒按神的要求做神就管教責打你、懲罰你，讓你臨到灾禍，神不這麼作。在神那兒，神讓人順服只是讓人明白順服這方面的真理，沒有「强制」二字。神讓人順服、讓人實行這方面真理前面沒有强制，所以在神那兒，神無論是擺布人也好、主宰人的命運也好、引導人也好、供應給人真理也好，作這些事情的前提沒有强制，也沒有必須。你按神的話這麼做了，你會越來越明白真理，你在神面前的光景會越來越好，一直保持好的光景，你在日常生活中所不明白的神也會開啓你。但是你若是不實行真理，也不順服神，也不願追求真理，你得到的就很有限。這是兩者截然不同的地方，神不偏待人，神對每個人都很公平。有些人說：「如果神强制我的話，我不就實行出來了嗎？」神不强制人，强制人那是撒但做的，神不那麼作。如果你只能讓神强制你才能順服神，那你是什麼東西？你順服的是神嗎？神要的不是這樣的順服。神所說的順服是人在明白真理的基礎上憑着良心理智甘願實行神的話，這是順服的原意。這裏面沒有强制，沒有管制，沒有要挾，也沒有捆綁、控制的意思。所以說，當你感覺在一件事上特別受捆綁、受轄制時，這肯定不是神作的，一方面是出于人的思想，也可能是你領受偏謬，自己轄制自己，另一方面是有人在轄制你，用規條，用一種對的說法、理論在轄制你，使你的思想産生了一些偏謬的東西，這是你的認識出問題了。如果你覺得你甘心順服、樂意順服，這是出于聖靈的作工，同時也出于真正的人性，出于良心理智。

在神家，有些人不順服真理，不順服神家的工作安排，不順服教會的安排，神家是怎麽處理的？有没有用强制執行的辦法解决？如果是帶領不作實際工作、不按工作安排作工，也不實行真理，或者作不了實際工作，神家怎麽處理？（撤换。）直接撤换就完事了，開不開除？（不開除。）没作惡的不開除。對于普通弟兄姊妹，如果安排他盡某項本分他不去，這是不是不順服？他不去就可以找其他人，有强制嗎？（没有。）没有强制。如果通過交通真理他願意接受順服，那也行，這不算强制，這是在經他個人同意、願意的情况下安排他盡這個本分的。比如，有的人喜歡做飯却安排他打掃衛生，他説「讓我打掃衛生那我就打掃衛生，我順服神家的安排」。這裏有没有强制？有没有强人所難？（没有。）這是在他願意、順服的情况下安排的，没有强人所難，也没有强制讓人執行。也可能有這種情况，就是這個本分一時找不到人，安排你臨時頂替一下，雖然你個人不願意，但這是工作需要必須得去，這是特殊情况。你是神家的一分子，你吃神家的飯，在神家盡本分，你既然承認自己是信神跟隨神的，這點事你還不能背叛肉體嗎？這談不上什麽順服，也談不上什麽受苦，這只是暫時的，又没有讓你長期盡這個本分。有的人説讓他做的活兒又髒又累，他不願意做，如果他提出來趕緊給他調换，如果他只是口頭説説而已，其實心裏還是願意順服的，也願意受苦，那就應該讓他繼續盡本分。這樣做合不合適？（合適。）這個原則對不對？（對。）神家絶對不是强人所難。還有一種情况，有的人盡什麽本分都是懶惰、不負責任、没有忠心，有時還偷摸做一些壞事，本分没盡好他就找藉口，説那個本分不適合他，不是他的强項，他不懂業務，其實大家都看明白了，他盡不好本分不是因為這個原因。那這類人該怎麽處理？他如果要求到别處盡本分，同不同意？（不同意。）那怎麽辦哪？這樣的人不適合盡本分，他盡本分是出于勉强的，没有端正的態度，應該打發走就完事了。還有一種人，一説盡本分就撓頭、就抵觸，心裏一百個不願意，勉勉强强、忍氣吞聲的，他認為，「我先在這裏韜光養晦，凑合幾年，以後到哪兒去還説不定呢！」有這種打算的人就不能讓他盡本分了，他想要求盡别的

本分也不行，這種情況就得强制處理了。這是因為什麼？把他的實質看透了，了解他的人都説他是個不信派，他身邊的人也説他不適合盡本分，這是個外邦人，那就得清理了，若不清理，他只能在教會裏攪擾、幹壞事、坑害神選民，這絶對不行。這種情況就得按照對待教會盡本分人員的原則來處理了，他不願意也不行。這是不是强制啊？這不是强制，這是按原則辦事，這是維護神家的利益、維護神家的工作，是清理不信派，清理這些在神家混飯吃的人。你要混飯到別處混，別在這兒混，神家不是養老院，不養活閑人。明白了吧？

有些敵基督深藏不露，看見什麼事只是微笑不説話，在許多事上都保持沉默，裝深沉，不表態，你剛接觸時不容易看透他，還覺得他有分量、不簡單。對于這類敵基督怎麼分辨呢？你必須得注意觀察，看他到底喜好什麼、注重什麼、對什麼感興趣、跟什麼人接觸，你觀察這幾方面就能對他有了解了。另外，有一點你們得注意，無論是哪一級帶領工人，你們如果因他明白點真理還有點恩賜就崇拜他，就認為他有真理實際，能幫助你，凡事都仰望他、依賴他，想藉此達到蒙拯救，這就是愚昧無知了，最終都得落空，因為這個出發點本身就是錯誤的。任何人不管明白多少真理都不能代替基督，不管人有多少恩賜都不代表他具備真理，所以凡是崇拜人、仰望人、跟隨人的人最終都得被淘汰，都得被定罪。信神只能仰望神、跟隨神。無論哪一級帶領工人都是普通人，你如果把他看成是你的頂頭上司，覺得他應該比你高、比你有本事，應該領導你，應該處處高人一籌，那你就錯了，那是你的錯覺。這些錯覺會給你帶來什麼後果呢？一方面會讓你不知不覺地用一些不符合實際的要求來衡量你的帶領，不能正確對待他存在的問題和缺少；另一方面，你不知不覺會被他的氣質、恩賜、才幹深深地吸引，最後不知不覺就崇拜他了，他成了你的神了。從他開始成為你的榜樣、你崇拜的對象，到成為你跟隨的對象，這一路你不知不覺就離開神了。在你離開神的同時，你還以為你是在跟隨神，你是在神家、是在神面前，豈不知你已經被撒但的差役、被敵基督擄走了，你還没有知覺，這是很危險的事。要解決這個問題，一方面得會分辨

敵基督的本性實質，能看透敵基督仇恨真理、抵擋神的醜惡嘴臉，還要掌握敵基督迷惑人、牢籠人慣用的手段以及他們的行事方式；另一方面，你們得追求認識神的性情與實質，看清楚唯有基督才是真理、道路、生命，崇拜任何人都會給自己帶來灾難與禍患，只相信唯有基督能拯救人，達到信心百倍地跟隨基督、順服基督，這才是正確的人生道路。有的人說：「我崇拜帶領也有理由啊，誰有才幹我心裏自然就崇拜誰，哪個帶領合我的觀念我就崇拜哪個帶領。」你信神為什麼非得崇拜人呢？到底誰能拯救你啊？誰是真實愛你、保護你的，難道你看不清楚嗎？你信神跟隨神，你得聽神的話，哪個人說得對、做得對，合乎真理原則，你順服真理不就完事了嗎？你怎麼那麼賤，非得找個你崇拜的人跟着呢？你為什麼喜歡做撒但的奴才呢？為什麼不做真理的奴僕呢？人有没有理智、尊嚴從這兒就看出來了。你應該從自身做起，裝備各方面的真理，達到對各類事、各類人的各種表現都有分辨，知道各類人的表現是什麼性質、是什麼性情的流露，達到會分辨各類人的實質，能看清楚身邊都有哪幾類人、自己是屬于哪類人、自己的帶領是哪類人。看清楚以後就能正確對待人了，就能按照真理原則對待人了，是弟兄姊妹就憑愛心對待，不是弟兄姊妹，是惡人、敵基督、不信派就遠離、弃絶，對有真理實際的人即使佩服也不能崇拜。任何人都代替不了基督，唯有基督是實際的神，只有基督能拯救人，跟隨基督才能得着真理生命。你能看透這些事你就有身量了，你就不容易被敵基督迷惑了，也不用害怕被敵基督迷惑了。

有些人看見有的敵基督被顯明淘汰後就發愁，說：「敵基督外表上看雖然不像惡人，但一分辨他做的事怎麼就那麼惡呢？看來敵基督的確挺詭异。但我素質差，如果再遇見這樣的敵基督恐怕也分辨不出來，那我該怎麼防備敵基督呢？」你素質差也不用總擔心被迷惑，不用總考慮怎麼防備，你就只管注重明白真理，多讀神的話，没事的時候把敵基督作了哪些惡認真地琢磨琢磨，「他惡在哪兒？他出于什麼能作出這樣的惡？一般人能作出這樣的惡嗎？明白真理的人是怎麼分辨的？我是怎麼分辨的？」你根據神的話把人的實質看清楚了，你就全明白了。

你總揣摩這些事，不知不覺你就會分辨了，如果再臨到敵基督迷惑人的事自然就有分辨了。這得經歷許多事，不是聽道多就能學會的，就像人在社會上吃虧上當多了就有經驗了，「吃一塹，長一智」，就是這個道理。咱們信神主要就是講明白真理，你明白的真理越多，你看透的事就越多，你一點兒真理不明白，即使有知識也没有用，有知識什麼也看不透，跟世人的觀點一樣，無論評論什麼都是渾話、謬話。你對有些人看不透也不要着急，等明白真理了自然就有分辨了。眼前只管盡好自己的本分，多吃喝神的話，多揣摩真理，等有一天你明白真理了，你就能分辨人了，只要看見人的表現你心裏就知道是怎麼回事，只要聽人反映一個問題就能看透問題的實質，只要聽人談完自己的思想觀點就知道人的身量，無論對什麼事、對什麼人都不用費什麼功夫就能看明白了，這就是明白真理達到的果效。如果你不追求真理，總憑想象看人，總崇拜人、依靠人，還瞎奉承人，你不走追求真理的道路，最後的結果是什麼？誰都能迷惑你，什麼人你也看不透，就是最明顯的敵基督你都看不透，他把你玩弄得暈頭轉向你還佩服他有本事，天天圍着他轉，那你就是地道的渾人了，可以確定地説，你信的不是實際的神而是渺茫的神，你絶對不是追求真理的人。

有些人聽了幾次分辨敵基督的講道以後還是不會分辨敵基督，只是明白點分辨的方式，但缺少實際經歷，真臨到敵基督作惡的事他又分辨不出來了。他聽完道雖然不會分辨敵基督，但他根據這些話和自己對號，感覺自己越來越像敵基督，最後他就認定自己是敵基督了。這樣分辨没什麼錯誤，分辨敵基督的細節他心裏完全清楚了，只不過差在定性的原則上，這就不是大問題了，證明他聽道還是達到果效了。雖然真正的敵基督還没分辨出來，倒把自己分辨出來了，這也是好事，先拯救自己，避免自己成為敵基督，這就是聽了這些揭示敵基督的講道終于有了成果。能把自己分辨出來是敵基督，這不是簡單事，這樣分辨很有細節，我看這已經會分辨了。現在把自己分辨出來還是好事，還不算晚，若一旦作出惡來、作出禍來被定性為敵基督，那就晚了。你現在能分辨出來頂多就是你與敵基督有一樣性質的表現，你走的是

敵基督道路，你選擇了錯誤的道路，只能這樣定性，現在扭轉還來得及，就怕你不扭轉，這就危險了。分辨敵基督這個話題已經交通很多次了，到現在有些人還真會分辨了，能把自己流露的敵基督性情分辨出來，這就是成果，這就證明已經有分辨了，如果再能把有敵基督本性實質的人跟有敵基督性情的人區分開來，那就完全會分辨了，這是指日可待的事，不用着急。如果人都會分辨自己的敵基督性情，能够看清楚自己走的是不是敵基督道路，另外還能知道敵基督的本性實質是什麽，這就已經會分辨敵基督了。能分辨敵基督不在乎信神多少年，就看人能不能往真理上够，能不能達到明白真理。有一部分人信神多年没少聽揭示敵基督的講道，但他的敵基督性情、表現一點兒都没有變，無論怎麽交通他都没知覺，當時也跟自己對上號了，但到行事的時候、盡本分的時候還是老一套，這種人麻不麻煩、危不危險？這就很危險哪！不管我怎麽交通，當時他聽着怎麽受責備、難過，但過後一點兒都没變，他就不反省自己為什麽盡提拔培養一些會溜鬚拍馬的人，也不反省自己對待人為什麽不按照原則，盡憑己意，對自己喜歡的人即使是惡人、壞人也不厭煩，也照樣提拔使用，更不反省自己為什麽絲毫不追求真理，走上了敵基督道路。他作了這麽多惡始終没有真實的反省，没有一點兒變化，這就危險了。這段時間聚會交通都是揭示敵基督的性情與實質，敵基督的性情比一般常見的敗壞性情更隱藏、更邪惡，敵基督厭煩真理、仇恨真理，絶對不能接受真理、接受神的審判刑罰，那敵基督的結局、下場是什麽？肯定是被淘汰的。神對敵基督是怎麽定性的？仇恨真理，與神敵對，那是神的仇敵呀！與真理敵對，仇恨神、仇恨一切正面事物，這不是一般人一時的軟弱、愚昧，也不是一時的領受偏謬流露了錯誤思想觀點，不是這個問題，那是敵基督，是神的仇敵，是仇恨一切正面事物、仇恨一切真理，是仇恨神、與神敵對的一個角色。這個角色在神那兒怎麽看？神不拯救！這些人藐視真理，仇恨真理，就是敵基督的本性實質。你們看明白這事了嗎？這裏揭露的是邪惡、凶惡與仇恨真理，是敗壞性情中最嚴重的撒但性情，就是撒但最典型、最實質的東西，而不是一般敗壞人類

流露的敗壞性情。敵基督是一種與神敵對的勢力，他們能攪擾教會、控制教會，能拆毀、打岔神的經營工作，這不是一般有敗壞性情之人能做的事，只有敵基督才能做得出來，你們不要輕看這事。

凡是惡人都有邪惡性情，有的邪惡表現在凶惡的性情上，常常欺負老實人，諷刺挖苦老實人，總拿老實人開玩笑，還占老實人便宜，看見惡人就點頭哈腰、俯首稱臣，看見弱勢的人就騎在人家脖子上作威作福，這是窮凶極惡的人。凡是能欺負、迫害基督徒的都是披着人皮的魔鬼，都是沒有靈魂的野獸，都是惡魔投胎轉世。如果在惡人堆裏有不欺負老實人、不殘害基督徒的，只是對損害他利益的人發凶，這樣的人在外邦人當中就算好人了。但敵基督的邪惡有什麼不同呢？敵基督的邪惡主要表現在特別具有鬥性，敢與天鬥、與地鬥、與人鬥，他不但不容許別人欺負他，他還能欺負人、整治人，天天琢磨怎麼整人治人，他要是嫉妒誰、恨誰就跟人沒完沒了，這就是敵基督的邪惡之處。敵基督的邪惡還表現在什麼地方？就是做事詭异，一般有點頭腦的，有點文化知識、有點社會閱歷的人都很難測透他。他行事特別詭异，這就上升到邪惡了，而不是一般的詭詐了，就是他能玩陰謀、玩手段，玩得比一般人高級，一般人不是他的對手，一般人對付不了他，這就是敵基督。為什麼説一般人對付不了他呢？就是他邪惡得太厲害了，對人極具迷惑性，能想方設法地使人崇拜他、跟隨他，還能利用各種人攪擾破壞教會工作。在這種情況下，神家一再把敵基督的各種表現、性情、實質拿出來交通讓人分辨，這是有必要的。有些人不理解，説「為什麼總交通分辨敵基督的事呢？」就是因為敵基督太能迷惑人了，能迷惑許多人，就像瘟疫似的，極具殺傷力，一傳染就是一片，傳染的速度快、範圍廣，傳染率、死亡率都比較高，這後果是不是很嚴重？如果不跟你們這樣交通，你們能擺脱敵基督的迷惑與轄制嗎？你們能真實歸向神、順服神嗎？這是很難的。一般人流露狂妄性情頂多就是讓人看見他的狂妄醜態，有時説大話吹牛，有時賣弄自己、顯露自己，有時愛站地位教訓人，而敵基督是這麼回事嗎？從表面上看，他也可能不站地位、不喜愛地位，對地位從來不感興趣，但

他内心深處對地位有極强的欲望。就像外邦的一些皇帝、山大王，打江山的時候他跟一幫哥們兒同甘共苦，看着很樸實，没什麽野心，但他内心深處的欲望你看到了嗎？他為什麽能受那些苦呢？是他的欲望在支撑着。他内心深處隱藏着一個巨大的野心，為了有一天能登上皇位，什麽苦他都能吃，什麽污衊、誹謗、難聽的話，什麽侮辱他都能受，這是不是詭异？那這個野心他能讓任何人知道嗎？（不能。）他包着裹着。外表看到的就是這個人能忍常人所不能忍的、能受所有人受不了的苦，有韌性，没什麽野心，很樸實，對身邊的人也好。到有一天他登上皇位有實權了，為了鞏固他的權力，防備人篡位，他把那些與他同甘共苦打江山的功臣都殺了。真相大白的一天，人才發現這人城府太深了。你回頭看他所做的這一切有一個野心在支配着的時候，就會發現他的性情很邪惡。那他的這個手段是什麽？就是詭异。敵基督做事就是這樣的性情。敵基督與執政掌權的魔王都是同類東西，他們得不着權力地位絶對不會在教會中平白無故地一直這樣受苦忍耐下去。换句話説，他們這些人絶對不甘心做一個普通的跟隨者，在神家委曲求全做一個普通的敬拜神的人，默默無聞地盡一方面本分，他們絶對不甘心。如果有個人有地位之後因着走敵基督道路被撤换了，他就覺得，「以後没有地位我就老老實實地做一個普通人，能盡什麽本分就盡什麽本分，没有地位我一樣好好信神」，這是不是敵基督？這是曾經走敵基督道路，一時愚昧走錯了路，但這不是敵基督。那敵基督呢？要是没有地位他就不信了，不僅如此，他還要想方設法地迷惑人，讓人崇拜他、跟隨他，達到他掌權的野心欲望。這就是走敵基督道路的人與敵基督的不同之處。咱們把敵基督的這些性情實質與表現拿出來分辨、解剖，就是因為這個問題的性質很嚴重，多數人對敵基督没有分辨，别説普通弟兄姊妹，就是有些帶領工人覺着自己明白點真理也没有十足的把握分辨出敵基督，有幾成的把握都不好説，這就是身量太小了，只有能準確地分辨出敵基督才是有真實身量的人。

現在，你們面臨的一個重大的問題是什麽呢？多數人都不會分辨，很容易被假帶領、敵基督迷惑，這個問題不解决是很危險的。所

以，我要求你們必須得學會分辨各種人。分辨人的各種行為、說法代表人的什麼性情，根據這些分辨這個人是什麼實質；另外，你們得會分辨什麼是真理實際、什麼是字句道理。如果這些都不會分辨，那你們就没法進入真理實際。没有分辨怎麼能有進入實際的路途呢？有些帶領工人盡講字句道理，他以為明白字句道理就是有實際了，所以在講字句道理的時候還講得心安理得，越講越來勁，結果試探臨到了就栽倒了，自己都不知道怎麼倒的，還說「神怎麼不保守我呢？」這不是蒙羞失敗了嗎？那有的帶領工人總講字句道理，你們會不會分辨？（不會。）有時候我就聽一些弟兄姊妹反映，有的帶領總講字句道理，不適合做帶領，要求撤換他，結果讓他們重新選舉後，多數人没有分辨，選上的帶領工人也都是講字句道理没有多少實際的人。這是很嚴重的事，也是很棘手的事。你們聽我交通這些話、說這些事能不能聽出來跟普通的帶領說的有什麼區別？要是能聽出區別來，你就知道什麼是真理實際了。你要是聽不出來，覺得都一樣，認為「神說的話我們也學會了，我們說的跟神說的意思都一樣」，那就麻煩了，證明你一點兒真理都不明白，只會學說神的話、背誦一點神的話，根本不明白真理。多數敵基督都具備一定的恩賜與口才，這樣他們就具備了迷惑人的資本，再加上他們性情邪惡，說話做事有手段，他們就會迷惑人了。你們如果只會講字句道理，不會分辨什麼是真理實際，就只能受敵基督的迷惑，這是身不由己的事啊！不明白真理的人想不受敵基督的迷惑都不可能，脱離撒但權勢那是簡單的事嗎？

二〇一九年六月十一日

第七條　邪惡、陰險與詭詐（一）

附　處理加拿大敵基督事件

現在，加拿大教會盡本分的情況怎麼樣？你們對敵基督嚴某有沒有分辨？看嚴某說話做事能不能發現什麼問題？（當時沒有發現問題，只是覺得他不怎麼跟進工作，其他方面都不太了解。）下一個人接着說。（我跟嚴某不怎麼接觸。兩年前跟他聚過幾次會，以後就沒有接觸了。）嚴某是你們教會的帶領，你們各組怎麼都接觸不到呢？是因為他現在出問題了你們推卸責任，還是真的就沒有接觸呢？聽說有個人跟嚴某有不正當關係，有沒有這回事？（有。）你們看出來了嗎？（沒看出來。）那你們太瞎眼了。其他人接着說。（我和嚴某接觸挺多，當時只是感覺他有些狂妄自是，愛高舉顯露自己，但是沒分辨出他是敵基督的實質。）他喜歡跟女的勾搭，你知不知道？（不知道。他平時交通的時候都很義正詞嚴地說亂搞男女特別不好，還經常交通必須杜絕亂搞對象，沒想到他背後就是這樣的人。）下一個接着說。（我跟嚴某接觸過一年的時間，但我跟他的關係不太好，沒有和諧配搭，只有溝通工作的時候才接觸，其餘沒有太多的接觸，所以我對他也沒有太多的分辨。）沒有太多分辨？是沒看見還是沒分辨哪？怎麼會沒有太多的分辨呢？這個結果是怎麼產生的？（因為我走的道路不對，崇拜仰望有恩賜的人。嚴某能說會道，每次交通時都會引用神的話和上面的講道交通，看上去很會解決問題，每次教會出現問題都是他去解決。）他會解決問題，那為什麼加拿大教會的影視組有那麼多問題到現在都沒有解決呢？你說他挺會解決問題，這是不是渾話？是不是騙人哪？（是。）你們聽不聽講道？每周聚不聚會？（聚會。）那我講的分辨敵基督的道你們聽不聽？（聽。）你們聽完之後對嚴某有沒有什麼分辨？嚴某做事你們能不能看出問題？你們都和敵基督在一個地方聽道、聚會，却對這麼明顯的一個敵基督都看不出來，這是什麼問題？嚴某做帶領兩年零五個月，誰跟他接觸最多？他在哪個組呆的時間最長？那個組有幾個人對他有分辨的？有幾個是發現他有問題不反映的？還有誰是發現他有問

題起來反映的？這些你們知不知道？（沒有人分辨出來。）那後來是怎麼發現他是敵基督的？（有個跟嚴某勾搭的姊妹說她情形不好，我們去了解情況時才發現嚴某男女方面的問題。）她把這事揭發出來了，那其他人有沒有反映？（沒有。）

通過這段時間交通解剖敵基督的各種表現，你們在嚴某身上有沒有發現別的問題？（通過交通分辨敵基督，發現嚴某很會挑撥離間。他經常在我面前論斷一些弟兄姊妹，也挑撥我和配搭姊妹的關係，說姊妹是老好人、不實行真理等等，導致我對姊妹有一些想法，長期以來不能和諧配搭。）其實，你們對他都有點看法，但誰也不反映、不檢舉，都做老好人，寧可耽誤教會工作也不在乎。上面安排他的工作他不作，你們看出來也不檢舉，就包庇縱容這個敵基督。你們為什麼不檢舉？是怕得罪人，還是看不透啊？（是看不透。除了偶爾有事了能看見他，平時接觸不上他，他說他在忙工作，我們也不知道他說的是真是假。）你不用調查他背後做什麼，他當面做事你就應該能看透一些。敵基督做事是有表現的，他不是只在背後做事，當面也能看出來。你們居然看不出來，那你們是不是瞎眼呀？（是。）那現在再有這樣的人，你們能不能分辨出來啊？就嚴某這樣的人能不能作實際工作？能不能交通真理解決問題？（不能。）根據什麼說不能啊？（從作工果效來說，教會有許多問題長期得不到解決，各項工作進度特別緩慢，另外，拍出的電影也沒有達到神家的要求。）在沒處理嚴某的時候，你們有沒有看出來這是問題？（沒有。）那你們聽道聽明白什麼了？這麼嚴重的問題你們都看不出來，然後還總找藉口說，「我們接觸不到他，他背後都做什麼事我們哪能知道啊？我們是普通信徒，人家是帶領，我們又不能總跟着，所以看不透他、不檢舉他是有理由的」，你們是不是這個意思啊？（是。）這是什麼性質？（推卸責任。）那以後再有這種人你們是不是還這樣對待？（不這樣對待了，發現了就應該檢舉。）我看危險。很多教會都有檢舉假帶領、敵基督的人，就加拿大教會沒有，敵基督活動這麼長時間都沒有人檢舉，誰也不檢舉。最近美國影視組發來一封檢舉信，寫得有條理、有根據，還很具體、很準確，基本都是事實。

這說明各處教會中有一些人會分辨假帶領、敵基督了，這是好事。有時假帶領、敵基督表演一段時間，已經暴露出一些問題了，有些人只能看出有問題，但看不透問題的實質、真相，也不知怎麼解決問題，這還是屬于没有分辨。這種情況該怎麼辦？這時就應該找明白真理的人來分辨。如果有幾個人能盡上責任的話，大家在一起尋求、交通、商量，就能够達成共識，看透問題的實質，就能分辨出是不是假帶領、敵基督。解決假帶領、敵基督的問題不是太難，假帶領不作實際工作容易發現看清楚，敵基督攪擾打岔教會工作也容易發現看清楚，這都涉及到攪擾神選民盡本分的問題，就應該檢舉揭露他們，這樣才不耽誤教會工作。檢舉揭露假帶領、敵基督，這是保證神選民盡好本分的一項關鍵工作，神選民都有責任。不管是什麼人，只要他是假帶領、敵基督，神選民都應該揭露、反映，這樣就盡到自己的責任了。只要反映的問題屬實，的確是假帶領、敵基督事件，神家都會及時按原則處理。那敵基督嚴某的問題你們反映了嗎？你們没有反映，你們被魔鬼迷惑捉弄這麼長時間，好像没有知覺。身邊有這麼一個明顯的敵基督，胡作非為這麼長時間，你們就聽之任之，難道你們真是一點兒知覺都没有嗎？你們過教會生活正常嗎？能享受到聖靈作工嗎？每次聚會有收穫嗎？這些事都應該能够感覺到。最主要的，敵基督嚴某一點兒實際工作都没作，影視工作被他耽誤了，他把教會工作也搞得亂七八糟，只要有心的人應該都能看得出來，但你們没有一個人揭發檢舉敵基督，看來你們是喜歡跟污鬼邪靈攪和在一起，絲毫不喜愛真理。雖然你們不願承認，但這就是事實。你們跟魔鬼攪和在一起還覺得不錯，不用讀神的話也不用追求真理了，盡本分走走形式，什麼蒙拯救、實行真理、順服神的擺布安排、盡好本分，這些事都不用管了，只管放縱肉體，自由自在，就像當年所多瑪城的人一樣吃喝玩樂、不務正業，誰也不負責任，誰也不揭露檢舉敵基督，導致教會長期没有聖靈作工，你們也不在乎，你們已經墮落了，跟不信派、外邦人没有什麼區別了。你們聽了幾年的道，到現在也不會分辨假帶領、敵基督，還甘願跟敵基督混在一起飽食終日、無所用心，就你們這樣的表現，足

以說明你們不是真心信神的人。第一，你們不喜愛真理，不接受真理；第二，你們對本分沒有絲毫的責任心，更談不上忠心，對教會工作根本不搭理。你們外表上盡着本分，但什麼果效也沒有，都是在走形式，不管敵基督、假帶領怎麼攪擾破壞教會工作，你們都沒有知覺，不痛不癢。敵基督完全顯明了，你們才承認自己沒有分辨，問到細節，你們就說，「我不知道啊，我沒有責任哪！」把責任推得一乾二净。你們以為這樣就完事了，就能逃避責任了嗎？神家就不追究了嗎？神家澆灌你們這麼長時間，你們也没少聽道，結果怎麼樣？教會出現敵基督這麼嚴重的問題，你們居然没有知覺，這説明你們絲毫没有長進，麻木痴呆，還放縱肉體，就是一堆死人，没有一個活人，没有一個追求真理的人，頂多有幾個效力者。你們信神這麼長時間，聽這麼長時間的道，還能跟敵基督攪和在一起，絲毫不揭露檢舉，你們跟不信的人有什麼區别！你們屬于敵基督一夥的人，你們不是神的子民，你們是跟隨敵基督的，是跟隨撒但的，你們絶對不是跟隨神的人。你們雖然没有作敵基督那些惡，但也是跟隨、維護敵基督的，因為你們没有揭露檢舉敵基督，還口口聲聲説没怎麼接觸敵基督，對他做的事不了解，這不是瞪着眼睛袒護敵基督嗎？敵基督作了這麼多的惡，把教會工作搞癱瘓了，把教會生活攪得一塌糊塗不像樣子，你們居然説對敵基督做的事不了解，這話誰信呢？你們親眼目睹了敵基督攪擾破壞教會工作却無動于衷，没有任何反應，没有一個人揭露檢舉，這點責任你們都盡不上，你們太没有良心理智了！各處教會常常發來一些檢舉信，檢舉假帶領、檢舉敵基督，你們就没有看見嗎？只有加拿大教會是一潭死水，從來不跟上面聯繫反映情况，就是一幫死人，没有一個活人！這樣的教會神也不會承認的，你們如果不悔改，就徹底完了，都得被淘汰。

今天是 2019 年 7 月 10 日，從今天開始，加拿大影視組正式隔離反省一年。影視組有多少人哪？（神，現在影視組 34 人。）有幾個帶領？（兩個。）好，那你們倆站起來我看看。你們影視組記住這個日子，7 月 10 日，從今天開始，把加拿大影視組正式劃分為 B 組，期限是一年。如果你們悔改了，再恢復到普通教會，看你們一年之中的表現，

如果你們能繼續盡本分，有悔改表現，就恢復你們的教會生活。明白了吧?（明白了。）這個期間，你們的本分不變。如果有些人不願意被清除、開除，那就采取隔離反省的辦法怎麼樣？你們滿不滿意?（滿意。）為什麼給你們一年期限呢?（給我們一個悔改的機會。）給你們悔改的機會。一年之後你們如果還是這個德性，工作效率也不怎麼樣，盡本分還是拖拖拉拉，還像之前那麼混亂，在業務方面、生命進入方面沒有絲毫的長進，一點兒成果沒有，那你們就繼續被隔離，期限還是一年，一年一年就這麼往後推。什麼時候你們有長進了，就是你們能寫出一些經歷見證文章，還有你們的表現、認識、工作成果確實是合格了，你們就可以恢復教會生活。加拿大教會的其他組可以繼續過教會生活，看看你們以後盡本分的態度，如果你們還是這個德性，那加拿大教會所有人都統統被隔離。明白了吧?（明白。）這個處理結果怎麼樣?（好。）是真好還是假好?（真好。）行了，你們挺滿意，那今天就是你們最後一次聽道了，按我原來的意思就是徹底把你們隔離、淘汰，不讓你們聽道。這麼多年的道都白聽了，什麼也沒得着，你們還聽什麼呀？看着你們我都傷心哪！一個個都是麻木痴呆相。

以前我跟加拿大教會一個姊妹對話時，聽見那邊的現場環境嘻嘻哈哈，特別放蕩，吵得她都没法打字，就像在鬧市似的。從那時候我就開始反感，我説加拿大教會的人没有敬虔的，都放蕩，都像不信派似的，不追求真理。後期我跟這些人交通電影的事，他們特別麻木。什麼叫麻木？跟他們説話他們連個反應、表情都没有，兩眼直勾勾的，就像被邪靈附體了一樣，對什麼事都没有反應、没有態度。你們説噁不噁心啊？就看這些人的精神面貌，各組都不怎麼樣，都挺混亂，尤其是影視組還有淫亂的事發生，他們還説什麼也不知道。他們説的這話準確嗎？這不是騙人嗎？其實，敵基督嚴某這事帶領工人已經處理過了，但因為這個情況太嚴重、太噁心了，我就得親自插手干預這事。我為什麼要干預呢？他們處理得不到位，就輕描淡寫地説兩句話，什麼問題都解决不了，什麼事也説不透。你們這些人現在麻木到什麼程度？針扎到臉上都不出血，一點兒知覺都没有，帶領工人都經歷過對

付修理，但過後還照樣不變。所以說，我就得干預，把你們的「待遇」變一變。通過這事，你們得着什麼教訓？你們心裏都不是滋味，是吧？這麼處理公不公平？（公平。）公平在哪兒？我告訴你實話，你不走正道，也不實行真理，打着信神的旗號，還要像外邦人一樣活着，胡作非為，那你信神就没意義了。為什麼説没意義了呢？人信神的意義在哪兒？就是人信神以後所走的道路、人生觀、人生方向目標徹底改變了，跟不信神的，跟世人、魔鬼完全不一樣了，走的道路完全就是與他們相反的。相反的這個方向是什麼？你要做好人，做順服神的人，做有人樣的人。那怎麼能够達到呢？就應該注重往真理上够才能有變化。如果不追求真理，也不實行真理，那你信神就没有意義、没有價值了，你的信就是個空殼，就是騙人的鬼話，是一句空話，什麼作用都不起。我説這話你們好好揣摩揣摩，這話是最簡單、最基本的真理，你們可能都没揣摩過，是不是這麼回事？你如果説，「我信神了，我該做什麼就做什麼，我想怎麼樣就怎麼樣，至于什麼順服神、順服神的擺布安排、為神盡忠心、做有人性的人，這些事與我無關」，與你無關，那你來信神做什麼？你為什麼要信神哪？你要怎麼信？你信神要做什麼樣的人？這些與你無關，那你信神根本就没有意義。你總憑自己的觀念想象信神，總憑自己的喜好做事，隨心所欲、放縱肉體，那你的思想觀點、所做所行就與真理没有關係了，與神的要求没有關係，那你信神就没有意義，你就没必要再信了，即使信下去也白搭工，神也不拯救你。

剛才這個話題挺沉重，處理這事大家心裏都挺難受，有點意想不到。不管怎麼樣，這類事以後還會有，這一次咱們就這麼處理了，如果以後再發生這類事就不會這樣處理了，可能要嚴厲一些，你們説合不合適？（合適。）

接下來咱們交通點輕鬆的話題。你們喜不喜歡聽故事？（喜歡。）那就講故事吧。講什麼故事好呢？哪一類的話題你們願意聽？喜歡聽評書，還是談論時事、政治，還是喜歡聽歷史啊？咱們不講那些，講那些没用，咱們講一個與信神之人的表現、與人的性情還有人日常生活中的種種情形有關的故事。

附

論資本

——愛咋咋地

有五個人在一起聊天，其中一個叫大雪的說：「我上大學那幾年，校園生活是最讓我留戀的。校園裏栽滿了各種植物，一到春秋時節景色很好，讓人心曠神怡，再加上那時候年輕，充滿理想，人也單純，沒有那麼多壓力，大學三年日子過得特別輕鬆。要是退回十年二十年，再回到校園生活，我覺得是此生最美妙的事了……」這是第一個人，叫大雪。大雪，什麼意思呢？就是大學生，大雪這名是這麼來的。大雪的美好生活還沒回憶完，還沒盡興呢，緊接着小研開口了：「三年的那叫大學嗎？那叫大專，大學本科通常是四年，那才叫大學。我上了四年大學，讀大學期間發現人才市場上的大學生遍地都是，不好找工作，所以沒等畢業我就琢磨，得再讀個研，現在研究生還不多，找工作容易。果不其然，研究生畢業後，我找到了不錯的工作，收入也不錯，日子過得挺好，這就是讀研究生的結果。」聽完這話得了一個什麼信息？大雪是大專畢業，小研是研究生畢業，有豐厚的收入，在社會上是有地位、有頭有臉的人。小研正說得高興，老高緊接着說了：「你這小孩還是嫩哪！沒有社會經驗，不管讀研還是讀博，都不如上大學時選個好專業。我沒上大學之前就調查了市場，現在大大小小的企業都需要管理人才，所以我上大學後就選了市場管理專業，出來就是企業高管，又名 CEO。我畢業時正是各種大小企業需要我這種人才的時候，那市場大呀，一去應聘，好幾個公司都搶着要我，最後我隨便挑，挑了一個最好的外企，馬上上任就當經理，收入也高，三五年就買車了。你看我聰明吧？這叫會選！」老高正說着呢，前面兩個人聽了有點不服氣，但是也沒有說什麼，心想：「人家是高管，有遠見，資本比咱們高多了，就是不服氣也別吱聲了，甘拜下風。」老高說完之後美滋滋的，覺得這幫年輕人都沒有自己老道。他正美着呢，緊接着，一位叫小管的說話了。小管沒太瞧得起前面三位說的事，他慢慢悠悠地端着茶水，喝了口茶，環視了一下四周，說：「大學生現在遍地都是，誰上

不起大學呀？只讀大學不行，做生意也不行，什麼企業高管，那都不是鐵飯碗，不穩定，關鍵得弄個鐵飯碗，這輩子生活就有保障了！」其他人一聽，「鐵飯碗？現在誰還提那個啊，那都過時了！」小管說：「過時？哼，你們是没遠見、没見識才說是過時呢！端上了鐵飯碗，雖然收入少點，但是能保證生活穩定，還有權力，管得寬哪！我考公務員的時候，多數人還不理解，說我年紀輕輕的怎麼往政府機關裏跑，結果我考上公務員之後，親戚朋友找工作、打官司都找我。你看看權力大不大？雖然收入不高，但是有公房、公車，待遇比你們好多了。另外，我出去吃飯、買東西花錢還能報銷，坐車、坐飛機還免費。你們那不行，你們那都是泥飯碗，我比你們厲害多了！」大家聽他說完後，心裏都不太舒服，說：「雖然你的待遇是不錯，但你那名聲不好啊，到處敲詐勒索、作威作福的，不是為人民服務，你那是坑人，盡幹壞事。」「名聲不好怎麼了？實惠呀！」大家正議論的時候，最後一位終于憋不住了，站起身來就說：「你看，你們上大學，讀研究生，做企業高管，又當官什麼的，我也没有你們那些經歷，我雖然是小人物，但是我也得分享啊。我回『母』那時候……」大家一聽就詫异了，問他：「母是什麼呢？我們考公的時候，那是公務員，我們讀研的時候，那是研究生，我們做企業高管的時候，那是 CEO，你這個母是什麼？怎麼解釋啊？」他說：「就許你們讀大學、讀研究生、做企業高管、考公務員，就不許我回母校看看啊？」你看看，急眼了吧，這小人物文化低也有虛榮心。人說：「回母校，那我們都知道，你也不用說回『母』啊，直接說回母校得了唄。」然後大家就問他這個母校到底是哪一級的，是高中、技校，還是大學，還是讀研究生。他說：「我没讀過大學，也没讀過研究生，也没考過公務員，我上小學不行啊？愛咋咋地！」他說完自己還臉紅了，老底露了，掩蓋不住了。原來還偽裝着，跟人接觸從來不向別人暴露自己的文化程度，這下暴露了，臉上挂不住了，奪門而走——跑了。他這一跑，剩下的四個人不理解了，异口同聲地說：「你不就是小學畢業嘛，你跑什麼呀？小學畢業還這麼牛！」故事就講到這兒，大體内容就是這些。

這個故事裏有五個人物，他們談論的主題是什麼？（學歷。）學歷在每個人心目中到底是什麼？（社會地位。）學歷關係到人的社會地位，這是個客觀事實。那人為什麼要談論這個社會地位？為什麼要把自己的社會地位、身份亮出來作為一個主題來談論呢？他們在做什麼？（在炫耀自己。）那這個故事的題目應該叫什麼？（拼學歷。）如果這個題目叫「拼學歷」的話，是不是太直白了？（是。炫耀地位呢？）有點太直接了，不含蓄，也不够深刻。如果說主標題是「論資本」，副標題是「愛咋咋地」，這個題目怎麼樣？帶點諷刺，是吧？「論資本」就是每個人都談論自己的資本，包括學歷、社會地位。「愛咋咋地」是什麼意思呢？（不服別人。）對了，就是有一種性情在裏面，「你是研究生又怎麼樣？你比我學歷高又如何？」誰也不服誰，這就是論資本。人群中是不是經常聽到這樣的對話？有炫耀自己家庭富裕的，有炫耀自己家族光榮史的，還有炫耀自己這個姓氏出過皇帝、出過什麼名人的，還有些人就談自己是什麼大學畢業，曾經多麼輝煌，甚至連美容院按摩的小姐都說，「我學按摩是經過名師輔導，專家矯正、親自把關，最後考上了一級專業按摩師，零幾年是我最輝煌的時候……」這「輝煌」用的不是地方吧。一個服務行業的按摩師還說她「最輝煌的時候」，這也真能吹牛說大話。這個話題主要說的是現實生活中在人群中常常聽到的一些對話，看到的一些行為與人所流露出來的性情。人為什麼要談論這些資本呢？這裏有一種什麼性情或者什麼動機？談論這些事算不算什麼光彩的事？也談不上光不光彩。那談論這些事對人有没有什麼益處？（没有。）那你們是不是也談論呢？（是。）都知道没有益處，那為什麼還要談論呢？人為什麼喜歡談論這些東西？（這些是人炫耀的資本。）炫耀的目的是什麼？（讓人高看。）就是没有一個人願意做平凡的、普通的人，連小學生都嚷着要回「母」看一看，都想用這種文詞來糊弄、麻痹別人，讓別人高看。讓人高看的目的是什麼？可以做人上人，可以在人中間擁有一席之地，擁有地位，頭上有光環，說話有權威，別人能够捧場，有威望。如果拋開這些，做一個普通的、平常的人應該具備什麼？首先，你得有一個正確的觀點。這個正確的觀點

是怎麼來的？就是通過讀神的話，你明白了對待一些事物應該有怎樣的態度才是合神心意的，才是正常人性裏該有的，這就是正確的觀點。那作為一個普普通通、正常平凡的人，該怎樣對待這些社會地位、社會資本或者出身等方方面面才是最合適、最正確的觀點？你們知不知道？如果一個信神多年的人自認為明白了很多真理，是遵行神道的人，也是對神、對本分有忠心的人，但是他把人在這個社會上、在人群中的地位與自己的身價還是看得很重，而且特別寶愛這些，更甚至常常炫耀自己的資本、自己的光榮歷史、自己的身價，那這個人到底是不是明白真理的人？很顯然不是。那不是明白真理的人是不是喜愛真理的人？（不是。）不是。論資本和是否明白真理、喜愛真理之間有什麼關係？為什麼說寶愛身價、炫耀資本的人就不是喜愛真理、明白真理的人呢？一個真實喜愛真理、真實明白真理的人，應該怎麼對待這些社會地位與個人的資本、身價？社會地位都包括什麼？家庭出身，學歷，名望，在社會上曾經取得的成績，個人的才能，還有你的種族。那怎麼對待這些才能證實你是明白真理的人？這個問題應該不難回答吧？這方面你們在理論上應該明白不少，想好多少先說多少，你別琢磨，「哎呀，我沒琢磨透不能說」。沒琢磨透，有多少先說多少，要琢磨透才能說那叫寫文章，現在是嘮嗑，不是讓你寫文章。你們先從理論上說一說。（從神的話中認識到，神不看人有多高的學歷和社會地位，主要就看人到底是不是追求真理，能不能實行真理，是不是真實順服神、合格盡本分的人。如果一個人社會地位、學歷都很高，但是不通靈，不走追求真理的道路，不敬畏神也不遠離惡，到最後照樣得被淘汰，在神家站立不住。所以說，學歷、地位不重要，重要的是人是否追求真理。）挺好，這是一個最基本的概念。為什麼說是最基本的？就是通常大家傳講的基本就是這些話題、內容。還有沒有不同的認識？你們再補充補充。（如果人能够追求真理，他就能看到追求名利地位對人實實在在是一種捆綁，是一種戴在自己身上的枷鎖，人越追求這些東西越感覺空虛，越能體會到名利地位給人帶來的危害與痛苦。認識到這些之後，再看到人以這些東西為資本的時候，就會覺得這樣

的人挺可憐的。）（一個真正喜愛真理、明白真理的人對待這些社會地位、名譽，他會根據神的話衡量，看神是怎麼說、怎麼要求的，神希望人追求什麼，人追求這些最終能得到什麼，是否跟神希望在人身上看到的結果是一致的。）你們說的也沾點邊，但是與真理的關係大不大呢？你們自己能評估出來嗎？多數人都是有點感性的認識，如果讓你們講道就屬于勸道。為什麼叫勸道呢？勸道就是勸勉人的那一套說法，解決不了實際問題。雖然聽着每一句話都對、都有道理，合乎人的情理，合乎人的理性要求，但是與真理的關係不大，只是人的一點淺顯的、感性的認識。如果你跟人交通這些話，能不能從根源上解決人的問題、難處？那就不能了，所以說叫勸道。不能從根源上解決人的難處、問題，這就談不上用真理解決問題了。不明白真理的人永遠都會崇尚知識、名譽地位，也沒法擺脫知識、名譽地位的轄制與捆綁。

你們揣摩揣摩，應該怎樣對待人的身價、社會地位與出身？應該有什麼樣的態度是正確的？首先得從神的話中看神怎麼對待這事，這樣才能達到明白真理，不做違背真理的事。那神怎麼看待一個人的家庭出身、社會地位，還有他後天的學歷與他在這個社會上所擁有的財富？你如果看什麼事都不根據神的話，也不能站在神一邊從神領受，那你對事情的看法肯定是與神的意思有距離的。如果距離不大，只是有點誤差，還不算問題；如果與神的意思完全違背，那就不符合真理了。在神那兒看，神給人什麼、給多少那是神說了算，人在社會上有什麼地位也是神命定好的，絕不是出于哪個人的。神讓一個人受苦受窮，那這個人就沒有蒙拯救的希望了嗎？他的身價低，是社會底層的，神就不拯救他了嗎？他的社會地位低，難道在神眼中他的地位就低嗎？不一定。這在乎什麼？在乎這個人所走的道路，在乎他的追求，他對待真理、對待神的態度。如果一個人的社會地位很低，家境貧窮，學歷也不高，但是他信神腳踏實地，喜愛真理、喜愛正面事物，那這樣的人在神眼中他的身價是高還是低，是貴還是賤？這就貴重了。從這一點來看，一個人的身價高低貴賤在乎什麼？那就得看神怎麼看你。神看你是追求真理的人，你就值錢、貴重，你就是貴重的器皿；

神如果看見你不追求真理，不是真心為神花費，那你就不值錢、不貴重了，是卑賤的器皿。你的學歷再高、社會地位再高，但你不追求真理、不明白真理，你的身價也高不了，即使有很多人都擁護你，都高捧你、崇拜你，你也是賤貨一個。那神為什麼這麼看人呢？為什麼這麼「尊貴」的人，他的社會地位這麼高，有那麼多人高捧、仰望，甚至他的威望那麼高，但在神的眼中就低賤呢？神看人為什麼與人看人的觀點完全相反呢？這是不是神有意跟人作對啊？絕對不是。因為神是真理、神是公義，人是敗壞人類，人沒有真理、沒有公義，神衡量人有神的標準，神的衡量標準那就是真理。這麼說可能有點抽象，咱們換一種說法，神的衡量標準是根據一個人對待神的態度、對待真理的態度、對待正面事物的態度，這就不抽象了。如果一個人的社會地位很高、學歷很高，很有文化、很有修養，家族史也特別光榮、輝煌，但是有一點，這個人不喜愛正面事物，對待神是從心底裏反感、厭憎、恨惡，只要涉及到神的事，涉及到神的話題、神的工作他就恨得牙根癢，兩眼冒凶光，甚至想出手打人，只要提到與神、與真理相關的話題他就反感、仇視，他就獸性大發，那這樣的人值不值錢？他的學歷，他所謂的社會地位、社會威望在神眼中值多少錢呢？那就一文不值了。神怎麼看這樣的人？神怎麼定性這樣的人？這樣的人是魔鬼撒但，是最不值錢的賤貨。現在來看，定義一個人的身價是尊貴還是卑賤根據什麼？（根據他對待神、對待真理、對待正面事物的態度。）對了，首先得明白神的態度是什麼，只有明白神的態度了，明白了神定規人的原則、標準，然後能根據神對待人的原則、標準來衡量人才是最準確的，也是最合適、最公平的。現在，我們衡量人的根據有了，那具體該怎麼實行呢？比如，一個人學歷特別高，到哪兒都受歡迎，被所有人看好，在人眼中最有前途，那他在神眼中一定就是高貴的嗎？（不一定。）那該怎麼衡量這個人呢？一個人的高低貴賤不是根據社會地位，也不是根據學歷，更不是根據種族，當然也不是根據國籍，那得根據什麼？（得根據神的話，根據人對待真理、對待神的態度。）這就對了。比如你們從大陸來到美國，即便有一天入了美國籍，你們的身價、地

位就變了嗎?（没有。）没有變，你還是你。你如果信神得不到真理，你還是滅亡的種類。有些膚淺的人他們也不真心信神，也不追求真理，就隨從世俗，入了美國籍後就説「你們中國人」「你們大陸來的」，你們説這樣的人是高貴還是卑賤啊?（卑賤。）太卑賤了！好像他入了美國籍馬上就變得高貴了，這是不是太膚淺了？這就太膚淺了。如果一個人對名利、社會地位、財富、學歷能用一顆平常的心去對待，當然，這個平常心不是説你對這些事已經經歷過了，麻木了，而是你有一個衡量的標準了，不把這些事當成你生命中最重要的了，你衡量這些事、看待這些事的標準、原則還有你的價值觀已經發生改變了，你能正確對待這些事，以平常心看這些事，這就證明什麼呢？你已經從所謂的社會地位、人的身價等等這些身外之物中解脱出來了。現在你們可能還達不到，等你們真明白真理就能看透這些事了。舉個例子。有的人遇見有錢的弟兄姊妹，看到人家穿戴的都是名牌，長得也是富態相，就不知道怎麼説話、怎麼相處了，就低三下四，溜鬚巴結，醜態百出，這是不是犯賤了？這裏面有一種東西在支配着。有的人遇到富婆就喊大姐，遇見富翁就叫大哥，總想往上貼，總想毛遂自薦，看到誰窮、誰不起眼，從農村來的，也没有什麼高學歷，就瞧不起，不願搭理，態度就不一樣了。教會中有没有這些風氣？有，你們否認不了這事，因為在你們中間有些人已經流露出來了，有的叫大哥，有的叫大姐，有的叫阿姨，社會風氣嚴重。看這些人的表現就不是追求真理的人，一點兒真理實際都没有。你們中間這類人占多數，如果不轉變最終都要被淘汰。這些錯誤的觀點雖然不影響人接受真道，但能影響到人的生命進入，影響到人盡本分，如果不是接受真理的人還容易在教會中形成攪擾。如果你明白了神的心意之後，你就能掌握衡量這些事的原則、標準。還有一方面，就是無論一個人有什麼樣的社會地位、學歷，有什麼樣的家庭背景，有一個事實你必須得承認，就是你的學歷、你的家庭出身改變不了你的人性品質，也影響不了你的性情。是不是這麼回事?（是。）為什麼這麼説呢？就是一個人無論生在什麼樣的家庭，後天接受什麼樣的教育，或高或低，也無論他生在一個什麼

樣的社會背景之下，他的社會地位是高還是低，他的敗壞性情與任何人都是一樣的。每一個人都一樣，這是不可避免的。就是你的社會地位、你的身價改變不了你是被撒但敗壞的人類中的一員這一事實，也改變不了你是有敗壞性情的、是與神敵對的敗壞人類這一事實。這話是什麼意思呢？就是無論你生在多麼富貴的家庭，你接受多高的教育，你都有敗壞性情，不管你是貴賤貧富、地位高低，你同樣都是敗壞人類。所以，接受神作工之後大家都是平等的，神對任何一個人都是公平公義的。這是不是該有的一方面認識？（是。）哪個人因為社會地位高，出身的種族是整個人類中最高貴的，撒但就沒有敗壞他，他就沒有敗壞性情了？這個說法成不成立？人類歷史從始到終有沒有這樣的事實？（沒有。）沒有，其實就連約伯、亞伯拉罕還有那些先知、古聖徒，還有以色列人都包括在內，都不可避免地活在一個不可否認的事實之下，那就是人類活在這個世界當中都經過撒但的敗壞。撒但敗壞人，它不管你文化高低，不管你的家族史怎樣，不管你的姓氏是什麼、家譜有多麼龐大，最終的一個結果就是：你活在這個人類當中就要經受撒但的敗壞。所以說，你有撒但敗壞性情，你活在撒但敗壞性情之中的這個事實，不是你的身價、你的學歷能改變的。這是不是人應該有的認識？（是。）你們明白這些之後，以後再有人炫耀自己的恩賜、資本，或者你們中間再發現有「高人」的時候，你們怎麼對待？（根據神的話對待。）對了。那根據神的話怎麼對待？如果沒事就貶低他、諷刺他，「你看你學歷多高啊，你顯擺什麼啊？你看你又講資本了，你能盡好本分嗎？你學歷再高，不也被撒但敗壞了嗎？」這樣好不好？這不合原則，這不是正常人性該做的事。那怎麼對待合乎原則呢？就是你別高看他，也別貶低他，這是不是折中了？（是。）折中對嗎？不對。應該正確對待，用你所明白的真理能幫助就幫助，要是幫助不了，如果你作為帶領，看他適合盡什麼本分就讓他盡什麼本分，別因為人家有點高學歷就瞧不起，「哼，高學歷有什麼用啊？你明白真理啊？我的學歷低照樣做帶領，我素質好，你不如我，我就貶低你、羞辱你！」這叫缺德，沒人性。正確對待指什麼？就是按真理原則辦事。這裏的真

理原則是什麼？公平對待人。你不高看他，不仰望他，到他面前也別低三下四的，覺得低人一等，你也別巴結他，也別踩人家，別貶低人家，人家也沒覺得自己身價多高，也沒有炫耀自己。如果你心裏總怕他炫耀自己就總踩着他，這合不合適？這不合適，這叫缺德，沒人性，不是偏左就是偏右。正確對待，公平對待人，這叫原則。這個原則聽着簡單，實行起來不容易。

前段時間，有個帶領要搬到一個地方去住，我告訴他可以把相關的組長、組員帶上，這樣在一起方便商量工作。這話不難理解，一聽就懂。最後他帶去的幾個相關人員「來頭」可大了，有給他端茶倒水的，有給他洗腳搓背的，都是一幫溜鬚拍馬的。這個帶領噁心到什麼程度？有一個患有傳染病的人天天溜鬚他，拍他的馬屁，跟在他後面伺候他，他居然冒着被傳染的危險也要享受這種被拍馬屁的感覺。最後因為這個患傳染病的人到那兒正好犯病了，這個假帶領也就被顯明了。所以說，不管人是否明白真理，千萬別做壞事，別憑野心欲望做事，別抱僥幸心理，因為神鑒察人心、鑒察全地。全地包括什麼？包括物質的，也包括非物質的。你別用頭腦來衡量神，衡量神的權柄、衡量神的全能。人是受造之物，人的生命太渺小了，怎麼能衡量造物主的偉大？怎麼能衡量造物主創造萬有、主宰一切的全能智慧？千萬別做無知的事，千萬別作惡，作惡早晚有報應，到有一天神顯明你的時候你就吃不了兜着走了，那時候你就哀哭切齒了。做人得有自知之明，有些事在神還沒有顯明你之前，你最好自己和神的話對號入座，自己先反省挖掘，把自己的問題找出來，然後尋求真理解決，別等着神顯明。神一旦把你顯明了，你是不是就被動了？那時過犯就已經形成了。從神鑒察你開始到你被顯明，你的身價、神對你的看法可能就會發生很大改變。因為神在鑒察你期間給你機會，在你身上寄托希望，一直到你被顯明的時候。從神在一個人身上寄托希望，最後到希望落空了，神的心情會怎樣？這個落差是很大的。這會給你帶來什麼後果？輕則你這個人可能成為一個被神厭憎的對象，被擱置在一邊。擱置指什麼？就是留用、察看。那重則會是什麼後果呢？神會說：「這個人是

禍患，效力都不配，這個人我是絶對不拯救的！」神一旦産生了這樣的意念，你的結局就徹底没了，這個時候你就是磕頭流血也没有用了，因為神已經給過你足够的機會，但你始終不悔改，你做得太過分了。所以説，不管人身上存在哪些問題、有哪些敗壞流露都應該根據神的話來反省認識自己，或者讓弟兄姊妹給你指點，最重要的是你應該接受神的鑒察，來到神面前讓神開啓光照你。無論通過什麼樣的方式，你自己提前發現問題，然後把問題解决了，這是反省自己達到的果效，這是最好的，千萬不要等到被神顯明淘汰的時候才懊悔，那就後悔莫及了！神一旦顯明一個人，那時候神是深發怒氣還是廣施憐憫？這就不好説了，這是未知數，我不給你打這保票，你的路靠你自己走。你們知不知道我的責任是什麼？我就是把我要説的、把我該説的一字不漏地全部告訴你們，不管我通過什麼方式，是語言文字的方式、講故事的方式，還是做一些小節目的方式，總之，通過各類方式把神要讓你們明白的真理傳達給你們，同時把我能看到的問題告知你們，給你們警戒、提示、勸勉，給你們一些供應、幫助、扶持，有時候也説點嚴厲的話，這是我的責任，剩下的路怎麼走是你自己的事。你不用對我察言觀色，也不要留心察看我對你到底是什麼看法，這些都用不着，你以後的結局是什麼與我無關，只跟你自己的追求有關。今天我是打開窗户説亮話，都明明白白地説清楚了，我説的每一字每一句，我需要説的、我該説的、我説過的你們是不是都聽見了，都聽懂了？這裏面没有抽象的話，没有你們聽不懂的話，你們都聽懂了，那我的責任就盡到了。你們别以為我説完話以後還要看着你們，手把手負責到底。你們都信神幾年了，都是成年人，不是幾歲的小孩子，你們做事有帶領負責，我没那個責任，我有我的工作範圍，我有我的職責範圍，我没必要也不可能跟在你們每一個人身後一直督促你們，我没那個義務。至于你們追求什麼，你們背後都説什麼、做什麼，走什麼道路，這都與我無關。為什麼説與我無關呢？你們能在神家安安分分地盡本分，神家就對你們負責到底，你們願意盡本分、願意付代價、願意接受真理按原則辦事，神家就帶領你們、供應你們、養活你們；你們如果不

願意盡本分，想出去打工賺錢，神家的大門是敞開的，歡送。但是你們如果在神家攪擾、作惡、作妖，神家有行政、有工作安排，不管誰作惡就按這些原則來處理。明白了吧？你們都信神幾年了，神的話也讀了不少，聚會聽道這麼多年，為什麼沒有一點兒悔改、轉變呢？有許多人聽道多年，明白了一些真理，但還是沒有悔改，盡本分還是應付糊弄，這就是危險人物。我告訴你們一個實底，你們千萬別總盼着我盯着你們、看管你們，手把手教你們，你們才辦點實事、有點果效，如果我不看着你們、不督促你們，你們就應付糊弄，工作進展緩慢，那你們就完了，說明你們盡本分一點兒忠心沒有，都是效力者。我告訴你們，我的職分盡完了，對于看管你們我沒那個義務。因為這些事有聖靈在作工、在鑒察你們，我該作的都作了，該說的都說完了，我守住了我的職分，我盡到了我的責任，剩下的就是你們對自己的所做所行負責任了。如果你們不接受真理，一貫應付糊弄，不思悔改，那你們受懲罰、被淘汰與我無關。

剛才咱們所講的故事，一方面是說到怎麼看待人的社會地位、身價、出身還有學歷等，看待的標準、原則是什麼，另一方面是怎麼對待這些事，怎麼看透這些事的實質。你看透這些事的實質了，雖然你心裏還有這些東西，但是你能不受它轄制，不憑這些東西活着了。當你看到外邦人在炫耀自己上大學、讀碩士博士那些光輝歷史的時候，你是什麼觀點、什麼態度？你如果說，「你讀大學本科算什麼，我研究生都畢業幾年了」，你要是這個心態就麻煩了，說明你信神沒有多少變化。如果他問你什麼學歷，你就說，「我小學都沒畢業，作文都不會寫」，他看你什麼也不是，就不搭理你了，這不正好嗎？省下時間多讀點神的話、多盡點本分才是正事，跟外邦人、不信派扯那些閑話有什麼用啊？如果你說自己學歷低，沒什麼社會地位，別人小瞧你怎麼辦？別放在心上，別受轄制，嘴長在人家身上，人家願意怎麼說就怎麼說，無所謂，只要不耽誤咱們信神追求真理就行了。其實這是個小話題，但在日常生活中通過人所表現出來的，人對這些資本方面的東西還是特別看重，心裏總有這些東西，這不但能影響人的言談舉止，還能影

響到生命的進入，也能影響到人選擇信神的正路。好了，這類話題以後不再講了，咱們還是回到上次交通的話題，繼續交通解剖敵基督的各種表現。

解剖敵基督邪惡、陰險、詭詐

1. 解剖敵基督仇視、厭惡正面事物與真理

敵基督的第六條表現解剖完了，現在開始解剖敵基督的第七條表現——邪惡、陰險與詭詐。有些人說：「既然解剖揭露的是敵基督，那說他們邪惡、陰險、詭詐是不是太輕了？誰沒點邪惡性情，誰沒點詭詐性情啊？一般人都有這些敗壞性情，若這樣揭露解剖的話，那人不都成敵基督了嗎？」有沒有人這麼想啊？若真有人這麼想就錯了。敵基督的邪惡、陰險、詭詐與一般人這幾方面的敗壞性情流露有沒有區別？肯定是有區別的，否則也不會把這幾方面性情列到敵基督的表現裏。今天主要先交通區別，然後再講講敵基督邪惡、陰險與詭詐這幾方面性情的一些實例和具體表現。邪惡、陰險、詭詐，這幾個詞的字面意思容易理解，這裏的難度在于分辨敵基督與一般人這幾方面表現的實質性區別，為什麼把有這些敗壞性情、實質的一類人定性為敵基督，敵基督與一般的敗壞人類實質上的區別到底在哪兒。首先，敵基督這類人是公開與真理、與神敵對的，他們與神爭奪選民，與神爭奪地位、爭奪人心，更甚至在神的選民中間做各種籠絡人心、迷惑人、麻痹人的事。總之，他們的所做所行無論是公開的還是隱蔽的，性質都是與神敵對的。為什麼說是與神敵對的呢？就是他們明知道神的話是真理，明知道是神，還要與神對抗，怎麼交通真理都不接受。比如，有的敵基督拉攏一些人，把這些人迷惑、控制了，讓人都聽他的、都跟隨他，然後從教會騙取各種書籍或者資料，單獨成立教會，搞獨立王國，敵基督好在追隨他的人群中間享受人的崇拜、人的追隨，他就開始吃教了。這種行為明顯是在與神爭奪選民，這是不是敵基督的其中一種特徵？根據這種明顯的特徵把他定性為敵基督冤不冤枉？一點兒都不冤枉，這麼定性太準確了！還有些敵基督是在教會內部拉幫結夥拆毀教

會，他在教會裏一直培植自己的勢力，排斥异己，然後把那些聽從他、追隨他的人留在身邊，單獨形成一股勢力，讓人都聽他的，這是不是搞獨立王國呢？無論上面有什麼工作安排或者要求，他都拒不實行，而是另搞一套，帶着追隨他的人與上面公開對抗。比如，神家要求對作不了實際工作的帶領工人要隨時撤換，但敵基督認為有些帶領工人雖然作不了實際工作，但都擁護他、贊成他，這些人是他培植起來的，上面想撤換他們門兒都没有，除非先把他撤掉。你們説，這個教會是不是被敵基督控制了？神家的工作安排到他那兒就行不通，就落實不下去。工作安排下發很長時間了，各處教會都把落實的情況反饋上來了，比如誰因為什麼情況被調整本分或者被撤換了，但敵基督始終没有任何反饋，他誰也不調整。有的人盡本分始終應付糊弄，嚴重影響了教會的工作，敵基督都不調整，甚至上面直接告訴他撤換這個人，多長時間都聽不到他的回信。這是不是有問題了？上面讓落實工作安排或者詢問什麼事，到他那兒就給截住了，教會的弟兄姊妹什麼事都不知道，什麼信息也得不到，跟上面脱節了，教會完全由他一個人控制了。他這樣做事是什麼性質？這就是敵基督在教會中掌權了。敵基督在教會中拉幫結夥，搞獨立王國，與神家對抗，把神選民都坑害了，人都失去了聖靈作工，感覺不到神的同在，没有任何平安喜樂，對神失去信心了，人盡本分也没勁了，甚至消極、墮落，人的生命就停滯不前了，這都是敵基督迷惑人、控制人導致的後果。現在，大陸各牧區都揭露撤換了一些假帶領、敵基督，其中有些是不作實際工作的假帶領、假工人，他們都有敵基督的表現，都有敵基督的性情，但還够不上敵基督，只是撤換了，而有的人獨斷專行，什麼事都是他一個人説了算，完全違背工作安排另搞一套，就被定性為敵基督開除了。這樣揭露、處理假帶領、敵基督太好了！我看到這些檢舉信感到很高興，這説明有些神選民聽了幾年的道明白點真理了。為什麼説明白點真理了呢？就是他們聽完這些道之後，在生活中臨到的一些事上會對號、會運用了。聽完這些真理之後，也可能他們當時没有太明白，但是過後對人對事有分辨了，誰獨斷專行，誰不作實際工作，誰解决不了實

際問題，誰盡本分應付糊弄没有負擔，誰没有責任心，對這些人他們心裏有衡量的原則標準了，這是不是長進了？這就是有長進了，也談不上有身量了，就是明白點真理了。神選民對假帶領、敵基督，還有一些不作實際工作、不勝任工作的人有點分辨了，這是不是好事？這是好事，這説明神選民明白真理有分辨了，能站在神一邊維護教會工作了，這是可喜可賀的事。敵基督想迷惑明白真理的人那是不可能的，對那些不明白真理没分辨的人或許還能迷惑一段時間，但還能迷惑多久呢？我相信隨着人越來越明白真理，人對神越來越有信心，弃絶擺脱敵基督捆綁轄制的這個時間會越來越短。所以説，咱們交通敵基督的各種細節表現還是有必要的，否則人如果被敵基督迷惑控制了是很難蒙拯救的。

剛才簡單地説了一下敵基督的表現，以及把這類人定性為敵基督的原因。那敵基督的邪惡、陰險、詭詐這幾種表現與一般人的敗壞性情有什麼區别？有没有點認識啊？咱們講一個故事，這個故事肯定是跟邪惡、陰險、詭詐這方面有關係的。《聖經・約伯記》裏記載了神與撒但的一段對話，神問撒但：「你從哪裏來？」（伯 1:7）撒但怎麼説的？（「我從地上走來走去，往返而來。」〔伯 1:7〕）撒但這話是什麼意思，到現在人都没聽懂，這就叫性情。為什麼不明白什麼意思？就是你到現在都没弄明白它到底從哪兒來。它這麼説話是什麼問題？這裏面就有一種性情，就是邪惡的性情。這句話先講到這兒，咱們分析下面的内容。撒但來到神面前，回答完神的問話之後，神就對撒但説：「你曾用心察看我的僕人約伯没有？地上再没有人像他完全正直，敬畏神，遠離惡事。」（伯 1:8）一般正常人聽完神這句話會有什麼樣的感想？（想看看約伯是怎麼做的。）人心裏馬上會想：「約伯敬畏神遠離惡，是個完全人，真羡慕啊！」這個羡慕是從哪兒來的？從正常人性裏對正面事物的一種渴望、一種喜愛、一種嚮往裏産生出來的。但是你如果不喜愛真理，當你聽完這句話的時候你的表現是什麼？（不屑。）不屑，不搭理。有些人就覺得，「敬畏神遠離惡？什麼叫敬畏？遠離惡是什麼意思？現在哪有完全人哪？」聽完之後好像没有感覺，那他有没有渴慕、

嚮往的心哪?（沒有。）有沒有渴望啊?（沒有。）想不想追求明白這裏面的細節到底是什麼啊? 有沒有這個願望啊? 這些都沒有，就是人心裏不想知道。還有一種人，他聽到神說約伯敬畏神、遠離惡，是個完全人，他的表現是反常的，說，「什麼? 約伯敬畏神遠離惡，是個完全人，有這樣的人嗎? 你讓他『完全』給我看看，我才不相信呢!」這類人有這樣的想法、表現，他對神所說的這句話有沒有真實的相信、承認?（沒有。）他沒有真實的相信與承認。首先有一點是肯定的，他不承認神所說的話是真實的，是信實、準確的，他不把神的話當成是真理，當成是造物主的話，是整個人類至高無上的真理。他既然不把神的話當成真理，那他是怎麼看待神的? 他否認神的話，難道他就能承認神是神嗎? 肯定不承認，因為他否認神的話、否認神的觀點、否認神的說法，言外之意，他否認神的存在，否認神是一切正面事物的實際，這一點是肯定的。還有一點，這類人對待神所發表的真理與對待正反事物的態度，還有他的態度背後的性情到底是什麼? 對于約伯，他們是怎麼看的?「不可能有! 這個世界居然還有這樣的人? 這都是文物了，這樣的人不該活在這個世界上，只有又奸又壞、又邪又惡的人才應該活着，像約伯這樣的人就應該死，不該活着!」這是什麼性情?（邪惡。）這就是撒但的邪惡。在現在這個人類中間，有沒有與撒但的邪惡性情一模一樣的人? 當聽到神說「約伯敬畏神、遠離惡，是個完全人」這句話的時候，哪些人心裏不服不忿、反感厭憎，甚至心裏產生咒詛? 產生這些東西的人能不能說就是撒但的種類?（能。）那把這些人定性為敵基督過不過分?（不過分。）當神明明白白、義正詞嚴地對撒但說「約伯敬畏神、遠離惡，是個完全人」的時候，撒但是什麼態度? 它懷疑這個事實。一方面是懷疑約伯就是這樣的人，它認為不可能，因為它邪惡，它相信一切東西都是邪惡的，它不相信人類中間有這麼美好的、能够真正讓神看為完全的一個人，它不相信這個事實。另一方面，當神發現了約伯這樣的好人的時候，撒但的心中是什麼感受? 首先，最淺的就是嫉妒，「怎麼就有完全人呢? 我不是都把人類敗壞完了嗎? 人都跟我一樣，都背叛你了，怎麼能跟隨你呢?」用人的

語言來翻譯就是這個心理。撒但認為這不可能，這個「不可能」裏面有兩種成分，第一種是希望約伯不存在，另外一種就是「他即便存在，我也把他消滅掉」。這是不是撒但的邪惡？（是。）這就是撒但的邪惡。它不希望有真正的好人、有敬畏神遠離惡的人來到神面前，不希望有約伯這樣的人活在世上，也不希望這樣的人存在，更不希望這樣的人產生，這就是撒但的邪惡。撒但邪惡的根源是什麼？它的性情實質是邪惡的。另外，撒但仇視一切正面事物。這一切的正面事物包括什麼？就包括能敬畏神遠離惡是完全人這樣的人。它仇視約伯，是不是就是仇視神哪？（是。）事實上就是這麼回事。撒但仇視約伯的時候，同時也是在仇恨神，它希望沒有一個人敬拜神，這是它最高興的事，是它最大的願望。結果現在這一切事實與它所希望、所想看到、所盼望的恰恰相反。這麼美好的事就在它眼前發生了，而它的邪惡、它的凶惡讓它在神面前產生了另外一段對話，那就是它與神所說的以下的這一段對話，有沒有人知道原文？（「約伯敬畏神，豈是無故呢？」〔伯 1:9〕）撒但不直說，它這話裏都帶着陷阱，它說「豈是無故呢？」讓你自己想。你說，神知不知道它這話是什麼意思？（知道。）神知道，神對它瞭如指掌，神把這事看得明明白白的。它一說「豈是無故」，神就知道它要做什麼，神看它要做事，神就知道機會來了，利用撒但試煉約伯的時機到了。那到底誰有智慧？（神。）撒但就不知道，撒但就以為，「神不是不讓我動約伯嗎？沒想到現在居然同意了」。故事就講到這兒，再往下發生了什麼每個人基本上都知道了。

那咱們就解剖撒但說這一段話它的表現、它的性情，還有它說這段話的動機、存心到底是什麼。首先，撒但不相信神所說的話，就是對神所說的話的內容與事實它是持懷疑態度的。懷疑的同時，它想藉着一種方式否認，但是它又不能直接否認。它邪惡在什麼地方呢？就是采取更詭詐的方式，心裏說，「我不直接否認你，我讓你許可我去殘害約伯，然後讓他否認你。如果有這樣的結果那就最好了，那神不就失敗了嗎？」它的目的是這個。在撒但與神的這段對話還有它的所思所想裏，撒但流露的性情是什麼？很明顯就是邪惡。撒但的這個邪惡與

一般敗壞人類的邪惡有什麼區別？撒但在這裏扮演的角色是什麼？它沒有直接去找約伯，讓約伯否認神，如果約伯回擊了它，它就會蒙羞，所以撒但沒這麼做。那撒但做了什麼？撒但做這些事的動機還有它做事的手段、手法到底是什麼？（借刀殺人。）你太小瞧撒但了，撒但的邪惡不是人能琢磨透的。在人間，一切正義的、美好的正面事物在撒但來看都不是美好的，它都想給變成邪惡的、污穢的。它與敗壞人類最大的區別是什麼？最大的區別就是：它明明知道神是真理，神有智慧、有權柄，神是一切正面事物的源頭，但是它却不承認這一切，還反感、厭憎、恨惡甚至咒詛這一切，而敗壞人類常常被撒但迷惑，不知道什麼是正面事物，不知道什麼是正義的，更不知道什麼是真理、什麼是神的要求，雖然也流露一些敗壞性情，但這些邪惡、詭詐的敗壞性情是在人愚昧無知、不明白真理、麻木、受蒙蔽、受愚弄的情況下流露出來的，而撒但是明知故犯。為什麼稱它是撒但呢？就是它能看到神在靈界、在整個宇宙當中所作的一切，在它目睹着這一切的同時它依然否認神的存在，依然否認神是真理，否認神是全人類的主宰這一事實。無論有多少人跟隨神，無論神作了多大的工作，神施展多大的權柄，神是多麼全能，在撒但那兒它依然否認這一切，還不知羞恥、不知廉耻地麻痹、蒙蔽、敗壞人類，用各種方式迷惑人類，讓人類追隨它。剛才講了撒但邪惡的主要表現是什麼？就是它專門與神對着幹，神說得再對它也不承認，它不承認這是正面事物，不承認這是真理，它就會顛倒黑白。比如說，神讓人類記載了神創造人類的歷史，而且神創造人類的這些事實除了記録之外也可以查到一些踪迹，而撒但做哪些事？它就編造出一個「達爾文進化論」，說人是從猿猴變的，還給繪個圖，猿猴從四脚着地逐漸變成兩條腿直立行走的人，它編造出這麼個邪說謬論，結果現在即便是有一些人否認了進化論，但還是有很多人不相信人是從神來的。這是不是撒但的邪惡？（是。）這就是撒但的邪惡。無論它親眼目睹神作了多大的工作，它還是要跟神敵對到底、對抗到底，神一天不毁滅它，一天不解决它，它就一直在與神對抗，這就是撒但的邪惡之處，根源就是因為它的實質是邪惡的。

在《約伯記》裏撒但與神的這段對話中，撒但的表現與敵基督的表現有沒有關聯？（有。）有什麼關聯呢？為什麼要講這一段呢？敵基督的邪惡、陰險、詭詐是大家經常接觸到的話題，也是人經常看到的一些事實表現，那為什麼把敵基督的這些表現單獨列出來作為其中的一條來解剖呢？剛才講的撒但的邪惡，它專門與神對着幹，那敵基督是不是也是這麼做的？（是。）敵基督的表現是什麼？聽完道之後，他知道這道好，這些話也能聽明白，另外他又有點素質，他聽懂了之後就下功夫記，把他喜歡的、合他觀念的都記在心裏，然後在此基礎上再加工、整理出他的一篇講道，大家一聽還覺得挺好。但這不是敵基督邪惡的主要的表現，他的主要表現是什麼？這類人他們能聽明白真理，你們說他們有沒有辨別是非的能力？（有。）有，他不傻。比如他經常接觸弟兄姊妹，哪些人追求真理、哪些人不追求真理，他心裏是知道的。哪個人能奉獻、能撇弃，盡本分有忠心，一般的事臨到肯定選擇實行真理按原則辦事，他心裏都知道。但他對這個人能不能公平對待？（不能。）他怎麼對待是屬于敵基督的表現？好比說，這人對他也没什麼威脅，他心裏就想：「你追求真理、素質比我好，我也不提拔你。我不提拔你不等于我不搭理你，你要是溜鬚我，咱倆就是一夥的，你要是總也不溜鬚我，總是那麼正直，總想公事公辦、堅持原則，那我要做什麼壞事你就能分辨出來，就能看透我，還要跟我交通真理讓我悔改，那就太羞辱我了。你不干涉我便罷，你要是總干涉我，我就除掉你！」他就有這種計劃，心裏就打這樣的算盤。這是什麼性情？凶惡、邪惡這兩種性情都有。他没做這事、没整治這個人的時候心裏就這麼想，這就是邪惡。明知道這個人追求真理、有正義感，就是不提拔他，也不靠近他，心裏對他防備、反感，這是什麼性情？這就是邪惡。這裏的邪惡指什麼？敵基督不是不明白什麼是正面事物、反面事物，他知道什麼是正道就是不往上走，不實行真理，誰說也不聽，他就選擇那條邪惡的道路。就像有些女性，讓她做良家婦女老老實實過日子她不願意，她非得往妓院跑，現在這個時代没有人强賣她，也没有人逼她，她為什麼往妓院跑？這就是邪惡，她天生就是這個東西。

敵基督就是這類貨色，咱們解剖他，把他定性為敵基督，就是因為敵基督的邪惡永遠不可能變成正常人的正直、善良，這就是他與正常人的敗壞性情的區別。無論是對付修理他也好，或者是教會用行政制裁他也好，或者是弟兄姊妹起來反對、揭露他也好，都不可能改變他做事的初衷與原則，永遠不會。沒有任何一個人能改變他，沒有任何一個人能觸動他的心，讓他放弃他的觀點、放弃他做人的原則，你改變不了他，這就是敵基督。你以為敵基督邪得不知道什麼是好、什麼是壞呀？他知道，他向上面反映問題或者彙報工作的時候，他寫的話特別好聽，你看了就覺得這人素質好啊。結果到下面實際了解發現，他作工作處處違背工作安排，還打壓追求真理的人，攪擾教會工作，就是一個敵基督。有些敵基督在咱們教會網站上有一些留言，在不知道他們是什麼背景、來路的情況下，單看留言的話語表達流暢，綫條特別清晰，文筆好，就覺得這人素質好，了解後才知道是敵基督，他作了不少惡，三年前就被教會開除了。他們在神家網站上一個勁兒發帖子想讓上面注意，好提拔他，好給他平反機會，就是這麼回事。你們說敵基督想不想得福？（想。）太想了，他就怕死，就怕滅亡。

敵基督的邪惡主要表現在哪兒？就是他明知道什麼是對的、什麼是合乎真理的，但是到做事的時候他們的選擇永遠都是違背原則、違背真理的，只為滿足個人的利益與地位的，這就是敵基督邪惡性情最主要的表現。無論他明白多少字句道理，講起道來話語說得多麼好聽，讓人看起來他多麼通靈，但是當他做事的時候他選擇的原則、方式只有一種——違背真理，維護自己的利益，與真理對抗到底，那是不折不扣的。這是他們選擇的做事原則與方式。另一方面，就是他們心中所想象的神與真理到底是什麼？他們對待真理的態度只是想達到會說會講，并不想實行，只是用嘴說一說就想得到神選民的高看，好藉此奪取教會帶領的地位，達到掌控神選民的目的。他們利用傳講道理達到目的，這是不是藐視真理、玩弄真理、踐踏真理呢？這樣對待真理是不是觸犯神的性情？他們只是利用真理，在他們心中真理就是一種口號、一種高論，能够用來迷惑人、籠絡人心，能够滿足人對美好事

物的渴望的一種高論。他們認為在這個世界上是沒有人能達到實行真理、活出真理的，這是行不通的，也是不可能的，只有讓人公認的、能行得通的才是真理。雖然他們嘴上也講真理，但是他們心裏不承認這是真理。這事怎麼檢驗呢？（他不實行真理。）從來不實行真理，這是一方面。還有重要的一方面是什麼呢？就是在現實生活中臨到事的時候，他所明白的那些道理總也行不通，看他外表挺通靈，講道理一套一套的，但臨到事他的做法就很偏謬。就算他實行不出真理，那他做事起碼也得合乎人的觀念想象，合乎人的標準、人的口味吧，起碼讓大家能够看得過去，這樣他的地位也好穩固，但是在現實生活中他所做的事就特別偏謬，一看就是不明白真理。為什麼他不明白真理呢？他心裏厭煩真理，他不承認真理，他喜歡憑撒但哲學辦事，他總想用人為的辦法處理事，處理完之後能讓人服氣，他有威望就行了。敵基督到一個場合，要是聽到誰講空洞理論，他聽得特別來勁，誰若是講真理實際、講人的各種情形這些細節，他就總覺得是在說他，在扎他的心，他就反感不願意聽。若再讓他交通交通這段時間情形怎麼樣、有沒有長進、盡本分方面有沒有什麼難處，他就沒話了，你再交通點這方面真理他就睡着了，他不愛聽。還有些人，你跟他閑聊的時候他往前靠，一聽交通真理就躲到角落裏打盹迷糊去了，一點兒都不喜愛真理。他們不喜愛真理能到什麼程度呢？說輕了就是不感興趣，能做效力者就行了，說重了就是厭煩真理，對真理特別反感，接受不了。這種人如果做了帶領就是敵基督，如果做普通跟隨者也是走敵基督道路的人，也是敵基督的苗子，看外表有頭腦、有恩賜，是塊材料，看本性實質就是個敵基督，就是這麼回事。衡量這些是根據什麼？都是根據人對待真理的態度，對待正面事物的態度。這是對待真理方面。還有一方面，很多時候人不是直接面對真理，有些事不涉及真理，也想不到涉及哪方面真理，那人直接面對的是誰？直接面對的是神。那這些人怎麼對待神？在哪些表現上能看到他們的邪惡性情？他們對神有沒有真實的禱告與相交？有沒有誠實的態度？有沒有真實的信心？（沒有。）有沒有真實的依靠、交托？有沒有真實的敬畏？（沒有。）這

可都是實際的事，絶對不是官話、口頭禪，如果你不懂這些話是實際，那你就不通靈了。關于這類人的表現，我給你們舉個例子。有的人聚會的時候攥着拳頭發誓，「我這輩子不娶不嫁，把工作辭了，撇下一切跟神走到底！」喊完之後要為神花費了，他琢磨琢磨，「怎麼能從神那兒多得福呢？我得做點什麼讓神看看」。結果有一次聽神説不喜愛他這樣的人，他心想：「那怎麼辦？那我就離神遠點，讓神看不見我。」這是什麼情形？（防備。）他遠離神是為了防備神，這個防備裏面是什麼性情？邪惡。做事總防着神，怕被神看漏，不接受神鑒察，這是信神嗎？這不是抵擋神嗎？這種情形太消極了，是不正常的。雖然他也能跟着吃喝神的話，但一聽到神審判揭示的話他就逃避或者趕緊偽裝，找一個折中的辦法掩蓋過去，努力地掩飾，竭盡全力地逃避、防備，同時心裏一直在與神鬥。他們做事不尋求神的心意也不尋求真理，還想更多地表現自己能接受真理、能順服神，没有怨言，以偽裝、假冒來博得大家的贊成。至于神的話是怎麼説的，神對這類人是什麼要求，對這類人是怎麼評價、怎麼定義的，他不關心也不想知道。在他心裏神到底是誰他也不太清楚，都是想象、都是判斷，神作的不合觀念他心裏還定罪，雖然口裏信神但心裏充滿了疑惑。這就是人的邪惡性情。

有些敵基督常常試探神，他們走一步看一步，簡稱走着瞧。什麼叫走着瞧呢？舉個例子。比如，他把工作辭了，他就在神面前禱告：「神哪，我的工作可是没有了，以後就指望你養活我了，我把一切都交托在你手中，我這輩子就獻給你了。」禱告完之後，他就等着看神有没有給他什麼祝福，有没有給他超然的啓示或者是給他更大的恩典，起碼比他在世上工作時得的更多、享受得更好。這就是在試探神。這個禱告、這種奉獻是什麼？（交易。）這個交易裏面是不是帶着一種邪惡的性情？（是。）他的做法是想拋磚引玉，跟神索要恩典、祝福，就是這個目的。有人説，「國内環境那麼惡劣，大紅龍抓捕越來越厲害，兩個人聚會都有危險，一家四口在一起聚會都有危險，國内這環境信神太危險，若真出事了還能不能得救了？這不白信了嗎？」琢磨琢磨，

「我得想辦法出國。以前環境好的時候我貪享安逸不想出國，一家人團聚在一起多好啊，還能信神得福，一舉兩得，現在看形勢不好了，灾難臨到了，我得趕緊出國，出了國還能盡本分，盡本分就有機會得福」，最後逃出國了。這叫什麼？這叫投機。人都會打算盤，都有交易心理，這是不是邪惡啊？你們中間有沒有這樣的人？心裏說，「在世上受人欺負，父母、家族能保護，這要是信神被抓，神保不保守呢？好像不好說。不好說那怎麼辦哪？父母肯定也保護不了啊，因信神被抓了一般人救不出來呀，萬一我受不了大紅龍的酷刑折磨當了猶大，這小生命不就斷送了嗎？還是出國信神吧。」有沒有這麼想的？肯定有，是吧？那有沒有人說「你誣衊我們，我們才沒那樣想呢」？這樣的人肯定還不是少數，你慢慢會看明白的。

敵基督邪惡的主要特徵是什麼？第一，他不承認正面事物，不承認有真理，他認為他那些邪說謬論、邪惡的反面事物才是真理，這是敵基督邪惡的一方面表現。比如有的人說「幸福掌握在自己手裏」「有了權力才有一切」，敵基督就是這個邏輯，他認為有了權力，那些溜鬚拍馬的、送禮討好的，各種地位之福、享受就都來了，就不用受人欺負了，也不用被人領導了，自己還能領導別人，這才是硬道理。這算盤打得怎麼樣？這是不是邪惡？（是。）敵基督用他的撒但邏輯、邪說謬論來代替真理，這是邪惡的一方面。首先，他不承認真理，不承認有正面事物，不承認正面事物的正確性。另外，即使有一部分人承認這個世界上有正面事物也有反面事物，但他怎樣對待正面事物、怎樣對待真理的存在呢？他照樣不喜愛，他所選擇的生活與信神所走的道路依然是反面的，不合真理的。他只維護自己的利益，他不管是正面事物還是反面事物，只要能維護到自己的利益那就一切都是對的，都是至高無上的。這是不是邪惡性情？還有一方面，具有邪惡實質的這類人他們天生就藐視神的卑微隱藏、神的信實、神的善良，天生就藐視這些正面事物。比如說，你們看我這人是不是很普通啊？是普通，那有什麼不敢說的，我自己都承認普通，我從來沒覺得自己超凡、偉大，我就是個普通的人，我自己從來都承認這一事實，我也敢面對這

一事實。我不想做超人，也不想做什麼偉人，那多累啊！我這個普通的人在有些人眼裏他就瞧不上，總有觀念。真心信神的人到我面前，他不管我外表如何，還有點敬虔。而有些人跟我說話雖然也是客客氣氣的，但他內心對我的態度是藐視的，從他說話的口氣與肢體的動作就看得出來，即使有時候外表很恭敬，但是我說什麼他總說「不是」，總否認。比如，我說今天天氣挺熱，他說：「不是，是昨天太熱了。」否了吧？你說什麼他都說不是，這樣的人有沒有？（有。）我說：「今天的菜鹹，是鹽放多了還是醬油放多了？」他說：「都不是，是糖放多了。」我說什麼他都說不是，那我就不說了，話不投機，沒有共同語言。還有的人聽見我說關于信神的事，他說，「你說這些最拿手，那我聽」，我若說點外面的事，他們就不願意聽了，好像我不知道外面的事。他不搭理我正好，我圖個清靜，我不需要人搭理，我該作什麼就作什麼，我有我的職責，我有我的活法。你們說，人這些態度代表了什麼？他看我長得不像偉人、不像能人，說話作事像普通人一樣，他就覺得「你怎麼不像神呢？你看我，要是讓我當神，那我是最像的」。神不是像不像的事，那是你要求我像，我也沒說我像，我也沒希望我像，我該作什麼就作什麼。走到哪兒有些人不認識我，不認識正好，我還省得麻煩。你看主耶穌當時在猶太地說話作工那麼多，跟隨他的那些門徒無論有什麼敗壞性情，他們對主耶穌的態度那是人對神的態度，這個關係是正常的。而有一些人却說主耶穌，「那不是木匠的兒子嗎？」甚至有些跟隨了挺長時間的人也總是這個態度。這是神道成肉身作為一個普通正常的人經常面對的一件事，也是很常見的一件事。有些人跟我初次見面的時候很熱情，我走的時候還趴着哭，但真實相處時就不行了，很多時候我就得忍耐。為什麼得忍耐呢？因為有些人愚昧，有些人不得教化，有些人需要讓他效力，還有些人不可理喻。所以有些時候我就得忍耐，有些時候有些人就不能讓他靠近，這些人太噁心了，他有敵對的性情。敵對到什麼程度？比如說，看到小狗挺好看，我說：「叫花猫吧。」多數人對這個名什麼態度？就是個名字，看我先起了那就叫着，很正常一個事。有些人有敵對的性情，他

不叫，他說：「你叫它花貓，這什麼名啊！沒聽過叫花貓的，不叫這個名，應該叫個英文名。」我說：「我還不太會起英文名，那你們願意叫什麼就叫什麼吧，我讓步。」為什麼我讓步呢？這就是個小事，為什麼要爭啊？有些人他就不讓步，非要爭。我讓步不代表我認為我做錯了，這是我做人做事的原則。我不跟你爭不代表我怕你，我不爭，但是我心裏明白，你是個不信派，我寧可跟狗打交道，我不跟你這樣的人打交道。我要打交道的人除了生活圈範圍必須要交往的一些人之外，就是弟兄姊妹，神家的人，這是我的原則，外邦人我一個不交往，我不需要。但在神家中如果有不信派對神家友好，你可以作為教會的朋友，你給教會幫忙也好，或者出點力、辦點事也好，教會可以容下你，但我不能像對待弟兄姊妹一樣跟你打交道，我的工作很忙，沒時間應付這些事。有些人信神幾年的時間了，對神的作工、神道成肉身、神拯救人應該有一些概念了，但還是沒有一點兒敬畏的心，跟外邦人一樣，沒有絲毫變化，你說這是什麼東西？這就是天生的魔鬼，是神的仇敵。跟屬撒但魔鬼的交往深了，都是禍患，都是灾難。

你們在日常生活中都能體會到，不管你來到哪個人群中，總有人看你不順眼，你沒招惹他也沒得罪他，他就能說你的壞話，論斷你、中傷你，你都不知發生了什麼事，他就瞅你礙眼，就跟你合不來，就想欺負你，這是怎麼回事？你還不知道哪裏得罪他了，然後不明原因地就被他欺負了。有沒有這樣的惡人？（有。）這就是對頭，只能這麼解釋。你還沒跟他交往，他看見你就覺得不順眼，他就琢磨開始害你了，這是不是冤家對頭？（是。）你與冤家對頭能不能相處得來？能不能走一條道路？肯定不能。那你會不會跟這種人爭執、理論？（不理論。）為什麼不理論？他不可理喻。有些人天生就對正面事物、對正確的東西、對人類中比較好的東西，就是人類比較嚮往、都喜歡的正面的東西，他就厭煩、就反感，這樣的人明擺着的一種性情就是邪惡，他是邪惡之徒。比如，有的男性找女朋友，他認為「不管她長得醜俊，只要賢惠、善良，能過日子就行。尤其是有人性、有信仰的，不管你是窮富、醜俊或者是你有病了，她都會死心塌地跟着你」。一般正經人

都是這個觀點。哪類人不喜歡、不贊成這樣的觀點呢?（邪惡的人。）那你們說說邪惡的人都是什麼觀點？他聽完這話是什麼反應？他恥笑你，「傻瓜，什麼年代了還找這樣的？得找白富美這樣的！」一般人找個正經、賢惠的女人就結婚，本本分分過一輩子，一家人團團圓圓的，這一輩子做人乾净。邪惡的人他是這麼想嗎?（不是。）他說：「現在這世界，男人没搞過十個八個女朋友、没有個三妻四妾那還叫男人？那就白活了！」他都是這觀點。你說「找個正經的、賢惠的、善良的，尤其有人性、有信仰的」，在他那兒能通過嗎?（通不過。）他恥笑你，說：「你都傻到家了！現在這世界上誰管誰呀，都是自由釋放，尤其出國到西方了，更自由，也没有人管着，你把自己看那麼嚴幹什麼？你傻呀！」他是這個觀點。那你跟他說正面事物，人類最美好的屬真理的、屬正義的這些正面事物，他聽着是什麼感覺？他反感，心裏罵你。他了解你是這類人，他心裏就防備你了，該躲着你了。不是一類人不走一條道。他知道你反感他那樣的人，他心裏也瞧不起你這樣的人，他怎麼臭美、怎麼瞎搞也不想跟你說，怕你跟他交通真理讓他走正道，他就反感透了，就是他内心深處瞧不起一切的正面事物。所以說，你們傳福音要是遇到這一類人就不能傳了，傳進來也是敵基督，不能得救。你們這些人為什麼能坐在這兒聽道呢？不就是有那麼一點喜愛真理的心嗎？我跟你們說話，只要你有聖靈作工，你心裏就受感動、受激勵，願意為追求正義、追求真理蒙拯救奉獻自己，受苦、花費。那些邪惡的人一聽人說是為正義、為真理、為神花費，他就覺得空洞，覺得這是口號，不可思議，他歧視這樣的人。所以碰到這類人你們什麼也别交通，你們跟他們不是一類人，遠離就行了。我碰到這類人，看到他對我是這個態度，說話是這個口氣，我是不是應該對付他，教訓教訓他啊?（没必要。）没必要，不用理會，不用搭理。你搭理你能改變他嗎？你改變不了他，把他擱置在一邊就完事了，這類人信神也走不長久。他一不喜愛真理，二對正面事物反感，三對神歧視，神的性情、神所有的可愛之處在他心裏看為最低，是他最藐視的，這就决定了他永遠都不能蒙神拯救。這類人不管在哪裏，

不管是老實還是奸詐，他有這些表現就決定了他的性情裏一定有邪惡的成分。

哪裏有敵基督掌權，哪裏的教會生活、神選民盡本分的果效就不好，神家工作都受到攔阻，所以如果不把敵基督解決了、開除了，教會工作得受多大虧損，得有多少神選民被坑害啊！假帶領主要就是作不了實際工作，作點事務性工作也是進度慢、效率差，另外他也不會培養使用素質好、追求真理的好人，而敵基督呢？敵基督掌權只為名利地位做事，絲毫不作實際工作，直接打岔攪擾教會工作，敵基督就是專門搞破壞，跟撒但是一模一樣的。敵基督若看見哪些人喜愛真理，是追求真理的人，他們心裏就感覺不舒服。這個不舒服來自哪兒？來自這類人的邪惡性情，就是他們本性裏有一種恨惡正義、恨惡正面事物、恨惡真理、與神敵對的邪惡性情。所以他們看到誰追求真理就說：「你文化不高，長得不起眼，還挺追求真理呢。」這是什麼態度？就是瞧不起。比如，有的弟兄姊妹有某方面的恩賜、特長，想盡這方面的本分，其實從他的各方面條件來看是合適的，敵基督對這樣的弟兄姊妹會怎麼對待？他心裏想：「你想盡這個本分，首先得靠近我，得跟我是一夥的，我才能允許你盡這個本分，否則休想！」敵基督是不是這樣做事的？敵基督為什麼對待真心信神的人，對待有點正義感、有點人性、比較追求的人這麼反感呢？他為什麼總跟這些人擰勁呢？看誰追求真理，誰表現不錯，誰總也不消極，心眼兒還挺好，他心裏就不舒服；看誰做事公正，盡本分能按原則，明白真理就能實行，敵基督看着就特別來氣，就總想方設法地整治這些人，還給他們穿小鞋。如果有人看透了敵基督的本性實質，看穿了敵基督的陰險邪惡，想要揭露檢舉他，敵基督會怎麼辦？他會想方設法拔掉這個眼中釘、肉中刺，會煽動弟兄姊妹弃絶這個人。一個普通的弟兄姊妹在教會中没有什麼威望，没有任何地位，只是對敵基督有點分辨，并没有對敵基督産生任何威脅，敵基督為什麼就總看他不順眼，就把他當作眼中釘、肉中刺來對待呢？這樣的人妨礙到敵基督什麼了？為什麼敵基督就容不下這樣的人呢？就是敵基督裏面有一種邪惡性情，他容不得人追求真理，

容不得人走正道，誰要走正道他就跟誰為敵、跟誰過不去，他就要想方設法除掉你，或者打壓你讓你消極軟弱，或者抓你的把柄到處散布，讓人都弃絶你，他就高興了。你要是不聽他的，不隨從他的，繼續追求真理，走正路，做好人，他心裏就不安，他看到你盡本分心裏就難受，就不舒服。這是怎麼回事？你得罪他了嗎？沒有。在你沒有對他做任何事情也沒有傷害到他任何利益的情況下，他為什麼能對你這樣？這就只能説明敵基督這類東西本性邪惡，天生就與正義、正面事物、真理敵對。你問他到底是怎麼回事，他也不知道，他就是要跟你過不去。你説往東，他偏要往西；你説那個人不怎麼樣，他偏説看着挺好的；你説這種傳福音方式挺好，他偏説不好；你説有個姊妹剛信神一兩年，消極軟弱了，應該扶持，他説，「我看不用，比你剛强」。總之，處處跟你擰勁、唱反調。他跟你擰勁的原則是什麼呢？就是凡是你説對的他偏説錯，凡是你説錯的他偏説對。他做事有没有真理原則？絲毫没有真理原則。他就是想讓你出醜，想亮你的相，想把你打垮，想把你打得抬不起頭來，你不追求真理了，你軟弱了，不信了，他的目的也就達到了，他心裏就樂開花了。這是怎麼回事啊？這就是敵基督這類人的邪惡實質。如果他看到弟兄姊妹都贊美神、見證神，却對他置之不理，他心裏高不高興？不高興。他是什麼滋味？他就嫉妒。一般人聽到誇某個人好，他的正常反應是，「我也不錯啊，你也誇誇我唄」，有這麼點兒小心眼兒，但聽到人見證神，他覺得「人家這麼有經歷、有見證，大家都贊成他，人家就有這樣的認識，我為什麼就没有這樣的認識？」他心裏羡慕、佩服。而敵基督有一個特徵，聽到誰見證神，説「這是神作的，是神的管教，這是神的作為，是神的安排，我甘願順服」，他聽了就不是滋味，「什麼都是神作的，神怎麼主宰你看見了？神怎麼安排你感覺到了嗎？我怎麼不知道呢？」一方面，他像撒但對待神稱許約伯的事一樣，神得着一個人之後，撒但是什麼樣的心理敵基督也是一樣，他有撒但的性情。另一方面，人如果明白真理對他有分辨了，不隨從他，弃絶他了，他有一種氣急敗壞的心理，「這個人我是徹底得不着了，那我就滅了你！」所以約伯臨到試煉的時候，神

就交代撒但一句話:「他在你手中，只要存留他的性命。」如果没有這句話，撒但會不會手下留情?（不會。）這是肯定的，它是絶對不會手下留情的。

敵基督對待追求真理、喜愛真理的弟兄姊妹，對待有點信心、盡本分有點忠心的人，他們是什麼態度？對于有些人談生命經歷見證神、常常與弟兄姊妹交通真理，他們又是什麼態度?（嫉妒、仇恨。）他們的態度取决于什麼？取决于他們的邪惡性情。所以説，當你常常看到他們不知原因地就打壓一個人、不知原因地就恨惡一個人、不知原因地就整治一些人的時候，你就知道了，敵基督的邪惡性情是没有一個人能改變的，那是根深蒂固、與生俱來的。所以從這一點來看，敵基督這類人是不可能蒙拯救的。他不讓弟兄姊妹見證神，那他自己能不能見證神哪?（不能。）別人見證神他都恨得咬牙根，你説他能見證神嗎？他是絶對不會見證神的。有些人説:「那不對，有的敵基督見證神見證得可好了，弟兄姊妹聽着直流泪。」那是哪一類見證啊？有這樣一類「見證」，你們聽聽到底是不是真實的見證。有一個人有好的工作，有好的家庭，在神的感動之下把好的工作、好的家庭都撇弃了，最後全身心為神花費，雖然心裏也挺難過，但是不管怎麼樣都撇弃了。弟兄姊妹説:「你就没有一點兒軟弱嗎?」他説:「軟弱是有點兒，但我能撇弃家庭、撇弃工作這不都是神作的嗎？我那時候一天的收入都有兩三千，一個月好幾萬，我的資産有多少多少，信神之後為了盡本分，我就把我的資産交給外人打理了。」人問:「交給外人之後你就不管了？那是不是就没有你的份了？你是怎麼放下的?」他説:「神作的。」這是不是太籠統啊?（是。）一聽就是空話。另外他説收入那麼高，這是不是吹牛啊？他為什麼這麼説呢？他是為了見證自己撇弃了多少。這是見證神嗎？他是見證自己那點兒「光榮」歷史，曾經付出過哪些、花費過哪些、獻出了多少，然後自己對神也没有怨言。這裏面有見證神的成分嗎？神作什麼了，是不是没有看到？他見證神這是假的，分明就是在見證自己，還説是見證神呢！這不是騙人嗎？打着見證神的幌子來見證自己，這是不是假冒為善啊？那為什麼有些人聽完還挺受

感動，一個勁兒地流泪？什麼愚昧人都有啊！敵基督只要説到見證神，就把自己做的那點兒事、獻的那點兒東西、花費的這點兒時間都説一遍，時間長了，没人搭理了，他就再説點新的内容，就這麼見證自己。誰要是比他强，誰要是比他能交通出點真理的亮光，他心裏就不舒服。他是覺得自己在真理上下的功夫比不過别人，因為要强而不舒服嗎？不是，他是不許别人比他强，他看不得别人好，只許他比别人好才行。這是不是邪惡啊？别人比你强、比你明白真理，咱就應該向人學，這是不是好事啊？這是大家都應該歡喜快樂的事。就像人類歷史上跟隨神的人中間有約伯這個人，這是神六千年經營工作中光彩的事還是丢人的事啊？（光彩。）這是光彩的事。咱們應該對這事采取什麼態度？應該有怎樣的觀點啊？應該為神高興、慶賀，贊美神的大能，贊美神得榮耀了，這是好事。這麼好的事，有些人居然能够反感、厭憎，這是不是犯邪啊？話説白了，就是犯邪了，這就是邪惡性情導致的。

敵基督的性情是邪惡的，不但不接受真理還能抵擋神，還能搞獨立王國，與神勢不兩立，這就是邪惡性情。你們對邪惡性情有没有認識？可能多數人不會分辨，咱們舉個例子。有些人平時没事的時候表現挺正常，與人説話、交流也都挺正常，看着像是個正常人，也不做壞事，但到聚會讀神的話、交通真理的時候，有的人聽不進去，有的人犯睏，有的人心裏厭煩、難受，不想聽，還有的人不知不覺就睡着了，什麼也不知道了，這是怎麼回事？為什麼一交通真理就出現這麼多不正常現象？其中有的人是情形不正常，但有的人就是屬于犯邪了，不排除有邪靈附體的可能性，這事人有時候看不透，分辨不清楚。敵基督裏面就有邪靈。你問他為什麼仇視真理，他説他没有仇視，他還嘴硬不承認，其實他心裏也知道自己就是不喜愛真理。不讀神話的時候，他與人相處還像個正常人，你不知道他裏面是什麼東西，但只要讀神的話他就不想聽，心裏就反感，這就是本性暴露了，他就是邪靈這類東西。神的話是揭示到他的實質了還是觸到他的痛處了？都没有。聚會讀神的話，他就不想聽，這是不是犯邪？什麼叫犯邪？就是無緣無故地仇視真理、仇視正面事物、仇視正面人物，他自己都不知道是

什麼原因還偏要這麼做，這就是犯邪，土話叫邪門。有的敵基督說：「只要讀神的話我就不想聽，只要聽誰見證神我心裏就反感，我也不知道為什麼。看誰喜愛真理、追求真理我就跟他合不來，我就想跟他較勁，我就總想罵他，想背後害他，治死他。」他自己都不知道是怎麼回事，這就是犯邪了。事實上是什麼原因？敵基督裏面根本就不是正常人的靈，根本就没有正常人性，歸根結底就是這麼回事。正常人如果聽見神的話把各方面真理説得這麼清楚、這麼透亮，他會想，「在這麼一個邪惡淫亂、是非不分、黑白混淆的時代，居然還能聽見這麼多的真理、這麼好的話，這太珍貴了，太難得了！」珍貴在哪兒呢？神的話語喚醒了有心有靈之人的願望與靈感。什麼靈感呢？他們渴望正義，渴望正面事物，渴望活在神面前，渴望有公平公義在人間，渴望神來在人間掌權，這是所有喜愛真理之人的呼聲。那敵基督渴望這些嗎？（不渴望。）敵基督渴望什麼？「要是我掌權，我看不順眼的我都滅了他！誰見證基督是神的顯現作工，誰見證神是人類的主宰，誰見證神的話是真理、是人類最高的生命格言、是人類的生存根基，我心裏就反感、就恨，就不願意聽！」這就是敵基督内心深處的東西。敵基督是不是這樣的性情？只要誰能崇拜他、仰望他、跟隨他，那他們就是鐵哥們兒，就是一夥的，誰如果總交通真理、總見證神他就反感誰、遠離誰，甚至打擊排斥、整治誰，這就是邪惡。説到邪惡，都是指撒但的詭計説的，撒但做事就是邪惡，大紅龍做事就是邪惡，敵基督做事就是邪惡，説它們邪惡主要是指它們仇視一切正面事物，專門跟真理對抗、跟神對抗，這就是邪惡，這就是敵基督的性情。

你們想想曾經接觸過的、了解過的哪些敵基督有這類邪惡性情的表現。我曾經接觸過一個潑婦，人性特别惡毒，神家只要講大灾難快臨到了，時間不多了，弟兄姊妹應該怎麼預備善行，應該怎麼好好追求真理、怎麼盡好本分滿足神的心意，别留下什麼遺憾，只要講這些事，她就在心裏罵，「什麼世界末日！日子過得好好的，你才有世界末日，我没有世界末日！就是有大灾難我也該活着，要死你們死！」你們説這傢伙横不横？不管什麼人，只要講這方面真理她就打横，心裏就

反感，「我現在日子正好過着呢！我家有那麼多錢，有車有房，收入又高，在當地是一霸啊，誰也不敢惹。我家條件這麼好，這要是大灾難來了，我不就虧了嗎？我還没活够呢！」她對于神的作工，對神要毀滅這個邪惡的世界、這個邪惡的人類是什麼觀點？（仇視。）就是神作什麼事，只要涉及到她的利益，只要能損害到她的利益，她就仇視、恨惡，她就不贊成，「你這麼作不對！」馬上就能否認神的作為。另外，她最邪惡的地方就是不喜歡公平公義掌權，不管是誰，就是神來掌權，有公平公義了，但損害到她的利益了那也不行，神也大不過她的利益。這是不是鬼性啊？這鬼性一發作，跟邪靈附身説不想聽神話的性質是不是一樣的？（是。）那個邪靈是只要有人讀神的話它就説不想聽，這個潑婦是只要聽到弟兄姊妹交通神的日子快來到了，大灾難要降下來了，她就恨，就在心裏罵。她罵的原因是什麼？神來了毀滅世界，她的財産就都没了，涉及到她的利益了她就罵。所以她這個罵跟那個説不想聽神話的邪靈性質是一樣的。他們有一個共同的特點，就是一説到真理，揭露到他的靈魂深處了，把他的醜惡面，把他的邪惡、陰險揭露出來了，他在心裏就恨，就抵觸、抵抗，然後就罵、就咒詛，這是邪靈。從外表看，這個潑婦跟正常人一樣説話做事，也不像被鬼附身，但她做出事的性質就跟那個鬼一模一樣。你們有機會也可以問問教會中那些富人，「如果哪天神的日子來到，大灾難降下來了，你那些家産都没有了，你心裏難不難受啊？你盼不盼望神的日子來到？盼不盼望神掌權、公平公義掌權？盼不盼望神趕緊把這個邪惡的人類滅掉，哪怕滅掉你？你願不願意？」你看他們是什麼觀點。有些人願意，有些人不願意。整個世界，整個宇宙，所有神掌管的這些物質的東西，咱們不説非物質的，就説物質範圍裏的東西，人的那點兒家産，車、房子、金錢等等，所有這些東西合起來有没有神手中的一粒沙那麼大呢？（没有。）但人得着了就不放手，得着了就覺得有資本跟神抗衡了，説「你要是把我的家産剥奪了，我就恨你，我就與你對抗，我就不承認你是神！」神是不是神，是根據你承不承認嗎？（不是。）你有那點兒家産你就有資本跟神抗衡了？你也太無知了吧！在地球上鑽石是最值錢

的東西，一般人看見一克拉的鑽石都挺驚訝，「這麼大鑽石，一兩萬美金！」就感覺鑽石這東西太值錢了。後來我聽見一個新聞報道，說離地球不遠有一個星球，整個星球就是一整塊鑽石，我突然發現一個事實，就是人的眼光太短淺了。當你看到鑽石閃亮的時候你挺喜歡，也覺得這是個好東西，但是當你聽到有一顆星球整個就是一顆鑽石的時候，你是什麼觀點了？馬上對鑽石的觀點就變了。就是聽說了另外一個信息之後讓你的眼界突然開闊了，你的眼界不再是看着前方一點小的範圍，不是鼠目寸光了，因為你信息量變大了，人的見識變了，長了啊。人活在這個世界上在不斷地接觸身邊發生的每一件事，也不斷地接觸不同的環境的同時，人的眼界是在不斷改變的，同時人的觀點也應該不斷地更新，這是正常的，這也是神讓人在這一生中逐漸地長進，在見識、觀點、對整個世界的認知還有對神的作為的認識上不斷長進的過程。那你們聽我說完這個事之後，你們應該怎麼對待這個事？是不是應該想到，「哎呀，地球上的人真無知啊，少見識了，知道的太少了！」就是說，你對整個宇宙，對整個人類，對神所掌管的萬物、掌管的一切，你的看法、見識也可能就像你認識一個小鑽石它的價值與一個星球相比一樣，是吧？（是。）從這事得出一個什麼結論？在這個地球上，無論誰有過什麼成就也好，有過什麼名望也好，做過什麼輝煌的業績也好，可別誇口，人類太渺小了，一文錢不值啊！神給地球上預備點鑽石，人搶來搶去的，豈不知在神手中有多少顆星球都是比鑽石還要好的東西，人是不是可憐？（是。）人可憐就可憐在這兒了，太無知。

敵基督身不由己地與神對抗，他們天生就恨惡真理、恨惡正面事物，甚至對追求真理、喜愛正面事物的人也不放過，還加以定罪、打壓，排斥這些人，而對于與他們同流合污的人，他們很自然地就捆綁到一起，互相維護、互相包庇、互相捧臭脚。這就看清了敵基督這類人是邪靈污鬼投胎，没有正常人性。他們無論聽真理聽得多麼明白，或者他們講字句道理講得多麼明白，但是當實行的時候他們的唯一選擇就是違背真理與神對抗，維護自己的地位與利益，這就是他們的邪

惡之處。他們最邪惡的地方是什麼？就是恨惡真理，莫明其妙地、無緣無故地就恨惡真理。你問他原因，他也可能說不清楚，但他一做事就帶着敵基督的性情與做法，一做事就是迷惑人、牢籠人，就是攪擾、打岔神家的工作，就是這個結果。你們對對號，看看你們身邊的還有你們認識的、你們接觸的各級帶領工人或者普通弟兄姊妹，有沒有人無緣無故地就恨惡那些追求真理的弟兄姊妹，總想打擊排斥這些人。他們自己也知道不對，就是身不由己，當面說得好聽，背後做事就變卦了，鬼相就出來了，就開始與人作對了，這不是邪惡是什麼？敵基督最可惡的一點是什麼？他們常常用對的話迷惑神選民、迷惑身邊的人，甚至蒙蔽欺騙上面，更甚至他們想用花言巧語來欺騙神、來博得人的信任之後，在神家中橫衝直撞、胡作非為、為所欲為。他們知道怎麼說對、怎麼說不對，也知道該怎麼做、不該怎麼做，什麼是原則、什麼不是原則，什麼是違背原則、什麼是按照原則做事，這些在他們心裏不是不清楚，甚至有的人是很清楚、很明白的，但是無論他們怎麼明白、怎麼清楚原則，他們做事的時候絲毫不實行真理，而且不打折扣地按照自己的意願去做壞事，這一點就決定了他們是撒但的本性，是敵基督的本性。他們不但厭煩真理、恨惡真理，而且還常常恨惡、定罪正面事物。大紅龍為什麼仇恨真理、仇恨神？完全是由它的撒但本性決定的。有些弟兄姊妹被迫害、被追捕得有家難歸，那些魔鬼撒但就說「這些人不過日子了，不要家了」，其實是受大紅龍迫害回不了家了，這類事常有。你們聽過的還有哪些？（大紅龍說讀神的話太多就被洗腦了。）大紅龍說「人被神的話洗腦了，是神化分子」，這是顛倒黑白啊，明明是它敗壞人給人洗腦，還反過來說是神的話給人洗腦，這些魔鬼太邪惡了！大紅龍把別人做的好事都安在自己頭上，把它做的壞事都栽贓給別人，敵基督也是這麼做的，與大紅龍、撒但的手法一模一樣，真是撒但的差役！

敵基督的邪惡、陰險、詭詐這條表現是不是交通差不多了？今天交通的這些內容與你們在字面上能理解到的是不是不一樣，是不是更真實了？這幾年神家做了許多影視作品，包括一些詩歌、電影等等都

上了網。大陸那邊有個敵基督看見了，說「你們在海外做這些節目，我們在國內也能做」，他就招兵買馬，找一幫人在大紅龍國家就開始做合唱，結果後來這些人被抓了。敵基督為什麼要這麼做？他是不是有目的的？（是。）他有什麼目的？（控制人。）他不只是控制人這麼簡單，他是想另立山頭，意思是「神家不是能做合唱嗎？我也能！我要是做成了，我這就成一派了，我振臂一揮，不少人就來了！」這樣他就能取代神的教會了。他是不是要達到這個目的？結果被大紅龍取締了，他的如意算盤沒打成。神家是在保證安全的情況下作這項工作，他在大紅龍掌權的國家有那條件嗎？他沒那條件還想顯擺，沒顯擺好，結果就出事了。還有一夥人幾年前就做了個節目放在網上，他們唱的那些老調，加上伴舞，還穿少數民族那種大花裙子，太俗套了，太落伍了。你說，這些敵基督做事是不是盡攪擾啊？（是。）那些外邦人、宗教人不知道實情，還以為真是教會做的呢。敵基督盡做蠢事，他不但邪惡還很愚蠢。他為什麼愚蠢呢？是不是邪得太厲害了，邪傻了？不是。人無論是什麼素質，如果明白點真理，人做事時即使沒路途，不知道怎麼做合適、怎麼做不合適，但是他心裏有個底綫，他不能亂做，他不會瞎做，是不是這麼回事？（是。）但那些不明白真理還狂妄得沒有理智的人就能胡作非為。這胡作非為代表什麼？這類人沒理智，沒理智的人不會思考問題。這個思考指什麼？就是前期做什麼、預備什麼，做的時候都需要哪些東西，還有為什麼要做這個節目，這個節目做出之後能影響多少人，對多少人有造就，有沒有什麼後果或弊病，都得會評估，這個評估的過程就叫思考。這類蠢人會不會思考？（不會。）不會思考問題的人沒有理性，那他對真理明白嗎？肯定不明白。人如果真明白一些真理，理智方面就會清晰、健全一些，對什麼是正面的、什麼是反面的，什麼是對的、什麼是錯的，這個原則應該是什麼範圍的，他都能清楚一些，就是不管做什麼事，不管是好事壞事，他心裏有標準了。好比說，讓你赤身露體到大街上跑，你去不去？（不去。）打你你去不去？賞你一萬塊錢你去不去？（那是羞恥的事，不能去。）認識到這是羞恥的事，這是理性產生的一種思考、一

種定論、一種態度，就是你有這個理性了，你才能有這個思考，有這個態度。所以說，不管是金錢誘惑你還是酷刑折磨你，怎麼逼你你都不會去，你就不會受任何影響了，這個事你就守住了。敵基督不明白真理，所以他們對做任何事沒有任何的概念。這個概念指什麼？就是不知道怎麼做能見證神，他認為他愛心很大，找了一夥人做合唱視頻，結果花了不少錢，還得擔風險。大陸的環境不比海外，萬一出事了怎麼辦？他考不考慮？他多少也會考慮一點環境，但是他就不知道做哪些節目、要達到什麼果效，這些他絲毫不懂。為什麼不懂？他沒有這個理性。理性是怎麼來的？就是藉着明白真理，人的理智才能逐漸清晰、健全。敵基督的本性是恨惡真理，天生與正面事物敵對，內心深處永遠不喜愛真理，那他們能不能明白真理？（不能。）他們不能明白真理，他們能不能有正常人性的思維？永遠不能。沒有正常人性思維的人有沒有理性？沒有理性。敵基督做事說話，他們的觀點、他們所做的那些事跟魔鬼邪靈做事沒什麼區別。為什麼說沒什麼區別呢？好比說，這個人特別愛講、愛顯露，他就總找人聽他講道，別人不愛聽他也講，別人怎麼反感他也看不出來，他也不去觀察，人需要什麼他也不看，他就滿足自己，這是不是丟人？丟人，沒理性。這個沒理性跟撒但邪靈附身就隨便亂說話、亂做事有沒有區別？雖然他外表沒有像精神病患者一樣赤身露體到街上亂跑，但是看他做事就沒理性，讓他澆灌幾個弟兄姊妹或去傳福音，或者盡一項本分，他什麼原則也沒有，盡憑己意胡作非為。有些人傳福音二十年一個人都沒得着，就這樣還想做帶領呢。這樣的人有沒有？有。什麼原則都沒有，做什麼事都是一塌糊塗，就是想當帶領，想領導別人，這樣的人肯定不少。他信神那麼多年，神的話沒少讀，講道也沒少聽，就是什麼真理也不明白，那這個不明白跟什麼有關係？什麼原因導致他不明白？是他的素質、領受能力太差，還是他的人性品質不好，不喜愛真理？（跟他的實質有關係。）為什麼跟實質有關係呢？（因為他的實質邪惡，不能獲得聖靈作工，神不在這類人身上作工，所以不管他怎麼吃喝神話，他永遠不會明白真理。）這是客觀原因。客觀原因當然是聖靈不作，人肯定

什麼也明白不了，任何人都是這樣的。還有一個主觀原因是什麼？（這類人仇恨真理。）仇恨真理的人他把真理當成什麼？（對立面。）對立面，這是一方面。還有什麼？他們能不能領會到真理的實際那一面？永遠不會。他連這層都領會不到，你說他能不能明白真理？永遠不能，明白不了。客觀原因就是這類人獲得不了聖靈作工，神也不開啓，主觀原因是他仇視神、仇視真理、仇視正面事物，任何的正面事物在他那兒看都不是正面事物。那在他心裏認為的正面事物是什麼？是撒但鼓吹的那一套，都是邪惡的、空洞的、渺茫的東西。那這類邪惡的人、仇恨真理的人能不能明白真理？永遠明白不了，因為他們不接受真理。那你們說說，跟這類人交通真理有沒有用？給他讀神的話他能聽進去嗎？他們都是外邦人，是魔鬼，怎麼能聽神的話呢？有些人就看不透這事，「為什麼給他交通真理他就是不懂呢？他是不是人哪？」你就納悶，你跟他就說不通。有的人說的話就沒法聽，做的事簡直太荒唐了，那是外邦人，是魔鬼，不可理喻。「不可理喻」這四個字是怎麼來的？你認為神是存在的，神是主宰一切的，這是不是正面事物？（是。）那他是怎麼認為的？「神主宰一切就這樣主宰啊？不怎麼樣。」他是不是不可理喻？（是。）這就沒法溝通了，這是另類、畜生，不可理喻。畜生永遠不懂什麼是正面事物、什麼是真理，所以沒法溝通。沒法溝通，這不是時間的問題，也不是費不費勁、下多少功夫的問題，而是他根本就明白不了，那你還跟他說什麼？這類人裏面到底是什麼？在他們心裏沒有誠實、正直、善良這些成分，只有邪惡，充滿邪惡，這就是這類人不可理喻、沒法拯救的原因。

詭詐、陰險與邪惡性情相比，程度就相對輕一些、淺一些。程度淺，那為什麼在這裏還提到了呢？敵基督做事說話詭詐，沒頭沒尾，給人的感覺是這個人陰險詭詐，一般人摸不着實底。他們的做事說話詭詐，與老實人、誠實人、追求真理的人合不來，還常常玩弄、利用這些人，這些人在根本不知情的情況下就被他們玩弄、欺騙，甚至被他們利用了。當然，敵基督的這些行為與做法對于人來說傷害還不算太大，那對人傷害大的是什麼呢？是他們的邪惡性情，這個邪惡性情

所行出來的對人的迷惑、控制、打壓就更為嚴重了。敵基督這類人做任何事都有動機，都有不可告人的居心，他們絶對不會平白無故地奉獻什麼、花費什麼，也不會平白無故地、無償地為任何一個人或者為神家做什麼事。在他們做事説話的背後都帶着動機、帶着存心，一旦他們的存心動機暴露的時候，或者是他們的野心欲望破滅的時候，他們就找機會退去了。在他們的内心裏認為，「這麼平白無故地奉獻、花費太不值了，不划算。人信神總得得點什麼，要是不求報酬地為神花費，那是傻瓜」，「天下没有白吃的午餐」，這是他們的邏輯。他們把正常人該具備的良心理智、該有的表現、該有的善行都定性為傻、蠢，這是不是邪惡？（是。）這就是邪到家了。比如，神家作一些工作安排，對盡本分的弟兄姊妹的生活有一些照顧，敵基督就從中攔着。他攔阻的目的是為什麼？如果這事是他發起的，弟兄姊妹知道了對他感恩戴德，那他就帶頭做。如果弟兄姊妹不知道是誰做的，認為是神家做的，感謝神，他能不能配合啊？他絶對不配合，到他那兒就卡住了，就不給落實。神家做這事對弟兄姊妹有益處，同時福音工作也能更好地擴展，這是涉及到神工作中的大事，那作為帶領的人應該怎麼配合？就得竭盡全力地配合好，把工作落實下去。但有的敵基督就從中攔阻，兩年都没有落實下去，這是什麼原因呢？這是撒但的攔阻、攪擾。有些教會被敵基督、惡人攪擾控制着，盡本分的弟兄姊妹得不到照顧，敵基督就高興了，他們心裏想：「這麼大的好事、這麼大的福利我一個人得就行了，怎麼能讓弟兄姊妹都得呢？」這礙他什麼事了？没礙他什麼事，他同時也得，大家都得，這多好啊！你從大局着想，這事你就不應該攔阻，也不應該扣下，應該高高興興地去落實，這是不是正常的？（是。）這是一個人該盡的本分，這是你的責任。一方面没花你的錢，另一方面，福音工作的擴展是不是每一個人的願望啊？（是。）你看弟兄姊妹享受到神的恩典你眼紅啊？你嫉妒什麼呀？這是不是鬼呀？那他為什麼不落實？他嫉妒。那他有没有考慮到這對擴展福音工作有利呀？（不考慮。）這涉及到他的利益了嗎？關他什麼事啊？跟他没有一點兒關係，可他就不落實，這就是犯邪了。這是個活鬼啊，該咒

詛！涉及到神家工作與這麼多盡本分的人，他都不考慮後果，哪怕有那麼一點兒好心他也不至于這麼做。那他為什麼能這麼做呢？這叫缺德，這就叫邪惡。你們做不做這類事啊？要是能做，那你們跟敵基督一樣，你們也是活鬼。你們可別做這類事呀！還有的敵基督看見教會中有惡人時常攪擾教會工作，在教會中橫行霸道，他置之不理，讓他處理他就推托，遲遲不處理，他不考慮弟兄姊妹的利益，只考慮他的名望不受損害就行了。他認為，「讓我做帶領就得我說了算，我有絶對的權力、權威，你說開除誰我就開除誰，那顯得我太無能了。我得讓弟兄姊妹知道，這些人都是我在護着，都是我的手下。」他這是跟誰對抗呢？（神。）跟神對抗，這是不是犯邪了？這就叫邪惡。你知不知道人是什麼東西？你那口氣都是神給的，這麼大事都不知道，這是不是傻啊？神說取締你就取締你了，你還不要命地跟神對着幹，這是邪門，是活鬼！所以說，一方面你們得追求真理，別走敵基督的道路，另外你們還得會分辨敵基督。如果遇到敵基督就應密切觀察，看他要幹壞事了趕緊制止他，還要與弟兄姊妹聯合起來揭露解剖，弃絶他，開除他。前段時間，我聽說一處教會幾個年輕弟兄姊妹聯合起來把一個假帶領罷免了，我說這些年輕人有長進，人家不憑撒但哲學活着，能實行真理按原則辦事，比多數人强多了。多數人有處世哲學，受撒但毒害太深了，還没有脱離撒但權勢。能取締假帶領，這說明人明白點真理了，能維護神家工作了，這是好事，這就是生命長大了，能盡好本分了。

今天咱們通過交通揭示敵基督邪惡、陰險、詭詐這方面的實質，還有他們方方面面的表現，看到敵基督這類人天生就是與神敵對的。有些人說：「雖然我有敵基督的性情，但我没有敵基督的本性實質，也不會發展到敵基督的地步。」這個態度怎麼樣？你雖然没有敵基督的實質，但是你有敵基督的這些表現、流露、活出還有性情，那你就有走敵基督道路的危險。你有了地位權勢，再有了資本，你變成敵基督那是分分鐘的事，這是事實。我說這話是什麼意思？是給你們敲敲警鐘，告訴你們一個事實：人一旦走上敵基督的道路會有兩種可能，一種是

發現得及時，能回頭、反省、悔改，還能順服神的擺布安排，這個最好，還有蒙拯救的希望，但是如果走不上追求真理的路，一旦作出許多惡來被定性為敵基督，後果就不堪設想了。明白了吧?（明白了。）明白就好。我説這話是什麼意思？就是你有敵基督的表現還有迴旋餘地，還有悔改的機會，一旦成為敵基督就危險了。所以説，在你發現自己有敵基督表現的時候就應該回頭，應該尋求真理解決這個問題，別不當回事，不然，一旦有權力了、有機會了就能肆無忌憚地做出惡事來，給教會工作帶來打岔攪擾，那個後果不是你能承擔的，弄不好影響到你的結局歸宿。

今天咱們把敵基督的邪惡性情與一般人的邪惡性情的實質區別説清楚了，你們是不是明白了？敗壞人類都有邪惡性情，都有邪惡性情的流露、表現，但一般人的邪惡性情與敵基督的邪惡性情是不同的。一般人雖然有邪惡性情，但是他心裏是渴慕真理、喜愛真理的，在信神、盡本分的過程中能接受真理，雖然他能實行出來的真理有限，但畢竟能實行出一部分，所以他的敗壞性情能逐漸地得着潔净，能有真實的變化，最終能達到基本順服神，蒙神拯救。而敵基督是絲毫不喜愛真理，從來不接受真理、不實行真理。你們就根據我這句話去觀察、分辨，無論是教會帶領工人還是普通弟兄姊妹，在他能明白的真理範圍之内，你看他能不能實行出來。比如，他明白一條真理原則，但該實行的時候一點兒也不實行，自己想怎麼做就怎麼做，任意妄為，這就是邪惡，不容易拯救了。有些人不太明白真理，但是他心裏想尋求到底怎麼做合神心意、怎麼做合乎真理，在他内心深處他的願望是不想違背真理的，只是因為不明白真理説話做事就違背了原則，犯了錯誤，甚至做了打岔攪擾的事，那這個性質是什麼？這個性質就不屬于作惡了，是愚昧無知造成的，完全是因為不明白真理，够不上真理原則，憑觀念想象覺得合適就這麼做了，這在神那兒就定性為愚昧無知、素質差，并不是明白真理而故意違背真理。對于因不明白真理總憑觀念想象辦事，常常打岔神家工作的帶領工人，必須得實行監督、限制，要實行多交通真理來解決問題，如果素質太差，不能明白真理原則，

那就該按假帶領撤職了，如果是明白真理而故意違背真理，那就得修理對付，如果始終不能接受真理，没有悔改的表現，就得按惡人處理了，就應實行清除。但敵基督的性質就比惡人、假帶領的性質嚴重多了，因為敵基督是帶有存心地、有意地攪擾教會工作，他們即使明白真理也不實行，誰説都不聽，聽了也不接受，即便是表面接受了，内心深處也在抵觸，到做事的時候依然按自己的喜好去做，絲毫不考慮神家利益。在人面前他説點人話，有點人樣，背後一做事鬼性就出來了，這就是敵基督。有些人有了地位就作惡多端，成為敵基督了。有些人没有地位，但本性實質跟敵基督一樣，你能説他是好人嗎？他一旦有地位就能作惡多端，就是敵基督。

你們中間有没有這樣的人，發現自己就是敵基督的苗子，覺得一旦有了地位保證百分之百就是敵基督？那有人選你做帶領的時候，你千萬别讓他們選你，你説「我弃權，千萬别選我，選上了我就完了」，這叫有自知之明。没有地位對你是個保守，你做一個普通的跟隨者可能永遠没有機會作大妖，你受懲罰的機率可能是零。但是一旦有了地位，你作惡的機率是百分之百，你受懲罰的機率也是百分之百，這就完了，蒙拯救的機會就徹底被你斷送了。你有野心欲望就應該趕緊禱告神，尋求真理解决，依靠神實行克制，别站地位，就能正常盡本分了。如果總注重官銜、總站地位，不注重盡本分，這是招摇撞騙，非被淘汰不可。接受本分就别注重地位的事，只應盡好本分，把事情辦好比什麼都實在。你能盡好本分不就達到滿足神了嗎？對你們來説，這是避免作惡最後的辦法了。總限制你們，不讓你們有地位，這是好事還是壞事？（好事。）那怎麼有些人到選舉的時候還是削尖了腦袋争地位呢？這人野心太大了。人的野心大就不正常，這就是犯邪。有許多年輕姊妹，都是二十多歲，就願意當官，特别喜歡地位，如果没選她做帶領就噘嘴不吃飯了。雖然表現得有點幼稚，但是看她這股勁，歲數大了那還了得，就成精了，是吧？有的人聽説歷史上有個女人當了皇帝就特别羡慕，巴不得她就是那個女人才好。她就不願做普通人，信神也不願做普通跟隨的，她的欲望總在心裏燃燒，一旦有顯露的機

會就冒出來了。她就不願意老老實實地盡好本分，盡到自己的責任，安心地追求真理，順服神的擺布安排，她不喜歡這樣追求真理盡本分，她不願過這種平淡的日子，這就麻煩了。你們中間有沒有這樣的人？你看好搞淫亂的女人，不管她丈夫對她多好、多有錢都拴不住她的心，有的女人都有好幾個孩子了還亂勾搭，什麼男人都看不住她，這就是犯邪。這股邪勁是怎麼來的？（從本性裏來的。）那她這個本性是怎麼產生的？她裏面住着污鬼，她就是污鬼投胎。靈界的事雖然複雜，但不管怎麼複雜，只要明白真理了，能憑着神的話看待，人就能有分辨，這叫直穿靈界。你明白真理了，看事就敏銳、準確，思維也敏捷、清晰了，心裏也亮堂；你如果不明白真理，心裏總是渾渾噩噩的，做什麼事心裏都沒有數，像傻蛋一個，前怕狼後怕虎，多做怕顯露自己，不做又怕自己的責任沒盡到，總是處在這樣的情形中，這就是明白真理太少了。明白真理太少，人的第一個表現是什麼？活得齷齪、窩囊。被敵基督玩弄、欺負、折騰完之後，到醒悟的那一天，想想自己當時還跟着敵基督跑，替他效力、賣命，還說他愛神、對神忠心，到現在才看到這些詞都用錯地方了。這是不是很窩囊？（窩囊。）為什麼窩囊啊？這就是不明白真理造成的，活該！你要是明白真理就能對他有分辨、看透他，當時就揭露他，把他罷免了，你還會受迷惑跟隨他嗎？肯定不會了。另外，你聽了這麼多道，神家澆灌你這麼多年、培養你這麼多年，你什麼真理都不明白，不會分辨敵基督，連自己該盡的責任都沒盡上，最後還跟敵基督跑了，成為敵基督的幫凶，你說你是不是窩囊？這種人可憐不可憐？名義上你跟隨神了，結果被敵基督迷惑了、拐跑了，走了幾年敵基督道路，想再回來都沒臉見弟兄姊妹，你這活得多窩囊啊！你再難過也沒有用，誰讓你不明白真理呢？你怨不得別人。

敵基督的各種表現一共交通七條了，每一條講的這些細節表現、解剖的實質，還有所講的各種情節都不是憑空捏造出來的，都是有根有據、有事實依據的。但是有一點，如果你們聽完這些到事實臨到的時候根本就對不上號，這說明什麼？第一，不通靈，即使有時通點兒

也算個半通，不是全通；第二，不喜愛真理，不把真理當回事；第三，是素質太差，絲毫沒有領受能力。我說了那麼多揭示敵基督的話你都聽不明白，你覺得你當時聽明白了，但過後又糊塗了，說明還是沒聽明白。為什麼就聽不明白呢？這是不是跟領受有關係？說到這個份上了還沒聽懂，這就是領受能力太差了，不太具備領受真理的能力。我這麼說準不準確？就是這麼回事。你們當中有些人聽講道十年二十年都不明白真理，這怎麼解釋？只有兩種可能：一種是不通靈，素質差，够不上；另一種就是雖然通靈但不喜愛真理，對真理不感興趣。這兩種情況具備一種就不能明白真理了，如果兩種都具備了，那就是瞎子鬧眼睛——沒治了。我交通完這些話，你們居然對不上號，不知所指，那你們的領受能力怎麼樣？是不是太差呀？如果你們再懶惰點，貪享安逸，再加上不喜愛真理，有個人喜好，外面的事再分點心，這些話對你們來說起的作用就越來越小了，就大打折扣了，就這麼回事。其實敵基督太好分辨了，一方面是弄明白他們做事的方式是什麼，另外看他們的性情是什麼，他們的人生方向、生存觀點是什麼，他們對待弟兄姊妹、對待本分、對待神家利益、對待神、對待真理、對待正面事物的態度是什麼，他們的行事原則是什麼。通過這些方面來看基本上就能定性，還用觀察、了解多長時間嗎？不用。敵基督不是光搞淫亂，也不是光打壓人，他有撒但本性，什麼事都幹得出來。如果你聽完這些道之後對敵基督的性情根本就分辨不出來，看不出他流露的是敵基督的性情，那你到底有沒有聽懂？道理記住了但對不上號，在事實面前你的道理不給力，起不上作用，證明你沒聽懂。當時聽明白了，過後如果再禱讀，經常與弟兄姊妹交通這些事，留心揣摩這些真理，也常常在神面前禱告，這樣你得的就多一些。但是，你盡本分如果貪享安逸、鬆懈，也沒什麼負擔，再有個人喜好，又任性，再加上不太喜愛真理，追隨世界潮流，被外面的事吸引，那就沒法盡好本分了，最後，所交通的這些真理在你那兒也沒有什麼果效了，只剩下字句道理了，那就等于白聽了。這些交通你們過後聽不聽？（聽。）能聽幾遍？每聽一遍效果是不是不一樣？過後有沒有揣摩？揣摩完能有多少

印象？這些道對你來說，能不能變成你生活中分辨人、分辨事的實行原則與準則？（有一些明顯的敵基督的性情、表現會跟自己對號，就是自己說哪些話、做哪些事明顯是牢籠人心，腦海裏會想到神揭示的話，知道這樣做的性質是牢籠人心，想要達到什麼目的。但是，分辨人這方面現在還是比較差，沒有有意識地根據這些神話去對號身邊的人。）你們說，要想對自己看得清楚，面前是放一面鏡子好還是一灘濁水好？（鏡子。）看鏡子有什麼好處？就是更能看清自己。所以說，你只會分辨自己這是很有限的，你還要學會分辨別人。分辨別人不是有意地非得把別人定性為敵基督，就是對各種人的說話做事有衡量、分辨的原則，這樣對你自己有好處，也能達到按照原則正確對待人，對盡本分和諧配搭都有益處，而單靠認識自己能達到的就有限了。追求真理不能只注重認識自己，還要注重實行出真理達到順服神的果效，總偏重一方面是不能達到完全明白真理、不會進入真理實際的，生命也長不大，跟只明白字句道理差不多，沒法達到認識神。真明白真理的人能看透萬事，不單認識自己，還會分辨人，還能看透各種人事物，這樣才能達到合格的盡本分，也能達到被神使用。

通過今天交通敵基督邪惡性情的表現，你們對邪惡這方面性情有了哪些更深刻、更新的認識？交通交通吧。（神，今天對我觸動最大的就是神說如果我們也能像敵基督一樣做事，故意攔阻、攪擾神家工作，那就是活鬼。神談到有一些人看不得別人比自己好，我反省到自己爭强好勝的心特別嚴重，看到我的配搭比我有長處，我心裏就難受，就總想超過他，我感覺自己的情形就像神揭示的活鬼一樣，看到這事的性質比我想象的更嚴重，就挺害怕。以往沒有認識到那麼深，現在看到自己身上這種敗壞性情這麼嚴重，心裏挺難受的。）現在認識到了。人的敗壞性情不是一時的流露這麼簡單，這裏面有根源、有東西，讓你很難擺脱，一直控制你，使你流露出許多的敗壞，讓人身不由己。為什麼人會這樣自己也說不清楚，自己也沒法控制，這就是人的性情。人能把這種敗壞性情認識透，這是一方面長進。對于這種敗壞性情，如果能尋求真理，能够看透它的實質，能接受神的審判與試煉熬煉，

達到能實行出真理、能真實順服神，這種敗壞性情就能够有變化了，這就是在明白真理的基礎上開始實行真理了。現在你們多數人流露敗壞性情的時候很難克制，這就是還没有開始實行真理，你們盡本分做的那點事多數都是憑着興趣愛好甚至是血氣做的，跟性情變化關係不大，是吧?（是。）挺好，有觸動。誰再説説?（今天聽完神交通，覺得觸動挺大的。之前自己認為邪惡就是説話比較詭詐，不直説，總搞偽裝欺騙，但是今天聽神解剖什麽是邪惡性情，才認識到邪惡是對真理、對正面事物抵擋、抵觸，如果人對待真理、對待正面事物抵觸、抵擋，這就是邪惡性情。自己以前對邪惡性情的理解挺膚淺，聽神交通之後有了一個新的認識。還有，對自己觸動比較大的就是神説把加拿大影視組劃到 B 組一年，聽到這個消息我心裏挺震驚，從神處理這個事上看到神的公義性情，看到一個組没有一個人實行真理，導致神家工作受到很大攔阻，真的挺讓人氣憤。我們組的人最近也有類似的情形，就是對待本分没有負擔，當工作量没有以前那麽多的時候，我們在本分上就没有明確的規劃了，對待本分就疲疲沓沓，過一天算一天。今天通過聽神交通，看到在盡本分的過程中不實行真理、不追求上進，在真理上也不求真，神對這種盡本分的態度是厭憎的，也認識到我們要珍惜盡本分的時間和機會，如果不珍惜本分，一旦神等待人的期限、神給人的機會人都用完了，神的烈怒向人發出的時候，那時人再後悔就晚了。）看來你們得需要點壓力，是吧?（是。）挺好，這是個現實問題，你們聚會得交通解決這個問題。一段時間大家就得在一起交通交通，做個總結，有個新的規劃。每個人這一輩子都有使命，包括我，人要是不為這個使命活着，這一輩子活着的價值就没有了。你活着的價值没有了，那你這個命就不值一分錢了。為什麽説不值一分錢呢?就是你活着等于行尸走肉，你不配活着。你不盡你的責任，完不成你的使命，那你就不配享受神給你的這一切。這意味着什麽？就是神隨時都能奪走這一切，神能給你也能奪走，就是這麽回事。現在在座的這些人其實都有使命，只不過每個人分工不同。外邦人他們也有使命，他們的使命就是攪渾這個世界、攪亂這個社會，讓人活着越來越痛苦，

都在灾難中死去。你們的使命就是配合神的工作，把神的福音、神的新工作擴展開來，同時能明白真理達到蒙拯救，這是最幸福的事。人類歷史上再没有比這更幸福、幸運的事了，什麽事都没有這個事重要，這是人生中最大的事，也是人類史上最大的一個事。你只要擺脱了你的使命，脱離了這一份本分、責任，那你這個生命就没什麽價值了，你活着的意義就没有了。也可能你現在没有死，在這個世界上過完了你的餘生，但是你活着没什麽意義、没什麽價值了。你説，一個從來没聽過真理、没聽過神的道的人，與一個曾經知道神的經營計劃是什麽，也明白了神的道，但最終没得着真理、生命的人，這兩類人活在世界中，他們内心深處的感覺是不是一樣的？（不一樣。）外邦人不知道使命，他没有使命感，你知道使命的來源，你知道了神是造物的主，是萬物的主宰，人是從神那兒來的，應該歸回到神那兒去，你知道這一切了，你還能在這個世界上活得安生嗎？還能心安理得地混下去嗎？混不下去了。既然神給了咱們這份使命，咱們就得把傳福音的責任擔起來，給人見證神，把人該盡的責任都盡到，把自己所明白的真理與自己的經歷見證都貢獻出來，讓人都得着益處，神就滿意了。其實人能做到的也就是這些，只要人能受點苦付點代價，少貪享點安逸，就能做到這點，這樣你的結局和外邦人就不一樣了，在神那兒看分量就不一樣了，這多難得啊！這份福是神給你的，你要是不知道珍惜，那你就是大逆不道。既然你選擇了信神這條路就别三心二意的，一心一意地安下心來把本分盡好，别留下遺憾，即使現在達不到彼得的身量，也没有約伯那個義行，那就争取達到合格盡本分。什麽叫合格盡本分？就是在盡本分的過程中能按真理原則、按着神家的工作安排去做，没有偷奸耍滑，没有藏心眼兒、留餘地，凡是自己能做到的都做到了，這就達到合格盡本分了。神對人要求不高，是吧？（是。）達到這個是不是容易啊？這是人性範圍内的事，應該能達到。還有問題嗎？没有問題今天就交通到這兒吧。

二〇一九年七月十日

第七條　邪惡、陰險與詭詐（二）

附　解決人對處理加拿大某教會的誤解

上次聚會發生了一件不尋常的事，是什麼事?（處理加拿大教會的事。）這件事過去一個月了，你們有沒有記憶猶新的感覺?（有。）這件事對你們的觸動是不是挺大?（是。）有些教會或者有一部分人出現什麼問題，然後我根據情況作出一個決定，按照原則把他們處理了，處理加拿大教會這件事基本上也是這個背景。那你們說說，加拿大教會出現敵基督迷惑人的事件，為什麼我就能這樣處理? 你們到底是怎麼看的? 據說把有些人嚇到了，怎麼就被嚇到了呢? 有人說：「處理得這麼狠，這問題有那麼嚴重嗎? 怎麼能這麼處理呢? 合不合原則? 這是不是一時興起呀? 這麼處理的後果是什麼? 這些人做的事有那麼嚴重嗎? 據現場詢問，根據他們的態度、說法還有現場聽到的信息，好像不應該處理那麼重吧?」這是有些人的想法。還有些人說：「可能神這麼處理有這麼處理的道理和想法。」那到底是什麼想法呢? 到底處理這事有沒有初衷、有沒有原因哪? 這麼處理他們合不合理?（合理。）你們都說合理，那咱們今天就先討論討論這事，看看這麼處理到底合理在哪兒，你們對這事到底是怎麼看的，後續對你們有哪些影響，你們的想法到底對不對，有沒有錯誤、偏謬的地方。如果你們總是憋着、悶着，也不表態，總在心裏擰勁，問題就沒法得到最好的解決，所以咱們得達成共識。達成共識的原則是什麼? 我作的這個決斷如果你們接受不了，有想法、有觀念，有抵觸情緒，甚至有誤解，產生質疑或其他不好的想法，那應該怎麼辦? 咱們就討論這事。如果看法不同的話就是咱們之間沒有共識。那怎麼達到共識? 求同存异好不好? 用和稀泥的辦法，我讓一步，你們也退一步，這樣行不行? 這顯然不行，這不是達到相合的辦法。那咱們之間要達成共識，對這事有一致的認識和決定的話，應該怎麼辦才好? 你們就得尋求真理，往真理上够，往真理上認識，我就有必要把這事的來龍去脉跟大家說清楚道明白，誰心裏也別存芥蒂，這樣就能達到對這事有一致的看法了，

這事就過去了。以後遇到這類事可能我還會這麼處理，也可能我不這麼處理，而是用其他的方式。那你們應該在這事上得着什麼？（我們應該學會尋求真理，明白神為什麼這麼處理。）這是兩方面，挺好。還有沒有？（尋求明白神作事的原則，以免觸犯神的性情，這對自己也是一個警戒。）這也是一方面。

要把處理加拿大教會這事說明白，還得從頭說起。從哪兒說起好呢？先從這些人出國的時候說起。這算不算遥遠？可能你們覺得可笑，其實這事不可笑。這叫翻舊賬嗎？不是。你們聽我講講這方面的道理，就知道我為什麼從這兒講了。先不講來到海外的每一個人是不是帶着托付、帶着使命、帶着責任，就從小的方面來講，每個人能出國這是不是一件偶然的事？（不是。）這都不是偶然的事。從你有心志願意出國盡本分到你來到海外，在這個過程當中，除了人的配合這方面，你們說人能順利出國這事在乎誰？（神。）對了，不在乎你有什麼樣的門路，也不在乎你有多少錢、你的手續是否齊全，所有來海外的人應該都有一個共同的認識或者經歷，都體驗到什麼呢？人能順利出國這是神主宰的，不是哪個人有能耐，也不是哪個人本事大。這可不是在一個國家從這個省跨到那個省，這是出國，需要很多複雜的手續，尤其現在這個年代大紅龍瘋狂鎮壓與抓捕，對每個信神的人都嚴密監視，出國手續不是那麼容易辦理的。所以説，這些人能順利來到海外，這一切都是神的主宰，顯明了神的全能。哪個人能出國，手續辦得順不順利，辦理多長時間，這一切都在乎神，是神的手在擺布在安排着，這事你不相信不行，你不承認也不行，事實就是這麼回事。有人的配合，有神的主宰，這事就這麼成了。如果對你出國這事下定義的話，説這事是誰促成的？（神。）是神作的，人没有什麼可誇的，應該感謝神。那你該怎麼做呢？（好好盡本分。）好好盡本分，安心盡本分。從方方面面來看，最後能不能下定義，説你能出國盡本分這事有神的安排、帶領，不是你有本事？（能。）有的人説：「怎麼不是我有本事？雖然神也帶領，但如果没有神這麼作，我是研究生，英語八級，考個托福不成問題，出國那也不算什麼難事。」極個別的人是有這個條件，比

如有的人有錢，可以辦理投資移民，但這種情況畢竟是少數。那這些人能出國有没有神的主宰，有没有神的許可？也有。個別情況就不説了，咱們就説那些能够出國生活，以後又能真心盡本分的人，那就不是完全出于個人的意思，你出國一方面帶着使命，另一方面是神帶領出來的。從這一點來看，你出國是做什麽來了？（盡本分。）無論你的手續前期辦理了多長時間，付出了多大代價，神是怎麽主宰的，總之，你能出來，能在神家盡上本分，可以肯定地説你來到海外是有使命的，你肩負着責任、肩負着重擔，你來海外的這個目標應該是很明確的。第一，你不是移民來海外享受生活的；第二，你不是來海外尋求生活出路的；第三，你不是來海外尋找另一種生活方式的；第四，你不是來海外過小日子的。是不是這樣？你不是來海外追求世界的，你是帶着使命、帶着神的托付來盡本分的。根據這一點來看，你來海外的第一要務應該是什麽？（盡本分。）第一要務是來到神家找好自己的位置，根據神家的安排踏踏實實、安安分分地盡上你的本分。這個對不對？（對。）這就對了。另外，你來海外不是任何人要挾你來的，不是任何人綁架你來的，是你心甘情願來的。不管從哪方面來看，你來到海外應該盡上你的本分，這個没錯吧？這對人的要求高不高？（不高。）要求不高，也不過分，這不是無理取鬧。那根據我前面講的這些來看，人應該怎麽對待自己的本分、應該怎麽盡本分才能對得起神給你的托付，你是不是應該思想這些事？你第一件事就應該想，「我現在不是普通的一個人，我肩上挑着擔子呢。什麽擔子啊？神給的一個托付、一個擔子。神帶領我來到海外，我應該在神的福音擴展中盡上一個受造之物該盡的責任與義務，這是我的本分。第一件事我就應該琢磨能盡上什麽本分，第二件事應該琢磨我怎麽把這個本分盡好，才不辜負神對我的主宰、對我的安排」，是不是應該這麽想？這麽想過不過分，算不算虚假啊？不算，這是任何一個有理性、有人性、有良心的人應該想到的事。如果有些人説，「我來到海外後，看到不是我想的那樣就後悔了」，這是什麽東西？這樣的人没人性，背信弃義。不過多數人來了之後還是願意投入到本分中的。話説到這兒，接下來就聯繫到

加拿大教會的事了。加拿大教會的這些人也不例外，他們去了加拿大這是不是偶然啊？這不是偶然，這是必然。為什麼說是必然呢？就是神早就給劃分好了，這個「必然」有神的主宰，神主宰你到哪個國家，事就這樣成了。加拿大教會的這些人也是帶着使命，在神的主宰安排下來到海外的。神把他們帶領到加拿大這個國家，教會根據他們各自的才幹，還有他們的業務、特長等等各方面，把他們分配到各項工作的職位上，讓他們盡上自己的本分。起初他們盡本分的時候就比較呆板，這個「呆板」不是木訥的那種呆板，就是說多數人雖然也來盡本分了，但不追求真理。為什麼說不追求真理呢？就是臨到事不尋求真理，做事不尋求原則。有時候上面對他們有什麼安排或者告訴他們做什麼，他們就愛搭不理的，就用這樣的態度盡本分。這樣應付糊弄下去，他們盡本分的情形就是烏烟瘴氣、一片混亂。這些人的教會生活、生命進入始終也不怎麼樣，盡本分的果效也不怎麼樣，交通真理也沒有實際，對假帶領、敵基督的分辨也絲毫沒有，就是哪方面都不怎麼樣。時間長了，那裏出現了一個敵基督嚴某，他們就跟敵基督打成一片了。什麼叫打成一片呢？這個敵基督是個小伙兒，二十六歲，作工作兩年半，期間勾搭了不少姊妹，可能能達到十個，這些人中有的是他看上眼的，有的他看不上眼，他不搭理，但是這些人都是崇拜敵基督的。兩年半之前，加拿大教會的人盡本分就不怎麼樣，這些人死氣沉沉的，上面安排什麼工作他們都是應付糊弄、愛搭不理，工作落實得就很費勁。上面對付完以後他們就蔫頭耷腦，情緒就不高了，很少跟上面聯繫，作工作的態度也很消沉。敵基督嚴某做帶領之後，他們的光景就一天不如一天了，多數人都在混日子。為什麼能達到混的地步呢？這與什麼有關係？客觀原因可能跟帶領有關係，沒有好帶領，帶領都不追求真理，就搞人際關係，搞邪門歪道的事。那主觀上是什麼原因？就是他們都不追求真理。在一幫都不追求真理的人中間，讓他們達到忠心盡本分、合格盡本分這容不容易？（不容易。）但是，在一幫根本不追求真理的人還有一些不信派中間搞歪門邪道、應付糊弄，跟上面對抗，這個容不容易？（容

易。）在這樣一幫人中間，讓他們走下坡路，墮落，像外邦人一樣，這個容不容易？這太容易了，他們走的就是這樣的道路。他們打着盡本分的旗號，吃着神家的飯，住着神家的房子，神家養活他們，他們在神家騙吃騙喝，還盼望進天國領賞賜，他們就這樣靠欺騙過日子。敵基督攪擾教會工作的時候，沒有一個人向上面反映問題，只有一個女的把問題反映給一個假帶領了，結果這事就一直沒有得到解決，而其他人都是睜眼瞎，看見教會出現這麼多問題也不反映。撤換帶領工人的原則神家工作安排説得明明白白，可他們誰也不搭理，就都跟着敵基督混日子。在這些不信派中間，信神年頭長的有二十年以上的，年頭短的至少也有五年了，他們誰也不反映。更嚴重的是什麼呢？有好幾個組的組長、副組長都跟這個敵基督勾搭，她們還互相爭風吃醋。男女處對象這點事一般成年人、老年人一看就能看出來，男女這事對任何一個人來説都是敏感的，一看就知道了，但就是沒有人反映，就沒有一個人站出來責備他們、揭露他們，也沒有一個人能分辨他們。看見他們是敵基督團夥，心裏説，「我可不跟隨你們了，我得向上反映，把你們撤掉，或者我組織一班有正義感的弟兄姊妹把你們罷免了」，有沒有人出來做這事？沒有，直到這個事件被揭發的前一刻都沒有一個人反映。這些人都是什麼東西？是不是真心信神的人？是不是追求真理的人？（不是。）這些不追求真理的人，在他們眼皮底下發生這麼大的事都沒有知覺，那他們能不能盡好本分？他們對待本分的態度是什麼？明顯就是混飯吃的，就是混一天算一天。他認為在神家好混，看到問題誰也別吱聲，誰也別得罪，要是得罪了「縣官」那還了得，在這兒就沒有好果子吃了。你怕得罪人，你不敢得罪人，那你就敢得罪神？你得罪神就有好果子吃嗎？神會怎麼處理你？有沒有後果？（有。）有後果。他怕得罪人，當然這也不是主要因素，主要是他自己就是邪惡的人，不喜愛真理。他們除了不追求真理，還幹了不少蠢事。加拿大教會沒多少人，但他們野心不小，明明盡本分沒有什麼果效，還想擴大工作範圍，張羅着買房子，結果交了定金也白費了。現在他們這些人多數都被隔離了。你們説，這是一夥什麼東西？這是

不是一群畜生、一群混蛋？明明自己什麼都不是，還這麼揮霍祭物，没有一個人維護神家利益，没有一個有正義感的，就是一幫魔鬼啊！實在令人氣憤！

加拿大教會人數不是太多，只有幾百人，這些人不好好盡本分，都玩忽職守、拉幫結夥，都在那兒混日子，這是不是讓人氣憤？工作没有效率，没有進度，大家都互相勾心鬥角，没有和諧配搭，帶領與一些人還都搞歪門邪道，誰也不着急、不上火，誰也不難過，誰也不為這事禱告，也不向上面尋求、求助，没有一個人這麼做，没有一個人站出來説，「咱們這麼盡本分可不行啊，咱們盡這個本分是神給的托付，咱們不能辜負神哪！」他們什麼也不差，人數也不差，各種設備都不差，差在哪兒？就差在没有一個好人，没有一個人對教會工作有負擔，能維護神家工作，站出來説話，交通交通分辨方面的真理，讓大家起來分辨、揭露假帶領、敵基督，没有一個人這麼做。是這些混蛋眼睛瞎了看不見，還是這些人素質差、年齡大糊塗了？（不是。）什麼原因都不是。那事實真相是什麼？他們都是敵基督一夥的人，就互相維護、捧臭脚，誰也不揭露誰，他們都在一個鬼窩裏混。對于本分、神的托付他們心裏有没有？（没有。）他們就想這麼混下去，心裏還没有責備。他們心裏没有責備，這是什麼現象？聖靈不作工了，神離弃了。神離弃了還有另外一種解釋，就是針對他們對待本分的態度，針對他們對待真理、對待神的態度還有他們的心思，神已經厭煩他們了，他們不配再盡這個本分了。所以，在他們身上看不見責備、管教，也看不見什麼良心發現，更談不上有什麼開啓光照、對付修理、審判刑罰，這些跟他們都没有關係了，他們都麻木了，都跟魔鬼一樣了。他們在神家聽道多年，分辨敵基督的道也聽了，怎樣達到合格盡本分的道也聽了，在這期間他們尋求、接受真理了嗎？他們分辨敵基督了嗎？對敵基督的各種表現展開辯論了嗎？都没有。如果真有，肯定有少數人能起來揭發檢舉敵基督，也不至于糟糕到這個程度，他們就是一幫渾人、窩囊廢！根據他們的實情，根據他們的這些表現還有對他們的定性，我把他們打發到 B 組隔離反省，這麼處理過分嗎？（不

過分。）一點兒都不過分。不過分，算最恰當嗎？這就是給他們留點機會。留什麼機會呢？他們如果真有點人性、有點良心，能悔改、回頭，那就有機會回到教會；如果連悔改的心都沒有，那這輩子就只能一直被隔離，甚至被教會清除。就是這麼回事。沒直接清除，這是給他們留悔改機會。如果這些人說，「我們就做這點兒壞事你就發火，就把我們隔離了，那我們之前盡本分沒有功勞還有苦勞呢，你為什麼不看呢？」其實，把他們隔離就够寬容了，按他們的所作所為就應該清除。看他們這樣的態度，太危險了！那這事應該怎麼處理？就得分兩步：第一步先把他們隔離，然後根據他們在隔離期間的情況、根據他們個人的表現再酌情處理，或者留在教會，或者清除。這對他們是不是就够寬容了？

加拿大教會那些人做了那麼多壞事，根據他們的這些表現隔離他們都太寬容了，那為什麼有些人對這樣處理還有想法呢？有人說：「你這麼處理對是對，但還是有點問題。加拿大教會那些人是咎由自取、罪有應得，但你這麼處理是不是要殺一儆百啊？」這是不是正確的理解？（不是。）我聽到有些人說，「這麼處理對，就應該殺一儆百，殺鷄給猴看，敲山震虎」。這不是外邦人的話嗎？這是外邦人的看事觀點。你們可能還看不透這個問題的實質，所以還能表達出外邦人的觀點。你們不覺得說這話有點令人噁心嗎？你們如果用這些詞來解釋這事就是驢唇不對馬嘴，不是那回事。那我這樣處理到底是什麼呢？（按原則辦事。）按原則辦事這是對的，這話實際。還有嗎？這是不是他們咎由自取啊？（是。）還有最簡單的兩個字，是什麼？（活該。）對了，按照他們所行的他們就是活該，就是咎由自取。神作事合乎真理原則，神是按照各人所行的來報應各人，另外，人要為自己所做的事承擔該有的後果，做錯事就應該接受懲罰，這也是合適的。神按照各人所行的來報應各人，這就是對他們的報應，按現在的話說就是按照原則把他們處理了。你們說，揭露他們的這些事哪件不是事實？對他們這些事的分析、定義，對他們的定性，哪一句話不是事實？都是事實。那根據他們的這些表現、根據他們所做所行的來報應他們，這有什麼不

可呢？敲山震虎、殺一儆百、殺鷄給猴看跟處理加拿大教會這事的性質一樣嗎？（不一樣。）那殺一儆百是為了什麼？性質是什麼？殺一儆百、敲山震虎，還有殺鷄給猴看，這三個詞基本上是一個性質，這個性質到底是什麼？就是一個統治者或者一個有權勢的人在他認為的特定的場合做一件事來樹立自己的威信，用這件事來達到震懾他人的目的，這叫殺一儆百。他這麼做要達到什麼目的呢？讓別人服他、怕他、怯他，就是不敢在他面前造次，也不敢在他面前隨便做事。那他做這事合不合原則？（不合。）為什麼説不合原則呢？統治者做事是有一個動機的，他的動機就是為了鞏固他的政權、維護他的權勢，他是想藉着這件事做文章，這就是他做這事的性質。處理加拿大教會的事件是根據真理原則的，不是根據外邦人的撒但哲學。敵基督迷惑人，打岔攪擾教會工作，把教會搞得亂七八糟，多數人還為敵基督辯護，他們這個性質確實是太惡劣了！就他們這樣混下去還不如離開教會過自己的日子，起碼這樣不浪費神家的資源，這還是好事呢。但他們是這樣做的嗎？他們的良心都没這個知覺，他們浪費神家的財力、物力還不好好盡本分，還跟敵基督沆瀣一氣共同作惡，這性質多嚴重啊！神家這麼處理他們就是讓他們反省認識自己，知道回頭，知道悔改，這麼做對他們有益處。如果不處理，也可能到明年的今天他們就都背叛神回世界了，幸虧及時地把他們隔離了、處理了，避免了更多的人作惡，也避免了教會工作受更大的損失。這對他們是拯救還是淘汰啊？（拯救。）其實是拯救，是想幫助他們，讓他們警醒，給他們敲個警鐘，告訴他們這樣不行，這樣下去你們就沉淪了，就滅亡了，就没有蒙拯救的希望了。如果他們能領會到這一點，那他們還有希望，如果連這一點都領會不到，還繼續消沉墮落破罐子破摔，跟上面對抗，帶着消極情緒釋放觀念，這就麻煩了。你們希望他們怎樣？（悔改。）你們都希望他們能好、能悔改，那我呢？我是不是希望他們别悔改，把他們都清理出去，没這些人才好呢，我是不是這個心呢？（不是。）不是這個心，就希望他們能好、能悔改，悔改了之後回到神家，再盡什麼本分能不像以前那樣了。有句話是怎麼説的？「各人回頭離開所行的惡道，

丟弃手中的强暴。」（拿 3:8）如果能達到這個果效，那對他們來説，這是一生當中都難以磨滅的一個記憶、一段不尋常的經歷，這就成好事了。這就看他們個人的追求了。

加拿大教會敵基督事件處理完之後，有些人就覺得，「這些人盡本分好幾年，就因為出現了敵基督攪擾就被隔離了」，他的危機感就來了，「哎呀，頭一回看見神發怒咒詛人哪，連敵基督的同夥、幫凶、隨從都不放過，真是六親不認哪！平時都常説神愛人、憐憫人，這一發怒也真够人受的！」心裏開始打鼓了。你們説有這想法對不對？（不對。）為什麼説不對？這事應該怎麼對待？你們聽道幾年了？是不是至少都五年以上了？那咱們之間在很多事上，尤其是在一些原則性比較明顯的事上應該能達成共識了吧？（是。）什麼叫共識呢？就是有一種默契，我作一件事，没告訴你們原因，你們心知肚明是因為什麼，能理解，能接受，也能從正面去領會，這叫默契。這個默契是怎麼來的？人聽道多了，明白真理達到一定程度，彼此之間了解多了，我把很多事都説清楚了，我的觀點、我的想法、我作事的原則，還有需要你們明白的、需要你們做到的，這些我都告訴你們了，我就是這樣的觀點，然後你們把我的觀點接受進去，照着我的觀點去對待事物、對待本分、對待信仰、對待生活、對待人，咱們之間的默契是不是就越來越多了？（是。）那在處理加拿大教會的問題上咱們有没有達到這樣的默契？今天我要是不解釋這一番話，咱們之間的默契達到什麼程度了？「殺一儆百」「殺鷄給猴看」，這是不是默契？（不是。）我説這些人聽道也挺多年了，我作這麼一件事，怎麼在這些人中間能引起這樣的反應呢？你們説，聽到他們這樣的觀點我是什麼心情？居然能有人説出這樣的話，我都為這事感到可悲呀！你説該不該有這樣的感覺？（應該。）為什麼説就應該呢？就是這種説法、這種觀點、這種認識法、這種理解法不應該存在，也不應該出現，結果現在出現了，就出乎我的預料，跟我的評估、預料差距太大了，我為這事感到耻辱啊！有人會説：「有那麼嚴重嗎？這是不是有點小題大做啊？」我跟你們説，這事不算大，可也不算小。人從開始信神，你承認神是你的神、是你的主，你要吃喝神

的話，你要跟隨神，你要接受神的擺布安排，要順服神所要求你的一切，從那一天開始你就與神之間建立起關係了。在建立起這個關係之後，有一個最重要的問題存在人與神之間，什麼問題呢？就是如果人對神所作的、所行的不能够接受，也不能够認識，更不能够主動地去尋求、去理解的話，那你與神之間的關係分分秒秒都存在着危機。這個危機存在就意味着什麼？無論你吃喝多少神的話，無論你打算怎麼順服神，這個危機只要存在一天，你想要跟隨神的這個事實、你想要接受神拯救的這個願望就有可能會破滅，會不成立，會變成一種幻想。為什麼這麼説呢？只要人跟神的關係不正常，只要存在這個危機，你與神的關係還會保持正常嗎？那樣你與神的關係到底是一層怎樣的關係？是相合的關係？是親人的關係，還是同事的關係？到底是一種什麼關係？只要你與神的關係存在危機，你就能隨時隨地論斷神的所作所為、誤解神的所作所為，以至于達到你能對抗、拒絶接受神所作的。這是不是危險？這個危險是怎麼産生的？就是因為人不認識神。咱們先不從積極方面説，先從消極方面説。比如，你看待神永遠用一種眼光，你覺得神就是一個世上的君王，就是一個最大的官員，就是一個至高無上的、在地上有權力的人，在你心目中永遠認為神就是在這樣位置上的一個人，在這個基礎上，你對神所作的、所説的會用哪種角度去看待？我舉幾個例子，你們可能就能明白我説的這個角度了。世上有這麼一句話，「伴君如伴虎」，那有没有一些人把這句話用在跟神之間的關係上？（有。）有這樣的人，很多人都是以這樣一種角度來看待神。還有剛才説的「殺鶏給猴看」，這是不是也是把神看為一個世上的君王或者是有權勢、有地位的一個人？（是。）因為他這樣看才能這樣認識，因為他與神之間是這種關係，他這麼看待神，這麼理解神的身份與地位，所以他才能用對待世上有地位的人的眼光去看待神，這是自然而然的。還有一句話，「卧榻之側，豈容他人鼾睡」，就是形容世上的君王，有地位、有權勢的那些人的做法。你們有些人可能知道或者是接觸過這一類人，可能你們也會把這些話用在神的身上，就是當神作一件事或者是説一句話，你可能會結合那些話用那樣的眼光去

看待神。你用那樣的眼光、站在那樣的角度看待神，那你與神之間的關係到底是怎樣的？是對立的。不管你心裏對你心目當中的神多麼景仰、懼怕，多麼能順服、能俯首稱臣，無論你的態度是怎樣的，你與神之間的關係其實還是對立的。這話就這麼說可能你們覺得有點抽象，但是你們細琢磨琢磨，是不是這麼回事？就一個加拿大教會的敵基督事件，我這麼處理完了之後沒跟你們說細節、詳情還有處理他們的原因，有很多人就擔心自己的前途命運了。這個擔心來自什麼？就是來自人對神的誤解，人不認識神，根源是在這兒呢！如果你們對神的認識與神的實質是相符的，比如說，你對神的公義、權柄、智慧的認識是符合真理的，那無論神作了什麼事，即便你不明白這裏面的緣由，也不明白神的心意，你會不會誤解神？不會，絕對不會。我處理完加拿大教會的事之後，有些人說：「這是要殺雞給猴看，想震懾我們。」說這話的人是怎麼回事？這話合不合乎真理？這是不是正確的認識？（不是。）為什麼說不是？我跟你們說一句最簡單的話，就是他這個認識法與實情不符，事實不是那麼回事，這就是誤解了。這話簡不簡單？（簡單。）那你們解釋怎麼那麼費勁呢？我沒那麼想，沒想要震懾誰。多數人這些年盡本分的果效都在不斷地提高，那他們盡本分合格了嗎？沒達到合格，但這些人是在達到合格盡本分的過程中，有些小問題我都不追究。在這個過程中，有些人攪擾，或者有些人拖沓，或者有些人中間也出現一些小問題，但是整體來看還不錯。但有一點別忘了，咱們是來盡本分的，無論多麼勞碌或者受了多少苦、臨到多少修理對付，咱們都感謝神，是神給了人這個機會，讓人能經歷各種環境，有了各種體驗與經歷，這都是好事，都是為了讓人明白真理。那你們擔心什麼？你們防備誰啊？用不着這樣，你就正常地追求真理，找準自己的位置，把自己的本分、自己分內的那些活兒做好就行了，對你們要求不高。

加拿大教會出現敵基督攪擾的事，以至于他們走到今天這個地步，我忍他們多長時間了？我不是一點不知道他們的實情，我忍了很久了。忍到什麼程度了？他們多長時間做不出成品活，工作沒有進展，都是

不務正業、任意妄為，放蕩不受約束，早就該被處理了。你們如果也能任意妄為、不務正業，那就別等我處理你們，你們自己主動辭職，這多體面哪。這麼做對不對？也不對，你們別總惦記着走，得安心扎根在這兒，把自己的本分盡好，不管能不能盡好，至少把心盡到，最後能交上一份完整的答卷，別做逃兵。有的人說：「我素質差，文化又低，也没有才幹，性格又有缺陷，盡本分還總有難處，萬一做不好被撤换，這可怎麼辦啊？」你怕什麼呀？這工作是你一個人能完成的事嗎？你只是擔一個角色，并不是讓你承擔全盤，你把你該做的擔起來就行了，這不就盡到責任了嗎？多簡單的事啊，你總猜忌什麼？你怕樹葉掉下來砸腦袋，先考慮自己的後路，這是不是没出息啊？什麼叫没出息呢？就是不思進取，不願意盡上全力，總想混飯吃，還想享受得好，這樣的人就是廢物。有的人心眼兒太小，用成語怎麼形容？（小肚鷄腸。）小肚鷄腸就是小人一個，凡是小人都能以小人之心度君子之腹，把别人都看成跟他一樣自私卑鄙，這樣的人就是没出息的人，即使信神也不容易接受真理。人信心太小是怎麼造成的？就是不明白真理造成的。你明白的真理太少、太淺，不能足以達到使你理解神所作的每一樣工作、神所作的每一樣事、神對你的每一樣要求，不能够達到這個，你對神就産生了各種各樣的猜忌、想象、誤解、觀念。你心裏存的都是這些，你對神還能有真實的信嗎？你們没有真實的信，所以你們心裏總是忐忑不安，擔心不知什麼時候撤换你們，你們心裏害怕，「説不定什麼時候神來我們這兒視察呢」。你們放一百個心吧，你們只要把神家交給你們的活兒做好了，即使你們追求真理差點兒、生命進入差點兒，我都不追究。對于你們聚會聽道怎麼樣、教會生活怎麼樣、吃喝神的話怎麼樣，我不監督你們這些事，我也不去打擾你們的工作。為什麼不打擾你們呢？有幾個原因。一個是你們各方面業務比我熟悉，在這幾年的工作過程中，你們的經驗或者是業務方面應該都有提高，都總結出一套方案，無論是字面上的還是口頭上的，應該都總結出一些條條框框。我不知道你們的工作模式是什麼，我不想打破你們的工作計劃和你們工作的方式。你們就按照你們的風格或者規

律，或者條條框框，怎麼做順手、方便，怎麼做大家在一起都自由釋放，工作效率高，你們就怎麼做，就是給你們充分的自由。即便有時我到教會中走走也是繞着走，不讓你們看見，盡量讓你們自由釋放。這是因為什麼呢？大家對業務都不熟，需要在學習的過程中逐漸摸索，人無論是學習業務還是進入真理都有自己的進度、自己的效率，你趕鴨子上架不行，人必須得經過一番過程，經歷失敗、挫折或者是得點教訓，然後逐漸地在方方面面都總結出點路途了，掌握一些原則了，就有長進了。你們有你們的工作風格，有你們自己的方式，我不便打擾。所以說，我很少參與討論你們工作上的這些事。這是鑒于你們那方面的原因。還有一個主要的原因是鑒于我這方面的。我跟你們說實話，就你們能看到的或者能想到的，無論是業務方面的還是涉及到藝術方面的，更甚至是涉及真理方面的，我看你們都很淺，我要是對你們拔苗助長你們能不能受得了？你們受不了。按我的意思，我要是在你們中間作事的話，我的要求會高于你們現在實際的業務水平與你們實際的生命進入的身量。我不想那麼作，一方面是我很累，另外你們也很吃力，咱們雙方都會出現尷尬的場面，這不好，這是我不願意看到的。這就是我心裏的想法，實情就是這麼回事。這兩方面原因，一方面是你們自己的原因，一方面是我有我的想法，所以我就這麼處理。這麼處理很適合你們逐步地成長。生命進入方面，有神話語書籍，有各種聚會、講道，還有帶領工人澆灌扶持，你們能吃喝、能得供應的東西太多了。再一方面，人生命成長的過程就像種子撒在土裏，經過澆水、施肥，然後逐漸發芽、成長，到最後結果，它是一個很緩慢的過程。當然，這個緩慢的程度可能比一粒種子從發芽到結果這個過程還要慢。因為什麼？人裏面有很多實際、客觀的原因，人有敗壞性情這就不說了，就是因為人有惰性，還好消極，人懶惰，對待真理、正面事物很麻木、很遲鈍，另外，人本身就不喜愛正面事物。所以說，人往真理方面進入，能達到生命進入，那純屬就是走上坡路，逆水行舟。讓人隨大流、混飯吃，追求世界、隨從潮流，這叫順水漂流，這很容易，而且從主觀上人也特別願意這麼做。但是讓人去追求真理，

做正義的事，做一個有正義感、能做正事的人，那就很費勁，他得背叛自己的主觀意願、背叛自己的情緒、背叛自己的觀念，還得背叛自己的懶惰等等這些反面的、消極的東西。面對不合自己想象的人或者工作夥伴，或者是環境，甚至聽到扎心的話、難聽的話，還得靠禱告勝過，所以他信神走追求真理的路阻力是特別大的。除非這個人特別有心志，追求真理的勁特別大，他經歷一兩年就能看見一些長進，否則的話，人要是由着自己的性子，就是順其自然，他長進是很緩慢的。説不定多長時間臨到一件特殊的、對他來説意義非凡的事，他接受了教訓，得到了對付修理，內心深處受到了極大的傷害與觸動之後，才能讓他的生命進入有一點轉機。這個轉機能不能使他達到有長進呢？還不能，還得看他在這個期間怎麼往真理上尋求。如果他是一個只會講理、貪享肉體安逸、不太喜愛真理的人，那這事對他來説只是得到一個外表的教訓而已，還達不到明白真理。根據人生命長進的緩慢程度，我跟你們相處就保持這樣的距離，采取這樣的方式，你們説合不合適？（合適。）這對你們來説很有益處，最起碼你們是輕鬆的。我不會額外給你們加什麼擔子，整天看着你們、盯着你們，二十四小時都不放鬆，讓你們「頭懸梁，錐刺股」，我不人為地那麼作，我讓你們順其自然。順其自然就等于你們可以放縱了嗎？（不是。）那為什麼我能放心大膽地不看着你們？有聖靈鑒察。另外，人要是追求真理的人，他有這樣的需要，他內心深處願意追求真理，你不看着他也追求，他就是正派人，務正業；他如果不是正派人呢，你看着也没有用，你看着他也就是在表面應付你，等你一時没看到，他該怎麼樣還怎麼樣，又倒回去恢復原樣了。追求真理不是人看管的事，我把這事看透了，所以采取這樣的方式與你們相處、接觸，這是完全合適的。

加拿大教會這事是不是都説透了？那你們在這事上有没有明白點什麼真理呢？以後再臨到這類事還能不能説這是殺一儆百、殺鷄給猴看了？没有這事的時候，你覺着你與神之間的關係没有任何人能够拆開，你與神已經相合了，但臨到這事你那點小身量就顯明了。什麼身

量？你覺得你能擔重擔了、能吃苦了，你的心志比之前更大了，信心也大了，就快要被成全了，心裏有這樣的錯覺，現在看怎麼樣？還早着呢！你們看我這個人，外表就是這個模樣，能摸得着，能看得見，我這個性格算不算敞亮？就單從性格來看，我不是有什麼事就背着你們不跟你們說，偷偷地作了之後就讓你們猜我是什麼心思，我不是這樣的人。不管什麼事我都跟你們說得清清楚楚的，結果在你們那兒還能總結出這麼一套理論來，說「這是我對神的最高認識」。這個認識怎麼樣？現在得着教訓了吧。這是你們認識神最失敗的一次，能不能這麼說？我說話你們能聽得見，我的長相你們也能看得見，是一個可以摸得着、看得見的有骨有肉的人，我就作這點事你們都測不透，咱們之間都不能達成共識，就連這點兒默契都沒有，你說你跟神之間的距離得多遠哪！你離認識神還早着呢！這是實話，這是實情。你別覺得能盡點本分，信神年頭多點，會講點道理，你對神就有認識了，我跟你說，你早着呢！你別覺得自己有兩下子了，其實你離認識神遠着呢，連邊都不沾。什麼事都能顯明人，就處理加拿大教會這事又把有些人顯明了。人就得在這些不同的環境、不同的事件當中不斷地成長，不斷地認識自己、認識神，來了解神的所作所為、神的性情，也認識人的悖逆，還有人與神之間的關係到底是什麼，看清自己對真理的理解、認識還有對神的認識到底在什麼程度上。通過這些事就把你的真實身量、真實情形衡量出來了。你們這次有沒有得點教訓？爭取下次別再出現這樣的認識，太讓人傷心了，都是不可思議的事啊！這點事你們說值得說這麼長時間嗎？都是不應該的。為什麼說不應該呢？按照你們掌握的那些字句道理，這點事在你們那兒應該能過關，自己琢磨琢磨，大家再交通交通，應該領受得能相對純正一些，不至于這麼偏激。結果現在出現偏激了，有些細節我還得交通。這一交通，大家是不是心裏亮堂了？對這事就不應該有什麼其他的想法了吧？那這麼處理他們算不算過分呢？（不算。）這個事就說到這兒，現在開始交通正題。

解剖敵基督邪惡、陰險、詭詐

上次交通了敵基督的第七條表現——邪惡、陰險、詭詐，主要交通的是哪一方面？說到敵基督邪惡。為什麼說他邪惡？在他的本性實質裏有一種什麼樣的特殊的性情，什麼樣的特殊的表現、特徵，可以定性為敵基督邪惡、陰險、詭詐？有哪些明顯的特徵能證實他的邪惡是存在的，是符合實情的？他們本性實質的主要特徵是什麼，能够讓咱們有理由說這類人邪惡？你們說說吧。（有很多敵基督也能明白真理，但是却公然違背真理，他明知道什麼是對的，但是還一意孤行選擇走自己的路。敵基督的邪惡之處也表現在他對真正追求真理的人、對正面人物有一種無緣無故的仇視。）（敵基督不願意看到別人好，神家給弟兄姊妹的福利他只想自己享受，不想讓弟兄姊妹享受，他就不去落實這個事情。）（神，還有上次交通印象比較深的是，敵基督把神和真理當作他謀取地位的一種工具，感覺特別邪惡。）你們多數人記住一些事，這些事是我交通敵基督邪惡實質時舉的一些例子，你們只把例子記住了，但是我交通解剖敵基督邪惡實質的那些話你們都没有記住，那你們對交通解剖敵基督邪惡的本性實質所涉及到的真理能理解多少呢？記不住能不能說明當時根本就没理解？如果印象特別深的話是不是就能記住一些？你們能想起來的事是不是你們能理解到的一些事？你們想不起來的對你們來說是不是就很難理解或者理解不了？當時聽着那句話是對的，按道理你們記住了，記得挺費勁，睡了一覺起來就忘了，一個月過去了忘得什麼也没了，是不是這樣？你要看透一件事或者看透一個人的實質得需要明白真理，如果你還持守外邦人的觀點、按着外邦人的說法看事論事就證明你不明白真理。你聽講道交通這幾年没有什麼收穫，人跟你交通真理怎麼解釋也聽不明白，這就說明你不具備領受真理的能力，這就叫素質差。是不是這麼回事？（是。）說到敵基督的邪惡，有一句最關鍵的話你們誰也没提到，没提到是因為什麼呢？一方面是時間長了你們忘了，另一方面是你們没意識到這句話的重要性，不知道這句話就是點破、揭露敵基督邪惡實質的一句關鍵的話。是哪句話呢？就是敵基督

的邪惡主要表現在他仇視、厭惡一切正面事物，一切與真理有關的事物。他為什麼能仇視、厭惡這些正面事物？是這些正面事物傷害到他了嗎？沒有。是涉及到他的利益了？也可能有時候有，有時候根本就沒有。那敵基督無緣無故仇視、厭惡正面事物是怎麼回事？（這是他的本性。）他有這樣的本性，他能仇視、厭惡一切的正面事物與真理，這就證實了敵基督的本性邪惡。這句話重不重要？這麼重要的話你們不記，盡記那些不關鍵的。我問你們是什麼意思？讓你們說說，我看看你們領受到什麼程度了，你們心裏能記住多少，當時能理解到多少。果不其然，你們就記住點小事。你們把我講這些事都當扯閑篇了，我不是扯閑篇來了，我是告訴你們通過什麼分辨人，我所說的這句話就是分辨敵基督邪惡本性的一個最高的真理原則，你要是不會運用這句話，那你對敵基督的邪惡本性就沒法分辨、沒法認識到。比如說，有個人被定性為敵基督了，有些人却說，「他對我們挺好啊，還有愛心呢，還能幫助我們呢，這麼好的人為什麼給定性敵基督了呢？」他不知道敵基督雖然外表對人有愛心，但敵基督打岔攪擾神的作工，專門跟神作對，這個陰險狡猾之處多數人都看不出來，一點兒分辨都沒有，還能誤解神，對神產生觀念，甚至因此定罪神、埋怨神，這樣的人簡直是混蛋，沒法蒙神拯救了。因為他只看到敵基督怎麼牢籠人、引誘人、討好人那些外表的事，他就沒看見敵基督的實質邪惡的那一面，他就看不見敵基督是采用哪些手段來抵擋神、搞獨立王國的。他為什麼不會看呢？就是因為他不明白真理，不會分辨人，總受外表現象迷惑，却看不透問題的實質、後果，還總用人傳統的道德觀念、人情世故來衡量人、定規人，結果就受了敵基督的迷惑，就能站在敵基督一邊，就跟神之間產生矛盾、衝突了。這是誰的錯啊？這個錯誤是怎麼出現的？就是因為他不明白真理，也不認識神的作工，總憑觀念想象看人看事造成的後果。

2. 解剖敵基督喜愛反面事物

今天接着交通敵基督的第七條表現——邪惡、陰險、詭詐。這條的重點是邪惡，因為邪惡裏面就包括了陰險、詭詐，邪惡代表敵基督

的實質，陰險、詭詐是僅次于它的。上次交通揭露了敵基督的邪惡實質，交通的是一些大框，也是定義性比較强的一些内容，涉及的是一些揭露敵基督這方面實質的話，今天咱們接着交通這個話題。有些人説：「這個話題有什麽可交通的？」有，這裏還有一些細節需要交通。今天换一種方式、换一種角度交通。上次交通了敵基督邪惡本性的主要特徵表現是什麽呢？敵基督這個東西他仇視、厭惡一切的正面事物與真理，他仇視、厭惡真理與正面事物不需要理由，也不是任何人慫恿的，更不是邪靈附體，而是他本身就不喜歡，還仇視、厭惡，就是他生命骨子裏一看到正面事物就反感，你若是給他見證神、給他交通真理，他就對你産生仇恨了，甚至打你的心都有。敵基督仇視、厭惡正面事物這方面上次交通了，這次就不再交通那方面了，咱們講另一面。另一面是什麽呢？敵基督仇視、厭惡正面事物，那他喜愛什麽呢？今天再從這個側面、角度來分析、解剖敵基督的邪惡本性，這有没有必要？（有。）有必要。你們自己能不能悟到？（不能。）不喜愛正面事物、不喜愛真理這是敵基督的邪惡本性，那在這個基礎上再細琢磨琢磨，敵基督到底喜歡什麽，他喜歡做什麽樣的事，他做事的方式、手段是什麽，他喜歡什麽樣的人，從這個角度、這個側面來看敵基督的邪惡本性，這是不是更好一些？這就更具體、更客觀一些。首先，敵基督不喜愛正面事物，言外之意就是他仇視正面事物，喜愛反面事物。反面事物都有哪些？謊言、欺騙是不是反面事物？謊言、欺騙是反面事物。那與謊言、欺騙相對的正面事物是什麽？（誠實。）對了，誠實。撒但喜不喜歡誠實？（不喜歡。）它喜歡欺騙。神要求人的第一件事是什麽？神説，你要信我、跟隨我首先要做什麽樣的人？（誠實人。）那撒但教人做的第一件事是什麽？説謊。敵基督邪惡本性的第一個證據是什麽？（欺騙。）對，他喜歡欺騙，喜歡謊言，厭憎誠實，恨惡誠實。誠實是正面事物，他不喜愛，而是反感、恨惡，相反，他喜歡欺騙，喜歡謊言。如果一個人常常在敵基督面前説誠實話，「你作工作愛站地位，有時候還懶惰」，敵基督聽了什麽感覺？（不接受。）不接受這是他的一種態度，他不接受就完事了嗎？他對説實話的這個人是一

種什麼態度？反感，不喜歡。有的敵基督對弟兄姊妹說：「我帶領你們有一段時間了，大家給我提提意見吧。」大家覺得，「既然你說話這麼中肯，就給你提提吧」。有的人就說：「你做什麼事都挺認真、都很勤快，你受了不少苦，我們看着都不忍心，都心疼啊，神家要是多幾個你這樣的帶領那該多好啊！要說是缺欠，認真、勤快就是你的缺欠哪。要把你累壞了、累倒了，你就没法作工作了，那我們不就完了嗎？誰來帶領我們啊？」敵基督聽完這話心裏高興，知道這話是謊話，是討好他的，他也願意聽這話。其實，說這話的人把敵基督當傻子耍弄，但是敵基督寧可當傻子也不揭穿這話。敵基督就喜歡這樣溜鬚拍馬的人，這些人對他的毛病、敗壞性情與缺欠一概不提，反倒變相地誇他、抬高他，聽着明顯就是謊話、奉承他的話，他也樂于接受，聽得心裏很舒坦、很享受，比吃山珍海味還香啊，聽完這話他就得意了。這個事說明了什麼？敵基督裏面有一種性情，他喜歡謊話。有人對敵基督說：「你這人太狂妄，對待人不公平，誰擁護你你就對誰好，誰要是遠離你、不會溜鬚你你就貶低，不搭理。」這是不是實話？（是。）敵基督聽完什麼感覺？不高興了，他不願意聽，接受不了，還要想辦法找藉口、找理由解釋清楚，把這事再圓回去。對那些當面總奉承他的，總說好聽的話變相地誇耀他，甚至說的話明顯就是欺騙他的人，敵基督從來不追究，而是當重要人物來使用，甚至把總撒謊的人當成重用的對象，安排他們盡一些重要的、體面的本分，把那些總說實話的、常反映問題的都安排到不顯眼的地方盡本分，讓他們没機會接觸到上層帶領，也不讓多數人了解他們、接近他們，無論這個人有多大的才幹，能在神家盡什麼本分，敵基督一律不管，他只管誰能搞欺騙、誰對他有利他就重用誰，絲毫不考慮神家利益。

敵基督就喜愛欺騙，喜愛謊言。比如說，他負責的教會根本不抓福音工作，也不注重訓練人傳福音，所以傳福音的果效也很差，得的人少，但敵基督害怕人反映實際情況，誰說真話他就恨誰，誰能說謊搞欺騙，報喜不報憂，他就喜歡誰。那敵基督最喜歡聽什麼樣的話呢？「咱們教會傳福音的這些人個個都能談見證，個個都是傳福音好手。」

這是不是騙人的話？但敵基督就喜歡聽這話。敵基督聽完有沒有反應？他聽後就說：「好，咱們教會傳福音果效越來越好，比其他教會强多了，這些傳福音的人個個都是傳福音成手。」就這麼互相吹捧，他就不揭露。敵基督就這麼作工作，下面的人騙他他也甘願上當受騙，就這麼糊弄着玩。如果有人知道實情站出來說，「那不對啊，咱們傳的十個人當中，有兩個人確定是不接受真理已經放弃考察了，剩下的八個人也只有三個是真心信神的，咱們盡全力把那三個傳進來」，那實情揭露出來，敵基督是什麼反應？他心想：「這些事我不知道啊！」那他不知道的事別人把真話實情說出來，他同不同意、高不高興？他不高興。他的不高興是出于什麼？作為帶領，教會工作的這些實情、細節他居然都不知道、不掌握，還得知情人一一說清楚。有明白人、說誠實話的人把這事說清楚，他聽了之後第一感受是什麼？覺得没面子了，自己的威信要下降了。根據敵基督的邪惡本性，他會怎麼做？他心裏會產生恨惡，「就你多嘴！你要是不說，這事就過去了，你這麼一說大家都知道了，大家該崇拜你不崇拜我了，這不就顯得我無能、不作實際工作嗎？我記住你了，你說實話，你處處跟我唱對台戲，處處跟我對着幹，以後讓你好看！」你看看，他把作工作求真、說誠實話、忠心盡本分的人當成什麼了？當成跟他對立的人。這是不是歪曲事實？他不但不趕緊配合，彌補自己工作上的失誤，反而繼續玩忽職守，還對說實話的人、對作工作認真負責的人產生恨惡，甚至還要整治他們，這是不是敵基督的做法？（是。）這是什麼性情？這就是邪惡。敵基督的邪惡就是這麼暴露出來的。只要有誠實人出現，只要有人說實話、說真話，只要有人堅持原則、追究真相，敵基督就產生反感、厭惡，他的邪惡本性就爆發、流露出來了；只要有欺騙的行為，只要有謊言產生，敵基督就會高興，就樂在其中，甚至忘乎所以。你們有没有讀過《皇帝的新裝》？敵基督的做法就有點這個性質，那個皇帝赤身露體走在大街上，成千上萬的人都說，「皇帝的新裝真漂亮啊！皇帝太美了！皇帝太偉大了，皇帝的新裝實在是太神奇了！」所有的人都在那兒說謊話，皇帝知不知道？他赤身露體怎麼就不知道自己没穿衣服呢？這就

叫愚蠢。所以說，這類邪惡的敵基督雖然陰險、詭詐，但是并没有智慧。為什麼說他没有智慧呢？就是他像這個赤身露體的皇帝一樣，說欺騙他的話都分辨不出來，還能赤身露體到處走，暴露醜態，這是不是愚蠢？所以說，敵基督的邪惡很多時候暴露出來的是什麼？是他的愚蠢。

因為敵基督有邪惡的本性，因為敵基督喜歡欺騙、喜歡謊言，不喜歡誠實，厭憎實話，所以在敵基督掌權的教會裏，那些誠實人或者是追求做誠實人的人，那些實行真理不想搞欺騙、不想說謊的人就該常常被整治了。是不是這麼回事？你越說實話敵基督越整治你，越說實話他越看你不順眼，相反那些越奉承他、欺騙他的人在他面前越能得寵吃香。敵基督是不是邪惡啊？在你們身邊有没有這種邪惡的敵基督？你們有没有見過？就不許人說實話，誰說實話封誰的口，什麼時候你能說假話了，會順着他說話了，跟他成同夥了，他跟你就不是冤家了。你如果堅持說實話，堅持按真理原則辦事，他早晚得整治你。你們有没有被整治過？就因為揭露了假帶領、敵基督的惡行就被整治，最後被整治得有話寧可憋着都不敢說了，有没有？你說實話反映問題就挨治。在各處教會中，有没有因為反映問題被整治的？如果人說假話欺騙教會挨對付了，這是不是整治？（不是。）這是正常管教，跟整治不一樣。這是因為你失職，因為你違背原則，因為你做事有不對的存心，撒謊搞欺騙，才挨了對付。所以說，在神面前你永遠不會因為說實話而承擔任何的後果，而在撒但、在敵基督面前你就得小心點了，這就應了那句話——伴君如伴虎。你跟他說話總得看他的臉色，得根據他高不高興、臉色是陰是晴來琢磨怎麼說才能合他的心思。比如，敵基督說，「今天是不是要下雨呀？」你就得說「今天預報有雨」。其實，敵基督說今天好像要下雨是不想出門盡本分。如果你說「今天預報是晴天」，他就火了，你就得趕緊說「哎呀，我說錯了，今天有雨」。敵基督說，「你剛才說没雨，怎麼又說有雨了呢？」你就得說，「現在晴天不等于一直晴，古人不就說了嘛，『天有不測風雲』，天氣預報有時没準兒，還是您看事準確啊！」敵基督聽見這話就高興

了，誇你懂事。你們會不會這麼做人？也會，是吧？你們能不能做出敵基督常做的事，不讓人說真話，誰說真話就整治誰？你們是不是都看過宮廷劇？在朝廷裏，皇帝和大臣他們之間的關係是什麼？他們的關係用一句話可能不好表達，但是他們之間有一個現象，就是皇帝聽所有人說話都不是只聽字面的意思，他聽每一個人說話都得分析、研究，都不能當真話聽，這是他聽人說話的原則。所有的大臣呢，他們聽話得會聽音。比如，皇帝說王丞相今天說了一件事，然後如何如何。大家聽後心想：「聽主子的意思是要重用王丞相，但皇帝最怕人結黨營私、造反，我還不能明着倒向王丞相那邊，我得站在中間說，不能反對王丞相，也不能支持他，要讓主子聽不出我是什麼意思，但還不是反對主子的意思。」你看，從他們心裏出來一句話思來想去得拐多少彎啊，比蛇爬行的路綫還曲折。他們說話的中心意思誰也摸不透，全是模糊的，那就得靠多年積攢的經驗來分析哪句話是真是假，根據他平時怎樣表現、怎樣說話來分析他要表達什麼意思。總之，他們的話裏沒有一句實話，每一個人說的話全是謊話。他們所有人的對話，無論是下面人說的還是上面人說的，就是一個角色一種說法，都是站在自己的立場上說，但是說出的話永遠不是你聽到的字面上的意思，這就是謊話。謊話是怎麼産生的？因着人做事說話帶着一定的存心目的還有動機，說話的時候話裏話外就講究分寸了，就繞彎了，就有自己的方式了。有方式了那還是實話嗎？那就不是了，這話裏包含很多層意思，虛虛實實，有的是實，有的是虛，有的就是騙，總之都不是實話。就像剛才說的王丞相那個例子，有的人在朝廷上公開反對王丞相，他這個反對你就測不透真假，還得往後看，下一個鏡頭他在王丞相家的一個秘密會所喝酒呢，原來他倆是一夥的。你單看他反對王丞相的那一幕，你哪能看透他倆是一夥的？他為什麼反對呀？為了避嫌，用這個來麻痹上面的主子，不讓主子懷疑他倆是一夥的。這是不是手段？（是。）這些人活在那個圈子裏，連句實話都不敢說，天天說謊話那麼累，他怎麼不離開呢？死了一個對手他還去上墳，這怎麼回事？他就喜歡與人鬥，不鬥覺得没趣，不鬥就覺得這輩子太平淡了，這一肚子

的陰謀詭計没地方施展，就得找個對手跟他鬥來比試高低，這才活出人生的價值了，如果對手死了，他就覺得自己這輩子活着也没什麼意思了。你們説，這類人能不能教化？（不能。）這就是人的本性。敵基督就是這種本性，天天與人鬥、與帶領工人鬥，還要與神鬥，天天説謊話搞欺騙，打岔攪擾神家工作，想閑都閑不住，怎麼交通真理也接受不了，就跟大紅龍一樣，一天不滅亡一天不消停。

敵基督不喜歡説實話的人，不喜歡誠實人，他喜歡欺騙、喜歡謊言，那他對神是什麼態度？比如説，神讓人做誠實人，敵基督是什麼態度？首先，他藐視這項真理。他能藐視正面事物，這就很説明問題了，就已經證實他的本性是邪惡的，但這還不完全、不徹底。再進一步説，敵基督對于神要求人做誠實人他怎麼領會？他説：「做誠實人什麼事都跟神説、都讓神知道，什麼事都跟弟兄姊妹敞開，這還有尊嚴嗎？這就没有尊嚴、没有自我了，更没有隱私了，這可不得了，這叫什麼真理啊？」他是不是會這麼看？敵基督對于神所説的、所要求的做誠實人，他在内心深處不但藐視，更甚至是定罪的。他能定罪，那他能不能做誠實人？絶對不會，他絶對不能做誠實人。敵基督看到有些人説謊之後又承認了，他會有什麼樣的反應？他從内心深處藐視、恥笑這樣的做法，他認為做誠實人的人太傻了。在他那兒把誠實人定義為傻，這是不是邪惡？（是。）這是邪惡。他認為，「現在這個社會誰説實話呀？神讓你做誠實人你還真做誠實人，這事你也實話實説，你真是傻到家了！」他從内心深處藐視誠實人，就證明他對這條真理是定罪、厭惡的，是不接受不能順服的。這是不是敵基督的邪惡？明明是正面事物，明明是做人該具備的正常人性方面的活出，敵基督却定罪，這就是邪惡。教會中常常有人因為向上面反映了一些問題、説了一些實情就被某些帶領「對付修理」——整治了。有時候上面問教會的情況，有的帶領盡報喜不報憂，有的人聽到他説的不是事實讓他説實話，他就把這人撥到一邊，不讓人説實話。有的人就不吃敵基督那一套，心想，「你不説實話，我就不拿你當帶領，我跟上面説實話，上面要是對付，我不怕」，他就如實地向上面反映了實情。這個人把實情

一説，教會裏就炸開鍋了。怎麼炸開鍋了呢？這個人暴露了敵基督的事實真相，把實情暴露出來。敵基督同不同意呀？他能容忍嗎？他絶對不會放過反映問題的人。他怎麼做呢？隨後，他就因為這事召集人開會，讓大家討論，看大家是什麼反應。多數人隨風倒，琢磨着，「有人報告實情了，現在這帶領要有危險了。咱們也没反映，上面要是處理帶領，咱們是不是就跟着受牽連啊？」所以這些人就想辦法維護這個帶領，結果反映實情的人就被孤立了。這樣，敵基督就可以為所欲為了，他怎麼作惡也没有人敢向上面反映情況，他就達到目的了。所以説，有些人想向上面反映情況有很多實際難處，他知道實情，但敵基督總想封他的嘴，他因為膽怯、害怕就妥協了，這不就被敵基督裹脅了嗎？最後，這個敵基督一旦被顯明撤換，你説妥協的那個人是什麼心情？後不後悔呀？（後悔。）他高興，同時也後悔，「早知道這樣就不放弃，就應該一直揭露他、反映他的問題，直到他被撤換」。但是多數人做不到，太懦弱了。

敵基督喜歡欺騙、喜歡謊言，厭惡誠實，這是他邪惡本性的第一個明顯表現。你看，有些人説話的方式總讓人琢磨不透，他説一句話有時候有頭無尾，有時候有尾無頭，你就聽不出來他到底要説什麼，怎麼聽也聽不明白，你讓他説清楚他就不説。他説話常常用一些代名詞，比如他反映一件事，説「那個人吧，就是説，他想那個，後來呢，弟兄姊妹都不太那個……」説了半天也説不清楚，吞吞吐吐，没有成句的話，還都是些單詞，連貫不上，讓你聽完了不明白什麼意思，還乾着急。其實，他念了不少書，文化也不低，為什麼就説不出一句完整的話呢？這是性情問題。人太狡猾了，説點真話都費勁。敵基督説每一句話都没有重點，都是有開頭没結尾，説出半句又吞回半句，總是帶試探性的，就是讓你聽不出來他到底是什麼意思，讓你猜。他如果直説，你是不是就把他的意思聽明白、看透了？這不是他想要的。他想要什麼？他想讓你自己猜，你猜是什麼意思那就是什麼意思，反正不是他説的，他不承擔任何責任。另外，你把猜的意思説出來對他有什麼好處？你説出來的意思就是他想要套出來的話，通過你這麼説，

他就知道你對這件事的看法、觀點是什麼了，他就該選擇性地說話了，該說什麼、不該說什麼，該怎麼跟你說，他就該采取下一步行動了。他每說一句話後面就是一個陷阱，你在聽他說話的時候如果總接他的後話，那你就完全掉進他的陷阱裏了。他總這麼說話累不累？他就是邪惡的性情，他不覺得累，在他那兒這就是順手的事。他為什麼要給你挖陷阱呢？他看不透你到底是什麼觀點，他怕你看透他，他不想讓你了解他的同時還要了解你，要把你的觀點、看法、做法套出來。如果能套出來，他設計的那些陷阱就起作用了。有的人說話常用「哼」「哈」的口語來拖延時間，具體觀點不表達出來，有的人就用「就是」「就是說」這幾個字眼來拖延時間，掩蓋自己真實的意思，代替他要說的話，每說一句話那些没用的助詞、副詞、助動詞特別多，如果把他說的這些話録音整理出來，就發現他這些話裏没有一句話能暴露出他對這件事情的觀點、態度是什麼，所有的話裏隱藏的全是陷阱、試探、引誘。這是什麼性情？（邪惡。）太邪惡了！這是不是欺騙？挖陷阱、試探、引誘，這都是欺騙。這是有敵基督邪惡實質的這類人的共同特徵。這個共同特徵有哪些表現？報喜不報憂，專說好聽的，說話吞吞吐吐，藏一半露一半，說話含糊其詞、模棱兩可，帶着試探，這些都是陷阱，都是欺騙的手段。

多數敵基督都是這樣的表現、這樣的說話做事，你們如果接觸時間長了會不會分辨？能不能看透？首先，你得看他是不是誠實人。不管他怎麼要求別人做誠實人、說誠實話，你得看他這個人是不是誠實人，是不是追求做誠實人，對誠實人他是什麼觀點、什麼態度，他是從内心深處反感、厭惡、歧視誠實人，還是他内心深處也想做誠實人，只是做誠實人難、不容易所以做不到，得弄清楚是哪種情況。這個會不會分辨？短時間内你也可能分辨不了，因為如果他欺騙的手段高明的話你看不出來，但是時間長了，人都能看出來，他不可能不露馬脚。就像大紅龍常說「為人民服務」「做人民的公僕」，到現在誰還相信它是人民的黨啊？誰還相信它為人民做主啊？没人相信了吧。剛開始老百姓都往好了想，覺得共産黨來了人民可以翻身做主人了，它

為人民服務，是人民的公僕，到現在誰還相信它的鬼話？現在人們怎麼評價它？它成人民公敵了。那從公僕到公敵這個過程是怎麼轉變的？就是通過它做的那些事，再對照它說的話，發現全是騙人的假話、全是謊言，都是粉飾自己的話，它說的最好聽，做的最糟糕。敵基督也是這樣。比如，他告訴弟兄姊妹「盡本分得有忠心，不能有個人的摻雜啊」，你看他是這麼做的嗎？你給他提個意見，剛露出點意思他都不同意，他都不接受。涉及到本分、涉及到神家利益和他自己的利益衝突的時候，他是寸利必爭、寸利不讓啊。看看他的行為，再對照他所說的話，你看到什麼了？他的話說得很好聽，但全是騙人的假話，當他為自己的利益圖謀、爭鬥的時候，他的行為還有他做事的存心、方式方法就全是真的了，那就不是假的了。根據這些就能對敵基督有些分辨。

敵基督喜愛謊言、欺騙，還喜歡什麼？喜歡手段、陰謀、詭計。他們做事憑撒但哲學，從來不尋求真理，完全靠說謊欺騙、玩陰謀詭計。你無論把真理交通得多明白，他即使點頭承認了，他做事也不按照真理原則去做，而是絞盡腦汁地用陰謀詭計去做事。你把真理交通得再明白他都像聽不懂似的，自己願意怎麼做就怎麼做，自己想怎麼做就怎麼做，怎麼做對自己有利他就怎麼做。他說話圓滑，把自己的真相、本來面目都掩蓋住了，把人都蒙蔽欺騙了，別人都上他的當了他就高興了，他的野心欲望就得逞了。這是敵基督做事一貫的手段與方式。對于說話直來直去，說誠實話，能敞開心交通自己的消極軟弱、自己的悖逆情形，說心裏話的誠實人，敵基督反倒從心裏反感、歧視。他就喜歡人跟他一樣說話彎曲詭詐，不實行真理，他看見這樣的人心裏就樂了，他感覺自己找到同類了，不再為別人比自己好、能分辨自己擔憂了。這是不是敵基督邪惡本性的表現？這能不能說明敵基督邪惡啊？（能。）為什麼這些事能說明敵基督是邪惡的呢？正面事物、真理是任何一個有良心、有理性的受造之物應該喜愛的，可是到了敵基督這兒，他就把這些正面事物看為是眼中釘、肉中刺，誰要是遵守實行那就是他的仇敵，他就仇視誰。這是不是有點跟撒但仇視約伯是一

樣的性質?（是。）就是一樣的性質了，跟撒但的性情是一樣的，實質也是一樣的，他們的本性都是來源于撒但，他們與撒但是一類的。所以說，敵基督是屬撒但一夥的。這話過分嗎？一點兒都不過分，完全正確。因為什麼？敵基督不喜愛正面事物，他們喜歡搞欺騙，喜歡謊言，喜歡假象，喜歡偽裝。如果有人揭露他們的真相，他們能不能順服，能不能高高興興地接受？他們不但不能接受，反而會破口大罵。說實話的人、揭露他們真相的人會激怒他們，會讓他們暴跳如雷。比如說，有一個很擅長偽裝的敵基督，大家都認為他是好人，有愛心，能同情人，也能理解人的難處，常常扶持幫助消極軟弱的人，別人有什麼難處他也能體諒擔待，在人心中他比神還偉大。這樣一個假冒為善的人，你如果揭露他偽裝假冒，你跟他說了實話，他能不能接受？他不但不接受，反而會更加地偽裝、更加地假冒。你們說，法利賽人拿着經文到十字路口去禱告、去讀給別人聽的時候，你揭露他這是假冒，是做給人看的，他會承認你說的話嗎？他會欣然接受嗎？他聽完這話之後能反思嗎？能不能承認他這是假冒、是欺騙？能不能反省悔改，不再這樣做了？絕對不會。你接着說：「你這樣做是在迷惑人，是要下地獄受懲罰的。」這話是不是實話？（是。）是實話，那他會接受嗎？他聽後立馬暴跳如雷，「什麼？讓我下地獄，讓我受懲罰？這還了得！我信的是神，我信的不是你，你說了不算！」他說完這話就完事了嗎？他會怎麼做呢？他還會跟你說：「我跑遍洋海陸地，我傳了多少人，我結了多少果子，我背過多少十字架，我坐監受過多少苦，你個小毛孩子，我信主的時候你還在娘胎裏呢！」本性暴露了吧。他不是講忍耐、講包容嘛，這點事怎麼就包容不了呢？為什麼包容不了啊？你把實情說出來了，把他的老底揭穿了，他的歸宿都沒了，他還能包容嗎？如果他不是敵基督，他是走敵基督道路但能接受真理的人，他也有假冒的表現，你要是揭露他是假冒，他會怎麼樣呢？他也可能不會馬上反省，如果說馬上就會反省可能有點不現實、空洞，但是一般正常人聽完這話首先會感到扎心。扎心代表什麼？就是他聽到心裏去了，他沒有預料到有人敢在他面前這麼造次、有人敢說這樣的實話、有人

敢這麼定罪他，這一番話是他料想不到的，這是他從來没有聽過的。另外，他還有廉耻，要臉面，他尋思别人説他站在十字路口禱告、讀經是迷惑人，省察之後發現自己這樣做就是想讓人看見自己多敬虔、多愛主、多麼能受苦，這就是假冒，人家説的也對，如果還那麼做就没臉見人了。他有廉耻，有廉耻就能做到有所收斂，不再繼續他的惡行或者做無耻的事、丢臉的事了。不再繼續做這代表什麼？這就有點悔改的意思。不敢説他肯定能悔改，但是起碼有悔改的可能，這就比敵基督、法利賽人强多了。强在哪兒呢？他因為有良心、有廉耻感，對别人揭露的話感到扎心，雖然感覺受羞辱，感覺尊嚴受到了傷害，但他起碼能認定這話説得對，即使臉面挂不住，但在内心深處已經承認順服了，已經接受了。敵基督跟他有什麼不同呢？為什麼説敵基督邪惡？敵基督的邪惡就在于他聽完對的話不但不能接受，反倒仇恨，另外他用自己的方式，還找藉口找理由、找各種客觀因素來為自己表白辯護。他要達到什麼目的呢？達到把反面事物變成正面事物、把正面事物變成是反面的，他想翻轉局面。這是不是邪惡？他認為「你説得再對、再合真理，你能經得住我這三寸不爛之舌嗎？儘管我説的話明明都是假的，都是騙人的，都是迷惑人的，但我就是要把你説的給否認、給定罪了」，這是不是邪惡？這就叫邪惡。你以為敵基督看到好人他心裏不認為這是誠實人嗎？他也認為這是誠實人、是追求真理的人，但他對追求真理、對誠實的定義是什麼？他認為誠實人傻。對追求真理他反感、厭憎、仇視，他認為那是假的，没有人會傻到那個程度，為了追求真理撇弃一切，什麼話都跟人説，什麼事都交托給神，没有人那麼傻，他認為那些做法全是假的，他不相信這一切。那神是全能的、是公義的，敵基督相不相信？（不相信。）所以説，這些在他那兒就都是問號。言外之意就是什麼呢？怎麼解釋這堆問號呢？他不但疑惑、質疑，最終還否定，還要翻轉局面。我説的翻轉局面是什麼意思呢？就是他認為，「你再正義有什麼用？謊言説上一千遍那就是真理，真理没有一個人説那就不是真理，那就没用，那就是謊言！」這是不是顛倒黑白？這就是撒但的邪惡，顛倒黑白、歪曲事實，這是他喜

歡的。敵基督善于偽裝、善于欺騙，他們善于做的當然是他們骨子裏的東西，他們骨子裏的東西也正是他們本性實質裏的東西，更是他們所熱衷、所喜愛的東西，也是他們在這個世界上生存的法則。他們相信「好人不長壽，壞人活千年」「人不為己，天誅地滅」「命運掌握在自己手裏」「人定勝天」等等。這些話有没有一句合乎人性，合乎正常人能領會到的自然規律？没有一句。那敵基督怎麼就能這麼喜歡撒但的這些鬼話，還把這些話當成座右銘呢？這就只能説他們本性太邪惡。

有一個教會帶領，我跟他接觸了幾次，差不多有一年時間，見面的機會有一些，但是説話的時候不多，因為他這個人不輕易説話。不輕易説話是什麼意思？就是你問他他也不説太多。那他在教會裏跟其他人相處也是這樣嗎？也可能有兩種情況，就是跟他對心思的人他想説的話挺多，但是跟他不對心思的人他就要防備，就不輕易開口説話了。後來我總結了一下，我跟他接觸期間他一共説了五句最「經典」的話。他輕易不説話，説出來就是「經典」，這是什麼人啊？這是不是「貴人」啊？教會帶領工人跟我接觸商量事，這不是很正常嗎？但這個人就很特别，他就説了五句話，一共五句最經典的話，你們聽聽這個經典到底是根據什麼定義的。他這每一句話都有一個背景，都有一個小故事，先説他第一句話是怎麼來的。

這個帶領所在的教會有一個惡人做了幾件壞事，攪擾了教會工作，大家就看出他是惡人，就開始交通討論他的事。如果把他開除打發走，得在教會裏通報一下，讓大家都知道他都做了哪些壞事、為什麼被定性為惡人打發走。在揭露那個惡人做過的一些壞事時，這個輕易不開尊口的帶領發言了，説：「他也是好心。」這個惡人做這些壞事，攪擾教會工作，在他那兒怎麼看？「人家是好心。」他認為壞人做壞事只要是好心那就合乎真理，不管做這個事的性質是好是壞或者結果是什麼，只要是好心，就是打岔攪擾也合乎真理。「他也是好心。」這是這個帶領説的第一句話。你們有没有聽説過這類話，明明是惡人作惡，還説他是憑好心做壞事？大家對這話有没有分辨？我相信有一部分人可能

會受這句話迷惑，因為多數人都認為只要是好心那就不應該處理，好心幹壞事就不是故意作惡。經過他這樣煽動、迷惑，有些人也可能就倒向他那邊了，開始同情惡人了。沒有這個帶領的迷惑，多數人還能正確領受，覺得惡人作惡那就該開除、該打發走，但經過這個帶領這麼煽動、迷惑，有些人就琢磨，「他是好心，那對啊，咱們有時候也是這樣，那如果咱們是好心辦了壞事的話，是不是也能被清除、被打發走啊？」于是就倒向這個帶領這邊了。為什麼呢？就是為自己考慮後路。這個帶領說的那句話，人是不是很容易就接受了？接受的後果是什麼？對神產生懷疑，對神的公義性情、神作事的原則產生懷疑了，對神家做事的原則產生質疑，打問號了，然後就定罪了，大家心裏就存着這些東西了。其實，打發走這個惡人不是因為他做了一件壞事，神家打發走哪個人，無論是出力幹活的，還是盡某方面特殊本分的，涉及業務技術方面本分的，沒有一個是因為偶然犯錯就被打發走的，都是經過教會帶領、弟兄姊妹綜合他的一貫表現定性處理的。比如，該幹活的時候他總是偷懶，找藉口不幹活，就根據這一條表現把他打發走合不合適？（合適。）這就合適。比如讓你打掃衛生，你没事就嗑瓜子、喝茶水、看報紙，還隨手扔瓜子皮，這不就失職了嗎？你不打掃衛生還破壞環境，那你就是失職。你作工作不稱職，把你打發走完全合乎原則，你不應該有什麼説辭。但教會帶領還説這個人是好心，就把人迷惑了。經教會帶領這麼煽動、迷惑，有些人就聽從他的了，他們達成共識了，他們這樣做事，把神與真理原則放到哪兒了？他們成一家人了，還説「咱們教會」「咱們神家」。「教會」和「神家」是怎麼定義的？没有神的地方有没有神家？（没有。）没有神的地方，教會存不存在、成不成立？（不成立。）那他們説「咱們」是什麼意思？就是跟神分家了，教會成這個渾帶領的了，他成教會的主人了，那些所謂的弟兄姊妹、渾人和他成一夥了、成親戚了，跟神向遠了，神就成了「神家」之外的一個角色了。這個帶領的第一句話在這個背景之下就產生了這樣一種後果。大家對他特別贊成，認為「我們教會帶領公正，體貼我們，擔諒我們的軟弱，還替我們説話，我們做錯事神總

揭露對付我們，但我們的帶領總保護我們，就像母鷄保護小鷄似的，有他在我們就不會受屈」，大家都感激他。這就是這個帶領的第一句話帶來的後果。

接着説這個帶領的第二句話。教會中有些外事工作，多數人作不了或者忙于本分没時間作，有些挂名信的人擅長處理外面的事，神家就花點錢讓這類人做這些事，有時多花點錢，他就能給神家辦好多事。你説，神家辦這類事多花二百塊錢有没有違背原則？這事只能這麽辦，這麽辦就有好的效果，就這麽辦了。那多給他二百塊錢，神家辦事方便了，很多事得到解决了，這二百塊錢花得值不值？（值。）太值了，這麽做合適。這二百塊錢如果給一個辦不了這事的人那就白給了，給他這事就能辦好，那神家這麽處理合不合原則啊？（合原則。）那這事没跟弟兄姊妹商量、通氣合不合原則？（合原則。）上面有没有權力這麽處理呀？（有。）有，這是肯定的。但這個教會帶領説了，「弟兄姊妹説，多給了那個人二百塊錢……這個事我就是代表弟兄姊妹問問，弟兄姊妹不明白這個原則，我們想尋求尋求這方面真理應該怎麽交通」，全是半句話。這是他説的第二句話。很顯然，這句話是問了個問題，意思是：「你説你作的事都合原則，但這個事就不合原則，有的弟兄姊妹就有意見、有觀念了，我就得替弟兄姊妹質問你一下，這事你怎麽解釋？給我個説法。」這是問話，是吧。那你們分析分析這裏面有幾個信息，你們聽到這類事心裏會有哪些看法？通過這個事怎麽看這個人？（神，他説這話裏帶着一種質問的口氣，他是在質問神。其實是他自己對這個事有觀念，他不説自己的真實想法，説是弟兄姊妹通不過、弟兄姊妹有想法。他作為教會帶領，弟兄姊妹有觀念，他應該給弟兄姊妹交通真理解决這個問題，可他不但不解决，還帶着這個觀念來質問神。他這裏面帶着一種詭詐、邪惡的性情。）説了兩點，一個是質問，一個是他自己裏面已經有觀念了，他却説「弟兄姊妹不明白原則想尋求尋求」。這話裏是不是有問題啊？弟兄姊妹在你心裏那麽重要呢？既然你把弟兄姊妹的生命進入看得這麽重要，他們産生這麽大的觀念你怎麽不給解决呢？你是不是失職啊？你失職，不解决問題，還覲着臉帶着弟兄姊妹的觀念

來質問上面，那你是幹啥吃的？你為什麼能問呢？你是不是也有觀念哪？你是不是也有想法啊？你是不是也覺着這事做得不合適啊？二百塊錢没花你身上你覺着虧，是吧？你覺着「應該多給我二百啊，我們應該得，他是個不信派，他不能得，我們真心信哪，我們是神家人，他不是」。他是不是這意思？（是。）他就是這個意思，他還不直接説，吞吞吐吐地這麼説。説完之後，你們聽没聽明白？你們對花錢這事是什麼觀點？多數人對這點事是能理解的。神家這麼大工作，多花二百塊錢你就看在眼裏了？再説也没花你的，你心疼啥啊？你看别人做好人你眼紅啊？就這意思，是吧？我剛才説的那些你們是不是能理解？有没有通不過的，説「不行！多掏了二百塊錢我們都不知道，没有知情權這還了得，這不是揮霍神家祭物嗎？」神家是什麼概念？祭物是什麼概念？我告訴你，祭物不是大夥兒的，不是弟兄姊妹的，如果只有弟兄姊妹没有神，那不叫神家。神顯現作工之後，神把人召喚到神面前，建立教會，這才是神家呢。弟兄姊妹奉獻的十分之一不是獻給神家的，不是獻給教會的，更不是獻給某一個人的，那是獻給神的。土話講，這錢是給神的，那是神的私有財産。私有財産意味着什麼？神可以任意支配，你没有資格過問。你因為這事質問，因為這事要尋求真理，我告訴你，你這事做得有點過火、多餘，你這是偽裝假冒！多少大事你不尋求，這事你來尋求，那惡人你怎麼不處理呢？你怎麼不尋求尋求，「那個人有這些作惡的表現，弟兄姊妹都厭煩他，應不應該處理啊？」這事他不問，惡人在他眼裏一概看不着，這是不是問題？這個帶領的第一句話是什麼？（他也是好心。）「他也是好心。」你看人家多「仁義」呀，這就是偽君子！邪惡，滿口仁義道德，口蜜腹劍，不幹人事。他第二句話説了什麼？「神家多給了某人二百塊錢讓他辦事，這事我想代表弟兄姊妹尋求一下，這裏的原則該怎麼認識、該怎麼掌握。」這是我説的完整的話，他當然没那麼説，他吞吞吐吐讓你聽不明白是什麼意思，他就是那樣的説話方式。這是這個帶領説的第二句話。

你們再聽聽這個帶領説的第三句話。大夥兒在一起幹活挖土，分配好了每人挖一筐土。有個人幹活快，先挖完了就坐在那兒喝點水休

息，等着大夥兒，結果出事了。出啥事了呢？第三個問題產生了。這個帶領又來問上面，說：「我們這兒有一個人幹活快，動作麻利，但是有一樣不好，他幹完活兒之後總在那兒坐着，也不幫其他人，大夥兒就對他有意見。」上面弟兄問：「那他平時幹活偷不偷懶？」這個帶領說：「不偷懶，他就是幹活快，幹完之後就坐那兒等，誰也不幫，弟兄姊妹就有意見了，說他沒愛心。」弟兄姊妹這一說，給這個帶領心疼得，「哎呀，你看那人多狠哪！我的弟兄姊妹幹活累、幹得慢都沒人幫。」大夥兒鬧心了，他也鬧心了，多「體諒」人哪！他就帶着這一份「負擔」反映上來了。第一句話就問：「像這樣的人能不能治？」你們說能不能治？（不能。）那你們聽完這話什麼反應？心情複不複雜，鬧不鬧心？（鬧心。）神家一直交通讓人明白真理公平對待人，就連這一點人都做不到啊。他就認為整治那個人這是公平，這是不是邪？（是。）他覺得，「我的弟兄姊妹都受苦了，都向我反映那個人沒有愛心，我作為帶領，怎麼能够籠絡住這些人、安撫住這些人、保護住這些人，讓他們不受屈心裏能平衡？」他第一個反應就是治那個人，得把那人治了就平民憤了，就公平合理了。他是不是想這麼做呢？（是。）他認為，「吃一樣的飯，住一樣的地方，待遇都一樣，你憑什麼幹活那麼快？你幹活快為什麼不幫助別人？」你們說，聽完這話的人什麼心情？「幹活快有罪啊，看來以後可千萬不能幹活快，在這個帶領手下沒好，你幹活快也不行，你積極也不行，慢還有理了呢！」上面就問他，「那幹活慢的人你賞不賞啊？」把他問住了，他也不糊塗，說「那不能賞，但是幹活快的那個人該治，弟兄姊妹都說要治他」，他就說這句話。你說，這句話到底是代表弟兄姊妹還是代表他個人？（他個人。）弟兄姊妹咱先放一邊不說，那些人裏什麼渾人都有，不喜愛真理的、歪嘴說話的、自私自利的、挑撥是非的、說話沒原則的、做事沒底綫的，什麼人沒有？那你作為教會帶領你的責任是什麼？你的責任是向着勢力大的弟兄姊妹說話，維護這些歪風邪氣嗎？（不是。）那你的責任是什麼？你的責任是發現弟兄姊妹中間存在偏謬的、偏差的問題時能用真理解決，讓人明白問題出在哪兒、人的情形有哪些問題，達到讓人認

識自己、能够明白真理，把人帶到神面前。這是不是教會帶領的責任？（是。）他盡到了嗎？他不但没盡到，反而還助長歪風邪氣，保護、慫恿、縱容歪風邪氣在教會中滋生蔓延，這是不是邪惡啊？（是。）你們説，有這種邪惡性情的人，上面對付、揭露完之後他心裏服不服？（不服。）他肯定不服。他會不會按照上面交代給他的原則公平對待人啊？絶對不會。你就從他説的那個話就看出這人心眼兒歪透了。後來，我説幹活快的人還能挨治，那誰還敢幹活快啊？都得變成笨鱉，磨磨嘰嘰三天都爬不到河沿上。是不是會這樣？這個帶領除了做不到公平對待人，還有一個最致命、最嚴重也是最能迷惑人的地方，就是弟兄姊妹無論做什麽壞事，散布什麽錯誤、謬妄的觀點，他不但不分辨、不糾正，反而縱容包庇，還哄着，這是不是危險分子？（是。）太危險了！這是這個帶領説的第三句話。

接着説第四句話。這位帶領負責的那處教會我經常去，那個地方養了一些小鶏，我去一次他就殺一隻鶏，今天清炖，明天紅燒，後天烟熏。我説我要是天天去的話，這一群鶏可能幾天就没了。因為啥呢？做一次鶏肉，有時候我就吃一塊，有時候不想吃就一塊没吃，但這些人都跟着吃，一隻鶏一次就全吃没了。後來，我琢磨琢磨，來一次就殺一隻鶏，有多少鶏也經不住這麽吃啊，就告訴他不許殺鶏了。這事是不是也正當啊？（正當。）這下給他難壞了，他的問題就來了，説：「不讓殺鶏，那……」你就不知道他下句話要問什麽。最後，他憋出一句什麽話？「那吃啥？」我説：「除了鶏没吃的了嗎？那菜園子裏不都是菜嗎？吃啥不行啊？」他的意思是不讓殺鶏，那總得吃點肉吧。有「愛心」，是吧？我説：「吃什麽肉！有菜我不吃肉，没告訴你殺鶏就别殺！」這點事應該好理解吧？（是。）但是在他那兒就成難處了，這不殺鶏就給他難受得不行，都魔怔了。這次没吃上鶏，下次我去了，他又問了一個問題，這就是第五句話了。你聽他這問題一個比一個招笑，什麽問題呢？他説：「鶏不讓殺了，咱還養着兔子呢，那吃不吃兔子肉啊？」我聽着直上火，我説：「咱養的小兔長得真好看，眼睛紅通通，小毛可白了，玩得挺好啊，你怎麽總惦記着吃肉呢？你不吃肉行不行

啊?」我就不理解了，他們厨房也不缺肉，鶏腿、排骨不斷，他也不是吃不着肉，怎麼還總問殺不殺兔子、吃不吃兔肉啊？我就一句話懟回去了:「不許殺！殺什麼殺!」他一看我這様説，怕對付就不敢問了。後來他做菜做的什麼呢？六七月份的季節，菜園裏的菜各式各様，葉菜、果菜挺豐富，結果有一天這人做了一桌子什麼菜呢，緑豆芽炒菜，黄豆芽做湯，然後就是豆腐炖魚，緑豌豆炒鶏蛋，炒木耳，一個緑菜葉都没有。我瞅着這些菜都乾巴，這個季節需要吃點水靈的，但他做的這些都不是這個季節吃的。我説這人是不是犯邪門了？園子裏什麼菜没有啊，你怎麼就不弄點緑葉菜呢？最後我説趕緊把他打發走，他這様的人做飯，什麼時候都吃不上應季節的菜。都吃反季節的菜，這正不正常？太不正常了!

通過這個帶領問的那幾個問題，還有他這麼做菜，我看到這人第一人品差，第二性情邪惡陰險，第三不追求真理。但是，有一件意想不到的事，也可以稱為怪异的事，就是以前這處教會每次選舉的時候就他的票數最高，重新選舉還是他的票數最高。就這様的一個人，屢次選舉都能得到最高的票數，這是怎麼回事？是不是雙方都有原因?（是。）兩方都有原因。那主要的原因是什麼？一方面是多數弟兄姊妹不追求真理，不明白真理，對人分辨不透，另一方面是這個教會帶領太能迷惑人了。你們不知道這個人是誰，没見過他做哪些事，不知道他背後到底是個什麼様的人，就通過我説的這幾件事，還有他説的這五句話，你們説這個人到底是個什麼人？他做教會帶領合不合適?（不合適。）那為什麼弟兄姊妹總選他？就是因為他有手段，把這些人迷惑走了，他絶對不是表面上那様老老實實、踏踏實實的人，他絶對是有手段的。後來，我就説這個教會没有合適的人做帶領，就得另外派人做帶領了，但有些人就不理解了，認為不是弟兄姊妹選的。對「弟兄姊妹」該怎麼定義？弟兄姊妹就代表是真理了？是不是這麼定義的?（不是。）弟兄姊妹共同製造出一個呼聲、規條或者説法、論調來，是不是就合乎真理了？神是不是就應該考慮他們的問題，就應該優先照顧啊？神能不能這麼作?（不能。）那應該怎麼對待？怎麼定義這些弟

兄姊妹？多數人願意盡本分，願意出力幹活，但是不追求真理，没有領受真理的能力，不具備領受真理的素質，愚昧、麻木痴呆，不會分辨人，看不透事，還自私自利，雖然有點好心，願意為神撇弃花費，願意出力，但是致命處是什麽？不明白真理，還不接受真理，就奉行「有奶就是娘，有錢便是爹」，誰對他好、對他有利，誰替他説話，誰能維護他，他就選誰。要是任憑這些人選帶領，能不能選上好帶領？選不上好帶領，他們的生命進入能不能有長進？要是上面就任由他們這麽任性，隨意地這麽胡作下去，是不是對他們不負責任啊？（是。）他們糊塗，上面不糊塗，就把他們選的那個帶領撤掉了，又給換了一個人，即使他們不願意接受，但只要這個人能作點實際工作，還是比那個迷惑人的假帶領强多了。他們雖然不理解上面的安排，但到有一天等他們明白點真理了，懂點事了，他們就知道誰好誰壞了，上面這麽作完全是對他們負責任。這樣作合不合適？（合適。）即使他們不理解，但也不能任由他們的性子想選誰就選誰。你還想造反呢？你要想作惡，想充當撒但的幫凶就徹底滅亡了。所以，上面就替他們作决定，給他們另選了一個帶領。但他們就不接受，他們就認定自己選的這個人做帶領合適，這不是犯邪門嗎？他們怎麽就總覺得他好呢？他哪點好啊？怎麽就認準他不放了？這裏面就出問題了，他們被這個假帶領迷惑坑害了都不知道，真是一群傻蛋。這事説完了。咱們把這類人歸結到這個話題裏面，作為其中的一個典型案例拿出來解剖、分析也算恰當，畢竟這類人的性情裏的邪惡是典型的。

交通敵基督第七條表現中的邪惡，結合這些具體的事例來分析、對照，是不是就清楚一些了？剛才説的這個人以後能不能追求真理還是個未知數，不好説，咱們暫先不下任何定論。但是有一點是肯定的，他的性情邪惡，實質邪惡，本性邪惡。那他喜愛什麽？他喜不喜愛公平公義？他喜不喜愛神所説的各項真理？做誠實人，公平對待人，做事有原則，尋求真理，他喜不喜愛這些？他都不喜愛，這一點是百分之百肯定的。從他説的這幾句話、問的這幾個問題來看，他内心深處、他骨子裏喜歡的東西就暴露出來了，没有一樣是與正面事物相符的。

他喜歡、他願意維護的是哪些人呢？他維護的是那些作惡的、攪擾教會工作的人，是盡本分没有絲毫忠心滿了惡行的人。他看着這樣的人不氣憤、不恨惡，甚至還能替他們説話、替他們表白辯解，這説明什麼？他們是一類人，有共同的愛好，有共同的實質，他們不謀而合、臭味相投。有的弟兄姊妹對神説話作事總有觀念、有誤解，他心裏什麼感覺？他有没有負擔去解决這些問題？（没有。）他没這個負擔，他才不解决呢，他不搭理這事，他看不見。誰羞辱神的名，誰打岔攪擾神家工作，誰盡本分没有忠心、應付糊弄，誰在盡本分過程中損害神家利益，起攪擾破壞的作用，誰釋放消極、散布觀念，他能不能發現這是問題？他發現不了這是問題，他覺得「存在這些問題都正常，誰還没有敗壞流露呢？」言外之意是什麼呢？就是這些人就得這麼做，大家都這麼做就顯不出他的壞，他就隱遁起來了，就被「保護」起來了。這是不是邪惡？這些人一個勁兒地打岔攪擾他就是不處理，就從這事上來看，你們説，他有没有正義感？他喜不喜愛真理？他把神家當成什麼地方了？他不想讓神家都是誠實人，都是對神有忠心的人，都是能遵行神的道、能安安分分盡本分的人，大家能一起敞開交通神的話，都能順服神、見證神，他不喜歡神家都是這樣的人。那他喜歡什麼？大家都拉關係，維護彼此的利益，誰也别傷着誰，誰也别揭露誰的老底，都互相維護、互相包庇，誰做什麼壞事别讓外人知道，大家都是一夥的，他就喜歡這些。誰把别人做的壞事、實情挑明了、公開了，直接説出來讓大家都知道了，他就恨惡、厭憎這樣的做法。他喜歡壞事都被包着裹着，誰説謊也别揭露，誰搞欺騙、誰損害神家利益也别按原則處理。神的話、神家的行政、神家的工作安排在他負責的教會成什麼了？成空話了，落實不了了。怎麼就落實不了呢？因為在他那兒就擋住了，他成了一堵墻給隔住了。這就是敵基督歪曲事實，用一些手段、玩一些陰謀詭計蒙蔽欺騙人來達到自己的目的所暴露出來的邪惡性情。

凡是有敵基督掌權的教會，神家的工作安排都得不到落實，同時在教會中還會産生一種怪异的現象，就是盡作一些與神家工作安排不

相關的或者相反的工作，讓弟兄姊妹產生了不同的說法、不同的論調，給教會帶來混亂。那假帶領是怎麼做的？他不按照神家的工作安排作工作，好像無所事事，沒有反應，下面的人什麼也不知道，就像一盤散沙，沒有人組織，誰想做什麼就做什麼、想怎麼做就怎麼做，假帶領什麼說法也沒有，也不負這個責任。而敵基督就不同了，他不但不落實工作安排，還自己弄出一套說法、一套做法，有的是把上面的工作安排加工加工變成他自己的說法去落實，有的是完全不按照上面的工作安排做，而是另搞一套，他把上面的工作安排扣壓不下發，下面的人就不知情，他想怎麼做就怎麼做，還整出一套理論、說法來迷惑蒙蔽下面的人。所以，你不要看敵基督外表能撇弃多少、能受什麼樣的苦，拋開他這些外表的做法行為來看他做這些事的實質，他與神之間是一種什麼樣的關係？就是神所說的、所作的，神所要求弟兄姊妹明白的，要求下面落實的，所有的這些事他都是反對的。有些人說：「沒落實就是反對嗎？」他為什麼不落實？他通不過。那他通不過，他比神家高嗎？他通不過，他有高招嗎？沒有。那他為什麼通不過就敢不落實呢？他想霸占教會，控制教會。他如果完完全全按照工作安排、按照上面的要求落實了，他認為他的功勞可能就埋沒了，就不突出了，大家就看不到了，這對他來說就是灾難。如果人都見證神，常常交通真理，能明白真理按原則辦事，臨到事能尋求真理、能禱告呼求神，那他的作用是什麼？他不追求真理，他的作用就沒了，就成擺設了。他成擺設了，大家眼裏都沒他了，他同不同意？他不同意，他就得想方設法地挽回這個局面。敵基督有邪惡的性情、實質，他能不能料到如果弟兄姊妹都追求真理的話他就被顯明出來了？他這麼壞又不追求真理，還邪惡、詭詐、陰險、不喜愛正面事物，大家都明白真理了就對他有分辨了，敵基督知不知道這個？他知道，他靈裏有感覺。好比說，你到一個地方，你遇到一個邪靈，那邪靈瞅你就不順眼，你一瞅他就噁心，你就不想跟他說話，其實他也沒得罪你、也沒傷着你，但你就瞅他噁心，聽他說話更噁心。其實他不認識你，你也不認識他，這怎麼回事啊？靈裏有感覺，不是一路人。敵基督就是神選民的仇敵，

你要是跟他相處時也没有任何的感覺、知覺，那你是不是挺麻木？他説一個論調，提出什麼觀點，他做事是什麼態度，他要是説得少，只是三言兩語，你看不透，如果相處時間長了你還没有知覺，到有一天上面定性他是敵基督你這才恍然大悟，才感覺後怕，覺得「這麼明顯的敵基督我怎麼没分辨出來呢？真是好險哪！」那你得多遲鈍、多麻木啊！

敵基督的邪惡有一個明顯的特點，我告訴你們分辨的秘訣，就是他無論説話還是做事你都測不透他的底、看不透他的心。他跟你説話的時候眼睛轉來轉去，你不知道他在想什麼詭計。有時讓你感覺他有忠心，特別誠懇，但事實不是這麼回事，你始終看不透他，你心裏就有一種感覺，覺得這個人城府很深，深不可測，這個人很詭异。這是敵基督邪惡的第一個特點，這就已經具備邪惡的特質了。敵基督邪惡的第二個特點是什麼？就是他説什麼話、做什麼事都特別具有迷惑性。這個迷惑性表現在哪兒？就是他特別會抓住人的心理説一些合乎人觀念想象的話、人容易接受的話。但是有一點是你該分辨的，就是他説的那些好聽的話在他自己身上從來不兑現。比如，他給别人講道理説怎麼做誠實人，臨到事怎麼禱告、怎麼讓神當家做主，但他臨到事的時候却不實行真理，盡憑自己的意思做，還想方設法地為自己謀求利益，讓人都為他效力，把他的事辦好。他從來不禱告神讓神當家做主，他説得好聽，行事的時候就是另搞一套了。他做事首先考慮的是自己的利益，不接受神的擺布安排。人看到的是他做事没有順服，他總是為自己謀利益、找出路。這就是人能看到的敵基督詭詐、邪惡的一面。敵基督作工作有時候也能受苦付代價，有時甚至廢寢忘食，他是為自己謀取名譽地位才這麼做的，他是為自己的野心、目的受苦，但是神家安排的重要工作他却應付糊弄絲毫不落實，那他所做的一切是在順服神的安排嗎？是在盡自己的本分嗎？這就有問題了。同時，他還有一方面表現，就是當弟兄姊妹提出不同意見時，他就拐彎抹角地否掉，繞來繞去，讓人覺得他也跟大家交通、商量了，但是説來説去到最後還得聽他的。他總想方設法否定别人的意見，讓别人按着他的意思來，

都聽他的，這是不是在尋求真理原則？肯定不是。那他作工的原則是什麼？就是所有人都得聽他的順服他，聽誰的都不如聽他的，就他的最好最高，他要讓所有人都感覺他說的都是對的，他就是真理。這是不是邪惡？這就是敵基督邪惡的第二個特點。敵基督邪惡的第三個特點是：他見證自己的時候都是常常見證自己的功勞、自己曾經受過的苦，還有他為大家所辦的一些有利的事，讓大家牢記在心裏，都記住曾經沾過他的光。如果有人稱贊他、感謝他的時候，他還會說出一句特別屬靈的話，「感謝神，這都是神作的，神的恩典够咱們用的」，讓大家看見他特別屬靈，真是神的好僕人，其實他是在高舉見證自己，他心裏根本没有神的地位。在大家心裏他的地位已經遠遠高過神的地位了，這是不是敵基督見證自己的事實證據？在敵基督掌權控制的教會裏，敵基督在人心裏的地位是最高的，神的地位只能排第二、第三。如果神到敵基督掌權的教會裏說句話，他們能不能聽進去呢？能不能從心裏接受呢？這就不好說了。這足以證明敵基督為見證自己下了多大功夫！他根本就没有見證神，他把見證神的機會都用在見證自己上了。敵基督這個手段是不是挺陰險？是不是挺邪惡？根據以上交通的這三個特點就容易分辨出敵基督了。

敵基督還有一個特點，也是邪惡性情的主要表現，就是無論神家怎樣交通真理，神選民怎樣交通認識自己，怎樣接受審判刑罰、對付修理，敵基督絲毫不理睬，還是依然追求名利地位，始終不放弃得福的存心欲望。在敵基督心裏，只要人能盡本分、付代價、受些苦，神就應該祝福，所以他作一段時間教會工作就數算自己又為教會作了哪些工作、為神家作了什麼貢獻、給弟兄姊妹辦了哪些事，他把這些事牢牢記在心上，看看到時神會給他哪些恩典祝福，好確定他這麼做到底值不值。為什麼他心裏總計較這些事呢？他内心深處追求的是什麼？他信神的目的是什麼？他從開始信神就是奔着得福來的，不管聽了多少年的道，不管吃喝了多少神的話，不管他明白多少道理，他得福的欲望與存心是不會放下的。你讓他做一個本本分分的受造之物，接受神的主宰安排，他會說：「這與我無關，這不是我該追求的。我該追求

的是當打的仗打完了，該出的力出完了，該受的苦也受了，我都按神的要求做了，那神就應該給我賞賜，使我能剩存下來，在國度中得着冠冕，應該比神子民的位置高，起碼應該管兩三座城。」敵基督最關心的就是這些東西，神家無論怎樣交通真理都打消不了他得福的存心欲望，這就是保羅一類的人。在這種赤裸裸的交易裏面是不是帶有一種邪惡又凶惡的性情？有些宗派人說：「咱們這一代人跟隨神走十字架道路，這是神揀選了咱們，咱們就有這個資格得福。咱們受苦付代價了，也喝了苦杯的酒，有的甚至被抓捕坐監判刑，咱們受了這麼多苦，聽了這麼多道，明白這麼多聖經知識，到有一天如果得不到福，咱們上三層天跟神講理去！」你們有沒有聽過這樣的話？他們說要上三層天跟神講理，這是什麼膽量啊？你們聽着是不是都害怕啊？誰敢跟神講理啊？幸虧他們信的耶穌早已升天了，如果耶穌還在地上的話，他們是不是要把耶穌重新釘在十字架上啊？當然，有些人初信的時候也可能感覺這話很帶勁、給力，覺得人就應該有這個骨氣、有這個心志，但是信到現在你們怎麼看待這些話？這樣的人是不是天使長？是不是撒但啊？你跟誰講理也不能跟神講理，不該這樣做，就是這麼想都不應該啊。福氣是從神那兒來的，神想給誰就給誰，就算你符合得福的條件，神不給你，你也不應該跟神講理。全宇宙、全人類都是神掌管，神說了算，你一個小小的人還敢跟神講理，怎麼這麼不自量力呢？你也不照照鏡子看看你是誰，敢跟造物的主這麼叫囂抗衡，你這不是找死嗎？「到有一天如果得不到福，咱們上三層天跟神講理去」，這是一句公然跟神叫囂的話。三層天是什麼地方？那是神的居所，敢到三層天上跟神講理，那就是向神「逼宮造反」啊！你們說是不是這麼回事？有的人說：「你講這事跟敵基督有什麼關係呢？」太有關係了，因為要上三層天跟神講理的人都屬于敵基督，只有敵基督這類人才能說出這樣的話，敵基督內心深處的聲音就是這類的話，這就是敵基督的邪惡。敵基督雖然口頭上沒說這話，但心裏確實有這些東西，只不過他沒敢流露出來，不讓任何人知道，但是他內心深處的欲望與野心就像撲不滅的火一樣一直燃燒。為什麼會這樣呢？因為敵基督不喜愛真理，他

不喜愛神的公平公義，不喜愛神的審判刑罰，更不喜愛神的全能智慧、神的主宰萬有，他不喜愛這些，他恨惡這些。那他喜愛什麼？他喜愛的是地位，關心的是賞賜，他說：「我有恩賜，我有本事，我有才幹，我給教會出了力，神就得給我回報、給我賞賜！」這不就麻煩了嗎？這是不是找死啊？這是不是直接跟神叫板啊？這是不是跟造物主叫板啊？敢把鬥爭矛頭直接指向神、指向造物的主，這事只有天使長、撒但才能幹得出來。如果真有人是這樣的觀點，也能做出這樣的事，那毫無疑問的就是敵基督了。在地上，只有敵基督才敢這樣公開抵擋神、論斷神。有些人說：「我們看見的敵基督也沒有這麼猖狂、這麼囂張啊。」這得根據敵基督所處的背景環境來看，他在沒有完全得勢，羽翼沒有豐滿的時候怎麼敢鋒芒太露呢？敵基督都懂得韜光養晦，等待時機東山再起，到他們成氣候的時候鋒芒就完全暴露出來了。儘管有些敵基督在沒有地位的時候隱藏得挺好，外表上看不出問題，但一旦得到地位羽翼豐滿的時候，他們的邪惡、醜陋就全都暴露出來了。就像有些人沒有真理實際，在他沒有地位的時候臨到修理對付只能勉强地順服下來，心裏也能服氣，但是如果做了帶領工人，在神選民中有了點名望，再臨到修理對付恐怕就原形畢露，就該跟神講理叫囂了。就像有的人平時盡本分挺好，一點兒怨言都沒有，但如果得了癌症快死的時候恐怕就會原形畢露了，就該埋怨神，跟神講理叫囂了。敵基督這夥人厭煩真理、仇恨真理，也從來不實行真理，為什麼被揭露顯明之後還能在教會中甘心效力，甚至甘心做一個最小的跟隨者？這是怎麼回事？他是有目的的，他得福的存心始終沒有放下，他的意思是，「我要抓住最後一根稻草，我要是得不着福就跟神沒完，我得不着福，神就不是神！」這是什麼性情？敢公然否認神，公然與神叫囂，這就是邪惡。他只要有一綫得福的希望，就能栖身在神家中等待着得福。這怎麼能看出來呢？就像法利賽人一樣，總是假冒為善，這裏面的存心目的不是很明顯嗎？不管他外表的行為有多好，不管外表受苦有多少，但他從來不實行真理，做事不尋求真理，也不禱告神，不尋求神的心意，他從來不做神喜愛的事，就做自己願意、喜歡的事，只追求滿足

自己得福的野心欲望，這不就麻煩了嗎？這是不是就暴露出敵基督的實質了？敵基督喜愛什麼、追求什麼只代表他的撒但性情，他把自己喜愛的、追求的都當作是正面的，是神所喜悅的，讓神悅納、讓神祝福，這合乎真理原則嗎？這不是跟神唱反調、唱對台戲嗎？敵基督處處跟神搞交易，用受苦付代價來向神索取賞賜、冠冕，換來好的歸宿，他的算盤是不是打錯了？他這樣抵擋神怎麼能不受到神的懲罰呢？這是他罪有應得，這是報應。

以前有一個敵基督懂點業務，當時就安排他帶着合唱團的弟兄姊妹學習業務。那些弟兄姊妹都是年輕人，多數人信神時間不長，只是有熱心願意盡本分，僅此而已，但不明白真理，有些人連根基都没扎下來。那個敵基督作工時就引導他們體嘗聖靈作工的感覺，讓人體嘗有神同在的滋味與没有神同在的滋味有什麼區別，總讓人憑感覺。他不明白真理，也没有真實經歷，就這樣憑他的觀念想象迷惑人、誤導人。上面知道他没有真理實際，只要求他輔導業務，把業務説明白，盡到這方面的本分就已經算合格了，算盡到責任了，但他還要「交通真理」，讓人摸感覺、憑感覺，他這樣做是不是很容易把人帶到邪靈作工的超然感覺裏？這太危險了！一旦讓邪靈鑽空子，把人附體了，人就斷送了。在訓練期間，他就讓這些人禱告，禱告後看看聖靈怎麼作，看看自己有没有冒汗、流泪，或者身上有什麼不同的感覺。他還是注重這些東西，其實這些事已經説得够明白了。放着這麼多真理他不交通，也不帶領大家吃喝神的話，還不務正業。他不讓弟兄姊妹編舞，讓大家在舞台上盡興跳舞，隨意發揮，還説「没事，神帶領，咱不怕，有聖靈作工！」敵基督不明白真理就盡做蠢事。那些弟兄姊妹也没有分辨，就聽他的話開始禱告，「神哪，你作，神啊，你作……」他們也竭力「用心」地禱告，禱告完還哭了，之後就上台即興發揮跳了一段。其他人在舞台下面看着感覺氣氛很好，聖靈大作啊！看見他們跳舞就流泪，好像體嘗到聖靈的作工了。最後他們還把這些事都記録下來，拍成照片讓我看。照片上有些人閉着眼睛流着泪，大冬天的，臉都熱得通紅。我一看要出事了，這些人要被他斷送了。只是讓他輔導

業務，他什麼真理也不明白，盡憑想象瞎做一氣，還想找聖靈作工的感覺。聖靈作工是感覺的事嗎？你得明白真理，那是實在的，光憑感覺那是空的，沒用。你憑感覺能達到明白真理、明白神的心意嗎？絶對不能。你不用找感覺，就在神話的基礎上尋找原則、尋求神的心意，然後在臨到的事上對號入座，這多現實啊，慢慢就明白真理了。按照神的話去實行，聖靈自然就作工了。即使聖靈不作工，你按照神的話實行了，神也會承認你是他的跟隨者，這多現實啊，這是最真實的。敵基督不這麼交通，就是一個勁兒地鼓動人找感覺，找像神迹奇事的這類事，找异夢。這是一個不通靈的外行帶領一幫愚昧無知的小孩做出了一些荒唐事。照片裏的人哭了、流泪了，這些能代表什麼？這不代表什麼，但是有一點能説明他所做的這事的性質是什麼。這個敵基督把這些事都拍成照片，還命名為「神作工的點點滴滴」。「點點滴滴」是什麼？就是這些人不明白真理，没事就找聖靈作工的感覺，没事就即興發揮，每次跳的舞都不一樣，因為每次的感覺不一樣，神「帶領」的不一樣，這就是「點點滴滴」。這個「點點滴滴」還包括什麼？還説這是聖靈作工的果效。這麼一説，弟兄姊妹就興奮了，好像信心、身量一下子就長大不少。他為什麼説是「點點滴滴」？「點點滴滴」這話是從哪兒來的？我曾經説過神作工的點點滴滴，點點滴滴指什麼？就是神作工在人身上達到的果效，是人能看得見、摸得着的，這個不超然也不渺茫。就是你能感受到的，神在你身上作了許多工作、説了很多話，付出的心血代價，使你這個人的生存方式、看事觀點、做事的態度、對待神的態度方方面面都有改變了，也就是神作工的收穫、果實，這叫點點滴滴。敵基督把他做的這些事也叫做「點點滴滴」，先不説這些事的性質是什麼，就單從這句話來分析，你們看出什麼了？神在人身上作工作，説讓人看見神在人身上作工的點點滴滴，而這個敵基督帶領大家就這麼胡作非為，搞得烏烟瘴氣，他也弄個「點點滴滴」的説法，他想做什麼？（他想跟神平起平坐。）對了。他那個「點點滴滴」的説法怎麼來的？就是他想跟神平起平坐，他想模仿神，意思是「神作工不是點點滴滴嘛，我帶領這幫人所做的也是點點滴滴」。「點點

滴滴」的前綴是「神作工」，事實上在他心裏是把聖靈作工的點點滴滴的成果歸給他自己，這就是敵基督做的。只要有出頭露面的機會，只要有一綫的機會，他都不會放過，他都要與神爭奪人。爭奪哪些人呢？有些人不明白真理，也不會按真理原則分辨人，愚昧無知；有些人不追求真理，就喜歡隨大流，在外面瞎做；還有些人初信，根基淺，還不明白信神到底是怎麼回事就被敵基督給迷惑走了。後來，這事被及時制止了。這一制止不要緊，敵基督幹的那些蠢事一下子暴露出來了。大家再一交通、回想，說：「這個敵基督没來的時候，我們唱歌雖然有時候在專業、技術方面找不着方向，但是唱的時候就感覺能往心裏去，每句話就能用心唱。他來以後，說一些專業理論，大家就覺得乾巴，不想唱歌了，因為品不到每一句話裏面神說的到底是什麼了，摸不着神了。」這不就麻煩了嗎？敵基督只要伸手做事，給人帶來的後果就是摸不着神在哪兒了，也不知道怎麼做合適，就矇頭轉向了。人一旦摸不着神了，還能盡好本分嗎？還能忠心為見證神做事嗎？人被撒但敗壞之後有一種特質，就是喜歡隨大流，都像蒼蠅似的，不需要有明確的目標，只要有一個領頭的，其他人就跟着瞎起哄，因為這樣熱鬧，這樣做事不需要受拘束，没有底綫，誰也不按原則做事，不需要禱告尋求，也不需要虔誠、不需要安静，只要有個腦袋會喘氣就能做。這不就和畜生差不多了嗎？敗壞人類有這個特質就很容易受迷惑，但你如果明白真理會分辨這些了，就不容易受迷惑了。這個敵基督被揭露出來之後，大家在一起對照神的話解剖他說的那些迷惑人的話，還有他做那些事的手段，就覺得這傢伙真能迷惑人，弄得烏烟瘴氣，好像氣勢多大似的，似乎感覺聖靈大作工了，其實人都摸不着神了。外表看着大家都熱火朝天，信心、身量突然變大了，其實這是個假象，那是邪靈作工，出現超然情況了，聖靈就不作了。後來一段時間，大家通過交通真理對敵基督就有分辨了，情形就一點點恢復正常了。這些人之前經過敵基督迷惑就和我向遠了，我一說話這些人看着我就眼生，問話也不想答，馬上就陌生了，有什麼事就等着敵基督說話他們才順服。敵基督無論說什麼他們都聽，敵基督說什麼就代表他們了，這些

人就没有發言權了，但這些人也甘心没有發言權，就等着他説，就被他控制了。邪靈、敵基督就做這些事來迷惑人。

有些邪惡的東西能用語言來表述清楚，能解剖出來，但有些邪惡的東西就只能説裏面有邪靈作工，用語言説不清楚，只能憑你的感覺或者憑你明白的真理、你的體驗來分辨。這個敵基督很快被分辨出來解决了，教會生活就恢復正常了。過後，大家交通這事都覺得後怕，都説：「真危險哪！這個敵基督所謂的『點點滴滴』把我們害得好慘，差點兒被他斷送了。」所以説，你們得學會分辨敵基督，如果你總也不把分辨敵基督當回事，你就會有危險，不知道什麽時候、什麽場合會被敵基督迷惑走，甚至你還不知是怎麽回事就稀裏糊塗地跟隨了敵基督，當時你也没覺得有什麽錯誤，甚至感覺敵基督説的也對，就這樣不知不覺被迷惑了。你被迷惑走了説明你背叛神了，神就没法拯救你了。有些人平時表現不錯，一時被敵基督蒙蔽了，教會通過勸阻、交通，最後把他挽救回來了。而有些人怎樣給他交通真理也不回來，就死心塌地跟隨敵基督走了，這不就被徹底斷送了嗎？他執意不回頭，神就不作了。有的人没分辨，就覺得這樣的人挺可憐，説：「那人挺好的，信神多年又撇弃又花費，以前盡本分挺忠心，對神的信心也挺大，是真信的，是不是應該再給他一次機會？」這觀點對嗎？合乎真理嗎？人看人只看外表，但看不到他的内心，看不透他到底是什麽樣的人、什麽樣的實質，必須得接觸或者觀察一段時間，必須得臨到一些事來顯明才能看透人。另外，你出于好心去挽救他，但怎麽交通他都不回頭，你就不知道這背後是什麽原因。其實，神早已把他看透了，淘汰了。因為什麽神淘汰他了？最直觀的原因就是有些敵基督明顯是邪靈，可以定性為是有邪靈作工的敵基督，人若跟隨一段時間，心裏就會黑暗，就會軟弱得癱倒如泥，這證明神早已放弃他們了。神有公義的性情，神恨惡撒但，他們跟隨了撒但邪靈，神還能承認他們是跟隨神的人嗎？神是聖潔的、忌邪的，跟隨過邪靈的人神不要，即使人認為他是好人，神也不要了。什麽叫「忌邪」？這個「忌邪」指什麽？你們聽我往下説就能明白了。一個人從神揀選他開始，到他認定神是真理，

神是公義、智慧、全能，神是獨一無二的，明白了這些之後，有了一些經歷之後，他對神的性情、實質以及神的所有所是在內心深處有了一些基本的了解，這些基本的了解就變成他的信心了，也變成了他跟隨神、為神花費盡本分的一個動力，他有經歷了，明白真理了，他對神性情的了解、對神的認識已經扎根在他心裏了，具備了這個身量他就不會再否認神了。但如果對基督、對實際的神沒有真實的認識，還能崇拜敵基督、跟隨敵基督，這種人還是有危險的。他還能背弃道成肉身的基督，跟隨一個邪惡的敵基督走，這就是公然地否認基督，與神斷絶關係，言外之意就是:「我不跟隨神了，我跟隨撒但，我喜愛撒但，我甘心事奉撒但，甘心跟隨撒但走。撒但無論怎麼對待我，怎麼糟蹋、踐踏、敗壞我，我都甘心願意；無論神怎麼公義、聖潔，發表多少真理，我都不願意跟隨神了。我不喜歡真理，我喜歡名譽地位、喜歡賞賜、喜歡冠冕，即使得不着我也喜歡。」他就這樣跟隨了一個不相干的人，跟一個與神敵對的敵基督走了。這樣的人神還能不能要了？肯定不要了。神不要他合不合理？太合理了。人從道理上都知道神是忌邪的神、神是聖潔的，你明白這個道理，但你知道神怎麼對待這些跟隨敵基督的人嗎？神一旦厭弃人，就會毫不猶豫地把這個人放弃。我説的是不是實情？（是。）這是實情。那神對這樣的人放弃了，算不算神狠心啊？（不算。）神作事是有原則的，你明白誰是神但你不喜歡跟隨神，你知道誰是撒但你偏要跟隨它，那神也不强求你，你就永遠跟着撒但吧，不要回來了，神就放弃你了。怎樣認識神的性情？神的性情就是公義、聖潔，在神的性情裏還有忌邪這種成分。就是説，作為一個受造之物你甘願墮落，神還能説什麼呢？神從來不强人所難，從來不勉强人接受真理。你自甘墮落那是你自己的選擇，最後有什麼樣的後果你自己承受，你是咎由自取，神處理人的原則是不會變的，你自甘墮落那只有落得受懲罰的下場。無論你之前跟隨神多少年，你自甘墮落，神也不强求你悔改，你自己願意跟隨撒但，願意受撒但迷惑、糟蹋，那你最後就要承擔這樣的後果。有些人可憐這樣的人，還瞎獻好心幫助他，但怎麼勸勉他也不回頭，這是怎麼回事？其實神不

拯救這樣的人，神不要了，人能做什麼呢？這就是背後的原因。但是人在看不透的時候，人該做的、人該盡的義務責任得盡到，盡到之後至于結果是什麼，那就看神怎麼帶領了。通過我講的這些細節的事，你們對于「神是忌邪的神」這句話是不是有點理解了？這是其中的一方面，就是沾染過邪靈的人神就不要了。神不要的原因是什麼？你選擇了撒但，神還能要你嗎？你選擇了撒但，神還能再憐憫、感動你讓你回來嗎？神能不能這樣作？太能了，但是神不作，就因為神的性情是公義的，神是忌邪的神。

上次着重交通了敵基督邪惡實質的主要表現就是仇視、厭惡一切的正面事物、一切真理，今天是從另外一個角度來交通，敵基督喜愛一切與正面事物相反的東西，那是什麼？（反面事物。）對，是反面事物，就是一切與真理相違背、相抵觸、不相合的東西。敵基督不喜歡正面事物，他也得有喜歡的東西吧？那他喜歡什麼？他喜歡欺騙、謊言，還有陰謀、詭計、手段。有沒有敵基督沒事就看《三十六計》的？估計有。你說我看不看《三十六計》？我不看，我也不研究。看那有什麼用啊？看了都直噁心反胃。你們說，看了《三十六計》之後什麼感覺？是不是對這個邪惡人類就更加噁心了？有沒有這感覺？越看越噁心，就感覺這人太壞了！一點小事還得用計，大費周章的，晚上睡不着覺，白天吃不下飯，絞盡腦汁地琢磨着怎麼鬥，這值得嗎？有些敵基督可能沒事就學三十六計，跟人鬥智商，跟神鬥智商。他們喜歡謊言、欺騙、陰謀、詭計，還有手段、計謀，那他們喜不喜歡神的公平公義啊？公平公義的反義詞是什麼？（邪惡醜陋。）邪惡醜陋。他們喜歡醜陋的東西，喜歡一切不公正、不公平的東西，喜歡一切非正義的、不正當的東西。比如說，人追求真理這是正義的事業，敵基督怎麼定義這事？「追求真理的人是傻瓜！不活出自我，人這一輩子活着有什麼價值啊？人得為自己活着，什麼為真理、為正義活着，那都是傻瓜！」他是這個觀點。那他能不能做出正義的事？他做不出正義的事。教會中出現攪擾打岔教會工作的事，他能不能站出來說話？他不但不站出來，還幸灾樂禍偷着樂，這叫壞種。他從來不為神家工作的事着急上

火，也從來不會為保護神選民出頭做事。凡是看到惡人作惡、看到壞人在教會橫行霸道却偷着樂，看神家笑話的，這些都是什麼人？都是邪惡之徒。那能包庇這些惡人的帶領是什麼人？就是敵基督。損害他的利益他不容許，但損害教會的利益他眼睛一點兒都不眨，他一點兒也不難過，背後還慶幸自己没有損失就行，這就是敵基督的邪惡。

剛才講到敵基督厭煩真理，喜歡不義的、邪惡的事，他們追求利益、追求得福，始終不放弃得福的存心欲望，總跟神搞交易。那應該怎麼分辨定性這事呢？如果説是唯利是圖，這就太淺了。就像保羅説他身上有根刺，他應該為贖罪作工，但最後還要得公義冠冕，這是什麼性質？（凶惡。）這是一種凶惡性情，但這事的性質是什麼？（與神搞交易。）有這個性質。他做什麼都要得利，做什麼都是交易。外邦人有一句話説，「世上没有白吃的午餐」，敵基督也是這個邏輯，「我給你作工，那你給我什麼？我能得着什麼好處啊？」這個性質應該怎麼總結？就是無利不起早，唯利是圖、自私卑鄙，這就是敵基督的本性實質。敵基督信神只為得利得福，即使受點苦付點代價也是為了與神搞交易，他得福得賞賜的存心欲望太大，他牢牢抓住不放。神發表那麼多真理他都不接受，他的心裏始終認為：信神就是為得福，就是為得着好歸宿，這是至高無上的原則，任何事都不能高于這個，如果不是為了得福，人就不應該信神，如果不是為了得福，信神的意義價值就没有了，就失去了。敵基督有這些想法是誰給他灌輸的嗎？是誰教育的、誰影響的嗎？都不是，是他與生俱來的本性實質决定的，没有人能改變得了。今天神道成肉身説這麼多話，他絲毫不接受，還抵擋定罪，他厭煩真理、仇恨真理的本性永遠也改變不了。他改變不了説明什麼？説明他本性邪惡。這就不是追不追求真理的問題了，這是性情邪惡，公然與神叫囂、作對，這是敵基督的本性實質，是他的真實面目。敵基督能跟神公然叫囂、公然對抗，他們的性情是什麼？是邪惡的。為什麼説是邪惡呢？敵基督為了得福、為了名利地位就敢抵擋神、跟神叫囂。他為什麼敢這樣做？這是因為在敵基督内心深處就有一種力量，就有一種邪惡性情支配他，他就能肆無忌憚，他就能跟神講理

叫囂。還没等神説不給他冠冕，神還没剥奪他的歸宿呢，他心裏的邪惡性情就爆發出來，「你要是不給我冠冕、歸宿，我就上三層天跟你理論去！」如果没有邪惡性情，他哪來這股勁？一般人能有這股勁嗎？他為什麼不相信神的話是真理？為什麼死死咬住得福的欲望不放？這是不是又犯邪了？（是。）就是神所應許給人的福氣正好就成了他的野心欲望，他是志在必得，但是他還不想遵行神的道，他也不喜愛真理，他就追求得福、得賞賜、得冠冕。神還没説不給他，他就想跟神争奪。他的邏輯是什麼？「我要是得不到福氣、得不到賞賜，我就跟你理論去，我要跟你對抗，我就説你不是神！」説這話這是不是威脅神？這是不是逼宫造反呢？神主宰一切，他都敢否認，只要神作的不合他的意，他就敢否定神是造物的主、神是獨一真神，這是不是撒但的性情？這是不是撒但的邪惡？敵基督所做的跟撒但對待神的態度有什麼區别？完全可以畫等號了。神主宰一切他都不承認，他還想從神手裏把福氣、賞賜、冠冕都奪過來，這是一種什麼性情？他是根據什麼要這麼做、要這樣奪？他怎麼能有這股勁？現在能够總結出來原因了，這就是敵基督的邪惡。敵基督不喜愛真理，還想得福、得冠冕，還想從神手裏奪取這些賞賜，這是不是找死呢？他知不知道這是找死？（不知道。）他也可能隱隱地感覺到得賞賜是不可能的，所以他就先説這麼一句話，「如果得不着福氣，我要上三層天跟神理論去！」他自己就已經預知不可能得福了。因為撒但在半空中跟神叫囂多少年了，神給它什麼了？神對它説的話只有一句，「等工作結束之後，就把你扔到無底深坑裏，你就是無底深坑的貨！」這是神對撒但唯一的「應許」。它還想得賞賜，這是不是邪門？這就是邪惡。敵基督天生的實質就是跟神敵對的，他自己都不知道是怎麼回事，他的心只注重得福得冠冕，只要涉及到真理、涉及到神他裏面就有抵觸、就有火氣，這就是邪惡。也可能正常人體會不到他心裏的感覺，他也挺難熬的。他有那麼大野心，裏面有那麼大的邪勁，得福的欲望又那麼大，可以用欲火攻心來形容，但神家還總交通真理，他聽着心裏得多痛苦、多難熬，他得多委屈自己、得多能偽裝才能撑下去啊？這是不是一股邪勁？一般人如果不喜

愛真理，就感覺過教會生活没意思，他心裏會産生反感，他感覺讀神話交通真理這不是享受，是受苦，那為什麽敵基督還能撐下去呢？這就是得福的欲望太大，才驅使敵基督委屈自己勉强撐下去。另外，他混進神家還要充當撒但的差役，專門攪擾打岔教會工作，他覺得這就是他的使命，不做完抵擋神的事他的心就不舒服，就覺得對不起撒但，這就是敵基督的本性决定的。

敵基督喜歡地位這是很明確的，大家也都知道。他們喜歡地位到什麽程度？有哪些表現呢？首先，他一有機會就往上爬，無論是溜鬚的方式還是欺騙的方式，或者是做好事收買人心的方式，總之有機會他就往上爬。他得到地位之後，對地位就更加寶愛了。正常人有了地位，他要臉，會收斂一些。尤其在神家做帶領工人，這是本分，不是什麽地位，不是官銜，這是本分。有時候流露點敗壞性情顯露自己，覺得自己當官了，他覺得偶爾有點這些表現還行，要是經常這樣自己都噁心，怕弟兄姊妹看出來不好，他有尊嚴、要臉面，就會收斂一些。他明白真理之後就把地位看得越來越淡，這樣能産生什麽樣的正面作用，能帶來怎樣的好的結果呢？就是人能安心盡本分，不管自己現在是什麽職務都當成本分，既然選上帶領了，帶領對人來説是一種負擔，同時也是一種本分，首先得了解這個本分範圍内的事都有哪些。你不做帶領的時候有些事不用操心，没什麽負擔，做了帶領就得琢磨自己分内的這些事怎麽做好，怎麽根據原則、根據神家的工作安排來盡本分，追求真理的人就能往這樣一個好的方向發展。那敵基督對待地位跟追求真理的人不同在哪兒呢？敵基督是熱衷、追求、寶愛并且經營地位，他處處為地位着想，地位就像他的命根子一樣，别人不高看他了，或者他一不小心説錯話别人小瞧他，他在人心中的地位没有了，他心裏就總是為了地位七上八下的，小心翼翼地做事説話，你怎麽交通追求真理他也聽不懂。他唯一能懂的是什麽？「我怎麽做能把這個『官』當好，怎麽做像個官。」這裏面有一些具體表現。比如説，教會帶領跟二十多個弟兄姊妹一起照相合影，一個有尊嚴、有廉耻的人會往哪兒坐？找個邊上的角落坐。那敵基督通常坐哪兒？（坐中間。）坐

中間是大家共同的願望還是他自己的願望呢?（他自己。）有時候是大家給他留個中間的位置硬把他往中間擁，他心裏就美滋滋的，「你看，大家對我多擁護啊，我就得坐這兒。通過這事就看到我這帶領在大家心裏有地位，没我不行!」他心裏挺美、挺享受。大家給他留了中間的位置，他要是不喜歡的話，為什麼能往那兒坐?這分明是他很享受此時此刻的那個位置，很享受此時此刻的那種感覺，他很需要、很寶愛此時此刻的這種感覺，所以他才不推辭那個位置。這個帶領就坐在正中間，周圍的幾十個人圍着他，他還墊個坐墊，目的是為了突出自己，他覺得，「跟大家一樣高那不行，這哪能顯出我這帶領的尊貴呢?我得墊高點兒，坐中間，這樣顯眼，這叫會坐。大家看照片的時候第一眼就能看到我，説這是我們帶領某某，這多光彩呀!這照片一留就是多少年，要是大家總也看不着我，慢慢地把我忘了，我這不是白做帶領了嗎?」他對地位就這麼寶愛。

有一次，我找一處教會的人了解個情況，他們上視頻後就往鏡頭前一坐，中間空個位置。我就不理解了，我説再往中間湊湊，這鏡頭没多大，你們露半邊臉多彆扭啊。後來，他們往中間稍微挪了挪，中間還是留着一個空位。我心裏就嘀咕:「中間怎麼不坐人呢?那兒有一尊佛啊，怎麼都不敢過去?」後來就過來一個人，挺胖，「嘭」往中間一坐，看着還真是一尊「佛」，圓乎乎的，原來中間的位置是給他留的。你們猜這個人是誰?（帶領。）對了，座位在正中間，那叫身份的象徵。這個魔鬼一來，像個佛似的往那兒一坐，坐得那個自然、那個理所當然啊。大家都心甘情願坐兩邊，看他的眼神就是特別地憐惜、特別地「懂他」，就是那種捧臭脚的感覺，「哎呀，終于來了，這麼長時間就等你了。」我在這兒説話，人都聽不進去了，人家就等那個帶領呢，這尊「佛」得請下來，要是不請下來我就没法説話。為什麼他能往那兒坐，還坐得那麼自然?這跟平時的喜好、注重、追求有没有關係?（有。）他們平時會是一種什麼樣的場景?你們發揮想象，琢磨琢磨。他要是主持聚會或者到大家盡本分的屋子裏，大家會怎麼對待他?那就像祖宗來了、佛來了一樣，趕緊請上座，主位就得留給他。不留

行不行？從鏡頭上這一秒鐘看到的這個現象，可能不留不行，這就成規矩了，就是不成文的一個規定。「佛」來了，那個主位馬上就得讓給他，「佛」不來，主位就得給他空着，這就叫地位。你們會不會這樣，把地位看得高于一切？從剛才說的那一幕你們看到什麼了？對待地位，不同的人有不同的對待法。喜愛真理的人把地位當成一種本分，心裏寶愛神的托付，只接受本分却不站地位。有些人把地位當成一種累贅，覺得是額外的一種負擔，對他有壓力、有約束，甚至給他帶來一些煩惱。但那些崇尚地位的人把地位當官做，一個勁兒享受地位之福，若是没有地位就活不成，他們有了地位之後能為地位捨命、捨臉面，捨什麼都行，甚至賣身都行。這是不是邪惡？（是。）這就叫邪惡。在他們眼中地位是什麼？就是變成人上人的一個途徑、一種手段，也是改變身份、改變命運、改變在人中間的身價的一種方式。所以，他們把地位看得很重。有了地位之後，不管什麼事人都聽從他、順從他，對他縱容，都溜鬚拍馬，對于別人所做的這些事他不但不噁心，還享受得不得了，就像那個帶領往正中間的位上一坐，那個姿態，那是悠然自得享受得不得了。這是不是邪惡？地位給人帶來的各種優越感與各種優勢人如果能特別喜歡，而且特別追求、寶愛，不願意放弃，那這個人就邪惡到極點了。為什麼説邪惡到極點了呢？對于有地位的就溜鬚拍馬，説好聽話、奉承話的那些人，他們説的都是什麼話？都是假話，不知廉耻的話，肉麻、噁心的話，欺騙人的話，甚至有些話聽着都不堪入耳。比如，有地位的人生了個兒子，其實長得挺醜，尖臉猴腮，那些溜鬚拍馬的説不説醜啊？他們怎麼説？（真好看。）光「真好看」行嗎？你得説點肉麻的，「有富貴相，天庭飽滿、地閣方圓哪！」看着事實不是那麼回事，就敢公開地説假話。當官的一聽就美了，這話他愛聽，他就喜歡聽這些。喜歡到什麼程度呢？如果没有人在他面前説這些虚偽、奉承的話，欺騙他的話，哄他高興、逗他樂的假話、肉麻的話，他活着就覺得没意思。這是不是邪惡？（是。）這就是邪惡到極點了。你自己説謊就已經挺噁心了，你還喜歡其他説謊的人像一堆臭蒼蠅一樣圍着你轉，還樂此不疲的。什麼樣的人會説話、會奉承、

會溜鬚，說話拐彎抹角，他就喜歡什麼樣的人，就把這些人都留在身邊重用，這樣的帶領不就危險了嗎？還能作什麼工作呢？教會落在這些人手裏不就完了嗎？哪還有聖靈作工啊？

我聽說有的帶領好吃，他原來住的地方弟兄姊妹不太會做飯，做得不好，他就找一個會溜鬚、會奉承他還能天天單獨給他做好吃的接待家，在那兒就天天窮吃臟喝，還說，「感謝神，咱們天天享受神的宴席，真是神的恩典啊！」這樣的人就危險。即使他們現在不是敵基督，但他們的表現已經暴露了他們有敵基督的本性實質與敵基督的邪惡性情，也暴露了他們正在走敵基督的道路。他們能不能成為敵基督，是不是敵基督，那就看他們以後選擇走什麼樣的道路了。很顯然，他們現在走的是敵基督的道路，他們的性情實質與敵基督的性情實質是相符的，因為他們喜歡反面事物，不喜愛正面事物，他們心裏對正面事物是藐視的，是定罪的，是拒絕的。他們接受的是什麼？是欺騙、謊言，是那些與反面事物相關的東西。我到一個地方，有的人就說：「你身體不好，歇會兒吧。」我身體好不好、我什麼時候該歇着我自己知道，不用你裝這個聰明，你不用抖這個機靈，我不接受，我厭憎。我喜歡什麼樣的人呢？有什麼事能及時地交通，和我說心裏話，我跟你交通解決你的難處，你能與我知近。別惦記着溜鬚拍馬、討好我，這太噁心了！這樣的人別跟在我身邊，我看着噁心，我定性你是臭蒼蠅、臭蟲，離遠點！還有的人說：「你身邊總得有人伺候着吧？」在你看，按照我的身份地位應該匹配一些待遇、服務，但是我不需要，你千萬別做這些事，明白了吧？我反感厭憎這些事，你要是真有這份心，想體諒關心我，正當的做法太多了。比如，我告訴你做一件事，你老老實實地去落實，有什麼難處可以及時地跟我說，但你千萬別學外邦人溜鬚當官的那一套，說好聽討好的話，我不愛聽。明明我個頭不高，你非得說「你不高也比我們高」，我不愛聽這話，你千萬別跟我說，你說錯地方了。敵基督就喜歡聽這些話。比如，他問手底下弟兄姊妹：「你們看我胖不胖？」有的人就說：「你胖也比我們好看。」「那我瘦不瘦？」「你就是瘦也美，反正你就是衣服架子，穿什麼都好看。」敵基督

聽完心裏美了，認定你就是他的同幫同夥了。敵基督喜愛的這些東西都令人噁心，都是邪惡的，要不怎麼說他邪呢？正常人性裏的良心、理智、廉耻、尊嚴，還有分辨善惡、黑白、是非的能力，等等這些正常人性裏的東西，敵基督喜愛什麼？他喜不喜愛有廉耻的人？他喜不喜愛有尊嚴的人？他喜愛的是那些没臉没皮，説話多肉麻都没知覺不臉紅的人。這是不是没有廉耻？你説話越肉麻他越高興。從敵基督的喜好，從他對待各種事物的態度還有選擇、取向上來看，他是邪得没邊兒了，别説是明白真理的人了，就是社會上稍微有點正義感的人都不喜愛那一套。你看，官場上有的人溜鬚當官的，那是不要命地溜鬚啊！當官的需要什麼他就給什麼，就連自己的老婆都能捨，這是不是没有尊嚴了？（是。）還有的當官的是同性戀，有的同性也往上貼，自己不願意也往上貼。你們能不能做出這事？（不能。）他們就能做出來。他們就没有底綫，没有廉耻，没有良心知覺，没有理性，他們就做這些事。他們説的那些話拿來當台詞讓你表演你都説不出口，他們就比戲子還肉麻。什麼叫戲子？就是那些赤身裸體隨便讓人看、讓人參觀都無所謂、都臉不紅心不跳的人，那一類人就稱為戲子。那這些溜鬚拍馬、説話肉麻噁心、喜愛邪惡事物的人，他們比那類戲子更嚴重。那些人只是出賣肉體，敵基督這夥邪惡之徒出賣的是什麼？是靈魂。這是一幫惡魔，不可挽救。所以説，你對這些人講真理那就是把珍珠丢在猪前了，他們是不可能喜愛真理的。他們對待地位就是這樣，享受地位給他們所帶來的各種優越感、各種好的感覺。這個享受帶來的各種感覺是什麼？這是正面事物還是反面事物？這些都是反面事物。他們有了地位就要享受人的溜鬚拍馬、討好、投其所好，還要享受特殊待遇，吃的、住的、用的都要特殊，什麼都要與衆不同。難道你那個肉體跟别人的不一樣？敵基督有了地位就認為自己尊貴了，不得了了，地上可能就没地方能放下他了，就得找個「蓮花寶座」讓人供着，是不是這麼回事？你們説，正常人通常會不會産生這些想法？正常人不管有没有地位，他雖然對地位有一種嚮往，也有一種欲望，但是因為有廉耻、有良心、有理性，再加上現在明白點真理，他喜愛地位的

程度就減輕變淡了，另外，對地位給他帶來的那些好處他也能看淡，那些地位之福他能看淡，對于別人的阿諛奉承、溜鬚拍馬等等他就能反感遠離，甚至能背叛、能弃絶。但是敵基督能不能弃絶，能不能放下這些？他絶對不會。你讓他放下這些，那就像要他的命一樣，不然怎麽有些人一没有地位就説「我不信了，我不活了，活着没意思」這話呢？這裏是不是有事啊？地位對他來説怎麽這麽重要呢？讓他平平淡淡地活着就不行，他非得要地位，站在衆人之上享受别人的供奉、崇拜、高捧，還有討好、欺哄、奉承他的謊言，他要享受這些東西。有正常人性的人願意享受這些東西嗎？肯定不願意，心裏不平安哪。敵基督為什麽喜歡享受這些？就是有撒但性情在裏面。只有撒但的種類才追求這些東西，有這些要求。正常人享受這些東西一段時間，感覺没什麽意思，還挺煩人的，他就躲開了。但有些人死都放不下這些，就像有些影星為什麽多大歲數都不退出影壇呢？就是没有那個光環、没有人圍着他他一個人活着就無趣了，他覺得天也不藍了，整個人生的方向都没了，活着没有意義、没有價值了，整個人生都灰暗了，他就還得回到影視圈去享受做明星的感覺。敵基督跟他們的性質是一樣的，他們有同樣邪惡的性情、實質。敵基督有了地位就到處顯露，甚至在他的家裏還當起官來了，讓家裏人都聽他的。敵基督有邪惡的性情、實質，他對待地位特别寶愛，還特别張揚、顯露，那從這裏看到了什麽？他這個人有没有廉耻？没有。他就有個地位，身份也變了，甚至跟家裏父母的關係也變了，這是不是有問題啊？這就變態了！他們對待地位能有這樣的態度，這也是暴露他們有邪惡實質的一方面實證。

神是造物的主，神的身份、地位至高無上，神有權柄、有智慧、有能力，神有神的性情與所有所是，神在整個人類和萬物中間作了多少年工作，有没有人知道？到現在為止，神作工經營整個人類多少年了，具體年份没有人知道，誰也不知道準確的數據，神不向人類報告這些事。而撒但要是做點兒這事，它會不會報告？它肯定會報告，它要顯露自己迷惑更多的人，讓更多的人知道它的功勞。神為什麽就不

報告這事？神的實質有卑微隱藏的那一面。與卑微隱藏相對的是什麼？是狂妄、顯露。神不管作多大的工作，只是把人能知道、能了解到的告訴給人，讓人認識就行了，通過神所作的這些工作讓人認識神的實質。這對人有什麼益處呢？達到的果效是什麼？是不是為了讓人達到敬拜神人就得認識這些？其實不是，能敬拜神這是最終客觀達到的果效，但神讓人認識這些的初衷是什麼？就是讓人認識這些之後，對神到底怎麼經營人類、怎麼主宰安排人類有了了解之後，人能順服神的主宰，不再作無謂的反抗，不走彎路，人就少受不少苦。你能順其自然地生活，按照神給的方式、規律，按照神的要求、神所給的原則生存，你就不會再落入撒但手中，你不會被第二次敗壞、踐踏，你會永遠活在神所制定的規律當中，活得像個人樣，活得像個受造之物，你會得到神的看顧保守，這是神作工作的初衷、宗旨。那神作了這麼大的工作，神有沒有顯露過？有沒有告訴人哪些事是神作的？從來沒有。很多人不知道神都作了哪些事，哪類事是神作的、哪類事不是神作的，其實神作了很多很多的事，神從來沒有向人類表白。神不向人類表白，你只要把你該知道的都弄明白就可以了。以後，人類能在地上正常地生存，接受神的帶領，神來到人類中間，人跟神能有正常的交往，人能接待神，能敬拜神、聽神的話，能不跟撒但走了，這樣神的國在地上就出現了，地上就有了一班敬拜神的人，有了一班能聽神的話按神的話去實行的人，神的工作就作到家了，達到這個果效就行了。所以說，神作任何的事，你如果不理解、不知道，神不會向你解釋。為什麼不解釋？不用解釋，很多事你不明白，神不會為了達到讓你認識，讓你了解神的身份實質、了解神的能力告訴你一些奧秘，神不作這工作。神現在專注作的是什麼？就是讓人明白真理。你明白真理了就能認識神了，你活着的根基也有了，你以後也能順服神敬拜神了，你對撒但也有分辨，也能弃絶了，不會再受撒但的迷惑跟隨它了，這就成了。至于那些奧秘，以後這個人類有機會明白，但是神作事的奧秘太多了，神就是向你顯明了你也不見得能明白，你就是能接觸得到也不見得能領會到、能悟到。為什麼呢？因為受造之物與神之間是有距離

的，人的思想與神的意念是有距離的。比如，你知道了彩虹是神與人類立約的記號，但你知道彩虹是怎麼產生的嗎？神如果把這個奧秘告訴你，你能聽懂嗎？你聽不懂，所以神就不告訴你了，告訴你對你還是累贅，你還得去研究分析，那就給你帶來麻煩了。所以，對于奧秘這類事神就不多說。那屬撒但的人如果知道了能不能忍住不說？絕對不能。這就是實質有區別。對于很多神已經顯明給人類多少年了但人永遠理解不了的事，神作不作解釋？作不作超然的事？神不作。人類是神造的，人能明白多少、能明白到什麼程度神都知道，這些事是擺在人眼前了，但是沒必要讓人明白的就沒必要開啓給人，也沒必要强加給人變成人的負擔，神就不那麼作。所以說，神作事有原則，他對人是呵護、是體貼、是愛，神希望人好，這是神作一切事的源頭與初衷。而撒但是顯露自己，强行地加給人，然後讓人崇拜它，被它迷惑，讓人墮落，一點一點地變成活鬼，走向滅亡。但你信神要達到明白真理得着真理，就能脱離撒但權勢達到蒙拯救了，就不是滅亡的結局了。撒但它見不得人好，它不考慮人的死活，它就考慮自己，考慮自己得利、痛快，它沒有愛，也沒有憐憫，更沒有寬容、包容，撒但不具備這些，這些正面事物只有神具備。神在人身上作了大量的工作，神有沒有說過？有沒有解釋過？有沒有表白過？沒有，人無論怎麼誤解神，神不多作解釋。在神那兒看，你無論是六十歲還是八十歲，你對神的認識太少，就你認識這點兒那你還是小孩，神不跟你計較，你還是不懂事的孩子。別看有的人活了一把年紀，肉體是老了，但對神的認識還是很幼稚、很膚淺，神不跟你計較，你不懂就不懂吧，你就這麼個素質，就這麼個料，就只能這樣了，神不强加給你什麼。神要求人見證神，但神有沒有見證自己？（沒有。）而撒但做一點事就生怕人不知道。就像敵基督，他做點事就總在大家面前表功，你聽着外表好像是在見證神，若仔細聽就能發現他不是在見證神，而是顯露自己、樹立自己，他說這些話的存心與實質就是在跟神争奪神選民、争奪地位。神是卑微隱藏，撒但是顯露自己，這是不是有區別？顯露跟卑微隱藏哪個是正面事物？（卑微隱藏。）「卑微」能不能用在撒但身上？

（不能。）為什麼？從撒但的邪惡本性實質來看，它就是個一文不值的賤貨，它不顯露都不正常，還談什麼卑微啊？卑微是針對神說的，神的身份、神的實質、神的性情高大、尊貴，但是神從來不顯露，神卑微隱藏，讓人看不到神作了哪些事，神就這麼默默無聞地作着，人類就從神那兒源源不斷地得到供應、得到滋養、得到帶領，這一切都是神安排的。神從來不表白，不提這些事，這是不是卑微隱藏？就因為神能作這些事但神從來不提也不表白，不跟人理論這些事，這才是卑微呢。你做不了你談什麼卑微呀？那些事都不是你做的，你還硬搶功，這叫不知羞恥。神帶領人類，作了這麼大的工作，掌管整個宇宙，神的權柄、神的能力多大呀，神從來都沒說「我的能力超凡」，神就在萬物中間隱藏着，就這麼掌管着這一切，讓人類得到滋養、得到供應，讓整個人類一代一代地就這麼延續下去。比如，空氣、陽光還有人類在地上生存所必需的這些物質的東西都是源源不斷的，神供應人這一點兒都不假。那撒但要是做點兒好事，它能不能隱藏起來做無名英雄啊？不可能。就像教會中有些敵基督曾經擔點兒危險的工作，曾經有過撇弃，也受過苦，甚至坐過監，還有的對神家的某方面工作曾經有過貢獻，他們對這些事就念念不忘，就當成了一輩子的功勞、一輩子的資本，這說明人多渺小啊！人的確是渺小，而撒但是無恥。

你們說，敵基督如果有神的地位，他們得吃什麼、穿什麼？都得是吃名吃、穿名牌，是吧？那敵基督對于這些物質的要求，你說他們是不是有規格？他們去一個地方得坐飛機。到那地方，普通弟兄姊妹家能不能接待呀？即使能接待他們也不住，他們就得住星級賓館。敵基督是不是很講究規格？對于地位給他們帶來的榮譽、享受還有虛榮這些東西，敵基督能不能放弃？只要有條件，只要有機會，他們就大把大把地抓這些東西，享受這些東西。他們的原則是什麼？只要有了地位，錢就能抓到手，就能穿名牌、戴名牌。普通的他們不要，就得要名牌，領帶、西服、襯衫、袖扣、金項鏈、腰帶全是名牌。這不是好兆頭啊，弟兄姊妹不是要遭殃了嗎？弟兄姊妹奉獻的錢都讓敵基督去買名牌東西了，這敵基督作的妖大不大？這是不是敵基督的邪惡造

成的？他們就能做這些事。有一個人剛做帶領的時候穿戴一般，衣服只有三五套，也不是什麼名牌或者高檔的服裝，結果做了幾年帶領因不作實際工作被撤換了，走的時候帶了一大車的東西，名牌衣服、包，都是好東西。他做帶領也不挣錢，這些東西是怎麼來的？這就是地位給他帶來的。他如果拒絶別人為他買這些東西，弟兄姊妹能不能非得給他買？有没有那樣的？他如果不要，人家就不給買了。這裏有個什麼問題呢？他是霸占、貪占。一方面向弟兄姊妹勒索，一方面自己還主動去買，另外，他讓弟兄姊妹給他買，誰不買他就整治誰，就給誰穿小鞋，這幾種原因都有。最後他就「豐收」了，發財了。這樣的帶領，你們羡不羡慕？你們要是有機會能不能也發這筆財啊？我告訴你，這財不好發，有後果啊！有些人當帶領，他害怕這些事臨到他，他覺得試探太大，人不好迴避，也不好處理，容易陷進這些試探。但有些人不在乎，他認為「這很正常，誰當官了不享受點這些東西？當官為什麼呀？就為這些！」這是什麼聲音？這就是敵基督的聲音，這就要危險。

我作工作從開始到現在將近三十年，我有没有跟誰勒索過東西？好比説，看誰戴的首飾不錯我得勒索來，就給他捎話，「這個首飾給我吧，你戴不合適，金的、銀的這些首飾得是有身份的人戴，没身份的人别戴」，有没有這事？從來没有這事，就是有些弟兄姊妹家裏有點錢，給買件皮衣什麼的，我都讓人送回去了。送回去不是嫌不好，就是這些東西用不着。後來我就琢磨，「怎麼處理這些東西合適呢？别讓買的人冷了心，怎麼辦哪？」就把這些東西拿到教會，弟兄姊妹可以按着原則去分配，貴重的東西如果有些人願意買可以折價賣。這不是為挣錢，就是這樣處理對雙方都合適，誰也别白得這個東西，因為這畢竟不是給你買的。這東西本身少，没法大夥兒均攤，給誰都不合適，所以説只能是誰有錢、誰願意買就可以買，肯定比市場上賣的便宜，神家給你這個優待，我就有權利這麼作。因為那東西給我了就是我的了，我就有權處理，這跟買的人就没有關係了。我這麼處理，我都已經照顧到那個人的面子了，你就不應該説什麼了，這麼處理就很

正當了。有不少弟兄姊妹給我買東西，這不是托付他們買的，更不是要的，他們有這麼一份心，這份心我心領了，但是很多東西我不能要，因為不需要，這是現實問題。這話是不是合適?（是。）我這麼處理是不是也合適?（是。）還有些弟兄姊妹知道我怕冷，也不敢吃冷食，就給我買了一些胃寒藥，那些藥我吃完身體就不舒服，身體經不住這麼試驗了，所以很多東西不能隨便吃，這事你們得理解。有的弟兄姊妹還買了些保健品，什麼山參、紅參還有補品一類的，全部都不能吃，因為什麼？不適合。不是說瞧不起弟兄姊妹買的東西，瞧不起這些東西的來路，而是用不了、不能用，并不是好的東西對每一個人都有用。好的東西多了，如果你吃了之後就犯沖、過敏，這對你來說就不是好東西了。那該怎麼處理？就是誰適合讓誰用，這最合適。所以我就告訴你們，不管誰花錢給我買東西的時候得記住我這句話——千萬別買。我如果需要什麼我會直接告訴你，我不會跟你客氣。明白了吧？但你們拿來的這些東西，我說不需要、不合適，這也不是跟你們客氣，不是假話，不是虛偽的，我說的每一句話都是實實在在的，是實情，你們可千萬別在我的話裏聽弦外之音，不需要就是不需要，不能用就是不能用，你們千萬別花那個心思買，別花那沒用的錢。你別以為好東西應該都給神，那你知道我用不用啊？我不用你不是白買了嗎？你要是實心實意給我買，那我跟你說，你千萬別再買了，你如果說買來是為了讓我分給大家，那行，我可以傳達。對待這些東西，對待地位身份帶來的這些物質方面的待遇，我就是這樣的態度。那敵基督會不會這麼對待這些事呢?（不會。）首先，他們肯定是來者不拒、多多益善，誰送禮、送什麼樣的禮都行；另外，他們肯定得勒索一些，然後自己再貪一些。這就是他們的所求所想，是他們所追求的地位給他們帶來的。

關于敵基督的邪惡實質，通過上次和今天所交通的，你們能不能總結出一句道破敵基督邪惡實質的話？敵基督的邪惡的最大特徵就是：對于一切正面的事物，正義的、合乎真理的事，在人類中間被稱為美好的事物，在他那兒是定罪的，他是恨惡、厭煩的；相反，一切反面

的事物，被有良心理智、有正義感的人定罪、藐視的這些事物恰恰是敵基督所喜愛的，是他們所追隨、所寶愛的東西。還有一句話就是：敵基督恨惡從神來的一切正面事物，恨惡神所喜愛的，而他們喜愛的恰恰是神所厭憎、神所定罪的一切事物，這就是敵基督的邪惡。這個邪惡的主要特徵是什麼？他專門喜歡那些醜陋的、反面的事物，他厭憎、仇視的是美好的、正面的、合乎真理的一切事物，這就叫邪惡。明白了吧？今天交通的涉及到「敵基督喜愛什麼」這個話題，也講了一些例子，這些例子有的典型一些，有的不太典型，但是也可以用這些實證來解釋敵基督邪惡的本性實質。你們接下來要做的就是過後再揣摩交通，你們所看見的、所領會到的邪惡事物、正面事物到底有哪些，敵基督喜愛的反面事物有哪些、恨惡的正面事物有哪些，你們所能領會到的，所看到、所經歷到的還有哪些。一般敗壞人類與敵基督都有共同的一些性情、實質的問題，這些共性的東西嚴重程度不一樣，但是性情的實質是一樣的，所走的道路也可能有區別，所追求的目標也可能有區別，但是所流露的很多敗壞性情實質是共通的。所以說，揭露敵基督的各方面的實質對每一個敗壞的人也都是有幫助的，神選民如果會分辨敵基督的實質就能保證不受敵基督迷惑了，也就不會崇拜跟隨敵基督了。

二〇一九年八月七日

第七條　邪惡、陰險與詭詐（三）

附

禮　物

交通正題之前我先講一個故事。講什麼故事呢？如果這個故事對人没有什麼影響，或者對信神的人生命進入方面、認識神方面没有什麼造就、益處，那講它就没有什麼意義了。要講故事，那故事本身肯定得對人有點造就，得講得有價值、有意義。那你們聽聽今天講的這個故事對你們能不能有點造就、幫助。有些故事是真事，有些故事就是藉着一些真事加工一下杜撰出來的，不是真事，但是在生活中常常能見到，與現實不是脱節的。無論是杜撰出來的還是真實發生過的，都與人的生活是息息相關的。那這些與人的生活息息相關的故事，為什麼要説給你們聽？（為了使我們明白真理。）對了，就是為了使你們從中明白真理，明白在現實生活中人很難認識到的一些真理。咱們就以講故事的方式使人對真理、對神的認識更貼近現實一些，更容易理解一些。

與人接觸久了、接觸多了就不免發生一些奇聞趣事。故事發生在今年春天。冬天過去了，春天來到了，天氣一天天暖和起來，地上的各種植物開始生發，在陽光的照射和雨水的澆灌之下一天天長大。這些植物有野生的，也有人工種植的，有動物吃的，也有人吃的，還有動物和人都能吃的。這就是春天的景象，一片緑意盎然、生機勃發的景象。故事就從此開始了。一天，我很意外地收到了一個特殊的禮物。什麼禮物呢？一袋野菜。送的人説：「這是薺菜，可以吃，吃了對身體有好處。它可以炒鶏蛋。」這是好事啊。我就和之前買的薺菜對比了一下，這一看，有問題了。你們猜是什麼問題？我發現一個「奥秘」，什麼奥秘呢？國外的薺菜和中國的薺菜長得不一樣。這裏是不是有問題了？（是。）如果是同一種東西應該長得一樣，那現在發現長得不一樣，首先會想到什麼？這到底是不是薺菜呀？你就確定不了了。那是不是得問問送的人是怎麼回事啊？後來就去問他，「你説這是薺菜，你確定

嗎?」他琢磨琢磨，「哎呀，我也不確定是不是薺菜。」你不確定，你怎麼能當薺菜送給別人呢？為什麼就敢送給別人？幸虧我沒有隨便吃。等了兩天，果然確定這真的不是薺菜。送的人怎麼說？他說：「你怎麼認出來這不是薺菜的呀？我也不確定這是不是薺菜。那算了，別吃了。」這東西還能不能吃了？（不能。）這就不能吃了。如果我說，「你不確定，但是看在你有這個好心的份上，我就冒險吃了吧」，能不能這麼做？（不能。）這麼做是什麼性質？是不是傻？（是。）這就傻了。幸虧我沒有吃，我也沒有追究，這事就不了了之了。

過了一段時間，野地裏各種野生植物都長出來了，高的、矮的，開花的、不開花的，五顏六色、各式各樣的，越長越多，越長越密，越長越成形。有一天，我又收到一袋禮物，這一袋不叫薺菜了，叫艾草，是同一個人送的。他又大發好心送了一袋子，送的時候還囑咐說：「你吃吧，這是艾草，驅寒的，同樣也是炒鷄蛋吃。」我看了看，這不就是蒿嗎？中國很多地方都有艾草，它的葉子有一種特殊的香味，這個人送的也不是啊，怎麼能叫艾草呢？雖然葉子有點像，但到底是不是呢？就去問送的人，他竟然說不知道。這一個不知道，把責任推得乾乾凈凈的。他還說：「你怎麼還沒吃呢？我雖然不確定，但是你得吃啊，我吃過了，挺好吃的。」他不確定還勸我吃，你們說我該怎麼辦？我是不是得硬着頭皮吃啊？（不是。）肯定是不能吃，因為送的人都不知道這是什麼。如果為了嘗鮮賭一把吃了，或許也沒什麼事，因為吃過的人說沒什麼事，但是看沒什麼事就抱矇吃，這種做法怎麼樣？是不是有些盲目？什麼人做這種盲目的事？粗人、魯莽的人才這麼做，他認為「管它是不是，差不多就行」。你們說，我應不應該這麼作？（不應該。）為什麼呢？能吃的東西太多了，為什麼要冒險吃一種不知名的植物呢？除非在飢荒年頭真的沒有糧食了，去挖各種野菜嘗試着吃，冒點險，這種情況可以吃。但現在是那種情況嗎？（不是。）能吃的東西太多了，為什麼要去挖野菜呢？就為了那根本看不見摸不着的、想象的一點好處去冒這個險，有必要嗎？（沒有。）所以我決定不吃。幸虧我沒有吃，我也沒有追究，這事又不了了之了。

過了一段時間，這個人又送了一樣禮物，這是第三次了。這次的禮物挺特殊，它不是地裏長的，也不是樹上結的，它是什麼呢？兩顆鳥蛋，用一個紙袋規規矩矩地包着，上面寫着：獻給神的鳥蛋。幽默吧？打開紙袋一看，這兩個鳥蛋皮色漂亮，以前没見過，看不出來是什麼鳥下的蛋，想上網查查資料，也没什麼綫索，因為同樣花型、同樣顏色的鳥蛋有很多，所以没法根據大小、顏色來確定。你們説，我用不用問問送的人這是什麼鳥蛋啊？（不用問。）為什麼？（他也不知道。）你們猜對了，他又不知道。所以我就不問了，要是問還傷他面子，他會想，「我那麼好的心，那麼大愛心，你還懷疑我，還要查查，查什麼查，讓你吃你就吃！」你們説是該吃還是不該吃？（不該吃。）要是給你們，你們吃不吃？（不吃。）那我也不吃。所有的小鳥下的蛋都是等着孵化繁殖的，吃了是不是殘忍？（是。）不能那麼做。鳥蛋這事也就不了了之了，但這類事情還在繼續發生。

有一天，我在一個地方看到欄杆上曬着一些像艾草的蒿，就問一個姊妹這蒿是做什麼用的。她説：「這不就是上次那個人送你的那種艾草嗎？艾草能除濕、驅寒，你不是怕冷嗎？他説等曬乾了，留着給你燒熱水泡脚驅寒的。」你們説，我聽完之後什麼反應？兩個字。（無語。）對了，無語。這種情況下，我是不是應該有點感想，這人的愛心太大了，那是不辭勞苦啊，怎麼能無語呢？就是這人前幾次做那幾件事没知覺，就又换一種方式，意思是「給你吃你不吃，那給你曬點燒熱水泡脚吧，這也算我没白忙活一場」。看到這場面，我真是無語了。後來我就跟别人説，現在藥店裏艾草有的是，想買多少有多少，各種包裝、各國産的都有，處理得乾乾净净的，比他送的好多了，用不着去路邊拔，再放欄杆上曬，這不是瞎忙活嗎？你説，他要曬好了給我，我要不要？（不要。）不能要。過了一段時間，欄杆上没有了。因為我説的話傳到他那兒了，他就不送了。後來野地裏野草多了，人看着不覺得稀罕了，也就不再有人送了，估計這個期間鳥蛋可能都孵完了，也撿不着了，所以我就没再收到鳥蛋和野菜，一直到現在為止。故事講完了。

故事中一共講了四個事件，都是給我送東西的事，兩次是送不知名的野菜，一次是送不認識的鳥蛋，還有一次是曬乾的「中藥」。講這些事聽着可能有點可笑，但是就這些事本身而言，你們聽完之後有沒有什麼感想？這裏面有沒有人該認識該學習的或者是從中該吸取的教訓？你們在聽的時候想到了什麼？講這幾件事是不是針對哪一個人的？肯定不是。那既然不是針對某一個人的，我為什麼要講呢？講這個有意義嗎？這是不是扯閑篇？（不是。）你們既然認為不是扯閑篇，那我為什麼要講，你們知不知道？這個人為什麼要做這類事？他做這類事的性質是什麼？出發點是什麼？這裏面存在哪些問題？這是不是得結合實際了？結合實際看透人、看透事情本身的性質，這就能明白真理了。你們說，做這類事的人他是好心還是壞心？（好心。）首先有一點是確定的，他是好心。他這個好心裏存在哪些問題？憑好心做事就是有愛心嗎？（不一定。）如果人做事的出發點是好心，就一定沒有敗壞性情的摻雜嗎？不是。那我問你們，你如果對你的父母有孝心，你為什麼不把這些東西送給你的父母讓你父母吃？如果你愛你的上司、領導，你關心他們，你為什麼不把這些東西送給他們吃？你為什麼不敢這樣做呢？是因為你害怕出問題，你害怕坑害你的父母，坑害你的領導、上司，那你就不怕坑害神嗎？你的居心是什麼啊？你的好心裏包含什麼？你是想欺騙神啊？是想玩弄神啊？如果神是靈體，你敢不敢這麼做呢？你看神的肉身是正常人性，你不懼怕，你才敢做這事，那你有沒有敬畏神的心呢？你如果沒有敬畏神的心，那你做這件事真是愛心嗎？那就不是愛心了，這是欺騙神、玩弄神，你是狗膽包天哪！你如果真是負責任的人，你為什麼不自己先吃一吃、嘗一嘗，確定沒有問題再拿給神？你自己不吃不嘗就直接給神，這不就是玩弄神嗎？你這樣做不覺得是觸犯神性情嗎？神能忘記這事嗎？就是你忘了，神也不會忘記。你在做這事的時候，你有沒有思想啊？你沒經過嘗試，也沒有科學依據，你就敢送給神，這是負責任的表現嗎？如果把神坑害了，你要擔什麼責任呢？即使法律不會處理你，神也會懲罰你到永遠。這點破東西你送給外邦的領導、官員你都覺得拿不出手，有傷臉

面，那你還能把它送給神，這是什麼用心啊？我的身價就值這麼點兒？如果你把一包野草送給你的老闆，他會怎麼想？「我的身價就值這點兒？人家都送錢、送名牌東西，你送給我一把爛草？」你能拿得出手嗎？肯定不能。你如果送的話，你會擔心什麼？你首先得想到，「老闆喜歡什麼？他需不需要這個東西？如果不需要，我還送給他，他會不會給我小鞋穿？會不會在公司裏欺負我、整治我？嚴重了會不會找藉口、抓把柄把我開除了？」你會不會想這些？（會。）你要討好你的老闆，你首先要送他什麼？（他喜歡的。）只是送他喜歡的還不行，比如他現在缺一個杯子，你花十塊二十塊買一個杯子送給他行不行？（不行。）你得送金的銀的，得能拿得出手的。你自己都捨不得買的東西，為什麼送給他？（為了討好他。）討好的目的是什麼？首先，起碼他能為你遮風擋雨，他能用手中的權力維護你，能讓你的工作、薪水穩定，有保障，最次他也不會給你小鞋穿。所以說，你絕對不會把一堆不知名的野草送給他。是不是這樣？（是。）你對你的老闆都不能這樣，那送草的人為什麼對我這樣呢？他想没想到後果啊？肯定没想到。因為什麼呢？有的人說：「你不會整治我們呀。」是這麼簡單嗎？因為我不會給他小鞋穿？是不是這樣？他為什麼敢這麼送？（他覺得他的存心是好的。）對了，他用一個好心就把他的醜陋、邪惡之處都遮蓋了，意思是「我對你有好心，別人還没有呢！你看那麼多野菜，誰給你挖了？不就我給你挖嗎？」這是什麼態度？這是一種什麼心態？這個好心合不合乎人性？連人性都不合乎，能不能合乎真理？（不能。）那離真理就差得太遠了！這個好心是什麼？這是不是真正的好心哪？（不是。）那這是一種什麼態度的好心？是有什麼摻雜、什麼實質的一種好心？連你們這些涉世不深的年輕人都懂得給頂頭上司送禮物不能隨便亂送，得想好後果，那一個涉世特別深的四五十歲的人能給我送這幾樣東西，你們說這是什麼性質？值不值得咱們在這兒討論？（值得。）那到底是什麼性質？他隨便給我一種野菜，他自己都不知道是什麼就讓我吃，我說不像那種野菜，他就趕緊說別吃了，這還不算完，又送來另一種野菜讓我吃，你不吃他還說什麼呢，「你吃吧，好吃，我都試過了。」

這是什麼態度？（輕慢，不負責任。）對了。你們能不能感覺到這種態度？（能。）這是不是好心？這裏連好心都沒有啊！隨便弄點東西，也不花錢，然後裝在一個塑料袋裏送給我，就讓我吃。你就算拔一種野菜喂羊、喂兔子還得琢磨琢磨，「動物吃了能不能中毒啊？」你是不是得想到這兒啊？喂動物你都不願意冒這個險，那怎麼就能隨便拿一種野草給我吃呢？這是什麼性情？是什麼性質的問題？你們能不能看清楚？你們說，就這樣的人，他對我都這樣，要是對他的下屬、對在他眼中看為普通的人，他得怎麼對待呀？那就是隨便玩弄。這是什麼性情？邪惡，凶惡。這算不算好人哪？（不算。）不算好人。拿人的身體、人的性命不當回事，當賭注，過後什麼感覺都沒有，居然良心還不受一點兒責備，還能接二連三地做這類事，這就實在太奇怪了。

在故事的開頭我說到幾句話，你們可能沒太在意，我說「這野菜有人吃的，有動物吃的，有人和動物都能吃的」，這是一句「名言」哪，這話有出處。知不知道這話出自哪兒？它是有「典故」的，就出自這個故事中送這幾樣禮物的人。這個人負責種植，種了三種玉米，哪三種呢？人吃的，動物吃的，人和動物同吃的，這三種。這三種玉米挺有意思，你們聽過嗎？你們沒聽過，我也是第一次聽說，這盡是稀罕事。結果，因為種植的人不負責任，把這三種玉米都弄混了，給動物吃的分給人吃了，給人吃的分給動物吃了。大家吃完以後都說難吃，沒有糧食味兒，還有點草料的味道。這些人辦的是什麼事呢？這就是因為盡本分不負責任，把人吃的與動物吃的都給弄混了，誰也分不清楚了，還得重新買種子、重新種植。你們說，這工作作得怎麼樣？這類人做事有沒有原則？（沒有。）做事尋不尋求真理？（不尋求。）就他們這種做事態度，對任何人都這麼輕慢、不負責任，就這一類人他們怎麼看待信神？怎麼對待真理？在他們心裏真理的分量是什麼？神的身份有多重？他們知不知道？（不知道。）這麼大的事是不是應該知道？那為什麼他們不知道呢？這就跟性情有關係。這是什麼性情？（邪惡。）邪惡、厭煩真理。他們意識不到這麼做是什麼性質，也從來不去揣摩、不去尋求，做事之後也不去省察，而是自己想怎麼做就怎麼

做，認為自己只要有好心、只要存心不錯就不需要任何人來監督來指責，他認為自己的責任、義務就已經盡到了。是這麼回事嗎？有些人說：「你講的這個故事我們聽明白了，但我們最關心的一點我們還不知道，就是臨到這類事你到底是什麼態度？對于做這類事的人你到底是什麼態度？是憤怒、厭弃、反感？還是喜歡？」（厭憎。）對這類事是不是應該厭憎？（是。）你們如果臨到這類事會怎麼想？如果一個好心人三番五次地給你送一些不知名的東西，還不厭其煩地勸你，「吃吧，對身體好；吃吧，能保養身體；吃吧，吃了之後就漂亮了，就變得精神了。你聽我的没錯！」結果經過核實，這些東西没什麼價值，你會怎麼想？（如果是我的話，可能對這類人就不想再搭理了，就很煩他，對他無語，會有這種感覺。）對這類人應該厭憎、反感。還有哪些？應不應該生氣、傷心、痛苦啊？（不用。）用不着，是吧？有没有人説，「這個人可能是因為不明白真理才這麼做的」？多數人都不明白真理，但是有多少人能做這類事呢？人與人是不是有區別啊？（是。）人和人是有區別的。就像人與人之間打交道，有東西來往，有的人尋求公平合理，即使讓對方占點便宜也没什麼，這樣相處得長遠，他有人性，覺得吃點虧不算什麼。有的人就没人性，總愛占便宜，與人打交道純屬就是為了得好處、占便宜，要是能從你得點好處他就討好你，跟你維持關係，得不着好處他就一脚把你踹開，他對你没有真心，這樣的人没人性。

對于今天講的故事中送禮物的這類人，你們怎麼看？這類人為什麼能送東西？這是偶然嗎？如果説多少年有一次，可能是偶然，但就在一個季節當中，同樣的事情發生四次，這算不算偶然？（不算。）他這種行為不算偶然，可以説他這種性情也不是一時的敗壞流露與表現，那他做這類事的性質是什麼？剛才咱們説了，他這樣做是態度輕慢，不負責任，不計後果，做事魯莽、衝動，性情野蠻。那他為什麼要這麼做呢？他為什麼没把這些東西送給别人而唯獨送給我了呢？因為我的身份、地位不同，所以我就有資格接這禮物。這樣，送禮物的人他的存心、他做這件事的性質是不是就看出來了？是什麼目的？（討

好。）對了。他這個討好用最準確的詞來定義應該是什麼？是討巧，討好和投機取巧。就是很巧妙地來討好你，不知不覺地讓你陷入到他挖的坑，讓你感覺他怎麼好，其實他一點兒真心沒有，也沒付任何的代價，還想達到自己的目的。他做這事也沒有細節地考量到底會出現什麼後果，就是拿點白撿的東西送給你，讓你感覺他很有愛心，然後把你答對得樂呵呵的。這言外之意是什麼呢？就是他在不花一分錢的情況下讓你覺得自己占大便宜了，這明擺着就是拿你當傻子。是不是這個意思？他心想，「我不花一分錢，我也不出一分力，我對你沒什麼真心，就送你點東西，讓你記住我，讓你認為我有好心、我有愛心、我有忠心、我心裏對你有愛」，讓你誤認為他是這樣的，這就是討巧，也是投機取巧。在不付任何代價、沒有任何真心的情況下，用最廉價的所謂的好心來換得最大的利益、最大的好處，這就是討巧。你們會不會這樣？人人都會，只不過你們沒有做跟他一樣的事，你們有機會也會做。這是與這類人打交道我所總結的第一條，就是這類人很會討巧。他們信的不是神，他們追隨的是他們認為可以讓他們得着好處、得着福氣，值得他們追隨的一個人。這一件事就把這類人的信給徹底暴露了，他的真相到底是什麼就暴露出來了。這類人把對神的愛、忠心、順服都理解得太簡單了，想用討巧的方式來獲得神的稱許，達到他個人得福的目的。他們對神有沒有真心？有沒有敬畏？（沒有。）那其他的就更談不上了。這是第一條。你們說，我說得準不準？（準。）這是不是扣帽子？是不是上綱上綫？絶對不是，按他的實質來說比這個嚴重多了，起碼他是欺騙神、玩弄神。

第二條，從這類人身上看到了什麼呢？人的心太可怕了！你們說說，這個可怕之處在哪兒？為什麼說人的心太可怕了？（這個人為了滿足自己得福的存心、欲望而討好神，然後還不負責任，也不考慮這些東西神吃了以後身體會怎麼樣，後果是什麼。人給自己的家人吃什麼東西都會考慮後果，但他給神送東西絲毫不考慮後果，完全是為了達到自己的目的不擇手段地討好神，看到他特別自私卑鄙，心裏没有神的地位，也没有把神當神對待。）言外之意是不是就没有把你當人對

待？能不能這麼說？（能。）這居心挺可怕啊！（是的，他哪怕把神當成自己的親人對待，他也不會欺騙。）這是挺可怕的。如果是朋友的話會不會這樣對待？也不會。他會告訴你吃什麼東西好，如果吃這個東西有副作用，就告訴你千萬別吃，就是朋友都能做到這一點。但是這個人能不能做到？不能。他對我都是這樣，那對你們就更是這樣了。他的可怕之處還有什麼？（他的算計太深了，他用一些外表熱心的做法作掩蓋，其實他裏面在盤算，想用最廉價的東西來獲取最大的利益，感覺是很可怕。）這麼看挺好。剛才說的是他自私的一面，這是他的盤算。就按你們說的這些，在人內心深處這些人性裏流露出來的，自己能摸得着的、摸不着的，別人可以看得到的、看不到的或解讀不了的，這些東西來自哪兒？是不是父母教的？是不是學校教育的？還是社會薰陶的？是怎麼來的？有一點是肯定的，這是與生俱來的東西。為什麼這麼說呢？與生俱來的東西跟什麼有關係？跟本性實質有關。那他這麼想，他是預謀了多長時間還是突發奇想？是看到別人做什麼事得着啓發了，還是在某一種環境下需要這樣做？還是我對他有什麼喻示？都不是。雖然這幾件小事在外表看就是很尋常的事，但是這每件事背後的性質都不一般。做事的人他能不能意識到做這些事情的後果是什麼？他沒有意識。為什麼他沒有意識？比如說，你在地攤上買了一件廉價的東西送給你的老闆，你送的時候是不是得評估，「老闆能不能在地攤上發現這個東西？能不能上網查到這個東西的價格？能不能有人跟他透露這個東西的價格？他看完這個東西對我會怎麼看？」你是不是得評估這些？你會先評估，之後再去買。如果評估完覺得送這個東西會有不好的後果，你還送嗎？你肯定不送了。如果你覺得送這個東西很便宜，還能讓老闆高興，你肯定會送的。但是，故事中的這個人他沒有評估這些事，他就想到什麼呢？他就想只有這樣做才能達到他的意圖。現在通過分析，這事的性質就出來了。那通過這事的性質看到了什麼？與人接觸在人身上看到的第二個結果，就是人的心太可怕了。這類人流露出來的敗壞性情，不管是有意的還是身不由己的，能不能得出一個結論？人的心太可怕的原因是什麼？是太麻木嗎？麻木的人

是没有知覺的，如果用麻木來形容準不準確？（不準確。）那是因着愚昧嗎？（不是。）那這個原因最後應該歸結到哪兒？應該歸結到人的邪惡性情。我得告訴你們，人的可怕之處在哪兒，就是人的心裏住着魔鬼。你們對這話感覺怎麼樣？為什麼説人的心裏住着魔鬼？你們能理解到的是什麼？你們説，這句話可不可怕？聽到這句話是不是感到瘆得慌？你們之前没想過你們心裏住着魔鬼，只是想到有敗壞性情，不知道魔鬼住在裏面，現在知道了。這問題是不是嚴重了？你們説，我看得準不準？（準。）這是不是把問題説到根源上了？（是。）你們琢磨琢磨，我為什麼説人的心裏住着魔鬼？你們想想，有良心理智的人會不會這樣欺騙神？這是對神的順服嗎？這是瞪着眼睛在抵擋神，根本没有把神當神對待。現在神來在地上拯救人，人與神之間是一種什麼關係？是上下級？朋友？親人？到底是一種什麼關係？你是怎麼處理、怎麼對待這一層關係的？你與神接觸、相處，應該具備什麼樣的心態？應該存着什麼樣的心來與神相處？（敬畏。）敬畏對每一個人來説好像不太現實。（懼怕。）懼怕達不到。你就算把我當成一個普通的人，只是認識，彼此不是太了解，還够不上朋友，那咱們之間的關係怎麼能處得和諧、融洽？有良知的人應該知道怎麼做合適。（得有尊重。）這是起碼該具備的。比如，兩個人見面，還不熟悉，也不知道對方的名字，如果一個人看見對方老實就想玩弄人家，這是不是欺負人？如果連起碼的尊重都没有，還有没有人性？人與人之間相處，不管有什麼争議或者矛盾，起碼得互相尊重。尊重，這是做人起碼的常識，人與人之間都有起碼的尊重。那人與神相處有没有這一條？如果你連這一點都達不到，那在你心中神與你之間到底是什麼關係？那就什麼關係都不是，連外人都不是。所以送禮物的這個人就能這麼對待神，不但没有尊重，他還想欺騙神，他心裏對神不覺得應該尊重，不需要細心地、細緻地考慮你的健康，吃了會有什麼後果，這些不在他考慮的範圍之内，只要采取手段騙取神的好感就可以了，能把神騙過才是最好的，這就是他的心。人有這種心可不可怕？太可怕了！

有些人信神，在外表上似乎跟隨了神，但在內心深處對自己所走的路、所付的代價是否反省過？對神所托付的本分有沒有盡好是否省察過、尋求過？人對待神的態度到底是什麼？從人的各種表現、流露，甚至人內心深處的盤算，還有人對待神所做的這些事中所流露的各種性情來看，人對神做了什麼？除了對自己有益的這些事人付了代價花了心思之外，人對待神的態度、人獻給神的是什麼？全是算計、盤算、防備，還有輕慢的態度。輕慢是一種態度，這個態度產生出來的一種行為，如果用動詞表達的話叫什麼？奚落。這個詞有沒有聽過？（聽過。）「奚落」這是文詞，土話講叫什麼？就是捉弄、戲弄，逗你玩兒。看你不起眼，看你老實，在他眼裏你什麼也不是，他就敢這麼明目張膽地奚落你，這是什麼性情？有這種性情的人，他心裏住的是天使還是魔鬼？（魔鬼。）住的是魔鬼。他對待神都能這樣，那他到底是什麼東西？他能實行神的話嗎？能順服神的話嗎？就說送禮物的這類人，他不尋求真理，也不明白神的心意，神到底要求人做到什麼，神要看見的是什麼，神在人身上要得到的是什麼，他絲毫不知道。就像對待頂頭上司一樣，怎麼討好、怎麼欺騙，怎麼能達到目的就怎麼對待，這樣的人到底是憑什麼活着？是靠溜鬚拍馬活着，是靠討好領導苟且偷生。他為什麼對我獻這樣的「愛心」「好心」呢？這是不是身不由己？他能不能預測到我對這事是怎麼看的？（不能。）對了，他就不懂，正常人的思想一點兒沒有。他的行為、他的性情在我這兒是怎麼看、怎麼定義、怎麼評價的，他不知道，他也不關心這事。他關心的是什麼？是自己怎麼討好能達到目的，然後給你留下好的印象，他做事是這種存心。這是什麼人性啊？真有良心理智的人會不會這樣做？你活這麼大歲數，你應該明白：第一，我不需要你討好；第二，我不需要你獻任何東西；第三，最重要的你得明白，無論你做什麼，無論你有什麼存心目的，你做這個事的性質是什麼，在我這兒都是有定義、有定規的，不是說一個人做什麼事做完就完事了，相反我要看清楚你是什麼存心、什麼動機，我只看你的性情。可能有人說，「你對人太苛刻了！」苛刻嗎？我看一點兒也不苛刻。就因為一點兒也不苛刻，所以

有些人就鑽空子了，是不是這麼回事？有些人一接觸我就琢磨：「我看你就是個普通的人，我不用太在意你，你跟我差不多，你也是一日三餐，也看不出你有什麼權柄、能力，不管我怎麼對待你，你都沒什麼說的，你能把我怎麼樣？」這是什麼想法？這個想法是從哪兒來的？從性情裏來的。人為什麼能有這種性情？就是人心裏住着魔鬼。人心裏住着魔鬼，不管他認為神多偉大、神的地位多尊貴，神發表真理怎樣拯救人，不管他口裏怎麼感激，表示怎麼甘心受苦付代價，到盡本分的時候他的心裏魔鬼就當家了，魔鬼就開始做事了。你們說，連神都敢欺騙、都敢奚落的是什麼人？（魔鬼。）是魔鬼，這一點確定了。

之前咱們交通過，從撒但與神的哪一句對話上能看出撒但的性情？神說：「撒但，你從哪裏來？」撒但是怎麼回答的？（「我從地上走來走去，往返而來。」〔伯 1:7〕）這是什麼話？（鬼話。）這就是鬼話呀！如果它把神當神對待，它會說「神問我了，那我就規規矩矩地說我是從哪裏來的」。這是不是一句人話？（是。）這是合乎正常人性思維的一句話，是完整的一句話，合乎語法，一聽就明白。撒但是這麼說的嗎？（不是。）它是怎麼說的？「我從地上走來走去，往返而來。」你們聽懂這句話了嗎？（沒有。）到現在也沒有一個人能聽懂這句話是什麼意思。那撒但到底是從哪裏來的？它在哪裏走來走去？從哪裏來，往哪個方向去？這些有沒有定論？到現在解聖經的那些人都沒解出來撒但到底是從哪裏來的，它走了多長時間到神這裏跟神說話的，這些都不知道。那撒但為什麼能用這樣的語氣、這樣的說法來回答神對它的問話？神是不是鄭重其事地問它？（是。）那它是鄭重其事地回答嗎？（不是。）它是以什麼態度回答神的話？奚落。就像你問一個人，「你從哪裏來啊？」他說：「你猜。」「我猜不出來。」他就知道你猜不出來還讓你猜，這就是逗你玩兒呢。就這個態度，這叫玩弄，這叫奚落。沒有誠意，不想讓你知道，還想戲弄你，還想逗你玩兒，撒但就是這樣一種性情。說有些人心裏住着魔鬼，他們是不是這麼對待神的？如果從他們外表的跑路、做事，偶爾受點苦付點代價來看，好像不是這樣的人，好像他們心裏有神，但是從他們對待神的態度、對待真理的態度

就看見了他們心裏住的是魔鬼，就是這麼回事。連神的問話都不能直接回答，都像蛇一樣繞幾個圈，最終讓你找不到答案、摸不着頭腦的這樣一個人，到底是什麼人？他們對待神能不能有真心？他們用輕慢、藐視的態度對待神，這樣的人能不能把神的話當成真理去實行？（不能。）為什麼不能呢？因為他們心裏住着魔鬼。是不是這麼回事？（是，他們根本就没把神當神對待。）這就是這類人的邪惡之處。他們的邪惡之處是，在他們心中認為他們所看到的神的誠信、卑微還有正常實際這些不是神的可愛之處，而是什麼呢？他們認為這是神的不足之處，是讓人容易産生觀念的地方，是他們信的神身上最美中不足的地方，是缺欠、問題、毛病。對于這類人，應該怎麼看他們？他們用這種方式、態度對待神，這對神是羞辱，對他們自己呢？他們得到好處了嗎？這對他們自己也是侮辱。為什麼這麼説？作為一個普通的人，如果有人隨隨便便送你一樣吃的東西，你不管三七二十一，像個傻瓜一樣拿來就吃，也不問怎麼回事，這樣的人人性裏是不是少東西？人性裏少東西的人算不算正常人？不算。道成肉身的基督如果連這樣的正常人性都不具備，那還值不值得人信？就不值得了。神道成肉身人性的標志是什麼？理性、思維、良心這幾樣是最正常的。那具不具備判斷力？（具備。）如果我不具備，就是個馬大哈，又不懂什麼常識，又没見識，臨到事不會思考，這還算正常人嗎？這就是有缺陷的人性，不叫正常人性。那這樣的一個人能不能稱得上是基督？神道成肉身會不會選這樣的肉身？（不會。）肯定不會。如果我没頭没腦地那麼作了，那這樣的一位神，所謂的道成肉身，值不值得你們跟隨？不值得，那你們就走錯路了。這是一方面，這是從我的角度上來看。另外，從你們的角度上來看，如果你把他當成神，當成你跟隨的對象，你作為他的跟隨者，你這麼對待他，那你把自己置于何地？這是不是羞辱你自己呢？（是。）你信的神在你眼中就是這樣一個不值得你尊重的人，你還信他，那你是個什麼東西？你是不是渾人？你是不是糊塗跟隨？這是不是羞辱你自己？（是。）但是，如果你認為正常人性的這幾方面他都具備，是神所道成的肉身，你還那麼做，你是不是在羞辱神？這兩方

面都對吧。無論從神的角度上來看，還是從人的角度上來看，都能看出問題，這事的問題太嚴重了！是不是這麼回事？（是。）從人的角度上來看，你把他當成神，然後你還能這麼對待他，你這是公開羞辱神。如果你認為他不是神，是人，然後你還跟隨他，這是不是矛盾？這是不是羞辱你自己？這兩方面你們琢磨琢磨，我說得對不對？是不是這麼回事？那人為什麼想不到這些？為什麼還能這麼做？難道僅僅是因為不明白真理嗎？咱們不說深的，就從素質上看，這是個沒頭腦的東西。為什麼說沒頭腦呢？這個頭腦指什麼？就是思想。做事沒思想，不知道考慮利弊，不知道考慮做這事的性質、該不該這麼做，這就是沒頭腦。什麼東西沒頭腦？動物、畜生沒頭腦，是人都會考慮這些事。人一時衝動會做些愚蠢的事，但如果是反覆地做同樣的蠢事，那就可以定性為沒頭腦了。沒有頭腦就是理智不健全的人，土話叫腦袋缺弦兒。但他的私心還挺多，他的鬼道心眼兒一點兒也不少，這就是我說人心裏住着魔鬼的原因。

你們說，把「送禮物」這事拿出來交通算不算小題大做？我如果不這麼交通，就隨便說說這事，你們聽完之後能不能達到這些果效？（不能。）你們聽完之後頂多琢磨，「這人怎麼做這事？我可不做這事，真是什麼人都有啊！」你們頂多有這麼點兒想法，說說就完事了，但是能不能認識到這麼深呢？（不能。）認識不到這麼深。那我所說的這些對你們有什麼益處呢？你們得着什麼真理了？首先一點得提醒你們，人與神之間到底建立一種怎樣的關係最好？人如果靠近神的時候，與神近距離相處的時候，該怎麼相處？這是不是得尋求原則？（是。）另外，人信神這麼多年，在日常生活中發生過哪些事與故事中那個人做的事性質是一樣的？這些是不是值得揣摩？有沒有人會得一個教訓，說「神眼睛裏不揉沙子，這可不得了，我們可不靠近他，不跟他近距離接觸，可不跟他打交道，他不好惹啊！弄不好就給你上綱上綫，讓你吃不了兜着走。我可不送他什麼東西！」這麼想行不行？（不行。）其實，你們也不用擔心，咱們之間近距離相處的機會不多，打交道的時候更不多，所以說這事你們沒必要擔心。如果哪天我跟你們接觸你

也別擔心，我告訴你一個秘訣。你與我相處或者背後禱告尋求也好，第一大秘訣是什麼呢？你千萬別跟我鬥心眼兒，你如果是屬「鬥」字派的，那你千萬別靠近我。有些人說話好鬥心眼兒，一眨巴眼睛就有好幾個心眼兒，說每一句話都帶着水分，如果多說幾句話，你就不知哪句話真、哪句話假，這樣的人千萬別靠近我。你接觸神與神打交道，第一關鍵應該做到的、應該遵守的原則是什麼呢？用誠實的心來對待神。另外，學會尊重。尊重不是客氣，不是討好、獻媚，不是奉承，不是溜鬚拍馬，那到底是什麼呢？（把神當神對待。）把神當神對待，這是一個大的原則。細節呢？（學會聽神說話。）這是一方面實行。有些人與我接觸，我說話的時候他就搶着說，我就讓他說完了我再說。等我說的時候他怎麼對待？他閉着眼睛聽。言外之意是什麼呢？就是「你說的那是廢話，你懂什麼呀？」就這個態度。我是不懂，但是我有原則，我把我學到的、我看到的、我能理解到的還有我知道的原則告訴給你，你就能得着不少東西。但如果你總用眼睛瞥我，認為我什麼也不懂，不認真聽我說話，那你就得不着，你就自己去摸索吧。是不是這麼回事？所以，你們得學會聽神的話。你們聽的時候，我限制你們發表觀點了嗎？我不會限制，我說完之後就問你們有沒有什麼問題，有人提出問題，我緊接着就得解答，告訴你們這些問題涉及什麼原則，有些時候不是只告訴你們原則，而是直接告訴你們該怎麼做，一樣一樣地告訴。雖然有些業務我不懂，但我有我自己的原則，我有我自己對這些事情的看法與處理方式，我用我認為好的看法與原則來教你們。為什麼我能教你們？就是你們連這些都不懂。等這些問題解答完，我再接着問還有沒有問題了，如果還有問題，我就趕緊再給解答。我不是只讓你聽我說，我給你說話的機會，但你說的得合理，別說廢話，別耽誤事。有時候我着急就打斷有些人的話，這是什麼情況？就是他說話囉唆，五句話的事他說十句。其實，我一聽就明白，就知道後面是怎麼回事了，就不用再說了。簡明扼要地說，別耽誤別人的時間，說完我給你解答，告訴你怎麼做，按哪個原則做，這不就完事了嗎？但有些人不知趣，說「不行，你得尊重我，咱們的尊重是互相的，你

說完了，我的觀點還沒表達完呢，我的觀點是這個意思，我還得從頭再說」。他總要表達他的觀點，他以為我不知道他的觀點。其實，他一露話頭我就知道他的觀點是什麼，還用他說出來嗎？不用了。有些人的智商太差，兩句話的事他說十句，不打斷他還說。大家都聽明白了，我還能聽不懂嗎？但他還要表達，這就不只是智商差了，理智也太差了！這樣的人你們見沒見過？（見過。）理智、智商這麼差還覺得自己聰明，這是不是噁心啊？肉麻加噁心。人與神接觸，第一條是用誠心來對待，第二條，人得學會尊重，第三條最重要，就是學會尋求真理，這個是不是最重要？（是。）你不尋求真理你信神還有什麼意義？你信神的價值在哪兒？意義在哪兒？這條可能一般人達不到，那為什麼還提出來呢？現在先預備着，你們以後臨到這類事得學着這麼實行。

在教會中我也接觸了很多人，有些人我交代給他幾件事，幾天後就向你反饋了，讓你看到你所交代的事他一樣一樣都記下來了，而且現在一樣一樣也都在落實期間，見面就跟你彙報落實的情況是什麼，哪些問題該尋求，哪些問題還需要等待結果，都給你一個交代。中間的細節說得很清楚，雖然有時候瑣碎點兒，但是從他這個態度上看到他對待神的話有一個認真、負責的態度，知道自己的責任、本分、義務是什麼了。有些人就不一樣，你交代給他兩件事，他當時也記在本子上了，一個禮拜後還沒落實，你詢問他才想起來，又在本子上記一遍。再過一個禮拜，你問他這事怎麼還沒辦，他就找藉口，說這個難處那個難處，然後又認真地在本子上記了一遍。他都記在哪兒了？（記本子上了。）他并沒有記在心裏。這是不是所托非人啊？這是非人類。你托付他什麼事他就當耳旁風，根本就不當回事。我交代的各項業務方面、事務方面的事，還有一些教會工作的事，都是在人能達到的範圍之內的事，沒有一件事是刁難人的。但很多時候托帶領工人辦事，多數都是答應完就沒有回話了，也不知什麼情況就杳無音信了，到底這工作有沒有安排、作得怎麼樣、出現什麼差錯、現在什麼結果，這些從來不彙報也不尋求，就放在一邊，我想聽個結果都聽不到。有些人還有一個更嚴重的問題，就是除了對我交代的事不落實之外還來討

好、欺騙我，說：我們昨天到哪裏去了，辦了什麼事，前天我們都做了哪些事，現在我們正在辦什麼事。你們聽聽，多會偽裝、狡辯，我特別交代的事不給辦，盡辦沒用的事，關鍵的工作都是一塌糊塗、亂七八糟。這是什麼表現？一點兒不務正業，還滿嘴謊言、欺騙！

有個人負責種植，我問他：「今年有一樣菜不錯，有沒有留種子？」他說：「留了。」我說：「聽說前段時間他們把菜都收了，沒留種子。」他說：「沒收完，還剩點兒呢！」我又問：「剩的那點兒菜在哪裏？我看看。」他說：「啊？那什麼，我先去看看。」他到底留沒留種子？沒留。他說的這幾句話，第一句話「留了」是不是謊話？（是。）第二句話「沒收完，還剩點兒呢！」是不是謊話？他不知道留沒留，說「我先去看看」，第三句又是謊話。謊話一句比一句嚴重。他說謊都是帶層次的，逐步深入，滿嘴謊言哪！對于滿嘴謊言的人，你們願不願意跟他打交道？（不願意。）你與滿嘴謊言的人說話、辦事有一種什麼感覺？你會不會來氣？誰都敢騙，你以為我不知道呢！這事值得騙嗎？這麼騙，你能得什麼好處啊？看人做事的這種態度，這樣對待你的態度，你是什麼心情？如果一個人不管是閑扯還是談工作、談正事、交通真理，所說的話基本上百分之九十九全是謊話，這人就不可救藥了。誰都能騙，那你是什麼東西？你信神多長時間了？有些外邦人說話還總是說「據我所知」「我說句良心話」，還有這個前提，還說點實在話，你信神這麼多年，聽了這麼多道，連一句實話都說不出來，全是謊話，你是什麼鬼東西？能不讓人噁心厭憎嗎？這樣的人多不多？你們是不是這樣的人？你們與我接觸的時候，什麼情況下能說謊？作出禍了，知道後果嚴重，能被開除，別人一提就說謊遮掩，這樣的事人都能說謊。還有什麼事人能說謊？就是為了讓自己的臉面光彩得到別人的高看就說謊。還有的人知道自己不勝任工作但就不跟你明說，很怕說了會把他撤掉。跟上面彙報工作時，他還假裝尋求怎樣解決問題，給人假象，說的全是假話，他根本作不了工作，他若不提出點問題怕上面看出破綻撤換他，就趕緊偽裝一下。假帶領、敵基督的心態都是這樣的。

剛才交通的人與神接觸的三條原則，你們琢磨琢磨，哪一條你們做不到，哪一條容易做到？其實，哪一條要真正做到都不容易，因為人心裏住着魔鬼。什麼時候你把心裏的魔鬼趕出去了，你才能做到。你得在心裏與魔鬼争戰，每次你都能戰勝它了，你就能做到了。如果每次你都失敗了，被它俘虜了，那你就做不到，哪一條你也做不到。如果這三條你們都能做到，不單是與我相處、打交道的時候，就是你們平常與弟兄姊妹接觸都按這個原則做事，人是不是都能得點益處了？（是。）故事講完了，開始講正題。

解剖敵基督邪惡、陰險、詭詐

上次交通了敵基督的第七條表現——邪惡、陰險、詭詐。這條交通了兩次，第一次講的是敵基督的邪惡本性，着重講了什麼？（仇視、厭惡真理。）敵基督仇視、厭惡真理，恨惡一切與真理、與神相合的正面事物，這是敵基督邪惡的第一個主要表現。第一次講的是敵基督厭惡什麼。一般人是厭惡反面事物與邪惡勢力，厭惡骯髒的、黑暗的、邪惡的這些事物，但是敵基督恰恰相反，他邪惡本性的第一個表現最有力的證據就是他厭惡的不是反面事物，而是厭惡與真理有關的、與神有關的一切正面事物，這就是他邪惡的第一個有力的證據。第二次講了敵基督邪惡表現的第二個有力證據，他厭惡正面事物，那他喜愛什麼？（反面事物。）有正常人性的人喜愛什麼？喜愛正義的、善良的、美好的，與人性相關的愛心、忍耐、包容，還有正面的、對人有益處的常識、學問，還有來自于神的一切正面事物，神所制定的萬物的規律法則，神的律法、行政，還有神所發表的一切真理與生命的道，等等與神有關的。而敵基督的邪惡本性恰恰與此相反，他喜歡的不是這些東西，而是喜歡什麼？（謊言、欺騙。）對了，他喜歡謊言欺騙還有陰謀詭計、各種處世手段，喜歡討好人、溜鬚拍馬，還喜歡争鬥、喜歡地位權勢。所有這些反面的，與真理、與正面事物相違背的東西他都喜愛，這恰恰證實了敵基督邪惡的本性。這些證據是不是有力？（是。）雖然這些證據都有力，但僅僅是兩部分，還不算完善，今天

接着講敵基督邪惡、陰險、詭詐這種表現的第三部分。第三部分肯定是與第一部分、第二部分都不同，但與這兩部分是相關的。相關的地方是什麼？就是都是講敵基督的邪惡本性這個實質。不同的是什麼呢？就是他的邪惡本性所喜愛的、所需要的，還有他所厭憎的這些東西，與前面兩部分所講的是有所不同的，內容不同。這個不同不是說他所喜歡的也有一些正面事物或者他也厭憎一些反面事物，而是另一部分，這一部分不僅僅是他喜愛的，也不僅僅是他需要的，而是上升到敵基督這個邪惡勢力所崇尚的東西，也可以說是崇拜、景仰的東西。有些人說：「『崇尚』『崇拜』『景仰』應該用在對正面事物的說法上，怎麼用在敵基督身上了呢？這幾個詞恰不恰當？」這幾個詞不算是褒義也不算是貶義，是中性詞，所以說用在這兒不犯原則性的錯誤，可以用。

3. 解剖敵基督崇拜、景仰的東西

敵基督所崇拜、所景仰的東西是什麼？首先肯定一點，他們崇拜的不是真理，不是神，不是與神有關的一切美的、好的東西。那他們崇拜的到底是什麼東西？你們能想到的有哪些？我給你們提示一下，那些在宗教裏信主的人他們是怎麼淪為基督教的？為什麼現在把他們定性為宗教、教派，而不是神的教會、神的家，不是神作工的對象？他們有教義，他們把神曾經作過的工作、神曾經說過的話編輯成一本書，編成教材，然後又開設學校，收納、培訓各種神學人士。這些神學人士學的是什麼？是真理嗎？（不是。）那他們學的是什麼？（神學知識。）學的是神學知識、理論，與神的作工、神所說的真理根本一點兒關係都沒有。他們用神學知識來代替神的話語、代替聖靈的作工，他們就是這樣淪為基督教或者天主教的。宗教裏所崇尚的東西是什麼？如果你到了一個教堂，人家問你信神幾年了，你說剛信，他就不搭理你了，但如果你夾着一本《聖經》進去，說「我從某某神學院剛畢業」，那他就請你上座，你若是平信徒，除非你在社會上有顯赫的地位他才搭理你，這就是基督教，宗教界都是這樣。那些在教堂裏講道的、

有身份有地位、有頭有臉的人，都是神學院培養出來的具備神學知識、神學理論的一班人，他們基本上是支撐基督教的主體。基督教就培養出這樣一些人，讓他們上台講道，各處傳道、作工。他們認為有了這些神學生，有了講道的牧師、神學人士這些人才，才保證了基督教一直存在到今天，這些人就成了基督教存在的價值、存在的本錢。如果一個教堂的牧師是神學院畢業的，聖經講得好，又讀過一些屬靈書籍，有點知識、口才，那這個教堂就人丁興旺，比其他教堂的名聲就高多了。基督教這些人所崇尚的是什麼？是知識，神學知識。這些知識是怎麼來的？是不是從古代流傳下來的？古代就有經文，一代一代傳下來，人就都這麼讀、這麼學，一直傳到現在。人把聖經分成各種段落，編輯成各種版本，讓人去研讀、去學習，但他們學習聖經不是為了明白真理達到認識神，不是為了明白神的心意達到敬畏神遠離惡，而是為了研讀聖經的知識、奧秘，弄明白哪個時期哪些事應驗了《啓示録》的哪一段預言，什麼時候大灾難來到、什麼時候千禧年來到，就研究這些。他們研究的與真理有關嗎？（没有。）與真理無關的事他們為什麼研究？就是因為他們越研究越覺得自己明白得多，裝備的字句道理越多資格也就越高，資格越高他們覺得自己本事越大，越覺得信神終于能得福了，死後就能進天堂了，活着的人也能被提到空中與主相遇了。這就是他們的宗教觀念，絲毫不符合神的話。

宗教界那些牧師長老，他們都是研究聖經知識、研究神學的人，都是假冒為善的法利賽人，都是抵擋神的。那他們跟隱藏在教會中的敵基督有没有區别？接下來就説説他們兩者之間的連帶關係。基督教、天主教那些研究聖經、研究神學甚至研究神作工歷史的人，他們是不是真信的？他們與神口中所説的信徒、神的跟隨者有没有區别？在神眼中，他們是不是信神的？不是，他們是研究神學的、是研究神的，并不是跟隨神的、見證神的。他們研究神跟研究歷史、研究哲學、研究法律、研究生物、研究天文的人是一模一樣的，只不過他們不喜歡科學，不喜歡其他學科的東西，他們偏偏喜歡研究神學。這些人在神

所作的工作中尋找蛛絲馬迹來研究神，研究出來的結果是什麼？能不能研究出神的存在？不能，永遠不能。那他們能不能研究出神的心意？（不能。）為什麼？因為他們活在字句裏、活在知識裏、活在哲學裏、活在人的頭腦心思裏，他們永遠不會看到神，永遠得不到聖靈的開啓。神把他們定性為什麼？不信派、外邦人。這些外邦人、不信派混在所謂的基督徒這個群體裏充當信神的人，充當基督徒，事實上他們對神有没有真實的敬拜？有没有真實的順服？（没有。）為什麼會這樣呢？有一點是肯定的，就是有相當一部分人他們心裏不相信神的存在，不相信神創造了世界、神主宰萬有，更不相信神會道成肉身。這個不相信指什麼説的？就是懷疑、否認。他們甚至還有一種態度，就是不希望神所説的那些預言，尤其涉及灾難的那些話能兑現、應驗。這就是他們對待信神的態度，也是他們所謂的信的實質與本來面目。這些人研究神是因為他們對神學這門學問、知識特别感興趣，也對神所作工作的歷史事實特别感興趣，他們純粹就是一夥研究神學的知識分子。這些知識分子不相信神的存在，那當神來作工的時候，當神的話語應驗的時候，他們怎麼對待？當他們聽説神道成肉身作了新工作的時候，他們的第一反應是什麼？「不可能！」誰傳講神的新名、神的新工作他們就定罪誰，甚至要殺掉那個人、除掉那個人。這是什麼表現？這是不是正宗的敵基督的表現？他們跟當初的法利賽人、祭司長、文士有什麼區别？他們仇視神的作工，仇視神末世的審判，仇視神道成肉身，更仇視神預言的應驗。他們認為，「你不道成肉身，你是靈體，那你就是神；如果你道成肉身了，成為人，那你就不是神，我們就不承認。」言外之意是什麼呢？就是有他們在，就不許神道成肉身。這是不是正宗的敵基督？這就是地道的敵基督。宗教界有没有這種論調？這種論調的聲音很高，而且也很强烈，「神道成肉身這不對，不可能！如果是道成肉身，那就是假的！」還有些人説，「他們明明信的就是一個人，他們就是受迷惑了！」他們能説出這話，如果真在兩千年前主耶穌顯現作工時他們是不會信主耶穌的，他們現在信主耶穌其實也只是信主耶穌的名，信「主耶穌」這三個字，也是信天上渺茫的神，所以説他們

根本就不是信神的人，他們就是不信派。他們不相信神的存在，不相信神道成肉身，不相信神作的創世的工作，更不相信神曾經作過釘十字架救贖全人類的工作。他們所研究的神學就是一種宗教理論、宗教學說，完全是似是而非的迷惑人的謬論。基督教的這些所謂的神學知識分子與咱們教會中的敵基督有什麼必然的聯繫呢？他們的各種表現與咱們所要講的敵基督的本性實質有什麼聯繫呢？為什麼要講他們？咱們先不講基督教的人，就看這些被定性為敵基督的人怎麼對待真理，從他們對待真理的態度來看他們所崇尚的東西到底是什麼。首先，當他聽明白一些真理之後，他是怎麼理解這些真理的？他怎麼對待這些真理？他對待真理的態度是什麼？他是把這些話當成自己的實行路途來接受，還是當成一種理論來裝備然後好去給別人講？（當成一種理論去講。）他是當成一種理論去學習、去分析、去研究，研究完之後通過頭腦心思學會了、記住了，也會講了，講得也流利了，然後到各處去賣弄。不管他講多長時間，有一樣你是看不見的，就是他無論講多少道理，無論怎麼會講，跟多少人講，講得多流利，講的內容有多少、是否合乎真理，你從他身上看不到結果，看不到實行。這說明什麼？他不接受真理。他把真理當成什麼了？當成炫耀自己的工具。比如說，神說讓人做誠實人，誠實人具備哪些表現，誠實人應該怎麼說話、怎麼做事、怎麼盡本分，他聽完之後是什麼反應？這些話對他的影響是什麼？首先，他從來不接受這些話。他的態度是什麼？「我知道了，誠實人不撒謊，誠實人對人說實話，能敞開心，誠實人盡本分忠心，不應付糊弄」，他把這些話當成一種理論記在心裏了。這種理論在他心裏扎了根，能不能改變他？（不能。）那他為什麼還記呢？他喜歡這些話的正確性，用這些正確的理論去包裝自己，達到讓人高看。人高看的是什麼？是他能流利地、大篇幅地說對的話，這就是他要的。那他聽完這些話他認真對待過嗎？（沒有。）為什麼沒有？怎麼看出來的？（他不實行。）他為什麼不實行呢？在他心裏認為，「這就是神的話啊？簡單，說一遍我就記住了。誠實人該如何做，我聽一遍就倒背如流，你們還得做筆記，還得揣摩，我不用！」他把神的話拿過來當成一種理論、知識，也不在心裏

揣摩如何做誠實人，也不與自己對號，不省察自己的所做所行與誠實人有什麼差距，也不省察自己做哪些事違背了做誠實人的原則，也從來不琢磨，「這是神的話，那就是真理，人就應該做誠實人，那應該怎麼做才是誠實人呢？怎麼做神才滿意呢？我做哪些事不誠實了？哪些表現不是誠實人的表現？」他是不是這麼琢磨？（不是。）他怎麼琢磨呢？「這就是誠實人？這就是真理？這不就是一種理論、口號嗎？唱唱高調就行了，不用實行。」為什麼他不實行呢？他覺得，「我心裏有什麼都跟人說，那不是把自己暴露了嗎？我把自己暴露了，人把我看透了，還能高看我嗎？我說話別人還能聽嗎？神話的意思是做誠實人就不能撒謊了，不能撒謊人心裏不就沒有隱私了嗎？那不就讓人看透了嗎？這樣活着不就是傻嗎？」這是他的觀點。就是當他接受一種他認為對的理論的時候他心裏是有思想的。他的思想是什麼？為什麼說他邪惡呢？他先分析這話對他能起到的作用、這話對他的利弊，一旦分析這話對他不利他就認為，「不能這麼實行，我才不那麼做呢，我才不那麼傻呢，我才不像你們那麼愚蠢、那麼簡單呢！不管到什麼時候，我得拿定自己的主意、持守自己的主見，你有千條妙計，我有一定之規，不能暴露心裏的詭計，做誠實人那是傻瓜！」他一方面否認神這話是真理，另一方面他還牢記一些比較經典的話來包裝自己，讓人看他更像一個真心信神的人，更像一個屬靈的人，這就是他心裏所盤算的。

敵基督這類人也常常聽道，也聽人交通真理，但從他們身上看不出對真理的反應，聽多少道跟沒聽一樣，還是照樣憑己意胡作非為，這就證明他們對真理不感興趣，他們不喜愛真理。他們喜愛的是什麼？他們喜愛的是對的、新鮮的、比較高尚一點的理論知識，這些理論知識能把他們包裝得更完美、更體面、更有尊嚴、更讓人崇拜。這是不是邪惡？（是。）邪惡在什麼地方？無論交通哪方面真理，他都能交通出一套似是而非的理論或者對的話來迷惑人，讓人跟隨他，這就跟撒但一樣邪惡了。敵基督的邪惡就表現在他有邪惡的打算、預謀，還有一整套的計劃，想打着讀神的話的旗號給自己找理論根據來推行他的邪惡，這就是敵基督的邪惡。他引用神的話都是斷章取義，完全是為

了迷惑人、顯露自己。他聽講道交通聽到哪句話新鮮、能利用上就馬上記下來，愚蠢的人看見他這樣的表現，就以為「他多飢渴慕義呀，一聽講道就打筆記，多通靈啊，說到關鍵地方他全記下來」。他記跟別人記一樣嗎？不一樣。有的人記是覺得「這話好，我不明白，我得記下來，之後在實行中把它用上，讓自己在實行的時候有路途、有原則」，敵基督是這麼想的嗎？他是什麼出發點？「我今天記下了你們誰也沒聽着的一項真理，我誰也不告訴，我也不跟別人交通，我得着了，等哪天我給你們講講，露一手，讓你們都知道還是我明白真理，都對我豎大拇指。」你看他這麼記就以為他喜愛真理、渴慕真理，記得也挺準確，但記完之後怎麼樣了？他把本子一合，沒事了。等哪天讓他去做講道員，他不知道講什麼的時候趕緊翻本子，把要講的內容整理出來，又看、又記、又默寫，達到都了然于心他心裏才「踏實」了，覺得這下終于有「真理」了，到哪兒都能誇誇其談。這些人所講的有一個特點，他講的全是空洞的道理、論調、條條框框，等你有了具體難處或者發現問題再跟他尋求怎麼解決時，他還跟你講一套道理，講得頭頭是道，你問他該怎麼實行他就說不上來了。說不上來，這裏問題就嚴重了，這就證明他不明白真理。不明白真理的人、不喜愛真理的人往往就把真理當成一種說法、一種理論，最後怎麼樣？信神多年臨到什麼事也看不透，也順服不下來，也不會尋求真理，當有人跟他們交通的時候他們有一句「至理名言」來答對，「什麼也不要跟我說，我什麼都明白，想當年我講道的時候你還沒學會走路呢！」這就是他們的「名言」。什麼都明白，為什麼臨到事就卡住了呢？就按你明白的來說，那你為什麼行不出來呢？這事為什麼就能把你絆住使你矇頭呢？你到底明不明白真理？你明白為什麼不能接受？你明白為什麼不能順服？明白真理之後，人第一應該做的是什麼？就是順服，沒有別的。有的人說：「我什麼都明白，誰也別跟我交通，我不需要人幫助。」人不幫助可以，可惜有一點，當他軟弱的時候他明白的那些道理起不到一點兒作用，甚至連本分都不想盡了，還能產生不信的惡心。講了那麼多年神學理論，說不信就不信了，說退去就能退去，這有沒有身量？（沒

有。）没身量就是没生命。你如果有生命，為什麼臨到這點小事就勝不過去呢？你不是挺能説嗎？那你就説服説服自己。連自己都説服不了，你所明白的到底是什麼？它是不是真理？真理是能解决人的實際難處的，真理也是能解决人的敗壞性情的，你所明白的那些「真理」為什麼連你自己的難處都解决不了？那你明白的到底是什麼？就是道理。

敵基督的第七條表現——邪惡、陰險、詭詐，剛才講到這一條表現的第三部分，敵基督崇尚知識、學問。敵基督崇尚知識、學問，這裏面有哪些事能説明他們的邪惡性情呢？為什麼説他們崇尚知識學問就有邪惡的實質呢？這裏肯定得講事實了，只講一些空話或者理論，人對這方面可能理解得就會片面一些，不會那麼透徹。咱們先從遠一點的事講起，在我講的時候你們就對號敵基督的所做所行，對號他們的表現與實質。咱們先講兩千年前的法利賽人吧。那時法利賽人就是假冒為善的人，當神第一次道成肉身顯現作工的時候，法利賽人不但絲毫不接受真理，還竭力定罪、抵擋主耶穌，因此遭到神的咒詛。這就可以確定法利賽人是敵基督的典型代表，「敵基督」就成了法利賽人的一個別名，法利賽人實質上就是敵基督一類的人。所以説，先從法利賽人來解剖敵基督的邪惡本性這是捷徑。那法利賽人做了哪些事能讓人看到他們具有敵基督的邪惡本性？剛才講到敵基督崇尚知識學問，知識學問與哪些人息息相關？是哪類人的代名詞？是指那些碩士、博士嗎？不是，那就扯遠了，是指法利賽人。法利賽人之所以是假冒為善的，是邪惡的，就是因為他們厭煩真理却喜歡知識，所以他們只研讀聖經，追求聖經知識，却從來不接受真理、不接受神的話。他們讀神的話不禱告神，也不尋求真理、交通真理，而是研究神的話，研究神説了哪些話、作了哪些事，從而把神的話變成一種理論、一種學説來教導其他人，這就叫研讀。那他們為什麼研讀呢？他們研讀的是什麼？在他們眼中看這不是神的話，不是神的發表，更不是真理，而是一種學問，也可以説就是神學知識。在他們來看，傳揚這種知識、這門學問這才是傳揚神的道、傳揚福音，這就是他們所謂的布道，他們布道都是講神學知識。

法利賽人的邪惡之處表現在哪裏？咱們先從法利賽人對待神所道成的肉身這事開始講起，你們可能就聽得明白一些。提到神所道成的肉身，就得先講一下兩千年前神道成肉身時，神的肉身出生在一個什麼樣的家庭、什麼樣的背景之下。首先，主耶穌并没有出身豪門，他的家族并不是那麼顯赫，他的養父約瑟是一個木匠，母親馬利亞是一個普通的信徒。父母的身份還有社會地位代表了主耶穌所出生的家庭背景，很顯然主耶穌是出生在一個平民家庭。什麼叫平民？就是普通老百姓，是社會底層平常普通的一户人家，談不上名門望族，也跟地位顯赫絲毫不挂鈎，更不是貴族。出身普通家庭，父母也都是普通人，没有顯赫的社會地位，没有顯赫的家族背景，很顯然主耶穌所出生的背景和家庭是再普通不過的了。那聖經中記載的主耶穌所接受的教育有没有什麼特殊的？有没有接受過神學院的教育？有没有接受過大祭司的培訓？有没有像保羅一樣讀過很多書？有没有與社會名流、與猶太教的大祭司有過親密接觸、交往？没有。看主耶穌出生家庭的社會地位就知道了，主耶穌是不會接觸到猶太教上層那些文士、法利賽人的，他的生活範圍基本上是在普通的猶太人中間，偶爾去一下教堂，接觸的都是平民百姓。這就説明什麼？在主耶穌的成長過程中，在他正式擔當工作之前，他成長的背景始終是没有變的，并没有從十二歲以後就開始家庭興旺變成富豪了，更没有機會跟社會上層或者宗教界的上層人物接觸，在成長的過程中也没有機會接受高等教育。這給後人一個什麼信息呢？神所道成的肉身這個普通正常的人没有機會也没有條件接受高等教育，他與普通人一樣，生活在普通的社會環境之下，生活在一個普通的家庭之中，哪方面都不特殊。正是因為這樣，那些文士、法利賽人聽到主耶穌所講的道、所作的事之後，才敢站起來公然地論斷、褻瀆、定罪。他們這麼定罪是根據什麼呢？毫無疑問的，就是根據舊約聖經的那些律法、規條。首先，主耶穌帶領門徒不守安息日，他在安息日的時候仍舊作工；另外，他也不守律法、規條，不去聖殿；還有，看到犯罪的人有些人問他怎麼處理，他也没有按照律法處理，而是對他們施以憐憫。主耶穌所作的方方面面的這些事不合

乎法利賽人的宗教觀念，因着他們不喜愛真理而仇恨主耶穌，他們就抓主耶穌違背律法的把柄竭力定罪主耶穌，并且定意要把主耶穌治死。如果主耶穌出生在一個顯赫的大家族之中，接受高等教育，再與這些文士、法利賽人有親密的來往，那主耶穌當時的境遇就不是後來所發生的那樣了，就有可能改變。正是因為他的普通、他的正常，也因為他的出生背景而被法利賽人定了罪。他們定罪主耶穌的根據是什麼？就是他們所掌握的、他們認為千古都不變的那些規條、律例。法利賽人把他們所掌握的那些神學理論當成一種知識，當成一種衡量人、定罪人的工具，甚至把它用在了主耶穌身上，主耶穌就這樣被定罪了。他們衡量一個人、對待一個人從來不根據這個人的實質，也不根據他所講的道是不是真理，更不根據他說話的源頭是來自哪裏，只根據他們所掌握的舊約聖經的規條、字句、道理來衡量、定罪。雖然他們心裏知道主耶穌所說的、所作的都不是犯罪，也沒有違背律法，但他們還是要定主耶穌的罪，就是因為主耶穌所發表的那些真理、所行的那些神迹奇事讓許多人都跟隨主、稱頌主，法利賽人就越發地仇恨他，甚至想除掉他。他們不承認主耶穌就是彌賽亞的到來，也不承認主耶穌所說的有真理，更不承認主耶穌所作的是合乎真理的。他們論斷主耶穌說僭妄的話、靠着鬼王趕鬼，能給主耶穌安上這幾個罪名，說明他們心裏對主耶穌該有多麼仇恨。所以他們就竭力否認主耶穌是神差派的、是神的兒子、是彌賽亞，他們的意思是：神能這麼作事嗎？神要是道成肉身，那得出生在地位顯赫的家族裏，另外他得接受文士、法利賽人的培訓，還得系統地研讀聖經掌握聖經知識，具備了聖經的全部知識之後才能擔當起「道成肉身」這個稱呼。但主耶穌不具備這些知識，他們就定罪主耶穌，說「一方面，你不具備這個資格，你不可能是神；另一方面，你不具備這些聖經知識你就作不了神的工作，你更不能是神；還有一方面，你作工作不能出聖殿，你現在不在聖殿裏作工，總在那些罪人中間，那你作的工作就超出聖經的範圍了，你就更不能是神了」。法利賽人這些定罪的根據是從哪兒來的？是從聖經裏，也是從人的頭腦裏、從人所接受的神學教育裏來的。因為他們

被觀念、想象、知識充滿了，他們認為這些知識就是對的、就是真理、就是根據，無論什麼時候神都不能違背這些作工。他們尋不尋求真理？不尋求。他們尋求的是什麼？是超然的神，是靈體顯現。所以，他們就憑着人的觀念想象、知識來定規神的作工、否認神的作工，來衡量神的對錯。這樣做最終的結果是什麼？不但定罪了神的作工，還把道成肉身的神釘在了十字架上。這就是他們憑觀念、想象、知識衡量神帶來的後果，也是他們的邪惡之處。

從法利賽人崇尚知識學問這事上看，法利賽人的邪惡之處是什麼？是怎麼表現出來的？怎麼挖掘解剖這類人的邪惡本性？這事都知道了，不用細講。那這裏他所流露的邪惡本性到底是什麼？怎麼能解剖、看透這類人的邪惡本性？誰說說。（他們用理論知識去對抗神的實質，這是他們邪惡的一個表現。）對抗這是一個動作，那他為什麼對抗呢？這個對抗帶點凶惡的性情，還沒說到邪惡。他為什麼對抗？這裏面有沒有他喜歡或者不喜歡的事啊？他不喜歡這樣的神，他認為「神應該在天上，而且是在三層天上，是人都景仰的，是人都够不上的，也是人難測的，是所有的人類、所有的受造之物，甚至宇宙當中所有的活物都得去仰視的，那才是神呢！如今神來了，但出生在一個木匠家裏，你父母就是個普通人，你還生在馬棚裏，出生的背景都不只是平常了，比平常、比普通還低一級，這怎麼能讓人接受呢？真要是神來了也不能這麼來啊！」人是不是都這麼定規的？人都這樣定規。其實，他們心裏也隱隱約約地感覺主耶穌不是一個普通的人，主耶穌所說的話都對，人所論斷他的那幾樣罪其實不符合事實，主耶穌能給人醫病趕鬼，他所講的道、所說的話沒有能挑出毛病、抓住把柄的，但他們還是接受不了，還在心裏質疑：「難道神就是這樣的嗎？神在天上那麼高大，道成肉身來到地上就應該更高大，應該萬人景仰，出入于名門望族之間，說話出口成章，而且從來不流露半點人性的缺點與軟弱。還有，他首先應該用他的知識學問、用他的本領把這些在聖殿中的神職人員折服了，應該先得着這些人，這才是神的心意。」對于主耶穌所作的他們不買賬，也不想接受，不想承認這個事實。不想承認這個事實這也不

要緊，他們內心深處還有一樣最致命的東西，就是如果這樣的人是神，那他們每一個神職人員就都能當神了，都比神還像神，都比主耶穌更稱職作基督。這是不是麻煩了？（是。）他們在定罪主耶穌的同時也在對抗、藐視神此次道成肉身所選擇的與肉身有關的方方面面的背景。現在還沒有講到法利賽人的邪惡之處在哪裏，咱們接着交通。

神道成肉身成為一個普通的人，就是神從一個高大的、凌駕于萬有之上的形像或者身份地位屈身降卑成為一個普普通通的人。他成為普通人的時候，沒有選擇顯赫富貴的家族，他出生的背景很平常，甚至很寒酸。如果站在一個普通人的角度，一個有良心、有理性、有人性的人的角度上來看這事的話，神所作的這一切是值得人敬仰、愛戴的。人應該怎麼對待呢？（敬仰。）神從高大的身份降卑成為一個再普通不過的人這個事實，作為一個普通正常的人、一個跟隨神的人應該贊美神的可愛，神的卑微隱藏太可愛了！這是任何一個敗壞的人或者魔鬼撒但都做不到的。那這是正面事物還是反面事物？（正面事物。）這個正面事物，這一現象、這一事實恰恰説明了什麼？神的卑微隱藏，神的可親可愛。還有一個事實，就是神是愛人的，神的愛是真實的，不是虛假的，神的愛不是一句空話，不是一個口號，也不是一個假象，而是實實在在的，是一個事實。神親自道成肉身忍受人類的誤解還有譏笑、毀謗、褻瀆，他降卑成為一個普通的人，外表不高大，也没有特殊的才能，更没有什麼高深的知識學問，為的是什麼呢？為的就是以這種身份，以人最容易接近的人性外表來靠近他所要揀選、拯救的人。神所作的這一切是不是神所付的代價？（是。）那這個代價有没有人能做到？没有一個人能做到。打個比方，有的女人特別愛美，總化妝，不化妝不出門。你讓她卸了妝素顔出門或者上台露臉，她能不能做到？她做不到。這還没人羞辱她呢，就是素顔出門她就做不到，這點面子、這點肉體利益她都捨不掉。那神呢，神降卑成為一個最普通的人出生在社會底層的時候，神捨掉的是什麼？捨掉的是他的尊嚴。那這個尊嚴神為什麼能捨掉呢？（為了愛人、拯救人。）是為了愛人、為了拯救人，這流露的是神的性情。那怎麼涉及到失掉尊嚴了呢？應

該怎麼看這事？有人說：「神失掉什麼尊嚴了？你道成肉身不還是神的身份嗎？不還是有人跟隨你、聽你講道嗎？你作的還是神自己的工作呀，失掉什麼尊嚴了？」這個「失掉尊嚴」包括幾方面。一方面，神作這一切的出發點是為了人，但是人能不能理解？就連跟隨他的人也不理解。這個不理解裏有什麼？有誤解、曲解，還有一些人异樣、藐視的眼光。神在靈界，在萬物其間，所有的人類都在神的脚下，現在神道成肉身了，就等于是與人平等地生活在同一個環境之下，他要面對人類的譏笑、毀謗、誤解、冷嘲熱諷，還有觀念、敵對、論斷，他得面對這些。面對這些的時候，你們說神還有尊嚴嗎？按照神的身份不應該遭受這些，人對神不應該有這些對待法，神不應該承受這些，這不是神應該承受的，但是神道成肉身的時候必須承受，這些他都得承受，一樣都少不了。敗壞的人類對天上的神還能說許多好聽的話，但對道成肉身的神就不放在眼裏，他認為，「道成肉身的神？這麼普通正常，也没有什麼能耐，看你也不能把我怎麼樣！」他是什麼話都敢說啊！當涉及到他利益的時候，觸及到他臉面的時候，他什麼論斷、定罪的話都敢說。所以說神道成肉身的時候，雖然神與人相處，與敗壞的人類在一起他有這個地位，他享有這樣的身份，但事實上他同時也要忍受因着他的身份所給他帶來的種種屈辱。尊嚴都没有了，這就是神首先要忍受的，就是面對敗壞人類對他所做的一切不解、誤解、懷疑、試探、悖逆、論斷、欺騙等等，他都要忍受，這就是他所失掉的尊嚴。還有一點是什麼呢？就是道成肉身與靈在實質上是没有區別的，這話對不對？（對。）實質上是没有區別的，但是有一方面，肉身永遠代替不了靈，就是肉身受很多功能的限制。比如，靈能穿越空間，不受時間、氣候、各種環境的影響，無處不在，而肉身就受這些限制。那神的尊嚴受到什麼損失了？在這事上有什麼難處？神本身就有這個能力，但是因為受肉身的限制，在作工期間他得老老實實地、安安静静地、安安分分地守住這個肉身的工作，直到把工作作完。在肉身作工期間，人所看到的、人的觀念當中能領會到的神就是眼睛能看到的這個肉身，那在人的想象觀念當中，神的高大、神的全能、神的智慧

甚至神的權柄是不是受到了一定的局限?（是。）很大程度上受到了一定的局限。這個局限是怎麼造成的?（道成肉身。）是因着道成肉身造成的，可以說是肉身給神自己本身造成的一種困擾。當然，「困擾」這個詞放在這兒說有點不太恰當，但是這麼說也算是合適，只能這麼說。這個困擾對人認識神，對人與神真實地相處、交往達到愛神順服神是不是有一定的影響?（是。）這會造成一定的影響。只要看到過神的肉身的人，只要與神的肉身打過交道的人，只要曾經聽到過神的肉身說話的人，也可能在他們這一生當中，神的形像、神的智慧、神的實質、神的性情就永遠停留在人在這個肉身身上所認識到的、看到的、認知到的，這對神是不公平的。是不是這樣?（是。）對神是不公平的，那神為什麼還這麼作呢? 因為只有道成肉身這種方式最能達到神潔净人、拯救人的最佳果效，神就選擇了這條路。道成肉身與人面對面生活在人中間，讓人聽到他的說話，讓人看到他的一舉一動，讓人看到他的性情甚至性格，甚至他的喜怒哀樂，即使這個性情、這個喜怒哀樂讓人看到能産生觀念，影響人認識神的實質，使人的認識受到局限，但神寧可被人誤解也要選擇這個方式來達到拯救人的最佳果效。所以說，從人認識神的本來面目，神真實的身份、地位、實質這個角度來看，神捨掉了他的尊嚴。可不可以這麼說? 這是從這個角度上說。你們仔細揣摩揣摩，神所付出的、所作的方方面面，就人能明白的，有没有一樣是與法利賽人、與敵基督所講的那些理論、口號是相對等的? 没有一樣。比如，法利賽人說「神是尊貴的」，他對這個尊貴是怎麼理解的? 在他眼中，神的尊貴應該怎麼兑現? 就是高大上。「神是尊貴的，神就這麼尊貴」，這是不是道理?（是。）他認為神的尊貴是什麼呢? 就是神來到人間就得地位顯赫，知識、才幹拔尖，能力拔尖，口才一流，長相也是一流、上等的。他所認為的那個尊貴是什麼? 是人能看到的。那個尊貴是不是撒但作的?（是。）神才不那麼作呢！你看神揀選的這些神的選民都是哪一類人，再看看撒但世界的出類拔萃的精英都是什麼人，這樣對比一下，你就知道神拯救什麼人了，也知道哪類人是不能蒙拯救的了。那些特別狂妄自是、有恩賜才幹的人都是最不

容易接受真理的，他們說話充滿了知識，極有口才，讓人崇拜仰望，但是他們的致命處是不能接受真理，而且厭煩真理、仇恨真理，這就決定了他們走的是滅亡的路。再說說神選民，都没有特別的恩賜才幹，但能接受真理，能順服神，能放弃名利地位跟隨神，甘心盡本分，這才是蒙神拯救的人。外邦人所崇拜的都是什麼人？都是崇拜高級知識分子，崇拜家族地位顯赫的人。論恩賜特長、家族地位，這些咱們都没有，咱們是一樣的。你們怎麼看這事？神不作這樣的事，就這麼簡單嗎？神為什麼不這樣安排？這裏面就有神的心意。因為神安排人出生在什麼家庭、能學到什麼知識，這一切太容易了。神能不能這樣作？（能。）太能了！那神為什麼没有安排咱們生在富貴、顯赫的家庭呢？這就是神的可愛之處，這就是神實質的流露，明白真理的人才能看透這事。神道成肉身之後，無論人的觀念有多大、神作工遇到的難處有多大、受到的攔阻有多大、受到的譏笑毀謗有多大，也無論他這樣道成肉身之後他的尊嚴丢掉多少，他在乎嗎？不在乎。那他在乎的是什麼？你們如果能明白這一點就真知道神是可愛的了。那神在乎的是什麼？神下這麼大功夫，付出這個代價，他的良苦用心是什麼？他到底是為了什麼？（為了神揀選的這班人能够更好地認識神，能够通過神所道成的肉身更好地與神接觸，然後對神有真實的認識。）對神有認識，這麼說這對神還是挺有利的？神付了這麼多代價就是為了這一個目標？對不對？神苦苦作了六千年的工作就是為了讓人認識神嗎？你們說，神造了人之後，人類遠離神跟隨撒但，人活着都像活鬼一樣，最高興的是誰？（撒但。）受害者是誰？（人。）那最難過的又是誰？（神。）你們是不是最難過的？（不是。）其實人都看不透這些事，人自己不知道，活成啥樣就是啥樣，你讓他實行真理他也不覺得怎麼好，他就一個勁兒地憑觀念想象活着，一直悖逆神，最難過、最痛心的其實是神。神造了人類，這個人類的生存現狀怎麼樣，生活得好不好，你們說神關不關心？（關心。）最關心的是神，也可能當事人不覺得怎麼樣，人自己其實不懂。人生在這個世界上，一百年前的人類是這樣，現在的人類還是這樣，一代一代地繁衍，一代一代這麼生活着，有的日子過得

好、有的過得差，三十年河東、三十年河西，一代一代的人來了，穿不同的衣服，吃的飯食都一樣，只是社會結構、制度一點一點地變化，不知不覺走到了現在，人有知覺嗎？人没有知覺。那最有知覺的是誰？（神。）對這事最挂心的是神。讓神念念不忘的一件事就是：神造的人生活得怎麼樣，人生活的現狀是怎樣的，生活得好不好，人吃什麼、穿什麼，人的未來怎麼樣，人心裏每天都想什麼。如果人每天想的都是惡，都是怎麼改變、違背自然規律，怎麼與上天鬥，怎麼隨從世界邪惡潮流，神看着心裏好不好受？（不好受。）那神看着不好受就完事了？他是不是得作事啊？（是。）他得想辦法能讓這些人活得好，讓他們明白做人的道理，讓他們知道敬拜神，知道順服一切的自然規律、順服神的擺布安排，這樣人就活得像個人樣了，神就放心了，神即便離開這些人，這些人也能正常地生活在這樣的環境中，不受撒但的苦害，這是神的心意。那撒但看見人都能順服神了，都能活出人樣了，撒但就徹底蒙羞失敗了，就徹底把這些人放弃了，再不搭理了。那撒但關心什麼人呢？它只關心那些信神不追求真理的人、不讀神的話也不禱告神的人、盡本分三心二意的人、總想搞對象成家立業的人，它想把這些人勾引、迷惑到遠離神、不盡本分背叛神，被神淘汰，它就徹底高興了。你越不追求真理它越高興，你越追求名利地位它越高興，你盡本分越應付糊弄它越高興，你遠離背叛神它就更高興了，這是不是撒但的心理呀？敵基督的心理是不是這樣？屬撒但種類的都是這樣的心理。他們看見誰不好好信神就想勾引，看見誰注重學知識、追求名利地位就想勾引，看見誰盡本分不務正業就想勾引，他們見到這樣的人就有共同語言，到一起話也多，暢所欲言没有顧忌。那看到這些人不追求真理，神是什麼心情？神心裏着急啊！所以説，神所付的這一切代價的起因是什麼？是因着他對人類的牽挂、眷顧還有擔憂而有的。神心裏對人有這些牽挂、眷顧還有擔憂，因着神對人有這樣的態度，然後産生了神一步一步的工作。無論在人看神是卑微隱藏也好、神怎樣真實愛人也好，或者神是信實也好、神是偉大也好，在神那兒神認為這一切的代價是值得的，是能有回報的。這

個回報指什麼？就是他心裏所擔憂的事情不會再發生了，他心裏所牽挂的這些人能按照他的心意，按照他所教導的、他所指引的方式、方向活着了，這些人不再受撒但的敗壞，不再活在痛苦之中了，神的擔憂就没有了，神就放心了。那神所作的這一切，無論神的出發點是什麼，無論神的計劃是大是小，這一切是不是都是正面事物？（是。）都是正面事物。無論神作工的方式在人看是否起眼、值不值得一提，無論神審判人、拯救人這個作工方式人怎麼論斷，就神所作的、所能付的這一切代價來看，神是不是值得稱頌的？（是。）那神到底是偉大還是渺小？（偉大。）太偉大了！人類中間没有一個人能付這樣的代價。有人説「人類中間母愛最偉大」，母愛有這個偉大嗎？一般兒女獨立過自己的日子後，能過得去就不管了，其實想管也管不了。那神對待這個人類呢？忍了幾千年了？神忍耐六千年了，到現在也没有放弃，就為了那點擔憂，就為了那點牽挂，神就付這麼大代價。這麼大的代價，在法利賽人、在這些敵基督的眼中被看成什麼？被他們定罪，被他們論斷，甚至被他們褻瀆。從這一點來看，這些敵基督的本性是不是邪惡的？（是。）神作的這麼值得人稱頌的事，神這麼值得人贊美的實質與神的所有所是，他們不但不贊美，還用各種藉口、各種理論定罪、論斷，甚至拒絶承認他是基督，這些人是不是可恨？（是。）他們是不是邪惡的？從他們這個邪惡的表現上來看，他們是不是崇拜知識學問？是不是崇拜權勢、地位？（是。）越正面的事，越值得人稱頌、紀念、傳揚的事越被敵基督定罪，這就是敵基督邪惡本性的一方面流露，這就不得不説敵基督的邪惡程度超出了一般的有敗壞性情的人。

咱們再講講保羅。保羅出生在一個什麼家庭？他是出生在一個知識分子家庭，是有學問的家庭，他生在這樣一個家庭中，他的出生背景算是好的。他受過高等教育，按現在來説可能就是讀過神學、上過大學這一類的。那他的知識學問是不是比一般人高？（是。）從保羅的知識學問來看，他認出主耶穌是基督是不是很容易？（是。）很容易。但他為什麼没有認出主耶穌是基督呢？（他崇拜知識，覺得主耶穌不

如他有知識，他就没認出來。）這麼説太簡單了。主耶穌不如他有知識，他就認不出來，如果真有知識可能就認出來了，這話有點半推斷的意思。咱們現在只説敵基督崇拜知識，就是他聽人説話、對待人、對待事，他有一個觀點能讓人看出他崇拜知識、崇拜學問。比如，你説話很有邏輯，很高、很妙，很難測、很抽象，這正是他喜歡的。抽象、合乎邏輯、合乎哲學甚至合乎某一項學問，這正是他要的。主耶穌是神所道成的肉身，他所講的都是神的話、是真理，那這些話、這些真理在有知識、有學問的人來看，他們怎麼評價?「説的話太俗、太淺，講的都是信神那些瑣碎事，不高深也不難測，没什麼奧秘，還説是真理，真理有什麼高的? 這些話我也會講!」敵基督是不是這麼認為的?（是。）他就這麼衡量，「我看看你所講的這些東西比我的學問到底是高還是低?」他一聽就比上了，「聽來聽去，你好像是小學生，我是大學生，你不如我!」然後他在神的説話中再抓點把柄，「看你還不懂語法，説話有時候用詞還不太恰當，你不像神。」他是從外表看像不像神，他不聽這話裏的内容是什麼，他不聽所發表的是不是真理，這話是不是從神來的。這是不是不通靈?（是。）所以，敵基督還有一個特徵，他不通靈。因為他注重知識、注重學問，所以説他不明白真理，他永遠明白不了真理，這些人注定都是不通靈的貨。他用他的知識衡量神所説的每一句話，他能不能明白真理? 他能不能知道這是真理? 他能不能最後下定義説神所説的這些話全是真理啊? 他能不能聽出來? 他聽不出來。那在他眼中怎麼看待道成肉身的神?「怎麼看都是個人，怎麼看也看不出神的味道，怎麼聽也聽不出來他所説的哪句話合乎真理、哪句話是真理。」所以，在他們内心深處就想:「你要是有點新鮮的東西，我能從你那兒得點理論、撈點資本，我就先跟着你，看看結果怎麼樣。」但是他們内心深處能接受主耶穌嗎?（不接受。）他們是絶對不會接受的。他為什麼不接受呢? 是因為什麼造成的? 就是他太喜歡知識了，他的喜歡還有他所裝備、所學到的知識蒙蔽了他的雙眼，蒙住了他的心竅，讓他看不到神所作的這一切，即便神所説的話明顯地是真理，即便神所作的工作明顯地發表了神的身份與實質，他也看

不出來。怎麼就看不出來呢？因為他的知識學問讓他對神充滿了觀念想象、充滿了定規，最後導致他無論怎麼聽道、怎麼與神接觸他也聽不明白神說的是什麼，更不能接受這個人所說的話就能改變人，這個人所說的話就是真理、道路、生命，這是他永遠接受不了的。他永遠接受不了，這就注定了他不能蒙拯救，就像保羅一樣。保羅承認主耶穌是基督嗎？他到最終也沒有承認。有人說：「他在大馬色路上被擊殺的時候不是喊主了嗎？他應該承認了，怎麼說沒有承認呢？」有一個事實就證實了保羅始終沒有承認主耶穌基督作他的救主，就是他在被擊殺之後他仍然追求作基督。基督是人隨便作的嗎？基督是神化身成為一個人，那是神，不是哪個人想作就能作的。誰不想作基督啊，但那是人能做到的事嗎？這不是人想不想的事。保羅還想作基督呢，從保羅這個追求上來看，他能不能認定主耶穌是基督、是主？（不能。）那他把主耶穌的身份地位定位在哪兒了？神的兒子。什麼是神的兒子？就是「你不是神，你是神的兒子，你比神小，你跟我們一樣，我們是神的兒子，你也是神的兒子，只不過神給了你不同的托付，你作了不同的工作，神要是給我這個工作，我也能作，我也能擔得起來」。這是不是保羅不承認主耶穌基督是神的事實？（是。）他認為他信的神在天上，這位基督不是神，神的身份地位與這位基督無關。他這個認識以及他對待主耶穌的這個態度是怎麼產生的？就是憑他的知識與他的想象推理得來的。他是怎麼推理得來的？他從哪句話中看到的？主耶穌說，「我父怎樣怎樣」，「我指着天上的父怎樣怎樣」，他聽了就認為，「你管神也叫神啊？你也稱天上的神為父啊？這麼說，你就是神的兒子了？」這不是人的頭腦想象嗎？這就是有知識的人得來的結論：「你稱呼天上的神為父，我們也叫父，那咱們就是哥們兒了。你是長子，我們是次子，天上的神是咱們共同的神，那你就不是神，咱們就平起平坐了。所以說，最終決定誰得賞賜、誰受懲罰、誰的結局是什麼的，不是主耶穌基督，而是天上的神。」保羅的這些結論、這些謬妄的觀點，統統是一個人學習神學、學習知識之後用頭腦判斷分析得來的，就是這個結果。

保羅把知識當成是救命稻草，把知識當成是他的本錢，更把知識當成他的追求目標。假如說保羅不崇拜知識，能放下他之前所學的知識，把主耶穌當成主，當成一個可以跟隨的對象、一個能發表真理的對象，把主耶穌所說的話當成真理來遵守、來實行的話，結果就不一樣了。彼得能三次不認主，他當時一方面是因為害怕，另一方面是看主耶穌是個普通的人，被抓捕了，也在受苦，他心裏有軟弱，這不是致命處，能一時否認這也不是致命處，這不是最終能定人結局的證據。能最終定人結局的是什麼？就是你是否把神的話當神的話對待，是否能把神的話當真理來接受、來遵守、來實行。保羅與彼得就是兩個截然不同的例子。彼得曾經軟弱，曾經否認過主，也曾經懷疑過主，但是最終的結果是彼得被成全了。而保羅為主作工多年、受苦多年，按理說他應該能得着冠冕，但為什麼他最終就落得被神懲罰的結局了呢？他和彼得的結局為什麼不同呢？這取決于一個人的本性實質與他追求走的道路。保羅的本性實質是什麼？起碼有邪惡這一條。他瘋狂地追求知識、地位，追求得賞賜、得冠冕，為冠冕奔跑、作工、付代價，絲毫不追求真理，而且在他作工的過程中，他從來不見證主耶穌所說的話，也從來不見證主耶穌是基督、是神、是神道成的肉身，主耶穌就代表神，他所說的一切話就是神所說的一切話，這些保羅都認識不到。那保羅走的道路是什麼？他頑固地追求知識、神學，抵觸真理，拒絶接受真理，用他的恩賜、知識來作工作，來經營自己的地位，維護、穩固自己的地位。最終他的結局是什麼？也可能你從外表看不到他在死前受了什麼懲罰或者有什麼異樣的表現，但是最終他和彼得的結局是不一樣的。這個「不一樣」取决于什麼？一個是人的本性實質，另外是人所走的道路。保羅對主耶穌的態度與觀點，他的抵擋與正常人的抵擋有什麼不同？還有，保羅否認主、拒絶主與彼得因着軟弱、懼怕否認神的名三次不認主，這兩者有什麼區別？保羅是用知識學問還有他的恩賜作工作，他絲毫不實行真理，也不遵行神的道，所以在他跑路作工期間、在他的書信中，你能不能看到他的軟弱？没有吧？他就一味地教導人該如何如何做，一味地鼓動人追求得賞賜、得冠冕、

有好的歸宿，他就没有實行真理的經歷認識與體驗。而彼得做事就很低調，他没有那些高深的理論，也没有太有名的書信，他就有一些實實在在的對真理的認識與實行，在他這一生當中雖然有軟弱、有敗壞，但經歷了多少次試煉之後，他與神之間建立起來的關係是人與神之間的關係，跟保羅是截然不同的。而保羅雖然作工，但是他做什麼事都與神没有關係，他不見證神的話、神的作工，不見證神的愛、神對人的拯救，更不見證神對人的心意、對人的要求，他還常常告訴人主耶穌是神的兒子，最後導致人類把神看成是三位一體的神。「三位一體」的説法就是從保羅那兒開始産生的。如果没有「父與子」的這一説法，能産生「三位一體」嗎？不能。人的想象也太「豐富」了，你理解不了道成肉身就别瞎定規瞎論斷，你就聽主耶穌的話，把主耶穌當神對待，就當是神在肉身顯現了，神變成人了，這麼對待還客觀一些。

剛開始見證這一步神道成肉身是女性的時候很多人接受不了，就卡在這一關了。他們覺得「説的話都是真理，作的是話語審判的工作，這些事都像神作的，説這個人是道成肉身也能承認，就是這個性别不好接受」，但因着話語都是真理還是勉强接受了，心裏就想「先跟着吧，看看究竟是不是神」，不少人就這樣跟着。神造的人類本身就是男性、女性這兩種性别，神道成肉身也不例外，不是男性就是女性。突然有一天，有個人問我：「怎麼認識這次道成肉身是女性這事呢？」我説：「那你怎麼看呢？神作事不合人觀念，你如果定準了這是神作的，那神怎麼作人不應該研究，不明白你就等待。你要是尋求也得不着結果，這時候就看你能不能順服了。你能順服説明你有理性，你要是因為這點事就卡住了，把神所作的全否了，這就是没有理性，那你就不是真信神的人。神作十件事在你看都對、都合乎觀念，就一件事没合你的觀念你就把那十件事都推翻了，這是什麼東西？這是不是魔鬼啊？」我這樣交通，他就説：「是，那現在就應該接受。」我交通完，他馬上就有認識了，接受了，他是不是素質挺好的？就算是吧。他接着又説：「神造了男人、造了女人，神第一次道成肉身是男性，是神的

兒子，這次道成肉身是女性，那是不是就是神的女兒啊？你看我這麼理解對不對？那人生兒育女都希望兒女雙全，神是不是也是希望這樣兒女雙全啊？」我得怎麼回答解釋這事啊？這事是不是得較真啊？用不用矯正啊？他這話裏有沒有問題？有問題。他說：「神有了兒子，是主耶穌，這次道成肉身是女性，那這麼說就是女兒了。那神有兒子有女兒，兒女雙全，這就不用聖靈了，那就是聖父、聖子、聖女，這三位一體，這多合體、多體面啊！沒有女兒那總是缺彩。」聽完之後，你說什麼感覺？那是哭笑不得啊。你說這是不是笑話？（是。）你們說，他這樣認識道成肉身，跟保羅有沒有區別？（沒有。）沒有區別。認識神的事，尤其對待神的身份實質的事，如果人總憑着小聰明、憑着想象觀念去推斷、去推理，用一些觀點去套用，這就要麻煩，就要出錯，就要出問題。那這事應該怎麼對待最合適？有些事比較深奧也比較抽象，人不容易明白，不容易看透這個問題背後的實質、根源到底是什麼，如果這些事不太涉及真理或者不影響你追求真理，那你應該怎麼辦？先放下。研究它有什麼用啊？這事不歸你研究，你只管注重生命進入，能盡好本分就行了，到有一天這事自然就明白了。有些人說他放不下，就想研究，這就麻煩了，你千萬別研究。涉及到神的身份、神的實質、神的地位的事，人千萬別用研究的態度去對待，如果一個勁兒研究會造成嚴重後果，嚴重了你會褻瀆神。涉及神的身份實質的事人該怎麼對待？簡單點，就算這事不太明白，但是有一樣能確定，他能代表神，他就是神的顯現，他發表的是真理，人該接受的是真理，得着真理這就够了。

從敵基督的本性實質來看，他們最崇拜什麼東西？就是這些高大的、空洞的、抽象的所謂的神學理論。這些神學理論對他們來說太寶貴了，他們太寶愛這些東西了，為了出人頭地他們就想方設法要得着這些東西。他們把這些東西記在心裏，當成自己的資本，當成實現自己人生目標的墊脚石，豈不知這些東西根本不是真理，但他們喜歡裝備這些神學理論，這些東西就先入為主了，他們就把這些東西當作真理了。他們利用這些神學知識研究神的話、研究神所發表的真理，看

見神的話、神所發表的真理與他們推崇的神學理論不符，他們就身不由己地開始論斷、定罪神的説話。他們心裏并不感覺懼怕，還覺得他們有聖經的根據，甚至有些人還定罪説，「神説的話太囉唆了，有些話不合邏輯，有些話還不合語法，甚至有些話用詞還不太恰當」。他們就活在頭腦與心思裏，用自己所掌握的知識學問來分析研究神的話，甚至有很多人憑着想象、判斷，在神的話中找到神對某些人歸宿的定規，或者對某些人是怎麼定義的，然後就根據聖經的話分析、定罪，就開始否認神的話。這一分析、定罪不要緊，隨之就發生了一件可怕的事。你們知道是什麼事嗎？就是當人分析研究神的時候，當人產生定罪心理的時候，聖靈就厭弃人了，就不在人身上作工了。這是不是很可怕的事？聖靈不作工了預示着什麼，你們是知道的。聖靈不作工了，聖靈就遠離這些人了，這些人就等于被放弃了，也就是説神不拯救他們了。我們可以分析其中的原因。他們武裝了半輩子的這些神學理論到底是從哪兒來的，是代表誰，他們心裏不清楚。其實，這些東西根本不是從神來的，也不是人的純正領受，都是人的錯謬解釋，因此可以説是從撒但來的，完全代表撒但。這些神學知識還包括什麼？除了對聖經的錯謬解釋之外，還包括人的邏輯推理、人的觀念想象，還有人的經驗、人的倫理道德、人的哲學思想。當他們運用這些東西來衡量神的説話、衡量神的作工的時候，明顯地就是站在撒但一邊來對待神了，所以神就向他們掩面了，聖靈就離弃了。這事你們有没有體會？以前有些人講過這方面的體會，説：「剛信神的時候就好研究神，研究神的説話，研究神的用詞，研究神怎麼對待人、對什麼人好，研究神喜歡什麼樣的人、恨惡什麼樣的人，結果研究來研究去心裏就黑暗了，禱告也摸不着神了，心裏自由釋放的光景也没有了，平安喜樂也感覺不到了，心裏像壓着塊石頭似的。」你們有没有過這樣的體會？（有。）總研究神的人絲毫得不到聖靈的開啓光照，即使讀神的話都没有亮光。敵基督最善于研究神，絲毫不接受真理，他們在教會中與人都没有正常人際關係，總是站高位教訓人。他們常常以知識誇口，瞧不起一般弟兄姊妹。如果敵基督跟你接觸，得知你文化不高就不搭理你了，即

便你符合做教會帶領或者組長的條件他也不用。他用什麼人？他看誰在社會上有地位、有權勢，還有知識、有恩賜，能說會道，他就盯上那個人了，該用那個人了。如果讓他選人用人，他全選那些能說會道的、學歷高有知識的、在社會上有地位的人，即使這樣的人不追求真理、作不了什麼工作他也喜歡。這就代表什麼？他也屬于這類人。這就是魚找魚、蝦找蝦了。有些敵基督明白了一些字句道理，就想方設法地操練講道。操練到什麼程度？能出口成章，站在講台上說話不用打草稿，一講就是幾個小時。他覺得這就是作工作，這就是他最輝煌、最能表現自己的時刻，他抓住這樣的機會就不會放過。而對于神常常交通的，涉及正常人性的、涉及人良心理智的、涉及正常人現實生活的最貼近人性的東西，雖然在人看都是一些很細小瑣碎的事，其實都與進入真理實際有密切關係，敵基督怎麼看待這些事？他從心裏藐視，不把這些話當作一回事，在心裏定罪這些事，覺得没有什麼意義。不管你怎麼交通真理實際，比如做誠實人，做有忠心的人，做一個踏踏實實、本本分分的人，你無論怎麼交通這些，他的觀點是不變的，他就要做能說會道的人，做一個外表看才華橫溢的人、一個有特殊才幹的人，甚至做一個有特异功能的人，比如會講方言或者能一目十行、過目不忘等等。如果他再具備這些才能，那他心裏就太美了。他在內心深處就追求、崇尚這些東西。好比說，我剛說完一句話，一會兒就忘了，我一問大夥兒，大夥兒也没記住。你看，這記性都差不多吧？（是。）敵基督看到就說：「你的記性也不好啊！你看人家某某屬靈人，一目十行、過目不忘，你還是基督呢，你一目幾行啊？」我說：「我可没那個特异功能，有時候讀完一句話没記住，就得再讀一遍。」他說：「那神不是全能嗎？」他就產生觀念了。他在內心深處對神道成的肉身怎麼看？「神道成的肉身就是一個普通得不能再普通、正常得不能再正常的人，記性也不好，身體也不怎麼樣，哪兒都不像神。」所以他聽到別人講愛神的道就琢磨：「要是某某屬靈人、某某名人是神，那我就能接受、就能愛，要是現在這位基督是神，我愛不起來，因為他太不像神了。」在他的心裏，要說是神必須得像神，說話、做事、長相必須

得像神，讓人看着一點兒觀念都没有才行，他就是這樣想的。因為什麼呢？他覺得，「第一你不具備特异功能，第二你不具備特殊才幹，第三你没有世上那些幹大事的人的恩賜，你哪方面也不特殊，你説的話憑什麼讓我聽？憑什麼讓我尊重你？憑什麼讓我順服？我就順服不下來！」這是什麼問題？這是什麼性情？即使不明白真理，也應該有正常人的良心理智吧。人有觀念神不定罪，但是人有觀念就能隨意抵擋神、定罪神，這就容易觸犯神的性情了。敵基督能隨意定罪神、抵擋神，這就是敵基督的邪惡本性造成的。在他學了知識之後，他對神、對神的高大、對神的實質、對神的權柄與全能就有了更加豐富的、更加廣泛的、更加全面的一些想象，然後他用這些想象來與他能看見的、能接觸到的神對號入座。他能不能對上號？永遠對不上。他們越研究神心裏就越否認神，就能定罪神、抵擋神，這是必然的。

你們從聖經以及現在神所有的説話中看，神是否提倡恩賜、學問、知識？（不提倡。）反之，神解剖人的知識學問。神是怎麼定義恩賜的？是怎麼定義特异功能、特殊才幹的？你們應該明白，恩賜、特异功能、特殊才幹這些東西絲毫不代表生命。不代表生命指什麼説的？就是這些東西不是人得着真理之後産生的。這些東西到底是從哪裏來的？是不是從神來的？不是，神不傳授給人知識，不傳授給人學問，更不會為了讓人追求真理而加給人更多的恩賜，神不會這麼作。這麼説你們就明白了吧？那敵基督的邪惡表現在什麼地方呢？他們是怎麼看待恩賜、學問、知識的？他們崇尚、追隨甚至想得着這些東西，尤其是恩賜與特异功能。你對敵基督説，「你要是有特异功能的話，就招來邪靈了」，他説「不怕！」你説，「那以後就没有蒙拯救的希望了，得下十八層地獄，進入硫磺火湖了」，他還説「不怕！」如果能讓他會説十種方言，能顯露自己讓人高看，他都同意，都願意。就像神在正常人性裏這麼普普通通地説話、實實在在地作工，這種作工方式與形式，還有這些作工内容，他就不接受，在他眼中是鄙視的。人該怎麼分辨這些事？比如，有的人能説各種方言，你能不能接受這個事實？你認為這是正常的還是奇怪的？（奇怪的。）所以説，在正常人性的理性範

圍裏是接受不了這個的。一個人對什麼東西都過目不忘，比如顏色、形狀、人臉、人名，還有幾百頁的書看完都過目不忘，從頭到尾都能叙述出來，你跟這樣的人接觸之後，有没有一種跟异類接觸的感覺？（有。）但敵基督喜歡這些。你們説，與宗教界那些所謂的傳道人員、講道人員還有牧師，就是統稱為法利賽人的這些人接觸，你覺得這些人是你内心的需要，還是實際的神是你的内心需要？（與神接觸。）正常實際的神更貼近你内心的需要，是吧？那講講你們與法利賽人接觸的感受是什麼，有什麼利弊，有没有讓人能得益處的地方？（如果跟法利賽人接觸，會覺得虚假，有距離，他談的東西太空洞、太虚假，聽多了就有點噁心，就不願意跟他接觸。）法利賽人説的那些觀點是正確的還是謬妄的？（謬妄的。）那些觀點的性質是謬妄的。另外，他們説的那些話多數是實際的還是空洞的？（空洞的。）對于謬妄的、空洞的，還有一些想象的、觀念的東西，多數人聽完之後是厭憎還是喜歡？（厭憎。）多數人不喜歡，不願意聽。那聽完他的那些觀點、那些話，再看他的性情，看他偽装、虚偽的那些表現，你心裏有什麼感想？願不願意再多聽？願不願意靠近他，跟他深度地接觸、了解？（不願意。）不願意接觸。關鍵是他們的話太空洞，都是理論、口號，聽了半天讓你摸不着邊際，再加上他的性情虚假、偽装，假装謙卑、忍耐、有愛心，假装有老信徒的風範，特别「虔誠」，等你看清他的真相了，你就噁心了。你們與我没有太深的接觸，就我所講的這些道你們聽着怎麼樣？跟法利賽人講的那些話有没有區别？（有。）有什麼區别？（實際。）這是起碼的一條。另外，我講的這些都是與你們的實行、經歷，還有在盡本分的過程中、現實生活中臨到的方方面面的事是相關的，不是不着邊際的。還有，我所講的每一項真理或對待每一件事的觀點是實際的還是空洞的？（實際的。）為什麼説是實際的呢？就是不脱離現實生活，不是凌駕于現實生活之上講空洞的理論，都是與人現實生活中的分辨、認識、實行，還有人在盡本分的過程中臨到各類事所産生的情形有關係，總之就是涉及到人信神的實行，涉及到人信神的生活，也涉及到人盡本分的各類情形的這些話題。咱們没有拿出聖經來空講

《創世記》或者《以賽亞書》，也没有空講《啓示録》。我最不喜歡看《啓示録》，也不想講《啓示録》，講那些有什麽用？我告訴你哪一灾應驗了與你有什麽關係？那是神作的事，神作的事即便應驗了，你又能怎麽樣呢？你不還是你嗎？告訴你哪一灾應驗了，你的敗壞性情能脱去嗎？會那麽神奇嗎？不會。所以説，跟隨到最終人都各從其類了，能接受真理的、喜歡讀神話的、能實行真理的人就站住了，那些不願意讀神的話也不願意聽講道的人，始終不接受真理也不甘心盡本分的人就被顯明淘汰了。他們雖然也聚會聽道，但始終不實行真理，始終没有變化，他們聽講道就感覺厭煩，就不願意聽，所以盡本分也是應付糊弄，始終一點兒變化没有，這些人就是不信派。如果真心信神的人與不信派常常接觸，生活在一起，會有什麽感覺？不但得不着益處、造就，反而從心裏越來越反感他們。如果你接觸法利賽人，看見法利賽人説話頭頭是道，條條框框都説得很明白，説話好像理論挺高，但仔細分析，没有一樣是真理實際，都屬于空洞理論。比如説，講三位一體的理論，講神學，講關于神的理論，神在天上與衆使者是怎樣的，還有神道成肉身、主耶穌是什麽情況，你聽完這些感覺怎麽樣？結果就跟聽神話故事一樣。那為什麽敵基督就喜歡聽、喜歡講這些事，而且他們還願意接觸這樣的人呢？這是不是他們的邪惡？（是。）從他們的邪惡上看到什麽了？他們骨子裏有一種需要，所以就導致他們能崇拜這些知識學問，也崇拜法利賽人所具備的這些東西。那他們的需要是什麽？（讓别人高看。）他們不只是需要别人高看，他們的内心深處總想做超人，總想做高人、做有知識的名人，就是不想做凡人。他想做超人，超人言外之意是什麽呢？土話講就是不接地氣。好比説，一般人頂多想「我要能坐飛機飛上高空就好了」，有這麽一種願望，是吧？那敵基督的願望是什麽呢？「有一天，我要插上雙翅飛向遠方！」他有這樣的志向，你有嗎？（没有。）你為什麽没有？不現實啊，給你裝兩個大翅膀你能飛起來嗎？你不是那類東西，是吧？（是。）那敵基督這類人總憑着想象，總追求欲望，能不能蒙拯救啊？（不能。）神拯救的不是這類人，神拯救的是喜愛真理的人，注重現實的人，脚踏實

地追求真理的人。那些總想做超人、做高人的是神經病，不是正常的人，神不拯救。

當敵基督接觸神道成的肉身時，他們會問一些奇怪的問題，他們能問這些問題就代表他們內心深處的需求，也代表他們內心深處所崇拜的東西是什麼。剛開始見證神道成肉身的時候，有的人總打探，「神在家看不看聖經啊？這話也不是我要問，其實我也不好奇這事，我就是代表弟兄姊妹問問，多數弟兄姊妹也都有這個意思，他們心裏都在琢磨，如果神確實是常常看聖經，現在能講聖經、能發表真理就很正常，若是神不看聖經還能講解聖經，這就是神迹奇事了，這才是神呢！」他這話當然沒這麼說，他直接就問：「神在家看不看聖經？」你們說，我該看還是不該看？你們看不看？如果你們沒信過耶穌，不看很正常。信過的人看不看？（看。）信過的人肯定看。我就是從信耶穌開始，我怎麼能不看聖經呢？那我要是不看呢？（也正常。）讀聖經正常，不讀當然也正常，讀不讀能決定什麼呢？我現在如果不是這個身份的話，有沒有人關心我讀沒讀過聖經？（沒有。）讀什麼都沒人過問。有了這個特殊身份，有些人就研究上了，他們總打聽這件事，「他小時候讀沒讀過聖經啊？」他們到底想知道什麼？讀過了怎麼說，沒讀過又怎麼說，這就有兩種解釋了。如果是讀過了，他們就覺得能講解聖經就不算什麼事了，若是沒有讀過聖經還能講解聖經，這就有點像神了。他們要的是這個結果，他就想知道這個底，意思是「你要是沒讀過聖經，小小年紀還能講聖經的事，這事就值得考察了，這就是神哪！」這就是他們的觀點，他們就這樣研究神。你們說，那些法利賽人熟讀聖經，他們把聖經的話都看透了嗎？從聖經中看出真理了嗎？（沒有。）那問我有沒有讀過聖經的人，他是不是就沒想到這事？他如果想到就不會總打探這事了，就不會做這樣的蠢事了。人不明白真理，不通靈，也看不透神的身份實質，最後就用這辦法來解決。這辦法能解決問題嗎？解決不了，只能解決一點好奇心的問題。其實我也讀聖經，信主的人哪有不讀聖經的？簡單地也得讀讀，起碼讀讀新約四福音，翻翻《啓示録》《創世記》，看看《以賽亞書》。你們說，我最喜歡讀的是什

麼?（《約伯記》。）對了，這裏的故事完整、具體，這些話好懂，另外，這個故事有價值，能對現在的人有幫助、有造就。現在事實證明了，約伯的故事確實對後人的影響是巨大的，後人從約伯身上明白了不少真理，從約伯對待神的態度還有神對待他的態度與定義上來看，明白了神的心意，也明白了人信神應該走怎樣的道路。用「約伯記」這一事實作背景來交通一些人敬畏神遠離惡的道，交通一些順服神的道，這一段故事太有價值了，沒事的時候還得讀讀。有些人看到道成肉身，看到神的實際正常，他心裏也琢磨不透到底是不是神、到底以後會怎麼樣，但是他聽明白一些真理之後他就放下了，就不研究、不關心這些事了，專注盡好自己的本分，走好自己該走的路，作好自己該作的工作，但有些人他永遠都不會放下這一點，他就要研究這些事。那你們說，我應不應該管管這事？應不應該搭理這事？不用搭理，接受真理的人自然就不研究了，不接受真理的人就研究到底。這個研究指什麼？研究就是在抵擋。神的話中有那樣一句話，抵擋的結果是什麼?（死。）抵擋就死。

有一些敵基督雖然接受了這步作工，但是他們常常關心道成肉身說的話、作的工作有沒有超然的部分，有沒有超乎正常人性範圍的部分，有沒有能够拿出來足以證明他有神的身份的部分，他們常常研究這些事，不厭其煩地研究我怎麼說話，我說話時的舉止、眼神，還有我的作事原則。他們用什麼研究？用他們所掌握的高人、偉人的形象或者標準來研究、來衡量。甚至有些人問:「你是道成肉身，你的身份、你的實質肯定與一般人不同，那你擅長什麼呀？你有什麼特殊之處值得我們跟隨你、順服你，讓我們接受你作我們的神?」這還真把我問住了。說實話，我什麼都不擅長，不會眼觀六路、耳聽八方，看一些文字的東西從來不會一目十行，看完一會兒就忘了。對音樂能懂點，但不識譜，聽別人唱兩遍差不多會跟着唱，這算擅長嗎？那有沒有什麼特殊才幹，比如說英語十級或說某一種方言？這些都不會。那擅長什麼呢？音樂、美術、舞蹈、文學，還有影視、設計，這些多少都懂點，略知個皮毛，要是跟內行談理論那就全是外行話，但是要看也能

看懂。比如說房屋建築設計，如果說涉及專業、業務的數據，這個不懂，要是說涉及色調、款式搭配得和不和諧，這方面懂點，通點竅，但能不能學成專家成為這方面的人才這不好說，因為沒學過。就目前人能接觸到的，音樂、文學、舞蹈、影視，涉及咱們教會的業務範圍裏的東西，如果學一學能略懂個皮毛。有些人說：「那我知道你的老底了，你就知道個皮毛啊。」我不說假話，我是只知道個皮毛，但是有一樣你們可能不明白，這可能是我的特長，什麼特長呢？就是我知道涉及這方面的業務是怎樣的，這個藝術是怎麼表達的，它的範圍、原則是什麼，我掌握了之後我知道怎麼把這些有用的東西運用到教會的工作上，讓它為福音工作服務，達到傳揚神末世福音的果效。這是不是特長？（是。）對于現在這個人類最缺少的東西，如果能够用對方式，然後把涉及到的真理再表達出來，讓人都能看到、都能接受，這果效才是最好的。你藉着人能够接受的方式能把真理表達明白，把神的作工能說清楚，所說的都是正常人性的思維能接受、能够得上的，這對人太有益處了。咱們把自己所懂得的皮毛，這些有用的東西都用上，具備這點特長就足够了。我擅長一樣，你們有沒有發現？（擅長交通真理。）擅長交通真理，這是擅長嗎？這不是特長嗎？那我擅長什麼？我擅長發現你們的敗壞實質。你們說，我要是不擅長這個的話，看你們出現什麼問題都不知道這是什麼敗壞性情、是什麼本性實質，我怎麼作工作？那就作不了了。那我能够發現你們的敗壞實質，這是不是我最擅長的？（是。）應該是我最擅長的。最擅長發現人的敗壞性情、人的本性實質，最擅長通過人的本性實質看出一個人所走的道路以及一個人對待神的態度，然後通過人的這些表現、行為與實質來與人交通真理，對症下藥，幫助人解決這些問題，從中走出來。其實，這不是擅長，這是職分，這就是分內的工作。你們擅不擅長這個？（不擅長。）那你們擅長什麼？（流露敗壞。）你們擅長流露敗壞，這個也不是，你們就是擅長聽完真理之後不疼不癢，不當回事，擅長盡本分應付糊弄，不認真對待。是不是？（是。）我能這麼敞開心地跟你們說這些話，那法利賽人、敵基督能不能跟你們這樣說？（不能。）他絶對不說。為什

麼不說？他認為這是羞恥的事，這是人性的不足，這是老底、隱私，「老底怎麼能讓人知道呢？這樣臉面、尊嚴、地位不就全沒了嗎？那還怎麼做人啊？」照他這麼說還不能活了呢！那我跟你們說完我的這些情況之後，我這麼說話作事影響你們信神了嗎？（不影響。）即便你們有點想法我也不怕，因為什麼不怕？你有點想法正常，這是一時的，人都有眼目帶來的錯覺，還有耳朵聽來的錯覺，總有一時的領受偏謬或者一時的誤解，難道人就能因此開小差嗎？或者消極軟弱嗎？但你要真是追求真理的人，你能因為一時有點觀念就否認神、離開神嗎？不能，離不開。真正追求真理的人他就能正確對待、正確領會這些事，不知不覺他就能正常地接受這些事實，然後把這些事實一點一點地變成對神真實的認識，客觀準確的認識，這就是真明白真理了。到有一天，有人說：「神道成肉身太可憐了，什麼也不會，就會講真理。」這是什麼口氣？這就是敵基督的口氣。你們同不同意他說的？（不同意。）為什麼不同意？（他說的不是事實。）他說的是事實啊，道成肉身的神除了說話能發表真理，別的什麼也不會，連一技之長都沒有。這是不是可憐哪？你們是不是這麼認為的？（不是。）那你們是怎麼認為的？有人說：「正是因為神的普通正常、實際作工，咱們這些敗壞人類才有機會蒙拯救，否則都得下地獄。咱們現在得着大便宜了，偷着樂吧！」你們有沒有這感覺？（有。）但有些人就不一樣了，他們就感覺「神只是說話，這也不超然啊，我得着什麼了？我對神有觀念、有想法，背後論斷神，神也沒管教我，我也沒難受、沒受懲罰啊」。慢慢地，他的膽子就大了，什麼話都敢說了。有些人就說：「認識道成肉身的神得這麼認識，他說話作工、發表真理，那就是神的靈在裏面作工，這個肉身那就是個外殼，就是個工具，真正的實質是神的靈，是神的靈在說話，要是沒有了神的靈，肉身能說那些話嗎？」聽着這些話好像對，但是這些用詞帶着什麼意思？（褻瀆。）對了，帶着褻瀆，這性情凶惡啊！他是什麼意思呢？「你這樣一個不起眼的人，看你長相也不高尚，也不高大，說話也不是出口成章、理論高超，還得琢磨，你怎麼就是道成肉身了呢？你怎麼那麼有福、那麼幸運呢？我怎麼不是呢？」最後說，

「那都是神的靈在作工、說話，這個肉身就是靈的出口，就是工具」，他心裏就平衡了。這就是嫉妒，由嫉妒產生仇恨了，意思是：「你怎麼就是神道成肉身呢？你怎麼那麼幸運呢？你怎麼得着這個便宜呢？我怎麼就没得着呢？看你也不比我强啊，你説話不行、文化不高，長相没我好看，個頭没有我高大，你哪裏比我强啊？你怎麼就是道成肉身了呢？我怎麼就不是呢？如果你是的話，那多少人都得是，我也得争一争。大家都説你是神，那我也没辦法，我就這麼評價你，這麼説話解恨！」這是不是凶惡？（是。）為了争地位什麼話都敢説，這不是找死嗎？你不想接受他是神，誰逼你了？我逼你了嗎？没逼你吧？第一，我没央求你接受；第二，我没有用非常手段强迫你接受；第三，神的靈也没作事，告訴你必須接受，你不接受就懲罰你。神這麼作了嗎？没有。你有自由選擇的權利，你可以不接受，那你為什麼不想接受還接受了呢？你不還是想得福嗎？想得福還不能接受、不能順服，還不甘心，這該怎麼辦呢？就説出這樣惡毒的話。這些話你們有没有聽過？這些話我原來在一部分人中間聽過不止一兩次。有些人認為什麼呢，「我們跟你一起信神，那個時候你歲數不大，就常常把神的話寫出來，後來還開始講道了，你就是個很普通的人，我們知道你的老底」。我有什麼老底啊？我就是個普普通通的人，這就是我的實情。不就是因為普通、正常，今天還能有這麼多人跟隨，你不甘心嗎？不甘心你就别信。這是神的工作，我義不容辭，我没什麼可推托的，我也没作什麼坑人害人的事。那你為什麼能用這個觀點對待我呢？不甘心你就别信，你信誰甘心你就信誰去，你别跟隨我，我没强求你，你為什麼跟隨我呢？有些人還跑到我家裏研究，研究什麼呢？「你回不回家呀？你家裏現在經濟狀況怎麼樣了？你的家人都幹什麼去了？都在哪裏呢？生活怎麼樣啊？」有些人就連我家多一床被子、多一條毯子都盯着。這些人信神一點兒都不甘心哪！為什麼不甘心呢？就是因為他認為，「神不應該是這樣的，神不應該這麼渺小，神不應該這麼正常實際、這麼普通平常，他太平常了，平常得讓我們認不出他是神了」。你那不通靈的眼睛能認出是神嗎？就是神從天上來告訴你你也認識不了。你配

看見神的真體嗎？神明着跟你説是神，你都不接受，你能認出來嗎？你們説，這些人是什麼人，是什麼本性？（邪惡。）這些人真讓我長「見識」了。

自從擔當了神的工作之後，我在這個身份地位上作工作，接觸了一些人，面對這些形形色色的「人才」，我就發現人的敗壞性情中離不開兩個字，一個是「邪」，一個是「惡」，都概括了。他們為什麼能天天研究我？為什麼不甘心承認我的身份？不就是因為我是很普通正常的一個人嗎？如果是靈體，他們敢嗎？他就不敢這麼研究了。如果我有一定的社會地位，再有一些特殊才幹，又有偉人的形象、外表，性情再惡一些、再霸道一些、再狠一些，這些人敢不敢到我家去調查、去研究？他就絶對不敢了，他得繞着走，看到你來了趕緊躲，他絶對不敢研究，是吧？那他為什麼能這麼研究？他看你好欺負。這個好欺負裏帶着什麼？就是你太普通了。普通的言外之意是什麼？「你就是個人，你哪是神啊？你根本不具備神該有的知識、學問、恩賜、才幹、能力，你哪點像神啊？你不像！所以，讓我接受你是神，讓我跟着你走，聽你的話順服你，那就有難度。我得研究透了，我要看着你、盯着你，不讓你作過格的事。」他這是幹什麼呢？如果我在社會上有地位，有一定的知名度，比如我是一流的歌唱家，有一天見證説我是神、是基督，起碼是不是有一些人信服啊？研究的人相對會少點。就是一個普通、正常、實際，太平常了，就把很多人顯明了。顯明什麼了？顯明了這些人的邪惡。邪惡到什麼程度了？就是你從他身邊走過，他會研究你半天，看你的背影有没有神的影子，你説話有没有神迹奇事隨着。他心裏常琢磨，「他這些話是從哪裏來的呢？學來的？不太像，看他没工夫學啊。這幾年他變化這麼大，不像是學來的，那這些話是怎麼來的呢？測不透，得小心點兒」，他就總研究。總研究的這些人，他就不正面跟我相處、打交道、對話，他總是在背後琢磨，總想在話語上發現錯誤、抓住把柄，一句話不合他的觀念就能讓他研究幾天，一句話説得嚴厲一點他也能産生觀念。這些東西都是從哪兒來的呢？都是從人的頭腦、知識來的。能研究神的這些人、能處處用心

思揣度神的這些人都是什麼人？能不能定為是性情邪惡的人？太能了！你有那個工夫、有那個精力，你揣摩揣摩真理多好啊！哪一條真理你不得交通、揣摩一段時間？這麼多真理你這輩子可能都揣摩不完，人需要明白的真理太多了。他對這事沒負擔，就對那些外表的、形式上的事念念不忘，總研究。你只要說話，他就眨巴着眼睛，盯着你的眼神，盯着你的舉動、表情，就在心裏揣測，「這點像不像神呢？說話不太像，眼神不太像。我怎麼能測透他呢？怎麼能看透他內心深處到底怎麼看我呢？他對這事是怎麼看的，對那事是怎麼看的？他怎麼定義我的？」心裏總存這些東西，是不是邪惡？（是。）這就没救了，太邪惡了！

真正的人類，他所喜愛、追求的東西合乎人性、合乎良心、合乎正常人性思維、合乎現實生活，正常實際，不偏謬、不怪异，不抽象、不空洞、不超然。對于這些東西，人能够寶愛，能够正確對待，也能够習慣地去接受它，把它當成正面事物，這是一個正常的人該做的事。相反，有的人看到這些與現實生活中的吃穿住行、行事為人等方方面面的事息息相關的這些真理，人小瞧，看不上，不搭理，這是什麼問題？這就是這個人的喜好與本性實質有問題了。越是正面的，越是神所喜愛的，越是神要的、神作的，神心意當中希望人做到的、希望人能接受的，他越是質疑、越是研究、越是反對、越是定罪，這是不是邪惡？太邪惡了！敵基督在外邦人中間挺能吃得開，如果我置身于外邦人中間，敵基督與神所道成的肉身哪一個更能讓外邦人接受？（敵基督。）為什麼？外邦人喜歡正直人還是喜歡邪惡的人？（邪惡的人。）喜歡會阿諛奉承的人，還是喜歡誠實人？（會阿諛奉承的人。）對了，他們喜歡那樣的人。你在一個人群中不會用手段去處理各種人際關係，也不會用手段去擺弄、控制各種人，那這個人群能不能容下你？你太正直，什麼話都直說，你能看透很多問題的實質，然後把你看透的、明白的真理都講出來，有没有人能接受？没有，這個世界没有人能接受。就是在世界上，你千萬别說實話，你說實話就有麻煩了，或惹禍上身了，你千萬别做誠實人，你做誠實人就没活路。那敵基督

呢？他們最擅長說假話，最擅長偽裝、包裹自己，把自己包裝得高大、體面、賢良淑德，讓人崇拜，他們最擅長這些，而且他們喜歡的東西都是一樣的，他們就喜歡講那些空洞的知識學問，還比恩賜、手段。比如，在一個公司或者在一個人群裏，誰的知識學問高這不是最主要的，不是決定一個人在公司職位的主要因素。主要因素是什麼？（手段與才幹。）對了，是手段與才幹，沒有這些，你學問高也沒有用。比如說你是海歸，對國內這個人群中的游戲規則絲毫不懂，你還按海外那些公司的規章制度、做人原則去做，那你就碰壁了。是不是這麼回事？（是。）就是這麼回事。你得有手段，你够邪、够惡才能上位。就像有的女人，家裏有丈夫掙錢，但她不知足，她為了出人頭地得到名利地位就不擇手段，還得溜鬚拍馬，到必要時還得實行「三陪」，然後臉不紅心不跳，對丈夫、對家人沒有任何的內疚、虧欠。你能做到嗎？你聽起來都噁心，你做不到。那你怎麼能在他們中間上位呢？門兒也沒有，那都是出賣靈魂換來的，都是用各種邪惡手段換來的。你喜不喜歡那一套？（不喜歡。）你現在說不喜歡，當有一天把你逼到一個地步你也得喜歡。人家整天欺負你、整治你，給你小鞋穿，找碴兒，想把你踢出去，你為了飯碗就得出賣肉體，你看她用什麼邪招你也得學，最後你跟她就一樣了。現在你在這兒義正詞嚴地說，「我不喜歡那一套，我不願做那樣的人，我沒那麼邪惡，我不願出賣肉體，我不喜歡金錢，有點吃的、穿的就够了」，你是什麼人啊？你什麼都不是，撒但把你敗壞成什麼樣你就是什麼樣，你以為你自己能做主呢？人是隨着環境變的，人有敗壞性情，這些名利、地位、金錢還有各種試探你根本就勝不過去，若是你在那個環境裏你也是身不由己。現在外邦人的舞台就像餃肉機一樣，人一旦被餃進去就沒有能生還的。現在你在神家裏盡本分，有神的保守，也沒有人欺負你，能平安地活在神面前，你享大福了，你偷着樂吧！你不好好盡本分臨到點修理對付，不應該覺得自己冤屈，你得着大福氣了，知不知道？（知道。）你們說，外邦人在「餃肉機」裏是什麼滋味？是生不如死。你在神家受點苦都是人該受的苦，并沒有太痛苦，但人都不知足，怎麼修理對付也不願意悔

改。但打發你回家的時候，你又不願意回到外邦人中間，感覺外邦人太惡了、太壞了。真臨到死的時候人就不想死了，人都是惜命啊，都奉行「好死不如賴活着」，一旦看見棺材的時候就該痛哭流泪了。現在人都知道，在外邦人群中是不易生存的，你想活得有尊嚴，你想憑本事吃飯，門兒都没有。你光有本事還不行，還得够邪、够惡、够毒才能吃得開。你具備哪樣？有些人説：「我現在具備點邪，但是不够惡。」這好辦，把你放在「餃肉機」裏，不到一個月你就惡起來了。你做好人，他要殺你，你饒了他，他不饒你，你為了活命只能與他鬥，你一旦變惡就回不了頭了，你也成魔鬼了。邪惡就是這麼形成的。外邦人的世界就是這樣黑暗、這樣邪惡。人怎麼能脱離黑暗邪惡的撒但權勢呢？那就得明白真理達到蒙拯救了。現在你信神了，要想蒙拯救脱離撒但的權勢這不是簡單的事，必須得學會順服神，存着敬畏神的心，對很多事都得看透，另外，你行事的原則一方面得有智慧，一方面不能得罪神，還有，你别總想争名奪利、總想享受地位之福，能混口飯吃不餓死就行了，你就得禱告神，讓神賜給這樣的恩典才能得蒙保守，如果總有奢侈欲望那就没有理智了，神也不會垂聽你的禱告。

關于敵基督的邪惡本性，今天主要交通的是第三部分表現，就是敵基督所崇拜的東西。敵基督崇拜什麼？（知識、學問。）知識、學問，還有一樣，恩賜。知識學問包括什麼？包括在世界上所學的那些書本裏的東西，所從事的那些與知識有關的行業所得來的經驗，還有社會上所傳講的關于道德、人性、行為等等方方面面的清規戒律、條條框框，另外也包括各方面科學知識。比如，有些人對神的話裏説的人有輪迴不相信，等有一天科學研究發現人是有靈魂的，因為人死了之後有一樣東西出去了，人的體重會減輕多少克，這可能就是靈魂的重量，這麼一説他就相信了。神怎麼説他也不相信，科學家按照體重這麼一測量，他相信了，他只相信科學。還有些人只相信國家、政府，還有有關資料、有關學説、知名人士的説法，他只相信這些。對于神如何説、如何曉諭、如何教導，發表哪些話，他不當作一回事，但只要聽見哪個名人説話了，他立刻就接受了，還加以崇拜、傳講。比如，神

說每天都給人降嗎哪，你今天收起來明天就不能吃了，不新鮮了，他不相信神說的話，盤算着，「萬一神不給降，人不得餓肚子嗎？」他就想辦法把它收起來。第二天神又給降了，他還接着收。第三天神又給降了，他接着又收起來。神每天說同樣的話，他每天做同樣的與神交代的話相違背的事，神說的話他從來不相信，也不聽。有一天，一個科學家研究說，「嗎哪這個東西如果不當天吃完放到第二天，即使外表看着新鮮，但它裏面有一種菌，人吃了能導致腸胃得一種病」，從此以後他再也不收了。在他那兒科學家的一句話勝過神的十句話，這是不是邪惡？（是。）他嘴上承認神的話是真理，也承認神、跟隨神，也想從神那兒得着福氣，同時也享受着神賜給的恩典祝福，享受神的看顧保守，除此之外，神所說的話，神所交代的、囑咐的、托付的他一句也不聽，若是一個有知識學問又有權勢地位的人說了一句話、一個謬論他馬上就接受了，也不管對錯。這是怎麼回事？這叫邪啊，太邪了！比如，我跟有一些人說地瓜別和鷄蛋一起吃，容易中毒。我說這話的根據是什麼？我不是亂說的，就是有人同時吃這兩樣東西中毒了。我說完之後，正常人是什麼反應？他會想，「那以後再吃地瓜的時候不吃鷄蛋了，起碼兩三個小時之內不吃鷄蛋。」他聽完就當回事了，不再那麼吃了。但有些人就不相信這話，他說什麼，「鷄蛋、地瓜一起吃中毒？這不可能，我就要一起吃，我就讓你看看中不中毒！」這是什麼人？（邪惡。）我看這人有點邪門啊！我一說這話，他偏要一起吃，這是不是犯邪？專門與對的、正確的、正面事物作對、較量、抗衡，這就是邪惡。敗壞人類就是崇尚邪惡、崇尚權勢，魔鬼撒但不管說什麼謬論都能毫不猶豫地接受，神發表許多真理，人就不願意接受，還能產生許多的觀念。我再舉一個例子。美國的鄉下很多地方是原始森林，常常有野獸出没，出門最好有伴兒，晚上没事別出去，有事需要出去時得采取一些措施，結伴或者拿着防身的工具，不怕一萬，就怕萬一。有些人說：「没事，神保守。」這不是試探神嗎？這些措施是人該做的，你有頭腦，有心有靈，你為什麼非得讓神保守呢？你別試探神，你該做的你做了，萬一碰到凶惡的野獸，四五個人都對付不了，但是你也

不一定死，這是神保守。有些人確實見到狼了，也聽過狼叫、熊叫，證明這些野獸都存在，那我說晚上別出去，出去容易碰到野獸，這話是不是想象來的?（不是。）這不是嚇唬人。有些人聽後就說，「那可得謹慎點兒，以後再出去我得找人作伴，或者拿個防身的工具，萬一碰到野獸呢」。有些人聽完之後他就當回事，就能相信、接受，然後按我說的話去實行。這就是簡單的接受，這是再容易不過的事。恰恰有一類人他就不聽，還說，「我怎麼没見過野獸呢? 在哪兒啊? 讓它出來，我跟它較量較量，看誰厲害。野獸有什麼可怕的? 你們就是膽小、信心小，你看我這信心，熊都不怕!」他就故意一個人出去，没事就出去溜達，吃完飯必須出去散步，還非得一個人出去。別人說給他找個伴，他說，「不行，找什麼伴啊? 找伴顯得多没出息啊! 我自己出去!」非得要試試。這是什麼人啊? 暫先不說他有没有遇到野獸，就說這些人對待這類事的態度是不是有問題?（是。）是什麼問題?（這樣的人性情邪惡。）你跟他說正事，他當成笑話了。對這樣的人還能跟他多說話嗎? 這類人禽獸不如，不用搭理他。

剛才說到有敵基督邪惡性情的人他們對知識、學問、恩賜還有一些特殊才幹特別敏感，對有一些特殊才幹的人他們特別佩服高看，對這些人說的話他們佩服得五體投地、服服帖帖。對于對人有益的、正常人性需要具備的常識、見識、真正的學問，或者是正常人性思想裏領會到的正面的、實際的東西，他們是什麼態度? 藐視，不予理睬。每次聚會交通這些話、這些真理的時候，他們在幹什麼? 他們在抓耳撓腮，有的眼睛矇矓，麻木痴呆，有的不知在想什麼，神家越講正事他越不感興趣，越交通真理他越打盹犯睏。看得出來，這些人對真理絲毫不感興趣。這些不信派是不是不可救藥? 有的人在宗教裏就喜歡聽人說方言，就喜歡看見奇怪的事，見到不可思議的事他馬上就精神了。有的人見到我就喜歡說:「我是大學本科，學哲學的，你學什麼專業?」我說:「我什麼專業也没學，就認點字，會讀書。」他說:「那你不行。」我說:「比這個没用，咱們交通交通，你現在有什麼難處啊?」他怎麼說?「哼，有什麼難處? 什麼難處也没有，我盡本分好着呢!」

跟他交通真理時，他就没興趣了，又打哈欠又流眼泪，就跟鬼上身似的。你再揭露他的敗壞性情，他端着杯子就走了，不想聽了。你越跟他平等相處説話他越低看你，這是不是不識抬舉？有個人會開車，我説：「你開車幾年了？」他説：「大學畢業工作兩年就買車了。」我説：「那你開車挺多年了，我還不會開車。」我跟他這麼説話是不是平等相處？這是不是正常人性裏的交談？（是。）他聽後就説：「啊？你還不會開車啊，那你會什麼啊？」我説：「我也不會什麼，我就會坐車。」我問他：「你現在盡什麼本分呢？」他説：「我作財會工作，我這個人頭腦裏全是數字，大學時我數學最好，最擅長理科，那就是上清華、北大的料。」我説：「我最不擅長數學，一看數字就頭疼，我喜歡學文字，學點詞彙這一類的。」他説：「學那個没什麼用，一般學文科的人都没什麼出息。」你們看看他説的這些話，有没有正常人性的理智？（没有。）我跟他這樣心平氣和地説話、相處，他就不能正確對待這事，就小瞧你、貶低你，如果他碰到有地位、有知識的人可能就不一樣了。就這麼相處一段時間，他覺得，「我跟神熟悉了，聊過天，打過交道了」，他覺得有資本了，説話口氣也不一樣了。有一次我問他：「聽説有個人不想盡本分了，想回家，那個人有没有回家？」他説：「啊，他啊，人家才没想回家呢！」這是什麼口氣？變了吧？剛見面時他覺着測不透你，先恭敬點、老實點，夾着尾巴做人，現在熟悉點了，尾巴就翹起來了。這是什麼口氣？就帶點頂撞，漫不經心，不想搭理你，用小瞧、蔑視你的態度跟你説話。這是什麼性情？這是邪惡。這是不是正常人性？（不是。）一個普通正常的人跟你能正常地交流説話，這是再正常不過的事，如果他欺負你、壓制你、貶低你，你是什麼滋味？他這樣對待你有没有正常人性啊？你説，這類人要是遇到世界上的名人，有地位、有頭有臉的人，或者他的老闆、上司，他敢這麼對待嗎？他不敢，他巴不得俯伏在地，他得用卑職、屬下、奴才、小人、賤民、草民這些頭銜來稱呼自己，來與這些人對話。在外邦人中間，那是官大一級壓死人，你一個小人物，誰跟你心平氣和地説話？就是偶爾高興跟你説兩句話，那也没把你瞧在眼裏，不能把你當人待，没事就拿你當球踢。我

這麼心平氣和地與人說話、聊天，不但沒得到正面的回應，還遭到了人的藐視、貶低、輕慢、恥笑，這是我的相處方式不對還是人的性情有問題?（是人的性情太狂妄了。）對了，我琢磨也是這麼回事。我用同樣的方式對待所有的人，為什麼有的人就能正確對待，有的人就不一樣了？人大概就分兩類：一類人有人性，他知道尊重人，知道自己與神之間的關係是什麼，知道自己是誰；還有一類人邪惡、狂妄，不知道自己是誰。你們說，披着一張人皮，連自己是誰都不知道，這是什麼東西？這就是畜生，沒理性。又有一次，我問他：「前些日子交代你的那件事辦得怎麼樣了？那些東西有沒有處理啊?」他說：「你說的是什麼呀?」我說：「就是那幾樣東西，你們有沒有保管好？有沒有處理?」提醒兩遍，他想起來了，「啊，你說那些東西啊，早就處理完了。」第一個字「啊」，是什麼口氣？又是一種輕蔑的口氣，鬼性又出來了。他的本性不變，就是這麼個東西。我接着問他是怎麼處理的，他說「有些人看了看就那麼處理了」，就沒下文了。你要是再問細節，就摳問不出來了。我交代他辦的事，我有沒有知情權?（有。）那他的責任是什麼？我交代給他的事他接過去之後，辦理得怎麼樣是不是得向我彙報一下?（是。）但是他沒有彙報，我一直聽不到這個消息，只好打發人去問他這事辦得怎麼樣了，但還是沒有回話。我心裏說：「好，我記住你了，你這個人不值得信賴，我有什麼事不能再托付你了，你這人太沒有信用了!」這是什麼鬼東西？這類人的性情是什麼？邪惡。你跟他平等相處，說話跟他商量着來，和和氣氣的，他把這事看成什麼了？看成你無能、你軟弱，好欺負。這是不是邪惡?（是。）這就是邪到家了。這種邪惡的人雖然不多見，但每處教會中都有。這些人心裏剛硬、狂妄、厭煩真理、性情凶惡，正是因為他們有這些性情、這些表現，才能證實這類人就是邪惡的。他們對待正常人性的善良、包容、忍耐、愛心等等這些正面東西不但不喜愛，反倒在心裏歧視、藐視，你說這些人的內心深處是什麼？邪惡，太邪惡了！這就是敵基督邪惡的又一部分表現。

今天交通敵基督邪惡表現的這些內容，跟前兩次交通的那兩部分有所不同，各强調一方面。你們說，敵基督內心深處崇尚知識、學問、

恩賜還有特殊才幹，他們內心深處崇尚這些東西，那他們對神有沒有真實的信？（沒有。）有些人說，可能時間長了他們會變的。會不會變？不會，他們變不了。他骨子裏就藐視神的卑微隱藏、神真實的愛、神的信實，還有神對人類的憐憫、眷顧，還有什麼？他藐視神活在人中間的正常實際，更藐視這些與知識、學問、科學以及恩賜根本就不相關的所有的真理。那這類人還有救嗎？（沒救。）為什麼沒救了？他們這不是某方面敗壞性情一時的流露，而是本性實質的流露。不管別人怎麼勸，給他交通多少真理，都改變不了他，他這不是一時的愛好，而是他內心深處需要這些東西。正因為他需要知識、學問、恩賜還有特殊才幹，所以他才能崇尚這些東西。崇尚指什麼？就是能不惜一切代價地追隨、得着這些東西，這就是崇尚的意思。他為了得到這些東西不惜受苦付一切代價也要得到，因為這些東西就是他們崇尚的。甚至有些人說，「不管神讓我做什麼都行，我都能滿足神，只要別要求我追求真理就行」，他們就盼望這個。這些人永遠不會把神的話當成真理來接受，他們即便是坐在那裏安安穩穩地聽道、讀神的話，他們得來的也不是真理，因為他們總用人的觀念想象來衡量神的話，總用神學知識來研究神的話，就沒法得到真理了。他們盼望從神的話中得着知識學問，得着某種信息、某種奧秘，得着他們內心深處所嚮往的、探求的、衆人所不知道的一種學問。他們得着這些人所未知的學問之後就去賣弄，妄想用這些學問知識武裝自己、包裝自己，讓自己活得更體面、更充實，在人中間更有威信、更有地位，更能讓人信服、崇拜。所以，他們不厭其煩地到處宣揚自己曾經做過的一些大事，一些自己認為輝煌的事，還有一些自己認為不錯的、可以說得出口的，能標榜自己是一個能人、是與衆不同的人的東西，不管到哪裏，他所講的都是那一套理論。這些人無論怎麼讀神的話、怎樣聚會聽道都不能明白真理，即使明白一點真理他也絕對不會實行真理的，這就是這類人的實質，那是沒有任何人能改變的。因為他與生俱來就有一種別人不具備的東西，就是他所喜愛的與他的實質邪惡有關，這就是他的致命處。他注定不能接受真理，注定就得走保羅的道路，注定就得與

真理、與神對抗到底。因為什麼呢？他不喜愛真理，他永遠不會接受真理。

敵基督的邪惡你們見識過嗎？你們身邊有沒有這樣的人？你們有沒有接觸過這樣的人？咱們為什麼用幾次聚會的時間來講這一個話題？我平時聽人談認識自己常說狂妄、自是、詭詐的性情，但很少聽人說到邪惡，現在這樣交通邪惡性情，就常常聽到有些人說某人性情邪惡，看來你們真是明白點了。以前人談認識自己總說狂妄，現在看，狂妄和邪惡哪種性情更嚴重？（邪惡。）對了。以前沒有人認識到邪惡這個問題嚴重，其實邪惡這個性情、實質比狂妄更嚴重。如果說一個人的性情與本性實質邪惡得厲害，那我告訴你，你千萬別接觸他，躲遠點，這樣的人是不會走正道的。你跟邪惡的人交往、接觸能得着什麼益處？如果得不着益處，你身上有「抗體」能抵抗住他的邪惡，那交往還行。你有沒有這個把握？（沒有。）為什麼沒這個把握就不接觸這類人呢？因為邪惡後面還有兩個東西——陰險、詭詐。一般人不明白真理，也沒有閱歷、見識，就容易受迷惑，你只能被他降服，最後你就成了他的俘虜了。成俘虜了，有兩種情況：一種是你打不贏他，你心裏不服，但是不得已嘴上就得服他，還有一種就是完全被他折服了。因為敵基督的邪惡本性裏有一樣是人都不知道的，就是他會用各種方式、言論、手段、計策、辦法、謬論來說服你聽他的，讓你認為他是對的，他是正確的、是正面的，即便他作了惡，違背真理原則，流露了敗壞性情，最終他也要翻轉過來，讓人認為他是對的。他有這個本事。這個本事是什麼？就是極具迷惑力。這是他的邪惡，極具迷惑力。他們喜愛的，他們不喜愛的、厭煩的，還有他們所崇尚、所崇拜的這些東西，在他們心裏是由一些偏謬觀點形成的，這些觀點在他們那裏有一套理論，都是似是而非的謬理，一般人還駁不倒他，因為他們絲毫不接受真理，還能為自己的錯誤詭辯。你沒有真理實際，你跟他交通真理也說服不了他，最終只有一個結果，他用他的空洞理論把你駁倒，讓你無話可說，一點一點就倒向他了。這類人的邪惡之處就是極具迷惑力，明明自己什麼也不是，盡什麼本分都一塌糊塗，最終還能迷惑一部分人崇

拜他，「跪」在他的脚下，讓人對他服服帖帖。這類人能把錯的說成對的，能把黑的說成白的，他能顛倒黑白，把自己做的壞事安在別人頭上，別人做的好事安在自己頭上，時間長了你就矇了，你就不知道他到底是什麼人了。你通過他的說話做事、通過他的外表來看，就覺得「這人高啊，我們都够不上他呀！」這是不是受迷惑了？等你受迷惑那天你就危險了。這類迷惑人的人是不是太邪惡了？不管什麼人，只要聽他說話都能受迷惑、受攪擾，一段時間都緩不過來。有些弟兄姊妹就對他有分辨了，看出他是迷惑人的人，就能揭露他、弃絶他，但有的受迷惑的人還為他抱打不平，說：「不對，神家對他不公平，我就得維護他。」這是什麼問題呢？明明是受了他的迷惑，還在為他辯護、抱打不平，這是不是信神却跟隨人的人呢？這些人名義上信神，為什麼對他這麼崇拜，還特別地維護他？這麼明顯的事都看不出來，這是不是被迷惑到一個地步了？他把人迷惑得不成人樣，都没有心思跟隨神了，人都崇拜他、跟隨他，這是不是背叛神的人呢？你信神，神没有得着你，敵基督反倒把你的心得着了，你死心塌地地跟隨他，這就證明他已經把你從神家中奪走了。你一旦脱離了神的看顧保守，脱離了神家，他就隨便擺弄你、玩弄你，到有一天他玩弄够了就不要你了，他再去迷惑别人。你如果一直聽他的話，對他有利用價值，他也可能讓你再跟一段時間，但你要是對他没有什麼利用價值，他看不上你這樣的人了，他就該踹你了。那你還能回來繼續信神嗎？（不能。）為什麼不能信了？因為你起初的信心没有了，烟消雲散了。敵基督就是這樣迷惑人、殘害人。他們用人所崇拜的一些知識學問再加上他們所具備的恩賜就把人迷惑了、控制了，就像撒但迷惑亞當、夏娃一樣。無論敵基督的本性實質是什麼，無論他們的本性實質裏喜愛什麼、厭憎什麼、崇尚什麼，有一點是肯定的，他們喜歡的東西、他們用來迷惑人的東西都是與真理相違背的，都是與真理無關的，都是與神敵對的，這一點是肯定的。你記住這話，敵基督永遠不可能與神相合。

你們說說，哪類人有敵基督邪惡的符號、標志？（有恩賜的人。）再說說。（好顯露自己的人。）好顯露自己的人，這個程度不够邪惡，

好顯露自己，他没有控制人的欲望，没達到那個程度，這就是敗壞性情。你們細想想，哪些人有這樣的符號、標志，能讓你從他身上的種種行為迹象提早發現這個東西是敵基督？（狂妄、喜愛地位的人。）狂妄、喜愛地位，有點這個意思，但是這個程度還不够。我説一條你們聽聽，看這條關不關鍵。有的人他總能提出一些與真理、與正面事物不相同的觀點，外表看好像他總想嘩衆取寵、與衆不同，其實不一定是這樣，也可能是他的觀點讓他産生了這種外表的行為。事實上，如果他真有這種觀點那問題就嚴重了。比如説大家在一起交通，説「這事咱們得從神領受，不明白先順服下來」，大家都一致這麽認為，這個觀點正不正確？（正確。）這個實行原則偏不偏？（不偏。）那説哪些話的人有敵基督邪惡性情的符號、標志？「順服歸順服，但你總得弄明白是怎麽回事吧？凡事得求真吧？你順服也不能糊塗順服，神也不是讓咱們隨便順服。」這是不是一種論調？（是。）有些人説：「有些事不明白可以慢慢等待，找明白人交通，現在咱們誰也不明白，也找不到明白人交通，咱們就先順服下來。」敵基督的觀點是什麽？「你們這幫窩囊廢，什麽都順服，什麽都聽神的，你聽聽我的！怎麽没人提我呢？我給你來個高論！」他要唱高調了。他反對人實行真理，反對人守住真理原則，他總要冒高，總要起刺兒，總要流壞水，總要唱高調，總要讓人對他另眼相看，這是不是敵基督邪惡性情的一種符號？這是不是他的標志？大家順服怎麽就不對了呢？就是順服得愚昧這算不算錯？在神那兒定不定罪？（不定罪。）神不定罪，他憑什麽在這裏横插一杠子來攪局呢？他看到人順服神，他心裏是不是有氣？他看到人順服神他心裏不甘，他没得着好處，没得着人的順服，没人聽他的，人没請教他，他就不願意了，心裏抵觸：「你順服誰？順服真理？順服真理倒也對，但這事咱們得研究研究。那什麽是真理？順服得對不對啊？總得明白個一二三吧？」這是不是他的論調？他這是要做什麽？他是要攪局，要迷惑人。有些麻木痴呆、愚昧的人聽後就受迷惑了，有分辨的人聽了就反駁他：「你這是幹什麽？我順服神你嫉妒、眼紅啊？我順服神你就不高興，我順服你你就高興了？非得大家都順服你、聽你的，

按你說的那個來就對了？你說的符合真理嗎？」他一看，心想：「有些人有分辨，那先等等吧。」總之不管怎麼說，當大家都按着真理原則去實行的時候，他就迫不及待地跳出來了。大家越順服神，越順服神家的安排，越能按神的話實行，按工作安排、按原則辦事，他心裏越不舒服、越不是滋味、越不安，這就是敵基督邪惡實質的一個符號。只要大家聽神的話實行真理按原則辦事，他心裏就不舒服，就焦躁不安，這是不是有問題啊？（是。）大家誰也不讀神的話，或者讀完神的話也都不交通，都聽他說，他就樂了。這說明什麼問題？他從來不交通神的話，只要大家安安靜靜地交通神話，他看到大家不搭理他、不聽他的了，他得不着人的崇拜了，地位不保，要危險了，他就橫插一杠子來攪局，就提出一個邪說謬論來迷惑、攪擾你，讓你不知道自己剛才說的是對是錯。大家好不容易交通明白點了，他說幾句鬼話就給攪了，這是不是敵基督的邪惡性情？這個邪惡性情對上哪種表現了？（仇視真理。）對了，大家越明白真理他越難受，這不就是仇視真理嗎？這是不是就對上號了？（是。）你們見沒見過這樣的人？大家交通一個事，他半天不說話，好不容易交通得有點眉目了，他就冒出來了，冒出之後就提出一個難題刁難這些人，意思是「讓你們看看，我給你們露一手！讓你們交通真理，讓你們不聽我的，讓你們不搭理我，讓你們不關心我、不在乎我，我就提個難題讓你們交通，把你們攪了！」這是不是魔鬼？（是。）這就是魔鬼，這就是地道的敵基督。

有的人每當聽說誰消極了、誰軟弱了，他就特別高興，尤其是看見誰攪擾教會生活、誰做壞事把教會工作搞亂了，或者看見有些人瞎起哄的時候，他就特別地高興，巴不得要放鞭炮慶祝一下。這類人是怎麼回事？他為什麼幸災樂禍呢？他為什麼在這個關鍵時刻不能站到神的一邊，不能維護神家利益呢？這樣的人是不是不信派？是不是撒但的差役呢？你們都應該反省自己有沒有這樣的表現，也應該看看身邊有沒有這類人，該怎麼分辨這類人，尤其看見惡人作惡的時候你們都是什麼態度，是否在做旁觀者看熱鬧，自己能不能也走這樣的道路？是不是這類人？有些人就不會這樣反省自己，他不喜歡看見人的好，

他就喜歡人都比他壞，他心裏才樂呢。比如，他看見為神花費的人挨對付了，看見真心信神的人有過犯了，他心裏就暗自高興，說：「哼，你也有今天，你為神花費怎麼樣？受屈了吧？虧了吧？還花費什麼呀！讓你總說誠實話，挨對付了吧？活該！」他怎麼這麼樂呢？這是不是幸灾樂禍呀？這樣的人是不是心術不正啊？他看見有人攪擾神家工作就高興，看見神家工作受到損失就高興，他高興的點是什麼？「終于有個人跟我一樣不喜愛真理，給神家利益帶來虧損還没有任何的自責。」他高興的是這個。這邪不邪惡？（邪惡。）太邪惡了！你們中間有没有這樣的人？有的人平時不哼小調，一旦看見誰做什麼事出錯了，他突然哼起歌來了，身子摇晃着，美得不得了，「今天終于遇到好事了，太高興了，多吃兩碗飯！」這是什麼性情？邪惡。他不會因為神家的利益受到虧損掉一滴眼泪、難過一秒鐘，他没有任何的自責，没有任何的難過、痛苦，反倒因為有人做了錯事使神家利益受到虧損、使神的名受到羞辱，他感到高興、舒坦。這是不是邪惡？這是不是具備敵基督邪惡本性的一種符號？這也是一種符號。

據説傳福音隊伍中有的人能説會道，聽道多年總結出一套道理來，到哪兒都誇誇其談，講道出口成章，充分地表現出這個人的恩賜與口才。有些人看這樣的人本事挺大就跟隨他，最後説出什麼話來？「聽那個人交通都不用聽上面的講道了，神説話也不用聽了，他交通的就代替了。」這種人是不是危險？（是。）這種人很危險。他們喜愛敵基督的所作所為，喜愛敵基督的張狂、野蠻、邪惡，喜愛敵基督所喜愛的，厭煩敵基督所厭煩的。他們喜愛敵基督所傳講的知識、學問、道理和各種神學理論、各種邪説謬論，他們崇拜這些。崇拜到什麼程度？就連晚上説夢話都是這些話。這嚴不嚴重？崇拜到這個程度，這些人還能跟隨神走嗎？有些人説：「不對啊，他還在教會啊，還信神呢。」他們是没有機會，一旦有機會找到他們所要崇拜的人、崇拜的對象，他們隨時都能離開神。這是不是具備敵基督邪惡實質的符號？（是。）那你們看到這類人會不會分辨？（會了。）以前不知道這類事性質嚴重，現在再遇到這類人，你們心裏會不會對這類人還畫問號？你們會不會

置之不理?（不會。）那對這類人是不是有點分辨了?（是。）這就是他們所流露出來的一些符號、信息。就是這些人一旦有機會，一旦有地位，或者一旦有人迷惑，他們隨時隨地都能背叛神。那他們的流露、他們的邪惡實質人能不能看出來？能不能有一些蛛絲馬迹被人看出來?（能。）應該是能的。我如果不說這些，你們覺得「誰有這些標志？誰流露這些符號了？沒有啊，沒看出來」，通過我說這幾個符號，你們是不是發現有這樣的人了？這樣的人有的是跟隨的，有的是帶領工人。這是具備敵基督邪惡實質的第三個符號。

具備敵基督邪惡實質的人還有一個符號，那就是他們共性的東西。就是這些人打着喜愛真理、渴慕真道的旗號來聽道，學習與真理有關的各項知識、各類內容，打着這個旗號來裝備神學理論知識，然後再用這些理論知識與帶領工人打口水戰，用這些理論知識來定罪某些人，來迷惑、說服某些人，甚至對某些人作所謂的供應、幫助與澆灌。但是，有一點能確定他們不是喜愛真理的人，哪一點呢？就是這些人無論怎麼裝備、怎麼傳講，他們只是說、只是講，只是武裝自己，但是從來就不按真理原則辦事。這個「從來」指什麼說的？就是他們連一句實話都說不出來，一次誠實人也沒做過，一次放下地位之福的代價也沒付過。他們無論在什麼場合說話做事都是為自己的名利地位在作最大程度的努力，無論他們外表怎麼付代價、怎麼喜愛真理，但是他們的邪惡實質不會改變。這是什麼問題？一方面是這些人做事從來不尋求真理原則，另一方面，即便知道真理原則、知道實行路途他們也不實行，這就是他們具備的敵基督邪惡實質的符號。這些人無論是有地位的還是沒地位的，他們無論是盡傳福音本分也好，還是做帶領工人也好，他們的特徵是什麼？就是只會講對的道理，從來不做對的事，這就是他們的特徵。道理說得比誰都明白，事情做得比誰都糟糕，這是不是邪惡？這是第四種具備敵基督邪惡實質的符號。你們對對號吧，看身邊具有敵基督邪惡實質的人多不多。這樣一劃分，你們衡量衡量，是不是身邊有挺多這樣的人？能占百分之多少？帶領多還是普通信徒多？有些人之前是不是認為只有帶領才有機會成為敵基督?（以往是。）

那現在這個觀點是不是變了？敵基督不是有地位才變成敵基督的，他没地位時就是這個東西，只不過誤打誤撞當上了帶領，他是敵基督的這個本相很快就被暴露出來了，就像是一種菌，有適合的温度、土壤很快就發酵，真相就暴露出來了。如果没有適合的環境，也可能他這個本性實質暴露得慢一點，但暴露得慢不等于他没有這個本性，有這個本性人必然會做事，必然會流露，這些流露出來的行為就是敵基督邪惡實質的符號、標志。一旦具備了這些符號、標志就能定性他們是敵基督了。

你們説，實行真理、按真理原則辦事需不需要各種藉口、根據？（不需要。）人只要有一顆真心就能實行出來。不實行真理的人是不是有各種藉口？比如説，這事他做錯了，違背原則了，别人給糾正他能不能聽？他不聽。他不聽就完事了嗎？他的邪惡之處是什麽？（找一個藉口來説服你，讓你認為他是對的。）他得找一個合乎你觀念想象的説法，再用你能承認接受的、合乎真理的一套屬靈理論來説服你，讓你服氣，讓你從心裏認為他是對的，來達到他迷惑人、控制人的目的。這是不是邪惡？（是。）這就是邪惡。明明做錯事了，違背原則、違背真理做事，不實行真理，還整出一套理論根據來，這真是邪惡到家了。就像狼吃羊似的，本來狼吃羊是天性，神就造這種動物吃羊，羊就是它的食物，但它吃完之後還找各種藉口，你對它是不是有想法了？「你把我的羊吃了，然後還得讓我覺得你該吃，你吃得合理，你吃得合適，我還得感謝你。」你氣不氣憤？（氣憤。）氣憤的同時你會有什麽想法？「這傢伙太邪了！吃就吃吧，你就是這個東西，吃了我的羊不説，還找出一堆理由藉口，還讓我反過來感謝你，這不是黑白顛倒了嗎？」這就是邪惡。狼要吃羊的時候，找什麽藉口？狼説：「小羊，我今天必須得吃你，我得報復你，因為你去年罵過我。」小羊委屈地説：「我去年還没出生呢。」狼一聽知道説錯了，没算好小羊的歲數，就説：「那這事不算，但我還得吃你，因為上次我喝這河水的時候你把河水攪渾了，所以我得報復你。」小羊説：「我在河的下游，你在河的上游，我怎麽能弄髒上游的水呢？你要吃我直接吃就得了，不要找各種藉口。」這

就是狼的本性，邪不邪惡？（邪惡。）狼的邪惡與大紅龍的邪惡是不是一樣的？（是。）這話形容大紅龍最合適。大紅龍要抓捕信神的人，它要定這些人的罪就先製造幾個假象、編造一些謠言，然後向世界公布，讓全世界都起來定罪你，它給信神的這些人扣上好幾個罪名，「擾亂社會治安」「泄露國家機密」「顛覆國家政權」等等，還造謠說犯過什麼刑事案，就給你扣這些罪名。你不承認行嗎？那是你承不承認的事嗎？不是，它定規要抓捕你了，就像狼定規要吃羊，所以就找了各種藉口。大紅龍製造一些假象，說咱們做了什麼壞事，其實那是別人做的，它就把那些事栽贓嫁禍給教會，你跟它理論行不行？（不行。）為什麼不跟它理論？你跟它能理論清楚嗎？你以為你跟它理論，把這事說清楚它就不抓捕你了？你把它想得太好了，還沒等到你的話說完，它就要抓住你的頭髮，把你的腦袋撞墻上了，然後就問你，「知不知道我是誰？我就是魔鬼！」緊接着就是一頓毒打，再加上幾天幾夜輪番審訊、酷刑折磨，你就老實了。這個時候你就知道了，「這兒沒有說理的地方，這就是個圈套啊！」大紅龍不跟你理論哪，你以為它製造那些假象是無意的、是碰巧了？它背後有陰謀，它有下一步動作，它要做事了，這是前奏。有些人心裏還想：「他們不明白信神的事，我跟他們說清楚就沒事了。」你說得清楚嗎？那事你沒做就栽贓在你頭上了，你還能說得清楚嗎？它栽贓的時候不知道你沒做嗎？它不知道是誰做的嗎？它太知道了！那它為什麼扣在你頭上呢？它抓的就是你。你以為它把罪名扣在你頭上它不知道你是冤枉的？它就是要冤枉你，要抓捕迫害你。這就是邪惡。

凡是有敵基督邪惡實質的人其實質都是厭煩真理、仇恨真理的，他心裏絲毫不接受真理，壓根兒就不想實行真理。你還以為他是不明白真理，應該跟他交通真理，結果怎麼樣？碰壁了吧，你沒找對人。他就不是接受真理的人，你不應該跟他交通，應該教訓他，給他來點嚴厲的，你說，「你盡本分多長時間了？你怎麼把本分當兒戲呢？那是你自己的工作嗎？你跟誰較勁呢？你這不是針對我，你是針對神、針對真理！」你是不是得教訓教訓他？你跟他交通真理有用嗎？沒用。為

什麼没用啊？他是狼，不是迷失走散的羊。狼能不能實行真理？不能。狼的本性是什麼？（邪惡。）就是一見到羊就流口水，眼睛裏就充滿了美味的畫面，羊注定就是它的口糧。這就是本性，這就是邪惡。你跟它説，「羊多可憐、多温順哪，你千萬别吃它，你挑别的凶惡的動物吃行不行？」它能聽懂嗎？它聽不懂。這就是本性。有些人不實行真理還找種種藉口，這就是本性。這個本性是什麼？就是邪惡。他們無論做得多麼卑鄙、多麼悖逆，多麼明顯地違背原則，他們也要為自己挽回面子，就是違背真理也要做得冠冕堂皇、堂堂正正。這是不是邪惡？違背真理這是正面事物還是反面事物？（反面事物。）反面事物怎麼還做得光明正大、堂堂正正、冠冕堂皇呢？這兩樣結合在一起是不是有點彆扭啊？這就是邪惡，這就是有敵基督邪惡實質的這類人的行為表現。你聽起來覺得矛盾，但他們就是這麼做的，他們就是這樣的性情，就是這麼流露的。他們心裏仇恨真理，從來不接受真理，這就是敵基督，這就是敵基督邪惡的本性實質。敵基督的邪惡實質共有幾條？（四條。）共有四條。這四個符號就够你們分辨的了，是不是啊？邪惡這裏面本身就有陰險、詭詐，當陰險、詭詐到極致了就把它定性為邪惡性情了。敵基督就是這種邪惡性情。

二〇一九年九月三日

第八條　只讓人順服他，而不是順服真理、順服神（一）

附　解剖整理講道出現的問題

聽有的人説，整理講道的人把上幾篇講道裏前面的故事給删去了，只剩下後面正式講道的内容，是不是有這事啊？哪幾個故事和後面的講道分開了？（《大寶和小寶的故事》《大明和小明的故事》，還有《論資本——愛咋咋地》。）這三個故事跟講道内容分開了，為什麼分開呢？是什麼理由啊？據説，整理講道的人他的想法是前面講的故事跟後面的講道内容不符，就給分開了。這是不是理由啊？這就是整理講道的人做的事。他們太狂妄自是了，把故事單獨摘出來作為一輯，没有講道内容。你們説這麼做果效好不好？另外，你們説前面講的故事是不是必須得跟後面的講道内容相符、相吻合？是不是得有這個必須啊？（不是。）那整理講道的人為什麼會這麼誤解呢？他怎麼有這樣的認為呢？這是什麼問題？他心裏説：「你講的故事跑題了，我給你把把關吧，在下發時我就不放在一起發了，講道就是講道，讓它一輯一輯都連貫，前面故事的内容别攪擾講道的内容。我得給你把把關，你自己心裏没譜啊。」這是不是好心？他這個好心出于什麼？是不是出于人的觀念？（是。）我講道用不用考慮那麼周全？每次講的故事用不用必須跟後面的内容相符？（不用。）不用這樣，這叫規條，這叫觀念。那整理講道的人犯了什麼錯誤？（憑觀念想象做事。）還有什麼？（任意妄為。）這種行為的性質是有點任意妄為，没有敬畏神的心，這麼説有道理，但是跟這事的實質還有區别。他整理講道的時候帶着一種什麼樣的心態、帶着一種什麼觀點看待神所講的每一樣事？故事也好，講道内容也好，他帶着一種什麼樣的心態，以什麼角度來看待、來聽所講的這些事？（知識、文化。）對了，站在知識的角度上看待所講的故事與講道内容就會出現這個問題。他認為你講一篇道，無論是説哪一段話，所説的内容必須得按照步驟，每一句話都有邏輯性，每一句話都合乎每一個人的觀念，每一段内容都必須具有嚴格的目標性，他是按

這個觀念衡量的。這是不是不通靈的表現?（是。）這是不通靈啊！用邏輯推理的方式站在知識的角度上來對待我所講的這些內容，這就犯了一個嚴重的錯誤。我是在交通真理，不是在做文章，這是你應該清楚的。你們在聚會現場聽道的人過後再聽他們整理完的這些講道內容，有沒有發現當時講的重點的話或者事情被他們刪掉了？有沒有這樣的現象？比如，在聚會當中聽了一段話挺受感動，也挺得造就的，過後聽講道録音的時候發現那一段沒了，被刪掉了。有沒有這種情況？你們沒細聽可能不知道，那以後細聽聽。我聽過一次，就是剛開始講敵基督的各種表現時列舉了一到十五條的表現，他們把每一條中間的細節的説法和解釋都刪掉了，然後第一條、第二條、第三條……一條一條説的時候速度特別快，比老師講課的速度快多了。一般人如果没聽過這篇道，在不熟悉的情況下聽的時候就没有思考的空間，要想細聽，那就總得暫停，聽完一句趕緊記，記完之後再琢磨這句話是什麼意思，接着再播放下一句，要不然那個速度太快跟不上。這就是整理講道録音的人犯的嚴重錯誤。講道這是聊天説話，講道的内容講什麼呢？是講各項真理、人的各種情形，都是涉及真理的。那涉及真理的這些内容對人來説是輕而易舉就能接受、理解的，還是得通過思考、通過揣摩過心過腦之後才能逐步地有反應呢?（得通過思考、揣摩，得過心過腦。）那根據這種情況，講道的人應該掌握什麼樣的速度？如果像機關槍似的行不行?（不行。）像老師講課似的行不行?（不行。）像演講似的行不行?（不行。）那絶對不行。這中間就得有問有答，有思考的空間，需要給人反應的時間，這個速度是合適的。他們整理講道不懂這個原則，這是不是不通靈?（是。）這就是不通靈。他認為，「你講的這些内容我聽過了，我聽一遍就能記住個大概，我就知道你講的是什麼。通過我的經驗，通過我經常整理講道録音的高超技藝，我就這麼整，把速度都加快。」這一加快不要緊，把講道稿變成什麼了？變成文章了。這一變成文章，跟現場聽的味道不一樣了，那達到的效果能不能一樣？肯定有差距。這個差距是變好了還是變壞了?（壞了。）變壞了。不通靈的人盡自作主張、自作聰明，覺得自己有點文化會技

術，有恩賜，頭腦靈光，結果盡做没理智的事。是不是這樣?（是。）我講道為什麼有時候就問問你們？有些人説：「可能怕我們打盹吧。」是這麼回事嗎？為什麼有時候我就説點外面的事，離開話題，説點輕鬆愉快的事？就是為了讓你們放鬆，給你們一些思考的空間，另外，讓你們對某一方面真理認識的面廣一些，不要局限在字句上、字面上、道理上、文字的文法上，不要局限在這些上面。所以有時候就講點外面的事，有時候講點笑話，為了氣氛，其實主要是為了效果，人應該理解。

你看，宗教牧師講道時，他往講台上一站，盡講那些死板的話題，與人現實的生活、心裏的狀態、存在的問題没有絲毫關係，全是死的字句道理，盡説一些好聽的話、喊一些空洞的口號，結果聽的人就覺得乏味，没有收穫。最後就形成一個局面，牧師在上面講，下面没有人理睬，一點兒互動都没有。這不是白講嗎？牧師這樣講道就是為了飯碗，為了他的生存，他不考慮信徒的需要。那咱們現在講道呢，不是為了搞宗教儀式，不是為了完成一種差事，而是為了達到幾方面的果效。要達到果效就得方方面面都考慮，各類人的需要，各類人的觀念、想象、情形，還有各類人的觀點都得考慮到，另外還得考慮各階層的人對語言的接受程度。有些有文化的人、比較喜歡書面語的人，他就需要聽一些書面的、比較合乎語法的、有邏輯性的話，他能聽懂這些。還有一些普通的人、社會下層的人，他們不接觸這些書面語，那怎麼辦呢？我就得説點土語。以前我没有那麼多土語，這些年也學點兒，有時候還説個歇後語，講個笑話。這樣不管哪個階層的人聽了之後都能覺得我所講的内容好明白，能與他們更接近。要是都講土話，講道的内容聽起來就不够深度了，所以必須得跟書面語結合起來，都用生活語言來表達，這才具有起碼的標準。一講土話，「就是説」「這個」「那個」這類話摻雜太多就影響真理的表達程度。但是如果都講書面語，都講得那麼板板正正、正規的，按照語法邏輯推理，一步一步地那麼講，一點兒都不出現差錯，像讀文章、念課文似的，就是打好稿之後從頭念到尾，一字不差，連標點符號都不差，你們説那樣行不

行？那樣太麻煩了，我没有那個精力。這是一方面。另外，所有的人不管是有文化的還是没文化的，他都有人性方方面面的表現，而這些人性表現又與現實生活有關，現實生活又離不開生活語言，離不開你的生活環境。這個生活環境都是這些生活類的語言，甚至夾雜一些土話，再加上帶點文學水平的一些簡單的詞彙，這就足够了，照顧的面基本上就都涵蓋了，都包括了。不管是年老的還是年輕人，不管是没文化的還是具備一些知識的人，基本上都能够得上，都能聽得懂，也不會感覺乏味，也不會感覺够不上，這就是交通講道要照顧到的各方面的人的需要。講道要想達到果效，這些方面你都得想到，語速、用詞、表達方式，另外，表達一種事的説法，交通一方面真理，話説到哪兒是説透了，説到哪兒没説透，還得補充哪幾方面，這些都得想到。你如果連這些都想不到，那這思維就差得太多了。别人能想到一個平面，你得能想到一個立體，比别人看得更全面、更準確，各方面的問題都能看清楚，涉及到的真理原則也能感覺到，這樣所有的人能想到的或者能表現出來的、所流露的方方面面的敗壞性情還有所涉及到的情形基本上就都有了，都能聽明白了。整理講道的人是不是也得具備這些素質與想法啊？他如果不具備這些，總是憑着自己所學過的知識來總結這篇講道的大意、中心思想、每一段的段落大意，就像中國人學語文課文似的，老師先讓預習整篇課文，然後熟讀課文，第一節正式上課，老師就講第一段的段落大意，有幾個生詞，這裏面的語法是什麽，所有的段落都學完之後，你還得背，最後生詞造句，再學這篇課文的中心思想，作者為什麽要寫這篇文章，對這篇文章要表達的意思也就都明白了，這些東西人都學過都知道，但你要是把這些東西用到整理講道上那就太小兒科了。我告訴你，你寫文章可以用這些，這是寫文章的基本常識，但你把這個思想、這個理念、這個做法運用到整理講道上，這是不是能犯錯誤啊？能犯錯誤。你不知道我為什麽要講這個故事，你不從這個故事裏面明白你所要明白的真理，這是一個失誤。另外，故事跟講道内容這兩者裏面的真理你能不能看明白？看不明白你就是不通靈。一個不通靈的貨有什麽資格整理講道啊？

你們說我為什麼要講故事？整理講道的人不知道，所以他就把他的觀點加在這裏面了，他認為我要講故事就得跟後面的內容相符，他不知道我為什麼講故事。你們是不是也不知道？不知道那我就說說原因。講敵基督的各種表現，從開始到現在講了差不多十次了才講了一半，這項內容如果從頭到尾都講完，這個話題應該是挺枯燥的，是不是這麼回事？每次上來就直接講，先讓大家回顧一下上次講了什麼，之後就開始講，你們就趕緊做筆記，記着記着就眼皮打架了，等講完之後再讓大家總結一下，大家又蹭蹭眼睛，把今天交通的大體內容翻一遍念一遍，最後看大約都記住了，就說「今天就講到這兒，散會吧，下次接着講」，大家就會有點發愁，「每次聚會總講這些事，就這一個模式，這個內容太冗長、太枯燥」。另外，交通真理必須是多方面的，是各方面真理同步長進的，就像人的生命進入，認識自己得長，性情變化也得長，認識神也得長，認識自己的各類情形也得長，自己的人性、見識等各方面也得長，都得同步長進。這個時期如果總講分辨敵基督的各方面表現，人對其他方面的真理有可能就放一邊了，腦子裏就整天想，「誰像敵基督呢？我是不是啊？我身邊有幾個？」這樣就會影響到其他方面真理的進入。所以我就琢磨用什麼方式能讓講道內容多一項真理，讓人多明白一項真理，就是在講「揭示敵基督」這個話題期間讓人再捎帶着明白一些其他方面的內容。這樣講果效是不是更好？（是。）比如說，你吃主食的時候有時就捎帶着吃個蘋果，這是不是多一樣營養？（是。）那你們說，我講故事有沒有必要？（有。）那是肯定的，沒必要講它做什麼？就是藉着講故事的方式講點輕鬆愉快的話題，讓人在其他方面的真理上有所得着、有所收穫，這是好事。講完這些輕鬆的話題之後再講正題，這麼安排是妥當的。這就是吃正餐之前給你來點什麼？（開胃菜。）這是開胃菜。一般的開胃菜都比較好吃、開胃，是吧。所以說，講一方面故事，你在這個故事裏能得一方面真理，更能加深認識或者加深理解，這都是好的。當然，那些不通靈的人他聽故事就只聽了個外皮，看不到這裏面所應該明白的真理，他不通靈，那沒辦法。比如說，聽《大寶和小寶的故事》，有些人只記

住大寶壞、小寶傻，大寶小寶的名字記住了，没記住故事裏的人所流露的敗壞性情是在什麽情況下流露的，流露出一種什麽樣的性情，這個性情是怎麽回事，跟真理有什麽關係，你在什麽情況下會流露這樣的性情，你會不會説類似這樣的話，如果你説「我不會」，那就麻煩了，證明你没明白真理。有的人説：「我遇到有些事也會説這類話，是在一種情形裏流露出的一種性情。」你認識到這個，這故事就没白聽。有些人聽完故事之後説：「大寶是什麽人啊，連小孩都欺負、都騙，真是邪門！我遇到小孩就不那麽騙。」這是不是不通靈？他只説事，不明白這裏面要交通的真理，跟自己對不上號，這就是不通靈，嚴重的不通靈。整理講道的人就出現這個問題了。一涉及真理的事，有些人就流露出不信派的觀點；一涉及真理，有些人就不通靈；一涉及真理，有些人偏謬，有些人剛硬，有些人邪惡，有些人厭煩。那整理講道的人是什麽性情？起碼是狂妄自大、自作主張，自己不明白也不尋求，他連問都没問，直接就把故事與後面的内容分開了。他覺得，「這講道交給我整理了，我就有權作這個決定，大斧子一揮把故事全砍掉，你的講道交給我整理我就這麽處理，要不你就别用我。」這是不是狂妄自大啊？他聽不明白真理，也不明白真理，不知道自己的本分是什麽，自己該做什麽、不該做什麽，這些都不知道。不通靈的人盡做没理智的事，盡做没人性没人格的事，也盡做違背真理原則的事，自作聰明，没有順服。我的講道録音交給他整理了，他個人有什麽意見、想怎麽處理都不問問我，這問題是不是挺嚴重？（是。）嚴重到什麽程度了？（篡改神話的性質。）帶點這個性質了。

我講一個故事，講具體的一方面真理，又講後面其他方面的道，這兩樣是否相符，我考不考慮？我首先得考慮這個，但是為什麽没讓這兩樣必須得相符呢？我能不能意識到？（能。）那在整理講道的人那兒為什麽這事就成問題了呢？我知道講的這個故事跟後面的内容没有關係，他能不能意識到這事？他意識不到，他都没細考慮過這事，他認為「你是聖靈支配，只要聽着是真理就行，那天講那麽個故事，後來又講具體的内容，這兩者之間有什麽關係，為什麽要這麽講，講完

之後能帶來什麼益處，你什麼都不知道，這不行啊！」首先，我要講什麼，我怎麼講，具體講哪些內容，你們說，我是不是在一種清醒的狀態之下？（是。）我是在清醒的狀態之下，絶對不是一種混沌的狀態，心裏是有清晰的思路的。如果人不通靈，不會尋求真理，給瞎分析瞎歸類還覺得不錯，這是不是標準的法利賽人哪？盡喜歡聽高大空的理論，不喜歡聽現實的道、實際的道，結果連最淺的真理都不明白，這是嚴重的不通靈啊！人没有敬畏神的心就會狂妄自是，膽子就特別大，什麼事都敢論斷，都覺得自己明白，敗壞人類就是這個東西，這就是性情。膽大妄為是好事還是壞事？（壞事。）膽大膽小其實無所謂，就看人的心裏對神有没有敬畏。以後你們聽講道録音的時候也注意分辨分辨，看看他們整理的講道裏有没有什麼關鍵的東西被删掉了。這些不通靈的貨有時候做的事無形中就會形成攪擾破壞。他説不是故意的，不是故意的難道那個性情就不是敗壞性情了？還是敗壞性情。這事就説到這兒。

附

小崗的夢想

今天還是先講個故事。你們對聽故事有没有興趣？能不能從故事裏有點收穫？故事裏有事，事裏有真理，這故事裏的人的一些情形、一些流露，還有一些存心、敗壞性情，其實這些在每個人身上都存在，與每個人都有關係。如果你聽明白了，能從故事當中聽出這些東西來，證明你通靈。有些人説：「你説我通靈，那我是不是就是喜愛真理的人？」那不一定，這是兩碼事。有些人通靈但不喜愛真理，聽明白了就完事了，他不跟自己對號，也不實行真理。有些人通靈，聽完之後發現自己身上有這些問題，就琢磨以後怎麼進入、怎麼變化，這就達到果效了。那今天還接着講故事，這個話題輕鬆，大家願意聽。這兩天我就琢磨，講什麼故事能讓多數人聽完之後有收穫有造就，而且能讓多數人對一方面真理加深印象，另外還能與實際對號，能讓人進入一方面真理或者糾正一方面偏差，得着益處。上次講的故事忘記給起名

了，今天給起個名，你們説叫什麼名呢?（特殊禮物。）「特殊」就去掉吧，叫「禮物」。「特殊」這倆字有點怪，人的注意力會集中在「特殊」上面，「禮物」這個帶點隱晦的意思。那今天講個什麼故事呢？今天這個故事的名字叫「小崗的夢想」。「小」是大小的小，這個都知道，那「崗」呢?（崗位的崗。）對了。一聽這名，你們就應該知道內容是什麼，應該猜個八九不離十。接下來開始講故事。

小崗是一個年輕人，熱情好學，也挺勤奮，人也算聰明。因為他愛學，所以對現在比較流行的電腦技術他學到一些，在神家理所當然地就被安排到視頻組盡本分。剛到視頻組的時候，小崗很高興，也很自豪。因為自己年輕又掌握一定的技術，所以他認為作視頻工作是自己的强項，也是自己的愛好，在這裏盡本分能發揮自己的特長，另外這方面業務也能在不斷學習的過程中有所長進，再加上在這裏接觸的多數都是年輕人，他很喜歡這裏的環境，也很喜歡這個本分。所以，他每天都在繁忙地工作着，也很認真地學習着。就這樣，小崗每天早早地起來就開始工作，有時候晚上熬到深夜才去休息，小崗為他的本分付出很多代價，也受了一些苦，當然也學到了不少有關業務方面的知識，他覺得每一天都過得很充實。小崗也常常跟弟兄姊妹在一起交通、聚會，覺得來到這裏之後比在家鄉信神的時候有長進了，自己長大了，能擔起一份工作了，心裏覺得很幸福也很滿足。因為當初他學習電腦技術時就希望自己有一天能成為一名電腦工作者，現在終于如願以償了，所以他很珍惜這個機會。一段時間過去了，小崗的工作没有變，崗位也没有變，他堅守着自己的崗位，堅守着自己的這份責任與本分，看起來比以前成熟了，在生命進入方面也有所長進，也常常在聚會中與弟兄姊妹交通、禱讀神的話，對信神的興趣越來越濃厚，也可以説小崗的信心一點一點地增長起來了，所以他又有了新的夢想：「如果作電腦工作的同時還能做一個更有用的人，那該多好！」

時間就這樣一天天過去了，小崗一直盡着同樣的本分。一次偶然的機會，他看到了一部電影，看完之後他對這部電影有了很深刻的印象，因為什麼呢？這部電影當中有一個與小崗年齡相仿的年輕人，這

個年輕人在電影中的表現、表演、言談舉止都讓小崗心生羡慕，也有一點小小的嫉妒。看完後，他心裏不時地在設想：「如果我是那個年輕人該多好，我天天在電腦前製作、上傳各種視頻，不管怎麼忙碌，不管怎麼累怎麼苦也僅僅是一名幕後工作者，誰能知道我們的辛苦呢？如果有一天我也能像電影中的那位年輕人一樣走進銀幕，讓更多的人看得到，讓更多的人知道，那該多好啊！」小崗反覆地看着這部電影，也反覆地看着與那個年輕人有關的各個鏡頭。他越看越羡慕，越看心裏越嚮往，嚮往成為一名演員。于是，小崗新的夢想産生了。新的夢想是什麼呢？「我要學習表演，爭取有一天能成為一名合格的演員，走上銀幕，像那位年輕人一樣，那麼的有氣質，讓更多的人羡慕、嚮往。」之後，小崗按照他的夢想開始行動了。在業餘時間，小崗上網查看各種與表演有關的材料，同時也常常看各種影視劇，一邊看一邊學習，一邊幻想着自己也有機會能成為一名演員。日子還是一天一天這樣過着，小崗在堅守着自己崗位的同時也在學習着表演專業。終于，在小崗的堅持努力之下他的表演有了一定的功底，學會了模仿，學會了在衆人面前説話、表演，絲毫不怯場。在他再三的要求之下終于有了一個機會。有部電影需要一個年輕人來做主角，通過試鏡，導演發現小崗的長相、氣質還有表演的基本功還算合格，如果加以調教應該是可以的。聽了這一消息，小崗高興極了，心想：「我終于能從幕後走到幕前了，我的又一個夢想即將要實現了！」接下來，小崗就被調換到影視組盡本分了。

調到影視組之後，新的工作環境給小崗帶來的是新鮮、活力，小崗覺得每一天過得是那麼的幸福，不像以前那麼沉悶、那麼呆板、那麼局限，因為在這裏生活、工作每天所接觸到的東西有很多是與電腦工作完全不相同的，他活在了另外一個工作領域裏、另外一個世界裏。就這樣，小崗投入到了影視工作當中，他每天忙着表演、背台詞，聽導演講戲，聽弟兄姊妹分析劇情。對小崗來説最難的就是進入角色，所以他反覆地背台詞，反覆地琢磨自己的角色，該怎麼説話、該怎麼表演，該怎麼走、該怎麼站甚至該怎麼坐他都得重新學習。這樣繁雜

的工作持續了一段時間後，小崗終于知道做一名演員是多麼的不容易。每天都要背同樣的台詞，有時都背得滾瓜爛熟了，一到正式表演時總出差錯，總要重拍，還常常因為一個動作或者一句話不過關被導演訓斥，如果接連幾次表演不好還要臨到對付修理，還要丟面子，忍受痛苦，甚至引來异樣的目光與嘲笑。面對這些，小崗有點灰心了，「原來做一名演員走上銀幕這麼難哪，早知道我就不來了，但現在有點騎虎難下，來都來了，電影還没拍完就打退堂鼓，這也不像話，也没法交代呀。這是自己的夢想，得把它變成現實，但前面的路到底還有多長，我能不能堅持下去啊?」小崗開始動摇了。接下來的日子，小崗勉强應對着每一天的工作、每一天的生活，日子一天比一天難熬，但是他還得這樣忍着，硬着頭皮往前走。可想而知，接下來小崗的方方面面肯定是會出問題的。他開始很勉强地應對着自己所擔負的工作，導演讓怎麼做，他聽一聽就完事了，過後自己能達到的就盡力做，達不到的也不求真了。此時此刻的小崗是什麼樣的狀態？很勉强地、很消極很被動地過着每一天，對導演和弟兄姊妹認真的輔導、幫助他心裏根本就接受不進去。他認為，「我也就這樣了，没有長進的空間了，你們那是趕鴨子上架，反正能拍就拍，不能拍就算了，我還回我的視頻組去盡本分」。想起視頻組的工作那真是太好了，每天往電腦前一坐，那是多麼安逸、多麼幸福啊！自己的全部、自己的世界都在彈指一揮間，都在鍵盤上，只要一動特效想要什麼就有什麼，那個虛擬的世界對小崗來説充滿了誘惑。此時此刻，小崗更懷念他的過去，更懷念他在視頻組盡本分的那一段時光。就這樣，一天一天過去了。一天晚上，小崗失眠了。為什麼失眠了呢？他心想：「我是不是當演員的料呢？如果我不是這塊料就趕緊回視頻組吧，還是視頻組的本分輕省，在電腦前一坐就是半天，吃飯不用自己做，盡本分也不費勁，一動鍵盤什麼都有了，只有想不到的没有做不到的。現如今當演員每天還得背台詞，背了一遍又一遍，拍起戲來還不過關，導演常訓斥，弟兄姊妹常指責，盡這本分也太費勁了吧，還是視頻組的工作好啊！」他越想越懷念，輾轉半宿睡不着覺，到後半夜睏得不行才睡着了。小崗早晨起來睜開眼

第一件事就琢磨：「我到底走不走呢？回不回視頻組呢？要是在這兒吧，電影拍完之後還不知合不合格，在這期間説不定得吃多少苦呢，我也不是做演員那塊料啊！當時自己就是一時衝動、一時心血來潮非要當演員，真是糊塗啊！你看看，一步走錯不好辦了，這苦没處訴説去。看現在這個情況，能成為一名好演員不容易，那就趁早打退堂鼓吧，趕緊跟導演説我回去吧，別耽誤人家的事。」隨後，小崗鼓起勇氣跟導演説了這事，「你看，我也不是演員這塊料，你們非得選我，還是讓我回視頻組吧。」導演説：「那不行，這電影拍一半了，要是換演員，那不是耽誤工作嗎？」小崗堅持説：「那怎麼辦？你願意換誰就換誰，跟我没關係，不管怎麼説你得讓我走，你不讓我走，我就不好好演！」導演看到小崗堅持要走，電影也拍不成了，就讓他回去了。

小崗從影視組終于又回到了視頻組。他回到過去熟悉的工作場地，摸摸椅子、摸摸電腦，感覺親切，還是這地方好，往那兒一坐，椅子也軟和，電腦都是現成的，「還是做視頻好，這個本分不累，在幕後工作有幕後工作的好處，出錯了没人知道，誰也不會指責，趕緊改過來就完事了」，小崗終于發現幕後工作者的好處了。此時此刻，他的心情是什麼？如此地得安慰，如此地慶幸，「我的選擇是對的。神給我機會又讓我回到這個崗位上，這是我的榮幸啊！」慶幸自己作了一次對的選擇。接下來的日子，小崗在視頻組一天天這樣按部就班地做着，這個期間没什麼特殊的事，小崗也就這麼平平常常地過着每一天。

有一天，小崗在做視頻的時候突然發現一個舞蹈節目中有個年輕人表現出色，幽默、有氣質，心想：「他跟我年齡差不多，為什麼他能跳舞我就不能呢？」于是，小崗又動心了，生發了什麼念頭？（跳舞。）小崗生發了學習舞蹈的念頭。他反覆地看這一段視頻，反覆地看這個年輕人的表演，然後就打聽上哪兒能學跳舞、怎麼學、最基本的舞蹈是什麼，也趁工作之便在電腦上常常查找與舞蹈有關的教材、視頻、學習資料。當然，小崗在查找的過程中也不僅僅是看，他也在身體力行地去學習。為了學會舞蹈，小崗每天起得很早睡得很晚，在自己僅有的一點兒體操舞的基礎上開始正式學習民族舞，每天早晨起來拉筋、

下腰。在學習的過程中，小崗忍受了很多肉體的痛苦，也付出了很多的時間，終于在舞蹈方面小有收穫。小崗覺得自己的機會終于來了，自己能上台跳舞了，因為他覺得身體柔軟一些了，也會一些舞蹈動作了，再加上通過模仿、學習，放音樂的時候有些節拍也掌握得差不多了。在這種情況之下，小崗覺得是時候了，應該向教會提出申請調換本分。又是在小崗的再三要求之下，他終于如願以償來到了舞蹈組，成為一名舞蹈演員。之後，小崗與其他的舞蹈演員一樣，每天早早起來練晨功，排練節目，也正常地跟這些人聚會、交通，分析、構思節目，每天就是這些工作，一天下來累得腰酸腿疼，天天都是如此，風雨不誤。一開始小崗對舞蹈充滿了好奇，但是當他對舞蹈這一行的生活或者方方面面了解熟悉了之後，小崗就覺得舞蹈也就無非如此，一個動作反覆地跳，有時崴了脚，有時還扭了腰，還有受傷的危險。跳着跳着，他就覺得「哎呀，舞蹈這活兒也不好幹哪，每天累得一身臭汗，也不那麼容易，比視頻工作難哪！不行，得堅持！」這次他没有輕易地退却，終于堅持到舞蹈節目彩排，然後送去審核。送審的那天，小崗是什麼心情？激動，對自己的勞動成果充滿了期待，中午飯都没吃。這功夫下得是不是很大？終于等到結果出來了，一審没通過。小崗聽完這個消息之後猶如五雷轟頂，心情當時就跌到谷底了，一下子坐到椅子上，「我們花這麼長時間跳的舞蹈，你一句話就給否了？你懂舞蹈嗎？我們跳舞都是有原則的，都是付過代價的，你説否就否了？」又一想，「决定權在人家手裏，人家没通過那就得重新修改，跟誰説理去？没辦法，那重來吧。」舞蹈一審被斃的當天，小崗中午飯也没吃，晚飯勉强吃了一點兒。你們説他晚上還能睡着嗎？（睡不着。）又睡不着了，心裏直翻騰，「怎麼我到哪兒都不順呢？神也不祝福我，跳了兩個月的舞，一審没通過，二審還不知道什麼時候能通過呢，也不知要花費多長時間才能通過，我什麼時候能登上舞台正式演出啊？我看出頭露臉是没有希望了！」他這麼想那麼想，琢磨來琢磨去，覺得「還是視頻工作好啊，往那兒一坐，一敲鍵盤花草樹木都來了，讓鳥叫就有鳥叫，讓馬奔就有馬奔，要什麼有什麼。而跳舞還得通過審查，每天

累得一身臭汗，有時累得飯都吃不下、覺都睡不好，結果一審還沒通過，這個本分也不好盡。我是不是還回視頻組工作好啊？」他想來想去，「這也太沒出息了，怎麼又動搖了？不該這麼想，睡吧！」迷迷瞪瞪就睡着了。第二天起來，這事他也忘得差不多了，還接着跳舞，接着彩排。到了二審那一天，小崗又緊張了，問：「能不能通過呢？」大家說：「那誰知道啊，要是沒通過，那證明咱們跳得還不行，咱們就接着修改，什麼時候通過什麼時候就正式演出、正式拍攝，一切順其自然，正確對待這事。」小崗說：「那不行，你們能正確對待，我可沒時間等啊。」終于，二審的結果出來了，又沒通過。小崗說：「哼，我早就看透了，舞蹈這一行那就不容易出人頭地啊！咱們年輕，長相又好，又會跳舞，這不就是特長嗎？他們那些審核人員不會跳就嫉妒咱們，不讓咱們通過。看這樣以後也不會通過了，這舞不好跳，我回去吧。」小崗這一宿睡得特別踏實，因為他下定決心了，明天就捲鋪蓋卷兒走人，跟你拜拜了。

不管怎麼樣，小崗終于又如願以償回到了視頻組，又坐在了電腦前。回味以前那熟悉的感覺，小崗覺得，「我天生就是幕後工作者的料，只能做無名英雄，這一輩子與舞台、與出名無緣，就老老實實地敲鍵盤吧，這是我的本分，那我就作這個工作吧」。他這一折騰還踏實了。他的第二個夢想破滅了，又沒有實現。你們說，小崗是個「勤奮好學」的人，又是個「熱情有心志」的人，他容不容易就這麼甘心地坐在電腦前，這麼枯燥地工作着？估計是不甘心。

最近，小崗又迷上了唱歌。怎麼說變就變了呢？你迷什麼不好，怎麼就離不開舞台呢？這人心裏有事。這次他沒有貿然地要求換本分，只是每天查資料，練習聲樂，練習唱歌，經常練得嗓子沙啞，有時候都發不出聲來了，就這樣小崗也不氣餒，因為這次他改變策略了，說「這次不能沒了解實際情況就換本分，千萬要小心，要不然讓人笑話，總換本分人家怎麼看我呀？都看不起我了。這次得一個勁兒地練，練到什麼時候自己覺得能當歌星了，跟教會裏那幾個歌手不相上下了，再報名去詩歌組」。他天天就這麼下功夫練，業餘時間也練，工作時

間也練，就這樣不厭其煩地練着。有一天，小崗正在工作的時候，組長突然跟小崗說：「小崗，看你這做的是什麼活兒啊？你再這麼應付糊弄不好好做，就不讓你盡這本分了。」小崗說：「我沒有啊。」緊接着，大家就都圍過來了，說：「小崗，發生什麼事了？啊，你出這麼大錯誤啊！上面都糾正過多少次了，你怎麼還能做這錯事呢？就是你每天練唱歌練的，不專心做視頻，盡出錯，耽誤大事了。你再這麼出錯，教會就開除你，不要你了，我們大家都弃絶你！」小崗一個勁兒地解釋：「我不是故意的，我以後小心，給我一次機會。不要開除我，求求你們，不要開除我！神哪，救我！」他正喊的時候感覺到後肩有一隻大手一拍，說：「小崗，醒醒！小崗，醒醒！」這是怎麼回事？（做夢。）做夢了。小崗閉着眼睛迷迷糊糊的，手在空中又抓又撓，大家以為發生什麼事了，一看小崗趴在鍵盤上睡着了。一個弟兄又拍拍他，三推兩推，小崗終于醒了。他醒了之後說：「哎呀，嚇死我了，我差點兒就被開除了。」「因為什麼事啊？」小崗琢磨琢磨，一看這也没發生什麼事啊，原來是一場夢，被一場夢嚇醒了。故事講完了，這就是「小崗的夢想」。

這個故事講了一個什麼問題？夢想與現實往往是有衝突的。很多時候人認為自己的夢想很正當，豈不知夢想與現實根本就不是一回事，夢想只是你的一廂情願，只是你一時的興趣，很多時候是人的喜好、野心、欲望成為人的追求目標了，人的夢想跟現實是極不相符的。人的夢想太多往往會出現什麼錯誤？就會忽略自己眼前當下該作的工作，忽略現實，把現時自己該盡的本分、該作好的工作、該盡到的義務與責任推到一邊不當回事，依然追隨自己的夢想，為實現自己的夢想不停地奔波努力，做了許多没有意義的事，這樣人不但盡不好自己的本分，還會耽誤、攪擾教會工作。有很多人不明白真理，也不追求真理，他們把盡本分當成什麼？當成是一種工作、一種愛好、一種興趣的投入，不把它當成神交給的任務、使命與自己該盡的責任，更不追求在盡本分的過程中明白真理、明白神的心意，達到盡好本分完成神的托付。所以在盡本分的過程中，有些人吃點苦就不願意了，就想逃避，

臨到一些難處、受到一些挫折的時候就打退堂鼓，又想逃避了。他不尋求真理，就琢磨逃避，像烏龜似的，一有事就躲到殼裏，等没事了再出來，這樣的人有很多。尤其有一些人，讓他負責一項工作的時候，他不琢磨怎麼能盡到忠心，怎麼能盡好這個本分、作好這項工作，而是琢磨怎麼能推卸責任、怎麼能不挨對付、怎麼能不擔責任、怎麼能在出現問題或者失誤的時候全身而退。他先考慮自己的後路，先考慮滿足自己的喜好、興趣，而不是考慮該怎樣盡好自己的本分、盡上忠心。這樣的人能不能得着真理？他不在真理上下功夫，不在盡本分上實行真理，這山望着那山高，今天想做這個，明天想做那個，看誰的本分都比自己的好、都比自己的輕省，他就不在真理上下功夫，不琢磨自己的這些想法是什麼問題，也不尋求真理解決問題，心裏總注重自己的夢想什麼時候實現，誰出頭露面了，誰得到上面賞識了，誰作工作不用挨對付就提升了，心裏裝的全是這些事。你們説總琢磨這些事的人能不能達到合格的盡本分？永遠達不到。那這樣盡本分的人屬于哪類人？是不是追求真理的人？首先有一點是肯定的，這類人不追求真理，他就追求在神家能享點福、能出名、能露臉，像在社會上混一樣。這類人論實質屬于哪類人？這就是不信派。不信派在神家盡本分就跟在世上做工作一樣，他就看重誰被提拔了，誰當組長了，誰當教會帶領了，誰作工作大家都賞識，被高舉、被提名了，他就看重這些。就像一個公司裏誰升職了、誰加薪了、誰得領導賞識了、誰跟領導混得熟了，人就看重這些事。如果在神家人也追求這些，也整天看重這些，這是不是跟外邦人一樣？實質上就是個外邦人，這就是典型的不信派。不管他盡什麼本分都是在效力，都是在應付糊弄，怎麼聽道也不接受真理，更不實行真理，信神多年没有一點兒變化，不管盡幾年本分也不能盡上自己的忠心，他對神没有真實的信心、没有忠心，就是個不信派。

有些人盡本分害怕擔責任，教會若交給他一項工作，他先考慮作這工作需不需要擔責任，如果要擔責任他就不接。他盡本分的條件是第一得清閑，第二不忙不累，第三不管怎麼做都不擔責任，這樣的本

分他才能接。這是什麼人？這是不是圓滑人、詭詐人？一點兒責任都不想擔，樹葉掉下來都怕砸腦袋，這樣的人能盡什麼本分？在神家能起什麼作用呢？神家的工作都是涉及到與撒但爭戰的工作，都涉及到國度福音的擴展，哪一樣本分沒有責任？你們說做帶領有沒有責任？是不是責任更大，更得擔責任？你就是傳福音、談見證或者做視頻等，不管作什麼工作，只要涉及到真理原則的事其實都有責任，如果盡本分沒有原則都會影響神家工作，如果怕擔責任，那就什麼本分也盡不了。盡本分怕擔責任的人是膽小還是性情有問題啊？對這事都得會分辨。其實這不是膽小的問題，他要是為自己發財或做對自己有利的事，他膽子怎麼就那麼大呢？什麼風險都敢擔。但是為教會、為神家做事就一點兒風險不擔，這樣的人自私卑鄙，是最奸猾的人。凡是盡本分不擔責任的人對神一點兒真心都沒有，更談不上忠心了。什麼人敢擔責任？什麼人敢擔重擔？就是在神家工作最關鍵的時候他能一馬當先、勇往直前，看見什麼工作最重要、最關鍵他能勇挑重擔，不畏艱險，這才是忠于神的人，是基督的精兵。凡是盡本分怕擔責任的人是因為不明白真理嗎？不是，這是人性有問題。他沒有正義感，沒有責任心，是自私卑鄙的人，他不是真心信神的人，他絲毫不接受真理，就這一條他就不可能蒙拯救。信神要得真理得付許多代價，實行真理會有許多攔阻，必須得有所撇弃，放弃肉體利益，忍受一些痛苦，才能實行出真理來。那這樣一個怕擔責任的人能不能實行出真理呢？肯定實行不出來，就不用說得着真理了。因為他害怕實行真理，害怕他的利益受損失，害怕受到羞辱、受到毀謗論斷，他不敢實行真理，所以他得不着真理，無論信神多少年也不能達到蒙神拯救。在神家，能盡上本分的必須得是對教會工作有負擔的人，必須得是負責任的人，必須得是能堅持真理原則的人，必須得是能吃苦付代價的人，不具備這幾條就不適合盡本分，也不具備盡本分的條件。有許多人盡本分都怕擔責任，他們害怕擔責任主要有三種表現。第一，他專門選擇不用擔責任的本分。如果教會帶領安排他盡本分，他先問盡這本分擔不擔責任，如果擔責任他就不接，如果不擔責任，不需要負責任，他就勉强

接受，還得看活兒累不累、操不操心，即使勉强接受，他也不是存心要把本分盡好，還是想應付糊弄，以清閑不勞苦、肉體不受罪為原則。第二，臨到難處、遇到問題時，他首先采取向帶領彙報，讓帶領處理解決，圖自己一身輕鬆，不管帶領解決得怎麼樣他不關心不搭理，只要自己不擔責任就行。這樣盡本分是對神忠心嗎？這叫推卸責任，玩忽職守，耍滑頭，只說嘴不辦實事。他心裏說：「要是這事我處理了，最後出錯了怎麼辦？到時候追究責任不還得處理我嗎？我不就是第一責任人嗎？」他擔心的是這個。那你相不相信神鑒察一切呀？每個人都會出錯，如果人的存心對，沒經驗，沒處理過這類事，但已經盡力了，在神那兒能看到，你得相信神鑒察一切、鑒察人心。如果連這個都不相信，這是不是不信派？這樣的人盡本分還有什麼意義？他這本分盡不盡都行，是吧。怕擔責任，推卸責任，臨到什麼事自己不在第一時間內想辦法處理問題，第一時間是先給帶領打電話，先通知帶領。當然，有些人通知帶領的同時自己也在處理問題，但有些人他不這麼做，他第一時間是先給帶領打電話，打完電話就被動地等待，等待指示，帶領指示一步他做一步，帶領說一點他就做一點，帶領不說、不指示他就不做，就拖着，非得有人催着、監督着他才作點工作。你說這樣的人是在盡本分嗎？就是效力都沒有忠心哪！盡本分怕擔責任的人還有一種表現。有的人盡本分只做點表面的、簡單的活兒，不擔責任的活兒，那些有難度的、擔責任的活兒都甩給別人，如果出了問題就把責任推到別人身上，與自己沒有一點兒關係。教會帶領看見他不負責任，就耐心幫助他，修理對付他，讓他負起責任，但他還是不想擔責任，他心裏想，「這本分可不好盡，出了事還得擔責任，弄不好被清除、被淘汰，那可就完了」。這是什麼態度？盡本分一點兒責任心都沒有，怎麼能盡好本分呢？不是真心為神花費的人什麼本分也盡不好，怕擔責任的人盡本分只能耽誤事，這樣的人就是不可信賴、不可托付的人，他來盡本分純屬混飯吃的。像這樣的「乞丐」該不該淘汰？應該淘汰，神家不要這樣的人。這些就是盡本分怕擔責任之人的三種表現。凡是盡本分怕擔責任的人，連忠心效力者都够不上，不配盡本分。

有些人就是因為這種盡本分的態度被淘汰的，他們可能到現在都不知道原因，還抱怨說，「為什麼我一片火熱的心去盡本分就把我冷冷地打發走了？」他們到現在都不明白。不明白真理的人對自己因為什麼被淘汰，他一輩子都不能明白是怎麼回事，他們就講自己的理，一個勁兒地狡辯，覺得「人保護自己這是本能，也是應該的，誰不得保護着點自己啊？誰不得向着點自己啊？誰不都得給自己留後路啊？」臨到事總保護自己，總留後手，給自己留後路，這是實行真理嗎？這不是實行真理，這是耍滑頭。你現在是在神家盡本分，盡本分的第一原則是什麼？第一就得先盡上心，盡上自己的全力，達到維護神家的利益，這才是真理原則，是你該實行的原則。為保護自己留後手，給自己留後路，這是外邦人的實行原則、外邦人的最高哲學。不管什麼事先考慮自己，把自己的利益放在第一位，不考慮別人，什麼神家的利益、其他人的利益都與自己無關，第一考慮自己的利益，然後再考慮自己的退路，這是不是外邦人？這就是外邦人，這類人不配盡本分。還有一部分人就像故事當中小崗這樣的人，也是典型的代表，做什麼都不能安分，做什麼都想圖省事，不受一點兒苦，不受一點兒挫折，肉體還得安逸，能按時吃飯睡覺，風不吹日不曬的，另外，作工作不擔任何責任，自己所做的還得是自己喜好做的、自己擅長的、自己內心深處願意做的。如果不是心甘情願做的就沒有一丁點兒的順服，朝三暮四、三心二意，做什麼都不盡心，做什麼總留一手，一受苦就想退縮，挨對付也不行，要求高點兒也不行，受點兒苦也不行，做什麼事全憑興趣和自己的打算，絲毫沒有一點兒順服。這類人如果不能尋求真理反省自己，那他們的這些做法與敗壞性情就不容易變化。信神盡本分最起碼得有點真心，你們說這些人有沒有真心？一到需要動真格的時候他們就退縮了，沒有一丁點兒真心，這就很麻煩、很難辦。他們還覺得自己挺偉大，被撤換了、臨到對付了還覺得自己挺委屈，人不尋求真理也不進入真理實際就這麼麻煩。這個話題就講到這兒，開始講正題。

解剖敵基督只讓人順服他，而不是順服真理、順服神

今天交通敵基督各種表現的第八條——只讓人順服他，而不是順服真理、順服神。這一條你們是不是能聽明白？先揣摩揣摩，自己所明白的與這一條哪些表現能對上號。只讓人順服他，而不是順服真理、順服神，字面意思好理解，但這裏面有很多情形，有幾類人表現出來的各種性情，或者各種性情表現出來的各種行為。這是個大題，咱們還得從一些小的方面來交通這個題。如果按字面意思解釋這一條，通常那些講字句道理的人就會說：「那就是什麼都聽他的，他說的不合乎真理也讓人聽，講點字句道理就讓人聽，說句話就讓人聽，總好命令別人，給別人分配工作，强迫別人聽他的。」講點字面的意思是不是通常這麼講啊？還有什麼？「他就覺得他的都對，讓人都聽他的，他說的不合乎真理還讓人順服，他把自己當成真理、當成神了，人聽他的就是順服真理、順服神，就是這個意思。」如果是你們講這個話題，琢磨琢磨該怎麼講。從你們看到的或者自身經歷到的開始講，先從哪方面開始講？一講實際你們就没話了，那你們平時跟弟兄姊妹交通的時候也没話嗎？不說話怎麼能作好工作呢？先說說這類表現的一些具體做法與行為有哪些。你們曾經看到的、見識過的都有哪些？心裏有没有數？（我在盡本分的時候有一些想法比較强烈，自己很想這麼做，覺得自己這個想法好、對，當別人提出一些質疑的時候自己就會說這事不能拖，得趕緊定下來，就會强行這麼去做。即使別人想尋求，我也不想給留時間，就想讓別人按照自己的想法去做。）這是一種具體的表現。誰再說說。（有一次，我跟弟兄姊妹交通提拔、培養人的事，其實我心裏已經定意要提拔這個人了，覺得我已經跟上面尋求過了，提拔這人没錯，有些弟兄姊妹對這事還不太明白，我也没有交通為什麼要提拔這個人、原則是什麼、真理是什麼，只是很强勢地告訴弟兄姊妹這個人怎麼好、提拔這個人是符合原則的，就是强制性地讓別人服從我，認為我做的這個事是對的。）你們講的是一類問題、一類情形，基本上是跟這一條相符了，看來你們明白真理只是明白字

面那點意思，那我還得交通。如果你們理解得都差不多了，這一條就過，接着交通下一條，現在看來還不能過，還得接着交通。

敵基督各種表現的第八條——只讓人順服他，而不是順服真理、順服神，這裏面有幾種敵基督的實質的表現，它絕對不是一件事、一句話、一個觀點，或者是處理一種事的方式，而是一種性情。那這性情是什麼呢？有幾種表現。第一條，這類人不能與任何人配搭。這是一種做法嗎？（不是，是性情。）對了，這是一種性情的流露，這種性情的實質就是狂妄自是，這種人跟誰也配搭不來。這是第一條。第二條，有控制人、征服人的欲望與野心。這是不是性情？（是。）這是一種做法嗎？（不是。）這跟你們說的那些有什麼區別？你們就說一件事、一種做法，它不是實質。這條比你們說的那些嚴不嚴重？（嚴重。）這條抓到根源了。第三條，接手任何工作都不允許別人插手、過問、監督。這是不是實質？（是。）這每一條實質裏的表現、做法有很多。這一條實質又跟這一題相符了吧？第四條是掌握點經驗、知識、教訓就冒充是真理的化身，就是能交通點真理就自以為具備真理實際了，就想讓人看見他是有真理的人，是實行真理、喜愛真理、有真理實際的人了。他冒充真理的化身，這事的性質嚴不嚴重？（嚴重。）這條跟第八條大題相不相符？（相符。）相符了。基本上就是這四條。從第一條開始念念。（第一條是這類人不能與任何人和諧配搭。）和諧是指能配搭，這類人乾脆就跟誰也配搭不了，就自己做事，獨來獨往，第一條的特點就是「獨」。第二條。（有控制人、征服人的野心欲望。）這條嚴不嚴重？（嚴重。）那第二條的特點是什麼？用一個字來形容。（邪。）「邪」是形容詞，是形容他的性情的，應該是「控」。控是個動作，就是由這類性情產生的這一類動作。第三條。（接手任何工作都不允許別人插手、過問、監督。）這是不是敵基督常見的一種性情？（是。）這是敵基督特有的帶有特徵性的一種性情。這條有沒有合適的詞總結？就是「抗」。誰來了都抗拒，別說接受弟兄姊妹、普通人的監督、過問了，連神鑒察都不接受，這是不是對抗？（是。）第四條。（掌握點知識、經驗、教訓就冒充是真理的化身。）這一條用個合適的詞

總結，兩個字——冒充，冒充比假冒更嚴重。與第八大題相關的敵基督四種基本的、帶有特徵性的一些表現、做法、性情都在這四條裏了。第一條的特點是「獨」，他不跟任何人配搭，就要自己做事，誰的也不聽，就聽自己的，就讓別人聽他一個人的，不能聽別人的，有他就沒有別人。第二條的特點是「控」，就想控制人，用各種方式控制你，控制你的想法，控制你的做法，控制你的心，控制你的觀點。他不給你交通真理，不讓你明白真理原則，不讓你明白神的心意，他就想控制你為他所用、為他說話、為他做事、為他效勞，高舉他、見證他，把你控制成他的奴隸、控制成他的木偶。第三條的特點是「抗」，就是抗拒一切，一切能對他的工作、說法構成分辨、構成監督的，具有威脅的，他都一律抗拒、抵觸。第四條的特點是「冒充」，冒充什麼呢？冒充是真理的化身，就是他說的話、做的事都要求別人記下來，還得記在本子上。他說：「記腦子裏能行嗎？你得記本上，我說這話你們都不明白啊，這都很深啊！」他把自己的話當成什麼了？當成真理了。那接下來咱們就一條一條交通。

1. 解剖敵基督不能與任何人配搭

第一條，不能與任何人配搭。這是敵基督只讓人順服他，而不是順服真理、順服神的第一種表現。不能與任何人配搭，這個任何人就包括所有的人了。不管是性格相合還是性格不合，不管是什麼情況都配搭不來，這就不是一般的敗壞流露問題，而是本性的問題了。有些人說：「我跟某些人性格不合，因此配搭不來。」這就不是簡單的性格問題了，而是敗壞性情的問題。有敗壞性情就屬于有敵基督的性情，但不能說有敵基督的實質。如果能尋求真理，不管誰說的話只要符合真理就能順服，這樣的人達到與人和諧配搭容不容易？（容易。）能順服真理的人就容易與人配搭，不能順服真理的人跟誰也配搭不來。比如，有的人特別狂妄自是，絲毫不接受真理，跟任何人也不能和諧配搭，這問題就嚴重了，這就屬于有敵基督的本性，不能順服真理、順服神。人有敗壞性情，如果能接受真理還容易蒙拯救；如

果有敵基督本性不能接受真理，這就很麻煩，不容易蒙拯救了。有許多敵基督被顯明主要就是因為不能與任何人配搭，總是獨斷專行，這到底是敗壞性情的流露還是敵基督的本性實質呢？不能與任何人配搭，這是什麼問題？這與只讓人順服他，而不是順服真理、順服神有什麼關係呢？如果把這一條交通明白了，就能看見具有敵基督本性實質的人是不能與任何人配搭的，無論跟誰配搭都能分道揚鑣，甚至都能成為冤家對頭。從表面上看，有些敵基督身邊有助手、有配搭，實際上在臨到事的時候別人說的話再對他也不聽，甚至根本就不作參考，更不拿來交通、討論，搭理都不搭理，就是沒把別人放在眼裏。他聽別人說話就是走個過程，是做給人看的，最後作決定時還是他說了算，別人說了也白說，根本不算數。比如，兩個人負責做一件事，其中一個人有敵基督的實質，他的表現是什麼呢？什麼事都只是他一個人發起、過問、處理、解決，更多的時候他根本就不通知配搭。他的配搭在他眼裏是什麼？不是副手，根本就是個擺設，他眼裏根本就沒有他的配搭。有什麼事他琢磨琢磨覺得可行就通知大家這麼做，其他人沒有過問的權利。他與人配搭的實質是什麼？實際上就是一個人說了算，有什麼問題他都不與人商量，一個人負責工作，配搭都成了擺設。他做事總是獨來獨往，不與任何人配搭，他作工作從來不與任何人溝通、交流，常常是他一個人作決定，有問題他一個人處理，很多事他已經做完了、處理完了其他人才知道。別人說：「你有事得跟我們交通啊，那個人什麼時候處理的？怎麼處理的？我們怎麼不知道呢？」他不解釋也不搭理，他的配搭在他那兒根本就沒用，就是個花瓶、擺設。臨到什麼事他琢磨琢磨就拿定主意了，想怎麼做就怎麼做，在他身邊不管有多少人就像沒有一樣，他就把別人當空氣。這樣，與人配搭在他那兒能不能有實際的一面？就沒有了，就是走個過程、挂個名。別人說：「臨到這事你怎麼不跟大家交通呢？」他說：「大家懂什麼呀？我是組長，我決定就行了。」「那你怎麼沒跟你的配搭交通呢？」「跟他說過了，他也沒什麼意見。」他就用別人「沒什麼意見」「沒主見」為理由來掩蓋他獨斷專行的這一行為，過後一點兒

反省都没有，這樣的人更不可能接受真理了。這就屬于敵基督的本性問題了。

「配搭」這個詞怎麼解釋、怎麼實行？（有事一起商量。）對了，這是一種實行法。還有什麼？（取長補短，互相監督。）完全合適，這樣實行就是和諧配搭了。還有嗎？臨到事徵求對方的意見，這是不是配搭？（是。）如果你交通你的我交通我的，説完之後最後還是聽我的，走過程有什麼用啊？這不叫配搭，這不符合原則，也没有配搭的果效。你像機關槍似的一個勁兒地説，别人想説話你也不給機會，你把自己的想法都説完了也不聽别人説話，這是商量、交通嗎？這叫走過程，這不叫配搭。那什麼叫配搭呢？就是你把你的想法、你的決定説完之後能徵求别人的意見、别人的觀點，然後再把兩個人的説法、觀點都拿出來對照一下，幾個人在一起分辨，尋求原則，達成共識，確定準確的實行路途，這叫商量、交通，這就叫配搭。有的人做帶領看不透事，没有辦法才找人商量，他跟大家説：「這事我不能獨裁，我得跟大家和諧配搭，我讓你們都發表意見，商量商量確定怎麼做合適。」大家你一言我一語，説完之後問他是怎麼想的，他説：「大家的意思跟我的意思一樣，我也是這麼想的，我原本就打算這樣做，這一商量，確定完全一致了。」他説的是心裏話嗎？這話摻水分了，他根本就没看透這事，他這樣説是帶着迷惑欺騙的意思，是為了達到讓人都高看他。他徵求大家的意見只是一種形式，是為了讓大家説他不獨斷專行、不專權，為了摘掉這個帽子就用這種方式來掩蓋。其實大家説的時候他根本就没聽，根本没往心裏去，也不是真心讓大家説話。表面上他讓大家交通、討論，實際上他是為了找到一個合乎自己意思的辦法才讓大家説話的，當他確定了該怎麼做合適的時候，他不管自己的意思是否正確就强加給人接受，讓大家認為他的做法是對的、是大家的意思，最後强行執行，這叫不叫配搭？這不叫配搭，這叫什麼？這叫獨斷專行，不管對錯都要一個人説了算。另一方面，他臨到事看不透讓大家先説，説完之後他把大家的觀點總結總結，找出自己喜歡的、看為合適的辦法來讓大家接受，這是打着配搭的幌子，達到的後果還是按着

他自己的意思做事，還是他一個人説了算。他在大家説的話上再挑毛揀刺，再給評論、定調，之後他再總結出一個完整的、準確的説法來作出決斷，讓大家看到他比其他人都高。外表看他聽大家的意思了，也讓大家説話了，事實上最終還是他一個人作決定。其實這個決定還是大家的見解、觀點，只不過是他給總結了一下，説得完整準確一些，有些人就看不透了，就覺得還是他高。他這麼做事是什麼性質？這是不是太狡猾了？把大家的意思總結出來説成是他的意思，好讓人崇拜他、順服他，最後都得按着他的意思去做，這是和諧配搭嗎？這就叫狂妄自是、獨斷專行，把功勞歸于自己。這樣與人配搭太不老實了，太狂妄自是了，時間長了人都會看得出來。有的人説：「你説我不能與任何人配搭，那我也有配搭呀，他跟我配搭得很好，我去哪兒他也去哪兒，我做什麼他也做什麼，我讓他去哪兒他就去哪兒，我讓他做什麼他就做什麼，我讓他怎麼做他就怎麼做。」這叫不叫配搭？這不叫配搭，這叫跟班的。跟班的人對你唯命是從，這是配搭嗎？這分明是個奴才，沒思想、沒觀點，更沒什麼主見，再加上有老好人思想，做什麼事都不求真，都是應付糊弄走過程，不維護神家利益，這樣的配搭能起到什麼作用？不管跟誰配搭都是唯命是從，都是奴才，人家説什麼就聽什麼，人家讓怎麼做就怎麼做，這就不是配搭了。什麼叫配搭？有事得能互相商量，發表觀點、看法，互相補足、互相監督，還有互相尋求、互相諮詢、互相提示，這才是和諧的配搭。比如你憑己意處理了一件事，有人説「你這事做得不對，完全違背原則了，你為什麼不尋求真理就隨意處理了？」你一聽，「可不是嘛，幸虧你提醒我，你要是不提醒我就釀成大禍了！」這就是互相提示。那什麼是互相監督呢？人都有敗壞性情，盡本分也都能應付糊弄，只維護自己的地位臉面而不維護神家利益，這種情形人人都有，你如果發現別人有問題了，你就應該主動與他交通，提醒他按原則盡本分，另外也警戒自己，這就是互相監督。互相監督的作用是什麼？是為了維護神家利益，同時也避免人走錯路。配搭的作用除了互相提示、互相監督，還有互相諮詢。比如要處理一個人，應該跟你的配搭交通、諮詢，「這類事我沒

遇到過，不知怎麼處理。這事怎麼處理好呢？我心裏没底呀！」他說：「我處理過這類問題，當時的背景跟這個人的情況有點區別，咱們要是還那麼處理好像有點守規條，我現在也不知怎麼處理好。」你說：「我有個想法，你看行不行？這個人按人品說好像是惡人，暫時還不能確定，但他能效力就先讓他效力，如果不能效力還繼續打岔攪擾，咱們再處理他。」他一聽，說：「這麼做行，比較穩妥，完全合乎原則，既不是打壓人又不是泄私憤，那就先這麼處理。」兩個人經過商量達成一致了，這樣工作就順暢。如果兩個人没有配搭，不商量，他不知道怎麼處理就推給你，心想，「你愛怎麼處理就怎麼處理，反正到時出了錯是你的責任，我可不跟你一起擔着」，你看出他這麼做是不願擔責任也没給他指出來，就憑己意亂做，心想，「你不願擔責任，讓我處理，那我就處理，我就把他開除了」，兩個人不同心，藏心眼兒，結果違背原則胡亂處理，把能效力的人就給輕易地清除了。這是和諧配搭嗎？和諧配搭才能達到正面果效，如果有一個人不負責任，另一個人還能任意妄為，這就等于没有配搭了，都是憑己意行事，這樣盡本分怎麼能達到合格呢？

配搭之間有事得互相諮詢商量，敵基督能不能這樣實行呢？敵基督不能與任何人配搭，他總想搞獨裁，這一條特徵就是「獨」。為什麼用「獨」這個字來形容呢？就是在做事之前，他并不來到神面前禱告，也不尋求真理原則，更不找人交通，說「這麼做合不合適啊？工作安排是怎麼規定的？這類事怎麼處理呀？」從來不與同工、配搭在一起商量、尋求達成共識，都是自己琢磨、計劃，自己作打算、作安排，對神家的工作安排草草一讀就以為明白了，然後就盲目地安排工作，等別人知道的時候工作已經安排完了。任何人想提前從他口中得到他的觀點、說法都是不可能的，他心裏所存的思想觀點從來不跟任何人交通。有些人說：「帶領工人不都有配搭嗎？」也可能名義上他也說跟誰配搭，但作工作時他就没有配搭了，都是獨來獨往。雖然帶領工人都有配搭，盡任何本分的人也都有配搭，但敵基督認為他素質好，比一般人都高，一般人都不配跟他配搭，都够不上他，所以敵基督就喜歡

自己說了算，就不喜歡跟人商量，他覺得跟人商量顯得自己窩囊、無能。這是什麼觀點？這是什麼性情？這是不是狂妄性情？他認為與人配搭商量、向人尋求諮詢就是低三下四、低人一等，傷了他的尊嚴，所以為了維護他的尊嚴，他做什麼事都没有透明度，也不通知別人，更不與別人商量。他認為與別人商量那是無能的表現，總諮詢別人的意見那是没有頭腦没主見的人，與別人配搭共同做成一件事或者處理任何事情那是没有本事的表現。這是不是他們的狂妄心理、謬妄心理？這是不是敗壞性情？這裏面狂妄自是太明顯了，完全失去了正常人的理智，有點神經不太正常了。總認為自己有本事，自己就能把事情辦成，没必要跟別人配搭，有這種敗壞性情存在就没法達到和諧配搭了。他認為與別人配搭他的權力就被分散了、分解了，別人分擔一部分工作，他的權力就不那麼大了，不能自己完全說了算了，就等于自己没有什麼實權了，對他來說這是太大的損失。所以無論臨到什麼事，只要自己以為明白、以為知道怎麼做合適，他就不跟別人商量，自己說了算，寧可做錯也不讓別人知道，寧可做錯也不把權力分到別人手裏，寧可被撤職也不讓別人插手自己的工作，這就是敵基督。他寧可讓神家利益受損失，拿神家的利益作賭注，也不把自己的權力分給其他人。他認為作一項工作、處理一件事這不是盡本分，而是表現自己、出人頭地的機會，是施行權力的機會。所以他雖然嘴上說與人和諧配搭，臨到什麼事共同商量，其實他内心深處是不願放弃這個權力地位。他認為只要明白道理，只要自己能做，就不需要與人配搭，就應該獨立做事、獨立完成，這才叫本事。他這種觀點對嗎？他不知道只要違背原則了就不是盡本分了，就没法完成神的托付了，只是效力而已。他盡本分不尋求真理原則，而是按照他的想法、存心施行權力，顯露自己、表現自己，不管與誰配搭，不管做什麼事，都不與人商量，都想獨來獨往，自己說了算，明顯就是玩弄權術，利用權力做事。敵基督都喜愛權力，有地位了還想掌握更大的權力。只要手中有了權力，敵基督就能站着地位顯露自己、表現自己，讓別人高看，達到出人頭地的目的，所以，敵基督特別看重權力地位，任何時候都不會撒手這個

權力。不管盡什麼本分，不管涉及哪方面業務，明明他不懂他還裝懂，如果別人指責他不懂裝懂，他會說：「我現學都比你懂，到網上查一查資料不就明白了嗎？」敵基督就是這麼狂妄自是，他把什麼事都看得很簡單，都敢大包大攬。結果上面檢查工作問他這事辦得怎麼樣了，他說差不多了，其實背後他獨來獨往，跟誰也不商量，都是他一個人決定的。你問他，「你這樣做事有原則嗎？」他還拿出一套理論來證明他這樣做是對的、是符合原則的。事實上他的想法都是偏謬的、錯誤的，他根本不與人商量，總是自己說了算，自己作決定。一個人作出的決定往往多數時候都是有偏差的，那他這樣自以為是、自以為正確到底是什麼性情？這就是明顯的狂妄性情。他有狂妄性情，所以就能獨斷專行，就能胡作非為，這就是專權，大權獨攬。敵基督就是這個性情，從來都不願意與別人配搭，他感覺這是多餘，沒必要，他總覺得自己比別人強，別人誰也比不上他，所以在敵基督心裏就不想也不願意與別人配搭，他就想自己說了算，就想搞獨裁，這樣心裏才痛快，才能顯出他的高明，讓人服氣、讓人崇拜。

還有一方面，敵基督總想大權獨攬，一個人說了算，他有這方面性情也達不到與別人配搭。你問他願不願意與人配搭，他說願意，到配搭的時候就做不到了，這就是性情。怎麼就做不到呢？假如說敵基督是副組長，另外一個人是組長，有敵基督本性實質的這個人他就能把副的變成正的，那個組長就能成副的，反過來了。他是怎麼達到的？他有多種手段。一方面藉着在弟兄姊妹面前做事的時候，就是多數人能看到的時候，他就多說多做，顯露自己，讓別人高看他，承認他比那個組長強多了，已經壓過那個組長了。時間長了弟兄姊妹就說組長還不如副組長呢，敵基督一聽就樂了，心裏想：「終于承認我比他強了，這就達到目的了。」在正常情況下，副組長應該盡的責任與義務是什麼？就是配合組長去執行、落實教會安排的工作，并且提點、提示、監督組長，然後兩人共同商量着做事。組長就得起主要帶頭作用，副組長就得幫襯着他，配合他把每一項工作作好。除了不拆台以外，凡事都得配合組長，把該作的工作都作好。如果組長做事違背原則，副

組長就得提點幫助，糾正錯誤。凡是組長做得對的、做得好的，符合真理原則的，副組長都得支持、配合，全力以赴，同心合意來作好工作。出現問題或者發現問題，兩個人就得在一起商量解決。有時候有兩件事情同時要做，兩個人協商好了之後就得分頭作好自己的工作。這叫配合，這叫和諧配搭。敵基督跟人有沒有這樣的配搭？絕對沒有。如果敵基督做了副組長，他就要琢磨怎樣做才能跟組長換位，把組長變成副組長，把副組長變成組長，他就占主導了。他指揮組長做這個做那個，讓人都看見他比組長强多了，他適合做組長，就這樣他在人中間的威望高了，就自然被選成組長了。他故意讓這個組長出醜丟臉，讓人看不起，然後還用一些語言去諷刺挖苦，再揭露貶低，一點一點地，兩個人的懸殊越來越大，在人心中的地位就越來越不一樣了，最後這個敵基督就成組長了，他就把人籠絡走了。那他這種性情能與人有和諧配搭嗎？不能。就是他無論在什麼場合之下他都要獨挑大梁，專權，把權力握在自己手中。無論你的頭銜是什麼，是正的還是副的，是大還是小，在他那兒看，地位權力早晚都得變成他一個人的。任何人跟他在一起盡本分也好，或者作任何一項工作也好，甚至辯論一個問題也好，他都是獨樹一幟，跟任何人都沒有配搭。任何人不能跟他有一樣的名望、頭銜還有能耐、聲望，一旦誰要超過他，對他的地位有威脅，他就要想方設法地扭轉這個局面。比如說大家正在商量一件事，正好在商量得快出結果的時候他一看心裏就明白，知道該怎麼做了，就說：「這事還不好辦嗎？還用這麼商量嗎？你們說的都不行！」他說出一個大家都沒想到的，一個另類的理論、高調，最後把大家的觀點都否了。否完之後，讓人一看，「人家就是高啊，我們怎麼就沒想到呢？我們都是愚民哪，不行，還得靠你掌舵！」敵基督要的就是這個效果，總唱高調，達到獨樹一幟的效果，讓別人高看。最後大家對他有個什麼印象呢？他的想法一般人够不上，比一般人高。高到什麼程度了呢？他不來，大家做不了主、拍不了板，就得等他來說一句話，大家一聽就佩服他，若他說出個謬論，大家還會說高。這不是把人迷惑了嗎？那為什麼說他不能與任何人配搭呢？他覺得，「與人配

搭那就是平起平坐，一山能容二虎嗎？一座山只能有一個山大王，這個王是能者居之，就像我這樣的能人才能居之，你們那些人頭腦也沒那麼靈光，素質也差，膽子又小，再加上在世界上也沒騙過坑過誰，盡被別人騙了，只有我才有資格當這個領導！」壞事在他那兒都變成好事了。壞事還拿出來張揚呢，這不是不知羞恥嗎？他為什麼這麼說呢？那他這樣做目的是為了什麼？就是不管在多少人中間他都想做領導者，想居首位。是不是這意思啊？（是。）所以他想盡一切辦法藐視、貶低、挖苦所有的人，然後自己再另外起個高調，把大家都折服了，讓大家都聽他的。這叫配搭嗎？這不叫配搭，這叫什麼？這就應了咱們說的第八題——只讓人順服他，而不是順服真理、順服神。這是從配搭這個角度上說的。敵基督無論做哪件事，無論是從語言上還是從做法上，他能與人配搭盡本分嗎？（不能。）他不與人配搭，只要求別人配合他的說法、做法。那他能聽從別人的建議嗎？絕對不會。別人無論提出什麼建議，他都滿不在乎，他也不問細節、不問緣由，也不問這事到底怎麼做合適，更不尋求真理原則，更甚者呢，就是我在跟前他都不問我，就拿你當空氣。我問他有沒有什麼問題，他說沒有。明明剛發生的事他不知道怎麼做，我在跟前他都不問，那他能跟誰配搭啊？誰都沒有資格做他的配搭，只能做他的奴隸與跟班，是不是這樣？有的人身邊也有配搭，但那個配搭其實就是他的跟班，就像個木偶似的，他讓往東就往東，讓往西就往西，讓知道什麼就知道什麼，不讓知道什麼連問都不敢問，他說怎樣就怎樣。有人說：「這樣不行啊，有些事你一個人做主不行，你得找一個跟你能配搭的，能監督你的。另外，有些工作以前你作得不怎麼樣，得找一個有素質、有工作能力的配搭幫着你，得維護教會工作、維護神家利益啊！」他說什麼？「你要是把我的配搭撤了，也沒有人適合跟我配搭呀。」這是什麼話？是沒有配搭了，還是找不着這樣的跟班與奴隸了？他怕找不着這樣的奴隸、跟班，找不着這樣對他唯命是從的人「配搭」了。他提出這個難處，你們說該怎麼解決？你說：「哦，找不着人配搭啊，那你也不用作這項工作了，誰有配搭就讓誰作。」這個問題是不是就解決了？既然誰也不配

跟你配搭，誰也跟你配搭不來，那你是個什麼東西？那你就是個怪物，是异類。真正有理智的人起碼能跟一般人配搭得來，除非配搭的人素質太差，這不行。有理智的人盡本分首先得學會與人配搭，能與任何人配搭，除非對方是弱智、是魔鬼没法配搭。能與多數人配搭這一點很重要，這是理智正常的標志。

敵基督的實質最明顯的一個特徵就是專權，大權獨攬，誰説都不聽，不把任何人放在眼裏，不管誰有什麼長處，表達什麼正確的觀點與高見，或有什麼合適的做法，他都不看在眼裏，好像任何人都没有資格與他配搭，也没有資格參與他要做的事，敵基督就是這樣的性情。有些人説這是人性不好，這哪是一般的人性不好啊？這純屬是撒但性情，這種性情太凶惡了！為什麼説是性情太凶惡呢？敵基督把神家的所有、教會的財産都據為己有，當作私有財産，都要歸他掌控，不容許别人插手。他作教會工作時考慮的只是自己的利益，只是自己的地位臉面，他不允許任何人損害他的利益，更不允許任何有素質的人、能談經歷見證的人對他的名譽地位構成威脅。所以他把能談經歷見證的人、能交通真理供應神選民的人都當作競争對手來打壓排斥，巴不得把這些人徹底孤立起來，徹底搞臭、搞垮，他心裏才踏實。如果這些人始終不消極，還能繼續盡本分，談見證、扶持人，那敵基督就要采取最後的手段，抓把柄、定罪或者栽贓陷害、無中生有地整人治人，直到把這些人清除出教會他才徹底放心，這是敵基督最陰險、最惡毒的地方。他最擔心、最害怕的就是這些追求真理、有真實經歷見證的人，因為神選民最贊成、最擁護的就是有經歷見證的人，而不是空講字句道理的人。敵基督没有真實的經歷見證，也不會實行真理，頂多能做點好事來迎合人，但是敵基督無論做多少好事、説多少好聽的話也抵不上一個好的經歷見證給人帶來的益處與實惠，能談經歷見證的人對神選民的供應澆灌果效是最好的。所以，敵基督看見誰談經歷見證，他的眼睛就發直，心裏就冒火，就升起仇恨，他恨不得把談見證的人立即封口，不許他再談下去了，如果再談下去，敵基督的名望就徹底掃地了，敵基督的醜惡嘴臉就徹底暴露出來了，就讓人都看見了，

所以敵基督就會找藉口來攪擾人談見證，來打壓談見證的人。敵基督只許他們自己講字句道理迷惑人，不許神選民談經歷見證榮耀神，從這事上就能看見敵基督最仇恨什麼人、最害怕什麼人了。只要誰能出頭露面作點工作，誰能談出真實的經歷見證讓神選民得益處、得造就、得扶持，大家特別贊成，敵基督就心生嫉妒，產生仇恨，他就要排斥、打壓，絕不允許這樣的人擔任工作，以免給他的地位構成威脅。有真理實際的人在敵基督身邊就把敵基督的貧窮、可憐、醜陋、邪惡給襯托、顯明出來了，所以敵基督選擇配搭、同工絕不會選擇有真理實際的人，絕不會選擇能談經歷見證的人，絕不會選擇誠實人、能實行真理的人，這些人是敵基督最嫉妒、最恨的人，就是敵基督的眼中釘、肉中刺。這些實行真理的人無論做多少好事，做多少對神家工作有利的事，敵基督往往都是竭力掩蓋，甚至能歪曲事實說話，把好事歸功于自己、把壞事推到別人身上來抬高自己、貶低別人。敵基督對于追求真理的人、能談經歷見證的人是特別地嫉恨，很怕他們威脅到自己的地位，便采取全力地打擊排斥，也絕不允許弟兄姊妹接觸靠近或者擁護贊成能談經歷見證的人，這最顯明敵基督厭煩真理、仇恨神的撒但本性，同時也證明敵基督在教會中是一股邪惡的逆流，是攪擾教會工作、攔阻神旨意通行的罪魁禍首。另外，敵基督在弟兄姊妹中間還常常編造謊言、歪曲事實，貶低、定罪這些能談經歷見證的人，無論他們作哪方面工作，敵基督都找各種理由來排斥、打壓這些人，并且論斷這些人狂妄自是、好顯露自己、有野心。其實，這些人都是有一些經歷見證、具備一些真理實際的人，都是人性比較好、有良心有理智、能接受真理的人，他們身上雖然有一些缺少、不足，有時流露敗壞性情，但他們能反省自己、能悔改，這些人正是神要拯救的、有希望得到神成全的人。總的來說，這些人是適合盡本分的，合乎盡本分的要求、原則。但是敵基督認為，「我眼裏可不揉沙子，你想在我的地盤擔任角色跟我爭上下，那是不可能的，你想都別想！你文化比我高，口才比我好，人緣也比我好，還比我追求真理，讓我跟你配搭，萬一我的風頭被你搶走了怎麼辦？」敵基督考慮神家的利益嗎？他不考

慮。他考慮的是什麼？他只考慮怎麼保住自己的地位。敵基督即使知道自己作不了實際工作，也不培養、提拔素質好、追求真理的人，他提拔的都是那些溜鬚拍馬的，好崇拜人的，心裏贊成他、羡慕他的人，都是説話做事圓滑，絲毫不明白真理没有分辨的人。敵基督把這些人提拔到自己身邊為他效力，為他跑前跑後，天天圍着他轉，這樣他在教會中就有了勢力，就有許多人能靠攏他、隨從他，没有人敢得罪他了。他培養的這些人都是不追求真理的人，多數人都不通靈，只知道守規條，就喜歡隨從潮流、隨從勢力，屬于狗仗人勢的人，就是一幫渾人。外邦人有一句話怎麼説？寧可給好漢牽馬墜鐙，也不給賴漢當祖宗。敵基督正好相反，他就給這些人當祖宗，專門培養這些人為自己搖旗吶喊。凡是敵基督在教會中掌權的時候總要網羅一些渾人、瞎起哄的人做自己的幫手，而對那些有素質的、能明白真理實行真理的人，能擔起工作的人，尤其是對那些能作實際工作的帶領工人，他就采取排斥打壓。這樣在教會中就形成了兩個陣營，一類是人性比較誠實，真心盡本分，屬于追求真理的人，一類是敵基督率領的一幫渾人、瞎起哄的人，這兩個陣營會一直鬥争下去，直到敵基督被顯明淘汰為止。敵基督總與真心盡本分、追求真理的人作對、對抗，是不是嚴重地攪擾了教會的工作？是不是打岔攪擾神的作工呢？這夥敵基督勢力是不是攔阻神旨意在教會通行的絆脚石、攔路虎呢？是不是抵擋神的邪惡勢力？敵基督為什麼要這樣做呢？因為他心裏清楚，這些正面人物一旦站起來做了帶領工人，那就是他的競争對手，就是他的敵對勢力，絶對不會聽他的話順服他，絶對不會對他唯命是從，這些人足以對他的地位構成威脅。他看見這些人就心生仇恨，不把這些人排斥、搞垮、搞臭心裏就不安，就不踏實，所以他就要趕緊培植自己的勢力，壯大自己的隊伍，這樣能控制更多的神選民，就不用再擔心那幾個追求真理的人威脅到他的地位了。敵基督在教會中形成自己的勢力，把那些聽他話順服他、對他溜鬚拍馬的人扶持起來擔任各方面工作的負責人，這樣做對神家的工作有利嗎？没利。不但没利，還會對教會工作構成打岔攪擾。如果這一股邪惡勢力人數過半就有顛覆教會的可能，

因為追求真理的人在教會中畢竟只占少數，而效力者與吃餅得飽的不信派至少占一半，這種情況下如果敵基督一個勁兒地迷惑拉攏那些人，在教會選舉帶領的時候他自然就占優勢了。所以神家一再强調，在選舉的時候一定要把真理交通透亮，如果不能在交通真理上揭露敵基督、打敗敵基督，那敵基督就有可能迷惑人，被選為帶領，能够控制教會、占領教會。這是不是很危險的事？教會出現一兩個敵基督還不算可怕，一旦敵基督形成勢力成氣候了，那就可怕了。所以，在敵基督還没有形成氣候的時候必須把他連根拔掉開除出教會，這是當務之急，這也是必須的。另外，教會中的那些不信派，尤其是好崇拜人跟隨人的、喜歡追隨勢力的、喜歡做魔鬼幫凶爪牙的、喜愛拉幫結夥的，這些不信派、魔鬼都應該早早清除，這樣才能避免這些烏合之衆攪和在一起形成勢力來攪擾、控制教會，這是神選民必須看清楚的事，明白真理的人應該對這事有負擔。凡是對教會工作有負擔的，凡是體貼神心意的，都要把這些事看透，尤其要把屬于敵基督的種類看透，把喜歡溜鬚、崇拜人的這些小鬼看透，然後把他們限制起來或者清除出教會，這樣實行太有必要了。敵基督這類人專門跟這些不接受真理、不喜愛真理的渾人、窩囊廢、卑鄙小人打成一片，就籠絡這些人，跟這些人「配搭」得特別和諧、親密、熱乎。這些人是什麼東西？這是不是敵基督團夥啊？上面把他們的「祖宗」撤換了，底下那幫孝子賢孫就不願意了，就論斷上面不公平，抱成一團替敵基督打抱不平。神家能讓他們得逞嗎？只能把他們一網打盡，全部清除，這是一群敵基督惡魔，一個都不能漏網。敵基督這類人很少是單個活動的，多數時候都是組成團夥活動，至少兩三個人成一幫。不過也有個別敵基督是單獨的，這是因為没什麼本事或者没有機會，但是有個共同點，就是他特別喜愛地位。你別以為他没本事、没文化就不喜歡地位了，那就錯了，你没把敵基督的實質看透，只要是敵基督就喜歡地位。既然説敵基督不能與任何人配搭，那他怎麼還培植一幫渾人、廢物、臭魚爛蝦之類的給他捧臭脚呢？他是要跟這些人配搭嗎？如果他真能跟這些人配搭的話，那「敵基督不能與任何人配搭」這句話就不成立了。不能與任

何人配搭，這個「任何人」主要都是指正面人物說的，但就敵基督的性情來說，他跟他的同夥也配搭不來。那他培植這些人幹什麼？培植一幫好使喚、好擺弄的，没有主見、他説什麼都聽的渾人，然後與他共同維護他們的地位。他要是靠自己，勢單力孤，維護地位也不容易，所以他就牢籠一幫渾人來天天圍着他轉，為他辦事。他還迷惑神選民，説這些人如何追求、如何受苦，值得培養，還説這些人有事都能諮詢他、問他，都是聽話順服的人。他們是在配搭盡本分嗎？敵基督是找一幫人來為他做事，做他的爪牙、幫凶，來鞏固他的地位，這不叫配搭，這叫搞個人的經營，這是敵基督勢力。

你們説與人配搭是不是難事？其實不是難事，也可以説是很容易的事，但是為什麼人都感覺難呢？就是因為人有敗壞性情。對于有人性、有良心、有理智的人，與人配搭就相對容易，就能感覺到與人配搭是快樂的事。因為每一個人單獨做成事都不容易，不管涉及什麼領域、做什麼事，旁邊有個指點的、幫襯的總歸是好事，比一個人做容易得多。另外，每個人的素質能達到的或者自身經歷到的事都有限，哪一個人都不可能是萬事通，都不可能達到什麼都懂、什麼都會、什麼都能做到，這是不可能的，任何一個人都應該具備這樣的理智。所以説，你無論做什麼事，不管是大事還是小事，都需要有人幫助你，給你指點，或者給你參考意見，或者跟你配搭做事，這樣才能保證你做事更準確一些，能够少出錯、少走彎路，這是好事。尤其人事奉神這可不是小事，如果不解决敗壞性情，這是危險的事啊！人有撒但性情隨時隨地都能悖逆神、抵擋神，憑撒但性情活着的人隨時都能否認神、抵擋神、背叛神。敵基督這東西很愚蠢，他意識不到這些，他認為「我好不容易抓住權力了，還能分給别人？把權力分給别人我不就没有權力了嗎？没有權力怎麼能顯出我的能耐、本事？」他就不知道神托付給人的是本分，并不是權力地位。敵基督只接受權力地位，他把本分丢在一邊，不作實際工作，只追求名利地位，只想掌權控制神選民，貪享地位之福，這就太危險了，這種做法是抵擋神哪！凡是只追求名利地位却不好好盡本分的人都是在玩火、玩命，玩火玩命的人隨

時都會斷送自己。你現在是做帶領工人，是在事奉神，這可不是一般的事，你不是給任何人做事，更不是為自己吃飯、生活打工，而是在教會盡自己的本分，尤其這個本分是來源于神的托付，那盡這個本分意味着什麼？你做好做不好都得向神交賬，最終必須得作出交代，都得有個結果。因為你接受的是神的托付，接受的是一份神聖的責任，這個責任無論大小它都是嚴肅的。嚴肅到什麼程度？從小了說涉及到你這個人這一生能否得着真理，涉及到神怎麼看待你；從大了說就直接涉及到你的前途命運，涉及到你的結局了，如果作惡抵擋神了還要被定罪，受懲罰。你盡這本分所做的每一件事在神那兒都有記録，神怎麼打分、怎麼評判都有神的原則、標準，神就是根據你盡本分的所有表現來定你的結局。這事嚴不嚴肅？這是嚴肅的事啊！所以說，交給你一項工作那是你一個人的事嗎？（不是。）這工作不是你一個人可以完成的，但是需要你擔責任，這個責任是你的，你要完成這個托付，這就涉及到什麼了？涉及到配搭了，如何配搭事奉，如何配搭盡本分，如何配搭完成你的托付，如何配搭達到遵行神的旨意，涉及到這些了。

和諧配搭裏面包括很多内容，起碼一條得允許別人説話，提不同建議。如果你真有理智，不管作哪項工作首先得學會尋求真理原則，還應主動徵求別人的意見。只要認真對待每一條建議，然後同心合意解决問題，基本就有和諧配搭了，這樣盡本分難處就少多了，無論臨到什麼問題都好解决、好處理，這就是和諧配搭的果效。有時在鷄毛蒜皮的事上有點争執，只要不影響工作就不算問題，但在關鍵事上、在涉及教會工作的大事上必須達成共識，尋求真理解决。作為帶領工人，你如果總高高在上，把盡本分當做官來享受，總貪享地位之福，總有自己的打算，總顧及名利地位、享受名利地位，總搞自己的經營，總想得到更高的地位，想管轄更多的人、控制更多的人，把官做大，這就要麻煩，把盡重要本分當做官來享受就太危險了。你如果總這麼做，不想跟任何人配搭，不想分散你的權力給其他人，不想被別人占了風頭，不想被別人奪去光環，你只想一個人獨享，這就成敵

基督了。但是你如果常常尋求真理，實行背叛肉體，背叛自己的存心、想法，能主動與別人配搭，單純敞開地向別人諮詢、尋求，能够悉心傾聽別人的說法、建議，不管誰的建議只要是對的、符合真理的就能接受，這樣實行是聰明的、是正確的，就能避免你走錯路，對你就是保守。你得放下帶領這個官銜，放下地位的臭架子，把自己當普通人對待，與別人站平等地位，對本分有負責的心態就對了。你總把本分當官銜、當地位來對待，或者當成一種桂冠，認為別人都是為你的地位效勞、服務的，這就麻煩了，在神心裏就要厭憎你、噁心你了。如果在你心裏認為自己與別人是平等的，只是多了一點神的托付與責任，你能够學習與別人平起平坐，甚至能够彎下腰來詢問別人的意見，能够認真地、細心地、用心地去傾聽別人說話，這樣你與別人就能產生和諧配搭。和諧配搭能起到什麼作用呢？這個作用就大了：你能得着一些你以前没有的東西，是真理的亮光，是生命的實際；你還能發現別人身上的優點，學到別人的長處；還有一樣，就是在你的觀念中認為別人傻、笨、愚蠢或者不如你，但在你傾聽別人意見的時候，或者別人敞開心跟你說話的時候，你不知不覺就發現每一個人都不簡單，哪個人裏面都有一些不同的想法，都有可取的地方。學會和諧配搭不但讓你學到別人的長處，也能顯明你的狂妄自是，避免你自作聰明，你不再覺得自己比別人高明、比別人强了，就不再活在一種自戀、自我欣賞的情形中。這對你是不是保守啊？這都是與人配搭該學的功課、該得的益處。

我跟人接觸，多數人說話我都注意聽，我就注意觀察各類人，注意聽各類人說話，學習各類人說話的語言和方式。比如說，你以前認為多數人只是有點文化知識并不懂業務，没必要接觸，其實這是不對的。當你接觸這些人的時候，甚至接觸一些特殊人物的時候，你就能了解人内心深處你看不到、意識不到的東西，就像人的思想觀點，有的是偏謬的，有的是比較正當的，當然那個「正當」也可能離真理很遠，跟真理没有關係，但是你能知道人性更多的那一面。這對你來說是不是好事？（是。）這叫見識，這也是增長見識的方式。有些人說：

「增長那些有什麼用呀？」這對了解各類人有益處，也對分辨、解剖各類人有益處，更對幫助各類人有益處。這就是作很多工作的途徑。有些人假屬靈，認為「信神了就不聽廣播、不聽新聞、不看報紙，不接觸外面世界，各行各業的人都是魔鬼啊！」那你錯了，你有真理還怕接觸魔鬼嗎？神在靈界有時還跟撒但打交道，神變了嗎？一點兒也沒變。你怕與魔鬼打交道，這個怕裏面就有問題。其實就怕你不明白真理，就怕你心裏對信神、對真理沒有正確的領受、沒有正確的觀點，還有許多觀念想象，太教條了。所以說，無論你是帶領工人還是組長，無論你擔任什麼工作、扮演什麼角色，你都得學會與人配搭、與人打交道，別唱高調，別總裝清高，讓人聽你的。你總唱高調，總也實行不出真理來，不能與人配搭，這就出醜了，誰還搭理你？法利賽人是怎麼倒下的？就是總講神學理論、唱高調，唱着唱着心裏就沒有神了，就把神給否認了，還利用人的觀念、律法規條定罪神、抵擋神，把神釘在十字架上了。他們整天捧着聖經看、研究，經文倒背如流，最後怎麼樣？神在哪兒不知道，神的性情是什麼不知道，神發表了許多真理還絲毫不接受，還能抵擋、定罪，這不就完了嗎？結果是什麼，你們是清楚的。你們信神心裏有沒有這些錯謬的觀點？你們是不是封閉啊？（是。）你看我封閉嗎？我有時候看看新聞，有時候看看嘉賓訪談之類的節目，有時候跟弟兄姊妹閑聊幾句，有時候跟做飯的、打掃衛生的也聊聊，見什麼人都說說話。你別覺得你擔任一項工作，或者你有一種特長，甚至你擔任了一個特殊使命，你就比別人特殊了，這就錯了。你一旦覺得自己比別人特殊，就這個錯誤觀點無形中就把你關在一個籠子裏了，外面就用銅墻鐵壁包起來，然後你就覺得自己高高在上了，不能這麼做、不能那麼做，不能跟這種人說話、不能跟那種人交談，也不能大笑，最後怎麼樣？你成什麼人了？（孤家寡人。）成孤家寡人了。你看古代的皇帝就總說「寡人如何如何」「孤如何如何」「寡人以為」，總叫自己寡人。你總叫自己寡人，你就覺得自己多麼偉大，真成天子了？你是嗎？實質上你就是普通人。你總覺得自己偉大、超凡，這就麻煩了，這就要出事了。你帶着這種錯誤觀點處世為人，

那你做事的方式方法肯定就變了，原則就變了。你總覺得自己是寡人，自己應該高高在上，自己不應該做這樣的事、不應該做那樣的事，覺得做這些事都跟你的地位身份不符，這是不是就出事了？（是。）你就覺着，「我有這個地位，不能跟別人什麼都說啊！」「我有這個地位，不能跟別人說我有悖逆呀！」「我有這個身份，不能跟別人說我的軟弱、缺陷、毛病，還有没多少文化等有失身份的事，千萬不能讓別人知道！」你累不累啊？（累。）你活得這麼累能不能盡好本分？（不能。）這是哪兒出問題了？對待本分、地位的觀點出問題了。你無論當多大的「官」，是什麼職位，你管多少人，其實就是本分的不同，你與別人没什麼不一樣的。這事你看不透，你心裏總覺得「不是本分不同，是身份確實有區別，我得在別人之上，我怎麼能跟別人配搭呢？別人跟我配搭差不多，我不能跟別人配搭！」你總這麼想，總想高高在上，總想踩着別人的肩膀，站在別人的上方俯視別人，這就不容易跟別人配搭。你總覺得「他懂什麼呀？如果他懂的話，弟兄姊妹就選他做帶領了。那怎麼選我呢？就是我比他强。我就不應該跟他商量，跟他商量那就證明我不强了。為了證明我强，我不能跟任何人商量。没有人配跟我商量工作，誰都不配！」敵基督就是這麼想的。

在中國大陸，共產黨鎮壓宗教信仰，環境惡劣，信神隨時面臨被抓的危險，帶領工人聚會就不那麼頻繁了，有時一個月都不能聚一次同工會，等環境許可或者找到合適地方再聚。那工作怎麼落實呢？有工作安排就得找人去送。一次，我們找了附近的一個弟兄給一個區帶領送工作安排。這個弟兄是個普通信徒，他把工作安排送到地方的時候，那個區帶領一讀工作安排就說：「哼，預料之內的事。」這是當着那個弟兄的面顯擺什麼呢？這叫抖威風，讓人一看，「哎呀，這太有尊嚴了，太有範兒了！」這還不算什麼，緊接着他說：「派這麼個人給我送工作安排，這也不够級別啊！」這意思是：「我是區帶領，那是大帶領，怎麼能讓普通信徒給我送呢？這不是越級了嗎？上面也太小瞧人了，我可是區帶領啊，怎麼也得找個小區帶領給我送，派最底下的一個普通信徒給我送，不够級別！」這是個什麼東西！他說不够級別，他

把地位寶愛到什麼程度了？你給他個鷄毛他就當令箭了，這是不是鬼東西？（是。）這就是鬼東西。你們説，我們在教會中作工作，誰來送什麼或者來通知什麼，我們挑不挑人啊？就大陸那個環境，弟兄姊妹送這些東西一路上冒多大風險，到他那兒還來個不够級別，還得找一個够級別的，能跟他身份地位相吻合的人去送，要不就是小瞧他，這是不是敵基督的性情？（是。）這就是敵基督的性情。就這個鬼東西什麼實際工作作不了，也没什麼本事，還要求這個，還把地位看得那麼重。他的名言是什麼呢？就是「不够級別」。誰跟他説話，他先問人「你是哪級帶領啊？小組組長？靠邊，你不够級別！」如果是上面弟兄聚會，他就總往跟前凑，説「教會帶領當中，弟兄是最大的，我就是其次，弟兄坐哪兒我就緊挨着，按級別坐！」在他那兒就分得這麼清楚。這是不是無耻啊？（是。）太無耻了，没有自知之明！無耻到什麼地步了呢？讓人噁心了。就算給你個帶領的頭銜，你能做什麼呀？做得怎麼樣啊？你得拿出點成果再擺資格，這也算合適，也算合乎邏輯，什麼成果也没有，什麼工作也没作，還論級別！那你是什麼級別的？你做區帶領没作多少實際工作，也不够級別啊。如果我論級別的話，有没有人能靠近呢？没有人能靠近。你們看我接觸人的時候我分什麼級別嗎？不分，跟什麼人見面了能説話就説説話，没工夫説話打個招呼就完事了。那這個敵基督呢，他可不這麼想，他把身份、地位、身價看得比什麼都重要，甚至比命還寶貴。你們在一起盡本分分不分級別啊？有些人辦什麼事都分級別，動不動就説別人是越級工作、越級通知。越什麼級呀？你把本分盡好了再説，什麼本分也盡不好、什麼工作也作不了還分級別呢，誰跟你分級別了？現在不到分級別的時候，你分得太早了，没有自知之明。有時候我們到一個地方找人解决問題，找哪些人合適，這是不是按級別分？基本不是，如果這個工作你負責那就找你，你不在就找別人，没跟你分級別，也没跟你分地位高低，人自己要分，那就是人没有自知之明，也不懂原則。你在神家如果也跟外邦人一樣把地位、級別、頭銜分得那麼細，那你就太没有理智了！你不明白真理，差得太多了，不明白信神是怎麼回事。

剛才講到實行與人配搭，這是不是個容易的事？能尋求真理的，有點羞恥感的，有人性、有良心理智的人都能實行與人配搭；那些沒有人性，總想獨霸地位，總考慮自己的尊嚴、地位、名利的人，他不能與任何人配搭。當然這也是敵基督主要的一條表現：不與任何人配搭，也不能達到與任何人和諧配搭。他不實行這一條原則。他不實行的原因是什麼？他不願意放權，不願意讓別人認為他還有看不透的地方，還有需要諮詢別人意見的地方，他就給別人一個錯覺，讓別人認為他無所不能、無所不知、無所不曉，是個萬事通，在他那兒什麼都行、什麼都可以、什麼都能做到，他不需要別人，不需要別人的幫助、提醒、建議。這是一方面。另外，敵基督這個東西最明顯的一種性情是什麼？就是你跟他接觸，通過他說的一兩句話就能看透的一種性情是什麼？狂妄。狂妄到什麼程度了？就是沒理智，跟精神病似的。比如說，他喝了一口水，姿勢挺優美，他都得拿出來誇耀一番，說「你看我喝水的姿態多優美」。他特別地能顯擺、能炫耀，特別地不知羞恥、沒有廉恥，敵基督就是這樣的東西。在他眼中誰都不如他，他特別能炫耀，沒有自知之明。有的敵基督長得特別醜，但他還覺得自己長得好，是瓜子臉、杏仁眼、柳葉眉，他連這點兒自知之明都沒有。一般人活到三四十歲，他對自己的長相、才幹就能有個基本準確的定位，但敵基督這類人沒有這方面的理性。這是什麼問題？就是他的狂妄性情超出正常理性的範圍了。他狂到什麼程度了？長得像癩蛤蟆也要說成是天鵝，這就有點不辨是非、正反顛倒了，達到這個程度就是狂妄到沒有廉恥的程度了，不能自抑了。一般人誇自己長得好看就覺得不可啓齒、不好意思，誇完自己都得羞上半天，臉都得紅。敵基督這類人不臉紅，誇自己做過什麼好事、有什麼長處，自己怎麼好、怎麼比別人强，張口就來，就像平常說話似的，臉都不紅啊！這就是狂妄得沒邊兒了，沒有廉恥、沒有理性了。所以在他們眼裏，每一個正常人，尤其是每一個尋求真理的，有正常人性的良心理智、有正常思維的這些人都是庸人，沒什麼才幹，都不如他們，都沒有他們的特長，都沒有他們的優點。可以說，他因為高傲他認為所有的人都不如他，

因為這個原因，他做什麼事也不想跟任何人配搭商量。他無論聽道也好，讀神的話也好，看神話語的揭示或者有時人對付修理他也好，他都不會承認自己有敗壞流露、有過犯，更不會承認自己狂妄自是，他認識不到自己就是個普通人，素質一般，他認識不到這些。不管你怎麼對付，他也覺得自己素質好，覺得自己比一般人高，這是不是無藥可救了？（是。）這就不可救藥了，這就是敵基督。怎麼對付他都不可能低頭承認自己不行、不能，在他眼中，承認自己的問題、毛病、敗壞就好像被定罪了似的，像要滅亡似的，他是這樣的想法。他覺得一旦別人看到他的毛病了，或者承認自己素質差、不通靈，信神就没勁了，没意思了，因為地位不保了，没地位了。他覺得「没地位活着還有意思嗎？還不如死了好！」如果有了地位，他就狂妄得不可收拾，胡作非為；如果碰了壁，挨了對付，他就想撂挑子，消極怠工。你想讓他按真理原則辦事，想都別想。他們認為什麼呢？「要不你就給我地位讓我一個人做，讓我跟別人配搭，不可能！別給我找配搭，我不需要，誰都不配跟我配搭。要不就別用我，讓別人做！」這是什麼東西啊？一山不容二虎，敵基督就是這樣的心理，就是這些表現。這是不是不可救藥？（是。）

第一條，不能與任何人配搭，這個「不能」裏面包括什麼？不與任何人配搭，也達不到與人配搭，是不是這兩項？包含兩種含意，這是敵基督的實質決定的。即使有人與他一起配合工作，但實質上也不是真正的配搭，只是跟班的、幫腔的，是給他當差的、辦事的，根本就算不上配搭。那怎麼定義配搭？事實上配搭的最終目的就是為了達到明白真理原則，按真理原則辦事，解決每一個問題，作出對的決定，作出合乎原則的決定，没有偏差，減少工作中的失誤，達到你所做的是盡本分，而不是在為所欲為，不是在胡作非為。敵基督只讓人順服他，而不是順服真理、順服神的第一種表現就是不能與任何人配搭。有人説：「不能與任何人配搭，那也不是只讓人順服他啊。」他不能與任何人配搭，那就是誰的話他也不聽、誰的意見他也不諮詢，甚至神的心意他也不尋求，他不尋求真理原則，只是按照自己的意思去做去

行。言外之意是什麼？他作工作是他掌權，不是真理掌權，不是神掌權，所以他作工的原則是讓人聽他的，把他當成真理、當成神來對待。是不是這個性質？有人說：「不能與任何人配搭，那有可能是人家明白真理，不用與別人配搭。」是這麼回事嗎？越是明白真理的人、越是實行真理的人，他在做事的時候越多方諮詢、尋求，多跟人商量交通，爭取達到把損失減到最小，把出錯的機率減到最小。越是明白真理的人他越有理智，越願意與人配搭，越能與人配搭。是不是這樣？越是不願意與人配搭的也不能與人配搭的人，誰的話都不想聽，誰的建議都不想參考，做事的時候不考慮神家利益，也不願意尋求是否合乎真理原則，這樣的人越不尋求真理越不能明白真理。他們誤認為什麼呢，「弟兄姊妹選我做帶領，神給我這個機會讓我做帶領，那我所做的就合乎真理了，怎麼做都對。」這是不是誤解啊？為什麼他們會有這樣的誤解呢？有一點是肯定的，這類人不喜愛真理，還有一點就是這類人根本就不明白真理，這是確定無疑的。

敵基督不能與任何人配搭，這是嚴重的問題。敵基督無論盡什麼本分，無論跟誰在一起配搭，總有矛盾、爭執。有人說：「如果這個人負責打掃衛生，每天就收拾屋子，還能與人配搭不來嗎？」這裏有個性情問題，就是他不管跟誰相處、跟誰一起幹活，他總瞧不起別人，總想教訓別人，讓別人聽他的，你們說這樣的人跟誰能配搭得來呢？跟誰都配搭不來，這就是敗壞性情太嚴重了。他不但跟人配搭不來，還總是站高位教訓人、轄制人，總想騎在別人頭上強迫人順從他，這不單是性情問題，人性也有嚴重的問題，這就沒有良心理智了。惡人就是這樣，跟誰也配搭不來，跟誰也合不來。人與人之間在人性裏有哪些東西是共通的？哪些是能相合的？人的良心理智還有喜愛真理的這種態度是共通的。如果都具備這些正常的人性，那就能相處得來；如果不具備這些正常的人性，那就沒法相處了；如果一個人具備、一個人不具備，那也沒法相處，好人與壞人就沒法相處，善人與惡人就沒法相處。人與人之間能正常相處得具備一定條件，起碼得有良心理智、得有忍耐包容才能配搭得來。盡本分能配搭得來必須得同心合意，能

互相取長補短，能有忍耐包容，做人能有底綫，這樣才能和睦相處，即使有時也會產生矛盾、争執，但還能繼續配搭，起碼不會產生敵對。如果有一個人做人没有底綫，不講良心理智，做事「利」字當頭，唯利是圖，總想占人便宜，那就没法配搭了。惡人與惡人之間就是這樣，魔王與魔王之間也是這樣，互相争鬥，没完没了。靈界的各種邪靈也都是不相合的。雖然有時魔鬼也能結成同盟，但都是為達到各自的目的互相利用，他們結成聯盟也是暫時的，用不了多久就自動分裂了。人和人之間也是這樣。没人性的人都是害群之馬，只有具備正常人性的人才容易跟人配搭，能包容忍讓人，也能聽取别人的意見，作工作也能放下身段與别人商量着來。雖然他也有敗壞性情，也總想讓别人聽他的，也有這個存心，但是因為他有良心理智，能尋求真理，能認識自己，感覺到這麽做不合適，心裏有責備，能受約束，這樣做事的方式方法一點一點就變了，這樣就能與人配搭了。這只是有敗壞性情的流露，但不是惡人，也不是敵基督的實質，與人配搭不會有大的問題，如果是惡人、是敵基督就没法與人配搭了。神家清除的所有惡人、敵基督都是這樣，不能與任何人和諧配搭，結果都被顯明淘汰了。但許多有敵基督性情、走敵基督道路的人經歷了許多修理對付以後，能接受真理，能真實悔改，對人也能包容忍耐，這樣的人就能逐漸達到與人和諧配搭。唯有敵基督跟誰也配搭不來，不管流露多少敗壞性情也不會尋求真理解决，還依然是我行我素、任意妄為，不但不能與人和諧配搭，若看見誰會分辨他、對他不滿，他還會整人治人，采取排斥、敵對的態度，不惜耽誤教會工作也要與人勢不兩立，這是敵基督的本性實質决定的。

在操練和諧配搭上，你們該學的功課是什麽？學會與人配搭，這是人喜愛真理的一方面實行，也是一方面標志，是人具備良心、理性起碼的一方面表現。你説你有良心、有尊嚴，還有理性，但就是跟誰也配搭不來，跟家人也合不來，跟外人、朋友也都合不來，相處就崩，共事就争執没完，就成仇敵，總是跟誰也合不來，這就危險。如果這方面表現是你所有敗壞性情的其中一種表現，或者是所有不合真理的

行為的其中一種表現，只是一種表現，你自己知道，也在不斷地尋求、變化當中，那就還有機會，還有挽救的餘地，問題不大。如果你就是這類人，天生跟誰也合不來，怎麼說也白搭，自己都克制不了，這問題就嚴重了。不管怎麼交通真理，在你那兒都不當作一回事，你覺着這問題不算什麼大事，這是你的正常生活，是你敗壞性情的主要表現，這就是敵基督的實質了。如果是敵基督的實質，那跟人走敵基督的道路是兩碼事。有些人是走敵基督的道路，有些人就是敵基督，這是不是有區別?（是。）走敵基督道路的人他做事就有敵基督的這些表現，就能流露敵基督的性情，比一般人突出一些、明顯一些，但是他還能作一些合乎真理的、有人性的、有理性的工作。如果是什麼正面的工作都作不了，全部都是敵基督的這些表現，都是敵基督實質的這些流露，所作的工作、所盡的本分全是這些流露，没有任何合乎真理的東西，這就是敵基督了。

有些帶領工人以往也常常流露敵基督的性情，任意妄為、獨斷專行，但是没有作明顯的大惡，人性還不壞，通過修理對付，通過弟兄姊妹的幫助，通過被調整、撤換，消極了一段時間，終于認識到了以往流露的都是敗壞性情，願意悔改，他覺得「不管怎麼樣，還是堅持盡本分要緊。雖然我走的是敵基督道路，但也没被定性為敵基督，這是神的憐憫，還得好好信、好好追求啊，追求真理這條路没錯」。他一點點地扭轉了，之後有悔改，有好的表現了，盡本分能尋求真理原則，與人相處也尋求真理原則，方方面面都能往好的方向去進入，這不就變化了嗎？這就從走敵基督道路轉變為走實行真理、追求真理的道路了，這就有希望、有機會能達到蒙拯救。這樣的人能因為他曾經有點敵基督的表現或者走敵基督道路就定性為敵基督嗎？那就不能了。敵基督是死不悔改，他没有廉耻，另外性情凶惡、邪惡還極度厭煩真理。極度厭煩真理還能實行真理，還能悔改嗎？那就不可能了。極度厭煩真理，這就决定了他絶對不會悔改。能悔改的人有一點是肯定的，就是他曾經做過一些錯事，但能接受神話語的審判刑罰，能接受真理，還能够在盡本分上竭力地配合，把神的話當成座右銘，變成自己生活

中的實際，他是接受真理的，他內心深處不是厭煩真理的。這是不是區別？這就是區別了。而敵基督呢，不但不接受修理對付，誰說的話符合真理他也不聽，他不相信神的話是真理，也不承認神的話是真理，他這個本性是什麼？是極度地厭煩真理、仇恨真理，誰交通真理或者談經歷見證他就極度地反感，還要仇視交通真理的人。如果教會中有人散布各種謬妄的、邪惡的論調，說一些荒唐、謬妄的話，他就特別高興，趕緊迎合，與之同流合污，緊密配合，這就是魚找魚、蝦找蝦，一類人找一類人哪。他若聽見神選民交通真理，談認識自己真心悔改的經歷見證，他就氣急敗壞，就琢磨怎樣排斥打擊這個人。總之，凡是追求真理的人他就看不順眼，他就要排斥，與之為敵，誰善于講字句道理炫耀自己，他就特別喜歡、贊成，好像找到知心人、同路人了。如果有人說「誰作的工作多，誰的功勞大，誰就能得大賞賜、大冠冕，還能與神一同作王」，他就激動萬分、熱血沸騰，覺得自己高人一頭，終于出人頭地了，有他展現的空間了，能體現出他的價值，他就美了。這是不是厭煩真理？如果你跟他交通，說「神不喜歡像保羅一樣的人，神最厭煩走敵基督道路的人，最厭煩那些整天說『主啊，主啊，我不是為你作了很多工嗎？』的這一類人，厭煩那些整天跟神求賞賜、求冠冕的人」，這些話肯定是真理，但他聽了這樣的交通心裏是什麼滋味？他阿們接受這些話嗎？他的第一反應是什麼？就是心裏反感，不願意聽，意思是「你說這話怎麼那麼肯定呢？你說了算啊？我才不相信這話呢！我就這麼做，就要像保羅一樣跟神要冠冕，我這樣就能得福，就能有好的歸宿！」他還是堅持保羅的觀點，這不是跟神對抗嗎？這不是明顯的抵擋神嗎？神這麼揭示解剖保羅的實質，說了這麼多話，句句都是真理，他就是不接受真理，不接受保羅所作所為都是抵擋神的這個事實，他心裏還在質問：「你說話怎麼就對呢？憑什麼對啊？我看保羅說的、做的都對，沒什麼錯誤。我追求冠冕、追求賞賜，這是本事！你能攔得住嗎？我就追求作工，作工多了有資本、有功勞，我就能進天國，就能得賞賜，沒什麼不對的！」他就這麼頑固，絲毫不接受真理。你跟他交通真理，他聽不進去，他厭煩，這就是敵基督對待神

的話的態度、對待真理的態度，也是敵基督對待神的態度。那你們聽了真理是什麼感覺？覺得自己不追求真理也不明白真理，自己還差得很遠，以後還得往真理實際上够，每當拿神的話對照自己才感覺到自己缺少太多，素質差，還不通靈，還有應付糊弄，還有邪惡，就消極了。是不是這樣的情形？而敵基督總不消極，總那麼有勁，總也不反省認識自己，還覺得自己没有什麼大問題。總狂妄自是的人就是這樣，他一旦掌權就變成敵基督了。

2. 解剖敵基督總有控制人、征服人的欲望與野心

接着交通下一條，敵基督總有控制人、征服人的野心欲望。這個問題比不能與任何人配搭的問題更嚴重。你們説哪類人喜歡控制人、征服人？哪類人有控制人、征服人的野心欲望？我舉個例子説。特別喜歡地位的人喜不喜歡控制人、征服人？他們是不是敵基督一類的人？他把人迷惑了、控制了、制服了，人就會崇拜他、聽他的，他就得到了人的高看、尊敬、崇拜、仰望，這是不是在人心中有地位了？如果人對他不服氣、不贊成，能崇拜他嗎？絶對不能。所以他有了地位還要讓人服氣，讓人心服口服，讓人佩服他，人才能崇拜他。這是一類人。還有一類人就是特別狂妄的人，他對待人也是這樣，先把人制服，讓人都崇拜他、都佩服他，他才滿意。特別凶惡的人也喜歡控制人，讓人都聽他的，都圍着他轉，都為他辦事。不管是特別狂妄的人還是性情凶惡的人，一旦掌權都屬于敵基督一類的人。敵基督總有控制人、征服人的野心欲望，敵基督與人接觸總想摸透人對他的看法，心裏是否有他的地位，對他是否佩服崇拜。如果碰到會溜鬚拍馬、阿諛奉承的人，敵基督就特別高興，就開始站高位教訓人、誇誇其談，把一些規條、做法、道理、觀念灌輸給人，讓人把這些東西當作真理接受，還美其名曰，「你能接受這些就是喜愛真理、追求真理的人了」。没有分辨的人就以為他説的有道理，雖然心裏模糊不清，不知是否合乎真理，只感覺這種説法没什麼錯誤，也不算違背真理，就這樣順服了敵基督。如果誰對敵基督有分辨、能揭露就會激怒敵基督，敵基督就會

毫不客氣地加以指責、定罪、威脅，給人一個下馬威，没有分辨的人就徹底被他制服了，對他佩服得五體投地，産生了對他的崇拜、對他的依賴，甚至産生了懼怕，有一種被奴役的感覺，好像失去了敵基督的帶領、失去了敵基督的教導與責備心裏就不踏實，似乎失去了這些心裏就没有安全感，可能神就不要了。這時候人都學會看敵基督的臉色行事，唯恐他不高興，都想討他的喜悦，這些人就死心塌地地跟隨敵基督走了。敵基督作工作都是講字句道理，善于教導人守一些規條，從來不告訴人該守的真理原則是什麽，為什麽要這麽做，神的心意是什麽，神家是怎麽安排工作的，哪些工作才是最實質、最重要的工作，主要作好哪些工作，對這些最重要的事敵基督絲毫不講。他作工作、安排工作從來不交通真理，因為他自己都不明白真理原則，所以只能教導人守一些規條、道理，一旦别人違背他的説法、他的規條了就要受到他的訓斥、責備。敵基督常常打着神家的旗號來作工作，站高位指責人、教訓人，甚至有些人被他教訓得手足無措，覺得没按照他的要求做就是虧欠神，這類人是不是被敵基督控制了？（是。）敵基督這麽做是一種什麽行為？這是一種奴化人的行為。奴化，用大紅龍國家的一種説法就叫洗腦。就像大紅龍抓住信神的人，除了酷刑折磨，還有一種手段就是洗腦，不管是對農民、工人還是知識分子，大紅龍都用無神論、進化論、馬列主義那一套邪説謬論來給人洗腦，不管人心裏怎麽噁心、厭憎，它都要强行給人灌輸，然後用這些思想理論束縛住人的手脚、控制人的心，大紅龍就是這樣攔阻人信神，攔阻人接受真理，攔阻人追求真理達到蒙拯救、被成全。同樣，這些被敵基督控制的人不管聽多少道也不能明白真理，不能明白信神到底是為什麽，該走什麽樣的道路，做每件事該有的正確觀點是什麽，應該站的立場是什麽，這些都不明白，他們心裏所存的只有敵基督那些字句道理、空洞理論，被敵基督迷惑、控制的時間長了就跟敵基督完全一樣了，都成了信神却絲毫不接受真理還能抵擋神、與神作對的人。這些被敵基督迷惑、控制的是什麽人？毫無疑問的，都是絲毫不喜愛真理的人，都是假冒為善的人，都是信神不追求真理、盡本分不務正業的人。這

些人信神不是跟隨神，而是跟隨了敵基督，成了敵基督的奴隸，所以他們得不着真理，這是必然結果。

神對待人是什麼原則？是勉强嗎？是控制嗎？不是，跟控制正好是相反的。神對待人的原則是什麼？（給人自由意志。）對了，給你自由意志，讓你在神所擺設的環境中自己明白，自然地產生人的認識與經驗，讓你自然地明白一方面真理，再遇到這樣的環境時讓你知道該怎麼做、該選擇什麼，讓你自己從內心深處明白什麼是對的、什麼是錯的，最終讓你自己選擇對的道路，神不控制你、不强迫你。而敵基督做的恰恰相反，他就用迷惑的方式給人洗腦教化，然後讓你變成他的奴隸。為什麼説是奴隸呢？奴隸是什麼？就是你不分辨他的對錯，也不敢分辨他的對錯，他是對是錯你不知道，你糊塗了，心裏渾濁了，你不清楚什麼是對的、什麼是不對的，你不知道自己該做什麼、不該做什麼，你就像個木偶一樣就在那兒等着敵基督的指示，他不發話你不敢做，他一聲令下你才敢做事，你自己的本能没有了，自由意志不發揮功能了，成死人了。你長心了不會思想，長大腦了不會考慮問題，對錯不知道，什麼是正面事物不知道、什麼是反面事物不知道，怎麼做是對的不知道、怎麼做是錯的不知道，他無形中就把你控制了。他控制什麼了？控制的是你的大腦還是你的心？他控制了你的心，你的大腦自然就被控制了。他把你的手脚束縛得牢牢的，捆得結結實實的，你每邁一步都遲疑半天、疑惑半天然後又縮回來，又想邁一步，又想做點事，又縮回來，每做一件事裏面的异象都是渾濁的、不清晰的，這與敵基督迷惑人的言論是分不開的。敵基督控制人的手段主要是什麼？他説話盡説合乎人觀念想象的話、合乎人情的話、合乎道理的話，聽他説話好像有點人性，但一點兒真理實際都没有。你們説，跟從敵基督、被敵基督控制的人他們在神家盡本分能不能盡心盡力？（不能。）什麼原因造成的？不明白真理，這是最主要的原因。還有一點，敵基督本身就玩弄權術，他盡本分就不實行真理，也不盡心盡力，那他的這些跟班能實行真理嗎？敵基督什麼樣，那些跟班的隨從也什麼樣。敵基督帶頭不實行真理，帶頭違背原則，帶頭出賣神家利益，帶頭專

權橫行，那些跟班還能不受他影響嗎？這是絕對不可能的。那被他轄制、控制的這些人會怎麼樣呢？互相防備，互相猜忌，互相爭鬥，爭名利、爭露臉、爭資本。被敵基督控制的每一個人內心深處是分散的，是不相合的，做事謹小慎微，彼此之間也不敞開，也沒有正常的人際關係，人與人之間沒有正常的交通，沒有禱讀，沒有正常的靈生活，是一盤散沙，就跟世界上那些不信的、屬撒但的人群是一模一樣的。敵基督掌權就是這樣，人與人之間互相防備，互相明爭暗鬥，互相拆台，互相嫉妒，互相論斷，互相比誰不負責任，「你不負責任，我也不負責任，你都不考慮神家利益，憑什麼讓我考慮？那我也不考慮！」這地方還是神家嗎？不是了。這是什麼地方？這是撒但的陣營。這裏不是真理掌權，沒有聖靈作工，沒有神祝福，沒有神帶領，所以這些人個個都像小鬼似的。表面上他們誇獎人的話都好聽，「人家可愛神了，人家可能奉獻了，人家盡本分可吃苦了！」但讓他評價一下那人怎麼樣，他背後說的和當人面說的就不一樣。弟兄姊妹如果落在假帶領手裏，人盡本分就是一盤散沙，沒有果效，沒有聖靈作工，多數人也不追求真理，要是被敵基督控制了呢？這些人就不能稱為教會了，完全屬于撒但的陣營，屬于敵基督團夥。

為什麼說敵基督總想控制人呢？就是因為他們不維護神家的利益，也不關心神選民的生命進入，他們只考慮自己的權力、地位、名望，他們認為只要控制人的心，讓人都崇拜他們，他們的野心欲望就滿足了。對于涉及神家利益的事、涉及教會工作的事、涉及神選民生命進入的事，這些事他們絲毫不關心，即使出現問題，他們也看不到。神家哪些地方的人事安排不合適，神家財物在哪兒分配不合理，流失太多，誰揮霍了，誰作工作打岔攪擾，誰用人不當，還有哪些人作工作應付糊弄，等等這些問題他們看不到，更不處理。他們處理什麼事？插手哪些事？（鷄毛蒜皮的事。）鷄毛蒜皮的事是哪些事？說說細節。（有的帶領會去解決一些弟兄姊妹的家務事，比如家裏誰跟誰不合了，就是日常生活的一些事情。）這是假帶領做的事。敵基督做哪些事？（敵基督不管弟兄姊妹的生命進入，涉及違背真理原則方面的事他

不管，只管一些涉及到他臉面地位的事，比如別人不聽他的了，或者是哪些人看他不順眼了，等等。）這是一方面，這事有。他看誰彆扭礙眼，看誰對他不恭敬，看誰對他有分辨，他就看在眼裏記在心上，他把這些事看得很重要。還有什麼？（如果哪處教會選舉上來的人對他有分辨，跟他不是一條心，他就會想方設法地挑毛病，把這個人調換下去。他就喜歡做這些事。）做壞事的人有什麼毛病、問題，無論怎麼打岔攪擾他都不管，他就專門挑盡本分之人的毛病、追求真理之人的毛病，找個理由藉口就給調換下去。敵基督控制人的主要表現還有一點，除了控制普通弟兄姊妹還要控制負責各項工作的人。他總想把權力完全控制在自己手裏，所以他什麼事都過問，什麼事都盯着看着，看人是怎麼做的，他絲毫不給人交通真理原則，讓人放手去做，他想讓每一個人都聽他的都順服他。他總怕權力被分散、被別人掌管。討論問題時，無論多少人交通，大家交通出什麼結果，到他那兒全給否了，都得從頭來。那最後的結果是什麼？大家都聽他的才算完事，只要没聽他的，那就得一直交通，有時交通到半夜都不讓人睡覺，直到別人都聽他的為止。這就是敵基督做的事。敵基督這樣做，有没有人認為他這是對工作負責？對工作負責和敵基督專權這兩者的區別在哪兒？（看人的存心。）對工作認真負責是為了把真理原則交通清楚，讓大家明白真理，而敵基督是為了把持權力，為了自己能占上風，把跟他意見不同的、能讓他顏面受損的觀點都給駁倒。這兩種存心是不是有區別？（是。）這個區別點在哪兒？你們會不會分辨？通過交通讓人明白真理原則與争取個人的臉面，這兩者有什麼區別？（存心。）不只是存心，存心肯定是不一樣了。（看哪個做法對神家更有利。）對神家更有利，這是其中一項，考慮神家利益。最主要的是什麼？真正的交通真理，你一聽不是為個人辯解表白，所交通的全是讓大家明白神的心意，全是見證神的心意，把真理原則交通明白，大家聽完有路可行，知道原則是什麼了，知道以後該怎麼做了，盡本分就不容易違背原則了，實行的目標更準確了，這裏面絲毫不摻雜個人的辯解表白。而那個想扳過一局、想把人控制在他權下的人，他怎麼講？講哪些内容？他講

自己的理由，講自己做這事的想法、存心、目的，讓大家能够接受，讓大家能够買賬，能够不誤解他。全部是一場表白，這裏絲毫没有真理。你細聽，他交通的一點兒真理都没有，全是人的説法、藉口、理由，全是這些東西。説完之後，大家明白原則了嗎？没明白，對他的心意倒明白不少。這就是敵基督的手法，敵基督就這麼控制人。一旦他覺得他的地位、顔面在大家中間受到損失了，受到影響了，他就趕緊召集聚會，想盡一切辦法挽回。怎麼挽回？就是找藉口，説一些理由，説他當時是怎麼想的。他説這些的目的是為了什麼？解除大家對他一切的誤會。就像大紅龍一樣，整治人之後又給人平反，給人解除什麼罪名，這樣做是什麼目的？（洗白。）就是做完壞事之後再給你平反，給你補償，讓你覺得它還是好的、可信任的，這樣它的統治就不受到威脅了。敵基督也是這樣，他所説的話、所做的事没有一樣不是為自己的，他才不為真理説一句話，更不為神家利益説一句話、做一件事，他説話做事全是為他自己的名譽地位。有些人説：「你定他是敵基督這冤枉，因為他很能出力，幹活可實在了，起早貪黑地為神家作工作、跑路，有時候忙得都吃不上飯，吃了很多苦啊！」他吃苦是為了誰？（為自己。）為他自己。若是他没有地位，他能這麼做嗎？他是為自己的名譽地位跑路，他是為得賞賜跑路，如果不給他賞賜，或者没有名利地位，他早就退縮了。他做這些事是做在人前，同時他也想讓神知道，讓神看在他所做這一切的份上給他應得的賞賜，他最終要的是賞賜，他不是要得真理，你得看透這點。當他覺得自己有足够資本的時候，當他在人中間能有機會説話的時候，他所説的内容都是什麼？第一，炫耀自己的功勞，攻心。什麼叫攻心？就是讓每一個人内心深處都知道他替神家辦了不少好事，他是有功的，他擔過風險，也作過危險的工作，他跑過很多路受了不少苦，在人面前擺資格論資本。第二，雲山霧罩地説一些不着邊際的理論，讓人聽着似懂非懂的，似乎還挺高深的、挺玄乎的、挺抽象的理論，讓人崇拜。再雲山霧罩地説一些他認為大家從來都不懂的東西，比如科技、太空、財會，還有一些社會上、政治上的事，甚至還有些黑社會的事、坑蒙拐騙的事，講

述自己的歷史。這是什麼？炫耀。炫耀的目的還是為了攻心。你們說他是傻嗎？如果他說的這些在人身上起不到什麼作用，他還說嗎？他就不說了。他這麼說是有目的的，是為了擺資格、賣弄、炫耀。

還有，敵基督常常擺出一副什麼架勢呢？就是無論到哪個地方都是家長的架勢，到哪兒都說「你們忙什麼呢？忙得怎麼樣了？有没有什麼難處？交代你們的事趕緊辦哪！別應付糊弄啊，神家的工作都是大事，可不能耽誤啊！」他就像一個家長一樣，總監督家裏人做事。什麼叫家長？就是家裏人都能犯錯，都能走錯路，就需要他看守着，没有他看守，別人都不盡本分，都得跌倒。他認為別人都是傻瓜，都是小孩，他要是不操心，一時没看住，有些人就做錯事、走錯路了。這是什麼觀點？這是不是擺出一副家長的架勢啊？（是。）那他作不作具體工作呢？他從來不作具體工作，他把所有的工作都安排別人去作，他自己只當官做老爺，別人把工作作好了那就等于是他作的，功勞都歸于他的頭上。他就只貪享地位之福，從來不做對神家工作有益的事，就是發現誰盡本分應付糊弄、玩忽職守，誰打岔攪擾教會工作，他只是勸勉幾句安慰安慰，從來不揭露、不限制，從來不得罪人。如果人都不願意聽他的話，他就說，「我為你們都操碎心了，磨破嘴了，把我累得腰都快斷了，你們太讓我操心了！」他說出這話是不是無耻啊？你們聽見是不是感覺噁心啊？這就是敵基督總有控制人的欲望的其中一種表現。這類敵基督他們怎麼與人交通？比如，他跟我說：「下面這些人不聽話，對教會工作不當作一回事，應付糊弄，還隨便亂花神家錢財，這些人真是畜生啊，猪狗不如！」這是什麼口氣？他把自己排除在外了，就是「咱們考慮神家利益，他們不考慮」。他把自己當誰了？當「形象大使」了。什麼叫形象大使？你看有些國家的形象大使都是什麼人？選美選出來的，她們長得漂亮，能説會道，都是經過訓練的，背後都跟那些高富帥、高幹、富商有勾搭、來往，所以才做了形象大使。她們靠什麼做上了形象大使？單純是長相好、身材好、能説會道嗎？主要是靠背後的關係。是不是這麼回事？（是。）就這回事。總有領導範兒、有家長範兒的敵基督，他總想藉着這種範兒、這種姿態來

迷惑人、控制人，這是不是也有點形象大使的「風範」？往那兒一站，背着手，有的弟兄姊妹對他點頭哈腰的，他就說：「不錯，好好幹啊！」他憑什麼說這話？他把自己擺在什麼位置上了？我到哪兒我不說這話，你們聽我說過這話嗎？（沒有。）我偶爾也會說，「你們能安心地盡本分，這機會得來不易呀！你們要把握住機會，把本分盡好，別作惡攪擾被打發走了」，但我說這話出于什麼呢？就是真心。但敵基督是這麼想的嗎？他才不這麼想，他也不這麼做。他告訴別人好好做，他自己好好做嗎？他才不好好做呢。他讓別人好好做，給他賣命，給他出力，最後功勞都是他的。那現在你們盡本分是給我賣命嗎？（不是。）你們也不是給我出力，你們是在盡自己的本分、義務，然後神家養活你們。要是說我養活你們，為不為過？（不為過。）這話應該也不算錯，事實上還真是這麼回事。但是要讓我那麼說我不說，我從來也說不出口，只能說神家養活你們，你們在神家盡自己的本分，是神養活你們。那你們給誰盡本分哪？（自己。）你們是盡自己的本分、義務，是自己應該盡的受造之物的這份責任。你們是做在神前，你們可千萬別說是給我打工，我不需要，我不需要任何人打工，我不是老闆，我也不是什麼公司總裁，我不掙你們的錢，你們也不吃我的飯，咱們就是互相配合，我把我該交通的真理交通給你們，讓你們明白，你們走上正道，我心裏就踏實了，我的責任、義務就盡完了。互相配合，各盡其職，談不上誰被誰利用、誰被誰所用，談不上誰吃誰的，別擺那架勢，沒用，讓人噁心。你真把工作作好了，大家都有目共睹，最終到神面前你好交賬。敵基督他有這個理智嗎？沒有。他擔點責任，有點功勞，曾經做過點事，就顯擺上了，顯擺得讓人直噁心，都要當形象大使了。你不當形象大使，能實實際際作點工作，大家對你還有點尊重，你一擺形象大使的姿態，什麼具體工作都作不了，什麼工作都得讓上面操心、上面親自指點，跟着監督、輔導，每一項工作都是上面作，然後你還覺着自己有能耐了，長本事了，都是自己作的，這不是不知羞恥嗎？敵基督就能這麼做，他能竊取神的榮耀。正常人經歷過一些事之後都能明白一些真理，都能看見，「咱這人素質太差，什麼也不是啊，

如果没有上面操心、監督，手把手地這麼幫着做，咱什麼也做不了，簡直就是個木偶。這下對自己有點認識了，知道自己半斤八兩了，以後上面再對付修理也没什麼怨言了，就順服吧」。知道自己半斤八兩之後就老老實實、踏踏實實地作自己分內的工作，上面交代什麼就盡心盡力地做好。敵基督是這麼做嗎？他不這麼做，他不考慮神家利益，也不考慮神家的工作。神家的最大利益是什麼？是教會的財産嗎？是神的祭物嗎？不是。那是什麼？所有的人盡本分都圍繞一項什麼工作？傳福音見證神，讓人類都了解神、歸向神，這是神家最大的利益。最大的利益往下分支就是分各個組、各項工作，再細分就細到每一個人盡的各種本分，這就是神家的利益。你們看到了嗎？没有！我一説神家利益，你們就覺得是錢、房子、車。那些算什麼利益啊？那不就是點物質的東西嗎？那會不會有人説「這些不算利益，那我們就隨便揮霍吧」？這樣行不行？（不行。）絶對不行！揮霍祭物這是重罪。

敵基督除了有控制人的欲望與野心之外，他們還對什麼感興趣？基本上没有，對別的都不太感興趣。每一個人盡的本分是否合適，人事安排是否合適，有没有人打岔攪擾教會工作，教會各項工作進展得順不順利，哪一個環節出問題了，哪一個環節還薄弱，哪一個環節還没想到，工作作得還不到位，等等這些事敵基督都不管，也不過問，從來都不關心，這些具體工作從來不作。比如翻譯、視頻、影視、文字還有傳福音工作等等，哪項工作他都不是認真跟進，只要不涉及到他的名利地位，好像都與他無關。那他只做什麼呢？就作點事務性工作，人能注重的、人能看得見的表面的工作，把這點工作作完了，然後拿這個擺資格，就開始享受地位之福。敵基督關心神選民的生命進入嗎？他不關心，他只關心他的名譽地位，只關心在哪些事上能顯露自己，讓人高看、讓人崇拜，所以教會工作無論出現什麼問題他都不管不問，無論問題多嚴重，給神家利益造成多大的損失，他都不覺得這是問題。你們説，他還有没有心？這類人是不是有忠心的人？是不是喜愛真理、接受真理的人？這就得畫問號了。那他每天都在做什麼才會導致教會工作一塌糊塗呢？足以説明他絲毫不體貼神的心意，不

作神所托付的實質性工作，盡忙一些外面的事務性工作，讓人看見他好像是作工作了，外表上是忙着盡本分，讓人看見他有熱心、有信心，蒙蔽了一部分人的眼睛，但教會的實質性工作却一項都没作，澆灌、供應真理的工作一點兒没作。他從來不會用真理解決問題，只會作點事務性工作，做一點面子活，對教會實質性工作只有應付糊弄、不負責任，没有絲毫責任心，無論出現多少問題從來不尋求真理解決，對待本分敷衍了事，只作點表面事務性的工作就以為作實際工作了。敵基督在盡本分期間胡作非為、獨斷專行，他們把教會工作搞得一塌糊塗、亂七八糟，没有一項工作是合格的、是不出差錯的，哪項工作都得上面插手、過問、監督才能作好。就這樣，有些人被撤换了心裏還充滿抱怨、不服，為自己詭辯，把責任推到上層帶領工人身上，這是不是不可理喻啊？没有事情發生的時候看不到一個人對待真理的真實態度，臨到修理對付被撤换的時候人對待真理的真實態度就顯明出來了。接受真理的人不管在什麽情况下他都能接受，如果自己錯了他就能承認錯誤，就能面對事實、接受真理。不喜愛真理的人即使他的錯誤暴露出來他也不會承認自己錯了，更不會接受神家的處理，甚至還有的人以什麽為理由呢？「我存心想做好，只不過没做好，現在做壞了也不能怨我。我存心是好的，也受苦付代價了，也花費了，我這也不是作惡呀！」以這個為理由藉口來拒絶接受神家的處理，這合不合適？不管講什麽理由藉口都掩蓋不了人對待真理的態度與對待神的態度，這是涉及人本性實質的問題，是最説明問題的。不管有没有臨到事，你對待真理的態度就代表你的本性實質，就是你對待神的態度。你對待神怎麽樣，看你是怎樣對待真理的就知道了。

剛才講到敵基督控制人這方面的表現，講到哪項内容了？（敵基督只對控制人有興趣。）没錯。特别狂妄、特别喜歡地位的人他們對控制人有充足的「興趣」，這個「興趣」不是正面的，是欲望與野心，是反面的，是貶義的。他們為什麽會對控制人感興趣呢？客觀上説這是本性，還有一方面原因，能控制人的人他們對地位、名利、虚榮還有權力有着一種特殊的熱衷與感情。能不能這麽説？（能。）那這種特殊

的熱衷與感情跟撒但是不是相似啊？這是不是撒但的實質？撒但整天就琢磨怎麼迷惑人、控制人，天天給人灌輸一些錯謬的思想觀點，用灌輸、教育的方式也好，用傳統文化也好，用一些科學、高深的知識、學說也好，越給人灌輸這些東西，人就越來越崇拜它。撒但給人灌輸這些東西的目的是為了什麼？灌輸完之後，人就有了它的思想，有了它的哲學與生存方式，那就等于撒但扎根在人心裏了，人就憑撒但活着，人活着就是撒但活着，就是魔鬼活着。是不是這樣？敵基督控制人是不是也是這個性質？他要把所有人都變成跟他一樣的人，讓每個人都為他活着、為他所用，都為他辦事，而且什麼事都由他來掌控，人的思想、說話，人的說話方式、思想觀點，做事的角度、態度，甚至人對待神的態度、人的信心還有人盡本分的心志、意願都要受他控制。控制到什麼程度？他先給人洗腦教化，然後讓人所做的都跟他一樣，他成「教父」了。敵基督把人變成這樣，他用了很多方式，有迷惑、灌輸、恐嚇，還有什麼？（攻心。）這個屬于迷惑裏的。還有什麼？（脅迫、收買。）怎麼收買呢？有些人在神家盡本分胡作非為，敵基督能不能看明白？他太能看明白了。那他處不處理啊？他不處理。那他為什麼不處理？他想藉着這個事收買人，他對這些人說：「没處理你這是我給你的好處，你得感謝我。你做壞事我看到了我也没彙報，我都没處理你，給你留情面，你以後是不是得對我感恩戴德啊？」那個人就感激他，把他當恩人，兩個人臭味相投了。在敵基督掌權期間他能收買這樣的人，作惡的、損害神家利益的、背後論斷神的、背後拆台的這些人，他就維護着這樣一幫惡人。這是不是一種控制？（是。）其實，敵基督內心深處都知道這些人都不是維護神家利益的人，他們心裏都明白，心照不宣，那就是狼狽為奸，「咱們彼此彼此，你不考慮神家利益，你糊弄神，我也糊弄神，你不追求真理，我也不追求真理」。敵基督就把這些人收買了。這是不是收買？（是。）他不惜讓神家利益受損失，以神家利益為代價，縱容這些人胡作非為，在神家混飯吃，就好像是他養活着這些人，這些人無形中就感謝他。到神家處理這些惡人的時候，他們對敵基督怎麼看啊？心裏說：「哎呀，他已經被撤了，他

要是没被撤的話，我們還能享受幾天呢，有他罩着没人能處理我。」這些人心裏還留戀着敵基督呢！可見敵基督所做的這些事都是打岔攪擾、都是迷惑人的事，都是抵擋神的惡行。凡是不喜愛真理的人對這些惡行都不恨惡，而且還能袒護。比如有的帶領就能包庇敵基督，上面問他教會中有没有打岔攪擾的、有没有胡作非為的、有没有敵基督迷惑人，他就説：「那我打聽打聽，我給你查查啊。」這不是他分内的工作嗎？他就這個口氣，「我給你查查啊」，就這麼把你應對過去，過後就没信兒了。他才不查呢，他才不得罪那些人呢！等你再問他「查没查啊？」他就説：「查了，没有啊。」真没有嗎？他就是最大的敵基督，他就是攪擾教會工作、危害神家利益的罪魁禍首。他自己就是敵基督，他還查什麼呀？有他在這兒，下面的人做什麼壞事、怎麼打岔攪擾都没人去查，他都給擋住了。言外之意，在這種情况下他手下的那些人與神之間是不是就被他隔開了？被他隔開了。那被他隔開了，這些人聽誰的？那不就聽他的了嗎？他就成地頭蛇了，成山大王、土皇帝了，就把那些人控制了。這是什麼方式？欺上瞞下。到下面就是收買，説好聽的，到上面就是欺騙，下面的情况都不讓上面知道，都不跟上面説，然後還製造假象。製造什麼假象呢？他對上面説：「我們教會有一個人，弟兄姊妹都反映他人性不好，特别惡毒，也盡不上什麼本分，你看能不能處理？」聽他説這人的表現很明顯是惡人，應該處理，上面就説：「那可以處理啊，你們處没處理呢？」他就説：「我們上個月就把他處理清除了。」事實真是他説的這樣嗎？你一細打聽，怎麼回事？那人跟他合不來。合不來是有原因的，就是他這個傢伙不作實際工作，還總在弟兄姊妹中間拉幫結夥，有敵基督的表現，那人對他有分辨，就反映揭露他這些問題。這一反映就被他底下的同夥發現了，那人就被他給整治了、清除了。這個敵基督把下面的工作都做好了，讓大家都起來反對、弃絶那個人，最後把那個人解决了、清除了，然後他還向上面報個「喜訊」，其實事實不是那麼回事。這樣的事教會裏有没有？有。這些敵基督打壓弟兄姊妹，打壓那些能分辨他們、反映他們問題的人，還有能看透他們本性實質的人，他還惡人先告狀，跟上面

反映説是那些人攪擾，其實是誰攪擾啊？是敵基督他們在攪擾、控制教會。

敵基督讓人順服他的手段是什麼？其中一種手段就是用各種方式控制你，控制你的想法、控制你的做法、控制你所走的道路，甚至用他手中的權力控制你所能盡的本分。你要是跟他靠近，他就給你一個輕省露臉的本分；你要是總不順從他，總給他指缺點，總揭露他的敗壞問題，他就給你安排一些人不喜歡的活兒，比如讓年輕姊妹去做一些髒活累活。誰要是靠近他溜鬚他，總順着他説話，他就給安排一些輕省乾净的活兒。敵基督就是這樣對待人、控制人。就是人事權、調動權，誰做什麼都歸他管，他獨掌大權了。這僅僅是一種野心與欲望嗎？這就不是了。這是不是正好與敵基督的第八條表現「只讓人順服他，而不是順服真理、順服神」相符？「只讓人順服他，而不是順服真理、順服神」指的是什麼？這條表現有什麼錯？錯在哪兒？就是他讓人順服的全是違背真理的，是不合真理原則的，全是違背神家利益、違背神心意的，没有一點兒是維護神家利益的，没有一點兒是合乎真理的，他讓人順服的全是他個人的野心、欲望、喜好、興趣、觀念。這是不是實質？這就是敵基督實質的一個表現。這是不是説到重點了？敵基督這種做法應該容易分辨。那有的帶領工人提出對的、正確的觀點，有些人就不服，接受不了，但這個帶領還能堅持把正確的觀點貫徹、實行下去，這種表現跟敵基督的做法有什麼區別？這兩種做法外表上相似，但實質上是有區別的。敵基督這是故意違背真理、違背神家工作原則，打着為神家盡本分的旗號、打着順服真理的旗號讓人都聽他的，這是錯的，錯得離譜，錯得荒唐；有的帶領工人是堅持正確的觀點，對符合真理原則的就應該堅持，這不是狂妄自是，也不是轄制人，這叫堅持真理。兩種做法外表相似，但實質就不一樣了，一個是堅持真理原則，一個是堅持錯誤的觀點。敵基督做的都是違背真理的，都是與真理相敵對的，全是他個人的野心欲望，所以説敵基督只讓人順服他，不讓人順服真理、順服神，重點在這兒。咱們剛才説的是既成的事實，這裏説的欲望與野心指什麼？就是有一部分這樣的

人，他們雖然沒有做出明顯的敵基督要做的事，但是這些人有這個傾向。他有這個傾向、這個表現就是他有這種欲望與野心，不管到哪個人群裏，他就總想給人當官來指揮人，「你，做飯去！」「你，去通知誰誰！」「好好盡本分，忠心點啊，神看着呢！」這話用你說嗎？這是什麼口氣？你是誰呀，你總當家做主？自己什麼都不是就敢這麼說話，這是不是沒理智啊？有些人說「這是二杆子」，但這可不是普通的二杆子，這是個特別的二杆子。特別在哪兒呢？他跟誰爭論一件事、商議一件事，最終不管對錯都要占上風，不管對錯都要說了算、都要拍板、都要作出決策，他也不管自己是什麼地位，他都想作決策。如果別人發表正確意見占了上風，他就生氣，撂挑子、摔耙子，不幹了，「你們愛怎麼說就怎麼說吧，反正你們也不聽我的！」他是不是有這個野心欲望啊？這樣的人要是當家做主，做了負責人、做了帶領會有什麼後果？那就是標準的敵基督。你們有沒有這表現？這可不是好事啊！信神沒得着真理却成了敵基督，這不是大禍臨頭了嗎？

外邦人怎麼看人？他跟人接觸先看人的長相、穿戴，他聽人說話總要看人裏面有沒有知識，如果看你外表長相、穿戴不怎麼樣，也沒有高的文化知識，就瞧不起你，你跟他說話他就要占上風。我說，「你想爭，那都讓你說」，我就不說了，我忍讓。在神家多數人都聽我說，到哪兒都聽我說，所以我就找機會聽別人說話，讓別人多說，就是讓大家也說說自己的心聲，說說自己裏面的難處，說說自己的認識，我聽着就能聽出一些偏差，聽出人的一些問題、缺欠，人所走的道路出現什麼問題了，還有教會哪方面工作沒有作好，還存在什麼問題，需不需要解決，我注重聽這些。如果議論一個事，比如我說這個杯子是紙的，你非說是塑料的，我說「那行，你說的對」，我不跟你爭。有些人心裏想：「你的對你為什麼不爭呢？」那得分什麼事，如果是涉及真理的事，你聽我的是應該的，如果是外面那些事，你們怎麼說我不摻和，與我無關，爭那些事沒有用。還有的人談論一些國家的事，我說「據我了解，這個事是這樣的」，前面就加「據我了解」，這有點自知之明。我拿出一個我知道的事實來說明這事，說「現在就是這樣的情

况，有些特殊的情况那我就不知道了」，我只能就這個事實評價這事，但我不是顯擺我知道的多，我只不過是給你提供一個信息作參考，我不是要站在一個比你高的位置上壓你，讓你知道我有多高明，我什麼都知道，你什麼也不知道，我不是那個觀點。有的人跟我聊天，我跟他說點他不知道的事，他就說：「你整天不出門，你知道啥啊？」他不知道還要跟我争、搶。我說：「是，我不出門，但是我就知道這點兒，我告訴你完事，你愛信不信。」這有什麼好争的？這就是性情。有些人就一個外面的事也要争個高低上下，「這個事怎麼就讓你知道了呢？我怎麼就不知道呢？你怎麼就能說出一二三，我怎麼就說不出來呢？」比如，我說：「我在這個地方呆這些年，發現這裏的氣候有個特點，就是比較潮濕。」這是呆的時間長的見聞，這是一個事實。但有些人一聽，「你說的是那麼回事嗎？我怎麼没感覺潮濕呢？」你不覺得潮濕不等于不潮濕，你不能根據你的感覺，你得憑數據，每天天氣預報報得特別細，看多了就知道了，這裏確實是潮，這不是想象的，也不是憑着感覺說的。因為什麼呢？那墻根底下背陰地方常年緑苔蘚都不斷，春天的季節有的地方你就不敢走，打滑，這是體驗、經歷來的，眼睛看到的，身體力行感覺到的。這麼說話不算違背事實吧？但有些人跟你說話就叫這個板，你說這兒潮，他非說不潮，這是不是渾人？（是。）有些話說出來那是有實際根據的，因為是體驗來的，不是憑空想象。為什麼說不是想象？就是把這些細節一五一十地說清楚，人一看、一體驗，跟你說的正相符，這話是不是就是準確的？（是。）那就這些準確的話，有些人就總有争議，跟我說話就這麼争。他要争什麼呢？争個你死我活、魚死網破？他倒不是争這個，他就想争誰知道得多。他就是好争，好争這是一種性情。你們說應該怎麼對待這類人？用不用揭露他，跟他争得面紅耳赤？（不用。）對這種無知的人，你跟他争没用，掉價，你就讓着他。這樣好不好？跟這二杆子争有什麼用？如果是因為真理的事不明白，争論、辯論還可以，這些外面的事也争，這是不是無知啊？敵基督的性情主要就是不接受真理，狂妄自是、厭煩真理，别說是真理了，就是對的話、合乎事實的這些言論說法他都不能接受，都要研究，

都要跟你掰扯掰扯、争論争論，這是不是性情？（是。）這是什麽性情？狂妄。他的意思是，「你不就明白點真理嗎？外面的事你不懂，聽我的没錯！你别亂説話了，真讓我上火，這不是歸你管的事。你分内的事，講真理，那我聽你的，這些外面的事你就别説了，就閉口吧！你也没接觸過這事，你懂什麽呀？你得聽我的！」什麽事都讓人聽他的，誰都想征服，他也不看看對誰。這是什麽性情？有没有一點兒理智？（没有。）

你們説，我這樣的人跟人相處是好相處還是不好相處？（好相處。）怎麽看出來的？為什麽説好相處？我跟你們説説，看看我「表白」得對不對、準不準。第一，我的理性正常。這個正常怎麽解釋？就是看待任何事的標準、角度是準確的，這樣，看待各類事的觀點、説法或者對待各類事的態度是不是就都正常啊？（是。）正常，起碼合乎正常人性的標準。第二，有真理把關。這是理性正常起碼具備的兩方面。還有一方面，你們看到我好相處的原因就是我對待各類人都有尺度，知道標準。對待帶領或者普通弟兄姊妹，年老的、年輕的，還有些能顯露的狂妄之徒，不通靈的、通靈的等等各類人，都有尺度、有方式方法。這個尺度、方式方法主要是什麽？就是合乎真理原則，不是亂來。假如説，知道你是大學生就高看你，你是農民就小瞧你，這就不是原則了。那通過什麽掌握這個原則呢？看人的素質、人性，看人所盡的本分，看人信神的信心，還有看人對待真理的態度，綜合各方面看待一個人。你們看我容易相處的原因還有一方面，可能是很多人有觀念不能接受的地方，他認為，「你有地位，但是你怎麽就不像有地位的？你不站地位，你不高高在上。在人心目當中人應該是仰視你的，但為什麽當看到你的時候人就覺得平視正好，甚至俯視也行？」他就覺得容易相處了，就放鬆了。是不是這樣？就這回事。所以他就覺得我没什麽可怕的，這樣相處挺好的。你們説，我要是處處壓制你們，没事就對付你們，整天黑着臉敲打你們、教訓你們，這情況是不是就不一樣了？你們就會覺得「你太難相處了，性格古怪，喜怒都無常啊！」這就不好相處了。正因為我的方方面面，性格、喜怒哀樂這些在你們看都正常，而且在你們心目當中，有身份的人、地位尊貴的人應該是

高大上，但現在你們看到的這個人太普通了，人就放鬆警惕了，就覺得好相處了。另外，你們看我說話打不打官腔?（不打。）我不打官腔，你們不明白的，我能幫助的盡量幫助，很少嘲笑你們。為什麼說很少呢？有時候氣急了不得已也說兩句，但是還得考慮人會軟弱，盡量不這麼說，包容、擔諒、忍耐着。能幫助你們的盡量幫助，能教你們的盡量教，多數情況下都這麼作。因為什麼呢？就是多數人在見證神、在明白真理的事上都是最缺少的，說起吃喝玩樂、穿着打扮、玩游戲等等那些世界上的事人特別通，一說信神的事、涉及真理的事就矇了，一說見證神，用自己的專業，用自己的强項、恩賜作點見證神的工作，做點見證神的作品就没話了。我看見這樣的情況該怎麼辦？就得教，一點一點地輔導，盡力地教，揀我明白的、知道的、會的教，教着教着一個作品就完成了。我能教的盡量教，對于素質差教不會的，你們明白到哪兒算哪兒，順其自然，我也不强迫你。最終，有些人說：「我們懂專業的竟讓外行給征服了，内行什麼都没做成，還得外行給指導、給幫助才能做點事，真丟臉！」其實這不丟臉，因為信神見證神是涉及到真理的事，真理對整個人類來說就是空白，敗壞人類没有天生就明白真理的，必須得神親自作工成全人才能明白真理，人要是天生就會見證神，那人還不抵擋神了呢！就因為人是撒但的種類，人有與神敵對的本性實質，人才做不了這些涉及真理、見證神的事。那怎麼辦呢？人只要盡最大努力地做到自己能做的，這就可以了。我能有精力幫助、輔導的，我就幫助，我要是没精力幫助輔導，忙别的抽不出空來，那你們能做什麼就做什麼，這算是合乎原則吧？也只能這樣了，就别趕鴨子上架了，没用，達不到。最後人就覺得，「你挺好相處，你的要求容易達到，你告訴我們怎麼做，我們照做就行了」。偶爾有些人也挨對付，對付完之後多數人還挺好，能正確領受，有一部分人就撂挑子，有一部分人就在背後攪擾，不好好盡本分，不作實際工作，這樣的人就被撤换了。你不願意做你就下去，為什麼非得用你啊？換人就完事了。這是不是簡單？以後他要是有悔改，變了，能做好了，再給他機會，如果他還是那樣打岔攪擾，那就永遠不用了。我用個聽話的多好，

總跟他糾纏有啥用啊？是吧？那樣他難，我也累。處理這些事都有原則，與人相處也有原則。再一方面，與人相處時對人要求沒有太苛刻的時候，你能做到的你做，你做不到的我就一樣一樣地告訴你，你能盡心你就盡，你要是不盡心我也不强求你，剩下的你怎麼信那是你自己的事，最後你得不着怨不得任何人。我對待人的這個原則怎麼樣？是不是有點放縱人的感覺？絶對不是這麼回事，我這麼處理絶對是合乎原則的。合乎什麼原則呢？你們聽我説説就明白了。

道成肉身是在人性裏作工作，能不能完全代替聖靈作工、代替神的靈作？不能。所以你就别逞能，説我想代替天上的神作所有的工作，你這是妄自稱大，你没那個能耐。你是個普通的人，能作什麼你就作什麼，把能作到的都作好，都把它作完整、把它作到位，盡上你的心，盡上你的全力，這就足矣了，這就是你的本職工作。但是你如果認識不到這一點，你不服這個事實，不承認這個事實，你總要冒高，總要亮相，總要踢飛脚，這合乎原則嗎？不合乎原則。你們説我懂不懂這事？我太懂這事了！肉身能説的話、能作到的工作這個範圍就是他在肉身作工這個範圍，這個範圍以外，人背後經歷神的管教修理、聖靈的開啓引導，甚至神給的异象，還有神以後要成全哪些人、淘汰哪些人，對待所有的人都是什麼觀點、什麼態度，那是神自己的事。你們如果跟我有近距離接觸，我也能看到這些，但是再看能看多少？能看到的人有限，接觸的人也有限，那還能涵蓋所有的人嗎？達不到。這個事你是不是得清楚啊？你們説，我清不清楚這事？我清楚。這是正常人該做的，不該我作的我也不去想它。人能不能做到這點？人達不到，人没這個理性。有人會問我説：「你是不是背後總了解事啊？總打聽誰在背後做什麼事了、説你什麼壞話了，或者在背後論斷你什麼了、研究你什麼了？」我告訴你實話，我從來不打聽這些事。那這些事由誰負責？神的靈負責，神鑒察一切，神鑒察全地，神鑒察人心。如果你對神鑒察這事都不相信，那你是不是理智不正常？（是。）那你就不是真心信神的人了，你的地位站錯了，這就出大問題了。我要求你們相信神，我心裏絶對相信這事。所以説，我説話作事就是建立在這個基

礎上的。我不作越格的事，我不作超越我能力範圍的事，這是不是性情啊？（是。）有些人他不這麼看，他覺得我有這個身份，我有這個地位，我有這個權力，我為什麼不那麼作啊？我得了解更多，我得掌握更多，顯得我更有身份，更有地位，更有能力、權柄。權柄、能力神給你多少你就有多少，不是你爭來的，不是你搶來的，神的權柄、神的能力、神的全能那不是一個小小的肉身就能代表出來的，這事你如果不清楚，那你的理智就出問題了。信神多年這個問題還看不透，那就太愚昧無知了。很多事雖然我不過問，但是我心裏知不知道？（知道。）知道什麼呢？知道每一個人的名字？知道每一個人信神多少年了？不用知道這些，知道所有人的情形就行了，所有人缺少什麼、生命進入到什麼程度了，所有人該聽哪些真理、該澆灌哪些真理、該供應哪些真理，知道這些就足够了。這是不是分內的事？知道分內的事，該說哪些話、該作哪些工作，這是不是理性？（是。）這個理性是怎麼來的？神道成肉身如果連這樣的理性都没有，連這樣衡量萬事萬物的標準都没有，還講什麼真理啊？如果道成肉身還能與神的靈打架、争地位，這不出事了嗎？這不是錯了嗎？能不能這樣啊？不能，絶對不能出這事。

有些人總擔心，說：「你是不是背後總打聽我們，總研究我們啊？神是不是總揣測我們心裏怎麼想他、怎麼看他呀？」我才不想那些事呢，多餘！想那些有什麼用？這一切都在神的鑒察之中。神的靈作事是有範圍的，道成肉身作事更有範圍。道成肉身是神，是真理的出口、發表，這個階段作的工作就代表這個階段，不代表上一個階段，道成肉身只能作這個時期、範圍内的工作。那能不能代表下一個階段呢？那就不知道以後怎麼樣了，那就是神的事了。手别伸長，作自己分内的事，作自己該作的、能作的事，别總逞能，說，「我全能！我偉大！」那是神的靈，道成肉身只代表神在這個期間要作的工作的一個發表、一個出口，他作工的範圍、作哪些工作，神給定規好了。如果你說「道成肉身的基督是全能的」，這話是對還是錯？對一半，錯一半。神的靈是全能的，不能說基督是全能的，應該說神是全能的，這話這麼說是標準、準確的，是合乎事實的。你得具備什麼理性呢？人

都說你是神，你是神自己，你是道成肉身，那你就認為你能代表神自己了，能代表神的靈了？不能。神即便給你那個權力、給你那個能力，你也代表不了。如果這樣就能代表的話，這對神的實質、對神的性情無形中是不是一種褻瀆啊？肉身太局限了！就不能那麼認識，這個話題不能從這個角度講，是不是這麼回事？（是。）所以說，我有這些想法，有這些作事的原則，還有作每件事的考量，在很多人來看道成肉身不像神，甚至有些人不接觸時還帶着一些幻想、想象、觀念，做事還小心謹慎的，接觸後一看，「不就是個人嘛，沒什麼可怕的」，手腳放開了，膽子也變大了，敢胡作非為了。這叫什麼？不信派。你如果只相信道成肉身，不相信神的靈，這是不信派；只相信神的靈，不相信道成肉身，依然是不信派。道成肉身與神的靈兩者是一，是合一的，不是互相打架的，更不是互相分離的，更不是各是各，他是一，只不過道成肉身必須得站在肉身的角度上對待自己的工作、對待神，這是肉身的事，跟你們無關，這是基督自己的事，跟人類無關。你不能說「你也覺得自己是個普通的人啊，那行，那咱們是一樣的人，咱們都一樣」，這樣行不行？這就出事了。有的人說：「看你好像挺好相處的，那就隨便吧，咱們論哥們兒、朋友，咱們是知心人，咱交個朋友吧。」這樣行不行？這叫不通靈，不信派。你越跟他交心，你越講真理、越講事實、越講真理實際，他越小瞧你，這叫不信派；你越講高深的奧秘，講那些口號、道理、抽象的，你越站地位、越能炫耀、越能顯擺，他越高看，這叫不信派。他看見誰做事有原則、有分寸，做事合乎真理，對待正面事物、反面事物能够有清楚的界限與分辨，越是這樣的人他越看不上，越不放在眼裏，這就是不信派。

我接觸人的時候跟人交往，不管跟誰交往多長時間，有没有人感覺，「他總想控制我，我家什麼事他都管，總想征服我」？我才不征服你呢！征服你有什麼用？你自己讀神的話，你慢慢琢磨，慢慢進入。你是追求真理的人，聖靈在你身上作工，神對你有祝福、有引導；如果你不是追求真理的人，我說話你總不服，不想聽、不接受，最後你就總被顯明，做事總出錯，没有神的帶領。這是怎麼回事？（神鑒察一

切。）不只是神鑒察一切，這事你們自己去經歷、體驗。我說一個事，不管人能不能同意、是否接受，你們說聖靈是維護還是不管呢?（維護。）聖靈絶對是維護的，絶對不會拆台的，你們記住這事就對了。不管人能不能接受，總有一天真相大白了，所有人一看，「原來你說的是對的，你早就說過了，怎麼我就不知道呢?」不管你當時聽的時候認為這話是來自想象也好，來自頭腦也好，還是來自知識也好，到有一天，你經歷經歷就覺得，「原來這話是真理啊!」那你是怎麼明白的? 經歷出來的。你能得到這個認識，那是你頭腦分析出來的嗎? 絶對不是，那有聖靈帶領，是神作的。外邦人生活一輩子，他對天地萬物的有些規律也有點兒認識，但是他能得着真理嗎?（不能。）那差什麼呀?（没有聖靈作工。）對了，他們没有聖靈作工，就差在這兒了。所以說，無論你怎麼看待我這個人、怎麼評價我這個人，你怎麼對待我說的話、我作的事，最後都得有結果，神會作事，顯明你選擇的是對還是錯、你的態度是對還是錯、你的觀點出了什麼問題，神是維護肉身的工作的。那神怎麼不維護別人呢? 他怎麼不維護敵基督呢? 就是因為靈與肉身是一，是一個源頭。事實上不是維護，就是你經歷到最終，無論這話是從道成肉身口裏說出來的還是你在聖靈那兒得的開啓，都是一致的，從來不會打架，是相合的。你們有這印證嗎? 有一些人有這印證，有一些人還没經歷到這個程度，没這印證，那就是人的信心還没到這個程度，信心還很小。就是說，你信到一定程度，這個普通的肉身說出的一句普通的話你當時不以為然，突然有一天你感覺這話成了你的生命了。怎麼成了你的生命呢? 就是你做事不知不覺就得依賴這句話，這句話成為你生活的指南了。當你没路的時候這句話變成你的實際，變成你指路的目標；當你覺得痛苦的時候這話能讓你從消極裏走出來，明白你自己的問題是什麼。這麼經歷過來一看，這話雖普通，但是話裏有分量、話裏有生命，是真理啊! 如果不注重追求真理、不喜愛真理的話，你就能定罪神，定罪神的道成肉身，定罪神發表的真理。如果你是追求真理的人，經歷到有一天，你說「跟神挺好相處的，道成肉身挺好相處的」，但是没有一個人會說「我把他當人那麼相

處」。因為什麼？你經歷他說的話，跟你日常生活中見不到他的時候聖靈在你身上作的工作是一樣的。這個「一樣」給你帶來什麼了？你說：「神取了一個普通、平常的外表，一個肉身的形像，讓人忽略了他的實質。正是因為人有敗壞性情，人看不見神實質的那一面，只是看到人能看到的那一面，人真是沒有真理啊！」是不是這麼回事？（是。）就是這麼回事。比如說作有些工作，如果很多工作方方面面我都不會作，好多人肯定會產生觀念，但是方方面面哪方面都能作點，這樣大家還平息一些，心裏還覺得得點安慰，「行，像神，只能說像，像神道成肉身，像基督，應該是基督」，人只是這樣的一種定義。但是如果我只是交通真理，發表點神的話，僅此而已，對任何工作都不作實際輔導，也作不了實際輔導，那人看待這個肉身的眼光、分量就減輕了。他認為肉身應該得具備一定的能力、一定的才幹。事實上這是才幹嗎？不是。神能把各種才幹、恩賜還有各種能力加給人，你們說神自己有沒有？太有了！所以，有些人解不開這個謎，說：「你不會唱歌怎麼就指導我們唱歌呢？這不是外行指導內行嗎？這不是違背原則了嗎？」我說我就例外吧。因為什麼呢？你們做不好，我就得伸手，你們要能做，我願意大撒手，我不願意管，我累。要是你們能做好，我何必伸這個手呢？我這不是顯擺，也不是唱高調，我是想把你們教會了，不管是業務方面還是真理原則方面，你們都學會了，都掌握原則了，那我就省心多了，因為這些不是我分內的工作。有人說：「不是你分內的工作你為什麼還作呢？」這是不得不作，人差太多了，不這麼輔導，做出的這些作品都是稀鬆平常，見證神的果效就一般。若拿不出幾個重量級的，我也有點失職，也有點心不安，就根據自己的精力、身體情況作一些。為什麼作一些呢？這裏有一些考慮。人做的東西，就是全人類看這些東西、消化這些東西的時候，人與人之間的眼光、觀點、領受能力應該只是在信神時間上、經歷上和素質上有差異，但基本上起點是一樣的，都是在明白真理的基礎上對真理實際的體驗，這是人類能做出的東西。我不能站在一個普通人的角度上作一些事、作一些作品，那我就得站在什麼角度上呢？站肉身角度上？那也不能，不合適，是

吧？當然是在肉身中站在神與神作工的角度上來說這些話、作這些事、發表這些觀點。在人類中間，這些東西的價值能不能用金錢來衡量？（不能。）不能了。因為這些東西一旦作成成品了，對整個人類來說那是要存到永遠的。當然，那些普通的作品也得存到永遠。但是既然都要存到永遠、存到以後，要對整個人類作出一些貢獻，作一些信神方面的輔導也好，或者是供應幫助也好，那為什麼不作一些更有分量的東西呢？所以說，我就得站在人類不能站的一個角度說一些話、作一些作品。這樣作是為了什麼？提高教會的知名度。這個出發點對不對？（對。）教會的知名度擴大了，你們說對見證神有沒有利？（有。）你說它是起推動作用還是起拉後腿的作用？（推動。）這是肯定的，它肯定是起推動作用的。有些外邦團體、宗教團體，他們看到這些東西的時候就感到驚訝，這影片拍得太好了，就總想見見幕後導演。我說可別見，我沒有時間見這些人，我不知道他們見我的目的是什麼。那見面有什麼用啊？你看影片如果能接受真理那就可以了，願意考察真道更好，見面是沒有必要的。總之就是作一些有分量的作品，讓人類看到這些東西的時候得的益處會更大一些。把這些東西留給人類，這是好事還是壞事？（好事。）這是值得的，是值得作的。

我與你們是這樣的一種相處方式，與你們之間的關係就是你們看到的、感覺到的這樣一種關係，那神與你們之間的關係是一種什麼樣的關係，能不能感覺到？是一樣的。你別以為，「道成肉身就是個人，好相處，那天上的神不好相處，有威嚴、有烈怒啊，太嚇人了！」神也是這樣，他不會用一種言論、方式或者強制性地征服你、控制你，他不會這樣的，就像你們感覺到的我跟你們相處的那種方式，就是能教你們就盡量教，能讓你們明白就盡量讓你們明白，你們明白不了的，我不強行灌輸。有些人說：「不強行灌輸，你總講真理做什麼呀？」這叫灌輸嗎？這叫供應，這不叫拔苗助長，這叫澆灌。澆灌這是正當的，是正面事物。有些人說：「敵基督的征服人跟神的征服人是不是一樣啊？」（不一樣。）怎麼不一樣？敵基督的征服人跟神的征服人用了同樣的詞，詞與詞之間在實質上有什麼區別？你們能不能說明白？你

們如果連這個都說不明白，那你們對真理明白得就太差了。（撒但的征服人是强行地控制，而神征服人是供應人真理，把真理原則告訴給人，人會實行了就得着生命了。）那我問你們，撒但控制人、征服人，它有真理嗎？（沒有。）它是什麼？它憑什麼要征服人？換句話說，撒但有什麼資格征服人、要得着人？它什麼也沒有。那它用什麼來征服人？它把人征服了之後能供應給人什麼？它只能敗壞你，只能玩弄、糟蹋你，最後把你糟蹋完讓你下地獄。它這個征服、控制純屬就是什麼？就是殘害。它控制、征服你的目的就是不讓你順服神，不讓你順服真理，就讓你順服它，你順服神在它那兒是錯的，順服它才對。你要是順服了它，被它控制、被它征服了，你就徹底離開神、徹底弃絶神了。那神征服人是怎麼回事？神本身就是真理，神就是一切正面事物的實際，是一切正面事物的源頭，是真理的源頭。那人是什麼啊？人是被撒但敗壞的種類，人没有真理，神就得藉着發表真理、揭露人的敗壞性情來審判刑罰人、試煉熬煉人，讓人能够聽明白神説的話，承認神是造物主，承認自己是神的受造之物，來到神面前向神俯伏，接受神的主宰安排。這是不是都是合乎真理的？（是。）那這個征服是什麼？這個征服是得着、是拯救，這是正面事物，不是害你。這跟撒但的征服是不是有區别？神征服人這是正當的，神是真理，是一切正面事物的源頭，神「征服人類」這詞用得太恰當了！因為人類没有真理，被撒但敗壞至深成了撒但的種類，所以人不順服神、不認神、弃絶神，那這事怎麼辦？神就得藉着發表真理，用刑罰審判的方式，讓人聽明白誰是神、誰是造物主、誰是受造之物、誰是撒但，讓人認主歸宗，承認造物主，能够在造物主面前承認自己是他的受造之物，這是征服的意義。被神征服的人是明白真理了還是不明白真理？（明白真理了。）被撒但征服的人呢，他得着什麼了？什麼真理也不明白，還遠離神、背叛神、弃絶神，對神有觀念，甚至跟隨撒但、跟隨敵基督，還能論斷神、悖逆神、罵神，不承認神的主宰，更不能順服神的主宰。這是不是合格的受造之物？（不是。）這正好跟神征服的人是相反的，跟神征服人類的效果是相反的。

敵基督這類人如果有地位，到哪個地方人如果不知道他是帶領的話，他心裏會不會痛快？不會。他到哪兒都會想方設法地告訴大家，「我是帶領啊，給我做點飯吃，得吃點好的啊！」你們說，我對地位是什麼觀點？（不感興趣。）不感興趣是什麼表現？我到一個地方，盡量告訴人別亂傳，別讓人知道。我為什麼這麼作？就是因為人知道了太麻煩。他要是不知道的話，跟我還能說點心裏話，一知道就麻煩了，跟我沒話說了。沒有能說心裏話的，你說我不孤單嗎？盡量別讓人知道，就把我當普通人那麼對待，想怎麼說就怎麼說，讓人自由釋放多好，別總把別人捆着，到我跟前總恭恭敬敬的，沒必要，我不喜歡那一套。不明白真理的人就以為「你肯定喜歡那一套，我就對你那樣」，我看見這樣的人就躲。看見誰總點頭哈腰的我就趕緊躲，千萬別接觸這類人，事太多，太麻煩！那敵基督就不一樣了，他希望得到人的尊敬，到任何地方都有特殊待遇。他更希望什麼？只要他在場，他領導範圍內的人都能對他唯命是從，順服得不打折扣，達到絕對，他就覺得「你看，我領的兵，我帶的隊，怎麼樣？都聽我的，服服帖帖的」，他特別有成就感。把人訓練得都像木偶、都像奴隸似的，沒有獨立的思想，沒有主見、沒有觀點，一個個麻木痴呆，他內心深處就樂了、美了，覺得作工作達到果效了，自己的欲望與野心得到滿足了。如果不這樣的話，他內心就難受，「人怎麼就不聽我的呢？我得用什麼辦法讓他服我？好，你不知道我厲害，我給你露一手瞧瞧！我，研究生畢業，證書每天都帶着，讓你看看，英語八級，還當過學生會會長。你們既然都不太了解我，那我就給你們露點兒！」每次談工作的時候他就說：「大家有什麼想法都說說，都自由地發表自己的觀點，別受我轄制啊。」大家一聽，你一言我一語就開始說了。說完之後，這個研究生畢業的「高人」就上來了，說：「你們的觀點不行，都俗，都是凡人的觀點，我不出手還真不行，你看看，你們作不了這工作吧！其實我也不想擔這工作，但我不在這兒你們真是擔不起這個擔子啊，我就得伸手。這個事我想好了，咱們得這麼處理，你們說的那些招都不行，我給你們來個高的。以前工作安排要求那麼做，咱們以後就不守那個規條了，

不那麼做了。」有些人說：「要是不按工作安排做的話，神家損失可太大了。」他說：「不用考慮那麼多，神家還在乎這點錢？咱們講究果效要緊，以後就照我這個辦，出了事我擔着！」誰勸阻都不行。這是不是起高調啊？他起高調是什麼目的？就是顯擺，時刻地提醒每一個人他的存在，還有他的高明。高明在什麼地方？就是一般人都測不透。即便是他的觀點跟別人一樣，他也要把別人的否了，否完之後重新起頭再這麼說。大家一聽，「這不是一樣嗎？」他說：「一樣那也是我說的，也不是你們說出來的，是我起頭的。」反正翻來覆去不管怎麼說，他的目的就是讓大家服氣，讓人知道「我這個帶領可不是白當的，我這個組長、負責人可不是白當的，我不是只說說嘴，我有才幹、有恩賜、有這本事才讓我當的」。臨到事只要他不在，大家就不能拍板，他要是在了那就得他拍板，大家都得看他的臉色，只要他拍板了，大家才鬆口氣，他要是不拍板，大家的心都得提着，不讓他拍板，這事就過不去。他這麼做是不是有目的？有時他心裏也想，「我這麼做對嗎？別這麼做吧，挺丟醜的，這是不是敵基督的做法啊？那不行，我的臉面要緊，什麼敵基督啊，上面没定罪那就不是！」他照樣這麼做。有時候明知道這是違背工作安排、違背真理原則，明明是考慮自己的臉面地位，帶着自己的存心，他還照樣這麼做，不考慮後果，更没有敬畏神的心。這是不是性情的問題？這種性情指使他做什麼事？指使他唯我獨尊、胡作非為。他心裏真的不明白怎麼做合適嗎？他真的不明白這麼做是違背原則嗎？真的不知道這麼做是迷惑人、控制人，是作惡嗎？他知道、明白。那他還能這麼做，這就是不喜愛真理、厭煩真理。無論什麼觀點，什麼方式、方法、說法，只要不是從他嘴裏說出來的，他就都給否了，這是不是野心？（是。）這裏面有野心、有居心。這個居心是什麼？背後隱藏着什麼東西？（讓人聽他的。）讓人都聽他的，這個好處、這個露臉的機會絶對不能有任何的閃失，不能落在任何人身上，每次都得是他決定，每次都得是他拍板，每次工作的成果都是他一個人的，都歸功于他一個人。到最終讓大家有一個慣性，什麼慣性呢？這個組只要有他，工作就能運轉，没有他好像其他人都擔不起來。這

是不是達到目的了？這些人就被他控制了。被控制的前身是什麼？徹底征服、打垮，就是把你折騰服了，不知道對錯了，對他也不講分辨了，無論哪方面真理不在他身上對號了，認定敵基督怎麼做都是對的，再不敢分析對錯了。這就是被敵基督迷惑控制後達到的後果，緊接着這些人就跟隨敵基督了。是不是這樣？（是。）這是不是明顯的只讓人順服他，而不是順服真理、順服神的表現？（是。）他做每一件事的出發點、居心，他的舉動、方式方法甚至一個說法的來源是什麼？就是他要把你打垮，折服你，讓你服，讓你知道誰是頭兒、誰有資格起頭，在這兒誰說了算，不是真理說了算，除了他沒有人能做這些人的主，沒有人能拍板，沒有人能作決策。你想提真理，門兒都沒有，你想提不同意見，想都別想。這是敵基督的什麼性情？這是凶惡，他要征服人、控制人。無論是從敵基督的欲望野心來看還是從他們的實際行動來看，這都說明了敵基督是厭煩真理、凶惡的性情。敵基督征服人、控制人的這些做法、流露、表現，還有他們的這些實質，恰恰與咱們所要交通的主題是相吻合的。敵基督只讓人順服他，言外之意就是聽他的，聽他的那就是順服神了。要是有人提出不同意見，說他那麼做不合真理，他會反駁說，「什麼不合真理？你說說什麼是真理。你說明白了我服你，說不明白就讓你下不了台！」他這麼一說，有些人還真害怕了，說，「我還真說不清，那就聽你的吧」，他就達到目的了。這樣做事的人有沒有？（有。）你們有沒有這麼做事？（沒有。）敵基督就有這本事。一般人看自己說服不了人家就算了，他沒那個手段，一方面不會這麼說話表達，不會能言善辯，另一方面心也不够狠。能這樣做的人他裏面還得有邪惡性情，得凶惡、够狠，對誰都沒有情面，誰若不服，他就往死裏治，把人治得多慘他良心也沒有責備、沒有知覺。人說：「人家都够可憐了，讓人家聽咱們的幹什麼呀？放過人家吧，人家信神又不是信咱們，誰說的合乎真理就聽誰的唄，聽誰的都行，這次就算了吧。」敵基督有沒有這個想法？沒有，敵基督絶對沒有這個理性。他對待自己的野心與欲望那是毫不含糊，緊抓不放，就像狼叼了羊一樣，你跟狼商量不讓它吃羊能商量通嗎？商量不通。為什麼？它

就是這個性情。它認為什麼呢，「我餓了，我喜歡吃羊，這就是對的，我想吃不想吃都是對的」，這就是它的哲學，這就是它行事的準則與源頭。同樣，敵基督征服人、控制人的時候他想不想，「咱也不是神，咱控制人多無恥啊，讓人分辨出來之後這臉往哪兒擱呀？」他有沒有這個羞恥感？（沒有。）沒有羞恥感。那他的人性裏少什麼？少廉恥、少理性、少良心，他的人性裏沒有這些東西。沒有這些東西那還是人嗎？就不是人。披着人皮的不見得都是人，有些就是鬼，有些是行尸走肉，有些是動物。那敵基督是什麼東西？是魔鬼，有的是惡鬼，還有的是邪靈，總之不是人。因為敵基督不具備正常人性的理智、良心、廉恥，他就能與神爭奪人、爭奪人心，這就説明了他的本性實質是邪惡的。你與人爭地位這都説不過去，何況你與神爭奪地位、爭奪人！這更説明他是地道的敵基督，是魔鬼撒但。

敵基督的表現現在一共交通到第八條了，對敵基督這一類人，還有走敵基督道路、有敵基督性情的這幾類人，你們能不能對上號，自己是哪一類人？（能。）能對上一些號。對上號能解決人的什麼問題？（避免走錯誤的道路。）避免走錯誤的道路。還有什麼？（能分辨周圍的人事物。）能分辨周圍的一些人了。分辨其他人這是一方面，主要是得會分辨自己，分辨自己裏面的敵基督性情與所走的道路，這有利于你在盡本分中不走偏路，不走敵基督的道路。人走上敵基督道路容不容易回頭？不容易，走上了再回頭就不容易了。知不知道是什麼原因？（聖靈不作了。）這是主要的一條。走上錯誤的道路這很危險，就是你的選擇是要與神抗争，要與神争奪選民，與神對抗到底，不是尋求真理，不是尋求接受神的拯救。走上這樣的道路那就麻煩了，你跟神是對立面了，就是主觀意願上已經跟神成對立面了，就是你的思想觀點、主見與你的選擇都跟神敵對了。你没走上這條道路之前，你有些客觀的表現、性情、實質與神是對立的、敵對的，但是你心裏時時謹慎自己不走與神敵對的道路，不走敵基督的道路，這就有蒙拯救的機會。如果你一旦走上敵基督的道路，走上與神敵對的道路，這就很危險了。危險到什麼程度了呢？不容易回頭了。剛才有些人説聖靈不作

了，這太明顯了！聖靈怎麼能在這樣的人身上作工作呢？你一旦走上這樣的道路，你有這樣的選擇，你就有危險了。你是心裏明白還這麼做、還這麼走、還這麼選擇，做事的時候都按着你自己的原則、按着以前舊的方式去做，不回頭、不悔改，沒有回轉，這就代表你的選擇了，就是你定意要走這樣的道路與神敵對下去，不是你不明白，而是明知故犯了。就跟保羅似的，他說，「主啊，你是誰？你為什麼要擊殺我？」他明知道主耶穌是主、是基督還要對抗到底，這就是明知故犯。保羅就不見證主，就不高舉主，他認為「你不就是個普通人嗎？你擊殺我不就是你有這個權力嗎？雖然你有這個權力，但我還是信天上的神，道成肉身那不是神，跟神沒關係，那是神的兒子，跟我們是平等的」，這是不是他的觀點？保羅有這樣的觀點是在什麼基礎上？是在他知道主耶穌是道成肉身的基督之後還照樣持守這樣的觀點，這問題就嚴重了，這樣就決定他的結局了。他還一直持守這樣的觀點，那他走的道路能變嗎？人走的道路是根據人的觀點，你有什麼樣的觀點你就走什麼樣的道路。相反，你走什麼樣的道路你就會產生什麼樣的觀點，你就會擁有什麼樣的觀點，就會被什麼樣的觀點左右、指使。你一旦走上與神敵對的道路，這樣的觀點也成形在你裏面、扎根在你裏面，那有一點是肯定的，就是你勢必要與神對抗到底，你勢必要一直持守着自己錯誤的觀點、認識、態度與神叫囂到底，沒有一點兒回轉，誰說也不行，聖靈開啓也不行，弟兄姊妹勸導也不行，神光照也不行，沒有餘地了，這就是你的選擇。一次、兩次、三次，給你三次機會你都沒有悔改，之後就再也沒有機會了，你再怎麼作工、再怎麼付代價，在神那兒已經不受感動了，在神那兒已經定意了。在神那兒定意是什麼？讓你效力，利用你，利用完之後就把你放到一個地方遭刑罰去了，受懲罰了，神定意了。神這個定意是怎麼來的？是因為人一時的意念嗎？是根據人一時的想法嗎？是根據人一時走錯道路嗎？不是，神是根據你內心深處存在什麼觀點、你長期對待真理的態度、你決定走什麼樣的道路。你定意就這麼做了，誰說也沒用，你定意就以這個理論為基礎走自己以後的道路，你定意了，神還能不定規你的結局嗎？早

早就定了，用不着等到最後。有些人是一直根據表現，最後走到路終的時候，根據他的各種表現看最終定什麼結局；有些人善行多過惡行，對待神的態度好的、正面的多過反面的、作惡的，再根據人的不同行為表現綜合衡量，最後結局定了；而有些人一看他所走的道路，那結局就定了。那在神定規人的結局之前給人機會嗎？給人機會。機會是幾次呢？這個可能没有具體的數字，那就看這個人的本性實質，也根據這個人的追求。有的人也可能給三次機會，有的人不可挽救，愚頑、剛硬得厲害，一點兒真理都不接受，不等三次結局就定了，而有些人就根據他的情形給他一些環境，再根據年齡、根據他經歷的事，也可能給五次機會，就根據這個人的本性、實質與接受真理的態度，神就根據這些來定規人的結局歸宿。

你們説，人常常臨到各種各樣的事都不知怎麼面對，不往真理上悟能行嗎？人不明白真理就容易走錯路了。為什麼這麼説呢？人憑撒但敗壞性情活着，他裏面出來的東西是自然流露的東西，没有一樣是合乎真理的、是不背叛神的。所以為什麼總聽道呢？總聽，總揣摩，總往心裏去，總在心裏禱告、尋求，存着敬畏神的心，存着一顆敬虔的心、渴慕真理的心來到神面前，每天都有定時的靈修、禱告、吃喝神的話，還有與人的交通，作工作能與人和諧配搭，每天都按這些原則做，每天守着這些，在神那兒就是看人這些細節的實行能否達到果效。有些人説：「那不是過程嗎？」什麼叫過程？這不是外表，你有那個心你才能守住這些，你没那個心，讓你守你能守幾天？你守不住。有些帶領從來不吃喝神的話，也從來不靈修，這意味着什麼？不是什麼真信的。不是真信的怎麼還當上帶領了呢？有些地方没有合適的人就湊合着用。他就以為「我被選上帶領了，我不吃喝神話照樣能作工作，那工作只要人有腿、有嘴就能作」，這是犯傻了。神不看你能不能作，神看你作了什麼。你能作，他也能作，找個有點正常智商的都能作，你别以為你被選為帶領了，你能作，你就十拿九穩，你就被成全了，你就有機會剩存下來了，不是那麼回事。神從來不看你作多少，神看你作了什麼，看你走什麼樣的道路，這個事你不能騙自己。你如

果覺得「那麼多人都沒選上，就選上我了，那看來我還是出類拔萃的，我還是比別人有素質、比別人好」，好在哪兒？你好你就有資格不實行真理，你就違背真理做事？你好你就有資格從來不靈修、不禱告，做事不尋求真理？你沒這資格。任何的地位、頭銜都不是你的資本，那就是一時的，就是個外表，神看你的忠心，神看你實行真理、追求真理、對待真理的態度，看你的順服，看你對待本分、對待使命的態度。有些人盡本分也出了很多力，但是不符合真理原則，你如果告訴他應該按真理原則辦事，他就抵觸，就火了，不接受，這一下就顯明了。顯明出什麼了？顯明出他不接受真理。不接受真理的是什麼人啊？不信派。不信派在那兒瞎忙什麼呀？怎麼忙得那麼起勁呢？他是有目的的，他一看，「在這個地方有機會當官，能當官就能吃教，就能得到大家的崇拜，這地方好啊！這飯碗來得太容易了，這名利來得太容易了，這地位太好得了，這官太好做了！」他就沒想到這輩子還能當上「官」呢。等把他的「官職」一撤了，他就顯形了，再也不為神家出力了，他還能受苦付代價嗎？不能了。這是不是就顯明了？有些人有了地位就鉚足勁地做，出力流汗，受多少苦都沒有怨言，一旦沒了地位立馬就消極了，消極得超了負荷了，這不就顯明了嗎？地位就把他顯明了，還用試煉嗎？不用。好了，今天就交通到這兒吧。

二〇一九年十月一日

第八條　只讓人順服他，而不是順服真理、順服神（二）

附　小談正常人性的三方面

這次交通咱們不講故事，先講一個常說的話題——什麼叫人性。這個話題以前常講，現在也常講，是經常講到的一個話題，也是日常生活中每天都要面臨的問題，也是每天都能接觸到、經歷到的一個話題，這個話題就是——什麼叫人性。這個人性裏面包含幾樣重要的東西，人性在日常生活中常常表現出有哪些東西？（人格、尊嚴。）還有什麼？良心、理智，是吧？（是。）這是常講的，還有哪些是不常講的，就是你們平時講人性時基本不涉及這個話題？良心理智、人格尊嚴，這些都是老生常談的話題，經常能接觸到。你們常常講的良心理智、人格尊嚴與你們現實生活的關係有多大？這些內容對你們在現實生活中的實行與進入有什麼造就、幫助，有多大益處呢？那跟你們正常人性的日常生活密切相關的還有哪些呢？我說幾方面，看看你們平時接不接觸這樣的話題。涉及人性方面的內容先不講是正面的還是反面的，是正常人性還是非正常人性，除了剛才說的那幾方面之外，還有一項是日常生活中對待各種人事物的態度，這是不是一項？這個涉不涉及人性？（涉及。）還有一項就是日常生活中對于個人周圍環境的管理，再一項就是接觸異性時的態度與表現。這三項是不是與人性有關？（是。）都與人性有關。咱們現在要講的這個話題，就是拋開人追求真理、信神如何進入真理實際、如何守住各類原則這些內容，只說人性。那這三項與人性是不是關係很大？（是。）這三項都是什麼？你們再重述一下。（第一，日常生活中對待各種人事物的態度；第二，日常生活中對個人周圍環境的管理；第三，日常生活中接觸異性時的態度與表現。）這三項都涉及什麼？（人性。）為什麼說這三條都涉及人性，與人性有關呢？為什麼要列這三條？為什麼不講良心理智這些方面？為什麼拋開咱們經常講的那幾方面來講這三條？這三條比之前講的涉及人性方面的良心理智、人格尊嚴是高了還是低了？（低了。）那

跟你們講這些是不是貶低你們?（不是。）那為什麼要講呢?（實際了。）更實際了。這是你們的理由嗎？為什麼要講這個呢？因為我發現問題了，就是針對現實情況、針對人在日常生活中的各種表現，我發現一些與人的現實生活息息相關的問題，有必要拿出來一條一條地交通一下。人信神如果拋開現實生活、拋開正常人性與日常生活中的方方面面的表現去一味地追求真理，追求做神所喜愛的人等等那些高深的真理，你們說這會出現什麼問題？人是在一個什麼樣的基本條件下追求真理才能進入真理實際?（現實生活中。）還有什麼?（有正常人性。）對了，人必須得具備正常人性，這個正常人性除了良心、理智、人格、尊嚴之外，就是剛才講的這三條。涉及人性的這三條如果人達不到標準、達不到正常却空談追求真理、尋求真理，這恐怕有點空洞。追求真理，追求進入真理實際，追求蒙拯救，不是所有人都能達到的，而是只有少數喜愛真理、有正常人性的人才能達到。如果不知道正常人性該具備哪些，正常人性該做哪些事，正常人性面對一些人事物的時候該具備怎樣的態度與觀點，這樣的人能不能達到進入真理實際？追求真理能不能達到果效？那恐怕就達不到了。

（1）對待各種人事物的態度

先講涉及人性的第一條，日常生活中對待各種人事物的態度。這個日常生活指什麼，大家都明白，不用說。那與人性有關的主要的人事物都有哪些？就是能上升到正常人性這個高度的、與正常人性這個範圍有關的、涉及正常人性的都有哪些?（待人接物。）這是一方面。還有該學習的知識、業務，還有日常生活的常識，這些都屬于正常人性該明白、該具備的。比如，有的人學木工、學瓦工，有的人學開車、學修車，這都是技術、手藝，會這樣的手藝就是懂得了這門手藝的業務知識。那到底學到什麼程度、達到什麼標準算成手呢？起碼得能做成品活，得達到驗收標準。有的人做活兒特別粗糙，做出的活兒不像樣，甚至看不下眼，這是什麼問題？這就涉及到了他對待這門技術的態度是什麼。有些人的態度就是不求真，他覺得「做出來的東西能湊合用就行了，糊弄個三五年，壞了再修唄」，這種觀點是不是正常人性

該具備的?（不是。）有些人的態度就是隨隨便便、滿不在乎，差不多就行，這是一種不負責任的態度。對待什麼事都是那麼輕慢，不負責任，這就是敗壞性情裏的一種東西，就是人常説的痞性。做什麼事都是大概、差不多就行了，都是也許、可能、八成這樣的一種態度，應付了事、得過且過，只要能蒙混過關就行，用不着求真，也用不着求細，更不用尋求真理原則，這是不是敗壞性情裏的東西？這屬不屬于正常人性的表現？這就不屬于了。如果説這是狂妄也對，説這是放蕩也完全合適，但這裏用「痞」來形容最恰當。痞性這個東西多數人裏面都有，只是輕重程度不同，做什麼事都想應付、都想糊弄，都帶點騙的性質，就是能騙就騙，能省事就省事，能省時間就省時間。他們覺得「只要不露餡兒、不出事，不擔責任，那就這樣蒙混過關，不用做得太好，那樣太麻煩了!」這樣的人學什麼都學不精，學什麼都不想用心、不想受苦付代價，就想學個皮毛去充當内行，就認為學成了，然後憑着這個去混。這是不是人對待人事物的一種態度？這種態度好不好？不好，用一個詞來形容就是「混」。敗壞人類都有這種痞性。人性裏帶有痞性的人做事總帶着一種混的觀點、混的態度，這樣的人能不能盡好本分？不能。能不能達到辦事有原則呢？更不能了。

有些人做什麼事都不認真，馬馬虎虎、應付糊弄，不負責任。比如，有的人學開車從來不問老司機開車時都注意什麼，開多快的速度對機器有損傷，他不問直接就開，結果把車弄壞了，他還用脚一踹，説:「這玩意兒也不結實啊，弄個奔馳、寶馬開開吧，這老破車不行，都淘汰了!」這是什麼態度？對待物質的東西不愛惜，不知道保養，還故意毁壞、糟蹋。有些人生活邋遢、粗糙，整天做什麼事都大大乎乎、滿不在乎，這類人是什麼人呢?（粗人。）粗人是好聽的，應該叫糙人，還有一個詞叫「賤人」。這話過不過分？人怎麼分貴賤？就看一個人對待本分的態度、做法，就看人臨到事他怎麼對待、怎麼表現。有人格、有尊嚴的人做事精細、求真、用心，肯付代價；没有人格尊嚴的人做事敷衍、糊弄，總想欺騙，總想應付了事，無論學什麼技術都不

用心，學不會，不管學多長時間還是一問三不知，這就是人格低賤的人。多數人盡本分都是應付糊弄，這是什麼性情？（痞性。）具有痞性的人怎麼對待本分？他對待本分肯定沒有正確態度，肯定都是應付糊弄，這就是沒有正常人性了。痞性嚴重的人就跟動物一樣。好比說家裏養條狗，你看不住它，它就亂啃東西，把家具、用具都啃壞了，這就是損失。狗屬于動物，不知道愛惜東西，你不能跟它計較，就得管理它。你要是不會管理，讓動物任意妄為，把你的生活攪擾了，就證明你人性裏缺少東西，那你就跟動物差不多，智商不够，你這人就窩囊。那怎麼才能把它管理好呢？你就得想辦法，給它限制在一個範圍裏或者把它圈在籠子裏養，每天在固定時間放出來兩三次得到足够的活動，這樣就能限制它亂啃東西了，同時它的身體也得到鍛煉，保證健康。這樣，狗也管理好了，環境也得到了保護。一個人如果對自己所接觸到的這些事物不會管理，沒有正確的態度，這個人人性裏面就少東西，這就够不上正常人性的標準。比方說炒菜，一般的人家炒菜是放點油就行，但有的女人炒菜用油特別多。即使你家富裕也不能糟蹋油啊，得合理使用，但人家不稀罕，炒菜時沒掌握好油倒多了，就舀出來潑地上了。這是不是浪費呀？這種對待物質的東西的態度，土話叫什麼？潑米撒麵，罵人的話叫「敗家老娘們」。這些物質的東西都是怎麼來的？是神賜給的。有些人說是自己挣的，但神要是不賜給你，你能挣多少啊？你的命都是神給的，神要是不給你，你什麼也沒有，你什麼都不是，那你還能有這些物質的東西嗎？神給你的雖然超過一般的家庭，但是你隨意糟蹋，這態度、觀點對不對？這在人性上應該怎麼定義？這樣的人人性不好。潑米撒麵，糟踐東西，不知道愛惜東西，這類人沒有正常人性。還有些人對待神家的東西也不知道愛護，他看到這東西是神家的，如果天要下雨了，這東西要是淋着雨了不好，他心裏怎麼想？「淋着雨那沒事，這東西又不是我的，我不管。」他就走了。這叫什麼態度？自私。心眼兒正不正？心眼兒不正叫什麼？（歪。）不正那不就是歪嗎？上面一個「不」，底下一個「正」，那叫歪。心眼兒不正的人有沒有正常人性？肯定沒有。第一條，對待各種

人事物的態度，咱們一共講幾樣了？痞性，痞，還有什麼？（賤、歪。）你看這些土話，在日常生活中你們反省認識、解剖自己的時候講不講？（不講。）誰也不講，你們都講什麼？都往高了講，這些小詞小話誰也不講。

很多人因為信神了就覺得自己特別高貴，尤其那些有技術、懂業務甚至有一些文憑的人，就覺得自己比一般人高，心裏美滋滋的，「世上的鐵飯碗我都不要了，我來神家可不是吃閑飯的，我這麼高技術的人才在神家還能奉獻，為神花費受苦，還能與這些普通人在一起同吃同住共同生活，這是多麼高貴的品質啊！」他覺得自己的人格特別尊貴，比別人都高尚，總以這些為享受。其實他人性裏少的東西太多了，自己不知道還飄飄然呢，還以為自己不錯，以為自己的人性品質比一般人高貴，事實上拿出哪一樣都够不上人性前面那個「正常」的定義，都够不上這個標準，差太遠了。論良心，没有；論人品，不行；論人格、品質，都不行。大家在一起住，有些貴重東西都不敢公開放着，為什麼呢？一方面信不過別人，另一方面，人多了就有不可靠的人，説不定有的人手脚還不乾净，還能偷東西，這就是人性品質不好。有的人吃飯的時候專門挑最好吃的東西吃起來没完，不管後面還有多少人没吃，這是不是太自私了？有些人吃飯的時候就考慮別人、照顧別人，這説明什麼問題？這就證明人有理智，心裏有別人，自己少吃點給別人留着，這叫品質。在神家，有些人有人性，有些人就差一些，連正常人性的標準都達不到。就我説的這些表現，你們中間具備正常人性的人是多還是少？你們平時有這些表現的時候能不能意識到這是問題？當你流露敗壞性情的時候，你有没有意識？如果有意識，能感覺到，自己還願意改，這還有點人性，只不過没達到正常。如果連意識都没有，這能不能够得上人性？够不上，這就談不到什麼人性好壞、正常與不正常了，就是没人性。比如説在吃飯的時候，有的人看見端上來一盤紅燒肉就猛搶，不管肥的瘦的搶完為止。你們見没見過動物搶食？（見過。）就這麼個場面。那是動物，如果人也這樣，那這個搶是不是屬于正常人性？（不是正常人性。）那怎麼做才是正常人性？（知

足，不貪多。）這話挺實在。那怎麼能不貪多？你心裏得怎麼想、怎麼對待這事是正常人性該有的思想，然後通過這個思想再去做事就能準確一些？首先，你的思想得是正確的。比如，女性就想，「今天的紅燒肉挺多，我就想多吃幾口，看看周圍好像都是弟兄，有點不好意思，這怎麼辦呢？那就等別人先吃我再跟着吃，別讓人覺着我一個女的怎麼那麼饞呢，丟人哪！」這樣的想法對女性來說算是正常，女性一般臉皮薄。男性多數人會這麼想，「紅燒肉太好吃了，先吃一口解饞」，就能主動伸出筷子，不在乎別人怎麼看。但有的男性就比較理性，吃了一口之後，琢磨琢磨，「後面還有那麼多人没吃呢，別吃了，得給別人留一口」。他能這麼想這麼做，這證明他是有理智的人，他天生就有正常人性。有的人就犯謬勁了，說：「神不願意讓人吃紅燒肉，那我就一口也不吃了，這是不是更有人性啊？」這是謬種的想法。我舉這個例子說明什麼呢？就是對待每一樣人事物，人都應該有一個正確的態度，這個正確態度就是站在人性的理性、良心、人格、尊嚴這個角度上經過思考達到的，你憑着這樣的心態去實行就基本上是符合正常人性的。

對待人事物的態度無非就是日常生活中待人接物的這些表現。這些表現也可能與你的本職工作關係不大或者有距離，但是信神不是空洞的，信神的人不是活在真空裏，而是活在現實生活中，不能與現實生活脱節。無論是對待業務技術，或者是一項常識、知識，人應該具備什麼樣的態度、什麼樣的思想？如果總有混的心態對不對？有些人心裏對這些事總是稀裏糊塗，這行不行？這是不是觀點有問題？一方面是觀點有問題，另外與人性品質也有關係。大紅龍統治中國這幾千年，總搞運動、鬥争，它不發展經濟，不考慮老百姓的生活，最後人就養成一種得過且過的痞性，做什麼事都是應付糊弄，都是臨時觀點，學什麼東西都不打算學精，也學不精。人就總是臨時觀點，看到哪個東西市場上需要就趕緊生産，挣了大錢再説，就不在這個基礎上再發展、再搞科研、再精益求精，最後導致中國的輕工業、重工業無論哪方面在世界上都没有尖端産品。中國人還吹牛，「我們中國有着五千年

的優良傳統文化，中國人善良勤勞」，那為什麼中國盡造假東西坑人呢？能拿到國際市場上的東西怎麼幾乎沒有呢？這是怎麼回事？中國有沒有尖端產品？中國人也有一樣最「尖端」的東西，就是最善于模仿、造假，善于欺騙，這就有痞性在裏面。有些人說：「你怎麼這麼形容我們呢？這不是小瞧、貶低我們嗎？」是不是這樣？從中國人做的一些事上來看，中國人得這麼個稱呼可以說是名副其實。無論是從市場上還是從民間看，中國人有沒有務正業的？很少，即使有點務正業的，一看這個社會環境太惡劣，做點正事也不得好，就沒有心思做事了，放手不幹了。

涉及到人性的這些東西，就是人所流露的對待人事物的態度、思想、觀點很說明問題。說明什麼問題呢？就是讓人能看見一個人的人性品質，這個人是不是端莊正派的人。什麼是端莊正派？傳統是不是端莊正派？講文明禮貌是不是？（不是。）墨守成規是不是端莊正派？（不是。）這都不是。那什麼是端莊正派？如果是端莊正派的人，無論做什麼事他有一種心態：「不管這事是我喜歡做的還是不喜歡做的，是我興趣範圍之內的還是興趣不大的，既然交代給我了，我都做好它。我從不會學起，腳踏實地、一步一個腳窩地做，到最後不管做到什麼程度我盡心了。」最起碼得具備一種這樣的心態、這樣的態度——腳踏實地。如果剛開始接手這個事之後就稀裏糊塗、滿不在乎，就沒有認真去對待，也不查資料，也不細心準備，也不尋求、不諮詢，更不付出更多的時間去學習，達到精益求精，達到能掌握這門技術或者業務，而是帶着一種輕慢的態度、帶着一種混日子的態度去對待，這就是人性的問題了。這是不是混？有些人說：「你給我這樣的本分我不喜歡。」不喜歡你別接受，你如果接受了就應該有認真負責的態度，就應該具備這樣的態度。這是不是正常人性該具備的？這就叫端莊正派。這方面的正常人性最起碼得具備用心、求真、肯付代價，還有腳踏實地、認真負責這幾樣態度，具備這些就够了。

在教會中各種人都存在，喜愛真理的人人性相對好一些，流露敗壞性情也容易糾正，不喜愛真理的人人性就差多了。如果一個人對神

所托付的事不用心、不負責任，這人是不是沒有信用啊？這樣的人性不值錢、不貴重，低賤。你信神了，無論是神交托給你的事還是教會托付給你的事，你如果用敷衍、不負責任的態度去對待，這是不是正常人性該有的態度？有些人說：「弟兄姊妹交給我的事我不當回事，神交給我的事我保證能辦成，能好好對待。」這話對不對？（不對。）怎麼不對呢？一個人沒有信用，缺了德，人性裏不具備這些，他對誰能真心呢？對誰也沒有。對他自己的事他都能騙、都能糊弄，這樣的人是不是很低賤不值錢？如果一個人對待人所托付的事都能用心、盡責、講信用，那這樣的人接受神的托付能不能差太多？具備良心理智的人如果他明白真理，接受神的托付盡本分應該差不多，肯定比那些沒良心、缺德的人强多了。這就是人性品質的區別。有的人說：「你要是讓我照看貓、狗這些動物我不當回事，要是交代我辦神家的一件大事，我保證能辦好。」這話成不成立？（不成立。）為什麼不成立？不管是大事小事，不管所托付的是什麼，如果人有正確的觀點，人的心正、品質高貴，有人格、有信用、有德行，這就寶貴了，這就不一樣了，這樣的人無論什麼事他都會用他的德行、用他的信用去對待。要是一個人沒有德、沒有信用，他說「如果神直接托付給我這件事，我保證能辦好」，這話真不真實？這就有點說大話騙人了。你不具備良心理智，怎麼能達到讓人信得過呢？這是空話，是騙人的。以前神家養兩條小狗看家護院，安排一個人去照顧，他就當自己家的狗來照顧、管理。他也不是太喜歡養狗，但把狗照顧得挺好，小狗有病了給治病，還給它洗澡，喂狗也都挺按時。雖然他不太喜歡狗，但他把照顧狗當作一份托付、責任去做，這是不是人性裏該有的東西？他具備這個人性，就能把這事做好。後來這兩條狗換另外的人去照顧，結果不到一個月小狗瘦得可憐，這是怎麼回事啊？小狗生病了沒人去關心、去搭理，心情不好也影響食欲，最後就瘦成這樣。這人對待狗就是這樣。人跟人是不是有區別？（是。）區別在哪兒？（人性。）把狗照顧得好的那個人他是明白多少真理嗎？不見得。照顧得不好的那個人也不見得信神時間短，那他們倆人的區別為什麼就這麼大？這就是人性品質不

同。有的人有信用，答應別人的事不管自己喜不喜歡做，最後對人家都有一個交代，接手什麼活兒一定脚踏實地去完成，對得起人家對他的信任，也對得起自己的這份心，他有良心，凡事都用良心去衡量。有的人没良心，答應別人之後就没事了，他就不説「人家信得過咱，咱得給人家做好，別讓人家信不過」，他没這份心，也不會這麼想。這是不是人性的區別？你説做得好的那個人他覺得費勁嗎？他没覺得多累、多費勁，他没有絞盡腦汁地在心裏琢磨該怎麼把事辦好，也没有為此事常常禱告，他心裏就知道怎麼做合適，就把這個擔子擔起來了。不願擔的那個人也接了這個本分，接了之後就覺得這是累贅，狗一叫他就煩，就訓斥：「叫什麼叫，再叫踢死你！」這是不是人性有區別呀？這區別挺大。有的人你交代給他一件事，他就覺得很麻煩、很纏人，讓他很不自由，「又多給我一樣活兒，我這兒還忙着呢，我也不是閑人！」就找各種藉口推托，找各種藉口為自己没盡到責任開脱。他没有良心理智，自己也不省察，反倒為自己人性差找理由藉口開脱。人性差的人就是這種表現。那這種人能不能進入真理實際？（不能。）為什麼不能？這樣的人不喜愛真理，不喜愛正面事物，是不是這麼回事？他不具備正常人性與正面事物的實際，裏面不具備這個實質。那真理跟正常人性是什麼關係？達到進入真理實際，達到實行真理，人性裏得具備什麼？首先得有良心理智，不管做什麼事得有正確的態度、正確的思想觀點，具備這些才有正常人性，只有具備正常人性才能接受真理實行真理。

（2）對于個人周圍環境的管理

第二條，日常生活中對于個人周圍環境的管理。這一條涉及哪方面正常人性呢？（生活環境方面。）生活環境包括什麼？主要包括個人生活所在範圍裏的生活環境，還有你經常接觸到的公共環境這兩大項。這兩大項裏具體都包括什麼？生活的方式，還有對于衛生的管理、環境的管理。生活方式再細分包括什麼？作息、飲食，還有日常保健、生活常識之類的。先説第一條，作息。作息一般按照規律、按照時間就行了，除非是特殊情況，工作需要熬夜或者加班加點，通常

就是按照規律、按照時間，這就對了。有些人專門喜歡熬夜，晚上不睡覺，忙碌各種事，早晨別人開始工作的時候他才開始睡覺，到晚上別人睡覺的時候他起來工作。有沒有這樣的人？總跟別人步調不一致，總搞特殊，這類人都是理智不太健全。在正常情況下，大家的步調基本上應該是一致的，特殊情況除外。下一條是什麼？（飲食。）在飲食方面，正常人性的要求是不是好達到啊？（是。）這個好達到。但是人在飲食上有沒有一些錯謬的觀點？有些人說：「我們信神了，一切都在神手中，吃壞肚子的事不存在，想吃什麼就吃什麼，釋放自由，有神保守，沒事。」有沒有這麼領受的？這是不是有些偏謬？這麼領受就不正常，這是沒有正常思維的人。還有一些人把正常的生活常識跟體貼肉體混為一談，認為如果注意生活上的一些常識是體貼肉體。有沒有這麼認為的？（有。）比如有的人胃不太好，不吃辛辣的、太刺激的東西，有些人就說：「你這是口欲，是體貼肉體，你得背叛它，到一些地方有這些東西你必須得吃，你不吃能行嗎？」有沒有這麼領受的？（有。）有些人不能吃某樣東西，為了背叛肉體偏吃，吃得很難為情。我說：「你不想吃可以不吃，不吃也沒人定罪。」他說：「不行，就得吃啊！」那他吃了難受活該，這是自作自受，自己定的規條就得自己守着。那不吃算不算錯啊？（不算。）不算錯。還有的人身體有些特殊毛病，吃某些東西過敏，那就得避開它不吃。有些人吃完辣椒過敏，那就應該不吃，可他偏吃，一個勁兒吃，他認為這叫背叛肉體，這是不是領受偏謬啊？這叫偏謬。你不適合吃就別吃，你跟身體較什麼勁啊？這是不是蠻幹啊？（是。）用不着守那個規條，也用不着這樣背叛肉體。人的身體一個人一個情況，有的人胃不好，有的人心臟弱點兒，有的人視力差點兒，有些人好出汗，有些人總也不出汗，情況都不一樣，你就得根據自己的情況調理。這些事用一句話代替，就是學習一點生活常識。這個常識指什麼？就是你得知道，什麼東西吃了對你身體有害，什麼東西吃了對你身體有益。如果這東西不好吃但它對身體有益，為了身體健康你就得吃；要是這個東西很好吃但吃完之後就犯病，那就別吃了。這就叫常識。還有，關于保健常識人也得了解

一些。一年四季按時間、按氣候、按季節吃些合適的東西，這是大的原則。別跟身體較勁，這是正常人性該有的思維與領受。有些人有腸炎，吃刺激的東西就拉肚子，那就別吃了。但有的人説，「我不怕，我有神保守」，結果吃完之後一個勁兒地拉肚子，還説是神試煉、熬煉他，這是不是謬妄的人哪？如果不是謬妄也是嘴太饞，吃東西不管後果，這樣的人就很麻煩。這樣的人管不住自己的嘴，還説，「我不怕，我有神保守！」他這樣的領受怎麼樣？偏謬，不明白真理還瞎套。你本身有腸炎還亂吃東西，結果拉肚子了還説是神試煉熬煉你，這是不是瞎套規條啊？這樣的謬種能説出這樣的渾話，這是不是褻瀆神啊？聖靈還能作工在這樣的謬種身上嗎？（不能。）你不明白真理不能瞎套規條，神會隨便試煉人嗎？絶對不會，你都不够那個資格，不够身量，神才不試煉你呢。自己吃什麼東西能犯病都不知道，這是傻子，智商不健全。智商、理性不健全的人能不能明白神心意？能不能明白真理呢？（不能。）那神能試煉這樣的人嗎？不能。這叫没理智，亂説話。神試煉人是有原則的，都是針對喜愛真理追求真理的人，都是針對神要使用的、能為神作見證的人，都是試煉有真實信心能跟隨神見證神的人，那些只貪圖安逸享受絲毫不追求真理的人，尤其是領受謬妄的人，都没有聖靈的作工，神還能試煉他們嗎？絶對不可能的。

有些人能接觸到一些中草藥或者有益的食品，他没事就亂吃。有些女性看到保養皮膚的美白去皺的東西，没事就往臉上瞎抹，每天上妝兩個小時，卸妝三個小時，最後把皮膚糟蹋得不像樣了，她還説「誰也勝不過年老色衰這個自然規律啊，你看這皮膚老得！」其實她要是不那麼瞎折騰，還不會顯那麼老，這一瞎抹東西反倒顯老了。這叫什麼？（自作自受。）這叫活該！正常人性有一些生活方面的常識得掌握點，關于如何保健、保養的常識，比如説脚着凉了容易腰疼，眼睛早早老花該怎麼保健，常坐着看電腦有什麼弊病，等等，這些保健常識應該懂一些。有些人説：「信神了只應該讀神的話，學那些保健常識有什麼用啊？人活多大壽命都有神命定，人學多少保健知識都没用，

該死的時候誰也救不了。」這話外表看着好像對，其實有些謬妄，這是不通靈的人說的話。他們就會學說那些老生常談的字句道理，好像他多屬靈似的，其實一點兒純正領受都沒有，臨到事盡瞎套規條，盡說得好聽，一點兒真理都不實行。比如，有些人說經常喝玉米麵糊糊保健，對身體好，他聽不進去，一聽誰說吃紅燒肉身體健康，看見紅燒肉就一個勁兒吃，邊吃着嘴裏還說「沒辦法，就得吃點，這是為了保健身體呀！」這是不是騙人的話？（是。）騙人。正常人性裏面該具備的、人該知道的，你活到什麼年齡就應該明白什麼年齡段該知道的，這是有正常人性。有些人二十來歲瞎吃，大冷天吃冰塊，上歲數的人一看都害怕，就勸他別吃了，吃多了肚子疼，他說：「疼什麼疼，你看我這身體倍兒棒！」在這個年齡他不懂這些，等他到了四十來歲，你給他個冰塊讓他吃，他能不能吃？（不吃。）到六十來歲了，別說吃了，靠近都害怕啊，凉氣太大了，身體受不了。這叫經驗，這叫生活閱歷。要是活到六十來歲還不知道冰塊吃多了胃受不了、身體受不了，能生病，這叫什麼？這是不是缺少正常人性啊？這就是缺少見識。如果六十來歲了還不知道腰怕受凉、腿受凉腰疼，那他這六十來年是怎麼活的？就是混過來的。有的人活到四十來歲，他就懂得很多生活的常識，比如保健常識，還有人對待物質、金錢、工作，對待親人，對待世事，對待人生等等都有些正確的觀點，都有些純正的領受，即使他不信神也比年輕人多懂一些東西，這就是有良知、有正常思維的人。他多活二十年懂得很多東西，有些東西是接近真理的，足見他是有領受能力的，素質不錯。如果他是追求真理的人，他進入真理實際就快多了，因為他這二十年經歷了很多事，得着了一些正面的東西，這些閱歷跟神所說的真理實際的那一面是相符的。但是如果你這個人人性裏少很多東西，對待生活、對待這二十年當中發生的人事物沒有正確的觀點，沒有正常人性的思維，更沒有正常人性的智商，那你這二十年就白活了。我去過幾個地方，發現有好幾個老姊妹不會做飯，配菜也不行，該炖湯的炒了，該炒的炖湯了，每個季節産的菜都不一樣，但桌上就總是那幾樣菜。這是怎麼回事啊？這是不是智商太

差啊？不具備正常人性的素質。對日常生活中接觸的各類食材，比如白菜、土豆等等，連這些都不會做，最簡單的事都够不上、都達不到，這五六十年她是怎麼混過來的？難道心裏就一點兒要求都没有？無論做什麼事都總結不出經驗，這樣的人能盡好什麼本分呢？其實，只要用心，操練一段時間就學會了，如果學了幾年還學不會，這智商、這素質就太差了！

接着説説對衛生的管理這方面。最近我去了兩個地方，房子周圍亂七八糟的。那個地方原本規劃得都挺好，最後怎麼變成「猪圈」了呢？就是因為人都不會管理，没有正常人性的衛生意識與要求。不單是人懶惰，再加上人生活在這樣的環境裏習以為常了，隨地丢垃圾，隨手放置任何東西，没有規矩、没有節制，一個地方收拾好了只能保持一兩天，再過幾天就髒亂得看不下眼了。你們説這叫什麼環境啊？人在這樣的環境裏還能吃得香、睡得着，這是什麼人？這不就跟猪一樣嗎？這些人對衛生、對環境、對格局、對管理没有任何意識，什麼也不懂，就是不管怎麼髒怎麼亂都没有知覺，心裏不難受，不着急不上火，照樣生活，没什麼講究，也没什麼要求。有些地方的衛生、環境管理得不錯，還以為那個地方的人講衛生，知道管理環境，結果來個突擊檢查才知道，原來那是派人手提前收拾好的。你要是提前通知説要過去，保證乾乾净净的；你要是不提前通知就去了，那環境就不一樣了，肯定是又髒又亂。有的小姑娘的房間裏衣服鞋子到處亂放，外面鋤頭鎬頭這些幹活的工具和衣服都堆在一起。有些人還説太忙了，没工夫收拾。至于那麼忙嗎？你有没有工夫喘氣啊？要是没有工夫喘氣那是真忙，但還不至于這樣吧？管理環境怎麼這麼難呢？保持乾净整潔的環境怎麼這麼費勁呢？這與人性有没有關係？人怎麼那麼喜歡生活在「猪圈」裏呢？怎麼就那麼安于這樣的環境？怎麼就對這樣的環境没有絲毫的知覺呢？這是怎麼回事？管理不好環境是怎麼造成的？我偶爾去哪個地方提前告訴了，他們就收拾得乾乾净净的，要是總去就不收拾了，還説「你常來就不見外了，我們就這樣，總收拾多累啊！哪有工夫啊？這工作一天到晚都挺忙，頭髮都没工夫梳」，就找這麼

個理由。還有什麼理由?「這都是臨時的，不用整理那麼好，這樣就行了。」是，什麼都是臨時的，但你就算現在住帳篷，你是不是也得把它管理好？這是正常人性，你如果連這點正常人性都沒有，那跟畜生還有多大區別呢?

神家有一處教會地理環境挺好，有山有水，路也都修好了，河邊栽了樹，還有個凉亭，旁邊還放着風景石頭，的確挺漂亮的。有一天，遠遠看着挺乾净的小道上怎麼有一塊黃顏色的東西，走到跟前一看是橘子皮，不知道是誰就那麼隨便丟垃圾。還有那個凉亭，原本也很乾净，不知道誰在那裏嗑瓜子，瓜子皮丟了一地。你說這人懂不懂規矩?在正常人性裏，人對衛生、環境到底有没有要求標準？有的人說：「我怎麼没有要求標準？我每天晚上都洗脚，有些人都不洗脚，甚至有些人早起都不洗臉。」你的脚是洗得挺乾净，但是你工作的環境怎麼就像大猪圈呢？你那點乾净算什麼呀？充其量也就顯明了你太自私。你還想管理萬物，給你個院子你都管理不好，你怎麼做萬物的主人呢？真是不知羞耻！這些人不但不會管理環境，個人的衛生都不會管理，還能隨地丟垃圾，這習慣是怎麼形成的？人家隨地扔果皮還有理由，說留着積肥。那你怎麼不往糞堆裏、垃圾桶裏放，你怎麼往路上、亭子裏扔呢？亭子裏是積肥的地方嗎？這是不是不懂規矩?（是。）這就是人性、理智、品德太差，都是賤人！你們說這事有没有解决辦法？怎麼能制止呢？監管行不行？誰能看住啊？你們說怎麼辦?（罰款。）對，這是不得已的辦法。得制定一個合適的制度，不罰不行了，這些人太痞了，屢教不改啊！有的地方爛紙箱、爛木頭板、紙片隨處亂放，人家還說是留着用的。既然是有用的東西，那為什麼不按類給它歸置到一塊兒，擺放得整齊一點，又美觀又不占地方？多數人都不懂得管理，所在環境都是亂堆亂放，連空地都没有了，越堆越亂，越亂越髒，就成了垃圾場了，誰看着都不舒服。活在這種環境之下的人有正常人性嗎？連自己生活的環境都不會管理，他有素質嗎？這樣的人跟畜生還有什麼區別？多數人都不會管理自己生活的環境，一方面是因為每個人自身就没有衛生意識，也不懂環境管理，心裏没有這些事，也意識

不到人的生活環境應該是怎麼樣的，就跟動物一樣，應該在什麼環境裏生活都没有知覺，另一方面跟管理者不會管理也有關係。管理者不會管理，被管理者没有自覺性也没有這個意識，最後在大家的共同「配合」下就變成「猪圈」了。這些人在哪裏呆時間長了，我去了就有一個感受，「這地方怎麼總也不乾净，總不像是一個家園的感覺呢？」你們説，人看着心情能好嗎？（不能。）你們要是去了心情好不好？（没有什麼感覺。）這是你們的真實感受，没什麼感覺。我給幾個地方都作了些規劃，做完活兒整理完之後，大家看着都有享受，但没過幾天又是亂七八糟的，還得找一個合適的人管理才能保持衛生。因為多數人太髒了，不管幹什麼活兒都不像樣子。有些人拔完菜不知道在哪兒洗菜合適，非找乾净地方去洗菜，結果把乾净地方又給弄髒了。你看了是什麼心情？這是不是一群畜生？没有人性啊！一看這些人一點兒不講衛生，不會管理環境，都着急上火呀！這些人你給他一個好的生活環境，給他布置得好好的，到春天各種花草都長出來了，有山、有水、有亭子，有工作的地方，又有生活的地方，還有各種設備，多好啊！最後怎麼樣？人家没當回事，不領情，他就認為「這環境是好一點，但還是跟農村差不多，地上除了野草就是泥」，就這個心態，他就隨便糟蹋，不知道管理環境。這人性裏得少多少東西啊！連人性裏該具備的東西都不具備，起碼的生活環境所涉及到的方方面面人自己都料理不好。你們説，人享受這麼好的環境怎麼就不知道珍惜呢？怎麼就不知道把它管理好呢？為什麼？是人盡本分太忙了没工夫？還是怎麼回事啊？誰的本分不忙啊？有些人的生活環境還不如你們，但人家管理得挺好，别人一看就豎大拇指，心裏就佩服高看。你們這些人生活的環境呢，别人不用進去，一看外面就瞧不起你，這不是自己造成的嗎？你自己的所做所行造成了你生存的那個破爛不堪的環境，人家看到你的生活環境就等于看到了你這個人的實質一樣，還能怨别人瞧不起你嗎？人的高低貴賤不是别人評價出來的，而是自己活出來的。你具備這些正常人性的東西你就能活出真正人的樣式，就能顯出你的高貴品質，人家自然就器重你、高看你；你不具備正常人性這些東西，

不懂得衛生常識，也不會管理環境，每天活在「猪圈」裏還自覺不錯，這就暴露出畜生的品質，那你就是低賤的。就這麼低賤的人，就這麼低賤的人性，絲毫不具備正常人性該具備的各種思想、觀點、要求還有追求，不具備這些，那能明白真理嗎？能不能進入真理實際啊？（不能。）你們也覺得不能啊？為什麼不能？有些人説：「我們信神這些年早就把那些世俗的事都撇弃乾净了，我們才不講究那個呢！什麼生活品質啊，那屬于世俗！」有没有這麼説的？那你呼吸的空氣是不是世俗啊？你穿的衣服、用的這一切物品是不是世俗啊？你聚會怎麼不隨便找個露天的地方，為什麼還在屋子裏聚呢？這樣的人是不是謬妄啊？我跟你説實話，這類人要進入真理實際很難。人要想進入真理實際首先得具備正常人性，另外得脱去那些壞的生活習性，追求點有品位、有教養、有品德的生活方式、生活目標。這麼説合不合適？那這些問題好不好糾正？改變一種生活方式、脱去一種不好的生活習性得多長時間？得用什麼樣的辦法能够盡快地進入呢？除了罰之外還有什麼辦法？（互相監督。）互相監督這是個辦法，關鍵是有没有人接受。我看罰款這招挺厲害，還真管用。一涉及到罰錢就涉及到人的利益了，人就不得不遵守，很怕損害自己的利益，這是罰款達到的果效。那對這些人交通真理為什麼達不到果效呢？就是因為這些人不具備正常人性，不具備接受真理的條件，所以交通真理的辦法對他們没效。不管是什麼樣的工作環境，第一學會歸類，第二學會保持整潔，第三學會保持衛生乾净，再一個是養成清理垃圾的習慣，這才是正常人性該具備的。

有的女性梳完頭之後掉地上的頭髮也不打掃就出門了，每天都是這樣。這種習慣能不能改？梳理完頭髮之後你得趕緊收拾乾净，别讓别人收拾，自己管理好自己的環境。要想管理好環境先從自身做起，先把自己這一攤收拾乾净，還有對自己生活的公共環境得有公德心。比如説，對于大家生活、休息的地方應該都有責任把它管理好，你看到地上有幾塊橘子皮，撿起來扔到垃圾桶就完事了。有些工作的場地，幹完活兒之後地上木片、木屑、鐵棍、釘子到處都是，走到這裏不小

心還容易踩到釘子，太不安全了。幹完活兒為什麼不收拾好衛生呢？這是什麼壞習慣呢？這樣做能交代過去嗎？讓人看見工作現場這麼髒亂會怎麼想啊？這不是畜生幹的活兒嗎？有人性的人幹完活兒得收拾得乾乾净净的，讓人一看，這才是人幹的活兒。畜生幹完活兒就不打掃衛生，好像打掃衛生不是他的事，與他無關，這是什麼邏輯？我看見不少人幹完活兒都不打掃衛生，都有這個壞習慣。我就告訴他們每天幹完活兒之後得安排人把這些垃圾全部清理出去，每天都清理，這樣場地就乾净了，得養成這樣一種習慣。要培養一種生活習慣得先保持一種環境，等他適應這樣的環境後，到有一天這個環境變了，他再看到哪裏不乾净他自己也會覺得不自在。就像有的人在海外生活了三五年，就覺得海外什麼都好，等有一天回到家鄉後自己突然就變得高貴了，看見別人不講衛生就瞧不起，看見誰家屋子不乾净也瞧不起，甚至幾天不洗澡都受不了，這是不是生活環境决定的？就是這麼回事。所以先得把自身的衛生、環境管理好，盡本分心裏才舒適，這也是正常人性該具備的。我去過幾個地方看到一些小姑娘住的房間亂七八糟的，不整潔。有些人説：「你讓我們整潔，是不是就像軍營似的？」那没必要。每天把床上、屋裏都整理乾净，保持清潔，養成一種這樣的習慣，你每天做這些事成為一種習慣、成為一種常態，成為像吃飯一樣自然的動作，這個生活習慣就養成了，你對環境的要求就提高一個檔次。這個檔次提高了，你整個人的氣質、精神面貌、品味和人性尊嚴就都提升了。但你要是生活在一個「猪圈」裏，住在一個不是人呆的地方，像畜生窩，那就没有人樣了。比如同樣進屋，有的人一看人家屋裏、地面都很乾净就在門外一直蹭鞋，覺得還不乾净，乾脆就把鞋脱了再進屋。主人看你挺乾净，你尊重他，他就會尊重你。有的人踩着滿脚泥直接就進去了，地面踩了泥也不當回事，什麼感覺都没有。人家看你生性不懂規矩，對你看法不好，就瞧不起你，以後就不讓你進屋了，讓你在門外等着。言外之意是「你不配進這屋，你進這屋是糟蹋，你要是進屋了，我得打掃多長時間哪！」他就不尊重你了。他看你没有人樣，連尊重也没有了。人活到這個地步，那還是人

嗎？就不如那些寵物了。所以說，人得活出人樣來才配稱為人，人得具備正常人性才能活出人樣。無論在哪兒生活，無論盡什麼本分，人必須得懂規矩，懂得管理環境、衛生，有責任心，有良好的生活習慣，做什麼事都得用心、認真，直到做好、達到標準為止。這樣，你盡本分也好、為人處事也好，人家看見你端莊正派是好人，心裏佩服，就自然尊重你了，還會高看你、器重你，就不會玩弄你，也不會欺負你，跟你說話也會一本正經，沒有嘲笑你、輕蔑你的話。我不知道人都怎樣看待我的長相，但是我有一個感覺，我跟一般人接觸沒有人跟我開玩笑、說輕浮的話。我不知道這是為什麼，可能人有一個感覺，就是「你這個人作什麼事都太較真，說話處事也較真，是個正派人，跟你在一起相處不敢開玩笑，一看你就不是那類人」。你要是到一個地方跟人說話聊天、跟人交往，人覺得你這個人的人性、品德裏有一些東西，有什麼東西可能人說不清楚，但是你自己知道，你心裏每天想的是什麼，怎麼看事、怎麼接觸人你總有原則標準，這樣跟人接觸、相處，人說你這人太嚴謹了，辦什麼事太較真、太嚴謹，就是原則性太强。最後給人的感覺是什麼？你們慢慢品吧！做人具備了正常人性裏該具備的這些東西，不管人背後對你怎麼評價，但是在他內心深處如果他覺得你是個正派的人、嚴謹的人，是對任何事都有認真負責的態度的一個人，你這個人品德高貴，跟你接觸交往一段時間他會贊成你、高看你，那你這個人就值錢了。要是接觸一段時間看你這人做什麼都不行，又懶又饞，什麼也不想學，眼高手低，挺貪婪自私，還不講衛生，也不懂得管理環境，做什麼事也看不出門道來，素質還挺差，又沒有信用，交給你什麼事也辦不好，那你在人心裏就一點兒分量都沒有，你這個人就報廢了。在人心裏一點兒分量都沒有還不算什麼，關鍵是你在神心裏如果也是這樣的低賤、不值錢，像畜生一樣沒心沒靈，那你就麻煩了，你離蒙拯救還遠着呢！凡是人品不合格的，說話做事一點兒規矩沒有的，像畜生一樣的人，還有希望能蒙拯救嗎？我看危險，早晚得淘汰。

（3）接觸异性時的態度與表現

第三條是日常生活中接觸异性時的態度與表現，這是活在人群中的每一個人都要面臨的問題，不管年齡大小。這涉及到人性的哪方面了？尊嚴、廉耻、作風。有些人把與异性接觸這事看得很隨便，覺得没做出事來就不算什麼，有點想法、流露點邪情私欲都不算什麼，這是不是正常人性該有的思想？是不是正常人性的標志？你到結婚的年齡了，接觸异性想談戀愛那就正常地談，没人干涉，但是有些人他不談戀愛，看到一個對眼的就勾搭兩天，見到中意的、對心思的异性就開始賣弄了。怎麼賣弄呢？擠眉弄眼，或者説話腔調也變了，或者做一些動作、説一些俏皮話顯露自己，這就叫賣弄。平時他還不這樣，當他有這些表現流露的時候，保證身邊有一些對他心思的异性。這類人是什麼人？要是説他作風不好、男女界限不清，他也没做什麼事。有人説這是輕浮，換個詞説就是不自重，輕浮的人不懂得自愛。有些人在日常生活中有這些流露，但他没影響盡本分、没影響完成工作，這算不算問題呢？有些人説：「没耽誤追求真理就行了，這事有什麼可講的？」這涉及到什麼了？人性的廉耻，還有尊嚴。人性裏少了這兩樣東西不行，就够不上正常的人性。有的人挺有信用，做事也挺認真負責、挺下功夫，没什麼大問題，但就是在這方面不當回事。你勾搭异性，這對人是造就還是傷害啊？萬一人家戀上你了，你該怎麼辦？你説：「我没那意思。」没那意思你還勾搭，這不是玩弄人嗎？這叫坑人哪！有點缺德。這樣的人人性品質不好。另外，你不打算談戀愛又不想正經處對象，你還對异性擠眉弄眼，賣弄風趣、幽默，顯你有風度，玉樹臨風，顯你美麗，你賣弄這些是什麼意思？（勾引人。）這帶點勾引的意思。勾引這個行為是高尚還是惡劣？（惡劣。）這就没有尊嚴了。在這個世界上哪類人能勾引人？妓女、淫婦、流氓，這些人不懂得廉耻。什麼叫不懂廉耻？就是不要臉，什麼名節、羞耻、榮譽還有尊嚴、名聲，這些他都無所謂。這樣的人到處賣弄、勾搭，他覺得勾搭一兩個太少了，勾搭十個八個也不嫌多，要是有幾千上萬那才高興呢。有的女人結婚有兩個孩子了别人都不知道，她為什麼不讓别人知道？她

怕一說自己結婚了，名花有主了，勾搭別人就成功不了了，對別人就失去勾引力、誘惑力了，所以她就不敢公開。這是不是不要臉？人性裏如果有這些東西算不算正常人性？這就不是了。言外之意就是你有這樣的人性、你有這樣的行為那你這個正常人性裏就少東西，沒有廉耻、尊嚴。有些人一到异性跟前就開始捋頭髮、正衣服，再不就是擦胭抹粉，一個勁兒地打扮，目的是為什麼？為了勾引人。這是正常人性裏不應該有的東西。能這麼勾引人還沒有感覺，覺得這很正常、很常見，不算什麼事，這就是沒有廉耻，什麼事該做、什麼事不該做都不知道。有的人如果給她一萬塊錢讓她赤身露體在大街上走一圈她都願意，這是什麼人？沒有廉耻。為了錢什麼都能做，不懂得廉耻，就是名節、人品、廉耻、尊嚴在她來看不算什麼，沒價值。她覺得還是能賣弄、勾引人是本事，能讓更多的人青睞、追求她才有享受，這是女人的最高榮耀，她寶愛的是這個，她不寶愛尊嚴、廉耻，不寶愛人品。這人性好不好？（不好。）你們有沒有這些表現？（也有過。）那能不能節制？是多數時候能節制，還是少數時候能節制？有沒有自約能力？能自約的人這是有廉耻心。人都會有一時衝動、一時放蕩的時候，但放蕩時又覺得這樣不對，丟人，得趕緊回頭，不能再這麼做了，以後再遇到這類事就能管住自己。你的人性裏如果連這點自約能力都沒有，那讓你實行真理你能背叛什麼？有些人有點長相，异性總追他，追他的人越多他越覺得自己有資本賣弄，這是不是危險？那這種情況怎麼辦？（見禍就躲。）這真是禍啊，就得躲，你不躲說不定哪個人就纏上你了。在沒纏你之前你就得躲，這叫自約。能自約的人有廉耻、有尊嚴，不能自約的人誰勾引他就能被勾走，誰追他就能上鈎，這就麻煩了。另外他還刻意地賣弄、打扮，穿什麼衣服更帥、更美、更漂亮他就專門穿這個，天天穿這個，這就危險，這就是有意識地勾引人了。如果你穿這件衣服看着太顯眼、太能勾引人，那你就得背叛肉體，放弃這樣的衣服。你要是有心志就可以做到，你要是沒那個心志，打算找對象就找一個，兩個人就正常地交往，別勾搭別人。如果你不打算找對象還總勾搭別人，這叫沒有廉耻。你得清楚自己選擇的是什麼。

你們能不能守住原則？（有這個心志。）有這份心志就有這個勁、有這個動力，這就容易守住。有些人天生就正派，另外信神之後追求真理走正道，他就沒有那份心了，誰勾搭他也不搭理。有些人對這事就敏感，有些人就不搭理這些事，有些人好像也有那個心志，但是到底有沒有自己也不清楚。對于异性交往這事你就得正確對待，重新審視，把這事列在正常人性的尊嚴、廉耻裏。沒有廉耻跟沒人性有什麼關係？可以說沒有廉耻就是沒人性。為什麼沒人性的人都不喜愛真理呢？為什麼說人具備了人性就能達到追求真理呢？你們說沒有廉耻的人知不知道什麼好、什麼不好？（不知道。）那他做壞事抵擋神、背叛神、違背真理心裏有沒有責備？（沒有。）他的良心不受譴責，他能走上正路嗎？能追求真理嗎？臉皮厚、沒有廉耻的人麻木，對正面事物、反面事物，對神所喜愛的、神所厭憎的，他裏面分不清楚。所以，神說讓人做誠實人，他說：「說句假話怎麼了？說假話也不丟人哪！」沒有廉耻的人是不是能說出這話？有廉耻的人如果沒做誠實人被大家看見了，他的臉是不是發燒，内心是不是不安哪？（是。）沒有廉耻的人呢？「什麼做誠實人，什麼別人怎麼看，在別人心裏是什麼身價、有沒有分量，無所謂！」他不在乎。那他還能追求真理嗎？他說完謊之後你問他内心平不平安、有沒有控告，他說「什麼叫平安？什麼是控告啊？怎麼那麼多事呢！」他沒這些知覺。這理智不健全能跟隨神嗎？能追求真理嗎？他不追求。就是在他那兒正面事物與反面事物、真理與違背真理的東西沒有界限，都一樣，反正大家都可以出力、都可以盡本分、都能付代價，這就行了，這些事沒有區别。做了抵擋神的事沒有責備，做了違背真理原則的事沒有責備，做了損害他人利益的事沒有責備，做了攪擾教會工作的事也沒有責備，什麼責備都沒有，這是不是沒有廉耻啊？沒有廉耻的人對這些事不分辨，就是為所欲為，怎麼做都行，不需要用真理來評判。所以沒有廉耻的人是沒法明白真理、實行真理的。這就是沒有廉耻與沒有人性之間的關係。那你們怎麼說不出來呢？你們就認為「你講的這些跟真理沒有太大關係，離得挺遠，這些事我們平時都想透了，還用你說啊？」你們覺得跟真理沒有關係，那你們進

入多少真理實際了？你們活出正常人性了嗎？你們真成為有真理、有人性的人了嗎？你們的身量太小了，這些事都分辨不清楚，還有什麼真理實際呢？

神家十條行政裏有一條：人有敗壞性情，更有情感，所以配搭事奉一律禁止异性單獨配搭，若發現一律開除，誰也不行。人是怎麼對待這條行政的？有一個男性跟三十多個女人有不正當關係，你說聽到的人有什麼感覺？（不可思議。）你聽完之後就驚訝，感覺震驚，「哎呀，那麼多！不噁心嗎？」他說這話的時候什麼感覺呢？（無所謂。）就跟家常便飯似的。問他今天吃什麼，「米飯。」問他搞了多少女人，「三十來個。」說話口氣、心態一模一樣。這樣的人性還有救嗎？信神也没救。說這話張口就來，怎麼就不知道害臊呢？這事丟人哪！那他怎麼張口就來呢？你說，他還有没有廉耻了？没有了，人性裏面的良心知覺都已經麻木了，没有知覺了。這不只是墮落的問題了，没有廉耻、没有尊嚴的人就不是人了。外表看還像個人，但一處事就不行了，什麼事都幹得出來，不知道廉耻，那就不是人了。這些事就談到這兒吧。

今天講的正常人性的三方面，你們琢磨琢磨，這三方面重不重要？這些正常人性裏面的東西與追求真理脱不脱節？（不脱節。）那這些跟追求真理有什麼關係？一個信神的人如果他的人性裏不具備做事細心、有責任心、能够用心，不具備這樣的人性，那他信神追求真理能得着什麼呢？這些年交通的真理也不少，方方面面的都有，如果人不用心，没有求真的心態去對待，什麼事都是凑合、都不求真，這樣能不能達到明白真理？有些人說：「我達不到明白真理，我就記住這些道理、這些術語不就行了嗎？」這樣最後能不能得着真理？你不具備這樣的正常人性，你的人性裏不具備這些東西，就是對待事物没有求真求細、認真負責這樣的態度，那真理在你那兒就都成道理、口號，都成規條了，你得不着真理，因為你明白不了真理。還有，你對個人生活的環境、規律、方式這些都管理不好，那對于涉及真理的方方面面的原則、說法你能進入嗎？你進入不了。另外，人活着對待正面事物得喜愛，對

待反面事物、邪惡的事物人在內心深處得有厭憎、反感的態度，這樣才能進入一些真理。就是你追求真理得有一個正確的態度、端正的心態，你得是個正派的人、嚴肅的人，這樣的人才能得着真理。如果人沒有廉耻，做了多少邪惡的事，做了多少悖逆神、違背真理的事心裏麻木沒有知覺，也不當作一回事，這樣真理對你來説還有用嗎？什麼用也沒有了。真理在你身上起不到作用，不能約束你，不能責備你，不能主導你，也不能給你指明方向、道路，那你就麻煩了。一個連廉耻都没有的人怎麼能明白真理呢？一個人能明白真理，首先他心裏對正面事物、反面事物得敏感，只要聽説或接觸反面事物、邪惡的事物他心裏就反感，自己要是做了這類事會害臊、不安，對于真理他心裏喜愛，能接受到心裏，用真理約束自己，也能扭轉自己不對的情形。這是不是正常人性該具備的？（是。）具備了這些，人追求真理是不是就容易了？要是這些東西人都不具備，説追求真理那就是空話，心裏缺少正面的東西怎麼能行啊！正常人性裏具備了這些東西，真理在你裏面才能生根、開花、結果，才能産生作用。當你明白真理了就能改變你的思想、約束你的行為，你敗壞的心思就越來越少了，這才是真實的變化。

今天所講的這些正常人性的表現你們具備多少？還差多少？你們都具備什麼？（具備廉耻。）具備廉耻，這點不錯，有廉耻這是起碼該具備的。還有什麼？對待人事物，你們有没有一個求真求細的心理、態度？我看你們做什麼事都是吊兒郎當、懶懶散散、疲疲沓沓的，看到你們做的那些事我心裏都上火。你們自己能不能意識到這些問題？意識到這些的時候心裏着不着急？（着急。）怎麼着急的？説説。（剛才聽完神的交通就覺得自己没什麼人性，對待本分、對待生活中的事情就是一個滿不在乎的心態，離神的要求標準差得很遠，有點害怕。）人性缺少太多了，是吧？覺得信神多年聽了不少真理，結果連人性最基礎的東西都没有，心裏能不着急上火嗎？有些人懂點技術，但他做什麼都是土樣子，都是次品，够不上標準，他就不考察先進的做法、標準的做法，這腦袋是不是太落後？比如説讓他安裝門，他就説：「我

們當地安的門，多數都是單扇門。」你那小地方不是標準，你看看大城市那些商業的、住宅的門都是什麼樣式的，再根據實際情況做。可他張口就說：「我們那地方就不做雙扇門，咱這個地方也沒那麼多人，人多也沒事，擠着進唄。」別人說：「擠着進，時間長了那門框都擠壞了。跟你商量商量，你這次破例做一個兩扇對開的門行不行？」他說：「不行！就做單扇門，不能做雙扇門。我懂技術還是你懂？我懂，你為什麼不聽我的？你就得聽我的！」讓他根據情況做他不聽，非要做小門，這不坑人嗎？讓他在裏外間中間做個玻璃隔斷，透着光，不讓房間空間變小，他說：「安什麼玻璃呀？安玻璃那不是泄密了嗎？不安玻璃，就這兩扇門就行，我們那地方都是這種門。」他總拿「我們那地方」「我老家」「我學過技術」這些來壓別人，那是真理嗎？（不是。）對待外面的事就這種態度，這人性裏少什麼東西？少理性。理性裏具體少哪類東西？少見識。他總覺得自己那個地方什麼都是對的、什麼都是最高的、什麼都是真理，這理性是不是差啊？正常的理性應該是什麼？他會說：「我做這麼多年活兒見的也不多，我們那地方都做這樣的門，那看看人家都做多大的，咱按照人家那個做，地方不一樣了做這個活兒也應該換換樣。」這是不是理性？（是。）那他有沒有這個理性啊？沒有，這就是沒理智。最後怎麼辦？就得返工了。返工這是不是損失？（是。）是損失。這類事多不多？多。這個人他就死犟，犟到什麼程度？誰說都不聽，連我說的都不聽，還跟我頂撞。我說：「你必須得換，不換就不用你了。」他竟然說：「不用我我也得做這麼大的！」這是什麼性情？這是不是正常人性啊？（不是。）這不是正常人性，那這是什麼人性啊？我看有點像畜生。就像牛渴了的時候它不管車上拉多少貨、拉多少人，它只要看到水坑或者河，拉着車直勾勾地就去了，多少人都拽不住。這是動物，人是不是也有這種性情啊？人有這性情就不是正常人性，這就很危險。他找個理由就把你的否了，找個理由就不聽了，特別愚頑。就日常生活中的這點事你都沒有一個虛心接受、能够聽取別人意見的態度，沒有學習的態度，你怎麼能接受真理呢？怎麼能實行真理呢？大家都說做雙扇門合適，就這點你都達不到，這

都談不上是實行真理，只是個正確建議你都不聽，要是涉及到真理的你能不能聽？同樣不會聽，具備這樣的性情他就聽不進去，這就很麻煩。人性裏連這樣的理智都不具備還能實行什麼真理？每天忙乎那點事都是為誰做呢？全是按自己的喜好做，按自己的私欲做。人每天對待所有日常生活中發生的人事物就是這樣的觀點，「我想怎麼做就怎麼做，我怎麼想就怎麼做，我怎麼認為就怎麼做」，這叫什麼？終日所思想的盡都是惡。心裏那麼惡，那他做事呢？有沒有思想的都是惡做的事還都是合真理的？這不對，這就矛盾了。思想的全都是惡，出發點全都是惡的，做出的事起碼是不被紀念的。不被紀念的事有些就是打岔攪擾，有些是搞破壞，有些就是湊合，要是較真的話就得被定罪，就是這麼回事。

有些人的心裏存在一種錯誤的觀點，讓人感覺很噁心。他們有點恩賜特長或者有點手藝、有點才幹，會一項特殊的技能，信神之後他們就覺得自己是高貴的人了。這個態度對不對？這個觀點怎麼樣？這是不是正常人性思維裏的東西？不是。那這是什麼想法？這是不是沒理智啊？（是。）他就認為，「我會這點手藝就比一般人高了，在神家我比一般人都强。我是男性，具備手藝、才幹，又會說又有本事，在神家就是佼佼者，就是香餑餑，誰都不能對我指手畫腳，誰都不能領導我，誰都不能指揮我做什麼。我有這個技術，我想怎麼做就怎麼做，不用考慮原則，我怎麼做都對，怎麼做都合乎真理。」這觀點怎麼樣？有沒有這樣的人？這樣的人不占少數，到神家來賣弄了。他們用自己的特長、技術在神家盡本分這可以，但如果是為了賣弄，這問題的性質就不一樣了。為什麼叫賣弄呢？他把信神的人看得很傻，什麼也不是，這是不是思維出問題了？這是不是理性有問題？事實上是這麼回事嗎？信神的這些人真的什麼也不是嗎？（不是。）那他為什麼這麼看？為什麼有這樣的想法呢？這個想法是怎麼產生的？是不是從外邦人那兒學來的？他就認為信神的這些人什麼也不是，都是家庭婦女、家庭婦男，都是農民，是社會底層的，跟大紅龍一個看法。他認為信神這些人都是沒本事，在社會上吃不開，無路可走、沒處投靠才來信

神了。他覺得他有點能耐，懂點業務、會一方面技術，在神家是人才。這個想法對不對?（不對。）不對在哪兒？他認為神家没有高人，他會點兒業務就想掌權説了算。這樣的人有没有？你們身邊的、你們熟悉的或者認識的人中有没有這樣的人？有一部分人會某方面技術，讓他做個組長或者負責人，他就覺得自己當官了，在神家他説了算，誰都没有他為神家利益着想，誰都没有他維護神家利益，誰都没有他忠心，他什麼事都想管、都想參與，但什麼事還都管不好，也不尋求真理原則，甚至我説的話他都不聽。這樣的人有没有?（有。）這樣的人有。他打着會某方面技術的旗號誰都想管，就想當官。比如弟兄姊妹做的事不合他的意了，他就説:「得管管這些人，太不像話了!」信神的人有什麼問題得交通真理，這不是軍營，得實行軍事管制，教會裏的事得通過交通神的話，讓人明白真理才能解決問題，不接受真理任意妄為可以對付修理，對死活不接受真理的才可以管制。有些人做了負責人或者做了帶領工人，明明自己没有真理實際，他還總想在神家掌權説了算，這些人有良心理智嗎？他只是懂點業務技術，絲毫不明白真理，就覺得自己有用了、有能耐了，在神家比一般人强了，就想站高位在教會為所欲為，自己一個人説了算，他不尋求真理原則，就想按着自己的意思、喜好做。這是什麼問題？這是不是敵基督性情啊？這樣的人有没有正常人性的理智呢？絲毫没有。正常人性方面就交通到這兒吧。

解剖敵基督只讓人順服他，而不是順服真理、順服神

3. 解剖敵基督作工作不允許別人插手、過問、監督

接着交通上次的話題，敵基督各種表現的第八條——只讓人順服他，而不是順服真理、順服神。這一條分了四個小題，上次聚會講了兩個，第一個是不能與任何人配搭，第二個是有控制人、征服人的欲望與野心。第三個是什麼？接手任何工作都不允許別人插手、過問、監督。這個接手任何工作包括什麼呀？就包括帶領工人負責的各項工作，還包括各組負責人、組長負責的工作，還可能是一項業務性的工

作，或者是一個人的工作。接手任何工作的這個人也可能是帶領工人，也可能是普通弟兄姊妹。不允許別人插手、過問、監督，這是什麼情形？哪些表現與這幾樣有關係？這是第八條敵基督表現中的又一方面表現，又一方面實質的流露。在各類本分中，有的屬于業務工作，有的直接涉及生命進入。業務就是那些涉及到技術、知識、學問以及人事等方方面面的，這些都包括在內。有的人接手了一項工作之後就開始一個人作了，不想跟別人商量，有難處也不想尋求別人的意見，就想自己把關、自己一個人說了算，即便有些人想提點看法、提點意見，想幫助他一下，他接不接受呢？（不接受。）他不能接受。這是一種什麼性情？他盡本分不允許別人插手、過問、監督，這是受什麼性情支配的？他就認為「我懂業務，我也懂這方面的理論，教會把這方面工作交給我了那我就自己作」。他常常以自己懂業務、是行內的人為理由，拒絕跟別人透露與工作有關的任何信息與工作進度，甚至工作當中出現的紕漏、錯誤、失誤，他都不想讓別人知道。一旦有人知道了想過問、參與或者了解一下，他都拒絕回答，他說：「我工作範圍之內的事那是我的地盤，你沒權過問，教會又沒交代給你，是交代給我了，我得保密。」這是不是合理的理由？這個保密對不對？（不對。）為什麼不對？把工作情況，工作中出現的紕漏、問題，還有工作的打算、方向與別人交通一下，這算不算泄密呢？（不算。）這不算，除非個別細節說出來會給教會帶來安全隱患，不適合跟別人說，這個可以。但要是以不泄密為藉口，他工作範圍之內的事都拒絕讓別人知道，不管是普通的弟兄姊妹還是帶領工人，他都抵觸、拒絕他們過問、諮詢、打聽，這是什麼問題？比如有件事他想這麼辦，別人跟他說，「要是這麼辦的話神家利益會受損失，你會走彎路，咱們能不能那麼辦？」他心想：「如果按你說的辦，別人不就都知道我不行了嗎？這功勞不就變成你的了嗎？不行，我寧可走彎路也不能按你那個辦，就得按我這個辦，我不管神家利益受不受損失，我的名譽地位要緊，我的威望要緊！」他做的事即便錯了也要將錯就錯，不允許任何人插手。這是不是敵基督性情？（是。）不允許別人插手這是什麼性質？這就是搞自己的經營。

他不以神家利益為重，不以神家工作為主，不是按着這個原則作工作，而是以他個人利益為主，以他的地位與威望為主來作工作，神家的工作、神家的利益還得為他個人的地位、個人的利益服務，所以就不允許別人插手、過問他的工作。他認為一旦別人插手了他的工作，他的地位、他的利益就會受到威脅，他的缺少、不足以及他工作中的問題、偏差就容易暴露出來，所以他死活不允許別人插手他的工作，也不接受任何人的配搭與監督。

敵基督不管從事什麼工作就怕上面了解、過問。如果上面過問工作情況、人事情況，他們只是敷衍，說一些皮毛的事，說一些他們認為你可以知道的事，你知道之後也沒有什麼後果的事，其餘的如果你再過問他就認為你是在干涉他的本分、干涉他的「內政」，他就不跟你多說了，就打馬虎眼，就欺騙、掩蓋。這是不是拒絕神家的監督？（是。）如果誰發現了他的問題要揭露他、向上反映，他怎麼辦？就阻止、打斷，甚至威脅，「你要是說了被上面對付，這責任你擔着，要對付就對付你！」這是不是要搞獨立王國？（是。）上面過問都不行，任何人對他工作範圍內的事都沒有知情權，也沒有諮詢權，更沒有發表建議的權利。如果他插手了一項工作，那這個工作範圍內的事只能他一個人說了算，只能他把關，只有他能隨便地做、隨便地說，他怎麼做都有理，一旦有人過問，他采取的辦法是什麼？敷衍、掩蓋。還有什麼？（欺騙。）對了，欺騙，甚至給你一些假象。比如，有的教會帶領或者傳福音執事，明明他負責的教會一個月只得了三個人，比別的教會都少很多，他就覺得沒法向上交代，怎麼辦呢？他彙報工作的時候就在三的後面加個零，說得了三十人。有的人知道了就質問他：「這不是欺騙嗎？」他說：「什麼欺騙！下個月得三十人補上不就行了嗎？」他還有理了呢。誰若對這事求真想向上報告實情，他認為這是給他找麻煩，是跟他過不去，他就要打壓你、處理你，就要找你麻煩。這是不是整人治人啊？這是不是作惡啊？他作工作從來不尋求真理原則，那他作工作的目的是什麼？就是為保住他的地位、保住他的飯碗。不管他做什麼壞事，他做事的存心動機都不告訴人，還得嚴格保密，這

些在他那兒就是機密。對這類人來說最敏感的話題是什麼？就是你問他「這段時間在做什麼？盡本分有沒有果效？你工作範圍內有沒有打岔攪擾的？你處理得怎麼樣？工作作得到不到位？盡本分有沒有忠心？你作出的這些工作決定有沒有對神家利益造成損失？有些帶領不合格有沒有撤換？有些素質好比較追求真理的人有沒有提拔培養？有沒有打壓過對你不服的人？對自己的敗壞性情有什麼認識？你是屬于哪類人？」這些話題對他們來說最敏感，他們最怕問這些話題，還沒等你問就趕緊找別的話題掩蓋。他們想用各種方式誤導你，讓你不知道實情到底是什麼，總是給你一種朦朧的狀態，總是讓你看不到他的工作到底作到什麼程度了，沒有一點兒透明度。這類人對神有沒有真實的信？有沒有敬畏？沒有。他們從來不主動彙報工作，從來不主動彙報自己工作中的失誤，對自己在工作中遇到的難處、困惑也從來不問、不尋求、不敞開，甚至掩蓋、蒙蔽、欺騙。敵基督作工作一點兒透明度都沒有，非得上面逼問他，讓他如實彙報、交代，他才勉强說點兒，涉及到自己名譽地位的問題寧死都不說，寧死也不吐露一個字，就假裝沒聽懂。這是不是敵基督性情？這類人是什麼人？這類問題好不好解決？如果上面指導工作，他們是什麼態度？敷衍。表面答應，還拿着本子或電腦一個勁兒地記，記完之後你看他是不是已經明白了，該作工作了？（不是。）他是在做樣子給你看，是逢場作戲，迷惑你。其實他心裏是怎麼想的？「這工作既然交給我了，那就由我說了算，我想怎麼做誰也干涉不着，你縣官不如現管，我就有這個權力，要不然你就別讓我做，辭退我。」他心裏就是這麼想的，也是這麼做的。這是什麼性情啊？這是不是敵基督性情？（是。）這很麻煩。你插手過問一下都不行，諮詢、打聽一下都不行，他就特別敏感，心想：「這是不是上面要查我的問題、查我的工作？是誰泄密了？」他就驚慌失措，一個勁兒地琢磨到底誰給泄密了，最後懷疑到兩個人，就把這兩個人打發走了。這是什麼問題？這就是敵基督性情。

敵基督性情的主要特徵是什麼？把持地位，控制人。他得到地位就是為控制人，他只要有了地位，就名正言順地把人控制了。為什麼

說名正言順呢？這工作是神家交給他的，他作這工作是弟兄姊妹選的，他是不是就覺得這是名正言順的？（是。）所以這就成他的資本了，意思是「你們不是選我嗎？選我就得信得過我，外邦不是有一句話嘛，『用人不疑，疑人不用』」，他還把撒但的名言用在這裏了。這句話是真理嗎？（不是。）這是撒但的邪說謬論。你過問一下他的工作，他就找出這一套理論來，「用人不疑，疑人不用，你用我就不能疑惑，你不知道我是什麼人，你看不透就別用。既然你用了我，那我就得站這個地位，我就得說了算」。工作上什麼事都得他自己說了算，不讓他說了算不行，給他找配搭不行，別人監督、指導也不行。如果有人來查問他的工作他就說不行，他覺得自己沒有錯誤，不需要檢查。他利用地位、職權就理所當然地把人控制了，把工作場地控制了，把教會工作控制了。這不是搞獨立王國嗎？這是不是敵基督啊？神家讓你作這項工作、盡這個本分可沒讓你在這兒掌權搞獨裁，他是不是誤解了神的心意、誤解了神家的安排了？他為什麼總抓地位權力而不好好盡本分呢？（敵基督性情支配的。）對了，這就是敵基督性情。教會安排他工作，他為什麼能誤解呢？就是他本來就喜歡控制人，他就是這個本性實質，他就是這個東西。給他安排工作他就認為自己有權力地位了，就能控制他的地盤了，你到了他的地盤還得聽他的。比如說，神家安排一個帶領去檢查敵基督的工作，他跟敵基督都是教會帶領，是平級，敵基督就說：「你是教會帶領，我也是教會帶領，咱倆平級，你別干涉我，我也不干涉你，你也不用跟我交通，你不配！另外，你想打聽我們教會的情況，有上面的指示嗎？把證據拿過來。」那個帶領說：「上面只是讓我傳個話，不信你去問問。」敵基督就說：「那你憑什麼跟我交通，還要指責我？憑什麼過問我工作範圍的事？你沒資格！」這些話合不合乎真理啊？（不合乎。）這是什麼做法？只有敵基督才這麼做。在外邦人中間有一句話，「官大一級壓死人」，他們就比誰官大、誰勢力大、誰能耐大，比誰管的人多。在神家，敵基督就跟人比這個，這是不是來錯地方了？一般有敗壞性情但不屬于敵基督的人遇到跟自己平級的教會帶領，他會不會這麼想？會有流露，但是能正常與人交通，

他絶對不會説「你過問我的工作，你配嗎？」因為他有正常理智，有敬畏神的心，他不會這麼説。有正常理智是什麼表現？他會想：「讓咱帶領教會這是神的高抬，是神給的托付，是咱的本分，神要是不給咱托付，那咱啥也不是，這可不是什麼官位。教會工作、弟兄姊妹的情況、我的工作經驗，我可以跟你交通。」敵基督能跟人交通這些嗎？不能，他絶對不露。所以説，敵基督這類人一方面對地位權力有超過常人的欲望，另外他比平常人狡詐、陰險。狡詐、陰險表現在什麼地方？（他什麼都不跟你説，不直接告訴你。）就是不管什麼事他都覺得是秘密，不應該跟別人説，什麼事都防備別人，都包着、裹着、藏着。所以説，他跟人交往能不能有正常的交流溝通？能不能説點心裏話？不能。他就只説點外面的官話、好聽的話，讓你摸不着實底。你跟他接觸一段時間就覺得，「這個人看外表也不像惡人，但是總覺得他的心怎麼離人那麼遠呢？跟他接觸這麼彆扭呢？總覺得他這個人測不透。」有没有這種感覺？（有。）這就是敵基督性情，他對誰都防備。為什麼防備呢？就是在他眼裏任何人對他的地位都可能構成威脅，一不小心，一不留神，就有可能讓別人知道實情、知道老底，他的地位就不保了。所以，遇到有人打聽他作工作的情況、他盡本分的情況還有他的個人情形，他是能掩蓋就掩蓋、能包裹就包裹，包裹不住了就想方設法地打圓場，再不就躲藏起來讓你見不到面。有的敵基督性情很怪异，他在一個人群裏生活，你看不見他跟誰有正常的來往，他跟誰都没有正常的溝通。他每天就一個人呆着，到吃飯時就出現了，吃完飯就又没影兒了，總玩失踪。他為什麼不與人來往呢？他跟他的家人什麼都説，跟弟兄姊妹怎麼就没話呢？外邦人有一句話，「言多必有失」，這類人就信奉這一條，不能亂説話，説不定哪句話就露餡兒了，就把自己的弱處暴露了，不一定哪句話就讓別人看不起了，就讓別人知道實情了，所以他們就極力地躲避。他這個躲避裏面是無意的還是有一種什麼東西在支配呢？是有一種東西支配。這種東西是正大光明的還是見不得人的？（見不得人的。）肯定是見不得人的。敵基督這類人不僅僅是這一種表現，多數時候跟人没有溝通、没有正常來往，有時候他也很能説很能

講，但是他說的那些事、那些內容都是什麼？講字句道理顯露自己，說自己能作實際工作、能解決實際問題，其實一點兒真東西沒有。你問他有什麼缺陷、有沒有狂妄性情，他就說「敗壞人類誰不狂啊？」你看看，他狂還有根據了，把大家都包括在裏面了，好像他狂很正當。他從來不會尋求真理，好像也感覺不到工作上有什麼問題、難處，你在他那裏什麼實情也問不出來。他沒事就坐在那兒不說話，只要說話就是擺資本，從來不亮相，不說自己裏面有什麼悖逆、奢侈欲望，怎麼與神搞交易的，對誰說過謊話，作工作有哪些野心，他從來不提這些事，別人提他也不感興趣，甚至涉及到他工作範圍的問題他也只是浮皮潦草地說一說。總之，凡是與他接觸的人不管接觸時間長短，你想了解他本分範圍內的事，無論人事、業務還是工作進度，難度都很大。你無論是站在什麼角度上，是旁敲側擊地問一問還是直接問，或者打聽身邊的人，都不容易得着結果，就這麼費勁。這是不是陰險哪？（是。）從他那裏得點兒實情為什麼就這麼費勁呢？他為什麼包裹得這麼嚴呢？他的目的是什麼？他想保住現有的地位飯碗，他認為「好不容易得到這個地位，混到今天這個地步，要是因為一時不慎犯了錯誤丟人現眼，那不就麻煩了嗎？另外，如果神家知道自己做的一些壞事，能不能處理我這都不好說」。你再怎麼講赤露敞開做誠實人、忠心盡本分，他能不能聽進去？聽不進去。在他那裏只有一個信念：亂說話的爛嘴巴，什麼事都跟別人說那叫沒能耐，那叫窩囊！就這麼個信念。這就是敵基督的性情。

敵基督作任何工作都不允許別人插手、過問，更不允許神家監督，他這樣做的目的是什麼？他主要就是想控制神選民，保住自己的地位、保住自己的權力，就是保住自己的飯碗，主要是這個目的。你們做帶領工人的怕不怕神家過問你們的工作、監督你們的工作？怕不怕神家發現你們工作的漏洞、偏差對付你們？怕不怕上面掌握你們的實際素質、實際身量之後對你們另眼相看，不提拔你們？如果你有這幾種怕就證明你的存心不是為了教會工作，你是為了名譽地位而作工，就證明你有敵基督的性情，你有敵基督性情你就能走敵基督道路，就能作

敵基督所作的一切的惡。如果你心裏不怕神家監督工作，不管上面怎麼詢問了解你都能實實在在地反映問題，沒有隱瞞，知道多少說多少，不管你說的話對不對，不管你流露什麼敗壞，就是流露了敵基督性情也絕對不會給你定性為敵基督的，關鍵就看你能否認識自己的敵基督性情，能不能尋求真理來解決這個問題。如果是接受真理的人，敵基督的性情是能够解決的。如果你明知道自己有敵基督性情却不尋求真理解決，出現問題還想掩蓋欺騙、推脱責任，臨到對付修理還不接受真理，那這個問題就嚴重了，就和敵基督一樣了。為什麼你知道自己有敵基督性情却不敢面對呢？為什麼不能用坦誠的心來對待，說「上面詢問我工作，我知道多少就說多少，即使我做的壞事露餡兒了，上面知道後不用我了，我没地位了，那我也得把這事說清楚」？你怕神家監督、過問工作就證明你寶愛地位勝過寶愛真理，這是不是敵基督性情？喜愛地位超過一切，這就是敵基督性情。你為什麼那麼寶愛地位呢？地位能給你帶來哪些好處？如果地位給你帶來的是禍患，是難處、難堪、痛苦，你還寶愛嗎？（不寶愛。）地位給人帶來的好處太多了，別人的羡慕、尊敬、高看、奉承，以及別人投來的佩服、敬仰的目光，還有地位帶來的優越感、優先權，使你有臉面、有身價，除此之外還能享受別人享受不到的地位之福、特殊待遇等等，這些對你來說是你想都不敢想的，也是你夢寐以求的。你是不是寶愛這些東西啊？如果只是一個空洞的地位，没有什麼實際意義，守着它也不起什麼作用，你還寶愛它那不是愚蠢嗎？你如果能放下肉體利益、肉體享受這些東西，名利地位就捆綁不了你了。所以說，解決寶愛地位、追求地位的問題得先解決什麼？先看透為了享受地位之福而作惡、搞欺騙、隱瞞、遮掩還有拒絶神家的監督、過問、追究這是什麼性質的問題。這是不是明目張膽地抵擋神與神作對？如果能看透貪享地位之福的性質、後果，追求地位的問題也就解決了。對貪享地位之福這個實質看不透，這個問題永遠解決不了。

你們作工作盡本分有没有配搭？有没有接受監督？做没做過不允許別人插手、過問的事？誰若過問，你就抵觸，說「你算老幾啊，插

手我的事？我地位比你高一級，我的工作我說了算，上面都没過問，你憑什麼過問我？」有没有這些事？敵基督主要的性情是什麼呀？占着地位抓着權力不做一點兒對神家工作有利的事、為神家利益着想的事，就應付、欺騙，走過程。他外表忙活得挺起勁，但看他辦的事，第一没有進度，第二没有效率，第三效果不怎麼樣，做得一塌糊塗。只有一樣東西他不放弃，就是藉着作這點工作的機會抓住權力不放，只要有權力就行。他不管作什麼工作，涉及業務的、涉及外面事的、涉及技術的方方面面的一律没有透明度。這個没有透明度是無意的嗎？不是，無意的就不叫性情了，那是素質差，不會作工作。那為什麼説這個性情是敵基督的性情呢？他是故意的，他裏面帶着存心，就是他有意識不讓你知道，有意識躲着你不見你的面，少跟你説話、溝通，少跟你交流，少露這些事，免得你總指責、總過問，免得你知道太多實情，免得你看透他的本相。這是不是有意的？這裏面有没有存心？他的存心目的是什麼？就是想騙你，混過這一關，給你個假象，不讓你知道實情，這樣他的地位就保住了，他就得意了。是不是這個性質？（是。）這就是敵基督的性情，有意識地欺騙、蒙蔽、掩蓋，都是有意識的。你們説作哪項工作能忙到没有跟人見面的時間？没有吧？没有一項工作是忙得没時間吃飯睡覺、没時間跟人見面，還没忙到那個份上呢。這些時間都能騰出來，那為什麼他就没有這個時間呢？就是他不想跟你見面，不想讓你過問他工作上的事。這是不是敵基督性情？（是。）這是什麼人？是不是不信派啊？這就是不信派，敵基督個個都是不信派，否則的話他們不能把神家的工作據為己有，把跟隨神的人控制到自己的權下，就不能做這類事。不信派的第一個表現就是没有絲毫敬畏神的心，打着信神的旗號為自己的利益圖謀，膽大妄為，一點兒也不知道懼怕。他們對神的信談不上什麼真實的信心，就是一個口號，心裏對神没有絲毫的敬畏。

有些人一旦聽説別人要插手、監督他的工作，他是什麼態度？「監督可以，我接受監督，過問也行，但你要是真監督的話我這工作就没法開展了，我放不開手脚。你總説了算，讓我做執行者，那我就没法

作了，一山不容二虎啊。」這是不是一種理論？這是敵基督的一種理論。說這話的人是什麼性情？是不是敵基督性情？什麼叫一山不能容二虎啊？上面過問一下都不行。若是上面不過問，你做事就不違背真理了？過問一下你就能做錯事嗎？上面就能把工作攪黃了？你們說，上面輔導工作、過問監督工作是為了工作作得更好還是作得更壞？（更好。）那為什麼有些人就不接受這個更好的結果呢？（敵基督性情支配的。）對了，這就是敵基督的性情，不由自己。他負責的工作別人一旦過問，他就不是滋味，覺得自己的利益分攤給別人了，自己的地位權力分攤給別人了，他就不舒服，他覺得自己的計劃、步驟被打亂了，這還能行？上面提拔一個人與他配搭，他就想，「我不打算用這個人，可上面硬說這個人好，給提拔上來了，我心裏彆扭，跟他怎麼配搭、怎麼一起作工作啊？上面要是用他，我就不幹了！」他嘴上這麼說，事實上他真能放下地位嗎？他放不下，他就是較勁。誰作什麼工作對他的地位構成威脅了，不凸顯他了，攪他的局了，他同不同意？不同意。比如，上面提拔一個人或者撤換一個人，他心裏怎麼想？「這也太不給我留面子了，也沒通過我，我大小也是個官，怎麼就不提前跟我說一聲呢？這也太不拿我當回事了！」你是誰啊？這是你的工作嗎？第一，這不是你的地盤，第二，這些人都不是跟隨你的，為什麼非得把你當回事呢？這合不合乎真理？合乎哪條真理啊？上面提拔一個人或者撤換一個人是有原則的。為什麼提拔人？就是工作需要。為什麼撤換呢？就是不需要了，他作不了這個工作。你不撤換還不許上面撤換，這是不是胡攪蠻纏？（是。）有些人說：「上面要撤掉一個人，那顯得我多沒面子，你要撤換誰背後跟我說一聲，我撤換他，這是我的工作，是我分內的事，我撤換他讓大家看到我能看透人，也能作實際工作，這多光彩啊！」你們有沒有這想法？有些人就要這個臉面，就講這個理，這能不能行得通？能不能說得過去？神家作工作一方面是按照真理原則，一方面是根據實際情況，沒有越不越級的事，尤其是上面提拔、撤換人或者作某項工作的輔導、指示，更沒有越不越級的說法。那敵基督為什麼挑這些毛病呢？有一點是肯定的，他不明白真理就用人的頭腦

還有世界上那一套程序來衡量神家的工作。另外，他主要的目的還是為了保全自己，自己得有面子，他做什麼都八面玲瓏，不讓下面的人看出他的任何毛病、缺欠。他得包裝到什麼程度？讓人看到他無懈可擊，什麼敗壞、缺欠也沒有，上面用他是合適的，弟兄姊妹選他是合適的，他是一個完美的人。他是不是想這樣啊？這是不是敵基督的性情？（是。）這就是敵基督的性情。

剛才咱們交通的是敵基督的一條主要表現——敵基督作工作不允許別人插手、過問、監督。不管神家怎樣安排人跟進、了解、監督他的工作，他都會采用各種方式攔阻、拒絶。比如，有的人上面交代給他一項工作，多長時間也沒有一點兒進展，他到底有沒有在作，作得怎麼樣，中間有沒有什麼難處、問題，他也不跟上面説，沒有任何反饋。有些工作着急不能耽誤，但他做事拖拖拉拉，拖了很長時間也沒完成，上面就得過問。這一過問，他臉上挂不住了，心裏就抵觸，「這工作剛交代完十來天，還沒摸着頭緒就來過問，上面對人要求也太高了吧！」這一過問，他還挑起毛病來了。這是什麼問題呢？你們説上面過問這是不是很正常的？一方面是想了解工作進展的情況，還存在什麼難處需要解决，另外還想了解作這工作的人素質怎麼樣，到底能不能解决問題作好工作，上面要知道實底，多數時候是在這種情況下過問的，這難道不應該嗎？上面就怕你不會解决問題作不了這項工作，所以才來過問的。有些人對這種過問就很抵觸、很反感，不願意讓人過問，只要有人過問他就有抵觸、有猜疑，他總琢磨，「為什麼總是過問、了解呢？是不是不相信我、看不上我？要是不相信我就別用我！」他對上面的過問、監督總不理解，還有抵觸。這樣的人有没有理智啊？為什麼不允許上面過問、監督呢？為什麼還能抵觸、反抗呢？這是什麼問題？他不管自己盡本分有没有果效、會不會影響工作進度，他盡本分不尋求真理原則，自己想怎麼做就怎麼做，不考慮工作的果效與效率，絲毫不考慮神家利益，更不考慮神的心意、神的要求如何，他的思想是「我盡本分有我的辦法、套路，你別要求我太高，也別要求太細，我能盡本分就不錯了，我不能太累太苦」。他對上面過問、了解

工作都不理解，這個不理解裏面缺少什麼東西？是不是缺少順服？是不是缺少責任心、缺少忠心？他盡本分如果真能負責任、有忠心的話，那上面過問工作他會不會排斥？（不會。）他就能理解了。他如果真不理解，只有一種情況，就是他把本分當成職業、當成飯碗了，以此來撈取資本，同時也把所盡的本分當成了得賞賜的條件、籌碼，只做點面子活應付上面，根本沒有把神的托付當成自己的本分、義務，所以上面過問或者監督工作他就有反感、抵觸的心理。是不是這樣？（是。）這個問題出在哪兒？問題的實質是什麼？就是他對待這項工作的態度是錯誤的，他只考慮肉體安逸舒適，只考慮自己的地位臉面，而不考慮工作果效、神家利益，絲毫不尋求按真理原則辦事。如果他真有點良心理智的話就能理解上面的過問與監督了，就能從心裏說，「幸虧上面過問了，否則我總憑己意行事會影響工作果效的，說不定還能把工作搞砸了。上面給交通交通，給把把關，還真解決了實際問題，這可太好了！」這就證明他是負責任的人。他怕自己一個人擔當工作萬一出現差錯、漏洞，給神家工作造成損失了没法彌補，這個責任承擔不起。這是不是一種責任心？（是。）這是責任心，也是盡忠心的表現。那些作工作不讓過問的人他心裏是怎麼想的？「既然這工作交給我了，那就是我自己的事，我的事我做主，不需要別人管！」他就自己琢磨，由着性子想怎麼做就怎麼做，怎麼做對自己有利就怎麼做，誰也別想打聽，誰也別想知道實情。你問他：「那事辦得怎麼樣了？」他就說：「等着吧。」你再問：「進度怎麼樣了？」他就說：「快了。」你問他什麼，他只說兩個字，他就兩個字、兩個字地往外迸，多一個字都不說，一句準確的話、具體的話都不說。跟這樣的人說話是不是感覺噁心啊？這明擺着就是不想跟你多說。你問多了他就不耐煩了，「就這點兒事還一個勁兒地問，好像我做不成事不是那塊料似的！」他就不願意讓人問。你若再問下去，他就說，「你拿我當驢馬使喚呢？你要是不相信我就別用我，你要用我就得相信我，相信我就不應該總過問！」他就是這種態度。他是不是把這項工作當成自己的本分來盡？（不是。）敵基督不把工作當本分對待，而是當作得福得賞賜的籌碼，只滿足于效力，就想

換取福分，所以他作工作就是應付糊弄的態度。他作工作不想讓別人插手，一方面是為了維護他的尊嚴、臉面，他認為他盡的本分、作的工作都歸屬他個人，是他的私事，所以他不許別人插手；另一方面他如果把工作作好了就可以邀功請賞，如果別人插手，功勞就不是他一個人的了，他就怕別人搶他的功勞，所以他是絕對不會同意別人插手他的工作的。敵基督這樣的人是不是自私卑鄙的人？他不管盡什麼本分都像做自己的私事一樣，不管自己做得怎麼樣他都不想讓別人插手、參與，如果做好了功勞也只能歸給他一個人，免得別人在他的功勞上、工作成果上有份。這是不是很麻煩？這是什麼性情？這就是撒但的性情。撒但做事就不允許任何人插手，它做什麼事都想自己說了算，它就想掌控一切，誰監督、誰過問都不行，誰插手、誰干預更不行。敵基督就是這樣做事，他自己無論怎麼做都不許別人過問，他怎樣暗箱操作，誰也無權干涉，這正是敵基督的表現。敵基督這麼做一方面是性情太狂妄了，另一方面就是太沒有理智了，一點兒順服都沒有，還不許人監督他，檢查他的工作，這真是魔鬼做事，跟正常人做事完全兩樣。任何人作工作都需要人配搭，都需要人幫助、提點、配合，哪怕是有人在監督、在觀察這都不是壞事，這是必須的，萬一哪個地方出差錯讓旁觀者看出來了，把問題及時解決了，避免了給工作帶來損失，這不是幫了大忙嗎？所以聰明的人辦事他就喜歡有人監督、旁觀、過問，萬一自己出了錯別人給指出來能及時糾正，這不是求之不得的事嗎？世界上沒有任何人是不需要別人幫助的，只有得自閉症、抑鬱症的人才喜歡獨立，不跟人接觸、溝通。人一旦得了自閉症、抑鬱症那就不正常了，他是不由自己。如果人理智、思維都正常，但就是不願意跟別人溝通，做什麼事都不想讓別人知道，就想偷偷摸摸地做，在私下裏做，搞暗箱操作，別人怎麼說也不聽，這樣的人是不是敵基督？這就是敵基督。

以前我見過一處教會的帶領，我見到他就打聽弟兄姊妹盡本分的情況，我說「現在教會裏還有沒有攪擾教會生活的人？」你猜人家說什麼？「還行，還好。」我問「某某姊妹盡本分怎麼樣？」他說：「還好。」

我又問他，「她信神幾年了？」他說：「還行。」我說「這張桌子擺這兒不合適，得挪個地方。」他說：「考慮考慮。」我說「這塊地是不是該澆水了？」他說：「我們交通一下。」我說「這塊地今年種了這個作物，明年還種這東西嗎？」他說：「我們決策組有計劃。」他就這麼答對你。你聽了什麼感覺？你聽明白什麼了？得着什麼信息了？（什麼也沒得着。）一聽就是糊弄你，拿你當傻子、當局外人。到底誰是局外人他不知道，外邦人管這叫反客為主，不知道自己是什麼身份。我說：「你們這裏這麼多人住，房間空氣流通不好，應該安個風扇，免得太熱了容易中暑。」他說：「我們商量一下。」凡是我告訴他的事，他都得商量一下、交通一下，還要考慮考慮，我無論安排什麼事、說什麼話在他那兒不算數，對他來說都不是安排、不是命令，他不執行。那他把我的話當成什麼了？（參考建議。）我是給他提參考建議的嗎？不是，我是告訴他應該這麼做、必須這麼做。難道他聽不明白嗎？若聽不明白那他就是二杆子了，他不知道自己是什麼身份、是盡什麼本分的。這麼多人在這兒住着，屋裏沒有空調又不通風，你不給安風扇，你是什麼智商呀？你趕緊回家吧，你是個廢物，神家不需要廢物。人沒有全懂的，但可以學習。有些事我不懂就跟人商量，說：「你們覺得怎麼做好，可以提建議。」有些人說覺得那麼做好，我就說：「行，按你的吧，反正我也沒想好怎麼做，按你的來。」這是不是正常人性的思維？這叫相處。人與人之間相處，不要分你高我低、誰露不露臉、誰聽誰的，不用分這個，誰的對、誰的合乎真理原則就聽誰的。你們能不能做到這點？（能。）有些人做不到吧，敵基督就做不到，非得聽他的才行。這是什麼東西？別人提就不行，提得合理也不行，他知道對、知道合理，但只要是別人提出來就不行，非得他提出來他就高興了。就這點兒事他還要爭個你高我低，這是什麼性情？敵基督性情。他對地位、名望、臉面看得太重了，看重到什麼程度？比他的命還要重要，就是沒命了也要保住自己的地位與名望。

敵基督這類人作任何工作都不允許別人插手、過問、監督，這個「不允許」有幾種表現。一種乾脆就是拒絕，「你不要干涉、過問、監

督我的工作，我作什麼工作我自己負責，我心裏有分寸，用不着別人管！」這種是直接拒絶。還有一種是表面接受，說「行，咱們交通交通，看工作怎麼作」，但真要過問、了解他的工作，或提出一些問題、提出一些建議，他是什麼態度？（不接受。）對了，他乾脆就不接受，找各種理由藉口把別人的建議給否了，把不對的說成對的，把對的說成不對的，其實他心裏知道這麼說是强詞奪理，這麼說是唱高調、是理論，根本就没有人家說的實際，但他為了保住自己的地位，明知自己是錯的、別人說的對他也得把別人那個對的變成錯的，把自己這個錯的變成對的執行下去，他不允許正確的、合乎真理的東西在他這兒貫徹、落實下去。這是不是把教會工作當兒戲、當玩笑？這是不是不接受過問、監督？他這個「不允許」不是明目張膽地告訴你「不許插手我的工作」，他外表没這樣做，但他的心態是這樣的。他會用一些手段，表面看着很敬虔，說，「我們正需要幫助呢，你來了給我們交通交通吧！」上層帶領以為他是真心的，就跟他交通，說說實情。他聽完了就在心裏琢磨：「你是這麼看的呀，我得跟你理論理論，把你這個看法給反駁了、否定了，我讓你蒙羞。」這是不是接受的態度？（不是。）這是什麼態度啊？這就是不容許別人插手、過問、監督他所作的工作。既然敵基督能這樣做，為什麼還給人一個假象，表現出接受的態度呢？他能這樣欺騙人說明他太狡猾，他怕人看透他。尤其現在有些人有點分辨，他如果直接拒絶別人的監督、幫助，人家就能分辨、看透他了，他就失去臉面地位了，以後也不容易被選上帶領工人了。所以，在上層帶領檢查工作時他就假裝接受，說點好聽的、迎合的話，讓大家覺得，「你看我們的帶領多敬虔，多尋求真理啊！我們的帶領為我們的生命着想，為教會工作着想，盡本分能負責任，我們下次還選他」。讓人想不到的是，上層帶領走後敵基督又說出這樣一番話：「檢查工作的人說的話都對，但是不一定符合咱們教會的情況，每個教會的情況不一樣，咱們不能完全聽他的話，咱們得根據實際情況來參考他的話，不能死套規條！」大家聽後覺得他說的對。這是不是被迷惑了？敵基督一方面說點好聽的話，假裝接受別人的監督，緊接着就在内部做迷惑、

洗腦的工作，兩方面同時進行。他有沒有手段？太有手段了！他外表說得好聽，假裝接受，讓大家認為他對工作挺負責任，能放下身段、放下地位，不是專權的人，能接受上面或者其他人的監督，同時他還給弟兄姊妹「講清」利弊關係、「講清」不同情況，他的目的是什麼？就是不接受別人的插手、過問、監督，還要讓弟兄姊妹認為他這樣做是有理由的、是對的，是合乎神家工作安排的，也合乎做事的原則，他作為帶領守住了原則。教會中明白真理的畢竟是少數人，多數人肯定沒有分辨，看不透他，自然就被他迷惑了。比如，有的人因着特殊原因失眠了，徹夜未睡。同樣失眠，兩類人有兩種不同的表現。一類人白天趕緊找機會睡一會兒，不讓別人知道自己一宿沒睡，這是一種情況，這就是實情，沒有什麼存心。另外一類人是吃飯的時候直打盹，告訴大家，「我一宿沒睡啊！」別人問：「為啥沒睡啊？」他說：「在網上聚會，發現工作存在一些問題，因解決問題就一宿沒睡。」一個勁兒宣揚自己一宿沒睡。難道他一宿沒睡是不情願的？他跟大家表白什麼啊？這一表白裏面是不是有事？他的目的是什麼？就是生怕別人不知道，他要把這事告知天下，讓所有的人都知道他受苦了，一宿沒睡，他信神肯付代價，不貪享安逸，以此博得弟兄姊妹的同情、認可。他做這點表面文章收買人心就能讓人高看他，在人心中有威望，一旦有了地位那肯定說話就有權威，說話有權威了是不是就能享受到地位所帶來的特殊待遇了？（是。）你看這機會他把握得好不好？你們一宿沒睡或者熬夜跟別人說不說？（說過。）說的時候是無意的還是帶着存心說的？是跟個別人順口說說，還是大肆宣揚、作秀啊？（順口說說。）順口說沒什麼存心，這不涉及性情問題，有意說跟無意說這在性質上絕對是有區別的。敵基督做事不管是表面上接受別人的插手過問也好，還是直接就拒絕別人的插手過問也好，總之不管是什麼方式，他們這麼做的動機是什麼？抓住地位權力不放手。是不是這個動機？（是。）對了，好不容易得着的權力，好不容易得着的地位、威望，絕對不能讓它就這樣隨隨便便地在無意之間溜走，不能因為任何人插手、過問他的工作來削弱他的勢力，削弱他的權勢。他們認為：盡一項本分、

接受一項工作那不是什麼本分，自己也用不着盡什麼義務，而是具備了一定的權力，手下管了一些人，有了權力就不用詢問任何人了，而是就有機會、有權力自己做主了。他們看待本分是這樣的一個態度。

還有些人作工作，當上面詢問他的時候他就走走過程，做做表面文章，問一些浮皮潦草的事，好像他是尋求真理的人。比如說有一個人明顯地做了打岔攪擾的事，他問上面這樣的人該不該處理。這是不是他分內的事啊？（是。）他問上面是什麼意思？就是給你一個假象，讓你看看他連這樣的事都問，這就證明他沒有閑着，他在作着工作，只是製造個假象迷惑你。其實他心裏也有一些實際問題不知怎麼交通真理解決，也不知該實行哪些原則，或者處理人方面，或者處理事務方面，都有看不透的地方，但他從來不問、不尋求。這些事他心裏也拿不準，那是不是就應該問問上面哪？（是。）拿不準、看不透還盲目去做，後果是什麼？他能不能預測到？他能不能擔得起這個責任？擔不起。那他為什麼不問呢？他不問這裏面就有考慮，一個是怕上面發現，「這點事都處理不了，這點事還問，素質不怎麼樣，這不就讓上面看透我了嗎？」另外如果問了，上面的決定跟他的觀點有衝突、不一樣，他不好取捨。如果不聽上面的，上面會說他違背工作原則，如果聽上面的會損害他個人的利益，所以他不問。他有沒有考慮？（有。）有考慮。這麼考慮的是什麼人？（敵基督。）這就是敵基督。不管是他問的還是不問的，不管是說出來的還是心裏想的，都不尋求真理按原則對待，他凡事都把自己的利益放在第一位，能讓上面過問的、知道的都是哪些事，一點兒都不想讓上面知道的都是哪些事，他自己心裏有譜，都劃定了一個範圍，分了兩類。那些不起眼的、威脅不到他地位的事他就跟上面浮皮潦草地說說，來應付上面，能威脅到他地位的他隻字不提。要是上面問到了怎麼辦？就幾個字敷衍你，嘴上說「行，我們商量商量……我們再找找……」滿口答應你，沒有一點兒反抗的意思，表面挺順服，其實心裏另有盤算，沒打算讓上面做主，也沒打算諮詢上面的意見讓上面作決定或者向上面尋求什麼路途，他就沒打算這樣做，就是不想讓上面插手，不想讓上面知道。那上面一旦知道

了對他有什麼威脅？（地位不保了。）不僅僅是地位不保了，而是他的打算、目的就行不通了，這樣他就不能名正言順地作惡了，不能名正言順地、公開地、明目張膽地按照自己的打算去行了，他要面臨的是這個問題。那他能不能意識到該怎麼做對他有利呢？他肯定是有思想、有盤算的。你們是不是也會面臨這些事？那你們怎麼想、怎麼對待這些事？比如，有一個人做了帶領就得意忘形，總愛在人面前顯露自己，讓人高看他，遇到一個他熟悉的外邦人要跟他借一筆錢，那人把自己說得很可憐，他頭腦一熱、一激動就答應人家了，答應之後還心安理得地認為，「我是教會帶領，教會的錢就應該由我說了算，什麼神家的、教會的，什麼祭物，我當官那就我說了算，這財務也歸我管，人事也歸我管，都是我說了算！」于是就把神家的錢借給外邦人了。他做完這事之後心裏覺得有些不安，就考慮該不該跟上面說，如果跟上面說了，上面有可能就不同意這事，他就開始編謊話、找藉口來欺騙上面。上面給他交通真理原則他也置之不理，就這樣犯下了私自挪用祭物的惡行。這樣的人為什麼敢在祭物上打主意？你僅僅是一個教會帶領，你有權力管祭物的事嗎？祭物、財務的事你能說了算嗎？如果你有正常的人性理智，是追求真理的人，該怎樣對待神的祭物？涉及祭物的事該不該向上面反映，看神家怎麼決定？這麼大的問題上面有沒有知情權？有，這是你心裏應該清楚的，是你應該具備的理智。財務這方面的事無論大小，上面都有知情權，不問便罷，一問必須如實回答，不管上面怎麼決定都應該順服，這個理智你是不是應該有？（是。）但是敵基督能不能做到？（不能。）這就是敵基督與正常人的區別。如果他想到這事上面是百分之百不同意的，他的臉面要受損，他就想方設法地包着，不讓上面知道，還把下面的工作都做好，說「誰要是透露了這事就是跟我過不去，我跟他沒完，我非收拾他不可！」這狠話放出去就沒人敢跟上面反映了。他為什麼能這麼做？他認為，「這是我權力範圍之內的事，只要是我管轄內的人、錢、物質我就有權調度分配！」他調度分配的原則是什麼呢？就是他隨意安排，亂用、亂發，沒有原則，任意揮霍、浪費，誰也無權干涉，都得他說了算。他是不是

這麼想的？當然他嘴上没有這麼明確地説出來，但是心裏絶對就是這麼想的，「當官是幹什麼的？當官不就是為了錢、為了吃和穿嘛！現在我當官了，我有這個地位了，我要是不利用我的權力隨意做一把，那不是傻嗎？」他是不是這麼認為的？（是。）他有這樣的性情，能這麼認為，他才敢肆無忌憚地、不計任何後果地、想方設法地隱瞞這事。是不是這麼回事？（是。）他就不衡量這事對不對、怎麼做合適、原則是什麼，他不考慮這些，他只考慮他的利益誰來保障。敵基督陰險、自私、卑鄙啊！卑鄙到什麼程度了？用兩個字來形容——無耻！人不是你的，東西不是你的，這些錢財更不是你的，你想據為己有自己隨便支配，别人連知情權都没有，甚至你隨便揮霍浪費别人也無權過問，這到什麼程度了？無耻啊！這是不是無耻？（是。）這就是敵基督。一般人涉及到錢財他心裏會有一個什麼底綫呢？這是神的祭物啊，祭物是神選民奉獻給神的，那就是屬于神的了，土話叫私有財産，是屬于神的就不是屬于公家的，也不是屬于哪個人的。神家的主人是誰？（是神。）對，是神。那神的家都包括什麼？包括各處教會的神選民，包括所有教會用品、財物。所有這些都是屬于神的，絶對不屬于個人，任何人無權占有。敵基督會不會這麼想？（不會。）他認為祭物讓誰管就是誰的，誰有機會撈着就是誰的，作為帶領就有權利享受。所以他一直極力地追求地位，得到地位之後終于如願以償了。他為什麼追求地位？如果讓他老老實實地帶領神選民，做什麼事還能有原則，只是教會的財物不許動，神的祭物不許動，他還能那麼積極地往上爬嗎？絶對不能，他會被動地等待，順其自然，他認為「選上我就做，好好盡本分，不選我我也不巴結誰，我也不為這事説一句話、做任何的事」。正因為敵基督覺得做帶領就有權支配、享受教會的所有財物，所以他為了得到地位，為了享受地位所帶來的這一切，他絞盡腦汁地往上爬，到了無耻的地步。什麼叫無耻？就是做不要臉的事，就叫無耻。若有人説，「你那麼做多不要臉哪！」他都不在乎，心想「什麼不要臉，誰不喜歡地位呀？有地位你知道是什麼滋味嗎？掌控錢你知道是什麼滋味嗎？你知道那種享受嗎？你知道那種優越感嗎？你體嘗過嗎？」這就

是敵基督內心深處對地位的看法。敵基督一旦有了地位就要掌控一切，他把神的祭物也控制在自己手裏，教會工作哪個地方用錢他都想說了算，他從來不詢問上面。他成了神家錢財的主人了，神家變成他的家了，他有權說了算，有權支配，有權隨意給這人、給那人，有權支配每一筆花銷。他們對待神的祭物從來都不是小心謹慎地按原則辦事，而是大手筆，自己說了算，這樣的人就是地道的敵基督。

以前有個人私自挪用神的祭物，這問題可就嚴重了，這不是一般的過犯，這是本性實質的問題。他在接觸外邦人辦事的時候一個勁兒地顯擺，讓人覺得他有錢、他有權力，人就張口向他借錢，他不但沒有拒絕，反而還答應借給人錢，然後就采用欺騙神家的手段把錢借出去了，這人就有嚴重問題了。這麼大的事你應該向上面彙報，說明真相，不能為了你個人的信用、臉面就拿神的祭物答對人，有理性、有敬畏神之心的人接觸到這類事就會這麼處理。但敵基督是這麼做的嗎？為什麼稱他們為敵基督呢？就是他們絲毫沒有敬畏神的心，為所欲為，把神、把真理、把神的話都放在腦後，對神一點兒真實的順服都沒有，而把個人的利益、個人的名利地位放在第一位。他采取欺騙的方式把教會的帶領工人迷惑了，就把錢借給外邦人了。那是他的錢嗎？他一句話就把錢借出去了，這是不是拿神的祭物送禮啊？這就是敵基督做的事，有的敵基督就真做出這類事了。他能做這類事他的性情就是膽大妄為，特別囂張，還挺陰險，另外還顯得很愚蠢，愚蠢到家了，只能自食惡果。你們說，這樣的人該怎麼處理？（開除。）開除就完事了嗎？損失誰彌補啊？得讓他賠償，然後再開除。敵基督能做出這樣的事是不是厚顏無恥啊？這跟天使長有什麼區別？天使長就能厚顏無恥地說，「天地萬物是我造的，人類歸我管！」它就隨意糟蹋、敗壞人類。敵基督掌了權就說：「你們都得信我、跟隨我，我掌權，我說了算，有什麼事找我，把教會的錢給我拿過來！」有人說：「憑什麼給你啊？」他說：「我是帶領我就有權掌管這事，我就得什麼都管，包括祭物！」他就都管上了。弟兄姊妹生命進入上有哪些問題難處，或者缺少哪些講道、神話語書籍，這些事他不關心，他就關心教會的錢在誰手裏保

管着、有多少錢、這些錢怎麼用。如果上面過問教會的財務情況，他不但不把教會的錢上交，還不讓上面知道實情。為什麼不讓上面知道？他想侵吞，想霸占。敵基督對物質、金錢、地位有極高的興趣，他絶對不是像表面上説的，「我信神了，不追求世界了，不貪財了」，絶對不像他説的這樣。他為什麼能竭力地追求地位、維護地位呢？他就是想擁有或者控制、霸占他所管轄的一切，尤其是錢財物質，他把這些錢財物質的東西當作地位之福來享受，這是正宗的天使長的後裔，是名副其實的撒但的本性實質。凡是追求地位、注重錢財的人性情實質肯定有問題，就不是只有敵基督性情這麼簡單了，他的野心大着呢，他想控制神家的錢財。如果讓他負責一項工作，首先他不許別人插手，也不接受上面的過問、監督，另外他做任何一項工作的負責人都想方設法地顯露自己、維護自己、抬高自己，總想出人頭地，成為統治別人、控制別人的人，還想把持、争奪更高的地位，甚至還想控制神家的一切，尤其是神家的錢財。敵基督特別喜愛錢財，看見錢財眼睛就放光，心思就總往錢財上琢磨、下功夫，這都是敵基督的標志、信號。你跟他交通真理或了解弟兄姊妹的情形，問他有多少人軟弱消極、每個人盡本分的果效怎麼樣、哪些人盡本分不合適等等這些問題，他都不感興趣，但當涉及到神祭物的時候，錢財數量多少、由誰來保管，還有存放地點、密碼，等等這些都是他最關心的。敵基督對這些事特別精通，瞭如指掌，這也是敵基督的標志。敵基督最會説好聽的話，但不作實際工作，心裏却總惦記享用神的祭物。你們説，敵基督缺不缺德？敵基督没有一點兒人性，就是地道的魔鬼。敵基督作工作從來不允許別人插手、過問、監督，這是敵基督第八條表現當中的第三種表現。

之前有一個國家的教會新買了一棟房子，需要裝修，那個國家的教會帶領正好就是個還没顯形的敵基督。這個敵基督在裝修房子的事上就用了一個不知底細的人，也不知這個敵基督跟那人到底有什麼關係，結果就讓那惡人鑽空子了，裝修時不該花的錢浪費了不少。這個房子裏原來有些能用的設備都給清除換新的了，然後那些清除的舊設

備他們又給賣錢了，其實都没壞都能用，但他們就是為了挣錢，從中牟利，就都給換新的了，又多花了一筆錢。這些事這個敵基督知不知道啊？知道。那為什麼還能縱容那個惡人這麼做呢？因為他們倆肯定關係不正常。有些人看出問題了要去跟進、檢查，看看施工情况怎麼樣了。一説去看，這個敵基督擔心、着急了，説「不行！現在没到交工時間，不許任何人去看！」她的反應這麼强烈、敏感，這裏面是不是有事啊？（是。）這些人有些警覺了，就商量説「不行，她不讓去看，保證這裏有事，得去現場看看」。但敵基督還是不讓看，直到最後交工。你們説，這些人渾不渾？她不讓去看證明這裏有事，你得趕緊向上面反映或者你們就集體罷免她，或者强行去看、去檢查，這是責任，這個責任人要是擔不起來就是廢人、窩囊廢。這幾個窩囊廢就没有堅持，因為不是自己家的事，他們也就不管了，就這麼自私、不負責任。最後交工之後我通過視頻發現問題了。發現什麼問題了呢？一個會議室中間放張桌子，周圍擺的全是高級辦公室用的皮椅。我坐的都是普通的椅子，就這些普通的人應不應該用這麼高級的東西？（不應該。）他們就裝置了這樣的設備，這些人坐着還挺美。發現問題後我把那個混蛋叫上來開始追查這事。每個房間各處一查，漏洞太多了，損失挺多。原來的設備能用的他拉出去賣了，挣了舊設備的錢，另外，買高價新設備還挣錢，再一個，安裝了一些教會裏不該有的裝置。那個惡人没跟任何人商量就這麼做了，他做事的時候這個敵基督知不知道？她應該知道。她天天去施工現場，看到也不反映，就縱容那個惡人這麼揮霍，膽子太大了！這是信神的人嗎？信神二十年了就這個德性，能幹出這事，這是什麼人？這不是人哪！外邦中的好人都不做這事，太缺德了！上面每次問她工程的事，她就打馬虎眼，遮遮掩掩，結果出現這麼多問題。那把她開除，讓她去打工挣錢賠償損失，這算不算過分啊？（不算。）你們説，就算這些錢能還上，這個敵基督這輩子心裏能安生嗎？能不能好過啊？恐怕這輩子都得在煎熬中度過。早知現在，何必當初呢！你早幹什麼去了？你不是剛信神一兩年不知道神家的規矩，還不懂什麼是敬畏神的心、什麼叫忠心，信神這麼多年

了一點兒變化都没有，能效點力還作這麼大惡，就這個德性就該淘汰、該受咒詛！

敵基督作工作有一個共性，就是他作任何工作都不允許別人插手過問，總想隱瞞遮蓋，他心裏肯定有鬼，他是不讓人發現他工作中存在的問題。如果做事正大光明，合乎真理、合乎原則，自己問心無愧，那還有什麼好擔心的？有什麼不可啓齒的呢？為什麼不允許別人過問、插手？他擔心什麼？怕什麼呀？分明是心裏有鬼，這太明顯了！敵基督作工作就是没有透明度，做了壞事就想辦法遮蓋、包庇，製造假象，甚至明目張膽地欺騙，結果是什麼？神鑒察一切，人雖然暫時不知道，被迷惑一陣子，但總有神給顯明的一天。在神眼中一切都是公開、都是顯明，你不讓神知道也没有用，神是全能的，到神要顯明你的時候一切都暴露在光天化日之下了。只有敵基督這類不通靈的蠢貨，有天使長本性的這些蠢貨，他們才會認為「只要我捂得嚴實，只要我不讓你插手、過問，不讓你監督，那你就什麼也不知道，這個教會完全由我掌控！」他以為他作王掌權了就能控制局面了，事實真是這樣嗎？他不知道神是全能的，他是自作聰明。神鑒察一切。比如説今天你作惡神鑒察了，没顯明你是給你悔改機會，明天你又作惡了，還是不交代、不悔改，神還給你機會，等待你悔改，但你一直没有悔改，神就不想給你機會了，神噁心你、厭憎你了，從内心深處不想拯救你了，就徹底放弃你了，那神顯明你是分分鐘的事，不管你怎麼掩蓋、怎麼攔阻，絲毫都没有用處。你的手再大你能遮住天嗎？你有多大的本事你能遮蓋住神的雙眼嗎？（不能。）那都是人愚蠢的想法。神到底多麼全能，在神的話中人已經能感受到一些了。另外，這個人類所有作大惡的、直接與神對抗的都遭到了各種各樣的懲罰，人看見這些事都心服口服，都承認這就是報應，連外邦人都能看見神的公義不容觸犯，那信神的人呢，更應該能看見這一點。神的全能智慧不可估量，人没法測透，有一首歌是怎麼唱的？（「神的作為不可估量」。）這是神的實質，這是神身份實質的真實流露。你不用臆測，不用揣度，你只管相信這話就對了，你就不會做這類蠢事了。人都以為自己很聰明，拿一片樹葉遮

住眼睛，說「你能看到我嗎?」神說:「我不但能看到你整個人，連你的心、你來人世間多少回都看到了。」人就傻眼了。別自作聰明了，別覺得「這事神不知道，那事神也不知道，弟兄姊妹都没看到，誰都不知道，我自己心裏有小算盤，你看我多聰明!」在這個世界上，不明白真理的人、不相信神主宰一切的人都不是聰明人，無論他們說什麼、做什麼，最終都是錯誤的，都是違背真理的，都是抵擋神的。只有一類人是聰明人，哪類人呢? 相信神鑒察一切，相信神能看見一切，也相信神主宰一切，這樣的人是絶頂聰明的人，因為他所做的一切都是順服神的，都是合乎真理的，都是神稱許的，也是蒙神祝福的。人是不是聰明人關鍵是看能否順服神，關鍵是看所說所做是否合乎真理。如果你心裏有個想法，「這事我是這麼想的，也想這麼做，因為這麼做對我自己有利，但這心裏話我不想跟別人說，也不想讓人知道」，這麼想對不對?（不對。）當你意識到這麼想不對的時候你該怎麼辦? 你應該掌自己的嘴，教訓自己。你以為你不說神就不知道嗎? 其實，你這麼想的時候神就知道你的心了。怎麼知道的呢? 神把人的本性實質都看透了。那神為什麼在這事上不揭示你呢? 就是這事不揭示，你自己慢慢也能明白，因為你吃喝的神話太多了，你有良心理智、有思想、有正常思維，你自己應該會揣摩什麼是對的、什麼是錯的，神給你時間、給你機會讓你慢慢琢磨，看看自己是不是愚蠢。你琢磨幾天就有果效，就能認識到自己愚蠢、自己傻，這事不應該瞞着神。不管什麼事向神都是赤露敞開的，都是坦誠的，這是人在神面前唯一應該保持的狀態與情形，就算你不敞開，其實你在神面前也是敞開的。在神那兒，無論你敞不敞開神都知道。如果看不透這一點，這是不是太愚蠢了? 那怎麼做聰明人呢? 就是向神敞開。既然知道神鑒察一切、神什麼都知道，那就別自作聰明以為神不一定知道；既然能確定神在暗中察看人心，聰明人就應該坦誠一點、單純一點，做誠實人，這是明智之舉。總覺得自己聰明，總想有自己的小秘密，總想保住點隱私，這想法對嗎? 跟人這麼相處可以，因為有些人不是正面人物，不是喜愛真理的人，對這種人可以保留一些，不能交心。比如你恨一個人，背

後說過他的壞話，這事能不能跟他說？這就別說了，以後不做這類事就行了，說了還影響兩個人之間的關係。你心裏知道自己不好，裏面骯髒、邪惡，嫉妒人，為了爭奪名利背後盡說人家壞話來栽贓人家，太卑鄙了！你承認自己敗壞，能認識到這事的錯誤，認識到自己的本性邪惡，你來到神面前向神禱告，「神啊，我背後做的那事邪惡、卑鄙呀，求你赦免，求你帶領我，也求你責備我，我爭取以後不做這樣的事」，這就可以了。跟人可以講點方式，跟神就是單純敞開最好，你如果有存心、講究方式就要出麻煩。你心裏總想，「怎麼說能讓神高看我，還不知道我內心是怎麼想的？怎麼說合適呢？得包着點兒，得委婉點兒，得有點方式，或許神還能高看呢」，你總這麼琢磨你以為神不知道嗎？你怎麼琢磨神都知道。你這樣琢磨累心啊，實話實說多簡單，活得也輕鬆，在神那兒神說你這人誠實、單純，有一顆坦誠的心，這就太值錢了！有坦誠的心、誠實的態度，即使有時候做過頭了，愚昧了，在神那兒也不是過犯，也比你心眼兒多强，也比你心裏總琢磨、加工强。敵基督能不能達到這些？（達不到。）

凡是走敵基督道路的人都是有敵基督性情的人，有敵基督性情的人走的就是敵基督的道路，但有敵基督性情的人與敵基督還是有一點區別。有敵基督性情、能走敵基督道路的人不代表就是敵基督，但他如果不悔改，不能接受真理，就能發展成為敵基督。走敵基督道路的人因為還沒有成為敵基督就還有希望、有機會能悔改，如果作惡多端被定性為敵基督就直接被清除開除，那就沒有機會悔改了。走敵基督道路的人如果沒有作惡多端，這起碼說明現在還不是惡人，如果能接受真理就有一綫希望，如果死活不能接受真理，即使沒有作惡多端那也很難蒙拯救。為什麼敵基督不能蒙拯救？就是因為敵基督絲毫不接受真理。神家怎麼交通做誠實人要赤露敞開、坦誠相待、有話直說、別耍詭詐，他就接受不了，他總覺得做誠實人吃虧、說真話是傻，死活不做誠實人，這就是敵基督厭煩真理、仇恨真理的本性。絲毫不接受真理，這怎麼能蒙拯救呢？走敵基督道路的人如果能接受真理，這就與敵基督有明顯的區別了。敵基督都是絲毫不能接受真理的人，無

論他做錯多少事、作了多少惡，給教會工作、神家的利益造成了多大虧損，始終不會反省自己、認識自己，就是臨到修理對付他也絲毫不接受真理，所以教會就給他定性為惡人、定性為敵基督了。敵基督最大限度也只是承認自己做事違背原則，不合乎真理，但絕不會承認他是故意作惡、故意抵擋神，他只承認錯誤但是他不接受真理，過後還是照樣作惡，絲毫不實行真理。從敵基督始終不接受真理就能看見敵基督的本性實質就是厭煩真理、仇恨真理，不管他信神多少年還照樣是抵擋神的人。而一般的敗壞人類雖然都有敵基督的性情，但與敵基督就有區別了。有一部分人聽了神審判、揭示的話就能記在心裏反覆琢磨，反省自己，就能認識到「原來這是敵基督性情，這是走敵基督道路，這事這麼嚴重啊！我有這樣的情形、表現，我有這方面實質，我就是這類人啊！」他就琢磨怎麼能脫去敵基督性情、怎麼能真實悔改，就能立定心志不走敵基督道路。他在工作、生活中，在對待人事物的態度上、對待神托付的事上，就能反省自己的所作所為，反省自己為什麼不能順服神，為什麼總憑撒但性情活着，為什麼不能背叛肉體、背叛撒但，他就能禱告神，接受神的審判刑罰，求神拯救他脫去敗壞性情、脫離撒但的權勢。他有這個心志證明他能接受真理。同樣都是流露敗壞性情，都是隨從己意行事，但不同的是敵基督不但有野心欲望要搞獨立王國，而且死活不能接受真理，這是敵基督的致命處。而有敵基督性情的人如果能接受真理，能禱告神、依靠神，想脫去撒但敗壞性情，想走追求真理的路，這樣的禱告、這樣的心志給他的生命進入能帶來哪些益處呢？起碼能使他在盡本分中反省自己、認識自己，用真理解決問題，達到合格的盡本分，這是一方面的益處；另外，藉着盡本分的操練他能走上追求真理的道路，不管臨到什麼難處都能尋求真理，能注重接受真理、實行真理，逐漸脫去撒但性情，達到順服神、敬拜神，這樣實行就能達到蒙神拯救了。有敵基督性情的人雖然有時候還有敗壞流露，還會身不由己地為名利地位說話做事，還會憑己意作工，但他一旦意識到自己流露敗壞性情了心裏就有懊悔，就能禱告神，這就證明他是能接受真理的人，是順服神作工的人，是在

追求生命進入。這樣的人不管經歷多少年、有多少敗壞流露，最終還是能接受真理的，還是能進入真理實際的，他是順服神作工的人，同時也證明他已經在真道上扎下根基了。但有些走敵基督道路的人不能接受真理，這就和敵基督一樣不容易蒙拯救了。這類人聽了神揭示敵基督的話什麼感覺也沒有，不痛不癢，交通敵基督性情這方面話題時他也承認自己有敵基督性情、走的是敵基督道路，他說得挺好，但到了該實行真理的時候他仍然拒絕實行真理，還是隨從己意做事，還是憑敵基督性情做事。你問他，「你流露敵基督性情時心裏有爭戰嗎？為保全地位說話時心裏有責備嗎？你流露敵基督性情自己有反省認識嗎？你認識了自己的敗壞性情之後有懊悔之心嗎？過後有沒有一點悔改變化啊？」他肯定回答不上來，因為他沒有這些經歷與體會，他什麼也說不出來。這樣的人能不能有真實悔改呢？肯定不容易。真是追求真理的人他只要流露敵基督性情心裏就難受，就着急上火，他會琢磨：「這撒但性情怎麼就脫不去呢？為什麼總有敗壞性情流露呢？這敗壞性情為什麼這麼頑固、難纏呢？進入真理實際為什麼這麼難呢？」這就說明他的生命經歷很淺，他的敗壞性情還沒有解決多少，所以在臨到事的時候心靈裏的爭戰就特別激烈，人也倍受煎熬。雖然他有心志要脫去撒但性情，但他心裏肯定少不了與撒但性情的爭戰，這種爭戰的情形在一天一天地加深。隨着他對自己的認識加深，看見自己敗壞太深，他更加渴望得着真理，更加寶愛真理，他就能在認識自己、認識敗壞性情的過程中不斷地接受真理實行真理，他的身量就逐漸長大了，他的生命性情也開始有真實的變化。這樣經歷下去，一年一年地就越來越好，最後就能得勝肉體脫去敗壞，就能常常實行真理達到順服神了。生命進入不容易啊！這就跟搶救一個快死的人一樣，人能盡到的責任就是交通真理、扶持供應或者修理對付，如果他能接受能順服下來，這就有希望了，就能幸免于難，就不至于死亡了，如果他拒絕接受真理，絲毫不認識自己，那就危險了。有些敵基督被淘汰了，一兩年都不認識自己，都不承認錯誤，那他的生命迹象就一點兒也沒有了，這就證明沒有蒙拯救希望了。你們臨到修理對付能不能接受

真理啊?（能。）這就有希望，這是好事！能接受真理就有希望達到蒙拯救。

要想蒙拯救需要過很多的關口，這關口是什麼呢？就是不斷地與敗壞性情爭戰，與撒但、敵基督的敗壞性情爭戰：它想控制你，你想擺脫它；它想迷惑你，你想弃絶它。你認識到敗壞性情之後還擺脫不了它，你就難受、痛苦，你就禱告，有時候看見自己一段時間還是擺脫不了撒但性情的控制就覺得没希望了，但還不甘心，不能就這麼消極頹廢下去，還得繼續爭戰。在盡本分的過程中，在經歷神作工的過程中，逐步地，人裏面的反應是不一樣的。總之，有生命的就是追求真理的人，他裏面是在不斷地變化的，在思想觀點上、行為做法上甚至内心深處的存心、想法、心思意念都在不斷地扭轉，而且越來越清晰地分辨出什麼是對的、什麼是錯的，自己做了什麼錯事，這麼想是對的還是錯的，這樣的觀點合不合乎真理，這樣做事的原則合不合神心意，自己是不是順服神的人、是不是喜愛真理的人，這些逐步地在心裏就越來越清楚了。那能達到這些果效是建立在什麼基礎上的？明白真理就去實行進入的基礎上。為什麼説敵基督根本就不能達到變化呢？他能不能明白真理?（能明白。）他能明白真理却不實行，聽了也不實行。他明白也可能是當道理明白接受的，但是就他能明白的那點兒道理規條他能不能實行出來？不能，絲毫實行不出來，就是你逼着他，累死他他也不可能實行出來。所以，在他那兒進入真理這一項永遠是空白的。敵基督再怎麼説要做誠實人，他費多大的勁也説不出一句誠實話，再怎麼説要體貼神心意他也不會放下自私卑鄙的存心。他做事就是一個自私的觀點，看見什麼東西好，對他有利，就説「給我，這是我的！」怎麼説對自己的地位有利那就怎麼説，怎麼做對自己有利那就怎麼做，這就是敵基督的實質。一時心血來潮感覺明白點真理了，來股熱心喊幾句口號，「我得實行、變化，滿足神！」到該實行真理的時候他實行嗎？他不實行。不管神怎麼説，講多少真理、講多少實情、有多少實例都感動不了他，都動摇不了他的野心，這就是敵基督的特徵、信號。就是他一點兒真理都不實行，他説得多好聽也是説給别人

聽的，說得多好聽也只是一種官話，在他那兒也是一種理論。事實上，在這類人的心裏他們對真理是怎麼定位的？之前說過敵基督的本性實質是什麼？（仇恨真理。）對了，他仇恨真理。他認為他的邪惡，他的自私卑鄙，他的狂妄，他的凶惡，他霸占地位、霸占錢財，控制人，這是最高真理、最高哲學，什麼都沒有這個高。有了地位能控制人，那就可以為所欲為，什麼野心欲望都可以達到了，這就是敵基督的最終目的。

敵基督厭煩真理、仇恨真理，你讓一個厭煩真理的人去接受真理實行真理這可能嗎？（不可能。）你這麼做就等于讓老牛上樹、讓狼吃草，這不是難為它嗎？你看有時狼混進羊群跟羊在一起，那是在裝樣子，它是在等待機會吃羊，它的本性永遠不會變的。同樣，讓敵基督實行真理就等于讓狼吃草，放弃吃羊的本能，是不可能的。狼是肉食動物，它吃羊，吃各種動物，這是本性，變不了。如果有人說，「我不知道自己是不是敵基督，但我一聽交通真理心裏就火、就恨，誰修理對付我我更恨他」，這是不是敵基督？（是。）人說：「臨到什麼事你得順服，你得尋求真理。」他說：「順服什麼！你別說話！」這是什麼東西呀？這是脾氣不好嗎？（不是。）這是什麼性情？（仇恨真理。）連說都不讓說，你一交通真理他的本性就爆發了，就顯形了，只要說尋求真理、順服神他就不愛聽。不愛聽到什麼程度？聽到這話就要炸鍋，就不講什麼文雅了，也不怕露餡兒了，就恨到這個程度。那他能實行真理嗎？（不能。）真理不是給惡人預備的，真理是給那些具備良心理智、喜愛真理、喜愛正面事物的人預備的，是要求這些人接受實行的，至于那些有敵基督實質極度仇視真理、仇視正面事物的邪惡之徒，他們永遠都不會接受真理的，無論他們信神多少年、聽了多少道，他們也不會接受真理實行真理的。你別以為他不實行真理是因為不明白真理，如果聽多了就明白了，這是不可能的，因為凡是厭煩真理、仇恨真理的人都是屬撒但的種類，他們永遠不會改變的，誰也不可能改變他。就像天使長背叛神之後，你們有没有聽過神說要拯救天使長？神從來没有說過這話。那神對撒但是怎麼作的？神就把它打到半空中，

讓它在地上為神效力，做它該做的事，等它效完力之後，神的經營計劃完成了，把它滅了就完事了。神跟它說一句多餘的話嗎？（不說。）為什麼不說？兩個字——沒用，說一句都多餘。神看透了，敵基督的本性實質永遠變不了，就是這麼回事。

你們接觸敵基督的時候應該怎麼對待？有些帶領以前被定性為假帶領或者敵基督撤換了，過一段時間之後弟兄姊妹反映說那個人還有點工作能力，這段時間悔改了，表現不錯。具體是行為表現不錯了，還是話說得好聽了，還是比較安分守己了，這就不太清楚了。既然說表現不錯，有些工作又缺人手，那就安排他作一項工作。結果不到兩個月弟兄姊妹就反映，「趕緊把他撤換吧，他把我們壓制得太難受了，要是不撤換他我們就沒法盡本分了」。弟兄姊妹說什麼也不同意用他了，選誰做帶領也不選他了。他還是那個德性，說得好聽，其實一點兒也沒變。這是怎麼回事？這就是本性徹底暴露了。你說這事怎麼處理？弟兄姊妹反應都那麼強烈了，證明這些人的確有些分辨了。之前有些人受他迷惑，上面把他處理了有的人還替他打抱不平呢，後來有人說他悔改了，那就再把他提拔起來，再用一段時間就徹底顯明了，弟兄姊妹都看透他了就要集體罷免他了。上面看這些人有分辨了，沒白澆灌，既然都不同意用他就把他撤換了。這個分辨來自哪兒？（明白真理。）對了，就是明白真理了，分辨來自于明白真理。這不還是真理掌權、神掌權嗎？（是。）這分辨得及時，把他撤了，弟兄姊妹就不受他的控制了。他把人壓制得太難受了，他一點兒人性也沒有，不幹正事還攪擾弟兄姊妹盡本分，騎在弟兄姊妹頭上作威作福，誰能同意呢？傻瓜才同意呢！這類人被撤換後有沒有點感想？上次是被上面撤了，這次是被弟兄姊妹罷免轟下去了，這也不光彩啊！本來是想求個地位，結果地位沒得着還一落千丈，被打回原形了。他是不是應該反省自己？（是。）如果真是正常人，只是敗壞性情挺嚴重，他是不是也得反省反省？（是。）有一種人不反省，他就覺得自己是對的，自己怎麼做都對，不接受事實也不接受正面事物，不接受別人對他的評價，這就是具備敵基督性情實質的人。只有敵基督不知道反省，他就琢磨什麼？「哼，

有朝一日我東山再起，等你們落入我手裏了看我怎麼治你們！」還有那機會嗎？（沒有了。）沒機會了。弟兄姊妹明白真理越來越多，對各類人的各種情形，尤其對敵基督會分辨了，那敵基督這類人作惡的餘地就越來越小，機會越來越少，他們想東山再起就有點難度了。他就希望上面少講點分辨的道，別再分辨他了，他聽到交通這方面真理就知道自己完了，覺得東山再起沒有希望了，他就不琢磨「這揭露、分辨得對啊，都是我的情形，我該怎麼變呢？就這麼做人不就完了嗎？就報廢了。走天使長的道路與神敵對還能有好嗎？」他會不會這麼琢磨？（不會。）他不會琢磨，絶對不會反省認識自己，而是死不悔改，這就是他的本性。不管你怎麼交通真理都不能喚醒他使他悔改，不悔改這還有活路嗎？（沒有。）他不悔改，就是一條道走到黑，自尋死路，這就是敵基督的本性決定的。

這段時間總講分辨敵基督這個話題，你們説屬敵基督的那些人聽着是什麼滋味？到聚會的時候他就感覺難熬，心裏就抵觸，這是不是敵基督？（是。）正常的有敗壞性情的人他知道自己有敵基督性情，他巴不得趕緊多聽多明白，明白之後自己好追求變化，要是不明白就誤入歧途了，説不定哪一天走上敵基督的道路作了大惡，一發不可收拾，蒙拯救的機會就没了，就斷送了，他心裏害怕。敵基督的心態就不一樣了，他巴不得誰也别説、誰也别聽這些分辨的道才好呢，巴不得大家都稀裏糊塗的没分辨，都能被他迷惑走，那他就高興了。敵基督最大的願望是什麼？就是掌權。你們想不想掌權？（不想。）心不想，腦子有時候也想，其實還是想。就是内心有一個主觀願望，内心深處渴望不要做那樣的人、不要走那樣的道路，但是臨到事的時候敗壞性情就左右你、驅使你，你就絞盡腦汁地想怎麼能保護自己的地位權勢、能控制多少人，怎麼説話有威望能讓人高看，總想這些事，心就不由自己控制了。被什麼控制了？（敗壞性情。）對了，被撒但敗壞性情控制了。一天到晚盡琢磨肉體利益的事，總跟人争鬥，鬥來鬥去什麼也没得着還特别難受，盡為肉體撒但活着了，就立定心志要盡好本分為神活着，結果臨到事又去争地位、争利益，争來争去累得精疲力盡什

麼也沒得着。你們說這麼活着累不累？（累。）就這麼一天天地活着，不知不覺活了幾十年。有些人信神有一二十年了，得着多少真理了？敗壞性情變化多少了？天天為誰活着？為什麼事忙啊？為什麼事絞盡腦汁啊？全是為肉體。神說「人終日所思想的盡都是惡」，這話有沒有錯？這話你去體嘗、細品吧。當你想到這話的時候，當你體驗到這話的時候，你有沒有覺得害怕？你會說：「心裏有些害怕，我外表上整天付代價，撇弃、花費、受苦，肉體是這麼做了，但是心裏思想的全是惡，全是違背真理的，做很多事的出發點、動機、目的純屬就是為了自己所思想的惡去做的。」這樣做的結果是什麼？惡行。那神還紀念嗎？有些人說，「我信神二十年了，什麼都撇弃了，神還不紀念」，他還心酸痛苦呢。你痛苦什麼呀？神真要跟人求真的話，人沒有什麼可誇的，這都是神的恩待、神的憐憫，神對人太寬容了。你們想想，神那麼聖潔、公義、全能，神就這麼眼睜睜地看着跟隨他的人整天想的全是惡，全是違背真理，全是為自己的地位名利着想的事，神能容忍跟隨他的人這樣抵擋他、背叛他嗎？絶對不會。人在這些心思意念、存心動機的支配之下明目張膽地做着悖逆神、抵擋神的事，還美其名曰是在盡本分、是在配合神的工作，這一切神都看在眼裏，神還得忍耐着。神怎麼忍耐呢？供應真理，澆灌、揭示，還有開啓光照、引導、責打管教，管教重了還得安撫，神的忍耐得有多大吧！眼看着這些人的各種敗壞性情，各種流露、行為、心思全都是惡，神還能忍耐，你們說人能不能做到？（做不到。）父母對兒女的忍耐是真實的，但是到忍無可忍的時候也能放弃，甚至斷絶關係。那神忍耐一個人呢？你活一天神就忍耐你一天，就這麼大的忍耐。這個忍耐裏有什麼？（愛。）不是只有愛，神對你有期望。這個期望指什麼？就是通過神作的工作要看到一個成果、看到收穫，讓人體嘗到神的愛。人有這份愛嗎？沒有，人稍微有點兒知識文化，稍微有一方面恩賜特長就覺着比別人身份高貴了，一般人靠近不了了，人就這個德性。神那麼作嗎？恰恰相反，神拯救的就是這樣污穢不堪、敗壞至深的人類，而且跟這些人生活在一起，面對面地說話、扶持，人就達不到。

下面再交通另外的問題。有的人作見證說：「每次臨到事就想到神的愛、神的恩典，就受感動，每想到這些就不流露敗壞性情了。」多數人都感覺這話好，還真能解決流露敗壞的問題。這話真成立嗎？不成立。神的愛、神的全能、神對人的包容還有神在人身上所作的一切只能感動人，感動人人性的那一面、良心理性的那一面，但不能解決人的敗壞性情，也不能改變人追求的目標與方向，所以說神才作了末世審判工作，用發表真理供應真理來解決人的敗壞性情問題。神作哪件事最關鍵？就是發表真理供應真理，審判人、刑罰人。他不想用行為或者作一些事來感動你，改變你的追求方向、目標，他不會這麼作的。無論說神怎麼忍耐人或者說神如何拯救人、付多大代價，無論怎麼說，神只是讓人明白神拯救人的心意，但并不是讓人聽完之後能因此受感動，然後內心變得柔軟能回轉，這個達不到。為什麼？人的敗壞性情那是人的本性實質啊，這本性實質就是人賴以生存的根基，那不是一個壞習慣、壞毛病勸一勸就變了，或者人一高興就變了，或者人學多少知識、念多少書就變了，這是不可能的，人的本性誰也改變不了。只有接受真理得着真理才能有變化，唯有真理能改變人。要想得着生命性情的變化必須得追求真理，追求真理首先得把神所說的各項真理弄明白。有些人認為明白道理了就是明白真理了，這是大錯特錯，不是你明白信神的道理、會講點屬靈理論就是明白真理了。你們都琢磨琢磨，真理到底指什麼？為什麼總說有許多人不明白真理？他們以為「我能聽懂神話的意思就是明白真理了」，他們還認為「神說的話都對，都說到我們心裏了，那就是咱們的共同語言」，他們這種說法到底對不對？明白真理到底指什麼說的？為什麼說他們不明白真理呢？咱們先說說什麼是真理。真理是一切正面事物的實際，那這些正面事物的實際與人有什麼關係呢？（神，我理解的是，人明白真理的表現就是不管遇到什麼人事物，他有原則，他知道怎麼對待，有實行的路，就是真理能解決人的難處，能成為人生活中的實際。剛才說人明白道理并不是明白真理，人自己覺得好像明白真理了，但是現實生活中自己所有的問題、難處都解決不了，沒有路途，與真理結合不上。）那就是沒明

白真理。剛才說的有一句話打中要害了，什麼是真理？（真理能讓人有實行的路、做事有原則，能解決人的難處。）對了。就按照真理原則去對號入座、去實行，這就是路途，這就是明白真理了。你要是只明白道理，臨到事就不會運用，找不到原則，這就是不明白真理。什麼是真理？真理就是做一切事情的原則、準則。是不是這麼回事？（是。）說你們不明白真理，就是你們聽完道之後只知道道理，不知道這裏面真理的原則、準則是什麼，臨到哪些事涉及這方面真理，哪些情形涉及這方面真理，這方面真理怎麼運用，這些都不知道。比如你們問了一個問題，能問這個問題說明你們對這方面真理不明白，交通後是不是明白了？（是。）交通後明白點，再臨到這類事又不明白了，那就不是真明白，對這方面真理的原則、準則你不知道，沒有掌握。對于一項真理你認為明白了，但是這方面真理是指哪些實際說的、是針對哪些情形說的，你若明白真理了你會跟自己的情形對號嗎？你若對不上，總也不知道自己的真實情形，這是不是明白真理？（不是。）這就不是明白真理。說到一方面真理、一方面原則，你就知道哪些事、哪些情形涉及這方面真理，哪類人或者自己的哪些情形跟這方面真理有關，能用這方面真理去解決，這就叫明白真理了。如果聽道的時候覺得聽明白了，但讓你交通時你就原話照搬，不會用情形、用實際情況去說、去解釋，這叫明白真理嗎？這就不叫明白真理。那多數時候你們是明白真理還是不明白？（不明白。）為什麼？就是多數的真理你們聽完之後就明白個道理，只能守住規條，不能靈活運用，臨到事就發矇，臨到事你所明白的那點道理就派不上用場，就不管用，這是明白還是不明白？（不明白。）這就是不明白真理。不明白真理那怎麼辦呢？就得往上够，花心思琢磨。你的人性裏得具備一些東西，就是學什麼、做什麼能求真求細。如果你想追求真理，但你不具備正常人的良心理智，那你永遠明白不了真理，你就是個糊塗信。不看你素質高低，只看你是不是具備這樣的人性。如果你具備這樣的人性，你素質一般，那你也能領悟到淺顯的真理，起碼是涉及真理了，如果你的素質很好，你悟到的就可能是真理深層次的東西，那你就能進入得更深，這就跟素

質有關了。但你的人性裏要是不具備求真求細的態度，總是含含糊糊、稀裏糊塗的，總是一種朦朧狀態，對什麼事都是朦朧、都是模糊、都是應付，那真理在你那兒永遠是規條、道理，你得不着。聽我這樣説，你們是不是覺得追求真理有難度了？是有點難度，但這個難度可大可小。如果你花心思了、下功夫了，這個難度就會減少，你就會得着一些；如果你根本就没在真理上下功夫，只是在道理上、在外面做法上下功夫，那你得不着真理。

通過我系統地交通這些真理，你們有没有看出點什麼門道？有没有悟到什麼？各項真理裏面的東西是不是比大學裏的任何一門知識還要細？（是。）太細了。知識那些東西只要人能記住、能理解，通過不斷地實習、不斷地實踐，幾年工夫就能掌握。學一門學問，只要付出時間精力、花點心思慢慢就掌握了，但是明白真理不是你只用頭腦就行的，得需要用心，如果不用心揣摩神的話、不用心經歷神的話就達不到明白真理。只有通靈的人、認真的人、有領受能力的人才能够得上真理，不通靈的、素質差的、没有領受能力的永遠都够不上真理。你們是粗人還是心細的人？（粗人。）這不就危險了嗎？你們能不能細心啊？（能。）能是好事，我愛聽這話。别總説不能，没試怎麼知道不能啊？應該是能。以你們現在追求的心志、態度來看，達到明白基礎的真理是有希望的，這能達到。只要人肯用心、肯付代價，心裏往真理上用勁，聖靈就作工、就成全，如果心裏不往真理上用勁，那聖靈就不作工。你記住，要達到明白真理需要人從主觀上下功夫、付代價，但這也僅僅能達到一半的果效，只是人該配合的那部分達到了，另一半是明白真理的關鍵部分，人就够不上了，只能靠聖靈作工成全了。千萬不要忘記，學知識、學科學靠人下功夫就行，但明白真理不是那麼回事，只靠頭腦没用，人得用心，得付代價。付代價達到的果效是什麼？是聖靈作工。但是聖靈作工的基礎是什麼？人的心思得够細，内心够安静、踏實，够坦誠，神才作。聖靈作工很微妙，體嘗到的人就知道。經常在真理方面下功夫的人常常能感覺到聖靈的開啓，盡本分實行的路就很順暢，心裏越來越亮堂；没有經歷的人就感受不到聖靈的作工，總也看

不見準確的路途，心裏對什麼事都是模模糊糊，不知道什麼是正路。達到明白真理看清實行的路途其實不難，人的心具備那幾種狀態聖靈就作工，但你的心要是出了那幾種狀態你就摸不到聖靈作工，這不抽象也不渺茫。你在那幾種情形裏，你的心在那幾種狀態裏，你尋求，你下功夫，你揣摩、禱告，聖靈就在你身上作工。但你要是心不在焉，總想追求地位、争名奪利，總想在做法上做文章、下功夫，對神總躲避、隱藏、迴避、拒絶，没有坦誠，你的心向神不是打開的，聖靈就不作，不會搭理你，連責備都没有。一個連聖靈的責備都没經歷過的人能明白多少真理？有時聖靈責備你就是讓你知道這事怎麼做是對的、怎麼做是錯的，給你一個這樣的感覺，最終你得着什麼了？你就有分辨對錯的能力了，對這事一看就很清晰，「那麼做不對，不合乎原則，我不能那麼做」，在這事上你就清楚地知道原則是什麼、神的心意是什麼、真理到底是什麼，你就知道該怎麼做了。但聖靈要是不作，不給你這樣的管教，你在這類事上永遠是混沌狀態，不清楚，一臨到這類事你就發矇，一臨到這類事你就不知道是怎麼回事，心裏總像糨糊似的，就不清楚該怎麼做。雖然你着急上火，但是聖靈為什麼不作？可能你裏面有一種情形是不對的，你是抵觸的。用什麼抵觸呢？你持守一種錯誤的觀點或者一種觀念，神不作工，會等你什麼時候意識到這個觀念、觀點是錯的，在這個基礎上聖靈才會作。聖靈會作，他不是只讓你在意識裏知道對錯而已，而是讓你清楚地知道路途是什麼、方向是什麼、目標是什麼，到底你所明白的與真理相差多遠，會讓你清楚地知道。你們有没有這些體驗？如果一個人信神十年二十年没有這些細節的體驗與經歷，這是個什麼人？粗人。就會講點口頭的常説的道理、口號，解决問題也就那幾招、那麼幾個簡單的辦法，這就注定没什麼長進，永遠不會明白真理的，聖靈也不會作工。像這樣的粗人絲毫够不上真理，即使聖靈開啓他了他也不會明白，所以聖靈就不作了。為什麼不作？是神偏待人嗎？不是。那是因為什麼？因為人素質太差够不上，聖靈作工他也不明白，告訴他這是原則他有没有那個理解能力啊？没有，神就不作了。你們有没有這些體會？真理不偏待人，你追求，你

往裏悟，聖靈就作，你就能得着；你懶惰，貪求安逸，不肯在真理上下功夫，那聖靈就不作工，不管你是誰也得不着。明白了吧？你們現在有没有追求真理？誰追求誰得着，最終得着真理的人就成寶貝了，得不着真理的人羡慕也没用，錯過這個機會就没有了。

追求真理最好的時期是什麽時候？就是神道成肉身作工這個期間，面對面地跟你説話、交通，輔導你、幫助你。為什麽説是最好的時期呢？就是肉身作工説話可以完全達到讓你明白聖靈的意思，還能讓你知道聖靈怎麽作，聖靈作工的原則規律、方式方法他完全能明白，他告訴你你就不用自己摸索了，你走捷徑直接就能够得上。等肉身不説話了，工作作完了，你就得自己去摸索。没有一個人能代替這個肉身，能明確地告訴你怎麽做、往哪兒走、走什麽樣的道路，没有一個人會告訴你，再屬靈的人也不行，這是有例子的。就像信耶穌的人信兩千年了，現在有的又倒回去看舊約聖經、守律法，有的背着十字架，屋裏又挂着十誡，守着規條、誡命，到最終他們得着什麽了？雖然聖靈也作事，但就是没有明確的話語，人一直在摸索。没有明確的話語就意味着什麽？人所摸索的、得來的没有結論，没有一個人能給你確定，説你這麽做就是對的、那麽做就是不對的，没有一個人會這麽告訴你。就算聖靈開啓你了，你認為是對的，那神稱許嗎？你也不確定，是不是？（是。）兩千年前主耶穌留下的記載在聖經中的那些話，到了兩千年以後信主的這些人把主再來的事解釋得五花八門，没有一個人知道準確的解釋到底是什麽，所以他們接受這一步工作就費很大勁。這就説明什麽？就這些模棱兩可、不是明確交代的話，十個人有十種解釋，一百個人有一百種解釋，都有各自的理由、説辭，哪個解釋是準確的？神只要不説話、不定規，人説的都不算。無論你的派别有多大、人數有多少，在神那兒算數嗎？（不算。）神不看你的勢力。即使全世界没有一個人接受，神作的也是對的，也是真理，這是永遠不變的事實！各宗各派這麽解釋那麽解釋，最後怎麽樣？你解釋有用嗎？（没用。）神一句話就給否了。你再怎麽解釋神搭理你嗎？（不搭理。）神為什麽就没搭理呢？神另起頭作新工作了，到現在將近三十年了，他們那些

人怎麼狂妄叫囂，神搭不搭理?（不搭理。）理都不理。宗教裏的人會說:「你不搭理，這些人就不能得救了?」其實神的話早就說明白了，神說了算。宗教界勢力再大也沒有用，人再多也不能證明他們有真理，神該怎麼作就怎麼作，該在哪兒起頭就在哪兒起頭，該揀選誰就揀選誰，受宗教界影響、轄制了嗎?（沒有。）絲毫沒有，這就是神的作工。敗壞人類還想跟神講理，整天跟神解釋，那有用嗎?還咬住聖經裏的話隨己意解釋，明明是斷章取義還要持守一輩子，等候神來成就，這是做夢！人不在神的話裏尋求真理，總想要求神這樣作那樣作，這有理智嗎?人都想幹什麼?是不是想造反哪?想跟神較量啊?大灾難降下來了人就都傻眼了，哭天喊地也沒有用了，是不是這麼回事啊?就是這麼回事。

現在是神拯救人、成全人最好的時期，別等到有一天錯過這個時間了，有些人琢磨琢磨，「那話是什麼意思?當時問問就好了，現在也問不了了，那就禱告吧，聖靈也作，都一樣」。能一樣嗎?（不一樣。）要是一樣的話，這兩千年來信主的人就不會是這樣了。看十幾世紀那些所謂的聖徒寫的那些話太淺了，太可憐了！現在各宗各派的人唱的詩歌有厚厚的一本，就是談點神的恩典還有得福，就這兩樣，這對神有認識嗎?沒有認識。裏面有一點兒真理嗎?（沒有。）他們就知道神愛世人，世界上有一句話是永久不變的——神是愛，就知道這一句話。那神是怎麼愛人的?神現在把他們弃絶了、淘汰了，神還是不是愛啊?在他們那兒看就不是了，就把神定罪了。人不追求真理達不到明白真理，這是最可憐的事。現在有這樣好的機會，神道成肉身來發表真理親自拯救人，你如果也沒有追求真理，沒得着真理，這是太可惜的事了。如果你追求了也努力了，最後也沒達到明白，那問心無愧，起碼得對得起自己。你們現在有沒有開始追求呢?盡本分算不算是追求真理?這算是一種配合，但要是說能達到追求真理、够得上是追求真理，這還不算，這只是一種行為、一種舉動，是有追求真理的態度了。那怎麼能够得上追求真理呢?首先你得明白真理。你不明白真理，對什麼事都不求真，盡本分也稀裏糊塗，自己想怎麼做就怎麼做，你從來

不尋求真理，對真理原則從來不搭理，那你還能明白真理嗎？不明白真理怎麼能達到追求真理呢？是不是？（是。）不追求真理的人是什麼？傻瓜。那怎麼追求真理呢？得先明白真理。明白真理費不費勁？不費勁。先從自身能接觸到的環境與自己所盡的本分開始，按照真理原則實行、操練，這就證明你開始走追求真理的道路了。先從這些原則開始尋求、琢磨、禱告，一點點地得着開啓，你得着的開啓那才是你所應該明白的真理。先從盡本分上開始尋求真理，開始追求按真理原則辦事。這些都離不開現實生活，就是生活中接觸的人事物，涉及本分範圍內的事，你先從這些事做起，達到明白真理原則就有生命進入了。

二〇一九年十月二十三日

第八條　只讓人順服他，而不是順服真理、順服神（三）

附　解剖東西方傳統文化

你們說說，什麼是真理？這個話題之前是不是交通過？（是。）那你們用自己的語言說說，什麼是真理？（真理是衡量一切人事物的原則和準則。）好。誰再說說。還有沒有不同的說法？你們別想着用哪些道理的話或選用哪句神的話來解答，就用自己實際經歷的語言、實際的認識來解答，說得淺點也可以。有人說：「神的話就是真理。」這話雖然說得對，但如果你只會這麼說却認識不到這話的實際所指，那這話對你來說就是道理。進一步說，什麼是真理？什麼是神的話？神話的實質又是什麼？人思想考慮出來的準則是不是真理？（不是。）人總結的經驗、人學的知識或者一種社會文化，或者一個社會背景之下產生出來的傳統文化，這是不是真理？（不是。）那人自己總結出來的做人、做事的原則是不是真理？（不是。）那到底什麼是真理？怎麼規範這裏所說的原則，讓它有具體所指，讓人一聽這就是真理？怎麼說讓人感覺精煉、準確？（神對人的要求都是真理。）神對人的要求都是真理，這話對，那更精確地說呢？（真理是一切正面事物的實際。）這是以前常講的。以前常講神的話是真理，神對人的要求是真理，一切正面事物的實際是真理，還有什麼？（真理是人行事為人的準則和路途。）行事為人的準則和路途，這也是。那把這幾方面都歸結到一起，用一句精煉的話定義一下什麼是真理。（神就是真理。）神就是真理，這個範圍太大、太籠統，要具體點兒，讓人聽完就感覺這個定義下得準確，不空洞，比較具體、實際，人聽完之後感覺很貼切。你們再總結總結，具體怎麼說更準確。（上面給我們交通過，真理是做人、做事、敬拜神的準則。）這話精不精煉？（精煉。）真理是做人、做事、敬拜神的準則。為什麼定義為準則呢？「準則」這個詞從字面上看應該怎麼理解？（準確的原則。）準確的原則、法則，也可以說是規則。這個「準」指什麼？（標準。）就是標準的、準確的法則、原則，這就叫準則。做人、

做事、敬拜神的準則，前面這幾樣定義如果準確的話，那這個準則與什麼有關？這裏的準則指的是什麼？就是前面定義的，做人、做事、敬拜神的準則，這就是真理。那人看完這句話之後能不能想到「我們的傳統文化也是真理」？能不能把這個歸到真理的範疇裏？（不能。）不能了。能不能說「我們有一種學術研究結論是真理」，「我們的民族有一種文化、一種經驗、一種好的道德標準也是真理」，能不能這麼定義了？（不能了。）為什麼不能用這些東西來給真理下定義？為什麼說這幾樣東西都與真理無關呢？（和敬拜神沒有關係。）對了，它也可能涉及到做人，但是不涉及敬拜神。它所說的做人指什麼？它的標準、法則是什麼？是出于撒但的好行為，不是敬拜神的，是敬拜撒但、維護撒但的，是從人的想象觀念還有人認為的好的道德或者行為裏總結出來的一整套做人的說法或者文化，它不涉及真理，不涉及敬拜神，與敬拜神無關。

中國人總結出了一種傳統文化，這種傳統文化只適應中國人，西方人不接受。西方人也有他們的民族英雄、民族氣節與民族文化，那他們的文化拿到東方，東方人接不接受？（不接受。）同樣也不接受。所以說，無論這些文化在人看有多好，傳統有多麼高尚，跟真理有沒有關係？（沒有。）沒有關係。比如東方有一種傳統文化，說貓頭鷹不是吉祥物。民間是怎麼說的？「不怕貓頭鷹哭，就怕貓頭鷹笑，聽見貓頭鷹叫準沒好事。」在東方的傳統文化中認為貓頭鷹是一種不吉祥的東西，是晦氣的東西。那這個「晦氣」的動物東方人喜歡嗎？（不喜歡。）這個不喜歡是根據什麼？根據東方的傳統文化、老祖宗的遺傳，說「只要聽到貓頭鷹叫，保證家裏會死人」。這可能是總結出來的規律，也可能是人的想象或巧合，然後在人心中就認為貓頭鷹不好，誰也不能供奉貓頭鷹，不能把它當吉祥物對待，只要見到貓頭鷹就趕緊把它趕走，不歡迎它。這是不是一種文化？（是。）這種文化不管是正面的還是反面的，它也是一種民間遺傳。暫且不說它的對錯，就是這種文化在東方，尤其在中國，每一個人都特別認可，每一個人心裏都認為貓頭鷹不是好東西、不是吉祥物，所以人見到它都趕緊躲。而在西方

有些人就認為猫頭鷹是一種吉祥物，還用猫頭鷹的雕像、畫像做擺設，還有各種刺綉作品、各種圖騰都有猫頭鷹圖案，把猫頭鷹作為一種吉祥物。作為一種吉祥物是什麼意思呢？就是這種動物可能會給你帶來好運，你聽到它叫或者看到它之後不會有厄運。這是西方一種民間傳統文化。咱們不評判東西方這兩種文化到底哪個對哪個錯，不評判這事，但是通過這事就看到神造的同一種動物，東西方對這種動物的看法、觀念就不一樣，而且截然不同。東方人就認為這不是好東西，它笑、它哭對你來説都不是好事；而西方人認為無論它哭、它笑都是吉祥的，人只要看到它可能就會給你帶來好運，所以西方人就把猫頭鷹這種動物作為一種吉祥物來對待。這兩種看法、對待法都來自于傳統文化，一種認為猫頭鷹是晦氣的，一種認為是吉祥的。那現在來看到底哪種是合真理的、哪種是不合真理的？（都不合真理。）都不合真理，你們是根據什麼説的？（這兩種觀點都不是從神來的。）對了。説猫頭鷹不是吉祥物，他的根據是什麼？是東方的傳統文化，他認為什麼東西吉祥、什麼東西不吉祥，什麼東西能給人帶來灾禍，什麼東西晦氣、什麼東西喜氣，他是根據傳統文化衡量的，是根據想象觀念總結出這麼一種看法，産生了一種這樣的文化。西方人認為這種動物能給人帶來好運，當然這比認為它晦氣的那種對待法、看法好一些、進步一些，讓人感覺這種動物是不錯的，起碼人看見它之後心裏是安定的，比看見它感覺晦氣心情要好一些。但是這種認識法能讓你得着什麼呢？猫頭鷹真能給你帶來好運嗎？（不能。）如果你生在中國，猫頭鷹真能决定你的運氣嗎？也不能。這就看到什麼了？無論你認為這種生物能給你帶來晦氣也好，或者能給你帶來好運也好，它只是人的一種認為與觀念，不是事實。這就證明什麼？（傳統文化不是真理。）對了，就是哪種文化都不是真理。怎樣對待猫頭鷹才合乎真理？這就涉及到做人、做事、敬拜神的準則了。這裏的準則是什麼？就是你應該存怎樣的觀點去看待這種生物，當這種生物出現在你身邊，你看到它哭也好笑也好，你應該怎麼對待它，這就涉及到準則了。那這個準則是什麼？（真理。）這個準則就是真理。你應該怎麼對待它，你的根據是什麼？（根

據神的話。）那對待這種生物神的話是怎麼說的？神的話没有具體說「你一定得正確對待猫頭鷹，這事不能有偏頗，不能說它有晦氣，也不能認為它會給你帶來好運，你得客觀、公正地對待猫頭鷹」，神没有這樣說。那根據什麼能讓你對待猫頭鷹的觀點達到合乎準則、合乎真理？（根據神造了萬物。）根據神造了萬物這個事實，這就是真理。萬物在神手中都有它的功用、它的使命，都有它存在的價值，還有什麼？（在神那兒看都是好的。）對了，神造的萬物都是好的，都有存在的價值，也有它存在的必要。只要是從神來的，是神造的，這個東西肯定不多餘。這個「不多餘」指什麼說的呢？就是它不會隨隨便便給人帶來厄運的。一個小猫頭鷹就能隨隨便便給你帶來厄運？那它也太偉大了吧？你說是人高還是它高？萬物的管理者是人類，人類左右它的命運還差不多，說讓它滅迹它就滅迹，它能改變人的命運這是不可能的。那到底怎麼對待這種生物是合乎真理的？根據神的話對待。萬物都是神造的，各種生物、人類都是神造的，猫頭鷹是生物當中的一員，我們就應該按照對待所有受造之物的觀點去對待它。首先，我們不能隨便破壞它的生存規律。比如，猫頭鷹的習性、特徵是白天睡覺，晚上出去獵物、活動，如果有一隻猫頭鷹受傷了，你好心收養了它，你應該怎麼對待它？（按它的習性對待它。）對了，你得遵守它的生活規律。你別想着讓它晚上睡覺，它不睡就給它喂點安眠藥，這就不對了。要是它晚上總吵鬧影響你休息了，你把它放在一個不影響你休息的地方就可以了，但是你不能打破它的生活規律，不能違背它的生存方式。這是不是正確的對待法？（是。）你對待神所造的萬物就應該是這個觀點。首先有一個正確的觀點，這是做事情第一步應該有的，其次你做事、處理事得去運用這個正確的觀點，這樣行出來的就合乎真理了，這就叫準則。準則說白了就是準確的法則、規律。比如，猫看見老鼠就想去抓，如果你認為老鼠也是神造的，就限制猫不讓它抓老鼠，這是不是錯了？（是。）這種處理法怎麼樣？（違背規律了。）違背自然規律了。還有的人看到水裏的魚就琢磨，「都說魚離不開水，我就想方設法讓它離開水，就讓它在陸地上活着」，結果没多長時間魚就死了。這

叫什麼？（謬。）這就叫謬。通過講貓頭鷹這事，你們是不是大概就能明白準則到底是什麼、準則的根據是什麼了？（是神的話。）對了，根據就是神的話。那你們以後應該怎麼對待貓頭鷹？如果有一天晚上貓頭鷹在你的窗邊哭，你怎麼對待？起碼咱們知道它有哭的權利，應該給它哭的權利，如果太吵了你可以趕它走，但是沒必要擔心明天會不會有什麼厄運，想這個多餘，因為人的命運、生死在神手中，是神主宰的。人不明白真理對事物就容易有些偏見，甚至還會有些想象觀念或者迷信，所以導致人在很多事上就沒有正確的觀點，達不到按真理原則辦事，也達不到在凡事上人該具備的做人、做事與敬拜神的準則。這是因為什麼？（不明白真理。）這就是不明白真理導致的。

有些東方人跟西方人接觸的時候看到西方人長得有特色，高鼻梁、大眼睛，頭髮都是各種顏色的，看着特別有氣質，無形中對西方人就產生了一種羨慕景仰之情，然後在接觸的過程中對西方的文化也不斷地接納。為什麼能接納呢？他心裏羨慕，就巴不得自己跟他們一樣。他覺得長相是神命定的改變不了了，但是如果跟西方人的生活方式，吃的、穿的、用的，還有說話、思維方式，以及他們的文化能搭上邊，那就高貴了。這種思想怎麼樣？是不是人人都有？（是。）有些東方人就喜歡模仿西方人。他們模仿的第一件事就是喝咖啡，他們覺得東方人喝茶太低賤了，就學習西方人喝咖啡。尤其有的東方人看到很多西方人每天早上端着一杯咖啡匆匆忙忙地去上班，時間長了他也學會了，有時不忙他也這樣，這就叫模仿。其實東方人沒這個習慣，但他們覺得西方人的習慣好，尊貴、高雅，沒這個習慣也得學習、也得模仿，如果學會了，按照這個習慣生活，不也加入西方人的行列變成西方人了嗎？這就是心裏對西方人有一種崇拜。如果心裏喜歡，學習學習這也可以，如果就是學這種習慣做個樣子給別人看，那就是模仿了。人如果不明白真理，做什麼事都沒有準則，就像無頭蒼蠅一樣沒有目標方向，看見西方人學西方人，看世界上流行什麼就學什麼，外邦人就是這樣，如果信神的人也這樣，這是什麼人？（不信派。）對了。他們做事有沒有標準、有沒有原則？（沒有。）沒有原則。為什麼沒有？因

為他崇尚世界潮流、崇尚邪惡，他不仰慕神，他心裏不喜愛真理，也不接受真理、不尋求真理，這些人都是不信派。因為這類人有這些實質，他們即便是在教會裏，也讀神的話，也聽道，但他們永遠找不到做人、做事、敬拜神的準則，言外之意就是這些人永遠得不着真理。是不是這麼回事？（是。）模仿人喝咖啡就能顯明人的喜好，顯明人所走的道路，也顯明人的行事原則。你們說到底喝茶是真理還是喝咖啡是真理？（都與真理無關。）這話說得對。那什麼是真理？有些人說：「從神來的都是真理。神的話說按季節吃東西對人身體有益，這是真理。」這話對。真理是做人、做事、敬拜神的準則，那做人的準則包括什麼？涉及到做人的方方面面的真理。做事的準則呢？就是你處理事的方式方法。敬拜神的準則就不用說了，大家都知道。這個準則的範圍就是指這些，都涉及真理。如果有的人說：「你怎麼不喜歡喝茶呢？」你說：「我不喜歡喝茶不合真理嗎？」有的人說：「你來西方為什麼不學着喝咖啡呢？不喝咖啡那多沒品味啊！」你說：「你想定罪我呀？我不喝咖啡有罪嗎？品味是真理嗎？品味值多少錢啊？」一文不值，是不是？不明白真理那才不值錢呢！那舉這個例子是為了讓人明白什麼？就是讓人明白對這些人事物應該存有什麼樣的觀點，應該怎樣對待這些人事物才是神所要求的，才能達到神所要求的標準。在這些事上人應該明白、應該尋求的是什麼？是人該實行的對待各類事物的準則。

你們說，一種傳統文化、一種民族情懷能不能擔得起「準則」這個詞？（不能。）比如，「作為一個人就得愛國」，這是不是準則？（不是。）「作為一個人就得孝順父母」，這是不是準則？（不是。）還有的人說「女性就得賢惠」「女性必須得三從四德」，這是不是準則？（不是。）「男性只能有一個妻子，不能花心」，這是不是準則？能不能够得上真理？（不能。）這是一種對的行為、道德，就是人性最基礎、最基本的東西，但是够不上真理。只是合乎正常人性的道德、行為標準，那能算得上是準則嗎？準則指什麼？（真理。）準則是指真理，只要够不上真理就不是準則，明白了吧？剛才說的傳統文化對女性和男性的要求，神這麼要求了嗎？（沒有。）那神對男性是怎麼要求的？聖經裏

怎麼說的？（出力流汗，養家糊口。）這是神對男性的要求，是男性最基本應該做到的。那神對女性怎麼規定的？（戀慕你的丈夫。）神的話這麼說那就是真理，是人應該遵守的。從人的傳統文化、人的道德經裏來的再對也不是真理。為什麼說不是真理呢？（神沒這麼說。）神沒那麼說肯定不是真理，與神話要求無關的肯定不是真理。東方人對女性定義的標準是什麼？東方人認為好的女性首先得溫柔賢惠、温文爾雅、小鳥依人，結婚後得把一家老小都伺候好，還不能有怨言，完全就是一個受氣包。這是東方人塑造的女性的形象，也是東方人對女性的要求標準。再來看西方人他們對女性的要求標準是什麼，就是在他們的思想觀點裏他們教育、倡導的是什麼？女性應該獨立、自由、平等，這幾樣基本上是西方倡導的女權。這個女權對女性有一個基本的定義、要求，就是對女性的生活方式、外表形象有個基本的概念，這個概念是什麼呢？就是女性不要唯唯諾諾、可憐巴巴的，整天規規矩矩的，像受氣包一樣，他們認為這樣不好，女性得强悍、豪放。這是西方人内心裏對女性的一個要求標準。他們認為女性不需要像木偶一樣每天逆來順受，等着別人呵斥、發號施令，不用這樣，他們倡導女性做事要主動、獨立，而且還要有魄力。當然，咱們了解的不一定跟他們的思想完全貼切，但是基本上東方、西方女性的區別大概就是這樣的。那這兩種觀點哪一種是正確的？（没有正確的。）其實這不涉及對錯。在東方那個社會背景下，在一個族群裏你就得這麼活着，你想反抗，可能嗎？在一個家族裏，你要是反抗就有可能被整死。要是在西方你就可以像西方的女性那樣活着。但不管你怎樣活着，你活在哪個社會背景之下、活在哪個族群裏，哪種觀點合乎真理？（都不合真理。）哪種觀點都不合真理，都是違背真理的。為什麼這麼說呢？東方人讓女性總規規矩矩的，達到三從四德、賢惠温柔，目的是什麼？就是為了好管制。這是東方的傳統文化産生出來的一種毒瘤思想，它其實是殘害人的，最後就導致女性活得没有方向、主見，不知道自己該做什麼、該怎麼做了，不知道怎麼做對、怎麼做不對，甚至把自己的命都賣給了這個家族還覺得做得不够。這對人是不是一種殘害？

（是。）自己該有的權利、該享受的權利被剝奪也沒有反抗，她為什麼不反抗呢？她說：「反抗是不對的，反抗就不賢德了。跟某某比，人家比我做得好多了，人家受的苦比我多多了，人家也沒有怨言。」她為什麼會這麼想呢？（受傳統文化思想的影響。）就是這種傳統文化扎根在她內心深處了，把她害苦了。那她為什麼能接受這種殘害呢？她明知道這種殘害對她來說很痛苦，讓她很無助，內心很受傷害，為什麼她還能接受呢？客觀原因是什麼？社會大背景就是這樣的，她無法掙脫，只能這樣逆來順受。從主觀上來說，她自己也是這樣認為的，她不明白真理，不明白作為一個女性應該怎樣活着有尊嚴、怎樣活着是對的，沒有人告訴她。對她來說，做人、做事的一切準則是什麼？就是傳統文化。她認為從祖宗傳下來的那就是對的，人違背了，良心就應該受譴責，這就是她的「準則」。事實上這個準則對不對？是不是應該加引號？（是。）這個準則是不合真理的。無論人在這種思想觀點的支配之下的行為多麼讓人贊成，多麼讓人有好感，事實上這是不是準則？不是，這是違背真理、違背人性的。長久以來，東方的女性就得伺候一家老小，家裏所有的瑣事全是她一個人的事，這公平嗎？（不公平。）那她為什麼還能忍呢？就是被這種思想觀點束縛着。她能忍，起碼她內心深處有百分之八十認為這麼做是對的，自己一味地忍就能達到傳統文化的那個標準，她是奔着那個標準、方向去的。如果她內心深處認為這麼做是不對的，不應該這麼做，這麼做不合乎人性，是違背人性、違背真理的，她還能這麼做嗎？（不能。）她就得想辦法跟這些人分開，不做他們的奴隸。但一般人都不敢這麼做，她就認為什麼呢，離開這個族群倒是能活，但是離開這個族群之後所背負的罵名有多大，這麼做的後果會怎樣，她衡量後覺得如果這麼做，同事會議論說這個女人不賢良，社會會怎麼譴責她，有哪些輿論，會帶來很嚴重的後果，最後她琢磨琢磨，「還是忍了吧，要不唾沫星都能把人淹死啊！」東方的女性就是這麼一代一代過來的。這所有的好行為背後人所承受的是什麼？人的尊嚴、人權都被剝奪了。這種思想觀點符合真理嗎？（不符合。）不符合。尊嚴、人權都被剝奪了，人格都沒了，沒

有獨立的生活空間、思想空間，沒有說話的權利，沒有表達自我意願的權利，所做的一切都是為家裏那些人。她這麼做目的是什麼？就是為了達到傳統文化對女性的要求標準，讓人稱贊她，說她是個好媳婦、是個好人。這是不是一種殘害？（是。）這種思想是正當的還是扭曲的？（扭曲的。）合不合真理？（不合。）神給人造了自由意志，讓人在這個自由意志裏產生的思想是什麼？是不是合乎人性的？起碼得合乎人性。另外讓人在生活的過程中能對所有的人事物有準確的看法、認知，然後選擇對的路途去生活、去敬拜神，這樣活着是神所給的、人應該享受到的人生。但是，人這一生都被這些所謂的傳統文化、所謂的道德經束縛了、捆綁了、扭曲了，最終成了什麼？成了傳統文化的傀儡了。這是不是人不明白真理所造成的？（是。）你們以後能不能選擇走這樣的道路？（不選。）那怎麼辦？你說「我跟他們鬥」，「我不伺候你們了，我有人權，我有獨立的人格」，這樣行不行？（不行。）這樣也不行，從一個極端又走入另一個極端，這不是見證神，不榮耀神。那應該怎麼做？（按原則。）按原則當然是對的，按原則對待每一個人，他如果是信神的就把他當弟兄姊妹對待，不信的就把他當外邦人對待。你用不着委屈自己，扭曲自己的人格，也不用放弃自己的尊嚴與權利去為他們豁出你的一生，他們不配。這個世界上只有一位配讓你為他付出一生的，這一位是誰？（神。）為什麼？因為神是真理，神的話是人類生存、做人、做事的準則。你只要有了神、有了神的話，你做人、做事就會不偏左右，就做得準確了，這是最終人蒙拯救之後神的話在人身上要達到的果效。

「什麼是真理」這個話題太大了，咱們只是舉了幾個例子，一個是怎麼對待猫頭鷹的例子，還有什麼？（東方人模仿西方人喝咖啡。）（東西方人對女性的要求標準。）這些是最明顯的例子。那東方人和西方人對各類事物的看法哪一個是準則？（都不是。）都不涉及真理，都是人的看法、觀點，準確地說，都是錯誤觀點、謬論，都不是準則，都是撒但殘害人的手段、說法、哲學。這種事這麼交通交通是不是明白點？（是。）我如果不這麼說，你們說不定哪天就琢磨學西方人喝咖啡、吃

漢堡，模仿西方人，這符合原則嗎？即使你天天吃西餐，你不追求真理也没有用，你還是没有做人的準則，關鍵在乎能否尋求真理按原則辦事，這樣對人才有益處。這麼交通你們心裏對真理、對準則是不是明白點了？（是。）人的傳統文化、人的道德準則裏有没有真理？（没有。）道德經裏有没有真理？（没有。）那現在能不能確定神的話是真理？（能。）確定神的話是真理之後就得琢磨：什麼是神的話？神話裏要求的原則是什麼？告訴給人的準則是什麼？到底怎麼做合乎神的話，是做這類事準確的原則？就得尋求這些。這個話題就講到這兒。

附

小賈的一天

咱們講下一個話題。下一個話題該講什麼了？該講故事了。故事裏面也都是涉及真理的，涉及一切做人、做事、敬拜神的準則。你們聽聽今天講的這個故事與真理有什麼關係，與人的行為準則有什麼關係。這個故事的内容是小賈的一天。主人公是小賈，劇情的時間段大約是多長時間？（一天。）一天。有些人説：「一天的事值得講嗎？」那得看講什麼，要是扯閑話、講是非那就不值得講，如果涉及真理，别説是一天，就是一分鐘的事都值得講，是吧？（是。）

小賈是一個熱心追求、熱心盡本分的人，他的故事就從清晨起床開始。清晨起來，讀完神的話，靈修之後小賈就去吃早餐。他盛了一碗粥，又盛了一點菜，看到鷄蛋，心想：「拿兩個吧，一天兩個鷄蛋營養算充足了。」但伸手拿的時候他猶豫了，「拿兩個還是拿一個呢？拿兩個讓人看見多不好啊，太貪心了吧，會讓人覺得有點饞，還是拿一顆吧。」他把手縮回去又伸出來，拿起一顆鷄蛋。這時有人也過來拿鷄蛋。在那個人拿鷄蛋的同時，小賈心裏咯噔一下，想了想：「還是不吃鷄蛋了吧，有粥有菜，還有乾糧，早餐就够了，不要那麼貪心，吃什麼鷄蛋呀，讓别人看了多不好，這不是貪享安逸嗎？一個都不要吃了。」他這樣想着就把鷄蛋放回了原處。幾分鐘後，小賈吃完了早餐開始盡本分了。他忙着手裏的工作，作完一樣又一樣。時間過得很快，

轉眼到了吃午飯的時間。其他人都去吃飯了，小賈看了看錶，十二點四十，「再等一等。大家都去吃飯的時候，我就不要急着去吃了，我要是急着跟大家一起吃飯，那不是跟大家一樣了嘛，好像多貪吃似的。再等等。」他又接着忙手中的活兒，但是肚子不爭氣，咕嚕咕嚕地開始叫起來。他捂着肚子心不在焉地看着電腦，心想：「好餓啊！今天中午吃什麼呢？能不能有點肉啊？如果能吃到肉就太好了！」他一邊想着，肚子還不爭氣地叫着。好不容易盼到其他人都吃完飯回來了。有人說：「小賈，你怎麼不去吃飯哪？快點去吃吧，飯都涼了。」小賈說：「不要緊，我手裏的活兒還沒忙完，忙完了再去吃。」「那你吃完飯再忙多好啊。」「沒事，很快就做完了。」小賈强忍着飢餓繼續着手中的活計。其實，他現在肚子很餓，已經沒心思再做了，但他忍着飢餓繼續在那兒裝樣子。之後，他看了看錶，一點半了，心想：「差不多了，該是去吃飯的時候了。」他正要起身去吃飯，一個姊妹端了一托盤飯菜送到他的面前，說：「這麼晚了，你怎麼不去吃飯呢？再忙也得吃飯呀，總不按時吃飯會得胃病的。」他說：「不要緊，忙完了就去吃。」「你不用去了，我把飯給你送過來了，趕緊吃吧。」「你着什麼急啊，我還沒餓呢。」正說着不餓，肚子「咕嚕咕嚕」像打雷一樣響起來了。小賈捂了捂肚子，不好意思地笑了笑，就跟那個姊妹說：「以後不要再給我送飯了。」「不給你送的話，飯凉了還得再熱一次，這都已經熱過一回了。」「那謝謝了！」小賈一邊吞着口水，一邊接過姊妹給他送的飯。小賈瞟了一眼托盤上的飯，有兩個饅頭，有菜，有肉，還有湯，心裏很高興。當小賈看到饅頭的時候他有了別的想法，就跟姊妹說：「我吃不了兩個饅頭，這些日子太忙，睡不着覺，食欲不太好，你給我拿兩個饅頭，這不是浪費嗎？你拿回去一個吧。」「不用，你吃不完再送回去吧。」姊妹說完就走了。小賈心想：「你趕緊走吧，我快餓死了。」他端起湯，看看周圍沒有人，還有點不好意思，輕輕地喝了一小口，然後看了看肉，「哎呀，遠遠就聞着紅燒肉的香味了，但我不能馬上吃，得先吃菜，菜吃飽了少吃一點肉，不然半碗肉都吃完了，多不好意思啊！」他心裏想了想就這麼做了。他一邊吃饅頭，一邊吃菜、喝湯，吃着吃

着覺得還是吃一口肉吧，就順勢夾了一塊紅燒肉送到嘴裏，閉着眼睛細細品嘗，「太香了！還是肉好吃，但是不能多吃，吃一口就够了，得多吃菜、多喝湯。」他接着吃饅頭，邊吃着菜邊盯着肉，「這肉吃不吃呢？這麼香不吃挺可惜的」，他又開始吞起口水，想了想，「有辦法了，我把饅頭掰成小塊去蘸肉湯，這不就和吃肉一樣了嗎？這樣既能讓別人看到我没吃肉，同時我還吃着肉味了，這多好啊！」他這麼一想就把饅頭放到肉湯裏了。他夾起饅頭一吃，感覺太香了，跟肉差不多。緊接着小賈就把整個饅頭都掰開放到肉湯裏……不到十分鐘這些飯菜就吃完了，湯也喝完了，饅頭只吃了一個，另外一個饅頭還想吃，但是忍了忍就克制着自己没有再吃。所有的菜、食物都按着他原定的計劃吃完了之後，肚子也基本上七八分飽了，小賈覺得可以了。這時，小賈心想：「哎呀，我吃這麼快，這不太合適吧，好像我多餓似的。本來就是真餓，但讓人這麼看可就不好了，得慢點吃。可現在都吃完了怎麼辦呢？那我有招，晚十分鐘送過去。」他掐着時鐘，看着錶，「五分，十分，十五分，嗯，兩點了，送過去吧，挺好！」心裏美滋滋的，把剩下的紅燒肉和饅頭送過去了。

小賈返回來的時候已經兩點多了，其他弟兄姊妹都回去午休了，他一個人無所事事覺得很無聊，心想：「我也去睡一覺？吃飽了再睡一覺挺不錯的。不行，大家睡我也睡，那我成什麼了？我不能睡，我得撐着。怎麼才能不睡呢？站着可以不睡，但是總站着，突然進來個人會把人嚇一跳，不能站着。那就坐在電腦前吧，別人看見了還以為我是在工作，其實我是在歇着，這招不錯。」他很自然地坐到電腦前，對着電腦發呆，不到五分鐘就趴在鍵盤上睡着了，還打起了呼嚕。四十分鐘過去了，小賈睡着睡着突然從睡夢中驚醒，猛地跳起來，「我不是站着的嗎？怎麼就睡着了呢？」看看時間，不早了，趁大家没來趕緊去洗一下臉。到了洗手間一看，「哎呀，臉上還都是鍵盤印，這怎麼見人哪？」他趕緊把臉洗了洗，又搓又拍，在衛生間多呆了一會兒。然後他照了照鏡子，一看臉上的鍵盤印基本没有了，心裏挺慶幸，「如果不注意看，估計没人能發現。」緊接着他梳了一下頭髮，整理整理衣服

領子。他突然發現淺色的襯衫領上有一點兒油膩，看看袖口也有點髒，他心想，「好幾天没洗澡也没換衣服了，不洗也有好處，髒就髒點吧，髒點怕什麼，髒點不顯得更屬靈嗎？」他索性把襯衫的領子和袖子往外翻一翻，又把外套的袖子往上捲了捲，把髒的地方都露了出來，他很滿意，打起精神從洗手間裏很從容地走了出來。一會兒工夫，很多人已經到位了，開始工作、忙碌了。小賈一看其他人都到了，就說：「你們午休這麼早就起來了，你們真能受苦、真能付代價啊！我没午休，就是稍微閉了一下眼，然後洗了洗臉，不洗就太没精神了。」大家没有人應聲，他覺得挺無趣的，也開始忙碌了。因為中午喝湯太多了，總想去洗手間，他就强忍着不去，心想「要是去了，人不就以為我偷懶嗎？偷懶這個名聲不好，不能去」，他就憋着、忍着。好不容易熬到有人去洗手間了，他一看正是時候，趕緊排着隊去了一次洗手間，他覺得「隨從大流這多好啊，別人也不會説我什麼」。

忙碌了一下午，小賈作了很多工作，找這個交通，找那個問問題，查找資料，作着各種跟自己本分有關的工作。忙着忙着，終于到吃晚餐的時間了，這次小賈比其他人稍微去得晚一點，但基本上是按時吃完晚餐了。晚餐後的時間是小賈一天中最快樂的時光，因為只有這個時候他才能坦然地喝一杯自己喜歡喝的咖啡，而且没有任何的責備，也不會受到任何的指責，自己心裏也感覺平安。為什麼呢？因為他有足够的理由解釋為什麼要喝這杯咖啡，而且這個理由在所有人眼中都是很正當的，所以説這個時間是他最快樂的時光。沖咖啡的時候他嘴裏默默念叨着，「哎呀，今天又要加班加點了，不知道要熬到幾點呢，看這杯咖啡能支撐多長時間吧」。他把沖好的咖啡往桌上「咣噹」一放，似乎在告訴所有的人，「我就喝咖啡了，你能把我怎麼樣！」他看看周圍的人，没有人在看他，但他還是滿不在乎地端起杯子喝了一口咖啡，心想：「都説咖啡是好東西，果然不錯，每天喝感覺都有不同的味道，也有不同的體會，太好了！」他心裏美滋滋的，很得意地喝着咖啡，然後很茫然地找着自己晚上要作的工作。他心裏基本上是没有目標的，而且他也感覺一天忙下來確實很勞累，但是他逼着自己要一直

强撐着，不能打盹，不能讓人看到他疲累了，也不能讓人看到他對工作、對本分有任何的應付、不負責任或者輕慢的態度。他强打精神坐在電腦旁一直在工作着，同時也理所當然地喝了一杯又一杯咖啡，越喝越精神，越喝越没有睡意。小賈不時地在看着錶，「一點過去了，我不能睡，我給自己定的目標是三點，兩點五十都不能去睡，我要是睡了就違背我的諾言了，我没法跟神交代，這是一個受造之物應該遵守的承諾，我必須做到，説三點睡就三點睡，喝幾杯咖啡我都認了」。他喝着咖啡，强忍着睏意，也在心裏不停地約束自己、控制自己。到三點的時候小賈有一個重要的任務要執行，他拿起手機發了一條信息，内容是：某某姊妹，我是小賈，我要跟你説一件重要的事，不要忘了明天上午十點小組聚會，你務必到場，不要遲到。下面落款：小賈。信息發出去後，小賈安心了，同時他心想：「發是發過去了，她萬一没收到呢？她知不知道我給她發了信息呢？不能睡，得等等，看她回不回信息。」等了半個小時，對方還没回消息，他心想：「這人是不是睡了？怎麽睡得這麽早呢？真是没出息，三點就睡了。」等到三點五十的時候，那個姊妹回信了：明天十點的事我没忘，希望你也不要忘記，準時到場。小賈一看，「哎呀，這是什麽人哪，怎麽比我睡得還晚呢！」他撐不住了，「咖啡是不能喝了，再喝這一晚就没法睡了。得趕緊睡，五點半還得起床呢，最晚也得六點起，不能晚于其他弟兄姊妹，要讓所有人起來之後看見我在禱告、讀神話，在聽講道，我不能起晚了。都是這個信息鬧的，想早睡也没睡成。不管怎麽樣，反正别人知道我熬夜了，達到目的了，明天争取四點睡。」小賈一邊琢磨着，一邊不由自主地迷糊得不行了，回到房間衣服都没脱，往床上一倒就幾乎是半睡狀態了，但是他還强撐着提醒自己：早晨不要吃鷄蛋，中午吃一個饅頭，不要吃紅燒肉，凌晨三點睡，還得發信息……小賈想着想着没動静了，在困倦、疲乏、夢幻、虚妄中入睡了。這就是小賈的一天。

你們説説我講的是什麽呀？小賈總這麽偽裝累不累？（累。）機器人一天不停地做一個動作它不累，因為它没有神經、没有知覺，人

總這樣撐着就累。他這麼累為什麼還要這樣活着呢？為什麼要這樣做呢？他裏面有沒有算計？（有。）他算計的焦點是什麼？（做給人看。）做給人看有什麼好處？（能讓人高看。）讓人高看。小賈的做法你們熟不熟悉？哪類人這樣做呢？（法利賽人。）對了，法利賽人就把好的行為，合人觀念的行為、做法都做在人前，讓人看着合適，讓人崇拜，用這種方式達到迷惑人的目的。那他們這麼造假，把各種好的行為做給人看，這裏面主要的性質是什麼？是偽裝，是欺騙、迷惑人，還有什麼？（假冒屬靈。）那小賈這一天中有幾件事是涉及性情的事，是所有能假冒之人的共性？吃鵝蛋、饅頭、紅燒肉，喝咖啡，這些都是外面的事，在這些事裏面你看到他什麼實質了？偽裝、克制。偽裝什麼呢？（裝受苦。）受苦在所有人心中是好事還是壞事？（好事。）這是所有人極其推崇的一種好的行為，人們把這種好的行為當成什麼了？當成是實行真理了，所以說他不惜受苦付代價。受苦這裏面包括什麼？包括不吃好東西、熬夜、早起，還有攻克己身。這些受苦是什麼性質？這些都是偽裝，不是為真理、為義受苦，都是為了達到讓別人高看崇拜，為自己能有好的名聲、高的威望而受苦。他是為真理受苦嗎？（不是。）他做的這幾樣事哪樣是合乎真理原則的，是為了真理而背叛自己放下個人利益的？有沒有一樣？（沒有。）他受這些苦是什麼性質？是不是實行真理？是不是喜愛真理的表現？（不是。）那是什麼？（假冒為善。）是假冒為善、厭煩真理，是欺騙、偽裝、冒充還有迷惑，純屬就是按着個人的想象觀念，圍繞自己的利益做出來的行為與選擇，與真理沒有絲毫的關係。他沒有尋求真理，所以他行出來的也不是真理，一方面與真理沒有絲毫的關係，另外與他內心深處人性的正常需要完全是不一致的。吃鵝蛋有罪嗎？（沒有。）但在他看吃鵝蛋就是饞。鵝蛋是神給人造的一種食物，你如果有條件能吃到，你吃了這不算饞，如果沒有那個條件，你偷別人的吃，這才是饞。那小賈是怎麼定義這事的呢？他認為吃鵝蛋就是饞，如果被大家看見那更是饞，如果在背後吃，大家沒看見，那就不是饞了。他衡量饞不饞是什麼標準？是根據大家看沒看見。他是根據神的話嗎？不是，這是他自己的一個觀點。

其實，大家對吃鷄蛋這個事有想法、有説法嗎？（没有。）這純屬就是他個人製造出來的一種理論。他認為早餐吃了鷄蛋那就是饞，就是貪享安逸、體貼肉體。按他這麼認為，凡是吃鷄蛋的是不是都是貪享安逸、體貼肉體啊？他的言外之意就是：「你們吃鷄蛋那是體貼肉體，我可不體貼肉體，我能克制，我不吃。鷄蛋擺在眼前，我拿起來都能放下，我就有這個心志，也有這個决心，我就這麼喜愛真理，你們能達到嗎？你們達不到就是不喜愛真理。」他把他的想法當成什麼了？當成衡量對錯的標準了。這是不是假冒？（是。）這就是假冒。

小賈還有一方面表現就是到了該吃飯的時間他不去吃飯，他做什麼？（拖延時間。）强忍着飢餓拖時間。他拖時間是為了什麼？（做給别人看。）就是裝樣子，做給别人看的。那他想讓别人從這個事上看到什麼？領會到什麼？讓人看見這人太能受苦了，作工作太用心了，太有忠心了，太認真負責了！這個人真是超人啊！這樣他就達到目的了，他要的是這個評價。這個評價對他來説是什麼？是他的生命，是他的命根子。這是不是喜愛真理啊？（不是。）那這類人喜歡的是什麼？他不惜作秀，玩陰謀詭計，給别人假象來欺騙别人，讓别人看到他多麼能受苦，從而從别人嘴裏得到這樣的評價：「你真能受苦，你是真愛神的人，是忠心盡本分的人。」他不惜用假象、用手段來掩蓋真相，來欺騙神、蒙蔽人，為的是從人那兒得到一句好聽的話、好的評價。這是什麼性情？（邪惡。）這是邪惡。太能偽裝了，太能作秀玩手段了！就一個吃飯的事，你大大方方地去吃這有什麼呢？人活着哪有不吃飯的？那按時吃飯是罪惡嗎？肚子餓的時候找東西吃，這是罪惡嗎？（不是。）這是肉體的需要，是正當的。他把這一切正當的需要當成不正當的了，他定罪這些。他提倡什麼？提倡一個勁兒地攻克己身，然後把真相掩蓋起來，把假象給别人看，讓别人看到他能受苦，不貪享安逸，為了工作不惜一切代價，能獻出時間、精力，獻出自己的一切，他讓别人看到的是這些。事實上，他真是這樣做的嗎？他不是這樣做的，他是用假象來迷惑别人，這就是邪惡性情的一種表現。就吃飯這件很小的事他都能做這麼大的文章，這是什麼人哪？這是不是正常人性該有的？

（不是。）不是，這太陰險了！這點事就能作出這麼多秀，一般人聽完這事是贊成還是反感啊？（反感。）那你們能不能這麼做啊？（有時也會。）有没有這麼嚴重啊？（没有。）餓肚子的滋味挺難受，但是有些人就能受這個苦。你讓他順服神的話，在神話上下功夫，按神話原則辦事，説誠實話，他覺得費勁、覺得難，讓他放弃自己的利益、臉面，對他來説比登天還難，但要是讓他把神話放在一邊，按着他自己想象的做，維護自己肉體的利益，無論付什麼代價他都去做，他都願意，這是不是不喜愛真理的一種表現？（是。）這是一方面。

小賈還有什麼表現？他睏得不行了也不去睡覺。你們説，人睏了睡一覺、歇一歇，能有更好的體力去工作，這是不是正當的？（是。）這是正當的。那他睡一覺有没有人會定罪啊？（没有。）没有人會定罪，那小賈怎麼嚇成那樣了呢？他到底害怕什麼？（怕露餡兒。）對了，他是怕露餡兒。在他的想象中他認為每一個人都很高看他，每一個人都覺得他特别能吃苦、特别敬虔，一旦把自己的真相暴露了，大家發現他不是那樣的人，他整個好的形象就垮了，他心裏承受不了這個，所以就是打個盹他都要克制自己，對自己要求就這麼嚴格。這是什麼人？這不是神經有問題嗎？這類人聽道、讀神的話、聚會交通也不少，他怎麼就不往真理上注重呢？你揣摩真理原則多好，你看看神的話是怎麼説的，神的話對人打盹的事有定義嗎？（没有。）神没定義這事，這事神没提過。你有正常人性的思維就應該知道這事該怎麼處理。睏了打個盹，這是正當的。夏天天氣太熱，中午就休息一會兒，這是正當的。尤其是有些年齡大的人，身體、精力各方面都跟不上了，到中午吃完飯就得睡一會兒。這不是根據生活習慣，乃是根據身體需要。神給了你正常人性的知覺、意識與反應，就讓你根據工作、環境自己處理日常飲食、作息這些事，你不要殘害自己。比如，對大魚大肉你不吃，你説「神不讓人吃好的，總吃好的就饞了」，神没有説過這話，對人也没有這樣的要求。但小賈就是這麼認為的，他認為神可能也這麼想。人一旦睡得早了，這就是貪享安逸，神就不喜歡了，他這麼想。這是不是不明白真理？（是。）不明白真理可以尋求，但他也不尋求，

就按着自己主觀的意願這麼做。做到什麼程度了？為了熬夜一天能喝三四杯咖啡。有的人說：「為了作神家的工作，我盡本分這些年可沒少喝咖啡。」別人說：「誰讓你喝咖啡的？那不是你自己願意喝嗎？」他心想：「你知道我為什麼喝咖啡呀？我哪是為了熬夜，我是為了減肥，你不知道嗎？但這話我不能跟你說，告訴你你不就知道了嗎？你要比我瘦能顯出我瘦嗎？」這是耍小心眼兒，是吧？這裏面存的都是什麼觀點、什麼思想？有沒有正常人性的領受與理性？（沒有。）沒有，全是鬥智商，全是玩手段、陰謀，全是偽裝、假冒、迷惑，全是這些。就是臨到什麼事都有小心眼兒，絶不會把自己真實的觀點、想法說出來讓人知道，更不會讓大家知道，讓神看到。他的心態不是說「我就這麼赤露敞開，我心裏怎麼想的就怎麼做，我的本相就是這樣的人」，他絶對沒有這樣的心態，而是什麼？極力地掩蓋、偽裝，生怕自己在別人心中的形象不够高大、不够敬虔、不够屬靈。

小賈為什麼要熬夜呢？有很多工作不需要熬夜，到晚上十點之後人基本上都睏了，即使再做效果也不好，人的精力是有限的。但小賈就總克制，其實他也知道這麼做没效果，但他不在乎有没有果效。他睡覺之前為什麼要發個信息呢？（為了讓人看到。）讓人給他作證他是三點睡的。你就算一宿不睡，最後睏的不還是你嗎？你不是活該嗎？有些人熬到凌晨三點給別人發信息，對方四點回信息，為了證實自己睡得更晚，他就等到五點再回覆對方。兩個人就這麼折騰，互相坑，結果一晚上誰也没睡成。這是不是一對二杆子？這是什麼行為？這是愚蠢的行為。這些行為都來自于什麼？都來自人的敗壞性情。先不看這是哪方面的敗壞性情，就説這事荒唐不荒唐吧。你就是隨便找一句神的話來實行也能改變這種荒唐的行為與做法。哪一句神的話都能够讓你平平安安、扎扎實實地活着，哪一句神的話都讓你活得更現實、更實際，你為什麼不能選擇憑神的話活着？為什麼這樣折騰自己呢？這是不是自作自受啊？（是。）這樣的人受多少苦都是白受，受多大苦後果自負。有些人説：「我信神這些年做了二十年帶領，總熬夜不睡覺，最後都神經衰弱了。」我説：「你神經衰弱還是好的，再這麼瞎

折騰、作下去，離神經病就不遠了。」人晚上不睡覺，神經總繃着，身體運作不正常，身體能好嗎？那是自作自受！你跟他說，「你那麼做不行啊，你把工作盡量都安排在白天，提高工作效率。大家在一起溝通工作時少說廢話，少扯沒用的，抓住重點，抓住中心、主題，說完之後趕緊各做各的，別囉唆、別磨蹭」，他就不聽你的。他說話沒水平也不總結經驗，就瞎說湊時間，湊到凌晨一兩點，他不睡也不讓別人睡，這不是折磨人、坑人嗎？最後他還覺得，「神，你看見了吧，我三點都沒睡啊！」神是看到了，神不但看到你的外表，還看到你的內心了，神說：「你這人內心骯髒，你這樣熬夜瞎折騰，神才不紀念呢。該睡覺的時候你不睡，就硬撐着，你受苦活該！」人睏的時候眼皮自然就合上了，這是本能。你總違背本能，總違背自然規律，你受苦活該！神不讓你受無謂的苦、違背自然規律的苦，不讓你受違背原則、違背真理的苦，你如果非要受這些苦，那你就受吧。有些人一聽說有人凌晨三點才睡覺，他就覺得「這不是跟我一樣了嗎？那我以後就三點半睡」，下次又聽說有人三點半睡，他就要四點睡，這是不是神經有問題？你比什麼不好，非得比誰睡得晚，這就是神經不正常了。神經不正常的人他的領受是不是有問題？（是。）這就是領受不了真理。你有點時間別在外表的行為、偽裝、假冒這些事上下功夫、動腦筋、花心思，那在什麼事上下功夫呢？你看看神的話是怎麼揭露人的敗壞本性、邪惡性情的，怎麼揭露人應付糊弄的，你在神揭露人的這些話上下功夫對對號，反省自己身上有多少條神揭示的表現，你常做的、常流露的有多少條，總結總結這些多好啊！總在吃幾顆鵪蛋、幾個饅頭上下功夫，在蘸肉湯的事上下功夫，這多卑鄙啊！這是什麼？耍小心眼兒，沒有智慧。這是個什麼東西？（蠢貨。）這話說得對，看到鵪蛋總研究吃幾個，晚上總惦記喝咖啡熬夜，這類人稱為吃貨、蠢貨，一點兒也不過分。他們蠢在什麼地方？為什麼說這類人蠢呢？（受的苦一點兒價值都沒有。）這事肯定是沒價值。這麼幼稚的事，你為什麼要做啊？就算你一輩子都不吃鵪蛋，就能明白真理了？這麼做是不是愚蠢啊？（是。）別做蠢事。哪類人容易做蠢事？（不通靈的人。）這類人對真理有沒有

領受能力?（没有。）有些人説:「人家的素質可好了，講道一套一套的。」講道一套一套的，那他為什麽一做事盡是小兒科的勾當呢？為什麽做事那麽幼稚可笑呢？這是怎麽回事？他是説一套做一套，他説的那套就是在道理上的理解，他做的那些才是他真正認識到的東西、他能接受的東西。他講的那套道理，他在内心深處認不認可、承不承認?（不承認。）他不承認那是真理，不承認是他應該實行、遵守的準則，而他心裏的詭計、觀念，那些假冒的想法、做法，人看為好的行為才是他認為的準則、實行的路途。這樣的人如果一直不回轉的話是不是就報廢了？還有没有蒙拯救的機會了？希望不大。

你們説，在烈日下打傘、戴草帽這事正不正當?（正當。）人在烈日下幹活，不戴草帽一會兒就曬爆皮了，戴着草帽幹活是很正當的。有的人却不這麽領會，他説:「戴草帽？那不是侮辱我嗎？我能戴草帽嗎？我不怕受苦，曬得黑點我也不怕，黑點健康。」他如果真是這麽想也没錯，關鍵是有的人心裏不是這麽想的，他覺得,「看你們在大熱天裏還怕曬黑了、曬爆皮，都戴上草帽了，我就不戴。曬黑了、曬爆皮怕什麽？神喜歡，我就不在乎人怎麽看!」説這話的人怎麽樣？是不是感覺他有點詭詐、有點假冒啊？其實他不戴草帽是有存心的，想讓人看見他能受苦、真屬靈，這種假冒為善的行為太噁心了！這麽善于偽装的人能盡好本分嗎？能在盡本分上受苦付代價嗎？一旦皮膚曬黑了，脱皮了，他會不會發怨言埋怨神呢？假冒為善的法利賽人他們從來不實行真理，還假冒屬靈，他們真能受苦付代價嗎？從假冒為善的人的實質上看，他們絲毫不喜愛真理，更不會為真理受苦付代價。另外，不管他們聽了多少真理的話都不當真理去聽、去領受，而是當作一種屬靈理論去對待、去傳講。這類假冒為善的人不明白為什麽要信神，不明白神為什麽要供應人真理，也不明白人接受神的拯救到底是一個什麽樣的過程，這個意義在哪兒，神説的蒙拯救到底是什麽意思，這些真理他都不明白。如果在一處教會中有一個假冒為善的人，不喜愛真理，就喜歡假冒，這就是地道的法利賽人。他就注重行為、注重外表，注重在人心裏的評價，聽多少真理也不實行，講的話都對，什

麼道理都會說，但實行出來的却和他講的不符。如果有人跟他挺合拍，他們是不是一類人？（是。）如果是有正常思維的人，怎麼看他這些表現？他們就覺得「他這個實行法不對吧？怎麼那麼怪呢？該吃飯的時候就去吃飯，怎麼繞那麼多彎呢？」他們說這個人怪，領受東西跟別人不一樣，偏謬，他們就不會受他影響。但如果跟這個人是同一類人，都特別注重外表行為，注重人的看法，他們就會攀比，就像小賈凌晨三點給對方發了一個信息，對方四點又給小賈發回來了，「你給我三點發，我給你四點回」，「你給我四點回，我給你五點發」，就這麼比，一來二去，大家都成假冒為善的人了。如果一個教會帶領是這樣的人，弟兄姊妹也没有分辨，那這些人就危險了，隨時都有可能被迷惑。為什麼這樣說呢？人不明白真理容易被人外表這些好的行為所迷惑、左右。因為他不知道什麼是對的，在他的觀念中就認為這樣的行為是好的，如果有人能做到這些那就是他崇拜的對象，就應該做帶領、應該被成全，就應該是神所喜愛的。他心裏認可這類行為，在內心深處對這類行為是肯定的。他這一肯定會怎麼樣？他就會追隨。如果他們都是帶領，彼此之間就會攀比。有一次各國教會的帶領工人在網上聚會，我上綫聽了一會兒就感覺不對勁，心想：「這些人在做什麼呢？是講道嗎？」了解後才知道他們在禱告。我說，怎麼這麼禱告呢？聽着都嚇人哪，張牙舞爪的。張牙舞爪這還不算什麼，主要是什麼呢？他們好像是在睜着眼睛禱告，不是在神面前禱告，不是說心裏話，而是比誰的口才好，誰講的道理多，誰講的內容廣泛、深刻，聽着好像是在擂台上比試高低，怎麼也聽不出來這是在禱告神。這些人不就完了嗎？這不是報廢了嗎？就這樣的人做帶領，下面的人得跟着受多大苦啊！這不是被坑害了嗎？他們禱告得很起勁，每個人至少禱告二十分鐘，這還是在上面規定不許一言堂，每個人只許交通五到十分鐘的情況下，他們居然能明目張膽地占用這麼長時間禱告。後來我終于明白了，為什麼許多聚會從早晨聚到晚上，就這些所謂的帶領他們光禱告就得持續挺長時間，一個接着一個地禱告，下面的人就跟着受罪。這些假帶領在那兒打口水戰，在那兒絮叨，有的都語無倫次了，忘了前

面說没說過這些話，反正比別人說的時間長就行。我就納悶：禱告都是閉着眼睛向神禱告，他為什麼睜着眼睛呢？難道睜着眼睛看別人怎麼禱告心思就不受攪擾嗎？尤其是心裏還得琢磨別人怎麼禱告，用哪些詞彙，自己還想高過別人，心裏充滿這些東西，又怎能跟神禱告說心裏話呢？這是不是理智不正常啊？這不都是假帶領假工人假屬靈的表現嗎？大家在一起聚會讀神的話交通真理這是好事，有人就反映了：「哎呀，你不知道啊，那些帶領聚會禱告就跟念經一樣，就一個事說起没完，每次聚會就那一套，都讓人聽厭煩了。」這樣的聚會對人有什麼造就呢？假帶領假工人盡做這些事，這能達到合神的心意嗎？他們不注重交通真理讓人明白真理，也不注重藉着交通真理解决問題，而是搞宗教假屬靈那一套，這是不是把路都帶偏了？這問題出在哪兒呢？他們絲毫不明白神的心意，不明白神對人的要求，他們盡搞宗教儀式，盡顯露自己！更有甚者，他們藉着禱告揭露別人，藉着禱告打擊別人、定罪別人，還有的人藉着禱告為自己表白。他們禱告好像是說給神聽的，其實都是給人聽的。所以，這些人没有絲毫敬畏神之心，都是不信派在攪擾神家工作。這些假帶領在禱告時暴露的醜態太多了，有的人禱告，說「神哪，有的人誤解我，我做那事不是那個意思，我向你禱告，我不消極，隨別人怎麼看吧」，就說這些詞，還有講道理的，還有比誰聽道聽得多的，比誰記住的詩歌歌詞多的，比誰記住的神話多的，還比誰禱告的時間長，比誰的口才好，比誰禱告的花樣多，有各式各樣的禱告。這是禱告嗎？（不是。）這是什麼啊？這叫肆無忌憚地為非作歹呀！這是在玩弄踐踏真理，是在羞辱神、褻瀆神！這些魔鬼、不信派藉着禱告什麼話都敢說，你說他們是不是真信的？有没有一點兒敬虔？（没有。）就這樣的人，把他帶領的地位撤了他就消極，絲毫不反省自己，還到處發怨言：「我為神作工受了那麼多苦，還說我没作實際工作是假帶領，就把我撤了。再說了，有幾個人能像我一樣把道理講得這麼全的？有幾個人能像我這麼有愛心的？我撇家捨業，整天扎根在教會給弟兄姊妹聚會，一講就是三五天。怎麼說撤換就撤換了呀？」他還不服，還有怨言呢。還有人散布一種論調：「在神家就不能

做帶領，要是被選上帶領就倒霉了，一旦被撤換那就連做普通信徒的機會都没了。」這是什麽話？這是最謬妄的話，是最荒唐的話，也可以這麽説，這就是對神的不服、不滿、褻瀆。是不是這個意思？（是。）這話裏帶着什麽？帶着攻擊，這都不是普通的論斷哪！他就不説他被撤換是因着他胡作非為、不作實際工作，而是埋怨神對他不公義，埋怨神作事没考慮他的臉面，不理解他的心情與情感投入。他的心態就是一個外邦人，哪有一點兒真理實際！

你們聚會的時候一般禱告多長時間？占不占用大家太長的時間？有没有讓大家感覺厭煩的？有的人禱告很長時間，大家聽着都厭煩，但他還覺得自己最屬靈，這是他信神多年的收穫與成就。他禱告一兩個小時都不嫌累，禱告的時候説的全是陳芝麻爛穀子的事，就是把自己知道的那些字句道理、口號，從别人那兒聽到的，還有自己想象的全都説一遍，不管大家煩不煩、喜不喜歡，他就這麽説。你們是不是這樣禱告？你們説，禱告的時間長對還是短對？（没有對錯。）對了，不能定規説哪個對哪個錯，就根據你個人心裏的需要跟神禱告。有時候禱告不用儀式，有些時候需要一個儀式，就根據環境，根據臨到的事。你如果覺得這次禱告可能時間長，那你自己的私事你背後跟神禱告，别在聚會中禱告這些，别占用大家的時間，這叫理智。有的人為了自己的臉面、名聲，他不管那些，這就是無知，没有理智。没理智的人有没有廉耻？大家看他禱告就厭煩，他還感覺不到。連這點感覺、意識都没有的人能不能領受真理？領受不了。神要求人實行的真理原則都在神的話裏，凡是神交通怎樣實行真理的話裏都有原則，都是原則，就看人是否用心揣摩。神的話裏關于實行真理的原則太多了，各類事、各種情況、各種背景該怎麽實行都有原則、都有路途，就看你通不通靈，有没有領受能力。人如果具備這個領受能力就能明白真理，如果不具備這個領受能力，神就是説得再細，在你那兒領受的也是規條，那也不是明白真理。所以神就給你一個原則讓你自己變通，通過聽神的話、認識神，通過多方面的經歷，藉着交通，再有聖靈開啓，你明白一方面神説話的原則了，明白神對一方面事的要求標準了，那

你就明白這方面真理了。如果凡事都得神細説，告訴人這事應該怎麼做、那事應該怎麼做，那神説的那些原則就没用了。如果神用這種方式一件事一件事地教，告訴人規條，那人最終得的是什麼？就是個做法、行為，人永遠不明白神的心意，不明白神的話。人不明白神的話就達不到明白真理，是不是這麼回事？（是。）你們能不能達到明白真理？多數人都達不到，只有少數通靈的人，屬于喜愛真理的人才能達到。那能達到的這些人是基于什麼條件呢？就是基于這個人通靈，有領受能力，也真心追求，喜愛真理，喜愛正面事物，這就能達到。剩下達不到的那些一方面是因為素質、領受的問題，另一方面是因為時間的問題。就像有些人二十來歲，你讓他達到五十歲的人該有的、能達到的，這是不是强人所難？（是。）那你們現在看看，能不能領受真理這跟什麼有關係？（素質。）跟素質有關係，還有什麼？（是不是追求真理。）跟人的追求也有一定的關係。有的人按他的悟性、頭腦反應、智商其實是够用的，能明白真理，但他不喜愛真理，也不追求真理，心裏對真理没感覺，心也不往這方面用勁，真理在他那兒永遠是朦朧的、不可認知的東西，這樣的人信多少年也没有用。

故事講完了。這些故事的情節、内容能不能幫助你們明白一些真理？（能。）為什麼講這些故事？如果這些故事與現實生活中人的生活狀態、人所流露的性情還有人的一些想法脱節的話，講這些有没有必要？（没有。）就没有必要了。咱們講的全是生活中人常見的一些現象與人常常流露的一些情形，與人的性情有關，與人的觀點、思想都有關係。你們如果聽完這些故事覺得就是故事而已，有點可笑，也有點意思就完事了，不能從中明白真理，那這些故事對你們來説就没有什麼作用了。你們得從中明白點真理，這對你們的行為，尤其是對待一類事物的觀點起碼能起到矯正的作用，讓你從一種偏謬的領受法裏扭轉過來，對這類事有一個純正的領受。這不單是為了改變行為，而是為了從根源上解决敗壞性情導致的這些情形。聽明白了吧？接着交通正題。

解剖敵基督只讓人順服他，而不是順服真理、順服神

4. 解剖敵基督掌握點經驗、知識就冒充真理的化身

上次交通了敵基督的第八條表現——只讓人順服他，而不是順服真理、順服神。第八條一共分了四個小題，前三個交通完了，第四個小題是什麼？（掌握點經驗、知識、教訓就冒充是真理的化身。）這是第八條的第四小題，當然這也涉及到這個主題的一方面表現，與這個主題是有關聯的。主題是什麼？只讓人順服他而不是順服真理、順服神。這個小題咱們一點一點地分開說。經驗、知識、教訓這幾樣東西分別是什麼？是哪些人具備的？哪些人喜歡裝備這些東西？哪些人不注重真理，就注重裝備這些東西？哪些人又能把這些東西當成是真理？首先有一點是肯定的，無論這些人的素質怎麼樣，無論他們的悟性如何，他們很喜歡知識，他們喜歡知識超過真理實際。他們信神追求的目標方向就是能得着一些所謂的經驗還有知識，他們想用這些知識、經驗來武裝自己、包裝自己，讓自己變得更有品位、更有格調、更有涵養，更能讓人高看崇拜。有了這些知識、經驗，他們就覺得活得更有價值，更充實，更有底氣。在他們看來，他們信神就是為了裝備這些知識，與神學有關的，與各方面的常識、知識、教訓有關的說法，他們認為裝備了這些東西就能在神家、在這個人群裏占有一席之地了。所以，他們每天心裏所想的，心裏所崇拜、所追隨的東西都是與知識、經驗等等這一切有關的。

咱們先看看知識、經驗、教訓都有哪些，哪些可以說成是冒充真理化身的。首先可以肯定地說這幾樣東西肯定與真理無關，不合真理，是違背真理的。這些也可能是人觀念中對的東西，是人觀念中的正面事物、美善的事物，但事實上在神那兒看，這些東西是與真理無關的，甚至這些東西根本就是人定罪真理的根源，是人抵擋神、對神產生觀念的根源、源頭。經驗、知識、教訓，對于掌握這些東西的人來說，有没有年齡大小、性別的區別？（没有。）應該是没有。有的人有恩賜，什麼叫恩賜呢？好比說有的人聽別人說完一種理論、說法，領會了這

種理論的核心或者基本的概念之後，他頭腦反應很快，馬上就知道應該怎麼解釋這種理論、說法，怎麼把它變成自己的語言去跟人說跟人講。他聽完之後很快就記住了，談不上是悟性高，就是記性特別好，這就是一種特殊的恩賜。具備這種恩賜的人有沒有?（有。）有這樣的人，就是你說完一他馬上能反應到二，他能舉一反三，很會借題發揮，對外面的一些事物、理論這些邏輯、文字上的東西很擅長，就是很擅長做文字游戲，擅長用理論去牢籠、折服別人。有這種恩賜的人是有一部分的，就是口才特別好，思維、反應特別敏捷。他聽了一方面真理，憑着他的小聰明，憑着他的恩賜，他把這方面真理領會成一種知識學問，然後用這種學問去跟別人交通，作所謂的澆灌、牧養的工作。這對人的影響是什麼？有沒有好的效果?（沒有。）為什麼?（不實際，人聽了沒有實行的路途。）就是人聽完他說的話覺得都對，沒有一句錯的，沒有一句違背原則的，都是對的話，但是實行的時候就覺得這話怎麼這麼空洞，實行起來沒有目標、沒有方向，不能把它當作實行的原則來運用。那這話是什麼?（道理。）是一種道理，是一種知識。敵基督的這一類表現是很明顯、很突出的。他們把真理當成知識、當成學術、當成理論，總是在似懂非懂的情況下要求別人這麼做那麼做，別人不明白，讓他細說說，敵基督說不清楚還反駁別人，「你不喜愛真理，你要是喜愛真理就能聽懂我說的話，就有實行的路了」。有些糊塗沒分辨的人一聽，「可不是嘛，我要是真喜愛真理，應該能聽懂人的話呀」，沒分辨的人就感覺人家說的對，是自己不明白真理，就把責任歸到自己身上，就這樣被敵基督迷惑得矇頭轉向。

再來說說經驗。經驗是長時間經歷總結出來的一種做法。作工兩天的人有沒有經驗?（沒有。）那作工十年、二十年的就肯定有經驗了。有些人覺得自己作工多年有經驗，臨到哪類事怎麼做、臨到哪類人怎麼處理、對哪些人該講哪些道理他都知道，結果有一天發生了一件新鮮事是他不知道的，他就翻找他這二十年作工作的記録，琢磨琢磨，就按着以往的說法做法來套用了。他這樣一套，不明白真理的人還以為他做的這事合乎真理，明白真理的人一看，「這人是瞎做，作工

作沒有原則，全是憑經驗，不明白神的心意，也不明白到底怎麼做是維護神家利益、合乎神家對待人的原則，就是瞎套規條」。這就出問題了。一般人作工作如果時間短的話，可能沒有資本說「我有經驗，我不怕，我作工這麼多年，什麼人我沒見過，什麼事我沒處理過呀？」但他就敢這麼說。就算很多事你都處理過，各類人你處理得也不少，但是你能不能保證你處理每一件事、你對待每一個人都是合乎真理原則的？事實上是不敢保證的。但是那些把經驗、套路當成真理的人，如果有人對他提出異議，他就說：「我作這麼多年工作，過的橋比你走的路還多，你還敢有不同意見，你回家好好禱告去吧！」在他面前沒人敢說「不」字，沒人敢提出不同意見，也沒有人敢發出不同的聲音。這叫什麼？這就是把經驗當成真理了，他認為自己是真理的化身。有些人說：「我也沒把自己當成真理的化身啊，真理的化身誰敢擔哪？只有神是真理，我可沒那麼做，我也沒那麼想。」你主觀上沒那麼想，也沒打算那麼做，但是客觀上你的做法、你的行為還有你做這事的實質，最後就可定性為你把自己當成是真理的化身了。為什麼你能讓人對你提出的建議不折不扣地順服呢？如果你沒把自己當成神，你是普通的人，你有沒有資格讓人順服？（沒有。）有一種情況人可以順服你，就是你明白真理了，你是明白真理的人。但話又說回來，即使你是明白真理的人，你也僅僅是一個普通的人，一個普通的人能不能是真理的化身？（不能。）人如果把神所說的話、神要求人明白的真理都弄明白了，人是不是就能變成真理的化身了？（不能。）有些人說：「那可能是沒被成全吧，彼得是被成全的人，是不是彼得就能稱為真理的化身了？」被成全了也不是真理的化身，知不知道為什麼？（實質有區別。）實質的區別，這是一方面。人能否成為真理的化身，這事咱們得說說。為什麼說人不可能成為真理的化身呢？真理的化身僅僅是實質的問題嗎？有人說：「人天生就是受造之物，天上的那位天生就是造物的主，咱們不用辯解這事，神永遠是真理的化身。那基督是不是因為明白真理、有真理他才是真理的化身？如果我們從神那兒得着所有的真理了，能不能也稱為真理的化身呢？」有些人說：「不能。以前還以為人明白

真理多了就能變成基督了，就成神了，現在知道了，實質是不能替換的、不能變的。」明白到這兒了。那還能不能更進一步地明白這事呢？這事我跟你們一交通就明白了。說到真理的化身，那什麼叫化身？這話有點抽象，咱們用最簡單的話說。神本身就是真理，他具備一切的真理，他是真理的源頭，一切正面事物、一切真理都是從神那兒來的，萬事萬物的對錯他就可以評判，不管是以前發生的事、現在發生的事還是以後人類未知的事，他都可以評判。神是唯一能判定一切事物對錯的審判官，就是一切事物的對錯只有神能評判，他知道一切事物的準則，他能隨時隨地發表真理，神就是真理的化身，也就是他本身就具有真理的實質。人就是明白了許多真理被神成全了，與真理的化身有沒有關係？沒有，這是肯定的。人被成全之後，對神現在所作的這些工作與神要求人的各方面標準有了準確的判斷、準確的實行法，完全明白了神的心意，會分辨哪些是出于神的、哪些是出于人的，知道什麼是對的、什麼是錯的，但是有些事人達不到、看不透，神告訴人了人才知道，神還沒有告訴人的事，未知的事，人能不能知道？人能不能預測啊？絶對不能。另外，就算人從神得着了真理，有了真理實際，明白了很多真理的實質，也有了辨別是非對錯的能力，但是人有沒有控制、掌管這一切事物的能力呢？人沒有這個能力。這就是人與神的區別。受造之物永遠只能從真理的源頭那兒得着真理，從人那兒能得着真理嗎？人是真理嗎？人能供應真理嗎？不能，區別就在這裏。你只能接受真理，不能供應真理，那你能不能稱為具備真理的人？能不能稱為真理的化身？絶對不能！真理的化身的實質到底是什麼？是供應真理的源頭，是掌管、主宰一切事物的源頭，也是評判萬事萬物唯一的準則、標準，這就是真理的化身。敵基督這類人往往不服這一點，他們認為知識就是力量，經驗就是人武裝自己把自己變得强大的一個武器，人有了經驗、有了知識、有了這些教訓，就可以掌控一切了，就可以掌控人的命運，就可以掌控、左右人的思想，甚至左右人的行為，或者有的人還會認為這些東西可以教導人，改變人的心思，改變人的性情。這是一種什麼想法？（敵基督的想法。）這是敵基督的

想法。神為什麼能主宰人類的命運？神是一切正面事物的實際，神的話是一切正面事物的實際，神的實質是什麼？神的實質是真理，所以神能主宰人類的命運。而敵基督看不到這一點，也認識不到這一點，更不能接受這一點，他把從人來的、從知識來的、從社會上來的這些被邪惡人類推崇的東西當成是真理，企圖用這些東西來迷惑人、控制人，在教會中、在神選民中占有一席之地。他們迷惑人的目的是什麼？他們學習、裝備這些東西的目的是什麼？就是讓人順服他，聽他的話。聽他話的目的是什麼？（被他控制。）對了，被他控制。就是他說出一句話人就聽從，由他擺布，人就是他的工具，就是他的奴隸了。因為人接受了他的觀點，接受了他所謂的經驗、知識、教訓，然後就崇拜他。崇拜他是不是就聽他的了？（是。）人聽他的了，他擺弄人是不是就方便了？他是不是就得逞了？（是。）人一旦聽他的，是不是就被他從神那兒奪走了？（是。）這樣他就高興了。這就是敵基督的目的。其實，他內心深處也不見得很明確地認為自己就是真理的化身、就是真理，但他是那麼想的，也是那麼做的。為什麼那麼想、那麼做呢？他認為自己的知識、經驗還有從恩賜來的這些東西都是對的，他想借助這些東西控制人，把人牢牢地攥在他的手裏。這些經驗、知識、教訓有些明顯就是騙人的鬼話，有些不明顯，但是裏面暗藏着機關，有詭計、有玄機在裏面，人看不透就被迷惑了。被迷惑的後果是什麼？人遠離神，不明白真理了，就把人的知識、經驗、教訓當成是真理，而把神的話放在一邊了，人對神的話就很模糊了，而對這些知識、經驗特別地在意、推崇，甚至下功夫去實行、去落實。這就是敵基督做事要達到的目的。他如果没那個野心要擺弄人、控制人，讓人順服，他裝備這些東西嗎？他才不下功夫裝備呢，他是有目標的，目的性很明確。他明確的目的是什麼？（控制人。）就是要控制人。不管他控制一群人也好、一部分人也好，他如果没有一個理論基礎能把人控制住嗎？他都得先找出一套最合人觀念想象、最適合人口味的思想理論在人群中竭力散布，就是給人洗腦，做人的思想工作，不斷地灌輸，不斷地讓人聽、讓人熟悉，讓人接納這些思想觀點。人其實是在很被動地被

灌輸，很被動地被洗腦，不知不覺就接受了這些觀點。因為人裏面没有分辨對錯是非的能力，在明白真理之前人對這些東西是没有抵禦能力的，是没有抗體的。當人把這些錯謬的觀點接受進來之後很快就被這些東西俘虜了。什麼叫俘虜呢？就是接受了這些觀點後人就越來越死心塌地地認為這些東西是對的，不斷地用這些觀點來説服自己，同時也説服他人。這就是被迷惑控制了，撒但迷惑人就是這樣達到目的的。

有些在世上學到一些特殊業務技術的人，或者是在社會上具有一定社會地位的人，他們來到神家之後有一種共同的想法，這個想法讓他們産生了一種共同的表現。什麼想法呢？他們認為自己在社會上是精英。什麼是精英？就是在人群裏比較突出的人，他們接受過一些特殊的高等教育，在社會上他們的才幹、素質、恩賜是出類拔萃的。什麼叫出類拔萃？就是在一個人群裏他們的思維、智商、口才出衆，對一些事物、技術有一種特殊的領悟能力，這叫出類拔萃，這些人在社會上被稱為精英。每個國家都培養這些人，培養的目的是為了什麼？讓國家發展得更快，當他們投身各個崗位的時候各行各業能發展得更快。那這類人在社會上的地位是高還是低？（高。）肯定不是普通的地位。他們具備一些特殊的才幹，學到一些特殊的知識，接受過一些特殊的教育，他們的素質、才幹還有所學到的知識那是高于一般人的。這些人如果來到教會，他們的心理是什麼？他們的第一個想法是什麼呢？他首先會想：「瘦死的駱駝比馬大，雖然説信神之後不追求世界了，在世界不吃香了，但是就按我所接受的特殊教育，還有所學的知識、所具備的才幹，在你們中間就應該是領袖人物，在神家應該挑大梁、做柱子，就應該做帶領、做領頭人。」他是不是這麼想的？他憑什麼這麼想？如果他只是一個農民，他敢這麼想嗎？（不敢。）為什麼不敢？（没那個資本。）他没有這麼想的資本。那能這麼想的都是哪類人？都是具備一定的知識、才幹、恩賜還有所謂的素質的這些人。他們來到神家就想：「我現在不追求世界了，世界太邪惡，就來到神家追求吧，來到神家起碼也得當個教會帶領工人之類的。」他安好心了嗎？

（没有。）他為什麼没安好心呢？他學的這些東西、他具備的這些社會地位就把他坑苦了。他如果不追求真理的話，他一輩子都不能從這樣的地位上下來。他總覺得自己是在雲端上，其實在神那兒看，他跟普通的受造之物没什麼兩樣。他總把自己放在雲端上，這是不是很危險啊？一旦掉下就摔得很慘，性命難保啊！這類人為什麼覺得自己應該有高的地位，應該讓人崇拜，應該有很多人圍着他轉，應該什麼事都先諮詢、聽取他的意見，什麼事都應該先想到他，把他放在首位？他為什麼會想這麼多的「應該」呢？就是他把自己所具備的社會地位、知識還有學到的這些特殊的東西看得很重。他認為，「不管真理講多少、講多高，我這些東西還是值錢的，比真理值錢，是真理代替不了的。我在社會上是企業老總，管好幾千人呢，那振臂一揮，所有人都得聽我的。就這麼大的權力，那是什麼身份、地位啊！就神家的這些小人物，有幾個比我高的？轉了一圈一看，也没幾個特殊人物，要是讓我管，都不在話下，不算什麼事！」你跟他説：「行，你有這雄心也不錯，那就滿足你的欲望，我推薦你當教會帶領，你把這些人帶到神面前，讓他們都會讀神的話、實行真理，把軟弱的、消極的、不盡本分的都扶持起來。」他説：「這容易，我在企業的時候盡幹這些做人思想工作的活兒了，這個我拿手。」一處教會三十多人交到他手裏之後怎麼樣？不到兩個月，這些人軟弱的更軟弱了，消極的更消極了，傳福音的人也得不着人，那些不會讀神話的人一聚會就犯睏，連上面的講道都不想聽了。人説：「你不挺有本事嗎？」他説：「是啊，我是老總，我那本事明擺着呢！」不管在世上是什麼老總都没用，不明白真理，作教會工作就是個外行。讓他抓福音工作，盡搞外表没用的形式，什麼果效都没有，一處教會幾十人都澆灌不好。這是怎麼回事？這麼有知識的人，在社會上曾經是企業老總、企業高管，為什麼到神家就施展不開了呢？（聖靈不維護。）聖靈不維護是一方面，主要的原因是什麼？他不明白真理，人的情形、人的敗壞性情，神對人的要求，還有神揭露人的這些話，神説話的方式，他不通靈看不透是怎麼回事，盡在外面瞎做。他就以為作教會工作就像在世上搞企業，把人的思想都鼓動

起來，大家的熱心勁起來了就是作好工作了，一方面做人的思想工作，另外，把世上那些處事套路運用好，買通上面，收買下面，人有錢挣就都聽你的，跟着你走，就這麼簡單。外面的事不涉及真理，信神做什麼事都涉及到真理、涉及到性情變化，你還用世上那一套能行得通嗎?（行不通。）行不通。對于怎麼解决人的情形，怎麼解决人的軟弱，怎麼能够把人扶持好，人對神有觀念怎麼解决，怎麼能讓人在流露敗壞性情的時候認識自己，怎麼能讓人做誠實人，他是一竅不通，還亂説話，瞎套規條。比如有人説了一句外行話、不通靈的話，他就説人家素質差、不追求真理，他就瞎套，套來套去人都没路了，把人心攪散了，盡本分的人也没勁了，消極的更消極了，有的人説讓他帶教會還不如自己在家讀神的話呢。這是怎麼造成的？他帶教會就能把人心帶散，人就不想信神了。為什麼人不想信了？就是人本來還有一點兒清楚的异象，他這麼一做就把人攪渾了，原本人心裏就没有真理，只明白道理，經過他一攪更模糊了，聖靈作工也摸不着了，到底有没有神也有點模糊了。那他用哪些做法把人帶到這個地步呢？比如説，「人類是神造的」這句話是不是真理?（是。）你得用你真實的看見、認識、體會來論證這句話，讓弟兄姊妹更踏實地認定這話是真理，是對的，確信人類是從神來的，從而增加對神的信心。人對神有信心了，再接受管教或者受點苦難、受到迫害，心裏就有力量了，這是事實。但是他説了什麼話呢?「有個電視節目裏説，現在發現一億年前的人類是部落生活。」他這樣顯擺知識講歷史，大家一聽糊塗了，「不是説人類是神造的嗎？這麼一説好像不太像。人是不是從猿猴變的?」你看，他把人帶哪兒了？這是不是把人坑害了?（是。）他没事就顯露他那些知識，講歷史、哲學，還有他在世上跟當官的怎麼來往、怎麼互相勾結，就賣弄這些。他這樣賣弄，有些本來身量幼小又軟弱、信心又小的弟兄姊妹聽了這些，心跑哪兒去了?（跑世界上了。）對了。這就等于什麼？這些人交給他就被他斷送了。他明明是個外行，不但不明白生命進入的事，也不明白自己的本職工作是什麼，更不明白生命靈裏的事、性情變化的事，這些他一律不懂，還假冒明白真理的人，想做牧人帶領

神選民，這是不是荒唐啊？如果生命靈裏的事你不懂，選上你做帶領你應該怎麼辦？你說：「我是外行，我也没帶過教會，我得尋求，看看工作安排是怎麼規定的，找明白人交通交通工作怎麼作，或者找明白真理的弟兄姊妹配搭。」這是不是正確的態度？（是。）但有的人就不這麼做，他硬端着架子，說，「讓我跟別人配搭，誰有我資格老？誰有我的社會地位高？我在社會上那是相當有名望的，誰見我都得給我幾分面子」，就這麼吹牛，顯擺自己的能耐。你說就他這麼帶教會，弟兄姊妹還有希望進入真理實際嗎？（没有。）没有了。就這樣，他還讓人什麼事都向他彙報。這個魔鬼上過幾天大學，有點知識，在社會上敢招摇撞騙，什麼壞事都敢幹，有點生存手段，就想來神家混出點名堂，為了得到地位光宗耀祖，還想冒充真理的化身，以便讓神選民都聽他的跟他走。這個「真理的化身」在他那兒指什麼？就是「我的一個想法、我的一個做法、我的一種觀點你們都得當成是真理去持守。給你定個規矩，五塊錢以下的賬單都報到我這兒」。別人說：「五塊錢不用報了吧，我們也有權限範圍，我們是不是也可以根據原則來做啊？」他認為什麼？「那能行嗎？這事可是大事，我是帶領，我一個人說了算！」嘴上没說，心裏就這麼想，他就能這麼控制人。什麼壞事都能幹，什麼欺騙人的事都能幹，騙人坑人都不眨眼睛，心都不跳，内心一點兒都不會感覺不安，到神家給個地位就敢站，站了地位就不想下去，就想冒充自己是真理的化身讓人順服。有没有這樣的人？（有。）

有些人雖然信神了，但不是甘心情願為神花費，而是很勉强地盡本分，只想着效力得福，却不願意往真理上够，盡本分常常應付糊弄不求真，只滿足于有點果效不被清除就行了。但不管人是否真心信神、是否真心為神花費，神都給人悔改的機會，神不會因為你不明白真理、應付糊弄盡本分就定你的罪，神要一直鑒察你，看你到底能不能接受真理，能不能有真實悔改走正確的人生道路，就看你怎麼選擇。有些人來盡本分的時候什麼真理也不明白，但因着常常聽道、常常聚會交通就逐漸明白真理了，心裏越來越亮堂，看見自己缺少太多，什麼真理也没有，盡本分也没有原則，只是憑着自己的意思做點活兒，就感

覺到這樣盡本分不合神心意，心裏就有懊悔，就開始往真理上够了，盡本分也越來越有果效了。這樣，一方面他有生命進入，一方面盡本分也逐漸達到合格，這就是在盡本分中能接受真理的人。隨着明白真理逐漸透亮，他對自己的敗壞流露也能看清楚了，心裏就能禱告神、依靠神，願意脱去敗壞，願意實行真理，走追求真理的路，這是在盡本分中生命逐漸長大了。跟隨神的人都是在盡本分中明白真理進入真理實際的。如果不是喜愛真理的人能有這樣的變化嗎？肯定不能。有些人特別狂妄自大，他來到神家，尤其是盡上本分後那狂勁就顯出來了，叉着腰，抱着膀，七個不服八個不忿的。他為什麼這麼狂妄呢？他心裏説：「為了信神、盡本分，世界、家庭、工作我都撇弃了，這代價大不大？我為神撇弃那麼多，神是不是得給我點什麼補償啊？另外，根據我在社會上的地位、收入，神家是不是起碼應該給我相同的待遇啊？現在我盡上本分，神能不能給我特別的恩待呀？我是特殊人才，比一般人强多了，我應該在神家有地位，別人能做帶領，我也能做帶領，我的地位不應該比別人低，我享受的待遇也應該高過一般人。最重要的是神能不能給我保證，讓我以後能得福，有好的歸宿呢？」從他心裏的想法就能看見他是跟神搞交易來了，他不是真心為神花費的。他跟保羅的想法一樣，都是想藉着盡本分换取神的祝福，但他的理智比保羅低多了，遠遠比不上保羅。為什麼這麼説呢？因為保羅傳福音多少年的確受了許多苦，而且傳福音的果效比一般人好多了，起碼他的足迹走遍大半個歐洲，在歐洲一帶設立了許多教會，就這一點，一般的敵基督比不上保羅有理智，比不上保羅效的力多。像剛才提到的這個人，他盡上本分後就不可一世，這是不是太没有理智了？他是毫無理智，像土匪一樣，一旦抓住得福的機會就不能放手了。這種人一直肆意尋找機會在神家出頭露面，哪怕是當一個組長、當一個負責人。總之，他來到神家是不甘心做一個普通的跟隨者的。不管誰能承認自己就是普通的受造之物，與芸芸衆生一樣只是一個普通的受造之物，他永遠也不會接受這個觀點，他絶不會委屈自己。他認為自己應該有特殊的待遇，神應該賜給他特殊的恩典祝福，他還要在神家享受

特殊的地位之福，不允許神家懷疑他的才幹，更不允許人過問他的工作，必須對他絕對地相信，因為他為神撇弃一切了，是絕對忠于神的。這是不是無理要求？這人有沒有理智？這樣的人到底有多少？在教會裏能占多大比例？這樣的人總認為自己有點本事、有點才幹，就吹捧自己多高明。那他所謂的才幹指什麼呀？就是能誇誇其談、胡説八道，見什麼人説什麼話，騙人的技術比一般人高，他認為這是才幹、這是本事，他就想憑這本事招摇撞騙。真正的才幹是指什麼？是指有特殊的技能。神造人給各類人的特長都不一樣，有些人擅長文學，有些人擅長醫學，有些人擅長鑽研技術，有些人擅長搞科研，等等。人有這些特長是神賜給的，没什麼可誇口的，不管有什麼特長也不代表人明白真理，更不代表人具備真理實際。人有某種特長，如果信神了就應該用在盡本分上，這是蒙神悦納的；如果以某種特長誇口或者想跟神搞交易，這就太没有理智了，神不喜悦這樣的人。有些人會一門技術，來到神家就覺得高人一等，就想享受特殊待遇，就覺得這輩子有鐵飯碗了，他把這門技術當成一種資本，這就太狂妄了！那應該怎麼看待這些恩賜特長呢？這些東西如果在神家有用的話，也僅僅是你盡好本分的工具而已，它與真理没有關係。恩賜才幹再多只是人的特長，與真理絲毫没有關係，你有恩賜特長不代表你明白真理，更不代表你有真理實際。如果你把恩賜特長用在盡本分上了，把本分盡好了，這是用在正地方了，是蒙神稱許的。如果你把恩賜特長用在顯露自己上，用在見證自己上，用在搞獨立王國上，那罪孽可就大了，就成抵擋神的罪魁禍首了。恩賜是神給的，你如果不能用在盡本分上、不能用在見證神上，那就太没有良心理智了，太虧欠神了，這是大逆不道啊！但是你把恩賜特長發揮得再好也不代表你有真理實際，實行真理、辦事有原則才是具備真理實際，恩賜才幹永遠都是恩賜才幹，它與真理没有關係。不管你有多少恩賜才幹，不管你名望多高、地位多高，永遠不代表你有真理實際，恩賜才幹永遠也不會變成真理，它與真理没有關係。但是敵基督這類人不這麼認為，他們恰恰很看重這些東西。比如，有的人有表演才幹，在神家拍電影當了一次主演就端上架子了，

化妝的時候三個人給他化妝都滿足不了他一個人。他以前就是個普通人，現在信神了，盡上了演員的本分，他就端上架子了，這是不是在作死呢？我看他就是作死！他長得也不特殊，演技也一般，就是適合演某些角色，讓他多演一部戲，這不是高抬他嗎？給他個盡本分的機會他還端上架子了，演戲的時候還使喚人端茶倒水伺候他，弟兄姊妹看着都來氣。我說「把他清理出去！」教會就把他清理出去了。這樣的人該不該清除？他以為教會拍電影離了他不行，所以他就敢端架子，他也没想到會是這個後果，這就是本性驅使的。這類人寶愛知識、才幹、學問還有經驗，他們太看重這些，却忽略了最寶貴的東西——真理。他們没有意識到神家是真理掌權，如果不追求真理，知識學問再高、口才再好也站立不住，早晚得被顯明、被淘汰。你們說，這點道理人容不容易明白？信神多年如果連這點事都看不透，那就是糊塗蟲了，一點兒分量没有，如果懂點事理也不至于這麼狂妄，這樣的人就是魔鬼撒但顯形了。現在我直接把這事點出來，讓你們也能看明白這事，你們對這事就能有點分辨，就能看透，我如果不明點，你們會這樣分辨嗎？你們能把他清除出去嗎？人都看不出來問題，那我就得直說了，不直說解决不了問題，就憑你們明白那點道理，什麼問題也解决不了。

敵基督這類人他們總覺得自己有特殊才幹，自己還是大學畢業，學富五車、滿腹經綸，他們對自己的知識與學到的屬靈理論極其寶愛看重，甚至把這些東西當成真理對待，更甚至他們常常用這些自認為對的知識、經驗去教導、迷惑、薰陶身邊的人，尤其是他們常常講自己的「光榮」歷史，用這些去説服、折服別人，讓別人高看崇拜。這些「光榮」的歷史都有什麼？有的人説：「我在大學當過講師，我的學生都是碩士、博士之類的。我每次講課下面都是座無虛席、鴉雀無聲，每一個人都用崇拜景仰的目光盯着我，我也不緊張，那是何等的氣勢啊！我天生就有這才幹，也有這膽量。」還有的人説：「我從十四歲就會開車了，到現在都開四十來年了，開車技術呱呱叫。」他説這話是什麼意思？意思是：「你們才開幾天車，懂什麼呀？我這老司機開一輩

子車了，什麼經驗都有，以後你有不懂的應該向我尋求，我說的話你都得聽着。」敵基督這類人有點本事就覺得了不起，就把自己神秘化，就能顯露自己、見證自己，讓別人高看崇拜他。這類人因着有點長處、有點恩賜就覺得自己比別人強，就想領導別人。別人向他尋求問題的時候他就站地位教訓人，教訓完之後如果別人還是不明白，他就說人家素質差，其實是他自己說不明白。比如他看到別人不會修理機器故障，他會說：「怎麼又不會了呢？不是都告訴你了嗎？我說得多清楚啊，這麼說都不明白，真是素質差，每次教都學不會。」別人讓他處理，他看了半天也不知道怎麼修，還掩蓋不讓人知道他不會。他把人支走後自己在背後琢磨、研究，但還是不會，最後把東西拆得亂七八糟安不上了，他怕人看到就把東西藏起來了。有些事不會做算丟人嗎？人哪有什麼都會的？有些事不會做這不算丟人哪，你別忘了你是一個普通人，沒有人高看你、崇拜你，普通人就是普通人，不會就說不會，你怎麼能偽裝呢？你總是偽裝就讓人噁心，早晚有一天會露餡兒，到時你的尊嚴人格就沒了。這就是敵基督的性情，他總把自己當成是全面手，什麼都會，無所不會、無所不能，這不就麻煩了嗎？他要是有誠實的態度應該怎麼做？他會說：「我這方面的技術學得也不精，只是有點小經驗，我會的那點兒都用上了，面臨的新問題我也不懂，咱們要想盡好本分就得學點業務知識，掌握了業務知識盡本分就能達到果效。神把這個本分托付給咱們，咱們就有責任把它做好，咱們應該本着對本分負責任的態度去學習業務知識。」這是實行真理。人如果有敵基督性情就不會這麼做。他如果有點理智的話應該這樣說：「我就會這點兒，你不用高看我，我也不用端着架子，這不是輕省嗎？總假冒偽裝太難受了。不會的咱們共同學習，還要和諧配搭把本分盡好，咱們都得有負責任的態度。」人一看，「這人比咱強，人家臨到事不是瞎逞能，也不是推給別人、推托責任，而是自己擔起來，用認真負責的態度去做，這是好人，對工作、對本分認真負責，值得信賴。神家把這項重要的工作交給他就對了，神真是鑒察人心肺腑啊！」他這樣盡本分，技術也得到提高了，讓大家都很贊成。這個贊成是怎麼來的？第

一，他對待本分有認真負責的態度；第二，他能做誠實人，有求實、好學的一種態度；第三，不排除有聖靈的引導開啓。這樣的人就有神的祝福，這是有良心理智的人能够達到的。雖然他有敗壞性情、有缺欠不足，也有很多東西不會，但是他實行的路途是對的，他没有偽裝、没有欺騙，他對待本分有認真、負責的態度，對待真理有一種渴慕、敬虔的態度。敵基督這類人永遠做不到這些，因為他們的想法與喜愛真理、追求真理之人的想法永遠不一樣。為什麽不一樣呢？他有撒但本性在裏面，他憑撒但性情活着總追求名譽地位，總想達到掌權的目的，他總想通過各種方式耍陰謀詭計，不擇手段地迷惑人，讓人崇拜他、跟隨他。所以，他為了掩人耳目就想方設法地偽裝、欺騙、撒謊，蒙蔽别人，讓别人認為他什麽都對、什麽都會、什麽都行，他比别人聰明、比别人有智慧、比别人明白，什麽事都比别人强，什麽都高過别人，甚至在任何一個人群當中他都是佼佼者。他有一種這樣的需求，這就是敵基督性情，所以他就學會了冒充，産生了這各種各樣的做法、表現。

你們想想，具備什麽性情的人喜歡冒充？他都冒充什麽？他不是冒充魔鬼、冒充反面人物，他是冒充高的、好的、美的、善的，人推崇的、仰慕的，這些讓人稱贊、讓人贊成的東西，他冒充這些。他冒充什麽都懂、什麽都明白，他有真理，他是正面人物，他是真理實際，這是不是作死呢？他有那個實際、有那個實質嗎？没有。就因為没有才説是冒充。那有没有人説他有真理實際，他應該是真理的化身？這種説法成不成立？（不成立。）就是你具備一點真理實際也絶對不是真理的化身。所以凡是冒充真理的化身的人都是狂妄之徒，都是謬種！就人具備那一點點真理實際就敢冒充是真理的化身，就像人只是一滴水就敢冒充汪洋大海，這是不是狂妄至極呀？這是不是厚顔無耻啊？人要冒充是真理的化身他得有冒充的資本，敵基督拿什麽東西來冒充？就是剛才説的這些東西——知識、經驗、教訓，這裏就包括人所學的那些特殊的技術、才幹，還有天生所具備的恩賜。有的人有講方言的恩賜，有的人有講道的恩賜、口才，還有的人學習掌握了一些特殊的業務技術，比如有的人在舞蹈方面特别出衆，有的人在音樂方面特别

出衆，有的人在美術方面特別出衆，有的人在語言、文學方面特別出衆，還有的人善于搞政治，就是特別擅長擺弄人、善于外交，等等，總之各行各業裏有特殊才幹的都算。這些有特殊才幹、特殊恩賜的人不見得在社會上都有一定的地位、有固定的事業，有些人就生活在一個小地方，但講古論今頭頭是道，特別會説。這些有特殊才幹的人他們如果有敵基督性情的話，來到神家都不會安于現狀，都有一些野心欲望，慢慢就會顯明出來。

關于敵基督掌握點經驗、知識、教訓就冒充是真理的化身這一條，剛才咱們把知識、經驗、教訓的範圍講了一下，這裏講的焦點是什麽？（冒充。）對了，關鍵是冒充真理的化身。知識、經驗、教訓這些東西都不是真理，與真理根本就没有絲毫的關係，甚至這些東西是違背真理的，在神那兒是被定罪的。比如知識，歷史算不算一項知識？（算。）人類的歷史，某個國家、某個民族的歷史，還有現代史、古代史，甚至還有些野史，這些知識、歷史書籍都是怎麽來的？（人撰寫的。）那人撰寫的那些東西符不符合真實的歷史啊？人的思想觀點與神的作事原則、方式方法是不是背道而馳？那人所説的這些話跟真實的歷史有關係嗎？（没有。）没有關係。所以説，歷史書籍不管記載得多麽屬實，它只是知識。無論那些歷史學家的口才有多好，把這些歷史講得邏輯性多麽强，説得多麽清楚，你聽完最後得到的結論是什麽？（知道這些事。）知道這些事了，但是他講這些只是讓你知道一個事嗎？他是有一定的思想要灌輸給你。他所灌輸的焦點是什麽，這是咱們要分析解剖的。他要灌輸給人什麽，我舉個例子你們可能就明白了。縱觀古今歷史，人最終總結出一句話，人類的歷史讓人看到的一個事實就是「成者王侯敗者寇」。這是不是知識？（是。）這個知識就是從歷史史實來的。這句話與神主宰萬物的方式方法有没有關係？（没有。）事實上是相反的，是相違背、相抵觸的。那他灌輸給你這個東西，你如果不明白真理，或者你是個外邦人，你聽完之後會怎麽想？你會怎麽看這句話？首先，這些史學家或者歷史書把所有這類事都列出來，用足够的證據、足够的歷史事件來證實這句話的正確性，剛開始你可能只是在

書本上學過這一句話，僅僅是知道這句話，在不知道這些事之前你對這句話的認知是在一個層次、一個程度上，但是當你聽完這些史實之後，你對這句話認可、承認的程度就會加深，你絶對不會説「有些事不是這麼回事」，而是會説「是這麼回事，縱觀古今歷史，人類就是這麼發展的，就是成者王侯敗者寇啊！」當你對這事有這樣一種認知的時候，對于你的做人、事業、生活以及周圍的人事物，你心裏會用怎樣的一個觀點、態度去對待？這種認知會不會改變你的態度？（會。）首先是會的。那它怎樣改變？會不會引導、改變你的人生方向和處世方式？也可能以前你認為「和為貴，忍為高」「好人一生平安」，現在就會想「『成者王侯敗者寇』，我想走仕途，對某某人我就得掂量掂量，他不是我這邊的，那該提拔他我也不能提拔了」，這樣琢磨你的態度就不一樣了，很快就變了。這個變是怎麼産生的？就是你接受了「成者王侯敗者寇」這種思想觀點，你聽了很多事實之後更證實了這種觀點在這個人類現實生活中的正確性，你深深地覺得應該把這種觀點落實到自己的行事為人中，來追求自己以後的生活與前途。這種思想觀點是不是把你改變了？（是。）改變你的同時就把你敗壞了，就是這麼回事。這樣的知識把你改變了、敗壞了，那從根源上來看，無論這些歷史説得多麼屬實，最後就總結出這麼一條，灌輸給你這個思想，那這個知識到底是真理的化身還是撒但的邏輯？（撒但的邏輯。）這就對了。我説得是不是够細呀？（是。）這就明白了。你要是不信神，再過兩輩子也明白不了，你只能是越活越覺得自己傻，不够狠，應該更狠點，應該更鬼道點，再陰險點、再壞點、再惡點，「他能殺人，我就得放火；他能殺一個，我就得殺十個；他殺人不見血，我害完人之後不讓他知道，還得讓他祖孫三輩都感謝我！」這就是撒但的哲學、知識、經驗、教訓給人類帶來的影響，事實上就是殘害、敗壞。所以説，這個世界無論在傳講、宣揚哪類知識的同時都會灌輸給你一種思想觀點，你如果不會分辨的話就會中毒。總而言之，現在有一點是確定的，這些知識無論是從民間來的還是從官方來的，無論是少數人推崇的還是絶大多數的人所推崇的，都與真理無關。真理是一切正面事

物的實際，他的正確不是根據有多少人承認來決定的，這個正面事物的實際本身就是真理，誰也改變不了，誰也否認不了，真理永遠都是真理。

再說說神主宰萬有這個事實。從神帶領這個人類開始，神那兒也有一部歷史，也有一筆賬。神怎麼看人類的歷史？神要讓人看到的那是真理，人類看事的評價、定論都不是真理。但是人類為什麼不根據神的話、不根據真理來看待歷史？就是因為人類厭煩真理、仇恨真理，絲毫不接受真理，所以人類才能總結出一套似是而非的、謬妄的、荒唐的理論。比如，主耶穌是聖靈感孕，這是正面事物，撒但是怎麼說的？撒但不承認聖靈感孕的事實，還褻瀆主耶穌是私生子，是從人生的。撒但把人類最骯髒的詞，被人唾弃、鄙視的一種說法用在主耶穌的出生上，這是不是歪曲事實？（是。）聖靈感孕這是神作的，神作的這事不管是什麼形式，有一點是肯定的，這是真理，永遠不變的真理。那這麼明顯的事實，是神預定好的，是神見證的事實，為什麼撒但不接受？為什麼撒但不理睬，還把主耶穌說成是私生子，是從人生的呢？（它仇視真理，仇視正面事物。）它是有意抹黑呀！這事撒但最清楚，它在靈界看得清清楚楚，那它為什麼要這麼做？它做這事的動機、存心是什麼？它為什麼宣揚一種這樣的說法？它是有意醜化神、抹黑神。抹黑的目的是什麼？讓人一聽耶穌是私生子，人以此為辱就不信耶穌了。撒但就以為「人都不信你了，你的工作不就作不成了嗎？」事實上，真理永遠是真理，即便當時整個人類都不接受，最終到兩千年以後遍地都是主耶穌的跟隨者、稱頌者，十字架到處高挂，撒但失敗了。它那一句話管用嗎？（不管用。）所以說，它不是真理，站立不住，抹黑也没用。無論神作這事合不合人的觀念想象，與人類的傳統文化、說法或者道德倫理是不是相悖的，神不在乎。神為什麼不在乎呢？這涉及到什麼了？神主宰一切，就撒但的那一句鬼話還能拆毀神的工作不成？這事又看不透了吧？（是。）你們說萬物這一切是不是在神手中掌握着？（是。）撒但說那一句鬼話，就那幾個字就能把神的經營計劃拆毀了？可能嗎？（不可能。）它是想得逞，但是它能得逞嗎？真理永

遠是真理，這就是真理的力量，真理的力量是没有任何人能改變的，包括撒但也改變不了。撒但到現在還宣揚那句話呢，有用嗎？没用。恩典時代那步工作都結束了，主耶穌的福音已傳遍地極了，末世審判的新工作又開始作這麼多年了，撒但早已失敗蒙羞了，現在撒但氣急敗壞有什麼用啊？没用。所以説，無論是什麼論調，無論是多高的知識，無論那個論調在多少人中間貫徹、宣揚都没用，站立不住，神的工作是勢不可擋的，撒但都擋不住，就幾個微不足道的小人物還想攔阻神的作工，痴心妄想！你們中間有很多人就是頂着這些謠言、接受着撒但那些迷惑人的論調長大的，頭腦裏滿了撒但的邏輯、哲學、知識、科學這些東西，結果怎麼樣？神的話臨到了，你們還是聽見了神的聲音歸回到神面前。撒但那些謠言鬼話也没管用啊，絲毫没有攔阻住神作工的步伐向前發展，各國神的選民都開始接受神末世的作工，天天吃喝神的話語，天天聽講道交通，都在為神盡本分、作見證。撒但琢磨琢磨，説，「我説了那麼多迷惑人的話怎麼不管用呢？我做了那麼多鎮壓、抓捕、殘害神選民的事，怎麼没起多少作用呢？怎麼信神的人反而還越來越多了？」它心裏就知道神真是全能的，它就徹底蒙羞了。所以有那麼一句話，「撒但永遠是神的手下敗將」，這話是不是事實？（是。）還是神的話能成就一切啊！撒但、一切的魔王都是在為神效力，在神手中都是效力品、襯托物。這些效力品、襯托物跟咱們有一點兒關係嗎？（没有。）没有。咱們只管信神，跟他没有關係，不管他是王者還是寇，都是屬撒但的，都是被毀滅的對象，咱們只一心跟隨神，永遠地背叛撒但，只跟神走，這就對了。

關于知識、經驗這方面咱們舉了一個例子，應該是明白得更準確一些了。交通這些是為了什麼？一方面是用所講的這些事實、實例來分辨敵基督，也認識自己身上這方面的敵基督性情。另外，這麼講能不能約束一些人胡作非為啊？（能。）以前總有一些人就是因為盡本分好憑經驗、好守舊，堅持自己那一套做法，打岔攪擾了神家工作被處理了。他們把自己那套老舊做法、老舊的經驗看得高于一切，從來不考慮神是怎麼説的、怎麼要求人的，該怎樣遵守真理原則這些最重

要的事，還頑固地堅持自己那一套老舊做法，另外，還有一套荒唐邏輯作根據，「我們原來就這樣做的」，「我們老家、我們祖上就這麼做的」。他為什麼總强調這類話呢？證明他不接受新事物，不接受真理。他就看不透那些老舊做法的笨拙、落後、荒唐的地方，他就不知道還有新的做法，是更先進的、更準確的、更合適的做法，他總守舊、總憑老經驗，還以為挺先進，是在實行真理。這是不是謬種一個呀？「我們老家的做法」「我以前的做法」「我們一直這麼做的」，就這些老做法、屬于老古董的東西能代替真理原則嗎？老做法能代表是實行真理嗎？他絲毫不懂，什麼事也看不透，這是不是老守舊、老頑固啊？這樣的人接受真理太難了！你說，無論是新生事物還是以前老舊的事物，你怎麼對待這個事？怎麼處理這個事？處理這類事的根據是什麼？如果在大家都一知半解的情況下，怎麼對待這類事是對的、是合乎原則的？必須得先諮詢一下對這類業務相對內行的人，只要找到明白人就有路途了，如果找不到明白人可以上網諮詢或者查找資料，就完全可以解決問題。在尋求的過程中還得禱告神、仰望神，讓神開闢出路。這叫什麼？這叫實行原則。有些人自以為，「我就是專業幹這行的，有豐富的經驗，我做這行業還得過獎，我就有這個資本。既然這工作交給我，那我就是負責人，我就有權力作決定，一切由我說了算，所有人都應該聽我的指揮，順從我，誰說什麼也不好使，不管有任何不同的聲音，都給我閉口！」這個想法對不對？肯定不對，你的態度、你所流露出的性情有問題。你心裏就以為你接受這托付就應該掌權，就想說了算，別人說什麼都不可以，好像你不需要配搭，不需要大家發表意見，什麼事都聽你一個人的，就你一個人說了算，這是什麼性情？這是不是太狂妄没理智了？這就是敵基督的性情。也可能你比其他人素質好一點，有點悟性，也有點做這事的經驗，但有一點你得清楚，你具備的這幾樣東西都不是真理。如果你認為你的素質好一點，有點悟性、有點才幹，也掌握一點知識，你就把這些東西當成真理了，你就覺得你是真理了，別人都得聽從你的指揮、順服你的安排，這是不是敵基督的性情？你如果真能這樣做事，那你就是敵基督了，這是一

點不差的。你把你這些恩賜當成真理，這錯在哪兒了？你具備的素質、悟性、才幹、知識這不是錯的，在這裏咱們解剖的是什麼？解剖的是性情，是你在這些東西的背後帶有一種敗壞性情，就是狂妄的性情、自以為是的性情。你把這些恩賜的東西當作真理對待，然後你就以為你具備這些恩賜就是具備真理了，你用恩賜來取代真理，這是什麼性情？這是不是敵基督的性情？敵基督都是把自己的思想，把自己的學問、恩賜、才幹都當作真理來對待，以為自己具備了這些恩賜就是具備真理，所以他就要求人都順服他、都聽從他的指揮，服在他的權下，敵基督就錯在這兒了。你真具備真理嗎？你對神沒有真實的認識，也沒有敬畏神之心，更不是順服神的人，你絲毫不具備真理，還能狂妄自大、自以為是，認為自己具備真理，別人都應該順服你聽你的指揮，這就是地道的敵基督了。

福音擴展工作有各種項目，需要人鑽研、學習各項技術、業務，但有些人不明白神的心意，容易走偏路，只鑽研業務、技術，絲毫不接受真理，這是哪類人？（有敵基督性情、注重恩賜的人。）對了，揭露的就是這類人，這類人就有敵基督的性情，嚴重了就是敵基督。他想利用這個機會學到這些東西，然後在所有會這項業務、技術的人中間成為佼佼者，成為學得最好最精的那個，別人什麼事都得依靠他，他在這個人群中間成為領導者的同時讓別人聽他的，以此來代替實行真理，這就是問題所在。哪些人是這樣的人？只追求學習、裝備各種知識、學問、經驗，靠着素質、才幹、恩賜做每件事的人，早晚都會走這樣的道路，這是不可避免的，這就是保羅的道路。無論在哪方面、哪個領域裏，你掌握的知識、經驗還有所得到的教訓比其他人多一些，都不足以說明你明白真理、進入真理實際了，更不能說明你得着真理了。那什麼能足以證明這個呢？就是在學習這些業務技術的過程中更明白盡這類本分的原則了，也更明白盡這類本分神家的要求標準了。有些人你越讓他學習業務知識他越抵觸，他覺得本分是沒法盡了，還說「信神應該是脫離外邦世界，怎麼還學外邦這些技術、知識？」他就不想學。這就是懶惰，他做事沒有負責任的態度，沒忠心，這點事他

都不想下功夫。學習業務、技術的出發點是為了盡好本分，很多你没涉及過的知識、常識你都得去學，這是神對人的要求、托付，所以你學這些不白學，都是為了盡好本分。有些人覺得學了這些技術之後在神家就能有立足之地了，這樣想不就麻煩了嗎？這觀點就錯了。有没有人能走這個道路啊？你給他的權力越大，給他的工作範圍越大，給他的責任越大，他就越危險。這個危險是怎麼產生的？當然是因為人有敗壞性情，有敵基督的性情，做事只求做法、只求走過程，不尋求原則。他不藉着在盡本分的過程中明白神的心意，更多地明白掌握真理原則，他不尋求原則，也不省察檢討自己在盡本分的過程中流露哪些敗壞、産生哪些不對的觀點、陷入哪些不對的情形，他只注重外表做法，只注重掌握裝備本分當中需要的各種知識。他認為：不管在哪行哪業，知識是領導一切的，有了知識自己就强大了，在人群裏就可以立足，無論在哪個人群裏，凡是知識高、學位高的人地位就高。比如在一個醫院裏，一般院長在各方面業務上都是拔尖的，技術業務是最强的，他認為在神家也是這樣。這個認識法對不對？不對，這就違背「神家是真理掌權」這句話了。他認為神家是知識掌權，誰有知識、經驗，誰資格够老，誰有足够的資本，在神家就樹立誰，大家就得聽誰的。這個觀點是不是錯了？有些人在無意識的情况下就會這麼想，也去這麼做，他就這麼追求，説不定哪天就碰壁了。為什麼會碰壁呢？一個不喜愛真理也不追求真理、對真理絲毫不搭理的人能不能認識自己？（不能。）他在不認識自己的情况下裝備了很多知識，為神家付過一些代價，有點功勞，他就把這些變成什麼了？變成資本了。這個資本在他那兒是什麼？就是實行真理的紀實，進入真理實際、明白真理的證據，就變成這個了。人明白真理進入真理實際，在每一個人心中這是好事，這是正面事物，當然在他那兒也不例外，可惜的是他錯把知識當成真理了，這個錯誤在他那兒還感覺良好，這就是危險的信號。哪類人會這麼做？不通靈的人都會這麼做，不知不覺就走上錯誤的道路了，你想拉都拉不回來。你給他交通真理，點他的情形，揭露他，他都不明白，都對不上號，這就是嚴重的不通靈。他把這些知識、

經驗、教訓很自然地就當成真理了，一旦當成真理，最終有一種情況就會出現，這是必然的。假如神說了一句話，他也說了一句話，觀點肯定是不一樣的，在他那兒看誰說的對？他認為他的對，那他能順服神嗎？（不能。）他會怎麼樣？他會持守自己，把神說的否了。這是不是把自己當成真理的化身了？（是。）就像佛教徒一樣，終于修煉成功了，在否認神的同時讓人把他當神對待了，他成了真理的化身了，這是多麼荒唐的事啊！好比說，有些人對某一方面知識或者業務特別地精通，對這方面我是外行，有些涉及業務的事我就問問他。這一問，他還顯擺起來了，這是什麼人啊？你們說，我問他有錯嗎？（沒錯。）那我為什麼要問他呢？因為有些事與工作、業務有關係，我不懂就應該問，另外，我知道他有經驗，他明白這事，我問他是最正當不過的。我這個存心、作法對不對？（對。）這個應該沒有錯誤吧？那他應該怎麼對待這事是正確的？他應該把明白的都說出來，然後應該怎麼想呢？怎麼想是對的，怎麼想是不對的？正常的、有理性的人會怎麼想？有敵基督性情的人又會怎麼想？有些人一聽我不懂，就說，「啊，你不懂啊！這事你不知道啊，我們做的時候有多費勁！那事你是不知道，你不懂啊！」說着說着就開始賣弄了。賣弄代表什麼？這裏面就有問題了。看他平時挺文雅、挺敬虔的，為什麼突然就賣弄上了呢？（明白點知識、有點經驗就把自己當成真理了。）對了。以前別人問他不當回事，我一問，他覺得，「你不是真理嗎？不是應該什麼都懂嗎？怎麼連這點事也不懂呢？你要是不懂的話，那我就比你高了」，想炫耀一下子。他是不是這麼想的？（是。）他不是覺得榮幸，他是有一種撒但性情爆發了，一時間就感覺在天地之間原來自己這麼偉大呀！這是不是錯覺？這是不是二杆子？（是。）我看也是，只有二杆子才這麼想。你不就是明白點業務嗎？人不知道的事多了，應該有點自知之明。有的人對布料懂一點，一摸基本就知道是什麼材料，如果誇他一句，「看來你懂得布料啊」，他就說：「是啊，你們沒學過那就是不知道，我學過，我比你們內行。我也不是小瞧你，你還真得學學。」這是不是挺噁心？還有的人做過幾天飯就開始顯露自己了，能做多少種飯，會炒多少菜。

還有的人在農村當過幾天赤脚醫生，弟兄姊妹有個頭疼腦熱的讓他給按摩或是扎針、拔罐，問他能不能治好，他説：「那能隨便治嗎？你們都不懂，像我們搞醫學的都知道，人的身體複雜着呢，神造人都有奥秘，扎針、拔罐得看情況。」其實他也是一知半解，什麼病情也説不清楚，也治不了幾樣病，但顧及臉面還要端着架子裝腔作勢充當内行。這幾種人的表現就説明敗壞人類都有撒但性情，都有敵基督的性情。還有些更嚴重的，那就是偽裝到底、冒充到底，無論人誇不誇，在他内心深處都有一個陰暗的想法，什麼想法呢？「我永遠不要讓任何人知道我的真實身份與真實才幹。」比如，他就是個赤脚醫生，但他總想讓别人認為他是名醫，他永遠不想讓别人知道他是一個赤脚醫生，永遠不想讓别人知道他到底能不能看病，他害怕人知道真相。他把自己包裝到什麼程度呢？就是讓所有跟他接觸的人都認為他從來不會做錯事、從來没有缺點，凡是他所學的他都會，凡是别人有需求的事他都能做。别人問他會不會做飯，他説會，問他會不會做滿漢全席，他心想，「我也不會啊」，但别人一追問，他就説「會！」人家讓他做，他就找藉口推辭，這不是騙人的嗎？偽裝得自己什麼都會、什麼都能、什麼都可以，這是不是二杆子啊？不管是二杆子也好，還是有點素質或者有點才幹、恩賜也好，敵基督這類人有一個共性是什麼？就是想冒充他什麼都明白，他是真理。他雖然没有直接説自己就是真理，但他就想冒充自己是一切正面事物的實際、自己無所不能，言外之意不就是真理的化身嗎？他就認為自己是真理的化身了，自己説的什麼都對，都是真理。

有的人上面安排他辦一件特殊的事，他聽完後心想：「這事是上面囑咐的，那我的權力就大了，我就有機會展示我的才幹、權力了，我得讓下面的人知道我的厲害。」他跟弟兄姊妹接觸的時候就命令他們，説：「去，把那事給我辦了！」人家問他怎麼做，他就説：「你做不做？不做我收拾你！這可是上面命令的，耽誤了事你得罪得起嗎？上面追究下來，誰負得起這個責任啊？」弟兄姊妹説：「我們就是想把這事弄清楚，尋求做這事的原則，而不是稀裏糊塗地把它當作一筆糊塗賬，

怎麼對待都行。什麼事都得按原則辦啊，無論什麼事，再着急、再重要，也不管是誰托付的，守住原則是永遠不變的真理。這是我們的本分，我們得負責任，尋求原則這是神對我們的要求，我們是本着負責任的態度來尋求、詢問清楚，這沒有錯，你務必得跟我們說清楚。」他却說：「這事有什麼好說的？上面說的還有錯嗎？趕緊給我做！」弟兄姊妹說：「既然上面這麼說了，我們肯定會趕緊做，但應該怎麼做你說清楚行不行？有没有具體規定、具體說法啊？」他說：「你們看着辦，上面也没跟我說那麼細，自己琢磨去！」這是什麼人哪？咱們先不說他做這事的動機、源頭是什麼，先看他這個性情怎麼樣。他這樣的做法好不好？（不好。）他怎麼會產生出這樣的做法呢？這樣的做法正不正常？（不正常。）不正常。這是神經不正常還是性情有問題？（性情有問題。）對了，性情有問題。有一個詞叫「伺機而動」，就是以前他没有合適的機會把他的權力「發揚光大」，現在有這樣的機會他就借題發揮了。這是什麼性情？你無論從上面接受了什麼本分，做事的原則不能變。上面交代給你一項工作、任務，這只是對你的一種托付，這也是你該盡的本分，但你能不能說，你從上面接受了一個托付，你擔起了這個工作之後你就是全權大使與真理專家了？你是不是就有權力可以指揮他人，為所欲為了？就可以由着自己的性子，按着自己的喜好、自己的方式隨意做事了？上面直接托付你做一件事，跟你平時盡本分正常地做事，這兩者有没有區別？没有區別，都是你的本分。既然都是你的本分，那做事的原則變没變？没變。所以說，無論你是從哪個渠道接受過來的本分，本分的實質、性質是一樣的。我說這話是什麼意思？就是盡什麼本分都要按原則辦事，不是說上面直接托付給你一件事你就可以胡作非為，怎麼做都有理。即使你有點本事，你就可以脱離尋求真理原則這條路嗎？你還是一個敗壞人類，你也没有變成神，你不是一個特殊的族群，你還是你，你永遠是人。聖經中記載的神親自呼召的人不少，有摩西、挪亞，還有亞伯拉罕、約伯等等，跟神對過話的人也很多，但是這些人中没有一個人認為自己是一個特殊的人物、特殊的族群。在這些人中間有的人親自看到神在火焰中顯現，有

的人親耳聽到神的發聲，有的人聽到使者傳達神的話，還有的人親自接受了神的試煉，那這些人中間有没有一個在神眼中看是异于正常人類的人?（没有。）没有。神都不這麽看，你要是這麽領會的話，總把自己看成是特殊人物，這是什麽性情?（敵基督性情。）這就是敵基督的性情，這太可怕了！就算神把手按在你的頭上給你權柄，讓你能行一些帶有權柄的异能或者是作一些工作，你也永遠是人，你不會變成真理的化身的。這話是什麽意思呢？就是你永遠没有資格打着神的旗號去違背真理，按着你自己的性子去做事，那是天使長的行為。神有時候用一些特殊的方式、特殊的渠道托付一些人做一些特殊的事情、特殊的工作，或者傳達一些特殊的事件、任務，就是神認為這些人可以擔當這項工作，他們能完成神所托付的這項工作，值得神信賴，僅此而已。他們不會因為有了神親自的托付，聽到神親口的發聲，與神對過話而變得异于常人，不會從一個普通的受造之物升格為异類或者高級的受造之物，永遠不會。所以説，在人類中間，在神家中，無論一個人具備了怎樣特殊的才幹、身份、地位、經驗、教訓等等這些東西，都不可能轉變成真理的化身。如果有人這樣肆意冒充，那這樣的人無疑就是敵基督了。有些人偶爾流露這樣的性情，但還能接受真理，能悔改，這就是有敵基督性情、走敵基督道路的人，還有蒙拯救的希望，如果一貫地這樣冒充真理的化身，還自以為正確，死不悔改，這就是地道的敵基督了。凡屬于敵基督都是絲毫不接受真理，即使被顯明淘汰了他們也不能認識自己，也没有真實懊悔。有的帶領工人只是有敵基督性情，他做事的原則、他選擇的道路跟敵基督也都是一樣的，都是没有理性，不明白真理，也不清楚自己所做的到底是什麽性質、是什麽後果，都是胡作非為，但不同的是我説的這些話有些人還能接受一些，我的話對他們還有鞭策、警戒的作用，那這些人雖然有敵基督性情，但還能接受點真理、接受點修理對付，還有真實懊悔，能有一些悔改，這就跟敵基督不一樣了，那這些人就屬于是有敵基督性情的人。有敵基督的本性實質與有敵基督性情是共通的，就是基本是一樣的，敵基督與有敵基督性情的人共同點就是都有敵基督性情，但其

中有的人能接受真理，有真實懊悔，這樣的人就不是敵基督了，就屬于有敵基督性情的人。這就是敵基督與有敵基督性情之人的區別之處。凡是絲毫不能接受真理的、沒有真實懊悔的都屬于地道的敵基督，凡是能接受真理的、有真實懊悔的就屬于有敵基督性情的人，是可以挽救的，對這兩種人的區別都應該看清楚，不能盲目定性。你們到底是屬于哪一種人？如果有些人說，「我怎麼感覺我跟敵基督一樣呢？好像沒什麼區別啊？」這個感覺是準的，就是沒有什麼明顯區別。你若能接受真理，有真實懊悔，那這一點就是唯一的區別了，也是人性上的一點區別。就是敵基督是惡人，有敵基督性情的人還不算惡人，是有敗壞性情的人，就這麼點兒區別。敗壞性情上沒有什麼區別，都是一樣的，都是共通的。神的話揭示的敗壞人類的各種情形都完全符合事實，絲毫不差。神選民讀了神的話都有同感，都有一樣的認識，只是經歷深淺程度不同，都能認識到自己是狂妄的、是沒有理智的，都能認識到自己敗壞性情太多，都能認識到人類被撒但敗壞太深，都能認識到神拯救人不易，說了這麼多話還沒有說完，都能認識到人的貧窮可憐、瞎眼無知，都能認識到是撒但把人類敗壞太深了，人類敗壞邪惡的根源就是因為撒但敗壞人類、控制人類造成的。撒但把人敗壞之後人裏面就有撒但的毒素了，就產生撒但性情了，就失去正常人的理性、良心理智了，沒有判別是非對錯的能力，神要是不給人制定律法，人打人不知道對錯，殺人不知道對錯，偷盜、搞淫亂也不知道是對是錯，還以為有理，就應該這麼做。但從神頒布了律法、誡命以後，人就知道做這些事是犯罪了，人的理性就正常一些了，當然這個理性是最淺顯的，等明白了真理之後自然就會變深的。現在如果人再明白各項真理，能認識自己，找準自己的位置，能够準確地衡量自己的素質、悟性、領受真理的能力到底有多高，另外，敗壞人類對待神的各種態度到底哪些是正面的、哪些不是正面的，哪些是觀念想象、哪些是合乎真理的，必須得用真理來衡量，必須得根據神的話，把這些事都弄清楚了，人的理性就更正常了。所以說，只有真理能讓人有新的生命。但是你要是裝備那些知識，注重那些做法，總賣弄自己，總顯露自己，

總炫耀自己那點兒根本就不起眼的知識學問，也不追求真理，你能不能得着這個新的生命？得不到，那是妄想，你不但得不到，還要失去蒙拯救的機會，這是太危險的事！

你們每個人都聽了很多真理的道，對各種人多少有點分辨了，雖然對惡人、壞人都會分辨，但對假帶領、敵基督還不會分辨。現在神家把所有絲毫不接受真理還能胡作非為、打岔攪擾神家工作的人都逐漸清理出教會，這說明神的作工到這個地步了，神選民開始覺醒了。以前我接觸有些人總感覺到他們身上有一種「氣味」，什麼氣味呢？就像各種野獸、凶猛動物的氣味一樣，没等人到跟前它就把毛炸起來，然後嚎叫，人也有一些類似動物的行為。這些行為是怎麼産生的？就是從人的撒但敗壞性情裏産生的。什麼叫「氣味」呢？就是你從他的眼睛裏看不到真誠，而是看到他的眼神很茫然，飄忽不定。他覺得測不透你，他看你的眼神就很飄忽不定，你從他言語中也聽不到坦誠的態度，因為他内心深處没有坦誠。没有坦誠指什麼説的？就是不管接觸任何人，他内心深處都有一道防綫，這道防綫你從他的眼神還有説話的口吻、方式都能看得到，就是一種這樣的氣味，帶給人的感覺就是他聽了這麼多道之後没有明白真理，没走上蒙拯救的道路。無論你跟他怎麼交通真理、怎麼揭露人的敗壞性情，無論怎麼真誠地對待他，去供應牧養他，去幫助他，從他那兒都换不來一個真誠的態度。那他裏面有什麼？防備、懷疑，這是最常見的，還有就是人的一種自衛，還有一種是總想讓人高看。所以他的説話、眼神、表情所流露出來的就很不自然，就是你從他的眼神、表情當中看到的東西跟他内心深處想的是有差距的。人無論是膽怯也好，或者是小心謹慎也好，或者裏面有什麼難處也好，總之，如果看不到那份坦誠，你説這是不是問題？（是。）這就是問題。那這個怎麼看出來的？從人的表現、説話的方式看出來的。他不是心裏有什麼就説什麼，他是選擇一些自己認為合適的説法，是早已琢磨好的東西來跟你交通，這就是外邦人的一種防身術。就是每臨到事先像刺猬一樣把刺炸起來，先把自己保護好，自己的實際情況，自己的本領、能耐，自己做過的錯事，還有自己的茫然，

甚至自己的欺騙、虛偽，都統統包裹在這些刺裏面，不讓外界看到，就包括我，他也不讓看到。他是極力地掩護、包裝自己，還有自衛。這些東西是怎麼來的？撒但把人敗壞後人就有了這些東西。起初神造好亞當、夏娃之後，神就帶領他們在伊甸園生活，告訴他們什麼樹上的果子可以吃、什麼樹上的果子不可以吃，他們赤身露體面對神不感覺羞恥。他們是怎麼想的？神造他們就是這樣的，神給他們什麼他們就有什麼，沒必要躲避神，他們就沒有這個想法。所以說他們無論在神面前是什麼樣都是坦然的，在他們的眼神當中能看見真誠，他們內心深處對神沒有戒備，也沒有那堵防護墻。就是他們在神面前用不着保護自己，因為在他們內心深處知道神對他們來說沒有威脅，是絶對安全的。神只會保護他們、愛護他們、疼愛他們，神絶對不會傷害他們，這是他們內心深處最基本、最扎實的想法。但是這個情況從什麼時候開始變了？（從他們吃了善惡樹上的果子。）吃了善惡樹的果子，其實這是一個象徵，就是從撒但引誘夏娃開始，他們就被撒但一點點地引誘，犯罪，做錯事、走錯路，然後撒但的毒素就進到他們裏面了。緊接着，神還沒來的時候他們就常常躲避神，不想讓神找到他們。他們為什麼能這樣呢？他們覺得跟神有距離了。這個距離是怎麼産生的？就是他裏面有不一樣的東西了，撒但給了他一種思想觀點，給了他一種生命，讓他懷疑神、防備神，然後他馬上就意識到，自己赤身露體神看到會不會笑話啊？這個想法是從哪兒來的？（從撒但來的。）撒但沒有引誘他的時候他怎麼不這麼想呢？那時候他裏面是神給的最原始的生命，他不怕神笑話，也沒有這些想法，但是經撒但引誘之後所有的事情都開始發生變化了。首先他就想到，「我什麼都沒穿，神看到會不會笑話我？我這是不是不知羞恥啊？」一連串的問題在他腦海裏就産生了。産生這些想法後，他不由自主地就會躲避神，他肯定想，「神哪天來啊？萬一神來了，我該怎麼辦？我得趕緊躲呀！」時時就得躲藏。這是不是敗壞性情？（是。）這個敗壞性情産生的根源就是撒但的引誘。當他防備神、躲避神的時候，他心裏對神還能有信任嗎？還能有依靠嗎？（没有了。）那就剩下什麼了？（防備。）剩下防備、疑惑，還有遠

離、恐懼、質疑，這些都來了。甚至他還想，「神會不會傷害我們啊？我們赤身露體没有防身的東西，神能不能打我們？能不能殺我們啊？」他就不想想他的命都是神給的，神能隨便殺他嗎？他心裏模糊了，已經混亂了。人類被撒但敗壞到現在，人對神的態度從眼神中就能看出來，一直都没變，那份真誠没有了，對神真實的相信、信任、依靠没有了。這個根源在哪兒？（撒但的敗壞。）對了，就是撒但的敗壞，撒但把人坑苦了！人覺得没經撒但敗壞那時候挺好，其實要是跟人蒙拯救之後明白真理、認識神相比，那時候的情形還是不如蒙拯救以後的情形好。要是可以選擇的話，你們選擇哪個？（蒙拯救以後。）其實選哪個都不合適，人也没法選擇，這就是神的命定，人類就是這個命。没經撒但敗壞的時候，即便人裏面對神有信任、有依靠，但是初造的人類不明白真理，對于神是誰都不知道，現在的人起碼有個概念，知道人是從神來的，人是受造之物，神是造物的主，神掌管一切，那時候的人不懂這些，就是很簡單，不怕神看，不怕神笑話，有什麼事都找神，就有這麼一點兒簡單的信念。他知道神是誰嗎？不知道。所以神作的這一切工作對人類來説還是有深遠的價值，也是有重大意義的，都是好的。説説人悖逆神的歷史，你們是不是覺得挺傷感啊？人與神之間曾經親密的關係變得如此生疏，神真心保護人、疼愛人，但人却懷疑神，躲避、遠離神，甚至視神為仇敵，説起來的確是挺令人傷心的，恨只恨撒但，是撒但把人敗壞太苦了。雖然撒但把人類敗壞成這樣，神也有辦法拯救人，無論撒但怎麼攪擾也影響不了神拯救人類的工作，這就是神的全能、神的權柄。

敵基督掌握點經驗、知識、教訓就冒充是真理的化身，這一小題交通得差不多了，你們從中得到了什麼信息？明白了哪些真理？（不能注重知識文化。）這是一方面。還有什麼？（人永遠不是真理，不能冒充神。）本身冒充真理就不是什麼正面事物，真理不是冒充來的，那是神的實質。神供應給你，你得着點真理就不錯了，人還想變成真理的化身，那是不可能的，這種説法根本就不成立。另外，人信神要想蒙拯救就得學會踏踏實實地做人，别追求什麼完美。「完美」這個詞可以

存在，但這事在受造的人類中間永遠不成立，在神才是完美的，充滿了敗壞的人類哪有完美的？神所造的一切都盡善盡美，這叫完美。海裏的魚兒，空中的飛鳥，地上的飛禽走獸，這些都完美，你看哪一樣不好啊？還有所有生物形成的生物鏈，多完美啊！敗壞的人類只能搞破壞，破壞得讓它不完美，讓它有缺陷、有缺憾，太自私卑鄙了！神造的一切都是好的，樹葉有各式各樣的形狀，大小動物有各式各樣的體形，各有各的功能。神為人類想得太周到了，只不過人類被撒但敗壞了，不會去管理萬物，把它糟蹋了，枉費了神的苦心。人類没有珍惜這一切，反而極力地破壞，極度地揮霍、破壞一切的資源，結果怎麼樣？最終是什麼下場？自食其果！環境破壞了，食物鏈也破壞了，空氣也污染了，水也污染了，也没有天然的食物了，想喝口乾净的水都没有。所以，「完美」這個詞在被撒但敗壞的人類中間是不存在的，任何一個人打着追求真理的旗號説自己是完美的，説自己追求完美，這個説法都是不成立的，這是欺騙人、迷惑人的謊言。就這樣的敗壞人類還想冒充真理的化身呢！幹了這麼多壞事還想冒充真理的化身，這是不是撒但的本性不改啊？（是。）絲毫没有真理還想冒充真理的化身，撒但的種類是多麼厚顏無耻啊！

二〇一九年十一月二十日

附篇一

什麼是真理

唱首詩歌:《凡受造之物都得歸在神的權下》

1　神造了萬物，就讓一切的受造之物都歸到他的權下，都順服在他的權下，他要掌管萬有，讓萬有都在他的手中，凡是受造之物，包括動物、植物、人類、山河、湖泊都得歸在他的權下，天上的萬物，地上的萬物，都得歸在他的權下，不能有任何選擇，都得順服他的擺布，這是神定規的，也是神的權柄。

2　神掌管着一切，使萬物都有層有次，都按着神的意思各從其類、各居其位，再大的物也不能超越神，都為神所造的人類而服務，没有一物敢叛逆神或向神提出別的要求的。所以説，作為一個受造的人也得盡到人的本分，不管人是萬物當中的主人也好，或是萬物的管理者也好，人在萬物中的地位再高也是在神權下的小小的人，僅僅是一個小小的人，一個受造之物，人永遠不能高于神。

——《話・卷一　神的顯現與作工・成功與否在于人所走的路》

《凡受造之物都得歸在神的權下》，這首詩歌裏的真理是什麼？哪句話是真理？（都是真理。）最後一句是怎麼説的？（「人在萬物中的地位再高也是在神權下的小小的人，僅僅是一個小小的人，一個受造之物，人永遠不能高于神。」）人永遠不能高于神，受造之物永遠不能高于神，除神之外都是受造之物。人永遠不能高于神，這是真理，這真理能不能改變哪？到天荒地老的時候會不會有變化啊？（不會。）這就是真理。誰説説什麼是真理？（真理是做人、做事、敬拜神的準則。）「什麼是真理」這個話題咱們交通過兩次了，再説説什麼是準則，這裏重要的是準則。（準則是標準的、準確的原則、法則和規律，準則的根據是神的話。）其他人接着説。（準則就是從神的話中所得到的最標準、最準確的原則、法則和規則。）這裏加了「最」字，這個「最」字加得有必要嗎？加「最」與不加「最」有什麼區別？有「最」就有其次、次之、再次之。這個「最」字加得怎麼樣？（不合適，因為真理

是唯一的標準，一加「最」就與其他東西有其次、再次的相對性的說法了。）這麼解釋準不準確?（準確。）也算合理。如果你們對「什麼是真理」這個定義有準確的看見與認識，對神是真理這事有清楚的認識，那你們對這個「最」字到底該不該加，加了對還是不加對，加了之後有什麼不同，不加是什麼意思，加了是什麼意思，對這幾方面就能明白。現在確定了，不加「最」是對的。加這個字的人犯什麼錯誤了？他就覺得，不管形容神的哪方面都應該加「最」。他這樣比較錯在哪兒？與哪句神話、哪個真理相違背了?（受造之物永遠不能高過神，加了「最」之後好像是說受造之物跟神之間也有其次、再次這樣的說法。）這話對不對?（對。）這話有點道理，可以這麼解釋。還有哪些話可以證實這個「最」字加在前面是錯誤的?（想到一句話，就是說真理只能從神而來，只有神是真理，所以沒有其次、再次等相對的說法。）這也對。（真理是做人、行事、敬拜神的準則，因為法則、規律、準則只能從神而來，人沒有行事的準則、法則，也制定不了規律，所以說不用加「最」。）這個解釋相對實際一點。還有嗎?（神的權柄與神的實質是獨一無二的，神的實質就是真理，沒有任何東西可以比較，加「最」字的話，好像真理就不是獨一無二的了。）這話說得怎麼樣?（好。）好在哪兒啊?（說到神是獨一無二的。）「獨一無二」，這詞你們忘記了。神是獨一無二的，神所說的每一句話的準則、每一條對人的要求在人類中間有沒有?（沒有。）人類的知識、傳統文化，人的頭腦裏有沒有這些東西?（沒有。）會產生出真理嗎？不會。所以說，加了「最」那就有其次、次之，就分高、低、再低，分一級、二級、三級……就是所有對的東西按照次序都可以成為準則。是不是可以這麼理解?（是。）這句話加了「最」之後有什麼問題？就變成神的話、神的真理是相對的了，只是比受造人類中的知識、哲學以及各種對的東西相對高一點，就把真理分等次了。這一分等次，就把敗壞人類中間對的東西也變成真理了，這些東西也成了人行事、做人的準則了，只不過相對低級一點。比如說，講文明、講禮貌，人的善良，還有人天生具備的一些好的東西都變成準則了，言外之意都變成什麼了?（真

理。）變成真理了。你看看，這一加「最」字就把這個準則的性質變了。準則的性質一變，對神的定義是不是就變了？（是。）把對神的定義變成什麼了？神不是獨一無二的，神的權柄、能力，神的實質不是獨一無二的，僅僅是人類中間最高的一個有能力、有權柄的角色，人類中間任何一個有本事、有威望的人都可以跟神平分秋色、相提并論，只不過没有神高、没有神大，那些在人類中間相對正面的人物、領袖就能緊排于神後，變成老二、老三、老四……神就是老大。這麼一解釋，神的身份、實質是不是徹底變了？就一個「最」字就把神的實質徹底給變了，這是不是問題？（是。）那不加這個「最」字，這句話的正確性在哪兒？（陳述了一個事實。）這個事實是什麼？（就是神是真理，神是原則、是標準、是準則。）就是神是産生這一切準則的源頭。在敗壞人類中間，在受造之物中間没有這些準則，神是唯一發表這些準則的源頭，只有神具備這個實質，一切正面事物的實際、準則只能從神而來。如果一個人知道點行事、做人、敬拜神的原則，知道點準則、明白一些真理能不能成為神哪？（不能。）他是不是真理的源頭啊？是不是一切真理的發表者？（不是。）那他能不能稱為神？不能。這就是實質的差别。明白了吧？（明白了。）「什麼是真理」這個話題講了兩次，你們的回答還能出現這樣天大的錯誤，把神變成受造之物中的一員了，受造之物與神平起平坐了，把這兩者的關係拉平等了，這問題的性質就變了，這就是等于否認神了。神是造物的主，人類是受造之物，這兩者不是一個等級的角色，加了「最」字就變成什麼了？變成實質、等級是一樣的了，只不過分高低上下。我一細問你們，你們還尋思，「這不是小瞧我們嘛，我們都是文化人，怎麼會連這點話都記不住呢？張口就來，都不用看筆記」，這一説就暴露出問題了。我説完的話你們讀了幾次都學不準，這是怎麼回事？你們對這方面真理還是不太明白。有的人加了「最」字，還覺着，「你們都没加『最』字，你們對神的信心不大吧，你看我，加個『最』字，還是我有文化，這大學没白念啊！」加完之後，你們多數人没聽出問題，少數人聽着覺得有點彆扭，還説不清楚是怎麼回事。聽别人一解釋，

你們在理論上是聽明白了，知道解釋得對，在真理上你們明白了嗎？（没有。）我這麼交通加「最」字的錯誤之處你們是聽明白了，但對這個問題的實質你們真認識了嗎？（没有。）没看明白，這是怎麼回事？（不明白真理。）為什麼不明白真理呢？我這麼説，你們不是聽明白了嗎？聽明白了怎麼還不明白真理呢？《獨一無二的神自己》這個題目一共有幾篇？你們看過多少遍？對這句話真有理解嗎？（没有。）你們不理解，所以今天就出醜了，就被這一句話顯明了。是不是這麼回事？（是。）現在有没有吸取點教訓？下次再碰到這類事還能這麼自作聰明嗎？不敢了吧？人不明白真理，有多高文化知識也没用。如果你没有文化，不知道這個字的用法，也可能你就不會加這個「最」字，就不會出現這個問題，起碼不會犯這個錯誤，不會出這個醜；但你有文化，明白一些字詞的用意、用法，就給神用上了，結果就出了問題，屬于弄巧成拙了。你若給人用上只是對個人的崇拜、吹捧，頂多有點噁心而已，但給神用上問題就嚴重了，成了否認神、抵擋神、定罪神的話了，這就是敗壞人類没有真理最容易犯的錯誤。以後得小心點，副詞、形容詞不能隨便亂加。為什麼？涉及神的身份實質、涉及神的話、涉及神的性情，這都是敗壞人類最欠缺的東西，也是認識最淺的、最少的東西。所以，人不明白真理千萬别亂做事，謹慎點好。

1. 解剖「用人不疑，疑人不用」

剛才有些人解釋了真理的定義、概念。對真理的概念、定義你們明白了，那對什麼是真理你們到底是真明白還是假明白，我就得考考你們了。怎麼考呢？得用你們的强項來考你們。你們的强項是什麼？要論文化、字句、詞彙，還有人活在每個人群當中所掌握的各方面的哲學、處世之道，以及人的傳統文化、人的觀念、人的想象，還有各個種族、各個族群、各個國家的人賴以生存的各種法則、觀念，這些你們都熟悉，這是不是你們的强項？這當中有一些是比較固定的成語，有一些是諺語，有一些是俗語，還有一些就是老百姓常説的、能朗朗上口的土話。你們想一想，人經常在哪些事上有一些比較深刻的思想

觀點然後總結成一句成語的？咱們先解剖一些俗語、成語、法則，還有人的處世之道、傳統觀念，讓人明白到底什麼是真理，從反面論述到底什麼是真理。這好不好？（好。）那你們先說一個。（用人不疑，疑人不用。）這話對不對？（不對。）「用人不疑，疑人不用」，咱們就先從這句開始交通。你們解釋解釋，這句話到底是什麼意思？（意思是，你用一個人的時候就要相信他，不要對他有防備之心，如果你對他信不過就不要用他。）字面解釋就是這個意思。你們先說，在世界當中多數人對這句話是認可還是不認可？（認可。）是認可的，可以說在這個社會中多數人在用人的事上都以「用人不疑，疑人不用」這話為原則，都是根據這個原則來對待人的。那這句話有它正確性的那一面嗎？（沒有。）那為什麼外邦人中多數人都認為這句話是對的，而且不打折扣地接受這句話、運用這句話？他們的出發點是什麼？為什麼要說這句話？有人說：「你要是用一個人，那你就不能懷疑他，就得相信他，相信他有這個才幹、有這個人品能把事辦好，也能對你忠誠，你要是懷疑他那就別用他，正所謂『用人不疑，疑人不用』，這話是正確的。」其實，這話完全就是迷惑人的鬼話。這句話是出自于什麼？有什麼存心、有什麼陰謀啊？（神，我想到上次交通有的人不想讓人插手他的工作時就會說「用人不疑，疑人不用」，意思就是「你既然把工作交給我了，用我了，那你就不能插手我的工作，不能干涉我」。）這類人利用這句話，這是什麼性情啊？（敵基督的性情，獨斷專行。）是這個性情。那說出這句話的人或發明這句話的人是用人的一方還是被用的一方？這句話的最大受益者是誰？（被用的一方。）這句話對被用的人有什麼益處？他如果對用他的主人一再强調這句話，這就是在灌輸一種思想，帶點教育、灌輸的性質，就是告訴對方：你用了誰就得相信他能對你忠心，相信他能把事做好，相信他有這個能力，你一定不要疑惑，你疑惑對你自己不利，你要是總三心二意，總想找別人代替他，這就會影響到他對你的忠心。用人的一方聽了之後，容不容易受這句話的影響、迷惑？（容易。）他受影響、迷惑之後被用的人就得到好處了。用人的一方如果接受了這種思想，對被用的人一點兒疑惑、猜忌

都没有，也不監督、查詢他到底做了什麼、是否對主人忠心、是否有能力做這些事，這樣被用的人就可以躲避主人對他的監督、看管，之後就可以不按照主人的意思去做，可以為所欲為。你們說，被用的人說這句話的同時他真有這樣的人品能絶對對他的主人忠心嗎？能絶對不需要看管嗎？（不能。）為什麼這麼說呢？從古到今一個公認的事實就是人類敗壞至深，都有敗壞性情，都特別的圓滑詭詐，没有誠實人，連傻瓜都說謊，所以在用人上就成了一大難處，幾乎找不到值得信賴的人，更找不到完全可靠的人，頂多找幾個相對能用的就不錯了。既然没有值得信賴的人，又怎能達到「用人不疑，疑人不用」呢？這是没法達到的，因為人都不可靠。那對相對能用的人該怎麼用呢？就只能靠監督、指導來用了。外邦人就安排眼綫、奸細在那個人身邊來監督他，這樣才能保證相對放心。那古人說「用人不疑，疑人不用」這句話就成了自欺了。說這句話的人他自己都做不到「用人不疑，疑人不用」，如果真做到了，他就是没心的人，就是頭號傻瓜，只能上當受騙，這是不是事實？再說說「用人不疑，疑人不用」這句話最大的破綻在什麼地方。「用人不疑，疑人不用」建立在什麼基礎上？必須得是所用的人完全可靠，有忠心、負責任，必須百分之百地確定是這類的人才能達到「用人不疑，疑人不用」。現在這類值得信賴的人找不到，幾乎没有這樣的人，那「用人不疑，疑人不用」這句話就成了廢話了。如果你選了一個不值得信賴的人，然後用「用人不疑，疑人不用」這句話來約束自己不起疑心，這是不是自欺呢？被用的人能不能因為你不懷疑他就做到值得信賴，有忠心、負責任地辦事呢？事實上，不管你疑不疑惑，他是什麼人還照樣辦什麼事，他是詭詐人還照樣辦詭詐的事，他是老實人照樣辦老實事，這個是不以人是否疑惑為轉移的。比如，你用了一個詭詐人，你心裏知道他是詭詐人，你說，「我不疑惑你，你就放心大膽地辦事吧」，難道他能因為你不疑惑就變成老實人辦老實事嗎？這可能嗎？如果你用了老實人，能因為你疑惑他、不了解他他就變成詭詐人了嗎？也不會。所以，「用人不疑，疑人不用」這句話純屬是傻瓜給自己吃寬心丸，屬于自欺的廢話。人類敗壞到什

麼程度了？為了地位，為了權力，就是父子、兄弟都能反目成仇、互相殘殺，母女都能互相仇恨，誰能相信誰？沒有絕對可靠的人，只有相對能用的人。不管用什麼人都得監督、看管才能防止出錯。所以說「用人不疑，疑人不用」這句話是自欺的話，是廢話，是謬論，根本就不成立。神末世為什麼要發表真理作審判工作來潔净拯救人？就是因為人類敗壞太深了，沒有真實順服神的人，沒有合神使用的人，所以神一再要求人做誠實人；就是因為人類太詭詐了，滿了撒但敗壞性情，都有撒但本性，都是身不由己地犯罪作惡，都能隨時隨地地抵擋神、背叛神，在敗壞人類中沒有可用之人，沒有值得信賴之人。在人類中間，選人用人太難了！第一，人沒法真正了解一個人；第二，人也沒法看透人；第三，在特殊背景下人就更沒法掌控人、駕馭人了。在這種背景下，想找到可用的人是最難的事，所以「用人不疑，疑人不用」這句話是大錯特錯，一點兒都不實用。如果選人用人根據這句話那就要上當受騙了，凡是能把這句話當成對的話、當成真理的都是最愚蠢的人。這句話真能解决用人難的問題嗎？一點兒都解决不了，只不過是給自己吃寬心丸，自欺欺人、自我愚弄罷了。

交通到這兒，「用人不疑，疑人不用」這句話的正確與否是不是就基本明白了？這句話是不是真理？（不是。）那這句話是什麼？（撒但的哲學。）再具體一點，這句話就是一個人想衝破或者挣脱人監督、看管的一個藉口，也是一切惡人為了維護自己的利益、達到自己目的所散布的烟幕彈。這句話是一些心懷鬼胎之人想為所欲為的一個幌子，也是他們想名正言順地擺脱道義、良心對他們的監督、看管與定罪所散布出來的一種謬論。現在有些人還相信「用人不疑，疑人不用」這句話是實用的話、是對的話，那這樣的人有沒有分辨呢？他明不明白真理？這樣的人思想觀點是不是有問題？如果在教會中有人散布這句話，他就是有存心的，就是迷惑人的，他企圖用「用人不疑，疑人不用」這句話來打消別人對他的顧慮、質疑，言外之意就是讓人相信他能作工作、相信他是可用之人，他是不是這個存心目的？肯定是。他心裏說，「你們總不相信我，總懷疑我，說不定啥時候發現我的一點問題就

把我撤掉了，我心裏總放心不下還怎麼作工作呢?」所以，他散布這個觀點就是想讓神家相信他，不要懷疑他，讓他放手工作，這就達到他的目的了。如果真是追求真理的人，看見神家監督他的工作，他應該正確對待，知道這是對自己的保守，更是對神家工作負責。他雖然也會流露敗壞，但能向神禱告，讓神鑒察他，讓神保守他，或者向神起誓，如果作惡願接受神的懲罰，這樣心裏不就坦然了嗎？為什麼要散布一種謬論來迷惑人，來達到自己的目的呢？有些帶領工人對神選民的監督、對上層帶領工人了解工作總是有抵觸態度，他認為什麼呢？「用人不疑，疑人不用，你們總監督我是什麼意思？你們信不過我還用我幹什麼?」如果向他了解工作情況、打聽工作進度，再問一下他個人情形，他就更有想法了，「這工作交給我了那就是我的權力範圍，你們為什麼插手我的工作啊?」他嘴上没敢這麼直説，就旁敲側擊地説，「俗話説得好，『用人不疑，疑人不用』，你這人多疑呀！」他還給你定罪、扣帽子。如果你不明白真理没分辨會怎麼樣？你聽完會説：「我多疑嗎？那我錯了，我詭詐呀！你説的對，用人不疑，疑人不用。」這是不是受迷惑了?「用人不疑，疑人不用」這話符合真理嗎？這是渾話呀！那個邪惡之徒陰險詭詐，把俗語當成真理來迷惑這個渾人，結果這個渾人一聽還真受迷惑了，聽完之後就矇了，心想：「可不是嘛，我對不起人家啊，人家都説了『用人不疑，疑人不用』，我怎麼就不相信他呢？工作不能這麼作，我得鼓勵他，不能打聽他工作上的事，用他就得相信他、就得撒手讓他做，不能轄制他，得給人家施展的空間，人家有那個能力，就算没那個能力還有聖靈作呢！」這都是什麼理啊？有没有一句合乎真理?（没有。）這些話聽着都對，「不能轄制人」，「人做不了什麼，都是聖靈作，聖靈鑒察一切，咱們不用疑惑，神全權負責」，其實這些都是什麼話？説這話的人是不是渾人？他們連這點事都看不透，就被這一句話給迷惑了。可以説，多數人都把「用人不疑，疑人不用」這句話當真理對待，都受這句話的迷惑、捆綁，在選人用人上也都受它的攪擾與影響，甚至被它左右，導致許多帶領工人每當了解教會工作、提拔選用人時總有難處、顧慮，最後只能用「用人不

疑，疑人不用」來寬慰自己。每當檢查、摳問工作時，他們心裏就想：「用人不疑，疑人不用，應該相信弟兄姊妹，再說還有聖靈鑒察呢，咱不能總懷疑人、總監督人。」這是不是受「用人不疑，疑人不用」這句話影響了？受這句話影響帶來的後果是什麼？第一，心裏存在「用人不疑，疑人不用」的觀點，會不會檢查、指導人的工作？會不會監督、跟進人的工作？如果用誰都相信，沒有檢查、指導，沒有監督，這樣是不是忠心盡本分？能不能作好教會的工作？能不能完成神的托付？是不是忠于神的托付？第二，你不但沒守住神的話、沒守住你的本分，反倒把撒但的處世哲學、撒但的陰謀詭計當成真理來遵守、來實行，你這不是順從撒但、憑撒但哲學活着嗎？你不是順服神的人，更不是遵守神話的人，你完全就是一個混蛋。把神的話放在一邊，反而把撒但的話當成真理去實行，這是背叛真理、背叛神啊！你在神家作工作，你行事的原則却是處世哲學，是撒但的邏輯，這是什麼人？這是背叛神的人，這是嚴重羞辱神的人。這個性質是什麼？這是公開定罪神、公開否認真理，是不是這個性質？（是。）你除了不遵行神的旨意，還讓撒但的鬼話、撒但的處世哲學在教會中橫行，你成了撒但的幫凶，幫着撒但在教會中做事，攪擾打岔教會工作，這問題的性質是不是很嚴重？

現在多數帶領工人心裏都有撒但的毒素，還是憑撒但的哲學活着，心裏没有多少神的話當家做主。許多帶領工人作工作都存在問題，他們安排完工作之後從來不去檢查工作，也不監督工作，其實他們心裏也知道有些人作不了工作，肯定得出問題，但不知道怎麼解决，就采用「用人不疑，疑人不用」的觀點來應付糊弄，還覺得心安理得。這就導致有些人作不了實際工作，只忙點事務的事走走形式，結果把教會工作搞得一塌糊塗，有些地方連神的祭物都被人盜走了，神選民看不下眼了都向上面反映情況。假帶領知道以後傻眼了，就感覺大難臨頭了。上面就追問他：「為什麼你不檢查工作？為什麼你能用錯人？」他說：「我看不透人的實質，我就采用『用人不疑，疑人不用』的原則，没想到用錯人出了大事。」你們說，「用人不疑，疑人不用」這觀點對嗎？這句話是真理嗎？他為什麼把這句話用在神家工作上、用在

盡本分上？這是什麼問題？明明「用人不疑，疑人不用」這是外邦人的話，是來自撒但的話，他為什麼能當作真理對待？為什麼分辨不出它的對錯？這句話明明就是人的話，是敗壞人類的話，它根本不是真理，絲毫不符合神的話，不應該作為人行事、做人、敬拜神的準則。那應該怎麼對待這句話？如果你真有分辨，你應該用哪方面真理原則來代替這句話作為你的實行原則？就是盡心、盡性、盡意盡好本分。盡心、盡性、盡意就是不受任何人轄制，一心一意，没有二心，這是你的責任、你的本分你就應該盡好，這是天經地義的。無論遇到什麼問題都應該按原則辦事，該怎麼處理就怎麼處理，該修理對付就修理對付，該撤換就撤換，就是根據神的話辦事，根據真理辦事。這是不是原則？這與「用人不疑，疑人不用」這句話是不是正好相反？「用人不疑，疑人不用」是什麼意思？就是只要用上這個人就不應該懷疑，就應該撒手不管，讓他隨便做，如果懷疑就不應該用，是不是這個意思？這就大錯特錯了。人類被撒但敗壞至深，都有撒但性情，都能背叛神、抵擋神，可以說都不可靠，即使人海誓山盟也没有用，因為人受敗壞性情轄制都是身不由己，必須得接受神的審判刑罰才能解決敗壞性情的問題，才能徹底解決人抵擋神、背叛神的問題，也就是解決人犯罪的根源。没有經過神審判潔净達到蒙拯救的人都是不可靠的，都是不值得信賴的，所以用人必須得監督、指導，還必須得采取修理對付、常常交通真理才能看透人能不能繼續留用。如果有的人能接受真理、接受修理對付，還能達到忠心盡本分，生命不斷長進，這才是真正可用的人。真正可用的人有聖靈作工為印證，没有聖靈作工的人都是不可靠的人，都屬于效力者、臨時工。在選拔帶領工人的事上被淘汰的人比例是比較高的，至少超過半數以上，能用的、合用的只占少數，這是事實。有些教會帶領從來不監督、檢查工作，交通、安排完工作就不管了，就以「用人不疑，疑人不用」這句話作為根據，心裏還説「剩下的事就讓神作吧」，自己就開始貪享安逸，不過問、不搭理這事了，這樣作工作是不是應付糊弄？有没有一點兒責任心？這樣的人是不是假帶領？神要求人盡本分必須得盡心、盡性、盡意、盡力，

神對人的要求那才是真理。帶領工人不遵照神的話而遵照魔鬼撒但的話來作工作、盡本分，這是不是抵擋神、背叛神的表現？為什麼神家選拔帶領工人必須得選能接受真理的人，必須得選有良心理智的好人，必須得選素質好、能擔起工作的人？就是因為人類敗壞太深了，幾乎沒有可用的人，沒有幾年的操練、培養，做事的效率是很差的，很難達到盡好本分，必須得經過多次審判刑罰、修理對付以後才能合用。多數人都是在操練中被顯明淘汰的，帶領工人的淘汰率是相當高的，這是因為什麼？就是因為人類被撒但敗壞太深了，多數人都不喜愛真理，也不具備良心理智的標準，所以多數人沒法用，必須得信神幾年明白一點真理以後才能盡上一些本分，這是敗壞人類的實情。我們根據這一點就可以確定「用人不疑，疑人不用」這句話是大錯特錯，沒有一點兒實用價值。可以肯定地說「用人不疑，疑人不用」這句話就是邪說謬論，就是鬼話，就是撒但哲學，這麼定性完全合適。神從來沒有說過「敗壞人類是可以相信的」這類的話，神總是要求人做誠實人，就證明整個人類沒有多少誠實人，都能說謊欺騙，都有詭詐性情。另外，神說敗壞人類背叛神的可能都是百分之百，就是神使用一個人都要經過多年的修理對付，甚至在使用期間人還得經歷多年的審判刑罰才能得着潔净。現在你們說，人真有可靠的嗎？沒人敢說這句話。沒人敢說證明什麼？人都是不可靠的。那我們回過頭再來看「用人不疑，疑人不用」這句話到底錯在哪裏、謬在什麼地方，是不是就一目了然了？如果誰還覺得這句話有它對的一面、可用的一面，那這個人肯定是沒有真理的人，肯定是謬種一個。今天你們能發現這句話的問題，能定性這句話是謬論，完全是因為經歷神作工對敗壞人類的實質能看清楚一些、看透一些才徹底否認這句鬼話、邪說謬論的，如果沒有神作工的拯救，你們也會被撒但的這句鬼話迷惑，甚至還把它當作經典、座右銘來使用，那可就太可憐了，一點兒真理實際都沒有。

「用人不疑，疑人不用」這句話之前多數人都聽過，你們認為這句話是對還是錯？（錯。）既然認為它是錯的，為什麼在現實生活當中還

能受它影響呢？一臨到這類事這個觀點就出來了，多多少少都會受它攪擾，一受攪擾作工作就打折扣了。你認為它是錯的，你定性它是錯的，為什麼還能受它影響，還能使用它來安慰自己呢？（因為人不明白真理就够不上按神的話去實行，所以就會把撒但的處世哲學當作原則、準則去實行。）這是一方面原因。還有嗎？（因為這句話比較符合人的肉體利益，當人不明白真理的時候自然而然就會按照這句話去做事。）不是不明白真理的時候才會這樣，人明白真理了也不見得能按真理實行。「比較符合人的肉體利益」，這一點說得是對的，就是人寧可遵守一個詭計、一個撒但的處世哲學來維護自己的肉體利益也不實行真理。另外，他這樣做也有根據，什麼根據啊？就是這句話是大衆公認的對的話，他按照這句話去做在所有人面前都是能站得住脚、不被指責的。無論是從道德的角度、法律的角度還是從傳統觀念的角度上來看，它都是能站得住脚的一個觀點、一種做法。所以，當你不願意實行真理的時候，或者當你不明白真理的時候，你就寧願得罪神、違背真理，退到一個沒有衝破道德底綫的地方，這個地方是什麼呢？就是「用人不疑，疑人不用」這一層底綫。你退到這個地方，按照這句話做，你就可以心安理得。為什麼能心安理得呢？因為所有的人都這麼認為。另外，你裏面還有一個觀念，就是法不責衆，覺得「所有的人都這麼認為，如果我按照這句話實行了，不管神定不定罪，反正我也看不着神、我也摸不着聖靈，起碼在人看我這個人是有人味的，我還有點良心」。你為了這個「人味」，為了讓大衆對你没有仇視的眼神，你選擇了背叛真理，然後讓所有的人都説你好，不指責你，你活得就滋潤了，心安理得了，你求的是心安理得。人的這個心安理得是不是喜愛真理的表現？（不是。）那這是什麼性情？這裏面有没有詭詐啊？有詭詐。你是經過思想的，你知道「用人不疑，疑人不用」這句話不對，不是真理，為什麼到了走投無路的時候你還不選擇真理，而是選擇人最能接受的從傳統文化當中産生的一句哲學來守？你為什麼選擇這個？這裏面有人複雜的心思，一有複雜的心思就涉及到什麼性情？（邪惡。）除了邪惡還有一方面，你不完全承認這句話是正確的但你還能遵守它，

還能被它左右、控制，這裏有一點是肯定的，你是厭煩真理的，你不是喜愛真理的人。是不是這個性情?（是。）這一點是肯定的。人做事的時候受很多觀點影響，這些觀點其實在你心裏不一定認為它是正確的，但是你還能遵守，還能堅持下去，這裏面受一種性情驅使。你認為它不正確你還能受它影響，被它左右、擺布，這就是邪惡性情。比如，有些人吸毒、賭博，他也說吸毒、賭博不好，還勸別人千萬別做這些事，否則可能會傾家蕩產。他認為這麼做不對、這是反面事物，那他能不能收手，能不能戒掉?（不能。）他永遠制止不了自己的腳步，甚至還公開說，「賭博也能挣錢，也能成為一種職業」，這不就是在美化嗎? 其實他心裏想:「什麼職業呀，家裏值錢的東西都當出去了，都輸掉了，賭博的人沒有一個最後能正常過日子的。」那他為什麼還那麼說呢? 因為他戒不掉。他為什麼戒不掉? 他本性裏有這個東西，已經扎根了，他需要這個東西，他背叛不了，這就是本性。「用人不疑，疑人不用」這句話交通差不多了。人能受這句話的影響，是不是人一時衝動接受了這種觀點，或者是人一時不小心被撒但鑽空子灌輸了這樣一種觀點，然後人就照着這種觀點做了?（不是。）這裏面涉及到人的敗壞本性，人本性裏就有這東西，所以他就能選擇走這樣的路。「用人不疑，疑人不用」，這麼解剖人基本明白了，這句話定性為撒但的處世哲學，它絶對不是真理，那跟真理有沒有點兒關係啊?（沒有。）它跟真理沒有絲毫的關係，在神那兒是被定罪的，它不是真理，它是來自撒但的，不是來自于神的。可以肯定地說，這句話跟真理，跟信神的人行事、做人、敬拜神的準則沒有絲毫的關係，這句話完全被定罪了。這句話的錯謬之處相對明顯一些，對于你們來說容易分辨它的正確與否。

2. 解剖「卧薪嘗膽」

咱們再說一個成語——卧薪嘗膽。誰解釋解釋這個詞是什麼意思?（卧薪嘗膽中的「薪」就是柴草，「膽」就是苦膽。說的是越王勾踐睡在柴草堆裏，每天舔嘗苦膽，想報仇雪恨，想東山再起，恢復自己的國家。）你解釋的是這個成語的典故，典故就是這個成語出自于哪

個故事。通常解釋成語除了解釋典故之外，還要解釋這個成語的引申義，現代人用這個成語比喻什麼。再解釋解釋。（就是比喻一個人刻苦發憤，為自己的目的、意願去奮鬥、去努力。）那這裏的「薪」跟「苦膽」應該怎麼解釋？你没解釋這兩層意思。從詞上看的話，「薪」就是指帶有刺的一種柴火，他躺卧在帶荆棘的柴火上睡覺，然後時常地提醒自己的處境、耻辱，時常地提醒自己所背負的使命。另外，他把苦膽垂挂在房梁上每天都去舔，舔苦膽的時候人的感覺是什麼？（苦。）那是太苦了！他用這種滋味來提醒自己不要忘了仇恨，不要忘了自己的使命，也不要忘了自己的願望。他的願望是什麼？復國大業。卧薪嘗膽通常比喻什麼？通常比喻一個人在逆境中仍然不忘記他的使命與願望，而且能够為他的願望、理想還有使命付諸代價，大概是這個意思。「卧薪嘗膽」這個詞在世人眼中是正面的還是反面的？（正面的。）為什麼它被當作是正面的一個詞語呢？它能激勵人在苦境當中不要忘記仇恨、不要忘記耻辱，能够奮發圖强，它是一個比較勵志的成語。在世人眼中這無可置疑是一個正面的詞語，人如果按照這句話去做，那無疑人所做的、人的出發點、人的做法與人所守的原則都是對的，是正面的。這麼説的話，這個詞基本上是没有錯誤的地方，那我們拿出這句話要解剖什麼？要講什麼？（解剖這句話與真理相違背的地方。）對了，我們要分辨它到底是不是真理。既然這句話這麼「對」，那就值得我們解剖、印證一下它到底「對」在哪裏，然後對它有一個準確的定義，看看它到底是不是真理，這是最終要達到的果效。「卧薪嘗膽」這個詞是人在一些特殊的環境之下持守的一個生存法則。先肯定地説，這個詞是不是真理？（不是。）先不説它是不是真理，在字面意思上讓人能看到的，這個詞没有反面的意思，那它正面的意思是什麼？它能激勵人，讓人有心志，奮發向上，不退縮、不氣餒，不當縮頭烏龜，有一方面正面的作用。但是這個詞所包含的做人做事的原則是人在什麼背景之下需要持守的？這句話所持守的原則跟信神有没有關係？跟實行真理有没有關係？跟盡本分有没有關係？跟遵行神的道有没有關係？（没有。）這麼快就下定義了？你們是怎麼知道没有關係

的?（神的話没有這麼説。）這話太簡單了，這是不負責任的説法。你在不明白的時候這麼説，「反正神的話没説，我也不知道這個詞是什麼意思，我就不聽它的，願怎麼説就怎麼説，我不相信它」，這是不負責任的説法。你得較較真啊，你一較真徹底明白了，對這句話有真實的分辨了，就永遠不會把這句話當成真理了。現在不是讓你否認這句話的正確性，而是讓你明白這句話不是真理，在同樣的背景之下該明白真理是什麼、該怎樣持守真理，明白了吧？那你們説説你們是怎麼理解的。（卧薪嘗膽説的是人在逆境的時候該怎麼實行，但是在神家根本没有逆境這樣的説法，人臨到神的顯明或者試煉都是神成全人的過程，這并不是逆境。這個詞告訴人得記住此時所受的苦，將來扳回一局，這種説法在神家也不成立。舉個不太恰當的例子，有的帶領被撤換之後就用卧薪嘗膽來激勵自己，「我學習越王勾踐卧薪嘗膽，有朝一日我要東山再起，重新做回帶領，讓你們瞧瞧！現在你們評價我這麼不好、那麼不好，有朝一日我一定扳回來，我讓你們看看我到底是什麼樣的，我此時受這些屈辱，有朝一日一定一雪前耻！」）這個例子挺好。你們有没有得點啓發？你們有没有想卧薪嘗膽的時候？有没有想東山再起的想法?（有。當自己的觀點被人否定的時候會有這樣的想法。比如，我跟弟兄姊妹溝通一些事情，當我提出的觀點被弟兄姊妹質疑的時候心裏會不服氣，就想着有一天我一定要做好讓你們看看，後來自己就去努力學習相關的業務，但是這個心態是不對的。）這不是接受真理、尋求真理、實行真理的態度，而是不服氣，想證明給别人看，是一種不服輸的態度，這種態度在這個人類當中是正面的。永不服輸這是一種氣質，有氣魄，那怎麼能説這不是實行真理呢？就是他做事的態度還有做事的原則、出發點不是根據真理，而是根據傳統文化「卧薪嘗膽」的説法，雖然説他的氣場挺强大，争强好勝、不服輸的心與態度讓世人敬佩，但是在真理面前，這樣的心胸、氣質是什麼？是渺小的，是不堪的，是讓神厭憎的。誰再説説?（在盡一項本分時，因着自己對業務不熟悉，覺得别人没把自己當回事，心裏就會暗暗鼓勁，「我要好好學習業務，讓你們看看我還是可以的。」有時别人給指出本分上的缺

少，我就下功夫去改，也受苦付代價學習業務，不管受多少苦都往肚裏咽，但不是尋求怎麼把本分盡好，而是想自己有一天能够讓人高看，得到別人的尊重，也有一種臥薪嘗膽的情形。）通過你們這麼一說，我發現一個問題，你們這些人信神年頭都不少，都撇家捨業的，受了不少苦，但是收穫很少。你們盡本分也能吃苦、花費，能付代價，但是在真理上怎麼總不長進呢？明白的真理怎麼那麼少、那麼淺呢？原因就是你們不往真理上注重，總要臥薪嘗膽，心裏憋足了一股勁要證明自己。臥薪嘗膽那就是個「大膿包」，你以為那是什麼好東西啊？臥薪嘗膽最終達到的效果是什麼？當一個人要證明自己行、自己能，不比別人差，不能輸給任何人的時候，他就要臥薪嘗膽，就是「吃得苦中苦，方為人上人」。那臥薪嘗膽有幾種表現？第一種表現是不服輸。第二種表現是忍辱負重，也可能没有任何的語言去與別人爭論什麼、駁斥別人什麼、為自己表白什麼，但是暗暗地下功夫。下什麼功夫呢？那可能就是你們所付的代價了，晚上熬夜，早上早起，別人玩的時候自己讀神的話、學業務，多下功夫。這是不是在受苦呢？這就叫臥薪嘗膽。第三種表現是什麼？人裏面有一種壯志，壯志不言愁，他要維護自己所認定的要達到的目標，保持住這種鬥志。這種鬥志是什麼？比如説，你想當帶領或者想做成一件什麼事，心裏得永遠保持這種狀態，永遠不要忘記自己的心志，自己的使命，自己的志向、理想，這用一句話應該怎麼説？（不忘初心。）不忘初心也對，但是有點没勁。（胸懷壯志。）對了，有點這個味道。這話怎麼説能更準確、精煉？（鬥志、抱負。）完整的話怎麼説？就是屢戰屢敗但越戰越勇，這就是永不言敗的鬥志。就像有的人説，「你臨到被撤换的事就癱了？我被撤好幾次了都没癱，在哪兒跌倒我還要在哪兒爬起來，咱得有這個鬥志！」這個鬥志在他那兒看是正面的，他認為人有志向、有理想、有鬥志這不算壞事，他把敗壞性情中的狂妄性情所産生的野心欲望當成什麼了？當成正面的了。所以説，他認為能臥薪嘗膽受這樣的苦去達到自己奮鬥的目標，達到自己認為對的目標，這是正當的，是被人所看中的，這應該是真理。臥薪嘗膽的表現就包括這三條。這三條能不能

解釋臥薪嘗膽這裏面所包含的意思？（能。）那就根據這三條表現細節交通一下。

（1）不服輸

先說臥薪嘗膽的第一條表現——不服輸。什麼叫不服輸？通常人有哪些表現證明人裏面有不服輸的心態？不服輸是什麼性情？（狂妄、剛硬。）狂妄、剛硬這兩方面明顯的性情是具備了，還有嗎？（爭强好勝。）這是性情嗎？這是表現，咱們現在說的是性情。（厭煩真理。）厭煩真理，這肯定是不接受真理了。比如，有帶領工人說你做事違背原則耽誤了神家工作，要撤換你，你心想，「哼，我不認為我做得不對，要撤就撤吧，不讓我做我就不做，我順服！」這個順服裏面還有一種不服輸的態度，這就是性情。這個性情裏除了狂妄、剛硬、厭煩真理之外，還有什麼？這裏有沒有要與神抗衡的一種性情？（有。）那這是什麼性情？這是凶惡。這麼凶惡的性情你們都看不出來。為什麼說是凶惡呢？（他想跟神抗衡。）跟真理抗衡，這就叫凶惡，太凶惡了！如果不是凶惡的話，他不會跟真理抗衡，不會跟神抗衡、較量，這是凶惡的性情。不服輸裏有狂妄、剛硬、厭煩真理、凶惡，這是涉及到的明顯的幾方面性情。不服輸的表現是什麼？有哪些心態？不服輸的人都是怎麼想的？是什麼態度？臨到被撤換的這類事都會說哪些話，有什麼想法，是怎麼流露的？最常見的表現就是他盡一項本分，上面看他不適合盡這個本分把他撤換了，他心裏琢磨，「胳膊擰不過大腿，我不跟你爭，我有才，是金子遲早會發光的，我在哪兒都是人才！上面怎麼安排我先忍着、聽着」，他在神面前還禱告，「神哪，求你保守我不發怨言，求你保守我的口舌，讓我不論斷你、不褻瀆你，讓我能順服下來」，可又琢磨琢磨，「我就是順服不下來，就這一點最難了，我接受不了這個事實，怎麼辦啊？上面就是這麼安排的，沒辦法。我這麼有才幹，在神家怎麼就施展不開呢？看來還是讀的神話太少，以後得多讀神的話！」他就不服氣，覺得自己不比別人差，就是信神時間短點，這可以補足。他就下功夫讀神的話、聽講道，每天要學一首詩歌、讀一篇神話，還要操練講道，逐漸對神的話越來越熟悉，也

會講許多屬靈道理，聚會就能開口交通了。這裏有沒有不服輸的勁？（有。）這是一股什麼勁？（邪勁。）這可麻煩了！為什麼這麼一解剖，你們馬上就定性這是邪勁呢？這不是好事嗎？靈生活正常，不參與世俗，不講是非，神話能背誦很多篇，詩歌會背唱很多首，這是「高人」哪，為什麼說這是邪勁呢？（他存心就想證明自己行，自己就不比別人差。）這就叫不服輸。他的不服輸是真認識自己，承認自己的問題嗎？（不是。）是認識自己的敗壞、認識自己的狂妄性情嗎？（不是。）那他的不服輸在證明什麼？他是要證明自己行、自己高，他是要證明自己比別人强，最終證明撒換他是錯的。他是往這方面用勁。這是不是不服輸？（是。）這種不服輸的態度就產生了他這些受苦付代價、忍辱負重的做法。表面上看他挺下功夫，能受苦付代價，也終于達到目的了，但神怎麼就不喜歡呢？為什麼還定罪呢？因為神鑒察人心肺腑，神是根據真理衡量每一個人。每一個人的行為、存心、表現、性情在神那兒怎麼衡量？全都是根據真理來衡量。那對這事神是怎麼衡量、怎麼定義的？無論你受了多少苦、你付了多大的代價，最終你不是往真理上用勁，不是存心順服接受真理，而是用自己受苦付代價的方式來證實神、神家對你的定性、處理是錯誤的。言外之意指什麼？你要證實你是一個從來沒有錯誤的人，是一個沒有敗壞性情的人，要證實神家的處理是不合真理的，也要證實真理、神的話也有出錯的時候，比如在你身上就出現了紕漏、出現了問題，在你身上就能證實神的話不是真理，你可以不順服。是不是這個結果？（是。）那這樣的結果是神稱許的還是神定罪的？（神定罪。）這是神定罪的。

人這種不服輸的態度合不合乎真理？（不合真理。）如果說這種不服輸的態度與真理不相符，與真理相差十萬八千里，這話對不對？不對，它跟真理根本就沒有關係。不服輸的這種態度在世界上、在整個人類中間是被推崇的還是被定罪的？（被推崇的。）在什麼場合被推崇？（職場、學校。）比如說，有的學生這次考試得了六十分，他說「我不服輸，下次我要得九十分！」下次得了九十分又要得一百分，最後這些都達到了，家長就覺得這個孩子有志氣、有出息。還有一種最常見

的場合是在賽場。有的隊比賽輸了，臉上畫個羞辱的記號，但他們不服輸，因着這股不服輸的精神與態度，他們就開始刻苦努力、勤加練習，到下次比賽的時候就把對方打敗了，也讓對方出醜。在這個社會上，在這個人類中間，不服輸這是一種精神。什麼叫精神呢？（支撐他心理的一種想法。）對了，就是支撐人一直勇往直前不被打垮，不氣餒、不退縮，要達到理想目標的一個動力。這叫不服輸，是不服輸的一種精神。人覺得如果没有這種精神，没有這股「精氣神」，人活着就没意思了。他活着靠的是什麼？靠的是一種精神活着。那股精神從哪兒來的？就是從人的觀念想象中來的，也是從敗壞性情中産生的，是不實際的也是人達不到的。從神創造人類到現在，不管有多少年，正面的東西太多了，生物生存的規律，人類生存的規律，還有天地萬物、宇宙運行的規律等等，按人類的思想與文化程度人類應該能從中找出一個規律去遵守，作為人行事做人的原則與動力或者是根基。但是人不往正確的那方面下功夫，他們往哪方面用勁呢？往錯誤的那方面用勁，就是違背事物發展的規律、違背萬物循環的規律，總想破壞神命定好的這些自然規律，用人的方式方法去創造幸福。他不知道幸福是怎麼得到的，這裏面的奥秘是什麼，根源是怎麼回事，他不尋找這個根源，而是用人的辦法去創造，還總要創造奇迹，用人的辦法去改變這一切正常的規律，然後達到自己所要的幸福、目標，這些都是不正常的。靠人自己去争取，争取來争取去，最終的結果是什麼？神交給人類管理的這個世界現在被破壞了。被破壞之後最大的受害者是誰？（人。）最大的受害者是人類。人把這個世界都糟蹋成這樣了還説永不言敗，這是不是有點神經不正常啊？永不言敗最後帶來的後果是什麼？滅頂之灾。那不是僅僅輸掉一兩場比賽畫個羞辱的記號而已，那是自毁前程、自斷後路、自取滅亡啊！不服輸就是這個下場。

現在解剖的是撒但凶惡性情、狂妄性情典型的表現，就是永不言敗。永不言敗這是一種精神，咱們批判、揭露、定罪它，但是在這個人類中間你要是定罪它的話，能行得通嗎？（行不通。）為什麼行不通？（人都推崇這句話。）他們就提倡這種精神，人要是没有點不服

輸、永不言敗的精神，他就說你窩囊。咱們不提倡這些是窩囊嗎？（不窩囊。）人說：「你怎麼就不窩囊呢？活着一點兒剛勁都沒有，你活個啥勁啊？」這說法對嗎？咱們先解剖解剖，不服輸這是一種什麼態度？有正常理智的人應不應該有這種態度？其實，只要人理智正常就不應該有這樣的心理，有這樣的心理是錯誤的，必須得面對現實才是有理智的人。這麼一說，那這種不服輸就顯得沒理智了，就是神經有點不正常了，這明顯就是錯誤的態度。作為一個信神的人，準確地說不應該有不服輸的心理，因為不服輸這本身就帶着狂妄性情在裏面。人有狂妄性情還容不容易接受真理了？（不容易。）這就是個問題。如果你在狂妄性情的基礎上去追求真理，那你追求的是什麼？你追求的肯定不是真理，因為這個追求本身就不是正面的，你得着的肯定也不是真理，肯定是人想象的一種「精神」，人若把這樣一種精神當真理來對待，那就走上歧途了。那不服輸這種心態糾正過來該怎麼說？就是要面對現實問題按真理原則辦事，不應該有不服輸的這種態度。你不服輸是不服誰啊？（不服神。）是不服真理，具體地說就是不服這個事實真相，不服你做錯事了被顯明了，不服你自己有狂妄性情，這是真實的。那怎麼能駁倒他們？最好的辦法就是用他們最難堪的一個事來反駁。現在世界上什麼事對人類來說最難堪？科學。科學給人類帶來的是什麼？（災難。）就是人類最推崇、最引以為傲的科學給人類帶來了空前的災難。有了這條綫索，你們應該怎麼反駁他能羞辱到他？你們說，屬撒但的種類該不該羞辱？（該。）你不羞辱他，他總藐視真理，總歧視信神的人，總覺得信神的人是因為窩囊才信神的。你們說該怎麼反駁他？（你就是一個普普通通的人，你有什麼資本不服輸？你憑什麼不服啊？就算是科學家又能怎麼樣？他們發展的科學技術再發達又能怎麼樣？現在科學給人類帶來的這些災難他們自己能解決嗎？）這麼反駁就對了。你們看，這麼反駁好不好？你說：「人類活到現在連自己的老祖宗是誰都不知道，還不服什麼勁啊？你連自己是怎麼來的都不知道，你還囂張什麼？你連造你的神都不認，你還不服輸什麼呀？人是神造的，這是多麼光彩的事，你不承認不接受，偏偏相信、承認人

是從畜生變來的，你說你多低賤吧！神那麼偉大、尊貴，神說他是你的造物主，你不承認你是他的受造之物，你說你多卑賤！」他會反駁什麼？「人是從猴變來的，那也是高級動物。」「那不還是動物、是畜生嗎？我們可不承認我們是動物，我們是人，是神造的人類。神造了人，承認你是人，你不當，你非得要否認神造人這個事實，非得要當畜生，你還活個啥勁？你配活着嗎？」這話有沒有勁？（有勁。）咱們就這麼反駁，不管他承不承認、接不接受，事實就是這麼回事。我再說一條。人類永不服輸，認為自己這麼有能耐，有高科技，有各種智慧，但是人類是怎麼對待大自然的？一個勁兒地與大自然鬥，還總要征服大自然，絲毫不懂得遵循大自然的規律，最後人類把大自然治理成什麼樣了？這不都是懂科學、有知識的人治理的嗎？你不是不服輸嗎？你不是有本事嗎？你不是不需要神主宰嗎？人類與大自然相處了好幾千年，居然不知道怎麼治理大自然，過度地開發，過度地消耗，嚴重地污染，到現在自然資源越來越不足，另外，人所喝的水、所吃的食物、所呼吸的空氣沒有一樣是沒有毒的。神起初造的大自然，所有的生物、食物、空氣與水都是乾净的，是沒有毒的，交給人類治理以後這些東西全都帶毒了，人自己還得「享受」這些。那人還不服輸什麼呀？神給人類造了一個這麼美好的世界讓人類管理，人類是怎麼管理的？會不會管理呀？人類把它糟蹋得一塌糊塗，海水、山、土地、空氣甚至上空的臭氧層都沒放過，都破壞了，最終承受這一切惡果的是誰？（人。）是人類自己。人都愚蠢到家了，還覺得自己了不起，還不服輸呢！不服什麼呀？如果讓人類一直這樣治理下去，這個大自然會不會恢復到當初那樣？永遠不會。人類憑着這股不服輸的精神只會把這個世界、把這個大自然治理得越來越壞、越來越糟、越來越髒，最終是什麼後果？人類都死于人所破壞的這個環境之下。那這一切最終誰能改變哪？神能改變。人類如果有能耐的話，那站出來一個人把這個世界的現狀改變改變，有沒有人敢擔當這個責任？（沒有。）那人不服輸什麼？人連自己喝的水都保護不了，這不是獅子、老虎破壞的，更不是飛鳥魚蟲破壞的，而是人類自己破壞、糟蹋的，最終人要自食其果。現在有

没有辦法改變？改變不了。可以肯定地説，如果神不來作這一切事的話，整個人類所生存的環境只能是越來越惡劣、越來越壞，不會變好的，只有神能改變這一切。人類不服輸行嗎？你能改變這個環境嗎？給你一個好的環境，你只能破壞，都不會維護。整個世界當中的生物鏈是什麼，人類懂不懂？不懂。比如狼這種動物凶惡，要是把它們都捕殺了，人類就覺得自己戰勝大自然了。有了這樣的决心，有了這樣的士氣，有了這種挑戰的精神，人類開始大量捕殺狼，把一片草原上的狼滅得差不多了，人類就覺得戰勝這個自然了，戰勝狼這種生物了。同時，家裏還挂着狼皮，身上穿着狼袍，戴個狼皮帽子，刺刀上再挑一張幼狼的皮，拍張相片，告訴全世界：「我們戰勝了這種對人類有威脅的生物——狼！」人得意得是不是太早了？狼少了，從外表來看人類和一些生物的生命不受到威脅了，但是接下來會有什麼後果？人類要為此付出沉痛的代價。這個代價是什麼？大量的狼被捕殺，狼的數量越來越少，緊接着，草原上的各種兔類、鼠類還有狼所吃的各種動物都開始大量地繁殖。這些動物泛濫了，第一個後果是什麼？（草没了。）草就越來越少。草一少，土地上的植被就越來越少了。這些動物泛濫了，需要吃大量的草，草生長的速度與各種食草動物的數量不成正比了。這一不成正比，出現什麼情况了？（土壤沙化。）對了，土壤沙化，土地没有植被覆蓋就開始沙化，逐漸就變成沙地了。多數植物在沙子上是不生根、不繁殖的，沙地很快就擴散開來，越擴越大，最後整個草原都變成沙漠了。接下來，沙漠就會往人住的地方開始擴張，人第一個感覺是什麼？也可能人看到沙漠的面積變大了還不知道害怕，但是到有一天沙塵暴來到的時候人類會受到什麼傷害？一開始是塵土飛揚，到了風季，沙子颳得人眼睛都睜不開，人滿身、滿嘴都是沙子，嚴重了可能沙漠附近的房子、牲畜或者人都被沙子淹没了。人能把沙子截住嗎？（截不住。）人截不住就得搬家，一直往内陸退。最後，草原越來越少，沙漠越來越多，人類能居住的地方就越來越小了。那人生存的環境是變好了還是變壞了？（變壞了。）人所承受的這個結果是怎麼來的？是由哪件事引發的？（殺狼。）就是從殺狼開始的。就這樣

一個不起眼的小事，人如果不懂得遵循它的規律，不懂得維護這個規律，最終導致的後果是什麼？人被滅在沙子裏了。這不是滅頂之灾嗎？殺狼這是一種行為，但這裏面是一種什麼性情？這種性情的實質是什麼？這樣做的出發點是什麼？人有什麼樣的想法能産生這種行為？（要征服大自然。）對了，要征服。人認為狼是人類的天敵，狼對人類有威脅，狼總吃人，狼不是好東西。人類就這麼醜化狼，然後就想征服它、滅絶它，讓它一隻也没有，人類能活得舒服、輕鬆，不會受到任何的威脅。基于這個出發點，人就開始殺狼了。這是什麼指使的？就是不服輸的精神指使的。人類不知道妥善地管理它、規範它，而是總想殺害它、滅絶它，想把這個規律翻轉過來變成另外一種，結果怎麼樣？人被沙子淹没了。是不是這個結果？（是。）就是這個結果。在整個人類當中，在神所造的這個世界當中，在地球的某個角落，這個角落可能在神眼中看都没有花生粒大，就發生這一點兒小事人都看不透，人還跟自然較量、跟神較量，還不服輸呢！不服輸帶來的後果是什麼？（滅亡。）是自取滅亡！現在這個事實就在那兒擺着呢。這個後果出現之後，人類怎麼治理？（没法治。）没法治理。有一些做公益活動的好心人士、社會團體站出來呼籲維持生態平衡，他們的出發點和動機是對的，呼籲的這事也是對的，有人響應嗎？（没有。）政府也不作為，誰也不搭理這事，人知道這個事的緣由看看熱鬧就完事了，該殺狼還殺。有人説：「你再這麼殺的話，有一天你就被沙子埋了。」他説：「埋就埋唄，又不是埋我一個人，怕什麼！」這是什麼性情？麻木了，没思想了，都没有人性了。人哪有不怕死的，那他為什麼能説出這麼輕慢的話呢？他不相信會發生這樣的事，他認為，「這麼大一個地球，除了沙漠還有山還有森林呢，能那麼快糟蹋完嗎？早着呢！就殺幾隻狼，有些地方變成沙漠了，就嚇成這樣了？該殺還得殺。」這是不是愚蠢？就殺了一些狼，僅僅二三十年的工夫一片緑色的草原就完全變樣了。如果在這個地方撒一些草籽或者種一些適合在沙漠生長的植物，若是能把這個環境改變過來，這算是人類將功補過，還不算晚，但事實是那麼簡單嗎？神所制定好的規律都是最好的、最合適的，必須得遵循

這個規律，土地才能得以存在，這些動物、植物、人類才能在地上生存下去，就是各方都是特別融洽的，相生相剋、相偎相依地這麼互相存在着。一旦破壞一點，也可能在十年之內你看不到有什麼後果，但二十年之後，當你真正感受到後果的時候，那個後果已經没有人可以改變了。言外之意是什麼？就是如果神不作滄海桑田的改變，從這以後的人類所生存的環境只能是越來越惡劣，不會往好的方向發展的，這就是後果。這個後果起源于什麼？起源于人類所推崇的不服輸的精神，也就是臥薪嘗膽的第一條表現。在人看臥薪嘗膽是多麼「偉大」「神聖」的一個成語，但它所產生的思想對人類的第一個影響就給人類帶來這麼大的惡果。人覺得，「這個自然界不是有規律嗎？這個規律我看也不算什麼。不是説神聖不可以破壞嗎？我就破壞，看看到底能怎麼樣！」今天人類所「享受」的這個惡果就是人類最不願意看到的，這個「怎麼樣」的後果就這樣發生了，已經展現在人類眼前了，人都看見了「末日」的景象，這是不是活該呀？這就是咎由自取。

臥薪嘗膽的第一條表現是不服輸，人所承受的後果是什麼？滅頂之灾，是自食惡果，俗話叫自作自受，活該！現在知道這句話到底對不對、是不是真理了吧？這句話是不是真理？（不是。）不是真理。如果外邦人再説，「咱們做人得有點精氣神，得有剛勁啊！」你琢磨琢磨，「可不是嘛，我們信神總講順服，那不就是太没有自主權了嗎？不是太窩囊了嗎？真是没剛勁了。」你會不會這麼想？如果你接受我今天説的這些，你就永遠不會這麼想了，反之你會説，「這個人類不可救藥了，怪不得神厭憎這個人類呢，人類已經到不可理喻的地步了」，你就不會接受這種思想了，即便没有合適的話反駁，或者不適合跟這個人辯論，但是你心裏知道他的觀點絶對不是真理。這種思想在人看再正面，這個世界的人類再倡導、再吹捧，你也不會受它影響了，反之你會弃絶它、蔑視它。臥薪嘗膽的第一條表現交通完了。本來是交通真理，怎麼又扯遠了呢？我是這麼想的，如果你對我所交通的這些只是停留在一個定義、概念上，你永遠不明白這裏面正確與錯誤的點在哪兒，只會糊裏糊塗的，有時覺得對，有時覺得不對，不對在哪兒説不清楚，

對在哪兒也說不清楚，還能時不時地按着這個「原則」實行，你裏面總是渾濁的，你看不透就放不下它。你放不下這些東西，你能絶對地實行真理嗎？能絶對地把神的話當成真理來敬拜、來遵守嗎？不會，没有絶對，你只能相對地、偶爾地覺得神的話也對、神的話永遠是對的，在道理上這麼持守着，但是你如果還受這些所謂的知識、似是而非的話的影響、攪擾，那神的話在你那兒永遠是相對的正確，就不是絶對的真理了。

（2）忍辱負重

卧薪嘗膽的第二條表現是忍辱負重。忍辱負重，這也是世人所倡導的一種思想與精神，以及對待事物的一種態度，在社會上、世界上是相對正面的，是人類認為比較陽光、向上、正面一點的思想。那我們所要解剖的是什麼？忍辱負重有什麼不好？為什麼説它不是真理？它與真理根本就無關。什麼叫無關？就是你要實行真理，那你就完全按神話原則去做，按神的要求標準、細則去做，不要摻雜所謂的人意的主義、精神、氣節這些方式方法和做事的態度、觀點，神的話是真理，與這些無關。那忍辱負重為什麼不好？為什麼説它不是真理？這是不是值得解剖？（是。）咱們先解釋一下這個詞字面的意思，這樣容易理解一些。忍辱負重就是為了自己的責任、重擔或者所承受的、所接受的使命而能忍受一切的羞辱、痛苦與屈辱，這個詞的基本意思應該是這樣的。那通常在什麼場合、什麼樣的背景之下會用到這個詞？説一個人忍辱負重，那他現在所處的境遇是不是他的使命完成了，達到他所要達到的目標了？（不是。）所以，通常説忍辱負重的時候是指一個小人物處在一個根本就没有什麼地位、没有什麼光環，更没有什麼權勢的背景之下，他處在這樣的背景之下，還要擔負起他的責任，擔負起他所要完成的使命，不氣餒、不妥協、不放弃。這是不是也是一種精神？這種精神的重點是什麼？是「忍」和「負」。「忍」指忍耐、忍受，忍的同時還要擔當、挑起一種重擔、責任，要不負衆望，不能辜負給他托付的人。這是一種什麼精神？（堅持。）有這一層意思，但這是最基本、最淺的一層意思。還有什麼？咱們這麼分析吧，那忍辱

的「辱」是指什麼?（屈辱、羞辱。）就是周圍人對他的羞辱，讓他感覺受屈辱。具體有哪些行為會給人帶來羞辱，會讓人感覺到受屈辱?（譏笑、誹謗、挖苦。）對，有譏笑、誹謗，還有嘲笑、捉弄、挖苦。那負重的「重」是指什麼?（責任、托付。）責任、托付通常有哪些? 有一種使命、重擔，這個重擔可能是別人所托付的，也可能是自己奮鬥的目標或者是自己所認為的使命。人認為自己所承受的使命都有哪些?（光宗耀祖、出人頭地。）（成為人上人。）這些都是。這些基本上就是人自己的一些志向，為了達到、實現這些目標，他在現有的環境當中能够忍受周圍的人所帶給他的屈辱，以及譏笑、誹謗還有挖苦，甚至是奚落。那他忍受這一切的動力是什麼? 好比說，有一個人他的志向是將來做大將軍，在他還沒有得勢的時候，有一天有一夥地痞羞辱他，說:「就你? 想當將軍? 你現在連一匹馬都沒有你憑什麼當將軍? 你要是想當將軍的話，先從我的胯下鑽過去!」旁邊的人都哈哈大笑。他琢磨琢磨，「我想當將軍這也沒錯啊，他們怎麼奚落、嘲笑我呢? 但是我不能逞一時之能，看今天這個形勢我要是不按他們說的去做就得挨揍，弄不好就喪命了，那我不就當不了將軍了嗎? 為了我的理想，從胯下鑽過去這也不算什麼，我不還是我嗎?」想到這兒，他「撲通」一下就跪下了，兩手着地像狗一樣從那個地痞的胯下鑽過去了。鑽的時候他心裏像刀絞似的難受、痛苦，心裏恨哪! 他想，「有朝一日我真當上將軍，我讓你碎尸萬段!」他心裏是這麼想的，但外表還得忍着，不能讓別人看出來。鑽過去之後，那夥人滿意了，就饒了他，一脚把他踢開了。他站起來拍拍身上的土，還說:「踢得好，我以後喊你大哥。」他心裏想的與外表所表現的完全不一樣。為什麼他能這麼做呢? 他的目的只有一個，「我要活下來，我忍受這一切是為了有朝一日能當上將軍做人上人。今天我受這個苦、受這個羞辱值，以後我更得努力，發憤圖强，不管遇到什麼難處，不管受多大的痛苦、屈辱，我一定要當上將軍! 我當上將軍後要做的第一件事就是把這小子宰了，以洗胯下之辱!」不管他後來有沒有當上將軍，「忍」是他當時的最高原則。這裏面有沒有計策，有沒有陰謀?（有。）有陰謀。他的忍是不

得已的，是為了什麼？為了有朝一日能够洗刷這一切的屈辱。他的忍是「留得青山在，不怕没柴燒」「君子報仇，十年不晚」，這裏面全是計謀。就是這幾條計謀驅使他忍受了胯下之辱，從此以後他心裏想當將軍的欲望就更大、更强烈了，絶對不會放弃了。那他所忍受的屈辱、羞辱是為了什麼？是為了維護正義的事業，還是為了維護真正的尊嚴？他是為了自己的野心。那這是正面的還是反面的？（反面的。）從這一層意義上來看，這個「忍」絶對是在個人利益與欲望野心的驅使之下而忍的。這個忍裏面有没有真理？（没有。）没有真理，有没有正常人性？（没有。）這不是正義的，也不是正直的，更不是没有瑕疵的，而是充滿了欲望、充滿了陰謀、充滿了算計，不是正面的。

在這個邪惡人類當中所倡導的忍辱負重這種思想與精神基本上就像剛才故事裏所説的一樣，就是一個人要想成就大事一定得能忍常人所不能忍的。這個忍主要是指什麼？（受羞辱。）不是。這個忍讓人所活出來的是真實的還是虚假的？（虚假的。）重點就在這兒。人為了自己的一個野心、一個理想，所活出的、所説出的話、所表露出來的行為都是偽裝的，都是不得已的，都是在這一切欲望、利益還有人所謂的志向、目標的這個前提下驅使的。人所活出的這些都是權宜之計，没有一點兒是誠實的、真實的，没有一點兒是赤露敞開的、坦誠的，都是權宜之計。這是不是都是詭計？權宜之計就是暫時先這麼忍着，暫時先這麼奉承着、哄着、騙着，先把自己真實的身份、心理、想法、觀點甚至仇恨包裹起來不讓對方看到，而是要讓對方看到他軟弱無能、懦弱膽小的那一面。把自己真實的那一面全部包藏起來，為的是什麼？為的就是有一天能成就大業，能做人上人，能控制人、駕馭人。「忍辱負重」這個詞實行出來、表現出來的是什麼東西？有没有誠實的態度？有没有對自己真實的認識、懊悔？（没有。）比如，別人説：「就你這樣還想當將軍？」他琢磨琢磨，説：「我不行，我不當將軍，我説着玩的。」這是真話還是假話？（假話。）他心裏是怎麼想的？「就我才能當將軍呢！」他心裏是這麼想的，外表上這麼説行嗎？（不行。）為什麼不行呢？為了避免挨揍，為了保存實力，他就説：「那是説着玩的，我

没敢真想當將軍，你才像大將軍呢，你是將來的大元帥，比將軍還大呢！」這是真話嗎？（不是。）真話在哪兒呢？（心裏。）對了，憋在心裏不説。為什麼不説？説了怕挨打，他就不説、不露，不讓任何人知道，永遠保存自己的實力。什麼叫保存實力呢？就是自己真實的本事別讓別人看見，把自己的真相包裹起來，別露馬脚，以免有些人防備自己，對自己不利。這是不是也是卧薪嘗膽的真實含義啊？（是。）卧薪嘗膽，忍辱負重，永遠不要忘記自己的目標、欲望還有仇恨，永遠不要讓人看到自己的真實面目與自己的實力。有些有能耐的人在人群裏很少説話，沉默寡言，即使説也都是半截話，別人總也測不透、聽不懂他到底要説什麼，就覺得，「他説話怎麼那麼深奥呢？説句心裏話怎麼那麼難呢？這是怎麼回事啊？」其實他心裏有想法他不説，這裏面就有敗壞性情。還有的人雖然不這麼説話但做事總留一手，總留一手的目的是什麼？怕有些能人或者厲害的角色看到之後妒嫉，然後針對他，把他害了。在人群裏，凡是總誇别人，總説别人不錯，總説誰都比自己好，這樣的人是不是最陰險的？（是。）你總也不知道他的實底，看他外表上不説什麼你就覺得這個人没野心，其實你錯了，就這樣的人有一些就是忍辱負重的人。就像電影裏常常有這樣的畫面，有的人在外面經常做善事，穿的也很破舊，在人群裏還總受欺負，這是他在人前的一面。回家後他就進到一個密室裏，密室的墻上挂着一幅地圖，地圖上有百分之八十的地盤已經被他放上内綫監控了，但外面經常跟他接觸的人還欺負他，根本就不知道他有這個野心。等有一天地圖上所有的地盤都被他控制了，他的目標徹底達到的時候，那些欺負他的人就徹底傻眼了，「原來這是個魔鬼呀，這傢伙野心太大了！偽裝了這麼多年，誰都没看透他」。他説：「我這叫忍辱負重，我要是不這麼忍着，不這麼麻痹你們，什麼都告訴你們，我能成就這麼大的事業嗎？」那些惡人、有極大野心的人他們都有什麼共同的特點？一方面，他們的耐力與毅力超乎常人；另外，他們的陰謀也超乎常人，一般人跟他們相處都得被玩弄。什麼叫玩弄呢？就是誰也看不漏他，只能看到他表面上説的那些話、做的那些事，他内心深處怎麼

想，你休想從他的做事說話當中找出任何的綫索。這是不是就被他玩弄了？耐力和毅力本身是正面的詞，但他的陰謀就把他的耐力與毅力定性為反面的了。還有，他們有超乎常人的野心欲望。一般人有野心欲望，感覺得不着就放弃了，不願意受那份苦，另外，該跟誰鬥都是明着來，他没有那些陰謀，而這一類惡人有極大野心，總要陰謀詭計，無論到什麼時候他都不會放弃他的野心和欲望，一直鬥争到底，鬥死方休。

教科書上有越王勾踐卧薪嘗膽的故事，做父母的也這樣教育孩子。有些孩子聽了就覺得，「做個普通人挺好的，為什麼非要有那麼大的野心啊？卧薪嘗膽那苦誰受得了啊？那不是常人能受的苦」。有野心的人才有這樣受苦的心志，這裏面是有陰謀的。但是，在這個人類中間就倡導一種這樣的精神，比如有句話説，「無論受多大苦、多大屈辱，無論處境多麼惡劣，人一定不要忘記自己的志向」。這個社會倡導卧薪嘗膽、忍辱負重這樣的思想來督促人、激勵人為自己的幸福目標奮鬥，為什麼我們批判它是錯誤的呢？整個人類都被撒但敗壞了，人類中的每一員有没有一個人的目標是朝着真理、朝着正確的方向的？（没有。）所以説，人類越是卧薪嘗膽、忍辱負重，撒但勢力就越猖狂，這個人類的争鬥、厮殺就越來越多，人類就會越來越邪惡，社會也會越來越黑暗。反之，如果你能順從上天的安排，順應這一切的自然規律，能順其自然，尊重這個規律，等待上天的安排，你就不需要忍辱負重，你需要覺醒、需要醒悟，能順從神的擺布安排就對了。另外，人做一切事起碼能够憑着良心，再高一點能按照神給人類所制定的法則去做，那人還需要戴着假面具去負重嗎？（不需要。）就不需要了。通過這麼交通，你們明不明白忍辱負重到底是什麼行為？忍辱負重的目標到底是正面的還是反面的？（反面的。）如果説一個人為了當帶領忍辱負重，説一個人為了完成神給的托付能得賞賜而忍辱負重，或者説一個人為了追求被成全忍辱負重，這些話成不成立？（不成立。）忍辱負重完全是撒但哲學，這裏面没有真理，一聽就是偏謬的話。説這個人忍辱負重等待神的安排、順服神的主宰，這話對不對？（不對。）不對在哪兒？

驢唇不對馬嘴，神不需要你忍辱，也不需要你受屈。那這裏所説的忍辱負重跟人信神順服神有什麼實質性的區別？（忍辱負重是想挣脱神的擺布、安排。）忍辱負重就是人有自己的打算、志向、願望與追求目標，這跟神對人的要求標準與追求目標相不相符呢？（不相符。）不相符。人通過忍辱負重為自己謀取的是什麼？謀取的是個人的利益，與神給人所擺布、主宰的命運没有關係。

凡是實行忍辱負重的都是有存心目的的。好比説，一個本科畢業生剛到一家公司實習，那些老員工就説：「本科生到這裏得端三年茶。」他心想：「别看我是本科生，我不服你們！」心裏這麼想也不敢表現出來，外表還得陪笑，每天都得規規矩矩、服服帖帖、點頭哈腰的，别人找碴兒也得忍着。他忍的目的是什麼？就是有朝一日揚眉吐氣，當上經理或者老闆的秘書踩到那些欺負他的人頭上去。他是不是這麼想的？有些人説：「就應該這麼想，也得這麼做，要不然一輩子受氣，誰願意受那個苦啊？再説了，人没點志氣能行嗎？人往高處走，水往低處流，這是人之常情，不想當將軍的士兵不是好士兵。」這些話成座右銘了，全是撒但邏輯。他為了達到自己的目的就得這麼忍着，日復一日，年復一年，對誰都恭恭敬敬的。有一天，老闆對他説：「這三年來你的業績不錯，從下個禮拜開始你去做銷售員吧。」他一聽心裏就不高興了，「熬了三年才做個銷售員啊！還以為當銷售總監呢！」但嘴上還得説謝謝提拔。没達到目的還得繼續忍。又忍辱負重、辛辛苦苦地跟在老闆後面陪酒、陪笑，忍到第十年的時候終于達到目的了，有一天老闆告訴他，「你幹得不錯，提拔你當助理吧」。他一聽，心裏就特别高興，終于熬出頭了！這是什麼結果啊？這在他來看也算是出人頭地了。他做這一切是不是心甘情願的？（不是。）他所做的這一切都是為了誰？（為了自己。）為他自己，這裏没有什麼正面的，也没有什麼可取的，更没有值得人贊美、頌揚的。但現在社會上推崇的就是這樣一種精神，忍辱負重，夾着尾巴做人。所以説，人所推崇的「忍辱負重」這個詞怎麼樣？（不好。）怎麼不好？人忍辱負重都是因為有自己的存心動機，都是為了滿足自己的野心欲望，并不是為了正確的目的，

所以說沒有一點兒可取的，也沒有一點兒值得頌揚與誇贊的，更沒有一點兒值得紀念的。再來看看古代皇宮裏發生過的事。有個皇帝死了，皇后看見自己兒子還小，如果繼承帝位根本掌控不了朝廷，為了保障她的兒子能真正地當上皇帝執政，她就忍辱負重嫁給了先帝的弟弟，兩個人共同扶植她的兒子。她忍辱負重的目的是為了什麼？為了她兒子的帝位，她兒子的帝位有保障了，她的身份就是皇太后。這叫忍辱負重。她受的是什麼辱？不守貞潔，先帝一死她馬上就嫁給小叔子，名聲不好了，人都在背後罵她、論斷她，甚至史書上對她的評價也不好。她在乎嗎？其實在嫁給她小叔子之前她就想到這事的後果了，那她為什麼還要這麼做呢？就是為了保住她兒子的皇位，就是為了保護自己皇太后的地位，所以她才會頂着這樣的罵名心甘情願地受這些苦。這就叫忍辱負重。她忍受了這一切屈辱所得來的是什麼？得來的是更大的利益，這就是她忍辱負重的目的。當她有了這個更大利益的時候那一切的罵名都不算什麼，她用這個罵名換來的是她和她兒子的權勢與地位。那這個忍辱負重是正面的還是反面的？（反面的。）如果只看她的行為，她能捨己，她所受的屈辱、所受的苦對她的兒子來說有她無私的那一面，人還得稱頌她，說「這個母親太偉大了！」但是看她的欲望與野心、看她真正的目的人應該罵她，她所做的是應該受批判的。

信神的人需不需要忍辱負重？（不需要。）人接受神的話，接受神的審判刑罰、對付修理、試煉熬煉，甚至接受神的咒詛與神對人的定罪，用不用忍辱負重？（不用。）這是肯定的。「忍辱負重」這個詞用在信神的人身上是絕對不成立的，是被定罪的。這個詞用在這兒為什麼不對？怎麼證實這種行為用在這兒是不對的？你只是口頭上、道理上承認這句話不對也不行，你得知道這裏涉及的真理是什麼。之前你還認為接受神的成全、神的拯救人得學會忍辱負重、臥薪嘗膽，學習越王勾踐的精神，要永不言敗，簡直就是一個二杆子，沒有領受真理的能力，現在通過我這麼交通你就覺得「這詞不好，以前我總用這個詞，我怎麼那麼傻呢？」看到自己不明白真理、領受能力差了。你得明白這

話不對在哪兒，你真能明白不對在哪兒你對這話就徹底明白了；你要是對這句話只是看透一半，反面的那一半你看透了，人以為是正面的、積極的這一面你還沒看透，這就是還沒明白真理。聽了我剛才交通的這些，你們會不會按照我這個方式解剖、分析這些事？為什麼在神家不需要忍辱負重這樣的做法？為什麼說這樣的做法與這種精神在神家是被定罪的，是不合真理的？（神，我理解的是在神家接受神話語的審判刑罰，甚至被撤換、被定罪，這并不是受屈辱的事，而是神拯救人的作工方式，是為了帶領我們走上追求真理的正道，這與忍辱負重没有絲毫的關係。人如果能正確領受就知道這是神的愛、神的高抬，接受神的審判刑罰這是神極大的看顧、極大的保守，是神在拯救人。）這話對不對？（對。）如果看不透審判刑罰這事，就會心生抵觸、埋怨，就會采用撒但哲學「忍辱負重」這個詞來實行，心裏説「哎呀，我得忍辱負重啊，學習越王勾踐的精神」，然後在自己的桌子上刻上「忍辱負重」四個大字來鞭策、激勵自己，作為自己的座右銘，這不就麻煩了嗎？當然，今天這麼交通後你們肯定不會這麼做了，但你們會不會又把其他的詞作為座右銘，比如我没解剖過的「韜光養晦」？這是不是一樣的性質？這些東西都屬于中國的傳統文化，這些東西是不是撒但的毒素？都是撒但的毒素，都屬于撒但的處世哲學。

以前在大陸衆教會裏作工的時候，那時剛開始作工，神家安排一些弟兄姊妹學習文化知識。當時是什麼背景呢？就是有一部分人年齡大，還有一部分人生活在比較偏僻的地方，這些人文化相對比較低，識字少，好比説神的話裏提到「素質差」「神的性情」「神的心意」等等這些固定的術語，他們不明白，不知道是什麼意思。後來神家就告訴弟兄姊妹可以在業餘時間學習文化知識，起碼得能知道一些固定詞組、術語或名詞是什麼意思，要不讀神的話時連字、詞本身的意思都不明白，怎麼能明白神的話呢？明白不了神話怎麼實行真理？之後，弟兄姊妹就開始下功夫學了。這是好事，可有一些偏謬的人就鑽空子了。有的帶領聚會時就專門講學習文化知識的意義是什麼，應該怎麼學，學好了文化知識有什麼好處，要是不學會怎麼樣，就説一堆這樣

的道理。這些不是真理，没必要説得太多，這些事一説人就能明白，不用在聚會時當真理那麼交通。有的帶領不但占用大量的聚會時間把這些當真理交通，還出新花樣了，專門拿一些比較生僻的字考問弟兄姊妹，人回答不上來，這不就顯得他文化高了嗎？那段時間就有一些假帶領不作實際工作，不交通生命經歷、不交通真理、不交通神的話，專門交通學文化這些事，這叫什麼？這就是不務正業。這是不是個問題啊？（是。）我為什麼説這事？對你們能起到什麼作用？你們能不能做這類事？有没有人打算這麼做啊？你們要是這麼做，那你們真是渾人啊！有些人看我講這些成語，他心裏也憋着勁開始準備了，「原來交通真理這麼容易，就交通成語就行啊。你交通成語，我交通歇後語、俚語、俗語、諺語」，這是不是不務正業？（是。）這一類人是什麼人啊？通不通靈啊？（不通靈。）不通靈，不明白真理。他就以為什麼呢，「你坐這兒没事扯閑篇，弄倆成語來糊弄我們，要照你這麼交通，我也會！」不通靈的人就看外表，瞎模仿，這一模仿這個帶領就該撤換了，誰這麼做誰就該被撤換。我為什麼説這事呢？就是在你們没這麼做之前先給你們提個醒，别走歪道。我這麼講行，你這麼講能講明白嗎？你講不明白。那我為什麼講這些俗語或者成語？是在什麼前提下講的？人在明白了真理這個定義、概念的基礎之上，再往深處解剖更多的人認為是真理的東西人就够不上了，自己就不知道該怎麼揣摩，不知道該聯繫哪些事了。就因為你們不明白我才給你們講點成語故事，這是有必要的。有的人覺得自己在真理上已經上大學了，怎麼還補這些小學的課呢？他就看不明白，這不是小學的課，這已經是大學的課了。你們還没上到大學，而是一直停留在小學，自己還認為上了大學，自我感覺良好，但是可惜這個感覺不對，是錯誤的感覺，你們離上大學還早着呢。所以我再次提醒你們，你們可别做剛才説的那類事，自己能明白到哪兒就老老實實地交通到哪兒，不明白的别瞎説，交通真理不是扯閑篇，没有人能跟你耗得起這時間。你别瞎模仿，看我講卧薪嘗膽你就講越王勾踐，或者再講點現代史、古代史，講那些有什麼用？有人願意聽嗎？即便有人願意聽它也不是真理。

剛才說到信神跟隨神的人不需要忍辱負重，更不用實行忍辱負重。那這麼「好」的詞，這麼「偉大」的精神，怎麼就不能實行呢？到底錯在哪兒了？怎麼就不能具備忍辱負重這樣一種精神呢？從道理上講就是忍辱負重不是真理，這個詞不是神的話，不是神對人類的要求，也不是神給跟隨他之人的行事原則。為什麼說這個詞不是真理，不是一個實行原則？首先，咱們來看忍辱負重的「辱」字。「辱」是指什麼？屈辱，所受的羞辱。那人信神，神主宰人的命運，人順服神這是不是受羞辱，是不是在忍受屈辱？（不是。）人需不需要忍，說「為了達到順服神我得憋着心裏的火，憋着心裏的氣，憋着心裏的怨，憋着心裏的不甘，忍着不吱聲，這些對我來說都是羞辱，我就憋着」？這是不是實行真理？（不是。）這行出來的是什麼？是悖逆，是虛假，是偽裝。你要達到實行真理，要達到順服真理、順服神的主宰安排，你要做的第一件事不是忍受任何的痛苦，你不需要忍受任何的屈辱。神對你的主宰安排，神對你的要求，對你是不是羞辱啊？（不是。）對你不是羞辱。神對你的揭露、審判、刑罰、試煉或者熬煉不是在羞辱你，而是在揭露你的敗壞性情流露的同時讓你認識自己，讓你脱去它背叛它，然後按着神的要求去做。達到的果效是什麼？你能順服神，能明白真理，能成為神喜悦的人、成為神所稱許的人。那你在達到這些的過程中，在這個期間你所承受的有沒有一樣是屈辱的？有沒有一樣是神對你的羞辱？（沒有。）神對你的揭露，好比說神揭露你狂妄、邪惡、詭詐、剛硬或者凶惡，這些有沒有一樣不是事實？（沒有。）全部都是事實。神揭露你的、神對你所說的這些話，無論是什麼樣的方式，全部都是事實。不管人能不能認識到，也不管人能領會多少、能接受多少，這些都是事實，不是無中生有，不是誇大其詞，更不是對你的誣陷。那對你是不是羞辱？（不是。）不但對你不是羞辱反而提示了你，警戒你不走惡人的道路、不跟隨撒但，能够走人生正道，在你身上起到的作用、達到的果效是正面的。神這麼作的性質完全是正當的，是為了拯救你，完全合乎真理。這是人當受的苦，也是人為了脱去敗壞性情達到滿足神的心意、達到成為一個真正的受造之物所該受的苦。

人應該有的態度是積極地接受這樣的苦，并不是屈辱地忍受。這個苦不是羞辱，不是諷刺，也不是挖苦，更不是神的戲弄，全部都是因為人有敗壞性情、人悖逆神、人不喜愛真理所產生的。因着神的話、因着神對人的要求在人身上產生了這些痛苦，那這個痛苦裏面有沒有一點兒是神故意地、額外地加給人的，是人不該受的痛苦？沒有一樣。反之，這些痛苦如果人受得少了，人的敗壞性情就脱不去。不管人的悖逆性情有多嚴重，不管神揭示人的敗壞性情人能够承認多少、能够接受多少，總之神帶給人的不是羞辱，人所受的也不是屈辱，而是人該受的，是一個被撒但敗壞至深的人該受的痛苦，人就應該受這些苦。為什麼説應該受呢？因為人悖逆神太深了，人成撒但了，人要想脱去這些敗壞性情、要想接受神的拯救就得受這個苦，這是理所應當的，這是人必然經過的一段路程，也是必須得受的苦，不是神加給人的。就像人喝了凉水肚子就不舒服，那怨誰啊？怨凉水嗎？（不怨。）這苦是誰加給你的？（自己。）是你自己造成的。人承受的這個結果、這個過程都是人自己造成的，絲毫談不上什麼屈辱、受羞辱。有的人就不這麼領受，他不接受真理，他認為什麼呢，「神家讓我做帶領就把我提上去，我就歡歡喜喜地做了帶領，没想到因為没作好工作犯了錯誤又把我撤了，我成什麼了？我還有人格、尊嚴嗎？我還有一點兒人的自由嗎？我還有自主權嗎？」他認為人不應該就這樣没有選擇地順服神的擺布安排，如果人絶對順服的話那就是傻瓜，是没有尊嚴的人，那人活得就太窩囊太憋屈了。所以這類人認為人接受審判刑罰、對付修理就得受羞辱，俗話講「人在矮檐下，不得不低頭」。你看，撒但哲學又來了，這句名言就使他低下頭了。他心裏是怎麼想的？是甘心順服還是忍辱負重啊？（忍辱負重。）他認為是忍辱負重，他不是甘心順服。他的順服裏不是甘心的，不是没有摻雜的，而是不得已的，所以説這種不得已對他來説就是一種羞辱。這種人能這麼認為，他是不是把實行順服神的話當成是實行真理了呢？不是。他没有把順服當成真理，而是把忍辱負重當成真理了，這性質是不是不一樣？（是。）甘心順服的人與忍辱負重的人雖然都服下來了，雖然都没鬧事、都没反抗，外

表看起來都很聽話、很規矩、很乖巧，但這兩者的性質是不一樣的。真心順服的人把順服當成是自己的職責、本分與義務，當成是天職，當成是真理。不是真心順服的人即使外表不反抗，但他心裏認為自己是在忍辱負重，而且這個忍辱負重在他那兒是最高真理。他把忍辱當成是實行真理，把順服當成什麼？當成是忍受羞辱，而不是實行真理。這是不是顛倒了？這叫什麼？（本末倒置。）本末倒置了。他把真理當成處世哲學，把道理、人的處世哲學當成真理了，這是不是黑白顛倒了？（是。）黑白顛倒了。那這個問題該怎麼解決呢？人就得認識人所受的這些苦不是羞辱，也不是誰在羞辱你。那人受的那些苦是因為什麼造成的？（人的敗壞性情。）對了，你如果沒有敗壞性情，你明白真理，你能順服神，能完全順服神的主宰安排，能敬畏神遠離惡，你就不需要受這個苦，所以這個辱是不存在的。明白了吧？

苦和辱哪個是正面的？這兩者有沒有區別？（有。）苦是正面的，如果你甘願接受審判刑罰、修理對付，甘願受這個苦，那你對這個苦的理解是：「我應該受這苦，無論神怎麼作，就算我認識不上去，我心裏難受，我消極、我軟弱，但是神作的都是對的。我有敗壞性情，我不能跟神講理。我心裏再難受，那是因為我的錯造成的，神沒錯，神作的都是對的，我受苦活該，誰讓自己有敗壞性情，誰讓自己抵擋神了，誰讓自己作惡呢！那不是神加給人的，是自己的本性驅使的，就該受這個苦。」那人受這苦是不是正面的？（是。）如果人從正面領受，從神領受，這個苦就是正面的。但是他如果說，「我也能順服，但是再順服也得把道理講清楚，我心裏是怎麼想的、我是怎麼做的我得表白清楚，我不能就這麼窩窩囊囊、不明不白地順服，否則我得憋屈死」，他總要講清楚講明白，把事情的來龍去脉說清楚，講講自己的理，講講自己是怎麼想的，講講自己是如何付代價的，講講自己是如何的正當，就不甘心做一個順服神的人，不表白、不辯解、不講自己的理，他不甘心這麼做，那他把順服當成什麼了？當成是忍受屈辱。他心裏怎麼想？「為了讓神稱許我說我有順服，我得忍受這一切的屈辱。」那

這個「辱」到底存不存在？如果根本就不存在，他為什麼還要講清楚、講明白來擺脱這個「辱」呢？這就不是真實的順服。即便你做事的存心對，那神也要這麼擺布，你不用辯解什麼，不用講理。約伯比你做得好不好？（好。）約伯臨到試煉的時候如果他講理辯解，神聽嗎？神不聽，這是一個事實。那約伯知不知道神不聽辯解？約伯也不知道，但是約伯就不辯解，他就有這個身量，有真實的順服。約伯做什麼壞事了神要那麼對待他？他没有做壞事，神説約伯敬畏神遠離惡，是個完全人。如果按照「辱」這個背景來説，神就不應該讓他受這份屈辱，不應該把他交給撒但，讓撒但去試探他，剥奪他所有的財産。按照不順服的人的邏輯來看，約伯受了苦了，受了大屈辱了，他這次接受試煉那是忍辱負重，為的是以後得到神更大的祝福。事實上是這樣嗎？（不是。）約伯是這樣認為、這麼實行的嗎？（不是。）他是怎麼實行的？他是怎麼對待這次試煉的？他不需要忍，也不認為自己受了屈辱。他怎麼認為的？（賞賜的是神，收取的也是神。）對了，人是從神來的，神給了你一條命，給了你一口氣，你這個人都是從神來的，你得那些東西不都是神給的嗎？你有什麼可誇口的？都是神給的，那神要拿走了咱講啥理啊？給你的時候你就高興，不給你的時候你就不高興、就埋怨神，就跟神要、就跟神争。神給不給你都是神説了算，人没什麼理可講。約伯是不是這麼做的？（是。）約伯就是這麼做的。他心裏有冤屈嗎？（没有。）没有。從表面上看約伯有足够的理由喊冤、表白、辯解，跟神較量，把這一切事都跟神説清楚講明白，他最有資格這麼做，但他這麼做了嗎？他没有，他一句話也没説，就做了幾個動作：撕裂外袍，剃了頭，伏在地上下拜。這一系列的動作讓人看到約伯是一個什麼樣的人？敬畏神遠離惡，是個完全人。完全人的定義是什麼？對神所作的没有任何的論斷，就是稱頌、順服，無論受了多大的苦都不説一句，「我受了冤屈，這是屈辱的事」，受多大的苦他都没有一句這樣的流露，没有一句這樣的話。這叫什麼？外邦人説這叫「忘我」，這是什麼邏輯呢？是不是這麼回事？（不是。）「忘我」那是神經有病，那是胡説八道。約伯無論臨到多大的事多麼痛苦，都不

跟神講理，也不跟神對抗，只是順服。他順服的初衷是什麼？是對神的敬畏。他能順服也是源于他對神的認識，他相信一切都是從神來的，神作的都對。

有的組長、負責人被撤換了就哭起來没完，耍蠻、鬧情緒，覺得受冤屈了，埋怨神不公義，覺得弟兄姊妹揭露檢舉他是對不起他，還說「你們這些没良心的，我對你們那麼好，你們却這麼對我！神也不公義，我受這麼大的冤屈神也不保守我，硬生生地把我撤換了。你們都看不起我，神也看不起我！」覺得自己冤屈大了，耍上蠻了。你說這樣的人能不能順服下來？我看不容易。這不就完了嗎？你耍什麼蠻啊？你能接受就接受，你接受不了真理、順服不了真理你就從神家出去！你别信神，没人逼你。你冤屈什麼呀？耍什麼蠻啊？這是神家，你有本事到社會耍蠻去，找撒但魔王去耍蠻，你别在神家耍蠻。做組長被撤了有什麼大不了的，不當組長不也能活嗎？不當組長就不信神了？約伯受那麼大的苦人家説什麼了？一句埋怨的話都没説，還稱頌神，説「耶和華的名是應當稱頌的」（伯 1:21）。他稱頌耶和華的名是因為得賞賜、得好處太多了嗎？不是，他就是這麼認識的，也是這麼實行的。這是不是跟人品也有關係？（是。）有的人人格低下，受一點兒委屈就覺得自己冤枉得不得了，覺得全天下的人都對不起他，都得向他謝罪，這人得多麻煩呀！「屈辱」這兩個字怎麼解釋？外邦人受屈辱是常事，但是在神家説法就不一樣了，為得真理受苦受屈辱都是人該受的苦，不管臨到修理對付還是被撤換，明白真理的人不認為這是屈辱，他認為自己該受苦，人順服不下來是因為人有敗壞性情，但這不是屈辱。真正受屈辱的是誰？神才受屈辱呢，神拯救人類，人還不理解。你看，神把以色列人帶出埃及後，他們就去拜偶像，没有飯吃就埋怨神，神還得給他們賜下嗎哪和其他食物，他們過兩天好日子又不搭理神了，有難處了又來找神了，你們説神得受多大屈辱啊？道成肉身被時代弃絶得受多大屈辱啊！人什麼也不是什麼也不能，享受神給的恩典這麼多，享受神供應的真理這麼多，受點兒該受的苦還覺得特别冤屈。人有什麼冤屈的？有些人平時挺剛强，稍微受點兒苦，有

弟兄姊妹對付他或者誰對他說句不好聽的話，或是沒人擁護他、沒人捧他了，他就憋屈，覺得自己受了大苦了，可委屈了，就抱怨說：「你們都瞧不起我，也沒人搭理我，我這人天生就是受氣的命！」你耍什麼蠻哪？說那些話有什麼用？有一句是符合真理的嗎？（沒有。）那這算什麼，這是辱嗎？對自己該受的苦都看不透也不接受，聽這麼多道也不明白人該怎麼實行真理、人該怎麼順服，對這些都不知道，還覺得自己受了多大屈辱似的，這是不是無理取鬧啊？這個屈辱對接受神拯救的人來說存不存在？（不存在。）就算有時候弟兄姊妹確實是冤枉你了，那你該怎麼經歷？比如說，有個地方放着五十塊錢，你從那兒經過之後錢就沒了，大家都懷疑是你拿了，你怎麼辦？你心裏就憋屈、糟心，「雖然我窮，但我還是有志氣的，我是要臉的人，別人的東西我從來不拿，我這人手脚最乾净了。你們平時就看不起我，發生這事就先懷疑我。神也不替我澄清，看來神也不喜歡我！」就耍蠻了。這算羞辱嗎？（不算。）那臨到這事你該怎麼辦？你要是拿了就承認，保證以後再也不拿了，你要是沒拿就說「我沒拿，神察看人心肺腑，那個錢誰拿了誰自己知道，神也知道，多一句話我也不說」。你用不着說「你們看不起我，你們都想欺負我」，說那些話有什麼用？說多了好不好？（不好。）為什麼不好？那些話說多了可以證實一個事實：你這人心裏沒神，不相信神，對神沒有真實的信。你把實情一說，神知道，神察看人心肺腑，鑒察人的一言一行，別人願意怎麼看就怎麼看，你相信神知道這一切，不用多說，心裏用不用覺得憋屈啊？不用。這算個什麼事啊？你還因為信神遭受毀謗、論斷呢，你覺得冤屈你能說清楚嗎？你跟他一個勁兒地辯解耽誤正事，沒意義，是不是？跟他講理有什麼用啊？這不是實行真理。

人在經歷神拯救的過程中都受許多的苦，人所受的苦是不是屈辱？（不是。）肯定不是。為什麼這麼說？（因為人有敗壞性情，人該受這些苦。）人有敗壞性情，這是一方面。另外，你對哪方面真理不明白，自己裏面還有哪些消極成分，你可以拿出來交通，用不着憋着。交通的目的是為了什麼？（解决問題。）為了尋求真理，達到明白真理，把

裏面的問題解決了。你不需要憋着，不需要你受屈辱，你用不着忍着，說「我不明白還得讓我順服，我順服先得明白啊」。你不明白可以交通，尋求真理這是正確的路途，這不算錯，有些事交通明白說清楚了人就知道怎麼做了。你應該抱着尋求真理的態度，通過尋求真理來解決問題，如果不明白真理只操練順服，最後還是不能解決問題。所以說，即便是讓你順服也不是讓你稀裏糊塗沒有原則地順服。但是順服裏面有一個最基本的原則，就是在你不明白的情況下你先順服下來，有顆順服的心，有個順服的態度，這是人該有的理性，達到這個之後再慢慢尋求，這樣能避免你觸犯神的性情，能保守你走到路終。神對人的各種揭示、定罪甚至對人的審判、咒詛，這些話是不是在羞辱人？（不是。）人需不需要有極大的忍耐去忍受這一切？（不需要。）不需要。反之，人需要有極大的信心去接受這一切，你只有接受了這些，你才能真正地認識到撒但的敗壞本性到底是什麼，人的敗壞實質到底是什麼，人與神敵對的根源到底在哪兒，人為什麼與神不相合，這些問題你必須在神的話裏尋求真理才能解決。你如果不接受真理，不管神的話說得多明白你就是不接受，那這些問題你永遠解決不了，即便你認識到「神的話不是羞辱我們，僅僅是揭露，是為我們好」，你也僅僅是在道理上承認，但你永遠達不到明白神說這一切話的真實含義或者要達到的果效到底是什麼，你也永遠不會明白神所說的真理到底是什麼。這麼交通後是不是能够在一定程度上讓人對接受對付修理、接受被撤換，還有接受神所作的不合人觀念的工作、安排、主宰有一些積極正面的態度呢？（是。）起碼人會認為神作的一切都對，人不要從反面領受，人首先該有的態度就是積極地接受順服，然後配合。神對人所作的這一切不需要人有强大的忍耐，就是你不需要忍受這一切，你需要做什麼？你需要的是接受、尋求、順服。外邦人說的「忍辱」這個詞一聽就是糟蹋人的，神所作的一切不需要你忍辱，你可以實行忍耐、愛心、謙卑，還有順服、接受、誠實、敞開、尋求，這些是比較正面的。那外邦人說的這個邏輯是什麼？是撒但哲學，是撒但的謊話。總之，忍辱這個做法不是信神的人該遵

守的原則，它不是真理，它是撒但的東西。神需要人做的不是忍辱，因為在這裏不存在「辱」，神對人所作的全是愛，全是拯救，全是看顧保守，神說的話、神作在人身上的工作都是正面的，都是真理，沒有一點兒和撒但一樣的地方，沒有撒但的方式方法。人只有接受神的話才能得潔净，才能蒙拯救。

撒但所說的忍辱作在人身上的表現有哪些？它作在人身上的表現是傷害、糟蹋、蹂躪還有踐踏，總之它就是禍害你的。你無論是受了苦也好或者是受了屈辱也好，總之它作在人身上最終讓人得到的肯定不是真理。人得到的是什麼？是痛苦。撒但作在人身上的是百般的羞辱、諷刺，還有糟蹋、敗壞，那在人身上達到的、讓人感覺到的是什麼？讓人委曲求全，甚至內心變得扭曲。人學會了用各種手段、方式來應付、對待這一切，還學會了阿諛奉承、偽裝、說假話。人流露、表現這一切的時候，人內心是甘心的、幸福的、平安的，還是憤怒的、痛苦的？（憤怒、痛苦。）人在這個世界上越忍辱，人內心的憤怒是越大還是越小？（大。）那人是越仇視這個人類還是越愛這個人類？（仇視。）人越仇視這個人類，看見誰都恨。人年輕的時候，剛投身到這個社會，看什麼都是美好的，特別容易相信人，到三十來歲的時候就不太相信別人了，到四十來歲的時候對多數人都不相信了，到五十來歲的時候心裏充滿仇恨，該反過來坑害別人了。在充滿仇恨之前，人所忍受的是什麼？全是屈辱與痛苦。在你沒有別人能耐大、勢力大的時候，人家說你是什麼你就得趕緊點頭承認，罵你什麼你都得聽着，你沒辦法，但是你心裏怎麼想？「到有一天我有勢力的時候我親手殺了你，滅你祖宗三代！」心裏的仇恨越來越大。這就是忍辱負重給這個敗壞人類帶來的後果。人覺得社會上所推崇、提倡的忍辱負重是正面的東西，是讓人能够奮發圖强的一種精神、一種思想，那為什麼最後給人帶來的却是憤怒與仇恨呢？（它不是真理。）對了，就因為它不是真理，它就結出這樣的惡果。在社會上、江湖上一代一代的恩怨、仇殺是怎麼產生的？（人受屈辱之後心裏的仇恨越來越大，就產生了仇殺。）對了，就是這樣產生的仇殺，一代一代互相地殘殺，一直殺到人類被

灾難毀滅就完事了，就是這樣的後果。這個人類也是在撒但的權下憑撒但的哲學邏輯活着，逐步發展到現在的，人與人之間的關係越來越扭曲，越來越疏遠，越來越没有信任，越來越冷漠。現在達到什麼程度了？就是兩個不相干的人心裏都互相充滿了仇恨，充滿了敵視。過去的鄰居你來我往常常打交道，現在人死了五六天鄰居都不知道，没人管。怎麼發展成這樣的？就是這麼互相仇恨發展成的。你不想被別人仇視，還同時仇視別人，這就是惡性循環，這就是撒但的法則給人類帶來的惡果、帶來的灾難。人心中對別人的看法、印象越來越不好，然後人就越來越學會忍辱負重，心裏的憤怒、仇恨越來越大，最後説「都死了才好呢，誰也别過了！」是不是每一個人的心裏都充滿這樣的仇恨？就希望這個世界趕緊毀滅，「人都壞透了，該被毀滅了！」你説别人壞透了的同時自己怎麼樣呢？難道你自己就真有變化了？達到蒙拯救了？你恨别人壞透的同時你自己應該比别人好啊，如果你跟世人一樣壞，那你就没理智了。有理智的人看見人類壞透了，應該追求真理活出人樣來滿足神，這才合適，這樣神在毀滅這個邪惡人類的時候你就剩存下來了。

你們恨不恨這個邪惡的人類？（恨。）信神的人多數還有點人性理智，内心還善良一些，嚮往光明、嚮往神掌權、嚮往真理掌權，不喜歡邪惡的東西，不喜歡不公平的東西，應該是對這個人類充滿希望、充滿愛與包容，那怎麼還恨這個人類呢？有些人説：「回想我上學的時候老師欺負我，我也不敢吱聲，就得受着，我就下决心好好學習，將來考上大學，我讓你們看看我到底行不行，到時我就欺負你們！」有的人説：「回想我上班的時候單位裏厲害的人總欺負我，我就想着等我有一天做出業績爬到你們頭上，我整死你們！」還有的人説：「回想我做生意的時候供貨的老闆總騙我，我就想着到有一天我發大財了，我弄死你！」每一個人活着都不容易，都有受欺負的時候，心裏都有仇恨的人，都想報仇雪恨，這個世界就成這樣了，充滿了恨惡，充滿了仇視。人與人之間仇視得太厲害了，没法融洽相處了，没有和睦了，這個世界就快完了，到頭了。每一個人心裏都有一部血泪史，想

當初在哪個地方被誰欺負了，想當初在某個單位、某個機關、某個人群被欺負了、被人小瞧了，被騙了、被坑了，這些事在每一個角落都有。這證明什麼？在這個人類中已經沒有像挪亞那樣的人了，是不是這麼回事？（是。）人人心裏都充滿邪惡，充滿對真理的仇視、對正面事物的仇視、對正義的仇視，人已經不可挽救了。沒有一個人，沒有一種學說、一種理論能挽救這個人類，就是這麼回事。有的人還盼着「什麼時候有世界大戰啊？戰争過後該死的都死完了，剩下的人可能就有新的開頭了，一個新的時代就開始了，建立一個新的國家」，這可能嗎？不可能。有些人把希望寄托于各類宗教，但現在各類宗教也都是日落西山、奄奄一息，哪個宗教都是腐敗透頂、臭名昭著了。我説這話是什麼意思？就是讓人明白一個事實：没有神用話語、用真理來拯救人類，這個人類内心深處的仇恨、凶惡性情只能是越來越嚴重、越來越猖獗，最終人類的下場只能是自毁于互相殘殺之中。現在很多人都想躲避這個邪惡的人類，到深山老林裏或者到一個没有人烟的地方獨處，那結果是什麼？人類不再繁衍，没有下一代了，到這一代為止就滅絶了，没有後代了。這個人類抵擋神太嚴重了，早已觸犯了神的怒氣，用不了多久就會結束了。為什麼有很多人不結婚呢？就是害怕被騙，不再相信有好人了，對婚姻充滿了仇視。這事怨誰啊？應該怨人類敗壞太深，怨撒但魔鬼，也怨人自己甘願接受敗壞。你恨别人，難道自己就比别人好嗎？你没有真理，恨别人没用。人没有真理，不明白真理，最終就會走到絶路上，落在灾難中被毁滅，就是這樣的下場。神要是不拯救人類，敗壞人類是没有人能够明白真理的。

到底什麼是「辱」，信神的人需不需要忍辱，這個「辱」存在嗎？（不存在。）不存在，這問題是不是解决了？那以後再聽到有人説「信神第一條得學會忍耐，有什麼事都得忍着，在心裏憋着」，你聽見這話是不是得給他講講了？（是。）怎麼講啊？你説：「你忍耐什麼呀？你要真是忍受屈辱的話那你挺可憐，説明你没明白真理，你要是明白真理的話，這個屈辱就不存在了，你就會甘心樂意地接受神給你擺布的

一切環境。這苦是人該受的，不是什麼屈辱，這是神的高抬，咱們能受這苦證明神還給咱們留機會，讓咱們能蒙拯救。如果咱們連受苦的機會、資格都沒有了，那咱們蒙拯救的機會也就沒有了。這不是屈辱，你得搞清楚，看看自己說這話到底對不對。這屈辱不存在，咱們就是敗壞的人，受這苦是應該的。你就是得了病吃藥動手術還得受點苦呢！你為了治病受的苦那算屈辱嗎？那不是屈辱，是為了治病。我們信神經歷審判刑罰是為了脱去敗壞性情，能活出個人樣來，能按着神的要求活着，順服神、敬拜神，能更好地活着，能更有尊嚴地活着。我們該受這些苦，是因為我們有敗壞性情造成的，受這些苦是為了得着真理生命，不能把它理解成屈辱，應該把它當成我們該盡的責任與義務，當成該走的道路來接受，這是神的高抬，得贊美神對我們的高抬，贊美神給我們的機會。按照我們的所做所行，我們不配受這些苦，我們應該跟世人一樣被毀滅。我們如果把該受的苦、把神所賜給的這一切恩典當成是屈辱，那我們就太没良心了，太傷神的心了！我們就不配蒙神拯救。」是不是這麼回事？（是。）這點道理挺淺的，不說是不是也應該明白？這樣開導開導，對這些事明白了，人心裏就寬綽點兒，臨到事就不至于耍蠻了。有的人心裏明明知道這是真理得接受，但嘴上還說真冤枉，說着說着論斷神的話就出來了，你們可别做這樣的事。凡事臨到往真理上尋求，這是第一要緊的事，千萬别忽略。你認定神是真理、道路、生命，那你就不應該把神所擺設的任何環境當成是人為的，而是應該把神所擺設的一切環境當成你性情變化的一個機會，當成接受真理的一個機會。

「辱」這一層意思交通完了，接着交通下一部分，什麼是「負重」。剛才咱們講過，負重是人内心深處的一種欲望野心以及自己希望達到的一個目標。信神的人蒙神的拯救、接受神的帶領需不需要忍辱負重？剛才說了，「忍辱」這種説法在神家不成立，你不需要忍辱，不需要覺得自己多麼受苦，心裏憋屈，為了達到神的滿意忍受這一切屈辱，好像你多高尚似的，不需要這樣。那負重指什麼？如果説神讓人受這一切的苦是為了人能承擔起更大的責任與使命，得到更大的祝福、更好

的歸宿，這個說法正不正當、合不合理?（不正當。）不正當，那應該怎麼定性？神讓人蒙拯救，達到敬畏神遠離惡，使人更好地活着，神這樣作到底是為了人還是為了神?（為了人。）當然是為了人了，最大的受益者是人。所以說這裏不涉及神從中得什麼好處，更不涉及人受這些苦能得多大的福氣，不需要你忍，不需要你有這樣的「雄心壯志」，也不需要你有這樣的捨弃。其實你没有捨掉什麼，你也没有丢掉什麼，反之最終人得着的是最多的。一方面，人明白了做人的各方面準則，另外，人能够順應神所制定的這一切規律法則，能有秩序地活着。這樣的活法與人現在的活法相比怎麼樣?（好。）比現在這樣的活法是好了。那這兩者哪種活得更幸福，更像真正的受造之物，更是人類應該有的生活?（前者。）當然是前者了。你受了這些苦之後明白了神的心意，同時也明白了很多真理，在明白真理的基礎之上你學會了怎麼做人，你的人性裏面有了真理作生命，你是不是就值錢了？原來人絲毫没有真理，就是個不值錢的賤貨，連螞蟻都不如，就不配活着，現在你明白了真理，説話做事根據真理，不管神讓你做什麼你都能聽話，都不打折扣，不管神怎麼安排你都能順服，那你還會不會論斷神了？會不會主動悖逆神了？如果有人指使你去悖逆神，你會不會聽從?（不會。）有人給神編造謠言迷惑你，你能不能相信了?（不能。）不能了。所以説，無論是從主觀上還是從客觀上你都不會悖逆神了，這樣的人類完全活在神的權下了。那這樣的人類還用承受現在人的那些痛苦嗎？心裏還有没有仇恨、有没有痛苦了？有没有痛苦難過的事了?（没有了。）就没有這些痛苦了。這樣的人做什麼事都有原則，不亂做了。另外，臨到事的時候有神作主權，撒但害不了你了，你活着是一個真正的人了。這樣的人類神還毁滅嗎？這樣的人類還能自己毁滅自己嗎?（不能了。）不能了，那就跟現在這個敗壞人類是截然不同的兩類人。現在的人心裏充滿仇恨、充滿痛苦，隨時隨地都能自殺，隨時隨地都能争鬥、殺人，隨時隨地都能幹壞事給人間帶來灾難。而蒙神拯救得着真理作生命的這個人類就能在一起和睦相處，没有争鬥、没有仇恨，都能順服神的安排，神所説的每一句話人都能齊

心協力地順服，人都活在神話裏了，都朝着一個方向努力。為通行神的旨意，你明白真理，他明白真理，你們明白真理，他們明白真理，大家在一起還能不能有不同的觀點了？（不能。）這樣就能達到都活在神面前了，都活在神的話裏面，都憑真理活着，人心裏是相合的。這樣，人與人還能有厮殺爭鬥嗎？（沒有。）沒有了，人還用不用忍受痛苦了？就沒有痛苦了，這樣的人類活着是幸福的，沒有爭鬥，沒有厮殺。那對神所交給的萬物，人怎麼管理？（和睦相處。）一方面是和睦相處，另一方面按照神所制定的規律法則去管理。就是這一切的規律法則還有生物都為人類所屬、為人類所用，為人類創造福利，這樣的人類多好啊！那時候人類的生存環境都交給人去管了，神把這個世界的規律法則都給人制定好了，神就不管了。如果有一天你看到一隻狼在吃兔子，你怎麼辦？你得允許它吃。你總不能讓狼不吃兔子去吃草吧，這犯什麼錯了？（違背規律。）違背規律了。兔子是吃草的，狼就是吃肉的，你得尊重它們的天性，然後讓它們自由地發展，不需要人為地、額外地去干預它們的活動、生活，不用你管，神都給制定好了。有些地方雨水多，氣候不太適合，動物就得遷徙，你說「這個地方得治理治理，怎麼總有那麼多雨呢？動物總遷徙多累啊！」這是不是又愚昧了？（是。）愚昧在哪兒了？這個氣候是不是神給制定的？（是。）神制定這樣的氣候，讓這些動物就生活在這個地帶，它們遷徙是不是神給它們制定好的？（是。）那你為什麼要攔阻？你瞎施什麼好心？它們遷徙有什麼好處？大批的動物在一個地方呆上半年草就被吃光了，不下雨它們不願走怎麼辦呢？就得總下雨，地濕呆不了了，草也被雨水泡了，它們就得走。這一遷徙，它們既鍛煉了身體，又給了草生長的機會，等它們在別的地方把草吃得差不多了，那個地方又該下雪了，又得「趕」它們走了，它們就得趕緊遷徙。走走又回到原來的地方了，這個地方不下雨了，草也長起來了，又能吃了。這樣，這個生態很自如地一直是保持平衡的。有些人說：「角馬總被獅子吃，多可憐啊！能不能讓角馬的心眼兒多點兒？」你瞎施什麼好心？顯你善良呢？這是濫好人。角馬要是狡猾了，獅子就餓着了，獅子挨餓你就忍心嗎？還有

些人說：「獅子壞，咬鹿、咬斑馬，那多血腥、多殘忍啊！」你要是把獅子消滅了，那些斑馬、鹿太多了，最後怎麼樣？草就被吃光了，草原變成沙漠了。你受得了嗎？你還施這個好心嗎？那你該怎麼辦？讓它們自由發展。動物之間就是這樣，神早就給制定好了這一切的規律，你接受也得接受，不接受也得接受，都得按規律來，你違反了規律就生存不了。你懂得這一切的法則了，你會尊重這一切的法則，按照這一切的法則去看待這些事物，然後從中看到神主宰這一切的智慧。另外，這一切的法則是與生俱來的，這個與生俱來是怎麼產生的？（神命定。）是神命定的，神就是這樣安排好的。人類研究科學、研究生物、研究各種學科，研究了這麼多年僅僅是明白了一個簡單的道理、規律，但是沒有一個人從這個道理與現象當中看見神的主宰、看見神的智慧。為什麼這一切的生態、食物鏈會產生得如此精密與奇妙，人類只是澄清一個現象，或者向世人公布一個事實，但是誰也總結不出來，誰也看不透這一切是來源于神的，不是自然形成的。如果按照自然形成的說法，那這麼多年怎麼沒看見有一隻猿猴變成人的？這一切的法則都是神制定的，跟猿猴變人有沒有關係？（沒有。）那事根本就不存在。這一切的法則、規律神都制定好了，人如果有幸能剩存下來，那時候人不但會尊重、維護、管理這一切的規律法則，更重要的一點就是人能從這一切的規律法則當中成為最大的受益者。這一切是神為人類預備的，神為人制定好了，人什麼都是享受現成的。在整個萬物當中，只有人這個受造之物是最有福的，人有語言、有思想，能聽到神的聲音，能聽明白神的話，能有語言與神對話，人是最能聽得懂神的話，最幸福的就是神給了人最大的本錢讓人蒙拯救，來到神面前。最終，神所作的這一切，神所制定的這一切規律法則是需要人來管理、需要人來維護的，那些只會研究、破壞、糟蹋還有扭曲這一切規律與法則的人類是要被滅絶的。人受了這麼多苦，人心目當中所認為的、所追求盼望的那個美好的歸宿到底存不存在？其實是不存在的，那只是人的一種欲望與野心，跟神所要給人的是不一樣的，是兩碼事，毫不相干。所以說，忍辱負重的「負重」這一層意思在人身上是不存

在的。什麼叫不存在呢？就是你所認為的美好歸宿與內心深處野心欲望所要達到的根本不存在。不管你受多大苦、忍受多大屈辱，最終你所盼望的歸宿，還有你欲望當中所要達到的，想成為什麼樣的人、想享受多大的福氣，那些都不成立，那不是神要給你的。這裏還有個什麼問題？忍辱負重就是人通過忍受屈辱保存實力，然後為了達到自己所要達到的目標而受屈辱。這個目標是什麼？是人自己內心深處的理想，甚至欲望。那信神的人受苦是為了滿足一種欲望嗎？（不是。）那是為了什麼？信神的人受苦所要追求達到的目標是正面的還是反面的？（正面的。）與欲望有沒有關係？（沒有。）那這個正面的目標是指什麼？（脫去敗壞性情，成為真正的人，能更好地活着。）脫去敗壞性情，成為真正的人，能更好地活着。還有什麼？成為蒙拯救的人，不再悖逆神。你們想不想成為約伯、彼得一樣的人？（想。）那這是不是目標啊？（是。）這個目標與欲望有關係嗎？（沒有。）這個目標是正當的追求，是神所給人的目標、路途，這是正當的。所以說，你為了這個正當的追求目標你所受的苦不是忍辱，而是人該追求的，是人該走的道路。那些在內心深處認為自己是忍受屈辱的人，能不能走上這條路？他走不上來，也達不到這個目標。

現在看來，「忍辱負重」這個詞是不是真理？（不是。）它不是真理，不是人做事、做人、敬拜神的準則。人要達到蒙神拯救需不需要忍辱負重？（不需要。）說一個人忍辱負重達到了蒙拯救，這話對不對？（不對。）不對在哪兒？忍辱負重不是實行真理，怎麼能達到蒙拯救呢？這就等于說一個人殺人放火幹了許多壞事，終于成了「人民愛戴的領袖」，跟這話是不是差不多？（是。）就是這個意思。明明走了邪道反倒還成了正面人物了，這就矛盾了。說一個人忍辱負重終于達到了與神相合，一個人忍辱負重終于在試煉中站立住了，一個人忍辱負重終于完成了神的托付，哪句話是對的？（都不對。）都不對。忍辱負重把福音傳遍了整個村子，這話對不對？（不對。）我看有些人在疑惑，「對不對呢？這句話應該對吧？傳福音見證神有很多時候是需要忍辱負重的」。這話用在這兒應該對吧？（不對。）怎麼不對？你們說說。

（因為忍辱負重達到的果效不是正面的。）這麼套對不對？分析分析這句話怎麼不對，解剖解剖。「忍辱負重傳福音，得着好多人，結了好多果子，把神的名傳揚出去了」，不知道這句話對不對？如果按照咱們今天所交通的每一條來套的話，這個詞用在這兒不對，但是如果聯想到傳福音的時候有些人被福音對象打罵、被趕出家門，這算不算是忍受羞辱？（不是。）那這是什麼？（傳福音該受的苦。）對了，這是人所該承受的苦，這是人的責任、義務，是神給人的托付。就像女人生孩子的時候很痛苦，這是不是該受的苦？（是。）如果對孩子說，「媽忍辱負重生下了你」，這話對不對？（不對。）她也受苦了，這麼說怎麼就不對呢？這是她該受的苦。比如狼追了好幾個小時才抓到一隻兔子，如果狼說「我忍辱負重吃了一隻兔子」，這話對不對？（不對。）為了吃到兔子它就得付點代價，兔子不可能不跑就等着狼吃，有那麼容易的事嗎？做什麼事都得付一定的代價，這不叫忍辱負重。現在是徹底把「忍辱負重」這個詞劃分到哪兒了？（反面的。）劃分到反面的、貶義詞裏了，把它劃分到撒但的邏輯、撒但的處世哲學裏了，跟信神、跟正面事物沒有絲毫的關係。如果有人說，「我傳福音多年，真是忍辱負重啊！」這麼說就不合適了，傳福音那是你的責任，是你該受的苦，你就算不傳福音你過日子不也受苦嗎？這就是人該受的苦，是正當的。「忍辱負重」這個詞在神家基本上就杜絕了。如果再有人說這詞，你怎麼理解？如果有人說，「我在監獄裏為了不做猶大，那是忍辱負重啊！」這話對不對？（不對。）為什麼不對？為了達到不當猶大，這是多麼正義的一個說法、一個目標啊，怎麼就不是忍辱負重呢？（信神的人就不應該做猶大。）對了，信神做猶大還有理了呢，沒做猶大還成忍辱負重了，這不是胡說八道嗎？為神作見證是你的使命，是受造之物該站住的見證、該站住的立場，撒但不配受人的稱頌，人所應該敬拜的是神，敬拜神是天經地義的，撒但讓你屈服它，你理應為神站住見證，把命豁出來，不當猶大，這談不上是忍辱負重。這話說清楚了，如果再有人說他怎樣忍辱負重你們該怎麼對待這事？讓他聽聽今天所講的道就明白了，這是最簡單的辦法。

（3）永不言敗的鬥志

臥薪嘗膽的第三條表現是永不言敗的鬥志。永不言敗，這是一種什麼性情？狂妄性情。人哪有不失敗的？哪有不做錯事、不說錯話、不犯錯誤的？你得承認：我是普通的人，我是正常的人，我有缺陷，我有毛病，我有做錯事的時候、有說錯話的時候，我能做錯事也能走錯路，我就是一個普通的人。那永不言敗到底是指什麼？就是失敗了、遭受挫折了、走錯路了但他也不承認，就是頑强地堅持下去，失敗了也不氣餒，失敗了也不承認錯誤，無論有多少人指責、定罪也不回頭，也要朝着自己的方向目標去奮鬥、去努力、去追求，不計任何代價，就是一種這樣的精神。這種精神是不是也挺鼓舞人的？永不言敗一般用在什麼場合？各式各樣的場合，只要有敗壞人類存在的地方就有這句話的存在，就有這種精神存在。那屬撒但的人類發明這句話的目的是為了什麼？就是讓人永遠不要認識自己，不要認識自己的錯誤，不要接受自己的錯誤，不要只看到自己脆弱、懦弱、無能的一面，而是要看到自己有能耐的那一面，看到自己偉大、强悍的那一面，不要把自己看扁了，得認為自己行，你認為自己可以那就可以，你認為自己能勝利，不會失敗，能成為人上人，那就都行，只要你自己有這個決心、有這個心志、有這個野心欲望就都能達到，人不是渺小的，人是偉大的。外邦人有一句話：你的心有多大，你的舞台就有多大。有些人一聽這話就特別喜歡，「哎呀，我想要十克拉的鑽石，那是不是就來了？我想要一輛奔馳，那是不是就來了？」心有這麼大，東西是不是就得來啊？（不是。）這話就是謬論。說白了，相信、承認「永不言敗」這句話的人那是狂得没邊兒的人。他們這麼認為與神所說的什麼話恰恰相反呢？神讓人認識自己，踏踏實實地做人，人有敗壞性情，人有缺欠、有抵擋神的性情，人没有完人，每個人都不是完人，只是一個普通的人。神告誡人要怎麼做人？（老老實實做人。）老老實實做人，踏踏實實地守住受造之物的本位。神有没有讓人永不言敗？（没有。）没有。那對人走錯路、對人流露敗壞性情，神是怎麼說的？（承認、接受。）接受、承認，然後認識，能回轉，達到實行真理。那永不

言敗呢，是不認識自己的問題，不認識自己的錯誤，也不接受自己的錯誤，而且是死不回頭、死不悔改，更不接受神的主宰安排。他們不但不尋求人的命運到底是什麼，神是怎麼擺布安排的，不但不去尋求反而還要把命運掌握在自己手裏，自己要說了算。另外，神讓人認識自己，準確地衡量、評價自己，自己能做什麼就踏踏實實、老老實實地把它做好，盡心、盡意、盡性地做好，而撒但是讓人充分地利用人的狂妄性情、釋放人的狂妄性情，讓人做超人、做偉人甚至做有異能的人，做人所不能達到的人。所以說，撒但的哲學是什麼？就是你錯了也不算錯，只要你有不服輸的精神，只要你有一種永不言敗的精神，早晚有一天你會成為人上人，早晚有一天你的願望、你的目標會實現。那這個永不言敗裏有沒有一種不擇手段的意思？為了達到自己的目標，不承認自己能失敗，不相信自己是個普通的人，不相信自己能走錯路，除此之外要不擇手段地用各種方式、陰謀來讓自己的野心欲望得到實現。永不言敗這裏面有沒有人對待命運的一種等待與順服的態度？（沒有。）沒有，人就是要把命運完全掌握在自己手裏，要自己掌管自己的命運，自己以後何去何從，是享受福氣還是有怎樣的生活，都要自己說了算。外邦人有一句話，「機會是留給有準備的人」，這是什麼話？有多少人準備了很多年，準備了一輩子，到死的時候還是沒有得到機會。機會是怎麼來的？（神給的。）神要是沒給你預備，你再準備有用嗎？（沒用。）如果神沒打算給你，你命裏沒有，你準備多少年有什麼用啊？神會不會看在你準備那麼多年的份上可憐你，賞你點機會，神會這麼作嗎？（不會。）神給你預備好了你就有機會，沒給你預備你就沒有，你不言敗有用嗎？（沒用。）有些人說：「我就不言敗，命運掌握在自己手裏！」狠話是說出來了，但是能不能做到就不由他了。比如，有個女人想要生個兒子，結果一連生了幾個都是姑娘，別人勸她別再生了，說她命裏就沒有兒子，她不服氣，說，「我就不信，我永不言敗！」生到第十個還是姑娘，最後她服氣了，「看來，我這輩子真是沒有兒子的命。」還永不言敗嗎？還有自信嗎？她還敢不敢生了？不敢了。有的人做生意計劃兩年掙五十萬，剛開始上半年沒掙到錢，他說

「没事，上半年没挣到錢不算什麼，下半年肯定能挣到」。一年多過去了還没挣到錢，他還是不服氣，「我永不言敗，我相信一切都在人手中掌控，有的是機會！」到兩年的時候，別説挣五十萬了，連五萬都没挣到。他覺得是時間太短，自己經驗不足，又去學了兩年。四年過去了，不但没挣到五十萬，連本錢都快没了，他還不言敗，「我就是有財的命，怎麼就挣不了五十萬呢？」到十年八年的時候，計劃挣五十萬的目標還有嗎？你再問他今年打算挣多少錢，他説，「嗐，够生活就行啊」。還永不言敗嗎？失敗了吧。敗在哪兒了？是不是敗在定的數額太高了？是那回事嗎？不是，人的財産、子女，人一生受什麼苦，什麼時候去哪個地方，都不是人自己能决定的。有些人想走仕途，多少機會都没他的份，是怨他没能耐嗎？他有能耐，會算計，會溜鬚拍馬，當個官怎麼就那麼難呢？有很多比他能耐差的都當官了，很多他瞧不上的人都當官了，他又能説會道，又有真才實學，他想走仕途怎麼就那麼難呢？年輕的時候總不言敗，到老了還是個普通職員，最後服氣了，説：「人的命天注定，命裏有什麼就有什麼，没有的争不來。」老實了吧？永不言敗的精神哪兒去了？人在事實面前就蒙羞了。

永不言敗的精神給人帶來的是什麼？它助長了人的欲望與野心，給人帶來的不是正面的影響與指導，而是給人帶來了一種反面的、負面的影響。人本身就不知道天高地厚，也不知道天命、不知道神的主宰安排，然後還得着了這樣一種所謂的精神支柱，人在只能受迷惑的情况下最終的下場是什麼？白忙活一場，做了很多無用功。人為了達到自己的目的，一方面肉體、心靈受了不少損失、創傷，另外肯定也為了達到自己的欲望、野心、目標作了很多的惡。這個惡給人的來世帶來的後果是什麼？只有懲罰。敗壞性情給人帶來的是讓人有野心有欲望，那人的野心欲望支配人做的有没有正當的？有没有合乎真理的？（没有。）只有什麼？只有作惡。這個惡裏指什麼？算計人，坑人，害人，騙人。最後虧欠人太多，下輩子投胎説不定就變成畜生了，欠誰的多、騙誰的多、坑誰的多就在誰家當畜生，不會説話，被人呼來喝去，即便是投胎做人，一生也有受不完的苦，他得償還，就帶來這樣

的惡果。要是沒有永不言敗這句話指使他，他的野心欲望得不到助長，兩三年實現不了他也可能就放弃了，但撒但這麼一煽風點火，他的欲望就越來越膨脹，這一膨脹不要緊，就支配他走到邪道上去了。走到邪道上還能幹好事嗎？還能幹人事嗎？那就不能了，他為了達到自己的目標、目的就能不擇手段，就能不達目的誓不罷休，什麼壞事都能幹得出來。你看，兒女為了得到財産殺害父母的事有没有？（有。）為了利益親手殺害自己親人、殺害自己朋友的事太多了。當兩個人面對同一個利益需要争鬥的時候，人是不擇手段的，到了最關鍵的時候他的信念是什麼？就是「我永不言敗，這次我一定不能失敗，錯過這次機會也可能這輩子我都不會遇到這麼好的機會了，所以這次我一定要贏，我一定要得着，無論是誰擋我的路一律殺無赦！」最後怎麼樣？把人殺了，也可能自己的目標與欲望達到了、滿足了，但惡也作出來了，釀成大禍了。他這一生也可能内心會不平安，有控告，也可能没有任何知覺。但是人没有任何知覺不等于在神那兒對這事没有定義，神有處理的辦法。他這一生也可能達到目的了，得逞了，但是到下一世他就要為這一生所做的，也可能是一件惡事而付出慘痛的代價，可能是一世，也可能兩世、三世，也可能是永世，這個代價太慘痛了！那這個後果是怎麼造成的？就是一句話、一個信念給他帶來的。他要得着這次機會，他不能服輸，不能放弃，不能失敗，他要牢牢地抓住這次機會，結果就釀成了大禍。釀成大禍之後所承受的後果那不是一兩年能够償還、能够彌補完的，這個代價是不是太大了？人這一生也就是八九十年，少的五六十年，你收穫的利益也好、地位也好、金錢也好，等等這些物質的東西，你能有意識懂得享受的時間也就是二三十年，但是為了這二三十年的享受你所要付出的代價也可能是永生永世，這個代價是不是太大了？（是。）不信神的人不明白真理，也不知道神主宰着這一切，他就能為了一己私欲，一時的利欲薰心，受一種觀念或者撒但邏輯支配做出蠢事來，讓他留下永久的遺憾。這個「永久」不是説今生今世的二三十年，而是今生來世都要承受的。人不信神就不懂這些事，信神的人要是不明白真理、不認識神也不懂這些事。有的

人明顯的惡不作了，外表看也可能沒有殺人放火，沒有公開地陷害人，但是暗地裏的手段不少，這個惡跟那個明顯的惡在神看性質是一樣的。性質一樣是什麼意思呢？就是在神那兒看神定罪這樣的事的原則是一樣的，是用同一種方式、同一條真理來定罪，你所做的這一切，無論是出于什麼做的，是在神家做的還是在世界上做的，在神那兒統統被定罪。如果你信神了也做這樣的事，最終神所給你的結局跟外邦人會有區別嗎？你們說，神會不會因為你曾經信神多年，也為教會效了幾年力，神就手下留情，改變了他的公義性情？你們認為這可能嗎？絕對不可能。我說這話是什麼意思？你不明白真理你作的惡是惡，你明白了真理你作的惡也是惡，在神那兒看都是惡，惡跟惡是畫等號的，沒有什麼區別。只要不合真理都是惡，在神那兒沒有性質上的區別。同樣都是惡，那人同樣都要為自己所作的惡買單，付出代價，這就是神的公義性情。你質疑也好，你相信也好，神就這麼作，神就這麼定義。我說這話是什麼意思呢？就是告訴你們一個事實，你別以為「神揀選了我，那我就是神看中的對象，我明白了很多真理，我作點惡在神那兒看就不定性、不定罪，我就可以為所欲為，打着為實行真理受苦這樣的幌子作着自己手中的惡，那神是不是不定罪啊？」你錯了，神對惡的定罪原則是一樣的，不管在哪個場合，不管在哪個人群，在神那兒不分種族，不分是神揀選的還是不是神揀選的，不管是外邦人還是信神的人，神都一律看待。明白了吧？（明白了。）

永不言敗，這是人受撒但性情指使說的一句話，也是撒但世界倡導的一種精神，這種精神在咱們來看是什麼？（神經病。）就是神經病倡導的一種思想，一種人生活、做事的原則。它教唆人、鼓動人不擇手段地去滿足自己的野心與欲望，不管什麼情況下都毫不氣餒，以「咬定青山不放鬆」這樣的一種原則去追求，不要分析自己的欲望野心是否正當，只要有這種精神那就值得提倡。如果有的人研究一種對人類有益的東西，他說永不言敗，失敗了也不氣餒，還往正面方向發展，還繼續研究，為的是人類以後更好地生活，這還有點可取，但是在這個世界上人類所追求的目標是這個嗎？有誰是這樣無私地為了人類啊？

没有一個。即便有的人外表打着為人類的旗號，背後也是為了自己的名聲，為了做成自己的事業，然後在人類歷史上名垂青史，就是這樣的目標，這些都不是正當的。除了這些以外，永不言敗的這種精神還指使人做什麼？首先，永不言敗的精神挑戰的是人的極限、人的本能。比如説，在體育賽場上人一口氣翻三個跟頭心臟就受不了了，他説，「我永不言敗，我要挑戰極限，挑戰吉尼斯世界紀録，我翻十個跟頭！」結果翻到第八個的時候就斷氣了。要是没有這種精神鼓動他這樣做呢？（他會量力而行。）對了。神讓人怎麼做？神讓人活在正常人性裏，允許人有軟弱。人肉體的本能，五臟六腑的承受能力都有極限，能達到什麼程度人自己應該清楚，一口氣翻十個跟頭，你自己清不清楚後果是什麼？你不清楚的時候就瞎做，就挑戰極限，結果喪命了，這怨誰啊？（怨自己。）根源上就是撒但總鼓動他，「要永不言敗啊，翻五個就放弃太窩囊了，得翻八個！」他琢磨琢磨，「八個也太少，我翻十個！」結果翻到第八個的時候心臟就停止跳動了，斷氣了。這不是被撒但捉弄了嗎？當然，咱們只是打個比方，也可能有的人翻二十個跟頭也没事。人有永不言敗的這種鬥志，鬥來鬥去結果把自己的命搭進去了。好一點的只是搭條命，没作什麼惡，來世可能還有機會投胎做人，再嘗嘗做人的滋味，而有些人作了大惡，釀成大禍，幾生幾世就得為這個事付出慘痛的代價，一直償還，每一世都要受苦，這輩子還不完還有下輩子，也不知幾輩子才能還完，就是這樣的結果。

有的人傳福音失敗了，他就不服氣，説：「我永不言敗，這次没得着人失敗了，下一次我不能失敗，我一定要做神的見證人，做得勝的男孩子！」人有這個心志是好的，但能説出永不言敗這話怎麼樣？這是什麼性情？這是不是天使長的性情啊？神讓你那麼見證了嗎？你明白真理嗎？你那是見證神嗎？你那是羞辱神。你們説這是什麼人？（二杆子。）這就是二杆子。不明白真理還説見證神，你不羞辱神就不錯了。永不言敗這話怎麼樣？這話是什麼意思？就是永遠也不承認失敗。事實上是失敗了，他却認為不承認失敗就是精神勝利了。外邦人都佩服屢敗屢戰、越挫越勇這種精神，如果你曾經有過這種精神，憑這種精

神而奮鬥來達到目的，這是不是恥辱呢？永不言敗這話主要流露了人哪方面的敗壞性情？能代表人的哪方面實質？這樣寧死不屈、死都不服的人是不是狂妄沒理智啊？人能狂妄到這個地步，寧死不服，這就不單是沒有理智的問題了，還有點缺心眼兒，像亡命徒一樣。有些人說：「這是不是因為年輕氣盛啊？」有這方面關係。社會上有句流行話，「愛拼才會贏」，這就是代表年輕人的拼命精神，像憤青似的，「捨得一身剮，敢把皇帝拉下馬」，這就是永不言敗的精神。那年齡大的人有沒有這種精氣神呢？也有。你看官場基本都是成年人、老年人，鬥爭多激烈啊！人有敗壞性情，憑敗壞性情活着，多少都有點這種精神，這與年齡大小沒太大關係，但與性情有直接關係。信神明白真理了就把這事看透了，知道這種精神不符合真理原則，是屬于敗壞性情。如果你不明白真理，你就看不透這事，你覺得「有鬥志是好事，是正當的。人活着沒點鬥志能行嗎？沒點鬥志活着的精氣神都沒有了，那活着有什麼意思啊？什麼事都逆來順受，那多懦弱無能呀！」人都認為人活着就是要爭口氣。這口氣怎麼爭？就是突出這個「鬥」字，無論臨到什麼事都得通過鬥來達到目的，永不言敗就來源于這個「鬥」字。無神論者最崇拜的就是鬥的精神，他們與天鬥、與地鬥、與人鬥，感覺這是最快樂的事。他們認為越是能鬥的人越是英雄，英雄就是充滿了鬥志。這個永不言敗就是從這裏產生的，這就是鬥的核心。屬撒但的各種魔鬼從來不接受真理，他們憑什麼活着？憑撒但的鬥爭哲學活着。他們活一天就鬥一天，無論做什麼事總要憑鬥取勝，總要以勝利來炫耀自己。他們做什麼事總要爭口氣，能爭來嗎？他們到底爭什麼、鬥什麼呢？都是為名利地位而爭鬥，都是為利益而爭鬥。爭鬥是為了什麼？就是為了逞英雄、稱豪杰。但爭到最後都得死，都得受懲罰，這是毫無疑問的。哪裏有撒但魔鬼哪裏就有爭鬥，最後滅亡了爭鬥也結束了，這就是撒但魔鬼的結局。

永不言敗的鬥志這種精神該不該發揚光大？（不該。）那應該怎麼對待它？（弃絶。）應該分辨、定罪、弃絶它。這句話不是真理，不是人該遵守的準則，更不是神對人類的要求，與神的話毫無關係，與神

對人的要求毫無關係。神要求人的是什麼？神不需要你有永不言敗的鬥志，神需要的是人認識自己的敗壞實質，知道自己是什麼樣的人、是哪類人，自己缺少什麼，自己的素質高低、領受能力怎麼樣，是否是真實愛神的人，是否是喜愛真理的人，神需要你對自己有這些準確的認識，然後根據自己的身量、根據自己所具備的素質量力而行，盡上自己的所能。這裏有沒有鬥的意思？（沒有。）不需要你鬥。有的人說：「我跟自己的敗壞性情鬥不行嗎？」敗壞性情是能鬥得掉的嗎？是靠鬥就能改變的嗎？（不是。）改變不了。有的人說：「我跟撒但邪惡勢力鬥行不行？跟敵基督鬥行不行？跟惡人、跟有邪惡性情的人、跟打岔攪擾的人鬥行不行？」這肯定不行。為什麼不行？鬥這種行為本身就不是實行真理。神的話什麼時候說「鬥敵基督」「鬥法利賽人」「鬥假冒為善的人」「鬥你的敗壞性情」？神有沒有說過這些話？（沒有。）反倒在社會上屬撒但的世界有鬥地主、鬥當權派、鬥知識分子，還有群衆鬥群衆，鬥鷄、鬥狗、鬥牛等等，反正都不是好事。鬥就是撒但殘害人、禍害生物的一種手段。它不讓人類和睦相處，而是讓人與人之間產生分歧產生仇恨，然後讓人互相打鬧、廝殺，它在旁邊看笑話、看熱鬧。這種行為既然是屬撒但的行為，那在教會當中、在神家如果出現了一些與鬥有關的行為、現象、事情你們怎麼看？你們是豎大拇指支持、贊成還是去制止？（制止。）應該制止，跟他講清楚讓他明白，告訴他做事要憑真理按原則，完全按照神的話去做，也可以對付修理他，但是對付修理、指責甚至是管教都不是鬥。鬥指什麼？鬥是憑着血氣跟人爭辯是非、講理耍蠻、撒潑打滾，甚至用陰謀詭計或者用一些人的手段、方式方法把一個人打服了、鬥垮了、折騰老實了，這叫鬥。鬥純屬是屬血氣的一種行為動作，也純粹是屬撒但的一種行為、一種做事的方式方法，與真理毫無關係。有些人說：「像那些假帶領、敵基督、法利賽人還有惡人，神選民起來跟他們鬥，怎麼就不對啊？把他們鬥老實了或者把他們清出去了，這不是好事嗎？神家不就平靜了嗎？弟兄姊妹不就能安安靜靜地過上教會生活了嗎？為什麼不讓跟這些人鬥？」鬥這些人對不對？首先肯定一點，鬥是不對

的。為什麼不對呢？神懲罰、定罪惡人，那人去鬥他們怎麼了？羞辱羞辱他，没事調理調理他、折騰折騰他，罵他一頓，再把他摁在地上批鬥他一頓，怎麼就不對了呢？神制定行政，在行政裏没有鬥這一條。神只規定行政，在行政裏有對各類人的處理方式、原則，告訴人哪類人該開除、哪類人該清除，哪類人該撤換、哪類人該培養，該使用哪類人、不使用哪類人，哪類人能蒙拯救、哪類人不能蒙拯救，神只告訴人原則。那作為人，你們應該怎麼理解神的這些話？神的這些話全部都是真理。什麼是真理？就是神作每一件事，對待每一類人，即便他是惡人行了惡事，給神家的工作、利益帶來了極大的虧損，神照樣用神的方式來處理他，絶對不會用一點兒屬撒但、屬血氣的方式來處理他。這叫什麼？這叫公平對待人。這個公平裏有没有鬥？没有。這是不是真理？（是。）這個人就是再屬血氣、再屬撒但、再惡，我們用神的話作為最高指示、作為準確的原則去處理他，而不是憑血氣去批鬥他、圍鬥他，絶對不做這樣的事，這叫公平對待人，這是神交代給人的原則。

永不言敗的鬥志在東方有這句明確的話，在西方也可能有同樣意思的話。任何一個人只要是經過撒但敗壞，只要是活在撒但權下，都有撒但性情，都是特别的狂妄自是誰也不服，在這種性情的驅使下，人肯定會産生永不言敗這樣的一種精神與思想。人類所宣揚的這種思想、這種精神，人都把它看成是正當的、是正面的，是足以支撑人類繼續走下去繼續活下去的。無論他們把這種所謂的精神與思想看得多麼正當、説得多麼正當，我們都要對它有分辨。在整個人類中，無論哪個人種都不是真理掌權，無論這個人種所産生的思想、傳統文化以及他們所接受的教育、所擁有的知識有多高、多古老、多奥秘，有一點是肯定的，這些東西都不是真理，與真理没有任何的關係。有些人説：「有一些傳統文化中的道德觀或者衡量是非、對錯、黑白的觀念，似乎跟真理比較接近。」説法接近不代表意思接近，敗壞人類的説法是來源于撒但，永遠不是真理，只有神的話是真理，所以人的話與神的話怎麼接近都不是真理，也不會變成真理，這是確定無疑的。接近也

只是說法接近、語言的表達方式接近，但事實上這些傳統觀念與神話真理是格格不入的，雖然有些話的字面意思接近，但源頭却不是一個。神的話來源于造物的主，傳統文化的那些話、那些思想觀點是來源于撒但魔鬼。有些人說：「傳統文化的那些思想觀點、那些名言是人類公認的正面東西，即使是謊話謬話，如果人持守了幾百年、幾千年，會不會變成真理呢？」絶對不會，這種觀點就像猿猴變成人的說法一樣荒唐。傳統文化永遠不會變成真理，文化就是文化，再高尚它也僅僅是在敗壞人類中間産生的一種相對正面的東西，但正面不等于是真理，正面不等于是準則，僅僅是相對正面而已。現在我們明白了，在這個正面的背後傳統文化對人類的影響是積極的還是消極的？它給人類所帶來的影響是消極的、是負面的，這是確定無疑的。

今天解剖了「用人不疑，疑人不用」這句俗語，這是一種處世哲學，還解剖了「卧薪嘗膽」這個有典故的著名成語，僅僅這兩項是不是就能讓你們對人類的傳統文化與處世哲學有了新的認識？傳統文化與處世哲學的實質到底是什麼？首先可以肯定這些東西絶對不是正面的，它是從人的敗壞性情裏産生的，是來源于撒但的。它給人類帶來的是什麼？帶來的是迷惑，帶來的是敗壞，帶來的是捆綁、是轄制，這是確定無疑的。它給人類帶來的都是負面的影響、負面的作用，那它是不是真理？（不是。）它不是真理人類還把它供奉為真理，這是怎麼回事？這就是受迷惑了。人因為没經過神的拯救，不明白真理，没聽過神對這類話、這類事準確的說法，最後人就把觀念中認為相對正確的、好一點的、合自己心意的思想觀點接受進來了，這些東西就先入為主了，人一直就持守這些東西幾百年、幾千年。這些傳統文化屬于撒但哲學的東西早已扎根在人心裏了，它迷惑影響了一代又一代的人，你們如果不接受真理就會一直受它的迷惑影響。今天交通解剖的「用人不疑，疑人不用」與「卧薪嘗膽」，一個是俗語一個是成語，從這兩個說法中就能看到整個世界屬撒但的文化到底是什麼，它都是迷惑人、敗壞人、糟蹋人、坑害人的邪說謬論。人類如果奉行撒但的這些哲學，那人活着只能是越來越敗壞、越來越邪惡，互相厮殺、爭鬥

永無止境，人與人之間没有信任、没有和睦相處、没有彼此相愛。總之，它給人類帶來的是惡果，讓人類在這些所謂的思想、精神的支配之下不斷地作惡、不斷地抵擋神、不斷地挑戰人的道德底綫，為了達到自己的目的不擇手段，最終走向滅亡之路受懲罰。這就是人類文化的實質。説到俗語你們怎麽看？有些人可能會説，「那不算是人類所倡導的一種真正的思想，上層社會那些比較有境界的人不奉行這個」，那剛才解剖了上層人物能認同的「卧薪嘗膽」這個成語，它高級嗎？（不高級。）它不高級，但是這個成語，這些思想、這些精神，確實在各大院校、在人類社會的各個高級場合中被所有的人推崇着、倡導着。這就是人類的文化。人類被這些傳統文化薰陶着、麻痹着、敗壞着，最終的結果是什麽？就是人類被傳統文化迷惑着、束縛着、捆綁着，就自然産生了一種學説、一種精神，人類就去倡導它傳揚它，去廣泛地傳播，讓人接受，最終它俘獲了所有人的心，讓所有人都認可了這種思想與精神，所有人都被這種思想敗壞了。敗壞到一定程度人就不再有是非觀念，不再想去分辨什麽是正義、什麽是邪惡，也不再願意去分辨什麽是正面事物、什麽是反面事物，甚至到有一天對自己到底是不是人都不清楚，有許多變態的人對自己是男是女都不知道了。就這樣的一個人類離滅亡還有多遠？這個人類比起挪亞時代的人怎麽樣呢？是不是更邪惡了？已經邪惡到頂峰了，邪惡到有些事都不能聽，聽完就噁心。人都變態到一定程度了，人的肉體外表看着是個人形，其實心裏所想的東西都不是人該想的，都已經變態了，回不了頭了。回不了頭是什麽意思？就是也可能一兩百年前神説話發聲能有更多的人願意聽，相信這個世界是有正義存在的，是有公義公平存在的，人願意接受這樣一個事實，也嚮往着這樣一個事實，更希望有一天這樣的一位救世主降臨能拯救人類脱離這個黑暗邪惡的權勢，但是一兩百年過去了，這樣的人越來越少。能聽懂神話的人有多少？能接受真理的人有多少？即使許多人得到了神的恩典那又怎麽樣呢？真實跟隨神的人越來越少。就是説，在這個人類中聽了神的話之後受激勵，能喜愛正面事物，嚮往光明，嚮往正義，嚮往神的國、神的公平公義降臨的人

越來越少。這證明什麼？撒但的哲學法則、撒但的思想與所謂的精神把整個人類都迷惑敗壞了。迷惑敗壞到什麼程度？人都把撒但的謬論鬼話當作真理接受了，都供奉撒但跟隨撒但了，却聽不懂神的話、聽不懂造物主的話了。無論造物主説了哪些話、説了多少話，説得多麼明白、實際，人都聽不懂了，聽不明白了，都是麻木痴呆，思想、神經都錯亂了。是怎麼錯亂的？是撒但攪亂的，撒但把人徹底敗壞了。現在社會上各種思想、主義、説法五花八門，人想信哪個就信哪個，想隨從哪個就隨從哪個，誰也不能管，誰也管不了，就到這個程度了。所以説，你們能選擇信神這是有福的事。你們今天能聽懂神所説的話，還有那麼一點良知，相信神所説的話，盼望神的國降臨，盼望能生活在一個有光明、有正義、公平公義的國度中，你們有這樣一份真心難不難得？這是怎麼得來的？是神保守，聖靈在你身上作工讓你開竅，你才能信神跟隨神的。神如果不作，你們能在這兒信神嗎？能有今天的變化嗎？你看，現在那些外邦人還有人樣嗎？你現在也可能明白的真理不多，在很多事上跟外邦人的觀點還是完全一樣的，他們怎麼想你也會怎麼想，雖然有時你不會接受他們的某些觀點，但是你没有分辨，也没有别的路可走，到有一天你明白真理了，就能分辨他們的觀點是錯誤的、邪惡的，心裏就能拒絶了，那時你就能看清楚他們的鬼相了，你看見那就是活鬼，不是人哪，他們披着一張人皮不幹人事。這是從哪兒看出來的？他們對外宣揚的話都是特别的好聽，都能迷惑人，但他們所做的、所行的却是極端的邪惡醜陋，簡直是厚顔無耻、不可理喻。他們持守的那些所謂的思想、所謂的精神是多麼的邪惡反動，與神的話、與真理背道而馳、針鋒相對，他們還把這些歪理邪説當成真理大肆宣揚，公開造勢迷惑敗壞人類，來掩蓋他們種種卑鄙無耻的罪行與醜惡嘴臉，從這裏你就能看清楚他們都是魔鬼，都是不可理喻的畜生、污鬼，不能跟他們理論，好話真話不能跟他們説。到有一天你看透到這個程度了，你就知道人類敗壞太深了，自己也跟人家一樣敗壞，今天信神明白點真理了才活出點人樣，才脱離魔鬼撒但的權勢，能分辨他們、恨惡他們、弃絶他們了，如果没有神的拯救，

自己跟他們一樣，沒什麼區別，什麼惡事邪事都能做出來。現在你追求真理，往真理上用勁、下功夫，注重實行，把真理變成自己的實際，當你明白真理能實行真理了，能活出神話語的實際了，有真實的經歷見證了，你的心裏就有喜樂平安了，你的心態、你的情形就越來越正常，你與神的關係就越來越近、越來越正常，你的日子也就越來越好了。你不實行真理總憑撒但哲學活着，對神總誤解猜忌，那你的心就離神越來越遠，那你信神也白搭，什麼也得不着。即使你信神多年，明白許多字句道理，也不接受外邦人的各種錯謬的思想觀點，那也沒有用，因為你不明白真理，只會講點字句道理，還是實行不出真理，因為在你心裏那些先入為主的東西還在掌權，你只能憑這些東西活着。不管你要做什麼，也不管你臨到什麼事，就會身不由己地受這些撒但哲學的東西支配，所以，你心裏有撒但哲學這些東西掌權你就沒法實行真理。有的人說：「我不實行真理，我也不隨從撒但。」這可能嗎？沒有中間路可走，只能靠接受真理明白真理然後把先入為主的那些屬撒但的東西清除掉，這樣才能達到憑真理行事。你心裏有真理掌權了，有神的話掌權了，你說話行事自然就能實行真理了。

撒但的這些邏輯思想還有支配人活着的這些精神支柱，人類把它當成什麼了？精神食糧？心靈鷄湯？其實，這就是敗壞人的東西，「吃」下去人就完了。人要是不斷地接受這些東西，把撒但的東西存在裏面，這意味着什麼？原來的敗壞性情還沒脱去，然後又接受了撒但更新的敗壞，這就完了，注定不能蒙拯救了。你應該是一邊不斷地分辨它拒絶它，一邊不斷地脱去，不憑這些東西活着，把神的話接受進來。有人說：「我不接受這些東西了，神的話自己就進到我裏面了。」這是不可能的。你得主動地去尋求真理接受真理，在明白真理的過程中對那些歪理邪說自然就有分辨了，慢慢就放弃了，這樣神的話逐漸就變成你做事的原則了，你做事的時候就知道怎麼做合神心意，很自然地就實行出真理來了，這方面的敗壞性情就有所改變了。你們說這難不難？這其實不難，難就難在人不實行。有的人覺得，「這可難了，比登天還難哪！這不是趕鴨子上架嗎？這不是難為我嗎？」是那麼

回事嗎？不是那回事。你得正確地對待這些事，對這些事有準確的分辨。今天僅僅交通解剖了這幾條撒但謬論就交通這麼長時間，但人裏面存的就這點東西嗎？（不是。）比這多太多了！以後再陸續交通這方面話題。以前没交通過這方面，那你們自己對這方面話題有没有揣摩過啊？没揣摩。如果揣摩會不會有點結果啊？如果你們能在真理上下點功夫，對這些撒但謬論也能有些分辨，不至于像現在這樣一無所知。我今天交通這些話題突不突然？有没有人會説，「不是交通分辨敵基督嗎？怎麼突然交通這些話題了？」這些事都與撒但的敗壞性情有關。另外，這些事也都涉及人分辨撒但的敗壞性情，更有利于人能準確地明白真理，起碼交通完之後人就知道了，「這麼好的話原來它不是真理」，從此以後「卧薪嘗膽」「用人不疑，疑人不用」這些謬論可能就從你的心裏被清出去了。也可能有些人一時還清除不了，但起碼你知道它不是真理了，再聽到別人説這話的時候你知道這話是迷惑人的，你就不會接受。雖然你心裏也覺得那些話有點對，還是那麼做好，但又覺得「神説了，這話不是真理，我不能照這話行」，這是不是對你有益處？（是。）我説這些話是什麼目的？為什麼這麼解剖這些詞？人信神整天説「要實行真理，神的話都是真理，神的話都是正面事物，都是我們該實行的」，有一天臨到對付修理了，「卧薪嘗膽」「天將降大任于斯人也，必先苦其心志」這些話在你心裏就流露出來了，這是真理嗎？這不是成笑話了嗎？如果讓你見證神，你怎麼見證？你説，「信神的人就得忍辱負重、卧薪嘗膽，得有永不言敗的鬥志與精神。」這是不是在見證神？（不是。）把撒但邏輯當成神的話、當成真理見證給人，不但没把神見證好還成了撒但的笑料，還羞辱神了，你做的這是什麼事啊？神要是因為這事定你的罪，你還覺得冤枉，説「我無知，我不懂，神也没跟我交通」，要是不定你的罪，這個性質還挺嚴重，那神應該怎麼作？擱置行不行？（不行。）也不需要作什麼，在我這兒就是讓你們盡量地能明白，根據你們的領受程度，根據我所能告訴給你們的，盡量地讓你們知道到底什麼是真理，你們所認為好的對的那些話跟真理有没有關係，它是不是真理，我得讓你們知道這些。如果你知道了之

後還那樣認為，還那樣堅持，神對你就不是擱置不是置之不理了，你就該被定罪了，神就該作事了。神為什麼這麼作呢？你不明白的時候那麼做了，神按你愚昧無知對待，你知道了還這麼做，這叫明知故犯，神就要按原則處理了。

二〇一九年十二月十九日

第九條　盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽（一）

附　什麼是真理

今天咱們還接着上次的內容交通，上次交通的什麼話題啊？（臥薪嘗膽不是真理。）那以前認為它是不是真理呢？以前人在潛意識裏認為它是真理，起碼它是比較正面的、勵志的，能够鼓勵人積極向上的，從這一層意思來看，人認為它是比較接近真理、比較接近正面事物的。所以在很多人的潛意識裏認為「臥薪嘗膽」這個詞是一個比較正面的詞彙，起碼是一個褒義詞，不是貶義詞，對人的生活、做人是有輔助作用的。但經過交通之後看到這裏面的問題很大，不是那麼回事。你們有沒有再找找與這個詞類似的、相關的、有相同作用的詞，也是在人的潛意識裏認為比較正面、比較好的一些詞彙拿來解剖解剖？（沒有找。）你們說說，「舉一反三」這個詞用在這兒合不合適？（合適。）這個詞在尋求真理、實行真理方面應該是實用的。上次咱們交通了臥薪嘗膽，那與臥薪嘗膽同一類的詞還有哪些？大概有同樣的意思或者能起到同樣作用的詞還有哪些？你們不妨也按照我的方式解剖一下臥薪嘗膽這類的詞，大家在一起交通交通，然後得到一些新的認識，達到看透它的錯謬之處就把這類詞廢弃了，以後在實行真理、追求真理的路途上就完全根據神的話了。

咱們接着前兩次的話題交通，什麼話題？（什麼是真理。）對了，什麼是真理。那到底什麼是真理呢？（真理是做人、做事、敬拜神的準則。）看來從理論和定義上你們是記住這句話了。那通過前兩次的交通，現在你們內心深處對真理的定義、認識與領受和之前有沒有區別？（有區別。）這個區別到底在哪兒？雖然短期內可能沒有實際經歷的認識，但起碼有一些感性的認識，根據你們自己的經歷、認識、理解說說。（以前也知道臨到事要按照神話真理實行，但總也實行不出來。就

像我平時容易流露血氣，看神的話雖然知道流露血氣不對，也知道神對人的要求，但還是會流露，我一直找不到根源。上次聽完神交通之後才明白，很多時候人流露敗壞是受撒但的思想支配，我流露血氣是因為我裏面有撒但的邏輯，「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人」，我認為這話是對的，我這樣做是正當防衛，受這種撒但思想觀點影響所以就實行不出真理。其實撒但那些東西外表看着好像對，但實際上它傳遞出來的意思都是與神話所要求的相違背的，它是錯誤的。只有神的話才是真理，按照神的話去行才是完全正確的。）挺好。誰再補充補充。（我想補充一點。以前也知道臨到事得尋求真理實行真理，但具體該怎麼實行還是有點矇。聽完神交通之後就覺得真理很實際，涉及到生活中的方方面面。就像神舉的一些例子，中國人到了西方國家後也學着喝咖啡這不是一個做法的問題，是人的思想觀點有問題，這裏面就涉及到真理。還有，通過神解剖一些人認為對的俗語、成語，就覺得應該去省察自己那些看似正確的行為、做法，這些行為背後的存心、思想觀點到底是什麼，還有憑這些東西活着究竟活出的是什麼。現在對臨到事怎麼尋求真理實行真理感覺具體一些了，不是那麼抽象了。）看來通過這兩次交通多數人對什麼是真理與涉及真理的一些話題有個基本的認識了，從內心深處已經開始反思自己的所做所行到底是否涉及真理，反思自己信神所持守的、所聽到的到底哪些是真理、哪些不是真理，自己認為對的東西到底是不是真理、與真理有什麼關係。反思之後人就能够確定到底什麼是真理，到底哪些是真理、哪些不是真理。聽了這麼多年的道，吃喝了這麼多年神的話，多數人都有了一些收穫，都能看清楚一個事實：神的話的確就是真理，神的要求就是真理，從神來的都是真理。真心信神的人都已經從心裏承認接受了這個事實，但是在現實生活中還能常常無意識地説出一些與真理無關的話或者違背真理的話。有些人還能把人看為對的東西、看為好的東西都當作真理來對待，尤其對出于撒但的似是而非的謬論鬼話都没有分辨，不但早已接受在心裏，還能當正面事物對待。比如，「以牙還牙，以眼還眼」「以其人之道，還治其人之身」「明哲保身，但求無過」

「人不犯我，我不犯人」等等，許多撒但哲學都被人當作真理持守，當成人生的座右銘，心裏還覺得特別得意，直到讀了神的話以後才認識到從撒但來的這些東西其實不是真理，而是似是而非的迷惑人的邪說謬論。這些東西都是從哪兒來的呢？有的是從學校的教育來的，是從教科書裏學到的，有的是從家庭教育來的，有的是從社會薰陶來的，總之都來自于傳統文化，都來源于撒但的教育。這些東西與真理有關係嗎？根本沒有關係。但人却不會分辨它，還把它當成是真理，這問題是不是太嚴重了？把撒但的這些東西當成真理的後果是什麼？人持守它能脱去敗壞性情嗎？人持守它就能達到活出正常人性嗎？人持守它就能憑良心理智活着嗎？就能够得上良心理智的標準嗎？人持守它就能得到神的稱許嗎？這些都不能達到。既然達不到，那人持守的這些東西到底是不是真理呢？它能不能作人的生命呢？人把人認為對的、好的處世哲學、生存之道、生存法則甚至傳統文化等等這些反面的東西當成真理來持守，這個後果是什麼？人類持守這些東西幾千年了，有一點兒變化嗎？人類的現狀有一點兒改觀嗎？敗壞人類還不是越來越邪惡、越來越抵擋神嗎？神每次作工都發表不少真理，人都能看見這些真理有權柄有能力，那人類為什麼還能否認神抵擋神？為什麼還不能接受神順服神？這就足以證明人類被撒但敗壞太深了，敗壞人類充滿了撒但性情，都是厭煩真理、仇恨真理，絲毫不接受真理。這問題的根源就是人類接受撒但的哲學、撒但的知識太多了，人的心靈深處被撒但的各種思想觀點浸透了，就産生了厭煩真理仇恨真理的性情。從許許多多信神的人身上就能看見，人雖然承認神的話有權柄有能力，但却不接受真理，就是人吃喝神話的同時，雖然口裏承認「神話是真理，真理至高無上，真理在我們心中，我們以追求真理為生存目標」，但在現實生活中還是憑撒但的名言、撒但的哲學活着，把神的話語、把真理放在一邊，而把人的那些神學知識、屬靈道理的東西當作真理來持守、來實行。這是不是多數信神之人的現實情形？（是。）如果你們一直這樣持守下去，對撒但的傳統文化這些根深蒂固的東西不根據神的話解剖、認識，不能從根源上分辨它、看透它、放弃它，結果會

是什麼？有一種結果是肯定的，就是人信神多年却不知道什麼是真理、不知道該走什麼道路，最終每個人口裏都有一套屬靈道理、神學理論，嘴上説得都很好聽，都是合乎真理的道理，但事實上人所行出來的、人所活出來的却是地道的假冒為善的法利賽人。這樣的後果是什麼？毫無疑問，是被神定罪的，是神咒詛的。信神却不接受真理就是法利賽人，永遠也不可能得着神的稱許。

比如説在教育子女的問題上，有的人看孩子不聽話、不務正業，就説：「古人説得好，『養不教，父之過』。」他就不會根據神的話來對待這事，他心裏只有人的話没有神的話，那他有没有真理實際？他没有。他雖然信神了，也明白一些真理了，就應該知道用真理教育兒女來盡到父親的責任，但是他没有這樣實行，當看見兒女走上錯誤的道路時感嘆出來的一句話却是「養不教，父之過」。這是一句什麼話？是誰的名言？（撒但的名言。）神説過這話嗎？（没有。）那這話是從哪兒來的？（撒但。）是從撒但來的，從這個世界來的。人那麼「追求」真理，那麼「喜愛」真理，那麼「高舉」真理，為什麼臨到這事的時候竟然説出這樣一句屬撒但的話？還覺得義正詞嚴，「你看，我對真理、對神多敬畏、多敬仰，開口就説『養不教，父之過』，這是多麼偉大的真理呀！我要是不信神能説出這話嗎？」這是不是冒充啊？（是。）那這是不是真理啊？（不是。）「養不教，父之過」，這是一句什麼話？錯在哪兒了？這話的意思是説子女如果不聽話或者不懂事是父親的責任，就是父母没教育好，事實上是不是這麼回事？（不是。）有的父母規規矩矩做人，兒子却是流氓，姑娘是妓女，做父親的氣得説：「養不教，父之過，這是我把他慣壞了！」這話對不對？（不對。）那錯在哪兒了？你要是能明白這話的錯誤之處就證明你明白真理，明白這裏面的問題錯在哪兒，你要是不明白這裏面的真理你就説不清這事。現在，你們自從聽了對真理的解釋、定義之後，能感覺到「這話不對，這話屬世界，我們信神不那麼説」，你僅僅是換了一種説法來説事，不代表你明白真理，其實你不知道「養不教，父之過」這話錯在哪兒。臨到這類事的時候，你應該怎麼説是合乎真理的？你怎麼做是按真理原則辦事？

先說說對這類事應該怎麼理解、怎麼解釋是對的。神的話是怎麼說的？神的話對這類事有沒有具體的說法？神發表那麼多真理，都是讓人來接受作生命的，在教育子女上難道就不應該用神的話教導他們嗎？神的話是面對全人類說的，不管大人小孩、男女老少都應該接受神的話，只有神的話是真理，能作人的生命，只有神的話才能帶領人走上人生正道，作為信神的人應該能看透這事。那怎麼解釋「養不教，父之過」這事？（一個人走什麼道路是由他的本性實質決定的，另外，他這一世會受什麼懲罰或者得到什麼樣的祝福跟他的上一世有關係，所以「兒女不走正道是父母沒有教育好」這話不成立，這完全否認了神主宰人類命運的事實。）按你這麼說，兒女不走正道這與神的主宰有關係？神讓人有自己的選擇，讓人選擇走正確的路，但人有撒但本性，都有自己的選擇，都選擇自己所喜好的道路，不願意順服神的主宰。如果你說的符合真理，那你對這事應該給解釋清楚，達到讓人服氣才行。

下面交通「養不教，父之過」這句話。首先得明確一點，「兒女不走正道跟父母有一定的關係」這話不對。不管哪個人，他是什麼人就走什麼道路，這是不是確定的？（是。）走什麼道路就確定這個人是什麼東西。他走什麼道路做什麼樣的人那是他自己的事，是命定好的，是天生的，跟本性有關。那父母的教育管什麼用呢？能不能管人的本性？（不能。）父母的教育管不了人的本性，解決不了人走什麼道路的問題。父母只能教育什麼？兒女日常生活中一些簡單的行為，比較粗淺的一些思想與做人的道理，就這些跟父母有點關係。兒女未成年之前父母盡到該盡的責任，就是教育他走正道，好好學習，爭取長大以後能夠出人頭地，別做壞事、別做壞人，還有規範他的行為，教他講禮貌，見了長輩要打招呼，教一些這類與行為有關的東西，這是父母該盡的責任。照顧兒女的生活，教育兒女一些基本的做人的道理，父母影響的是這些，至于這個人的性格父母教育不來。有的父母都是慢性子，做什麼都是慢騰騰的，而孩子的性格却特別急躁，一會兒也呆不住，十四五歲就自己出去打拼了，什麼事都是自己做主，不

需要父母，很獨立，這是父母教育的嗎？不是。所以說，一個人的性格、性情，甚至涉及到他的實質，還有將來選擇的道路，跟父母一點兒關係都沒有。有些人會反駁，說：「那怎麼就沒有一點兒關係？有些人的家庭是書香門第、世家，好比說上一輩人學畫畫，下一輩人又學畫畫，再下一輩人還學畫畫，這就驗證了『養不教，父之過』這話的正確性。」這話對不對？（不對。）用這個例子說明這個問題是不對的，是不準確的，因為這是兩碼事。世家影響的只是一方面的技能，也可能他那個家庭環境就是都學習一樣東西，在表面上他也選擇了這一樣，根源上都是因神的命定，他是怎麼投胎到這個家庭的，那不還是神主宰的事嗎？父母只負責把兒女養育成人，兒女只是在外表行為、生活習慣上受到父母的一些影響，但他長大之後他一生的追求目標與一生的命運跟父母就沒有一點兒關係了。有的父母就是普普通通、本本分分的農民，但有的兒女就能做官，就能做大事業。有的父母一個是律師、一個是醫生，都有本事，但生的兒子沒出息，到哪兒打工都沒人要，這是父母教育的嗎？當父親的是律師，他能少教育、少影響孩子嗎？絕對不會。沒有一個父親說「我這輩子這麼發達，我希望我兒子將來不要像我這麼發達，那樣太累了，以後做個放牛的就行了」，他肯定得教育兒子向他學習，以後像他一樣。教育完之後怎麼樣？孩子該怎麼樣還怎麼樣，他的命運該是什麼就是什麼，誰也改變不了。從這裏看見一個什麼事實？兒女走什麼道路跟父母一點兒關係都沒有。有些父母信神，教育兒女也信神，但怎麼說兒女都不信，父母也沒辦法。有的父母不信神兒女自己信，兒女信神後跟隨神為神花費，能接受真理，得着了神的稱許，命運就改變了。這是父母教育的結果嗎？絲毫不是，這與神的預定揀選有關。「養不教，父之過」這句話有問題，雖然說父母有教育兒女的責任，但決定兒女命運的可不是父母，乃是由人的本性決定的。教育能解決人的本性問題嗎？絲毫解決不了。人一生走什麼道路不是由父母決定的，而是神命定好的。俗話說「人的命天注定」，這話都是人類經歷總結出來的。人未成年的時候你看不出來他要走什麼道路，一旦成年了，他有思想，會思考問題，他就要選

擇在這個人群當中做什麼。有的人說要當大官，有的人說要當律師，有的人說要當作家，各有各的選擇，都有一定的思想，沒有一個人說「我就等着父母教育吧，父母教育成什麼我就是什麼」，沒有一個這樣的傻瓜。到了成年之後，人的思想開始活躍，開始逐漸趨于成熟，人前面的道路、目標就越來越清晰，這個時候人是哪類人、是哪個族群裏的人就一點點地浮出水面，一點點地呈現出來了。從這個時候每一個人的性格就逐漸明確了，他的性情也逐漸明確，他所追求的道路、人生方向，所屬的族群也逐漸明確了。這都是根據什麼？歸根結底，這就是神命定的，跟父母沒有關係。這一點現在看清了吧？那跟父母有關係的是什麼？是長相、個頭、基因，還有些家族病這一類的與父母有些許的關係。為什麼説些許呢？因為不是百分之百都是這樣。有的家族每一代的人都有一種病，但到他這一代就沒了，這是怎麼回事？有些人説：「那是他性格好。」這是人的想法，但根源在哪兒？（神的命定。）就是這麼回事。那「養不教，父之過」這句話到底對不對？（不對。）現在清楚了吧，不會分辨不行，沒有真理什麼事也看不透。

在日常生活中，這些從撒但來的似是而非的觀點在每個人的頭腦裏都不少，就在裏面存着、儲備着，臨到事的時候就流露出來了。有的人説：「好男不跟女鬥，看我多高尚，我是男子漢大丈夫，你是柔弱的小脚女人，我不跟你鬥。」他把這話當成什麼了？（真理。）當成真理了，當成實行真理的原則了。還有的人看到有人長相挺清秀，像個正人君子，但是做事鬼鬼祟祟，總偽裝，跟人相處特別詭詐陰險，很多人測不透，他就説：「我信神就圖個做人正直、良善，與人友善，不與人為敵。俗話説得好，『寧做真小人，不做偽君子』，有些神話也有這個意思。」這話怎麼樣？「寧做真小人，不做偽君子」，你看看，一旦臨到事人裏面的俗語、諺語、成語這些都出來了，一股腦兒地往上涌，一句真理都沒有，最後還説「感謝神，神開啓的」。「寧做真小人，不做偽君子」，這話對不對？（不對。）都知道不對，但不對在哪兒？偽君子錯就錯在「偽」上，人都不願當偽君子，願意當真小人。人贊成真小人贊成在哪兒？就因為他真實，哪怕是小人也得到大家的認同。

那你們願意做什麼，真小人還是偽君子?（都不願意。）為什麼不做這兩類人啊?（都不合乎真理，神話裏没有這樣説。）神没有告訴人讓人做偽君子或者真小人，能不能找到有關的根據?（神讓人做誠實人。）神讓人做誠實人，那誠實人跟真小人有什麼區别?「小人」這個詞不好，但挺真實啊，為什麼不好? 能不能説明白? 真小人、偽君子這兩類人都不是好東西根據什麼説的? 什麼是小人呢? 小人通常跟什麼詞連在一起?（卑鄙。）對了，神的話裏對卑鄙是怎麼形容、怎麼定義的? 在神話中定義「卑鄙」是好詞還是壞詞?（壞詞。）壞詞，是被神定罪的。行事卑鄙、觀點卑鄙的人都是小人。通常小人的性情、實質還有一方面的定義是什麼? 自私，是不是啊?（是。）這類人自私、卑鄙，即使他流露的是真實的，是真性情，他該是小人還是小人。偽君子詭詐邪惡，總偽裝自己，給别人假象，讓别人看到他光鮮亮麗、友善的一面，把自己真實的性情、想法、觀點全部都包裹起來，不讓人看到，讓人没法了解。這樣的人是什麼性情?（詭詐、邪惡。）簡直就是邪惡之徒。所以説無論是君子還是小人，這兩類人都不是什麼好東西，一個是壞在裏面，一個是壞在外面，其實性情都是一樣的，都是那麼邪惡、自私、詭詐。這麼邪惡詭詐的兩類人是不是追求做誠實人的人呢?（不是。）所以説你無論做這兩類人中的哪類人，都不是神所要求的好人、誠實的人，都是神所厭憎的人，不是神所要求做的人。那你們説，「寧做真小人，不做偽君子」這句話是不是真理?（不是。）從這點來看，這句話就不是真理。很多人為了打擊、定罪偽君子來充當好人，就説「寧做真小人，也不做偽君子」，就好像他這個小人「小」得特别的仗義、真實，像是正義力量似的。你做小人還仗義什麼呀? 你是該被定罪的。

在每個人的心中這一類的詞、這一類的東西都不少，有許多人就持守這一類的觀點。傳統文化也好，民間諺語也好，或者家族的家訓家規也好，或者一個國家的法律制度也好，人常常把這些在社會上流傳很久、很廣的，甚至在社會上、在人類中間長期被當成正面事物所宣揚、所提倡的東西拿來教育一代又一代的人。有些話在人内心深處

被當作一種實行的原則、人生存的原則，有些話人僅僅是贊同它的觀點但不一定願意那麼做，不管你是否願意那麼做，其實內心深處就是以這些話為做人的實行原則。總之，這些東西對人信神追求真理是極大的攔阻，只有害處，沒有益處。比如，現代人常說的一個話題，「生命誠可貴，愛情價更高。若為自由故，兩者皆可拋」，這句話是被東西方那些追求自由想擺脫封建傳統制度的仁人志士所倡導、所推崇的一段名言。這裏人們所追求的重點是什麼？是生命？還是愛情？（都不是，是自由。）對了，是自由。那這句話是不是真理？這句話的意思就是說為了追求自由性命可以丟掉，愛情也可以放弃，就是所愛的人也可以拋弃，去奔向那美好的自由。這個自由在世人來看是什麼？怎麼解釋他們認為的這個自由？衝破傳統這是一種自由，衝破舊的習俗這是一種自由，衝破封建帝制這也是一種自由，還有呢？（不被一些政權控制。）還有不被强權控制，不被政治控制，他們追求的是這樣一種自由。那他們所說的自由是真正的自由嗎？（不是。）與信神的人所說的自由有相同之處嗎？（沒有。）有些信神的人心裏可能也有這樣的觀點，「信神真好，自由釋放了，不講什麼風俗，也不走那些傳統的形式了，什麼婚喪嫁娶都不用管了，一切世俗都放下了，真是太自由了！」是不是這麼回事？（不是。）那到底什麼是自由？你們現在自由了嗎？（有一點兒了。）那你們的這點兒自由是怎麼得來的？這個自由指什麼？（明白真理，衝破撒但的黑暗權勢。）衝破撒但的黑暗權勢了，自己覺得有點得釋放了，感受到一些自由了。但是我如果不解剖，你們還覺得自己真自由了呢，其實沒有。真正的自由不是人所認為的肉體在空間上、物質上的一種自由釋放，而是人明白真理之後心裏對各種人事物、對世界有正確的觀點了，能追求正確的人生方向目標，達到不受撒但權勢、撒但思想觀點轄制時心靈得到釋放了，這才是真正的自由。

有個外邦的年輕人認為自己喜歡自由，喜歡像鳥一樣到處飛，過無拘無束的生活，所以對家族裏那些臭規矩、臭說法他就很鄙視。他常常跟朋友說：「我雖然生在一個最傳統的家庭，家族特別大，家族的規矩、傳統也特別多，甚至現在還有宗祠，裏面擺着一代一代的牌位，

到我這兒我就衝破這些傳統，就不受這些家規家風還有世俗的影響。看見没有，我這人是非常的不傳統。」朋友説：「看出來了，您是非常不傳統。」從哪兒看出來的？他舌頭上戴着舌環，鼻子上戴着鼻環，兩個耳朵上都扎了四五個耳洞，肚臍上也挂着環，胳膊上還文了蛇的圖案。蛇在中國人來看不是吉祥的東西，他偏偏把它文在身上，人看着就害怕。這是不是不傳統？（是。）非常不傳統，然後説話還帶着前衛之人的範兒。誰看見都説，「這小子，牛！不傳統，真是不傳統！」他認為不傳統不能只表現在這些地方，得來點實在的、更能讓人看到他不傳統的標志。他看别人找女朋友一般都找黄皮膚的中國人，他就偏找了個外國的白人女朋友，大家更覺得他真是不傳統。之後他處處學女朋友，女朋友説什麽他就做什麽，讓他怎麽做他就怎麽做。到他過生日的時候，女朋友給他買了一件神秘的禮物，用一個大盒子裝着，他就高高興興地開始拆禮物。當他把禮物盒的包裝一層一層地打開之後，看到裏面是一頂緑色的帽子。中國人都知道「緑帽子」這個典故吧？這事得多傳統啊。他當時一看就生氣了，説「這買的什麽禮物啊！你給誰買的禮物啊？」女朋友還覺得他能高興，怎麽就這麽生氣呢？她想不到也想不通，説：「這緑帽子還不好買呢，你戴上保證好看。」他説：「你知道這個帽子代表什麽嗎？」女朋友説：「不就是一頂帽子嗎？緑帽子就是好看。」還非得讓他戴戴看。他説什麽也不戴。西方人知不知道「緑帽子」的典故？（不知道。）那這事應不應該説透、點破啊？你們都答不出來，這事怎麽就不敢説透呢？這算什麽啊？你們就跟這個男孩一樣，打着不傳統、放下傳統、擺脱撒但傳統文化的觀念去追求真理、追求自由這樣的旗號，却深深地陷在一頂緑帽子上。那個小伙子他女朋友讓他戴，他説什麽也不戴，最後他説：「你非得讓我戴，我戴上就得受人羞辱啊！」這就是問題的焦點、問題的所在，這就是傳統。這個傳統不在乎顔色，不在乎是一個什麽樣的東西，而是在乎這種東西給人帶來的一種喻示與一種觀點。緑帽子這個東西到底喻示着什麽？它代表什麽？人把這種顔色的帽子貼上了一種不好的標籤，所以人就抵制這種顔色的帽子。你為什麽能抵制？為什麽不能接受這個

東西呢？因為你裏面有一種傳統思想，這種傳統思想本身不是真理，是類似物質的一種東西，但是這個社會、這個種族把它潛移默化地變成一種反面的東西了。比如説，人把白色喻示為聖潔的象徵，把黑色喻示成黑暗邪惡的象徵，把紅色喻示成喜慶、血腥還有熱情的象徵。過去中國人結婚的時候穿紅色的衣服，認為是喜慶，西方人結婚的時候穿白色的衣服，漂亮乾净，喻示聖潔。他們對婚姻的理解就不一樣，一個用紅色來代表，一個用白色來代表，這兩樣都代表着人對婚姻這類事一種祝福的態度。各個民族、各個種族把同樣的東西拿來作為不同的用途，這樣他們的文化背景就産生了。這樣的文化背景産生之後，這樣的文化傳統也就隨之産生了。這樣，不同的社會、不同的種族就産生了不同的風俗，這樣的風俗就影響着這個種族的人。中國人就被這個「綠帽子」的典故影響了，灌輸出一種什麼樣的結果呢？男性都不能戴綠色的帽子，女性也不戴。你看女人有戴的嗎？其實這個傳統文化只是針對男性説的，就是男人戴綠帽子是不好的象徵，跟女性是没有關係的，但這個傳統文化一旦産生，不管什麼背景，這個種族的所有人對這個東西都産生一種歧視。産生這樣一種歧視後，這個東西無形中就從一個很無辜的物質的東西變成了一個反面的東西。其實它是無辜的，根本就没有什麼正面或反面的區别，它僅僅是一個物質的東西、一種顔色、一個有形狀的物件而已，但是被傳統文化這樣解釋、影響後，最後的結果變成什麼了呢？（反面的。）就變成反面的了。變成反面的之後，人就不能正當地對待、運用這個東西了。你看，中國市場上各種顔色的帽子都有，紅的、粉的、黄的等等，就是没有綠色的，人就受這種傳統思想的轄制影響。這就是傳統文化的其中一個事件給人帶來的影響。

有些人雖然來到海外，接觸歐洲還有亞洲其他國家的一些文化、傳統、規矩還有衣食住行這些物質方面的東西，也熟悉其他國家的一些法律、常識，但是他自己國家的那些傳統是很難擺脱的。你即便離開了那片土地，接受了另外一個國家的衣食住行甚至是法律、制度，但是你每天在想什麼，臨到事的時候你是怎麼面對的，你的觀點、你

所站的角度是什麼，人自己就不知道。有的人就以為，「我身處西方，那我是不是就是西方人了?」「我身處日本，那我是不是就是日本人了?」是不是這樣啊?（不是。）日本人就說:「我們最愛吃壽司，愛吃烏冬，那是不是就是高尚的啊?」韓國人說:「我們喜歡吃大米飯、泡菜，我們大韓民族是不是高尚的? 你們中國人說你們的文化悠久，比我們長了好幾千年，但是你們孝順長輩有我們孝順得好嗎? 有我們傳統嗎? 有我們的規矩多嗎? 你們現在都不講這些了，你們都落後了，我們才是真正傳統的民族，我們的文化才是真正的文化呢!」他們認為他們的傳統文化高，然後就爭着把很多東西申報世界遺產。爭是怎麼回事? 各個國家、各個種族以至于各個小的族群，他們都認為自己的祖先遺留下來的東西、規矩、傳統、風俗和風氣是好的，是正面的，是可以讓這個人類傳播的。他們有這樣的思想觀點，言外之意是不是說這些就是真理，就是好的、正面的東西，是應該讓這個人類傳承下去的東西? 那這個傳承下去的東西跟自由有没有衝突? 剛剛舉了一個小伙子的例子，他衝破了家族的束縛，渾身挂的都是釘子和環，身上全是文身，還找了一個外國女朋友，似乎在外表上、肉體上他不守家族的規矩了，也擺脱傳統了，在形式上、行為上甚至在他的主觀意願上已經擺脱了家族、傳統、風俗的這些東西，但是一個生日禮物就把他顯明了，就把他自認為「很不傳統」這四個字給否認、定罪了。那這個人到底傳不傳統啊?（傳統。）傳統到底好還是不好?（不好。）所以說，無論你認為自己是傳統也好、不傳統也好，無論你是哪個種族的人，是所謂的高尚的種族還是普通的種族，你裏面的思想都是被禁錮的。無論你多麼追求、崇尚自由，無論你衝破傳統勢力、傳統家族風氣的心志、願望、志向有多麼偉大，或者你的實際行動有多麼激勵人、多麼有力，人不明白真理只能在撒但灌輸給人的學說、謬論中打轉，走不出來。有的人受傳統文化影響，有的人受一種思想教育的影響，有的人受一種身份地位的影響，還有的人是受一種什麼主義的影響。比如搞政治的人，就像崇尚共產主義那夥人，他們是從一幫無產者開始，接受共產主義的宣言、理論，衝破傳統，衝破封建帝制，衝

破一些舊的習俗，然後接受了馬列主義、共產主義，接受了這些之後他們是自由了還是一直被限制着?（一直被限制着。）他們認為從一種舊的東西轉入一種新的東西，這就是獲得自由了，這個想法是不是錯誤的?（是。）是錯誤的。無論人從一種舊的東西轉入任何一種新的東西，它只要不是真理，人就永遠陷在撒但的網羅當中，這不是真正的自由。有的人為共產主義獻身，為某種事業獻身，有的人為一句誓言獻身，有的人為一句理論獻身，還有的人奉行「為朋友兩肋插刀」「忠臣不事二主」「國家有難，匹夫有責」，這些是不是傳統文化?（是。）這些東西外表看似很正面、很正當，在人類中間是特別崇高、特別高尚的一些東西，但事實上它是從另外一個角度、用另外一種方式捆綁人的靈魂，把人限制起來，讓人不能獲得真正的自由。但是人類沒有明白真理之前就只能無所適從地接受這些在人類當中認為相對正面的東西來作為自己的生存之道。所以說，這些所謂的傳統文化，這些在世界上人類認為比較好的東西，人就很自然地把它接受進來了。接受進來之後，人就覺得自己活着有資本、有底氣、有動力了。比如，有的人接受了這個社會、這個人類對知識、對文憑的一個定位，這個定位是什麼?（知識改變命運。）（萬般皆下品，唯有讀書高。）對這些東西，人的內心深處是認同的，也是接受贊成的。人接受贊成的同時，在這個社會上人摸爬滾打越久，人就越寶愛這些東西。因為什麼呢?人都是憑這些知識活着，沒有這些知識文憑人就感覺在社會上站不住腳，別人都欺負你、歧視你，所以你就拼命地去追求這些東西。你的文憑越高，在社會上，在一個種族、人群當中你的社會地位越高，你享受的人的景仰、待遇等各方面就越高、越好，在某種意義上說，文憑決定了人的社會地位。

以前，有七八個大學教授到北京進修學習，在那個年代可能還沒有特派、專供這類車，他們到了北京之後就得坐公交車。其實像他們這樣的教授在北京可能遍地都是，不算什麼，就是個普通老百姓，但他們自己不知道，問題就嚴重在這兒了，這事也就發生在這個問題上了。發生什麼事了呢?這幫教授在公交車站等車，等的時候人越來越

多，人一多大家都着急，車來了之後没等車上的人下來，下面的人一窩蜂就擠上去了，互相推擠，還吵吵嚷嚷的，場面很混亂。這些教授琢磨琢磨，説：「原來北京的同胞每天上下班坐公交車這麼不容易，咱們作為大學教授應該體諒一下民情，作為高級知識分子不能跟老百姓一般見識，得發揮雷鋒精神，這班車讓他們先上，我們不要往上擠了。」他們默契地達成共識之後，就决定等下一班車。結果等到下一班車來了，還是那麼多人，又是亂哄哄地往上擠，他們就傻眼了，眼看着車一滿就開走了，他們又没擠上去。他們幾個又商量商量，説：「咱們不着急，怎麼説咱們也是高級知識分子，不能跟老百姓争搶上車。咱們慢慢來，等下一班車可能人就没那麼多了。」等第三班車的時候這幾個教授有點着急了，有些人攥着拳頭説：「這一班車要是還那麼多人，咱們要不要往上擠呀？不擠的話，我看到第五班、第六班可能也上不去，還是擠吧！」還有些人説：「高級知識分子能擠公交車嗎？這有損形象啊！要是有一天讓人知道咱們高級知識分子還擠過公交車，那多丢人啊！」他們的意見不太一致了。在他們商量的工夫等車的人又多起來了，這下他們就很緊張了，也不商量了，等車來了以後車門一開，有的人還没下車，他們就學上一撥的人使勁往上擠。有幾個人擠上去了，還有幾個文雅的知識分子——儒士，他們没有那個衝勁、拼勁就没擠上去。這事就説到這兒。你們説，這是不是事實？（是。）這種擠公交車的事太常見了，這些知識分子太能偽裝了！你們説這裏的問題是什麼？咱們先説説這些知識分子接受了高等教育，當上了教書育人的教授，成了高級知識分子，就是他們接受的教育、他們所具備的知識高于一般人的水平，讓他們做人的教師、導師，教育人、給人傳授知識，他們的知識是足够的，這叫高級知識分子。那這些高級知識分子的思想觀點有没有問題？肯定是有問題的。那他們的問題出在哪兒？咱們就分析分析這事。他們接受了這麼多的知識，接受了這麼高的教育，他們的思想是僵化的還是自由的？（僵化的。）你們怎麼知道是僵化的？他們的問題出在哪兒？首先，他們自詡是高級知識分子，這句話有没有問題？（有。）這句話有問題。然後他們説「我們高級知

識分子上公交車的時候不要與其他人爭搶，擁擠上車」，這句話有沒有問題？（有。）這是第二個問題。第三個問題，他們說「我們高級知識分子可以等下一班車」，這一條有沒有問題？（有。）都有問題，那通過這三條你們解剖解剖，看看這裏的問題到底是什麼。如果你們把這裏的問題看透了，第一，你們就不崇拜高級知識分子了，第二，你們也就不想做什麼高級知識分子了。

第一條是什麼？就是自詡他是高級知識分子。這句話有沒有問題？（有。）「自詡」這個詞沒有問題，就是自封自己是高級知識分子。那「自己是高級知識分子」這話有沒有問題？事實上大學教授在社會上是高級知識分子，既然這是事實，那為什麼說這話有問題呢？（他認為學了知識之後他就比其他人高了。）比其他人高，這裏面肯定有一種性情。（他認為自己學的知識多就比別人高了，實際上這些東西并不能改變人的性情。）說對一部分，但是沒說透。誰再說說。（神，他們是不是自命清高啊？）這話是說對了，但實質還沒說透，再說細點。（他們學了一些知識之後，就覺得自己比別人高尚、高貴了，就不能把自己當成一個普通人去看待了。正常人生活在這個社會上，擠公交車是現實生活環境決定的，是很正常的事，但是他們把自己看得很高貴、很高尚之後，就不能做一個正常的人了，就覺得有這些正常人的舉動有損他們的身份，就感覺是不正常的。）是不正常。他自詡是高級知識分子，這裏面的含義是不正常的，就是他的人性裏有扭曲的東西，他覺得自己比別人高尚、比別人金貴。他的根據是什麼？就是他接受了這麼多的教育，肚子裏裝了滿滿的知識，見每一個人都有說不完的話，都可以傳授給別人一些東西。他把知識看成什麼了？看成做人做事還有一些道德的準則了。他認為有了知識他的人格人品、他的身份就高尚了，就珍貴值錢了，言外之意高級知識分子就是聖人了。是不是這麼回事？（是。）他認為的高級就高級在這兒了，所以讓他擠公交車他不擠。他為什麼不擠？他受什麼支配？受什麼約束轄制啊？他覺得擠公交有損他的身份、他的形象。他認為他的身份與他的形象都是這些知識賜予他的，所以他自詡是高級知識分子。這麼一分析，他說的這

句話噁不噁心？挺噁心的。他還到處宣揚說「我們高級知識分子」，其實別人覺得他也就是個知識分子，一副窮酸樣，人都瞧不起，但他還認為自己特別的高尚，這不是麻煩了嗎？他認為自己很高尚，身份很高貴，甚至想把自己封為聖人，這種觀點對他是不是一種束縛？他對知識的定位是什麼呢？就是有了知識人格就高了，人就變得尊貴高尚了，就應該讓人尊重。所以說普通人所做的一些比較正常的行為就被他們鄙視、定罪。比如，知識分子打個噴嚏，打完之後看看周圍的人，趕緊說對不起，老百姓打完噴嚏之後就不當回事。其實生活當中打嗝、打噴嚏這是很正常的事，但在那些知識分子眼裏看這是一種低俗粗鄙的行為，他們就鄙視、藐視這些，說，「你看看這些不懂規矩的凡夫俗子們，打噴嚏都没個樣兒，坐没坐樣、站没站樣，公交車來了就往上擠，也不懂得謙讓！」他們對知識的定位就是：知識是身份的象徵，知識能改變人的命運，也能改變人的身份與身價。

第二條是什麼？（高級知識分子不能與人擠公交車。）不能與人擠公交車。擠公交車這僅僅是他們生活當中碰到的其中一件小事，這件事代表了什麼？就是他們認為具有一定知識的人言行舉止一定要儒雅，而且與身份得相匹配。比如說走路要輕輕的，與人接觸的時候一定要讓人覺得和藹可親值得尊重，言談舉止一定要儒雅，不能與平常人一樣，一定要讓人看到他們與平常人的區別，才顯出他們身份的尊貴、與衆不同。類似擠公交車這樣的事，在他們內心深處認為，這是那些在社會上比較底層的人，還有那些没有接受過高等教育的人所做的事，也是那些不具備高深知識、不具備高級知識分子這樣身份的人做的事。那這些高級知識分子做什麼事呢？站在講台上傳道、授業、為人解惑，這是他們的職責，是他們身份、形象還有他們這個職業的代表。他們只能做這些事，老百姓的油鹽醬醋茶這類的事應該是與他們無關無份的，他們是脱離了這些「低級趣味」的一類人。他們把老百姓的油鹽醬醋茶，甚至像擠公交車這樣的行為定性為什麼？（低俗。）對了，低俗、粗鄙，這是他們內心深處對比他們低級的、普通的老百姓的一個定義。

再説第三條。「我們高級知識分子可以等下一班車」，這是一種什麼精神？這是不是傳統文化中孔融讓梨的精神？知識分子受傳統文化的影響是特別深的，他們不只是接受了傳統文化，還把傳統文化的許多思想觀點接受到心裏當作正面事物對待，甚至還把一些著名的説法當作座右銘對待，這就走上人生歧途了。傳統文化是以儒家學説為代表的。儒家學説有一整套的思想理論，主要宣揚傳統道德文化，為歷朝歷代統治階級所推崇，孔子、孟子被他們尊崇為聖人。儒家學説主張做人要持守仁義禮智信，臨到什麼事先學會平心静氣，忍讓，有話好好説，不要争、不要搶，要學會禮讓，得到大家的尊重，做人才有風範。這些知識分子把自己放在一個高于芸芸衆生的位置上，所有的人在他眼中都是他所忍讓、包容的對象。這知識的「作用」挺大呀！這類人是不是很像偽君子啊？人學的知識多了就成了偽君子。對這幫儒雅之士用一個詞來形容，就是儒雅的風度。這些儒雅之士他們在一起相處的原則是什麼？處世之道是什麼？比如，民間老百姓稱呼姓李的男性為「老李」或「小李」，知識分子會不會這麼稱呼？（不會。）他們會怎麼稱呼？（李先生。）要是見到女性，就稱呼某某女士，特別的恭敬，有風度，就像紳士一樣。他們專門學習、模仿那些紳士所表現的儒雅風度。他們在一起説話、商量事都是什麼口氣、什麼方式？表情特別温柔，説話斯文含蓄，都是只發表自己的觀點，明知別人的觀點不對也不説，誰也不傷誰，而且説話都是特別的柔和，就像棉花碰棉花似的，不痛不癢，讓人聽着都覺得噁心，都着急、生氣。其實，誰的觀點也不明確，誰對誰也不服。這種人太能偽裝了，這麼一點小事還偽裝着、包裹着，誰也不説透。在老百姓面前，他們要做出一種什麼姿態，裝出一種什麼樣的形象呢？就是讓老百姓看到他們是謙謙君子。君子就是高人一等，是人尊崇的對象，人覺得他們比一般人有高見，比一般人明白事理，所以大家有事都找他們詢問。他們要的就是這樣一個結果，都想被人尊崇為聖人。

從剛才解剖的這三條來看，這些教授得着了「高級知識分子」這個稱呼之後，他們的思想是更自由了還是更被禁錮了？（被禁錮了。）

應該是被禁錮了。被什麼禁錮了?（知識。）知識是他們行業裏的東西，其實知識并没有真正地禁錮他們，禁錮他們的是什麼呢？是他們對知識的態度，還有知識給他們的思想帶來的一些影響以及所灌輸的一些觀點，這是問題。所以，他們學的知識越高越覺得自己的身份地位與衆不同，越覺得自己高尚、偉大，同時他們的思想也就越被禁錮。那從這一點上來看，學到更多知識的人是得到了自由還是失去了自由?（失去了自由。）其實是失去自由了。知識對人的思想、對人在社會上的地位都是有影響的，它給人帶來的影響不是正面的，它絶對不會讓你越學知識越明白做人應該有的原則、方向、目標，反而你越追求知識，你把知識學得越透，最終離正常人性該有的思想觀點就會越來越遠。就像接受了很多知識教育的這幫知識分子，他們就連一個起碼的常識都不懂。什麼常識呢？人多的時候上公交車得擠，不擠是永遠上不去的，這樣一個最簡單的道理他們都不知道。你説他們是變精了還是變傻了?（變傻了。）其實是一幫傻子。老百姓没有接受這些高級的知識、高等的教育，也没有這樣的地位，就懂得這樣的道理，説「上公交車人多的時候必須得擠，有多大勁都得用上，你少用一分勁，你腦袋反應慢一步，也可能你就落在後面得坐下一班了」，這是老百姓熟知的一個起碼的生活常識，而這幫知識分子却不明白，等了一班又一班。他們被什麼限制着？被「我們是高級知識分子」這一句話牢牢地捆綁着，就是這麼回事。這麼簡單的現實生活的問題他們都不知道怎麼面對、怎麼處理，這是一幫傻子啊！知識給人帶來的是什麼？帶來的是不食人間烟火了，不知道人該怎麼活着，不知道在現實生活中遇到哪些事該怎麼處理。老百姓現實生活中最常遇到的問題在他們那兒用一個高理論來處理，他們就不知道這樣處理之後會出現什麼後果，可能他們到現在都不明白。也可能到老年的時候才能把這事想透了，那時自己也没什麼光環了，享受了一輩子高級知識分子的榮譽也差不多够了，有一天想起那次坐公交車時的狼狽相，突然發現自己不那麼高尚了，也不那麼高級了，也突然發現「自己的儒雅能當飯吃嗎？自己不還是跟老百姓一樣一日三餐嗎？跟一般人也没什麼兩樣，到老年

時自己不也是駝着背走路嗎？不也是臨到危險的事就恐懼戰兢、害怕嗎？面臨親人死亡或者有什麼高興的事不也是該難過難過、該高興高興嗎？不也是跟老百姓一樣活着嗎？沒有什麼與衆不同的呀！」到那時知道也就晚了。這就是人不明白真理的時候接受一些所謂的正面的說法、觀點所表現出的各種醜態。不明白這些觀點正確與否的時候，人常常把這些觀點、說法當成是真理來持守、來運用，當運用的時候人會承受各種各樣的後果，也會發生各種各樣的窘態。這給人帶來的後果是什麼？人不斷地在追尋着自由的同時也不斷地從一個漩渦中陷入到另外一個漩渦中，從一種捆綁陷入到另外一種捆綁之中。是不是這樣？所以人不明白真理的時候，無論你所持守的是一種觀點、一種傳統文化，還是一種什麼規矩、制度或理論，無論這些東西是社會上比較落後的還是比較前衛、時尚一點的，這些東西永遠不可能代替真理，因為它不是真理。不管你把它持守得有多好、運用得有多好，最終它給你帶來的只能是讓你遠離真理，而不是讓你得着真理。你越持守這些東西，你離真理越遠，越背離神的道、背離真理的道。相反，你能够積極、主動地放下這些所謂的正面的東西、理論與偽真理，那你進入真理的速度就能相對快一些，這樣人在日常生活中就不會用這些所謂的傳統文化、用這些偽真理來代替真理、代替神的話作為實行原則，這個窘態就會逐步地減輕，逐步地得到解決。

有些人以為擺脱了一個家族還有一個國家的傳統文化，接受了另外一種外來的、异族的傳統文化，就認為得着了真理；有的人認為自己擺脱了一種舊的傳統文化、舊的思想觀點，而接受了一種比較先進一點、現代一點的思想，就認為得着真理了。現在來看，這些是對還是錯？（錯的。）都是錯的。人認為只要擺脱了舊的東西人就獲得自由了，獲得自由的言外之意是什麼？就是人得着真理了，得着人該有的真正的活法了，人認為這樣才是得着真道了。事實上這是真的嗎？這是對的嗎？不是。人類無論接受什麼現代的、先進的文化，最終還是傳統文化，它的實質是不變的。傳統文化到什麼時候還是傳統文化，不管是經得住年代考驗的、經得住事實考驗的，還是被人類推崇的，

它畢竟還是傳統文化。這些傳統文化為什麼不是真理呢？歸根結底就是因為這些東西是人類被撒但敗壞之後產生的思想，它并不是從神來的，這裏面摻雜了一些人的想象觀念，更是撒但敗壞人類達到的後果。撒但利用敗壞人類的思想觀點與各種說法、論調來束縛人的思想，來敗壞人的思想。如果撒但用一些明顯的荒唐、謬妄、錯誤的東西來迷惑人，人就會有分辨，能够辨別是非對錯，以這樣的分辨力去否認它、定罪它，這樣，這些學說是站不住的。但是撒但用一些合乎人觀念想象的、說出來自以為能站得住脚的思想理論來薰陶、影響，灌輸給人，人類就很容易被它迷惑，這些說法也很容易被人接受、傳播，就這樣一代一代地一直延續到現在。比如說中國一些英雄人物的故事，像岳飛、楊家將還有文天祥的愛國故事，他們這些思想為什麼能流傳到現在？如果從人這方面來說，歷代都有一類人或有一類統治者一直在用這些事例，用這些人物的思想、精神來教導一代又一代的人，好讓這一代又一代的人安安分分地、老老實實地接受他們的統治，達到他們用這些思想能够很容易地統治一代又一代的人，讓他們的統治更穩固。他們通過講岳飛、楊家將的愚忠，還有文天祥、屈原的愛國精神，來教育被統治的民衆，讓人知道一個道理，就是做人要忠，這是一個品德高尚的人該具備的。忠到什麼程度呢？「君讓臣死，臣不得不死」，到這個程度，還有「忠臣不事二主」，這也是他們推崇的。他們還推崇那些愛國人士。愛國是愛誰啊？愛那片土地？愛這些人民？什麼是國啊？（統治者。）統治者是國家的代言人。如果你說，「我愛國其實就是愛我的家鄉、愛我的父母，我才不愛你們這些統治者呢！」他就惱火了。你要是說「愛國就是在内心深處愛統治者」，他就接受，就同意你這麼愛；你如果說明白、說清楚愛的不是他，他就不同意了。一代一代的統治者，他們代表的是誰啊？（撒但。）他們代表撒但，他們是撒但一夥的，是屬魔鬼的。他們不可能教育百姓敬拜神、敬拜造物的主，他們不可能這麼做，反而會告訴百姓統治者是天子。天子是什麼意思呢？就是上天授予一個人權力，這個人就稱為「天子」，他就有權力統治天底下的百姓。這是不是統治者灌輸給老百姓的一種思想？（是。）

一個人成為天子了，那就是天定的，有天意在其身上，老百姓就應該無條件地接受他的統治，無論是怎樣的統治都應該接受。他們灌輸給人的是這樣一種思想，讓你承認有天的同時讓你接受他是天子。接受他是天子的目的是為了什麼呢？不是為了讓你承認有上天、有神、有造物的主，而是為了讓你接受他是天子這個事實，因為他是有天意的存在而產生的天子，老百姓就應該接受他的統治。他們灌輸的都是這樣一種思想。從人類起始到現在所產生的這些思想，解剖每一個無論是有典故的詞語、成語也好，還是根本就沒有典故的民間諺語、俗語也好，這背後都有撒但對人類的捆綁、迷惑，也有敗壞人類對這個事件本身錯謬的定義。這個錯謬的定義對後期的人類的影響是什麼？是好的、正面的還是反面的？（反面的。）基本上是反面的。比如說臥薪嘗膽、韜光養晦、忍辱負重、永不言敗，還有明修棧道，暗渡陳倉，這些給後期的人類帶來的影響是什麼？就是人在接受這些傳統文化之後，一代又一代的人離神越來越遠，與神造人、拯救人，與神經營計劃的工作越來越遠。人類接受了這些傳統文化的錯誤觀點之後，越來越覺得人的命運應該掌握在自己手中，幸福要靠自己的雙手來創造，機會是留給那些有準備的人，導致人類越來越否認神、否認神的主宰而活在撒但的權下。現代的人所喜歡講的其實跟兩千年前的人所喜歡講的思想內涵是一樣的，只不過現在的人越說越具體、越說越露骨，不但否認神的存在、神的主宰，抵擋神、定罪神的程度還越來越嚴重了。

比如，古人所講的「國家有難，匹夫有責」這句話一直流傳到現在，人都挺寶愛這句話，尤其愛國人士把這句話當作座右銘。你們現在來到海外，如果別人說中國發生什麼事了，跟你們有沒有關係？（沒有關係。）為什麼說沒有關係？有的人說：「我恨那個國家，那個國家現在是共產黨那個邪惡政黨掌權，共產黨是撒但魔鬼，是極權統治者，跟我沒關係。它迫害我們，不讓我們信神，我恨它。」到有一天這個國家要滅亡了，你可能心裏沒有什麼感覺，但當你聽說你所在的那個省被異族侵略、霸占了，你就覺得自己好像成難民了，無家可歸成流

浪兒了，你就難受，覺得自己不能落葉歸根了。落葉歸根，這又是一個傳統的思想。再到有一天，你突然聽説自己的家鄉，生你養你的那塊土地被异族侵占了，你每天上學走的那條小路被异族人占領了，你的房子、家裏的田地都被异族占了，没你的份了，深深刻畫在你腦海中的那一塊小小的土地，與你有最親密關係的那塊土地没有了，那裏的親人都没有了，那時候你就會想到，「没有國哪有家呀！這下我真成難民了，真的是無家可歸，成流浪兒了，看來『國家有難，匹夫有責』這話對呀！」到那時你就變了。那為什麼你現在不覺得這話對呢？這是有一個背景、前提的，因為這個國家迫害你，給你帶來太多的痛苦，它容納不下你，你恨它。其實你真正恨的不是那片土地，你恨的是迫害你的撒但政權，你不承認它是國家，所以在這個時候别人説「國家有難，匹夫有責」，你會説「關我什麼事」。但到有一天生你養你的那塊土地不再屬于你了，你没有家鄉了，你就覺得自己是一個流浪兒，是一個没有國籍的人了，你真正地失去國家了，那個時候你會覺得心痛。你心痛什麼呢？也可能你現在感受還不深，到有一天你會深有感觸的。在什麼情况下深有感觸呢？國家滅亡你成亡國奴了這并不可怕，可怕的是什麼呢？你成為亡國奴的時候被人欺凌、唾罵，被人歧視、踐踏，没有安居之所，那時候你就認為「有國家太寶貴了，没有國人就没有真正的家，人有家是在有國的基礎上，所以俗話説得好，『國家有難，匹夫有責』」。匹夫有責的這個「責」是為了什麼？為了自己家的安寧，為了能保護自己的家。當你想到這兒的時候，當你在外族、在他鄉受到歧視的時候，你需要有一個歸屬的時候，你需要有國家在背後支撐着你的尊嚴與顔面、身份、地位的時候，你會有何感想？你會覺得「身在异國他鄉，背後强大的支撐是一個偉大的祖國啊！」那時跟現在的心境是不是不一樣了？（是。）你現在只是一時氣憤，説國家發生什麼不關你的事，到那時你還能説出這樣的話，那你得具備什麼樣的身量？在這個世界上有一個事實每一個人可能都知道，就是没有一個强大的祖國做後盾，你在异國他鄉肯定是受歧視、受欺負的。當你真正感受到那一刻的時候，你的第一個要求是什麼？有人説：「我要

是猶太人或者日本人該多好，没有人敢欺負，走到哪個國家人都高看。我怎麼就生在中國了呢？國家無能，中國人到哪兒都受欺負。」你們臨到這類事第一時間會想什麼？（我們是信神的，順服神的擺布安排。）這話倒是對，但是人得明白多少真理、得經歷過什麼、具備多少經歷認識才能説出這樣的話，把這話變成自己的身量？臨到這類事，你得具備怎樣的思想認識、實際經歷才能不軟弱？即使人家往你身上吐唾沫、罵你是亡國奴你也不難受，你得具備怎樣的身量能不難受，不受這些轄制？你們現在有没有這樣的身量？（没有。）現在没有，那到某一天的時候能不能有呢？這得裝備哪些真理？得明白哪些真理啊？現在有些人一聽説大陸的家人信神被抓捕了，他心裏所明白的「一切都在神手中掌握」這句話在他那兒就變成道理了，他就受家人被抓捕這事的轄制，就没心思盡本分了。要是聽説親人死了，他可能當場就暈過去了。要是那塊土地被毁滅了，那裏的人都死了，你們有什麼感想？國家、家、家鄉、祖國這些傳統的東西，還有與這幾個字眼有關的一些傳統思想與文化，在你們内心深處占多大分量？在你生命中，它是不是還主導着你的一切行動、一切思想行為？如果你心裏還是被國家、種族、民族、家族、家鄉、土地等等一切與你有關的這些傳統的東西占有着，就是這些東西在你心裏還帶有一定的傳統文化色彩，那你所聽的道、你所明白的真理在你那兒就全是道理。你聽了那麼多道，連這些最基本的人應該放下的、應該與其分割的東西你都不能放下，不能正確對待，那你明白的那些真理到底解决什麼問題了？

很多中國人來到西方後，他們想把自己的傳統文化，自己認為對的好的東西灌輸給西方人，西方人也不示弱，他們認為他們的傳統文化也很悠久，比如古羅馬、古埃及、古希臘，都帶「古」字，他們的文化都超過三千年。照這個數據來看，這裏面就有一定的文化底蕴，這個文化底蕴所産生出來的東西在人類當中就被認為是所有人類生活的精華所在，是這個人類生活、生存、做人所總結出來的最精華的東西。最精華的東西被人類流傳下來稱為什麼？傳統文化。一代又一代的人把這個傳統文化傳承下來，在每一個人心目中都認為這是最好的

東西。不管現在人能不能持守住，總的來說，各個種族的人都把它當成至高無上的東西，當成是真理。所以說，在每一個種族當中都有一些傳統的、站得住脚的、對這個種族影響特別深遠的東西，他們就拿來互相切磋、比較，甚至都要壓過對方。比如，中國人說：「我們中國的白酒好啊，够度數！」西方人說：「你們的白酒算什麼啊，度數太高，喝了就醉，再說對肝臟損害太大。我們西方人喝的紅酒度數小，對肝臟損害小，還活血。」中國人說：「我們那白酒也活血呀，還活得厲害呢，一喝就上頭了，滿面紅光的，你們那紅酒不够勁，怎麼喝都不醉。你看我們喝酒有酒文化，喝茶有茶文化。」西方人說：「我們喝茶也有茶文化，喝咖啡有咖啡文化，喝酒也有酒文化，我們現在還有快餐文化。」互相比，誰也不服誰，誰也不接受誰的，都認為自己的是真理，事實上都不是真理。外邦人就不說了，最可悲的是就連信神的人，甚至接受這步作工二三十年的人，都沒有意識到這些東西根本就不是真理。有些人說：「那說它跟真理相關行不行？」相關也不行，它不是真理，跟真理就沒有任何的瓜葛與關係，不是一碼事，不是一類東西。就像銅，鍍金鍍得再好、擦得再亮它也是銅，金子不擦、不亮、沒有光澤也是金子，它們不是一類東西。

有些人說：「得到比較好的傳統文化教育薰陶的人，是不是就容易接受真理呢？」不是，這是兩碼事，只不過他們的生活方式有一些不同，但是人接受真理的態度，還有人的各種思想觀點，以及整個人類敗壞的程度都是一樣的。神末世這步作工開始說話的背景與對象是中國人，三十年過去了，這些話拿到亞洲其他地方還有歐洲、美洲等各個種族傳揚的時候，無論是黑人、白人、棕色人種還是黃色人種，看完之後都說「這些話是說我們呢」。神的話揭示的是所有人類的敗壞性情，很少有人說「這些話都是對你們中國人說的，那就是說你們中國人的敗壞性情，我們沒有」，只有極少數不通靈的人會說這樣的話。以前韓國人會有這樣的誤解，他們認為韓國人生活在民主自由的社會制度之下，受基督教文化以及幾千年韓文化的影響，他們這個種族就比中國人尊貴、高尚。他們為什麼這麼認為？因為很多中國人到韓國之

後把所到之處的衛生搞差了，噪音也變大了，小偷小摸的現象、刑事案件也增多了，給他們的社會風氣帶來一些不良影響，所以韓國的弟兄姊妹就認為，「中國人是大紅龍子孫、摩押後代，我們韓國人沒經過大紅龍敗壞」。言外之意是什麼呢？就是「我們沒經過大紅龍敗壞，那我們就沒有中國人敗壞深，中國人比我們敗壞，我們比中國人好」。他們說的這個「好」指什麼？（行為比較好。）一方面是行為，另一方面，他們從內心深處認為大韓民族有史以來到現在所產生、所接受的傳統文化是高尚的，比中華民族的文化、傳統高尚，這樣的傳統文化薰陶出來的人、種族就比中國的傳統文化薰陶出來的人高尚。所以他們讀神話的時候看到神說「你們這些賤貨」就認為這是說中國人的。中國的弟兄姊妹說：「神說的『你們』是指人類。」他們說：「不對，神說的是『你們』，不是指我們，神的言外之意不包括韓國人。」他們就這麼認為。就是他們無論從哪方面看，他們看事的觀點、角度不是站在真理的角度上，更不是站在客觀、公正的角度上，而是站在一個種族、一種傳統文化這樣的背景之下看待問題，所以說他們無論怎麼看，看完之後的結果都是與真理相悖的。因為不管他們怎麼看，他們的出發點總是「我們大韓民族什麼都是對的，什麼都是標準，什麼都是正確的」，他們是以一個錯誤的角度、出發點看待一切、衡量一切的事，那看出來的結果是對是錯？（錯。）肯定是錯誤的。那衡量一切事物的標準應該是什麼？（真理。）應該是真理，這才是標準。他們那個標準本身就是錯的，他們以錯誤的角度、觀點來衡量萬事萬物，那衡量出來的結果肯定就是錯誤的，不是公正的，不是正確的，更不是客觀的。所以他們很難接受一些外來的事物，而且思想很偏激、封閉、狹隘，還會憑血氣。他們的血氣來自什麼？就是不管說什麼都是「我們大韓民族」，非得加個「大」。加「大」是什麼意思呢？這「大」裏面是不是代表狂妄啊？你到世界各國走走或者在地圖上看看韓國那個地方到底有多大，要是真比其他國家大，真稱得上大，那叫「大」行，但是跟地球上一般的國家比，韓國那個地方也不大，那為什麼還要稱「大」呢？另外，無論一個國家是大還是小，所產生出來的規矩、傳統文化

都不是從神來的，絶對不是從真理來的，因為人在接受真理、接受神的拯救之前人所接受的一切思想都是來源于撒但。從撒但所産生的一切思想觀點、傳統文化，這些東西給人帶來的是什麽？是迷惑、是敗壞、是捆綁、是束縛，導致敗壞人類的思想狹隘、偏激，看事觀點片面、偏頗甚至謬妄、荒唐，這正是撒但敗壞人類的後果。所以説，有很多國家甚至一些種族的人，當他們聽到「神道成肉身在中國」這句話的時候他們的第一反應是什麽？三個字——不可能！他們認為可能的地方是哪兒？（以色列。）對了，就是以色列。人最喜歡套規條、守觀念，認為以色列是神作過工作的地方，神應該在以色列顯現，或者是在他們所崇拜的某個强大帝國顯現，或者是在他們觀念想象中的某個古老的文明古國顯現，中國恰恰不是這樣的國家，所以見證神道成肉身在中國他們就很難接受，就這一點就足以讓他們失去這次蒙拯救的機會。這是誰造成的？（他們自己。）就因他們自己存有這樣的觀念，産生了悖逆，還絲毫不尋求真理解決，結果把自己坑慘了，斷送了這唯一蒙拯救的機會。

人在不明白真理的時候産生的很多想象、觀念，甚至人所崇拜的一些東西都是很荒謬、很荒唐的。一個在美國的韓國女士，她喜歡美國，跟美國人接觸的時候，一個美國人問她：「現在快過年了，中國人過年都吃什麽啊？」她説：「我不是中國人，我是韓國人。」「那韓國人不也過年嗎？」「我們韓國人不過年。」那個美國人就説：「我以為韓國人跟中國人一樣都過年呢。」她就口氣特别衝地説：「我們跟中國人才不一樣呢！你認為我們過年，那對嗎？這嚴重地侮辱了我們韓國人的尊嚴！」韓國人真不過年嗎？（過。）事實上韓國人也過年。那她為什麽説韓國人不過年呢？咱們就這事討論討論，到底過年對還是不過年對？你們會不會把這事説清楚？本身對外國人來説過年這不算什麽耻辱的事，它就是人生活當中紀念一個重要日子的特殊儀式。對活在這個傳統文化世界當中的人類來説，過年這不算什麽錯誤的事，也不算什麽丢人的事，那她為什麽不敢承認過年呢？因為她一旦承認過年就不西方化了，就得被標示成一個很傳統的東方化的人，她不想讓人認

為她是東方的一個傳統女性。她想讓人認為她沒有東方的傳統，不懂東方的傳統，甚至對東方的傳統一無所知，然後會講一口流利的英文，染着黃頭髮，戴着藍色的隱形眼鏡，穿着跟西方人一樣的服飾，也像西方的女性那麼豪放、那麼自由、那麼獨立、那麼有見識，她想讓人那麼看待她。所以在這種思想的支配之下，臨到事時她做事的方式就要照着這個思想去做。當有人問她韓國人過不過年時，她就回答說，「我們韓國人不過年」。如果身邊的人說，「咱們明明過年啊，你為什麼說不過年呢？」她就會說什麼？「你傻啊，我要是說過年的話，他不就知道我是一個傳統的韓國人了嗎？」她想讓人認為她是在美國出生、長大的人。你如果問她，「你出生在這兒，你們老家在這裏幾代了？」她會說：「我們祖上就生長在這兒。」她認為這是一種身份地位的象徵，所以她不惜撒這個謊，也不怕被別人捅破。這是一種什麼思想？這事值得撒謊嗎？值得冒這個險嗎？不值得。就這麼小的一件事，就能暴露出人的一種思想觀點。暴露出一種什麼樣的思想觀點？有的中國小女孩本身長得挺漂亮，但她非得把頭髮染成黃色的，燙上卷兒，戴上不同顏色的博士倫眼鏡，充當外國人，人看着就挺彆扭。這些人為什麼非要做那類人呢？外表那樣打扮之後血統就變了嗎？就算你的血統變了，下一世投胎做白種人或者是你看得起的種族的人，又能怎麼樣？你們能不能看透這事？做人非得要帶有一種範兒、一種氣質，冒充自己崇拜的一個民族、一個種族的人，這是怎麼回事？這裏面是不是有一種思想支配着？什麼思想支配着呢？就像那個韓國女人，美國人問她打不打乒乓球，她就說：「什麼是乒乓球啊？只有中國人才打吧，我們打網球還有高爾夫球。」一個人做人、說話能到這個份上，這是什麼人？是不是有點偽裝？什麼都是偽裝出來的，活得太累了！你們能不能這麼做人？有的中國人在西方生活了幾十年，回到家鄉之後不會講中文了，這是不是壞事了？（是。）有些人說：「做人不能忘本，神也說不讓人忘本，神就是人的本，人是神造的，人的一切都來源于神，人作為一個受造之物就得敬拜神，這就是不忘本。」是不是這麼回事？處處都有真理可尋求，但人不尋求真理，人持守的都是傳統文化，這是

怎麼回事？有些人說：「我們不忘本，我們走到哪裏都承認自己是中國人，也都承認自己的國家窮、落後，到什麼時候都不忘本。」這就對了嗎？所有的這些問題，一方面是因為這些所謂的傳統文化對人類的影響與教育太深刻了。另一方面，人聽了這麼多年的道，居然不細揣摩、尋求到底什麼是真理，反而常常把自己現有的、已經學到的、先入為主的那些傳統文化、那些腐朽的東西拿來冒充真理。這是第二方面。第三方面，人聽了道之後不在神的話中尋找真理，而是用傳統的眼光，用人觀念當中已知的這些知識學問來衡量神的話，所以到現在為止，雖然人聽了很多道，但是人口口相傳的所謂的行事原則，所謂的盡本分、事奉神的原則，也常常都是根據一些對的知識、諺語、俗語來講的。比如說，有的人做錯事了，教會帶領或者弟兄姊妹對付他，他就會想：「哼，『殺人不過頭點地』，『伸手不打笑臉人』，就我這點短處我都微笑着、忍耐着接受了，你怎麼還揭露起没完了？」他外表上是很乖巧地在聽着、順服着，事實上內心深處用傳統觀念在頂撞着、抵觸着。他抵觸的理由是什麼？就是他認為「殺人不過頭點地」「伸手不打笑臉人」這話才是不折不扣的真理，才是對的，你那麼没完没了、没有一點兒情感地對付揭露就不對，那不是真理。

通過以上交通的這些內容，你們對真理是不是有一些更深的認識了？（是。）有些人說：「被你這麼一說，我們都不知道在實行當中該遵守哪些原則了。没有了這些傳統文化、知識觀念，我們怎麼活？怎麼做事？没有了這些東西支配，我們怎麼開口傳講神的話？没有了這些，我們傳講神話的依據不就没有了嗎？那我們還剩下什麼了呢？」那我說你要是真没有了這些東西就容易尋求真理了，就容易接受真理歸向神了。你以前一張嘴就是撒但哲學，就是文化知識，什麼「識時務者為俊杰」「伸手不打笑臉人」「殺人不過頭點地」等等，現在琢磨琢磨，「不能這麼說，這些都不對，都被否認被定罪了，那我該說什麼呢？趕緊老老實實、規規矩矩地讀神的話，從神的話中找根據」。人盡着本分，跟隨神走，但張嘴閉嘴都是這些諺語、俗語還有傳統文化給人帶來的一些東西、一些觀點，没有一個人臨到事的時候不打折扣地

就能高舉神、見證神，說「神是怎麼說的」「神是這樣說的」，沒有一個人這麼說，沒有一個人張口就來。對神的話你不能張口就來，對這些俗語你倒張口就來，那你心裏所充滿的到底是什麼？全是來自撒但的那些東西。有的人組長檢查他的工作，他說：「檢查什麼呀？用人不疑，疑人不用，你總懷疑我那你用我幹什麼？你找別人做唄。」他認為這樣做是對的，還不許別人監督他、指責他。還有的人盡本分受了很多苦，但是因為不尋求原則給工作帶來打岔攪擾，最後被撤換了，還挨了一頓對付，聽到一些定罪的話，他心裏就不服氣，「俗話說『沒有功勞還有苦勞，沒有苦勞還有疲勞』，我就做錯這點兒事算什麼啊？」因為有這句俗話先入為主，支配、影響着他的思想，讓他在這種環境之下，在這種情形發生之後用這句話作為根據來抵觸、不服神家對他的處理，這樣他還能順服下來嗎？還容易接受真理嗎？即使外表順服下來也是不得已、沒辦法，雖然外表沒有反抗但心裏還能抵觸，這是不是真實的順服？（不是。）這就是走過程，不是真實的順服，這裏沒有順服，只有講理、消極、對抗。那講理、消極、對抗是怎麼產生的？就是「沒有功勞還有苦勞，沒有苦勞還有疲勞」這句話帶來的，這句話讓他產生了什麼樣的性情？不服、剛硬、抵抗、講理。這麼一交通，你們對真理是不是又有更進一步的認識了？把這些反面的東西解剖、分辨透了，從心裏挖出去了，再臨到事的時候就能尋求真理、實行真理了，因為老舊的東西被弃絶了，已經不能讓你再依賴它盡本分、事奉神、跟隨神，那些東西不是你做人的原則了，不是你盡本分該遵守的原則了，它已經被批判、被定罪了。你再把它拿來用，你內心深處會怎麼樣？還會那麼痛快嗎？還會那麼理直氣壯嗎？很顯然不容易了。如果這些東西真從你裏面被取締了，那你就應該在神的話裏尋求到底什麼是真正的原則，神的要求到底是什麼。還有的人常說「做事不由東，累死也無功」，這話對不對？肯定是不對。那不對在哪兒？做事不由東的「東」是指誰啊？東家、老闆、上司。這個「東」本身就不對，神不是你的東家，也不是你的老闆，更不是你的掌櫃，神是你的神。掌櫃、老闆、上司跟人都是同類的、同等的，實質是一樣的，都

是敗壞的人類。你聽他的，從他那兒拿錢，他讓你做什麼你就做什麼，你做多少活兒他給你多少工錢就完事了。累死也無功的「功」指什麼？（功勞。）功勞，酬勞。就是你做事的出發點是為了拿到酬勞，這裏面不需要有忠心、順服，不需要有尋求真理與敬拜，沒有這些，它只是一種交易。這正是信神、盡本分、追求真理所批判、所定罪的東西，如果你把「做事不由東，累死也無功」這句話當成真理，這就大錯特錯了。有的人你讓他明白真理，他反應遲鈍不敏銳，他無論怎麼吃喝神的話也明白不了一兩條真理，也記不住一兩句神話，但對民間常傳講的順口溜、諺語、俗語，老百姓常說的這些話他接受得特別快，不管多笨的人都接受得特別快，這是怎麼回事？無論你是什麼種族、什麼膚色，歸根結底都是人類，都是同類，只有神跟人類是不同的兩類，人類跟人類永遠是同一類。所以說，神作一件事全人類都不容易接受，人類當中無論誰做一件事，無論地位多麼低微的人做一件事，如果合乎大家的觀念，大家很快就能接受過來，因為人的思想觀點、思維方式、領受程度與路途基本是一樣的，大同小異。所以，一旦有人說點觀念性的話、不合乎真理的話，有些人很快就接受了，就是這麼回事。

什麼是真理，哪些東西不是真理却要冒充真理，這些是不是明白得差不多了？這類的東西你們心裏還有哪些？你們現在一時還說不上來，因為它不屬于知識，不像翻書似的一翻就能翻出來，而是臨到事的時候身不由己地就說出來了，特別自然，控制都控制不住。這就證明那些東西成為你的生命了，在你骨子裏扎根太深了，讓你想你想不出來，但不讓你說你憋不住，臨到事你那個偏謬的觀點就出來了，這是事實。慢慢經歷吧，從現在開始你就注意那些人常說的、人認為對的東西。以前提到一些大紅龍毒素、撒但的處世哲學，那些可能在字面意思上來看容易分辨，就是人一看就知道這肯定不是真理，一看就是大紅龍毒素，裏面有詭計，那些東西容易分辨，讓你們解剖解剖，估計你們也能解剖得差不多。你把那些明顯的屬撒但的東西丟掉了，但是你裏面還有很多像「忍辱負重」「卧薪嘗膽」「伸手不打笑臉人」「得道多助，失道寡助」「君子不食嗟來之食」這一類的話，這些可能

在你們內心深處還是畫對號的，覺得「這是寶貝啊，我這輩子做人的尊嚴全在這些話裏了」，這些東西還没有被挖掘出來。等它們徹徹底底地被挖掘出來了，你對它們有分辨了，以後當這些傳統文化的東西出來的時候，無論是自然反應還是客觀條件反射出來的，你馬上就能够意識到這是錯誤的東西，絶對不是真理，那個時候你對真理認知、認可的程度就比現在高了。比現在高了指什麼？就是你具備一定身量了，你的分辨能力提高了，你對真理的體會、認識比現在深了，你會感覺到到底什麼是真理。現在你可能認為「所有從撒但來的、從這個世界各個種族的文化背景之下産生的各種傳統文化都不對」，這是籠統的説法，但是具體哪一條不對、不對在哪兒你可能還不知道，這樣就得逐個去解剖、去認識，然後達到能够放下它、定罪它，徹底地與它隔絶，不憑它活着，而是憑神的話活着。現在你們可能只是主觀意願上知道那些諺語、俗語、至理名言、常傳講的話與神的話根本無關，它不是真理，但是臨到事的時候你還是不自覺地用這些話來作為根據去定罪別人，去約束自己，去引導自己的行為，它牽制、擺布着你的思想觀點，這就很麻煩，這就會影響你進入真理。到有一天，這些從撒但來的東西雖然還能在你心裏出現，但是你對它能有分辨了，能不憑它活着了，你能根據真理原則來實行，那時候你就真有身量了。現在你有這個身量嗎？還没有。如果有一句話你們公認是對的話，也可能在神話裏也有相似的話語，但説法不完全一樣，你可能就會錯認為這句話也是真理，跟神的話一樣。如果你對這些事還是看不透，你還能持守人的話不願意放弃，那這句話就影響你進入真理了，因為這句話不是神的話，它代替不了真理。

現在總交通什麼是真理，就是跟你們較真了。要讓你們明白真理必須得把人的各種思想觀點、人的好行為、人的好心，還有人賴以生存的一些對的説法、合乎常理的做法，以及傳統文化的一些思想觀點，這些都得拿來解剖、分辨，看看到底是不是合乎真理、到底與真理有没有關係。如果你認為它是真理，你的根據是什麼？如果你是根據撒但的理論、學説把它定性為真理，那你就是屬于撒但了。如果這些東

西不合乎真理，那這些東西就是來源于撒但的，那就要解剖它的實質到底是什麼。尤其是對傳統文化中那些代代相傳、口口相傳的許多説法、觀點應該有一個正確的認識與正確的態度，這樣人才能真正地明白、認識到底什麼是真理，也能真正地明白神對人的要求到底是什麼，明白「神所説的話都是真理」這句話到底是什麼意思。同時也讓人知道，既然人類有了這些所謂的合乎道德倫理、合乎人性、合乎人情世故的觀點、説法，有了這些賴以生存的思想觀點、説法，為什麼神還要發表真理來拯救人，而且神説只有真理能拯救人，只有真理能變化人，神為什麼要這麼説。很顯然，這裏面有真理可尋求。起碼的一點就是這些人賴以生存的思想觀點、説法是來自于敗壞人類，是敗壞人類總結出來的，是屬于人的觀念想象，它與真理没有任何關係。更進一步説，這些東西在實質上是與真理相抵觸、相敵對的，它代替不了真理，更不是真理，永遠都不是真理。在神那兒，這些東西是被定為錯的，是被定罪的，根本就不是真理，而且神作事、神發表真理與這些東西根本没有關係。也就是説，神發表的真理與敗壞人類的人情世故、人的傳統文化、人的思想觀點、人的好行為，還有人對道德、尊嚴和正面事物的定義没有絲毫的關係。神發表真理是發表自己的性情、發表自己的實質，不是根據人類所總結的各種人所認為的正面事物、正面的説法而有的。神的話就是神的話，神的話就是真理，是人類唯一賴以生存的法則與根基，而那些來源于人的各種所謂的信條都是錯誤的、荒唐的，都是被神定罪的，不是神認可的，更不是神説話的源頭、根據。神通過他的話語發表他的性情、發表他的實質，因為神有神的實質，神是一切正面事物的實際，所以神所發表出來的一切話都是真理。無論這個敗壞人類對神的話怎麼定位、怎麼定義、怎麼看待、怎麼認識，神的話永遠是真理，這個事實是永不改變的。無論神的話説了多少，無論神的話被這個敗壞、邪惡的人類怎樣定罪、怎樣弃絶，但有一個事實是永遠不能改變的，神的話永遠是真理，人永遠改變不了，到最終人類都得承認神的話是真理，人類所推崇的傳統文化、科學知識永遠不能變成正面事物，永遠不能變成真理，這是絶對的。人

類的傳統文化、生存之道不會因為時間的改變、時間的久遠變成真理，而神的話也不會因為人類的定罪、遺忘而變成人的話，真理永遠是真理，這個實質永遠都不會改變。這裏存在一個什麼事實呢？就是人類所總結出來的那些俗語它的來源是撒但，是人類的想象觀念，或者是出自于人的血氣、人的敗壞性情，與正面事物根本没有一點兒關係，而神的話是神實質的發表，也是神身份的發表。因為什麼神發表了這些話？為什麼説這些話是真理？就是因為萬物一切的法則、規律、根源、實質、真相、奥秘都是神在主宰着，都在神手中掌握，所以萬物一切的規律、真相、事實、奥秘只有神知道，神知道萬物一切的本源，神知道它的根源到底是什麼，只有神的話對萬物的定義是最準確的，只有神的話才是人類生活的標準、原則，才是人類賴以生存的真理、準則。而人類被撒但敗壞以後賴以生存的那些撒但的法則、撒但的理論，一方面違背神主宰萬物這一事實，另外也違背神主宰萬物的法則、規律這一事實。人的各種屬撒但的理論都是從人的觀念想象裏産生的，也是從撒但來的。撒但是什麼樣的角色？首先，撒但冒充真理；其次，它攪擾、破壞、踐踏神創造萬物的這一切規律與法則。所以説，從撒但來的東西跟撒但的實質那是太匹配了，充滿了撒但的邪惡用心，充滿了假冒、偽装，還有撒但永遠不變的野心。對于從撒但來的這些哲學、理論，無論敗壞人類能否分辨，無論有多少人吹捧、宣揚、追隨這些東西，無論敗壞人類對它景仰、崇拜、傳講的年代有多麼久遠，它也不會變成真理。因為它的實質、根源、源頭是撒但，是與神敵對、與真理相敵對的撒但，所以這些東西永遠不會變成真理，它永遠是反面事物。没有真理對照的時候，也可能它能冒充是善的、是正面的，但是當用真理來揭露解剖它的時候，它不是無懈可擊的，它是站不住脚的，是很快被定罪被弃絶的東西。神所發表的真理恰恰符合神所造的人類正常人性的需要，而撒但所灌輸給人的東西恰恰違背人類正常人性的需要，它讓一個正常的人變得不正常，變得偏激、狹隘、狂妄、愚蠢、邪惡、剛硬、凶惡甚至不可一世，嚴重到一定程度，人精神失常，連自己是誰都不知道了，不想做正常的人、普通的人，非要做超

人、异人、高級人類，它扭曲了人的人性，扭曲了人的本能。真理是讓人更加本能地按照正常人性的規律法則還有神所制定的這一切規律來存活，而這些所謂的俗語、迷惑人的説法恰恰是讓人違背人的本能，讓人逃脱神所命定、制定的法則，甚至讓人脱離正常人性的軌道去做一些偏激的、正常人不該做也不該想的事。這些撒但的法則不但扭曲人的人性，更讓人喪失正常人性與正常人性的本能。比如，撒但的法則説「命運掌握在自己手裏」「幸福要靠人的雙手來創造」，這就違背神的主宰、違背人的本能了。當人的身體、人的本能到了極限的時候，或者命運到了關鍵的時候，人靠這些來自撒但的法則就没法支撑了，多數人都感到壓力超越了極限，超越了精神能承受的範圍，有的人最後就精神分裂了。現在參加高考的人都在承受着高考的沉重壓力，人的身體情况和心理素質都不一樣，有的人能適應這樣一個制度，有的人適應不了，最後有的得抑鬱症了，有的精神分裂了，甚至跳樓自殺，什麼情况都出現了。這些後果是怎麼造成的？就是撒但迷惑人讓人追求名利，把人都坑害了。人如果能按照神所制定的規律順其自然地活着，按照神所給人命定好的方式活着，能够讀神的話，活在神面前，人會精神失常嗎？人會承受這麼大的壓力嗎？絶對不會。神作工是讓人明白真理，能够脱去敗壞性情，能順服神的主宰安排，這樣人就能活在神面前了，就没有壓力了，只會得着自由釋放。人類是神造的，唯有神知道人的本能、知道人的一切，神會用神所制定的這些規律來帶領人、來供應人的所需，而撒但恰恰不會，它讓人違背這一切，讓人做超人、做能人，這是不是玩弄人呢？其實，人都是正常的人、普通的人，怎麼能做超人、异人呢？這不是糟蹋人嗎？你再怎麼折騰，你的野心欲望再大，也不可能成為超人、异人，你把自己糟蹋得不成人樣也没辦法成為超人、异人。人一生該做什麼職業都是神命定好的，你不按着神所制定的法則、規律生存，而是選擇撒但迷惑人的鬼話去追求做超人、异人，你就得受折磨，就得死。就是你選擇接受撒但對你的糟蹋、蹂躪與敗壞，那你所承受的就叫自食其果，活該，是你自己願意的。有的人參加高考，一次考不上考兩次、三次，結果

始終没考上就瘋了，這是不是自找的？你為什麼要參加高考？不就是為了出人頭地、光宗耀祖嗎？你把出人頭地與光宗耀祖這兩個目標放弃，你別追求這些，換一個正確的目標，壓力不就没有了嗎？你接受撒但的敗壞，你把它這些思想觀點全盤接受過來，那你的身體就要承受各種各樣的痛苦，這叫活該！這個後果是你自己選擇的，是你自己造成的，不是神給你命定的，神没讓你那麼活着，神的話已經説得很明白了，是你不按神的話去實行。人的身體、人的意志力、人的心理素質能够承受的是有限的，但人自己不那麼認為，也意識不到，還説命運掌握在自己手裏，最後也没挣過命，悲慘而死，還怎麼掌握命運呀？撒但就是這樣用各種錯謬的思想、各種邪説謬論敗壞人，人自己不知道，還覺得挺好，認為「社會不斷地在進步，咱們應該與時俱進，把那些正能量都接受過來」，這全是鬼話。外邦魔鬼世界哪有什麼正能量啊？都是負能量，都是毒瘤，都是定時炸彈，你接受過來就得承受它的惡果，就得被撒但折磨、殘害。不追求真理就是這個下場。你跟着撒但走還能有好結果嗎？撒但盡毒害你，盡給你灌輸毒素。神是救你，撒但是害你，神是治你的病，撒但是給你灌毒讓你得病。你接受撒但的毒素越多，你接受真理就越費勁，就是這麼回事。什麼是真理這個話題就交通到這兒，接着交通另一個話題。

解剖敵基督盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽

1. 什麼是神的利益，什麼是人的利益

這次交通敵基督各種表現的第九條——盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽。在日常生活中，我們常常强調神的利益、神家的利益，但有些人常常不考慮神家的利益，凡事以自己的利益為中心，特別自私，而且做事常常以損害神家利益為代價來維護自己的利益，甚至拐彎抹角地向神家索取來滿足自己的私欲。這裏的中

心詞語是什麼？主要講的是什麼？（利益。）那利益指的是什麼？都包括什麼？對人來說，人的利益是什麼？人的利益都包括什麼？地位、名譽，還有物質利益的東西。比如迷惑人讓人高看崇拜，這是精神層面的；還有物質層面的，比如占人便宜，撈好處，把神家的物品歸為己有。敵基督唯利是圖，不管是精神層面的利益還是物質層面的利益，他都是貪得無厭，都想霸為己有。涉及到利益的事是最顯明人的，利益與每個人的生活息息相關，人每天接觸的每一件事都涉及到利益。比如，說一句話，談論一件事，這涉及什麼利益呢？兩個人談論一件事，涉及到誰會說話、誰不會說話，誰被別人高看、誰被別人瞧不起，還涉及到說話方式不同帶來的後果不一樣，這是不是就涉及到利益了？那臨到這類事的時候人會怎麼做？人會極力地表現，絞盡腦汁地組織語言把事說清楚，使語言表達得更優美，讓人聽起來更悅耳動聽，而且有層次感，給人以深刻的印象。用這種方式，用自己的口才、頭腦還有知識來博得人對他的好感與深刻的印象，這是一種利益。人追求利益還涉及到哪些方面？辦事的時候人在腦海裏不停地衡量、盤算、琢磨，絞盡腦汁地想怎麼做對自己有利、怎麼做對自己沒利，怎麼做能得到更大的利益、怎麼做起碼不失去利益，怎麼做能讓自己獲得最大的榮譽與最好的物質待遇，能讓自己成為最大的受益者。這是人臨到事的時候所要爭取的兩方面利益。人謀求利益不外乎就是注重這兩方面：一方面，得到物質的利益，起碼不吃虧，還占了便宜；另外，在精神層面上讓人高看佩服，深得人心。有時為了得到權力地位還能捨弃物質的利益，就是吃點小虧，然後占到更大的便宜。總之，與人的名望、地位、榮譽還有物質有關的這些東西，都屬于人的利益這個範疇裏的，都是人所追求的利益。

人追求這些利益的性質到底是什麼？人為什麼要追求這些？追求這些正當嗎？合理嗎？合乎神對人的要求嗎？這是不是神對一個受造之物的要求標準呢？在神的話中有沒有提到，「你們應該追求自己的利益，而且讓自己的利益達到最大化，不要因為信神、盡本分捨掉自己的利益。你們應該寶愛自己的地位、名望還有手中的權力，要不惜一

切代價地保住這些東西。如果神給你一個地位，你應該寶愛它，讓它成為你的榮耀而不是恥辱，這是神對你的托付」，神有沒有這麼說過？（沒有。）神的話中既然沒有這些，那在神心中，神對受造之物是怎麼要求的？神是怎麼要求人對待利益的？一方面，神讓人放弃利益，這是很籠統地說；另外，神在更多的方面給了人合適的實行路途，告訴人怎麼做是人該走的道路，怎麼實行是作為一個受造之物應該做的，對待物質、對待名利人應該存有什麼樣的觀點與態度，人應該怎樣選擇。不言而喻，在神的話中雖然没有直接告訴人怎樣對待利益，但是神話的字裏行間也表達出對敗壞人類的利益神的觀點到底是什麼，很明確地說清楚了，讓人放下自己的觀點，按照真理原則辦事，本本分分地做一個受造之物，守住自己的本位。在神的心中，神讓人這麼做是不是有意剥奪人的利益呢？絶對不是。有些人說：「在教會中總說神家利益、教會的利益，怎麼没有一個人說我們人的利益呢？我們人的利益誰給呀？我們也得有點人權吧？也得給我們分點小利吧，怎麼就不給我們留一點？怎麼全是神的呢？神是不是也自私啊？」說這話就太悖逆了，這是大逆不道。這明顯是錯話，有人性的人肯定不能這麼說，只有魔鬼才什麼悖逆的話都敢說。還有的人說：「神總不讓人考慮個人的利益，總說不要為自己圖謀，人想出人頭地做點事有點成就讓大家崇拜，神說這是野心，人想争取點自己的利益，吃點好的，過點好日子，貪享肉體安逸，在人中間體體面面地活着，神說人是滿足自己的利益，得放下。都放下來，那我們怎麼能生存得更好啊？」人不明白神的心意，對神的要求就總有抵觸，在這些事上總跟神産生争執。就像有的父母為了養育兒女操勞了半輩子，累得一身病，父母擔心身體垮了兒女就没依靠了，所以就買點保健品吃，兒女不懂事，看見了就說：「我都好幾年没買新衣服了，你怎麼還買保健品呢？應該把錢攢下來給我留着上大學用。」這話是不是傷父母的心啊？父母做這一切不是為了自己的利益，不是貪享肉體安逸，想自己活得舒坦點、長遠點，以後享兒女的福，不是為了這個，他為的是什麼？他為的是兒女。兒女不理解還責備父母，這是不是大逆不道？（是。）兒女不理解父母的心，

他跟父母就能產生衝突，甚至產生爭執，傷父母的心。那你們理解不理解神的心？這涉及到明白真理了。為什麼人滿足自己的利益與野心的這種做法被神定罪？難道是神自私嗎？難道神不讓人追求個人利益就是為了讓人貧窮可憐嗎？（不是。）肯定不是。神希望人好，神來作工拯救人就是賜福人類，為了把人帶入美好的歸宿。神所作的一切都是為了讓人得着真理、得着生命，好有資格承受神的應許、祝福，但人被撒但敗壞至深，都有敗壞性情，必須得受許多苦才能得着真理生命。如果人都追求個人利益，都想過好日子滿足肉體的奢侈欲望，却不在追求真理上下功夫，那後果是什麼？就没法得着真理，没法得着潔净達到蒙拯救了。達不到蒙拯救後果是什麼？就都得死在灾難中。那眼前是貪享肉體享受的時候嗎？不是，得不着真理就得死。所以，神要求人放弃肉體利益去追求真理這是為人着想，這是為人的生命着想、為人的蒙拯救着想，人一旦得着真理蒙拯救了，神的應許、祝福隨時就來了。神所賜給人的福氣比人想象的肉體享受不知大幾百倍、幾千倍，人怎麼就看不見呢？人是不是都眼瞎啊？那神為什麼總讓人放下自己的利益，維護神的利益、神家利益？誰解釋解釋這事。（神讓人放弃個人的利益是因為人被撒但敗壞了，人的利益都不合真理，神讓人維護神家利益是在教人怎麼做人，也是因為神作的這些工作都是為了拯救人，如果人不知道維護神家利益的話，就不配稱為人。）這話有點實際東西。（我想補充一點。我名利地位心很重，覺得自己有點恩賜，應該被提拔做負責人，但每次選舉都落選，心裏就埋怨神，為什麼這點小願望神都不滿足我？後來經歷一些失敗，再藉着讀神的話反省，看到自己很多時候因着追求名利地位搞嫉妒紛争，和弟兄姊妹没有和諧配搭，不但自己生命没有長進，還給神家工作帶來了一些虧損，認識到追求名利、追求個人利益這不是正確的人生觀與追求目標，是撒但迷惑人灌輸給人的錯誤觀點，這麼追求是很危險的。神不讓人追求名利地位并不是有意跟人過不去，也不是故意要為難人，而是因為這是一條很危險的路，這樣追求到最終只能是一無所獲。）他説的這個「一無所獲」「很危險」，你們説這個「危險」指什麼？真的就是一無

所獲就完事了嗎？這是一條什麼路啊？（滅亡的路。）這追求的是一條抵擋神的路，這不是追求真理，而是追求地位、名望，走的是敵基督的道路。無論你覺得你的願望、志向多麼正當，神要的不是這個，不是這樣的追求。神不讓你這麼追求，你若一意孤行，那你最終的結果就不僅僅是一無所獲，而是走上了一條抵擋神的路，這個危險在哪兒？你會抵擋神，跟神叫囂、對抗，站在神的對立面，結果就是滅亡。還有補充的嗎？（神，我想補充一點。剛才神問，為什麼神不讓人維護自己的利益而是維護神家利益？我領受的是，本身就是神創造一切，一切都來源于神，神創造的這一切一切都是為了人，神不管作什麼，就是包括神兩次道成肉身來作這一切的工作，包括現在建立教會這一切工作，其實都是為了拯救人。人信神了過上了教會生活，能盡上本分，就有了蒙拯救的途徑。所以神讓我們放下個人利益并不是剥奪，維護神的利益、神家利益最終受益的還是人。）挺好。你們交通的大概意思基本都是對的，有的人講點自己的小體會，有的人從理論的角度上説一些，基本上在人那兒理解到的都是比較偏向于神的利益是正當的，人的利益是不正當的，神的利益才叫利益，人的利益是不應該存在的，尤其是「人的利益」這個詞、這個説法、這個事實人是不應該享受的，而神的利益那是至高無上的，是應該被維護的，基本上人理解到的是這樣的。就是人應該有責任去維護神的利益，也應該正確看待神的利益，而人的利益應該是被藐視、被剥奪的，因為人的利益不太光彩。在人那兒看，因為人有敗壞性情這個根源，有敗壞性情在裏面摻雜，那人所有的利益，無論是從哪個角度上來講，無論是有形的還是無形的，都被歸結到不正當的範疇裏了。所以不管人能否放下，人從主觀上已經認識到了，人的利益應該放下，應該争取的是神的利益，應該維護的也是神的利益，這一點達成共識了。既然達成共識了，那咱們就交通交通到底什麼是神的利益。

到底什麼是神的利益呢？神的利益、神家的利益、教會的利益，這些能不能畫等號？「神」可以説是一個稱呼，也是神的實質的一個代名詞。「神家」和「教會」呢？神家的範疇比較大一些，教會就比較具

體一些。神的利益、神家的利益、教會的利益，是不是可以畫等號？（不可以。）有些人説不可以，到底可不可以？神家的行政、教會的行政、神所頒布的行政，是不是一碼事？（是。）是一碼事。如果從這個角度上來説，這三者的利益是可以畫等號的。有了神，有了神所揀選的選民，才產生了神家，有了神家的這些選民才產生了教會，教會就是比較具體化的神家的「下屬單位」，神家是比較廣義一點的，教會是比較具體一點的。那神的利益、神家的利益、教會的利益能不能畫等號？你們説應不應該畫等號？不知道啊？那咱們先畫等號試試，來分析分析。比如，神的榮耀這是神的利益，如果説成是神家的榮耀，行不行？（不行。）這就不行了。神家是一個名稱，它不代表神的實質。如果説神的榮耀就是教會的榮耀，行不行？（不行。）很顯然也不行。説到教會的榮耀那就是所有弟兄姊妹的榮耀，跟神的榮耀畫等號了這還了得，人承擔不起這一份榮耀，神家、教會也承擔不起。從這個角度上來説，神的利益、神家的利益與教會的利益是不是可以畫等號？（不可以。）不可以。那從另外一個角度上説，神的一部分作工、神家的一部分工作、教會的一部分工作，這三者能不能畫等號？比如説，神讓人傳福音、傳揚神的話，這是神的心意，同時也是神托付給人的，這個托付下達到神家的時候，這個工作跟神所要作的工作能不能畫等號？神托付的也是神工作的一部分，具體的這一部分和神所要作的工作就可以畫等號了。這個托付再下達到教會呢，可不可以和神的工作畫等號？（可以。）可以了。這兩個例子一個是涉及到神實質的一部分東西，神、神家、教會不可以畫等號，另一個是涉及到神的作工、神的托付，再具體到神對每個人的要求，這是可以畫等號的。如果説涉及到神的榮耀、神的身份、神的實質、神的見證，神、神家、教會能不能畫等號？（不能。）神家、教會不能擁有這一份見證、榮耀，跟神不能畫等號，但涉及到具體某一項工作、某一項托付，這就可以畫等號了。以前咱們交通過神家的利益、教會的利益，這方面的話説得不少，今天咱們重點交通神的利益到底是什麼，到底有哪些不為人知的、人從來没想過的、與神息息相關的屬于神的利益的東西。無論是名詞

也好、說法也好，或者與神的實質、身份有關的也好，哪些是神的利益？（神的榮耀。）神的榮耀這肯定是了，神從人得着的見證。還有什麼？神的工作、神的經營計劃，還有神的名、神的見證、神的身份、神的地位，這些都是。對神來說，神所要維護的最珍貴的東西是什麼？是神的名、神的榮耀、神的見證，還是神的身份、地位？到底是什麼？神拯救人類的經營計劃，這是神要維護的最珍貴的東西。神六千年的經營計劃就是神在六千年這個時間段之內要作的一切的工作，對神來說這是最重要的，可以說，這應該是在受造的人類眼中所能看到的神的利益。神的利益，人大概能理解到的，人應該理解到的，基本上可以止于這兒。接下來說神家的利益。神家的利益除了維護神的名、神的榮耀、神的見證之外，神對人類所托付的、人應該維護的是什麼？（神的經營計劃。）對了，神對人類最大的托付就是神家最大的利益，那這個利益是什麼呢？就是神六千年的經營計劃在人類中間得以通行，得以通行當然就包括方方面面了。那都包括什麼？包括教會得以建立、得以成形，教會各級帶領工人的產生，就能讓教會的各項工作、神的福音擴展工作得以暢通，不受到阻礙，這就涉及到教會的利益了。這就是我們常說的神、神家、教會的利益裏最重要的東西。神的工作得以擴展，神的經營計劃得以暢通，神的心意、神的旨意在人中間得以暢通，神的話在人中間能更廣泛地擴展、傳播、傳揚，讓更多的人來到神面前，這是神作這一切工作的宗旨，也是核心。所以說，凡是涉及到神家的利益、教會的利益那就肯定涉及到神的旨意、涉及到神的經營計劃。具體來說就是涉及到神在每一個時代、每一個階段的工作是不是得以暢通、得以擴展，是不是在人類中間順利地開展、順利地進行着。如果這一切都正常地進展着，那神家、教會的利益就得到了保障，神的榮耀、神的見證就得到了保障。如果在神家、在教會當中神的工作受到了阻礙，不能得以暢通無阻，神的心意、神要作的工作受到了攔阻，那神家、教會的利益肯定是受到了極大的損害，這是連帶的。也就是說，當神家、教會的利益受到了極大的損害或攔阻的時候，神的經營計劃肯定是受到了極大的阻撓，神的利益也受到了極大的損害。

交通完什麼是神的利益，接下來再講講什麼是人的利益。人的利益剛才講了一點兒，現在咱們從人的利益的定義上來講一下它的性質是什麼，再給它定性一下。為什麼神讓人放下人的利益，難道人就没有這個權利嗎？難道神不給人這個權利嗎？難道人不配擁有這樣的權利嗎？是不是這麼回事？通過剛才講的人的利益的那幾項來看，人所追求的利益是為了什麼？（自己。）為了自己這是籠統的説法，自己是誰啊？（撒但。）如果人明白真理能憑真理活着了，人達到性情變化蒙拯救了，人追求自己想要的，這個追求是不是就能與神相合了？但是人没經過變化、没有蒙拯救之前，人所追求的無非就是名利，與肉體有關的方方面面，完全是與真理相敵對、相抵觸的，恰恰與真理是相違背的，正好是相反的。如果一個人説他喜愛真理、追求真理，但他的追求目標實質是為了出人頭地、為了顯露自己讓人高看、為了得着個人的利益，他盡本分不是為了順服神、滿足神，而是為了名利地位，那這個追求就不是正當的。這樣，他所做的對教會的工作是攔阻還是起推動作用？很顯然是攔阻，不是推動的作用。有些人打着作教會工作的旗號而追求個人的名利地位，搞自己的經營，搞自己的小團體、小王國，這樣的人是在盡本分嗎？他們所作的工作實質上就是打岔、攪擾、破壞教會工作。他們追求名利地位造成的後果是什麼？首先是影響了神選民正常吃喝神話明白真理，耽誤了神選民的生命進入，攔阻神選民進入信神正軌，把神選民帶入了歧途，這就坑害、斷送了神選民。那最終給教會工作帶來的是什麼？是攪擾，是破壞，也是拆毀。這就是人追求名利地位所帶來的後果。他們這樣盡本分可不可以定義為走敵基督道路呢？神讓人放下名利地位并不是不給人自由選擇的權利，而是因為人在追求名利地位的同時也在打岔攪擾教會的工作與神選民的生命進入，甚至能影響到更多的人吃喝神話明白真理達到蒙神拯救，這是不可否認的事實。當人追求名利地位的時候，絶對不會追求真理，絶對不會忠心地盡好本分，只能是為名利地位説話做事，所作的一切工作也毫不例外的是為着名利地位，這種行為、做法毫無疑問的就是走敵基督道路，就是在打岔攪擾神的作工，造成的種種後果

都是在攔阻國度福音的擴展、攔阻神的旨意在教會中通行。所以可以確定地說，追求名利地位的人走的就是抵擋神的道路，就是有意抵擋神跟神唱反調，是配合撒但在抵擋神與神對立，這就是人追求名利地位的性質。人追求自己的利益錯就錯在追求的目標是屬撒但的，是邪惡的，是非正義的。當人追求名利地位這些個人利益的時候不知不覺充當了撒但的工具，充當了撒但的出口，更充當了撒但的化身，在教會充當了反面的角色，對教會的工作、對正常的教會生活、對神選民正常的追求起到了攪擾、破壞的作用，起到了反面、消極的作用。當一個人追求真理的時候，他能够體貼神的心意、貼着神的負擔，他盡本分處處維護教會工作，他能高舉神、見證神，讓弟兄姊妹都從他得着益處、得着扶持供應，也讓神得着了榮耀、得着了見證，這就羞辱了撒但。因着他的追求，神得着了一個真正能够敬畏神遠離惡、能够敬拜神的受造之物，也因着他的追求，神的旨意得到通行，神的工作得以進展。這樣的追求在神眼中看是正面的、是光明的，這樣的追求給神選民帶來了極大的益處，對教會工作也是完全有利的，起到了推動的作用，這是神所稱許的。

接着交通神的利益、神家的利益與教會的利益。咱們先不說這三者之間可不可以承受共同的一個東西，就是說到一種利益的時候，它們三者可不可以畫等號。先說說神的利益。剛才講了神的利益包括神的榮耀、神的見證、神的名，最重要的是神的經營計劃還有神工作的擴展，這對神來說是最大、最重要的一項。神的榮耀、神的名、神的見證暫先不提，這些離人比較遥遠，先說神的工作。神到底在作什麼工作？神工作的内容是什麼？神作這些工作的性質是什麼？神的工作給人類帶來的是什麼？對人類的影響到底是什麼？先講這幾條。那神作的工作到底是什麼？（拯救人類。）這個主題不能變，工作的宗旨不能變，就是拯救在撒但權下被撒但敗壞至深的人類。這項工作就是把被撒但敗壞得没有人模樣的一班人，充滿了撒但敗壞性情、充滿了抵擋神的性情的一班人拯救回來，讓他們變得有人樣，讓他們明白真理，明白懂得什麼是正義的、什麼是非正義的，什麼是正面事物、什麼是

反面事物，人應該怎樣活着才是活出真正人的樣式，人應該站在什麼位置上才是神命定好的人該站的位置。這些是神作工作的基本內容，你們理論上都知道。如果真明白神的心意就應該知道，神審判人到底是在定罪人、毀滅人還是為了潔淨人、成全人，神審判刑罰人是把人往火坑裏推還是拯救人把人帶向光明中。我們都能看見，神發表這麼多真理，把人的各種敗壞情形都揭示出來，糾正人信神的偏差、信神的觀念，帶領人明白真理憑神的話活着，活出真正人的樣式，已經在神選民中達到了一些果效。神揭示人的狂妄性情，攔阻人做超人、偉人，讓人做真正的受造之物，做有良心理智的人；神揭示了法利賽人假冒為善的實質，讓人看見法利賽人假冒為善的嘴臉，把人帶入神話語的真理實際；神揭示傳統文化的荒謬與對人的束縛、坑害，讓人脫離傳統文化的束縛，能接受真理憑神的話活着……所有這些都可以歸結為：神作拯救人的工作就是把人從邪惡世界的潮流中帶回到神家，然後悉心教導，供應人真理、生命，讓人明白、認識什麼是真正的做人的原則、人應該怎樣做人，從而脫離撒但邪惡潮流與各種撒但哲學、撒但毒素對人的苦害。從開始到現在，神作了方方面面的工作，從神作律法時代工作、作恩典時代工作，到現在又作末世審判工作，這三步工作你們都清楚了，那神作六千年經營計劃工作的性質到底是什麼？怎麼定性啊？（這是人類中最正義的事業。）對了，神經營拯救人類的這一項工作長達六千年，在這六千年期間神不厭其煩地忍耐、等待、說話，帶領這個人類一直到現在，神沒有放弃，神所作的這一項工作在人類中間是一項最正義的事業。從神作工作的性質來看，神的利益是不是最正義、最正當的？（是。）如果神的利益得到了保障，人類會怎樣？人類就能好好地繼續存活，活出人樣，活在神所制定的萬物的規律當中，享受神所賜給人類的一切，人類就成了真正的萬物的主人。你們應該看見，神經營工作的最大利益最終是落在人身上了，那神拯救人類的工作是不是人類當中最正義的事業？這是不可否認、無可置疑的，這是最正義的事業。所以，如果一個人為了自己的利益不惜損害神家的利益，不惜攔阻神工作的擴展，這是什麼人？這明擺着

是邪惡之徒，是魔鬼。神對人類只有供應沒有索取，在神作着對人類有最大益處的工作、作着最正義的事業的同時，人不但不領情、不感謝，也不知還報，反而還打岔、攪擾、破壞神的作工，追求個人的利益，這樣的人一點兒良心理智都沒有，還配稱為人嗎？這就是地道的魔鬼撒但啊！神這麼作都感動不了人，人還有心嗎？沒心。沒心就是沒良心，這樣的人沒有良心知覺。人性裏少了良心，這就不是人，而是畜類、魔鬼、撒但，這是很明顯的。神為了讓人蒙拯救不惜付出一切代價，不厭其煩地作工作，無論人怎麼誤解、怎麼疑惑，神都一直忍耐着，繼續供應人，給人翻來覆去地講各方面的真理，讓人一點點地明白，讓人反思、省察，讓人能够理解神的心、懂得神的心，而人在聽見神的這些話時，當時也受感動，流了幾滴眼泪，但回過頭來，不但不體貼神的心意，還照樣追求自己的利益，照樣追求得福。你們說，這樣的人是不是沒有良心理智啊？這樣的人最缺什麼？最缺少良心理智，最缺少人性。神以極大的忍耐受盡痛苦來作工拯救人，人還誤解神，總跟神較勁，總維護自己的利益而不管神家的利益，總想自己活得風光，却不想為神得榮耀作貢獻，這還有一點人性可言嗎？雖然口口聲聲喊着見證神，心裏却說：「這是我作的工作達到了果效，我也出過力也付過代價，為什麼不見證我呢？」總要跟神分享神的榮耀、神的見證，人配嗎？「榮耀」這兩個字就不歸人所屬，只能歸給神，歸給造物的主，跟受造人類沒有關係。即使人出了力、人有配合，那也是在聖靈作工的帶領之下，如果沒有聖靈作工，人又能做什麼呢？「見證」這兩個字也不歸人所屬，無論「見證」是作為名詞還是動詞，這兩個字本身都跟受造人類沒有關係，只有造物的主配讓人見證，配得到人的見證，這是由神的身份、地位、實質决定的，也是因着神所作的這一切都是神所付出的，是神配得到的。人能做到的太有限了，都是聖靈開啓、帶領、引導的結果。就人的本性來說，明白點真理、能作點工作就狂起來了，如果沒有神的審判刑罰伴隨着，沒有人能達到順服神、見證神。人因着神的命定有點什麼恩賜特長、學點什麼業務技術，有點小聰明就不可一世了，總要跟神分享神的榮耀、神的見證，

這是不是没理智？這就太没理智了，這是站錯地位了，没把自己當人看，把自己當成另類、當成超人了。人不知道自己是什麽身份實質、該站什麽位置，這就是没有自知之明了。人的卑微不是降卑下來的，人本來就是卑微的、就是卑賤的，神的卑微那是降卑下來的。説人卑微那還算是高抬人，其實是卑賤。人總要争奪名利地位，跟神争奪神的選民，這就充當撒但的角色了，這就是撒但的本性，真是撒但的後裔，一點不差。假如神給人點權柄、能力，人也會顯神迹奇事，會做一些超常的事，就算按照神的要求都做到了，做得一模一樣了，但人能超越神嗎？永遠不能。撒但、天使長的能耐不比人大嗎？它總想超越神，但最終的結果怎麽樣？最終還得下到無底深坑去。神永遠是正義的化身，撒但、魔鬼、天使長永遠是邪惡的化身，是邪惡力量的代表。神永遠是正義的，這個事實是不能改變的，這就是神超凡、超常的一面。人類即便從神那兒得着了神的全部真理，也只是個小小的受造之物，也不可能超越神。這就是人類與神的區别。人只能在神所制定的這一切規律法則中有序地生存着，也只能在這一切的規律法則中管理着神所造的這一切，人不能創造什麽生物，也不能改變人類的命運，這是事實。這個事實説明了什麽？就是無論神給人類多大的權柄、多大的才幹，最終没有一個人能超越神的權柄。無論多少年，無論多少代，無論人類的數量有多少，人類永遠只能在神的權柄與主宰之下生存，這是永不改變的事實，永遠不會改變！

你們聽完這些之後有什麽感想？有人説：「以前在意識中會想這些事，但是不知不覺覺得自己的本事漸長，隨着年齡增長，思想也趨于成熟，很多問題也能考慮得很周全，神的話聽多了也能明白一些神的意思，就覺得自己强大了，不用神主宰了，不知不覺就覺得自己行了，得着神了。」這個感覺好不好？（不好。）怎麽不好啊？這不是好的迹象。那好的迹象是什麽？就是人越活越覺得，「人如塵土，螞蟻不如，無論人怎麽强大、怎麽有尊嚴，人明白多少道理，思想多麽成熟，人都超越不了神的主宰」，人越活越能感受到神權柄的偉大、神權柄的全能，越活越覺得人的渺小，越活越覺得神的不可測度，這樣的心境

就正常了。你們現在有沒有這樣的情形啊？還沒有，是吧？還常常處在掙扎之中，在利益的邊緣徘徊，甚至有時候還發出一些小小的信號，說「神的利益怎麼不給我點兒呢？神怎麼不誇誇我呢？神怎麼不讓周圍的人高看我點兒呢？神怎麼不讓人見證我呢？我也付過代價、有過功勞，神會怎麼賞賜我啊？」還常常沉浸在一種自滿自足、沾沾自喜的心態裏，常常不知道自己是誰，常常覺得自己可以了。這個情形是不正常的，這不是生命的長進，這叫什麼？敗壞性情又膨脹了。有的人沒有功勞還老實點、低調點，做點大事有點功勞，覺得有資本了，看到周圍的人就琢磨：「你們怎麼不反映反映我的功勞呢？你們見證神的名、見證神的實質，為什麼就不介紹介紹我呢？就算不見證我，介紹介紹也行啊。我，某某姊妹，信神二十五年，如今四十五歲，至今未婚，獨身一人，敬虔、熱心地追求，因為是教會的骨幹多次被中共政府通緝追捕，各處躲藏，流浪了十多個省份之後輾轉來到海外，此後依然擔任神家重要工作的負責人，在這期間對神家某項工作提出了很多具有建設性的建議、思路與構想，對推進教會的工作、神國度福音的擴展作出了不可磨滅的貢獻。怎麼也不這麼介紹一下我呢？神怎麼不給我點施展個人才能的環境與場合，好讓大家了解我、知道我呢？神為什麼總是壓制我們呢？神家也不那麼自由，也不是那麼輕鬆釋放加愉快呀！」她還想輕鬆釋放加愉快呢。怎麼能輕鬆釋放加愉快呢？把你列到排行榜第一名？列上之後作一番介紹：此人在世界上是名醫，得過國家名醫的頭等獎，然後名字被列入《世界名醫大全》，完成過多篇論文，來到神家後依然是骨幹、人才，如今又做了上層帶領。這樣她是不是就高興了？她就覺得，「我是人才啊，我以前是名人，來到神家仍然是名人，是金子到哪裏都發光，誰也壓不住，我這才幹在那兒擺着呢！雖然神不見證，但這些事實為我作了響亮的見證」。這想法怎麼樣？人追求名利一天不能放下，那你就仍然受名利地位的捆綁，不能真正地得到輕鬆、愉快。只要你被名利這個枷鎖捆綁着、限制着、牽扯着，那你追求真理的步伐就不會向前邁進，只能是原地踏步。有人說：「會不會倒退啊？」其實只要不前進那就是原地踏步，就是在倒

退。這說明你的本性實質就是這東西，不管你信神多少年始終不長進，信到最後還能作許多的惡，肯定地說就是被顯明了。這樣的人一旦有合適的環境、一旦有了地位他的野心就暴露出來了。其實沒有這個環境、沒有這個地位他就沒野心了嗎？也有，他就是這個東西、這個實質，野心是包不住的，一旦有合適的環境一下子就「爆炸」了，約束都約束不住，就開始作惡了，就完全暴露出魔鬼的醜態了，這就屬于被顯明了。「顯明」這話你得這麼領受，不是神顯明你，是神給你一個操練的機會但你却不識好歹還真表演上了，被顯明是不是活該？這是你自己的選擇，不是神故意要顯明淘汰你，是你的存心、你的野心把自己顯明了，你怨得了別人嗎？

人的利益、神的利益，這方面真理是不是交通得差不多了？人的利益是什麼？就是人追求的東西，包括名利地位、得福的野心欲望，還有人的虛榮臉面、家庭、親人、物質利益等等。人的利益的實質是自私卑鄙的，是邪惡的、屬撒但的，是與真理相違背的，是打岔攪擾破壞神家工作的，而神的利益是拯救人類的最正義的事業，代表神的愛，代表神的作工，代表神的聖潔、公義。所以說，神維護他的利益這是正當的，是在維護一項正義的事業，這不是神自私要維護自己的尊嚴，這是正義的、正當的，對神所拯救的人類是有不可估量的益處的。只有神維護了神的利益，人類才能從中得到拯救，才能從中獲得更大的利益，得到真理、道路、生命，最終成為真正的受造之物活在神所制定的這一切的規律法則當中、活在神所給人造好的萬物當中，人類才能得到幸福，得到真正的美好生活。神作的這一切是不是正義的事業？太正義了！神的這些工作、經營，還有神拯救人類所涉及到的教會中的所有工作，比如傳福音、拍電影、寫見證文章、做視頻、翻譯神的話，還有維持正常的教會生活秩序，這些工作都很重要，必須得到保障。還有就是所有盡本分的神選民生活保障方面，雖然這是一項最基本的工作，類似後勤工作，似乎與神家的主要工作關係不大，但是也很重要，也有必要在這裏提一下。正常的吃穿住行，這是神給人預備好的，也是正常人性裏該具備的最正當的肉體需求，這個需求

神不會剥奪，而是要維護。對于神要維護的東西，如果你總攪擾、總打岔、總拆台，你總鄙視，總有觀念想法，那你就是與神唱反調、搞對立。你没把神家的工作、神家的利益看為重要，總想拆台，總想搞破壞，或者總想從中取利、作弊、貪占，那神會不會對你發怒?（會。）神發怒是什麽後果?（會遭懲罰。）這是肯定的，神不會饒恕你，絶對不會！因為你做的是拆毁、破壞教會工作的事，是與神家工作、神家利益相衝突的事，這是大惡，是跟神唱對台戲，是直接觸犯神性情的事，神怎能不對你發怒呢? 如果有些人因為素質差不勝任工作，無意中做了一些打岔攪擾的事，這還情有可原，但是你如果為了個人的利益搞嫉妒紛争，有意做一些打岔攪擾破壞神家工作的事，這屬于明知故犯，這就觸犯神的性情了，神會饒了你嗎? 神作六千年經營計劃的工作，神的全部心血就在這裏，你如果跟神對抗，故意損害神家利益，故意以損害神家利益為代價來追求你個人的利益，追求你個人的名望、地位，不惜拆毁教會工作，使神家的工作受到阻撓、破壞，甚至讓神家的物質、錢財受到極大的損失，你們説，這樣的人應不應該饒恕?（不應該。）你們都説不能饒恕了，那神對這類人有没有怒火? 肯定是有的。神發表真理拯救人，作了這麽大的工作，神的心血代價全部為此而付出，神把這一項最正義的事業看得這麽重，他的心血代價全部在他要拯救的這些人身上，他的所有期望也在這些人身上，他六千年經營計劃最終要得到的成果、要得的榮耀全部要在這些人身上實現，如果有人跟神唱對台戲，對抗、攪擾、破壞這事的結果，神會不會饒了他?（不會。）這是不是觸犯神的性情? 你口口聲聲説跟隨神、追求蒙拯救、接受神的鑒察與帶領、接受順服神的審判刑罰，但是你在説這些話的同時却在打岔攪擾破壞着教會的各項工作，因為你的攪擾、打岔、破壞，因為你的疏失或者玩忽職守，或者因為你的一己私欲，為了追求你自己的利益而使神家的利益、教會的利益等方方面面受到損害，甚至使神家的工作受到嚴重的攪擾、破壞，那在你的生命簿上，神應該怎麽權衡你的結局? 怎麽給你定性? 公正地説就是該受懲罰，這叫罪有應得。你們現在明白什麽了? 人的利益是什麽?（是邪

惡的。）人的利益其實都是人的奢侈欲望，說白了都是試探、都是虛假，都是撒但試探人的誘餌。追求名利地位、追求利益就是在配合撒但作惡，就是在對抗神。撒但為了攔阻神的作工，興起各種環境來試探人、攪擾人、迷惑人，攔阻人跟隨神，使人不能順服神，反而配合撒但、跟隨撒但，有意起來攪擾、破壞神的作工，神怎樣交通真理也不醒悟，神家怎樣修理對付也不接受真理，對神沒有絲毫的順服，而是一意孤行、為所欲為，結果把教會工作攪擾了、破壞了，嚴重影響了教會各項工作的進展，使神選民的生命進入也受了極大虧損，這個罪惡就太大了，肯定得遭到神的懲罰。

現在在你們心目中，教會中哪幾項工作是最重要的，涉及到神經營計劃的擴展？（傳福音。）福音工作這是一項大的工作。神的工作在神那兒是工作，在人這兒就是本分。除了福音工作，還有影視工作、翻譯工作、詩歌和各種文字工作。現在多數全職盡本分的人從事的都是與這些工作有關的。你們說，這些工作哪一個環節能去掉？有的人說：「音樂那就是點兒音符的事，我看那些就不重要，神的話沒有那些曲調照樣傳揚、擴展，照樣能讓人來到神面前。」這麼說對不對？（不對。）為什麼不對呢？各類影視作品沒有音樂行不行？（不行。）除了教會內部唱歌需要之外，所有的電影、MV、合唱、舞台劇，包括神話語朗誦視頻等等這些也都需要音樂。雖然音樂表面上看就是音符的事，但讓人聽見這些音樂以後，傳揚神話的果效更好，對福音的擴展能起到推動作用，所以說是必不可少的。就是你隨便在這兒說說話，有個背景音樂，效果就不一樣，是不是啊？所以這項本分很重要。有些人說：「那我們視頻工作重不重要啊？」你們說視頻工作重不重要？（重要。）比如，用特效技術製作出來的很大一部分畫面，什麼素材都取代不了，也拍不出來，這就是現代藝術。有些人說了：「神家還講現代藝術，這不也是與時俱進嗎？」什麼與時俱進啊，這叫利用撒但效力，當然不是利用弟兄姊妹效力，就是可以學一些技術、藝術方面的業務，把這些業務知識用在擴展福音、傳揚神話的工作上，那你學的就有用了。你能學會它，那是神恩待，你就能盡上這個本分，那你就有福了。

這是不是你的福氣？（是。）所以說，學什麼不關鍵，關鍵是看你用沒用在本分上。還有些人說：「我們作文字工作的總也沒有人知道，也沒有人提起我們，更沒有多少人能看見我們，我們成了可有可無的人。」這就是看不透事了。人看不見你，但神能看見你，神在鑒察你，神在引導你，神在祝福你，你為什麼就感覺不到呢？人看沒看見你、有沒有提起你們關鍵嗎？哪項真理沒供應你們？哪次講道交通落下你們了？其實，文字工作的技術含量不太高，業務方面不需要太加强，但有一樣是必不可少的，得明白真理才行，不明白真理什麼也寫不出來。你具備了寫作的知識，會規範語言、組織語言，也會把一個作品的架構、思路寫出來，但是架構本身還不是文章，裏面需要填內容，內容到底寫什麼，到底怎麼寫能够達到見證神的果效，這是你們應該進入的。如果只是停留在見證神的話、傳揚神的這步作工這個基礎上，那你們的身量就總也不長。你們如果能達到在見證神的新工作、回擊人的觀念，交通一些异象方面的真理之外，還能交通一些生命進入方面的真理，用一些事實、故事，一些描繪得比較細緻的情節來表達人內心深處的各種情形，讓人從中認識人的敗壞，也讓人明白神對人有哪些要求、神的心意是什麼，還認識到最關鍵的問題，到底什麼是真理，人應該走的道路是什麼，人現在所走的錯誤道路錯在哪兒，神要求人做什麼人、走什麼道路，如果能一步一步地向這方面邁進，那你們的本分就盡得太有價值了。但是難就難在這兒，這是最難的。人的生命進入不是一天兩天的事，很多事從開始說到人有意識得一兩年，從意識模糊到意識清晰得兩三年、三五年，從意識清晰到意識到這事的性質得兩三年，再到知道這個問題的嚴重性又得兩三年，麻木、素質差的人就能到這兒了，素質好點、靈裏敏銳的人知道主動尋求什麼是真理，這又得兩三年……不知不覺一輩子就過去了。生命進入就這麼慢哪！人對真理的理解、記憶遠遠超過人對真理的經歷與認識的速度。這話是什麼意思？就是經歷、認識永遠是緩慢的，因為這是生命，理解、記憶只需要頭腦，記性好、理解能力强、有點素質再有點文化基礎很快就能達到。但理解之後就有認識了嗎？不是，理解完之後僅僅

是停留在知道這事是怎麼回事了，僅此而已，但做事的時候還不行。怎麼不行呢？很多時候你明白的道理在臨到的事上却用不上，挂不上鈎，結果失敗了幾次，吃了不少虧，走了不少彎路，接受了多少審判刑罰、修理對付才明白真理了，才會在臨到的各種事上實行經歷神的話了。一晃多少年過去了，可能你滿臉都是皺紋了，這是不是挺緩慢？人的生命長進是很緩慢的事，因為人所明白的真理涉及到人的本性實質、涉及到人的生存、涉及到人憑什麼東西活着，這就涉及到性情變化，涉及到生命改變了。你的生命變成另外一種生命，哪能那麼容易呀？一方面得需要神的作工，同時還需要人自己主動地配合，再加上外界環境的試煉，還有你個人的追求，另外你的素質還得够，有悟性，然後神額外地給你開啓引導，再加上神給你一些刑罰審判、修理對付，弟兄姊妹對你有指責，你還得往上追求，才能把那些屬撒但的東西淘汰出去，這些屬真理的正面事物才能一點點地進來。有的人説：「人明白真理生命就變了。」這話對不對？（不對。）不對在哪兒？明白真理不等于就有真理了，明白了也不是你的生命。你聽到真理了，理解了，聽懂了，在心裏能存多久呢？也可能一個月之後你當時認為最重要的那些話就消失得一點兒也没了，再聽這些話的時候你就覺得像没聽過一樣。但是，如果你真具備了實際的身量，有這方面的經歷見證，那就不用反覆地聽了。如果你没有這方面的真理實際那就應該多聽，直到進入真理實際為止，若不聽你明白的就越來越少、越來越没有，慢慢就跟不信的人一樣了。所以，神的話、真理總得聽、總得看，看少了、聽少了都不行。你們對這點都深有體會吧？（是。）有時候兩三天没唱詩歌、没禱告神就覺得心裏空落落的，摸不着神了，就琢磨到哪兒溜達溜達、散散心，結果越散心越散漫，到教會跟弟兄姊妹一交通真理就覺得生疏，一説教會工作也感覺有些話彆扭。兩三天工夫就變了，變得像另外一個人似的，連你自己都覺得不認識自己了，這是怎麼回事？你別以為自己聽道聽得多了就有真理作你的生命了，就得着真理了，還差得遠呢！你也別以為你寫了一篇見證文章，你有了那樣的經歷，你就是已經蒙拯救的人了，還早着呢！那只是你漫長生命經

歷中的一個小片段，這個片段也可能就是一時的心情、一時的感覺、一時的願望志向而已。當你有一天軟弱的時候，你回頭再聽聽自己曾經作過的見證、曾起過的誓、曾有過的認識，你會感覺陌生，說「那是我嗎？我還有那麼大身量呢？我怎麼不知道呢？那不是我吧？」這時候你就發覺你的生命還沒變呢。生命沒變指什麼？就是性情還沒有變化呢。當你發現自己曾經作過見證，當時覺得自己已經很有身量了，但還能變成現在這樣消極，你會有何感想？是不是覺得性情變化太難了？真理作在人裏面不是一朝一夕的事，人真得着真理作生命，人就有福了，人活着就不一樣了，不是像現在這樣了，常常流露敗壞性情，而是能絕對順服神了，能忠心盡本分了，人就徹底變化了。

因為人類敗壞太深了，所以接受真理不是容易的事，因為真理太寶貴了，神把真理作到人裏面就更不容易了。真理的價值、意義還有真理的方方面面，對人來說價值太高了，太有意義了，但因人類被撒但敗壞太深，人裏面屬撒但的東西太多，所以把真理作在人裏面成為生命不是那麼容易的事。那這麼說真理是不是就作不到人裏面去了呢？不是，能作進去，但是人得有一個正確的態度與觀點，人得走對道路。難作不等于作不進去，就像神前兩步作工，神沒作成全的工作，也沒發表這些真理，沒說這些話，但也有人被成全了，也有人達到認識神了。通過這個事實來看，真理作在人裏面是可行的，不是行不通的，是能達到的，就看人是否追求真理。那怎麼追求呢？最簡單的辦法就是每天讀神的話、背經典神話，每天揣摩一段神話，就在那些神話上反覆禱讀、交通，神的話中所要教導給你的這些觀點、說法以及對待各種人事物的態度你都禱讀明白了，進入心裏了，不知不覺你在臨到各種事的時候正面的思想觀點、實行原則就活出來了。你們現在還沒達到這個程度。你看約伯做到什麼了？他的兒女們宴樂的時候約伯在做什麼？他來到神面前禱告，為兒女們獻祭，他不遠離神。就是說，做什麼事能讓你的心遠離神，你躲着點；說哪些話能讓你的心遠離神，你別說；看哪些東西能讓你遠離神，能讓你對神產生觀念、疑惑，你避開；接觸哪些人能讓你消極、墮落、放縱，能讓你對神產生懷疑、

抵觸、遠離，你不要接觸，離那樣的人遠點；接觸哪些人你能得到造就、幫助、供應，你就靠近那樣的人；做哪些事能讓你對真理反感、厭弃或者不喜歡，那你就別做。這些事你自己心裏都得有數，你別抱矇混日子，「活到哪天算哪天，活成什麼樣算什麼樣，一切都順其自然，由神擺布。」神給你安排好環境，也給你自由意志讓你選擇，但是你不配合，你總主動接觸那些喜愛世俗、常常放縱肉體，對本分没有忠心、不負責任的人，總跟那些人厮混在一起，最終的結果、下場是什麼？那些人没事就談論吃喝玩樂的事，常講是非口舌的事，你臨到這樣的試探不遠離，還熱衷于這些事，專門與這樣的人鬼混，那你就危險了，這處處都是試探啊！聰明人看到這樣的試探就遠離，他心裏清楚，「我没那個身量，我不聽，我也不願意搭理，這些人不追求真理、不喜愛真理，我躲開，找個安静的地方自己讀讀神的話，静下心來揣摩揣摩，來到神面前」。所有的這些原則、宗旨就是：第一，不要遠離神的話；第二，心裏不要遠離神。這樣你在明白什麼是真理的基礎上常常活在神面前，一方面神會保守你不陷入試探，另一方面神會特别恩待你，讓你明白該怎樣做是實行真理，讓你在各項真理上有亮光、有開啓，在你的本分上神會引導你盡量不出錯，常常能做對，能知道原則，這樣你不就蒙保守了嗎？當然，蒙保守這不是最大的、最終的目標，那最終的目標是什麼？就是你能從各種人事物當中學到功課，明白神的心意，認識神的作工，達到按照神所要求的原則去實行，這樣你的生命、身量就能不停地長進，而不是停滯不前。如果你總是忙于做事務，而不注重在盡本分中實行真理，解决生命進入的難處，那你的生命就不會有長進了。生命進入是在盡本分中達到的，離開盡本分、離開神的話就没有生命長進了。有的人看見别人扯閑話就摻和、打聽，總當長舌婦，總喜歡是非，神不喜歡這樣的人。神喜歡什麼樣的人？心能安静的人。安静下來做什麼？做個木偶什麼也不想？不是，是安静在神面前禱告神，尋求神的心意，讓神保守，讓神開啓。還有，對哪方面真理不明白，尋求在這方面真理上得到開啓、光照達到明白透亮，或者尋求在哪方面工作的疑難問題上得到解决，得到神的引導。

安靜在神面前需要做的功課太多了，需要做的事太多了，不是閑着没事到神那兒報個到，「神啊，我在這兒呢，我心裏有你，你和我同在，別讓我陷入試探啊！」這樣走過程敷衍神就不是真信的人，神不會賜給這樣的人真理。神要賜給真理的人首先得具備什麼？得有一顆飢渴慕義的心、誠懇的心。你的心誠懇代表什麼？代表你真喜愛真理。你總敷衍神，一點兒真心没有，什麼事總想自己做主，總想到神面前報個到、打個招呼之後就自己説了算，自己去做事，神的工作托付給你了，最後在你那兒跟神無關、跟真理無關，這叫什麼？這叫抵擋神，搞自己的經營。這樣神能開啓你嗎？不能。追求真理明白真理的路途你們摸着了嗎？得常常來到神面前，心安静下來尋求真理、禱告神，得學會安静。安静不是大腦放空，而是心裏有所求、有所想、有負擔，有顆真誠渴慕的心來到神面前，對真理、對神的心意有渴慕，對自己所盡的本分、所作的工作有負擔，這是當你來到神面前安静下來時你所應該具備的。

剛才交通到教會的一切工作都與神的國度福音擴展工作有直接關係，尤其是傳福音的工作、涉及業務的各項工作都與福音擴展工作有着重要的不可分割的聯繫，所以涉及到福音擴展工作的這就涉及到神的利益、神家的利益。對福音擴展工作如果能正確領受的話，人就應該正確對待自己所盡的本分與他人所盡的本分。怎麼正確對待呢？盡自己最大的努力，按照神的要求去做，起碼不要有故意破壞、攪擾的行為與做法，不要明知故犯。如果明知這是打岔攪擾教會工作還非要堅持這樣做，誰勸也不行，這就是作惡，這就是作死，是魔鬼顯形了，趕緊讓弟兄姊妹分辨，然後把惡人清除出教會。如果作惡的人是一時糊塗，并不是故意作惡，這樣的事該怎樣對待？是不是應該教育幫助啊？如果教育還不聽應該怎麼辦？弟兄姊妹共同起來指責他。如果他勝任這個工作却不好好作，暫時還没人能取代他，大家還想讓他作，怎麼辦哪？大家共同起來修理對付他、警告他，「神高抬你讓你盡這個本分，你再不好好做，再攪擾，再撂挑子，那你就太没良心了，你就不適合盡本分了」。這樣好不好？如果有人能取代他，那就把他打發

走。你們敢不敢這麼做？多數人不敢。在維護教會工作的事上，很多人不敢站出來主持正義，這是不是不敢堅持真理啊？有的人做縮頭烏龜，看見教會的工作受到打岔攪擾他都不痛不癢，好像與他無關，采取置之不理的態度。但如果有人指責他不該這樣，或者鄙視他瞧不起他，他就急了，心想：「你算老幾啊？憑什麼指責我？憑什麼看不起我？這事咱們得把它說清楚。」他把這事放在心上看在眼裏了，不說話不表態都不行。教會工作受到攔阻、攪擾、破壞他没有感覺，反而置之不理。這是什麼人？（自私卑鄙的人。）這只是自私卑鄙嗎？這問題可就嚴重了，只用一句話概括不了，只能說這樣的人没有人性，絶對不是好人。事實上，敵基督就是這麼做的，假帶領當然也不例外。敵基督對神家的利益是什麼他没有概念，教會工作受到攔阻了他看不到，有的人把教會工作攪擾得一塌糊塗、亂七八糟，他看到也不當回事，就輕描淡寫不痛不癢地簡單說一說，勸勉勸勉就完事了，一點兒氣憤都没有。這樣的人有没有正義感？這是什麼人？這樣的人吃裏爬外，就是叛徒！就是敗類！

剛才總體概括地講了一下什麼是人的利益，人的利益的實質是什麼，人為什麼追求個人利益，人追求個人利益的性質是什麼，還有神的利益的性質是什麼，是怎麼定義的。神的利益是最正義的事業，應該這麼看待。神要維護他的利益絶對不是自私，也不是只為了維護神的尊嚴、神的榮耀，而是要維護他作工的進度、成果，維護一項正義的事業，這是最正義、最正當的行為、作法，在神那兒是作為。受造人類不應該對神的這一作為有任何的觀念，更不應該有任何的指責與論斷。那能不能說神的利益高于一切？（能。）說這話是不是自私？（不是。）人明白這方面真理了，在這個基礎上這句話是成立的，并不是有意偏袒，這個不帶偏頗，是正當的。「從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽」，這是敵基督的實質，他們對利益的態度、做法就是這個性質，從不考慮神家利益。「從不」是什麼意思？就是根本就不想，也没有這個概念，他只考慮他自己的利益，就是這個意思。嚴重到什麼程度了？出賣神家利益，以神家利益

為代價換取個人的榮譽、個人的利益，他的利益是至高無上的，能代替神的利益。無論他的利益多麼邪惡、多麼不正當、多麼反面，他都要爭取，不惜犧牲任何人，不惜任何代價，都要奪得自己的利益、爭取自己的利益，這是什麼行為？（敵基督。）敵基督的行為，撒但就這麼做。撒但統治這個人類，統治一個國家、一個種族，不惜犧牲多少人命換取它的統治的穩固。它的利益是什麼？權勢與統治的地位。那它怎麼獲得統治的地位，怎麼穩固這個統治呢？（不惜一切代價。）不惜一切代價，就是不管它這個做法、手段在外界來看是正當的還是不正當的它都無所謂，它是屠殺、鎮壓，軟招硬招、威逼利誘都用上，不惜犧牲任何人的生命、不惜犧牲多少人的生命來換取它地位的穩固、換取它手中的權力，這是撒但的行為。敵基督也是這樣做的。

今天交通的這些話合不合乎你們的口味？（今天我聽完之後收穫不小，特別是對知識和對知識分子的解剖對我觸動很大。以前我對知識分子不通靈這話不太認可，但是這段時間通過神解剖知識慢慢能對上號了，看到自己很多時候對神的話領受不了，聽不懂，看人看事都是用知識的觀點去看去分析，導致領受偏謬，這就是不通靈。現在對知識分子的實質能看透一些。）今天說到知識分子絕對不是針對哪個人說的，但是你們如果能和自己對上號，這是好事，這就有希望扭轉進入。你們就好好追求吧，從對真理不明白不理解，慢慢達到對一些簡單的、單項的、不太深的真理能逐個明白，達到明白的是真理而不是字句道理，這樣你一點點地就通靈了。你往真理上琢磨，往實際上琢磨，你就逐漸明白真理了；你總往道理上分析，用邏輯、用頭腦分析，那你明白的就是道理、就是理論，永遠變不成真理，在你那兒永遠就停留在道理的基礎上。是不是這麼回事？（是。）有的人說：「有些神的話怎麼看不懂呢？用文法、從文章的結構上來衡量，怎麼就不太好理解，讓人不太好接受呢？」這個問題你們怎麼解釋？現在能不能理解？我給你們解釋解釋。自從有了人類，神就開始對人類說話，神的每一句話、每一段話只是語言而已，不是文章。今天我在這兒說話，是在做文章、作報告還是在交談？（交談。）是在跟你們聊天、講真理，講你們需要

的話題，是在說話，不是在做文章。所以，你們就得明白文章是什麼、說話是什麼，這兩者是有區別的。文章所需要的幾要素這方面的知識是從人來的，神說話不需要遵守這些，他只需把他要說的真理講清楚講明白，人能聽明白真理就足够了，甚至標點符號都不需要用。人類發明了標點符號，發明了文章，也發明了文法，發明了文章所需要的要素，這些都屬于知識範疇裏的，神不需要遵守這些。另外，語言是從神來的，這是正面事物。所以說，無論神怎麼說都對，不需要你追究文法上的問題，或者對照、解剖文法上的問題。你只需要在神的這篇話中、這一段話中、這一句話中明白神的心意是什麼、真理是什麼、神要求人的真理原則是什麼、神告訴給人的實行路途是什麼，這就足够了，這是受造之物——人應該有的理智。神說話作事不需要遵照人所制定的條條框框，還有這些知識裏的規條、純知識性的東西，不需要遵守這些。神說了很多的話，無論神怎麼說都是真理。通靈的人、有經歷的人越讀神話越感覺神話都是真理，這裏面的真理是什麼需要人去揣摩、去尋求、去經歷。神是向人類說話，你記住了，神是說話，「說話」用土話講就是嘮嗑、說事。這裏面神要講的實質是什麼？就是神的心意、真理以及神對人的要求，內容就是這些。說話的性質就是以聊天的方式心貼心地、面對面地說清楚講明白，有時用一些口語、方言，有時也用一些文詞。做文章得需要第一段先開場，中間是事件的發展、經過，然後是高潮、結果，得完全按照這個格式寫才算是文章，到老師那兒才能給你批閱，劃分一般、好、優這些等級。神的話你能這麼劃分嗎？說「這篇話不錯，文法高，是神性語言說的，完全合乎文章的結構；那篇話不太好，有點鬆散，結構不太好，有些話不太合語法，甚至有些詞在人看用得不太是地方」，這麼看行不行？（不行。）這樣看就偏謬了，你永遠得不着真理。你要學會從神話的字裏行間看見神對你的要求是什麼，這裏面的真理是什麼，那你就聰明了。你連這些都不會看，整天說：「神的話怎麼也不是文章啊？神話應該像演講稿一樣，神應該出口成章啊。」我不那樣作，那樣多累啊，你們聽着也累，說話的人也累。你看神在天上說話，跟約伯說話，跟彼得

說話，跟摩西、約拿他們說話，神的話是不是簡單明瞭？一點兒都看不出多麼超凡、抽象、偉大，語句嚴謹。你看撒但試探約伯時，神對撒但說，「你曾用心察看我的僕人約伯沒有？地上再沒有人像他完全正直，敬畏神，遠離惡事」（伯 1:8），「他在你手中，只要存留他的性命」（伯 2:6），神的話說得既簡單又精煉，把事說得特別清晰。這就是神的性情、神的實質。神不故弄玄虛，神的偉大、超凡、尊貴、權柄與能力不是裝出來的。為什麼說不是裝出來的？他跟一個人說話的時候沒有故作姿態，偽裝成一個高大的形像，說一些讓人聽不懂的話，撒但才那麼做呢，神不那麼作，神既然說了就讓你聽懂。你是小孩就用小孩能聽懂的話跟你說，你是老年人就用老年人那類的話跟你說，你是男人就用男人習慣用的語言跟你說，你是敗壞的人類就用敗壞人類能够聽得懂的語言方式與結構跟你說。神的說話方式多種多樣，有時說點笑話，有時說點反話，有時就諷刺諷刺，有時就解剖解剖，有時嚴厲點，有時温柔點，有時就讓你受點感動，有時是對付完再安撫……在神那兒作這一切工作、發表這些真理不僵化，是活的，神是活水源泉，真理的源頭是神，神怎麼說都行，這裏面都有真理，不在乎什麼方式。如果一個人總對神的說話方式、結構等等産生觀念，總研究、總疑惑，心裏總不是滋味，覺得「我信的神也太不像神了，他怎麼那樣呢？我就不想接受，我要是接受他的話那太丟人了，我還不如信某某呢」，這是什麼人？（不信派。）這是不信派。不信派大多數是什麼人？不通靈的人。不通靈的人看見神的話就瞪着眼睛研究，結果還是研究不透，他就琢磨，「既然是真道，這麼信到底能不能得着福氣呢？這麼多人都信，如果不信不就下地獄了嗎？」還藏小心眼兒。他就不琢磨，「都說神的話裏有真理，那什麼是真理？我怎麼没看出來呢？得看看、聽聽呀！」到有一天終于「聽明白」了，「這些話揭示的都是實情，是真理，就是語言太普通平常了，很大衆，在知識界裏可能都是被藐視歧視的話，都當成最普通的話，有些話還平淡，知識行業的高級知識分子都不屑用的一些詞居然從神的口裏說出來了，這太不可思議了，不應該吧？」總這樣研究會導致什麼結果？你會覺得自己比神强，神應

該反過來信你高舉你才對，這不就麻煩了嗎？這就是不通靈的人，他對待神的態度永遠是站在神的對立面去研究神，研究的同時是在抵觸，抵觸的同時就想，「你不是神才好呢，因為你那麼渺小，你不像神，你要是神我心裏就不舒坦，我藐視你、研究你，把你分析得不是神了，大家都不信了，我就高興了，我找一個高大的神去信就踏實了」。這叫不信派。不信派大多數都不通靈，他永遠不會從神這些最普通的話語中明白真理得着真理，他只是研究，研究來研究去，不但没得着真理，還把自己蒙拯救的大事耽誤了，也把自己給顯明淘汰了。今天交通到這兒吧。（感謝神！）再見！

二〇二〇年一月十七日

第九條　盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽（二）

2. 敵基督的利益

今天接着交通敵基督的第九條表現，第九條表現是：盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽。上次咱們交通了一小部分，僅僅是開了個頭，交通了什麼是利益，這是第一點，第二點交通了什麼是人的利益，人的利益的實質是什麼，第三點交通的是什麼是神的利益，神的利益的實質是什麼，大概交通了這三方面內容。上次交通的基本上就是概念性的真理，對各方面的利益都作了一下定義，讓人明白一個基本的說法。以上內容這次就不再細說了，因為第九條交通的內容是要突出敵基督的各種表現，所以咱們還是圍繞敵基督的表現來交通這一條，主要解剖敵基督對待與自身有關的各種利益他的態度與表現是什麼，從中看到敵基督的本性實質、性情到底是怎樣的，從這個角度來解剖。那咱們先交通在敵基督的眼中涉及他自身的利益到底有哪些。

在敵基督的眼中，神、神家、教會對他來說只是一個稱呼，也可能只是一個名稱，并没有什麼實際存在的價值，所以對于神的利益、神家的利益、教會的利益，在敵基督的眼中他是蔑視的，是不屑一顧、置之不理的，而敵基督自身的利益是他最為看重的。所以，敵基督這類人常常以出賣教會的利益、神家的利益為代價來換取個人的利益。那敵基督的利益到底有哪些，今天咱們就分類加以詳細解剖，來讓人徹底看清楚敵基督在對待利益的事上到底是怎樣的觀點。首先，對于敵基督不管怎麼稱呼，敵基督也好，惡人也好，不實行真理的人或者仇視真理的人也好，這類人不是活在真空裏的，他也是活在肉體中，也有正常人性生活的需要，所以敵基督這類人生活在弟兄姊妹中間，

生活在神家、教會裏，他的利益也涉及到自身的安危。這是敵基督利益的第一條，自身的安危。敵基督利益的第二條是自身的名譽與地位，這涉及到他的權力了。敵基督利益的第三條是福利。從這三條來解剖敵基督的利益，是不是比平鋪直叙地交通容易明白一些?（是。）如果讓你們根據這三條交通，你們有没有内容？能不能交通一些認識?（第二條可能會談一些認識，但對于自身的安危和福利就説不太清楚。）行，那你們能説清楚的，我交通的時候你們可以補充，你們説不清楚的我來交通，行不行?（好。）

（1）自身的安危

先交通敵基督利益的第一條——自身的安危。這一條的意思大家應該都知道，就是人身安全。在中國大陸信神，人人都活在危險的環境中，所有跟隨神的人每天都面臨被大紅龍抓捕、判刑、殘酷迫害的危險，敵基督也不例外。他雖然在神家被定性為敵基督，但大紅龍聯合宗教界一直是竭力鎮壓、迫害神的教會與神的選民，當然敵基督也身處這樣的大環境中，臨到抓捕他也逃不掉，所以他也必須常常面對自身的安全問題，這就涉及到敵基督是怎樣對待自身的安全問題了。這一條主要交通敵基督對待自身安危的態度是什麽。那他的態度是什麽?（極力地維護自身的安全。）敵基督極力地維護自身的安全，他的想法是，「我得絶對保證安全，誰被抓我也不能被抓」。在對待這事上，他也是常常來到神面前禱告求神保守他别出事，他覺得不管怎麽説他也是作着教會帶領的工作，神應該保守他。為了自身的安危，為了不被抓捕，為了自己能逃離一切的迫害，使自己處于安全的環境中，敵基督常常不住地為自身的安全祈求禱告，他們唯獨在自身的安危上對神有真實的依靠、有真實的交托，他們在這事上有信心，對神的依靠也是真實的。他們只顧求告神保守自己的安全，而對教會的工作、對自己的本分就無暇顧及，他的作工原則是保證自身的安全第一。如果哪個地方安全，敵基督就選擇在哪裏工作，外表上也很積極主動，表現出很大的「責任感」與「忠心」。如果作什麽工作擔風險，容易出事，容易被大紅龍發現，他們就找藉口推辭，找機會逃跑。一旦發現

有危險，或者一旦有危險的兆頭，他們就想方設法脱身，丢掉本分，不管弟兄姊妹，只顧自己脱離險境。他們心裏可能都準備好了，一旦出現危險就趕緊放下手中所有的工作，不管教會工作怎麼樣，不管神家利益受到什麼損害，也不管弟兄姊妹的安危，自己逃命要緊。甚至在他們心中有一個「最好」的打算，最能保全自己的打算：一旦臨到危險或者被抓捕就把自己知道的事全部都説出來，自己洗個清身，推卸掉所有的責任，來保證自己的安全。他們的心裏就有這樣的打算。這些人不願意因為信神受迫害，他們害怕被抓捕、受酷刑、被判刑，其實在他們心裏早已向撒但妥協，他們特別懼怕撒但政權的勢力，更懼怕嚴刑逼供這樣的事臨到自己。所以對敵基督來説，如果環境一切順利，自身的安危没有受到任何威脅、没有任何問題，在萬無一失的情況下，他們能獻出自己的熱心、「忠心」，甚至獻出自己的財産。但是如果環境不好，因為信神、盡本分隨時能被抓捕，還能因為信神被開除公職、被親人朋友弃絶，那他們就格外地多加小心，也不傳福音見證神了，也不盡本分了，有點風吹草動就當縮頭烏龜，有點風吹草動就想把神話語書籍、把與信神有關的東西都趕緊還給教會來保全自己平安無事。這樣的人危不危險？如果被抓住能不能成為猶大？敵基督就這麼危險，隨時都能成為猶大，隨時都有背叛神的可能，同時敵基督也自私卑鄙到極點，這就是敵基督的本性實質决定的。

有些人説：「可能有這些表現的人只限于在大紅龍國家，在中國那個社會背景之下，到海外不就没有迫害抓捕了嗎？還涉及什麼自身安危啊？談這個話題還有必要嗎？」你們説有没有必要？（有。）就是在海外，有很多人在神家盡本分也常常流露這些表現。一旦提到一個國家的政權或者外邦人、宗教界對神家有怎樣的攻擊、詆毁或者行動，有些人在内心深處就感到深深的懼怕、膽怯，更感覺在此時自己如果不信神該多好、該多麼自由，有些人還後悔信神了，甚至有些人在内心深處打退堂鼓，産生退去的想法。這類人時時刻刻把自己的安危挂在心上，覺得什麼都没有自身的安危重要，他們的性命、他們自身的安危是他們内心深處最牽挂的事。所以，當面臨世界、面臨整個人類

對教會、對神的作工詆毀、誣衊、定罪時，這類人在內心深處不是站在神一邊，而是當這些事出現的時候，當他聽到對神詆毀、定罪的這些聲音的時候，他們內心深處是站在神的對立面的，他們巴不得在這個時候與神、與神家、與教會劃清界限。更甚至，此時此刻如果讓他承認自己是信神的，對他來說是一件很艱難、很痛苦的事，他巴不得自己與神無關、與神家無關、與教會無關，此時此刻他為自己是神家中的一員而感到不安，甚至感到羞愧、無地自容。這樣的人是不是真實跟隨神的人？是不是撇下一切跟隨神的人？（不是。）在大陸那個環境中信神，人常常面臨逼迫、抓捕，常常面臨自身安危的問題，在海外雖然環境沒有那麼惡劣，但人還是要面臨同樣的環境，面對宗教界的詆毀、定罪，更要面對來自各個國家對教會的冷處理或者是一些不理解的說法。有些人感覺不知所措，更甚至心裏在打鼓，懷疑神的作工是否是真實的，更質疑神的對錯。所以，他們因為常常考慮自身的安危而不能腳踏實地安下心來在神家中盡本分。這些人真把性命交給神了嗎？（沒有。）甚至有些人在想：「來到海外不是脫離大紅龍的魔爪了嗎？海外不都是宗教信仰自由嗎？不是一切都自由釋放了嗎？既然神帶領我們到海外來盡本分，那我們為什麼還要面臨同樣惡劣的環境？為什麼在海外還要學習這樣的功課，還要受這樣的痛苦？」有些人在心裏質疑，有些人不僅僅是質疑，而是抵觸，心存質問，「既然是真道，既然是神的作工，為什麼我們這些忠心盡本分的人，我們這些撇弃所有為神花費的人，在這個世界中還要遭受這樣不平等的待遇？」他們就不理解了。因為不理解，因為考慮自己的安危勝過一切，所以他們就把這樣的不理解變成對神的抱怨、質疑。是不是這樣？（是。）甚至有些人在海外盡本分都害怕擔風險，如果安排他盡一項擔點風險的本分，他就找藉口說，「我不適合盡這個本分啊，我的家還在大陸，大紅龍如果發現我不就麻煩了嗎？」他們就拒絶盡這樣的本分。他們選擇的是保全自己，維護自身的安危，保全自己的性命，為自己留後路，而不是把自己完全交出來，放下一切、撇下一切接受本分，他們達不到這個。這是在涉及到自身安危時他們的一些表現。有的人心裏感覺不安，常

常為此禱告。有的人心裏常常感覺害怕、膽怯，感覺撒但勢力太强大了，自己一個普通的人怎麼能够抵擋得住呢？所以常常為此害怕、為此擔心。更甚至有些人覺得自己一旦被抓捕出了事，教會、神家也無能為力，真出了事誰也不管用，還是自己保護自己最要緊，所以需要他出頭擔當有風險的本分時他就躲藏起來，誰也叫不動，他還説自己不勝任，找各種藉口理由拒絶神家交給的重要本分。如果是環境好的時候，這些人也可能到大庭廣衆之下戴着麥克風喊，「我是信全能神的，我是全能神教會的一員，希望大家能來考察真道」，不涉及個人安危的時候他們能這樣做，没有任何懼怕。一旦有風吹草動，一旦有任何涉及到自身安危的情況出現，或者有突發情況臨到他的時候，他的熱心没了，「忠心」也没了，「信心」也没了，就知道東躲西藏，盡找一些不顯眼的、幕後的工作去作，把拋頭露面的、擔風險的工作、本分推給其他人。一旦環境好轉了，他就像跳梁小丑一樣又蹦出來了。蹦出來幹什麼？開始顯露自己了，讓人知道他的存在，讓神看見他的熱心，讓神知道他此時此刻的忠心，同時也為他之前所做的作點彌補，趕緊挽回。但是有點風吹草動，環境有點變動，這些人就又没影兒了，又躲起來了。

在福音工作剛開始擴展的時候，傳福音特别艱難。那時能傳福音的人員不多，傳福音的人明白真理也很淺，對人的宗教觀念也分辨不透，想得着人都是很難的事，而且傳福音還得擔風險。遇到人性好點的人，他們頂多不接受就完事了，不打你也不罵你，要是保持聯繫，以後説不定還能有希望得着他，這樣還有點果效。要是遇到惡人或者各宗各派的牧師長老，他們不但不接受還會圍攻你，强迫你認罪，你如果不認罪還會把你毒打一頓，再嚴重的，還會報警把你送到警察局去，你隨時都有坐監的危險。有些教會帶領就不受這些事轄制，該盡本分時還盡本分，有的帶領還帶頭傳福音見證神。而有些所謂的帶領、假冒的帶領不這樣做，臨到這些危險他們自己不去，就派别人去。我聽説有個帶領，她得知有個福音對象是宗派帶領，就打算安排人去給他傳福音，琢磨來琢磨去，眼前没有合適的人，自己去相對合適些，

但她怕危險不想去，就安排了一個十八九歲的小姊妹去。你們說，她該不該安排這個小姊妹去?（不應該。）為什麼不應該?（因為福音對象是宗派帶領，宗教觀念多，年輕姊妹身量小，明白真理淺，不會交通真理解决福音對象的問題，不但不能把對方傳過來，自己還有可能會受迷惑。）這個年輕姊妹，按她的年齡，她能明白多少真理? 能有多少聖經知識? 她把這個宗派帶領傳過來的把握能有多大? 就這個年齡來說，肯定也没有傳福音經驗。另外，她剛成年，没有閱歷，成年人都有哪些觀念、想法、難處，她能不能看透啊?（看不透。）肯定是看不透，這個年齡就不行，成年人的思想她根本就够不上。你們說，就論年齡來看，這個小姊妹是不是最佳人選?（不是。）不是最佳人選。那這個帶領派小姊妹去，她的心術正不正?（不正。）她心術不正。她就不應該派這個小姊妹去。後來，小姊妹一接觸那個宗派帶領，發現他不是好人，就跟帶領反映，說自己特別害怕，不敢再去了。這個帶領就難為她，逼着她去，說:「不行，這是你的本分，你必須得去!」把小姊妹逼得直哭，說:「是我的本分我應該去，但是我勝任不了，我做不了。」就這樣這個帶領也不鬆口，繼續說:「做不了你也得去，没別人，就得你去!」你們說這是什麼帶領? 她不但在臨到危險的時候保全自己，自己退後的同時還要讓別人身處險境，當別人提出自己不勝任，甚至嚇得直哭的情况下，她也不同意，這是什麼東西? 這還是人嗎?（不是。）不是人。她不考慮弟兄姊妹的安危，只考慮自己，甚至用別人的安全换取自己的利益，就跟那個賭博的父母賭輸了没錢了，就用自己的姑娘抵債一樣，為了自己能够渡過難關、躲避灾難，把最親的人交出去换取自己的幸福。這是什麼東西啊? 這還有没有人性啊?（没有。）絲毫没有人性。根據這一條表現能不能把這類人定性為敵基督?（能。）太能了! 有的人說:「人家那麼做是為了教會工作，為了傳福音，這不是好心嗎? 這不是維護神家利益嗎? 怎麼能定性為敵基督呢?」有没有人這麼想啊? 能不能這麼說?（不能這麼說。）那你們說說，這事到底是什麼性質的問題?（這個帶領她為了自己的利益和安危，拿別人的生命和安全去换，就是帶着存心把人往火坑裏推，人性

特別惡毒。）這話說得明白點，這個帶領是在明知道小姊妹根本就勝任不了這個工作的情況下作了這樣的安排，是為了保全自己，同時也是為了自己盡的本分能有所交代而犧牲別人的利益、犧牲別人的安危，達到她個人的目的，她是這個存心。她根本就不考慮誰能勝任這個工作、誰能把這個人傳進來、誰作這個工作有果效，找一個最佳人選。她這個做法的實質并不是為了本分，不是為了盡上自己的忠心與責任，而是為了向上面交賬，為了保全自己而犧牲其他人的利益，甚至殘害其他人。她是利用殘害其他人的這個做法來保全自己，來達到自己的目的，是不是這個實質？（是。）實質是這樣的。所以，這個帶領的做法就可以定性為敵基督的做法。根源是不是在這兒呢？（是。）就是這麼回事。如果没有合適的人，也没有這個年輕的小姊妹，要是讓她去傳這個宗派帶領，她去不去？她能不能説「没有合適的人那我去，我不怕，為了得着這個人，就是讓我獻上性命我也豁出去了，這是我的職責，這是我的本分」？她能不能這樣做？（不能。）為什麼説她不能這樣做呢？咱們不是臆測，根據什麼説她不能這樣做呢？（因為她盡本分不是想真正達到果效，要把這個福音對象傳過來，所以她就走個形式讓小姊妹去，如果没有這個小姊妹，她也不會為得着這個人親自去的。）對了，是這麼回事。她如果看到跟前没有合適的人，那她是不是應該自己去了？（是。）她如果對本分真有忠心，不考慮個人安危的話，她就不會讓小姊妹去而是自己去了。那她没去這説明什麼問題？（她是維護個人安危和自己的利益。）對了，就是這麼回事。如果她對本分有忠心的話，她就會自己擔起這個重任，可她没有這麼做，而是找了一個最不合適的人選代替她去了。讓一個最不合適的人去一個最危險的地方，達到為她遮擋危險、保全自己的目的，這是不是她的用心？（是。）這就是敵基督的表現。這是關于安排人方面。

在中國大陸，大紅龍一直殘酷鎮壓、抓捕、迫害信神的人，信神的人常常面臨一些危險的環境。比如，政府以各種名義搜捕信神的人。當查到敵基督居住的範圍時，敵基督想到的第一件事是什麼？他想到的不是把教會的工作安排妥當，而是自己怎麼逃脱這個危險的境地。

就是在教會遭到鎮壓抓捕的時候，敵基督從來不作善後工作，對于教會的一些重要物資、人員他都不作安排，只是找各種理由藉口為自己找一個安全的地方安置下來就完事了。他自己的人身安全得到保障之後，教會的工作、人員還有物資的安排他基本上不親自插手，也不過問，更不作具體安排，這就導致教會的物資、錢財不能及時地轉移到安全的地方，最後被大紅龍奪走、搶劫的太多了，給教會帶來很大的損失，也導致更多的弟兄姊妹被抓捕，這就是敵基督作工作不負責任造成的。在敵基督內心深處，他個人的安全那是第一位的，是他心裏時時提示自己應該考慮的問題，他心想：「可千萬別出事，誰被抓我都不能被抓，我得好好活着，我還等着神工作結束時與神同得榮耀呢。我要是被抓就會當猶大，當猶大就完了，就没結局了，該受懲罰了。」所以他每到一個地方作工作先打聽誰家最安全、誰家最有勢力，在哪兒住着能够躲避政府的搜捕，能讓他心裏感覺踏實，其次就是打聽誰家的生活條件比較好，頓頓都有肉，夏天有空調，冬天有暖氣，另外就是打聽誰信神比較有熱心、有根基，到出事的時候還能掩護他，他就先打聽這些事。打聽好之後，自己有安身的地方了，然後再作一點表面的工作，發個信件，口頭傳達個什麼信息或者工作安排。你看看，敵基督會不會作工作？如果從他為自己的人身安全考慮安排得這麼細、這麼妥當來看，他會作具體工作，他心裏知道怎麼作，但因他心術不正、唯利是圖、厭煩真理，即使他知道自己所做的違背真理，是自私卑鄙，還要一意孤行、任意妄為，他所做的全部都是為了維護自己的人身安全。他把自己安頓好之後，覺得自己不會出事了，没有威脅了，其次才作點表面的工作。敵基督做事安排得挺細，但是得看對誰，他對涉及自己利益的事想得很周全，而對教會工作、對他分內的事就表現出他的自私卑鄙、不負責任，没有絲毫良心理智。就因為這些表現，他才被定性為敵基督。要是論素質，他能把自身的安危考慮得這麼周全，這麼詳細、具體，那他素質不差，有頭腦，對神家工作應該也能勝任，那如果按能勝任這一層來説，他不應該被稱為敵基督，但為什麼還被稱為敵基督了呢？這就得根據他的實質來看了，根據他能不能

接受真理、實行真理，是不是追求真理的人來決定了。他把自己所居住的環境、自己的吃喝以及安全問題考慮安排得很周到、很具體，但涉及到神家工作就完全變成另外一個人了，就特別自私卑鄙，絲毫不體貼神的心意，這肯定就不是追求真理的人了。敵基督對待神家工作、對待上面的工作安排只是過濾一下，哪些自己願意做、哪些自己不願意做，哪些與自身的安危有關、哪些不涉及自己的安危，挑挑揀揀地過濾一遍，然後作點容易作的、沒有危險的工作，不能讓上面發現自己好吃懶做、不務正業。安排完工作之後，具體工作作得怎麼樣敵基督從來不過問，也不監督。比如說，神家對于祭物和各種物資怎麼安排、放在什麼地方、怎麼保管、哪些人保管等都有具體原則和規定，而敵基督只是嘴上說說，安排下去之後就完事了，不管環境合不合適，從來不到現場去看，只是動動嘴而已，具體神家的這些物資安排得合不合適、安不安全，他心裏根本就沒數，他不過問也不打聽，更不關心。所以在敵基督做帶領期間，他的工作範圍裏有些神話語書籍被惡人扣壓，有些書籍因保管不當發霉，更甚至有些書籍或者物資放在一個地方根本就沒有人去照管。敵基督對這些事不但沒有具體安排，更不過問，也不打聽、了解，而是安排完就完事，話說完就完事，只走過程不求果效。敵基督的這些表現有沒有忠心？（沒有。）沒有忠心。對于教會各類物資的安排，敵基督從來就不過問。不過問指什麼？是連安排都不安排嗎？為了掩人耳目，他也走過程，也作安排，以免有人向上反映他，但是他從來不作具體的工作。具體的工作指什麼？這些東西放在哪兒，安不安全，能不能出事，能不能被老鼠咬，能不能被水淹，能不能被盜，保管的人合不合適，等等，敵基督從來都不過問、不打聽、不操心。在他心裏認為，這些東西他也享受不着，他也不稀罕，他也用不上，這些都是別人的東西，都是神家的東西，跟他無關，他才不操那個心呢，誰願意操心誰操心，反正他不管，他安排完就完事了，甚至有的敵基督根本就不安排。他認為這些工作作好了也沒有賞，作不好也沒有人追究，誰還能因為這點事向上反映？神還能因為這點事懲罰他？敵基督對待本分的觀點、態度就是這樣，只走

過程應付了事，只要這些東西不涉及自己的地位與安危，管不管都行，這些東西丟了、少了或壞了都與他無關。在敵基督心裏，神家的這些物資屬于公共財産，根本就不用挂在心上，根本就不用搭理，不用花費任何的精力去管它。所以在敵基督做帶領期間，因為敵基督玩忽職守、只顧個人享受、從來不作具體工作而造成神家各種物資被大紅龍侵吞、擄去，或者被一些惡人霸占，這樣的情況不少。有的人説：「在那種惡劣環境下，誰能顧得了那麼多啊？誰還能没有一點兒疏忽，還能不出一點兒岔呢？」這是出一點兒岔嗎？我敢説，如果人能盡到責任、盡到忠心的話，這些物資的損失就不會這麼大，絶對會減少，工作果效也會好得多。

敵基督信神就想得福，其餘與神家、與神的利益相關的事他從來都不管，無論做什麼事都得圍繞他個人的利益轉，神家的工作如果不涉及他個人的利益，他根本就不管、不過問，這得多自私啊！甚至有的敵基督在做帶領期間，他工作範圍内的祭物被大紅龍大量地掠奪走，那數額驚人啊，但敵基督一點兒責備都没有，過後還説：「又不是我一個人的責任，那能全賴我嗎？再説，這種環境也避免不了。」他一點兒懊悔都没有，還往别人身上推卸責任，滿有理地為自己狡辯，這是什麼東西？這樣的人是不是該開除？是不是該遭咒詛、懲罰？（是。）犯下了這麼大的錯，敵基督居然一點兒懊悔都没有！如果是因為自己的疏忽導致神家的財物被大紅龍擄走，正常的人、有人性的人、對神有忠心的人、有敬畏神之心的人會有什麼樣的表現？（懊悔、責備，心裏會覺得自己的本分没有盡好。）那接下來會怎麼做？得想辦法彌補啊，從内心深處感覺虧欠、懊悔，無論别人説什麼也没有一句怨言，不狡辯，承認是自己疏忽了，是自己的過犯，神怎麼説、神家怎麼處理都接受。那敵基督為什麼不接受？為什麼把他開除了他還一肚子冤屈呢？這就是敵基督的本性暴露了。給神家工作帶來那麼大的虧損，多少人的心血因着他的玩忽職守都被斷送了，多少祭物都被大紅龍擄走了，他還没有任何的自責，感覺不到虧欠，還為自己狡辯，神家處理他他還不服氣，還到處散布，你們説這是什麼東西？這是不是找死呢？

（是。）這就是找死。從敵基督的骨子裏來看，他的本性實質就是仇視真理、仇視神，他没有人性，他就是活鬼，是撒但，是衣冠禽獸。有人性的人做一點錯事、説一句錯話心裏都有責備，活鬼就没有，敵基督就没有。做這麼大的錯事他都没有責備，還狡辯，那真理對他來説是什麼？他心裏承不承認有真理？神的話就是真理，神就是真理，他承不承認這一事實？（不承認。）他明擺着就是不承認，在他心裏自己就是真理，自己就是神，除此以外没有别的神。這是不是魔鬼？（是。）這就是魔鬼，典型的魔鬼。對于教會的物資，敵基督根本就不過問，也不作具體安排，但他自己要是有點寶貝，你看他保管得好不好，他睡覺説夢話都不會透露一個字，誰打他都不説，他保管得特别好。而對于神家的物資他就不一樣了，竟是這個態度，「關我什麼事！我又享受不着，又不是我的，我保管好了還説不定給誰呢！我保管那麼好有什麼用啊？」他就不把這事當成自己的本分。這是不是没人性？（是。）這是没人性的表現。這叫什麼？不可信賴。神把這個工作交給你了，把你該盡的本分交給你了，這就是你分内的事，你理當把這些事都處理好，按照神的要求原則、按照神家的工作安排一項一項地都做好，安排穩妥，你的責任就盡到了。但敵基督有没有這個心，有没有這個想法？（没有。）他絲毫没有，這就是没人性。没人性的具體表現是什麼？就是不講良心理智，自私卑鄙，没有信用不可信賴，不值得托付任何事。

對于教會的人事問題，誰在哪兒作什麼工作，作得合不合適，盡的本分有没有果效，有没有打岔攪擾的情況出現，弟兄姊妹反應如何，敵基督都不作具體過問，也不安排。比如，對于神家要求提供各方面人才，敵基督只是看一下這些人的文字介紹，也不具體去了解、打聽這個人的情況，比如信神有没有根基，人性怎麼樣，能不能接受真理，具備的特長與業務技術符不符合神家的要求標準，適不適合培養擔當重要本分。敵基督對這些事也只是走過程，做做樣子，看看文字介紹就完事了，根本就不實際接觸提供的這些人，更不作詳細、深入的了解，結果他們所選的人多數都因盡不了本分、不務正業而被淘汰

了。敵基督對這事怎麼看呢?「反正又不是提拔我讓我去盡本分，没我的份，那誰去不一樣啊？只要我批准通過把人提供上去，那就算我作工作了，而且被提拔的人還得欠我一個人情，至于他們適不適合培養不關我的事。」敵基督提供的這些人不合適，耽誤了神家工作，那他們有没有責任?（有。）他們的責任太大了，這些鬼東西根本就不把關。有些人説:「有些地方環境惡劣，没辦法接觸到本人，怎麼把關啊?」環境再惡劣，處理這些事也有方式、有途徑，就看人是否負責任、是否盡到心。是不是這樣?（是。）你盡到你的忠心與責任了，但是這事的結果不太好，神鑒察、神知道，責任不在于你，但你没盡到忠心與責任，最終就是没出什麼事、没造成什麼後果，神也鑒察，這兩者性質不一樣，在神那兒會區分對待。敵基督在提供人這事上也要小心眼兒，也有自己自私卑鄙的存心，没有忠心，他做任何事都有自己的盤算，并不是按照原則。另外，如果要把具體工作作好他就得出面，就得四處走動見更多的人，就得受苦受累，就得擔風險。一涉及到自身安危的問題，敵基督就又有盤算了，本性又暴露了。暴露什麼了呢?他覺得接觸太多的人自己就不安全了，不能亂接觸人。該接觸的他也不接觸，任何人都不見，就找個穩妥的安樂窩呆着，隱藏起來作些簡單的工作就完事了，至于其他的工作作得怎麼樣，有没有人攪擾，工作安排、各類神話語書籍、講道録音有没有發下去，敵基督從來不作具體安排，也不過問。不是説非得讓他擔風險、出頭、出事才算有忠心，這裏的問題是什麼？誰説説。（他剛開始作這個工作的時候就没有去考慮，到底怎麼作才能把工作作好，提供的這些人員合不合適，他没有盡上自己的心、盡上自己的責任，他從來都没有想過這些。）他根本就不盡忠心。對神有忠心的人跟没有忠心的人做事的性質是有區别的。同樣臨到涉及危險的事，有忠心的人就能冒着危險去做，用智慧、用方式把工作安排落實下去，而敵基督不管涉不涉及危險他都不作具體工作，工作安排在他那兒就落實不下去，這就是區别。敵基督口頭上會過問一下教會情況、各項工作等，但過問也是走形式，作點表面工作，絲毫不求真。外表看他好像是在作具體工作，其實他心裏没數，

也不記下來，也不揣摩，也不禱告尋求，也不花精力去考慮哪個工作環節怎麼樣了，做得不好的地方是誰負責，哪個教會帶領不合適，哪個地方的工作沒落實下去，他不考慮這些，只是走走過程，發現問題也不解決。有些所謂的帶領只召集人聚會打聽情況、分析研究工作，一旦涉及到作具體工作要受苦付代價了，涉及到自身的安危該擔風險了，有難度了，他就不作了，就作到這兒為止，保全自己要緊，能看出問題也不作具體安排。如果他信神出名有被抓的危險，那他安排別人去做了嗎？沒有。他不安排人去做，這就是問題。所以說，這類人他們所流露的實質是什麼？沒有忠心，自私卑鄙，處處為自己的安危着想，對神家的工作安排是否落實、神家工作的進展情況從來不過問，也不挂在心上，他們沒有盡到自己的忠心，也不盡自己的忠心，對他們來說，這些事只要走走過程就行了，就算是作工作了。如果擔點小風險還能勉强作點工作，要是風險大有被抓的危險那就不作了，無論多重要的工作都不作。這就是敵基督的實質。在敵基督的內心深處，只要他的利益有保障，他誰都能出賣，他的利益是建立在神家利益的基礎之上的，他的利益是至高無上的。敵基督這類人，他們接受了一項本分之後能不能有忠心？（沒有忠心。）不可能有忠心。那能不能為弟兄姊妹的生命還有人身安全着想？（不能。）涉及自身安危的時候，敵基督只會保全自己，把弟兄姊妹往火坑裏推來作他的犧牲品，這就是敵基督的本性實質。

有些敵基督除了考慮自己的安危以外，還考慮什麼？他們說：「現在環境不好，咱們少露面、少傳福音，這樣就不容易被抓，教會工作也不會遭到破壞。咱們不被抓就不會當猶大，以後不就能剩存下來了嗎？」有沒有敵基督找這樣的藉口來迷惑弟兄姊妹的？有些敵基督貪生怕死、苟且偷生，他還喜歡名譽地位，願意做帶領，他雖然知道「帶領這工作可不是好擔的，要是被大紅龍知道了那就出名了，就可能被通緝了，一旦被抓還有性命危險」，但為了貪享地位之福他就不顧這些危險了。他做帶領只顧貪享肉體享受，不作實際工作，除了跟各教會有點信件來往之外，其餘什麼工作也不作，就躲在一個地方誰也不見，

把自己封閉起來，弟兄姊妹都不知道帶領是誰，他就害怕到這個程度。那他做這個帶領是不是有名無實？（是。）他做帶領什麼實際工作也不作，就只顧躲藏了。人家問他：「做帶領咋樣啊？」他就說：「做帶領太忙啊，為了安全還總得搬家，這環境給攪得都沒心思作工作了。」他總覺得有許多眼睛在盯着他，不知藏哪兒安全了，每天除了喬裝打扮、東躲西藏、各處搬家，什麼實際工作也不作。這樣的帶領有沒有？（有。）他們奉行什麼原則呢？人家說：「狡兔三窟，兔子為了防備天敵來襲擊還預備三個洞藏身呢，那人遇到危險要逃離的時候沒有藏身之處這能行嗎？咱得學習兔子啊！神造的動物都有這個生存能力，人也應該學習。」他自從做了帶領就悟出這麼個道理來，還覺得自己明白真理了，其實是被嚇破膽了。一旦聽說哪個帶領因為住的地方不太安全被舉報了，或者因為總出去盡本分接觸人太多被大紅龍探子盯上了，最後被抓捕判刑了，他一聽就害怕了，「哎呀，這下一個被抓的會不會是我啊？我可得吸取教訓，不能太活躍，教會的工作能不作就不作，能不露面就不露面，把工作盡量壓縮到最少，盡量不出門，不跟任何人接觸，不讓任何人知道我是帶領。這年頭誰能顧得上誰呀？能活下來就不錯了！」他自從當了帶領之後，除了拎着包躲藏之外什麼工作也不作了，整天提心吊膽地害怕被抓、害怕被判刑。聽到有人說，「抓了就沒命了！你要是不當帶領，是普通信徒，被抓捕罰點錢可能就出來了，要是帶領那就不好說，危險性太大了！有的帶領工人被抓後寧死不交代，就被警察打死了！」一旦聽說有被打死的他就更害怕了，更不敢作工作了，每天腦子裏只想着怎麼能够不被抓、怎麼能够不露面、怎麼能够不被監控到、怎麼能够不接觸弟兄姊妹，他絞盡腦汁地想這些事，把本分忘得一乾二净。這是不是有忠心的人？這樣的人能不能勝任工作？（不能。）這類人雖說僅僅是膽小，不能就因為這一條表現確切地把他定為敵基督，但就他這種表現是什麼性質？這種表現的實質是不信派。他不相信神能保守人的安全，更不相信人奉獻自己為神花費這是為真理而獻身，這是神稱許的事。他心裏不敬畏神，只懼怕撒但，只懼怕邪惡政黨，不相信神的存在，不相信一切都在神手中，

更不相信人為神、為遵行神的道、為完成神的托付而付出一切神會稱許。他看不到這一切，他只相信什麼呢？落到大紅龍手裏就没有好下場，就能被判刑，甚至有喪失性命的危險。心裏只考慮自身安全，不考慮教會工作，這是不是不信派？（是。）聖經裏怎麼説的？「為我失喪生命的，將要得着生命。」（太 10:39）他相不相信這話？（不相信。）只要説讓他擔風險盡本分，他恨不得把自己藏起來誰也别看見，能隱身才好呢，就怕到這個程度。他不相信神是人的依靠、一切都在神手中，如果真出事、真被抓了那也是神許可，人應該有順服的心，他没有這個心，没有這個認識，也没有這個預備。這是不是真實相信神的人？（不是。）這個表現的實質是不是不信派？（是。）就是這麼回事。這類人就是特别膽小，被嚇破膽了，就怕自己出事、怕肉體受苦，成驚弓之鳥作不了工作了。前面講的那類人是乾脆什麼工作也不作，能作也不作，知道有問題也不處理，就保全自己，特别自私卑鄙。這兩類人同樣都是不信派，第一類人是圓滑奸詐、怕苦怕累、體貼肉體，不作實際工作，第二類人是膽怯害怕，不敢作實際工作，怕臨到大紅龍的抓捕迫害。這兩類人是不是有區别？（是。）

對于敵基督維護自身安危這方面，你們還有没有知道的實例？（神，我知道一個事例。有一處教會因着敵基督掌權，胡作非為，臨到了大紅龍的抓捕，帶領、執事和幾個弟兄姊妹都被抓了。當時敵基督害怕被抓，没有安排好善後工作就躲到一個偏僻的地方隱藏起來了，甚至連接待家都不敢住，非得拿祭物去租房子住。因着他没有把後續工作安排好，没有及時切斷隱患，結果又導致幾個弟兄姊妹被抓，教會工作也被迫停止了。看到敵基督特别自私卑鄙，關鍵時刻只保護自己的利益，絲毫不維護神家的利益。）敵基督自私卑鄙這方面最嚴重，他對神没有真實的信心，更没有忠心，臨到事只保護自己、保全自己。他認為自己的安全比什麼都重要，教會工作受多大虧損都無所謂，只要自己能活着、不被抓就行。這些人特别自私，他們絲毫不考慮弟兄姊妹、不考慮教會工作，只考慮自己的安危，這就是敵基督。那對神有忠心、有真實信心的人臨到這類事會怎麼處理？和敵基督的做法有

什麼不同?（對神有忠心的人臨到這類事會想方設法地維護神家利益，保護神的祭物不受損失，把帶領工人和弟兄姊妹都安頓好，使損失降到最低。而敵基督是先把自己保護起來，不管教會的工作與神選民的安危，當臨到抓捕時就給教會工作帶來了損失。）敵基督把教會的工作、把神的祭物放弃不管，也不安排人作善後處理，這就等于任憑大紅龍把神的祭物與神選民擄去，這是不是變相地出賣神的祭物與神選民？對神有忠心的人，他明知道環境危險也要冒着危險作好善後工作，使神家的損失降到最低，然後自己再撤離，他不是先考慮自己的安危。你們説，在大紅龍這個邪惡國家裏信神、盡本分，誰能保證没有一點兒危險？不管盡哪方面本分都得擔着一些風險，但盡本分這是神的托付，跟隨神必須得擔着風險來盡本分。講智慧是應該的，采取點安全措施都是有必要的，但不應該把個人的安危放在第一位，應該體貼神的心意，把神家工作放在第一位，把福音擴展放在第一位，完成神給你的托付最要緊，這是第一位。而敵基督把自身的安危放在第一位，他覺得其餘的都與他無關，不管誰出事他都不在乎，只要自己不出事就行，這樣他就輕鬆了，他絲毫没有忠心，這就是敵基督的本性實質決定的。在大陸那種環境下盡本分要想不擔一點兒風險，保證不出事，這可不可能？再謹慎的人也保證不了。但必須得謹慎，事先做好準備就好一些，一旦出事也能把損失降到最低，如果一點兒準備没有，一旦出事損失就很大。這之間的差距都能看清楚吧？所以，不管是聚會還是盡什麼本分都要謹慎為好，有必要做點預防。有忠心的人盡本分的時候就能想得周全一些、全面一些，他心裏想的是把這些事盡量地安排好，一旦出事能使損失降到最低，得達到這個果效；没忠心的人不考慮這些，他覺得無所謂，他不把這事當成自己的責任與本分，出了事心裏也没責備，這就是没忠心的表現。敵基督對神一點兒忠心都没有，給他安排工作他接受得挺痛快，表態也很好，但臨到危險他跑得也最快，他是第一個跑、第一個逃。可見，他自私卑鄙特别嚴重，一點兒責任心和忠心都没有，臨到事就知道逃、就知道躲，只想保全自己，從來不考慮自己的責任與本分。敵基督為了自己的人身安全，

處處都表現出他自私卑鄙的本性，他不以神家工作、自己的本分為重，更不以神家利益為重，而是以自身的安危為重。

咱們剛才交通的這一條跟敵基督各種表現的第九條「從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽」是不是有關？（是。）敵基督為了保全自己，為了自己不出現危險，為了自己不受皮肉之苦，對神家工作、對自己的本分采取應付了事的態度，占着地位不作實際工作，這是不是出賣神家利益？是不是置神家利益、置神的工作、置自己的責任于不顧而換取自己的安危呢？（是。）這一條中所解剖的這些表現充分地暴露出了敵基督自私卑鄙的實質。這裏主要交通的是什麼？敵基督因為怕出事，為了保全自己沒有盡上自己的本分，對神也沒有絲毫的忠心。敵基督的這一表現有沒有真理實際啊？這是不是喪失良心理智啊？這就是沒有人性啊！

（2）自身的名譽與地位

接着交通第二條，敵基督自身的名譽與地位。這也涉及到敵基督的利益了。現在所談的這三條，敵基督自身的安危，自身的名譽與地位，還有福利，每一條都涉及到敵基督自身的利益，這些與神家工作有沒有關係？（有關係。）有什麼關係？（敵基督為了保全自己、維護自己的名譽地位會拆毀、攪擾教會工作。）敵基督都是以損害神家利益與教會工作為代價來保全他的利益。按敵基督自私卑鄙的本性來看，這類人除了特別維護自身的安危之外，還寶愛什麼？（他們特別喜歡名譽地位。）對了，敵基督特別喜歡名譽地位，名譽地位就是他們的命根子，沒有名譽地位他們就覺得活着沒意思了，沒有名譽地位他們做什麼都沒勁。對敵基督來說，名譽與地位這兩樣東西與他切身的利益那是息息相關，就是他的致命處。所以說敵基督所做的一切都是圍繞地位與名譽，如果不是為了這兩樣，他們可能什麼工作都不作。不管敵基督是有地位還是沒有地位，他們所奮鬥的目標、所努力的方向就是為了這兩樣東西——名譽與地位。在中國大陸那種獨裁統治的環境下信神，敵基督為了保證自己的人身安全絲毫不考慮神家的利益，一方面他竭力追求地位，牢牢地抓住權力，控制教會，另一方面他始終為

自己的名譽地位說話作工、奔跑勞碌，這就是敵基督所有說話做事圍繞的核心。敵基督從來不為神選民的生命進入作一點兒實際工作，從來不為國度福音的擴展作一點兒實際工作。當他付代價的時候，你看看他為什麼付代價；當他為一件事極力爭辯的時候，你看看他為什麼爭辯；當他議論、定罪一個人的時候，你看看他有什麼存心目的；當他為一件事生氣發火的時候，你看看他流露出什麼性情。人看不到人的內心，但是神能看到人的內心，神看到人內心的時候，神用什麼衡量人說話做事的實質？神用真理來衡量。維護自身的名譽與地位，這在人來看很正當，為什麼在神眼中就被定性為敵基督的流露與表現，被定性為敵基督的實質了呢？這就是根據敵基督做一切事的出發點與動機。神鑒察他們做事的出發點與動機，最後定性他們所做的一切都是為了自己的名譽與地位，并不是為了盡本分，更不是為了實行真理順服神。

敵基督追求名譽地位，那他說話、作工肯定也是為維護名譽地位，他把他的名譽地位看得高于一切。如果他身邊有一個素質好追求真理的人在弟兄姊妹中間有點威望被選為組長，弟兄姊妹都很欣賞、贊成，敵基督會怎麼樣呢？肯定心裏不痛快，而且還會產生嫉妒。敵基督心裏有嫉妒，你說他能那麼老實嗎？他是不是得做事啊？（是。）他如果真嫉妒這個人，會做出哪些事呢？他心裏肯定會這麼盤算：「這個人素質不錯，懂點業務，比我强，這對神家工作來說是有利，但對我没利呀！他會不會搶我的地位？哪天他要是真取代我了，這不就麻煩了嗎？我得先下手為强，如果到有一天他翅膀硬了，我就不好收拾他了，還是趁早下手，如果下手晚了，讓他把我揭露了，不知道什麼後果。那怎麼下手呢？得找個藉口、找個機會。」你們說，人如果想整治哪個人，是不是很容易找到藉口、找到機會？魔鬼的詭計當中有一條是什麼？（「欲加之罪，何患無辭」。）對了，「欲加之罪，何患無辭」，在撒但的世界裏就有這樣的邏輯，就有這事，在神那兒絶對没有這些，敵基督是屬撒但的，最善于做這些事。敵基督就琢磨，「欲加之罪，何患無辭，我就給你扣一個罪名，找個機會整治你，打打你的囂張氣焰，

讓弟兄姊妹不高看你，下次不選你做組長，這樣對我不就没有威脅了嗎？鏟除一個後患，鏟除一個對手，我心裏不就踏實了嗎？」他心裏都翻騰成這樣了，那他外表能不能消停啊？以敵基督的本性，他能不能把這個想法埋在心裏一點事不做呢？絶對不能，他肯定得想辦法做事，這就是敵基督的凶惡之處。他不但那麼想，而且還要達到目的，所以他就絞盡腦汁、不顧一切地琢磨。他不考慮神家利益，也不考慮教會工作，更不考慮是否合乎神的心意，他只考慮怎樣維護自己的名譽地位、維護自己的權勢。他覺得他的對手已經威脅到他的地位了，他就找機會想搞垮對手。當他得知對手没經過他同意就把一個盡本分一貫應付糊弄的人撤換了，他認為這下機會來了，終于抓到對手的把柄了，就當着弟兄姊妹的面説：「正好今天大家都在，那就把這事拿出來解剖解剖吧。不跟自己的配搭或者同工商量就私自撤換人，這是不是搞獨裁啊？人為什麼能犯這個錯誤呢？這是不是人的性情有問題啊？這是不是該對付啊？弟兄姊妹是不是該弃絶呀？」他就抓住這個問題大做文章來貶低對手、抬高自己。其實這事没這麼嚴重，撤換、調整了一個組員的本分，只要做得合乎原則，處理後作個彙報完全可以，但敵基督抓住這事就大做文章了，有目的地打擊別人抬高自己，這是不是整人治人的表現呢？他劈頭蓋臉地把他的對手一頓對付，盡扣大帽子。弟兄姊妹聽後心想：「這是怎麼回事？有點不對勁呀，這説的也不切合實際呀！被調整的那個人盡本分不負責任這是事實，是大家公認的，把他撤換了這是維護教會工作，這樣盡本分認真負責，是有忠心的表現哪，為什麼給人扣一個搞獨裁的帽子？這可真是『欲加之罪，何患無辭』啊！」凡是明白點真理有點分辨的人一看就知道，這是敵基督在耍威風，在找這個人撒氣。這哪是對工作負責任？這哪是對付修理人啊？敵基督能這麼小題大做，這純屬就是打擊報復報私仇。這是出于人意、出于撒但的，不是出于神的，更不是出于對工作、對本分負責任的態度，他不是這個存心。敵基督暴露得太明顯，有些人看出來了，那敵基督能不能感覺到？（能。）敵基督的狡猾之處就在這兒，他最善于維護地位，也最善于狡辯，最善于收買人心，更善于「洞察」人心。

他心想:「你們心裏怎麼想我能看透，別看你們明白真理，你們看不透我，但我能看透你們，我說這幾句話誰不服氣我都看出來了。」但這話他說不說？他不說出來，他會用點好聽的言論、說法來讓大家服氣，說他對付得有道理。他用什麼言辭？他說:「我對付你也不是出于個人的私心，其實我們沒什麼私仇，就是因為你隨便取締一個人的本分讓神家利益受損失了，這事我能不管嗎？要是我任憑你這樣做，就是我不負責任了。我做這事不是衝你去的，不是衝哪個人去的。我如果做得不對，弟兄姊妹可以指責批評我，下次選舉的時候我弃權。」有的人一聽這話，心裏犯渾了,「看來我是誤解他了，人家選舉的時候都能弃權，這不是為了争地位，這就是本着對教會工作負責任的態度，没什麼錯誤。」敵基督又把有些人迷惑了。敵基督狡不狡猾?（狡猾。）太狡猾了！敵基督為了自己的名譽與地位可謂是絞盡腦汁、挖空心思、不擇手段。有句俗話說,「打一巴掌，給個甜棗」，敵基督會不會這個手段？他打擊你之後再說點好聽的話哄哄你、勸勸你，讓你覺得他多麼有包容忍耐、有愛心，最後還得贊成他，說,「你看，人家作工作有的放矢、收放自如，人家這個手法高啊！一看就是有領袖才能，咱們都自愧不如」，敵基督的目的是不是就達到了？這就是敵基督的伎倆。

敵基督這類東西都特别奸詐狡猾，說話滴水不漏，最善于偽裝，一旦暴露馬脚被别人分辨出來，他會竭力地詭辯，想辦法補救，蒙混過關，以此來挽回面子、挽回名聲。敵基督每天只為名譽地位活着，只為貪享地位之福活着，他心裏想的全是這些事，即便他偶爾受點苦付點代價也都是為得着名譽地位。追求地位、掌權享福，這是敵基督信神以後一直苦心經營的大事，他是不達目的不罷休。如果有一天他因作惡被人揭露出來，他就惶恐不安，彷佛大禍臨頭，吃不下飯、睡不好覺，神情恍惚，像抑鬱了一樣。别人問他怎麼了，他還編造謊言說:「昨天太忙，一夜没睡，疲倦得很。」其實根本不是這麼回事，盡騙人。他是因為心裏一直在琢磨,「我做壞事被揭露出來了，該怎麼挽回名譽地位呢？用什麼方式挽回呢？用什麼口吻跟大夥兒解釋這事呢？

怎麼說能不讓人看漏呢?」多長時間都想不出辦法就抑鬱了，有時兩隻眼睛直勾勾地盯着一個地方，不知道在看什麼。他為這事絞盡腦汁、挖空心思，茶不思飯不想，外表還偽裝成關心教會工作的樣子，跟人了解「福音工作進展怎麼樣了？現在傳福音果效如何？弟兄姊妹有没有生命進入？有没有打岔攪擾的人?」他這樣打聽教會工作的事是故意做給人看的，如果真發現一些問題他也是没辦法解決的，所以他這樣問只是走走形式，好讓人看見他關心教會的工作。如果有人把教會的問題彙報給他讓他解決，他只會搖頭，無計可施，想偽裝都偽裝不了，還面臨被揭露、被顯明，這是敵基督有生以來遇到的最大的難題。此時敵基督如同熱鍋上的螞蟻，時不時地就搖着腦袋，好像在說「這樣下去不行」，然後用手敲打自己的腦袋，意思是「我怎麼這麼笨呢？我怎麼能在這事上栽倒呢?」敵基督接受不了這個事實，只能唉聲嘆氣。敵基督只為自己的名譽地位奔波忙碌、受苦付代價，為了滿足自己的野心欲望作惡多端，被神選民揭露出來，這是必然結果。不追求真理早晚得跌倒，這句話正好應驗在敵基督身上。敵基督雖然善于偽裝，能說會道，能迷惑人，但神選民如果明白真理會分辨人的實質，不管敵基督隱藏得多深、作惡多少，也完全能够分辨出來。俗話說「多行不義必自斃」「玩火者必自焚」，這是事物發展的客觀規律，這個規律是神為萬事萬物的發展制定的，誰也逃脱不了。在敵基督掌權的範圍内，教會工作雖然繼續作着，但果效就差多了，有些重要工作還被惡人控制着，神家的工作安排也没有得到落實。雖然神選民都各自盡着本分，但没有實際果效，各項工作早已陷入癱瘓狀態。這些問題的根源在什麼地方？就是因為敵基督控制教會了。凡有敵基督掌權的地方，不管範圍多大，哪怕是一個組，都會影響到神家的工作，都會影響到一部分神選民的生命進入。一處教會有敵基督掌權，教會工作、神的旨意都會在那裏受到攔阻。神家的工作安排為什麼在某些教會落實不下去？就是因為敵基督在那處教會掌權。凡屬于敵基督都不會真心為神花費，盡本分都是走形式、走過程，做帶領工人也不會作實際工作，盡為名利地位說話做事，絲毫不維護教會工作。那敵基督每天在忙什

麼呢？在忙着表演自己、顯露自己，他只忙個人名利地位的事，忙着迷惑人牢籠人的事，等待羽翼豐滿還要控制更多的教會。他只想作王掌權，把教會搞成獨立王國，他只想做大帶領獨掌大權，控制更多的教會，別的事他絲毫不想，教會的工作不想，神選民的生命進入不想，神旨意能否通行更不想，他只想自己什麼時候能獨掌大權，能控制神選民、與神平起平坐，敵基督的野心欲望該有多大！敵基督不管外表怎麼勞苦，他只忙着搞自己的事業，做自己喜歡做的事，只忙與他的名利地位相關的事，他的本職工作、他該盡的本分他連想都不想，一點兒正事都不做。敵基督就是這麼個東西，就是魔鬼撒但，是打岔攪擾神作工的。

以前有一個帶領在任期間，我交代給他五件事，兩個月之後這五件事沒有一件落實的。外表看他也沒閑着，挺忙挺累的，整天見不着人影，那他忙什麼呢？我交代的那些事他為什麼不辦？這裏就有問題。有的事他不喜歡辦他就不辦，他認為不是他分內的事，這是一個問題；另外，有的事他有不同意見就擱置故意不辦；還有的事有點難度，得找別人幫忙，有點麻煩，他也不辦。就這幾種情況，所以兩個月的時間一件事也沒有落實下去。有的人說：「這些事是不是兩個月之內完不成啊？」不是，在兩個月之內這些事都能完成，而且多數事在一兩天之內就能完成，但這個帶領就是不落實，等換了其他人去做，一周之內五件事全完成了。你們說，這個帶領是不是該撤換？（是。）你們如果再看見這樣的人，上面交代的事情一件也不辦，外表看他還挺忙，這就是假帶領了，這樣的人就得趕緊撤換淘汰。這個原則怎麼樣？（好。）你別看他外表熱心，整天挺忙，其實他不作實際工作，他盡瞎忙一些瑣碎的事。他都做什麼？他只做幾類事情。一類是他覺得自己能勝任的，穩妥的，不擔什麼風險的。這個「不擔風險」指什麼呢？就是做這類事不容易出錯，也不用接觸上面，免得做錯了挨對付。另外一類是他自己比較擅長的，也不容易出錯，這樣就不用擔責任，很大程度上能避免被對付修理或清除開除。這些事不擔風險又沒有責任，他能應付過去。其實這裏面有隱藏的東西，如果做這些事不露臉，他能做

嗎？如果對他沒什麼益處，他能做嗎？他肯定不做。他喜歡做哪些事？做一些比較容易的、簡單的，受點苦就能做到的事；另外，他對感興趣的、合他觀念的講道也願意多聽多記，明白了好去給別人講，他做這樣的事來顯露自己讓人高看；還有，如果做這類事能接觸更多的人，讓更多的人知道他在忙工作，他是帶領，他有這個地位、身份，他就去做。他就選擇做這類的事。如果他要作的工作比較複雜，他擔當不起來，而且有人比他擅長，他若作不好還出醜，容易被人小瞧，這類事他就不願意做，他怕苦怕累，還怕做不好丟面子。另外，他還特別懶惰，碰到太累太苦的活兒就躲得遠遠的，只會做點面子活、輕閑的活兒，走走過程，能收買人心，在上面那兒不被看破就行了。這些都是敵基督骨子裏的東西。他們盡本分是挑揀着盡，有個人的選擇，也有個人的打算，甚至有個人的圖謀，他們絶對不是單純順服神家的安排，而是有自己的選擇。對于上面的一些安排，如果他通不過的話他是絶對不會落實的，這事在他那兒就徹底卡住了，教會的弟兄姊妹就不知道這事。如果落實上面的安排能跟某些人起衝突，會得罪人，他落不落實？他也不落實，他心想：「上面讓做這事我不做，即便做我也得打着上面的旗號，説是上面讓這麼做的，我可不得罪那些人。」敵基督這類人是不是狡猾？他做任何一件事都在心裏盤算十遍八遍，甚至更多。他們滿腦子想的都是自己怎樣在人群中站穩脚跟，怎麼讓自己有好的名聲、有高的威望，怎麼能討好上面，怎麼能讓弟兄姊妹擁護愛戴，那他們就怎麼做。他們走的是什麼道路？神家的利益、教會的利益、神家的工作在他們心裏就不是他們主要考慮的事，更不是他們所關心的。他們心裏是怎麼想的？「這些事與我無關，人不為己，天誅地滅，人為自己活着，為自己的名譽地位活着，這是最高的目標。要是人不懂得為自己活着，不懂得維護自己，那是傻瓜。要讓我按真理原則實行，讓我順服神、順服神家的安排，那得看對我有没有利、有没有什麼好處。如果不順服神家安排有可能被清除，有可能失去得福的機會，那我就順服。」所以，敵基督為了保全自己的名譽與地位也常常選擇一些委曲求全的做法。可以這麼説，敵基督為了地位什麼苦都

能受，為了有好的名聲他們什麼代價都能付，可謂是「能屈能伸，大丈夫也」。這是不是撒但邏輯呀？這是撒但的處世哲學，也是撒但的生存法則，太令人噁心了！

敵基督把自己的名譽地位看得比什麼都重要，這些人不但詭詐、狡猾、邪惡，而且還特別凶惡。他們一旦發現自己的地位不保，或者已經失去在人心中的地位，失去人的擁護愛戴，沒有人再仰慕高看了，名聲掃地了，他們會做哪些事？他們馬上就翻臉了，一旦失去地位他們就什麼本分也不願意盡了，做什麼都是應付糊弄，做什麼都沒有心思。這還不算是最壞的表現，最壞的表現是什麼？這些人一旦失去地位，沒有人高看了，不能迷惑人了，他們心裏就產生了仇恨、嫉妒、報復。他們不但沒有敬畏神的心，更沒有絲毫順服，而且他們心裏還會恨神家、恨教會、恨帶領工人，心裏就盼望教會的工作出點麻煩才好、癱瘓才好，他們就想看教會的笑話、看弟兄姊妹的笑話。另外，誰追求真理、誰敬畏神他們就恨誰，誰盡本分有忠心、肯付代價他們就打擊誰、嗤笑誰。這就是敵基督的性情，是不是很凶惡？讓人一看明顯就是惡人，敵基督的實質就是惡人。就連在網上聚會，他看到網絡信號好，心裏就默念、咒詛，「掉綫！掉綫！誰也聽不到講道才好呢！」這是什麼東西？（魔鬼。）這是魔鬼呀！這絶對不是神家的人。這類魔鬼、惡人不管在哪個教會都是這樣地窮攪，即使被有分辨的人揭露了、限制了，他也不會反省自己、承認自己的錯誤，他認為是自己一時不慎出了錯，以後該吸取教訓。這樣一個死不悔改的人，不管誰對他有分辨揭露他，他都不服氣，他就想報復人，他不舒服，他也不想讓弟兄姊妹好過，甚至在心裏暗暗地咒詛弟兄姊妹出事，咒詛神家工作出事。神家哪裏出事了，他就在心裏暗暗地高興、慶祝，「哼！終于出事了，讓你撤换我，都出事才好呢！」看誰軟弱消極了他就高興了，心裏美滋滋的，還説一些諷刺挖苦的話來貶低人，甚至還散布消極死亡的話，説：「咱們信神撇家捨業盡本分，受這些苦，你説神家能為咱們的以後負責嗎？你想没想過啊？咱們這麼付代價值嗎？我現在身體也不太好，要是把身體累垮了，以後誰給咱們養老啊？」他這樣

說就是為了讓人都消極，他就樂了。這是不是居心叵測、陰險惡毒啊？這樣的人是不是得遭報應？（是。）你們說，這樣的人心裏有沒有神？他不像是真心信神的人，他根本不相信神在鑒察人心肺腑，他是不是不信派呀？如果真信神能說出這樣的話嗎？有的人說是因為他沒有敬畏神的心，這話對不對？（不對。）不對在哪兒？（他心中根本就沒有神，他是與神敵對的。）其實，他是不相信神的存在才敢說這樣的話，他更不相信神在鑒察每一個人，不相信神在察看他的一言一行、他的每一個心思意念，他不相信這些，所以他就不怕，就能肆無忌憚地隨口說出這些鬼話。外邦人還常說「老天有眼」「人在做，天在看」，但凡人有一點兒真實的信心，也不至于隨口說出不信派的這些鬼話來。信神的人能這麼想這麼說，這後果嚴不嚴重？性質嚴不嚴重？太嚴重了！他能這樣否認神，那就是地道的魔鬼，就是混進神家的惡者。只有魔鬼、只有敵基督才敢公開與神叫囂。神家的利益代表神的利益，神家所作的一切都在神的帶領之下，在神的許可之下，在神的引領之下，與神的經營工作有着密切的關係，是分不開的。能公開這樣咒詛神家的工作，在心裏詆毀神家的工作，想看神家的笑話，就希望有一天神的選民都被抓捕，教會工作徹底癱瘓，信神的人都退去不信了，他就高興了，這是什麼人哪？（魔鬼。）這是魔鬼，是惡鬼投胎！一般人都有敗壞性情，有時悖逆，消極軟弱時有點小想法就完事了，他不可能這麼壞，不可能產生這些邪惡、惡毒的想法，只有敵基督、只有魔鬼才有這樣的實質。敵基督有這些想法的時候，他心裏懷不懷疑自己想的是錯的？（不懷疑。）為什麼不懷疑呢？（因為他把自己想的說的當作真理，他不相信神，沒有敬畏神的心，他的本性就是抵擋神的。）對了，這就是他的本性。撒但什麼時候把神當神待了？什麼時候認為神是真理呀？從來沒有，永遠沒有。敵基督魔鬼也是這樣，他不把神當神待，不認為神是真理，不認為神是創造萬物、主宰萬物的那一位，所以他覺得自己說什麼就是什麼，他肆無忌憚地這麼想，也肆無忌憚地這麼做，這就是本性。而敗壞人類這麼做的時候心裏會有爭戰，他有良心，有人的知覺。人的良心與人的知覺，還有所明白的真理在人

裏面能起作用，這就産生争戰了。當産生争戰時，對與錯、是與非、正義與邪惡一較量結果就出來了，追求真理的人就站在神的一邊，那些不追求真理的人都會站在撒但邪惡勢力的一邊。敵基督所做的一切都是在配合撒但，他釋放消極、散布謠言，看神家笑話，咒詛、詆毀神家工作，咒詛弟兄姊妹，他還心安理得，他裏面没有良心控告也没有絲毫懊悔，他認為這麽做完全正確，這就徹底暴露出敵基督的撒但本性，暴露出敵基督抵擋神的醜惡嘴臉，所以説敵基督就是正宗的魔鬼撒但一點兒都不過分。敵基督天生就是魔鬼，絶對不是神拯救的對象，絶對不是一般的敗壞人類，敵基督就是魔鬼投胎，是天生的惡魔，就是這麽回事。

敵基督最注重的就是名譽地位，對于名譽地位敵基督的做法是什麽？他是不擇手段、絞盡腦汁、挖空心思、不惜一切代價地經營着自己的名譽地位，這兩樣對他來説是他的命根子，是他的全部，他認為得着這兩樣就得着全部了，他的世界中只有地位名譽，只有自己的利益，没有其他。所以説，跟敵基督這類人交通真理，交通人性、交通正義，交通正面事物，有没有用啊？（没有用。）對了，没有用，這就像跟淫婦講做良家婦女、做賢妻良母一樣，她不想聽也不愛聽，她厭煩。厭煩到什麽程度？她在心裏罵你，找機會諷刺你挖苦你、打擊你排斥你。現在教會裏有没有人一聽交通真理，交通順服神的擺布安排、順服神家的安排這些真理的時候，就表現出特别逆反的態度？（有。）應該有。你們觀察觀察，哪些人有這樣的表現。一交通要順服神的主宰安排，他就表現得特别反感，心想，「整天講順服神的安排，什麽都是神的安排，人一點兒選擇都没有了！」一交通真理，一交通盡本分要和諧配搭、尋求神的心意、按真理原則辦事，他就特别反感，就不願意聽，即使勉强聽他也坐不住，如果真坐得住的話那肯定就是睡着了。一交通真理、交通按原則辦事，他就犯睏打盹，一段時間不交通真理，也没有修理對付，他就來勁了，他就任意妄為、獨斷專行，一手抓名譽一手抓地位，比誰蹦得都高，而且還盡作妖。這些人都是敵基督，都是抵擋神的人，隨時都能作大妖。

凡有敵基督本性的人就應該定性為敵基督，當他們要獨斷專行的時候就應該限制、制止他們，這是毫無疑問的。有些人說制止不了，那怎麼辦呢？我告訴你們一個絶招，用一句話就把他制住了。碰到這類情況你就直接說：「你不任意妄為、獨斷專行，不自己說了算，你能死啊？」這話怎麼樣？（好。）你們說，要是不讓敵基督獨斷專行，他是不是真能死啊？（能。）「能」這話是怎麼來的？（敵基督骨子裏就是這樣的人，不搞獨斷專行他就難受，他就活不下去。）對了，他骨子裏是這樣的人，他不這麼做難受。那他是不是正常人啊？（不是。）不是正常人。正常人會怎麼想？「不讓獨斷專行，那咱就放弃唄，這有什麼難的？自己還省事了呢！」正常的人會這麼想。而敵基督呢，你不讓他那麼做他就難受，他裏面是不是住着魔鬼？（是。）所以說，不讓他獨斷專行他就能死。這個「死」指什麼？就是魔鬼在他心裏折騰他、攪擾他，攪得他受不了、活不成，就像要死了一樣，就是這個意思。敵基督、惡人還有那些魔鬼要攪擾神家工作的時候，對他們說這樣一句話就比跟他講任何真理都管用，這句話對敵基督、惡人、魔鬼，攪擾神家工作的這一類人有用。這些人你跟他講真理有用嗎？（沒用。）「要和諧配搭，按真理原則辦事、盡本分」，這類話講多少年了，有没有人聽不懂、記不住的？應該没有。那為什麼有的人還能獨斷專行呢？這就只能說明一件事，他是身不由己，他不是正常人，他的大腦還有他的心支配不了自己，他裏面有另外一種東西在支配他，就這麼强烈地、强行地支配他做事，這事正是打岔攪擾神家工作、破壞神家工作使神家利益受虧損的事。那什麼東西能做這樣的事？只有魔鬼撒但。跟隨神的人，正常的人，真正的受造之物，他不會存心去做這樣的事，只有魔鬼撒但才是存心故意做這樣的事。這句話是不是記住了？（記住了。）那今天就交通到這兒。再見！

二〇二〇年二月二十九日

第九條　盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽（三）

2. 敵基督的利益

（2）自身的名譽與地位

上次交通了敵基督各種表現的第九條，那簡單地回顧一下，敵基督的利益咱們分了幾條來解剖?（分了三條。第一條是敵基督自身的安危，第二條是敵基督自身的名譽與地位，第三條是福利。）與敵基督這一類人相關的利益就是涉及到自身的安危、地位，還有個人的福利這三條，是吧?（是。）第一條自身的安危比較好理解，就是與自身臨到的危險環境有關的，涉及到敵基督這一類人的切身的利益——人身安全。這一條基本上交通完了。第二條是自身的名譽與地位，上次交通了一些表現，但比較籠統，估計你們只是有了一個概念性的理解與認識，如果不加以舉例，不加以細節、具體地分析，可能你們對敵基督這方面的實質與表現只是在道理上、字面上有點理解，對這方面真實具體的流露與表現可能還認識不到。這些內容對你們來說是不是交通得越具體越好?（是。）你們就喜歡吃現成的，自己不喜歡揣摩。你們聽完這些講道之後做不做功課啊? 如果交通得太細，你們會不會覺得太瑣碎、太囉唆，說「這太低估我們的智商了，我們的素質有那麼差嗎? 舉一兩個例子就行了。再說，解剖敵基督的實質，交通關于敵基督喜愛地位權勢這方面的內容已經不少了，怎麼交通敵基督的利益這一條又涉及到這個話題了呢? 這是不是太重複、太繁瑣了? 有沒有必要交通啊?」其實重複點兒沒什麼不好，從各個角度來交通，你們對敵基督這方面的實質認識得就透徹一些，另外，交通真理不能怕重複，有些真理交通了這麼多年人還沒有進入呢。總追求不重複、有新花樣、有新說法，這對不對?（不對。）真理本身就是與人的生活息息相關的，人生活當中所流露的方方面面、所流露的敗壞性情，人所表現的，人

對待各類事物的觀點、態度，每天都是在不斷地、重複地上演着，從各個角度交通真理，以各個角度解剖不同的內容、不同的實質，這對人進入真理絕對是有好處的。上次簡單地、概括性地交通了一下敵基督的利益的第二條——自身的名譽與地位，今天咱們舉一些例子作具體的交通。當然，如果在我交通的基礎上你們有些新的認識，或者得到一些啓示與亮光，或者在經歷中、在生活中也看過一些這樣的實例，你們也可以參與交通。下面咱們從敵基督的利益這個角度再具體解剖一下敵基督對于自身的名譽與地位是怎麼表現的，流露了哪些敗壞性情，在哪些方面他們流露了這些本性實質。

敵基督寶愛自身的名譽與地位是過于常人的，這是他性情實質裏的東西，不是一時的興趣，也不是一時環境的影響，而是他生命、骨子裏的東西，所以説這是他的實質。就是敵基督無論做什麼，他首先考慮的就是自己的地位與名譽而不是其他。對于敵基督來説，地位名譽是他的生命，也是他一生所追求的目標。他無論做什麼事首先考慮，「我的地位會怎樣？我自身的名譽會怎樣？如果我做這件事，會不會得到好的名聲？我在人心中的地位會不會得到提高？」他首先想到的就是這些東西，這就充分證實了他有敵基督的性情，也有敵基督的實質，所以他才會這樣考慮問題。可以説，地位與名譽對敵基督來説并不是一種額外的要求，更不是可有可無的身外之物，它屬于敵基督本性裏的東西，是他骨子裏、血液裏的東西，是先天就有的，不是有它也行沒有也行，敵基督的態度不是這樣的，而是什麼呢？名譽地位與他每天的生活、每天的狀態、每天的追求都息息相關。對于敵基督來説，地位與名譽是他的生命，他無論怎樣活着，無論生活在什麼樣的環境，無論從事什麼樣的工作，無論他的追求是什麼、他的目標是什麼、他人生的方向是什麼，都是圍繞有好的名譽、高的地位，這個宗旨是不變的，這是他永遠放不下的東西。這就是敵基督的本來面目，也是他的實質。即使把他放在深山老林裏，他也不會放下對名譽地位的追求，把他放在任何一個人群中間他心裏挂念的還是名譽與地位。敵基督這類人雖然也信神，但是他們把追求名譽地位與信神畫為等號，放在平

等地位，就是說，他們在走信神道路的同時也在追求着名譽與地位。可以說在敵基督的心目中，信神追求真理就是追求名譽地位，追求名譽地位也是追求真理，得着了名譽與地位就是得着真理、得着生命了。如果他們覺得没有得到什麼名利地位，没有人仰望、高看、追隨他們，那他們就很失落，就認為信神没什麼意思，也没有什麼價值，他們心裏就感覺，「這樣信神是不是很失敗？是不是没有希望了？」他們常常在心裏盤算這些事，盤算怎麼能够在神家占有一席之地，怎麼能够在教會中有高的名望，説話有人聽、做事有人捧，到哪兒都有人追隨，在教會中有話語權，有名、有利、有地位，他們心裏特别注重這些東西，這就是這類人的追求。他們為什麼總注重這些東西呢？難道他們讀了神的話、聽了講道心裏對這些事就没有認識、分辨嗎？難道神的話、真理就不能改變他們的觀念與思想觀點嗎？絶對不是，問題是出在他們自己身上，完全是因為他們不喜愛真理，心裏厭煩真理，所以敵基督絲毫不接受真理，這是他們的本性實質决定的。

敵基督這類人聽了神的話、聽了真理之後似乎在心裏找到了方向，但事實上這個所謂的方向是什麼？就是他們得到了一種工具，也可以説是得到了一種有利的武器，讓他們能更有把握得着地位。所以這些人就趁着這個機會多聽、多看、多學習、多交通、多操練，逐漸地會講很多字句道理，會講很多能讓人高看的、能讓人難忘的所謂的道。當他們掌握了這些在字面上人所認為的好的道理之後，他們似乎抓住了救命稻草，也似乎看到了方向、看到了曙光。所以説，敵基督聽講道、讀神的話不是為了實行，不是為了遵行神的道，更不是為了明白神的心意，他們是為了藉着神的話、藉着他們認為的這些屬靈的理論或者講高的道來籠絡人心，來吸引更多的人崇拜他跟隨他。無形中，神的話、真理、神的道成了他們得着地位、得着在人中間的威望的一種通道、一個階梯、一種工具。所以無論從哪方面看都看不到敵基督這類人有真實的信心、有真實的順服。相反，他們無論怎麼下功夫聽講道、讀神的話，無論怎麼「敬虔」地相信神的話，但有一點是不可否認的，就是他們在做這些的同時，他們的存心、他們内心的打算不

是為了遵行神的旨意，更不是想盡好自己的本分，不是想做一個最小的跟隨者、做一個受造之物，老老實實、本本分分地接受神的托付、接受神的主宰安排，而是想借用這些達到個人的目的，獲得在人心中的地位，獲得在神面前好的評價，僅此而已。所以，敵基督無論怎麼傳講神的話，無論講怎樣對的、高的、屬靈的、合人口味的道，他們個人的實行、個人的進入都是零，而與此同時，他們個人所追求的地位與名譽在他們那兒是越來越有「成果」。為什麼這麼說呢？因為這一類人無論做什麼，他苦心經營的，他追求的方向與目標，還有他做一切事時內心深處的動機源頭，都離不開與他自身利益息息相關的地位與名譽。

俗話說種什麼種子結什麼果，敵基督無論有怎樣好的素質恩賜，或者有哪些敬虔的、屬靈的表現，但因他有掌權控制神選民的野心欲望，他不追求真理，只追求名譽地位，他能不能按着神的要求去實行呢？他做事能不能達到神所要求的標準呢？（不能。）那他的所作所為究竟能達到什麼後果呢？（肯定是搞獨立王國，自己說了算。）說對了，敵基督無論怎麼做，最終的結果都是這樣。那這樣的後果是怎麼造成的？主要就是因為敵基督不能接受真理造成的，無論是修理對付還是審判刑罰，敵基督都不會從心裏接受的。敵基督無論做什麼事都有他自己的存心目的，都是按照個人擬定好的計劃行事，他對待神家的安排、對待神家工作的態度就是「你有千條妙計，我有一定之規」，這完全是由敵基督的本性決定的。敵基督能不能轉變心態按着真理原則做事？這是絕對不可能的，除非上面直接要求他做，他在不得已的情況下才能勉强做點兒。如果一點兒不做，他就會被顯明、被撤換，在這種情況下他才能作點實際工作。敵基督盡本分就是這個態度，他對待實行真理也是這個態度：當實行真理對他有利，能得到大家高看贊成時，他肯定會迎合一下，做點表面文章，讓人看得下眼；如果實行真理對他沒有利，大家看不見，上層帶領也看不見，這時他就不實行真理了。他實行真理還得分場合背景，還得琢磨怎樣做在表面讓人看見，還得看利益大小，他掌握得特別靈活，還會隨機應變，處處考慮

自己的名利地位，絲毫不體貼神的心意，這就够不上實行真理、堅持原則了。敵基督只注重名利地位、自身利益，自己不得利都不行，達不到顯露自己也不行，他實行真理就這麼麻煩。如果費力不討好，做在人前人都看不見，那他就一點兒真理也不實行了。如果是神家直接安排的工作，不做不行，他還得考慮對他的地位、對他的名望是否有利。如果對他的地位有利，能使他的名望提升，他就能竭力去做，把它做好，他感覺這是一舉兩得的事；如果對他的名利地位不利，做不好還會身敗名裂，那他就想辦法找理由推托，不作這項工作。敵基督不管盡什麼本分只有一條原則，就是他得得到名譽地位還有利益，一點兒虧都不吃，既不用受苦付代價，還有利于他的名聲地位，這是敵基督最喜歡作的工作。總之，敵基督無論怎麼做都是先考慮自己的利益，考慮好了再做，他不是真心實意地、誠心地、絶對地、不打折扣地順服真理，而是有選擇有條件的。這個條件是什麼呢？就是他的地位與名譽必須得到保障，不受到任何損失，在這個先决條件下再决定選擇怎麼做。就是説，敵基督對待真理原則，對待神的托付、神家的工作，或者對待臨到的事應該怎麼處理，他是有考量的。他不是考慮怎麼能够滿足神的心意，怎麼能不損害神家的利益，怎麼能够讓神滿意、讓弟兄姊妹得益處，他考慮的不是這些，他考慮的是什麼？是他的地位名譽能不能受到影響，他的名望能不能下降。如果按照真理原則做，對教會工作有利，弟兄姊妹也能得着益處，但他個人的名譽就要受到損失，很多人就知道他的真實身量與他的本性實質了，那他肯定不按照真理原則做；如果作點實際工作能讓更多的人高看他、仰望他、佩服他，能有更高的威望，能使他説話有權威，能讓更多的人折服，那他就選擇這麼做，否則的話，他是絶對不會考慮神家利益、考慮弟兄姊妹的利益而選擇放弃自己的利益的。這就是敵基督的本性實質。這是不是自私卑鄙？無論在什麼情况下他的地位名譽都是至高無上的，誰也不能跟他争。他不管采用什麼辦法，只要能籠絡人心讓人崇拜，他都會去做。如果有人見證神被神選民高看、贊成，那他也要采取見證神的方式來籠絡人心。但敵基督没有真理，没有實際經歷，

他就絞盡腦汁地憑着人的想象製造一套見證神的理論，說神如何偉大，神如何愛人，神如何為拯救人付代價、如何卑微隱藏，這樣見證神之後達到的果效是讓人更高看他了，讓人心中更有他的地位没有神的地位了。如果他看見談認識自己的話題能博得更多人對他的信任、對他的仰望高看，那他就常常談認識自己，常常解剖自己，解剖自己是魔鬼，解剖自己不是人，解剖自己没理智，解剖自己不追求真理，解剖自己没真理，交通一些似是而非的、無關緊要的話題來迷惑人，獲得人的信任，獲得更多人對他的贊賞與仰望。敵基督就是這麼做的。不管用什麼辦法談經歷見證能讓人贊成、佩服，他就毫不猶豫地采用什麼辦法，他就在這些做法上做文章、下功夫，絞盡腦汁。總之，敵基督做這一切事的目標、動機無非就是圍繞地位與名譽這兩樣東西，無論是外表的語言、做法、行為，還是一種思想觀點、一種追求法，都是圍繞名譽與地位。這就是敵基督作工的方式。

對于敵基督來說，如果他的名譽、他的地位受到打擊被剥奪了，那比要他的命還嚴重。他無論聽多少道，無論讀多少神的話，都不會為自己從來不實行真理、走敵基督道路或者有敵基督的本性實質而難過懊悔，而是常常為自己如何得着地位、如何有更高的名望而絞盡腦汁。可以說，敵基督這類人所做的一切都只是做在人前顯露自己，而不是做在神前。為什麼這麼說呢？就是因為這類人太喜愛地位，把地位當成生命，把地位當成人生追求的目標了，也因為他們太喜愛地位，他們從來不相信真理的存在，甚至可以說在他們心裏根本不相信神的存在。所以，他們無論怎樣為地位名譽盤算，無論怎樣以假象欺騙人欺騙神，在他們内心深處都没有任何的知覺，没有任何的責備，更没有任何的不安。他們在始終如一地追求名譽地位的同時，也在肆無忌憚地否認着神所作的一切。為什麼這麼說呢？就是在敵基督内心深處認為，「一切名譽地位都是靠人自己争來的，只有在人中間站穩脚跟，得到名譽地位，才能享受到神的祝福，人得到了絶對的權力地位活着才有價值，才能活得像個人，反之如果像神話中所說的凡事都順服神的主宰安排，甘心站好受造之物的地位，活出正常人的樣式，那樣活

着太窩囊了，没有人能瞧得起。人的地位、名望、幸福要靠自己去争取，要以積極主動的態度去争去奪才能得到，别人不會施捨給你，被動地等待只能失敗」，敵基督心中是這麼盤算的。這就是敵基督的性情。如果盼望敵基督能接受真理、承認錯誤，有真實悔改，那是不可能的，他們絶對做不到。因為敵基督有撒但的本性實質，他是仇恨真理的人，所以他無論走到哪裏，就是走遍天涯海角，他追求名譽地位的野心是永遠不會改變的，他的看事觀點與他所走的道路也是永遠不會改變的。有的人會説「有些敵基督的這種觀點是能改變的」，這種説法對嗎？若真能改變那還是敵基督嗎？有敵基督本性的人是永遠不會變的，有敵基督性情的人如果追求真理才能有變化。有些走敵基督道路的人因為作了一些惡攪擾了教會的工作，雖然也被定性為敵基督，但被撤换以後有真實的懊悔，立志重新做人，經過一段時間反省、認識、悔改真有一些轉變，那就不能定性為敵基督了，這樣的人只是有敵基督的性情，如果追求真理是能改變的。但可以肯定地説，凡被教會定性為敵基督清除開除的人，多數人都不會有真實的悔改變化，即使有也是個别人。有人會問，「那這個别人是不是定性錯了？」這是不可能的，畢竟他作了一些惡，這是抹殺不了的，但他若能真實悔改，還能甘心盡本分，并且有悔改的真實見證，教會還是可以接納的。如果在被定性為敵基督以後拒不認錯、死不悔改，百般地詭辯，這樣的人被定性為敵基督就是準確的，絲毫不差。如果他當時能承認錯誤，有真實懊悔，那教會怎麼還能把他定性為敵基督呢？這是不可能的事。不管哪個人，無論作多少惡、犯了多麼嚴重的錯誤，都是根據他能否接受真理、能否接受修理對付、有無真實懊悔來確定他到底是屬于敵基督還是屬于有敵基督性情的人。如果他能接受真理，能接受修理對付，有真實的懊悔，甘心願意為神效力終生，這還真有點悔改的意思，這樣的人就不能被定性為敵基督了。那些地道的敵基督真能接受真理嗎？是絶對不可能的。就因為他不喜愛真理而且還厭煩真理，所以他永遠不可能放下與他這一生息息相關的名譽與地位。敵基督心裏早已認定有名譽地位那才是有尊嚴的人，才是真正的受造之物，有地位了

才能得着賞賜、冠冕，才有資格得着神的稱許，有地位了就得着一切了，有地位了那才是真正的人。他把地位看成什麼了？看成是真理，看成是人追求的最高目標了，這不就麻煩了嗎？能這麼注重地位的人就是地道的敵基督，是屬于保羅一類的人。他認為追求真理、追求做順服神的人、追求做誠實人這些都是通向最高地位的一個過程，僅僅是一個過程，并不是做人的目標、做人的標準，完全是做給神看的。這個領受太謬妄、太荒唐了！只有仇恨真理的謬種才能産生這麼荒唐的想法。

對于敵基督這類人，無論交通哪方面真理，他們領受的方式、認識的方式與追求真理的人是不一樣的。追求真理的人聽了真理之後會想：「這方面真理我不具備，神揭示的這個情形我對上號了，我聽完之後怎麼覺得這麼懊悔、虧欠神呢？我在追求真理上還差得太多，離真實的順服還差得太遠，我心裏挺害怕的，這給了我一個警戒。我覺得自己這段時間已經不錯了，没想到我并不是實行真理的人，不是神所喜悅的人，以後得小心謹慎，得注重來到神面前禱告，求神帶領光照，不能偏行己路。在這方面我還有待于進深，還有長進的空間，希望神擺設環境能讓我做得更好，能讓我獻上真心、獻上忠心。」追求真理的人是這麼想的。那敵基督對于各類真理是怎麼領會的？聽完神責備人的話他們會怎麼想？「這事我做得不太好，在做法上露餡兒了，出現紕漏了，有多少人知道呢？神的話説得挺明白，難道神把我看透了？那這個後果可不太好，這不是我所要的。如果神把我看透了，那有没有人知道啊？如果有人知道那就更不好了，如果只是神知道，人不知道，那還好。要是有些人聽完神揭示人的這些話跟我對上號套到我身上了，這對我的名聲可不好，我得想辦法挽回。怎麼挽回呢？」敵基督就這麼琢磨。比如神交通讓人做誠實人，敵基督一聽，心想：「只有傻瓜才做誠實人，我這麼精明的人能做誠實人嗎？誠實人那就是笨蛋、白痴，有什麼説什麼，什麼都讓别人知道、讓别人掌握了，我才不那麼做呢！神説讓做誠實人那是相對的，我做有智慧的人就完事了。至于做誠實人，我就挑揀着做點兒，有些事敞開説説，但更多的内心深處的

秘密、不為人知的事，說完之後人能小瞧的事，這些就不能說。做誠實人有什麼好處啊？我看也没得着什麼好處，有些人總解剖自己，做誠實人、說誠實話，把自己的敗壞性情拿出來亮相，也没得着神的恩典，該挨對付的時候還挨對付，神也没有額外高抬啊。」他琢磨來琢磨去，「我得另選他道，這道不是我該行的，就留給別人吧，像我這麼精明的人能那麼做人嗎？」無論聽到哪方面的真理，他在心裏都是怎麼盤算的？他能不能純正地領受？能不能從内心深處當作真理去接受？絶對不能。他在不斷地盤算着、計劃着，也在不斷地觀察着，最終應對的辦法是什麼？要隨機應變、逢場作戲，達到八面玲瓏，人不知鬼不覺。無論做什麼事，内心深處在想什麼、在如何盤算，不能讓人知道，也不能讓神知道，不能向神赤露敞開，更不能向人説清楚道明白，他認為這是他個人的事。所以，敵基督這類人他們是絶對不會實行真理的。他們除了自身不實行真理之外，還藐視實行真理的人，更耻笑那些因着實行真理有偏差、因着走了一些錯路或者做了一些錯事受到對付修理的人，他們在旁邊看笑話。他不相信神的公義，更不相信神對待人的各種方式是有真理的，是有神的愛的，他不相信這些。在他那兒認為這一切都是謊言，都是騙人的，都僅僅是一種説辭、一種好的説法，而他常常竊喜的是什麼呢？「慶幸啊，我没有那麼傻，把什麼都獻出來；慶幸啊，我没有把自己内心深處那些骯髒醜陋的實情都説出來；慶幸啊，我還抓住地位名譽拼命地追求，為自己的名譽與地位奔波。我要是不為自己奔波，誰為我着想？」敵基督這類人不但詭詐，還邪惡、厭煩真理、性情凶惡，就是敗壞人類所能表現出來的方方面面的敗壞性情在敵基督身上都得到了進一步的證實與「升華」。如果要看人類的敗壞性情，找一個敵基督來解剖、來與他相處，那是最能説明問題的，那是最能看透敗壞人類的敗壞實質、最能看透撒但的嘴臉的，你把一個敵基督拿出來作典型來解剖認識就能認識得更清楚了。

敵基督對于地位名譽的追求是超過常人的，對于地位名譽的欲望是超過常人的，普通人對于地位與名譽没有那麼大的欲望，而敵基督的欲望是特别大特别明顯的。你跟他一相處、一説話、一交往，他的

本性實質就都暴露在你面前了，你一下就把他看透了，他的欲望就大到這個程度。你再與他相處深了就該噁心他弃絶他了。最後，你不但要弃絶他，還要定罪他咒詛他。敵基督這類人不是好東西，是神的仇敵，也是所有追求真理之人的仇敵。他們厭煩真理，為了地位名譽什麼壞事都能幹，不管在什麼事上他們都會偽裝、會模仿、會逢場作戲，也會為了地位名譽而委曲求全。這類人的靈魂、實質是骯髒的，是令人厭惡的，他們絲毫不喜愛真理、不喜愛正面事物，同時他們還利用正面事物，利用傳講對的話、對的道理來迷惑人，從而獲得名望地位滿足自己的欲望與野心。這就是敵基督這類人的表現與實質。你看不見撒但長什麼樣，看不到撒但怎麼為人處世與人打交道，看不到撒但是什麼樣的本性實質，不知道撒但在神眼中到底是一個什麼東西，這不是難處，你只要觀察、解剖一個敵基督，這些東西你就都看到了，撒但的本性實質、撒但的醜相、撒但的邪惡凶惡就都看到了，敵基督就是活生生的撒但、活生生的魔鬼。

1）敵基督是怎麼對待對付修理的

敵基督對地位名譽的野心欲望特別大，讓人看了感覺特別噁心、厭憎，這足以説明敵基督的本性實質是多麼的醜陋邪惡。那哪些具體表現能够説明敵基督的本性實質呢？首先來看敵基督是怎麼對待對付修理的。（仇恨，不接受。）怎麼仇恨啊？説説細節。（有個敵基督作了不少惡，當弟兄姊妹去揭露他的一些表現時，他絲毫没有悔改，内心特别剛硬，連一點兒懊悔都没有，還覺得自己委屈了，我看到有這樣的表現。）這是敵基督典型的表現。敵基督對待對付修理典型的態度就是死不接受、死不承認，他無論作多少惡，無論給神家工作、給神選民的生命進入帶來多大的虧損，心裏都没有絲毫的懊悔虧欠。從這一點來看，敵基督有没有人性？絶對没有。他給神選民帶來的種種危害，給教會工作帶來的虧損，神選民都看得清清楚楚，都看見敵基督惡行累累，但敵基督就不接受這個事實，也不承認這個事實，還死犟到底，就不承認這是他的錯，不承認有他的責任，這是不是敵基督厭煩真理的表現？敵基督能這麼厭煩真理，做了許多壞事還能死不認錯，

還能頑固到底，這足以證明敵基督從來不把神家的工作當一回事，也從來不接受真理。他不是來信神的，他是撒但的差役，是來打岔攪擾神家工作的。在敵基督心裏只有名譽地位，他認為如果他承認了錯誤就要承擔責任，這樣他的名譽與地位就要受到極大的損害，所以他就采取死不承認的態度來對抗，不管別人怎麼揭露解剖，他都竭力地否認。不管他是有意否認的還是無意否認的，總之，這些表現一方面是暴露了敵基督厭煩真理、仇恨真理的本性實質，另一方面說明敵基督對自己的名譽地位與自己的利益特別寶愛，而對待教會工作、對待教會的利益他是什麼態度？就是一種不負責任、輕慢的態度，他絲毫沒有良心理智。敵基督推卸責任是不是能說明這些問題？推卸責任一方面說明他厭煩真理、仇恨真理的本性實質，另一方面說明他沒有良心理智，不具備人性。無論弟兄姊妹的生命進入因為他的攪擾作惡受到了多大的虧損，他心裏都沒有責備，也不會難過，這是什麼東西？他哪怕承認一點錯誤也算他有點良心理智，可敵基督連這點人性都沒有，你們說這類人是什麼東西？敵基督這類人的實質就是魔鬼。無論神家的利益因着他的緣故受到多大損害他都看不見，他心裏一點兒都不難過，沒有絲毫的責備，更不感覺虧欠，這絶對不是正常人該有的表現，這就是魔鬼，魔鬼是沒有絲毫良心理智的。敵基督無論做了多少壞事，給教會工作帶來多大損失，他都是死不承認，他認為承認了就等于是自己做錯事了，「我能是做錯事的人嗎？我是永遠不會做錯事的！要是讓我承認錯誤，這不是有辱我的人格嗎？即便這事跟我有關，那也不是我造成的，我也不是主要責任人，你願找誰找誰去，不應該找我，反正這個錯誤我不能承認，這個責任我不能擔！」他心裏認為他如果承認錯誤就會被定罪，就能被判死刑，就得下地獄、下硫磺火湖。你們說，這樣的人還能接受真理嗎？還能盼望他真實悔改嗎？不管別人怎麼交通真理，他內心深處始終在抵觸、較勁、反抗，直到他被撤換以後還不承認錯誤，沒有絲毫悔改的表現。十年後提起這事他還是不認識自己，不承認自己犯了錯誤；二十年以後提起這事他還是不認識自己，還為自己表白辯護；更可恨的是，三十年以後再提起這事他依然

不認識自己，還在為自己辯解表白，說「我沒犯錯誤，我就不能承認，這不是我的責任，我不應該承擔這個責任」。誰也沒有想到，三十年了，敵基督對教會對他的處理始終是抱抵觸態度，三十年了都沒有一點兒改變。那他這三十年是怎麼過來的呢？難道他不讀神的話、不反省自己嗎？難道他不禱告神、不跟神交心嗎？難道他不聽講道交通嗎？難道他沒有思想、沒有正常人性的思維嗎？真不知道他這三十年怎麼過來的。事情過去三十年了，他還能在心裏存滿了怨恨，覺得弟兄姊妹冤枉他，覺得神不理解他，覺得神家對不起他，神家刁難他，給他出難題，讓他背黑鍋。你們說，就這樣的人還能變嗎？絕對不能變。他心裏滿了對正面事物的仇視，滿了抵觸、滿了對抗，他認為別人揭露他的惡行、修理對付他有損他的人格、有辱他的名譽，對他的名譽地位造成了極大的傷害，他從來不會為這事來到神面前禱告尋求，認識自己的錯誤，也從來沒有一個悔改認錯的態度，更沒有接受神話語的審判刑罰。如今，他依舊帶着不服不滿、帶着冤屈跟神表白，讓神為他申冤，讓神顯明這事，讓神評判這事到底誰對誰錯，甚至他還會因為這事懷疑否認神是公義的，懷疑否認神家是真理掌權、是神掌權這一事實。敵基督臨到對付修理最後就是這樣的結果，他們接不接受真理？他們根本就不接受真理，死活都不接受真理。從這裏就能看見敵基督的本性實質是厭煩真理、仇恨真理的。

敵基督不接受對付修理，那他對對付修理有沒有認識？當他交通對付修理這方面真理的時候他是怎麼說的？是怎麼教導別人的？他說：「對付修理是神成全人的一種方式，能讓人更認識自己。對付修理臨到的時候人應該無條件地接受順服，不接受對付修理就是悖逆神的人，就不是喜愛真理的人。你想實行真理首先就得接受對付修理，神就是這樣成全人的，每一個人都得這麼經歷。可以說接受對付修理就是人明白真理達到認識自己、達到滿足神的一個最好的實行途徑。無論你是什麼人，是帶領也好、普通信徒也好，無論你盡的是什麼本分都得做好被對付修理的準備。你不能接受對付修理證明你這個人沒身量，是小孩，能接受對付修理的人都是成熟的人，是有生命的人，都是能

够被成全的人。」這些大話句句都像重錘一樣從敵基督的嘴裏説出來，説的是真好聽啊！但這些話都是什麼？有没有一句是真理？你們會不會分辨？你們是不是也常説？（是。）你們説，這些話都是什麼？（道理。）用一句人常説的話概括概括，定義什麼是道理。（口號。）還有呢？（紙上談兵。）還有什麼？（講的都是廢話、屁話。）對了，這詞用得直截了當，貼近生活，這叫生活語言，就是都是屁話。屁話，言外之意是什麼意思呢？就是空話。事實上咱們給它定性為什麼？字句道理。敵基督説的這些話全是字句道理。對于對付修理，他能常常講這番道理，那能證明他對對付修理有真實的認識、真實的領會嗎？一聽這話就知道他對對付修理没有真實的認識。他能説一堆這樣的廢話就證實了這樣的人不是追求真理的人，如果真有對付修理臨到，他是絶對不會接受的。敵基督對于對付修理是仇視、抵觸的，絶對不會當成真理來接受順服，這對他來説有辱他的人格，有辱他的尊嚴。

關于敵基督對待修理對付這方面，你們還有没有其他的例子？（有的敵基督臨到修理對付的時候他可能會在表面上認識自己，但其實字裏行間都帶着狡辯，帶着迷惑人的性質。有時候他做錯事了，還説「這也有神的許可，大家應該順服神的主宰」，有時候甚至還倒打一耙，説「不能抓帶領工人的把柄，不能對帶領工人要求太高」，他説這些話就是想迷惑人，不讓人去分辨他。）這是一條表現，就是把錯的説成對的，顛倒黑白，生怕别人看漏，趕緊狡辯，用各種言辭來迷惑人，來攪擾人的心思、模糊人的視綫，好讓人對他做的這個事没有任何的認識、分辨，達到他在人心中繼續有高的地位、好的名譽。這個跟剛才所講的敵基督在臨到對付修理時，臨到做錯事、走錯道路時没有絲毫的回轉是一種態度。還有哪些例子？（敵基督對對付修理他的人懷恨在心，過後可能還會找機會報復打擊。）打擊報復，這是一條表現。這跟敵基督維護自己的地位名譽有什麼關係？他為什麼要打擊報復？（因為對付修理他的人把他所作的惡與事實真相揭露出來了，損害了他的地位名譽，破壞了他在人心中的形象，所以他就對這個人懷恨在心。）

對了，關係點在這兒。他認為修理對付他的人當着那麼多人的面揭露他，傷了他的面子，讓他下不了台，毀壞了他的名譽，讓他在人心中的地位大打折扣，他報復的原因是在這兒。在這件事上他的名譽地位受到了損失，他為了解恨，為了發泄心中的仇恨，就找機會打擊報復揭露他、對付修理他的人。敵基督還有哪些表現？（還有的敵基督特別狡猾，別人修理對付他的時候他表面上可能也不跟人頂撞或者也不表態，反而還會認識自己，但是過後他還照樣去作那些惡，沒有真實的悔改，他就用這些假象來迷惑人。）這也是一條表現，有一類敵基督就是這麼做的。他心想：「留得青山在，不怕没柴燒，我先采取忍耐，不讓你看透我。我如果明着跟你頂撞，不接受對付修理，你會説我不是實行真理、喜愛真理的人，這樣傳出去對我的名聲有影響，如果讓弟兄姊妹知道了，他們肯定不會接受一個根本不喜愛真理之人的帶領。我得先樹立一個好的形象，在臨到對付修理的時候，在有人揭露我的錯誤或者過犯的時候，我就勉為其難假裝接受過來，點頭承認，讓人看不漏，不知道我心裏到底是怎麼想的，然後再用一些假象，流點眼泪，説點虧欠神之類的話，先把這個事應對過去。這樣，弟兄姊妹就會認為我是接受真理的人，我就可以理所應當地繼續做帶領，那我的名譽地位不就保住了嗎？」他所做的都是假象。你們説這類人容不容易看透？（不容易。）這就得通過一段時間的觀察、接觸，看他臨到事的時候能不能維護神家利益，做事是不是真的按真理原則去實行的。無論他表面説得多好、説得多對，那只是一時的，他心裏的真實想法早晚都會露出來的。就算神不顯明他，他的真實想法、他的本性實質就能包得那麼嚴嗎？就能包一輩子嗎？不可能，他早晚得露出來。所以，不管敵基督怎樣邪惡狡猾，只要他做事違背真理、有存心目的，那他早晚會被明白真理的人分辨看透。這一類敵基督是最狡猾的，表面上接受真理、接受正面事物，其實内心深處、實質上根本就不喜愛真理，甚至厭煩正面事物、厭煩真理。這一類人因着能説會道，一般人分辨不了，只有明白真理的人才能將其分辨看透。還有没有其他例子？（有一個敵基督看到同工比自己素質好會作工作，他為了穩固自己的地位，

在背後歪曲事實論斷同工、配搭，迷惑拉攏人聽他的，導致同工之間互相猜疑，没有和諧配搭，各項工作都没有果效。當揭露他的惡行時，他不但不接受，還講理由，推卸責任。看到他為了名譽地位能不擇手段，無論傷害多少弟兄姊妹，無論給神家工作帶來多嚴重的打岔攪擾，他都不在乎，更不難受自責，没有絲毫人性、理智。）總之，敵基督為了維護自己的名譽地位不惜犧牲任何人的利益，哪怕是踩着所有人來維護自己的地位也在所不惜。為了維護自己的名譽與地位，他不管別人的死活，神家的工作、教會的利益在他那兒是根本不存在的，根本不在他考慮的範圍之內。從敵基督做的這些事來看，他不是神家的人，而是一個混進來的外邦人，神家不是他的家，所以神家一切的利益都與他無關，他就是想在神家達到他掌權控制人的目的，滿足他個人的野心與欲望。就敵基督這樣的本性實質，他是絶對不會接受對付修理的，也不會接受任何一方面真理。

從剛才舉的例子中看見，敵基督這類人追求名譽地位的野心與欲望是與生俱來的，他天生就是這類東西，就是這類的本性實質，絶對不是後天學來的，也不是因着環境産生的，就像一個病人不是後天得的病而是先天遺傳的，這類病誰也治不了。敵基督這類人天生就是追求名譽地位的野心家，跟魔王轉世没有什麼區别。敵基督厭煩真理、仇恨真理，絲毫不接受神的審判刑罰，所以無論臨到怎樣的修理對付他都不會接受。如果是普通弟兄姊妹對付他，他就更不接受了，他認為，「你没那個資格對付我，你不配！你才信幾天哪？我信神的時候你還没出生呢！我做帶領的時候你還没信神呢！」對于弟兄姊妹的對付修理，他就是這個態度，他講資格，論資排輩，以這樣的理由拒絶。那對于上面的對付修理他能不能接受？以他的本性實質來看，他同樣也不會接受，即使外表不説什麼，但心裏肯定是抵觸的、拒絶的，這是毫無疑問的。當真臨到上面的修理對付時，敵基督最常見的表現就是竭力地為自己講理詭辯來推卸責任，甚至會做一些欺上瞞下的事來蒙混過關。敵基督為了避免上面的對付修理，常常采取欺上瞞下的手段。比如，教會裏存在很多問題，他從來不向上反映，弟兄姊妹想反映他

也不許可，誰如果反映還會遭到他的打壓排斥，所以多數人只好事不關己高高挂起，充當老好人。敵基督把教會的一切問題都封鎖起來，密不透風，不許上面插手過問。對于上面的工作安排，他也極力地扣壓，不下發落實。如果上面所安排的工作對他個人的名譽地位没有任何影響的話，他有可能外表上宣講一下，走走過程，但也不可能實際地落實；如果對他的名譽與地位構成了威脅，會造成一定的影響，那他就得考慮考慮了，考慮怎麼做、做在哪些人身上、什麼時候做，他都要拿捏分寸，在心裏盤算十遍八遍。如果教會工作出現一些問題，他意識到上面知道這些問題後他肯定會挨修理對付，甚至被撤職，他就扣壓問題，不向上面反映，絲毫不關心這些問題如果不解決會給神家工作帶來什麼影響、有什麼危害，神家工作受什麼損失他都滿不在乎。他不考慮怎麼做對神家工作有利，不考慮怎麼做讓神滿意，他只考慮自己的名譽地位，只考慮上面怎麼看他、怎麼對待他，只考慮怎樣維護自己的名譽地位不受影響，這就是敵基督看事的方法、考慮問題的方式，完全代表敵基督的性情。所以，敵基督對教會存在的問題、對工作中發生的問題他是絶對不會如實反映的。敵基督無論作什麼工作，無論在工作中遇到了什麼難處，遇到不知如何選擇、不知如何處理的事，他都包着藏着，生怕上面説他素質太差，生怕上面知道他的實情，生怕上面因為他没有及時處理解決這事而對付修理他。敵基督為了避免上面的修理對付而置神家的利益于不顧、置教會的工作于不顧，為了保全自己的地位飯碗，為了讓上面對他有好印象，他不惜犧牲教會的工作、教會的利益。他不在乎耽誤、影響教會工作的進展，那對于神選民的生命進入呢，他就更不在乎了。不管弟兄姊妹遇到什麼難處、生命進入上存在哪些問題，敵基督自己解決不了也不向上面尋求。敵基督明知道扣壓問題不解決會耽誤、影響教會工作的進展，會導致弟兄姊妹生命受虧損，但這些他都不理睬也不在乎，不管教會出現什麼大問題，他從來不彙報，而是極力地掩蓋、封鎖，如果弟兄姊妹發現敵基督的惡行寫檢舉信向上反映他，他更是竭力地扣壓、封鎖。他扣壓、封鎖的目的是為了什麼？就是為了保住自己的地位，維

護自己的名譽威望，為了保住自己現在所擁有的一切。對他來說，撤換他或者上面評價他不勝任這個工作那就像要了他的命給他判了死刑一樣，就像信神走到頭了一樣，所以無論如何他都不會向上面尋求的，而是想方設法掩蓋他作工作存在的所有問題，不讓上面知道。敵基督這種做法是不是很卑鄙？他認為：一個好的帶領在神的眼中、在上面的眼中絕對是一個從來沒有問題、從來沒有難處，什麼事都能處理好、什麼工作都能够勝任的人；一個好的帶領絕對不能喊難，絕對不能尋求問題，在神的心裏、在上面的心裏絕對得是一個完美的人，是一個無可挑剔的人，是一個不用上面對付修理也能把工作作好的人。所以他就極力地維護自己的地位，想達到讓上面對他有好印象，讓上面誤以為他能勝任工作，能把工作擔當起來，不會出現大問題，所以就不需要上面直接過問指導，更不需要上面的修理對付。敵基督就想塑造這樣一種形象，讓人誤以為神也相信他，什麼事都托付給他，對他委以重任、信任有加，甚至都捨不得對付修理他，生怕他消極懈怠影響工作。他會讓弟兄姊妹認為他是神家的紅人、是教會中的紅人，是神家中的重要人物。他給弟兄姊妹這樣的錯覺、這樣的假象目的是為了什麼？就是為了讓人高看崇拜他，為了在教會中能享受地位之福，有高的地位、好的待遇，甚至可以取代神的地位。他常常跟弟兄姊妹說，「神不可能親自跟你們說話，不可能親自到下面作這些工作，也不可能跟你們生活在一起，每天這樣輔導你們生活中方方面面的每一樣事，那這些具體工作誰來作啊？不還是我們這些帶領工人來作嗎？」他極力地維護自己地位的同時常常說這樣的話、發表這樣的言論，好讓弟兄姊妹沒有任何疑惑地、不折不扣地相信他、信任他。敵基督的這種做法是什麼性質？是不是欺上瞞下？（是。）這就是敵基督的手段高明之處。多數人都是素質差，不明白真理，不會分辨敵基督，只能被敵基督迷惑利用。敵基督如果直接迷惑人說，「上面可相信我了，什麼都聽我的」，也可能你會有點警覺、有點分辨，但是敵基督不會直接這樣說，他用一種說法迷惑人，讓人誤認為上面相信他、信任他才能托付他作帶領工作。沒分辨、不追求真理的糊塗蟲就上當受騙了，就跟

着他走了，有事也不禱告神了，也不在神的話裏尋求真理了，而是來到敵基督面前讓他給你指點迷津、選擇路途。這就是敵基督做事要達到的目的。如果教會裏没有幾個明白真理的人把敵基督分辨揭露出來，多數人還會迷信、崇拜、跟隨敵基督，活在敵基督的控制之下，這可太危險了！只要被敵基督迷惑控制三五年，生命就受大虧損了，如果十年八年就徹底斷送了，想挽回都没有機會了。

敵基督常常以自己在神家中是紅人，是神重用的人，是神高看、信得過的人這樣的説法來迷惑人，來籠絡人控制人，達到自己永遠享受地位、永遠有話語權的目的。敵基督最怕的是什麼？他最怕失去地位名聲不好，怕被弟兄姊妹認為他是不追求真理的人，素質很差、不通靈，不作實際工作也作不了實際工作，他們最怕聽到的是這些。當聽到這些説法、定義的時候，敵基督心裏就慌了，甚至惱火，更甚至會撒潑打滾，「我就是素質差，你能用誰就用誰吧，反正我是做不了了！神不是公義的嗎？我信神這麼多年，為神撇家捨業，為你們付出這麼多，弟兄姊妹怎麼就連句公道話都没有呢？」他也顧不上什麼名譽地位了，也不包裹偽裝了，醜相全暴露了。發泄完後，他抹抹眼泪，琢磨琢磨，「不行，丟醜了，還得東山再起啊！」他就接着偽裝，接着學習好的口號、道理，接着聽、接着讀、接着講，接着迷惑人，還得挽回自己的名譽地位，希望到有一天選舉的時候弟兄姊妹還能想起他來，想起他的好，想起他付的代價，想起他所説的話。這是不是不知羞耻？是不是舊性不改啊？敵基督為什麼没變呢？這就是本性實質决定的，變不了，他就是這個東西。他的野心欲望徹底變成泡影的時候，他撒潑打滾，然後就老實了許多。前段時間我打聽一個人最近怎麼樣，有些弟兄姊妹説這段時間他變得很乖。「乖」指什麼意思呢？就是這段時間老實多了，比之前的表現好多了，不作不鬧、不打擊人了，也不為地位争了，而是學習跟人説話温柔、低調、小聲，然後用對的話來幫助別人，生活中對別人特別關心照顧，像徹底變了一個人似的。但他真變了嗎？没變。那這些做法是什麼？（外表的好行為。）

有些敵基督被顯明，一切惡行都暴露之後，他見到弟兄姊妹就說：「我感覺這段時間得着神的開啓光照了，情形挺好，對自己以前所做的那些事深惡痛絶，給弟兄姊妹帶來的虧損我一直忘不了、放不下，心裏很難過。」說着就哭起來了，還主動讓弟兄姊妹修理對付他，說「你們別怕我軟弱，看到我哪裏做得不對就對付我，我能接受，我能從神領受，不記恨你們。」敵基督從頑固地拒絶、抵觸、反抗弟兄姊妹的修理對付，為自己表白辯解，心裏怨恨，到主動地尋求對付修理，這個態度是不是轉變得挺快？這是不是有懊悔的意思了？從這個態度上來看是有回轉了，那你就對付他，這樣能讓他知道之前做的錯事，好幫助他認識自己。這個時候你應該拿出點誠意來幫助他，說：「看你這段時間表現不錯，我跟你說點心裏話，要是說得不對你接受不了，你也別在意，要是你認為說得對就從神領受，我的存心是想幫助你，不是想落井下石打擊你，咱倆敞開心交通交通。你以前做帶領的時候耀武揚威的，做錯事也不承認，即使表面承認了心裏也不接受，過後臨到這類事該怎麼做還怎麼做。就拿上次的事來說，因着你不負責任，結果出了事給神家財産造成那麼大的損失，也導致很多弟兄姊妹被抓坐監，為此付出代價，你是不是得承擔責任啊？這個事你是直接責任人，你應該來到神面前認罪悔改。其實，你承認了錯誤，在神那兒看也頂多是個過犯，不影響你以後追求真理，弟兄姊妹也能正確對待，還把你當成神家的人，不會排斥你，也不會打擊你。人的一切都在神手中這不假，但若始終不追求真理肯定被神厭憎撇弃，那就是滅亡的對象。你如果接受順服神的作工，能有真實的悔改，神不記念你以前的過犯，在神面前咱們還是追求真理的人。咱不求得神的赦免原諒，但最起碼得做到人該做的，這是受造之物該盡的責任與本分，是咱們該走的路。」這是不是實話？有没有一句奚落人、騙人的話？有没有挖苦諷刺的意思？（没有。）這就是心平氣和地說心裏話，本着能幫助人讓人得造就的原則說的話，這話没錯，這裏面有實行路途，也有真理可尋求。但敵基督能不能接受這話？能不能把這話當成真理來領受實行？（不能。）他會怎麼說？「到現在你們還揪着我的小辮子不放啊？神都不記

念人的過犯，你們總追究什麼呀？還說跟我談心，說幫助我，這是幫助嗎？這分明就是糾纏過去追究責任，這不還是讓我承擔責任嗎？那是我一個人的責任嗎？一切都在神手中，那責任人應該是神，臨到這事的時候神怎麼不提示呢？這不都是神擺設的嗎？那怎麼能賴我呢？」心裏話說出來了吧？他的問題出在哪兒？從表面看他回轉了、低調了，看着比以前老實多了，不追求地位名譽了，能跟人心平氣和地坐下來說話談心了，那怎麼還能說出這樣一番話呢？這裏看出什麼問題了？（他那些表現只是為了東山再起的一種假象。）還有呢？（他根本不是真正的認識自己，也不是真實悔改的表現，只是一種假冒為善的做法，當別人跟他交通他的問題時他還是不能接受真理。可見他的本性實質是仇視真理的。）這裏面很清晰地有兩點：第一點，當敵基督失去地位的時候，他的一種生活狀態就是「留得青山在，不怕没柴燒」，時時準備着東山再起；第二點，對于之前所走過的錯誤道路、所犯下的過犯，敵基督絶不會真實地反省自己，他不承認自己的錯誤，也不會接受真理，更不會從自己作惡的事實中認識自己的實質，總結出如何能够達到按真理實行。當他被撤職失去地位的時候，他想的不是「我之前到底做錯什麼了，到底應該怎樣悔改，如果以後再臨到這樣的事我應該怎麼做能够合神的心意」，他没有這樣回轉的態度。即便被對付修理，即便被撤職，他也不會因此而回頭追求真理，尋找實行的路途，改變追求的方向。無論他給神家帶來多大損失，無論他栽的跟頭有多大，他也死不認罪，不會因為這次的失敗而在接下來的光陰中去追求真理、尋求真理，而是在心裏盤算着怎麼做能够挽回這一切，讓自己的地位能够失而復得。就這兩點，第一點是失去地位後的一種生活狀態，就是時刻準備着東山再起，第二點是不會承認與認識之前所走的錯誤道路。第二點裏面不認識之前所走的錯誤道路是一條，另外，他絶對不會有真實的悔改，不會接受真理，更不會有懊悔之心來彌補之前給神家帶來的虧損，他絶不會想如何轉變，從不追求真理變成追求真理實行真理的人。從這兩點來看，敵基督厭煩真理，本性邪惡，他特别善于偽装、善于適應環境，就跟變色龍一樣，他這樣的一種實質就是善

變，而且他內心深處對地位、野心欲望的追求狀態始終是不會放鬆、不會改變的，誰也改變不了他。從敵基督的這些表現上來看，這類人的本性實質是什麼？他是不是弟兄姊妹？是不是真正的人？（不是。）你們要是把這些人當成弟兄姊妹這是不是太糊塗了？敵基督的這些表現是他實質的流露，沒有地位了就是一種這樣的生活狀態，他心裏所盤算的，他所流露的、外表所行出來的，還有他內心深處對待真理、對待自己所犯下的過犯的一種態度就是這樣的，他的觀點是不會變的。無論你怎麼交通真理，怎麼講對的、正面的實行路途，他都不會從內心深處接受，而是抵觸，甚至還會認為，「我現在沒地位了，說話不算數了，沒人擁護我了，你們都想看我的笑話，都想來教訓我。你有資格教訓我嗎？你算老幾呀？我當帶領的時候你還沒學會走路呢！你會這點兒話不就是從我這兒學的嗎？你還來教訓我，真是不知天高地厚！」對付修理他的人、跟他說話聊天的人、跟他能够談心的人還得論資排輩，這是什麼東西呀？也就敵基督這類人能說出這話來，正常人，有點廉恥、有點理性的人都說不出這話。要是有人給你們講道，心平氣和地跟你們談心，給你們指問題、提建議，你們能不能接受？還是也有敵基督的這種心態？比如，你信十年都沒做帶領，別人信兩年地位就比你高了，你心裏就難受，你信神二十年才做小區帶領，別人信五年就做區帶領，就「領導」你了，你心裏就不服氣，他要是對付你，你心裏就不舒坦，即使對付得對你也不想接受。你們有沒有這種態度、這種表現啊？（有。）這就是敵基督的性情。你以為敵基督性情只有敵基督才有嗎？無論誰有敵基督性情都挺危險，都能走上敵基督道路，也能讓人滅亡，就是這麼回事。交通、解剖敵基督的實質，連帶有敵基督性情的這一類人也包括在內了。你們說包括在內的是少數人還是多數人，還是所有人？（所有人。）對了，因為敵基督的性情就是撒但的性情，凡是敗壞人類都有撒但性情。敵基督是怎麼對待對付修理的這一條咱們交通了一些內容，再具體就是舉一些實際的例子了，這部分內容就留給你們聚會時交通吧。你們交通的時候別總交通別人如何如何，當然，交通其他人的表現是不可避免的，但最主要得交通你們

自己的表現。如果你們能從自身找到與敵基督性情相通的一些表現與流露，這樣對你們認識自己有幫助、有益處，也對你們擺脫敵基督性情有幫助。

關于敵基督性情的各種表現，這些話題之前交通過，你們現在能對號入座嗎？能不能有些認識？能不能解決實際問題？不管變化哪方面的敗壞性情，都是從明白真理、對號入座然後達到認識自己，是在這個基礎上達到的。所以，能分辨解剖敗壞性情的各種表現是認識自己達到性情變化的必經之路。你們有沒有認識到這一點？可能有些人現在還沒認識到，他認為「總交通這些瑣碎的話題、瑣碎的事，也不講點高深的真理，也不揭示點高深的奧秘，真沒意思，太枯燥了！交通這些事跟我們以後進天國、得大福、做被成全的人有什麼關係呀？」他總也不明白，聽着聽着就犯睏了。不通靈的人就聽不懂，他不明白每一條真理所涉及到的人的各種情形還有各項真理之間的關係。他不明白這些，你講得越細他越糊塗，越細他越聽不進去，所以就總犯睏。剛聚會時又跳又唱，無論守多麼乏味、多麼重複的規條儀式他都不犯睏，一交通真理、一交通各種情形他就犯睏。總犯睏的人是怎麼回事？是不是被顯明了？是不是不喜愛真理的表現？這些生命進入方面的各項真理的細節，真正追求真理、具備一定素質的人是越聽越明白，那些不喜愛真理又不通靈的人是越聽越糊塗，越聽越覺得乏味，怎麼聽都一樣，聽不出什麼路途，他覺得生命進入的事不複雜，没必要交通這麼多，這就是不通靈的人。人的性情變化涉及很多真理，在人追求性情變化的路途當中，如果不在各項真理上下功夫，達到明白、領受、認識，找到實行的路，是絶對不會進入任何一項真理的。人認識神的途徑是什麼？就是明白各項真理，進入各項真理，這是唯一的途徑。而各項真理不是一種論調，不是一種知識、哲學，而是與人的生活，人的生存狀態，人每天的情形、每天的所思所想，以及人的敗壞實質所支配産生的各種想法、意念、存心、態度有關。所以，我們現在説的就是這些話題，把這些話題弄明白了，都對上號，找到實行原則了，認識到自己的各種性情所産生的各種情形與觀點了，那你就真明白與

之有關的真理了，你明白了才能準確地按照真理原則去實行。你要是光明白字皮，看到神揭示敵基督自私卑鄙，你琢磨琢磨，「敵基督是自私卑鄙，但我這人可大公無私了，我有大愛，我有包容，我生在書香門第，接受過高等教育，接受過名人名著的薰陶，我這人不自私」，說這話是不是接受真理？是不是認識自己了？很明顯，你不明白這項真理，不明白這項真理裏面所包含的各種情形。當你明白了一項真理裏面神所說的、所揭示的各種情形的時候，你能對號入座，能找到準確的實行原則，你就走上實行真理的道路了，你就進入真理實際了，否則你只是明白道理，沒明白真理。就像剛才所講的敵基督怎樣對待對付修理這一條，所交通的各種情形、表現、流露都是與敵基督的本性實質有關的，也是與敵基督的性情有關的，你認識了多少？你對號入座了多少？你所能領會到的這裏面的說法、細節、情形是與他人有關的還是與你自身有關的？你自身與這些情形有沒有任何的關聯？你是真對上號了還是勉强地承認附和呢？這就看你的領受，也看你對待真理的態度了。對上號這僅僅是人能實行真理的一個先決條件，并不等于你已經實行真理了，但你要是都對不上號，你與實行真理就無關無份了。那你聽道都聽什麼呢？就是裝裝樣子，好像你是信神的，其實你都不按神的話實行，都進入不了神話的實際，你就是個門外漢、效力品、襯托物。至于怎麼對號入座，怎麼解剖與這些說法有關的各種情形，那就在乎你們自己認識了。我能作到的就是把這些話告訴給你們、供應給你們，剩下的就是你們自己下功夫了，能不能接受就在乎你們的態度了。有的人心裏剛硬，總偽裝，總維護自己的地位名譽，明明是自己有問題，但他却看不見也不承認，還去揭露別人解剖別人，結果別人從中得着益處了他却沒有得着，這是不是蠢人啊？這是愚蠢的行為。你聽道不是為了分辨別人，也不是代替別人聽的，是為了自己聽自己得。你聽神的話、聽真理、聽講道，從中明白真理得着生命達到性情變化，這跟別人有什麼關係？這些話跟你有關，你存着這樣一種態度，這些話興許就能改變你，就能變成你的實際，也能使你達到性情變化。

第一條講了敵基督怎樣對待對付修理的各種表現，通過交通這個話題，一方面讓人認識到敵基督在這件事情上的一種態度，還有他本性實質的流露，另一方面也給你們帶來一些正面的引導與警戒。剩下來的問題你們自己交通解決，這是你們自己的事了。

2）敵基督如何對待比自己强的人

敵基督要維護他自身的名譽地位，不僅僅是在對付修理這一方面表現流露出他的本性實質，他所面臨的環境與事件還有很多，所以第二條咱們要交通的就是敵基督在一個人群當中是怎樣維護他的地位與名譽的。敵基督在人群當中有怎樣的表現能説明他處處在維護自身的名譽與地位，這個話題明不明確？這個範圍大不大？具不具有代表性？（具有。）咱們要交通的話題跟敵基督的本性實質是有直接關係的。敵基督生活在一個人群裏，他是怎麼表現的？他是以怎樣的態度做哪些事來維護他的名譽與地位？首先，敵基督要是没有地位的話他是不是敵基督？（是。）這個概念得清楚。別以為凡是有地位的人才有可能有敵基督實質，才是敵基督，没地位的普通人不是敵基督，這個範圍其實挺大，凡是有敵基督實質的這類人，他無論有没有地位，無論是帶領也好還是普通信徒也好，他都是敵基督，這是根據實質决定的。那有敵基督實質的人他作為一個普通的跟隨者有哪些表現呢？他流露哪些本性實質能够足以證明這樣的人就是敵基督？首先，他在一個人群當中是怎麼生活的，他待人接物的態度是怎樣的，他對待真理的態度是怎樣的。咱們最應該交通的不是他如何吃穿住行，而是交通他在人群當中是怎樣維護自己的名譽與地位的。即便他作為一個普通的信徒，他也在處處維護着他的名譽與地位，處處流露着這樣的性情、這樣的實質，也在做着這樣的事。所以，這就更進一步地讓人了解了敵基督的性情與實質，不管有没有地位，不論何時何地，他的性情、實質都在流露着、表現着，不受任何空間、地理、人事物的限制。

敵基督這類人無論盡什麼本分、無論在哪個人群中都有一種明顯的表現，就是不管做什麼事他總想出頭露面表現自己，總有轄制人、控制人的傾向，總想領導別人自己説了算，總想出風頭，總想吸引更

多人的目光和注意力，博得人的贊賞。每到一個人群中，無論人多人少，無論這些人是什麼人，是什麼職業、什麼身份，他都先用眼睛掃視一遍，看誰有氣質不是凡人，看誰能說會道，誰厲害，誰有資格、有威望，他能鬥得過誰、鬥不過誰，誰比自己强、誰不如自己，他先評估這些。快速地評估完之後他就開始做事了，把那些不如自己的人放在一邊先不搭理，首先選擇自己認為高的，有點名望地位、有點恩賜才幹的人，他先跟這些人較量。如果這些人中間有弟兄姊妹高看的，有信神時間長、威望高的，那就是他嫉妒的對象，當然也是他競爭的對象。然後敵基督就在心裏暗暗攀比，與這個有威望、有地位、弟兄姊妹都高看的人較量，心裏就開始琢磨這個人到底能做什麼、掌握什麼，有些人因為什麼高看他。觀察來觀察去，敵基督發現這個人精通某項業務，另外，大家比較高看這個人是因為他信神時間長，能談點經歷見證。敵基督把這樣的人當作「獵物」，當作競爭對手，然後就開始做事了。做什麼事呢？看自己比對方差在哪兒就在哪方面下功夫。比如，他的業務不如對方，那他就學習業務，多讀書，多查詢各種資料，多請教別人，參與跟這項業務有關的各項工作，逐漸地積累經驗，也培植自己的勢力。等到他認為自己有了能與對手較量的資本時就常常站出來發表「高論」，常常故意否認、貶低對手，讓他的對手出醜，名聲掃地，以此凸顯他的高明之處、與衆不同，把競爭對手壓下去。這些事明眼人都能看得出來，只有愚昧無知、没有分辨的人才看不出來。多數人看到的只是他的熱心、他的追求、他的受苦付代價、他外表的好行為，但事實真相隱藏在他内心深處。他的核心目標是什麼？就是奪取地位。他所做的這一切，他下的這一切苦功、所付的這一切代價，圍繞的中心就是他心中最崇尚的地位與權力。

敵基督這類人在教會中為了得到權力地位，他們所做的第一件事就是贏得人的信任、贏得人的高看，能够讓更多的人信服、仰望、崇拜，從而達到在教會中得到話語權，達到掌權的目的。他們為了得到權力最擅長做的一件事就是與人争與人鬥。他們的争鬥對象主要是針對追求真理的人、在教會中有威望的人與弟兄姊妹喜愛的人。任何一

個對他的地位能構成威脅的人都是他爭鬥的對象，比他强的人他毫不示弱地要爭，比他弱的人他也要毫無憐惜地爭，他心裏充滿了鬥爭哲學。他認為人没有爭、没有鬥什麼好處都得不到，只有爭只有鬥才能得到想要的東西。為了獲得地位，為了在人群中能够居首位，他不惜一切代價去跟任何人爭，不放過任何一個對他的地位有威脅的人。他們跟任何人相處都是充滿了鬥爭，他們是活到老爭鬥到老，他們常説的話就是「我能不能鬥過他？」誰的口才好，誰説話有邏輯性、有層次、有條理，在他心裏就成為他嫉妒的對象，也成為他模仿的對象，更成為他爭鬥的對象；誰追求真理有信心，能常常幫助、扶持弟兄姊妹，使弟兄姊妹從消極軟弱中走出來，也成了他爭鬥的對象；誰在業務上精通，弟兄姊妹對其有點高看，也成為他爭鬥的對象；誰作工作有果效得到了上面的賞識，當然更是他爭鬥的對象。在任何一個人群中，敵基督的至理名言是什麼？你們説説。（與人鬥其樂無窮，與天鬥其樂無窮。）這不是瘋了嗎？這已經瘋了。還有嗎？（神，他是不是想「天上地下，唯我獨尊」？就是他要做最高的那個，不管他跟誰在一起都想把别人比下去。）這是他的理念。還有嗎？（神，我想到了四個字，就是「勝者為王」，我覺得他到哪兒都想鶴立鷄群、獨樹一幟，就追求做那個最高的。）你們説的多數都是一種理念，你們用一種行為形容形容他。敵基督這一類人到哪兒他不見得是非要最高地位，他每到一個地方就有一種性情指使他做事，有一種心態在指使他做事，這個心態是什麼呢？就是「我要爭！爭！爭！」這裏用了三個「爭」，為什麼不用一個「爭」呢？（「爭」成為他的生命了，他就憑這個活着。）這就是他的性情。他天生就有一種狂妄得無法無天、任何人都難以遏制的性情，就是「老子天下第一，唯我獨尊」，他這種狂妄至極的性情誰也遏制不住，他自己也控制不了，所以他活着就是一直鬥一直爭。鬥什麼？爭什麼？當然是爭名利、爭地位、爭臉面、爭利益，反正不管用什麼手段，只要爭得大家都服他了，他得到好處了，得到地位了，他就達到目的了。他這種爭不是一時的樂趣，而是來源于撒但本性的一種性情，就跟大紅龍「與天鬥、與地鬥、與人鬥」那種性情一樣。那

敵基督在教會裏與人鬥、與人争，他要得什麼東西？毫無疑問的就是為了争名譽、争地位。但是争來地位又能怎麼樣呢？別人都聽你的，都高看你、崇拜你，又能怎麼樣呢？這事敵基督自己也説不清楚。實際上，他就喜歡享受這個名譽地位，享受人都對他笑臉相待，見到他都是阿諛奉承。所以，敵基督每到一處教會裏就做這一件事——與人鬥、與人争，即使争到權力地位也不算完，為了保護地位、穩固自己的勢力還要繼續與人鬥、與人争，一直争鬥到死才結束，所以敵基督的哲學就是「生命不息，争鬥不止」。教會裏有這樣一個惡人存在，弟兄姊妹受不受攪擾？比如，大家都在安静地吃喝神話、交通真理，氣氛祥和，心情舒暢，這時敵基督心裏賭氣，對交通真理的人産生了嫉妒、恨，就開始發起攻擊、論斷，這祥和的氣氛是不是被攪擾了？那這個惡人就是來攪擾人、噁心人的。敵基督就是這類東西。有時候敵基督要跟誰争，要打壓誰，也并不是非要打垮誰、打敗誰，只要把名譽地位、虚榮臉面争到手了，讓人佩服他了，他的目的就達到了。他在争的過程中流露了一種明顯的撒但性情，這個性情是什麼呢？就是他無論在哪個教會裏出現，他都要與人争、與人鬥，都要争得名利地位，直到把教會搞得亂七八糟、烏烟瘴氣，他得到地位了，大家對他也服氣了，他才算達到目的了。敵基督就是這個本性，就是藉着争、藉着鬥來達到自己的目的。

敵基督無論到哪個人群裏，他的至理名言是什麼？「我要争！争！争！争做最高的，争做最大的！」這就是敵基督的性情，到哪裏都争，都要達到他的目的，這正是撒但的差役，是攪擾教會工作的。敵基督的性情就是這樣，他在教會中首先要觀察，看誰信神的年頭多有資本，誰有點恩賜特長，誰在生命進入方面能讓弟兄姊妹得着益處，誰的名望高一些，誰的資格老一些，誰在弟兄姊妹中間的評價好一些，誰正面的東西多一些，誰就是他要争鬥的對象。總之，敵基督每到一個人群中他要做的事無非就是這些，把地位争到手，把好的名聲争到手，把在人群中的話語權、决定權争到手，這樣他就高興了。他把這些争到手之後能不能作實際工作？肯定不能，他不是為了作實際工作而争

而鬥的，他的目的就是為了壓倒所有的人，「我不管你服不服氣，論資本我最高，論能言善辯我最强，論恩賜特長我最多」，無論哪方面他都要争第一。弟兄姊妹選他做負責人，他要與他的配搭争話語權、决策權。教會如果讓他負責一項工作，這項工作怎麼作他要一個人説了算，他要争取他所説的話、所决定的事都能成功，都能變成現實。如果弟兄姊妹采納了其他人的意見，在他那兒能不能通過？（不能。）這就麻煩了。你如果不聽他的，他就會給你點顏色瞧瞧，讓你感覺没有他不行，讓你知道不聽他的後果會怎樣。敵基督這類人的性情就是這樣的囂張，令人厭惡，也是這樣的不可理喻，他們既没有良心理智，又絲毫没有真理。通過敵基督的所做所行看到他做那些事都没有正常人的理智，即使跟他交通真理他也不會接受，你説的再對在他那兒也行不通。他唯一喜歡追求的就是自己所崇尚的名譽地位，只要能享受到地位之福他心裏就滿足了，他覺得自己活着的價值就是如此，不管在哪個人群中都要讓人發現他的「光」和「熱」，發現他的特長，發現他與衆不同。正因為他認為自己與衆不同，所以他理所當然地認為自己該得着高于一般人的待遇，該得着人的擁戴贊賞，該得着人的仰望崇拜，他認為這些都是他該得的。這樣的人是不是厚顔無耻？在教會裏存在這樣的人是不是很麻煩？臨到一件事，按照常理誰説的對就應該聽誰的，誰説的對神家工作有利就應該順服誰的，誰説的合乎真理原則就應該采納誰的，如果他説的不符合原則，大家就有可能不聽他的，不采納他的建議，那他會怎麼做呢？他會一個勁兒地為自己辯解表白，想方設法地説服他人，讓弟兄姊妹都聽他的，采納他的建議。他不考慮如果采納了他的建議教會的工作會受到怎樣的影響，這不是他考慮的範圍，他只考慮什麼？「如果我的建議没被采納，那我的臉往哪兒放？所以我要争，争取我提的建議能被采納。」每次臨到事他都是這麼想這麼做，從來不反省自己這麼做是否符合原則，從來都不接受真理，這就是敵基督的性情。

敵基督這類人没有絲毫理智主要表現在哪兒？他就認為自己有恩賜、有本事，素質好，應該得到人的崇拜擁護，神家應該重用他。另

外，他認為他所提的建議與構想神家應該采納、應該推廣，如果神家没有采納，他就惱羞成怒，就與神家為敵，搞獨立王國。敵基督的這一性情、這一實質的流露在教會中是不是構成了打岔攪擾？可以説，敵基督所做的一切給教會工作與神選民的生命進入都造成了極大的打岔攪擾。敵基督為了争奪教會帶領的地位與在神選民中的名望采取了各種手段打擊別人抬高自己，他不考慮神家工作與神選民的生命進入受多大虧損，他只考慮自己的野心欲望能不能得到滿足，自己的地位與名譽能不能得到保障。他們在教會與神選民中間所扮演的角色是魔鬼、是惡人，就是撒但的差役，絶不是真心信神的人，也不是神的跟隨者，更不是喜愛真理、接受真理的人。在他的存心目的還没有達到的時候，他從來不反省認識自己，不反省他的存心目的是否合乎真理，從來不尋求如何走追求真理的路達到蒙神拯救。他不是存着順服的心態來信神，來選擇自己該走的路，而是絞盡腦汁地琢磨：怎樣坐上帶領工人的位置？怎樣與教會帶領工人争鬥？怎樣迷惑控制神選民把基督架空？怎樣争奪教會中的地位？如何保證在教會中站住脚跟奪取地位，只許成功，不許失敗，最後達到控制神選民搞獨立王國的目的？敵基督心裏朝思暮想的就是這些東西。這是什麽性情、什麽本性啊？比如，普通弟兄姊妹寫見證文章心裏想的是怎麽把自己的經歷、認識如實地寫出來，他就在神面前禱告，希望神能在真理上對他有更多的開啓，讓他在真理上有更多更深的認識。而敵基督寫文章是絞盡腦汁地琢磨如何寫能讓更多的人了解他、知道他，能够讓更多的人贊賞他，從而在更多的人心中得着地位，他想通過做這樣一件再平常不過的小事來提高他的知名度。他連這樣的機會都不放過，這是什麽人哪？甚至有些敵基督看别人能寫經歷見證文章，他為了與人争地位、争名望就想寫出比别人更精彩的經歷見證，他就造假瞎編、抄襲，連作假見證這樣的事他都敢做。他為了出名，為了能讓更多的人知道他，為了他的名聲在外，不惜做任何見不得人的事，甚至不放過任何一個小小的機會來出大名，獲得地位，在一個人群當中被高看，被另眼看待。被人另眼看待的目的是什麽？他想要達到的後果、目的是什麽？就是

讓人看到他這個人不一般，他比別人高貴，有過人之處，在人心中能够留有好的印象，留有深刻的印象，甚至能逐漸對他產生羡慕、敬佩、仰望。他在極力争取達到這個目的的同時，也在堅持依舊走以前的道路。

敵基督無論在哪個人群中，他無論是偽裝也好、勞苦也好，其實他内心深處所隱藏的東西無非就是為了地位，他所流露的、所表現出來的這個實質無非就是鬥、就是争。他無論做什麽事都是在與人争地位、争臉面、争利益，最常見的表現就是争好的名聲、争好的評價、争在人心裏的地位，讓人高看、讓人崇拜、讓人圍着他轉，以他為中心。這就是敵基督所走的道路，敵基督要争的無非就是這些東西。無論神的話對這些東西怎麽定罪、怎麽解剖，他們都不會接受真理、接受神話的審判刑罰，放弃神所審判定罪的這些東西。相反，神越揭露這些東西，他們變得越狡猾了，采用更隱秘、更圓滑的方式來追求這些東西，讓人看不出來，還誤以為他們放弃了這些東西；神越揭露這些東西，他們越想方設法地用更詭异、更巧妙的辦法來追求得到，并且用好聽的話來掩蓋他們的存心目的。總之，敵基督絶對不會接受真理，絶對不會反省自己的所作所為，絶對不會到神面前禱告尋求真理，相反他們心裏對神的揭露、審判更加不滿，甚至采取敵視的態度，心裏不僅不會放弃對名譽地位的追求，反而會越發寶愛，越想方設法地去隱藏、掩蓋，想方設法地不讓人看透、不讓人識破。不管在什麽場合，敵基督不但不實行真理，而且當他們的本相暴露的時候，也就是他們無意中流露出這些野心欲望的時候，他們更擔心人能根據神的話、根據真理看透他們的實質、真相，所以他們就采取掩蓋，極力地為自己詭辯。掩蓋的目的是為了什麽？是為了保護自己的地位與名譽不受損失，還要保存實力準備好下一場争鬥。這就是敵基督的實質。無論什麽時候、在什麽場合，他們做人的目標方向不會變、人生目標不會變，他們行事的原則不會變，還有他們内心深處追求地位的欲望、野心、目標也不會變，不但極力地争取達到，甚至變本加厲。神家越是交通真理，他們越會巧妙地迴避掉人能看得透的、能分辨的一些明顯

的行為表現，他們還會換成另外一種方式，痛哭流泪地承認自己的錯誤，定自己的罪，博得人的同情，讓人誤以為他悔改了、有變化了，讓人更難以分辨他。敵基督的這個實質到底是什麼？是不是有點詭异啊？（是。）這麼詭异就是魔鬼了。對于魔鬼來説，他能有真實悔改嗎？他真能放下追求地位的野心欲望嗎？對于魔鬼來説，他寧死都不會放下這樣的欲望，你怎麼交通真理都没用，他也不會放下。在這個場合中争鬥失敗了，被弟兄姊妹揭露了，到下一個人群中他還要繼續争鬥，繼續争地位、争面子、争話語權、争决策權，就争這些。無論在哪個場合、哪個人群中，他們一貫奉行的原則就是争，「只能我領導别人，没有别人領導我的份！」他們都絶對不甘心做一個普通的跟隨者，接受别人的帶領，接受别人的幫助。這就是敵基督的實質。

在教會中有没有信神多年絲毫不追求真理總追求名譽地位的人？這類人有什麼樣的表現？你們説，做事總顯露自己、好别出心裁、好起高調的人是不是這類人？他們都常做哪些事呢？（别人説出一個觀點的時候，大家看着是對的，但他為了顯示自己的高明就説出另一個觀點，讓人感覺更對，來否掉别人的觀點，這樣就顯出他的高明了。）這叫顯露自己。他否認别人的觀點，然後自己提出一個與衆不同的觀點，其實他自己都覺得這個觀點不現實也不成立，就是個口號，但他非要讓人看見他的高明，讓人都聽他的。他總要獨樹一幟、别出心裁，總好起高調，不管别人説的怎麼現實、可行，他都要投反對票，找各種理由藉口把别人的觀點否掉。這就是好别出心裁、好起高調的人最常見的做法。别人做的事再對再合適他也不屑一顧、不加理睬，他心裏明知道别人做得合適但嘴裏却説不太合適，好像若讓他來做只能比這更好，絶對不次于别人。這類人看誰也不如他，總覺得他哪方面都比别人好，不管别人説什麼在他那兒看都不對，他看别人都是一無是處，看自己哪方面都好，就是他做了錯事挨了對付他心裏也不服，絲毫不接受真理，還能説出一大堆理由，讓人誤認為他做的也没什麼錯誤，不應該挨對付。好别出心裁、好起高調的人就是這樣的狂妄自是。其實，這類人往往没有什麼真實才幹，讓他做什麼都做不好，做什麼都

是一塌糊塗，但他没有自知之明，還覺得自己比別人都强，別人做什麼事他都敢參與、敢插手，還盡起高調，總想讓人高看，讓人都聽他的。無論在什麼場合、在什麼人群當中，只有別人為他服務、聽他的份，没有他為別人服務、聽別人的份。這是不是敵基督？敵基督就是這麼狂妄自是，就是這樣没有理智。他説的都是似是而非的道理，如果別人指出他的錯誤，他還要强詞奪理、花説柳説，讓人感覺他是對的，別人説的再對他也要巧言善辯給變成不對的，還得讓大家接受他説的那一套。敵基督就是這類人，特別能迷惑人，能把人迷惑得神魂顛倒、不知對錯、無所適從，最後凡是没分辨的人只能被敵基督徹底迷惑了、俘虜了。多數教會中都有類似這樣迷惑人的人。在神選民交通真理或者談經歷見證的時候，敵基督總要站出來發表自己的觀點，他不是坦誠地敞開心交通自己的經歷認識，而是總在別人的經歷認識上指指點點、説三道四，來顯露自己的高明，來達到讓人高看的目的。敵基督最擅長的就是講字句道理，從來談不出真實的經歷見證，從來不談認識自己，總是在別人身上尋找問題來大做文章。在敵基督身上看不見他虛心聽取別人意見的時候，看不見他主動交通自己的敗壞性情向人敞開亮相，更看不見他交通自己有哪些錯誤觀點、謬妄觀點是怎麼扭轉過來的，也絶不會聽見敵基督承認自己犯過什麼錯誤、有什麼缺欠……不管敵基督跟人相處多長時間，他都讓人感覺他好像没有敗壞，天生就是完全人，天生就是聖人，人就應該崇拜他才對。真有理智的人不願意被別人高看崇拜，如果真有人高看崇拜，他就覺得是個恥辱，因為他知道自己是敗壞人類，有敗壞性情，并不具備真理實際。他知道自己半斤八兩，所以他流露什麼敗壞、産生什麼錯誤觀點都能坦誠地交通出來讓別人知道，他感到這樣做很輕鬆、很釋放，也很快樂，絲毫不覺得這是難事，就是別人論斷他、瞧不起他，説他傻或者鄙視他，他也不感覺多麼痛苦，反而覺得這很正常，能正確對待。人有敗壞性情自然就能流露出敗壞，你承不承認它也是事實，自己認識到了這是好事，別人看清楚了這更是好事，免得讓人崇拜、高看。明白真理、有點理智的人都能敞開心交通認識自己，這不算什麼難事，

但在敵基督那裏就真是難事了，他把單純敞開的人看成是傻瓜，把談認識自己、說真話的人看成愚蠢，所以敵基督絲毫不把這些人放在眼裏。如果誰能明白真理，大家特別贊成，就被他看為眼中釘、肉中刺，他都加以論斷定罪，把人正確的實行、正面的東西都給否掉，都說成是錯誤的、偏謬的領受。無論誰做點對教會、對弟兄姊妹有益的事，他都想方設法貶低、諷刺、挖苦，不管人做多大的好事、對人多有利的事，在他那兒這些都是不值得一提的事，都給大事化小、小事化了，貶得一文錢不值；而他自己如果做點好事，他便極力地誇大、放大，讓人都看見，都知道是他辦的，知道這是他的功勞，讓弟兄姊妹對他另眼相看、對他念念不忘，都對他感恩戴德，紀念他的好。凡是敵基督都能這樣做事，有敵基督性情的人也都能這樣做事，這跟假冒為善的法利賽人沒有什麼區別，是有過之而無不及。這都是典型的敵基督最常見、最明顯的表現。

敵基督做事的態度是什麼？好事要做在人前，壞事要做在人後，好事讓所有人都知道，壞事就掩蓋住不讓任何人知道，連風聲都不能走漏，得極力地掩蓋。敵基督這個性情噁不噁心？他這麼做事的目的是什麼？（為了保住他的名譽地位。）對了，外表看他好像沒為地位爭，也沒為地位說任何的話，但是他所做的這一切事、所說的這一切話就是為了維護他的地位，為了保住他的地位，為了他能有高的名望、好的名聲，甚至有時候他在一個人群當中爭奪地位時都讓人看不出來。即便是舉薦一個人，就做點這類應該做的事，他都讓被舉薦的人對他感恩戴德，讓人知道是他的舉薦人才有機會盡上這樣的本分，對這樣的事他都不放過。他認為，「即便我舉薦了你，你也是我領導的對象，你高不過我」。敵基督對于地位與名譽的熱衷程度可見一斑。為了爭得地位，為了保住地位，他們不放過任何人的一個眼色，也不放過任何人的一句不經意的話，更不放過任何角落裏發生的事。這些大事小情他們都看在眼裏，人所傳講的這些話他們在腦海裏一遍又一遍地過。他們這樣做的目的是為了什麼？是喜歡是非嗎？不是，他們是想從中找到保住自己地位的途徑與機會。他們不想因為自己一時的疏失大意、

一時的不留心讓自己的地位名聲有所損失。為了地位，他們學會「洞察」一切，任何一個弟兄姊妹口中說出對他不敬的話、對他有不同意見的話他都不會放過，都認真對待，仔細研究、深加分析，之後找出相應的對策去應對，達到自己的地位在每一個人心中都是穩固的，都是不可動搖的。一旦他的名聲受到了損失，他聽到了一些對他名聲不利的言語，他趕緊追根溯源，想方設法地找藉口、找理由挽回。所以說，敵基督無論盡什麼本分，不管他們是不是做帶領工人，他們所忙碌的每一件事、所說的每一句話都是為了地位，都離不開維護自己的利益。在他們內心深處，實行真理、維護神家利益這樣的概念根本就沒有。所以，敵基督這類人的實質可以準確地定義為：他們就是神的仇敵，就是來攪擾打岔神家工作、破壞神家工作的一夥魔鬼撒但，他們是撒但的差役，不是跟隨神的人，不是神家的人，不是神拯救的對象。

今天交通這些對你們有沒有觸動？哪一條觸動到你們了？（最後一條，就是神解剖敵基督「爭」的這個本性。）總爭不是好事，這種做法與敵基督挂上鉤了，與滅亡挂上鉤了，這不是好道。人有這樣的表現流露時該怎麼做？該怎麼選擇？該怎麼避免？這是人現在最應該思想、揣摩的問題，也是人每天都面臨的問題。臨到事怎樣能做到不爭，爭了之後心裏難受、不安該怎麼解決，這是每一個人必須面臨的問題。人有敗壞性情都會爭名、爭利、爭臉面，達到不爭太難了。那不爭是不是就擺脱敵基督的性情、擺脱敵基督的實質了呢？（不是，這只是外表，裏面的性情不解決，走敵基督道路的問題就解決不了。）怎麼解決走敵基督道路的問題？（一方面得對這事有認識，當流露出爭奪地位的想法意念時得來到神面前禱告；另外得和弟兄姊妹敞開亮相，然後有意識地去背叛這些不對的想法意念；還有就是能够祈求神的審判刑罰、對付管教臨到，這樣就能使自己走在正確的道路上。）回答得挺好。但這不容易做到，尤其太喜愛名譽地位的人更不容易做到。達到放弃名譽地位不是容易的事，就得靠人追求真理，必須得明白真理才能認識自己，才能看清楚追求名利地位的虛空，才能看清楚人類的敗壞真

相，真實認識自己了才能放弃名譽地位。脱去敗壞性情不容易，如果承認自己没有真理、缺少太多、流露敗壞太多還不在追求真理上下功夫，還能偽裝自己，假冒為善，讓人誤認為你什麽都行，這就很危險，早晚有碰南墻、有栽跟頭的時候。你得承認自己没有真理，你得敢于面對現實，你有軟弱、有敗壞流露、有各種缺少，這很正常，因為你就是個普通人，你不是超人，不是無所不能的人，你得承認這個事實。當别人藐視你、諷刺你的時候，你先不要因為話不好聽而反感，或者是認為自己行、自己是個完美的人而抵觸，不要以這樣的一種態度去對待這些話，而是以什麽樣的態度對待呢？你説：「我是一個有缺陷的人，渾身都是敗壞、毛病，我就是個普通人，他説的這些話除了挖苦諷刺以外有没有實情啊？如果有一部分是實情我就從神領受。」你如果有這個心態，那就證明你對地位名譽還有别人對你的評論能正確對待了。人對名譽地位不是輕易就能放下的，尤其是有點恩賜有點素質的人，或者是有點作工經驗的人，對名譽地位就更不容易放下了。即使有時候嘴説放下了，其實心裏也放不下，一旦環境許可了，有機會了，還照樣能争奪名利地位，因為敗壞人類都喜愛名利地位，只不過没有恩賜才幹的人追求地位的欲望相對小一些。那些有知識、有才幹、有長相、有特殊資本的人，他們的名譽地位之心是特别地强烈，甚至充滿了野心欲望，這是他們最難放下的。没有地位的時候他們的欲望處于萌芽狀態，當有了地位，神家對他們委以重任的時候，尤其是他們作工多年有了足够的經驗與資本的時候，這種欲望就不再是萌芽狀態了，而是已經生根開花將要結果了。總有做大事成為名人偉人的野心欲望，一旦作了大惡釀成後果，這個人就徹底完了，被淘汰了。所以在釀成大禍之前就得及時扭轉，這還來得及。在做每件事的時候，在任何的環境之下，你都要尋求真理，實行做誠實人、做順服神的人，放下對名譽地位的追求。當你心裏總有争奪地位的意念、欲望時，你得能意識到這種情形如果不解决必然會釀成怎樣的惡果，就得趕緊尋求真理把争奪地位的欲望化解在萌芽狀態中，然後用實行真理來取代。當你實行真理的時候你争奪地位的野心欲望就減弱了，就不會對教會

工作形成攪擾了。這樣你的這種行為在神那兒看是蒙紀念的，是蒙神稱許的。所以我要强調的是什麼呢？就是在你的欲望與野心還沒有開花結果釀成大禍之前，你要把它解决掉。如果在它處于萌芽狀態時不解决掉，你就錯失良機了，等到釀成大禍以後再想解决就晚了。如果連背叛肉體這點心志都沒有就很難走上追求真理的路；如果追求名利地位受到挫折失敗還不醒悟，那就危險了，就有被淘汰的可能了。喜愛真理的人如果在名譽地位上失敗跌倒一次兩次就能看透名利地位沒有絲毫價值，就能徹底把名譽地位放弃，就能立定心志即使永遠沒有地位也照樣追求真理把本分盡好，照樣能談經歷見證，達到見證神的果效，就是做一個普通跟隨者也能跟隨到最終，只求得着神的稱許，這才是真實喜愛真理的人，也是有心志的人。神家淘汰了許多敵基督、惡人，有一些追求真理的人看見敵基督失敗的下場就反思敵基督所走的道路，也反省認識自己，從中明白了神的心意，立下心志就做一個普通的跟隨者，只注重追求真理、盡好本分，哪怕神説他是個效力者、是賤人也行，就做一個在神眼中看為卑賤的人、一個小小的跟隨者，但最終能被神稱為合格的受造之物，這樣的人才是好樣的，才是神所稱許的人。

神喜歡追求真理的人，神最厭憎人追求名利地位。有的人對名譽地位特别地寶愛，戀戀不捨，難以放弃，總覺得没有名譽地位人活着就没什麼樂趣、没什麼盼頭，這輩子就得為名譽地位活着心裏才有盼頭，哪怕是小有名氣也要繼續奮鬥，决不能放弃。你如果有這種思想觀點，心裏充滿這些東西，那你就不會喜愛真理追求真理了，你信神就没有正確的方向與目標，就不會追求認識自己脱去敗壞活出人樣了，在盡本分的事上也會睁一眼閉一眼，絲毫不負責任，就滿足于不作惡不攪擾不被清除就行了。這樣的人還能達到合格的盡本分嗎？還能達到蒙神拯救嗎？這是不可能的。當你為名譽地位做事時你還覺得，「只要我做的不是惡行，没構成攪擾，即使存心不對誰也看不見，也没法定罪」，你就不知道神鑒察一切，如果你不接受真理、不實行真理，被神厭弃就一切都完了。没有敬畏神之心的人都覺得自己聰明，其實得

罪了神還不知曉。有些人就看不透這些事，就覺得，「我追求名譽地位只是為多做點事、多擔點責任，也沒有對教會工作形成打岔攪擾，更沒有給神家利益帶來損失，這不算什麼大問題，我就是喜愛地位維護自己的地位也不算作惡」。這樣追求外表上看沒有作什麼惡，但最終的後果是什麼呢？能得着真理嗎？能達到蒙拯救嗎？絶對不能。所以說，追求名譽地位不是正道，與追求真理完全是背道而馳的。總之，不管你的追求方向目標是什麼，如果你對追求名譽地位這事沒有反省，很難放下，這就會影響到你的生命進入。只要地位在你心裏占據一定的位置，就完全能够控制、影響到你的人生方向、你的追求目標，那你就很難進入真理實際，更談不上達到性情變化了，最終能否得着神的稱許當然也就不言而喻了。另外，你對地位的追求如果始終不能放弃就會影響你達到合格的盡本分，這樣你就很難成為合格的受造之物。為什麼這麼説呢？人追求地位這是神最厭憎的事，因為追求地位這是撒但性情，是錯誤道路，是因撒但的敗壞産生的，是被神定罪的東西，正是神要審判潔净的東西。神最厭憎人追求地位，你還硬着頸項去争奪地位，總要寶愛它、維護它，總要據為己有，這是不是帶點與神對抗的性質啊？神没有命定給人地位，神供應給人真理、道路、生命，最終是讓人成為一個合格的受造之物，是一個小小的受造之物，而不是一個有地位有名望讓萬人景仰的人。所以，無論從哪個角度上説，追求地位這都是一條死路。無論你有怎樣合理的理由去追求地位，這條路仍然是錯誤的，不是神稱許的。無論你下怎樣的功夫、付多大代價，你要地位神是不會給你的，神不給你你就争不來，你若硬要争，那結果只有一個，就是被顯明淘汰，就是死路一條。明白了吧？

二〇二〇年三月七日

第九條　盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽（四）

2. 敵基督的利益

今天接着上次聚會的內容交通。上次交通了敵基督各種表現的第九條裏敵基督的利益的第二條，這一條交通的是敵基督自身的名譽與地位，是不是?（是。）那你們先回顧回顧，做個大概的總結吧。敵基督自身的名譽與地位這個主要交通了幾點?（上次神交通兩條，第一條是敵基督對待修理對付的態度，敵基督是從來不會接受順服修理對付的，也不會把它當成真理來接受；第二條是敵基督在一個人群中他是怎樣維護自己的名譽地位的，會有哪些表現，敵基督的實質就是爭，要爭得自己的名譽地位。）那咱們今天接着交通。上次給你們留的作業是什麼？讓你們過後揣摩、交通的是什麼？記沒記住?（從神交通解剖敵基督的表現中對號我們自己身上有哪些敵基督的性情，還有就是憑着哪些敵基督的本性在做事。）這是個大題，小題是針對哪一條說的?（就是敵基督為了保全自己的名譽地位都有哪些爭的本性，對號我們自己在現實生活中怎麼流露的，為名譽地位怎麼做事的，說了哪些話、做了哪些事，為了保全自己的地位與弟兄姊妹有哪些爭名奪利的表現。）其他人有沒有補充的?（神讓我們交通敵基督這些表現的時候不要總是交通別人是怎麼樣的，而是要對號自己，交通自己身上到底有哪些與敵基督一樣的性情與流露。）差不多就是這些。上次交通的敵基督在一個人群中他做事的至理名言是什麼？這個是不是有印象啊?（敵基督的至理名言是「我要爭！爭！爭！」）這個記住了。這個為什麼能記住呢?（因為神說的這句敵基督的至理名言「我要爭！爭！爭！」就是平時自己的表現和經常流露出來的東西，而且神交通的語氣也比較生動，表達這句話的方式就是自己心裏面的那種狀態，所以印象比較深刻。）交通、解剖敵基督的各種表現、各類本性實質，有些時候就用

一些生活語言，用一些人容易接受的語氣與方式、讓人印象深刻的語氣與方式，再舉一些與現實生活比較貼近的實例，對人認識敵基督的實質、認識自己都有很大的幫助，也有利于你們在現實生活中認識自己、經歷神的話，更有利于人能改變這樣的敵基督性情，是吧？（是。）你們作了以上一個大概的回顧，細節應該不止這些，還有挺多。你們聽完交通之後應該做做總結，最起碼每次交通完之後你們再聚會聽幾次講道，然後大家做做總結。現在聽你們回顧、總結上次交通的內容就是很陌生，就像是聽了一年兩年的感覺，没印象，就對其中的一個片段或一兩句話、一兩件事可能有點概念、有點印象，對更多的揭露敵基督實質性的認識與解剖多數人好像没有概念，也没有什麼印象。所以，你們在下面得多倒嚼多交通這些内容，不要聽完之後放在一邊一點兒不當回事，若是這樣那你們進入真理就太慢了，不倒嚼不行啊！那你們教會生活怎麼配合這些講道啊？就是你們每周的聚會有没有交通這些講道？或者有没有再聽幾遍最近的講道交通，争取讓多數人能對最近的講道交通有印象、有深刻的認識，然後從中明白真理？有没有這樣做？（神，每周聚會的時候會先吃喝神的最新交通。）教會帶領、講道員還有决策組負責教會生活的人都得負責這一項，才能作好教會工作。

（3）為自己謀福利

1）貪占神家財物

今天交通敵基督的利益的第三條——福利。什麼叫福利？（得福，還有利益。）這解釋得簡單，就是字面意思。你們再補充補充，什麼叫福利？（就是因着盡本分或在世上工作能得到一些物質與非物質的利益、好處、便利。）這個解釋得對。福利就是在人所得工資以外的一些好的待遇，包括日用品、食物或者優惠券之類的，也指人盡本分的時候這個本分給人帶來的便利條件與物質或非物質的一些待遇，這都是福利。解釋了這個詞的意思之後，你們是不是都知道這一條要交通哪些範圍、哪些實例與表現了？現在你們腦海裏是不是會閃出一些人的表現和做法，還有能做這類事的人？首先想到哪些人了？（利用地位

之便吃教的人。）這是一類人。這類人也在盡本分，有的有地位，是各級帶領工人或負責人，有的盡普通的本分，他們共同的一個表現是什麼？他們在盡本分期間不斷地為自己的肉體、家庭，為自己的享受去作一些工作、做一些事情。他們每天奔忙、付代價，念念不忘的一件事就是做這件事情或盡這項本分他們得的好處是什麼，他們在計劃着也在盤算着自己能從中享受到的便利條件、優惠待遇是什麼。一旦知道了，他們會不惜一切代價，更不會放過這樣的機會去獲得這樣的利益，獲得這樣的便利條件。在這事上，可以說他們是毫不手軟也毫不留情，更不考慮自己的人格尊嚴。他們不怕弟兄姊妹對他們有不好的看法，更不擔心神因此對他們會有怎樣的評價，他們只是在心裏默默地想着、圖謀着自己利用盡本分之便所能享受到的一切待遇。所以，這類人有一種在外表看并不能算是錯誤的想法與論調，那就是：「神家就是我家，我家就是神家；我的就是神的，神的就是我的。本分是人的職責，因着本分所能享受到的一切福利這是神的恩待，人不能拒絶，應該從神領受。如果我不得的話，那就讓別人得去了，所以在這事上不要客氣，不要假裝謙卑，更不要謙讓，只要存着一顆順服的心、存着一個坦誠的態度去争取，伸手接納就行了。」他們把這樣的福利當成是理所當然該得的、該占的一種待遇，就像一個人打工，他付出了時間、付出了辛勞，他所得的工資、酬勞是應該應分的。所以，即便是貪占了這些東西，争取到了這些福利，他們也不認為這是錯誤的、這是神所厭憎的，更不在意其他弟兄姊妹對他們有任何的看法。他們理所當然地享受着這一切，也理所當然地在争取着這一切，更理所當然地每天在心裏盤算着這一切。這就是敵基督盡本分的一種常態，也是他們盡本分圖謀個人利益的一種常態。那敵基督的心態是什麼？「人盡本分那就得圖點什麼，既然我撇下家庭盡本分了，既然我為神、為神家提供了我的勞力、精力、時間，那我就應該享受到我所要享受的一切待遇。」他認為這一切都是理所應當的，是人不用争取神也應該賞賜給人的，他是這樣的觀點。所以，他在盡本分的過程中一直在為自己的福利打拼着，生怕這些福利中的任何一項被別人搶去，自己少得了，

這就是敵基督盡本分的一種狀態。他盡本分所有的存心、意圖、目的，最終的歸結點是什麼？就是為自己圖謀一切福利，否則人就是大傻瓜，活着就没什麼意思了，敵基督是這個心態。

無論神怎麼揭露敵基督的本性，怎麼揭露敵基督不喜愛真理的表現，他都不會放弃自己的這些存心與追求，他還在争取着福利。比如，有的人盡上了接待的本分，教會或者弟兄姊妹給這個接待家庭買了一些食物、用具，甚至給了一些錢財，如果是敵基督這類人在盡接待本分，他們為自己所撈取的好處那就不是一根火柴或一個小勺這麼簡單了。他説：「我把家提供出來接待弟兄姊妹，為弟兄姊妹的本分服務，那神家就理所應當提供一切的物質與錢財。我提供房子，給你們做飯，保障你們的安全，這就不錯了，剩下的你們的吃喝用度應該由教會提供。」教會提供這些倒也没錯，但這裏要交通的是敵基督盡接待本分與其他真正盡這項本分的人的區别是什麼。敵基督不只是表面上盡接待本分這麼簡單，他是有圖謀的。他説：「我盡接待本分，那我就得圖點什麼，教會提供的一些吃的用的，我的家人就得跟着一起吃，隨便用，我家都是神家的了，那神家的也是我家的。」這是不是敵基督盡本分的態度？（是。）所以自從盡上接待的本分後，有些人的心就開始變了，總在接待用的這些物質的東西和錢財上想來想去，如果没有人細追究，敵基督這類人得福利的機會就來了。什麼機會呢？他在心裏盤算：「一天一個人能花多少錢，剩下的錢就不給教會了，就歸我了，這最起碼是我的辛勞錢，這事誰也不能指責，這是我理所應當該得的！」他就把剩下的錢揣進自己腰包了。還有的敵基督找各種理由，就想把弟兄姊妹施捨的或者神家提供的一些物質的東西占為己有。有的地方等弟兄姊妹再去的時候，床鋪上的床墊子没了，枕頭被子没了，還有肉、菜也没了，人問的時候，他還説，「東西放時間長了就不好吃了，我們就給吃了」，這是不是有貪心的人哪？（是。）神家提供的一些物質的東西，再加上弟兄姊妹為接待家庭購置的一些東西，一拿到他的地盤就變成他的東西了，他隨便用隨便吃，甚至直接就當成自己的東西藏起來了，等弟兄姊妹再去的時候這些東西就不見了。如果教會還需要用

他這個地方就得再花錢買，弟兄姊妹就得再往他家拿。敵基督一看就樂了，「信神真好，幹什麼都没這個發財快，都没這個得東西方便。另外，教會丟了這些東西還没人敢告，你要是真去告，我就先告你！所以在這事上你是啞巴吃黃連——有苦没處説。這東西我就占了，我就吃了，你能把我怎麼樣？神不偏待人，我把房子提供出來接待弟兄姊妹，這就是我的功勞，在神那兒是蒙紀念的。我貪點怕什麼？這是我應得的！我吃點怕什麼？你們能吃，我就不能吃嗎？你們是神家的人，我不也是神家的人嗎？我不但要跟着沾光，我還要單獨吃，吃小灶！」這就是敵基督對待本分的態度。他盡本分就要得這些東西，他把這些看成是最大的福利，説：「這是神賜給的最大的恩典，没有再比這個恩典現實的了，没有再比這個祝福來得真實、實惠了，這可太好了！人都説信神是『今世得百倍，來世得永生』，這就應驗這句話了，現在我就預嘗到這個祝福了，真是神恩待啊！」所以，敵基督對于神家的東西是絲毫不客氣地霸占，也毫不手軟地據為己有。他們把神家的這些財物當成什麼了？當成外邦人的公共財産來對待，都有貪心，都想把神家的東西占為己有，他們還認為這是盡本分該享受的恩典祝福。而且，他們從來不為此感到懊悔羞愧，也認識不到自己的人格低下、自己的邪惡，更甚至有一部分人越貪欲望越大，越貪野心越大。在他們盡接待本分的過程中，他們從來没覺得這是神所厭憎的事、這是得罪神的事，而是心裏在盤算着攀比着，「誰家接待得着什麼東西了，如果是我接待的話，那個東西就應該是我的。誰接待比我的日子過得更好了，吃得也更好了，我怎麼就没占到那個便宜呢？」在這些事上他們也盤算，也争，一旦機會來了那是毫不留情，絶對不會放過。所以，敵基督在盡接待本分期間，小到一副鞋墊，大到神家購買的一些設備，他們都貪都占，借用盡本分的機會找各種藉口、方式據為己有，侵吞神家的財産，而且還恬不知耻地説這是為了保護神家財産，這是他盡本分該得的。這些事就發生在信神跟隨神的人中間。

敵基督在盡接待本分期間，也可能外表上表現出不貪不占，分文不取地接待弟兄姊妹，看到一些不值錢的東西他會趕緊給保管起來，

但是對于神家一些貴重物品他們是絶對不會這樣放手的。也可能一塊錢的東西他們上交了，但是一百塊、一千塊或者一萬塊錢甚至更貴重的東西他們却毫不手軟地揣到自己的腰包，據為己有。有些人在保管神家財物期間當地出了環境，知情人也可能逃到外地，也可能被抓捕了，他所保管的這些財物就没有第二個人知道了，這種情况下考驗人的時候到了。真信神的人，喜愛真理有敬畏神之心的人，他無論到什麽時候都能守住這個本分，不會有任何侵吞這些財物的意念與想法。而敵基督則不然，他會絞盡腦汁、想方設法地把這些財物據為己有。一旦知情人出事了，敵基督心裏會暗自高興，甚至為此而雀躍，馬上就把這些財物據為己有，心裏没有絲毫的懼怕，更没有任何的責備與愧疚。有的把這些財物作為自己家的生活用度隨意支配，有的當時就用這些錢買了自己家想買的東西，甚至有的直接把錢都存到銀行占為己有了。等弟兄姊妹去拿的時候他們能不能承認？敵基督這類人是絶對不會承認的。他信神盡本分的目的就是為了得好處，這個好處就包括神的祭物，還有神家的財産，甚至弟兄姊妹個人的物品。所以説，敵基督盡本分是帶着貪心、欲望與個人的野心來的，他們不是來追求真理，不是來接受神的審判刑罰、接受神的拯救的，而是奔着一切的好處、便利還有所有的財物來的。這些人可以説是被貪心與欲望充滿的人。他們把心用在什麽地方？用在神家的財物上。所以，當他們盡接待本分的時候，就注意神家給誰買了什麽東西、神家給誰發放了多少錢，誰因為盡接待本分從神家、從弟兄姊妹那裏占了多大便宜、撈着了什麽好處，他們就觀察這些事。如果説接待普通弟兄姊妹撈不着什麽好處，他就找各種藉口推托。一旦説接待一個上層帶領，他的態度就是一百八十度大轉彎，就不一樣了，他會滿臉堆笑，殷勤地等待，恨不得趕緊把要接待的這個「大人物」請到家裏來，當神一樣供奉着。他認為這可是他的摇錢樹、聚寶盆，這個機會要是錯過的話，發財的機會可就没了，這怎麽能放過呢？他帶着貪心，帶着欲望，帶着要侵占神家財物這樣的動機存心，把這個能讓他從中撈着好處的本分接受過來，最終的目的是什麽？是不是為了盡好本分？是不是為了接待好

弟兄姊妹？是不是為了獻上忠心？是不是為了得真理？都不是，他是要藉着這個機會撈好處。如果是普通人他不接待，一聽說是有地位的帶領工人就趕緊接待，緊接着他就要找各種藉口讓神家給置辦各種生活用品和家用設備，還說：「帶領來了也不能住得太差吧，各種東西都預備好了不就是為了接待方便嗎？神家提供的東西我們不享受，就算享受也就是跟着沾點光。另外，如果帶領來了，恐怕吃不慣我們日常吃的東西，帶領日理萬機，身體要是垮了，這不就是我們接待的人失職了嗎？所以，帶領的一日三餐教會得給準備好，牛奶、麵包、鷄蛋還有各種蔬菜、水果、肉類、滋補品都得準備一些。」這想的是不是挺好挺周到的？敵基督外表說的都是人話，但他心裏真是為帶領着想嗎？他背後的目的到底是什麼？這個目的可就不那麼簡單了。他家窮，没吃過也没見識過好東西，他要藉着這個機會長見識，過過有錢人的日子，過過衣食無憂的日子，藉着這個機會保養身體，吃點一般人吃不着的東西，享受點一般人享受不到的待遇。所以，他這些想法就顯得特別周到。周到的背後是什麼？他要為自己圖謀，他要得這些東西，要霸占這些東西，他為自己圖謀肯定想得周到，要是為別人可就不是這樣了。接待了帶領之後，這個敵基督就真的過上好日子了。之後他又琢磨：「日子這麼過着也不錯，但這些東西總歸不是自己的，什麼時候能把這些東西變成自己的呢？要是把帶領趕走，這些東西就享受不着了，要是不趕他走，我哪有那個好心接待他啊。要不是為了這些好處我才不盡這個本分呢，每天起早貪黑、擔驚受怕的，還得伺候人。盡這個本分現在總覺得還是得不償失，自己占的便宜、享受的還是不够。帶領要是在這裏一直住着，這可怎麼辦啊？還是想辦法趕他走吧，我家也清静清静。」這是不是人想的事？有正常人性的人、真正盡本分的人會不會有這樣的想法？（不會。）敵基督就有這樣的想法。他無論得着多大的好處、占了多大的便宜，他的貪心與欲望也得不到滿足，他也不知足，也覺得没得着什麼，他不覺得盡這個本分是應該應分的，反而覺得這是額外的一種付出、額外的一種代價。他無論得了多少東西、占了多大的便宜，他都覺得自己吃虧了，都覺得是神家占他的便

宜、弟兄姊妹占他的便宜了，他没撈着什麼好處。時間長了他就覺得這些好處都滿足不了他，他的貪心都不能得到滿足。你們説，敵基督這是什麼人性？他有没有人性啊？（没有。）没人性的人有没有良心？他們會不會存着真正盡本分的心，存着一顆謙卑、真誠、真實付出的心來盡本分？能不能達到分文不取，不求任何酬勞、不求任何賞賜地來盡本分？（達不到。）為什麼達不到？他没有良心知覺，他無論占多大便宜都覺得是應得的。這個「應得的」是不是正常人想不到也不會那麼想的？這種想法、這種態度有没有廉耻？（没有。）没有廉耻的人有没有人性？從這點上就暴露了敵基督的一種本性——没有廉耻，没有良心。

没有廉耻的人是什麼人？人類中間哪種人没有廉耻？（精神分裂的人。）精神病人没有廉耻，赤身露體在大街上跑，多少人看他也没有知覺，他説不定還反過來笑話穿衣服的人，「瞅瞅你們穿着衣服多麻煩，我不穿衣服光着身子在大街跑，多自在、多瀟灑呀！」這是不是没有廉耻？（是。）這就是没有廉耻。没有廉耻的人已經没有任何的良心知覺了，没有廉耻的人就是個精神病，誰的便宜都占，誰的東西都想貪，他的貪心、欲望已經超出人正常理性的範圍，達到難以自控、没有任何良心知覺的地步了。這樣的人能不能得着真理？肯定得不着真理。他只追求名利地位與物質利益，并没有得着真理，那天國裏還能有他的份嗎？神不拯救也不成全這樣的人。這樣的人可憐嗎？（不可憐。）這樣的人可恨，令人噁心厭惡，令人鄙視。這類人人格卑劣低賤，没有尊嚴、没有廉耻，内心充滿貪心、野心、欲望，他們只想利用盡本分的機會謀取個人的利益，他們絲毫不接受真理，絲毫不按真理原則辦事。他們向神禱告也是為了祈求得到好處、得到利益、得到神的祝福，他們向神所講述的是他們如何受苦如何付出，他們來到神面前禱告這些事無非就是想用自己所受的苦、所付的代價來與神討價還價，向神索取祝福、賞賜，甚至公開向神伸手索要他們想得到的物質待遇。他們來到神面前所要表達的是他們的埋怨、不服、不滿、委屈、怨恨，還有貪心、欲望没有得到滿足時的失落。當神看到他們這些表

現的時候，神是喜愛他們還是厭憎他們啊？（厭憎。）他們為教會稍有一點兒付出就趕緊來到神面前向神表白邀功，向神訴說他們在盡各種本分、作各種工作時所付出的、所奉獻的，生怕神不知道，生怕神看不見，生怕神忘記他們所付出的代價。所以，這些人在神面前被看為惡，是厚顏無耻的人。當他們來到神面前向神講述表白他們所付的代價，講述他們意願中想得到的東西，向神伸手索取他們要的賞賜的時候，神說：「你們這些作惡的人，離開我去吧！」神的態度是什麼？「你這樣的人不配來到我面前，我噁心你、厭煩你。你要得的已經給你了，你今世要得的百倍已經得着了，你還要什麼呢？」神要給人類的不是以物質為主的，而是要賜給人類真理，讓人從中蒙拯救。而敵基督却公然與神的作工對抗，不尋求真理，不實行真理，而是想在神作工期間藉着盡本分的機會撈取個人的好處，處處鑽空子、占便宜，還常常覺得自己吃虧了、便宜占少了，也常常覺得自己付出奉獻得太多了，得不償失了，更常常後悔自己的付出，覺得自己没考慮周到，没考慮後路。所以，他們心裏也常常為自己付出之後没有得到及時的回報而感到憤怒，也對神滿了埋怨。他們心裏常常盤算着：「神不是公義的嗎？神不是不偏待人嗎？神不是祝福人的神嗎？神不是紀念人的一切善行，紀念人的一切奉獻花費嗎？我為神的工作撇弃了家庭，也付出了代價，那我從神得着什麼了？」他們的貪心、欲望如果在短期内没有得着滿足，他們心裏就消極埋怨，如果長期没有得到滿足，他們的内心深處會充滿積怨。這個積怨會產生什麼後果？他們心裏會對神產生懷疑、質問，對神的公義性情產生論斷，甚至對神的愛、神的實質產生懷疑。積怨久了，這些東西就成為毒瘤開始擴散了，他們隨時都能背叛神。尤其在一些軟弱消極身量比較幼小的人面前，或者在一些初信的人面前，他們不時地就會流露、散布這些消極情緒，散布對神的不滿與褻瀆，甚至誤導一些没有分辨的人對神的公義性情、對神的實質產生懷疑。這是不是敵基督所為？他們就因為自己的野心欲望，自己的追求、存心没得到滿足就能做這些事情，就能對神產生這樣的態度，這是什麼性情？這明擺着就是敵基督的性情，就是撒但的性情。

敵基督在教會中無論受點什麼苦付點什麼代價，他都不認為這是自己分內的事、是受造之物該盡的本分，而是當成自己的功勞，覺得神應該紀念。他認為神既然紀念了，那就應該當場兑現，給他祝福、給他應許、給他物質的優待，讓他能占到便宜，能得到一些特殊的福利，他才滿足。敵基督對本分的理解是什麼？他覺得本分不是一個受造之物該盡的義務，也不是跟隨神的人義不容辭的責任，而是與神搞交易來換取神賞賜的一個籌碼，是滿足自己的野心欲望、達到自己信神得福的一個途徑。他認為：盡本分的前提條件應該是有神的恩待、祝福，這樣能讓人對神有真實信心，只有神保障人没有後顧之憂，人才能安心盡本分；另外，對盡本分的人，神就應該為其提供任何的便利和優待，人在盡本分期間應該享受神家所提供的一切福利，這是人應該得的。敵基督心裏的想法就是這樣，這些想法正是敵基督的觀點，是敵基督的座右銘，也代表敵基督對待本分的態度。不管神家怎樣交通盡本分的真理，敵基督心裏隱藏的東西是永遠不會變的，他會永遠堅持自己的觀點來對待本分。這方面的表現有一個名詞叫什麼？物質至上，就是什麼東西都是得到手了才是真實的，給應許没用。這一類人的表現實質是不是唯物論的表現啊？（是。）唯物論就是無神論，什麼東西以看見的為準、手能觸摸到的為準，自己看見才算，看不見就不承認存在。因此可以確定，敵基督對本分的認識、領會絲毫不符合真理原則，完全跟外邦人的觀點一樣，實屬不信派。他們不相信神的存在，不相信神所説的一切話是真理、是真道，他們只相信名利地位是真實的，也只相信通過人的努力争取、通過自己所付的代價才能得到自己所追求的、所能享受到的東西，這跟「人的幸福要靠自己的雙手來創造」這個觀點有什麼區別？没有區別。他不相信人為神花費付代價盡好本分最終得着的是真理、是生命，也不相信人按照神的要求達到合格的盡本分能得着造物主的稱許與祝福，這就説明他不相信神對人的應許、神的祝福。他不相信神主宰一切的事實，那他就不具備真實的信心。他只相信，「我盡上了本分，我就應該享受神家的優待，就應該享受物質上的祝福，神家就應該給我提供任何物質上的優待與

享受，這才是現實的」，這就是敵基督的思想觀點。他不相信神的應許是信實的，也不相信得着真理就是得着生命、就有神的祝福這個事實，他在盡本分上根本就不尋求真理，也不接受真理，更不承認這樣一個真理：人能盡上受造之物的本分，這是神對人最大的祝福，是蒙神紀念的事，在這個過程中，人能得着真理，最終能蒙神拯救，這是神給人最大的應許。你相信神給你的應許，也能接受神給你的應許，這就是對神的真實信心。而敵基督、不信派聽完這些話心裏怎麼想？（他不相信神的話，認為這是騙人的。）他認為神説這些話就是給人畫餅充飢的，是為了利用一些愚昧的、思想簡單的傻子為神效力，效完力之後就把這些人一脚踹開了。他認為，「什麼得真理！誰能看見真理是什麼？誰能摸得着神的應許是什麼？誰得着了？神的應許不現實，只有得着名利、享受地位之福才是現實的，只有自己去争奪名利，享受到地位之福，這是真實的。神所賜給人的應許，神所供應人的真理，我聽了多少年也没什麼變化啊，也没得到什麼好處，更没讓我活得尊貴、有地位。雖然有些人作見證説自己得着真理有變化了，得到神的祝福了，但看着那些人還是挺普通的，都是一般人，怎麼能得着神的祝福進天國呢？」他認為只有手裏抓住的、得着的東西才是最實在的。這是不是不信派的觀點？一點兒都不錯。所以這些敵基督進入教會以後就帶着懷疑的目光看待一切，他們心裏總琢磨在什麼地方能够得點好處，藉着什麼機會能貪占點便宜，能讓自己信神得着更大的實惠，他們心裏常常盤算的就是這些事。他們感覺到只有得着名利地位才能得到一切好處，所以他們就選擇了追求地位，一心只為謀求名利地位，心裏從來不揣摩真理、不尋求神的心意，吃喝神的話也只是為了得到心裏安慰填補空虛，并不是為了追求真理。無論到什麼時候，你讓敵基督這類人放下自己的貪心、欲望，徹底放弃對名利地位的追求，放下因着信神而想得的這些福利，這是不可能的，讓他放下這些就像扒他的皮、抽他的筋一樣，他没有了這些東西就像没有了心，像失去了靈魂一樣，没有這些野心欲望他信神就没有盼頭了，活着就覺得没意思了。在他們眼中，那些只為盡本分而花費、奉獻、付代價却不求個

人福利的人都是傻瓜。敵基督這類人奉行的處世原則就是「人不為己，天誅地滅」，認為「人哪能不為自己着想？哪能不為自己的福利爭取呢？」他們心中藐視那些撇下一切真心為神花費的人，藐視那些忠心盡本分，在物質生活上很節儉很簡樸的人，也藐視那些因着信神盡本分受迫害而無家可歸的人。他們心裏常常笑話這些人，說：「看你們信神信得家都没了，不能跟家人團聚，生活也不寬裕，你們真傻！無論做什麼，包括信神，都得有一條處世原則——絶不能吃虧，對神的應許祝福必須得看得見摸得着，采取不見兔子不撒鷹的態度才合適。你們太傻了，你看我現在既信着神又追求着名利地位，享受着神家的一切待遇，以後的福氣還能得着，我不用受什麼苦，得的福氣還比你們大。我不像你們那麼付代價，撇家捨業有家不能回，以後能不能得着福都不一定。」這是什麼東西？他不追求真理，不真實地盡本分，還藐視那些追求真理的人，藐視那些為盡本分、為完成神的托付、為遵行神的旨意而撇家捨業、受苦付代價的人。這樣的人多不多？（多。）這樣的人在每處教會都有一些。這樣的人是不是真信神的人？是不是能蒙拯救的人？（不是。）他們不是真信神的人，更不可能蒙拯救。

敵基督這類人無論臨到什麼事或者做什麼事，他首先想到的不是自己能不能得着真理蒙拯救，而是想到自己肉體的一切福利。與肉體相關的一切福利在他心裏的位置是最重的，是最高的，是至高無上的。他心裏從來不考慮神的心意，也不考慮神的工作，更不考慮人該盡的本分是什麼。無論神怎樣要求人合格地盡本分，無論神怎樣要求人做一個合格的受造之物，他都無動于衷。神無論用哪些方式、說哪些話都不能打動他，讓他改變他的預謀，放弃他的貪心與欲望。這類人名副其實地就是敵基督當中的唯物論者、不信派。那這類人能不能算敵基督隊伍當中的敗類呢？（能。因為有的敵基督為了地位也能效點力，而這類人連效力都不願意。）對了，這類人就要福利，眼睛整天盯着的、心裏所想的都是福利，一切都圍繞福利。有的人盡接待本分，家裏没有鷄蛋或者没有米、麵了，他馬上告訴教會讓人趕緊去買，他自己一點兒也不買，好像没接待之前他家不吃這些東西。没盡這個本分

之前這些東西都是他自己買，一盡這個本分他有理由了，理直氣壯了，成了要債的，成了神家的債主了，就好像神家欠他似的，這樣的人不是好東西。

我在大陸住過一些接待家，有些弟兄姊妹人性真挺好。雖然他才信兩三年，也不明白多少真理，但是人家盡接待本分是實心實意，神家給錢他不要，弟兄姊妹給什麼東西他還給錢，神家的物品他用心保管，甚至神家買的一些東西沒用完他都折合成錢給神家。有些經濟條件好點的甘心接待，神家的錢他一分都不要。有的人家裏其實并不寬裕，但是神家給錢他也不要，無論教會或者弟兄姊妹給他家什麼東西，他一丁點兒都不貪占。這是因為明白真理做到的嗎？不是，這是人品問題，另外更重要的一點就是他是真信的，加上有好的人品，就能做到這些，反之就做不到了。我去過一些接待家庭，他們把家裏最好的被子毯子拿出來讓我用，我說：「你這是新的，一次都没用過，你包起來吧，別用。」他非得讓我用。還有的接待家，用的東西都給買新的，我說：「別買新的，太浪費錢了，有現成的就用現成的，別花錢。我不主張我到哪兒人都買這個買那個的，什麼都用新的，没必要。」有些人非要花這個錢。還有的接待家做飯時做好幾個菜，因為不知道哪一樣合你口味，就多做點兒讓你能有個選擇，做少了就怕吃不好。這一類人也不少。但是有些接待家就不一樣了，我去了他隨便找些生活用品應付一下，做飯用的食材都是弟兄姊妹拿來的，再需要買東西時就伸手向我要錢了。還有些接待家，我把一些物品放在他家保管，一段時間不去他就把抽屜給撬開了，有些東西就不見了。同樣都是信神的，都是盡接待本分的，區別大不大？有些信神的就能做出這類事，這是不是人幹的事？這是强盜土匪、惡棍流氓幹的事。真信的人能不能做出這些事？真信的人他為你保管東西，無論你離開多長時間，就是十年八年不回去他也永遠給你保管着，不動不看也不翻。而有些接待家，你放在他家裏的東西你一離開他馬上就去翻開看看。翻什麼東西呢？翻你包裏有什麼值錢的東西，比如首飾、手機啦，有没有錢啦，他就翻這些東西。還有的女人好翻什麼？看看你有什麼好衣服。翻完之後，

「哎，這衣服不錯，穿穿。」你說這些事有沒有?（有。）你怎麼知道有呢? 你們見過啊? 我說有是有實證的。那年快過冬天的時候，我的一些衣物放在了一個接待家，有一天突然想起來有些衣服該穿了，打算拿出來，就去了那個接待家。你們猜發生什麼了? 我進屋的時候那個接待的老太太正在那兒試一件呢子大衣呢，就這麼巧被我撞見了。我說:「你幹啥呢?」她一愣，她沒想到就這麼趕巧讓我撞見了，她也感覺挺不好意思。但是這類人臉皮厚，馬上就說:「哎，你看我穿你這個呢子衣服是不是正好啊?」我說:「那是我的衣服，你要是穿上的話我就沒得穿了。」她說:「那給你，我不要。」我說:「你不要你試啥啊? 那衣櫃門不是鎖着的嗎?」「正好趕着今天沒事，我拿出來瞅瞅。」我說:「那東西不是你的你不該動啊。」這是實例。她這樣做不知道是什麼存心。你們說，這樣的人是不是信神的人? 我應不應該把他當信神的、當神家的人?（不應該。）他不配做神的跟隨者，他是撒但一夥的，沒有廉恥，沒有良心理性，絲毫人性都沒有，就是個無賴。神會不會拯救這類人? 他連最起碼的人格尊嚴都沒有，連最起碼的對神的尊重都沒有，神不可能拯救他。神所說的真理、神所供應給人的生命不是供應給這類人的，這類人不是神家的人，而是神家以外的不信派，是屬魔鬼的。敵基督除了本性實質不喜愛真理、厭煩真理之外，他們本身的人性品質也是極其低賤與卑劣的，這類人令人噁心、令人鄙視厭惡。從剛才講的貪占神家財物的這部分人的表現來看，就足以證明這類人無論盡什麼本分都沒有真實的花費、都沒有誠心，而是帶着預謀、帶着貪心與欲望來的，是奔着福利來的，并不是為了得真理。所以，無論從哪個角度上看，這類人的人性在神那兒看都是不合格的。那你說這一類人的人性在你們那兒算不算合格，算不算好人啊?（不算。）你們也瞧不起這類人，是不是?（是。）有些人一聽說神家買了什麼東西就想分一份，看到弟兄姊妹施捨了一批衣服，他不管自己配不配得、該不該得，他就去要，比誰都積極；一聽說神家有什麼工作需要作或者有點髒活累活需要人去幹，他就趕緊躲起來不見人影了。這類人奸詐圓滑，人格低賤，令人鄙視厭惡，令人噁心!

通過敵基督貪占神家財物的種種表現來解剖敵基督處處為自己的福利着想，讓人看到他們這些人就是不信派、唯物論者，人格卑賤低下，令人厭惡，不是神拯救的對象。對于這類人的定義就不用上升到厭煩真理這個高度了，從他們的人性人品上就已經看透了，不用上升到涉及真理的這個高度了。所以，這一類人不管是在神家還是在哪個人群當中應該是最没人格最低下的人了。當然，在神家用真理來衡量的話這類人就顯得更為卑賤了。關于敵基督這方面的表現，你們還有没有什麽例子？（有一個敵基督給神家印刷書籍，通過做假賬貪占神的祭物幾十萬，後來通過調查發現他一開始没盡這個本分的時候家裏也没什麽錢，等他盡上這個本分之後又買房又買車的，但是這些從賬上查不出來。他的家人還都特別惡，導致祭物無法追討回來。）這種情況帶領工人是不是有直接的責任？（是。後來了解情況時發現當時負責的帶領工人一直没有查過這個敵基督的賬，這是他們的失職，是他們不負責任造成的，他們確實有直接的責任。）那在神的記事册上是不是應該給他們記過啊？（是。）這些人後來是怎麽處理的？（有些人被清除開除了，有一部分人在償還這些祭物。）這麽處理合適。帶領工人在這事上玩忽職守，不盡到監督的責任，尤其是在用人上用了錯誤的人，還不加以觀察、監督，不能及時地發現被用之人的問題，從而導致産生了嚴重的後果，使神的祭物、神家的財産受到了很大的虧損，這些直接責任人都有責任，都應該記過。這就是用人不當給自己帶來了惡果，也給神家帶來了虧損，最後是用神的祭物作為代價了。你們説，敵基督他們的貪心是一直就有還是見財起意了？（一直就有。）所以説，在跟這類人交往相處的過程中是完全可以發現他們的貪心與欲望的。這就是帶領工人不負責任、不分辨人、看不透人、亂用人導致的後果，所以他們的責任是重大的，應該開除。

之前是圍繞敵基督的本性、實質、性情還有他所走的道路這幾個大方向交通的，今天交通、解剖的是敵基督人性範疇裏的表現，涉及到現實生活了，雖然是小的方面，但是也能够讓人識别敵基督這類人的一些表現，這也是敵基督這類人的一些明顯的特徵與標志、符號。

比如説，一個敵基督喜愛地位、名利、權勢，還很自私卑鄙、凶惡，不喜愛真理，那他的人性、人格品質是怎樣的呢？有的人説：「有的敵基督雖然喜愛名譽地位，但人格很尊貴、很高尚，有良心理智。」這話對不對？（不對。）不對在哪兒？先不講敵基督這類人的性情實質是什麼，首先從他的人性人品來看，他肯定不是什麼好人，不是什麼有尊嚴、有良心、人格高尚的人，更不是喜愛真理的人。有這類人性的人能不能走正道？肯定不能，因為他的人性品質裏本身就不具備走正道的實質，所以説這類人不可能喜愛真理，更不可能接受真理。從敵基督盡本分的存心與態度上來看，敵基督這類人的人品人性讓人唾弃、厭煩，更讓神厭弃。無論盡什麼本分都想貪占神家財物，向神索取賞賜，索取財物、利益的這類人，在神眼中被看為什麼樣的人？這類人肯定不是什麼好人。那在神眼中到底怎麼定義這類人？給這樣的人一個什麼樣的名稱呢？在聖經中記載着恩典時代的一段故事：猶大常常偷錢袋裏的錢花，最後神利用他效了一步力——出賣主耶穌，主耶穌被釘在十字架上，而猶大作為一個賣主賣友的角色最後肚腹崩裂而死。所以，貪占神家財物、盜竊神的祭物的這類人在神眼中統統被看為猶大，言外之意就是這類人被神稱為猶大。雖然現在被定罪為猶大的這一類敵基督并没有做與猶大一樣的賣主賣友的事，但是他們的本性實質是一樣的。他們的共同點是什麼？就是利用職務之便、利用盡本分的機會竊取、貪占神家財物。所以，這一類人被神稱為猶大，他們與賣主賣友的人畫為等號。就是貪占霸占神家財物的這類敵基督等同于賣主賣友的猶大，那可想而知這類人的結局是什麼了。

2）利用弟兄姊妹為其服務、效力

敵基督盡本分時所謀取的福利不僅僅是指以上所講的錢財、物質、吃的用的這些，這個範疇是很大的。比如説，敵基督在盡一項本分的時候，他以盡本分的名義利用弟兄姊妹為他服務、為他效勞，受他支使，這是不是敵基督所謀取的福利當中的一項？（是。）有些人没做教會帶領之前家裏的一切事務都是自己親自做，看起來没什麼野心，也没什麼壞心眼兒，但是自從被選為教會帶領有了地位後他還能凡事親

力親為嗎？他覺得有了地位就不一樣了，在神家就得有些特殊待遇，就得學會發動「群衆的力量」來共同完成自己的「本分」，他家裏的所有活兒都成了教會範疇裏的工作，他把自己家的家務活、生活瑣事就分擔給弟兄姊妹了。比如，他家有什麼活兒他告訴弟兄姊妹，「這兩天教會工作忙，你們誰有時間幫我幹點活兒？」三五個人就主動去了，一會兒的工夫就幹完了。他一看，「人多幹活效率就是高，還是做帶領好，說話就是好使，以後家裏有事就找弟兄姊妹幫忙」。這樣一來，教會帶領的本職工作他没作多少，安排人去為他家服務的事倒是做了很多，排上日程了，這教會帶領當得可真「忙」啊！他不做帶領的時候家裏還没有那麼多活兒，做上帶領以後家裏的活兒反倒變多了。弟兄姊妹有給他種莊稼的，有給地裏澆水的，還有給種菜的，有鏟草的，有施肥的，還有幫着給賣菜的，賣完菜之後還一分不少地交給他，分文不取。自從做了教會帶領，他家的日子過得紅火了，不管幹什麼都有人捧場、都有人幫忙，他說句話特別管用。他心裏可高興可滿意了，越來越覺得「教會帶領這個頭銜好，有地位真好，家裏缺吃的了只要說一聲就有人給送來了，還不要錢，這日子過得多滋潤啊！信神真蒙神祝福啊，這是得大福了，真是神恩待啊！神真好，感謝神！」誰為他服務完，被他支使完，他都「感謝神」，都「從神領受」。就一個小小的教會帶領就能做這麼大的文章，你們會嗎？你們能不能做出這事？人為什麼爭做帶領？為什麼爭地位？要是没有好處誰爭啊？如果爭來地位都像老黃牛一樣出力幹活，那誰也不爭了。正因為地位給人帶來的好處太多了，人才打破頭去爭去搶。做一個小小的教會帶領就能給自己帶來這麼大的福利，就能給自己的生活帶來這麼大的方便、這麼多的好處，這是哪類人所為？這類人是不是追求真理的人？是不是有人性、有良心的人？是不是有敬畏神之心的人？（不是。）他認為教會帶領是給大家當的，是給神家當的，他不認為這是本分。他認為當教會帶領作任何工作都是在犧牲自己家庭生活的這個基礎之上作的，所以弟兄姊妹應該為他所付的代價作出補償，他没時間做家務，弟兄姊妹應該去幫他做，他没時間下地幹活，弟兄姊妹應該出現在他家地裏，

義不容辭地頂替他幹活。無論他因着做教會帶領捨弃了什麼，弟兄姊妹都應該為此加倍地償還給他。這就是敵基督在盡本分時利用弟兄姊妹為他服務，支使弟兄姊妹為他個人的生活所做的一些事。敵基督當了帶領之後，他絶對不會放過這樣的機會，也絶對不會眼睜睜地看着這些好處從指縫裏溜走，而是恰恰相反，他要利用一切的時間、抓住一切的機會來利用弟兄姊妹為他效勞，為他做牛做馬。他利用弟兄姊妹的愚昧、誠實，甚至利用弟兄姊妹甘心為神盡本分、付代價這樣的心態而為他個人服務。同時，他還用一些言論冒充真理來教育弟兄姊妹，讓弟兄姊妹知道這樣一個道理：帶領也是人，帶領也有家，也要過日子，帶領如果没時間處理家裏的事，弟兄姊妹應該把這些當成自己的本分，不用帶領説，自己就應該積極主動地完成帶領所不能做的這些事。很多弟兄姊妹就是在這樣的蠱惑與利誘之下心甘情願地為他們服務的。這就是敵基督抓權抓地位要達到的目的，也是敵基督抓權抓地位所要做的其中一項工作，所要圖謀的其中一項福利。這樣的人多不多?（多。）這就是撒但。没有真理的人、不走正道的人就會做這些事，芝麻大點的官都能做這些事，這類人可不可憐？這人品怎麼樣？還有一點兒良心理智嗎?

在有的教會裏，有的弟兄姊妹平時不在自己家呆着，而是長期住在教會帶領的家裏。她為什麼常住在帶領家呢？因為這個帶領自從有了「帶領」的職位以來，家裏就得需要一個長住的保姆，選中她了，她就成了帶領家的專用保姆了。這個姊妹變成保姆了，那她的本分變成什麼了？她不是在作自己分内的工作，與教會有關的工作，而是伺候帶領一家老小的日常生活，名正言順地給帶領打理家務，什麼怨言、觀念都没有。這到底是誰有問題？一個教會帶領不管有多少工作，不管帶領多少人，他真有那麼忙嗎？日子真的過不成了嗎？就算過不成也是你自己的事，關别人什麼事啊？弟兄姊妹如果怠慢了，他還給人臉色，還藉着這事「交通真理」，弟兄姊妹還得因為這事挨對付修理，這成什麼事了？他家裏的被褥髒了得弟兄姊妹洗，家裏亂了得弟兄姊妹收拾，到做飯的時間得弟兄姊妹去做，他成吃閑飯的了，他就這麼

當帶領。這類人有這些表現，有這樣的人性，他能不能追求真理？（不能。）為什麼不能啊？（這樣的人人性太差、太卑劣，他根本不會對真理感興趣。）不會對真理感興趣那怎麼做了教會帶領了呢？（他是為了追求名譽地位，為了顯露自己。）說不清楚了吧？能利用弟兄姊妹為他效力、為他服務的這是什麼人？這是不是敵基督的一個明顯特徵啊？凡事只求自己的福利，只關心自己的得失，不考慮這麼做合不合乎真理，有沒有人性，神喜不喜悅，弟兄姊妹能不能從中得着什麼益處、造就，他不考慮這些事，只考慮自己的得失、自己有沒有得着實惠，這就是敵基督所走的道路，也是敵基督這類人的人性品質。這是有地位的一類人。有些人沒有地位，是盡普通本分的，他有點資格也想讓其他人為他服務，有些人盡點擔風險的本分也想支使其他人為他服務，還有些人盡點特殊的本分，也把本分當成讓弟兄姊妹為他們服務的一個基本條件、一個籌碼、一個資本。比如說，有的人會一項特殊的業務，別人沒學過也不掌握，他在神家盡上了與這項業務有關的本分後就覺得自己與衆不同了，在神家被大用了，成為上層人了，格外地覺得自己的身價倍增、自己尊貴，所以有些事就不用親力親為了，像打飯、洗衣服這些生活上的事就理所應當地支使他人為自己無償地服務。甚至有些人以自己本分忙為藉口讓弟兄姊妹為他做這做那，除了自己必須親自去做的，剩下的能讓別人服務的、能支使別人做的全讓別人做了。因為什麼？他認為，「我有資本，我是尊貴人，是神家不可多得的人才，我是盡特殊本分的，是神家重點培養的對象，你們都不如我，比我低級，我對神家能有特殊貢獻，你們不能，你們就得為我服務。」這是不是一些額外的不知羞恥的要求？這些要求每一個人心裏都有，當然敵基督這類人更是毫不手軟、不知廉恥地這樣要求着，怎麼交通真理他都不放弃。普通的人也有敵基督的這些表現，稍微有點才幹或者有點貢獻就覺得自己該享受特殊待遇了，自己的衣服襪子自己不洗讓別人洗，還提出一些不合理的、違背人性的要求，太沒理智！人有這些想法、有這些要求不是在理性範圍內要求的，首先往低了說這不合乎人性、良心標準，往高了說就是不合乎真理。這些表現

可以統統歸結到敵基督為自身謀取福利這個範疇裏。每一個有敗壞性情的人都能這麼做，也都敢這麼做。有點才幹資本、作點貢獻就想利用別人，就想利用盡本分的機會謀取個人的福利，就想吃現成的，享受支使他人為自己服務的一種快樂、一種待遇。甚至有的人撇家捨業盡本分，期間生點小病就有情緒了，埋怨人不關心不照顧他。你盡本分是給你自己盡，是盡你自己的本分、責任，與他人何干？人盡任何一項本分都不是為了他人盡的，也都不是在服務于他人，所以任何人都没有義務為其他人無償地服務、受其他人的支使。這是不是真理？（是。）雖然神要求人有愛心，能忍耐包容人，但人自己主觀上不能要求這些，你要求這些就不合理。如果在你没有要求的情況下有人能够包容你忍耐你、能够為你獻愛心，那是其他人的事。但是，如果在你的要求之下弟兄姊妹為你服務，强行地被你支使、被你利用，或者在被你矇騙的基礎上為你服務了，這就是你的問題。甚至還有一些人利用盡本分的機會常常找藉口勒索一些富裕的弟兄姊妹，讓他們給買這買那，為自己提供服務。好比説，他缺衣服了就和弟兄姊妹説：「你不是會做衣服嗎？去，給我做件衣服。」人家説：「那你掏錢吧，你買布料我幫你做。」他也不掏，就逼着人家給他買，這是不是帶着騙的性質？利用弟兄姊妹這層關係、利用自己的資本、利用自己盡本分的機會向弟兄姊妹索取各種服務、待遇，支使弟兄姊妹為自己效勞，這都是敵基督這類人人格低下的表現。這類人能不能追求真理？能不能有點變化？（不能。）也許有些人聽我這麼交通意識到這樣做不好，能收斂點，但是這個收斂是不是就等于能尋求、實行真理了？收斂僅僅是意識到了，顧及自己的臉面與虚榮心，聽我這麼解剖之後他們看見問題的嚴重性，覺得不能再露出馬脚，如果讓弟兄姊妹有分辨了就得被揭露弃絶，僅僅是能意識到這兒，但是他們的欲望與貪心在心裏是不會除去的。

有些人認為，「我為神家出力，為神家作了這麼多貢獻，盡着没有人能代替的本分，當我有需要的時候，弟兄姊妹、神家應該義不容辭地伸出援助之手來滿足我的要求，無論什麼時候都應該是無條件

地、無償地為我服務。」這是不是可耻的想法啊？這是不是人格低賤的表現？比如，同樣是生病，有些人生病之後從不到處宣揚，該盡本分照樣盡本分，没有人知道，也没有人關心，人家背地裏也不埋怨，也不耽誤本分，有些人没病還想裝病，當娘娘、當貴族，想方設法地讓人伺候，想方設法地討點特殊待遇。没病還裝病，要是有病就更麻煩了，那就不知有多少人遭殃，不知有多少人被他使喚得團團轉了。他有病那就是所有人的不幸，有熬鷄湯的，有給他按摩的，還有喂飯的、攙着走的，這遭殃的人多不多？（多。）本來是一般的小毛病，非得裝成是大病，是要死的病，他為什麽要裝啊？就是要騙取弟兄姊妹為他效力，伺候他，為他服務。這樣的人可不可耻？（可耻。）這類人多不多？你們是不是都是這類人？（還没認識到。）没認識到那證明你們平時在日常生活當中都不省察自己的行為，不省察自己的心思與自己的本性實質，不接受神的鑒察。有些人盡本分稍微累點兒，晚上稍微有一丁點兒失眠，這就不得了了，第二天早上起來就訴苦，「昨晚一夜都没睡呀，這兩天本分太忙了，累得都睡不着覺了，趕緊讓人給我按摩按摩！」其實他已經睡够六個小時了，他就是什麽事都往盡本分上賴，無論是累了苦了還是得病不舒服，都往盡本分上賴。賴的目的是什麽？無非就是撈點好處，讓大家同情，然後再名正言順地讓人為他服務，伺候他。總想當娘娘、當太上皇讓人伺候，這是什麽東西？這樣的人人格低賤，讓人噁心。有的人身體稍微難受點兒，偶爾吃不下飯就不得了了，大做文章，趕緊找人給他按摩，按摩得稍微疼點兒就大喊大叫，意思是「按摩也是在受苦呀，神要是不給我賞賜、不成全我，我可就虧大了！」受點苦付點代價就要通告天下，讓全天下的人都知道。你盡本分不是給你自己盡的嗎？你不是盡在神面前嗎？你跟人通告什麽呀？這是不是膚淺？這類人人格低賤，太噁心！這類人還賤在哪兒呢？他還表現出一些特殊的習慣、特殊的癖好，想以此讓人知道他們與衆不同、他們身嬌肉貴。好比有人説自己胃口不太好，吃不下飯，他也馬上捂着肚子説自己的胃也不好，還在堅持盡本分，讓人趕緊給他拿點胃藥。還有的人我跟他説：「你看，我飯量就那麽多，

胃寒怕凉。」他一聽就説：「你胃寒哪？我也胃寒。」我説：「你咋胃寒哪？」「我一着凉肚子就疼，就是胃寒。」説着説着扒開一根香蕉，幾口就吞到肚裏了。我説：「你這胃寒還真够厲害的，幾口就吃一根香蕉，你真是胃寒嗎？」這類人是不是不知羞耻没有理性？正常人性裏缺了理性缺了廉耻，這就不是人了，是畜類。畜類聽不明白真理，不具備正常人性的人格尊嚴、良心理智。這些人因為没有廉耻、没有尊嚴，所以他們稍微盡點本分稍微吃點苦就想通告天下，讓所有的人都買賬，都對他刮目相看，也讓神賜給他特殊的待遇，要恩待他祝福他，同時馬上就得有人為他服務，有求必應，隨叫隨到。他口渴了給他倒茶水，餓了給他端上飯菜，總得有人為他服務，聽他使喚，滿足他的需求，好像他那個肉體就是為别人生的，天生就得有人伺候，要是没人伺候他都没有自理的能力，是一個廢人。他一天不使喚人，不支使人為他效勞、服務，他心裏就覺得寂寞，空落落的，覺得活着没意思、没奔頭。找點機會、藉口讓人為他服務，伺候他，他心裏就滿足了，就美了，像活在雲裏霧裏似的，覺得生活是如此的美好、信神是如此的美好，這才是信神的意義所在，信神就應該這麼信。他們理解的本分就是在有别人服務、能够隨意支使人的基礎上而出的力、盡的責任，這就是他們的本分。他們認為本分没有無償的，都得得點什麼、圖點什麼，要是不圖點財物那就得圖點肉體享受、肉體的福樂，最起碼讓肉體痛快了、舒服了，心情就愉快了，盡本分也就有勁了，也能有點忠心了。這類人是領受真理偏謬還是因為人格低下根本就不接受真理呢？（人格低下，不接受真理。）這就是不折不扣的不信派，是敵基督的孝子賢孫，也是敵基督的化身。

神家有一些演職人員，他們在世界上喜歡表演，喜歡演員這一行業，但没能得志，如今來到神家終于如願以償，做上了自己喜歡的行業，心裏别提有多高興了，同時也感謝神給他們這樣的機會。後來有的人有幸當了一次主演，之後就覺得自己是有身份、有身價的人，應該為自己的身價、身份做點什麼。他看世界上那些明星、大腕兒都做哪些事，有怎樣的作派，有怎樣的風格，有怎樣的生活方式，他也效

法、模仿，認為這樣活得有質量，活得高尚。所以自從當了主演成了「腕兒」之後，他的架子就大了。大到什麼程度了？一個小事就能說明這個問題。當劇組裏所有的人都預備好要開拍的這一刻，他的一個眉毛沒畫好，劇組所有的人都得等着他，圍着他轉，伺候他。十分鐘、二十分鐘過去了，他覺得沒畫好就讓擦掉重畫，一個小時過去了，所有的演職人員都等着他這個「腕兒」畫好眉毛才能開拍，所有的人都得為他服務，都得圍着他轉。這是什麼人？這是不是正常人？是不是有人性的人？不是。這是撒但陣營裏的人，是屬撒但的，不屬于神家的人。神家有腕兒嗎？神家沒有腕兒，只有弟兄姊妹，只有本分不同，沒有高低貴賤。那他憑什麼讓弟兄姊妹都等他一個人呢？有一點是肯定的，他認為自己比其他人重要，比其他人盡的本分分量重，離了他這部戲拍不了，離了他別人盡的本分都是白費力，所以其他人都得為他服務，為等他得付代價、得忍耐，還不能有怨言。這類人除了沒人性之外，他這個做法的原則是從哪兒來的？是來自于真理、來自于神的話還是來自于人的敗壞性情？（人的敗壞性情。）來自撒但陣營的人不僅僅是有撒但的敗壞性情，而且他們在一個人群裏所做所行、所表現的令人厭惡。為什麼令人厭惡呢？他們常常想掌控局面，想擺布其他的人，讓人都圍着他轉，以他為中心，他們這麼做分明是把自己放在一個高于所有人的位置上，要凌駕所有人之上，想掌控所有的人。這是人該做的嗎？（不是。）這是誰做的事啊？（撒但。）這是撒但做的事。在神要求人盡本分的真理中有沒有要求人在盡本分的時候要掌控局面，控制所有人的心思與行為這一條？（沒有。）那這條是怎麼來的？這是人與生俱來的一種撒但本性，人就是撒但，生來就具有這樣的本性，不用學，也不用任何人教，你怎麼交通真理他也不放下這些東西。還有的人上台表演之前有幾根頭髮沒整理好，表面上也過得去，但是他就不能按時上台表演，弟兄姊妹怎麼勸也不行，他把自己當成腕兒、當成台柱子，讓所有的人為他這幾根頭髮付出代價花費時間，所有人都得為他一個人服務。這是不是正常人性該有的表現？這個做法是什麼性質？是不是在擺架子？不負責任，不可理喻。在他眼

中，誰盡的本分都没他的重要，任何人都得為他服務，「我這兩根頭髮一天吹不好你們就得等一天，兩天吹不好就得等兩天，一輩子吹不好你們就得等一輩子。什麼神家工作、神家的利益，我的利益第一！我的頭髮要是吹不好，一上鏡我不就丟醜没面子了嗎？我的面子多重要，神家利益算什麼啊！」這是什麼東西？這樣的人也會説「我愛神，我見證神，我為神盡本分，我撇弃一切」，這是不是都是謊話呀？就吹一兩根頭髮這樣的事你都不能放弃，你能放弃什麼呀？你能撇下什麼？你撇什麼都是假的！這一類人毫無理性可言，没有什麼良心，人格低下，更談不上什麼喜愛真理了。在人性這一關你要是過不去，没人跟你談真理，你不配，你的人性品質不過關。就這樣卑劣的人性，給你談真理那不就跟給猪狗談真理一樣嗎？等你有人樣了，能説點人話了，再跟你説話，現在你没資格。這類人大有人在，而且還不少。那為什麼有些人没表現出來？就是他還没逮着機會，只因為自己的素質才幹太一般了，没有露臉的機會，没撈着資本，但他心裏在盤算，還在醞釀期間，所以説還没有這樣的流露，没有這樣的流露不等于人没有這樣的本性。你如果不追求真理走敵基督的道路，早晚有一天都得露餡兒。你就是你，没人性就是没人性，不會因為你偽裝或者你没才幹、素質差而變成有人性。所以只有一條路，人能接受真理，能接受修理對付，人的人性品質還能提高一些。面對這些事實，正確對待這些事實，然後能够常常省察、檢點自己的行為與内心，人就會變得好點，能收斂點。收斂點能達到什麼目的呢？就是少丟你自己的臉，提高點好名聲，别讓大家噁心，别讓神厭憎，這樣你可能還有機會得着神的拯救。這是不是人該具備的起碼的理智啊？一個有點良心理智的人容不容易這樣實行進入？

我在説這類人的時候你們聽着心裏還挺舒坦，但如果我是針對你們中間的某些人説的，你們心裏會怎麼樣？有没有正常的反應？我告訴你，人要達到性情變化進入真理實際，必須得一關一關地通過。你别小瞧這些事，你在人性這一關過不去，不但弟兄姊妹噁心你，神也不會成全你、不會拯救你的。神拯救人最基本的條件是人得有人性、

有理智、有良心，知道廉耻，這樣的人來到神面前聽神的話，神會光照、帶領、引導。不具備人性，不具備良心、理智、廉耻的人永遠没資格來到神面前，你即便聽道知道一些道理你也得不着開啓，所以説你永遠不會進入真理實際。進入不了真理實際，可想而知，你蒙拯救的希望就是零。你只具備了敵基督的這些表現，具備了敵基督的性情與實質，而絲毫没有神所要求的正常人性的表現，那你可就危險了。揭露敵基督的這些表現、實質，他們的做法以及所流露的，每一樣都能跟你對上號，你身上多多少少都有一些，這就很危險了。你如果再不追求真理，等到被定性為敵基督那就徹底完了。敵基督的實質與敵基督的性情哪個是死病？（敵基督的實質。）是嗎？（是。）好好想想，想好了再説。（敵基督的實質和敵基督的性情都是死病。）怎麽説呢？（因為有敵基督實質的人他就不會去追求真理，有敵基督性情的人也是一樣的，他臨到什麽事也不注重去追求真理，連起碼的人性理智都不具備，這樣的人也得不着真理，也不可能達到蒙拯救，也是死病。）誰再説説。（我領受的是這兩種哪一種都不是死病，但是如果人不追求真理的話那這就是死病了。）這個角度説得不錯。不過這裏有一個前提——敵基督的實質，具備敵基督實質的這類人他根本就不追求真理，他是不信派，人具備敵基督的實質這是最危險的。什麽是敵基督的實質？就是這類人根本就不追求真理，只追求地位，他們天生就是神的仇敵，是敵基督，是撒但的化身，生下來就是魔鬼，没人性，就是唯物論者，是標準的不信派，他們這類人是厭煩真理的。厭煩真理是什麽意思？就是他不認為神是真理，不承認神是造物的主這一事實，更不承認神主宰萬物、主宰一切這一事實。所以，就是給他追求真理的機會他能不能追求真理？（不能。）因為他不能追求真理，因為他永遠是真理的仇敵、是神的仇敵，所以他永遠不可能得着真理。永遠不可能得着真理這就是死病。而所有有敵基督性情的人，他們與有敵基督實質的人在性情上有相同的地方，有一樣的表現、一樣的流露，甚至他們表現的方式、流露的方式、思維的模式以及對神的觀念想象都是一樣的，但是有敵基督性情的這類人，不管他們能不能接受真理，能

不能承認神是造物的主這一事實，他只要不追求真理，那這個敵基督性情就成了死病，就因為這一條，他們的結局將與有敵基督實質的人是一樣的。但是好在有敵基督性情的這類人中，有的人具備人性、理智、良心、廉耻，喜愛正面事物，具備蒙神拯救的條件，他們因着能追求真理而達到性情變化，達到脱去敗壞性情，脱去敵基督性情，那這個敵基督性情對于這類人來説就不是死病了，還有救。哪種情況下才能説有敵基督的性情是死病？有一個前提，就是這些人雖然承認神的存在，相信神的主宰，相信、承認神口裏所説的一切的話，也能盡本分，但就是有一樣——從來不實行真理、不追求真理，那這個敵基督性情就是他致命的一項了，能要他的命。而有敵基督實質的人就不分什麽情況了，這類人不可能喜愛真理，不可能接受真理，他們永遠也得不着真理。聽明白了吧？（明白。）聽明白了，你們重複重複吧。（有敵基督實質的人他們本身就是神的仇敵，他絶對不是喜愛真理、能接受真理的人，他永遠都不可能得着真理，所以敵基督性情對他來説就是死病；而對于一些有敵基督性情的人，前提條件是這類人他具備人性理智還有良心、廉耻，他也喜愛正面事物，能够追求真理，然後藉着追求真理達到性情變化，那這個人走的路是對的，敵基督性情對他來説就不是死病。這都是根據這類人的實質與所走的道路來決定的。）就是説有敵基督實質的這類人是永遠不可能追求真理的，永遠也不可能蒙拯救，而具備敵基督性情的這類人可以劃分為兩類，一類追求真理能蒙拯救，一類絲毫不追求真理不能蒙拯救。不能蒙拯救的都屬于效力者，有些有忠心的效力者才能剩存下來，也有可能是其他的結果。

為什麽有敵基督實質的人不能蒙拯救？就是因為這類人不承認真理，也不承認神就是真理。這類人不承認有正面事物，不喜愛正面事物，他就喜愛邪惡事物、喜愛反面事物，他是一切邪惡、反面事物的化身，也是一切反面事物、邪惡事物的發表者，所以他們厭煩真理、仇視真理、恨惡真理。他們有這樣的實質能追求真理嗎？（不能。）所以，讓這類人追求真理那是不可能的事。你讓一種動物變成另一種動

物可能嗎？比如說，讓猫變成狗、變成鼠可能嗎？（不可能。）鼠永遠就是鼠，常常躲在洞裏，見不得天日，那猫永遠就是鼠的天敵，不可能變，永遠不可能變。而有敵基督性情的這類人有一部分人喜愛真理、喜愛正面事物，願意為實行真理追求真理付出一切，神怎麼說他們就怎麼實行，神怎麼帶領他們就怎麼跟隨，神讓怎麼做他們就怎麼做，他們走的道路完全是按着神所要求的道路走，按着神所指示的方向目標去追求，而另外一部分人除了不追求真理之外還走上了敵基督的道路，可想而知這類人的結局是什麼，不但没有得着真理，還失去了蒙拯救的機會，這類人太可惜了！神給了他們機會，也同樣供應他們真理、生命，但是他們没有珍惜，没走上被成全的路。不是神偏待人不給他們機會，是他們没珍惜，没按神的要求去做，失去了蒙拯救的機會。所以敵基督的性情就成了他們致命的東西，讓他們喪命了。他們以為明白了一些道理，有了一些外表的做法、好的行為，對于敵基督的性情神就不追究了，就可以掩蓋了，從而他們就可以理所應當地不用實行真理，可以為所欲為，按着自己的理解、自己的方式、自己的意願去做，最終無論神怎麼給機會，他們還是一意孤行，走上了敵基督的道路，成了神的仇敵。他們能成為神的仇敵不是一開始神就定義他們是這樣的人，神一開始没給他們下定義，因為在神眼中這類人不是神的仇敵，不是有敵基督實質的一類人，而只是有撒但敗壞性情的一類人。不管神發表多少真理，他們也不追求往真理上够，他們没走上蒙拯救的道路，而是走上了敵基督的道路，最終失去了蒙拯救的機會。這是不是很可惜？這太可惜了！這類人很可憐。可憐在哪兒？明白點字句道理就以為是明白真理了；盡本分能付點代價、有點好行為就以為是實行真理了；有點才幹，有點素質、恩賜，會講點字句道理，能作點工作，盡點特殊的本分，就以為是有生命了；能受點苦付點代價就誤認為自己能順服神，能為神捨弃一切了。他們用外表的好行為、用他們的恩賜還有他們所裝備的字句道理來代替實行真理，這是他們最大的問題，是他們的致命處，這讓他們誤認為自己已經走上了蒙拯救的道路，誤認為自己已經有了身量、有了生命。不管怎麼說，這類

人如果最終不能蒙拯救也怨不得誰，是他們自己不往真理上注重，不往真理上追求，甘願走上敵基督的道路。

現在有一部分人聽了三十年的道居然還不知道什麼是真理、什麼是道理，一張口講的全是空洞的理論，全是教訓人的話，全是空喊口號，全是講自己過去如何受苦付代價，擺自己的老資格，從來不講認識自己，從來不講自己是如何接受修理對付的，也從來不講自己是怎麼流露敗壞性情的、怎麼爭名奪利的，自己有哪些敵基督性情的流露，從來不講這些，只講功勞不講過犯。這類人是不是很危險？有的人聽了二十年、三十年的道都不知道什麼是真理實際、什麼是順服神的擺布安排，我就懷疑這類人是不是没有領受神話的器官。聽了三十年的道，覺着自己有身量了，但没有地位了還能消極，背後還能哭鼻子、發怨言，還能撂挑子；聽了三十年的道，臨到被撤换的時候還能耍蠻打横，跟神對抗。聽了這麼多年的道聽明白什麼了？聽這麼多道都没聽明白什麼是真理，這不就白信了嗎？這才叫糊塗信呢！

二〇二〇年三月十四日

第九條　盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽（五）

2. 敵基督的利益

（3）為自己謀福利

今天接着交通敵基督各種表現的第九條，關于敵基督的利益這方面。上次交通了敵基督利益的第三條——福利，在這一條裏又列舉了幾方面具體表現，主要講了敵基督的所作所為和他們的思想觀點，以及他們在這些思想觀點的支配下所做出來的各種事情。上次交通了兩方面，第一是貪占神家財物，第二是利用弟兄姊妹為其服務、效力，這是敵基督為自己謀福利的兩方面具體表現。這些話交通完以後，你們對敵基督這類人的本性實質有沒有認識？涉及敵基督的各類表現，無論是性情方面還是本性實質方面，其實敗壞人類之間沒有多大區別，只是大同小异而已，只是人性善惡的區別，只是在對待真理的態度上有明顯區別。雖然人的敗壞性情都一樣，但敵基督能仇恨真理，能抵擋神、論斷神、褻瀆神，還能作惡攪擾教會工作，這是敵基督與普通敗壞人類有明顯區別的地方。人都有敵基督性情，但如果沒有作惡攪擾教會工作、沒有直接與神對抗就不能定性為敵基督了。雖然敗壞人類的思想觀點與敗壞性情是相同的、類似的，但若人的人性實質不是惡人，這一點就跟敵基督有明顯區別了。多數人都看不見這個區別點，就能把有敵基督性情的人與走敵基督道路的人都一概而論地定性為敵基督，這容易坑害好人哪！敵基督的實質你們如果認識不透，這對你們認識自己也是一個很大的阻礙。你看見自己的敗壞性情跟敵基督一樣就會認為自己是敵基督，你看見自己走的道路跟敵基督一樣也會認為自己是敵基督，你看見自己的做法、思想觀點跟敵基督一樣還會把自己定性為敵基督，你如果從這三方面看自己都是敵基督，那你就會把自己定性成敵基督了。這會帶來什麼後果呢？你肯定會消極到一個

程度，會自暴自弃。這樣認識自己就有些偏謬了。那是不是就不用認識自己的敵基督性情了呢？當然不是，交通解剖敵基督性情就是為了讓你們能跟自己對號，達到真實認識自己。如果你只認識到自己有一般的敗壞性情却認識不到自己有敵基督性情，那你對自己的認識就很膚淺、很片面，還不到位。對這事你們現在可能還意識不到，多數人認為，「我没走敵基督道路，我又不是敵基督，我也没有敵基督實質，所以没有必要認識到自己有敵基督性情、能走敵基督道路、也可能成為敵基督這個程度，如果這樣認識自己這不是貶低自己嗎？」所以，你們對于揭示敵基督的這些話題就不太感興趣。不管你感不感興趣，你若是追求真理的人，早晚有一天這些方面的真理、説法你都會逐漸認識到的。我聽有些人交通自己的經歷認識絲毫不提自己有敵基督性情，也絲毫不提自己走敵基督道路，明明他的思想觀點、他的性情與敵基督完全相似，一模一樣，但他却没有這些認識。這就足以證明很多人認識自己只能認識到自己有敗壞性情，自己抵擋神悖逆神、人性不太好、不太喜愛真理這樣一個膚淺的程度。其實他表現流露的就是敵基督性情，他走的道路也是敵基督道路，但他自己認識不到。為什麼認識不到？就是因為與敵基督性情有關的方方面面的表現他没認識到，甚至有很多人害怕説自己有敵基督性情、走敵基督道路，即使認識到了也不敢説，如果説出來就像是被咒詛、被定罪了一樣。其實你説不説不都是那麼回事嗎？能改變你有敵基督性情這一事實嗎？改變不了。你自己認識不到證明你對真理領受得太膚淺了，你對自己没有真實的認識。

3）利用職務之便騙吃、騙喝、騙其他（好處）

接着交通敵基督為自己謀福利的第三條表現——利用職務之便騙吃、騙喝、騙其他（好處）。當然，利用職務之便也可以説成是打着信神的旗號騙吃、騙喝、騙其他（好處）。這一條你們之前有没有揣摩過，想没想到過？（没有。）那你們見没見過這類人？你們對這類人有没有什麼看法？有没有感覺厭憎噁心？對這類人有没有鄙視？（有。）這類人屬于哪類人？他們的人性是什麼樣的？他們為什麼做這些事？

他們信神的觀點是什麼？這類人是不是神所拯救的對象？他們信神到底是為了什麼？他們撇家捨業，也有一些受苦付代價的表現，但他們還能利用職務之便騙吃騙喝，到底是為了什麼？他們知不知道這麼做是神厭憎的，是神不喜悅的？你們想没想過這些問題？説實話，多數人没想過。為什麼没想過呢？有人説：「社會上這樣的人太多了，神家有幾個也不算什麼，再説了，自己也不見得那麼乾净。」你認為自己是追求真理的人，但是你從來不把自己的所作所為、心思意念還有他人的所作所為、所表現的與真理相結合，用真理的觀點去看待、去定義，那你還是追求真理的人嗎？你信神所明白的真理對你來説還有價值有意義嗎？那就没有了。凡是不通靈還假裝屬靈的人都是假屬靈，他們整天除了死守一些規條性的東西與講點字句道理以外，其他的什麼也不管，就如古代書生「兩耳不聞窗外事，一心只讀聖賢書」一樣，他覺得其他人做什麼都跟自己無關，别人怎麼想那是别人的事，他就不學習根據神的話來分辨人、看透事、明白神的心意。多數人都是這樣，聽完道、看完神的話記在本上、裝在心裏，當成道理、當成規條守一守就完事了，至于身邊發生的事、身邊所看到的人的各種行為表現與這些真理有什麼關係從來不在心裏思想、琢磨，也不禱告尋求，多數人的靈生活就是這樣的狀態。所以很多人在真理上就進入得很慢、很淺，靈生活特别單調，只守規條，辦事一點兒原則都没有。可以説，很多人的靈生活與現實生活是脱節的，是空洞的，所以即便是對于一些很明顯的惡人、敵基督的行為與表現，他心裏也没有任何的概念，更没有定義，没有任何的思想、任何的分辨。對于敵基督謀取個人福利的這些行為、表現與説法，你們可能見得也不少，但是心裏從來不揣摩這些人到底是哪類人、他們信神能不能得着真理、他們是不是追求真理的人等等這些問題，整天都是人浮于事，做事只求走形式，不求能够得着真理明白進入真理實際。敵基督利用職務之便為自己謀取福利，他們打着信神的旗號在神家騙取各種好處，當然這各種好處就包括吃、喝還有一些物質的享受等等。這類人的實質與之前所講的敵基督唯物論的實質是相同的，是同一類人的人性品質，他們只求享受

各種好的物質待遇却不追求真理，更不預備善行，只是打着追求真理的幌子做點表面文章，内心深處追求的基本上還是他們念念不忘的好吃、好喝、好的待遇這些肉體的享受。這樣的人不少，可能在每處教會都有一兩個這樣的人，甚至是更多。今天不從理論上講這些人的表現、行為還有他們的實質，先講一些有代表性的具體案例讓大家聽聽，長長見識，看看這類人與所交通的這一條有什麼關係，他們是不是利用職務之便、打着信神的旗號騙吃騙喝、騙錢騙物，對這一類人也分辨分辨，然後你們也想想你們能接觸到的人有没有咱們所説的這一條表現，你們要是想到也可以舉幾個例子。你們説，是舉例子好還是就這麼大概地交通一下好啊?（舉例子。）舉例子有什麼好處？首先，多數人願意聽這些故事、實例，這裏面有人物、有情節，多數人感興趣。就像你講個人的經歷，你把它寫成文章，一般人看一兩遍就完事了，但是你把它拍成電影或者舞台劇，看的人就多了，而且不止看一遍，這樣對這方面的真理或者相關的人事物就看得更透徹一些、明白一些，印象就深刻一些。另外，舉一些具體的例子有利于人能更準確地與各方面真理對上號、結合上。

案例一　假借作工混吃混喝

咱們先舉一些神選民常見的事例。有一些帶領工人到了新的工作場地接觸了不同的弟兄姊妹，發現了一些好東西，他們就想，「這東西好啊，我怎麼没有呢?」他是不是不安好心了？他的貪心就出來了。貪心一出來，這類卑鄙無耻的小人就挪不動脚步了，就找各種藉口在這一帶作工不離開了。他不離開的目的是為了什麼?（有一天能占着便宜。）對了，就是想占便宜，不占這便宜他晚上睡不好覺，他怕一到别處這便宜讓别人占去，以後就没機會了，所以就找藉口在這一帶講道作工，其實他心裏就惦記那點好處，眼睛就盯着那點好處。終于，他在這一帶站穩脚跟了，多數弟兄姊妹對他有好感了，知道他是講道人，對他崇拜仰望了，這時他該提要東西的事了，他就想方設法地往這個東西上説，越説心裏越着急。他琢磨：「怎麼開口索取這東西呢？不能讓他知道我喜歡這東西、我想要這東西，得讓他白給我，還得讓他認

為這不是我要的，是他願意給的，當然也是我該拿的。」接着，他就問弟兄姊妹：「這段時間生命進入怎麼樣啊？」弟兄姊妹說：「自從你來了之後，我們的教會生活也好了，大家也有勁了。」「你們有勁了，那就是靈裏光景好了，你們這生意也不錯，神祝福，以後生意還會更好。」說着說着就往那個東西上說。弟兄姊妹聽出他想要那個東西，就說等他臨走時拿點。他說：「不行，不能拿，這不合乎原則，神不喜悅。」「沒事，這是你當拿的。」「當拿的我也不能拿。」說完之後，他怕弟兄姊妹真不給他就又拐彎抹角地說一些話，想讓人感謝他的好，同時他自己又主動說起這個東西，好讓人記得給他。後來，弟兄姊妹聽出來了，就說：「現在先不說這事，等你走的時候再說吧。」一聽這話他心裏美了，「太好了，終于能撈到手了！」他心想：「要是明天馬上走，會讓人感覺要東西要得太明顯，我過兩三天再走。」終于盼到第三天了，他走的時候弟兄姊妹給他一個沉甸甸的包，他一看是那個東西還假裝沒看見，也不推托，就這樣一聲不響地把東西帶走了。這是什麼人？這就是借用作工、出賣勞力來謀取好處，勒索弟兄姊妹。這是不是一種騙？他們作工的目的是為了什麼？為了撈取好處。他一旦發現哪裏有好處，有他想要的東西，他就挪不動脚步了，就不想離開了，什麼好東西都往家裏拿。做帶領工人幾年，家裏很多東西都是從弟兄姊妹那兒撈取的。有些人從弟兄姊妹那兒撈取祖傳的秘方、寶貝，還有的人撈取一些當地的土特産。這些人信神看似無償地跑路作工，事實上他們從弟兄姊妹中間撈取的好處太多了。

有個帶領到一處教會之後看到那地方的大棗聞名全國，他心裏就想：「我就喜歡吃大棗，我要是生在這地方就能天天吃大棗，可惜在這兒呆不了幾天，現在大棗還没熟，什麼時候能吃着呢？有辦法了，我找個理由呆到大棗熟了不就能吃上了嗎？」之後他就找藉口說這裏多數弟兄姊妹情形不好，工作也没作起來，他得長期駐扎在這裏，争取把各項工作作起來再走。其實他心裏真是這樣想的嗎？（不是。）他心裏盤算着：「大棗什麼時候成熟了，我能帶走了，我就什麼時候走。」他心裏被這個想法充滿了，脚步就挪不動了，在這一帶就駐扎下來了。

在這期間，他講一些字句道理，也做些外面的事，但工作作得不怎麼樣。終于等到大棗成熟了，他心裏樂開花了，「終于能吃着大棗了，夢寐以求的一天終于來到了！」大棗一成熟他就開始吃，同時心裏也在琢磨：「每天在這兒吃也不行，不能因為吃大棗不走啊，弟兄姊妹要是看出來怎麼辦？我得想辦法讓他們給我帶點，要是他們不給，我就得自己爭取，得為這事多說點話。」當地的弟兄姊妹一看他喜歡吃大棗，就說等他臨走時給他拿點。他聽完心裏就樂了，但嘴上還說：「那不行，這不合原則啊，信神的人不能圖這個，這不是占你們的便宜嗎？我不能白拿，到時候我給你們錢。」這話他也就是嘴上說說而已。等到吃得差不多該走了，他心裏還惦記着，「他們會不會不給我或者給點不好的啊？我想吃大的、好的。」臨走的前兩天，他就總說，「大棗是不是快摘完了？明年什麼時候熟啊？」意思就是提醒弟兄姊妹別忘了給他帶。弟兄姊妹一聽都明白了，「看來，他臨走時務必得給他帶，還得挑好的給他，不然說不定他就該給誰穿小鞋了。」終于到他走的時候，弟兄姊妹給他帶了三大箱，他自己帶不了還讓跟班的幫他帶。臨走之前他還一個勁兒地吃，吃得上火了也覺得值，生怕走了以後就吃不上了。他走時還戀戀不捨的，心想：「這次是够本了，到明年這時候再來，不用來早也不能來晚，趕在大棗剛成熟的時候來，這樣既能吃點新鮮的，等曬乾了又能吃點乾的，走時還能再帶點。」他算計得細不細？他心裏想的全是這些事，就惦記占便宜、圖謀好處，從弟兄姊妹身上撈取利益。任何他看在眼裏的好處他都不會放過，哪怕是一件不起眼的東西，只要被他看中惦記上了，這樣東西最後保證會落到他手裏。這是不是敵基督的行為？這類人的人性、人格是不是特別低下？這類人無論外表上多能受苦付代價、多能撇家捨業，能說他是追求真理的人嗎？絕對不是，這些人就是打着信神的旗號騙吃騙喝的一類人。

有些人到各地傳福音、作工，回家的時候就帶回了各地不同的土特產，甚至他還從弟兄姊妹身上勒索東西，不管是名牌衣服還是電子產品，只要是他看中的都不放過，他都索取。你要是不給，他就想方設法地找藉口對付修理你，讓你明白是因為什麼對付修理你，直到最

後你給他了他才放過你。這些人打着盡本分的旗號撈取各種好處，為了得到這些好處他們是絲毫不客氣。弟兄姊妹有時候給點東西，他們認為不值錢，就說「不用了，神賜給的豐豐富富，我什麼都不缺」，用這樣的話回絕，騙取弟兄姊妹對他們的好感、高看。但是一旦弟兄姊妹給的東西是他們夢寐以求的，是他們需要的、惦記的東西，他們看見這些東西就想貪占，他們絕不手軟。有些女人從弟兄姊妹手裏貪占化妝品、好衣服、好鞋，有些男人從弟兄姊妹手裏騙一些電器、摩托車、電子產品，他們什麼好處都占，不管弟兄姊妹有什麼好東西，只要是他看中的，他就想方設法騙到手。另外，這些人還巧立名目找各種藉口在一起會餐，大吃大喝。到什麼程度了呢？他每到一處，看誰家有錢、誰家吃得好就在這家住着不走了，然後巧立各種名目聚同工會、聚餐。每次聚餐時的開場白是什麼呢？「今天我們的聚集是國度的聚集，這一桌子菜那就是我們對國度筵席的預嘗。」那些捧臭腳的就趕緊說「阿們，感謝神！」有一些所謂的帶領工人到各處大吃大喝，每頓都要有補品，得有魚有肉，甚至每周都要換樣不能重複，飯後還要喝名茶，還找藉口說：「這茶不喝不行啊，每天工作量大，到晚上還得熬夜，不喝點茶提神晚上沒法工作。」他嘴上是這麼說的，心裏是怎麼想的？「如今我好不容易有這個地位了，不得擺點派頭啊？再說了，我夢寐以求能享受得好點，現在不得想方設法地享受到啊？有權不用過期作廢呀，我得使勁吃、使勁喝，說不定哪天沒這個地位就享受不上了，就沒這個機會了，那這一輩子不就白活了嗎？」這類人打着作工作的旗號就這麼騙吃騙喝，作點工作、講點字句道理就要撈好處、吃好東西。

以前有個人在一個地方作工作，當地的弟兄姊妹每天都得給他殺一隻鷄。他養成了一個習慣，一天吃一隻鷄，天天如此。你們聽完什麼感覺？（噁心。）弟兄姊妹養鷄是用來下蛋的，鷄老了才殺了吃，自從這個人來了以後，就是下蛋的鷄也得殺，結果鷄越來越少，弟兄姊妹都招架不住了。後來他被撤換回家了，這個毛病還改不了，讓他家姊妹也得天天殺鷄給他吃，不然就跟姊妹吵架。這是什麼東西？這就

是吃鷄成性了，天天吃、頓頓吃，被撤换了還要吃，吃上癮了。這個人是不是有問題？你們説，這類人是不是好東西？（不是。）總之，凡是打着信神的旗號、藉着盡本分的機會到處勒索弟兄姊妹的財物、到處騙吃騙喝的都不是好東西，他們的實質就是敵基督。無論到哪裏作工，無論作什麼工作，他們先選一些比較有錢、生活條件好的接待家庭來接待他們。他們找這些地方的目的是為了什麼？為了能吃得好、住得好，能讓肉體得滿足。有些地方因為環境不好，他不能在那兒呆了，他的貪心、他的這些想法就放下了嗎？不會，他會再找這樣的地方來接待他。所以這些人在外地作工幾年之後整個人都變樣了，回到當地弟兄姊妹都不認識他了，臉也大了，肚子也圓了，穿的也好了，也會講究了，也有派頭了。那他的生命長進怎麼樣？生命一點兒也没長，就是吃的穿的好了，人也長胖了，吃得腦滿腸肥。在大陸那種惡劣的環境之下，不管盡什麼本分都是擔驚受怕的，即便有時吃點好的，有富裕的接待家庭，人也胖不起來。那能吃到腦滿腸肥的人是哪類人？（貪享地位之福的人。）就是天天惦記一日三餐都吃什麼喝什麼、能享受到什麼的人。這類人有一頓飯没吃好就没心思作工作、盡本分，肚子裏不滿意心裏就不平衡了，「今天吃得這麼差，都没有肉，吃完飯也没伺候茶水，那我就不搭理你們，你們交通教會工作我就不説話，就報復你們，誰讓你們不給我做好吃的！就吃這樣的飯還想讓我給你們交通，門兒也没有！」他心裏這麼想，但嘴上還不能這麼説，就説「昨天熬夜太晚了，下午我得睡一覺」。這是不是個大騙子？他一覺睡到下午四五點，很多人在那兒等着他也不想起來，突然聞到蘋果味了，他一個鯉魚打挺就起來了，生怕吃不着。他就這麼作工作，就這麼盡本分。這些人無論走到哪兒，無論怎麼吃喝神的話、聽講道都不會改變他們的存心目的，也不會放下他們的野心欲望。所有物質的東西是他們今生追求的目標，吃得好穿得好、享受好的待遇是他們此生信神追求的目標。他們認為，這輩子信神要是能一直這樣吃上好東西、穿上好衣服、住着好房子，而且還能有弟兄姊妹擁護着，能騙到這些此生就足矣。在世上出力打工挣不了多少錢，做生意挣錢也不容易，也享

受不到這些。所以他想來想去還是覺得信神好，不用費多大力氣，光動動嘴跑跑腿、擔點風險就能吃好的穿好的，還能讓很多人伺候，享受人上人的待遇。他覺得這樣的生活太好了，信神享大福了。所以，他時常在弟兄姊妹面前言不由衷地說：「神賜給咱們的太多了，豐豐富富，超過了人的所求所想。」他說的這些話是對，但與他個人的追求與他的人品還有他的心思、存心、目的完全是不一致的，他說的話全是騙人的，他外表的跑路花費也都是騙人的，他內心的盤算、他的存心與貪心那才是真實的，這就是這類人的人性品質。無論做什麼，無論走到哪兒，這些物質的享受在他們心中是占第一位的，他們永遠不會放下也永遠不會忘記。無論你怎麼交通真理，無論你怎麼交通神的心意，他們仍然死抱着這樣的欲望與貪心，帶着這樣的存心與目的去盡本分，無論是有地位還是沒地位，他們的存心是不變的。

案例二　出國不成引發怨恨

在中國大陸作工的時候，有個帶領以為可以跟着我們一起出國了，就挺高興，覺得「終于有出頭之日了，終于能跟着神享大福了！之前與神同受苦，今天終于得着報酬了，這是我應該得的。我起碼也是個帶領工人，也經歷過許多患難，所以臨到這好事就應該有我一份，我應該享受這好處」，他是這麼想的。但是跟他近距離接觸一段時間，發現這個人說話做事沒原則，人性還不好，得福的存心欲望挺大，有時候就得對付他。對付了幾次，他覺得「這下完了，上面把我看透了，也不提出國這事了，看來出國是沒希望了」，他心裏就總盤算這事。其實，我們看出他不是追求真理的人，根本不適合出國，即使出國也作不了什麼工作，所以就不跟他說這事。他感覺出國沒希望了，就開始另作打算了。有一天，他出門後就再也沒有回來，只留下一封信，信上寫着：「我信神這麼多年，也作了一些工作，如今你們要出國了，我也不配跟着，在以後的光陰裏我就彌補吧。神厭憎我，那我就離開神，不讓神看着厭憎，我躲開。」這話聽着像點人話，還沒大問題。接下來他又說：「我這個人生來就是這樣，跟誰在一起就只能被利用，能與人同受苦，不能與人同享福。」他說這話是什麼意思？（他認為他是被神

利用了。）他就是這個意思。尤其他這話，「我這人跟誰在一起都是能與人同受苦，但不能同享福」，意思就是「我跟着你們受了那麼多苦，擔那麼多風險，要與你們同享福的時候你們就不願意了」。他說這話就是在抱怨，因為這事產生怨恨。他嘴上說「神厭憎我，我離開神，我不讓神厭憎」，其實心裏在怨恨，「你們出國去享福了，想把我甩了！」事實上是這麼回事嗎？（不是。）那是怎麼回事啊？他認為對付修理他是想把他甩了，不是因為他不追求真理，說話做事沒有原則，他認識不到自己有問題，反而還認為，「我跟你同受苦，就應該與你同享福，你務必得讓我進國度，讓我成為國度子民，無論我怎麼做，你都不應該撇下我」，他是不是這個想法？（是。）這個想法是什麼實質？（是像保羅一樣跟神搞交易換取冠冕的實質。）對了，這就是保羅的實質。他信神跟隨神受苦付代價是為了得冠冕得福氣，他沒有真實信心，也不追求真理，就是與神搞交易，一旦交易失敗了他得不着福了，覺得自己吃虧了，就氣急敗壞破罐子破摔，產生怨恨，這是他說話流露出來的東西。接下來這個人怎麼樣了呢？後來這人就去做生意了，身邊還有幾個小姑娘圍着他轉。雖然他沒說不信，但他不盡本分了，不是跟隨神的人了。怎麼也沒有想到他臨到點修理對付就放弃了跟隨神的機會，去做生意了。他氣急敗壞的樣子與他以前的表現判若兩人，這就是他的本性暴露了。之前他沒這樣做，純屬是環境不許可，這是一方面，另一方面就是他隱藏着、偽裝着、約束着不做。如果你真是好人的話，無論臨到什麼環境首先你得守住自己的本位，得知道自己是誰，另外，真有點人性的人能不能做沒人性的那些事、那些勾當啊？（不能。）絶對不能。從這事看見，人不能接受真理這是最悖逆的事，也是最危險的人，如果始終不能接受真理就是不信派了。這種人一旦得福的欲望破滅了就會離神而去。這是因為什麼？（他追求的是得福，是享受恩典。）他信神不追求真理，蒙拯救對他來說就是裝飾品、是好聽的話，他心裏追求的是賞賜、是冠冕、是好處，今生要得百倍，來世要得永生，得不着這些那他就不信了，就原形畢露了，就能離神而去。他心裏信的不是神的作工，也不是神所發表的真理，他追求的不

是蒙拯救，更不是盡好受造之物的本分，而是跟保羅一模一樣要得大福、掌大權、戴大冠冕，要與神平起平坐，這是他的野心欲望。所以每當神家有一些福利或者有什麼好處他就要爭，就開始論資排輩了，他就琢磨，「我有這個資格，應該有我的份，我必須得爭」。他把自己在神家中的位置排在前面，然後就覺得理所應當享受神家的這些福利。比如出國這事，他首先就認為自己應該有份，多數人都不如他，没他受苦多、没他有資格，没他信神年頭多、没他做帶領的時間長，他以各種藉口、以各種判斷的方式來排列自己的名次，不管怎麼排都是把自己排在前面，排在有資格的行列中，最後理所應當地認為自己該享受這個待遇。一旦得不着的時候，一旦他得福得利的幻想破滅的時候，他就要做事了，就氣急敗壞，就要與神講理，而不是順服下來尋求真理。可見，他心裏已經被他追求的這些東西占滿了，也足見他所追求的東西與真理是完全不符的。他無論作了多少工作，他的目的存心無非就是與保羅一樣想得冠冕，而且牢牢地抓住，從來也没有放弃過，不管怎麼交通真理，不管怎麼對付修理、怎麼揭露解剖，他都死抱得福的存心不放。當得不到神的稱許，看見得福的欲望破滅的時候，他就消極退後，放弃本分，逃之夭夭了。在國度福音擴展中，他并没有真實盡到本分，也没有效好力，這完全顯明了他對神没有真實的信心，也没有真實的順服，一點兒真實的經歷見證也没有，就是一隻披着羊皮的狼混在羊群中。最終一個徹頭徹尾的不信派就這樣被徹底顯明淘汰了，他信神的生涯終于畫上了句號。這是其中的一個案例。

無獨有偶，在出國這事上跌倒、顯明的不止這一個人，剛剛咱們舉的例子是一個男性，這還有一個女性。一開始也是計劃讓這個人跟着一起出國，臨到這事她心裏很高興，就開始為這事籌劃、準備，後期因為種種原因她不能出國了。當時因為環境太危險就没有通知她，在一次聚同工會時，她知道了這個結果。你們分析分析，這個人知道這事之後能有什麼後果？（按照正常人的思維知道了應該没有太大反應，會考慮到是因為環境危險不能出國，能正確對待，如果是這個女性知道了她可能會氣急敗壞，跟神講理。）對了，你們對這類人的人

性品質有點摸透了。這類人就是這樣，不管在什麼事上都不吃虧，就要占便宜，什麼事都要比別人强、比別人好，什麼事都要拔尖，什麼好處都要得，要是没他的份就不行。當她得知這事之後當時就發火了，還坐在地上撒潑打滾，鬼相露出來了，就教訓這些同工，向這些人撒氣。她的火是怎麼來的？她明着是衝弟兄姊妹發火，事實上是衝着誰？（衝着神。）就是這麼回事。那她發火的原因是什麼？根源在哪兒？（欲望没得到滿足。）就是她没得着好處，目的没得逞，這便宜没占上，被別人占去了，没她的份，她就氣急敗壞再也偽裝不住了，心裏的不滿、怨氣就完全發泄暴露出來了。以前上面做什麼事她都要先知道，總想跟上面接觸，不跟弟兄姊妹來往，她始終把自己當成是上層人物，不是普通的一員，所以她就認為這次出國應該有她的份，没有誰也應該有她，她是第一人選，她應該享受這個待遇，這是她心裏真實的想法。現在一看享受不着了，這些年受的苦全白費了，自己苦心經營的地位、想要的待遇全没了，在這一刻全化為泡影了，這麼大的好處居然没撈着，居然把她落下了，她就認為自己在神心中的地位也不高，也就是個普通人，她心裏的那道防綫就徹底崩塌了，她再也不裝了，再也不包着裹着了，就開始撒潑罵人，發泄發火暴露天然，不管別人怎麼説怎麼看了。後來她被打發到一個組去盡本分，在盡本分期間做了很多壞事，最後這個組的弟兄姊妹聯名寫信要求開除她。開除的原因是什麼？弟兄姊妹反映她作的惡可以用一個詞來形容——罄竹難書！就是她作的惡太多，性質太嚴重，不是一兩句話能説清楚的，也不是一兩件事能説完的，她作的惡不勝枚舉激起民憤了，教會就把她開除了。她作這些惡是在她臨到出國這件事之前所没有作的，那為什麼在這之後能作呢？就是因為出國這件事她未能如願以償。可見，她所作的這些惡、她所暴露出來的醜態純屬就是因為她没得着這個好處而産生的一種報復、發泄。你們説，一個真實追求真理的人、一個有人性的人就算不明白太多的真理，在臨到這樣的事時能不能産生這些表現？能不能流露出這些東西？但凡有點人性、有點良心、有點廉耻的人都不會做這些事，都會克制。雖然心裏有不高興、不滿意，也有點心酸，

但是想想自己也就是個普通人，不應該爭，信神應該追求真理，一切順服神的擺布，人不應該有什麼選擇，人就是個受造之物，沒什麼了不起的，難過兩天也就過去了，該怎麼信還怎麼信，不會因此作惡報復，也不會為了這事去發泄。而不追求真理的人、人性品質極其惡劣的人在這樣一件小小的事上就能暴露出這麼多之前從未有過的惡行，這就說明問題了。說明了這一類人的人性實質，也說明了這一類人的真實追求，就是他的本來面目藉着這件事的顯明完全暴露在光中了。首先，他們完完全全地具備了敵基督的實質；其次，他們從來不追求真理，也從來不把自己當成一個蒙拯救的對象順服神的擺布安排。他不追求順服神，只追求地位、享受，只追求好的待遇，只追求與神平起平坐，神享受什麼他就跟着享受，這樣就不白跟隨了，他就追求這些。這是這類人的本性實質，是他們的本來面目，也是他們的內心世界。這一件事就讓她二十年的信神生涯畫上了句號，就這樣付之東流了。

你們說，這兩個人現在應該是在教會還是在哪兒？（在外邦世界。）為什麼這麼說？你們是怎麼判斷的？是根據什麼說的？（因為他們是不信派，他們信神不是為了追求盡上受造之物的本分，這樣的人最終站立不住，只能回到世界上。）最終站立不住，但現在還沒到最終他怎麼就沒影兒了？你得看他心裏是怎麼想的，他有心理活動才能做出這些事、作出這樣的選擇。在這事上他是怎麼分析、怎麼判斷的能導致他選擇那樣的道路？他心想：「我信神這麼多年受了很多苦，一直盼着有一天能出頭，跟上面的人在一起就能出頭露面哪，現在終于有機會能出國了，這是多大的好事啊！這是信神之前都不敢想的，這就跟信神得冠冕一樣。但是這麼大的好處竟然沒我的份，我得不着了。以前我還覺得我在神的心裏有一定的位置，現在一看不是那麼回事，看來我跟着神也得不着什麼好處，出國這麼大的好事都沒想到我，以後得冠冕不就更撈不着了嗎？還不一定輪到誰呢，看來我是沒希望了。」他覺得沒希望了還願意跟着嗎？他以前的受苦付代價都是為了什麼？都是為了那點希望，為了心裏僅存的那點念頭他才那麼做、那麼表現的。現在他的希望破滅了，那點念頭也沒有了，他還能信下去嗎？還能安

心在神家呆着盡本分嗎？能甘心就這樣什麼也不得，順服神的擺布安排嗎？敵基督這類人的野心欲望那麼大，他絶對不甘心自己的付出、自己的代價換來的是這樣的結果。他夢寐以求的是他的代價、他的付出能換來冠冕、好處，就是神家不管有什麼好處都得有他的份，没有誰的都行，没他的不行。野心這麼大、貪欲這麼大的人能不能無償地盡本分、無償地付出呢？絶對達不到。有人説：「你讓他追求真理，他聽的真理多了不就達到了嗎？」還有人説：「神刑罰審判他不就改變他了嗎？」是這麼回事嗎？神不刑罰審判這樣的人，不拯救這樣的人，神要淘汰的正是這樣的人。我説的跟剛才你們説的有什麼不一樣？你們説的是不是他真實的心理活動？是不是這類人實質的表現？（不是。）那你們説的是什麼？（是感覺和空洞的理論。）你們説的帶點分析、判斷的性質，是在理論的基礎上對他作出一個判斷、一個定義，并不是他本人真實的想法與流露，也不是他真實的觀點。這是有敵基督實質的這類人的一種表現。有好處没得着，有福利没享受着，自己没占着便宜就氣急敗壞了，對信神、對追求真理就失去信心了，不願意信神了，就想逃跑，就想做壞事，藉着做壞事來發泄、報復，發泄對神的誤解、對神的怨氣，這類人是不是該處理？該不該讓他在教會中繼續盡本分？（不該。）那對這類人應該怎麼處理？（開除。）有没有人因為出不了國就不信的？（有。）這類人是什麼人？（是不信派，他信神只為追求得福，當自己的野心欲望得不到滿足就背叛了神。）因為這點事還能不信神，這樣的人都談不上真信假信，人品太低下了！

案例三　回到農村老家就没法活了

有些人生在農村，家庭生活不太富足，生活用具也簡單，屋裏除了一張硬板床、一個衣櫃和一張寫字台，没有别的家具，地面就是磚地或者土地，連水泥地都没有，很簡陋。這樣的人信神後盡上了傳福音的本分，到了一些富足的地區。她一看這裏多數弟兄姊妹家裏鋪的不是木地板就是瓷磚，墻上貼的是壁紙，特别乾净，每天還都能洗澡，屋裏家具也多，有電視櫃、大衣櫃，還有沙發、空調，卧室裏是席夢思床，厨房裏有各種電器，冰箱、微波爐、烤箱、爐灶、抽油烟機等

等，看得眼花繚亂。另外，這種大城市有的地方上下樓還能坐電梯。她在這個地方開了眼界，作工作、傳福音一段時間後就不想回去了，因為什麼？她覺得「家裏那個土房哪兒都不如這兒好，同樣都是信神，人家這生活怎麼就比我家好這麼多呢？人家是天上的生活，我家簡直就是在猪圈裏生活，比人家的差太多了！」這一比，她心裏就難過，就更留戀這個地方，更不想回去了。她心想：「要是讓我長時間在這兒作工作，我不就不用回家了嗎？那土窩太不是人呆的地方了。」她在大城市呆了一段時間，學會像城裏人那樣吃穿享受了，學會像城裏人一樣生活了，她覺得這日子過得太好了，人有錢就是好，窮就是没出息，就是被人瞧不起，連自己都瞧不起自己。她越想就越不想回去，但是没辦法，還得回家。回到家之後，她心裏五味雜陳，特別難受。一進屋看地是土地，往炕上一坐硌得慌，一摸墻都是土，想吃點什麼好東西説出名字誰也聽不懂，晚上想洗個澡都没有條件。她覺得這樣的生活太低賤了，就埋怨父母窮得要什麼没什麼，總跟父母發脾氣。自從回來以後她就像變了個人，看家人不順眼，看自己家也哪兒都不順眼，覺得真是土到家了，没法在這個家裏生活了，要是再生活下去就得憋屈死。出了趟遠門長了點見識還成壞事了，把她父母氣得直上火。她那時候就有一個念頭，「我父母要是不信神，我要是不信神，我們家的生活肯定比現在好，就算睡不上席夢思床，起碼能吃點好的，地上也能鋪瓷磚」，她認為這是信神導致的，信神就得受窮，信神就過不上好日子，就吃不上好的穿不上好的。從那以後，這個曾經叱咤幾個省的「巾幗英雄」「女豪杰」就再也爬不起來了，整天昏昏欲睡。早晨好不容易起來了，第一件事就是打扮、化妝，然後再穿上城裏人常穿的那套衣服，黑着臉，就琢磨什麼時候能擺脱農村的生活過上城市人的生活。她以前講的道、立的心志全没了，什麼都不記得了，連自己是不是信神的人都不知道了，變化得就這麼快。就因為長了點見識、改變了一下生活環境生活質量就把一個人顯明了。

以前這個人各處傳道作工，心志大，勁也大，但這些都只是外表，她内心深處追求什麼、她喜歡什麼、她是哪類人連她自己都不知道。

一次去城市的經歷徹底改變了她的生活現狀，一段富足生活的經歷徹底改變了她人生的方向，究其原因到底是什麼？是誰改變了她？難道是神嗎？肯定不是。那是什麼原因？是因為環境顯明了一個人，顯明了一個人的本性實質，也顯明了一個人的追求與所走的道路。她走的是什麼道路？不是追求真理的道路，不是彼得的道路，不是蒙拯救被成全之人的道路，不是追求盡到一個受造之物本分的道路，而是敵基督的道路。這個敵基督的道路具體地說就是追求名譽、追求地位、追求物質享受的道路。這就是這類人的實質。如果她追求的不是這些，她是追求真理的人，這樣一個小小的環境變化是絶對不會將她顯明的，頂多是心裏有點軟弱，有點小小的難過、痛苦，或者有點愚昧的表現，但是不至于被顯明得這樣體無完膚。這類人追求的實質是什麼？他們與外邦人追求的是一樣的，與這個世界上任何一個追求名利、追求邪惡潮流的人是一樣的。他們喜歡外邦人時髦的打扮，喜歡外邦人對邪惡潮流的追隨，更喜歡外邦人對肉體奢華生活的迷戀。所以在一次環境的改變之下，她的人生觀，她對這個世界、對生活的態度徹底改變了，她覺得信神、追求真理不是最重要的，人活在這個世上應該享受肉體、享受生活，應該追求潮流，應該與社會上那些有氣質的風流人物一樣，走在大街上有回頭率，讓人羡慕，讓人崇拜。有些人接觸了更多的環境、接觸了各類人長了見識之後，因為追求真理，因為明白神的心意，他對這個邪惡潮流、對這個人類更能看透了，心裏對世人所走的道路能更厭憎，更有分辨，更能完全放下，追求走神所引導的道路。而那些不追求真理的人，那些有敵基督實質的人，他們一旦長了見識、接觸了不同的環境，他們的野心欲望不但不會收斂反而更加膨脹、更加放大，放大之後他們會更羡慕那些在世上享受得好、有錢有勢的人的生活，而對信神的人的生活從内心深處産生了鄙視。他們認為多數信神的人不追求世界，没錢、没地位、没勢力也没見識，没有外邦人有氣質，没有外邦人懂得享受生活，没有外邦人會擺譜，因此對信神這件事也從内心深處産生了抵觸、敵意。所以很多有敵基督實質的人從他信神開始到現在，雖然你還看不出他到底是不是一個有

敵基督實質的人，但等有一天一個合適的環境就能把他顯明了。以前那些被顯明的人，他們在被顯明之前也是規規矩矩、老老實實，神家讓幹什麼就幹什麼，也能受苦付代價，看起來本本分分，是走正道的人，有信神之人的樣式、體統，但是無論人外表怎麼做，人的實質還有人所走的道路是經不住歲月與環境的試煉的。無論一個人信神多少年，無論一個人信神多麼有根基，如果他有敵基督的實質，他是走敵基督道路的人，那他勢必會追求物質享受、追求奢華的生活、追求優厚的物質待遇，更追求得到各種好處，同時他也羨慕那些世人的生活態度與方式，這是必然的。所以，別看現在每個人都在聽道吃喝神的話、都在盡本分，但不追求真理的人勢必會追求那些物質的東西。這些東西在人心裏占了上風，一旦有合適的環境背景，他的欲望就會膨脹發作，一旦到了這個地步那就是被顯明的時候了。人不追求真理早晚得有這麼一天。而追求真理、明白真理、有真理作根基的人，這些試探、這些環境臨到的時候他能正確對待，能拒絕，能為神站住見證，也能在這些試探臨到的時候分辨出什麼是正面的、什麼是反面的，能知道這是不是他所要的。就像有的女人，無論多有錢的男人追她，她都不同意。為什麼不同意？對方人品不行。有的女人不找對象是因為沒有有錢人追她，要是有有錢人追她，給她買一條兩萬元的名牌裙子她就動心了，如果再買一件十萬元的貂皮大衣或者大的鑽石，漂亮的大房子、車子給她，她立馬就能嫁給那個人。那她原來說的不嫁人是真是假啊？那就是騙人的。所以說，有很多人說自己不追求世界了、不追求屬世的前途享受了，那是沒有試探擺在他面前，沒有這樣的環境，一旦有這樣的環境臨到他就會深陷其中拔不出腳來。就像咱們剛才舉的那個例子，那個人就沒拔出腳來，享受了一段時間城市的生活之後就不知道自己是誰了，就迷失方向了。要是把她放在皇宮，那她是不是得讓她父母趕緊自殺，省得壞了她的名聲啊？這類人為了自己的享受、名譽、奢華的生活、高的生活質量，什麼蠢事都能做，不值錢，人格低下。這類人有沒有追求過真理？（沒有。）那她講的道是從哪兒來的？她有道可講嗎？她講的那不是道，是道理，她是在賣弄，

在迷惑人，不是在講道。她講那麼多道怎麼連自己的問題都解決不了呢？她知不知道自己能走到這個地步？她看没看透啊？她講那麼多道，享受了一段時間城市的生活却勝不過這樣的試探，站不住見證，那她講的是道嗎？明擺着不是。這是第三個案例。

案例四　騙取祭物還債

以前在大陸的時候，聚同工會需要找相對安全的地方，我們就找了一個接待家，這家人願意接待，也幫着維護。但一段時間之後，這家人就開始動心思了，「看來，你們是要長期在這兒聚會了。你們聚會離不了我家，我要是不趁機占點便宜那不是傻嗎？」有一次聚同工會，參加聚會的人還没有到齊，他家莫明其妙地來了一個人，在他家客廳坐着就不走了。這個接待的人就來告訴説這個人是來要債的，前幾年借了他的錢還没還。你們説這是怎麼回事？這個人早不來晚不來，偏偏趕在這個時候來要債，這是巧合還是有人在背後故意安排的？這就不得不令人懷疑了，這裏有猫膩。這裏的猫膩是什麼啊？是不是這家人不安好心故意把人叫來的？（是。）我説：「你趕緊讓他走啊。」他説：「不給錢那人不走啊。」我説：「你咋不還呢？」他支支吾吾的，意思是有錢也不給他，就是白借。後來，要債的人一直呆到有的同工快要來了還不走。這個接待的人打算怎麼辦？他是不是有預謀？（是。）後來我就告訴一個人拿錢給他，讓他趕緊把這個債主打發走。給完錢之後不到半個小時那人就走了。按常理那個債主不應該來了，但是這事還没完。隔了一個月，又一次同工來聚會之前這個債主又來了。接待的人説上次只還了一部分，還没還完。他説這話是什麼目的？讓神家再替他償還一次。還像上次一樣，把錢給他之後要債的人就走了。後來再去那兒聚會要債的人就没再來，因為這個債已經分兩次替他還完了。他怕一次要那麼多你不同意，就分兩次要。你們説這錢該怎麼算？是算神家借給他的還是算他賴神家的？（算他賴神家的。）實質上是被他騙去了。那為什麼給他這些錢呢？不給行不行？不給倒也合理合法，但是同工會就聚不成了。那以什麼名目給他的呢？當時我是這麼想的，把這個錢給他就當是租他這個地方了，要是租賓館、租體育

館不也得花錢嗎？租那些地方不能聚會也不安全，在這兒他幫着維護環境，有安全保障，神家花點錢替他還債，這算不算合理？（算。）只是這錢花得不是名正言順，但在大紅龍國家那種環境下很多時候就得這麼做。

有些人人性惡，盡接待的本分不是心甘情願，咱們用他維護環境那就得允許他占點便宜。但是這個便宜占去了之後他還能不能蒙拯救？那就不能了。不是說神不拯救，而是這樣的人達不到蒙拯救。他誰都騙，誰的便宜都占，盡點本分、預備點善行就總要撈好處，跟誰都講只占便宜不吃虧的原則。他本着這個原則在神家盡本分，那他這個「善行」是怎麼來的？是神家花錢買來的，不是他個人預備的，他没預備善行。他提供一個地方，神家花了錢就當是租的一樣，這就與善行無關了，就不是他的善行了。一個人打着為神家提供地方接待弟兄姊妹這樣的旗號騙取神家的財物，這是什麼行為？這樣的人人品怎麼樣？他的行為能不能蒙神紀念？他的人品在人心中、在神心中是什麼檔次？你預備善行是你個人該預備的，是為了你的歸宿預備善行，你所做的一切都是為你自己，不是為他人。你做自己該做的事已經獲得了報酬，該得的好處都得到了，在神的心裏會怎樣看你？你做好事是為了得利，并不是為了得真理、得生命，更不是為了滿足神，那神還能拯救這樣的人嗎？不能了。他就預備這麼點兒善行，盡這麼點兒義務、本分還要伸手向神家索取報酬，還要斤斤計較，還要想方設法地騙，得好處，一點兒不吃虧，像做生意一樣，那這個善行就不是善行了，變成惡行了，神不但不紀念，而且還會取消、剥奪他蒙拯救的權利。這個接待的人讓神家替他還錢，這帶不帶點詐騙性質？這就是敵基督做的事，要錢都不是光明正大的，而是帶着詐騙的性質，藉着一個機會就勒索。神拯不拯救勒索神祭物的人？（不拯救。）這樣的人如果悔改了，如果是真信，該不該拯救？（不該。）為什麼？（這樣的人能詐騙神家，他心裏一點兒神的地位都没有，就是一個地地道道的不信派。）不信派會不會悔改？敵基督這類不信派是不會悔改的。他做什麼事都是以自己的利益為中心，就是死也不會悔改的。他不承認自己做錯事，不承認自

己作惡，他悔改什麼呀？悔改指的是有人性、有良心理智能看清自己的敗壞、能承認自己敗壞的人説的。這個人盡點本分就要撈好處，連這樣的機會都不放過，就是個大騙子。這是第四個案例。

案例五　給神家幹活索要工價

在大陸有一些比較危險、比較擔風險的工作，需要有點頭腦、具備一些條件的人去作。那時候有一個具備這樣條件的人，上面就安排他作一項工作。作這項工作的時候他提出一個要求，説自己一作這個工作就不能天天上班了，家裏的生活有點難處。神家就給他一些生活費，他挺高興，就擔起這個工作了，不過工作作得一般。一段時間後，他家的生活是没問題了，但又出了點别的事，他就跟神家反映，神家就又給了他一些生活費，保證他的生活能過得去，他勉勉强强地答應了繼續作這工作。可是工作作得怎麼樣呢？全是一塌糊塗，他想作就作點兒，不想作就一點兒也不作，這就把工作給耽誤了，使教會工作受了一些虧損，還得讓其他人去補救。後來神家就找這個人讓他好好作這工作，有什麼難處神家繼續幫他解決。他當面没直説，背後却跟幾個弟兄姊妹説：「我缺的是生活費嗎？那點錢能解決什麼大問題呀？我作這個工作為神家解決這麼大難處，神家也應該為我解決大難處，現在我兒子上學都没有學費這事還没解決，我缺的不是那點小錢。」這是他的大實話，當面説不出口，背後發牢騷的時候暴露出來了。這事應該怎麼解決？神家是繼續用他還是另找他人？（另找他人。）為什麼？他這個人的人品、實質已經暴露出來了。他不但要讓神家負擔他家的生活，還要負擔他孩子的學費，之後又説他妻子有病，還要負擔他妻子的醫療費，這胃口是不是越來越大了？他覺得為神家辦這點事就是立大功了，神家應該無條件地提供他的一切所需。他要是上班的話就能供得起他家孩子上大學了？就能擔負起他妻子的醫療費了？不見得。那他為什麼在神家作這麼點兒工作就没完没了地向神家要錢呢？他是怎麼想的？是什麼觀點？他認為神家離了他就没有人能作這工作了，所以就得趁這個機會找個名目向神家多要錢，不要白不要，錯過這個機會就没有了。他是不是這個意思？他認為他作這工作是在打工挣錢，

就應該敲詐神家一筆，過後一看敲詐不出來就不作了。這是不是真心信神的人？（不是。）

真心信神的人盡本分就不怕吃苦，有的人盡本分家裏有什麼難處都不說。有些貧困地區的人盡接待本分，弟兄姊妹去了都没有米下鍋，出去現借他都不說。他要是說一聲，神家能不能給？（能。）接待弟兄姊妹需要的東西神家可以負擔，那他為什麼不說？你給他他都不要，出去借了之後自己再慢慢還，就是不要神家的。而敵基督這類人恰恰相反，什麼也没做就先講條件，先伸手索要，他的手怎麼伸得那麼容易、那麼「仗義」呢？這一類人是不是没有廉耻？要完一筆又一筆，不給錢就不做事，不見兔子不撒鷹，「你給我多少錢我就幹多少錢的活兒，這筆錢不給休想讓我給你幹别的。我就是打工的，不占便宜我就不幹。我擔着風險盡本分得有便宜、得够本，不能吃虧！」所以他該要的東西一定得要，還得找藉口要，絞盡腦汁地要，想方設法地要，要是能給更好，不給就甩手走人，也不吃虧。另外，他覺得神家作這些工作都擔着風險，要是不給他怕他會告，而且神家也没有其他合適的人，就得用他，用他就得給他錢。這是不是帶點詐騙的性質，帶點趁火打劫的性質？這類人算不算信神的人？這就是神家以外的不信派，連教友都不是。教友一看信神的這些人挺好，還幫着掩護，幫着做點什麼，這樣的人還能蒙點福。而敵基督這類人信神純屬就是為了得好處，得不着好處就什麼本分都不盡、什麼義務都不盡，没有絲毫的花費，神家安排他盡點本分，他先問有什麼好處，如果没好處就不做事。這跟外邦世界的那些詐騙犯有什麼區别！這些人還想蒙拯救，還想讓神給他祝福，這是不是异想天開？這些人如果不是人格低下没有廉耻的話，心裏怎麼能想出這些歪道呢？盡本分怎能是這樣的態度呢？你們能不能做出這些事來？（也能。）能做到什麼程度？有没有底綫？覺得做到什麼程度就算是挺嚴重了，不能再做下去了？（有時候會感覺心裏受責備，良心受控告，還有時害怕别人會把自己做的事揭露出來，就不會繼續做了。）人不管做什麼事，人的人性品質太重要了，一個絲毫没有廉耻的人什麼壞事都能幹出來，那就是一個着着實實的

惡人，做什麼事都没有底綫，都不憑良心。人性裏没有良心的人是什麼人？是畜生，是魔鬼，神不拯救。能在神作工期間欺詐勒索神的祭物的、向神家索取報酬的，這些人都不是好東西。他們以為神家好欺騙，神家的東西不歸哪個人管，也不歸哪個人所有，他就可以為所欲為地隨便占有、欺詐，就認為這是占便宜了。這便宜是那麼好占的嗎？這便宜雖然不大，但你占了後果是什麼？你的性命就没了。

人要是真有點人性、有點良心能做出這些事來嗎？你信神還能欺詐神，還能勒索神的祭物，這是什麼東西？這還是人嗎？只有魔鬼才這麼做，畜生都不會這麼做。你看那狗，主人把它養大，它就替主人看家，壞人來了就報信、攻擊壞人，誰拿走主人的東西它就追，主人家的鷄鴨鵝跑了還幫着找，主人家養的猪打架它還拉架，它知道主人就是讓它看着猪的，它就能盡到這個責任。它也不向主人講理，説，「我都給你看猪了，你怎麼不給我吃點鷄肉什麼的？」它從來不講這個。就連狗都能為主人看家護院，為主人無償地盡自己的義務，但這些人連動物都不如，盡點義務就覺得吃虧了，盡點責任出點力就覺着不舒服不平衡，覺着被利用了，就想方設法地找平衡。你信神神保守你，神帶領你，賜給你這麼多真理，你怎麼不思還報呢？你不思還報神都没追究，你盡點義務就到神這兒來找平衡，盡點義務就想勒索，就想詐騙，就要想方設法地補回來，這是不是找死？神給你的還少嗎？按人的表現，人配得什麼呀？人今天所享受的、所擁有的是人配才得來的嗎？不是，那是神賜給你的，是神祝福給你的，你都偏得很多了。神無償地賜給你生命、賜給你真理、賜給你道路，你還報給神什麼了？盡點自己的義務、本分心裏就難受，覺得虧了，就想方設法地找平衡。你找平衡可以給你，但給了你之後你還能蒙拯救嗎？到有一天這些人就知道了，到底什麼最重要、什麼最有價值。這些具備敵基督實質的人他們永遠不知道真理的價值，到有一天結局顯明的時候，一切都顯明、公開的時候，他們就知道了。到那時候是不是就太晚了？萬物的結局近了，萬物都要廢去，唯獨神的話、真理要永遠長存，而具備真理、實行出神話的這些人與神的話共存，與真理共存，這就是神話的

價值與威力。而敵基督這類人永遠看不透這一點，所以他們想方設法、絞盡腦汁、不擇手段地打着信神的旗號為自己謀取各種福利，甚至用更拙劣的詐騙手段騙取神的祭物、侵吞霸占神的祭物。這些人的所做所行被一筆一筆地記在了神的記事簿上，到有一天結局顯明的時候，神會根據這些來定各人的結局。這些事都是真實的，不管你信不信，這一切都會顯明的。這是第五個案例。這個人怎麼樣？人格是高尚還是低賤？（低賤。）在神來看，這不是尊貴的人，而是卑賤的人，簡稱「賤人」。

案例六　千里來做官，為的吃和穿

有很多人信神之後總追求有地位、追求被人高看，總想在神家做佼佼者、領頭羊，并且為此撇家捨業、受苦付代價，終于如願以償地當上了帶領。當了帶領之後，這些人的生活真是不一樣了，以往他腦海中當官的那個形象、作派從他穿着打扮與言談舉止上就一點點地表現出來了，學會打官腔了，學會支配人了，也學會讓別人為自己辦私事了，簡稱學會當官了。他們到一個地方做帶領，就是到那個地方做官去了，做官的言外之意是什麼？「千里來做官，為的吃和穿」，這就涉及到肉體享受的事了。這些人做了帶領以後跟以前不一樣在哪兒？吃的、穿的、用的都不一樣了，吃飯講究營養豐富講究味道了，穿衣服講究牌子講究品位了。他在一個地方當了一年帶領以後吃得又白又胖，身上穿的從上到下都是名牌，用的手機、電腦、家用電器全是名牌。他不當帶領時有這條件嗎？（沒有。）那當了帶領以後也不挣錢，他哪來的錢買這些東西？是弟兄姊妹施捨的還是神家分配的？你們有沒有聽説過神家給每個帶領工人都分配這些東西？（沒有。）那這些東西他是怎麼得來的？總之這些東西不是他個人勞碌得來的，是他有了地位做了「官」之後享受地位之福勒索來的，是詐騙、吞占來的。在各地教會當中，你們接觸到的各級帶領工人中有沒有這樣的人？剛當上帶領的時候什麼也沒有，不到三個月，名牌電腦、手機都有了。有的人當上帶領之後就認為自己應該享受高規格的待遇，出門得坐車，用的電腦、手機也得比普通人的高檔，而且都得是名牌，款式舊了就

得換新的。神家有這些規定嗎？神家從來沒有這些規定，弟兄姊妹也沒有一個人是這樣認為的。那這些帶領享受的這些東西是怎麼來的？一方面是他們打着作神家工作的旗號在弟兄姊妹中間勒索，讓有錢的人給他買的，另外就是挪用、偷吃祭物自己買來的。這是不是騙吃騙喝的貨？這跟前面舉的那幾個案例裏的人有沒有區別？（沒有區別。）他們的共同點是什麼？都是利用地位之便貪占、勒索祭物。有人說：「在神家作工作，當帶領工人就沒資格享受這些嗎？就沒資格與神分享神的祭物嗎？」你們說有沒有？（沒有。）如果因着神家工作需要買一些東西，這方面神家有規定可以買，但這些人是在規定的範圍內買的嗎？（不是。）你們從哪兒看出不是呢？（如果真是工作需要的話，他會覺得這些東西能用就行，但是敵基督追求的是高端、名牌，用的都是最好的，從這一點就判斷出他是利用自己的地位達到享受這些物質的東西。）對了，如果是工作需要，這些東西能用就可以，他為什麼要用那麼高檔貴重的呢？另外，他買這些東西的時候有沒有經過其他人決策同意？這是不是問題？如果有其他人參與決策的話，所有的人都能同意他用這些高端的東西嗎？絶對不能。很顯然，他能擁有這些東西是偷吃祭物得來的，這是明擺着的事。還有，神家有規定，每處教會無論是保管祭物還是配搭作工作都不是一個人的事，那為什麼他一個人就能隨便動用、花銷祭物呢？這就不合原則。他這個性質是不是就屬于偷吃祭物啊？在不經過帶領同工同意許可，更不通知其他人，沒有任何人知情的情況下他買了這些東西，得到了這些東西，這是不是帶點偷的性質？這就叫偷吃祭物。偷吃就是騙，為什麼叫騙呢？就是他打着作神家工作的旗號買這些高檔的東西，獲得這些東西，這種行為叫欺詐、叫欺騙。這麼定性過不過分？是不是上綱上綫？（不是。）不僅如此，這些所謂的帶領在一個地方呆了一段時間之後，弟兄姊妹在世上做什麼工作、有什麼人脉，他從這些人身上能撈取、獲得什麼好處，能利用怎樣的關係，他都摸得一清二楚。比如，弟兄姊妹誰在醫院工作，誰在政府部門工作，誰在銀行上班，誰是企業家，誰家開商店，誰家有汽車，誰家有大房子……這些他都摸得清清楚楚。這是

他工作範圍內的事嗎？他摸清這些事幹什麼？他想利用這些關係，利用這些在世上有特殊職務的弟兄姊妹為他效力、為他服務，提供方便。你以為他是為了作教會工作針對神選民的難處交通真理啊？是那麼回事嗎？他這樣做都是有存心目的的。真正的帶領工人作工作注重解決問題、注重搞好教會工作，對與教會工作無關的事他不關心，他只注重打聽教會裏誰是真心盡本分的、誰盡本分果效好、誰能接受真理實行真理、誰盡本分有忠心，然後把這些人提拔起來，再把那些打岔攪擾的人調查清楚按原則處理，能這樣實行的才是真正的帶領工人。那敵基督做這些事嗎？（不做。）他做什麼事？他為自己謀取好處利益做事、作鋪墊，教會的工作他才不上心不當回事呢。所以說，他在一個地方扎穩脚跟之後，弟兄姊妹誰能為他提供什麼服務他基本上都摸得差不多了。比如，誰在藥廠上班，他有病的時候能給他提供免費的藥、提供進口的好藥，誰在銀行上班能讓他存款、提款方便，等等這些他都摸得很清楚。他把這些人召集到自己跟前，無論他們人性好孬，只要追隨他願意充當他的幫手、羽翼，他就給他們好處，把他們養在身邊保護起來，為穩固他在教會的地位、維護他的勢力效勞。所以說，看一個教會帶領是否作實際工作，你就問他當地那些弟兄姊妹的實際情況、教會工作作得怎麼樣，就能看清他到底是不是作實際工作的人。有些人對教會當中弟兄姊妹家庭的事以及他們的生活環境都摸得一清二楚，你問他誰在藥廠上班、誰家開商店、誰家有車、誰家生意做得大、誰在當地什麼部門工作能替弟兄姊妹辦事，這些他說得清清楚楚，要是問他誰追求真理、誰盡本分應付糊弄、誰是敵基督、誰牢籠人、誰傳福音果效好、當地有多少福音對象，這些他都不知道，這是什麼人哪？他就想把所在之處的這些人脉都利用起來、都聯合起來，變成社會小團體，所以他所在之處不能稱為教會，被他這麼一搞就變成社會團體了。他們這些人到一起不是互相敞開心交通自己的經歷認識，而是看誰的關係硬，誰在社會上的地位高、成就大，誰在社會上是名人，誰在社會上有勢力，誰能為帶領提供特別便利的服務、好處，那誰在帶領心中就有地位。這是不是敵基督做的？（是。）敵基督這是在

做什麼呢？這是在建造教會嗎？這是在拆毀教會、在破壞教會，攪擾打岔神家的工作，搞獨立王國、搞私人團體、搞黨派，這就是敵基督做的。

我跟你們接觸這麼多年，你們家裏是做什麼的，誰家裏是什麼經濟條件、什麼背景，我打不打聽？（不打聽。）為什麼不打聽？打聽那些事沒用。神家不是社會，不需要套近乎拉關係，打聽這些跟信神一點兒關係都沒有，你別把神家變成社會。不管你的家庭背景是什麼，是窮還是富，你生活在什麼環境，是城市還是農村，都無所謂，你要是不追求真理，你以前在社會上的地位再高也沒用，在我這兒都不看。我和人聊天從來不問他家的情況，他要是願意說，我也聽聽，但我從來沒把這些當成重要信息去打聽，更不想從中掌握什麼信息來利用人。而敵基督打聽這些可不是為了聊天，而是為了從中謀取好處。比如，誰家開保健品店能讓他買到批發價的保健品，他就跟這家關係很要好，或者誰的朋友能利用起來給他買到好東西他就記住了。他把這些「關係户」，這些他認為的特殊人才都列入記事單，到關鍵的時候就用上他們，他就認為這些人都是人才，都有大用。這觀點對嗎？（不對。）不追求真理的人，屬世界、屬撒但的人，他們把這些看得比生命、比真理都重要。如果一個帶領一聽說誰原來在社會上就是普通工人，不管這個人信神多追求他都不想搭理，一看誰原來是幹部，家庭生活富足優越，過的是上層人的生活，他就溜鬚拍馬，這是不是好帶領？（不是。）你們有沒有遭受過這樣的待遇？你們遭受這樣的待遇之後心裏是怎麼想的？會不會感覺神家也沒有愛沒有温暖？敵基督代表神家嗎？他不代表神家，他代表撒但，他的所作所為、他的實質是屬撒但的，跟真理沒有絲毫關係，他只代表他自己。還有一些敵基督在當地掌握、聯絡了這些「關係户」以後，就利用這些關係為他辦一些私事，甚至為他的家人安排工作。你們說這類事有沒有？（有。）敵基督太能做出這類事了。一個沒有良心沒有廉耻的人、一個自私卑鄙到極處的人什麼事都能做得出來，什麼不合真理、違背道德、違背良心的事都能做得出來。所以說敵基督利用職務之便為自己辦私事、謀取福利這類事，

在他們來看那是再正常不過的了，不應該拿出來分辨、認識，正如外邦人所說的「千里來做官，為的吃和穿」，這也是敵基督做帶領所追求的目標。正如他們所追求的，他們也在朝着這個方向努力地做着，沒有絲毫的責備，理所當然地利用手中的權力、利用職務之便要挾弟兄姊妹，向弟兄姊妹提出各種各樣不合原則的做法、要求。有些糊塗沒有分辨的人就勉為其難地被他利用、被他支使，甚至有的人自己掏錢為他辦事還不能說，還認為這是在盡本分，是在預備善行。我告訴你：其實你錯了，這不是在預備善行，這是在助紂為虐，是在助長惡人的威風。為什麼這麼說？你這麼做不合原則，你不是在盡本分，你是在給敵基督個人謀取福利，在為他個人辦私事，這不是你的本分、不是你分內的事、不是神交給你的托付、不是神家的工作，你這是在伺候撒但為撒但效勞。為撒但效勞神紀不紀念？（不紀念。）那神紀念的是什麼？聖經中有一句話，主耶穌說，「我實在告訴你們，這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上，就是做在我身上了」（太 25:40），神是這麼定規的。這話是什麼意思？你能做在最小的一個弟兄姊妹身上，那這事肯定是按原則做的、是按神的要求做的，不是看人的地位高低，而是按原則辦事。有些人只為有地位的人辦事，出力效勞，對這些人前呼後擁，沒地位的人讓他辦事，哪怕是他該盡的本分、責任他也絲毫不搭理，那他所辦的事被定性為什麼？在神那兒就被定性為是為撒但效勞，神絲毫不紀念。這是第六個例子。這樣的例子你們有沒有見過？（神，我見過一個。有個敵基督之前在我們那兒當帶領的時候，利用地位之便把弟兄姊妹施捨的好吃的、好用的、化妝品等等都自己留着，有些都已經放過期了也不給弟兄姊妹，都被她給貪占了。還有，她買了一件羽絨服，後來看到一個姊妹買的羽絨服花的錢少質量很好，她就想方設法地說一些話把姊妹的衣服騙過來，讓姊妹再付一些錢去買她那件。）可以說，敵基督個個都是惡人，沒有人性、沒有良心，人格特別低下，這些人早晚都得被顯明淘汰。

以前有一家三口來海外盡本分，來了之後每天讓弟兄姊妹帶着他們出去買東西，有要羽絨服的，有要褲子的，還有要鞋的，他找藉口

說出來没帶那麼多錢，你没帶那麼多錢你别買呀，他們還要買，還不買一般的，都買高檔的，弟兄姊妹就幫着掏錢。這一家三口盡了一段時間本分，期間他們的表現人都看不下眼，他們吃的、住的、用的太奢侈了！這男的還讓弟兄姊妹給他買牛奶，渴了就把牛奶當水喝。你説這個世界上有幾個人能把牛奶當水喝的？那得是什麼級别的人物？後來又讓弟兄姊妹買橘子、橙子，買來一大袋兩天就吃完了。過後又説要補充維他命，告訴人給買點櫻桃，還打着我的旗號，説「你得給神買櫻桃啊！」我説：「現在是冬季，不是吃櫻桃的季節，我不吃，别給我買。」他説：「那也得買！」一次買一盒櫻桃，他們這一家人一會兒就吃完了。我説還没見過這麼能吃的，水果當飯吃，牛奶當水喝。然後吃飯時看見有魚狠勁吃，他吃的架勢你們看了都噁心啊，就像餓死鬼没吃過好東西一樣。他覺得這些好東西不吃白不吃，所以就搶着吃争着吃。最後那孩子吃出毛病來了。之後他那孩子還説歪話：「我要不是替神吃那個魚，我還不得這個病呢！」他吃的時候我都不在場，我都不知道，是他自己吃的，怎麼能賴我呢？他就這麼賴。那對這樣的人該怎麼對待呀？（清除出去。）這是什麼東西呀？（魔鬼撒但。）這是屬魔鬼的。當時就和當地教會帶領説：「把他清出去，讓他滾，有多遠滾多遠，永遠不想見他！」

我走過一些教會，接觸過的弟兄姊妹也不少，各種壞人、惡人也都見過，但能正常相處的人就比較少，多數人真是没法接觸，不可理喻的人太多了。他們盡講歪理、謬理，拿不是當理説，簡直就是畜生，是魔鬼、是撒但，没有一點兒人性理智。像這些人在每處教會至少占三分之一左右，没一個好東西，没一個能蒙拯救的，都應該盡快淘汰。我喜歡接觸的人都是能接受真理的，都是相對誠實一點的、能説心裏話的，不管他有什麼敗壞流露、有什麼偏差之處，只要他願意交通真理、能接受真理就可以相處，對于詭詐人、好占便宜的人我不搭理。有些人在我面前總想顯露自己讓我高看，總是當面一套背後一套欺騙我，這樣的人就是魔鬼，讓他有多遠走多遠，永遠不想再見他。人有軟弱、缺少我能扶持、供應，你有敗壞性情我能跟你交通真理，但是

我不跟魔鬼打交道，我不聽魔鬼說話。有的人是初信，他有些真理不明白，能說愚昧話、辦愚昧事，咱們可以交通真理，但如果你明白一些真理了，你就是要無理取鬧跟我打橫、找碴兒，那我就不客氣了。為什麼不客氣呢？你不是能蒙拯救的人，我對你客氣什麼？客氣就是能包容、能忍耐，我忍耐的是愚昧人，是一般的敗壞的人，不是仇敵、魔鬼。如果魔鬼、仇敵假裝對你說好聽的話收買你、騙你，讓你一時高興，你能不能相信他說的話？（不能。）為什麼？因為他不能接受真理，這一點你已經看透了，就是這個人已經被顯明了。他說話都不誠實，交通真理都是偽裝假冒，說話都很難辨真假，能看準這些就可以確定是屬魔鬼撒但的人，把他清除開除才是徹底解決問題了。有些人說：「為什麼不給他留點餘地呢？」這類人沒有悔改餘地，他不可能悔改。就如撒但一樣，神無論怎麼全能智慧，在它那兒看這都不是神該有的實質，它不把神當神對待，它認為它的詭計是智慧、它的本性實質是真理，而神不是真理，這就是地道的撒但了，這就注定它跟神敵對到底了。所以說，屬惡人的這類人注定不能喜愛真理，也注定不能追求真理，所以神不拯救他們，將他們清除出教會、開除出神家，這是最正確的決定，一點兒沒錯。

今天所交通、解剖的這些敵基督，他們永遠不會改變自己追求的方向與目標，他們追求一切向利益看齊，盡最大努力、絞盡腦汁地在神家騙吃騙喝，他們從來沒有真心為神花費過，就是想騙吃騙喝、騙利益、騙好的待遇。他們認為神看不到、神不知道、神鑒察不了這些事，所以他們就一味地這樣追求。當然，他們的本性實質就是這樣的，他們不喜愛真理，也走不上追求真理的道路，那他們注定就是被定為敵基督一類的人，這類人是神淘汰的對象，也是神家發現之後應該開除的對象。從你們發現一個人走敵基督的道路到他做了一系列不合真理的事，再到他被定為敵基督的那一天，這就讓每一個人看見了敵基督是不會變的，他們最終的結局就是被神家開除被神淘汰，他們變不了。那知道這些對你們有什麼好處？有人說：「我們又不騙吃騙喝，我們追求真理，想盡受造之物的本分，我們跟神走，順服神的擺布安排，

我們又不做敵基督，也不打算走敵基督的道路，我們知道這些案例有什麼用?」對普通弟兄姊妹來說，敵基督的這些表現流露能給每個人一些警戒，讓人知道什麼道路是對的，哪些行為、哪些做法是合神心意的；對各級教會帶領工人來說，這就是你們分辨敵基督的一些實證。分辨敵基督對教會工作有什麼好處？就是便于你們能準確地辨別出敵基督，然後在合適的時候將他們開除出教會，讓教會變得更純潔，不被這些敵基督攪擾、打岔、破壞，讓真正追求真理能真心為神花費的人有一個乾净清静的環境，不受魔鬼撒但攪擾。所以分辨敵基督這方面的真理，無論是從事實、表現上來看還是根據真理原則來分辨，這兩方面都必須得掌握，這對自己的生命進入、對教會工作都有益處，這是你們應該明白的。

今天講了幾個案例，這些事都是敵基督凶惡、不知廉耻、絲毫没有道德底綫的一些行為、做法與表現。這些案例在你們身邊應該都發生過，可以説敵基督這些做法與表現在你們身上多多少少也都有一些，也就是説你們都有一些敵基督的性情、敵基督的做法，所以你們在分辨敵基督的同時也應該檢點、省察、反省自己的行為。有没有人説，「你總講這些案例、這些是非，還講那麼細，這對我們進入真理有什麼益處啊？現在本分這麼忙，我們不愛記也不愛聽。進入真理守住兩條就行了，一個是順服神，一個是好好盡本分，這多簡單哪！」理論上是這麼簡單，但是細節具體地説可不是那麼簡單。你明白的真理少，你進入得就粗糙、膚淺，你明白的真理籠統，那你所經歷到的細節也就少，你在神面前就永遠得不着潔净。神讓人追求真理進入真理實際，人就需要明白這些細節。你們從這當中看到什麼了？神定意要拯救你們，那就要跟你們求真，絶對不會含糊、糊裏糊塗的，差不多就行了，大概就可以了，在神那兒没有大概、八成、也許、可能這些詞。你要想蒙拯救，要想走上蒙拯救的道路，這些真理的細節都得明白。你現在够不上也没事，那從現在開始進入真理的細節也不晚。如果你就滿足于盡好本分不出錯、臨到事能順服這樣的一種態度，那你永遠進入不了真理實際。神所供應給人的每一項真理都有很多具體的細節，人

如果不明白這些細節就永遠明白不了真理，也明白不了神的心意。神跟人較真，這是不是好事？（是。）無論在盡本分上、在人的順服上、在人際關係上還是在人對待前途命運的事上，甚至對于現在所講的怎樣分辨敵基督、怎樣不走敵基督的道路、怎樣擺脱敵基督的性情，這些人都應該逐一掌握。等你們真會分辨這些細節了，而不是只會講一些簡單的空洞道理，那你們就進入真理實際了。進入真理實際的人才有機會、有希望蒙拯救，光講字句道理那就是效力。要想進入真理實際就得從這些細節做起，否則人永遠也達不到性情變化。

二〇二〇年四月四日

第九條　盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽（六）

2. 敵基督的利益

上次交通的是敵基督各種表現的第九條——盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽。其中敵基督的利益又分了幾條，第一條是自身的安危，第二條是自身的名譽地位，第三條是福利。福利都包括哪幾條？（第一條是貪占神家的財物，第二條是利用弟兄姊妹為其服務、效力，第三條是打着信神的旗號利用職務之便騙吃、騙喝、騙其他。）這個「其他」裏面就包括特殊的待遇、辦私事之類的，是吧？（是。）這麼交通，大題下面分小題，小題下面又分各方面來交通，你們感覺矇不矇啊？（不感覺矇。）越這麼交通應該是越清晰才對。敵基督的利益咱們交通了三條，還有一條最重要的，敵基督的利益的第四條——前途命運。前途命運應該是敵基督這類人信神的主要目的，也是他們內心所存的最大的理想，是他們內心深處追求的最高的東西。對前途命運這個話題人應該不陌生，這涉及到以後或者下一個時代人的歸處、去處，或者是人將何去何從，總之就是一個人將來的歸宿。這在每一個信神之人的心中是不是最大最重要的事？（是。）前途命運對每個信神的人來說太重要了，那不言而喻，對于敵基督來說，他們的利益最核心的部分肯定就是前途命運，也就是歸宿了。

（4）前途命運

敵基督的利益中的前途命運這一條，咱們也從各個角度、各個方面來交通，這樣就比較清晰一些。之前交通的敵基督的各種利益，這個利益有物質上的，也有非物質的。比如說，自身的安危、名譽與地位這些都是非物質的，只是一種無形的、精神世界裏的東西，而物質上的利益包括財物、吃喝，還有一些特殊待遇、物質的享受等等。那

今天要交通的前途命運是涉及哪方面的呢？從人的觀念上來看，它是一種有形的還是無形的東西？（無形的。）所以説，它肯定是在人的精神世界裏、在人的觀念想象裏、在人的心思裏存在的一部分東西。這部分東西對人來説是一種盼望，是一種寄托，也是人花費畢生精力所追求的。雖然這些東西人看不見摸不着，但是它在人心裏却占着主導地位，主導人的整個生活，左右着人的思想、行為，左右着人的存心，也左右着人的追求方向，所以前途命運對每一個人來説太重要了！它雖然重要，但是敵基督對它的追求與正常普通的人對它的追求是有着截然不同的方式。這個截然不同到底不同在哪兒？到底從哪些方面能體現出來，能讓人看清、分辨出這就是敵基督的追求方式、敵基督的特徵？這是不是值得探討、值得交通？當然，很多人的表現與真正的敵基督、與有敵基督實質的人有着很多相同之處，但是同樣的表現、同樣的性情其實質是不同的。咱們還是從各個方面來交通關于敵基督的利益的第四條——前途命運。

到底怎麼解剖前途命運，通過怎樣的方式、通過哪些事例來解剖敵基督的利益中的前途命運是不合真理的，是敵基督實質的流露？從哪幾方面來解剖？這得細究。咱們把它分成幾大類，以便于人能更準確清晰地認識敵基督的實質。第一條，如何對待神的話；第二條，如何對待本分；第三條，如何對待對付修理；第四條，如何對待效力者；第五條，如何對待在教會中的地位。為什麼是這五條？你們都揣摩揣摩，對每一條能不能有點認識，能不能找出一些相對應的敵基督的表現或者性情？在這五條的基礎上到底要解剖什麼？對于這幾方面，敵基督主要的特徵、表現出來的性情是什麼，而正常追求真理的人、普通敗壞的人又有哪些表現？敵基督與普通敗壞的人有什麼區別？不同點在哪兒？他們各自所選擇的道路有什麼區別？他們的表現有什麼不同？你們對這幾條有没有點認識？（在這五條裏，敵基督主要是不根據神話真理看事，總是憑着自己的觀念想象從一些事的表面現象或自己的處境中去揣測神的意思，看自己到底有没有前途命運。比如對待本分這方面，當能出頭露臉、能滿足他的欲望與虚榮臉面時，他就感覺

自己是神家中有用的人，好像就有了前途命運，要是一臨到修理對付就覺得神不喜悅、神不滿意了，就會對信神這事灰心失望，裏面產生消極對抗。）概括得有點亮光，摸着點這裏面的真理了。從你們說的大概意思上看，對這五條應該是有一個基本的理解了，下面咱們就逐條來交通。

1）敵基督如何對待神的話

第一條，敵基督是如何對待神的話的。敵基督也是信神跟隨神的人，他手中也有神的話，他也聽講道，也參加聚會，也有正常的靈生活，對他來說讀神的話也是他生活中的一部分，他也常常讀神的話，但同樣都讀神的話，敵基督與追求真理的人可就不一樣了，他對待神話有截然不同的態度。那敵基督是怎麼對待神話的呢？首先，他把神的話拿來研究分析，用异樣的眼光、觀點來研讀神的話。為什麼叫研讀呢？一方面，在客觀上他不得不承認這是神的話，另一方面，他心裏也覺着神的話高，一般人說不出來，在哪兒都找不着這樣的話，在這個基礎上他不得不承認這是神的話，但他把神的話當成真理來接受了嗎？沒有。那他怎麼還讀呢？因為神的話裏有他需要的東西，有他想知道的東西，也有他精神世界裏所寄托的東西。這些東西是什麼？當然與敵基督的前途命運息息相關，他在研讀神話的時候不斷地在神話當中尋找關于歸宿、結局、人類以後何去何從等等這一類的話。所以說，敵基督讀神的話叫研讀，就是邊讀邊研究着、分析着、判斷着。他一邊看一邊研究，「看神的說話口氣好像不喜歡這類人，我怎麼覺得自己像是這類人呢？那我看看神給這類人的歸宿是什麼」。看到神說把這類人一脚踢入無底深坑，他心想，「壞了，踢入無底深坑這不就完了嗎？這類人沒有前途，沒有好的歸宿，那怎麼辦啊？」他心裏就隱隱作痛、忐忑不安，不舒服了，「莫非神對待這類人真是這樣嗎？不行，我不能放弃」，他又繼續在神話裏找。當看到神的話說「我兒啊，我會為你怎樣怎樣，你又會怎樣怎樣」時，他心裏又不難受了，「神的話說得暖人心窩啊，神的話太好了，我就是神說的『我兒』」。緊接着，他又看到神話裏還提到「長子」「作王掌權」，心想「太好了！信神有盼

頭、有好處，這條路可是選對了，我可押對寶了，一定得好好信，一定得抓住神的衣襟，到最後一刻也不能放弃！」看着看着，他又發現神話中提到「跟隨到底必然得救」，看到這話敵基督就像抓住了救命稻草一樣，「我就照這句話實行，無論何時何地，無論發生了什麼，海枯石爛、滄海桑田，這句話不會變，天地廢去這句話不會廢去，我如果守住了這句話不就有好的結局、好的歸宿了嗎？我的前途命運不就有着落了嗎？太好了，我一定要做一個跟隨到底的人！」他就這麼翻來覆去地找，這麼研究、那麼分析，終于在神話當中找到了救命稻草，發現了一個最大的「奧秘」。他心裏樂開花了，「終于不用害怕被淘汰了，終于不用害怕下硫磺火湖、下地獄了，終于找到自己的歸宿所在了，也終于發現了一條通往天堂——人類美好歸宿的通道了，太好了！」但是好景不長，他又看到了《談歸宿》這篇神話，「這篇話是怎麼談歸宿的呢？神對各類人的歸宿好像没有太具體地説，神的意思到底是什麼啊？這可怎麼辦？不能着急，再看看」。接着，他又看到神説「當為你的歸宿預備足够的善行」，他琢磨琢磨，「要想有好的歸宿得預備足够的善行，神開出條件了，這就好辦，人就不用做無用功、不用打空拳了，這下可知道往哪兒使勁了」。通過交通，敵基督知道了什麼是善行，找着「路」了，有辦法了，「原來這麼簡單啊，施捨、奉獻是善行，傳福音多得人是善行，多扶持弟兄姊妹是善行，把自己看為寶貴的東西施捨出來這是善行。為了歸宿我就豁出來了，這些東西都不要了！」可又一想，「不行，我要是把錢財、物質都施捨出去，以後自己怎麼生活呢？得看看神的話，什麼時候神的工作結束，什麼時候人生活在地上不需要這些東西了再説，别着急。可這些東西不獻出來，那用什麼預備善行呢？接待一些弟兄姊妹，去傳福音得人，這事好辦，這些都能達到。」在預備着善行的同時，他心裏也在不停地數算着自己預備了多少善行，自己有好歸宿的把握有多大，「自己預備這麼多善行了，神怎麼也不給個説法呢？神的工作還没結束，這可怎麼辦呢？不行，再看看神的話對于前途命運還有哪些説法，還有哪些具體的交代」，他就在神的話當中來回尋找。當找到對自己前途命運有益的

話就高興，看到與自己的前途命運有衝突的話就難受。就這樣，在讀神話的這些年他不斷地因着神的話消極軟弱，也不斷地因着神的話而積極、高興、喜出望外。但是，無論他產生怎樣的情形、產生怎樣的情緒，他就是從歸宿、從前途命運裏走不出來，還繼續在神的話中找關于神對各類人結局的定規與説法。總之，在神話中能下的功夫他全下了。不管怎麼讀神的話，他就是不知道神的話中有真理、神的話中有道路、神的話中有生命，他只知道在神話中能找到他的歸宿、能找到人類的歸宿，也能找到避免下地獄失去歸宿的道路。所以，這樣讀了多少年神的話之後他得着的是什麼？他會講很多對的道理、對的屬靈理論，但對自己抵擋神、悖逆神，自己不實行真理、絲毫不喜愛真理這樣的實質，他一點兒都對不上號。

敵基督常常在神的話中研究、尋找神對于一些奥秘的揭示，也常常在神話中尋找一些新鮮的詞彙、新鮮的事物、新鮮的説法，甚至尋找任何的屬靈人和任何人所未知的一些奥秘，比如什麼叫無花果、什麼叫十四萬四千男孩子、什麼叫得勝者，還有《啓示録》中人研究了多少年都不明白的一些説法、詞彙。他在這些事上特別下功夫，也在不斷地查找、研究這些話當中有没有關于人的歸宿的説法，有没有對人的歸宿明確的解釋。但是不管怎麼找最終還是徒勞。所以説，敵基督在讀神話的同時，在跟隨神、在教會中隨從大流的同時，内心深處一直是忐忑不安的，他常常在心裏問：「我能不能得着福氣啊？我的前途命運到底是什麼？以後在國度中能不能有我的份呢？我的歸宿來到的時候，我是雙眼望着藍藍的天，還是在伸手不見五指的一個世界呢？我的歸宿到底是什麼呢？」他在心裏一直這樣質問着自己的同時，也在内心深處默默地向神質問：「我有資格進天國嗎？我能不能不下地獄啊？就我這樣的追求法能不能進天國？能不能得着以後的福氣？能不能有來世呀？神的態度到底是什麼？神為什麼不在這事上給我一個準確的、具體的説法，好讓我心裏有底？我到底是什麼結局？」這是不是敵基督在研讀神話期間、在隨從大流不得不往前走的期間内心深處的想法？這就是他們内心深處對自己前途命運的一個態度：念念不忘，死抓着不放。

敵基督在研讀神話的同時，除了找歸宿、研究奧秘之外，還有一件事更是他們感興趣的，那就是道成肉身的神什麼時候離地，什麼時候結束他的職分，神的大功什麼時候告成，神的工作什麼時候結束，跟隨神的人什麼時候能得享大福，什麼時候能看見神的真體。當神離地的時候他們能不能看到那一幕，這也是他們最關心的。他們不但關心神的經營計劃大功告成的那個日子，更關心基督什麼時候離地，離地的時候是什麼景象，他現在多大年齡了，十年二十年以後他能不能趕得上，如果趕上了會怎麼樣，趕不上又會怎麼樣，他在心裏盤算這些事。有些人琢磨琢磨，「我都六十歲了，如果十年以後我還活着，那我能趕得上，如果十年以後神的工作結束時我已經死了，那我信神還有什麼意思啊？這麼好的事，這麼大的事，我作為一個跟隨神的人都沒有趕上，雖然神預定我生在這個時代，那我也不算什麼有福的人啊，也沒得着什麼大福啊！」想到這兒他心裏就不是滋味，對這事就不滿。不滿到什麼程度？「我現在都這麼大年齡了，神怎麼還不走呢？神的工作怎麼還不結束？福音什麼時候能傳完啊？神的工作快點結束吧，神的大功快點告成吧，灾難快點降下吧，趕緊毀滅撒但、懲罰惡人吧！」他這是幹什麼呢？這是不是以個人的意志來要求神，想讓神按照他的意志作事呢？他這個意志裏是不是有他個人的利益存在？因着有他個人的利益，所以他急切地盼望神的大功告成，盼望灾難趕緊來到，盼望神早點罰惡賞善，盼望神能得着榮耀。這是什麼居心啊？這是在體貼神心意嗎？（不是。）這是在做什麼？（盼望自己能够得福。）他這是為了自己的利益、為了自己的歸宿，想讓神的經營計劃圍繞他的歸宿來作工作，這是不是卑鄙無耻？敵基督無論在什麼事上他表現出來的實質是什麼？他的利益高于一切，他的利益是至高無上的，就是什麼事也不能跟他的利益有衝突，包括神的經營計劃。神什麼時候結束工作，神的大功什麼時候告成，神什麼時候得着榮耀，神什麼時候毀滅這個人類，都得圍繞他的利益、圍繞他的歸宿，都得跟他的歸宿挂鈎，否則的話他就能否認神，就能不信神，甚至能罵神。

敵基督這類人對待神的話最主要的一個表現就是研讀，這就是一個不折不扣的不信派對待神話的一種態度。他都研讀哪些內容？他研讀的不是真理，不是神對人類的要求，不是神揭示人類的語言，也不是神審判人類的語言，更不是神的心意，而是他自己的前途命運。無論他讀到哪部分神的話，如果有他最關心的與他的前途命運相關的這類話他就仔細研讀，做上重要標記。比如，看到神對他這類人的揭示解剖，對他這類人的定性、說法，他就仔細研讀，翻來覆去地看。他想看什麼呢？是不是看如何能明白神的心意找着實行原則？是不是看怎麼能够從中認識自己？不是，他要從神話的字裏行間看清在這些話的背後神對待他這類人的態度是什麼，是恨惡厭憎還是要拯救。他不但要研究神說話的內容，還要研究神說話的語氣、態度，研究神說這類話背後的心思。當他把神話中關于這類人歸宿的話語多方匯聚之後，發現神對待這類人的態度是厭弃不拯救，那他對信神的態度馬上就會冷却掉百分之八九十，馬上就有不信的心了，態度會發生一百八十度的大轉變。轉變到什麼程度？原來打算盡什麼本分現在也不想盡了，原來想撇弃什麼現在也不想撇弃了，原來還想給家人傳福音現在也不傳了，自己不信家裏人也都別想信。總之，他把原來的計劃都打破、都放弃了。這是不是敵基督對待神話的一種實質性的態度？他研讀神話的目的不是要追求真理，找到實行真理的原則，達到明白神的心意，盡上自己的忠心，而是要找到神如何定規他這類人結局歸宿的一個準確的說法。一旦得着一綫希望他就緊抓住不放，為了這一綫希望他能撇弃一切，態度能有大的轉變，但是當得福的希望全部破滅之後，他的態度也會有大的轉變，能達到不信、達到出賣，甚至能在心裏罵神。這就是敵基督的表現。

當然，敵基督也會在研讀神話的同時利用神的話謀取個人的福利，這個福利是什麼？就是敵基督在研讀神話的同時來總結神說話是什麼規律，神修理對付人時是什麼口氣，神揭示人類是怎樣的說話方式，神怎樣安慰人、怎樣勸勉人，采用哪些方式，有哪些智慧，敵基督專門學習、模仿神怎樣說話作工，同時還運用神常說的話來與人談話、

交通。他們在研讀神話的同時也在不斷地裝備神話中各項真理的字句，把它變成自己的東西，用這些神的話來作工作，來積攢資本。這個資本指什麼？比如，在聚會中誰越能說對的話、對的道理，誰記的神話多，誰引用的神話多，誰能解釋的神話多，那誰可能就是這個教會中最能蒙拯救的一類人。敵基督無論怎麼做都與他的前途命運挂鈎，他絶對不會那麼單純地把神的話當成真理來實行，不會為了實行神的話受苦付代價，相反，他利用神的話來迷惑人，利用神的話來為自己提高名望，來為自己預備足够的蒙拯救的條件。所以，敵基督對待神的話的實質就是無論在什麼時候都不可能把神的話當成真理，當成人該遵行的道。雖然敵基督天天捧着神的話讀，也聽神話語朗誦，但有一點是肯定的，他不實行神的話，每當到實行神話的時候他的真心就没了，他圖謀的只是自己的前途與命運。外表偽裝得很喜愛神的話、很渴慕神的話，其實他每天讀神的話、積累神的話他的目的就是要達到蒙拯救的條件，他這麼做就是想換取神對他的好感。他不相信神鑒察人心，他只知道人看人只看外表，神看人也會看外表，所以在這些事上他就搞偽裝欺騙、耍詭詐，他認為，「我外表只要這麼做就行了，別管我心裏怎麼想，人看不着，神也看不着。其實，我不管怎麼讀神的話，我才不是為了做什麼真正的受造之物，如果没有前途命運牽扯着我才不受這個苦，才不受這份憋屈呢！」在他心目中，神的話無論説得多好也不可能實現，人也不可能活出來，即便個別人活出一點兒那也都跟他一樣，都是有目的的，就如外邦人説的「天下没有白吃的午餐」。他認為，「我們信神這麼苦，每天讀神的話、聽神的話、根據神的話活着，為的是什麼呀？不就是為了那一個目的嘛，每一個人都心知肚明，就是為了前途命運，否則我們怎麼能够捨弃追求世界的大好時光在這兒受這個罪呢？」在這個事上，他否認了一個什麼事實？神的話是真理，真理能拯救人、能變化人，能讓人脱去敗壞性情。這是不是神話能達到的果效？（是。）敵基督承不承認這樣一個事實？他否認這個事實，他説：「都説神的話能拯救人，拯救誰了？誰看見了？我怎麼不相信這事呢？」為什麼説神的話能拯救人、能變化人，能讓人脱

離撒但的敗壞性情呢？因為神的話是真理，能作人的生命，人有了神話作生命就能蒙拯救，就是蒙拯救的人。這個事實在敵基督那兒是不承認的，他認為所有的人都是奔着得福、都是奔着好的歸宿才走到現在的，才在神家中盡本分的。他否認神話的果效，否認真理在人身上達到的果效，否認真理能征服人、能改變人，也否認真理能够拯救人。他認為人跟隨神都是因為人關心前途命運、追求前途命運，他不相信神的話能改變人，能讓人對神有忠心，能讓人無條件地順服神，能讓人在神家中盡上受造之物的本分，他不相信這些。所以，對于敵基督這樣利益至上的一類人，他們自己不追求真理，把神的話當成是一種論調、一種説法的同時，他們也不相信神的這些話就能拯救人，他們認為所有對神真心、為神獻上忠心的人都是假的，都是有利益在牽扯着。他們無論聽到多少神的話，無論聽了多少神的道，最終在心中存的就是那四個字——前途命運，就是神的話、神的作工與神的經營計劃能給人帶來好的前途命運，能給人帶來好的歸宿，這一點是最真實的，這點對他們來説那是至高無上的真理。如果不是因為這個，第一，他不會信神；第二，他不會這樣委曲求全地栖身在神家；第三，他也不會在神家中盡上任何的本分；第四，他也不會在神家中受任何的苦；第五，如果不是因為這個他早就回世界了，享受榮華富貴，追求世界，追求名利，追求金錢，追求邪惡潮流。他現在暫時栖身在神家就是因為有前途命運牽扯着。他對前途命運有着一種志在必得的態度，同時也抱着一種僥幸的心理，盼望着神的工作結束的時候自己能成為進入天國蒙大福的一分子。他這是一種什麼心態？既想向神索取利益達到目的，還不想順服神，甚至還不相信神所説的一切話語，不相信神主宰一切，這是不是有點邪門？要論他研讀神話的態度，他就是個不信派。敵基督能用這樣的態度來研究神的話、來讀神的話、來對待神的話，他就是一個標準的不信派，是一個着着實實的不信派。那他為什麼還能在神家中做點表面的活兒，還能跟着不退去呢？為什麼怎麼修理對付他也不離開，而且還能參加教會生活，還能聽神的話、讀神的話呢？這是為什麼？（想得福。）因為他想得福。這就是外邦人所説的

「有奶便是娘，有錢便是爹」。這是什麼邏輯？這個邏輯裏是不是充滿了撒但的處世哲學？他就是在這樣一種撒但哲學的支配之下來信神的，「我不管你作了什麼驚天動地的工作，不管你是什麼性情、什麼實質，只要你能給我福氣，給我好的歸宿、給我好的未來，讓我得大福，那我就跟隨你，我就暫時奉你為神」。這裏有没有真實的信的成分？（没有。）所以，在他對待神話這個事上把他定性為敵基督、不信派，這太準確了！

敵基督對待神話的態度是研讀，他從來没把神的話當成神的話，而是當成什麼了？奥秘大全？天方夜譚？無字天書？他讀神話的時候不是在尋找神的心意，不是想了解神的心意、神的性情，不是想認識神，更不是想體貼神的心意。當他看到神説「我現在急切的心意就是尋找一班能完全體貼我心意的人」，他有没有感動？他説：「什麼尋找體貼神心意的人，體貼你心意有什麼用？有飯吃、有錢賺啊？體貼神心意有好的歸宿嗎？能得大福嗎？如果没有這些那就算了，不用體貼了。我現在正在尋找能不下地獄還能得着好的歸宿的路途呢，體貼你心意要是能給福氣那我就體貼。你説怎麼體貼啊？」你們説，神提出要求他能達到嗎？（不能。）神就提一條，遵行神的旨意，敬畏神遠離惡，你這麼行就是體貼神的心意，你就能得大福。敵基督一聽，「我這話説早了，不能較真啊。體貼神的心意我够不上，算了吧，此道不通，另找他路」，他該在其他方面下功夫了。他在其他方面下功夫研究分析，分析來分析去，得着的也僅僅是一些字句道理。因為他們不喜愛真理，因為他們把自己的利益、自己的前途命運當成一生追求的目標，所以神的話成了他們的口頭禪，對神的作工、聖靈的帶領他們從來體察不到任何的享受，他們讀神話没有亮光，得不着開啓、供應，得着的只是一些字句道理，一些關于奥秘、歸宿的揭示、説法。當他們把這些説法、這些道理當成資本的時候，他們似乎感覺抓到了自己的歸宿，得着了自己的歸宿，但是在神話語不斷地揭示、審判刑罰中，或者是神在不同階段對人類的要求中，他們又覺得似乎失去了歸宿，又似乎不能蒙拯救。在這個期間，他們的内心始終是惴惴不安，内心深

處始終是為了得到好的歸宿常常產生思想鬥争。他們為了神的一句話在挣扎，又為了神的一句話而消極，也為了神的一句話而高興。但是，無論他們高興也好，抓到了救命稻草也好，對于這些人來説這只是一時的。所以到最終，有一部分敵基督感覺像他這類人好像不能蒙拯救了，從神的話中看到好像神不大喜歡他這樣的人，自己到底能不能得着福呢？前途命運到底是怎樣的呢？他感覺是未知數，不確定了。這時，他們會怎麼辦？他們能悔改嗎？能不能像尼尼微人一樣弃掉手中的惡，回過頭來向神認罪悔改，接受神話作生命，接受神話作自己生存的根基呢？不能。所以説，在多年的追求、多年的盼望當中，在多年的研讀神話之後，他們如果得出了結論，像他這樣的人根本得不着福，根本没希望，根本就不是神所拯救的對象，根本得不着他所要的，他們會怎麼樣？（離神而去。）

有那麼一句屬靈的話，「重拾愛的誓言，把身心奉獻」，這話太「偉大」了。當我第一次聽到這話的時候，我内心深深地感覺人類語言的「偉大」。人類把自己的誓言看得如此的珍貴、如此的純潔無瑕，也把自己愛的奉獻看得如此的純潔與神聖。那敵基督會不會重拾愛的誓言，把身心奉獻？（不會。）為什麼不會？有人説：「讀了這麼多神的話，一看自己的想法行不通，得不着結果，那就重拾愛的誓言，把自己當初跟神立下的誓言再來一遍，這不就回頭了嗎？没什麼難的。」那敵基督能不能做到啊？（不能。）為什麼做不到？「重拾愛的誓言」不是人類的至理名言嗎？不是人類最偉大、最純潔的愛嗎？那敵基督怎麼就做不到呢？（敵基督對神都没有認識，更不會有真實的愛，他的愛都是虚情假意，是建立在利益之上的，一旦没有利益可圖的話他就會轉頭就走。）走到這份上敵基督感覺大事不妙，自己押寶押錯了，他强打精神，就得用一種口號、理論來支撑自己的精神世界，哪種口號呢？「重拾愛的誓言，把身心奉獻」，就是重來一次吧，要不然就活不下去了，信神就信到頭了。因為在神的作工當中神天天説話，每次説話講的全是真理，全是揭露人的敗壞性情，全是要求人怎麼進入真理實際、怎麼明白真理原則，全是這些話，敵基督心想：「怎麼一點兒都不講歸

宿、一點兒都不提得福的事呢？那人的前途命運在神手中是不是就化為泡影了？神給人的應許是不是没有了？總不提這事，恐怕人的盼望就要落空。落空了怎麼辦啊？好辦，神的話没説那咱們就用人的辦法，重拾愛的誓言！」當初人信神的時候怎麼熱心那麼大、怎麼愛心信心那麼大呢？當這些達到高潮的時候，人在神面前立下心志，起誓「此生無論何時何地都要為神花費、為神奉獻，無怨無悔，無論颳風下雨，無論陰晴圓缺，無論病痛、患難，都要跟隨神走到底，直到海枯石爛。如果違背誓言，天打五雷轟，没有好的歸宿！」現在那些誓言怎麼就没了呢？他覺得是因為時間太長了，把人的這些信心愛心都磨没了。他心想：「不行，還得打起精神來，還得像當初一樣那麼新鮮那麼活潑，有那麼大的信心熱心，還得把自己的理想，把自己的歸宿、自己得福的欲望重拾回來。這樣，對神的信、對神的愛不就跟當初一樣大了嗎？為神的真實奉獻不就與當初一樣了嗎？」但是，無論人在内心深處怎麼挣扎，怎麼回味當初對神的信心熱心，都改變不了一個根本就不追求真理的人的現狀。這個現狀是什麼？當前途命運化為泡影、當前途命運離自己越來越遥遠的時候，當得福的欲望幾近破滅的時候，當人的這一切好的想法、人的一切欲望得不着實現的時候，人的堅持是很吃力的，對這樣的堅持人内心深處是很痛苦的，常常有似乎再也堅持不下去的狀態和心情，常常盼望神的工作何時能結束，好享受天國的福分。甚至有一些人在盼望，「神的作工趕緊結束吧，大灾難趕緊降下吧，天塌大家死，誰也别想有好的結果。我得不着福，你們也别想得福！」在他内心深處，他不盼望神的國降臨，不盼望神的大功告成，不盼望神六千年經營計劃能够最終得着榮耀，神能在人類中間得着得勝者，把人類帶入美好的歸宿，他不盼望這些。相反，當他的這一切得福的欲望面臨破滅的時候，他内心深處在詛咒神的作工、厭煩神的作工，更厭煩神的話。

現在，有一部分人聽了這麼多年的道是越聽越明白，越聽心裏越透亮，越聽越想聽，而另一部分人是越聽越反感，他一聽神的話鬼相就露出來了，一聽神又交通真理了，又涉及人的敗壞性情了，他的逆

反心理就上來了，反感的情緒就一股腦兒地往外冒，達到什麼程度？有的人就在心裏罵，罵神、罵真理，罵教會帶領工人、罵那些比較追求的人，他看那些人就不順眼，就想打擊，看那些人傳講神的話、揣摩神的話、交通神的話的時候他心裏就罵，罵累了就犯睏。所以，有些人一聽交通神的話眼睛就亮了，而有些人一聽交通神的話，一聽誰說在神的話上得着什麼亮光了，他頭腦就迷糊了，心思就不清明了，靈裏就下沉了，心裏悶得就喘不上氣來，總想到外面去透氣。但你要是交通前途命運、神的祝福、神的工作什麼時候結束，還有奧秘這些事，無論屋子多小、空氣多不好他都不會出去透氣，也不會打盹，他豎着耳朵聽，你說多長時間都行，他哪怕不睡覺、不吃飯都行。有一些初信的人跟我接觸的時候，我給他交通人的情形、人該怎麼追求真理，他聽不懂，問我能不能講點奧秘。我說：「要聽奧秘啊？那我先給你講一個事實，凡是總想打聽奧秘，總在神的話中注重研究這些事的人都不是好東西，都是不信派，都是法利賽人。」他一聽傻眼了，不好意思再問了，但是過後找機會還問，我還是用這句話答對他。你們說，我這麼答對他怎麼樣？（好，能讓他反省自己。）他會反省嗎？他不會反省。那怎麼能够幫助到他呢？你就告訴他：「奧秘不是生命，不是真理，你明白多少奧秘不等于你明白真理了，你把所有的奧秘都弄懂了也不等于你能上天堂，有好的歸宿。」用這話幫助他怎麼樣？這話是不是說到家了？通靈的、喜愛真理、追求真理的人一聽，「我還以為奧秘就是生命呢，現在知道了，奧秘不是生命，我不研究了。那什麼是生命啊？」這就是明白點了。那敵基督這類人聽完這話之後他能不能得着幫助？能不能轉變？轉變不了。因為他在這句話當中没得着什麼好處，他認為這句話裏没什麼祝福，也不涉及他的前途命運，與他的前途命運不挂鈎、没關聯，聽這句話没用，他就接受不了。那交通什麼事能跟他的前途命運挂鈎呢？比如，你說「現在這個世界出現了很多异象，有的地方出現四個月亮，還出現幾次血月，常常出現怪异的天象，人間也出現了多種瘟疫、灾難，有的地方出現了人吃人的現象，看這個形勢，已經到了《啓示録》中預言的幾碗幾灾的時候了」，敵基督這

類人一聽這話眼睛就亮了，耳朵就豎起來了，他就慶幸，「我生在這個時代太好了，能得着大福。我可真聰明啊！我没選擇追求世界，我放弃了世界的前途、放弃了家庭，跟隨了神的這步作工，真慶幸我能跟隨到現在。神的日子就在眼前了，看這個形勢，在我死之前能等到神工作結束的日子，到那一天我肯定是蒙神拯救的其中一個，太好了！」他心裏就竊喜慶幸，慶幸自己選對了道路，慶幸自己找對了門，慶幸自己付出了一些代價，也慶幸自己能跟隨到現在没有放弃，還在神家，没作什麼妖，没被清除開除。那接下來他是實行真理還是繼續以前的盼望呢？敵基督内心深處的態度是不變的。所以，他們在神話當中找到了自己認為應驗的那部分話就如獲至寶，立時就覺得自己是幸運兒，自己選對了路、進對了門、選對了神，自己是聰明人，是聰明童女，「當初幸虧我把工作放弃了，我選對了，我怎麼這麼聰明呢！當時如果一時不慎，有可能現在就得不着這個福了，以後還得繼續小心，為自己的前途命運奮鬥終生。」在這事上你們看見敵基督的什麼實質了？這些人是不是投機派啊？他們對神、對神的話神的作工没有絲毫真實的信，他們是來投機的，是混進神家中的一類人。所以，這些人在神家中始終是濫竽充數的，是混日子的，他們掰着手指計算着自己跟隨神多少年了，都付了哪些代價、做了哪些大事，都親身體驗了哪些神的作工，對神的哪些作工步驟有所了解，心裏整天就盤算這些事，盤算來盤算去，把最重要的屬于真理、生命的東西落下了。他們信神只為得福，這是投機。無論到什麼時候，没有哪句神的話能改變他們投機的態度，也没有哪個人的經歷認識能改變他們投機的態度，這就是敵基督。他們為自己的利益從來不作出任何的讓步，也不會為了自己的前途命運改變任何的觀點，改變他行路的方向目標，改變他做人的原則，也從來不會為前途命運實行一丁點兒神的話，哪怕是一句。有些人説：「人家有時候也實行點啊，比如説撇弃花費。」他無論實行什麼都是在有前途命運、能得福的這個前提之下做的，無論實行什麼真理都是有摻雜的，是帶着存心目的的，跟神所要求的實行是兩碼事。

敵基督讀神的話主要是利用神的話找歸宿、奧秘，還有涉及到神的作工、神的經營計劃什麼時候結束，灾難什麼時候來到等內容。他為了自己的歸宿能付出很多，能做很多事，那當神工作結束的時候，當大灾難來到的時候，他做的這些事、所付的這些代價、所捨弃的這些東西能不能換來自己想要的福氣，能不能够免去灾難之苦，這是他所要知道的，也是他所關心的。在他研讀神話的整個過程中，無論歷時多少年，他所關心的唯一的一件事就是自己的前途命運。所以，他讀神話的着重點，他所找的神話的內容都是有一些特別徵兆、有一些特徵的。一般初信半年到一年以內的人會在神話當中找關于這類的話題，但是半年或一年之後，有些人一看這些內容都讀過了，再研究也没什麼意思，也不能讓人進入真理，而且還會影響、攪擾人進入真理，人就不讀這些了，僅僅是偶爾看一下心裏明白就行了，其餘就琢磨，「怎麼能進入真理呢？神揭示人的話語有很多，揭示人的詭詐、人的悖逆、人的狂妄性情，也揭示人的各種宗教觀念、人對待神的各種態度，更揭示了人的各種人性不正常的表現，那從神的話當中應該怎樣找到人該實行的呢？」喜愛真理、追求真理的人就在這些內容上下功夫了。他們常常問的是，「接下來我們該怎麼做、該怎麼實行呢？信神之後肯定與外邦人、與有宗教信仰的人不一樣，那我們的生活應該發生哪些質的改變？在為人處世方面應該怎麼説話做事、怎麼與人交往、怎麼實行真理呢？」等等這些現實該明白該進入的實際問題。但是，敵基督這類人即使信十年、二十年、三十年，他們也絶對不會問這些問題。他們研讀神的話，在神話中找得福的希望、找歸宿，找二三十年也不會厭煩。一有風吹草動他們就趕緊在神話當中找跟自己的歸宿有關的內容，然後評估一下，如果按他現在這樣信的話，神對他是什麼態度。他們似乎是分周期、分時期地這樣判斷着自己的歸宿，他們絶對不會因為神作工方式的改變或者神對人的急切心意表達出來的時候，他們能轉變思想、轉變態度來追求真理，這是絶對不會的。所以説，有一些信二三十年的人現在還在那些奧秘上，在神提到的涉及人類命運與歸宿的話題中下功夫，甚至有一些人下功夫到什麼程度了？他説：「我

在神話中前前後後這麼一對比，發現一個最大的奧秘，基督離地的時候是在一個春天。」你們說，我聽完這話是什麼感覺？我是高興還是憂傷啊？我既不高興也不憂傷，我覺得可笑，還真有在這上面下功夫的人，連具體的季節都知道了，要是再能研究出具體的時辰，一分一秒都不差，這可真是「奇才」啊！我自己都不知道的事居然有這樣的「奇才」能研究出來，這事挺可笑，也挺可氣。可笑在哪兒呢？神道成肉身來的時候是什麼時辰沒有任何人知道，連撒但都不知道。撒但都不知道的事，神能讓任何一個人知道嗎？那肯定不能了。同樣，神大功告成的這個日子，神的肉身在地上作工結束離地的這個時間，神能不能告訴任何人？有沒有理由讓所有的人知道？（沒有。）神不想讓人知道的事神會在說話時走漏風聲嗎？絕對不會。那有的人居然說他在神的話中找着了神離地的時間，而且還說是在春天，這是不是奇怪的事？是不是可笑的事？你是根據神的哪句話說的？神說在春天作什麼那話說不定是指別的事呢，能指這個事嗎？你怎麼能往這事上套呢？讓你知道的事會明文告訴你，不讓你知道的事你研究也研究不明白，人類是不可能知道的。你說你知道了、你研究出結果了，還說出了具體時間，這是不是胡說八道？這就是迷惑人，攪擾人的心思，擾亂人的視綫。這是從撒但來的，絕對不是從神來的開啓，神不開啓你這個，你知道這個也沒用。神不想讓人知道的事他絕對不會無意中說漏嘴。這是我說的可笑的原因。那可氣的原因是什麼？（神發表真理是讓人通過這些話來變化自己的敗壞性情，讓人能追求真理得着真理，而敵基督却拿神的話去研究歸宿、奧秘。）這也有點可氣，但真正可氣的原因是什麼呢？比如說，一個富豪給兒女挣了很多錢，他的兒女還小，還得指望他養活，一切的生活來源都指望着他，那他的兒女會盼着父母趕緊死嗎？會不會找個算卦的趕緊算一算，看父母到底什麼時候死？有沒有這樣做的？（沒有。）如果有，這事是不是可氣？這事可氣，這類人可恨！神來在地上，就算這個肉身能活一百多歲，能作工一百年，人所能明白的真理都有限。你看，從主耶穌道成肉身到現在這一步工作，兩千年的時間這個人類得着多少真理了？基本上是不明白真理的。

這步作工作了三十年，說了將近三十年的話，讀神的話最多的人已經讀三十年了，人又明白多少真理？明白的很有限。人進入真理的速度是緩慢的，就是把真理作在人裏面變成人的生命那是相當困難的，是很緩慢的。就這麼緩慢，有些人還盼着「神什麼時候離地呢？神的工作什麼時候結束呢？」神離地、神工作結束對你有什麼好處？神離地那一天你就死定了，你就得被判死刑，你還高興什麼呀？這是什麼人？這是不是不肖之徒？這在世人中間叫逆子，咱們稱這類人是不信派、敵基督，不是什麼好東西。

在發表《話在肉身顯現》這部書的內容期間，有很多人就認為，「道成肉身無非就是作作工作，開展幾個作工步驟，有幾種作工方式，有幾種說話方式，僅此而已，工作就作完了。工作作完肉身就没什麼用了，也不用再說話了，我們就得着了，就盼着神的工作什麼時候結束。神的這些話我們都會講了也會傳了，我們就有歸宿了，就得着大福了」，有些人就抱着這種態度。結果後來我又交通了不少話，就是關于認識神這一部分話語，還有現在這個期間交通的話，有些人一看，「神說的話不就是那一本《話在肉身顯現》嗎？怎麼又發表了關于認識神的這一卷呢？神的話怎麼越發表越多呢？以後就該講點奧秘，講點天上的事，講點人以後在天上怎麼跟神同行這些事，講這些多來勁啊！」哪些人會有這些想法？（敵基督。）他們為什麼會產生這些想法？就是這些人對真理一丁點兒都不感興趣，他們認為，「我們跟隨神年頭多了，神一開始怎麼作工我們知道，神作工作有幾個步驟我們都親歷了，神有哪些說話方式我們也都親自體嘗親眼看見了，我們是神的見證人，是最有資格得福的一代」。他們不是因為神說話發表真理而跟隨神，而是因為神的命定，帶領着他們經歷了幾個作工步驟，他們是被動地跟隨了神。後來，神的工作繼續往前進展的時候，神又揀選了更多的能够跟上這一步作工的人，神作工的重點對象就不斷地擴充，也不斷地轉移，有一些最初跟隨神的人因為不追求真理，因為對神產生了種種的觀念、誤解，也在心裏對神產生了種種的不服不滿，而被逐步地淘汰。淘汰這些人在主觀和客觀上都有原因。主觀上，因為他們

不追求真理，就如法利賽人一樣把神的話當成道理到處宣講，直到現在有的人還不明白什麼是真理實際，就像個死人一樣。客觀上，他們做了神最初開展新工作的親歷者，但是因着他們的人品、追求與素質，他們不足以勝任神接下來更新的工作，所以這些人很快就被神的作工步驟淘汰了，甩掉了。可以說，在發表關于認識神的這部分說話之前的一段時間內，很多人在內心深處暗自慶幸，說：「我以前抵擋定罪的那個人終于沒話可說了，他的作工步驟終于作完了。我當時對他有觀念，對他不服不滿，我還定罪抵擋他，果然沒有錯，他不是神，不是基督。我怎麼對待他都不是問題，因為他不是神，他只是神的出口、神的代言人。」更有甚者還說：「這個肉身跟我們沒什麼區別，說話作工的是他裏面那個靈，跟這個肉身沒關係。」有一部分人在背後就這麼囂張地定罪、褻瀆。當《話在肉身顯現》第二卷關于認識神的真理發表出來的時候，這些曾經定罪、褻瀆基督的人心裏感覺不安了。不安的原因是什麼？一方面，他們長期地心存觀念，與發表真理的人較勁，對這個人不服不滿，更甚至是定罪、褻瀆。另一方面，在 2013 年以後神所發表的這些話當中又揭示了很多人類所未知的奧秘，這些奧秘對于所有初信還沒有扎下根基的人來說起到了一定的堅固人信心的作用，讓這些人疑惑的心一下就定真了，而對于那些信神多年曾經抵擋、定罪、褻瀆基督的人來說，也給了他們迎頭一擊，讓他們更加覺得不安了，「這下我們徹底完了，被神淘汰了，神不要了。之前神發表了那麼多的話語，我們一直把他當成人，就認為那些作工步驟作完了之後就沒他的事了，這個人就效完力了，我們以後就跟天上的神交往，就信天上的神，地上的神我們對他有觀念，我們不服他，也看不上他」。通過 2013 年那段時間發表的那些話語把這些人的囂張氣焰滅掉了不少。在此之前，有一部分人對神的作工產生了質疑，對神所道成的肉身產生了抵觸、褻瀆，甚至有一些人不信了。因為什麼？因為產生觀念了，他們不但否認道成肉身的神、否認神的作工，更否認神的存在。根據這些人對神這樣的態度，他們應該有怎樣的結局？從他們對待神的態度與觀點上來看，他們的實質是什麼？（不信派。）不信派最主要

的特徵：第一是投機，他們從神的話中找到自己的利益後便抓住不放，從中謀取利益；第二，他們隨時隨地都能褻瀆神，隨時隨地都能對神產生觀念，有一點兒不合他們的觀念他們都能論斷、定罪、抵擋，對神沒有絲毫的敬畏。這些人都是敵基督的實質，都屬于敵基督。他們還有一個特徵是什麼？這些人絲毫不喜愛真理。最早得着神話的是他們，最早聽到神話的是他們，親自經歷神的作工步驟、作工方式的也是他們，到現在這部分人已經信三十年了，可絶大多數人在神家什麼本分也盡不上，而且什麼經歷也談不出來，走到哪兒都講那點死的字句道理。他們最明顯的一個特徵是什麼？他們信神三十年了，性情没有絲毫的變化，對神没有絲毫的敬畏與認識，隨隨便便就能在背後論斷神所道成的肉身，還能做文章定罪神，没有絲毫的恐懼，也没有絲毫的敬畏，他們不喜愛真理，厭煩真理，還抵擋真理。對于道成肉身的事他們什麼話都敢説，什麼事都敢評判、論斷，産生觀念還敢散布。這些人可不可惡？（可惡。）他們是屬神的人嗎？信神三十年没有一丁點兒實際，性情没有絲毫的變化，這是不是死人？真要是追求真理的人，真要是有正常人性的人，信神三年是不是就能明白進入一些真理？（是。）但是信神三十年的人却没有絲毫的經歷，你讓他談經歷，他講的全是道理、全是口號、全是教訓人的話，那他這三十年在神的話上下什麼功夫了？他得着什麼了？不言而喻，他們不接受神的話，除了接受神給人類祝福、應許的話，接受好聽的話、安慰勸勉的話、順耳的話之外，所有神所發表的真理、神對人類的要求他們是絲毫都不接受，一句都不接受。這些人該不該被淘汰？（該。）這些人被淘汰冤不冤？（不冤。）因為他明知道真理還故意犯罪。

神末世作了這麼多工作，説了這麼多話，人都經歷過來了，也親眼目睹了神作工的各個步驟，無論從哪個角度上來看，神發表這麼多真理、拯救這麼多人這是不容人置疑的，人也不應該質疑。無論道成肉身多麼普通正常，在人來看多麼不起眼，人都應該把神的話當真理來接受。有些人説：「因為道成肉身太渺小、太普通了，一點兒都不高大，怎麼能讓我們佩服呢？這麼普通的肉身還能作什麼大事嗎？真能

讓我們得着大的福氣嗎？我們不知道，只能把他當普通人對待。」還有些人說：「因為你作有些事不能讓我們服氣，有些事讓我們產生觀念，有些事讓我們想不通，因為你說的有些話讓我們接受不了，所以你不能代表天上的神，我們就要與你對抗到底。你讓我們傳福音我們偏不傳，讓我們盡本分我們偏不盡，讓我們接受真理我們偏不接受，我們就是要跟你這個人對抗到底，看你能把我們怎麼樣！」這些絲毫不接受真理的人，他們心中有一千個一萬個理由否認神的作工，否認神的話是真理，也否認神所道成的肉身，但是有一點他們可能不太清楚，不管他們有多少理由，只要他們不接受這些真理他們就不能蒙拯救。你不接受我這個人也行，不順服神的作工也行，我不勉强你，但你若不承認神的這些話是真理，不把這些話當真理去實行，那我告訴你一句實話，你永遠不可能蒙拯救，永遠不可能踏入天國的大門。你越過了這些神的話，越過了這些真理，越過了這位作工拯救人類的基督，你即使明白再多的道理、受再多的苦還是得不着真理，你就是個廢物。不管你以什麼名義信神，也不管你為達到什麼目的去盡本分，你都不能蒙拯救。不能蒙拯救你還得什麼福啊？有些人跟天上的神較量，有些人跟地上的神較量，還敢跟神的話較量、跟真理較量，甚至不管自己的結局歸宿如何，他滿不在乎，這是不是邪門啊？這些不肖之徒太邪惡了！個個都是惡人，都是不信派，都是投機派，都是無耻之徒，這就是敵基督的實質。

剛才交通了敵基督對待神話的態度，敵基督這類人對待神話不是從神的話中尋找真理、尋找實行的原則，不是從神的話中明白如何達到敬畏神遠離惡的道，更不是從神的話中明白神的心意，達到做一個滿足神心意的人，而是想從神的話中得着他們想要的歸宿與各種好處，包括今生能不能蒙祝福，怎麼能够得着更多的恩典，來世能不能得百倍，等等這些是他們在神話中要找的東西。所以，無論從哪個角度上來講，敵基督這一類人從來不把神的話當成真理，也不認為神的話是真理，是人類應該接受的。他們對待神話的態度就是想利用神的話得着他們想要的福氣與歸宿，想藉着神的話作為跳板來得着他們所追求

的東西，達到他們的目的。根據他們的追求，根據他們所走的道路，也根據他們對待神話的態度來看，這些人是一夥不信派，是一夥投機分子。當敵基督在神的話中找不到他們所要的好處、歸宿，或者在研讀神話的過程中神所說的前途命運、神給人類的應許讓他們失望，他們的欲望不能得到滿足的時候，他們就會毫不客氣也會毫不猶豫地放下手中的神話，弃絶神離神而去，追求他們所要的生活。他們來到神面前不是要接受神的拯救，他們讀神話不是把神的話當成真理，而是想藉着神的話達到他們個人的目的，滿足他們個人的欲望與野心。所以，他們不厭其煩地在神的話中找結局、找歸宿，找關于神對灾難的説法、神對奥秘的揭示、神對人類發展的揭示，還有神作工的一些内幕，他們關心的是這些内容。在這些内容以外的他們都不感興趣，甚至時常藐視、抵觸神對敗壞人類的一些要求，更甚至厭煩神對敗壞人類的揭示。他們常常在神話的用詞與説話語氣中挑毛揀刺，抓把柄。比如，神揭示人類是「淫婦」「妓女」，他説：「這哪是神説的話呀？神才不會這樣説話呢！神説話應該文雅，應該温柔，應該體貼人。」對神説的一些不合人觀念的、不合人類的語法的、不合敗壞人類常理的話，他們就認為「這不是神的話，神才不會這樣説話呢！神那麼至高偉大、那麼高深莫測，神的話怎麼能這麼普通？怎麼能這麼不合常理呢？神的話如果是真理，應該讓所有的人都高看、都崇拜、都景仰，都應該深不可測，那才是神的話呢！」他們對神的話有種種的觀念，也有種種的定規，更有種種的要求。透過他們的要求與定規來看，敵基督的實質就是撒但的實質，他們對待神、對待神話的態度就是研究，就是抵觸、論斷，就是抓把柄、挑毛病，他們絲毫不在神話真理上下功夫，順服、接受、實行，所以敵基督的實質就是撒但、邪靈的實質。敵基督這些人如何對待神的話，那他就是如何對待神的。神的話代表神自己，神所發表的所有的真理代表神的性情，也代表神的實質，更代表神的身份地位。無論這些話語是從肉身中發表出來的還是從神的靈那兒發表出來的，無論發表了哪些内容，這些話毋庸置疑是代表神的。所以，敵基督研究分析神的話，對神的話産生觀念，那就等于是

對神產生觀念，他是在研究神。他們不相信神的話、不接受神的話那就是不相信神的存在，更不相信神的話是真理，更不能順服神，敵基督就是這樣的實質。

有些人說：「道成肉身太渺小、太普通了，他說話作事常常讓我產生觀念，一點兒都不合我的想象，我看見他就是一個普通的人，他不代表神，所以他的說話作工不管能發表多少真理也不像是神。」這話是從哪兒來的？這話代表什麼？是不是代表撒但？撒但從頭到尾就不承認神的身份地位，也從來不相信神的話是真理，更從來不接受神的話，所以撒但跟神說話就要平起平坐，它說話的方式是在奚落戲弄神，在欺騙神，在它心裏沒有神的地位。而敵基督做的事、說的話正好與撒但是一模一樣的，他們的實質是相同的，只不過撒但是人看不見的，而敵基督是人能看得見、能摸得着的，是披了一張人皮的撒但。他如果不是撒但的話，他做不出這些事，說不出這些話。撒但常常說謊，它認為神說的話也是謊話；撒但常常欺騙人，彎曲詭詐、邪惡，它認為神說話也是這樣的。神無論說了什麼話，敵基督常常在神的話上添油加醋，加添自己的意思隨意解釋，更甚至他們認為神的有些話說得還不如他們高明，不如他們有水平、有高的水準，不能足以征服敗壞的人類。由此，他們就想把神的說話方式、說話口氣、說話內容拿到一些人中間去分析、論斷，更加以批判、定罪。他們這樣做的目的是什麼？他們在跟隨神的同時盼望着從這一位神身上得着他們所要得的前途命運，等待着能從這一位神身上得着他們所要得的歸宿，那為什麼他們還這樣做呢？這不是自己打自己的臉嗎？原因只有一個，就是在他們眼中這樣一位神說的話語太普通、太平常了，作的事也太平常了，這樣一位神不是他們想景仰的，不是他們想象中的，跟他們合不來，如果跟隨這樣的一位神，他們的歸宿、前途命運可能就要化為泡影，所以他們就極力地反對這樣的一位神，論斷他、拆他的台，把他的工作搗毀、攪擾、破壞了，讓他的工作作不成，這樣他們的目的就達到了。有些人說：「他們的目的達到了，那他們的歸宿不也就沒了嗎？」這一類人壓根兒就不承認神的存在，也不承認神所道成的肉身，

更不承認神經營工作拯救人類的這個事實，他們壓根兒就是在押寶、在賭。如果真把這位神扳倒了，那他們就可以為所欲為了，不用在神家這麼苦熬了，他們就可以放心大膽地回歸世界，回歸邪惡潮流，回歸他們所謂的那個正常的生活，不用經受什麼灾難，不用經受什麼熬煉，更不用經受神話語的審判刑罰，這一切就都不存在了，這個世界還是如常地進行着，這是他們夢寐以求的。這夥人壞不壞？他們這麼壞的根源是什麼？（他們的實質是撒但，所以他們仇恨神。）其實，在這些敵基督惡魔的內心深處、在他們靈裏有感覺，知道他們這一類人在神那兒是怎麼看的。神恨惡他們這些人，他們跟神合不來，他們的人性、他們的本性實質是神所厭憎的，所以他們無論怎麼下功夫，無論怎麼想得福，最終的結果不是以他們的意志為轉移的，他們改變不了任何事實，他們與神、與神的話、與基督是合不來的。那最終他們的下場是什麼？注定都是滅亡的對象。這個結果在他們心裏隱隱約約是知道的，那他們為什麼還要呆在神家呢？他就是不甘心放弃這麼好的得福的機會，他就想賭一把，「我這麼一賭，説不定我還能得着福呢，説不定我還能蒙混過關剩存下來呢，説不定神一不小心没看住，我就溜進天國的大門了」。他有這幾個「説不定」的僥幸心理，在神家就一直混着，但他的觀點、他對待神的態度始終是不變的，他藐視神的話，藐視真理，藐視一切正面事物。

神要求人做誠實人，有些人一聽這話就覺得，「這標準是不是有點太低了？我們信神多少年了怎麼才講做誠實人呢？要是從神來的，那這話應該高深，應該越來越高、越來越難測、人越來越够不上才對，我們需要拔高的要求標準，我們不需要這些普通的、拿不到大面兒上的低標準的要求」，這樣的人不懂得什麼叫真理實際。不明白真理的人聽見這些道心裏有點不是滋味，但是通過交通、經歷，通過一段時間的體驗，認識到神説的這些話是人的需要。為什麼説是人的需要呢？就是人被撒但敗壞至深，没有一個人是誠實人，整個世界充滿謊言，包括信神的人在內，每天都是謊話連篇，被撒但的謊言、欺騙充滿了，所以神對人提出一個最簡單直白的要求，就是讓人做誠實人。人

經歷一段時間對神的話有所領悟，對神的要求、對神的心意也有所明白，在神話的帶領指引下人越來越覺得神的話太實際了，句句都是人該明白該進入的，沒有一句是空話，都是人類的需要，神太了解人了，神能看透人，神太知道人的敗壞了。這是正常人的經歷過程。而敵基督從一開始看到神讓人做誠實人這句話的時候，他就帶着藐視、諷刺、挖苦甚至抵觸的心態來看待這個要求。等對這句話產生了看法之後，他就把神的這句話放在腦後了，對神就更加蔑視了，更加用輕蔑的態度看待神、看待神的話，甚至都不研讀了。當有人談到自己如何流露詭詐性情、如何悔改做誠實人的這些經歷時，他心裏產生了抵觸、反感、蔑視。他不但不接受，對弟兄姊妹交通的經歷認識他都抵觸、反感，甚至誰交通得多、誰認識得好他就恨誰，就蔑視誰，「你們這些傻瓜，神讓做誠實人你們就做誠實人，你們怎麼那麼聽話呢？我說的話你們怎麼不聽呢？你看我，到現在誰都不知道我的實底是什麼，我有多詭詐、城府有多深都沒人知道，我就不跟你們說，跟你們說你們配嗎？」他對神的要求是這種態度，不但不接受，而且還抵觸、定罪，這是不是不信派的表現？這是標準的不信派。表面上看他沒公開定罪神的話，沒把神的話扔在火裏燒掉，外表上也天天讀神話、聽講道，聚會的時候也交通，事實上在他內心深處對神的話產生了深深的厭惡、抵觸與弃絶，就是在他對神的話產生觀念的時候他就已經弃絶神的話了。有人說：「神沒說這些話的時候他有沒有弃絶啊？」那時還沒有弃絶。為什麼沒有呢？就是因為他對神有諸多的想象、有諸多的觀念，讓他對神高看景仰，把神當成偉人。但是當神的話語一發表出來的時候，他對神的看法就徹底變了，他說：「原來神說的話這麼普通啊！神說的話這麼簡單這麼直白，還這麼容易懂，那我也會說。不都說神高大嗎？那神怎麼還讓人做誠實人呢？神要是高大，要是至高無上，不應該對人提出這麼低、這麼小的要求啊！」從他讀了神的話感覺神的話膚淺，感覺神說的話不合人的觀念、不符合神偉大的形像偉大的身份的時候，他對神的話就產生了觀念。產生觀念的背後，他對神的話產生了深深的厭惡，隨之在他內心深處對神的想象觀念的大堤就徹底崩

塌了。崩塌之後的結果是什麼？他從內心深處弃絶神的話，定罪神的話。所以，當人都傳講神的話的時候敵基督心裏是怎麼想的？他是作為一個旁觀者在觀望。當人贊美神的話的時候，當人交通對神話的經歷的時候，他也是在旁邊觀望，內心深處從來不阿們，有時候還會譏笑人，「你做誠實人得着什麼了？你做誠實人神也不一定拯救你，你也不見得能得福，能得福的人没有幾個。我要是得不着福，你們誰也得不着！」敵基督的本性實質就是與神的話、與神相敵對的，因着他有這樣的本性實質，他對神的話不可能接受，更不能順服。對神的話没有順服、没有接受能産生經歷嗎？没有經歷，那他所講的個人的認識是什麼？無非就是一些想象、推理，一些道理、理論，甚至是一些人云亦云的好聽的話，從他身上根本就不可能産生對神話語的經歷與認識。所以，敵基督這類人因着他們對神、對神話的種種態度，也因着他們的本性實質，不管他們信神十年、二十年還是更長的時間，走到現在你從他們身上看不到也聽不到他們對神話語的經歷，更看不到他們對神有絲毫的認識。從他的談吐中，你就聽不到他對神有觀念、誤解，通過神的揭示他得到開啓，終于不誤解神没有觀念了，他没有這些經歷，也没有這些認識。這就是為什麼敵基督這類人不管怎麼在研讀神話的事上下功夫，他們都不能得着真理、都絲毫談不出個人的經歷與認識的原因。他只是在弟兄姊妹常常引用的一些神話的名章名段上人云亦云地跟着讀一讀背一背，走過程、隨大流，過後心裏該怎麼想還怎麼想，就是他心裏無論對神産生多大的觀念、與神之間産生多大的矛盾與問題他都不解決，這些觀念與問題一直伴隨着他左右。這些問題不解決帶來的後果是什麼？就是他們心裏的積怨越來越深，對神的仇恨也越來越大。這樣他們信的時間越長還能産生什麼後果？這些積怨、觀念能不能讓他們放下前途命運、得福的存心？（不能。）這些問題要是不解決，最終的結果是什麼？（他會爆發。）「爆發」這詞挺直接，怎麼爆發？有幾種方式？（我想到之前看的一句神話，「甚至一夜之間就由一個滿面堆笑的『好心人』變成一個滿臉横肉的劊子手」《話・卷一　神的顯現與作工・神的作工與人的實行》。）這是在什麼背景下變

成劊子手的？就是得福的欲望破滅了，他就撕破臉皮了，「咱們大家誰都別想好過，我也不用掖着藏着了，我信神就是為了得福，要是得不着福我早就走了！」心裏的話全説出來了，也不怕被定罪了。為什麼不怕被定罪？為什麼能撕破臉皮、能爆發呢？就是不想信了，想走了。他這些年一直是在忍辱負重、卧薪嘗膽，他是照着這話實行的，以這話作為他的精神支柱，今天一看得福没希望了，乾脆撕破臉皮吧，有話就説在明面上，「我就是不信派，我就不喜愛正面事物，我就喜歡追求世界，喜歡邪惡潮流。説神的話是真理，神的話能改變人能拯救人，我怎麼没看出來？我怎麼經歷不到、感受不到呢？神的話改變人什麼了？我看神的話什麼都不是，就有一條是最實惠的，那就是跟隨神的人都能得福、都能進天國，這話是真的。我要不是為了得福我才不信呢！哪有神？神要是能拯救人，為什麼被人釘在十字架上了呢？他連自己都救不了！」他的實話説出來了，鬼相露出來了吧？這些年積累的觀念、怨恨都爆發出來了，這就是敵基督終于顯形了。

有的敵基督常説這樣的話：「我信神為神撇家捨業，付出那麼多，受了那麼多苦，我得着什麼了？神不是祝福人的神嗎？神不是給人恩典的神嗎？那我得着什麼了？」神供應人這麼多真理，無償地賜給人這麼多，人對神那麼多的抵擋悖逆神都不記念，神還來拯救人，人從神得着了多少敵基督看不見。他所説的「得着什麼了」到底指什麼？（得福。）敵基督什麼都想要，他能撇下一切來信神跟隨神，他認為是有勝算的，是划得來的，他放下世界、放下前途，他將來要擁有的是全世界。他所要換來的東西得超過他放下的這一切，得比這些更有價值，對他來説更實惠他才換。你們説，敵基督在爆發的時候説出這些話是一時的氣憤嗎？（不是。）這話肯定是憋很久了，一下爆發出來了。爆發出來之後，他所想的、他這些年的追求就全暴露了，這些年偽裝的外表就全被撕破了。他説的那句話的重點是什麼？「我信神跟隨神這些年，我得着什麼了？」他想得的不是真理，他不要真理、不要生命、不要性情變化、不要神的拯救，他覺得自己是完人，他要得的不是這些，他要得一些額外的，比在世界上得的更大的福氣，就是他用在世界上

放弃的東西來換取神應許給人的福氣，他要得神賜給人最大的福氣。他現在看見欲望達不到了，没希望了，他就不得不放弃了。到不得不放弃的時候，就以敵基督這樣的性情他能不能就此罷手啊？不能。有一些全家信的，家裏出現敵基督了，敵基督一看自己得不着福了就該攪擾不讓家人信了。這還是一家人嗎？從外表的肉體關係、血緣關係上來看，這一家人太親了，但是從所走的道路上來看，同樣都信神十幾年，有的就被顯明是敵基督，有的追求真理，本分盡得也挺好，有的追求真理一般，人的本性實質就顯明出來了。當然，最次的就是敵基督，是人弃絶的對象，是神家應該開除的對象。這是一家人嗎？真正的一家人是這樣的嗎？他們都不是一類人哪！有些人跟魔鬼生活那麼多年還把他們當成一家人，對他們放不下，還愚昧地認為他們是自己的親人。什麼親人啊？敵基督顯形了之後什麼壞事都幹，甚至能迫害家裏真信的人，更嚴重的就把自己的家人交給邪惡政府了，有的父母出賣兒女，有的兒女出賣父母，不管關係多近多親，敵基督什麼事都做得出來。敵基督能出賣、迫害家裏真心信神的人，這是不是成仇敵了？（是。）教會中如果出現一兩個敵基督，弟兄姊妹就危險了，敵基督一看他得不着福了就破罐子破摔，撕破臉皮，就該琢磨攪擾其他弟兄姊妹了。有一些軟弱的、身量小不明白真理的，敵基督給他們看一段網上的謠言，再煽風點火、添油加醋地解釋一番，他們就被攪擾迷惑走了，就被斷送了。當然也有一些有分辨的，一看這人是敵基督，如果公開處理他會帶來麻煩，找個智慧的方式把他隔離就行了，不能被敵基督攪擾，也不能被他禍害，對待撒但得有智慧。

敵基督因着前途命運來信神跟隨神，他們抱着得福的欲望、帶着他們的野心來到神家，讀神的話，接受神的話，傳講神的話，也因着前途命運在神家中委曲求全、忍辱負重、卧薪嘗膽。他們觀望了多少年之後，當希望破滅的時候，他們也因着前途命運、因着得福的欲望與存心無法實現而離開教會、離開神家。這類人的結局是什麼？被淘汰。那他是怎麼被淘汰的？是從他來到神家的時候神就定規不拯救他，還是他自己本身有什麼問題？（他自己本身的問題。）敵基督來到神家

的時候，就像稗子混進麥子裏一樣，是混進來的。有些人說：「那神不知道嗎？」神知道，神鑒察這一切。這類人是變不了的，就是他看見神的所有說話，對神揭示的奧秘、人的歸宿，揭示人的各種敗壞性情等等話語他都讀過也沒有用，因為他不接受真理。神說的話是面向全人類的，不背着任何人，對所有人都一視同仁，人都可以看、都可以聽，但是到最終他肯定得不着，因為他是敵基督，因為他是魔鬼撒但。撒但在神身邊那麼多年都沒變化，敵基督不也一樣嗎？你就是讓他天天讀神的話他也得不着，因為他是敵基督，因為他有敵基督的實質。要讓敵基督放弃自己的利益、放弃他的前途命運那是不可能的事，這就好比讓猪上樹，那是不可能的事。敵基督要看到眼前的利益，也要看到以後永遠的利益，要是有一樣利益他達不成、滿足不了的話，他說翻臉就翻臉，說走就能走。敵基督這類人在神話的字裏行間聽神話的語氣、音調，揣測神話的意思，揣測神的用意，來衡量他們所要得着的、所關心的種種利益，他們用這種態度對待神話能明白真理嗎？（不能。）所以無論怎麼說，敵基督這類人與神、與神的話是對立的，是死對頭。有些人說：「這個人前段時間挺好的，這段時間怎麼這樣了呢？交通完神話都說明白了，都答應好好盡本分了，怎麼就變不了呢？」我告訴你實話，他不是現在變不了，他以後也變不了。為什麼呢？他就没打算變。你看狼吃不着羊的時候，它偶爾餓急了也能吃兩口草、喝點水來充飢，但那是它的本性變了嗎？（不是。）所以說，敵基督不作惡，一時有點好的表現，不代表他變化了，不代表他接受真理了，一旦臨到嚴厲的修理對付觸及到他的權力地位了，他看見自己没希望了，肯定被淘汰了，馬上就消極了，撒手不幹了，馬上就暴露出原有的本相了。這種人誰能改變他們？神都不打算拯救他們，只是用事實顯明淘汰他們。所以，這些撒但的差役是每一個人分辨的對象，也是該弃絶的對象。

分辨敵基督就如分辨惡人、分辨撒但，解剖敵基督就如解剖看不見的撒但魔鬼。今天咱們所解剖的敵基督是人能看得見的，他做事你能看得見，他說話你能聽得見，他有什麼表現你也能看到，也能摸清

他的意思。靈界的撒但魔鬼你看不着摸不着，所以對你來說它永遠只是一種概念、是一個稱呼，而今天咱們所解剖的敵基督就不一樣了，這是活生生的魔鬼撒但，是有形有象、有骨有肉的魔鬼撒但。這個魔鬼撒但在靈界抵擋神、弃絶神，它厭煩神所説的一切話，今天來到教會他還是做這些事情，還是照樣抵擋神的話、厭煩神的話、弃絶神的話，甚至常常藐視神的話，就連一點小事，只要從神口裏説出來，在他心裏都能打幾個問號，研究分析，都能用心思加工。所以對于敵基督來説，神的話不是他們相信的對象，他們永遠不相信神的話，就是神説的話再實際、再真實、再信實他們也不相信。那從這幾點來看，敵基督是不是神的仇敵？他們的天性是不是真理的仇敵？這一類人天生就是神的仇敵，就是厭煩真理的，他們永遠都不會把神的話當成真理來對待、來持守。因着他們的實質，因着他們對神的種種表現、對神話的種種態度，最終這類人都是被神的話定罪的，是被神所厭弃的對象。那他們所追求的最大的利益——前途命運，他們能不能得着？永遠得不着。所以，神口中所説的給人類的應許祝福、給人類預備的歸宿是對哪些人説的？有没有敵基督的份？（没有。）神口中所説的、所應許給人類的美好歸宿那是賜給神拯救的對象的，是賜給相信神的話、接受神話作真理的人類的，不是賜給那些與神敵對、把神的話當成是騙子的謊言的敵基督的。

二〇二〇年四月十一日

第九條　盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽（七）

2. 敵基督的利益

（4）前途命運

上次交通的是敵基督利益的第四條——前途命運，這一條裏又分了五條，你們先把這五條温習一遍。（第一條是如何對待神的話，第二條是如何對待本分，第三條是如何對待對付修理，第四條是如何對待效力者，第五條是如何對待在教會中的地位。）上次交通了第一條，敵基督如何對待神的話。首先，咱們用了「研讀」這樣一個詞來揭示敵基督對待神話的一個主要的態度。研讀這是敵基督這類人對待神話的一個主要的、基本的態度，他們對待神的話并不是接受順服的態度，而是研究神的話。他們并不是把神的話當成真理、當成人該持守的道來接受、對待，并不是以尋求真理接受真理這樣的態度來對待神的話，而是處處以自己的欲望野心、以自己的前途命運為目標，在神的話中找他們所要的歸宿與前途命運，他們對待神話的一個主要態度就是處處與他們的前途命運挂鈎。從他們對待神話的態度上來看，這類人的本性實質就是對神的話不是真實地相信、接受與順服，而是研究分析，在神話中找祝福找好處，想得大便宜。從他們對待神話的態度上來看，他們對神的相信有幾分？他們對神有没有真實的信？從實質上來看，他們對神没有真實的信。那他們為什麽還能捧着神的話讀呢？從他們的本性實質、存心與欲望上來看，他們并不是想從神的話中得着真理，得着性情變化的道達到蒙拯救，而是想從神的話中尋找他們所要的東西。找什麽呢？找奥秘，找天機，找一些高大上的道理、高深莫測的知識。所以，從這類人對待神話的態度與他們的本性實質上來看，他們都是不折不扣的不信派，他們所要的東西無非就是好的歸宿、好的前途命運，他們并不是用真心來接受神的話，而是企圖從神的話中找

到各種機會、各種途徑去得着他們所要的東西，滿足他們得福的欲望野心。所以，這類人從來不會將神的話當成真理，當成他們該守的道。敵基督對待神的話是這樣一種態度，那對待神話當中神對人類的一個最基本的要求——盡上受造之物的本分，他們又是怎樣的態度呢？今天咱們就交通第二條——敵基督如何對待本分，來揭露敵基督盡本分這方面有哪些表現與態度。

2）敵基督如何對待本分

敵基督不是以接受順服的態度來對待神的話，那他們對神話中要求人類盡上受造之物的本分這一條，當然也不會以接受真理這樣的態度來對待。所以，他們一方面抵觸神托付給人的本分，不想盡本分，另一方面又怕失去得福的機會，這樣就產生了一種交易。什麼交易呢？他們在神的話中發現，如果不盡本分，人有可能就會被淘汰，如果不盡上受造之物的本分，人就没有機會得着真理，如果不盡上受造之物的本分，以後人可能就會失去在天國的福分。這意味着什麼？這就意味着如果一個人不盡本分，那必然會失去得福的機會。他們在神的話中、在多次的交通講道中得着了這樣的信息之後，在内心深處產生了盡上受造之物本分這樣的一種欲望與興趣。產生了這樣的欲望與興趣就代表他們能真心為神花費、能真心盡上自己的本分嗎？從敵基督這類人的本性實質上來看，這一點很難達到。那他們又是怎麼盡上自己本分的呢？這在每個人心中應該都有一本賬，這本賬裏應該有一些具體的故事。那敵基督心裏的這本賬是怎麼算的呢？他們算得很精細，很精確，很到位，很用心，這可不是一筆糊塗賬。當他們決定要盡本分的時候，他們先盤算：「我現在如果要盡本分就得放弃家庭的天倫之樂，也得放弃工作、放弃世界的前途，那我放下這些東西來盡本分能得到什麼呢？神的話説，在這末了的時代能遇見神，能在神家中盡上本分，最終能剩存下來的人都是能得大福的人，神話既然這麼説了，估計神能照着這些話去作、去成就。另外，神對這些能盡上本分、能為神花費的人還有很多應許呢！」通過研讀神的話，他從神話中解析出不少關于在末了時代神對盡本分之人的應許，加上個人的想象、

個人對這些話的分析研究所產生出來的觀念，他對盡本分就產生了濃厚的興趣與衝動，然後就來到神面前禱告，海誓山盟，立下心志願意為神撇弃花費一切，此生為神獻上，放下所有肉體的福樂與前途。雖然是這樣禱告了，話語似乎聽着都對，但是內心深處怎麼想只有他知道，也只有神知道。聽他禱告的話、聽他立的心志似乎没有摻雜，只是為了完成神的托付，只是為了盡上本分滿足神的心意，但是他內心深處却盤算着如何才能通過盡本分得着福氣、得着自己想要的東西，怎麼做才能讓神看見他所付出的，才能讓神對他所付出的、對他所做的留有深刻的印象，從而紀念他所做的，最終能够賜給他所要的前途與福分。敵基督在决定要盡本分之前，內心深處對前途、對得福、對好的歸宿甚至對冠冕充滿了期待，抱有最大的信心，他們帶着這樣的存心與抱負來到神家盡上了本分，那他們所盡的這個本分裏面有没有神所要的真心與真實的信心、忠心？在這個時候還看不見人真實的忠心、信心與真心，因為人在盡本分之前心裏充滿了交易，人是在利益的驅使之下也是在充滿了野心與欲望的前提之下才决定盡本分的。那敵基督盡本分的存心是什麼？是交易，是交換。可以説，他盡本分的前提條件就是，「我要是盡上本分那我就必須得得福，就必須得有好的歸宿，神所説的給人類預備的一切福分、一切好處我都得得着，要是得不着的話，這本分我就不能盡」。他們抱着這樣的存心、抱着這樣的野心與欲望來到神家盡本分，似乎也有幾分真心，當然對于初信剛盡本分的人來説也可以叫熱心，但是這裏面没有真實的信心、没有忠心，只有那麼一份熱心，談不上是真心。從敵基督這樣盡本分的態度來看，這裏面充滿了交易，也充滿了他們對得福、進天國、得冠冕、得賞賜這些好處的欲望。所以在外表來看很多敵基督在被開除之前也都在盡着本分，甚至他們撇弃的、所受的苦比一般人還多，他們所花費的、所付的代價、所跑的路不亞于保羅，這是每一個人都能看得見的。論他們的行為，論他們受苦付代價的心志，他們不應該什麼也得不着，但是神看待一個人不是根據他的外表行為，而是根據他的實質、根據他的性情、根據他所流露出來的以及所做的每一件事的性質與實質來

看的。人看人、對待人只是根據人的外表行為與受苦付代價多少來定規一個人，這就大錯特錯了。

敵基督對待本分的態度從開始就是這樣，帶着野心、帶着欲望、帶着交易來到神家盡本分，這是他們在盡本分之前內心深處所盤算、所計劃的。他們的計劃是什麼？他們盤算的核心、重點是什麼？就是奔着得福、奔着好的歸宿，甚至有些人是奔着躲避灾難，他們的存心就是這樣的。他們在神的話中研究來研究去，怎麼也没研究出神的話都是真理，神的話中有實行的路，神的話能使人得着潔净達到性情變化、能使人蒙拯救，他們怎麼也看不出這些。他們不管怎麼讀神的話，最關心、最重視的那些內容莫過于神對那些為神撇弃花費、受苦付代價的人所賜給的祝福與應許。當他們在神的話中找到這些他們所認為的最中心、最重點的內容之後，他們似乎找到了救命稻草，也似乎感覺到自己要得大福了，覺得自己是這個時代中最有福、最幸運的人。所以他們內心深處暗自慶幸，「我這輩子可是碰上好時候了，歷世歷代那些使徒、先知都没有遇見末世基督，今天我跟隨末世基督了，我可不能錯過這得大福的機會，這是得賞賜得冠冕的機會啊！外邦人都没這個福氣，不管他們今生享受得多好、有多高的地位，大灾難一臨到就都被毀滅了。所以，屬世的肉體享受我一定得放下，因為這些東西享受得再好也是暫時的，也是過眼雲烟，我要放眼未來，要得着以後更大的祝福、賞賜、冠冕！」所以，他們在內心深處告誡自己：「盡本分無論受多大苦、跑多少路，無論是坐監還是受酷刑，無論遇到什麼難處，我都一定要堅持、堅持、再堅持！不能氣餒，要忍辱負重，要堅持到最後一刻，相信神所説的『跟隨到底必然得救』這句話必定在我身上成就。」他們心裏所想的、所認為的每一個意念、每一種想法有没有一樣是符合真理的？（没有。）没有一樣符合真理，没有一樣是合乎神的話、合乎神心意的，全是為個人的前途命運在盤算、計劃。他們內心深處對神話中對人類提出的任何一樣要求都没有興趣，置之不理；對神話中對人類的揭示、對人類的要求，他們在內心深處反感抵觸，甚至産生觀念，所以當他們看到這些話的時候心裏就抵觸、就難

受，隨之就翻過去不看；對神話中對人類勸勉、安慰、提示、憐憫、體諒的話，他們表示不耐煩，不願意接受，也不願意聽，認為這些話太虛假了；對神審判刑罰的話語，對于神在人中間作的試煉工作，他們心裏反感抵觸，不願意接受，采取迴避。而唯獨對于神對人類應許賜福的話，他們頗感興趣，甚至常常拿來閱讀，滿足自己內心迫不及待的得福欲望，巴不得現在就被提進天國脫離一切苦難才好呢。當他們在盡本分的過程中堅持不下去了，對自己能否得福產生疑惑了，「信心」動搖了，當意志不堅定要退縮的時候就拿出這些話來閱讀，把這些話當成自己盡本分的動力。對于任何一篇或者任何一段神的話，他們從來不揣摩神話中的真理，絲毫不想經歷神話語的審判，更不想在神揭示人類敗壞實質的話語上來認識自己，看清人類敗壞至深的真相，還把神對人類的心意、要求、勸勉都當成耳旁風置之不理，用輕慢的、漫不經心的態度對待。在他們內心深處認為，「神這麼說、這麼作無非就是走走過程，誰能接受？誰能聽得懂啊？誰能真實地按神的話去實行啊？神的這些話都多餘，人唯獨通過盡本分來換取福分這是最實在的，什麼都沒有這個實在。」所以他們在神話中翻來覆去地找，找到了這條路途後就把盡本分當成了得福的唯一途徑。這是敵基督這類人盡本分的存心目的和他們盡本分時內心深處的盤算。那他們在盡本分的過程中又有哪些表現與流露能讓人看見這類人的實質就是不折不扣的敵基督實質呢？敵基督能盡本分這不是偶然的，他們絕對是帶着自己的存心目的、帶着得福的欲望來盡本分的。不管他們盡什麼本分，他們的目的、態度當然也離不開他們朝思夜想所挂念的得福、好的歸宿、好的前途命運，就像商人做生意似的三句話不離本行。敵基督無論做什麼事都與名利地位挂鈎，都與得福、前途命運挂鈎，他們內心深處充滿了這些東西，這是敵基督這類人的本性實質。正是因為他們有這樣的本性實質才能讓人看清他們最終的下場就是被淘汰。

在神的話中，神對各類人都有要求，對各類本分、各類工作都有要求與明確的說法，這些話都是神對人類的要求，這些要求就是人該遵守的，也是人該實行的、該達到的。敵基督對于神的話、對于神的

要求是什麼態度？他們是不是存着順服的態度？是不是存着虛心接受的態度？肯定不是。敵基督來到神家盡本分，就他們的性情他們能不能按照神的要求與神家的安排來盡好本分？（不能。）絶對不能。敵基督盡本分的時候他們首先想的不是尋求盡本分有什麼原則、神的要求是什麼、神家的規定是什麼，而是先打聽盡這個本分能不能得福得賞賜，如果不能確定得福得賞賜，那他就不想盡這個本分，即使盡上本分也是應付糊弄。敵基督是為了得福才勉强盡點本分，還要打聽盡這個本分能不能出頭露面、能不能讓人高看，盡這個本分上面知不知道、神知不知道，敵基督盡點本分考慮的都是這些東西。他們首先想要確定的是盡本分能得到什麼好處、能不能得福，這是最要緊的。他們絶不會考慮如何體貼神的心意與還報神愛，如何傳福音見證神讓人得着神的拯救、得着幸福，更不會尋求明白真理、尋求如何解決敗壞性情活出人樣，他們心裏從來不考慮這些。他們只考慮自己能不能得福、得好處，在教會裏、在人群中怎麼立足、怎麼能有地位、怎麼能讓人高看、怎麼能出人頭地成為佼佼者。他們絶不甘心做普通跟隨者，而是總想在教會中居首位自己説了算，成為領導者讓人都聽他的，他才心滿意足。你們看看，敵基督心裏充滿的盡是這些東西，他們是真心為神花費嗎？是真心為盡受造之物的本分嗎？（不是。）他想要做什麼？（當官。）對了，他説：「我這個人在世上就要强，在什麼人群中我都要當一把手，二把手我都不當，誰都別想讓我做跟班的。我到哪個人群中就想當領導，就想説了算，如果不讓我説了算，那我就想方設法讓你們都服氣，都高看我，都選我做帶領。有了地位以後我就要説了算，人都得聽我的，都得按照我的來，都得歸我管轄。」敵基督不管盡什麼本分都想占高位、居首位，他絶不會安心做一個普通跟隨者，他最熱衷的是什麼？就是站在人前發號施令、教訓人，讓人都聽他的。他心裏從來不想怎樣盡好自己的本分，更不在盡本分上尋求真理原則達到實行真理滿足神，而是絞盡腦汁地研究怎麼能出人頭地，讓帶領高看提拔，成為帶領工人能領導別人，這是他終日所想、所盼望的。他就不願意被別人領導，就不願意做普通跟隨者，更不願意做一

個默默無聞盡本分的人。無論盡什麼本分，如果不能出頭露面，如果不能高過別人領導別人，他就覺得没意思，就消極怠工，如果没有人誇獎他、崇拜他，那他就更感覺没意思了，更不想盡本分了；如果盡本分能出頭露面，能説了算，那他心裏就有勁，受什麼苦都行。他盡本分總有個人的存心，總要出人頭地，滿足好勝心，滿足自己的欲望野心。在盡本分期間，他除了争强好勝，處處要争風頭、要拔尖、要高人一等之外，還要琢磨怎麼能够保住自己現在的地位、聲譽與名望。如果有人威脅到他的地位名望，他就要不擇手段、毫不手軟地將其打垮、除掉，甚至用卑鄙的手段打壓那些能够追求真理的盡本分有忠心、負責任的人。對于盡本分有出色表現的弟兄姊妹，他心裏也充滿嫉妒、恨惡，尤其對那些弟兄姊妹比較擁護、贊成的人更是恨惡到一個程度。他認為這些人對他的追求、對他的名譽地位構成了嚴重的威脅，心裏就發誓説：「有你没我，有我没你，咱倆勢不兩立，要是不把你打垮、除掉，我誓不為人！」對于給他提出不同意見的、揭露他的或者對他的地位有威脅的弟兄姊妹，他都不會放過，都要想方設法地抓把柄論斷定罪，把人家搞臭搞垮他才善罷甘休。他對待任何人的態度只有一個：只要威脅到他的地位，他就要將其打垮、除掉；對他溜鬚拍馬的人都是他的死黨，這些人無論做什麼壞事，無論給教會工作、給神家的利益造成多大的損失，他都包庇、都保護。敵基督在盡本分的過程中始終都在經營自己的名利地位，就是在經營他的獨立王國，他盡本分的實質就是為他自己的獨立王國奮鬥，就是為他自己的前途命運奮鬥。

有些敵基督在一個小組帶領十幾個人，有些敵基督帶領一處教會或更多的人，不管他帶領多少人，當他盡本分的時候就已經在控制這些人，在這些人中間作王掌權了。他們不管神對這些事是如何定罪、如何厭憎的，他們只管死死地抓住自己手中的權力，死死地控制着手下能控制的人。所以，從敵基督盡本分的存心動機上來看，他們的實質是凶惡邪惡的。那從他們盡本分的表現上來看，他們流露的是什麼性情？同樣還是凶惡的性情。這個凶惡的性情是怎麼定性的？就是他們盡本分雖然能受苦能付代價，但是他們所盡的本分没有一樣是按着

神的話去做的。他們在盡本分的過程中絲毫不落實工作安排，更不尋求神家在各項工作上制定的原則，只是滿足于個人的喜好、個人對權力的欲望還有個人好做的心，統統這些都是敵基督這類人自己認為能換得冠冕的一些條件。他們一廂情願地認為，「我只要這麼做了，只要這麼付代價、撇弃花費，最終神必定給我冠冕，必定能讓我得着賞賜！」對于神的話中强調的、一再向人類提出的這些要求、原則，他們從來就不搭理、不當回事，他們只當作是一種説辭，他們的心態就是「不管你怎麼要求，我的權力我不能放鬆，我的追求我不能放鬆，我的願望我的野心不能放下，這些東西如果没有了，那我盡本分還有什麼勁？還有什麼動力？」這就是敵基督盡本分時的一些表現。無論神的話怎麼説，無論上面對各類工作有怎樣的要求標準與原則，敵基督就是不聽不搭理；無論上面説得多具體，對這方面工作要求得多嚴格，他就假裝聽不見聽不懂，在下面還是任意妄為、胡作非為，按照自己的意思去做。他認為如果按照神的要求去做、按照上面要求的方式去做，他的地位就没了，他手中的權力就被下放了，就被分解了。他認為按着真理去做、按着神話的要求去做，那無形中對他的權力是一種打擊剥奪，對他個人的名望是一種衝擊。他心想：「我才不那麼傻呢，我要是接受你們的意見那不就顯得我這人無能、没有領導才能嗎？如果接受你們的意見，如果承認我錯了，那弟兄姊妹以後還能聽我的嗎？我還有威信嗎？如果按照上面的要求去做了，顯露我的機會不就没了嗎？那弟兄姊妹還能崇拜我嗎？還能聽我的話嗎？人都不聽我的話了，我這本分盡得還有什麼意思？這工作還怎麼作？我在人群當中没有權威了，威信降低了，人都聽神的話，都按真理原則去實行了，我這個帶領不就被架空了嗎？不就成傀儡了嗎？那我做這些還有什麼勁啊？我這個帶領被架空了，我做什麼都没有意義了，那我以後還有前途嗎？」敵基督要的是在任何人群當中都凌駕于所有人之上，從而換取以後的冠冕、賞賜。他們認為只要在神選民中成為佼佼者、成為其他人的首領就有資格換取以後的冠冕，就有資格得着以後的大福。所以對于手中的權力敵基督在任何時候都不會放鬆，在任何情况下都不會

放鬆警惕，生怕稍有不慎自己手中的權力就被剥奪、被削弱。他們盡本分不是在自己的本位上盡自己的所能，按照神話的原則、按照神所要求的達到把本分盡好、把神見證出去，而是藉着這樣的機會牢牢地抓住自己認為即將得到的冠冕。即便有一些敵基督能把神家的要求當成規條來遵守，那也不能説明他是接受真理順服神話的人。這背後的原因是什麼？有些敵基督在盡本分的過程當中總想抓權，滿足對權力的欲望，總想有地位，站在地位上教訓人、發號施令，而有些敵基督則不同，他們有一個這樣的擔心，説：「槍打出頭鳥，誰出頭做錯事誰就要遭殃，我可不做那樣的傻瓜，我無論有多大能耐，我就使出三分勁，剩下那七分留給自己當後路，得留一手。無論神家怎麼説、怎麼要求，我表面上都答應，不做打岔攪擾的人。誰帶領我都跟，誰説什麼我都贊成，守住上面給的規條別觸犯就行了。至于説為神獻上忠心、真心為神花費，這用不着，盡本分能出點力，差不多就行了，可別當傻瓜。做什麼事得留一手，省得到最後什麼也得不着，落得個鷄飛蛋打。」這類敵基督認為別人盡本分擔責任、總出頭解决問題那是傻，自己不能當那樣的傻瓜。他心裏也知道追求地位經營自己的權力早晚得暴露，但是實行真理得付代價下功夫，獻出真心、有忠心，那人得受很多苦，他不幹。他采取折中的辦法，不出頭也不退縮，走中庸之道，他認為，「讓我怎麼做我就怎麼做，走走過程就完事了，讓做得更好我才不幹呢，做得更好那得多付代價多查資料，那多累呀！如果那麼做神能給額外的賞賜還差不多，但是神的話中好像也没有説會給額外的賞賜，既然這樣那我就没必要受苦受累了，只要清閑點就好」。這種人能盡好本分嗎？能得着真理嗎？不往真理上够反而應付糊弄或者消極怠工的人能得着神稱許嗎？絶對不能。

在敵基督身上最明顯的表現是什麼？首先，他不接受真理，這是人都能看得見的。不單是人給他提建議他不接受，最主要的是臨到修理對付他都不接受。敵基督不接受真理這是確定無疑的，他要是能接受真理就不是敵基督了。那敵基督為什麼還要盡本分呢？他盡本分到底是什麼存心？「今生得百倍，來世得永生」，他完全是遵循這句話來

盡本分的。這是不是一場交易？這完全是一場交易。從這個交易的性質上來看，這是不是一種邪惡的性情？（是。）那他邪惡在哪兒？誰說說。（敵基督雖然聽了神發表的這麼多真理，但是他從來都不去追求，他死死地抓住地位不放，盡本分也是為了個人的利益，為了在人中間掌權。）說的也對，帶點這個意思，但是不够具體。如果明知道跟神搞交易不對還要堅持到底，死不悔改，這問題就嚴重了。現在多數人盡本分都是抱着得福的存心，都想藉着盡本分得賞賜得冠冕，不明白盡本分的意義是什麼，這個問題不交通清楚還真不行。那咱們就先說說人的本分到底是怎樣産生的。神作工經營人類、拯救人類，當然神對人類就有要求，神對人類的這些要求就是人的本分，可見人的本分就産生于神的作工、神對人類的要求。人無論盡什麼本分都是最正當的事，這是人類中最美好、最正義的一件事，作為受造之物理當盡上自己的本分才能得着造物主的稱許。受造之物活在造物主的權下，接受神的一切供應，接受從神來的一切，理當盡上自己的責任與義務，這是天經地義的，也是神命定好的。從這一點來看，人能盡上受造之物的本分這就比活在這個人世間做的任何一件事都正義、都美好、都高尚，人類中再没有哪件事比盡上受造之物的本分更有意義更有價值，更能讓一個受造的人活得有意義有價值。在地上，唯有真心實意盡受造之物本分的這一班人才是順服造物主的人。這一班人不隨從世界潮流，他們順服神的帶領引導，只聽造物主的話，接受造物主所發表的真理，憑造物主的話活着，這是最真實、最響亮的見證，這是信神的最好的見證。一個受造之物能盡上受造之物的本分，能滿足造物的主，這是人類中間最美好的事，這應該是在人類中間被傳為佳話的事。造物主托付給受造之物任何的事情，受造之物理當無條件地接受，這對人類來説是幸福的事，也是榮幸的事，對于所有盡上受造之物本分的人來説，這都是最美好、最值得紀念的，這是正面事物。至于造物主對于能够盡上受造之物本分的這些人怎樣對待，給予怎樣的應許，那是造物主的事，與受造人類没有關係。説得明白點、簡單點就是這事神説了算，人無權干涉，神給你什麼你就得什麼，不給你你也没什麼

可説的。受造之物接受神的托付，與造物主配合盡上自己的本分、盡上自己的所能，這本來不是一場交易，也不是交換，人不應該用表達態度或者行為、做法來換取任何從神來的應許祝福。造物主把這些工作托付給了你們這些人，作為受造之物理應接受這個本分與托付，這裏有没有交易？（没有。）從造物主那兒來説，造物主願意把人該盡的這些本分托付給你們每一個人，而從受造人類這兒來説，人也理當甘心情願地把這個本分接受過來作為自己此生該盡的義務與此生該活出的價值，這裏没有交易，也不是等價交換，更不涉及什麼賞賜或者人所想象的其他説法，絶對不是交換，不是拿人盡本分所付的代價、所提供的勞動力來換取什麼，神没有這麼説，人也不應該這麼領受。造物主給人類托付，受造之物從造物主領受到神賜給的托付之後盡上了自己的本分，這件事、這個過程没有交易，就是簡簡單單的很正當的一件事。就像父母生了兒女之後就無條件、無怨言地撫養着，至于兒女以後孝不孝順父母，父母從生下兒女的那天起就没有這個要求。没有一個父母把兒女生下來之後説，「我就等着他以後伺候我孝敬我，我才養活他，要是他以後不孝敬我，那我現在就掐死他」，没有一個父母是這樣的。所以，從父母養活子女這一點來看，它是一種義務，是一種責任，是吧？（是。）不管兒女能不能孝順，父母就這麼一直撫養着，無論多苦多難都把兒女養大成人，就希望兒女好。父母對于兒女的這份責任義務裏面没有條件、没有交易，這一點有體會的人應該都能理解到。多數父母對兒女孝不孝順没有什麼要求標準，兒女要是孝順就高興點，晚年過得就快樂一些，要是不孝順也就順其自然了，如果父母比較開通的話，多數都會這麼想。總之，不管是父母養育兒女還是兒女贍養父母，都是盡責任、盡義務，是人分内的事。當然，相比受造之物盡本分這些都是小事，但這也是人世間比較美好、正義的事，那受造之物盡本分就更不用説了。作為一個受造之物來到造物主面前理當盡上自己的本分，這是一件很正當的事，是人該盡的責任。在受造之物盡本分的這個前提之下，造物主在人類中間又作了更大的工作，在人身上又作了更進一步的工作，是什麼工作呢？就是供應人類真理，

讓人類在盡本分的過程中從神得着真理，從而脱去敗壞性情得着潔净，達到滿足神的心意走上人生的正道，最終能够得以敬畏神遠離惡徹底蒙拯救，不再受撒但的苦害，這是神讓人類盡本分最終要達到的果效。所以在盡本分的過程中，神不是只讓你看透一件事、明白一點真理，不是只讓你享受盡受造之物本分給你帶來的恩典與祝福，而是讓你得潔净、蒙拯救，最終活在造物主的面光之中。這個「面光之中」有很多引申的意義、引申的内容，今天就不細説了。當然，神肯定對這樣的人有應許、有賜福、有不同的説法，這是更遠的事了。從眼前來看，每一個來到神面前能盡上受造之物本分的人從神得着的是什麽？是真理，是生命，這是人類中最有價值、最美好的東西。在人類中間不是任何一個受造之物隨隨便便就能從造物主手中得着這樣的福氣。這樣一件美好的事、這樣一件偉大的事却被敵基督這類人歪曲，變成了交易，變成了他們從神手中索取冠冕、索取賞賜的一場交易。這樣的一場交易把一件最美好、最正義的事變成了最醜陋、最邪惡的事物，這是不是敵基督做的？從這一點來看，敵基督是不是邪惡？敵基督太邪惡了！這就是他邪惡的其中一方面表現。

神末世道成肉身來作工，發表了許多真理，向人類打開了神經營計劃的所有奥秘，也供應了人類蒙拯救所必須明白、進入的一切真理。這些真理、這些神話對于每一個喜愛正面事物的人來説都是寶貝，真理都是敗壞人類的需要，也是人類的至寶。神的每一句話，神的每一個要求、每一個心意都是人類應該明白掌握的，都是人類達到蒙拯救必須遵守的，也是必須得着的真理。而敵基督却把這些話當成了理論、口號，甚至當成了耳旁風，更甚至他們藐視這些話，否認這些話，他們把人類中間最寶貝的東西當成騙子的謊言。他們心中認為這個世界上不存在救世主，更不存在真理、不存在正面事物，任何美好的東西、任何的利益都要靠人的雙手去争取，靠人的奮鬥去强奪。他們認為没有野心、夢想的人是不會成功的，但他們對神所發表的真理心裏却充滿了厭煩、充滿了仇恨。他們把神所發表的真理只當作理論、口號，而把權力、利益、野心、欲望這些東西當成正義事業去經營、去追求，

還要藉着憑恩賜效力跟神搞交易，企圖進天國、得冠冕，享受更大的福氣。這是不是邪惡？他們是怎麼解讀神的心意的？他們說：「神就看誰為神花費受苦最多，看誰付的代價最大，誰就能當老大；誰能跑路，誰能說會道，誰有强盜一樣的精神，能暴力奪取，誰就能進國度，誰就能得冠冕。就如保羅所說的『那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留』（提後 4:7-8）。」他們奉行的是保羅這句話，他們相信保羅的話是真實的，而對于神對人類的任何要求、任何說法他們都置之不理，認為「這些都無關緊要，最要緊的就是當打的仗打完了，當跑的路跑完了，最終要得冠冕，這是真實的。神不就是這個意思嗎？神話說了千千萬，道講了無數，最終的意思就是告訴人類要想得冠冕得賞賜就得靠個人去争取，要争，要奪，要搶！」這是不是敵基督的邏輯？敵基督內心深處對神的作工始終是這樣看的，對神所說的話、對神的經營計劃是這麼解讀的。敵基督的性情是不是邪惡？他歪曲了神的心意，歪曲了真理，歪曲了一切正面事物，他把神拯救人類的經營計劃當成是一場赤裸裸的交易，把造物主要求人類所盡的本分也當成是一場赤裸裸的剥奪、侵略、欺騙與交易，這是不是敵基督的邪惡性情？敵基督認為要得福氣、要進天國必須得通過交易的手段去獲取，那才是公平合理的，才是最正當的。這是不是邪惡的邏輯？這是不是撒但的邏輯？敵基督在內心深處始終存有這樣的觀點與態度，這足以說明敵基督的性情太邪惡了！

從剛才交通的幾條內容能不能看出敵基督的邪惡性情呢？（能。）第一條是敵基督怎麼看待本分，是吧？敵基督是怎麼看待本分的呢？（敵基督把盡本分當成交易來換取自己的歸宿、自己的利益，不管神在人身上作了多少工、說了多少話、發表了多少真理，他都置之不理，還是帶着與神搞交易的存心去盡本分。）敵基督把盡本分當成交易，他盡本分就是帶着交易、奔着得福去的，他認為信神就該為得福，盡本分得福是正當的。他歪曲了盡本分這個正面事物，詆毀了受造之物盡本分的價值與意義，也詆毀了受造之物盡本分的正當性，他把受造之

物理所應當該盡的本分變成了交易。這就是敵基督的邪惡，這是第一條。第二條，敵基督不相信有正面事物，不相信有真理，不相信、不承認神的話是真理。這是不是邪惡？（是。）邪惡在哪兒？神的話是一切正面事物的實際，敵基督看不見也不承認，他把神的話當成口號、當成一種理論，他歪曲了神的話是真理這個事實。這裏面最大、最主要的問題是什麼？神要藉着這些話來拯救人類，人必須得接受神的話才能得着潔净達到蒙拯救，這是事實，也是真理，神對人類這樣的承諾敵基督不承認也不接受，他說，「蒙拯救？得潔净？那有什麼用啊？没用！得潔净就真能蒙拯救進天國？我看未必！」他不搭理這事，對這事不感興趣。言外之意是什麼呢？就是他不相信神的話是真理，他認為神的話只是一種説法、是一種道理，對神的話能潔净人、拯救人他不相信，他不承認這事。就如當時神定義約伯敬畏神遠離惡，是個完全人，神説的這話是不是真理？（是。）那神為什麼要説這樣的話？有什麼根據？神察看人的行為，鑒察人的内心，神看到了人的實質，根據這個説約伯敬畏神遠離惡，是個完全人。神察看約伯不是一天兩天了，約伯敬畏神遠離惡的表現也不是一天兩天了，更不是一件事兩件事。那撒但對這個事實是采取什麼樣的態度呢？（懷疑、質疑。）撒但不只是懷疑，它是否認，它那句話説白了就是，「你賜給約伯那麼多，又是牛羊又是萬貫家産，他敬拜你是有原因的。你説約伯是個完全人，這話不成立，你這話不是真理，不是真實的，不準確，我否認你這話」。撒但是不是這個意思？（是。）神説「約伯敬畏神遠離惡，是個完全人」，撒但怎麼説的？（他敬拜神豈是無故的？）撒但説，「錯，他才不是完全人呢！他從你那兒得着了好處、得着了祝福，所以他才敬畏你，如果你把這些祝福、好處都撤了，他就不敬畏你了，他不是完全人。」所以説，對于神所説的每一句話，在撒但那兒都要畫上一個問號與叉號。撒但否認神的話，否認神對任何一個事物的定義、説法，這能不能説撒但否認真理呢？（能。）就是這個實情。那敵基督對于神話中揭示人類、刑罰審判人類還有對人類提出各種具體要求的這些話他們的態度是什麼？是承認、阿們嗎？他們能遵行嗎？（不能。）可以

說，對于神的各類說話，在敵基督心裏直接就是，「錯！是這麼回事嗎？怎麼你說什麼就是什麼呢？我看不見得，我不那麼認為。你說這話怎麼那麼難聽呢？神才不這麼說話呢！要是讓我說應該那麼說」。從敵基督對神的這些態度上來看，他們能不能把神的話當成真理來遵守？絶對不能。這就是他們的邪惡之處。這是第二條。第三條，對于神經營計劃的宗旨，神要拯救人類，讓人類脱離撒但敗壞性情、脱離黑暗權勢達到蒙拯救，敵基督對這事是怎麼看的？為什麼説他們的性情是邪惡的？他們認為這是一場交易，更甚至他們也認為這簡直就是一場游戲。誰跟誰的游戲呢？那位傳説中的神與一幫想進天國、想擺脱人世間苦海的無知愚民的一場游戲，也是一場交易，一個願打一個願挨，一個願給一個願接，就是一場這樣的游戲。他們對于神的經營計劃是這麼看待的，這是不是敵基督邪惡性情的流露？因着敵基督充滿了野心，因着他們對歸宿、對得福的欲望，他們把人類中最美好的事業，把神拯救人類的經營工作扭曲成了一場游戲、一場交易，這就是敵基督的邪惡性情。另外，敵基督還有一樣表現聽起來挺滑稽、挺可笑。可笑在哪兒？敵基督不相信神作的這一切工作，也不相信神所説的這一切話是真理，能拯救人類，但是他們却樂此不疲地為此受苦付代價，去達成這場交易，去促成這場交易，這是不是好笑？當然，這不是敵基督的邪惡，而是敵基督的愚蠢了。他一方面不相信神的存在，不承認神的話是真理，更甚至歪曲神的經營計劃，另一方面還想從神的話中、從神的經營計劃中謀取個人的利益，也就是説，一方面他們不相信這一切事實的存在，更不相信這一切事實的真實性，另一方面還想從中撈取好處、占盡便宜，想從中投機，得着自己在世界中得不到的東西，他們還認為自己特別聰明，這是不是好笑？這就是自欺欺人，愚蠢至極。

剛才咱們是通過三條表現來解剖敵基督的邪惡性情，最後又補充了一條，就是敵基督的愚蠢至極，讓人啼笑皆非。哪三條呢？（第一條，敵基督把盡本分當成了交易；第二條，敵基督不承認神的話，不相信神的話是正面事物，也不承認神的話能够拯救人，而是把神的話

當成理論、口號；第三條，敵基督把神拯救人類的經營工作當成一場赤裸裸的交易和游戲。）還有一條呢?（敵基督的好笑、愚蠢至極。）是不是挺具體了?（是。）你們說有這樣性情的一類人是不是理智、神經都有點不正常?（是。）不正常在哪兒?（敵基督想跟神搞交易，從神得着前途歸宿，但是他還不相信神的經營計劃，也不相信神能拯救人類，他的思想是矛盾的，他想要的東西正是他否認的東西，這根本就說不通，所以說他的理智不正常、神經有問題。）這就是正常人性裏缺東西。他就不知道自己的這些想法與盤算正在打自己的臉。這是怎麼造成的?（因為他從來都不接受真理，也不實行真理，所以他就這樣一直沿着錯誤的道路走。）那他知不知道自己走的是錯誤的道路？肯定不知道。他要是知道這麼做吃虧肯定就不這麼做了，他覺着這麼做占便宜，「你看我多有心眼兒，你們都看不透，都是傻瓜。怎麼那麼實在呢？神在哪兒啊？看不見也摸不着，神的應許還不一定能不能實現呢！你看我多精明，我走一步算十步，你們一步都不算」，他覺得自己聰明。所以，有些人盡了兩三年本分一看，「我盡本分這幾年也沒得着什麼呀，沒看見什麼神迹，也沒看見什麼奇特的現象。以前一天吃三頓飯現在還是吃三頓，少吃一頓都餓，晚上少睡一兩個小時白天也睏，也沒變成有特异功能的人啊！都說神無所不能，盡本分能得大福，我盡本分幾年也沒有什麼不同，不還是這樣嗎？常常有軟弱，還消極埋怨。都說真理能改變人、神的話能改變人，可我也沒什麼改變，心裏還常常想父母、想兒女，甚至還懷念以前在世上的日子。那神在人身上到底作什麼了？我得着什麼了呢？都說人信神得着真理就是得着了，要是得着了那不就與衆不同了嗎？我現在歲數越來越大了，身體也不如以前了，臉上的皺紋增加了不少，不都說信神的人越活越年輕嗎？我怎麼沒年輕反倒變老了呢？神的話說得也沒準啊，我得為自己打算了。我看信神也就這麼回事，每天就是讀神的話、聚會、唱詩歌、盡本分，忙忙碌碌的，好像也沒什麼意思，沒感覺與以前有什麼不同。」他一這麼琢磨，這是不是要麻煩了？他琢磨琢磨，「現在盡本分挺受苦的，神的應許賜福好像還挺遥遠。另外，有些信神的人在灾難中也死

了，那神保守人這事到底有没有呢？要是説没有吧，有的人寫的見證文章裏説在最危難的時候神顯神迹奇事救了他一命，這些事是真是假呢？」想着想着他心裏就没底了，再盡本分時就没勁了，熱心没了，也不積極了，還總往後退，開始敷衍應付了。他心裏是怎麽盤算的？「要是得不着福，要是總這樣，我就得另作打算了。這本分還盡不盡，以後該怎麽盡，我得重新計劃了，不能再這麽傻了，不然以後的前途命運、冠冕得不着，世上的福樂也没享受到，這不是竹籃打水一場空嗎？如果像現在這樣什麽也得不着那還不如以前呢，一邊上班追求世界一邊挂着名信神。如果神總也不説什麽時候工作結束、什麽時候給人賞賜、什麽時候盡本分到頭了、什麽時候神向人類公開顯現，神如果總也不給人準確的説法，那我在這兒耗時間有什麽意思？還不如回世界賺錢享受人間的福樂呢，最起碼這一生没白活，至于來世什麽樣誰知道呢，那都是未知數，先把今生過明白再説。」他心裏是不是發生變化了？他這麽盤算，選擇錯誤道路，他手中的本分還能盡好嗎？（不能了。）有的人説：「敵基督不是喜歡地位嘛，給他個地位不就把他留在神家了嗎？」這個時候敵基督需要地位嗎？也可能這個時候地位對他來説不是最重要的了，他需要的是什麽？需要的是神給他一句準確的説法。如果得不着福那他就要走人了。一方面，如果他們在盡本分的過程中始終不能被重用，他就感覺前途渺茫暗淡，没有希望。另一方面，如果在盡本分的過程中始終不能如他所願的一樣，親眼看到神的大功告成之日神以得榮之勢降臨，或者神用明確的語言告訴他神在哪年哪月哪日哪時哪分公開向人類顯現，神的工作什麽時候結束，大灾難什麽時候降臨，如果没有這些明確的語言告訴他，他的内心深處是不安分的，他不會就這樣安安分分地盡本分，不會安于這樣的現狀。他要的是一個結果，要的是神給他一句準確的話語，讓他能够確切地知道他所要的東西到底能否得着。如果這句話他遲遲等不到，他心裏就會另作盤算。盤算什麽？盤算誰能給他福樂、誰能給他所要的東西，如果來世的得不着，那他就要得今生所要得的，這個世界、這個人類如果能給他今生的福分，肉體的安逸享受、名譽地位，那他能隨時隨地

弃神而去，去過他的好日子，這就是敵基督的盤算。在神家中，他們隨時隨地都能放下本分，隨時隨地都能撂下手中的工作去追求世界的福樂、前途，甚至有些人能出賣弟兄姊妹、出賣神家利益、背叛神來換取在世的利益與前途。所以，敵基督無論在盡本分的過程中表現得多麼出色、好勝心多麼强，他們都能隨時隨地放下本分背叛神離開神家，也都能隨時隨地當猶大出賣神家。敵基督如果盡上本分，他必然以盡本分作為籌碼，肯定試圖在短期內滿足自己得福的欲望，起碼先要滿足地位之福得到人的崇拜，然後再進到天國裏得到賞賜。他們盡本分的時限有可能是三年，也有可能是五年，更有可能是十年、二十年，這是他給神的期限，也是他給自己盡本分定的最長的時限。當這個時限過了，他們的忍耐限度也就到極限了。雖然他們能够為了自己的得福欲望，為了美好的歸宿、冠冕、賞賜而委曲求全，在神家受苦付代價，但是他們內心深處對前途命運、對個人的野心欲望從來不會因為時間的推移而忘却、而放下，更不會因為時間的推移而改變、而淡化。所以，從敵基督的這個實質來看，他們是不折不扣的不信派，是不折不扣的不喜愛正面事物只喜愛反面事物的一夥投機派，是在神家中想蒙混過關的一群敗類，這些人可耻。

敵基督對待本分主要的一個存心、態度就是利用盡本分的機會與神搞交易，也利用盡本分的機會得着自己所要得的利益。而且他們認為，「人撇弃家庭、放弃了世界的前途在神家盡本分，理所應當就得得點什麼、換來點什麼，這才公平合理。如果盡上本分什麼也得不着，就算得着點真理這也太不划算了，得着性情變化這也不太實惠，得着蒙拯救誰能看得見啊！」對于這些不信派來説，神對人類的任何一樣要求他們都視而不見，不承認不相信，都采取否認的態度。從敵基督這類人對待本分的態度、存心來看，很明顯他們不是追求真理的人，而是不信派、投機派，是屬撒但的。你們有没有聽説過撒但能忠心盡本分？（没有。）如果撒但在神面前也能盡上它的「本分」，那這個本分就得帶引號了，因為它是被動的，是不得已的，是神調動的，神在利用它。所以，敵基督這類人因着他們具有敵基督實質，也因着他們并

不喜愛真理，厭煩真理，更因着他們邪惡的本性，他們不可能無償地、無條件地盡上一個受造之物的本分，也不可能在盡本分的過程當中追求真理得着真理，按神話的要求去做。基于他們這樣的本性，也基于他們對待本分這樣的態度與在盡本分的過程中的種種表現，敵基督這類人對待本分是玩忽職守，在盡本分的過程中隨時隨地都能作惡，隨時隨地都能充當打岔攪擾神家工作的角色。他們在盡本分期間主要的表現、突出的表現是什麼？就是一意孤行、任意妄為、獨斷專行，做事不與人商量，自己怎麼想就怎麼做，也不考慮後果。他們只考慮怎麼通過盡本分能够出人頭地，能够控制更多的人，也只想讓神知道他們在盡本分中受了苦付了代價，他們有資本有資格向神索取賞賜索取冠冕，好達到他們的野心欲望與得福的目的。

敵基督在盡本分的過程中不斷地為自己的前途命運盤算：如今自己盡本分幾年了，受了多少苦，為神撇弃了多少，付了多少代價，花費了多少精力，捨去了多少年的青春，如今有没有資格得賞賜得冠冕；自己盡本分這幾年是不是積攢了足够多的資本，在神面前算不算神眼中的紅人，算不算神眼中能得賞賜得冠冕的人。他在盡本分的過程中不斷地這樣衡量着、盤算着、計劃着，同時也在察言觀色，觀察着弟兄姊妹對他的評價、説法。當然，他最關心上面是不是知道有他這個人、是不是知道他在盡本分，他更關心上面對他的看法、説法，對他如何評價，對他受苦付代價的「良苦用心」是否理解，對他跟隨多年所經受的痛苦、患難是不是都知道都清楚，還有天上的神對他所做的這一切是如何評判的。他們在忙着手中的本分的同時心裏也在不斷地盤算着，同時也多方打探獲取信息衡量自己能不能躲過灾難，自己能不能得着神的稱許、能不能得着未知的那個冠冕與福氣，這是他們内心深處常常盤算的東西，是他們每天都時刻盤算的最主要、最核心的東西。但是，他們從來不揣摩、不反省自己是不是實行真理的人，自己到底明白多少真理，在明白的真理中能實行出多少，自己的性情是否有真實變化，自己為神所做的有没有一點真心、有没有摻雜、有没有交易索取，自己在盡本分中流露了多少敗壞，自己每天所盡的每一

樣本分、所作的工作是不是按真理原則去作了，盡本分是否達到合格、是否達到滿足神的心意了，這些事他們從來不反省、不揣摩。他們只盤算自己的未來能不能得福氣、是什麼歸宿，只盤算自己的利益、自己的得失，却從來不在真理上、在性情變化上、在如何滿足神的心意上花費任何的精力、下任何功夫。敵基督從來不對自己的敗壞性情以及所走的錯誤道路實行反省、認識、解剖，也從來不琢磨怎麼改變自己的錯誤觀點。他們從來不會為自己違背真理做了許多抵擋神的惡行而感到恨惡，從來不會因為自己憑敗壞性情活着而恨惡自己，也不會為自己曾經走的錯誤道路與曾經做過的打岔攪擾的事而感到懊悔。他們在盡本分的過程中除了極力地掩蓋自己的缺欠、軟弱、消極、被動與敗壞性情之外，就是竭力地表現自己，使自己能够出人頭地，并且想方設法地讓神與神的選民看見他的才幹、恩賜與能耐，以此來自我安慰，好讓自己覺得有資本有把握能得着冠冕得着賞賜，而不用走追求真理這條路。所以，敵基督這類人的理智是不健全的，無論怎麼交通真理，無論把真理交通得多麼清楚，他們也不明白神的心意，不明白信神到底是為什麼，人應該走的正確道路是什麼。因為他們的邪惡性情，因為他們的邪惡本性，也因為這類人的本性實質，他們從內心深處分辨不出到底什麼是真理、什麼是正面事物，到底什麼是對的、什麼是錯的。他們牢牢地抓住自己的野心欲望，把這些當成真理、當成人生唯一的目標、當成最正義的事業，他們就不知道人的性情如果不變化人永遠是神的仇敵這樣一條真理，也不知道神賜福給一個人什麼、神怎麼對待一個人并不是根據人的素質、恩賜、才幹與資本，而是根據一個人實行多少真理、得着多少真理，是否是敬畏神遠離惡的人。這是敵基督永遠不明白的真理，敵基督永遠看不見這一點，這也是敵基督最愚蠢的地方。從始到終，敵基督對待本分的態度是什麼？他們認為盡本分就是一場交易，誰盡本分付出得多、為神家作的貢獻大、在神家熬的年頭多那最終誰得福得冠冕的機率就大，這是敵基督的邏輯。這個邏輯對不對？（不對。）這種觀點容不容易扭轉？不容易扭轉，這是由敵基督的本性實質決定的。敵基督心裏厭煩真理，絲毫

不尋求真理，走的道路是錯的，所以他與神搞交易的觀點不好扭轉。歸根結底，敵基督不相信神是真理，他是不信派，是來投機得福的。一個不信派來信神這本身就不成立，這是荒唐的事，他還想藉着為神受苦付代價與神搞交易換取福分，這是更荒唐的事。

敵基督信神只為得福得冠冕，他走這樣的道路不是哪個人迫使他的，更不是因為神的話給了他任何的誤導。神是給了人類應許，但神給人類應許的同時還賜給了人很多真理，還對人提出了很多要求，正常人應該都能看見。有正常人性理智的人會怎麼想?「要得着這些福氣不容易，得按照神的要求去做，走正確的道路，不能走保羅的道路，人要是走保羅的道路那就徹底完了。你得相信神的話、接受神的話、順服神的話，神所說的這一切應許、賜福、前途命運才能與你有關有份，你不相信、不接受、不順服神的這些話，那神所說的這一切應許、賜福都與你無關。」有正常人性理智的人會這麼想。但敵基督為什麼不這麼想呢？敵基督是撒但、是魔鬼，他没有正常人性的理智，這是其一；其二，敵基督厭煩真理，不相信神口中所說的每一句話，他厭煩正面事物。一個不承認真理、厭煩正面事物的人他能不能按着真理、按着正面事物去實行?（不能。）這就好比讓狼像羊一樣吃草，它根本達不到，也可能没肉吃快餓死的時候它迫不得已也吃一點草，一旦有肉吃了，它的第一選擇肯定是吃肉，這是由狼的本性決定的。敵基督就是這樣的本性，在利益的驅使之下他們能有一些好的行為，也能付一些代價，有一些好的表現，但是他們對利益的追求、對利益的欲望是永遠不會放弃的。就如在盡本分的過程當中他們追求的是個人的利益，他們想的是如何能把盡本分變成自己得福的資本，一旦這個希望破滅了，這一層防綫垮掉了，他們能隨時隨地放弃本分。到那時你再跟他說盡本分如何好、如何天經地義，他還聽不聽了?（不聽了。）當他決定要放弃、要離開的時候，人勸他，「你留下吧，盡本分多好啊，回世界多苦啊，什麼也得不着，受欺負、受累還得不着真理，蒙拯救的機會也没了」，這一勸不要緊，他不但不留下，還難為情地哭了。哭是什麼意思?（心裏冤屈。）這話實在。那他冤屈什麼?（覺得自己受了

很多苦付了很多代價却没有得到自己想要的，所以冤屈。）他覺得自己什麼也没得着，滿肚子都是委屈。神作這麼大工作，他從來没有感動過，没為此流過一次眼泪，别人一勸他反倒哭起來了。他覺得委屈為什麼不説話呢？把話説明白不就行了嗎？他哭什麼呢？他為什麼不直説呢？因為他的想法不可啓齒，他自己都不好意思説。想當初他跟神立的誓言震動天地，現在怎麼樣？「悔不當初啊，我怎麼就那麼傻呢？早知今日何必當初！想當初什麼也不懂，都説信神好我就信了，還撇下家庭工作在神家盡本分，受了很多苦，又受逼迫又被抓捕，盡了這幾年本分却什麼也没得着。」他心裏冤屈、難過，對自己所做的後悔了，覺得不值，覺得上當受騙了、受蒙蔽了。你們説，對這種人該怎麼處理？（讓他趕緊走。）還勸嗎？（不勸了。）再勸他就該坐地上撒潑打滾了，對待這樣的人千萬别勸。

神家是迦南美地，是一片净土，人來到神家接受從神來的話語審判、修理對付，接受神的供應、幫助、引導與祝福，神親自作工、親自牧養，人即便付點代價受點苦也值。為了擺脱這個邪惡的世界，為了性情變化，為了能蒙拯救，人所做的這一切都值。但是在敵基督來看，如果不是為了得福得賞賜，如果冠冕賞賜不存在，那做的這一切都不值，都是愚蠢的行為，都是受蒙蔽的表現，無論以前立過多大的心志、起過多高的誓言都得一筆勾銷，不能算數；如果這樣受苦付代價地盡本分最終什麼也得不着，那還不如趁早趕緊逃離這個「是非之地」。敵基督把盡本分為神花費、受苦付代價當成是一種不得已，也當成是撈取資本、換取冠冕賞賜的一個籌碼，這個出發點本身就是錯的，所以最終的結果是什麼？對于一部分人來説，那就是不了了之，效力都效不到最終。同時，因為這類人的本性實質，他們在盡本分的過程當中不斷地違背真理原則任意妄為，盡做打岔攪擾的事，那他們盡的本分成什麼了？在神那兒看不是善行而是惡行，甚至是惡行累累。這樣的結果是有根源的。一個根本就不相信真理、不相信神話的人他能不能按神的話去行呢？肯定是不能的。他只會尋找一切機會顯露自己，把握權力，掌控人，掌控人的行為、掌控人的心思，甚至掌控人的一

切來為他所用。所以，這類人中有一些作惡多端的就被開除了，有一些比較奸詐的、比較善于偽裝的還栖身于神家。為什麼説這些人是栖身于神家呢？這些人雖然没有作明顯的惡，甚至有些人能够安分守己、老實聽話，讓幹什麼就幹什麼，但是從實質上來説，他們并不能盡其所能地盡上自己的本分與義務，他們不是在為神花費，而是在混時間、在熬時間，他們認為熬到最終就贏了，熬到最終就得着了。這類人是哪類人？就是那些投機分子，那些根本不追求真理的人。有些人在神家作了一些惡，根據神家的行政他們没有達到被清除開除的程度，這些人還在盡着本分，其實在他們心裏也知道，神家没有清除開除他們不是神家不掌握他們、不知道他們的實情，而是因為各種原因他們没被開除。没被開除的這些人中有一部分也是敵基督，為什麼這麼説呢？因為這些人現在是没有機會，按他們的本性實質來説，他們一旦得着地位了，有權力了，立馬就會作出許多惡來。另外，這些人即便是在神家中没被清除，但是他們所盡的本分也是常常得不償失，他們經常幹一些壞事，幹一些損害神家利益的事。雖然他們自己也知道，但是他們從來不懊悔，從來不覺得自己做錯了，從來不覺得自己不該這麼做，他們没有反悔的意思，反而心裏産生了一種什麼樣的情形呢？「神家一天不開除我，我就在這兒賴着，混到哪天算哪天，我也不追求真理，讓我做什麼我就力所能及地做點，高興了我就多做點，不高興就少做點。另外，我還得拖點後腿，散布點消極、觀念，散布點論斷的話，到時候即使清除我、開除我，我得不着福氣了，我也得拉幾個墊背的、找幾個陪葬的。」這是不是惡人？他看誰没分辨，看誰常常軟弱消極，看誰人性不好，看誰好搞淫亂，看誰像外邦人，他就拉攏誰，在背後給誰吹消極的風。他知不知道這麼做是什麼性質？他太知道了。那他為什麼還能這麼做呢？（他的本性改不了。）本性改不了這是表面現象，實際上他心裏是怎麼想的？（他想魚死網破、同歸于盡，以此來報復神。）他就是這個惡毒的心理。他知道自己時日不多了，早晚得被清除，他知道自己做了什麼，知道自己做的這些事的性質是什麼，但他不但不回頭、不悔改，不放下手中的惡，反而還會變本加厲，還會

拉攏更多的惡人與他一起行惡，甚至傳播消極、散布觀念，讓更多的人放弃本分，損害神家的利益。這帶點報復的性質，意思是，「我走不上去了，早晚得被神家清除，那我也不讓你們好過，我也不讓神家好過！」神家還没對他作出任何的決斷他就開始先下手為强了，這是不是惡人所為？他認為，「我得福是没希望了，我之前做的那些事你們不用説我心裏也清楚，不用你們開除我，我自己放弃」，他還認為這麼做是有自知之明、有理智，是明智之舉。他還説，「你不讓我得福，我得不着，我不但不悔改，我還在背後拖你後腿，給你散布消極、散布觀念、散布謬論，我得不着福，别人也休想得福！」這樣的人是不是惡毒？有的敵基督還散布説：「像咱們這樣的人，在神家都是被利用的對象，咱們都太傻了！」他看自己得不着福了，就專門找那些消極的、糊塗的、没有分辨的人散布這些東西，這是不是帶有攪擾性質？他們一旦認為自己在神家站立不住了得不着福了，早晚要被清除，他們選擇的道路不是放下手中的惡向神認罪悔改，拿出真心來盡上自己的本分，彌補之前的過失，而是變本加厲地在神家散布消極，攪擾其他人盡本分，破壞攪擾神家的工作，讓更多的人跟他一樣作惡，消極退去，放弃盡本分，達到他報復的目的。這是不是惡人所為？這樣的人心裏還有神嗎？（没有。）他心裏有的是天上渺茫的神，而把地上人能看得見的、作工在人中間的神當成了人。還有些人正相反，他心裏一直信渺茫的神，信到最終却把他所崇拜的人當成神來順服了，所以他做什麼事都順服這個人。把神信成了人，這話是什麼意思？當他信渺茫神的時候，他相信這位渺茫的看不見的神能賜給他福氣，有足够的能力帶他進入下一個時代，賜給他賞賜冠冕，不知不覺他對地上的實際的神就開始懷疑了，怎麼看都不像神，讓人難以置信。他心裏只相信天上的神是真神，而看得見的這一位實際的神因為太渺小、太正常、太實際，在他眼中不足為信，他就把這位神當成了一個人。把神當成一個人的同時他的難處就來了，「這個人除了賜給人真理、給人一些應許還能作什麼呢？怎麼看他也不像神，怎麼看他也不能給人帶來什麼好處、利益，他就是一個人，這個人能作什麼呢？人要是信神還有點盼望，精神上

還能有點寄托，要是信人，這個人能給人帶來什麼好處、什麼利益呢？人的盼望、人的寄托能在他身上實現嗎？會不會落空啊？他是一個人那就不用怕了，在他眼皮底下我該說什麼就說什麼、該做什麼就做什麼」。惡人對待神就是這樣，看不見神的時候他在心裏想象着神多麼高大、多麼神聖、多麼不可觸犯，但當看見地上的神的時候他的想象、他的觀念就都站立不住了。站立不住的時候他會怎麼辦？他就把神當成人對待。然後，他心裏對神僅存的一點兒尊重都没有了，更别説懼怕、敬畏了。這些都没有了，人的膽子就大了，惡人心裏的那道防綫、那點戒備心也就没了，那就什麼事都敢做了，這樣的人信到最終還是一個抵擋神的人。

敵基督信天上的神好信，信地上的神對他們來説那可真是難為他們了。保羅就是一個活例子，他信基督信到最終的結果是什麼？他信基督最後追求的目標變成什麼了？他要成為基督，要取代基督，他否認地上的神，而想從天上的神那兒獲取冠冕獲取福分。這些敵基督與保羅一模一樣，他們把地上的神當成人，把天上看不見的渺茫的神當成可以欺騙，可以隨便玩弄，可以隨便解釋、隨便起觀念抵擋的心中最偉大的神。這就是不信派、敵基督對待天上的神與地上的神的區别。正因為他們對待地上的神有這樣的態度，所以他們對待本分就産生了不同的表現，這些表現其中就包括當他們看到地上的神的時候，他們盡本分的興趣越來越小、盡本分的意願越來越淡漠，這讓他們對信神失去興趣，産生了一些消極的想法與表現。所以，敵基督這類人到最終都是站立不住的，就是教會不清除他，他也會自動離開。有没有這樣的例子？（有。我之前見到過一個敵基督，他特别任性，不追求真理也不實行真理，盡本分應付糊弄、不求真，也不在業務上鑽研，特别懶散，還拿把，每天就注重吃穿，還搞淫亂。當開除他的時候，他没有絲毫悔改之意，反而覺得是一種解脱。）這樣的人不珍惜盡本分的機會，更不尊重自己的本分，不愛惜自己的本分，應付糊弄、混日子。那有没有人給他交通過這樣盡本分不行啊？（有。我也給他交通過，但他聽不進去，他的態度比較敷衍。）其他人再説説。（以前有一個導演

盡本分一貫應付糊弄，拍攝的很多素材都不合適，還打岔攪擾，把他劃分到 B 組之後他就不盡本分了，整天忙着上班挣錢，還跟外邦人鬼混，最後被清除了。其實，即使教會不清除他，他也會自動退去的，不追求真理，最後還是站立不住。）這些敵基督的性情實質是一樣的，厭煩真理、厭煩正面事物，喜愛不義，野心欲望特別大，對待本分就像兒戲，應付糊弄，而且行為作風特別不正、不檢點，本性邪惡、凶惡。他們能來神家盡本分純屬就是為了得福，要不是為了得福他才不會信神呢！這些人與外邦人根本就没什麼兩樣，就是一個地地道道的不信派、外邦人，這就是他們的實質。你不讓他跟外邦人一樣，讓他在信神的人中間盡本分，他活得很難受，每天就像受刑似的。他覺得規規矩矩、本本分分地在神家與弟兄姊妹一起盡本分没意思，不如在世界上跟外邦人一起鬼混活得自在逍遥，他覺得那種活法有意思。所以，他們來到神家盡本分純屬就是不得已，是因受得福存心的支配，是為了滿足個人的野心與欲望。從他們的本性實質上來看，他們根本就不喜愛真理、不喜愛正面事物，更不相信神能作成的事，他們是地地道道的不信派，是地地道道的投機派。他們哪是來盡本分的，他們是來作惡的，是來攪擾的，是來搞交易的。所以，綜合敵基督的這些表現來看，這些人在神家中對神家的工作是有益的還是有害的？（有害的。）你有没有看見過哪個有敵基督實質的人有點恩賜才幹，在神家能安安分分地盡上本分，不作妖、不打岔的？如果你對敵基督説，「就你這樣的人，以前作過一些惡，以後不一定能有什麼前途命運，你有這點恩賜就在神家好好效力吧！」他能甘心效力不問禍福嗎？絶對不能。能達到這一點的是人性好點的人，但敵基督具備這樣的人性嗎？（不具備。）他們的性情是凶惡的。他認為，「你不給我好處，不給我點應許、承諾，我能給你出這個力？你想都别想，門兒都没有！」這就是凶惡性情。這就是敵基督這類人對待本分、對待神、對待神的要求的綜合表現。你們説，有没有敵基督説「神高抬我給我這個恩賜，我就為神獻上」？（没有。）他會怎麼説？「你想利用我？這是看上我的恩賜才幹了，你想占我的便宜就得給點好處，想利用我門兒都没有！」他不認為

這是神的高抬，不認為這是神給的機會應該珍惜，他認為這是利用他，敵基督就這麼認為。有些人也可能是一時愚昧，打岔攪擾做了點壞事，被隔離反省。追求真理的人反省一段時間，說：「我得向神認罪悔改，以後不能那麼做了，得學會順服，學會與人配搭，學會尋求真理按着神的話做，不能作惡了。」後來教會安排他盡本分，他就痛哭流泪地感謝神，從內心深處珍惜神給的這次機會。能有機會再次盡上本分他覺得榮幸，覺得要珍惜，不能再讓它失去，他盡本分比之前好了，對自己有了些認識，也有一些變化。雖然他還能做一些愚昧的事，還能有消極軟弱、有撂挑子的時候，但是從整體的心態、態度上來看，他已經轉變了。他恨惡自己之前所做的，在這件事上有些認識，能接受真理，也有點順服，更重要的一點是神家再次讓他回來盡本分的時候，他不是拒絶、推托，也不是抵觸，更不是說難聽的話，而是感到榮幸，感覺神没有放弃他，他還能有機會在神家盡上本分，自己應該珍惜，他在態度上已經有很大轉變了。這樣的人是能蒙拯救的對象。

敵基督與能够蒙拯救的人有什麼區別？敵基督盡本分就想自己說了算，他就要追求得權得利，就要為所欲為，他如果得不到權力、利益就不想盡本分了。他打岔攪擾教會工作之後被神家撤换、隔離或者清除了，他能有真實悔改嗎？他會怎麼說？「讓我悔改好利用我啊？用着的時候把我拽過來，用不着就一脚把我踹開了。」這是什麼歪話？什麼叫踹開了？你不作惡神家能處理你嗎？你按原則盡本分神家能隨意處理你嗎？他因為打岔攪擾、作惡給教會工作帶來虧損了，神家處理他，他不但不接受、不反省認識自己，反而還充滿了怨恨，覺得自己不吃香不得勢了，被欺負被虐待了。再次給他盡本分的機會時，他不但不從心裏感激，珍惜這次機會，反而還反咬一口說神家是利用他。對于神家對待他的態度他不從神領受，反倒認為是人欺負他把他踹了，是人虐待他了，他心裏充滿抱怨不想再盡本分了。他不想再盡本分的理由是他不想被利用了，他認為每一個盡本分的人都是被神家利用了，這話得多歪多謬呀！這有没有一句是合乎真理的話，是合乎人性、合乎理性的話？（没有。）所以說，敵基督不接受真理，他心裏滿了血氣、

滿了凶惡、滿了抱怨，也滿了交易，更滿了個人的欲望，這些東西充滿了他的內心。對于神家對他的任何一種處理，對待神給他擺設的任何環境，他都不會從神領受，只能用血氣來對待，以牙還牙、以眼還眼，用撒但的方式、撒但的邏輯對待這一切，所以他們到最終也得不着真理，只能被淘汰。就一個被撤換、被調整本分，甚至被隔離、被清除，不同的人就有不同的反應。真正喜愛真理的人痛恨自己的所作所為，不喜愛真理的敵基督一類的人，他們心裏不但不從神領受，還充滿了仇恨，這樣的後果是什麼？產生抱怨、詆毀、論斷、定罪，產生對神的弃絶、對神的褻瀆。這就是他們的結局的來源，就是他們的本性實質决定的。就一個能明白真理、從神領受、順服神的一切安排敵基督就做不到，所以他們的結局就注定了，在今生是被神家清除的，來世就不用説了。這些事你們能不能看透？在你們身邊若發現這樣的人，能不能根據我説的這些話對號入座？敵基督最突出的表現是什麼？不相信真理，不接受真理，不順服神的擺布安排，任何事都不能從神領受，無論做了什麼錯事都不認錯不悔改。這就注定這些人是屬撒但的，是滅亡的對象。

我所揭露的敵基督的各種流露、表現、做法你們都要對號入座，你們在盡本分的過程中當然也有這些表現、流露、做法，但是你們與敵基督不同的地方在哪兒？你們臨到事能不能從神領受？（能。）臨到事能從神領受，這個最難得。你們走錯路、做錯事，做了愚昧的事，有了過犯能不能回轉？能不能悔改？（能。）能悔改、能回轉這是最珍貴的、最難得的。而敵基督恰恰不具備這一條，只有蒙神拯救的人才具備。具備哪幾條最重要？第一條，相信神是真理，這是最基本的。你們能不能達到？（能。）這個最基本的，敵基督就不具備。第二條，接受神的話是真理，這也算是最基本的。第三條，順服神的擺布安排。這對敵基督來説是絶對達不到的，但是對你們來説就開始有難度了。第四條，凡事都能從神領受，不争辯、不辯解表白，不講理由，不抱怨。這條對敵基督來説是絶對做不到的。第五條，有悖逆、有過犯後能够悔改。這條對你們來説僅僅是有難度，就是人有過犯之後能通過

一段時間的反省、尋求，難過、消極、軟弱之後對自己的敗壞性情一點點地就有認識了。當然這得需要時間，可能是一兩年，也可能是更長的時間，人從心裏徹底認識、服氣了，才能有真實的悔改。雖然這不容易，但是對于追求真理的人來說，對于能蒙神拯救的人來說，最終還是能看到悔改表現的。而敵基督却不具備這一條。你看哪個敵基督做完壞事過了三五年、十年二十年之後不翻舊賬的？不管過多長時間，你見到他之後他說的還是自己的那些理，他對自己的惡行還是不認識不接受，甚至根本就没有一點兒懊悔。這就是敵基督與普通敗壞人類的區別。敵基督為什麼不能懊悔？根源在哪兒？他不相信神是真理，從而導致他不能接受真理，這就没救了，這就是敵基督的實質决定的。你們聽我解剖敵基督的各種表現，覺得「完了，我也有敵基督性情，那我不也是敵基督嗎？」這不是没分辨嗎？你有敵基督的性情這不假，但你與敵基督不同的地方是你還有正面的東西，你能接受真理、能認罪悔改、能變化，你有這些正面的東西就能使你脱去敵基督的這些性情，就能讓你的敗壞性情得潔净達到蒙拯救。這是不是有希望？這就有希望！

你們寫經歷見證文章都感覺很費勁，寫不出來，有些人經歷多少年才寫一篇見證文章，有的人信十年二十年才寫了一篇文章，還是把這些年經歷的精華總結到一起的，有些人信神三十年了什麼真實的經歷認識也没有，説到底就是不明白真理。那面對你們不明白真理這個現狀該怎麼辦呢？我就得苦口婆心地多費口舌，多説、多嘮叨，你們就得有點耐心，多聽我交通，好好聽，長分辨，争取能明白各項真理的實質。就如我剛才講的，有敵基督性情的人有哪些表現，有敵基督實質的人有哪些表現，這兩者的區別點在哪兒，這些你看清楚了你就有路可行了，同時也有分辨了。會分辨自己的敗壞性情，也會分辨敵基督的實質，碰到敵基督這類人能及時地分辨揭露，及時地制止、限制他任意妄為的行為、做法，也能避免或減少敵基督的惡行給教會工作造成的損失。否則的話，你們要是領受能力差没分辨，或者對真理不求真，總是明白個道理，看不透人的實質，就會導致對身邊的敵基

督不但不會分辨而且還當作好帶領來跟隨呢。你們仔細想想，細算算，敵基督所做的給神家帶來的是利大還是弊大？細算下來，這些敵基督在神家做事雖然外表上也做了幾件好事，但都是弊大于利，得不償失，他所做的好事其實帶來的隱患更大，對教會的工作都是得不償失的事，這些人在神家充當的就是撒但的差役這樣的角色。

二〇二〇年四月二十五日

第九條　盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽（八）

2. 敵基督的利益

（4）前途命運

先回顧一下上次聚會交通了什麼。（上次神交通了敵基督對待前途命運的第二條——如何對待本分。敵基督對待本分的態度有三種。第一，本來神供應人類、帶領人類，人在神面前盡受造之物的本分是理所應當天經地義的，也是人類當中最正義最美好的事，但是敵基督却把它當成一種交易，想藉着盡本分來換取前途歸宿。第二，神在作工期間發表了許多真理，他們不但不把神的話當成真理，當成人類蒙拯救該具備、該追求、該接受、該進入的，反倒把追求前途歸宿、名譽地位當成是真理，當成是人該持守、該得着的。第三，神作工經營人類、拯救人類，但在敵基督來看這就是一場交易、一場游戲，他認為人必須通過努力、通過交易才能換取天國的福氣。從敵基督對待神要求人盡本分這項真理的態度上看，他們的性情是邪惡的。）還有補充的嗎？（敵基督把盡本分當成追求得福的唯一途徑，一旦得福的欲望破滅了，他立馬就能放弃本分，甚至離神而去，這是敵基督在得福欲望破滅時的態度。）（敵基督没有真實的悔改。他因為打岔攪擾、作惡被撤換或者被開除了，當神家再給他一次機會讓他盡本分時，他不是帶着感恩的心，反而埋怨、論斷，說「用得着我了把我找回來，用不着就把我踹了」，看到敵基督就是死不悔改。）總之，敵基督對待本分跟他對待神的話所表現出來的那幾方面實質基本上是一樣的，只不過是在對待不同事物時表現出了同樣的性情、同樣的實質。敵基督對待本分所表現出來的實質，上次基本都交通過了。第一條，不相信、不承認神的話是真理；第二條，即使跟他交通神的話，他能聽明白真理也不接受真理；第三條，不順服神的主宰安排；第四條，永遠没有真實

的悔改。這是不是他們所有的這些表現的實質?（是。）你們有没有總結出這四條?（没有。）你們説的多數都是上次交通的一些表現，但是對于這些表現背後的實質是什麽還是没看透。敵基督在真理面前、在神面前所表現出來的實質永遠都是不承認、不接受、不順服、不悔改。敵基督對待神的話、對待本分是這樣的，那他對待對付修理又是怎樣的呢？又有哪些表現能讓人看見他具備了以上所説的這些實質，能證實他就是敵基督，就是與神為敵、與真理為敵的？這就是今天要交通的第三條——敵基督如何對待對付修理。這一條是敵基督對待前途命運中的第三小題。你看，交通各項真理就得這樣具體地交通、具體地尋求揣摩，如果只是籠統地説，那你對各項真理的實際就没法認識得具體一些。好了，上次交通的内容咱們就不再回顧了，這次正式交通第三條。

3）敵基督如何對待對付修理

對付修理這事信神的人都能經歷到，尤其是在盡本分的過程中，隨着經歷對付修理的增多，多數人對于對付修理的意義越來越有認識，都感覺到對付修理帶來的益處太多了，越來越能正確對待對付修理了。當然，每一個人只要能盡上本分，也不管盡什麽本分，都有機會臨到對付修理。正常人臨到修理對付都能正確對待，一方面能存着順服神的心接受修理對付，一方面還能反省認識自己存在什麽問題，這是追求真理的人對待對付修理常見的態度與觀點。那敵基督是不是也這樣對待對付修理呢？絶對不是，敵基督與追求真理的人對待對付修理的態度肯定是不一樣的。首先，敵基督對于對付修理這件事情他心裏是不能接受的。他不能接受也是有原因的，主要的原因就是臨到修理對付他覺得丢了臉面、失去了名譽地位、失去了尊嚴，讓他在衆人面前抬不起頭，這些東西在他心裏起作用他就很難接受修理對付，他就感覺誰修理對付他就是跟他過不去，就是他的仇敵，這就是敵基督臨到修理對付的心態，一點兒都不錯。其實，修理對付最顯明人能否接受真理，最顯明人有没有真實的順服。對待修理對付這麽抵觸足以説明敵基督厭煩真理，絲毫不接受真理，這才是問題的關鍵。面子問題不

是關鍵，不接受真理才是問題的實質。敵基督臨到修理對付，他要求人語氣好、態度好，如果語氣嚴肅、態度嚴厲他就抵觸、反抗，惱羞成怒，他不管揭露的對不對、是不是事實，也不反省自己錯在哪裏、該不該接受真理，他只考慮自己的虛榮臉面是否受到傷害。敵基督根本認識不到修理對付是幫助人、是愛人、是在拯救人，對人都是益處，他連這一點都看不到，這是不是有點不識好歹、不可理喻啊？那敵基督在臨到修理對付時他流露的是什麼性情？毫無疑問的，就是厭煩真理的性情，還有狂妄、剛硬的性情，這就暴露了敵基督的本性實質是厭煩真理、仇恨真理的。所以敵基督最害怕修理對付，一旦臨到修理對付，敵基督的醜態就完全暴露了。那當敵基督臨到對付修理的時候，他又有哪些表現，又能說哪些話、做出哪些事讓人能够足以看清敵基督就是敵基督，他就是不同于一般敗壞的人，就是與追求真理之人的本性實質是有區別的？我舉一些例子，你們也琢磨琢磨，可以補充。敵基督臨到對付修理首先他在心裏就盤算、琢磨：「對付我的是什麼人呢？他是什麼意思呢？他是怎麼知道這件事的？他為什麼要對付我？是不是看不上我啊？是不是我說什麼話得罪他了？是不是我有什麼好東西沒給他他報復我，想藉此機會勒索我啊？」他不從自身反省認識自己的過犯、認識自己做過的錯事、認識自己流露的敗壞性情，而是想從對付修理這件事上看出這裏面的端倪，他覺得這裏面有貓膩，他是這麼對待對付修理的。這裏有没有真實的接受？有没有真實的認識、反省？（没有。）多數人臨到對付修理，一方面是因為流露敗壞性情，另一方面是因為愚昧做了錯事，出賣了神家利益，還有的是因為盡本分應付糊弄給神家工作帶來虧損，最可恨的就是明目張膽地胡作非為、違背原則打岔攪擾神家工作，主要是因着這幾種情況臨到對付修理。不管是哪種情況，臨到對付修理人最應該有的態度是什麼？先接受過來，別管誰對付你了、因為什麼對付你，也別管說的話難不難聽、說話的語氣措辭怎麼樣，都應該接受過來，認識自己在哪方面做錯了，流露了什麼敗壞性情，做這件事的時候是不是按真理原則去做的，這是首先應該有的態度。而敵基督是否具備這樣的態度？他不具備，他

流露出來的態度始終就是抵觸、反感。帶着這樣的態度他能不能安靜在神面前虛心地接受修理對付？不可能。那他會有哪些做法？首先他會極力地表白辯解，為自己所做的錯事、所流露的敗壞性情加以辯護表白，希望能獲得人的理解、獲得人的寬恕，以便不用承擔任何責任，也不用接受對付修理他的這些話。他在對付修理面前所表現出來的態度是什麼？「我沒犯罪，我沒做錯事，即便有錯也是有原因的，即便有錯我也不是故意的，我也不應該承擔這個責任，誰還能沒點錯啊？」他咬住這些說法、說辭不放，就是不尋求真理，也不承認自己犯下的錯誤與流露的敗壞性情，更不承認自己作惡的存心目的是什麼。不管犯下的錯誤多明顯、造成的損失有多大，他都視而不見，絲毫不感覺難過、虧欠，良心不受任何的責備，反而極力地辯解，打口水仗，他心裏想：「這就是咋說咋有理，各有各的理，就看誰有口才誰會說。我的辯解表白如果能在多數人面前通過，那我就贏了，那你說的真理就不是真理，你說的事實也不成立，你想定我的罪，門兒都沒有！」敵基督在臨到對付修理的時候，他從內心深處、從靈魂深處是絕對地、堅決地抵觸、反感，不接受，他的態度就是「你無論怎麼說，你說得再對，我也不接受，我也不承認，這不是我的錯！」無論事實怎麼顯明他的敗壞性情，他都不承認、不接受，就是一味地反抗、抵觸，不管別人怎麼說，他就是不接受、不承認，心裏還想，「看誰能說過誰，看誰的嘴厲害」。這就是敵基督對待對付修理的一種態度。

人能否接受真理，在臨到修理對付的時候就顯明了。敵基督講字句道理時都很明白，但臨到修理對付的時候却一直抵觸、講理、反抗，絲毫不接受真理。他平時講的字句道理一點兒都實行不出來，這是因為什麼呢？原因就在于敵基督的實質厭煩真理。敵基督性情凶惡、狂妄至極，在真理面前、在事實面前他的態度永遠是剛硬的，永遠是抵觸的、反感的。當對付修理臨到的時候，敵基督除了為自己極力地辯解表白維護自己的名譽之外，他還有一條最大的信念，「我信的是神不是人，神是公義的，不管人怎麼對付我，人决定不了我的命運。我就是不接受真理，人能把我怎麼樣？」他心裏就是不服，「地上的人說得

再對、再合乎真理那也不是真理，只有天上的神直接發聲才是真理；地上的人再審判刑罰人、再修理對付人也不是公義的，只有天上的神才是公義的！」言外之意是什麼？「地上的神說得再對、再合乎真理那也不是真理，天上的神才是真理，天上的神最大。地上的神雖然也能發表真理，但是也比不上天上的神。」是不是這個意思？（是。）「我信的是天上的神，不是地上的神，你一個普通的人說的話再對、再合乎真理，也不是天上的神。天上的神主宰一切，天上的神決定我的命運，地上的神不能決定我的命運。地上的神所說的話再合乎真理我也不接受，我只接受天上的神、順服天上的神，天上的神怎麼對待我我都順服。」這些話都是敵基督在臨到修理對付時流露出來的話，都是敵基督的心裏話。敵基督這些心裏話完全代表了敵基督的性情，也顯明了敵基督厭煩真理、仇恨真理的本性實質。當敵基督流露出這些話的時候，敵基督的真實面目就完全暴露出來了。可以說，凡是能說出這些話的人都是地道的敵基督，是正宗的魔鬼撒但。有一部分敵基督在面臨對付修理的時候表現出不屈不撓、不卑不亢的態度，他們并不是接受真理、接受對付修理了，也不是真實認識自己了，而是退到了自己的信念當中，用自己的信念來維護自己的地位名譽、維護自己的存在感，完全暴露出不信派的實質。他用「我信的是神，不是人，神是公義的」這句話來反駁、打敗所有的人，用這句話來否認真理、否認地上的神，同時也用這句話來掩蓋、逃脫自己的罪責，掩蓋他的敗壞性情與他的本性實質。敵基督一方面用他的信念、他的理論來掩蓋自己的惡行，另一方面也用他的信念、理論來寬慰自己、包庇自己。他怎麼寬慰自己呢？他認為，「没事，地上的人說了不算，他說得再對我也不接受。我只要不接受，那他說的就不是事實，就不合真理，那我做什麼錯事、壞事，我犯下什麼過犯都不用承擔責任，我就可以還像以前一樣為所欲為、大搖大擺、我行我素。」所以，敵基督就這樣毫無顧忌地、依然不知羞耻地繼續走他的道路，抱着他的得福欲望與存心堅持到底。這就是敵基督的本來面目。

敵基督在臨到對付修理的時候就被顯明了，這個時候最容易暴露他的本性實質。第一，他能不能承認自己的惡行？第二，他能不能反

省自己、認識自己？第三，臨到修理對付他能不能從神領受？根據這三條就能看見敵基督的本性實質。如果人在修理對付臨到的時候能順服下來，能反省自己，從中認識自己的敗壞流露、敗壞實質，那這樣的人就是能接受真理的人，就不是敵基督了。敵基督恰好這三條都不具備，他反倒做了另外一件事，這是讓人意想不到的，就是他能在臨到修理對付的時候倒打一耙，他不但不承認自己所做的錯事，不承認自己的敗壞性情，反倒定罪對付修理他的人。他怎麼定罪呢？他說：「對付修理不見得都是對的，對付修理都是人在定罪、人在審判，不能代表神，只有神才是公義的，凡是定罪人的就應該被定罪！」這是不是倒打一耙？倒打一耙的事只有什麼人才能做得出來？只有胡攪蠻纏、不可理喻的人才能做得出來，也只有魔鬼撒但一類的人才能做得出來，有良心理智的人絕對做不出來。所以，臨到修理對付能倒打一耙的人肯定都是惡人，都是魔鬼。敵基督倒打一耙常說的話是什麼？就是「我信的是神，神是公義的！我順服神，不順服人！修理對付不見得都是對的，若是神對付修理我我接受，人對付修理我我就不接受！」敵基督說的第一句話就是「神是公義的！」你聽他說話的口氣就帶着惡毒的心態。第二句話是「我順服神，不順服人！」你們聽沒聽過這兩句話？（聽過。）那你們有沒有說過？（沒說過。）一般人不敢說這兩句話，除非是臨到自己認為是正面的、自己應該接受的事，他說「神真是公義的，對付修理得對，管教得對」，他是從正面領受，并不是利用這句話來維護自己的利益為自己表白辯解，他是真實地從心裏接受承認這句話、這個事實。敵基督的態度就不一樣了，他在臨到修理對付的背景下能用這種口吻、帶着這樣的存心說出「我信的是神，神是公義的！我順服神，不順服人！」這是什麼意思？他是不是接受真理的人？肯定不是。他否認修理對付是出于神的、是神許可的，他不能從神領受就完全證明他不承認神主宰一切、不相信神的話是真理，那他怎麼能承認神是公義的呢？他分明是利用了這句話，用了一句在外表看對的話來定罪他人，定罪對他不利、對付修理他、揭露他敗壞性情的人。這是不是惡人所為？這就是惡人。惡人在關鍵的時候也會利用對的話來

抵擋神、對抗真理，也是在利用對的話來維護自己的利益，維護他自己的形象，也維護他自己的臉面、名譽。這是不是沒有廉耻啊？「惡人臉無羞耻」（箴 21:29），這句話在惡人、敵基督身上就得到證實了，敵基督就是這樣的人。

敵基督說的另外一句話是，「我信的是神，我信的又不是人！」這話外表聽着有没有毛病？（没有。）信神當然是對的，不能信人，這話多體面多正確呀，没有絲毫毛病，可惜這句話從敵基督嘴裏說出來它的意思就變了。意思變了說明什麽？敵基督利用了對的話來替他解圍、替他表白。他說這句話背後的存心是什麽？他說這句話的原因是什麽？證明了他哪方面的實質？（不接受真理，仇恨真理。）對了，他不接受真理。那他不接受真理，他能公開說「我就不接受，你說的對我也不接受」這話嗎？他要是這麽說，人對他就都有分辨了，大家就該弃絶他了，他就站不住脚了，所以他不能這麽說，他心裏對這些事分得很清楚。敵基督的詭詐、邪惡之處就在這兒。他認為，「我要是公開跟你抵觸，公開跟你叫囂、對抗，你就會說我不接受真理，那我不讓你看出來我不接受真理，我用另外的方式來解决這個事，來保護我自己」，于是他就說「我信的是神，我信的又不是人」。不管他信的是神還是人，這裏面咱們要解剖的是敵基督是否接受真理。他說這話是不是在混淆概念？在這個時候他混淆概念了，打馬虎眼了，為了不讓人看出來他不接受真理，他說他承認神、承認真理，相信神、相信神是真理，既然神是真理，神就不能成為人，如果成為人的話那就没有真理，那就不是神。從這點上來看，敵基督是不是已經被顯明出來了？他根本就不承認神能成為基督、成為一個普通的人，他認為只有天上的神，只有看不見、摸不着的神，讓人能够隨意想象、隨意利用的神才是神。這一點跟保羅有没有相似之處啊？（有。）保羅對地上的基督是什麽態度？他承認嗎？接受嗎？（不接受。）保羅說：「基督是永生神的兒子，我們也是永生神的兒子，我們跟基督那就是弟兄姊妹，論輩分的話我們是平輩。我們信的那個神是天上的，地上没有神，所以你們可别誤會，地上的這個是基督，是神的兒子，跟神不是一回事，他不能代表

天上的神，人也不能把他當成真理，人不用跟隨他。」從敵基督所說的「我信的是神，我信的又不是人」這句話當中解剖出來的是什麼？他跟保羅一樣只承認天上渺茫的神，而不承認基督是神。也就是說，他不承認神已經道成肉身成為一個普通的人這一事實，這一點敵基督與保羅是一模一樣的。他的意思就是「人信神就是信神，別信人，信人沒用，信人得不着福。信神得信天上的神，信看不見的神。天上的神多高大、多全能啊，地上的神能作什麼？就能發表點真理說點對的話」。從他的這句話中來解剖他的實質、來看他的實質，他是抵擋基督、不承認基督的，是否認神道成肉身這一事實的，這就是不折不扣的敵基督。

當敵基督臨到對付修理的時候、臨到挫折的時候，當遇到有人揭露他的時候，他就會利用「神是公義的」這句話來維護自己，來否認別人對他的揭露，否認別人對他的對付修理。不管怎麼樣，當他臨到對付修理的時候，他主要的態度就是反抗、抵觸、不接受，極力地表白、辯護，甚至有的人還說：「時間會顯明一切，神是公義的，到有一天讓神為我顯明！」他一個敗壞的人類，在盡本分的過程當中無論給神家工作帶來多大的虧損他都不在乎，也不理睬，如果把這個事實揭露出來他也不承認這個虧損是他造成的，不願意承擔這個責任，最後還讓神為他顯明，好像神就是為他服務的，他做了錯事神還得維護他，神就是這樣一位神。他不但不接受真理，不能接受對付修理，不能認識自己，還讓神為他表白辯解，這是不是可恥的事啊？這就太可恥了！敵基督這類人都是無恥到極處的人，也是邪惡到極處的人。這是一方面。敵基督在臨到對付修理時常說哪兩句話？（「我信的是神，不是人！」「神是公義的！」）這是他們慣用的兩句話。別的歪理他都說不出口，他不敢講，他用兩句對的話來迷惑人，來替自己狡辯，試圖把錯的事變成是對的事，把邪惡的事變成是正義的事，把他所犯的錯、所帶來的虧損變成是正當的，他想藉着這兩句話把這些一筆勾銷全部抹殺掉，就當不存在，以後該怎麼信還怎麼信。敵基督的這種表現有沒有悔改？（沒有。）他不但沒有悔改，還表現出了敵基督的另外

一面——厭煩真理、狂妄、邪惡、凶惡。狂妄就表現在誰對付修理他他就藐視誰，「你是人，我不怕！」這是不是狂妄？（是。）邪惡表現在什麼地方？（倒打一耙。）倒打一耙這是一方面，另一方面他還利用對的話來替自己表白辯解，來保護自己。這裏面還有什麼性情？倒打一耙這也是凶惡啊。敵基督他不承認神的話是真理，如果有人揭露他這個實質，他也不接受自己不承認真理這個事實，不反省認識自己，反倒倒打一耙，用對的話、好聽的話去定罪別人，他定罪別人的方式與說法是陰險的也是邪惡的。他知道用哪些話去定罪別人、堵別人的嘴，讓別人不知道再怎麼往下說，拿他沒辦法，這是邪惡。他的這個方式、這個做法是不折不扣的凶惡性情。這就是在敵基督臨到對付修理的事上解剖出來的敵基督的幾方面性情。敵基督的這幾方面性情、流露跟咱們以上所說的四條是不是都能對上號？（是。）你們說說是哪四條？（第一條是不相信、不承認神的話是真理；第二條是即使跟他交通神的話，他能聽明白真理，也不接受真理；第三條是不順服神的主宰安排；第四條是永遠沒有真實的悔改。）不相信，不接受，不順服，不悔改，這「四不」就代表敵基督的實質。敵基督是永遠不接受真理的，在事實面前永遠不會低頭，這就是死不悔改，是從敵基督的本性裏流露出來的東西。這是敵基督對待對付修理的第一種表現。雖然敵基督的性情實質是一樣的，但是他們口裏所說出來的這些名言、絕句肯定不是一模一樣的，有時候就說出這樣的話，有時候說出那樣的話，但是無論從他們嘴裏說出什麼樣的話，它的特點、實質都是一樣的，這些話的實質就是不接受真理。不接受真理，那這些話都是什麼話？是合乎真理的話？是人話、合乎倫理的話？還是合乎良心理智的話？（鬼話。）對了，要說這是空話、渾話，這個定性不太準確，說是鬼話這就說明問題了。

敵基督在面臨對付修理的時候，在面對弟兄姊妹指責揭露的時候，他還說過哪些話？有的敵基督做錯事或者說了一些迷惑人的鬼話，弟兄姊妹看見了就指責他、對付他，揭露他圓滑詭詐，他外表雖然沒有反抗但心裏却是抵觸的，好像在說「你懂什麼呀？你有我知識高嗎？

你有我信神年頭多嗎？你才信神幾年啊？我不跟你一般見識！」帶領工人對付他的時候可能他會采取圓滑的態度，表面應付，說點好聽的話，背地裏却不滿不服找機會報復。如果是一般弟兄姊妹對付他，敵基督就不是這麼老實了，他就該氣急敗壞，該反撲、報復了。他反撲、報復的時候常常說這樣一句話：「對付我，你還嫩點兒！我要是不信神，我怕過誰！」這話聽着有没有問題？這話通常是外邦人、痞性嚴重的人常講的一句話，怎麼在教會中也能有所耳聞呢？能說出這類話的人是一個特殊的群體，這類特殊的群體具備一種特殊的氣質。他們的氣質特殊在哪兒？這類人在教會中常常論資排輩，看誰都不如他，看誰都不順眼，看誰都想教訓，都想整治、擺弄。他認為即便是信神了，也没有人有資格跟他配搭。這就難怪當有人把他當成弟兄姊妹與他交心說心裏話，揭露他的敗壞性情，對付他所流露的一些不合真理的說法或做法的時候，他這些狂妄的話就流露出來了。他們把神家當成社會、當成自己的地盤，把教會中的弟兄姊妹都當成是小字輩，認為弟兄姊妹對社會上的事知之甚少、認識膚淺，在社會中是底層的，是被人瞧不起、被人玩弄、被人踐踏的，他認為弟兄姊妹都好欺負、好玩弄，他不做這樣的人。所以誰要是對付、揭露他，他就認為是欺負他、貶低他、排斥他，他心裏早有防備，「想整治我、欺負我，休想！你還嫩點兒！」這是不是具備一種「英雄氣概」的人說出來的話？只可惜這話不是真理，你再有氣概、再有氣節神都不稱許，神厭憎這樣的性情，厭憎說這話的人。在神面前能說出這類話的人是被神定罪的、被神厭弃的，能持守這句話作為真理的人永遠不能蒙神拯救。那咱們再來看看，這句話有什麼問題呢？在真理面前人人平等，在神家盡本分不分年老年少、不分高低貴賤，在本分面前人人平等，只不過是分工不同，不分有無資格，在真理面前人人都應當存着謙卑、順服、接受的心，這是人應當具備的理智，是人應當具備的一種態度。那能說出「對付我，你還嫩點兒！」這句話的人，他心裏是不是被社會風氣、思潮與社會痞性充滿了？他把神家當成是社會，把神家的弟兄姊妹當成是社會下層的弱勢群體，而把自己當成了江湖老大，誰也不能碰、誰也不

能動，誰要是揭露他、對付他那就没有好下場。他認為神家與社會一樣，誰硬氣、誰霸道誰就能站住脚，誰狠、誰凶、誰惡那就没人敢碰，接受對付修理的人那都是没能耐的人，都是窩囊廢，有點本事的人没人敢碰，做錯事也没人敢揭露，那才是錚錚鐵骨的硬漢呢！敵基督認為無論在這個世界上的哪個人群中，必須得有權有勢、够狠够惡才能不受人欺負、不被人隨意擺弄，他以為這是本事、這是能耐，還想靠着這個本事得着地位名利，最終得着好歸宿。這是什麼性情？又凶惡，又邪惡。敵基督這類人不管聽多少道他聽不明白真理，他看不見神家就是真理掌權，看不見接受真理的人有哪些變化，即使看見了他也不承認那是變化，他認為那都是偽裝出來的、都是克制出來的，他才不會為此克制受這個氣呢。他的邏輯是這樣的，所以他能説出這樣的話來，「想整治我、欺負我，休想！」這是不是敵基督的邪惡？他這樣的認為、這樣的觀點是邪惡的，他能説出這樣的話，能這麼做，這是他凶惡性情的流露。教會中有没有這樣的人？弟兄姊妹跟他交交心，揭露揭露他，説説他的問題、缺欠、敗壞流露，他就認為是欺負他、侮辱他，是不拿他當回事，然後就説「對付我，你還嫩點兒！」無論看到誰接受對付修理，他心裏都會這麼想：「接受對付修理能得着真理？那不可能！」他不承認這事，他認為對付修理就是欺負人，就是抓把柄整人治人，就是因為人太老實，做錯點事就受欺負。他不承認對付修理是愛、是幫助人，他不承認只有接受對付修理才能真實悔改、才能有變化，他更不承認在神家是真理掌權這一事實。所以，敵基督心裏常説：「誰對付我我跟他没完，想欺負我，没門兒！」哪類人能説出這樣的話來？只有不接受真理、仇恨真理的人才能説出這樣的話。誰有這種凶惡性情，能説出這樣的話，誰就有敵基督的本性實質，就是屬于撒但的種類。

在面對修理對付時，敵基督還説了另外一句話：「我要是不信神，我尿過誰！」這句話是什麼意思呢？這是一類敵基督他們共同的説法，既然他們説了，咱們就拿來解剖解剖。他們能説出這話，這話肯定具有一定的含義。這話外表聽起來似乎是這人自從信神之後就有了很大

的改變，這話裏帶有感恩的意思，就是「神把我改變了，神把我征服了，神要是不變化我，我這人不可一世」。這話外表聽起來似乎帶有一定的感恩的心理，但是從另外一個角度來解剖，這句話的問題可就大了。說不信神的時候尿過誰，這人是什麼性情?（狂妄、凶惡。）這是一個狂徒，是凶惡之徒，不信神他就是個大惡人。誰也不尿，就是誰都不放在眼裏，誰都被他踩在脚底下，再高的人、再好的人在他眼裏都不算什麼，他誰也不服，誰也看不上，誰都不伺候。要是讓他伺候一個人，那就有損他的尊嚴，要是說有配他伺候的那只有一位，就是天上的神。如今他信神了，誰也不尿的這個表現流露有所收斂了，來到神家能勉强屈尊在人群裏跟人一起做事，像正常人一樣與其他人打交道、處事，但是與人打交道、處事就不免臨到一些不如意的事，這個不如意讓他的這個性情再次爆發，這句話就産生了。本來他在世上不信神的時候就誰也不服，認為誰都不配與他打交道，那他信神之後神家的弟兄姊妹就有他服的嗎?（沒有。）如果是一個有正常人性、有正常理性的人，無論在哪個人群裏能不能這麼做人?（不能。）外邦人還説「三人行，必有我師」，就是在三個人當中肯定有一個人比你强、比你有優點，能當你的老師，能幫助你。外邦人還説這樣一句話，那這個狂徒他承不承認這句話的正確性? 他在一個人群裏能不能與其他人平等相處? 能不能做一個有理性的人啊?（不能。）那在外邦不信神的人當中，這樣的人是什麼人?（是刺兒頭。）對了，是惡棍，是刺兒頭，誰也拿他没辦法，誰都不敢招、不敢惹、不敢碰，這就是惡棍一個啊！你惹他那就要有後果，那就跟惹了惡鬼一樣，通常在社會上没有人敢招惹這樣的人。他的性情、他處事的原則就是到處打横、炸刺，誰也不敢惹他，誰也不敢碰他，誰也不敢欺負他，只有他欺負别人的份，這就達到目的了。那他來到神家能變嗎? 他變没變啊?（没變。）從哪點上看出他没變、他變不了呢?（就憑他説「我要是不信神，我尿過誰！」這話。）他平時不説這話，他是在什麼背景下説出這句話的? 有人給他提缺欠，説話傷着他的尊嚴了，觸及他的傷疤的時候，這句話他順口就説出來了，「我要是不信神，我尿過誰！你敢跟我鬥，你是

誰啊?」這是什麼性情?他在這句話前面還加個前提，說「我没信神之前我尿過誰」，那你信神以後不還是誰也不服、誰也不聽嗎?不還是原封未動的一個魔鬼撒但嗎?他覺得自己好像信神之後變好了，變好了怎麼還能説這話呢?一點兒良心理智都没有，還敢公開叫囂，公開讓別人知道「我是流氓我怕誰!」惡霸、惡棍、流氓有什麼好顯露的?有什麼好誇耀的?敵基督就能這麼誇耀，以前做過惡霸還當成光榮歷史了，來到神家炫耀。神家是什麼地方?這是真理掌權的地方，這是神拯救人的聖潔之地，怎麼能容得你説這鬼話呢?敵基督没有廉耻，不知道這是鬼話，還把它當成好話、當成真理來炫耀，真是無耻之徒，不知羞耻，讓人厭憎!臨到這類人説鬼話的時候，你們有没有合適的話反駁他?（我遇到過這麼一個人，他在教會裏誰也不服，當時他就説這樣的話指責我，我也没什麼分辨，還説我接受。）你是這樣回答的。你這樣回答不對，没見證啊，你得點點他讓他蒙羞才對，他説鬼話你不能服軟，也不能順服這鬼話，你得揭露他。做神的得勝者為神作見證，你得能讓魔鬼撒但蒙羞，説出能讓撒但蒙羞的話、合乎真理的話，他就是不接受也無話可説，讓他老老實實、服服帖帖的。這類人你嚇唬他行不行?給他定罪行不行?跟他商量、哄他行不行?（不行。）那怎麼能行啊?（如果一個人在教會中説這樣的話，我會説:「你想撒野啊?你如果能正常地聽弟兄姊妹交通真理、能接受真理這可以，但如果你要在這兒撒野你出去，神家不容許你在這兒撒野，你這話不符合真理，别在這兒丢人現眼了!」）這話説得挺厲害，但這類人都是惡霸、土匪，他們怕不怕這類話?（不怕。）

我給你們講一個事。之前我接觸過一個人，他没信神之前做過厨師。有一次他跟我説:「我在世上當厨師的時候，那些大人物、當官的來喝酒我都不想搭理他們。我給他們炒菜的時候就一隻手插着腰，一隻脚踮着地，用一隻手給他們炒。」他一邊説一邊比劃着，一看那個神態就是七個不服八個不忿的。言外之意就是「在外邦人中間，誰都不是我的對手，我誰都不服，我有能耐，在世上我這樣的人就有正氣，一般當官的我都不尿他!」他邊説邊比劃着，説得還挺得意，比劃的

那個動作還挺自如，這個動作、這個神態架勢一看就特別的嫻熟，就是經常性地這樣表現。我一看他在那兒還表演上了，帶點炫耀的意思，炫耀自己曾經的「輝煌歷史」，想讓人羨慕。我一看他這樣就樂了，緊接着我就說：「那你這人性情不好啊。」我就面帶微笑說這麼一句話，就不再說什麼了。他的臉當時就耷拉下來了，動作立馬就收回去了，也不吱聲了。從那以後，他那點「輝煌歷史」就再也不說了。我對他說什麼了？（你這人性情不好。）這話是什麼意思？（點到他的本性實質，他就蒙羞了。）對了。你觸怒他了嗎？你跟他爭辯了嗎？你傷没傷他的尊嚴啊？（没有。）你有没有用血氣的方式對待他，說「你滾出去，你信神幹什麼！」「跟我講你的光輝歷史，你還嫩點兒！」有没有這些方式？（没有。）没有這些含義，就說了一句「那你這人性情不好啊」，他就蒙羞了，就不吱聲了，點到為止。有頭腦的人聽了這句話馬上就能明白是什麼意思，以後就收斂多了。你們說這種方式怎麼樣？（好。）跟他瞪着眼睛爭辯合適嗎？（不合適。）如果有人說，「我要是不信神，我尿過誰！」你就跟他說，「你没信神前誰也不尿，那你這人性情不好啊。你現在信神了還不想尿誰，那你這人性情就更不好了，實質有問題啊」，話就說到這兒，你看看他什麼反應、什麼表現。這叫打蛇打到七寸上。惡人聽了這話之後心裏難不難過？他心裏就不是滋味了，他想，「我還覺着自己信神有變化了呢，還拿這話擺資格，炫耀自己信神之前的光輝歷史，没想到有明白人把這事的老底揭穿了，這是性情不好」。性情不好是什麼意思？說得好聽點就是人性不太好，說白了那就不是什麼好東西。社會上不是好東西的人有哪些？（地痞、流氓、惡霸、惡棍。）對了，就是這些人。你一說不是好東西、性情不好他就聽明白了，他就能領會到地痞、流氓、惡霸、惡人這些詞、這類人。他一聽自己是這類人範疇裏的一員，他心裏能不能好受？（不能。）他都不好受了，你還用不用再說了？（不用了。）一句話就把他的老底揭穿了，「原來你是這麼個東西，你還在這兒炫耀，把反面事物當成正面事物來炫耀，你想幹什麼？這是神家，你別在這兒顯擺，這不是你顯擺的地方，你要顯擺就出去。神家是真理掌權的地方，不是你耀武揚威

的地方，不是你宣揚你那些惡行的地方。你拿着邪惡的、反面的事物來神家炫耀是什麼意思？意思是神作工在你身上達到果效了唄。神那麼說了嗎？你這不是感謝神，你這是炫耀惡行，你拿這話騙誰啊？你唬三歲小孩行，你唬弟兄姊妹不行，你不可能得逞的！」就這麼把他揭露了。敵基督聽完這話，第一，他感覺你對他沒有惡意，第二，你說的話正好擊中他的要害，第三，你沒有針對他什麼，第四，這話是事實，你說得一點兒沒誇大，他聽完這話馬上就收斂了。為什麼收斂了？你這話令他尷尬，讓他無地自容了。他再到你跟前的時候就不好意思再說這話了，他即便是說也得分分場合，看看聽的對象，反正在你跟前他是不敢再說了，這是不是就把他制服了？你們碰到這類人敢不敢這樣說？（敢。）對待這類人有辦法，不需要血氣，不需要橫，面帶微笑就把他制服了。這叫揭露撒但，讓撒但蒙羞，這叫站住見證。你能揭露他，證明你對他已經看透了，證明你不喜歡他這樣的人，你恨惡他這樣的人，你看不上他這樣的人，他這樣的人屬于反面人物行列中的，而你跟他正好是對立面，他到你跟前就覺得不如你，你比他强，你比他正直。

敵基督臨到對付修理，臨到弟兄姊妹偶爾揭露他們的時候，他們說出了哪兩句不知羞耻的話？（「對付我，你還嫩點兒！」「我要是不信神，我尿過誰！」）這兩句話一般人是不是都說不出口啊？這話帶着什麼性質？帶着匪氣，帶着痞性，帶着撒但張牙舞爪的一種氣勢與邪惡性情，這分明不是從正常人口裏說出來的，更不是一個追求真理的人能說出來的話。不言而喻，說這類話的人就是帶有撒但凶惡性情的一類人，這類人是惡人，是敵基督。他們不喜愛真理，崇尚邪惡勢力、崇尚暴力、崇尚撒但的凶惡勢力與性情，這幾樣實質從他們說的這兩句話當中就可見一斑。他們一說這話，他們的性情、實質就被顯明出來了。在這個普通正常的敗壞人類中間，誰常常把這話挂在嘴上誰就不是好東西；誰即便是聽過這話自己也說不出口，覺得說這話的人可耻、凶惡，自己不可能這麼說，對一個人再恨、再有怨氣、再看不上，但要從他嘴裏說出這話那是不可能的，他鄙視說這話的人，那這樣的

人還有一點廉耻，人性裏還有正直的一面。但是那些常常把這些話挂在嘴邊，常常把這些話當成是行事為人的最高原則的人無疑就是撒但一夥的敵基督。有些人説：「我不信神的時候也不知道這話的好歹，年輕的時候也説過這話，後來年紀大一點了，懂事了，這話就説不出口了。」這算不算敵基督？這就不是了。人年輕無知的時候，剛接觸社會、接觸人群的時候，把這話當成是好話、當成是有氣質的話，這就是太年輕了，不懂事，到年齡大點了，會分辨善惡了，會分辨好人壞人了，這話就説不出口了，這樣的人還有那麼一點良心、理性。這點良心、理性是怎麼來的？就是這個人還懂得分辨善惡，知道什麼是是、什麼是非，什麼是對的、什麼是錯的，做事説話、行事為人有選擇、有底綫，不是撒但、不是惡人、不是畜生，做人有準則、有原則，算是一個正直的人。

通過揭露敵基督，他們的至理名言、他們的人生格言、他們常説的話都被顯明出來了，顯明出來的同時，這類人的本性實質也就隨之浮出水面，讓人看得越來越清楚了。這些事如果不揭露，人把這些偶爾聽到的或者常常聽到的話看成是稀鬆平常的話，不會分辨，那就不能定性。不能定性，那你明白的真理、你知道的是非對錯對你來説還有什麼用啊？能影響你的立場嗎？能影響你的觀點嗎？（不能。）那你就分辨不出什麼是正常的敗壞流露、什麼是敵基督實質的表現。只有對這些實質能分辨清楚了，能定性準確、劃分準確了，對于正面的反面的、正常的非正常的這各方面的表現、流露、性情、實質都能分辨清楚了，那你分辨人、分辨事就會更準確了。否則的話，你會把敵基督的表現誤認為是普通的敗壞、正常的流露，偶爾還會把一些普通的敗壞流露當成是敵基督實質的表現。這是不是混淆了？如果你做帶領，你所負責的範圍内有敵基督，你把他留下了，把普通的有敗壞流露的弟兄姊妹開除了，這是不是做錯事了？（是。）所以説，明白這些細緻、具體的分辨很關鍵。

敵基督在面對對付修理的時候，他們的表現遠遠不止這些，遠遠不是説一兩句難聽的話，也遠遠不是有一點不滿情緒而已，他們還會

做出更多的事來，也會說出更難聽的話來，更會做出一些更惡的，嚴重攪擾神家工作、攪擾正常教會生活的事情來。現在你們就交通一下，敵基督除了說那幾句話之外，他們還能做出哪些事讓人看清楚、分辨出他們就是敵基督，他們的所作所為就是敵基督的所作所為，他們的性情也就是敵基督的性情。這樣，在這些敵基督還沒做出更大的攪擾之前就能被弟兄姊妹分辨出來，認清他們就是敵基督，這樣一方面避免弟兄姊妹在生命進入上受更大的虧損，另一方面避免他們給神家工作帶來打岔與攪擾。提早發現，提早解決，提早避免，提早挽回，這是不是更好？（是。）那你們交通交通。（敵基督面臨修理對付的時候不接受真理，他會說一些攻擊人的話，誰給他提建議，只要是觸及他的地位與臉面，他就會在教會中論斷誰，甚至顛倒黑白地說話，來維護他的地位、臉面。）還有嗎？（我遇到過一個惡人，他威脅說誰要是做對他不利的事他就要整死誰。那時我們不明白真理沒有分辨，心裏還怕他。他在盡本分時任意妄為，我們看到他作工作存在一些問題想反映時，他就攔阻不許我們反映，我們沒真理，當時也不敢反駁，也沒有及時反映，最後給教會工作造成了很大的虧損。這就是因為我們不會分辨敵基督導致的。後來，他作惡多端才把他開除了。）在這件事上你們沒站住見證，沒維護神家的利益，讓神家工作受到虧損了，你們有責任啊。現在看這人開除得對，沒有冤枉他。以後再碰到這類人，你們能不能有分辨了？（通過神這次交通，覺得對分辨敵基督這方面真理清晰一些了。）

神家為什麼要開除敵基督？留着讓他效力行不行？給他機會讓他悔改行不行？（不行。）萬一他還能追求真理呢？（敵基督不可能追求真理。）現在發現了，敵基督就是惡人，是屬撒但的，他不可能悔改，所以才開除的。對于被開除的人都不是輕易開除的，神家是一忍再忍，一再給機會讓他們悔改，給他們留餘地，別冤枉好人，別輕易開除斷送一個人，他們能信神多年也不是容易的事，在沒有完全看透人之前，在他們沒有被完全顯明之前，神家對任何一個人都是寬容的。但是敵基督能不能悔改？他不悔改。他在神家中所扮演的角色就是撒但的差

役，拆毀、打岔、攪擾神家工作，即便他有點恩賜才幹也不可能好好盡本分，不可能往正道上走。敵基督即便有一些可用的地方，但是他絕對不會在神家中為神的工作作出正面的貢獻，他除了打岔攪擾搞破壞没别的，他不幹好事。你把他留下來觀察，給他機會讓他悔改，但他是不可能悔改的，最終對他采取的解决辦法就是開除。在開除之前就已經看透了，這類人就是敵基督，他寧死也不可能悔改，他與神敵對、與真理敵對，所以才開除的。如果是好人能開除嗎？要是他能接受真理能悔改，能開除他嗎？頂多是撤换本分靈修反省，不可能開除。一旦神家决定開除了，那就是這個人留在神家是個禍患，他不幹好事，盡攪擾打岔，什麼壞事都幹，他在哪處教會哪處教會就被他攪擾得一盤散沙，工作停滯不前，多數人特别消沉，對神失去信心，甚至有些人都不想信了，本分盡不下去了。這原因在哪兒？就是敵基督攪擾造成的。只有把敵基督解决了，清除開除了，這個教會才有希望，教會生活才會正常，神選民才能進入信神正軌。有些人説：「神是愛，對敵基督也應該給悔改機會啊。」這話説得挺好聽，是這麼回事嗎？你們仔細觀察觀察，看看哪個被開除的敵基督、惡人過後認識自己了，能追求真理、能喜愛真理了？哪個悔改了？他們都不悔改，死不認罪，過了多少年之後你再見到他，他還是那樣，還死抓住當年那些事不放，為自己辯解表白，性情絲毫没有變化。你再把他接納回來恢復教會生活，讓他盡本分，他還會打岔攪擾教會工作，就如保羅一樣還會老病重犯，高舉見證自己，絲毫不會走追求真理的道路，他還會走原來的老路，走敵基督的道路，走保羅的道路。這就是敵基督被開除的根據。

敵基督因着他的惡毒本性，他對追求真理的人誰都不服，對能作點實際工作的帶領工人誰都看不上，甚至把帶領工人都定性為假帶領、假工人，好像只有他是正確的，别人都是錯誤的。無論怎樣跟他交通真理他都不會接受對付修理的，他都依然堅持自己的觀點。如果誰對付修理他不能達到讓他心服口服，他就不接受，他認為修理對付没用，跟真理無關，這就是他的觀點。他總堅持自己的觀點就很難接受真理，

同時還會論斷、定罪那些修理對付他的人。敵基督在對待修理對付上流露的是什麼性情？能不能看見敵基督的本性實質是什麼？敵基督的本性裏主要的一條就是凶惡。凶惡是什麼意思呢？就是對待真理的態度特別惡劣，不但沒有順服，不但不接受真理，還能定罪修理對付他的人，這就是敵基督的凶惡性情。敵基督認為誰接受對付修理那就是誰好欺負，總對付修理人的人就是總想捉弄人欺負人的人，所以誰對付修理他他就要反抗誰，他就要跟誰過不去，誰提點他的缺少、敗壞，誰跟他交通真理、交通神的心意，讓他認識自己，他就認為誰跟他過不去、誰看他不順眼，他從心底裏就恨誰，就要報復誰讓人難堪。這就是咱們要交通的敵基督對待對付修理的另一種表現，誰對付他、揭露他他就恨誰，這一條表現在敵基督身上是很明顯的。那哪一類人具備這樣的凶惡性情？就是惡人。其實敵基督就是惡人，所以說只有惡人、敵基督才具備這樣凶惡的性情。凶惡的人對待任何人善意的勸勉、指責、教誨或幫助，他的態度不是感謝、不是謙卑地接受，而是惱羞成怒，極端地仇視、恨惡，甚至還能產生報復。有人對付、揭露一個敵基督，說：「你這段時間盡本分任意妄為，不按原則辦事，盡顯露自己，為地位作工，本分盡得一塌糊塗，你對得起神嗎？你盡本分為什麼不尋求真理？為什麼不按原則辦事？弟兄姊妹跟你交通真理，你為什麼不接受、不搭理？為什麼還按你自己的意思做？」就這幾個為什麼，就這幾句揭露他敗壞流露的話就惹惱他了，「為什麼？沒有為什麼，我想怎麼做就怎麼做！你憑什麼對付我？你算老幾啊？我就任意妄為了，你能把我怎麼樣！我長這麼大還沒有人敢跟我這麼說話呢，只有我跟別人這麼說話的份，沒有別人跟我這麼說話的份。哪個人敢教訓我？教訓我的人還沒生出來呢！就憑你也想教訓我？」他心裏的仇恨就產生了，就要找機會報復人，他心裏就盤算：「對付我的這個人在教會中有沒有勢力？我要是報復他，能不能有人為他說話？我要是整治他，教會能不能處理我？有辦法了，我不報復他本人，我要做一件人不知鬼不覺的事，在他家人身上下手，讓他痛苦難堪，這樣我才能出這口惡氣。我得報復他，我不能就此罷休，我信神不是來受氣的，

不是來讓人隨便欺負的，我是來得福的，是為了進天國！人活臉面樹活皮，不蒸饅頭爭口氣，你還敢揭露我，這就是欺負我！你不拿我當人物待，我就讓你好看，我讓你吃不了兜着走，我就跟你鬥一鬥，比比咱們誰厲害！」你看看，就幾句簡單揭露的話就激怒了敵基督，讓他產生這麼大的仇恨，能如此大動干戈地去報復人，敵基督凶惡的性情已經完全顯露出來了。當然，他因仇恨報復一個人不是因為他們原來就有仇、有過節兒，而是因為那個人揭露他的錯誤才產生的仇恨，這就證明不管是誰，不管以前與他關係怎樣，只要揭露他都能引發他的仇恨遭到他的報復。不管是誰，不管是明白真理的還是不明白真理的，也不管是帶領工人還是一般神選民，只要揭露他、修理對付他，他都能把那個人當作仇敵來對待，甚至公開說：「誰對付我我就要跟誰過不去，誰對付修理我、誰揭我的老底讓我被神家開除，讓我不能得福，那我就跟誰没完！我在世上就是這樣，没人敢惹我，到現在敢惹我的人還没出生呢！」敵基督臨到對付修理的時候就放出這樣的狠話。他們放出狠話并不是在嚇唬人，也不是為了保護自己說說而已，而是真能作出惡來，并且不擇手段，這就是敵基督的凶惡性情。有些帶領工人遇到這樣的敵基督就不敢揭露、不敢處理，結果就使敵基督變本加厲，更加肆無忌憚地作惡，一個勁兒地迷惑、攪擾人，最後把多數人都迷惑控制了，灾禍就這樣釀成了。有些敵基督因為弟兄姊妹對他的惡行加以揭露或者檢舉上報，他知道後為了報復就把弟兄姊妹交給大紅龍、交給撒但政權，這是不是凶惡性情？敵基督這麼凶惡，他是真心信神的人嗎？絶對不是，他是撒但的差役，是來攪擾教會的，他是混進神家的惡魔，是專門打岔、拆毀神作工的，就是抵擋神的。所以說敵基督就是神的仇敵，就是神選民的仇敵。如果把敵基督惡魔當成弟兄姊妹對待，這就大錯特錯了，只有瞎眼的人才會這樣。如果把敵基督這類人當成弟兄姊妹加以澆灌、喂養、扶持，或者當成追求真理的人來提拔重用，那這個帶領工人就作大惡了，就在敵基督的惡上有份了，就該被淘汰了，這樣的假帶領就成了敵基督的幫凶，可以說這樣的假帶領就屬于敵基督了，就該清除開除。

敵基督臨到對付修理的時候，他的態度不是接受順服，而是反抗、厭煩，從而產生恨惡。凡是對付修理他的人，凡是能够揭他老底、揭露他實情的人，他都從內心深處恨惡。恨到什麼程度？恨得牙根癢，恨不得讓你從他眼前消失，有你沒他，有他沒你。敵基督對人是如此，那對于神揭露定罪他的話他能接受嗎？不能。不管揭露他的對象是誰，只要揭露他、只要對他不利他就恨，就要報復，恨不得讓對付他的這個人從他眼前消失。他見不得這個人好，這個人要是死了或者遭禍了他就樂了；這個人只要還活着，在神家還能盡本分，還一切照常，他心裏就難受，就不舒服不痛快。他沒法下手報復人的時候就在心裏暗暗地咒詛，甚至禱告神讓神懲罰、報應那個人，讓神為他申冤。敵基督產生了恨惡之後，由此就產生了一系列的做法，這些做法就包括報復、咒詛，當然還有一些是因為恨產生的栽贓、誣衊和定罪。誰要是對付他，他就在背後拆誰的台，你說得對的他就說成是錯的，把你所做的正面的事都給扭曲變成反面的，在背後散布、攪擾，煽動拉攏那些愚昧的、看不透事沒分辨的人站在他一邊為他說話。明明對付他的人沒做壞事，他也要把一些壞事栽贓到這個人頭上，讓大家誤會這個人做了這樣的事，然後合起夥來弃絶這個人。敵基督就這樣攪擾教會生活，攪擾人盡本分。他的目的是為了什麼？讓對付他的這個人沒好日子過，讓大家都弃絶這個人。還有的敵基督說：「你對付我讓我不好過，我也不會讓你好過，我也讓你嘗嘗被人對付、被人弃絶的滋味。你怎麼對待我，我也怎麼對待你，你不讓我好過，你也休想過好日子！」敵基督作了惡，有的帶領工人就找他談話，告訴他得悔改，還給他讀神的話幫助他、扶持他，他不但不接受，還造謠說帶領不作實際工作，從來不用神話解决問題。其實帶領剛作完這樣的工作，他扭頭就歪曲事實誣衊幫助他的人，這是不是凶惡？這些惡人、敵基督瞪着眼睛把正面的說成是反面的，把他做的壞事、錯事、邪惡的事、惡毒的事說成是正面事物，說成是合乎真理的。他無論在盡本分中犯下多大的錯誤，給教會工作造成多大的虧損，他都不承認，都不當回事，說起來就是輕描淡寫地一筆帶過，而在他眼裏，為此事對付他的人反

倒成了罪人，反倒成了該批鬥的對象。這是不是顛倒黑白？甚至有些敵基督當帶領工人對付他的時候他還反咬一口，說：「弟兄姊妹無論做什麼錯事都是因為愚昧造成的，是因為帶領工人工作没作到位而造成的。如果帶領工人會作工作，及時提醒，會管理，那神家這些損失不就小了嗎？所以，無論我們犯了什麼錯，帶領工人都難辭其咎，都應該承擔最大的責任。」這是不是又倒打一耙？這個倒打一耙就是顛倒黑白，這是報復的一種。

敵基督這類人性情太凶惡，你要是對付他或者揭露他，他恨上你那就像毒蛇一樣咬住你了，你抖也抖不掉，甩也甩不開。碰到這樣的敵基督，你們怕不怕？有些人就害怕，說：「我可不敢對付他，他那麼厲害，像毒蛇一樣，纏住我我就完了。」這是什麼人哪？這樣的人身量太小，是窩囊廢，不是基督的精兵，不能為神作見證。碰到這樣的敵基督你們該怎麼辦？他要挾你，要取你的性命，你怕不怕？遇到這種情況你就得趕緊聯合弟兄姊妹共同站起來調查、取證，揭露敵基督，直到把他清除出教會，這才是徹底解決問題。如果發現敵基督，看清楚他是惡人的嘴臉，他能整人治人、報復人，你就別等他作出惡來抓住證據了再處理，這就被動了，已經造成一些損失了，最好在敵基督暴露出惡人嘴臉、露出他陰險惡毒的性情的時候，在他剛要做事的時候就把他處理解决了，清除開除了，這是最明智的做法。有些人害怕敵基督報復就不敢揭露了，這是不是愚蠢？你不能維護神家利益這本身就是對神没有忠心，你害怕敵基督抓把柄報復你，這是什麼問題？難道你不相信神公義嗎？你不知道神家是真理掌權嗎？即使敵基督真抓住你的一些敗壞問題做文章，你也不應該害怕，神家都是根據真理原則處理問題，人有過犯不代表就是惡人，神家絶不會因為人一時的敗壞流露或者偶爾的過犯就處理人。神家處理的都是一貫攪擾作惡絲毫不接受真理的惡人、敵基督，神家從來不會冤枉一個好人，神家對待每個人都是公平的，即使假帶領、敵基督冤枉了好人神家也會給平反的，教會絶對不會清除處理能够揭露敵基督有正義感的好人。人總怕敵基督抓把柄報復，難道就不怕得罪神遭到神的厭弃嗎？你怕敵基

督抓住把柄報復，你為什麼不抓住敵基督的作惡證據檢舉、揭露敵基督呢？這樣，一方面神選民會贊成你擁護你，最主要神還會紀念你的善行、正義之舉，你何樂而不為呢？神選民應該牢記神的托付，清理惡人、敵基督就是與撒但爭戰最關鍵的戰役，這一仗如果打勝了就是得勝者的見證。與撒但惡魔爭戰這是神選民該有的經歷見證，是得勝者必須具備的真理實際。神賜給人這麼多真理，神帶領你這麼長時間，供應你這麼多，就是讓你作見證的，讓你維護教會工作的，結果在惡人、敵基督作惡攪擾教會工作時你膽小退縮了，抱腦袋逃了，那你就是個窩囊廢，你不能得勝撒但，你沒有見證，神厭憎你。在這個關鍵時候，你得站起來與撒但爭戰，揭露敵基督的惡行定罪他、咒詛他，讓他無地自容，把他清理出教會，這才算得勝撒但，結束撒但的命運。你是神選民，是跟隨神的人，你不能怕事，你得按真理原則辦事，這才是得勝者。你如果怕事，因為害怕惡人、敵基督報復就妥協，那你就不是跟隨神的人，不是神選民了，你是窩囊廢，連效力者都不如。有的膽小鬼就說：「敵基督那麼厲害，什麼事都幹得出來，萬一他報復我怎麼辦？」這就是渾話。你怕敵基督報復，你對神的信心哪兒去了？你活這麼多年不是神保守嗎？敵基督不也在神手裏嗎？神不允許，他能把你怎麼樣呢？再說，敵基督再惡他有什麼能耐？神選民聯合起來揭露他、處理他不是太容易了嗎？為什麼要怕敵基督？這樣的人是窩囊廢，不配跟隨神，你回家抱孩子過日子去吧。在敵基督攪擾教會工作、坑害神選民的時候，作為神的選民該怎樣面對敵基督的惡行？作為跟隨神的人該怎樣站住見證？該怎樣與撒但敵基督勢力爭戰？你到底是順服神忠于神，還是做旁觀者背叛神，在敵基督攪擾作惡抵擋神的時候就完全顯明出來了。你不是順服神忠于神的人，那你就是背叛神的人，別無選擇。有些渾人、沒分辨的人就選擇站中間立場，成了中間派，這些人在神的眼中就是對神沒有忠心的人，是背叛神的人。有些糊塗人因為膽怯，害怕敵基督的整治，心裏一個勁兒地問「怎麼辦？」這話不是你該問的，你該做的是什麼？（盡上自己的本分，把敵基督的惡行全部揭露出來讓弟兄姊妹學會分辨，都弃絶敵基督，至于

自身的安危那不是自己應該考慮的，最應該考慮的就是在惡人攪擾教會工作的時候把自己的本分盡上。）要是連累到你的家人你怎麼辦？（應該義不容辭地盡上自己的本分，不應該因為情感顧慮家人的安全就把自己的本分、自己該站住的見證丟弃了。）對了。首先你得站住見證，與敵基督、惡人争戰到底，讓他在神家没有立足之地，他願意效力就讓他規規矩矩地效力，他能做什麼就做什麼，他要是不願意效力，大家就聯合起來開除他，别讓他在神家攪擾打岔破壞教會的工作，這是你首先應該做到的，是你應該站住的見證。另外你得明白，家人、自己的性命這一切都在神的手中，撒但不敢輕舉妄動。神説過：「没有神的許可，地上的一滴水、一粒沙它都不能輕易觸碰，没有神的許可，連地上的螞蟻它都不能隨意亂動，更何况是神所造的人類呢？」這話你能相信到什麼程度？在與敵基督、惡人争戰這事上就看出你的信心大小了。你對神有真實的信，那你就有真實的信心；你對神的信只有一點兒，只是渺茫空洞的，那你就没有真實的信心。你不相信神能主宰這一切，不相信撒但在神的權下，你還能懼怕敵基督、惡人，能縱容他在教會中作惡攪擾破壞教會工作，還能為了保全自己向撒但妥協告饒，不敢起來與他争戰，你做了逃兵，充當老好人、充當旁觀者，你對神就没有真實的信，你對神的信就是個問號，那你的信就太可憐了！你眼看着敵基督、惡人在神家攪擾打岔却無動于衷，為了保全自己的性命，為了保全家人、保全自己的一切利益而出賣神家的利益、出賣神選民的利益，那你就是叛徒，是猶大，這是明擺着的事。咱們常常交通解剖惡人、敵基督，講分辨、講認識，就是為了把真理交通明白，讓人對惡人、敵基督有分辨，達到能揭露惡人、敵基督，這樣神選民就能不再受敵基督的迷惑攪擾了，就能脱離撒但的權勢、脱離撒但的捆綁。但有些人心裏還有處世哲學，對待惡人、敵基督不講分辨，還充當老好人，不與敵基督争戰，不與敵基督劃清界限，還和稀泥走中庸之道維護自己的利益，把惡人、敵基督這些魔鬼留在神家養鬼為患，讓這些魔鬼肆意攪擾教會工作、攪擾弟兄姊妹盡本分，那這樣的人充當了什麼角色？這樣的人就是敵基督的保護傘，屬于敵基督的幫凶。

你雖然没做敵基督做的事，没有敵基督的這些惡行，但是你在敵基督的這些惡行上有份了，你是被定罪的。你縱容他、包庇他，他在你身邊隨意亂做你却没有任何的作為，不做任何事，你是不是在敵基督的惡上有份了？所以説有些假帶領、有些老好人就是敵基督的幫凶。凡是看見敵基督攪擾教會工作而不揭露、不與之劃清界限的都是敵基督的走狗、幫凶，他們對神没有順服、没有忠心，在神與撒但争戰的關鍵時刻他們站在撒但一邊保護敵基督而背叛了神，這樣的人都是神厭憎的人。

敵基督臨到修理對付的時候常常表現出極大的抵觸，然後就開始竭力為自己詭辯，采取花説柳説的方式來迷惑人，這是最常見的。敵基督拒絶接受真理的表現完全暴露了敵基督厭煩真理、仇恨真理的撒但本性，他們純屬撒但的種類。敵基督無論做什麽事情，他的性情、他的實質都是暴露無遺的，尤其在神家，他所做的每一件事都是違背真理的、被神定罪的，都屬于抵擋神的惡行，都充分地證實了敵基督就是撒但、就是惡魔。所以，對于對付修理他絶對不是心悦誠服、心甘情願地接受，而是除了抵觸、反抗之外還能恨惡對付修理，也恨惡對付修理他的人，恨惡揭露他本性實質、揭露他惡行的人。敵基督認為誰揭露他就是跟他過不去，所以誰揭露他他就要跟誰較量、跟誰鬥。基于敵基督這種本性，他絶對不會善待任何一個對付修理他的人，也絶對不會寬容、包容任何一個對付修理他的人，更不會感激、稱贊對付修理他的人，相反，誰如果修理對付他讓他失去尊嚴、失去面子，他心裏對這個人就産生仇恨，就想找機會報復。他心裏對人的仇恨得有多大啊！他心裏是這麽想的，也會在人面前公開説：「今天你對付修理我，好，咱們這仇就結下了，你走你的陽關道，我走我的獨木橋，這仇不報我誓不為人！除非你向我認錯、向我低頭或者跪下來求我，我就饒了你，否則的話我就跟你没完！」敵基督無論怎麽説、怎麽做，他都不會把人對他善意的對付修理、對他真心的幫助當成是神的愛臨到了、是神的拯救臨到了，而是把它當成受羞辱的記號，是最受羞辱的時刻。可見敵基督是絲毫不接受真理的，敵基督的性情就是厭煩真

理、仇恨真理。你們接觸的人中有没有一些惡人、敵基督因為經受對付修理而報復他人的?（有。）怎麼報復的? 報復的手段惡不惡劣?（惡劣。我之前接觸一個敵基督，他在教會裏做了一些惡事，教會帶領揭露了他的表現後他就開始在教會裏散布，説這個帶領怎麼不作實際工作、怎麼講字句道理，把人都帶到自己面前了。後來我們去揭露這個敵基督時，剛開始他還能偽裝，等繼續揭露他的時候他就威脅説，「我家後面就是派出所，他們經常到我家來」。他的意思是我們再揭露他他就報警，他的惡相就顯明出來了。）（我接觸過一個敵基督，當時有個姊妹寫了一封信檢舉他，他看到這封信的時候正好這個姊妹住的地方出了環境，他就把教會的主要同工都召集起來，説「為什麼這個姊妹寫了檢舉信後住的地方突然出了環境? 神肯定不作無用工，還不一定要顯明誰呢!」然後又説一些煽動的話，導致大家把矛頭都指向了這個姊妹，認為這個姊妹有問題。最後這個姊妹被撤换打發走了，這封檢舉信就擱置了没有處理。過後我們把敵基督的話又前後對照了一遍，發現他對我們每個人説的都不一樣，看到他特別陰險詭詐，最後大家通過交通才把他分辨出來，公正地處理了這件事。）現在確定了，凡屬敵基督都是惡人，惡人只要掌權個個都是敵基督。

教會裏出現敵基督攪擾好不好?（不好。）從哪方面説不好呢? 那是不是神作錯了? 是不是神没看住讓敵基督混進神家了?（不是。）那是怎麼回事?（神允許敵基督混進教會是為了讓我們長分辨，學會看透敵基督的本性實質不再上撒但的當，能够為神站住見證，這是神對我們的拯救。）咱們總説撒但多麼邪惡、凶惡、惡毒，總説撒但厭煩真理、仇恨真理，你能看見嗎? 撒但在靈界做哪些事你能看到嗎? 它怎麼説話、怎麼做事，它對待真理、對待神是什麼態度，它邪惡的地方在哪兒，這些你都看不見。所以無論怎麼説撒但邪惡、抵擋神、厭煩真理，在你心裏都只是一種説法，没有真正的畫面，太空洞，不實際，對不上號。但是當接觸了敵基督這類人，人對撒但邪惡、凶惡的性情還有厭煩真理的實質就看得清楚一些了，對撒但就認識得更透徹、更實際一些了。如果没有這些實際的人物、實際的事例讓人接觸看見，

人的所謂明白真理就是渺茫空洞，不實際。當人實際接觸這些敵基督、惡人的時候就能看見他們是怎麼作惡、怎麼抵擋神的，就能分辨撒但的本性實質了，看見這些惡人、敵基督就是撒但投胎轉世，就是活撒但、活魔鬼，接觸敵基督、惡人就能達到這樣的果效。撒但投胎成為一個惡人或者敵基督，肉體的功能才有多大呀，但他就能做這麼多壞事、作這麼多妖，所作所為就這麼邪惡、這麼陰險，那靈界的撒但作的惡比所有活在肉體中的惡人、敵基督作惡的總和還要多一百倍、一千倍。所以，人接觸這些惡人、敵基督所學到的功課對人長分辨看清撒但的嘴臉很有幫助，能讓人學會分辨什麼是正面事物、什麼是反面事物，什麼是神所喜悅的、什麼是神所厭憎的，什麼是真理、什麼是謬論，什麼是正義、什麼是邪惡，神到底恨惡什麼、喜愛什麼，神弃絶淘汰的是哪些人、神稱許得着的是哪些人。對這些問題單從道理上明白沒有用，必須得經歷許多事，尤其是經歷惡人、敵基督的迷惑攪擾，有了真實分辨以後才能明白這許多真理，對神所要求的、神所要得着的就有更深更實際的理解了。這是不是就能更加明白神的心意了？是不是能讓你更加確定神是真理、神是最可愛的？（是。）神就是讓人在經歷這些事的過程中學功課長分辨，當然也是在訓練人，同時也是顯明各類人。有些人碰到惡人、敵基督不敢揭露、不敢分辨，也不敢接觸，心裏害怕，就像見了毒蛇一樣只顧躲避，這樣的人太窩囊没法學到功課，不會産生分辨。有些人接觸惡人、敵基督不注重學功課、長分辨，盡憑血氣對待，到揭露、分辨敵基督的時候起不到作用，辦不了實事。有些人看到敵基督作許多惡心裏厭煩，但没有任何辦法束手無策，就被他們隨意玩弄，一味地忍耐，逆來順受，任憑敵基督胡作非為攪擾教會工作也不檢舉揭露，失去了人的責任、本分。總之，在惡人、敵基督肆虐為所欲為的時候，把各類人也都顯明出來了，當然也把追求真理有正義感的人訓練出來了，讓這些人能從中長分辨、長見識，得到教訓，明白神的心意。明白神的什麼心意呢？就是讓人看見神不拯救敵基督這類人，只是利用敵基督效力，效完力就顯明淘汰，最後懲罰，因為他們是惡人，是屬撒但的。神拯救的是雖有敗壞

性情但能喜愛正面事物、能承認神是真理、能順服神的主宰安排，有了過犯能真實悔改的這樣一班人。這些人能接受對付修理、審判刑罰，更能正確對待別人的揭露與提點，神無論怎麼作工都能接受順服，學到功課，這樣一班人才是真實跟隨神經歷神作工被神得着的人。

關于敵基督對待對付修理的表現就交通到這兒。過後你們可以找一些親眼見過、經歷過的實例，根據他們的實質來解剖、交通，讓弟兄姊妹長分辨。長分辨的目的是為了什麼？就是讓更多的人能弃絶敵基督，攔阻限制敵基督在教會中的惡行，避免他們在教會中、在盡本分的重要場所打岔攪擾，給教會工作帶來任何的虧損，這叫捆綁敵基督、捆綁惡人。多數敵基督雖然在教會裏没有公開論斷神、抵擋神，但在暗中却作了不少惡。他們攪擾教會生活，攔阻、攪擾帶領工人交通真理按原則辦事，對神家工作説三道四、肆意論斷，甚至定罪帶領工人，使神選民受了迷惑，對教會工作形成了攪擾，影響了神選民盡本分的果效，這就是攪擾神工作的大惡。神選民都應該認識敵基督作的惡才是大惡，是罪大惡極的惡、十惡不赦的惡。所以敵基督在神家是永遠被捆綁被限制的對象，必須把敵基督開除出教會才合神心意。如果在一處教會裏敵基督能任意妄為，隨意喊出任何的口號論調來控制、要挾或者迷惑、誤導弟兄姊妹，而帶領工人却置之不理不作為，怕得罪敵基督就不敢揭露限制敵基督，導致這處教會的弟兄姊妹被敵基督任意地玩弄、攪擾，那這處教會的帶領就是老好人，就是廢物，該被淘汰。如果一處教會的帶領對敵基督、惡人都有分辨，使神選民都能站起來揭露敵基督、惡人，把魔鬼都清除來維護神家工作，這樣就羞辱了魔鬼撒但，同時也滿足了神的心意，那這處教會的帶領就是合格的帶領，就是有真理實際的帶領。如果一處教會有敵基督攪擾，被弟兄姊妹分辨出來弃絶以後，敵基督就瘋狂報復、打壓、定罪弟兄姊妹，而教會帶領不作為，采取置之不理的態度，誰也不得罪，那這樣的帶領就是假帶領，就是廢物，該被淘汰。作為教會帶領，如果不能用真理解决問題，不能分辨、限制、解决敵基督，任由敵基督在教會中為所欲為、胡作非為，既不能保護神選民不受迷惑，也不能

保護神選民正常地盡本分，更不能維護教會工作的正常進行，那這樣的帶領就是廢物，該被淘汰。如果一處教會的帶領因為敵基督凶惡殘忍而不敢揭露對付，不敢限制、處理，就任由敵基督在教會中橫行霸道當地頭蛇，為所欲為，導致教會的許多工作都處于癱瘓、停滯不前的狀態，那這處教會的帶領也是廢物，該被淘汰。如果一處教會的帶領因為害怕遭報復，對敵基督從來不敢揭露，從來不限制敵基督的惡行，導致弟兄姊妹的教會生活、生命進入都受到極大的攔阻、攪擾與虧損，那這處教會的帶領也是廢物，該被淘汰。你們還能擁護這樣的人繼續做帶領嗎?（不能。）那你們遇到這樣的帶領該怎麼辦？你就問他:「敵基督作這麼大的惡，在教會中橫行霸道、作王掌權，你能不能限制他？你敢不敢揭露他？你如果不敢處理，你就應該引咎辭職趕緊下台。如果你維護自己肉體的利益，因為懼怕敵基督而把弟兄姊妹交給敵基督、交給惡人，那你是該遭咒詛的，你就不配做帶領，你是個廢物、死人!」對這樣的假帶領就應該揭露撤換。這樣的假帶領不作實際工作，在惡人面前不保護弟兄姊妹反倒向惡人屈膝，向惡人妥協求饒，苟且偷生，這樣的人是廢物，是叛徒，就該遭弃絶。

接着再交通一點，就是敵基督在臨到修理對付時他對待前途命運的態度就暴露了。有一些敵基督他們在神家做事也是暗暗地下了决心，要小心謹慎，千萬不要做錯事，千萬不要被對付修理，千萬不要惹怒上面，千萬不要被帶領發現他做了什麼壞事，要把好事都做在人前。但是無論他怎麼小心謹慎，因為他的出發點、他所走的道路不對，他只為名利地位說話做事，從來不尋求真理，所以做事常常違背原則，常常打岔攪擾教會工作，充當撒但的差役，甚至常常犯下很多的過犯。常常違背原則做事留下過犯，在這類人身上是最平常、最常見的事了，當然，他們最難以避開的一條就是遭到對付修理。他們看見有些敵基督就是因為臨到嚴厲的修理對付被顯明淘汰的，這些事他們看在眼裏了。敵基督為什麼要這樣小心翼翼地做事？有一點是肯定的，就是他們怕被顯明淘汰。他們心裏說:「我可得小心點兒,『小心駛得萬年船』『好人一生平安』，我一定得奉行這些原則，時時刻刻得提醒自己不要

犯錯、不要闖禍，要把敗壞、存心控制住不被人看出來。我只要不做錯事，我只要能堅持到底，我就能得福，就能躲過灾難，我信神就得着了！」他在心裏常常這樣鞭策自己，鼓勵勸勉自己。在他們的內心中認為，如果做錯事了那以後得福的機率就會大大地減少降低。這是不是他們內心深處所盤算的、所認為的？先不說敵基督的這個認為、盤算是對是錯，那基于這一條，當他面臨對付修理的時候他心裏最擔心的是什麼？（前途命運。）他把對付修理與前途命運挂鈎，這與他的邪惡本性有關。他心想：「這麼對付我是不是要淘汰我，不要我了？神家是不是不讓我盡這個本分了？是不是信不過我了？是不是有好人要取代我了？要是我被淘汰了，那我還能不能得福了？還能不能進天國了？聽着說話口氣好像對我不太滿意，那我以後得更加小心，更加學會聽話乖巧，不要生事，得學會忍耐，能在夾縫裏生存，每天做事要有一種如履薄冰的感覺，不能放鬆警惕。這次一不小心露餡兒了，被對付修理了，但聽這個說話口氣不算嚴厲，看樣子好像問題不大，看來還有機會，還能躲過灾難，能得着福氣，那就虛心地接受吧，也不是要撤換我，更不是要淘汰我、開除我，這樣的對付修理我還能接受。」這是接受對付修理的態度嗎？這是真認識自己的敗壞性情了嗎？是真的要悔過自新了嗎？真的決心要按照原則辦事嗎？不是。那他是為了什麼？為了自己能躲避灾難能得福的那一綫希望。只要這一綫希望尚存那就不能露餡兒，不能暴露自己的本相，不能把自己內心深處的事告訴人，自己裏面的怨恨都不能讓人知道，得藏起來，得夾着尾巴做人，不能被人看漏了。所以修理對付過後他沒有絲毫變化，原來怎麼做現在還怎麼做。那他做事的原則是什麼？就是處處得維護自己的利益，不管犯了什麼錯都不讓其他人知道，得讓身邊所有的人都知道他是一個完人，沒有毛病、沒有缺陷，從來不犯錯誤。他就這麼偽裝自己，偽裝的時間長了他覺得自己有把握了，躲避灾難、得福進天國這事應該是八九不離十了。但因着他做事常常違背原則，沒想到又臨到對付了，這一對付他傷心了，「我受這麼大苦，怎麼還對付我呢？這得福的好事怎麼還沒到手呢？怎麼還離我這麼遠呢？這苦什麼時候到頭啊？」

再一聽對付的話，他覺得，「我要是再應付糊弄，還不追求真理，還憑己意作惡攪擾神家工作，就要被淘汰、被開除，這不就失去前途命運了嗎？這些年信神所受的苦就白受了！」雖然他一再地忍耐、克制，在心裏說，「忍住！忍住！再不忍住，以前所受的苦、所受的委屈就全白費了，還得堅持，堅持到底必然得救！誰說什麼難聽的話就當沒聽到，就當不是說我，是說別人的」，但是他怎麼聽也覺得自己好像沒有歸宿了，怎麼聽也覺得自己這次臨到對付修理就是被定罪了，沒希望了，看不見曙光，沒有明天，沒有未來。此時此刻，這些惡人、敵基督能不能再忍耐下去了？（不能，他看到自己得福的盼望破滅了就不會再忍耐下去了。）他光是不忍耐就完事了嗎？他會不會做事啊？（會做事。）做哪些事？（散布消極，迷惑一些沒有分辨的弟兄姊妹，站在他一邊為他打抱不平、為他鳴冤喊屈。）對了，他一旦覺得自己沒希望了那就要做事了。他會想：「你不再培養我、重用我了，還要淘汰我，我得不着福氣你也別想得着！此處不留爺，自有留爺處，我就是走也得找兩個墊背的。你對我不仁，我也對你不義！你不是要淘汰我嗎？你得為你說的這句話付出代價！」他就撕破臉皮了，開始叫囂了，他仇恨真理的本性實質就暴露出來了。隨之他的熱心，他的撇弃花費、受苦付代價都因着得福的盼望破滅而消失了。現在人才看見他原來為神花費的熱心、受苦付代價全是假的，全是騙人的。

敵基督一旦被撤換、淘汰的時候他就撕破臉皮大發怨言，他的鬼相就暴露出來了。露出什麼鬼相了？他以前盡本分根本不是為了追求真理蒙拯救，而是為了得福，現在說出實話了，把實情暴露出來了。他說：「我要不是為了進天國，要不是為了以後得福得大榮耀，我能跟你們這些糞土不如的人在一起混？你們配跟我在一起嗎？你們不培養我、不提拔我還要淘汰我，到有一天我要讓你知道，你要為淘汰我付出代價，淘汰我你是什麼後果！」敵基督這麼散布，這鬼話就露出來了。一旦撕破臉皮的時候他的惡毒本性、凶惡性情就暴露出來了，他就開始散布觀念，開始拉攏那些初信的、身量比較幼小沒分辨的、不追求真理的、常常消極軟弱的人，拉攏那些盡本分一貫應付糊弄的不

是真心信神的人。就如他自己所説的,「你要是淘汰我,我得拉幾個墊背的!」這是不是撒但的本性暴露出來了?正常人會這麼做嗎?一般有敗壞性情的人,臨到被撤換的時候心裏只是難過、痛苦,覺着自己没希望了,但是因為有良心作用他會想:「還是咱們人不好,没盡好本分,那以後我就往好了做,至于神怎麼對待、怎麼定規那是神的事,人没有權利要求神。神怎麼作不還是根據人的表現嗎?人走錯路就理應被管教、被責罰,這没什麼説的。現在難過的是自己素質差,不能滿足神的心意,不明白真理原則還憑着敗壞性情任意妄為,被淘汰活該,但願以後能有機會彌補吧!」有點良心的人會走這樣的路,他選擇這樣思考問題,最終也選擇這樣解決問題。當然這裏面實行真理的成分并不多,但是因為人有良心就不至于做出抵擋神、褻瀆神、與神對抗的事。而敵基督就不一樣了,他因為有凶惡本性,天生就是與神敵對的,當他的前途命運受到威脅或者被剥奪的時候,當他看不到任何生機的時候,他選擇的是散布觀念,論斷神的作工,拉攏與他一夥的不信派攪擾神家的工作,甚至對任何他所做過的錯事、犯下的過犯還有給神家工作、財物所造成的損失,他都拒絶承擔任何責任。當神家處理他、淘汰他的時候,他説了一句敵基督最常説的話,是什麼話?(此處不留爺,自有留爺處。)這是不是又一句鬼話?這都是有正常人性、懂廉耻、有良心的人説不出來的話,我們稱它為鬼話。這是敵基督在臨到對付修理的時候,他感覺到自己的地位名譽不保、地位聲望受到了威脅,尤其是感到自己的前途命運即將被剥奪的時候,他流露出的種種凶惡性情的表現,同時也暴露出了敵基督不信派的實質。事實上,神家修理對付人完全是因為人在盡本分中任意妄為打岔攪擾神家工作,没有反省不知悔改才實行修理對付。在這種情況下臨到了修理對付到底是不是被淘汰?(不是。)絶對不是,這方面人應該從正面領受。在這種背景下,任何的修理對付,無論是來自神的還是來自于人的,是出于帶領工人的還是弟兄姊妹的,都不是惡意的,都是對教會工作有利的。能在一個人任意妄為攪擾神家工作的時候而采取修理對付,這是正義的事,是正面事物,這是喜愛真理的人、正直的

人應該做的事。而人因為有了過犯臨到對付修理却不接受還反抗，產生恨惡、產生報復的心理，這是不正當的，這是邪惡的。在神家中這麼多人盡本分，哪個人没經歷過對付修理？有多少人因為臨到對付修理就消極反抗，甚至尋死覓活，感覺得不着福氣、没希望了就要撂挑子，就要耍蠻打滾，就恨人，還想報復人？這樣的人還真不多。只有惡人能行出這樣的事，只有惡人把對付修理看成是有血氣的人對他的一種不正確的對待方式。當然，神家所説的對付修理都是正當的，都是為了教會的工作與個人的生命進入，這都是正面事物，是合神心意的，完全符合神的話語。敵基督臨到對付修理總維護自己的名譽、地位、尊嚴，與自己的利益挂鈎，尤其是與他的前途命運挂鈎。如果對付修理對他的名譽、地位、尊嚴不利，他不能接受，如果對付修理嚴重了，不但毁掉了他的名譽、地位、尊嚴，而且還威脅到他的前途命運，那他就更不能接受了。總之，無論誰對付他們，他們都不能從神領受，都不能反省認識自己，在對付修理中學到功課，達到真實悔改，達到更好地盡本分，而是心裏抵觸，采取反抗、拒不接受的態度。這就是敵基督對待對付修理的態度，也代表了敵基督對待真理的態度。

對待對付修理這事，人起碼應該認識到的一點是什麼？對付修理這是人達到合格盡本分必須經歷的，是不可缺少的，也是人信神達到蒙拯救天天要面對、常常要經歷的，每一個人都離不開對付修理。對付修理一個人，這涉不涉及人的前途命運？（不涉及。）那對付修理到底是為了什麼啊？是為了定罪人嗎？（不是，是為了幫助人明白真理達到按原則盡本分。）對了，這是最正確的領受。對一個人的對付修理它是一種管教責打，當然對人也是一種幫助、挽救。對付修理能讓你及時地扭轉不正確的追求方向，能讓你及時地認識自己目前存在的問題，也能讓你及時地認識自己所流露的敗壞性情。不管怎麼説，對付修理能讓你認識錯誤達到按原則盡本分，這是及時地挽救你不出偏差、不走入歧途，使你避免釀成大禍，這不是對人最大的幫助、最大的挽救嗎？有良心理智的人應該能够正確對待對付修理。敵基督為什麼不能

接受修理對付？因為他認為對付修理是出于人的不是出于神的，他覺得誰對付修理他就是跟他過不去，就是整治他。從敵基督的心態來看，敵基督主要是因為不接受真理才拒絶接受對付修理的，他們不會從對付修理中學功課，不會認識自己、尋求真理，這就是他們不接受對付修理的根源。他們心裏存在這麼大的問題，這就證實了敵基督的本性實質是厭煩真理、仇視真理的。

二〇二〇年五月二日

第九條　盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽（九）

2. 敵基督的利益

（4）前途命運

4）敵基督如何對待效力者

今天接着交通敵基督各種表現的第九條——盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽。在這條裏咱們以解剖敵基督的利益為主要的交通話題，今天交通敵基督的利益第四條的第四小題——如何對待效力者，解剖敵基督是如何對待效力者的。「效力者」這個詞對跟隨神到現在的人來說都不陌生了，而且多數人對這個稱呼基本上是從心裏接受了，在主觀意願上已經不抵觸這個稱呼了，但是具體到說某一個人是效力者的時候，人表現出來的更多的是不甘心、不願意，心裏有委屈，不太願意得這樣的稱號，也不太願意成為效力者。從人這個表現上來看，雖然人主觀意願上承認效力者不是什麼壞的稱呼，但是從客觀事實上來看，人對效力者這一稱呼還是帶有一些歧視、敵意，甚至帶有不甘的成分，帶有這些情緒。不管人對效力者這個稱呼是怎麼看的，是能真心接受，真心做效力者，還是說這裏面有許多人的摻雜與意願，今天就先交通一下到底什麼是效力者，在神眼中對效力者這個稱呼神是怎麼定義、怎麼定性的，神所說的效力者是什麼實質，神是怎麼看待「效力者」這三個字的，與人所看待的有什麼區別，以便大家在心裏對效力者這個稱呼有一個準確的認識與概念。

① 效力者的定義、由來

「效力者」這三個字從字面意思來看就是為某件事效勞、出力的人。這個稱呼從地位上來衡量的話就是一個暫時被利用的對象。就是說，如果一個人被當成效力者去做一項工作或從事一個行業，那他從

事這個行業或者工作就不是長遠的，是暫時的，就是臨時讓他出把力，服務一下這個行業或者工作，沒有前途、沒有未來，也沒有任何的福利，不需要承擔任何的責任，只是按勞取酬，幹完分配給他的活兒就不需要他了，拿着薪資就走人了，總之就是臨時的，什麼時候需要就什麼時候讓他來。這是從字面上理解的效力者。如果按照人類對「效力者」這三個字的意思來解讀的話，那效力者的簡稱就是「合同工」「臨時工」，是為一項工作或行業臨時效勞、臨時出力的一個對象。他只與這項工作需要他的那個時間段有關係，那個時間段一過去他的價值就不存在了，因為他不被需要了，他沒有被使用的價值了，他的價值在這個時間段已經發揮完了。這就是人類對效力者從字面上能理解到的、能看到的這一層意思。人類的語言能表達出來的意思，也就是人類能領會到的神所說的效力者這個稱呼的意思，這裏面有沒有合乎真理的那一層意思？有沒有合乎正常人性、理性的那一層意思？有沒有作為一個真正的受造之物該認識到的那一層意思？有沒有神對待這個稱呼的那一層意思？（沒有。）你們怎麼知道沒有呢？你們難住了，說不清楚，你們這些人中有大學生、研究生、博士，還有教授，但也說不清楚這事，是吧？（是。）這就是知識與真理的區別。雖然你有文化，你認識「效力者」這三個字，當這三個字成為一個詞、成為一類人、成為一個族群的時候，你能理解這類人的實質、表現與這類人在整個人類中間的檔次，但是你不能站在真理的角度上、不能站在一個受造之物的角度上來理解這三個字的時候，你的理解到底是出于什麼？你理解出來的這三個字的實質到底是什麼？是不是出于這個敗壞的人類、出于這個社會、出于這個人類的知識對這三個字的理解？（是。）這個人類的知識與真理是相合的還是敵對的？（敵對的。）那你能這樣認識、理解這三個字的時候，你是站在了神的對立面還是站在了與神相合的一方呢？很明顯的，當你用你的知識、頭腦理解、領會這三個字的時候，你就不由自主地、不自覺地站在了神的對立面。當你用你的知識理解這三個字的時候，你所理解出來的東西不由得就讓你對這三個字產生了抵觸、反感、厭憎甚至恨惡。這裏有沒有順服？有沒有

真心接受?（没有。）有的人説:「好詞我接受，這不好的詞我接受什麼呀？我不抵觸它就不錯了。比如説得冠冕、得賞賜、得福、進國度、上天堂、不下地獄、不受懲罰、作長子，這類正面的詞彙我接受，這是理所應當的，是人之常情，是人該追求的，至于惡人、敵基督、受懲罰、下地獄，這些反面的詞没有人喜歡接受。『效力者』這個詞雖然居中，但是按照我的理解我也不能接受，我不藐視它就不錯了，要達到甘心願意接受順服，從神領受，這是萬萬不能的。」人是不是這麼想的?（是。）這麼想是對還是錯啊?（是錯的。）什麼時候知道是錯的?剛知道的，是吧？那問題就産生了，你剛剛才知道這是錯的，那你在知道之前，從外表看你似乎對效力者這個稱呼已經能接受了，從主觀上已經接受它了，那這是真實的還是假的?（假的。）很明顯不是真實的，也不是心甘情願的，這裏帶着虚假、帶着偽裝、帶着不得已，而且也帶着一種無奈。

以上所交通的是人對于效力者這個稱呼的真實反應與表現，完全代表人對效力者這個稱呼的看法、觀點與領會，完全顯明了人對這個稱呼的態度是不得已，是歧視、是反感，是從内心深處抵觸的，因為人都藐視做效力者，藐視「效力者」這三個字，也不願意做效力者，恨惡做效力者。這是人對這個稱呼的理解與態度。那再來看看效力者在神眼中到底是什麼樣的，「效力者」這三個字是怎麼産生的，在神眼中這個稱呼的實質是什麼，它的由來是什麼。「效力者」從字面意思上看，按人類的語言理解就是臨時工，暫時服務于一個行業或者一項工作，是臨時被需要的。在神的經營計劃中，在神的作工中，在神的家中，被稱為效力者這一族群的人是必不可少的。當這一部分人來到神家的時候，來到神工作場地的時候，他們對神一無所知，對信神的事一無所知，對神的作工與神的經營計劃更是一無所知，什麼也不懂，就是個門外漢、外邦人。當一個神眼中的外邦人來到神家的時候，他們能為神做什麼呢？可以説什麼也做不了。因為人滿了敗壞性情，對神絲毫不認識，因着人的本性實質，人所能做的就是神吩咐什麼就做什麼，神的工作作到哪兒人就跟到哪兒，神的話説到哪兒人就知道到

哪兒，僅僅是知道，根本達不到理解。人都是被動地配合神所要求的每一項工作，完全是被動的，不是主動的。這裏所說的被動就是你不知道神要作什麼，你不知道神讓你做什麼，不知道神讓你作這項工作的意義、價值，也不知道自己該走什麼樣的道路，來到神家你就如一部機器一樣，神怎樣操縱你就怎樣發揮。你被神需要的是什麼？你們知不知道？（人是神發表真理審判的對象，就是神說話的對象。）這是其中一項，是神說話的一個對象。還有什麼？恩賜是不是？（是。）正常人性的思維算不算？（算。）你有正常人性的思維神才用你，如果你沒有良心理智，你做效力者都不够資格。還有什麼？（人的技術、特長。）這些都包括在恩賜裏，也算一項，也就是人所具備的各項技能。還有什麼？（與神配合的心志。）這也是一項，就是人聽話順服的一種意願，當然也可以說成是人喜愛正面事物、喜愛真理的一種願望。聽話順服的意願就是與神配合的心志，用哪種說法更合適點？（聽話順服的意願。）對了，意願比較宏觀一些，涵蓋的面廣一些，如果說是心志的話範圍相對就窄一些，而且意願在程度上相對心志會小一些，就是當你有了意願之後你才一點點地產生各種心志，心志就更具體一些，意願更廣泛一些。對于造物主來說，在敗壞的人類身上神需要的就是這幾樣東西。就是說，一個對神、對神的經營、對神的實質、對神的說話、對神的性情一無所知的門外漢來到神家，就如一部機器一樣，能為神做的、能配合神作工的基本上與神所要求的標準——真理没有任何關係，在人身上神所能利用的東西就是剛才所說的這幾樣：第一，人能成為神說話的對象；第二，人所具備的各種恩賜；第三，人具備了正常人性的思維；第四，人所具備的各項技能；第五，也是最重要的一點，就是人具備了聽神話、順服神話的意願。這幾樣都很關鍵。當人具備了這幾樣之後，人就開始為神的工作、為神的經營計劃效勞了，正式走上正軌了，也就是正式成為神家中的效力者了。

在人不明白神話、不明白真理、不明白神心意，對神没有絲毫的敬畏之前，每個人所充當的角色没有其他，只是效力者。就是你願意

你也是效力者，你不願意你還是效力者，你逃不掉這樣的稱呼。有些人說：「我都信神一輩子了，從信耶穌開始到現在有幾十年了，難道我還是效力者嗎？」這話問得怎麼樣？你這話是問誰呢？你應該問你自己，你得反省自己，「我現在明白神心意了嗎？我現在盡本分是在出力還是在實行真理呢？我走上追求真理、明白真理的道路了嗎？我進入真理實際了嗎？我有敬畏神的心了嗎？我是不是順服神的人？」你得在這幾方面反省自己。如果這幾條標準都達到了，臨到神的試煉你能站立住了，你能敬畏神遠離惡了，那當然你就不是效力者了；如果這幾條標準你一條都不具備，那無疑你仍然是效力者，這是逃不掉的，這也是必然的。有些人說：「我都信神三十多年了，信耶穌的年頭就不用算了，從神這次道成肉身顯現作工開始說話時，我就成為神的跟隨者了，我是第一批親歷神作工的人，我也是第一批親耳聆聽神親口說話的人。這麼多年過去了，我依然在信神跟隨神，經歷幾次抓捕迫害，遇到多少危險，神都保守、帶領我走過來了，神沒有丟弃我，我現在還盡着本分，光景越來越好，信心越來越大，對神沒有一點兒疑惑，難道我還是效力者嗎？」你問誰呢？這話是不是問錯對象了？這話你不該問。既然你都信那麼多年了，你是不是效力者自己還不清楚嗎？如果你不清楚，那你怎麼不問問自己有沒有真理實際、有沒有敬畏神的心、有沒有遠離惡的表現啊？神作這麼多年工作，說這麼多話，你明白多少、進入多少？你得着多少？你接受過多少神的修理對付、試煉熬煉？當接受這些的時候你站住見證了嗎？你能見證神嗎？當你臨到約伯一樣的試煉的時候，你能不能否認神？你對神的信到底有多大？你那個信僅僅是相信還是真實的信哪？你問問自己這些問題。如果這些問題你自己都不知道，那你是渾人一個，我看你就是個隨幫唱柳的，連效力者這個稱呼都不配得。對待效力者這個稱呼是這樣的態度，在心裏還是一筆糊塗賬，這人太可憐了，自己是什麼都不知道，但神對待任何人都是清清楚楚、明明白白。

剛才交通了「效力者」這三個字神的原意到底是什麼，當人進到神家，最初不明白真理，只是有各種意願或者有一些配合的心志的時

候，人在這個期間所充當的角色只能是效力者。當然，「效力」這兩個字不太好聽，如果換個說法，就是在為神拯救人類的經營工作服務、效勞，就是在出力。人不明白什麼真理，也不懂神的心意，對于神拯救人類、經營人類的各項具體工作還有與真理有關的各項工作，人不能獻上一點兒力，不能有任何的配合，只是會點技術、有點恩賜，在一些事務性的工作上出點力說點話，作些外圍的服務性的工作，如果人盡本分所作工作的實質是這樣，只是充當了效力的角色，那人就很難擺脱效力者這個稱呼了。為什麼很難擺脱呢？這是不是與神定義這個稱呼有關？完全有關。人出點力，憑着人天然的那些本事、恩賜、頭腦做事，這很容易，但是憑真理活着，進入真理實際，按照神的心意去做，這就很費勁了，這需要時間，需要神的帶領，需要神的開啓，也需要神的管教，更需要接受神話語的審判刑罰。所以，在達到這個目標期間，多數人所能做的、所能提供的就是剛才所說的那幾樣：充當神說話的對象；具備一定的恩賜，在神家還有點用；具備了正常人性的思維，交代你什麼工作你還能領會、還能作；具備一定的技能，在神家的某項工作上還能發揮你的特長；最重要的一點，你有聽話順服的意願。在神家效力的時候，在為神的工作出力的時候，你有那麼點兒聽話順服的意願你就不會消極怠工，你就會盡力克制少幹壞事，多做好事。這是不是多數人的情形、狀態？當然，在你們所有人中間，有極少數的人已經走出這個狀態、走出這個範圍了。那這極少數的人具備了什麼？他們明白真理了，有真理實際了，臨到事能禱告尋求神的心意了，能按照真理原則做事了。他們聽話順服的意願已經不僅僅是停留在心志上面了，而是能主動實行神的話，按神的要求去做了，臨到事有敬畏神的心了，不亂說、不亂做，小心謹慎，尤其是臨到對付修理不合己意的時候能不論斷神、不跟神講理，心裏不産生抵觸，對神的身份、地位、實質從内心深處有了真實的接受。這些人與效力者有没有區別？區別在哪兒？第一，明白真理了；第二，能實行出一些真理了；第三，對神有一些認識了；第四，聽話順服不再是意願，而是轉變成一種主觀的態度，就是有真實順服了；第五，這

是這幾條裏最重要的，也是最寶貴的，就是敬畏神的心產生了。具備了這些的人可以說就已經擺脱效力者這個稱呼了。因為從他們的各方面進入，還有對真理的態度、對神認識的程度上來看，他們在神家中已經不再是做單項業務的活兒這麼簡單了，已經不再是臨時被招來做點活兒的臨時工了。就是說，這些人不是為了一時的酬勞來的，不是臨時被招來暫時使用一下，使用的期間還在觀察是否能够長期地從事這項工作，而是能實行出真理、盡好自己的本分了。所以，這些人就已經擺脱了效力者這個頭銜、這個稱呼了。你們有没有見過這樣的人？教會中有這樣的人。你們想知道是誰、有多少，這事暫時不能說，等你們明白真理的時候就分辨出來了。你們所應該知道的就是自己現在處在怎樣的光景之中、自己前面所走的道路是什麼、自己應該走的道路是什麼，你們應該知道的是這些。

現在來看，效力者這個稱呼是神强加給人的嗎？神是用這個稱呼來貶低人，用這個稱呼來給人分類、分等級的嗎？（不是。）那神是怎麼定義這個稱呼的？神給人一個稱呼不是隨意給人起一個外號，不是根據外表定義的，這個稱呼不僅僅是一個稱呼。人起的名字僅僅是一個代號、一個稱呼，没有實際的意義。比如，有的父母希望自己的女兒聰明、漂亮，就給她起一個帶「麗」的名字，那只是一種希望，跟她的實質没有關係，也可能她挺笨，長得也不漂亮，那叫麗有用嗎？還有的男性叫什麼成龍、成虎，叫這樣的名字就真厲害嗎？他也可能是個膽小鬼、窩囊廢。這只是父母寄托在孩子身上的一種希望，給他起了這麼一個名，跟人的實質一丁點兒關係都没有。所以，人類起的名字、稱呼帶着人的想象、好的願望，僅僅是一個稱呼、一個代號，并不是根據他的實質起的。而神定義一個稱呼、名稱絶對不是根據人類的外表，當然也不是根據神的意願。神願不願意人做效力者？（不願意。）你們在神話中有没有看到神說「我願萬人都成為效力者，不願一人得救」這話？（没有。）那神的意願是什麼？過去人說「神願萬人得救，不願一人沉淪」，這是一種意願。但是，效力者這個稱呼可不是無中生有的，就如神命名樹和草一樣，樹就是高大的東西，當人提到樹

的時候，每一個人都知道樹是大的、高的，提到草的時候就知道它是小的、是矮的，是吧?（是。）那效力者這個稱呼呢？這個稱呼是根據人的實質、人的表現，也是根據神的作工階段而產生的。如果人能隨着神的作工逐漸明白真理，能進入真理實際，能達到順服神、敬畏神的時候，這個稱呼隨之就變了。所以說，即便你是效力者中的一員也不影響你盡受造之物的本分，也不影響你追求真理、實行真理，更不影響你順服神、敬畏神。

有没有人永遠擺脱不了效力者這個稱呼呢?（有。）是哪類人呢?就是不追求真理，明白了真理也不實行，更不喜愛真理，甚至在心裏常常反感、厭煩真理的這類人。他厭煩真理為什麼還在神家呆着呢?他就是想得點好處，抱着僥幸心理在神家出點力，有點好的表現，用自己的代價，肉體的付出花費，再消磨點青春，付出點時間，來換取任何一樣他想要得的好處。這樣的人最終就因為他們所走的道路而不能進入真理實際，不能達到順服神，更不能達到敬畏神，永遠地被定為是效力者。這一類人在神家中有些能效力到最後，而有些却不能效力到最後，能效力到最後的人與不能效力到最後的人他們在人性上有一點區別。不追求真理但能效力到最終的人，就是在神的經營計劃工作一直持續的這個階段能在神家中為神的工作獻上一份力的這部分人，他們的人性相對善良、仁義一些，在效力期間没有作惡、没有攪擾，没有被清除出教會，這樣的人能效力到最後，這就是永久的效力者了。而另一部分人因為人性惡劣，人品、人格低下，在效力的過程中常常攪擾打岔神家的各項工作，給神家的許多工作都帶來了虧損，一次又一次地臨到修理對付或者被隔離也不知道悔改，還是老病重犯，一丁點兒真理都不明白，也不接受真理，就要任意妄為，這樣的人就被淘汰了。淘汰的原因是什麼？就是這樣的人效力都效不了了，在神家出點力都不能好好做，出力的同時還要作惡，還要讓神家、讓弟兄姊妹付出代價，用他得不償失，再三地給機會讓他反省，最終他還是本性不改，誰説的話都聽不進去，這樣的人在神家中連效力都不配、都不能了，就被清理出去了。

現在你們對于效力者這個稱呼是不是大概明白了？效力者是不是神給人類的一個歧視性的稱呼？是不是神有意用這個稱呼來貶低人？是不是神用這個稱呼來顯明人、試煉人呢？是不是神想用這個稱呼讓人知道人到底是什麼？神有沒有這個意思？其實，在神那兒沒有這些意思。神沒有意思要顯明人，沒有意思要貶低人、挖苦人，也沒有意思用效力者的稱呼來試煉人，唯一的一層意思就是效力者是神根據人類的表現、實質，還有人類在神作工這個階段所充當的角色，以及人類所能做的、所能配合到的而定性産生的一個稱呼。從這層意思上來看，凡是在神家中的每一員都是為神的經營計劃效力的，都曾經充當過效力者這樣的角色。能不能這麼説？（能。）太能了，現在人都能理解了。神不想用這個稱呼來打擊人的積極性，也不想用這個稱呼來試煉人的信心，更不想用這個稱呼來貶低人，讓人老實點聽話點，讓人知道自己是什麼身份什麼地位，更不想用效力者這個稱呼來剥奪人類盡受造之物本分的權利，這個稱呼完完全全就是根據人類在跟隨神的過程中所流露的種種敗壞性情與人的真實情形所確定的。所以説，這個稱呼與神的經營工作結束以後人是什麼身份、什麼名分、什麼地位以及人的歸宿如何沒有一點兒關係，這個稱呼完全是來自于神經營計劃、經營工作的需要，這個稱呼也是敗壞人類在神經營工作中的一種真實狀態。至于人作為效力者為神家提供服務，像一部機器一樣被使用，這個狀態是持續到最終還是能在跟隨神的途中有所改善，這就根據人的追求了。如果一個人追求真理能達到性情變化，能達到順服神、敬畏神，那這個效力者的稱呼人就徹底擺脱了。擺脱了效力者的稱呼，人就變成什麼了？是神真實的跟隨者，是神的子民、國度的子民，就是神國中的子民。如果在跟隨神的過程中你只滿足于出力、受苦、付代價却不追求真理、不實行真理，敗壞性情絲毫没有變化，做什麼事也不按照神家的原則去做，最終達不到順服神、敬畏神，那效力者這個稱呼、這個「桂冠」就不大不小正好戴在你頭上了，你就永遠擺脱不了了。如果到神作工結束的時候你還是這樣一種情形，你的性情還是没有變化，那你就與「神國子民」這個稱呼無關無份了，你就永遠

是效力者了。這話怎麼理解呢？你們應該明白，神的工作一旦結束，就是神要拯救的人都拯救回來了，神要作的工已完全達到果效、達到目的了，神就不再說話，不再引導人，不再在人類身上作任何的拯救工作，到此為止神的工作就結束了，每個人所走的信神的道路也就到此為止了。聖經裏有那麼一句話：「不義的，叫他仍舊不義；污穢的，叫他仍舊污穢；為義的，叫他仍舊為義；聖潔的，叫他仍舊聖潔。」（啓 22:11）這話是什麼意思呢？就是說，一旦神說他的工作此時此刻結束了，這就意味着神拯救人、刑罰審判人的工作不再作了，神不再開啓引導人，不再苦口婆心地跟人說勸勉的話、對付修理的話，不再作這些工作了。這意味着什麼？意味着萬物的結局到此被顯明了，人類的結局到此也就定型了，沒有任何人能改變了，人蒙拯救的機會沒有了，就是這個意思。

當一個人在神工作結束的時候擺脫了效力者的稱呼，擺脫了這個頭銜，擺脫了這個狀態，就意味着這個人在神眼中不再是門外漢、不再是外邦人，而是神家中的人、神國中的人。「神家中的人、神國中的人」這個稱呼是怎麼來的？人是怎麼得着這個稱呼的？就是你通過追求真理、明白真理，通過受苦付代價盡好了本分，達到了一定程度的性情變化，你能順服神、能敬畏神了，你就成為神家中的人了，就如約伯、彼得一樣，你再也不用經受撒但的殘害敗壞，你能在神的國中、在神的家中自由地活着了，你再也不用與敗壞性情爭戰了，你是神眼中真正的受造之物、真正的人類了。這是不是可喜可賀的事？這意味着什麼？意味着一個被撒但敗壞的人的苦難日子徹底結束了，喜樂平安的日子、幸福的日子來到了，能活在造物主的面光之中，能與神同生活了，這就是可喜可賀的事。但是另外那一類人到最終也沒有擺脫效力者這個稱呼，當神的工作結束的那一刻，他頭上的效力者這個稱呼、這個「桂冠」還沒有被拿掉，這意味着什麼？意味着他依然是門外漢，仍然是神眼中的外邦人。原因就在于他絲毫不接受真理、不實行真理，沒達到性情變化，不能順服神，也沒有敬畏神的心。這種人在神的家中應該被淘汰，神的國中沒有他的份。那他在哪兒呢？在神

的國度外面，屬于子民以外的人群。這樣的人依然被稱為效力者，這就意味着他們没有成為神家中的人，他們永遠不是神的跟隨者，神不承認他們，他們不會再得着神的祝福、神的恩典，當然也意味着他們没有機會與神在神的國中同享美福，得到平安喜樂，没有這樣的機會了。那這一刻對他們來説是可喜可賀的還是可悲的？這是可悲的。至于他們在神家之外、在神的國度之外，他們頂着效力者這樣的頭銜會有怎樣的待遇，那是以後的事了。總之，效力者與神國中的子民的待遇區别太大了，在地位上、待遇上等方方面面都有區别。這樣的人在神作工拯救人期間没得着真理，没能達到性情變化，這可不可憐？太可憐了！這是關于效力者這個稱呼的一些説法。

有些人説：「説到效力者我就抵觸，讓我當效力者我就不願意，我就不高興，如果説我是子民，哪怕是最小的都行，只要不説我是效力者就行。我這輩子没别的追求，也没别的理想，我就盼着把效力者這個稱呼拿掉了就行，我的要求不高。」這樣的人怎麽樣？這是不是追求真理的態度？（不是。）這是什麽態度？是不是消極的態度啊？（是。）對待效力者這個稱呼，你不需要努力地去擺脱它，因為這個稱呼是根據人生命長進的程度來定的，并不是你的意願能决定的，它不取决于人的意願，而是取决于人所走的道路與人的性情是否有變化。如果你的目標只是追求擺脱效力者這個稱呼，那我告訴你實話，你一輩子都擺脱不了；你如果注重追求真理，能達到性情變化，這個稱呼慢慢就變了。從這兩點來看，效力者這個稱呼是不是神强加給人的？絶對不是！它不是神强加給人的一個稱呼，也不是一個代號，它是根據人生命長進的程度而言的。你的生命長進到哪兒、你的性情變化到哪兒，你身上效力者的成分也就減到哪兒。到有一天，你能達到順服神敬畏神的時候，你就是願意當效力者你也不是了，這就是根據人的追求、根據人對待真理的態度，也根據人所走的道路來决定的。還有的人説：「我想擺脱效力者這個稱呼，我不想當效力者，但是我不明白真理，我也不願意追求真理，那怎麽辦呢？」有没有辦法？神定規各類人的結局是根據神的話、根據真理，没有折中的辦法。你喜愛真理，能

走上追求真理的路，這是慶幸的事；你厭煩真理，不選擇走追求真理的路，這是可悲的事：就這兩條路，沒有中間路可選。神說的話永遠都不能廢去，萬物都要廢去，神的話一句都不能廢去。神的話是評判、定規萬物的準則，是真理，永遠不會廢去。這個世界、這個人類、萬物都要改變、都要廢去的時候，神的話語一字一句都不會廢去，都要應驗，人類的結局、萬物的結局都是因着神的話而被定規、而被顯明，沒有一個人能改變，在這事上沒得商量。所以，在神主宰、定規人結局的事上人如果抱僥幸心理，那是個大傻瓜，在這事上人沒有第二條路可選，因為神沒有給人第二條路，這就是神的性情，這是神的公義，人想插手也插不上。你以為在外邦世界呢，人花點錢、動用關係就能辦事，在神那兒不好使，你記住，在神那兒你這一套行不通！

② 敵基督怎樣對待效力者

今天交通的主題是解剖敵基督對待效力者的態度。對「效力者」這個稱呼的定義交通完之後，多數人對這個稱呼是不是有一個積極正面的理解了？對待這個稱呼還有沒有抵觸、有沒有不願意了？（沒有。）那咱們再來看看敵基督是怎麼對待效力者的，他的態度是什麼。敵基督這類人最寶愛的是高的地位、高的名望、絕對的權力，對于一些比較平民化、比較草根、比較低下一點的稱呼，比較讓人受屈辱的稱呼，他們在心裏都產生嚴重的抵觸與歧視，尤其是對于效力者這一稱呼。無論神對待效力者這一群人有怎樣的寬容忍耐，無論神對效力者這一稱呼有怎樣的解釋與說法，總之敵基督還是打心眼兒裏瞧不上這個稱呼。他認為這個稱呼太下賤，如果他是效力者那他就沒臉見人了，一旦頂上這樣的稱呼，他的人格，他的臉面、名望都受到了挑戰，都被貶低了，身價一落千丈，整個人活得就沒意思了。所以，敵基督對于效力者這一稱呼是無論如何都不會接受的。如果你讓他到神家為神的工作效力，他說：「效力者這稱呼太低賤了，反正我不願意做效力者。你讓我做效力者那是侮辱我，我來信神不是讓你侮辱的，我是來得福的，要不然我撇家捨業、放弃世界的前途幹什麼？我不是來做效力者

的，我不是來為你效勞、為你服務的，如果讓我做效力者，那我還不如不信呢！」敵基督是不是這樣的態度？甚至還有的敵基督說：「如果讓我在神家中做效力者，那我信神還有什麼意思？還有什麼意義？」所以，當他們在神家從事一項工作、接受一項托付或者任務的時候，他要先弄清楚，「擔任這項工作之後，我是做帶領、做組長還是做小兵為其他人服務、效勞啊？」在沒弄清楚之前他先做着，做的期間察言觀色，眼觀六路、耳聽八方，從各方打聽消息，想得知自己在這兒到底是暫時效力的還是能長期工作的，是被培養的對象還是臨時找來補空缺的。如果是找來補空缺的，是為他人的功勞、為他人的地位權力服務的，那他絕對不幹。他不管神家是否需要他盡這個本分，也不管他盡的這個本分對于神家工作有多麼重要，他不管這些，一旦得知自己在此是效力的，沒有話語權，更沒有決策權的時候，他就能應付糊弄，就能玩忽職守、任意妄為，更能獨斷專行，更甚至隨時就能撂挑子甩手走人，把神家的工作、把自己的本分當兒戲。在他們的人生格言當中有一句這樣的話，「我可不是為別人做嫁衣的」。他認為，「我生來就是當官的料，我生來就要有話語權，就要有決策權，如果失去這兩樣，那我活着還有什麼意思？我信神還有什麼意義？我為什麼要信神？我放弃了小的利益不就是想得到更大的福氣嗎？如果這個願望不能實現，那我寧肯隨從世界潮流下地獄也在所不惜！」敵基督的座右銘是什麼？「讓別人踩着我的肩膀往上爬那是不可能的，只有我踩別人的份。如果論功行賞的話我應該是頭等賞，那我幹得才有勁，我才能盡上全力，否則的話休想讓我盡上全力。讓我賣力氣，讓我出謀劃策，讓我盡心盡意地做，最後論功行賞的時候却没有我，讓我為你們效勞、為你們出力、為你們服務，休想！」這是不是敵基督性情的真實流露和表現？他們雖然没有有意去擺脱效力者這樣的稱呼，但是從他們的性情實質上來看，他們一直在擺脱這樣的稱呼，一直在為擺脱這樣的稱呼而奮鬥、努力、挣扎。如果説在敵基督從事一項工作的時候讓他有出頭露面、出風頭的機會，讓他能説了算、能作决策，當帶領，有地位、有權勢、有名望，手下還有被領導者，那他就太樂意了。如果有一天有

人揭露他的問題對付他，說「你做很多事没有按原則去辦，是出于人意的，你這種行為純屬是效力，不是在盡本分」，他能不能接受?（不能。）第一，他要為此表白、辯解、申訴；第二，對于説他是「效力」這兩個字，他會馬上心生厭煩、抵觸，絶對不能接受，他會説，「我付了那麼大代價，我受了那麼多的苦，起早貪黑、廢寢忘食的，居然説我是在效力？有這樣效力的嗎？我付了那麼大的代價換來的却是效力這樣的稱呼、這樣的定義，那我還有什麼指望？我信神還有什麼意義？還有什麼動力？這樣的神不信也罷！」他就没勁了。被對付之後，敵基督除了不能接受，反倒産生了抵觸厭煩的情緒，更産生了誤解，以後再作工作、再盡本分態度就變了，「我再怎麼做也是個效力者，作工作的時候我還不如留個後手，給自己留個後路，不要全力以赴。都説神公義，我怎麼就看不見呢？神公義在哪兒？既然我怎麼做都是效力者，那我以後信神就换一種信法，效力就效力唄，看誰怕誰。既然我怎麼做都不得稱贊、不被認可，那好，我就换個活法、换個做法，你讓我幹什麼我就幹什麼，我有想法也不説，誰願意説誰説，誰對付我我外表也答應着，誰作什麼工作出錯了，我看見了也不説，誰做事不明白原則，我明白也不告訴他，我就看他笑話，就讓他出錯，讓他跟我一樣也挨對付，也嘗嘗被定性為效力者的滋味到底好不好受。你們不讓我好過，我也讓你們難堪，也不讓你們好過！」只是對付修理、管教管教就讓他産生這麼一大堆情緒、抵觸，這是不是接受真理的態度?（不是。）效力怎麼了？為神效力不好嗎？為神效力有損你的尊嚴了？神不配你為他效力嗎？那你配讓神為你作什麼？為什麼對這個字眼那麼敏感、那麼抵觸呢？造物主都能屈身成為一個人生活在人中間，服務于每一個敗壞的人類，抵擋他、弃絶他的人類，那人為什麼就不能反過來為神的經營計劃效點力呢？這有什麼錯啊？有什麼見不得人的？有什麼不可啓齒的呢？與神的卑微隱藏相比，人類永遠是卑鄙的、醜陋的，是不是這樣?

追求真理的敗壞人類現在聽到效力者這個稱呼也僅僅是一時的難過，但是這會成為一種動力，能够激發他去追求真理，達到能够順服

神，他對待神給的這一稱呼不是那麼敏感了。而敵基督却不然，他們對神所給的稱呼永遠都很挑剔、很在意，稍不留神，神所說的哪一句話就可能觸犯了他的利益傷着他了，當觸犯了他得福的存心與欲望時就傷着他的自尊了。他的自尊、尊嚴一旦被傷害，他就要論斷神，就要弃絶神、背叛神，就想弃神而去，不願意盡自己的本分，同時心裏還在罵神不公義、神不體諒人，甚至有的人還說神太難伺候了，人怎麼做都不對。這些話、這些情緒、這些性情都是來自于敵基督。他們除了對神没有絲毫順服的態度之外，還對神的各種說法挑毛揀刺，對神的各種要求視而不見、漫不經心。對于效力者這個稱呼，他們從始到終都在抵觸，不打算接受它，也不打算順服，更不打算明白神的心意，只是一味地追求擺脱效力者這樣的頭銜與身份、擺脱效力者這樣的名分與地位，却絲毫不尋求如何與神配合能達到滿足神的心意，如何能够達到性情變化，進入真理實際達到順服神，絲毫不追求這些正面的東西，更甚至當揭露他是效力者的時候，他心裏的怒氣、血氣會一股腦兒地爆發出來。嚴重到什麼程度？有些敵基督在公開場合暗暗地罵神，在背後破口大罵，「神不是公義的，這樣的神不信也罷！」公開跟神叫號、對抗。就一個「效力者」就把敵基督抵擋神、厭煩真理的實質顯明出來了，他們邪惡的嘴臉在「效力者」面前暴露無遺，被徹徹底底地顯明出來了。顯明出什麼了？他們信神不是為了接受神的拯救，不是來接受真理的，他們信神不是因為神是真理，不是因為神是萬物的主宰，而是因為他們對神有所求，他們為了自己的野心欲望屈身來到神家，妄想通過自己的手段，自己的努力、拼搏與挣扎出人頭地，得着福氣，再好一點或許還能得着來生更大的賞賜。所以，對于「效力者」這樣的詞，在他們眼中來看永遠是下賤的，永遠是貶義的，永遠是他們不能接受的。有些弟兄姊妹認為，「為神效力是我們的福氣，這是好事，是榮幸的事」，但是敵基督永遠不接受這個事實，他說：「為神效力是我們的福氣？這是什麼話？簡直一派胡言！福從何來？喜從何來啊？為神效力能得什麼？效力能得錢、得金子、得寶貝？還是能得房子、得車？效力的人都得被淘汰，效力的哪有好人？一說

效力那就什麼也得不着。」對于弟兄姊妹交通的「為神效力是人類的福氣」這一事實，他不接受，他抵觸、反感，他最不願意聽這些話。

敵基督能為世界上任何一個官員，任何一個有地位有名望的人出力、服務，端茶倒水，甚至說效力他都能接受，都心甘情願，唯獨為神效力他心不甘情不願，滿了埋怨抵觸，滿了情緒，這是什麼東西？這是不是神的跟隨者該有的表現？這分明就是敵基督這類人的實質表現。如果讓他到世界上伺候一個市長、省長，伺候任何一個有名望的政客，他都覺得這是光宗耀祖、光大門楣的事，心裏別提多美了，走路都是飄着走。人問他做什麼工作，他說「我伺候市長呢，我是市長的貼身傭人、貼身侍衛！」「我伺候總統的日常生活呢！」他很光榮地就說出來了。他覺得這工作不錯，全家人都跟着沾光，晚上做夢都樂醒了，到哪兒都不隱瞞他的工作。為什麼？他不以此為耻，他覺得這份工作光榮，是人上人的工作，是頭上有光環的工作。但是他信神之後，你讓他為神效力他就不願意了，就產生抵觸了，甚至還能埋怨神罵神，還能背叛神否認神。從這兩件事對比來看，敵基督就是敵基督，他就是撒但一夥的。他不管怎麼伺候撒但，不管那活兒多髒、多累、多下賤，他都覺得光榮；而在神家為神做事，無論這事多有意義、多有價值，多高尚、多被高抬，他都覺得不值得一提，無論說為神效力、為神的工作效力這是多大的福氣、多麼榮幸的事，是人類多麼值得珍惜的機會，他都高興不起來。這是為什麼？原因只有一個，敵基督就是撒但一夥的，他是屬撒但的，他就是活撒但，跟神天生就是敵對的，讓他事奉神為神效力他就高興不起來。無論在效力者這件事情上怎麼交通真理，怎麼讓人明白神的心意，敵基督都不會從神領受，也不會接受這裏面所涉及到的每一項真理，更不會接受受造之物為造物主效力是榮幸的事、是有價值有意義的事這一事實或者這一真理，這就是敵基督對待效力者的態度。面對效力者這一稱呼，面對人為神效力這一事實，敵基督一直以來所做的就是竭力地擺脱、迴避，而不是接受這一事實，從神領受效力者這一稱呼，然後追求真理聽神的話，達到順服神敬畏神。從敵基督對待效力者的這些表現來看，不得不說敵基

督就是撒但的種類，是撒但敵勢力一夥的，他們與神敵對，與真理敵對，與任何的正面事物敵對。

敵基督對于效力者這一稱呼的態度是不接受的，是抵觸的、反感的、厭憎的，無論這個稱呼來自于誰，他就是一味地抵觸、不接受，就認為做效力者是低下的事，無論做誰的效力者都是低下的事。他認為效力者不是神根據人類的實質給人類的一種定義，而是對人的身份與身價的一個挑戰與蔑視，這是敵基督對待效力者最主要的一種觀點。從他們對待神話的態度上來看，他們不把神的話當成是準則、當成是真理，而是把神的話當成他們研究分析的對象。就是說，他接受神的話不是在領受真理的前提之下，不是在接受神是造物的主這樣一個前提之下，而是在研究、抵觸、站在對立面的前提之下對待神的話。神的每一句話、每一個說法對他們來說都是他們研究的對象，對效力者也不例外。他們在「效力者」這三個字上下功夫研究、琢磨，在神的話中他們看到，效力者在神眼中不是好東西，是低下的、下等的，是不值錢的，是神不喜愛的，是神厭憎的。雖然對待效力者這一稱呼神的態度是如此，但是神有這樣的態度是有背景、有原因的，是根據人的實質。還有一個事實他們沒有看見：神無論多麼厭憎、恨惡敗壞的人類，但是神從來沒有放弃對人類的拯救，也從來沒有停止他拯救人類的經營計劃的工作。這一事實是敵基督不相信、不承認也看不見的。他只盯着神對待各類人結局的說法，尤其是對于效力者這個稱呼，他們的態度是極其敏感的，他們不願意當效力者，也不願意被神定為效力者，更不願意頂着效力者這樣的稱號為神效力。所以，敵基督這類人來到神家之後就多方打聽自己是否是效力者，從神的話中、從人對待他的言辭當中他就想得句實話，知道個實情——自己到底是不是效力者。如果是效力者，那他就立刻、馬上走人，不為神效力，不為神家效力。他對于效力者這一稱呼就有這麼大的反應，可見身份、地位還有前途、命運、歸宿對于敵基督這一類人來說是他們永久追求的話題，也是他們永遠不放弃的利益。在敵基督眼中，效力者是神給人定規的最低等的一個級別，不管你怎麼說，不管多少人接受這一事實、

接受這一稱呼，敵基督這類人是絶對不會接受的。在作一項工作的時候，他只要求別人為他效力，聽他的，順服他，圍着他轉，而他從來不要求自己與其他人配搭、商量，徵求其他人的意見，詢問神的意思，尋求真理原則。他認為，「如果與別人配搭、商量，做事尋求真理原則了，那就是屈尊了，没有自主權了，那不就是在效力嗎？不是在為他人做嫁衣嗎？不是在伺候他人、服務于他人嗎？」這是他絶對不願意做的。他只要求別人伺候他，屈就于他，聽他的，賞識他、高捧他，凡事給他面子，給他留有位置，為他服務、為他效勞，甚至于他也要求神按他所做的給他合適的賞賜、冠冕。更甚至提到神為人類的蒙拯救付了多大代價、受了多少苦，神如何降卑，神供應人多少，他聽到這些話、看到這些事實的時候他都無動于衷，而且認為這是理所當然。對這事敵基督是怎麽解讀的呢？他説：「神理所應當為人類作一切，理所應當把最好的賜給人類，賜給人類祝福恩典、平安喜樂，理所應當為人類奉獻這一切，這是神的義務。而人類為神撇弃花費、付出代價，為神獻出一切了，就理所應當從神那兒得着賞賜，得着更好的，這不是平等交易、等價交換嗎？這有什麽可説的？神有什麽功勞？我怎麽没看見神有什麽功勞呢？神賜給人類了，那人不就理所當然該得嗎？人也付代價了呀！」他不認為神為人類所作的這一切是對人類最大的恩典，他不感謝，不思還報，還想用自己所付的代價換取神所應許給人類的美好的歸宿，還理所應當地認為自己有得福的願望、有這一切的存心是正當的，所以無論從哪個角度上説，神都不應該讓人當他的效力者，人類是有人格有尊嚴的，如果讓有這麽大愛心，能施捨、能花費、能撇弃的人類為神效力，那這個人類受的屈辱就太大了，太冤枉了。在敵基督的眼中，神所作的這一切都不值得一提，而他所做的哪怕是一丁點兒都要拿出來無限地放大，把它當成自己得福的一個資本。

在教會當中，有些人在盡本分的時候什麽也做不好，他所做的，所提供的技術、才幹，所提供的思路、建議弟兄姊妹不采納，他就要撂挑子，就想甩手走人，就想弃掉神。讓他與任何人配搭他都不會，

讓他力所能及地盡上自己的本分他也不會，他就會發號施令，讓別人聽他的，讓別人伺候他，成為他的效力者為他服務，而不是在神家中盡上自己的本分。只要他得不着這樣的待遇了，只要他失去這樣的待遇了，失去別人侍奉他、為他效勞、聽從他發號施令這樣的待遇了，他就想甩手走人，就覺得神不公義，心裏就對神滿了埋怨、憤怒，對弟兄姊妹也產生了仇恨，誰也幫助不了他。他與誰都不能和諧配搭，都不能平等相處。在他與人相處的過程當中，他的規則就是只能他站在別人頭頂上說話做事，看着別人為他做一切，聽從他所發出的每一個命令、口號，任何人都不配與他配搭，任何人都没資格跟他平等相處。如果誰拿他當哥們兒、當普通弟兄姊妹對待，與他平起平坐說話、商量工作、交通認識，那對他來說是極大的侮辱，對他的人格來說是極大的挑戰，他在心裏恨惡、仇視這樣的人，也在尋找機會報復與他平起平坐、不拿他當回事的人。這是不是敵基督所為？這是敵基督在與人相處這事上所流露出來的尊卑貴賤的觀點。當然，這涉及到敵基督對于效力者這個稱呼的一個真正的看法與態度。他們對于神所給人類的一個稱呼都不能接受，那對于人對他的定罪、揭露與評價他能不能接受？那就更不能了。一方面，他們敵視、抵觸效力者這一稱呼、這一實質；另一方面，他們却樂此不疲地拉攏收編更多的人為他們效力、為他們服務，伺候他們、聽從他們。這是不是卑鄙？這一類人的實質是邪惡的，一點兒都不假。他有控制人的欲望，明明自己什麼也不是、什麼也做不了，在神家就是個廢物，没有正常人性，也不會與人正常相處，更没有正常的理智，對真理一丁點兒都不明白、不開竅，就會那點業務，懂那點技術，任何一方面本分都盡不好，他還不老實，還想掌權，一旦掌不了權就覺得自己完了，「以前做那些事肯定是效力了，要是效力我可不幹，趁現在還没出太多力，還不太虧，我趕緊走」，就打這個主意了。總要下這個决心，總要作這個决定，說不信就能不信，說走就能走，隨時就能撂下本分逃之夭夭，回到撒但的懷抱跟撒但同流合污。這樣的人有没有？（有。）要論一方面業務，他懂一點兒，但是論一方面業務需要掌握的真理原則，他是一竅不通；論一

方面知識或者恩賜，他有一點兒，但是論盡本分需要明白的真理原則，他也是一竅不通，領受還偏謬，與其他人不能和諧配搭，在一起交通也没有共同語言。這樣的人適合做什麼呢？如果他真有良心理智的話就能正確對待別人了，誰説得對、説得符合真理都能够接受，甘願順服，能背叛肉體。别總想出人頭地，領導别人、控制别人，應該放下自己總想高居人上的野心欲望，甘願做一個最小的，哪怕是效力，能做什麼就做什麼，自己本來就是個普通人，那就回到普通人的位置上，力所能及地盡上自己的本分，踏踏實實地做人，這樣的人最終能站立住。如果他不選擇這樣的路，還覺得自己不錯，還覺得自己高貴，誰也不能碰、誰也不能惹，還要當地頭蛇、當惡霸，走敵基督的道路，這注定就是惡人了。不甘心做最小的，不甘願做一個默默無聞、不出頭露面的人，不甘心盡上自己的全力，這定規就是敵基督，没救了，這就危險了。如果這樣的人能够反省自己，有自知之明，接受神的主宰安排，把自己放在合適的位置上，做一個普通的人，不再偽装，那就有機會蒙拯救。你在神家總想打横、充老大没有用，教會裏都是神的選民，你厲害、你凶、你惡也没用，神家不是鬥獸場，你要鬥到世界的鬥獸場去，神家没人願意跟你鬥，没人有這個興趣、有這個閑工夫跟你鬥。神家是講真理，讓人明白真理實行真理的地方，你行不出真理這就難辦了，只能説明你不屬于這兒。你總想鬥，總想發凶，總想發狠，總想打横，那教會這個地方不適合你呆。神家裏多數人都喜愛真理，都想跟隨神得生命，不喜歡跟魔鬼勾心鬥角、鬥來鬥去，只有敵基督才喜歡鬥來鬥去、争權奪利，所以敵基督在教會裏站立不住。

有一類人對于身份、地位、名分這些事特别敏感，尤其對效力者這一稱呼是極其地抵觸、反感，絶對不能接受，這一類人就是敵基督。他不但不追求真理，厭煩真理，還厭煩效力者這一稱呼。你厭煩效力者你倒是追求真理啊，你要是能追求真理，那效力者這一稱號你不就擺脱了嗎？但問題恰恰就出在這兒，因着他們極其厭煩真理，他們永遠不會走上追求真理實行真理的道路，所以在神經營計劃的工作當中他們也就永遠充當效力者這一角色了。當然，對于敵基督這一類人來

說，在神的經營計劃當中能充當效力者這也算是他們的福氣，這是他們見識到造物主作為的一個機會，是他們聆聽造物主發表真理、向人類道明心聲的一個機會，也是他們領略造物主的智慧與全能作為的一個機會。對他們來說，做造物主的效力者不是什麼壞事，不管他們能不能領會，做神的效力者，在神家中效力，即便以後神的工作結束了，對這些敵基督、撒但一夥的人來說應該也算是一種永久的紀念了。在敗壞人類與神為敵的整個過程當中，他們不自覺地為神的經營計劃效上力，這也算是每一個敵基督存在的一丁點兒的價值，這是事實。他們為神的選民能夠從反面分辨敵基督、認識敵基督也作出了他們的貢獻。無論他們是否願意承認這一事實，也無論他們當效力者是否心甘情願、是否喜樂、是否幸福，總之，他們做效力者為神的工作效力，他們能充當這個角色也是值得的，這是神的高抬。有人說：「神還高抬敵基督嗎？」那怎麼了？他是個受造之物，神不能高抬他嗎？這話沒錯。那敵基督聽了這話什麼滋味？不應該挑毛病，也應該得點安慰，最起碼在神經營計劃的這件大事上他曾經也獻出一份力，不管是不是心甘情願的，是主動的還是被動的，總之是神的高抬，他應該快樂地接受，不應該抵觸。如果敵基督能背叛他的祖宗，背叛撒但來追求真理，追求順服造物的主，你們說神高不高興？（高興。）這也是神選民的榮幸啊，應該高興，這是好事。不管這個事實成不成立，總之，如果敵基督能回頭走悔改的路，這當然是好事。那為什麼說是神選民的榮幸呢？敵基督這一類人如果甘願效力了，神家是不是就少一個禍害了？你們中間要是少了一個魔鬼，少了攪擾的、興風作浪的，你們的日子是不是就平靜多了？從這一點上來看，如果敵基督真能甘願效力，這也是好事，值得慶賀。你們得鼓勵他、幫助他，別一棒子打死。如果憑好心留下他效力得不償失，生出禍患，那就該按原則處理。這樣做好不好？（好。）

還有一類人值得一提。有些人在盡本分的過程中也能受苦付代價，有時候也能聽話順服或者按原則辦事，他們的主觀意願是想走追求真理的道路，上面安排什麼、教會安排什麼都能順服，都能按時完成任

務，他們在神家也不做打岔攪擾的事，他們所作的工作、所擔任的本分也能為弟兄姊妹帶來很多的福利與好處。在外表看，他雖然没作惡，不打岔攪擾，不像是惡人，但有一點是普通人做不到的，也是普通人不做的，就是這類人喜歡培植勢力，搞獨立王國。只要交代他一項工作，他一旦擔當這項工作的負責人他就能搞獨立王國，就能不自覺地在他的勢力範圍内培植自己的勢力，培植自己的人脉。在他的勢力範圍内，每一個人都對他心服口服加眼服，對他所做的所説的、對他付的代價都嘖嘖稱贊，佩服有加。他把自己所經營的範圍當成是神家裏的一個小家，外表看他能付代價能吃苦，也能負責任，好像没有什麽問題，但是在關鍵的時候他能出賣神家利益。為了維護他的名望、他的山頭，為了維護他在教會裏的絶對地位、尊嚴與權勢，他誰也不得罪、誰都不傷着，哪怕是有人損害神家的利益，哪怕是有人出賣神家的利益，哪怕是有人攪擾破壞神家的工作，他都不聞不問、置之不理，還能縱容，只要對他的地位没有威脅，只要能在他的勢力範圍之内為他效勞就行，這就是他的最高標準。無論這人怎麽攪擾他都看不見，他也不管，也不對付，也不指責，更不處理。這是一類危險分子。這類人一般人很難分辨，他没有地位的時候也可能你什麽也看不出來，但是他一旦有地位了，他的本性實質就暴露無遺了。暴露出什麽了？他所付的代價、他所做的一切都是有目的的，不是為了維護神家利益，不是真實盡上自己的本分，他做這一切不是做給神看，而是做給人看，他要吸引人的目光、吸引人的眼球、吸引人的注意力，更想迷惑人的心，讓人高看，讓人佩服，讓人稱贊。所以，他不在乎神怎麽看他、怎麽對待他，如果神説他只是效力的他也無所謂，只要人能對他五體投地、俯首稱臣即可。這一類人是危險分子，他們與神、與神家不是一條心，與真正追求真理的神選民的心不一樣，他在為自己培植勢力，也是在為撒但培植勢力。從他的種種表現上來看，他所盡的本分、他所做的每一件事都是在極力地表現自己、討好人。

敵基督這類人在神家中、在神的經營計劃工作當中能效一些力，也可能在一個階段中他是好樣的效力者，但是因着他所走的道路、他

所選擇的目標方向，還有他內心對地位對權勢的欲望、對名利的渴慕，讓他永遠擺脫不了效力者這樣的稱呼，讓他明白不了真理，不懂得什麼是真理實際，也進入不了真理實際，達不到實行真理，達不到真實的順服，也達不到敬畏神。這是一類危險分子。這類人有很高的處世哲學，他們為人處世的手段很高明，跟人說話講究方式講究措辭，與人相處也很講究手段，外表看不是大奸大惡之人，但是在內心中却充滿了邪惡的意念、思想與觀點，更甚至充滿了對真理的觀念、誤解還有對神的不理解。雖然人看不出這一類人惡在什麼地方，看不出他是惡人，但是因為他的實質太邪惡，始終不能按着真理原則去盡本分，始終不能走上追求真理的道路達到真實地順服神，最後導致他永遠不可能擺脫效力者這樣的稱呼。這一類人比明顯的敵基督、惡人更有手段，更具有迷惑力。外表看，他們似乎對效力者這個稱呼沒什麼想法、沒什麼態度，更沒有什麼抵觸情緒，但事實上從他們的實質上來看，他們即便是為神效力也是帶着存心目的，不是無條件的，也不是為了得真理。因為這一類人內心邪惡狡詐，不容易被人分辨出來，只有在關鍵的事上、在關鍵的時候，他們的本性實質、他們的思想觀點還有他們所走的道路才會被顯明。長此以往，這一類人如果就選擇這樣的追求方式，就選擇走這樣的道路，那可想而知這一類人是不能蒙拯救的。他們利用神家對他們的信任，也利用神作工這樣的機會為自己謀福利，達到控制人、整治人，滿足自己的野心欲望，最終他們得着的不是真理，只能因作惡多端被顯明。當他們被顯明的時候你就看清楚了，他們這類人不追求真理，不是為追求真理、為蒙拯救而信神的。這一類人如果聽完神的話、聽完神對各類人的揭示之後還是一貫地用處世的原則、手段、方式去盡本分，那最終的結局只有一個——充當在神經營工作當中的效力者這一角色，最終被顯明淘汰，這是事實。這類人你們有沒有見識過？有的敵基督被顯明、被開除的時候就是個光杆司令，他作惡太多太大了，弟兄姊妹都反感他、都弃絶他。還有一類人被顯明、被教會定罪弃絶的時候，他有很多幫凶、幫手為他說話，為他打抱不平，起來與神叫囂。這類

人是不是更具有迷惑力？這是更危險的一類人。關于敵基督是如何對待效力者的，他們背後都有哪些做法、想法還有哪些表現，就暫時交通到這兒。

③ 敵基督為什麼不願意做效力者

敵基督不願意做效力者，不甘心做效力者，他們覺得做效力者受到了極大的侮辱與歧視，那他們到底想做什麼呢？當他們信神的時候，他們來到神家的時候，他們的目標是什麼？是甘願做一個神的子民、神的跟隨者嗎？是甘願做一個被成全的人嗎？是不是甘心做彼得、約伯這樣的人就行了？（不是。）有没有人説他信神就甘心做一個神的選民就行了？有没有人願意做一個神手中的玩物呢？更没有了。所有的人來到神家的時候都是奔着好處來的，奔着得福來的，奔着得賞賜得冠冕來的。在接受神話語揭示審判的過程當中，人知道了帶着這些存心信神不能明白真理，帶着這些存心信神最終不能蒙拯救，很多人就選擇先放下得福的欲望，放下得冠冕得賞賜的欲望，放下這一切的好處，先聽聽神在説什麼，神對人類有怎樣的要求，神對人類有什麼話説。很多人聽了神的話之後心裏暗自慶幸，説：「神揭示我們的敗壞，揭示我們的醜陋本相，揭示我們抵擋神、厭煩真理的實質，這都是事實。幸虧我没有急着跟神伸手要福氣、要恩典、要祝福，幸虧我先放下了，要是不放下這不就丟人現眼了嗎？神説的每一句話揭示的都是人的本性、是人的實質，那怎麼能脱去這些呢？神説了，人得先盡上自己的本分，配合神經營計劃當中的工作，在這個過程當中能走上明白真理接受真理這樣的路，以後就有蒙拯救的希望，能得很多的好處。」看到這兒，很多人就不往下想了，心裏美好的願望、對未來的憧憬盼望就顯得不那麼現實了，覺得眼下如何把本分盡好、如何能達到滿足神的心意、如何達到明白真理站立得住，這些事比那些願望、理想當中的事更為現實，更重要，更關鍵。所以，多數人在這個關鍵的時候選擇盡上本分，經歷神的作工，得着真理，獻上自己的時間、青春，為神、為盡上自己的本分撇下家庭、撇下工作、撇下世界的前途，甚至有些人放下了婚姻。人的這種種表現、種種行為舉動無疑就

是對正面事物、對神所說的這一切要求的一種聽話順服的態度，這些態度也恰恰是人能够明白真理達到實行真理順服神，最終能够蒙拯救的一個必備條件。這是所有正常的人在來神家盡本分之前的種種表現與思想。從開始信神到現在，人的思想觀點在不斷地改變，人對待真理、對待神的態度也在不斷地轉變，人類之前的欲望與野心也在不斷地被摧毀的同時，在逐漸地、主動地放下、放弃。這是人類與神配合、順服神的一種意願最終所結的好的果子，這是一個正面的、好的表現，好的結果。在人不斷長進的過程當中，真正追求真理的人幾乎是放下了得福的欲望與存心，所以多數人對于神之前應許給人的種種說法基本上是不太敏感的，也不太感興趣。因為按照正常人的理智來衡量，一個人如果不能合格地盡本分，不能達到明白真理，神所應許給人的一切一切的福氣都將與人失之交臂、無關無份。這樣一個最簡單的道理每一個人心裏都應該明白。當然，現在也有很多人已經明白了這樣一個事實，也承認接受了這個事實，但是只有敵基督這一類人是不接受這個事實的。為什麼不接受呢？因為他是敵基督。他不接受這樣一個事實，那他想做什麼呢？當他來到神家的時候，他研究神的話，在神話中發現了神本體、長子、衆子、子民、效力者等等各類稱呼、各類名分，他的眼睛就冒綠光了，他的欲望與野心快速地得到了滿足，他就琢磨，「衆子，那太一般了，多數人都是衆子；子民那就是小民、草民，是没權没勢的老百姓；效力者，讓我做效力者想都别想，這事一輩子都與我無關無份，與我是八竿子打不着的關係」，所以他的兩隻眼睛就盯在神本體、長子這兩個稱呼上了。在他的觀念裏認為，神本體那就是神自己，長子就是神的長子，這兩樣有權有勢，而且在人類中間能作王掌權，能控制人類、控制神選民，具有絶對的權力，有話語權，有帶領權，有擺布人、决定人生死的權力，這權力太大了。所以，讓他做效力者那是不可能的，要是讓他選，他就選作長子、作神本體，否則的話他就不能信了。他在神家盡本分或者做帶領工人的時候也在奔着這兩樣目標去做，付代價、受苦跑路，在此期間，他不斷地數算自己跑了多少路、傳福音得了多少人，有多少人崇拜仰望，帶

教會的時候弟兄姊妹遇到事是找別人還是找他，他能不能控制、左右人的思想、觀點。他在不斷地數算這些事，也在不斷地盤算、觀察這些事，目的就是為了達到自己所要的——在神家中作王掌權。多數人來到神家明白了一些真理後都能正常地盡一個受造之物的本分，而敵基督這類人不是，他認為自己有高貴的血統，是高貴的群體、特殊的群體，在神家中必須被稱為大，否則的話他就能不信神。要是讓他信神，他必須在神家中被尊為大，當首領。與此同時，他也在盤算、計算着在神的記事簿上有他的多少功勞了，他與神一同作王掌權的資格够不够。所以，有一部分敵基督他們來到神家能盡上自己本分的源頭、出發點、動機，那就是到神家作王掌權來了，他可不是甘心做一個普通的、最小的跟隨者來盡上自己的本分，一旦他的這一野心與欲望破滅了，他就能翻臉，就能不盡本分。

現在有些人在神家盡了幾年本分，做什麼都做不好，在哪兒盡本分都被淘汰，因為人性惡劣、人格低下，不追求真理，性情還凶惡、邪惡、厭煩真理，最後被弟兄姊妹弃絶了。他一看得福的欲望要化為泡影了，在神家中作王掌權、出人頭地的夢想實現不了了，他私下裏怎麼生活？不讀神話，不聽詩歌，不聚會，神家需要他盡什麼本分他都不搭理，甚至到聚會的時候還得弟兄姊妹去叫他、請他、提醒他。有一些人勉强撑着來聚會，但聚會時一言不發，不交通，誰説話他都反感，都不願意聽，弟兄姊妹禱告他也跟着閉眼睛，但一句話也不説，跟神没話。還有些人一到聚會、聽講道的時候或者弟兄姊妹交通真理的時候，他們在幹什麼？有的在睡覺，有的在玩手機、看新聞，跟其他人聊天，還有的在網上打游戲。他們信神如果在神家不能吃香、不能得寵、没有人前呼後擁、不能得到重任，他們就認為與神一同作王掌權的未來没有了，對他們來説，那這個神就不存在。神的存在與否還得跟他是否能得福這個事實挂鈎，這是不是敵基督所為？他認為不能讓他得福的那就不是神，那就没有真理，能讓他胡作非為、在教會當中掌權，以後還能作王掌權的，那才是神。這就是撒但的邏輯，顛倒黑白、歪曲事實。他們信神跟不上神的脚踪也不甘心盡本分是因為

他們厭煩真理，他們心裏只崇拜撒但哲學，崇拜知識、名利地位。他們否認神是真理，不理睬神的作工，所以他們在聚會的時候就能玩手機、玩游戲、吃東西、説閑話，就可以為所欲為，還自以為得意。他們得福的希望一旦破滅，他們就覺得信神没有意思了，當他們覺得信神没有意思的時候，他們就能把教會——弟兄姊妹聚會的場所當成游樂場所，把聚會的時間當成他休閑的時間來對待了，而對于聚會、聽道，他認為是壓抑、枯燥、無聊的時候。他把弟兄姊妹所聽的道、把真理當成什麼？當成口號，當成是無稽之談，而把弟兄姊妹聚會的時間當成是不值得消磨的時間段。這些人是不是被顯明了？他們帶着野心欲望、帶着幻想來信神，這個信號就决定了他們都不能走到路終，連為神的工作、為神的經營計劃效力都不配。他藐視聽道的人，藐視追求真理的弟兄姊妹，更否認神的工作，否認神的存在，否認神的經營計劃工作這一事實的存在。

敵基督——厭煩真理的這一類人一旦覺得信神給他們帶不來好處的時候，他們的鬼相就露出來了。有些女性在家裏塗脂抹粉，化得像個鬼，外面時興什麼、什麼衣服能吸引异性她就穿什麼，甚至有的人還偷摸打麻將、賭博、抽烟，這些人太可怕了，也太令人噁心了。他們來神家的時候就是偽裝着來的，結果怎麼樣？撐不下去了吧？只有真理能顯明人，人不喜愛真理，厭煩真理，性情凶惡，注定要與真理為敵，注定撐不下去。這些人還用教會淘汰嗎？還用神定罪嗎？還用神弃絶他嗎？不用，神都不搭理。這樣的人在神眼中就是臭蟲，做效力者都不配，他没資格。他們對待聚會、對待教會生活、對待本分有如此輕慢的態度，這證實了什麼？神不看顧保守他們，也不帶領他們，不在他們身上作任何的開啓、引導、管教的工作，所以他們活得如此不堪，如此醜陋。而他們自己却認為，「我不信神我自由了，你們信神還得受苦付代價、撇家捨業，我什麼苦都不用受，就在家享清福，就享受肉體、享受人生的快樂」，他覺得自己得着幸福、得着自由了。神搭不搭理他？（不搭理。）為什麼不搭理？這樣的人在神眼中就是個臭蟲，他不是人，不配讓神搭理。神都不搭理他，神還拯救他嗎？神都

不拯救他了，那他做什麼與神有關係嗎？與神家行政有關係嗎？沒有關係了。所以，外表看他們活得挺滋潤、挺自由、挺釋放，每天挺樂呵，你以為那是好事啊？一看他的活出、他所走的道路就知道他這人完了，神不要他了。他這個臭蟲，他得臭到什麼地步！這一類人神都不搭理。

那些無論在什麼樣的環境條件下都要極力地爭取來世作王掌權、來世要與神平起平坐的一類人，就是敵基督當中頑固不化的一類分子。這一類人就如保羅一樣，他們帶着身上的刺，帶着對神的質疑，帶着對神的抵觸，帶着對神的要挾，心不甘情不願地作工花費、受苦付代價，為的就是換得冠冕，換得來世能够作王掌權。這整個過程聽起來讓人感覺敵基督是不是也挺可憐的？其實不可憐。他不但不可憐，還真有點可笑。說了這麼多話，你聽不明白真理也就算了，你怎麼就聽不懂人話呢？這麼簡單的一個道理你怎麼就聽不明白呢？你不實行真理達不到性情變化，不能蒙拯救，神即便是給了你應許你也得不到。神給人類任何應許都是有條件的，神不是無緣無故、無條件地給人，神對人是有要求的，這個要求任何時候都不會改變。神不會違背真理，不會改變他的心意，如果你明白這一點，你還能執拗地抓着自己的欲望野心不放嗎？只有傻瓜、只有沒理性的人才死抓住不放，有點正常理性、有點正常人性的人就應該先放下這個，追求自己該追求、該達到、該進入的，先滿足神的要求。其次，人有正常理性還應該明白什麼？聖經中有預言說我們與神作王掌權直到永遠，在神此次作工當中，神也提到神本體、長子、衆子、子民等等，給人類劃分各種等級、各種稱呼，既然神應許給人了，為什麼人就不能去追求呢？那正確的領受、正確的對待法應該是什麼？如果一個人把作王掌權、把神所給的應許當作目標去追求，這是不是正確的路途？這肯定不是，這不是正面的，這裏面人意的摻雜太多，這條路不合真理。有人說：「既然你應許了，憑什麼就不許我們得呢？既然你這話都說出來了，都向所有的人類公開了，憑什麼就不許我們追求呢？」這裏面就涉及真理了，從一開始到現在的人沒有一個明白的。涉及哪方面真理呢？這事你得這麼

看：神給人應許了，人從神那兒得知了有作王掌權，有神本體、長子、衆子等等各類稱呼，但是這只是個稱呼，具體哪類人屬于哪一類稱呼那是根據人的追求、根據人的表現。造物主給你哪個你就是哪個，他要是不給你，你什麼也不是，那僅僅是神的一個應許，不是人類該得的，也不是人類配得的。當然，這個應許也是人類願望當中的一個目標，但這個目標不是人所應該走的道路，這與人所走的道路一丁點兒關係都没有。這個事的決定權在誰那兒？（在神那兒。）對了，人得明白這個事。神説給你你就有，神説剥奪那你就一無所有，你什麼也不是。你如果説「神不給我我也追求，神給我那我就理所應當地接着」，這就錯了。錯在哪兒了？這犯了一個大忌，你不知道神永遠是神、人永遠是人這一事實，錯在這兒了。有人説：「聖經裏都預言了，有好幾處説我們以後要與神作王掌權直到永遠，憑什麼神能這麼説，我們就不能追求呢？」這是受造之物該有的理智嗎？你看見神應許作王掌權這是好事你就去追求，那神還説效力者了呢，你追求為神效好力了嗎？你追求做一個合格的效力者了嗎？神還要求人盡本分，你要求自己盡好本分了嗎？神還要求人做受造之物，你是怎麼做的？你把做合格的受造之物當成目標去追求了嗎？神説的作王掌權那是神給人類的一個應許，這個應許是有前提、有背景的，你得做好受造之物，盡好受造之物的本分，擺脱效力者這個角色，達到順服神、敬畏造物的主，神説到那時候你們就能與神一同作王掌權直到永遠了，這話是在這樣一種背景下説出來的。人没理智，一聽這話，「我們還能跟神一同作王掌權，那好啊！是什麼時候的事？如何能作王掌權？如何能跟神平起平坐啊？作誰的王、掌誰的權？怎麼掌權、怎麼作王啊？」人是不是没理智了？即便這話是神給人類的應許，是説給人類聽的，讓人類知道有這麼一件好事，那你也得掂量掂量自己吧，你是誰呀？神是有這樣一個想法，也願意讓人類與他有這樣的生活，但是你有資格得嗎？你怎麼不問問神，「在我們得到這樣的應許之前，你還有什麼要求？有没有什麼需要我們做的？我們得達到什麼才能得着這應許呢？」你都不問，直接就要，這是不是没有理智？人類缺乏這樣的理智，看見好處就伸

手要，像强盜一樣，不給就惱，不給就翻臉，不給就罵，人是不是這東西？這就是人類的低下之處。

人類没有理智的原因之一就是因為人還不明白真理，跟敗壞性情没有關係，但是不給就惱、就罵、就恨，就能報復，這是什麼？這是撒但的鬼相出來了，這是撒但敗壞性情。所以對于神給人類的應許這一點，每一個人在神面前表現的都没有讓神滿意，人類都是直接伸手來要，不知道自己半斤八兩，直接來索取，索取不着就琢磨用什麼來換，就撇家捨業、受苦付代價、跑路花費、傳福音多得人、多作工，就用這些來換，換不到就氣急敗壞，心裏就恨，就厭煩信神的事了。要是覺得自己能換着就天天盼着神的工作趕緊結束，趕緊毀滅撒但，趕緊讓這個人類結束，趕緊降下灾難，要不然自己快撐不下去了。在真理面前，每一個人流露出來的都是什麼？都是厭煩真理、凶惡這樣的性情。現在來看，人的狂妄、詭詐、偶爾的剛硬在人的所有敗壞性情當中算是輕的，不是很嚴重的，人類更多的、更嚴重的、更深處的敗壞性情是邪惡、厭煩真理與凶惡，這是人類敗壞性情當中致命的東西。當然，對于敵基督來説，他們這幾樣性情更為嚴重，流露了也不當回事，也不省察，也不覺得虧欠神，更不覺得自己有任何的問題，他不接受真理，不認識自己，更不可能有悔改。所以説，無論在什麼條件下，在什麼環境、背景之下，他們還是把作王掌權，把神所説的最高的、最好的應許當成自己的追求目標，你怎麼交通真理他也不放弃他的追求，還堅持走他的道路，這就無可救藥了。這些人太可怕了！從這些人身上所流露出來的就可見撒但的性情、撒但的本相到底是什麼。真理交通了千千萬，有理智的人、能接受真理的人、有聽話順服意願的人其實都明白了神的心意到底是什麼，不再一味地追求地位、追求前途命運，而是在這些話語的揭露之下願意悔改，願意放下自己得福的欲望追求真理，追求達到順服神、滿足神，争取達到蒙拯救。現在從多數人内心的意願上來看，他們的追求目標基本上有所改變了，願意達到合格的盡本分，願意做真正的受造之物，願意達到蒙拯救，而不是只為了得福盡本分，不是只為了得福在神家中混日子。除了敵

基督這一類人永遠地想作王掌權之外，多數的人還是願意追求真理的。只有敵基督把追求前途、追求得福、追求作王掌權當成信神的目標，當成信神最終要得着的結果，你怎麼說他也不放下，你怎麼說他也不改變方向，這是不是很麻煩？他明知道神話都是真理就是不接受，那就没有什麼能改變他了，只能被淘汰受懲罰，這就是敵基督信神到最後的結果。

對于追求作王掌權這事是不是交通明白了？你們有什麼新的領會？追求作王掌權這條路對不對？（不對。）那人應該怎麼對待這事？在這事上應該明白什麼真理才能認識人的實質？評判一個人的實質、行為到底是什麼，那是由神來决定的。神評判這一切是根據什麼？根據真理。所以，一個人的結局歸宿不是根據人的意願决定的，也不是根據人的喜好與想象决定的，最終這事的决定權在造物主那兒，在神那兒。在這事上，人應該配合的是什麼？人只有一條路可以選，尋求真理，明白真理，聽神的話，達到順服神，達到蒙拯救了，最終人才有好的結果，才有好的命運。與之相反的，那人的前途命運會怎樣就可想而知了。所以在這事上，你不要看神給了人什麼應許，神對人類的結局是怎麼説的，神給人類預備了什麼，這些跟你無關，那是神的事，你搶不來，你要不來，你也换不來。作為一個受造之物，你該做的是什麼？盡上你的本分，全心、全意、全力做你該做的，剩下的關于前途命運的事、以後人類歸宿的事那不是你能决定的，這事在神的手中掌握，這一切都由造物主來主宰、來安排，跟任何一個受造之物都没有關係。有的人説：「跟我們没有關係為什麼要告訴我們呢？」雖然跟你們没有關係，但跟神有關係，這事只有神才知道，只有神才能説出來，只有神有資格應許給人類這些，神知道神就不應該説嗎？你不知道你的前途命運是什麼還要追求前途命運，這就錯了，神没讓你追求這個，神只是告訴你一聲，如果你錯誤地認為這是神讓你把它當作追求目標，那你就太没理智了，你就不具備正常人性的思維了。對于神的所有應許，你知道就行了。你得承認一個事實：無論什麼樣的應許，是好的、一般的還是人喜歡的或者人不太感興趣的，都由造物主來主宰、來安

排、來定規。受造之物只有按着造物主所指定的正確的方向、路途去走、去追求才是受造之物的本分與義務，至于最終你能得着什麼，你在神的哪個應許當中有份，這一切都根據你的追求、根據你所走的道路，也根據造物主的主宰。這話是不是説明白了？（是。）那這些話是有助于滿足你們的野心與欲望，還是有助于你們走上追求真理的人生正道呢？（有助于追求真理走人生正道。）有正常人性理智的人，喜愛正面事物、喜愛真理的人，他聽完這話不但不失望，還能堅定信心追求真理，接受神的拯救；而那些没有正常理性，一味地就要追求得福、追求肉體利益、追求滿足野心欲望的非正常的人，聽了這話之後可能就没勁了，對信神就不感興趣了。當然，還有一部分人聽完這些話就不知道該怎麼信了。人明白真理是不是很重要？真理是不是更能够讓人走正確的路途達到滿足神呢？（是。）真理才能使人蒙拯救，你不明白真理，那在蒙拯救的道路上你就要常常走彎路、犯錯誤、受虧損，信到最後一點兒真理實際都没有，成為地道的效力者。你信神多年一直充當效力者這樣的角色，最終不能成為一個合格的受造之物，這是很可悲的事。

二〇二〇年五月九日

第九條　盡本分只為出人頭地、滿足自己的利益與野心，從不考慮神家利益，甚至出賣神家利益，以神家利益為代價換取個人的榮譽（十）

2. 敵基督的利益

（4）前途命運

上次聚會交通的是什麼話題？（交通了敵基督是怎麼對待效力者的。先交通了神是怎麼定義效力者這個稱呼的，也交通了走出效力者狀態的人和效力者的區別，後面神解剖了敵基督對待效力者的觀點和追求。）那敵基督對待效力者是什麼觀點、什麼態度？他們都說哪些話、做哪些事？（敵基督對待效力者的態度是不接受、反感，無論這個稱呼來自于誰他都不接受，就認為做效力者是低下的事。他認為效力者不是神根據人類的實質定義的，而是對人的身份與身價的一種挑戰和藐視。）（敵基督有一句名言「我不是給別人做嫁衣的」，敵基督只想讓別人為他效力，他覺得為神效力是受羞辱的事，所以當他知道自己是效力者的時候就不想在神家繼續效力了，而是開始為自己謀求後路，甚至做一些打岔攪擾、拆毀的事。）從敵基督對待效力者的態度上看到敵基督的實質是什麼？（他的實質是仇視神、仇恨真理的。）仇視神、仇視真理這是什麼性情？（邪惡、凶惡的性情。）對了，是邪惡、凶惡的性情。敵基督信神最起初的動機、存心是什麼？他想要得着什麼？他的野心欲望是什麼？是不是來做效力者的？是不是本着信神做一個好人走正道這樣的態度來的？（不是。）那他是奔着什麼來的？準確地說就是奔着得福來的，具體地說就是追求作王掌權，與神同掌王權，追求高的大的東西。所以當神說人是效力者的時候，這與敵基督這類人追求得福、作王掌權的野心欲望是完全不相符的，是完全相違背的，出乎他的預料，他沒想到神會給人這樣的稱呼。對于這個事實，敵基督是不能接受的。不能接受他會做哪些事？他追不追求接受這個事實改變自己？他不追求接受這個事實，也不追求改變自己這樣的野

心、這樣的性情。所以，如果說他是效力者，剥奪他得福的存心與欲望了，這類人在教會當中就站立不住了。他一旦知道實底了，知道就他這樣的人這樣的表現就是效力者，他就破罐子破摔，原形畢露了。他不追求改變自己是效力者這樣的現狀，也不追求改變自己對效力者的錯誤態度與觀點走追求真理的道路。所以，這類人無論神怎樣安排，他都不會順服接受，不會尋求真理，而是想方設法地用人的辦法摘掉效力者這個帽子，想方設法地擺脱這樣的身份。從敵基督這一表現上來看，敵基督骨子裏就是厭煩真理的，他不是普通的不喜愛真理，或者接受不了真理，對真理有想法有觀念，而是從内心深處對正面事物、對真理有深深的厭煩、恨惡甚至是仇視，這就是敵基督的實質。

通過你們剛才的回答看到你們對每次交通的主題内容沒有總結，過後也沒有禱讀、倒嚼。上次主要交通了三方面：第一方面，定義了什麼是效力者；第二方面，敵基督是怎麼對待效力者的，具體地說就是敵基督不願意做效力者的表現、做法以及背後的原因到底是什麼；第三方面，敵基督不願意做效力者，那他意欲何為，就是他到底想做什麼，他的野心是什麼，他信神的目的是什麼。基本上就是從這三方面來交通「敵基督是如何對待效力者」這一小題的，通過這三方面來解剖敵基督對待效力者這一稱呼的種種做法、行為還有他的思想觀點。你們每次聽完交通過後不揣摩，短期内就記住這些，如果時間長了能記住的這些也都没有了。人要明白真理、得真理，得在心裏下功夫，得常常禱讀揣摩，心裏得有。如果你心裏没有，不裝這些事，也不下功夫，不在心裏思想這些事，那你就得不着。有些人說：「敵基督的事跟我距離挺遠的，我不打算做敵基督，我也不是那樣的壞人，我就本本分分地做一個最小的就行了，讓我做什麼就做什麼，我也不會走敵基督道路，再說了，有點敵基督性情慢慢變唄，都是普通的敗壞性情，也不是那麼嚴重，聽這些没用。」這個觀點對不對？（不對。）不對在哪兒？人要想達到性情變化，主要得了解人的敗壞性情在各種環境下所産生出來的情形與思想觀點是什麼，了解這些之後人才能知道自己的敗壞性情是什麼，自己抵擋神、違背真理的地方是什麼，與真理不相合的東西是

什麼，之後人才能解決這些問題、解決這些敗壞性情，達到進入真理實際。如果對各種環境下流露出來的各種敗壞性情、產生的各種情形你都不了解，不了解它與真理敵對在哪兒、問題出在哪兒，那你怎麼解決這些問題？要想解決問題得先了解問題的根源在哪兒、情形是什麼、具體問題出在哪兒，然後再着手解決怎麼進入，這樣你的敗壞性情以及產生出來的各種情形才能逐一解決。看來你們對于進入真理實際、解決敗壞性情達到性情變化這些事還不是太透亮，還沒進入正軌呢。

5）敵基督如何對待在教會中的地位

今天交通敵基督的利益裏的最後一個話題——敵基督如何對待在教會中的地位。對待在教會中的地位，敵基督有哪些表現，他做了哪些事，他做那些事的時候他的觀點是什麼、他的性情實質是什麼，咱們分三方面來逐一解剖。第一條，偽裝；第二條，假冒；第三條，凌駕于一切之上。這三條每一條字不多，算是精煉，但是在每一條裏包含的敵基督的各種做法、表現、說法還有他的態度與他的性情却挺多。你們先揣摩一下我為什麼定義這三條來交通今天的話題。敵基督如何對待在教會中的地位這一條，你們看完之後心裏對這一條是怎麼定義的？有哪些想法？大多數人腦海裏想的肯定就是敵基督在教會裏橫行霸道、站地位、籠絡人、抓權，就是總想當官、總想站地位、總想掌權、總想控制人，基本上就是這些。這些是敵基督在教會中常常表現出來的比較明顯的幾方面，除了這些以外還有哪些是人看不到的？敵基督為了在教會中能站穩脚跟，達到有地位、名望高，甚至能掌握到權力，能更多地控制人，他還做了哪些事？還有哪些表現？這些就是敵基督更具有迷惑力的、更陰險的、更隱秘的一些手法與手段，也可能是他內心深處不為人所知的一些想法或者隱藏着的存心目的，是吧。那咱們就來逐個交通。

① 偽裝

第一條，偽裝。「偽裝」這個詞字面意思好理解，很顯然這不是一個褒義詞。一説哪個人很能偽裝，哪個人做什麼事都偽裝，做什麼

事都讓人看不漏，都給人表面的一些做法、說法，那有這種做法、行為的人肯定是一個很詭詐的人，不是一個誠實人，不是一個簡單的、老實巴交的人，而是很善于攻心計，城府很深，很善于欺騙。這是對「偽裝」這個詞最基本的一個理解。那敵基督的行為、做法與這種行為有哪些關係？他做了哪些事能說明他有偽裝這樣的實質呢？他偽裝的目的到底是為了什麼？他的存心到底是什麼？他為什麼要偽裝？這與咱們今天要交通的話題有密切的關係。

敵基督是不甘落于人後的一類人，他們不甘寄人籬下，不甘接受別人的吩咐，接受別人的指使、命令，也不甘做一個平庸的讓人瞧不起的人，而是願意做有名望的、讓人高看的、讓人能器重的一類人，更甚至在教會當中、在人群當中他更願意做發號施令能吩咐別人為自己做事情的人。他想讓自己的意願通過自己的名望、權勢與手中的權力能落實下去，而不是做一個普普通通的人誰都可以擺弄，誰都可以吩咐他做事情。這是敵基督在人群當中的追求與他的欲望。對于在人群當中的地位，敵基督是相當敏感的。在一個人群當中，他認為他的年齡大小不要緊，身體健康狀況如何不要緊，要緊的是多數人是怎麼看他的。多數人說話做事的時候是否給他留有時間、留有位置，在多數人心中他的地位、他的位置是高的還是一般的，他在多數人眼中被看為高，還是被看為一般、不起眼等等；還有，他在多數人眼中信神的資歷怎麼樣，在人中間他說話的分量怎麼樣，就是他說了一句話之後有多少人能贊成，有多少人能捧場，能豎大拇指，能洗耳恭聽，能往心裏去；另外，在多數人眼中，他的信心大小，受苦心志怎麼樣，撇弃花費如何，對神家的貢獻如何，在神家中擔當的職務高低，受過哪些苦，做過哪些大事：他心中最關心這些事。敵基督常常在心裏排位置、排列順序，誰在教會當中恩賜最高，誰在教會當中最能講最能說，口才最好，誰擅長業務、對技術最精通，他經常攀比這些。比這些的同時，他也在不斷地下功夫學習各項業務，争取對各項業務都能精通掌握。敵基督主要注重在講道上、在如何講解神話能顯露自己讓人高看上下功夫，他下功夫的同時不是追求如何能明白真理、如何能

進入真理實際，而是琢磨怎麼能記住這些話，怎麼能把自己的長處亮給更多的人，讓更多的人知道自己有兩下子，不是凡人，自己行，自己比一般人高。敵基督帶着這樣的想法、存心與觀點在人中間活着，做這樣那樣的事情。因為他有這些觀點，因為他有這樣的追求與野心，所以在他身上不由得就會產生大大小小、各種各樣的好的行為、對的說法、好的做法。這些行為、做法讓那些不通靈的、根本不追求真理只注重有好行為的人看了之後羡慕佩服，甚至模仿追隨，這樣敵基督的目的就達到了。敵基督帶着這樣的存心與野心他又有哪些行為呢？這是咱們今天要交通的，也是值得交通的，更是每一個人值得注重與認識的。

敵基督這類人厭煩真理，絲毫不接受真理，這就很容易讓人看見一個事實，敵基督從來不按真理原則辦事，從來不實行真理，這是在敵基督身上最明顯的表現。他所追求的除了名譽地位、除了得福得賞賜就是貪享肉體安逸、享受地位之福，這樣就很自然地能做出一些打岔攪擾的事來。這些事實讓人看見他的追求、他的行為表現都不是神所喜愛的，絶對不是追求真理之人該有的做法與行為。比如，有些類似保羅一類的敵基督，他們在盡本分的時候都有受苦的心志，作工作能達到廢寢忘食、披星戴月、攻克己身，不管身體有什麼病痛、不適都能克制。他這麼做要達到什麼目的呢？就是要讓衆人看見他對待神的托付能達到忘我的境地，没有自己，只有本分。他將這些事都表現在人前，在衆人看得見的情況下該休息的時候不休息，甚至故意拉長工作時間，早起晚睡。敵基督這麼起早貪黑地忙碌，那工作的效率、盡本分的果效如何呢？這些都不是他要考慮的範圍。他只求把這些事做在人前，讓人看見他在受苦，他是這樣忘我地花費，至于所盡的本分、所作的工作是否真按真理原則去做了他根本不考慮。他只考慮自己外表的這些好行為是不是被每一個人看在眼裏了，是不是人盡皆知了，是不是在每個人心中都留有印象了，這個印象是不是讓每一個人心裏都對他産生了佩服、産生了贊成，甚至背後暗暗地豎大拇指，誇贊他説，「這個人真能吃苦，吃苦的精神、超凡的毅力都是我們衆人

所不及的，人家才是追求真理的人，才是受苦擔重擔的人，這樣的人才是教會的頂梁柱」。聽到這樣的話，敵基督心裏就滿足了。他心想：「我這麼偽裝太聰明了，我這麼做太有智慧了！我就知道人只看外表，人就喜歡這些好行為，我就知道這麼做能得到人的贊成，能讓人豎大拇指，能讓人在內心深處深深地佩服我，對我刮目相看，以後再也不會有人小瞧我了。如果有一天上面發現我不作實際工作要撤換我的話，肯定會有很多人為我打抱不平、為我掉泪，挽留我，替我說話。」他心裏在為自己偽裝的行為暗自慶幸，慶幸的同時是不是也流露了敵基督的本性實質？這是什麼實質？（邪惡。）對了，這就是邪惡的實質。在這種邪惡實質的支配下，敵基督產生的一種自滿自足、自我欣賞的情形，讓他在心裏暗暗地與神叫囂、對抗。表面上看，他付了不少代價，肉體也受了不少苦，但他是不是真實地體貼神的負擔？是不是真心地為神花費？能不能忠心盡本分？不能。他在心裏暗暗地與神較勁，意思是：「你不是說我沒有真理嗎？你不是說我有敗壞性情嗎？你不是說我狂妄自大、搞獨立王國嗎？你不是說我不通靈、不明白真理，就是效力者嗎？我就讓你看看我是怎麼效力的，我這麼效力、這麼做，弟兄姊妹對我有什麼看法，我就讓你看看我這麼做能不能贏得更多人的贊賞。我就要看看有一天你真要打發我、真要定罪我的時候，你怎麼下得去手！」敵基督在心裏就是這樣與神較勁，他試圖用這些好的行為來代替追求真理，以此來否認神作工帶領人實行真理達到性情變化這個實際果效。他這個說法實質上是在否認、定罪神藉着審判刑罰來拯救人的工作，他認為神審判人是不對的，是達不到果效的。敵基督的這種思想觀點是邪惡的、陰險的，是抵擋神的，是與神唱對台戲的。在神還沒有明文定罪他的時候，他在心裏就開始與神較勁了；在神還沒有揭露他、沒有定罪他的行為的時候，他就開始用偽裝的方式來迷惑人、籠絡人心，達到否認神的話，否認只有追求真理才能性情變化、只有追求真理才能達到滿足神的心意這一事實。是不是這個實質？敵基督的性情是不是邪惡的？他受苦的背後存着這樣的野心，存着這樣的摻雜，所以神對這樣的人、這樣的性情是厭憎的，但是敵基督永遠

看不到也不承認這個事實。神察看人心肺腑，人看人的外表，敵基督最愚蠢的地方就是不承認這個事實，也看不到這一事實。所以他極盡其能事地用好行為來包裝自己、美化自己，讓別人看他能吃苦耐勞，能受常人不能受的苦、做常人不能做的活兒，讓別人看着他有毅力，能攻克己身，不考慮自己肉體的利益、肉體的享受，甚至有時候故意把衣服穿得髒一點也不去洗，身上都有味兒了也不去洗，怎麼能讓人崇拜他就怎麼做。越是在人面前他越極力地表現自己，讓別人看見他與常人不一樣，看見他為神花費的心大于常人，受苦的心志大于常人，受苦的毅力高過常人。在這樣的情況下敵基督產生了這些做法，這些做法的背後就是敵基督內心深處所要得到的人的崇拜高看。什麼時候達到目的了，什麼時候聽到人的贊賞了，看到人向他投來羡慕、佩服、贊賞的目光了，他什麼時候心裏就高興了、就滿足了。

敵基督外表受苦付代價的好行為與真正的體貼神心意、有忠心、真心為神花費有什麼區別？（存心不一樣。真正為神花費的人會注重尋求原則，注重工作果效，也注重工作效率。敵基督外表為神花費，但只是為了讓別人高看，對于工作的效率、工作的果效他絲毫不考慮。）對了，在説話做事的存心、動機、源頭上是有區別的，絶對是不一樣的。同樣都是受苦，追求真理的人在受苦的過程中尋求原則。尋求原則這裏面最起碼證明他有順服的心態，他不是要做自己的事，不是要為自己做事，這裏面有順服、有敬畏神的心，明確地知道自己是在盡本分，不是在搞人的經營。而敵基督雖然外表同樣受苦，但他只是走過程，做樣子給人看，并没有尋求真理原則，這裏面没有順服、没有敬畏神的心，他的心不是活在神面前的，他是要利用這樣的行為、表現來籠絡人心、收買人心。這是不是區別？從敵基督這個行為的實質上來看，能不能説他的受苦就是一種偽裝呢？（能。）這就足以證明他受苦的行為、表現僅僅是為了走過程，做樣子給人看，不是行在神前的。這是一方面。另一方面，敵基督這類人最善于偽裝欺騙，所以能隨機應變，常常使用一些狡猾的手段來迷惑人、欺騙人，達到讓人崇拜的目的，這是他們最擅長的，是他們骨子裏的東西，他們與生俱來

就具備這個狡猾多變的實質。比如，有些敵基督外表與人說話處事很和善、很謙卑，說話從來不揭人短，給人留有餘地，也不隨意論斷人、定罪人，在人消極軟弱的時候他能及時地伸出援手來幫助，給人的印象就是他這個人心地善良、熱心腸，是個好人。當人臨到難處的時候，他有時說話來幫助人，有時能出點力，甚至有時還施捨一些錢財與物質的東西來救助人，外表看這些行為很好。在多數人的心中，這是人願意接觸交往的一類人，這類人對人不會構成任何的威脅與攪擾，人從他們身上能得到很多幫助，比如物質上的幫助、思想方面的幫助，甚至得到高級一點的屬靈理論的幫助，等等。外表看，這類人不做什麼壞事，在教會裏不打岔也不攪擾，他在哪個人群中間哪個人群就顯得特別和氣，在他的運作、說和之下，每個人都顯得很開心，人與人之間很和睦，沒有爭吵沒有糾紛。有了他，大家就覺得人與人之間關係特別好、特別親密。他不在的時候，有些人在一起就互相議論、互相排擠，搞嫉妒紛爭，只要有他在中間說和，大家就不爭吵了。他似乎很會作工作，但是有一點能讓人看清楚他都作了一些什麼工作，就是人在他的教導帶領之下都學會講字句道理了，都學會站地位教訓人了，也都學會討好別人、阿諛奉承了，都學會圓滑詭詐了，見什麼人說什麼話，都成了老好人，外表一團和氣了。他把教會變成了什麼？變成宗教團體了，結果人都憑撒但哲學活着，都不願追求真理，都沒有生命進入，完全失去聖靈作工了。敵基督就這樣把弟兄姊妹給坑害了、斷送了，他還覺得自己功勞特別大，為弟兄姊妹做大事了，給弟兄姊妹帶來大的福氣了。他常常教導弟兄姊妹要謙卑忍耐，看到弟兄姊妹有問題要包容體諒，說話要文雅，不能傷到人，還教導人坐着、站着應該是什麼姿勢，衣服應該怎麼穿。他常常教導弟兄姊妹的不是怎麼明白真理，不是如何進入真理實際，而是教導人守規條、有好的行為。在他的教導下，人與人之間相處不是根據神的話，不是憑着真理原則，而是用老好人的處世哲學相處，外表上誰也不傷着誰，誰也不說誰的短處，但彼此之間都不說心裏話，不敞開心交通自己的敗壞、悖逆，也不交通自己的不足、自己的過犯，只是在表面上說說誰

受苦付代價了，誰盡本分有忠心，誰讓弟兄姊妹得益處，誰在神家立過大功，誰傳福音被抓捕過、判過刑，就講這些。敵基督不但用外表謙卑忍耐、能包容人幫助人這些好行為來包裝自己偽裝自己，同時也想以身作則用自己的這些好行為去感染別人，讓別人效法。他這些好行為背後的目的無非就是讓人能够注意到他，能够高看他。在神選民談認識自己、解剖自己的敗壞性情時，他保持沉默，絲毫不解剖自己的敗壞；當弟兄姊妹之間揭露對付敗壞流露的時候，只有他實行謙卑忍耐，包容大家，不揭露任何人的敗壞流露，還誇獎稱贊弟兄姊妹都有好行為，都有變化，充當老好人，顯出敵基督能愛人、體諒人、包容人、安慰人的姿態。這就是敵基督最善于偽裝欺騙、迷惑人的表現。

敵基督外表説話特别和善、文雅，有風範，無論誰觸犯了原則，無論誰打岔攪擾教會工作，他從來不揭露不指責，還假裝看不見，讓人認為他什麼事都能擔待。無論人流露什麼敗壞、有什麼惡行，他都能擔待、都能包容，不會生氣也不會發火，他不會因為人做錯事損害神家利益而生氣發火責備人。不管哪個人作惡攪擾教會工作，他都不理睬，好像與他無關，他絶對不會因為這事去得罪人。敵基督最關心的是什麼？他最關心的是有多少人能高看他，他受苦的時候有多少人能看見，能够從心裏贊成他。敵基督認為受苦絶不能白受，無論受什麼苦付什麼代價，做了什麼好事，對人多關心照顧、多有愛心，都要做在人前，要讓更多的人看得見才行。他這樣做的目的是什麼？就是為了收買人心，讓更多的人心裏對他的做法、對他的為人、對他的人性品質能够贊成，豎大拇指，甚至有些敵基督想用外表的這些好行為樹立自己「好人」的形象，以達到更多的人能來到他面前尋求幫助。比如，有的人軟弱了，他認為多數人都没有愛心，都挺自私，不愛幫助人，没有熱心腸，這時他就想到這位屬于敵基督的「好人」了；有的人在工作中遇到難處不知道怎麼解決，他誰也想不到，第一個就想到這位屬于敵基督的「好人」了；有的人不想盡本分了，想追求世界、追求升官發財，過自己的日子，他這樣消極軟弱也不向神禱告，也不

跟任何人交通，在這種情況下他又想到這位屬于敵基督的「好人」了。這樣一來二去，這些人臨到事也不禱告神了，也不讀神的話了，就想依靠這位屬于敵基督的「好人」來幫助他們，他們只向這位老好人敞開心，把心裏話説給這位老好人聽，讓這位老好人來解决他們的難處，這些人就認定、跟隨敵基督了。這樣敵基督的目的是不是達到了？當敵基督達到這個目的的時候，他在教會中的地位是不是就比一般人高了？難道他在教會裏能排名第一做老大他就滿意了嗎？不是。他要達到的目的是什麼？他要讓更多的人心裏都贊成他、高看他、崇拜他，讓人心裏都有他的地位，尤其在信神遇到難處的時候、走投無路的時候都仰望他、依賴他、跟隨他。這比在教會中排名第一做老大還嚴重得多。嚴重在哪兒？（他與神争奪在人心中的位置，想直接取代神。）（這樣的人不好分辨，他用外表的好行為迷惑人，導致人有什麼問題也不在神話裏尋找真理了，也不交通真理了，而是都依靠他仰望他，找他解决問題，把他的話當成真理了，結果離神越來越遠。這個手段更陰險惡毒。）對了，你們看明白了，把重點説出來了，就是敵基督在人的心裏有位置了，扎下根了，他想取代神的位置。人説：「找神，找不到，見不着；找神的話，書太厚，話太多，不容易得到答案；找他，立馬就有答案，既方便又實惠。」你看看，他這麼做已經讓人在心裏不單是崇拜他，而是給他留有位置了，他要取代神的位置，這就是敵基督做這些事的目的。可見他做這些事已經初見成效了，在這些没有分辨的人心中已經有敵基督的位置了，已經有一部分人崇拜仰望他了，敵基督要達到的就是這個目的。如果人有事去禱告神了，没找他，他心裏就不是滋味，「你怎麼總找神，怎麼總想到神呢？怎麼就看不着我，怎麼就想不到我呢？我這麼謙卑、這麼忍耐，這麼能撇弃花費，又能施捨，你怎麼就不找我呢？我幫你那麼多，你怎麼没良心呢？」他心裏就不痛快不舒服，心裏就有氣，對人有氣，對神也有氣。為了達到他的最終目的，他就接着偽裝，接着施捨、忍耐、包容，外表謙卑，説話與人為善，從不傷着人，還常常在人認識自己的時候寬慰人。人説：「我悖逆啊，我是魔鬼撒但。」他説：「你不是魔鬼撒但，你這就是

小問題，別把自己看得那麼差，別小看自己，神都高抬咱們，咱們都不是一般人，不能輕看了自己。你比我强多了，我比你敗壞，你要是魔鬼那我就是惡魔鬼，你要是惡魔鬼那我就得下地獄，就得沉淪了。」他幫人就這麼幫。人家說自己給神家利益、給教會工作帶來虧損了，他說：「你在盡本分中給教會工作帶來虧損、走這點彎路不算什麼，我以前造成的虧損比你這大多了，比你走的彎路嚴重多了，你以後改就行了，沒事。如果你覺得良心過不去的話，我這兒還有點錢，我幫你補上，別難過了。以後有事你就找我，我能幫的就盡力幫，我能做到的我絶不説二話。」他還來「義氣」勁了，其實他是為了什麼？他是真幫你嗎？他這是害你，把你往溝裏領呢，你這是陷入撒但的試探了。他給你挖坑你就往裏跳，你落在陷阱裏還自以為不錯，被敵基督斷送了都不知道，這得愚蠢到什麼地步！撒但、敵基督就是這樣對待人、迷惑人、坑害人。他說：「神家的利益你想着點就行了，以後注意點兒，這事能彌補，誰也不是故意的，哪個人能完全啊？咱都不是完全人，人都有敗壞，我以前比你差多了，以後咱們都互相勉勵吧。再說，神家受點虧損神也不記念，神多寬容人、多包容人哪，咱們人都能包容，神不更能包容嗎？神要是説一句話不記念咱的過犯，咱們就什麼過犯都没有了。」人無論犯多大錯，在他那兒輕描淡寫地一句玩笑話就過去了，顯得他心胸多麼寬廣，他多麼仁義、多麼偉大、多麼能包容人，反倒讓人誤認為神説話總揭示人、總拿人的敗壞性情説事，總與人斤斤計較，人有過犯、有悖逆神就對付修理人、審判刑罰人，顯得神不近人意，而他却處處能包容人、能擔諒人，他是那麼的偉大，那麼的讓人尊敬。是不是這樣？還有的敵基督説：「外邦人有那麼一句話，『家大業大，浪費點没啥』，咱們神家多大啊，神祝福的豐豐富富，你浪費點那都不算啥，神賜給的太多了。咱們浪費的還少嗎？神把我們怎麼了？神不都包容了嗎？人有軟弱、有敗壞，神早就看見了，神看見了怎麼不懲罰呢？那證明神有忍耐、神有憐憫啊！」這是什麼話？用一些看似對的話、合乎人觀念的話來迷惑人，讓人陷入試探，攪擾人的視綫，誤導人，讓人對神産生誤解，讓人對

神就連那麼一丁點兒順服的心、順服的意願都没了。在敵基督的慫恿、迷惑、誤導之下，人連僅有的一點兒良心都被攪没了，都去聽從他順服他了。

敵基督在人面前特別善于偽裝，就像法利賽人一樣，外表特別能包容人、能忍耐，謙卑和善，對任何人都顯得那麼寬大，都是那麼能包容。在處理問題時，他總是站在地位上顯示出他對人有極大的寬容，處處顯得他對人有度量，寬宏大度，不與人斤斤計較，讓人看見他是多麼的偉大、仁慈。事實上，敵基督真具備這些實質嗎？他與人為善，能包容人，能處處幫助人，背後的目的是為了什麼？如果不是為了籠絡人心、收買人心，他能不能這樣做？敵基督背後的嘴臉真是這樣嗎？真像他在人面前表現的謙卑忍耐、能包容人、能憑愛心幫助人嗎？他有這樣的實質、這樣的性情嗎？他有這樣的人性品質嗎？一點兒都没有。他所做的一切都是偽裝的，是為了迷惑人、為了收買人心，讓更多的人心裏對他有好感，有事第一個能想到他，能尋求他的幫助。為了達到這樣的目的，敵基督處心積慮地在人面前表現，説對的話、做對的事，話出口之前在心裏不知要過濾多少遍，不知要加工多少遍，在措辭上、説法上，在語調上、聲音上，甚至在眼神上、口氣上他都要處心積慮、絞盡腦汁地琢磨，琢磨説話的對象是誰，年齡大小，比他地位高低，對他是否高看，與他是否有私人恩怨，是否與他性格相合，這人盡什麼本分，在教會、在弟兄姊妹心中的位置是怎樣的，這些他都要仔細觀察、用心琢磨，琢磨過後就産生了對待各種人的方式。不管敵基督對待各種人的方式是怎樣的，總之他要達到的目的無非就是讓人高看，讓人對他不再平視，而是仰視，達到當他説話的時候能有更多的人羡慕他仰視他，當他做事的時候有更多的人擁護他隨從他，當他做錯事的時候有更多的人為他開脱、辯護，當他被顯明、被弃絶的時候有更多的人為他打抱不平，為他鳴冤叫屈，為他站起來與神講理、對抗。在他垮台的時候他能得到這麼多人的贊助、聲援與維護，可見敵基督處心積慮地在教會中經營的地位與權勢已在人心中扎根不淺，他的「苦心」没有白費。

敵基督對于在人中間的地位，在人中間的名望、聲譽、權威是極盡其能事地去經營、去對待，他不會鬆懈，也不會手軟，更不會大意。他觀察每一個人的眼神，觀察每一個人的性格，觀察每一個人的生活規律，也觀察每一個人的追求，每一個人對待正面事物、反面事物的態度，更觀察每一個人信神的信心、忠心，還有為神花費盡本分的態度等等，對于這些事他是特別下功夫的。所以基于他這種態度，對于那些追求真理的人、那些能對他產生分辨的人他躲着、防備着，到這些人跟前的時候他小心翼翼地說話做事，而對于那些性格比較懦弱、常常消極、不明白真理的還有一些愚昧的、領受真理差的人，在這些人面前他經常極力地表現自己，像演馬戲一樣一個勁兒地表演，抓住一切的機會表演。比如說，聚會時多數人都贊成他，少數人對他反感，更多的人對他没什麼分辨，他就表演上了，找着機會就交通。交通自己的閱歷，交通自己過去的「光輝歷史」，交通自己在神家中的功勞，甚至交通上面是如何賞識他的、是如何親自對付修理他的，就這樣的機會他都不會放過。無論在什麼樣的人群中，在什麼樣的場合之下，敵基督這類人所做的就一個事——表演，就是嘩衆取寵。這就是敵基督的實質：厭煩真理，邪惡，又不知羞耻。他們表演到什麼程度？可能你們也見過一些，有些人明顯地就能讓人看出來這是在表演，是在顯露，是在籠絡人心，是在抓住機會讓人高看。有些人對他鄙視，有些人對他不搭理，甚至嘲笑他，他都不在乎。他在乎的是什麼？他在乎的是在這次表演中給人留下了深刻的印象，讓人看到他敢說，有膽量，有領導風範，有領導才能，有在衆目睽睽之下都不怯場這樣的膽識，更有處事不驚這樣的能耐。讓人了解到這些、看到這些他就滿足了，所以一有這樣的機會他就會極力地表現，不加收斂地、毫無顧忌地、不知廉耻地去表現。這就是敵基督所做的。我在聚會的時候如果總交通正題，有些人聽着聽着就睏了，或者交通正題時人的心還没收回來，就不容易入心，遇到這種情况我就說點閑話，講個故事、說個笑話。這些事、這些故事通常與人生活當中流露的一些敗壞性情及情形有關係，就是藉着講故事或說個笑話讓人能够清醒一點，能够更

好明白一點。敵基督一看，「你聚會講道說笑話，我也會說，我不比你差。我隨便說個冷笑話讓每一個人都捧腹大笑，讓大家都喜歡，這多好啊！我隨便講個故事，大家一聽都不願意聚會了，就願意聽故事了。」他比這個。比這有什麼用嗎？我為什麼講故事？為什麼聊點閑話啊？有些閑話、故事人聽了能從中明白一些事，這就更有利于人輕鬆地明白真理，我是這個目的。而敵基督就抓住這個把柄了，他說「你在聚會那麼關鍵、重要的時間都閑聊，那我也閑聊」。閑聊跟閑聊一樣嗎？敵基督這類貨他連真理都不明白，他閑聊能聊出什麼來？講故事、講笑話能講出什麼來？這些不通靈的畜類把交通真理、講故事這麼嚴肅的事看得太膚淺、太隨便了。這是哪類人做的事？敵基督、不通靈的人、不追求真理的人就好做這些事。

敵基督這類人偽裝的行為，在弟兄姊妹眼中、在更多人的眼中幾乎挑不出什麼毛病。為什麼挑不出毛病呢？因為他把毛病遮蓋隱藏起來了，不讓你看見，他惡的那一面、他放蕩的那一面、他壞的那一面他隱藏在背後了。背後指的是哪兒？就是你看不見的地方，就是在他自己家裏、在社會上、在工作崗位上、在他的親朋好友面前，這些範圍你看不到也接觸不到。你能看到、能接觸到的他的言語行為全是他偽裝出來的那一面，都是他加工過的。你看不到的那一面才是他真正的實質，才是他的真實面目。他的真實面目是什麼？在不信的家人中間，他什麼壞話都說，埋怨的話、憤恨的話、仇視人的話，論斷、定罪弟兄姊妹的話，埋怨神家不公義的話，他全都說出來了，一句都不少，一點兒都不收斂。在親朋好友面前，他與人談論世俗、談論別人家的是非，參與外邦人的一切世俗活動，甚至一些婚喪嫁娶他都積極地參與。與外邦人在一起講是非，論斷人、罵人，背後給人造謠，污衊人，這些話他都說。在外邦人中間，與人打交道坑蒙拐騙，拉幫結夥，攻擊人，在職場上能陷害人、能打別人的小報告、能踩着別人的肩膀往上爬，這些事他也能做。在家人、在外邦人中間，他沒有忍耐，沒有包容，也沒有謙卑，完完全全就是原形畢露。在神家他是披着羊皮的狼，而在外邦人中間、在不信的人中間徹底就是一張狼臉，與外

邦人爭利益、爭一句話、爭一個說法，為一點兒利益都爭得面紅耳赤，爭得沒完沒了。在神家如果沒得着利或者挨對付了，回家就撒潑打滾，又鬧又作，作得家人都怕他了。在外邦人中間他沒有一丁點兒基督徒的體統，也沒有基督徒該有的見證，徹頭徹尾就是一匹狼，連人都不是。在神家，在弟兄姊妹面前，他又許心願、又發誓、又表心志，願意為神花費，對神有信心，而來到外邦人中間與外邦人的追求、信仰一模一樣，甚至有的人與外邦人一樣追星，天天模仿明星的穿戴，袒胸露背、披頭散髮、濃妝艷抹，人不像人，鬼不像鬼，天天穿時髦、趕時興，還覺得活得蠻有味道，心靈深處對外邦人的活法沒有一點兒厭憎的感覺。敵基督為了在教會中占有一席之地，為了在人心中有名望、有地位，他做了很多事，下了很大功夫。這些功夫都是為了達到他的目的而下的，也都是為了讓人高看崇拜而做的。這些行為、做法、外表的流露與他在背後的活出形成鮮明的對比，他在人背後所做所行的完全不是一個基督徒該有的。這樣明顯的對比，我們就可以定性他在弟兄姊妹中間所做的這一切、所流露的這一切都是偽裝的，不是真實的，不是自然流露。敵基督之所以能偽裝，無非就是要達到自己的目的，否則的話他絕對不會這樣委曲求全地來做這些事情。根據他背後所做的，根據他背後的性情流露，還有根據他本人的追求來看，他不喜愛真理，不喜愛正面事物，不喜愛端莊正派，更不喜愛受苦付代價，不喜愛走基督徒的道路。所以說，他所表現的這一切好行為都不是發自內心的，不是自願的，不是真心的，而是違心的，是做給人看的，是要在人中間買好，收買人心。有些人說：「收買人心對他有什麼好處啊？」這就是敵基督與普通人的不同了，這個好處對他來說太重要了。那這個好處是什麼？就是他往人中間一站，沒有不認識的，沒有不豎大拇指的，沒有不誇的，沒有不崇拜的，人有事都找他，却不向神尋求禱告。人都崇拜他，都圍着他轉，他心裏會有怎樣的感覺？他會感覺他是神人、是高人，就飄飄然了，在雲端裏活着了，這跟普通人活着就是不一樣。在人群中間，人都誇獎贊賞，大家衆星捧月般地捧着一個人，這種感覺得多美啊，心靈裏得多享受、多舒坦、多幸福

啊！這正是敵基督所要的。相反，在一個人群中，如果誰也不搭理他，他的名字很少有人知道，他有什麼長處別人也不知道，在多數人心裏他就是個普通人，沒什麼特點，沒什麼長處，也沒什麼高明的地方，沒有值得人敬佩、尊敬的地方，也沒有讓人説起來能够贊賞一番的東西，這在敵基督心裏感覺不爽、不美，沒有做神仙的感覺，沒有飄飄然的感覺，這樣活着太没意思了，太不舒坦了，太憋屈、太窩囊了，不值。他覺得這一輩子如果就是一個普通人，盡點本分，成為一個合格的受造之物，這樣活着有什麼樂趣啊？人信神的樂趣怎麼能這麼低呢？這標準太低了，得拔高。怎麼拔高？就得提高知名度，讓人仰望、讓人高看，活得光彩。所以，禱告的時候不能自己在家禱告，得去教會禱告，在弟兄姊妹都聚到一起的時候禱告，大聲地禱告，合乎語法、合乎邏輯、合乎層次、有思路地禱告，禱告給衆人聽，讓衆人聽着他有口才、思維清晰、有追求。讀神話也不能自己一個人在家讀，先在家預備好了，然後再讀給别人聽，讓人看着他讀的這些神話都重要、都關鍵。無論做什麼事，他都在背後做好功課，預備好了，讓人看着體面了、贊成了才拿到人前，更甚至有的人在家裏還照着鏡子做預習、做準備，然後再拿到人面前。當拿到人面前的時候，那不是最原始的，是已經經過多少遍加工的，是經過人的思想、人的觀點、人的敗壞性情還有人的詭計、手段加工過的。敵基督為了達到在教會中、在人中間有地位、有知名度的目的，他們不惜付出各種各樣的代價來做這些事情。所以，這些事情統統被稱為什麼？是不是真實的流露？是不是追求性情變化之人該有的實行？（不是。）這些都是偽裝出來的，敵基督偽裝得太噁心了！

有些人在聚會時不打草稿就不交通，得在背後打好草稿，修改好幾遍，又加工又潤色，預備好了之後才到弟兄姊妹中間交通。人説：「都是弟兄姊妹，你聚會時就實話實説，心裏怎麼想的就怎麼説，這多好啊！」他説：「那不行，要是那樣弟兄姊妹該小瞧我了。」你看看，他無意中也會露出實話來。他處處為了維護自己的名譽地位做事。有的人在社會上是什麼精英、教授、大學生、博士生，還有的人是什麼

科研工作者，他們為了證明自己、為了維護自己的地位臉面常常用一些偽裝的行為、加工過的行為與人打交道，就是戴着假面具與人打交道，人總也不知道他這個人真實的追求是什麼、他有没有軟弱、他在背後到底做什麼，對他私下裏的生活、為人處世總是帶有一絲疑問，總是在畫問號。這類人是不是偽裝得挺深啊？那你們該怎麼對待這類人呢？他跟你裝，你也跟他裝，比如他跟你見面一個勁兒地説客套話，你也跟他一個勁兒地客氣，這行不行？（不行。）那怎麼相處合適？（發現人是這樣的表現應該先揭露他，給他交通這種性情是什麼本性實質、是受什麼存心支配的，他要是不接受，就不要和這樣的人交通了。）就得揭露他，他要是不接受就遠離他。對待這類人，你們中間還有没有人能受迷惑、能崇拜他的？就你們現在的身量，基本上對這些明顯的法利賽人還能看透點，如果遇到能耐大點還會偽裝，隱藏得深的人，你們能不能看透？如果他講的全是對的話、做的全是對的事，外表看什麼毛病也没有，總也不犯錯，你有時在一些事上消極軟弱了，人家總也不消極軟弱，即使消極了自己也能解決，很快就走出來了，你就不行，你遇到這樣的人還會贊成他、崇拜他，跟人家學、跟人家走，如果不會分辨能不能受迷惑都不好説。

偽裝這一條交通了幾方面？一方面是利用受苦偽裝自己，心裏很不願意受苦、很抵觸受苦，但是為了達到自己的目的，就很勉强地受苦、撇弃、付代價。受完苦之後還不甘心，覺着受這苦不值，因為很多人不知道，他就到處宣揚，告訴很多不知情的人，最後有些人知道了，對他印象深刻了，高看他崇拜他了，就達到他的目的了。還有一些人標榜自己是好人，是老實本分的人，也想以這樣的人的形象、身份、性格來與其他人相處，讓人認為他是好人，來接近他，他以做這樣的好人為目的，來獲得更多人的贊賞，讓人高看，提高知名度。是不是這樣？（是。）剛才咱們通過敵基督的一些做法，揭露解剖了敵基督這些偽裝的行為、偽裝的實質背後的目的是什麼，他們又做了哪些事、説了哪些話，有哪些表現證明了他們是在偽裝。這一條就交通到這裏。

② 假冒

接着交通第二條，敵基督為了得到地位還常常假冒為善，說些人喜歡聽的話、合人觀念的話，做些外表讓人贊成佩服的事，提高他的知名度，這也是敵基督迷惑人的一種方式。假冒與偽裝有没有區別？偽裝、假冒在外表行為上通常是一種情形，是相關聯的。咱們把它們分開交通就是為了讓人聽起來能更明白一些，認識得更清晰一些。「假冒」這個詞的重點不是在「假」上，重點是在「冒」上。那敵基督為什麼要假冒呢？當然，假冒都是有一定的目的，敵基督的假冒是為了得到地位與名望，否則的話他是不可能假冒，不可能做這蠢事的，這是明眼人都能看透的事。如果人常做假冒的事，自然就會被人噁心、厭憎、痛斥，那敵基督為什麼還能這樣做呢？這就是敵基督的本性，為了得到名譽地位什麼都不在乎了，已經不知羞耻了。敵基督為了在人心中獲得地位，就得先讓人能信任他、高看他、崇拜他。那怎麼能達到這個目的呢？他除了偽裝出一些人觀念中認為好的行為表現之外，還要模仿名人偉人的氣質，學名人偉人説話的方式，達到讓人高看仰望。這樣他們在教會中不知不覺就受到了一些人的崇拜、吹捧、擁護，人都把敵基督當作屬靈人、當作名人看待，這樣敵基督在教會中、在一部分人的心中就成為屬靈人被人羡慕敬仰了。因為多數人什麼分辨也没有，只要心裏喜歡、佩服就會崇拜敬仰。敵基督在教會中主要冒充什麼人呢？就是冒充屬靈人，因為多數人都崇拜屬靈人。在猶太教裏，那些法利賽人就是被人崇拜的屬靈人，人都崇拜他們的知識、崇拜他們的假敬虔、崇拜他們有一些好行為，所以法利賽人在猶太教中就很亨通，人都贊成。現在教會裏有一部分人也喜歡崇拜屬靈人，首先就是教會中那些信神年頭多，有一些所謂的屬靈經歷、屬靈見證的，接受過神的恩典祝福，看見過大的异象，有些奇特經歷的人，另外就是在人中間能誇誇其談、能説會道，讓人都崇拜羡慕的人，還有做事的方式、方法、原則比較合乎教會規定，外表行為比較敬虔的人，還有讓人看着對神信心很大的人，這些人被人稱為屬靈人。那敵基督是怎麼冒充屬靈人的呢？他無非就是説這些屬靈人説的話、做這些屬靈

人做的事，讓人看見他是屬靈人。他說這些話、做這些事是從內心自發的嗎？不是，他是外表模仿、守規條，只是做給人看的。比如，臨到事就趕緊禱告，但他不是真心尋求、真心禱告，只是走過程，想讓人看見，說他這個人有多愛神、對神敬畏的心有多大。另外，臨到病痛該醫治他不去醫治，該吃藥也不吃。人說：「你這病要是不吃藥就有可能惡化，你該吃藥就吃藥，該禱告就禱告，憑着信心別放下本分就可以。」他說：「沒事，有神同在，我不怕！」他表面上强裝鎮靜不怕，滿有信心，其實內心怕得要死，只要感覺哪兒不舒服了就趕緊去看醫生治病，還不讓別人知道。如果有人發現他去看病、吃藥，他就想法找各種藉口理由掩蓋。他還常常說：「疾病臨到這是神試煉人，活在病裏就是病，活在神話裏就没病，咱不能活在病裏，活在神的話裏這病就没了。」他表面上常常這麼教導人，用神的話來幫助人，但是自己却在背後憑着人的辦法去解決。他當面跟人說依靠神、一切都在神手中，說他不怕得病，也不怕死，但心裏却比誰都害怕，就害怕得病住院，更害怕死，根本没有真實的信心。他當着人的面禱告說，「我願意順服神的主宰、順服神的安排，這一切都是出于神的，人不應該有怨言」，心裏却在想，「我這麼忠心盡本分，這病怎麼能臨到我呢？別人怎麼不得這病呢？是不是神要藉這事顯明我，不讓我盡這個本分了？是不是神厭憎我了？如果神厭憎我，那我是不是效力者呀？神是不是利用我效力啊？我以後還有没有結局了？」嘴上不敢埋怨，心裏對神産生了質疑，覺得神作的事也不一定都對，但是外表還要裝出一副若無其事的樣子，讓人看見即使疾病臨到他也不受轄制，依然能盡本分，依然還有順服有忠心，照樣為神花費。這是不是偽裝假冒啊？他的信心、順服都是假的，忠心也是假的，這裏没有真實的順服，也没有真實的信，更没有真實的依靠與交托。他不尋求神的心意到底是什麼，不省察自己的敗壞性情，也不尋求真理解决自己的問題，他心裏想的全是自己的肉體利益、結局歸宿，全是對神的埋怨、誤解、猜測，外表却裝出一副屬靈人的樣子，臨到什麼事都說「有神的美意，不能埋怨」。他嘴上不埋怨，心裏却翻江倒海，對神的怨言、對神的誤解、對神的質疑

一個勁兒在心裏翻騰。外表看他常常讀神的話，没耽誤本分，其實在心裏已經放弃本分了。這是不是假冒？這就是假冒。

敵基督不管在什麽情況下都會假冒，他不分場合。比如，聚會的時候有些弟兄姊妹互相問候，他怎麽對待這事？「別扯閑話，聚會呢！這是什麽場合，你們還聊這個，没有敬畏神的心，嚴肅點！」有些人盡本分的時候休息一會兒，他看到了就説：「是不是又想糊弄了？想糊弄就趕緊讀讀神的話，來到神面前禱告。」弟兄姊妹切磋業務的時候，他説：「你們應該先交通神的話、禱告，之後再切磋，再交流。」聚會之前如果有人没禱告，他就得責備，就得給人下個定義，就得有個説法。處處讓人看見他很屬靈，他很較真，他對真理很認真、很追求，對本分很負責任，每天能按時讀神的話，靈生活也正常，聚會也正常，聚會時都按部就班地禱告、讀神的話、交通，從來不説閑話、不聊家常。如果有人對他説，「你頭髮長了去剪剪吧，天熱了，剪短點凉快」，他説：「長點没事，工作要緊，耽誤兩天熱不壞。」人説：「你的衣服破了，再穿出去讓人笑話。」他説：「没事，咱信神的人還怕人笑話嗎？咱都受多少苦了，大紅龍迫害的苦都忍受了，一直到了今天，咱走的就是世人弃絶的道路。因為衣服破讓人笑話這算什麽事啊？只要神悦納就行。」這話好不好？（假屬靈。）有些人看我講完道之後又提出問題讓大家交通，大家交通不出來，他就總結出一句話，説：「這下我可有個新亮光了，神吃什麽都不白吃，咱們吃白菜那都白吃。」聽没聽過這話？（没有。）他説神吃什麽都不白吃，意思是「神給咱們講道，人家那飯是挣來的，咱們什麽也交通不出來，吃白菜都白吃」。有些没分辨的人就把這話當成真理了，各處傳講，他們認為交通認識自己、追求順服神愛神等等這些大家常説的大衆的話題那不算屬靈，不算高，不算新亮光，人家這句話才是新亮光呢，這話高！這句話聽起來没錯，但細琢磨感覺噁心，是渾話。這就是那些不通靈的人還要冒充屬靈、冒充對真理有認識、冒充明白真理的人發明的話，這是不是渾話？（是。）他們專門學説講字句道理的大話、空話，并不注重實行真理進入實際，所以就下功夫專門學説屬靈道理的話，從

來不解剖自己有無真理實際，這是不是假冒為善的人？這樣的人神最厭憎。

這些所謂的屬靈人，他們在一起就高談闊論，談奧秘、談認識自己、談認識神，談得可高了，聽着都不是在地上說的話，說着說着就飄起來了，不沾邊了。什麼叫不沾邊了呢？就是他們說着說着就胡說八道了，在一起比誰讀的神話多，誰在哪一篇神話上記住多少、能講多少，誰講得比別人高、比別人深，講得比別人有亮光。他們就比這個，這叫比屬靈。有時大家在一起聊天，聊聊這段時間怎麼樣或者聊點外面的事，「屬靈人」過來了，一聽大家說這些事他就拿着神的話找個犄角旮旯去讀了。一看這人是不是不合群，很怪？我跟有些人交通一會兒正題，中間歇一會兒聊點外面的事，這不是很正常嗎？這一聊，有些人不吱聲了，意思是「你交通真理我聽，你要是聊閑話我就不聽了，要是你說的時間長了我就走」。他去哪兒了？找地方禱告去了，還振振有詞，「神哪，求你收回我的心，讓我安靜在你面前，不被外邦的事所吸引、所占有，不被世界潮流勾走」。這是不是挺屬靈的？人家認為這是屬靈。聊聊家常，聊聊這段時間情形怎麼樣，他就認為你這不是交通真理，都沒有一句是神的話，他就走了，到神面前禱告去了。這是不是有點怪啊？這就是追求屬靈的人的假冒行為，真能假冒！他假冒的目的就是讓人看見他屬靈、他追求，他時常活在神面前，說話有亮光，追求真理，不受外面世俗轄制，不受家庭情感轄制，沒有肉體的這些需要，與正常人不一樣，已經脫離了世俗、脫離了低級趣味。有些人跟外邦人說了幾句話之後，就說「不行，這外邦人就是壞，跟他們一說話，一摻和他們的事，裏面就受攪擾，得趕緊到神面前認罪、禱告，趕緊讀神的話，讓神話占有，讓神話充滿」，所以他看到外邦人、不信神的人就躲着不說話，連正常交往都沒有，人家就覺得他很怪。他的根據是，「外邦人都是魔鬼，不能跟他們說話。神厭憎魔鬼，所以咱們跟魔鬼打交道，跟魔鬼走得近，神也厭憎。神厭憎的咱們就應該厭憎，神弃絶的咱們也應該弃絶」。如果看見哪個弟兄姊妹跟不信的家人或者熟人說話、談心、聊家常，他心裏就有看法了，「還是信神

多年的老信徒呢，見到外邦人都不躲着點，還和外邦人走那麼近，這一看就是背叛神，臨到事肯定當猶大」，他就給人扣帽子了。有的人父母不信神但也不反對，做兒女的偶爾給父母打個電話問候一下，或者父母有病回家伺候照顧，這是很正常的事，在神那兒并不定罪。這類屬靈人——敵基督是怎麼做的？他也是這麼看的嗎？他就給你做文章了，說：「看你平時說得挺好，讓人放下情感，不受情感轄制，我看你情感更重，你父母都不信神，你得弃絶他們。」人家說：「我父母不信也没抵擋，還挺支持我的。」「支持也不行，支持也是魔鬼，你怎麼還給他們做飯呢？」「這不是人之常情嘛，給父母做幾頓飯盡點孝心，這不是挺正常嗎？神都不定罪，你定什麼罪？」「這小事神才不管呢！神不管，咱們自己應該有立場，站住見證。一看你信神這麼多年就没分辨、没身量，還能對魔鬼那麼好，情感也太重了！」這事他還能給定罪呢！什麼事他都能給人定罪、扣帽子，顯得他有身量、他追求、他有信心，結果他的家人死了他哭了多少天都起不了床，都不想信了。人說：「你不是屬靈嗎？」他說：「屬靈人不也有軟弱嗎？我現在軟弱一會兒不行嗎？」這是不是狡辯哪？假屬靈的人就能偽裝，這叫假冒。假冒没有軟弱，能順服，對神有信心、有忠心，能守住誓言，也能受苦花費，没有一點兒人看為不合適的、不理想的行為，在外表來看人都贊成，挑不出毛病，與基督徒的體統基本上相吻合，甚至没有消極、没有軟弱。當看到誰軟弱消極的時候，他常常義正詞嚴地斥責：「這點小事還能軟弱，這不是太讓神傷心了嗎？都什麼時候了，神跟咱們說了那麼多話，你怎麼還軟弱呢？你怎麼就這麼不理解神的心呢？臨到什麼事都得到神面前禱告，學習愛神，學習對神有忠心，得順服，不能軟弱。總體貼肉體，這不是悖逆神嗎？」這些話聽起來每一句都没有問題，但句句都是空話，解决不了人的問題。還說「都什麼時候了」，這跟人軟弱有關係嗎？跟人悖逆有關係嗎？人有敗壞性情，人活在肉體中，到什麼時候都會有軟弱，都會有悖逆。

敵基督想充當屬靈人，充當弟兄姊妹中間的佼佼者，充當明白真理而且能幫助軟弱的、幼小的人這樣的角色。他充當這樣的角色的目

的是什麼？首先，他們認為自己已經超乎肉體、超乎世俗了，擺脫了正常人性的軟弱，超脫了正常人性的肉體需要了，覺得自己在神家中是能擔重任的人、是體貼神心意的人、是心裏被神話充滿的人，他們自詡已經達到神的要求、達到神滿意了，達到能够體貼神心意了，能够得着神口中所應許的美好歸宿了。所以，他們常常飄飄然，覺得自己與衆不同。他們利用自己能記得住的、頭腦能理解的這些字句來教訓別人，來定罪別人、定規別人，也常常用自己觀念中想象的一些做法、說法來定規別人、教導別人，讓人都去守規條、都順服他，來維護他在教會中的地位。他覺得只要自己能講一套屬靈道理、喊一些時髦的口號，能走在前面，願意出頭擔起工作，能維護教會的正常秩序，這樣就屬靈了，他的地位就穩定了。所以，在他們冒充自己是屬靈人、自詡是屬靈人的同時，他們也冒充自己無所不能、無所不及，是完全人。比如，你問他會不會打字，他說：「會，打字對我來說不算啥。」「會不會修機器？」「所有機器的原理都一樣，會修。」「會修拖拉機嗎？」「會修那土機器還算會修機器嗎？」「會不會做飯哪？」「會吃那就會做唄！」「會不會開飛機？」「沒學過，要學也行，當個機長不成問題。」他覺得自己什麼都會、什麼都行。有的人電腦壞了讓他修，他嘴上說容易修，其實心裏沒底，不知怎麼修，結果三修兩修把電腦裏的資料弄沒了。人家問他：「到底會不會修？」他說：「之前修過，現在不知道怎麼就忘了，你找其他人修吧。」是不是挺能偽裝的？這類人就是天使長的性情，他們從來不會說「我不會」「我不能」「我不行」「我沒見過」「我不知道」，從來不會說這樣的話。不管什麼事，你只要問到他，他就是不會、沒見過也要編出個理由、編出個說法來，讓你誤認為他什麼都行、什麼都會、什麼都能、什麼都可以。他想做什麼人？（超人，無所不能的人。）想做無所不能的人，想冒充光明的天使，是不是這類東西？敵基督這類人因為總想冒充自己什麼都行，所以你讓他跟別人配搭，跟別人在一起切磋、商量、交通、交流什麼問題，他都做不到。他說：「我不需要別人跟我配搭，我不需要助手，我不需要別人協助我做任何的事情，我自己行，我什麼都會，我無所不能，沒

有我達不到的，没有我够不上的，没有我做不成的事。我是誰啊？誰像你們什麼都不會，就會一樣還不精通。我雖然只學過一樣，但是我什麼都會，一法通，百法通。論寫文章我也會，論説外語我也能説，雖然現在我一門外語都不會説，但要是學的話，學會五國外語是不成問題的。」別人問他會不會演電影、會不會唱歌跳舞，他都説會。這是不是挺能吹牛的？冒充自己無所不能、無所不會，真是天使長的本性啊！人問他信神這些年有没有軟弱過，他説：「軟弱什麼呀？神的話説得這麼明白，不能軟弱，軟弱對不起神哪，咱們應該用上十二分的勁來還報神的愛！」人説：「你離開家這麼多年想過家嗎？想家的時候會不會流泪啊？」他説：「流什麼泪啊，神在心裏呢，一想到神就不想家了，家裏不信的人都是魔鬼、都是撒但，我都禱告咒詛他們了。」人問他：「信神這些年有没有走過彎路？」他説：「神的話説得這麼明白，怎麼能走彎路呢？走彎路的都是謬妄、不通靈的人，我這樣的素質能走彎路嗎？能走錯路嗎？不會。」他認為自己什麼都行、什麼都比别人强。對軟弱消極的人他是什麼看法？他説：「軟弱消極的人都是吃飽撐的。」真是這麼回事嗎？有些軟弱消極是正常的，有些軟弱消極是有原因的，怎麼能用「吃飽撐的」這話來解釋這個問題呢？敵基督就是這樣假冒屬靈，假冒無所不能，假冒自己没有缺陷、軟弱，更假冒自己没有悖逆，從來没有過犯。

敵基督無論在什麼場合下，無論盡什麼本分，都擺出一副没有軟弱、總是剛强、充滿信心、從來不消極的架勢，讓人看不出他們的真實身量與對神的真實態度。其實，他們内心深處真的認為自己無所不能嗎？真的認為自己没有軟弱消極、没有敗壞流露嗎？絶對不是。他們善于偽裝、善于隱藏，他們喜歡讓人看見他們剛强的一面、光彩的一面，不願意讓人看見他們軟弱的一面、真實的一面。這個目的很顯然，無非就是為了維護自己的虚榮臉面、維護自己在人心中的地位。他認為如果在人面前公開了自己的消極軟弱，公開了自己悖逆、敗壞的一面，這會對自己的地位名譽産生極大的危害，是得不償失的事，所以他寧死也不會説自己有軟弱、有悖逆、有消極

的時候，即便有一天大家看見他軟弱、悖逆的一面，看見他就是敗壞的人，一點兒變化都沒有，他也要繼續偽裝。他認為如果承認自己有敗壞性情，就是一個普通的人，是一個渺小的人，那他在人心中的地位就沒有了，就會失去大家對他的崇拜仰望，那就徹底失敗了。所以，敵基督無論如何都不會向人單純敞開，無論如何都不會把權力地位拱手讓給別人，而是極力地爭取，絕不放弃。每臨到事時，他就主動出頭表現自己、顯露自己，一旦出現問題，造成後果，他就趕緊躲開，或者推卸責任。如果碰到他明白的事，他就趕緊給人露一手，抓住機會讓人了解他，讓人看見他有恩賜特長，能高看崇拜他。如果臨到一件大事，有人問他對這事怎麼理解，他不輕易暴露自己的觀點，而是先讓大家說。他輕易不說是有原因的：一方面，他不是没有觀點，他是怕自己的觀點不對，說出來會被人反駁，使自己丢醜，所以他就不說；另一方面，他是没有觀點，他看不透這事，不敢亂說，怕說錯了讓人笑話，只能選擇沉默。總之，他不輕易開口發表自己的觀點就是怕暴露自己的真相，讓人看見他貧窮可憐，影響到他在人心中的形象。所以，當大家都把自己的觀點、想法、認識交通完之後，他抓住一些高一點的、比較能站得住脚的說法拿來當成自己的觀點、認識，總結一番給大家交通，以此來獲得他在人心中高的地位。敵基督十分狡猾，就是該表達觀點的時候他從來不敞開亮相自己的真實情形，不讓人知道他的真實想法是什麼，他的素質怎麼樣、人性怎麼樣，他的理解能力怎麼樣，他對真理到底有没有真實的認識。所以，在他吹牛皮說大話假冒屬靈人、完全人的同時，他又在極力地掩蓋自己的真實面目、真實身量。他從來不把自己的弱點暴露給弟兄姊妹，也從來不認識自己的不足、缺少，而是極力地掩蓋。人問他：「你信神這麼多年對神有過疑惑嗎？」他說：「没有。」「你撇弃一切為神花費有過後悔嗎？」「没有。」「有病痛的時候心裏難受、想家嗎？」「不想。」你看看，敵基督把自己包裝得特別剛强、有毅力，能撇弃、能受苦，簡直就是一個完美無瑕的人，没有任何缺欠、問題。如果有人指出他有哪些敗壞、缺少，把他當成弟兄姊妹平等對待，跟他敞開心

交通，他會怎麼對待？他會極力地辯解表白，證明他沒有錯，最終達到讓人看見他沒有問題，他是完全人、屬靈人。這是不是假冒啊？凡是認為自己是完美無瑕的、是聖潔的，這都是假冒。為什麼說都是假冒呢？你們說，敗壞人類有完美無瑕的人嗎？有真正聖潔的人嗎？（沒有。）肯定沒有。人被撒但敗壞太深，天生又不具備真理，怎麼能達到完美無瑕呢？只有神才是聖潔的，敗壞人類都是污穢的。如果有人假冒是聖潔的，說自己是完美無瑕的，這是什麼人啊？是魔鬼，是撒但，是天使長，就是地道的敵基督。只有敵基督才會稱自己是完美無瑕的人、是聖潔的人。敵基督認不認識自己啊？（不認識。）他不認識自己，那他會交通認識自己嗎？（不會。）有沒有敵基督會交通認識自己的？（有。）哪類人哪？（假冒為善的人。）對了，這種人假裝認識自己，還上綱上綫給自己扣幾個大帽子，說自己是撒但、是魔鬼，假裝認識得挺深刻，這是不是假屬靈？是不是假冒為善的人？他交通認識自己是真實認識自己了嗎？（不是。）那他是怎麼認識自己的？（敵基督談認識自己不說自己的實情，只是說些空洞的話、道理的話，一點兒不實際，好像有多深的認識，但沒有看見他怎麼懊悔。）這是真實的認識自己嗎？一點兒真實的懊悔都沒有，達到恨惡自己的果效了嗎？沒有懊悔，沒有恨惡自己，這就不是真實的認識自己。敵基督認識自己，那就是在大家都公認的、都看見的事上談點認識，同時還為自己詭辯表白，讓人感覺他也沒什麼錯，還能談認識自己，人就更高看他了。人看到他沒有犯錯誤還能省察自己認識自己，就會認為「他如果真犯錯誤了就更能認識自己了，這才是敬虔的人哪！」他這樣做達到的後果是什麼？把人迷惑了。他并不是真實地解剖、認識自己的敗壞性情讓別人從中得着教訓，而是藉着交通認識自己讓人更高看他了，這是什麼性質啊？（見證自己迷惑人。）對了，這就是迷惑人的，這哪是認識自己啊？這是徹頭徹尾的欺騙，是藉着談認識自己這個做法來迷惑人，讓人覺得他屬靈、他認識自己，達到讓人高看他崇拜他，這是卑鄙齷齪的做法，這就是敵基督的邪惡。

在教會當中有一部分盡本分的人，他們明明擔任不了有技術含量的工作還要硬充數，認為自己學過相關的業務，自己懂這項專業，懂行，便强行地擔任這樣的工作。一方面他不明白真理，另一方面，他在不明白真理的基礎上還不與其他人交通、配搭，更不尋求真理原則，硬要說自己明白、知道。那懂業務、懂行跟明白真理原則有沒有區別？懂業務、懂行是不是就是明白真理原則了？（不是。）這些不通靈的人就認為懂業務了就是明白真理原則了，就可以大膽地放開手脚做了，就可以誰的話都不聽了，不用按着神家規定去做了，這就是他自己的事了，別人不能插手、不能過問，他做成什麼樣就是什麼樣，就以他的為標準了。這是不是敵基督所為？這個問題嚴不嚴重？只懂業務不明白真理，盡本分會産生什麼後果？（攪擾教會工作。）只是攪擾嗎？會不會狂妄自大啊？會不會做出羞辱神的事啊？（會。）你現在盡本分，達到的果效是能够見證神，不是純粹地搞業務，只不過是藉着你盡的本分來達到見證神的果效，所以你那個業務只是為這項本分服務的。業務不代表真理，你業務精通了也不代表你明白真理了，不代表你能按照真理原則去做了。有些人就較這個勁，他說：「我來到神家，我懂業務，我懂行，神家就應該重用我、高看我，不應該駁我的面子，也不應該在我的業務範圍内插手任何的事，應該我給大家上課才對，神家不應該讓一些不懂行的人來跟我配搭，這些人不配跟我配搭。」這想法對不對？（不對。）別人不配與他配搭，這是不是敵基督的想法？神家没有人配與你配搭，那你配盡這個本分嗎？你是誰呀？你被成全了？你還不配盡這個本分呢！神高抬，你才有機會盡這個本分。你盡這本分的原則是什麼你應該明白，現在是在見證神，不是在搞業務，你懂那點業務只是用來效力的，是用來服務于這項本分的。所以你盡的本分無論技術含量有多高，一定要全部都圍繞真理原則，能達到見證神的果效。如果達不到這個果效，你盡的本分羞辱神了，那你的技術還有用嗎？還有價值嗎？就没價值了。所以，你別把你那點業務、技術看成是真理，那不是真理，不值得人寶愛。神家要是不用你，神要是不高抬你，你那點業務、技術什麼都不是，那些比起真理，一文錢不值！

敵基督的假冒可以說是敵基督這類人為達到在人心中擁有一席之地的一個手段，他們利用假冒這個手段去迷惑人、誤導人。這類人能假冒，一方面說明他們根本就不接受真理、不承認真理，另一方面，對這些人有一個更現實的說法就是這些人不通靈。什麼叫不通靈呢？就是聽不懂神的話，聽不明白真理。就因為他不明白真理，所以他不知道神到底喜愛什麼樣的人，然後他自己就想象出這樣一個屬靈人來假冒、偽裝，來做這樣的人，認為這樣就能讓神喜愛、讓人喜愛。其實正好相反，這樣的人正是神所厭憎的對象，也是神定罪的對象。所以，你們別做這樣的人。你如果也想做這樣的人，也常常這樣假冒、偽裝，這樣迷惑人，那你是在走敵基督道路。你得學會說：「我有軟弱，我有消極，我有敗壞性情，我就是個普通的人，我并不高大，我有很多事不懂、有很多事不會，我也常常軟弱，也常常被撒但迷惑，陷入撒但的試探之中。在學技術的事上，我頂多就擅長一兩樣，就能學個一般化，自己會這點業務技術，有這點特長，也就是一個普通人，素質不高，悟性也一般。在真理的事上，神交通到哪兒我就明白到哪兒，神不點破的、不說透的我都悟不到，我這素質就是一般。弟兄姊妹選我做帶領、選我做組長，這是神高抬，并不是我比別人强，我没什麼可誇的。」你們會不會這麼說？有没有這麼說過？心裏是不是這麼想的？如果你心裏常常覺得自己很偉大、很了不起，自己與衆不同，是人中龍鳳，在哪個人群裏都不一般，都是拔尖的，在哪個人群裏呆上一兩個月，自己的特長、才能、素質、悟性就都被衆人看見了，都比一般人高，如果你心裏常常這麼衡量定位自己，那你這個人很危險，也很麻煩。

整個人類中間没有幾個真能明白真理的，更談不上什麼完全人、什麼無所不能了，每一個人都是普通人。有些人認為自己不普通，那這個不普通是怎麼産生的？就是他有一樣擅長的東西，有的擅長唱歌，有的擅長表演，有的擅長技術，有的擅長出力，有的擅長交際，有的擅長政治，有的擅長經商，等等，這些都與真理無關，但是這些東西常常給你一種錯覺，讓你誤認為自己與衆不同。為什麼讓你誤認為自

己與衆不同這是個錯誤的事呢？就是你所擅長的這些東西，這個所謂的與衆不同它不代表人能明白真理，不代表人在明白真理的事上能够高過常人，也不代表你追求蒙神拯救被成全具備優厚的條件，不代表這個。你們得認清這事啊！從神開始説話、作工到現在，神説了無數的話、作了無數的工，整個敗壞人類中間有没有一個人從神的説話當中看見神是造物的主、神所説的話都是真理？有没有一個人能從神的説話當中看見神的身份與地位而站出來見證神的身份地位的？没有一個！這個事實就證實了，先不説整個人類有撒但的敗壞性情，就是整個人類的素質、頭腦、悟性都不具備領受真理的條件。有些人説：「不具備領受真理的條件，那為什麽現在我們還明白點真理呢？」那不就是因為我説的太多了嗎？説得我都有點不想説了，我都説煩了。我每次跟你們説話、交通都得分大題、中題、小題，一個勁兒地往細了講，就這樣你們還不明白呢，那你們是什麽素質啊？有些人到現在還特别狂妄自是，你還有什麽可狂的？我看你們多數人没有讓人欣賞的地方。各項帶有技術性的工作作了多少年了，你們現在有幾個真明白真理原則，能够守住真理原則，能按真理原則去做的？不管哪一項工作都作不好，都得上面親自指導，不指導都不行，哪項工作不跟進、不指導，哪兒就出問題。你們説這樣的人有什麽可誇的？没有可誇的，還處處假冒自己是完全人，屬靈、偉大、至高無上，這是不是不知羞耻啊？你們真够麻煩的！不管交通什麽話題都得細説，越細越好，説得簡單一點兒都不行，人就這個素質，就這點悟性，都可憐到什麽地步了，還覺得自己不錯呢。這一條就交通到這兒。

③ 凌駕于一切之上

接着交通第三條，凌駕于一切之上。敵基督無論做什麽都想凌駕于一切之上，這是敵基督本性最突出的表現。凡是想凌駕于一切之上的，這個問題可就嚴重了，這就是地地道道的敵基督。什麽叫凌駕于一切之上？敵基督有撒但、天使長的實質，他生來就不願意做凡人、做普通人，如果讓他做一個普普通通的人過普通日子，他心裏不甘、不安分，就總要折騰。他折騰什麽呢？就是要弄出點動静、弄出點花

樣來顯給人看，讓人知道天地之間還有他這麼一號人物。他要出名，讓別人知道他就像外邦人説的非池中之物。非池中之物的都是什麼東西？是邪靈、污鬼，天使長、撒但、魔鬼。敵基督生來就不喜歡過安分的日子、過普通人的日子，不是安安靜靜地守住自己的本分，老老實實地做一個普通人，他不安心做這樣的人。所以不管他外表怎麼表現，他内心深處總是不安分的，他要做一些事。做哪些事呢？做一些讓一般人意想不到的事，他就喜歡出這個風頭，寧肯受點苦付點代價也在所不惜。俗話説「新官上任三把火」，敵基督做了帶領後，他非要做出點奇迹搞點「政績」來證明自己不是凡夫俗子。這裏有一個最嚴重的問題是什麼？雖然他是在教會做事，雖然打着盡本分的旗號，但是他從來不向神尋求該怎麼盡本分、怎樣作好教會工作，也不認真查考神家是如何規定的，真理原則是什麼，怎麼做對神家工作有利，怎麼做能讓弟兄姊妹受益、能不羞辱神、能達到見證神、能使教會工作順利進展、能保證工作不出現紕漏，他從來不問這些事，也不打聽這些事，他心裏也没有這些事，不裝這些事。那他打聽什麼？他心裏裝的是什麼？他裝的是如何能在教會中顯出自己的才能、顯出自己的與衆不同、顯出自己的領導風範，讓人看見他在教會中是頂梁柱，教會離不了他，有他這樣的人在，教會各項工作才能順利進展。從敵基督的表現、做事的動機源頭上來看，他把自己放在什麼位置上了？就是凌駕于一切之上。敵基督凌駕于一切之上有什麼表現？（誰都不服，總想自己説了算，讓别人聽他的。）誰都不服這裏面就有問題，這裏面有文章。就是他作教會工作不是在盡本分，也不是體貼神的心意，所以他覺得不用尋求真理原則、不用管教會的規定是什麼、不用管神家要求的原則是什麼，就是我説一句話他都不搭理。他本着什麼原則呢？本着服務于教會、服務于弟兄姊妹這樣的原則、這樣的出發點去搞自己的事業。只要在教會、在弟兄姊妹中間能够站穩脚跟，産生威望，掌握話語權，那就足够了，就達到他所謂的盡本分的果效了。他的目的是什麼？不是盡好受造之物的本分，不是體貼神的負擔，而是服務于教會、服務于弟兄姊妹的同時要掌控這一切。為什麼説是要掌控這

一切呢？就是他在做事的過程中先達到站穩脚跟了，有一定的名望了，聲譽高了，有話語權、有决定權了，他就可以架空神，取代神的位置了。在他的勢力範圍之内，他把道成肉身的神架空，變成傀儡，這就叫凌駕于一切之上。這是不是敵基督做的？這就是敵基督所為。敵基督利用盡本分的機會充分地表現自己的恩賜才能、表現自己與衆不同的想法做法來收買人心，獲得更多人的關注，然後達到在教會中有話語權、有决策權，也有控制權，這就導致許多人都聽從他順服他，神倒成了局外人，這是不是把神架空了？敵基督做事要達到的就是這個目的，凡是敵基督掌權的地方最終都是這個後果。

如果一處教會有敵基督掌權，那處教會的弟兄姊妹都是什麽情形？只聽敵基督的，做任何事只守規條，不明白真理，也不尋求真理，無論受多大苦付多大代價，在生命進入上没有絲毫長進。這樣的教會就是我去了也得被弃絶。而敵基督在他們中間名義上是帶領，其實成為他們的主、成為他們的神了。敵基督控制哪處教會，在那處教會真理與神就被架空了。這就是敵基督凌駕于一切之上的意思。這是不是嚴重了？敵基督把一處教會的人控制了，外人再去作工作的時候，這些人説什麽、做什麽是不是都得看他主子的眼色？他們是統一指揮、統一行動，誰也不敢亂説話，主子的一個眼色，他們看完就明白是什麽意思了，就能照做。我要是問他們一件事，他們之間對話都講自己的方言，意思就是不想讓你知道，迴避你，你是外人。這是不是有問題了？迴避這是什麽性質？這就是敵基督的性情、敵基督的實質，他要控制教會、控制人。敵基督無論做什麽，他完全不會按着真理原則行事，更不會考慮神家利益，他是在搞獨立王國、搞自己的經營。這哪是盡本分？這就是打着盡本分的旗號搞獨立王國。敵基督有這樣的本性，他即使主觀意願上没説喜愛地位、要地位，但他一做事、一伸手就奔敵基督那個道路去了，鬼性就出來了，就要搞獨立王國，他一做事就要搞自己的經營，一做事就要按自己的方式方法來。上面安排什麽事，到他那兒不是落實，而是研究、斟酌、交通。交通是什麽目的？讓大家商量探討這個事通不通過、可不可行，而不是落實。神

說的話、作的事都是真理，到他那兒就給變了，變成他研究的對象了。他拿來研究、分析、探討，最後讓大家把神對人的要求、神的安排都給否了。在他心裏認為，「你不是真理，你就是個普通的人，你說話不算數，在我管轄的範圍之內你想說了算，門兒都沒有！我是現管就得聽我的，我有絶對的話語權，有絶對的決策權，你在這兒就得被架空。在我的作工範圍、勢力範圍之內，一切都得由我說了算，即使你明白真理，說的都是真理，到我這兒也不好使！」這是不是敵基督、魔鬼？所以，到敵基督的地盤，教會工作安排、上面的要求、真理原則一概落實不下去。落實不下去怎麼辦？落實不下去的那個教會，帶領工人就有問題了，這些絆脚石、擋道的就該處理了。你以為神家拿你没辦法嗎？神家能用你就能處理你。你以為這是世界呢，你有勢力、你橫行霸道、你够狠毒、你够霸道够凶惡，人就都拿你没辦法了嗎？你看錯了！這是神家，神家是真理掌權，對人是有原則的，用你是神家，不用你、淘汰你還是神家，用不用你都是神一句話的事。你要是在這兒攪擾、打橫，最後的結果就是被淘汰；你要是好好效力，安安分分地、老老實實地呆着，那神家就留着你效力，看你效力結果如何。

敵基督搞獨立王國的實質就是凌駕于一切之上，無視神，無視真理，無視教會規定，他們只服務于教會這個名稱，只服務于神家這個稱呼，也只服務于弟兄姊妹這個團體，而從來不是盡受造之物的本分，更不是追隨神、順服神的話，這就是搞獨立王國。這是敵基督的實質，這個實質就是凌駕于一切之上。那這個實質是被定罪的還是被贊成的？（被定罪的。）既然是被定罪的，那這樣的人在你們中間就應該被弃絶。有些糊塗蟲、愚昧人、瞎眼的人看到這樣的人就追隨，就吹捧，就景仰崇拜，甚至都想俯伏，真是蠢到家了！他能把你領到哪兒去？他領你那就跟大紅龍領你一樣，不把你領到溝裏、領到無底深坑裏就不算完。他把你禍害糟蹋完了就該踹你了，你什麼也得不着，你信神就白信了。你們要是瞎眼看不透這類人，還聽從、順服、跟隨這樣的人，那你們可就愚昧到家了，就該死了。那碰到這類人該怎麼辦？在

教會中又能偽裝，又能假冒，又能在做一切事的時候凌駕于一切之上，藐視真理、藐視神、藐視教會規定，對這樣的人大家應該站起來對付、弃絶，他要是能老老實實在神家中效力，那就留他效力，他要是不老實總打橫，就應該執行神家行政把他清理出去。

二〇二〇年五月二十三日

第十條　藐視真理，公然違背原則，無視神家安排（一）

今天聚會前先聽一段對話。有兩人在聊天，甲說：「我要是挨對付了，弟兄姊妹就都不想盡本分了。」乙說：「不想盡本分那算什麼大事啊，我要是被撤換了，弟兄姊妹都能消極軟弱。」甲一看乙比過他了，說：「我要是不信了，我們那兒的弟兄姊妹都得跟我走。」乙一聽，「那你比我厲害。不過，我要是被清除了，我們教會的很多人就能不信。怎麼樣？是不是比你厲害？」對話的內容聽明白了吧？甲跟乙這兩人在比什麼呢？（比誰能籠絡人心，誰能搞獨立王國，誰的道行更高一些。）比誰的道行高，誰本事大，誰有能耐，還有誰籠絡的人多。他們是比誰有真理實際嗎？是比誰有人性嗎？是比誰明白真理嗎？（不是。是比誰被撤換或者被清除後有多少人為他打抱不平。）這是比哪方面的能耐？他們是比控制人、牢籠人、迷惑人的本事。你們猜一猜甲跟乙是什麼人？（兩個敵基督。）這兩人是什麼東西？是不是一對惡人、惡霸？（是。）這明擺着就是一對惡人，他們在明目張膽地比試誰作惡的本事大，比誰更能迷惑人、控制人，誰更能籠絡人心，誰更能與神爭奪神選民，誰能控制更多的人誰的本事就更大，他們在比這個。你們說敵基督有沒有這麼比的？（有。）他們是公開這麼比還是在暗地裏較量？（暗地裏較量。）那這個故事這兩人對話的內容存不存在、真不真實？（存在、真實。）他們暗地裏較量會明目張膽地這麼說嗎？絕大多數的敵基督狡猾、邪惡，他不公開不直接這麼說，不讓人抓住把柄，但是他暗地裏却是這麼想的，也確實是這麼做的。他無論怎麼掩蓋、怎麼隱藏、怎麼偽裝自己，他的敵基督本性、惡毒的本性是沒法掩蓋住的，肯定都會暴露出來。雖然他話沒說出來，沒有明確的語言讓人聽得見，但是他做事可一丁點兒也不隱藏、不含糊、不藏着掖着，也不背着人，更不打折扣。他牢籠人、迷惑人、控制人搞獨立王國的行為、做法一丁點兒都不含糊、不馬虎，明目張膽地與神對抗，明目張膽地牢籠人、迷惑人。他就巴望着如果他挨對付了有很多弟兄姊妹為他打抱不平，

能與神對抗、與神家對抗，消極怠工不盡本分，這樣他就樂了，他就心滿意足了。如果他被撤換了，他巴不得很多人能消極，背後為他說話、為他打抱不平、為他表白辯解，數算他的功德，維護他的正確性，甚至能論斷、定罪神家的安排，心裏暗暗與神較勁，否認神的公義，否認神說話作事都是真理、都是正面事物。他要是不信了，他巴不得所有的人都跟着他不信，都跟着他走做他的跟隨者，都否認神是真理，都相信他有真理，他做的一切都對，他能改變人能拯救人。他如果因作惡被教會清除或開除，他就巴不得很多人能否認神的存在回到世界中成為不信的人，這樣他就樂了，他心裏就平衡了，就解氣了。這些撒但性情的流露、這些表現、這些實質，以至于這些細微的想法、思想，這代表誰啊？這些人是不是真正的弟兄姊妹？他們對神有没有真實的信？對神有没有真實的順服？對神有没有一丁點兒的敬畏？（没有。）從這點上就看見敵基督的實質是與神為敵的，他們就是神的仇敵。這話準不準確？是不是真理？（準確，是真理。）百分之百就這麼回事。這話就是真理，一點兒都不差，因為這是事實，是永遠都不會改變的事實。敵基督是這麼想的，他也是這麼做的，他的所做所行都是受他個人的野心欲望支配，也是受敵基督本性支配、唆使。那敵基督這一類人能不能蒙拯救？（不能。）他處處與神為敵，處處與真理為敵，在他的眼裏，不管是誰傷到了他的利益，不管是誰損害了他的名譽、剥奪了他的欲望與野心、剥奪了他得福的願望，他都會起來反抗，都會與之為敵，不管你做的是對還是錯。這就是敵基督的本性。所以敵基督這一類人無論做了什麼錯事、惡事，做了什麼違背神家原則、違背神家工作安排的事，他都不許人對付修理他，也不許人揭露處理他。一旦這些事臨到了，他不但不能順服接受，不能承認自己所做的惡行，反而還要倒打一耙，想方設法挽回自己的面子，想方設法把這個罪、把這些錯事都歸結到其他人的頭上，自己不擔任何責任。更甚至他最大的願望就是有人能受蠱惑受迷惑，為他的惡行開脱、辯解，能有更多的人站起來為他說話，這是他最想看到的。

故事就講到這兒。你們都猜對了，這兩人是敵基督不假，只有敵基督能有這樣的對話，能說出這樣的話，也能有這樣的願望。正常的敗壞的人偶爾會有些這樣的想法，但是真臨到事他會回到神的面前尋求、禱告，一點一點地順服下來。但凡真信的人、有良心理智的人臨到對付修理、臨到撤換都能有點敬畏神的心，有點順服的態度、順服的意願，不想站在神的對立面與神為敵，這是普通的有敗壞性情的人應該有的表現。但是敵基督却絲毫不具備，他不管聽多少道，心裏的欲望不會放下，控制人、籠絡人、迷惑人這樣的野心不會放下，而且絲毫不會減少，甚至隨着時間的流逝、隨着各種情況的變化，他的野心與欲望會越來越嚴重、越來越膨脹。這就是敵基督在本性實質上與普通的敗壞的人有着截然不同的區別。

敵基督各種表現的第九條已經交通完了，這次交通第十條——藐視真理，公然違背原則，無視神家安排。藐視真理，公然違背原則，無視神家安排，這幾條不管哪一條都够嚴重的，都不是一般的敗壞性情的流露。無論從哪一條來看，這裏面所概括的敵基督這一類人的實質都帶着凶惡、邪惡，這兩條是明顯的、嚴重的。這裏如果用狂妄、剛硬、詭詐能不能說明敵基督的實質？（不能。）這些已經很難說透敵基督這方面的實質了，只能用凶惡、邪惡這兩種性情來概括敵基督的實質。

咱們一條一條地說。藐視真理，藐視是什麼意思？（不放在眼裏。）（小瞧、看不起、輕視。）（不屑一顧。）你們說的這些詞意思都差不多。藐視的意思就是不放在心上，不放在眼裏，輕視、小瞧、看不起，總體來說就是從內心深處抵觸、反感、厭憎，不接受，甚至加以定罪，還有惡意的論斷與毀謗。這比你們說的那個程度怎麼樣？（有細節，具體了。）比你們說的具體、實際了。你們說的大多數是藐視的同義詞，我說的這些是對「藐視」這個動作、行為的實質加以細化，是對藐視真理這一行為與實質的具體細節的描述。就是說，一個人能藐視真理他都做哪些事，他在日常生活當中是怎麼對待真理的，對涉及真理、涉及正面事物的事他心裏存在怎樣的態度，從中讓人看見這就

是他對真理的態度——不接受、抵觸、厭煩，甚至論斷、定罪、毀謗。所有這些都是藐視真理這一說法的具體表現與流露，具體到他對真理的態度、做法的方方面面，就是他對真理、對神的話、對正面事物是反感的，從內心深處抵觸不接受。你說這是神的話、這是真理，他是什麼態度?「什麼神話、真理啊！什麼都用神的話、用真理來代替，咱們人活着除了神的話不是還有別的嗎？咱們讀那麼多書學那麼多文化都白學了？人有腦子，有思維，有獨立思考問題的能力，什麼都根據神的話、根據真理，這是不是太教條了?」臨到事你說得禱告神、尋求神、讀神的話，他是什麼態度啊?「讀什麼神話！臨到事這是咱們自己的問題，人的問題跟神有什麼關係？跟真理有什麼關係？你以為神的話裏什麼都有，是百科全書啊？神的話不見得什麼都能說到。人的問題人自己處理，具體問題具體解決，不行的話上網查查資料，諮詢諮詢有關專家。咱們教會不是還有教授嘛，弟兄姊妹中也有不少大學生，咱們這些人加起來還抵不過真理?」你一說尋求神、尋求真理，一說要讀神的話，他打心眼兒裏瞧不起你，不願意這麼實行，他覺得這麼實行太掉價，丟人，顯得人無能。這是不是一種藐視？這是藐視真理的一種實際的表現、實際的行為。這樣的人不占少數。雖然他們能常常聽道，手裏也有神話語書籍，也在神家盡本分，但是對于臨到事說尋求真理讀神的話他們心裏感覺可笑、感覺厭煩，不能接受，甚至反感。所以臨到事的時候他們用人的辦法去解決，主張「具體事具體解決，人的事人自己解決，不用找神，神不用什麼都管。再說有些事神也管不着，這是我們自己的私事，跟神沒有關係，跟真理也沒有關係，神不應該干涉我們的人身自由，不應該干涉我們的私生活，我們有選擇的權利，也有選擇如何活着、如何做人、如何說話的權利。真理、神的話那就是必要的時候、關鍵的時候、最需要的時候，人臨到難處解決不了了，一點兒招都沒有的時候再拿來讀一讀解心寬的，給人以精神上的慰藉就足矣」。從這一點上來看，敵基督這類人對待真理的態度明顯就是不承認真理能作人的生命，不承認神的話與人的現實生活臨到的一切都有關係，更不相信人的一切都掌握在神的手中這樣一個事實。

敵基督藐視真理，這個涵蓋面廣一些，敵基督藐視真理是指什麼說的？這個範圍是什麼？咱們分三條來解剖，這樣你們能聽得明白一些。首先，藐視神的身份實質。神的身份實質代不代表真理？（代表。）其次，藐視神所道成的肉身。神所道成的肉身、神所作的工作是不是真理？（是。）另外就是藐視神的話。第一條是藐視神的身份實質，第二條也可以簡稱為藐視基督，第三條是藐視神的話。接下來咱們就分別來解剖這幾條。

1. 藐視神的身份實質

首先交通敵基督對于神的身份實質是什麼樣的態度，能證實他在這方面是藐視真理的。對于神的身份、神的實質，敵基督的態度是什麼？他心裏是怎麼想的？是怎麼定義的，怎麼看待這個事的？神的實質這裏面包括什麼？神的公義性情、神的全能、神的聖潔，還有神的獨一無二。對于神自己的身份就是造物主、神主宰全人類的命運這一事實，敵基督承不承認？（不承認。）他不承認的具體表現是什麼？（敵基督對每天臨到的人事物都不會從神領受，就會論事，憑人的觀念想象對待。）憑人的觀念想象對待？你說的前半句是對的，敵基督臨到事只會論事，但是後半句說他憑人的觀念想象對待，這是普通敗壞的人的一些表現，這裏咱們交通、揭露的是敵基督藐視真理、藐視神主宰人類命運的這一事實，你要找這樣的證據就要找敵基督這樣的做法與表現。敵基督其實口裏也承認「人是神造的，人的命運都在神手裏，人應該順服在神的權下」，但臨到事他是這麼接受的嗎？他嘴上說得挺好聽、挺對，臨到事可不是這麼實行的，臨到事他的做法、他對待事的態度就顯明了他所說的話是口號，不是真實的認識。他臨到事有怎樣的觀點，有哪些想法、哪些說法、哪些態度證實了他就是有敵基督的實質？敵基督在臨到事的時候他的第一反應是不是能够接受這個事實？無論是好是壞，是對自己有利還是没利，都能够冷静下來順服在神面前，接受神給擺設的環境，他有没有這樣的態度？很顯然他没有這樣的態度。一臨到事，他先考慮自己的利益、自己的地位怎

麼樣，然後想方設法擺脫，找出路、逃避，不想擔責任，而且還從側面找原因、找藉口，用人的辦法去解決，用頭腦去分析、去對待這個事，甚至把責任推到別人頭上，埋怨這個人不對、那個人不聽話，還後悔自己當初不小心疏忽了，當初怎樣怎樣。他對所臨到的環境，對神所擺布的環境儼然就是一副要抵觸，要逃避、拒絶、不接受的態度。他的第一反應就是要抗拒這個環境的臨到，第二反應就是想用人的辦法把它擺平了，用人的辦法渡過難關，甚至想用人的辦法掩蓋這個事實，掩蓋給教會工作、給弟兄姊妹的生命進入帶來的虧損。他絞盡腦汁地用人的辦法掩蓋包庇自己的惡行，不承認自己做的壞事是什麼性質、違背了哪些真理原則，而且還囑咐身邊的人，「誰也不要把這事説出去，咱們都不説，就誰也不知道」。他不但不能順服不能接受，還要倒打一耙，想欺騙、想隱瞞，想掩蓋事實真相，試圖將所發生的事大事化小、小事化了，不讓上面帶領知道，不讓神知道。對待臨到的事，敵基督就這樣處理。他能這樣處理與他所喊的口號一不一致？他喊的口號與他臨到事的態度哪個是他本性實質的流露？（臨到事的態度。）那他的態度到底是什麼？有没有順服的態度？有没有虚心接受神的管教、修理對付這樣的態度？有没有順服神主宰這樣的意願？有没有臨到什麼事都真實相信神是主宰人類一切的那一位這樣的態度、這樣真實的表現呢？（没有。）絲毫没有。那他的態度是什麼？他的態度很明顯就是要拒絶、要掩蓋、要欺騙、要對抗到底，不讓神作，不讓神主宰，他認為自己有能耐有本事擺平這一切，在他的地盤他的工作誰也不能插手、誰也管不着，他最大。那他信的神在此時此刻還存在嗎？不存在了，就成空殼了。那此時此刻他的信是什麼？是渺茫的、空洞的，是帶着欺騙的，他没有真實的信。

任何事没臨到的時候敵基督也裝樣子聽道、讀神的話、學詩歌，參加教會生活，積極參加教會中的各項工作，口裏常常説，「我們信神就得相信神的主宰、順服神的主宰，一切都在神手中，神作的都好」，而且常常教導別人，「人不應該强出頭，臨到什麼事應該禱告，因為一切都在神手中」。這口號喊得倒是挺高，態度看起來挺堅定挺絶對，但

不近人意的是，臨到事的時候事實的真相、他所有真實的流露就徹徹底底地把他的真實身量、把他的實質顯明出來了，顯明出他不相信造物主的身份實質這一事實，不相信神主宰一切這一事實，對于這些事實他不願意接受，更不承認。更嚴重的是他不但不承認不接受，還要頑固地對抗到底。臨到事他不是埋怨這個就是埋怨那個，他不是規規矩矩、老老實實地來到神面前尋求神的意思、尋求神的心意，不是老老實實地來到神面前順服神的主宰安排、接受神的擺布神的主宰，不是老老實實地接受神的管教，而是想用人的手段陰謀、用人的辦法把這事擺平，把事壓下來，蒙蔽人，蒙蔽神。他認為把事擺平了這事就算是平息了，把事擺平了，他的過錯、他的敗壞性情得以掩蓋了，没有人知道了，誰也看不漏他了，没有人再追究了，他就大功告成了，他也就踏實了。從敵基督臨到事的一言一行、一舉一動還有他的行為表現的實質上來看，他對于神的主宰是負隅頑抗，頑固地要對抗到底，無論自己做了什麼錯事都不允許神對付修理、擺設環境給以管教，更不允許神顯明、揭露。一旦被揭露了，一旦事情敗露了，他就慌了，就氣急敗壞，甚至還要惡人先告狀，説神没保守他、没祝福他，説神不公平，同樣臨到事為什麼不顯明别人而要顯明他，同樣臨到事為什麼不管教别人而要管教他，還説「既然神不公義，那我就得用人的辦法，用我自己的辦法來保護自己」。他認為他做錯事了神不能管教、不能顯明，而是要包庇他，處處為他開緑燈、開方便之門，縱容他做任何的錯事，這才是神。如果顯明他，臨到事不給他特殊的恩待，不給他特殊的异象或者帶領，他就覺得這樣的神不可愛，不配主宰他的命運。所以臨到事的時候他不是想作為一個受造之物來順服神、來接受從神來的一切，而是想讓神服務于他，處處給他好處，甚至對他所犯下的過犯、所流露的敗壞悖逆或抵擋都不要加以斥責、管教。從敵基督的種種行為表現上來看，他對神没有真實的信，他那個所謂的真實的信就是想撈好處、想占便宜，他不是順服神的擺布，而是想擺布神，想利用神為他作一切，為他開緑燈。他不是作為一個敗壞的受造之物來接受神的主宰安排、接受神的拯救，而是覺得自己能够信神這對神

是天大的恩德，神應該紀念，應該保守他，應該無條件地祝福他，無論他做什麼壞事神都饒恕，對他網開一面。敵基督這一類人可真是惡人，一點兒廉耻都没有，自己是個什麼東西、自己是誰都不知道，所以臨到事的時候他們就不加掩飾地找理由找藉口表白辯解、推卸責任、掩蓋事實，與神對抗到底，生怕被顯明、被别人看漏就没有地位了，没有名望了。他們對神的信只是停留在口頭上，没有任何的付出，没有真實的順服，更談不上什麼接受。所以對于神的身份這一事實，從敵基督的實質上來看，他們從内心深處是抵觸的，他不願意讓神主宰他的命運、擺布他的一切。他不想讓神主宰，他想讓誰主宰？他想自己説了算，言外之意就是讓撒但擺布，讓敗壞性情、讓撒但的敗壞實質作生命在他心裏作王掌權，就是這麼回事。對于神的實質這方面，敵基督又是怎麼對待的呢？對于神的實質所包括的這幾方面敵基督在心裏是存有懷疑的，他們不相信，懷疑，甚至處處有觀念，還加以定罪，有時候還用想象、用人的知識頭腦去分析、去解讀這幾方面。有一些愚蠢的人還認為自己解讀得很好、很屬靈、很正當、很實際，這就更噁心了。

（1）藐視神的公義

敵基督這類人對待神的公義、神的性情總是有觀念、有質疑、有抵觸，他們心裏想：「神是公義的這只是理論，這個世界上真有公義嗎？我活這麼大歲數還未曾發現，也未曾見過。這個世界這麼黑暗邪惡，那些惡人、魔鬼他們都很亨通，活得得意，也没看見遭到報應，在這些事上我看不見神的公義在哪兒，我懷疑，神的公義到底存不存在呢？誰見過？没有人見過，没有人能證實這事。」這是他的心裏話。他不是在相信神是公義的基礎上來接受神的一切作工、接受神的一切説話、接受神的一切擺布，而是一直在懷疑、一直在論斷、一直充滿觀念，始終不尋求真理解决，敵基督信神一直就是這樣。他們對神有没有真實的相信？没有。對于神的公義，敵基督一直是持懷疑態度。當然，對神的性情、神的聖潔、神的所有所是他都有質疑，他不相信，他只憑眼見，若不是親眼看見他總不相信，就像多馬一樣總是懷疑主

耶穌，不相信主耶穌死裏復活，不相信神的大能。就敵基督這樣一個不通靈又不追求真理的貨，他能相信神的話是真理嗎？能相信神的全能智慧嗎？他都不相信，心裏始終存有質疑。從敵基督的實質上來看，他總是憑眼見，就是唯物論者，他看不見神的全能，他不相信神的話都是真理，都是神已作成的事實。因為他不通靈，他沒有真實的信心，他也沒法看見神的作為，其實他信神是別有目的，是瞎起哄的，就是撒但的差役。一個不接受真理、不相信神存在的人，什麼事都用人的眼光去看，他能不能發現真理的存在？能不能發現神主宰人類這一事實？肯定不能。因為他帶着研究的眼光、帶着猜疑的眼光、存着懷疑的態度觀望，甚至抵觸神所作的一切，所以對于神的公義性情，敵基督心裏是不相信的，是有質疑的，是不接受的。敵基督有哪些表現讓人看見他不接受真理、不承認神的實質？有很多具體的表現。比如，教會工作中出現了問題，不管這事責任大小、後果怎樣，敵基督的第一反應是趕緊撇清自己推卸責任，為了不擔責任甚至能轉移視綫，説一些對的話、好聽的話，做一些表面文章來掩蓋事實真相。平常的時候人看不出來，當臨到事的時候敵基督的醜態就暴露出來了，他就像刺猬一樣把所有的刺都豎起來了，極力地保護自己，不想擔任何責任。這是什麼態度？這是不是不相信神是公義的？他不相信神鑒察一切，不相信神是公義的，他想用自己的辦法來保護自己，他認為「如果我不保護自己，没有人能保護我，神也没法保護我。説神公義，那人臨到難處的時候神真能公平對待嗎？不可能，神不會這麼作」。當臨到難處、遭遇迫害的時候，他感到無助，他心裏想：「神到底在哪兒？人看不見摸不着，没有人能幫我，没有人能為我伸張正義、主持公道。」他認為唯一的辦法還是用自己的方式保護自己，否則自己就要吃虧，就要受欺負、受迫害，在神家也不例外。在没臨到事的時候，敵基督已經為自己想好了一切。一方面，他極力地包裝自己，偽裝得很强大，没人敢碰，没人敢惹，没人敢欺負。另一方面，他處處奉行撒但的哲學、撒但的生存法則，主要有哪些東西呢？就是「人不為己，天誅地滅」「事不關己，高高挂起」「明哲保身，但求無過」、逢場作戲、八

面見光、「人不犯我，我不犯人」「和為貴，忍為高」「順情說好話，耿直討人嫌」「識時務者為俊杰」等等撒但哲學。他不喜愛真理，把撒但哲學當作正面東西領受，他認為這些東西能保護自己。他憑這些東西活着，跟誰也不說真話，只是一個勁兒地說好聽的話，說奉承巴結的話，誰也不得罪，還想辦法顯露自己讓人高看。他只顧自己追求名利地位却絲毫不維護教會工作，不管誰做壞事損害了神家利益他都不揭露也不檢舉，就當沒看見。從他的處事原則、從他對待身邊所發生的這些事上來看，他對神的公義性情有沒有一點兒認識？有沒有一點兒相信？一點兒都沒有。這個「沒有」不是說他沒有認識到，而是他從心裏質疑神的公義性情，他不接受也不承認神是公義的。當他看見許多人都在見證神家是真理掌權、公義掌權時，他心裏抵觸、論斷，他說：「大紅龍那麼迫害神的選民怎麼沒遭報應呢？外邦惡人那麼欺負神的選民、毀謗論斷神的選民也沒有遭報應，人家活得好好的，為什麼信神的人却偏偏受欺負呢？」他從心裏不相信神的公義性情，他不相信神對待任何一個人都是公義的，也不相信神要照各人所行的報應各人，只有追求真理的人才能蒙神祝福得着美好歸宿這些話。敵基督不相信這些事，他心裏說，「這些事如果是事實，我怎麼沒看見呢？你說追求真理的人能得着神祝福，我們教會的某某可追求真理了，為神花費盡本分可有忠心了，最後怎麼樣？被大紅龍追捕得有家難歸、妻離子散，跟孩子也見不着面，難道這是神的公義？還有某某因為信神被抓坐監，被酷刑折磨得就剩半條命了，那時候神的公義性情在哪兒？人家站住見證了，没當猶大，神怎麼不祝福他、怎麼不保守他呢？怎麼還讓他被大紅龍打得只剩半條命了呢？還有我們教會的一個帶領，為教會工作撇家捨業，盡本分多年受了不少苦，最後因為作點惡攪擾了教會工作就被定罪被清除了，神的公義性情在哪兒呢？還有些弟兄姊妹年紀輕輕就在神家盡本分，吃苦耐勞，一旦犯下錯誤、違背原則還得挨對付修理，有的人怕被清除、淘汰哭得挺傷心也没有人哄，我怎麼看不見這裏面有神的公義呢？在這些事上，神的公義性情到底是怎麼表現的？我怎麼就看不見呢？還有我自己，在盡本分中是有點應付

糊弄，有時候流露點敗壞性情，但我還是有才幹的，神家怎麼就不提拔我呢?」等等這些事敵基督都看不明白這是怎麼回事。敵基督只看到了表面的現象却看不明白事情背後神的心意是什麼，他內心深處滿了顧慮、疑惑，滿了想法、觀念，有許許多多的疙瘩在心裏解不開。每當想到這些事的時候，他心裏就滿了埋怨，滿了對神公義性情的定罪、褻瀆，他心裏憋屈，說:「若神是公義的，老實人為什麼還挨對付呢?神公義，人流露點敗壞神為什麼不擔待呢?神公義，為什麼有些人盡本分受那麼多苦，僅僅因為不作實際工作就被撤換了呢?神公義，為什麼我們這些死心塌地跟隨神的人還能受迫害、受酷刑，還能被判刑坐監，甚至有些人還被打死了?」敵基督對于這一切現象都解釋不清楚，不知道是怎麼回事，看不明白。他常常在心裏問自己:「我信的神到底是不是公義的?這一位公義的神到底存不存在?他在哪兒?當我們臨到難處的時候，當我們受迫害的時候，他在作什麼?他到底能不能救我們?如果神公義，為什麼不毀滅撒但?為什麼不毀滅大紅龍?為什麼不懲罰這個邪惡的人類?為什麼不為我們這些信神的人、這些苦難深重的人伸張正義、主持公道?為什麼就不替我們出口氣?我們恨魔鬼撒但，我們恨惡人，神為什麼不替我們申冤報仇呢?」這一個個「為什麼」在敵基督心裏像開機關槍一樣一個勁兒往外迸發，怎麼都控制不住。控制不住的時候你倒是來到神面前禱告尋求啊，或者讀讀神的話、找弟兄姊妹交通，這些問題不就逐一解決了嗎?難道解決這些問題是難事嗎?如果你存着順服真理、順服神的態度，存着接受真理的態度，這些問題就都不是問題，都能得到解決。敵基督為什麼就做不到呢?就是因為他不接受真理，他不相信神的話是真理，他也不承認真理，不能順服神的一切主宰安排，更不能從神領受所發生的這一切事情，所以在敵基督心裏對神的公義充滿了疑問。當臨到試探的時候，他心裏所充滿的疑問就要爆發出來，他在心裏就要質問神:「如果神公義，為什麼讓我們受這麼多苦?神公義，為什麼不憐憫我們這些跟隨基督受盡苦難的人?神公義，為什麼不保護我們這些為你花費盡本分的人，也不保護我們的家人?神公義，為什麼讓有些真心信神的

人死在監獄裏，死在大紅龍的手中?」他就開始跟神叫囂了，「如果神公義，就不應該讓我們受這麼多苦；如果神公義，就不應該這麼無緣無故地管教、顯明我們；如果神公義，就應該包容我們所做的一切惡行，應該擔待我們一切的消極軟弱，遷就我們一切的過犯。如果這些你都作不到，那你就不是公義的神!」這些都是敵基督的心裏話。他對神充滿了觀念，絲毫不尋求真理解決，到被顯明的日子必然就完全爆發出來了。這就是敵基督醜惡的心態、真實的面目。

敵基督因為不承認真理、不接受真理，更不承認神是造物的主這一事實，所以對于神的公義性情在他的心裏畫了一個大大的問號。隨着時間的流逝，隨着一件件事情的發生，隨着各類事情的不斷出現，他的問號越來越大，逐漸地變成了叉號。這個叉號是什麼意思？就是他心裏徹底否認神是公義的這一事實。當這個叉號產生的時候，當敵基督否認神是公義的時候，他的一切幻想、願望就化為泡影了。你們細琢磨琢磨，釀成這樣的後果是從什麼事上開始的?（敵基督覺得信神就應該得福，就應該蒙神保守，當神作的一些工作不合他觀念想象的時候，他就覺得神不公義，不能從神領受。另外，他對神產生這些觀念後也不禱告尋求真理，不能及時解決，就這樣慢慢地觀念越積越多，最後就釀成了這樣的後果。）你們說的是表面現象，沒說到根源上。為什麼這麼說呢？敵基督能有這樣的表現、這樣的觀點，能懷疑神、否認神，這是有根源的，當然這是敵基督的本性實質決定的，這是根源就不說了。那這個根源主要就是指敵基督從起初就不喜愛真理、不接受真理。他為什麼不接受真理呢？這裏也有一個根源，他不承認神就是真理、神的話就是真理，他不承認他就接受不了。他不接受真理，那他能用真理的眼光去看待任何的問題嗎?（不能。）他不能用真理的眼光去看待這些問題，那後果是什麼？不管臨到什麼事，身邊發生的大事小事，還有人說的話，他都看不透，他看不透人看不透事，什麼也看不透。外表看有些事是他說的那回事，但實質上不是，這就與真理有關了。你不明白真理，也不接受真理，那這裏面涉及到的真理你還能懂嗎？你不懂，你就只能用人的眼光、人的知識、人的頭腦去分

析、去研究。研究出來的結果是什麼？與真理能相合嗎？與神的要求、意思能相合嗎？永遠不能。就如約伯的故事，信神的人都知道，承認真理、接受真理能够相信順服神的人心裏都稱贊佩服約伯，都想做約伯一樣的人，而且對約伯在試煉當中對神發出的贊美與對神的認識，人心裏都贊成都佩服，對約伯臨到的各種患難痛苦，人從心裏能領受到這是神作的。整體上對約伯這個人，追求真理的人都是嚮往的，想效法、想做這樣的人。那這樣一個正面的果效是怎麼達到的？基礎是什麼？就是心裏相信承認這是真理，這一切都是神作的，是在這個基礎上一步一步達到想做約伯這樣的人，想成為敬畏神遠離惡的人。他心裏對這一切是相信承認，到最終達到嚮往，然後在生活當中去追求。得到這樣一個結果，最基礎的東西就是人在心裏得承認相信這一切。那敵基督有這個承認與相信嗎？他没有。對于約伯所經歷的這一切敵基督是怎麼看的？他認為神所作的這一切有意義嗎？他能看見這一切都是神主宰的嗎？他看不見這一切都是神主宰的，也看不見神所作的這一切都是有意義的。在這件事情上，他看見什麼了？約伯擁有萬貫家産、滿山的牛羊和全地最漂亮的兒女，他看見這個了。後來約伯受那麼多苦，神又祝福約伯，他又看見什麼了？他説：「那是人換來的，人挣來的，神賜給是應該的。」從整件事情上來看，敵基督是不是站在接受真理順服神這樣一個角度上看的？（不是。）那他是站在一個什麼角度上看的？敵基督所站的角度只有一個，那就是以不信派的角度來看待整件事情。不信派就是看得没得利、占没占便宜、吃没吃虧，怎麼做能占着便宜、怎麼做占不着便宜，怎麼做吃虧、受苦，怎麼做不值、怎麼做值，不信派就是這個觀點。不信派看事情、對待事情、做事情都是這樣一個作派，這樣一個性質。這是敵基督對神的公義性情的態度。

（2）藐視神的全能

對于神的全能敵基督又是怎麼看的呢？「全能」這個詞對于敵基督來説可以説是很有感覺的一個詞，是很能刺激到他野心與欲望的一個詞，因為敵基督很想做這樣的人。全能，無所不能、無所不在，什

麼都能、什麼都會、什麼都可以，如果人得着了這樣的能耐，人具有這樣的本事，那就什麼都不在話下了，誰也不用怕，具有最高的權威，具有最高的地位，能够轄管人，擁有絶對的權力可以控制人、擺布人，這是敵基督望塵莫及的，也暴露了敵基督的野心欲望和他的真實面目。一方面，他們對于「神的全能」這個詞充滿了各種想象、好奇和觀念；另一方面，他們又想通過信神能够見識到神的全能，讓自己大開眼界，長見識，滿足好奇心；再一方面，他們自己也在追求做一個無所不能的人，讓萬人崇拜，讓更多的人能够膜拜，在心裏能有他的地位。那對于神的全能這方面，敵基督有真實的認識嗎？有真實的相信嗎？同樣，與對神的公義性情這方面是一樣的，敵基督對于神的全能不但充滿了觀念，充滿了一些不符合事實的渺茫、空洞的想象，而且他對神的全能也産生了深深的質疑，他是疑惑的，他不相信，「全能？這個世界上哪有全能的人？哪有無所不在、無所不能的人？没有！世界上的偉人名人多了，有特异功能的人也不少，比如預言家、各種會看星相會解預言的人，他們也不是無所不能的。對于神的全能這事還得畫個問號，好好研究研究。」所以在敵基督眼中，神的全能這一實質也是不存在的，因為他認為，「我想象不出來神是怎樣全能的，我理解不到神是怎樣全能的，所以神的這個全能就不存在，我就不承認。神的能耐、神的本事到底多大呢？人誰也没看見，前無古人，後無來者」。敵基督心裏一直在疑惑、打鼓，所以在教會當中、在弟兄姊妹身上所發生的事就成了他研究的對象與範圍。他研究什麼呢？研究每臨到事的時候，一件事情發生在一個人或一群人身上的時候，神作了什麼、神怎麼作，這裏面有没有神迹奇事，有没有人意想不到的、人達不到够不上的一些新鮮奇特的事，另外，在弟兄姊妹的經歷當中有没有聽誰説神在他們身上作過什麼出乎人預料的事。比如説，在最飢餓的時候有一個田螺姑娘給他做了一頓美餐；在他缺錢的時候，家裏突然出現了一些金子；在臨到被追捕的時候，追他的人眼睛突然瞎了，什麼也看不見了，有天使降下來對他説，「孩子，不要怕，我來幫助你」；在弟兄姊妹被嚴刑拷打受酷刑的時候，神的大光降下來把那些施暴的人的眼睛都刺

瞎了，那些人滿地打滾連連求饒，他們就再也不敢打了，神為弟兄姊妹出了氣；在讀神話的時候怎麼也看不懂，都快要睡着了，在朦朧中看見一個身影對他說「不要睡，清醒點，我的話是這個意思」；在臨到事要犯錯的時候，裏面有强烈的責備與管教讓他清醒地意識到這麼做不對、那樣做才是對的。等等這一切常人所經歷不到也做不到的一些事，如果是發生在教會、發生在神家、發生在任何一個跟隨神的人身上，這就足以證明神是全能的。如果這些事根本没有，或者很少發生，即便發生了也是道聽途説，真實度、可信度都大打折扣，那神的全能到底是不是事實呢？神到底具不具備全能這一實質呢？在敵基督的心裏就畫上了問號。

敵基督在神作工説話期間、在神拯救人期間不斷地在追求這些神迹奇事、特异功能，追求一些不符合現實、不符合事實的事。他們所追求的這些與神拯救人的工作没有絲毫關係，與真理没有絲毫關係，與人的性情變化没有絲毫關係，但是他們還在一味地追求着。他們心裏對神的全能充滿了好奇，常常在禱告中要求神：「神啊，能不能將你的全能顯給我看？神啊，你不是全能的嗎？你如果是全能的，求你幫我擺平這件事情。神啊，如果你是全能的、你是無所不能無所不在的，求你幫幫我，我現在臨到難處了。神啊，如果你是全能的，求你將我身體的病痛挪去，將我所臨到的環境挪走，讓我化險為夷。神啊，如果你是全能的，求你讓我在盡本分的過程當中一夜之間能變得聰明伶俐、有才幹、有恩賜，不用學業務就能掌握，就能精通，就能高居人上。神啊，如果你是全能的，求你讓那些毁謗譏笑我信神的人都遭到懲罰報應，讓他們眼瞎耳聾、頭上生瘡、脚底流膿，讓他們不得好死。神啊，如果你是全能的，求你讓我看見你的全能吧。」神説了很多話，作了很多工，敵基督就是視而不見、置之不理，從來不把神的話放在心上，也從來不把神的作工、神拯救人的每一步重要的工作放在心上當成一回事，而是在神的作工當中一味地求神迹奇事、求神顯异能，求神作一些特殊的事情開闊他的眼界、滿足他的好奇心，來證實神的存在，來證實神是全能的。更好笑的是敵基督還祈求神：

「神啊，我看不見你，我的信心就小，求你把你的真體顯給我看，哪怕是在夢中，求你把你的全能顯給我看，讓我能够對你有信心，能够踏實地相信你的存在，否則的話，我信你就總有疑惑。」他們在神的作工說話當中看不見神的存在，認識不到神的實質、神的性情，反而讓神額外地再作一些人意想不到的事情來堅固他，為他建立信心。神說了很多話作了很多工，無論說多麼實際的話，無論說多麼對人有造就的、人急需明白的真理，敵基督都不感興趣，不放在心上，而且神越是說話、越是作具體的工作他心裏越是反感、越是急躁、越是抵觸，更甚至產生了對神的定罪、褻瀆，與神叫囂，「你的全能就是在這些話中嗎？你就會發表話語嗎？你不說話你就不全能嗎？如果你是全能的你就別說話，別通過說話、別通過交通真理供應人真理來讓我們得生命、得着性情變化。如果你讓我們一夜之間都變成天使，都變成你的使者，那你才是全能的呢！」敵基督在神說話作工的過程當中，他們的敵基督本性一點一點地、毫不掩飾地在流露着，在被顯明着，而且他們厭煩真理、抵觸真理的實質也暴露無遺。他們藐視神的身份、藐視神的實質這樣的敵基督性情、敵基督實質，也隨着時間的流逝、隨着神作工不斷地往前推進，在一點一點地被顯明、被暴露出來。敵基督追求渺茫，追求看神迹奇事，敵基督在這些不切合實際的野心、欲望的支配之下，他們厭煩真理、仇恨真理的本性就暴露在光中了。相反，那些真正追求實際、追求真理，相信、喜愛正面事物的人，在神作工說話的過程當中看見了神的全能，而這些人所能看到的、所能得到的、所能認識到的恰恰是敵基督永遠永遠也認識不到也得不着的。敵基督認為人要想從神得着生命那就得有神迹奇事，没有神迹奇事，只是從神的話中得着生命、得着真理達到性情變化蒙拯救，這是不可能的，在敵基督那兒這事永遠不可能，是不成立的。所以，他們不厭其煩地在心裏等待、祈求，巴望神顯神迹奇事、顯异能給他們，不然的話神的全能就不存在。言外之意，神的全能不存在那神就更不存在了。這是敵基督的邏輯。他們定罪神的公義，定罪神的全能。

在神拯救人期間，敵基督對神的話，對神的各類要求、神的心意，他們絲毫不感興趣，從內心深處抵觸、厭煩。他們感興趣的不是一切正面事物的實際，不是人通過追求真理、通過順服神的擺布能達到蒙拯救、被成全這樣的一個結果。他們感興趣的是什麼？是神能顯神迹奇事、能顯异能給他們看，通過顯神迹奇事、顯异能讓他們長見識，讓他們變成不平凡的人、變成超人、變成有异能的人、變成非凡的人，他們想通過神的全能擺脱凡人、俗人、敗壞的人這樣的稱呼、這樣的身份與地位。所以他們在神的作工中無論存在什麼觀念、問題都不尋求真理解决，不但不能明白真理，也不能達到性情變化，反而還會因着神所作的一切不合他們的觀念而論斷神、定罪神、抵擋神。在敵基督的眼中，神所作的這一切實實際際的工作都是他們不承認的，是被他們定罪的。最終，因着他們的這些看法，因着他們對神的這些定義而導致他們在心裏徹徹底底地否認神的實質的存在，更徹徹底底地定罪、污衊、褻瀆神的實質的存在。因為他們信神就是建立在神是全能的這個基礎上，神能為他們申冤，神能為他們報仇，神能為他們打敗一切他們所恨的、所看不上的那些人，神能讓他們的欲望、野心得到滿足，他們是在這個基礎上信神的。但是走到今天一看，這樣的神不存在，神不可能為他們這些惡人作任何的事，這個形勢在他們來看對他們很不利，對他們來説很不妙。所以當他們經歷了很多事之後，他們對神的質疑、對神的懷疑越來越嚴重，一直達到他們下定决心離開神、離開神家，追求世界，隨從邪惡潮流，投入撒但的懷抱。這就是這些人的下場。從敵基督對神的公義性情與神的全能這兩方面的態度上來看，敵基督就是着實的不信派，他們對神没有一丁點兒的信，對神所作的没有一丁點兒的順服與接受，他們對于正面事物、對于真理是反感的、是抵觸的。所以，無論從哪個角度上來看，敵基督不信派的這個實質是真實存在的，不是别人强加給他的，也不是上綱上綫，這個實質是建立在他臨到所有事情時所暴露出來的一切觀點與做法上來定義的。

敵基督信神多年看不見神主宰人類命運這一事實，認識不到這一事實。擺在眼前的事實他却認識不到，這是不是瞎眼？神的公義性情、

神的全能在教會的工作上、在神選民身上以及臨到的各種事上都常常顯明出來，處處都能讓人看見，可是敵基督却瞎眼看不到。敵基督跟隨神多年之後說出一句名言：「我信神這麼多年，我得着什麼了？」看來他真的沒得着什麼。神把生命都傾倒給人了，而他却什麼也沒得着，這是不是可憐？這就太可憐了！敵基督的這一句話太能說明問題了。每一個聽見神說話、經歷神作工的人，能够接受神的話作生命的人都會說：「我們信神這麼多年，從神得的太多了，不但是恩典祝福、神的保守、神的憐憫，更重要的是我們從神明白、得着了太多的真理，活得有人樣、有尊嚴了，知道怎麼做人了。我們虧欠神太多，比起神所付的代價，比起神為我們作的，我們受那點苦簡直不值得一提，人應該還報神愛。」而敵基督却恰恰相反，他說：「神作這些年工作，我怎麼什麼也沒得着呢？你們都說得着這個得着那個了，都有這樣的經歷那樣的經歷，但那些經歷能當飯吃嗎？那些經歷算什麼呀？比起得福、享受恩典，比起看見神迹奇事，那不是太不值得一提了嗎？所以我覺得信神這麼多年我沒得着什麼。比起我所受的苦、我為神撇弃花費的，我得的這些東西太不值了！真理不就是一些說法論調嗎？不就是一些道理嗎？聽了這些話，聽了這些真理，我也沒覺得自己有什麼翻天覆地的變化呀！第一，我想事的時候思維也不那麼敏捷。另外，我的年齡越來越大了，身體也沒比以前越來越好啊，我頭髮也白了，臉上皺紋也多了，甚至有些牙都掉了也沒有長出新牙啊。神說蒙拯救的人是新鮮活潑小孩子的樣式，我這都一把老骨頭了，就是一個老人相，也沒變成小孩啊。如果按神的話，那白髮老人都能變成烏髮少年，我怎麼就沒變呢？神說讓人脱胎换骨，我也沒脱胎换骨，也沒變成另外的人啊。我還是我，臨到什麼事還得自己想辦法，肉體的難處也越來越多，常常軟弱消極，再說這兩年記性還不好，我那麼讀神的話神也沒使我的記憶力增强啊。神能不能給一點特殊的功能，讓人的身體不老化啊？我覺得現在最大的問題就是讓人真的脱胎换骨，我看真理是解决不了這問題了。如果神能說一句話，讓人真的變成另外一個人，長得像光明使者，能脱離肉體，隔着墻就能出去，有迫害、危

險臨到的時候一念咒人就消失了，讓他們永遠抓不着；如果常常讀神的話頭髮也不變白，臉上也不生皺紋，掉了的牙還能重新長出來，那該多好啊，那才叫脱胎換骨呢！神如果能作這些事，那我就不折不扣地相信他就是神，如果神還是接着説話、接着講真理，那我的信心就快熬没了，快信不下去了，我這本分可能也要盡不下去了，不想盡了。」敵基督在跟隨神期間，常常在心裏對神産生這樣那樣的要求，在他們的觀念裏也常常滋生出各種各樣的疑問與苛求，也在隨着環境與自身的欲望産生出各種各樣的奇怪的想法。唯獨有一點，他們聽不懂神所説的話，看不見神作工作拯救人這一事實，更認識不到神所作的一切都是為了拯救人，都是為了讓人達到性情變化。所以他信着信着就没勁了，信着信着在心裏就産生了消極、消沉的情緒，産生了要退去、要放弃這樣的情緒與想法。對于神的實質，别説他能相信、能承認、能接受了，他信着信着都懶得搭理這事了。所以當你交通説這是神的公義、這是神的全能主宰，人應該順服，人應該認識，敵基督表面上不吱聲，不發表任何觀點，内心却産生了反感，不想聽、不願意聽，有的站起來就走。在聽道的時候，在其他人交通神話的時候，在弟兄姊妹熱火朝天地交通自己的經歷見證的時候，他在幹什麽？喝茶水，看雜志，玩手機，聊閑話。他在用這些無聲的行動來抗議、抵觸，試圖用自己的這些行為來證實神所作的這一切都没用，「你們只是自圓其説，只是自己騙自己，神、真理根本不存在，人類蒙神拯救根本就不可能！」在他眼中，相信真理、能順服神、相信神能拯救人這一事實的這些人都是傻子，都没頭腦，都上當受騙了。他相信命運是掌握在自己手裏，不能靠别人擺布，人不是木偶，人有思想，人有獨立思考問題的能力，如果一個人連自己的命運都不能掌握，那這個人就是廢物、就是下等人，所以無論如何他也不願意把他的命運交在神手裏讓神掌握。這是敵基督對于神所作一切事情的態度。他從始到終就是一個旁觀者、不信派，充當了撒但的差役，是一個攪局的、混飯吃的，是混進來的惡者。

（3）藐視神的聖潔與獨一無二

敵基督對于神性情實質裏面的公義、全能絲毫不承認也不相信，更談不上什麼認識，當然對于神的聖潔與獨一無二他就更難相信、承認與認識了。所以當神提出讓人做誠實人，做一個腳踏實地能守住本位的受造之物的時候，他心裏産生了想法，也有一種態度、一種情緒。他説：「神不是高大嗎？神不是至高無上嗎？那對人提出的要求應該是高大上啊，我還以為神有多神秘呢，没想到對人就提出這麼點兒要求，這談得上是真理嗎？這要求也太簡單了吧！神的要求應該拔高才對呀，人應該做超人、做偉人、做能人啊，這才是神應該要求人做的。神讓人做誠實人，這到底是不是神的作工啊？這是不是冒充的啊？」敵基督在内心深處不但抵觸真理，同時還産生了褻瀆。這是不是藐視真理？他對神提出的要求嗤之以鼻、不屑一顧，以一種輕慢、無視、諷刺、嘲笑的態度來定義、來對待，可見敵基督的性情實質是醜惡的，他對于真實的、美的、實際的事物或者説法是不能接受的。神的實質是真實的、是實際的，神對人提出的要求是符合人需要的。敵基督所提出的高大上是什麼？是假、大、空，它是敗壞人的，是迷惑人，是讓人墮落遠離神的。而神所發表的真理、神的生命是信實的，是可愛的，是實際的。當人經歷、體驗了一段時間神的話之後，人發現了：只有神的生命是最可愛的，只有神的話能改變人、能作人的生命，是人的所需，而撒但、敵基督所提出的那些高大上的論調與説法却恰恰與神要求人的真實、實際是相違背的。所以，基于敵基督這樣的實質，他對神的聖潔、對神的獨一無二是絶對接受不了的，是絶對不可能承認的。對于神所揭露的人的各方面敗壞性情與敗壞實質，人的剛硬、狂妄，人的詭詐、邪惡、厭煩真理還有凶惡的性情，敵基督是絲毫不接受。對于神對人的審判、對人的嚴厲斥責，敵基督不但不能從中認識到神的聖潔、神的可愛，反倒從心裏厭煩、抵觸神所説的這些話。每當他看到神刑罰審判、揭露人敗壞性情的這些話，他心裏就恨，就想罵。誰如果説他是狂妄的人，説他是剛硬的人，説他是厭煩真理、邪惡的人，他就要跟人争吵，罵人祖宗；誰如果揭露他的敗壞實質，定

罪他，那就像要他的命一樣，他是絶對不接受的。正因為敵基督有這樣的實質、這樣的流露，他在神家、在教會不知不覺被分辨出來，不知不覺被孤立、被顯明。他的野心欲望常常得不到滿足，他在心裏就更加恨惡神所説的話，更加恨惡神的存在，也更恨惡「神家是真理掌權」這一句話，你要是説這一句話他就想跟你拼命，就想整死你、治死你。從這一點上來看，能不能説明敵基督就是與神為敵的？太能了！有人説：「神是獨一無二的，除了神以外，人不能崇拜任何人，也不能拜任何的偶像。」敵基督願不願意聽這話？（不願意。）為什麼不願意？這話是不是把他定罪了？是不是剥奪了他要當神的權利了？他當神的權利没有了，這個希望破滅了，他心裏能高興嗎？（不能。）所以説，你要是揭露他，讓他身敗名裂没有人崇拜了，讓他不能籠絡人了，没地位了，他惡毒的魔爪就要伸向你，就要整你治你了。當教會裏發生一些事的時候有人要向上面反映，帶領要是敵基督的話他能不能讓反映？他這一關你就過不去。他説：「你要是反映的話，出了事後果自負！上面要是對付咱們，把咱們教會的人清除了，我就讓你吃不了兜着走，讓大家都弃絶你，那時就讓你嘗嘗被清除的滋味！」要反映的人是不是就受到恐嚇威脅了？敵基督説：「神不是獨一無二的嗎？好，我也來個獨一無二，在咱們教會我就説了算，你想幹什麼都得通過我，你越不過我這一關。你想越過我，除非從我的尸體上踏過去！我們教會就是我掌權，就是我説了算，我就是真理，我就是獨一無二的！」這是不是魔鬼顯形了？這就是魔鬼顯形了，鬼相露出來了，這鬼話也説出來了。

敵基督在對待神的實質這一事上，他們從不信、疑惑到觀望甚至試探，最終到論斷、褻瀆，這一步一步地讓他們陷入了困境、陷入了無底的深淵，也讓他們走向抵擋神與神為敵、與神勢不兩立、與神叫囂到底的一條不歸路。他們不但不承認神的實質的存在，反而對神的實質的方方面面産生了各種各樣的觀念想象，他們還用這些觀念想象迷惑身邊的人、迷惑與他們接觸的人，目的就是想讓更多的人與他們一樣，懷疑神的存在，懷疑神的實質的存在。他死還拉個墊背的，自

己做壞事還不够，還想找一些人陪着他跟他一起做壞事，一起抵擋神攪擾神家工作，一起懷疑神、否認神。對于神的實質的每一方面，敵基督都充滿了觀念想象，不但不能從神所作的每一樣事上來認識神的實質，而且還要嚴加分析、研究、試探、論斷，甚至暗地裏與神較勁，説：「你不是獨一無二的神嗎？你不是主宰人類命運的神嗎？你怎麽能讓信神的人臨到這樣的事呢？如果你是獨一無二的神，你就不應該讓任何的敵勢力來侵擾你的工作場地。」這是什麽話？每當教會發生任何事情的時候敵基督會第一個站起來説拆台的話，説消極、論斷的話，第一個站出來與神講理、抗争，要求神這樣作那樣作。尤其是當神家臨到一些難處或者棘手的事時敵基督就高興壞了，這是他最高興、最愉悦的時候，也是他蹦得最歡的時候。他不但不能維護神家的利益，反而還要站在旁邊觀望、看笑話，巴不得在神家中出現反叛的事，巴不得神的選民都被抓捕、被遣散，神家的工作進行不下去，那他就高興得像過大年一樣。每次神家發生的事得以平息得以解决，弟兄姊妹從中學到功課的時候，就是敵基督被「判刑」的時候，也是敵基督最消沉、最難過、最失落的時候。他看不得弟兄姊妹好，看不得跟隨神的人有信心，能信心百倍地跟隨神，看不得弟兄姊妹在神話語的帶領之下性情有變化，盡本分有忠心，工作越作越好。他看不得教會興旺，看不得神的經營計劃逐步地向好的方向發展，他更恨惡人張口閉口傳講神的話，見證神、贊美神的可愛、贊美神的公義性情，他更厭憎人不管在什麽事上都尋求神、禱告神、尋求神的話，順服神任神擺布。敵基督吃着神家的飯，享受着神的説話，享受着神家的一切福利，却常常想看神家笑話，巴不得這些信神的人都散夥，神的工作進行不下去。所以當神家臨到什麽事的時候他不是維護，不是想辦法解决，不是極力地保護弟兄姊妹，不是與大家同心合意地把事情辦好，共同來到神面前順服神的主宰，而是站在旁邊看笑話，出餿主意，拆毁、攪擾，甚至在關鍵的時候胳膊肘往外拐充當撒但差役，故意攪擾破壞。這是不是神的仇敵啊？越到關鍵的時候，他的鬼相越顯明出來；越到關鍵的時候，越到有事的時候，他的鬼相越顯明得淋漓盡致；越

到關鍵的時候，他的胳膊肘越往外拐。這是什麼東西？這樣的人是不是弟兄姊妹？這是行毀壞可憎之事的人，是神的仇敵，是魔鬼、是撒但，是惡人、是敵基督，不是弟兄姊妹，不是神拯救的對象。如果真是弟兄姊妹，是神家的人，神家出了任何問題他會與弟兄姊妹同心合意地共同面對、共同處理，不會當旁觀者，更不會看笑話，只有敵基督這一類人能當旁觀者、能看笑話，巴不得神家不好。

敵基督的實質在每一件事情上都能被顯明出來，是毫無掩蓋的，他們無論做什麼事、無論在哪件事上，他們所流露出來的觀點、性情都讓人厭憎、讓神厭憎。他們不但在臨到的各種事上拆毀、打岔、攪擾、看笑話，還常常站在神的對立面試探神。試探神是什麼意思？（他從心裏不相信神，還說一些話或者用一些手段來試探神的意思，一探究竟。）這事常見。在約伯的事上撒但是怎麼試探神的？（第一次撒但說，如果神把約伯的家産都剥奪了，他就該不敬拜神了；第二次撒但又說，如果傷約伯的骨頭和肉他就該否認神了：撒但是想試探神，讓一些灾禍臨到約伯。）這是試探嗎？這樣定義準不準確？（不準確。）這一段嚴格地說是控告。撒但說這話的意思是，「你不是說約伯是完全人嗎？你給他那麼多好東西，他能不敬拜你嗎？你如果把這些東西剥奪了，你看他還能敬拜你嗎？」這叫控告。那什麼樣的事是試探呢？撒但讓强盜掠奪、搶劫約伯的財産，這對約伯來說是試探。為什麼叫試探呢？就是「你不是信神嗎？我把你這些東西剥奪了，看你還信不信神！」而約伯是怎麼領受的？他認為這是神的試煉，他不去争也不去搶，也没有說什麼，就是順服，從神領受。還有主耶穌所臨到的那幾件事，撒但讓他把石頭變成食物，把世上的榮華富貴顯給他看，讓主耶穌俯伏拜它，這些事是試探。那敵基督試探神有哪些事？（敵基督没有敬畏神的心，明知道是惡還去作，他就是想試探神，看看神的懲罰能不能臨到。因為他不相信神的公義性情，他作惡的時候不會有知覺。）這是試探。就是抱着試試看的心，看看神到底會怎麼作，「神不是威嚴烈怒嗎？那我在教會當中這麼横行霸道，背着神、背着人做了很多壞事，神到底知不知道？我裏面如果没有難過，肉體也没有

受到什麼懲罰，證明神不知道。」他做一些事小試身手，測試神到底是不是全能的、神是不是察看人心肺腑的，這就叫試探。他想驗證這個事的真實性，想測試神到底會不會作事、神到底存不存在，這叫試探。

之前在大陸有個敵基督，他迷惑了一幫人。他看神家在海外搞合唱團唱詩歌，覺得「你們在海外能搞合唱團，我們也能搞」，他就在各處召集了一些人搞合唱團唱歌，還找了很多觀眾，場面挺大。他為什麼這麼做呢？一方面他是搞獨立王國，這就不用說了。另一方面他的意思是，「我們信的神是真神，我們有聖靈作工，雖然現在環境惡劣，大紅龍迫害，看得緊、看得嚴，但是我們就讓人看看神到底保不保守，這些人到底能不能出事、能不能被抓」。這是什麼心態？（試探。）這就叫試探。他打着相信神是全能的、相信神無所不在這樣的旗號、這樣的口號來試驗神到底怎麼作，跟神打賭、跟神較量，這叫試探。有的人人家對他說「這東西你不能吃，吃了壞肚子」，他說，「我就不相信，我就要吃！我看看神到底讓不讓我壞肚子」，結果吃完真壞肚子了。他心裏想：「神怎麼不保守我呢？別人吃了壞肚子，那是因為他不信神，我信神為什麼還能跟別人一樣壞肚子呢？」他這個行為是什麼？（試探。）這是因為人不認識神。而敵基督又多加了一樣——根本就不承認神的實質的存在，所以他是憑着一己之力、憑着自己的想象去做事，他不是憑着信心，而是在試探神。他是在用他的行為，用他一時的想法、衝動來測驗神存不存在、神的全能是不是真實的、神到底能不能保守他。他的試驗如果成功了，那他的信就要在這個基礎上繼續下去，如果他的試驗沒有成功，神令他失望了，他會怎麼做？他說：「我再也不相信神了，神也不顧念人，都說神是人的避難所，我看也不見得是這麼回事。對待這話人以後得留點後手了，不能那麼犯傻了，人自己的事得自己解決，不能什麼事都靠神。」他試探出這麼個結果。這個結果怎麼樣？人如果追求真理會不會得着這樣的結果？（不會。）為什麼？人追求真理最終會有一個好的、正面的成果、收穫。就是人做什麼事，神怎麼作、怎麼對待，神有神的方式與原則，人有人

該盡的義務，人有人的本能，神賜給人本能，神已經給人原則了，人在神話的帶領之下就該按着原則去做。有些事在外表來看神應該保守人，那這個「應該」是從人來的還是從神來的?（從人來的。）這是從人的頭腦裏想象來的，這個「應該」不是真理，不是神的責任。那神到底要怎麼作呢？神有神的作法，神有神的原則，神有些時候就藉着不保守你來顯明你，看你選擇什麼道路，有些時候就要藉着一個惡劣的環境來成全你一方面的認識，讓你得一方面真理有一方面變化，讓你剛强，讓你成長。總之，不管神怎麼作，神有神作事的原則與道理，有神作事的目標、宗旨。你如果把「神應該保守我，神就應該怎麼作」當成真理來守、來要求神，那當神不那麼作的時候你跟神就産生矛盾了。你跟神産生矛盾的時候那錯不在神，在哪兒?（在人。）首先是人的觀點産生問題了，人的立場、人所站的地位錯了。當你要求神怎麼作的時候你很有理，但是退一步來説，你能順服能接受的時候你就覺得你的理由不成立，那是敗壞性情，那是無理要求。你能接受的時候，神會賜給你該得的那一份真理、那一份認識。在神來看你現在最該得的是這一方面真理，而不是一個小小的恩典祝福，什麼對你最重要只有神知道，神是按時分量地供應人、賜給人。而敵基督不承認真理、不承認聖靈作工，無論誰交通真理見證神的愛、神的拯救，敵基督不但不會接受反而還會反感、抵觸，這就是敵基督與普通敗壞的人的區別。

對于敵基督否認神的身份、否認神獨一無二的實質這方面就交通到這兒。你們還有没有什麼問題?（神，我有個問題。我在傳福音時遇到很多信主的人，他們都死守保羅的「我活着就是基督」這樣的觀點，覺得只要達到保羅所説的標準就可以成為神了，這是不是也是敵基督的表現，也是在否認神獨一無二的實質?）差不多。敵基督否認神的獨一無二，主要是他自己也想當神。他特別接受保羅的那些説法，「活着就是基督，活着就是神了，有神的生命那就成神了」，他覺得這個觀點要是成立的話那就有希望能成為神，能作王掌權能控制人了，如果不成立，那他們作王掌權、成為神的這個希望就破滅了。總之，撒但

總想與神平起平坐，敵基督也一樣，也具備這樣的實質。比如，在跟隨神的人中間，人常常高舉神、見證神，見證神的作工，見證神話語的審判刑罰在人身上達到的果效，人贊美神拯救人的這一切作工，也贊美神所付的代價，而敵基督是不是也想享受這一切啊？他想享受人對他的擁戴、吹捧、高舉甚至贊美，更甚至他還產生什麼可恥的想法呢？他想讓人都相信他，什麼事都依賴他，人如果依賴神也行，但是依賴神的同時更現實的、更真實的是能依賴他，他心裏就美了。如果你贊美神、數算神恩典的同時也數算他的功勞，也在弟兄姊妹中間傳揚他的美名、傳揚他所做的這一切，他心裏就美了，就知足了。所以按敵基督的本性實質來說，你說「神有權柄，神公義，神能拯救人，只有神具備這樣的實質，只有神能作這樣的工作，除此以外沒有任何人能代替神、能代表神做這些事，也沒有任何人能具備這個實質做這些事」，他心裏對這話是不接受、不承認的。為什麼不接受呢？因為他有野心，這是一方面，另一方面，他不相信也不承認道成肉身就是神。誰若說神是獨一無二的，只有神是公義的，他心裏就反感、就抵觸，「那不對，我也公義呀！」你說只有神是聖潔的，他說「那不對，我也聖潔呀！」就像保羅，人傳揚主耶穌基督的話，說主耶穌基督為人類獻出了寶血，作了贖罪祭拯救了全人類，把全人類從罪中贖出來了，保羅聽了是什麼滋味？他承認這一切是神作的嗎？他承認能作這一切的是基督，只有基督才能作這一切嗎？他承認只有能作這一切的才能代表神嗎？他不承認，他說：「耶穌能釘十字架，那人也能釘啊。他能獻寶血，人也能啊。我還能傳道呢，我還比他有知識，我還能受苦呢！你說他是基督，那我是不是也應該稱為基督啊？你傳揚他的聖名，那是不是應該也有我的一份啊？他配稱為基督，他能代表神，他是神的兒子，那我們不也是嗎？我們這些能受苦付代價、能為神勞苦作工的人不也能被稱為基督嗎？得着神的稱許被稱為基督這與基督有什麼兩樣啊？」總之，他對神的獨一無二這方面實質是看不透的，他不明白神的獨一無二到底是怎麼回事。他認為「基督，神，那是人憑本事、能耐熬出來的，就像人得江山那是人打拼出來的，你當基督也

不是有神的實質才稱為基督的，那是靠人的本事打拼出來的，就像在世界上一樣，誰本事大、誰能耐大就能當大官，就能說了算」，他是這個邏輯。敵基督不承認神的話是真理，對神的話中所說的神的實質、神的性情這些事他聽不明白，他就是個門外漢，就是個外行，他不懂，所以他盡說外行話，盡說不通靈的話。如果作了幾年工，他覺得自己能受苦付代價了，能誇誇其談地講道理了，會假冒為善能迷惑人了，得到一些人的贊成了，他就理所當然地認為自己能變成基督、變成神了。

你們還有沒有問題?（神，您能再給我們交通交通什麼叫試探神嗎？在人身上有哪些表現是試探神？）試探神就是人不知道神怎麼作，也不認識神、不了解神，常常對神產生一些無理的要求。比如說，人有病了禱告神讓神醫治，「這病我不治，我看神到底給不給治」，結果禱告了半天神也沒作，他說「神沒作，那我去吃藥，看看神攔不攔阻，要是吃藥的時候卡住嗓子了或者是水灑了，這可能是神攔阻，不讓我吃」，這叫試探。比如讓你去傳福音，按照正常情況，人的本分需要做什麼，人該做什麼，大家交通商議決定了，該做的時候就去做，如果中間發生什麼事那是神主宰，神如果攔阻你神主動就會作，但是人如果禱告說，「神哪，我今天出去傳福音，我出門合不合你的心意？今天這個福音對象能不能接受，你到底怎麼主宰我不知道，求你安排，求你帶領，求你顯給我看」，禱告完就坐在那兒不動了，說「神怎麼沒給話呢？可能是我看神話太少神沒法顯給我看，那我趕緊出門，如果出門栽個跟頭那可能是神不讓我去，如果出門一切順利，神沒有攔阻，那可能就是神讓我去」，這就叫試探。為什麼說是試探呢？神作工是實際的，人該盡的本分、人自己一天的生活該怎麼安排，正常人性的生活按照原則去做就可以了，用不着測試神到底要怎麼作、神到底怎麼帶領。你該做的你只管去做，不要總額外地想「神到底讓不讓做啊？如果我做了神會怎麼處理我呀？這事我這麼做對不對？」明擺着是對的事你只管去做，不要想東想西。禱告當然可以，禱告神求神帶領，帶領這一天的生活、帶領今天所盡的本分，人存着順服的心、順服的態

度就可以了。比如，你知道如果用手去觸電會被電擊，有可能會喪命，但你琢磨琢磨，「没事，神保守，我偏去試試，看看神能不能保守，看看神保守是什麼滋味」，然後你就用手去碰，結果觸電了，這就叫試探。明知有些事不對不該做你還要去做，看神到底有什麼反應，這就是試探。有些人説，「神不喜歡人打扮妖艷、濃妝艷抹，那我就這麼打扮，看看神在我裏面責備是什麼滋味」，結果打扮完之後一照鏡子，「哎呀，真像活鬼！可我只是感覺有點噁心，瞧不上鏡子裏的自己，但也没有額外的感覺，没感覺到神厭憎，没感覺到神話馬上臨到，擊殺、審判哪。」這是什麼行為?（試探。）有時候你盡本分應付糊弄，自己心裏明明知道是應付糊弄了，你悔改扭轉就行了，但你總禱告，「神啊，我應付糊弄了，求你管教我吧！」你的良心是起什麼作用的？你若有良心，你就應該對自己的行為負責任，應該收斂，不用禱告神，這一禱告就變成試探了，把很嚴肅的一件事情變成一個玩笑了，變成試探了，神厭憎。人在臨到事情心裏向神禱告尋求的時候，還有在對待神的一些態度、要求、做法上，常常會産生一些試探。這些試探主要指什麼？就是你想看看神到底怎麼作，或者想看看神到底能不能這麼作，你想測驗神，你想用這個事證實神就是怎麼樣的，用這個事證實神所説過的哪句話是對的、是準的、是能應驗的、是神能成就的，這些都是試探。這些做法在你們身上是不是經常出現？比如有一個事你不知道做得對不對，是不是符合真理原則，這裏有兩種做法能證實你在這個事上所做的是試探還是正面的。一種做法是，你抱着謙卑尋求真理的心，説「臨到這事我是這麼處理、這麼看的，結果現在就處理成這樣了，我也拿不準到底該不該這麼做」，這個態度怎麼樣？這就是尋求真理的態度，這裏面没有試探。你如果説「這事是我們大家交通完之後決定的」，人問：「這事到底是誰主持的？誰是主要決定這個事的人?」你説：「我們大家。」你的存心是，「如果他説這事這麼處理合乎原則，我再説這是我做的，如果説不合乎原則，我先不讓人知道這事是誰做的、是誰决定的，這樣即使追究責任也不會追究到我，丢人也不會只丢我一個人的」。你要是抱着這樣的存心去説，這就是試探。

有人說:「神厭憎人隨從世俗，厭憎人類的紀念日、節期這些事。」你知道了，在環境許可的情況下你盡量避免就可以了。但是如果你故意在一個節期上隨從世俗做一些事，做事的時候抱着這樣的存心，「我就看看我這麼做神管不管教我、神理不理我，我就看看神對待我到底是什麼態度，到底厭憎到什麼程度。說神厭憎，說神是聖潔的、忌邪的，我看看神到底怎麼忌邪、到底怎麼管教我。如果神在我做事的時候讓我上吐下瀉、頭暈目眩，讓我起不了床，那看來神真的是厭憎這些事，神不是只說說，是有事實臨及了」，你總想看到這樣一種場面，這是什麼行為、什麼存心？這就是試探。人永遠不要試探神，當你試探神的時候神就向你隱藏、向你掩面了，你禱告也沒用。有人說:「我心誠還不行嗎?」心誠也不行，神不讓人試探，神是忌邪的。你產生這些邪惡的意念、想法的時候，神就向你隱藏了，不開啓你了，把你擱置在一邊，你就會一直做蠢事、打岔攪擾的事，直到被顯明為止，這就是人試探神帶來的後果。

（神，我有一個問題。我在教會是管理器材的，在這個本分上我總有一種輕慢、大大乎乎的態度。弟兄姊妹指點、對付我，也交通神之前舉的偷喝止咳糖漿液的那個老兄的例子，神在他身上没有管教也不責備，偷喝完之後就把他淘汰了。神的性情不容人觸犯，這話我也知道，可是自己有一種觀點，覺得神是憐憫慈愛的，神應該不會像對待那個老兄一樣對待我，所以我心裏還是不怕。結合今天神的交通，我覺得自己對神的公義性情也有懷疑的態度，也有敵基督試探神這方面的表現，總是不怕神。）神對待人的態度不是根據人怕不怕神，也不是根據人對待某一件事一時的態度如何。對于人在生活瑣事上所表現流露出來的一些不好的習慣、不負責任的做法，神并不當成是很嚴重的問題，你只要在自己所盡的關鍵的本分上能够下功夫、負到責任就可以了。如果你覺得對于這些器材方面的管理總是不能負上責任，不能盡上全力去做好，那就證明什麼呢？一方面是你不善于管理，另外，你不太適合作這項工作。如果你覺得自己在這項工作上可能有一天能釀成大禍，那你不如推薦一個人選，讓教會中適合擔當這項工作的人

來代替你，然後你去作一些你擅長的、感興趣的工作，在你感興趣的、擅長的本分上能够盡上忠心。另外，人如果真喜愛真理，真想達到敬畏神遠離惡，活得有尊嚴，不被人厭憎，能够被人尊重，人就應該有決心把每件事情都做好，同時人也應該在神面前有這樣的心志，説如果做不好求神管教，讓神來作。人管人管不好，人教育一個人充其量也就是讓人能成為一方面的人才，但是對于人所走的道路、人的人生觀、人一生當中所選擇的目標以及做怎樣的人，没有一個人能幫助到人，只有神的話、只有神能改變人。這話怎麽落實呢？就是人自己也没辦法了，只有讓神來作。那人具備怎樣的條件才能够達到讓神作，神才願意作呢？首先，人得有心志、有這個願望，説：「我知道這個事我總也没做好，弟兄姊妹不滿意，我自己都不滿意，但我想把它做好，怎麽辦呢？我來到神面前禱告，讓神在我裏面作工。」要想讓神在你裏面作工，首先一點，你得能受苦，當神管教你的時候，當神責備你的時候，你得能接受。人心裏有順服、有接受，這是做好任何事情的開端。可以説，每一個人在達到完全蒙拯救之前對神的公義與全能都會有懷疑，不同的是普通敗壞的人只是懷疑，但是還能正常盡本分、能追求真理達到一點點地認識神，他心裏的主觀意願是積極的、是正面的，而敵基督恰恰相反，他主觀的意願不是接受順服，不是承認，而是抵觸，他不接受。那普通敗壞的人好在哪兒呢？他從内心深處接受正面事物、喜愛正面事物，只不過因為有敗壞性情，有時身不由己，做不好、達不到、够不上，心裏就常常消極軟弱，感覺神不要了，感覺神厭憎。這個感覺好不好？有這個感覺是好的，你就有蒙拯救的機會，也是你能蒙拯救的一個標志。人如果連這點感覺都没有，那你得真理蒙拯救的希望是很渺茫的。正因為你能有這個感覺，説明你還有良心、有尊嚴、有人格，還有理性存在，如果連這些都没有了，那你可就真是敵基督、不信派了。現在你只有不信派的表現，不信派的一些流露、性情，但你不是不信派，在神那兒神看你是相信他的，是他的跟隨者，儘管人在信神的道路上、追求上、觀點上，在個人生活的各方面上還有許許多多的問題與毛病。那這些問題怎麽解决呢？好解

決。只要你具備良心理智、追求真理、喜愛正面事物這些基本條件，這些問題都能解決，只不過是時間的問題。只要你能接受真理，能接受從神來的責打管教，第一關你就過了。第二關，你讀神的話、聽交通、聽弟兄姊妹的經歷見證，你也學着解決自己的敗壞性情，解決自己在臨到的每一件事情上所產生的各種情形，學會用神的話來解決問題，常常能够來到神面前把自己的光景、自己的情形還有自己所面臨的問題告訴給神，敞開心跟神說，真心接受神的對付修理、管教責打甚至神對你的顯明與態度，你的心是打開的，不是向神封閉的。只要你的心是打開的，你的良心理智就能起作用，真理就能進到你裏面讓你產生變化。這些問題都能解決，不是解決不了的，這都不是什麼大問題。人盡本分應付糊弄那是常事，這是整個敗壞人類最常見的一個狀態。一個是滿嘴謊話，一個是做什麼事都吊兒郎當、應付糊弄不負責任，帶着混的情形、帶着混的狀態，這是整個敗壞人類的常態。這些比起人抵擋神、拒絶接受真理程度輕多了，神都不看人這些。神如果跟人斤斤計較，人說一句錯的話神也不要了，人曾經犯過一個小錯神也不要了，人年輕氣盛、做事浮躁神也不喜歡了，也是神弃絶、淘汰的對象，如果那樣的話没有一個人能蒙拯救。有人說：「你不是說神是通過人的行為來定人的罪、來定規人的結局嗎？」那是又一碼事。在人追求真理達到性情變化蒙拯救的路途當中，人的這些常態在神眼中那是最常見、最普通平常不過的了，神都不看。神看什麼呢？神看你有没有正面的追求，你對真理、對正面事物是什麼態度，對追求性情變化是什麼態度，神看你心裏有没有這樣的意願，是不是往上够。當神看到你具備了這些，做錯事你良心有責備，知道恨惡，知道來到神面前禱告向神認罪悔改，神說你是有希望的，你不會被淘汰。你以為神的公義性情、神的憐憫慈愛都是一句空話呀？正是神有這樣的實質，神對待各類人都會有態度，這個態度是最實際的，一點兒也不空洞。

這段時間所講的敵基督的實質是講給所有人聽的，一方面讓人了解、分辨，能够定性敵基督，能够弃絶他，另一方面也讓所有人知道

每一個人都與敵基督一樣有敵基督性情，只有真正的敵基督是被淘汰、被弃絶的對象，而有敵基督性情的普通人都是神要拯救的對象，并不是要淘汰的對象。與人交通敵基督的實質、敵基督方方面面的性情并不是要定罪人，而是要拯救人，給人路途，讓人看清自己到底有哪些敗壞性情，神所説的人類是神的仇敵到底是指什麽説的，神為什麽這麽説，人到底有哪些敗壞性情，流露哪些抵擋、悖逆讓神如此説話、如此定罪。正是因為神要拯救人，神不放弃人類，不放弃跟隨他的人，不放弃神已經揀選的人，神才不厭其煩地這麽説、這麽作。這麽説、這麽作并不是僅僅讓人了解神多麽可愛，了解神對人多麽苦口婆心、神下了多大功夫，了解這些有什麽用啊？了解這些，人只不過心裏對神有點感恩，但敗壞性情一點兒也没解决。神這麽苦口婆心地説是要讓人類看見，神要拯救人類是下了功夫下了决心的，不是與人開玩笑，神要拯救人類那是定意要拯救的。這是怎麽看見的呢？無論哪方面真理神都不是站在一方面、一個角度上説，也不是用一種方式説，而是站在不同的角度，用不同的方式、不同的語言不同程度地告訴給人，讓人認識人的敗壞性情、認識自己，從而明白人該追求的方向，知道人該走什麽樣的道路，讓人放弃、改變撒但的敗壞性情，放下撒但敗壞人的那些處世哲學、生存之道以及人活着的方式方法，按神所指明給人、告訴給人的方式方法、方向目標活着。神作這一切并不是讓人買賬，讓人看見神的良苦用心、看見神作這一切多不容易，你不用認識這個。你只管從神所説的話中找着自己該實行的，明白真理、明白神的心意，進入真理實際，按真理原則活着，按真理原則做人做事，完成神給的托付，達到蒙拯救，這樣神也就滿意了，人蒙拯救這個事就徹底大功告成了，人就受益了。至于有些時候人説話還是道理多，做事太膚淺，總應付糊弄，痞性太嚴重，尤其年輕人不好守規矩，有時候睡個懶覺，有些生活習慣有點不太合理、有點不造就人，這些事不要强求，慢慢來。只要你願意追求真理，在神的話上能多下功夫，能常常來到神面前，把心向神打開，神會作的。憑人的力量、憑人的做法没有一個人能改變人，包括你的父母也改變不了你。

你今天能來到神家，這是神作的，你在這個時代、在這個邪惡的潮流當中還能踏踏實實地在這兒聽道，一分錢不掙來盡本分，這是神作的。神為什麼作這事？神看中你什麼了？就是你有那麼點兒正義感，你還有良心，你厭煩邪惡潮流，你還喜歡正面事物，你也盼望神的國降臨，盼望基督掌權、真理掌權，你有這些願望，神看中你這些了才把你帶到神家。你以為神沒看見你那些壞毛病、壞習慣啊？你那些毛病神看在眼裏，神都知道。神知道怎麼不管呢？很多時候這些事在人心裏感覺矛盾，說：「像我這樣的人神能拯救我嗎？我這樣的人能達到蒙拯救嗎？我這麼邪惡、這麼敗壞，我這麼不服管教、這麼悖逆，還抵擋神、懷疑神，神怎麼還揀選我呢？」你着什麼急啊？只有神能拯救你，你得相信神能作，你只管聽神的話、接受實行神的話就够了，別被這些事困住，別總因為這些事消極，沒人抓你的小辮子，沒人抓你的把柄，這些神都不看。如果因為這些枝梢末節的生活瑣事産生出來的一些壞習慣、壞毛病或者痞性攪擾你追求正確的路途、攪擾你追求真理，這是不是損失？這是不是不值啊？（是。）現在應該有不少人就陷在這個情形裏。有人說自己性格太急躁，做什麼事太毛躁，不愛學習，還有壞習慣，早晨不愛起床晚上不愛睡覺，還愛打游戲，有時愛傳個閑話、有時愛講個笑話，神能拯救嗎？你對你自己有那麼多觀念想象這是不是問題啊？你怎麼不尋求尋求呢？神到底是什麼觀點，神的話到底是怎麼說的，神的話裏提到這些是問題了嗎？有人說他喜歡打扮總得克制，還有人說他愛吃肉口欲太大，這些都是小問題，這些毛病、性格或者生活的習慣充其量就算是人性的毛病，算不上是敗壞性情，人真正要解決的是敗壞性情，不要顧此失彼。當你發現你有敗壞性情，你開始在敗壞性情上注重反省、分辨了，下功夫了，你開始恨惡自己的敗壞性情了，你的這些小毛病慢慢就改了，就不是問題了。有些年輕人貪玩，你把本職工作作好了，玩一會兒也可以。有些年輕女性愛美、愛打扮、愛化妝，也可以，只要不那麼嚴重，不穿奇裝异服、不濃妝艷抹，都可以，沒人限制你，這些都不是問題。這些生活習慣、對生活質量的要求還有性格上的一些小問題，這些不能讓你抵

擋神，也不能讓你違背真理，真正讓你抵擋神攔阻你來到神面前的、讓你悖逆神的是你的敗壞性情。當人的敗壞性情能够被人發現、認識、恨惡，人有了按照真理原則實行這樣的主觀願望的時候，這些小毛病都能解決。你的敗壞性情解決了，你抵擋神這個最大的問題都能解決了，你的這些小毛病還算問題嗎？到那時候，你怎麼做人、怎麼生活，吃什麼、喝什麼，怎麼休息，怎麼盡本分，怎麼與人相處，這些小事就一點一點都有原則了。到那時候你才發現，原來解決敗壞性情這是人一生中的大事，敗壞性情解決了一切問題就都解決了。你解決了悖逆神的問題，你活得才有人樣，才有尊嚴。現在你有些小毛病是不犯了，人能誇贊你了，説你是個好青年，説你信神有真心，像個信神的，但是神説你還能悖逆神，那你外表行為再好也没用，根本問題没解決，敗壞性情還没解決，你還能悖逆神，你離蒙拯救遠着呢！你只有好行為有什麼用？那不是騙自己嗎？

現在你們當務之急該解決什麼問題？（解決敗壞性情的問題。）有些人説：「我就喜歡穿鮮艷的衣服，神家不喜歡這些，那我就背叛。」你不用背叛，想穿就穿。有人説：「我就喜歡搽脂抹粉，每天漂漂亮亮地見人，那多好啊！」只要你有工夫，這可以。有人説：「我就喜歡吃美味，喜歡吃辣的、酸的。」只要你有條件、有機會、有空閑時間，這些你都可以滿足。即使這些東西你不滿足，你克制，你背叛它，你的敗壞性情也得不到解決。你克制能怎麼樣？你的肉體是受挺大苦了，但你心裏還覺得挺委屈，那額外給你帶來一個什麼負面後果呢？你覺得你為神受了很大的苦，你覺得你有真理了，其實你什麼也没有，你什麼也不是。你是穿得文雅了、端莊了、素净了，像弟兄姊妹了，也規矩了，但是讓你盡本分你連真理原則都找不着，甚至還能打岔攪擾教會工作，根本問題解決了嗎？（没有。）所以無論從哪個角度上來説，明白神的話、明白真理進入真理實際，解決敗壞性情，這才是根本。别在一些小問題、外表行為上下功夫，糾纏着不放，自己心裏總是覺得内疚、虧欠，總把這些事當成是大事去解決，結果敗壞性情總也得不到解決。你自己是什麼人、有什麼敗壞性情你自己都不知道，一丁

點兒都不了解，這不是耽誤事了嗎？等到你認識自己的敗壞實質的時候你的這些小問題就不是問題了，自然而然地，隨着你明白真理進入真理實際能够按真理原則去做，這些小問題逐漸就都没有了。像性格急躁或者是慢性子，愛説話或者不愛説話，這都不是問題，這就是性格的問題。有些人口齒清晰，有些人口齒不清，有些人膽大點，在人多的時候敢説話，有些人膽小一點，在人多的時候不敢説話，有些人性格外向，有些人性格内向，這都不是問題。什麽是問題？抵擋神的敵基督性情這是問題，這是最大的問題，這是人一切敗壞的根源。你把敗壞性情的問題解决了，那其他的問題都不是問題了。

還有問題嗎？（神，我有一個問題，就是在追求真理的過程中，雖然靈生活也正常，但是裏面喜愛真理、追求真理的心不那麽大，當我覺得情形不對的時候就好好追求兩天，但好兩天之後裏面又疲沓了，這種情形總是反反覆覆，自己也認識到這是厭煩真理的性情但還是不能從根源上解决。）没有辦法，人的生命進入就是這樣。你現在總想解决這個問題，你就犯了一個錯誤。比如，有些女人找丈夫，她的標準就是長得一般不要緊但一定得懂得浪漫，得記得他們初次相識的時間、地點，也得記得她的生日、他們結婚的日期等等，每一個日子都得記得，還得時不時地説「親愛的，我愛你！」時不時地買禮物，然後考考你，「咱倆初戀是什麽日子啊？情人節是哪一天啊？」就這樣常常尋找浪漫、刺激，如果生活平淡一點她就不願意了，就埋怨她丈夫，「看看你，大老粗一個，不懂浪漫，跟你過日子真没意思！這一輩子算是毁在你手裏了！」許多女性是不是犯這個毛病啊？一説誰的丈夫浪漫會哄女人，把妻子寵得像公主一樣，她就羡慕得不得了，恨不得把人家丈夫搶過來，就不願意過平凡的日子、普通的日子。你是不是犯這個毛病了？（是。）神作工作，神拯救人，没有那麽多驚險、刺激的片段，神也不會給你創造多少驚喜，就是平淡、普通，這叫實際。追求真理不需要感覺，只要心裏有，一段時間只要省察一下自己走的道路偏没偏，自己盡的本分有没有什麽漏洞、有没有因為人為的失誤造成什麽損失，交通交通這一段時間弟兄姊妹在盡本分的事上有没有新的看見、

認識是自己不具備的，看神話的時候有沒有領受偏謬的、有沒有自己沒够上沒經歷到或者忽略的，等等這路途、目標、方向一切都正常都對就行了，大方向對就行，不要尋求刺激，不要找驚喜，没人給你驚喜。信神、追求真理跟正常人過日子是一樣的，很多時候就是平平淡淡的，因為你生活在這個世界中，什麽事都不超然，不脱離實際生活，就是這麽平淡。但是這樣平淡的生活與不信的人的生活還是有區别的，你在信神盡本分期間，在不斷地發現自己的敗壞性情，在不斷地矯正、改變你與神之間的關係，你也在不斷地發現你所不明白的真理，認識、接受你所不知道、不明白的真理，這就是區别。這個區别已經是很大了，那你們還求什麽呀？在神家、在教會、在你身邊發生的事還少嗎？就從一開始作工到現在，發生的這些事都足够人數算的。日子過得太快了，一晃十年、二十年過去了，再一晃三十年、五十年過去了，人這一輩子就差不多了，還找什麽刺激啊？這些事就够刺激了。你身邊所臨到的每一件事應該都能讓你發現與衆不同的東西、發現真理，都能給你驚喜才對呢，不平淡，是吧？（是。）追求真理那不是尋找刺激，人活在正常人性裏、活在這個物質世界裏就這樣，你别想找刺激，找刺激、找感覺那就是吃飽了撑的，人盡本分追求真理天天都有新的功課學。有些人説：「那我咋没學着呢？」那你可能進度慢點，你月月都有功課學，這也足够，只要你在長進，只要你在追求真理，就有收穫。這麽交通，問題解没解决？（解决了。）怎麽解决了？哪句話給你解决了？（就是我知道自己這種信神的追求觀點不實際，不是一種務實的追求法，總想追求有刺激，總想追求摸感覺，只是憑着觀念想象來對待神，與神保持敬而遠之的關係，但却忽略了人在生命進入的過程中也會有軟弱，同時也會有成長，也會臨到各種環境，這是正常的。）這樣領受就對了。没環境臨到的時候人該怎麽盡本分就怎麽盡本分，該怎麽追求還怎麽追求，别找刺激，别摸感覺，别神經過敏，説「今天心情怎麽不好呢？哎呀，我跟神的關係遠了，趕緊禱告！」不用這麽神經過敏，神不介意，神才不計較你這點小事呢！你説：「我好幾天没跟神禱告啊，但是做事的時候心裏常常尋求神，存着敬畏神的心。」這都不

是問題。有些人説:「哎呀,忙着盡本分,這好幾天都没讀神的話了。」這個過程你是没走,你忽略了,但是在盡本分的過程中你發現了好多問題,還流露一些敗壞性情,期間還聽一些人交通自己得了很大造就,這不就是實際的收穫嗎?你讀神的話不就是為了明白真理收穫到真理嗎?非得要求那個方式那個形式有什麼用啊?好了,今天就交通到這兒吧,再見!(感謝神,再見!)

二〇二〇年五月三十日

第十條　藐視真理，公然違背原則，無視神家安排（二）

今天接着交通敵基督各種表現的第十條——藐視真理，公然違背原則，無視神家安排。上次針對藐視真理這方面作了一部分具體的交通，先回顧一下。「藐視」，上次你們是怎麼解釋的？（我們解釋的是不放在眼裏，小瞧，看不起，還有輕慢，對真理不屑一顧。）對于這個詞你們用實際的話把它的實質解釋清楚了嗎？（我們解釋的只是藐視的同義詞，是表皮上的，并没有把藐視真理的細節和我們對待真理的態度、表現説清楚，没有解釋到實質那一面。）你們這樣解釋屬于什麼性質？屬于哪個範疇裏的？（字句道理。）還有嗎？是不是屬于知識啊？（是。）這個知識是怎麼得來的？從學校、從老師那裏還有從字典上、書本上得來的。那我解釋的跟你們解釋的有什麼區别？（神交通的是每一個人對待真理的態度，就是人對真理是從内心深處抵觸、反感、厭憎，不接受，甚至加以定罪，還有惡意地論斷與誹謗，神是從人對待真理的態度這個實質裏解釋的。）從各種實質性的行為、做法、態度、觀點的角度來解釋「藐視」這個詞的實質。到底哪種解釋是真理呢？（神解釋的是真理。）那你們解釋的差在哪兒了？（我們不明白真理，看事物只看表面，只是解釋字面意思，憑知識、道理去看問題。）你們是根據所掌握的知識按照自己明白的字面意思來解釋這個詞，但是并不知道這個詞跟人的本性實質、跟人的敗壞性情有什麼關聯，這就是知識、道理與真理的區别。你們平時是不是也是用這種方式、這種角度看神的話交通真理的？（是。）這就難怪多數人怎麼讀、怎麼看都不明白神的話裏所説的真理到底是什麼。所以，很多人信神多年不明白真理實際，也進入不了真理實際，這就是為什麼總説「人不明白真理，不具備領受真理的能力」這話的意思。

接着交通敵基督的第十條表現——藐視真理，公然違背原則，無視神家安排。上次聚會把藐視真理劃分了三條，都是哪三條？（第一

條，藐視神的身份、神的實質；第二條，藐視神所道成的肉身；第三條，藐視神的話。）從這三條來解剖「敵基督藐視真理，公然違背原則，無視神家安排」這個話題。第一條上次基本上交通得差不多了，關于神的實質方面的聖潔、獨一無二没有太具體交通，就是給你們留一點揣摩的空間，讓你們根據我所交通的神的公義、神的全能這兩項內容再作具體交通。今天交通第二條，敵基督是怎樣對待神所道成的肉身的，來解剖「敵基督是怎麼藐視真理，公然違背原則，無視神家安排」這一主題的。

2. 藐視神所道成的肉身

敵基督對于道成肉身的神，就是對于基督，他的看法、觀點以至于他與道成肉身的神之間的關係也是有一些具體表現、具體的實質性流露的。如果平面直鋪交通人的一些具體表現或者某些人的具體做法，你們聽着也可能在綫條上不太清晰，咱們還是分幾條，從這幾條來認識敵基督對于神所道成的肉身他的態度到底是怎樣的，來證實、解剖敵基督是怎麼藐視真理的。第一條，討好、巴結、順情説好話；第二條，研究、分析加好奇；第三條，怎樣對待基督憑心情；第四條，對基督所説的話只聽不服也不順。你們從每一條的説法還有字面意思所能理解到的觀點與表現來看，每一條是否是正面的？有没有一條是比較積極、正面的？這個積極、正面指什麼？最起碼是有人性、有理智。這都不用上升到有順服、有受造之物該有的態度與立場這個高度，就用人性的理智來衡量，哪一條能够得上？

先看第一條，討好、巴結、順情説好話。這三個詞在人類的語言當中算不算褒義的、正面的、積極的詞語？（不算。）通常這三個詞是描述哪一類人的言語行為的？（詭詐人、漢奸、小人、溜鬚拍馬的人。）漢奸、小人還有叛徒，是與詭詐、卑鄙、邪惡挂鈎的這一類人。這一類人所做的事在人的眼中看多數是行為齷齪、卑鄙，對人不真誠，心地不善良，常常討好、巴結、順情説好話，討好、巴結權貴、有地位的人。這一類人在人的眼中被藐視，通常被看為反面人物。

再看第二條，研究、分析加好奇。這幾個詞是褒義詞還是貶義詞？（貶義詞。）貶義嗎？你們解釋解釋，怎麼定性它為貶義詞呢？如果没有背景的話，這幾個詞是中性的，談不上褒義，也談不上貶義。好比説，研究一項科研項目，分析一個問題的實質，對有些事情很好奇，等等這幾條表現基本談不上是正面還是反面，比較中性。但是這裏有一個背景，人所研究、分析還有好奇的對象不是人該研究的一個話題，而是神所道成的肉身，那很顯然，如果加注這個背景的話，根據這一類人所做的這幾樣事以及他們的表現、行為，這幾個詞在這裏就變成貶義了。通常哪類人研究分析神所道成的肉身？是追求真理的人，還是不追求真理的人？是真正從心裏相信基督的人，還是對基督持有懷疑態度的人？很明顯是持懷疑態度的人，他對基督没有真實的信，除了研究分析之外，心裏還特別好奇。他究竟怎麼好奇呢？一會兒咱們就具體交通這些表現與實質的細節。

接下來看第三條，怎樣對待基督憑心情。這裏面没有具體的詞，不需要分析它是褒義還是貶義。那這類人這方面的表現、具體的做法説明了一個什麼事實？做這類事、有這類表現的人是什麼樣的性情？首先，他對待人公不公正？（不公正。）從哪個字眼上看出來的？（憑心情。）就是這一類人做事、對人對事没有原則、没有底綫，更没有什麼良心理智，完全是憑心情。如果一個人憑心情對待一個普通的人也可能問題不大，不會觸犯行政，也不會觸犯神的性情，僅僅説明這個人很任性，不追求真理，做事没有原則，只是憑心情、憑喜好為所欲為，只考慮自己的肉體欲望、感受，不考慮他人的感受，對人没有尊重。這是從對待一個普通的人來解釋這個意思，但是這裏所説的憑心情對待的對象是誰？不是一個普通的人，而是神所道成的肉身——基督。你對待基督憑心情，這裏面的問題就嚴重了，嚴重到什麼程度先不説。

再看第四條，對基督所説的話只聽不服也不順。這裏面没有太具體的詞語來定性這到底是什麼，就是一種表現，是人對待事物的一個常態、一個具體的態度，但這裏面涉及到人的性情了。這類人的性情

是什麼？只聽不服也不順，外表還能聽，但是外表表現的跟心裏想的、跟心裏真正的態度是不是一樣的？（不是。）外表很老實，看上去也聽了，但他心裏可不是這樣的，心裏有不服的情緒、不服的態度，同時也有抵觸的情緒、抵觸的態度，他心想：「我心裏不服你，我怎麼能讓你看出不服呢？你說的話我只是用耳朵聽聽，根本不往心裏去，也不給你落實，就跟你作對，就跟你對抗！」這就是不服也不順。這類人如果跟普通人接觸交往，對待普通人所說的話是一種這樣的情形、觀點與態度，不管表現得是否明顯，能不能讓人看出來，這類人的性情是什麼？是不是人所說的好人，有人性、有理性的人？是不是被定為正面人物？很顯然不是。就從「只聽、不服、不順」這幾個詞來看，這類人是狂徒一個。狂到什麼程度了？狂得沒邊兒了，失去理性瘋狂至極了，誰也不服，誰也不放在眼裏。他們與人接觸時的態度是：「我可以跟你說話，可以跟你相處，但是誰說的話也不能入我的心，誰說的話也不能當成我行事的原則與指導。」他心裏只有自己的想法，只聽從自己心裏的聲音，任何對的、積極的、正面的說法、原則他都不聽、不接受，反而在心裏抵觸。在人群中是不是有這類人？這類人在一個人群裏是被定為有理性的人還是沒理性的人？是被定為正面人物還是反面人物？（反面人物。）那通常這一類人在人群當中多數人怎麼看、怎麼對待他們？用什麼樣的方式對待？多數人願不願意跟這樣的人接觸、交往？（不願意。）在教會中多數人與這樣的人合不來，這是什麼原因？為什麼大家都不喜歡、都反感這樣的人？有兩句話可以解釋這個問題。第一句，這一類人跟誰也不配搭，他就要自己說了算，誰也不聽，你讓他聽別人的一句話特別費勁，讓他諮詢一下別人的意見、想法，聽聽別人說的，那是不可能的。第二句，他跟誰也配搭不來。這兩句話是不是這一類人最具體的表現？是不是他的實質？（是。）首先，從他的性情上來看，他誰也不聽誰也不服，他就要自己說了算，不想聽別人的，不跟別人配搭，他心裏沒有別人，也沒有真理，沒有教會原則，這是這類人的敵基督性情。另外，他跟誰也配搭不來，跟誰也合不來，即使他心裏勉强願意，跟人配搭的時候也配搭不來，這

是怎麼回事？這裏面是不是有一種情形？他瞧不上別人，不聽別人的，別人説的再合乎原則他也不接受，他要跟別人配搭的時候那只能是聽他的。這是和諧配搭嗎？這就不是配搭了，這是獨斷專行，一個人説了算。這類人與人交往就是這樣的一種性情，那他對待基督的方式同樣如此，這值不值得解剖？這裏的問題嚴重，值得解剖啊！接下來咱們説説每一條裏敵基督都有哪些具體表現、具體做法，從他們這些具體做法、表現上來認識敵基督的實質——藐視真理，公然違背原則，無視神家安排。先從第一條開始解剖。

（1）討好、巴結、順情説好話

討好、巴結、順情説好話，從字面上來看，每一個人應該都知道是什麼意思，這類人也是常見的。討好人、巴結人、順情説好話，多數時候都是為了得到人的好感、稱贊或者得着什麼好處而采取的説話方式，這是溜鬚拍馬的人最常見的説話方式。可以説敗壞人類多少都有這種表現，這屬于撒但哲學的一種説話方式。那一個人在道成肉身的神面前也有同樣的表現、做法，難道也是為了得着一些好處嗎？當然不是這麼簡單。人討好、巴結神所道成的肉身，那在人心裏對待基督到底是怎樣的觀點、怎樣的想法會讓人産生這樣的行為？這樣的行為通常是人對待人時所産生的，人如果對道成肉身的神也有這些做法，無形中就説明一個問題：他把道成肉身的神、把基督當成敗壞人類中間的一個普通的人了。從外表來看，基督有骨有肉，是人的長相，這就給人一個錯覺，人認為基督就是人，人就可以明目張膽地按照對待人的邏輯、思維去對待基督。按對待人的邏輯、思維方式，通常對待有地位、有名望的人，為了在這個人面前留有好的印象，以便順利地得着好處或以後能够被提拔，最好的一個辦法就是話語上得説得好聽、婉轉，讓人聽着順耳、心情好，面部表情得温柔，不能面露猙獰相，在語言上不能有任何激烈的、惡意的、難聽的、傷人自尊的話語，有了這些表現、有了這些話語才能在這個人面前留有好的印象，不被他噁心。似乎説好聽的，説帶有巴結、溜鬚拍馬的話才是對人真正的尊重。同樣，人認為要想對基督尊重，不傷和氣，人就得極力地表現，

話語當中不能帶有任何傷害性的語言和內容，更不能帶有任何冒犯的內容，人認為這樣就是與基督相處、對話的最好的方式。他把神所道成的肉身當成了一個有正常敗壞性情的最普通的人，他認為如果不這樣做也沒有更好的方式去表現、去對待了。所以，當敵基督來到基督面前的時候，他心裏所存的不是敬畏、不是尊重、不是真心實意，而是想方設法用好聽的語言、委婉動聽的語言，甚至用一些假象來公開地討好、巴結神所道成的肉身。他認為人都吃這一套，神所道成的肉身也是人，是人就吃這一套，是人就喜歡這一套。所以，對待基督，對待神所道成的肉身，敵基督在心裏不是接受基督有神的實質這一事實，而是用一些人的手段、人的處世哲學，人慣用的對待人、玩弄人的一些伎倆來對待神所道成的肉身。這些行為實質的背後能不能說明敵基督藐視神所道成的肉身這一事實呢？（能。）

敵基督用對待敗壞人類的方式來對待基督，見到基督只會一味地說討好的話、巴結的話，然後就察言觀色，想投其所好。有的人一見到基督就說：「我老遠就看到你了，你在人群裏就是不一般，看其他人頭上都沒有光環，就你頭上頂着光環，我就知道你保證不是一般人。神家還有誰不是一般人啊，不就是基督嘛，我一看你就是，一點兒也不假，神所道成的肉身就是與其他人不一樣。」這是不是胡說八道呀？我長相一般、普通，在哪個人群裏我要是不作事、不說話也可能一兩年都沒有人能看出我是誰，在哪個人群裏都是普通的一員，沒有人能看出有什麼特別之處。現在我是在教會中作工作，因着神的見證我在你們中間說話你們能聽，但是如果沒有神的見證，我說話能有多少人聽、能有多少人搭理，這恐怕就是問號了，就是個未知數。有些人說：「我一看他就像神，我一直就覺得他與衆不同，與其他人不一樣。」怎麼就不一樣呢？我有三頭六臂啊？你怎麼就能看出不一樣呢？神說過一句話：我故意不讓人看出在我身上有一點神的味道。神都沒作這個事你怎麼就能看出來呢？他這話是不是有問題？這分明就是一些溜鬚拍馬、說話一點兒分量都沒有的卑鄙小人的胡說八道。道成肉身外表就是一個普通的人，人的肉眼怎能看出基督的神性呢？如果不是基督

作工、說話，沒有人能認得他，也沒有人能够知道他的身份實質，這是事實。那有些人說的「我一眼就看出你是神所道成的肉身，一眼就看出你與衆不同」，「我一看你就能作大事」，這些是什麼話？這是胡說八道啊！神沒見證的時候你看了多少眼怎麼就沒看出來呢？神見證之後我開始作工作，你怎麼一眼就看出來了呢？這分明是騙人的話，是瘋話。

有些人跟我見面、接觸的時候就想表現自己，他心想：「好不容易見着道成肉身的神了，這可是個千載難逢的好機會，得好好表現，把自己信神這些年的成果，還有接受神這步作工之後自己的一些好的業績都要傳講一番，讓神知道。」他讓我知道是什麼意思？他是希望能有機會被提拔。如果是在教會裏，他這一輩子可能都沒有出頭露面的機會、沒有被提拔的機會，沒有人選舉他，他認為這下機會來了，就琢磨怎麼說話能不讓人聽出問題，還看不出他怎樣表現自己，那就得婉轉一點、技巧一點，玩點陰謀詭計，耍點小聰明。他說：「神啊，我們信你這些年可沒少得好處啊！我們全家人都信，都撇下一切為神花費，但這不是最主要的，最主要的是你的話說得太好了，你作的工作太多了，我們都願意盡上本分為神花費。」我說：「這也沒得什麼好處啊。」「得了，神給的恩典可多了，我們在神的話上得了很多新的亮光、看見、認識，弟兄姊妹都可有勁了，都願意為神花費。」「有沒有軟弱消極的？有沒有打岔攪擾的？」「沒有，我們的教會生活可好了，弟兄姊妹都追求愛神哪，都撇下一切去傳福音。神說的話都好，我們都受激勵啊，不能再像以前求恩典求餅得飽那麼信了，得為神撇弃一切，為神獻上，為神花費。」「那你們這幾年在神的話上有沒有認識啊？」「有認識啊，神的話說得太好了，句句打中我們的要害，句句揭露我們的本性實質啊！我們在認識自己上、在神的話上得着大亮光了。神啊，你可是我們全家人、全教會的救命恩人啊，要不是你，我們早就不知死在哪兒了，要不是你，我們都不知道怎麼走下去了。我們全教會的人都巴望見到你，天天都禱告能在夢裏與你相遇，盼望與你天天在一起呢！」這些話裏有沒有一句實質性的交心的、真實的話？（沒有。）

這些都是什麼話？虛偽、空洞、沒用的話。你讓他談認識自己，他說：「自從接受了神的作工之後，我覺得自己就是魔鬼撒但，沒人性。」「怎麼沒人性的呢？」「做事沒原則唄。」「做哪些事沒原則了？」「不會與人和諧配搭，接觸人也沒原則，與人交往也沒原則，我就是魔鬼撒但，就是從撒但來的，被撒但敗壞太深啊，處處抵擋神，處處與神作對、對抗。」這些話外表聽着不錯。你再問他：「你們教會的某某現在怎麼樣了？」他說：「現在可好了，以前做教會帶領被撤換了，後來悔改了，弟兄姊妹又把他選上了。」「那個人是不是追求真理的人啊？」「神說他是追求真理的人那他就是追求真理的人，神說他不是那他就不是。」「這人外表看挺熱心，但是素質是不是挺差啊？」「差嗎？那是差點兒，要不然上次為什麼弟兄姊妹把他撤了呢！」「那要是素質差的話，他能不能作具體工作？能不能勝任教會帶領這一職務啊？」他聽我這話的意思是說素質差的不能勝任，就說：「那他不能勝任，弟兄姊妹選他也是矬子裏拔大個，沒有太好的就把他選上了。弟兄姊妹都說他素質一般，但是還能帶領我們，如果他素質差的話，我看下次弟兄姊妹可能就不選他了。神，要不要讓我做做弟兄姊妹的工作啊？」「這事就得看當地教會弟兄姊妹的身量。弟兄姊妹看誰不錯根據原則選舉，這個程序是對的，不過有些人愚昧，看不透人也看不透事，也有選錯人的時候。」我說這話是什麼意思？僅僅就是說一個實情，并不是有意要撤換這個人。但敵基督聽完之後怎麼領會這事？他嘴上不說，心裏就琢磨：「這是神示意要撤換這個人呢，那好，我再探探神到底是什麼意思，要是撤換了這個人誰還能當教會帶領，誰能作這個工作。」敵基督目中無神，心裏也沒有神的地位，他與基督接觸就像對待普通人一樣，說話處處看眼色聽口風，隨機應變，沒有一句實情話，沒有一句真心話，就知道說空話、講道理，還想欺騙、蒙蔽眼前站立的實際的神，絲毫沒有敬畏神的心。他跟神都不能說一句心裏話、一句實在話，他說話的方式就跟蛇行走的方式一樣，路綫是曲折的，不是直接的，他說話的方式、方向又像瓜藤一樣，順着杆往上爬。比如，你說這個人素質不錯，可以提拔，他趕緊說這個人如何如何好，有哪些表現，有哪些

流露；你如果說這個人不好，他趕緊就說這個人怎麼壞怎麼惡，怎麼在教會中攪擾打岔。當你問一些實情的時候他就沒話了，就支支吾吾，等你下定論，聽你的口風，好隨着你的意思說。他說的這些話裏面除了好聽的話、巴結的話、順杆爬的話以外，你從他嘴裏聽不到一句真心話。他就這樣與人交往，對待神也是這樣，他就這麼詭詐，這就是敵基督的性情。

有些人跟我接觸，他不知道我喜歡聽什麼話、喜歡聽哪些事，但是他在不知道的情況下也有辦法，他就找一些話題說給我聽，他認為，「這些話題可能你感興趣，可能是你心裏想知道想聽的，但你不好意思問，那我主動跟你說」。等見面了他就說：「這段時間我們那兒下暴雨把整個城市都淹了。現在治安也不好，小偷可多了，出門就有被偷、被搶劫的危險，聽說還有的地方不少兒童都被拐走了，人心惶惶的。外邦人都說這個社會太亂了，都不正常了。宗教裏的人到現在還拿着《聖經》傳福音呢，說末世了，神要降臨了，大灾大難要降臨了。」還有的人一見面就說：「前些日子有個地方出現三個月亮，不少人都拍照了，有些民間術士說天上要出現大異象了，真主出現了。」等等類似這一類的社會亂象、灾難還有一些异樣的事情發生了，不同的天象發生了，他都特別感興趣，搜集這些信息，到見面的時候就成為與我聊天說話拉近關係的一項內容。有的人認為，「神道成肉身是一個普通的人，他與其他普通的人不一樣的地方就在于他作神的工作，他代表神。所以，多數人希望世界和平，人能和睦同居、安居樂業，唯獨這個道成肉身的基督跟正常人不一樣，他希望天下大亂，出現异象，大灾大難降臨，神的大功趕緊告成，神的經營工作趕緊結束，好應驗他所說的話，這是他所關心的、所感興趣的話題。所以一見面就跟他說這些他就會特別高興。這一高興，或許我就能被提拔，就有可能在他身邊多呆些日子。」有没有這樣的人？以前我見過一個小姑娘，她的特點就是嘴甜，會說話，腦瓜靈光，見什麼人說什麼話，逢場作戲、八面見光，特別會接觸有權勢有地位的人。她跟我接觸的時候一見面就說：「某某地方黑社會盛行啊，警察局內部都有黑社會成員。有個黑社會老

大在當地做了不少壞事，有一天他在路上碰着個高官，一個大魔頭，他的車超了大魔頭的車，大魔頭就跟警衛員説，『這是誰的車？我不想再見到他！』第二天他就被幹掉了。」社會上有没有這類事？（有。）這類事倒是有，但你把它當成正題，一見面就説的話題，有用嗎？這不是我關心的、我願意聽的話題，但她不知道，她以為我很喜歡聽這些驚險故事。你們説，灾難、异象、天灾人禍這些事是不是我關心、我願意聽的話題？（不是。）這些事要是打發時間聽聽也行，但你要是認為我很喜歡聽這些那你就錯了，我對這些事不感興趣，我不稀罕聽這些事。有的人説：「那有人説這些事你聽不聽？」我不反對聽，但這不等于我喜歡聽，不等于我願意搜集這些信息、這些故事。這話是什麼意思？就是我内心深處對這些事没有絲毫的好奇，没有絲毫的興趣。甚至有的人還在想：「你心裏是不是特别恨大紅龍？你要是恨大紅龍，我給你説一個大紅龍遭懲罰的事，大紅龍内部高官自相殘殺，好幾個派别互相厮殺，差點兒把某某魔頭殺了，這些魔頭都經歷幾次暗殺的事，真凶險哪！你聽了高不高興啊？」你們聽到這事高不高興？你們要是高興那就高興，要是不愛聽那就不聽，跟我没有關係。總之對于這些事，説哪個國家有瘟疫了，這個瘟疫是怎麼來的，死了多少人，哪個國家出現大灾難了，哪個國家政權怎樣了，哪個國家上層内鬥得如何殘酷，社會上有什麼暴動，這些事我要是聽着了也就聽聽，但是我不會因着不知道這些事的具體細節就下功夫去查信息，聽新聞、讀報紙，在網上搜索與這些事有關的内容，我絶對不會，我也從來不作這樣的事，我對這些事不感興趣。有些人説：「這一切都在你手的掌握中，這都是你作的，所以你不感興趣。」這話對不對？道理上對，實質上不是這麼回事。神主宰人類的命運，主宰每一個種族、每一個人群、每一個時代，哪一個時代都有一些灾禍，還有异樣的事情發生，這是很正常的，這一切都在神手中。不管哪一個時代，有無大事小事發生，這個時代需要變遷的時候即便没有一草一木的變化，這個時代也要過去，這是神主宰的事，這個時代如果不該結束，即使整個天象或者是地上的萬物有任何大的變化它也不該結束，這一切都是神的事，人插

不上手幫不上忙。人最該做的不是去關心這些事，不是去搜集這些事的證據、信息滿足你的好奇心。神作的這些事你能認識多少就認識多少，認識不了的也不要强求。在敗壞人類中間這些事都是太正常不過的了，太常見了。這一切的事，改變時代，改變世界格局，改變一個種族的命運，改變一個政權的統治方式、一個政權的地位，等等這一切都在神手中掌握，都是神的主宰，人只管相信、接受、順服就足够了。人不要存着能多明白奧秘這樣的心，認為多明白點奧秘就好像有多時髦似的，就好像你信神多有身量多屬靈似的，存着這樣的心你信神的觀點就錯了。這些事都不是什麼大事。真正的大事，人最應該關心的是神經營計劃的核心——拯救人類，讓人類能在神的經營計劃工作當中得以蒙拯救，這是最大的事、最核心的事。你把這個事所涉及的真理、异象弄明白了，然後接受神在你身上所作的，供應給你的真理，作在你身上的每一次的對付修理、審判刑罰，這些你都接受過來了，這比你研究天象、研究奧秘、研究灾難、研究政治都有價值。

有些人學點歷史、懂點政治，一方面喜歡賣弄，另一方面他覺得，「道成肉身的神有神的實質，有真理，他清楚神主宰萬物這一切的事實，懂這裏面的細節，那我懂政治、懂歷史是不是能迎合他的需要呢？是不是能迎合他對這一切事情的好奇心呢？」我告訴你，你錯了！我第一最反感政治，第二最反感歷史。你要是講歷史講點幽默的、帶點劇情的，或者聊點閑話打發時間還可以，如果你把這些話、這些事當成正事來跟我説，來討好、拉關係，那你就錯了，我根本就不願意聽這些事。有些人誤以為，「你交通真理，你給人聚會，這是不得已，其實你内心深處最喜歡的是天下大亂，你唯恐天下不亂啊，哪兒一有灾難你在背後説不定高興成什麼樣呢，説不定要放鞭炮慶賀呢！」我告訴你，没有的事，就是大紅龍滅亡、垮台了，我該怎麼樣還怎麼樣。有的人説：「大紅龍垮台了你不高興嗎？大紅龍滅亡了，遭懲罰了，你是不是得放鞭炮啊？是不是得大擺宴席跟神選民一起慶賀呢？」你們説該不該這麼做？這麼做是對還是錯？這麼做合不合乎真理？有些人説：「大紅龍那麼迫害神的選民，那麼給神造謠，毀謗神的名，褻瀆神、論

斷神，它遭報應的時候咱們不應該慶賀一下嗎?」你們如果慶賀我許可，因為你們有你們的心情。你們高興，三天三夜不睡覺，大家在一起讀神的話、唱詩歌、跳舞贊美神的公義，神終于把大紅龍這個仇敵給滅了，踩在脚底下了，神選民再也不受它的迫害與酷刑折磨了，再也不用有家難歸了，終于能回家與親人相聚了，大家的心情是可以理解的。你們要是想這樣慶賀、放鬆，我同意，但是我該幹什麼就幹什麼，我不作這些事。有的人説:「你怎麼這個態度呢? 這不是冷了人的心嗎? 你怎麼没點血性呢? 到最關鍵的時候你不在場我們怎麼慶賀啊?」慶賀這事不算錯，但是有一個事咱們得交通明白。大紅龍遭懲罰了，神把它取締了，這個曾經為成全神選民而效力的魔王被滅了、被鏟除了，那神選民的身量怎麼樣了呢? 明白多少真理了? 如果你們都能合格地盡本分，都是合格的受造之物，能敬畏神遠離惡，每一個人都有約伯、彼得的身量了，都是已經蒙拯救的人了，這還真是可喜可賀的時刻，值得慶賀。但是，如果有一天大紅龍垮台了，你們的身量達不到忠心盡本分，對神還是没有敬畏，不能遠離惡，比約伯、彼得的身量還差十萬八千里，對神的主宰還不能有真實的順服，談不上是合格的受造之物，那你們還高興什麼? 這是不是在窮歡樂呢? 這慶賀就没意義、没價值。有些人説:「大紅龍那麼迫害我們，我們恨它總行吧? 我們認識它的實質總行吧? 它那麼迫害我們，它被取締了，我們高興怎麼就不行啊?」高興可以，心情可以表達。但是，如果説大紅龍滅亡了你就認為神的經營計劃結束了，人已經蒙拯救了，大紅龍滅亡之時就等于神的經營計劃結束之時，也等于你蒙拯救被成全之時，這個認識法是不是錯誤的?（是。）那現在你們認識到什麼了? 對于神的仇敵——大紅龍，它何去何從，它怎麼樣，那是神的事，跟你追求性情變化、追求蒙拯救没有絲毫關係，大紅龍就是個效力品、襯托物，它是受神擺布的，它怎麼做，神怎麼利用它效力那是神的事，跟人没有關係。所以説，它的命運如何如果你太挂心，牽引你的心，這就麻煩了，這就有問題了。神主宰萬物，也包括大紅龍、一切魔鬼撒但，所以魔鬼撒但做哪些事、它們怎麼樣跟你的生命進入、性情變化没有

絲毫關係。跟你有關係的是什麼？它抵擋神的這個邪惡、凶惡的實質是你需要認識的，它與神敵對、它是神的仇敵這個實質是你需要認識的，剩下的神給它降哪些灾、神怎麼擺布它的命運跟你没關係，你知道也没用。為什麼没用呢？你知道你也認識不到神為什麼這麼作，你看見了你也不知道神到底為什麼要這樣作，這裏面的真理是什麼你也看不透。這個話題就簡單説到這兒。

敵基督討好、巴結、順情説好話的這些表現普通敗壞的人身上當然也流露，但敵基督與普通敗壞的人所不同的是什麼呢？他的討好、巴結、順情説好話裏没有尊重、没有真心，而是想玩弄、想試探、想利用道成肉身的神，因而産生了這些做法，他是有自己的目的的。他想借用討好、巴結、順情説好話來玩弄眼前他所看到的這個普通的人，來蒙蔽基督，讓基督看不透他是什麼樣的人，他有怎樣的敗壞性情、有什麼樣的人格、有什麼樣的實質，屬于哪類人。想蒙蔽，想欺騙，是吧？（是。）那討好、巴結、順情説好話這裏面有没有一句真心話？没有一句。敵基督的存心目的就是想欺騙、想蒙蔽、想玩弄，這幾樣做法是不是就是敵基督藐視真理的一個實質呢？（是。）他認為普通的人都喜歡聽好聽的話，都喜歡人巴結，喜歡人到自己跟前低三下四，這樣自己就有存在感，自己的地位就顯得比一般人尊貴、高大。恰恰相反，人如果在基督面前表現得特别低三下四，没有人格、没有尊嚴，説話躲躲閃閃，總想欺騙，總想掩蓋事實，以偽裝、虚假的面目來對待基督，基督不但不買你的賬，相反，他會在心裏厭煩你。厭煩到什麼程度？神會説這個人太噁心，没有一句實話，就琢磨怎麼溜鬚拍馬，這不是個好東西，不是正面人物，這樣的人不可靠，不值得信賴。不可靠，不值得信賴，是給這樣的人下的定義。外表上看是這兩句話，實際上就是這樣的人不喜愛真理，得不着真理，很難蒙拯救。一個得不着真理很難蒙拯救的人他信神的意義價值在哪兒？如果他不打岔、不攪擾，在神家中也只能如大紅龍一樣充當襯托物、效力品。充當是什麼意思？就是暫時的，能走到哪兒算哪兒，像拉車的一樣，只要不翻車就繼續拉。為什麼讓他充當呢？因為這類人不追求真理，他在心

裏如此藐視、蔑視真理，如此戲弄、玩弄真理，那他最後的下場保證就跟保羅一樣，走不到最終。所以，這一類人在神家中也只能充當臨時的效力者，一方面讓真正追求真理的人長分辨、有認識，另一方面讓他在神家中做點力所能及的活兒，能效力到哪兒就算哪兒，因為這一類人是走不到路終的。

有一天我出門碰到一個熟人，還沒等我說話她就先問我：「這麼長時間沒見面了，我天天在這兒等你，想你想得不行，在家呆不住，就天天在這來往的人群裏找你啊！」我心裏想這人可能有點神經不太好，我約你了嗎，你天天在這兒等我？既然見面了，說點正題吧。我問她：「這段時間怎麼樣？」她說：「可別提了，自從上次見面我心裏就惦記你，飯也吃不下，覺也睡不着，就盼着有一天能見着你。」我說：「說點正題，這一段時間情形怎麼樣啊？」「挺好，還行。」「你們教會選舉了嗎？還是以前那個帶領嗎？」「沒有，選上某某了。」「他咋樣啊？」「還行。」「那以前的教會帶領怎麼被撤換了呢？」「說不好，還行。」「你說點具體的，別總還行還行的。他是不是作不了具體工作啊？」「我看他還行。」「那新選的帶領人性怎麼樣？領受真理怎麼樣？能不能作具體工作啊？」「還行。」不管問她什麼她都回答「還行」，這也沒法對話呀，我就走了。這故事怎麼樣？故事叫什麼名？（「還行」。）這故事「還行」。我跟很多人接觸，很少有人在人性理智裏說話，就更談不上什麼合乎真理原則了，多數人滿嘴都是謊話、蠻話、謬話、僭越的話，沒有一句實話。我都不要求你說每句話都合乎真理、都有真理實際，最起碼你得會說點人說的話吧，拿出點真心，拿出點真情，這些東西都沒有還能對話嗎？不能了。你總說空話、說謊話，臨到事蠻話、謬話、罵人的話、僭越的話都來了，表白的話、辯解的話都來了，這就沒法相處、沒法交流了，是吧？（是。）

很多人吃喝神的話他認為這些話只與天上的神有關，只與神的靈有關，只與人所看不見摸不着的那一位神有關，因為那一位神很遥遠，所以他所說的話才够深奥，才能被稱為真理。而眼前的這一位普通的人，這個讓人能看得見、能聽得見說話聲音的一個人，與真理、與神、

與神的實質没有太大關聯，因為他能讓人看得見，他離人太近了，對人的心靈、對人的肉眼産生不了任何的衝擊，給人帶不來任何神秘莫測的好奇感。人覺得這個有形有像、能發聲説話的普通人讓人太容易琢磨、太容易看透了，甚至人認為一眼就能看穿他、就能看透他，所以人就很不自覺地用對待人的方式，用對待任何一個有地位、有權勢的人的方式來對待基督。這符合真理原則嗎？基督怎能與有地位、有權勢的敗壞人類相提并論呢？人討好、巴結有地位、有權勢的敗壞的人會得着好處，會得着人的賞識，敗壞的人都喜歡這一套，都願意得着别人的討好、巴結、溜鬚拍馬，這樣顯得自己身份高貴、高人一等，更能顯出自己地位權勢的存在，而有神實質的基督却恰恰相反。人有地位名望不是因為人有高貴的實質、高貴的人品所以必須得通過使用種種手段讓人崇拜、巴結來顯出自己的名望與地位，而具備神實質的基督他本身就具有神的身份與地位，是高于任何一個受造之物的實質與地位，他的身份與實質是客觀存在的，不需要任何一個受造之物的吹捧來證實，更不需要任何一個受造之物來討好、巴結以顯出他的身份與實質還有他尊貴的地位。因為基督有神的實質這一事實是與生俱來的，不是任何一個人加給的，更不是在人類中間經歷了多少年之後挣來的。就是説，没有所有的受造之物，神的身份實質依然是神的身份實質，没有任何一個受造之物敬拜神、跟隨神，神的實質依然是神的實質，這個事實是不會改變的。敵基督錯誤地認為基督要説什麽、要作什麽人一定得順情説好話，得捧場、得跟風、得討好，來迎合他的喜好，不要違背他的意思，這樣基督的心裏可能就會覺得自己身份地位的存在。這就大錯特錯了！任何一個在敗壞人類中間有名望、有權勢、有地位的人他的名望、權勢是怎麽挣來的？（靠討好、溜鬚拍馬。）這是一方面。另外主要是靠着他在人中間的争取、努力甚至運作，還有通過一些手段挣來的、奪來的。那僅僅只是個名望，只是在人群當中的一個高的地位、高的排序。這個高的名望、高的排序、高的地位讓他在人群當中成為佼佼者，成為領導者，成為有决策權的决策者。但這個有地位、有名望在人中間能高高在上的人他的實

質是什麼？與其他的人有什麼不同嗎？他的身份、他的實質與任何一個普通的敗壞人類是一模一樣的，都是在撒但權下被撒但敗壞的一個普通的受造之物，都能背叛真理、背叛正面事物，能顛倒黑白、違背事實真相，能作惡，能抵擋神，能違背上天、咒罵上天。他真正的身份與實質就是被撒但敗壞的人，是能抵擋神的人，所以他的名望、地位就是個空銜。那些够毒辣、够凶殘、够惡毒的人，為了地位名望能殺人、能害人的人就得着了高的地位，那些會運作、有手段、會玩陰謀的人就成了領導別人的人，這些人比普通敗壞的人更惡毒、更凶殘、更邪惡，他們喜歡人對待他們的方式不外乎就是順情説好話、溜鬚拍馬，討好、巴結，你如果對他説了真話，那你就有喪命的危險。而敵基督把在人世間的這個游戲規則、這個處世哲學帶到了神家，把它運用在與基督相處這件事上，認為基督如果想站穩脚跟那肯定也是喜歡人討好、巴結、順情説好話，這無形中把神所道成的肉身當成敗壞人類中的一員來對待了，這就是敵基督的做法。所以，敵基督這類人在與基督相處這件事情上所表現出來的性情無疑就是邪惡的。他們性情邪惡，喜歡揣測、琢磨人的心思，喜歡察言觀色，喜歡用一些手段、用一些世人所用的游戲規則來對待基督，來對待與基督相處這件事。他們犯下的一個最嚴重的錯誤是什麼？他們為什麼能這麼做？根源在哪兒？神説道成肉身就是一個普通的人，敵基督聽見了心裏就高興了，説：「那好，那我就把你當普通人對待，我就有根據了。」神説神所道成的肉身有神的實質，敵基督説：「有神的實質？我怎麼就看不出來呢？在哪兒啊？怎麼表現的？什麼樣的流露能證明有神的實質啊？我就知道誰有地位我就討好誰、巴結誰，討好人、巴結人這總没錯，到什麼時候都站得住脚，總比我説真心話强。」這就是敵基督的邪惡。敵基督就是這樣不相信真理也不接受真理，就憑撒但哲學活着。

有些人説：「人都喜歡會討好、會巴結、會説好聽話的人，唯獨神不喜歡這類人，那神到底喜歡什麼人？人怎樣與神相處神才喜歡？」你們知不知道？（神喜歡誠實人，喜歡人跟神説心裏話，喜歡人敞開心跟

神交通，不耍詭詐。）還有嗎？（有敬畏神的心，能够聽神的話接受神的話。）（心能向着神家，跟神是一條心。）你們都説到做誠實人該實行的幾方面。做誠實人是神對人的要求，是人必須實行的真理。那人與神相處該遵守哪些原則呢？坦誠相待，這是人與神相處應該遵守的原則，別奉行外邦人討好、巴結的做法，神不需要人巴結、討好，坦誠相待就行。坦誠相待是什麼意思？該怎麼實行？（向神單純敞開，不包着裹着、不藏着掖着，能够以誠實的心去跟神接觸，心懷坦蕩，没有歪心眼兒和鬼道道。）這話説得對。要做到坦誠相待，首先你心裏得放下個人的意願，別管神怎麼對待你，你都向神赤露敞開，心裏有什麼就説什麼，説完之後有什麼後果你不用想也不用考慮，怎麼想就怎麼説，別帶存心，別為達到什麼目的説話。人的己意、摻雜太多，總在説話上動小心眼兒，總琢磨「哪件事該説、哪件事不該説，我得挑着説，怎麼説對我有利，能掩蓋我的缺少，還能讓神對我有好印象，那我就怎麼説」，這是不是有存心了？説話之前心裏想的都是歪歪道，想説的話已經加工好幾遍了，話一出口就不那麼單純，一點兒都不真實，帶着個人的存心，又帶着撒但的詭計，這就不是坦誠相待了，這是心懷叵測、居心不良。另外，説話總看人的臉色、眼神，臉色好就接着説，臉色若是不好就忍住不説，看眼神不對，好像不喜歡聽這話，就琢磨，「那我説點你感興趣的，能讓你高興、喜歡的話，還能讓你對我有好感」，這是不是坦誠相待？這就不是了。有的人看到教會中有人作惡攪擾也不檢舉，他心想：「這事我如果提前反映了還會得罪人，萬一反映錯了還得挨對付，等有人反映了我再跟着大家一起反映，即使反映錯了也不是大問題，法不責衆嘛！俗話説『槍打出頭鳥』，我可不當出頭鳥，只有傻瓜才强出頭。」這是不是坦誠相待？肯定不是。這樣的人太狡猾了，他如果擔任教會帶領、負責人能不能給教會工作帶來虧損哪？肯定能，這樣的人絶對不能用。你們會不會分辨這類人呢？假如有個帶領做了一些壞事，攪擾了教會工作，但大家誰也不了解這個人的實情，上面也不知道這個人如何，這個實情只有你一個人知道，這種情況下你會不會如實地把問題反映給上面呢？這是最顯明人的事。

如果你把這事隱藏起來，對誰也不説，甚至對神也不説，直到有一天這個帶領作惡多了把工作搞砸了，大家把他揭露出來處理了，你才站出來説，「我早就知道他不是好人，但有些人認為他是好人，我如果説出來大家也不會相信，所以我就没説，等他做了一些壞事大家有分辨了之後我才能説出他的實情」，這是不是坦誠相待？（不是。）每次無論揭露誰的問題、無論反映什麼問題你都是隨大流，最後一個站出來揭露反映，這是不是坦誠相待？這都不是坦誠相待。如果你看誰不順眼，或者誰得罪過你，你也知道他不是惡人，但是你心眼兒小就恨上他了，想報復他，想讓他出醜，你就想辦法、找機會跟上面説點他的壞話。雖然你只是説事，也没有定罪這個人，但是你的存心在你説事的時候已經暴露出來了，你就是想藉着上面的手或者讓神説句話來處理他，你是通過向上面反映問題來達到自己的目的，這裏面明顯就有個人的私心、摻雜，這更不是坦誠相待了。如果是惡人攪擾教會工作，你為了維護教會工作向上面反映問題，而且反映的問題完全屬實，這與憑撒但哲學處事就不一樣了，這屬于有正義感、有責任心，盡上了忠心，這才是坦誠相待的表現。

神不喜歡人討好、巴結、順情説好話，那神喜歡什麼人？神喜歡人怎樣與神相處、交通？神喜歡誠實人，喜歡人坦誠相待，不需要你察言觀色，不需要你順杆爬，就需要你坦誠相待，心是誠的，心裏没有掩蓋、没有包裹、没有偽裝，外表跟心裏是一樣的。也就是你對待基督、與基督相處的時候不需要下任何的功夫、做任何的功課，或者提前預備好什麼、提前做什麼，不需要這樣。神喜歡人坦誠相待，就是心貼心地、正常地、自然地説話、相處，即使説點錯話、用詞不當也不是問題。好比説，我到一個地方，做飯的人問：「你吃飯有什麼忌口的？哪些東西吃，哪些東西不吃？需要我做什麼？」我説：「不要太鹹，也别做辣的，另外油别太大，不要煎炸的。主食米飯、麵食都可以。」這幾句話深不深奥？（不深奥。）只要會做飯的人一聽就明白，不需要揣測、琢磨，也不需要作具體的輔導、具體的解釋，你就根據做飯的經驗去做就行，挺簡單的一個事。但最簡單的事對人來説都做

不到，因為人有敗壞性情，人也有私心。我說油別太大，結果到做飯的時候他用一大勺油炒一小盤菜，菜幾乎是炸出來的，一吃就很膩。說不要太鹹，他就放一丁點兒鹽，幾乎沒鹹味。油那麼大，味道還淡，人還能有食欲嗎？他連這點事都做不好，還說：「神的心意不好摸呀，神說的話句句都是真理，人不好實行啊！」什麼叫不好實行？不是不好實行，是你不實行，你私心太大，總有個人的意思，總有個人的摻雜，你總要憑己意做事，什麼都按自己的口味來做。我說：「做菜的時候別做辣的，你們如果喜歡吃辣的，那給我做點不辣的。」到做菜的時候，他偏做辣的，他自己吃得倒挺香。我說：「告訴你別做辣的，你為什麼做辣的？」「這菜就得辣啊，不辣不香，不辣就沒味了。」這是什麼人？有沒有好心眼兒？還有的人喜歡吃肉，我說：「你喜歡吃肉就做一個肉多的自己吃，給我炒的你就少放一點肉，或者乾脆就炒青菜。」他答應得挺好，到做的時候手就不聽使喚了，大塊大塊的肉往鍋裏放，還要放辣椒，肉本來就挺油膩了，還要炸，盡做自己喜歡吃的，口味重的。你不讓他這樣做還不行，他還說：「你也太難伺候了，這多好吃啊！別人都吃，你怎麼就不吃呢？我這樣做不就是為了你嗎？你多吃點對身體好，還有勁。你身體好了不就能多講點道嗎？我一方面是為你考慮，一方面是為教會裏的弟兄姊妹考慮。」這人是不是很麻煩？在什麼事上欲望都挺大，什麼事都有自己的主張、都有自己的想法，別說有沒有真理了，連最起碼的人性都沒有。這是不是以誠相待？（不是。）這個人開始問我的時候感覺他好像對人不錯，要是讓他做飯應該能行，等把飯一端上來你就知道了，他說得挺好聽，似乎是對你很好，事實上就是個自私卑鄙的傢伙。

我常見到這樣的人，天生就心眼兒多、腦瓜靈光。她跟我接觸的時候，我喝藥，這剛一拿藥她就把水給端過來了；我要出門，她立刻就把包給拿過來了，一看外面天冷她又把圍巾、手套拿過來了。我說這動作挺快呀，但是怎麼覺得彆扭呢？你無論是出門還是進屋，你穿衣服、穿鞋、戴帽子總有比你手快的。你們說，我心裏是什麼滋味？我是應該高興還是應該厭煩哪？（厭煩。）你們厭不厭煩這一套？（厭

煩。）你們都厭煩，你們說我厭不厭煩？（厭煩。）有的人做完這一套心裏還挺高興挺得意，說：「我上班的時候我們領導就喜歡我，我到哪兒人都喜歡我，因為我腦袋靈活。」言外之意就是他會溜鬚拍馬，會討好巴結，不木、不呆、不傻，手脚靈活、腦袋靈光，所以到哪兒人都喜歡。他說他到哪兒人都喜歡，意思是我也喜歡。我喜歡嗎？我都煩透了！看着這樣的人我就躲。還有一些人看到世界上黑社會老大、大魔頭上車的時候他們的警衛、手下那些溜鬚拍馬的給開門，還用手給遮一下頭頂，他也跟我來這套，還没等我上車就伸手去開門，開完門之後還用手給遮着，像外邦人對待首長一樣，我反感這些人。這些絲毫不追求真理的人人性自私、卑鄙、齷齪，還没有廉耻。你跟人相處對有地位、有名望的人討好巴結，一個勁兒地溜鬚拍馬，有些正直的人也反感，對這樣的人也鄙視，你跟我來這一套我就更反感了。你千萬別來這一套，我不需要，我噁心。我需要的不是你這些討好、巴結、溜鬚拍馬的做法，我需要的是你能坦誠相待，見面能說點知心話，說說自己的認識、經歷和缺少，說說自己在盡本分的過程當中流露的敗壞，在經歷中認為自己够不上的一些事情，這些都可以尋求交通，也可以探討。無論交通什麼話題、聊什麼話題得坦誠相待，得有這樣的心、這樣的態度。你別想藉着討好、溜鬚拍馬、巴結、獻媚來獲得好感，這一點兒用都没有，相反，你那麼做不但不能得着什麼好處，也可能讓你丟大人、現大眼。

人對待基督都不能坦誠相待，這是什麼人？你對待人坦誠相待，你怕人知道你的實底害你，怕人坑你、騙你，怕人利用你或者嗤笑你、藐視你，那你與基督坦誠相待你怕什麼？如果你心裏有怕這就是問題。如果你做不到坦誠相待這也是你的問題，這是你該追求真理、應該變化的地方。如果你心裏能相信承認你眼前的這個人是你所相信的神，是你所跟隨的神，那你最好不要用討好、巴結、順情說好話的方式與他相處，而要坦誠相待，說心裏話、說實情，不要說偽裝的話，不要說欺騙的話、隱瞞的話，不要玩手段、玩陰謀，這是與基督最好的相處方式。你們能不能做到？坦誠相待與討好、巴結哪個是正面的？（坦

誠相待。）坦誠相待這是正面事物，而討好、巴結是反面事物。如果坦誠相待這樣的正面事物人做不到，這說明人有問題，人有敗壞性情。我這個要求過不過分？如果你們覺得過分，覺得我不配擁有這樣的待遇，不配讓你們用坦誠相待這樣的方式和態度來相處，那你們還有更好的辦法、更好的方式嗎？（沒有。）沒有那就按這話實行吧。這一條就交通到這兒。

（2）研究、分析加好奇

接着交通第二條——研究、分析加好奇。這條是不是容易理解？對道成肉身的神所作的事、所說的話，還有他的一言一行所流露出來的性格也好、性情也好，或者他的喜好也好，正常的人都應該正確對待。真正跟隨神的人，追求真理的人，他們對于基督外表的這些流露都當成肉身正常的一面，對于基督所說的話都能够以對待真理的態度去聽、去領會，從中明白神的心意，明白實行的原則，得着實行的路途，達到進入真理實際。但是敵基督就不一樣了，他看基督說話作事的時候他心裏存的不是接受順服，而是在研究，「這話是從哪兒來的呢？是怎麼說出來的？這一句接一句的，是在心裏想好的還是聖靈指示的呢？這些話是學來的，還是提前準備好的？我怎麼就不知道呢？有些話聽起來好像挺平常，都是大白話，這看起來也不像神啊，神說話能這麼正常這麼普通嗎？研究不明白，那觀察觀察他背後都作什麼。他看不看報紙？讀没讀什麼名著啊？學不學語法？平時都跟哪些人接觸啊？」他不是存着順服接受真理的態度，儼然就是以一副學者研究科學、研究學問的態度來研究基督，研究基督說話的内容、說話的方式，研究基督說話的對象，研究基督每次說話的態度、目的。每次基督說話、作事，只要達到他耳中的，只要他眼睛能看得見的，只要他聽說得知的，那都是他研究的對象。他研究基督所說的一字一句、所作的每一件事、處理的每一個人，基督對待人的方式，言談舉止、眼色、面部的表情，甚至生活習慣、生活規律，待人接物的方式、態度，這些他都研究。通過研究，敵基督得出結論：對基督怎麼看都是正常人性，很普通，没什麼特别的地方，只是能發表真理，難道這就是道

成肉身？他怎麼研究也研究不出一個準確的結論，怎麼研究也確定不了基督是他心裏認定的神。他是研究基督的，他不是經歷神作工的人，怎麼能達到認識神呢？

敵基督在基督身上研究來研究去看不到神高大的那一面，看不到神公義、全能、具有權柄的那一面，他怎麼研究也研究不出基督有神的實質這個結論，他看不透，不明白。有的人說：「凡是在你看不透、不明白的事上就有真理可尋求。」敵基督說：「我看没有真理可尋求，這裏面有可疑點，值得人去深刻地研究。」他加以研究、分析之後得出結論：這個基督只能說些話，除此之外也没有什麼與常人不同的，他没有特殊的恩賜，没有特別的功能，甚至連耶穌顯神迹奇事的超然能力都不具備，說的都是凡人的話，那他到底是不是基督，這個結果有待分析、有待研究。他怎麼看都看不出基督裏面有神的實質，怎麼研究都得不出基督有神的身份這一結論。在敵基督來看，是神所道成的肉身就應該有超常的能力、有特殊的恩賜，能顯异能，有顯示、執行神權柄這樣的實質、這樣的本領，但是眼前這一位普通的人絲毫不具備這些，而且他說話不能出口成章，甚至在描述很多事情的時候還用了一些不合人觀念的口語，連大學教授的水平都達不到。敵基督怎麼研究基督的說話，怎麼研究基督所作的事還有基督作事的態度、方式都不能看出基督——這個普通的人具備神的實質。所以在敵基督心裏這個普通的人最值得他跟隨的地方就是有很多他看不透的事、看不透的話、看不透的現象值得他研究、分析，這是他跟隨這個人最大的動力。值得他研究、分析的内容、項目是什麼？就是基督說的這些生命進入的話一般人還真說不了，一般人還真没有，這在人類中間還真没有第二個，這些話不知怎麼來的。他研究來研究去怎麼也得不出結論。比如，我說一個人怎麼樣，這個人的實質是什麼、這個人的性情是什麼，普通的人就會細節地去對號入座，去證實這件事情，敵基督聽完這話他不是以接受的態度去對號、去認識這個事，而是去分析。分析什麼呢？「你怎麼知道這個人的事呢？你怎麼知道他有那樣的性情？你根據什麼定性的？你跟他没怎麼接觸怎麼就了解他呢？我們跟他接觸

那麼長時間怎麼就看不透、不了解呢？我得觀察觀察，不能聽你一面之詞，你說的話不一定都準確，不一定都對。」有些人在跟我接觸的過程當中我指導他作一項工作或業務，指導的方式方法如果與他所掌握的業務知識相符令他滿意了他能勉强去執行，令他不滿意他心裏就抵觸，就琢磨，「你為什麼這麼作？這不是跟這項業務相悖嗎？我為什麼要聽你的？你說的不對我就不能聽你的，我就得按着自己的來。你要是對的我得知道你這個怎麼對，你是怎麼知道的。你學了嗎？你沒學怎麼就知道了呢？你沒學你應該不懂，你懂這就不正常。你是怎麼懂的？是誰告訴你的還是你自己偷着學的？」他在心裏分析、研究。我說的每句話、處理的每件事在敵基督那兒都要過濾，都要經過他的審核，審核合格了他才接受，如果不合格他就批判，產生論斷，產生抵觸。

神所道成的肉身對于所有的人來說是最大的奧秘，沒有人能知道這到底是怎麼回事，也沒有人能够認識到神的實質是怎麼實化在這個肉身中的，神怎麼就成了一個人，這個人怎麼就能說出神口中所說的話，怎麼就能作神的工作，神的靈到底是怎麼引導、怎麼支配這個人的。這一切一切的工作人既沒有看見大的异象，也沒有看見這個肉身有什麼大的動静，沒什麼特殊的，一切正常，神就不知不覺把在以色列的榮耀帶到了東方，藉着這個人的說話、作工，新的時代就這樣開始了，舊的時代就這樣結束了，誰也不知道是怎麼回事。但是真心信神的人，單純敞開的人，有人性、有理智的人，他不去研究這些事。他不研究那他做什麼呢？只是被動地等嗎？不是，他看到了這些話是真理，相信這一切話的源頭是神，就承認這個普通的人是基督這一事實，就接受這個人作他的主、作他的神，不再考慮其他的了。而敵基督則不然，他不但不能看見所有的這些話與作工是從神來的，這一切說話與作工的源頭是神，因而接納這個普通的人作他的主、作他的神，反而變本加厲地在研究，在心裏抵觸。抵觸什麼呢？「不管你說多少話，不管你作多大工作，不管你的源頭是誰，只要你是普通的人，只要你的說話方式不合我的觀念，只要你的外表不够高大，不能入我的

眼，不能讓我瞧得起，我就要研究你，就要分析你，你就是我研究的對象，我就不能接納你作我的主、作我的神。」敵基督在研究、分析的過程當中不但不能解决他的觀念、悖逆與他的敗壞性情，反而他的觀念是與日俱增，越來越嚴重了。比如説，一處教會的帶領被顯明是敵基督，他對此處教會形成了攪擾、拆毀，發生了這樣的事敵基督的第一反應就問:「基督知道這事嗎？這個教會帶領是誰安排的？基督對這事是什麼反應？是怎麼處理的呀？這個人基督認不認識？基督之前有没有説過這個人就是敵基督，有没有預言過這事？現在這個教會出這麼大的事基督是不是第一個知道的呀？」我説我不知道，我也是剛剛知道的。「那就不對了，你是神，是基督啊，你為什麼不知道？你應該知道啊。」就因為我是基督，我是一個普通的人，我就可以不用知道。教會有教會的行政，有處理人的原則，出現了敵基督按照教會的原則清除開除就可以了，這叫神掌權、真理掌權，我没必要都知道。如果教會不能按照教會的行政與處理人的原則處理，那我就要插手了。但是弟兄姊妹如果都明白神家清除開除人的原則，我就不用管了，有真理掌權的地方我就不用管。這是不是很正常的事？（是。）但是敵基督在這事上就能做文章，就能産生觀念，甚至因為産生的觀念就能否認基督，定罪基督有神的實質這一事實，這就是敵基督。因為一件事不合他的觀念想象，出乎他的預料，他就能否認基督的實質。他研究基督方方面面的結果就是：在基督身上看不見神的實質，所以不能定義這個人有神的實質、有神的身份。這就導致不出什麼事便罷，一旦出事敵基督就會第一個跳出來否認基督的身份，定罪基督。那敵基督的研究到底是為了什麼？他的研究、分析并不是為了更好地明白真理，而是想找證據、抓把柄否認神道成肉身這一事實，否認神所道成的肉身是基督、是神這一事實。這就是敵基督研究、分析基督這件事情背後的存心目的。

敵基督在跟隨基督做所謂的跟隨者的同時，他們帶着研究、分析的態度，最終也不能明白真理，也不能確定基督是主、是神這一事實。但是，他們為什麼還這麼勉强、這麼不甘心地跟着，寄身于神家呢？

有一點咱們之前說過了，他們抱着得福的存心，他們是有野心的。另外一點，敵基督有着常人所不具備的好奇心。什麼好奇心呢？就是他們喜歡奇聞怪事。世間一切的奇聞怪談，超乎自然規律的事，敵基督都特別好奇，對很多事他們都有一種欲望，想探個究竟。探究竟的這個實質是什麼？就是太狂妄了，什麼事都想弄明白，什麼事都想知道實底，否則就顯得他很無能。不管什麼事他都想知道得最早，都想最明白、最知道實底，他想成為那個「最」的人，所以對于神道成肉身這事他也不落下，也不錯過。他說：「道成肉身這個事是人世間最大的奧秘，這個最大的奧秘、最奇妙的事到底是怎麼回事呢？既然這個事出乎常人的預料，這個肉身與常人不一樣，那不一樣在哪兒呀？我得見識見識。」見識見識是什麼意思？就是「世界各國我都走過了，什麼名山古迹我都游覽過，什麼名人高人我都訪談過了，都是俗人一個，唯獨這個基督我沒見過，沒有領教過，這個基督到底是什麼實質呢？我得見識見識」。他到底想見識什麼呢？「聽說神能顯神迹奇事，那說耶穌是主、是基督，他行了哪些神迹奇事能滿足人的好奇心呢？記得有一個事，主耶穌咒詛完無花果樹之後那樹就死了。那現在這個基督能不能作這事啊？得見識見識，有機會就考考他，看他能不能作。據說道成肉身的神有神的權柄，讓癱子能行走、瞎子能看見、聾子能聽見，人有病能得醫治，這是神奇的事、新鮮的事，這在人世間那是特异功能啊，一般人沒有，這得去看看。」另外還有一個最大的事是他心裏挂記着的，他說：「人世間的前世今生、輪迴轉世到底是怎麼回事啊？這事一般人說不明白，既然神道成肉身了，神掌管這一切，那這事基督是不是知道啊？有時間得問問他，打聽打聽這事，看看我這個長相命好不好，我前世是什麼，是動物還是人。他要是知道這些，那還差不多，這是超人，不是一般人，可能是基督。還有，說天上有神的寶座、有神的居所，那這個道成肉身知不知道神的居所在哪兒、天國在哪兒啊？據說天國是黄金鋪地，金碧輝煌，這個道成肉身如果能帶咱們去兜一圈，咱們這一輩子不就值了嘛，沒白信哪！再有，咱們不用種地，等餓的時候基督一句話就把石頭變成食物了，五餅二魚就

能喂飽五千人，咱們不就占大便宜了嗎？還有，基督說話的時候是什麼樣啊？說有活水供應，活水在哪兒啊？怎麼供應、怎麼流動啊？這些都是值得探討的事，每一樣事都挺新鮮，如果親眼目睹了其中一樣，那我這輩子就成了有見識的人了，就不是一般人了。」這是不是好奇心作祟？（是。）

有些人來信神，來接受基督追隨基督，不是要來得真理，而是有其他的想法。有些人跟我一見面就問：「你說《啓示録》裏的七灾、七碗是什麼意思啊？那個白馬是什麼意思？三年半那個灾難現在到没到啊？」我說：「你問的是什麼？《啓示録》是什麼啊？」他說：「你連《啓示録》都不知道啊？都說你是神，我看不一定！」還有的人問：「我們在傳福音的過程中遇到人問一些涉及奥秘的事，你看怎麼辦？」我不等他說完，就說：「凡是總問奥秘不尋求真理的都不是接受真理的人，以後不能蒙拯救。總找奥秘的人都不是好東西，這樣的人別傳。」我為什麼這麼說？問問題的人到底是誰呀？不是別人，就是他本人，他想問這些問題，想知道這些問題的答案，他還以為我不知道是誰問的，以為我看不出來呢！我這麼說完，他一聽，「說我不是好東西，那我不問了」。我這招怎麼樣？是不是把他的嘴堵住了？我要是給他解答是不是正中他的詭計了？他就得寸進尺問起没完了。我有那個義務給他解釋這些事嗎？你知道能怎麼樣？我知道我也不告訴你。我為什麼要告訴你？我是解經的嗎？你上神學來了？你來研究我，我就敞開心讓你研究，這合適嗎？你來試探我，我還讓你試探，這合適嗎？你不是來接受真理，你是帶着敵視、懷疑、質問這樣的態度來問，我是不可能給你解答的。有的人說：「那不是有問必答嗎？」那分什麼事，涉及真理、涉及教會工作的事我還得看情況，我如果早就跟你說過了你還假裝不知道，假裝謙虚地來詢問，那我就不答覆你了，我就對付你一頓，對付你一頓你就明白了。從敵基督研究、分析基督，還有他對基督、對神的實質的好奇心來看，敵基督研究的到底是什麼？他是在研究真理，他把神所作的一切的事情都當成他研究、分析的對象，以此來打發時間。他跟隨神就像是一個學者在學一項業務、一項知識一

樣，就像是一個不信派在上神學一樣，這樣的人能不能得着神的開啓？能不能得着亮光？能不能明白真理？（不能。）

教會中有一些工作是以前從來沒有接觸過的，還有一些涉及專業的工作，我輔導這些工作的時候有些人是認真、虛心地聽，從中能够掌握到盡這項本分該遵守的原則，該實行、該進入的真理實際，而有些人則是絞盡腦汁地在心裏研究，他說，「這些業務你也沒學過，另外，這麼多業務你能學過來嗎？誰能什麼都懂、什麼都明白啊？你憑什麼輔導我們啊？我們憑什麼就得聽你的啊？雖然你輔導時說的話有時候還真在點理，但你是怎麼知道的呢？我要是不學我就不知道。我得琢磨琢磨，爭取多學、多看、多聽，爭取不讓你輔導我自己就會。看你好像也是邊看邊學一點一點會的」。他就看外表現象，他就不看看，一方面這個人無論說任何話、作任何事都有原則，不管輔導哪項工作遵守的是一個原則，這個原則跟人的現實需要還有現實這項工作所要達到的果效是有關的，另一方面，也是最重要的，這個人是什麼也沒學，他的知識、文化、見識、閱歷并不突出，但是有一點人不要忘了，不管他的見識、知識、閱歷、經驗是否豐富，是不是值得一提，現在作工作的源頭不是外表這個肉身，而是這個肉身的實質——神自己。所以，如果你從這個肉身的外表，個頭、長相，說話的聲調、語氣，還有說話的方式來看的話，你就解釋不通，你就測不透他為什麼能擔任、能勝任這些工作，你沒法測透。沒法測透，這事就無解了嗎？不，這事能解决，你不需要測透，你只要知道、記住、承認一件事情：基督是神所道成的肉身，人對待基督該有的原則、立場、態度不是研究、分析或滿足好奇心，而是承認、接受、聽話、順服就够了。如果你研究、分析，最終的結果你能不能看見神的實質？你看不見。神不讓任何一個人分析、研究他，你越研究、越分析，神就越向你隱藏。神隱藏的時候人所感受到的是什麼？就是你心裏對神的概念是模糊的，對真理的概念是模糊的，對你所該走的路這一切都是模糊的，你前面像擋了一堵墻一樣，你看不見前面的方向，矇矓了。神在哪兒？神是誰？到底有沒有神？這些問題就像一面黑色的墻一樣擋

在你面前，這就是神向你掩面了，你看不見了。這些异象對你來説都模糊了，都失去了，你心裏就黑暗了。你心裏黑暗了，那你前方還有路途嗎？你還知道怎麼做嗎？就不知道了。不管你原來的方向目標多清晰，在你研究、分析神的時候它都會變成模糊的、黑暗的。當人陷入這樣一種狀態、這樣一種情形的時候人就危險了，注重研究神的人都是這個結果。敵基督始終就是在這樣一種狀態之下，前面是漆黑一片，分辨不清楚什麼是正面事物、什麼是真理。神無論怎麼作，他都確定不了這就是神，就是神自己，他怎麼看道成肉身就是一個人，因為他一直在研究、分析，所以神也就一直蒙蔽住他的雙眼。你看他睜着兩隻眼睛，眼睛雖然挺亮、挺大，但他該瞎還是瞎。神一向人掩面，人就像油蒙了心一樣，漆黑一片，看見的只是這些外表的現象，而看不見這裏的路途，看不明白這裏的真理，更看不見神的實質，看不見神的性情。

對待神的顯現作工靠分析、研究是不會有結果的，千萬別陷在分析、研究的情形裏，這是消極的路途。那積極的路途是什麼？就是你既然認定這是神的作工，這個普通的人就是神所道成的肉身，他有神的實質，那你就應該無條件地接受、無條件地順服。在人感覺這個肉身有很多不近人意的地方，還有不合人觀念想象的地方，那是人的問題，神就這麼作，需要改變的是人的觀念、是人的敗壞性情、是人對待神的態度，而不是神所道成的肉身。人需要在這裏尋求真理，尋求神的心意，站對自己的角度和位置，而不是你承認他是神了還要研究他一番，還要對他所作的、所説的加以分析、加以探討，這就出大問題了。當你的位置、當你接受真理的角度站錯了的時候，你看待一切事情的結果也都會發生變化，這會影響你追求的路途與方向。神所作的、神所説的無論合不合乎人的觀念那只是當下的問題，神所作的這一切對人類的貢獻與價值，對人類生命所産生的價值，這是要到永遠的，是任何一個人、任何一種學術、任何一種説法與論調、任何一個潮流都不能改變的，這就是真理的價值。也可能在眼下這個普通的人所説的、所作的還不能滿足你的好奇心，不能滿足你的虛榮心，不能

完全讓你折服、讓你心服口服，但是他今天所說的這一切話，他在這個時代、在這個期間所作的這一切工作對整個人類、整個時代，對神的整個經營計劃的貢獻那是到永遠都不能改變的，這是事實。所以，到有一天你就會發現，「二十年前、三十年前我對這個普通的人所說的某一句話產生了研究，產生了歧義，產生了抵觸甚至論斷與定罪，二十年後、三十年後再翻開那一句話看的時候心裏滿了虧欠、自責」。敗壞的人在神面前是卑賤的、是渺小的，永遠是嬰孩，不值得一提，不管人作多少工作，與神在任何時期、任何背景所說的每一句話對整個人類的貢獻來比，那都是天壤之別啊！所以你要明白神不是讓人研究、分析、疑惑的對象，神作工作、神所道成的肉身不是來滿足人的好奇心的，他作這一切工作不是來打發時間的，不是來消磨時間的，他要拯救的是一個時代的人類，是整個人類，而他所要作成的這個工作的成果是要存到永遠的。敵基督把基督當作這樣一個普通的人來研究、分析，來滿足他的好奇心，這是什麼性質？是不是可以理解、可以饒恕的？這是千古罪人哪，是可咒可詛的，永遠都不可饒恕！如果一個人有人性，明白真理，有真理實際，你研究他，這都挺噁心。你把基督當成一個普通的人也在心裏研究，對他所作的一切事都是存有敵意的、都是詆毀的，對他所說的話你只是滿足好奇心，甚至有的人一見我面就說，「再交通點真理唄，再交通點三層天的語言唄，再說點我們不知道的唄」，你把這個人當什麼了？當成給你解悶的了？神怎麼定性這個事？這對神是不是褻瀆？要是針對人的話，這叫奚落、戲弄，要是針對神的話，這就叫褻瀆。

在研究、分析加好奇這一項內容裏，敵基督的本性實質所流露出來的就是邪惡、厭煩真理。對于任何的正面事物他都不予理睬，而是藐視，用輕蔑的態度去對待，就連神所道成的肉身他都不放過，什麼事都要滿足他的好奇心，什麼事他都要研究研究，都想得出個結論，都想弄個究竟，弄明白是怎麼回事，顯得他多麼有知識、有頭腦，這就是人的敗壞性情。研究什麼都研究慣了，現在研究到神的頭上來了，這給他帶來的是什麼？是成全，是拯救嗎？不是，帶來的是沉淪，是

滅亡！這就是對敵基督這一類人的定性，敵基督是可咒可詛的。他們對待神所道成的肉身從來不站在跟隨者、受造之物的地位上去接受、看待，而是站在一個學者，一個明白人，一個充滿了好奇心的人，一個不能領受真理、藐視正面事物的狂徒的角度與立場上去看待、去對待，很顯然，這樣的人是不能蒙拯救的。

二〇二〇年六月六日

第十條　藐視真理，公然違背原則，無視神家安排（三）

2. 藐視神所道成的肉身

上次交通的是敵基督各種表現的第十條——藐視真理，公然違背原則，無視神家安排。這一條咱們分了三條來作細節交通，第一條是藐視神的身份、神的實質，第二條是藐視神所道成的肉身，第三條是藐視神的話，根據這三條來解剖敵基督第十條的各種表現。第一條交通完了，第二條，藐視神所道成的肉身，分了四條來交通，這四條都是什麼？（第一條，討好、巴結、順情說好話；第二條，研究、分析加好奇；第三條，怎樣對待基督憑心情；第四條，對基督所說的話只聽不服也不順。）上次交通了前兩條，這次該交通第三條了。

（3）怎樣對待基督憑心情

第三條是怎樣對待基督憑心情，從這句簡單的話來看敵基督的各種表現。在你們心裏的印象中或者你們看見的、經歷到的是不是應該有一些關于這方面的實例？有些人說：「我也沒有跟基督接觸過，只是聽講道，對于這一條沒有什麼實際的經歷，也沒見過其他人有這方面的實際表現。」那對這條有實際經歷的人，你們有沒有什麼感受、認識能與這一條對號入座的？沒有？那咱們還真得細交通呢，是不是？（是。）外表上來看，這一條是涉及到人接觸基督時的各種態度、各種表現，事實上從這一條不僅僅能看到人對待神所道成的肉身的各種表現、各種態度，而且從人對待神所道成的肉身的各種表現中就能看見人對待神的真正的態度與表現，就是從中能看到人對待有神身份實質的神自己人的態度到底是怎樣的，有沒有敬畏神的心，有沒有真實的信，有沒有真實的順服。當人臨到各類事的時候，從人對待基督的各種態度上就能看到人對待人所信的神的態度到底是什麼。你對待這個普通的人、對待基督是否有觀念、是否有真實的信、是否有真實的順服，那就說明你對待你信的神、對待神自己是否有真實的信、是否有

真實的順服。人對待天上的神人的態度、人的觀點、人到底是怎麼想的那是很渺茫的，看不到人對待神的真實態度，當人真正接觸到神，看見了摸得着的、有骨有肉的神所道成的肉身時，人對待神的真實態度就全顯明出來了。人所説的話，人腦海裏所思想的，心裏所定規的、所存的觀點，以至于心裏對待基督的想法、態度，事實上就是人對待神的各種表現。因為天上的神人看不見摸不着，人怎麼想、怎麼對待，人怎麼定規，人是否順服，在人那兒其實没有一個標準來衡量人所表現的是否正確、是否合乎真理，但當神道成肉身成為基督以後這一切就都改變了，人對待神的這一切表現、態度就有了衡量的標準，從中就能看見人對待神的真實態度到底是什麼。很多時候人認為自己對神特別有信心，有真實的信，覺得神偉大、神至高、神可愛，那人所認為的這些到底是人的真實身量還是僅僅是人的一種心情？這個很難定規。人看不見神的時候，人無論憑着一種什麼樣的好心去對待神，這裏面總是摻雜着一些渺茫、空洞、不實際的東西，總帶着人的一些空洞的想象，當人實實際際地看到神接觸到神的時候，人對神的信到底有多大，人對神的順服到底有多少，人對神到底有無真實的愛，這些就都顯明了。所以説，當神道成肉身的時候，尤其是當神道成肉身成為一個普通得不能再普通的人的時候，對所有的人來説，這個肉身，這個普通的人成了每一個人的試煉，也顯明了每一個人的信心、每一個人的真實身量。也可能你開始承認有神的時候還能跟隨神，但是當你接受道成肉身的神看見神成為一個普通人的時候你心裏滿了觀念，這個時候你所信的基督——這個普通的人對你的信就是一個最大的挑戰了。那這個普通的人，神所道成的肉身——基督對人到底産生了哪些影響，人對這個普通的人，對基督又有哪些真實的表現，顯明了人對神的各種真實的態度與觀點，咱們今天就交通這個。

第三條的主要内容是人對待基督憑心情，這個心情到底指什麼這是今天要交通的中心、要點。當然，這個「心情」只是一個代名詞，只是一個概括，并不是一種心情，它背後暗藏的是人的各種觀念想象，還有人的各種敗壞性情甚至撒但的本性實質。當人在神家盡本

分沒有什麼攔阻，也沒有什麼影響到他的心情，一切特別順利時，人來到神面前能常常禱告，生活得特別有規律，特別喜樂平安，周圍的環境也特別順暢，弟兄姊妹在一起多數人也能和睦相處，在盡本分的事上、在學習業務時神也常常引導，有開啓、有光照，在實行的原則上也比較透亮，一切都是那麼的正常、那麼的順暢。這個時候人感覺對神特別有信心，心裏與神特別的近，能常常來到神面前向神禱告交心，感覺與神親密無間，感覺神特別可愛，人的心情特別好，常常活在平安與喜樂之中，聚會的時候也能積極發言，每天能够按時禱讀神的話、學習詩歌。這一切都特別好、特別順暢的時候，人就一個勁兒地在心裏感謝神，暗暗地禱告神，立下心志要為神花費一生，獻出自己的所有，為盡好本分受苦付代價。人覺得神是那麼的偉大、那麼的可愛，人也有心志願意為神擺上，把一生都獻給神。這種光景是不是特別的積極正面？從這裏似乎看到了人的忠心、人對神的愛、人的代價，看起來一切都是那麼的美好、那麼的祥和、那麼的順暢。從這一切的表現上來看，人只是單方面在積極地努力着，在配合着神的作工、配合着神的要求，没有什麼不好的，所以人心裏就一個勁兒地感謝神，感謝天上的神，感謝地上的基督，對基督充滿了無限的愛與尊敬。每當唱詩歌唱到「這個小小的人」的時候，人心裏就有無限的感慨，「真是這個小小的人拯救了我，給了我機會，讓我今天能在神家中盡上受造之物的本分！」甚至有的人禱告的時候直接説：「實際的神哪，道成肉身的神哪，基督啊，我感謝你、贊美你，是你給了我這一切的祝福，是你恩待了我，你就是我心中的神，你就是造物主，你就是我要跟隨的那一位，我願意為你花費一生。」這一切的畫面是那麼的祥和、那麼的美好，也是那麼的和諧，就好像人要蒙拯救是如此的容易、如此的輕鬆。但是這一份和諧、祥和就真能維持到永遠嗎？真能一成不變嗎？不是那麼簡單的。

1）臨到對付修理時的表現

在人盡本分的過程當中，人難免流露敗壞性情，難免在所臨到的環境當中發怨言、有自己的觀點，更難免任性，隨己意亂做事，在這

種情況下人也就難免臨到對付修理。當臨到對付修理的時候，一個充滿了熱心、對神充滿了想象觀念的人有没有真實的身量能面對這一切，能真實地經歷這一切，能在這樣的環境臨到時順利地度過呢？這就畫問號了，問題就來了。當人感覺這一切是那麼美好的時候，當人感覺神是如此可愛，神是那麼愛人，神的愛是如此偉大、如此真實的時候，人臨到了對付修理，臨到了顯明，不明白真理的人常常會為此感到迷茫困惑，感到恐懼害怕，瞬間就像落入了黑暗之中，看不到前方的路，不知道自己該怎麼面對眼前臨到的環境。當來到神面前的時候，人想找到以前那種感覺，按着以前的心情，按着以前的思想觀點、態度去禱告，這時人感覺摸不着神了。當感覺摸不着神的時候，人心裏在想：「難道神不要我了？神厭弃我了嗎？難道我有敗壞性情神不喜歡我了？神要淘汰我了嗎？那我不就完了嗎？我活着還有什麼意思？我信神還有什麼意思？我還不如不信呢。我要是不信，現在説不定還能有份好工作，還能家庭和睦、有好的前途呢！我信神到現在也没得着什麼，可我要是真不信了，那不就前功盡弃了嗎？之前花費付出的那些不都白搭了嗎？」當想到這些的時候人頓時感覺一片凄凉，渾身不自在，覺得「天上的神是那麼的遥遠，而地上的這一位神除了交通真理、供應真理之外還能幫助我什麼？還能賜給我什麼呢？他是那麼的渺小，也是那麼的不近人意。人有點敗壞性情怎麼了？如果按人的方式來處理的話，人有點敗壞性情神應該不看，應該寬大處理，不應該揪着人的小辮子不放。這點小事神怎麼還能如此對付、如此管教，還不理睬我了？在這樣的環境當中人流露這樣的敗壞性情不算什麼事，神居然能厭憎，神到底愛不愛人啊？神的愛到底在哪兒顯明啊？神到底是怎麼愛人的？反正此時此刻我再也感覺不到神的愛了」。當感覺不到神愛的時候，人心裏頓時覺得離天上的神很遥遠，而離地上的這個基督，這個普通的人那就更為遥遠了。當人心裏感覺到這一份凄凉的時候，人再三地禱告，也再三地安慰自己，「不要怕，把希望寄托在天上的神身上，神是我的後盾，神是我的力量，神還是愛人的。」此時此刻人所説的神在哪兒？在天上，在萬物之中，那一位神才是真正愛人的神，那

一位神才是人所仰望、所愛戴的神，能作人的後盾，能作人隨時的幫助，也能安慰人的心靈，是人的精神、心靈與肉體的寄托。而地上的這一位神能作的，此時此刻在人的心中不再有什麼寄托了，人的態度就變了。在什麼情況下變的？臨到修理對付、被顯明的時候，受到挫折的時候，人真實的信就顯明出來了。

當人一旦臨到修理對付的時候，人所謂的真實的信馬上就寄托在天上渺茫的神身上，而對地上的能看得見的神人的態度是什麼？人的第一反應就是弃絶、放下，不再依靠、不再相信，而是要迴避，要躲避、遠離，人是一種這樣的心情。在臨到對付修理的時候，人所明白的真理，人所謂的真實的信、所謂的忠心、所謂的愛與順服就變得那麼的不堪一擊。當這一切的環境改變的時候，人對待道成肉身的神的態度也就隨之改變了。而人之前所付出的人所謂的忠心、花費、代價，還有人所謂的順服，在此時此刻被顯明出來不是什麼忠心，没有真實的順服，而是一種熱心。這個熱心裏摻雜着什麼？摻雜着人意的情感、人為的好，還有人類的義氣。這個義氣也可以理解為血氣，説「我要跟隨一個人，我就要够哥們兒義氣，就要為他賣命、出力，為他兩肋插刀，為他獻出所有」，這是人類的一種血氣的表現。人類的這種表現在此時此刻被顯明了。因為什麼被顯明呢？就是在人的思想觀點裏似乎已經接受了這個普通的人是神道成的肉身、是基督、是神，有神的身份，但是從人的實際身量上來看，從人所明白的真理上來看，從人對神的認識上來看，人并没有真實地接受這個普通的人，并没有把這個普通的人當成基督、當成神來對待。當一切順利的時候，當一切都能如願以償的時候，當人感覺到神在祝福、神在光照、神在引領、神在賜恩典的時候，當人從神所得着的符合人觀念想象的時候，人能從主觀意願上接受神所見證的這個普通的人作人的神。但是當這一切的環境改變的時候，神將這一切剥奪的時候，人没有真實的認識也不具備真實的身量的時候，人的這一切就都被顯明了，而人所流露出來的恰恰是人對待神的真實的態度。這個真實的態度是怎麼産生的？根源在哪兒？在于人有敗壞性情，人不認識神。為什麼這麼説呢？這裏面

人的敗壞性情是什麼?（人被撒但敗壞以後，裏面對神就有一種防備、有一種隔閡，不管神作什麼人都會想，「神是不是要傷害我?」）人與神之間僅僅是存在隔閡嗎？就這麼簡單嗎？不僅僅是隔閡，這是兩種不同實質的問題。人有敗壞性情，神有敗壞性情嗎?（沒有。）那為什麼人跟神合不來，人跟神是敵對的呢？原因在哪兒？是在于神還是在于人?（在于人。）比如説，兩個人吵了一架，再也不説話了，即使説話也是明面上説點兒，心裏産生隔閡了，這個隔閡是怎麼回事？是兩種不同的觀點不能相合，并且誰也不放下自己的觀點，不能達到合一，人與人之間的隔閡是這麼産生的。那人跟神之間如果説成是隔閡的話，這個程度是不是有點淺，没説到位啊？有隔閡是不假，但是如果用隔閡來説明人裏面敗壞性情的問題那程度就太輕了，因為人經撒但敗壞後人有撒但的敗壞性情、敗壞實質，人的天性就是與神敵對的。撒但與神敵對，它是不是把神當神待啊？它對神有没有信、有没有順服啊？它没有真實的信，也没有真實的順服，這是撒但。人跟撒但一樣，也具備了撒但的敗壞性情、敗壞實質，人對神也没有真實的信，也没有真實的順服。那没有真實的信、没有真實的順服就能説人與神有隔閡嗎?（不能。）這只能説人與神是敵對的。當神在人身上所作的都合乎人的口味、合乎人的心情、合乎人的需要，滿足人的喜好，讓人一切都順利、如願以償的時候，人就覺得神太可愛了。那人在這時候覺得神可愛是不是真實的?（不是。）這就是人得便宜了，隨口説幾句好話，這叫得便宜賣乖。人在這種情況下説出的話是對神的真實認識嗎？這種對神的認識是真實的還是假的?（假的。）這個認識不合乎真理，不合乎神的實質，不是真實的認識，這是出于人的情感、人的血氣的一種假想、一種觀念。當這個觀念被打破、被揭露、被顯明的時候，人就受挫折了，就意味着人所要得的這一切都被剥奪了，人之前所認為的神可愛、神怎樣怎樣好對人來説是不是受到批判被定罪了？這就恰恰相反了。那人能不能接受這個事實?（不能。）神什麼也不給你的時候，就讓你憑神的話活着，説話做事、盡本分、事奉神、與人相處等等一切都讓你憑神的話活着，當你憑神的話活着的時候你能感覺到神

的良苦用心，你能真實愛神順服神了，那個時候你裏面的摻雜就少了，那時你所感覺到的神的可愛、神的實質就是真實的。

當人臨到管教、修理對付的時候，人對神產生出來的是觀念、是埋怨、是誤解。當這些東西出來的時候人頓時覺得神不近人意，神好像沒有人想象當中的那麼可愛，「都說神可愛，我怎麼感覺不到呢？神如果可愛的話應該祝福我、應該安慰我啊，當我做錯事的時候神應該提示我，不應該讓我出醜、讓我犯錯啊！神應該把這些事都作在我前面，別讓我出岔，別讓我走彎路啊！」等等這些觀念、想法在人臨到逆境的時候都一股腦兒地在心裏翻騰起來了。這時候人再說話再做事就不那麼敞開了。人臨到對付修理了，臨到逆境了，心情不好了，就覺得神不那麼愛他、不那麼恩待他了，感覺自己也不是那麼受寵了，心裏就想：「神不愛我，那我還愛神幹什麼？我也不愛神了。」以前與神對話，神問什麼就說什麼，特別的積極，總想多說幾句，總有說不完的話，心裏想的都想說出來、都想表達出來，就想做神的知心人。當臨到對付修理的時候，他覺得神也不那麼可愛了，神也不那麼愛他了，他也不想愛神了，神問什麼就簡單地說一句應付應付，問一句說一句。神問他：「最近本分盡得怎麼樣？」「還行。」「有沒有什麼難處啊？」「有時候也有。」「與弟兄姊妹能不能和諧配搭啊？」他心想：「哼，我自己都顧不了自己，還能跟別人和諧配搭？」「有沒有軟弱啊？」「還行。」話都懶得說了，完全就是消極抱怨的一種態度，整個人就是消沉頹廢，滿了怨氣滿了委屈的一種狀態，多一句話都不想說。因為什麼？現在心情不太好，情形比較下沉，沒心情跟人說話。你問他：「你這段時間有沒有禱告啊？」「禱告也還是那些話。」「那你這段時間情形不好，臨到難處有沒有尋求真理啊？」「我什麼都明白，就是積極不起來。」「你對神產生誤解，你有沒有認識自己的問題出在哪兒啊？是什麼敗壞性情攔阻你來到神面前的？是什麼問題使你如此消極，導致你都懶得到神面前禱告呢？」「我也不知道。」這是一種什麼態度？（消極對抗。）對了，沒有一丁點兒的順服，還滿了抱怨、滿了委屈。在他的精神世界、思想世界裏，他覺得神就像人所說的佛像、菩薩一樣，人

無論做什麼、無論怎樣活着，那個佛像、菩薩永遠不吱聲，就任由人的擺布，他覺得神不能修理他更不能傷害他，他做任何錯事神只能安撫，不能對付、不能揭露，也不能顯明，更不能管教。他想由着自己的心情、由着自己的性情來信神，來盡自己的本分，想怎麼做就怎麼做，怎麼做神都應該滿意，怎麼做神都應該高興悅納。但事與願違，神却不這麼作。人就覺得，「不像人想象的那樣作事那還是神嗎？還值得我為他那麼付出、花費、付代價嗎？如果不值得的話，我還把我的真心都獻上，這不就愚昧了嗎？」所以臨到對付修理的時候，人的第一反應不是站在受造之物的角度上來聆聽神在説什麼，神的要求是什麼，神所揭示的人的問題、人的情形與人的性情到底是什麼，人應該如何接受、如何對待，人應該怎麼順服，人想的不是這些。不管神用什麼樣的方式説話、神用什麼樣的方式引導人，只要神的説話語氣、説話方式不近人意，没考慮人的心情，没考慮人的臉面、人的軟弱，人就有觀念，人就不想把神當神待了，也不想當受造之物了。這裏最大的問題是，當神給人擺設順境讓人一切都如願以償的時候人還願意做一個受造之物，但當神擺設逆境來管教人、顯明人，讓人從中能學到功課明白真理、明白神心意的時候，人就立馬反目不願意當受造之物了。不願當受造之物的時候，人所站的角度與位置還能順服神嗎？還能接受神的身份與實質嗎？不能了。從人心情好、情形不錯、有熱心的時候，從人想當神的知心人的時候，一直到人臨到對付修理、臨到神所擺設的環境想弃絶神的時候，這是多麼大的轉變！到底哪個是真實的？人所應該認識的是什麼？人是不是應該知道作為一個受造之物對待神該有的態度到底是什麼？該遵行的原則到底是什麼？作為一個人，一個敗壞的人類，到底應該站在什麼角度、什麼位置上來對待神所給人的一切及神所擺設的環境？神對人的對付修理，人到底應該用什麼態度、什麼方式對待？人是不是應該琢磨這些事？（是。）人就應該反省、琢磨這些事。無論什麼時候，無論你用什麼方式對待神，人的身份實際上是不變的，人永遠是受造之物。你如果不甘心做受造之物，那説明你這個人很悖逆，你離性情變化、離敬畏神遠離惡還早着呢！如果

你甘心做一個受造之物，那你對待神的態度應該是什麼樣的？（無條件地順服。）最起碼得具備這一條——無條件地順服。就是無論到什麼時候神作的沒有錯，只能是人有錯誤。無論人臨到什麼環境，尤其是在人臨到逆境的時候，在神顯明人、揭露人的時候，人第一時間應該來到神面前反省自己，省察自己的言行、省察自己的敗壞性情，而不是來檢查、研究、論斷神說的、神作的到底是對還是錯。如果你能守住自己的本位，你應該知道你該做的到底是什麼。人有敗壞性情，不明白真理，這個問題還不大，但是人在有敗壞性情、在不明白真理的情況下還不尋求真理，這個麻煩可就大了。你有敗壞性情，你不明白真理，你能隨意論斷神，能憑心情、喜好、情緒來對待神、與神交往，但你要是不尋求真理、不實行真理，那事情就不是這麼簡單了，你不但不能順服神，你還能誤解神、埋怨神、定罪神，與神對抗，甚至在心裏罵神、弃絶神，說神不公義，說神作的不見得都對。你還能産生這些東西，這是不是很危險？（是。）這可就危險了，不尋求真理能喪命啊！那是隨時隨地的事。別看你現在的情緒、心志、願望、理想多麼高漲，別看你現在心裏多麼愛神，那都是一時的。就像牧師給兩個人主持婚禮的時候問雙方，「你願意做她（他）的丈夫（妻子）嗎？無論病痛、灾難、貧窮等等你都願意與她（他）共渡嗎？」雙方都熱泪盈眶、心潮澎湃，互相發誓願意為對方付出一生、為對方負責一生。此時此刻的海誓山盟是什麼？只是人一時的心情、願望。但是雙方都有這樣的人格嗎？都具備這樣的人性嗎？那就是未知數了，未來的十年、二十年、三十年就見真情了。有的人過了三五年離婚了，有的人過了十年也離婚了，有的人過了三十年說離就離了。他們當初的願望哪兒去了？海誓山盟哪兒去了？早就抛到九霄雲外了。海誓山盟起什麼作用啊？什麼作用都不起，那就是一個願望，就是一時的心情，心情、願望决定不了什麼。真正能够共度此生的、能終老的夫妻那得需要什麼？往高了說，最起碼需要兩個人都有人格魅力，人品都得正；往具體了說，人這一生當中要臨到很多事，大事、小事，好事、壞事，患難、挫折、困難，不如人意的事十之八九，那就需要雙方能够有真實

的包容、忍耐、愛心、體諒、關懷等等這些人性裏比較正面的東西，兩個人攙扶着才能走到路終。如果没有這些，只憑着誓言，只憑着當時的理想、願望和那些幻想的話肯定走不到路終。信神也是一樣，如果不尋求真理，只憑一點熱心、願望肯定站立不住，絶對不能跟隨神到路終。

人信神跟隨神，怎樣才能不憑心情、不受環境心情的影響？怎麽才能做到這點？人信神最起碼得具備什麽？具備喜愛真理尋求真理的態度。有些人説：「心志重不重要？起誓重不重要？」這些没有也不行，分階段。如果人初信一兩年，没有這些激發不了人的熱心。人不具備熱心，一開始信神就不冷不熱的，也不太追求，也不退去，讓做什麽就做點什麽，這樣的人不容易走上來，他没有明確的態度，所以初信的人需要這份熱心。這份熱心能帶給人很多正面的東西，讓人很快地明白真理，明白异象，明白神作工的宗旨，很快地就能扎下根基。另外，人能積極地、熱心地花費付代價，人進入真理實際也快。初信就需要這一份熱心，需要人有心志、有理想。但是信神三年以上，人還停留在熱心階段恐怕就有危險。這個危險在哪兒呢？人總憑着想象觀念對待信神、對待性情變化的事，憑着想象觀念來認識神，來理解神的作工、理解神對人的要求，這樣人能不能進入真理實際？能不能明白神的心意？（不能。）人不能明白真理，問題就來了。有没有一個人信神一輩子都活在温室裏，都活在恩典祝福當中？没有，你早晚都得接觸現實生活，早晚都得接觸神所為你擺設的各種環境。當你接觸這些不同環境的時候，接觸現實生活當中面臨的各種問題的時候，你的熱心能起到什麽作用？僅是讓你克制、付代價、受苦，但不能讓你達到明白真理、明白神的心意。但是你如果尋求真理明白真理，那就不一樣了。不一樣在哪兒呢？你明白真理了，臨到這些事的時候你就不憑熱心、觀念來對待了，臨到任何事的時候你首先來到神面前尋求、禱告，尋找真理原則，能够順服下來了，有這樣的意識、有這樣的態度了。這個態度很關鍵，這個意識也很關鍵。也可能在這一次臨到的試煉中你没得着什麽，没在真理上進深多少，没明白真理的實際到底

是什麼，但在這次試煉中人有這樣順服的意識、順服的態度讓你真實地體驗到，作為一個受造之物，人在神面前應該怎麼做、應該做到什麼才是最正常最正當的。你雖然沒有明白神的心意，沒有準確地知道在這樣的環境當中神讓你達到什麼、得着什麼，但是你覺得你能順服神，能順服這樣的環境了，從內心深處能接受神給你擺設的這樣的環境了，你感覺你守住受造之物的本位了，沒有悖逆神，沒有與神對抗，你心裏很踏實。你心裏踏實的同時，你對天上的神不是一種渺茫的依靠，對地上的神也沒有產生遠離、弃絶，而是從內心深處多了那麼一點敬畏，同時還多了那麼一點親切。你看看，尋求真理人能達到順服，與人憑着熱心只有點心志，這兩者的區別大不大？區別很大。人憑着熱心只有心志，臨到事的時候人就能反抗，就能講理、埋怨、抱屈，「神怎麼這麼對待我呢？我歲數也不大，神怎麼不哄哄我呢？神怎麼不數算一下我以前立了多少功啊？怎麼不賞反倒還罰呢？我才多大歲數，我懂什麼啊？我在家父母都沒有這麼對待我，都拿我當掌上明珠、當小寶寶，來到神家後我都長大很多了，神這麼對待我也太不近人意了吧！」他就講這些歪理。這些歪理是怎麼產生的？如果人尋求真理明白真理了能不能有這些歪理？如果人在平時盡本分的時候對這些真理都明白了，都有認識了，臨到事的時候還能不能產生這些抱怨、血氣？（不能。）他肯定不會這麼說，他只把自己當成一個普通的受造之物，沒有年齡性別、沒有高低貴賤之分地來到神面前，順服下來，聆聽神所說的話。當人能够聆聽神所說的話、神的要求的時候，人的內心存的是順服。當人能够有意識地順服的時候，能够有順服的態度的時候，人是真的站在了受造之物的地位上，對神有愛、有順服、有敬畏，而不是憑着心情、憑着情緒。這是當人臨到修理對付時的一些反應。主要的反應是什麼？是人心情不好了，受到挫折了，受委屈了，人需要安慰。當人得不着安慰得不着温暖的時候，人心裏對神就埋怨、誤解，人也不想禱告神了，從內心深處想弃掉神，想遠離神，遠離天上的神，也遠離地上的神。有的人我要是對付他兩句，下次再見面他就總躲着，不想搭理我。平時要是不挨對付修理的時候他總到我跟前，一會兒端

茶倒水，一會兒來問問需不需要什麼，他心情好，勤快，話也多，跟神的關係也近。一挨對付可就不是這樣了，茶水也沒了，問候也沒了，多問幾句話他就走了，見不着人影兒了。

以前在大陸的時候我在有些弟兄姊妹家住，有些人人性不好，有些人是初信，有些人初次接觸觀念特別多，不明白真理，還有些人根本就不是追求真理的人，看見這些人流露敗壞，我也不能對付，說話還得和風細雨的。你要是真對付他，他就會有觀念、有悖逆，所以就得哄着商量着來，就得多多交通真理來引導他們，要是不商量不交通就直接提出要求絶對不行。比如，你說「這頓飯做得太鹹了，下次淡點，別那麼鹹，吃得太鹹對身體不好。信神的人也得講究常識，不能愚昧，得接受正面事物。如果你不相信的話，可以問問中醫吃鹹了是不是傷腎」，這麼商量着還行。如果你說，「這飯做得這麼鹹，你想鹹死人啊？總吃這麼鹹幹嗎？太鹹没法吃啊！你怎麼這麼愚昧呢？以後別做這麼鹹了！」這麼說就不行，下頓飯他就不給你放鹽了。你說：「這怎麼淡了呢？」「淡了？你不是說太鹹嗎？太鹹傷腎，那就乾脆不放鹽不正好嘛，那就不傷腎了。」說話重了就不行，還得商量着哄着。很多人很麻煩啊，跟他們說話得講究方式、講究時間，還得看他們的心情，得商量着來，有時候一不小心話說得重點兒說不定就傷着他了，他心裏就抵觸上了，外表上好像没有什麼但内心就不一樣了。平時你讓做什麼他很快就去做了，要是一傷着他，他做什麼事就不那麼積極了，就拖拖拉拉，一點兒也不甘願，他說：「我心情不好能對你好嗎？我心情好的時候對你好點，心情不好時差不多就行了。」人都是什麼東西啊？人是不是難辦？（是。）人就是這東西，不可理喻，没道理可講。等到他反省過來後，又磕頭又認罪，又痛哭流泪，但過後臨到這類事一對付修理還是這樣。這是不是尋求真理的人？（不是。）這是什麼人啊？這樣的人任性，絲毫不接受真理。這是人在臨到對付修理的時候，在臨到逆境的時候，人對待神的一種態度。總之，没有順服，不能接受真理，一旦受到傷害人就能憑血氣對待神。這問題是不是嚴重啊？有的人我跟他接觸，還没對付他，只是就事說事，他的臉就拉下來了，

說話都没好氣，態度不好，還摔東西。你跟他不能說實話，就得繞着說，說話得委婉。我能像人那麼繞彎地說話嗎？不管你能不能接受我都得實話實說，在神家就得按真理原則辦事。有些人臨到對付修理表面上没什麼反應但心裏賭氣，那本分能不能盡好？（不能。）不能好好盡本分，他總出錯，教會就得根據原則處理他。

2）面對基督被追捕無枕頭安息時的表現

在中國大陸信神跟隨神天天都有危險，環境特別惡劣，隨時都有可能被抓。你們都經歷過被追捕的環境，那我是不是也一樣啊？咱們生活在同樣的環境之下，所以說不可避免的，我在那樣的環境之下也是經常躲躲藏藏。有時候可能一天就得換兩三個地方，甚至有時候去一些意想不到的地方，最難的時候就是基本上没地方可去了，白天在一個地方聚會晚上就不知道在哪兒是安全的，有時候很勉强地找到一個地方，第二天還得走，因為大紅龍查得緊啊。真信的人看到這一幕的時候他心裏會怎麼想？「神為了拯救人道成肉身來到地上，這是神所付的代價，這是神所受的苦的其中一項，這正應驗了神所說的話，『狐狸有洞，天空的飛鳥有窩，人子却没有枕頭的地方』（太 8:20），這事是真實的，道成肉身的基督與人一樣親自體驗這樣的苦。」真心信神的人都能看見神作工拯救人太艱難了，會因此愛神，感謝神為人類付出的代價。那些人性特別差的、惡毒的、根本不接受真理的人，還有跟隨基督只是出于好奇或者想看神迹的人，他們看到這一幕的時候就不這麼想了，他心裏會想，「你没地方呆了？你還是神呢，你還作工作拯救人呢，你連自己都救不了，你明天在哪兒呆你都不知道，現在你都没有容身之處了，我還怎麼信你跟隨你？」環境越危險，他心裏越慶幸，「幸虧我没有完全撇弃，幸虧我留一手。怎麼樣？你無家可歸了吧！我就知道你得走到這一步——没有枕頭之地，我還得幫你找安身的地方」。人被顯明了吧。這類人如果看到主耶穌被釘十字架那一幕他會是什麼表現？當主耶穌背着十字架走向各各他的時候這樣的人在哪兒？他還能繼續跟隨嗎？（不能了。）他就否認了神的身份，否認了神的實質，更否認了神的存在，逃之夭夭，自謀出路去了，不再跟隨

神了。無論之前他聽過多少道，那些道在他心裏都蕩然無存，消失得無影無踪。他就相信眼前所看到的這一切是真實的，是出于人的，跟神無關，他覺得「這個人就是人，哪有神的身份實質？如果是神的話，還能這麼躲這麼藏，被撒但追捕得没有枕頭之地、没有安身之所嗎？如果是神的話，他應該在被追捕的時候摇身一變在衆人面前消失，讓所有的人都看不見，會隱身，那才是神呢！」在大陸那種危險的環境之下，有些弟兄姊妹看見我去了，能冒險接待我掩護我，而有些人却逃之夭夭不見踪影了，更甚至有些人還在背後看笑話、觀望，這些是什麼人？這就是不信派、敵基督。這些人看見基督被追捕從這城到那城的時候，他們怎麼認識這事？怎麼理解這事？「基督也有危險了，若是被抓捕了，那教會的工作就完了，神家的工作也停止了，這就證明神所見證的錯了，這就不是出于神的了，而是出于人的了，那我得趕緊回家過日子，去發財吧！」這就是敵基督所為。他們在基督面臨追捕無處藏身無枕頭之地的時候，不是同心合意地與神一起受苦，與神一起在這樣的環境之下繼續作教會的工作，而是當旁觀者看笑話，甚至煽動某些人起拆毀、打岔、攪擾的作用，更甚至有些人看我無處藏身，没有落脚的地方，就趁機攪擾教會工作、霸占神家財産。就如耶穌釘十字架的時候，有不少不信派、敵基督就認為「教會完了，神的工作完了，被撒但徹底拆毀了，我們趕緊逃吧，趕緊分東西吧！」這些不信派、敵基督無論臨到什麼環境都能顯明他們的凶惡性情，顯明他們不信派的嘴臉。教會一旦有風吹草動，一旦有惡劣環境臨到，他們就想逃之夭夭，就巴不得弟兄姊妹都散夥都退去不再跟隨基督才好，他巴不得這道流是錯的，巴不得神的工作作不成才好呢。這就是敵基督的嘴臉。這是面對環境的時候敵基督對待基督的態度。

3）對基督産生觀念時的表現

還有一項是敵基督對神道成的肉身有觀念時的表現。比如，他看到道成的肉身作有些事説有些話極具人的味道，看不到一丁點兒神的味道，他内心深處就産生了抵觸，産生了觀念、定罪，「這怎麼從哪兒看都不像神，怎麼看都像普通人呢？像人那還能是神嗎？如果是人的

話，我這麼跟隨那不就太傻了嗎？」他對基督的說話、作事能產生觀念，對基督的生活方面、穿着打扮也能產生觀念，對基督的說話方式、說話語氣、用詞等等都能產生觀念。產生觀念的時候他怎麼對待？他在心裏存着不放下，他認為抓住了觀念就是抓住了關鍵，這個「關鍵」來得太及時了，有了這觀念就有把柄了，一有把柄這就好辦了。敵基督就是這麼想的，他覺得有了觀念就等于抓住了把柄，他就能隨時隨地地否認基督，否認神所道成的肉身有神的實質這一事實。有些人說：「敵基督為什麼存這個心呢？」你們說，敵基督撒但一夥的人他是希望神的大功告成還是不希望神的大功告成？（不希望。）他們為什麼不希望？從哪點上來看呢？敵基督這夥人生性厭煩真理，而神所發表的所有話語都是真理，這在他們的心裏反感透了，他們不願意聽，不願意接受。神對人類的揭示審判的言語都是定罪這些敵基督、惡人的，對他們都是定罪、審判、咒詛，他們聽了心裏就不好受、不舒服。他心裏怎麼想呢？「神說的這些話都是審判我、定罪我的，那像我這樣的人看來是不能蒙拯救了，就是被淘汰、被弃絶的貨。既然我没希望蒙拯救，那我信神還有什麼意思啊？但事實上他還是神，是神所道成的肉身，還說了那麼多話，還有這麼多人跟隨，這可怎麼辦呢？」為這事他就上火了，他得不着也不想讓別人得着。要是別人能得着他得不着，他心裏就恨透了，他就不高興。他就盼望這個道成肉身不是神，他作的這個工作是假的，不是神作的，這樣他心裏就平衡了，問題就從根源上得到解決了。他心想，「如果這個人不是道成肉身的神，那跟隨他的這些人不就上當受騙了嗎？這樣這些人早晚得散夥。這些人散了，都没得着，那我没得着不就心安理得了，不就平衡了嗎？」他是這個心，他得不着也不想讓別人得着。不想讓別人得着的最好辦法就是否認基督，否認基督的實質，否認基督所作的工作，否認基督所說的所有的話，這樣他就不被定罪了，他什麼也得不着就甘心了踏實了，他就用不着惦記這事了。敵基督這類人的本性實質是這樣的，那他對基督有没有觀念？有觀念的時候他解决嗎？他能放下嗎？他不會。他的觀念是怎麼產生的？他產生觀念很容易，「你說話的時候我就研究你，

看你說這話是什麼動機，你這話是從哪兒來的。你是聽來的、學來的，還是誰指示你說的？是不是有人向你反映、告狀了？你揭露誰呢？」他就這麼研究。那他能不能明白真理？他永遠明白不了真理，他在心裏抵觸着。他厭煩真理、抵觸真理、恨惡真理，帶着這樣的本性實質來聽道，他聽來的除了理論道理之外全是觀念。什麼觀念呢？「基督說話是這樣的，有時候還說笑話，這也不敬虔啊！有時候還說歇後語，這也不嚴肅啊！說話也不是出口成章，這文化也不高啊！有時候說話用詞還總得琢磨總得想，念没念過大學呀？有時候說話有針對對象，是針對誰呢？是不是有人告狀了？誰告的呢？基督說話怎麼總說我呢？是不是整天盯着我觀察我呀？是不是整天琢磨人啊？基督心裏都想什麼呢？道成肉身說話不像天上的神那樣說話像打雷似的一言九鼎，他所表現出來的怎麼看着那麼像人呢？就是人，怎麼看都是人。道成肉身有没有軟弱？他心裏恨不恨人？跟人交往有没有處世哲學呀？」這觀念多不多？（多。）敵基督思想裏琢磨的全是與真理無關的東西，全是撒但的思想邏輯、處世哲學，内心深處滿了邪惡，滿了厭煩真理的情形與性情，他是來研究神的，并不是來尋求真理得真理的。他的觀念隨時隨地都能産生，在他觀察的時候産生觀念，在他研究的時候産生觀念，在他論斷、定罪的時候觀念就成形了，他在心裏死抓着不放。當他看到道成肉身人性的一面他産生觀念，看到神性的一面他産生好奇、産生驚訝，從而也産生觀念。他對基督、對神所道成的肉身的態度不是順服，不是從内心深處真心接受，而是站在基督的對立面來觀望、研究基督的眼神、心思、舉止，甚至觀察、研究基督的每一個表情，聽基督說話的每一種聲調、語氣、用詞還有說話的所指等等這一切。敵基督這樣觀望、研究基督的時候，他的態度不是存心想尋求到真理、明白真理之後接受基督作他的神，接受基督作他的真理，成為他的生命，而是恰恰相反，他要研究這個人，他想把這個人研究透、研究明白。研究明白什麼呢？就是研究這個人到底哪兒像神，如果真像神他就接受，如果怎麼研究都不像神那他就死心塌地了，就對道成肉身一直抱着觀念不放，或者他覺得得福没希望了，就找機會趕緊離開。

敵基督對神所道成的肉身產生觀念這是很正常的事，因着他的敵基督實質，因着他厭煩真理的實質，他是不可能放下觀念的。没事的時候他捧着神的話看覺得是神，接觸道成的肉身的時候一看不像神馬上就産生觀念，態度就不一樣了。不接觸道成肉身的時候只捧着神的話，把神的話當成神，他還能抱着一點渺茫的幻想、抱着得福的存心勉强在神家中出點力盡點本分，充當一個角色，但是一接觸神所道成的肉身的時候他滿腦子都是觀念，即便不對付他，他盡本分的熱心勁可能也要大打折扣。敵基督就這樣對待神的話與神所道成的肉身。他們常常把神的話與神所道成的肉身分割開來，把神的話當成神，把神所道成的肉身當成人。當神所道成的肉身不合他觀念的時候，違背他觀念的時候，他趕緊來到神話面前禱讀神的話，强行壓制自己的觀念，把自己的觀念封鎖起來，然後把神的話當成神來供奉，似乎觀念解决了，事實上他内心深處對基督的不服不忿與鄙視却絲毫没有解决。敵基督在對待基督的事上就是不斷地産生觀念，而且死抱着觀念不放，一直到死。他没有觀念的時候研究分析，有觀念的時候不但研究分析還死抱着觀念不放，他有觀念也不解决，也不尋求真理，他就認為自己對，這是不是屬撒但的？（是。）這是敵基督對待道成肉身的神有觀念時的表現。

4）被提拔、被撤换時的表現

在教會中有些人有點素質、有點工作能力，當被提拔的時候他熱心大，積極盡本分，負責任，肯付代價，也有忠心，但是因為不能勝任工作被撤職没地位了，他對待神的態度就不一樣了。有地位的時候他跟神這麽説話：咱家弟兄姊妹如何如何，咱家那房子該裝修了，咱家那院子該收拾了……什麽都是咱家。當被提拔的時候他是神家的人，似乎跟神是一條心、是一家人，能心貼心、肩并肩地打理神家的工作，與神平等相處。被提拔、被重用的時候他感到榮幸，同時也感覺到自己的責任，他不管是跟我説話還是跟弟兄姊妹説話都常常説「咱家」。你一聽覺得這人不錯，有好心，熱心腸，把神家當成自己家了，什麽事都那麽操心那麽負責任，什麽事都想在前面，看着是一個追求真理

熱心付代價的人。但是當他被撤換了，他還這麼說話嗎？一被撤了可就不是這樣的心情了，這態度就没了，就不說「咱家」了，再找他做什麼事他就不那麼熱情了。他認為什麼呢，「以前你提拔我，我有地位，我跟你是一條心，現在我没地位了，都不是一家人了，那你就自己做吧。你怎麼做別跟我商量，也不要讓我知道，跟我没關係了。我就給你跑個腿傳個話就行了，讓我幹什麼我就幹點什麼，我可不跟你一條心了。」他就把你當外人了，再讓他做事他就像給人打工一樣，外表應付應付，以前能做到五條現在就做一兩條，走走過程糊弄糊弄，作點表面工作就完事了。為什麼會這樣呢？他說：「我以前跟你一條心，幫你做這做那，把你的事當成我自己的事、當成咱們共同的事替你去辦，結果你說撤就把我撤了，你也不考慮情面哪！你不考慮情面還讓我怎麼替你做事？如果你再提拔我給我地位還行，要是不給我地位那就算了，你想再找我辦事不可能像以前那樣好使了。你用我得讓我有名有地位才行，若是没有地位光是說一聲就讓我去作什麼工作，這名分在哪兒啊？總得有個說法吧！」現在我再說話就不好使了，讓他做事他就不像以前那麼用心、盡心盡意了，態度就變了。我再讓他去辦什麼事或者神家再讓他去辦什麼事，他就當成額外的，當成外人的事，能去辦就是給你很大的面子了。他覺得要是不辦好像也說不過去，畢竟是信神的，但要是去辦他心裏不痛快，就走走過程完事了。他為什麼這麼做呢？他認為，「我以前對你百分之百地信任，把你的事當成自己的事去做，可你說不用就不用我了，這傷了我的心了，傷了我的自尊了，你冷落我了。好，你對我不仁也別怪我不義，你再用我我就不可能像以前那樣了，因為咱們之間的關係已經决裂了。我可不是那麼好使喚的，讓人呼之則來，揮之則去。我是誰呀？要不是信神，我能讓人這麼擺弄嗎？」敵基督臨到被撤換失去地位的時候他們的態度就能有這麼大的轉變。他有地位的時候雖然把神家說成咱家，挂在嘴邊上，但他并没有把神家的事當自己家的事辦，被撤換失去地位後神家再讓他盡本分他就不願意了，還得跟他商量着來，甚至還得給個說法給個名分。有些人甚至還說：「以前你把

我撤換了，說不用就不用了，這次要讓我辦事，除非聖靈使用的人親自來跟我說，再不道成肉身的神親自來跟我說，不然的話，免談！」這譜擺得多大啊！你們說，就這樣的人神家用不用？（不用。）他覺得自己是個人物，其實神家就不稀罕這樣的貨，你有多高才幹多大能耐，多具備領導才能，神家也不可能用你。有人說：「是不是你不向惡人低頭啊？」不是，這是神家的行政，也是神家用人的原則。如果讓敵基督在神家中掌權，對弟兄姊妹、對教會是好事還是壞事？（壞事。）這壞事神家能做嗎？絕對不能。沒顯明他是敵基督的時候勉强提拔用來效力，顯明是敵基督了神家還可能提拔他嗎？不可能了，他是自作多情、一廂情願。有些敵基督就這麼認為，「哼，神家沒有我玩不轉，神家沒有我這工作沒有人能擔起來，誰能代替我！」敵基督就要叫這個號。咱們就讓他們看看，神家沒有這些敵基督神的工作能不能暢通無阻，能不能完成。

現在神家中的各項工作能順利地進行，能順利地開展，這與把各種敵基督、惡人清除開除出教會有沒有關係？太有關係了！敵基督就不知道這個事，他就不知道正是因為把他們清除、開除、限制起來，神家的工作才能順利地進展，他還拿把還抱怨呢！你抱怨什麼？你認為你有才幹、有頭腦，你有素質、有工作能力，但是你在神家中能做什麼？這些人所充當的無非就是撒但的差役，是攪擾破壞神工作的角色，沒有他們的存在神選民的教會生活、盡本分的生活和日常生活會更安寧、更順利、更有平安，這是他們不知道的。這些敵基督過高地估計自己的能力，就不知道自己是個什麼東西，他就認為神家沒有他不行，神家沒有他工作開展不下去，各項業務工作進行不下去，他就不知道神家是公義掌權、是真理掌權。他為什麼不知道？這麼簡單的事為什麼敵基督就弄不明白呢？這只能說明敵基督有厭煩真理、仇視真理的實質。正是因為他厭煩真理、仇視真理，他不知道什麼是真理，不知道什麼是正面事物，相反，他認為他那些邪惡的、惡毒的所有抵擋神的種種表現是好的、是對的，沒什麼錯誤，他認為只有他明白真理，對神有忠心，只有他才配在神家掌權。他錯了！神家是真理掌權，

所有的敵基督都是被定罪、被弃絶、被淘汰的對象，在神家中不可能有一席之地，只能永遠地被弃絶。

有些敵基督有點恩賜、有點素質、有點能耐，會玩弄權術，他就認為在神家他們應該是被提拔、被重用的對象。到今天一看不是那麼回事，這些人都被定罪、被限制、被弃絶了，甚至有一些已經被清除開除出教會了。他們怎麼也没想到自己這麼「高貴」的人物，能耐這麼大才幹這麼高，居然在神家栽了跟頭，在神家被弃絶了，他們怎麼也想不通。那用不用再做做他們的工作？不用做了。你跟撒但講道理能講清楚嗎？跟撒但講道理那就是對牛彈琴，形容撒但只有一句話——不可理喻。就如有的人説，「神讓人做誠實人，做誠實人有什麼好的？説點謊、欺騙人有什麼不好？彎曲詭詐有什麼不好啊？不忠心有什麼不好？耍點滑頭、應付糊弄有什麼不好啊？論斷神有什麼不好啊？對神有觀念怎麼了？悖逆神有什麼不好，犯什麼大錯了？這也不算是什麼原則問題啊！」甚至還有的人説，「人有能耐搞獨立王國，這不是很正常的嗎？在這個世界上就是魚大吃蝦、蝦大吃魚，就是一個弱肉强食的世界，有能耐就應該搞獨立王國，這有什麼不好？有多大能耐就有多大權力，有多大權力就應該管轄多少人！」還有的人説，「淫亂有什麼不好？淫亂怎麼了？隨從邪惡潮流有什麼不好啊？」等等這些話，你們聽完什麼感受？（噁心。）僅僅是噁心嗎？聽完這些話，人就感覺，「同樣都是披着一張人皮，為什麼有些人對這些反面的事物就不厭憎還寶愛呢？為什麼有些人就厭憎這些事呢？人跟人的區别怎麼就這麼大呢？這些厭煩真理、厭煩正面事物的人，他們對正面事物怎麼就不喜愛呢？對反面事物怎麼就那麼寶愛，甚至當成至寶呢？怎麼就認識不到這些反面事物的邪惡可惡呢？」人心裏産生了感慨。當聽到敵基督那些話的時候，人一方面感覺噁心，另一方面感覺無語。這些人真是本性難改，變不了，所以神説不拯救魔鬼、不拯救撒但，神拯救的是人類，不是畜類，不是鬼類。敵基督這類人就是神所説的魔鬼、畜類，他不能歸到人類裏面，這事看清楚了吧？

5）對待教會不同處境時的表現

敵基督怎樣對待基督憑心情這一條剛才一共交通了幾項？人臨到對付修理的時候這是一項，還有什麼？（對道成肉身的神產生觀念的時候，被提拔、被撤換的時候，還有面對基督被追捕的時候。）一共四項。咱們接着交通。敵基督因為厭煩真理，所以他們信神不是要來得真理的，他們是想要得福，他們有自己的打算意圖、有自己的目的，而且他們喜歡勢力、喜歡權勢，所以他們信神是抱着觀望的態度。怎麼觀望呢？就是他們一邊信着一邊看着，看看神家的人數是不是在增多，福音工作擴展的情況如何，是順利還是不順利，神家的勢力是不是在不斷壯大。另外，在神家盡本分的人數是不是越來越多，甘心為神效力的人是不是越來越多，願意為神家做事的人是不是越來越多。其次就是在神家盡本分的這些人到底有怎樣的社會背景、文化背景，他們在社會上的身份地位到底怎麼樣。通過觀察，他們看到信神的人越來越多，神家的人數越來越多，而且有更多的人願意撇下家庭、工作、前途在神家中盡本分。當他們觀察到這些的時候，他們覺得自己不能再無動于衷了，也應該投身到神家工作中，投身到盡本分的行列之中，成為其中的一員，以便以後得福的時候自己也有份。他們雖然能在神家中盡本分，在神家中充當一個角色，但是他們對待以後的前途命運從來没有放弃，依然在心裏不停地盤算着。因為敵基督這一夥人具有這樣的野心，具有這樣的性情，所以這也决定了他們會因着神家的地位名望的不斷提升來改變他對待基督、對待神的態度。所以，他們在盡本分的過程當中一方面極力地在為自己的前途命運打算着、盤算着、經營着，另一方面他們也在觀望着神家的發展狀況如何，在海外、在國内的勢力如何，人數是不是在逐漸地增多，教會的規模是不是在不斷地擴大，是不是聯絡了一些社會上的知名人士，在西方是不是有一定的知名度了，是不是有一定的根基了，他們在不斷地觀望着打聽着這些事。甚至有一些人根本就不參與教會的工作，不盡本分，但是他們心裏也常常在為自己的前途命運盤算着，對教會的發展狀況產生極大的好奇，所以他們一方面在教會的網站上查找這些信息，另

一方面在教會中打聽這些消息。當他們打聽到神家在海外的工作擴展順利，越來越有前景，在西方的工作擴展得越來越好，形勢越來越好時，他們心裏就踏實了。踏實了代表他們有真實變化嗎？（不是。）他們踏實的同時對道成肉身、對基督只是多了那麼一點兒「尊重」與仰視，并没有真實的順服。

當基督在中國大陸作工的時候，敵基督心裏常常在想：「道成肉身的神能不能被抓呀？能不能落在執政掌權的手裏呀？」當他們想這些的時候，心裏對這個「小小的人」產生了些許的藐視。當他們聽説道成肉身的神也常常無家可歸，也常常無有枕頭之地，被追得東躲西藏的時候，他們心裏對道成肉身的神的那麼一丁點兒的好奇加上很勉强的「尊重」就徹底被擊垮了。但是當他們聽説道成肉身的神——基督在美國，在人類所嚮往的自由的國度的時候，他們心裏對道成肉身的神產生了羡慕，這裏不是尊重，是羡慕。但是當聽説道成肉身的神在西方，在人類中間被弃絶、被毀謗、被定罪、被論斷的時候，敵基督的内心深處又泛起了波瀾，「你是神，為什麼人類不接受你啊？你是神，為什麼宗教界不接受你，還給你造了那麼多的謠？你怎麼不出來申辯呢？你應該請個律師團啊！你看網站上那些污衊、毀謗你的話，宗教界給你造的謠，把你説得都不堪入耳啊！我們跟隨你都覺得害臊，都不好意思提這些事。你在東方是被定罪的，在西方也是被定罪的，被宗教界、被人類、被這個世界弃絶，我們跟隨你都覺得不光彩啊。」這就是敵基督的心態。在敵基督心裏覺得不光彩的同時，他對這個他眼中、他心目中的「小人物」也產生了鄙視與同情，這個同情是很勉强的。怎麼產生同情了呢？他心裏想，「你作這麼大工作，不求個人得失，也算是無私奉獻吧，受這麼大苦、受這麼大屈辱你圖什麼呀？按道理説你也是個好人，要不怎麼能忍受這麼大屈辱、忍受這些痛苦呢？挺可憐的，不容易，心裏挺委屈吧？」他對基督產生了這麼點兒同情。他就琢磨，「如果是我，我可受不了這麼大的苦，我得找人類辯護去。一方面找個律師團，把網上那些不實的謠言都抹掉，另外再到宗教界顯點神迹奇事，讓他們看看到底誰是神，誰是真的、誰是假的，把那些毀

謗、定罪之人的嘴都堵上，讓他們受點懲罰，給他們點顏色瞧瞧，他們不就不敢了嗎？你怎麼就不那麼作呢？你怎麼從來也不為自己辯解一句話呢？你是沒那個能力、沒那個膽量還是沒那個勇氣呢？到底是怎麼回事？難道是懦弱嗎？哎呀，你心裏藏着挺多事，受這麼大冤屈，忍氣吞聲的，還擴展工作，還苦口婆心地跟教會的這些人說話，供應他們，他們還總有觀念、總悖逆，你心裏挺苦啊！看在你能忍受這一切的份上你這個人還不錯，值得同情。」他的同情是這麼產生的。這就是敵基督的同情。從開始揭露敵基督到現在，他就做這麼點兒「好事」。這點「好事」做得怎麼樣？地不地道啊？（不地道。）

敵基督跟隨基督，接受基督口中的話這麼多年，從來不為自己在今生今世能接受基督作救主而感到榮幸，也從來不為自己能與基督同受這樣的苦、與基督一樣被世界定罪弃絶而感到榮幸，而是把基督受的這一切苦當成了他藐視基督、否認基督的把柄、證據。他沒有這樣的意願、這樣的態度與基督同受這一切苦，而是站在旁觀者的角度上觀察基督所受的這一切苦，觀察這個人類是怎麼對待基督的，他要根據這個來對待基督。當神的名被傳揚，福音工作在整個人類中間逐步地擴展開來前景美好的時候，敵基督在逐漸地向道成肉身的神靠攏，心裏也對道成肉身的神產生了那麼一丁點兒的尊敬與羡慕，同時他也極力地向神家靠攏，極力地想成為神家中的一員，成為擴展神工作中的一員。就僅此而已嗎？就這麼簡單嗎？不是，他會隨時隨地地因着神家各種工作擴展的情況而改變對待神家、對待基督的態度。如果聽説在人類中間，尤其在西方，有一個種族的人説「這些話真是神的話啊，真有權柄啊！從神的話中看見了神的實質，確定這個普通的人就是神，確定這道就是真道」的時候，敵基督心裏就暗自慶幸，「幸虧我没離開，真是真道啊！你看西方的人都説了道成肉身的神在哪兒，我得多聽聽他的説話，我得趕緊聽講道啊！」此時此刻，敵基督覺得神的聲音是如此的美好，如此能滌蕩他的心靈，他覺得應該寶愛。但是當神家在海外、在人類中間的擴展工作不時地受到一些挫折的時候，或者神家的工作受到一些攪擾、影響，受到外來勢力干涉的時候，甚至

神家面臨一些困境的時候，敵基督心裏又泛起波瀾了，「道成肉身的神在哪兒呢？有沒有說話啊？這事是怎麼處理的？神給不給擺平啊？神選民有沒有被嚇壞的？有沒有離開神家的？有沒有外界知名人士、資深人士為神家說話做事，為神家挺身而出的啊？聽說是沒有。那怎麼辦哪？神的教會是不是要完了？我是不是得趕緊跑啊？」這波瀾大不大？此時此刻再聽神講道，他心想：「你可別說那空洞的話了，別唱高調了，我可不聽你的了，神家隨時隨地就被這個世界侵吞了，你說那些有什麼用啊？那些話能救人嗎？神家說沒勢力就沒勢力了，神家的人說散就散了。」我說話他不愛聽了，那尊敬還有嗎？同情還有嗎？（沒有了。）就剩什麼了？就剩下看笑話了。有些人背後說壞話，說拆台的話，看神家笑話，「我看就要出事了，我看你就站立不住，你那些真理管用嗎？你說那些話管用嗎？怎麼樣？臨到事了吧？」鬼相出來了。敵基督做的是不是都是魔鬼做的事啊？他連人性裏最起碼的道德都沒有，太邪惡了，吃裏爬外啊！吃着神家的飯，享受着神話語的供應，享受着神的保守、神的恩典，一有事胳膊肘就往外拐，就出賣神家利益，看神家笑話，這不是魔鬼是什麼？這是不折不扣的魔鬼！看見神家得勢的時候，他在道成肉身的神面前「撲通」就跪下了，好像是跟隨神的人。當看見神家被撒但圍攻定罪時，他在神面前就沒有俯伏下拜了，而是頂天立地的男兒，膝下有黃金，怎麼能跪人呢？他就等着看你笑話。跟你說話的嗓門、語調也高了，開始打官腔了，就不正常了，鬼相就出來了，變得真快。你們說，這些人什麼時候能敬畏神哪？（永遠都不會。）對了，這話太實在了。這些人就是撒但的種類，他永遠都不會敬畏神，因為他不接受真理，他是屬撒但的。這就是屬撒但的本性實質，屬撒但的敵基督這類人的醜惡嘴臉。他們隨時隨地準備看神家的笑話，隨時隨地看道成肉身的神的笑話，隨時隨地準備材料、搜集材料來否認基督、否認神的實質，隨時隨地要胳膊肘往外拐出賣神家的利益。神家越是有事的時候越是他最高興、最快樂的時候。弟兄姊妹都能正常盡本分，神家工作一切秩序都正常的時候，他心裏就難受不是滋味，巴不得神家趕緊出事，巴不得神家的工作進展

不順利，遇到什麼挫折、遇到什麼坎。總之，神家要是一切都好，弟兄姊妹能正常盡本分，都能按真理原則辦事，敵基督心裏就樂不起來。弟兄姊妹都能聽神的話按神的話實行，都能尊神為大、尊基督為大，能够見證基督、高舉基督的時候，是敵基督心裏最難受的時候，是他最受審判、最受折磨的時候。

敵基督在神家中打聽各種消息，如果很長時間打聽不到神家福音工作擴展如何、神家的各項業務工作進展如何，是否順利，在海外的人數是否增多，教會的規模是否擴大，各國是否建立了教會，也打聽不到有更多的有志之士、社會上有名望的人進入神家，他們心裏就覺得信道成肉身的神没意思、没勁，對道成肉身的神就不想理睬，甚至看哪個宗派熱鬧、哪個宗派勢力大還想去哪個宗派。如果不時地打聽到了一些神家的好消息，比如説弟兄姊妹的一些見證視頻在哪個人權組織當中被關注，引起極度的重視，他心裏就高興了，就充滿了希望、充滿了喜悦。比如，如果神家被哪個知名團體關注、報道，他心裏就更高興了，又泛起波瀾了，「看來這個普通的人不簡單啊，看來要成事了！」如果教會的名稱有幸被哪個大人物甚至領袖人物所提名，那敵基督心裏就更泛起波瀾了，「此生我作了一次最大的最準確的選擇，就是跟隨了全能神，從此我决定再也不離開全能神了，把他當神待，在心裏把他供起來，因為這個神被某某領袖人物所尊敬，他尊敬那我就應該尊敬。這個神都被領袖人物提名、認可了，那我信他跟隨他還有什麼遺憾呢？我不就更應該跟隨他到底嗎？從此我下定决心，再也不打離開全能神教會的這個主意了，一定好好表現，多受苦多付代價，做什麼事多跟弟兄姊妹商量，讓做什麼就做什麼，説不定以後教會擴大了，名望高了，能弄個什麼高職稱，得以出人頭地呢！」想着想着他心裏都覺得美，「我選擇得太好、太準確了！我怎麼這麼聰明呢！當初還想離開，那時候多傻多愚昧啊！那時候年輕容易衝動，容易作出錯誤的選擇、錯誤的判斷，現在年紀大了，穩當了，會隱藏了，終于看到希望了。幸虧没離開，幸虧没相信那些謠言，幸虧没被那些謠言迷惑、左右，太危險了！以後可得小心點。看來這個人不一般，對這個人得

好點!」他一激動，一衝動，買了些保健品，買了些好東西奉獻上來了，上面寫着：獻給親愛的神，東西有哪幾樣。底下落款：特此敬獻，呈上，某某某，年月日。這是一份特殊的禮物，挺金貴，但是背後有文章、有故事。你們聽了會不會說「原來你是這麼理解人獻給神的祭物啊」？不是這麼理解，也不是所有的人都這樣，不是所有的東西都是這樣的來路，但不可否認的是，有些人奉獻東西的背後就是受這樣的存心、受這樣的背景影響、驅使的。這客不客觀？（客觀。）

敵基督在心裏盤算所有事情的時候，那就是「利」字當先，自私卑鄙，什麼事都有自己的盤算。神家的各項工作進展的情況，這些對于追求真理的人、對于每一個普通的信徒來說，多數人不願意知道，也不打聽。因為打聽這些事務性的事與追求真理無關，你知道了也没用，也不代表你有生命、有真理，你不知道也不代表你身量小，這些事與真理無關，絲毫不會幫助你明白真理達到敬畏神。這是有理智的人能够達到的。但是敵基督却死咬着這些事不放，他們把這些事當成是至高無上的真理，打聽、搜集，搜集來了不但自己知道還要到處宣揚，他認為每一個弟兄姊妹都對這些事很好奇，其實很多人不願意關心這些事。我很少打聽這些事，我要是接觸到相關的人員就聊一聊，但是我不會專門去找人打聽這些事。只有一種情況，就是關于有些工作到底怎麼作，你們工作的進展情況如何，有没有什麼問題、漏洞，只有這一種情況我才去打聽，除此以外我絶對不會因為好奇、關心而去打聽這些事。我打聽這些情況只與工作有關，不是與信息來源、與好奇心有關。敵基督不喜愛真理，他就好鑽這些事，他鑽這些事是有目的的。他們用外面這些形勢、環境，以至于教會在各個時期，還有在各個宗派、各個種族族群當中的處境來評判神所作工作的對錯，也評判基督是否是神這事。這是什麼東西？這是信神的嗎？很顯然，這就是不信派。你交通多少真理他聽不見、聽不懂，外界對教會是什麼評價，教會在各國是什麼地位、什麼處境，他打聽得可清楚了，儼然就是一個不信派。別有用心的不信派就是這些表現。你們身邊有没有這些人？你們可能都没注意。咱們每次聚會揭露敵基督的各種實質的

時候就定罪一部分人，這一部分人被揭露出來之後他們的狐狸尾巴就夾回去了，不敢露頭了。尤其這次這麼一交通，有些人以後就不敢打聽了。他明面上不敢打聽了，但背後還打聽小道消息，不在弟兄姊妹中間打聽了，但在網上偷偷地打聽。另外，他還想方設法地找外邦人或者宗派還有西方國家對咱們教會的評價、看法，就像瘋了一樣。這是不是有點神經不正常呢？這就是鬼迷心竅，不由自己。不喜愛真理的人、厭煩真理的人就是不可理喻。

剛才咱們揭露的是敵基督通過教會的處境與神工作的擴展情況來對待教會、對待神所道成的肉身，這是敵基督怎樣對待基督憑心情的一方面表現。我說的這些事在教會中有沒有？這算不算嚴重的事？值不值得一提啊？（值得。）交通這些的價值在哪兒？是不是有些人聽完之後再也不敢打聽這些情況了，對教會的情況、處境再也不敢好奇了？就這點價值嗎？（不是。）那揭露這些事的價值在哪兒？這裏面人所應該明白的真理是什麼？你們如果現在沒有想好可以不說，我最後再跟你們交通。這些事離你們太遥遠了，所以你們一時半會兒說不好，得在大腦裏、心裏搜集，得組織語言，還不知從何說起，也可能還說不太清楚。人明白的那點東西太少，太可憐了。說不明白、解釋不清楚一件事情的實質與原委，這就是看不透事。

當人信天上的神的時候，人為神花費盡本分，可以說教會、神家、神對人來說基本上是一個概念，在教會當中盡本分就是為神花費，為神家辦事就是為教會辦事，也是對神忠心，也是接受神的托付，這可以混為一談，是一個概念。但是當神道成肉身成為一個普通人的時候，對于大多數的人來說，教會、神家、神（就是基督）這三者就很容易被分割開來。人覺得「為教會辦事就是給神家辦事、給神辦事，給神家辦事這是盡本分，但給基督辦事這有點不太好說，這是不是有點伺候人的意思？是不是有點給人辦事的意思？」在很多人的內心深處對這三者是很難分清楚也很難聯繫到一起的。對于大多數的人來說，他在神家中盡本分他針對的對象基本上是這樣的概念：在教會中盡本分，為教會這個團體、這個稱呼盡上自己的本分。那所謂的教會的上司是

誰呢？當然是天上的神了，這在每一個人的心中是無可置疑的。為神家辦事大多數人的理解是為弟兄姊妹這個稱呼、這個族群辦事，當然也可以歸結到盡本分的範疇裏，也是在盡本分，當然針對的對象也是神。所以在人的心中，教會、弟兄姊妹、神家可以畫為等號，統統是針對天上渺茫的神。言外之意是什麼呢？更多的人在神家盡本分也好、辦事也好，他們針對的對象是為了教會這個無形的機構，也是在為了弟兄姊妹這個有形的族群，更是在為了天上那個渺茫的根本看不見的神而做，針對的對象是這三樣。至于道成肉身的神，人可以把他列為教會中的一員，也可以列為弟兄姊妹的最高領袖這樣的一個角色，當然有些人也把基督理解成神家的代言人、代理人。所以，很多人對于在教會中盡本分的針對對象他的概念是很模糊的。比如，讓他為弟兄姊妹辦一件事、提供一項服務他很心安理得，或者讓他為教會為神家辦一件事他很高興，覺得義不容辭，但道成肉身的基督囑咐他或托付他去辦一件這樣的事他心裏就凉了半截，「給人辦事？我信神不是來給人辦事的，我是來盡本分的，我不是伺候某某人的，我不是為某某人服務、效力的！」很多人在教會中盡本分，你讓他為教會做點什麼事，讓他為神家、為弟兄姊妹做點什麼事，他滿心歡喜地接受過來，覺得這有根據。什麼根據呢？「從神領受，這是我的本分，這是我的責任。」但是當道成肉身的神讓他去辦一件事的時候，他的「從神領受」這樣的理論根據就没有了，他心裏很不甘願、不高興，不願意做，他覺得「要是為教會辦事還行，我是教會工作人員；要是為弟兄姊妹辦事，弟兄姊妹都是屬神家的、都是屬神的，那也行；要是説為神家辦事，神家這個稱呼那麼的神聖，那麼的偉大、高尚，我為神家辦事名正言順，光彩，有名有分。可為你一個小人物辦事，這算什麼呀？這是在盡本分？名不正言不順的，這不是盡本分，也不是工作，這可怎麼對待啊？」他有難處了，不知該怎麼對待了。他琢磨琢磨，「這也不是工作，也不是盡本分，更不是為弟兄姊妹謀福利，讓我去給你辦，好，我就給你簡單地辦，但我心裏不高興、不痛快，這名不正言不順哪！給你辦事誰紀念、誰知道啊？能買着誰的好啊？能得賞賜嗎？這

算盡本分嗎？用不用按真理原則去辦啊？」他心裏就不願意，就覺得這是累贅，多餘，像是接受了不該接受的任務一樣，是在為難他，他就很勉强地辦一辦，同時心裏還總要得好處，嘴上還說「我不願意辦這事啊」，表現得很不情願。我說你不願意辦就不用辦了，給我個人辦事我不勉强誰，你願意辦就辦，你不願意辦我另找他人，誰願意辦我找誰，這還不簡單嗎？神家有這麼多人跟隨，我找一個順心如意的願意辦的這好找，能找到，不是非得找你，這事太容易了！在神家中找人性可靠、老實、有辦事能力的好不好找？（好找。）我雖然没有跟哪一個人私下裏交往特别近、關係處得特别好，没有跟任何一個人有私交，感情特别深厚，但是這三十年，所有在全能神教會的人，每一個人所吃喝的、所聽的全是我説的話。這些人無論是在實質上或是在内心深處，在表面上或是在口頭上，他都是相信跟隨這個人的。雖然我没有直接給哪個人特殊的好處、應許，没有直接誇贊或者提拔哪個人，但是這些人從一開始跟隨到現在哪個人吃喝的神話都不少，從我説的這些話當中無論是明白了一些真理也好，還是明白了做人的道理也好，是不是都得着了不少？（是。）那從這點上來看，我應該不欠你們的吧？這話我不該説，但是今天在這兒我得説説。你們是不是應該欠我的？（是。）那我個人讓你們中間的哪個人辦點事你們不應該不願意吧？（願意。）不管從哪個角度上來看，我讓你們辦事用不用哄你們、討好你們，還得給你們説好聽的、給你們應許？（不用。）但是有的人就不願意，説：「給你辦事怎麼那麼没勁呢？撈不着什麼好處不説，還挺累，真麻煩！」你們聽了這話是什麼心情？（氣憤。）如果是一個普通的老百姓，在世界上也没有人看得起，一個大官到他家走訪，托付他辦點事，他説不定怎麼巴結呢，不知怎麼高興、怎麼榮幸呢，就這點事一輩子都忘不了。人對一個有地位的人能這樣對待，那對基督怎麼就不會這樣，就做不到這個呢？為什麼？（因為人的天性就是跟神敵對的。）對了，這就只能説明這一點。他與有地位的撒但能相合，但對基督他從心裏是藐視的，是抵觸、不接受、否認、弃絶的。讓他俯伏跪拜一個魔鬼他跪着走都心甘情願，而對基督這個普通的人，他從

基督得着那麼多，就讓他站着與神平等地說話、相處他都覺得不甘心，這是什麼東西？這是屬魔鬼的，這不是人。後來我又找人辦事，這個人還行，傳話的人說：「這次辦事的人可高興了，可願意給神辦事了。」我說願意就願意吧，辦這點小事算什麼呀，這是理所應當的，不用傳話過來親自聲明一下。你們說傳的這話怎麼樣？你們聽了什麼感受？心寒不寒呢？（心寒。）為什麼心寒啊？（這是人應該做的，但他還要在神面前買好，好像給神辦事是給了神很大面子一樣。）那說這話的是什麼人？人格怎麼樣？（人格低下，沒有良心。）這就是沒有人性了。

有些人一說到神的恩典祝福、神供應人，人心裏可受感動了，一個勁兒地感謝神，「神太愛人了！」那是激動無比啊！每每提到這些話題，這些人都熱泪盈眶，心中泛起波瀾，下定決心一定得為神好好花費，但是真讓他為這個能看得見、摸得着的道成肉身的神做一點兒事，他就覺得受到了奇耻大辱，心不甘情不願的。這是怎麼回事？（他信的是渺茫的神，不是道成肉身的神，他把天上渺茫的神看得高大，看道成肉身的神不起眼。）我聽說有的人給弟兄姊妹刷鞋、洗襪子甚至洗衣服他可願意幹了，一說讓他給基督做點事他就不願意了。跟前的人都看不下眼了，說：「這人怎麼這樣？他寧可給弟兄姊妹做事都不願意給基督做事，這是什麼人哪？」有些人我交代他辦一件事，讓他按照神家原則、按照教會的規定去辦，他聽完之後不當回事，他說：「你說的那是什麼呀？我得問問弟兄姊妹，我得為弟兄姊妹考慮，讓多數弟兄姊妹受益。」比如，我讓一些人負責種點果樹，還告訴他們到市場上看看這一帶都適合種什麼果樹，一方面得適合當地的氣候、土壤，另一方面，看看當地人認為哪些水果營養價值高咱們就選擇哪些，適量地種一些。我說完這話了，聽的人應該怎麼做？（趕緊去落實。）怎麼落實？（查相關的資料，問問懂的人，了解一些細節，然後去落實。）這麼落實就是按我說的落實了，一個是按照當地氣候，另外看哪些水果有營養價值。你們說，我考慮得周不周到、實不實際？但聽完這話的人是怎麼落實的？人家讓當地教會所有的弟兄姊妹都發表意見，問大家喜歡吃什麼水果，把大家喜歡吃的水果都統計一遍，然後按數量、比例

來種植，就這麼落實。人家徵求弟兄姊妹的意見，弟兄姊妹這個族群這個稱呼在他心裏那是至高無上的，為弟兄姊妹服務是他盡本分的宗旨、目標。他認為，為弟兄姊妹服務就是為神家服務，為神家服務就是為弟兄姊妹服務，弟兄姊妹高興了、滿意了，神也就高興了、滿意了，弟兄姊妹是神的全權代表，弟兄姊妹是真理的象徵、是神的代言人，弟兄姊妹說了算，弟兄姊妹是神家中的中流砥柱。所以無論做什麼事都不能離開弟兄姊妹這個稱呼與族群，任何一個人在神家中做事、盡本分唯一的服務對象就是弟兄姊妹。他是這麼落實的，我說了不算。不管我說得怎麼細，在他那兒都是空洞的道理、口號。他就認為讓弟兄姊妹充分地發表意見，有充分的發言權、決定權，在神家中實行民主，這是最高真理。我怎麼說，在他那兒看「你就是放個空炮，走走形式就完事了，剩下的那就是弟兄姊妹的事了，跟你沒關了，你就靠邊站吧！我們吃什麼喝什麼跟你沒關，你掏錢就完事了，我們有吃有喝這是至高無上的真理。服務于神家，服務于弟兄姊妹，讓弟兄姊妹高興，讓弟兄姊妹享受充分的人權與自由，這是最高真理」。這是什麼人？這是不是敵基督所為啊？敵基督厭煩真理的第一表現就是定罪真理、否認真理，然後另外再找出一套自己認為能行得通、能站立得住的理論、口號去落實，公開違背真理，公開定罪基督、弃絶基督。從這點小事上就被顯明了，這是接受真理的人嗎？（不是。）

我常常聽到有些人說，「哎呀，看把弟兄姊妹氣得」，「哎呀，看把弟兄姊妹樂得」，「哎呀，看把弟兄姊妹打擊得，弟兄姊妹可難受了」。弟兄姊妹在他心裏的地位怎麼那麼高呢？這人怎麼這麼愛弟兄姊妹呢？你能愛這麼多的人，那你的心胸得有多大啊？那行，我說句話你照我說的去做吧，你能容得下那麼多人，再多我這麼一個人也不算什麼，應該也能容得下吧？恰恰相反，就我說的話他就容不下，就我這麼一個人他就容不下。他能容納所有的弟兄姊妹，能容納教會中的每一個人，就是容納不了基督，這是什麼東西？這是不是人？這樣的人配做基督的跟隨者嗎？（不配。）那應該怎麼定性啊？（魔鬼，敵基督。）他們是不是錯誤地理解神家搞民主選舉這個事啊？神家做什麼事讓弟兄

姊妹參與，讓弟兄姊妹發表意見，讓弟兄姊妹選舉帶領、撤換帶領，讓弟兄姊妹決定，他是不是就認為弟兄姊妹在神家中是至高無上的？這是不是錯誤地理解神家的民主選舉了？民主選舉是什麼原則？讓弟兄姊妹民主選舉是讓弟兄姊妹說了算嗎？是讓人的敗壞性情說了算嗎？是讓魔鬼撒但掌權嗎？不是，是讓弟兄姊妹心裏所明白的真理掌權，而不是讓弟兄姊妹這個天然的敗壞的人掌權，不是讓血氣掌權，不是讓人的觀念掌權，不是讓人的悖逆抵擋掌權，不是讓人的邪惡性情掌權，而是讓真理掌權。有些人說：「為什麼有的教會選舉還能把屬于敵基督的人選上，或者教會帶領同工決策的事還能出錯？」那是因為人的身量太小，不明白真理，不會分辨人，但是教會選舉的原則是按着真理原則規定的，是有真理的。那這些敵基督——不通靈的貨，他們誤認為什麼？在神家中弟兄姊妹被尊為大，弟兄姊妹被高舉，弟兄姊妹這個稱呼、這個族群在神眼中被看為尊貴。事實上，弟兄姊妹尊貴嗎？弟兄姊妹有真理嗎？多數弟兄姊妹都不具備真理實際，辦事都沒什麼原則，還能把神家各項工作搞得亂七八糟，若不是上面插手及時糾正解決問題，這些弟兄姊妹能盡好本分嗎？不但不能盡好本分，反而還做了許多攪擾打岔的事。這些人有真理嗎？值得被尊為大嗎？不值得。那為什麼敵基督還能這樣做？這就是天性。他找一個藉口就否認真理，找一個藉口就定罪基督，這不就是天性嗎？他有撒但的本性都是身不由己呀！

今天交通的主要是敵基督怎樣對待基督憑心情。咱們所交通的每一項都跟敵基督的心情有關，外表上看是這樣，事實上這心情是怎麼來的？是由敗壞性情、敵基督的實質決定的。敵基督因着有敵基督的實質，他產生了各種各樣的思想，在各種各樣的思想的支配之下產生了各種各樣的觀念、觀點、角度、立場，從而產生了各種各樣的心情。產生各種各樣的心情之後，敵基督對待天上的神，對待地上的神——基督，就產生了各種各樣的方式、方法、態度。從這些方式、方法、態度上來看，足可以證明敵基督厭煩真理、仇視真理、否認基督、定罪基督的實質。每每臨到涉及真理，涉及道成肉身的神的實質、身份

的時候，他們就很自覺地站在了神的對立面，充當神的仇敵這樣的角色。没事的時候他們口裏呼喊着神的名，甚至張口閉口「神啊」「神啊」地稱呼着，説什麼事前面都必須有一個稱呼，「神啊，你看」「神啊，你知不知道」「神啊，你聽我説」「神啊，我有一個事尋求」「神啊，這事是這麼回事」……在喊着「神啊」的同時，他們在心裏對基督滿了觀念、滿了敵視，也滿了鄙視。當教會、當神家、當基督面臨各種各樣的環境、各種各樣的處境時，敵基督對待基督、對待神的態度一變再變，在發生着不同的變化。當基督對他們提出要求的時候，對他們和顔悦色的時候，他們的態度似乎很柔和、很温順；當基督對他們嚴厲的時候，對付修理他們的時候，他們對待基督的態度是反感、厭憎、鄙視，甚至是遠離、弃絶；當基督明確地説給他們應許，讓他們能得着賞賜、得着福氣時，他們在心裏暗自慶幸，甚至趨炎附勢，討好、巴結，不惜犧牲他們的尊嚴、人格來换得這些好處。但是無論他們有怎樣的態度，他們對基督都没有真實的接受與信心，更没有真實的順服，他們對基督的態度永遠是遠離、定罪、觀望，從内心深處弃絶。不管他們身在何方、身處何地，也不管他們的心情如何，他們的實質是不變的，即便偶爾産生一些出乎人意料的改變或者是回轉，那也是暫時的。究其原因就是因為敵基督的本性實質是與基督為敵的，所以他永遠不會真心接受這個普通的人作他的主、作他的神。

敵基督怎樣對待基督憑心情這幾方面基本上交通完了，最後還有一個問題，就是剛才我問你們的，揭露這些事的價值是什麼，人所該明白的真理是什麼？揭露這些事的價值簡單地從兩方面來説，一方面是揭露人對待神的真實態度這裏面的實質到底是什麼，讓人從中能認識人類敗壞的方方面面的表現，這對認識自己、認識人的敗壞性情有益處，另一方面讓人知道人對待神應該有的態度到底是什麼。你認為你那麼對待神已經是把神當神待了，但事實上這裏面還有很多摻雜，還有很多是屬撒但的，是敵基督的表現，這是神不認可不接受的，這是摻雜，需要被潔净。正面、反面的價值都存在：最起碼從消極方面來看讓你知道這些東西是反面的，是屬敵基督的表現；正面的就是讓

你知道神不喜愛這些東西，神不接受你這樣的對待法，言外之意就是人認為的再對再好、再合乎邏輯合乎人情，神不買賬。神不買賬那你應該做的是什麼？你說：「我就這麼做，我認為好我就堅持，管你買不買賬呢，我就這麼正直。」這行不行？（不行。）如果是對待其他事，你這個態度對不對咱就不說了，但是對待神你這麼做那就很危險，你應該回轉。在神不能接受的事上，人應該有的態度是什麼？人唯獨應該有的態度就是接受從神來的一切，不管在人看是好的還是不好的，悅耳的還是難聽的逆耳的話，都無條件地接受順服，把他當真理來改變自己、潔净自己。揭露這些事的價值是什麼，從消極方面積極方面、從正面反面是不是都說到了？那人所該明白的真理是什麼？（神是真理，神是造物的主，不管是道成肉身還是以什麼方式說話顯現，他說的話都是真理，我們應該無條件地順服接受。）大家是不是阿們這話？（阿們。）我也阿們，無條件地接受順服，這是真理。無論神以怎樣的形式、方式顯現在人中間與人生活，無論神以怎樣的形式存在，神永遠是神，這是真理，這是人最應該明白的真理。其次，一個受造之物對待神該有的態度就是無條件地順服。另外還有一點人不明白，人跟隨神是為了什麼？是為了解悶？為了充實頭腦，解決精神空虛？為了解決以後的命運？是為了來得着净化？還是來上真理大學？人跟隨神是為了解決什麼，這事人得知道。（解決人的敗壞性情。）對了，人跟隨神是來解決敗壞性情的。那敗壞性情人自己能不能解決？有名望、有知識、有文化的人能不能給解決？人類中間有没有一個人能出來解決這個問題？（没有人能解決。）神今天來了就是為解決這個問題，只有神道成肉身，只有神自己能解決這個問題。為什麼外表看同樣是人但道成肉身的基督就能解決這個問題？人有語言、有思維、有心思，人怎麼就解決不了這個問題呢？這個區別點在哪兒？（神是真理、道路、生命，人没有真理。）神是真理、道路、生命，人只有接受這個事實、接受神所道成的肉身的全部，人的敗壞性情才能得着解決。言外之意就是人來到神面前是解決敗壞性情的，也就是人來到神面前是得真理的，得着真理人的敗壞性情才能得到解決。没得着真理你怎麼解

決？道理能解決敗壞性情嗎？知識能解決敗壞性情嗎？觀念想象能解決敗壞性情嗎？解決不了，只有道成肉身實際的神能幫助你解決。所以你崇拜什麼名人、偉人、高人都没有用，都解決不了你現實的難處，都救不了你，另外，你學什麼文化、業務、知識都解決不了你的現實難處、現實問題。你説「我就瞧不起這個普通的人」，那你這個觀點得變，事實就是這樣，神就這麼作了。你要接受神作你的生命就應該接受神所説的每一句話、作的每一件事。你承認神是真理，那你就應該相信、承認神無論以什麼樣的方式、形式存在、出現，神都是真理這個事實這是不折不扣的，這是絶對的。你承認了這個事實之後，那你應該以怎樣的態度對待神所道成的肉身，對待這個普通的人呢？這裏面就有真理可尋求了。

揭露敵基督對待基督憑心情的這些表現，背後人所該明白的真理是什麼？你們總結出幾條，綫條就清晰了，就明白透亮了。（我們總結了四條：第一條，神永遠是神，這是真理；第二條，受造之物對待神該有的態度就是無條件地順服；第三條，神是真理、道路、生命，人只有接受這個事實、接受神所道成的肉身的全部，人的敗壞性情才能得到解決；第四條，人承認神是真理，就應該相信、承認神無論以什麼樣的方式、形式存在、出現，神都是真理這個事實這是不折不扣的。）這四條關不關鍵？（關鍵。）其實每一條在道理上人都知道，但是關于怎樣對待基督這件事涉及哪些真理原則人臨到事就糊塗了，就不知怎樣實行了，人以往所明白的真理就都變成道理了，運用不上了。這就足以説明人不管明白多少道理都没有用，不明白真理還是解決不了問題。

二〇二〇年六月二十日

第十條　藐視真理，公然違背原則，無視神家安排（四）

2. 藐視神所道成的肉身

上次聚會交通的是敵基督各種表現的第十條中的第二小題——藐視神所道成的肉身，這一題咱們交通到哪兒了？（怎樣對待基督憑心情。）交通到「怎樣對待基督憑心情」這一條了。先回顧回顧交通了幾方面，「憑心情」這裏面解剖了幾種情況？（有五種情況：當人被修理對付的時候，當面對基督被追捕的時候，當對道成肉身有觀念的時候，當人被提拔、撤換的時候，還有面臨不同環境的時候。）差不多就是這些。你們聽這些方面的內容是光聽事，還是通過這些事來對號入座，從這裏面得真理明白真理？你們是以什麼樣的觀點聽啊？（當神揭露解剖這些情形表現的時候能够跟自己對號，有時候可能和敵基督的這些表現不完全一樣，但是流露出來的性情和本性實質都是一樣的。）所揭露的這些情形、表現、實質，每一個人身上都不同程度地存在。人剛信神的時候很難發現自己有這些敗壞性情的表現，但隨着人信神的經歷逐步進深，有些性情、有些做法不知不覺就認識到了。所以，咱們所講的這些內容涉及到的一些具體表現，不管現在與你有沒有關係，也不管你以前做沒做過這類事，總之都不代表這些事與你無關，不代表以後你不會做，不代表你不具備這樣的性情與做法。咱們交通、揭露敵基督的各種表現已經有一年多了，用一年多的時間來交通一個話題還沒交通完，你們說交通的這些內容具不具體、徹不徹底？（徹底。）太具體、太徹底了！交通到這個程度有很多人還是原來的表現，一丁點兒都沒變，就是所說的這些話，所揭露的這些情形、性情、實質對他一丁點兒幫助都沒有。在這個期間還是有一部分人在不斷地胡作非為、獨斷專行、任意妄為，原來什麼樣現在還是什麼樣，甚至有了地位之後變本加厲，顯露得更加徹底，還是有一部分人不斷地被撤換、被清除。這是怎麼回事？（因為這些人從來沒有接受真理，聽了這麼多道沒有往心裏去。）一方面，這些人從來不接受真理，他們

厭煩真理，不喜愛正面事物；另一方面，他們天生就具備敵基督的實質，接受不了真理，接受不了正面事物。所以，儘管我把敵基督的各種實質、表現交通揭露得這麼具體，這些敵基督、惡人還是肆無忌憚、毫無懼怕地為所欲為。這是不是實質决定的？這些人真是本性難改，怎麼聽道也沒有觸動，怎麼聽道也不悔改。從他們的日常生活來看，從他們盡本分的態度、方式上來看，他們絲毫不接受真理，性情沒有絲毫的變化，這些話對他們來說就是對牛彈琴，絲毫不起作用。這些話對敵基督不起作用，那對你們有沒有起到一定的鞭策作用？有沒有達到約束行為、提高良心道德標準的作用？（起到一些。）如果這個作用都沒起到那還是人嗎？那就不是人了，就是魔鬼了。當然，多數人聽了這些話對敵基督的各種性情實質還是有了一定的分辨，也從內心深處對敵基督性情有了恨惡，同時對自己的敗壞性情實質也有了一定的了解與認識，這是好的表現，這是好事。那有沒有人越聽越消極呢？一聽這些話就覺得「完了，每次揭露敵基督的這些表現、情形與性情跟我全對上號了，沒有一次是和我無關的，什麼時候我能與敵基督的性情撇清關係呢？什麼時候我能有點子民有點神愛子的表現呢？」越聽越消極，越聽越沒路。這個表現正不正常？（不正常。）你們消不消極？（沒有。）每次聽我揭露敵基督的這些表現、這些事，你們扎不扎心、難不難受？覺不覺得害臊啊？（扎心，覺得害臊。）不管是什麼感覺，總之沒消極這是好事，你們站住了。但是沒消極還不行，這沒達到目的，不是最終目標，得在這些話裏達到認識自己，不是認識一方面做法，而是認識自己的性情、認識自己的實質，從而能够在生活中、在盡本分的過程中找着實行的路，知道怎麼做是敵基督的做法，怎麼做是流露了敵基督的性情，怎麼做是合乎原則的。如果能達到這些方面，那這些話就沒白聽，在你身上就起到作用了。下面接着交通敵基督怎樣對待道成肉身的神這一條中的第四條表現——對基督所說的話只聽不服也不順。

（4）對基督所說的話只聽不服也不順

敵基督對于基督所說的話只聽不服也不順，那他是怎麼聽的呢？這一句話基本上也概括了他聽的態度，就是沒有聽從，沒有真實的順

服，不是從心裏接受，只是用耳朵聽，不是用心去聽去領會。從字面意思看，敵基督這方面的表現與性情不外乎就是這些基本內容。從敵基督的性情實質上來看，敵基督這類人對于任何從神來的，任何被神、被人類所認為是好的、正面的事物，合乎自然規律的事物，他都不服也不忿，也不放在眼裏，而是有自己的看法、有自己的觀點。他的看法是不是合乎正面事物的規律法則呢？不是。他的看法不外乎就是兩方面，一方面是撒但的法則，另一方面是合乎撒但的利益、撒但的本性實質。所以，對于神所道成的肉身，敵基督的看法、態度基本上也不外乎兩條，一個是撒但的邏輯法則，一個是撒但的性情實質。基督是神在地上作一步工作的代言人，是神在地上作一步工作的發表、化身，對于這樣一個角色敵基督除了好奇、喜歡研究，像對待一個有地位的人一樣去討好巴結之外，他們內心沒有真心的相信與跟隨，更沒有真實的愛與順服。對于基督這樣一個在敗壞人類的眼中根本不起眼的角色，他的外表普通正常，他的言行舉止以及他人性的各方面也是普通正常，更甚至他所作工作的形式、方式、方法在每一個人眼中看都是極為普通、極為正常、極為實際的，不超然、不空洞、不渺茫，不脫離現實生活。總之，從外表看基督不高大，言行舉止不深奧、不抽象，用人的肉眼觀察看不到什麼奧秘，也看不到什麼人難以理解的東西，就是太實際太正常了。咱們先不論道成肉身所作這一切工作的實質、性質到底是怎樣的，單從道成肉身這一角色他所有的外表上人能看到的這一切，言行舉止、生活規律、性格、愛好、文化程度，還有他所關心、所談論的事情，以及他對待人的方式、與人相處的方式，還有他所表達出來的他知道的一些事情，等等這一切在人來看就是不超然、不高大、不空洞，而是特別實際。這一切對于每一個跟隨基督的人來說都是考驗，但是對于真心信神有良心有理智的人來說，當明白了一些真理之後，人就把基督外表這些正常實際的表現都歸結到道成肉身這個範疇裏來認識、來領受、來順服，而唯獨敵基督不會這樣做，他們做不到。在他們內心深處，基督這樣一個普通得不能再普通的人物對他們來說似乎缺了些什麼。那到底缺了些什麼呢？敵基

督內心深處常常感覺這樣一個普通的人不太像神，也常常要求這樣一個普通的人應該怎麼說話、應該怎麼作事、應該怎麼表現才是真正的神，才是他們心目中的基督。所以，從敵基督這類人的內心深處來看，他們并不甘心接受這樣一個普通的人作他們的主、作他們的神。基督越是正常的地方、越是實際的地方、越是普通的地方就越是這些敵基督藐視、蔑視甚至敵視的地方。所以對基督的任何一方面表現，包括對基督的說話，敵基督在內心深處都是不能接受的，甚至是抵觸的。

基督的說話包括什麼？有時候是作一項工作安排，有時候給某個人點出一些缺欠，有時候揭露一類人的敗壞實質，有時候分析一件事情的實質、原委來解剖一件事情的問題所在，還有時候判斷一件事情的對錯，有時候定規一類人的結局，有時候提拔一些人，有時候撤換一些人，有時候對付修理一些人，有時候安慰勸勉一些人。當然，基督在作工期間所說的話除了與人的生命性情有關的真理之外，也有不少涉及到各種事物，涉及到人類的知識、各項業務的一些話題。基督是正常的、實際的一個人，并不是活在真空中的，凡是涉及到人類生存、生活的這些事基督都是有思想、有觀點的，對待這些事情的方式基督都是有原則的。這個原則如果涉及到人的生存、涉及到人的生命進入、涉及到人類敬拜神的這些話題，能不能說都是真理呢？（能。）基督所說的涉及到人類的知識、哲學還有一些業務方面的事，這些話不能直接稱為是真理，但是這裏面跟人類所認識的這些話題的觀點、態度、原則是有區別的。比如說，人類對待一項知識的態度是崇拜，是憑藉這個知識活着，而基督對待各類知識就能解剖分辨，就能正確對待。比如你們精通一項業務，對這方面知識已經掌握了，但是你們運用這方面知識所能做到的是什麼？在盡本分的過程中你們是怎麼運用這項知識的？這裏面有沒有真理原則？如果你不明白真理就沒有原則，那你盡本分就是憑藉知識。雖然我對那項業務、那項知識有可能不精通，掌握個大概，知道點原理，但是我知道以什麼樣的方式、原則來運用這個知識，達到讓它能為神的工作效力，這就是區別。而敵

基督因為不接受真理，所以他到任何時候都看不到這一點，他永遠不知道基督的實質到底是怎麼回事。說基督具備神的實質，這話到底應驗體現在什麼地方，人該怎麼對待，人從中受到哪些益處、得到了什麼，敵基督永遠看不到這一層。因為什麼？有一個最重要的原因就是敵基督怎麼看神所道成的肉身都是人，他用人的眼光來衡量，用人的知識、經驗、人的頭腦、人的陰謀詭計來看，怎麼看也看不出這個人有什麼特別之處，怎麼看也看不出這個人有神的實質。你們說，他用肉眼看能看出來嗎？（看不出來。）要是用顯微鏡、透視鏡能不能看出來？那就更看不出來了。有的人說：「用人的肉眼看不出來，用顯微鏡還看不出來，那些通靈界的人能不能看出來？」（不能。）通靈界的人能看到靈界、能看到靈體，為什麼看不出道成肉身的神？你們說，撒但在靈界是不是能看見神？（是。）它跟神同樣都在靈界，它承不承認神是神呢？（不承認。）它跟不跟隨神？信不信神啊？（不信。）撒但天天都能看到神，它都不信也不跟隨，那通靈界的人即便看見了神的靈體他能承認這是神嗎？（不承認。）這麼解釋，問題的根源是不是解決了？（是。）這裏的根源是什麼？（他不承認神，也不敬畏神。）敵基督的心底裏就不承認神，他的祖宗、他的老根就不承認神，神就在他眼前他都不承認神、不敬拜神，那神道成肉身這麼普通渺小的一個人他能敬拜嗎？就更不能了。所以，敵基督無論是用什麼來看都沒用。從神開始作工到現在，神說了多少話、作了多大的工作，在人世間這不是最大的神迹奇事嗎？敵基督如果能承認的話他早就相信了，不用等到現在。有沒有人認為，「敵基督就是看神作的事實太少了，所以他就總也不服，神要是顯點神迹奇事讓他看看靈界到底是怎麼回事，他看到神的真體了，神的這些話都應驗了，他就承認神跟隨神了」？是不是這麼回事？敵基督在靈界跟神較量多少年了他都不服氣，就這幾年他就服氣了？不可能，他的本性實質是不會變的。神道成肉身作這麼多工作、說這麼多話都不能征服他，他也不能承認神的身份、神的實質，這是他的天性。他的天性指什麼？就是敵基督這一類人永遠與神、與真理、與正面事物爭戰對抗到底，誓死都不罷休。這是不是該滅亡

的對象？什麼叫誓死都不罷休呢？就是寧可死也不承認神的話是真理，寧可死也不順服神，這就是該死了。

敵基督對于基督這個普通的人他不僅從外表來研究，也從內心來研究，所以當基督說話作事的時候，敵基督就產生了各種各樣的表現。咱們就從敵基督對待基督說話作事時的各種表現來揭露他的本性實質。比如說，基督跟人一起交通工作、交通真理原則時說到一些具體的實行，這些就涉及到人在盡本分的過程中如何具體地作這項工作，如何具體地落實這項工作。一般情況下，哪項工作都不是說一說理論、喊一喊口號給大家鼓鼓勁，讓大家起個誓就完事了，涉及本分的任何一項工作都不簡單，都涉及到一些細節。比如：如何選用對的人；對于各類人的不同情形該怎麼處理，該怎麼對待；在盡本分的過程當中，當人出現各種問題的時候該怎麼憑原則處理；人與人之間應該怎麼達到和諧配搭，不獨斷專行，不任意妄為；等等各項話題。當基督交通到一些具體工作需要人去落實、需要人去負責具體的項目時，人有可能就會碰到一些難處。要是喊口號講道理這簡單，一具體落實就不那麼簡單了，最起碼人得花費精力、代價、時間去實實際際做這些事，一方面找合適的人，一方面學習業務，查考涉及各項業務的常識、理論，具體操作的方式方法，另外還會遇到一些有難度的問題。一般正常的人一聽到有難度心裏會有點犯難，產生一些壓力，但是對神有忠心、有順服的人臨到難處產生了壓力，他會在心裏默默地禱告，求神帶領，求神加給信心，求神開啓、幫助，也求神保守不做錯事，能够盡上自己的忠心、盡上自己的全力，達到問心無愧。而敵基督這一類人却并不是如此，當聽到基督在工作上作一些具體的安排需要他去落實，并且這個工作有一些難處的時候，他就在內心產生了抵觸，就不願意做。不願意做有什麼表現？他說：「好事怎麼不臨到我呢？怎麼盡給我出難題、提要求？拿我當閑人呢？拿我當奴隸使喚啊？我可不是那麼好擺弄的！這事你說得那麼輕鬆，你做一個試試看！」這是順服嗎？是不是接受的態度？這是在幹什麼呢？（抵觸、對抗。）怎麼產生抵觸、對抗了呢？如果說「你去買幾斤肉，做一頓紅燒肉給大夥兒

吃」，他會不會對抗?（不會對抗。）如果說「你今天去把那塊地耕了，耕地的時候得把石頭揀出去，然後再吃飯」，他就不樂意了。一旦需要肉體受苦，有難度、有壓力了，他的怨氣就來了，就不願意做了，就開始抵觸、埋怨，「好事怎麼不臨到我呢？幹輕巧活兒、容易做的活兒的時候怎麼看不見我呢？難活兒、累活兒、髒活兒找我幹，是看我老實好欺負啊？」他心裏就開始抵觸了。他為什麼這麼抵觸呢？什麼叫髒活兒、累活兒？什麼叫難處啊？這不都是本分嗎？安排誰幹就該誰幹，這還挑什麼呀？這是故意刁難你嗎？（不是。）他就認為這是故意刁難他，給他難堪，所以他就不從神領受這個本分，不願意接受。這是什麼情況？是不是臨到難處了，需要肉體受苦，安逸不了了，他就抵觸啊？這是無條件無怨言地順服嗎？有點難處就不願意了，凡是自己不願意做的，凡是自己看為難的，凡是自己看為不好的、低賤的、人瞧不起的活兒，他都是極力地抵觸、反對、拒絕，沒有絲毫的順服。敵基督對于基督所說的話、所吩咐的、所交通的原則，一旦讓他產生難處，需要他受苦付代價的時候，他的第一個表現就是抵觸、拒絕，在心裏反感，而對于他自己願意做的事、自己得利的事就不是這個態度了。敵基督就想貪享安逸、想露臉，一旦臨到肉體要受苦、要付代價，甚至要得罪人，他們是不是高高興興、甘心願意地接受？他們能不能達到絕對的順服？絲毫達不到，完全就是一個不服不忿的態度。這是敵基督這一類人臨到不願意做的事，不符合自己喜好、自己口味、自己利益的事的時候，他們對待基督的話的一種態度就是絕對的拒絕、絕對的抵觸，沒有絲毫的順服。

有一些人聽基督說話，聽着聽着心裏就產生想法了：「基督怎麼這麼說呢？他對待這事怎麼是這個看法呀？怎麼是這種說法、這樣的定義呀？這也是真理？這也是神的話？我看不見得吧。聖經上的神話可是那樣記載的，是那樣一種理性的說法，沒有這些細節瑣碎的事，基督怎麼這樣說呢？盡說細節的事、解剖細節的事，神能這樣說話嗎？」雖然每次讀神話的時候他也沒有觀念，覺得「這是神的話，我要靠這話得生命、得救、得福」，但是當與基督實際接觸的時候，基督對有些

事的看法、評論與態度，以及對待一些人的處理方式使他產生了想法，這個想法可以說就是人的一種觀念。當敵基督心裏產生觀念時，他會不會在心裏禱告神來對付自己的觀念呢？絶對不會。他是用自己的觀念一個勁兒地衡量基督所說的話，沒有絲毫順服的心，這樣他對基督產生觀念時心裏就有了抵觸，逐漸與基督對立起來。當對立產生的時候，敵基督還打算順服嗎？還打算接受嗎？他在心裏該抵觸了，「哼，這下可讓我抓住把柄了，不是說你是神嗎？不是說你說的話都是真理嗎？原來你作這事也是按邏輯推理，你判斷一件事情也是根據眼見啊，你作事也不合乎神的實質啊！」他心裏就產生不服了。當他產生不服的時候外表就流露出來了，「你這麼說好像也對，但是我得查考一下神的話，看神的話是怎麼說的，我得禱告神，看神怎麼帶領，我得等待、尋求一下，看神怎麼引導開啓我。至于你說的話已經不在我的考慮範圍之内了，不能作為我做事的根據了。」這是什麼表現？（否認基督。）他否認基督，那他為什麼還能讀《話在肉身顯現》呢？（神，我覺得他只承認天上渺茫的神，對地上的基督是矢口否認的。）敵基督一貫活在空洞的字句道理裏，崇拜高大的看不見的神，所以對于基督曾經所說過的話印成的文字，他是極力地推崇與敬仰，而對于這個普通得不能再普通的人，在他心裏是沒有絲毫的任何的地位的，這是不是矛盾呢？當對基督有觀念的時候，他說：「我得禱告尋求，看看神的話是怎麼說的。」只承認神的話而不承認基督，這是什麼人？（敵基督。）對基督所說的話他們無論有多大的觀念、多深的觀念，一旦印成文字他們就没觀念了，一旦形成文字他們就把神的話當成神來敬拜，這是不是跟法利賽人、跟宗教裏的人犯了一樣的毛病？聽不明白真理就容易產生這些表現，也容易產生觀念。敵基督產生觀念之後他心裏就不能順服了，没有順服，只有抵觸。

一般人在什麼情況下容易產生觀念？或者哪類人容易產生觀念？一個是不明白神話語的人，一個是不通靈、不接受真理的人好產生觀念。一旦產生了觀念，他心裏就開始抵觸了。比如說，有個事情根據當時的背景、環境還有人類的需要，一開始我告訴人那麼做，過後因

為時間的推移情況有所改變，處理這個事情的方式方法也就改變了。這一改變不要緊，敵基督就抓住把柄，產生觀念了，「以前你是那麼說的，說是真理，讓人那麼實行，我們好不容易明白了，好不容易能實行了、守住了，我們就想着得福有希望了，你現在又讓我們這麼做，這是什麼意思？這不是折騰人嗎？這不是不把我們當人待嗎？到底怎麼做合適啊？」一旦方式方法或者說法有改變就能激怒一部分人，這部分人是絲毫不明白真理、領受不了真理的人。他們用舊的觀點、舊的理論，還有人的一些道德標準、良心標準，甚至一些邏輯思維、人的知識來衡量神所作的這一切，當這一切與基督所說的話相違背或者是中間出現了差錯的時候，他們就不知道怎麼處理了。不知道怎麼處理的時候，正常的人應該能冷靜下來先接受，然後再慢慢尋求明白，而敵基督不是這樣，他們是先抵觸，然後似乎是很實行真理、很愛神地來到渺茫神的面前禱告。禱告的目的是什麼？就是能够找着足够的證據來否認基督的話，定罪、批判基督所說的話，達到讓自己的心裏平和，他們是這麼解決觀念的。這觀念能解決嗎？（不能。）為什麼不能？（他不接受真理，他不是從神的話當中去尋求真理，而是想否認神。）對了，他不是以接受真理的態度、不是用接受真理的方式來解決自己的觀念，他的觀念沒有放下，而是存在心裏了。所以這樣的方式永遠解決不了觀念，永遠没法放下觀念，而是日積月累，日久天長，隨着他們信神的年頭越來越多，他們的想象觀念也與日俱增。這樣，他們對待基督、對待這個普通的人的態度不免是觀念越來越重，同時心裏與基督的隔閡、對基督的怨氣也越來越重。他帶着這些隔閡、觀念盡本分、聚會、吃喝神的話，最終能得着什麼？除了自己得福的欲望與日俱增以外，什麼也得不着。

你們對基督有没有什麼觀念？人對神有什麼樣的要求，對基督就有什麼樣的觀念。人的要求是怎麼來的？從人的野心、欲望、觀念、想象裏産生的。那人産生了怎樣的觀念？人認為基督應該說這樣的話、基督應該說那樣的話，基督應該如此說、基督應該如此作。好比說，有一個人消極軟弱了，他認為，「神不是愛嗎？神像人慈愛的母親，又

像人慈愛的父親，神應該給人安慰。天上的神咱就別想了，够不着啊，現在神來到地上了，人就有這個便利條件，我既然消極了，我得來到神面前跟神訴説」，訴説時一邊流眼泪，一邊説自己的難處、軟弱，也敞開心説自己的敗壞性情。人心裏想要的到底是什麼？想要安慰，想要好聽的話，想讓神説使他不難過的話、使他高興得安慰的話、使他不再消極的話，是不是這樣？尤其是有一類人，他有這樣的想象：「人的軟弱消極在人這兒是軟弱、是消極，但在神那兒説一句話人就能滿面春風，心裏一丁點兒煩惱憂愁都没有了，消極軟弱一下就烟消雲散了，再臨到什麼事都能剛强，都能不再軟弱、不再陷入消極，都能站住見證。那好，就讓基督説話吧！」你們説，臨到這樣的事我應該説什麼？一方面了解這個人為什麼消極，盡什麼本分，另一方面就交通點人在盡本分的過程當中應該持守哪些原則。這話是不是説到位了？對于有一些愚頑的不接受真理的人就得説一點帶有管教的話刺激刺激他，達到能够勉勵他。再一方面，對這一類人的本性實質也給予一定的揭露，讓他知道總消極是怎麼回事、為什麼人總消極。如果我説總消極的人都是不接受真理的人，不喜愛真理，這話人聽完之後能不能得着安慰？（不能。）如果我説「總消極正常，人總消極那就是小孩的表現，小孩擔大人的事，擔子重了就總消極。人身量小，歲數也小，也没經歷過什麼事，這就得慢慢學。另外，父母也有責任，父母没教好，這也不怨你」，他説：「那我這是什麼敗壞性情？」「這也不是什麼敗壞性情，就是歲數太小了，家庭環境又好，嬌生慣養的，過兩年長大了就好了。」聽到這話他是不是就得安慰了？如果再給個大大的擁抱，傳遞點正能量，人心裏是不是就覺得暖暖的？這樣人就覺得感受到神的愛、神的温暖了。但基督通常是不會這麼作的，真碰到十來歲未成年的小孩也會這麼作，安慰安慰，但是對于每一個成年人他是不會這麼作的，那叫糊弄傻子。他會就事論事，給你指明一條道路，説清楚到底是怎麼回事，讓你自己自由選擇，你是什麼人你就走什麼道路。從基督所作的這一切事的實質上來看，他不騙你、不玩弄你，但人就是接受不了，人不面對事實，然而基督就是這樣一個實質，他只能這麼作。人

接受不了，這裏面人與神之間是不是產生矛盾了？你達不到目的，你也不接受真理，這隔閡是不是就產生了？（是。）這就存到人的心裏了。人原來認為神多麼慈愛，像媽媽、像奶奶那麼温柔，現在一看也不是那麼回事，没感受到一丁點兒的温暖，人心裏就凉了。他所想象的「基督一句話就能帶我走出消極」這樣的要求能不能實現呢？「只要基督來幫我解決問題，我保證心裏一下就暖和起來，就再也不消極了，做事一下就亮堂了，一下就有路可行了」，這個想象現不現實？這個目的能不能達到？（不能。）所以在這件事情上，若人總憑觀念想象就行不通，必須得尋求真理才能解決問題。

有些人背後做一些事，他見到我之後就跟我説：「我十幾歲的時候犯過淫亂啊。」我説：「這事你千萬别跟我説，你背後誠心禱告，真實悔改了，這問題就解決了，神不記念。你不用當面跟我説，我不查考這些事。」我一攔阻不讓説，他心裏還有想法了：「你還是不是神了？我的心多誠啊，一顆火熱的心讓你一瓢凉水給潑得冰凉。我不就是想跟你交交心嘛，你怎麼就不聽呢？你聽聽多好啊，我還有細節呢。」我説：「你認罪的最終目的是要悔改，不是要説多少細節，你内心深處真悔改了，不在乎什麼形式，你走這個形式没有用。你跟我把事情的細節、原委都説清楚了也不代表你悔改了。你真悔改了，你不説也是悔改了，你不悔改，即使説了也没有用。」有些人就不理解，他以為我什麼話都聽呢，像人信神前搞淫亂、有偷竊的行為或者定罪陷害過人，他們認為人私生活的這些事我都願意聽，我想知道、洞察所有人内心深處一切的想法、曾經做過的事，好事壞事都想知道。這是不是人的觀念？人想錯了，我只要知道人的敗壞性情、人的實質、人所走的道路就足够了，知道這些就足够能解決人蒙拯救的大事了，不需要知道每一個人的今生來世，不需要知道這些。人就認為，「你也正常實際，有些事你不知道，那可能每個人的家庭背景、從小到大成長的環境還有成長中的這些特殊經歷你都想了解，都想知根知底，之後好作工作，好抓住人的把柄來審判人、揭露人。」是不是這麼回事？（不是。）有些人帶着這些觀念想象，一跟我見面就總想跟我説他以前做過的那些

事，說「哎呀，你是不知道啊，我家以前咋樣咋樣……」我說：「你家裏的這些事別說，你說點關于信神的經歷。」還有的人說：「哎呀，你還不知道我以前談過好幾個對象呢。」「你不知道我以前還陷害過誰呢。」說這些有用嗎？（沒用。）他認為道成肉身的神可願意知道這些事了，可願意了解人間的種種醜態與人類墮落生活的各種細節內容了。遇到這類人我就告訴他，「你要想認罪悔改，你背後到神面前去禱告，別跟我說，我只負責教會你在現實生活當中怎樣盡好本分、怎樣敬拜神，讓你達到蒙拯救，凡是與這些有關的咱們見面時可以聊一聊，與這些無關的最好別說」。有些人一聽就有想法了，「神真沒愛心，沒有包容。」他認為什麼樣的人有愛心呢？街道居委會主任，這些人專門處理別人家的生活瑣事。我是處理那些事的嗎？我才不管那些事呢！你怎麼過日子，怎麼吃穿、怎麼掙錢，經濟條件怎麼樣，跟鄰居之間怎麼相處，我不干涉你那些事。這是在人有觀念的一些事上人對待基督的態度，尤其是對待基督所說的話他產生了觀念或者基督的話與他的觀念根本不相符的時候，敵基督不是放下觀念領受真理，不是解剖自己的觀念尋求真理，而是持守自己的觀念不放，心裏暗暗地定罪基督所說的話。

在這個末了時期，神在作末世的審判工作，在神國度福音擴展的過程中神家產生了不少與各項業務有關的工作，比如說音樂、文字、影視等等各項工作。在作這些工作期間，基督也參與了一些與各項業務有關的工作，當然基本上是作輔導，還有作各項工作定位的工作，是在這個範圍裏作。基督不免對有些與各項業務相關的知識、常識不熟悉，還有一些是不懂的，這是不是很正常？對于一般的人來講，他認為這很正常，不算什麼事，因為大家都是在學習的過程中，在神的帶領下各項工作只能是越作越好，成品越來越多，精品越來越多。但是對于敵基督來說這可就不是一件小事了。他說：「你對一項業務根本就不熟悉，甚至不懂，你憑什麼參與？憑什麼指揮我們、輔導我們？憑什麼你就說了算？憑什麼我們都得聽你的？聽你的難道就對嗎？聽你的就不會走偏路，工作就不會出錯？我看不見得。」當基督輔導工

作的時候，有一些人是帶着懷疑的態度，「先聽聽他説的在不在理、在不在行，是不是比咱們的高。如果比咱們的高，咱們接受，按他的來；如果不比咱們的高，咱們另行選擇、另行他法。」而敵基督心裏就是徹頭徹尾的一種不服氣的狀態：「我們是專業人士，搞這項工作多少年了，閉着眼睛都能把這項工作、這個任務完成好，聽你的那不就是走過程嗎？憑什麼聽你的？你説的那些不就是官話嗎？我們要是聽你的不就顯得我們太無能了嗎？但是現在大家都在聽，我也不能起來反對，要是反對會按敵基督論處，那就先裝一會兒，假裝聽着，走走形式，過後該怎麼辦還怎麼辦，什麼都不耽誤。」所以，無論基督怎樣交通真理原則，把話説得多清楚，敵基督心裏總有自己的一定之規，總覺得他懂業務，是這項業務的行家裏手，他就聽不明白基督所交通的真理原則是什麼。每當基督輔導涉及業務的工作時就是敵基督與基督比試本領、才幹高低的時候，甚至有時基督説一些涉及業務方面的話，在敵基督來看是基督露怯的時候，敵基督更是暗暗地嘲笑、藐視，心裏不由得更加抵觸、厭煩基督對工作的輔導，他心裏是徹頭徹尾地不服，他説「你告訴我們這麼做那麼做，你懂什麼？這些業務有哪幾項工序你知道嗎？具體操作的細節你知道嗎？你輔導我們拍電影，怎麼表演真實你知道嗎？怎麼録音你知道嗎？」每當臨到這些事的時候，敵基督不是在心裏認真聆聽每一項業務所涉及到的真理原則，而是暗暗地在心裏與基督較勁，甚至站在旁觀者的角度上看笑話嘲笑基督，心裏是滿滿的不服。當他去落實工作的時候，外表走過程先把神交通的筆記瀏覽一遍，看神是怎麼説的，之後就直接開工，原來怎麼做還怎麼做。有些人説：「神没那麼説，你怎麼那麼做呢？」他就説：「神是没那麼説，但現實情況神知道嗎？這些事不是咱們實際操作嗎？神知道什麼啊？神就給了個原則，咱們得根據實際情況處理，神要是來了也得這麼處理。神的話涉及真理的咱們聽，不涉及真理涉及業務的咱們説了算。」神交通的真理原則他聽過了，也記録了，大家也走過程把筆記又瀏覽了一遍，但怎麼做誰説了算？在他那兒不是真理掌權，更涉及不到基督掌權了，那是誰掌權？是敵基督掌權，是人説了算。真理在

他那兒就是空氣，就是道理、口號，隨便說說就完事了，人該幹什麼就幹什麼，想怎麼做就怎麼做。當時答應得特別好，態度也特別誠懇，但是一到現實生活當中一切就都變了，就不是那麼回事了。

敵基督因着對道成肉身總有觀念、總有抵觸，心裏不服，所以在敵基督心裏根本不承認道成肉身的神，他只是信天上的神。就跟保羅一樣，對道成肉身的耶穌他不是心服口服，而是充滿觀念，所以他寫那麼多信從來不見證耶穌，從來不見證耶穌的話是真理，從來不談他對耶穌到底有没有愛，這些都是人能够看得出來的，保羅就是個地道的敵基督。現在你們都能認識到，保羅就是敵基督的典型代表。凡屬于敵基督一類的人，即使他們承認神發表的話都是真理，他們能接受真理嗎？能順服基督嗎？能見證基督嗎？這就是另一碼事了。他們對基督所作的都能順服嗎？如果基督安排布置什麼工作，指導人怎麼做，敵基督能不能順服下來？這事最顯明人。敵基督是順服不下來的，他對基督的話不搭理，不當回事。所以，基督無論對哪項工作作出具體輔導、布置任務，敵基督這類人都不可能落實。敵基督就是不甘心順服基督，無論基督怎麼安排工作他就是不願意落實，總覺得自己的想法高明，總覺得按自己的想法去做最合適。你告訴他「臨到事你們三四個人配搭商量着來，多交通真理原則，按原則做事，別違背原則」，他聽不聽？他根本不聽，早就把這話拋到九霄雲外了，他要一個人說了算。你跟他說「如果有問題解決不了可以向上面尋求」，當大家真有問題想跟上面尋求的時候，敵基督却說：「問什麼呀，這點小問題還麻煩上面？咱們自己就搞定了，不用問！我說了算，出了事我擔着！」這話說得多好聽，真出了事你能擔得起嗎？如果教會的工作受虧損了，這個後果你能擔得起嗎？比如，因為帶領工人安排聚會不謹慎，聚會時弟兄姊妹被抓捕了，有些人就消極軟弱跌倒了，這責任誰能負得起？敵基督說話負不負責任？太不負責任了！敵基督對待工作就是這樣的態度。你們說，基督說的話敵基督真能接受順服嗎？（不能。）在敵基督心裏，對于實行真理、順服基督他的態度是什麼？就是一個字——抗，一個勁兒地對抗。對抗這裏面是什麼性情？是怎麼引起的？

是不服引起的。從性情上來看，這是厭煩真理，這是心裏不服，就是不想順服。所以，對神家要求帶領工人要學會和諧配搭，不要一個人說了算，要學會與人商量，敵基督心裏是怎麼想的?「什麼事都跟人商量，這多麻煩啊！這些事我一個人說了算就行，什麼與人配搭、與人商量、按原則辦事，那多窩囊，顯得多沒面子啊！」敵基督覺得自己明白真理，什麼事都能看透、都有主見、都有辦法，所以他跟誰也配搭不來，辦什麼事都不與人商量，都是我行我素，他是誰也不服啊！敵基督雖然口頭說願意順服、願意跟人配搭，但無論他表面答應得多好、說得多好聽都改變不了他悖逆的情形，改變不了他的撒但性情，他裏面對抗得厲害。對抗到什麼程度了？如果用知識的語言來解釋的話，那就是兩種不同性質的東西放到一起產生的一種現象——排斥，咱們把它解釋成「抗」。敵基督就是這種性情——抗上，就喜歡與上面對抗，誰也不服。

敵基督面對基督所說的話，他們唯一的態度就是不服，唯一的做法就是抗。比如，我說:「咱們這院子挺大，沒有樹陰，冬天陽光普照，人能曬曬太陽，夏天就有點熱了，咱買點樹，買點長得快的、以後樹陰大的，還不髒、相對美觀的樹栽上。」有幾個原則?（三個原則。）一個是樹長得快，一個是樹不髒、相對美觀，另外一個，以後樹陰大，就是枝條、樹葉密。就按這三個原則去落實，至于買多少、在哪兒栽、樹的品種我也都告訴了。這個事好不好落實?（好落實。）這算不算難事?（不算。）不算難事。怎麼說不算難事呢？有賣樹的地方，神家也給出錢，買樹的基本條件都具備了，剩下的就差人去落實了，這事沒有什麼難處。但是在敵基督那兒就有難處了，「什麼？買樹？就為乘凉、美化環境就要花錢，這不是貪享肉體安逸嗎？那錢是神的祭物，能隨便亂花嗎？熱點兒怎麼了？太陽是神造的，曬曬太陽能曬死啊？那叫接受陽光雨露。不想曬就在屋裏呆着，還想花錢享這個福，想美事吧！」他琢磨琢磨，「這事我一個人說了也不算，我要是一個人直接頂撞還不好，會被定罪，大家還不願意，那就給决策組通報一下，另外最好讓弟兄姊妹也都發表一下意見。要是决策組通過了就買，要

是通不過就不買，就算弟兄姊妹同意也不行。」他把大家召集到一起說了這個事，然後讓大家商量，發表意見。大家說：「買樹是好事，大家都受益啊。」敵基督一聽，「什麼好事？大家受益能行嗎？大家受益花誰的錢哪？那是花神的錢，那不是揮霍祭物嗎？這事合乎原則嗎？」大家琢磨琢磨，「揮霍祭物讓大家受益得利，這事是有點不太合適。」商量來商量去最後還是決定不買，這錢得省下來，誰吩咐的都不行，就不能辦。大家通過這麼一討論結論出來了，什麼結論？「對于基督這次的吩咐我們最後的決議是：抗，不花祭物，不浪費神家一分錢。具體做法：不買樹，不綠化。」就作了這樣的決議。過些日子我一看，樹怎麼還沒買來呢？就問他：「你咋不買樹呢？」「啊，快了。」到季節了一看，別人家的樹葉都發芽了，他怎麼還沒買樹呢？具體一打聽才明白人家商量後沒同意買樹，我的話白說了。人家通過商量、通過討論分析，最後大家共同決定把我的吩咐給否了，意思是「在這兒我們說了算，你靠邊站，這是我們的家，跟你沒關」。這是什麼做法？這是不是抗啊？抗到什麼程度了？人家有根據，說不浪費神家一分錢，不花神的祭物。你們說這個根據怎麼樣？這話對不對呀？（不對。）往往胡亂花銷祭物、揮霍祭物的還都是這幫敵基督。他想說了算，就整出這麼一套理論來迷惑那些愚昧無知沒有分辨的人，結果還真有一些人上當了，就照他的話去行，而基督所說的這些話就被敵基督攪擾破壞了，遲遲不能落實。這問題的原因在哪兒？關鍵就在于神選民對敵基督的假冒為善分辨不透，總被事情外表的一面所迷惑，看不透事物的實質，敵基督就在這些人中間橫行擋道，使有些沒分辨的神選民還能常常受他們迷惑控制。

基督在教會中每作一項具體的工作安排、每吩咐一件事，如果沒有敵基督攪擾很快就能落實，中間一旦有敵基督打橫這事就遲遲不能落實。有時基督作的安排、吩咐人辦的事直接就被敵基督找個理由給否決了，他否決的時候還采用一種形式，讓大家一起商量決策，他說：「這是弟兄姊妹舉手通過的，是大家共同決策的結果，不是我一個人說了算。」言外之意是什麼？弟兄姊妹的決議就是合乎真理的，臨到事

弟兄姊妹共同决策這就是真理掌權了。敵基督當道對抗基督所説的話，這是真理掌權嗎？這分明就是敵基督掌權。敵基督控制局面了還説是真理掌權，這是不是荒謬，是不是騙人呢？敵基督可真能偽裝啊！基督作一些事情要求他去落實的時候，如果讓大家知道這是神作的，神為大家着想，人都感謝神的恩，敵基督心裏就不痛快不舒服，他就要想方設法地攪擾破壞。如果這事是他提出來的，最終能讓大家念他的恩，對他感恩戴德，那他落實的時候比誰都積極，受什麼苦都願意。敵基督這類人噁不噁心？（噁心。）這是什麼性情？（邪惡。）敵基督能偽裝，假冒好人來迷惑人拉攏人，還能假冒自己是在實行真理，這就是邪惡。你實行什麼真理了？基督説的話、吩咐你做的事你都能給否决了，你都不能順服下來去落實，你實行的真理在哪兒？你是信神的人嗎？你把神當神對待了嗎？你信的神不是你的同僚，不是你的同事，不是你的朋友，他是基督，他是神！你難道不認識嗎？對待基督的話你總分析、研究，還分辨對錯，還衡量利弊，這是不是站錯地位了？敵基督善于研究分析人的話，結果研究來研究去研究到基督的身上了。用這樣的方式來研究、對待基督，這是跟隨神的人嗎？這是不是不信派啊？他總研究基督，他能認識基督的神性實質嗎？他對基督越研究越疑惑，最後把基督定性成是普通的人，這還有真實的信與順服嗎？一點兒都没有了。在敵基督心裏就覺得基督的確是普通的一個人，他把基督當人對待就感覺是理所當然的，所以他對基督説的話、吩咐的事就可以不放在心上，可以不搭理，只是拿到聚會中讓大家討論研究，最後到底怎麼做，决策的人是他而不是神。他把基督當成什麼了？當成是一個普通的帶領，根本没有把基督當神對待。這跟保羅信神的性質是不是一樣的？保羅從來没有把主耶穌當神對待，從來不吃喝主耶穌的話，也不尋求順服主耶穌，總以為自己活着就是基督，企圖取代主耶穌，結果受到了神的懲罰。你既然接受了基督是道成肉身的神，你就應該順服基督，不管基督怎麼説都應該接受順服，而不是研究討論神的話對不對、符不符合真理。神的話不是讓你分析研究的，而是讓你順服、落實的，具體怎麼做、怎麼確定實行步驟那是你們交通討

論的範疇。敵基督因為心裏總懷疑基督的神性實質，總有不服的性情，所以對于基督交代他落實的一些事他就總拿來研究商討，讓大家分辨對錯，這個性質嚴不嚴重?（嚴重。）這不是站在順服真理的角度上對待這事，而是站在神的對立面來對待這事，這就是敵基督的性情。他聽見基督的吩咐、基督安排的工作不是接受順服，而是拿過來商議。他商議什麼呢？是商議怎麼實行順服嗎?（不是。）他商議基督的話、基督的吩咐是對是錯，研究該不該落實。他的態度是想落實嗎？不是，他是想讓更多的人跟他一樣不落實這件事情。不落實，這是不是在實行順服的真理呢？很顯然不是。那這是在做什麼呢?（對抗。）他不但自己與神對抗，還要聚衆對抗，是不是這個性質？聚衆對抗，讓大家與他一致，統一思想、統一口徑、統一决議，共同對抗基督的决策、基督的吩咐，這是敵基督的做法。敵基督認為法不責衆，就煽動人與他一起對抗神，以為這樣神家就拿他没辦法了，這是不是愚蠢呢？敵基督自己與神對抗力量太小，勢單力孤，他就來這麼一招——聚衆對抗，他心想：「我迷惑一夥人，讓他們跟我有同樣的思想觀點，跟我有同樣的做法，聯合起來就把基督的話給否决了，讓神的話在這裏行不通，落實不了。等有人來檢查工作的時候，我就説這是大家决定這麼做的，看你怎麼處理這事！我就不給你辦，就不給你落實，看你能把我怎麼樣！」他以為自己有權了神家不能處理他，基督也不能處理他。你們説，這樣的人好不好處理？怎麼處理這類人？最簡單的辦法就是撤職查辦，魔鬼顯形了就淘汰，一脚踢出去就完事了。神家允許你做帶領，但你没有順服，還敢與神對抗，這不是魔鬼嗎？神家讓你做帶領是讓你作實際工作的，是讓你順服神家工作安排的，是讓你盡好自己的本分，你對神的話就應該接受順服，神怎麼説你都應該接受落實，而不是讓你與神對抗的。你把與神對抗當成你的本分了，那對不起，撤你的職就完事了，這是最簡單的辦法。神家有權用你，也有權撤你。有些人説：「我做帶領做得好好的，為什麼把我撤了？這不是卸磨殺驢嗎?」真是做得好好的就把你撤了嗎？驢拉磨的時候亂踢亂咬不務正業，怎麼也調教不好，這就該卸磨殺驢了，至于什麼時候殺就得看表

現。你說那好驢人願意卸嗎？拉磨的時候驢是最關鍵、最重要的幫手，那在最需要驢的時候有没有人傻到把驢殺了，不拉磨了，寧可不吃糧食也要殺驢？有没有這麼做的？（没有。）只有一種情況，這驢就不聽調教，還亂踢亂咬，這磨拉不成了就得卸磨殺驢了，是吧？（是。）對這事有分辨的人就能够看清楚。那對這類不服不忿、任何工作都不落實的敵基督該怎麼處理？最簡單的一個辦法就是先撤了他的職。有些人説：「撤職就完事了？」你着什麼急啊？看他的表現，撤了職他没權了，如果能在神家效力就不開除了，如果他不效力，反而變本加厲到處散布觀念、作惡攪擾，這就得根據原則將其開除了。總之，敵基督的這些表現你們説是不是很可恨呢？（太可恨了！）可恨之處在哪兒？他想在神家掌權，基督的話在他那兒落實不了，他不落實。當然，不能順服基督的話還有一種情況，就是有的人素質差聽不懂神的話，也不知道怎麼落實，你教他他也不會，這另當别論。現在交通的話題是針對敵基督的實質，這不涉及能不能落實、素質怎麼樣，就涉及敵基督的性情、實質，他完完全全就是與基督對抗、與神家的工作安排對抗、與真理原則對抗，没有順服只有對抗，這就是敵基督。

有一個事你們分辨分辨，看看是剛才講的敵基督表現裏的哪一種。有一個帶領，他作工每天起早貪黑，好像挺負責任，但總也見不着人影，看起來他工作挺忙，應該是没閑着，盡本分也能付代價。後來，在他們住的屋子裏、院子裏都有些活兒，我們就找人輔導他們去做。那當我們不在的時候，這個帶領應該出面幫着輔導、負責這些工作，應該帶頭做，這是不是合情合理的？這些家務、活計用不用我總在跟前盯着？（不用。）幹活出力這事多數時候不太涉及真理，人只要能認真把活兒幹好，别幹拆毁的事，能聽話，讓幹什麼就幹什麼，這簡單，容易做到。後來這地方的活兒基本上做完了，但後續還需要人管理，我就把這事交給這個帶領了，告訴他把這裏的環境衛生管理好，該養護的東西養護好。主要的就是兩樣：固定的場地和各個房間裏裏外外都保持清潔、乾净；另外，把那些植物照顧好，像剛栽的植物澆一澆水，别讓它死了，按季節、按生長的情況修剪修剪，該施肥的施

肥。就這兩樣活兒，你們説多不多？能不能累着？（不能。）這兩樣活兒不多，人吃完飯溜達的工夫就做完了。另外，你自己居住的環境你不也得打理嗎？人活着就是這樣，正常人性生活這些事是必不可少的。你自己居住的環境你得管理，你不管理，就跟動物一樣，那你還叫人嗎？動物不會管理環境，大小便也没有合適的地方，吃在哪兒睡在哪兒也没有固定的地方。人比動物就高級在這兒了，人會管理環境，會看環境是否整潔，對環境有要求。那我對人提出這樣的要求不過分吧？（是。）這活兒交代完之後我就去別的地方了，帶領就該落實作具體工作了。有一天，我去看那裏的環境管理得怎麼樣了，沿路一看，真是心酸、上火、來氣呀！你們説發生什麼事了？怎麼就能讓人産生這幾種情緒呢？（他没有落實神的吩咐、安排。）對了，只能這麼説，没落實。在我没去的這個期間天氣還不算旱，但是新栽的樹苗葉子就有不少黄的，甚至還有落的，可氣的是有兩棵開花的名樹樹葉從翠緑變成紫紅，幾乎發黄了。你們聽着這事氣不氣？更可氣的是門口乾乾净净的水泥台上，筐子、塑料袋子、垃圾，幹完活兒的木片、釘子、工具到處都是，一片髒亂！你們説，誰看着這樣的場景不來氣？只有一種人，屬動物的，他對環境没要求、没感覺，不管香臭，不管是否整潔、舒適，好孬他都不知道。凡是有正常人性的、對環境有要求的、有思維的人看見這種情況都會來氣。那裏住着一大群人，就這點小事他們都做不好，這是什麼人啊？我囑咐之後人家就這麼對待，就這麼做。管理好這裏的環境，照顧好這幾樣東西累不着吧？没耽誤你什麼事吧？没影響你聚會、禱告、讀神的話吧？為什麼就做不到呢？我在跟前守着看着，這些人還幹點活兒，我一走都不幹了，誰也不管。這是怎麼回事？拿這兒當家了嗎？（没有。）那你還説基督的國度是你温暖的家，你真是這麼想的嗎？你真是這麼做的嗎？没有。你自己居住的環境你都不管理，還是在我囑咐之後人都不管理，没人搭理。告訴他幹活他就幹點兒，幹完之後用過的工具往那兒一撂，「誰愛管誰管，不關我的事，我有吃有住就行了」。這是什麼人性？這是什麼道德啊？這樣的人還有點正常人性嗎？信神這麼多年一點兒變化都没有，真是不可思議

啊！我費這麼大勁為你們作這些事，安排得這麼好，我又不住在這兒，又不是我享受，是為了你們，不需要你們領情，你們把自己的生活環境管理好就行了，怎麼就做不到呢？後來我想明白了，這事也是有原因的，人來到神家無論是撇家捨業也好，還是放弃學業放弃前途也好，人是來盡本分的，不是來給你當長工的。因為什麼？一分錢不拿啊，憑什麼聽你的？憑什麼給你管理環境啊？憑什麼給你出這些力呀？人家是這個想法。人家就是把本職工作作好、把本分盡好就行了，做點業務內的事就完事了，剩下你有什麼吩咐，涉及本分業務的人家聽聽，其餘的那些活兒你自己找人幹吧。言外之意就是「我們是國度子民，哪能幹那些又髒又累的活兒呢？我們是高級人類，你總讓我們幹那些低級、下賤的活兒，那多有損我們的形象啊！我們是有身份的人，你怎麼總來難為我們呢？」明白了這個事之後，對于多數人厭煩、抵觸、不願意幹活，幹活的時候互相攀比、偷奸耍滑這些事我還真有點理解了，就是多數人不追求真理。不追求真理這是一個常規的說法，事實上很多人的秉性就是好逸惡勞，再加上總有混日子這樣一種思想支配着，就認為追求真理那就得大家坐在一起說、討論，就像大紅龍國家沒事就開會、讀報紙、喝茶水一樣，那才是信神，那才是盡本分。一說幹活勞作，像農民一樣，這樣的日子與我們基督徒沒有關係，基督徒的生活那是脫離了「低級趣味」的生活，言外之意就是不食人間烟火，什麼打掃衛生、殺蟲、種地、剪枝、栽花等等這些活兒都跟我們無關，我們早就脫離那些低級的生活了。多數人是不是這麼一種狀態？（是。）這種狀態容不容易矯正？有一些人，讓他學習操作機器，他不好好學，還故意瞎開瞎操作，没幾天就把機器弄壞了，剛買回來的新機器都能給弄壞，一維修就花不少錢。他心想：「你不是讓我學嗎？我把機器弄壞了，没機器了我不就有理由歇着，不就不用幹活了嗎？你總讓我學就是這個結果，你願意看到這個結果嗎？」有的機器維修花的錢和買機器的錢都差不多了。有些人出了這樣的錯心裏都不難受，没有愧疚。這與剛才所說的「不能花神家一分錢，這是神的祭物啊」這話一對比，哪句話是真的，哪個表現是真的呢？他糟蹋機器，修幾次

機器的錢都能買一部機器了，就這麼揮霍，這個表現是真的，前面說的不能揮霍祭物那是假的，是騙人的，是迷惑人的話。剛才講的事例如果歸結到敵基督性情、敵基督實質的話，跟今天所講的哪方面有關係，能列在哪方面裏呢？他說「我是來盡本分的，我可不是給你當長工的」，這話對不對？你是來盡本分的，但是誰給你規定了盡本分幹什麼、不幹什麼？幹這些活兒不是你分內的事嗎？就像你過日子，出去掙錢養家糊口是你分內的事，你想吃菜自己去種，那是你自己的事，你家裏的其他事就不是你自己的事了？你是來盡本分的這話沒錯，不是來當長工的這話就有問題了。什麼叫長工？誰拿你當長工啊？沒人把你當長工，而且不是一幹這些活兒、出點力就成長工了。我沒拿你當長工，神家也沒拿你當長工使喚，你幹分內的活兒這都是本分範圍裏的。說小了，這是為了人的日常生活，保障你肉體的正常生活、正常的生理活動，保證你能活得好；往大了說，這哪一項活兒都涉及到神工作的擴展。那你為什麼有的願意幹有的就不願意幹呢？為什麼就能挑呢？為什麼把出點力，打掃衛生、管理環境就當成是長工幹的活兒，就當成是打工呢？這裏有一個原因，人對基督所吩咐的話、所有的要求，人願意做的就當成本分，不願意做的、抵觸的那就當成是長工做的。這是不是歪曲事實啊？這是人理解上有偏差。這個理解偏差是怎麼造成的？就是人有喜好。這個喜好偏向什麼？就是根據人肉體受不受苦。肉體貪享不着安逸了，勞苦了，累了，人就抵觸；自己願意做的，光彩的、體面的，人就勉强接受，當成是盡本分。這種情況是不是可以列在與基督對抗這個裏面？對于不願意做的，人是堅決地對抗、堅決地拒絶，你說得再好也沒用，他就是拒絶，就是對抗。人的這些情形、這些問題好不好解決？就看人喜愛真理的程度怎麼樣了，人要是一點兒真理都不喜愛，是厭煩真理的，那就永遠不會變；你要是有受苦的心志，能背叛肉體，能有真實的順服、有順服的態度，這就好扭轉。是吧？（是。）人活着這一輩子哪有一點活兒不幹的。有些人說：「過去那些皇帝一點活兒不幹哪。」是這樣嗎？多數皇帝也不是成天在皇宫裏享受，有的皇帝很小就開始讀詩書了，起早貪黑的，當

了皇帝親政之後那也微服私訪啊，國家有難的時候還上戰場呢，這樣的皇帝雖然不多，但是有。有些人説的一點兒事不做的皇帝即使有也是很少的。人什麼正事也不做，還盡想享受好的，那就是做夢。

許多人總把出力幹活當成是低賤的事，這種觀點對不對？還有些人把出力幹活看成是效力，認為帶領工人作教會工作才是盡本分，這樣理解對不對？（不對。）這事你得這麼領會：凡是神要求人必須做的事、凡是神家各方面的工作都是需要人去作的，都屬于人的本分，不管作哪項工作都是人該盡的本分。本分的範圍是很大的，包括很多方面，但不管你盡哪項本分，説白了都是你分內的事，都是你該做的，只要你用心盡好本分神就稱許，神就承認你是真心信神的人。不管是誰，你對待本分總是逃避、總是躲着，這就有問題了：往輕了説，你這人太懶、太滑頭，游手好閑、好逸惡勞；往重了説，你這人不願意盡本分，没忠心、没順服。就出力這點活兒你都擔不起來，你還能做什麼？你能做好什麼？真正對本分有忠心、有責任感的人，只要是神要求的，只要是神家需要的，讓他做什麼都行，没有選擇。凡是自己該做的、能做到的都把它做好，把它擔起來，這是不是盡本分的一條原則？（是。）有些在外面出力幹活的人不贊成這話，説：「你們整天在屋裏盡本分，不經風吹日曬，什麼苦都没受，比我們安逸多了，别站着説話不腰疼，讓你們在外面幹幾個小時的活兒，經受點風吹雨淋，看你們能不能受得了！」其實，不管盡什麼本分都得受一些苦，體力勞動有體力勞動的苦，腦力勞動有腦力勞動的苦，各有各的難處。不管什麼事都是説着容易做着難，真做事的時候一方面看一個人的人品，另一方面看人是否喜愛真理。先説人品。如果一個人的人品好，那他什麼事都會往正面想，都能根據真理從正面的角度去領會、去接受，就是這個人心正、人品正，有正氣，這是從人品的角度上看。再説是否喜愛真理方面。喜愛真理是指能接受真理，就是説，不管你對神的話能否理解，不管你明不明白神的心意，不管你對你該盡的本分，對這活計的看法、想法、觀點是否合乎真理，你都能從神領受，你有一份順服、有一份真心就够了，你就有資格盡本分了，這是起碼的要求。

你有真心、有順服，幹活的時候就不應付糊弄、不藏奸耍滑了，就能盡心盡力了。如果心裏面情形不對，產生消極，人就没勁了，就想應付糊弄了，心裏明知自己情形不對也不尋求真理解決，這樣的人不喜愛真理，只是有那麼一點兒願意盡本分的心，但還不願意出力受苦，總想藏奸耍滑。其實神早就鑒察到了，為什麼没理睬他呢？就是等神選民覺醒，能分辨他、揭露他把他淘汰。他還以為，「看我多聰明，大家都吃一樣的飯，你們做完活兒累得筋疲力盡的，我一點兒累不着，還是我聰明，我才不那麼實幹呢，凡實幹的都是傻瓜！」他這樣看待誠實人對不對？不對。其實盡本分實幹的人他是在實行真理，是在滿足神，所以他是最聰明的人。聰明在哪兒？他説：「神不讓我做的我就不做，神讓我做的我就做，讓我做什麼我就做什麼，我用心做，有多大勁我就使多大勁，我一點兒也不糊弄。我不是給人做的，我是給神做的，神這麼愛我，我就應該為滿足神而做。」這樣的心態就對了。結果到教會清理人的時候，那些盡本分耍滑頭的人都被淘汰了，接受神鑒察的誠實人都剩存下來了。這些誠實人情形越來越好，臨到什麼事都蒙神保守。蒙保守是怎麼換來的？就是因為他心裏誠實，盡本分不怕苦不怕累，不管交代他什麼事，他不挑也不揀，不問為什麼，就知道聽話順服，不研究不分析，不考慮别的，没有小心眼兒，什麼事都能順服。他裏面的情形總是那麼正常，臨到危險神保守他，臨到病痛、瘟疫也有神的保守，以後盡享福了。有的人就看不透這事，看到誠實人盡本分受苦受累還心甘情願就覺得誠實人傻，你們説這是傻嗎？這是誠心，這是真實的信。人没有真實的信，對很多事情就永遠也看不明白、解釋不了，唯獨明白真理的人，常常活在神面前與神有正常交往的人，對神有真實順服、有真實敬畏的人，他們心裏最清楚是怎麼回事。為什麼他們知道别人就不知道呢？這是他們實行真理、做誠實人體驗出來的，這個體驗是任何人都給不了的，也是任何人偷不去搶不去的。這是不是有福啊？這麼有福的事一般人得不着，為什麼得不着呢？因為人太詭詐、太邪惡了，達不到誠實，不能做誠實人，也没有真心，所以得的那點東西就有限。對于敵基督這一類人就更不用説

了，就基于他們對待各類事情的態度，也基于他們的本性實質，更基于他們對待基督的態度，敵基督這一類人永遠也得不着這一份福氣。為什麼呢？因為他的心太邪、太花了！他會見人下菜碟，見風使舵，總有活思想，不見兔子不撒鷹，對神没有真心、没有順服，只有交易。他這樣的態度、這樣的實質帶來的後果是什麼？就是在任何的事上，對各類人的實質、各類事情的實質、各類事情涉及到的真理，他都看不透也看不明白。神的話在那兒擺着，他有文化，會讀、會分析，有頭腦會研究，怎麼就看不明白呢？不管活多大年紀，就是活到八十歲也看不明白。為什麼就看不明白呢？最重要的一個原因是他的雙眼被蒙住了。有些人説：「也没看見他的眼睛被蒙上啊。」是他的心已經被蒙住了。被蒙住是什麼意思？就是心靈裏不開竅，他永遠是被蒙住的。以前説油蒙心竅，那敵基督的心竅被誰蒙住了？事實上就是神不開啓他，不打算成全他，也不打算拯救他，僅僅是在適當的時候，在關鍵、重要的時候給予其一些攔阻，使得神家利益不至于受虧損，剩下多數時候，在神的話上，在真理上，在順服神的事上，在認識自己、認識神的事上，神從來不開啓他。有些人説：「不對呀，怎麼能説不開啓呢？有一些被定為敵基督的人可聰明了，聽完道之後，你講三個小時，他能講六個小時，這不就是開啓嗎？」不管他能講幾個小時，哪怕講三十個小時也僅僅是一些字句道理罷了。法利賽人、文士比這些人能不能講？個個都是講道高手，個個都能説會道，能説有什麼用啊？神來了他照樣抵擋、定罪。這給他們帶來的是什麼？是滅亡，是沉淪，遭大禍了。從外表看人都在神家盡着本分，每人每天都是一日三餐，白天盡着本分，晚上休息，但過了幾年各種人就大不一樣了，各類人的結局就被顯明出來了，就有區别了。有些人口裏喊着信神却不走正道，奔向地獄去了；有些人喜愛真理，總往真理上够，就逐漸進入真理實際了；有些人總想過好日子，盡本分越來越耍滑頭，結果被淘汰了；有些人能接受真理，心裏越來越誠實，生命性情有了變化，神、人都喜愛；有些人總注重講字句道理，講來講去神厭弃了，他就廢了；有些人不通靈，聽講道越聽越糊塗，越聽對真理越不感興趣，越來越

沒有順服，就想任意妄為，總想滿足自己的欲望，總想得着名利地位，這就危險了；有些人跟隨神幾年，通過吃喝神的話，經歷到許多事以後明白了許多真理，對神越來越有信心了，得到了神的稱許。同樣都是信神，同樣都是過教會生活，同樣都是盡着本分，為什麼過了十年八年結果就不一樣了，就各從其類了？這説明什麼？人的本性實質是不是有區別？（是。）

還有一件事你們再聽聽，看這件事應該歸結到咱們講的敵基督表現的哪個範疇裏。有的教會有一些明顯的惡人在中間打橫，他也作不了什麼具體工作，還總想掌權，作什麼工作都攪擾破壞，不按原則辦事，做什麼事都不想付代價，還總想讓人聽他的。總之，這一處教會只要有他在，就有不少人受他攪擾，神家的工作、教會的秩序就受到影響、破壞。這樣的人雖然没有作明顯的大惡，也没有做傷害弟兄姊妹的事，但是從其人性、實質，還有對待各類事情的觀點，以及對待弟兄姊妹、對待神家工作、對待自己本分的態度上來看，他純粹就是惡人行列中的一個。對于這樣的人，在弟兄姊妹還没發現的情況下我要是碰到了該怎麼處理？我是不是應該等他釀成大錯、作出大禍，到「一鳴驚人」的時候再把他清除、打發走？用不用這樣？（不用。）那我應該怎麼作？最起碼撤换他的本分，其次把他隔離起來或者把他清除，不讓他盡本分，免得影響其他人。神家工作重地不允許這樣的惡人存在，這個原則對不對？他没有被顯明便罷了，一旦被顯明，看清楚了能定性為惡人，把他清理走對不對？（對。）有些人説：「那不行，你看透了别人没看透，你把他清理了影響别人啊。你看透了就清理走，那不成了你一個人説了算嗎？這還是真理掌權嗎？那得給弟兄姊妹聚會交通、解剖，做工作，總結材料，大家都通過才行。你得走程序，要是不走程序的話你不是違背教會工作安排了嗎？你這麼作不就不對了嗎？你自己首先應該遵守教會工作安排，你不能破壞啊。另外，無論做什麼事不都是為弟兄姊妹着想嗎？既然這樣，那你就得讓所有的弟兄姊妹都心知肚明，還得對這方面真理透亮，不能讓弟兄姊妹心裏糊塗，得讓弟兄姊妹都有分辨哪。」如果這些程序都没走，我要是説清除

一個人，你們怎麼對待？晝問號了吧？你們能卡殼證明你們裏面也有這種觀點。我說的這事就發生了。在一個重要的工作場地有一個魔鬼，他人性不好，盡本分藏奸耍滑、怕苦怕累，還處處打岔攪擾教會工作，一挨對付就耍蠻，絲毫不接受真理，還總想當官自己說了算，還想指揮別人，做什麼事都不考慮教會利益，不按原則辦事，就憑喜好做。在他負責工作期間，我告訴做的幾件事他都不做，就當耳旁風，他除了不做還攪擾。教會是盡本分的工作重地，你來了不是盡本分，你是來養尊處優，來養老了，那你看錯了，神家不是福利院，不是救助站。就這類賤貨到哪兒都不是好東西，盡什麼本分他也沒有忠心，一直應付糊弄，就想混日子，我說趕緊把他清除出去。這事好不好實行？（好實行。）可是在有一類人身上，多麼簡單的一件事就不好落實，在我說了這話三個月以後才把這個惡人强行打發走。原因是什麼？我發完話要求把這人清除之後，這處教會的帶領開始「落實」工作了，他是怎麼落實的呢？他召集聚會讓大家投票作決定，經過再三討論，最後多數人同意清除，但是還有一票沒通過，這事就擱置了。這個帶領說得給通不過的人做做工作，跟這個人商量商量，徵求他的同意。期間我問過兩次那人有沒有打發走，這個帶領就說沒有，還在跟大家聚會總結材料。他背後還說：「只要一個人不同意也不能清除。」他說這話的意思就是不想清除這個人，便找了一個這麼荒唐的理由，其實他是騙人的，他怕得罪這個人，不敢清除。最後上面給他下了死命令，「這人必須打發走，他要是不走你就得走，你倆走一個，你選吧！」他一聽，「我可不能走，我這官還沒當够呢！」他才把這個魔鬼打發走了。你們說，這個帶領為什麼袒護魔鬼？這是不是敵基督的做法啊？這正是敵基督的表現。

有些人口口聲聲說信神，但臨到事的時候他徵求每一個弟兄姊妹的意見，就是不徵求基督的意見，不問基督怎麼說、怎麼定規，為什麼要這麼作，人應該怎麼順服。每一個弟兄姊妹的意見他都徵求到了，每一個弟兄姊妹的意見、想法他都能尊重，唯獨基督所說的話他一句都不接受，沒有一點兒順服的意思。這是什麼性質？這是不是敵基

督？（是。）這種情況是怎麼回事？他為什麼不落實這個事？為什麼落實這個事在他那兒那麼難呢？這裏是有原因的，他就認為，「基督有真理，有神的實質，這都是官話，這都是道理、口號，臨到實際的事你根本就看不透任何一個人，你那些話都是說給我們聽的，都是印在書本上的，跟你的實際能力沒有絲毫關係，所以你要定性一個人是惡人、是敵基督那也不一定準確。我怎麼沒看出來呢？我怎麼就不明白這事呢？」他是不是這麼想的？他認為，「你只跟這個人見過兩次面，看見這個人說一些話、做一件事你就說他是惡人，弟兄姊妹都沒那麼認為，你怎麼就那麼認為呢？你的話怎麼那麼好使呢？我沒看見這個人有什麼惡行，我也不知道這個人都做了哪些壞事，那你所說的話我就不能阿們，你這麼作我有觀念有想法。但有觀念我也不能直接說，就得給你來點迂迴的辦法，我讓弟兄姊妹通過投票決定這個事。弟兄姊妹不同意那沒辦法，你還能對付弟兄姊妹啊？另外，你與這個人接觸了幾次就定性他是惡人，你怎麼不給人留點機會呢？你看弟兄姊妹多麼寬容、多麼有愛心啊，我也不能做惡人，我也得有愛心，得給人機會，哪像你一下就把人定規了。清除人這事不簡單哪，人要是軟弱了怎麼辦？臨到事基督應該保護弟兄姊妹才對，應該包容弟兄姊妹任何的愚昧、任何的悖逆、任何的無知，不能這麼決斷、這麼沒愛心。神不是廣施憐憫嗎？這憐憫哪兒去了？看誰不順眼就定他是惡人，看誰不順眼就想打發走，這也太不符合規定了吧！」這是不是觀念？（是。）基督作一個事、作一個決斷在他那兒通不過，通不過他落實起來就有難度了，就拖拖拉拉的，找各種藉口、用各種方式跟你對抗，就是不落實、不順服，他的意思是「我不給你落實，你這事就作不成！」我說你不落實，那我找一個能落實的人做帶領，你從哪兒來就回哪兒去吧！這事應不應該這麼處理？（應該。）我就把他打發回去了，乾脆、利索，不用跟任何人商量。

有些人總也不明白真理，總對神的話有疑惑，他說：「真理掌權是不是基督掌權呢？基督說話也不一定全對，因為他有人性的一面。」他對基督掌權這事通不過，如果神的靈掌權他就沒觀念了。這是什麼問

題呢？這樣的人對天上的神絲毫不疑惑，對道成肉身的神却總是疑惑，基督發表這麼多真理他都認識不到是道成肉身，那他能承認基督是真理、道路、生命嗎？這就不好說了。這樣的人即使跟隨基督，他能見證基督嗎？他是與基督相合的人嗎？這些都是問號。那這樣的人能不能跟隨到路終就不好說了。有些人對神家是真理掌權心裏完全承認，但他對真理掌權是怎麼理解的呢？他認為不管作什麼工作，只要是神家的事就應該大家商量、大家決定，只要大家達成共識了，不管是什麼結果就這樣去落實，這就是真理掌權了。這種觀點對不對？這是大錯特錯，這是最謬妄的說法，是最荒唐的說法。真理是從哪裏來的？是基督發表出來的，只有基督才是真理，敗壞人類絲毫真理都沒有，大家怎麼能商量出真理呢？如果大家能商量出真理，那證明敗壞人類還是有真理的，這不是最荒唐的事嗎？所以說，真理掌權就是指基督掌權、神的話掌權，并不是大家掌權、大家說了算。大家在一起交通真理、交通神的話這是對的，這是教會生活，但這樣實行達到的果效是什麼？是讓大家明白真理、認識神的話，是讓大家都能順服神的話，按照神的話來作工作。因為大家不明白真理才來到一起交通真理，如果明白真理了就可以直接順服基督、順服神的話，這才是真有順服了。如果有一天神選民都明白真理了，都能直接順服基督、高舉基督、見證基督，這說明神選民已經被作成了，這更能見證神家是真理掌權、是基督掌權，這樣的事實、這樣的見證才能證明神已經在地上作王掌權了，基督的國度已經出現了。但有些敵基督、假帶領對真理掌權是怎麼領受的呢？他把真理掌權落實在弟兄姊妹掌權這事上了。他不管作什麼工作，他能看透的就按照自己的意思去做，他看不透的就找幾個人交通，讓大家說了算，這能證明是實行真理嗎？大家的決定就合乎神的心意嗎？這樣實行能達到真理掌權嗎？能見證神家是基督掌權嗎？他把讓弟兄姊妹發表意見、談論各自的觀點，最後達成共識作出決策當成是真理掌權了，言外之意，弟兄姊妹就是真理的代言人，就是真理的代名詞。這麼領受對不對？很顯然不對，但有些敵基督、假帶領就是這麼做的，也是這麼落實的。他以為這樣做就是實行民主了，

是民主的決定，不管是否合乎真理都應該這樣做。這麼做的實質是什麼？難道民主決定的事就合乎真理嗎？就能代表神嗎？如果民主是真理，那就不用神來發表真理了，直接讓民主掌權不就完事了嗎？敗壞人類再實行民主也實行不出真理來，真理是來源于神，來源于基督的發表，不管人的做法怎麼合乎人意、合乎人的口味都不能代表真理，這是事實。假帶領、敵基督這種做法實質上就是打着真理掌權的旗號徹底把基督架空，用民主來取代基督，用大家交通的方式、民主掌權的方式來取代基督掌權，這個性質、這個後果容不容易分辨？明眼人應該能看得出來，假帶領、敵基督不是順服基督的人，而是否認基督、抵擋基督的人。不管基督到教會裏交通什麼，人即使聽完了、聽明白了也都當耳旁風，不願意落實，人都注視假帶領、敵基督怎麼說，最後還是假帶領、敵基督說的話才算數，能不能按照基督說的實行得根據假帶領、敵基督的決定，多數人都能隨從假帶領、敵基督。敵基督把教會工作看得很緊，只許他說了算，不讓神說了算，不讓神掌權，他認為「基督來了就是來視察工作的，你說完話、安排完工作，至于怎麼落實那就是我們的事了，你別插手我們的工作了」。敵基督是不是這麼做的？敵基督嘴上總挂着「弟兄姊妹都交通了」「弟兄姊妹達成共識了」，說這類話的人到底明不明白真理？弟兄姊妹是誰啊？不就是一群被撒但敗壞至深的人嗎？他們明白多少真理，有多少真理實際啊？他們能代表基督嗎？他們是真理的化身嗎？能做真理的代言人嗎？他們與真理有關係嗎？（沒有關係。）既然沒關係，那為什麼總把弟兄姊妹當作至高無上的呢？為什麼不高舉神、見證神呢？為什麼不根據真理說話辦事呢？說這類話的人不都是謬種嗎？讀神的話、聽講道這麼多年一點兒真理都不明白，什麼是真正的弟兄姊妹都看不透，這是不是瞎眼的人呢？現在人都各從其類了，許多人都顯出原形了，都是屬撒但的種類，純屬于畜類，這事你們還看不清嗎？真是一點兒真理都沒有啊！有些人就不願意聽我解剖敵基督的話，他說：「哎呀，敵基督這點兒事你別總說了，怪丟人現眼的，怎麼總解剖敵基督呢？」不解剖能行嗎？就得這麼解剖，讓人學會分辨，否則敵基督一旦出現還能釋

放不少邪說謬論，迷惑不少人，還能控制教會搞獨立王國。這事的後果有多嚴重你們清楚嗎？剛才交通了什麼是真理掌權，通過交通，敵基督的荒唐做法、謬妄觀點人都看見了。敵基督總想自己掌權，就不想讓基督掌權，所以他把真理掌權變成民主形式，提倡有事大家商量才是真理掌權，這裏面是不是有撒但的詭計？真理是大家商量出來的嗎？真理是神發表出來的，是來源于神。你們為什麼不能直接實行神的話、直接順服神、直接順服神的安排？為什麼對基督的吩咐還要通過大家商量來確定？這是不是撒但的陰謀？敵基督常常釋放一套理論來迷惑人，無論他落實哪項工作都是自己說了算，完全違背了真理原則。從敵基督的這些表現來看，敵基督的性情到底是什麼？他是不是喜愛正面事物、喜愛真理的人？對神有沒有真實的順服？（沒有。）他是厭煩真理仇恨真理的實質，另外，他狂妄得失去理性了，連人起碼該有的良心理智都沒有了，這就不配稱為人了，只能說是屬撒但的種類，就是魔鬼。凡是絲毫不接受真理的都是魔鬼，這是毫無疑問的。

還有一部分人，他們對待基督的說話有一種不卑不亢的態度，既不表態完全接受，但是也不反抗。基督說話的時候，交通真理或者分辨一個人、布置一項工作任務的時候，看外表他在聽在記，表現得很認真很配合，各類事他都記得清清楚楚，還做各種標記，外表看起來似乎對真理很感興趣，對基督所說的話賦予了高度的重視，似乎特別喜愛真理，對基督的信那是不折不扣。從這樣的表面現象能不能看到這個人對待真理的態度，這個人的性情、實質是什麼？還看不出來。表面是在記，耳朵也在聽，但他心裏到底在想什麼？他一看記的內容，「這都是什麼呀？沒有一句有用的，沒有一句看起來是高大上的，沒有一句看起來是符合真理的，也沒有一句讓我覺得是符合邏輯的，撕掉！」這是不是一種態度？我見過不少人，聽道時還點頭，帶有各種表情，同時還在記錄，但過後根本就不當一回事，該落實的也沒記住，也沒放在心裏，不去落實，該實行的那就更不用說了。該落實的是涉及到神家工作、涉及到他的本分，該進入的是涉及到他個人的進入，該落實的都不落實，個人的進入更是不當一回事了。他說：「都說

基督所說的、所發表的句句是真理，句句是人應該進入的，都是真理、道路、生命，但我每次記的這些也沒看出什麼真理、道路啊，沒覺得是生命啊。那基督有神的實質這話怎麼應驗、怎麼能落實呢？怎麼能對上號呢？不好對號。」有些人說：「聽完之後人的態度是這樣的，那當時為什麼人還能記錄呢？看起來態度挺端正、挺認真負責，這是怎麼回事？」原因只有一個。如果一個不喜愛真理、對真理極度厭煩的人能在基督說話的時候表現得特別的認真、特別的用心，他的存心不外乎就一個，他是在敷衍，走過程，并不是真實的接受。因為他每次讀到神話語的時候，與基督接觸交談的時候，他感受到的不是所謂的神的高大、難測、奇妙，而是實際、正常與渺小，所以從他自己的觀點立場上他怎麼也不可能把這個普通人的話與真理、道路、生命聯繫起來，他怎麼看這個人就是個人，怎麼看這個人都不能把他當成是神、是基督。所以，你讓他把這些普通得不能再普通的話當成是真理來遵守、來實行，來當作人生活的指南、生存的目標等等，那都不可能，他覺得心裏難受。他說：「我怎麼就看不出這些普通的話裏有真理呢？你們怎麼就能看出來呢？這不就是普通的話嗎？都是人的語言、人的文字、人的文法，甚至用一些人的詞語、詞彙，還解剖一些人的諺語、文化，這話怎麼就有真理呢？我怎麼就看不出來呢？既然你們都說是真理，那我也就跟着隨幫唱柳吧，大家記錄我也記錄，但是你們把他當成真理，我可沒把他當成真理。『真理』是多麼神聖的一個詞啊，真理得是多麼高大的一樣東西呀！一涉及到真理就涉及到神了，涉及到神就不能這麼普通、這麼渺小、這麼平常，所以不管怎麼研究分析都看不出他有神的味道。他都沒有神的味道，他能拯救我們這事可能嗎？這就不可能了。要是他的這些話不能拯救我們，不能讓我們從中受益，我們跟隨他幹什麼？憑什麼要落實他的話呀？憑什麼要按他的話活着呀？」敵基督的本相顯明了吧？他對神所道成的肉身從始到終、從頭到尾的態度就是要研究，他對待神話沒有接受順服的態度，更不實行、體驗、經歷這些話，而是帶着抵觸、對抗、拒絶接受的態度來對待神的話，勉勉强强在基督與人交談的時候做點筆記，心裏却一丁點兒都

不接受。有些人與基督接觸後說:「當面與神說話、交通可有享受了。」敵基督說:「那我也試試吧，與基督當面交談，看看基督跟人說話的時候表情、舉動、言談到底是什麼方式，從中能讓人得着點什麼、發現點什麼，是不是有利于人扎下根基定真神啊?」他以這樣的態度對待基督、對待基督所說的話，他能不能有真實的實行? 能不能落實啊? 不能。他就是徹頭徹尾看熱鬧來了，根本就不是來尋求真理的。你們說，這些人對待基督、與基督交談的態度是不是有點像街頭巷尾那些婦人在一起閑扯的態度? 就是跟誰說話都不用求真，各說各的。他們對待基督也是這樣，「你發表你的觀點，我持守我的觀點，咱倆井水不犯河水，你也別想說服我，我也不可能接受你的話」。是不是一種這樣的態度? 這是什麼態度?（藐視、輕慢的態度。）這些人很奇怪，你既然不承認基督是神所道成的肉身，那你信他跟隨他是為什麼? 你不信、你離開不就完事了嗎? 誰勉强你信的? 沒有人逼你信神，都是你自己選擇的。

有些人聽我交通一個事的時候，他們很快就產生不同意見了，「這事你是那麼認為的，我是這麼認為的，每件事你是你的想法，我是我的想法，各有各的想法。」這是什麼東西? 神供應人真理，那只是一種論調嗎? 神所說的話只是一種學術論調嗎?（不是。）那是什麼呀?（是真理。）再說得具體點。（是人行事的原則、方向，是人生命的需要。）為什麼說神供應人真理呢? 有沒有說供應人知識的?（沒有。）為什麼說神的話人是用來吃喝的呢? 神的話就跟人的糧食一樣，他能支撐你這個肉體讓你活着，而且還能讓你活得好，活得有人樣，那是人的命啊! 神的話不是一種知識，不是一種論調，不是一種說法。知識、論調還有人的傳統文化這些只能敗壞人，人有沒有都行，但是人要想活着，要想成為一個標準的、合格的受造之物，沒有真理是不行的。那真理到底是什麼?（是做人、做事、敬拜神的準則。）對了，這就更具體了。那敵基督是這麼認為的嗎? 他不接受這個事實，他反對、抵觸、定罪這個事實，所以他就得不着真理。在他的思想觀點裏認為，「你是個普通的人，你說一句話就能讓別人照着實行，那憑什麼我說一句對

的話就不能讓別人照着實行呢？憑什麼都是你說的對，我說的就都是錯的呢？憑什麼你說的就是真理，我說的就是知識、道理呢？」什麼也不憑，就一個事實，那就是實質決定的。基督就是神所道成的肉身，他的實質是神，這個誰也否認不了，哪怕敵基督不承認不接受他也否認不了。人類離開基督、弃絶基督之時就是人類滅亡之時，人類離開基督、離開他的話，没有一個人能蒙拯救。這是不是事實？（是。）而敵基督說的話，他那點理論對人能有什麼造就？人要是不接受，對人有没有什麼損失？没什麼損失。敵基督的話對任何人没有任何正面的影響，反倒有不少負面的影響。而基督要是一句話也不說，來了就正常地生活多少年之後走了，這個人類能得什麼？人類除了能背十字架以外還能得什麼？還是活在罪中認罪悔改，陷在罪中不能自拔，越來越墮落，最終到神工作結束之日統統被毀滅，就是這樣的下場。但是基督來了，發表了神向人類要說的話，供應了人類所需的一切真理，向人類顯明了神的所有所是，那這個人類的轉機是不是就來了？言外之意是不是通過基督的說話給人類帶來了轉機？（是。）那這個轉機是什麼？主要就是人類面臨被定罪、被毀滅這樣的局面轉變為人類有機會、有希望能蒙拯救，這是不是轉機？人類的希望來了，人類看到曙光了，能有希望蒙拯救剩存下來了，在神毀滅這個人類、懲罰這個人類的時候能不被毀滅，免受懲罰。那基督與基督所說的話對這樣一個能剩存下來的人類來說是好事還是壞事啊？（好事。）這是好事。敵基督對于這樣一位基督，對于這樣一個普通的人，他能如此地仇視、如此地厭惡，這就是敵基督的實質決定的。

敵基督對待道成肉身的神還有一種表現，他說：「我一看見基督是普通的人就産生觀念。《話在肉身顯現》是神的發表、是真理我承認，我有一本《話在肉身顯現》就够了，就不用接觸基督了。如果有觀念、有消極軟弱，我讀讀神的話就可以解决了，接觸道成肉身的神還容易産生觀念，顯得我敗壞太深了，萬一被神定罪我就没希望蒙拯救了。所以還是自己讀神的話好，還是天上的神能拯救人。」對于神現時的交通說話，尤其是揭示敵基督的性情與實質的話語，這讓敵基督感到最

扎心最痛苦，敵基督最不願意讀這些話。所以，在敵基督心裏巴不得神早日離地，他好在地上稱王稱霸。敵基督認為神所道成的肉身這個普通的人對他來說是多餘的，他心裏總琢磨，「以前没有聽基督講道時還覺得自己什麼都明白、什麼都好，但聽了基督的講道以後就不一樣了，就感覺自己什麼都没有了，就覺得自己那麼渺小，太可憐了」，所以他就認定基督的話不是在揭露他們，而是揭露別人的，還認為聽基督講道没有必要，只要讀《話在肉身顯現》就足够了。在敵基督的心裏，他最主要就是想否認神道成肉身這一事實，就是想否認基督發表真理這一事實，這樣他信神就有蒙拯救的希望了，他就能在教會裏作王掌權了，這就滿足了他信神的初衷。敵基督天性就是抵擋神的，他與道成肉身的神是水火不相容的，永遠不能相合。他認為：只要有基督存在一天，他就很難有出頭之日，他就有被定罪被淘汰的危險，就有被毀滅被懲罰的危險；只要基督不説話、不作工了，只要神選民不仰望基督了，那他的機會就來了，他就有機會施展他的本事了，他就能振臂一呼，應者雲集，他就可以作王掌權了。敵基督的本性實質就是厭煩真理、仇恨基督，他們與基督比試才能的大小、才幹的高低，與基督比試誰的話更有威力、誰的本事更大。在做同一件事情的時候，他們試圖讓人看見，同樣都是人，基督還不如一個普通的人有才幹、有學問。敵基督在方方面面都與基督攀比，與基督一較高下，在方方面面都想否認基督是神、是神靈的化身、是真理的化身這一事實，也在方方面面想方設法不讓基督在神選民中間掌權，不讓基督的話語在神選民中間傳揚、落實，更不讓基督所作的事以及對人的要求、期望在神選民中間實現，似乎有基督在他們就是被冷落的，就是在教會中被定罪、被弃絶、被放在黑暗角落裏的那一部分人。從敵基督的種種表現上來看，敵基督在實質上、性情上與基督那是勢不兩立、不共戴天啊！敵基督生來就是與神敵對的，就是專門來抵擋基督的，他就想打敗打垮基督，想讓基督所作的一切工作都徒勞都白費，最終得不着幾個人，無論在哪兒作工作都没有結果他才高興。如果基督發表真理人都渴慕尋求，都歡喜接受，都甘願為基督花費，撇下一切，傳揚基

督的福音，敵基督心裏就消沉，就覺得暗無天日，再也没有出頭之日了，好像被打入地獄一樣。從敵基督的這些表現上來看，敵基督與神對抗、仇視神的這個實質是後天人加給的嗎？絶對不是，那是天生的。所以，敵基督這類人天生就是魔鬼投胎、魔鬼下界，他們永遠都不可能接受真理，永遠都不會接受基督、高舉基督、見證基督。雖然外表没看見他們説出公開論斷、定罪基督的話，他們也能老老實實地出力付代價，但是一旦有機會，一旦時機成熟，敵基督與神勢不兩立的場面就會出現，敵基督與神對抗、搞獨立王國這一事實就能變得公開化。這些事在有敵基督的地方都曾經發生過，尤其神作末世審判工作這些年發生得太多了，很多人都經歷過見識過了。

二〇二〇年六月二十七日

附篇二

挪亞、亞伯拉罕如何聽神的話、順服神（一）

1. 挪亞造方舟

今天先講幾個故事，你們聽聽我要講什麼主題，跟之前講的那些話題有沒有關係。這些故事不深奧，你們應該都了解，這一類故事咱們之前也講過，是些老故事。第一個是挪亞的故事。在挪亞的時代，人類敗壞太深，拜偶像，抵擋神，行各類惡事，人的惡行被神看在眼中，人所說的話達到神的耳中，神定意要用洪水毀滅這個人類，毀滅這個世界。那是不是所有的人都要毀滅，一個人都不剩呢？不是，有一個人是幸運的，也是神所看中的，他不是神所要毀滅的對象，這個人就是挪亞，他是神用洪水毀滅世界的時候剩存下來的一個人。當神定意要結束這個時代、要毀滅這個人類的時候，神作了一件事。作了哪件事呢？一天，神在空中呼召挪亞，對他說：「挪亞，這個人類的惡已經達到我的耳中，我定意要用洪水毀滅這個世界。你要用歌斐木造一個方舟，方舟的大小我要跟你說清楚，你還要收集各種活物到方舟中。當方舟造成的時候，當神所造的各種活物一公一母都被收集到方舟的時候，神的日子就來到了。那時，我會給你一個信號。」神說完這話就離開了。挪亞聽完神的話之後就開始按照神所說的一字一句都不落地去落實。落實哪些事呢？尋找神所說的歌斐木以及造方舟需要的各種材料，同時也籌備收養各類活物，這兩件大事銘記在挪亞的心中。自從神向挪亞托付了造方舟這件事情之後，挪亞心裏并没有想「神什麼時候滅世呢？神什麼時候給我信號讓我知道神要毀滅這個世界呢？」他并没有想這些，而是認認真真地把神告訴他的所有事項記在心裏，一件一件地去落實。自從接受了神的托付之後，挪亞就把神所說的造方舟這件事當成他此後一生中最重要的事去做、去實行，并没有一點兒怠慢的意思。一天一天過去了，一年一年過去了，日復一日、年復一年，神并没有督促挪亞做什麼，而挪亞始終堅守着神所托付給他的重任。神所說的一字一句就像是刻在石板上的字一樣刻在挪亞的心上，

不管外界環境怎麼改變，不管周圍的人怎麼嘲笑，不管多麼艱難，不管遇到什麼難處，他始終如一地堅守着神所托付給他的這件事情，從來没有灰心，也從來没有想要放弃，神的話刻在他心裏，也落實在他每一天的生活中。挪亞將造方舟需要的各種材料都一一籌備起來，神囑咐的方舟所要造的樣式、規格在挪亞一錘一鑿的過程中逐步地成形。不管風吹雨打，不管人如何譏笑、毁謗，挪亞一年一年就這樣重複着同樣的生活。神暗暗地看着挪亞的一舉一動，并没有再向挪亞説什麼，神的心被挪亞感動着，而挪亞本人對這一切并不知曉，也察覺不到，他還是始終如一地按着神的話建造着方舟，收集着各樣活物。在挪亞的心中，神的話是他應該遵守、實行的最高指示，是他一生中追求的目標與方向，所以無論神説了什麼、神讓他做什麼、神吩咐了什麼，他都完全接受，記在心裏，當作自己一生最重要的事來辦，他不但没有忘記，也不僅僅是放在心裏，而是都落實在了自己的生活中，他用自己的生命接受着神的托付、遵行着神的托付。就這樣，方舟被一塊木頭一塊木頭地建造起來，挪亞的每一個行動、挪亞的每一天都在為着神的一句話、神的吩咐而付出。外表看挪亞并没有做什麼驚天動地的大事，但是在神眼中看，挪亞的一舉一動，甚至他每走一步要做什麼事情，還有他手中所做的每一樣活計都是寶貴的，都是值得紀念的，也都是這個人類應該效法的。挪亞堅守着神給的托付，堅信神所説的每一句話都是真實的，他一點兒不疑惑。就這樣，方舟建成了，各類活物也都得以生存在方舟之上。在神要毁滅這個世界以先，神給了挪亞一個信號，告訴他洪水就要來了，趕緊進方舟，挪亞按着神所説的一字不差地做到了。當挪亞進入方舟的時候，當大雨從天上降下來的時候，挪亞看見神的話兑現了、神的話應驗了，神的怒氣降下了，這一切没有人能改變。

挪亞造方舟造了多少年？（一百二十年。）一百二十年對于現在的人來説是一個什麼概念？是一個普通人的正常壽命都活不到的年份，甚至兩個人的歲數加起來都不一定有這個年數長，但是挪亞却在這一百二十年期間做了一件事情，天天做同樣一件事情。在那個工

業還不發達的年代，在那個還沒有什麼信息流通的年代，在那個一切都憑着人的雙手、勞力去達到的年代，挪亞就這樣一天一天地做着同一件事情，一百二十年沒有放弃過，也沒有間斷過。一百二十年，這是一個什麼概念？在這個人類中間有沒有一個人能堅持做一件事情做一百二十年的？（沒有。）沒有一個人能堅持做一件事情做一百二十年，這個并不稀奇。但是一個人能堅守神的托付一百二十年不變，從來沒有怨言、從來沒有放弃，不受任何外界環境的干擾，最終把它完成得如神所說的一模一樣，這是一件什麼樣的事情？這在人類中間不但稀有，而且罕見，更甚至是絶無僅有的。在整個人類的歷史長河中，在所有跟隨神的人類中間，這是絶無僅有的一件事情。從工程的浩大程度來看，從工程的難度上來看，從工程所耗的體力精力來看，再從工程延續的時間上來看，都不是一件容易的事情，所以挪亞做的這一件事情在人類中間是絶無僅有的，他是所有跟隨神之人所應該效法的楷模、榜樣。挪亞没有聽過多少道，那個時代神也没發表多少話語，所以挪亞肯定不明白多少真理。挪亞不懂得現代科學與現代的知識，就是一個普通得不能再普通的人，是人類中間一個不起眼的人，但是他有一點是與任何人都不同的，就是他知道聽神的話，知道怎麼遵行神的話、怎麼守住神的話，知道人的本位是什麼，他對神的話能够有真實的相信、有真實的順服，僅此而已。具備了這幾樣簡單的信條，就足以讓挪亞能够完成神所給他的托付，這個托付他堅持的時間不是幾個月，不是數年，也不是數十年，而是上百年。這個數據驚不驚人？除了挪亞誰能做到？（没有人能做到。）因為什麼做不到？有的人説是因為不明白真理，這不符合事實，挪亞明白多少真理呀？為什麼挪亞就能做到呢？現在信神的人讀了那麼多神的話，明白點真理了，為什麼做不到呢？有的人説是因為人有敗壞性情，那挪亞没有敗壞性情嗎？為什麼挪亞能做到，而現在的人却做不到呢？（因為現在的人不相信神的話，不把神的話當真理去對待、去守住。）人為什麼不能把神的話當真理對待？為什麼守不住神的話？（人没有敬畏神之心。）那在人不明白真理也没聽過多少真理的情况下，人的敬畏神之心是怎麼産生的？

（得有人性、有良心。）對了，就是人的人性裏得具備最寶貴的兩樣東西，第一是良心，第二是正常人性的理智。具備正常人性的良心、理智，這是做人的最低標準，是衡量一個人最起碼、最基本的標準，但現在的人不具備，所以無論聽了多少真理、明白多少真理都達不到有敬畏神之心。那現在的人跟挪亞相比，實質性的區別是什麼？（沒有人性。）沒有人性的實質是什麼？（是畜生、魔鬼。）畜生、魔鬼雖然比較難聽但符合事實，說得文雅一點就是沒有人性。沒有人性、沒有理智的人就不是人，連畜生都不如。挪亞能完成神的托付是因為挪亞聽見神的話就能牢記于心，把神的托付當作終身大事來辦，堅信不疑，一百年不變心。就是因為挪亞有敬畏神的心，是真正的人，是最有理智的人，所以神才把造方舟的事托付給他了。像挪亞這麼有人性、有理智的人太少了，很難找到第二個。

挪亞所能做到的其實就一條，很簡單，就是聽了神的話之後就去實行，不打折扣地實行，從來不懷疑也從來不放弃，神讓做什麼就一味地去做，神讓怎麼做也不打折扣地去執行、去落實，不想為什麼，不想自己的得失，就記住神的一句話，「神要毀滅世界，你趕緊造方舟，造好了等洪水來的時候你們都上方舟，那些没上方舟的人就都得死」。神説的這個事什麼時候應驗不知道，總之神説了就必然應驗，神説的話都是真實的，没有一句假話，至于什麼時候應驗、什麼時候兑現那是神的事，人現在唯一的任務就是把神所説的話牢牢地記在心裏，然後趕緊去落實，這就是挪亞的想法，他是這麼想的，他也是這麼做的，事實也就是這麼回事。那你們跟挪亞相比，實質性的區別在哪兒？（聽了神的話以後不實行。）這是表現，實質性的區別在哪兒？（没有人性。）就是挪亞具備了人最起碼該具備的兩樣東西——正常人性的良心、理智，你們不具備。那能不能説挪亞可以稱為人，你們不配稱為人？（能。）為什麼這麼説呢？事實在那兒擺着，就挪亞做到的事，別説一半，就是一個犄角你們都比不上。挪亞能堅持一百二十年不變，你們能堅持多少年？一百年？五十年？十年？五年？兩年？半年？誰能堅持半年？按照神説的木頭的名稱出去找，去伐木，再把樹皮刮掉，

晾乾，然後把木頭伐成各種形狀、各種型號，你們能不能堅持到半年？多數人都搖頭，半年也堅持不到。那三個月呢？有些人說：「三個月我感覺也費點勁，我這小身板，細皮嫩肉的，在樹林裏有蚊子、臭蟲，又有螞蟻、跳蚤，要是都來咬我，我可受不了那個罪。另外，每天伐木頭，幹那些髒活累活，在外面風吹日曬的，沒兩天就把我曬焦了，我可不願意幹那活兒，有沒有點輕巧的活兒吩咐我做啊？」神要吩咐你做什麼，你能選擇嗎？（不能。）三個月你都堅持不了，那你有真實的順服嗎？你有順服的實際嗎？（沒有。）三個月堅持不了，那有沒有能堅持半個月的？有些人說：「我也不認識歌斐木，我也不會伐木頭，伐木頭的時候樹往哪個方向倒我都不知道，萬一砸到我怎麼辦？再說，伐完木頭之後我頂多能扛一兩根，扛多了我的肩膀和腰不就完了嗎？」半個月都堅持不了，那你們能做什麼？讓你們聽神的話、順服神的話、落實神的話，你們能做到什麼？你們除了會電腦，會發號施令，還會什麼？要是在挪亞的時代，你們是不是神呼召的對象？斷乎不是！你們不是神呼召的對象，不是神看中的對象。因為什麼？因為你不是聽了神的話就能順服的人。你不是這樣的人，你配活着嗎？當洪水來的時候你配活下來嗎？（不配。）你不配活下來，那你就是滅亡的對象。你落實神的話連半個月都堅持不了，那你是什麼東西？你是不是真實信神的人？你聽了神的話都不能去執行，連半個月都堅持不了，連半個月的苦你都受不了，那你明白的那點真理起什麼作用呢？對你自己連點約束作用都沒有，那真理對你來說就是文字，什麼用處也沒有。你明白那麼多真理，讓你落實神的話，讓你受十五天的苦你都受不了，你是什麼人？你是不是神眼中的合格的受造之物？（不是。）比起挪亞所受的苦、所堅持的一百二十年，你們跟挪亞的差距那就不是一星半點兒了，沒有可比性。神之所以能呼召挪亞，把所要作的事情托付給挪亞，是因為在神看挪亞能聽他的話，挪亞是個可以托付大事的人，是值得信賴的人，是可以把神想要作的事情變成現實的一個人，這是神眼中真正的人。而你們呢，這幾個「可以」你們都不具備，可想而知，你們在神眼中是什麼？是不是人？配不配稱為人？這個答案是很

明確的——不配！我把時間壓到最短，十五天，僅僅是兩周的時間你們都没有一個人説能做到，這説明了什麽？你們的信心、忠心、順服等于是零，而你們自己所認為的信心、忠心、順服在我這兒看什麽都不是！你們自詡自己不錯，在我看你們差得太遠了！

挪亞的故事裏最驚人的、最讓人佩服的、最值得人效法的是挪亞一百二十年的堅守，一百二十年的順服與忠心。你看看，神有没有選錯人？（没有。）神是察看人心肺腑的神，在茫茫人海中神選中了挪亞，呼召了挪亞，神没有選錯，而挪亞也不負神所望順利地完成了神所托付給他的事情，這叫見證。這是神所要的，這就是見證！而在你們身上有没有一點兒這樣的影子、這樣的味道呢？没有，可見你們没有這樣的見證。在你們身上所流露的，讓神所看到的都是耻辱的記號，没有一件事情説起來是讓人感動流泪的。挪亞這個人的種種表現，尤其是他堅信神的話一百年不疑惑、不變心，堅持造方舟一百年不動摇，就這個信心、就這個毅力現代的人比不上，没有人能比得上，但也没有人把挪亞的忠心與順服當回事，没有人覺得這裏面有值得人寶愛、效法的東西，反倒是現在的人更注重什麽？喊口號、講道理，似乎是明白了很多真理，似乎是得着了真理，但是與挪亞相比，就連挪亞所做的所有事情的百分之一、千分之一都達不到，這得差多遠哪！就是天壤之别了。從挪亞造方舟這件事情上來看，你們有没有發現神喜愛什麽樣的人？神所喜愛的人到底具備怎樣的品質，具備怎樣的心，具備怎樣的人格？挪亞所具備的這些你們具備嗎？你如果覺得自己具備了挪亞的信心、挪亞的人品，跟神講個條件、搞個交易還情有可原，如果你認為自己根本就不具備，那我就告訴你一句實話：你别臭美了，你什麽也不是，你在神眼中連蛆蟲都不如，還有臉跟神講條件、搞交易嗎？有些人説：「蛆蟲不如，那我在神家當狗行不行？」不行，你不配。因為什麽？你連神家的門都看不好，所以在我這兒看你連一條看家狗都不如。這話是不是挺傷你們的？你們聽着是不是不是滋味？這不是有意傷你們的自尊，這是根據事實説話，這是實事求是，一點兒都不假，你們就是這麽做的，你們就是這麽表現的，你們就是這麽對

待神的，你們也是這樣對待神所給你們的托付的。我說的都是實情，都是心裏話。挪亞的故事就講到這兒。

2. 亞伯拉罕獻以撒

還有一個故事值得講一講，是關于亞伯拉罕的故事。一天，兩個使者來到了亞伯拉罕的家，亞伯拉罕高高興興地接待了他們，而使者此次來的任務是要告訴亞伯拉罕，神要賜他一個兒子。亞伯拉罕一聽心裏很高興，「感謝我主！」而亞伯拉罕的妻子撒拉却在背後偷笑，意思是「這事不可能，我都多大年齡了，還能生孩子嗎？說要賜給我一個兒子，這不是開玩笑嘛！」撒拉不相信。使者聽没聽見撒拉這一笑啊？（聽到了。）當然聽到了，神也看到了。那神是怎麼作的？神在暗中觀察。撒拉這個愚昧無知的女人不相信這事，但神定意要作的事他受不受人的干擾？（不受。）不會受任何人的干擾。神定意要作一件事，有些人說，「我不相信，我反對，我拒絶，我抗議，我有意見！」這成立嗎？（不成立。）那神看到有人不同意，有人有意見、不相信，用不用跟人解釋，跟人說明這裏面的道理？神是不是這麼作？神不這麼作，神不搭理這些無知的人的做法、說法，不在乎人是什麼態度。神定意要作的事在神心裏早就定規好了，他就要這麼作。萬事萬物都在神的手中掌握、主宰，包括一個人在什麼時候有子女、有怎樣的子女，這事就更不用說了，也是在神的手中掌握。當神派使者告訴亞伯拉罕說要賜他一子的時候，其實接下來神定意要作的很多事神早就計劃好了，這一子將來擔當什麼職責，將來有怎樣的人生，他的後代怎樣，這一系列的事情神早就計劃好了，不會有任何的紕漏，也不會有任何的改動。所以，就一個愚昧的婦人的一笑能改變什麼？什麼都改變不了。到了日期，神按照自己所計劃的在作着，這一切事情也正如神所說的、神定意的在應驗着。

在亞伯拉罕整整一百歲的時候，神賜給他一個兒子，他活了一百年没有兒子，日子挺平淡，也挺孤單。一百歲的人没有孩子，尤其是没兒子，那是什麼心情？「我這一輩子也不完美啊，神没給我孩子，這輩子覺得有點孤單，也有點遺憾。」但當神派使者告訴亞伯拉罕要賜

給他一個兒子的時候，他的心情是什麼樣的?（高興。）高興之餘也充滿了期待，他感謝神的恩待，讓他在有生之年還能養育兒女，這是一件多麼奇妙的事情，而這件奇妙的事情就這樣發生了。那有幾件事情值得他高興啊?（他有後代了，能傳宗接代了。）這是一件。還有一件最高興的事情是什麼?（這個孩子是神親自賜的。）對了。普通人生孩子，神來告訴他了嗎? 說「這孩子是我親自賜給你的，是我之前應許好的」，神這麼作了嗎? 沒有。而這個孩子的特別之處在哪兒? 是神派使者親自告訴亞伯拉罕，「你到一百歲的時候要得着一個孩子，是神親自賜給你的」，這個孩子就特別在這兒，是神告訴他而且是神親自賜給的，這是多麼值得人慶幸的一件事情啊! 這個孩子的特殊意義是不是值得人浮想聯翩呢? 當亞伯拉罕看到這個孩子降生的時候，他是什麼心情?「終于有個孩子了，神說的話應驗了，神說賜給真賜給啊!」當這個孩子生下來他親手抱在懷裏的時候，他的第一感覺應該是:「我不是從人手裏接過孩子，而是從神的手中接過這一子。這孩子來得太及時了，是神賜給的，我得好好把他養大，得好好教育他，讓他敬拜神，讓他聽神的話，因為他是從神來的。」他是不是得相當地寶愛這個孩子?（是。）這是一個特殊的孩子，再加上亞伯拉罕這把年紀了，他對這個孩子的寶愛程度現在也不難想象，正常人對兒女的那份疼愛、憐惜、寵愛亞伯拉罕也都有了。亞伯拉罕相信神所說的話，他也親眼見證了神話語的應驗，同時他也是此次神話語從發出到應驗的一個見證人，他感覺神的話是如此地有權柄、神作的事是如此的奇妙，最重要的一點，神是如此地顧念人。看着這個孩子，亞伯拉罕的心情雖然複雜、激動，但是他在心裏唯一要對神說的就一句話，你們說應該是一句什麼樣的話?（感謝神!）「感謝我主!」他在感激的同時向神獻上了深深的感謝、贊美。這個孩子對神、對亞伯拉罕來說都是意義非凡。因為從神說要賜給亞伯拉罕一個孩子的時候神就計劃、定意要作成一件事情，要在這個孩子身上成就一些重要的事、重大的事，對神來說是這樣的；而對于亞伯拉罕，因着有了神的特別恩待，因着有了神所賜給他的這一個孩子，亞伯拉罕在整個人類歷史的發展過程當中，對

于全人類來説，他存在的價值、存在的意義那是不尋常的，不是一般的。故事到此就結束了嗎？没有，重點還没有開始。

亞伯拉罕從神得着了以撒之後，他按照神的吩咐、按照神的要求把以撒撫養長大。在每天平常的歲月當中，亞伯拉罕領着以撒獻祭，也告訴以撒關于天上的神的故事。以撒一點一點地懂事了，他學會了感謝神、贊美神，學會了聽話，也學會了獻祭，他知道什麽時間獻祭，也知道祭壇在哪兒。故事的重點就來了。在以撒剛懂點事還不成熟的時候，一天，神對亞伯拉罕説：「這次獻祭我不要羔羊，你把以撒獻上。」神的話一出，對于亞伯拉罕這樣一個把以撒當成寶貝的人來説，這是不是猶如晴天霹靂啊？别説亞伯拉罕這一把年紀了，就是一個三四十歲的壯年人聽到這樣的消息，有幾個人能承受得了的？有没有人能承受得了？（没有。）亞伯拉罕聽完神的話之後是什麽反應？「什麽？是不是神説錯了？神不會説錯，那是不是我歲數大耳朵背聽錯了？再確認一下。」他問：「神，你是讓我把以撒獻上嗎？以撒是你要的祭物嗎？」神説：「是，没錯！」當亞伯拉罕再次確認之後，他知道神所説的話是不會錯的，也是不會變的，這是神準確的意思。亞伯拉罕聽完心裏難不難過？（難過。）難過到什麽程度？他心想：「這些年孩子終于長大了，要是獻上作為活祭的話，就意味着他要在祭壇上猶如待宰的羔羊一樣被宰殺。宰殺就意味着死亡，死亡就意味着從今天以後這兒子就没了……」想到這兒，他還敢再往下想嗎？（不敢了。）為什麽不敢往下想了？再往下想那痛苦就更大了，心如刀絞，再往下想不是幸福快樂的事了，那就都是痛苦了。這可不是把這個孩子領走，幾天、幾年見不着但人還在，只是在心裏挂記着，等他長大了在一個適合的時間就又見着了，不是這樣的，而是這孩子一旦獻在祭壇上就没有了，再也見不着了，獻給神了，歸回去了，這就又如從前一樣了。以前没有這孩子過得挺孤單，如果一直這樣過下去，一直没有這孩子，那痛不痛苦？（不太痛苦。）有了之後再失去，這痛苦就太大了，這是要命的事啊！把這孩子歸還給神，這就意味着從此再也見不到這孩子了，聽不到他説話、看不到他玩耍，不能撫養他，不能逗他開心，不能看

着他長大成人了，不能享受他陪伴左右這樣的天倫之樂了，剩下的全是痛苦、全是思念，亞伯拉罕越想越難過。但是無論怎樣難過，有一點亞伯拉罕心裏是清楚的：神所說的、神要作的不是開玩笑，不會錯，更不會改變。再說，這孩子本身就是從神來的，獻給神這是人天經地義應該做的，當神要的時候人應該義不容辭地、不打折扣地歸還給神。這十來年的天倫之樂是偏得，人享受的够多了，應該感謝神，不應該對神有無理的要求。本來這孩子就是神的東西，人不應該據為己有，這不是人的私有財產。人都是從神來的，就是讓獻上自己的命人都不應該跟神講理、講條件，何況這孩子是神親口告訴、親自賜給的，神讓獻就獻吧！

時間一分一秒地就這樣過去了，獻祭的時間越來越逼近，亞伯拉罕心裏不是越來越難過，而是逐漸地平靜下來了。因為什麼能平靜下來？因為什麼能够讓他從痛苦中走出來，心裏對這事能够有正確的態度對待了？他認為對待神所作的這一切人的態度只應該是順服，不應該講理。想到這兒他就不再痛苦了，帶着年幼的以撒一步一步地走到了祭壇邊。祭壇上什麼也沒有，并不像往常一樣有準備好的羔羊，以撒就問：「父親，難道今天獻祭你還沒準備好嗎？那今天獻什麼？」以撒這一問，亞伯拉罕是什麼心情？他能不能高興起來？（不能。）那他怎麼辦？他心裏恨不恨神？埋不埋怨神啊？他有沒有抗拒？（沒有。）這些都沒有。怎麼看出來的？從接下來所發生的一系列的事情上來看，亞伯拉罕真的沒有這些想法。他把要點燃的柴放在祭壇上，把以撒叫過來。亞伯拉罕把以撒叫到祭壇前的這一畫面、這個時刻，旁觀者怎麼看？「這老頭太狠心了，沒人性，沒人味兒啊！那是你兒子，你就真忍心這麼做？你就真下得了手？你的心就那麼狠？你長沒長心啊？」是不是得這麼看？而亞伯拉罕想這些了嗎？（沒有。）他把以撒叫到身邊，一句話也說不出來，拿出準備好的繩子把以撒的雙手雙脚捆上。從他做這一系列的動作上來看，他是真獻還是假獻？他是真獻，一點兒摻雜都沒有，不是做樣子。他把以撒扛起來，無論這個幼小的孩子再怎樣挣扎、怎樣喊叫，亞伯拉罕都沒有任何放弃的意思，毅然决然地把

這個還未成年的他的親生兒子放在了祭壇要燃燒的柴火之上。以撒哭着、喊着、掙扎着，而亞伯拉罕却在做着向神獻祭的一系列動作，籌備着獻祭的每一樣東西。把以撒放在祭壇上之後，亞伯拉罕拿出了平常宰殺羔羊的刀，雙手握緊，舉過頭頂，對準了以撒，閉上雙眼，正要往下落的時候，神向亞伯拉罕說話了。神說了什麼?「亞伯拉罕，住手!」讓亞伯拉罕萬萬没有想到的是，當他要把以撒歸還給神的時候，神對他說了一句這樣的話，他想也不敢想，但神的話就是這樣一個字一個字地砸在他的心上。就這樣，以撒獲救了。而今天真正要獻給神的祭物就在亞伯拉罕的身後，是一隻羔羊，神早就準備好了，但神并没有提前預示給亞伯拉罕任何的迹象，而是當他舉起刀要往下落的時候才告訴他住手，這是任何人都没有想到的，亞伯拉罕没有想到，以撒也没有想到。從亞伯拉罕獻以撒這件事上來看，亞伯拉罕這次的獻祭是真心的還是假意的?（真心的。）是真心的，没有一丁點兒的摻雜與欺騙。

亞伯拉罕將自己的親生骨肉當成祭物獻給神，當神讓他獻的時候他没有講理，說「換個人行不行? 獻別人行，獻我自己也行」，他没有這些說法，而是把自己最珍愛的、最寶貴的兒子獻給了神。怎麼獻的呢? 他是聽了神的一句話之後就這樣去做了。在人來看，神賜給亞伯拉罕一個孩子，在孩子長大之後又讓他歸還給神，神又要回去了，這合不合情理?（不合情理。）在人來看，這不是無理取鬧嗎? 這不是鬧着玩兒嗎? 今天賜給了，過幾年又要回去了。要就要吧，别讓人這麼痛苦啊，還讓人把孩子獻在祭壇上。獻在祭壇上意味着什麼? 那得親手宰殺啊，親手宰殺之後還得點火再燒，人能不能受得了?（受不了。）神讓人獻的意思是什麼? 就是這幾樣事你得親自做，要親手把他捆上，親手把他放在祭壇上，親手用刀把他殺了，然後再親手點火把他燒了獻給神。這一系列的事情在人來看没有一件事是近人意的，没有一件事是人憑着觀念、頭腦，憑着人的倫理哲學、道德風俗能够講得通的。亞伯拉罕不是活在真空中，不是活在世外桃源裏，他是活在人類中間，他有人的思想、有人的觀點，當他臨到這一切事情的時候他是

怎麼看的？他除了痛苦，除了有一些疑惑不解之外有沒有反叛，有沒有拒絶，有沒有對神的攻擊、謾罵？絲毫沒有，而是恰恰相反，從神吩咐他做這件事情開始他就不敢怠慢，就開始籌備。籌備的同時，他帶着怎樣的心情？是高興的、快樂的、幸福的，還是痛苦的、哀傷的、沉悶的？（痛苦、哀傷。）是痛苦啊！每走一步步伐都是沉重的。從知道這件事之後，從聽完了神的話之後，亞伯拉罕是度日如年，沒有幸福，感覺不到快樂了，心情是沉重的。但是他唯一的信念是什麼？（聽神的話。）對了，就是聽神的話，「我主耶和華的名是應當稱頌的，我是神的民，我應該聽神的話，不管神的話對錯，也不管以撒這孩子是怎麼來的，神要就得給，這是人應該具備的理智與態度。」他不是接受了這話之後一丁點兒痛苦沒有、一丁點兒難處沒有，他有痛苦，也有自身的難處，這些都不好勝過啊！但最終的結果是什麼？亞伯拉罕如神所願地把自己的親生兒子，幼小的孩子帶到了祭壇前，他所做的一切被神看在眼裏。就如觀看挪亞一樣，神同樣觀看着亞伯拉罕所做的每一個動作，他所做的每一個動作都讓神感動。儘管最後這件事情的結果出乎所有人的預料，但是亞伯拉罕所做的這一件事情在整個人類中間是絶無僅有的。他應不應該成為所有跟隨神之人效法的榜樣？（應該。）這是整個人類跟隨神之人的楷模。為什麼説能成為人類的楷模？亞伯拉罕不明白多少真理，沒聽到神親口對他講什麼真理、講什麼道，他就是一個簡單的相信、承認、聽話。他的人性裏具備了什麼與衆不同的東西？（具備了受造之物的理智。）這從哪句話上體現出來的呢？（他説：我主耶和華的名是應當稱頌的，我就應該聽神的話，不管神的話在人看合不合人的觀念，我都應該順服。）這是具備了正常人性的理智。還有，他具備了正常人性的良心。這個良心體現在什麼地方？他知道以撒是神賜給的，這是神的東西，是屬神的，神什麼時候要，人應該歸還給神，不應該一直霸占着，這是人該具備的良心。

現在的人具不具備良心、理智？（不具備。）從哪些事上體現出來的？神無論賜給人多少恩典，人享受神的祝福恩典有多少，當讓人還報神愛的時候人是什麼態度？（抗拒，有時候嫌苦怕累。）嫌苦怕累這

是一個具體表現。講理由、講條件、搞交易是不是?（是。）還有埋怨、應付糊弄、偷奸耍滑、貪享肉體安逸，這些都是。現在的人不具備良心，還常常贊美神的恩典、數算神的恩典，數算的時候也激動得直流泪，但數算完就完事了，該應付還應付，該糊弄還糊弄，該欺騙還欺騙，該偷奸耍滑還偷奸耍滑，一點兒悔改的具體表現都没有，那你數算有什麽用？這是没良心的表現。那没理智的表現有哪些呢？神對付修理就埋怨、傷心了，不願盡本分了，説神没有愛；盡本分受點苦，神給擺設的環境稍微有點難處，艱難點兒，苦一點兒，就不願意了；在神所擺設的各種環境當中都不能尋求順服，就想體貼肉體，就想任性放蕩。這是不是没理智？不想接受神的主宰安排，就想跟神要好處；落實點工作受點苦就擺資格了，就高高在上享受地位之福了，就開始端起官架子了；什麽實際工作都不想作，什麽實際工作都落實不了，就想發號施令，就想當官，就想獨斷專行、任意妄為、胡作非為，除了任性、放縱没有别的。這是不是有理智啊?（不是。）神要是賜給你們一個好孩子，之後神明文跟你説要剥奪走，你是什麽態度？你能不能有亞伯拉罕這樣的態度?（不能。）有些人説：「怎麽就不能啊？我的孩子二十來歲了，我也獻給神家了，他在神家盡本分呢！」你那叫獻嗎？你充其量也就是領着孩子走了正道，但你還有其他目的，怕你孩子死于灾難，不就是這麽回事嗎？你那不叫獻，跟亞伯拉罕獻以撒根本就不是一碼事，没有可比性。亞伯拉罕聽到神對他的一句吩咐之後，從執行這個吩咐的難度上來看，對于亞伯拉罕來説，對于全人類中的每一個人來説，這個難度的級别是多大？那就是最大了，没有再比這個難度大的了。這不是獻隻羊、獻點錢財之類的，不是身外之物，不是物質的東西，也不是跟人没有任何關係的動物，那些東西人一猛勁都能獻上，而神讓亞伯拉罕獻的這一樣祭物他是一條人命，是亞伯拉罕的骨肉，這難度得多大啊！另外，這個孩子還有一個特殊的背景，他是神賜給的。神賜給的目的是什麽？就是讓你把他撫養成人，讓他娶妻生子、傳宗接代。現在這個孩子還未成年就要歸還給神，以後的那些事情就没了，那神當時賜給的意義在哪兒啊？這些事在旁觀者來

看，有沒有一個人能想通的？在人類的觀念當中是想不通的，敗壞人類都存着私心，沒有一個人能想通這事。亞伯拉罕也想不通，他不知道神到底要作什麼，他就知道神讓他獻出以撒這一件事。那在這事上他是怎麼選擇的？他的態度是什麼？他在想不通的前提之下仍然能够按神所吩咐的去做，能够聽神的話，順服神所要求的字字句句所表達出來的意思，沒有反抗，也不選擇，更不講條件、不跟神講理。在他還沒有弄明白事情的原委之前他就能做到順服、聽話，這是難能可貴的，這是在座的你們每一個人都做不到的。亞伯拉罕也不明白是怎麼回事，神沒告訴他原委，他就當真，他認為神要怎樣作人就應該順服，別問，神沒多說，人不需要明白。有的人說：「那不得問個清楚明白嗎？死也要死得清楚明白。」這是受造之物該有的態度嗎？神沒讓你明白，那是你該明白的嗎？讓你做什麼你就做什麼，哪有那麼多事？要讓你明白的早就告訴你了，沒告訴你的就不需要你明白。不需要你明白、你明白不了的時候就看你怎麼做，你能不能順服，這對你們來說是不是有難處？在這種情況下你們的順服就沒了，就剩下埋怨、誤解、對抗了。亞伯拉罕與你們所表現的正好相反。他跟你們一樣，不知道神到底要作什麼，不知道這裏的原因是什麼，他不明白，他想不想問？想不想知道到底發生了什麼？他也想，但是神沒有說，上哪兒去問？問誰啊？神的事都是奧秘，誰能解答神的事呢？誰能弄明白神的事呢？人代替不了神。問人人也不明白，自己在心裏想也想不通，也想不明白。那想不明白人就不用聽神的話了？想不明白就可以再觀察觀察、再拖延拖延、再等待機會、再找個其他的選擇嗎？想不明白、弄不懂的事是不是就可以不順服啊？是不是就可以把握住人權，說「我有人權，我是一個獨立自主的人，你憑什麼讓我做糊塗事啊？我是頂天立地的人，我就可以不聽你的」？亞伯拉罕是不是這麼做的？（不是。）正因為他認為自己就是一個普普通通的受造之物，是在神主宰之下的一個人，他才選擇聽話、順服，不要怠慢神所說的話，而要不折不扣地去實行。神說什麼了，神告訴怎樣做，人沒有別的選擇，是人就應該聽，聽見了就應該去實行，實行了就應該徹徹底底安心順服。你如

果認定神是你的神，你就應該聽他的話，讓他在你心裏有地位，他的話就是你應該實行的。如果神是你的神，你對他的話就不應該分析，他說什麼就是什麼，你不明白、不理解，這些都不重要，重要的是神說了話你就應該接受、應該順服，這是亞伯拉罕對待神說話的態度。正是因為亞伯拉罕具備了這樣的態度，他就能聽神的話，能順服神所吩咐他做的事，成了神眼中的義人、完全人。儘管在那些高大的不可一世的人的眼中來看，亞伯拉罕傻、糊塗，為了他的信仰不顧自己親生兒子的性命，就隨意地放在祭壇上要宰殺，這是多麼不負責任的一個做法，這是多麼不稱職、多麼狠心的一個父親，為了他的信仰他也太自私了吧！這是在所有人眼中看到的亞伯拉罕，而神是這麼看的嗎？不是，神怎麼看？亞伯拉罕這個人對神的話能夠聽而順服，順服到什麼程度了？不折不扣，自己最寶愛的東西當神要的時候他都能歸還給神，都能獻給神，神讓他做的每一件事情他都能聽而順服。不管在人的觀念來看還是在敗壞的人眼中來看，神所提的這個要求是多麼不合理，亞伯拉罕都能順服，這就是亞伯拉罕的人格——對神有真正的信與順服。真正的信與順服體現在哪兒？就是兩個字——聽話。這是一個真正的受造之物身上最寶貴、最有價值的東西，也是最難能可貴的東西，而恰恰這個最寶貴、最難能可貴的東西在現在跟隨神的人身上絲毫都看不到。

現在的人有文化、有知識，懂得現代科學，深受傳統文化與敗壞的社會風氣所傳染、薰陶、影響，人的思想活躍，人的觀念複雜，內心混沌，在聽了許多年的道之後，在承認相信神是萬物的主宰這樣的前提之下，仍然對神所說的每一句話都以輕慢的、漫不經心的態度，以置之不理、視而不見、聽而不聞的態度去對待，這是一些什麼樣的人？什麼事都要問為什麼，什麼事都要弄明白，都要弄個究竟，似乎對真理很求真，從外表的行為、付出、撇弃上來看，似乎對信神、對信仰有一種百折不撓的態度，但是對神的話、對神的每一個吩咐，捫心自問，你們守住了嗎？你們落實了嗎？你們是聽話的人嗎？如果你在心裏一個勁兒地回答「不是」「没有」，那你的信仰到底是什麼？你

信神到底是為了什麼？你信神到底得着了什麼？這些事值不值得人去探討？值不值得人去深究？（值得。）你們一個個戴着眼鏡，都是現代文明人，現代在哪兒？文明在哪兒？這兩樣頭銜就能證明你是聽神話的人嗎？這些什麼也說明不了。有些人說「我文化高，我念過神學」，有些人說「古典聖經我都讀過好幾遍了，我還會希伯來語」，有些人說「以色列我都去過多少次了，我還摸過主耶穌背的十字架呢」，有些人說「我還去過亞拉臘山，看過方舟的遺迹」，還有的人說「我還見過神呢！」「我還被提到神面前了呢！」這些有什麼用啊？神對你没有任何别的高要求，就是能老老實實地聽神的話，這點你達不到，什麼都免談，你說什麼都没有用。挪亞的故事、亞伯拉罕的故事你們都知道，只知道故事没用，這兩個人身上最難能可貴的東西是什麼，你們想過嗎？你們想不想做他們這樣的人？（想。）有多想？有些人說：「我可想做這樣的人了，吃飯時也想，做夢時也想，盡本分的時候也想，讀神話、學詩歌的時候也想。我都禱告多少遍了，而且我還寫過起誓書，如果我不聽神的話讓神咒詛我，但就是不知道神什麼時候跟我說話，神也没像在空中打雷那樣說話告訴我啊。」這些有用嗎？你的那些「可想」是什麼？（一厢情願，一個願望。）願望管什麼用啊？就像一個賭徒天天去賭場，都輸光了還想再賭一把，有時他也想賭完這一把就戒，以後再也不賭了，做夢時想，吃飯時也想，但想着想着就又往賭場去了。每次去賭的時候都說這是最後一把，每次出賭場門的時候都說再也不來了，結果戒了一輩子也没戒掉。你們是不是像那個賭徒啊？常常立心志否心志，欺騙神成性了，不好變了。

3. 揭示現在的人如何對待神的話

剛才講的是關于哪方面話題的故事？（就是對神的態度，臨到事能聽神的話順服神。）講這兩個故事主要讓你們明白什麼？（就是聽話順服，按着神話的要求去行。）學會聽神的話，實行聽神的話，這很重要。你說你是神的跟隨者、你是受造之物、你是神眼中的人類，但在你的活出表現中看不見一點兒聽見神話以後的實行與順服，那你這個

「受造之物」「跟隨神的人」「神眼中的人」，這幾個稱呼是不是就得畫問號了？這一畫問號，你蒙拯救的希望到底是多大呢？未知，很渺茫，你自己都不敢說。以上講了兩個關于如何聽神的話之人的經典故事，看過聖經的人、跟隨神多年的人都知道這兩個故事，但是沒有人從中讀出「聽神的話」這一條最重要的真理來。講完如何聽神的話的故事，再來講一講不聽神的話的故事。一說不聽神的話那就是現在人的故事了，我講的有些話可能就難聽點，就得傷你們的臉面、傷你們的自尊，你們就沒人格、沒尊嚴了。

有一塊地，我告訴人種點菜，讓盡本分的人都吃點有機蔬菜，不用買無機的、打過農藥的蔬菜了。這是不是好事？一方面大家在一起生活，像個大家庭一樣，還能共同信神，遠離社會潮流、遠離社會的爭鬥，創造一個這樣的環境，大家都能安下心來盡好本分，這是從小的方面來說。從大的方面說，種點菜供應盡本分的人吃，在神的福音擴展中獻上一份力，從這個角度上來看這麼做也合適。我說種點菜讓周邊盡本分的人都能吃上，這話是不是說得挺明白？當時我吩咐的人他也聽懂了，把常吃的一些蔬菜都種上了。我想種菜這事簡單，一般的人都能做，不像傳福音或作教會各項工作那樣有難度，所以對這事我就沒太管。過了一段時間，我去那個地方，看到他們都吃上自己種的菜了，聽說吃不完有時候都喂鷄了。我說：「種了這麼多菜，産量也不小，你們有沒有往教會裏發啊？其他教會的人有沒有吃上咱們自己種的菜？」有的人說不知道，有的人說其他地方的人自己買菜，不吃這裏種的，各人說的都不一樣。沒有人關心這些事，只要自己有吃的就行了，這是不是挺噁心的？後來，我跟這兒的負責人說：「你們種菜自己吃這理所當然，但是其他人也得吃啊。你們種這麼多吃不了，其他地方還買菜，這合不合適？之前不是告訴你了嘛，這些菜不是只種給你們吃的，你得往周邊的教會發啊。」你們說，就這點事用不用我再三囑咐、明文規定呢？用不用我大張旗鼓地召集所有的人聚個會講篇道啊？（不用。）我也覺得不用，人還能没有這點兒心嗎？要是没這點兒心那就不是人了。我又告訴他一遍：「得趕緊發，你去落實吧。」他

說：「行，我看看吧。」就這個態度。過了一段時間我又去那個地方，看到菜地裏一大片的菜，各種各樣的都有。我問種菜的人收的菜多不多，他們說菜多得吃不了，有的都爛了。我又問有沒有往周邊教會發，他們說不知道、不清楚，說話含糊其詞，敷衍，一看就是沒有人拿這事當回事，他們自己有吃的就不管別人。我又找到那個負責人，問他到底有沒有發菜，他說發了，問他發的情況怎麼樣，他說都發下去了。事情說到這兒，你們有沒有聽出問題來？這些人態度不端正，盡本分不是忠心負責的態度，這就很噁心了，更噁心的事還在後面呢。後來，我又打聽周邊的弟兄姊妹菜發沒發到，有弟兄姊妹反映說：「發是發了，但發的菜還沒有菜市場地上扔的菜好呢，盡是爛菜葉子，還摻着沙子、石子，不能吃。」你們聽完這話什麼感覺？心裏火不火、惱不惱怒啊？（惱怒。）你們都惱怒，你們說我生不生氣？菜是勉强地給發了點，但發得不怎麼樣。這壞事是誰造成的？這裏有一個惡人，他攔着不讓發。我命令發，他說什麼？「你讓我發，我就弄些爛菜葉子、我們不吃的菜發下去，這不也是發了嗎？」了解這些情況後，我說讓這個鬼東西走。這是什麼地方啊，他還敢在這兒橫行霸道？這是神家，這不是社會，不是自由市場，你在這兒撒潑打滾、橫行霸道你就得走，我眼皮底下容不下你，你趕緊給我滾！有多遠滾多遠，從哪兒來滾回哪兒去！你們說，我這麼處理對不對？（對。）為什麼對啊？（這種人太沒人性了。）那有些人沒人性怎麼不打發走呢？有些人也沒有良心理智，不追求真理，但他不作惡，不攪擾教會工作，不影響其他人盡本分，也不影響教會生活，這樣的人就先留着效力，什麼時候他作惡打岔攪擾了再讓他走也不遲。為什麼讓這個東西滾呢？他在神家想橫行霸道、想說了算，他影響到弟兄姊妹的正常生活了，影響到神家的工作了。有些人說是他太自私了、太懶惰了，盡本分應付糊弄，是這樣嗎？他是要跟全體弟兄姊妹、跟所有盡本分的人作對，要跟神作對，要霸占神家，要在神家說了算。你想說了算你倒是做點好事啊，他還不幹好事，盡幹坑害神家利益、坑害神選民的事，這樣的人你們能不能容他？（不能。）你們都不能容他，我能容他嗎？有些人到現在還對清除惡人

不滿意呢，他們没看透他，還在心裏跟我較勁。有些人現在提到他的時候還認為我處理得不合適，認為神家不公義。這是一夥什麽東西？你們知道這個人怎麽摘小白菜嗎？一般吃小白菜是不是整棵拔？有没有掰葉子吃的？（没有。）這個奇葩就不讓整棵拔，就讓掰葉子吃。我還是頭一次碰到這事。你們説，他這麽做是什麽原因？為什麽不讓整棵拔？這菜要是整棵拔的話，那菜地空出來就得重翻重種，他為了省事就讓掰葉子。他讓這麽做還没人敢反對他，那些人就跟奴隸似的都聽他的，他在那兒就説了算了。你們説不把他打發走行不行？（不行。）這樣的人留着是禍害，他偶爾有點好的表現那是没涉及到他的利益，凡是他做的，你細看没有一樣不是攪擾破壞其他人利益的，没有一樣不是損害神家利益的，他天生就是個魔鬼，就是跟神作對的，就是敵基督一類的人。這樣的人讓不讓他在神家呆啊？他配不配盡本分？（不配。）就這樣的人還有人袒護呢，這些人得糊塗到什麽份上？噁不噁心哪？顯你有愛心啊？你有愛心你養着他，你有愛心你讓他禍害你，别讓他損害神家的利益！你有愛心，他被清理出去你也跟着出去，你在這兒混什麽啊？這些人有没有聽話、順服啊？（没有。）天生就是一夥魔鬼！我説什麽人家都不聽，我説東他偏要往西，我説西他偏要往東，盡跟我對着幹。聽點話怎麽那麽費勁呢？我讓他把菜發給其他的弟兄姊妹，少他那一份了嗎？剥奪他吃菜的權利了嗎？（没有。）那他怎麽就不發呢？不用他抬着去，他也不累啊。他不但不給好的，還給爛的，這得壞到什麽份上了？這還是不是人？我告訴他發菜，我没讓他發垃圾，就這麽簡單、這麽容易的事，動動手就能做到的事他就做不到，這是不是人？連這點事你都做不到，還談什麽順服神！你頂牛、對抗，你還想在神家混飯吃，這可能嗎？現在有些人在心裏還記着呢，「你曾經傷害過我們的心，你曾經在我們這兒打發走幾個人，我們都没同意，我們還想挽留，就是你不給機會，你還是公義的神嗎？」從魔鬼嘴裏説神公義，你們説可不可能啊？（不可能。）他即使嘴上説神公義，當神作事的時候他就不服氣，就不能稱頌神的公義了，這就是魔鬼，假冒為善。

從發菜這麼一件小事上，你們看見什麼了？人順服神、聽神的話容不容易？（不容易。）人吃着神的，住着神的，用着神的，最後神說把吃不完的菜給別人分點，人有沒有順服？這話能不能落實？在人的身上能落實、能執行下去，而在魔鬼撒但、敵基督的身上永遠都落實不了。他就認為，「這些菜要是發下去的話，有沒有人能念着我的好啊？要是別人吃了菜都說是神恩待、是神讓做的，都感謝神去了，誰感謝我呀？我是幕後英雄啊，我出力了，我種的菜，你就得感謝我，要是不感謝我，不知道是我做的，那你休想吃到我種的菜！」他是不是這麼想的？這是不是惡？這太惡了！惡人怎麼能實行真理，怎麼能聽神的話呢？他天生就是魔鬼撒但，他跟神是對立的，是抗拒真理、藐視真理的。他不能聽神的話，那用不用他聽啊？不用。這事該怎麼處理？把他踢出去打發走，找一個能聽話的人代替他就行了，就這麼簡單。這事這麼處理合不合適？（合適。）我也覺得合適，他不走就會壞事，就會坑害大家。有的人說：「你是不是看他沒聽你的話就對他不滿啊？他只是不聽話，有這麼嚴重嗎？因為這點小事你就把一個人打發走了，那個人其實也沒做什麼，就是發了點爛菜，還有兩次沒發菜，沒聽話，不就這點小事嗎？」是不是這麼回事？（不是。）你們說，我是怎麼看的？這麼點兒小事你都不能聽，你還在這兒打橫，這是神家，沒有一樣東西是你的，這裏的一草一木、一山一水沒有一樣東西你有支配權、你有說了算的權力，你想說了算、你想打橫，你算什麼呀？沒拿你的，沒用你的，沒讓發你個人的東西，你就是動動手，盡你自己該盡的責任就行了，連這你都做不到。你做不到我不承認你是信的，你就得從神家滾出去，清除出去！我這麼作合不合理？（合理。）這是神家的行政。我如果看見惡人作惡都不清理，對他都沒有一個態度，你們說得有多少人受害呀？這樣神家不就亂套了嗎？神家的行政不就成空話了嗎？所以，對于不聽話還攪擾、打橫、耍無賴的這些惡魔、敵基督，神家的行政是怎麼規定的？清除開除出神家，把他們從弟兄姊妹的行列中清理出去，他們在這兒不算數。這樣處理怎麼樣？把這類人清理出去一切工作就順利了。就吃菜這點小事魔鬼撒但還鑽空子，

他還想說了算，還想為所欲為呢。咱們說的這些都是小事，雖然發生的都是小事，但這裏面涉及到的都是最根本的真理。最根本的真理就是聽神的話，人連這點都做不到，這樣的人是什麼性情啊？有正常人的良心理智嗎？絲毫沒有，這是沒有人性的人。

日常生活當中除了吃菜，還得吃點肉、吃點蛋。我就告訴他們養點鶏，給鶏喂點糧食、菜之類的，散養，這樣鶏下的蛋就比市場上賣的鶏蛋好，鶏肉也是有機的，最起碼沒有激素，人吃了對身體沒有傷害。雖然鶏蛋和鶏肉的産量沒有那麼多，但是品質上是可以保證的。聽明白這話什麼意思了嗎？（明白了。）你們說，我說的這話裏包含幾個信息？第一，這樣養鶏咱們能吃點有機鶏蛋，不管能吃多少，最起碼不用吃有抗生素的鶏蛋了，這是對鶏蛋的要求。第二，對鶏肉的要求是沒有激素，吃着放心。我提的這兩條要求高不高？（不高。）我提的要求不但不高而且很實用，是吧？（是。）後來，小鶏仔買回來了，也喂上了，到了鶏下蛋的季節吃上鶏蛋了，但隱隱約約還能吃到抗生素的味道，就跟在超市買的鶏蛋味道一樣。我就琢磨，是不是這些人給鶏喂含有抗生素的東西了？後來我就問喂鶏的人這些鶏都吃什麼飼料，他說給鶏吃骨粉。我說：「咱們養鶏不用催蛋，就按照正常的有機喂法，散養的喂法，讓它正常下蛋就行了。咱們不是為了大量地吃鶏蛋而養這些鶏，就是能吃着有機的鶏蛋就行，就這麼一點要求。」我說這話是什麼意思？就是別給鶏吃含有抗生素、激素之類的東西，喂鶏的飼料跟外邊是不同的。外邊的鶏三個月就長成了，天天下蛋，一直到被殺的那天為止，鶏就成了下蛋機器了，那樣的鶏蛋好嗎？鶏肉好吃嗎？（不好吃。）我對喂鶏的要求是散養，讓鶏自己在外面刨點食，吃點蟲子、野草，人再喂點穀物、糧食之類的，這樣雖然鶏蛋的量少了，但是鶏蛋的品質提高了，對鶏好，對人也好。這要求容不容易達到？（容易。）我這話好不好理解？聽這些話有沒有難處？（好理解，沒有難處。）我也覺得沒難處，這多容易啊，也沒有要求鶏蛋的數量，就要求品質。有正常理智、正常思維的人一聽就明白了，覺得這事簡單，能做到，過後就去落實了，這叫聽話。那喂鶏的人是這麼做的嗎？他

能不能做到這個？能做到的這就是有正常人性理智的，做不到這就有問題了。我說完這話之後没多長時間天氣就冷了，按正常規律鷄就停止下蛋了，但是有一樣事挺説明問題，天氣越來越冷，鷄蛋反倒有增無減，還能天天吃着鷄蛋，但蛋黄没有原來黄了，蛋清越來越硬，越來越難吃。這是怎麽回事？我説：「到底發生啥事了？這小鷄過個冬不容易，怎麽現在還這麽費勁給人下蛋呢？這有點殘忍啊！」後來我過去一打聽，才知道鷄現在還在吃着外面買的飼料，那個飼料就是保證鷄無論春夏秋冬都不停地下蛋。我説：「這個季節鷄不下蛋正常，咱們可以不吃鷄蛋，你就養着它，到來年春天它照樣下蛋，品質還好。别貪嘴，没要求你讓鷄一直下蛋，也没要求你到冬天還得供上鷄蛋。我没那麽要求你，你為什麽還讓鷄一直吃着外面買的飼料？以後不許再讓它吃那個飼料了！」我這話説得明不明白？第一，我没要求不管什麽季節非得吃鷄蛋；第二，我告訴你别讓鷄再吃這樣的飼料了，别再催鷄下蛋了。就這一點要求難不難做到？（不難。）結果過了一段時間我又吃到咱們養的鷄下的蛋了，我説這些人太渾了，我説的話怎麽不聽呢？鷄還下着蛋，那鷄的飼料肯定没有變，就這麽回事。

這是關于養鷄的事，你們聽出什麽了？（對神的話不順服、不聽。）有些人説：「我們聽神的話那得遵行神的旨意啊，我們要聽大的、高的，那都是涉及到神旨意的事，涉及到神工作通行的事，涉及到神大的工作的事。你説的這些話都是涉及到一些生活瑣事，根本就不涉及遵行神的旨意，所以我們可以不聽你的。你説什麽跟我們的本分没關，跟我們的順服聽話也没有關係，所以我們有理由跟你對抗，有理由選擇聽或者不聽。再説了，正常人性的生活、居家這些事你懂什麽呀？你不懂就没有發言權，别跟我們瞎説，我們可以不聽你的。」他們是不是這麽想的？這麽想對不對？（不對。）錯在哪兒了？（遵行神的旨意不分大小事，只要是神的話人都應該聽，都應該順服、實行。）有些人説：「神的話是真理我聽，不是真理我不用聽，我順服的只是真理。所謂遵行神的道是指遵行、聽從、順服神口中所説的真理的那一部分，涉及人生活的這些話、與真理無關的話不用聽。」這個領受對不

對?（不對。）那你們怎麼看待真理與神的話？他是不是把神的話跟真理分開了？是不是架空真理了？是不是把真理看得可空洞了？神創造萬物，樹葉是什麼形狀、什麼顏色，花朵是什麼形狀、什麼顏色，萬物的繁衍生息，這些與真理有沒有關係？與人蒙拯救有沒有關係？人身體的構造跟真理有沒有關係？這些跟真理都沒有關係，但都是從神來的。這些跟真理沒有關係，你就能不承認它的正確性嗎？你就否認它的正確性嗎？神所造的萬物的規律你就能隨意破壞嗎？（不能。）那你的態度應該是什麼？得遵循它的規律。有些事不明白，你就相信神口中所說的話，這就對了，不用去研究，也不用你明白太深，不要違背它的規律就行了，這就叫相信、順服。對于日常生活中神所要求的不涉及人類蒙拯救的生活習慣、生活常識、生活規律，等等這些雖然够不上真理的級別、檔次，但都是正面事物。凡是正面事物都是從神來的，人就應該接受，這話是對的。另外，作為人所應該具備的理智、良心是什麼？第一件事就是學會聽話。聽誰的話？聽魔鬼撒但的話？聽人的話？聽偉人高人的話？聽敵基督的話？這些都不是，而是聽神的話。聽神的話的原則、具體的實行是什麼？不用分析對錯，不用問原因，不用等明白了之後再實行，而是第一時間第一態度就是聽，落實，執行，守住，這才是受造之物，這才够人這一撇一捺。你連這個做人最基本的標準都達不到，神都不承認你是人，你能來到神面前嗎？你配聽神的話嗎？你配聽真理嗎？你配蒙拯救嗎？你没資格。

剛才說的關于鷄與鷄蛋的事，這裏涉及到的人有没有聽話、順服?（没有。）他把神的話當成什麼了？他當成耳旁風，他心裏有主意，「你說你的，我做我的，我才不管你那些要求呢。我就供你鷄蛋吃就行了，管你吃的是什麼蛋呢。你想吃有機鷄蛋，門兒都没有！你想好事吧。讓我養鷄我就這麼養，你還提上要求了，有你說話的份嗎?」這是不是聽話、順服的人?（不是。）這是要幹什麼？這是要翻天啊！神家這是神說話作工的地方，是真理掌權，如果神當他的面說句話他都不聽，都不順服，那他背後能實行神的話嗎？那就更不能了。從不能到更不能這兩件事情上來看，神是不是他的神?（不是。）那誰是他的神呢?

（他自己。）對了，你自己都把自己當神待了，你都信自己了，那你還在這兒混什麼啊？你自己就是自己的神了，你還打着信神的旗號幹什麼？你不是騙人嗎？不是騙自己嗎？這樣的人對待神的態度是這樣的，那他能不能達到聽話？（絶對不能。）就這麼一件小事，聽神的話順服神都做不到，神説話在他那兒都不好使，他都聽不進去，順服不了，這樣的人能不能蒙拯救？（不能。）那離蒙拯救還有多遠呢？太遥遠了，都不沾邊啊！從神的内心來説，神願不願意拯救不聽他話跟他較勁的人？肯定不願意。按人的心思來衡量都不願意，那樣的魔鬼撒但跟你對着幹，處處跟你較勁，你還能拯救他？不可能，人都不願意救這樣的人，交朋友都不交這樣的人。這是關于養鶏的事，就這麼點兒事人的本性就暴露出來了，就這麼點兒事我説句話人就能不聽，這問題是不是嚴重了？

接下來再説一件涉及羊的事，當然還是跟人有關的事。春季到了，春暖花開，緑意盎然，緑草青青，一切都開始有生機了。羊吃了一冬天乾草它也不願意吃了，就盼着有青草的時候能吃口鮮草。正好這個時候母羊又生小羊了，就更需要吃青草了，草的品質越好、量越大，母羊的奶就越足，小羊長得就越快，人看着也高興，這就有盼頭了，到秋天的時候有肥羊可以吃了。人有這樣的盼頭，那是不是就得想方設法地讓羊多吃好草，把它喂得肥肥壯壯的？是不是就得琢磨，「草地現有的青草不好，羊吃了長得慢，哪兒有好草呢？」是不是得下點這個功夫啊？但不知道養羊的人是怎麼想的。有一天我去看羊，看見那小羊可好了，看着人就撲上來了，前腿蹬在你腿上往上够，想跟你説話。有的小羊長出犄角來了，我就抓住倆小犄角跟它玩。那小羊挺好，但就是長得特别瘦，乾乾巴巴的。我尋思小羊身上軟乎乎的，毛不長，但熱乎乎的，這要是吃得胖乎乎那不更好了嗎？我就惦記這事，就問養羊的人：「這草是不是不好啊？這塊草地是不是不够羊吃啊？是不是得把地翻翻，種點新的，讓羊有足够的青草可以吃？」他説：「青草不够吃，現在羊還吃着乾草呢。」我一聽，「這都什麼季節了，還讓羊吃乾草呢！母羊都生小羊羔了，該吃點好的青草了，怎麼還讓吃乾草呢？

你們有没有想辦法解决啊?」他説了一堆理由。我讓他把草地翻翻，他説不能翻，要是翻的話羊現在就没吃的了。你們聽完這事怎麼想？有没有點負擔啊?（想辦法找塊好草地，或者到別處割點青草。）這有辦法解决。你得想點辦法，別自己吃飽了其他什麼事也不管，羊也需要吃飽啊。後來，我又和另外幾個人説:「這塊草地能不能翻種，哪怕秋天種完明年羊能吃上青草呢？另外，別的地方還有兩塊草地，是不是可以每天把羊趕過去讓羊吃點鮮草啊？兩塊地輪换着，羊不就能吃到新鮮的草了嗎?」我説的這話容不容易做到?（容易。）有些人説:「你別站着説話不腰疼，總説容易做到，哪有那麼容易啊？那麼多隻羊，它們亂跑不好趕，一點兒也不容易。」只是讓他們趕羊就這麼費勁，就有這麼多的理由、難處，不過最後他們也答應了。過了些日子我再去看，草長得快半人高了，我就納悶，羊不是吃着草嗎，怎麼草還能長這麼高呢？一了解才知道，人家根本就没來這裏放羊，人家還有理由，「那塊草地没有棚子，羊在那兒曬着熱。」我説:「你給它們建一個棚不就行了嘛，那才有幾隻羊啊？你們這些人在這兒呆着幹什麼的，不就管這點兒事嗎?」他説:「找不着人建。」我説:「做別的事有人，做這點兒事怎麼就没人呢？你找没找人啊？你只管吃不管養，你怎麼那麼自私呢！想吃羊肉還不讓羊吃點青草，你怎麼那麼缺德呢!」這一逼，棚子建起來了，羊吃上青草了。羊能吃到點青草容易嗎？就這麼簡單的一個事落實起來就這麼難，每一步人家都有藉口，有一個藉口、有一點難處就不做了，就等着我來了再作處理。我總得跟進，總得看着，總得逼着，不逼就不行。像喂羊這多大點兒事啊，怎麼還得讓我操心呢？什麼事都為你們籌備好，那讓你們聽點話怎麼就那麼費勁呢？是讓你上刀山下火海了？還是説這事難度太大落實不了？這不就是你分内的事嗎？都是你力所能及能達到的，是你能做到的範圍内的，没有過高要求你，你怎麼就達不到呢？這問題出在哪兒？我有没有讓你造方舟啊?（没有。）那讓你做的這個事跟造方舟比起來，差距有多大啊？太大了。做這個事就是一兩天就能辦成的事，就是一句話的事，是能够辦到的事，造方舟那是多大的事啊，那是上百年的事。我敢説，

如果你們跟挪亞生在同一個時代，你們沒有一個人能聽神的話。當挪亞聽神的話按照神的吩咐一點一點建造方舟的時候，你們就是站在旁邊拖後腿，諷刺、挖苦、恥笑挪亞的那些人。你們絶對是那類人，沒有一丁點兒聽話順服的態度，反過來還要求神得特別恩待你、祝福你、開啓你，怎麼那麼不知羞耻呢？你們説，就我講的這幾樣事哪一樣是我分内的事？哪一樣是我必須作的？（沒有。）這些都是你們人的事，不關我的事，我可以不管你們，那我為什麼要管呢？我管你們不是義務，就是為你們好。你們沒有人操這個心，也沒有人盡這個責任，沒人有這個好心，我就得多操點心，你們聽話、配合就行了，這是一個很簡單的事，但是你們連這點都做不到，這還是人嗎？

還有一件更嚴重的事。有一個地方建房子，這個房子比較高，空間比較大，裏面擺設的東西也比較多，要想搬東西方便最起碼得兩扇對開門，門的高度最起碼得八尺，正常人都能琢磨到這點。有的人非要安一扇門，高度非要六尺，别人怎樣提建議他也不聽，誰説也不行。這是不是渾人？這是混蛋透頂的人。後來有人把這事告訴我了，我説：「你必須開兩扇門，門的高度再開高點。」他勉强答應了。表面上是同意了，可他背後説什麼？「開那麼高幹什麼？矮點怎麼了？」過後我再去看，只是多開了一扇門，但是沒開高。沒開高是因為什麼？是開不了，還是頂着房頂了？怎麼回事？他就是不想聽話，意思是「你説了算能行嗎？這個地方我是老大，我説了算，只有别人聽我的，沒有我聽别人的份。你知道什麼呀？你懂建築嗎？」我不懂建築我還不會看這個比例嗎？那麼高的房子安那麼矮的門，一米九的人進門要是不猫腰的話腦袋就能頂着門梁，這是什麼門啊？我不用懂行，你就説我看得合不合理、實不實用吧？就這個實用他就不懂，他就知道守規條，還説：「我們那地方的門都是這樣，憑什麼按你説的開那麼高啊？要是讓我做我就這麼做，不用我做拉倒，我就是這種做法，不能聽你的！」這是什麼東西！你們説，這個人還能用嗎？（不能用。）不能用怎麼辦？這樣的人在神家能出點力，雖然沒有及時把他踹出去，雖然弟兄姊妹能忍、我能忍，但是就這樣的人性，咱先不説他明不明白真理了，就

在神家這樣的環境中做事、生活，他能不能呆下去?（不能。）這樣的人用不用趕走啊?（不用。）那他在教會能不能呆長?（不能。）為什麼不能？先不說他能不能聽懂話，就他這樣的性情，出點力就要拿把，就要說了算，在神家能不能行得通呢？他什麼也不是還覺得自己不錯，還覺得自己在神家中是柱子、是棟梁，還要胡作非為，還要說了算，這注定要出事，呆不長。這樣的人就是神家不踹他，他自己呆久了一看神家總講真理、總講原則，他不感興趣，他的小道道不得施展，到哪兒不管做什麼事也不會跟別人配搭，總要自己說了算，還行不通，處處受限制，久而久之，多數弟兄姊妹都明白真理、明白原則了，當他為所欲為的時候，當他總想當老大自己說了算不按原則辦事的時候，多少人用歧視的目光在盯着他，他受得了嗎？到那個時候他就覺得自己與這些人是格格不入的，他天生就不屬于這兒，他進錯門了，「怎麼就誤打誤撞進了神家呢？原來想得太簡單了，以為出點力就能躲避灾難，以後就得福了，没想到不是那麼回事啊！」他天生就不是神家的人，呆一段時間就没興趣了，就没勁了，不用趕走他自己就溜了。

有些人說：「你怎麼什麼都管呢？你是不是好管閑事啊，通過管閑事來樹立你的威信，通過管閑事來刷你的存在感，通過管閑事讓人知道你無所不能?」你們說，我不管行不行？其實這些事我不願意管，這本是帶領工人的責任，但是我若不管就會壞事，就會影響以後的工作。如果你們能解决、能聽話，還用我管嗎？我要是不管你們，你們就活不出人樣來，你們也生活不好，什麼都不行，就這樣還不聽話。我就說一個最簡單的事，就衛生、管理生活環境這麼小的事你們是怎麼做的？我去一個地方要是不提前通知的話，那地方就髒亂得不像樣，你們還得現收拾，心裏還不是滋味，不平安。我要是提前通知你們，去了看着還行，但你們背後是什麼樣以為我不知道呢？這些都是小事，是正常人性最簡單、最基本的一項，你們都是這樣懶惰，盡本分真能盡好嗎？我在大陸有的地方呆了十年，教那個地方的人叠被子、晾被子、打掃屋子，還有在屋裏怎麼生爐子，教了十年都没教會，是我不會教嗎？不是，是這些人痞性太大了。後來我就不教了，我到哪兒一

看被子没叠我扭頭就走。這地方太髒了，看見了就噁心，一看這就是畜生住的地方，跟猪圈狗窩没有什麼區別。人窩囊到這個地步，這還有人性嗎？這些小問題明明是可以改變的，人為什麼改變不了？就這樣的人、這樣的素質還能明白真理嗎？還能達到遵行神的旨意、遵行神的道嗎？這就够不上了。現在我跟你們明説，你們的素質太差了，連真理的邊都沾不上。我今天主要告訴你們的是什麼？聽神的話很重要，别不當一回事。聽神的話不是讓你去分析去研究、去討論去探討、去追究原因，弄出個所以然來，而是讓你去落實、去執行。當神向你説話的時候，當神吩咐你任務、托付你事情的時候，下一步神要看到的是你的行動，是你如何一步一步落實的。神不管你明不明白，不管你對這個事心裏有没有什麼好奇、有没有産生疑問，神看你有没有在做，你有没有聽話順服的態度。

一次偶然的機會，我跟一些人講到節目中服裝的問題，主要的原則就是服裝的顏色、款式端莊正派、大方、有氣質，不是奇裝异服，另外不用花太多錢，也不需要有特别的設計師，更不需要到高檔名牌店去購置。我的觀點就是服裝得讓人有氣質，端莊正派，能拿得出去，各種顏色不限，除了幾個在舞台上不太亮麗的或者人看了暗沉的顏色要避免，其他的多數都可以，赤橙黄緑藍靛紫，没有規條。為什麼是這個原則呢？神造的萬物什麼顏色都有，花有各種顏色，樹木有各種顏色，各種植物都有各自的顏色，鳥類也有各種顏色，所以咱們對顏色不能有任何的觀念與定規。我説完了怕他們不明白，又問了問，聽的人都説明白了，我就放心了，剩下的就是按我説的這個原則去落實就行了。這事簡不簡單？事大不大？比起造方舟的事是大還是小啊？（小。）比亞伯拉罕獻以撒這事有難度嗎？（没有。）没有絲毫的難度，也簡單，就是服裝的事，人從出生後就開始接觸，這不是什麼難事。尤其我給劃分了一個原則範圍，人執行起來就更容易了，關鍵就看人聽不聽、願不願意做。過了一段時間，一些節目、電影做出來了，主要角色的服裝都是藍色的。我就尋思做節目的這些人腦袋是不是有問題？我的話説得挺明白，我没有定規非得讓穿藍色的，不是藍色的就

不讓上台，那這些人是怎麼了？受什麼指使、受什麼支配的呢？是不是現在這個世界的潮流變了，只穿藍色的？也不對，世界對各種顏色、各種款式沒有定規，人家什麼顏色都穿。那在咱們教會出現這個情況挺奇怪啊，是誰把的關呢？是誰控制這事呢？是不是有一個人在掌控這個事？確實有一個人在掌控這事，所以所有的服裝無論什麼款式就千篇一律都是藍色的，我說句話都不管用。人家自己早就定規好了，不管什麼衣服全是藍色的，除了藍色別的不穿，藍色代表屬靈色，藍色代表聖潔，是神家標志性的顏色，要是不穿藍色的服裝，這樣的節目就不讓上，也不敢上。我說這些人完了，就這麼簡單的一個事，我一條一條說得挺清楚，最後還確認，雙方達成共識之後我才結束這個話題，最終的結果是什麼？我說的話就像空氣一樣，沒人當回事，人家該怎麼做還怎麼做，該怎麼實行還怎麼實行，我說的話沒人落實、沒人兑現。他當時說聽明白了是什麼意思？那是逗你玩兒呢。這些人就跟社會上那些街頭大媽一樣，整天扯閑話，跟我說話也這樣，也是這麼個態度。所以我心裏有一種感覺，這些人對待基督的態度就是他們對待神的態度，這個態度很令人擔憂，是一種危險的信號，也是一個不好的信號。你們想知道這個信號是什麼嗎？你們應該知道，這事我必須告訴你們，你們得聽清楚了：就你們的表現，從你們對待神話的態度上來看，很多人要落入灾難中了，一部分人要落在灾難中受懲罰，一部分人要落在灾難中受熬煉，灾難是避免不了了。受懲罰的人直接就死了，滅亡了，而在灾難中要受熬煉的這些人如果能在灾難中熬煉出聽話、順服，能站立住了，有見證了，最難過的這一關就算是過去了，否則的話以後就再也没有希望了，就危險了，再也没有機會了。聽清楚了嗎？（聽清楚了。）對你們來說，這是不是好事啊？總之，對我來說這是個不好的徵兆，我感覺這是個不好的信號。事實我告訴你們了，怎麼選擇那是你們的自由，這個事我就不再多說了，不再重複，不會再說第二遍。

今天交通的話題主要是怎麼對待神的話，聽神的話、順服神的話很重要，能把神的話執行下去、落實下去付諸實行，這個很重要。有

些人說：「我們到現在也不明白到底怎麼對待基督。」到底怎麼對待基督，這事很簡單，你對待基督的態度就是對待神的態度，你對待神的態度在神看就是對待基督的態度。當然，你對待基督是什麼態度就是你對待天上的神的態度，你對待基督的態度是最現實的，是看得見的，正是神要鑒察的。人都想明白到底怎麼對待神是神所要的，這事簡單，有三條：第一條，坦誠相待；第二條，尊重，學會尊重基督；第三條，就是最重要的一條——聽話。聽話，是用耳朵聽還是用什麼聽？（用心聽。）你長心了沒有？你長心了就用心去聽，用心去聽才能聽懂，才能實行出來。這三條每一條都很簡單，按字面意思應該容易理解，按道理說應該容易做到，但怎麼做、能不能做到就在乎你們自己了，我不多解釋了。有些人說：「你就是個普通人，憑什麼讓我們對你坦誠相待？憑什麼讓我們尊重你啊？憑什麼讓我們聽你的話呀？」我是有理由的，這個理由也有三條，你們細聽聽，看看我說的在不在理，在理你們就接受，要是覺得不在理你可以不接受，你另找他路。第一條，你自從接受了神的這步作工以來都是在吃喝、享受、禱讀我所說的每一句話。第二條，你自己承認你是全能神的跟隨者，你是他的信徒，那能不能說你承認自己是這個普通的神所道成的肉身的跟隨者呢？也可以這麼說。總之，第二條就是你承認你是全能神的跟隨者。第三條最重要了，在整個人類中間，只有我把你們當人看。這一條重不重要？（重要。）這三條哪一條你們接受不了？你們說，有沒有哪一條我說得不真實、不客觀，不是事實？（沒有。）這些合起來一共是六條，每一條我就不細說了，你們自己去琢磨吧，這些話題說得已經不少了，你們應該能夠明白了。

二〇二〇年七月四日

附篇三

挪亞、亞伯拉罕如何聽神的話、順服神（二）

上次聚會交通了敵基督各種表現的第十條「藐視真理，公然違背原則，無視神家安排」，具體交通了什麼內容？（神主要交通了怎麼對待神的話。）這一條跟第十條有沒有關係？（有關係。因為「敵基督藐視真理，公然違背原則，無視神家安排」這條表現中，其中有一條就是人對基督所說的話只聽不服也不順，人不會聽神的話，也不會按照神的話去實行。上次神交通了怎樣對待神的話、怎樣聽神的話，然後把神的話落實、執行下去。）都聽懂了，是吧。上次聚會我講了兩個故事，一個是挪亞的故事，一個是亞伯拉罕的故事。這在整本《聖經》當中是兩個很經典的故事，很多人都知道、都了解，但是很少有人在了解這兩個故事之後，知道怎樣對待神的話、對待神的要求。那咱們交通這兩個故事的主要目的是什麼呢？就是讓人知道，作為一個人，一個受造之物，應該怎樣對待神的話，應該怎樣對待神的要求，受造之物在面臨神的要求的時候、在聆聽神的說話的時候應該站在什麼位置上，應該有怎樣的態度，這是主要的。這就是上次交通這兩個故事要讓人知道、明白的真理。上次交通完這兩個故事之後，對于怎樣順服基督、怎樣聽他的話，人該存有什麼樣的態度，該站在什麼角度、什麼位置上來對待基督、對待基督所說的話，還有人怎樣對待從神來的說話、從神來的要求，這裏面人應該明白哪些真理，這些你們都清楚了嗎？（第一條，對待基督要坦誠相待；第二條，學會尊重基督；第三條，聽話，用心去聽神的話。）規則是記住了。這規則我要是不說，你們能不能從我所講的這兩個故事當中自己總結出來呢？（我們只能總結出一條，神說什麼話我們都得聽。）你們只能總結出簡單的、規條性的、帶有理論性質的一些做法，對于這裏面人應該明白應該尋求的真理你們還是不明白、不知道。那咱們今天再細節地交通一下挪亞和亞伯拉罕的故事。

1. 挪亞對待神話的態度

先說挪亞的故事。挪亞的故事前因後果是怎麼回事，上次聚會粗略地講了一下。為什麼是粗略地講呢？因為這個故事的前因後果、具體細節多數人都知道，如果有不太清楚細節的可以到聖經裏查找。咱們要交通的不是關于這個故事的具體細節，而是要交通這個故事的主人公挪亞是怎樣對待神的話的，這裏面有什麼真理是人應該明白的，還有神看到挪亞的一舉一動之後神的態度、神的心思、神對挪亞的評價又是怎樣的，這是咱們應該交通的細節內容。從神對待挪亞的態度、對待挪亞的所作所為的評價上來看，咱們足可以了解神對人類、對跟隨他的人、對他要拯救的人的要求標準到底是什麼，這裏面是不是有真理可尋求？有真理可尋求的地方就值得咱們加以細節地解剖、揣摩、交通。挪亞這個故事的具體細節就不再重述了，今天要交通的是挪亞對待神的種種態度這裏面可尋求的真理，與神對挪亞的評價裏人所要明白的神的要求與神的心意。

挪亞是一個普通的敬拜神、跟隨神的人類中的一員，當神的話語臨到他的時候，他的態度不是慢慢騰騰、磨磨蹭蹭、不急不慌，而是特別認真地聆聽神的話，特別小心地、用心地聆聽神所說的每一句話的字字句句，用心去聆聽、去記住神對他吩咐的每一件事，一點兒不敢怠慢。他對待神的態度、對待神話語的態度是有敬畏神之心的，讓人看見他心裏是有神的地位的，對神是有順服的。他仔細地聽神在說什麼、神說話的內容是什麼、神讓他做什麼，他用心去聽，不是在分析，而是在接受，心裏沒有拒絶、沒有反感、沒有不耐煩，而是靜靜地、仔細地、用心地在記着神對他所要求的每一句話、每一件事。當神囑咐完他每一件事的時候，挪亞用自己的方式把神所說的、所托付他要做的每一件事的細節記述下來，然後放下手中的活計，打破原來的生活常規，打破原有的生活計劃，開始籌備神所托付他要做的每一件事，開始籌備神要求他造方舟所需要的每一樣物資。對待神的話、對待神的要求、對待神話中所要求的每一個細節他都不敢怠慢，他用自己的方式將神所要求他的、所托付他的每一件事的重點、細節都記

述下來，反覆揣摩、斟酌，接下來挪亞要做的就是去尋找神讓他籌備的每一樣材料。當然，在神吩咐完他要做的每一件事情之後，他用自己的方式將神所托付、所吩咐的每一件事作出一個詳盡的計劃部署，然後一步一步地按照自己的計劃部署，也按照神所要求的每一個細節、每一個具體的步驟去落實、去執行。整個過程中，挪亞所做的每一件事，無論是大事小事，無論在人看是起眼的還是不起眼的，都是神所吩咐過的，都是神的話中所提到的、所要求的。從挪亞接受完神托付之後的種種表現來看，他對待神話語的態度不是僅僅聽一聽就完事了，更不是聽完之後選擇自己心情好的時候、環境好的時候或者有利的時機再去做，而是放下手中所有的活計，打破生活的常規，將神所吩咐的造方舟這件事當作以後生活和人生當中最大的一件事情去落實。他對待神托付的態度、對待神話語的態度不是漫不經心、不是敷衍、不是任性，更不是拒絕，而是悉心聆聽神的話，用心去記、去揣摩，他對待神話語的態度是接受、是順服。在神看，這才是神所要的真正的受造之物對待神話語該有的態度，這個態度裏面沒有抗拒、沒有敷衍、沒有任意妄為，也沒有人意的摻雜，完完全全就是一個受造的人類該有的態度。

挪亞在接受了神的托付之後計劃着如何將神所托付的方舟建造起來，他尋找各樣材料，尋找建造方面有關的人員與各樣工具。當然這裏面內容很多，不是我們在文字表面看到的那麼簡單、那麼輕鬆。在那個還沒有工業的年代，在那個做什麼事情都靠人力、靠手工去完成的年代，要建造這樣一個方舟，要建造這樣一個龐然大物，要完成神托付的建方舟這事，可想而知這個難度有多大。當然，人如何計劃、如何籌備、如何設計以及尋找各樣材料、工具等等這些都不是簡單的事，可能挪亞都沒有見過這樣的大船。挪亞接受了這個托付之後，從神說話的字裏行間、從神所說的所有內容上來看，他知道這不是一件簡單的事情，也不是一件容易的事情。不是簡單容易的事，這意味着什麼？一方面意味着挪亞接受這個托付之後他肩上的擔子有多重，另外從神能够親自召喚挪亞、親口吩咐他如何建造方舟這點上來看，這

件事情非同一般，不是一件小事。從神所說的字字句句的細節上來看，這件事情不是任何一個普通人能够擔當得了的。神能够召喚挪亞，托付挪亞造方舟，可見挪亞在神的心中是怎樣的分量。對待這件事情挪亞當然也能領會到一部分神的心意，當他領會到神心意的時候，他知道他以後將要面臨怎樣的生活，也能意識到些許以後將要面臨的各種困難。雖然挪亞領會到也意識到神托付他的這件事情難處有多大、他所要面臨的種種考驗有多大，但是他心裏并没有抗拒的意思，而是深深地感激耶和華神。為什麽要感激呢？就是這麽大一件事情神居然能托付給他做，而且親口告訴、親自説明每一樣細節，更重要的是，神將為什麽要建造方舟這件事情的原委原原本本地告訴了挪亞本人。這件事是神經營計劃的事情，是神自己的事情，而神把這件事情告訴了挪亞，挪亞感覺到了這件事情的重要性。總之，從種種迹象上來看，也從神説話的語氣、神所交代的事情的方方面面來看，挪亞感覺到了神所托付的建造方舟一事的重要性，他從心裏領會，并不敢怠慢，也不敢忽略每一個細節。所以當神吩咐完之後，挪亞就列出計劃，就開始着手籌備建造方舟的每一項事宜，尋找人力、籌備各樣材料，也按照神所説的將各樣活物逐步搜集到方舟中。

挪亞建造方舟的整個過程是充滿了難度的，先不説風吹日曬雨淋、酷暑嚴寒、春夏秋冬一年一年是怎樣度過的，先説説建造方舟的工程浩大、各樣材料的籌備還有建造方舟的過程中所面臨的各種難處。這些難處包括什麽？有些活計不是人想象的做一次就能成功，而是要面臨多次失敗，做好了一看不行再拆，拆完之後還得另外再預備材料，然後再做，不像現代人做什麽都用電子設備，設置好之後按照程序去做就行了。現在人做這些手工活都是機械化了，只要開動機器就可以做活兒了，在那個時代就是原始社會，做什麽活兒都要靠手工，做什麽活兒都要親力親為，靠眼睛、靠思維、靠用心也要靠勞力，當然更多的是要依靠神，隨時隨地尋求神。在面臨各種困難的過程中，在建造方舟的日日夜夜，挪亞要面對的不僅僅是完成這項浩大工程中出現的各種狀況，同時也要面對來自周圍的各種環境，還有人的譏笑、毀

謗、辱罵。這些事拿到現在來說，我們即使沒有親歷當時的場面，但是對于挪亞當時所面臨的、所經歷的種種難處與所要面對的種種難關，是不是可以想象一二？在建造方舟的過程中，挪亞首先要面對家人的不理解，家人的嘮叨、埋怨甚至詆毀，其次要面對周圍親人朋友還有各種各樣人的毀謗、譏笑、論斷，但是挪亞的態度只有一個，那就是聽神的話，將神的話落實到底，永遠不能變。挪亞的决心是什麽？「只要我活着，只要我還能動，神的托付我不能撂下。」這就是他建造方舟這項浩大工程的動力，這也是他面對神的吩咐、聆聽完神的話之後的態度。面對各種難處、面對各種困境、面對種種難關的時候，挪亞没有退縮，即便是面對有些高難度的工程常常出現失敗損壞時，雖然他心裏難過、着急，但是想想神説的話，想想神吩咐他時所説的字字句句還有神對他的高抬，他心裏常常倍受激勵：「不能放弃，不能將神的吩咐、將神托付要做的事情丢掉不管。這是神的托付，我既然接受了，既然聽到了神的説話、聽到了神的聲音，既然從神領受了，就應該絶對地順服，這是作為一個人該達到的。」所以，無論臨到怎樣的難處，無論面對怎樣的譏笑毁謗，無論他的肉體多麽勞累多麽疲乏，神所托付他的事情他并没有放弃，神對他所説的、所吩咐的字字句句他時時牢記在心裏。無論環境怎樣變，無論臨到的難處有多大，他相信這一切都會過去，唯獨神的話不能廢去，唯獨神所吩咐要做的事必然能成就。挪亞帶着對神的真實信心，也帶着自己該有的順服，繼續建造着神所要求他建造的方舟。一天一天過去了，一年一年過去了，挪亞的年齡越來越大，但他的信心并没有減，他完成神托付的决心與態度并没有變。雖然肉體有時候疲乏勞累、有病痛，心裏軟弱，但是他完成神的托付、順服神的説話的决心與毅力并没有減。在挪亞建造方舟的歲月當中，挪亞是在實行聆聽、順服神的説話，也是在實行一個受造之物、一個普通的人該完成神托付的一條重要的真理。整個過程其實在外表看就是一件事情，就是建造方舟，把神所告訴他要做的做好、做完，但是能把這一件事情做好，順利地完成，需要的是什麽？不是需要人的熱心，不是需要人的口號，更不是需要

人一時興起的起誓，也不需要人對造物主所謂的仰慕，這些都不需要。這些所謂的仰慕，人的誓言、人的熱心，還有人精神世界裏對神的信仰，在面對挪亞造方舟這件事情的時候都没有絲毫用處，在面對挪亞真實的信心與對神真實的順服的時候人就顯得那麼貧窮、可憐，人所明白的那點道理就顯得那麼空洞、蒼白無力，更顯得那麼的可耻、卑劣、齷齪。

挪亞造方舟歷經了一百二十年，這一百二十年不是一百二十天，不是十年，也不是二十年，而是比現在正常人的壽命還長幾十年。從時間的跨度上來看，從他完成這件事情的難度和工程的浩大程度上來看，挪亞如果對神没有真實的信心，他的信心如果只是一個念想、一個寄托、一份熱心、一種渺茫的信仰，那這個方舟能不能建造起來？如果他對神的順服只是一句口頭的答應，只是像你們現在一樣是在文字上、筆頭上的一個記録，那這個方舟能不能建造起來？（不能。）如果他接受神托付的這個順服僅僅是一個决心、一個心志、一個願望的話，這個方舟能不能建造起來？如果挪亞對神的順服僅僅是一種形式上的撇弃、花費、付代價，還有口號、理論上的多作工多付代價、對神有忠心，那這個方舟能不能建造起來？（不能。）這就太難了！如果挪亞接受神托付的態度只是一種交易，只是為了得福得賞賜，那這個方舟能不能建造起來？絶對是不能的！一個人的熱心堅持十年二十年可以，堅持五十年六十年也可以，但是到臨死的時候一看什麼也没得着，對神就失去信心了。堅持二十年、五十年、八十年的熱心都不會變成順服，不會變成真實的信心，這是很可悲的事。而挪亞所具備的真實的信心與真實的順服恰恰是現在的人所不具備的，也恰恰是現在的人所看不見的、所看不起的、所藐視的，甚至嗤之以鼻的。每每講起挪亞造方舟的故事，人都津津樂道，都會講、都會説，但是挪亞具備了什麼，他具備了怎樣的實行路途，具備了怎樣的神所要的態度與對待神吩咐的觀點，具備了怎樣聆聽神話、實行神話的人性品質，對這些問題誰也不去想、誰也不去揣摩。所以我説，現代的人不配講述挪亞的故事，因為在任何人講述挪亞故事的時候僅僅把挪亞當成一個

傳奇人物，甚至當成一個普通的白鬍子老頭，這個人到底有沒有，這個人的真實存在到底是怎樣的，人心裏都畫問號，并没有從心裏去體會挪亞接受神托付之後他的種種表現是怎麼達到的。今天再看挪亞建造方舟這件事情是一件大事還是一件小事？僅僅是從前有個老頭造了方舟這樣一個普普通通的故事嗎？（不是。）挪亞是人類中間敬畏神順服神、完成神托付的一個最值得人效法的人物，是神稱許的，也是現在跟隨神的人應該效法的對象。他身上最珍貴的東西是什麼？他對待神的話只有一種態度，那就是聽而接受，接受而順服，順服到死，就是這樣一種最珍貴的態度獲得了神的稱許。他對待神的話不是應付了事，不是敷衍，不是在心裏研究、分析、抵觸、拒絶，然後將其拋之腦後，而是認真地聆聽，心裏一點一點地接受，然後就揣摩如何實行神的話、如何落實神的話、如何按照神話的原意去實行而不走樣。在揣摩神話語的同時，他在心裏暗暗告訴自己：「這是神的話語，這是神的吩咐，這是神的托付，我責無旁貸，必須順服，不要漏掉任何一個細節，不要違背神的任何一個意思，也不要忽視神話中所説的每一個細節，否則就不配稱為人，就對不起神的托付，也對不起神的高抬。如果神所説的、神所托付的我在此生不能完成，將會留下遺憾，更會愧對神的托付、神的高抬，無顔回到造物主的面前。」挪亞心裏所思所想的，他的每一個觀點、每一種態度都决定了他最終能够將神的話實行出來，將神的話變成現實，將神的話落實到實處，使神的話通過他的努力勞作得到應驗、成就，通過他變成實際的東西，使神的托付不至落空。從挪亞心裏所思所想的、所産生的每一個心思意念與他對待神的態度上來看，挪亞這個人值得神托付事情，是神所信任的人，也是神所看中的人。神察看人的一言一行，察看人的心思意念，在神看，挪亞能這麼想，神没有選錯人，他擔得起神的托付、擔得起神的信任，他能够完成神的托付，在整個人類中間他是不二人選。

在神眼中，能完成造方舟這麼大一件事情的只有挪亞是不二人選。那挪亞這個人具備了什麼？其實就兩樣東西——真實的信心與真實的順服，這是在神心裏對人的要求標準。這簡不簡單？（簡單。）這不二

人選就具備這麼簡單的兩樣東西，但是除了挪亞以外沒有任何人具備。有些人說：「怎麼就不具備呀？我們現在撇家捨業，工作、前途、學歷什麼都不要了，兒女、財產都撇下了，你看我們多大的信心哪，對神多大的愛呀！跟挪亞比差在哪兒啊？神要是讓我們建方舟的話，現在現代化工業發達，木材、各種工具不有的是嘛，我們開着機器也能頂着烈日幹活，我們也能起早貪黑，完成這點小活兒算什麼呀？挪亞用一百年，我們縮短時間不讓神着急，用十年就造完了。還說挪亞是不二人選，要是拿到現在，不二人選多了，我們這些撇家捨業的、對神有真實信心的、真實花費的人都是不二人選。神怎麼就說挪亞是不二人選呢？這也太小瞧我們了吧。」這話有沒有問題？（有問題。）有人說：「挪亞那時候科學技術很落後，沒有電，沒有現代化機器，連最簡單的電鑽、電鋸、釘子都沒有，那怎麼造方舟啊？現在這些東西我們都具備，我們完成這項托付那不是太容易了嗎？神如果在空中跟我們說話，讓我們建造一個方舟，不用說一個，十個也不在話下，這算什麼啊？小菜一碟。神你儘管吩咐，有什麼要求儘管說，我們這麼多人建成一個方舟那太容易了！十個二十個一百個都能給你造出來，你要多少有多少。」是不是這麼簡單啊？（不是。）我一說挪亞是不二人選，有些人聽了心裏就想較勁，就不服氣：「古人不在了你覺着古人好，現在的人在你眼皮底下，你總看不着他們的好。現在的人做這麼多好事、行這麼多善你都看不着，挪亞就做這點小事，不就是那時候沒有工業幹點活兒費勁嘛，你就覺着他做的這事值得紀念了，成榜樣、成楷模了，就看不着我們現在的人受的苦、為你付出的代價，就看不着我們現在的人的信心。」是不是這麼回事？（不是。）不管什麼年代、什麼時期，不管人生活的環境具備什麼樣的條件，這些物質的東西還有大環境都不算什麼，這些都不重要，什麼是重要的呢？最重要的不是你生在什麼年代，不是你是否掌握了什麼科技，也不是你曾經讀過、聽過多少神的話，最重要的是人具不具備真實的信心、人有沒有真實的順服，就這兩點，少一點都不行。把你們放在挪亞那個時代，誰能完成這項托付？我敢說，就你們這些人合到一起都做不了這樣一件事情，

連一半你們都做不到。没等把各種材料預備齊，不少人就跑了，就該埋怨神、懷疑神了，少數人能勉强堅持，憑着毅力、憑着熱心、憑着意念能堅持，但這能堅持多長時間呢？得憑着怎樣的動力能堅持呢？没有真實的信心、没有真實的順服能堅持幾年？那就得看人品了。人品好一點、有點良心的能堅持十年八年、二十年三十年，也可能能堅持到五十年。到五十年的時候，他又會琢磨：「神什麽時候來呀？洪水什麽時候降下啊？神給的那個記號什麽時候出現啊？這一輩子都做這一件事情，萬一洪水不來怎麽辦呢？這一輩子没少吃苦，都堅持五十年了，够格了，現在放弃，神應該也不記念、不會定罪，那我過自己的日子去吧。神也不説話，也没什麽反應，成天看藍天白雲也看不着什麽，神在哪兒啊？當時打雷説話的那個是不是神啊？那是不是幻覺啊？這事什麽時候是個頭啊？神也不搭理，叫天天不應，叫地地不靈，禱告神神也不開啓、不引導，算了吧！」還有真實的信心嗎？時間長了就該懷疑了，就該思變了，就要自謀出路了，把神的托付，把當時一時的熱心、誓言就都放下了，要自己掌握自己的命運，要過自己的日子了，把神的托付放腦後了。等哪天神親自來催了，問方舟建得怎麽樣了，他説：「哎呀，神真存在呀，真有神哪，趕緊建！」神要是不説話、不催，他就覺得這事不太要緊，等等再説吧。這樣的活思想，這樣勉强應付着做事的一種態度，是不是真實的信心所該表現出來的態度？（不是。）具有這種態度不對，這不具備真實的信心，更不具備真實的順服。當神親口跟你説話的時候，你那三分鐘熱度表現出了你對神的信，當神把你放在一邊不督促、不監督、不過問的時候你的信心就没了。時間長了，神不向你發聲也不向你顯現，不作任何的視察工作，你的信心就徹底没了，就要過自己的日子，就要搞自己的經營了，神的托付就忘到腦後了，你當時的熱心、誓言、决心就都不算數了。你們説，就這樣的人神敢托付大事嗎？（不敢。）為什麽不敢？（不值得信賴。）這話説對了，就是這五個字——不值得信賴。你不具備真實的信心，你不值得信賴，所以你不配讓神托付你什麽。有些人説：「為什麽不配呢？神托付的事我們就做唄，興許還能做成呢！」生活上的事自

己隨便做一做，稍差點兒没什麽，但是神托付的事、神要作成的事哪一件是簡單的事？如果托付一個二杆子、一個騙子手、一個做什麽都能應付糊弄的人、一個接受了托付還能隨時隨地背信弃義的人，這不是耽誤大事嗎？要是讓你們選擇的話，要托付一件重大的事你會托付什麽樣的人？你選擇什麽樣的人？（值得信賴的人。）最起碼這個人得信得過，有人品，不管到什麽時候，無論臨到多大難處，你托付他的事他都能為你盡心盡力地完成，給你一個交代。人托付别人辦事還選擇這樣的人，何况神呢！所以，對于洪水滅世這樣一件大事，需要建造一個方舟，需要一個值得留下來的人留下來，那神會選擇誰呢？首先在理論上會選擇一個配留下來的、配在下一個時代活着的人，那從現實上來講呢，就是這個人首先得能聽神的話，對神有真實的信心，神無論説什麽、無論説話的内容是什麽，合不合人的觀念、合不合人的口味、合不合人的意思，他都能當神的話去對待。神無論讓他做什麽，他都不否認神的身份，他永遠把自己當成受造之物，永遠把聽神的話當作天職。神要托付的是這樣的人。挪亞在神心中就是這樣的人，不僅僅是在下一個時代該剩存下來的一個人選，而是能够足以擔當重任、足以將神的話不折不扣地順服到最終的一個人，也是能將神所托付的事情用生命來完成的一個人，這些挪亞都具備了。從挪亞接受神托付的那一刻開始到他完成神所托付的每一件事情的那一刻，這個期間挪亞的信心與他對神順服的態度起了絶對的關鍵性的作用，没有這兩樣這個工作是完不成的，這個托付是完不成的。

如果挪亞在接受神托付的過程中有個人的意思，有個人的打算，也有個人的觀念，整個事情會出現什麽樣的變化？首先對于神所交代的每一樣細節，材料的規格、品種，整個方舟建造的方式、方法，還有整個方舟的規模、尺碼，如果挪亞一聽，「要建這麽大的東西，那得多少年啊？要找這些材料，那得費多大的勁得受多少苦啊？我得多累啊！要是這麽累的話，我是不是得折壽呀？我都這麽大歲數了，神也不放過我，還讓我幹這麽累的活兒，我能受得了嗎？幹就幹吧，我有招，我按着神説的意思大概做做就行了。神要找一種不進水的松

木，據說哪個地方有，但是那個地方挺遠還挺危險，找到、得到得費很大的勁，那就不如在附近找一種類似的、差不多的代替，不擔風險又累不着，是不是也行呀?」挪亞有沒有這樣的計劃？他如果這麼計劃的話，這是不是有真實的順服?（不是。）比如，神讓建這個方舟一百米高，他一聽，「一百米太高了，那麼高人都不好上去啊，上高處去工作是不是有生命危險啊？那就讓它矮點吧，建五十米，這個危險性還不那麼大，人上去還容易一些，這不也行嗎?」他動不動這樣的心思?（不動。）你們說，挪亞要是動這樣的心思，神是不是找錯人了?（是。）挪亞對神真實的信心與順服，讓他能够放下自己的意思，即便會那麼想但是絶對不會那麼做，這點在神來看挪亞是值得信賴的。首先，他在神所要求的細節上不會作任何的改動，也不會摻有個人的意思，更不會為了自己的利益改變神對他要求的細節，而是要原原本本地按照神所要求的去落實，無論建造方舟的材料多難獲得，無論做這個活兒多費力、多難，他都要努力地、竭盡全力地把它做好。這是不是他值得信賴的地方？這個值得信賴的地方是不是他真實順服神的實際表現呢?（是。）這個順服裏有沒有絶對?（有。）沒有摻雜，沒有個人的意願，不摻有個人的打算，更不摻有個人的觀念與個人的利益在裏面，而是很單純地、很簡單地、絶對地順服。這好不好達到?（不好達到。）有些人可能不服，「這有什麼難的？不就是自己少動腦筋嘛，就像機器人一樣，神怎麼説就怎麼聽，那還不容易?」到做事的時候難處就來了，人總有活思想，總有自己的意願，就容易懷疑神的話能否成就。神説的話當時聽着挺容易接受，到做的時候就費勁了，一受苦就容易消極，不容易順服。看來，挪亞這個人的人性品質與真實的信心還有順服，真是值得人效法的。挪亞在面對神的話、神的吩咐、神的要求的時候，他是怎麼對待、怎麼順服的，現在清楚了吧？這個順服裏面不摻雜個人的意思，就是要求自己對神所説的要絶對地順服、聽從、落實，別走樣，別耍小聰明，不要自作聰明，不要覺着自己高明可以為神出謀劃策、可以在神所吩咐的事情上加添自己的意思，不要獻好心。這是不是絶對的順服該實行的?

當神吩咐完挪亞之後，挪亞建造這個方舟用了多少年？（一百二十年。）在這一百二十年的日子裏，挪亞做了一件事情，就是建方舟、搜集各樣的活物，雖然說就是這麼一件事情，不多，但是這一件事情的工作量是很大的。那做這件事情到底是為了什麼？為什麼要建這個方舟？做這件事情的目的意義是什麼？就是為了當神用洪水毀滅這個世界的時候，各樣活物都能剩存下來。所以，挪亞做這件事情就是為了在神毀滅這個世界之前，讓各樣活物都能剩存下來作準備工作的。對于神來說，這是不是一件特別着急的事情？挪亞從神說話的口氣當中，還有神吩咐的這件事情的實質上來看，能不能聽出來神很着急、神的心意是急切的？（能。）好比說，告訴你們「瘟疫來了，外面都傳染開了，你們當緊的一件事情是趕緊買糧食、買口罩，就這幾樣事你們去辦吧！」聽出什麼意思了嗎？這件事情急不急切啊？（急切。）那等到什麼時候辦啊？用不用等到明年後年大後年哪？不用，這是當務之急，這是一件大事，什麼事都先別辦，先把這件事情料理好了。是不是聽出這個意思來了？（是。）那對神有順服的人應該怎麼做呢？趕緊放下手中的活計，什麼事都不重要，神剛剛吩咐的這件事情是神着急的，神心裏着急的、神挂記的這件事情我們趕緊去落實、趕緊去做，做好之後再忙別的活兒，這叫順服。你要是分析呢，「瘟疫來了？要傳染了？傳染就傳染唄，又不傳染我們，等傳染到再說。要買口罩、糧食？口罩什麼時候都有，戴不戴也無所謂。糧食現在還有，管那些幹嗎？着什麼急呀？等瘟疫臨到了再說，手裏的活兒還忙着呢！」這是不是順服？（不是。）這叫什麼？統稱悖逆，具體說就是漫不經心，還有抗拒、分析、研究，在心裏加以藐視，覺得這不可能，就不相信這事是真的。這樣的態度是不是有真實的信心？（不是。）整體的狀態就是對待神話的態度、對待真理的態度總是拖拖拉拉、漫不經心、大大乎乎，心裏根本没當回事，覺得「你說的涉及真理、你講的高的道我們聽聽，趕緊記下來別忘了，就你說的買糧食、買口罩這點事不涉及真理，我們可以拒絶，可以在心裏耻笑，也可以用漫不經心、置之不理的態度去應對你，耳朵聽聽就行了，至于我心裏怎麼想你不用管了，不關你的

事」。挪亞對待神的話是這個態度嗎?(不是。)從哪裏看出他不是這樣呢?這事咱們得講講,你就知道挪亞對待神的態度絕對不是這樣的,這裏有事實可以證明。

在那個没有任何工業的年代,任何事情都要憑人的雙手去做、去達成的年代,做任何一樣手工都是很費力氣、很花時間的。當挪亞聽了神的托付、聽了神所叙述的每一件事情的時候,他感覺到了事情的嚴重性,也感覺到了形勢的嚴峻,他知道神要毀滅這個世界了。為什麽要毀滅?人類太邪惡,都不相信神的話,甚至否認神的話,神厭憎這個人類了。那神厭憎這個人類是一天兩天了嗎?是神一時興起説「我今天不喜歡這個人類了,我要毀滅人類,你趕緊給我造個方舟」,是這樣嗎?不是。挪亞聆聽完神的話之後,他領會到了神的意思,神厭憎這個人類不是一天兩天了,神急切地想毀滅這個人類,讓人類重新開頭,但是神這一次不想再造另外一個人類,而是讓挪亞有幸剩存下來作為下一個時代的主人——人類的祖先。挪亞領會到神的這層意思之後,他從内心深處感受到了神急切的心意,感覺到了神的那份急切,所以當神説話的時候,他除了細心、仔細、認真地去聽之外,他内心多了另外一樣情緒。什麽情緒呢?就是着急,這是一個真正的受造之物在體會到造物主急切心意的時候該有的一種心情。所以當神把造方舟的事吩咐完之後,挪亞的心裏在想什麽?他在想:「從今天開始,任何的事情都没有造方舟這件事情大,任何的事情都没有造方舟這件事情重要、着急。我聽到了造物主的心聲,感覺到了造物主急切的心意,所以我不能拖延時間,應當盡快將神所説的、所要的方舟建造起來。」挪亞的態度是什麽?不敢怠慢。他是怎麽落實的?就是不拖延,他盡力地、盡快地按神所説的、所吩咐的每一個細節去做、去落實,没有一點兒應付糊弄。總之,挪亞對造物主的吩咐就是順服的態度,不是漫不經心,不是心裏抗拒,也不是愛搭不理,而是在記住每一個細節的同時用心去體會造物主的心意。當他體會到了神急切心意的時候,他决定要加快步伐,盡快完成神所交代的這件事情。什麽叫盡快?就是以前一個月能做完的活兒現在盡量地縮短時間,可能提

前三天五天就完成了，一點兒不拖拉，不往後推，所有的進度盡量地往前趕。當然，在作各項工作的時候也是盡力地減少損失、減少失誤，盡量使所作的每一樣工作都不返工，而且每一樣工作、每一樣工序都能按時完成、按時做好，保證質量，這就是不拖沓的實際表現。那這個不拖沓是在什麼前提下達到的？（聽了神的吩咐以後。）是在這個前提、背景下達到的。那挪亞為什麼能達到不拖沓呢？有些人說挪亞有真實的順服。那他裏面具備了什麼才能達到有這樣真實的順服呢？（體貼神的心。）對了，這叫有心哪！有心的人會體貼神的心，没心的人就是個空殼，是個大傻瓜，他不知道體貼神的心，他的心態是「神多着急我不管，我該怎麼做就怎麼做，反正我也没閑着，我也没偷懶」，他這樣的態度，這樣的消極，一點兒不積極主動，就不是體貼神心的人了，他也不懂怎麼體貼神的心。那他有真實的信心嗎？肯定没有。挪亞有體貼神的心，挪亞有真實的信心，所以他能把神的托付完成。所以説，對神的托付只是能接受、願意出點力還不行，還得體貼神的心意，能盡上全力、盡上忠心才行，這就需要人裏面得有良心、得有理智，這是人該有的，挪亞具備了。你們説，在那個年代建造這麼大的一個方舟，如果拖拖拉拉，不着急、不着慌，一點兒工作效率都没有，這個方舟得建多少年？一百年能不能建完？（不能。）可能得幾代人不停地建。一方面建造方舟這個固定的物體得多少年，另外，搜集、養活各類活物得多少年。這些活物容不容易搜集？（不容易。）都不容易。所以，挪亞聽完神的吩咐，明白了神急切的心意之後，他就感覺到這件事情不容易也并不簡單，一定要按着神的意思把它做好，把神給的這項托付完成好，讓神滿意、讓神放心，讓神工作的下一個步驟能够順利地進展，這就是挪亞的心。這是一份什麼樣的心？體貼神心意的心。從挪亞造方舟的表現上來看，挪亞絶對是大有信心的人，他對神的話一百年不疑惑，靠的是什麼？靠的就是他對神的信、對神的順服。挪亞能絶對順服，這個絶對順服裏面的細節是什麼？就是體貼。你們有没有這份心？（没有。）你們會講道理、喊口號，但是你們不會實行，臨到難處就落實不了了，談論的時候説得挺明白，到實際操作的時候

有點難處就消極了，受點苦就發怨言了，就想撂挑子，如果十年八年没降下暴雨就又消極了，又懷疑神了，如果又過了二十年還没降下暴雨會不會繼續消極啊？挪亞造了一百多年方舟没有消極、没有懷疑神，還繼續造方舟，除了挪亞誰能做到？你們都差在哪兒啊？（不具備正常人性，不具備良心。）對了，你們不具備挪亞這樣的人性品質。挪亞明白多少真理？哪有你們明白得多？你們聽了太多的道，道成肉身的奥秘、神三步作工的内幕、神的經營計劃，這些全人類最深、最高的奥秘都讓你們明白了，你們怎麽還不具備挪亞這樣的人性，還做不到挪亞能做到的呢？你們的信心、你們的人性比挪亞差得太多了！可以説你們没有真實的信心，也没有人性裏起碼該具備的良心理智。你們雖然聽的道多，外表上看明白真理，但是人性的品質、人的敗壞性情不是多聽道、明白真理立馬就能改變的。這些事如果不會分辨，人就覺得自己比古代聖徒差不了多少，「我們現在也在接受神的托付，也在聽神親口説話，神讓我們做的每一樣事我們都是認真對待，大家在一起交通，然後作好計劃、部署、落實的工作，和這些古聖先賢没什麽區别啊！」現在看區别大不大？區别太大了，主要是人性品質的區别太大了。現在的人敗壞太深，太自私卑鄙了！無利不起早，做點好事、預備點善行太費勁了！願意盡本分却没有毅力，願意受苦還受不了，想付代價還付不出來，願意實行真理也實行不出來，想愛神也實行不出來，你們説這樣的人性得差多少啊！得明白、具備多少真理才能補足呢？

剛才交通了挪亞對神心意的體貼，這是他人性裏具備的一個寶貴的東西，還有一點是什麽？挪亞聽了神的話之後他知道一個事實，也知道神的一個計劃，這個計劃不是要簡單地建一個方舟留個紀念，或者是建個游樂勝地，或者建一個大的建築物變成一個地標，不是這樣。從神説的這個事件當中，挪亞得知一個事實：神厭憎這個邪惡的人類，神定意要用洪水滅掉這個人類，而下一個時代要剩存下來的人要藉着這個方舟在洪水中得以獲救、得以生存。那這個事實的主要事件是什麽？就是神要用洪水毁滅世界，神要讓挪亞造方舟，讓他活下來，讓

各種活物留下來，而要滅掉這個人類。這是不是一個大的事件？這不是一個家庭瑣事，也不是某一個人或者某一族人的一個小事，而是涉及到一個大動作了。什麼大動作呢？就是涉及到神的經營計劃了。神要作一件大的事情，這件事情涉及到全人類，也涉及到神的經營，涉及到神對待人類的一個態度，涉及到整個人類的命運。這是挪亞在神托付他這件事情的同時獲知的第三個信息。從神的說話當中，挪亞聽到這件事情後是什麼態度？是相信還是懷疑，還是根本就不相信？（相信。）相信到什麼程度？用什麼事實來證明他相信這件事情？（他聽到神的話就去實行，并且按照神的話造了方舟，這代表他對神話的態度是相信的。）這一系列的表現，從挪亞接受了神的托付之後對這件事情的落實程度、實行程度，以至于到最後既成的事實上來看，挪亞對神所說的字字句句都是絕對地相信。他為什麼能絕對地相信？他怎麼就不懷疑呢？他怎麼就不分析，就不在心裏研究這事呢？這涉及到什麼了？（對神的信心。）對了，這就是挪亞對神有真實的信。所以對于神所說的每一件事情、每一句話，他不是簡單地聽一聽接受而已，而是從內心深處能有真實的認識與相信。雖然神没有告訴他洪水什麼時間來、多少年以後來、有多大規模，神毀滅了這個世界之後又怎樣，等等這些細節，但是他相信神所說的已經是事實了。他對待神的話不是像對待一個故事、一個傳說、一種說法、一種文字那樣，而是從內心深處相信、確定神要這麼作，神定意要作成的事没有人能改變，而人對待神話語的態度、對待神要作成的事情的態度只有一個，就是接受這個事實，順服神所吩咐的，配合好神讓人配合的就够了，這是挪亞的態度。正因為挪亞有了這樣的態度，不分析、不研究、不懷疑，從內心深處相信，然後决定配合神所要求的、神要作成的事實，最終才達成了方舟被建造起來、各樣活物被收留而存活了下來這樣一個事實。如果挪亞在聽到了神說要用洪水滅掉這個世界的時候他疑惑，不敢完全相信，因為没看到也不知道什麼時候發生，這裏面有很多未知的事情，那他建造方舟的心態與信心是不是會受到影響有所變化呢？（是。）什麼變化呢？也可能在造方舟時會偷工減料不按照神要求的規格去

做，不按着神所要求的把各類活物都收留到方舟裏，神說要一公一母，他說「有的有個母的就行了，有的找不着就算了，洪水滅世那事還不知道什麼時候能成呢」。建造方舟、收留各類活物這一件大事做了一百二十年，挪亞如果不具備對神話真實的信能不能堅持這一百二十年？絶對不能。外界的干擾，家人的各種怨言，對于一個不相信神所說的是事實的人來說，這個事是很難完成的，更何況歷經一百二十年。上次我問你們這個時間長不長，大家都說長，我問你們能堅持多長時間，最終問到十五天的時候你們也没有人說能堅持，我的心就凉了半截。你們這些人與挪亞相比差得太遠了，連挪亞一個犄角都不如，他信心的十分之一你們都不具備，你們太可憐了！一方面你們的人性、人格太低，另一方面你們對真理的追求可以說基本上是没有，所以你們對神産生不了真實的信心，也没有真實的順服。那為什麼你們能堅持到現在，我交通的時候你們還能坐在這兒聽呢？你們就具備兩方面：一方面，多數人還想做個好人不想做壞人，想往好道上走，有這麼點兒心志、有這麼點兒好的意願；另一方面，就是多數人都怕死。怕死到什麼程度呢？只要外面一有風吹草動，有些人盡本分就有點勁，等外面的事平静了，人就貪享安逸了，盡本分的勁也小多了，總體貼肉體。與挪亞真實的信相比，你們的這些表現有没有點真實的信啊？（没有。）我看也是這樣，就是有點兒信也是小得可憐，都經不住試煉的檢驗。

我從來不作工作安排，但是我常常聽到工作安排内容的前綴有這樣的話：現在各國形勢嚴重混亂，世界潮流越來越邪惡，神要懲罰這個人類了，我們應該怎樣達到合格的盡本分，為神獻上忠心；現在瘟疫越來越嚴重了，環境越來越惡劣，灾難越來越大，人都面臨病痛、死亡的威脅，我們只有信神來到神面前多多禱告才能避免瘟疫，只有神是我們的避難所，面臨現在這樣的形勢、這樣的環境，我們應該怎樣預備好善行，應該怎樣裝備真理，這是當務之急；今年的蟲灾特别大，人類要面臨飢荒，緊接着就面臨强盜四起社會不安定，所以信神的人應該常常來到神面前禱告求神保守，要保持正常的教會生活、保

持正常的靈生活；等等。前綴說完之後，下面就開始作具體的安排。歷次的這些工作安排內容的前綴，對人的信心都起了及時的決定性的作用。我就納悶了，工作安排如果不加上這些前綴、說法難道就落實不下去了嗎？如果不加這些前綴，那工作安排就不是工作安排了嗎？工作安排就沒有理由發布嗎？答案是肯定的。我現在就想知道，人信神到底是為了什麼？人信神的意義到底是什麼？人到底明不明白神要作成的事實是什麼？人應該怎樣對待神所說的話？人應該怎樣面對造物主所要求的每一件事情？這是不是值得考慮的問題？如果按照挪亞的標準來要求所有的人，我看所有的人沒有一個配稱得上是受造之物的，人不配來到神面前。按照神對待挪亞的態度，按照神選用挪亞的這個標準，現在的人對神的信心與順服能不能讓神滿意呢？（不能。）差得太遠了！人口口聲聲說信神、敬拜神，這個信與敬拜在人身上所體現的是什麼？其實就是一種對神的依靠、對神的索取，還有人類對神真真切切的悖逆，甚至人類對神所道成的肉身的藐視。這些能不能統統算為是人類藐視真理，公然違背原則？事實上就是這麼回事，就是這個實質。每次工作安排有這樣的說法的時候人的「信心」就大增，每次工作安排下達的時候，當人能領會工作安排的要求與意義，然後能按照工作安排去落實的時候，人認為自己的順服又增加了一些，人有順服了，但事實上人的信心與真實的順服到底有沒有？如果拿挪亞的標準來衡量的話，人這些所謂的信心與順服到底是什麼？事實上就是一種交易，哪能算得上什麼信心與真實的順服呢？這裏面人所謂的真實的信心是什麼？「末世到了，希望神快點作事吧！我可太有福了，能趕上神滅掉這個世界，我能有幸剩存下來，不受滅頂之灾的苦。神太好了，神太愛人了，神太偉大了，神太高抬人了，神真是神哪，只有神能作這事。」那所謂的真實的順服呢？「神說的都對，神讓做什麼就做什麼，否則的話就落在灾難中了，就完了，誰也救不了你。」你的信心不是真實的信心，你的順服也不是真實的順服，都是騙人的。

挪亞造方舟這件事情，現在世界上的人是不是基本上都知道？但這裏的內幕有幾個人知道呢？挪亞本人的真實信心與順服有幾個人了

解呢？神對挪亞的評價又有誰知道，又有誰去關心呢？沒人搭理這事。這說明什麼？說明人不追求真理，不喜愛正面事物。上次講完這兩個人物的故事之後，有沒有人再去聖經中看看挪亞和亞伯拉罕的故事的細節？你們聽挪亞、亞伯拉罕和約伯這三個人物的故事時，有沒有被感動？（有。）那你們羨不羨慕這三個人啊？（羨慕。）想不想做他們這樣的人？（想。）那他們的故事，還有他們的行為實質、他們對待神的態度、他們的信心與順服，你們有沒有細節地交通過？想做這樣的人從哪兒開始啊？約伯的故事我很早就看，挪亞的故事、亞伯拉罕的故事也了解一些，這三個人物的故事中他們所表現的，神對他們所說的、所作的，還有他們的各種態度，我每次看的時候、每次在心裏想的時候，我就感覺要流泪，受感動。那你們看的時候受感動的點是什麼？（聽了神的交通才知道，約伯受試煉的時候他想到神在為他痛苦，他不想讓神受苦所以他才咒詛自己的生日，每次看到這兒的時候就覺得約伯特別體貼神心意，就挺受感動的。）還有什麼？（想到挪亞在造方舟期間歷經了很多磨難，但他依然能够體貼神的心意。還有亞伯拉罕，他一百歲的時候得到一個孩子，滿心的高興歡喜，但當神要求他獻出孩子時他還能聽話順服，而我們就做不到這一點。我們沒有挪亞、亞伯拉罕的人性、良心理智。看到他們的故事就挺佩服，他們也是我們效法的榜樣。）（上次神交通的時候說挪亞為了造方舟能堅持一百二十年，他對神所吩咐的事情是不差分毫地完成，他沒有辜負神的期望，再對照我們對待本分的態度，沒有一點兒持之以恒的態度，心裏受責備，也受感動。）都受感動，是吧？（是。）這個話題先不交通，等交通完挪亞和亞伯拉罕的故事之後咱們再交流交流，我告訴你們我受感動的地方在哪兒，看看咱們受感動的點一不一樣。

剛才交通到挪亞對神真實的信，從挪亞造方舟這個既成的事實上已經看到他對神真實的信了。挪亞真實的信表現在他的一舉一動、一個心思意念還有他對待神吩咐他所做事情的態度上，這就足以看到挪亞對神真實的信，這個信是不容任何人懷疑的，是沒有摻雜的。神讓他所做的不管合不合他的觀念，不管是不是他生活中計劃要做的，也

不管與他的生活內容有什麼衝突，更不管做這件事情的難度有多大，他唯一的態度就是接受、順服、落實。最終從事實上來看，挪亞所建造的方舟救活了各樣活物，也救活了自己一家人。當神將洪水降下來開始毀滅這個人類的時候，方舟承載着挪亞一家人與各類活物漂在水上。神毀滅這個世界降了四十天的大雨，除了挪亞一家八口和進入方舟的各類活物剩存下來之外，其餘所有的人和活物都被毀滅了。這個事實讓人看到了什麼？因着挪亞有真實的信、對神有真實的順服，也就是通過挪亞與神的真實配合使神所要作的如願以償，變成了現實。這是神看中挪亞的地方，他没讓神失望，他不負神的重托完成了神給他的托付。挪亞能完成神的托付，一方面是因着神的吩咐，另一方面主要是因着挪亞本人真實的信與對神絶對的順服。正是因着挪亞具備了這兩樣最可貴的東西，他成了神所愛的人，也正是挪亞具備了真實的信心、具備了絶對的順服，他才能成為在神眼中應該存活下來的人，也是配存活下來的人。而除了挪亞之外，其他的人都是神厭憎的對象，言外之意，他們都是不配活在神所造的萬物中間的角色。通過挪亞造方舟這件事情，我們應該看到的是什麼？一方面看到挪亞身上高貴的人性品質，他有良心、有理智，另一方面看到他對神真實的信、真實的順服，這些都是值得人效法的。正是因為挪亞對待神的托付有這樣的信與順服，挪亞成了神眼中所喜愛的對象，成了神所愛的受造之物，這是一件有幸的事，也是一件有福的事。這樣的人才配活在神的面光之中，在神看才是配活着的人。配活着的人是什麼概念？就是配享受神所賜給人類的一切可享受之物、配活在神的面光之中、配接受神祝福應許的人，這樣的人是神喜愛的人，是真正的受造人類，是神所要得着的人。

2. 亞伯拉罕對待神話的態度

再來看看亞伯拉罕具備了哪些東西值得後人效仿。亞伯拉罕在神面前做的主要的一件事情就是備受後人了解、熟知的一件事情——獻以撒。他在這件事情當中所表現的方方面面，人性品質也好，他的信

心也好，他的順服也好，這些都是值得後人效法的。那他值得人效法的具體表現到底是什麼呢？當然他所表現的方方面面也不是空洞的，更不是抽象的，更不是任何人杜撰出來的，這是有迹可循的。神賜給亞伯拉罕一子，這是神親口告訴他的，亞伯拉罕在一百歲的時候就生了一個兒子叫以撒。很明顯，這個孩子的來歷不同尋常，不同于其他任何人，他是神親自賜給的。對人來説，神親自賜給的，那神在這個人身上一定要作大的事情，有大的托付，要作不同尋常的事情，要讓這個孩子與衆不同，等等這些都是亞伯拉罕也是其他人所寄予厚望的。但是，事情却發生了轉變，一件任何人都料想不到的事情發生在亞伯拉罕身上。神賜給了亞伯拉罕以撒，當獻祭的時候，神又告訴他，「今天你什麼也不要獻，把以撒獻上就足够了」，這話意味着什麼？神給了他一個兒子，到兒子要長大成人的時候神又要回去。在人來看，「給的時候是你，我都不相信，你非要給，現在又讓我獻上，這不是又要回去嗎？給人的東西哪有要回去的啊？你要就要吧，你不聲不響地收回去就完事了，別讓我有太大痛苦、太大難處，你怎麼還要讓我親手獻上？」這個難度大不大？難度太大了。有些人一聽，「這還是神嗎？這作的也不合情理啊！給的時候是你，要的時候也是你，你不成了常有理嗎？你怎麼作都對啊？那不見得吧。人的命都在你手中，你説給就給，你有這個權柄，要的時候你也有這個權柄，但是這個要法、這個事有點説不過去吧？這個孩子你給就給了，你應該讓他長大成人，讓他做大事，讓他能看着你的祝福，怎麼你又要讓他死？與其讓他死，你還不如不給我呢！你當時為什麼給我呀？你給了我，現在又讓我獻上，你這不是增加我的痛苦嗎？你這不是難為我嗎？那你當時給這個兒子的意義在哪兒啊？」這理怎麼講也講不通，怎麼説也説不過去，換誰誰也想不通。但是神跟亞伯拉罕講没講這裏面的道理？説不説事情的原委、神的心意？神告訴他了嗎？神不告訴他，神只説「明天獻祭把以撒獻上」，就這一句話。神解釋了嗎？（没有。）那這句話的性質是什麼？如果按着神的身份來看，這句話就是一個命令，人理當執行，理當聽、順服。但是按着神所説的這句話、這個事來看，人要做到這

個「理當」是不是費勁啊？人認為理當做的事就得合乎情理、合乎人的情感、合乎人世間所有的人情，但是神說的這句話裏有沒有這些成分呢？（沒有。）那神是不是應該解釋解釋，向人表明他的心思、表明他的意思，或者在字裏行間哪怕透露那麼一丁點兒的意思讓人理解？神說了嗎？神不說，神也不打算說。這一句話裏包含造物主的要求，包含造物主對人的命令，同時也包含造物主對人的期望。就這麼一句簡單的話，一句不合情理的話，一句不近人意的命令、要求，對于其他人、對于任何一個旁觀者來說，僅僅是覺得有難度、費勁、不合情理，但是對于當事人亞伯拉罕來說，他聽到這話之後的第一感覺那是錐心之痛啊！神所賜給的一子得到了，撫養了這麼多年，享受了這麼多年的天倫之樂，在神的一句話、一個命令之下，這樣的幸福、這樣一個活生生的人就要没了，就要被奪走了，他面臨的不但是要失去這一份天倫之樂，而且是失去這個孩子之後永久的孤獨與思念之苦，這對于一個年邁的老人來說是難以承受的。聽了這樣一句話之後，普通的人是不是得哭死啊？另外，人心裏會罵神、埋怨神、誤解神、跟神講理，人所有能做到的，人所有的能耐，所有的悖逆、蠻橫就都顯明出來了。但是，同樣都帶着痛苦，亞伯拉罕并没有這麼做。他與常人一樣，瞬間能體會到這樣一份痛苦，瞬間體會到了扎心的感覺，也瞬間體會到失去兒子之後的孤獨。神的這句話不近人意，超出人的想象，不合人的觀念，不是在人性情感裏説出來的，不考慮人的難處，不考慮人情感的需要，更不考慮人的痛苦，冷冰冰地這麼一句話甩給人，人到底多麼痛苦神管不管？在外表看，神不管也不搭理，人聽到的只是神的命令，神的一個要求。這個要求在所有的人來看不合乎人的文化、風俗、人情，甚至不合乎人的道德倫理觀，它打破人的道德倫理底綫，也打破了人的人情世故、情感。甚至有的人認為，「這話不但不合乎情理，不合乎人的道德，更是無理取鬧啊！這話怎麼能是神說出來的？神說的話應該是合情合理，讓人都心服口服，不應該有無理取鬧，不合乎倫理道德、邏輯的話。這話難道真是造物主說的嗎？造物主會這麼說話嗎？造物主會這麼對待他造的人嗎？不會吧。」但是，這

話確實是從神口裏説出來的。從神的態度、説話語氣上來看，神定意要的，這裏没有商量餘地，没有人選擇的權利，不給人選擇的權利，神的一句話就是一個要求，就是給人下達的一個命令。在亞伯拉罕來看，神的這句話是不折不扣、不容置疑的一句話，是對他本人的一個不折不扣的要求，没得商量。亞伯拉罕是怎麼選擇的呢？這就是我們要交通的重點。

亞伯拉罕聽完神的話之後帶着痛苦、帶着沉重的身體開始籌備這件事情。他在心裏默默地祈禱：「我主，我的神，你所作的是配受人稱頌的，這一子是你賜給的，如果你要收回，我理當歸還。」亞伯拉罕雖然痛苦，但是他的態度在他的這幾句話當中是不是看見了？這裏面人看見的是什麼？看見的是正常人性的軟弱，看見的是正常人性對于情感的需要，同時也看到了亞伯拉罕理性的一面，看到了他對神真實的信與順服的一面。他理性的一面是什麼？亞伯拉罕很清楚地知道以撒是神賜給的，神無論怎樣對待都是神的權力，人不應該有任何的評判，造物主所説的每一句話就代表造物主，無論在人看是否合乎情理，是否合乎人的知識、文化、道德，神的身份、神説話的性質是不會變的，人如果不明白、不理解或者想不通那是人的事，神没有理由非得跟人説清楚、講明白，人不是非得在明白神話語、神意思的情況下才應該有順服，而是無論在什麼情況下，人對神話語的態度只有一個，那就是聽而接受而順服。這是亞伯拉罕對待神要求他所做事情的一個顯而易見的態度，這裏有他正常人性的理性，還有真實的信與真實的順服。他首先得具備什麼？不分析神這話的對錯，也不研究神這話是開玩笑、是試煉他還是怎麼樣，他不研究這事。他對待神話的第一個態度是什麼？神的話不能用邏輯推理，不管合不合情理，神的話就是神的話，人對待神話的態度應該是没有選擇的餘地、没有研究的份，人該有的理智、該做的就是聽、接受、順服。在亞伯拉罕心裏很清晰地知道造物主的身份實質，還有受造人類所該站的地位。正因着他具備了這樣的理性，具備了這樣的態度，儘管他帶着巨大的痛苦，他還是義無反顧地、毫不猶豫地要把以撒獻給神，按着神的意思歸還給神。神要就

得還給神，不能講理，不能有個人的意思，不能有個人的要求，這就是一個受造之物對待造物主應有的態度。這裏最難做到的地方也就是亞伯拉罕最可貴的地方。神說這句話不合情理、不近人意，人想不通，接受不了，拿到哪個時代擱在什麼樣的人身上都是講不通、行不通的事，但神還讓做，那怎麼辦啊？要是一般人就得研究研究，研究幾天之後琢磨琢磨，「神說這話不合理，哪有這麼當神的？這不是折磨人嗎？神不是愛人嗎？哪有這麼折騰人的？這麼折騰人的神我不相信，我可以選擇不順服」，而亞伯拉罕却没有這麼做，他選擇順服。在所有人都認為神說這話、神的要求是錯的，神不該這麼要求人的情況下，亞伯拉罕能做到順服，這是他最可貴的地方，也是其他人所不具備的。這是亞伯拉罕真實的順服的一方面。另外，當亞伯拉罕聽了神對他的要求之後他首先確定一點，神說的話不是玩笑，不是兒戲。既然不是這些，那是什麼呢？亞伯拉罕深信，神定意要作的事是没有人能改變的，這是真實的，神所說的話不存在玩笑、不存在試探、不存在折騰人，神是信實的，神所說的每一句話不管合不合情理都是真實的。這是不是亞伯拉罕真實的信？他有没有說，「神說讓我把以撒獻上，我得了以撒之後也没好好感謝神，神是不是跟我要人情呢？那我可得好好地表示表示，我得表示我願意獻以撒、願意感謝神，我知道神的恩記住神的恩了，不讓神操心。神說這話肯定就是試驗我、考驗我，那我就走走形式，也把這一切工作都準備好，之後領一隻羊，把孩子也領上，到那時候要是神不吱聲我就把羊獻上，走個過程就行了。如果神實在讓獻，那就讓以撒在祭壇上面做做樣子預示一下就行了，到時候神可能還得讓我獻上羊，不用獻孩子」，亞伯拉罕是不是這麼想的？（不是。）如果這樣想的話，他心裏就没痛苦了。他如果能這樣想，那他的人格怎麼樣？有没有真實的信？有没有真實的順服？那就没有了。

從亞伯拉罕在獻以撒的事上心裏所感受到的、所產生的痛苦來看，他對待神的話是不折不扣地相信，神怎麼說他就怎麼信，神怎麼說他就從内心深處怎麼領會，他對神没有猜忌。這是不是真實的信？

（是。）亞伯拉罕對神有真實的信，這裏面還說明一個問題，就是亞伯拉罕這個人是一個誠實的人，他對待神的話唯一的態度就是聽從、接受、順服，神怎麼說他就怎麼聽。假如神說這個東西是黑的，即使他看不出是黑的，但他相信神說的話是對的，他就認定是黑的，神說這個東西是白的，他就認定這個東西是白的，就這麼簡單。神說要賜給他一個孩子，他琢磨琢磨，「我一百歲了，神說要賜給我一個孩子，那我感謝神，感謝我主！」他沒有那麼多想法，就是相信神。這個相信裏面的實質是什麼？他相信神的實質，相信神的身份，他對造物主的認識是真實的。不像有些人嘴說相信神全能、相信神造了人類，心裏却懷疑，「人到底是不是猿猴變的呢？神創造萬物，人也沒有親眼看見呀」，不管神怎麼說，他們都是半信半疑，他們是憑眼見來確定是真是假，凡是眼睛看不見的，他們都有疑惑，所以每當聽到神說話的時候，他們在心裏都畫上幾個問號。神所說的每一個事實、每一件事情、每一個吩咐，他們都得仔細地、用心地、小心謹慎地去研究、去分析，他們認為信神也應該用研究科學的態度來研究神的話、研究真理，看看這些話到底是不是真理，否則就容易上當受騙。而亞伯拉罕却不是這樣，他擁有一顆單純的心聆聽神的說話，只不過這一次神要求他把獨生的兒子以撒獻上給神，這讓他感受到了痛苦，但是他的選擇仍然是順服。他相信神的話不會改變，神的話要成為現實，受造人類就應該理所當然地接受順服神的話，面對神的話，受造人類沒有選擇的權利，更不應該分析研究，這是亞伯拉罕對待神話的態度。儘管他很痛苦，儘管他內心對兒子的這一份不捨、這一份疼愛讓他感到了極大的壓力、痛苦，但他仍然選擇把孩子歸還給神。為什麼要歸還？神沒要的時候可以不用主動地歸還，但是神要了就必須歸還給神，沒有理由可講，人不應該講理，這是亞伯拉罕的態度。他帶着這樣一顆單純的心來順服神，這是神所要的，也是神想要看到的。亞伯拉罕在獻以撒這件事情上所表現的、所達到的正是神所要看到的，也是神對他的考驗與驗證。但是，神并沒有像對待挪亞一樣對待亞伯拉罕，沒有把事情的原委、經過，把事情的一切都告訴給亞伯拉罕，亞伯拉罕只知道

一件事情，就是神要讓他把以撒歸還回去，僅此而已。他并不知道神作這件事情是在考驗他，也并不知道他經受此次考驗之後神要在他與他的後代身上成就怎樣的事情，神并没有告訴他這一切，就是給他簡單的一句吩咐、一個要求。神説的這句話雖然很簡單，也很不近人意，但不負所望的是，亞伯拉罕如神所願按照神所要求的把以撒獻在了祭壇上。從他的一舉一動上看，他獻以撒不是走形式，不是敷衍，而是真心的，是發自内心肺腑的。儘管有不捨，儘管有痛苦，但是面對造物主的要求，亞伯拉罕選擇了任何人都不會選擇的一種方式——按照造物主的要求絶對地順服，不折不扣地順服，没有理由，也没有任何附加條件，神讓怎樣做就怎樣做。亞伯拉罕能達到神所要讓他做的這些，他具備了什麽？一方面，他具備了對神真實的信，他確認造物主就是神，就是他的神、他的主，是主宰萬物的，是創造人類的，這是真實的信。另一方面，他有一顆單純的心，相信造物主所説的每一句話，也能够簡單地、直接地接受造物主所説的每一句話。再一方面，無論造物主所要求的事情難度有多大，給他帶來的痛苦有多大，他選擇的態度是順服，不講理、不抵觸、不拒絶，而且是完完全全地順服，按照神要求的，按照神所説的字字句句、所下達的命令去做、去實行。正如神所要求的，正如神所要看到的，亞伯拉罕將以撒獻在了祭壇上，獻給了神，他所做的這一切證實了神選擇的這個人是對的，是神眼中的義人。

在神要求亞伯拉罕獻以撒的這件事情上流露出造物主哪方面性情、實質？就是神對待一個義人，對待一個他所驗中的人，神完全是按着神自己的要求標準，這完全合乎神的性情、神的實質。這個標準不打折扣，不是差不多就行，而是精確到標準程度。在亞伯拉罕生平的日常生活中，神所看到的他的義行在神這兒看還不够，神還没有看到他對神的真實順服，所以神就作了這樣一件事情。神為什麽要看到他真實的順服？為什麽要讓他經受最後的這一關考驗呢？那就是我們所有人都知道的，神要讓亞伯拉罕成為萬國之父。「萬國之父」這樣一個稱號是一般人能擔得起的嗎？不是。神有神的要求標準，神對待

任何一個神所要的、神所成全的或者神眼中的義人的要求標準都是一樣的，就是有真實的信和絶對的順服。那要在亞伯拉罕身上作一件這麼大的事情，神要是看不到他這兩點，神能貿然作嗎？絶對不會。所以説，神賜給亞伯拉罕一子之後，亞伯拉罕必然就會臨到一個這樣的考驗，這是神定意要作的，也是神計劃好要作的。這件事情如神所願了，亞伯拉罕達到神的要求了，神才開始計劃作下一步要作的工作，讓亞伯拉罕的後裔多如天上的星、海灘上的沙，讓他成為萬國之父。在這件事情還未知、還没有得着結果的情況下，神是不會貿然作事的，但當這件事情有了結果之後，這個人所具備的就達到神的標準了，這就意味着這個人接下來要承受神計劃好讓他承受的這一切祝福。所以從這件事情上來看，神在一個人身上作什麼工作，神要求一個人在他的經營計劃當中擔當什麼樣的角色、接受什麼樣的托付，神對人是有要求標準的，對人是有期望的。神對人的期望結果有兩種：一種是在你身上要求你做的你達不到，你這個人就被淘汰了；一種是你達到了，神會按着神的計劃在你身上繼續成就他所要作的。神要求人有真實的信和絶對的順服，對人來説其實并不是太難，但不管是難還是容易，在神那兒這兩點是必須具備的，你達到這個標準了，在神那兒合格了，神就不再要求什麼了，你要是達不到這就另當别論了。從神要求亞伯拉罕獻以撒這個事上來看，神并不是只看到亞伯拉罕之前有敬畏神的心、對神有真實的信就可以了，差不多就行了，神要求人絶對不是這樣的方式，他要按着他的方式要求你，按照人能達到的要求你，這個没得商量。這是不是神的聖潔？（是。）這就是神的聖潔。

對于亞伯拉罕這樣一個又單純又有真實的信又具備理性的好人，都得接受神的考驗，那這個考驗在人類的眼中看是不是有點不近人意？但恰恰這個「不近人意」就是神的性情、神的實質的體現，亞伯拉罕就經歷了這樣的考驗。他在這樣的考驗當中，讓神看到的是他對造物主不折不扣的信與不折不扣的順服，他過關了。亞伯拉罕平時也没經歷什麼大起大落，但經過神對他這一次的考驗，他平時的信與順服被

證實了是真實的，不是外表，不是口號。就在這種情況下，就在神說了這樣一句話、神對他有這樣的一個要求的情況下，他都能不折不扣地順服，這裏有一點是肯定的，就是在他心裏神就是神，永遠是神，神的身份、神的實質不會因着任何因素的改變而改變，人永遠是人，沒有資格與造物主較量、講理、一較高下，沒有資格分析造物主所說的話，對待造物主所說的話、對待造物主的任何一個要求人沒有選擇的權利，人唯一該做的就是順服。亞伯拉罕的這個態度就說明問題，他對神有真實的信，真實的信裏產生了真實的順服，所以不管神對他作什麼、神對他要求什麼，或者神作了什麼，無論是他看到的、聽到的還是他親歷的，都不能影響他對神真實的信，更不能影響他對神順服的態度。當造物主說出一句不近人意的話，說出一句對人類的要求不合理的話，不管多少人對這句話反感、抵觸、分析、研究甚至藐視，亞伯拉罕的態度并沒有因為外界的這些環境而受到干擾，他對神的信與順服是不變的，不是停留在口頭上，不是停留在形式上，而是用事實證明他信的神就是造物主，他信的神就是天上的那位神。從亞伯拉罕身上所表現出來的看到什麼了？看沒看到他對神的疑惑？他有沒有疑惑？有沒有研究？有沒有分析？（沒有。）有些人說：「他不研究、不分析，他難受什麼啊？」那你還不許人家難受啊？他那麼難受還能順服，你不難受你能順服嗎？你有多少順服啊？那麼難受、那麼痛苦還不影響他的順服，證明這個順服是真實的，不是騙人的。這是受造人類在撒但、在萬物、在所有的受造之物面前為神作的見證，這個見證太有力了，太珍貴了！

在挪亞與亞伯拉罕的故事以及約伯的故事中，他們的言行舉止，還有當神的話、神作的事臨到他們的時候，他們的態度與他們的一言一行所感動後人的點到底是什麼？這三個人他們對待神話語的態度，以及他們聽完神的話、聽完神的吩咐要求之後，他們的一言一行、他們的態度最讓人感動的是，他們對待神、對待造物主的那一份真心是那樣的單純、執著。這裏面的單純、執著在現在所有的人類中間可能被稱為傻、痴，但是在我看，正是他們的那一份單純、執著是最讓人

感動的地方，也是最能讓人心動的地方，更是讓人感到可望而不可及的地方。從他們這幾個人的身上，我真正地領略、見識到了好人的樣子，從他們的言行舉止、從他們對待神話語還有他們聆聽神話語時的態度上，看到了神眼中的義人、完全人的影子。讀完他們這幾個人的故事，了解了他們這幾個人的故事之後，最大的心理感受是什麼呢？是對他們這樣的人的一種深深的追思，還有一種深深的眷戀與愛戴。這是不是也是一種感動的心情？為什麼有這樣一種心情呢？這三個人在整個人類歷史長河中沒有任何一部歷史書籍來重點記載、頌揚、傳播他們的故事，也沒有人拿他們的故事來教導後人，把他們當成後人效法的對象。但是有一樣是世人所不知的，就是這三個人他們在不同的時期聽到了神不同的話語，接受了神不同的托付，也接受了神不同的要求，他們為神做了不同的事情，完成了神所托付的不同的工作，共同的是什麼呢？他們都不負所望，他們能在聆聽神的說話之後接受神對他們的托付與要求，隨後能够順服神所說的每一句話，順服他們聆聽到的神對他們要求的每一件事。他們不負所望的是什麼？他們在整個人類中間為人類樹立了聽神的話、接受神的話、順服神的話這樣的榜樣，也為人類樹立了在撒但面前為神作響亮的見證這樣的榜樣。他們正是人該效法的，因為他們是神眼中的完全人、義人。那最後告訴我們最重要的一個信息是什麼？神要的就是這樣的人類，是能够聽得懂他的說話，能够用心去聽，用心去領悟、去領會、去理解，去順服、落實造物主的話語的人，這些人是神所愛的對象。無論在神對他們的義行作出肯定之前神對他們的考驗有多大、試煉有多大，一旦他們為神作出了響亮的見證，他們便成為神手中的至寶，成為在神眼目中永遠存活的人。就是這樣的一個事實。這是講挪亞、亞伯拉罕這些故事我所要告訴給你們的，也是你們所該明白的。言外之意，那些無論跟隨神多少年還聽不懂造物主的說話，還不知道聆聽造物主的說話是一種責任、是一種義務、是一種本分，不知道接受順服造物主的話是受造人類該有的態度，這樣的人是神所淘汰的對象，神不要這樣的人，神厭憎這樣的人。那最終能聆聽造物主的說話、能接受造物主的

說話、能完全順服造物主說話的人到底有多少？有多少算多少。那些跟隨神多年却還能藐視真理，能公然違背原則，對神所說的話，無論是在肉身中所說的話還是在靈界所說的話都不能接受順服的人，最終還是面臨被淘汰這樣的結局。

神道成肉身來在地上作工作，到現在已經三十年了，說了許許多多的話，也發表了許許多多的真理，無論怎樣說話，無論采用什麼方式說話，無論說話的內容有多少，對人的要求只有一條，就是能聽話、能接受、能順服。但有許多人就這最簡單的一條要求都領會不到，也不能實行，這是很麻煩的事，說明人類敗壞太深，接受真理太難了，不容易蒙拯救。到現在，就在人承認人是神造的、神所道成的肉身是神自己這樣一個事實的背景之下，人仍然與神對立、對抗，拒絕神所說的話，拒絕神的要求，對神在肉身所說的話還能研究、分析、拒絕，漫不經心地對待，不懂得受造之物應該怎樣對待神的話，應該存有什麼樣的態度對待神的話，這是很可悲的事。就是到現在人都不知道自己是誰，應該站什麼位置，人應該做的是什麼，甚至有些人總埋怨神，「神作工為什麼總發表真理呀？為什麼總要求我們接受真理啊？神說話作工應該跟我們商量着來，別總難為我們。我們沒有理由絕對聽你的，我們要人權、要自由，對神向我們提出的要求我們應該舉手表決，還要經過我們大家在一起商量達成共識再說，神家應該實行民主，大家說了算」，到現在許多人都是這種觀點，雖然嘴裏沒有明說，但是心裏就有這些東西。如果我沒有資格要求你什麼，我沒有資格讓你聽我的話，讓你對我所說的絕對順服，那誰有資格呢？如果你認為天上的神有資格，天上的神在空中用打雷的方式有資格跟你說話，那我說這就太好了，免得我苦口婆心、費盡口舌跟你說話了，我都不想再跟你說什麼了。你認為天上的神有資格在空中、在雲中跟你說話，那你就去聽、去找，你就等天上的神在空中、在雲裏、在火中跟你說話，但是有一件事情你得清楚，你真要是等到那一天，你的死期就到了，你最好別等到那一天。最好別等到那一天，這話是什麼意思呢？神成為人親自在地上與人面對面地說話，發表真理告訴人應當做的，而人却藐

視，不當回事，在心裏暗暗地較勁、抵觸，就是不想聽，認為神來在地上没資格治理人。對于人的這種態度，神心裏是高興還是惱火？（惱火。）當神惱火的時候，神該作什麼事了？人所面臨的是神的怒氣，明白了吧！是神的怒氣，不是神的考驗，這是兩種概念。神的怒氣臨到人，那人就危險了。你們説，神對他愛的人有怒氣嗎？神對配活在神面光中的人有怒氣嗎？（没有。）神對什麼樣的人有怒氣？對于跟隨神多年還聽不懂神説話，還不知道該聽神的話，没有接受神話、順服神話這樣意識的人神是厭煩的、是反感的，是不願意拯救的，明白了吧。對待神、道成肉身、真理這三者，人應該具備怎樣的態度？（聽話、接受、順服。）對了，能够聽話、接受、順服，這是最簡單不過的事。聽完之後從心裏接受，接受不了的自己再尋求，一直達到能够完全接受，接受之後緊接着就得順服。順服是什麼意思？就是得去實行、得去落實。你别聽完之後就没事了，表面上答應了，記在本上了，文字上是記住了，耳朵是聽到了，却没放在心裏，到做事的時候還是老套路，想怎麼做就怎麼做，記在本上的那些話都拋到腦後了，不當回事，這就不是順服。真正的順服是用心聽、用心領會，真實地接受，當成義不容辭的責任去接受，不是口頭接受就完事了，而是心裏接受，還要把它變成實際行動落實下去，絶不偏離神的話。你所思所想的、你手中所做的、你付出的代價都是為了達到神的要求，這就叫落實。順服的言外之意是什麼？就是實行、落實，把它變成現實。如果你把神所説的話、神的要求記在本上、寫在紙上，却没有記在心裏，到做事的時候自己想怎麼做就怎麼做，從外表看這件事你是做了，但你是按照自己的意思去做的，這就不是聽話、接受、順服，這是藐視真理，公然違背原則，無視神家安排，這就是悖逆。

有一次，我托付一個人辦一件事。跟他説事的時候，他很認真地記在本子上，我看他記録得挺認真，好像對待工作有負擔、有認真負責的態度。我交代完工作之後就開始等他的消息，過了半個多月他也没有回話。後來我主動找到他，問交代給他的事做得怎麼樣了。他説：「哎呀，我給忘了，你再説一遍吧。」你們聽了這話是什麼感受？這人

辦事就是這樣一種態度，我心裏就想：「這人太不值得信賴了，你趕緊離我遠一點吧，我不想再看見你！」我就是這樣的心情。所以我告訴你們一個事實，你們千萬別把神的話與騙子的謊言聯繫在一起，這是讓神厭憎的。有些人說他說話是算數的，吐口唾沫都是釘，那對待神的話能不能聽見就去照辦呢？能不能像對待自己的事情一樣認真落實呢？神說的每一句話都是很重要的，不是鬧着玩的，那是需要人去落實、執行的。神說話是跟人商量嗎？絕對不是。是給你的選擇題嗎？絕對不是。你如果能認識到神的話、神的托付就是一道命令，是人必須得照辦、落實的，你就有義務去落實、去執行。你如果覺得神的話就是一句玩笑，就是隨便說說，怎麼做都行，做不做都行，你若這麼對待，就太沒有理智了，你就不配稱為人了，神永遠不會再跟你說話了。在神的要求上，在神的吩咐、托付上，人總有自己的選擇，總以敷衍的態度去對待，神對這樣的人都很厭憎。我直接吩咐你的事、托付你的事還總讓我去督促你、跟進你，總讓我操心、詢問，處處為你把關，那你這個人就該淘汰了。現在神家淘汰的人中就有許多這類的人。我吩咐他幾件事，然後問他：「記沒記下來？明不明白？還有沒有問題？」他說：「都記下來了，沒有問題，你放心吧！」滿口答應，甚至拍着胸脯跟你起誓。但他答應之後怎麼落實的？就無影無踪、杳無音信了。他自己喜歡的事馬上就做，雷厲風行，對我所托付的事答應得挺好，過後就不搭理了，當我再追問的時候才發現他一點兒都沒做。這樣的人沒有絲毫良心理智，就是個廢物，他不配盡本分，猪狗不如。人養條看家狗，主人不在，來陌生人的時候狗還能幫着看家護院，有許多人辦事還不如狗呢。有些人盡本分總得有人監督着才做點，總得有人修理對付着、看着管着才做點，這是盡本分嗎？這就是個騙子！你不打算做，你為什麼答應呀？這不是故意騙人嗎？如果你覺得這事有難度，那你為什麼不早說呢？為什麼答應得好好的，過後却不給人辦呢？你欺騙人，人不能把你怎麼樣，但你欺騙神，這是什麼後果呢？這樣的人就該收拾，該淘汰！你們說，藐視真理、公然違背原則的人是不是好東西？都不是好東西，都是魔鬼，該淘汰！這

些人因為任意妄為，因為違背原則，因為悖逆不聽話，因為搞獨立王國，因為懶惰、不負責任，給教會帶來多大的虧損哪！這樣的虧損誰能償還得起呢？誰也負不了這個責任。這些人臨到修理對付還有怨言，還不服不滿，這是不是不可理喻的魔鬼啊？真是不可救藥，早就該淘汰了！

今天交通的挪亞和亞伯拉罕的故事重點在什麼地方，你們有没有聽明白？神要求人的高不高？（不高。）神要求人的是作為一個受造的人最應該具備的，一點兒都不高，最現實也最實際，人只有具備了真實的信心與絶對的順服才能得到神的稱許，只有具備了這兩條才是真正蒙拯救了。但是，這兩條要求對于敗壞至深的人，對于藐視真理、厭煩正面事物的人，對于仇視真理的人來説，那是難上加難啊！只有那些對神有一顆單純敞開的心，有人性理智、具備良心、喜愛正面事物的人才能達到。你們具不具備這些？誰具備這些人所該具備的對神的執著與單純？你們在座的這些人，如果論年齡都比挪亞、亞伯拉罕他們年輕，但是要論單純，你們不如他們，你們不具備單純，聰明智慧没有，小心眼兒倒挺多。那這個問題怎麼解决？有没有辦法達到神的要求？有没有路途？從哪兒開始啊？（從聽神的話開始。）對了，學會聽話、順服。有些人説：「有時候神説的話也不是真理啊，這個不好順服，要是説點是真理的話，我們就好順服。」這話對不對？（不對。）從今天所講的挪亞和亞伯拉罕的故事來看，你們發現了什麼事？聽神的話、順服神的要求這是人的天職，至于神説了什麼不合人觀念的話這不是人該分析、研究的。不管神定罪哪些人、淘汰哪些人，使多少人産生了觀念、抵觸，神的身份、神的實質、神的性情、神的地位是永遠不改變的，他永遠是神。你認定他是神，你唯一的責任、你應該做的就是聽他的話，按照他的話去實行，這就是實行的路。研究神的話，分析神的話，探討神的話，拒絶神的話，頂撞神的話，悖逆神的話，否認神的話，這都不是一個受造之物該做的，這是神厭憎的，是神不願意在人身上看到的。到底該怎麼對待神的話？應該怎麼實行？其實很簡單，學會聽話，用心去聽，用心去接受，用心去理解、去領

會，然後用心去實行、去落實。你所聽到的、心裏所領會的要與你的實行緊緊地挂鈎，不要脱節，你所實行的、你所順服的，你手中所做的、你雙腿所為之奔跑的每一件事都應該與神的話挂鈎，然後按照神的話去實行，落實在行動上，這就做到順服造物主的話了。這就是實行神話的路途。

二〇二〇年七月十八日

第十條　藐視真理，公然違背原則，無視神家安排（五）

3. 藐視神的話

今天接着上次的交通，上次交通的是敵基督各種表現的第十條——藐視真理，公然違背原則，無視神家安排。這一條分了三部分內容，前兩部分已經交通完了，今天交通第三部分，敵基督藐視神的話。敵基督藐視神話的表現、說法之前交通了一些，比如敵基督懷疑神的話，不相信神的話，對神的話充滿了好奇，沒有相信的成分，只有懷疑、試探、猜測的成分。總之，敵基督不把神的話當成是真理，也不實行神的話，臨到事也不根據神的話尋求實行的原則，在心裏常常懷疑、抵觸、否認神的話，這些統統可以說是敵基督藐視神的話的一些表現。今天再交通一些更深入、更具體的敵基督對待神話的態度與做法，來解剖敵基督是如何藐視神的話的。關于敵基督如何藐視神的話，還是從幾方面一條一條地交通，這樣是不是清晰一些？（是。）要是籠統交通的話，你們如果具備一定的領受能力，素質够用、通靈，在神的話上常常能得着亮光，我之前交通的那些其實就足够了，但是多數人不具備領受神話的素質，對待神的話達不到能把神話當成真理來領受的程度，所以就得一條一條地交通。這個話題具體分為幾小部分。

（1）敵基督隨意篡改、解釋神的話

第一條，敵基督隨意篡改、解釋神的話。之前這方面內容交通過一些具體的事例，當然不是針對性地具體解剖，就是捎帶着交通了一些。敵基督隨意篡改、解釋神的話有哪些表現？對于這一條，敵基督是怎麼做的？敵基督對待神的話能有這樣的表現、這樣的做法，從他的本性上來看，首先在他心裏不認為神的話就是真理，是神聖不可觸犯的。神無論發表了哪方面真理的話語，在人看是淺顯的還是深奧的，那都是神的話、都是真理，都是與人的生命進入、性情變化、蒙拯救有着密不可分的關係。但是敵基督却不這樣認為，他心裏意識不到，

也没有這樣的意識、没有這樣的認識，他不認為神的話就是真理、神的話對人的生命進入是多麼的重要。相反，他認為神的這些話外表看起來就是人的話，很平常，只不過被所有跟隨神的人、被神家、被教會冠以「神的話」這樣的稱呼之後就顯得那麼重要了，其實從神話的外表上來看，這些話也就是人常説的一些話，從字面上來看，這些話有人的語言的成分，有人的語言的邏輯、思維、用詞，還有人的語言當中的一些俗語、成語、諺語，甚至還有歇後語。敵基督他看神的話語也不像人想象的多麼高大難測、多麼深奥，不像傳説中的天書，就是那麼的平常普通，所以他研究來研究去，最終在心裏下了一個定義：這些話就是一些白話，説得挺實際，信神的人應該看一看，是對人的行為、信仰有所幫助的一些話。看來看去他得出這麼一個結論。甚至有一些敵基督、有一些狂妄之徒他們拿來神的話一口氣就讀了多少篇、讀了多少頁，甚至有的人在一個月之内就把《話在肉身顯現》這本書從頭到尾讀了一遍，在腦海裏、在心思裏就留下一些深刻的印象，對一些屬靈術語，神説話的口氣、方式，以至于神在不同階段説話的内容有了一個大概的了解。讀完之後他説：「神的説話也不過如此，我一口氣就讀完了，一口氣就了解了神六千年經營計劃的大概内容，所以神的話不是那麼深奥，要是把神的話上升到説成是真理、是人生命進入必備的一些話語這個有點過分。」所以，不管在他眼裏怎麼看這些話，他心裏對神的話最終的定義就是神的話不像人想象的那麼深奥難懂，只要有文化的、有眼睛的都會讀懂這些話。讀來讀去，他不但没把神話當中所説的人生命進入該明白的各項真理讀出來、讀明白，從中得着啓發，得着供應、幫助，反而覺得神的話與真理、與天書相差甚遠。得出這樣的結論之後敵基督對神的話就更加藐視了，他認為神的話也不過如此，神也不過如此，真理也不過如此。有了這樣的態度與認識之後，敵基督在心裏對待神的話語、對待《話在肉身顯現》的態度更讓他藐視神的話、藐視真理。他用他的知識、用他的頭腦，憑他的記憶、小聰明迅速地掌握了這些話的内容與這些話所謂的原理，還有這些話的一些語氣、方式、用詞，用詞包括常用語、慣用語，

隨後他就覺得他得着了，什麼都有了。他這樣的認識、這樣的態度讓他更加肆無忌憚地在心裏藐視、質疑神的話，更懷疑神的身份、神的實質。

從敵基督的本性上來看，他們厭煩真理，藐視正面事物，藐視神的卑微隱藏，藐視神的信實、真實與可愛，這一系列的藐視讓敵基督不自覺地、很自然地做出一些令人噁心、讓神厭憎、讓神定罪的做法，這個做法就包括隨意篡改神的話、隨意解釋神的話。篡改指什麼說的？敵基督不相信神的話裏有真理，不相信神的話能讓人得着生命，更不相信神的這些話就是人類賴以生存的根基與人類前行的方向與道路，所以他不知道神為什麼要用這些方式說話，也不知道神為什麼要在一個背景裏說這樣的話，更不知道神為什麼要說這些內容。對于這些內容是怎麼產生的，神心裏是怎麼想的，神說這些話的同時在人身上要看到什麼、要作成什麼、要達到什麼果效，所有這裏面神要作到的、神的心意還有真理，敵基督是一竅不通、一無所知，就是一個外行。所以在他心裏常常覺得神這句話不應該這麼說，那句話應該挨着這句話，這句話應該這樣說，那段話應該用這樣的口氣、應該用那樣的口吻，這個用詞不對，那個用詞有失考慮、有失神的身份，他的觀點就產生了。神的話在他眼裏不如世界任何一個名人偉人的著作，他覺得神說話不够嚴謹，說話囉唆，還有些話如果細加推敲，嚴格地來說不合乎人類的語法規則、用詞規則。「這話裏怎麼能有真理呢？這些話怎麼能是神的話呢？怎麼能是真理呢？」敵基督在心裏盤算着、琢磨着，同時懷疑着、定罪着。有了這樣的態度，有了這樣的心思，有了這樣的對待神話的觀點，敵基督的魔爪就伸出來了。

記得幾年前在詩歌組發生了一件這樣的事情，他們要給一段經典的神話譜上曲，在教會中傳唱。在編曲時他們發現神話的長短、字的多少跟曲子不相符，每一句歌詞排的字太多，另外整首歌的旋律如果安到神的話上，神話太多太長。那怎麼辦呢？有辦法，把神話的有些說法、用詞在表面意思不變的情況下改動改動。比如說把四個字的成語變成兩個字的單詞，哪個句子太長，看着没用是廢話，删掉。遵循

着這樣一個原則，他們把刪改過的神的話譜上了曲子，發到教會中傳唱。多數人稀裏糊塗，覺得這是神話語詩歌，但是哪有人知道這樣的一段話根本就不是神的話，是經過敵基督隨意修改刪減動過手脚的一段話。後來這首歌要做節目的時候我問這首歌是哪一篇神話的選段，他們告訴我是哪一篇的第一段，我找到這一段跟詩歌本上的一對照，把我嚇了一跳。詩歌本裏的這段話名義上是那一篇神話的選段，但是已經被改得面目全非，說話語氣没了，很多重要的話被删減，說話的内容被打亂，而且話語的次序也被顛倒了，如果没有人告訴這段話是摘自哪一篇神話，我想没有任何人能找到這一篇説話，徹底對不上號了。這些人表面上是在盡本分，把神的話譜上曲子讓大家傳唱使之扎根在心裏，這樣神的話就能够常常帶領人、引導人，能幫助人進入神的話，這是多好的事啊，但是因着敵基督絲毫没有敬畏神的心，把神的話當成了一個普通人聊天的話隨意删減、隨意篡改，連問都不問一句，在没經任何人許可同意，更没經任何人授權的情况下把神的話改得面目全非，還讓人誤認為他們是在盡本分，是把神的話譜上了曲子。這是一種什麽行為、什麽做法？能産生這樣的行為、做法的人是什麽性情？有這樣做法的人，對待神的話能有這樣態度的人，他們心裏對待神的話到底有没有敬畏？他們寶不寶愛神的話？他們是不是把神的話當成真理來對待了？從他們對待神話輕慢、隨意的態度上來看，他們不但不寶愛神的話，還把神的話當成玩物，隨隨便便就給改動了。他們對待神話這樣的態度是不是就是他們對待神的態度呢？（是。）一點兒都不差。神的話代表神自己，是神的發表，是神性情的發表，也是神實質的流露，人對待神的話是這樣的輕慢、隨意，那人對待神自己就不言而喻了，這很説明問題。

人表面上跟隨神，為神撇弃、花費、受苦，但是對待神的話是那麽的輕慢、那麽的隨意。也可能敵基督把《話在肉身顯現》這本書裝飾得很好，還用布包上，藏在一個最安全的地方，這能説明什麽呢？説明他們很寶愛神的話？他們有敬畏神的心？這些外表的做法就能掩蓋他們對待神話輕慢的態度嗎？不能。每當他們讀神話的時候，他們

心裏總想把神的話裏有些用詞、說法、口氣改動改動。甚至有一些敵基督猖狂到什麼程度呢？當看到神的話不合他觀念的時候，他認為用詞不當、不合語法的時候，甚至他認為一個標點符號不對的時候，他就會大肆宣揚，誇大其詞，巴不得全世界的人都知道神的話有一個地方標點符號不對、神的話有一個地方用詞不恰當、神的話有一個地方說得似乎不大合理，他帶着嘲笑、藐視的口吻到處宣揚。似乎在這個時候他終于找到了神話中錯誤的證據，抓住了把柄，看見了漏洞，終于能够讓他在心裏踏實地認為神的話也有錯誤、神也不是完美的。這是不是敵基督的性情？敵基督在神的話中就是要發現毛病、錯誤，這是一種敵視的態度，不是順服接受的態度。說到敵基督隨意篡改、解釋神的話，剛才說的發生在詩歌組的那件事情能不能說成是篡改神的話？（能。）你們說，能這麼隨意改動神的話的人是什麼樣的人？他們對神有没有敬畏？（没有。）這是一種什麼性情？首先他是不是把神的話當成神的話了？（不是。）那他把神的話當成什麼了？當成人的話了。對待人的經歷見證文章，如果話不通順、不完善改動改動這可以，但涉及到神的話人也敢這麼做，這是什麼性質？這是不是任意妄為，没有敬畏神的心啊？對神的話還敢妄加評論、隨意改動，不合乎他的意思、不合乎他的觀點他就隨意改動，這事性質嚴不嚴重？（嚴重。）

涉及到篡改神話的還有哪些人？在傳福音的過程當中，有一些福音對象接觸到神話語的時候對神說話的口氣、方式，所站的角度，甚至神說話的用詞還有人稱等等諸多方面，不同的人有不同的觀念，不同宗派的人有不同的口味與要求。福音隊的有些人說：「這麼傳福音也不好傳啊！神說的話有些太嚴厲，有些話好像是罵人的，一點不温柔，没有愛，都是生活語言，有些是專門針對哪個種族的，還有一些是揭示奥秘的，人看了之後也不能接受啊！這些話成了福音對象接受神新工作的攔路虎了，這怎麼辦呢？」有人說：「我有辦法，既然福音對象因為這些話就不能接受神的新工作，删掉不就行了嗎？把凡是涉及人不願意接受的這些話、這些内容，哪怕是一句，全部都標上標

記，在打印的時候都删掉，這樣福音對象看的時候没有一句傷着他們面子、傷着他們情感的話，也没有一句不符合他們觀念的話，神的話都合適，他們一點兒觀念都没有，就能很順暢地接受神的新工作。」在福音隊有的人就動過這樣的手脚，甚至在不經過詢問、不經過上面同意的情况下他們就把删减過的、篡改過的神的話印成了小册子發了下去，而且發的範圍還很廣。為了他們工作的便利，為了他們能多得人，顯得他們有工作能力，顯得他們盡本分有忠心，他們就想了這樣的辦法，而且把這個事還做實了，印成了書，但這本書與《話在肉身顯現》是完全不同的兩本書。這種做法是不是在篡改神的話？（是。）對于篡改神的話這個事，一般人的心裏有没有意識到這是一種抵擋神的做法？（有。）一般人都有這個意識嗎？今天在交通了那麼多話之後你們能隨口就説有，如果在三年前、五年前你們去傳福音，你們有没有這樣的意識，説神的話一字一句都不能動？你們有没有這樣的敬畏神的心？（没有。）那你們是在一種什麼情况下没有這樣的意識呢？是不是在没有絲毫敬畏神之心的情况下就敢隨意篡改神的話呢？人没有絲毫敬畏神的心就敢隨意篡改神的話，就把神説話的原意改動了，把神説話的方式改動了、神説這一段話要達到的果效改動了，神説這一段話的心意、核心、重點都删没了，這都叫篡改。

幾年前一次偶然的機會，福音隊的人又問了一個這樣的問題，説：「我們在給一個種族見證神新工作的時候，他們對于神揭露他們的那一部分話反感，不願意聽，有觀念，所以這些話就攔阻他們接受神的新工作。我們想把那些話改改，改了之後他們就能接受了，對神的新工作、對神此次道成肉身就没有觀念了。」你們説，這問題問得怎麼樣？如果没有這一次機會見面交談福音工作的事，他們可能就私自做主把這些話改動了。也可能按照他們的想象，那個種族的人能有三五個、十來個或者更多的人接受神的新工作，這個暫先不談，就説那些傳福音的人總想把神的話變成合人觀念的話，總想把神揭露敗壞人類、審判敗壞人類、揭示敗壞人類實質的這些話删掉，這是一種什麼性質？這樣的表現有没有敬畏神的心？（没有。）我看不是哪個種族、哪個宗

派的人對神的話有觀念，根本就是這些傳福音的人對神的話有觀念，神說的這些話在他們那兒都通不過，他們從內心深處抵觸、厭煩，他們不願意聽，不喜歡神的這些話。他們認為如果真是神的話應該有愛，不應該這麼赤裸裸地、直白地揭露人，打人的臉，所以他們很强烈地要求，如果傳福音的話能不能把這些話拿掉？為了傳福音得着人能不能讓神也委曲求全一回，說話婉轉點、動聽點？為了讓更多的人接受，為了讓更多的人來到神的面前，能不能讓神改變說話的策略、改變說話的方式，向敗壞人類采取妥協讓步，低頭謝罪，請求原諒？所以說，這根本就是傳福音人員的問題，哪是哪個宗派的人的問題。在神的話一字一句都没有改動的情況下，在神的話對所有的人來說都能産生觀念的情況下，還是有更多的人逐步地來到神面前接受了神的新工作，他們的觀念攔阻他們接受神的新工作了嗎？根本就没有。如果神說的這些話不是人類的需要，不是人類的實情，那人類不接受神的話情有可原，神應該換換說話方式、說話内容。但是，神所說的字字句句都是人類的實情，字字句句都與人類的生命進入、蒙拯救有關係，人類有觀念接受不了說明人類邪惡污穢，敗壞太深，不配來到神面前，并不能說明神說的話不對、神說的話不是真理。

敗壞人類對神的說話、作工有觀念怎麼辦呢？傳福音的人接受神話語的澆灌這麼多年，聽了神的話語這麼多年，不說你們明白多少真理，從理論上，神作工的异象、神的心意、神六千年經營計劃的宗旨、神拯救人類的工作這方方面面的真理你們是不是都聽懂了、都記住了，也都領會了？這些都具備了，那你還害怕人有觀念嗎？你如果害怕，應該主動跟福音對象說清楚，你把神的心意見證出去，你跟他把真理講明白呀！你聽了這麼多年神的話還講不明白、說不清楚，那你是廢物一個！你盡的是這方面本分，你每天接觸的全是這些話題、全是這些内容、全是這些事情，你為什麼還想用篡改神話這麼卑劣的手段來傳福音得人呢？從外表看這是人一種錯誤的行為，是人一種卑劣的手段，是人一種無能的表現，但從實質上來看，這是不折不扣的敵基督實質的表現，一點不差。是神的子民會寶愛神的話，會珍惜神

的話，會敬畏神的話，會尊重神所說的每一字、每一句、每一種說話方式、每一個說話角度與每一段的說話內容。只有神的仇敵常常嘲笑、蔑視神的說話，在心裏小視神的說話，不把神的說話當成真理來對待，不把神的說話當成造物主的發表來對待，所以他們在心裏常常想要篡改神的話，要隨意解釋神的話。他們試圖用他們的方式、用他們的思維模式、用他們的思維邏輯來改動神的話，讓神的話合乎敗壞人類的口味、敗壞人類的觀點、敗壞人類的思維模式與哲學，最後企圖用這種方式贏得更多人的贊賞。神的話無論是哪一部分內容，無論是在什麼方式下說的、站在什麼角度上說的，都是神的話。為了敗壞的人類能够更容易讀懂、更容易領會、更容易得着神的話，明白神話中的真理，神在更多的時候是用人類的語言、人類的方式，用人類更容易理解的方式、語氣還有說話邏輯來說明神的心意，來告訴人類該進入的。但恰恰是這種不起眼的方式、不起眼的口氣還有不起眼的種種用詞成了敵基督定罪神、否認神話是真理的把柄。是不是這麼回事？（是。）這些敵基督常常用知識，用名人的著作，甚至名人的演講、措辭與氣質來與神的話作比較，他們越是這樣比較越覺得神的話太淺顯、太直白、太通俗，他們就越想改動神的話，越想矯正神的話，矯正神的說話口氣、說話方式以及神說話的角度。不管神怎麼說話，不管神的說話給人類帶來多大的益處，在敵基督的心裏他總也不把神的話當成是真理。他不會在神的話中尋找真理、尋找實行原則、尋找人生命進入的路途，而是始終如一地帶着研究的觀點，帶着學習的態度，帶着深入研究、探討的態度來對待神的話，研究來研究去，探討來探討去，他還是覺得神的話有很多地方需要改動、需要修整。所以對于敵基督來說，他們從接觸神的話那天開始，到他們信了十年、二十年、三十年之後的今天，在他們內心深處仍然覺得神的話裏沒有人所說的生命，也沒有人所說的真理，更沒有人所說的通往國度的大門、進入天堂的通道，他們看不到、發現不了。所以他們的感覺是什麼呢？怎麼越信越覺得神的話太通俗呢？怎麼越信越覺得對神的話不感興趣？就開始懷疑，神的話到底是不是真理呢？這是一種什麼徵

兆？是好的徵兆還是壞的徵兆？（壞的。）他信神能信到這個地步，這也是個奇迹啊！他信神信到絶路上了，把真理信没了，這不是信到頭了嗎？

你們是否發現這樣一個事實，從一起信神，一起讀神的話，一起撇弃家庭、撇弃工作、撇弃學業、撇弃世界上的前途那一天開始，大家都在同一起跑綫上，但是不知不覺中，在賽跑的過程當中有些人掉隊了，不願意盡本分了，他們跑哪兒去了？有的被打發到 B 組去了，有的到普通教會去了，有的勉强够上在半職教會。那些在神家不願意盡本分，在神家成為被清除的對象，屬于没有資格再盡本分的這一部分人，他們為什麽會走到今天？如果讓你看他對神的態度，憑着人的肉眼人看不到，因為他的心在想什麽你不知道，他心裏是愛神的還是恨神的，是抵擋神的還是順服神的，你看不出來。那怎麽定一個人的性情實質是什麽呢？很容易，就看他對待神話的態度。這一部分人對待神的話有一個共同的特點，就是不管在什麽情况下他們都不需要神的話來供應，無論臨到什麽難處他們不在神的話中尋求原則、尋找真理。這些人平時很少讀神的話，甚至有人在禱讀神的話、交通對神話的認識的時候他們心裏反感。怎麽反感呢？他心想：「你説的這些我都知道，你不用説了，這些神話我都讀過，我什麽都明白。」什麽都明白為什麽被清除了呢？什麽都明白為什麽被打發到 B 組了呢？這是怎麽回事？根源就是這些人根本就不接受神的話，他們藐視敵視神的話。一個藐視敵視神話的人能不能實行神的話？你跟他説「臨到事了你讀讀神的話吧！」他是什麽態度？有什麽具體表現？（他會説實際問題實際解决，不用讀神的話。）他認為讀神話那是渺茫的做法，實際問題得實際解决，這就是敵基督的口吻。這話是什麽意思？「人有辦法，讀神的話有什麽用啊？你以為神的話什麽都能解决呀？」他以為人有難處那僅僅是一個難處，根本就不是人裏面情形、性情的問題，他看不到這一點，也不承認這是事實。他認為，「人的難處就像一部機器少了一個螺絲釘一樣，把螺絲釘裝上就行了，找什麽神話呀，找神的話那都是假屬靈的做法，我才不那麽做呢，那麽做是傻瓜！你以為神的

話什麼都能解決？哪是那麼回事啊？」這分明就是不接受真理的人。還有的人臨到事了，你跟他交通幫助他，給他讀了一段神的話，讀完之後他說，「這段話我都會背了，都背多少遍了，還用你說？這話我比你了解，不管用，解決不了我的難處！」這是什麼問題？（不接受真理。）他不接受真理，不承認自己的敗壞，這就麻煩了。他不承認自己有敗壞，所以他認為讀神的話那都是走過程，沒用，他就想找一種特效藥、一種靈丹妙藥來解決他的問題，這個問題的實質就是不接受真理。

對于篡改、解釋神的話這方面表現，你們有沒有什麼實例？（在製作合唱專輯第二十輯的時候，神讓把經文一條一條列在畫面上，當時有的弟兄姊妹嫌經文長刪掉了一些字句，後來神發現了這個問題，當時神解剖得挺嚴厲，說這是褻瀆神的話。）對于聖經當中所記載的神的原話那屬于神的話，人不能亂動，對于一些先知的預言也是神的話，是神默示的，也不能亂動。在我這兒看，這些話雖然不是原語種的原文，是經過翻譯的譯文，但是譯文的意思經過多少年的校正，基本上與原語種的原意是相符的，這個認知你得有。所以對于這些話，如果是在平時交通的時候可以不用完整的話去講述，可以講大概，但是事情的真相不能改動，如果是引用，必須摘取原文完整的字句。這個原則怎麼樣？（好。）為什麼這麼做呢？有些人說：「那是過去的事了，用得着這麼認真嗎？」不，這是一種態度，這是一種心態。不管過去、現在還是將來，神的話就是神的話，不能等同于人的話，人應該用嚴謹的態度對待神的話。聖經從原文翻譯成各種文字以後，有的意思在翻譯上跟原文是否一致可能拿不太準，或者是兩種文字在同一個語句上翻譯過來說法會有出入，翻譯的人會加上「注：什麼什麼」，或者是加上括弧，寫上「或作什麼什麼」。你們說，翻譯聖經原文的那些人都是信神的人嗎？（不一定。）他們更不是敬畏神遠離惡的人，那他們為什麼能把這個事做得這麼嚴謹呢？外邦人把這個叫做敬業，信神的人應該叫有敬畏神的心。你連這點敬畏神的心都沒有，那你還是信神的人嗎？

對神的話要有敬虔的態度，在聚會交通神話時，讀完神的話之後可以結合個人經歷談認識、談心得體會，但不要把神的話當成你的私有作品來隨便解釋。神的話用不着你解釋，你也解釋不清楚、解釋不明白，你有點小的開啓光照、有點小的經歷就不錯了，你想解釋真理，想用你的解釋來達到讓人明白神的心意，這不可能，這是錯誤的做法。比如，有些人看到神的話說神喜愛誠實人，神當初也告訴人，「你們的話，是就說是，不是就說不是；若再多說，就是出于那惡者」（太5:37），今天神的話也說讓人做誠實人，那正確的對待神這些話語、這些要求的態度應該是什麼？在神話中尋求，神說「你們的話，是就說是，不是就說不是」，那神眼中的誠實人的表現到底是什麼呢？誠實人怎麼說話、怎麼做事，怎麼對待本分，怎麼與人和諧配搭，人應該在神的話中尋找這些實行原則、實行路途，達到神所要求的誠實人，這是正確的態度，這是尋求真理的人該有的態度。那不尋求真理、不喜愛真理，對神的話、對神沒有敬畏之心的人有怎樣的表現呢？他看後就覺得，「神要求人做誠實人，以前主耶穌那麼說，現在神又說讓人做誠實人，我知道了，誠實人不就是老實人嗎？不就是世上說的『老實人常在』嘛，『好人一生平安』，『欺負老實人有罪』。你看看，神都替老實人申冤呢！」這些話是不是真理？是不是從神的話中尋找出來的真理原則？（不是。）那這是什麼話？能不能說是邪說謬論？（能。）不通靈的人、不喜愛真理的人他總把神的話跟人類中間人認為好聽的、對的話聯繫到一起，這樣是不是把神話的分量降低了？是不是就把真理說成是人類的一種口號、做人的論調了？神說讓人做誠實人，誠實人的表現是什麼，怎麼做誠實人，有哪幾條，這些他不看，他就瞪着眼睛說神是讓人做老實人，老實人、窩囊廢、笨蛋就是誠實人，這是不是曲解神的話？他曲解了神的話還覺得自己挺高明，同時還覺得神的話無非就是如此，「真理也不那麼高深啊，不就是做個老實人嗎？做老實人還不簡單，就是不偷東西、不罵人、不打人，『殺人不過頭點地，得饒人處且饒人』，什麼事都寬待人，嚴以律己，寬以待人，做個好人，好人一生平安」。他的詞很多，但是沒有一句是合乎真理的，全是

邪説謬論，似乎與神的話挂上鈎了，似乎與神的話有那麼一點兒關係，但是人經過琢磨、分辨之後發現全是迷惑人的，全是攪擾人心思的謬論。好比神説神的實質有愛，神愛人。神愛人是通過神的説話，通過神對待人的方式、神拯救人的良苦用心、神在人身上所作的方方面面來讓人看到神的愛，看到神在拯救人的同時顯明神的心意、神拯救人的方式，來讓人認識神的愛。那些不通靈的人是怎麼看的？「神就是愛人的神啊，神願萬人得救，不願一人沉淪。神都説了，浪子回頭金不換。」神説這話了嗎？這是不是神的原話啊？（不是。）他還説什麼？「救人一命，勝造七級浮屠」，「我佛慈悲」。這是不是亂套了？一看就是假冒屬靈，假冒明白神的話，假冒喜愛真理，一看就是個門外漢，是個外行、不通靈的貨。這樣的人我見過不少，像個二杆子，挺敢説，但是腦子裏什麼都没有，心思裏想的、産生出來的東西全是邪説謬論，全是假冒的。這一類極具迷惑力的，能够常常用這些邪説謬論以及外表人看為好的一些神學論調來迷惑人的，來强制人聽從、强制人實行的，這就是敵基督。外表看他們很屬靈，常常在人面前拿出一段神的話隨意解釋完之後接着就釋放一些邪説謬論了。這樣的人哪處教會都有。他們打着引用神的話、交通神話的旗號來幫助人、帶領人，事實上他們灌輸給人的不是神話對人的要求，不是神話裏的真理原則，而是他們在神話的基礎上加以加工、加以解釋、加以想象的一些邪説謬論，讓人遠離神的話，讓人聽從他們的，這對人形成了攪擾，也形成了迷惑。比如，有人説：「神作六千年經營計劃的工作，經歷了整個人類的弃絶、抵擋，神就是神，神的心胸真寬大啊！就如人説的『宰相肚裏能撐船』『君子報仇，十年不晚』，神是多大的氣量呀！」外表看他向人見證的是神，是神的所有所是，事實上他所傳遞的是一種什麼信息呢？是不是真理？是不是真是神的實質啊？（不是。）他見證誰呢？他見證宰相，他把神比喻成宰相、比喻成君子，這是不是褻瀆啊？神的話裏有這詞嗎？（没有。）那這話是從哪兒來的？從撒但來的。敵基督不但不見證神還歪曲事實褻瀆神，常常迷惑那些没有根基、對神没有真實的信、不能明白真理的人，這些人身量小，没有根基，没有

領受真理的能力，就受這些邪說謬論的迷惑。敵基督把這些邪說謬論當成是屬靈的說法，說到神的愛的時候他有一句話，「神願萬人得救，不願一人沉淪」，說到神對人的要求的時候他有一句話，「好人一生平安」，說到神不記念人的過犯給人留有悔改的機會他又有一句話，「殺人不過頭點地，得饒人處且饒人」。這些話在神的話裏有嗎？（沒有。）我一聽這些話怎麼就這麼生氣呢？怎麼就這麼彆扭呢？心裏怎麼就這麼惱火呢？你讀了多少年神話了？你是痴呆了還是神經錯亂了？神的哪句話提到這些了？神什麼時候要求人做老實人了？神什麼時候要求人「殺人不過頭點地，得饒人處且饒人」了？神是這麼作的嗎？他說的這些邪說謬論哪句話跟神對人類的要求、神的心意、真理原則能扯上關係？一點兒關係都沒有。比如說，神讓人有理想、有心志、有追求，敵基督又有一句話，「神都鼓勵咱們有追求，有句話說得好，『不想當將軍的士兵不是好士兵』」。這是社會上的一種潮流、一種論調，拿到神家合不合適？有用嗎？（沒用。）這話跟神的哪句話相符？跟神的話有沒有關係啊？（沒有。）那敵基督說它幹什麼？他說這話的目的就是讓人深刻地感覺到他很屬靈，在神的話上有認識、有開啓，對真理有領受能力，不是一個白丁。但有沒有達到他預期的目的啊？你們聽了這話心裏是贊成還是反感啊？（反感。）怎麼反感？（敵基督把撒但的謬論跟神的話聯繫起來，是在謬解神的話，他說的話都是不通靈的話。）敵基督盡說些不通靈的話，人聽了心裏噁心、厭煩。他明明不明白神的話，讀不懂神的話，沒有領受神話的素質、能力，還要裝明白神的話，還要不知羞恥地解釋神的話給別人聽，說出一些不相關的、外行的話，讓人聽着都噁心，對人沒有任何的造就，還擾亂人的心思，着實可恨！你們碰到這樣的人怎麼辦？（得把他說這些話的錯謬之處解剖出來。）怎麼解剖？其實這話很容易說，你這麼跟他說：「你讀完神的話有這樣的領會，我看不怎麼樣。」他說：「我不這麼認為，我就覺着好。」你說：「你怎麼看都覺着好，那照你這麼說，神的話就等于人的邪說謬論唄？你贊成這些邪說謬論，那你還讀神的話幹什麼呀？你就不用讀神的話了。現在你這個問題嚴重了，你把神的話當成是邪惡

人類的處世哲學，邪惡人類的處事方式、論調，在你那兒神所說的誠實人就等同于老實人、大笨蛋、大傻瓜。神所說的每一句話你都用人的話來解釋，都等同于這個邪惡人類所總結出來的一個謬論、一種說法，那你的意思是不是說，神的話就是人的話，就是人類的語言，就是人的邪說謬論呢？你這麼認識神的話不是在領受神的話，這是在褻瀆神的話，是在褻瀆神。」這些話你們能不能說清楚？神的話如果是敵基督說的那個意思，那神為什麼不直接說那句話呢？神說讓人做誠實人，為什麼不告訴人做個老實人、做個好人就行了？難道僅僅是用詞不同嗎？（不是。）神的話是真理，神的話裏有人可實行的路途，人如果按照神的話去做、去活，那人就能成為敬畏神遠離惡的人，就能成為合神心意的人，而按照人所說的那些話去做、去活，人就變成了不折不扣的渾人，變成了不折不扣的活撒但。這點你們認識到了嗎？你們如果按照神所說的誠實人去做、去實行，這會是一種什麼樣的效果？如果按照人口中所說的好人、老實人去做、去活，那又是一種什麼效果？是不是不一樣？（是。）那活出誠實人的效果是什麼？（有正常人性，能敬拜神，說話一是一、二是二，對神也能坦誠相待。如果做人所說的老實人、好人，人會變得越來越狡猾，越來越會偽裝，盡說好聽的話，都憑着撒但處世哲學活着，就變成了活撒但。）你看看，有區別吧。按照神所說的誠實人去做、去活，人的心裏越來越純潔，心能向神打開，能把心交給神，沒有偽裝、沒有欺騙、沒有作假，心不向神隱藏，是單純敞開的，心裏想什麼外表流露、活出的就是什麼，外表流露、活出的跟心裏是一致的，這是神所要的，這是真理。而人所說的老實人、好人他們活着做人的原則、實行的原則是什麼？其實都是偽裝出來的，心裏想什麼也不輕易說出來，也不讓人看出來，不輕易傷害別人的自尊、傷害別人的利益，不傷害別人也是為了保全自己，心裏謹慎，外表也包裝着，要顯得特別敬虔，能包容、能忍耐，有愛心。但他心裏怎麼想人看不出來，裏面有敗壞、有抵擋、有悖逆別人也看不出來，外表偽裝得讓人看起來特別造就人，特別的温柔、特別的善良。無論做了多少壞事，心裏多麼悖逆、多麼邪惡誰

也看不出來，外表還樂于助人、樂于施捨，有求必應，簡直就是一個活雷鋒。任何時候都面帶微笑，讓別人看到他最美好的一面，不管背後流了多少泪，當着人的面都是面帶微笑，讓別人得造就。這是不是人所説的好人？這個好人跟誠實人相比哪個是正面的？哪個才是有真理實際的？（誠實人。）誠實人有真理實際，是神所喜愛的，是神所要求的合乎神標準的人，而好人、老實人則不是，這正是神所定罪的、神所厭弃的一種人。敵基督隨意把神所要求的誠實人解釋為好人、老實人，這對神所説的話是不是無形中就是一種定罪？這是不是在褻瀆神的話？是不是在褻瀆真理啊？這是明擺着的事實。敵基督不明白神的話，更不明白什麽是真理，還要强詞奪理、生搬硬套，不懂還要裝懂，隨意亂解釋神的話迷惑人、攪擾人。你們會不會這麽做啊？明明不懂神的話還要裝得很明白，根據自己理解到的字面意思用所掌握的詞彙、説法、論調來解釋神的話，來定規神的話，這就是敵基督的性情。

神的話與人的話、真理與道理本質上的區别是什麽？神的話能讓人變得越來越有理智、有良心，做事有原則，人所活出的越來越有正面事物的實際。而人的話表面上很合乎人的口味、人的觀念，但是因為它不是真理，裏面充滿了陷阱、誘惑，充滿了邪説謬論，所以當人按照這些話去做的時候人所活出來的離神越來越遠，離神的標準越來越遠，更嚴重的是人活得越來越邪惡，越來越像撒但。當人徹底按照人類的邪説謬論去活、去做，完全接受了這些論調的時候，人也就活成撒但了。活成撒但了，那言外之意人是不是就是撒但呢？（是。）那你就「成功」地變成了一個活撒但。有些人説：「我就不相信，我就想做人都喜歡的老實人，我就要做一個多數人看為好的人，我就看看神能不能喜悦我。」你不相信神説的話，那你就走着瞧，看看到底神的話是真理還是人的觀念是真理。這就是神的話與人的話在實質上的區别，這就是真理與邪説謬論的實質性區别。人的邪説謬論無論表面上多麽合乎人的口味，它永遠變不成人的生命，而神的話無論在外表看多麽淺顯、多麽通俗易懂、多麽不合人的觀念，但是他的實質是真理。

人如果按着神話原則去行、去活出，最終有一天人會變成一個真正的、合格的受造之物，能敬畏神、能遠離惡，相反，人如果不按照神的話去實行、不按照神的要求做，人就不能成為合格的受造之物，人的所作所為與人所走的道路只能讓神厭弃，這就是事實。通過這番交通，你們對于神的話是不是有了一個新的認識、新的概念？神的話是什麼？就是真理、道路、生命，一點兒都不假。只有敵基督，只有那些天生就厭煩正面事物、恨惡正面事物的種類他們對待神的話是藐視的，不把神的話當真理，否認神的話就是真理、道路、生命這一事實。無論在什麼時候他們都不會接受神的話作他們的生命，這是一夥不可救藥的人。這樣一交通有些人明白了，這些表現是篡改神的話，是隨意解釋神的話，這是敵基督的表現。你們説，這裏包不包括整理神話的那些人？（包括。）包括嗎？篡改是什麼意思？（人隨意删減或者加添，把神説話的原有意思改變了，這就是篡改。如果是按着原則整理神的話就不是篡改了。）對了，明白這點就行。明白了這點，你們在整理的時候就没什麼顧忌了吧？是不是能掌握好原則了？讓你整理不是讓你篡改。還有一些搞翻譯工作的人，讓你翻譯神的話是直譯，是把神這句話的原有的意思、神的原話翻譯成另外一種語言，不是讓你在翻譯的同時解釋神的這句話，你没資格解釋，這個得注意，得小心。掌握好原則，怎麼做是篡改、怎麼做不是篡改，這方面原則掌握好了就不容易犯這個錯誤了。人要是不明白這裏的原則，讓你整理你總想加添，總想改動意思，總覺得神這麼説好像不大理想、那麼説好像不對勁，應該這麼説，你總有這樣的想法就容易犯篡改的錯誤。對于翻譯的人員，他説「神的這句話我知道是什麼意思，我就按這個意思翻譯，翻譯完之後看的人不就直接明白了嗎？都不用尋求也不用禱讀了，直接就得着開啓、亮光了」，這是不是犯錯誤了？這就觸犯原則了，這就叫隨意解釋神的話。總之，對待神的話千萬不要像對待人的話，像對待一部小説、一部名人著作或者一種涉及到知識學問的話。對待神的話，除了不篡改、不隨意解釋之外，人應該存着尋求、接受、順服的態度來吃喝、禱讀神的話語，這樣人才能在神的話中看到真理，明白神的

心意，找到實行的路途，達到解決自己的敗壞性情，解決自己在盡本分的過程中、在生活中臨到的種種難處。達到這樣的果效了，就證明你對待神話的態度是對的。敵基督藐視神話的第一種表現——隨意篡改、解釋神的話就交通到這兒。

（2）敵基督否認不合觀念的神的話

第二條表現，敵基督否認不合觀念的神的話。在神的作工當中，從開始到現在神說了很多話，這些話語包括的範圍很廣，內容很豐富，有涉及到人的存心、觀點的，還有涉及到人的事奉的，當然也有更多的是涉及到人的敗壞性情的，還有更大一部分是涉及到神的心意與神對人類的要求的。在這些話語當中神采用了多種說話方式，在這多種說話方式當中，說話口氣有的從一開始跟人的關係相對近一些，然後是對人類的審判、揭露，對人類的征服，又到逐步地告訴人各方面的真理。這些說話的內容方方面面有很多，但不管怎麼多都是敗壞人類需要的。這些話語當中除了一部分最特殊的內容之外，多數的內容都是按照人類的語言方式，按照人類能接受的說話語氣、用詞還有語言邏輯說的。總之，這些語言、說話的風格與方式都是很通俗易懂的，人只要具備正常思維，具備正常的心思、理智，神的這些話人都能讀懂。言外之意就是：人只要心思正常，讀了這些話之後都能從中找到實行的路，都能從中認識自己，明白神的心意，找到實行原則；人只要有心，只要具備了正常思維，神的這些話都能幫助人、引導人解決生活當中的各類難處，也能使人認識自己的敗壞性情。神的話中大部分內容都是這樣的，唯獨有一部分是神站在神性的角度、靈的角度上的說話，這一部分內容很特殊，在整個人類的眼中這一部分話很深奧、很難懂，似乎是奧秘，又似乎是預言，每一句話、每一段話、每一篇說話人都很難讀出神的意思，很難從中找到神說話的背景以及神對人的要求，還有人所要尋找的真理原則。那這是哪一部分的話呢？就是「神向全宇的說話」與其附篇，這部分話人很難讀懂。先不說神為什麼要說這一部分人很難讀懂的話，就說我所說的這部分內容涉及到咱們要交通的「敵基督否認不合觀念的神的話」這個話題的哪一部分呢？

神說的大部分的通俗易懂、深入淺出的話，對人的告誡、提示，對人的勸勉、安慰，對人的揭露、審判，對人的供應、引導之語，這些話對于那些根本不追求真理、對于那些把「神」字神化了的人，寧願相信渺茫神的人來說，他們認為這些話不像神的話，太通俗、太直白了，都是大白話，一篇一篇內容太長，不想讀，裏面沒什麼深奧的東西，沒什麼奧秘，不值得讀。所以這些話在他們眼中來看就不是神的話。所謂不是神的話是因為這些話的內容，說話的方式、風格不合乎他的口味。那他的口味是什麼？他要讀深奧的、人怎麼讀也讀不懂的類似無字天書這樣的文字，他要讀這些。對于神供應人的合乎人口味的說話方式、語氣與風格的這一類話敵基督是不屑一顧的，他對這些話充滿了觀念，充滿了鄙視、嘲笑。所以，這些人對于這些通俗易懂的、能供應人生命的話根本就不讀、不看也不聽，在心裏是敵視、排斥、拒絕接受這些話的。那他為什麼能拒絕、排斥、敵視這些話呢？有一個原因是肯定的，他認為這些話是神站在肉身的角度說的，那麼這些話就屬于人的話。人的話是一種什麼概念？在敵基督來看，只有神的話、只有天書配讓他讀，只有深奧的、深不可測的、帶有奧秘的這些話才值得讓他讀，而這些通俗易懂的人的文字不配讓他看，不能入他的法眼，對于這些話他是不屑的，根本就不讀，更別說接受這裏面的真理了。

你看看身邊哪些人不讀神的話，哪些人當人交通神話的時候他站起來就走了，哪些人只要聽見人讀神的話、交通真理他就打哈欠、伸懶腰、搖頭晃尾，就不耐煩，就找藉口離開，或者他就打岔說別的話題，這樣的人就危險。你講神學、講任何的謬論、講任何的人的觀點他都能坐住，但是你一旦傳講、禱讀、交通神的話，高舉神的話的時候他立馬就變了，整個就是一個變態相、一個魔鬼相。當他聽見人讀神的話他就坐不住了，他就鬧心了，一旦聽見人交通真理他就要翻臉，就要站起來走人。這是什麼性質？這是什麼性情？這就是敵基督。有些人說：「你怎麼定人家是敵基督呢？人家也可能剛信，對神的話還沒產生什麼興趣，還沒嘗到神話語的甘甜呢，你不允許人家初信身量小

啊?」如果是初信身量小，對神的話不感興趣，那你講別的他為什麼就不反感呢？你講大灾大難、講人類以後怎麼樣、講奧秘、講《啓示録》，你看他能不能坐住，他就不一樣了。從敵基督的本性實質上來看，他是敵視真理的，那他敵視真理的這個本性實質是怎麼流露的？就是一讀神的話他就反感就犯睏，一讀神話他就流露出不屑、不耐煩、不想聽的各種神態，鬼相就露出來了。外表看他也在盡本分，他也承認自己是跟隨神的，那為什麼一交通真理、一交通神的話他就不老實了呢？怎麼就坐不住了呢？好像神的話裏帶着利劍。神話刺到他了嗎？定罪他了嗎？没有。這些話多數都是供應人的，人聽了之後能覺醒，能有活路，讓人能復苏，活得有人樣。那為什麼有一部分人一聽這些話總要變態呢？這就是魔鬼顯形了。你講神學、講邪説謬論、講《啓示録》他都不反感，甚至你講做老實人、做老好人，你講什麼英雄故事他都不反感，他一旦聽見人讀神的話就反感了，就站起來想走，你如果勸勉他讓他好好聽，他就要翻臉，他眼珠子就紅了。那這樣的人為什麼就聽不進神的話呢？他一聽神話就坐不住，這是怎麼回事啊？這就證明他裏面的靈不正常，這個靈是厭煩真理的，是與神敵對的，只要他一聽到神的話心裏就惱火了，鬼在他裏面就鬧騰，這個人就坐不住了。這就是敵基督的實質。所以從表面上來看，敵基督對于不合自己觀念的神的話是藐視的，事實上這個不合觀念指什麼？分明就是他定罪這些話，他不承認這些話是來自于神的，不承認這些話是真理，是拯救人的生命之道，不合觀念僅僅是一個説辭，是表面現象。什麼叫不合觀念哪？神説的所有這些話每一個人都没有觀念嗎？每一個人都能當神的話、當真理接受嗎？不是，哪一個人多多少少、大大小小都有一些想法、觀念或者是觀點與神的話有衝突、有矛盾，但是大多數人有正常的理性，這個理性就能幫助他解决掉對待神話不合他觀念的一種態度。他的理性告訴他，「即使不合我的觀念，這也是神的話；即使不合我的觀念，我不願意聽，我覺得不對，我覺得與我的想法有衝突，這些話也是真理。我慢慢接受，到有一天我認識到了我的觀念就放下了」。你的理性告訴你先放下自己的觀念，你的觀念不是真理，

你的觀念代替不了神的話；你的理性告訴你要有順服、誠實的態度來接受神的話，而不能抱着觀念、抱着自己的觀點來抵觸神的話。這樣當你聽到神的話的時候，合你的觀念你能接受，你能坐下來靜靜地聽，不合你觀念的你也在尋求解決的辦法，達到放下自己的觀念與神相合。這是多數有理性的人的正常表現。但是敵基督所說的不合觀念就不是一個普通人的不合觀念了，他的不合觀念就有嚴重的問題，就是與神的作事說話，與神的實質、神的性情完全相反的屬于撒但性情實質的一種東西，他的不合觀念是對神話的定罪、褻瀆、嘲笑。他認為神說的這些通俗易懂的人類語言不是真理，也達不到拯救人的果效，這就是敵基督的不合觀念的準確意思。那這個不合觀念的實質到底是什麼？實際上就是對神定罪、否認、褻瀆。

敵基督認為神站在人性角度上、站在第三者角度上，用人的語言方式，用人的語言結構、用詞對人類所說的這些話不夠深奧，不夠資格被定義成神的話，所以他寧死也不接受。有些人說：「你說人家不接受，人家也吃喝神的話，有時候也靈修，有時跟我們交通還引用神的話呢，這你怎麼說呀？」那是另外一碼事，那只是外表，但實質上敵基督對于神的話是這樣定義的：「道成肉身的人子所說的話不等于真理，更不等于神的話，所以我不用接受，不用吃喝，更不用順服。」而對于神所道成的肉身站在靈的角度上、站在神性角度上發表的「神向全宇的說話」這一部分說話，那是敵基督可望而不可及的，是他們很衷情的一部分說話。這個衷情是指什麼說的？就是敵基督看着這些說話直流口水，「正是因為這一部分說話，你這個小小的人，你這個不起眼的人，你這個在我們眼中看根本就什麼也不是的人就變成神了，太不公平了，沒處說理啊！」但是有一點是「可喜可賀」的，正是因為這一部分話的發表讓他景仰崇拜天上的神的欲望野心得到了滿足，讓他大開了眼界，說「太好了，神就是神哪！這個神就是三層天上面的那位神，是最大的那一位神。不愧是神啊，說那些話就是不簡單，人一句也看不懂，這些話太深奧了，比先知的預言還深奧呢！」敵基督每次讀這些話的時候他內心就充滿了羨慕、嫉妒，充滿了對天上的神的景

仰之情，每次讀這些話的時候他覺得自己是最愛神的，每次讀這些話的時候他覺得他是離神最近的。這些話讓他對神的好奇心得到了最大的滿足。儘管在這一部分話當中他根本就讀不明白神的心意到底是什麼，神所說的每一句話的背景、最終達到的果效到底是什麼，神字裏行間所表達的意思到底是什麼，他根本就讀不懂，但他還是對這一部分話充滿了期待。因為什麼？因為這一部分話很難懂，看不到神在道成肉身中的人性的味道，神不是站在人性的角度上說的，不是站在第三者的角度上說的，他在這部分話當中看到了神的高大、神的神秘莫測，也看到了神的可望而不可及。越是這樣他越覺得天上的神是存在的，地上的神太渺小了，不好信，不值得一信。不誇張地說，有一部分人就是因為這一部分話接受了神的末世作工，有一部分人接受神的末世作工就是奔這一部分話來的，也有一部分人就是為了等待這一部分話的應驗而來的，更有一部分人通過這一部分話確認了天上的神的存在，從而更加藐視地上的神的卑微、渺小。他們越是看這一部分話越覺得地上的神——道成肉身的神說話太淺顯，說：「你說的話太容易懂了，怎麼不說點讓我們聽不懂的呢？為什麼不說點奧秘呢？為什麼不說點三層天的語言？為什麼不說點神性的語言呢？讓我們開開眼界，也讓我們開開心竅。你如果那麼說那麼作，我們的信心不就更大了嗎？我們不就不抵擋你了嗎？你如果那麼說話、那麼帶領我們，那你的地位不就高了嗎？我們還能藐視你嗎？」這是不是有點不講道理啊？不可理喻！不可理喻的人有沒有正常人性，有沒有正常人性的思維呢？（沒有。）那這一類敵基督，對待神的話語有這樣表現的這一部分人有沒有正常的理性啊？（沒有。）有時候我碰到一些人在聊天就加入其中跟他們說說話，誰知人家說的都是高大上的內容，我插不上話，沒法加入啊。人家說，「一看你就不行，說不了三層天的語言，我們說的都是三層天的語言，一般人都聽不懂。你是神怎麼了？你照樣聽不懂，我們就可以不讓你加入。」你們說，這種情況下我怎麼辦？人應該學會知趣，我一看他們說三層天的語言，那麼高大上，我也够不上，那我就離開吧，別自找沒趣。有些敵基督就公開地講這些邪說謬論、不着邊

際的話，一聽就是從撒但、從天使長來的。他說的那些話論調高、起點高，一般正常的人都够不上。什麼叫够不上？就是一聽就是鬼話，就得弃絶他。

敵基督否認不合觀念的神的話，這裏面的實質到底是什麼，看没看清楚？對于神的這些話他們根本就不讀，最初出于好奇他把神的話都走馬觀花地瀏覽一遍，瀏覽完之後一看，「多數話不值得看，没什麼實際的、有價值有分量的内容，没什麼值得人深入研究的内容」。讀來讀去，他看到「神向全宇的説話」這一部分説話，感覺這部分説話有神性語言的味道，有高度、有深度，值得人類探討、研究，合乎他的口味。他現在就盼什麼呢？「有誰能解釋解釋這一部分話，神的意思到底是什麼？神説的每一段話到底指什麼，要怎麼應驗？」這是敵基督最想弄明白的，他自己没法明白。你們説告不告訴他啊？（没有必要。）為什麼没必要？魔鬼配聽神的話嗎？配知道神的奥秘嗎？（不配。）神的奥秘是向相信、跟隨、順服他的人打開的，向魔鬼撒但是隱藏的，它不配。所以，如果有一天神要揭示這一部分話語的奥秘、内容的實質，還有神説這些話的根源、背景的時候，也是向神的選民打開讓神的選民知道，絶對不會向撒但魔鬼打開的。你們如果是追求真理的人，能有幸剩存到最後，你們就有機會能明白這一部分話的内容。神的説話當中有很多奥秘，神的作工當中也有很多的奥秘。比如説神此次道成肉身，雖然在聖經當中，在之前的預言當中大大小小、或多或少都有一些不太明顯的預言，但是這些預言都相當的隱秘。神此次道成肉身在整個人類當中、在整個六千年經營計劃當中是一個最大的奥秘，也是最隱秘的一件事情，人類不知道，天使不知道，受造之物都不知道，就是能耐最大的撒但都不知道。為什麼不知道？神要是想告訴它，它知道這不是太容易了嗎？那它為什麼不知道呢？有一件事是肯定的，就是神不想讓它知道，即便有很多的迹象、有很多的預言、有很多的事實指向這一件事情，能指明這一件事，能預示這一件事情的發生，但是只要神不想讓它知道，撒但永遠都不會知道，這就是事實。神想讓它知道的時候會直接告訴它，神没讓它知道，没跟它説，即便這些

事實、這些預示性的東西出現了，神蒙蔽它，它就没法知道。撒但的能耐大嗎？這麼一看，它的能耐不大。神道成肉身這麼大的事，無論在人世間、在物質世界中還是在靈界中能没有一點迹象嗎？所有的這些迹象如果綜合來看，神要作的這件事情是容易看得到的，為什麼撒但就不知道？為什麼神在大紅龍國家作工那麼多年，它就不知道神作這件事情的重要性？等有一天它知道了，這件事情已經成就了，它已經動不了任何手脚了，這件事情的成果、收穫已經是固定的了，到那時候撒但才發現，這是不是有點太晚了？這是不是就應驗了「撒但永遠是神的手中敗將」這句話？就是這麼回事。敵基督誤以為只要神的話不合人觀念、不合人的口味就可以否認，那神就不是神了，神的道成肉身就成就不了什麼，也不能成為一個事實，這是不是大錯特錯了？他們盤算錯了，他們中自己的詭計了。為什麼中自己的詭計了呢？神説話作工拯救人恰恰就是用這些不起眼的、不合人觀念的、不高大上的話語來拯救人的，正是這些不起眼的話語的字裏行間包含着神的心意，包含着真理、道路、生命，足以拯救這個敗壞的人類，足以成就神的經營計劃，而那些定罪這些普通的話語的人將會被淘汰、被定罪，最終受懲罰。他們誤認為，「我就不接受你這些話，我就看不中你這些話！你這些話不合我的觀念，跟我的觀念、觀點，跟我的思維方式不相符，我就可以不接受，我就可以抵擋、定罪，那你就作不成事！」你錯了。敵基督不接受這些神的話是中了自己的詭計，神就没打算讓他接受，因為什麼？他是屬撒但的、屬魔鬼的，神根本就没打算拯救他、没打算改變他，這就是事實。所以最終的事實是什麼？敵基督因着否認神的話、定罪神的話、弃絶神的話而被定罪，被神厭弃。從中你們應該明白的是什麼呢？神的話不合人的觀念想象，這不是你不接受神話的理由，神的話裏有不合你觀念的地方不等于神的話就不是真理，這不是你不承認神話的理由。相反，越是不合你觀念的神的話你越應該放下觀念尋求真理，越是不合你觀念的神的話越是你没有的、你缺少的一部分，是你該補足的一部分，更是你該尋求變化、進入的一部分。這就是你們該明白的。

敵基督自認為自己很高大、很偉大、很尊貴，如果要讀神的話那也得選擇神性的發聲，神站在三層天所說的話，或者得讀一些深奧的，凡人、常人難以理解的、看不透的神的話。他從神的話中要得的不是真理，不是實行的路途，而是滿足他的好奇心，滿足他虛空的思維，滿足他的野心欲望。所以，如果你看到身邊有些人對于神的話中比較通俗易懂的、站在人性角度上的說話他不看，或者是編上曲調也不唱，對神的話是挑挑揀揀地看一看、聽一聽、讀一讀，這樣的人就有問題。有人說：「是什麼問題？是思想的問題，還是心理的問題？」都不是，這樣的人性情有問題。你們有沒有發現，有的人唱神話語詩歌，涉及到日常生活的真理方面的詩歌他不唱，還有關于認識自己的，涉及到揭露人的敗壞性情、揭露人的宗教觀念、揭露人錯誤的信神觀點的，還有神要求人做誠實人的，這些詩歌他都不願意唱。尤其涉及到道成肉身的話語、內容，見證神的卑微隱藏，贊美、見證道成肉身的詩歌，他隻字不唱，你只要一唱他就反感。一唱見證、贊美天上的神的、神的靈的，見證神的公義性情、神的超凡、神的作為、神的行政、神的烈怒的，他唱得可來勁了，而且還流露出一種不可思議的神態。一唱這類歌的時候他都變態了，五官都挪位了，他那惡相都出來了。一唱神的性情公義威嚴，他拍着桌子跺着脚，唱到怒髮衝冠的程度；一說神的烈怒發出了，給整個人類降了大灾難，他咬牙切齒地唱，唱得紅頭脹臉。這類人的靈是不是有問題？比如，神說「當我大發烈怒的時候列國都被震動」，配上曲調之後第一人稱就變成了第三人稱，「當神大發烈怒的時候列國都被震動」。正常人的心態會覺得這是神的話，通過唱神的話了解到神的性情，站在第三者的角度、站在人的角度了解到神的性情，神說話的一種心思、背景。這是正常人性的理智，正常人性的反應就是這樣的。但是敵基督唱的時候怎麼唱呢？第三人稱他沒變，但是他的心態與正常人不一樣。正常人唱「神」的時候心裏想着「這是神的作為、神的話，神是這樣說的」，而敵基督唱的時候他是怎麼想的？他的心態是，「這是我做的，這是我說的，這是我要發的怒，這是我要流露的性情」。這是不是不一樣？雖然他不敢公開當着

大家的面唱「當我大發烈怒的時候列國都被震動」，但是他在心裏却這樣唱。他想的是他自己在發怒，是他使列國被震動，所以他唱這一類話是有感而發。這是不是他裏面有問題？敵基督從始到終不承認神的目的是因為他想當神，他想在否認神的同時把自己樹立起來，讓人認為他是神，讓人承認他是人類的神，就是這麼回事。所以同樣讀一段神在神性裏的發聲說話的時候，有正常人性理智的人是站在第三者的角度上領受、禱讀，揣摩着神的意思，而敵基督却不然，他在唱這些話、讀這些話的同時在體會着自己要發表這樣的性情，自己活在這樣的性情當中、活在這樣的實質當中，他要取代神的位置，試圖在神的說話當中，在神說話的語氣當中，在神的所有發表當中、所流露出的性情中來模仿神的說話口氣、說話方式與用詞還有神的性情，這就是不折不扣的敵基督。因為他說不出神的話，因為他發表不了神的性情，他無從模仿，當神在神性中發聲說話的時候，敵基督模仿神、企圖當神的這個機會終于來了。神在神性角度的發聲說話讓他找到了綫索、找到了方向，知道神如何說話，神是用什麼樣的口氣向人類說話，用什麼樣的方式，以什麼樣的角度、口吻向人類說話，這就是他寶愛、崇拜神在神性中的說話的一個目的。所以在日常生活當中常常可以看見一些人打着為神家工作負責任的旗號、打着要對弟兄姊妹生命負責任的旗號模仿神的說話口氣教訓人，甚至一字不落地引用神的話教訓人、定罪人、對付修理人、揭露人。他們這樣做的目的從很多事實的根源上、背景上來看，他們并不是真正的有忠心、有正義感、負責任，而是企圖站在神的位置上、站在神的角度上作神的工作，他們想代替神。有些人說：「人家也没說要代替神啊。」不用說，看他做事的實質、根源、動機就知道了，就可以定性這是敵基督的攪擾、敵基督的做法。不管什麼樣的表現，凡是想當神，有這樣企圖的，這是不是有正常人性理智的人該做的？（不是。）那這樣的人能不能因為這一點就定性為敵基督呢？（可以。）就這一點就足够了。不管你身量有多大，你總想當神，同時還在肆意模仿，强求別人把你當神看、當神待，這樣的做法、行為與流露的性情就是敵基督的實質，就這一點就可以定性為敵

基督。這可不是敵基督的性情，不是一點兒敵基督的表現，而是有敵基督實質的一個表現。

你們說，想當神跟人有野心欲望總想有地位哪個性質嚴重啊？（總想當神。）人有野心，有狂妄性情，喜歡站地位，有時候享受地位之福，寶愛地位，這是敗壞性情，這能變。但是，人想當神，模仿神的說話口氣，模仿神的說話方式，甚至完全引用神的話，以背誦神原話的方式讓人誤認為他也能與神說一樣的話、做一樣的事，他的說話口氣、說話方式是那麼的與神相似，最後誤認為他是神、他與神差不多，更有人把他當神待，這就麻煩了，這是不可救藥的問題、不可救藥的大病。想當神這還是小事嗎？神的身份是神的實質決定的，神所道成的肉身具備的實質、性情不是通過自己的努力追求而獲得的，也不是社會、國家、人類或哪個人培養出來的，更不是神自己培養出來的，而是神自己本身就具備神的實質，不需要人的輔助、協助，不需要任何環境、時間的改變。神既然有神的身份，那神的實質就是早已注定好的，是與生俱來的，神能發表真理不是從人學來的，也不是經過人培養達到的。敵基督就看不透這個事，他愚蠢地認為他在說話口氣、說話方式上能模仿得讓人看起來他更像神，那他就有當神的資格，再加上說一些不着邊際的、人聽不懂的所謂的「神的話」，讓人摸不着踪影、摸不着邊際，人就有可能把他當成神，他就有機會能變成神了。這是不是危險的事？

敵基督心裏想成為神的欲望野心總是蠢蠢欲動，他們在否認神的話、定罪神的話的同時還模仿神的說話口氣，這是多麼卑鄙的做法，多麼邪惡、無恥、下流的做法呀！他想當神想瘋了，變態了，噁不噁心呀？（噁心。）你們有没有心裏想當神的？誰想當神誰被定罪！誰想當神誰滅亡！這是事實，這可不是危言聳聽，不是嚇唬你，你不信試試。你往那方面想想，然後做做，你看你裏面能不能通得過、你裏面是什麼滋味。如果你裏面很高興，很得意這麼做，很滿意自己這麼做，那你就不是好東西，你就危險；如果你這麼做裏面有控告，良心受責備，覺得没臉見人，也没臉見神，那你有點良心，有點正常人性的理

性。有不少人想當神，他在不明白什麼是道成肉身，不知道神的說話口氣、方式，在不了解這些信息的時候，他對當神這個事雖然感興趣，有野心、有打算，但是他不知道怎麼做他就不敢亂做，頂多假冒屬靈人，假冒自己是得救的人、是聖潔的人、是能蒙拯救的人，但是一旦得到了一些關于神的信息的時候，他的這份野心就開始萌芽了，他就開始做事了。做什麼事呢？很明顯的一個表現就是多讀神說的那些比較高深莫測的深奧的話，在這些話裏熟悉神說話的態度、方式、口氣、用詞，然後自己試圖模仿，深入地學習，越熟悉越好，就是閉着眼睛都能感覺到神說話的語氣、方式是怎樣的。他用心地去記，同時在人群當中操練、演習，模仿用這樣的風格，這樣的方式、口氣還有用詞去說話，然後自己去深入地體會這樣做、這樣說有没有當神的感覺。當他操練得越來越熟悉、越來越自如的時候不知不覺就把自己放在神的地位上了。突然有一天，有一個人說「聽他說話的感覺、語氣好像跟神的語氣接近，跟他說話就好像跟神在一起了，感覺他說的話有神說話的味道」，他無意當中聽了這樣的話之後心裏充滿了無限的滿足，覺得終于能如願以償了，終于當上神了。這是不是就完了？你走什麼道路不好，你偏選擇這條滅亡之路，這是不是找死呢？人有這樣的意念都很危險，把意念變成自己的行動就更危險了。若行動一發不可收拾，朝着這個方向一條道走到黑，要把它做成、做實，那就是徹底滅亡的對象了。敵基督中有一部分人就是朝着這個方向去做、去努力的。你們見没見過這樣的人，接没接觸過這樣的人？（我之前在大陸的時候接觸過一個人，她說話就是模仿神的說話口氣，還經常有想當神的意念，當時有兩三個人都把她當成神，還有一個人看到她都給她下跪俯伏了。）人想當神，不管做到哪個地步，這是一條死路。你們看没看透這事？神的所有說話發表、供應給人類是讓人類從中明白神的心意，從而達到蒙拯救。如果人錯誤地認為神既然發表了這些信息，那人類就應該從這些信息當中獲取到當神的一些相關事宜，從而去追求當神、追求模仿神、追求成為神，這就完了，這是滅亡的道路，你千萬別模仿。有些人說：「不模仿有點難，一聽神說話就覺得在神那個身份裏說

話怎麼就那麼有氣質呢？怎麼就那麼入耳、那麼動聽呢？怎麼神一說話我們就覺得當神真好？帶有神身份的這個人一說話聽起來就是不一樣。」所以他們在無意識的情況下就模仿神的一些說話口氣、用詞。雖然主觀意願當中你并没有明確地想當神、想成為神，但是你這個模仿到底是出于什麼？是出于對真理、對神話語的寶愛嗎？（不是。）那是出于什麼？（出于想當神的存心。）我要是没這個身份、地位就說這些話，有没有人模仿？就没有人搭理我，没有人看得上我，這不就是事實嗎？我没有這個身份、地位的時候，我也跟人聊天、交通，誰把我當回事啊？一看歲數不大，也没什麼高的知識文化、高的學歷，也没有什麼社會地位，本教會的、外教會的，盡本分相處的這些人没有人拿你當回事，你說得對也没人搭理，你說得誠懇也没人搭理。為什麼？没身份、地位人就没氣質，你說什麼都不管用，對也没用，是真理也没用，甚至你說什麼人否認什麼，你說什麼都不對。那有人模仿嗎？一個最平常普通的人物，没身份、没地位，誰模仿啊？這在人眼中看就没氣質，不值得高看，不欺負你就不錯了，模仿你有什麼用？模仿你讓人小瞧，讓人欺負、歧視啊？人都模仿什麼人？人眼中有氣質的人、高大的人，有地位、有身份的人，模仿這些人。同樣一個人，自從有了身份、地位之後，說同樣的話在人眼中看的效果怎麼就不一樣了呢？怎麼就變得有氣質，變得值得模仿了呢？那人模仿的到底是什麼？人接受的、模仿的、喜愛的不是真理，不是正面事物，而是外表的高大、外表的地位，是不是這麼回事？我要是没有身份、地位，我無論說多少合乎真理的話、屬靈的話，這些話在你們中間能傳講嗎？不能，没有人搭理這事。有了身份、地位之後，我常說的一些話，我的口語，我的用詞，我的說話方式、風格，不少人就模仿。我聽了之後就噁心，噁心到什麼程度呢？我聽了都想吐，誰模仿我噁心誰，誰模仿我厭煩誰，甚至定罪誰！人模仿這些是出于什麼存心目的？就是想模仿神的說話口氣，人也過把當神的癮，不就是這個事實嗎？就是想有地位，想站在地位上說話，用有身份、有地位的人的說話口氣、方式來說話、來行事，顯得自己也有地位、有身份、有身價，不就是

這麼回事嗎？如果你模仿一個普通的人也不算什麼事，頂多是狂妄性情，但是你如果模仿神的說話口氣、方式就壞事了，告訴你，你踩着地雷了。

神的話中有這樣一句話，神是忌邪的神。忌邪指什麼？神的身份、地位是獨一無二的，神的聖潔、公義、權柄，神的愛是任何一個受造之物與非受造之物都不具備的，你要模仿那是褻瀆。你不具備你為什麼要模仿呢？你不具備你為什麼要企圖當神呢？你模仿，你是不是存心想當神、想成為神哪？還是說你寶愛神，因為羨慕神的可愛、羨慕神的實質而模仿呢？絕對不是，你没那個人格，也没那個身量，你就是想過把癮當一回神，讓人高看，獲得人的尊重，從人中間獲得與神一樣的待遇。這是不是可耻的事？太可耻了！模仿這都噁心極了，想當神那就不只是噁心了，那就被定罪了。所以，今天我鄭重其事地告訴你們：我無論説了什麼，無論作了什麼，無論説什麼、作什麼讓你們心裏産生了崇拜、羨慕、嫉妒，有一點你們要記住，千萬别模仿，要放下模仿的心思，要背叛模仿的心理，别觸犯神的性情。這是個嚴肅的事！一個敗壞的人類，把神的説話口氣、説話方式，把神的性情當兒戲一樣挂在嘴上來隨意地擺弄、玩弄，在神那兒是厭憎的。你如果這麼做，那你就觸犯了神的性情，你千萬别這麼做！你模仿道成肉身的説話方式、口氣，我就算聽不見，我僅僅是知道你有這種性情、有這種想法我都噁心透了，那你要是模仿神的靈的説話口氣，想面向全人類説話，想面向大衆説話，你是不是找死呢？這值得大家儆醒啊，千萬别這麼做！以前有些人説「什麼是觸犯神性情啊？」今天我告訴你一條：模仿神的説話口氣、方式，以及與神的身份、地位有關的一系列的這些事，無論是外表的還是内裏的，都是觸犯神性情的。你們一定一定得記住，千萬别觸犯這一條！如果犯了這一條能及時地糾正、背叛、轉變，那還有希望；如果一味地這樣發展下去，就被定性為敵基督，那我告訴你實話，在神那兒就没有迴旋餘地了，你就徹底完了。記住，神是忌邪的神，涉及到神身份實質的方方面面你千萬得慎重對待，别當成兒戲。神的説話方式、口氣如果在一

個敗壞人類的口中流露出來了，那對神是莫大的羞辱與褻瀆，這是神絕對不能容忍的，人類千萬千萬別觸犯這一條。明白了嗎？你觸犯就死！你要是不聽，你不信試一試，到時候你真作出禍來，別怪我没告訴你。

二〇二〇年八月十五日

第十條　藐視真理，公然違背原則，無視神家安排（六）

3. 藐視神的話

今天接着交通敵基督各種表現的第十條「藐視真理，公然違背原則，無視神家安排」中的第三部分，敵基督藐視神的話。這一部分上次聚會交通了兩個小題，是哪兩個小題？（一個是敵基督隨意篡改、解釋神的話，另一個是敵基督否認不合觀念的神的話。）這兩方面都涉及到敵基督藐視神的說話這個內容。敵基督藐視神的說話是從很多方面能看出來的，他藐視神的說話跟其實質有關係，跟他對待神的態度、對待涉及到神的方方面面有關係。神的說話裏包括方方面面的內容，那敵基督能够藐視神的說話這不是簡單的對待神話的一種態度，他能藐視神的說話原因也是涉及到方方面面的，不是一種原因。上次聚會從兩方面交通了敵基督藐視神的說話的具體表現，今天我們再交通一方面表現。

（3）敵基督窺視神的話是否應驗

敵基督能够藐視神的說話，那他對神的話、對神所說的一切內容有沒有真實的相信？（沒有。）這是有實證的。他沒有真實的相信，那對神所說的一切話語是否與現實相符、是否能够應驗、是否是事實，他是什麼態度？是真實的相信，還是在心裏懷疑、觀望？他是在心裏扎扎實實地懷疑着、觀望着。我們今天就交通敵基督的這方面表現——敵基督窺視神的話是否應驗。窺視是什麼意思？為什麼用到「窺視」這個詞？（神，窺視的意思就是暗中觀察、偷看。）從這個解釋上來看基本上對。「窺視」這個詞的意思大家都了解了，窺視就是在暗中觀察、觀望，偷偷摸摸地看，沒有人覺察，是在暗地裏做事，不是光明正大的，不是能讓人看得見的，這是一個小動作。很顯然，做這個動作的人不是在大庭廣衆之下，而是在暗地裏做這件事情。所以從這些表現上、解釋上來看，敵基督窺視神的話這是一種什麼行為？

（藐視真理的行為。）怎麼能看出是藐視真理的行為呢？他為什麼就不能大大方方地、名正言順地、公開地看神的話？為什麼是窺視呢？這個窺視是不是真是一種動作啊？窺視，從解釋上來看很顯然不是做在表面上的，不是人從外表的現象、表情、舉動上能看得出來的，而是這一切思想都在暗地裏，都在心裏，外人察覺不到，也很難從他的表情、舉動上看出他心裏所想的，這就叫窺視。這是對待神的話語不能够在公開場合下亮相的一種態度，很顯然這種態度不是正確的，是人站在第三者的角度上，站在一種敵視的角度上，站在一種觀望、研究、質疑、抵觸的角度上來對待神的話。從這些表現上來看，能不能說敵基督窺視神的話是否應驗這是藐視神話性質嚴重的一種表現？（能。）敵基督窺視神的話語是否應驗，這是敵基督在心裏、在思想裏、在不為人知的一種觀點上所流露出來的性情，流露出來的對神話語真實的態度。

敵基督都窺視哪些神的話呢？在他看，神的說話當中哪些是值得他背後深入研究與分析的？也就是敵基督對神所說的哪些具體的內容特別感興趣，同時在心裏常常懷疑、觀望？敵基督認為神的哪些說話值得他在心裏花時間、花精力去窺視？（神說的一些預言、奧秘，還有涉及人的前途命運、歸宿之類的話語。）預言、歸宿、奧秘，這些是大多數人關心的，更是敵基督內心深處永遠也放不下的東西。具體地來說，敵基督對神的哪些話比較關心常常在心裏窺視呢？因為涉及到這些說話是否應驗、是否兑現、是否讓他看到事實成就，所以敵基督關心的肯定就是神對人類應許的話，是吧？（是。）還有涉及到神咒詛、懲罰人的話，懲罰惡人、懲罰一切違背神話語之人的話。還有就是預言灾難方面的話，這是不是也是一方面？（是。）還有什麼？（還有神什麼時候離地這些話。）神什麼時候離地，神什麼時候得榮，神什麼時候大功告成，神什麼時候結束這個人類，是吧？（是。）一共幾項了？（四項。）第一就是神的應許、祝福這類的話，第二是咒詛、懲罰人的話，第三是預言灾難的話，第四是神什麼時候離地、什麼時候大功告成的話。還有一項最重要的，敵基督特別喜歡窺視的一類話，就是涉及到神的性情、神的身份與實質的話。為什麼要加上這一條呢？敵基督不

相信神的話會應驗，他常常窺視神的話，那他主要是對什麼産生懷疑了，導致他能窺視神的話？他主要是不相信神。從根源上來看，敵基督都是不信派，是魔鬼，他懷疑神的存在，不相信這個世界上有神，不相信神的存在，不相信神所作的一切，所以他對于神的性情、神的身份與實質那是不折不扣地懷疑。他能懷疑，他會做什麼事？他能懷疑神的身份實質，那凡是涉及到神的性情與身份實質的這一類話，他看完之後就没有知覺、没有反應嗎？他就能踏踏實實地相信、接受嗎？（不能。）比如説，一個人如果總懷疑自己是父母領養的，那他能不能相信他的父母就是他的親生父母？能不能相信父母對他的疼愛、保護以及為他的前途所付的一切代價是真實的？（不能。）當他懷疑、不相信這一切的時候，他是不是會在暗地裏做一些事？比如有時候偷聽父母談話，看父母是不是在説他的身世，平時他也注意觀察，總摳問父母他是在哪兒出生的、是誰接生的、生的時候多重，他總打聽這些事。父母要是打他或者是管教他，他就更加懷疑了。父母無論做什麼，他都有戒備，都産生質疑，父母無論怎樣對他好，他心裏的戒備都是放不下的。那這份戒備，他心裏的一切活動與想法還有態度是不是都是在暗地裏做的？他一旦懷疑他的父母是否是他的親生父母，他在背地裏肯定得做一些事。所以説，因着敵基督的實質是不信派，他對神的性情、神的身份與實質肯定是不相信、不承認也不接受的。他有不相信、不承認、不接受的這種態度，那對待涉及到神的性情、神的身份、神的實質的這些話，他在心裏是不是真實地相信與接受呢？肯定不是，只要是涉及到神的性情與神的身份、實質的話，他心裏都懷疑、抵觸同時觀望。這方面咱們先不細説。

剛才説的敵基督窺視神的話的這五條表現基本上就比較有概括性、代表性了，敵基督窺視神的話是有具體内容的，是有具體着重點的。對于很多涉及到生命進入的話、涉及到神安慰人的話，還有涉及到解釋一些奥秘的話，或者是揭示人敗壞性情的話，等等這些話，敵基督關不關心？（不關心。）這些話對他來説是無足輕重。為什麼呢？因為敵基督不喜愛真理，不相信神的話是真理，他也不打算接受神的

審判刑罰、接受神的拯救，他没這些打算，所以對神所説的涉及到人性情變化的、涉及到人生命進入的這些話，他認為都不重要，不值得去看，也不值得去想，不值得放在心裏，他不稀罕看這些話。他認為，「那些話跟人的前途命運有什麼關係？跟人的歸宿有什麼關係？那些話説的都是小事，都不值得人去看，也不值得人去聽，要是自己真難過了，什麼辦法都没有了，臨時把那些話拿過來看看，填補一下自己心裏的空虚或者解决自己邁不過去的坎和解决不了的難處也就罷了，還説那些話能讓人性情變化，哪有那麼簡單啊？」他根本就没打算要性情變化，根本就没打算把神的話當生命、道路、真理來接受，他要的是前途、歸宿，要的是權勢，所以對于這一類話他都不放在眼裏，也不放在心上。言外之意就是在敵基督來看，這些話根本就不值得他研究，更不值得他花時間去分析、去考察是否是真理、是否能變化人。對于敵基督來説，凡是涉及到命運歸宿的，凡是涉及到他的身份地位的，涉及到他的一切切身利益的等等這些話，那是大事，是重中之重。有些人説：「既然敵基督把神的這幾部分話看得這麼重要，能這麼重視這些話，怎麼能説他是在窺視神的話呢？這是不是有點冤枉敵基督啊？這麼説是不是有點離譜，有點不太貼切啊？」（不是。敵基督不相信神的話肯定會應驗、成就，不相信神説的到底是不是既説必算、既算必成，他不是帶着一種相信承認的心態去看神的話，而是在觀察神的話到底能不能應驗。）是不是這樣？（是。）敵基督重視這些話，是因為這些話能够滿足他的欲望，另外如果這些話成就了，能够讓他的野心得到滿足，他如果抓住這些話、守住這些話，一旦這些話應驗了，那他就押對寶了，他跟隨神走這步棋算是走對了。他能够重視這些話，并不等于他能從内心深處接受這些話是真理，是從神來的，也不能説他在心裏把這些話當神的話來接受。相反，他重視這些話的同時在心裏對這些話是懷疑的、是在觀望的，也可以説這些話時時刻刻、隨時隨地都能成為他否認神、否認神這步工作的證據與把柄。他始終在目不轉睛地觀察着，看神作的每一步工作、神帶領人走過的每一個時期這些話是否在兑現、成就。很明顯，敵基督每時每刻都在關注神的話

是否應驗，在這個期間敵基督敵視神、抵擋神、研究分析神的態度從來没有改變。他敵視神、研究神，時時在心裏窺視神的一舉一動、一言一行，同時也在試圖定罪神、定罪神的作工，這是不是敵基督一貫抵擋神的表現?（是。）從敵基督的這些表現上來看，他對待神的話有没有一點兒接受的意思？有没有一點兒順服的意思？有没有一丁點兒把神當神待的意思?（没有。）接下來咱們就一條一條地交通。

1）窺視神應許、祝福人的話

第一條，敵基督窺視神的應許、祝福這類的話。從神開始作工作、説話，神就對人類、對神的選民、對聽神話的對象説了很多關于神將賜給人哪些祝福、恩典，神會應許給人什麽福氣，等等這些話。在不同的時期、不同的場合或在不同的背景之下，神都會告訴神的跟隨者一些祝福、應許，告訴人如果人做到什麽神就會怎樣祝福人，人就會得着怎樣的福氣、應許，等等。不管在哪個時期神説了這些話，也不管在哪些人身上神給了這樣的應許，這些話都是在一定的背景之下、在一種環境之下説的，而且神所賜給人的這些應許與祝福都與人追求真理、性情變化、對神有真實的順服等等這些正面的表現有關係。言外之意就是，神給人應許、祝福都是需要一定的條件的，這個條件不是人説了算，也不是按人的觀念想象來定的，而是按着神的標準、神的要求來定的，這裏面有一定的原則，也有一定的規則。至于神的話怎麽應驗、怎麽兑現、怎麽成就在不同的人身上，在神那兒絶對不是胡亂作的，而是有根據的。不同的人做了同樣的事，在神那兒給的待遇就不一樣。比如説兩個人同時都做教會帶領，其中一個人常常得到開啓、光照，也常常受到管教，他的身量就長進很快，另一個人相對麻木，反應相對遲鈍，進步就緩慢。在人來看，對于同時作一項工作有同樣表現的人，神應該給予同樣的祝福與同樣的待遇，但是從兩個人在盡本分當中、在生活當中所經歷到的、所收穫到的生命進入方面，或者是外表上所得的恩典方面，那肯定是不同的。這個「肯定不同」當然不是一種必然，那在神那兒到底怎麽分配這些所謂的祝福、不同的待遇或者人從神那兒所得的開啓光照等等這些收穫？神對待不同的

人有不同的作法。有的人懶惰，虛榮心强，好勝心强，好嫉妒人，表面上也願意花費，也能吃一些苦，但就是不能接受真理、實行真理；而有的人殷勤，雖然也有同樣的敗壞性情但人比較誠實、比較謙卑，能接受真理，能接受修理對付，對神所説的、神所給他擺設的每一樣環境都能够用心去接受、用心去領會，同時用心去對待。這樣，外表看兩個人同時作工，作工的量也差不多，但是神會根據人不同的性情、不同的追求給予人不同的祝福與不同的開啓光照。從表面上來看，能得着開啓光照的這個人可能受苦就多一些，常常受到管教，他的收穫也大一些，而麻木痴呆的人臨到管教的事就少多了，受苦也少多了，生命長進就緩慢了，得着的也少，那從實質上來看，哪個人真正地得着神的祝福、神的應許了？（受苦多、常常受到管教的人。）得到神應許、祝福的人外表看有管教，常常碰壁，流露敗壞被顯明，但能常常得着神的開啓光照；那個没有管教的人生活得很輕鬆、很愉快、很自由，懶惰没有管教，嫉妒人也没有管教，作工作不負責任也没有管教，還享受地位之福，活得很滋潤。通靈的人、領受純正的人、喜愛正面事物的人喜歡哪一個人？他喜歡有管教、常常碰壁、能得着開啓光照的人，他認為這才是蒙神祝福的人。追求真理的人願意做這樣的人，他願意常常活在神的面前，哪怕是常常有神的管教、神的責打，他認為這是神的祝福，這才是神的應許。人有了這些經歷，有了這些收穫，就證實了神所説的祝福、應許是存在的。但是敵基督怎麼看？敵基督對待神的應許、祝福，他不是從一個人明白了多少真理、得着了多少真理、有多少正面的收穫來衡量，而是從人肉體的利益得失、從物質利益的角度上來衡量人得了多少。你們説敵基督羡慕哪個人？（没有管教的人。）敵基督就羡慕那個懶惰、没有忠心，也没有任何管教，還能享受地位之福的人。敵基督能羡慕這樣的人，説明他看事觀點有問題，這也是他的本性實質決定的。

敵基督在神應許、祝福人這件事上是怎樣窺視神的話是否應驗呢？神話説神祝福什麼樣的人，給什麼樣的人應許，什麼樣的人能從神得着應許，敵基督怎麼觀察？他説：「為神付代價的人得着了開啓光照，

有神的管教，有神的引導，這就是得着祝福了？管教就是神的祝福？傻人才這麼認為呢！這不是吃虧的事嗎？這不是丟名譽的事嗎？這就叫神的祝福？神的話就這麼應驗、這麼兑現？如果是這麼兑現的話那我可不做這樣的人，我可不追求受苦付代價了。神這麼作工我不接受，這算什麼真理啊？算什麼拯救人啊？」他心裏産生抵觸了，他不接受神以這種方式祝福人、帶領人，不接受神以這種方式賜給人生命，不接受神以這種方式把真理作到人裏面。當然，在敵基督的身邊也會有這樣一些人，自從信神以後，家裏的生意也火了，錢也挣得多了，買了車也買了房，物質生活越來越好，成了富豪。敵基督一看，「他信神以後蒙祝福了，享受到神的恩典了，從這些事實上來看，神賜給人的應許、祝福在這樣的人身上兑現了，神的話應驗了，看來神的話是有權柄，接受這一步作工没錯，能得着大福，能事事順暢，能從神得着恩典。」看到這樣的事實之後，敵基督的心裏對神的應許、祝福暫時有了那麼一丁點兒的承認、相信，當然這個承認與相信後面得加上括弧，寫上「有待進一步驗證」。在日常生活當中，敵基督不斷地在觀察，不斷地在搜集各樣的證據，證實神的祝福、神的應許在許多人身上應驗兑現了。敵基督一邊在觀察着，一邊在搜集着這些證據，看看到底哪些人得着了神的祝福、應許，這些人都做了什麼，他們對待神的態度是什麼，他們都怎樣跟隨神，他們有什麼樣的觀點。當然，敵基督在不斷地觀察、取證期間也在試圖模仿一些得到神祝福、應許的人的行為、做法、觀點。如果自己身上也得着了一些物質的祝福、物質的待遇與物質的享受，他就從心裏默認：「神的祝福、應許不是空話，是能兑現的。看來這個神還真是神呢，還真有兩下子，他能賜給人祝福、應許，能給人帶來一些好處，能滿足人一些利益上的需求，看來還得信還得跟從，不能掉隊也不能鬆懈。」敵基督從始到終都在觀望，那他觀望時有没有人發現？他是不是明目張膽地觀望，跟所有的人説「我就不相信神的這些祝福、應許」？（不是。）表面上你看不出來，你看到他與大家一起站在隊列當中，也撇弃工作、婚姻、家庭等等，同時也與大家一起盡本分，起早貪黑，受苦付代價，也不説攪擾、消極的

話，也不說論斷的話，不做壞事，不做攪擾的事，但是有一樣，他外表做得再隱秘，內心深處他的觀點、思想却主導左右着他的行為，他內心深處對神話語的觀望與窺視是瞞不了神的。那敵基督的哪方面瞞得了人瞞不了神呢？人只看人的行為、看人流露出來的，神不但看人的行為、人流露出來的，同時最重要的是察看人的心，察看人的肺腑。人的行為、人所流露出來的是比較表面的，但人的心靈深處是人覺察不到的地方，在這個地方隱藏着人更深的思想與本性裏的很多東西。敵基督在窺視神的應許與祝福之類的話的時候，外表上他把時間獻上了，也能付出肉體上的代價，但是他的心并沒有完全獻給神。心沒有完全獻給神的具體表現是什麼？就是他不管做什麼事、盡什麼本分都不是全力以赴、毫不保留地去做，而是只求外表不出錯、整個過程大方向是對的就可以了。他為什麼能這麼做呢？就是在他內心深處、在他的肺腑裏面有一個想法，「神的話是否能應驗决定了神是否能拯救我，也决定了神是否是我的神，這件事如果得不到答案，神的身份實質是否是真實的都值得懷疑。」他內心深處有這樣的想法，那他還能對神有真心嗎？他內心深處的這些想法攔阻他，時時地在告誡他：不要把真心給神，不要全力以赴，做什麼事走走過程就可以了，不要犯傻，對神要留一手，一定要給自己留後路，不要把自己的命、把自己最重要的東西交給這一位還未知的神。他在心裏這麼想，你們發現了嗎？（沒有。）這些敵基督在聚會的時候，在與人接觸的時候，表面上也能與人為善，也能與人有正常的來往，甚至也能交通一些自己的看見、認識和經歷，也能有一些表面的、淺顯的、基本的信徒該有的行為與表現，但是他對神的敬畏、對神的真心沒有一丁點兒的長進與改善。這一部分人無論怎麼付代價，無論在神家盡本分多少年，有一點是肯定的，他們的生命不長，他們沒生命。沒生命表現在什麼地方呢？臨到事絲毫不尋求原則，只求手中的活兒沒停就行，從來不把神所說的原則當成他實行的準則，只接受外表人的監督、看管、帶領，不接受神的鑒察。就是說，在他還沒有明確地肯定神給人的應許、祝福是着着實實地應驗在誰的身上、兑現在哪一部分人身上的時候，在他還

没有確認自己真的能從神得着神給人的應許與祝福之前，他行事的原則與方式還有他對待神話語的態度是不會變的。他一方面在時時提醒着自己，同時也在心裏盤算着與神理論。他與神理論的焦點是什麼？他心想：「你的應許、祝福也没兑現啊，我也没看到啊，我都看不着你怎麼作，那你的身份我也確定不了。你的身份我都確定不了，那你這些話我還能當成真理、當成神的話嗎？」他在心裏是不是與神爭論這個事呢？他説：「你應許賜給人的祝福，你應許給人的方方面面的内容，如果在我這兒不能得到證實，那我對你的信就達不到百分之百，這裏面就總得有摻雜，不能完全地相信。」敵基督是這樣的一種態度。這種態度可不可怕？（可怕。）這種態度有點像外邦人所説的「不見兔子不撒鷹」，就是這個性質。他説：「你是神，你應該有這個能力兑現你的應許與祝福，如果你所説的這些話都兑現不了，人信了你之後不能享大福、不能享受榮華富貴、不能享受恩典、不能受到你的庇護，那人還跟着你幹什麼呀？」在敵基督眼裏，在他的思想觀點裏，跟隨神必須得有利可圖，他們是無利不起早，如果没有名利地位可享受，作什麼工作、盡什麼本分如果不能讓人高看，那信神與盡本分就没什麼意義了。有利可圖的第一條就是神話裏所説的應許、祝福必須得着，另外還要在教會裏有名利地位可享受。敵基督認為信神就得高人一等，就得被人高看，就得與衆不同，信神的人起碼得享受到這些，如果享受不到，那信的這位神到底是不是真神就得畫問號了。敵基督的這種邏輯是不是就把「人信神就得享受神的祝福、恩典」這句話當成真理了？那咱們分析分析，這句話是不是真理？（不是。）現在明白了，這話不是真理，這話是謬論，是撒但的邏輯，與真理没有關係。神有没有説過「人信我就必然得祝福，絶不會受禍」？神哪句話這麼説了？神從來没有説過這類的話，神也没有這麼作。涉及到得福受禍的事，就有真理可尋求了。哪句話是人應該守住的至理名言啊？約伯説過這樣一句話：「難道我們從神手裏得福，不也受禍嗎？」（伯 2:10）這話是不是真理？這是一句人的話，上升不到真理的高度，但這話有符合真理的地方。它符合真理的地方在哪兒？人無論得福、受禍都在神手中，都

是神的主宰，這是真理。敵基督相不相信這一條？不相信，他不承認這一條。他為什麼不相信、不承認呢？（他信神就是為了得福，他就想得福。）（因為他太自私，只追求肉體的利益。）敵基督信神就想得福，不想受禍，看見誰得福、得好處、得恩典了，得着更多的物質享受，得了大便宜，他認為這是神作的，如果得不着這些物質的祝福那就不是神作的。言外之意就是，「你要真的是神，你就只能祝福人，應該給人免去禍患，不能讓人受苦，這樣人信你才有價值、才有意義。如果跟隨你還能受禍、還能受苦，那人信你還有什麼意義？」他不承認萬事萬物都在神手中，神主宰一切。他不承認的原因是什麼？敵基督就怕受禍，他就想得利、就想占便宜、就想享受祝福，他不想接受神的主宰、不想接受神的擺布，只想從神手裏得利。敵基督就是這樣一種自私卑鄙的觀點。這是敵基督在涉及到神的應許、祝福之類的話上的一系列表現。這一系列的表現總體來看，主要是涉及到敵基督的追求觀點，以及他對待神在人身上所作的這類事的看法、評價、理解。他雖然外表上沒有明顯地詆毀、抵觸神的話，但在內心深處，他對神的這一類話、對神所作的這一類事的方式是詆毀的，是懷疑、定罪的，也是有選擇的。當神應許、祝福的這些話語應驗在一部分人身上的時候，他贊美神的大能，頌揚神的名，頌揚神的愛；當神所作的沒有按着他的觀念想象應許、祝福的時候，敵基督馬上在心裏否認神的存在，也否認神所作的這一切的正確性，更否認神的主宰，否認神擺布安排人類命運的這一事實。敵基督的這一切表現也可能在外表上沒有流露出來，也可能他沒有用明確的語言散布他的觀點，但是他內心深處對神的這些話觀望、窺視的觀點是不會改變的。無論怎麼交通生命進入方面的事，無論怎麼交通人怎樣蒙拯救的事，他窺視神應許、祝福之類的話能否應驗、怎麼兑現這樣的心思與態度是不會放下的。敵基督也可能在神的應許、祝福兑現的時候能够拍手稱快、歡呼雀躍來贊美神的大能，但是很快地，當神的應許、祝福沒有按他的觀念兑現、應驗的時候，他在心裏暗暗地詛咒神、謾罵神，詆毀神的名。所以在日常生活當中，人都平安無事的時候，有些人的情形就忽冷忽熱，當心情

高興時就能高興到天上去，當心情低落時又落到地獄裏了，情緒反覆無常，人都不知道是怎麼回事。他高興的時候説，「神真是神哪，神真偉大呀，神的權柄真是實實在在存在的，神太愛人了！」不高興的時候，從他嘴裏説出個「神」字都難上加難。大聲贊揚神名的是他，在心裏詆毀神、否認神、褻瀆神、罵神、咒詛神的也是他；盡本分能起早貪黑付常人所不能付的代價的是他，拿本分撒氣、出賣神家利益、故意攪擾工作，對本分、對工作故意玩忽職守的也是他。外表看是同一個人，但從他的行為表現、性情上來看，這不同的表現似乎是兩個人，這裏面就有問題了。從敵基督這些表現上來看，他對待神的話根本就不是當成真理、當成神的話來接受，而且從敵基督的實質上來看，他永遠不會把神的話當成真理，當成人一生能够堅守的真理原則。這是敵基督窺視神的話是否應驗的第一條——窺視神的應許、祝福的話。因為神的應許、祝福對于敵基督來説，與他今生今世所享受的物質待遇、心靈上的待遇、生活環境等等有着密不可分的關係，所以説對于這方面他是特別關心的。他以神應許、祝福的話是否應驗為標準來衡量神的能力大小，來衡量神身份的真假，他是在暗地裏偷偷地這麼琢磨、思想，這就叫窺視。敵基督對待神所説的生命進入方面的各項真理不感興趣，一涉及到神應許、祝福的話，他的眼睛就亮了，就冒綠光，他的欲望就出來了。他表面上説「咱們為神花費應該無條件，咱們盡本分應該按照神的要求」，事實上他的兩隻眼睛盯在什麼地方？盯在神的應許、祝福這類的話上，他抓住之後就不放弃。這就是敵基督對待神應許、祝福人的話這方面的表現。

2）窺視神咒詛、懲罰人的話

第二條，敵基督窺視神咒詛、懲罰人的話。敵基督對于神話中所説到的咒詛、懲罰人的話有着與第一條同樣的觀點與立場。對于這類話他是怎麼窺視的呢？他看到神的話要咒詛哪一類人、要懲罰哪一類人，神説了哪些話咒詛這樣的人，神以怎樣的方式懲罰，對于什麼樣的人神以什麼樣的方式咒詛、用什麼話來咒詛，他在日常生活當中就觀察，看看神的這些話是怎麼兑現的，現在有没有兑現。比如説，有

一個教會帶領貪污神家錢財，隨意整治、打壓弟兄姊妹，在教會中橫行霸道、胡作非為，做事沒有原則，不尋求神的心意，跟人也沒有和諧配搭，神的話說對這一類人有咒詛，也要懲罰，敵基督就觀察了，「神對這類人不喜愛，厭弃，怎麼厭弃的啊？看他每天活得挺滋潤，打壓完弟兄姊妹也沒有責備，弟兄姊妹還得受着，那神的這類話怎麼應驗啊？看不出來，神說咒詛也可能就是一句話吧。神的話應該是有權柄的，神的話說完之後人心裏應該難受、受責備啊，我得觀察觀察，看看他心裏難不難受，跟他聊聊探探口風。」敵基督就問這個人：「你這段時間怎麼經歷的啊？」「挺好，神帶領，教會生活不錯，弟兄姊妹都進入正軌了，都喜愛讀神的話，福音工作進展得也不錯。」「工作進展不順利的時候，你就不難受？你就没消極？神管不管教你啊？你裏面有没有責備啊？」「没有啊，工作作得這麼好有什麼責備啊？神祝福還來不及呢。」他心想：「神也没咒詛這樣的人，那神說咒詛惡人、咒詛抵擋神的人這些話也没兑現哪！這個帶領做了這麼明顯的抵擋神的事、打岔教會工作的事，神的咒詛應該臨到他啊，怎麼就没臨到呢？那神咒詛人的這些話能不能兑現就不好說了，再接着觀察。」神話中有一句話，「抵擋就死！」在敵基督的眼中也有很多人抵擋神，比如有的人剛接觸這步作工的時候不明白真理，說了一些褻瀆神、毀謗神的話，拒絶接受神的這步作工，他心想，「這些人是不是抵擋神的人呢？要是抵擋神的人，按神話說抵擋就死，但過了這麼多年，看這些人好像也没有一個死的，神的這話也没應驗啊！就算是不死，最起碼這些人得斷胳膊少腿，家裏遭點灾之類的，比如家人死了，或者房子塌了，或者出車禍了，這些橫禍都没有怎麼叫抵擋就死呢？也可能咱們理解能力差，還不知神以什麼樣的方式應驗兑現這些話呢，神的話到底應不應驗人也不知道，不好說。」敵基督通過這些眼見的事實，又通過自己的頭腦分析，以自己「獨特」的眼光來看神的這些話是否應驗、怎樣應驗，這件事在他那兒來看永遠是一個大大的問號，他不知道這事的結果到底是什麼，到底怎麼解釋這些事，到底怎麼領會這些現象，他不知道。當然，他也常常為這事禱告：「神啊，求你開啓我，讓我明白

你是怎麼咒詛人、懲罰人的，你的話是怎樣應驗的，好讓我產生敬畏你的心，好讓我懼怕你，不做抵擋你的事。」禱告這話有用嗎？神會不會垂聽啊？（不會。）神連搭理都不搭理，神把這些禱告當成蒼蠅、臭蟲的瞎嗡嗡。為什麼神不垂聽這樣的禱告呢？因為他說的這些話句句都帶着試探、挑釁、詆毀與褻瀆。對于這樣的人，神雖然没有公開擊殺、定罪，但是他所做的一切，他的思想、他的觀點與他的立場在神眼中是被定罪的。敵基督的這些表現都是隱藏在心裏的，都是暗暗地做、暗暗地窺視，當然神也是在内心裏定罪、咒詛他。

對于神咒詛、懲罰人的話，敵基督不相信、不理解，還常常研究、分析，「這些話到底怎麼應驗？到底能不能應驗？到底應驗在誰身上？被神咒詛、懲罰的那些人是否真正得着了咒詛、懲罰？人的肉眼能不能看得見？是不是應該讓人的肉眼都能看見？」他在心裏時常盤算着這些事，把這類事當成每天生活當中的大事、要事來對待，一有工夫、一有機會就琢磨，只要環境合適了，只要有這樣的事件發生，只要涉及到這一類話題，他的立場、觀點就很明確地顯明出來。他是在研究、詆毀神的這些話，他想用人的眼光、人的方式來理解神的這些話，同時也要檢驗神的這些話是否能兑現，是否在日常生活當中應驗了，落到實處了。為什麼他要這麼做呢？為什麼他能處心積慮地在心裏不厭其煩地想這些事情呢？因為在敵基督的心裏，神無論發表了多少真理都不能足以證實神的身份、神的實質，唯一能够證實神的身份、實質的就是神説的話是否應驗、是否兑現。也就是説，神的話是否兑現、是否應驗是檢驗神的身份與實質的唯一標準，同樣，神咒詛、懲罰人的話是否應驗也成了檢驗神的身份與實質的一條標準，這是敵基督衡量神的最重要的一個思想觀點。敵基督用人的眼光、用人的理解方式，憑人的頭腦來檢驗、衡量神咒詛、懲罰人的話，當他怎麼也看不到事實，看不到自己想要看到的好戲的時候，他心裏重複否認着神的身份、實質，他越看不到越加重對神的否認，越懷疑自己所付出的、自己所花費的是否值得。但是當敵基督看到一些在神家詆毀神、攪擾神家工作的惡人或者褻瀆神、抵擋神的人遭到了不同程度的懲罰或咒

詛，他看到這些人的下場時心裏對神肅然起敬，突然感覺「神真厲害，神的話說出來就能成就。那個人之前好好的突然就死了，因為他昨天還在罵神呢！那個人原來壯得像牛似的，現在突然就得病了，因為他給神家的工作帶來了很大的虧損還不認賬，遭神咒詛了。那個人因為在教會當中做了一些壞事，行了一些惡，家裏出了一些橫禍，從那以後，他家再也沒有安寧了。那個人以前總說褻瀆神的話，現在瘋了，說自己是神，那就是被鬼附了，神把他交給撒但，放到污鬼群居之地了。他被邪靈附了那可不是人能做到的，只有神有權柄，神主宰這一切，神把他交給邪靈，邪靈就把他附了，他就精神失常不知羞恥了，光着身子在大街上亂跑。看看這些人的下場，這些人所遭受的懲罰、咒詛，他們都做什麼事了？」他總結以後心裏咯噔一下，「他們有公開罵神的，有公開褻瀆神、公開論斷神的，還有故意在神家攪擾打岔的，看來跟神對着幹沒好下場啊！神真厲害啊！你得罪人了人不能把你怎麼樣，你要是得罪神了那就不得了啊，你要為你的行為負責任，這代價可太大了！輕則人精神失常，神把人交給污鬼，這肯定就下地獄了；重則今生神就把他的肉體取締，毀滅了，那來世就更不用說了，沒歸宿了，進不了國度，得不着福了。從他們抵擋神的種種表現來看，我得小心點，得給自己制定幾條原則：第一，不能公開罵神，要罵也得在心裏悄悄地罵；第二，自己有想當神的欲望野心也不能流露出來，不能讓人知道；第三，要約束自己的行為與手腳，別做打岔的事。如果給神家工作帶來虧損，把神惹怒了，這可不得了啊！輕則賠上身家性命，重則遭到咒詛落入無底深坑，徹底就沒戲了。」敵基督看見這些事的時候他覺得神的話應驗了，神太偉大了，神太厲害了。神的偉大、神的厲害是在這些事當中讓他發現的，讓他認識到的。敵基督心裏的這一切思想活動以及他看到這些事之後自己總結出來的行事原則，是不是都是他內心世界的活動？他內心裏對神所做的一切，這就叫窺視。

敵基督沒有公開說「神不咒詛人，神的話沒應驗」，也沒有公開說「神懲罰了誰，神咒詛了誰，神的話應驗了，神真偉大」，而是自

己在內心深處盤算着、計劃着、思索着這些事。他思索的目標是什麼？神的話應驗了他要怎樣做，神的話如果不應驗、不兌現他又要怎樣做。他窺視的目的不是要認識神的作為，不是要認識神的性情，更不是要從中得着真理，做一個合格的受造之物，而是要以人的辦法、用人的策略去應對這一切事情，應對神的咒詛、懲罰，這就是敵基督內心所盤算的。他對待神話語的這一系列的思想，能不能證明他是與神為敵的？能不能證明他一直在詆毀神、褻瀆神？（能。）太能了！這就是敵基督。神的話應驗了他有對策，神的話未應驗他也有對策，他的對策隨着神話語的是否應驗而變化。神的話應驗了，他就規規矩矩做人，小心謹慎地在神家中做點活兒，低調做人，不囂張、不張狂，別做錯事；神的話如果不應驗，他就可以明目張膽地糊弄、應付。總之，不管神的話在他眼中是應驗還是不應驗，他的心永遠都不會把神當神待，他的心永遠不可能完全交給神。他盡本分、做事不是用心做，而是用詭計做、用手段做，用偽裝的方式做，帶着欺騙、帶着掩蓋、帶着隱瞞。他內心深處所想的，所思索的、懷疑的，他從來不向人敞開，也不向神敞開，只是一味地在心裏把自己所思所想的當成真理，當成對的好的方向目標去做、去實行。在敵基督的眼中，神咒詛、懲罰人的話是否應驗很重要，因為這決定了他在日常生活當中怎麼做、怎麼行，怎麼對待工作、怎麼對待弟兄姊妹，也決定了他要流露哪些行為，有哪些做法、表現。神的話應驗的時候他規規矩矩、老老實實地做人，約束着自己的手腳，盡量不要做打岔攪擾的事，盡量不要說打岔攪擾、詆毀神話、詆毀神工作的話；神的這些話如果不應驗，他就可以肆無忌憚地論斷、定罪神的作工。敵基督就這樣不停地在內心深處與神抵觸、叫囂，能不被顯明淘汰嗎？他的這種態度、這種性情、這種實質就是地地道道的神的仇敵。敵基督雖然不能想怎麼做事就怎麼做事，但他內心深處怎麼想、怎麼打算、怎麼思索、有哪些觀點他是毫不掩飾的，因為他不懼怕神。他不懼怕神的原因是什麼？他不相信神的存在，不相信神察看人心肺腑。所以在敵基督那兒有一個邏輯，他認為是最高明的一個生存之道，就是，「我做出來的，我行出來的，

被人看得見的，這能成為衡量我這個人怎麼樣的一個標準，但是我心裏怎麼想、怎麼計劃打算，我內心世界是怎樣的，我是詆毀神、褻瀆神、論斷神的，還是相信神、贊美神的，我要是不說，你們誰也不知道，想定我的罪，門兒也沒有！我要是不說，你們誰也別想了解我心裏是怎麼想、怎麼打算的，我對神的態度、觀點是什麼，誰也沒法定我的罪」。這是敵基督的打算，他認為這是在人中間生活、做事的一個最高的行事原則，只要行為不出錯，只要做法上沒錯，心裏怎麼想誰也管不着。敵基督是不是很聰明啊？（不是。）怎麼就不聰明呢？人家掩飾得多好，禱告的時候去十字路口，在人前說的都是對的話，誰也挑不出毛病，信的時間越長越屬靈，心裏怎麼想關起門來跟自己家人說，甚至有的人跟自己家人都不說，誰也測不透他。他就忘了一件事，人能不能測透有什麼用，無關緊要，沒有一個人能決定人的命運。人能不能測透無所謂，不關乎什麼，也不決定什麼，重要的是神不是只看人外表的行為，神還要察看人的內心深處。正因為敵基督不相信神察看人心肺腑，也不知道神察看人心肺腑，所以他就很愚蠢地、很荒唐地認為「我心裏怎麼想誰也管不着，人管不着，神也管不着」。神能察看人心肺腑，那你的所思所想就跟神對你的定義有關係，神不但要根據人外表的行為，更重要的是根據人內心深處的所思所想來定人的罪。敵基督就愚蠢在這兒，他窺視神話的同時忘了一件重要的事，神也在暗中觀察他的所思所想。他在窺視神的話是否應驗，得出的結論是否認神的話、否認神的存在，而神在暗中觀察他的同時，看到了他內心深處對神的態度、對神話語的態度，看到了他詆毀神、褻瀆神、否認神、定罪神的所有證據，同時神也看到了他在這一切思想活動與觀點的支配之下所產生的外表的行為。根據他的所思所想，根據他的行為，最終神定規這樣的人是什麼？敵基督，神的仇敵，永遠不能蒙拯救。結果出來了，敵基督聰明嗎？太不聰明了，把自己斷送了。他認為自己特別會思考，思考問題特別有邏輯性，而且自己特別會盤算，盤算之後，應對各類突發事件，應對神所作的各類事情他都有對策、都有辦法，最終都有最好的結果、收穫。他常常沾沾自喜欣賞自己，

欣賞自己的能耐、本事，覺得自己是天底下最聰明的人，能够知道神說話的來源是什麼、是針對什麼人說的，神說話的背景是什麼，神的話應驗之後他有什麼樣的態度，神的話要是不應驗他有怎樣的對策。他常常慶幸自己很聰明、很完美，他的智商高于常人。他慶幸的地方是什麼？他覺得自己在內心深處研究神、分析神，與神較量，窺視神的話，這是一件很刺激的事，是一件很有成就感的事，所以他很欣賞自己，很慶幸自己是這樣的人。敵基督愚不愚蠢？你跟人較量也可能真能分出高低上下，也可能真能讓你感覺到自己的優勢、自己的存在感，但是你與神較量，你窺視神的話、窺視神的作為，窺視神所作的一切，這叫什麼？這個後果是什麼？這是找死呢！你窺視影星、歌星、名人、偉人都行，窺視誰都行，唯獨不能窺視的是神，你窺視的對象錯了。現在這個世界信息發達，使信息流通的各種工具也是各種各樣，所以一個人窺視另外一個人的行踪、他的思想觀點還有他的日常生活，這應該不算是什麼羞耻的事了。但是一個信神跟隨神的人，一個手裏捧着神的話天天吃喝的人，內心深處時時刻刻地在窺視神的一切作為、窺視神的所有話語、窺視神的所有作工，這叫大逆不道！人有敗壞性情，在神面前流露敗壞，神可以供應真理讓你明白、讓你認識，給你時間讓你達到有變化，人的敗壞、人的過犯、人的罪，神都能饒恕不記念，神唯獨不能饒恕的、不能容忍的就是敵基督没有絲毫順服之心，總是研究神，包括他們隨時隨地地、常常地、時時刻刻地窺視神的作工、神的說話。你想做什麼？想檢驗神的對錯啊？你給誰把關呢？你想分析神作這些事的源頭、動機是什麼啊？你是誰啊？真没拿自己當外人啊？神是你窺視的對象嗎？神是你研究的對象嗎？你接受神的鑒察，接受神的帶領，接受神的審判刑罰、修理對付，等等這一切正面的、涉及到性情變化的實行都是正當的，甚至有時候人誤解神、人軟弱消極埋怨神，神都不計較，不定你的罪，唯獨有一條，你總窺視神，總想分辨神的話與神作工的對錯，神是絶對不能容忍的，也是絶對不會饒恕的，這是神的性情。真正敗壞的人類不是畜類，他不會跟神這麼對着幹，不會有這樣的觀點、這樣的態度，不會這樣對待神的，唯

獨有一種東西，有一個角色，他能明目張膽地公開與神對立，那就是撒但。人的過犯、人的敗壞神不記念，撒但與神對立、對抗，對神褻瀆、詆毀，神永遠不會饒恕，神只拯救敗壞的人類，神不拯救撒但。敵基督本性不改，他具備了敵基督的實質，他就能代表撒但，能代替撒但與神對立，窺視神的說話。神對他的態度是什麼？咒詛，定罪。敵基督這麼做是身不由己，也是在找死。

3）窺視神預言灾難的話

剛才交通了關于敵基督窺視神的話是否應驗的兩條，一條是神的應許、祝福的話，一條是神咒詛、懲罰人的話，接下來再看第三條，神預言灾難的話。與前兩條一樣，敵基督對待這一類話也是同樣的態度，有好奇、想研究、想弄明白，也想看見這類話應驗的那一天，看見事實的出現。對待這一類話，敵基督同樣是在內心深處盤算，琢磨對策，產生各種的疑問，通過觀察、檢驗這一類話是否應驗來產生相應的對策。當敵基督讀到這類預言灾難的話時，他心裏對灾難應驗的那一天充滿了期待也充滿了各種想象，他希望神的這些話能够應驗，同時也希望灾難的降臨讓他大開眼界，讓他的願望與欲望得以滿足。因為什麼呢？神所預言的灾難都與神的大功告成、神的得榮之日，還有聖徒被提、人將進入美好的歸宿等等這一切有關係，所以敵基督對于神預言灾難的這一部分話更是充滿了期待、充滿了好奇，與前兩方面的話相比，敵基督對這一類的話是更加地感興趣。在敵基督心裏認為，如果誰能興起一個灾難，比如地震、瘟疫、蟲灾、洪水或泥石流等等這些自然灾害，那誰就是大有能力者，誰的本事就大，就值得他跟隨、崇拜，也值得他信賴。所以同樣的，敵基督把神預言灾難的這類話是否應驗也當成了衡量神是否是神的一條標準。他在心裏不折不扣地持守着這樣一種思維邏輯、思想觀點，他認為這種觀點是對的、是成立的，也是聰明之舉。所以從跟隨神的那一天、從看到神預言灾難的話的那一刻開始，敵基督就在心裏惦記着這事，惦記着神話中所說的，當末日到來、當神的工作大功告成的時候，神要怎樣刑罰這個人類，神要降什麼樣的灾難來懲罰、毀滅這個人類，同時神要用怎樣

的方式來讓這個人類落在灾難之中，而唯獨跟隨神、唯獨神所稱許的人能避免、躲開這樣的灾難，能够不用受這樣的灾難之苦。敵基督把神預言灾難的這一類話看得很重要，在心裏分析，在腦海裏加以記憶、背誦，每一處涉及到灾難的話他都牢記在心，同時也在琢磨神預言的這種灾難要在什麽時候應驗、如何應驗，如果應驗的話他會怎樣，如果不應驗的話他又會怎樣。自從看到這些預言之後，敵基督信神似乎有了奔頭，似乎也有了方向、目標。敵基督在等待灾難降臨的同時也在預備着自己的一切。他為了等待大灾難臨到時好得到神的保守，他傳福音，撇弃了工作、家庭，同時也為了在灾難臨到時能够剩存下來他常常謙卑地禱告神，讓神所説的話快點應驗，讓神所要成就的這一切快點成就，讓神早日得着榮耀、早享安息，他早日得享天國的福分。從敵基督的這一切觀點上來看，從他常説的這些話和禱告詞來看，似乎敵基督很盼望神的大功告成神早享安息，但豈不知在這些盼望背後隱藏着敵基督的禍心，他希望用這樣的禱告、用這樣的假象能够避開灾難，讓神成為他的避難所。他在預備着這一切的同時也在盼望着灾難快點到來，神預言灾難的話趕緊應驗。在敵基督能够承受的極限範圍之内，他一如既往地付出花費、受苦忍耐，絞盡腦汁地有好的表現，讓大家都看得見，讓大家公認他為了傳福音付了多少代價，受了多少的歧視、迫害，為了等待這一天他付了多大的代價。他希望神看在他受這些苦、付這些代價的份上，當灾難降臨的時候任何一樣灾難都不臨到他，同時也因為他所付的代價在灾難之後他有幸成為能够有好的歸宿、能够得福的那一分子。敵基督在内心深處不聲不響地、人不知鬼不覺地在盤算着這一切。終于有一天，因為一件小小的事情敵基督受了挫折，他的行為、他的做法似乎是被定罪了，這意味着他的希望、他的幻想即將破滅，他的願望即將不能實現，這個時候敵基督内心深處所産生的第一個念頭是什麽?「我都付出這麽多了，我都受這麽多苦了，我都熬了這麽多日子了，我都信了這麽多年了，我也没看見神預言灾難的話有哪句應驗了。神到底還降不降灾啊？我們所祈求的、所等待的，神到底還成不成就啊？神到底在哪兒？神到底救不

救我們？神所說的災難到底存不存在？如果不存在的話，大家趕緊離開吧，這神不能信了，沒神啊！」這就是敵基督的極限。一個小小的挫折，也可能是其他人不經意的一句定罪、揭露的話，碰觸到了他的軟肋之後他就大發雷霆，再也忍不住了，再也裝不下去了，第一件事就要暴跳如雷，指着神的話說：「你的話如果不應驗，你所說的災難如果不倒下，我就不信你了。本來我也是看在這些預言災難的話的份上，我才傳福音、我才付代價、我才盡本分的，沒有這些話我才不信你呢！看在這些話的份上、看在即將來到的災難的份上我相信你是神，但如今我都受這麼多苦了，你所說的災難也不來，外邦人有那麼多作惡的也沒有一個受懲罰的，也沒有一個落在災難中的，他們依然活在罪中逍遙快活，而我委曲求全這麼多年就為了等待你所說的預言災難的話應驗的那一天，但是神你作什麼了？你從來沒有看在我們苦苦巴望的份上而顯點神迹奇事降下點災難讓我們看看，來穩固我們的信心，來堅固我們的忠心。你怎麼不作一點這樣的事呢？你不是神嗎？降下災難懲罰這個邪惡的世界、懲罰這個邪惡的人類，難道就那麼不容易嗎？我們就想從此事的應驗上來堅固我們的信心，但你就是不作。你不作，那我們就沒法信神了，我們就得不着什麼了，信神也沒什麼意義了，不用信了，本分也不用盡了，福音也不用傳了。」臨到一點小小的挫折，在生活中出現一丁點兒的不順、不如意，敵基督的本相還有他內心深處真實的想法隨時隨地就能暴露出來，太可怕了。災難什麼時候降臨，神預言災難的話是否應驗、如何應驗、什麼時候應驗，那是神說了算，神告訴人那是給人面子，把人當人看，但并不是用這些話來讓你抓神的把柄論斷神。而敵基督誤認為神說了這些話就應該讓人在有生之年看到這些話的應驗，否則神的話就落空了，說話能落空的神那就不應該是神，不配作神，不配作他的神，這是敵基督的邏輯。

從始到終，敵基督只是想利用神預言災難的這些話，這些話讓他受到了啓發，讓他想到了用人的好行為，用人的一切付出、肉體所受的苦來換得躲避災難這樣的福氣。從始到終他只是為了躲避災難、得

着福氣，從始到終他并没有把能發表這些話的對象當成是神，從始到終敵基督都是站在神的對立面，時時刻刻地以檢驗、衡量神的方式來窺視神的這些話語。神的話語應驗了，讓他大開眼界了，按着他的口味、他的觀點、他的需求應驗了，那神就是神；如果違背了他的意願，違背了他的觀點、需求，説這話的那一位就不是神。敵基督有這樣的觀點，很顯然他從内心深處就没承認過神是造物的主，没承認神是萬物的主宰這一事實。敵基督經過一番折騰之後，經過了一番忍耐之後，又經過了一番思想鬥争之後得着了教訓：「不能輕易定規神的話，不能輕易、隨隨便便地就想以神的話是否應驗作為標準來衡量神的身份實質，人磨煉得還不够，還需要繼續忍耐，擴大自己的胸懷。俗話説得好，『宰相肚裏能撐船』，『留得青山在，不怕没柴燒』，這點話不應驗算什麽呀？没事，這麽多年都挺過來了，再挺這麽多年興許神的話應驗了我就得着了。再忍一把，再賭一把，不能發火，否則的話就前功盡弃了，之前受的那些苦就白受了，那多不值啊！現在就暴露心裏的想法，就站起來否認神、質疑神、指責神，這不是聰明之舉，還得接着付代價、受苦，接着忍耐，『忍耐到底必然得救』這句話不能忘，到什麽時候這話都成立，到什麽時候這話都是至高無上的真理，要守住這句話，也要把這句話時刻地銘記在心。」消極、沉寂了一段時間之後，敵基督終于又「站立」起來了。

在神家盡本分的過程當中，敵基督在各種角色當中擔任各種工作，似乎外表没什麽變化，但是信的時間越久，跟隨神的日子越長，敵基督内心深處對于神預言灾難的話越是斤斤計較。因為什麽呢？信神年頭越多就代表他付出的越多、撇弃的越多，他在世界上越没有回頭路，所以對于這一類預言灾難的話敵基督就越發地不自覺地想，「但願這一切是真的，這一切必然應驗」。他把這個「必然」，把這樣堅定的信念當成了自己對神真實的信心。這份所謂的真實的信心催促他盡本分，受苦付代價，忍耐再忍耐，就如外邦人所説的「愛拼才會贏」。敵基督堅守這樣的信念的同時在窺視着神的話應驗的那一天。終于這一天等來了。這個世界上不斷地有灾難、灾禍發生，發生在各個角落，發生

在不同的國家、不同的族群當中，這些灾難有大有小，帶走了不少人，改變了很多人的生存環境，也改變了生態環境，改變了很多社會上不同的結構、不同的生活方式，等等這一切。但不管怎樣，在敵基督的眼中神的話還是在小小地應驗着，這是他內心深處最有成就感的地方，他覺得自己這麼多年總算没有白熬、没有白等，等來了神話語應驗的這一天、這一階段，但是不能氣餒、不能放弃，還要繼續忍耐，還要繼續等待。不管怎麼忍耐，不管怎麼等待，讓敵基督內心深處感到最擔心的事是什麼呢？就是「飢荒、瘟疫、地震這些預言應驗了，那大灾難的預言什麼時候應驗呢？」敵基督一方面相信神的話有一部分在慢慢地、逐步地應驗着，同時又在懷疑，「這些灾難不就是一些自然灾害嗎？有史以來灾難都是不斷的，這些灾難的降臨是不是神話語的應驗呢？如果不是神話語的應驗那又是什麼呢？不能這麼想，信神的人應該相信神的話語。可神的話這麼容易就應驗了？那神是怎麼作的？我怎麼没看見呢？我怎麼就不知道呢？如果是神親手作的，信徒應該看見，神應該給异象啊，可我們既没有看見神的手又没有聽見神的聲音，那這些事會不會是巧合啊？不能這麼想，這麼想人就軟弱了，還得相信這一切都是神話語的應驗，就當是神主宰，就當是神的話語應驗了吧，不是巧合，這樣心裏踏實一些。」他覺得自己這麼想很聰明，分析得不錯，既能不懷疑神又能穩固自己的信心，另外還能平復自己內心排山倒海的不安與欲望。敵基督在作出暫時讓步與妥協的同時在等待着大灾大難的降臨，「大灾大難什麼時候降臨呢？大灾大難降臨的時候聖徒被提到空中，被提到空中是在哪兒啊？怎麼提啊？是飛上去還是神用手把人提上去？大灾大難來的時候，人還有肉體嗎？人還穿現在的衣服嗎？外邦人是不是都死了？那是一種什麼情形、什麼狀態啊？這個事人也没法想象，先不想吧，就當神的話必然能應驗。但真能應驗嗎？哪天應驗哪？」敵基督在心裏不停地反覆問自己，也反覆提出疑問。因為這灾難與他的前途命運息息相關、緊密相連，所以敵基督認為「對于大灾難何時降下這個預言怎麼應驗不能放鬆警惕，必須得時時挂在心上，免得錯過機會得不到福氣」。那他們的觀點是什麼呢？

「得廣傳福音，好好盡本分，別打岔、別攪擾、別出錯，低調做人，別囂張。只要不出錯，不被開除出教會，這就行了，進入避難所必定有份，這是神的應許，誰能奪去?」在小灾難逐漸降下的時候，在整個人類落在灾難中的時候，敵基督內心深處得到了平復，也得到了些許的安寧，同時他又在期待着大灾大難的降臨，期待着聖徒被提的那一天。不管怎麼樣，敵基督在一如既往地窺視着關于神預言灾難的話，這樣的窺視對于神來説是如撒但一樣的窺視，這樣的窺視在神來看是懷疑、是否定、是詆毀，是在分析神的對錯，是在質疑神的身份，質疑神的權柄、神的全能，也質疑神是信實的。神不允許這樣的事出現，也不允許這樣的人出現，更不會拯救這樣的人。敵基督在暗中所思索的、在內心所盤算的所産生的這一切對策，他認為是最聰明的也是最隱秘的，豈不知神對于他所思想的這一切都看在眼裏，同時加以定罪，這就是神所説的:「當那日，必有許多人對我説:『主啊，主啊，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多异能嗎?』我就明明地告訴他們説:『我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去吧!』」（太 7:22-23）神在心裏暗暗地告訴這些人：你們這些作惡的人離開我去吧，窺視我的作為、窺視我的話，這一類人是永遠都不能蒙拯救的。敵基督把神預言灾難的話是否應驗當成他追求的目標，當成他檢驗神的對錯的一個標準，這是很可怕的事，這也是惡行。

神無論説哪方面的話是否應驗，以怎樣的方式應驗，在什麼時候應驗，在何地應驗，都有神自己的方式，人類有幸能聽到神的這些話那只不過是神對人類的恩待。神説這些話的目的并不是讓人類用神所説的這些話來約束神、來檢驗神的對錯、來證實神的身份，神説這些話只是告訴人類神要作這樣的事，但神從來没有告訴哪個人「我要怎樣作，這件事情我要作在誰的身上，在什麼時候作，以什麼樣的方式作」。神没有告訴人類的事，這裏有一個很明顯的信號，那就是人類不需要知道，也没有資格知道。所以如果人類總想過問這些事，總想刨根問底，總想用這些事抓神的把柄，用這些事來論斷神、定罪神，當這些現象發生的時候，那人類無形中是站在了神的對立面。當你站在

神對立面的時候，神就不把你當人看了，那你是什麼？你就是神眼中的撒但、仇敵、魔鬼。這就是神不容人觸犯的那一部分性情。人如果不懂這些，常常在神預言的話上做文章抓神的把柄，那我告訴你，這是在作死。無論在什麼時候，人應該知道自己是誰，應該用什麼樣的方式、以什麼樣的理智、站在什麼角度上對待神，對待神的一切。人失去了受造之物的身份、本位，人的實質就變了。如果變成動物，神也可能不搭理你，你是無關輕重的東西；如果變成魔鬼撒但，那你就危險了，你變成魔鬼撒但就是變成了神的仇敵，那你蒙拯救的希望就永遠没有了。所以，在這裏我要告訴各位一句話：不要窺視神的行為，不要窺視神的話，不要窺視神的作工，也不要窺視任何與神有關的事情。你是人，是受造之物，你就不要分析神的對錯，不要把神當成你分析、研究的對象，不要把神當成你窺視的對象。你是受造之物，你是人，那神就是你的神，神的話就是你接受的對象，神説了什麼你就接受什麼，神没告訴你的，涉及奥秘、預言，涉及到神的身份的事，有一點是確定的，這些你不需要知道，你知道這些對你的生命進入没什麼益處，你明白多少就接受多少，别讓這些成為你追求性情變化、追求蒙拯救的攔路虎，這就對了。人如果站在神的對立面去窺視神，而且屢教不改，頑固地持守，用這種方式、態度來對待神，那人蒙拯救的希望就很渺茫了。敵基督窺視神預言灾難的話，這一條咱們就交通到這兒吧。接着交通下一條。

4）窺視神什麼時候離地、大功告成的話

第四條，敵基督窺視神什麼時候離地、神的大功什麼時候告成之類的話。神話中關于這類的話不多，在有限的這些話當中，如果這些話的内容是人特别關心的一個話題，那無論這些話多麼不起眼、無論這些話多麼隱秘他都能找着，找出來之後就用筆畫上，當成重要的話來讀，没事就拿來分享，没事就拿來讀一讀，警戒、安慰一下自己。當然，對于敵基督來説，他更關心的不是神什麼時候離地、神什麼時候大功告成這類的話，而是關心這些話背後神所要作成的事實。在敵基督心裏最盼望的是在有生之年能够親眼看到神離地那一刻的壯觀景

象，這意味着他跟隨的這位神是對的，他沒有選錯神，也沒有選錯跟隨的對象，這些得以證實的同時，他得福的機率也就大大地增加了。另外，如果人能在有生之年看到神離地的景象、神大功告成的景象，這就意味着一個人的信心更加堅固，將會更加沒有任何疑惑地跟隨神。如果能看到這一幕，那他之前對神的疑惑、不解與人對他的毀謗、論斷、弃絶，這一頁就掀過去了，就再也不受這些事的轄制了。敵基督一方面在盼望着這一天的來到，一方面也在觀望着神在地現在在作什麼，這工作作得是不是差不多了，話説得是不是差不多了，跟隨他的人是否對他有真實的忠心，是不是被作成了。敵基督從現在跟隨基督的這些人身上觀察到，多數人信心也不大，盡本分常常出錯，還有不少人因為盡本分流露敗壞性情常常被對付修理，甚至還有一些人被打發到 B 組、被隔離，還有的被開除，從種種迹象上來看，他覺得「這離神大功告成的日子還挺遠，太讓人着急了！但是人着急又能怎麼辦呢？又能解决什麼問題呢？」敵基督因為不相信神的話，不接受真理，也不通靈，不明白真理，所以對神所作的一切工作在人身上達到什麼樣的果效他衡量不出來到底正不正常，神在人身上所作的到底有没有達到果效，神説的這些話到底能不能拯救人、變化人，人在接受這些話的同時到底得没得到改變、有没有真實的收穫、是不是蒙神稱許了，這些人能不能進天國、能不能得着福氣，他心裏想不明白，眼睛觀察到的事實没法理解也没法解釋。每一件他所看到的事，每一件他心裏所想的事，他都是一團迷霧，怎麼解也解不開，「這些事都是撲朔迷離的，都是讓人難以看透、難以琢磨透的，那神離地的事、神大功告成的事難道就真實存在嗎？就能應驗嗎？」敵基督一方面在迫使自己相信所跟隨的這一位神是神，同時也在不由自主地懷疑着，「他是神嗎？是人吧？這麼想可不好，多數人都相信他是神，我也應該相信。不行，信不來呀！從哪兒能看出他是神呢？他能使神的大功告成嗎？他能作神的工作嗎？他能代表神嗎？他能完成神的計劃嗎？他能拯救人類嗎？他能將人帶入美好的歸宿之中嗎？」等等這一切都成了敵基督内心深處解也解不開、打也打不開的鎖扣。他想：「這怎麼辦呢？還是那一條最

高原則：等，忍耐，忍耐到底必然得救。別看我不追求真理，我有一定之規，大家不走我就不走，大家跟着我就跟着，我就隨大流，大家説是神，我就喊他是神，大家都不信了，都弃絶神時，那我也隨人走，法不責衆嘛。」當看到神的工作擴展到高潮時，他心裏暗自慶幸：「幸虧我在最疑惑、軟弱的時候没有離開，你看看，信到如今怎麼樣？快等到那一天了，跟隨神的人越來越多了。尤其是海外，各國各方的人都在考察真道，信的人越來越多，神家的各種視頻、電影、詩歌、見證也越來越多，越來越引人關注，這樣的成果人誰也做不出來，只有神的作工才能達到，那這個普通的人八九不離十就是基督，是神。他既然是基督，是神，那他的話就必然應驗，他的話要是不應驗那他就不是神。按照邏輯推理，這麼推法是通的、是對的，是神就有離地的那一天，是神就能大功告成。從這種種迹象上來看，教會裏這些跟隨神的人都是向積極的方向、向好的目標邁進，一切都比較理想，都比較積極正面，這比追隨世界潮流强，追求那個没什麼指望，還受氣，最終還被毁滅。信神能看見神離地、神大功告成的那一天，還能跟神得享榮耀，那是多麼榮幸的事啊！」想到這兒，他又覺得，「我怎麼就這麼聰明呢？我選擇了這條道，還是自己智商高，有頭腦！」他不説是神恩待，他説是自己有智商、自己聰明，這是多荒唐的想法呀！

敵基督覺得，「神離地、神大功告成這個事不像是神的應許祝福、咒詛懲罰還有神預言灾難之類的事，這個事急不得，人得有十二分的忍耐、有二十四分的耐心來等待那一天的到來。因為到那一天什麼事都成就了，要是現在不忍，現在耐不住寂寞受不了這份苦，那一天就跟你没份。這都到最後了，以前那些苦都受了，現在這點苦要是不受可太傻了！」所以對于敵基督來説，要想看到那一天的來到就只有一條：規規矩矩地等，不要操之過急，要學會忍耐。他覺得，「既然自己願意賭，就應該學會忍耐，因為這一次忍耐的可不是一件小事，如果忍耐到底，這件事情一旦成就了，那得的就是大福啊！要是在這期間没有忍耐，那就會受大禍，這個事可大可小，不是得大福就是受大禍。」你看，敵基督是不是也不傻啊？他不通靈，不相信真理，是

不信派，那這事怎麼分析得這麼到位、這麼細緻呢？這麼分析合不合適？（不合適。）你們説，人對待神的話是不是應該有這樣「認真」的態度啊？有的人説：「這麼大的事，涉及到前途命運的事，涉及到神大功告成的事，這馬虎不得。神什麼時候離地，得把那個年份、月份都推算好了，還有，從神話字裏行間所流露出來的神離地時的方式、景象都得分析出來，要是不認真對待、不分析透了，這麼好的事錯過了那得遺憾千年啊，再也看不到了。尤其是神大功告成，神的得榮之日來到的那一天、那一時刻，人更得知道。」人説：「神没説人怎麼知道呢？」「那得禱告，讓神在夢裏啓示你，像《啓示録》裏的約翰一樣，你得着异象，在夢中、在异象中就看見了神大功告成的那一天，一下就徹徹底底地堅固了你的信心。你的忍耐、你的等待不再是一種形式，不再是一種行為，而是從内心深處就甘願這麼等、甘願這麼受着，這多好啊！」這樣行不行？（不行。）

神道成肉身，無論人類對他的需求是多少年，這個肉身的工作早晚有完成的那一天，這就意味着這個人早晚得離開這個人類，這是早晚的事。神六千年經營計劃的工作已到尾聲，至于這個尾聲是十年、二十年、五十年、八十年還是一百年，咱們没必要去追究，總之這是神的説法。神的説法是什麼意思呢？就是神概念當中的尾聲到底是多少年，神的時間概念與人的時間概念肯定不一樣，具體是多少年，我們細究它有用嗎？没用。為什麼没用呢？這一切都在神手中掌握，不是人能求得來的，也不是人知道了之後就可以用這個來限制神的，神想怎麼作就怎麼作，跟隨神的人唯一該做的就是追求真理盡好本分，得着生命，走上敬畏神遠離惡的道路，成為真正的合格的受造之物，這樣神的大功就真的徹底告成了，神就安息了。神安息意味着什麼？意味着人類安息了，人類有安息之所了神就能安息了。神的安息就是人類的安息，人類有了正常的生存環境、生活秩序，換來了神的安息。至于什麼時候人類能有這樣的生存環境、什麼時候能走到這一步，神什麼時候能够大功告成進入安息之地，這都是神計劃之内的事，神有計劃表。神的這個計劃列表到底是什麼年代，是哪年哪月哪時哪分，

只有神自己知道，人類没必要知道，告訴你也没用。就算告訴你是哪年哪月哪時哪刻，這能成為你的生命嗎？這是生命嗎？它代替不了生命。受造之物唯一該做的就是聽神的話、接受神的話、順服神的話，成為敬畏神遠離惡的人。而總想研究神的話，窺視神話是否應驗，檢驗、分析、研究神話的對錯，這樣的事不是受造人類該做的。那一味地要走這樣的道路、要行這些事的人，很明顯的就不是神所要的受造之物，他没按着神的要求去做，没按照神所給人制定好的規律法則去存活，在神眼中看是神的仇敵、是魔鬼、是撒但，不是神拯救的對象。所以説，神什麼時候離地，神什麼時候大功告成，神的得榮之日哪天來到，人類對神的這些話、對這件事應該存有什麼樣的觀點才是正確的呢？相信神所説的這一切必定應驗，同時也盼望神的大功告成、神的國降臨、神能以得榮之勢向萬民顯現，而神也早早進入安息，這是受造人類、跟隨神的人應該盼望、祈求的，人這麼做就是正當的，就不是窺視了。而總以神的話是否應驗來要挾神，來與神講條件，這就叫窺視，這是仇敵做的；總以神的話是否應驗來决定自己是否付代價、是否撇弃一切、是否盡本分，這也是仇敵做的。真正的受造之物對待神的話、對待神自己的身份、對待神所説的任何一部分内容，都應該是站在受造之物該有的角度上去對待，而不是站在撒但、惡魔、仇敵的角度上去對待。

5）窺視神的性情、神的身份、神的實質的話

接着交通下一條，涉及到神的性情、神的身份、神的實質的話。這些話涵蓋的範圍太大了，神的説話多數内容都涉及到神的性情、神的身份與神的實質。一方面，神説話的方式、語氣，神説話的内容能讓人看到神的性情，看到神的身份與實質；另一方面，神有明確的話語來告訴人類，向人類揭示神的性情、神的身份與神的實質。這兩部分内容，一方面從神話語的字裏行間、神説話的内容、神説話的性質，還有神説話的口氣與説話的對象上來看，看到了神的性情、神的身份與神的實質；另一方面神以明文來告訴人神有怎樣的性情、神有怎樣的身份與實質。這兩部分内容敵基督根本就不看，他不會從中領會神

的性情、神的身份與神的實質，更不會相信與神有關的這一切。因為他是不信派，他不相信從神口中説出的話就能代表神的身份、神的實質。但是有一點他不可否認，神的話已經明確地揭示給人神有怎樣的性情、神有怎樣的身份，神的實質又是如何的，這一部分話他否認不了。他否認不了難道就有真實的接受、真實的承認嗎？他不會承認。相反，對于神所説的神性情當中的公義、聖潔、神的愛、神的權柄等等涉及到神的所有所是的這些内容，敵基督除了蔑視、輕視、忽視之外，同樣他還是以窺視的角度來看待這些話。比如，神説神是公義的，敵基督就要研究，「你是公義的？世界上還没有任何一個人敢説自己是公義的，你既然敢説那咱們就叫叫號。你哪裏公義了？你作的哪件事情是公義的？我就不服氣！這話如果真兑現了，你真作出點令我折服的公義的事情，那我就服你是公義的，如果你所作的讓我不服氣，那就不要怪我不客氣了，我絶對不會承認你有公義的性情！」終于這一天等到了。某個帶領雖然付出了很多代價、受了很多苦，但最終因為作不了實際工作被定為假帶領撤换了，被撤换之後，他消極、誤解、埋怨，發怨言、論斷的話一大堆。這事傳到敵基督耳中，被敵基督看在眼裏，敵基督説：「你這樣的都能被撤换，那像我們這樣的就更完了。如果你都没有蒙拯救的希望，都不合神心意，那還有誰能合神的心意呢？還有誰能被神看在眼中呢？」敵基督一方面為假帶領打抱不平、申冤，另一方面也在接受着假帶領所發的怨言、論斷的話，同時心裏暗暗地與神較勁，「神公義嗎？那為什麽把為教會作工作的受苦付代價的人給撤换了？這個人對你是最忠心的，我没看到誰比他更忠心，没看到誰比他受的苦多付的代價大。他起早貪黑，身體有病也忍着，對家人的情感也能放下，肉體的安逸、肉體的前途也能放下，捨生忘死為你作工，以前還坐過牢也没有出賣。你説撤换就把他撤换了，説顯明就把他顯明了，難道你公義嗎？你公義的事實在哪兒啊？我怎麽就看不見呢？」敵基督終于抓到了神作工的把柄，來質疑神的性情是公義的，他心裏説，「如果神是公義的，那多數人就没法活了；如果神是公義的，那人還真得小心點，那日子就不好過了。

今天終于抓到神作工的把柄來證明神不是公義的，這就好辦了」，他心裏暗喜。

神選民跟隨神始終遭受大紅龍的鎮壓抓捕與殘酷迫害，在各地教會中都常常有神選民被抓捕受迫害，常常有人因此跌倒或者背叛神離開教會，但也有許多人在被抓捕受迫害中站住了見證。神利用大紅龍效力，把混進神家想得福的不信派顯明了，同時也成全了真心信神的神選民，這是神的全能智慧。但敵基督怎麼看這事呢？他始終懷疑神，「為什麼不拯救神選民脫離大紅龍的抓捕迫害？」他就懷疑道成肉身的神，心裏對神一直存有觀念，「神選民為什麼能遭受這樣的毆打與酷刑呢？就是因為他們的信，因為他們不願意當猶大。但是在他們受酷刑折磨的時候，神在哪兒啊？神為什麼就不救他們呢？神對人不是愛嗎？神的愛在哪兒？難道神就忍心讓信神的人被撒但、惡魔這麼瘋狂地凌辱，受盡酷刑折磨嗎？這就是神的愛嗎？神對人的保守到底在哪兒啊？我怎麼看不見呢？看來我得小心點了，神不但不能保守人脫離試探、脫離險惡，反倒越是追求的人、越是有心志的人、越是追隨神的人就越臨到試煉，就越容易遭受痛苦折磨。既然神要這麼作，那我也有我的對策。這些人因為他們的付出遭受到了這樣的待遇，那我不這麼付代價、不這麼追求不就沒有這些試煉了嗎？沒有這些試煉不就不用受這樣的苦了嗎？不用受這樣的苦，我不就活在安逸中了嗎？同樣得福，我為什麼那麼傻，非得讓肉體受盡折磨、受盡痛苦呢？神說愛人，神用這種方式愛，我可接受不了！你們願意怎麼領會就怎麼領會，跟我無關，我可不接受。我得躲着點，我得繞着點，我得小心防備着點，可別讓神抓着我當差。」敵基督心裏就藏着這些東西，都是對神的誤解、抵觸、論斷、抵擋，他絲毫不認識神的作工。他窺視神的話，窺視神的性情、神的身份與實質的同時就得出了這樣的結論。敵基督把這些東西埋在心底，告誡自己：「小心駛得萬年船，千萬不要露鋒芒，槍打出頭鳥，高處不勝寒啊！無論到什麼時候不要當那個出頭鳥，不要往上爬，爬得越高摔得越重。」敵基督不相信神的話都是真理，不相信神的性情是公義聖潔，他憑人的觀念、人的想象來看待這一切，用

人的眼光、人的思維、人的詭計來對待神的作工，用撒但的邏輯、撒但的思維來定規神的性情、神的身份與神的實質。很顯然，敵基督不但不接受、不承認神的性情、神的身份與實質，反而對神滿了觀念、滿了抵觸、滿了悖逆，絲毫没有真實的認識。敵基督對神的作工、對神的性情、對神的愛的定義就是問號，就是疑惑，充滿了質疑，充滿了否定、詆毀。那對神的身份呢？神的性情代表神的身份，他對神的性情尚且如此，那對神的身份就不言而喻了，直接就否認了。這就是敵基督的實質。

敵基督不管對待神的哪一部分説話，不管對待神的哪方面作為，神是作在萬物中的還是作在具體的個人身上的，他都是以人的觀點、撒但的邏輯，用知識、邏輯的方式去推理、去判斷，而不是以對待真理的方式、以接受的方式去對待。所以，對于涉及到神的性情、神的身份與實質的這些話，對于神所道成的肉身還有神的靈，敵基督的對待方式其實是一樣的，没什麽區别。總的來説，凡是涉及到神自己的、涉及到造物主的，他都是在窺視，然後推測、研究、分析，最後得出的結論是否定、詆毀。敵基督無論站在什麽角度上以什麽樣的方式去對待神的這些話，為什麽最終得出的結論都是定罪、詆毀呢？為什麽最後就是這樣一個結論呢？難道在受造人類中間就真的没有人能把神所説的話當成真理嗎？這是不是一個必然的結果？這是不是神的原因？（不是。）那這到底是怎麽回事？（因為人有抵擋神的本性。）人都有抵擋神的本性，為什麽有的人看完這些話就能認識到是真理，就能接受神説的話，而有的人就能否認、定罪、詆毀呢？這很説明問題，這就是人裏面的實質不一樣。敵基督對待神的話，他從根源上、從主觀意願上没有真實的接受，他是帶着抵觸、帶着試探來的，「你説你是神，那我得看看，你哪兒像神呢？你説你具備神的性情、有神性，那我得看看到底你説的哪句話證實你具備了神性、你有神的性情，你作的哪件事證實了你有神的身份、神的實質。你是顯神迹奇事了，還是給人醫病趕鬼了？你咒詛完一個人他馬上死了嗎？你讓一個人從死裏復活了嗎？你到底作了什麽事能够證實你具備了神的性情、神的身份

與實質？」敵基督總要看到這些事，看到真理、道路、生命以外的一些事，通過這些事來證實神的身份、證實人所跟隨的是神，這個出發點本身就是錯的。那能代表神身份實質的最起碼的一條是什麼？（神就是真理、道路、生命。）這是最起碼的一條。那敵基督為什麼連最起碼的這一條都够不上呢？這就是咱們要説的主題，敵基督藐視真理、藐視正面事物，他厭煩真理、厭煩一切正面事物，他恨惡真理、恨惡正面事物。在神的所有説話當中，他没有看到哪句話是真理、哪句話是正面事物，他那鬼眼睛能看出來嗎？看不出來他能承認嗎？他不承認這些話是真理就不能承認神的身份與實質，這是肯定的。敵基督在對待神的性情、身份、實質的這些話上與對待其他神話語的方式是一樣的，在心裏盤算着、計劃着、琢磨着。如果神以神的身份説了什麼話馬上應驗兑現了，他的態度馬上就變了；如果神以神的身份説了一句話、作了一件事讓他抓到了把柄，那他也有相對應的對策，他的態度又馬上變了。定罪神的是他，説神像神的也是他，在他那兒神是否具備神的性情、身份與實質全都得根據他的眼見還有他的頭腦分析來得出結論。

最近這一兩年，教會做了一些經歷見證視頻，不同的人作了不同的經歷見證，使一些根基不穩的人、一些比較疑惑的人扎下了一些根基，當然對于敵基督來説，對穩固他們也起到了一定的作用。這些作見證的人來自于不同的年齡段、不同的階層，有的還來自于不同的國家、種族。從他們所説的經歷見證上來看，他們從神話當中得到了變化，得到了真理、生命，通過接受神的話、通過接受神的這步作工明白了不少真理，證實了神所道成的肉身具備神的身份、具備神的實質。當然，敵基督聽完這些經歷見證後，也不例外地在内心深處有了那麼一丁點兒的竊喜：「幸虧我没有公開論斷神，幸虧我没有急着否認神，從這麼多人的見證上來看，這個道不錯，這個基督、這個普通的人或許就是神吧，我押寶還是押對了。如果繼續往下走，能有更多的人見證這個人，能有更多的人來到這個人的面前，也能有更多的人證實這個人的身份與實質，那我得福的希望、機率就越來越大了。」在觀望的同時，敵基督還是在不斷地鼓勵、鞭策自己，「不要着急，要耐住性

子，不就是忍嘛，忍耐到底必然得救。從現在的種種迹象上來看，從現在教會的規模、陣勢上來看，越來越多的人能够站起來見證這位神，能够證實這個道是對的，那我為什麼那麼傻急着站出來否認呢？不要這麼做，不要犯傻。再等三五年，如果有更多的人，更多有名望、有知識、在社會上有地位的人用更有力的證據來證實這個普通的人就是基督，或者更多的在世界上有名望、有地位的人加入教會，教會的規模在世界上更加擴大，那我不就得着了嗎？我不就占大便宜了嗎？教會有勢力了我不就也有勢力了嗎？千萬不能離開！如果這一切都是對的，如果這個人真是神，我要是現在弃絶他、現在否認他那這一切的福氣就都得不着了，這一切的寶都得押在這個人身上。他的身份實質到底是誰，他的性情到底代表誰，這個我不關心，我關心的是所有跟隨他的人是不是越來越多、教會的勢力規模是不是越來越大，如果向好的方向發展，正常情況下能發展得更大的話，那我就不用擔心我的前途了。如果他真是聖經預言中所説的神所道成的肉身，那我就得大福了，占大便宜了。」每每想到這兒，敵基督心裏就得到了些許的安慰與喜樂，「怎麼樣？不相信神的話是真理照樣能得着福氣，不相信神所作的都是公義的照樣能站立住，不相信神能拯救人照樣能剩存下來，不相信神察看人心肺腑照樣能在教會裏正常地盡本分。不相信神是全能的、神有權柄，不相信神所作的一切都有意義，不相信神主宰一切、主宰全人類的命運，不相信這一切又能怎樣呢？我不相信神的身份、實質，我照樣能在教會裏濫竽充數。神不是公義的嗎？我就這麼蒙混過關，就這麼在教會裏混着、忍耐着，誰能把我怎麼樣呢？我不照樣能忍耐到底必然得救嗎？」你們説，敵基督的如意算盤能不能得逞啊？（不能。）真到有一天他看到神公義性情的時候，他在哪兒呢？真讓他着着實實承認神的身份、神的實質，承認神是公義的時候，讓他看見神是公義的時候，他應該在哪兒？他真能得救嗎？他的忍耐真能起作用嗎？真能蒙混過關嗎？他的忍耐、他的委曲求全、他的卧薪嘗膽、他的小聰明真能抵消他窺視神的話語是否應驗這些惡行嗎？他的如意算盤、他的對策、他的陰謀詭計、他在心裏所盤算的一切一切，還有

他對神的窺視，真能代替他追求真理嗎？能不能讓他蒙拯救啊？（不能。）那從這些表現來看，敵基督那麼精明，任何事情都做得滴水不漏，人不知鬼不覺，最終為什麼會得着這樣的下場呢？原因只有一個，他不正視神的話、不接受神的話作真理、不順服神的話，而是窺視神的話，這就是敵基督最終得着這樣下場的一個原因。這些你們都聽明白了，是吧？雖然没告訴你們應該怎麼做、應該怎麼對待神的話，但是通過我説這些事實，通過我解剖敵基督的觀點與他們對待神話的態度，人都知道了應該存着怎樣的態度對待神的話、應該有怎樣的態度來領受神的話才是最正確的態度，才是一個受造之物該有的態度，也是一個受造之物該做的。

二〇二〇年八月二十二日

第十條　藐視真理，公然違背原則，無視神家安排（七）

3. 藐視神的話

今天接着交通敵基督各種表現的第十條——藐視真理，公然違背原則，無視神家安排。上次交通到這個大題的第三條，敵基督藐視神的話，交通、解剖這一條分了三個小題，都是哪三個小題？（第一條是敵基督隨意篡改、解釋神的話，第二條是敵基督否認不合觀念的神的話，第三條是敵基督窺視神的話是否應驗。）這三條是不是敵基督藐視神的話所包含的所有內容呢？（應該還有一些。）還有哪些說法、表現呢？（敵基督輕慢對待神的話。）輕慢對待神的話這是藐視神話的其中一種表現嗎？輕慢對待神的話不就是藐視神話的一種解釋嗎？這裏不要解釋，要的是你能看到、能接觸到的與你聽說的敵基督藐視神話的種種表現、做法。看來你們對敵基督藐視神話的各種表現沒有太多認識。之前我交通的那三條你們可能在字面上會有一些認識，但是敵基督藐視神話還有哪些表現你們就想不到了，是吧？之前交通的三條表現你們應該都記住了，敵基督藐視神話的這幾種行為表現是不是正大光明的？是不是正直的人該做的？（不是。）這些都不是正常人性裏該有的表現，都不是正面的，都是反面的。這幾種行為的實質背後所指的對象是撒但，是魔鬼，是神的仇敵。敵基督對待神的話不是順服，不是接受，不是經歷，不是放下自己的觀念單純敞開地接受神的話，而是產生了種種屬撒但的對待神話的態度，敵基督的這幾種表現、行為所流露出來的性情正是靈界撒但身上所流露出來的。這幾種行為無論在什麼情況下、在什麼時代、在哪個人群當中都不是正面的，都是邪惡的、反面的，都不是一個受造之物、一個正常的人該有的表現與行為，所以我們把它定性為敵基督的表現。這三條交通完之後，大多數的人就認為這三種表現可能就把敵基督對待神話的基本態度全部概括了，還有一點你們忽略了，敵基督對待神的話遠遠不止這三種做法，還有另外的一種表現、行為同樣能說明敵基督藐視神的說話。這一條

表現是什麼？就是敵基督把神的話當作商品。這一條如果從字面的意思上來看，有些人心裏可能有一部分畫面能指向某一些人，但是對這一條具體的、真正的表現還不是太清晰，還是很模糊、很籠統。那今天就交通這一條，敵基督是如何把神的話當成商品的。

（4）敵基督把神的話當作商品

敵基督把神的話當成商品對待，也可以說敵基督把真理都當成商品對待。當成商品對待是什麼意思呢？就是口頭講一講，賣弄賣弄，然後騙得人的信任，騙得人的擁護贊成，好得着名利地位，神的話、真理就成了他的敲門磚。敵基督對待真理的態度就是這樣，他是利用真理、玩弄真理、踐踏真理，這是敵基督的本性實質決定的。那神的話、真理到底是什麼呢？對真理該怎麼定義才準確呢？你們說說真理是什麼。（真理是做人、做事、敬拜神的準則。）這是對真理準確、具體的定義。你們怎麼理解這句話？在你的生活當中、人生當中該怎麼運用這句話？怎麼經歷這句話？把你們能想到的、能理解到的第一時間說出來，不要過濾、不要加工。用你們經歷的語言來說，什麼是真理？什麼是神的話？（真理能改變一個人的人生觀、價值觀，能讓人活出正常人的樣式。）雖然說得不全面，但是每一句話都是對真理的經歷認識，都是在日常生活中經歷、總結出來的心得與體會。誰再說說。（真理能潔净我們的敗壞性情，讓我們達到按原則辦事，做事合神心意。）這句話挺好、挺精闢。接着說。（真理是生命，是永生的道，人只有追求真理憑真理活着才能得着生命。）（真理能使人達到敬畏神遠離惡，做一個真正的人。）這兩條都涉及到人日常生活的實行原則，雖然解釋的內容比較深、比較高，但是很實際。（真理能揭露人裏面的敗壞性情，改變人裏面不對的看事觀點，使人活出真正人的樣式。）這幾條都實際，都涉及到真理對人的價值、意義與真理在人身上能够達到的果效。你們所說的這些咱們之前都常講，雖然每個人所說的着重點不同，但是都涉及到之前解釋、定義真理的那一句話——真理是衡量一切的準則。真理跟神的話能不能畫等號？（能。）神的話就是真理。從你們交通的經歷認識上來看，能不能說真理是一切正面事物的實際

呢?（能。）真理是一切正面事物的實際，真理能作人的生命，能作人行路的方向，能使人脱去敗壞性情，能使人達到敬畏神遠離惡，成為順服神的人，成為一個合格的受造之物，成為一個神所喜愛、神所悦納的人。既然真理這麼寶貴，人應該以怎樣的態度、怎樣的觀點來對待神的話、對待真理？很顯然，對于真心信神的人來説，對于有敬畏神之心的人來説，神的話是人的命根子，人應該寶愛神的話、吃喝神的話、享受神的話，接受神的話作人的生命、作人行路的方向、作人隨時的幫助與供應，按照真理所説的、所要求的去實行、去經歷，順服真理給予人的種種要求與原則，人才能得着生命。追求真理主要是實行經歷神的話，而不是研究、分析、猜測、懷疑神的話。真理是人隨時的幫助，是人隨時的供應，能作人的生命，人就應該把真理當作最寶貴的東西來對待。因為人要依靠真理活着，依靠真理達到滿足神的要求，依靠真理來達到敬畏神遠離惡，依靠真理在日常生活中找到實行的路途，掌握實行的原則，達到順服神，人也要依靠真理達到脱去敗壞性情，成為蒙拯救的人，成為合格的受造之物。無論從哪個角度上來説，無論用哪種方式來説，人對待真理最不應該有的態度就是把神的話、把真理當成一種物品，甚至當成一種商品來隨意販售，這是神最不願意看到的，也是一個真正的受造之物最不應該有的一種行為與表現。

敵基督把神的話當作商品的目的、用意是什麼？他背後所要做的、他的存心是什麼？一個商人獲得商品之後，他對商品所寄托的希望是商品能給他帶來利益，帶來他想要的豐厚的金錢，那敵基督把神的話當作商品無疑就是把神的話當成可以供他换取利益與金錢的一種物質的東西。他没有把神的話當成真理去寶愛、去接受、去實行、去經歷，更没有把神的話當成自己所應該遵守的生命的道，也没有把神的話當成自己脱去敗壞性情所必須實行的真理，而是把神的話當成商品。對于一個商人來説，商品對他最大的價值就是為他换取金錢、换取所要的利益，那敵基督把神的話當成商品，當然也不外乎就是這樣的存心、動機。敵基督把神的話當作商品，一説當作商品那就不是用來吃喝享

受，不是用來經歷實行的，而是當成他手裏的貨物一樣隨時隨地地去販賣、銷售，銷售給那些能讓他從中得利的人。敵基督把神的話當成商品，從字面上理解就是把神的話當成貨物一樣用來作交易換取金錢，他把買賣神的話當成了他的職業。從字面上來看一目了然，敵基督的這種做法、這種行為是可耻的，是令人厭惡、令人噁心的。那敵基督把神的話當作商品有哪些具體的表現呢？這是我們要交通的重點。敵基督把神的話當作商品其實有一些很明顯的表現，為了讓你們聽得更清晰、更明白咱們還是逐條來說。我為什麼要這麼說呢？從我多年作工說話的經驗來看，多數人心思渾濁，没有獨立思考問題的能力，基于這一點，我想了一個最簡單、最有效的辦法，就是不管什麼問題、什麼話題都分條，一條一條地解釋、説明，幫助你們思考，幫助你們揣摩。這合不合適？（合適。）有些人説：「太合適了，省得我們費腦筋、費心思了，我們忙得没那個時間啊！我們的精力、心思都是用在做大事上，不能用在這些芝麻粒小事上，你讓我們琢磨這些小事有點太小瞧我們了，有點大材小用。」是不是這麼回事？（不是。）那是什麼啊？（我們素質太差了，有時候對真理領受不到，就需要神細節地給我們交通，逐字逐句地交通，我們才能理解到一些。）你看，我一不小心説了個實情，把你們的老底揭了，可事實上就是這麼回事，不揭也是這麼回事，没辦法，只能這麼作。如果只是簡單地、籠統地説説大題，那就等于白説、白費力氣，就等于浪費光陰，是吧？咱們回歸正題，敵基督把神的話當作商品這一條咱們要分幾個小題來逐步地解釋、説明，敵基督是如何把神的話當作商品的，有哪些具體的事例、具體的表現能足以證實敵基督藐視神的話，也足以證實敵基督確實有這樣的實質，這一條咱們分兩大項交通。

1）把神的話當作工具來換取地位、名譽、臉面

第一大項，敵基督把神的話當作商品，最常見的一種表現就是他把神的話當成一種工具來換取自己的地位、名譽、臉面，甚至更多的是物質的享受，更甚至是金錢。敵基督在接觸到神話的時候他感覺，「神的話好啊，説得句句都在理、都正確，這些話人説不出來，聖經中

找不到」。在過去的那兩個時代當中神没有説這些話，無論是在舊約聖經還是新約聖經中都没有這麽明文的、直白的説話，聖經裏所記載的是很有限的神的部分説話，從當今神所説的這些話來看，内容很豐富。敵基督内心就産生了嫉妒，也産生了羡慕，他在心裏就盤算，「這個普通的人能説這麽多的話，我什麽時候也能説這些話？什麽時候也能像這個人一樣滔滔不絶地説出神的話來？」他心裏有一種這樣的衝動與欲望。從他的衝動與欲望來看，他心中對神所説的這些話是羡慕的、是崇拜的。我所用的詞是「羡慕」「崇拜」，從這兩個詞的字眼上來看，我想説的是敵基督并不是把神的話當成真理，打算接受過來，而是羡慕這些話豐富的内容，羡慕這些話大量的篇章，也羡慕這些話深奥，是人所達不到的一個深度，更羡慕這些話是他説不出來的。從這幾個「羡慕」上來看，敵基督并没有把神的這些話當成是神性的發表，當成是真理，當成是神要拯救人類、供應給人類的生命、真理。敵基督能羡慕這些話，很顯然他心裏也想成為發表這些話的那一位。基于這一點，敵基督中的不少人在背後不知使了多大勁，天天禱告，天天看這些話，記録、背誦、總結、整理，他們在神所説的這些話上下了很大的功夫，筆記不知道記了多少，自己靈修時的認識不知道記了多少，為了能記住這些話也不知道禱告了多少遍。他做這一切的目的是什麽？是為了有一天他突然腦洞大開能滔滔不絶地説出神要説的話來，而且就像開了閘的水一樣源源不斷，也能够如神的話一樣供應人的所需，供應人的生命，供應人所應該達到的，對人有所要求，能如他所願的一樣，他也像神所道成的肉身一樣能站在神的角度、神的地位上，以神的口氣、以神説話的方式來説出和神所説的一樣的話。敵基督為此下了不少功夫，可以不誇張地説，甚至有一部分人在背後常常拿起筆記本來記録他心裏所要説的話，記録他所等待的神給他的發聲。但是不管怎麽做，敵基督的這個欲望總是不能達到滿足，他的這個願望總是不能兑現。他不管怎麽下功夫，不管怎麽禱告，不管怎麽記録神的話，怎麽背誦、整理神的話，都没有用。神不藉着他説一句話，神也没讓他聽到一次神的聲音，他心裏不管怎麽渴慕，不管怎麽着急上火，

就是說不出一句神的話來。他越是着急、越是嫉妒、越是達不到的時候，他內心就越是惱火。他惱火什麼，着急什麼呢？眼看着神的這些話讓越來越多的人來到神的面前，接受神的審判刑罰，接受神的話作生命，但是他的膝下、他的面前却沒有一個人崇拜他、仰慕他，這是他所着急、所惱火的。惱火着急之餘，他心裏能想到、能琢磨到的還是「這些人為什麼在神家盡本分？為什麼來到神家就與在外邦世界不一樣？為什麼多數人來到神家之後就能規規矩矩的，就能越來越好？為什麼多數人都能够無償地在神家花費、付代價，受到了對付修理也不離去，甚至有些人被清除開除也不離開？究其原因只有一條，那就是神的這些說話，就是這本《話在肉身顯現》所達到的果效、所起到的作用」。當敵基督看到這一點之後，他就更羡慕神的這些說話了。所以，在他使了很大的力氣也說不出神的話，也變不成神的出口之後，他把目標轉移到了神的說話上，「雖然我不能說出神這些話以外的話，但是我能說出與神的這些話相符的話，哪怕是道理，哪怕是空洞的，只要讓人聽起來是對的，是符合這些神話的，那我在人中間是不是就能獲得一席之地呢？是不是就能在人中間站立住呢？或者我常常傳講、解釋《話在肉身顯現》中這些話，常常用這些話來幫助人，口裏所說的、所傳講的讓人聽着都是從神話來的，都是對的，那我在人中間的地位不就越來越穩固了嗎？在人中間不就越來越有威望了嗎？」想到這兒，敵基督覺得自己實現獲得地位、獲得更高名望聲譽的願望似乎有了路途，他也看到了希望。看到了希望之後敵基督在心裏慶幸，「我怎麼這麼聰明呢？這事誰也没發現，別人怎麼就不知道這個道呢？我太聰明了！但是聰明歸聰明，這個實底誰也不能告訴，自己心裏清楚就好了。」有了一個這樣的目標、打算之後，敵基督在神的話上就開始下功夫了。他心想：「以前我對神話都是走馬觀花地看一看、聽一聽，隨便說一說，現在得改變策略了，不能這樣做了，這樣做是在浪費時間。以前這麼做没達到果效，現在要是再這樣做那就太傻了！」所以他打起精神，要在神的話上下功夫，要大顯身手。他大顯身手做哪些事呢？研究神的說話方式、說話語氣，也研究神每一個階段、每一個時期說

話的一些具體內容，同時他也在籌備怎麼解釋神的這些說話，當他傳講神的這些說話的時候怎樣說、怎樣解釋更能讓人羨慕他、崇拜他。這樣一來二去，敵基督在神的話上是下了不少功夫，但是有一點是肯定的，因為他下這功夫背後的存心不對、居心不良，他說出的話怎麼聽都是道理，怎麼聽都是學說神話的字句，所以敵基督不管在神話上怎麼下功夫，在他本人身上都是沒有收穫的。什麼叫沒有收穫？就是他不把神的話當成真理，他不實行，只是傳講，所以在他身上看不到任何的變化，錯誤的思想觀點沒有變化，錯誤的人生觀沒有變化，對自己的敗壞性情沒有絲毫的認識，對神所說的人的各種情形絲毫都對不上號。所以，敵基督無論怎麼研究神的話，在他身上看到的只是兩個結果：第一，雖然他口裏所說的神的話都是對的，甚至解釋的也沒錯，但是你看不到他身上有任何的變化；第二，他無論怎麼極力地推薦神的話、傳講神的話，他對自己都沒有絲毫的認識。這是很顯然能看到的。敵基督能有這樣的表現，原因就是雖然他口裏常常向人推薦、傳講神的話，但是他自己并不接受神的話是真理，他自己本身就沒有接受這話，他只想用這話達到自己不可告人的目的。他想藉着傳講神的話得到自己要得的地位與自己要得到的利益，如果人能把他當神來對待、來敬拜，那是最好的。雖然現在還不能達到這個目的、這個果效，但這是每一個敵基督最終極的目標。

敵基督在神的話上下了很多功夫，有些人一聽這話不明白了，「那在神話上下功夫的是不是都是敵基督啊？」你如果這麼領會就不通靈了。敵基督在神的話上下功夫與追求真理的人在神話上下功夫的區別是什麼？（存心目的不一樣，敵基督在神的話上下功夫是為了他自己的利益、地位，是為了滿足個人的野心。）敵基督在神話上都下哪些功夫？背誦點合乎他觀念的神話，還學着用人的語言解釋神的話，寫點屬靈的筆記、心得體會，還有歸納總結、整理神的各類說話，比如人認為比較合乎人觀念的、人容易聽出來是神的說話語氣的一些說話，有關奧秘的一些說話，還有一段時間在教會當中比較盛行的、人常常傳講的一些神的話。除了背誦、整理、總結，寫心得體會，當然還有

更多，還有一些稀奇古怪的做法。敵基督為了得到地位，為了滿足自己的野心達到自己控制教會、想當神的目的，他們不惜任何代價，常常熬夜、聞鷄起舞，下了二五更的功夫，起早貪黑地操練講道，還把別人講的精彩地方記録下來，就是為了裝備道理能講高道。他們天天琢磨怎樣講高道，選哪些神話最有用，能讓神選民佩服、贊成，他們就背誦哪些神話，再琢磨如何解釋神話能顯出自己的高明、高見。為了能讓神的話在心裏有印象，他們還努力多聽幾遍神的説話，就跟學生考大學一樣下功夫。誰講道講得好，講出什麽亮光、講出什麽理論，他們都要搜集、整理變成自己的講道。敵基督什麽功夫都能下，那他們下這些功夫背後的存心、動機是什麽？就是能傳講神的話，把神的話説得朗朗上口，運用自如，讓人都看見他們更屬靈、更寶愛神的話、更愛神，這樣他們在人中間就能獲得一部分人的高看崇拜。敵基督認為這麽做是值得的，無論下什麽功夫、付什麽代價、受什麽苦都值得。當他們下了這些功夫之後，兩年、三年、五年，逐步地他們對神的説話方式，對神説話的内容、説話的語氣越來越熟悉，甚至有一部分敵基督張口就能學説神的話、背誦幾句神的話。當然，這對他們來説不是最重要的，最重要的是什麽呢？他們張口就能學説、背誦出神話的同時，他們説話的方式、説話的語氣甚至説話的腔調都越來越像神、越來越像基督了。敵基督在心裏為此而感到慶幸，他慶幸的是什麽呢？他越來越感覺能當神真好，有那麽多人崇拜、前呼後擁，太榮耀了！他把這一切的功勞歸于神的話。他認為是神的話給了他機會，也是神的話給了他啓發，更是神的話讓他學會了模仿神説話、學會了模仿神的説話語氣，最終讓他感覺自己越來越像神，越來越接近神的身份、神的地位，更讓他感覺到能模仿神的説話，能模仿神的説話語氣，能帶着神的説話方式、説話腔調説話、活着，那個滋味太美了，那是他最享受的時刻。敵基督走到這個地步，你們説危不危險？（危險。）危險在什麽地方？（他想當神。）想當神這就危險了，這就跟保羅一樣了，保羅説他活着就是基督了，能説出這話就不可救藥了。敵基督把神的話當成他成為神的一個途徑，那在這個過程當中敵基督都做了什麽？

他在神的話上下了大量的功夫，花費了大量的精力與時間，在這個期間他研究分析神的話，把神的話翻來覆去地閱讀、背誦、整理，甚至在閱讀神話的同時模仿神的說話口氣、說話方式，更模仿神說話慣用的詞語。統統這些做法的實質是什麼？在這裏我把它說成是商人利用批發價進貨這樣一種實質，就是敵基督用最廉價的方式把神的話變成他自己所擁有的一個物質的東西。他在讀神的話時不是當成真理來接受，不是當成人該進入的路途來接受、來看待，而是想方設法把這些話記住，記住這些話的說話方式、語氣，試圖把自己變成這些話的發表者。當他能够模仿到神說話的語氣、方式，也能够充分地運用這些說話的方式和語氣去說話做事，活在人中間的時候，他要得着的不是能够忠心盡本分、能够做事有原則、能够對神有忠心，而是通過模仿神的說話語氣、方式，通過傳講神的這些說話，讓他這個人走進人的內心深處成為人所崇拜的對象。他想在人心中登寶座，想在人心中作王掌權，擺布人的思想、擺布人的行為，從而達到掌控人的目的。

如果把敵基督在神的話上下功夫這件事說成是商人把神的話當成商品用廉價的方式進貨，那敵基督模仿神的說話，運用神的說話方式、語氣傳講神的話這件事是不是就是敵基督把神的話當作商品來販售呢？（是。）没有一個商人進完貨之後不賣的，他進貨的目的、擁有這些貨物的目的就是為了要在這個貨品上得到更高的利益，換取更多的金錢。那敵基督在神的話上如此下功夫，在神的話上有如此的態度，無非就是像商人一樣把神的話用最廉價的方式，用最便宜、最捷徑的方式搞到手，變成自己所擁有的附屬品，之後再高價出售獲得自己所要的利益。他所要的利益是什麼？是人的高看、人的崇拜、人的仰望，更是人的追隨。所以，在教會當中往往會有這樣的現象，一個根本就不實行神話也不會認識自己的人却有很多人追隨，有很多人依賴、崇拜。這裏的原因是什麼呢？就是因為這個人長了一張好嘴，能說會道，能迷惑人。他不實行神的話，也不按原則辦事，教會的工作、上面的安排他也不落實，但為什麼就能獲得一部分人的好感呢？他真出了什麼事，為什麼能有不少人包庇他、護着他呢？為什麼他做帶領有一部分

人就能維護他呢？為什麼在撤換他的時候就能有一部分人打橫不同意呢？一個渾身都是毛病的人，一個滿了撒但敗壞性情、絲毫不實行真理的人在教會當中還能有此待遇，原因只有一個，就是這個人的嘴太能說了，他太善于偽裝，太善于迷惑人了。敵基督就是這樣的人。那能不能說這樣的人就是敵基督呢？能，這樣的人百分之百就是敵基督。常常閱讀神的話，常常背誦、傳講神的話，常常用神的話來教訓人、對付人，站在神的角度上、神的立場上教訓人，讓人對他能服服帖帖、言聽計從，讓人聽完他所說的一番大道理之後無言以對，這樣的人却是從來不認識自己也從來不按原則辦事的人。他如果做帶領，他的上層帶領就被架空了，你想了解下面教會的情況都不可能，有他在，神家的工作安排，神家下達的原則、要求都落實不下去。這樣的人是不是敵基督？他有没有把神的話當成真理？（没有。）他讀神的話也下了番功夫，還能背誦一些神的話，聚會交通的時候也要常常提起神的話，平時没事的時候還要聽着神話語的朗誦録音，與人見面説話除了學説神的話別的話不説，嘴裏所傳講的、所説的没有一句錯的話，就這樣一個外表看起來這麽完美的人，一個所謂的對的人，神家的工作安排，神家的要求、原則到他那兒就卡住了。他手下那些人除了他誰都不認，他手下的人除了崇拜他和天上渺茫的神以外誰的話都不聽，誰都不搭理。這是不是敵基督？他是用了怎樣的手段達到這一切的呢？他利用了神的話。那些糊塗信的、不通靈的、愚昧的、心思渾濁的人，還有一些不追求真理的，一些不信派，一些隨幫唱柳的墻頭草，他們把敵基督這樣的人當成屬靈人，把敵基督口裏所傳講的字句道理當成真理實際，把敵基督當成跟隨的對象。他們跟隨敵基督就認為是跟隨神，用跟隨敵基督來代替跟隨神，甚至有些人説：「我們的帶領還没説話、没交通呢，我們自己看神的話也看不明白啊。」「我們的帶領不在家，我們有事禱告神也没亮光，讀神的話也看不明白路途，就得等我們的帶領回來。」「我們的帶領這些日子忙，没工夫解决我們這個事啊。」這些人離開他的主子他們自己不會禱告，不會吃喝神的話，不學着尋求神、依靠神，不學着在神的話上尋找實行的路，離了他的主子

他就像瞎子一樣，就像心被挖走了一樣，他的主子是他的眼睛，也是他的心肝肺。他認為他的主子最會吃喝神的話，如果他的主子不在家，他吃喝神的話都没心思，得等他的主子回來把神的話給他禱讀一遍、給他解釋一番他才能明白。在這些人內心深處認為，他的主子是他來到神面前的一個傳話人。達到這樣的「果效」這是敵基督內心深處最值得慶幸的一件事，「這些年的功夫終于没有白下，這些年的光陰終于没有白付啊，功夫真是不負有心人，鐵杵真是磨成針哪，這功夫下得值！」聽到他的隨從離了他活不成這樣的話之後，敵基督在內心深處不但没有任何的愧疚，反倒暗暗地高興，「神的話真是好東西呀，當年的決定是對的，這些年的功夫下得是對的，這些年的做法得到了肯定，得到了成果」，他暗自慶幸。他對自己的惡行不但没有任何的愧疚、懊悔、恨惡，反倒心裏更加確定、更加肯定自己的做法是對的。所以在接下來的光陰當中，在接下來的生活當中，他要一如既往地、更加努力地學習神的説話方式、説話語氣，要大量地、更加深入地模仿神的説話方式、説話用詞。

敵基督在讀神話的時候，他所注重的、他的存心與追求真理的人恰恰相反。追求真理的人不管神的説話方式是什麼，他只想明白神的心意是什麼，真理原則是什麼，人當守住的、人當遵行的是什麼，而敵基督把這些都拋在腦後不予理睬，甚至反感這些説法，心裏暗自抵觸這些説法、這些詞彙。他得到了一定的「成果」之後，按照之前的做法繼續深入地、更加細緻地研究神的説話方式、語氣是什麼，語調細節是怎樣的，用詞是什麼，甚至神説話的細節的語法、慣用的語法他都不放過。為了更逼近自己要達到的目標，敵基督在心裏暗暗立下心志，要更加努力地、刻苦地、深入地研究神的説話，研究神説話的用意、研究神説話的目標，更甚至研究面對人類説話、面對全宇宙説話的發表者——神説話的方式。敵基督樂此不疲地研究着神説話的方方面面，他試圖模仿神的説話，試圖冒充他具備神的實質、具備神的所有所是、具備神的性情。這一切一切似乎發生得是那麼自然、那麼順暢，敵基督也理所當然地朝着自己的目標去努力、去做，同時也理

所當然地、不自覺地把自己變成神，變成人仰慕跟隨的對象。他研究神的說話是如何打動人內心的、是如何揭露人的敗壞性情的，也研究神的話是如何揭露人的各種情形的，更研究神的話是如何在人身上達到果效的。他研究這一切的目的是什麼？就是為了走進人的內心，掌握人的實情，在他看透人內心的同時來迷惑人、控制人。當神的說話揭露人的敗壞性情、打中人的要害的時候，敵基督認為「這話、這方式太高了，太妙了！我也要這麼說話，我也要以這樣的方式說話、以這樣的方式對待人」。在多年閱讀神話、熟悉神話的過程當中，敵基督也越來越把想變成神這樣的願望與欲望當成自己信神唯一的目標。所以無論神的話怎麼說讓人追求真理、怎麼說讓人按原則辦事等等這一切正面事物的實際，敵基督都聽不進去，都置之不理。他旁若無人地追求着自己的目標，旁若無人地按着自己行事的動機去做自己想做的事。神的說話沒有一句是能打動他的心的，沒有一句是能改變他的人生觀、他的處世哲學的，更沒有一句話、沒有一篇道、沒有一次說話讓他能够有悔改之心的。神的說話無論揭示的是什麼，無論揭示人的敗壞性情是什麼，敵基督研究的只是神的說話方式、說話語氣，只是神的說話在人身上要達到的果效，等等這一切與真理無關的事。所以，敵基督越是接觸神的說話，內心深處當神的欲望越是强烈。强烈到什麼程度？連做夢都在背誦神的說話，常常自言自語，用神的說話方式、語氣來練習傳講神的說話，在內心深處不斷地重複神的說話方式、說話語氣，似乎是着了魔，這就是敵基督。神的說話無論多麼具體、多麼懇切、多麼真實，給予人多大的幫助、多大的啓發，敵基督都熟視無睹、毫不理睬，他不看這些神的話。他的心在哪兒？就是想怎麼學說神的話讓人崇拜他。他的欲望越是强烈，他越希望聽到神的聲音，越希望能够讀懂神所說的每一句話背後的目的、願望與心思，甚至是神內心深處的意念。敵基督的欲望越是强烈，他的願望越是强烈，他越想模仿神的說話方式，越想盡快地在短時間之內讓自己變得更像神，有神的說話方式，有神的說話語氣，更甚至有些人還想在自己身上具備神作事的風格、作派。敵基督就處在這樣的光景當中，

天天活在這樣的心思意念、存心動機之下，這是在做什麼呢？他天天都在强迫自己走在成為神、成為基督的道路上，他認為這條道路是光明正大的，是光明大道。所以在聚會的時候或者衆人聚集的時候，不管大家如何交通對神話的認識以及經歷神話的感受都不能打動他，都不能改變他的目標、他的願望。他像着了魔一樣，像被一種無形的東西控制住一樣，像戴着一種無形的枷鎖一樣，朝着成基督、成神這條道路大踏步地向前邁進。這是一種什麼精神啊？這是不是邪門精神啊？（是。）

敵基督在讀神話的過程中，他把神話的方方面面吸納進來當成自己的附屬品，當成自己能够贏得更高利益、獲取更多金錢的一個商品，當這個商品出售之後，當這些東西賣弄出去的時候，他獲取了他所要的利益。他越這樣做他内心越得到滿足，他越這樣做他當神的欲望就越大、越强烈。這是一種什麼樣的態度、什麼樣的狀況？敵基督當神的欲望怎麼那麼大呢？有人教他嗎？是誰唆使的？是誰教導的？神的話有這樣的要求嗎？（没有。）這是敵基督自己選擇的道路，没有借助外力自己就能有這麼大的勁，這是怎麼回事？這就是本性實質决定的。敵基督在不借助任何外力的情况下就能不厭其煩、義無反顧、毫不反悔地走這樣的道路，你怎麼定罪他也不行，怎麼解剖他也聽不進去、聽不懂，走火入魔了，這就是本性决定的。敵基督對待神的説話，外表看他没有抵擋、没有詆毁，能下功夫，而且下的功夫比一般人多，如果你不知道他内心怎麼想、不知道他走的道路是什麼，就從外表來看，他對待神的話是渴慕的，最起碼可以用這個詞來定性。但只從外表能看出人的實質嗎？（不能。）那從哪兒能看出來呢？雖然外表看他挺渴慕神的話，常常閱讀、聆聽神的話，還背誦神的話，從這些外表的做法上來看他不應該被定性為敵基督，但是你看他臨到事的時候實行神的話嗎？（不實行。）他閱讀完神的話把神的話記在腦子裏了，臨到事有時還能引用一段神的話或者背誦兩句神的話，有時引用得還挺準確，但引用完神的話之後你看他怎麼做，看他走什麼道路，看他臨到事選擇的是什麼。如果是涉及到他地位的，有損他名譽、形象的事，

他絕對不會按神的話去做。他維護自己的形象，維護自己的地位，做錯的事他絕對不會承認，他得想方設法掩蓋、避開這件事，不說也不提，哪怕嫁禍給別人也不承認是他的錯。他讀神的話挺下功夫，維護自己的地位挺下功夫，但真要為了實行真理按真理原則辦事，放下自己的利益，自己的肉體需要受苦，你看他怎麼選擇。如果讓他按原則辦事，不管傷到誰、得罪哪個人都要維護神家利益，他會這樣做嗎？絕對不會。他首先選擇保全自己，即使知道是誰的錯、是誰作的惡他也不會揭露的，他心裏還會暗自高興，如果有人揭露惡人他還會維護惡人，為惡人辯解。可見，敵基督都是幸灾樂禍的人。無論臨到什麼事，你看他選擇什麼、選擇的是什麼路途，他如果選擇按真理原則辦事，那他吃喝神的話有果效了，如果不按真理原則辦事，不管他怎麼吃喝神話，他把神的話背得有多熟都没用，他没把神的話當成是真理。另外，敵基督認不認識自己啊？（不認識。）有些人說：「敵基督還說自己狂妄自是，說自己是魔鬼撒但呢。」他說完就完事了，可真臨到事他是怎麼做的呢？如果有一個人跟他配搭，他說的是錯的，別人說的是對的、是合乎真理原則的，別人如果不按他那個行他就覺得没面子了，他的地位就不保了，他選擇什麼？他能不能選擇放下自己聽別人的，按真理原則辦事？百分之百不能。那他說那些對的話有用嗎？是他的實際嗎？是他的實際身量嗎？是他的選擇嗎？是他所走的道路嗎？不是，那不是他經歷來的，他是學來的，從他口裏說出來的都是道理，都是騙人的。一涉及到地位、涉及到利益，敵基督第一個選擇的是保全自己、維護自己，麻痺別人、迷惑別人，不承擔任何責任，不承認任何的過犯。從敵基督的這些實質上來看，他是不是在追求真理？他讀神的話是不是為了明白真理，為了達到能够實行真理？不是。就敵基督讀神話的存心目的他永遠不會達到明白神的話，因為他讀神的話不是把神話當成真理來領受，而是把神的話當成自己達到目標的一個媒介。敵基督雖然没有明文說「我要當神，我要當基督」，但是從他做事的實質上來看，從他對待神話的實質上來看，他要成為基督這個目標是很明確的。怎麼看出來的？他利用神的說話、利用他所看到的神

所流露出來的所有所是等等這一切去迷惑人，迷惑那些不明白真理的、愚昧的、身量小的、不追求真理的、不信派，甚至還有一些惡人，讓這些人認為他有真理，他是對的人，他是可以仰慕、可以依賴的對象，讓這些人對他有所寄托、有所求，他心裏就滿足了。

敵基督永遠不承認神是獨一無二的，永遠不承認神的話是真理，也永遠不承認只有神能發表真理。從他對待神話的態度上來看，從他在神的話上下的功夫上來看，也從他想當神、想成為基督的這個欲望上來看，敵基督認為一個人變成神那是一件容易的事，是人能達到的，他說：「神道成肉身稱為基督，不就是因為能說點神的話嗎？不就是神話語的傳聲筒嗎？不就是有很多人跟隨嗎？那一個人如果在人中間也有同樣的地位、名望，有同樣多的人崇拜仰望，不就可以享受基督的待遇、享受當神的待遇了嗎？能够享受基督的待遇、享受有神身份實質的那一位的待遇不就可以成為神嗎？有什麼難的？」所以，敵基督想當神這是與生俱來的，他與撒但有着一樣的、共同的野心與實質。正因為他是敵基督，正因為他具備敵基督的實質，所以他對待神的話就有了這些表現。對于敵基督來說，值得慶幸的是神道成了肉身，他的說話人能聽得見，同時人也能看得見他，他是人能摸得着看得見的一個普普通通的人，正是因為這個普普通通的人、這個渺小的人、這個不起眼的人能够說這麼多話被稱為神，這讓敵基督想當神的機會終于來了。如果這個普通的人不說話，敵基督認為變成神、成為基督的希望可能很渺茫，正是因為這個普通的人說了神的話、作了神的工，代表神在人中間拯救人，敵基督認為這是他的機會，給了他可乘之機，讓他有了更多的綫索能够模仿神的說話，模仿神的說話語氣、說話方式，更模仿神的性情，來逐步地使自己更像神，更像基督。這樣，在敵基督的内心深處他覺得自己越來越像神了，越來越接近神了。他覺得讓人崇拜，讓人跟隨，讓人事事都能依靠，事事都能尋求、仰望的神是多麼令人羡慕。他羡慕的是基督的身份、基督的身價。敵基督心裏想的都是些什麼呀？敵基督的内心深處是不是黑暗邪惡的？是不是卑鄙齷齪見不得人的？（是。）太噁心了！

有些人說：「聽你說了半天，我們怎麼沒見過一個這樣的人呢？你是不是講故事呢？講一些不着邊際的事啊？」你們說，這樣的人有沒有？（有。）你們見過幾個？你們自己是不是啊？（我們也有這方面的情形、流露，雖然沒有敵基督那麼嚴重，但本性實質是一樣的。）那你們認為有這些情形危不危險？（危險。）知道危險就得改。那容不容易改啊？這個事其實說容易也容易，說難也難，如果你把神的話當成真理來遵守，就如主耶穌說的「你們的話，是就說是，不是就說不是」一樣簡單，就真能悔改了。比如說，神告訴你落實一件事情，說「吃完飯要把碗舔乾净，像洗了一樣，這叫節約糧食，也是講衛生」，這話簡不簡單？好不好落實？（好落實。）如果神這麼要求，就這幾句話，不說人的難處，也不說人的情形，不說敗壞性情，不分各種情況，就這一個事你怎麼落實、怎麼實行？對你來說這句話就是神的話，就是真理，就是你該遵守的，你該做的就是每天、每次吃完飯都按神所要求的去做，那你就達到遵行神的道了，你就把神的話當成是真理，當成是你該遵守的對象了，你就是實行神話的人，你在這個最簡單的事上就脱去了敵基督的性情。反之，你聽完這話之後嘴上答應，也記住這幾句話了，結果吃完飯之後一看碗裏還有幾粒米，心想「我還有事，忙着呢！」把碗往那兒一放就走了，下次吃飯還是這樣。神說的這幾句話你是記在心裏了，什麼時候實行不知道，天長日久之後就把這句話忘了，你不但没實行還把神的話丢弃了。這是什麼人？這話在你這兒没有落實，你是不是聽完神的話就能够遵行神道的人？是不是追求真理的人？很顯然不是。不是追求真理的人能不能定性為是敵基督呢？不實行真理一定就是敵基督嗎？（不是。）這種人把神的話當耳旁風，没當回事，也没實行，也没什麼想法，就是忘了，這不是敵基督。另外一種人聽完神這幾句話之後，心想：「吃完飯舔碗？那多丢人啊！又不是要飯的，再說現在又不是没飯吃，我才不舔呢！誰願意舔誰舔。」有人說：「這是神要求的。」「神要求的也不行，神不該這樣要求。這話才不是真理呢！神說的話也有不起眼的，也有不合邏輯的，也有不怎麼樣的，神對人的要求不見得都是真理，我看這句就不像。主耶穌說

的『凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母親了』這話才是真理呢！吃完飯把碗舔乾净，這叫講衛生？直接洗不就完事了嘛，為什麼讓舔哪？舔碗這事就不合我的觀念想象，到哪兒都行不通，讓我舔，門兒都没有！講衛生就是這麼定義的？我用水洗，用消毒水，那才叫講衛生呢！」這類人聽完這話他有想法，内心抵觸，還嘲笑、詆毀。因為這話是神説的，他當面不敢論斷，但不等于他對這話没看法、没觀念。他有看法、有觀念表現在什麼地方？他不領受這話，也不實行，他對這話有想法，能够論斷，能够産生觀念，所以到吃完飯的時候他看有的人舔碗他就不舔，甚至他内心還鄙視按照神話實行的人。他外表常常流露出嘲笑、譏諷甚至還想矯正别人這種做法的態度，他不但不按照神説的做，同時還要逆行，做一些與之相反的事，他用他的行動來否認神的要求，用他的行動來抵擋神所説的話，同時他也想要用他的行動來吸引更多人的目光，讓更多人認為神所説的不對，他做的才對，讓更多的人與他一起抵觸神的話、定罪神的話。他就不按神所説的做，每次吃完飯他不但要用水沖刷碗，還要用消毒水、洗潔精洗了一遍又一遍，再用消毒櫃消毒。他這樣做的同時還不自覺地産生一些言論，告訴所有的人，「其實舔消不了毒，用水洗也消不了毒，只有用消毒水再加上高温才能徹底消毒，這才叫講衛生」。他不但不接受神所説的，不遵照神所説的去實行，同時他還用自己的言行來抵擋、定罪、論斷神所要求的，更變本加厲的是，他還要用一些自己認為對的言論去教唆、迷惑更多的人與他一樣來定罪、抵擋、論斷神的要求。他在這裏起到的作用是什麼？不是讓更多的人來聽神的話，無條件地順服神，不是當人産生觀念的時候解决人的觀念，不是當人與神産生矛盾的時候解决矛盾、解决人的敗壞性情，而是挑唆、迷惑更多的人論斷神，與他一起分析研究神説話的對錯。似乎外表來看他充當的是正義之士，做的是正當的，但這個正當是一個跟隨神的人該有的嗎？這是人的正義感嗎？（不是。）那這一類人的行為背後他的實質到底是什麼？（敵基督，魔鬼。）這一類人他不僅不把神的話當成是真理，而且更可耻的是他還能偽装屬靈人，還常常拿神的話教導别人來粉飾自

己，讓人高看他。他自己不實行神的話，不把神的話當成真理去經歷、去落實，還常常義正詞嚴地告訴別人：「神說了，吃完飯把碗舔乾净這是好習慣，這是節約糧食。」他字字句句都打着「神說了」「這是神的話」「這是真理」這樣的旗號，但是他自己却絲毫不接受也不實行，還對神的話産生種種的論斷與謬解，這就是敵基督做的。

從剛才分析的這三種人的表現來看，最嚴重的是哪一種？（最後一種。）他自己不實行神的話，對神的話充滿了種種的抵擋、論斷，還要利用神的話去迷惑別人，利用神的話達到自己的目的，這就是敵基督。不管是哪方面的神話，即便是符合他觀念的他都不把神的話當成是真理，更何況有一些神的話根本就不符合人類的觀念、不符合人類的傳統文化與哲學，對于這些話敵基督就更不放在眼裏了。他不把神的話放在眼裏為什麼還能傳講呢？他要利用神的話達到他的目的。這三種人最危險的是最後一種。第一種是什麼人？（聽神的話，實行神的話。）你們說，聽神的話、實行神的話是不是都是没腦子的人？神不管説了什麼，讓人做什麼，人都不折不扣地聽，外表看是不是有點傻？（不是。）實行神話的人是最聰明的人。第二種人注重做，他不實行真理，只會憑己意行事，效點力。他不注重聽神説話的意思，聽神説話的要求、標準，他不領會神的意思，不領會神的心聲，就注重做，他覺得「我知道你是為我們好，你説的都對，我們該順服、該實行，你就只管説，我們都聽你的就行了」，其實神説了什麼，神要求人的細節是什麼他不當回事，就是蠻幹。蠻幹有時候就能胡作非為、打岔攪擾，就能抵擋神，抵擋神嚴重到一定程度有時候就能闖大禍，就能導致滅亡。這就是不追求真理的人最嚴重的後果，有些人就能走到這個地步。第三種人，敵基督這一類人是撒但的死黨，死活都不實行真理，你説的對他也不聽，更不用説他還有觀念，他就是神的死對頭，是真理的死對頭。外表看最奸的、最精明的是這一類人，什麼事都要分辨、研究，什麼事都要動心思花心思弄明白，結果研究來研究去，研究到神的頭上了，他就對神有觀念、有想法了，無論神怎麼作，只要在他那兒通不過他就一律定罪，就不實行，就怕對他不利。而外表看挺傻的

那一種人似乎是没頭腦，神怎麽説就怎麽行，外表特别單純誠實，不該敞開的也敞開，不該彙報的也彙報了，甚至有些表現帶點幼稚的成分。這説明什麽？人的心向神是打開的，跟神不是封閉的，不是封鎖的。通過講這個簡單的例子，就是讓你們明白到底什麽是敵基督、敵基督對待神的話到底是怎樣的態度，讓你們分辨到底哪類人是敵基督、哪類人不實行真理但不是敵基督，有一個這樣的分辨。我就是隨口舉這麽個例子，是為了便于你們能够更好地理解今天所交通的話題，并不是真讓你們吃完飯把碗舔乾净，我也并没有定義説舔碗才是講衛生、才是不浪費糧食，不需要你們這麽做，你們可别誤會。

敵基督如何藐視神的話，今天又補充交通了一條：敵基督把神的話當作商品。一説商品就涉及到販售，涉及到交易，涉及到利益，也涉及到金錢。敵基督把神的話當作商品，這是千不該萬不該、罪大惡極的事。為什麽呢？剛聚會時每一個人都用自己的語言交通了一些對神的話、對真理的理解，用最簡短的語言作了概括，總體來説，神的話就是真理，真理對人類來説是至關重要的，真理能作人的生命，能使人蒙拯救讓人死裏復活，也能讓人成為一個合格的受造之物。真理對人類的價值是無法用語言還有物質、金錢來衡量的，他值得人去寶愛、珍惜，也值得人把他當成行事、為人、生活、人生的指南與方向、目標。人應該從真理上得着實行的路途，得着敬畏神遠離惡的路途，等等。真理對人來説就像生命一樣，任何的物質、財富都不能與真理相提并論，在這個物質世界或者在整個宇宙世界當中没有一樣東西配與真理相比，也没有一樣東西能等同于真理。由此可見，真理對需要蒙拯救的人類來説那是至寶，是無價的。對這樣無價的東西，居然有人能當成商品來販售，能當成商品來交易，來獲得利益，這樣的人能不能定為是魔鬼、撒但？太能了！這樣的人在靈界是魔鬼，是撒但，在人中間就是敵基督。

剛才交通了敵基督把神的話當作商品來販售獲得個人利益的一些表現，當然這是從一定意義上來説的，并没有跟字面完全相符，讓人看出他就是把神的話當成商品去販售，但事實上從他的行為、做法以

至于從他的實質上來看，他已經或者他的的確確就是把神的話當成了商品，當成了一個物質的東西來擁有。擁有之後，他把神的話當成了他小賣店裏的一樣物品，在適時的時候販賣給任何需要的人從中獲利。敵基督從中獲得的利益是什麼？就是他的名望，人的高看崇拜，以及人對他投去的贊賞的目光，還有人對他的維護，對他地位、顏面的維護，甚至在他被撤換淘汰時還為他表白辯解，這些都是敵基督從神的話中獲取的利益。這些利益正是敵基督所要的，也是他所追求的，是他心裏蓄謀已久的。這就是敵基督的實質。他的所作所為正是由他的本性促成的，也是由他的本性所支配的，從這些方面的表現都能看到敵基督的本性實質。

2）販售神話書籍，牟取私利

接下來要交通的第二方面是真正意義上的敵基督把神的話當作商品的行為、做法。這個做法就是這一類敵基督把各類神話語書籍當成了商品，當他獲得神話書籍之後他覺得自己有了掙錢的資本，有了本錢。這些印有神話語的書籍就是他的本錢，就是他要販售的商品，也是他從中獲取暴利的對象。敵基督把這些書籍扣壓在他手裏，不按照神家要求的原則發放，而是按照自己的意圖從中牟取利益。神家發放書籍的原則是什麼？是發放給所有喜愛讀神的話、渴慕真理的人，并且是免費發放，不管發放給多少人、發放多少本書都是免費的。在基督教裏信神，《聖經》可不是免費的，必須得花錢買。現在神的這些話、這些書籍神家都是免費發放，這是重點。但是，敵基督拿到這些書籍之後不能按照原則免費發放，這就是問題了。正常情況下，有點敬畏神之心的人都會按照原則免費發放下去，不收取錢財，不從中牟取暴利，而只有敵基督這類人得着了這些書籍之後他認為商機來了，他的野心、貪心就出來了，「這麼厚的書、這麼好的書免費給，這不是吃虧了嗎？要是不從中挣點錢，這不是傻嗎？而且這書在別處買不到，多數人信神就想看這書，花多少錢他都願意。」抓住人這個心理之後，敵基督心裏就開始產生想法了，「這個挣錢的機會不能錯過，這機會不好找，發書的時候應該分三六九等，有錢的人多收，一般的人收中等

價格，没錢的人少收或者不給他發放，溜鬚我的人給個優惠價，跟我合不來的就多要點」。這是不是按照神家的規定發書?（不是。）這就是要做生意了。敵基督能産生這樣的想法，先不説他是不是按照神家的規定、原則去落實的，先説説他是怎麽對待神的話的。神話語書籍到了他手裏他寶不寶愛?（不寶愛。）他對神話中所説的生命的道、真理不感興趣，不稀罕，連點好奇心都没有，就是走馬觀花地讀一讀，隨便翻一翻看一看，「這裏面就是説神作了審判人的工作，征服了一班人，給人好的歸宿，至于人類以後會怎樣這些細節都没有，那這書也没什麽意思。雖然這書没什麽意思，但是好多人都願意看，這就是好事，我就能從中獲利」。神話書落到他手裏就變成商品了，這就意味着很多人，至少有一部分人得花錢去買這本書。敵基督這類人打着信神的旗號、打着作神家工作的旗號、打着負責發放神話語書籍的旗號從中横插一杠，把神家免費發放神話書籍的這件事情變成了一場交易，變成了買賣。在神這兒，神所説的話是無償地供應給每一個悉心聽神話語的人的，是免費的，不需要人拿什麽來交换，人所需要做的只是接受、實行、經歷，達到順服神的話，成為一個敬畏神遠離惡的人，神就滿足了，神的目標就達到了，神説這些話就算没有白説，神就得安慰了，這是神的願望，這也是神六千年的經營工作作在人身上的宗旨，是造物主對受造之物的一個最美好的心願。神把他的話語、他的所有所是、他的心意無償地、源源不斷地供應給跟隨他的人，這是多麽乾净、聖潔的一件事情，是多麽偉大的一件事情，這裏没有交易。對于每一個悉心聆聽、渴慕神話語的人來説，神的每句話都是無價的。人免費從神得着了真理、得着了神的話，人内心深處對神所要做的是還報，是滿足神的心意，讓神得着安慰，讓神的大功早日告成，這是造物主與受造的人類之間該有的一種默契。但是敵基督却把這件事情變成了一場交易，他藉着神説話、藉着神作工的機會，也利用人需要神話的供應這樣的機會來牟取個人的利益，從中獲得不該得的金錢、利益，這樣的行為是不是可咒可詛的？你從神的哪句話上看到了或者聽説了神向人類説話是索要報酬的？一句話多少錢，一段話多少

錢，一次講道多少錢，一本書多少錢，一次對付修理多少錢，一次審判刑罰多少錢，一次熬煉多少錢，一次生命的供應多少錢，神有没有説過這些話?（没有。）神從來没有説過。神説的每一句話、每一段話、每一篇話，人所接受的從神來的每一次對付修理、刑罰審判、試煉熬煉，還有神話語的供應、喂養，等等這一切哪一樣能用金錢來衡量?哪一樣是人能用金錢、用物質、用肉體的代價換取來的?没有一樣。神所作的這一切，神所發表的這一切真理都是無價的。正因為是無價的，是没有任何人能用金錢、能用任何的物質來與神的所有所是等價交換的，所以神説神的話是無償地供應給人。而敵基督却看不到神發表的真理與所有所是這一切的無價與寶貴，反而要從中牟取暴利，這是何等可耻的事!

還有一些敵基督為了整治人，為了樹立自己的威信、威望，為了讓人感覺到他的可怕、他的權勢，他把神的話扣壓在手中不給下面的弟兄姊妹發放。所以，有些教會碰到這樣的惡人、敵基督掌權，弟兄姊妹就没有神的話可讀，也没有神的講道可聽。這樣的人是不是可咒可詛的?他把神話當成什麽了?當成自己的私有財産了。神的話是神賜給真心信神跟隨神的人，不是單單賜給哪一個人的，更不是哪一個人的私有財産。神的話語是面向人類説的，任何人都不能以任何理由、任何藉口扣壓神的説話。而敵基督恰恰充當了這樣的角色，他就要打破慣例做這個事。有些敵基督收到最新的講道録音之後自己先聽一遍，發現裏面有一些新亮光，有一些内容是他所不知道的，這一輯講道他就不往下發了，在任何人都不知情的情況下他就把講道録音扣壓了。扣壓的目的是什麽?目的是到聚會的時候去賣弄，這個賣弄就叫販售。他這一賣弄，底下的人一聽是以往没聽過的，都是新的，對他就高看了，這就達到敵基督的目的了。不可否認的是，在各地教會中絶對有一部分人不能及時地、完整地把講道交通、録音發下去，絶對有這樣的人。還有一些敵基督發放神話語書籍時看人對他的態度，誰靠近他、誰溜鬚他他就給誰發放，雖然是免費，但人也不是隨隨便便就能得着的，免費、及時發放在他那兒就打折扣了，就要分不同情況了。跟他

在一起的、聽他話的人能勉强給發放，但不一定及時；與他觀點不一致甚至是對立的他就挑揀着發，甚至不發。敵基督在發放神話書籍的事上不但能牟取暴利，還能藉此拉攏人、收買人，也能藉此打壓人、整治人，什麼壞事都幹得出來。甚至他還能威脅人，如果誰說他的壞話，如果誰不選舉他，誰投反對票，他就有可能藉着不發放神話來整治對方。所以，有些人因為怕不能及時得着神話書籍或講道録音就害怕這些敵基督，即便是敵基督作了惡，自己受到不公平的待遇也不敢反映，就害怕被敵基督打壓整治，與上面斷了聯繫，失去了上面的澆灌供應。這樣的人有没有？百分之百有，絶對有。敵基督什麼壞事都幹，除了争權奪利、拉幫結夥、搞獨立王國之外，在發放神的話這件事上也不例外。凡是能够讓他從中牟取利益獲得自己的地位權力的東西都是他利用的對象，他什麼都不放過，包括神的説話。在你們所在的教會、在你們身邊有没有發生過這些事情？有的敵基督就威脅下面的人，説：「你如果不選舉我，如果向上面反映我，如果看不上我，如果打小報告讓我發現了，那以後的講道録音就没你的份了，我就給你中斷供應，讓你斷糧，渴死你，餓死你！」敵基督的性情凶不凶惡？太凶惡了！什麼壞事都能幹得出來。

你們如果發現這樣的敵基督怎麼處理？敢不敢向上反映？敢不敢聯合起來弃絶他？（敢。）現在説敢，真碰到你就不敢了，你就縮骨了，你就覺得「我身量小啊，我年齡不大啊，我勢單力薄啊，敵基督真要合起夥來欺負我，我不就完了嗎？神在哪兒啊？誰能聽我訴冤？誰能替我申冤報仇？誰能替我出頭啊？」你信心怎麼那麼小呢？碰到一個敵基督你就不敢了，要是撒但到你面前威脅你，你是不是就不信神了？敵基督不給你發放神話你怎麼辦？要是讓你花錢買神話書籍你怎麼辦？敵基督每次給你發放神話書籍的時候都刁難你，都説難聽的，你怎麼辦？這事是不是好辦哪？我告訴你一個高招。每到快發書的時候你就跟敵基督站到一邊，使勁説好聽的，使勁地誇他、贊揚他，獲得他的信任，等他把神話書和講道録音發給你之後你再找機會向上反映，如果向上反映没有途徑，你就找機會聯合有分辨的弟兄姊妹把敵基督限

制捆綁起來，這才是為教會除害，這最合神心意。有些人說，那被敵基督發現了怎麼辦？如果這次你没把握那就下次，什麼時候你有膽量了，條件成熟了，你什麼時候再做。總之，你要是怕敵基督斷了你的糧你就先別虛張聲勢，別暴露，別讓他看出來，什麼時候你有身量了，有合適的人、有對的人、有更多的人能跟你站在一起反抗敵基督，能够分辨弃絶敵基督了，你什麼時候再跟他决裂。這招怎麼樣？（好。）有些人説：「這不是騙人嗎？神不是讓做誠實人嗎？這也不誠實啊。」這是不是騙人？（不是。）這叫玩弄魔鬼，敵基督這個魔鬼怎麼對待他都行。

你們怕不怕敵基督？真有敵基督就在你身邊，就在你本教會，你發現了，他有權有地位，還有很多人擁護，他有一個幫伙、有幾個死黨，你怕不怕？有人説怕。怕對不對？這個怕裏面最起碼有一樣是好的、是對的，為什麼這麼説呢？你能怕他，最起碼在你心裏認為他惡，他能整你治你，他能坑害你，他不是好人，不是追求真理的人，你心裏對他最起碼有這樣的了解與分辨。雖然你不能定性他是敵基督，不能分辨出他是敵基督，但最起碼你知道他不是好人，不是追求真理的人，不是正直善良的人，不是誠實人，所以你能怕。一般老實人、正常普通的人除了怕鬼之外還怕什麼人？（惡人。）人都怕惡人。最起碼你心裏知道他是惡人，在這個基礎上再看他對待神的話、對待真理原則的態度，看他是不是實行真理的人，分辨他的種種行為，通過他的行為來認識、分辨他的實質。最終，如果你能定性他是敵基督，那你這個怕裏就多了一些成分，對他有分辨了。雖然你心裏懼怕他，但是你不能跟他一夥了，你能在心裏弃絶他了，這是好事還是壞事？（好事。）他如果要求你跟他一起作惡，你能不能同意？你心裏能不能有分辨啊？如果他要求你跟他一起罵神、論斷神，你能不能同意？如果他要求你跟他一起合夥整人治人，不給某某人發神話書籍，你能不能同意？雖然你不是百分之百確定你就不能，但是最起碼你心裏對他所做的有分辨了。如果你勉强、被迫跟他做一些事，但你只是被强迫所致，不是主動的，最起碼不是主犯，頂多是個從犯。你雖然不當面揭露他、

激怒他，但你也不做他的隨從、幫凶，這就是在一定程度上弃絶敵基督了。多數人因為懼怕惡人、懼怕敵基督只能委曲求全，權宜之計能做到這個程度就不錯了。但是做到這個程度算不算站住見證？算不算守住真理原則呢？算不算得勝撒但呢？在神這兒就不算了。那怎麼做才能達到站住見證呢？你們没路了，只是委曲求全，「他作惡，我不敢跟他作惡，我怕受懲罰。他是惡人，他做壞事整人治人，反正我没整人治人就行，這惡不會算到我頭上」，你們頂多做到這些就不錯了，光做個老好人守住中庸之道的原則，達不到有見證。那達到有見證該怎麼辦呢？道理上説得弃絶惡人、弃絶敵基督、揭露敵基督，不讓敵基督在神家胡作非為給神家帶來損失，那具體怎麼做知不知道？（檢舉，向上面反映。）你們能盡到的責任、義務就這點兒嗎？你們就能站住這點兒見證，就這點兒身量？除了反映你們還能做點什麼？（先搜集敵基督的一貫表現、作惡的事實，然後根據事實給弟兄姊妹交通分辨，弟兄姊妹對他産生分辨以後都實行揭露，之後把他開除出教會。）步驟、程序都對，那碰到一些特殊情况呢？你是站在一個帶領的地位上説這事，如果一個普通信徒碰到敵基督怎麼辦？那是不是就等于鷄蛋碰到石頭了呢？這種情况你們怎麼辦？我給你們講一個故事，是涉及到記賬報賬的事。有一個人負責記賬，一份對外，一份對内，結果對内的賬單上有二百塊錢對不上。之後，負責人來對賬時一看對不上就説：「把内賬撕掉，就留一個外賬，這樣誰也没證據。」其中一個人不同意，説：「這是祭物，不管多少錢，這是神的錢，你不能這麼做。」負責人没説什麼，另外一個人説：「二百塊錢算什麼啊？敵基督一貪就是幾萬。」這事就這麼了結了。但過後有一個人就覺得這麼做不對，就向上反映，反映到决策組，决策組説二百塊錢不算什麼，他們忙没工夫處理，反映給教會帶領也不給處理，都不搭理這事。反映問題的這個人心裏就難受，説「這些人怎麼都這樣呢？對待神的祭物怎麼這麼不負責任呢？居然敢明目張膽地搞欺騙！」他就為這事難過。有一天我去他們那裏，他就跟我反映這事，説記賬的這個人在記賬時丢三落四，把賬記得亂七八糟，最後對不上了。雖然這事不算太大，但每個人的態

度都不一樣，這些所謂的負責人、帶領誰也不給處理，不但没把記賬的人打發走，還找個藉口保護起來了。反映問題的人一個勁兒地反映，結果還因為這事受到了很多人的排斥。你們説，這個人是帶着怎樣的一種心態反映這事的？如果他也像其中一個人説的「二百塊錢你糾纏什麼？敵基督一貪就是幾萬」這樣的態度，他還能不能反映了？他就不反映了。如果他説「這錢又不是我的，誰願意貪誰貪，誰貪誰有責任，反正我没貪，我也不用負這個責任」，或者説「我已經反映給决策組、教會帶領了，這些人都不搭理，那我也盡到責任了，就不用管了」，他如果抱着這樣的態度還能不能一直堅持不懈地反映？肯定不能，一般人頂多反映到决策組之後就不再管了。但是這個人反映到决策組的時候正好聽到我交通挪亞和亞伯拉罕的故事，他聽完之後内心受感動了，「挪亞聽了神的話能堅守那麼多年不反悔，我遇到這麼點兒難處就不能堅持了，這也不是人該做的呀！」所以他就堅持一直反映，最後反映到上面，上面把這事處理了。你們説，就這樣的人在人中間多不多？如果你們碰到這種情況，有幾個人能像他這麼堅持的？你們是不是也會認為二百塊錢不多，不算什麼事，所以不用那麼堅持原則，不用那麼認真，等差的錢多的時候再反映？你們會不會認為，「反正我盡到責任了，處不處理是帶領的事，我就是個普通信徒，我也就這麼大力量，就能發揮這麼點兒功用，我反映了，我的義務盡到了，剩下的就不關我的事了」？你們是不是會這麼想？那要是有人打壓你，你是不是就不敢反映了？這個人在反映問題的過程中就受到打壓了，有些人就指着他的鼻子定罪他，就總想整治他，你説這些人得多惡毒吧！這幾個人我記住了，為什麼記住了呢？他們吃着神家的飯，享受着神所供應的一切真理，對待神的祭物居然能有如此的態度，能不能算是神家的人？他不配！不要求你站住見證，你也没有那樣的人品，你自己該做的都做不到，你還配在神家呆着嗎？這樣的人是不是該記住？你們喜不喜歡這樣的人？（不喜歡。）那你們喜歡什麼樣的人？（堅持原則的人，堅持到最後也要維護神家利益的人。）我就噁心那些窩囊廢，一看見厲害的就怕了，看見老實人他就挺起腰板了，我也噁心那些吃

裏爬外的人，噁心那些對真理絲毫不感興趣的人，尤其是聽了多少年道絲毫不明白真理、沒有絲毫變化的人，內心深處對神還是抵觸、防備的人，這樣的人如果沒有明顯作惡的事例可以不被定為敵基督，但是我噁心這樣的人。噁心到什麼程度？就跟噁心敵基督是一樣的。為什麼呢？敵基督把神的話當作商品販售、交易、買賣，從中獲取利益，而這類人雖然沒有從中牟取什麼利益，但是從他們對待神話的態度就可見一斑，他們與敵基督是一模一樣的，不遵行神的道，就連一個簡單的、最基本的對待神祭物該有的態度他們都不具備，都能吃裏爬外，這是什麼東西？這就是賣主賣友的猶大。你們聽完這個故事有什麼感想？你們碰到這類情況能不能堅持原則站住立場？你如果是窩囊廢總退縮，總害怕敵基督的勢力，害怕敵基督整你治你，害怕敵基督的勢力殘害你，你心裏總害怕，也沒有智慧應對，總向敵基督妥協，不敢反映、不敢揭露，不敢找人合起夥來弃絶他，那你就不是能站住神見證的人，你就是窩囊廢，就是吃裏爬外的東西。敵基督把神的話當作商品，利用神的話來牟取自己的暴利，來威脅你，斷你的糧，這種情況下你都不能弃絶他，你是不是一個得勝者？配不配做基督的跟隨者？連神白白賜給你的話、賜給你的靈糧你自己都沒有能力拿到，沒能吃喝享受到，你得窩囊到什麼程度！

以上交通的事實就是敵基督把神的話當商品對待的一些表現。敵基督不吃喝神的話，不接受真理，只是走馬觀花地看一看來裝飾自己，把神的話當成他的附屬品、他的私有財産，從中搞交易得到自己想要得的金錢、利益，而控制神選民閱讀、吃喝神話的自由，這樣的敵基督是惡人、是魔鬼、是不信派、是外邦的種類！在神家有一個開除一個，永遠地開除！你們碰到這樣的人敢不敢弃絶？敢不敢合起夥來揭露他啊？應該揭露，應該弃絶。神家是真理掌權，你如果不具備這樣的身量，證明神的話、真理在你裏面還沒作生命。你能膽怯，懼怕撒但，懼怕惡人，寧可不吃喝神的話、寧可得不到神的話也要委曲求全保全自己，不與敵基督作争戰，那你餓死也活該，餓死也没人可憐。你們如果碰到這類事應該怎麼選擇、怎麼實行？第一時間就應該揭露。

神的話不是商品，神的話是供應給所有神選民的，不是哪一個人的私有財產，誰都沒有權力扣壓、占有神的說話。神的說話應該無償地免費地發放給所有跟隨神的選民，誰扣發，誰從中牟取暴利，誰對神的話有個人的打算，都是可咒可詛的，都是神選民應該站起來揭露、弃絶的對象，是被清除、剪除的對象。

今天交通的這兩條能不能足以說明敵基督藐視神的話？（能。）敵基督從來不把神的話當成真理，不把神的話當成是造物主的說話來寶愛、來珍惜、來對待，而是處處都表現出他不可告人的卑鄙齷齪的存心。他只想利用神的話達到自己不可告人的目的，無論是在物質上的還是在非物質上的，他都想利用神的話從中牟取利益，得到金錢與物質的東西，或者從中達到讓人吹捧，讓人仰望、崇拜、追隨的目的。這些都是讓神厭憎的，也是人該弃絶的。無論任何人發現有這樣的人、有這樣的事出現都應該起來揭露弃絶，讓他在神選民中站立不住。有的人說碰到這類事就向上面反映，那你就太被動、太遲鈍了。你如果僅僅只是向上面反映，那你就太窩囊了！你吃喝這麼多神的話，聽了這麼多道，你只會反映，那你的身量就太小了！難道你就没有其他辦法來對付敵基督嗎？向上面反映是最後一招，那是不得已才這樣做。你勢單力孤，也没什麼分辨，在確定不了他是敵基督的情況下你不敢揭露他的各種表現、做法，但如果你確定了他是敵基督還不敢站起來與其争戰，弃絶他、打倒他，那你不是太窩囊了嗎？你明白的那點真理也没起作用啊。你能不能確定你所明白的、你所聽到的是真理？如果是真理，你怎麼不敢義正詞嚴地站起來跟敵基督争戰呢？敵基督又不是執政掌權的，你怕他什麼呀？除非有一種情況，你如果貿然地揭露他，他能把你交到執政掌權的手裏，那你得小心點，别激怒他，用智慧的方式人不知鬼不覺地把敵基督批臭搞臭，慢慢地把他淘汰了。不聲不響地淘汰他，這是不是更厲害？（是。）好了，今天就交通到這兒。再見！

二〇二〇年九月十二日

第十一條　不接受對付修理，做了任何錯事都没有悔改的態度，反而散布觀念，公開論斷神

今天交通敵基督各種表現的第十一條——不接受對付修理，做了任何錯事都没有悔改的態度，反而散布觀念，公開論斷神。這一條的具體内容是關于敵基督怎樣對待對付修理，就是敵基督臨到對付修理的時候是一種什麽樣的態度，帶着這樣的態度他又做了什麽事，有怎樣的表現。之前是不是交通過關于敵基督怎樣對待對付修理這方面的内容？（是，交通敵基督怎麽對待前途命運時交通過這方面。）敵基督對待對付修理是什麽態度？上次是不是交通過敵基督臨到對付修理的時候有幾句名言？（是。）他們臨到對付修理時有兩句名言，一句是「神是公義的，我信的是神，我信的又不是人！」另一句是「對付我你還嫩點兒，我要是不信神，我尿過誰！」還有，誰對付他他就恨誰，再一方面，一對付他他就懷疑是不是要淘汰他，最後還交通了他臨到對付修理不但不接受反而到處散布觀念。是不是這幾方面？（是。）

1. 敵基督為什麽臨到對付修理

剛才回顧了一下之前交通的當敵基督臨到對付修理涉及到他的利益時他是怎樣對待對付修理的。今天再從另一個角度交通、解剖，看看敵基督臨到對付修理時他都流露哪些具體的性情，還有他的態度是什麽，他具體都有哪些觀點，從他的觀點上來解剖他的性情。既然涉及到對付修理這個話題，那就先交通一下敵基督為什麽會臨到對付修理。對付修理不是憑空來的，那敵基督在什麽樣的背景下、在什麽樣的情况之下會臨到對付修理？難道就因為他是敵基督嗎？有的人説：「凡是有地位的、凡是出頭露面的人物都會臨到對付修理。」這話對不對？（不對。）那敵基督是因為做了哪些事才臨到對付修理的？如果一般的問題會嚴厲地對付他嗎？這是不是應該交通交通？（是。）敵基督為什麽會臨到對付修理？如果從理論上講，敵基督性情狂妄，不順服真理，不喜愛神的話，不喜愛正面事物，厭煩真理，仇恨真理，是神

的仇敵，那對他就應該采取對付修理，甚至狠狠揭露。這話對不對？因為他所表現流露出來的可以定性為敵基督，就活該被對付修理，甚至狠狠揭露，怎樣對付修理也不值得可憐，他就應該被弃絶，誰對付修理他都應該。是不是這麼回事？（不是。）確定嗎？為什麼敵基督會臨到對付修理？剛才我説了幾條理由，可能有的人覺得這話不對但是不能確定，這是因為你們只明白道理看不透實質。你們没有認識到證明你們對于敵基督為什麼臨到對付修理這事没看透。多數人只明白道理，心裏也知道對敵基督就應該對付修理狠狠揭露，但臨到敵基督做事就不會分辨了，這就是看不透問題的實質，看不透敵基督的實質。没有真理實際的人都是只明白道理瞎套規條，真有敵基督做事就看不透了。

敵基督為什麼會臨到對付修理呢？原因很簡單，就是基于敵基督的種種表現，基于敵基督的實質所流露出來的種種做法與行為。這種種做法、行為與表現有哪些？首先，敵基督搞獨立王國。敵基督因着有敵基督的實質，他與神争奪選民、争奪地盤、争奪人心，這統統稱為搞獨立王國。一説搞獨立王國，他是不是在盡本分？（不是。）他是在搞自己的經營，是在經營自己的勢力範圍、經營自己的權力，想獨占山頭、另立山頭，迷惑神的選民，讓人弃絶神跟隨他，這不是在盡本分，是在與神敵對。敵基督有這樣的表現、做這些事該不該對付修理？（該。）這是不是其中的一條理由？是不是一條具體的表現？（是。）那你們剛才怎麼説不出來呢？是不是在你們嘴邊、在你們的腦海裏都有這些話啊？（是。）那這條表現和剛才我説的那些字面上的理由是不是有衝突？區别在哪兒？（前面説的比較籠統，剛才神説的這條表現是細節，是敵基督實際的表現。）前面説的籠統，就是些道理，根本就不是敵基督臨到對付修理的具體原因，這才是其中一條真正的原因。第一條是搞獨立王國。第二條，暗箱操作。這跟搞獨立王國的性質一樣，具體做法不一樣。那什麼叫暗箱操作？這個詞是正面的還是反面的？是褒義的還是貶義的？（貶義的。）通常暗箱操作指哪些事？有哪些表現？（為了鞏固自己的地位在背地裏做一些事。比如，教會選

舉的時候他在背地裏拉選票。）這是其中一件事。總之，這種表現就是在暗地裏做一些事情，不與人商量，没有透明度，背着所有的人操控局面，尤其是不讓上面知道，不讓上層帶領知道。自己私下裏做一些事情，明知道是違背原則不合真理的，是坑害神家、是神所厭憎的，他還要强行地這麼做，用撒但的詭計、人的手段操控局面私自做一些事情。那他私自做一些事情的目的是什麼？一個是為了掌權，另一個是為了得着自己所要的利益。為了這些東西，他違背真理原則、違背教會規定、違背神的心意，更違背良心做事。做事没有透明度，不讓所有的人知道，或者只是讓一小撮他勢力範圍的同黨知道，來達到他操控局面蒙蔽上層帶領、蒙蔽神選民的目的。暗箱操作就是在多數人不知情的情況下他决定一些事情、操作一些事情，這些事情發生之後多數人不知道這些事情的根源、發起人，這裏到底發生了什麼。為什麼多數人不知道呢？這就是敵基督的邪惡、凶惡之處，他有意蒙蔽弟兄姊妹、蒙蔽上層帶領、蒙蔽上面去做事。你無論怎麼摳問，無論問誰，都不知道緣由，尤其是很多事情已經發生很久了，多數人還不知道是怎麼回事。這就叫暗箱操作。暗箱操作這是敵基督做事經常用到的一種方式，自己想怎麼做就在心裏盤算計劃，不與任何人商量。如果没有任何他信得過的人，他就在自己心裏盤算，如果有他的同黨，他就與同黨在私下裏盤算計劃，就是在他勢力範圍的每一個人都有可能成為他操縱的對象，都有可能成為他算計的對象。這種做法主要的特點是什麼？没有透明度，多數人没有知情權，稀裏糊塗地就被玩弄了，就被操控了，稀裏糊塗地就被敵基督迷惑了。那敵基督為什麼能暗箱操作，不公開、不透明，不讓所有人有知情權呢？原因就是他做的這個事他心裏清清楚楚、明明白白地知道不合原則、不合乎神家規定，這是在胡作非為，他清楚這麼做如果讓多數人知道，有一部分人會起來反對他，如果讓上層帶領知道就會對付修理他，還會撤換他，他的地位就不保了。所以，他做一類事情的時候就采取了暗箱操作的方式，不讓別人知道。那這個暗箱操作所達到的後果對教會工作、對神選民是不是有益處的？是不是讓所有的人都能得造就的？肯定不是，

多數人是受迷惑、受蒙蔽的，是不會從中受益的。敵基督暗箱操作的這個方式是不是合乎真理原則的？是不是按着神的要求去做的？（不是。）那發現敵基督搞暗箱操作的這些表現時該不該對付修理？該不該揭露、弃絶？（該。）暗箱操作這是敵基督的一種具體表現。

敵基督作工作常見的表現還有哪些？（敵基督為了地位能打壓人、整治人。）敵基督整人治人是最常見的事，這也是一種具體的表現。敵基督為了維護自己的地位總要求人都順服他、聽他的，如果發現誰不聽他的或者對他有反感、有抵觸就要采取打壓人、整治人的手段把人制服。敵基督常常打壓與他意見不同的人，常常打壓一些追求真理、忠心盡本分的人，常常打壓一些比較端莊正派、不溜鬚拍馬、不阿諛奉承他的人，打壓與他合不來或者不服他的人。敵基督對待人不憑真理原則，不能公平對待，他看誰不順眼，看誰心裏對他不服，就找機會、找藉口，還巧立名目打擊人、整治人，甚至還打着作教會工作的旗號來打壓人。什麼時候人對他能服服帖帖了，對他不敢説「不」字了，他才罷休；什麼時候人能承認他的地位、他的權力了，能對他笑臉相迎，表示贊成他、順從他，不敢對他有任何想法了，他才能罷手。不管在什麼樣的環境下、在什麼樣的人群裏，敵基督對待人就没有「公平」二字，對待真心信神的弟兄姊妹也没有「愛心」二字。誰對他的地位能構成威脅他就把誰當眼中釘、肉中刺，就找機會找理由整人治人，不服就治，直到把人制服了為止。敵基督這麼做就太不合真理原則了，是與真理相敵對的，那該不該臨到修理對付？不但該修理對付，而且還要揭露、分辨、定性才合適。敵基督按照自己的喜好、按照自己的存心意圖來對待每一個人。在他權下的人，凡是有正義感的人、能説公正話的人、敢抱打不平的人、堅持真理原則的人、有真才實學的人、能為神作見證的人都會遭到他的嫉妒，都會被他打壓、排斥，甚至踩在脚下不得翻身。敵基督對待好人、對待追求真理的人就是這樣仇恨。可以説，凡被敵基督嫉妒的、打壓的基本多數都是正面人物，都是好人，多數都是神要拯救的人，是能够被神使用、被神成全的人。他對神要拯救、神要使用成全的人采取這種打壓、排斥的手

段，這是不是跟神作對的人？是不是抵擋神的人？他能這樣嫉妒、打擊、排斥追求真理的人，就直接攪擾到教會的工作、攪擾到神選民的生命進入了。這樣的敵基督不單是與道成肉身敵對，還與跟隨神的人敵對、與追求真理的人敵對，這就是地道的敵基督了。對敵基督的這種表現，神選民該不該分辨？該不該揭露、弃絶敵基督呢？像敵基督這種性情是交通真理就能解决的嗎？他這種性情是仇恨真理、仇恨神的性情，他是絶對不會接受真理、順服真理的，所以對這樣地道的敵基督只能采取揭露、分辨，然後弃絶，這就完全合乎真理原則了，完全合乎神的心意了。敵基督這樣整治神的選民分明就是與神唱對台戲，就是在與神争奪神選民。他迷惑控制不了的人就是他嫉恨的人，他得不着也不讓神得着，那他在教會中是不是充當了撒但的角色，就是撒但在與神争奪神選民，在坑害、斷送神選民？他想把追求真理的神選民控制在自己手裏不讓神得着，把所有跟隨神的人都迷惑，讓人都跟從他，把人蒙拯救的機會都給斷送了，他才達到目的。這樣坑人致死的敵基督是不是神的冤家對頭？你們應該會分辨吧。

敵基督還有什麼表現?（違背工作安排另搞一套。）這跟搞獨立王國、暗箱操作有類似的地方，但也是一項具體的表現。敵基督是怎麼另搞一套的?（上面下發工作安排讓神選民分辨假帶領、敵基督，但是有一些敵基督就不落實工作安排，反而打着分辨自己才能分辨別人的旗號讓人都認識自己，攔阻弟兄姊妹去分辨假帶領、敵基督。）這是對抗上面的工作安排，也是另搞一套。還有什麼?（敵基督對上面的工作安排有自己的想法，外表上他也能落實，給弟兄姊妹交通，但他從來不跟進、不過問，之後就不了了之了。）敵基督另搞一套主要就是無論上面布置什麼工作、要求下面落實哪些工作，敵基督都放置一邊不管，不下達、不落實，然後做自己想做的，做自己願意做的，做對自己有利的事情。好比説，發放神話語書籍，按照教會發書的原則，凡是正常過教會生活的都人手一册。敵基督一看，「人手一册？這樣我不就虧了嗎？不能人手一册，我得根據每一個人對我的具體看法來執行、落實這個工作，就是能正常過教會生活也不行，我得根據誰平時奉獻得

多我發給誰，不奉獻的或者家裏窮的一律不給，到什麼時候他求我了，拿錢了，我再根據他的表現發給他。」這是不是按原則辦事？這是在幹什麼？這就是另搞一套。另搞一套就是在工作安排以外自己制定了土政策，在他當地教會按照他的土政策去落實，工作安排、神家要求的原則他絲毫都不落實，而是按自己的意圖、按自己的目的去做。表面上看他也發書了，這件事情也做了，但他做的根據是什麼？不是根據神家的工作安排，不是根據教會的規定，而是根據他個人的土政策、個人的辦法去做的。這就叫另搞一套。對神家的工作安排没有絲毫的順服，不能嚴格地落實、執行，反之自己又私下裏制定了很多條條框框在本地教會實行、落實，這樣不但是在搞獨立王國，更是在另搞一套。也就是他在當地教會所落實的工作安排是另外一套，跟上面下發的、跟其他各地教會落實的工作安排不一樣。外表看他形式也走了，工作安排也拿到手了，也閱讀過了，但是具體怎麼落實，他有他的套路，根本就是無視神家工作安排，公開違背神家工作安排，這叫另搞一套。敵基督為什麼能另搞一套？（他想在教會裏掌權，什麼事都想自己説了算。）對了，他就是想掌權，他尋找各種機會、把握住各種機會抓住權力控制人，讓人聽他的順服他，讓人都怕他。他想用他的各種做法來控制人，讓每一個人都知道這個地方只有他掌權没有其他人，人如果不通過他，想越過他，那是不可能的，誰也不能超越他。他主要就是想控制神選民，想抓權力。敵基督這麼做很顯然不是按照真理原則辦事，不是按照神家要求辦事，不是一個帶領、一個正常盡本分的人該做的事。那敵基督有這樣的表現該不該對付修理？該不該揭露、弃絶？（該。）

敵基督還有什麼表現？（敵基督偷吃祭物，花神家錢財供自己享受，享受特權。）享受特權，這是一條具體的表現。敵基督一旦有了地位那就不得了了，他看誰都是他脚底下踩壓的對象，做什麼事他都想搶盡風頭、占盡便宜，什麼事都要占上風，説話要占上風，坐什麼位置也要搞特殊，享受神家的任何待遇也要高于其他人，所有人對他的看法、評價也要高于其他人。没地位時想争奪地位，一旦有了地位那

就變得不可一世了，誰跟他說話都得仰視，誰跟他一起走路不能并排，得比他靠後一兩步，誰跟他說話聲音大了不行，口氣重了不行，用詞不對不行，看他的眼神不對還不行，他都會挑剔，都有說法。誰也不能碰，誰也不能說，別人都得敬着他、捧着他、溜鬚着他。敵基督一旦有了地位，到哪兒都是任意妄為，顯露自己讓人高看。他不但貪享地位、注重人的高看，還特別注重物質方面的享受，哪兒接待得好就願意到哪兒去。不管誰接待他，他在吃的方面都有特別的要求，吃得差了他就找機會對付你，享受得差了也不行，吃穿住行都要特殊的，一般的不行，跟普通弟兄姊妹一樣不行。別人五六點就起床了，他七八點才起床。什麼好吃的、好用的都得給他留着，甚至人奉獻的祭物都得先經過他的手過濾一遍，他把好的、值錢的、他看得上眼的都挑走，剩下的再給教會。敵基督做的還有一件最噁心的事是什麼？他一有了地位，胃口也大了，也長見識了，也會享受了，就產生了花錢、消費的欲望，所以教會工作用的錢敵基督就總想獨享，總想隨意分配，總想任意操控。敵基督特別享受這種權力，也特別享受這種待遇，一有了權就總想簽字，在支票上簽字，在同意書上簽字，享受這種揮毫如雨、撒金如土的感覺。當敵基督沒有地位的時候，人看不見他這些表現，看不出他是這類人、他有這樣的性情，看不出他能做這些事，但是他一旦有了地位，這些就都顯明出來了。上午被選舉出來，下午就變得不可一世了，尾巴就翹起來了，兩隻眼睛就長到頭頂上一般人不放在眼裏了，很快就變了。其實不是變了，就是顯明出來了。他擺出一副盛氣凌人的樣子，這是要幹什麼？要吃教了，要貪享地位之福了。誰要是擺上一桌子好吃的東西他就開始大吃大喝了，同時還要求吃保健食品，要保養他那個臭肉體了。敵基督享受特權這事是時有發生的，只是輕重程度不同，凡是貪戀肉體享受的人做了帶領之後都願意享受特權，敵基督這類人就是這個性情，一有地位馬上就不一樣了。地位給他帶來的種種享受、特殊待遇他會牢牢地、死死地看住、把握住，一絲一毫都不會放弃，一絲一毫都不會鬆懈，一絲一毫都不會讓它從自己身邊溜走。敵基督的這些表現、做法有哪一條是按照真理原

則做的？没有一條。每一條讓人看着都噁心、厭憎，不但不符合真理原則，更没有一丁點兒的良心理智與廉耻。敵基督有了地位，除了胡作非為，除了經營自己的權力地位之外，不但不做任何對教會工作、對弟兄姊妹的生命進入有益處的事情，反倒還要享受地位之福，還要享受肉體，享受人對他的高看、供奉。有的敵基督還能找人伺候他，喝茶水都得讓别人給端上來，穿的衣服都得讓别人去洗，甚至洗澡還得有專人搓背，吃飯有專人伺候，更嚴重的，有的一日三餐還有食譜，除了食譜之外還要吃保養品，還要煲各種各樣的湯。敵基督有没有廉耻？他没有廉耻！你們説，這樣的人光對付修理是不是有點輕啊？對付修理能不能讓他有廉耻？（不能。）那怎麽解决這事？這事挺簡單，對付修理之後揭露，讓他知道自己是個什麽東西，不管他服不服都撤换他，大家都弃絶他。你們發現敵基督後能不能弃絶他？敢不敢站起來檢舉揭露？（敢。）真敢還是假敢？現在有人給你撐腰你敢站起來揭露，如果没有人給你撐腰你還敢揭露嗎？現在你呆的地方也安全，没有大紅龍掌權，你就覺得，「這有什麽好怕的，不就是敵基督嗎？有神作我們的後盾，我就敢揭露，我就不怕！」但在大紅龍國家的環境裏就不一樣了，你揭露敵基督，他没有地位了敢整你、治你，敢出賣你，敢把你送到執政掌權的手裏，你還敢揭露嗎？（不一定了。）不一定了，馬上就變了，處在這種環境之下你就不敢了。那不敢對不對？這不對，没有見證，不是得勝者，不是神的跟隨者該説的話。如果你嘴上没吱聲，心裏無數遍地在喊，「你這個敵基督，你這個魔鬼撒但，我要揭露你，我用智慧弃絶你，把你從教會中清理出去！你不配在神家呆着，你是魔鬼，是撒但！我嘴上雖然不公開揭露你，但是我從内心深處弃絶你，我要找更多明白真理的弟兄姊妹共同起來弃絶你，不接受你的帶領，不接受你的操控！」這樣做對不對？（對。）雖然環境惡劣，你公開揭露敵基督會給自己帶來危險，但是神的托付、真理原則、人的本分都不能放弃、不能丢掉。對于這些享受特權、厚顔無耻地享受地位之福的敵基督，我們應該弃絶，不讓他成為神家中的蛀蟲，不讓他坑害更多的弟兄姊妹，不讓他迷惑更多的弟兄姊妹，把他清出去。神

家所有的資源不是養活這些蛀蟲的，他不配在神家中吃飯，不配享受神家中的一切。因為什麼？因為他是魔鬼，他是應該被弃絶的對象。這是敵基督的又一種表現——享受特權，不知羞耻地享受特權。任何的貢獻都没有，做上帶領就抓權，就貪享地位之福，就逼弟兄姊妹給他做好吃的、買好吃的，就搜刮民脂民膏，勒索弟兄姊妹的財物，他認為是理所當然，是機不可失、時不再來，這是不是魔鬼的思想啊？這是多麼無耻的思想，這樣的人就應該被弟兄姊妹對付修理、揭露、弃絶。

敵基督還有什麼表現？欺上瞞下，這是不是一條具體的表現？（是。）敵基督這一類人生性邪惡，不具備一顆誠實的心，不具備一顆喜愛真理、喜愛正面事物的心，常常活在陰暗的角落裏，做事没有誠實的態度，説話没有實話，對人對神都存着一顆邪惡、詭詐的心。他想騙人，同時也想騙神，不接受人的監督，更不接受神的鑒察。在人中間他不想讓任何人掌握他内心深處在想什麼、他打算做什麼、他是怎樣的一個人、他對真理是什麼態度，等等這些他都不想讓任何人知道，對神他也想欺哄隱瞞。所以，敵基督這一類人没有地位的時候在人群當中没有操控局勢的機會，他説話做事誰也摸不着底。人説：「他每天在想什麼？盡本分有没有存心？有没有流露敗壞啊？對人有没有嫉妒、有没有恨？對人有没有任何的成見啊？對每個人説的話他是什麼觀點？臨到一類事他是怎麼想的？」他從來不讓人知道實底，即便説幾句對一件事情的看法也是含糊其詞、模棱兩可，繞來繞去人也聽不出所以然，不知道他想説什麼，不知道他要表達什麼，讓人摸不着頭腦。這一類人有了地位之後在人中間做事就更隱蔽了，他要維護他的野心、維護他的名望、維護他的臉面名聲、維護他自己的地位尊嚴等等，所以他怎麼做事、做事的動機是什麼他不想實話實説。即使自己做了錯事，流露了敗壞性情，做事的動機、存心是錯誤的，他也不想敞開讓别人知道，常常表現出一副很無辜的、完美的形象來欺騙弟兄姊妹。而對上面、對神也只説好聽的，常常用欺騙的手段、用謊話來維護與上面的關係。向上面彙報工作的時候，跟上面説話的時候，只説好聽的，讓人聽不出一點兒破綻。他在下面做了什麼，教會發生了哪些事，工

作中有哪些問題、漏洞，自己有哪些事不明白、看不透，他從來不説、不問也不尋求，就給人一副能勝任工作、能充分地擔當起工作的形象、外表。教會裏有什麼問題都不往上反映，無論教會裏發生多大的混亂、工作中有多大的漏洞、他具體在下面都做了哪些事，他是一再掩蓋，争取不讓上面知道一丁點兒的風聲與消息，甚至為了掩蓋這一切真相他把相關的、了解實情的人調離到遠處。這是什麼做法？這是什麼行為？這是不是一個追求真理的人該有的表現？很顯然不是，這是魔鬼的行為。凡是能影響到他的地位、能影響到他的名聲的這些事，他都極力地掩蓋、極力地包庇，不想讓人知道，也不想讓神知道，這就叫欺上瞞下。敵基督常常跟下面的人説，「上面多麼賞識我、多麼器重我，上面給我交代了哪些工作，對我怎麼委以重任，也特别愛護我，給予我工作上的指導，對我的生命也特别負責任，因為什麼事對付修理我，我是怎麼接受的，我是怎麼認識的。你看神多愛我，神親自對付修理我，親自輔導我的工作。」而對上面呢，他會表現出一副對工作多麼負責任、多麼愛護弟兄姊妹、多麼盡心盡力的姿態，但弟兄姊妹對他提出什麼不同意見與看法，還有他的工作有什麼漏洞、偏差，他隻字不提。對于下面他極力地維護好關係，對于上面他極力地隱瞞他的各種真相，生怕上面知道他的實底撤换他。這是不是欺上瞞下？敵基督一旦掌權，極盡其能事地隱瞞自己的一切真相，不讓人看透他的真實情形、真實狀態、真實人性與真實的工作能力，用各種手段、各種方式掩飾，目的就是為了自己能站穩脚跟，永遠地享受地位之福，永遠地享受權力。欺上瞞下這是敵基督特有的一種做法，這種做法是不是合乎真理原則？是不是一個事奉神的人該有的表現？是不是一個追求真理的人該有的表現？（不是。）那敵基督有這樣的表現、這樣的性情是不是應該對付修理？（是。）

敵基督為什麼會臨到對付修理，剛才講了六條：第一條，搞獨立王國；第二條，暗箱操作；第三條，整人治人；第四條，另搞一套；第五條，享受特權；第六條，欺上瞞下。還有嗎？（散布邪説謬論迷惑弟兄姊妹。）（從不高舉神、見證神，一貫見證自己，講字句道理迷惑

人。）（論斷、攻擊、仇恨聖靈使用的人。）這三條哪一條跟前面那六條的實質相對接近一點？（一貫高舉見證自己，從不見證神。）這一條性質相對嚴重點，其次就是攻擊、論斷聖靈使用的人，再其次就是散布謬論迷惑人。敵基督的具體表現應該還有，不過這些就基本代表了，今天就不再一一贅述了。今天交通的重點不是這些，主要是交通敵基督不接受對付修理，做了任何錯事都沒有悔改的態度，反而散布觀念，公開論斷神，就是敵基督臨到對付修理之後的態度，他對待修理對付的態度背後的根源，以及他的性情實質到底是什麼，這是咱們應該交通的重點。以上交通的那些也就是與這個話題有些許關係的小話題，因為之前交通得已經够具體了，今天就粗略地、大概地交通一下，對之前交通的敵基督的各種表現做了一個總結。敵基督有這些表現，有這些性情，具備這些實質，做了這些事，那就應該臨到對付修理，應該被弃絶，但是真正的敵基督，具備敵基督實質的這一類人，他承不承認自己做的這些事，承不承認自己的這些表現是敵基督的表現？（不承認。）你看魔鬼撒但什麼時候承認自己抵擋神了？它到什麼時候都不承認自己抵擋神，不管做了什麼錯事都不承認自己做錯了。那咱們就從敵基督的這方面實質來着手交通今天的話題。

2. 敵基督不接受對付修理的表現

（1）不承認自己做錯事

敵基督不管犯了多大錯誤，不管作了多少惡，臨到對付修理以後他的第一表現就是絲毫不承認自己做錯事，而是竭力地為自己詭辯表白，這就是敵基督第十一條表現中所説的做了任何錯事都没有悔改的態度。敵基督没有悔改的態度，那他心裏是怎麼想的？他因為什麼没有悔改的態度？（因為他覺得自己没有做錯事。）對了，敵基督根本就不承認自己做錯事了。那他們能不能承認自己是敵基督呢？就更不容易了。如果你能列舉事實揭露敵基督，敵基督能不能接受？毫無疑問的，就更不能接受了。通過這幾方面的表現，我們就能看到敵基督的實質是抵擋神、背叛神的，敵基督的性情是厭煩真理、仇恨真理的，

絲毫不喜愛真理。所以，當敵基督被揭露、臨到修理對付的時候，他首先找各種理由為自己辯護，找各種藉口為自己開脫，從而達到推卸責任的目的，達到自己可以被原諒的目的。敵基督最害怕神選民看透他的人性品質，他的弱點、缺陷、致命處，看透他真實的素質與工作能力，所以他就極力地包裝自己來掩蓋自己的缺點、問題與敗壞性情。在他作惡露出馬脚被揭露的時候，他第一時間不是承認接受這個事實，不是想辦法極力地彌補、挽回過失，而是想方設法用各種方式掩蓋，蒙蔽、迷惑知情人，不讓神選民看透事情的真相，不讓神選民知道他做的事給神家帶來多大的損害、給教會工作帶來多大的打岔攪擾。當然，他最害怕讓上面知道，因為一旦上面知道了就會按原則處理，他就徹底完了，肯定會被撤換淘汰。所以，當敵基督作惡被揭露之後，他不是先反省自己錯在哪兒、哪個地方違背原則了，自己為什麼要這樣做、是受什麼性情支配的，自己的存心是什麼、當時的情形是什麼，是因為任性還是因為有存心摻雜，他不解剖這些事，更不反省這些事，而是絞盡腦汁地用各種手段來掩蓋事實真相，同時在神選民面前竭力地為自己表白辯解來蒙蔽大家，企圖大事化小、小事化了，蒙混過關，繼續留在神家胡作非為、作威作福，依然能够迷惑人、控制人，讓人仰望他聽從他來滿足他的野心欲望。從頭到尾，敵基督所做的到底是什麼？敵基督所做的一切都是絞盡腦汁地為自己的地位名譽說話、做事、忙碌，而不是來到神面前禱告承認自己的錯誤、過犯，來認識自己的存心與敗壞性情，也不是承認自己所犯下的錯誤給教會工作與弟兄姊妹帶來的危害，而是在內心深處翻江倒海地一遍遍地過濾：自己到底在哪個環節上出了漏洞？在哪個環節上没有小心，讓人抓了把柄？在哪個環節上自己下的功夫不够，没有充分地考慮好，讓這件事出現了紕漏，成了人指責他、抓他把柄的地方？他一遍遍在心裏思索、過濾，吃不下飯睡不着覺。但敵基督從來不反省認識自己，更不向神禱告承認自己的錯誤，也不會根據神的話找答案，尋找自己該實行的真理、該遵守的真理原則，更不會找明白真理的弟兄姊妹敞開交通尋求真理解決問題。他臨到事没有尋求、没有順服，而是千方百計地想把

自己的問題隱藏起來，認為知道的人越少越好，能保住自己的名譽地位這才是上策。敵基督心裏就是這樣的黑暗，充滿了悖逆、邪惡，沒有一點兒順服神的意思，總是為自己的名聲地位不受損害而尋找出路。無論誰跟他交通真理扶持幫助他，他都不接受，他心裏說：「我什麼都明白，用不着你們幫助！我出問題了也比你們强，就你們明白那點東西還想幫助我？真是不自量力！」敵基督就是這麼狂妄自是，做了這麼多壞事還不承認自己有錯誤、有問題，他的心太剛硬了，什麼話都聽不進去，唯獨讓他心裏放不下的就是他做的這件事後期會給他的地位名聲帶來怎樣的影響，這才是他心裏最擔心的事，也是他最牽挂的事。

敵基督無論做錯多少事，無論做錯什麼性質的事，不管是挪用、揮霍、濫用神的祭物，還是打岔攪擾教會工作把教會工作搞得一塌糊塗而惹神發怒，他都鎮定自若，表現得滿不在乎。敵基督無論作什麼惡，帶來什麼後果，他在第一時間不是來到神面前認罪悔改，也不是在弟兄姊妹中間以赤露敞開的態度承認自己所做的錯事，認識自己的過犯，認識自己的敗壞，懊悔自己的惡行，而是絞盡腦汁地尋找各種藉口推脱責任、嫁禍于人來為自己挽回顏面、挽回地位。他顧及的不是教會的工作，而是自己的名譽地位能否受到任何的損失和影響，他絲毫不考慮也不想辦法挽回因過犯給神家帶來的損失，彌補對神的虧欠。也就是説，敵基督根本不承認自己能做錯事，不承認自己有錯。在敵基督的心裏，如果主動承認自己犯錯誤，坦白交代事實，這是無能，這是愚蠢。如果他的惡行被人發現了揭露了，敵基督只承認是一時大意失手造成的，并不承認是自己失職、不負責任造成的，還會把責任推到別人身上，好洗清自己的罪過。在這個時候，敵基督想到的不是怎樣挽回給神家造成的損失，怎樣向神選民敞開認錯有個交代，而是想方設法大事化小、小事化了，講客觀理由讓人理解他同情他，極力地挽回在人心中的名聲，把過犯給自己帶來的極壞影響降至最低，不給上面留有任何不良的印象，確保上面不追究他的責任、不撤職查辦他。為了挽回自己的名譽地位，使自己的利益不受損害，敵基督不管受多大苦都願意去做，不管有什麼難處他都想方設法地去解決。從

這個過犯、錯事發生開始，敵基督就没打算為他所做的錯事承擔任何的責任，没打算承認、交通、揭露、解剖自己做錯事背後的動機、存心與敗壞性情，更没打算彌補他給教會工作帶來的損害與給神選民生命進入帶來的虧損。所以，無論從哪個角度上來看，敵基督這類人就是死不認錯、死不悔改的人，就是死猪不怕開水燙，是厚顏無耻的人，就是地地道道的活撒但。他們在教會中無論犯下多大的錯都能昂首挺胸、滿不在乎，自覺不錯，絲毫没有悔改的意思，從來不會為自己做錯事而掉一滴眼泪，也從來不會為自己做錯事有任何的難過、懊悔，反之，他會因為自己一時不慎露了餡兒讓多數人看到他的真實面目弃絶他而感到痛苦、難過。當他做錯事之後，當他做的事給神選民帶來傷害、給教會工作帶來損害之後，他所説的每一句話、所做的每一件事都不是為了彌補過失、挽回損失，而是帶着自己的存心想方設法地為自己辯護，表演、作秀，目的是讓更多的人看見他不是故意的，只是一時大意，能原諒他，為他説話，博得神選民的信任、好感，以便達到東山再起的目的。

有的人挨了對付修理之後他不是去反省自己為什麽挨修理對付，在所揭露的事上他到底錯在哪兒，接下來應該怎麽彌補，而是藉着修理對付這個事大做文章，在人中間交通他如何接受對付修理，如何在對付修理中學到功課，如何能順服，如何與上面有了更近距離的接觸之後得到了上面的賞識。同時也藉着交通他如何接受對付修理這個假象來散布他對上面的不滿與觀念，讓人聽後感覺上面對付修理人没原則，胡亂對付，不體諒民情、不體諒人心、不體諒人的軟弱，但是他還能絶對地順服，還能盡力地把自己分内的工作作好，没消極、没軟弱、没對抗，也没撂挑子。敵基督所説的這些話起到的作用不但不能讓人順服真理，願意接受對付修理，反而讓人對神産生了觀念、想法、防備，同時還對他産生了羡慕、佩服與景仰之情。在這兩樣結果産生之後，人忽略的最大的一件事情就是敵基督所犯下的過犯與所做的錯事，還有他因為不能勝任工作、因為胡作非為給神家、給教會工作帶來的虧損。這是敵基督做事的一種手段——倒打一耙，把人迷惑了。

因為自己玩忽職守，因為自己愚昧無知，因為自己搞獨立王國，給神家工作帶來多少麻煩，給弟兄姊妹的生命帶來多少虧損，這些他從來不提，從來不承認也不解剖，不提這些事的真相，不提他為什麼被撤換、為什麼被對付修理了，只提上面是如何對付他的，對付得多麼狠、話說得多麼重，他流了多少泪，背了多大的黑鍋，又受了多少苦，然後仍舊不離不弃、不屈不撓地盡着自己的本分。敵基督從始到終有没有一點兒承認自己做錯事的態度？没有。那些愚昧無知的、不知道真相的、不明白真理的人一聽，「上面對付修理人也没原則啊！不管工作作得怎麼好、怎麼付代價都得挨對付，對付完之後人還不能軟弱，還得順服」。通過敵基督的一番交通、一番迷惑，以及他下了一番功夫地做事之後，在人身上達到的後果是讓人對神誤解、防備，使人臨到對付修理時更加地反感、抵觸，而不是讓人能更加理解神的心，能够心甘情願地順服接受，之後能够認識自己的敗壞性情、認識人的愚昧無知、認識自己的本相。敵基督一番這樣的交通有没有提到他所做的錯事？有没有一丁點兒承認自己做錯事的態度？一丁點兒都没有，從始到終他就不承認自己做錯事了。你們有没有聽過哪個敵基督被撤換之後承認自己做的錯事給神家帶來的虧損？（没有。）是敵基督他就不承認。之前咱們講的那幾個敵基督，像「大姐大」，還有那幾個有名的敵基督，他們給神的祭物帶來了多少萬的損失，到最終都不承認自己做錯事了，錯在哪兒提都不提，就是一個勁兒地埋怨别人如何如何不跟他配搭，所有的責任、錯事、黑鍋都讓别人來背，所有的好事、對的事、對的決策都是他做的。在整個事件當中，雖然他是主要責任人，但所有錯的事情都是其他人做的，那他是幹什麼的？給神家帶來虧損了，責任都由其他人來承擔，但凡有一點兒成績，他馬上就冒出來了，説這事是他做的，恨不得讓全教會的人都知道，就連不信的人也得知道。做錯一點事他就趕緊找替罪羊，推卸責任，大事化小，小事化了，争取把這事消滅在萌芽狀態，没有一個人知道才好，盡快地讓所有的人都忘掉，讓所有的人都不知道實情，盡快地讓所有的人恢復對他的高看，讓他原來的地位權力盡快地恢復如初。敵基督做錯事的時候，

無論人對付他怎樣切合實際、點中要害他都能抵觸、反對，絲毫不接受，即便有人證物證他也死不認錯，他内心深處也不能承認不能接受，他説：「這事即便是我錯了，但其他人也參與了，為什麼不對付其他人，偏偏對付我一個人？為什麼出了這事就只追究我的責任，不追究其他人的責任呢？」不管對付得多合乎真理、合乎實情，他都覺得自己是冤枉的，自己受了委屈，自己受了很多苦付了很多代價，不應該有這樣的待遇，做了一點錯事不應該就這樣抓住小辮子不放，他不應該接受這樣的對付修理。普通弟兄姊妹對付修理他，他能馬上反抗、抵觸，撒潑打滾，流露血氣，甚至敢動手。上面對付修理他的時候，他勉勉强强不吱聲，但心裏特别委屈，不高興、不願意，還常常講歪理，説：「算我倒霉，這事讓你們知道了。其實下面的各級帶領、弟兄姊妹有很多做這些壞事的，只不過你們不知道，我就是撞在槍口上了，是我運氣不好！」上面無論怎麼對付，弟兄姊妹無論怎麼對付，他都不能如實地接受承認事實真相承擔責任，就好像承擔了責任、承認了事實真相會要他的命一樣，他就不承認自己做錯事，就不承認這個事他有責任，更不承認這個事背後給神家帶來多大虧損。這是不是敵基督的性情？（是。）這就是敵基督的性情。

敵基督做錯任何事臨到對付修理之後他不是從内心深處接受順服，從中明白真理，明白自己該遵守的真理原則，承認自己也能做錯事，他最主要的特徵就是不服、不接受、不承認。敵基督有這些表現主要就是他認為自己是完美的人，不會做錯事，任何説他做錯事的人那才是錯的人，是觀點不對，角度不一樣、立場不一樣，誰對付修理他是没看到他的長處，是跟他過不去，是抓他的把柄，是有意針對他。敵基督是不是這個性情？（是。）敵基督在這事上不接受對付修理，没有任何悔改，主要的原因就是他從來不認為自己會做錯事，他認為自己是完美的，誰會做錯事他都不會做錯事，言外之意，他肯定認為自己是義人、是聖人。如果真承認自己是敗壞的人就應該承認自己有敗壞，能做錯事，是人就有錯。有些人外表挺老實，但他人性裏有一個人觀念中認為的長處——争强好勝，特别的要强。這一類人自約能力

特別强，對自己要求特別高，嚴以律己，做什麼事都要求完美，都要求最好，没有瑕疵，没有任何的紕漏。同時，他在潜意識裏認為自己不會做錯事，因為自己做什麼事都特別地小心，都特別地會思考，思考得特別周全，是在没有任何漏洞的情况下做每一件事情，在考慮得特別周全、完美的情况下做每一件事情，所以他認為自己不會做錯事。一旦臨到對付修理的時候，讓他最難以接受的就是他會做錯事。所以，這一類人從來不會反省自己，也不反省自己，他把人性的争强好勝、要强當成正面事物，當成真理原則來遵守，按着這個原則去做事、去盡本分他認為是永遠不會出錯的，即便是出了錯那也是人看事的角度不同、人的觀點不一樣，并不能説明他做的那個事是錯的。所以無論誰對付他，無論對付的内容或者揭露的事是不是符合事實，他都不能接受。一旦發現真有一個事他做錯了，他能不能承認？（不能。）他不能承認，他馬上就不吱聲了，誰提那個事他都不提，他永遠不提。敵基督碰到有人揭露他工作中的一些錯誤、漏洞，他看躲不過去了就假裝一個勁兒地摳問到底是誰做的，没想到查來查去終于查到他的頭上了，人説：「這事不是别人做的，就是你做的，只不過你忘了。」敵基督會怎麼做？正常的人應該怎麼做？正常的、有廉耻的人臨到這事他臉紅，覺得不好意思、尷尬，他會馬上承認，「這事我忘了，這是我做的，是我的錯，咱們趕緊想想怎麼挽回，糾正過來，别讓錯誤繼續下去」。有廉耻、有良心、有理智的人他能及時地承認錯誤，同時解决、挽回錯誤。而敵基督厚顔無耻，一旦被别人發現這個錯誤是他犯下的，被别人揭露了，被别人知道了，他馬上話鋒就變了，想方設法不承認這個錯誤，不接受這個錯誤是他犯下的，就能瞪着眼睛撒謊，為自己辯護。旁邊的人都覺得臉紅，覺得不好意思，而敵基督什麼知覺都没有，大事化小，小事化了，再也不提這事。這事露怯了，他就能當着多少人的面公開否認、公開撒謊，推卸責任，臉不紅心不跳。敵基督這類人有没有廉耻？（没有。）

有一些敵基督剛被撤换的時候他滿肚子都是委屈，覺得失落了，没地位了，没人高看了，没人伺候了，享受不到地位之福了，為自己

之前所付的代價所受的苦感到不值，心裏全是冤屈，却没有為自己在臨到對付修理時的表現還有自己所做的錯事而感到一絲的愧疚。他感覺不公平，内心充滿了委屈、埋怨，充滿了對神的誤解，不但不能承認自己所犯的錯，不但不打算彌補自己的過失，接受對付修理，接受這次的撤換，反而還覺得「神也不公義，人無論受了多大的苦、有多大的冤屈都没處訴説，心裏痛苦啊！神也不可靠，没有可依靠的，以後即便是在神家盡本分也得小心再小心，誰也不能信任」，他對神充滿了防備、誤解。這是一種什麽性情？無論做了多少錯事，無論給教會工作帶來多大虧損、造成多大危害，都可以忽略不計，都可以不承擔任何責任，不承認自己的錯，反而他所受的那一丁點兒委屈、所付的那一丁點兒不值錢的代價，却要把它無限地誇大，認為是神家對不起他，是神冤枉了他。他所做的錯事給神家帶來的虧損在他心裏一文錢不值，他認為，「這些不用算，不用計較，那算什麽虧損啊？誰做帶領不都得揮霍點祭物啊，哪是我一個人這麽做的？誰做帶領不都得給神家帶來一些虧損啊？什麽叫神的祭物？那錢就是大家的，就許别人花不許我花？許别人揮霍就不許我揮霍嗎？要論給神家帶來的虧損，别人虧損的比我多多了，那怎麽偏偏嚴厲對付我撤換我呢？要論做事不合原則、胡作非為，有的人比我嚴重多了，他們臨到對付修理怎麽不被撤換呢？要論付代價，那多數人没有我付的代價大。要論誠心，哪有一個人有我的心誠啊？要論講的道，誰有我講得多？要論明白真理，誰有我明白得多？要論接受上面的對付修理，誰有我接受得多？要論撇弃，誰有我撇弃得多？要論幫助弟兄姊妹，給弟兄姊妹解决問題，誰有我做得多？要論在教會中跑路、作工，也没有人能比得上我。要論弟兄姊妹投票擁護誰、贊成誰，誰有我的票數多？」你看看，他比這些。就臨到一個對付修理，敵基督全是就事而論的話。如果你承認自己所做的錯事、所違背的真理原則，能够接受、順服對付修理，以後能够按原則辦事，極力地彌補給教會工作帶來的虧損，神家還會追究你的問題嗎？還會定你的罪嗎？還會把你打入地獄嗎？你用得着那麽極力地表白辯解嗎？用得着那麽拐彎抹角地喊冤叫屈嗎？難道你就

真的没有敗壞性情，不會做錯事？聽了這麼多道，你到底是個什麼東西自己不知道嗎？挨點對付修理就抱屈了，你若不作惡誰願意對付你，誰想對付你啊？另外，你若不是帶領擔負着責任，誰願意對付你啊？神給人自由選擇的權利，允許你過教會生活，至于人走什麼道路、該追求什麼，那是你自己的事，没人干涉。但是現在你在神家做帶領、做負責人，你做一件錯事，給神家帶來的虧損那就不是小事，你説一句錯話對神選民造成的影響那也不是小事，因為你擔的責任不同于一般人，所以上面對付你很正常。你要是没這個地位，不擔這個責任，上面對付你嗎？上面對付過幾個平信徒？因為你擔的責任很大，作工作的範圍也很大，所以你一旦犯了錯誤，影響面太大，肯定要挨對付，這是很正常的事。如果你連修理對付都接受不了，那你還有資格做帶領嗎？你没資格做帶領，没資格接受弟兄姊妹的選舉，你不配！當你做錯事的時候你連承擔的勇氣都没有、連承認的勇氣都没有，連這樣的理智你都不具備你還做什麼帶領？你没資格，不配！

正因為有敵基督的實質，敵基督不能承認自己做的錯事，所以他臨到對付修理的時候不願意承擔責任，不願意尋求真理原則。有這幾個不願意，再加上敵基督的不承認，敵基督這樣的人能不能實行真理？能不能落實神家的工作安排？絶對不能。所以，敵基督做帶領除了搞自己的經營之外，不可能做一點兒對神家工作有益的事情，也永遠不會按照真理原則辦事，不會按照神家的工作安排去落實工作。敵基督無論是因為做錯一件小事受到對付修理，還是因為做錯一件大事給教會工作帶來大的虧損受到對付修理，他都不能承認是自己的錯誤，都不能承認自己在此事上有過犯虧欠神。相反，無論到什麼時候，他寧死都不能承認這事所帶來的虧損與他有關，不承認他是主要責任人，不承認自己的做法錯誤、自己選擇的道路錯誤，也不承認自己明知真理故意作惡的錯誤，更不承認自己在此事上有不可推卸的責任。他不承認自己在做事的時候有不對的存心，不能與人配搭，任意妄為，貪享地位之福，玩忽職守，給神家工作帶來了虧損，而是在犯下錯誤之後處處表白自己曾經受過多少苦，曾經坐監没當猶大，曾經在神家的

工作當中付出多少代價、有多大的功勞，到處散布，到處宣揚。除了宣揚自己的功勞、自己的代價以外，還要散布神家對他的對付修理和神家對待他的方式是錯誤的、是不公平的。他除了沒有悔改的態度之外，還要到處論斷神、論斷神家對他的處理。如果有更多的人能相信他的說法，更多的人能够為他打抱不平，更多的人承認、接受他為神家所付出的代價，有更多的人能够相信神家對待他的方式是不公平的、是冤屈了他，他就達到目的了。他做這些事情毫不手軟，更不收斂，沒有懼怕神的心，更沒有悔改的意思。他做了錯事不但不能承認，反而還要推卸責任，同時也更擔憂自己以後的歸宿。敵基督這類人當看到自己的歸宿受到威脅的時候，或者聽到神家說再也不培養他這種人的時候，他內心深處更加地恨惡對付他、揭露他的人，更加恨惡讓他丟人現眼的人。從始到終敵基督沒有任何的悔改，如果他真的發現自己以後的地位、歸宿不保，自己的欲望與野心永遠不能得逞的時候，他就會撕破臉皮，私下裏散布觀念、散布消極，能論斷對付他的弟兄姊妹或上層帶領，也能論斷、攻擊聖靈使用之人，說聖靈使用的人對付他沒有道理，不給他留情面。他簡直是一副不可理喻的樣子。這樣的人聽了多少道都不能明白真理，聽了多少道都沒有一丁點兒敬畏神的心，信神多少年連該有的良心理智都沒有，實在是可憐又可惡！從敵基督胡作非為遭到嚴厲修理對付開始，敵基督始終不承認自己的錯誤，還抱着滿腹的冤屈埋怨論斷神家對他不公平，最後達到公開散布觀念，撕破臉皮與神家叫囂，到最後被開除，敵基督在每一個階段的表現有沒有一丁點兒的正常人性？有沒有一丁點兒的良心理智？有沒有一丁點兒的喜愛真理、喜愛正面事物的表現？有沒有一丁點兒敬畏神的心？都沒有。敵基督可惡到了極點，沒有廉耻，不可理喻，享受不到地位之福了就破罐子破摔。他無論多麼不勝任工作、不具備工作能力，還要享受地位之福、享受人的高看，把地位名聲看得比命還重要，做了多大的錯事內心沒有一丁點兒的愧疚，這還是人嗎？這就是一隻披着羊皮的狼。外表披着一張人皮看着像個人，內裏却不是人，着實讓人可恨、讓人噁心厭憎！

（2）不承認自己有敗壞性情

敵基督臨到對付修理的時候，他不但不悔改，還能散布觀念、公開論斷，主要的原因之一是他不承認自己做錯事。原因之二是什麼？就是敵基督不承認自己有敗壞性情。這個是不是比不承認自己做錯事程度嚴重了，更具體了？任何一個接受神作工的人，接受神審判刑罰的人，最起碼該有的認識就是得先承認人是敗壞的人類，人經過撒但敗壞，没有理智、没有人性，不具備真理、不認識神，是抵擋神的種類。唯獨敵基督這類人始終不承認自己敗壞太深，不承認敗壞人類都是屬撒但的，更不承認自己就是魔鬼撒但，尤其是在多數人都能反省認識自己、都能接受對付修理的時候，他連自己有敗壞性情都不承認，這個問題就嚴重了。為什麼説嚴重了呢？敵基督因為不能承認真理，因為不相信神的話是真理，所以對于神話所説的所有内容他從内心深處都是不接受的。有些人説：「怎麼就不接受了？人家承認自己是魔鬼撒但、是神的仇敵啊。」那算什麼承認啊？外邦人還能説自己不是好人呢，那就算承認有敗壞性情嗎？那不算。真正承認自己有敗壞性情的首先得知道自己是什麼人，另外與神所説的幾方面敗壞性情都能够不同程度地對號入座，能够進一步地承認自己在不同情形之下所流露的各方面敗壞性情。這是不是一些具體表現？（是。）而敵基督不具備這些，因為他不承認神的話，他藐視神的話，所以對于神所揭露人敗壞性情的這些話他只是聽一聽就罷了，從來不從内心深處去反省、解剖、對號自己，就是不根據神的這些話來解剖、對號自己的各種表現、各種存心、各種想法、各種觀點，他絲毫不做這件事情。那不做這件事情意味着什麼？意味着神所説的這些話對他來説只是一種説法，只是一種不同的觀點，是對人的性情、性格，對人的做法、實質的一種不同的説法，并不是定義人性情的準則，這就是敵基督不把神的話當真理的一個準確的説法。對于神所揭露的人的種種敗壞性情，敵基督只是在腦海裏有一個大概的了解，從來不從内心深處接受。他不接受，那他能不能在臨到事的時候用神的話約束他的性情、改變他的做法、解决他不對的觀點呢？絶對不能。敵基督不接受真理，這就意味着他

不承認自己有敗壞性情。比如説狂妄，在神所揭示的狂妄性情的話語中説到一些人的表現流露，追求真理的人、承認神的話是真理的人他就會用神的話來衡量自己的行為，也衡量自己的性情。衡量來衡量去，他承認了，「我有狂妄性情，我做這件事情所流露出來的性情是狂妄，我這樣想是狂妄，我這樣做是狂妄，我這樣的態度是狂妄，我這樣對待人的方式是狂妄，我這樣的作工方式、對待本分的方式是狂妄」，這是不是承認神的話是真理了？（是。）把神的話當成標準來對號自己的行為，當對上號的時候不知不覺就承認自己有敗壞性情，神所説的都是實情，確實不假。咱們暫先不説人承認自己有敗壞性情之後到底能不能用神的話來解决自己的敗壞性情，先説人是否承認自己有敗壞性情這一方面。就承認而言，多數有理性、有良心、有正常思維的人都會在神的話中得到開啓光照，然後不知不覺地接受神的話、阿們神的話，承認神的話是真理，從而承認自己是敗壞的人類，承認自己有敗壞性情而俯伏在神的面前。當承認自己有敗壞性情的時候，人對待神、對待真理尤其是對待對付修理就有了一個準確的、合適的態度。就是説，人在承認自己有敗壞性情的同時，當臨到對付修理的時候，人不自覺地、下意識地就能够從内心順服對付修理，願意接受對付修理，更有一些人渴慕有人能對付修理他，來約束他、管教他，很自然地對對付修理就産生了好感，有了正面的、積極的態度。這是正常的人。唯獨不正常的就是敵基督，這一類人因為不接受神的話，對神的話常常是以鼻嗤之，在心裏抵觸、論斷、定罪，所以對于神所揭露、定性的人的敗壞性情他也有同樣的態度。什麽態度呢？比如，神説人有狂妄性情，具體表現如下……當聽到這些具體表現之後，敵基督不但不能接受，反而變本加厲地藐視神所説的這些具體的表現。為什麽能這樣呢？他有一個撒但的邏輯，就是撒但對待真理、對待正面事物的態度，他説：「你説這是狂妄，那有能耐的人誰不高調啊？有領導才幹的人誰説話不得有點氣派啊？有地位的人誰不得有點作派啊？這不算什麽事，這在外邦世界都是很正常的事，在你們這兒大驚小怪的。還有，做事不與人商量那算狂妄嗎？那算獨斷專行嗎？有能耐的人就得

一個人說了算，會專權的人那叫有本事。與你們這些小民有什麼好商量的？你們懂什麼啊？所以，我這不是狂妄，我這叫本事，這叫能耐，這叫有領導才能，是天生的才幹，資質太高了，幹什麼都行，在什麼場合下、在什麼人群裏都能獨當一面，這是人才啊！人才不應該被踩壓，不應該被揭露，不管在什麼人群中都應該被舉薦、被高舉、被重用才對呢！既然是人才，有才幹，有領導才能，那就應該有領導的風範、有領袖的風範，如果這些東西都被埋沒了，那不就是偽裝嗎？」他用這些歪理邪說來論斷、定罪神所揭露的狂妄性情，所以你無論怎麼說，他也不能承認神所說的、神所定義的人的敗壞性情的種種表現。他認為「神所說的只不過是一種說法，比較正面、比較正統、比較傳統，但并不能被定義為真理，這些話只適合一部分人。比如說，有些人比較老實，沒什麼才幹，能耐也不大，智商也不高，另外也沒有領導才能，如果沒有合適的配搭，做事就得跟別人商量，如果不與別人商量自己就擔不起來工作，神的話適合這些人」，等等這些說法都是撒但的謬理邪說。

敵基督從來不相信神的話是真理，所以他無論什麼時候聽神的話也只是走走過程，與法利賽人一樣拿神的話來裝扮自己的門面，并不是從內心深處接受，把神的話當生命、當成自己實行的目標。所以當敵基督做錯事的時候，你對付、揭露他做的錯事他不能承認，再對付他在這件事情中所流露的性情與實質他就更不能接受了。與不承認自己做錯事一樣，敵基督在流露敗壞性情的時候總是有理由、有藉口、有說辭來否認自己有敗壞性情。比如說，他在這事上流露狂妄性情了，他說是一時着急，說話用詞不當，聲音大了；在那件事上別人說他詭詐不敞開，他會說多數人素質差，如果說了，別人也不理解還會誤解，所以他才不敞開。他無論流露了什麼敗壞性情都能找到藉口、找到說辭。總之，不管流露了什麼敗壞性情，也不管流露的這個性情多麼明顯、多麼嚴重，他都不承認這是敗壞性情。敵基督常常撒謊，說話人前一套人後一套，什麼時候說的是真話、什麼時候說的是假話誰也測不透，誰也不知道。但是他從來不承認自己是詭詐人，不是誠實人，

相反還常常辯解表白自己特别老實，對人特别誠懇，當人遇到難處的時候，自己的心是多麽善良地想幫助别人。敵基督不但不能承認自己有敗壞性情，還常常粉飾自己，標榜自己是好人、是善良的人；不但不能承認自己有敗壞性情，同時還要標榜自己多麽會做人的工作，多麽會籠絡人心、收買人心，在人中間做事説話多麽有手段有能力，没有人比他好，没有人比他强，没有人能比他更勝任他所作的工作。敵基督能付點代價，會講點高的道理、理論，能一時做點事迷惑人，讓多數人高看，他就認為能掩蓋他的敗壞性情，能讓人對他的敗壞性情忽略不計。所以基于敵基督的這些表現，對敗壞性情的這些認知、態度，當他臨到對付修理的時候第一反應就是反抗、抵觸，極力地撇清自己，除了不承認自己給教會工作帶來的虧損之外，他還不承認自己在這件事上所流露的敗壞性情，還有在敗壞性情的驅使之下他所犯的錯。就敵基督這樣的表現、這樣的實質能不能達到性情變化？（不能。）

我接觸過一些敵基督，他們因為工作上出現錯誤，因為懶惰不落實工作，不作具體工作還要發號施令，胡作非為、另搞一套，當對付修理他們的時候，他們表面上服服帖帖，背後一點兒都不悔改。從他們不悔改的態度上來看，他們一點兒都不接受對付修理。從他們不接受對付修理的這件事上來看，他們從來不省察自己有哪些敗壞性情的流露，而是在對付修理之後依然做自己想做的事情，依然另搞一套，依然能暗箱操作，依然能够欺上瞞下，依然能够搞獨立王國，依然能够享受特權，一丁點兒變化都没有。為什麽一丁點兒變化都没有呢？這就是因為敵基督根本就不承認自己有敗壞性情，不接受真理，所以趁着手中握有大權的機遇，趁着大權還在，他們就抓緊時間辦自己所要辦的事，極力地幹壞事，攪擾神家的工作，破壞神家的正常秩序，享受着神家各種物質待遇的同時一丁點兒好事都不辦。他們除了作點表面工作之外私下裏都幹什麽？召集人聚會，講字句道理，甚至還管閑事，再不就是發號施令。上面交代給他的每一項具體工作他都不落實，也不到現場去作具體指揮、監督、輔導，就在上面發號施令，偶

爾迫不得已到現場去幹點活兒，指導指導，也是三分鐘熱度，很快就不見人影兒了。他提拔、任命哪一個人，誰都不能說不好，誰都不能反對，而他也從來不檢查、監督這個人的工作。他提拔、任命的人不管做了多大壞事都不許別人揭露，誰都不能撤換，誰都不許反映，誰反映他就跟誰結仇。無論他用的人給教會工作帶來多大虧損、帶來多大攪擾，他都力保，保不住了就趕緊跟這個人撇清關係，趕緊推卸責任。這些敵基督不管是在人前做的還是在人後做的都沒有一丁點兒敬畏神的心，就是個不信派，就是個魔鬼、活撒但，還厚顏無恥地要占着地位享受地位之福，在神家白吃白喝當蛀蟲。甚至有的人臨到對付修理，看到自己要地位不保的時候還感覺灰心、失望、低落。他低落什麼？灰心什麼？地位不保了，享受特權的機會、待遇沒有了，沒有人高看了，玩弄權術的日子沒有了，什麼事都得親力親為了，站着說話發號施令的機會再也沒有了。他不為自己的敗壞性情所帶來的惡果而感到自責難過，而是為享受不到地位之福而感到難過、流泪、失落。甚至有的人在被撤換的時候還厚顏無恥地再三要求能不能再給一次機會。你們說，這樣的人能不能再給一次機會？再給一次機會他想幹什麼？還想吃教，還想混飯吃，還想胡作非為。再給一次機會他能認識自己的敗壞性情嗎？他能不能認識自己啊？（不能。）再給一次機會他能不能有點廉恥啊？他的人性品質能變嗎？再給一次機會他能不能按真理原則辦事，不搞獨立王國啊？（不能。）都不能，那這不就完了嗎？你們如果臨到對付修理，當問題嚴重到一定程度上面不得不撤換你們的時候，你們怎麼想？（確實該撤換，因為人本性太邪惡，做了很多違背原則、抵擋神的事，作了很多惡，給教會工作造成了很多虧損，撤換是應該的。）有理智的人他先反省自己：我這段時間到底做了什麼？為什麼臨到對付修理？對付修理我的那些事、那些話到底對不對？我該怎麼接受？臨到這些對付修理我該怎麼對待？然後省察自己到底做了什麼，自己做的這些事有沒有人意的摻雜，是否有良心理智，是否符合真理原則，有多少是按着神的要求做的、有多少是按着己意做的。有理智的人應該省察這些，而不是糾纏自己到底有沒有地位了，神家

對他公不公平，沒有地位人對他會怎麼看，以後的前途歸宿怎麼樣，不是糾纏這些。

有些敵基督厚顏無恥到什麼程度？他被撤換了以後，弟兄姊妹對他不恭敬了，不那麼温柔善良，對他冷漠、不理睬了，他就受不了了。他對這些事怎麼就感覺得那麼細，對敗壞性情為什麼不那麼敏感呢？這是不是本性？這類人要不要臉？有没有廉恥？（没有。）人性裏最珍貴的兩樣東西一個是有廉恥，一個是正直，這兩樣東西在敵基督的身上絲毫都看不見。敵基督厚顏無恥，流露多少敗壞性情、作了多少惡自己都没有任何的感覺、没有任何的愧疚，還想賴在神家混飯吃。被對付揭露了，被撤換没地位了還想讓弟兄姊妹恭恭敬敬、客客氣氣地供着他。這是不是不可理喻？你們聽到敵基督的這種表現噁不噁心？（噁心。）人一般臨到對付修理尤其是被撤換没有地位了都會失落，臉面上都會有點下不了台，在人中間有點羞愧，覺得不好意思没臉見人。但是，人如果知廉恥就不會講歪理。不會講歪理指什麼説的？就是什麼事都能够正確對待，不往歪了想，不往歪了講，能實事求是地承認自己所做的錯事，公正地、理性地對待這件事。公正、理性指什麼説的呢？就是既然在這事上對付修理你那你做的就有問題，先不説你有什麼敗壞性情，就説這件事你做錯了那你肯定有責任，你既然有責任就應該承擔這個責任，承認這是你做的。承認之後，接着你就應該省察了：在這事上我流露了什麼敗壞性情？如果不是受敗壞性情指使，那有没有人意的摻雜？是不是愚昧造成的？是不是跟我的追求、所走的道路有關係？能這樣省察自己，這叫有理性，懂得廉恥，看事公正、客觀，實事求是。敵基督恰恰就没有這一點。臨到對付修理的時候，他先想：「我一個堂堂的帶領，你當着這麼多人的面不留情面地對付我，還揭我的老底，那我這個帶領的威信在哪兒啊？不都讓你對付没了嗎？以後我説話誰還聽啊？没人聽了那我這個帶領不就没地位了嗎？不就成空架子了嗎？那我還能享受地位之福嗎？弟兄姊妹奉獻的那些物質的東西我不就享受不着了嗎？」這個想法對不對？合不合真理？是不是正當的想法？（不是。）這叫没理智，講歪理。什麼叫威信？什麼

叫帶領？難道你就没有敗壞嗎？什麼叫揭你的老底？你的老底是什麼？就是你的敗壞性情，你的敗壞性情跟其他人都一樣，這就是你的老底。你没有與别人不一樣，你不比别人高，就是看你有點素質，能作點工作，神家提拔培養你，給你一些特殊的負擔，多加給你一些擔子，但這并不等于你有了地位就没有敗壞性情了。而敵基督就抓住這一點，他説：「我有地位了就不應該對付我，尤其是不應該當着多數人的面對付修理我，讓多數人知道我的實底。」這是不是歪理？這個做法適應于哪兒？在社會上你要樹立一個人，就得把他吹捧成一個完人，樹立成一個完美的形象，没有一丁點兒瑕疵，那不是騙人的嗎？神家會那麼做嗎？（不會。）撒但那麼做，敵基督也這麼要求，撒但没有理智，敵基督在這事上同樣也没有理智，不但没有理智，還講一些歪理，提出一些過分的要求。他為了保住自己的地位就讓上面對付他的時候講究點方式、講究點場合、講究點語氣。用得着這樣嗎？你就是個敗壞的人類，對付你的事都是實事求是，講什麼方式？把你樹立起來那不是坑害弟兄姊妹嗎？把你這個惡人樹立起來，維護好你的地位，讓你在下面胡作非為、搞獨立王國啊？這樣對弟兄姊妹公平嗎？是對弟兄姊妹負責任嗎？這不是對弟兄姊妹負責任的做法。所以敵基督這麼做、這麼想、這麼要求純屬是講歪理，無理取鬧，没有絲毫的廉耻。做錯事臨到修理對付的時候，他不承認自己有敗壞性情，不省察自己是因為哪方面敗壞性情導致做了這樣的事。講了一堆歪理之後，他不但不省察，還要琢磨對策，「這事是誰告的？誰跟上面透露的消息？誰跟帶領反映我這個事的？我得查查這個人，我得給他點顏色瞧瞧，聚會的時候我得敲打敲打他，讓他知道我的厲害！」臨到對付修理的時候，敵基督還極力地辯護，找出路，「這次做事不小心露餡兒了，下次臨到這類事争取不露餡兒，争取换一種方式，蒙蔽上面也蒙蔽下面的弟兄姊妹，讓他們都不知道，做對了就趕緊站出來邀功，做錯了就趕緊把責任推卸到他人頭上。」這是不是無耻啊？無耻到了極處！臨到對付修理的時候，正常的人都在内心深處暗暗地承認，「咱這人不好，是有敗壞性情，啥也别説了，我得反省自己」，暗暗下定决心，以後再臨到這類

事按着神的要求做，不管能不能達到，總之在臨到對付修理的時候能理性地從内心接受，理性告訴他自己做錯了就是做錯了，自己有敗壞性情就得承認。他的内心是順服的，没有抵觸，即便有點小委屈但主要的態度還是積極的，他能反省自己，能懊悔，還能立下心志以後争取在這事上不再犯同樣的錯誤。而敵基督不但没有懊悔，内心還抵觸，不但不能放下手中的惡還要尋找其他出路繼續胡作非為，繼續自己的惡行。他不會在臨到對付修理的時候省察自己的敗壞性情，省察自己做錯事的源頭，省察自己的存心，以及自己在流露敗壞性情時所産生的各種情形與觀點。他從不省察、不反思，也不接受其他人的建議、提點與揭露，還要變本加厲地尋找各種途徑、方式、手段來欺上瞞下，來保住地位，變本加厲地在神家中攪擾，藉着地位作惡，真是不可救藥了！

敵基督在擔任一方面工作的時候應付糊弄，對惡人、對攪擾神家工作的人睜一眼閉一眼，甚至能包庇、縱容、保護。當他被撤换之後再盡其他的本分時能不能有變化？（不能。）為什麽不能？（本性實質的問題。）他做了那麽大的錯事都没有悔改，内心還存着觀念、存着冤屈，他盡什麽本分能有點真心啊？没有觀念、没有冤屈的時候他盡本分都能胡作非為，帶着觀念、帶着冤屈盡本分他能有真心嗎？（不能。）没有真心會不會應付糊弄？能不能胡作非為啊？（能。）可能有些人不服氣，那你就好好觀察，到有一天你會服氣的，敵基督永遠都不會變，放在哪兒都不是什麽好東西。追求真理的人流露敗壞性情臨到對付修理之後會有變化，情形越來越好，態度越來越積極，觀點越來越正面，追求的目標方向越來越正確，越來越有敬畏神的心，人性看起來越來越能够讓人尊重。而敵基督呢，越對付修理他他心裏怨氣越大，越對付修理他他越防備，越對付修理他他心裏冤屈越大，他裏面的觀念越大、恨惡越大、對神的埋怨越大。不對付修理他的時候他肉體能付那麽一點代價，要是對付修理多了，他連一點兒真心都没了，真是不可救藥！你們觀察觀察，凡是這一類人，總給别人講道扶持别人，自己却没有絲毫的實行進入，這是一個特徵，另外一個特徵，無論作什麽

工作，有地位了能出點頭、有點熱心，但作工作一向應付糊弄、胡作非為，没有地位了就撕破臉皮破罐子破摔，甚至膽大妄為，無法無天，絲毫没有敬畏神的心。在人中間這樣的人就是典型的敵基督。他解剖別人情形的時候解剖得頭頭是道，聽着明明白白，似乎他對自己也是這樣認識的，但等他做錯事的時候，他流露敗壞性情的時候，你反過來揭露解剖他，看看他是什麽態度，他一百個不情願，想方設法地駁斥、辯護，不承認，誰也不能動他，誰要是碰到他的痛處、揭露他的問題那就惹上麻煩了，他就要把你當仇敵對待。

敵基督有地位的時候為了維護地位也能受點苦付點代價，還能裝出一副憐憫天下人、拯救蒼生的善良面孔，一副偽君子的面孔，一旦没有了地位他連一丁點兒好心都没有了，但他還想貪戀、享受以往人對他的擁護、高看、特別的關注，簡直是厚顔無耻到了極處！敵基督在任何一個人群當中不能對任何的人有任何的幫助、造就，還要享受人的擁護、高看，誰承認自己有敗壞性情他都不會張口説自己有敗壞性情，或者曾經流露了某方面敗壞性情。他從來不解剖自己，逼得迫不得已的時候只是説「我是魔鬼，我是撒但」，僅此而已，就説點官話。你問他，「你是魔鬼撒但，具體有哪些表現、有哪些流露啊？做事的時候你的存心動機是什麽啊？」他就隻字不提了。這是不是撒但？大紅龍從執政以來作了無數的惡，在執政的過程當中它不斷地承認錯誤，不斷地糾正錯誤，同時也不斷地變本加厲地殘害它的人民。你看它承認錯誤的時候覺得它能悔過自新了，它有認罪的態度了，以後應該不會做錯事了，但是從接下來所發生的事情上來看，從事態的發展上來看，它承認錯誤只不過是為了維護它的臉面地位，為能够繼續掌握權力而做更多殘害人的壞事作鋪墊。敵基督也是一樣，與魔鬼、與撒但、與大紅龍有着一樣的本性實質，會偽裝，撒謊成性，不知廉耻，厭煩真理、厭煩正面事物，絲毫不接受真理，而且好話説盡壞事做絶。敵基督也會在弟兄姊妹中間常常説對的話，常常做表面上看起來是對的事，但是如果要求他嚴格地按照神的話按照真理原則去實行、按照神家的工作安排去落實的時候，他一丁點兒都不做，會消失得無影無踪。

如果對他没有監督、督促，他會胡作非為，會搞獨立王國。他為了達到掌權的目的什麽苦都能受、什麽代價都能付，所以從這一點上來看，敵基督還有一樣本性實質，就是自私卑鄙。他除了為自己做事能付點代價之外，要是為弟兄姊妹、為神家無償地做點事説點話，他有没有那個好心？有没有那個負擔？（没有。）所以上面要求他落實的事，到檢查工作的時候他一樣也没落實。為什麽不落實啊？落實這些工作需要他受累受苦、需要他付代價，也可能他自身還撈不着更多的好處，所以他就不做。讓多數人受益，讓多數人從中獲得好處，敵基督能不能為此付代價？不會。如果多數人都能够高看他、紀念他，都能够崇拜他、贊揚他，世世代代都記得他的好，他是什麽表現？他一下子就蹦出來了，比誰蹦得都歡。這是不是無耻啊？撒但魔鬼是真無耻啊！作了無數的惡還想讓人對它感恩戴德，還想讓人緊緊地追隨它吹捧它，它這麽殘害人還想讓人誇它的好。敵基督也是這樣。敵基督無論聽多少道，無論明白多少道理，你讓他作工作、盡本分不應付糊弄他達不到，讓他不搞獨立王國他達不到，讓他不胡作非為他達不到，讓他不享受地位之福、不貪享安逸、不享受地位特權他達不到，讓他不整人治人他達不到，讓他不撒謊他達不到，讓他不揮霍祭物、保護神家的利益他達不到，讓他不見證自己他永遠達不到，讓他為神選民無償地付點代價、默默無聞地作點工作他達不到。他能做什麽？他能胡作非為，搞獨立王國，見證自己，揮霍祭物，吃教，整人治人，喊口號、講道理，散布邪説謬論迷惑人，等等這些他不費吹灰之力就做到了。你們身邊有没有這樣的人？一旦掌了權，有一點兒小權力，就想抓住神家的財政大權，不管什麽東西都要買好的、買貴的、買名牌，跟誰也不商量，誰説都不聽，給點權力就享受上了；給點權力就想拉幫結夥另搞一套，就想不聽上面的，誰的都不聽了；給點權力就覺着自己成神了，就想見證自己讓人擁護，就想結黨，拉幫結派；給點權力就想把弟兄姊妹牢牢地控制在自己手裏，若神家工作需要從他那裏調一個人，那就相當不容易，必須得通過他，跟他商量，態度不好還不行。他想讓全天下的人都知道他的權力、他的權勢，誰不尊重他、誰不恭

敬他都不行。這是有目共睹的事實。敵基督永遠不承認自己有敗壞性情。你們觀察觀察，不承認自己有敗壞性情的人做錯事流露敗壞性情能不能悔改，最終會向什麼方向發展，會走上什麼樣的道路，這些人盡本分什麼表現，與人相處什麼表現，他們對待地位什麼表現，他們做事的方式方法都有哪些，你們會不會分辨？如果能總結出來就有點分辨了。

（3）不承認神的話是真理、是衡量一切的準則

敵基督不接受對付修理，做了任何錯事都没有悔改的態度，還有第三條原因，就是敵基督不承認神的話是真理、是衡量一切的準則。前兩條交通得相對具體一點，這一條跟前兩條在字面意思上稍微有點不同，但實質上跟敵基督不承認神的話是真理這一條都是相關的，所以這一條咱們就簡單交通交通。當敵基督臨到對付修理的時候，你給他交通真理，講真理原則、辦事原則，他聽了能不能接受？（不能。）敵基督無論什麼時候聽到真理他都是一種態度——定罪、抵觸。什麼是真理原則？就是衡量一件事應該怎麼做的標準。如果完全合乎神話真理，那人所做的就有原則了，就是按原則辦事了。你交通的合乎真理原則，敵基督是絶對不會接受的，你講的越是正面、越是實際、越是公正、越是正確、越是實事求是，敵基督越是不能接受，他就要跟你講歪理，就不接受真理，不接受事實。你跟他講這事怎麼做是盡到責任，他跟你講他是如何受苦付代價的；你跟他講怎麼做是按真理原則做，他跟你講他跑了多少路、受了多少苦、費了多少口舌；你跟他講怎麼做誠實人，怎麼憑誠實的心、憑一顆真心去做事、盡本分，他不感興趣也不理睬，他做事盡講手段、講陰謀、玩詭計。總之，敵基督做事有自己一套獨到的原則，不管在人來看或者在神來看他的這套原則多麼錯誤、多麼低級、多麼荒唐謬妄，敵基督就是樂此不疲地一直持守着自己的這些做法、這些原則。他不接受神的話作為真理原則，也不放弃自己的原則，所以你無論是對付修理他也好，無論是揭露他也好，無論是撤换他也好，他衡量事情的準則、觀點、角度永遠都是不變的。這些準則有的是從人來的科學的東西，有的是知識的東

西，有的是傳統文化的東西，有的是世界邪惡潮流的東西，這些東西無論多麼錯誤，敵基督就是不能放弃。社會上流行什麼邪惡的潮流他就接受什麼，社會上流傳什麼樣的説法、觀點他就接受什麼樣的説法、觀點，而神的話、真理在他那兒從來就不是衡量萬事萬物、衡量一切的準則。他在跟隨神的同時、在神家混吃混喝的同時在否認、定罪着真理，他在否認、定罪真理的同時崇尚、仰視這個世界的各種邪説謬論，而唯獨讓他不能接受的就是神的話，就是真理。從敵基督的這一實質上來看，雖然他們信神也參加聚會、也讀神的話、也盡本分，但是有一點是肯定的，他們的性情從來不變，他們屬世界、屬邪惡潮流的觀點從來不變。你讓他談生命進入、談性情變化，他所説的話怎麼就那麼怪、那麼噁心、那麼彆扭呢？一聽就是外行話，簡直就是一個不通靈的渾人，還要假裝屬靈、假裝自己有生命，真是噁心透頂！一個從來不承認神的話是真理、從來不接受神話作生命的人還能有生命嗎？這不是笑話嗎？你們看看身邊的人，誰説話張口閉口就是「某某名人説了，某某書上説了，某某電視劇説了，某某名著上説了」「我們那兒的傳統文化是什麼，我們那兒的説法是什麼，我們家的規矩是什麼」……看看誰總説這一堆話，看看誰聽了神的話之後不疼不癢，勉强交通對神話的認識的時候説的全是那些渾話、不通靈的話、謬妄的話，對神話没有領受認識還要强拼硬湊，還要裝屬靈，真是噁心！信神多少年，聽道、聚會多少年，居然不知道自己有敗壞性情，居然没發現自己有錯誤的觀點，居然没發現自己的錯謬觀點與神的話是背道而馳的、是相悖的，這是什麼原因？這就是敵基督不接受對付修理，做了任何錯事都没有悔改的態度的原因之三：不承認神的話是真理、是衡量一切的準則。這是問題的根源。

敵基督為什麼不接受對付修理？為什麼臨到事不悔改還能散布各種觀念，還能論斷神？原因很明顯：第一條，敵基督從來不承認自己會做錯事；第二條，敵基督從來不承認自己有敗壞性情；第三條，敵基督不承認神的話是真理、是衡量一切的準則。凡是不接受對付修理的，凡是做錯事流露敗壞性情很明顯的，凡是常常坑害神選民，不知

耽誤多少神選民的生命進入，給神家工作帶來虧損的人，如果他在臨到對付修理的時候没有懊悔的意思、没有悔改的態度，肯定的一點就是這個人有敵基督的這三條表現。是吧?（是。）對于敵基督為什麽不接受對付修理，一共有三個原因，再讀一遍。（第一條，敵基督從來不承認自己會做錯事；第二條，敵基督從來不承認自己有敗壞性情；第三條，敵基督不承認神的話是真理、是衡量一切的準則。）一共三條。前兩條交通得相對具體一點，最後一條稍微有點不同，但前兩條實質上跟敵基督不承認神話是真理這一條都是相關的，咱們就不作更具體的交通了。好了，那今天就交通到這兒吧。再見!（神，再見!）

二〇二〇年九月十九日

第十二條　没有地位或没有得福的希望就想退去

今天交通敵基督各種表現的第十二條——没有地位或没有得福的希望就想退去。這一條也是涉及到敵基督性情與敵基督各種表現的其中一種具體的表現。從表面上看，這些敵基督想退去的原因是没有地位、没有得福的希望了，失去這兩樣東西了，他們就想退去。表面的意思看起來容易理解，不那麽複雜，也不那麽抽象，但是具體表現有哪些呢？就是敵基督面臨哪些事的時候涉及到了他的地位、他得福的希望讓他想退去？這個是不是值得細交通？如果讓你們交通的話，你們怎麽交通這方面的具體細節、表現？有些人會説：「之前交通過多次了，敵基督喜歡地位權勢，喜歡高的名望，他信神的目的就是為了得福、得冠冕、得賞賜，這些希望要是都破滅了都失去了的話，他就覺得信神没意思，就不想信了。」你們要交通這事是不是就這麽簡單幾句話？（是。）如果交通得這麽簡單，幾句話就把這個話題交通完了，那關于敵基督的這方面表現就不值得列為一條了，也不涉及什麽本性實質了。既然這一條涉及到敵基督的實質與敵基督的性情，也涉及到敵基督個人的追求與他生存的觀點，那就應該涉及到多方面的内容。那這些具體内容有哪些？就是説，敵基督臨到的哪些事涉及到了他的地位、他得福的希望？他對待這些事的觀點、想法、態度是什麽？當然，交通這些内容與咱們之前交通的敵基督對待各種事情的觀點應該是有些交叉的，但是着重點不同，也是從不同的角度上交通的。今天就專門交通敵基督失去地位與得福的希望時他是怎樣表現的，能證明他的追求觀點不正確、證明他對神没有真實的信，也能證實他就是具備敵基督的實質。

1. 敵基督如何對待對付修理

首先應該看見，當敵基督臨到對付修理的時候他是怎麽表現的，他是怎麽對待對付修理的，他對待對付修理的態度、思想觀點還有具體的言語行為有哪些，這值得我們解剖、分析。涉及到對付修理的話

題之前交通過很多，這是個老生常談的話題，對任何人來說都不陌生。多數人都是經過幾次對付修理之後才有了一些轉變，盡本分能尋求真理按原則辦事，信神才有了一個新的起點，有了一些轉機。可以說，每一次嚴厲的對付修理對每個人來說都是刻骨銘心的，也是記憶深刻的。當然，每一次嚴厲的對付修理對敵基督來說也是記憶深刻的，但不同的是什麼呢？敵基督對待對付修理的態度與種種表現，還有臨到對付修理所產生出來的思想觀點、心思意念，等等這些都與常人不同。當敵基督臨到對付修理的時候，首先他內心深處是抵觸拒絶的，是對抗的。他為什麼能這樣呢？就是因為敵基督的本性實質是厭煩真理、仇恨真理的，他絲毫不接受真理。當然，因着敵基督的實質、性情，他不會承認自己做錯事，也不會承認自己有敗壞性情。基于這兩點，敵基督對待對付修理的態度那是不折不扣的拒絶、反抗，從內心深處厭煩、抵觸，没有絲毫的接受順服，更没有真實的反省悔改。當敵基督臨到對付修理的時候，無論對付他的人是誰、對付的是什麼事，無論他所承擔的責任是大是小、所犯的錯誤是否明顯，或者作惡多少、給教會工作帶來什麼後果，這些事敵基督都不考慮。在敵基督心裏，誰對付修理他就是跟他過不去，就是在抓他的把柄整治他，甚至是在欺負他、侮辱他，是不拿他當人看，是在小瞧他、鄙視他。敵基督臨到對付修理的時候從來不會從自身反省自己到底做錯了什麼、流露了什麼敗壞性情，在挨對付的事上是否尋求了該遵守的原則、是否是按真理原則辦事的、是否盡到了責任，他不省察、反思這些，也不思考、揣摩這些問題，而是憑着己意憑着血氣對待對付修理。只要有人對付修理他，他就滿了怒火，心裏滿了不服、滿了怨氣，不管誰勸也不行。他不但不能接受對付修理，不能回到神面前認識、省察自己解決自己盡本分中應付糊弄、胡作非為等等這些不合原則的做法，也不從中解決自己的敗壞性情，而是找理由為自己辯護表白，甚至能說出帶有挑撥、煽動性質的話語。總之，當敵基督臨到對付修理的時候他的具體表現就是不服不滿還有抵觸、反抗，同時心裏還生出一些怨言：「我付這麼大代價作了這麼多工作，即便有些事没按原則做、没尋求真

理，但我也不是為自己啊！即便給教會的工作帶來一些損害，但我也不是故意的呀！誰不會犯錯誤啊？也不能抓住小辮子就没完没了地對付，都不體諒人的軟弱，不照顧人的心情，也不照顧人的面子，神家對人也没有愛心，也不公正啊！再説了，我就犯這點兒錯就對付修理我，這是不是看我不順眼要淘汰我啊？」敵基督臨到對付修理的時候，第一時間想到的不是反省自己到底做錯了什麽、流露的敗壞性情是什麽，而是講理、表白、辯解，同時猜測。猜測什麽呢？「我在神家盡本分付這麽大代價還能臨到對付修理，看來得福的希望也不大呀。神是不是不想給人賞賜，就借用這樣的方式顯明人淘汰人啊？既然没有得福的希望，我還賣什麽力氣？我還吃什麽苦啊？既然没有得福的希望，我還不如不信呢！信神不就是為了得福嗎？没有得福的希望我還花費什麽啊？我不信不就完事了嗎？不信你還能對付我嗎？不信你就對付不着我了。」敵基督對于對付修理絲毫不能從神領受，不能以正確的觀點、態度來接受順服，從中反省自己認識自己的敗壞性情，使自己的敗壞性情得着潔净，而是以小人之心揣測、研究修理對付他的目的。他小心翼翼地觀看事態的發展，聽人説話的語氣，觀察周圍的人看他的眼光、對他説話的方式與態度，從中來驗證自己是有得福的希望還是真被顯明淘汰了。就一個簡單的對付修理，在敵基督的心裏就産生了這麽大的動蕩、這麽多的思考。每當臨到對付修理的時候，敵基督先是反感，心裏厭煩、拒絶、對抗，然後就察言觀色，緊接着就是猜測，動用自己的大腦心思、動用自己的小聰明觀察事態的發展，觀察周圍人的眼光，也觀察上層帶領對他的態度，從中判斷自己得福的希望還剩下多少，是不是還有得福的一綫希望，是不是真的被顯明淘汰了。在走投無路的時候，敵基督又開始研究神的話了，他要在神的話中找到準確的根據，找到一綫希望，撈到救命稻草。如果在對付修理之後有人安慰扶持、有人施以愛心幫助，這些事讓他感覺到自己似乎還被看為是神家中的一員，他認為自己得福的希望還存在，希望還很大，他就會打消退去的念頭。但是一旦事態恰恰相反，讓他看到自己得福的希望已經很渺茫了、已經没有了，他的第一反應就是，「得不着

福我就不信了，你們誰愛信誰信，反正你對付修理我我不接受，你對付我的那些話都不對，我不想聽，我也不願意聽，你說對付修理對人最有益處我也不接受！」當他看到自己得福的希望化為泡影的時候，當他覺得自己多年追求的地位、進天國的夢想就要打水漂、就要失去的時候，他想到的不是改變自己的追求方式，不是改變自己的追求目標，而是想離開、想退去，不想信了，覺得信神得福沒指望了。對敵基督來說，他信神最起初想要得的賞賜、福氣、冠冕這些幻想、希望沒有了，那他信神的動力就沒有了，為神花費、盡本分的動力也就都沒有了，這些動力失去了他就不想留在教會，不想再這樣混下去了，就想放下本分離開教會。這就是敵基督臨到對付修理時的所思所想，完全暴露了敵基督的本性實質。整體來看，不管從言語上還是從行為上，敵基督始終都不能接受真理。那不接受真理到底是什麼性情？是不是厭煩真理啊？這就是厭煩真理的性情。就一個小小的對付修理就事而論其實是很容易接受的，第一，對付他的人沒有惡意，第二，就對付的事來看肯定是他違背了神家的安排、違背了真理原則，工作當中出現了錯誤、漏洞，給教會工作帶來了攪擾打岔，因為人意的摻雜、因為人的敗壞性情、因為人不明白真理原則胡作非為而臨到了對付修理，這是很正常的事。在整個世界當中，任何大的機構，任何的團體、公司都有規章制度，任何人違背了規章制度都要受到懲罰與管制，這是很正常的事，也是很正當的事。而敵基督却把違背了規章制度應該接受的管制當成是與他過不去，是有人在整治他，是抓他的把柄、找他的麻煩。這種態度是不是接受真理的態度？分明就不是。沒有接受真理的態度，這樣的人能不能在盡本分當中不犯錯誤、不打岔攪擾？肯定不能了。那這一類人適不適合盡本分？嚴格地來說不適合，這類人很難勝任任何一項工作。

神選民盡本分這是神給人操練的機會，但人還不知道珍惜，臨到對付修理就撒潑打滾，就對抗、叫囂，七個不服八個不忿，好像自己是聖人一樣從來不犯錯誤。敗壞的人類誰不犯錯誤？犯錯誤是很正常的，也沒追究你的責任，也沒定你的罪，更沒咒詛你，就是給你點言

語的對付修理，有時候嚴厲一些，話刺耳難聽一些，傷了你的心。對于有些損壞神家財物、器物的人，神家采用了賠償、罰款的管教方式，這算不算嚴厲？算不算正當？没讓你加倍賠償也没勒索你，就是等價賠償，這不是很正當的事嗎？這比世界上一些國家的罰款輕多了，有一些城市隨地吐一口痰、扔一個紙片都罰得很厲害。罰的時候你反抗、拒絶能行嗎？拒絶罰款有可能就要坐牢，有更嚴厲的法律制裁，這是制度。有些人就不理解，認為神家這麽對付修理人太嚴厲，這麽管制人太苛刻。對付得嚴厲點，傷了他的自尊，觸及到了他的撒但本性，他就覺得受不了了，不合他觀念了。他認為既然是神家就不應該這樣對待人，既然是神家就應該處處包容忍耐人，就應該允許人胡作非為、為所欲為，人不管怎麽做都好，神都應該紀念。這合理嗎？（不合理。）人的本性實質是什麽？是真正的人嗎？説得高雅一點是撒但、是魔鬼，説得粗俗一點那就是畜生，不懂規矩，痞性又重，又懶惰又好逸惡勞，還想胡作非為。還有一點最麻煩，很多人在神家盡本分總想把屬世界的那一套處世哲學、方式方法、邪惡潮流帶到神家中來，他們還下功夫研究、學習、模仿，結果把神家的有些工作搞得烏烟瘴氣、亂七八糟，讓人都看不下眼，就連有些初信的弟兄姊妹看了都説他没有敬虔，他做的是屬世界潮流的，不像基督徒做的，人家都不服氣。這些人付點代價、有點熱心，有那麽一丁點兒的衝動和好心，學了些亂七八糟的東西就拿到神家用在盡本分中、用在工作中，結果給教會工作帶來打岔攪擾挨了對付。有些人不理解，「神不是説紀念人的善行嗎？我盡本分怎麽還臨到對付修理了呢？我怎麽就不理解呢？神這話在哪兒兑現呢？難道神的話就是一句官話嗎？」那你怎麽不反思反思，你做的是值得紀念的善行嗎？神要求你的是什麽？你盡的本分，你作的工作，你提供的思路、建議是合乎聖徒體統的嗎？是合乎神家要求標準的嗎？考慮到神的見證、神的名了嗎？考慮到神家的名聲了嗎？你有没有考慮過聖徒的體統？你還承不承認自己是基督徒？這些你都考慮不到，那你所做的到底是什麽？還值得紀念嗎？你把教會工作搞得亂七八糟，神家只是對付修理，没取消你盡本分的資格，這就是最

大的愛心了，是最真實的愛，你心裏還惱火，你有理由惱火嗎？簡直是不可理喻！

有些人初信兩三年，看他的舉止還有談笑的方式、流露的觀點，甚至與人交談時的表情動作簡直就是個不信派、外邦人，讓人看不下眼。對這些人就得管制，就得對付修理，給他立規矩，讓他知道什麼是正常人性、什麼是聖徒的體統、什麼是基督徒的樣式，讓他學習做人，能有人樣。有一些人信神十年八年，甚至年頭更長，但一看他的思想觀點、言行舉止，臨到事的處理方式，所產生出來的心思意念，完全就是一個外邦人、不信派。這些人聽的道也都不少，都有一些經歷、見識，接觸弟兄姊妹也不少，應該都有自己的生活語言，但多數人不會談見證，說話表達觀點語言太簡單，什麼也說不清楚，真是貧窮、可憐、瞎眼，一看就是一副可憐相。這樣的人盡本分擔點責任就總得挨對付，這是必然的。為什麼挨對付？就是因為他做事太違背真理原則，連正常人的良心理智都達不到，就像外邦人一樣說話做事，好像花錢雇一個外邦人來作神家的工作。那這些人盡本分做出來的活兒質量怎麼樣？含金量怎麼樣？他們有沒有順服的成分？是不是問題太多，盡是打岔攪擾？（是。）那這些人該不該挨對付？（該。）有的人寫劇本寫的是基督徒的生活，主人公怎麼經歷逼迫患難、怎麼經歷各種環境、怎麼體驗經歷神的話，但在整個故事中主人公很少禱告，有時臨到事還不知道禱告什麼。以前，有些人寫禱告詞千篇一律，主人公臨到事了就禱告：「神啊，我現在心裏難過，非常痛苦，極其痛苦啊！求你帶領我，求你開啓我。」就這幾句小話，換一個事，換個環境、換個心情就不知道怎麼禱告了，心裏沒話。我就懷疑，寫劇本的這些人描述主人公臨到事的時候都沒有禱告，那這些人平時禱告不禱告呢？他們臨到事都不禱告，那他們每天的生活與盡本分都是憑什麼呢？他們心裏都想什麼？心裏有沒有神呢？（沒有神，他們是憑自己的頭腦、恩賜做的。）這樣，對付修理就產生了。你們說，我對這事怎麼評價？我說這些人應該挨對付修理。這些不長進、有腦無心的東西，信神多少年了臨到事該跟神禱告什麼都不知道，跟神沒話說，不知道

該怎麼跟神交心，没有心貼心地跟神説説心裏話。神是你最親近的人，最值得你信賴、依靠的人，你却跟神一句話都没有，你的心裏話留着跟誰説呀？不管你跟誰説，你跟神没有話説那你是個什麼東西？這是不是最没人性的東西？劇本中主人公的人性、他信神的生活、他怎麼經歷體驗神的話等等這些内容都没有，就是個空殼，那你拍這個電影給人家看什麼？你寫的那個劇本有什麼用啊？你見證神了嗎？就見證你那點知識、文化呢？人在臨到事、臨到難處的時候怎麼跟神禱告、尋求，人的心思、態度、觀點、對待神的想法是怎麼轉變的，這是見證神最好的實證，可惜有些人却絲毫不懂這個事，信神好幾年都不會禱告，難怪這麼多年没長進，業務也没提高，生命進入上也没長進，是不是應該挨對付啊？所以，對付修理人這個事是有前因的。你們如果不接受或者是没有臨到對付修理，那你們的後果、結局就危險了，幸虧現在有人對付修理、管教你們。這麼好的事、這麼有利的事敵基督就接受不了，他認為一臨到對付修理那就完了、就没希望了、就看到結局了，一臨到對付修理就證明不吃香了，在上面的眼中就不是紅人了，就有可能要被淘汰。這時候他信神就没什麼勁了，就打算到世上挣大錢，追隨世界潮流，吃喝玩樂，花花腸子開始露出來了，這就危險了，下一步腿就該邁出這個門檻離開神家了。

敵基督這一類人在神家中有地位有權勢，處處能占便宜、得利，有人高看吹捧的時候，另外他覺得自己得福得賞賜還有獲得美好的歸宿都勝券在握的時候，外表看他對神信心滿滿，對神所説的話、神給人的應許信心滿滿，對神家的工作、神家的前景信心滿滿，一旦對付修理他，觸及到他得福的欲望，他就對神産生猜忌、誤解，他所謂的滿滿的信心會在瞬間消失，蕩然無存，走路也没勁了，説話也没勁了，盡本分也没心思了，熱心、愛心、信心没有了，僅有的一點好心也没有了，誰跟他説話他都不搭理了，瞬間就變成另外一個人了。這是不是被顯明了？懷着得福希望的時候外表看有使不完的勁，對神有忠心，能起早貪黑受苦付代價，得福的希望一旦没了，整個人就像泄了氣的皮球一樣，就要另作打算、另尋他路，不想信神了，對神灰心失望，

心裏滿了怨氣。這是不是一個追求真理喜愛真理、有人性有人格的人的表現?（不是。）這種人很危險。遇到這樣的人，如果他能效力你們就輕點對付，揀好聽的誇他，像拍皮球一樣使勁拍他、誇他，他就越蹦越高。你說：「你這人有福啊，兩眼鋥亮，一看就有使不完的勁，你在神家以後肯定是棟梁，以後神的國中少不了你，沒有你神家的工作那就要受虧損啊。但是你還有點小毛病，咱們再加把力把小毛病克服、糾正就好了，以後最大的那個冠冕就是你的。」臨到事他做錯了，當面也可以對付修理，怎麼對付修理呢？你說：「你這人這麼聰明，怎麼能犯這麼低級的錯誤呢？不應該呀！你是咱們組素質最好的、文化最高的，也是咱們組最有威望的，這錯誤不應該出現在你身上，多丟人啊！下次可不能再犯了，再犯多傷神心啊，再犯你的名聲就不好了。這事還不能當着大家的面說，就是背後跟你說一下，免得弟兄姊妹對你有想法。這是不是挺照顧你的面子，考慮你個人的感受啊？你看看，神家有沒有愛啊？」「有。」「那接下來該怎麼辦啊？」「繼續好好幹！」這麼對待他們怎麼樣？這一類人就想效力得福，說話做事從來不尋求真理原則，絲毫不接受真理，也從來不考慮是不是自己該說的該做的，也不考慮自己做這個事的後果是什麼，不禱告、不揣摩、不尋求、不交通，只是憑己意憑喜好做。這一類人一旦誰說話做事傷到他的臉面、他的利益了，或者揭露他的缺點、問題，或者提出點合理建議，他就惱火、就記仇，就想報復，更嚴重的想不信，然後去大紅龍那兒告發。對待這樣的人咱們有辦法，就是別對付修理，哄着來。

剛才交通了敵基督臨到對付修理總是與得福的希望挂鈎，這種態度、觀點是不正確的，這是很危險的。當有人指出敵基督的缺點、問題時，他就認為自己沒有得福希望了；臨到對付修理、管教責備，他也認為沒有得福希望了。只要臨到不如意的事、不合他觀念的事，只要他被揭露了、被對付了，感覺自尊心受傷了，他馬上就想到自己是不是沒有得福的希望了，這是不是太敏感了？是不是得福的欲望太强烈了？你們說這類人是不是很可憐?（是。）太可憐了！可憐在哪兒？人能否得到福氣與臨到對付修理有沒有關係?（沒有。）沒有關係。那

為什麽敵基督臨到對付修理就感覺到没有得福的希望了呢？這是不是涉及到他的追求了？他追求什麽？（追求得福。）就是他始終没放下得福的欲望與存心。從開始信神他就帶着得福的存心，雖然也没少聽講道，但始終不接受真理，他得福的欲望、存心一直没有放弃，他信神的觀點没矯正、没得到變化，盡本分的存心没得到潔净，始終抱着得福的希望、存心來做一切事，最後當得福的希望要破滅的時候，他就惱羞成怒、大發怨言，懷疑神、否認真理的醜態終于暴露出來了。這是不是作死啊？這就是敵基督絲毫不接受真理、不接受修理對付的必然下場。神選民經歷神的作工都能認識到審判刑罰、修理對付就是神的愛、神的祝福，但敵基督認為這是人的説辭，他不認為這是真理，所以他不把修理對付當作功課來學，也不尋求真理反省自己，反而認為修理對付是出于人意，是有意整人治人，是帶有人的存心，絶對不是出于神的，他采取抵觸、不理會，甚至研究人為什麽這樣對待他，他没有絲毫的順服。他盡本分處處與得福得賞賜挂鈎，把得福看為一生中最重要的追求，也作為信神最終極最高的目標。不管神家怎麽交通真理，他都死抱得福的存心不放下，他認為信神不為得福就是傻瓜、就是愚蠢，就是吃大虧了，誰放下得福存心就是被愚弄了，只有傻人才放下得福的希望，接受對付修理也是愚蠢、無能的表現，聰明人不會那麽做，這是敵基督的思想邏輯。所以，敵基督臨到對付修理的時候心裏都特别抵觸，都善于狡辯、偽装，絲毫不接受真理，没有順服，而且還充滿不服、反抗，這就容易導致抵擋神、論斷神，與神對抗，最後被顯明淘汰。

2. 敵基督如何對待本分的調整

敵基督對待得福的態度特别固執，死抱得福存心不放，在臨到對付修理的時候都是心懷抵觸，竭力為自己辯駁表白，從這一點就可以確定敵基督絲毫不接受真理。當敵基督被撤换或者調整本分的時候，他得福的這根弦依然是很敏感的。為什麽敏感呢？就是他心裏被得福的欲望野心充滿了，他做的一切都是為了得福，不為别的，他一生

中最大的願望就是得福。所以當臨到本分調整或者被撤換的時候，他認為自己得福的希望没有了，他當然就没有順服，還會一個勁兒地講理，他心裏只考慮自己的利益，不考慮神家工作。比如，有的人認為自己有文字方面特長，就極力要求盡這項本分。當然，神家也不會讓他失望，神家珍惜人才，人有哪方面特長、恩賜神家都會給人發揮的空間，教會就安排他作文字工作了。但一段時間後發現他不具備這方面特長，也盡不好這個本分，一點兒果效都没有，按他的才幹與素質他根本不勝任這項工作，這種情況應該怎麼辦？能不能將就着用，説「你這個人有熱心，雖然才幹不高、素質一般，但只要你願意、肯下功夫，神家就將就用你了，讓你一直盡這個本分，做不好也没事，神家睜隻眼閉隻眼，不用調換了」？這是不是神家處理問題的原則？顯然不是。遇到這種情況通常會根據他的素質和特長安排適合他的本分，這是一方面。但僅憑這一點還不可靠，因為很多時候人適合盡什麼本分自己并不清楚，即使自己覺得擅長也不一定準確，所以還要試用、操練一段時間，根據有無果效來確定，這是準確的。如果操練一段時間始終没果效，也没有長進，確定没有培養價值，就應該調整本分了，重新安排適合他的本分。這樣安排、調整人的本分是很正當的，也是合乎原則的。但有的人就不能順服神家的安排，總是隨從肉體的喜好盡本分。比如有的人説，「我最大的理想就是做文人、做記者，但因為家庭條件等原因没有成功，如今在神家能作文字工作，我終于如願以償了」，但他盡了一段時間本分，因他領受真理不行，不太通靈，勝任不了文字工作，就調整他盡别的本分了，他就發起牢騷了，説：「為什麼就不讓我作自己喜歡作的工作呢？别的工作我也不喜歡啊！」這是什麼問題？神家按原則調整本分他為什麼通不過？這是不是人性有問題？他不能接受真理，對神没有順服，這就是没有理智了。他盡本分總憑自己的喜好，總有自己的選擇，這是不是敗壞性情啊？你喜歡做一件事就能保證把事情做好嗎？你喜歡盡一項本分就能達到合格的盡本分嗎？你喜歡做的不代表是適合你做的，你適合做什麼自己不一定能看透，所以你就得具備理智學會順服。那臨到本分調整該怎麼實行順服

呢？一方面你得相信神家是按照真理原則來調整本分，不是根據你的喜好，也不是根據哪個帶領工人的偏見，是根據你的恩賜、特長等實際情況確定的，這就不是出于某一個人的意思了。調整本分時就應該學會順服，等你在新的本分上操練一段時間，盡本分有果效了，發現自己更適合盡這個本分，能認識到自己憑喜好選擇本分是錯誤的，這問題不就解决了嗎？最主要的是神家安排人盡什麽本分不是根據人的喜好，乃是根據工作的需要，也是根據盡本分能否達到果效來决定的。你們説，神家應不應該按照個人的喜好來安排本分？應不應該在滿足個人喜好的前提下來用人？（不應該。）哪一條合乎神家用人的原則？哪一條合乎真理原則？根據神家工作的需要，根據人盡本分的果效。你是有那麽點兒愛好、興趣，有那麽點兒盡本分的願望，但是你的願望、興趣、愛好應不應該凌駕于神家工作之上？如果你一味地堅持，説「我就要作這個工作，不讓我作我就不想活了，我就不想盡本分了，不讓我作這個工作，我做什麽也没心思，做什麽也不用全力」，這是不是盡本分的態度有問題？這是不是太没有良心理智了？為了滿足你個人的願望、興趣與愛好不惜影響、耽誤教會工作，這樣做合乎真理嗎？不合乎真理的事人應該怎麽對待？有的人説：「應該犧牲小我，成就大我。」這話對不對？是不是真理？（不是。）這是一句什麽話？（撒但謬論。）這是一句謬話，是迷惑人的話、偽裝的話，你把「應該犧牲小我，成就大我」這話用在盡本分上那就是抵擋神、褻瀆神。為什麽説是褻瀆神呢？因為你把自己的意思强加給神，這就是褻瀆！你以犧牲小我來換取神的成全、祝福，你的存心就是跟神搞交易。神不需要你犧牲自己什麽，神是要求人實行真理背叛肉體，你實行不了真理就是悖逆神、抵擋神。你盡不好本分是因為你的存心不對、你的看事觀點不對，你的説法完全違背了真理，但神家并没有剥奪你盡本分的權利，只是因着你不適合盡這個本分就調整你的本分，重新安排適合你的本分，這是很正常的事，也是很容易理解的事，人應該正確對待。怎麽正確對待呢？就是臨到這事的時候，你得先接受神家對你的評價。雖然你主觀上愛好這項業務，但事實上你并不能勝任，也不擅長這項業

務，所以這項工作你就作不了，那就得調換你的本分。你應該順服下來接受新的本分，你先操練一段時間，如果覺得還是不行，素質够不上，你就應該跟教會說，「我盡這個本分不勝任，如果再這樣下去會耽誤工作的」，這樣做多有理智啊！千萬別硬撐，硬撐會耽誤工作的。你早點提出來，教會會根據你的情況給你安排合適的本分，神家不會勉强人盡本分。經歷本分調整，這對你來説是不是一件好事？首先，這能讓你理性地對待自己的喜好與願望。你之前有那麼點兒愛好，愛好文學、愛好寫作，但作文字工作還需要通靈，起碼得明白屬靈術語才行，若你一點兒真理都不明白，光有點文字特長也是不行的，必須得通過一段時間的經歷達到通靈了，明白屬靈術語了，有點屬靈生活的語言了，這樣才可以在神家作文字工作了。你通過一段時間的經歷、體驗，發現自己没有生命經歷的語言，看見自己缺少太多，知道了自己的真實身量，也讓神家、弟兄姊妹看清楚了你的素質與身量，這對你來説是好事，起碼讓你知道自己的素質高低，能正確地對待自己。你對自己的素質、愛好不停留在想象中了，也知道自己的真實身量，對自己適合做什麼、不適合做什麼看得更準確更清楚了，盡本分也能更踏實更實在了。這是一方面。另一方面，也是最關鍵的，就是不管你能認識到什麼程度或者你是否認識到這些，面對神家對你的安排首先起碼應該具備的態度就是順服，不應該挑挑揀揀，不應該有個人的打算與選擇，這是最應該具備的理智。如果你不會反省自己盡本分有什麼摻雜那也没事，只要你心存順服能接受真理，認真地對待本分，盡上自己的忠心，發現問題或流露敗壞能反省自己，認識自己的缺欠、不足，能尋求真理解決，這樣不知不覺在盡本分中你的生命、你的身量就逐漸長大了，就能達到合格的盡本分了。只要真心為神花費，在經歷神作工的過程中不斷地尋求真理解決自己的問題，就會得着神的祝福，神是不會虧待你的。

臨到調整本分的事，如果是教會的決定，人應該接受順服，還得反省自己，認識問題的實質、認識自己的缺少，這對人很有益處，也是人應該實行的。像這麼簡單的事一般人都能想清楚，都能正確對待，

没有那麼多難處，没有過不去的坎。人臨到調整本分的事起碼應該順服下來，也應該通過反省自己有一些收穫，對自己盡本分是否合格有準確的評價。但敵基督却不然，他們無論臨到什麼事所表現的都與常人不同。不同的地方是什麼？他們没有順服也没有積極的配合，絲毫不尋求真理，而是從内心反感、抵觸、分析、研究，絞盡腦汁地猜測，「為什麼不讓我盡這個本分了呢？為什麼調整我盡不重要的本分呢？難道要顯明淘汰我嗎？」他們在心裏對所發生的事不停地思考、不停地分析、不停地琢磨。不臨到事便罷，臨到事他内心就像翻江倒海一般洶涌澎湃，思考的問題就多了。外表看似乎他比别人會思考問題，事實上是敵基督這類人比常人邪惡。邪惡的表現是什麼？他考慮事極端、複雜、詭秘，正常人、有良心理智的人都想不到的事而在他心裏却像家常便飯一樣思來想去。就一次簡單的本分調整，人應該有順服的心態，神家讓做什麼就做什麼，自己能做什麼就做什麼，不管做什麼都力所能及地做好，盡上全心、全力，神作的没錯，就這麼簡單的真理有點良心理智的人都能實行出來，但敵基督就做不到。臨到本分調整，敵基督會立刻講理、詭辯、反抗，心裏不服，他心裏所存的是什麼？猜忌、懷疑，然後就是用各種方式試探，用言語試探、用行為試探，甚至不擇手段威逼利誘人説出實情、真話。他就想弄明白，到底是因為什麼調整他？為什麼不讓他盡這個本分？究竟是誰在背後起作用？是誰在壞他的事？他心裏不停地問為什麼，總想把真相弄清楚，好找人説理算賬。他就不知道來到神面前反省自己，看看自己到底存在什麼問題，他就不在自己身上找原因，他就不能禱告神反省自己，説「我盡本分存在什麼問題呢？是不是應付糊弄一點兒原則没有呢？到底有没有一點果效呢？」他從來不問自己這些問題，而是在心裏總質問神，「為什麼調整我的本分？為什麼這麼對待我？為什麼這麼不近人意？為什麼對我不公平？為什麼不考慮我的面子？為什麼打擊、排斥我？」這一連串的為什麼就把敵基督的敗壞性情與他的人品顯明得淋漓盡致。誰也想不到，敵基督在調整本分這樣的小事上能這樣大做文章、大吵大鬧，千方百計地翻起這麼大的波浪。他為什麼能把一件簡單的

事搞得那麼複雜呢？原因只有一個：敵基督從來就不會順服神家的安排，他把自己的本分、名利地位始終與得福的希望、以後的歸宿緊緊聯繫在一起，好像他的名譽地位一失去，得福得賞賜的希望就没有了，就等于要了他的命了。他認為，「我得小心，可不能大意啊！神家、弟兄姊妹、帶領工人甚至神都不可靠，都不是我信靠的對象。人最可靠的、最值得信賴的就是自己，自己如果不為自己打算那誰還能顧念你呢？誰還能考慮你的前途呢？誰還能考慮你以後是否得福呢？所以我得為自己精心地籌劃、精心地算計，不能失誤，不能有一丁點兒的馬虎，否則被利用了怎麼辦？」所以他就防備神家的帶領工人，害怕人分辨看透他之後撤換他，壞了他得福的夢，他認為必須得保住名譽地位，這樣才有得福的希望。敵基督把得福看得比天大比命大，比追求真理比性情變化都重要，比人蒙拯救重要，比盡好本分做合格的受造之物更重要。他認為做合格的受造之物、盡好本分、蒙拯救那都是小事，不值得一提，不足挂齒，唯獨得福這是一生永遠都不能忘記的事，無論臨到什麼大事小情都與得福挂鈎，都要小心謹慎為自己留後路。所以當本分調整時，如果提升了，敵基督就認為他還有得福的希望，如果降級了，從組長變成副組長或者從副組長變成普通一員，他就預感到大事不妙了，得福的希望渺茫了。這種觀點怎麼樣？是不是正確的觀點啊？絶對不是，這種觀點太荒唐了！能不能得着神稱許不是根據人盡什麼本分，而是根據人有無真理、對神有没有真實順服、是不是盡上忠心，這才是最關鍵的。在神拯救人期間人都得受許多試煉之苦，尤其在盡本分的事上更要經歷許多失敗、曲折的過程，最後人明白真理了，對神有真實順服了，這才是神稱許的人。在調整本分這事上就能看見敵基督不明白真理，絲毫没有領受能力。

在盡本分的人員當中，難免有一部分人做什麼都不行。讓他寫文章不行，不明白真理没法寫，連屬靈術語、基督徒常用的語言都用不好，雖然有點文筆有點文化，但是怎麼也不勝任這項工作。讓他校對稿件，校對一段時間一看也不行，素質太差，總出漏洞，就再調整。他説會一點電腦技術，但這方面的本分盡了一段時間還是不行。看他

會做菜，就讓他給弟兄姊妹做飯，結果大家普遍反映説菜不是鹹了就是淡了，不是做多了就是做少了。看他做飯也不合適，就安排他去傳福音。一聽説要到福音隊，他的心就凉了，説「完了，被打入冷宫了，得福的希望徹底没有了，哭吧」，就帶着一種消極、低沉的情緒頹廢墮落下去了，不能安心傳福音見證神的新工作，而是每天都在想「什麼時候能再盡文字本分呢？什麼時候能再揚眉吐氣一回呢？什麼時候能再跟上面對話呢？什麼時候能再參與上層的決策工作呢？什麼時候能讓大家都知道我還是帶領呢？」盼了好幾年也没有「官復原職」，最後琢磨琢磨，「信神也没什麼意思，這不就跟世界上那些仕途坎坷的人一樣嗎？」一想到仕途坎坷他就更心灰意冷了，心裏凉透了，説：「我信神這麼多年大帶領一次也没做過，好不容易當個組長還被撤换了，讓盡别的本分也都没盡好，我這人運氣不好啊，事事都不能如意，這不就是仕途坎坷嗎？神家怎麼不提拔我呢？眼看自己的地位、名望一落千丈，没有人再記得起，上面也不再提起了，大紅大紫的日子過去了，這不得志該怎麼辦呢？我這麼愛神，這麼愛教會、愛神家，怎麼就不得志呢？信神没意思。我一心想在神家大展宏圖發揮自己的餘熱、發揮自己的特長，結果神也不重用、神也看不着啊，没意思。」他一個勁兒地嚷嚷没意思是什麼意思？就是盡本分没意思，追求性情變化没意思，聽真理聽講道没意思，讀神的話没意思，尋求真理原則没意思。那什麼有意思？就當官有意思，得福有意思，滿足得福的欲望野心有意思，處處顯露自己有意思，讓人高看、有名望有意思，剩下的那些都没意思。他感覺没意思灰心失望的時候腿就不由自己想往别處邁了，就想離開神家，就想退去，這就危險了。有一部分盡本分的人，尤其是盡一些不太起眼的、頻繁地接觸外邦人的本分，在這個隊伍中的人員有些人就是一脚在裏一脚在外。什麼意思呢？就是這些人隨時隨地都能退去，如果他們最後的防綫一旦垮掉了，那他們的另外一隻脚就會毅然决然地邁出去，徹底與神家决裂，徹底離開教會。就一個本分調整的事，往哪兒調、盡什麼本分，有没有滿足自己的意願、是不是能够讓人高看，調整之後所盡本分的位置與檔次怎麼樣，這些事他都

與得福的存心欲望挂鈎。從敵基督對待調整本分這件事的態度與觀點上看，他的問題出在哪兒？這裏的問題大不大？（大。）什麼問題？（他把正常的調整本分跟自己在教會中的地位、自己能不能得福聯繫起來了，當臨到本分調整的時候，他不是接受順服神家的安排，而是認為自己失去地位了，得不着福氣了，就感覺信神没意思了，就想離開神家。）他最大的錯誤就是不應該把調整本分這件事與得福挂鈎，這是最不應該的。其實這兩者之間是没有關係的，但是因為敵基督心裏充滿了得福欲望，所以他無論盡什麼本分都要與能否得福聯繫起來，這樣就没法盡好本分，只能被顯明淘汰，這是自找苦吃，是自己走上絶路了。

怎樣對待盡本分？態度必須端正，這是盡好本分的前提。盡什麼本分合適得根據自己的特長，如果有時教會安排的本分不是你擅長的，不合乎你的意願，你可以提出來，通過交流解決。但如果是你能盡的本分也是該盡的本分，你怕受苦就不想盡這本分，那你這個人就有問題了。你如果願意順服，能背叛肉體，這就比較有理智；如果總計較本分的高低上下，總覺得盡有些本分讓人看不起，這説明你有敗壞性情。你對本分的理解為什麼這麼偏執？難道憑己意選擇的本分就能盡好嗎？也不見得。關鍵是得解決敗壞性情，敗壞性情不解決，就是自己喜歡盡的本分也盡不好。有的人盡本分没有原則，總憑喜好盡本分，結果遇到難處總也解決不了，不管盡什麼本分都是應付糊弄，最後被淘汰了。這樣的人還能蒙拯救嗎？你總得選擇適合自己盡的本分，把本分盡好，再能尋求真理解決敗壞性情，才能進入真理實際。如果盡本分總追求肉體安逸、臉面風光，這就没法盡好本分了，什麼本分也盡不好只能被淘汰了。有的人盡什麼本分都不滿意，都是臨時觀點，都是應付糊弄，就不尋求真理解決流露的敗壞性情，結果盡了幾年本分一點兒生命進入都没有，成了效力者被淘汰了。這脚上的泡不是自己走出來的嗎？凡是惡人、敵基督在盡本分上始終没有正確態度，臨到本分調整時他們心裏是怎麼想的？「拿我當效力者啊？用我時讓我效效力，不用我時就把我踢出去，我才不效這個力呢！我就想做帶領

工人，那才光鮮亮麗，如果不讓我做帶領工人想讓我出力，門兒都没有！」這是什麽態度？有没有順服？他是憑着什麽對待調整本分這事的？是不是憑血氣、憑人意、憑着敗壞性情？這麽對待這事的後果是什麽？首先，他能不能在接下來的盡本分中有忠心、有真心呢？不能了。那他會不會有積極的態度？他的情形會怎麽樣？（會消沉。）消沉的實質是什麽？就是對抗。對抗、消沉最後的結果是什麽？人帶着消極、對抗的情緒能不能盡好本分？（不能。）人總有消極、對抗的情緒，還適合盡本分嗎？盡什麽本分也盡不好，這就是惡性循環了，没有好結果。為什麽没有好結果呢？他不往好道上走，不尋求真理、不順服，不能正確領會神家對待他的態度、方式，這不就麻煩了嗎？本來是很正當的本分調整，敵基督却説這是折騰他，不把他當人看，還説神家没愛心把他當機器使喚，用他時把他叫過來，不用時一脚把他踹開，這是不是歪理啊？説這些話的人有没有良心理智？這樣的人没人性啊！很正當的一件事在他那兒就能歪曲，很正當的一個做法被他扭曲成反面事物，這是不是敵基督的邪惡啊？這麽邪惡的人能不能領會真理？絶對不能。敵基督的問題就在這兒，就是臨到什麽事他都往歪了想。為什麽他能往歪了想呢？因為他的本性實質太邪惡了。敵基督的本性實質主要就是邪惡，其次是凶惡，這兩樣是敵基督的主要特徵。敵基督的邪惡本性使他無論臨到什麽事都不能正確領會，都往偏謬上想，走極端、鑽牛角尖，不能正確對待，不能尋求真理，緊接着就要主動出擊抵抗、報復，甚至散布觀念、釋放消極，煽動拉攏一些人來攪擾教會的工作，私下裏還會散布一些怨言，論斷神家對待人的方式、論斷神家的一些行政制度，論斷帶領做事的方式給其定罪。這是什麽性情？凶惡。他不但自己抵觸、反抗，還要拉攏更多的人與他一起反抗，為他站脚助威，這就是敵基督的本性實質。就臨到一個簡單的本分調整都不能正確對待，不能理性地接受順服，而是要大做文章，還講各種理由，有的理由都拿不到台面上，讓人聽着厭憎、反感。在釋放了一些謬論邪説之後，敵基督又想辦法為自己挽回局面讓人都相信他。如果這些都不能得逞的話，敵基督能不能回頭？此路不通他是不

是得尋求真理？他能不能有悔改的意思？絶對不能。他會説：「你讓我得不着福，我讓你們都得不着！我得不着福，我就不信了！」之前説到敵基督這一類人不可理喻，不可理喻背後的本性實質是這些人邪惡至極也凶惡至極，現在交通的這一條就是他這個本性實質充分的表現與流露，是最真實的證據。有些人調換一次本分就惱火了，有些人調換多次，調來調去什麼也做不好，最後覺得自己没得福希望了就想退去。總之，不管本分怎樣調整，只要有調整，他們就會在心裏分析、判斷、研究這些事，直到得出的結論與得福没有關係他們才放心，一旦與得福有一點兒關係，或者是影響到他們得福的希望，他們立馬就要起來反抗，他們的本性實質就暴露出來了。如果他們反抗不成被揭露了被弃絶了，他們就為自己預備後路，就會毅然决然地離開神家，不再相信有神，不再承認自己是信神的，他們的生活立刻就變樣了，一點兒信神的樣式都没有了，抽烟喝酒、穿奇裝异服、濃妝艷抹、花枝招展立馬全恢復了，以前因信神没有享受到的趕緊去彌補。當他們想到退去的時候，他們第一時間就想到自己下一步如何在世界上打拼能够出人頭地，如何在世界上打拼能有一席天地、能有好日子過，他們的出路在哪兒。他們很快會為自己尋找出路，定位自己在這個邪惡潮流、在這個邪惡世界中的位置，自己要幹什麼，是做生意還是從政，還是搞點别的什麼業務，能讓自己過上人上人的生活，讓自己的下半生能够過得幸福、愉快，能讓自己的肉體更安逸，充分地享受人生，享受吃喝玩樂的生活。

敵基督在臨到對付修理還有本分調整的時候，他們所想到的是與自己息息相關的得福，當得福的希望破滅時他們就想退去，就想離開神家，就想恢復外邦人的生活。從這件事情上來看，人的本性實質很重要，那人的追求、人的選擇是不是也很重要呢？一念之差，一個對的選擇能讓你繼續接受神的拯救，一個錯的選擇能讓你在瞬間變成一個外邦人，變成一個與神家、與神的工作、與你的本分毫不相干的人。一念之差，一個瞬間，一件小小的事情就能改變一個人的命運；一個不經意的選擇，一個不經意的小小的意念，一個簡單的觀點就能改變

人的命運，也能决定一個人在下一秒身處何方。人没有臨到事的時候，没面臨選擇的時候，人都覺得自己明白許多真理有身量了，能站立得住了，但當面臨選擇的時候，面臨重大原則、重大問題的時候，你的選擇到底是什麽，你對待神的態度、對待事情的觀點態度到底是什麽，這决定你的命運，也决定你的去留。敵基督常常選擇的還有他們内心深處主觀意願所希望的都是與真理相違背的，没有順服只有對抗，没有真理、没有人性，只有人的敗壞性情還有人的邪説謬論。這些東西常常讓他們産生離開神家投身于邪惡潮流這樣的念頭，也讓他們隨時隨地都能想到，「如果没有得福的希望了，我何不離開神家呢？如果是這樣的話，我就不信了，我就不盡本分了；如果神家這麽對待我的話，那我就不承認有神」。這些大逆不道的想法，這些邪説謬論，這些邪惡的想法，在敵基督的内心常常存在、徘徊着。所以，他們在跟隨神的過程中，即使中途不退去也很難跟隨到路終，多數都會因為作惡多端、打岔攪擾被清除開除。即使能勉强維持到最後，但事實上從他們的本性實質來看，敵基督這一類人的退去是在所難免的。即便他們内心深處想「我一定不能離開神家，即便那麽想我也不離開，我死也得死在神家，我要賴在神家，我要跟隨到底」，不管他們的主觀意願怎麽强迫自己不離開神家必須得留下來，但他們最後的命運還是因着他們厭煩真理、邪惡至極而導致被神厭弃，也會導致他們主動地離開神家。

3. 敵基督如何對待被撤换

剛才交通了敵基督的兩條表現，一個是臨到對付修理，一個是臨到本分的調整，主要交通的是敵基督臨到這類事情的時候他的態度是什麽、他的决定是什麽。當然，不管敵基督在臨到對付修理或調整本分的時候是什麽樣的觀點、態度，他們都把這兩件事與能否得福挂鈎。如果他們確定得不着福，一點兒希望也没有了，自然就要退去。臨到對付修理，臨到本分的調整，其實對于普通的人、没有什麽野心欲望的人來説這都是小事，對人不會造成太大的影響。一方面是没有剥奪你盡本分的權利，另外也没有剥奪你蒙拯救的希望，所以一般人認為

不需要大驚小怪的，不需要又害怕又傷心又打算後路。但是對于敵基督就不然了，他把這些事看得很重，是因為他把這些事都與得福相聯繫，最後産生出種種悖逆的想法與行為，從而産生了離開神想退去這樣的念頭、打算。臨到這樣再普通不過的事敵基督尚且能够産生退去的念頭，那對于一個在神家中有地位、擔當重要工作的人來説，當臨到被撤換的時候他的態度、他處理的方式、他的選擇又是什麽呢？這就更説明問題了。對于敵基督來説，地位、權勢、名望這幾樣東西是他最看重的利益，也是他認為能與他的命畫等號的東西，所以當敵基督臨到被撤換的時候，帶領的頭銜没有了，地位没有了，這就意味着權勢没有了、名望没有了，在人中間被高看被擁護被仰視這樣的特殊待遇没有了，這對于敵基督這類視地位權勢如命的人來説是絶對不能接受的。敵基督臨到撤換，他的第一個反應就是如雷轟頂，就像天塌下來一樣，他的天没了，能够讓他寄托希望的東西没有了，能够讓他活着享受地位之福的機會没有了，能够支配他胡作非為的動力没有了，這是他最不能接受的。他第一時間想到的是：「地位没了，那人怎麽看我啊？家鄉的弟兄姊妹怎麽看我？認識我的人怎麽看我？還溜鬚我嗎？還對我那麽友好嗎？還處處維護我嗎？還能跟隨我左右嗎？還能替我打理一切生活所需嗎？我跟他們説話，他們還能客客氣氣笑臉相迎嗎？我没有地位了，那我以後的日子該怎麽過？接下來的路該怎麽走？我在人中間怎麽立足啊？没有地位了，這得福的希望不就減少了嗎？還能不能得着大福了？能不能得着大的賞賜、冠冕了？」當他想到得福的希望破滅的時候或者得福的希望在急劇下降的時候，他的腦袋就像要爆炸一樣，心就如重錘敲擊一般，又像被刀割一般疼痛。他日思夜想苦苦期盼的進天國的福氣就要失去了，這對他來説好像是突如其來的噩耗。地位没有了這對于敵基督來説就等于没有了得福的希望，整個人就像行尸走肉一樣，他的肉體就像一個空殼一樣，没有了靈魂，没有了主導他生活的東西，他没有了盼望，也没有了奔頭。敵基督臨到被揭露被撤換的時候，他首先想到的是得福的希望没有了，那他能不能就此罷手，甘心順服下來啊？能不能就此機會放下得福的欲望、放

下地位，甘心做一個普通跟隨者，甘心為神效力盡好本分呢?（不能。）這件事情能不能給他帶來轉機？這個轉機是讓他往好的方向、往積極方面發展，還是讓他往更壞的方向、往消極方面發展呢？就敵基督的本性實質來看，被撤換絶對不是他放下得福的欲望，喜愛真理、尋求真理的開端，而是要更加賣力氣地争取得福的機會與得福的希望，他要牢牢地抓住一切能讓他得着福氣、能讓他東山再起、能讓他的地位失而復得的機會。所以面對被撤換，敵基督除了難過、失落、對抗之外，他還要為自己更大限度地争取不被撤換，争取讓這件事情有轉機、有變化。他為了自己還有得福的希望，為了自己的地位、名望、權勢還如從前一樣，他要為自己極力地争取。怎麽争取呢？表白、辯解、講理由，講自己是如何做這件事情的，是因為什麽失誤了，自己是如何徹夜不眠地幫助别人給别人交通的，自己在這件事情上失職的原因是什麽，他要把這一件件事情徹底講清楚説明白，為自己挽回局面免去被撤換這樣的厄運。

敵基督在什麽背景下、在什麽事上最容易暴露、顯明他們的撒但本性？就是在敵基督被揭露被撤換的時候，也就是在敵基督失去地位的時候。敵基督的主要表現就是竭力地為自己表白、詭辯，無論你怎樣交通真理他們心裏都是抵觸，拒不接受，面對神選民揭露出來的種種作惡事實他們絲毫不承認，很怕承認之後罪名成立就會被清除開除。他們在拒不承認的同時甚至還把錯誤、責任都推到别人身上。這個事實就足以證明敵基督從來就不接受真理，從來就不承認錯誤，從來就没有真實地認識自己，這也更加證實了敵基督的本性就是狂妄自是、厭煩真理、仇恨真理，絲毫不接受真理，真是不可挽救了。稍有點人性、有點理智的人對自己犯下的錯誤都能承認接受，在事實面前都能低下頭來，都能為自己作的惡感到後悔，但敵基督却做不到。從這一點就可以看到敵基督絲毫不具備良心理智，没有一點兒人性。敵基督心裏始終認為：地位的高低與得福的大小是畫等號的，在神家或者在任何的人群中都是一樣的，人的地位、檔次是分三六九等的，人類最終的結局也是分三六九等的，人今生在神家有多高的地位、有多大的

權勢這與來世得着的福氣、冠冕和賞賜的大小是畫等號的，是相關聯的。這觀點成立嗎？神從來没有説過這樣的話，也從來没有應許過人這樣的話，但是在敵基督心裏却産生了這樣的想法。咱們暫先不追究敵基督到底是因着什麽産生了這些想法，但就其本性實質來説，他喜愛地位是與生俱來的，同時他還希望自己今生有顯赫的地位、有高的名望，手中握有權力，來世還要繼續享受這一切。那這一切靠什麽得到呢？在敵基督來看，就是在今生有地位有權勢有名望的同時，做點自己力所能及、自己願意做喜愛做的事，以此來換取以後的福氣、冠冕與賞賜。這是敵基督的處世哲學，也是敵基督信神的方式、信神的觀點。他的思想觀點、他信神的方式與神的話、神的應許是毫無關係的，没有一點兒關聯。你們説，敵基督這類人是不是有點神經不正常？是不是邪惡到了極處？不管神的話怎麽説，他就是不搭理，就是不接受，他自己怎麽想怎麽信他都認為是對的，而且還樂在其中自我享受與欣賞，他就不尋求真理，不考察神的話是否是這樣説的、神是否是這樣應許的。他理所當然地認為自己天生聰明過人，天生有智慧有才幹有高的恩賜，在人中間就應該成為佼佼者，就應該成為領導者，就應該被人仰望，手中就應該有權力，就應該轄管别人，好像凡是信神的人都應該接受他的管制，任何人都應該是他領導的對象，這也是今生他要得到的；在來世，他還要得着其他任何人都得不着的福分，這是理所當然的。敵基督能有這樣的思想觀點，是不是有點厚顔無耻啊？是不是有點不可理喻啊？你憑什麽這麽想？你憑什麽就想擁有人對你的高看？你憑什麽就想管制人啊？你憑什麽要有權力，還要在人中間站高位？是神命定了，還是你具備真理、有人性了？有點文化知識、有點個頭長相你就有資格站地位領導别人了？就有資格發號施令了？你就有資格控制别人了？神哪句話説「你長得好，有特長、有恩賜，在人中間就應該領導别人，就應該是有永久地位的人」？神給你這樣的權力了嗎？神命定這事了嗎？没有。弟兄姊妹選你當帶領當工人那是給你地位嗎？是你今生該得的福分嗎？有些人就把享受這些理解成今生得百倍了，只要有地位有權勢了，能發號施令能管制多少人了，

不管到哪兒都得前呼後擁，都得有人伺候、有人圍着。你憑什麼要享受這些呀？弟兄姊妹選你做帶領是讓你盡這個本分，不是讓你迷惑人、接受弟兄姊妹的高看與仰望的，更不是讓你掌控權力享受地位之福的，而是讓你按照工作安排、按照真理原則盡本分的。另外，神也没有命定弟兄姊妹選誰做帶領就不許撤換。你以為你是聖靈使用的人啊？你以為誰都不能撤換你啊？撤換你怎麼了？没開除你是可憐你，是給你悔改機會，你還不願意了，你講什麼理啊？没有得福的希望了就想退去不信，那你就退去吧！你以為神家離了你不行呢？没有你地球就不轉了？没有你神家工作就作不成了？那你可想錯了！這個世界没有誰地球照樣轉，太陽照樣升起來，唯獨没有神不行，没有任何人都可以，教會工作都照常運轉。如果有人總覺得教會離開他不行，神家没有他也不行，這是不是敵基督啊？你享受地位之福享受慣了是不是？享受別人的仰望、高看、討好習慣了是不是？你有什麼資格享受人對你的仰望？有什麼資格讓人對你笑臉相迎？你是不是還想接受人的跪拜啊？這是不是厚顏無耻啊？有些人臨到撤換的時候比親人死了還要難過、痛苦，把所有的事都翻出來跟神家講理，好像教會没有他誰也帶領不了，是他支撐教會工作到今天，這就大錯特錯了。神選民不離開神這是神話語達到的果效，神選民聚會過教會生活是因為神選民相信神，對神有真實信心，并不是他明白真理把神選民澆灌好了使神選民站住了，能正常聚會。教會帶領換了一茬又一茬，許多假帶領、假工人都撤換了，神選民還照常聚會照常吃喝神的話，這與這些假帶領、假工人没有絲毫關係。你講那些理有什麼用？不都是謬理渾理嗎？你如果真有真理實際給神選民解決了許多生命進入的問題，那神選民心裏也有數，你如果没真理實際，也不會交通真理解決問題，那教會工作正常進展就與你没什麼關係了。有許多假帶領、假工人被撤換了就一個勁兒講理由，好像他對教會有多大貢獻，其實他没作什麼實際工作，教會生活的正常秩序也不是他維護的，没有他神選民照樣正常聚會，没有他神選民照常盡本分。你没有真理實際作不了實際工作就該被撤換，免得你繼續影響、耽誤教會工作，影響、耽誤神選民的生命進入。

神家就不用你這個假帶領、假工人，你以為神家没有權力撤換你啊？看到你把工作作得一塌糊塗，給教會工作帶來太多的麻煩、太大的虧損，讓上面操心太多，用你太麻煩，讓人太噁心、反感、厭憎，看你這麼愚昧無知、這麼固執，都不配接受修理對付，就想一脚把你踢開，直接淘汰你完事大吉，你還想讓上面再給你機會繼續做帶領啊？休想！對没良心理智、作惡攪擾的假帶領敵基督就是一次淘汰永遠淘汰。你能作實際工作就用你，你不能作實際工作還作惡攪擾就直接淘汰你，這是神家用人的原則。有些敵基督還不服，說「就因着我没作實際工作就把我撤換了，為什麼不給我悔改機會？」這是不是講歪理啊？你是因為作惡多端被撤換的，是經過多次修理對付死不悔改才把你撤換的，你還有什麼理可講？你追求名利地位不作實際工作，使教會工作停滯不前，積壓了許多問題你也不處理，上面得為你操多少心啊？在扶持你幫助你作工作的同時，你在背後暗箱操作背着上面做了多少違背原則、見不得人的事，亂花神的祭物買了多少不該買的東西，給神家的利益帶來多少損害，給教會工作帶來多大的禍患！這些惡行你怎麼隻字不提呢？當神家要撤換你的時候你還厚顔無耻地說「能不能再給一次機會？」再給你機會你好繼續胡作非為嗎？你說讓神家再給你一次機會，這是不是恬不知耻啊？你對自己的本性没有絲毫認識，更没有懊悔的心，能再給你機會嗎？這樣的人没有廉耻，不知羞耻，就是惡人、敵基督！

有些帶領工人什麼實際工作也作不了，上面輔導、幫助一段時間之後還是不會作實際工作，甚至事務性的工作都作不好，這就是素質太差了。上面還得對各方面工作定期地詢問、檢查，還讓弟兄姊妹有問題及時反映，各方面的工作還總得上面把關、輔導、交通原則。交通完原則，有的人還是不會做也做不好，有的人甚至還能胡作非為，不管作什麼工作從來不向上面尋求，有問題也不向上反映，都是搞暗箱操作，這是什麼問題？這樣的人屬于什麼本性？他喜愛真理嗎？他值得培養嗎？他還配做帶領工人嗎？第一，做事之前不尋求，第二，做事期間不彙報，第三，做事之後不反饋，就這個德性還不想被撤換，

撤換之後還不服氣，這是不是不可救藥啊？你們説，不可救藥的人是不是多數都厚顏無耻不可理喻啊？什麼事都做不好，還懶惰、貪享安逸，作任何工作都是只動嘴發號施令，説説就完事了，從來不監督、不檢查、不跟進，誰若監督、檢查、跟進，他還反感還記仇，還想整人治人，這是不是標準的敵基督？敵基督就是這個德性，不知道自己是個什麼東西，就這個德性還想得福，還想跟神家、跟上面争個高低上下，還想理論，這是不是找死呢？就這一類的貨被撤換的時候還七個不服八個不忿的，真是不知羞耻，一點兒理智都没有！他盡本分胡作非為打岔攪擾教會工作，臨到撤換不但不承認自己的錯誤還把責任都推到别人身上，找人替他頂罪，説「這事是那個人做的，那事也不是我一個人的責任，是大家一起商量的，也不是我帶的頭」，他什麼責任也不擔，好像擔了責任就會被定罪、被淘汰，就徹底没有得福的希望了，所以他寧死都不承認是他的錯誤，不承認他有直接責任，非要把責任推到别人身上。看他的心態就是要跟神對抗到底啊！這是接受真理的人嗎？這是接受神審判刑罰的人嗎？能這樣跟神家對抗，他的性情就有嚴重問題了。他對待自己的錯誤，一不尋求真理，二不反省自己，還能推脱責任，神家給定性、撤職還與神家對抗，到處散布怨言、消極企圖博得神選民的同情。你信神還敢跟神對抗，這是不是找死呢？真是不可理喻的人！被撤職失去地位能怎麼樣？也没有開除你，又不是剥奪你的生存權了，你可以悔改，可以從頭再來，在哪兒失敗跌倒在哪兒再爬起來。很簡單的事在敵基督那兒就通不過，這種人真是不可挽救了！當然，有一些敵基督被撤換時外表還能勉强順服下來，没有表現得太消沉也没有對抗，這難道就代表他接受真理順服神了嗎？不代表。敵基督有敵基督的性情與實質，他與常人的不同之處就在這兒，被撤換之後他表面上雖然没説什麼，但他心裏却一直在抵觸，絲毫不承認自己的錯誤，多長時間也不會真實認識自己，這一點是早已被證實的。敵基督還有一點是永遠不會改變的，就是無論他在什麼地方做事他都想獨樹一幟，都想讓人高看、讓人仰望，哪怕是没有名正言順的帶領、組長等職務、官銜，也要在人中間得到高人一等的身份

與身價。不管自己能不能作工作，不管自己的人性、生命經歷怎麼樣，他都想方設法極力地尋找機會顯露自己，收買人心、籠絡人心，引誘人、迷惑人，讓人高看他。高看他什麼呢？雖然他被撤換了，也是瘦死的駱駝比馬大；雖然被撤換了，他也是鷹，也比鷄飛得高。這是不是敵基督的狂妄自是、與衆不同啊？他不甘心没有地位，不甘心做一個普通的信徒，不甘心做一個平平常常的人，脚踏實地把自己的本分盡好，守住自己的本位，只要把自己分内的工作作好，盡上忠心、盡上全力就可以了，他遠遠不滿足于這些，他不甘心做這樣的人，也不甘心做這樣的事，他的「宏圖大志」是什麼？是人的高看仰望與手中的權力。所以即便名義上没有什麼頭銜了，但是敵基督還要為自己争取，為自己説話、表白，極力地在人中間表演自己，生怕有人看不見、没人注意他。他極力地抓住一切機會提高自己的知名度、提高自己的名望，讓更多的人看到他的恩賜、特長，看到他高人一等。敵基督在做這些事的時候不惜一切代價地炫耀自己、誇贊自己，讓别人認為他即便不是帶領了、即便没有地位了，在人中間仍然比一般人强，這樣敵基督的目的就達到了。他不甘心做普通人，不甘心做平常人，他要有權勢有名望，要做人上人。有些人説：「這就不可思議了，有地位、有名望、有權勢有什麼用呢？」對一個有理智的人來説，權力地位這些東西没有什麼用處，不是人該追求的，但對于野心勃勃的敵基督來説，地位、權勢、名望這些東西太重要了，没有人能改變他們的觀點，也没有人能改變他們的生活方式以及他們的生存目標，這就是敵基督的本性實質。所以，你看到一個人有地位的時候他能積極地盡本分，維護自己的地位，没地位的時候他還要極力地維護自己的名譽，這樣的人就不可救藥了，這就是地道的敵基督。

當敵基督在被撤換前後，他們作了一系列的努力仍然得不到地位，仍然得不到自己想要的權勢與名望時，他們不會放弃地位，不會放弃得福的欲望，也不會放下這些而回過頭來追求真理，老老實實、踏踏實實地盡好自己的本分，也從來不會對自己所做的錯事有真實的悔改，而是一再評估，「我以後還能不能有希望得着地位？没有了地位，那得

福的希望還存不存在呢？得福的欲望能不能得到滿足呢？在神家、在教會自己到底是什麼樣的檔次呢？是哪個階層的人呢？」當他們衡量到自己在教會當中名望不高了，在多數人中間不被看好了，甚至很多人拿他們的事例作反面教材的時候，他們覺得自己在教會當中徹底名聲掃地了，不被多數人所擁戴，不可能再被多數人認可了，自己得福的希望幾乎没有了。當看到這一切的時候，當評估到這個地步的時候，敵基督的想法、態度仍然不是放下自己的存心欲望向神真實地悔改，能够死心塌地地為神效力，忠心盡本分，他想到的不是這些，而是什麼？「既然在神家、在教會不得志，也得不着地位，我為何要在一棵樹上吊死呢？人挪活，樹挪死，我挪個地方興許柳暗花明又一村呢！那我何不離開這個讓我傷心的地方？何不離開這個讓我不能得志、讓我有志難伸的地方呢？」想到這兒的時候，敵基督是不是就快離開了？你們是希望這樣的人離開還是留下來？用不用挽留啊？（不挽留，留也留不住。）留也留不住，這是實話。這是怎麼導致的呢？歸根結底，敵基督這一類人不喜愛真理，在神家中呆着他痛苦啊。就像你讓一個妓女、蕩婦相夫教子做良家婦女、做賢妻良母，她能不能做到？（做不到。）這就是本性的事。所以，你看哪個敵基督要退去了，千萬别勸，除非有一種情况，他説，「我雖然是敵基督，但是我甘心為神家效力，我控制自己不作惡，背叛撒但」，這種情况用不用像趕蒼蠅一樣趕他出去啊？（不用。）這種情况就順其自然，但是要加一道工序，就得多加人監督、看管，一旦出現不好的苗頭，發現他要作惡了，趕緊清理出去。他如果受不了别人的監督、看管，覺得受氣，不願意效力了，這樣的人怎麼對待？就該成全他，説「你是人才，你應該到外邦去大展宏圖。你非池中之物，教會這地方不適合你，你在這兒游不開，屈才了，你要是回世界興許能升官發財、做富豪呢，興許能做個名人呢！」趕緊勸他讓他走啊。他追求錢財、追求地位，貪戀地位之福，就讓他回世界打工挣錢，然後當官，享受他的肉體生活。可能有人説，這樣對待他們是不是没有愛心哪？其實，你不説這些話敵基督心裏就是這麼想的，「哼，今天提拔明天又撤换，給個地位還看管着、監督着，還對付修

理，真麻煩！就這個地位我都不稀罕，我要是不信神，現在在世上早就成富豪了，早就飛黃騰達了，最次也得是市級幹部。我這人天生就是當官的料，在世界上幹什麼都是佼佼者，幹什麼都能幹好，幹哪一行都能出大名，我這人是事業型的。」你不這麼説人家自己都這麼説，所以你就趕緊順情跟他説點好聽的話，勸他趕緊離開教會，這對誰都有好處。敵基督追求地位、權勢、名望，不想做普通人，總想做人上人，最後都身敗名裂遭神咒詛了。那你們甘心做普通人嗎？（甘心。）其實做普通人是有意義的，人不追求名利，滿足于現實生活，活得有平安、有喜樂，心裏踏實，這是人生正路。如果總想做高人、做人上人，那就等于是把自己架在火上烤、把自己放在鉸肉機裏鉸，自找没趣。為什麼有這樣的感覺？做人上人是不是好事？（不是。）不是好事。但敵基督就偏偏選擇這條道路，你們可千萬别走這條路啊！

普通敗壞的人在信神没有根基的時候，在對神没有産生真實信的時候，人的信心小身量也小，臨到點挫折就覺得自己不行，神不喜愛、神厭憎了，看到自己處處碰壁、處處不行，不能滿足神，人會灰心、會有軟弱消極，有時候也有想離開的念頭，但這并不是反抗，就是人消沉、頹廢的時候有這樣的念頭，跟敵基督的退去是兩碼事。敵基督想退去的時候，他就是死也不會悔改，但是普通敗壞的人灰心想離開的時候，有人幫助交通，自己再主動配合，禱告尋求、讀神的話，神的話逐步地就能影響他，能改變他，改變他的去留、改變他的決定、改變他的心思，同時會讓他一點點地産生悔改，産生積極的態度，産生出一種能够堅持不懈的心志，讓人逐步地剛强起來，這是正常的人生命進入過程中的表現。而敵基督他要對抗到底，他不悔改，寧死也不承認自己有錯，寧死也不會認識自己，寧死也不會放弃得福的欲望，没有一丁點兒的生命進入。所以對于這樣的人，他不甘心效力或者也效不好力那就勸退，這是明智的決策，是最明智的處理方式。就算你不勸退，你能留住他嗎？你能改變他的追求方式和觀點嗎？永遠改變不了。有一些人神家挽留、幫助、扶持是因為他消極軟弱、流露敗壞性情是普通敗壞的人常有的，是正常範圍裏的，通過交通神的話，通

過扶持、幫助，人一點點地剛强起來了，有身量了，對神有信心了，盡本分有真心了，對于這樣的人咱們挽留、幫助。而對于敵基督這樣的人，他不願意效力，也效不好力，那就勸退，因為在你勸退之前他早就想離開了，或者他隨時隨地都能離開。這是敵基督臨到被撤換時以及他想退去的種種表現與想法。

4. 敵基督不被提拔使用時的表現

還有一類人屬于不追求真理的人，因着他們不追求真理就没有盡上重要的本分，所以他們在神家很少經歷修理對付，也没有經歷過被撤換，當然也很少臨到本分的調整。但是，當他們信神幾年之後還是没有被提拔使用，他們就開始常常評估自己得福的希望有多少，尤其是看到神的話説「不追求真理的人不能蒙拯救」，就感覺到自己得福的希望很小，就産生退去的念頭。這些始終不追求真理的人，有的人有點知識還有某些特長，因着没有被提拔使用心裏就不甘心、就有怨言，想退去還怕失去得福機會，不退去還得不到提拔使用，陷入兩難境地。你們對這事怎麽看？這類人雖然不追求真理，但其中有的人比較好學，有上進心，不管盡什麽本分都願意學習業務知識，都想得到神家提拔，盼望有朝一日能出人頭地，從而得到自己想要得的地位以及各種好處。表面上看這類人在人中間不聲不響、默默無聞、勤勤懇懇，但是内心却充滿了野心欲望。他們的至理名言是什麽？機會是留給有準備之人的。外表看，他們默默無聞不顯露自己，也不争也不搶，但是内心却有「宏圖大志」，所以每當他們看到教會中誰被提拔了、誰做帶領工人了心裏就多加一分憂傷、失落。無論哪個人被提拔、培養、重用了對他們都是一種打擊，甚至誰被弟兄姊妹高看、誇贊、擁戴，他們的内心都會嫉妒、難過，有的人甚至還能偷偷掉眼泪，常常問自己：「我什麽時候能被人高看，能被提名，能被上面了解，能被帶領看見我的特長、優點、恩賜和才幹，得到提拔、培養呢？」他心裏愁苦、消極，但是他不甘心這樣下去，他就暗暗地鼓勵自己不能消極，要有毅力堅持，要百折不撓絶不能放弃。他常常告誡自己：「我是有宏圖大志的人，不

能甘心做一個普通、平常的人，不能甘心一生碌碌無為，我信神也要信得響噹噹，也要信出名堂來。這一生如果就這樣不聲不響、平平淡淡地活着，那多窩囊、多憋屈！我不能做這樣的人，我要加倍地努力，要利用好一切的時間，多讀神的話、多背誦神的話，多學習知識研究業務，別人能做的我也要做到，別人能交通出來的我也得會交通。」經過一段時間的努力，到教會選舉的時候他還是沒有被選上，每次教會尋找可培養、可提拔、可重用的人時依然沒有他的份，每次他覺得有希望被提拔的時候，最後都失望了，每次的失望都給他帶來了灰心、帶來了消極，他認為信神得着福氣那是遙遙無期的事，因此他產生了退去的念頭。但是他不甘心，還要努力再奮鬥一把。他越是這樣努力奮鬥就越盼望着被人推薦、被提拔使用，心裏越是這樣盼望，結果換來的還是失望，他的虛榮心、他的得福欲望就這樣折磨着他。每次的失望都會讓他猶如在火中被燒過、被煉過一樣，想得不能得着，想退還不能退去，想抓也不能抓到，留給他的只有失望、只有灰心、只有遙遙無期的等待。他想退去但還怕失去大的福分，他越想抓住福分不放越抓不到，結果就落在了得福的盼望與失望的煎熬中一直掙扎，他心裏太苦了。但是這事他能向神禱告嗎？不能。他認為，禱告了又能怎麼樣呢？弟兄姊妹沒有誇獎他，帶領也沒有器重他，神還能破格重用他嗎？他知道把希望寄托在人的身上會讓他失望，同樣，得福的希望如果寄托在神的身上也是沒有把握，因為在神的話中他看見「不追求真理的人都不能蒙拯救」，他就灰心失望了。在教會中人都不理睬他，他也看不到希望，再看看自己的面相，也看不到得福的希望，他心想:「是退去還是留下呢？得福的希望真就一點兒沒有了嗎？」就在這樣反覆的猶豫、思考的過程中過了一年又一年，他還是沒能被提拔重用。他想爭奪地位又覺得不太理性、不太正當，不好意思，但要是不爭，那什麼時候能被提拔、被重用呢？他想想那些與自己一起信神的人，一起聚會、一起盡本分的人，很多人都被提拔重用了，而自己不管怎麼努力也不能被重用，他心裏困惑，沒有路途。他的想法、他的情形、他的思想觀點、他的偏差與缺少從來不與任何人交通，從來

不與任何人敞開，他是完全封閉的。外表看他説話還挺明事理，做事好像有點理性，但心裏的野心欲望却是很强烈的。他為達到自己的野心欲望努力奮鬥、受苦付代價，為自己得福的希望能付出一切，但是當他看不到自己想要的成果時，他對神、對神家甚至對教會中的每一個人都滿了仇視、滿了憤怒，他恨所有的人看不到他的努力、看不到他的特長、看不到他的好，他也恨神不給他機會，不提拔他、不重用他。他心裏産生這麽大的嫉妒、仇恨，他能不能愛弟兄姊妹？能不能贊美神？他能不能放下自己的野心欲望來接受真理，踏踏實實地盡好本分，做一個普普通通的人？他能立下這樣的心志嗎？（不能。）他不但没有這個心志，連悔改的心都没有。他這樣潜藏了多年之後，他對神家、對弟兄姊妹甚至對神的仇恨越來越大。大到什麽程度？他希望弟兄姊妹都不能好好盡本分，希望神家的工作癱瘓、神的經營計劃破滅，甚至希望弟兄姊妹都被大紅龍抓捕。他恨弟兄姊妹也恨神，他埋怨神不公義，罵這個世界没有什麽救世主，他的鬼相就完全露出來了。這類人平時隱藏得挺深，外表偽裝得挺好，謙卑、温柔、有愛心，其實就是個笑面虎，内心暗藏殺機從來不露，誰也看不透，誰都不知道他的實底，不知道他内心在想什麽。與他相處一段時間的人都能看出這人嫉妒心强，好跟人較勁，好出頭露臉，特别要强，做什麽都特别願意争第一。外表看是這樣，但事實真是這樣嗎？其實這類人得福欲望更大，他希望人能在他不聲不響地努力、花費、付代價的過程中看見他的好，看見他的工作能力，從而在神家中能被重用。被重用的結果是什麽？能被衆人高看，最終實現自己的宏圖大志，在人中間成為佼佼者，成為衆人高看、仰望的對象，不負他多少年的辛苦，不負他多少年的代價與努力，這就是這類人内心深處的野心欲望。

這一類人不追求真理，還總想在神家被提拔重用，他們心裏認為：在神家越有工作能力、越被重用提拔、越被衆人高看，那得福、得冠冕、得賞賜的機率就越大；一個人如果没有工作能力、没什麽特長，那就没資格得福。他們認為人的恩賜、特長、能耐、本事，人的文化程度、工作能力，以至于人要强的心志、堅韌不拔的態度，這些

被世人看重的人性裏所謂的長處、優點那就是一個人得福得賞賜的資本。這是什麼標準？這是不是符合真理的標準？（不是。）這不符合真理的標準。那麼這是不是撒但的邏輯？是不是邪惡時代、邪惡世界潮流的邏輯？（是。）從這些人衡量事物的邏輯、方式、準則以及從他們對待這些事的態度、方式上來看，好像他們從來沒聽過神的說話、從來不讀神的話，對神的話一無所知，但事實上他們天天在聽、天天在看，也天天在禱讀。那他們的觀點為什麼不變呢？有一點是肯定的，他不管怎麼聽、怎麼看，他不會從心裏認定神的話就是真理、神的話是衡量一切的準則，他不會從心裏認識、接受這個事實。所以，他的觀點不管多麼謬妄、偏執也是他永遠堅持的，神的話無論多麼正確也是他排斥、定罪的，這就是敵基督的凶惡本性。一旦不被重用，一旦自己的欲望野心不能得逞的時候，他的狐狸尾巴就露出來了，他的凶惡本性就露出來了，他就想否認神的存在。其實在他否認神的存在以先，他就已經否認神的話是真理了。正因為他的本性實質是否認真理的，是否認神的話是衡量一切的準則的，他才能如此地仇視神，也才能在經過自己一番盤算、計劃、努力仍舊不被重用之後而想到否認神、背叛神、弃絶神，離開神家。這些人雖然外表沒有與人爭權奪利，沒有另搞一套，沒有公開地搞獨立王國經營地位，但是就從他們的本性實質上來看，那也是不折不扣的敵基督。他無論怎麼追求都認為是對的，神的話無論怎麼説，對他來説都是不值得一提的，都是不值得一聽的，更是不值得一用的。這是什麼東西？神的話在他身上不起任何的作用，不能打動他，不能入他的心入他的眼，那他看重的是什麼？是人的恩賜、才幹、能力，人的知識、人的手段，還有人的野心與人的宏圖偉業，他看重的是這些。這些東西是什麼？是神看重的嗎？不是。這些東西是敗壞人類推崇、高看的，也是撒但所高看、所崇拜的，與神的道、與神的話、與神對蒙拯救之人的要求正好是背道而馳的。而這一類人却從來不認為這些東西是屬撒但的、是邪惡的、是違背真理的，他們反而寶愛這一切，死死地、牢牢地抓住這一切，把它看成是至高無上的，用它來代替追求真理、接受真理，這是不是大逆不道？

這樣的大逆不道、不可理喻，最終唯一的結局是什麼？那就是不可挽救，誰也改變不了他，注定就是這樣的結局。你們説，這是不是韜光養晦的那一類人？他們奉行的原則是：是金子早晚會發光的，要學習韜光養晦等待時機，在這個期間自己要預備，為自己的將來、為自己的願望夢想籌劃。從他們奉行的原則、生存的原則、追求的目標與他們内心實質所仰慕的東西上來看，這些人是不折不扣的敵基督。有人説：「敵基督不是搞獨立王國争奪地位嗎？」那這些人掌權之後能不能搞獨立王國？能不能整人治人啊？（能。）這些人掌權之後能不能按照真理原則做事？能不能追求真理？能不能把人帶到神面前呢？（不能。）這些人如果被重用會怎樣？他會提拔有恩賜的人、能説會道的人、有知識的人，不管這些人能不能作工作，他就提拔跟他一樣的人，而那些通靈的、追求真理的、誠實的，這些對的人都得被打壓。當看到這一幕的時候，這一類人的敵基督實質是不是就暴露出來了？這不就很明顯了嗎？有些人對我開始説的「凡是不被重用、没有得福希望就想退去的這一類人也是敵基督」這話不太理解，現在看這一類人是不是敵基督？（是。）

有的人被撤换帶領職務以後，聽見上面説以後再也不培養使用他了，他心裏就特别難過，痛哭起來，好像被淘汰了一樣，這是什麼問題？難道不再培養使用你就是淘汰你了嗎？你就不能蒙拯救了嗎？難道名利地位對你真是那麼重要嗎？如果你是追求真理的人，應該在失去名利地位的時候反省自己，有真實懊悔，應該選擇追求真理的道路，重新做人，也不至于這麼難過痛哭吧。如果你心裏知道自己因不作實際工作也不追求真理被神家撤换了，聽見神家説以後不再提拔使用你了，你應該感到蒙羞，感覺虧欠神、對不起神，應該知道自己不配被神使用，這還算有點理智。但你聽到神家再不培養使用你就消極難受，這就證明你追求的是名利地位，你不是追求真理的人。你的得福心這麼强烈，還這麼寶愛地位，又不作實際工作，是應該被撤换的，你應該反省認識自己的敗壞性情，認識自己所走的路是錯誤的，你這樣追求地位名利走的是敵基督的道路，不但得不到神的稱許還會觸犯神的

性情，如果作惡多端還要遭到神的懲罰。你們是不是也有這個問題呀？現在要是說你們不通靈，你們難不難過？（難過。）有的人聽見上面帶領說他不通靈就覺得自己不能明白真理了，肯定神不要了，得福没希望了，雖然難過但還能正常盡本分，這樣的人還有點理智。有的人聽見說他不通靈就消極了，本分都不想盡了，心想：「說我不通靈，那不就是没有得福的希望了嗎？以後得福没有我的份了，那我還信什麼？讓我效力可不行，誰給你白出力？我才不那麼傻呢！」這樣的人有没有良心理智？他享受了那麼多神的恩典都不知道還報，效點力都不願意，這樣的人就完了，效力都效不到頭，對神没有真實的信，就是個不信派。你如果對神有真心、有真實的信，那不管怎麼評價你也只是讓你更能真實、準確地認識自己，你應該正確對待，不能因此影響你跟隨神盡本分。即使得不着福分也願意為神效力到底，心甘情願没有怨言，能一切任神擺布，這才是有良心有理智的人。人的得福受禍都在神的手中，是神主宰安排的，那不是人求來的，也不是人修來的，就看人能不能聽神的話、能不能接受真理、能不能按照神的要求盡好本分，神會照着各人所行的報應人。如果人有這點真心，在自己該盡的本分上有多大力量就獻出多大力量，這就足够了，就能得到神的稱許、祝福。反之，如果人盡本分不合格甚至還能作惡多端，還想從神手裏得到福氣，這樣做是不是太没有理智了？如果你覺得自己做得不够好，出了許多力還達不到辦事有原則，覺得虧欠神，但是神祝福你、恩待你，這是不是偏得啊？神願意祝福你這是任何人奪不去的。你認為自己做得不好，但在神那兒衡量，神説你這個人有真心，盡全力了，神願意恩待你，願意祝福你。神作的一切都没錯，你得贊美神的公義。神不管怎麼作都對，即便你對神作的有觀念，覺得不近人意、不合你意，你也應贊美神。為什麼應該這麼做呢？你們不知道原因是吧？這事其實很好解釋，因為他是神、你是人，他是造物的主、你是受造之物，你没有資格要求神怎麼作、怎麼對待你，而神有資格要求你。福氣、恩典、賞賜、冠冕，這一切怎麼給、給誰，那是神説了算。為什麼是神説了算呢？這些東西是屬神的，不是人類跟神

的共同財產可以平均分配，那是屬神的，神應許給誰就給誰。神要是不應許給你你也應該順服神，如果你因此不信了，能解決什麼問題呢？難道你就不是受造之物了嗎？你就能逃脱神的主宰嗎？神還是主宰一切，這個事實永遠改變不了。神的身份、地位、實質與人的身份、地位、實質這兩者永遠不會畫等號，也永遠不會有任何的轉變，神永遠是神，人永遠是人。人如果能看明白這事，那人應該怎麼做？順服神的主宰安排，這是最有理性的做法，除此之外没有第二條路可選。你没有順服那就是悖逆，你講理、反抗那就是大逆不道，就該被毀滅。你能順服神的主宰安排這是有理智，人得有這個態度，這才是受造之物該有的態度。比如説你養隻小猫小狗，它有没有資格跟你提要求讓你給它買各種好吃的、好玩的？有没有這麼没理智跟主人提要求的猫狗呢？（没有。）那有没有小狗看到别人家的狗比自己過得好就不跟自己的主人了？（没有。）它天性就認為，「主人供我吃、供我住，我就得給主人看家，就算主人不給我吃、給我吃得差點兒，我也得看家」。它從來没有别的非分之想，不管主人對它好不好，主人只要一回來那就滿心歡喜，尾巴一個勁兒地摇，要多高興有多高興，它不管主人喜不喜歡它，給不給它買好吃的，它對主人什麼時候都一樣，它都一樣看家。那從這點上來看，人是不是不如狗？（是。）人對神就總有要求，總悖逆神，這個問題出在哪兒？人有敗壞性情，不能守住受造之物的本位，人的本能就失去了，變成撒但了，變成撒但的本能就是抵擋神、弃絶真理、作惡，不能順服神。那要恢復人的本能呢？就是讓人有良心、有理智，做人該做的事，盡人該盡的本分。就如狗看家、猫抓老鼠，不管主人對它什麼樣，它有多大力量使多大力量，全心全意地去做，守住自己的本位，發揮自己的本能，這樣主人就喜歡了。人如果能達到這一點，那神的這些話都不用説，這些真理都不用講。就是因為人敗壞太深，没理智、没良心，人格低下，敗壞性情時時刻刻都在作祟、流露，影響你的思想、影響你的選擇，讓你悖逆神不能順服神，總有自己主觀的意願、想法、喜好，真理在你裏面不能當家做主、不能作你的生命，所以神就得用話語審判你、試煉你、熬煉你，

以便達到讓你能蒙拯救的果效。而敵基督這一類人在人中間充當的都是反面的角色，就是地地道道的魔鬼撒但，不但不接受真理還不承認自己有敗壞性情，還要强取豪奪，要從神手裏得福、得冠冕、得賞賜。争到什麽程度了？争到了無耻的地步、不可理喻的地步，如果他作惡多端被顯明淘汰，他就要懷恨在心，就咒罵神、咒罵帶領工人，仇恨教會與所有真心信神的人，這就完全暴露了一切惡人與敵基督的醜惡嘴臉。

敵基督的各種表現第十二條——没有地位或没有得福的希望就想退去。咱們簡單地説説什麽是退去。退去在字面意思上理解就是人從一個地方離開退到另外一個地方，叫退去了。在神家常有一些不喜愛真理的人因着厭煩聚會、聽道，不甘心盡本分，就自動離開教會、離開弟兄姊妹，這叫退去了。這是字面意思上的退去。但是真正在神那兒定義一個人已經退去了，其實不是僅僅説這個人離開神家了，看不到這個人了，在教會當中除名了，事實上，一個人不管他信心大小、是否承認自己是信神的，如果他從來不讀神的話就證明在他心裏不承認神的存在、不承認神的話是真理，那這個人在神那兒就已經退去了，已經不算數了。不讀神的話，這是其中一類人。另外一類人就是從來不參加教會生活，弟兄姊妹在一起唱詩歌、禱讀神的話、交通個人的經歷認識，等等這些與教會生活有關的活動他都不參與，這一類人在神那兒看就已經退去了。還有一類人就是拒絶盡本分的這一類人。神家無論對他提出什麽樣的要求，讓他作什麽樣的工作、盡哪項本分，無論是大事小事，甚至有時候讓他傳個話，就這麽簡單的事他都不想去辦，就是找一個外邦人幫忙都能做到的事，他自稱是信神的人都做不到，這就是拒絶接受真理、拒絶盡本分。不管弟兄姊妹怎麽勸勉他，他都拒絶不接受，教會安排他盡什麽本分他就是不搭理，還講一堆理由推辭，這就是拒絶盡本分的一類人。這一類人在神那兒看也已經退去了。這個退去并不是神家把他清除了、除名了，而是他這個人本身已經没有真實的信了，他不承認自己是信神的。這三項只要具備其中一項那就是已經退去的人，這麽定義準不準？（準。）你不讀神的話，

那你算什麼信神的人？你不過教會生活，與弟兄姊妹之間都没有來往、没有互動，那算信神的嗎？就更不算了。另外，你拒絶盡本分，連受造之物該盡的職責你都不盡，這就更嚴重了。這三類人在神那兒看就是已經退去的人，不是神家開除、清除他們，是他們自己主動退出去了，主動弃權了，他們的表現完全顯明他們不是喜愛真理接受真理的人，是地道的只圖吃餅得飽盼望得福的人。

二〇二〇年十月十七日

第十三條　除了控制人心之外，還控制教會財務

1. 敵基督控制人心

今天交通敵基督各種表現的第十三條——除了控制人心之外，還控制教會財務。從敵基督的各種表現上來看，每一條都涉及敵基督厭煩真理、凶惡、邪惡的性情、實質，第十三條也不例外。「除了控制人心之外，還控制教會財務」，從這一條來看，敵基督不但有野心，還有貪心，他心裏的需求挺多。這些需求正不正當？（不正當。）控制人心是不是正面的？很顯然，從「控制」這個字眼上就能看出這不是正面的。那不正面的地方在哪兒？為什麼控制就不對呢？你們想不想控制人心啊？（不想。）雖然不想，但有時候不由自主還會這麼做，這就叫性情，這就叫實質。敵基督控制人心，這不是正當的需要，也不是合情合理的，這是一件反面事物。那什麼叫控制人心呢？控制人心這不抽象，應該是挺具體的，有具體的做法、行為、語言，還有具體的思想觀點、存心、動機。那敵基督控制人心都有哪些具體表現、有哪些具體定義呢？（利用外表受苦付代價這樣的表現來達到讓人認可、高看自己，達到迷惑人的目的。）用具體的行為、表現收買人心，然後達到讓人心裏有他的地位，能高看他。達到讓人高看這個後果的性質是迷惑人，他內心裏的主觀意願不是想用這事迷惑人，他是想讓人高看，這才是他的目的。還有什麼？（敵基督用小恩小惠來迷惑拉攏人，還炫耀自己的能耐、恩賜來達到讓人高看仰慕，聽從他的擺布，達到他籠絡人控制人的目的。）這算一條。（敵基督偽裝屬靈，臨到修理對付他認識不到，但還假裝認識到了能順服，讓人覺得他挺追求、挺通靈的。他把自己偽裝成追求真理明白真理的人，達到讓人高看仰望這樣的後果。）這是一條。敵基督總想讓人看見他很屬靈，能追求真理順服真理，其實他什麼認識都沒有，還要偽裝出一副屬靈人的樣式，讓人高看仰望，用這種方式來控制人心。還有嗎？（敵基督以講字句道理來顯露自己、樹立自己，讓人以為他明白真理有身量，都高看崇拜他聽他的，以此來控制人。）這是一個具體表現，但「講字句道理」這話說

得不太貼切。敵基督不知道他說的是字句道理，他認為這是實際，這是高的理論、高的道，用這個來迷惑人，要是知道是字句道理他就不講了。還有什麼?（敵基督公然違背原則，利用他手中的權力，用似是而非的屬靈理論來騙取大家的信任，達到控制人的目的。）（敵基督切斷神選民與上面的聯繫，不落實工作安排，一手遮天，搞獨立王國控制人。）這也是一條具體的表現，更貼切地說是欺上瞞下、收買人心，不讓人知道實情，騙取人的信任，達到控制人心的目的。欺上瞞下的目的是不讓上面和弟兄姊妹知道他的實情，達到讓上面信任他，讓弟兄姊妹也信任他，最後弟兄姊妹只崇拜他一個人，他就達到控制人心的目的了。還有嗎?（敵基督制定一些看似對的規條讓人去守，以此來代替真理，讓人認為守住這些規條就是實行真理，用這個來控制人心，把人帶到他面前。）這裏應該是制定一些條條框框、規條來代替真理原則，冒充屬靈、冒充明白真理讓人聽從，從而達到控制人心的目的。如果他制定的條條框框對教會生活、對人盡本分是有益處的，是不違背真理原則、不損害神家利益的，這就沒錯了。對待教會的各類人除了交通真理之外，就得制定一些行政制度加以管制，這些行政制度如果不違背真理原則，對人有益處，就屬于正面的東西，這不叫控制人心，如果這些條條框框是用來冒充真理原則的，這就有問題了。那敵基督能制定出一些對人有益的、符合真理原則的條條框框嗎?（不能。）那再總結總結，這話應該怎麼說合適?（敵基督制定一些不符合真理原則的條條框框，冒充屬靈、冒充明白真理來讓人聽從，達到他控制人心的目的。）這就相對貼切一些了。還有嗎?（敵基督愛起高調來顯示他的高明和見解，讓人高看他。比如，在一件事情上大家已經商量好了怎麼做，他又講出一套理論把大家的建議否了，讓大家都聽他的，其實他那個觀點不比大家的高明多少。久而久之，不管什麼事大家都不敢交通真理尋求真理原則了，都得讓他拍板定案，最後就達到了他控制人的目的。）敵基督處處唱高調，否認別人的建議顯露自己，讓人認為他很高明，達到迷惑人掌控人的目的。關于敵基督控制人迷惑人的表現之前沒少交通，敵基督做這件事的手法、表現、做法多種多

樣，有的是用行為、有的是用語言、有的是用一種觀點來迷惑人。總之，他所做的這一切都是有目的的，不是單純敞開的，不是合乎真理的，都是為了迷惑人，讓人高看崇拜。他外表做出來的說出來的都是假象，都是好行為，都是人認為好的，但事實上如果追究其實質，這些做法背後的存心目的都是不可告人的，都是違背真理的，都是神所厭憎的。

從敵基督控制人心的這一做法上來看，敵基督的人性卑鄙自私，性情是厭煩真理，邪惡又凶惡。他用各種卑鄙見不得光的手段去達到自己的目的，沒有廉耻，這是他本性邪惡的特徵。另外，他不管人願不願意，也不通知人，也不徵得人的同意，就總想控制人、總想擺弄人操控人。他想讓人心裏所想的所願的都得受他擺布，心裏有他的地位，能够崇拜他，臨到什麼事能够仰望他，受他言語、觀點的限制、影響，也能够受他意願的擺布控制。這是什麼性情？是不是凶惡啊？就像老虎咬住人的喉嚨一樣，你想喘氣、想動彈都不由得你自己的意願，而是被它的血盆大口牢牢地、死死地控制着，你想挣脱也挣脱不了，你央求它鬆口，這不可能，没得商量。敵基督就是這樣的性情。你跟他商量，「你能不能不琢磨控制人的事啊？你能不能老老實實做一個跟隨者？你能不能老老實實地盡好自己的本分守住自己的本位呢？」他能不能同意？你用好行為或者你所明白的真理能勸阻他嗎？有没有人能改變他的觀點呢？從敵基督凶惡的性情上來看，没有人能改變他的思想觀點，也没有人能改變他控制人心的欲望，人改變不了他，跟他没得商量，這就叫凶惡。敵基督控制人的野心欲望就是他實質的表現。你用好行為感化他行不行？你用你接受對付修理、審判刑罰的實際經歷幫助他扶持他，他能不能改變？他能不能就此罷手？（不能。）你們見過這樣的人嗎？（見過，這樣的人不管在哪個地方盡本分，即使經歷了一些失敗跌倒，甚至臨到病痛的管教，他追求地位的欲望也變不了，到哪兒都想要得到地位權力。）換個地方、換個人群都改變不了，那等他年齡大點能不能變點兒？對權力、對權勢的追求能不能放下一些，能不能淡薄一些呢？（不能，這跟年齡没關係，他這個性情變

不了。）凶惡性情在他裏面支配他控制他，他變不了。看來，敵基督的凶惡性情有一部分人領教過，也見識過。敵基督控制人心這是有事實存在的，也是有事實根據的，這是很嚴重的。這類人忘不了也放不下控制人心這事，這就是敵基督的本性實質。從主觀上他不能放下，從客觀上也沒有人能改變他，這就是地地道道的敵基督了。你們說，有沒有敵基督被開除以後不跟弟兄姊妹在一起了，他控制人心的這個欲望就沒有了？他會不會根據環境、地理位置的變化而變化？（不會。）他不會隨着時間空間的變化而變化，這是由他的本性實質決定的。敵基督控制人心事實上就是想在人中間擁有權力，有話語權、有決斷權、有控制人擺布人心的權力，他就想得到這份權力。敵基督控制人心，他會用各種手段、方式讓人高看，欺騙人迷惑人，給人假象，甚至用一些手段方式掩蓋他的敗壞性情、他的人性品質，不讓人分辨、看透他厭煩真理的實質以及敵基督的實質。他外表冒充屬靈人、完美的人，冒充沒有缺陷、沒有毛病、沒有絲毫敗壞性情的人，從而達到讓人心裏對他高看仰望、對他羨慕崇拜，甚至對他依賴的目的。達到這些目的實質上就是敵基督控制人心的一個後果。在交通敵基督的所有性情、所有表現當中，敵基督控制人心、爭權奪利這方面占了絕大部分的篇幅，這個話題已經交通很多了，今天就不再繼續交通這個話題了。

2. 敵基督控制教會財務

今天交通的重點是敵基督除了控制人心，對權力有野心欲望之外，還有一個致命的表現就是他對教會的財務也表現出很大的欲望，這個欲望也可以叫做貪心。敵基督除了喜歡地位之外還特別喜歡財務，對財務表現出充分的、十足的興趣愛好，我們把它定義為控制教會的財務。敵基督控制教會的財務與控制人心是一樣的，同樣都不是正當合理的，很顯然這不是一件光彩的事。有控制人心這個野心欲望就够噁心了，就已經很不光彩了，還要控制教會財務，這是在敵基督身上發生的另外一件更讓人覺得不齒的事情。那敵基督控制教會財務都有哪

些具體表現呢？這個比控制人心是不是好分辨一些？敵基督控制人心有一些做法、性情人能分辨出來，如果是很隱秘很詭异的話，有一些說法、手段或撒但的詭計在裏面，他外表没有流露出來，只是在内心裏想，這就不好分辨。但是控制教會財務應該有一些具體的表現、做法，這些做法對你們來說容不容易分辨呢？當你們親眼看見、親耳聽到這些事情的時候，你們能不能分辨出這就是敵基督的行為？（明顯的可以，比如他會打聽誰保管祭物這些事。）這個好分辨，因為財務是個敏感的事，一般人不打聽，除非是有貪心、對財務有想法的人就會關心、打聽這些信息。那咱們就交通交通敵基督控制教會財務都有哪些具體表現。

說到敵基督控制教會財務，多數人腦海裏是不是能聯想到一些自己曾經見過的騙取或者動用教會財物的事例呢？也可能有的人信神時間短或者年輕不太關心這些事，腦海裏没有這些事，那咱們今天就細交通交通，給你們普及一下涉及到教會財務的一些問題、規矩，還有一些禁忌。有些人說：「教會財務我從來就不想關心、不想打聽，我也没那個貪心，這跟我没關係，這是教會當中比較敏感的話題，所以我知不知道都行。」這個觀點對不對？（不對。）怎麼不對啊？不管你們怎麼想，今天交通的這個話題涉及到敵基督性情，就分析解剖敵基督性情這一點來看，這個話題值得你們每一個人聽明白聽清楚。要藉着這個事解剖敵基督的性情，那咱們就先交通敵基督是怎麼對待教會財物的，在這些人心裏教會的財物到底是怎麼回事，它歸屬于誰，這些財物在他們心裏是怎麼看待的，又是怎麼分配的。首先，對教會弟兄姊妹奉獻的錢財或者各種物品敵基督是怎麼定義的呢？就敵基督的人性品質來看，他有貪心，而且貪心極大，所以對于這些財物他不是置之不理的，而是很關心，注意觀察了解教會的財物有多少，都在誰手裏保管，都在哪兒存放，都有幾個人知道。對于教會財務的基本信息，敵基督首先是關心備至，特别地給予關注，詢問打聽，盡力地得着這些信息。他如果没有貪心、没有企圖，他會不會關心這些事？（肯定不會。）敵基督與有正常人性的人不同的是敵基督的關心另有目的，他不

是為了保管，而是想占有或者是能够隨意使用這些財物。所以，敵基督控制教會財務的第一種表現是優先占有、使用教會財物。

（1）優先占有、使用教會財物

敵基督一旦有了地位，在他内心深處有一個錯誤的、不知羞耻的想法：做了帶領就應該對教會財務不僅有知情權，還得有絶對掌控的權力。他掌控的目的是什麽？就是對教會的財物有優先占有、使用的權力。什麽是優先占有、使用呢？就是他只要在這一處教會是負責人，那他所管轄的弟兄姊妹奉獻的財物就歸他管理、歸他使用，也歸他占有。這個想法是正確的還是錯誤的？很明顯這個想法是錯誤的，但敵基督就是這麽想的。他上任的第一件事就是在財務上下功夫、打主意，他先打聽誰管財務，幾個人管理，現在賬上有多少錢，管理財務的人是不是他的得力幹將，是不是他的心腹，如果不是，他就趕緊找理由撤了，然後換上自己的心腹。他只是換人管理財務就完事了嗎？不那麽簡單，他的野心遠遠不止于此，這些教會財物的數目他得絶對了然于心。除了號召人奉獻之外，敵基督對這些財物是怎麽處理的呢？自己需要買穿的就從教會拿錢，自己看病也從教會拿錢，自己缺衣服了就挑幾件弟兄姊妹施捨的好衣服，挑完之後還不算，得把所有的衣服都試一遍，最好的自己留下，最次的他不要了才歸教會。總之，自己的吃喝用度、花銷甚至兩毛錢的路費都用教會的錢，更甚至有的敵基督用教會的錢買奢侈品、保健品、化妝品，買各種私人的用品。敵基督一當上帶領，工作還没作，享受教會的財物倒挺優先挺積極。當他享用了教會財物之後，整個人的精神面貌、生活質量就與以前大不相同了，徹底地改觀了，没事就做頭髮、按摩、保養、煲湯，甚至他所使用的各種電子産品的檔次也提高了。敵基督一上任就把教會當中的富豪、能奉獻的人都記下來，這些富豪就該大出血了，這些常常奉獻的人就成了教會中的活寶，成為敵基督眼中的紅人了。敵基督進入教會就像狐狸進了葡萄園一樣，葡萄園就遭殃了，它不僅把好的葡萄都吃了，還糟蹋一番。

在敵基督的心中，弟兄姊妹的奉獻，無論是錢，無論是物，這些東西的代名詞統稱為祭物，都是教會的「公共」財物。這個公共財物

并不等于是大家使用，而是指大家奉獻的，來自于大家，但使用權實實際際地就落在帶領的頭上了。在敵基督來看，他對教會財物的優先占有使用那是責無旁貸，因為他是帶領，他是頭兒，無論這個教會的什麼東西，尤其是好東西，都得歸他，都得收納在他的權下。他認為，「弟兄姊妹奉獻的財物是給神的這只不過是個表面說法，神能使用多少啊？神還能從天上來跟人分享這些祭物嗎？那這些祭物怎麼花銷、怎麼分配、怎麼使用不還是由人來決定嗎？」敵基督對教會財物有這樣一種不知羞恥的想法。更不知羞恥的是什麼呢？他說：「神在天上也享受不了人在地上奉獻的這些財物，那這些財物怎麼分配、怎麼使用？不就是帶領幫着消耗、幫着使用、幫着享受嗎？這樣就等于是神在天上也用了。」所以，敵基督就理所當然地把弟兄姊妹的奉獻當成他的私有財產，誰奉獻什麼，什麼時候奉獻的，他心裏都是清清楚楚，這些都得讓他知道，都要通過他。別的事他不管，他除了把握好自己的權力以外，另外一件最重要的事情就是控制好教會的財務，這樣他這個帶領才當得值。敵基督對教會財物這樣看、這樣對待，這裏有沒有一點兒合乎真理、合乎神要求的地方？（沒有。）從起初到現在，神有沒有說過弟兄姊妹奉獻給神的祭物歸哪個人使用、占有？神有沒有說過誰是教會帶領工人、使徒先知誰就有權優先占有、使用教會的財物？神有沒有說誰當了帶領，教會的財物就歸誰使用、占有？（沒有。）那敵基督為什麼能有這種錯覺呢？既然神的話中對教會的財物沒有這樣的明文規定，為什麼敵基督對教會的財物能有這樣的看法呢？（他沒有敬畏神的心。）就這麼簡單嗎？沒有敬畏神的心在這裏就是一句空話，沒涉及到敵基督的性情。敵基督沒當帶領的時候他對教會的財物有沒有貪心？（有。）那你還能說他當帶領以後就沒有敬畏神的心了？難道他當帶領之前就有敬畏神的心嗎？能不能這麼說？（不能。）所以這個解釋就站不住了。敵基督對教會財物有貪心那是因為什麼？（他有邪惡性情。）（他的本性就是貪婪的。）（本性就是唯利是圖。）唯利是圖這是敵基督的性情實質嗎？（不是。）這就是人性品質的一個表現。那咱們解剖解剖敵基督裏面的性情是什麼？（邪惡、凶惡。）首先是凶惡，然

後是邪惡。凶惡指什麼？就是本來不該歸他有的、不該屬他的東西他要强行霸占，不管別人同不同意，也不管別人怎麼看，這是凶惡的性情。敵基督這個魔鬼撒但，他天生的本性實質就是與神爭奪一切，在教會當中除了爭奪神的選民之外，還爭奪人奉獻給神的祭物。從表面上看是敵基督有貪心，但事實上是因為他有敵基督的性情與實質。人奉獻給神的財物他也要霸占侵吞，實質就是凶惡。好比說，你買了一件新棉襖，樣式好看，質量也好，有一個人看到了就說「你這件棉襖比我的好啊，我身上這件爛棉襖都破了，也過時了，你那件怎麼那麼好呢？」說好的同時就强行把你身上的棉襖扒下來，然後把他的破棉襖給你。你不同意換也不行，他就要治你整你，就要揍你，甚至能弄死你，你還敢反抗嗎？你就不敢反抗了，你的東西在你心不甘情不願的情況下被他人占有了。那這個人是什麼性情？就是凶惡的性情。敵基督占有、使用教會財物的性情跟這個有沒有區別？（沒有。）從敵基督對待財物的觀點上來看，他一上任一當「官」，掌握了教會財物之後，教會財物就歸他所有了，不管誰奉獻的，不管奉獻的是什麼，他就都霸占了。什麼叫霸占呢？就是這些教會財物應該按照教會規定正確使用、正確分配，但是被敵基督控制之後就歸他一人有權使用了，教會工作需要、教會工人需要他都不許用，只許他個人用，教會的財物怎麼使用、分配都歸他說了算，他想給你用你就能用，他若不想給你用你就不能用。如果教會的奉獻款不多，被他一個人占有之後給花銷完了，教會工作用的時候沒錢了他也不管，他不考慮教會工作，不考慮教會的正常用度，他就想把這些財物拿來自己花銷，當成自己挣的。敵基督的這個做法可不可耻？（可耻。）在有一些比較富裕地區的教會，敵基督認為，「我所處的地方不錯，花銷能够大手大脚、隨隨便便，不用根據教會規定、原則，想怎麼花就怎麼花。自從當上帶領終于享受到了花錢不用算計的生活了，想花錢說一聲就行，都不用犯愁，更不用與他人商量」。在花教會錢財這個事上他一手遮天，胡作非為，揮金如土。敵基督除了不按教會原則、不按工作安排作任何工作之外，對待教會財物也是如此，根本沒有原則。難道是他不懂原則嗎？不是，

他對教會財物的分配原則、花銷原則是什麼心知肚明，但是他却控制不了自己的貪心與欲望。一個普通的人在没有地位的時候做人很低調，生活很簡樸，但一當上帶領就不得了了，就講究吃穿打扮了，不吃普通的飯食了，也學會穿衣看質量、看名牌了，什麼都要高檔的，他覺得這樣才與他的身份地位相匹配。敵基督一當上帶領就好像弟兄姊妹都欠他的一樣，都得給他上供，有什麼好處都得優先給他，把錢花在他身上才應該。敵基督認為當了帶領應該有優先占有、使用教會財物的權力，他不但這麼想還這麼做，而且做得很過分，讓人噁心。從這一點來看，敵基督的人性品質怎麼樣？做上帶領什麼工作也不作，就要占有祭物，就要優先使用祭物，什麼人才能幹得出來這事啊？只有土匪、惡霸、地頭蛇才幹這些事。

有一個帶領做了一件這樣的事，你們分辨分辨他做的這件事怎麼樣，大家解剖解剖。有一天我收到一份中草藥保養品，我心想：「我也没讓任何人買過這個東西，這東西是從哪兒寄來的？誰買的呢？我怎麼不知道呢？」後來一打聽是有一個帶領没問過上面就私自做主買了，他説是上面需要這個東西。下面的弟兄姊妹一聽，「上面要買東西，那好辦，用教會的錢買，上面買什麼都行，尤其給神用，咱没什麼説的。」這花的是誰的錢啊？（神的祭物。）花神的祭物，人怎麼這麼慷慨呢？經過上面允許没有？他没徵求我同意，他私自做主就給買了。買的時候也不想想，「上面能不能用得着啊？買的合不合適？得買多少？上面讓不讓花這個錢啊？」他問没問過？（没有。）他連問都没問，直接就把東西買來了。人這個慷慨怎麼來的？這是什麼義氣啊？用神的錢給神買東西，義不容辭，上刀山下火海，克服任何困難把東西買到手，讓神滿意。讓神滿意什麼意思呢？就是「我不經過你，給你個驚喜。你看看，我還有這能耐呢！你還不知道我會辦這事吧？怎麼樣？驚喜嗎？高興嗎？得没得安慰啊？」你花的是誰的錢啊？是自己的錢嗎？你若花神的錢經過神同意了嗎？你偷神的錢花還説想給神個驚喜，這是什麼邏輯呀？這是慷誰的慨呀？（神家的。）慷神家的慨就是慷祭物的慨。這事噁不噁心？（噁心。）這事你們一聽挺噁心，可當

事人不覺得噁心，他還得意呢。東西送到之後他就琢磨：「怎麼没有回信呢？我給你辦這麼大的好事，你怎麼不謝謝我呢？那東西用着怎麼樣？滿不滿意啊？以後要不要再買點啊？對我有没有什麼評價呀？接下來會不會重用我啊？我這麼做你到底滿不滿意啊？我用你的錢給你辦事，這愛心怎麼樣？你高不高興啊？倒是説一聲哪，怎麼没有回信呢？」我該不該給他回信啊？（不該。）為什麼不該？這事過去挺長時間了，我心裏一直噁心這個事，我一看他買的這個東西就噁心。你們説噁心得有没有道理？這事值不值得解剖？（值得。）這是什麼行為？是忠心？愛心？還是敬畏神的心？（都不是。）這叫討好、玩弄，意思是「我花你的錢給你買點好東西答對你，給你留點好印象，讓你對我另眼相看」。他想投其所好，想溜鬚拍馬，結果没拍上，讓人識破了。他犯什麼錯了？第一，這件事情不是我托付他辦的，我没有捎話讓他辦這件事情；第二，他如果好心想辦這件事情應該先詢問一下，獲得同意之後才能去辦。去辦的時候，他是不是應該詢問辦這件事情需要知道的相關事項？比如，買多少，買多少錢的，買什麼等級的，這錢怎麼花，是不是應該詢問這些？詢問這些是按真理原則辦事。他不詢問這是什麼性質？往小了説是自作聰明，往大了説這叫任意妄為、目中無神，這是胡作非為啊！我也没讓你買那個東西，你獻什麼好心呢？你是不是自找没趣啊？另外，辦這件事情的人最大的問題就是咱們今天交通解剖的敵基督對于財物的看法。他認為他是那一處教會的帶領他就有資格享用教會神選民奉獻給神的祭物，他對神的祭物就有權力使用、占有，他就説了算了，在那處教會裏他就作王掌權了，他成土皇帝了，「買什麼東西不用通知你，也不用問你，我就給你辦了。不管你同不同意，我覺得這麼做好，我想這麼做我就這麼做。」這是什麼東西？這是不是敵基督？敵基督就這麼無耻。給他個地位，做上帶領了就要作王，就要霸占教會財物，他認為教會這些財物歸他一個人説了算，他就有權占有、有權使用，甚至給我買東西、買什麼東西都是他説了算。我用得着你買嗎？我用什麼東西，怎麼用，用得着你干涉嗎？這是不是没理智？是不是不知羞耻啊？你忘了自己是誰了？這是不是

天使長，給個地位就要跟神平起平坐啊？辦這件事情的人他犯了幾個錯誤？第一個錯誤就是他把教會的財物當成私有財產來分配，第二個錯誤就是給我買東西他要做主，第三個錯誤，他做主之後還不通知上面，不尋求也不彙報。這幾個錯誤哪一條都挺嚴重。這個敵基督在當地經營得不錯啊，他一發話，那些奴才就把事規規矩矩地辦了，他們都不問問「花這麼多錢買這個東西是不是神讓辦的？這錢能這麼用嗎？合不合適啊？到底是誰讓辦的？」那些狗奴才連問都不問。他們負不負責任？有沒有忠心啊？他們沒有忠心，該淘汰。這是隨意使用祭物沒有原則的一個先例。花神的祭物給神買東西也不經過我同意，這犯了嚴重的錯誤。

還有個例子，你們聽聽這些人辦的事可不可氣。在教堂聚會的時候，我坐的椅子墊太軟，一坐就陷下去了，坐着有點低，桌子一高我總得挺直腰板，坐的時間長了累，我就讓他們買一把稍高一點、不那麼軟的椅子。這事容不容易辦？（容易。）這事其實太簡單了，先量一下我現在坐的椅子有多高，再找比這個高出兩寸或者更高一點的，然後看看椅子墊到底多軟，找比這個硬實點的。一方面到店裏看看，如果没有合適的就到網上再找找。這容不容易做到？有没有為難人？花錢買東西不算什麼難事，再説幾個人參謀着，這事不難辦。過了一段時間我又去聚會，我就問他們有没有去買，他們説：「看了，没有太合適的，也不知你要什麼樣的。」我聽了心裏咯噔一下，「據我了解，這裏的生活日用品琳琅滿目，要什麼檔次的都有，買一把椅子不至于這麼難，我那個要求也不高啊。」買的人説：「不好買啊，你要的那個規格没有賣的，要不你就將就坐吧。」我心想：「没買就没買吧，没買還省錢了，我先這麼將就坐着。」過了一段時間我到另一個地方，那兒有幾把椅子挺好，坐着挺合適，一看就是老式的、質量好的東西。我就拍了張照片讓他們照這個樣式買，顏色不限，如果店裏没有就到網上查一查，我還指定讓他們到賣辦公用品那一類的地方找。後來他們回話了，説：「我們到網上查了，没有。廠家都説那是老款的，現在都不做那種樣式的了，買不着啊。」我一聽心裏又咯噔一下，這些人辦事能

力真差，真是不值得信賴，就托付辦這點事，兩次都說買不着，就把你拒絶了。我讓他們再接着找，看看其他網站有没有。在等待的過程中，我在教會的一個倉房裏面發現一把椅子，包着粉色花的泡沫坐墊，這把椅子還没做完，直挺挺的靠背，直挺挺的扶手，直挺挺的腿，直挺挺的座，哪塊都是直的，有棱有角的。我說：「這個椅子是做的？」有人趕緊上前說：「你不是要椅子嘛，給你做了一把，正準備跟你說讓你試試呢。」這麼大愛心，那就試試吧。我就實實在在地往上一坐，結果被狠狠地硌了一下，那泡沫特别硬，旁邊的人還說：「没事，還能軟點，這個還没做好呢，還能做得比這好，你再試試。」試什麼呀？坐小板凳都比這個强，最起碼不硌人。我說「這不行，你們能找就找，找不着就算了」，我就讓他們繼續找。做這個椅子的人可能不理解，「我們這麼大的愛心給你選料、選樣式、選尺碼，為你量身定做一把椅子，你怎麼就不領情呢？還說硌說硬，你怎麼那麼嬌氣呢？給你做什麼你坐就完事了唄，還要買。跟你説幾次了，你要的那種樣式没有，你就非得讓買，那不得花錢嗎？省點錢行不行啊？做一把多實惠呀，這些材料花不了幾個錢，咱自己能做的盡量自己做，别買，怎麼不懂得節約呢？」你們說那把椅子我是坐好還是不坐好啊？（不坐。）他一看我不坐，就把椅子撂在那兒了，他們也都不坐。你們說，我要是不坐是不是傷人心呢？（不是。）我長這麼大都没坐過那麼硬的沙發椅，真是長見識了。人就這麼大「愛心」。後期不知道怎麼陰差陽錯的，椅子還真買來了，人還是有「愛心」的。那是我第一次要求他們買東西，還是親口告訴他們的，事情就辦得這麼噁心。我買一把椅子就這麼艱難，就這麼艱辛，得通過他們，得跟他們商量，還得看人家的臉，人家高興了給你買，不高興都不給你買，讓你坐不上，「你想坐好的，我們還没坐上呢，你想好事吧，就坐木工做的就行了，等我們什麼時候坐上好的你再坐。」人是不是這麼個東西啊？這是什麼人？這是不是人格低下啊？這是花祭物讓他們買東西，就動動他們的手、動動他們的眼，讓他們辦事就這麼難、就這麼麻煩，要是讓他們花自己的錢呢？一開始我没説花誰的錢，他們是不是以為讓他們個人花錢，嚇得就不給買

啊？有没有這個原因？我讓你買東西能讓你個人花錢嗎？教會有錢你就去買，没有錢就不買了，不可能讓你個人花錢。那讓他們辦點事怎麼就這麼費勁呢？人没有人性啊！不辦事、不相處外表看着都有愛心、都有理智，當辦了事之後，什麼愛心、理智都没有，簡直就是個渾人！還怎麼相處？

涉及祭物的話題還有一個例子。有處地方有個小厨房，炊具、碗筷都是共用的，冬天有時候人避免不了會得流感，我就讓他們買個消毒櫃或者臭氧機，給炊具還有共用的碗筷都消消毒，這樣安全、衛生。這個要求高不高？（不高。）我托付一個人辦這事没多長時間，聽説臭氧機買回來了，我也就放心了，過後就没再去檢查。結果出事了，買回來的根本不是臭氧機，就是個烘乾機，騙人的，而且質量極差，達不到消毒的效果。辦事的人知不知道？（應該知道。）但是這個混蛋可能都不知道，因為什麼呢？我托付辦這事的人没有親自去辦，他是找了一個二道販子去辦的，所以買回來的東西到底是什麼、質量好不好他都不知道。這事辦得怎麼樣？地不地道？這人有没有信用？值不值得信賴啊？（不值得信賴。）這是個什麼人？是不是有人格、有人性的人？（不是。）這就是一個渾人，是地地道道的混蛋。這事還没完。緊接着，辦事的人就琢磨：「用臭氧機消毒挺好，我們食堂吃飯的人多，是不是也該買臭氧機啊？你買我們也買，你那個厨房小買個小的，我們的食堂大買個大的。」他這麼一想，幾個混蛋在一起一合計就把這事決定了。結果臭氧機買回來之後，弟兄姊妹説大家都是用各自的碗筷，也不共用餐具，不用消毒，消毒都多餘。最後這個機器就閑置了，到現在庫房裏還有一些没拆封的。你們説這事辦得怎麼樣？有没有理性？這是不是吃飽了撐的没事幹，胡亂花錢消費呢？有些人以為這是上面讓買的，還説「不能抱怨，得從神領受，神太愛人了，用不着的東西都給我們買，神在我們身上不惜花重金啊，神對我們太好了！」現在知道了，那些東西是一幫混蛋暗箱操作的結果。就這麼揮霍祭物，誰也不負責，誰也不把關，什麼東西適不適合買没人把關，買完之後也不反映。他買這東西的前提是什麼？是我讓他給那個厨房買一個消毒

櫃。我讓他給所有的食堂都買了嗎？我没托付他這事。那他給所有的食堂都買，這是什麼用心？這是不是把祭物當成他自己的私有財産了，他想怎麼分配就怎麼分配？他有權分配嗎？（没有。）他買這機器之前都没問過我，説小厨房買了一個，那大食堂是不是也買？買完之後他也不報告，説買了幾台臭氧機，一共花了多少錢，而且弟兄姊妹用不上他也不報告。這事做得就這麼噁心。就這麼個渾東西，對付他他還不服氣，這樣的人應該怎麼對待？（開除出教會。）按照這件事的性質，把他開除出教會不過分，因為這涉及到祭物了，涉及到祭物就觸犯行政了。胡作非為！你以為那錢是你的？你有權使用，有權揮霍嗎？我托付他們買的東西他們百般刁難，辦事特别費勁，還得跟他們商量；我没托付他們辦的事、買的東西，他們買的時候眼睛都不眨，從來都不計劃，也不諮詢多數人這個東西實不實用，就隨意地揮霍。前段時間有點特殊情况，怕糧食不够吃，讓一些人去買半年一年的糧食。就這麼簡單幾句交代下去了，不到一個禮拜他們就彙報上來，説三天就買完了，有機的、過渡有機的都買了。這事辦得怎麼樣？漂不漂亮？不用我多説，這事就辦完了。他們給自己辦事挺痛快，顯得格外的嫻熟、迅速，有頭腦，想得還挺周到，不但買了糧食還買了日用品。那日用品是應有盡有，只有你想不到的，没有他們買不到的，連糖塊兒、瓜子等零食都買了。我説這些人會過日子啊，你們會花錢，也敢花錢，你們有本事，生存能力極强，比野生動物强多了，動作真快啊，比我想象的快多了，為了生存能移山倒海，没有你們做不到的。從那件事上我看出這些人不是没頭腦，不是没辦事能力，主要是看給誰辦事。要是給自己辦就顯得格外積極，又聰明，動作又迅速，效率高，不用催，不用我操心；但是在神家盡本分讓他辦什麼事就太難了，總找不着原則，總出岔。原來這是有原因的，他們給自己辦事和給神家辦事的區别太大了。咱先不説這些人的性情、實質是什麼，就人辦事這兩種截然不同的態度，就顯明出人的人格太低下了。低下到什麼程度？我給你們一個定義，這些人不是人，簡直是一群畜生！這個定義恰不恰當？（恰當。）這話挺難聽，人聽了不是滋味，但是人就是這麼辦事

的，就是這個東西，我是根據事實說話，不是憑空造謠。有的人神家在使用他期間，看他年輕，素質差點兒，沒什麼根基，沒什麼身量，就一味地幫助他，給他交通真理、交通原則，但是到頭來，人格低劣就是低劣，畜生就是畜生，他永遠不會變，不但不實行真理，還要變本加厲、得寸進尺，正常人性該具備的廉恥一丁點兒都沒有。給神家買東西、辦事他從來不諮詢怎樣買能便宜、能省錢還實用，他從來不這麼做，他是瞎花錢，胡亂買東西，還盡買些廢品；到給我個人辦事、買東西的時候他就開始認真了，就想着節省，少花錢多辦事，他認為這樣就是堅持原則實行真理了。這人有沒有一點兒理智？這些錢到底是誰的錢，該用在誰身上他都不清楚，這是不是混蛋辦的事？你們身邊有沒有這樣的人？凡是教會購買貴重的、金額大的東西從來不與財務、不與配搭的弟兄姊妹商量，就隨意揮霍祭物，花自己的錢他知道得省着花、算計着花，花神的祭物他就隨意揮霍，這類人太可恨了！太噁心了！是吧？（是。）這些事什麼時候想起來都覺得噁心。這些畜生連看家狗都不如，他配活在神家嗎？

以前有一個帶領，凡是各地弟兄姊妹奉獻給神的物品，包括貴重物品，還有普通的衣物、吃的保健品等等，他都給「保管」起來了：名牌包背上了，皮鞋穿上了，戒指、項鏈戴上了，等等，自己能用的不經過任何人同意就都用上了，占有了。有一天上面弟兄問他，各地弟兄姊妹奉獻給神的物品怎麼沒有拿過來呢？他就說：「弟兄姊妹說這些東西是獻給教會的，沒說是奉獻給神的。」他還特意强調是給教會的，言外之意，教會的全權代表是他本人，所以這些東西你就別指望了，那不是給你的，是給教會用的。說得更具體一點就是，「這些東西是給我用的，不是奉獻給神用的，你問什麼呀？你有資格問嗎？」你們聽這話生不生氣啊？（生氣。）誰聽這話都生氣。你們說，有沒有一個人認為弟兄姊妹獻給教會的東西是獻給教會帶領的？有沒有一個人說他獻給教會的東西就是指獻給某某帶領的？有沒有一個人是這樣的初衷？（沒有。）除非他獻的時候寫上「此東西轉交給某某」，那這東西歸這個帶領私人所有。除此之外，凡是奉獻的，無論錢財還是物品都

是弟兄姊妹奉獻給神的。奉獻給神的東西統稱祭物。一稱為祭物，那就都歸神使用。歸神使用，神怎麼用？神怎麼支配這些東西？（給教會工作使用。）對了。教會工作使用這裏有原則、有具體細節，包括教會全職盡本分人員的生活用度、教會工作的各項用度。在神道成肉身期間，這個使用就包括基督的日常用度還有教會工作的所有費用這兩項。那這兩項中有没有一項説祭物可以變成私人的工資、酬勞、費用、報酬？（没有。）祭物不歸哪一個人所有。祭物的使用、分配必須由神家安排，主要是用在教會工作上，這裏面不包括哪個人是帶領就有權占有、使用祭物。那到底怎麼使用？就得根據教會財物的使用原則來分配這些祭物。從這點上來看，敵基督總想優先占有、使用祭物，這是不是可耻的事？敵基督總認為誰當帶領那錢就是誰的，誰當帶領弟兄姊妹獻的那些物品就是誰的。這是不是不知羞耻的想法？（是。）這就太無耻了！敵基督不但性情邪惡、凶惡，人格還卑劣、下賤，不知羞耻。

通過交通這些話題、聊這些事就把人該明白的真理、該實行的真理交通明白了。但如果不藉着交通這些事，人對有些真理的理解總是停留在字面道理上，比較空洞，如果結合一些現實的事交通真理，人就容易看透事了，對真理理解得就比較具體、實際了。所以説，交通這些事并不是有意來醜化誰，也不是有意跟誰過不去，這些事確實是發生了，而這些事恰好就跟咱們要交通的話題有關聯，那有些人就成為活教材了，就成為咱們要交通、解剖的典型事例中的人物、角色了，這很正常。本來真理就與人生活當中所流露的語言、思想、觀點、行為以及性情是有關係的，如果脱離現實生活，只是交通、解釋字面上的意思，人什麼時候能真正明白真理呢？那樣，人明白真理的難度就會增加，就很難進入真理實際。咱們拿出一些典型事例交通解剖更有利于人明白真理，明白人該實行的原則，明白神的心意，明白人該遵守的道。所以不管怎麼説，這個方式對人都是有利的，是很恰當的。這些事如果不涉及真理、不涉及咱們要解剖的敵基督性情，我不願意説，但做這些事的人他的性情、實質涉及到咱們要交通的話題了，在

必要的情況下還得交通。交通的目的不是打壓人、整治人，不是當衆羞辱人，而是解剖人的性情、實質，更重要的是解剖人的敵基督性情。每次交通涉及到這些話題的時候，如果你們只是想到某某人做了某某事，而想不到這裏涉及的真理與人的敗壞性情，那能不能證明你們明白真理了？（不能。）如果你們只記住一個事、記住某某人，對某某人產生了成見、看法、歧視，這算不算達到明白真理了？這就不是明白真理。那怎麼才算是達到明白真理了呢？幾乎每次交通解剖敵基督實質的各種表現咱們都要拿出一些事例來當作典型，跟你們交通這裏面的錯誤之處在哪兒，人應該遵守的道是什麼，如果這樣交通完你們還是不明白，這就是人的領受有問題了，就是人的素質太差了，不通靈。那怎麼才算是有領受能力、通靈，在所交通的事例當中明白真理了呢？首先，在所交通的事例當中能對號入座認識自己，看看自己有沒有這樣的性情，自己如果有地位、有權勢能不能做出這些事來，自己是不是也有這些思想觀點，也有這些性情的流露。這是一方面。另外，在所交通的事例當中從積極方面尋找自己該明白的、所要遵守的真理原則，就是找到自己該實行的路，知道自己在這種環境下該站什麼位置、該怎樣實行是準確的，是合神心意的。還有，通過解剖也能認識到自己與敵基督有一樣的性情，對上號了，知道怎麼解決了。這樣就達到明白真理了，就是通靈的人，是有領受真理能力的人。如果聽完後事情的來龍去脉、前因後果都記住了，也能講述了，但就是不明白人應該實行進入的真理原則，臨到事也不知道該怎麼運用這些真理來看透人、看透事、認識自己，這就是沒有領受能力，沒有領受能力的人就是不通靈的人。

還有一個例子。有一個人剛被選上做了帶領，對各項工作還沒有真正地了解掌握實情，就是還沒有正式投入到各項工作中，就開始私下裏打聽，「咱們教會保管神的祭物都有誰啊？把名單都給我報上來。另外，把所有的賬號、密碼都給我，我要掌握一下這裏面的金額有多少」。對什麼工作都不感興趣，唯獨最感興趣、最熱衷的一件事情就是保管祭物的這些人名，還有賬號、密碼，這是不是要出事啊？這是

不是要在祭物上下手了？你們遇到這種情況該怎麼辦？他現在已經是帶領了，教會的財物是不是理當轉交給他，讓他有知情權，讓他有控制權啊？（不給他。）為什麼不給？你不給不是犯上作亂嗎？（他有這種表現就證明他有問題，為了保護神的祭物就不能給他。）對了，他有問題就不能給他。就你們這一句話證明以上所交通的沒白說，你們聽明白了。為什麼不能給他啊？帶領的職責、本分不是盯着祭物不放，不是要掌握與祭物有關的所有信息，他的本分、職責不是這個。各處教會都有專人管理、保管祭物，而且如何使用祭物教會也有嚴格的規定、原則，沒有任何人有優先使用祭物的權力，更沒有優先占有祭物的權力，誰都不例外。這是不是事實？是不是準確的？（是。）敵基督想優先占有、使用祭物，這本身就是錯的。他認為他是帶領就應該隨意享用祭物，這是真理嗎？這些錢是神的，你為什麼濫用？你為什麼隨意享用？你有這個資格嗎？神同意你這麼用嗎？在神選民那兒能通過嗎？敵基督能霸占祭物、揮霍祭物，這是他的凶惡性情決定的，是他的貪心產生出來的觀點，不是神話規定的。他總想控制掌握所有的祭物，還有保管人的信息以及賬號、密碼，這個問題嚴不嚴重？他是不是想知道實底，好好保管，然後完好、合理地分配神的祭物，不讓人隨意亂花？他有沒有這份心啊？從他的舉動上能不能看出他有一點兒好意？（看不出來。）那如果是真對祭物沒有貪心的人，他選上帶領了會怎麼做？（他先了解教會的各項工作果效怎麼樣，了解祭物是怎麼保管的、保管的地方安不安全，但是不會去打聽這些賬號、密碼、數額。）對了，還少一項，一個真正對祭物沒有貪心的人，他被選為帶領後是看保管的地方安不安全，還有保管人員選用得合不合適、可不可靠，能不能貪占祭物，是不是按原則保管的，他首先看這些，至于祭物的數額有多少，還有密碼這些敏感的信息，一般沒有貪心的人、正人君子他都會迴避。而有貪心的人他不迴避這個，他打着一個旗號，「我是帶領了，什麼工作不都得交接嗎？其他工作都交接了，祭物怎麼就不交接呢？」他利用手中的權力，打着這個旗號想掌控教會的財務，這就有問題。他不是正當地作工作、盡責任，不是按正常的程序、原則去管

理，而是對教會的財務別有用心，這是有正常人性思維的人都能看出來的。這個帶領一做這個事就有人反映，給制止了。之後這個人跟我反映，問這樣做對不對，我說這樣做對，這叫維護神家利益，不能給他。什麼工作都還沒作，先要掌控神家的錢財，這是不是有點像大紅龍啊？大紅龍把弟兄姊妹抓住後，第一件事先不打你，打傻了怕你說不清楚，先問教會的錢財放在哪兒、誰保管、有多少錢，其次才問教會帶領是誰，目的就是為了抓錢。這個帶領做的跟大紅龍做的性質一樣，什麼工作都還沒過問，對什麼事都沒負擔，唯獨對財務上心，這是不是邪門啊？邪門的人做得太明顯了！地位還沒穩固就想抓錢，這是不是有點太急了？沒想到讓人分辨出來，很快就被撤換了。對于做事這麼明顯的這類人，你們記住一條：趕緊撤掉他，對這樣的人不用分辨其他的，像性情、人性、文化、家庭背景、信神時間、有沒有根基、生命經歷如何，不用分辨這些，這一件事就足以定他為敵基督。你們聯合起來罷免他，把他撤掉，不需要他的帶領。為什麼？你要是讓他帶領，教會有多少錢都讓他揮霍沒了，都讓他貪占了，教會的工作就會癱瘓，作不起來。遇到這類一心想抓錢的、總盯着錢財不放的、有貪心的，如果沒有苗頭之前大家稀裏糊塗把他選上了，覺着他有點恩賜、有點工作能力能帶領大家進入真理實際，沒想到剛做上帶領就想把錢往自己腰包裏揣，那趕緊把他踹下去，肯定沒錯，之後再另選。教會一天沒有帶領也散不了，神選民信的是神，不是哪個帶領。你們說，弟兄姊妹是不是有看走眼的時候？這個人沒當帶領的時候看不出他有貪心，跟人相處不占人便宜，買什麼東西都自己掏錢，還施捨，結果當上帶領的第一件事就是索取教會財務的資料，這股邪勁一般人還壓不住，都不可思議啊！怎麼一天時間就變了呢？那哪是一天就變了，他本來就是這個東西，只不過以前沒有環境顯明，現在藉着這個環境被顯明了。人被顯明了還跟他客氣什麼，一腳把他踢出去，有多遠滾多遠！你們敢不敢這麼做？（敢。）誰在教會財物上總打主意，對這樣的人看不太透時別選，如果一時愚昧沒看透選上來了，發現他是個貪財的東西，是個猶大，那趕緊踢出去，把他清除，別客氣，別猶

豫。有人説：「他雖然有貪心，但是其他方面還挺好的，能帶領人明白神的話，能讓人正常盡本分。」他那是一時的，時間長了就不是這樣了，過不了幾天他的鬼相就顯露出來了，咱們之前交通的敵基督的那些表現、性情他一點點地就都流露出來了，那時你再撤掉他是不是就晚了？教會工作已經受虧損了。你要是不信我這話，要是猶豫，到時候後悔你可別哭鼻子。先看人怎樣對待祭物，這是最簡單的一招，也是最直截了當能看透一個人是不是有敵基督實質的一招。之前交通的那些都得通過一些表現、流露、觀點、説法、行為來辨別他的性情，通過他的性情來看他是不是敵基督的實質，唯獨這一條不用，直截了當，簡單省事。他只要有這一條表現，總想優先占有或者是强行地霸占祭物，就能肯定他百分之百是敵基督，就可以被定性為敵基督，他就不能當帶領，就得被撤換，被弟兄姊妹弃絶。

以上交通的是敵基督優先占有、使用祭物的表現，用這一條來解釋、解剖敵基督控制教會財務的性情與實質。這是第一條，占有、使用這是敵基督對教會財物最起先、最基本的做法。這一條對敵基督到底怎麼占有、使用没作具體交通，第二條就更具體了，那就是敵基督揮霍、挪用、外借、騙取、盜竊祭物。

（2）揮霍、挪用、外借、騙取、盜竊祭物

1）揮霍祭物

敵基督認為自己有地位有權勢了，就有優先占有、使用祭物的權力。那有了這個權力之後，他是怎麼分配、使用祭物的呢？他是按照教會的規定、按照教會工作需要的原則去分配、使用的嗎？他能不能做到？（不能。）他做不到，那這裏涉及的事就很多了。敵基督有了地位之後不免要做一些涉及教會工作的事情，有一部分工作就涉及到教會財物的用度、分配。那他們對待教會財物的分配是什麼原則？是勤儉節約嗎？是精打細算、能省就省嗎？是凡事都為神家考慮嗎？不是。能騎自行車去的地方他不騎，他花錢坐車，總坐車、租車他又覺得不太方便、不自在，就琢磨着用神家的錢買輛車。買車的時候，價位低、性能一般的車他看不上，專門挑性能好的，各方面都是原裝進口的名

牌車，一輛車就得一百多萬。在他來看，「這不算什麼，反正是神家掏錢，神家的錢就是大家的錢，大家合夥買一部車這不算難事。神家多大啊，整個宇宙世界都是神的，神家買部車算什麼？在撒但世界，人家開的車都是幾百萬的，咱們教會買部一百萬的車就挺節約了，再說也不是給我一個人用，教會共用的」。敵基督嘴巴一動一百多萬就花出去了，眼睛也不眨，心也不跳，絲毫沒有罪惡感。買完車就享受上了，該走路去的也不走路了，該騎車去的也不騎車了，該租車去也不租車了，非得坐自己的「專用車」。你看敵基督做事多有排場，好像他能作多大工作似的。敵基督花錢大手大脚，什麼都買好的，買高檔的、先進的。像有的機器、設備，普通的跟高檔的差價好幾萬，他就要買高檔的，不是花自己的錢一點兒也不心疼。讓他自己掏錢他連普通的、低檔的都買不起，一說神家出錢買就要買高檔的，這是不是畜生，不可理喻啊？這是不是揮霍祭物啊？（是。）揮霍祭物的人人性低劣，自私卑鄙啊！敵基督有權使用祭物了就想霸占祭物，使用祭物絲毫不按原則，買什麼都要高檔的。買眼鏡要高檔的，要防藍光、防紫外綫的，最清晰的；買電腦要高檔的，買最新型號的。不管自己盡的本分能不能用上，一說買什麼設備、工具總想要高檔的，這是不是揮霍祭物啊？你自己的錢你知道要省着花，買的東西實用就行，給神家買東西不考慮實用、省錢，光想着得有名氣，能體現身價，哪個貴買哪個，這是不是作死呢？花祭物揮金如土，這是不是敵基督所為？（是。）

有一個小子和上面弟兄一起到商店買牙刷，他給上面弟兄買了一個一塊多錢的，他自己反倒買了一個十五塊多的進口牙刷。你們說，上面弟兄跟那個普通弟兄的地位是不是有區別、有差距？（是。）按道理來說，咱不說地位、身價或者是神怎麼分配，就論上面弟兄這些年作工辛苦，他是不是應該用高檔的？但他不講究那個，他的原則是什麼？能省則省，這類東西不是什麼尖端的東西，不值得用那麼貴的，没必要多花那個錢，能用就行。現在論這兩人的身份、身價、地位，他倆是有差距的，該用好東西的人買了最一般的，該用一般東西的人

却買了最好的，這是什麼問題？哪個人有問題？用好東西的那個人有問題，他不知道自己是誰，不知羞耻，神家花錢他就買最好的、最貴的，有没有一點兒理智啊？跟上面弟兄一起買東西，當面就這麼選，要是他背後自己買東西呢？得揮霍到什麼程度？那就遠遠不止如此了，不是十幾塊錢的差距了，多少錢的東西他都敢買，多少錢都敢花。就這麼花祭物，花神家的錢，這是不是作死呢？有的人認為，「我為神家作多大工作，擔多大風險，受了多少苦，被抓坐監幾次，我就應該享受特殊待遇。」你的「應該」是真理嗎？神哪句話規定了，凡是坐過監、受過苦、為神跑路多年的人就應該享受特殊待遇，就應該優先使用、霸占、隨便揮霍祭物，這是行政？神有没有説過一句這樣的話？（没有。）那對于這類人，對于帶領工人以及神家所有盡本分的人如何使用祭物，神的話是怎麼説的？就是正常的用度、正常的花銷，没有人有特殊的權力使用祭物、占有祭物，神不會把祭物變成任何一個人的私有財産。同時，對于祭物的使用、分配，神也没有規定讓人去揮霍。揮霍是哪類人的做法，是哪種性情的人的做法？是畜生、惡霸、地痞、流氓、不知羞耻的卑鄙小人幹的，是敵基督一類人做的事，但凡有點兒人性、懂得廉耻的人都不會這麼做。有的人當上教會帶領了，他就認為有權使用祭物、使用教會的財物了，什麼東西都想買、都敢買，什麼東西都想索取，買什麼東西、享用什麼東西都覺得是應該應分的，而且從來都不過問價錢，如果有人給他買了一個便宜的、普通的他還生氣，還記仇，這就是敵基督。

2）挪用祭物

敵基督控制教會財務的另一種表現就是挪用。「挪用」這個詞應該好理解，挪用是不是把教會的財物給弟兄姊妹或者給教會工作作為正當的使用呢？（不是。）那挪用指什麼？（不是正常花銷，而是隨意使用、偷着使用。）「偷着使用」這句話對，但是針對性不强，如果偷着使用是用在全職盡本分之人的生活用度上，這没問題，這就不是挪用了。挪用是被定罪的，是不合乎原則的。比如説，有的教會帶領把教會的錢控制了，自己的孩子上大學缺錢了，家裏没有那麼多錢，他

就到神面前禱告，「神啊，我先跟你認個錯，求你原諒我，如果你要懲罰就懲罰我，不要懲罰孩子。我知道這事不對，但現在我遇到難處了，必須得這麼做。你的恩典豐豐富富，但願這次你能饒過我，能祝福我。孩子上大學的學費還差兩三萬，家裏東借西湊也不够，我能不能用你的錢去給孩子付學費啊？」禱告後覺得挺平安，他認為神同意了，就把這錢私自用了。這是不是挪用？沒用到該用的地方，另作他用，違背了神家使用祭物的原則，這就叫挪用。家人生病了、做買賣缺錢了都打祭物的主意，心裏禱告禱告，「神啊，求你饒恕我，我不是故意的，家裏確實是有難處了，你的愛海闊天空，你不記念人的過犯，我用完這錢，等以後家裏做買賣挣了錢我加倍地償還，這錢就讓我用了吧」，就這樣把神的祭物給用上了。不管是親戚還是朋友需要用錢，只要他手裏有錢就拿出去給人用，不按原則辦事，也不經他人同意，更不考慮這是神的祭物，而是私自做主把錢從教會中挪出去另作他用。這是不是挪用啊？（是。）這就是挪用。有些人在偷着挪用之後又如數歸還了，那挪用祭物這個罪是不是就不存在了？是不是就可以免了？或者挪用的時候是有原因、有背景、有難處的，是不得已挪用的，那這個挪用是不是就可以饒恕，不被定罪呢？（不可以。）那這個挪用祭物的罪就大了！這跟猶大有沒有區別？挪用祭物的人是不是猶大一類的人啊？（是。）孩子上大學、家裏做買賣、老人治病、種地没有肥料的錢都想花這個錢。有的人甚至把弟兄姊妹奉獻的收據都給毀了，然後把這些錢揣進自己的腰包隨意花，臉不紅心不跳的，甚至還有的人在聚會時收到弟兄姊妹奉獻的錢，聚完會就用這些錢去買東西。有的弟兄姊妹親眼看到這個人挪用祭物了，還讓他保管錢，没有一個人負這個責任，也没有一個人出來制止，都怕得罪這個人，就看着他那麼花。那你這錢到底是不是奉獻給神的？如果你是施捨給人的，你把這個事説清楚，你没奉獻這個錢，神不記念，到時候這錢歸誰、誰花的、怎麼花的跟神家一點兒關係都没有。但如果你這錢是奉獻給神的，教會没有用上，人那麼花、那麼揮霍你絲毫不管，也不反映不制止，那你就有問題了，你在他的罪上有份，他被定罪，你也逃不掉。

3）外借祭物

凡是涉及到隨意花祭物的，不是合理花銷祭物、用度祭物的，都涉及到行政，都是觸犯行政的性質。有的人管理着教會的財物，他說：「教會的財物放在那兒也是放着，現在銀行有債券、基金等等投資項目，利息都不錯，教會這些錢如果拿去做投資，挣點利息，這是不是對神家有利啊？」然後没通過商量、没經過教會任何人同意就私自把這些錢貸出去了。貸出去的目的是什麽？説好聽的是給神家挣點利息，為神家着想，其實他有私心，他想人不知鬼不覺地把這些錢借出去之後，最終本金歸神家，利息歸他。這是不是起外心了？這叫外借。外借算不算對祭物的正常用度？（不算。）還有的人説：「神是愛人的，神家有温暖，有時候弟兄姊妹缺錢了，神的祭物是不是能借給一些人啊？」有些人就私自做主了，甚至有些敵基督還號召、煽動弟兄姊妹，説：「神愛人，神把生命、把一切都給人了，借點錢算什麽？把錢借給弟兄姊妹解决他們的燃眉之急，解决他們生活上的困難，這不是神的心意嗎？神都愛人，人怎麽能不愛人呢？借！」多數愚昧人一聽，「行，借就借吧，反正這錢是大家的，就當大家幫襯一個人了。」一個唱高調的，一堆捧臭脚的，最後就把錢外借了。那你説的「這錢是奉獻給神的」這話算不算數？如果算數的話這個錢已經是屬神的了，分别為聖了，只有按照神要求的原則使用才算合理。如果你説的這話不算數，你所奉獻的錢不算數，那你的奉獻又是什麽呢？是不是兒戲？是不是戲弄神、欺騙神啊？你把你所要獻的東西放在祭壇上了，覺得不甘心，放在那兒也没看到神用，看神好像用不着，你需要用了就拿去用，或者奉獻的太多過後後悔了，又拿回去一些，或者當時奉獻的時候没想好，現在又有用了，你又拿回去了，這是什麽性質？這些錢、物人一旦奉獻給神了，那就等于獻到祭壇上了，獻到祭壇上的東西是什麽？就是祭物。它就是一塊石頭、一粒沙、一個饅頭、一杯水，你只要放到祭壇上，這東西就歸神了，不歸人了，人就不能動了，你有貪心也不行，你有正當需要也不行，人没權使用了。有些人説：「神不是愛人嘛，給人分點怎麽了？你現在不渴，也不需要水，我渴了給我喝不行

嗎?」那你得看神同不同意，神要是同意的話，那就證明神把這個權利給你了，你有權使用，神要是不同意，你就没權使用。你在没權使用的情况下、不經神授權同意的情况下使用了屬神的東西，這就犯大忌了，這是神最厭憎的。人總説神不容人觸犯，但人從來不知道神的性情到底是怎樣的、人做哪些事最容易觸犯神的性情。就神的祭物來説，許多人總惦記，想隨意使用、隨意分配，按人的意思去使用、占有甚至揮霍，那我告訴你，你完了，你該死了。這就是神的性情。神的東西神不允許任何人動，這是神的尊嚴。只有一種情况人是被神授權可以使用的，那就是按照教會的規定與使用原則正常使用，不出這個範圍都是神許可的，出了這個範圍就是觸犯神性情、觸犯行政，就這麼嚴格，没得商量，没有第三條路。所以，能做出揮霍、挪用、外借祭物這幾樣事的人，在神眼中都被定為敵基督。為什麼被定為敵基督這麼嚴重呢？一個信神的人連屬神的東西、分别為聖的東西都敢隨意動、隨意用、隨意揮霍，這是什麼人？這樣的人是神的仇敵。只有神的仇敵對待神的東西才是這個態度，普通敗壞的人都不會這麼做，動物都不會這麼做，只有神的仇敵、撒但、大紅龍才會這麼做。這麼定義算過分嗎？不算，這是事實真相，絲毫不差。屬于神的東西，撒但的種類怎麼能亂動呢？這是神的尊嚴！

4）騙取祭物

還有一部分人他們打着各種旗號向神家索取財物，「我們教會缺把椅子，給我們買把椅子吧；我們教會有些弟兄姊妹盡本分没有電腦，買台蘋果電腦吧；我們的工作經常聯繫人，没有電話不行，買部蘋果手機吧，一部還不行，太不方便了，有時候跟不同的人聯繫，一條綫容易被監視，得有幾條綫才行。」所以有些人身上裝着四五部手機，帶兩三台電腦，看着架勢挺大，工作却搞得不怎麼樣。他這些東西是怎麼來的？都是騙來的。咱們之前講過一個傻大妞，她是個標準的敵基督，在神家裝修教堂的時候，她跟一個小子合起夥來騙取教會的錢，使神家受了挺大虧損。那小子裝修的時候就跟外邦包工頭一樣從中牟利，什麼東西都買高檔的，額外花了不少錢。有些人看出問題了，這

個傻大妞還幫着掩蓋、隱瞞，一起騙神家的錢，最後露餡兒了，兩個人都開除了，這就作死了，把生命斷送了。哭鼻子管用嗎？早知現在，何必當初呢！你騙取祭物的時候你怎麼沒想明白呢？神家把她開除讓她還錢過不過分哪？（不過分。）活該！這樣的人不值得可憐，對這樣的人不能客氣。還有之前講的那個大姐大，她私自把教會的不少錢借給外邦人，後來也處理了。有些人心裏可能還有想法，「不就是借了點錢嘛，還上不就完事了，怎麼就給清除出去了呢？挺好的一個人一眨眼工夫就成不信的了，就出去打工了，多可憐哪！」這可憐嗎？你怎麼不說她可恨？你怎麼不看看她做的那些事呢？她做的那些事够你噁心一輩子的，還可憐她呢！可憐她的都是什麼人？都是糊塗蟲，濫好人！

5）盜竊祭物

敵基督控制教會財務還有最後一條表現是盜竊祭物。有的愚昧人奉獻的時候守一個原則，說左手做的事不要讓右手知道，然後就把奉獻款給了一個不知能不能信得過的人。他說：「我這次奉獻的數額挺大，就不讓別人知道了，也不用記賬了，我這是做在神前不做在人前，只要神知道就行，要是讓弟兄姊妹知道了該崇拜我了。為了不讓弟兄姊妹知道後高看我，我就隱秘地把這事做了吧。」給完之後他心裏還美美的，「我奉獻有原則，低調、冷靜，不記賬，也不讓任何弟兄姊妹知道。」這種愚昧的做法就讓一些有貪心的人鑽空子了。他剛奉獻完，敵基督馬上就存銀行了，歸自己所有了，還告訴他：「你再奉獻的時候還得這樣，你這麼做對，合原則，奉獻就得低調。神家都說了不號召人奉獻，那就是讓人低調，奉獻了也不要說，奉獻多少也不能說，給誰了更不能說。」這個奉獻的人能不能看透人？他為什麼會有這樣愚昧的舉動？他不知道人心多麼邪惡、險惡，就那麼相信人，結果這錢就被人盜去了。這是給敵基督空子鑽，讓敵基督把錢盜去了。那有沒有沒空子可鑽人照樣也能盜錢的？有沒有人記賬時把賬故意記錯或少記，趁人不注意的時候把錢一點一點地偷出去的？這樣的人大有人在。他對錢財有貪心，人格低下、惡毒，就什麼事都能做出來，除非沒機會。

有句話說，「機會是留給有準備的人的」，沒貪心的人就不留意這事，有貪心的人就總留意這事，總琢磨在錢財上打主意、鑽空子，怎麼能占便宜、能偷着花。

有一個傻女人，有一次我跟她說起教會要印刷書籍的事，問她懂不懂印刷的事，她說了一大堆理論之後緊接着就說：「一般印刷書籍都有提成，要是讓外邦人辦的話，這裏面肯定有不少貓膩，肯定能從中撈不少利。」她說着說着就眉飛色舞的，眼睛也立起來了，眉毛也上揚了，小臉蛋也紅了，就高興、激動起來了。我心想，印刷的事你能辦就辦，你懂多少就說多少，你怎麼那麼激動呢？一琢磨我明白了，這裏面有利啊，她不關心怎麼印刷、印刷哪些書籍、質量怎麼樣、怎麼找廠家，她關心提成。八字還沒一撇呢，她就先說提成的事。我說你窮瘋了，神家印刷書籍你也想要提成？神家發書一分錢不掙，全是白送，你還想要提成？這是不是個找死的貨啊？神家還沒說讓她去辦這事，就是諮詢一下，她就整出個提成的事，這事要是讓她辦的話何止是提成，錢都能被她給盜光，你給她多少她就騙多少，就盜多少。我說的過不過分？這個傻女人是不是個好東西？要我說她就是個女土匪、女流氓，什麼錢都敢掙。先不說你問問神同不同意，你就問問弟兄姊妹你這事做得地不地道，你這麼做弟兄姊妹能不能通過，神選民能不能饒了你。

還有的人說起來都噁心，他給神家辦事，跟外邦人合起夥來抬高價格，讓神家出高價，讓神家吃虧，你要是不買或者不同意，他就火了，就想方設法地說服你、勸阻你，想方設法從教會撈錢。等把錢給了外邦人，他得了好處，也有了面子，就高興得像中了大獎一樣。這就叫胳膊肘往外拐，揮霍祭物，從來不為神家的利益爭取一絲一毫。之前負責印刷書籍的幾個傻女人為什麼被撤了？就是胳膊肘往外拐，胡作非為。這些傻女人跟外邦人交涉業務一個勁兒地壓價，壓得比成本還低，壓得人都噁心不想做了，最後人家勉强同意了，但在質量上做手脚了。你們說有沒有一個人會做賠本買賣？人在這個世界上都要生存，做買賣除了成本之外，他得掙够生活費、人工費，你不讓他掙，

不合理地講價格，一個勁兒地壓價，你覺得這是給神家省錢，最後怎麼樣？人家在質量上、在裝訂上做手脚了。他不在這兒補齊他不就虧了嗎？他虧了他能幹嗎？他能讓你得利嗎？不可能。他要讓你得利那就不是買賣，那是福利機構。這些傻女人就看不透這事，給神家就這麼辦事，辦得一塌糊塗，最後還滿有理，「我為神家着想，給神家省錢，省一分是一分，省兩分還賺一分呢！」你胡説八道！你懂不懂什麼叫行規？懂不懂什麼叫規矩、什麼叫合理啊？最後怎麼樣？有些書質量不行，没翻幾次就掉頁了，書爛了没法看了，只能重印。這是省錢了還是多花錢了？（多花錢。）這就是傻女人辦的爛事。

敵基督在對待祭物的事上是毫無原則、毫無人性，充分地説明了敵基督的邪惡與凶惡性情。從他對待神的祭物，對待歸神所有的東西上來看，敵基督的性情真是與神為敵的，他對屬神的祭物不屑一顧，隨意玩弄、隨意對待，没有絲毫的尊重，没有界限。對待屬神的東西尚且如此，那對待神呢？對待神所説的話呢？就不言而喻了。這就是敵基督的本性實質，以邪惡、凶惡為主的敵基督實質，這是不折不扣的敵基督。你們記住了，凡是能揮霍、挪用、外借、騙取、盜竊祭物的，不用看其他表現，只要有這幾種表現的其中一條就足可以被定性為敵基督。不用打聽，也不用考察，更不用觀察，看看他到底是不是這類人，以後還能不能做出這類事，只要有這其中一條那他注定就是敵基督，就是神的仇敵。你們看看，無論是你們已經選上來的帶領，還是打算選的帶領，還是在你們認為好的、不錯的人中間，凡有這樣的舉動、有這樣的傾向的，他注定就是敵基督。

今天交通這些事你們有没有得着什麼教訓？有没有明白一條真理啊？你們説不清楚，我告訴你們應該得什麼教訓。人獻給神的東西你別打主意，無論獻的是什麼，值錢的、不值錢的，你用得着的、用不着的，貴重的、不貴重的，你都別打主意。你有本事到外面去挣，挣多少没人干涉，你千萬別打神祭物的主意，這是你們應該有的一個警覺性，也是應該有的一個理性。這是一條。另外一條，凡是揮霍、挪用、外借、騙取、盜竊祭物的都被當作猶大一類的人，有這樣行為、

做法的人已經觸犯了神的性情，神不拯救，你別抱什麼僥幸心理。這話我這麼說了神就會這麼成就，這是定規的，没有商量餘地。有些人說:「我挪用的時候是有背景的，我胡亂花錢的時候年齡小，無知，我那時候没騙太多錢，也就是盜二三十、三五十。」數額不在乎多少，問題是你做的事是針對神的，你動的是神的東西，神的東西你動了就不行。神的東西不是公共財産，不是屬大家的，不是屬教會的，不是屬神家的，那是屬神的，你不要混淆概念。神没那麼認為，神也没告訴你，說「我的東西、祭物歸教會所有，歸教會分配」，更没有說「我的祭物都是屬教會的，屬于神家的，歸弟兄姊妹掌管，誰使用只要報備一下就可以了」，神没那麼說，從來没有那麼說過。神是怎麼說的？人獻給神的東西就是神的東西，這個東西一旦獻在祭壇上，那就一次而永遠地歸神所有，人没有資格、没有權力私自動用神的祭物。你打祭物的主意，采取挪用、騙取、盜竊、外借、揮霍，這些行為都被定罪為觸犯神的性情，是敵基督的行為，這就跟褻瀆聖靈的罪一樣，神永遠不會饒恕你。這是神的尊嚴，人別小看這事。你搶劫或者偷竊人的財物可能在法律上判你一兩年或者三五年，那個罪在你被監禁三五年之後就没了，不算罪了。但是，你動用神的東西、神的祭物，這個罪在神那兒是無期的，就是一個不可饒恕的罪。這話我可告訴你了，誰犯了後果自負，到時你可別怨我没告訴你，這話我今天在這兒跟你說清楚了，板上釘釘，以後就得這麼成就，信不信由你。有些人說他不怕，不怕你就走着瞧，別等受了懲罰你哀哭切齒、捶胸搗背都没有用了。

二〇二〇年十月二十四日

第十四條　把神家當作個人的家天下

上次聚會交通了敵基督除了控制人心之外，還控制教會財務。主要交通了幾大項?（交通了兩大項：第一項是敵基督優先使用、占有教會財物，第二項是敵基督揮霍、挪用、外借、騙取、盜取祭物。）主要交通了這兩項。今天交通敵基督各種表現的第十四條——把神家當作個人的家天下，看看這一條中敵基督的哪些表現可以證明他有敵基督的實質。把神家當作個人的家天下，從「神家」「家天下」這兩個詞的表面上看不出敵基督能作什麼惡，如果說敵基督把神家當作個人的家，從表面上也看不出這個「家」到底指什麼，是正面的還是反面的，是褒義還是貶義，但如果把「家」變成「家天下」，這是不是就能看出一些問題來? 首先，從「家天下」這個詞上能看出什麼?（敵基督想自己說了算。）還有呢?（他把神的家當成他自己的勢力範圍，他會培養親信，培養他自己家裏的人，然後控制教會。）這也是敵基督的表現。還有嗎? 從表面上能不能看出這就是敵基督的勢力範圍，是敵基督行使權力、獨攬大權的地方，是敵基督控制一切、壟斷一切、限制一切的地方，是敵基督說了算的地方?（能。）能看出這些意思來，因為之前講敵基督的各種表現時對敵基督實質的解剖、揭露這方面交通了很多，敵基督主要是控制人、掌控權力，當然還有其他各種表現。

交通完敵基督搞「家天下」的大體意思之後，再交通一下到底什麼是神家。你們對神家有沒有概念，有沒有準確的定義? 弟兄姊妹聚集的團體是不是神家? 一班跟隨基督、跟隨神之人的團體、集合算不算神家? 有教會帶領、執事，有各組組長的一班人的集合算不算神家?（不算。）到底什麼是神家?（基督掌權的教會才是神家。）（能以神的話為實行原則的一班人的集合才算是神家。）這兩個定義算不算準確? 你們說不清楚。你們聽了這麼多道對這麼簡單的定義都說不上來，看來你們平時對這些屬靈術語、詞彙都不較真、都不揣摩，你們太粗糙了！那揣摩揣摩，到底什麼是神家? 如果在理論上定義的話，有真理掌權的地方，以神的話為實行原則的一班人的集合就是神家。那敵基

督把神家當作個人的家天下這就出問題了，就是敵基督把跟隨神的弟兄姊妹的集合當成自己的勢力範圍，當成自己行使權力的地方、行使權力的對象，這是在字面上能看到的敵基督把神家當作個人的家天下這一層意思。敵基督把神家當作個人的家天下，這無論從哪個角度來解釋、來看，都能讓人看見敵基督迷惑控制人、太專權這個本性實質。神家是神作工、說話、拯救人的地方，是神選民經歷神作工得潔净蒙拯救的地方，是神的旨意、神的心意得以通行暢通無阻的地方，也是神的經營計劃得以落實成就的地方，總之，神家是神掌權、是神的話掌權、真理掌權的地方，而不是哪個人施行權力搞個人經營實現個人企圖、個人宏圖偉業的地方。而敵基督做的恰恰與神要作的相違背，他不搭理、不理睬神到底要作什麼，神的話是否得以在人中間落實，神的話、真理原則是否在人中間讓人得以明白、實行、經歷，他不管這些，他只考慮自己在人中間是否有地位、有權力、有話語權，他的意思、他的想法、他的欲望是否能在人中間得以落實。就是在他的權力範圍之內有多少人聽他的話，能順服他，他的形象、他的名望、他的權威到底是怎樣的，這些正是他重點要經營的事，是他心裏最關心的事。神在人中間說話、作工，拯救人、帶領人、供應人，引導人一步一步來到神的面前，明白神的心意，進入真理實際，逐步地達到能順服神，而敵基督所做的一切恰恰與神所作的背道而馳。神引導人來到神的面前，而敵基督是要與神争奪人，讓人來到他的面前；神引導人一步一步進入真理實際，明白神的心意，順服在神的權下，而敵基督要一步一步地控制人，掌握人的動向，然後把人牢牢地控制在他的權下。總之，敵基督所做的一切就是要把跟隨神的人變成跟隨他的人，他把不追求真理的糊塗人籠絡在自己的權下之後，還要進一步把能够跟隨神忠心盡本分的人想方設法籠絡到他的權下，讓教會中所有人都聽他的話，按照他的意願活着，按照他的意願行事、為人、做一切的事情，最後達到順服他所説的話，順服他的意願、他的要求。就是神要怎樣作，神要達到什麼果效，他也要達到同樣的果效。他要達到的果效不是讓人來到神面前敬拜神，而是來到他的面前敬拜他。總而言

之，敵基督一旦有了權力，他就要控制他勢力範圍內的每一個人、每一件事，控制他所能控制的範圍，他要把教會、把神家、把跟隨神的人都變成他施行權力能掌控的範圍。就是說，神怎樣引導人來到神的面前，敵基督也要迷惑人把人帶到他面前。敵基督做這一切事情的目的就是要把跟隨神的人變成跟隨他的人，要把神家、教會變成他的家。敵基督有這樣的存心與實質，那他都有哪些具體的表現、行為讓我們能看清敵基督就是敵基督，敵基督就是神的仇敵，就是與神為敵的、與真理為敵的魔鬼撒但？下面我們就具體地解剖一下敵基督有哪些具體的表現、做法能够證實他把神家當作個人的家天下。

1. 敵基督把持權力

敵基督把神家當作個人的家天下，他的第一方面表現是我們經常交通的，也是敵基督特有的一個實質的表現：敵基督最愛地位。他為什麼最愛地位呢？有地位代表什麼？（有權力。）對了，說到關鍵點了。有地位才有權力，有權力才好辦事，有了權力人心中的各種欲望、野心、目標才能有望實現，才能變成現實。所以說敵基督很狡猾，他把這事看得很明白，要想把神家變成他的家天下，首先他就要把持權力。這是一條突出的表現。你們見識過的、聽說過或者親眼見過的一些敵基督，哪個不把持權力？無論是什麼方式，是圓滑狡詐的方式，是外表温柔不急躁的方式，還是比較凶惡、手段特別卑劣的方式，或者是强暴的方式，敵基督的目的只有一個：能擁有地位，然後手握權力。所以，第一條要交通的就是敵基督首先把持權力。敵基督對于權力的欲望是超過常人的，就是超過普通的有敗壞性情的人。普通的有敗壞性情的人只是喜歡讓人高看、讓人對他有點好看法，說話愛占上風，要是没有權力、没有人崇拜心裏也不是那麼難過，有没有權力都行，他對權力有那麼一點愛好、欲望，但是達不到敵基督這個程度。敵基督是什麼程度呢？没有權力他每天惶惶不可終日，心神不寧，吃不好睡不下，覺得每一天都過得那麼没趣、不安，心裏好像有一種什麼事没能實現的感覺，又覺得自己好像失去點什麼。普通敗壞的人有

權力了挺高興，没權力也不太懊惱，心裏稍微有一點失落，但是做普通人也行。敵基督做普通人他就活不成，日子就没法繼續下去，好像人生失去了方向目標，不知道怎麼繼續以下的路、以後的生活。他覺得只有有了地位生活才充滿光明，只有有了地位有了權力活着才精彩，才有平安幸福。這是不是與常人不同？敵基督一有地位就表現得异常興奮，人看他這些日子怎麼與以往不一樣了呢？怎麼那麼光彩照人滿面春風呢？怎麼那麼高興呢？一打聽，原來是因為他有地位有權力了，有話語權，能使唤人了，能行使權力了，有威望了，有跟班了。敵基督有了地位權力精神面貌都不一樣了。

從敵基督對權力的欲望上來看，敵基督的實質不一般，不是普通的敗壞性情。所以，這一類人無論在哪個人群當中都想方設法做佼佼者，想方設法表演自己、表現自己，讓衆人看到他的優點長處，能够關注他，想方設法地在教會中得到一官半職。當教會實行選舉時，敵基督覺得機會來了，表現自己的機會來了，實現自己願望的機會來了，滿足自己欲望的機會來了，他想方設法地讓衆人選他當帶領，想方設法地得到權力，他認為得到權力之後就好辦事了。為什麼就好辦事了呢？敵基督没有權力的時候，也可能在外表來看他的野心欲望、他的實質你發現不了，因為他隱藏着、偽裝着，你看不透他。一旦他得到地位有了權力，他第一件事要做什麼？他要把自己的地位坐實，要把自己手中的權力擴大、抓牢。把權力抓牢、把地位坐實的辦法有哪些呢？敵基督有的是辦法，他不會錯過這個機會，不會在自己把握權力的時候不做任何事情。機會來了這對他來説是最高興的時候，也是他施行詭計大顯身手的時候。敵基督一上任就把自己的家裏人、親屬先過濾一遍，都有誰是他知近的人，都有誰向他靠攏，誰跟他比較貼心，誰跟他比較合得來能説到一起，誰比較正直，站隊的時候不會跟他站在一起，如果他做了違背神家原則、規定的事還能舉報他，那就把誰劃出去。過濾完之後，他一看，「多數親戚跟我關係都不錯，都跟我比較合得來，能説到一起，這些人如果都歸到我的麾下為我所用，那我的勢力不就大了嗎？我在教會當中的地位不就穩固了嗎？俗話説『舉

賢不避親』，外邦人當官都得靠知心人、知近的人來幫襯着，我現在當官了，我也得這麼做，這個方法不錯。我得先把家裏的親人提拔起來，自己的老婆兒女就更不用說了，先給他們安排點職務。老婆幹什麼呢？教會中保管奉獻款的這個職務比較重要、關鍵，財政大權一定得掌握在自己人手裏，這樣花錢的時候才痛快、才容易。這錢不能放在外人手裏，放在外人手裏總歸是外人的錢，花錢還得受人監視、管制，這不方便。那現在教會管賬的這個人跟我是不是一條心呢？看外表好像還行，但是他心裏怎麼想誰知道呢。不行，得想辦法把他換下來，讓我老婆管賬。」他跟老婆一商量，老婆說：「這事好啊，你現在當教會帶領了，教會的奉獻款不都是你說了算嗎？你說讓誰管那就誰管。」「可現在也沒有什麼好辦法把原來管賬的人給撤了啊。」他老婆一尋思，說：「撤他還不容易？你就說那人管賬時間太長了，這不太好，怕裏面有死賬、爛賬或者貪污的現象。誰管什麼時間長了都容易出事，時間長了有資本了就容易誰也不聽了。另外，管賬的那個人年紀也比較大，容易糊塗、忘事，萬一出現漏洞就會受到損失，這個職務這麼重要，所以就得換個人。」那讓誰說換人呢？還不能從他這個教會帶領嘴裏說要換人，得讓弟兄姊妹主動說換成他老婆。他老婆一出招，教會的奉獻款就由他老婆管了。但是按原則一個人保管不行，得兩三個人一起保管，避免有人鑽空子貪占神家錢財。敵基督就舉薦他表妹一起保管，說她信神時間長、奉獻多、名聲比較好，信得過。大家說，「這兩個人都是你的親戚，得再找一個外人。」敵基督就又舉薦了一個糊塗的老姊妹來幫他管錢、控制錢。敵基督先把錢控制在自己家人手裏，這錢以後具體怎麼花銷，來龍去脉就都由他家人掌握了，都掌控在他手裏了。

敵基督把持住財政大權、控制財物以後就達到目的了嗎？還沒有，最主要的還要控制教會各項工作的負責人，把這些人都變成他的人，都由他說了算，他感覺這最重要，這涉及到下層各組的人是不是聽他的，他的權力能不能貫徹到底層。這怎麼辦呢？他就大刀闊斧地來一個改革，先交通，說原來各組的工作作得怎麼怎麼不好。比如，視頻

組的工作出現了一些問題，敵基督就說：「出現這些問題都是負責人造成的，負責人作工作能出現這麼大的漏洞，能造成這麼大的問題，就證明負責人不合格，應該撤換，不撤換這工作作不好。那換誰來擔任呢？你們有沒有目標，有沒有候選人啊？這個組裏誰的業務最好？」大家琢磨琢磨，說：「有一個弟兄業務不錯，但是不知道他能不能勝任。」「不知道能不能勝任，那就不能選他。我給你們推舉一個。我兒子，二十五歲，大學電子計算機系畢業，專門學做各種特效、視頻，他雖然信神時間短，不怎麼追求真理，但是在業務上比你們都高。你們誰是專業的？」大家說：「我們也不算是專業的，但是我們盡本分時間挺長了，明白神家這項工作的原則，他明白嗎？」「不明白沒事，可以學啊。」大家一聽感覺也對，就順從他的說法了，他提拔誰都贊成。就這樣，又一個重要職務被敵基督控制了。敵基督又想到神家挺重視福音工作，傳福音的負責人不是自己人，也得換。怎麼換呢？用同樣的方式——找碴兒。他說：「上次傳的那個福音對象現在怎麼樣了？」有人說：「信了一個月後因為聽信反面宣傳不信了。」「怎麼就不信了呢？是不是你們傳福音沒有把異象方面的真理給他交通明白啊？是不是你們偷懶，或者害怕環境，怕給自己帶來危險沒給他交通透亮啊？是不是你們沒及時地關心他啊？是不是你們沒有幫助人解決難處啊？」連問了一堆問題。不管別人怎麼說怎麼解釋都沒用，他還是說福音隊的負責人問題太多、毛病太大、不負責任，不足以勝任這個工作，就強行地把人撤換了。撤完之後，敵基督說：「某某姊妹傳過福音，也有經驗，我看她就不錯。」大家一聽，「是你二姐啊，她雖然挺能說，但人性不好，名聲特別差，不能用」，弟兄姊妹就不同意。他就說：「你們不同意，福音隊就解散，別傳福音了，你們盡不好這個本分。要不你們就選一個合適的人當組長，我提供的人當副組長！」弟兄姊妹選出一個，他勉強同意，條件是得讓他的二姐當副組長，這樣達成共識了福音隊才勉強保留了下來。

無論在什麼地方，無論涉及哪項工作，敵基督都要安插自己的親信，安插與自己站在一個隊伍的人。他做了帶領有了地位，第一件事

不是了解各組人員生命進入的情況，也不是了解各組工作的進展情況，還有各組工作中遇到的各種難處該怎麼解決，有没有還未解决的問題、難處，而是了解各組的人事狀況，了解各組的組長到底是誰，各組到底哪些人能與他作對、哪些人將來對他的地位能構成威脅。這些事掌握得挺清楚，但對教會工作的情況他從來不了解，對弟兄姊妹的情形、生命進入的情況、教會生活怎樣他也從來不了解，更不想關心，而各組的負責人是否是他的親信，是否能跟他合得來，是否能對他的權力地位構成威脅，這些事他都掌握了，摸得一清二楚。他對每個組裏誰比較正直，能説真話，他認為這人得防備，絶不能讓他有地位；誰會溜鬚拍馬，誰能順杆爬，誰能順情説好話，誰會看眼色行事，敵基督就看中誰，心裏對誰就有好感，就打算提拔他、重用他，到哪兒還想帶着他，讓他多聽道，把他培養成自己的親信。對于教會中那些追求真理、有正義感敢説真話的人，那些處處都高舉神見證神，對邪惡勢力、對地位權勢能不低頭的人，他在心裏防備、厭惡、歧視、排斥。而對于那些溜鬚拍馬的，尤其是自己的親人，七大姑八大姨，這些能圍着他團團轉的人被他列為自己人，當成自己的家人。所有敵基督權下的人，能够圍着他轉的，能够看他眼色、聽他口風做事的，能够按照他的意願去執行的，這些人都是没有良心理智、没有人性、没有絲毫敬畏神之心，他們都是一些不信派。不管他們做什麼壞事，敵基督都培養、都保護，都把他們當成自己的家人，歸在自己的權下，這樣敵基督的家天下就形成了。

敵基督的家天下都是由哪些人組成的呢？首先，敵基督是頭兒，是首領，是這個家天下裏説一不二有絶對權力的王。那些與他有肉體關係的家人，直系親屬，還有他的親信、哥們兒、鐵粉兒，還有那些甘願做他跟班的、甘願被他使喚的人，甘願與他為伍、與他同流合污的人，還有不管神家安排、神家行政是如何規定的，不管神的話、真理原則是如何説的，就甘願為他賣命、為他兩肋插刀、為他出力的人，這些人就是敵基督家天下的成員。他們統統集合起來稱為敵基督的死黨。敵基督家天下的這些成員都做什麼？他們是不是按照神家的規定、

原則去盡本分，去作每一項工作？是不是按照神的要求把神的話、把真理當成最高原則？（不是。）在教會當中有了這些人的存在，真理、神的話能不能暢通無阻？不但不能暢通無阻，反而因着敵基督這一夥人的攪擾、迷惑、破壞，神的話、神發表的真理、神對人的要求在教會當中沒法落實，沒法通行。有了敵基督家天下的存在，神選民沒有正常的教會生活，也不能正常地盡本分，更達不到按真理原則辦事了，教會各項工作都被敵基督控制着。程度輕的，被敵基督攪擾得混亂不堪、人心惶惶，工作沒有任何的進展，人不知道該怎麼做能把工作作好、能把本分盡好，就是一片混亂的狀況；嚴重的，各項工作都處于癱瘓狀態沒人管、沒人問，即使有幾個能感覺到這裏有問題的人也分辨不出是敵基督惹的禍，也被敵基督攪得暈頭轉向，不知道誰對誰錯，就是有個別人能看出一點問題想出來說話、主持工作，也沒法擔起工作。誰出來揭露敵基督，誰有正義感要擔當工作，敵基督就打壓誰。打壓到什麼程度？你不敢吱聲了，告饒了，你也不敢檢舉，不敢向上彙報了，不敢提工作中的問題了，也不敢交通真理了，不敢提「神」字了，敵基督就饒了你。你要是堅持原則揭露他，他就想方設法整你治你，用各種方式定罪你、打壓你，甚至蠱惑敵基督家天下的成員還有其他的墻頭草，膽小的、怯懦的、懼怕敵基督勢力的人來弃絶你、打壓你，最後有一些信心小身量小的就被敵基督打趴下了，這樣敵基督就樂了，達到目的了。敵基督有了權力以後，為了把持權力，為了穩固地位，不但讓自己的親人、與自己關係好的人來擔當教會的重要工作，同時也收編與他沒有任何關係的人為他效力、為他賣命，目的就是能够在將來不會失去地位，手中一直擁有權力。對他來說，他的家天下的成員越多他的勢力就越大，他的權力也就越大。權力越大，能反抗他的人，能對他說「不」字的人，敢揭露他的人也就越懼怕他，同時這樣的人也就越來越少。人越懼怕他，他就越有資本與神家、與神抗衡，他就不懼怕神了，不懼怕神家處理他。從敵基督對于權力的欲望、對于權力的處理方式還有他的種種行為來看，敵基督的實質就是神的仇敵，就是魔鬼撒但。

敵基督成立了自己的家天下以後，他都做哪些事？教會的福音工作怎麼樣，他着急上火嗎？他關心、過問嗎？他只是到各處巡視，走走過程，三言兩語應付應付就完事了。他各處巡視的目的是為了什麼？他各處走走，看看弟兄姊妹的情況是為了什麼？是為了關心弟兄姊妹生命進入的情況嗎？不是，他是看看在他的勢力範圍之內還有沒有想反抗他的人，還有沒有不用正眼瞧他的人，還有沒有敢對他說「不」字的人，還有沒有敢不老實、不聽他話的人，他要親自去看，親自去掌握情況，這是一方面。另外，當敵基督成立了家天下之後他就名正言順地當上王了，你說他是霸主、是地頭蛇、是山大王他都無所謂，只要有地位有權力就行。在他的勢力範圍之內，在他的家天下，他獨攬大權，一個人說了算。同時，他也享受着敵基督一黨的所有人的崇拜、仰望、高看，還有阿諛奉承、討好巴結，甚至所有的優越感與特殊待遇。你以為敵基督把持權力就是為了可以站在高位上說話嗎？他僅僅是為了滿足這樣的一種欲望嗎？不是，他要得到更實惠的東西，也就是他要在他的家天下享受地位權力給他帶來的一切待遇。敵基督自從成立了家天下有了死黨以後，日子過得比古代的帝王還舒坦，什麼都不用做，想做的事只要說一句話就成了，想要的東西說一句話就來了。比如，敵基督說：「今天天氣好，我怎麼那麼想吃鷄肉呢？」不到中午，有人就把小母鷄炖上了。中午吃飯時，敵基督說：「咱們信神不能喝酒，是不是來點飲料也行啊？」大家一聽頭兒發話了，趕緊去買。這是不是要什麼有什麼？只要他一伸手、一張嘴，東西就來了，心想事成，這日子過得舒坦。敵基督又說：「天冷了，去年那件羊毛衫被蟲蛀了一個洞，再穿就不太好看了，影響形象，今年的羊毛衫還不知道在哪兒呢。」有人提出給他買幾件，他還說不能隨便買，得合乎聖徒體統，花錢得有原則。說完之後，没過多久就有人給買來了幾件羊毛衫。買來後，他覺得如果不吱聲好像有點故意要似的，就說：「這是誰買的呀？這不是違犯原則嗎？這不是讓我犯錯誤嗎？誰買的？我給錢。」他讓他老婆先從教會的奉獻款裏拿點錢墊上，說等過後有錢了再還。其實他就是隨口說一下，根本就不打算還。敵基督真是要風得風、

要雨得雨，盡享受現成的。他享受這些心裏有沒有控告？良心有沒有譴責啊？（沒有。）他怎麼會有譴責呢？他追求的就是這個，這是他日思夜想盼望已久的，怎麼能拒絶呢？這便宜不占白不占，不占過期就作廢了，占了還得説點好聽的，還得讓花錢的人心甘情願，不敢有別的想法。

敵基督在自己的家天下裏不但接受手下人提供給他的各種特殊待遇與服務，同時也要訓練家天下的人對他有絶對的服從。比如，他讓人早上五點起床，那所有的人必須五點之前都得起來，若起晚了就得挨對付修理，就得看他的臉色；吃飯時，他不上桌没有人敢上桌，他不動筷子没有人敢先吃；他説要辦什麼事就得辦什麼事，他决定要怎麼做別人都得聽他的，不服從不行。在他的家天下，他就是老大，就是王，他説一不二，誰不聽就得挨整挨治。他手下的人都被他訓練得對他言聽計從，不敢有絲毫的違背，他讓做什麼都覺得是應該的、是值得的，都覺得是自己的本分與義務。敵基督手下的這些人打着信神、盡本分的旗號，對敵基督言聽計從，把他捧在手心裏，把他奉作王、奉作主。如果有人對敵基督有想法、有看法，與他有不同的觀點，他就想方設法駁斥、貶低、解剖、論斷、定罪、打壓，直到人能對他服服帖帖他才罷休。敵基督在自己的家天下過得是如魚得水，太滋潤了。弟兄姊妹奉獻的錢財都得歸他，他缺什麼弟兄姊妹得為他提供，他有什麼需求弟兄姊妹還要及時地提供，以便能够滿足他的需要，能够讓他高興。敵基督把這些人訓練得就如奴隸一樣。他最常講的道是自己如何受苦、如何忠心，同時人應該怎樣理解他、聽從他才能達到讓神滿意，才是按真理原則辦事。敵基督講高道、喊口號、講道理完全都合乎人的觀念想象，使人都崇拜他、佩服他，同時也有效地避免了人對他的任何猜忌、懷疑與分辨，也避免了有些人想揭露他、分辨他的想法或者心裏有背叛他的想法，這樣他的權力就能够永垂不朽，就能在教會中得以穩固，没有任何的變數。敵基督想的是不是挺長遠？那他做這一切的目的是為了什麼？兩個字——權力。無論是他家天下的人還是他家天下以外的人，無論是他的死黨還是對他有分辨的弟兄姊

妹，對于這些人敵基督最害怕、最顧忌的是什麼？就是這些人能明白真理，能來到神面前，對他有分辨，弃絶他，這是他最害怕的。一旦人都弃絶他，他就成光杆司令了，地位也没了，威望也没了，權力也被剥奪了。所以説，在他心裏認為，只有把家天下穩固了，把他的死黨穩住了，把隨從他的人死死地迷惑住、控制住，牢牢地抓在手裏，他的權力就穩固了，這樣他所要享受的權力給他帶來的特殊待遇也就牢牢地抓住了。有些敵基督為人處事特别精明，會籠絡人，他經營的家天下中有給他跑腿的，有專門供應他物質需求的，還有替他探風的、替他打圓場的，各類人都有。在敵基督經營的勢力範圍之内，如果没有素質好的、没有追求真理的、没有堅持真理原則的人，敵基督就能長期地控制教會，這些教會裏的人就被他腐蝕完了，就被他迷惑到不可挽救的地步，即使上面派人了解工作也無濟于事，這處教會已經被敵基督控制得針插不進、水潑不進，是敵基督的頑固堡壘。不管誰去揭露解剖敵基督，交通真理原則，那些被迷惑的人都聽不進去，而且還會站在敵基督一邊對抗真理，定罪人對敵基督的揭露解剖。

敵基督和他的死黨以及家天下裏的人總在一起商量、研究神家的事：誰被調到哪兒去了？誰被撤换了？上面又下發交通講道了，是關于揭露什麼的，咱們發不發？怎麼發？先給誰發，後給誰發？用不用在這裏面做做手脚，進行一些删减、截取？最近誰跟外界有聯繫？上面有没有派人下來？有没有接觸下面的人？他們在一起經常商議這些事，經常串通、勾結，商議對策、詭計、辦法來應對上面的一切工作安排，還經常商議、研究下面弟兄姊妹的情况。敵基督和他家天下的人成天勾結在一起，狼狽為奸。他們在一起不交通真理，不交通神的心意，更不交通教會的工作，不交通如何盡好本分、如何提高教會工作進度、如何帶領弟兄姊妹進入神話實際或者怎麼應對外界的環境。他們從來不交通這些正事，而是研究誰跟誰走得近，這些人在一起都談論誰了，有没有背後談論帶領，還關注誰家有錢，有没有奉獻。他們在背後總講這些事，總論斷弟兄姊妹、論斷上面的工作安排，想盡一切辦法應對弟兄姊妹、應對上面。他們背後做的都是見不得人的事，

不是坑害教會就是坑害弟兄姊妹，他們總是在素質好、追求真理的弟兄姊妹身上動手脚、做文章，總想把好人搞垮、搞臭。敵基督做什麼事，背後都與他們一夥的人商量，這裏面都有陰謀，都有詭計。敵基督一黨的人説的話都經不住分析，一細分析，這裏面都有問題。對于家天下以外的人，他們都留一手，都防備。在敵基督的家天下，他們這夥人是無話不説，論斷弟兄姊妹，論斷神家工作，論斷上級帶領，甚至論斷神，什麼話都説。一旦有一個家天下以外的人在場，他們説話就遮遮掩掩、吞吞吐吐，説一半留一半，甚至説的有些隱語外人都聽不懂。他們的一個眼色代表一種意思，一種詭异的笑也代表一種意思，甚至一聲哼哼、一聲咳嗽都代表一個意思，這些都是他們的暗號。有時候撓頭、摳耳朵，有時跺脚、搓手，這都代表一個意思。這都是敵基督一夥人常有的表現，也是他們在教會把持權力之後所表現出來的各種行為。從他們的各種行為表現上來看，從人性的角度上來解剖，這夥人是什麼人？是不是詭詐邪惡之徒啊？（是。）這些人有没有正義感？有没有良心、道德？是不是誠實人？都不是。這些人厚顔無耻，吃着弟兄姊妹奉獻的東西他們覺得理所應當，同時還在神家中胡作非為、横行霸道，坑害弟兄姊妹，不但要一時吃教，還要天天吃教，世世代代都要吃教，這是不是吃人肉、喝人血的魔鬼啊？没有羞耻！敵基督這夥人總在一起商量「國家大事」，他們背後商量的這些事能不能見得了人？（不能。）他們都商量什麼？他們交不交通教會工作？對教會工作有没有負擔？有的地方教會處于被監控的情况中，弟兄姊妹被大紅龍、被政府盯梢、監視，甚至多數弟兄姊妹已經被政府掌控，面臨被抓捕入獄的危險，他們管不管？他們想不想辦法保護弟兄姊妹，使弟兄姊妹不受迫害，免受監牢之苦？他們背後商不商議怎麼能够把教會的書籍、財物等保管好，使教會免受虧損？教會中如果出現了猶大，他們能不能及時處理，把涉及到的弟兄姊妹趕緊安排到安全的地方，保護好這些弟兄姊妹？他們能不能做這些事？（不能。）人有權力了能做好事也能做壞事，那敵基督有權力了做的都是什麼事？（壞事。）他們都做哪些壞事？（哪些人不聽他的，他就想辦法整治這些人。

神家派一些帶領工人去了解工作，他會想辦法躲開這些人，或者抓這些人的把柄論斷、定罪他們，找理由把他們趕走，不讓人了解他的工作、發現他的問題。）有些敵基督做的跟這正好相反，他怕弟兄姊妹反映他的問題，就把上面派來的帶領監管起來，好吃好喝地招待，不讓帶領接觸下面的弟兄姊妹。帶領問他弟兄姊妹的情況，他就說：「都挺好，現在我們這兒的福音工作進展順利，環境問題我們也解決了，出賣的猶大也被我們開除了，攪擾教會工作的我們也處理了，都清除了，神話語書籍正常發下去了，什麼問題都沒有。」說這些的同時，他還得反映點別人的事。上面來調查他的時候，他懷疑誰檢舉他了就有意反映誰的問題，擾亂上層帶領的視綫，讓帶領誤以為檢舉他的人有問題，攔阻帶領了解掌握教會工作的實際情況發現他的問題，這樣他就不會被撤換，他就没危險了。敵基督維護他家天下的目的就是為了使他的權力得以穩固、有效，所以他培養了很多跟班、爪牙、死黨還有親信。他培養這些人的目的就是為了能够很好地把持權力，使他的權力不被削弱，也不被廢掉。

敵基督把神家當作個人的家天下，他做帶領後第一件事就是要把持權力。那在敵基督把持權力這件事上你們有没有想到什麼實例？（之前有處教會帶領是敵基督，只要有人給他提意見或者揭露他，他就打壓人，没收人的神話語書籍。我到他們教會的聚會小組去了解情況，那個敵基督怕惡行敗露就想辦法把我攆走，還抓把柄説我不經過他同意就私自參加聚會。後來上層帶領派人來了解情況，敵基督就誣陷我，説我怎麼不好，還把我軟禁起來，讓弟兄姊妹都不要接觸我。當時，這個敵基督還聯合兩個帶領工人控制了八處教會。最後，弟兄姊妹經過幾個月的交通、分辨才把這夥敵基督取締。）敵基督做事就是這樣，在教會裏無論做什麼事都是為了把握權力、控制人，誰要是對他的地位權力有威脅他就特別地敏感，對這類事他的嗅覺特別靈敏，立刻就能意識到這事對他不利，能威脅到他的地位。這是不是邪惡？他為什麼對這事這麼敏感呢？別人怎麼没有知覺呢？這與人的本性有關，只有敵基督能意識到這些事。這就證實了一點，敵基督有這樣的實質，

就是他對權力的欲望是超乎尋常的，他有一種特殊的欲望。一旦有人來到他所負責的教會，他就要研究，「這個人對我的地位、威望能不能有威脅啊？是來提拔我的，還是要撤換我的？是來了解我問題的，還是來正常交通工作的？」他先了解這些，他對這些事特別敏感，敏感的原因就是他對地位權力有特殊的感情與欲望，他是為權力為地位活着。他覺得如果没有權力了，手下没有多少跟班了，成光杆司令了，活着就没有意思了。所以對于到手的地位權力，不管是負責三處教會、五處教會還是十處教會，敵基督都認為越多越好，他是絶對不會把權力拱手讓給別人的。他認為這是他應得的，是他争取來的，是他通過革命、通過手段換來的，別人要想得也得拿命換。就跟大紅龍一樣，誰要是説搞民主改變獨裁制度，讓共産黨實行公平競選，大紅龍會怎麼説？「搞民主？你得拿兩千萬人頭來換！共産黨能有這個權力是用多少人的鮮血換來的，你要想奪權，你還得拿那麼多人的鮮血和人命來換！」敵基督也是這樣，你要讓他放弃權力，不是交通真理讓他服氣他就能把權力交出來，他要跟你争、要跟你鬥，不管用多麼卑劣的方法、手段也要維護他的權力，除非神選民都覺醒了，都聯起手來揭露他、罷免他才能成功。敵基督是不是太邪惡了？這就充分證實、體現了敵基督的邪惡與凶惡的性情。他不管被控制的對象是不是甘心情願，是不是真的服他，願不願意順服他、跟隨他，他不管這些，他就强行地利用權力壓制人、控制人，誰不聽也不行，誰不服就制裁誰，這就是敵基督。

剛才交通了敵基督把持權力的一些具體做法、表現，從這些做法、表現上是不是就能看出敵基督具備凶惡、邪惡這樣的性情與實質？有没有人能改變他呢？跟他講道理、講人情、講點神話真理，或者對付修理他，或者用真情感化他，能不能達到使他放弃把持權力這個做法呢？（不能。）有的人説：「敵基督無非就是個有敗壞性情的人，人心都是肉長的，你動之以情，曉之以理，把利弊關係跟他説清楚，他明白了道理可能就不會那麼做了，就會認錯悔改，就不會走敵基督的道路了，就不可能在神家中成立自己的家天下，拉攏自己的死黨在神家把

持權力了，就不可能做這些不合乎人性道德的事了。」敵基督能達到這個嗎？（不能。）有誰把敵基督改變了？有些人說：「可能是從小他媽沒教育好，把他慣壞了，現在讓他媽跟他說說，或者找他們家族中威望最高的人、信神年頭最多的人跟他講講道理，他可能就不做敵基督做的那些事了。」這話成立嗎？（不成立。）怎麼不成立呢？（跟他講道理講不通，越講他越反感，要是再對付揭露他，他就仇恨你。）對了。神的話、真理他聽得還少嗎？有的敵基督信了十年二十年都沒有變化，他也沒少讀神的話，為什麼沒有變化呢？就是他心裏充滿惡，神都不拯救他，人的那點知識、道理就能改變他嗎？在人類社會中，國家有教育，社會有法律，都讓人學好，不犯罪，但為什麼改變不了人呢？國家的教育、國家的制度在社會上起到正面的作用了嗎？國家提倡的那些東西對人類有任何的教育意義、教育價值嗎？達到果效了嗎？（沒有。）就連每一個國家的法制部門，比如少年犯管教所、監獄，這些都是最高級別的、最嚴厲的管教人的地方，但它改變人的實質了嗎？有些强奸犯、盜竊犯還有地痞流氓，在監獄裏出出入入多少次，都是慣犯，最後改變了嗎？沒有，誰也改變不了。人的實質是變不了的，同樣，敵基督這類人的實質也是變不了的，把持權力的這個做法代表了敵基督的實質，這個實質也是變不了的。對于變不了的這一類人，神對他們的態度是什麼？是極力地感化、拯救，然後達到改變他們的本性嗎？神作不作這工作？（不作。）你們明白了神不作這樣的工作，那你們該怎麼對待敵基督？（弃絶。）先分辨、解剖，看透了就弃絶。別憑觀念想象看哪個人狂妄自是像敵基督就弃絶，這不行，不能盲目。通過接觸了解，通過分辨，逐步地認定確認他是敵基督，那就先給大家交通解剖，分辨他，然後再聯合教會中追求真理有正義感的人起來弃絶他。先分辨他、解剖他，然後再弃絶他，這是對待敵基督最好的辦法。對于一些善于偽裝比較狡詐的敵基督，你通過跟他接觸，對他先有了了解、分辨，確定他是敵基督，但弟兄姊妹對他還不了解，還沒有真實的分辨，你跟弟兄姊妹交通解剖他，他們不但不相信、不承認他是敵基督，還說「你對他有成見，這是你個人的看法」，你怎麼

辦？你如果說，「反正我對他有分辨了，我不會被他迷惑，我不受他轄制，我也不聽他的，更不可能順服他，你們有沒有分辨我不管。他的表現、他做的那些事我跟你們說了，你們愛信不信、愛聽不聽，反正我的責任盡到了。你們要是被他迷惑控制了，就聽他的話跟他走，那你們就罪有應得，就活該倒霉！」這樣做行不行？這算不算盡到責任？算不算你對神有忠心呢？（不算。）那該怎麼辦？臨到這類事這是不可避免的，肯定會有這些事。有些人不管聽了多少道也不能明白真理，對敵基督的表現也不會對號，也不會分辨，眼前明擺着就是個敵基督，他就是看不透，還受迷惑。敵基督沒坑害他的切身利益，沒有親自打壓他，也沒有親自罵他、對付他，沒有在他跟前表演，他就不承認是敵基督，別人說出事實也不行，有證據他也不相信，他就要親眼看見敵基督所做的、親身經受敵基督的殘害之後才能承認。對于這種情況應該怎麼辦？（就讓他跟着敵基督受殘害，受殘害之後他就醒悟了。）這是不是有點狠啊？（這不是對他狠，這樣的人給他交通真理他不能領受，非得自己受殘害之後才能够有意識，才能醒悟，所以這類人只能這樣對待。）這是原則。有些人你跟他說正面的他聽不懂，他沒有領受能力。比如你跟他說，「那一帶危險，你要是一個人走夜路容易遇到搶劫的，已經有幾個人遇到這事了，你也別走夜路，早點回來！」他不相信，非得晚上一個人走，也不跟人搭伴。那你就讓他一個人走，再暗中保護他，別真讓他出事，這是盡責任。真要出事的時候你能保護他，避免他出事，然後還能讓他學到功課長教訓、長記性，最後他相信你說的是對的。所以，對那些受敵基督迷惑怎麼交通真理也不會分辨敵基督的人，只有等他深受其害長了教訓、長了記性，以後他就有分辨了。這些糊塗蟲、不聽勸的人，對敵基督這類人的凶惡、邪惡認識不透，還能把敵基督當弟兄姊妹對待、相處，甚至還施以愛心幫助，還用誠心去對待他，跟他說心裏話，結果被敵基督坑害了。有些人被坑害一次還不行，得被坑害好幾次，最後才對敵基督有了分辨，你再跟他交通，再扶持他，他就相信了。這招不錯，有些人在這些事上就得吃點苦頭。以前有一個沒分辨的糊塗蟲，神家撤換一個敵基督的時候

他就不服。敵基督所作的惡都是明擺着的，都被定性為敵基督了，大家都承認，那他也不承認，没法跟他交通，最後他跟着敵基督走了。跟了一段時間，他深受其害，哭着回來了，承認這個敵基督太壞了。其實敵基督以前就那麼壞，但因為他心裏對敵基督有好感，想巴結討好敵基督，所以敵基督做什麼他都能容忍、能包容。敵基督没有了地位，他平起平坐地跟敵基督相處，對敵基督做的一些事就有看法了，他站的角度不一樣了就看出問題來了。最後再讓他跟着敵基督走他説什麼也不跟了，寧死也不跟了，因為他深受其害，看透敵基督了。其實他所看透的之前就已經跟他説過了，他就是不服、不承認，没辦法，這樣的人就得走點彎路，多吃點苦頭，這叫受苦活該。為什麼説活該呢？就是有福你不享，你非得要去遭罪，没辦法，你就得先遭罪，先受苦，這就叫受苦活該。

敵基督把持權力先是把對他能够唯命是從的人委以重任，然後訓練那些搖擺中的人，就是有可塑性的人跟他站在一隊，等這些人被訓練好了，成為他的家天下成員了，他也就放心了。剩下那些根本就不能為他所用的人他就徹底放弃，排斥在他的家天下之外。所有對他能够唯命是從的人就是他的死黨，就是他的家天下的忠實成員。他把這些人當成他的隨從、跟班、知心人，他的權力在這些人中間得以施行，就是在這些人身上他的權力是有效的。所以説，敵基督把持權力，把神家變成自己的家天下，他也是費了一番苦心的，也做了很多事情，也為此付出了很多代價，但是這個代價的結果是與神為敵，與真理為敵，與所有追求真理的弟兄姊妹為敵。這個權力的價值、意義在哪兒？就是敵基督有了與神、與神家抗衡的資本，有了另立山頭的資本，有了成立獨立王國的資本，有了自己能獨攬大權的資本。

2. 敵基督操控局面

敵基督把神家當作個人的家天下，剛才交通了第一種表現——把持權力。把持權力主要交通的是敵基督怎麼得到權力，得到權力之後又怎麼穩固他的地位，進一步地鞏固權力，最後又是怎麼運用權力的

這幾項具體內容。除了把持權力之外，敵基督把神家當作個人的家天下的第二種具體做法就是操控局面。操控局面在字面上來看應該好理解，那這個「局面」指什麼？敵基督在把持了權力之後，成立了自己的家天下，有了自己的死黨、親信與勢力範圍之後，他能不能允許其他人插手他的工作？能不能容許其他人涉及或者插手他管的事情、他管的勢力範圍？（不允許。）權力對敵基督來說就是他的命。在他的勢力範圍什麼事都得由他說了算，在他的勢力範圍無論發生了什麼事情，涉及的人和事以及事情的最終結果都是由他來操弄、控制，都得符合他的意願，也得符合他的需求，不能讓他有任何的損失。比如說，這件事情如果他不干涉、不插手、不操控，任由事情正常自由發展的話，他就有可能傳出壞名聲，他就有可能被人檢舉，面臨被撤換，他的地位就可能不保，那他手中的權力也就隨之消失了。所以教會中發生的大大小小的事情他都要一手操辦，這些事情都涉及到他的名譽地位、涉及到他的權力。至于與他的權力沒有關係的事情他可以不過問，也可以睁一眼閉一眼。尤其是對于神家的工作，對于弟兄姊妹的生命進入、教會生活等各方面事情，只要不涉及他的地位權力，不涉及他與上面的來往聯繫，他一律不管，不過問、不關心。比如，福音隊一個月得多少人，這個人數對他來說很關鍵，這涉及到他的地位。如果每月報的人數能保證他的地位，他就要想方設法地達到這個人數來維護他的地位，其他的事他就不搭理了。好比說，他所管轄的範圍按照正常情況一個月應該得一百個人，但是因着環境不允許，或者是這個月發生了什麼特殊的情況，或者有些人正在考察期間，得的人數達不到一百人，敵基督在這事上就下功夫了，就着急上火了。他着急什麼？是看到神的福音擴展不順利他為此有負擔着急了？還是看到傳福音的人沒負擔、應付糊弄，他着急怎麼澆灌解决？或者擔心傳福音的人手少，該怎麼調整，增加人手？不是，他着急的不是這些，他着急的是那個數字怎麼能够湊到一百，還不讓上面發現這裏做了手脚。如果實際人數只有八十，沒到一百，他要是實話實說，可能上面就有人來調查了解，那怎麼報能讓上面對這個數字不敏感呢？他就報九十八。有的人說：「你

這樣作假不行啊，這是搞欺騙，不能這麼做。」他說：「没事，我說了算，出什麼事我一個人兜着。」他為什麼報這麼個數字？這裏有没有文章？這個數字有没有講究？他是研究過的。如果報一百，實際得人數才八十人，差得太多，說謊以後還不好圓；如果報九十八，上面一看雖然不到一百，但是這肯定是個實數，上面也不會下來查，他的地位就能保住了。有時候得一百人他還敢報得了二百人，如果上面派人來查，他也有辦法應對，就說多出的一百是正在考察的，下個月也能得着，上面要是不派人來查，他就想辦法邀功。甚至有時候一個月一個人都没得他也謊報得了三十人或者五十人，然後下個月想辦法補回來。總之，敵基督在傳福音所得的人數上都能作假，都能說謊搞欺騙，做手脚。怎麼報人數，報多少，都是敵基督直接授意的。這是不是操控局面？

敵基督利用地位權力一貫干涉、攪擾神選民盡本分，誰按原則辦事、盡本分有果效，他就打壓誰、排斥誰，他這樣做的目的是為了什麼？為了操控局面，他是一手遮天，壓制下面、欺瞞上面。他操控局面的目的是為了什麼？是為了不把真相暴露出來，為了不讓人知道真相，為了欺騙上面，不讓上面知道他在下面作工作的實況到底是什麼，他在下面到底作没作實際工作，是怎樣作工作的。操控局面的目的就是為了掩蓋事實、包庇真相、包藏禍心，掩蓋他的惡行，掩蓋他的胡作非為，掩蓋他不作實際工作、作不了實際工作的真相等等。好比說，神家需要用一部分錢，問他們教會有多少奉獻款，他就先問神家需要多少。你如果說需要幾千，他說他們只有幾百；你如果說需要幾萬，他說他們只有幾千。其實，他手裏攥着幾萬元的教會奉獻款不想撒手。這是不是包藏禍心啊？他想幹什麼？他想占着這些祭物為他所用。這算不算操控局面？（算。）敵基督操控局面連祭物都不放過。你問他們教會有没有寫作人才、有没有音樂人才、有没有製作視頻的人才，他就說「有一個寫作的人才七十八歲了，以前是記者，但他有嚴重胃病」，但事實上這個人只有三十多歲，正當年，也没有什麼嚴重的胃病。他為什麼不撒手呢？為什麼提供假資料呢？他就是要操控局面，他覺得這樣的人才要是放走就影響到他的統治了，他也想要收攬人才。

這人才是他的嗎?（不是。）那為什麼他不放手呢？為什麼神家工作需要的時候他不提供甚至還能做假資料呢？他想迷惑人來保住自己的地位，事實上也是他在操控局面。他不問當事人願不願意去盡本分，也不實話實說把當事人的情況提供給神家，而是留着自己用，或者自己即便不用也不提供給神家。比如，神家需要教會提供一個製作視頻的人才，敵基督一看，「提供視頻人才，這好事能給別人嗎？肥水不流外人田，我的女兒、兒子還有我的幾個親戚對做視頻也懂點兒，別管他們能不能達到神家的要求，都提供上去。」遇到這種好事他的親戚朋友都優先，没有外人的份，這是不是操控局面?

通過以上所講的這些事例來看，敵基督操控局面到底指的是什麼？是不是敵基督一手遮天，擺布、操控所有的人、所有的事？所有的事都是他一個人掌握、一個人説了算，他是所有事件的操盤手、幕後策劃者、幕後操控人，這就叫操控局面。上面派人到他們教會了解情況，想接觸幾個人看看弟兄姊妹生命進入的情況怎麼樣、盡本分怎麼樣，神話語書籍、講道録音等資料是不是都發到了每個神選民手上，他説「這好辦，我領你去兩個弟兄姊妹家」。這兩個人是誰啊？是不是都是他家天下的人?（是。）這兩個人一個是他妹妹，一個是他小舅子。他把上面的人領到這兩家後，這兩個人説:「我們的教會生活很好，各種講道交通、見證視頻豐豐富富。我們的教會帶領為了教會工作好幾天都不回家了。」無論誰去他們教會，真實情況一丁點兒都得不着。教會有什麼真實情況，出現了什麼問題，有惡人打岔攪擾，哪些人盡本分應付糊弄，哪項工作出現了紕漏，等等這些事他都掩蓋。你去了看到的只是喜人的場面，全是假象。唯獨有一樣，如果上面的人問到教會的奉獻款有没有合適的地方放，用不用取走一些，他就趕緊説教會奉獻的錢不多。別的工作他都往好了説，就奉獻款的情況除外，還没等人説什麼他就把話給堵回去了。敵基督控制教會中適合盡各類本分的人員，而提供一些他所喜歡的人或不符合條件的人到神家盡本分，尤其有些人人性不好，還有邪靈作工，有些人根本就不通靈，人性惡劣，盡本分應付糊弄，信神没有根基，就像外邦人。這些人盡本分除了應

付糊弄，還能攪擾打岔、胡作非為，有的受不了苦還想離開神家，有的還散布謠言、散布觀念，還有的不好好盡本分，天天追劇，看一些亂七八糟的視頻。最後怎麼樣？有些人就被打發走了。在打發走的這些人中間百分之九十五以上的人性都不好。不好到什麼程度？差極了，沒人性，還有一些根本就不是信神的。這些人都是怎麼來的？不都是教會提供的嗎？既然是教會提供的，那提供這些人的人就有問題了，不排除有的就是敵基督，而被提供出來的這些人也不排除是敵基督的親屬、親信、死黨，是不是這麼回事？真有人性的有點良心的人，對于提供人才這麼重要的事他能不能謹慎地對待？能不能負點責任？能不能排除點私心？有人性有良心的人絶對能做到這一點，唯獨有一類人做不到這一點，那就是敵基督。好事他要占盡，對他不利的事他一律拒絶不配合，這就是敵基督。

敵基督操控局面除了總想在教會裏一手遮天一個人説了算之外，還有一件更噁心的事。敵基督與他的死黨勾結在一起能不能順服神家的安排，把本分盡好，維護好神家的工作，盡上自己的責任與義務呢？（不能。）所以説他們是勾結在一起。一説是勾結，可見他們在一起所説所做的事情就都是見不得人的勾當。這些人表面上看是一團和氣、長幼有序，互相之間特別地有愛心、特別地客氣、特別地尊重，有禮貌、有人品，事實上這都是外表，都是騙人的，都是偽裝出來的。他們為什麼能這麼客氣，能表現出對彼此極大的尊重與禮貌呢？這裏是有原因的。他們勾結在一起的目的不是為了要互相取長補短、互相扶持着進入真理實際，達到遵行神的旨意，達到把教會工作作好，而是要互相利用、互相依賴、互相幫助。他們勾結在一起的目的是為了人多勢力大，大樹底下好乘凉，方便辦私事。所以他們在一起看起來很和氣，好像是一家人親親熱熱，對年齡大的稱阿姨，對年紀相仿的稱姐妹、稱哥稱弟，叫得特別親熱，滿了世俗之氣。如果人不知道實情還誇他們有愛心，互相幫助、彼此依靠，誰有什麼難處都能伸出援助之手，他們還挺高興、挺滿意，説「我們本來就是一家人，我們信的是一位神」，説着互相之間還要遞個眼色傳遞一下愛心，更加確認他

們就是一家人，就是死黨。那他們勾結在一起到底做哪些事？比如說，某某大姐是企業老總，在社會上關係、人脉特別廣，為敵基督家天下的人辦了很多事，多數人都受過她的恩惠，所以稱她為大姐。誰家有什麼事，兒子升學、姑娘找工作等，必然找她商量，讓她幫忙解決。哪個人住院了，教會裏誰在醫院上班能幫忙弄到進口藥，敵基督就趕緊把這個人列為死黨、列為家人。他們勾結在一起就是辦這些事，互惠互利，共贏天下。所以，他們在一起看着特別的融洽和諧，其樂融融的，從來不吵嘴，但是和睦的背後每一個人都暗藏着心機，想着怎麼利用對方、利用其他人，而自己又怎麼能够幫得上別人，與別人能够互惠互利，能够答對別人的人情。敵基督成立了家天下有了死黨後，日常生活中的小事都有團隊幫忙了，都有「家人」幫忙了，比如找工作、上大學、升職、看重病、搬遷，甚至被抓坐監之後還能找人花錢疏通關係給贖出來，這些事都能辦到。在敵基督來看，「家人」是不是有用？是不是能靠得住？「家人」之間是不是能互相依靠、互相幫襯哪？（是。）所以，在這樣的家天下之中看到的不是人與人之間以神的話作為交往的原則，人做事都憑良心，憑神的話活着，人能敬拜神，人與人之間有正常的來往，有心與心的交通，能够敞開心亮相自己，交通、認識自己的敗壞性情，互相取長補短，沒有這些。這樣的團夥，這樣的家天下是敵基督一黨的家天下，沒有真理掌權，沒有聖靈作工，沒有神話在人的心裏，而敵基督一黨的人却在這裏活得游刃有餘、有滋有味，他們把這裏當成了自己的家。其實，這裏不是神的家，不是教會，而是社會，是敵基督團夥。

敵基督把教會變成了他的家天下，變成了社會團體，變成了敵基督的團夥。他們行毀壞可憎之事，說話做事完全就是外邦人的手法、方式，每一個人都是油嘴滑舌、油腔滑調、痞性十足、陰險邪惡，誰也不接受真理。他們在外表上偽裝得温文爾雅，講文明、懂禮貌、懂規矩，甚至有教養、有素質、有人品，事實上個個都是陰險狡詐、卑鄙邪惡之徒。他們之間互相勾結，拉關係、比勢力、講排場，講在社會上的族群關係、人事關係，講誰在社會上的勢力大、地位高、名望

高，誰在社會上的手腕高。從他們的言談舉止中，你看不出他們有真實的信仰，更看不見神的話、真理在他們心裏有一點兒地位，他們的信仰是一場游戲，也是一個騙局。這些邪惡之徒把教會變成了社會團體，變成了互相勾結的邪惡之徒的家天下，還口口聲聲說些冠冕堂皇的話，「我們在信神，我們在神家盡本分，我們是如何跟隨神的，我們是如何給弟兄姊妹謀福利的，是如何幫助、扶持弟兄姊妹的，我們是如何彼此相愛的」。他們用迷惑人、牢籠人的邪惡方式，用各種卑鄙的手段坑害弟兄姊妹還覺得自己是在盡本分，是在幫助弟兄姊妹，是在榮耀神、見證神，豈不知這些行為、做法背後的實質就是敵基督在操控局面。敵基督把跟隨神的人籠絡在他們的權下，把教會變成了他們的家天下，變成了社會團體，變成了在撒但權下的人的團體，這樣的團體還是教會嗎？就不是了。敵基督這麼做是不是太噁心了？你們有沒有見過這樣的敵基督團夥？當你進入他們中間的時候你的感覺是什麼？外表看他們一團和氣，但當你跟他們交通真理、交通神心意的時候他們表現出來的態度就是特別的反感、特別的不感興趣，與他們外表的一團和氣截然相反。你跟他們交通真理，他們就覺得你是局外人，你交通教會工作，他們更覺得你是局外人，你再交通盡本分該實行的真理原則，他們就感到很無奈，不感興趣，該露出鬼相了，又抓腦袋又打哈欠又流眼淚，這是不是不正常了？怎麼一交通真理這些人的鬼相就出來了呢？他們個個不都挺有愛心的嗎？怎麼一交通真理就不感興趣了呢？這是不是被顯明了？辦外面事他們不是熱心挺大、挺有忠心嗎？有忠心不就是有實際嗎？有實際那聽人交通真理他們應該高興才對，應該有渴慕的心才對，為什麼他們的情形總是不正常，甚至出現邪靈附體的現象呢？這就證明他們平時的和睦相處、一團和氣全是假的，是神審判的話語、是神發表的真理把他們徹底顯明了，他們就惱羞成怒，一反常態，開始作惡攪擾，神就把他們交給撒但了再不理睬了，他們就鬼相百出完全顯出原形了。

敵基督操控局面這事確實有，輕者是一個人操控多少人，嚴重的是一個團夥操控多少人，操控所有的事。一個人操控的事、操控的局

面是有限的，所以敵基督為了擴大自己的勢力，為了讓自己的地位更穩，他得訓練一班人，他得拉攏、控制一班人來輔佐他，保住他的地位權力，來幫着他操控局面。敵基督一成立團夥，他的勢力範圍就大了，他能操控的事情也就多了，涉及的面也就廣了，所以受害的人隨之也就增多了。你們如果遇到能控制局面的敵基督團夥怎麼辦？你們有没有見過這樣的團夥？這幫人主要的成員有四五個、十幾個，他們分別負責辦各項事情。比如，有專門調整人事的，有管錢財的，還有應對上面的，還有無論發生什麼事都能及時地幫敵基督掩蓋的，還有專門出謀劃策的、專門出壞點子害人的，還有專門傳閑話的、專門挑撥的，還有專門充當惡人幫凶的、專門探信的，甚至還有專門給這些人置辦福利的、專門給看病的。總之，這幫人裏充當各種角色的都有。敵基督對在社會上没什麼勢力、老實巴交的，没有辦事能力的人他不搭理，他專門找那些在社會上有地位、有名望、有勢力的，當過官、做過大生意、見過世面的，有辦事能力的，能給他張羅來好東西的人。比如説，買一部車的價格是四十萬，一個投機倒把、會辦事的人用半價給敵基督買了部二手車，不比新車差，這樣的人如果靠攏他，他會不會吸納？（會。）敵基督吸納的都是這些人。他要幹什麼？他就是要把神家、把神作工的地方變成社會團體，讓神的工作、讓真理在人中間没法通行，他要達到自己的目的。如果一個普通信徒一個心眼兒信神，能撇家捨業，人又老實，也没什麼辦事能力，他要不要？（不要。）如果這人的丈夫、兒子都做生意能挣錢，在社會上有勢力，没人敢欺負，這樣一個老太太對敵基督來説有没有利用價值？雖然就她本人來説没什麼利用價值，但是就她的家庭來説她太有利用價值了。她不缺錢，家裏還能接待人，有事找她她還能讓家人幫着處理，這樣的人對敵基督來説就有利用價值了。他對這樣的人就想方設法地拉攏、迷惑，讓這個人站在他一邊為他所用。敵基督對哪些人有利用價值看得準，至于哪些人有真實的信心，哪些人真心信神，哪些人人品好盡本分有忠心，澆灌牧養之後能有長進，能真實地付代價，他不關心、不稀罕。你越正直他越反感，你越有良心、有理智他越反感。你正直説真話，

他反感你、噁心你，他看見你就繞着走，你跟他接觸，他表面跟你說點客套話，就不跟你掏實底，除非你有利用價值。他喜歡有利用價值的人、對他的權力地位有利的人。這個人如果為他所用，能幫他辦事，能幫他掩蓋真相，幫着他做壞事還能找到合適的藉口，幫着他迷惑弟兄姊妹還人不知鬼不覺，沒有人能揭露、能看透，這樣的人是他利用的對象，也是他收納的對象。如果有個人不管對待誰都說好聽的話，不管誰有權勢都唱贊歌、誰有地位他就追隨誰，對誰都不講分辨，這樣的人敵基督用不用？這樣的人對敵基督來說有利用價值，但是敵基督也會謹慎地對待，對這些阿諛奉承的人他也不是太相信，有些事也不會讓他們知道。如果開會論級別的話，比較重要的會議就不讓這樣的人參加了，三等四等的聚會、普通的聚會這樣搖擺的人才可以參加。因為要是再上來一個帶領，這些搖擺的人就能隨時背叛他、揭露他，對這樣的人敵基督也很狡猾，會分情況利用。所以，敵基督對于操控局面這事是很謹慎的，做這類事他是很有章法、很有度的，該怎麼做、利用哪些人做，哪些人是親信、哪些人是一般親信，在他心裏是分等級的。

敵基督每接觸一個陌生人，比如上層帶領，或者是一個他不太熟悉的人，他都先探測，這個人人品怎麼樣，有沒有什麼追求，有沒有什麼愛好，是不是真信的，信神幾年了，有沒有真理實際，對他有沒有分辨，對生命進入有沒有負擔，各方面他都衡量、觀察，然後用各種方式套話、測試。如果一看這人就是個糊塗蟲，那他就放鬆警惕不搭理了；如果一看這人挺精明，不容易測透，那就得小心。敵基督掌控局面就是一手遮天，什麼事都想說了算，包括各類人都要在他的掌控之下。神家的規定在他那兒就是一句空話，就是一張廢紙，神的行政、神的性情在他那兒就像空氣一樣根本就不存在。他的野心欲望不僅僅是把人控制好，讓人聽他的就完事了，而是要控制所有人所經歷的每件事，還有發生在他眼皮底下、他勢力範圍以內甚至以外的事情他都想控制。控制的目的是為了什麼？為了保住他的權力地位、保住他的名聲。對于敵基督操控局面這事可以用一句話來形容，那就是一

切盡在掌控之中。所以對于敵基督來説不管大事小事他都不敢忽略，涉及到他地位的、涉及到他勢力範圍的所有事情他都不敢忽略，他都要參與、都要干涉，任何的好處他都不會錯過。對于教會當中的很多事情他都要積極參與，掌握事情發展的情況。比如説，有些人不太聽他的，對他不是那麼順從，總對他有想法，他就想辦法治這些人，但對付修理還找不着藉口，怎麼辦呢？神家下發的一些書籍、講道録音他就想辦法控制，看誰比較聽話就及時地發給誰，如果你不聽他的，在這個期間表現得不太好，他就説這次來的東西有限，就不發給你。他就看你的表現。你如果想明白了，看透事了，摸着敵基督的心理了，主動承認錯誤了，能靠近他了，敵基督會找個藉口説，「這次神家下發的東西够人手一份的，這次有你的」。等過段時間一看你又不靠近他了，他還治你，再來東西時都不通知你，乾脆就不給你，甚至還要找藉口没收你手裏原有的。尤其是敵基督一旦發現誰知道他背後做了壞事能舉報他，他就先下手為强，主動承認錯誤認識自己，先來軟招。一看軟招不行，好像不踏實，這個人還能舉報他，他就想方設法讓更多的人去圍攻、去强行地威脅這個人，一直到這人妥協了，表態説不舉報了，他才善罷甘休。甚至有些敵基督還要惡人先告狀，他怕别人揭發檢舉，他就先下手為强，故意抓别人的把柄誣告、陷害别人，之後找個藉口就把人隔離開除了，阻斷人與上面的來往、與教會的來往，這下他就踏實了，就不用擔心了。這是不是操控局面？（是。）敵基督做的這類事可以説不是一兩件事，不是一兩種方式。敵基督為了操控局面，為了穩固自己的地位，為了讓自己的家天下能够不動摇，他作了很多惡。比如，在教會中改變人事制度、人事安排。為了把更多的人控制在自己手裏還挑撥弟兄姊妹之間的關係，讓弟兄姊妹互相攻擊論斷，甚至還教唆他的人去圍攻一些比較有正義感的弟兄姊妹，還當着弟兄姊妹説上面如何器重他。他還給上面寫信，告訴上面他的工作作得怎麼好，還告訴上面他現在對自己有認識了，能主動亮相自己的問題，等等，他寫信反映自己的問題完全是為了讓上面高看。他用各種各樣的手段方式來操控局面，控制他的死黨，欺騙弟兄姊妹，同時

也欺騙神家。這些就是敵基督控制局面的種種做法。當然，具體的做法還有更多，這裏就不一一列舉了。總之，敵基督控制教會這些事都是常見的，敵基督控制教會所表現出來的種種做法也都是常見的。

3. 敵基督探測、掌控人心

敵基督除了把持權力、操控局面之外，還有什麼做法是可以證實他把神家當作個人的家天下的？把持權力主要交通的是人事方面，操控局面主要是控制事情的發展。敵基督把持權力這是外表的做法，操控局面這也是在外表上人能看得見的，這些他都好控制，但是唯獨有一樣是誰都很難控制的東西，這一樣是什麼？（控制人的心、人的思想。）你們說對不對？（對。）聖經上說，「人心比萬物都詭詐」（耶17:9），就人心是最難控制的。最難控制的東西敵基督會不會控制？他能不能說「因為人心最詭詐不好控制，所以我就不控制了，讓他隨便想，我有權就行了，我把人控制好就行了。我控制他的行為、做法，他心裏怎麼想就歸神管吧，我沒那個能耐也不用管了」？敵基督會不會這麼妥協？（不會。）以敵基督的實質來看，控制人的全部這是他的野心。對他來說最難控制的是人心，最難控制的也是敵基督最想控制的。他把人籠絡在他的權下，把所有的事情都掌控好，事情怎麼發展，涉及多少人，涉及什麼事，前因後果怎麼樣，結果要怎麼樣，都能够如願以償按他所設定的去發展，但是唯獨有一樣，人的心到底在想什麼？人的心裏對他是怎麼想的？對他有沒有好感？喜不喜歡他？心裏認不認為他是敵基督啊？對他的這些做法有沒有分辨，有沒有反感？人外表對他恭迎相送、阿諛奉承的時候心裏到底在想什麼？心裏真的跟外表是一樣的嗎？對他是不是真實地順從啊？這是他很糾結的一件事情。越是糾結他越想得着答案。這就是敵基督把神家當作個人的家天下的第三條表現——探測、掌控人心。

探測、掌控人心這容不容易？探測、掌控，這是做一件事情的兩個不同程度的動作、行為。敵基督有了權力，也掌控着事情發展的前因後果還有事情的結果，他掌控了這些，那在他手下的人、在他勢力

範圍的人心裏到底在想什麼，是不是把他當作神一樣對待，是不是把他當作完全人一樣對待，心裏對他有沒有恨、有沒有想法、有沒有觀念，對他有沒有分辨，人心裏到底是怎麼想的，這些挺難測。那怎麼辦呢？他看手下這些人誰沒有分辨好利用就給點好處或者說幾句好聽的話，這些人就像皮球一樣越拍越高、越拍越有勁，他就把這樣的人當馬前卒利用起來。利用起來幹什麼？讓這個馬前卒替他去探測人心。他說：「這段時間咱們教會李姊妹娘倆奉獻得越來越少了，她倆原來挺能奉獻，現在也不怎麼來咱們這兒了，她倆最近怎麼樣？有沒有接觸外人？家裏有沒有發生什麼事啊？你去看看，扶持扶持。」這個人到李姊妹家一看，「家裏也沒有陌生面孔，這娘倆在家日子過得還挺安穩，不像是遭了什麼難，為什麼不去我們那兒了呢？再打聽打聽」，這個人就說：「最近你們在家裏有沒有什麼新亮光啊？我這段時間挺軟弱，給我交通交通吧。」這娘倆一看他是來尋求真理尋求幫助的，就交通說：「最近我們得了個新亮光，人信神不能追隨人、不能總依賴人，遇到事得來到神面前禱告，這是最高智慧。靠人靠不住，只有依靠神，神能賜給人真理、生命，賜給人當行的道，人不行。我以前就總依賴人，後來通過一個姊妹交通……」「通過一個姊妹？那姊妹在哪兒呢？是不是外人啊？」「也不算外人，就是原來咱們教會的一個姊妹，出去盡本分幾年回來了。」「這不還是接觸外人了嗎？你輕易接觸外人，這得跟教會報告啊！」他打聽到消息了，這個消息裏面有兩樣最重要的信息：第一個是這娘倆不想靠近帶領了，對帶領有點分辨了；第二個是她們接觸外人了，外人跟她們說了什麼，具體詳情不知，她們不說，有意隱瞞，那就是對帶領有二心了，開始防備了。這個人回去跟敵基督一報告，敵基督聽完心裏高不高興啊？他會不會想「太好了，我手下的人終于對我有分辨了」？（不會。）他會怎麼想？「壞事了，這娘倆原來挺聽話的，在教會當中是真心信的，奉獻又多，自從這個不知名的人跟她們接觸之後這倆人就有點不太聽話了。那她們以後還能不能奉獻啊？這就麻煩了，危險了。」敵基督心裏忐忑了。忐忑的原因是什麼？（人對他有分辨，不聽他的了。）對了，人的心不受他操弄、掌控了，

人要變心了，所以他忐忑。以前這兩個人老實巴交的，挺聽話的，對他没什麼分辨，他説什麼就是什麼，現在變心了，對他有分辨了，不靠近他了，要弃絶他了，弄不好還能檢舉他，這就壞事了。這是不是敵基督探測、掌控人心的具體表現？

敵基督一看誰有异樣就趕緊打發親信、跑腿的去了解情况掌握緣由。如果没有任何的變動，人還跟原來一樣，對他没變心，那他就放心了，不忐忑了，也不緊張了。如果發現有什麼异樣，是他所不知的，不是他所操控的，不是他所想象的，那就麻煩了，他就擔心起來了，就着急上火了，着急之餘就該下手了。他下手要達到的目的是什麼？人得跟他是一條心，不變心，人心裏怎麼想一定得讓他知道，時時刻刻要向他彙報，表忠心、表决心、表真心。他要時刻掌控人心裏的動態、想法與人心裏思想的方向、原則，一旦發現誰對他有二心了，他就要下手改變誰，如果改變不了，不能成為朋友，那就要成為敵人。成為敵人的後果是什麼？被他整治、壓榨。這是一種方式。另外還有一種方式。敵基督對他身邊的人也總是擔心，他總測不透，很怕人分辨他、檢舉他，他心裏説，「我偷吃祭物、獨斷專行，這些事你有没有看見？你看見了會不會分辨呢？能不能檢舉我啊？」甚至有的敵基督在背後搞淫亂，還琢磨，「這事都有誰了解？了解的這些人心裏都怎麼想的？我是不是用一個什麼辦法來偽裝，製造一個假象，測測這些人，套套這些人的心裏話，看看他們到底是怎麼想的啊？」敵基督會不會這麼做？對于敵基督這樣的邪惡之人，做這樣的事情對他來説那是手到擒來、運用自如，他太會做這樣的事了。他把人召集來，説：「今天叫大家來没别的目的，就是檢討一下這段時間我在教會當中作工作的不足，也認識一下自己這段時間所流露的敗壞性情。你們有一説一，有二説二，不定罪，咱們心對心、面對面地敞開心交通，有則改之，無則加勉。在神家都是公開，都是顯明，都是赤露敞開，咱們都把事做在神面前，誰也不用防備誰，弟兄姊妹放寬心。我先檢討我自己。這段時間，由于自己懶惰、貪享肉體安逸没把工作作好。前段時間福音工作不太好，教會生活我也没太操心，我忙福音工作也抽不出身來。

當然，責任也在我，我憑人的想象認為教會生活靠弟兄姊妹自覺，不用我太操心了，你們都是成年人，神的話又說得那麼清楚，所以我就全力以赴地抓福音工作了。不過，福音工作我也沒作好，我得向弟兄姊妹認錯，求弟兄姊妹原諒，也求神原諒。在這兒我給大家鞠一躬吧。」大家一看，「他變了，不像以前那麼奸詐了，今天怎麼這麼老實呢？不對勁，不能亂說話，看看他接下來怎麼說。」敵基督說着說着又認識自己是魔鬼撒但、自己沒作實際工作，願意接受上面的任何處置，也願意接受弟兄姊妹的任何指責批評，還說：「哪怕撤掉我，不讓我當帶領，我也甘願做一個最小的。我推薦咱們教會的李姊妹和她女兒接管我的工作。」接班人他都給選好了，這態度是不是挺誠懇的？還用懷疑嗎？說着他還哭了，然後又把他家姊妹拉過來，說：「你這段時間也沒作一點兒實際工作，盡打岔攪擾了，還瞎對付弟兄姊妹，你也該撤換。」敵基督先拿自己開刀，又拿家人開刀，讓人覺得他是真心的。大家一聽，就說：「其實我們早就對你們有分辨了，你們有什麼事也不跟大家商量，幾個人在私下裏議論議論就作決定了，這也不符合神家的工作原則啊。還有，選誰做帶領你們幾個人就拍板了，我們都不知道，連知情權都沒有。選上來的人不作實際工作還攪擾，你們也不撤換。」弟兄姊妹你一言我一語把自己的想法都說了出來。敵基督一聽，「壞事了！不過，他們把真心話一股腦兒地全倒出來這也是好事，這有利于我做工作。他們如果不說這些話，在背後給我捅刀子，在我不知情的情況下直接寫一封檢舉信給上面，那我不就完了嗎？幸虧我用這一招，幸虧我機靈反應快，及時地掌握了這些人心裏的想法。」接着，他便假惺惺地說：「感謝弟兄姊妹對我的信任，感謝弟兄姊妹今天能心掏心地指責批評我的錯誤，以後我一定改，如果不改的話，願懲罰、咒詛臨到我。」敵基督探測、掌控人心不僅僅是溜墻邊、趴門縫，在事態嚴重的時候他還有殺手鐧。什麼殺手鐧？講民主、講自由，給人足够的言論自由，給人充分的發表自己言論、心聲的自由，讓人把心聲都說出來，哪怕是抱怨也都說出來，然後他抓住與他意見相左、心裏對他有想法的人的軟肋把他們一網打盡。敵基督這做法怎麼樣？太邪惡了！

是不是有點像大紅龍啊？他們本身就是一夥的，他們的本性實質是一樣的。大紅龍不就是這樣嗎？你看見敵基督如何表演那就是看見大紅龍的醜惡嘴臉了。

敵基督善于用好聽的話、用對的話引誘人，讓人跟他交心。當把人的實情都套出來、都探測出來之後，結果是什麼？敵基督會不會因為人對他所說的這些實話而悔改，而就此罷手，停止作惡，放下手中的權力，放弃自己對權力的欲望，解散他的家天下呢？永遠不會，而是會變本加厲。他在想方設法掌控了人心之後把與他相合的留下，與他不相合的一律處置。咱們不排除教會中有一些弟兄姊妹就是在這樣的背景之下被清除開除的，或者被没收神話語書籍的，這些人是被冤枉的。那被冤枉的這些弟兄姊妹怎麼辦？能不能因為神家出現了敵基督把自己整治成這樣，自己没辦法信神了就不信了？能不能這樣啊？（不能。）向敵基督、向黑暗勢力、向邪惡勢力妥協、低頭合不合適？是不是你們應該選擇的道路？（不是。）那你們應該選擇的道路是什麼？（揭露檢舉敵基督。）當你發現誰是敵基督的時候，我告訴你，如果他的勢力很大，有不少帶領工人都聽他的話，不會聽你的話，你如果揭露他很可能就會被隔離、被清除，那你就要想好對策，不能單槍匹馬對付他，那樣勝算不大。你可以先聯絡幾個明白真理有分辨的人，和他們尋求交通，如果達成共識了，再找兩個能接受真理的帶領工人達到共識，幾個人來個統一行動，共同揭露處理敵基督，這樣就有勝算了。萬一敵基督勢力太大，你們還可以寫檢舉信給上面，這是最好的辦法。如果真有幾個帶領工人壓制你們，你們就告訴他們，「你們如果不接受我們的揭發檢舉，我們就反映到上面去，讓上面處理你們！」這樣就更有勝算了，他們就不敢動你們。對敵基督必須得采用這種穩妥的方式，千萬不要單打獨鬥，如果得不到幾個帶領工人的支持那就注定失敗了，除非你能寫檢舉信交給上面這才有勝算。敵基督太陰險狡猾了，如果没有足够的證據先不要動他，你跟他講道理、辯論没有用，你用愛心感化也没有用，你跟他交通真理也没有用，你改變不了他。在你不能改變他的情況下你最應該做的不是跟他面對面地談心、理論，

等待他的悔改，而是在不讓他知道的情況下揭露他、檢舉他，讓上面處理他，讓更多的人起來揭發他、檢舉他、弃絶他，從而達到讓教會剪除他。這是不是好的辦法？如果他想套你的心裏話，想探測你，看你對他有没有分辨，你要是已經認定他是敵基督了，你該怎麼辦？（不能跟他説實話，可以先隨着他的話説，不讓他發現自己對他有分辨了，然後再私底下揭露檢舉他。）這辦法怎麼樣？（好。）你得識破魔鬼撒但的詭計，不能中了他的圈套，不能掉在他給你挖的陷阱裏，對撒但魔鬼得用智慧，不能對他説實話。因為能讓你説實話的對象是神和真正的弟兄姊妹，對撒但、魔鬼、敵基督你永遠不能跟他説實話。只有神配知道你的心在想什麼，只有神配主宰你的心、鑒察你的心，任何人尤其是魔鬼撒但没有資格控制你的心、鑒察你的心。所以，魔鬼撒但想套你的實話，你有權利對他説「不」，有權利拒絶回答他，有權利不告訴他，這是你的權利。如果你説，「你這個魔鬼，你想套我的話，我不跟你説實話，我不告訴你。我就檢舉你了，怎麼了？你敢整治我，我就舉報你，你整治我，神咒詛你、懲罰你！」這行不行？（不行。）聖經上説，「你們要靈巧像蛇，馴良像鴿子」（太 10:16），這個時候就得靈巧像蛇，得有智慧。我們的心只配神來鑒察，只配神占有，只配給神，只有神配擁有我們的心，撒但魔鬼它不配！所以，我們心裏怎麼想、想什麼敵基督有資格知道嗎？他没有資格知道。他套你的話探測你，他的目的是為了什麼？他想掌控你，你得看清這個事。所以，你别告訴他實話，你得想辦法聯合更多的弟兄姊妹揭露他弃絶他，把他從地位上拉下來，絶不能讓他得逞，把他從教會中剪除，讓他再没有機會在神家中攪擾、在神家中掌權。

敵基督探測、掌控人心這是真實存在的，從敵基督的實質上來看他做這些事太容易了，太常見了。在各處教會中，敵基督常常派自己的心腹打入弟兄姊妹中間探測情報，打探小道消息。有時候打探到的就是家長裏短，人與人之間閑聊的内容，根本就無關緊要，但是敵基督總是利用這些事做文章，甚至給人上綱上綫到思想觀點的高度，以便能及時地掌握人心所思所想的動向，好讓他能够自如地掌控局面、

自如地掌控每一個人的情況，來及時地應對。對于權力地位，敵基督做的事可是够具體的，具體到什麼程度？哪個人處事是什麼觀點，對待物質是什麼觀點，對待金錢是什麼觀點，對待地位是什麼觀點，對待信神盡本分是什麼觀點，對待辭掉工作是什麼觀點，他都要瞭如指掌。瞭如指掌之後，敵基督不是用真理來供應人，來改變人的錯誤觀點，來解決問題，而是為他的地位權力還有他的家天下服務。這就是敵基督探測、掌控人心的目的。對于敵基督來説，他所做的都是那麼有意義有價值，但是敵基督眼中認為的所有有意義有價值的這些事情恰恰是被神定罪的，恰恰是背叛神的，是與神為敵的。

二〇二〇年十一月七日

第十五條　不相信神的存在，否認基督的實質（一）

1. 敵基督不相信神的存在

今天交通敵基督各種表現的第十五條——不相信神的存在，否認基督的實質。這一條揭露的是敵基督對待神、對待基督的兩種表現，這兩種表現代表了敵基督的實質。敵基督的這兩方面表現都涉及到神自己，一方面涉及神的靈，另一方面涉及神所道成的肉身。敵基督既不相信神的存在，也不承認神所道成的肉身，這就是敵基督對待神的觀點，也是他對待神的主要表現。咱們先不交通敵基督對待神的這兩種主要表現的實質到底是什麼，先說說敵基督不相信神的存在有哪些表現，就是敵基督對待神有哪些思想、觀點、態度以及具體的行為、表現、做法能證實敵基督不相信神的存在。這是不是有具體的表現？有些人說：「敵基督不相信神的存在就是不承認這個事實，就是否認神的存在。在他心裏認為沒有神，神的靈、神自己、造物主這些本身就是看不見的，就是不存在的，『神』這個稱呼也是虛無的，是人虛擬想象出來的。這不是很好解釋、很好交通嘛，怎麼就涉及到敵基督的實質了呢？怎麼還有具體表現？是不是有點小題大做呀？真有那麼複雜嗎？」這想法對不對？如果讓你們交通敵基督不相信神的存在這個話題，你們怎麼交通、怎麼解剖？比如有個人特別詭詐，你能說出他詭詐的具體表現嗎？你說：「這人很詭詐，總撒謊，沒有一句實話。」這就交通完了？那詭詐的具體情形、表現是什麼？怎麼解剖他的詭詐？他生活中為人處事有哪些做法？他的處世方式是什麼？他的人性品質怎麼樣？他對待人事物的觀點是什麼？怎麼能證實他這個人很詭詐？這裏是不是有細節？絕對是有細節的，不是只說什麼是詭詐、怎樣做是詭詐，不是只解釋這個詞語，而是要解剖具體的表現、行為、思想觀點、處事方式、人性品質等等。詭詐人的主要特徵是從來不與任何人敞開心交通，就是跟最要好的朋友都不敞開說一句心裏話，這是城府極深的人。其實，這個人年齡未必多大，涉世也未必多深，甚至沒有什麼閱歷，但他的城府却極深，這是人小鬼大，這不是天生的詭詐

人嗎？把自己隱藏得很深，誰也看不透，不管他說多少話人很難辨別哪句話真、哪句話假，他什麼時候說的是真話、什麼時候說的是假話誰也測不透。另外，他特別善于偽裝，也特別善于詭辯，他往往給人以假象而將真相隱藏起來，讓人看見的都是他偽裝的假象。他偽裝清高，偽裝好人，偽裝賢德的人，偽裝老實人，偽裝人所喜愛、所贊成的人，最後達到讓人都崇拜他、都仰望他。不管你跟他相處多久你都不知道他心裏在想什麼，他對待各種人事物的觀點、態度都隱藏在心裏，他跟誰也不說，就是跟他最知近的人他也不交通，他可能向神禱告都不交心，也不交實底。不但如此，他還要偽裝得很有人性、很屬靈、很追求真理，没有人能看透他到底是什麼性情，是什麼人。這是詭詐的各種表現。比如說一個人懶惰，懶惰的具體表現是什麼？有的人說：「懶就是什麼活兒也不幹，整天坐着，不愛動，也不愛操心，不愛說話。」這是不是懶惰的具體表現、實質表現？（不是，這只是一些外表的現象。）那懶惰的實質性表現是什麼？主要就是兩大方面：一方面，什麼苦都不願意吃，做什麼事都没負擔、没有責任心，肉體受點苦，稍微累點兒、難點兒就發怨言；另一方面，什麼活兒都不想幹，就想吃喝玩樂、好逸惡勞、游手好閑混日子過，一幹活就叫苦連天，就躲起來找不着人了。這是懶惰的兩方面主要的表現，具體的就不交通了。比如說一個人很饞，饞的具體表現是什麼？這是人性裏容易解剖、分辨的吧？（總追求肉體享受，總想吃好吃的，滿足自己的口欲。）（碰到好吃的吃不够。）這些都是饞的表現。有没有人一聽說哪兒有好吃的就能不惜一切代價地去找？比如，有個地方新開了一家餐館，做的各式餐點都好吃，就是價格貴點，路途遠點，開車得一個小時。一般人覺得為了吃跑那麼遠不值，但好吃的人一聽，「開車一個小時也不算遠，人這一輩子不就是為了吃喝玩樂嗎？去吃！」要是讓他開車一個小時去做正事，他就得琢磨琢磨，「去那地方能不能累着啊？花這麼長時間去了能不能有果效呢？能不能遇到壞人？路上車能不能没油啊？去那地方吃什麼呀？有没有現成的飯啊？要是水土不服怎麼辦？晚上要是失眠怎麼辦？」一說辦正事他想的就複雜了，難處就都來了；一說

去吃好吃的他就能够克服一切困難，什麼困難都不是困難，他就不會想那麼複雜了。這是饞的具體表現。在這裏簡略地説一下，就不多説了。

再回到今天要講的主題。敵基督不相信神的存在到底有哪些表現？有哪些具體的思想觀點、情形的流露？臨到事的時候他有什麼樣的態度、觀點、想法能證實他根本就不相信神的存在？這是不是值得交通？敵基督不相信神的存在，這裏面到底有哪些細節、有哪些具體的表現？（不管臨到什麼事他都不相信是神擺布安排的，不能從神領受。）（他不相信神賞善罰惡，所以他就能肆無忌憚地去作惡。）這是一些具體表現。敵基督不相信神的存在，不相信就是否認，那他否認什麼能證實他是否認神的存在？（否認神造物主的身份。）（否認神掌管一切、主宰萬有。）（否認神的話是真理，否認神作的審判刑罰的工作能潔净人的敗壞、拯救人脱離撒但。）這裏面哪一條具有代表性，是更實質性的説法？否認神的身份，否認神主宰萬物，這兩條是不是具有代表性？是不是實質性的問題？（是。）相信神的存在，一方面是人承認神的身份、神的實質；另外，在相信神的身份、神的實質的基礎上，人能接受承認神主宰萬物這一事實。這是不是就完完全全相信神的存在了？這兩條關不關鍵？（關鍵。）這兩條就是最實質性的問題。所以説，要解剖敵基督不相信神的存在，首先得解剖兩條：第一條，敵基督不承認神的身份與實質；第二條，敵基督不承認神主宰萬物。其他的就都包含在這兩條裏面了。之前交通過敵基督不承認神是真理，不承認神的話是真理、神能拯救人，這也是事實。但是，這裏説敵基督根本就不相信有神、不相信神的存在，我們從敵基督不承認神的身份實質、不承認神主宰萬物這兩條來解剖更有力，這更具有代表性。

（1）不承認神的身份與實質

先交通第一條，敵基督不承認神的身份與實質。神的身份是什麼？對于所有的受造之物來説，神是造物的主，那對于萬物來説神的身份是什麼？（萬物的主宰者。）這個稱呼也對，但神的真實身份到底是什麼？你如果稱呼神的時候，你能直接稱呼「萬物的主宰者」嗎？好

比説，你媽媽的身份對你來説是生你養你的人，但是你能稱呼你媽媽是「生我養我的人」嗎?（不能。）你稱呼什麽?（媽。）這是你對媽媽的稱呼。所以説，造物主，萬物的主宰者，他的稱呼就是神，只有神自己才能稱為神。對于受造的萬物與受造以外的萬物來説，神就是神，他的身份是萬物的主宰者，他的稱呼就是神。有這樣稱謂的這一位就是神自己，就是神。配稱得起神的才具有神的身份與神的實質。暫先不説「實質」這個詞，只説身份。具有神身份的神自己，他作神自己的事情，發表神自己的性情，以神自己的方式帶領整個人類，主宰整個人類，也主宰着萬物。對于相信神、承認神身份的人來説，他看待神所作的這一切事情的觀點與敵基督是截然不同的。對于神在萬物中間所作的這一切事情能正確領受的人，他會從中看見神作事的方式，更證實了神在萬物其間是存在的，而敵基督看待這一切事情的觀點、方式、角度恰恰與相信神存在的人是相反的。正因為如此，敵基督寧死都不相信神是存在的，不相信能作這一切的那一位就是具有神身份的那一位，只有他配稱為神，只有他配讓人稱為神。

在萬物中間，在整個人類中間，不管是肉眼能看到的還是看不到的很多事情，人如果通過神的話、通過正常人性的理性去看、去領會，人便會發現神在萬物中間帶領着人類，他確實是存在的。萬物一切的規律、一切的造化都在一個無形的、難以用語言形容的規則當中被擺布着、安排着，那能擺布安排這一切的那一位是誰？不是哪個偉人，不是哪位英雄，更不是自然形成的，而是人看不見摸不着却能感知到的那一位在主宰着。那一位到底是誰？就是神。相信神的存在，這是不是人最起碼應該有的理性？這是不是人最起碼、最基本應該有的一種看事觀點與角度？但是敵基督不具備這個理性，他也就不具備這樣的看事觀點與角度。所以對于神所擺布的、人只能感知到的這些事情，神没有用明確的語言告訴給人類的這些事情，敵基督認為是偶然發生的、是人為的、是自然形成的，更甚至他認為有些事情是人想象出來的，是人操弄出來的。你無論怎麽見證神的存在，無論用多少事實來證實神就在萬物中間，神具有神的身份，只有具有神身份的那一位才

能作這些事情，才能將萬物安排得有條不紊，這樣的一位主宰者是具有神身份的那一位，但是敵基督他這樣看嗎？他會不會這樣認識？（不會。）無論你拿出多少事實來證實他都不相信、不承認，即使他表面不說什麼，也拿不出證據反駁，但在他心裏也是一百個不同意、不承認，更甚至後面帶有一連串的問號。他認為相信神身份的人是傻瓜，是受迷惑了，那是思想不够成熟的人做的事、想的事。他認為人的自由意志應該由自己來擺布，應該自由發揮，對萬物中間所發生的事想怎麼想就怎麼想，應該按照科學的方式、以科學的角度來看待，不能那麼迷信，不能什麼都用神主宰來解釋，來一概而論。比如，在教會中有很多弟兄姊妹自從接受神的救恩以來經歷了很多神在人身上作的神迹奇事，弟兄姊妹就見證神當時是如何帶領的，神是如何在這個事件當中讓人看見神確實是存在的，這件事情確實是神作的，人從中蒙了多大的祝福、恩待。人證、物證都在那兒擺着，相信神存在的人從中更加堅固了信心，而不相信神存在的敵基督聽完之後他的觀點有没有改變？（没有。）從哪一點上能看出來呢？你無論説得多麼真實，無論跟前有幾個人親自證實這個事，他都不相信，他説：「除非是我自己親身經歷的，我没看見那這事就不存在。你們所經歷到、所體驗到的只是一個偶然，是巧合，人一輩子誰不經歷點險事、不經歷點偶然發生的事呢？偶然、巧合發生的事就能證實是神作的？就能證實作這事的那一位是神？興許是你自己想象的，興許是你運氣好有貴人相助呢，興許你不該死你命大呢。」你看看，他承不承認神在人身上作的這些事情？（不承認。）他不承認、不相信神在弟兄姊妹身上所作的這些事情，不相信神能作這些事，也不相信人所經歷的這些是真實發生的，他認為「世間當中哪能存在這些事啊？如果存在也是人臆想出來的，俗話説『日有所思，夜有所夢』，那都是幻覺」。弟兄姊妹經歷一些神迹奇事，經歷一些神的特殊恩待、祝福，還有一些常人達不到的事情，敵基督聽了之後不相信，那弟兄姊妹經歷神話語的開啓引導他能不能相信呢？他同樣不相信，他不相信神開啓、光照、引導人，他認為都是人的大腦思考出來的，都是人的知識分析、理解出來的，所以才有了

這些經歷見證。他認為，「人努力往這方面思考，努力往這方面够，不就有認識了嗎？我如果也在這方面下功夫，努力思考、醞釀，像寫文章一樣，也能憋出經歷見證來」。所以，對于弟兄姊妹的經歷見證，見證神是如何帶領的，如何開啓光照的，如何審判刑罰、對付管教的，以至于神是如何擺設環境試煉熬煉人的，還有人如何從中明白了神的心意，等等這一切神所作的事，在敵基督那兒都不承認、不相信，他認為是不可能的。對于在弟兄姊妹中間發生的這些事敵基督不承認、不相信，這就能證實敵基督完全不承認神的身份這一實質嗎？這其實不是最能證實敵基督不承認神的身份這一實質的最有力證據。

咱們暫先跳出教會、跳出弟兄姊妹這個範圍，來看敵基督在人群當中、在現實生活當中對待各類事情的觀點。都有哪些事情呢？（對于人的生老病死，還有社會的變化、政局的變動，還有一些灾難的發生，敵基督都不能從中認識神的主宰。）（敵基督不相信人的命運在神手中，他想靠着自己的雙手來創造美麗的家園。）這是一些具體的表現，涉及到問題的實質了。敵基督這類人看待人類的命運、人的生死存亡，還有每個人一生所經歷的種種事情，他能不能看出這是神的主宰？他看不出來。比如説社會上流行這樣一句話，「修橋補路雙瞎眼，殺人放火子孫全」，這話是不是一個事物的實質性的規則？是不是真理？是不是哲理？（不是。）那這話是怎麼來的？肯定不是信神的人説出來的，這是人類發展的過程當中各類人生存現狀的一個表面現象。人認為這個世界没有公平，越做好事越「雙瞎眼」，越遭報應，越作惡越亨通，在這個世界上越吃得開。那人類中間各類事情的發展規律有没有跟這句話相吻合的地方呢？還有這麼一句話，「好人不長壽，壞人活千年」，這又是哪類人發明的呢？這一類話在民間稱為俗語，能説出這些俗語的是哪類人？是不是信神的人？是不是相信神存在的人？（不是。）有一類憤世嫉俗的人，他們在社會上、在人中間不得志，處處碰壁，命運坎坷，有志難伸，到哪兒都不亨通，覺得自己有點本事、有點能耐却總也不能出名、不能發達，總也不能出人頭地、光宗耀祖，到哪兒都被人排擠、被人欺負、被人壓榨，自己還没本事挣脱這一切，最後

他們總結說:「整個社會、整個人類沒有公平，沒有賞善罰惡、沒有報應這類事。壞人做壞事沒有懲罰，好人做了多少好事，又施捨，又救濟窮人，最後也沒得着好報。所以說別做好人，做好人沒用，做好人的下場就是『雙瞎眼』，就得做惡人。」這些在世界、在人群當中不得志的人，因為不得志就埋怨這個人世間沒有公平、沒有正義存在，這個世界沒有救世主。他認為所有的人都對不起他，因為誰也看不到他的長處、特長，誰也不重用他，所以他就總結出一套這樣的歪理來抱怨這個人類、抱怨這個世界。事實上，這各種事情發生的背後有沒有原因？有沒有因果關係？太有了！敵基督與這些人的觀點是一樣的，他不相信萬物中間神在主宰着這一切，不相信具有神身份的神自己所主宰的這一切都是公義的。所以敵基督不但不承認神所作的這一切是可以代表神身份的，反而相信社會上流傳的那些歪理邪說。他認為那些歪理邪說是真實的，那些能够在這個世界當中亨通的，能够在這個世界當中讓人崇拜、讓人追隨的，才可以稱為他心目當中的神自己，才可以成為他心目當中具有神身份的那一位。比如，在中國的傳說當中有王母娘娘、玉皇大帝、八仙、觀音還有如來佛等等，他心目中真正崇拜的對象是這些。在傳說中，玉皇大帝是最大的，他可以把一些犯了罪的從天界打入凡間受懲罰。敵基督一聽這些就特別佩服，「玉皇大帝真是神啊！具有神的風範、神的氣質，也具有神的本領！」這些傳說還有民間所供奉的那些所謂的仙在人的心目中留下了很深刻的印象，人認為「這些所謂的仙他們道行大，能耐大呀，配稱得上是神，人世間的這一切不平、不如意的事在天界都能給個說法，你要討公道的話都能得到答案。比如，歷史人物包公、關公都是靈界替人類伸張正義的，你如果蒙受冤屈，法院不公正，若拿到包公或關公那兒保證公正」。人認為這些民間傳說中的人物能給人類主持正義，懲罰惡人，擺平人世間的一切不平，讓這些受苦受難的人不再掉眼泪，社會底層的窮人，沒本事、被欺負的人只要供奉這些人物，只要相信追隨他們，人所受的這一切苦就都能擺脱了，所受的這一切欺凌、壓榨都能得到解決。同樣，在敵基督的心裏，在他們的印象中神應該是像這些所謂

的菩薩、佛祖那樣，為人類解決一切苦難，把人從苦海當中救出來。比如，有一個人的母親得了絶症没藥可治，他很孝順，不想讓母親死，就供着觀音菩薩的像，每天燒三炷香，好吃好喝地供奉着，然後許願：如果讓母親的病好，能多活三十年，自己寧願少活三十年來換取母親的壽命，如果能够如願以償下半輩子甘願吃素，不殺生。這一燒香，一磕頭許願，一獻上誠心，他母親的病好了。這是不是意味着他許的願得到菩薩垂聽了？能不能意味着他母親能多活三十年，他就少活三十年呢？不能。但是因為他相信，所以他就確定這是真的。以後他就開始還願，只吃素。有一天，他心裏琢磨：「母親的病好了，長壽是不成問題了，以後是不是就可以破戒了？能不能吃個鷄腿啊？該吃就吃吧。」吃完鷄腿當時挺舒坦也挺滿足，心裏也踏實，第二天就上吐下瀉，難受了幾天都没好轉。第四天他想起來了，「這是不是菩薩懲罰，不讓吃肉啊？看來，以前説的話真得算數，不能吃肉啊！」想到這兒他趕緊又燒三炷香，又供上很多好吃的，再一認罪，第二天病就好了。他一看挺靈驗，心裏更加確信了，「人做事，菩薩在看，不能搞欺騙哪，自己許了願就得守着，要不菩薩懲罰啊！」從那以後，他心裏對「菩薩」這個稱呼更加地感覺神聖不可侵犯了，每天三炷香，逢年過節都要上供。這一來二去，在這樣的人心裏更加證實了玉皇大帝、觀音菩薩、關公等等這些人所供奉的偶像是神，它們在人心中的地位就更加堅固了，人心裏没有任何的疑惑，也没有任何的猜忌。敵基督即便没有經歷這些事，没有在家裏供奉這些偶像、泥像，但是在他的生活圈時不時地也會聽到或者接觸到一些這樣的事情。比如，佛祖是如何給一個人治病的，是如何施行他的正義讓惡人遭報應的；一個人因為讓風水先生給他家裏擺設了一些風水局之後而發了大財；還有，讓風水師或者陰陽先生看陰宅、選墳地，之後後代出大官或後代都飛黄騰達；等等。這些在他心中就留下一個印象，神應該像人生活當中接觸到的、看到的這些所謂的佛、所謂的帝一樣有能耐、有本事，甚至應該像人類所供奉的這些偶像一樣，在人中間顯一些神迹奇事讓人懼怕、讓人驚悚，如果不是這樣那就不應該是神。有了這樣的觀點，還有對

神這樣的認知，敵基督對于神的概念變成了什麼？在他們心目當中，就像玉皇大帝一樣能隨時隨地派天兵天將把在天界犯了天規的打入凡界，這才是神，才是具有神身份的那一位，或者就像是人所供奉的某某偶像能讓人發大財、升大官，這樣的也配具有神的身份。這是敵基督內心對神身份的一個認知、一個領會。所以，當神在大紅龍盤卧之地作工的時候，弟兄姊妹遭到了抓捕，教會遭到了破壞，神的工作遭到了攔阻攪擾，敵基督的心裏怎麼想？「如果是神，為什麼教會會臨到這樣的事？如果是神，弟兄姊妹在臨到抓捕的時候，神應該在天上顯出异象，發出雷聲，發出怒氣，讓抓捕弟兄姊妹的這些惡警當場嚇得抱頭鼠竄，但是為什麼從來没聽過這樣的事發生呢？既然這些人跟隨神，是神的選民，那神怎麼不救這些人、不保護這些人呢？大紅龍這麼瘋狂、殘酷地迫害跟隨神的人，神怎麼不來到地上為人類主持公正呢？神為什麼不封住大紅龍的脚步？為什麼不懲罰大紅龍呢？難道具有神身份的神只會説話、只會供應真理嗎？比起玉皇大帝、觀音菩薩、如來佛祖，神好像没多大能耐、没多大本領，還説神有能力、有權柄，能力在哪兒呢？權柄在哪兒呢？不具備神的權柄、能力，只會供應真理的這一位是神嗎？如果是神的話，當弟兄姊妹要被抓捕的時候應該在惡警的面前壘上一堵墻，或者讓他們的眼睛瞎、腿折，讓他們瘋，讓他們傻。在危險臨到之前，神應該讓所有的人心裏明確地知道危險要臨到了，應該聽到聲音，應該有强烈的感覺、明顯的意念，神為什麼不作這樣的事啊？在環境臨到的時候，神為什麼不作任何的提示？在人遭受抓捕、酷刑迫害的時候，神為什麼不制止、懲罰這些魔鬼、惡警呢？當他們的手銬銬住弟兄姊妹、警棍砸在弟兄姊妹身上的時候，神怎麼什麼事也不作呢？如果是玉皇大帝或觀音菩薩的話，絶對不會讓他的信衆受這樣的苦，肯定會出手相助，讓惡警眼睛瞎、嘴歪眼斜，讓他癲狂，讓他爛手爛脚、得絶症，讓他們之間互相厮殺。神怎麼不作這事呢？神到底在哪兒啊？神到底存不存在啊？臨到事禱告神神也不救啊，神也不擺設環境讓人脱離險境。惡警用酷刑來對待這些手無寸鐵的人，要是按照常理，是神就應該出手相助，不能袖手旁觀，因

為神不喜歡看見人世間的不平，神就是救人脱離苦海的，就是普度衆生的。現在信的這一位神怎麽一點兒都不作這樣的事呢？那我所信的這個神到底存不存在啊？」經歷了很多事，敵基督一直在心裏不解、疑惑，甚至在信神期間碰到算命的、碰到陰陽先生都得算一卦，看看自己未來運勢怎麽樣，有没有牢獄之灾，工作能不能順利，能不能有小人報復，如果有牢獄之灾的話能不能幫他躲過。

敵基督在信神跟隨神的過程中，總對神的身份、神的實質産生觀念，總對神只説話不顯神迹奇事産生質疑。雖然敵基督也讀神的話，但他的存心不是尋求真理、接受真理，而是以研究、推敲的心態來讀神的話，結果不但没有産生真實的信心，反而越研究越疑惑，對神道成肉身的觀念更多了，主要就是一條，他認為是基督就應該有超然的人性，如果是正常人性，連神迹奇事都没有，怎麽能證明是神呢？在敵基督的心裏，只有神的靈才是神，只有能顯神迹奇事的肉身才是神，如果只有正常人性不顯神迹奇事，即使能發表真理也不是神，所以敵基督這類人始終懷疑道成肉身的實質就不足為奇了。敵基督這類人無論經歷多少事情他都不會在神的話裏尋求真理去解决，更不會根據神的話去看事，這完全是因為他不相信神所説的每一句話都是真理。神家無論怎麽交通真理敵基督都不會接受，所以敵基督不管對待什麽事都不可能具備正確的態度，尤其在對待神、對待真理的事上敵基督更是死抱觀念不放。他所相信的神就是能顯神迹奇事的神，就是超然的神，只要能顯神迹奇事，哪怕是觀音菩薩、佛祖、媽祖他都可以把它們稱為神。他認為只有能顯神迹奇事的才是有神身份的神自己，凡不能顯神迹奇事的，即使發表再多的真理也不一定是神。他不認識發表真理是神的大能、全能，而是認為只有顯神迹奇事才是神的大能、全能。所以對于神道成肉身發表真理征服拯救人，澆灌、牧養、帶領神選民，讓人實際地經歷神的審判刑罰、試煉熬煉，達到明白真理脱去敗壞性情，成為順服神、敬拜神的人，等等這一切實際工作，敵基督都認為是人作的而不是神作的。在敵基督的心目中，神該作的就是藏在一個牌位的背後讓人供奉，吃人所供奉的食品，呼吸人所燒的香，

當人有難的時候能够出手相助，當人有所求助的時候，如果人誠心許願神就應該顯明大能，在人能領受的範圍內及時幫助人，滿足人的需求，這樣的一位神才是真神。而今天神所作的這一切在敵基督的眼中是看為不屑的，因為什麼呢？從敵基督的本性實質來看，他需要的不是造物主作在受造之物身上的一切澆灌、牧養、拯救的工作，他需要的是今世亨通，事事都能如願以償，今世不受懲罰，來世還能上天堂。他的觀點與他的需要就證實了他仇恨真理的實質。敵基督這類人因為喜歡邪惡、喜歡超然、喜歡神迹，甚至把撒但邪靈的作為、撒但邪靈的鬼話這些反面邪惡的東西供奉為神明、供奉為真理，當成他一生崇拜、追求的東西，也當成是人世間應該推崇、宣揚的對象，所以在敵基督跟隨神期間他對神的身份的觀念、看法永遠都不會變。這類人如果在神家不能得志，得不到提拔使用，不能飛黃騰達，他背叛神就是隨時隨地、分分鐘的事。這類人有的信十年，有的信二十年，你以為他有根基不能離開神了，但事實上他隨時都能背叛神回到世界，即使不離開教會，他的心也已經遠離神、背叛神了。不管什麼時候，只要環境許可、有機可乘他都會去信假神、邪靈。如果能飛黃騰達，當上大官、出大名，能享受到榮華富貴，他會毫不猶豫地離開教會去隨從世界潮流。有些敵基督説：「既然是神，為什麼還遭受大紅龍的迫害與追捕呢？既然是神，為什麼不顯神迹奇事把大紅龍給滅掉呢？那麼多神選民被大紅龍抓捕迫害，神為什麼不保守、不拯救這些神選民脱離撒但的迫害呢？」正像猶太教的法利賽人心裏想的一樣，「耶穌如果是神，為什麼能被釘十字架呢？為什麼他不能救自己呢？」在敵基督的心裏他永遠不明白這到底是怎麼回事，因為他不接受真理，不相信神的話成就一切，他只相信眼見的，不相信神所作的這一切工作所展現出來的價值與意義。他不相信神所發表的這一切話語都是真理，句句都要成就、應驗；他不相信神的智慧建立在撒但的詭計之上，神是利用大紅龍效力作襯托物來顯明神的全能智慧。不相信神主宰一切，不相信神的話語成就一切，那敵基督還是信神的人嗎？這就不是了。敵基督是否認神、抵擋神的人，純屬不信派。

敵基督不承認神的身份背後的主要原因到底是什麼？其中一種原因是神沒有像他觀念當中想象的擺平人世間的一切不平，沒有像他觀念當中想象的為人類伸張正義，讓那些作惡的人立馬遭受懲罰，神主宰的萬物其間有那麼多不平的事在天天發生着，神却無動于衷，不為此説一句話、作任何一件事情。在敵基督這類人眼中，在他能接觸到的範圍中，他所看到的世間所發生的一切事都不合他的觀念，都是不應該發生的。為什麼不應該發生？他認為，「如果有神存在，神為什麼不管這些事呢？如果有神存在，為什麼這麼多惡人還活得好好的呢？為什麼有錢的人更有錢了，没錢的人更窮了呢？為什麼有錢的人天天吃大魚大肉，享受得那麼好，而有那麼多人還在要飯？為什麼老實人就得受欺負、受壓榨、受剥削？為什麼有些人出力流汗，每天超過八個小時幹活勞作，得來的薪水却很少，而有些人一個小時之内挣的錢超過一個人一生所挣的錢？所有這些在社會當中、在人世間的不公平的事，神怎麼不管呢？為什麼有些人生下來就含着金鑰匙，而有些人生下來就受窮受累？為什麼生在同樣的社會環境之下，有些人一輩子都能享受榮華富貴，享受家人親人的溺愛，而有些人就不能呢？」這些事在敵基督的心中是永遠解不開的謎。他認為他信神了就應該把這一切他所看不透的、所不明白的事，他所解不開的謎都交給神，讓神來解答，從神的話中找到答案，但是信了三年五年没找着，信了十年八年也没找着，等信到二十年，「怎麼還没得到答案呢？神怎麼還不解决這些事呢？神怎麼就不做一回觀音菩薩或者玉皇大帝呢？神有權柄、有能力，神有神的身份，那他應該作這些事啊！尤其是在教會，為什麼常常出現惡人攪擾打岔，甚至有些人偷吃祭物也没事呢？有些人常常撒謊，有些人散布觀念、散布謠言，也没看見神管教、懲罰啊；還有些人説不信就不信了，到社會上上班，過了幾年發財了，也没有過得不好啊；有些信神的人日子過得還不如不信的人，信神的人反倒是受苦受難，有許多人受迫害有家難歸，日子過得清貧、可憐。難道這就是信神的意義所在嗎？難道這就是跟隨神的價值所在嗎？難道神要給人的生活就是這樣的嗎？當人臨到事自己達不到的時候，神怎麼就

不作點超常的事讓人馬上明白、馬上開竅呢？人有很多事不明白，不知道神為什麼這麼作，神為什麼不點亮一盞明燈讓人心裏亮堂起來呢？為什麼不給人靈感呢？人作惡、打岔攪擾的時候，神也没站出來説一句話直接咒詛惡人，讓惡人遭報。没看見神作多少這些事。有時候人需要神開啓光照、需要神供應，為什麼也摸不着神看不着神？那神到底在哪兒啊？」等等所有的這一切「為什麼」在敵基督這類人的心中總也得不着答案。他不知道這些事、這些現象為什麼從來没有得到改變，也從來没有得到扭轉，更没有得到好轉。他認為既然信神了人應該改頭換面，人的一切生活、精神面貌還有人的思想，尤其是人的生活質量，還有人的本事、能耐都應該朝正面的方向發展，為什麼觀察了十年二十年這些事就看不着呢？人觀念當中幻想的東西、夢想的東西在信神以後從未得到解決，也從未得到實現，那信神的意義到底是什麼？信神跟隨神的價值到底是什麼？在敵基督的心裏這些問題得不到解決，得不着答案，這些問題没有如他所想象的能够兑現、應驗，所以他心中的神永遠不存在，當然，具有神身份的那一位在他心目當中永遠是被否定的。

敵基督的信神摻雜太多了，其實他們没有真實的信，都是偽裝的。他們就像外邦人供奉魔鬼、供奉偶像那樣來信神，神所作的一切對他們來説都是難以接受的，他們心裏一直在疑惑、在質問，他們把這些疑惑、質問都藏在心裏不敢説出來，而且還善于偽裝，所以無論他們信神多少年始終就是不折不扣的不信派。他們帶着幻想，帶着對神的種種想象觀念還有一些人的傳統知識、道德觀念來衡量神，衡量神所作的一切，用這些來衡量神的身份、衡量神是否存在，最後的結果是什麼？他們否認神的存在，不承認道成肉身的身份、實質。那敵基督衡量神道成肉身是否具備神的身份、神的實質這個標準是不是出錯了？説白了，敵基督崇尚知識、崇尚名人偉人，所以他對那些名人偉人的東西從來没有异議、没有反感。那他為什麼看見基督是普通正常的人就藐視，看見基督發表那麼多真理就厭煩、就仇恨呢？就是因為他所崇尚、所喜愛的東西根本就不是正面事物，没有一點兒是正面的。敵

基督喜歡什麼？他喜歡詭异、邪惡、异能、超然的東西，而神的正常實際、神對人真實的愛、神的智慧、神的信實、神的聖潔、神的公義在敵基督的心目中都是被定罪的。比如，神為了讓弟兄姊妹長分辨、實際地學功課擺設了一個環境，什麼環境呢？安排了一個被鬼附的人生活在弟兄姊妹中間。這個人剛開始說話做事、理智各方面都正常，在人看没什麼問題，但是通過一段時間的接觸，弟兄姊妹發現這個人說話總是不着調、没頭没尾，後來又發生一些超常的事，他總告訴弟兄姊妹他看見什麼异象了、得什麼啓示了。比如，今天得啓示說讓他蒸饅頭，不蒸饅頭不行，結果第二天他正好要出門，直接帶着饅頭出門了；之後又在夢裏得啓示說讓他出門往南走，二十里以外有個人在等着他，他去了一看，正好有個人迷路了，他就給這人見證神的末世作工，這人就接受了。他總得着啓示，總聽見聲音，總有一些超然的事發生。他每天吃什麼、去哪兒、做什麼事、與誰接觸，他不按照正常人性的生活規律，也不找神的話作根據、作原則，也不找人交通，總憑感覺，總是等聲音、等啓示、等异夢。這個人正不正常？（不正常。）你看他一日三餐、生活起居好像有規律，但就是總聽見聲音。有些人分辨出來了，說他這些表現就是被邪靈附體了。從弟兄姊妹一點點地對他有分辨，直到有一天他犯病了，開始說瘋話，不穿衣服、披頭散髮就跑出去了，成了神經病，這事終于有結論了。現在對邪靈作工、被鬼附體都有哪些具體表現是不是有見識、有分辨了？當然，有一部分人以前就經歷過這類事，已經有分辨了，有些人信神時間短還没有經歷過這事，就容易受迷惑，但不管是受迷惑還是有分辨，如果神不擺設這樣的環境人能不能對邪靈作工、邪靈附體有真實的分辨？（不能。）那神擺設這樣的環境，神作這件事的目的意義到底是什麼？就是為了讓人實際地長分辨、學功課，會分辨邪靈作工、被鬼附的人。如果只說什麼是邪靈作工，就像上學老師教課文似的，只講書本理論，没有實際的演習、操練，人明白的永遠只是道理、說法，只有你親身經歷了、親眼看見了、親耳聽到了，你才能說清楚到底什麼是邪靈作工、有邪靈作工的人有哪些具體表現，再遇到這類人你就能分辨、弃

絶，能準確地解决、處理這類事。那你在這樣的環境中所得的是不是就比你整天聚會、聽道實際多了？有正常思維的人、有理性的人、追求真理的人對神這種作事的方式都會有正確的領受，不會埋怨説，「神為什麼允許教會中有邪靈出現呢？神為什麼不提前告訴我呢？為什麼不把邪靈清理出去呢？」他不會在這事上發怨言，相反他還會感謝神，説神作得太好、太智慧了，神太愛人了！但敵基督這類人不接受真理，同時心裏對神充滿了觀念想象，再加上心中對那些魔鬼、偶像崇拜有加，還把自己心中的偶像跟真實的神所作的一切來對照衡量，所以他臨到這類事就先琢磨：「這是神作的嗎？你們怎麼那麼傻呢？神怎麼能允許教會中有邪靈出現呢？」這是不是錯誤的領受啊？首先，他否認這是神作的，同時他還認為，「如果是神，肯定不會這麼作，神不希望人受苦。人家觀音菩薩看到大衆受苦了，那佛像都掉眼泪，要普度衆生，讓所有的人都歸到佛祖名下免受人世間的一切苦楚。是神就應該慈悲為懷，心懷他的選民，不能允許教會中有邪靈出現，這肯定不是神作的」。這類事一旦發生，在敵基督心裏，首先他對神的身份更加懷疑了，同時他對神所作的是一百個、一千個不情願接受，甚至加以論斷、加以定罪。他還耻笑那些從神領受的弟兄姊妹，説：「你們這幫傻瓜，還認為什麼都是神作的，神才不這麼作呢！神應該愛護、保護他的小羊，應該用雙手掩護他的小羊。神是人的避難所，人不應該遭受這一切的苦難。所有反面的事、壞事都不應該臨到人，這才是神作的。」敵基督心中充滿了對神的疑惑、否定、觀念、定罪，結果神作什麼在他眼中看都是錯的，都不是神應該作的，都是他定罪神、否認神的證據、把柄，敵基督抵擋神的本性實質在此就完全顯明了。比如説，弟兄姊妹在經受中共酷刑迫害的時候，警察把電烙鐵燒紅了往人身上烙，烙得人都能疼昏過去，在場的人都感覺毛骨悚然。敵基督看到這一幕是什麼感想？「這些撒但魔鬼太狠了！没有人性，没有可憐、同情人的心，手段太殘忍了，不忍心看啊！我要是在跟前的話就把烙鐵變凉，變成棉花，讓它烙在人身上輕輕的、暖暖的、柔柔的，就像神的手撫摸小羊一樣撫摸在人的身上，讓人感覺到神以慈悲為懷，感覺到

神的愛、神的温暖，讓人更有信心、更堅定地跟隨神。但人只是人，看着弟兄姊妹，看着自己的同胞受這麼大的苦也無能為力，什麼也做不了。而神在哪兒呢？此時此刻神怎麼不制止撒但魔鬼的手呢？神怎麼不把燒紅的烙鐵變凉呢？當烙鐵烙在人身上的時候，神怎麼不讓人感覺不到疼痛呢？要是觀音菩薩的話絶對會這麼做，他不希望看到芸芸衆生互相殘害、互相殘殺，不想看到衆生受一點兒欺凌、受一點兒苦，他胸懷衆生，心胸比天還寬廣，大愛無限，那真是神啊！神怎麼就不這麼作呢？咱也不是神，没那個本事，我要是神的話，我就不讓我的百姓受這些苦。」敵基督臨到什麼事都有自己的看法、主張、見地，甚至是「高見」，臨到什麼事他都不用神的話對號，都不尋求真理來認識神、來見證神，來證實神的身份，證實具有神身份的神所具備的實質都體現在哪兒，怎麼體現，敵基督不這樣實行，而是處處以撒但、各種邪靈或者觀音菩薩、佛祖的觀點來衡量神，與神較量。最終的結果是什麼？敵基督處處都否定神，否定神的作為、神的實質，否定神所作的每一件事情的意義、價值與對人的造就，也否定神這樣作在人身上要達到的果效，否定神心意的存在。敵基督否定神所作這一切的意義、價值，是不是就是在否定神的身份？（是。）敵基督的這些表現、實質，所流露出來的所思所想，還有臨到事情時他心裏對神的憤恨、要求、不滿與質問，等等這一切就是敵基督不承認神的身份的具體表現，事實就是這樣。

通過剛才交通解剖敵基督否認神的身份的這些表現、根源，從中看到敵基督的實質到底是什麼？能不能看出敵基督憤世嫉俗，喜愛公平公義？敵基督是不是人性善良，好憐憫人，心懷慈悲、胸懷大愛，恨惡邪惡的人？（不是。）那敵基督是哪類人？（是仇恨真理、厭煩真理，處處跟神敵對的惡人。）這是一方面。還有什麼？敵基督是不是挺贊成社會上説的「修橋補路雙瞎眼，殺人放火子孫全」這話？那他這是不是有點悲天憫人啊？他贊同這話，這是一種什麼性質？這話裏帶不帶點埋怨老天不公的意思？他就是没辦法，但心裏有這樣的憤恨，有這樣的情緒，埋怨老天不公，「不都説老天公平、老天有眼嗎？那怎

麼在這個世界上做好事的人都不得好報，而那些惡人却那麼亨通呢？這個人世間哪有公平？人世間不公平的這些事是怎麼造成的？就是老天没眼、老天不公！」言外之意就是神没有什麼公平可言，只有佛祖、觀音公平。所以敵基督對真正的神所作的事情他心裏滿了憤恨、抱怨，滿了否定、定罪。這一切都是怎麼造成的？是什麼原因造成的？就是敵基督這一類人的實質造成的。什麼實質？具體地説就是敵基督心裏對神的定義充滿了觀念和想象，真神到底怎麼作工、怎麼拯救人他不知道，也不認識。他評價神所作的這一切是根據他的觀念想象。他的觀念想象是根據什麼？完全是根據撒但魔王灌輸給人類的各種邪説謬論。這些邪説謬論不管多麼邪惡、多麼偏執，但是它符合人的觀念，符合人的心理需求，符合人的情感需要，這些東西恰恰就成了敵基督做人、衡量一切事物的標準，也成了他衡量神的標準，根源上他就是錯的。還有一方面更重要的原因就是敵基督這類人心裏就喜歡勢力，喜歡高大上的東西。比如説，一個人生在王宫裏，天天享受高檔待遇，吃的穿的都是最好的，什麼也不用做，要風得風，要雨得雨。對于信神的人來説，那樣的生活是不是人所追求的？正常的人會有那麼一丁點兒的小羡慕、小嫉妒，但是想想，「這一切都是神的命定，神讓咱們生活在哪兒咱就生活在哪兒，那樣的生活未必適合咱們。在那樣的環境之下能信神嗎？能明白真理、能蒙拯救嗎？很難。神給咱們的够用，咱只要能够信神，有條件讀神的話、盡本分，最後達到蒙拯救，這是最幸福的事。」但敵基督會不會這麼想？（不會。）他會想：「我爹怎麼就不是皇上呢？我爹要是富豪、皇上，那我這一輩子活得真值。他爹怎麼就是皇上呢？他怎麼就生活得無憂無慮，不愁吃不愁穿，要風得風，要雨得雨，要錢有錢，要權有權呢？老天不公啊！他也没那麼大本事，要才幹没才幹，要文化没文化，要頭腦没頭腦，他憑什麼得着這些東西啊？我怎麼就得不着呢？我得不着别人得着，我就恨！恨人不行我就恨老天不公，恨老天給我安排的命不好，恨我運氣差，小人擋道，恨我家的風水不好！」他心裏想的都是什麼啊！敵基督心裏一有恨，什麼歪理都能説出口。

敵基督表面上好像多麼仁慈，事實上他們心裏所崇拜、所追求的東西沒有一樣是正面事物。聽他們所傳講的諺語、俗語，他們似乎悲天憫人、心存善念，事實上這些人是不折不扣的撒但魔鬼。他們在這個世界上如果得勢，如果飛黃騰達，能不能作惡？能不能當好人啊？他們都是惡貫滿盈的大惡棍。他們因為在世界上不能得勢，在世界上混得不那麼亨通，心裏有那麼一點兒的冤屈，然後就來信神跟隨神。但實質上他們根本就不想追求真理，更不喜愛正面事物，反而厭煩正面事物，喜愛邪惡勢力，喜愛權勢，喜愛奢華的生活，喜愛世界的邪惡潮流。所以，對于具有神身份、神實質的神所發表出來的、所作的一切事情他們都不屑一顧，而且加以定罪、論斷、毀謗。無論神作的對人的價值、意義有多大，他都不承認、不接受。他不但不接受神的身份、神的實質，自己還想冒充神，冒充一個能普度衆生的救世主，讓修橋補路的人不雙瞎眼，讓殺人放火的人不能子孫全，遭到懲罰，讓所有在社會底層、在人海中受苦受難的人不再受苦，有地方可申冤，他要擺平人世間的一切痛苦，把人從苦海中救出來。敵基督內心深處存的是「博愛」，是無限的「大愛」啊！説來説去，敵基督不承認神的身份實質的背後到底是什麼原因？他説：「神怎麼作都不像神，我最像，我最有資格當神。因為神所作的都不合我的口味，也不符合大衆的口味、大衆的需求，只有我能體會大衆的需求、大衆的心理，只有我能普度衆生，只有我能當人類的救世主。」敵基督的野心、實質暴露了吧？有這樣的野心與實質的敵基督他的原形到底是什麼？原形就是天使長，就是魔鬼撒但。他否認神的身份，不相信神的存在，原因就是他自己想當神。他認為自己的所思所想是神應該有的所思所想，自己胸懷大愛這樣的表現、性情、實質是神應該具備的，看到人世間的一切不平能悲天憫人，具備這樣胸懷的才是神。他認為他相信的神不具備這些，只有他具備這樣的胸懷、氣度，這樣的賢德，這樣的大愛。這就是敵基督的實質，這就是敵基督不承認神的身份的各種表現與實質。所以，敵基督這一類人如果你把他供奉為神，你敬拜他，他對你就没有怨氣了，你追隨他，你説他的身份實質就是神的身份實質，他

有佛祖一樣的胸懷、一樣的大愛，他就是神，他就高興了，對你就完全滿意了。這就是敵基督的實質。敵基督這方面所表現出來的實質是不是邪惡？你無論怎麼稱頌神的名，怎麼稱頌神的奇妙作為，見證神為拯救人所作的一切、所付的代價，他心裏都不服，「這事我不能恭維，我不那麼認識，那都是人的一廂情願，是人的想象」。你見證神，見證神的智慧、神的全能、神拯救人的良苦用心、神所付的代價，見證神的實質、神的身份，見證造物主在人身上所作的這一切，只有一種人心裏不舒服，這種人就是敵基督。他心裏怎麼想？「你怎麼張口閉口都是說神的事？我也没少澆灌、扶持你啊，我還愛你、幫助你呢，在你有病痛的時候給你買藥，在大家弃絶你的時候我還扶持你，給你交通，還陪伴你，你怎麼不誇誇我呢？」只要誰一見證神、贊美神，敵基督心裏就不是滋味，他就嫉恨誰。正常信神的人聽到人贊美神，他心裏是什麼感覺？首先，他會阿們人所說的話、所交通的經歷見證。另外，他會仔細聽，「神在他身上那麼作，神太好了，神真是愛人！我以後臨到這類事也尋求真理。他那樣做惹神傷心，以前我也是那麼做的，我就没有知覺，我虧欠神啊！神這麼作對人是有益的，我没有領會到，看來我身量比他小，領受得不純正，素質差，求神開啓引導我這身量幼小的人。他臨到試煉怎麼没軟弱呢？他有神話引導，我要是臨到那樣的環境就得軟弱，有可能都得跌倒。神恩待，看我身量小，還没讓我臨到那樣的環境，神所作的都好！」但敵基督一聽到這些就不願意了，「什麼？神作的都好？好在哪兒啊？神作的都好，人怎麼消極軟弱了呢？神作的都好，有些人怎麼被開除了呢？神作的都好，為什麼在傳福音、盡本分的過程當中總有打岔攪擾的呢？我做了那麼多好事，又出力，又奉獻，又傳福音得人，大家怎麼不誇誇我呢？神怎麼没給我點回報、賞賜呢？大家當面不好意思誇我，哪怕背後誇也行啊，怎麼誰也不誇我、不贊美我呢？難道我就一點兒可取之處都没有？」他心裏就不是滋味了。要是誇一個普通的人，敵基督心裏還没什麼感覺，但是誰一見證神的大能、神的大愛、神的智慧，見證神的身份，敵基督心裏就恨、就嫉妒。誰甘願順服神做好受造之物，做一個本本分分

的人順服在造物主的權下，敵基督聽了心裏就不願意，「你順服神怎麼那麼甘心、那麼積極呢？聽我一句話怎麼那麼費勁呢？我說的也没錯啊！」他就喜歡人做他的跟班，處處誇他的好，把他挂在嘴邊、放在心裏，做夢都念着他的好、念着他的長處，逢人便誇他。他要是得病了没出現在人的面前，人就會說「没有你我們可怎麼辦啊？没有你我們就散了，就信不下去了，我們就活不成了！」敵基督要是聽到這話就美得不得了，受什麼苦都行，幾天幾夜不吃飯、不睡覺都行。但是如果没有人誇他，没有人拿他作榜樣，没有人崇拜他，没有人拿他當回事，他心裏就不是滋味，就有恨。這就是典型的敵基督。總之，敵基督這類人無論到什麼時候都不可能承認神的身份，他不接受神的身份、神的實質，更不接受有神身份、實質的這一位作在他身上的所有工作，也不承認、不接受神作在人類中間的所有工作。

（2）不承認神主宰萬物

接着交通敵基督「不相信神的存在，否認基督的實質」的第二條表現，敵基督不承認神主宰萬物。對于敵基督來說，具有神身份的造物主根本就不存在，只是一個神話傳說，那造物主主宰萬物這個事實敵基督能承認嗎？這就不用說了，肯定是不承認的。他不承認，這也是有事實根據的。敵基督對神的相信、認識與理解是建立在人的觀念想象上，建立在人對偶像的一些認知、理解上，也是建立在那些偶像迷惑人的邪說謬論之上。敵基督心裏所存的這些觀念想象、邪說謬論等東西，與神主宰萬物的這個事實是相合的還是相悖的？當然是相悖的。那些人所供奉的偶像，它們為了在人類中間能站住脚就提出一些合乎人觀念想象的、合乎人口味的邪說謬論來迷惑人，比如「我佛慈悲」「上天有好生之德」「救人一命，勝造七級浮屠」「命裏有時終須有，命裏無時莫强求」。還有什麼？（舉頭三尺有神明。）舉頭三尺是什麼地方？那是半空中，是撒但呆的地方。「神明」是什麼東西？（撒但。）還有佛教的人常說的那句話是什麼？（善有善報，惡有惡報；不是不報，時候未到。）人把這些人世間常說的相對正面一點的俗語、哲理當成是真理，但事實上這些話是不是真理？跟真理有没有一

丁點兒的關係？（沒有。）就如「善有善報，惡有惡報；不是不報，時候未到」，「善有善報」是什麼意思？善指什麼？是正義、真理，還是人那一點兒好心啊？（人的好心。）人那點兒好心就真能得到善報嗎？不一定。「修橋補路雙瞎眼」，修橋補路是善心，那怎麼就雙瞎眼了呢？有沒有善報啊？（沒有。）「惡有惡報」，那殺人放火這是惡，有惡報嗎？（也沒有。）為什麼沒有？「殺人放火子孫全」，這話把「惡有惡報」又否認了。「不是不報，時候未到」，什麼是時候未到？什麼是時候到了啊？在人不明白真理的時候，人就把這些話、這些說法當成是正面事物，當成是真理。心靈空虛的人、精神無處寄托的人把這些所謂對的話當成是精神寄托，當成是一種精神安慰，安慰自己，「沒事，活着有希望，這個世間還是有公平公義的，還是有主持正義的，還是能討回公道的，這一切最終都得有個說法」。那人的這個說法到底是不是對神主宰萬物的真實認識呢？到底是不是人承認神主宰萬物這一事實的真實表現呢？（不是。）人所說的這些諺語也好、俗語也好，與神主宰萬物的這個事實有關係嗎？（沒有。）為什麼沒有關係？（這些話不是真理。）這是在理論上證實了這個事，那根源上到底是什麼？根源上遠遠不是這一句道理這麼簡單，遠遠不是這一句話能解釋得了的。神主宰萬物這個事既然不是那麼簡單，那到底怎麼認識？之前交通過，敵基督不承認神主宰萬物，他無論看待什麼事情都是站在一個旁觀者的角度去研究、去分析，站在一個視錢如命、視權如命的唯物論者的角度上去研究、去分析。站在這樣的角度上、立場上看待任何事情，問題的實質是不是就變了，就不一樣了？站在一個唯物論者的角度上看待一切事情的發展規律、規則，最終的結果會是什麼？一個唯物論者看待世界，會不會產生出人的處世哲學、手段、方式、方法？會不會產生出游戲規則來？（會。）這就是結果，是問題的實質所在。

一個唯物論者對權力是怎麼看待的？人要想獲得權力，第一得有手段，第二得能駕馭各種人，第三得狠毒，第四得會善變。這是不是唯物論者的觀點？這裏面有沒有一丁點兒順服神主宰的意思？（沒有。）

他對待權力的這幾種觀點是怎麼產生的？是不是由敵基督的實質產生出來的？（是。）敵基督的什麼實質？你們說，敵基督如果没有邪惡的實質，他會不會想出「能駕馭人」這個詞？會不會有「得有手段」這個想法？能不能說「人得會善變」這話？他如果没有凶惡的實質能不能說出「得狠毒」這話？（不能。）這就是敵基督的實質決定的。他的實質產生出來的各種想法，他只是在心裏想一想，還是在日常生活中他處世為人的原則就是這樣的？（他的處世原則就是這樣的。）他在生活當中、在人群當中不斷地總結，所以他的手段不斷地變得成熟、老道，最後變得老辣。老辣是什麼意思？就是够狠，够毒，够陰。那他的狠、毒、陰這些表現能不能讓他順服神的主宰安排？絶對不能。所以，敵基督無論是年輕的時候還是年齡大的時候，他做任何事情都是憑自己的哲學、法則、游戲規則、手段與經驗。這一切與神主宰萬物這個事實是相合的還是相悖的？（相悖的。）敵基督在執行他自己所總結出來的這一切法則的時候，他奉行的原則、宗旨是什麼？他的動力是什麼？他説：「人要想獲得自己想要的東西就得學會不擇手段、不惜一切代價，够狠、够毒、够陰，所謂『量小非君子，無毒不丈夫』。」這話是什麼意思？意思是「什麼神主宰，什麼等待上天的安排，没有的事！哪個當官的、當帝王的不都是憑着凶狠、殘忍的手段當上的嗎？不都是争來的、殺出來的嗎？」從敵基督的這一觀點上來看，他承不承認神主宰萬物這一事實？（不承認。）在外邦世界中，敵基督對于這個生存法則是這樣的一種觀點，那在教會當中他是不是用同樣的手段做事？他是不是奉行同樣的人生法則啊？這是一丁點兒都不會變的，他即使來到教會也絶對不會手下留情、洗心革面的，絶對不會。他説：「人要想出人頭地就得學會有手段。大家都在的時候，尤其是有頭有臉的人都在的時候就要極力地表現自己，讓頭兒、讓領導、讓上面看到，這樣才有機會被提拔重用，才有出人頭地的機會。另外，在人中間一定要學會人前一套人後一套，學會搞欺騙，把好事都做在人前，把壞的、不好的、陰暗的、人不喜歡的都做在人後，千萬不能讓任何人看漏自己，一定得把自己最好的一面留給人，得偽裝

好，尾巴不管多長都得夾好，別失了人心，一失了人心就晚了，就没有機會了。」敵基督在教會當中也是憑着這樣的手段、這樣的生存法則活着。

對于所有經歷、認識到神主宰萬物的弟兄姊妹所作的見證，敵基督是怎麼看的？他説：「人有頭腦、有思維、有文化，通過整理、編撰，這些經歷見證就出來了。事實上那都是人想象出來的，都是假的，是不可能的事。要是編，我也能編出來，十篇二十篇都行，我是懶得編。就你們那點兒小道道我還看不漏？不就是為了顯露自己嗎？美其名曰是見證神，見證神的名、見證神主宰萬物，是為神作見證，事實上根本就是為了見證自己，為了出人頭地。」他不承認神在人身上所作的這一切見證是真實的。對于外界的各種環境、各種局勢還有各個國家的情況，在敵基督心裏他看不透神到底怎麼作，神維護外界環境，改變或者擺設外界環境，神作這一切的意義他看不透，他就認為，「神主宰萬物那就是一句官話，事實上，你到哪個國家不都得聽命于哪個國家的政權嗎？不都得受哪個國家的政權與法律的制約嗎？這樣神主宰萬物這句話不就落空了嗎？神再主宰還能大過哪個國家的政權與法律嗎？」所以一旦外界的環境、局勢對教會不利、對教會工作不利的時候，敵基督就在背地裏偷偷地樂，看笑話，魔鬼嘴臉就暴露出來了。當教會工作一切順利，神祝福，神帶領，一切都走上正軌，没有外界環境干擾，弟兄姊妹的情形越來越好，敵基督心裏就蠢蠢欲動，就嫉妒得要命，心裏就不舒服，就恨。為什麼恨呢？他不相信神能主宰這一切。教會是神的家，是神作經營工作的地方，是神拯救人類的地方，是神的旨意得以暢通無阻的地方，是神的話得以在人身上實現、印證的地方，教會好了，就證實了神的權柄的真實性，神主宰萬物這個事實是存在的、是真實的。這個事實一存在，一得到了證實，對敵基督來説他就被打臉了。被打臉之後他心裏是感覺喜樂平安、感到安慰，還是感到不服不忿？（不服不忿。）敵基督心裏都在想什麼？他恨神，否認神。如果在外表看，教會的情況、弟兄姊妹的情況都不是太好，這些人又受迫害，又受欺壓、受排擠，在社會上一丁點兒地位都没有，

敵基督心裏還挺高興、挺得意，但當神的工作、教會生活一切都蒸蒸日上、日新月异的時候，敵基督心裏就不高興了。為什麼不高興？因為這太不合他的觀念，是他没想到的，神主宰、神的話都應驗、兑現了，顛覆了他的觀點，他就難過了。從敵基督所表現出來的思想觀點還有不滿的情緒上來看，他和大紅龍是不是穿一條褲子？和大紅龍的本性實質是不是一樣的？完全是一樣的。

對于整個世界、萬物，還有所有受造之物遵循的法則、規律，在敵基督眼中看，「大自然早就形成了，四季也是早就形成的，冷的時間長了就得熱，熱的時間長了就得冷，樹葉該掉的時候一颳風就掉了，這不是很正常的事嗎？這怎麼就是神主宰呢？怎麼就是神制定的法則呢？神制定的法則怎麼樣？人現在把很多動物都殺了也没怎麼樣，人類不照樣活着？都説神主宰萬物，我怎麼没看見神是怎麼主宰的呢？都説神主宰萬物，那惡人怎麼總能亨通，好人怎麼總也不得勢呢？」最後他總結出來，「這個世界上没有什麼救世主，就是人類在擺布着這個世界，就是世界各國那些偉人、首腦在統治着這個世界，他們在改變着局勢，要是没有這些偉人能人這個世界就完了，至于説神主宰萬物，我看不見。神怎麼主宰啊？我怎麼感覺不到呢？我怎麼認識不到呢？神主宰萬物這裏面怎麼還有很多不合人觀念的事呢？」他不能承認，也不能接受。對于神主宰萬物，神主宰萬物的方式，還有神主宰萬物神所流露的性情，神的作事原則，還有神的實質，等等這些，追求真理的人在有生之年也只能認識一二，但這就足以讓人順服造物主的主宰安排，順服造物主所説的一切話，承認造物主就是神。即使有些人對這些能認識到一二，也不可能達到完全，因為神作的許多工作都是站在神的身份地位上作的，與受造人類的思想、認知永遠是有差距的。人在有生之年所經歷到的事中能認識到一二，這還得是追求真理的人才能達到的，是有悟性、有領受真理能力的人能達到的，而對于那些素質差、没有悟性、根本就不喜愛真理的人連一二都達不到。人常説神的意念高過人的意念，就這句話來説，人永遠够不上造物主的所思所想，能讓你認識到一二這是神恩待。就追求真理的人來説，還得是

接受末了這步作工的人，聽了很多神的話，明白、經歷了很多真理之後才能達到，這得花費畢生的精力。對于敵基督這類根本就不承認神的身份的人來説，就他們的實質而言，他們不喜愛真理，不喜愛正面事物，更不喜愛與神的身份實質有關的任何一樣事情，所以他們永遠達不到能承認神主宰萬物這個事實。承認這一事實是建立在人能明白真理、追求真理這個基礎上的，而敵基督這類人否認真理、厭煩真理，恨惡神，更恨惡神的身份實質，所以對于他們來説神主宰萬物這一事實是永遠不存在的。不存在指什麽？就是這些蠢貨永遠看不到、認識不到神主宰萬物這一事實。所以，他領會不了這事。神主宰萬物這個事實裏有很多事，涉及到很多真理，也涉及到神的智慧、神的身份實質。在神主宰的萬物其間，神是怎麽擺布萬物的？從方式上、時間上，還有神對這件事情的考慮上，神的意念是怎麽計劃的、怎麽部署的？從這幾點上來看，這不是一件簡單的事情，這裏面有相當複雜的關係。對于敵基督這類根本就不通靈、不接受真理的蠢貨來説，他永遠認識不到神主宰萬物的方式。永遠認識不到，那他能不能承認啊？（不能。）有些人説：「他認識不到所以不承認，他認識到了是不是就承認了呢？」這只是個推理，推理只不過是合乎邏輯，但不等于合乎事實。那事實的真相是什麽？他永遠不會承認神主宰萬物這一事實。暫先不説敵基督，就説天使長、撒但、魔鬼、大紅龍，它迫害神的選民，破壞教會，攪擾神的工作，神給它降灾，讓它抓耳撓腮、手忙脚亂、不知所措，它没法應對了，最後説了一句告饒的話，「再也不跟老天爺鬥了」。從它説的這話當中能得着幾個信息？大紅龍也承認有老天爺，也承認有神，但是它的本性不改，承認有神它也要跟神對着幹，跟神敵對。當它鬥不過的時候就告饒，説再也不跟老天爺鬥了，但它是不是就真服了，告饒了？不是，它緩過氣來還會接着鬥，這就是本性，本性不改。敵基督就是這樣的本性。

對于神主宰萬物中神主宰人類的命運，敵基督是怎麽看待的？這涉及到一個很微觀的事。對于神主宰萬物，萬物是宏觀的，太大，敵基督不能接受，他瞎眼也看不透。那對于敵基督本身的命運神是怎麽

主宰的，他有沒有順服？有沒有理解？有沒有認識？他能不能承認？這就更不能了。敵基督對于現實生活中自己所擁有的好的東西，他認為都是自己争取的。比如説，考上大學了，他説自己學習好，天生就是上名牌大學的料；日子過得好，挣錢了，他説自己天生就是發財的料，算命的都説他一生亨通，又有官運又有財運。一旦臨到不順、不如意的事讓他受苦受難了，他就該抱怨了，「我怎麼這麼不順呢？我的命怎麼這麼不好呢？我的運氣也不好！」他就用人的眼光去理解、去看待。要是事事都順利他就趾高氣揚，到處炫耀，張牙舞爪，做人囂張、張狂；要是臨到不順不如意的事就怨天尤人，想辦法扭轉、擺脱。他嘴上説神命定、神作的都好，私下裏却絞盡腦汁，想盡一切辦法扭轉、擺脱、改變，還説：「我就不相信我的命就這麼不好、我的運氣就這麼差，我就不相信這個世界就這麼不公平，我就不相信我這能人就没有出頭之日，我這塊金子没有發光的時候。其實命運就是個空殼、就是個説法，得靠人自己争取、努力。正所謂『吃得苦中苦，方為人上人』，這是最高的信條，到什麼時候都不能忘了這話，要用這話來激勵自己。」他口口聲聲説神作的都好，神主宰一切，順服神的擺布安排，最後却説「吃得苦中苦，方為人上人」。表面説的都是屬靈的話，背後落實的、實行的、遵循的原則都是撒但的處世哲學與邏輯思維。這裏有没有一丁點兒的順服？（没有。）敵基督就是這樣看待神主宰萬物這一事實的，也是這樣領受、對待神主宰萬物這一事實的。從這些表現、這些事例上來看，敵基督對于神主宰萬物這一事實到底是承認、相信，還是質疑、定罪呢？（質疑、定罪。）無論他嘴裏怎麼説，但是從他的實際表現上來看，敵基督根本就不屑于神主宰萬物這一事實，根本就不相信這一事實。有的敵基督甚至還説謬話，「什麼事你自己不争取，還能被動地等待神主宰啊？做飯你不得自己做嘛，你還能張着嘴等着天上掉餡餅？神不管怎麼主宰也得人去努力、人去做吧？」敵基督對于神主宰萬物這一事實不但不能承認，加以否定，還要加以謬解。他謬解的目的是什麼？就是為自己不擇手段地争取所要的一切利益找根據、找藉口。從敵基督的種種表現上來看，敵基督對于神主宰萬物這

一事實的真實觀點到底是什麼？不相信，否認，定罪，這就是他真實的觀點。

今天交通的這兩條主要是解剖敵基督不相信神的存在這個表現，你們聽完之後有沒有得點什麼認識？哪些人存在這些問題？哪類人有敵基督性情但不是敵基督實質，能够改變？哪些人存在同樣的問題，但是他具備敵基督實質，没法改變，永遠是神的仇敵，是不能蒙拯救的對象，是被毀滅的對象？你們是不是也有這些表現？你們感覺自己能不能變？能不能接受真理，用真理改變、代替這些想法呢？（能。）哪些人變不了呢？有一類人他一看見外邦人過着奢華的生活，住着大房子，室内裝修得像皇宫一樣，家裏還有幾部豪車，他就動心，就感慨，「有錢真好，當官真好，人有本事真好！他怎麼那麼有本事呢？他運氣怎麼那麼好呢？他的錢是怎麼挣來的呢？」一看見誰有社會地位就特別地巴結、討好、溜鬚，願意為他做任何事情，怎麼低三下四都行。對于社會上的邪惡潮流，他心裏特別地喜愛，還常常想融入，當自己因信神不能融入邪惡潮流時他為此感到苦惱，更感覺自己被這個世界淘汰了，他感到孤獨、無助，没有寄托，得不到安慰，常常為此傷心。還有一類人，他看見那些有錢有勢的人在社會上辦事亨通就特別羡慕，常常在口頭傳頌這些事，「人家殺了人，因為有錢、有背景，象徵性地在監獄裏呆幾天就出來了，人家那叫本事！」對社會上的這類人他特別地尊重、仰視。還有一類人，他對社會上的一些政治敏感話題特別地關心、在意，甚至對涉及到政治的一些事特別想參與，想投身于其中。等等這些人，他們内心深處對待神的態度與敵基督是一模一樣的，就是不相信神的存在，不承認神的身份，不承認神主宰萬物這一事實。這類人就是敵基督一夥的人，他們不屬于教會，不屬于神家，早晚都得被清理出去。他們跟信神的人合不來，他們所走的道路與神的要求格格不入。這些人都很危險，即便他們現在没作什麼惡，也没有公開否認神、論斷神、定罪神，没有公開在教會中迷惑人、争奪地位，但是這些人却是具備敵基督實質的人，因為他們根本就不承認神的身份，更不承認神主宰萬物這一事實。這些人是邪惡勢力一夥

的，是撒但一夥的，他們崇尚邪惡，崇尚魔鬼撒但所推崇的任何邪説謬論，還有世界當中所興起的、流行的、流傳的任何邪惡潮流。這些人不屬神家、不屬教會，不是神拯救的對象。這些人就是真正的神的仇敵，是敵基督。

二〇二〇年十一月十四日

第十五條　不相信神的存在，否認基督的實質（二）

今天接着交通敵基督各種表現的第十五條——不相信神的存在，否認基督的實質。上次交通把這個題分為兩部分，第一部分是敵基督不相信神的存在的各種表現，這部分分了兩條：第一條，敵基督否認神的身份、實質；第二條，敵基督否認神主宰萬物。上次主要交通的是敵基督不承認神的實質、神的性情，不承認神所作的是真理、是代表神自己的身份，更不接受神所作一切事情背後的意義與真理所在。敵基督崇拜撒但，把撒但當神，以撒但的一切言論、觀點為根據、為標準來衡量神的身份、神的實質與神所作的一切，從而在心裏一再高舉崇拜撒但所做的，還要稱頌、贊美撒但所做的，來取代神的身份與實質。更嚴重的是，他在承認撒但所做的一切的基礎上處處對神的話、神的作工產生疑問、產生觀念、產生論斷，最後產生定罪。所以說，敵基督在跟隨神的過程當中他不是接受神的話作他的生命、作他的真理、作他的人生方向目標，而是處處與神作對，處處用觀念想象，用撒但的思維邏輯，用撒但的性情、做法等等來衡量神的身份與實質。在跟隨神的過程當中他不斷地懷疑神、猜忌神、觀望神，不斷地論斷神，不斷地在心裏藐視神、定罪神、否認神。敵基督的這一切所作所為與他的種種表現確確實實證實了他不是跟隨神的人，不是真正的信徒，不是喜愛真理、喜愛正面事物的人，而是與真理為敵、與神為敵的一類人。這一類人來到神家、來到教會不是來接受神的拯救的，也不是來到神面前接受神的話作為生命的，那他們是來做什麼的？這些人來到神家，第一最起碼是來滿足好奇心，第二想隨從潮流，第三想得福，他們的存心目的不過如此。從敵基督的本性實質上來看，他們從來没打算接受神的話作為生命，從來没打算以神的話為實行原則，為人生的方向目標，也從來没打算改變、放下自己的觀點，轉變、放下自己的觀念，來到神面前徹底地悔改，俯伏在神面前接受神作他的救主，他没有這些打算。他一味地在神面前標榜自己如何偉大，如何能幹，如何有能力、有恩賜、有才幹，如何能成為神家中的柱子、棟

梁等等，從而達到在神家中被高看、被神認可，在神家中被提拔的目的，來滿足他們的野心欲望。不僅如此，他們還要滿足自己「今生得百倍，來世得永生」這樣的野心欲望與打算。他們的這些野心欲望與打算有没有放下過？他們能不能從主觀意願上認識、放下、解决這些問題？他們從來没有這樣的打算。無論神的話怎麽説、怎麽揭示，即便他能對上號，即便他知道自己所打算的、自己所想的、自己的存心與神的話是對立的，與神的話不相合，是違背真理原則的，是敵基督的性情，他們也牢牢地持守着自己的觀點、持守着自己的野心與欲望，并没有作任何的打算去改變自己，扭轉自己的觀點，放下自己的野心欲望，來到神面前接受神的揭示、審判刑罰、對付修理。這些人不但内心剛硬，而且狂妄自大，狂妄得不可理喻。同時，他們内心深深地厭煩、仇恨神口中所説的每一句話，仇恨神對敗壞人類本性實質的揭示與各種敗壞性情的揭示。他們無緣無故地仇恨神、仇恨真理，甚至仇恨追求真理的人、仇恨神所喜愛的人，這就充分地讓人看見敵基督這一類人的性情確確實實是邪惡的。而他們對待神、對待真理無緣無故的恨與仇視、抵觸、論斷還有否定，也讓我們看見敵基督這一類人確確實實具有凶惡的性情。

敵基督的各類性情在敗壞人類中間是典型，他的各類性情的嚴重程度超過任何一個普通的敗壞人類。無論神把人類的敗壞性情揭示得多麽深刻、多麽具體，敵基督就是否認、拒絶，不接受這是真理、這是神作的。他只承認只相信人够惡、够狠、够邪、够毒、够辣最終才能站立住，才能在這個社會當中、在邪惡的潮流當中獨樹一幟，站立到最後，這就是敵基督的邏輯。所以對于神的實質公義聖潔、神的信實、神的全能等等這些正面事物，敵基督是仇視的、是恨惡的。無論人怎麽見證神的身份、神的實質與神所作的一切，無論人見證得多麽具體、多麽真實，敵基督就是不接受，就是不承認這是神作的，不承認這裏面有真理可尋求，不承認這是人類認識神的最好的教材、最好的見證。而撒但有意無意地做那麽一丁點兒事，敵基督心裏就佩服得五體投地。敵基督對于撒但所做的，無論在人類中間被看為尊貴或

者低賤他都一律地接受相信、崇拜追隨，但是唯獨有一樣在敵基督這一類人心裏是不踏實的，佛祖說他能超度人到極樂世界，敵基督覺得「這個極樂世界似乎比神所說的天國、天堂低了一級，不太理想。雖然說撒但是萬能的，能給人帶來無限的好處，能滿足人的各種野心欲望，但是唯獨不能給人應許，讓人進天國得永生，撒但不敢說這話也做不了這個事」。在敵基督內心深處感覺這是不可思議的事情，同時也是他感覺最遺憾的事情，所以他在勉强跟隨神的同時仍然計劃着自己如何能得着更大的福氣、誰能滿足自己的欲望與野心，他盤算來盤算去，不得已委曲求全栖身在神家。從敵基督的這些表現來看，他對待神的態度、觀點到底是什麼？有没有一丁點兒真實的相信？對神有没有真實的信心？他對神的作為有没有一丁點兒的承認？對神的話是真理、是生命、是道路他能不能從內心深處阿們？神在人類中間作了這麼大的工作，在敵基督內心深處能不能贊美神的大能、贊美神的公義性情？（不能。）正因為敵基督否認神的身份實質，否認神所作的一切，所以敵基督在跟隨神的過程當中不斷地高舉自己、見證自己，收買人心、籠絡人心，甚至試圖控制牢籠人心，與神争奪選民，等等這一切的表現證實了敵基督從來就不承認神的身份與實質，也不承認人類、萬物是在造物主的手中主宰着。這些是上次所解剖的敵基督對于神的存在他的觀點到底是什麼，他有哪些表現、流露。敵基督對于神的存在有這樣的觀點、有這些表現，那對于神所道成的肉身——基督，他的態度到底是什麼呢？他能够有真實的相信、承認、跟隨、順服嗎？（不能。）從敵基督對待神的存在這件事情上來看，他對神的靈是這樣的態度，那不用説，他對待神所道成的肉身的態度只能比對待神的靈的態度更可惡，表現更突出、更嚴重。

2. 敵基督否認基督的實質

今天就交通敵基督在不相信神存在的基礎上是怎樣對待神所道成的肉身——基督的。敵基督不相信神的存在，這是有目共睹的事實。經過一番交通，一番揭露解剖之後，你們是不是對敵基督這類人的性

情與表現有一些具體的認識了？敵基督這一類人不管接不接受神道成肉身所作的工作或者神道成肉身這一事實，事實上他對神的存在都是否定的。那這類人到底是什麼人？準確地說就是來投機的不信派，是法利賽人。有的外表明顯就是惡人，有的外表謙卑，行為舉止典雅、端莊、高尚，是標準的法利賽人。外表惡與外表不惡、敬虔的這兩類人，如果根本就不相信神的存在，那能不能說他們就是不信派呢？（能。）對于不信派這一類人來說，他們對待基督的觀點、態度又有哪些，對待基督的方方面面他們又有哪些表現，在這些表現當中怎麼認識敵基督的實質，這就是我們今天要交通的。

（1）敵基督怎樣對待基督的出身

對于基督這個有着特殊身份的普通的人，通常人最關心的有哪些？首先，很多人是不是先關心他的出身到底是怎樣的？這是衆人關注的焦點。那咱們就先交通敵基督是怎樣對待基督的出身的。在交通這方面之前，咱們先交通一下神道成肉身時是怎麼計劃肉身出身的方方面面的。衆所周知，在恩典時代基督是聖靈感孕、童女所生，他出生在一個極其普通、平常的家庭，用現在的話說就是普通老百姓的家庭，不是富豪，不是官員，也不是有顯赫背景的大家族，更甚至主耶穌出生在一個馬棚裏，這一點就太不可思議了，超乎所有人的想象。從神第一次道成肉身的出身所涉及到的方方面面來看，神道成肉身出生的家庭很普通。母親馬利亞也是一個普通人，不是一個在人中間出衆的人，更不是一個有特异功能，有超凡、特殊才能的人，但有一點值得交代的是，她不是不信派，不是外邦人，而是跟隨神的人，這個很重要。馬利亞的丈夫約瑟是木匠。木匠就是手工業者，有普通的收入，但不是富豪，没有那麼多的餘錢，生活談不上貧困，能解决温飽。主耶穌出生在這樣一個家庭，用現在人的收入、生活水平來衡量的話勉强够得上中産階級。這樣的一種家庭在人類當中算高貴還是低微？（低微。）所以説，主耶穌出生的家庭談不上是名門望族、富貴顯赫，更談不上現在所説的高大上。一般富人家的、有地位人家的小孩出去，人都圍着轉，前呼後擁，而主耶穌所生的家庭恰恰與此相反，他生在一

個沒有奢華生活、沒有顯赫地位的家庭當中，一個沒有人注意、沒有人搭理、沒有人高捧、沒有人前呼後擁的很普通的大衆家庭。那在當時那樣的背景、那樣的社會環境之下，基督有沒有條件接受高等教育，接受上層社會的各種生活、思想觀點等等各方面的薰陶、傳染？很顯然，這個條件不具備。他接受的就是大衆教育，在家裏讀經，聽父母講故事，與父母一起去教堂做禮拜。從各方面來看，主耶穌的出身、生長背景不顯赫，也不是人所想象的高貴，他的成長環境跟平常人一樣，生活簡單、普通，與平常人的吃穿住行是一樣的，沒什麼特別的，不具備任何特殊的上流社會優越的生活條件。這是神第一次道成肉身的出生背景與成長環境。

神這次道成的肉身雖然性別與上次完全不一樣，但道成肉身的出身同樣是一個很普通的、沒有顯赫地位的家庭。有些人說：「那到底普通到什麼程度啊？」對于現在這個時代，普通就是大衆化的一個生活環境。基督出生在一個工人家庭，就是靠工資吃飯，能解决温飽，不像富豪那麼寬綽。基督接觸的是普通的老百姓，基督接觸的生活也是普通老百姓的生活，生活在這樣一種環境之下，沒有什麼特別的。工人家庭的子女一般有沒有條件學點琴棋書畫？有沒有機會接觸上流社會所流行的各種觀點？（沒有。）不但沒有條件學習各類技藝，更沒有機會接觸上流社會的人事物。從這點來看，這一次神道成肉身所出生的家庭很普通，父母都是本本分分過日子的人，生活來源就是靠上班、工作，生活條件一般。這樣的條件在現代社會就是最普通的。基督出生的環境在外邦人來看沒有什麼優越條件，從家庭背景到生活質量沒有值得誇耀的。有的名人生在書香門第，祖輩都是搞教育的，都是高級知識分子，他在這樣的環境中長大，自帶書香門第的氣質、風度，而神所道成的肉身是不是也選擇了這樣一種家庭背景呢？沒有。這次道成肉身同樣沒有顯赫的家庭背景，沒有顯赫的社會地位，更沒有優越的生活環境，就是平常得不能再平常的一個家庭。咱們暫先不説為什麼神道成肉身偏偏選擇這樣的家庭、這樣的生活環境與成長背景，先不説這方面的意義。你們説，有些人是不是也關心基督上没上過大

學啊？我告訴你們實底，我在未參加高考之前就退學了，十七歲就離開家了，你們說有沒有上過大學？（沒有。）那這對你們來說是壞消息還是好消息？（覺得知不知道都可以，與跟隨神沒有關係。）這個觀點就對了。這個事我之前從來沒跟你們說過，沒說過不是想隱蔽、掩蓋什麼，就是沒必要說，這些與人認識神、跟隨神沒有絲毫關係。雖然神道成肉身的出生背景、家庭環境、成長環境這幾方面對于人認識神、認識道成肉身沒有任何的影響，關係不大，但是為什麼要在這兒說明這幾項問題呢？這就涉及到今天要解剖的敵基督對待基督的其中一項觀點。神所道成的肉身沒有選擇顯赫的地位、尊貴的身份、顯赫的家族與社會背景，更沒有選擇優越的、無憂無慮的、富足的、奢華的成長環境，同時神也沒有選擇一個能接受高等教育、能接觸上流社會這樣的家庭背景，那從神道成肉身所選擇的這幾方面來看，能不能影響基督要作的工作？（不能。）從後期作工的過程還有作工的性質、作工的果效上來看，絲毫不影響神作工的計劃、步驟與作工的果效，反而有一點好處，就是神選擇了這樣的出生環境更有利于神選民的蒙拯救，因為神所揀選的人百分之九十九都出生在同樣的背景之下。這是人該認識到的神道成肉身的出身這裏面的其中一方面意義。

剛才簡單、粗略地說了一下基督出生的背景、環境，讓人大概地了解一下。下面我們再來解剖敵基督是怎樣對待道成肉身的出身的。首先，敵基督對于基督的出生環境、背景在心裏暗暗地藐視、不服。為什麼能藐視、不服呢？他裏面有想法、有觀念。他的觀點是什麼？「神是造物的主，神至高無上，高過諸天，高過人類和所有的受造之物，他如果是神的話，那他在人類中間應該升為至高。」升為至高是什麼意思？就是應該踩在所有人的頭上，他得生在一個地位顯赫、尊貴的大家族裏，衣食無憂，生下來就含着金鑰匙，有絕對的權威，有權柄、有勢力，還得特別富有，是富豪，同時他要接受高等教育，學習這個世界當中所有的人類該學的東西。比如像皇太子一樣有一對一的教學，還得上貴族學校，享受貴族般的生活，不應該是普通人家的孩子。因為基督是道成肉身，接受的教育要高過所有的人，學習的教

材也得跟普通人不一樣。基督來了要作王，他應該學習帝王術，學習怎麼統治、駕馭人類，學習三十六計，還要學習多種語言和琴棋書畫，以便以後作工能够派上用場，能够駕馭得了各種人。這樣的基督才尊貴、才偉大，才能拯救人，因為他具備了足够的知識、足够的才能，也具備了足够的駕馭人的讀心術。敵基督對于神所道成的肉身的出身有這樣的觀念，他帶着這樣的觀念接受了神的道成肉身。首先，他不是放下自己的觀念從内心深處重新認識、重新領受神所作的，否認自己的觀念、否認自己的觀點，認識自己的錯謬之處，以順服真理的態度和原則來認識基督，認識神所道成的肉身，接受基督所説的、所作的，而是用自己的觀點、觀念來衡量基督所説的每一句話。「基督説的這句話不合邏輯，那句話用詞不恰當，語法上有點錯誤，一看基督文化就不高。那麼説話不是普通老百姓的説話嗎？基督怎麼能那麼説話呢？這也不怪基督這個人，其實他也想尊貴，想被人高看，但是没辦法，出生的家庭不好啊，他的父母就是普通老百姓，父母什麼樣就影響他什麼樣。神怎麼能這麼作呢？基督的言談舉止怎麼看着不那麼典雅、高貴呢？怎麼没有社會上的儒士、雅士還有上流社會的那些公主、王子的言談舉止呢？基督作事説話怎麼讓人看着跟他的身份這麼不相符呢？」敵基督帶着這樣的觀點、帶着這樣觀望的眼神看待基督，看待基督所説的話，看待基督所作的一切工作，看待基督對待人的方式與基督的言談舉止，心裏不由得産生了觀念，對基督不僅没有順服，對基督所説的話也不能正確對待。他説：「這樣一個普通的人，這樣一個小老百姓能作我的救主嗎？能給我祝福嗎？我能從他得着任何的好處嗎？我的願望、我的志向能得以實現嗎？這個人也太普通了，普通得讓人看不起。」敵基督越是覺得基督普通、一般，越是覺得基督太正常了，心裏就越覺得自己高大、尊貴。同時，有個别的敵基督還産生了攀比，「看你小小年紀不會打扮，也不會跟人聊天，你跟人説話也不會套人的話，怎麼直來直去呢？你説的話哪點像神啊？哪點能代表你是神呢？你作的事、你的言行舉止、你的穿着打扮哪一點像神呢？我看哪點都不像。基督應該接受高等教育，應該對聖經倒背如流，説話出

口成章，而你說話還總反覆，有時還用詞不當。」跟隨基督多年，敵基督這類人不但沒有從內心接受神的話、接受真理，也沒有接受基督是神所道成的肉身這個事實，這就等于沒有接受基督作為他的救主，反而在心裏更加藐視神所道成的肉身這個普普通通的人。因為他從基督身上看不到什麼特別之處，因為基督的出身很普通很平常，在社會上、在人類中間似乎不能給他帶來什麼福利，讓他享受到任何的好處，這些人就開始肆無忌憚地、公開地論斷了，「你不就是某某家的孩子嗎？我論斷你怎麼了？你能把我怎麼樣？你要是有顯赫的家庭，有個當官的父母，那我還能怕你，就你這樣，我用得着怕你嗎？所以即便你是基督，是神所見證的道成肉身，我也不怕你！我照樣背後論斷你，照樣對你評頭論足，沒事就研究你的家庭、出生地點」，這些都是敵基督最喜歡做的文章。他們從來不尋求真理，只要不合他們的觀念想象就一再論斷、抵觸。這樣的人明知基督發表的都是真理，為什麼不追求真理呢？真是不可理喻！

敵基督特別崇拜權勢地位，如果基督出身在豪門、有權勢的家庭，他們就不敢說什麼，如果出身在平民家庭，沒有權勢，他就絲毫沒有懼怕，對神、對基督就可以隨意研究、論斷，滿不在乎。他們如果真承認、真相信這個人就是神所道成的肉身，他們能不能這麼做？但凡有一點兒敬畏神的心，他們能不能這麼做？會不會收斂？（會。）能這麼做的是哪類人？這是不是敵基督所為啊？（是。）你如果承認基督的實質是神自己，你跟隨的這個人是神，那與基督有關的一切你該怎樣對待？人是不是應該有個原則？（是。）那他們為什麼毫無顧忌地敢觸犯原則？這是不是敵視基督的一種表現呢？因為基督出生在普通的家庭，他們對基督產生了不滿的同時，對這個家庭還有家庭成員也產生了敵視。產生了敵視的同時他們也沒有罷手，沒有閑着，就像從事一種正當職業一樣，沒事就在這個家的周圍轉悠、打聽，「基督有沒有回來啊？他們家自從出了基督之後生活各方面有沒有改變啊？」沒事就打探這些事。這些人可不可惡？噁不噁心？卑不卑鄙？太卑鄙齷齪了！先不說他們對神的信心怎麼樣，就說能做出這一類事的人、能有這些

齷齪想法的人，他們的人品怎麼樣？人品卑賤。一個個都是賤人，卑鄙齷齪到了極處！你不相信基督可以當面明說，「你不像神，你就是個人，我背後論斷你了，你能把我怎麼樣？我否認你了，你能把我怎麼樣？」你不信，我不會拽着你信，沒有人强求你，但是你没必要在背後搞這些小動作。這些小動作能起到什麼作用？能幫助你增加信心嗎？能幫助你生命長進，還是能幫助你更認識神呢？這些作用都起不到，那你為什麼要做呢？最起碼有一點，做這類事的人人性卑劣到了極處，他不相信基督的實質，不承認基督的身份。你不相信你別信，你滾出去！為什麼還要賴在神家不走呢？不相信神，還想得福，還有自己的野心欲望，這就是敵基督的卑鄙之處。這些人卑鄙到了極處，就能做這麼絶的事。我離開家二十年，這些人對那個家「照顧有加」二十年，我離開家三十年，他們「照顧」了三十年。我就納悶了，這些人怎麼這麼大「愛心」呢？怎麼就這麼閑呢？答案我找着了，他們就是要跟神對抗到底，他們不相信神的實質，不相信神所作的一切。表面上他們是好奇、關心，實質則是監視、抓把柄，内心敵視、否認、定罪。這樣的人還信什麼，信神還有什麼意義！別信了，趕緊滾出去吧！神家不需要這樣的人，別丢人現眼了！你們如果面臨同樣的環境、同樣的條件會不會這麼做？如果你們也能這麼做，那你們跟他們一樣，是要與神對抗到底的一夥敵基督，死都不罷手，就要在神身上找到把柄、找到證據否認神，否認神的實質、否認神的身份。

神無論怎麼作都没有錯，無論出生環境、背景是普通平常也好，是顯赫也好，都没有錯，没有一樣是留給人把柄的。你如果想從神所道成的肉身身上找出任何的把柄、任何的證據來證實他不是基督、他不具備神的實質，那我告訴你，你不用找，你不用信了，你出去，這麻煩不就免去了嗎？你活得那麼累幹什麼？在基督的身上找把柄、找證據來控告、否認、定罪基督，這不是你的正當職業，不是你的本分，不是你的責任。基督無論生在什麼樣的家庭，生長在什麼樣的環境之下，無論具備什麼樣的人性，那是神自己——造物主的選擇，跟任何人没有關係，神怎麼作都對，怎麼作都是真理，怎麼作都是為了人類。

如果神不生在這樣一個普通的家庭，他生在皇宮裏，就你一個小老百姓，一個社會下層低賤的人還有機會與神接觸嗎？你没有機會接觸。那神選擇這樣的方式出生、生長有錯嗎？這是世界上無與倫比的愛，是最正面的事物。而敵基督恰恰把神所作的最正面的事物當成是神好欺負、好玩弄，還想時時地監視、找把柄。你監視什麼？你連基督的人品、人性都信不過，你還把他當成是神來跟隨，那不是打自己的臉嗎？那不是跟自己過不去嗎？你玩這游戲幹什麼？好玩嗎？後來，我看後期接受的多數人對這個事能正確對待。有個別的人接觸我的時候也有好奇心，對于有好奇心的人我就迴避不搭理他。你如果能接受真理，咱們就是一家人，你如果接受不了，總要打聽我個人的一些信息，那你滾出去，我不認你，咱們不是一家人，咱們是仇敵。聽了神這麼多的説話，接受這麼多年神的作工、神的牧養，人對神所道成的肉身還有這些想法，甚至還能做事，這就不能不説這一類人的性情是與神敵對的，天生是神的仇敵，没法接受正面事物。

兩千年前，保羅對主耶穌是竭盡全力地抵擋，瘋狂地迫害、論斷、定罪。因為什麼？因為主耶穌出身于一個普通人的家庭，是普通老百姓中的一員，他没有接受文士、法利賽人所謂的教育、傳染、薰陶，在保羅的眼中這個人不配稱為基督。為什麼不配呢？因為他身份低微，没什麼身價，在人類社會當中他是低檔次的族群裏的一員，所以他不配稱為基督，不配稱為永生神的兒子。所以保羅就敢竭盡所能地抵擋，利用政府、利用他的勢力、利用他的號召力定罪、抵擋主耶穌，拆毀主耶穌所作的工作，還抓捕跟隨主耶穌的人。他抵擋的時候還認為自己是維護神的工作，自己做的事是正義的，他代表正義的力量，他抵擋的不是神而是一個普通的人。正因為他認為基督的出身低微，不是高大上，所以他就敢肆無忌憚、毫無顧忌地論斷、定罪基督，他這樣做心裏感覺特别踏實平安。這是什麼東西？就算你認識不到主耶穌是神所道成的肉身，不知道主耶穌所講的道、所説的話是從神來的，那就這樣一個普通的人值得你大動干戈嗎？值得你下此毒手嗎？值得你給他編造謠言、謊言來欺騙别人，來與他争奪人嗎？你編的那些謊言

不都是無中生有的嗎？主耶穌所作的哪一點影響到你的利益與地位了？沒有。主耶穌在社會底層講道、傳道，同時有不少人跟隨，這與保羅這一類人的生活環境是格格不入的兩個世界，那他為什麼就能迫害主耶穌呢？這就是敵基督的實質作祟。他認為，「無論你講的道多高多對，有多少人贊成，我說你不是基督你就不是，我看你不順眼那我就迫害你，隨便給你安個罪名讓你吃不了兜着走。」因為基督正常人性裏所具備的這些沒能滿足他的要求，不是按他的觀念想象而作、而具備的，保羅這一類敵基督就能肆無忌憚地論斷、否認、定罪。最後怎麼樣？保羅被主耶穌擊殺之後，他終于承認了，「主啊，你是誰？」主耶穌說：「我就是你抵擋的耶穌。」從此以後，保羅再也不認為耶穌是一個普通的人了，再也不認為耶穌因為出身低微而不像基督了。因為什麼？因為主耶穌的光能刺瞎人的眼睛，他身上帶有權柄，說話能擊殺人，也能擊殺人的靈魂。保羅心想：「難道這個名叫耶穌的人就是神嗎？就是永生神的兒子嗎？他能擊殺人，那他就是神。但是有一樣，擊殺人的那一位不是稱為基督的這個普通的人，而是神的靈。所以無論怎樣，只要你叫耶穌，那我就不能對你俯伏下拜，我所下拜的是天上的神，是神的靈。」保羅因為被擊殺心裏產生了一個念頭，他覺得被擊殺這雖然是個壞事，但是也讓他知道了原來能稱為基督的這樣一個人才有特殊的身份，能成為基督這是多麼榮幸的事，能成為基督就能變成永生神的兒子，就能與神拉近關係，就能改變人與神之間的關係，就能把一個普通人變得特殊，就能把一個普通的人的身份轉變成神的兒子這樣的身份。他認為，「耶穌雖然是永生神的兒子，那有什麼了不起的呢？你的父親是一個窮木匠，你的母親是一個普通家庭婦女，你是在老百姓中間長大的，你的家庭社會地位低微，你本人也沒什麼特殊的能耐。你到教堂裏講過道嗎？文士、法利賽人承認你嗎？你的學歷是什麼？你的父母有高的知識嗎？沒有這些你都是永生神的兒子了，那我有這麼高的知識，接觸的都是上流社會，父母又這麼有知識、有文化、有背景，我要成為基督那不是太容易了嗎？」言外之意是什麼？「就耶穌這樣的人都能成為基督，那我保羅這麼超凡、這麼有魅力、這

麼有知識、這麼有社會地位的人不更能成為基督，成為永生神的兒子嗎？耶穌在世的時候講道、讀經、傳悔改的道，各處行走，醫病趕鬼，顯了很多神迹奇事，不就這些嗎？之後他就變成永生神的兒子升天了，這有什麼難的呢？我保羅滿腹經綸，具有尊貴的社會地位，具有尊貴的身份，只要像耶穌一樣在人中間多走一走，提高點知名度，讓更多的人跟隨，讓更多的人從我受益，我再能吃苦付代價，降低身價，講更多的道，作更多的工，得更多的人，這樣身份不就變了嗎？不就從人的兒子變成神的兒子了嗎？那神的兒子不就是基督嗎？當基督有什麼難的？基督不就是從人生的人子嗎？既然耶穌能變成基督，那我保羅為什麼就不能呢？這太容易了！耶穌作什麼我也做什麼，耶穌說怎樣的話我也說怎樣的話，耶穌怎樣在人中間行走我也怎樣在人中間行走，那我不就具備跟耶穌一樣的身份、一樣的身價了嗎？不就具備跟耶穌一樣的被神稱許的條件了嗎？」所以，從保羅的書信當中不難看出他對于耶穌身份的理解、認識，他認為主耶穌就是一個普通的人，因為作工、因為付代價，尤其是因為釘了十字架之後獲得了天父的稱許，成了永生神的兒子，這是後來變的。所以在保羅這一類人的心中，他永遠不承認耶穌是神在地上所穿戴的肉身、是神在人類中間所道成的肉身，他永遠不承認基督的實質。

今天的敵基督與保羅一樣，首先他們與保羅有着一樣的思想、一樣的野心，也有着一樣的做法，還有一樣，他們的共同點就是愚蠢。他們的愚蠢來自于什麼？來自于他們的野心欲望。敵基督看待神道成的肉身，無論從哪個角度上來看，他都看不出基督身上有神的實質；無論怎麼看，他都不能從中得着真理，認識神自己的性情；無論怎麼看，他都認為基督是一個普通的人。如果基督直接從天上降下來，讓萬人看見，那這個基督就不一般了；如果基督没有任何的出身背景，在人中間憑空就冒出來了，這多奇特、多超凡啊！人測不透，超乎尋常，這正好滿足敵基督的野心、欲望與好奇。他寧可跟隨一個這樣的基督，也不跟隨能發表真理、能賜給他生命的這樣一個普通的人。正因為基督是從人生的，着着實實就是一個普通的人，一個不能足够吸

引人眼球的、說話不能驚天動地的這樣正常實際的人，當敵基督觀察了一段時間之後，他認為基督所作的這一切無非如此。總結出規律之後，敵基督便開始着手模仿，模仿基督的說話口氣、說話方式、說話語調，還有的連基督說話的用詞都模仿，甚至喘氣聲、咳嗽聲也模仿。有些人說，模仿是不是無知造成的？不是。那是什麼造成的？敵基督看到基督這麼一個普通的人就說幾句普通的話都能有這麼多人跟隨、這麼多人順服，他內心深處對這個事有沒有想法？他是為神感到慶幸、高興心裏贊美神呢，還是心裏感覺不平、憤恨、仇視、羨慕、嫉妒啊？（羨慕、嫉妒。）他會想：「你怎麼就成神了呢？我怎麼就不是呢？你會說幾國語言啊？你會顯神迹奇事嗎？你能給人帶來什麼？你有什麼恩賜特長？你有什麼本事啊？你憑什麼讓這麼多人跟隨？要是憑你那個本事就有這麼多人跟隨，那憑我這個本事，跟隨我的人就更多了。」敵基督就想在這事上下功夫。所以，對于敵基督這一類人來說，他們對于保羅的觀點是十二分的贊成，認為人成為基督這是可以實現的夢想。

當神說讓人做一個本本分分的人、做一個本本分分的受造之物的時候，敵基督這一類人對此話感到非常的不屑，他說：「神說的什麼都對都好，就是不讓人成為基督不對。人怎麼就不能成為基督呢？基督不就是有神的生命嘛，那我們接受神的話，接受神的澆灌牧養，有神的生命，不也就成為基督了嗎？你是從人生的一個普通的人，我們也是一個普通的人，憑什麼你就是基督，我們就成不了基督呢？你不也是後來變成基督的嗎？我們要是受苦付代價，多讀神的話，有了神的生命，能說出與神一樣的話，能做出神要作的事，能效法神，那我們不也能變成基督嗎？變成基督有什麼難的？」敵基督這類人不甘心跟隨基督成為普通的一員，不甘心做造物主權下的受造之物，他們的欲望野心唆使他們，「不要成為一個普通的人，處處跟隨基督、聽基督的那是無能的表現。在基督的話以外，在神的應許以外，自己應該有更高的追求，追求作神的兒子，追求作長子，追求作基督，追求被神大用，追求做神國中的柱子，這目標多偉大啊！這目標多麼激勵人哪！」

這類想法怎麼樣？值不值得提倡啊？是不是正常人該有的？（不是。）正因為敵基督對基督的身份實質有了這樣的認識，所以他對于抵擋基督、論斷基督、試探基督、否認定罪基督的這些言行不以為然。他認為，「我論斷一個人那有什麼可怕的，你不就是一個人嗎？你都承認自己是一個人，那我論斷你、評價你、定罪你怎麼了？我監視你、研究你怎麼了？這是我的自由！」他不認為這是在抵擋神，不認為這是在與神對立，他這個觀點很危險。所以，很多敵基督就這麼與基督作對了二十年、三十年，心裏一直在與基督較勁。我告訴你實話，你怎麼做那是你的自由，但是一個跟隨神的人能這樣肆無忌憚地對待神所道成的肉身，有一點是肯定的，你這不是與人過不去，你是在與神叫囂、對抗，是與神過不去。但凡與神的實質、與神的性情、與神的作為，尤其是與神所道成的肉身沾邊的事情，都涉及到行政。你這樣肆無忌憚地對待基督，這樣肆無忌憚地論斷定罪基督，那我告訴你，你的結局已經定了，你不要再奢望神會拯救你。神不可能拯救一個與他公開叫囂、肆無忌憚地與他對抗的人，這樣的人是神的仇敵，是撒但、是魔鬼，神不會拯救。你覺得誰能拯救你，你趕緊去找誰，神家不限制，神家的門是敞開的。你覺得保羅能拯救你，你趕緊去找保羅；你覺着牧師能拯救你，你趕緊去找牧師。但有一樣是確定的，神不拯救你。你怎麼做是你的自由，但神拯不拯救你是神的自由，神說了算。神有沒有這個權力？有沒有這個尊嚴啊？（有。）神道成肉身生活在人中間，神見證自己是基督，來作末世的工作，有一部分人認識到了神的實質，能死心塌地地跟隨，而且把他當神對待、當神順服，而有一部分人就要死扛到底，「不管多少人相信我都不相信，不管你怎麼說，我都不能死心塌地地把你當神。什麼時候我看到神真的說話見證你了，神在天上用打雷的聲音親自對我說，『這是我所道成的肉身，這是我所喜愛的，這是我的愛子』，我才承認接受你是神。我要親耳聽見、親眼看見天上的神對我說話見證你我才接受你，否則我不可能接受你！」這類人是不是敵基督？真到了那一天，敵基督即使承認基督是神了，但也是他受懲罰的日子。你抵擋神，你與神叫囂，處處與神敵視，你所做的

那些事就能一筆勾銷嗎？（不能。）所以有一句話是真實的，神要照各人所行的報應各人，這類人不但要遭到報應，而且他們永遠永遠都不會聽到神向他們親自說話。他們配嗎？神要向人類見證神自己，向人類顯現，向真正的受造之物顯現，顯現他的真體，說話發聲，神不向魔鬼顯現，不向魔鬼說話發聲。所以，敵基督永遠没有機會見識到神的真體、親耳聽到神的說話發聲，永遠没有機會了。那他們以後的日子好不好過？（不好過。）怎麼不好過？敵基督這類無耻之徒處處與神作對，處處與神叫囂，神所作的一切在他眼裏都被藐視、被定罪甚至被耻笑，那神會怎樣對待這類人呢？會恩待、寬赦他們嗎？會祝福他們嗎？會賜給他們應許嗎？會讓他們蒙拯救嗎？說得現實點，這類人能不能得着神的開啓引導？在今生他們得不着神的開啓光照，得不着神的責打管教，也得不着神對他們生命的供應，他們不能蒙拯救，來世他們還要為自己所作的惡付出沉重的代價，永生永世，這就是他們的結局。保羅的結局是怎樣的，敵基督這類人的結局就是怎樣的。

（2）敵基督怎樣對待基督的正常實際

剛才交通解剖了敵基督否認基督的實質的第一條表現，敵基督是怎樣對待基督的出身的，他有哪些觀點、認識，做了哪些事情，通過解剖敵基督的各方面表現來認準敵基督這一類人的實質。那對于基督的另一方面——正常實際，敵基督又有怎樣的觀點，又做了哪些事情，又表現出哪些性情、實質？接着解剖敵基督否認基督的實質第二條表現——敵基督是怎樣對待基督的正常實際的。一說到正常實際，多數人應該都有一些想法、認識。比如說，三天不喝水、不吃飯，不餓也不渴，還比原來有體力、有精力了，這算不算正常實際？正常人走十里八里路就覺得累了，基督走八十里路都不覺得累，脚也不疼，還能身輕如燕，更有精力了，這算不算正常實際？基督着凉了也不感冒，什麼情况下都不生病，眼睛遇到强光時能發出比强光强幾十倍的光，不管看多長時間電腦，眼睛不累也不會近視，看多長時間太陽也不覺得刺眼，別人走夜路得打着手電筒，基督不用，越到晚上眼睛越明亮，這些算不算正常實際？都不算，這是人常接觸到的一些常識。一說正

常實際就是長時間不喝水會口渴，話說多了會累，走路多了會脚疼，聽到難過的事、痛心的事也會傷心、會流泪，這是正常實際。那正常實際的準確定義到底是什麼？符合肉體正常的需求、本能，不超出這個範圍，這是正常實際的定義。符合正常人性的能力、範圍，正常人性的理性，還有正常人性的喜怒哀樂，這些都是正常實際的範圍裏的。基督是神在地上所穿戴的肉身，他與正常人一樣，有正常的言談舉止，有正常的生活規律、生活作息，要是三天三夜不合眼也犯睏，恨不得站着就睡，要是一天不吃飯也餓，走路時間長了也累，恨不得趕緊休息會兒。比如説，我跟你們聚會交通三四個小時也累，也得需要休息，這是肉身的正常實際，完全符合肉身的特質，也完全符合正常人性的各種表現、各種本能，一丁點兒都不超然。所以這樣的肉身有很多人性的表現、流露，人性外在的生活方式、生活規律與每一個普通正常的人所表現流露出來的没有什麼區别，一模一樣。神造了人類，人類具備什麼樣的特質、具備什麼樣的正常實際的生活本能，神所道成的肉身同樣也具備這些，一丁點兒都不超然。人類隔着門出不去，隔一堵墻越不過去，神道成肉身也一樣。有些人説：「你不是道成肉身的神嗎？你不是基督嗎？你不是有神的實質嗎？門鎖上就把你隔住了？你應該隔着門就穿過去了。人走十里路就累了，你應該走八十里還不累；人一日吃三餐，你應該三十天都不吃飯，想吃的時候才吃一頓，不想吃就不吃，不吃還照樣聚會講道，照樣活得比人精神；人吃五穀雜糧會生病，你就不會。因為你是基督，你就應該有與常人不一樣的那一面，這樣你才配稱為基督，才能證實你具備神的實質。」這種説法對不對？（不對。）不對在哪兒？這些都是人的觀念想象，不是真理。

神道成肉身正常實際，他的正常人性所從事的一切活動，他的生活、言談舉止都是正面事物的實際。因為從起初神造人時就給人造了這些正常實際的本能，同樣，神所道成的肉身也絶對不會違背這個規律，這就是基督的正常實際是正面事物的緣由、根據。神造人類，讓人類方方面面的表現與人類的本能都如神所願的一樣，神給人造了這樣的本能，人的生活有這些規律，神道成肉身却違背這些正常實際的

規律，神會這樣作嗎？很顯然神不會這樣作。正因為造人類的是神，道成肉身的實質也是神，他們的源頭是一，所以他們作事的原則、宗旨才會是一。因為基督的這些正常實際的表現，很自然地在衆人的眼中來看他就是一個普通得不能再普通的人。因為他有很多事情不能像人想象的一樣有預知的能力、有預見的能力，不能像人想象的使有變無、使無變有，更不能像人想象的超乎常人，超乎肉體的能力、本能，超乎人的正常思維去作一些人所做不到的事情。而與這一切恰恰相反的是這個普通的人從開始作工一直到現在，他身上所流露出來的、所表現出來的在人的肉眼來看没有一丁點兒神的味道，除了他的説話作工之外，他的一切正常人性的活動看不出神的味道，也看不出神的身份實質的流露，怎麽看他就是一個普通的人。因為什麽？原因只有一個，人没有看錯，神所道成的肉身確確實實就是一個正常實際的人，是正常實際的肉身。這樣一個外表正常實際的肉身，他與人一樣經歷大紅龍的迫害、追捕，没有枕頭之地，没有安息之所，與人一樣，没有例外。他經歷這一切迫害的時候也是東躲西藏，他不會隱身術，也不會土遁，没有超常的能力去躲避這一切，唯一的辦法就是提前得到消息，然後趕緊跑。臨到環境的時候人心裏緊張害怕，你們説基督害不害怕？緊不緊張？（緊張。）這話説對了，你們怎麽知道的呢？（正常人都會這樣。）對了。這話説得真好，你們真理解這個正常實際了，這就理解到位了。基督也會緊張、害怕，但是他會不會膽怯？會不會懼怕執政黨？會不會向它妥協？不會。他光是緊張、害怕，想趕緊逃離這個魔窟。這一切都是基督正常實際的表現。當然，基督正常實際的表現還有不少，比如説有時好忘事，有的人長時間不見就忘記他叫什麽名字了，等等。正常實際，這僅僅是正常、普通的人的一個特質、本能，一個符號、標志。基督正是有了正常實際的人性，有生存的本能，還有肉身方方面面的特徵，才能正常地説話、作工，正常地與人交往，能正常實際地帶領人，同時還能正常實際地輔導、幫助人從事盡本分的工作。正是因為基督的正常實際，對于所有的受造人類來説才更感覺到神所作工作的實際，人才從中受益，從中得到的更實

在、更實惠。基督的正常實際是正常人性的標志，是道成肉身從事一切正常工作、活動和人性生活所必需的，更是所有跟隨神之人的需要。但是敵基督對基督的正常實際却不這樣領會，敵基督認為基督就是一個普通的人，因為他正常實際，太像人了，所以他不配稱為神的兒子，不配稱為神在人中間的化身，不配稱為基督，因為他太正常實際了，實際到讓人看不出神的味道、看不到神的實質。敵基督說：「這樣一位神能拯救人嗎？這樣一位神配稱為基督嗎？這樣一位神太不像神了！他不具備人觀念當中的神的幾要素：第一，超常，超凡，詭异；第二，超能，能顯大能；第三，外表一定得像神，具備神的身份、神的尊嚴、神的實質等等。如果這些都看不出來，怎麼能是神呢？就說那點話、作那點工作就是神了？那神也太好當了吧？肉身普通正常怎麼能是神呢？」這對敵基督來說怎麼也通過不了。

在中國大陸經歷大紅龍迫害的時候，我和幾個弟兄姊妹在一起經常東躲西藏，没有人身自由，有時聽到消息就趕緊跑。在這種情況下，身邊這幾個人誰也不軟弱。他們不軟弱的原因是什麼？是他們傻嗎？是他們頭腦簡單嗎？不是，是他們對道成肉身的實質這個事定真了。對于基督的正常實際，他們不但没有任何的觀念，也没有任何的定罪，同時還能體諒、理解，能正確領受。基督受怎樣的苦他們也跟着受，基督經歷怎樣的迫害追捕他們也同樣追隨，没有怨言，他們從來不會因為這些事軟弱。唯獨到個別地方，有些人知道我是為了躲避環境倉皇逃出來的，要是不來他這兒可能就無處可住，找不到落脚的地方了，他心裏就想：「哼！你還是基督呢，你還是神道成的肉身呢，看你那一身狼狽相，你哪配當基督？哪兒像神啊？你還拯救別人呢，你快拯救拯救你自己吧！跟着你還能得福？想都別想！你那些話能拯救別人怎麼就拯救不了你自己呢？你看你現在連個枕頭的地方都没有，還得來找我們人，找有勢力的人。你是神不應該這麼可憐啊，你是神道成的肉身不應該無家可歸啊！」所以，這一類人怎麼也想不通這事。如果到有一天他看見國度福音在海外擴展開了，各國許多人都接受了，大紅龍也垮台了，跟隨神的人都能揚眉吐氣了，再也不受迫害了，那時候

人就能作王掌權了，没人敢欺負了，他肯定也會一反常態的，對神在肉身作王掌權也不會有觀念了。怎麼突然變得這麼快呢？這些人只憑眼見，不相信神的話是真理，不相信神的全能，不相信神的話句句都要應驗。這一類人到底是不是在信神？他信什麼？（權勢。）基督有權勢嗎？在敗壞的人類中間，基督没有權勢。有些人説：「神不是有權柄嗎？基督的實質是神，那他怎麼就没有神的權柄呢？權柄比權勢大多了，他怎麼就没有權勢呢？」神道成肉身的工作宗旨是什麼？道成肉身的職責是什麼？是來顯擺權勢的嗎？（不是。）所以，他與正常的人一樣，同樣遭受這個世界對他的弃絶、辱罵、毁謗以及對他的敵視，這一切對于基督來説都是必須經受的，毫不例外。

真正追求真理的人對于基督的正常實際他不但没有觀念，反而從中更加看見神的可愛，更能認識到真正的神的實質、造物主的實質到底是什麼，他對神的認識加深了，也更實際、更真實、更準確了。而敵基督却因為基督的這一切正常實際常常感到跟隨這樣一位基督不甘心，覺得他既没有超常的能力，又不是脱俗超群的人，而且與人類經歷同樣的生活環境。敵基督對于這一切不但不能甘心地接受，從中認識神的性情，同時還加以定罪、加以防範，更加以控告。比如，對于人做的有些違背原則的事，我不打聽，也没有人跟我説，我就不知道，這是不是正常實際範疇裏的表現？（是。）有正確領受、有正常人性的人他就一五一十地把這事跟我説清楚，然後任憑處置。而敵基督恰恰相反，他用眼神觀察，用套話的方式試探，他一看，「這事你不知道，那就好辦了。你要是知道，我有一套方案來應對你，你要是不知道，我用另外一套方案應對你，我就把它大事化小、小事化了，讓你完全蒙在鼓裏，這事就過去了。既然你不知道，那你以後就不用知道了，你不需要知道，這事我就做主了。等你知道的那一天生米做成熟飯了，你還能把我怎麼樣？」用這種方式對待基督的人是哪類人？是不是好人？是不是追求真理的人？是不是有人性、有人格的人？（不是。）有些帶領做了一些事，在下面隨意提拔人，還揮霍祭物，濫買東西，不管花多少錢、不管出多大事都不吱聲。我去了多少次他們從來不諮詢、

不詢問，自己就決定了，也不讓我把關，還得我摳問他們。他們就把我當外人，「你來了，我們就把你眼前看到的跟你說說、反映反映，背後我們做的事你一律別想知道，不許你插手、過問。」我去了多少次他們從來不許我過問，生怕我過問就花說柳說地有意隱瞞，搞欺騙。他們沆瀣一氣，達成共識，互相使眼色，統一口徑，誰也不反映誰的問題，互相包庇。等我知道了要追究責任的時候他們還是互相包庇，誰也不說是誰的責任，就打馬虎眼，跟我玩文字游戲。他們犯什麼錯誤了？他們認為，「基督這個普通的人除了有正常、簡單的思維，有普通正常的人性之外，沒有什麼值得誇口的，沒有什麼超常的能力。既然沒有，我們就可以在你背後搞一些小動作，我們就可以放心大膽地搞我們自己的經營。教會的錢在我們手裏攥着，我們想買什麼就買什麼，需要簽字的我們都不用尋求，隨手一簽就可以了，都不用審核，錢隨便花。基督不是神嗎？你能管得了這些事嗎？我們想怎麼做就怎麼做，除了你在的時候，剩下的時間全是我們的天下！」他們怎樣對待基督的正常實際？是不是當成好欺負的人了？他認為，「只要你是正常人性我們就敢欺負你，你不是超然的人性我們就不怕你」。這是什麼人？如果論人性他們算不算好人？算不算有品德、有人性的人？算不算人格高尚的人？這都是一些什麼東西？是不是烏合之衆啊？這些人在神家作工作代表誰？連人都不代表，他們代表撒但。他們是在替撒但做事，是撒但的差役、幫凶，是來拆毀、攪擾神家工作的，他們這不是在盡本分，是在作惡。那這樣一幫撒但的幫凶，跟抓捕、迫害、殘害神選民的大紅龍有什麼區別？大紅龍看神道成的肉身就是一個普通的人，沒什麼可怕的，就隨意抓捕，抓住就要整死，那這些撒但的幫凶——敵基督，他們對待基督是不是也是這樣的方式？實質是不是一樣的？（是。）你把基督信成什麼了？是當神信的，還是當人信的？你如果把基督當成神，你會不會這樣對待他？（不會。）那只有一種情況，你把基督當成人，當成一個可以隨意論斷、隨意欺騙、隨意玩弄、隨意藐視、隨意對待的人，那人的膽子就大了。這一類膽大包天的人如果歸類的話，能不能歸在受造之物、神選民、神的跟隨者、被神成全的人、

被神拯救的人這個類別、族群當中?（不能。）那這類貨應該歸在哪兒?歸在撒但的陣營裏，這夥人被定性為敵基督。他們把基督當成一個普通的人，在自己的勢力範圍內任意妄為、胡作非為、一手遮天，他以為，「不管什麼事，只要我不尋求你，我不告訴你，你就没權干涉，你永遠都不知道」。你們説，基督有没有權處理他?（有。）怎麼處理合適?（開除出教會。）對待敵基督、對待撒但就得這麼做，不能手軟。這一類人信神，無論神怎麼作、神怎樣供應人真理、神作哪些工作他都不理會。如果没有權他就想方設法得到權力，一旦有了權就要與基督平起平坐、平分天下，就要與基督論高低、争地位。在他的勢力範圍裏他就要跟基督叫號，「我就要看看是我説一句話好使，還是你基督説一句話好使。這是在我地盤的教會，教會的錢我想怎麼花就怎麼花、想買什麼就買什麼，我想怎麼辦就怎麼辦，我想説誰不好誰就不好，我想用誰就用誰，我用的人誰也不許動，誰動了我跟他没完，就是神説也不行!」這是不是找死呢?

人如果因為神道成肉身正常實際的人性更加認識神的可愛，對神的實際、實質有了更清楚、準確的認識，這是追求真理的人，是有人性的人。而有的人因為基督有正常實際的一面就不把他當神看了，就在他面前更加放肆，更加膽大妄為了，更加敢放開手脚做事了，更有了超越基督、控制神選民這樣的念頭，有了藐視基督、與基督一决高下這樣的資本，也有了把基督當成人這樣的證據了。有了把基督當成人這樣的證據之後就可以不怕他，可以隨便指責他，可以隨便與他談笑風生、平起平坐，聊天論家常、談個人心事。甚至還有的人説：「我都跟你説了我的心裏話，跟你説了我的軟弱、我的敗壞性情，你也説説你的情形。我都跟你説了我信神前後的所有經歷，跟你説了我是怎麼接受神作工的，你也跟我説説你的經歷唄。」人這是想做什麼?你是不是看神道成肉身太普通正常了，你想把他變成你的家人、你的哥們兒、你的朋友、你的鄰居?基督無論多麼正常實際，他的實質到天荒地老都不會改變。無論他多大年齡，無論他生在何方，無論他比你的資歷、閱歷深淺，他的外表在你看是高大還是渺小，但你别忘了，他

永遠跟你不一樣。為什麼不一樣？他是活在一個外表正常實際的肉身裏的神，他的實質跟你的實質永遠不一樣，他的實質永遠永遠是凌駕于所有人類之上的至高無上的神，這點你不要忘了。外表看他是普通正常的人，被稱為基督，他的身份是基督，但是如果你把他信成一個人，你把他當成一個普通的人，當成敗壞人類中間的一員，那你就要危險了。無論什麼時候，基督的身份不變、基督的實質不變，他的實質是神自己的實質，他的身份永遠是神的身份。他活在一個正常實際的肉身的外殼中，不代表他就是敗壞人類中的一員，不代表人類可以操縱他、駕馭他，也不代表人類就可以與他平起平坐、與他爭奪權力。只要人把他當人看，只要人用人的方式、用人的觀點去衡量他，試圖把他變成你的朋友、你的同輩、你的同事、你的長官，那人的處境就危險了。為什麼危險呢？你只要把基督當成普通正常的人，那人的敗壞性情就要發作。從你把基督當成人的那一刻開始，你的惡行就要開始暴露了，這是不是危險所在？人只要把基督當成人，認為他正常實際，他好欺騙，他與人類一樣，人心裏對神就沒有了懼怕，此時人就改變了人與神之間的關係。這層關係變成了什麼？不再是受造人類與造物主的關係，不再是跟隨者與基督的關係，不再是蒙拯救之人與神的關係，而是撒但與萬物的主宰者的關係。人類站在了神的對立面，變成了神的仇敵。你把基督當成人的同時，你也改變了自己在神面前的身份，改變了你在神眼中的價值，你把自己的前途命運徹底地毀了，毀在了你自己的放縱、悖逆、邪惡、狂妄之中。只有你是受造之物，你是基督的跟隨者，是接受神拯救的人類，只有在這個基礎上神才承認你，才帶領你，才賜給你生命，給你蒙拯救的機會。除此之外，你與神之間的關係就會發生改變。人把神、把基督當成人，這是不是成兒戲了？通常人不覺得這是問題，認為「基督都說自己是普通正常的人，那我把他當人對待有什麼不好呢？」其實也沒什麼不好，但這個後果很嚴重。你把基督當成人對你來說好處很多：一方面，你的身價提高了；另一方面，你與神之間的距離縮短了；再一方面，你來到神面前不會那麼拘謹了，很放鬆、很自由。你擁有了自己的人權、自由，

也擁有了自己活着的價值，你體會到了自己的存在感，這是不是好事啊？你如果用這樣的方式對待一個真正的人也没什麼不對的，那樣顯得你有尊嚴、有人格。男兒膝下有黄金，對待任何人都不能輕易地下跪、服輸、認慫，人類生存的法則、游戲規則不就是如此嗎？有很多人就把這樣的法則與游戲規則運用到與基督相處上，這就麻煩了，最容易觸犯神的性情。因為整個人類中的所有成員，無論是哪個種族的，本性實質都是一樣的，而唯獨基督與這個人類是不相同的。基督雖然有正常實際的外表，有正常實際的人性的生活規律、方式，但他的實質與任何一個敗壞人類都不相同，正因為如此，他有資格要求跟隨他的人用他要求的方式對待他。除了基督以外，没有任何一個人有資格用這樣的方式、用這樣的標準來要求人類。因為什麼？就因為基督的實質是神自己，就因為基督——這個普通正常的人是神所穿戴的一個正常的肉身，是神在人類中間的化身。就憑這一點，你把基督當人看就不對，你把基督當人對待更不對，你把基督當人欺騙、玩弄，與他争鬥，那就更不對了。這麼嚴重的問題，這麼明顯的錯誤，敵基督這幫厭惡真理的邪惡之徒從來就意識不到。他們為什麼没有意識？因為他們的本性實質就是敵基督的實質。他們在靈界與神争戰，與神争奪地位，從來不稱呼神為神，從來不把神當神對待，來到神家他們又故伎重演，用同樣的方式對待基督。他們的老祖宗就是這樣對待神的，也難怪他們身不由己。既然他們身不由己，他們的本性實質確定了，那這類人還能蒙神拯救嗎？在神家中是不是清除開除的對象？是不是所有神選民弃絶的對象？（是。）你們對神家定罪、清除、淘汰這一類人還有觀念嗎？（没有。）這類人可不可憐？（不可憐。）為什麼不可憐？因為他可恨，因為他可惡，所以他不可憐。

（3）敵基督怎樣對待基督的卑微隱藏

敵基督對待基督的正常實際有諸多的表現，剛才也揭露了一些具體的事例，這方面就交通到這兒。對于基督的另一方面——卑微隱藏，敵基督仍然是表現出他特有的性情實質，這與他對待基督的正常實際有着同樣的實質性的表現與做法，他仍然是不能從神領受，不能當正

面事物接受，而是藐視，甚至挖苦、定罪，之後就否認，也就是三部曲：一開始先觀察，觀察完之後定罪，定罪完之後否認。這都是慣性的，這就是敵基督的實質决定的。什麼是卑微隱藏？從字面上看應該不難理解，就是不喜歡顯露，不張揚，低調，不為人所知。這就涉及到神所道成的肉身的性情，還有神所固定好的性格。從外表來看，人應該也不難發現：基督没有任何的野心，他不會抓權，對權力没有任何的欲望，不會牢籠人心，也不研究讀心術；基督説話簡單、直白、清晰，從來不用套話、誘騙的方式讓人説出心裏話，人願意説就説，不願意説也不勉强；基督揭露人的敗壞性情、揭露人的各種情形都是直説、明點；還有，基督的處事方式很簡單。跟我接觸過的人應該有這樣的印象，説「你這個人有點直，没有處世手段。雖然有地位，但是在哪個人群中間看不到你有什麼優越感」。這話還真説對了，我就不喜歡在人前出頭露面提高知名度。如果真没有這個地位，神不見證，我天生的性格就是在人群裏盡量往後，不願意顯露，有點特長也不想讓大家知道，人如果知道就該前呼後擁了，這樣麻煩，不好答對。所以不管走到哪兒，一有人前呼後擁跟着我，我就想辦法把他們支開，有事説事，没事趕緊各就各位，該做什麼做什麼。這對于敗壞的人來説都是不可思議的，「我們人類多麼愛你、多麼擁護你啊！對你多麼痴情呀！你怎麼就不領這份情呢？」這是什麼話呢？我該説的都跟你説了，該交代的也都交代了，你該做什麼就去做什麼，别圍着我，我不稀罕。在人來看，「神你作了那麼大的工作，你是不是也常常沾沾自喜啊？你有那麼多人跟隨，你是不是也總有優越感？是不是總想享受特殊待遇啊？」我説我從來没有，我從來就意識不到我有這麼多人跟隨，我没有這個優越感，我的身價有多高我感覺不到。你們説，一般正常的人有這樣的條件他每天得美成什麼樣？是不是就不知道自己該吃什麼、該穿什麼了？是不是就整天在半空中飄着了？是不是就總希望有人對他前呼後擁啊？（是。）尤其是有點能耐的他就總想辦法給人開會，享受演講時衆人矚目、喝彩的感覺，覺得比喝酒吃肉都美。我説我怎麼没那個感覺呢？我怎麼感覺不到那個好呢？我怎麼就不稀罕那

個好呢？在世界上歌壇樂壇裏，稍微有點能耐的人，尤其是能歌能舞的人，都叫女神、男神、天王、歌后，還有教父、教母、祖師爺，這都不是好名。還有的人別人稱他小王、小李他就不願意了，嫌輩分低，就想方設法翻身，讓人以後稱他為天王天后。這就是敗壞的人類。有些人信神後，說信神的人不能像外邦人那麼張狂，不稱什麼神，也不稱什麼王什麼后，得低調，得謙卑，直接起名叫謙卑有點俗，還不够小、不够卑微，就叫微小、渺小、微塵、小小，還有的叫沙粒，還有的叫納米。他不往真理上注重，就往低俗上琢磨，有稱小草的、小苗的，還有稱泥土、泥巴、糞土等等。這些名一個比一個難聽，一個比一個賤，但是這能改變什麼呢？我看叫這些名的人也都很狂，又很壞，甚至有些是惡人。叫這些名的人不但没有變小，没變得卑微，反而照樣張狂、邪惡、惡毒。

神第一次道成肉身來在地上作工作，工作雖然簡單、短暫，但是對人類的蒙拯救是一步不可或缺的重要的工作。但主耶穌釘完十字架之後就復活升天没再向人類顯現，為什麼没再向人類顯現呢？這就是神的卑微隱藏。按照正常人類的思維邏輯，神道成肉身受苦三十三年半，遭受人類的弃絶、毀謗、定罪、辱罵等等這一切，當他釘完十字架復活之後應該來到人中間享受他得勝、得榮耀的成果，應該再活三十三年半或者更長時間，在地上享受人類對他的敬拜仰望，享受他該有的地位、該有的待遇，但是神没有這樣作。神作這一步工作，悄悄地、静静地來，没有任何的儀式，也不像人類一樣，有點能耐就想刷存在感，就想昭告天下，「我來了，我是神自己！」神没有為自己説一句這樣的話，只是静静地出生在一個馬棚裏，除了三個博士來敬拜神以外，主耶穌基督此後的生活那是充滿了艱辛、苦難，一直到釘十字架這些苦難、艱辛才結束。按理説，神得着了榮耀，神赦免了人的罪，對人類來説神立了大功，因為神幫助人從罪中、從苦海中擺脱出來了，神是人類的救贖主，神理應享受人類的敬拜、人類的敬仰與俯伏，但是神却悄悄地、静静地不聲不響地走了。這兩千年期間，神的工作一直在擴展，擴展的過程當中也充滿了艱辛，充滿了殺戮，充滿

了整個人類的定罪、毀謗，但是無論這個人類對神有怎樣的態度，神都在發表真理，從來没有放弃拯救人類的工作。而且在這兩千年期間，神從來没有用一句明確的話語表白自己，説主耶穌是他所道成的肉身，人類應該敬拜、應該接受他。神只是用最簡單的方式，差派他的僕人去到各國各方傳天國的福音，讓更多的人悔改，來到神的面前接受神的拯救，從而能够罪得赦免。神從來没有用一句多餘的話説他就是要來的彌賽亞，他是用事實證明了他所作的一切就是神自己作的，用事實證明了主耶穌的救恩就是神自己的救恩，主耶穌救贖了全人類，他就是神自己。而這次道成肉身，神又以同樣的方式、同樣的形式來到人中間。神來在肉身對于人類來説是天大的福氣，也是千載難逢的機會，更是人類的幸運。但是對于神自己來説意味着什麽？那是最痛苦的一件事。這事你們能明白嗎？神的實質就是神，有神身份的神自己天生没有狂妄，而是信實、聖潔、公義，他來到人中間要面對人類的各種敗壞性情，這就意味着所有他要拯救的人都是他噁心、恨惡的對象。神没有狂妄的性情，没有邪惡，没有詭詐，他喜愛正面事物，他公義、聖潔，但是他要面對的恰恰是與他的實質相敵對的、相反的一幫人類。那神所付出的最多的是什麽？是神的愛、神的忍耐、神的憐憫寬容。神的愛，神的憐憫，神的寬容，就是神的卑微隱藏。在敗壞人類眼中，「神作那麽大的工作，得這麽大的榮耀，主宰這麽多的事物，神怎麽不聲張也不表白呢？」對于人來説這是手到擒來的事，做一件好事就誇大成十件，做一點好事就誇大成兩點、三點，無限誇大，誇得越具體越好。但神的實質裏没有這些東西，神無論作什麽，没有人所謂的交易，神不想索取什麽，没有人所謂的要索取報酬。神不像敗壞人類一樣有地位之心，説「我是神，我想怎麽作就怎麽作，我作什麽你們都得記得我的好，都得把我作的事記在心裏永遠紀念我」，神恰恰没有這樣的實質，他没有野心，没有敗壞人類的狂妄性情，他不表白。有些人説：「你不表白人怎麽能知道你是神呢？怎麽能看到你有神的地位呢？」不用，這就是神的實質所能達到的。神具備神的實質，他無論怎麽卑微隱藏，無論作事怎麽隱秘，無論怎麽施憐憫、寬容于

人類，他的說話、他的作工以及他的作為等等在人身上達到的最終果效必然是受造的人類接受造物主的主宰，俯伏敬拜造物主，甘心願意順服造物主的主宰安排，這是神的實質決定的。而敵基督恰恰做不到的就是這一點，他有野心、有欲望，有狂妄、凶惡、邪惡的性情，他沒有真理還想占有人、控制人，他沒有真理還想讓人順服他、敬拜他，就從敵基督的實質上來看，這是不是邪惡？敵基督與神爭奪選民，神會不會跟他爭？神有沒有爭的實質？神得着了受造人類的敬拜、順服是爭來的嗎？（不是。）那是怎麼得來的？受造之物是神造的，人類需要什麼、應該具備什麼、應該怎樣活着只有造物的主知道。好比說，你造了一個機器，這個機器哪兒有什麼缺陷、毛病，該怎麼修，只有發明機器的人知道，仿造的那個人他就不知道。那同樣的，人類是神造的，只有神知道人需要什麼，只有神能够拯救人類，只有神能把敗壞的人類變成真正的人類。神作這一切不是靠着他的權柄，不是靠着表白、辯解、壓制、迷惑、控制，神沒有這些手段也沒有這些方式，只有撒但、敵基督會這樣做。

交通了這麼多，你們怎麼認識神的卑微隱藏？什麼是神的卑微隱藏？隱藏是故意隱瞞身份、故意隱瞞實質真相嗎？（不是。）卑微是人為偽裝出來的嗎？是不是克制？是不是假冒？（不是。）有些人說：「你是道成肉身，你這麼尊貴的身份怎麼能穿這麼普通的衣服呢？」我說我就是普通的人，過着普通人的生活，這一切都普通，為什麼就不能穿普通人的衣服呢？有些人說：「你是基督，是道成肉身的神，你的身份尊貴，你可別小看自己啊。」我說，什麼是小看啊？我没高看自己，也没小看自己，我就是我，我作我該作的、說我該說的，這有什麼錯？高看低看都不對，高看是狂妄，低看是偽裝、詭詐。有些人說：「神道成肉身應該有名人的風範，言談舉止應該高雅。你看社會上那些女强人的髮型、裝束、打扮，那才是有身份的人，那才讓人高看呢！」我說，身份是什麼東西？人高看又能怎樣？我不稀罕，你高看我我還噁心肉麻呢，你可千萬別高看我。還有些人說：「你看社會上那些女企業家穿戴高貴典雅，一看就是强人、精英，你怎麼就不跟人家學學呢？」

我不喜歡那套我為什麼要學她啊？我多大年齡就穿多大年齡的衣服，我為什麼要裝？為什麼要學其他人啊？我就是我，我裝給誰看啊？那不是欺騙嗎？你們說，道成肉身有怎樣的形像、外表，有怎樣的言談舉止才符合他的身份？你們有標準嗎？你們有標準，要不你們也不會用那樣的眼光看待基督。我有我的標準，那我的標準出不出真理原則的範圍？（不出。）為什麼有些人看見我無論穿什麼他都有觀念，無論吃什麼他也有觀念，天天給我總結、定規，這噁不噁心啊？他為什麼這樣看我？在他看基督作什麼都不對，作什麼都是反面的，作什麼都有猫膩，這人得多邪門啊！從神的靈、神自己的實質到神道成肉身的人性這一系列神的不同身份、不同角度上來看，神的實質裏面沒有狂妄，沒有撒但的野心欲望，更沒有人類所謂的地位之心，他所擁有的除了神自己的實質以外，從神的靈到神所道成的肉身，最突出的一個特徵就是卑微隱藏。這個卑微不是裝出來的，這個隱藏不是故意躲避，這就是神的實質，這就是神自己。神無論是在靈界還是道成肉身成為人，他的實質是不變的。人如果從這一點上看不到道成肉身的基督有神的實質，這是什麼人？這是不通靈的人，是不信派。如果從神的卑微隱藏這一實質上來看，人認為「神好像沒有那麼大權柄，說神是全能的不太可靠，如果說神是萬能的還有點譜。既然他沒有那麼大權柄，那他怎麼能主宰人類呢？既然他處處顯不出神的地位、神的身份，那他能打敗撒但嗎？說神有智慧，智慧就能決定一切？智慧跟全能哪個大啊？智慧能不能左右全能啊？能不能影響全能啊？」人思來想去怎麼也看不透、看不明白。有些人在心裏存着一些疑惑，之後慢慢地消化，在經歷中不斷地尋求、認識，不知不覺中也能有一點感性的認識。而唯獨敵基督對神的這一切實質、表現，對神的作為產生了疑惑之後，他不但認識不到這是神的卑微隱藏，這是神的可愛之處，反倒對神產生了更多的疑惑與更加嚴重的定罪。他懷疑神主宰一切，懷疑神能戰勝撒但，懷疑神能拯救人類，懷疑神六千年的經營計劃能够大功告成，更懷疑神將以得榮之勢向萬人顯現這一事實。懷疑之後他該做什麼了？他就該否定了。所以敵基督說：「基督的卑微隱藏根本就不算什麼，這

不值得贊美、稱頌，這不是神的實質。這麼卑微隱藏不是神所具備的，基督的卑微隱藏是無能的表現。在世界上，人只要有點地位就封王、封侯、封帝，基督建立了基督的國度，有這麼多人跟隨，同時福音工作擴展得如日中天，那基督的權力不就越來越大了嗎？但從他的表現上來看，他也没打算作這個事，也没打算擁有這樣的權力，好像他没有那個能力擁有這個權力、擁有基督的國度。那我跟着他能得着福氣嗎？能成為下一個時代的主人嗎？能統治萬國萬民嗎？他能毀滅這個舊世界、這個敗壞的人類嗎？一看基督這個普通人的模樣，怎麼能成就大事呢?」在敵基督心裏總産生這樣的質疑。對于基督的卑微隱藏，這是所有的敗壞人類，尤其是敵基督所不能認可、不能認同也看不到的，他把神的卑微隱藏當成他懷疑神身份實質的證據，當成他否認神的權柄的證據、把柄，從而否認神的身份實質，否認基督的實質。否認了基督的實質之後，敵基督在他所管轄的範圍就對神選民該下手了，毫不手軟，也不留情，絲毫没有懼怕，同時他對自己的能力、本事，對自己的野心也没有絲毫的否定與質疑。敵基督在他的勢力範圍、在他能下手的範圍裏伸出魔爪，控制他能控制的人，迷惑他能迷惑的人，把基督、把神拋到了九霄雲外，徹底地與神、與基督、與神家决裂。

敵基督怎樣對待基督的卑微隱藏這一條主要交通的是什麼？人該認識的神的卑微隱藏在敵基督那兒成了他在神家為所欲為、搞獨立王國的一個最有利的條件。神隱藏在肉身，末世這一步工作與恩典時代那一步工作在形式上有所不同，雖然這一步没有顯神迹奇事，但是神這步工作所説的話比上一步多得太多了，不可勝數。無論神怎麼作，只要神道成肉身，對于神來説都是帶着天大的屈辱來作工作。只有這樣一位具備神性實質的神自己才能真正地卑微隱藏成為一個普通的人作自己的工作，因為神具備卑微隱藏的實質，而撒但絶對不會。撒但來到人世間做一項工作得穿戴什麼樣的肉身？首先是高大的、是凶惡的、是詭詐邪惡的，然後得精通各種玩弄人擺弄人的法術、手段，同時還要有各種騙術，够狠、够毒，在人中間一個勁兒地顯露，各處拋頭露面，生怕有人不知道，一味地提高自己的知名度為自己做宣傳，

最後人把他稱為王、稱為帝他就滿足了。神所作的與撒但做的恰恰相反，神是一味地忍耐、一味地隱藏，在忍耐、隱藏的同時用造物主的憐憫慈愛將他的話語、將他的生命作在人裏面，達到讓人明白真理能够蒙拯救，成為真正的受造之物，有正常人性，有正常人類的生活。雖然神所作的這一切對于人類來説是無價的，但是對于神來説，神認為這是他自己的職責。所以他親自道成肉身，猶如母親猶如父親一樣不厭其煩地供應人、幫助人、扶持人、開啓光照人，當然也刑罰審判人、責打管教人，看着人一天天地變化，看着人一天天正常地過教會生活，生命一天天長大。所以，神所作的這一切都是正面事物的實際。在人類中間，人類贊美神所付的代價，贊美神的大能，贊美神的榮耀，但在神的話裏，神什麽時候告訴人「我為人類作了什麽，我為人類付出了多少，人得贊美我、得稱頌我」？神對人類有没有這樣的要求？没有。這就是神自己。神也從來没有用條件來與人交換，説「我把基督放在你們中間，你們得好好地對他，得聽他的話，順服他、跟隨他，別攪擾打岔，他讓你們做什麽你們就做什麽，他讓你們怎樣做你們就怎樣做，到時候大功告成了你們都有功」，神説過這樣的話嗎？神有没有這個意思啊？没有。反倒是敵基督總想用各種方式引誘人、轄制人、控制人，掌控人的一切，讓人離開神來到他的面前，做一點小事都要各處宣揚、通報。神的卑微隱藏對于敵基督來説，他不但不能認識、接受、贊美、稱頌，反而加以鄙視、褻瀆。這就是敵基督的性情實質決定的。

今天交通了敵基督否認基督實質的三方面表現，這三方面表現咱們就交通到這兒吧，你們有没有什麽問題？（没有了。）好了，再見！

二〇二〇年十一月二十一日

附篇四

總結敵基督的人性品質與性情實質（一）

敵基督各種表現的第十五條上次聚會交通完了。交通完這十五條之後，你們對敵基督的各種表現、實質有沒有總結？有沒有一個基本的概念、認識？對于具有敵基督實質的這一類人，你們會不會分辨？（對比較明顯的會分辨，但對比較狡猾陰險的還是分辨不了。）那咱們今天再對敵基督的各種表現從兩方面來做個總結，第一方面是敵基督的人性品質，第二方面是敵基督的性情實質。從這兩方面來分辨敵基督是不是容易一些？（是。）如果交通得少了没舉太多例子，你們還不會分辨；如果交通多了，你們好像聽明白了，但看見敵基督作惡你們還不會對號。那從這兩方面來總結敵基督的本性實質，來分辨敵基督，這樣綫條就能清晰一些。

1. 敵基督的人性品質

第一方面，敵基督的人性品質，具體説就是敵基督這一類人他的人性到底是怎樣的。人性包括什麽？良心理智、人格尊嚴，還有人性善惡，包括這些。分辨敵基督的人性品質涉及到這類人人性的方方面面。那咱們就先説説正常人性通常具備哪些表現，或者説哪些品質是正常人性該具備的。你們説，這裏面都有哪些具體内容？（誠實、善良。）還有什麽？（有廉耻。）知廉耻、正直，這都很重要。（還有對人有愛心、有包容、有體貼、有擔諒。）這也是。那咱們總結一下。首先，正常人性裏具備誠實的品質，這是不是正面的？（是。）另外，還有善良、真誠，真誠跟誠實在程度上有區别。你們説，一個人有同情心這算不算是人性品質裏該有的？（算。）那同情心可不可以歸結到善良裏面？（可以。）一個人心地善良，他肯定有同情心。再就是單純、知廉耻。知廉耻裏面就包括有尊嚴、有自知之明、有理智。接着是正直。正直有哪些表現？有正義感，疾惡如仇，恨惡邪惡，喜愛正面事物。如果只有正直還不行，没有包容忍耐，説話直來直去，不會看情形、分背景也不行，這是人性品質裏面少東西。再就是有包容、能忍

耐，這是善良裏面具體的表現，當然也可以作為一項。正常人性該具備的品質就有這些：誠實，善良，真誠，單純，知廉耻，正直，有包容、能忍耐，一共是七樣。正常人性裏具備的這些品質，可以用來衡量一個人是否有正常人性。但今天交通的主題不是正常人性所具備的這些品質到底有哪些具體表現、哪些人具備這些品質，而是要交通「敵基督的人性品質到底是怎樣的」這個話題。對照剛才講的正常人性品質的方方面面，敵基督是否具備其中一條或者具備哪幾條？（一條都不具備。）既然對敵基督這類人有這樣的印象，那咱們就總結總結敵基督的人性品質裏都有哪些東西能讓人把他定性為敵基督，能説明這類人人性不好，没有正常人性，是敵基督的人性。剛才總結的那幾條正常人性的表現，如果只具備其中的一兩條算是有點正常人性，如果都具備那就是最有正常人性的人了。但是這些人性品質在敵基督身上一條都不具備，那敵基督的人性裏到底具備哪些東西？先交通這方面。

（1）撒謊成性

正常人性品質所具備的第一條是誠實，敵基督的人性品質裏有没有誠實這一項？很顯然敵基督不具備誠實的人性，他的人性肯定是與誠實相反的。那在敵基督這一類人的人性裏面，他具備的與誠實相反的非正常人性是什麽？（經常説謊欺騙人。）經常撒謊能不能説是撒謊成性啊？這麽概括是不是就具體一些了？如果説這個人總撒謊或者説這個人不太老實，程度上不够，如果用滿嘴謊話這類語言形容他的人性品質又不够正規，所以用撒謊成性來形容、表達敵基督這類人人性不誠實比較合適。撒謊成性這是第一條，是敵基督這類人人性裏面常常表現、流露出來的東西，這應該是人能接觸到的最常見也是容易看到、容易分辨的一條表現。那撒謊成性具體有哪些表現是不是值得交通啊？（是。）

敵基督這類人人性不誠實，就是一點兒也不老實，説話做事都摻水分，都帶着存心目的，都隱藏着不可啓齒、不可告人的陰謀與詭計。所以敵基督説話做事所摻雜的水分、虚假太多了，他們不管説多少話，你不知哪句話真哪句話假、哪句話對哪句話錯。因為他不誠實，心裏

特別複雜，鬼道道特別多，詭計特別多。就是他說什麼話都不是直來直去，不是有一說一、有二說二，是就說是、不是就說不是，而是什麼事都要兜圈子，都要在心裏反覆琢磨，想好後果如何，想好各方面的利弊，然後再用語言加工，說出來的話聽着總是那麼彆扭。誠實人總聽不懂他在說什麼，總容易上當受騙，誰和他說話、交流都是那麼累，都是那麼費心。他說話從來不是一是一、二是二，心裏怎麼想就怎麼說，事情是怎樣的就怎樣表達，他說出來的話人總是測不透，他做事的目的、存心特別複雜，說完話之後如果露餡兒了，被人看穿了、識破了，他就趕緊編另外的謊話來圓。這類人常常說謊，說謊之後還要圓謊，為隱藏自己的存心而欺騙別人，也為自己說的謊話編造各種理由藉口，讓人很難發現他哪句話是真、哪句話是假，也不知道他什麼時候說真話，更不知道他什麼時候說假話，他說假話的時候臉不紅心不跳，就像說真話一樣，這是不是撒謊成性啊？比如，敵基督有時外表對人很好，體諒人，說話很暖心，讓人聽起來很温馨很感動，但就這樣的話人也測不透他是不是真心的，非等過兩天發生什麼事才能顯明。敵基督說話都是有存心目的的，他這樣說話到底是為了什麼，誰也弄不清楚。這類人撒謊成性，無論撒什麼謊都不計後果，只要說的謊對自己有利、能蒙蔽別人，只要能達到自己的目的，他就不在乎出現什麼後果。一旦事發暴露，他會繼續隱瞞、繼續撒謊、繼續欺騙。這類人為人處世的原則、方式就是用謊話來騙人，見人說人話，見鬼說鬼話，逢場作戲、八面見光，滿嘴都是謊話，不值得信賴。人與他接觸一段時間，不是受迷惑就是受攪擾，得不到任何的供應、幫助與造就。他們嘴裏說出的話無論是好聽的還是難聽的，是合乎道理的還是謬妄的，是合乎人性的還是不合乎人性的，是粗魯的、野蠻的還是文明的，基本上都是虛假的話，都是摻水分的話，都是謊話。

撒謊成性，這是敵基督這類人的一個主要特徵。通過他的語言，通過他的說話方式、表達方式和他說話的意思、所帶的存心來看，這類人没有正常人性，不具備誠實人的人性標準。敵基督這類人撒謊成性，比一般人的說謊、欺騙嚴重多了，這不是一般的敗壞性情，而是

已經完全失去良心理智，絲毫没有人性，實質就是魔鬼，魔鬼就是這樣常常説謊欺騙，没有一句真話。一般人説謊話得編得琢磨，敵基督這類人説謊話不用編、不用琢磨，張口就來，你還没來得及反應他就把你騙了。他撒的謊、他騙人的事反應慢的人也可能兩三天才能反應過來，才知道當時他説那話是什麼意思，不明白真理的人就没法分辨了。敵基督這類人撒謊成性，這種人性品質怎麼樣？很顯然不是正常人性該具備的，這是不是帶點鬼性啊？確切地説，這就是鬼性。他撒謊成性，説謊話欺騙人，這種做法是學校教育出來的還是後天家庭環境影響的？都不是，這是天性，與生俱來的。就像父母對待孩子，没有人從小教孩子説謊欺騙的，也没有人强迫他説謊搞欺騙，但有些小孩長大了就能滿口謊話，不管怎樣説謊都臉不紅心不跳，而且從來不為自己説過的謊話感到懊悔、痛苦、良心不安，反而還覺得自己很聰明、智商高，為自己能用謊話、手段去玩弄欺騙别人而感到慶幸、自豪，内心竊喜，這就是天性。敵基督天生就是這類東西，就是這樣撒謊成性的本性實質。敵基督雖然常常參加聚會，也聽講道交通，但從來不會反省自己、認識自己，他不管説過多少謊話欺騙别人，心裏没有絲毫的良心責備，更不會主動去尋求真理解決，這就證明敵基督的實質就是不信派。不管他會講多少道理教訓别人，却從來不跟自己對號，從來不解剖自己，不管他撒多少謊、騙多少人也不敞開亮相，反而實行偽裝、包裹，從來不敢當衆承認自己是詭詐人。除此之外，他該怎麼撒謊還怎麼撒謊，該怎麼騙人還怎麼騙人。這是不是本性？這就是本性，没法改變。這類本性就不是正常人性的表現了，準確地説就是鬼性，就是撒但的性情，這類人就是魔鬼，就是魔鬼的化身。

敵基督人性品質的第一個表現是撒謊成性，咱們把它定性為鬼性。這個鬼性的表現是：無論何時何地，無論在什麼場合下，無論與誰交往，這類人説的話跟魔鬼、跟蛇説的話是一樣的，不值得相信。對這類人要多加小心多加分辨，不要輕易相信魔鬼的話。這類人撒謊成性的具體表現就是謊話張口就來，説的話經不住推敲、分析，經不住分辨。他隨時都能説謊，在他那兒看什麼事都不能説真話，都得説謊話。

就連你問他多大年齡了，他都琢磨，「問我多大年齡是什麼意思呢？要是我說年齡大，他會不會看不起我、不培養我呀？要是我說年輕，他會不會輕看我，說我沒閱歷呀？那怎麼說呢？」就這麼簡單的一個事他都能說謊，都不告訴你真話，還反過來問你，「你看呢？」你說：「五十歲？」「差不多。」「四十五？」「快了。」他有沒有給你準確的答案？通過他的回答，你知道他多大了嗎？（不知道。）這就是撒謊成性。

敵基督這類人撒謊成性還有一個表現，就連作見證都能撒謊。作假見證這是遭咒詛、觸犯神性情的事，在作見證的事上他都敢弄虛作假、撒謊欺騙，真是不要命，本性不改啊！他看別人作見證有經歷有認識，他沒有，就照葫蘆畫瓢地編，別人怎麼說他就怎麼說，別人怎麼經歷他也這麼編點，他不是那麼認識的他也說是那麼認識的，他沒有這樣的經歷認識與開啓，他非得說有，神沒管教他，他非得說神管教他了。在這事上還能撒謊、造假，無論後果多嚴重他不關心、不搭理，這是不是撒謊成性啊？還有，這類人不管是誰他都騙。有的人說：「敵基督這類人怎麼說也是人啊，跟他最知近的人、幫助過他的人、與他共渡過患難的人他應該不騙吧？跟他有親情關係的人他是不是不騙哪？」一說撒謊成性，那就是不管是誰他都能騙，連他的父母、兒女也能騙，當然弟兄姊妹他也能騙。不管大事小情他都能騙，甚至該說實話的，不會造成什麼後果、影響的，不需要用智慧的這類事他都能欺騙。在外人來看不值得撒謊的一點小事，直來直去地說完很簡單，不用費心，他也要騙，也能用謊話來解決。這是不是撒謊成性啊？撒謊成性可以說是撒但魔鬼主要的表現之一。從這一點上來看，能不能說敵基督這類人的人性不但不誠實，反而撒謊成性，不值得信賴？（能。）如果這類人做了一件錯事，經過對付修理、經過弟兄姊妹的指責之後流泪了，表面上說虧欠神，以後要悔改，你敢不敢相信？（不敢。）為什麼不敢呢？最有力的一個證據就是，這類東西撒謊成性啊！即使他表面上悔改了，痛哭流涕、捶胸搗背了，也發誓了，你也別相信，因為他流的是鱷魚的眼泪，是欺騙人的眼泪。他說出來的懊悔的話、難過的話不是發自內心的，那是權宜之計，是為了騙取人的信任。他當

着人的面痛哭流涕，認錯了，也發誓了，也表態了，但私下裏與他交往不錯的、他比較信得過的人反映他的情況可不是這麼回事。在公開場合他認錯了，也發誓要痛改前非，表面看說的話是真的，但是他背後所說的證實了他當時說的話不是真的而是假的，是為了蒙蔽更多人的眼睛。他背後會說什麼？會不會承認他當時說的是假的呢？他不會，他會散布消極，還會講理、辯解。這一辯解講理證實了他說的認錯的話、悔改的話、發誓的話都是假的，是騙人的。這一類人值不值得信賴？是不是撒謊成性？認罪都能作假，痛哭流泪、痛改前非也能作假，甚至起的誓都是謊話，這是不是鬼性啊？哪怕他說「我就認識這麼多，其餘的還認識不到，求神開啓，也願弟兄姊妹能幫助我，讓我逐步地認識」，這也是誠實的態度，也是誠實的話，但是敵基督絶對說不出這類實話，他認為「說大實話多讓人看不起，多没面子多掉價啊，那不就威信掃地了嗎？我是誰呀，我能認輸嗎？即使認識不到我也要假裝認識得很好，把人騙了，穩固住自己在人心中的地位再說」。這是不是敵基督的表現？從敵基督說話的方式、源頭還有他說出的話來看，這類人絶對不會做誠實人，他做不到。因為撒謊成性是他的人性品質，他什麼事都想搞欺騙、都想隱瞞，什麼事都不想讓人知道，都不想讓人看到真相、實情，他的内心深處太陰暗了。敵基督這類人的這方面人性品質就可以確確實實地定性為没有人性，是鬼性。謊話張嘴就來，不加思索，甚至就連説夢話都没有真話，都是騙人的，都是謊言，這就是撒謊成性了。

敵基督的人性品質裏没有誠實的一面，他即使不說話心裏也在琢磨怎麼騙人、怎麼蒙蔽人、怎麼迷惑人、迷惑哪些人，要迷惑的時候應該怎樣説、用怎樣的方式開口、用哪些例子讓人相信。不管他怎麼説怎麼想，他内心裏都没有誠實的態度，没有誠實的想法與心思。他時時刻刻、分分秒秒都活在一種想騙人、想玩弄人的情形裏，時時刻刻、分分鐘鐘都在想怎麼騙、怎麼迷惑、怎麼蒙蔽别人，他的思想裏、内心深處想的全是這些。這是不是本性啊？這類人聽道、讀神的話能不能明白真理？明白了之後能不能實行出來？（不能。）從他的内心深

處、從他的人性品質上來看，這類人絶對不是蒙拯救的對象，因為他的心思裏、内心世界裏所喜愛、所思想的所有東西都是帶着鬼性的，都是與真理、與正面事物背道而馳的，没有一點兒可取的成分。那敵基督這類人的人性裏撒謊成性這一項是不是定型了？（是。）撒謊成性的人一點兒真理都不實行，那這個後果是什麽？一點兒真理都不實行的人有哪些具體表現？能不能任意妄為？能不能獨斷專行？能不能搞獨立王國？能不能揮霍祭物？能不能迷惑人？能不能籠絡人心啊？都能。這就是典型的敵基督，撒謊成性。事實暴露了，不管有多少雙眼睛看着他、有多少人一起對證揭露他，他都不承認，最後就用一招應對你，説他忘了，就裝瘋賣傻。到這個程度，在這種情況下他都不能説一句實話，都不能點頭承認「是我做的，我錯了，下次改，絶對不會再犯」。這就是敵基督，死不認罪，到任何時候都不會説一句實話。就這樣的人性能不能蒙拯救？能不能得着真理？絶對不能。他就是明白了也得不着，因為他是拒絶、反抗、對抗真理的。最基本的説誠實話，做錯了能够承認，這點最簡單的真理他都實行不出來，都做不到，那要讓他放下地位、放下前途命運、放下自己的存心，他能放下、能背叛嗎？那就更不能了，就是一句話的事他都做不到，比這難的他就更做不到了。

你們身邊有没有撒謊成性的人？有人説：「我還没見過撒謊成性的人，但我覺得我自己可能就是。」那我告訴你實話，你很危險。撒謊成性的人還有一點兒人性嗎？他與魔鬼有什麽區别？你們是不是撒謊成性的人？不管什麽環境、什麽背景，不管臨到什麽事，謊話都説得那麽自如，臉不紅心不跳，都能用謊話來對待、用謊話來解決，在為人處世、生活的方方面面，只要有可以説話的地方，所説出來的全是謊話，没有一句是真話，都帶着存心目的、帶着撒但的詭計，這都不是誠實人。不管什麽情況下都能撒謊，就是刀架到脖子上了還能撒謊，這是不是不可救藥啊？從敵基督這一類人撒謊成性的各種表現上來看，他的謊話太多了，他説話的目的就是為了騙人，為了迷惑人、蒙蔽人，他所有的語言都帶着撒但的詭計、撒但的存心，没有一丁點兒

正常人性的誠實的表現。可以說，敵基督這類人絲毫不具備正常人性的誠實這一品質。不具備誠實還能撒謊成性的人，我們把他定性為鬼性，是魔鬼。這一類人不容易蒙拯救，因為他不接受真理，也很難接受真理。

（2）陰險毒辣

敵基督除了撒謊成性，還有什麼表現？剛才交通了正常人性裏必須具備善良、真誠，很顯然敵基督絲毫不具備這些。正常人性裏具備的東西，敵基督這類人肯定是不具備的，他具備的都是與正常人性相反的東西，都是反面的東西。那與善良、真誠相反的東西是什麼？（陰險毒辣。）對了，說得很準確，就是陰險毒辣。敵基督不具備善良、真誠這樣的人性品質，他所具備的都是與善良、真誠相反的陰險毒辣的東西。陰險毒辣這一條與剛才講的撒謊成性有沒有關係？（有。）有一定的關係。敵基督的陰險毒辣表現在什麼地方？（能編造謊言嫁禍于人。）編造謊言嫁禍于人，這裏既有撒謊成性也有陰險毒辣，這兩條是緊密相聯的。比如，他做了一件壞事，他不想承擔責任，就製造假象、說謊話，讓人誤認為是別人做的，不是他做的，他就把責任推到別人頭上讓別人來承擔，這不單是邪惡卑鄙，更是陰險毒辣。敵基督陰險毒辣還有哪些表現？（他能整人治人，能打擊報復人。）能整人治人，這是毒辣。對他的地位、聲譽、名望能產生威脅的人，對他不利的人，他會想方設法地打擊、報復，有時還會借刀殺人，這就是陰險毒辣。總之，從「陰險毒辣」這個詞上來看，敵基督這類人特別惡毒。他對待人、與人相處不是憑良心，不是與人站平等地位和睦相處，而是處處都想利用人，處處都想控制人、擺布人為他所用。他與人處事的方式不是正常的、直來直去的，而是用一些方式、手段讓人在不知不覺中就被他迷惑、被他利用、被他當槍使，人還不知情。他對待任何人，無論從外表上看是好還是不好，都沒有絲毫的真心，他看誰有利用價值就靠近，看誰沒有利用價值就遠離不搭理，甚至對于比較老實、比較弱勢的人，他都想辦法用各種方式手段迷惑、牢籠，讓人都為他所用。但是當人有軟弱、有難處或者需要幫助的時候，他根本就

視而不見，也不搭理，他從來不會對這些人施以愛心、幫助，而且越是這樣的人他越是欺負、迷惑，甚至想辦法利用，如果利用不上就踹開，對人沒有一點兒愛心，也沒有絲毫的同情心，這還有一點兒善良嗎？這是不是惡毒的表現？敵基督與人相處的方式、哲學就是用詭計、用手段來利用人、欺騙人，讓人看不漏，然後還能心甘情願地為他賣命、為他效犬馬之勞。對于那些對他有分辨，不再能利用的人，他就能欺負、能整治，甚至還能隨便給人安個罪名讓弟兄姊妹弃絶，將其開除、清除。總之，敵基督這類人陰險毒辣，絲毫没有善良、没有真誠。他從來不會用真心去幫助人，當人遇到難處的時候，他從來没有同情心，更没有愛心。他與人相處都是圖謀自己的利益、自己的好處，無論誰與他接觸，或者有難處求他幫助，他都要算計人家，總在心裏琢磨：「我要是幫助他了，他以後對我能有什麼用？能不能幫助我？能不能為我所用？我能從他身上得着什麼？」他總琢磨這些事，這是不是自私卑鄙？（是。）敵基督在教會選舉的時候都會用哪些手段？（他會貶低別人抬高自己，把比他强的人給踩下去。）貶低別人抬高自己，這也是陰險毒辣。敵基督還會用小恩小惠拉攏人，還會炫耀自己的功勞，好讓人能高看他，能選他。還有什麼？（不能公平客觀地評價候選人，會添加自己的意思，帶有自己的成見。）這就是製造謊言誣衊別人。敵基督陰險毒辣的具體表現之前交通過不少。陰險就是詭計多端，為人處世、做任何事情的原則就是憑手段，没有真誠，都是假的、騙人的。毒辣主要是做事的手段够狠够毒，不留情面，没有人情味，能對人造成傷害，以不惜傷害任何人為代價來達到自己的目的，這就叫毒辣，正好與人的善良相對。如果人的人性裏有善良，碰到一般的事能得饒人處且饒人，能包容人，人有什麼問題、毛病他不計較，不抓小辮子，能過得去就過去了，同時還有同情心，看到誰有難處了能幫就幫，以幫助人為快樂，以造就人為自己的責任，這叫善良。敵基督具不具備這個品質？（不具備。）他認為，「你有難處了，我幫助你得付代價啊，我讓你得了好處，我能得什麼？我同情你，誰同情我呀？我幫助你了，你能念我的好嗎？讓我犧牲自己幫助你，哪有那好事啊？你跟我是什

麼關係？你能給我帶來什麼利益啊？你以前幫助過我嗎？你是誰啊？你值得幫助嗎？你要是國王的女兒或者富豪的兒子那還行，我幫助你能跟你沾點光、見點利，可你什麼都不是，我憑什麼幫助你啊？我幫助你有什麼好處？」看到誰有難處、誰軟弱、誰需要幫助的時候，他心裏都這麼想。這是不是善良？這類人看到誰軟弱了，不但能嘲笑、譏諷，內心還要算計，甚至還有的人想藉着這個機會來表現自己、來收買人心，這都不是善良。敵基督往往就利用這些機會來表現自己，不出手則罷，一出手就要見利，就有目的，就帶着存心，幫助一個人就要得着一個幫手，幫助、同情兩個人那就要得着一對幫手，就要得着左膀右臂，不然的話他絶不出手，絶不會對這些需要幫助的人施以愛心。

敵基督陰險毒辣的主要表現就是做什麼事目的性特別强，先考慮自己的利益，同時手段卑鄙拙劣、齷齪猥瑣，見不得人。他做事的方式，對待人的方式、原則裏一點兒真誠都没有，他對待人就是利用、玩弄，没有利用價值就踹開。你如果對他有利用價值，他就假意關心你，「最近生活怎麼樣？有没有難處啊？有難處我幫你解决，有什麼事説一聲，還有我呢，誰讓咱們關係這麼好呢！」真是「體貼入微」！但如果有一天看你没有利用價值了，他就弃絶你，把你踹到一邊不搭理，好像從來不認識一樣。當你真有事找他幫忙的時候，他的態度突然就變了，不像當初答應時説得那麼好聽了。這是因為什麼？因為你没有利用價值了，他就不搭理你了。這還不算完，他如果發現你的錯誤、抓住你的把柄還要冷嘲熱諷，甚至還要給你定罪。這手段怎麼樣？是不是善良、真誠的表現？敵基督對待人表現出這樣的陰險毒辣，這有没有絲毫人性？對人有没有絲毫的真誠？絶對没有。他做任何事都是為了自己的利益，為了自己的臉面、名聲，為了在人中間的地位、名望。凡是與他接觸的人，能利用的他都利用，不能利用的人他就看不上眼、就不搭理，就是你主動靠近他他也不搭理你，甚至看都不看你一眼。如果有一天他需要你了，對你的態度突然就不一樣了，特别的殷勤，特别的平易近人，把你弄得莫明其妙。他對你的態度怎麼變了

呢?（有利用價值了。）對了，看見你有利用價值了他的態度就不一樣了。你們身邊有没有這類人？這類人與人交往，外表上看不出他做什麽明顯的壞事，從每天的表情上、言行舉止上也看不出有什麽明顯問題，但你仔細觀察他與人怎麽交往，尤其是他與最知近的人、最親密的人是怎麽交往的，看他是怎麽利用人的，過後對人又怎麽樣，你就能觀察出敵基督與人交往的存心、態度與手段，他們都是唯利是圖，憑撒但哲學活着，一點兒正常人性都没有。

敵基督這類人的人性裏具備陰險毒辣這樣的品質，那他與那些誠實、善良、對人對事真誠的人能不能合得來？他願不願意靠近這類人？（不願意。）在他眼裏怎麽看待這些人？他説，「這些人都是大傻瓜，説話直來直去，你在心裏琢磨好了再説，怎麽就實話實説呢？怎麽總説大白話呢?」他看這些人傻得可憐，他看不起這些人。這些人看誰善良，對待人真誠，別人有困難需要幫忙就真心實意地去幫助，希望別人好，希望別人能從自己身上得到益處、得到幫助、得到造就，敵基督就認為那是傻、是愚蠢。他不認為人性裏這些正面的東西是好的、是美的，是人應該具備的，反而在心裏厭惡、反感、藐視這些正常人性該具備的品質。對于誠實的人他説傻，對于善良的人他也説傻，對于真誠的人他更説傻。誰信神比較誠實、盡本分比較誠實，誰心地善良，從來不坑人不害人，對人有愛心、有同情心，能捨下自己的利益、克服自己的難處去幫助人，看到那些軟弱的、該幫助的人心裏有負擔、有責任心，敵基督内心深處就更加藐視。對于信神比較真誠的人，有敬畏神之心的人，處處接受神鑒察的人，盡本分能够有真心、有忠心、有責任心的人，對待本分有真誠的態度的人，敵基督在内心深處藐視、恨惡，外表很明顯地躲避、遠離這些人。在敵基督眼裏，正常人性該具備的這些正面的東西都不是什麽正面的東西，不值得誇贊、不值得提倡，反而他認為自己的詭計、手段，自己内心對待人的方式還有自己的狠毒是可取的。無論在什麽時候，無論做什麽事，他都在心思裏琢磨、加工自己的手段、詭計，不管大事小事，他認為都值得、都應該這麽做，不然的話就會有損失，就會使自己的臉面受到虧損。敵基

督這類人的人性裏存在這些東西，那他能不能接受真理？能不能實行出真理？百分之百不能。不管你怎麼講誠實、善良這些正面的東西，要求人具備這些正面的東西，按照這些正面的人性去對待人、對待本分、對待方方面面的事，在敵基督內心深處都是拒絶、藐視、敵視這些東西。因為什麼？因為這些正面的東西敵基督絲毫不具備，他的實質裏具備的是屬于鬼性的陰險毒辣這樣的人性品質。具備這樣的人性品質與神所要求的做誠實人、善良、真誠有没有距離？不但有距離，而且還是恰恰相反的兩種事物，兩種不同性質的人性品質。敵基督的陰險毒辣所表現、流露出來的有没有合乎正常人性的？有没有合乎真理的？肯定没有，全是撒但的詭計、撒但的陰謀。撒但的陰謀詭計表現出來的性質那就是陰險毒辣的，是神所要求的正常人性裏不應該有的東西。根據所交通的陰險毒辣的種種表現，你們衡量一下身邊有没有具備這樣人性的人。敵基督這一類人具備這樣陰險毒辣的人性品質，那他肯定就能做事，他能做事人就能看到、聽到也能接觸得到，能接觸得到人就應該有感覺，對這一類人就應該有認識、有分辨。敵基督陰險毒辣的人性品質應該是挺常見、挺明顯的一方面表現，它不是隱藏的心思意念，也不是隱藏的一種存心，而是流露出來的人性及做事的一些方式方法、手段，這方面人應該能看出來。

（3）少廉寡耻、不知羞耻

正常人性裏有單純，那敵基督這類人是不是單純的人？很顯然不是。剛才交通的陰險毒辣、撒謊成性與單純是相對的。單純好理解，就不交通了，咱們交通知廉耻。知廉耻，這是正常人性裏該具備的，就是有理智。與知廉耻相對應的反面的詞是什麼？（不知羞耻。）不知羞耻的意思就是没臉没皮，用文詞概括就是少廉寡耻。那敵基督這類人做哪些事，有哪些具體的表現、做法是少廉寡耻、不知羞耻？敵基督公開與神争奪地位，這就是少廉寡耻、不知羞耻。公開與神争奪地位、争奪選民，只有敵基督這類人能做得出來。不管人願不願意，他就要控制人，不管自己有没有那個能耐，他就想争地位，争來之後好吃教，吃神選民的、喝神選民的，讓神選民養活他，他什麼也不用幹。

他對神選民沒有絲毫的生命供應，還要把人籠絡在他的權下讓人聽他的，為他效力、為他賣命，讓人心中有他的地位。你要是說別人好，要是贊美神的大恩、贊美神的恩典祝福、贊美神的全能，他心裏就不舒服、不痛快，他就總想讓你誇贊他，讓你心裏有他，對他崇拜、仰望，而且不能有絲毫的摻雜。你做什麼事都得為他，都得考慮他，不管說什麼話、辦什麼事，處處都得把他放在前面，都得考慮他的想法、他的感受。這是不是少廉寡耻、不知羞耻？敵基督是不是這麼做的？（是。）還有什麼表現？偷吃祭物，揮霍祭物，把神的祭物霸為己有，這也是少廉寡耻、不知羞耻，這個太明顯了！

說到偷吃祭物，有這樣一件事。某處教會轉來一些弟兄姊妹奉獻的東西，保管祭物的人看到有兩瓶東西没標是給上面的，也没有說明，不知是什麼，他就私自留下不給上面了。後來我問他們那兒有没有這個東西，他說有兩瓶。我問他怎麼有現成的，他說了來龍去脉，「因為這兩瓶東西拿來的時候没標是什麼，也没標是給上面的，就把它放我們這兒了。要是標了是什麼東西，我們有用就留着用了，能賣就賣了它。」你們說，這裏面有什麼問題？從各地轉過來一些貴重物品，有些東西有說明，多數東西没有說明、標注，正常情況下，你們用理性分析，這些東西應該給誰？（是給神的，是祭物。）有正常理性的人應該這麼想。但是有人却說「這東西没標是給上面的」，言外之意就是「不是給你的，跟你有什麼關係？没標給你我就有權處理，我就不給你，我想賣就賣了，想用我就用，我不想用也不想賣我就放在那兒，浪費它！」保管的人是這個觀點。這個觀點怎麼樣？有没有人不遠萬里帶這些貴重的東西給教會或者不指名地給一些人？（没有。）哪些人會有這麼大愛心，把一些貴重的東西給教會、給神家或者給弟兄姊妹？到目前為止，我還没看到有這麼大愛心的人，也没有這麼奉獻、施捨的人。就是平常的東西、便宜的東西你都得花錢買，那對于這些貴重的物品，有没有人隨隨便便免費給人呢？（没有。）轉來這些東西的人雖然没寫是給誰的，但人應該知道給誰，這是人性裏該具備的理性。那保管的人應該怎麼對待這個事？怎麼處理這個東西？最起碼問一下上

面，「要不要這些東西？不要的話我們該怎麼處理？」就這兩句話問題就能解決，就這兩句話就代表一個人的人性品質具備正常的理性。就這麼簡單的兩句話，就人最應該具備的理性，這個保管祭物的人都不具備。他怎麼就認為這些東西是給教會的呢？還加上一句話：沒寫是給上面的。這是不是問題？「沒寫給上面的」言外之意是什麼？他為什麼要加這一句話？（給他隨便揮霍神的祭物找個理由。）就是這麼回事。他能做出這樣的事，這樣的人人性裏具不具備知廉恥？很顯然不具備。不具備這一人性品質的人是什麼人性？這是不是少廉寡恥啊？他真的不知道這是祭物嗎？他知道這是祭物，但是因為人性裏少廉寡恥，他就能不知羞恥地說出這樣的話來，之後就能理所應當地隨便享受、霸占、揮霍祭物，把祭物歸他所有。只有敵基督這類人的人性有這樣的表現。

敵基督沒有良心理智，他們少廉寡恥、不知羞恥這方面還有什麼表現？做了錯事不知道懊悔，內心沒有愧疚，也不琢磨怎麼彌補、悔改，還覺得自己那樣做有理，臨到對付修理或者被撤換還覺得自己冤枉，一個勁兒為自己講理狡辯，這就叫少廉寡恥。什麼實際工作也不作，到處教訓人，講空洞理論迷惑人，讓人覺得他屬靈、明白真理，同時還常常標榜自己作了多少工、受了多少苦，應該享受神的恩典，應該享受弟兄姊妹對他的接待、照顧，從而理所當然地吃教，還要吃好的喝好的，享受特殊待遇，這叫少廉寡恥，也叫不知羞恥。還有，明明自己素質差，不明白真理也找不到實行原則，什麼工作也作不了，還吹噓自己什麼都會、什麼都行，這是不是不知羞恥啊？明明自己什麼也不是，還要裝得什麼都懂讓人高看仰望，誰有問題如果不徵求他的意見而是問了別人，他就來氣，就嫉妒、就恨，就想方設法整治對方，這是不是不知羞恥？明明自己經常說謊，有各種敗壞性情，還要假裝自己沒有敗壞性情，是神所看中、神所喜愛的人，處處偽裝自己很能受苦，能順服，能接受真理、接受對付修理，還能任勞任怨，沒有任何怨言，其實滿肚子怨氣；明明什麼認識也交通不出來，什麼真理也說不清楚，沒有任何的經歷見證，還要假冒偽裝，空談認識自己，

讓人看見他多麼屬靈、多麼有認識。這是不是不知羞耻啊？明明自己的問題很多，人性也不好，盡本分也没有忠心，作什麼工作都是憑着自己的頭腦、小聰明，絲毫不尋求真理，還認為自己有負擔、很屬靈、有素質，高于一般人，這是不是不知羞耻？這些是不是敵基督這類人没有人性的表現？他們是不是常常流露這些東西？明明不明白真理原則，作什麼工作都找不到實行原則，也不尋求、不交通，就憑着自己的小聰明，憑着自己的經驗、頭腦去做，還想當帶領指揮别人，讓所有人都聽他的，誰不聽他心裏就有氣，就發火，這是不是不知羞耻啊？自己有野心、有恩賜、有點小聰明就總想在神家中出頭露面，總想讓神家重用他、培養他，不培養他心裏就鬱悶、憤懣，就埋怨神家不公平、看不見人才，埋怨神家没有伯樂，發現不了他這匹千里馬，不培養他他就不想好好盡本分、不想受苦付代價，就想藏奸耍滑。他心裏就盼着神家有人能高看他、能抬舉他，他就能出人頭地了，就能在神家大展宏圖了。這是不是野心欲望啊？這是不是不知羞耻？這是不是敵基督身上最常見的表現？你真有本事，你應該追求真理，注重盡好本分，神選民自然會高看你。如果一點兒真理都没有，還總想出頭露面，這就太没理智了！如果再有野心欲望，總想大幹一場，這樣的人非栽跟頭不可。有些人以往在社會上有點地位、名望，信神以後來到神家就想指手畫脚，就想説了算，就想讓所有的人聽他使喚，就想擺資格、講資歷，看所有的人都不如他，都應該在他的權下，這是不是不知羞耻啊？這就是不知羞耻。在神家盡本分有點成果、有點貢獻就總想讓弟兄姊妹恭恭敬敬地對待他，拿他當元老、當高級别人物、當特殊人物對待，甚至讓人都仰望他、追隨他、聽他的，他想成為教會的領頭羊，想决定一切，什麼事都想下斷案、都想説了算，他説的話如果没人聽、没人采納他就想撂挑子，就想拆台、就想看笑話，這是不是不知羞耻？除了不知羞耻還特别惡毒，這就是敵基督。

敵基督的人性品質裏不知羞耻這方面的表現太多了，多數人身上多多少少都有點，但敵基督不但有這方面的表現，而且他從來也認識

不到這方面性質的嚴重，不悔改、不認識，也不背叛，而是認為理所當然，這就是不接受真理。他無論表現得多麼不知羞恥、多麼沒有理智，表現得多麼讓人噁心、厭惡，自己還覺得理所當然、應該應分，認為這才是合情合理的，有恩賜、有能耐就得當頭領，立了功就得讓人聽，就應該擺老資格，他不覺得這是不知羞恥的事。這是不是不可救藥？這就不是正常人性了，這就是敵基督的人性品質。普通敗壞的人多多少少、輕重程度不同地也有這些表現、這些想法，但是通過讀神的話，通過接受真理、明白真理，認識到這些東西不是正常人性該具備的，當有這些想法、意念的時候，有這些打算與無理要求的時候，應該背叛，應該放下、扭轉，應該學會悔改，接受真理按真理實行。而敵基督與普通敗壞的人不同的是什麼？他永遠不會認為自己的這些想法、意念與欲望是錯誤的，是被定罪的，是神所厭憎的，是反面事物，是屬撒但的，所以他也從來不會放下自己的這些想法、這些認為，而是一直堅持着，不會背叛，更不會接受對的、正面的事物，讓其成為自己該有的實行、該遵守的原則。這就是敵基督與普通敗壞的人的不同之處。你們看看身邊誰這麼不知羞恥還從來認識不到，甚至連意識都沒有，這就是典型的敵基督。

敵基督還有一個典型的特徵是人最容易分辨的，就是沒有羞恥感，正如經上所說的「惡人臉無羞恥」（箴 21:29），只有敵基督這類人才是地道的惡人。敵基督厚顏無恥，無論做了多少不知羞恥的事、不近人情的事、不合真理的事，他都意識不到也認識不到，不接受對的、正面的事物，也不會放下自己錯誤的觀點和做法，而是一直堅持到底，這就是敵基督。你們是哪種情況？當有這些無理的要求、不知廉恥的想法、神所厭惡的存心意念時，是能意識到這是神所厭憎的從而能背叛、能放下，還是聽完了真理之後也不放下，就堅持，就認為自己對？（有意識的時候能跟神的話對號，覺得自己有這些想法挺不知羞恥、挺卑鄙的，也能去禱告背叛。）能有意識地禱告背叛的，這就不是敵基督；從來不禱告背叛，而是能隨從自己的想法，在心裏與神對抗，拒絕接受真理的，這就是典型的敵基督。不管做了多麼不知羞恥的事就

是不認罪、不承認，這不明顯就是不接受正面事物喜愛反面邪惡事物的人嗎？你們是分不清楚自己是哪種情況，還是從來沒有這些不知羞恥的想法呢？（有這些想法，意識到了之後能禱告神背叛，有時候是意識不到，做出事、說出話來也沒有知覺，過後被揭露出來才意識到，然後才能去禱告背叛。）意識不到這不是問題，意識到了還不接受真理、不背叛自己，這問題就嚴重了。你們多數時候是麻木、對不上號，意識不到自己是哪種問題，當意識到的時候心裏馬上就有控告，受責備，無地自容了，覺得自己卑鄙下賤、人格低下，就恨惡自己、噁心自己，然後就琢磨怎麼變、怎麼能放下這些東西，這是正常情況。意識到了能背叛這就有救，意識到了也不背叛這就沒救了。人有沒有救就看能不能接受真理。有些人說：「我麻木痴呆，素質也差，但是我只要聽明白一點就能按神的話實行，能背叛自己。」這樣的人就能蒙拯救。不管素質多好、明白多少真理都不背叛自己，就是不實行真理，也不接受真理，就在心裏抵觸、抗拒，這就完了，不可救藥了。敵基督的不知羞恥也是他人性品質的一個典型特徵。你們看看周圍有沒有這一類人，再看看自己是不是這一類人，總覺得自己很完美、很偉大，總覺得自己是救世主，總想高高在上凌駕于所有人之上，在什麼人群當中都要與人一比高下，最後不管能不能比得過都想成為佼佼者，都想被別人高看，都想鶴立鷄群成為人群中特殊的一員。你特殊什麼啊？你是長犄角了，還是長三隻眼了，還是有三頭六臂啊？沒什麼特殊的，那你怎麼還總覺得自己鶴立鷄群、獨樹一幟呢？這就是不知羞恥。一方面，肉體這個本能沒什麼特殊的；另一方面，素質沒什麼特殊的；更重要的一點，你與其他人一樣充滿了敗壞性情，不明白真理，是抵擋神的撒但的種類，有什麼可誇的呢？明擺着沒什麼可誇的。就你那點特長、能耐、恩賜、才幹絲毫不值得一提，因為那些不代表正常人性，與正面事物毫不相干。不值得一提的東西，人還總把它拿到桌面上，當成自己的光環，當成自己的榮耀與資本到處炫耀，讓人高看崇拜，甚至以此為資本吃人的喝人的，享受好的待遇、享受人的高看，這是不是不知羞恥？這些非正常人性理智所產生的無理的要求、想法、

存心、意念等等，都屬于不知羞耻的表現。這些不知羞耻的表現在人性裏如果占主導，成為人的一大特徵，讓人不能接受真理、不能明白真理，那這就是敵基督典型的特徵了。

有的人花祭物給弟兄姊妹買好吃的、好用的、好穿的，説是體諒弟兄姊妹，讓弟兄姊妹生活在神家快快樂樂、無憂無慮的，然後讓弟兄姊妹感謝神的愛。這個想法怎麼樣？是不是挺人性化的？（不是。他把神的祭物當成自己的錢想怎麼花就怎麼花，不是按照神家的原則正常、合理地使用祭物。）這是人性裏的哪方面問題？（不知羞耻。）這類人一有地位就是典型的敵基督。他用祭物來討好人，説：「弟兄姊妹缺衣少穿，生活艱苦，有很多難處，都没人管這事，這些事我看到了我會負責的。為了給弟兄姊妹行方便，讓弟兄姊妹生活在神家體嘗到神的温暖，體嘗到神的大愛、神的恩典，神家就得出點錢，讓弟兄姊妹生活的方方面面都得到滿足。所以我就得多花點心思，弟兄姊妹缺少什麼、需要什麼都得考慮周到了。水杯得買保温的，喝水方便，出門帶着也方便。給弟兄姊妹買椅子，靠背得柔軟，坐的時間長了不傷後背，坐着還得方便，高低、角度、柔軟度都得合適。别管花多少錢，為弟兄姊妹應該不惜一切代價，因為他們是神家的棟梁，是神家工作擴展的資本、中流砥柱，所以把弟兄姊妹照顧好了神家的工作也就好了。」多數弟兄姊妹一聽痛哭流涕、感恩戴德，一個勁兒地喊這是神的大愛，辦事的人聽着心裏暖暖的，「終于有人知道我的心了」。這是什麼？（不知羞耻。）給弟兄姊妹辦這麼大的福利，怎麼是不知羞耻呢？這是不是誣衊人啊？（不是。）他這是慷神家的慨收買人心，假意體諒人、愛護人，其實目的是什麼？説小了是他為了跟着沾光，説大了就是為了討人的好，讓人永遠記住他，在心裏有他的地位念他的好。要是花他的錢，他會不會這麼對待弟兄姊妹？（肯定不會。）他的本相就露出來了，他就不這麼對待人了。就從他隨從己意亂用神的祭物來看，他就是一個没有人格、没有道德水準的人，是一個卑鄙無耻的人，他還能有那個好心對待人？這類人是什麼人？（不知羞耻的敵基督一類的人。）敵基督這一類人人性裏具備的、表現出來的不知羞耻這一條裏

還有點陰險毒辣，利用謊言來達到自己的目的。他嘴裏説的哪句話是真的？好像他多體諒人、多愛人、多為人着想，其實背後包藏着禍心。他什麼代價都不付，花的是祭物，最後受損失的是神家，受益的是他本人，這就是敵基督做的事，不但不知羞耻，還陰險毒辣。本身敵基督撒謊成性，到處撒謊騙人，没有一句實話，這就够噁心了，他還到處標榜自己老實，是善人，對人好、有愛心，好可憐人，對誰都下不了狠心，誰欺負他他都不忍心報復，還標榜自己是完美的人、是不錯的人，要在人心裏樹立形象占有地位，這是不是不知羞耻？敵基督這類人就是這個本性，人性裏充滿了這些東西。

對于胡作非為、不知羞耻的人，人都能分辨一些，但對于敵基督不知羞耻的這一面就不容易分辨了。我見過敵基督不知羞耻的一個特殊的表現：平時張牙舞爪、撒謊成性，説話一套一套的，有頭有尾，挺有層次，再一看他辦事虎頭蛇尾、胡作非為，什麼原則也没有，在神家盡一段時間本分之後做什麼都出錯，做什麼都不行。最主要的問題是，他還想迷惑人，還想在人心裏留個好印象，還處處打聽人對他是什麼看法，人是不是高看他。最後看他盡本分總出錯，做什麼也不行，神家就把他打發走了。就這麼明顯的表現，他不但没有認識，在打發走的時候還裝出一副自己特别無辜的樣子。這個無辜的樣子是什麼意思？就是他對自己之前作的那些惡，撒謊欺騙人、迷惑人，搞獨立王國、搞家天下，胡作非為做事没有原則，從來不尋求真理，甚至為所欲為，等等這些惡行他從來就不承認，一丁點兒都認識不到，反倒認為自己在神家盡本分這麼多年，受了這麼多苦，付了那麼多代價，花費了那麼長時間，獻出那麼多的精力，到頭來却走到這個地步，在人中間名聲掃地誰也看不起，没有一個可憐他、同情他的，没有一個能為他説話的人。這是不是一副無辜的樣子？這一副無辜的樣子是哪種人性的表現？（没有理智，不知羞耻。）對了。他把自己所做的那些事、他該盡的本分當作自己的功勞，把自己做的那些不合真理原則的事、打岔攪擾的事全否認了，最後還裝出一副無辜的樣子，這就是不知羞耻，這就是典型的敵基督。這樣的人你們有没有見過？無論讓他

負責什麼，讓他作什麼工作，他都要拉攏勢力，搞獨立王國，有他不能顯別人，就要顯露自己，他要壓過所有人，他跟誰說話都沒有實話，誰聽了他的話也不知哪句真哪句假，最後被打發走的時候他還覺得自己特別的無辜，還希望有人為他打抱不平。你們說會有人為他打抱不平嗎？（不會。）如果有，那也是不明真相的人，也是糊塗蟲，是被他迷惑的人，或者是與他同類的人。

（4）自私卑鄙

敵基督沒有良心理智、沒有人性，不但不知羞恥還有一個典型的特徵，就是特別自私卑鄙。從字面上看，自私卑鄙容易理解，就是唯利是圖，凡涉及自己利益的事就用心，能吃苦付代價，花心思花精力去做，與自己利益無關的就視而不見、置之不理，別人愛怎麼做就怎麼做，誰打岔、誰攪擾都不管，都與他無關。說得好聽點叫從來不管閑事，準確地說，這類人就是卑鄙、猥瑣、齷齪的人，咱們用自私卑鄙來定性。敵基督的自私卑鄙有哪些表現？凡是對他的地位名譽有利的事，他就下功夫去說去做，受多少苦都願意，但對于神家安排的工作、對神選民生命長進有利的工作，他都置之不理，甚至有惡人打岔攪擾、作惡多端，嚴重影響教會工作，他都不管不問，好像與他無關，有人發現惡人作惡跟他反映，他還說沒看見，假裝不知道。但如果有人檢舉他，揭露他不作實際工作，只追求名利地位，他就紅眼了，趕緊召集人研究怎麼應對，調查是誰在背後做事、誰主使的、都有誰參與，他不吃飯不睡覺也要把這事弄清楚，徹底解決，甚至把參與檢舉的人都處理掉他才痛快。這是不是自私卑鄙的表現？這是作教會工作嗎？這純屬是在為自己的權力地位做事，是在搞自己的經營。敵基督這類人無論擔當什麼工作，從來不考慮神家利益，他只考慮自己的利益是否受到損害，只考慮眼前對自己有利的那點活兒。對他來說，教會的主要工作只是業餘活兒，他根本不當回事，推一推動一動，他只做自己喜歡做的事，只作維護自己權力地位的工作。凡神家安排的工作、福音擴展工作、神選民的生命進入，在他眼中都不重要；無論別人的工作有什麼難處、發現什麼問題向他反映，話說得多麼誠懇，他

都不理睬也不參與，好像與他無關；教會工作無論出現多大問題他都不管不問，即使把問題擺到他面前他也只是應付了事，除非上面直接對付他，命令他處理某個問題，他才勉强作點實際工作，做個樣子給上面看，過後還是忙自己的事。教會的工作，涉及全局的大事，他都不關心、不搭理，甚至發現問題也不處理，別人提什麼問題他也是應付應付，支支吾吾，很勉强地應對。這是不是自私卑鄙的表現？還有，敵基督無論盡什麼本分總考慮能否出頭露面，只要能提高知名度，他就絞盡腦汁、想方設法地去學、去做，只要能出人頭地就行。他無論做什麼、想什麼，處處只為自己的名利地位着想，無論盡什麼本分，只争高低、争輸贏、争名望大小，他只在乎崇拜仰望他的人有多少，聽從他、追隨他的人有多少，他從來不交通真理、不解决實際問題，從來不考慮怎樣盡本分能達到辦事有原則，也不反省自己有没有忠心、有没有盡到責任，工作還有没有什麼偏差、漏洞，還存在什麼問題，更不考慮神的要求是什麼、神的心意是什麼，這些他絲毫不理睬，只為得到名利地位、滿足野心欲望埋頭做事。這是不是自私卑鄙的表現？這就完全暴露出他内心充滿了野心欲望與無理要求，他所做的一切都是受他的野心欲望支配。無論做什麼，動力、源頭都來自于自己的野心欲望與無理要求，這就是典型的自私卑鄙的表現。

有些帶領不作實際工作，為了向上面交差，為了不挨對付，為了不被撤换，能保住自己的地位，在弟兄姊妹身上費盡心思，讓人給他效力。他作工作只講字句道理，不交通真理原則，不解决實際問題，不憑愛心幫助人，不體諒人的難處，也從來不解决人在盡本分上和生命進入上的實際難處，誰消極了他也不扶持，除了打壓、責罵就是給人講道理、喊口號。他的目的是為了什麼？他不是體貼神的負擔，而是想利用弟兄姊妹盡本分的成果來給自己塗脂抹粉，來保住他的地位。如果弟兄姊妹盡本分果效好，他就高興，就到上面去邀功，心裏還在自誇其德，覺得自己本分盡得不錯。另外他還跟上面説作這工作的時候遇到多少難處，神是怎麼給開闢出路的，他是怎麼帶領弟兄姊妹共同努力克服了這些難處，怎麼幫助弟兄姊妹完成這項工作的，怎麼守

住原則的，怎麼清除惡人的，還要把自己作工作所付的代價、所作的貢獻標榜一番，讓上面知道工作作得好是他的功勞，言外之意是告訴上面，「我這個帶領是名副其實的，你們選我做帶領選對了」。這是不是自私卑鄙的表現？有自私卑鄙這方面人性表現的人有幾句口頭語。比如安排他做一處教會的帶領，他就總說，「我的教會，我們的教會生活多好多好，我的弟兄姊妹生命進入多好、多深，都有生命經歷，我的弟兄姊妹如何愛神，我們的工作作得如何如何」，這是敵基督的口頭語。從他的口頭語上可以判斷，很顯然他把自己所負責教會的弟兄姊妹當成了他的羊，把他所控制的教會裏的一切都當成了他的私有財產。這是不是不知羞恥？為什麼說這是不知羞恥呢？凡屬自私卑鄙的表現都是因不知羞恥產生的，所以說自私卑鄙就是不知羞恥，這類人有自私卑鄙的表現肯定就是不知羞恥的東西。讓他做帶領負責一處教會，帶領神選民盡本分，作一些具體工作，他就把這些當作自己的私有財產了，誰也動不得，完全由他說了算。敵基督把神選民、把教會工作還有教會的設備、財產都當成私有財產，這本身就有問題了，就是想霸占神家的財產、霸占這些神選民，他還把這些當成自己與他人一爭高下的資本，出賣神家利益、坑害神的選民他都在所不惜。你們說，敵基督還有良心理智嗎？心裏還有神的地位嗎？還有敬畏神的心與順服神的心嗎？一點兒都沒有。所以，說敵基督就是撒但的差役、就是惡魔下界一點兒都不過分。敵基督心裏沒有神也沒有教會，更不把神選民放在眼裏。你們說，有弟兄姊妹的地方、有神工作的地方哪裏不是神家，哪裏不是教會？但敵基督這類人只考慮自己地盤範圍內的事，其他地方他都不管也不關心，甚至看出問題也不搭理，更嚴重的是，有的地方出了問題給教會工作造成損失了他也不理會。問他為什麼不理會，他說「不在其位，不謀其政」，還說出這麼一套謬理。他這話聽起來好像有理智，做事有界限，外表還看不出問題，但實質是什麼？這是自私卑鄙的表現。他只為自己做事，只為自己的名利、地位做事，根本不是在盡本分。這就是敵基督另一方面典型的特徵——自私卑鄙。

敵基督自私卑鄙的實質很明顯，這方面的表現特別突出。教會交代他一項工作，如果能讓他有名有利，還能露臉，他就特別感興趣，願意接受；如果是得罪人、費力不討好的工作，或者不能讓他露臉，對他名利地位不利的工作，他就不感興趣，也不接受，好像這工作與他沒有任何關係，不是他該作的工作。他遇見難處絶對不會尋求真理解決，更不會從大局出發考慮教會工作。比如，在神家工作範圍內，根據整體工作需要會有人員調動的情況。如果從一處教會調幾個人，那這處教會的帶領該怎樣對待這事才算有理智？如果他只顧自己教會的利益而不考慮整體的利益，死活不同意把人調走，這是什麼問題？為什麼他做教會帶領就不能順服神家的統一安排？這個人是不是體貼神的心意？是不是從工作全局着想呢？如果他不考慮神家整體工作，只考慮自己教會的利益，這是不是太自私卑鄙？教會帶領應該毫無條件地順服神的主宰安排，順服神家的統一安排、調度，這才合乎真理原則。在神家工作需要的時候，無論哪一個人都應該服從神家的調度、安排，絶不應該被哪一個帶領工人控制歸他所有，由他説了算。神選民順服神家的統一安排這是天經地義的，任何人不能違背，除非個別帶領工人不合原則地隨意調動可以不服從，如果是合乎原則的正常調動，神選民都應該順服，任何帶領工人都没有權力、没有理由控制哪一個人。你們説，哪項工作不是神家的工作？哪項工作不涉及神國度福音的擴展？都是神家的工作，不分薄厚、不分彼此。如果是按照原則，是根據教會工作的需要來調動，這幾個人就應該去最需要他的地方。但是敵基督遇到這類情況怎麼處理？他會找各種藉口理由把這幾個合適的人留在自己身邊，而找兩個一般的人提供給你，然後還找藉口刁難你，或説工作太忙，或説缺人手實在不好找人，如果把這兩個人調走就會影響工作，還問你怎麼辦，讓你感覺把人調走是欠了他一個人情。這是不是魔鬼的做法？外邦人就這麼做事。在教會中做事總維護自己利益的人是不是好人？是不是按照原則辦事的人？絶對不是，這是外邦人、不信派。這是不是自私卑鄙？如果從敵基督身邊調走一個素質好的人盡別的本分，他心裏就一個勁兒地抵觸、拒絶，就想摔

耙子不幹了，他做帶領、做組長都没勁了。這是什麼問題？他為什麼對教會的安排没有順服呢？他覺得調走一個得力助手就會影響到他的工作果效、影響到工作進度，他的地位、他的名望就要受到影響，這樣他就得多出一些力、多受一些苦才能保證工作果效，這是他最不願意的。他貪圖安逸慣了，他不願意多作一點兒工作、多受一點兒苦，所以他就不放人。神家如果硬把人調走，他就大發怨言，甚至想撂挑子不幹，這是不是自私卑鄙啊？神選民應該由神家統一調度，跟任何帶領、組長、個人都没有關係，誰都得按原則辦事，這是神家的規矩。敵基督不按神家原則辦事，總為自己的地位、利益圖謀算計，想利用素質好的弟兄姊妹為他效力，來穩固他的權力地位，這是不是自私卑鄙？從外表來看，把有素質的人留在身邊不許神家調動，這是為教會工作着想，其實他完全是為了個人的權力地位着想，根本不是為教會工作着想，他是擔心教會工作搞不好就會被撤職，就會失去地位。敵基督根本不考慮神家的整體工作，只考慮個人的地位，為了保住自己的地位不惜損害神家利益，以教會工作受損失為代價來維護自己的地位、自己的利益，這就是自私卑鄙了。遇到這種情況起碼得憑良心想一想，「這些人都是神家的人，不是我個人的私有財産，我也是神家中的一員，我憑什麼攔阻神家調人呢？我應該考慮神家的整體利益，不應該只顧自己負責範圍内的工作」，這是有良心理智的人該有的想法，也是信神之人該具備的理智。神家是整體的工作，教會是局部的工作，所以神家對教會有特殊要求，在這種情況下，帶領工人首先應該順服神家的安排才是最重要的。假帶領、敵基督就不具備這樣的良心理智，他們都很自私，只為自己考慮，不為教會工作考慮，只考慮自己眼前的利益，不考慮神家全局的工作，所以他們絶對不會順服神家的安排。他們太自私卑鄙了！在神家裏還敢打横，還敢做釘子户，這就是最没有人性的人，就是惡人。敵基督就是這類人，他總把教會的工作、把弟兄姊妹甚至把凡是他負責範圍内的神家財物都當成了他的私有財産，怎麼分配、怎麼調度、怎麼使用都得他説了算，神家無權干涉，交在他手裏像被撒但霸占了一樣，誰也動不了。他就像地頭蛇、山大王一

樣，誰到了他的地盤就得乖乖地、服服帖帖地聽他指揮、聽他調度，看他的臉色。這就是敵基督人性品質裏自私卑鄙的表現。他們絲毫不考慮神家工作，不按原則辦事，只考慮自己的利益、自己的地位，這就是敵基督這類人自私卑鄙的一個明顯特徵。

還有一種情況。無論是弟兄姊妹奉獻的錢還是物，按照正常情況，不管奉獻多少都應該交給神家，但有一些敵基督就誤認為，「本教會弟兄姊妹所奉獻的就歸我們教會所有，歸我們教會保管、使用，我們怎麼用、怎麼分配，任何人没權干涉，更没有資格拿走」。所以，你問他們教會有多少奉獻款，他怕你拿走，就不告訴你實數。有些人説：「怕拿走是什麼意思？他是不是想自己花啊？」不一定。他認為，「我們教會也需要錢，要是拿走了，我們怎麼作工作呀？」上面處理這些事是有原則的，你為什麼不按原則辦事呢？給你留一些足够工作使用的，其他的神家有統一安排，這些財物不是哪個教會帶領的私有財産，這是神家的東西。而有些敵基督為了滿足自己的野心欲望，為了自己的工作、自己的勢力範圍内財物有保障，他就把這些東西扣下據為己有，不讓任何人使用。這是不是自私卑鄙的表現？這也是敵基督的人性品質裏一個典型的具體表現。

敵基督這些人又壞又惡，醜陋、邪惡、猥瑣、卑鄙，説起這類人就噁心、來氣，他們外表看着像個人，話説得還挺好聽，什麼道理都懂、都通，一做事他醜惡的人性就暴露出來了，都不堪入目。正因為每一個敵基督他的人性品質裏都具備這些醜惡的東西，他才能做那些惡事，所以才説他們是敵基督。這個邏輯對不對？（對。）就是説，人性品質裏具備那些凶惡、邪惡的性情才能做出敵基督做的那些惡事，才能定性他為敵基督，就是這麼回事。説一個人是敵基督，若説他的人性善良、正直、誠實、真誠，這對不對？這肯定就不對了。若一個人撒謊成性，就有敵基督的影子了；若一個人陰險毒辣，又有敵基督的影子了；若一個人自私卑鄙、唯利是圖、胡作非為、不知羞耻，那就是惡人了，那這個惡人如果掌權了就是敵基督。

（5）攀附權貴，欺壓弱勢

敵基督的人性裏還有一樣令人噁心、厭惡的東西，就是攀附權貴、欺壓弱勢。對于無論是教會中還是世界上的一些名人、有權勢有地位的人，敵基督都是從心裏無限地羨慕、景仰，還會巴結。他信了基督教就說某某政壇的頭腦是信教的，他接受了神末世這步作工就說某某大教派的牧師也接受了。他無論做什麼事都要打着一個招牌，都要崇拜、效法名人，起碼得攀上一個名人、有地位的人他才感到滿足。對于有地位的人，不管是好人還是壞人，敵基督就一個勁兒地巴結討好、阿諛奉承，甚至給端茶壺、倒夜壺都願意。對于没地位的人，無論是多麼正直、多麼誠實善良的人，他能欺負就欺負、能踩壓就踩壓。他們嘴裏還時不時地說某某在社會上是企業老總，某某的父親是富豪，某某家多有錢，某某的家族多大、企業搞得多大，在社會上多有名聲。對于教會中的假帶領、敵基督，無論他們作了什麼惡他也不檢舉揭發、不分辨，而是尾隨其後，讓做什麼就做什麼，他跟隨哪一級帶領就是哪一級帶領的隨從、小兵、奴隸。對待有權有勢、有錢、有地位的人，他表現得特別乖巧、卑微、無能，特別的聽話順從，人家說什麼他都能點頭，都能聽從；而對待普通的、没有地位的人，他會表現出另外一副嘴臉，說話總用氣勢壓倒人，要高人一等，似乎是不可一世，比誰都强、比誰都高，讓人在他身上看不出什麼問題或毛病、弱點。這是什麼人性品質？這與陰險毒辣、不知羞耻是不是也有點關係？（是。）攀附權貴，欺壓弱勢，這是不是敵基督這類人人性醜惡的一面？你們說，具備這樣人性的人是不是正直的人？（不是。）他跟有地位的人、跟權貴說的話是不是真話？他跟弱勢的人說的話是不是真話？（都不是。）所以這一條跟撒謊成性也有點瓜葛。從這一條上來看，敵基督這類人的人性品質惡劣到了極處，完全是兩副嘴臉。這種人有個代號叫變色龍，他對待人從來不根據真理原則、不根據人性、不根據人在神家中是否是追求真理的人，只根據人的地位、勢力，看人下菜碟。對待有地位、有本事的人，他就極力地討好、巴結、靠近，甚至被他們打、被他們罵他都心甘情願，没有任何怨言，還一個勁兒地認慫裝孫

子，其實他心裏想的跟外表表現的完全是兩碼事。有地位有名望的人說一句話，即使是撒但的謬論邪說，根本就與真理無關，他都能聽、能點頭，表面上還能接受；沒有能耐、沒有地位的人說得再對他也不搭理，他也藐視你，你說得再合乎原則、合乎真理，他都不聽，還反駁、恥笑、諷刺。這就是敵基督這類人人性品質裏的另外一方面特徵。從這類人為人處世的方式、原則來看，可以很明確地定性這類人就是不折不扣的不信派，他們人性品質裏表現出來的是低賤、齷齪、猥瑣的一面。

攀附權貴，欺壓弱勢，這是敵基督這類人一個典型的社交方式。跟外邦人在一起勾勾搭搭、談笑風生，一扭臉跟弟兄姊妹就沒話，沒有共同語言，這就是敵基督。一談論信神的事、盡本分的事、生命進入或性情變化的事就沒話，就提不起興趣；一談論外邦人的事，尤其那些有錢有勢的人，那些政壇人物、社會名流，那些歌星、影星，還有社會潮流、吃喝玩樂的那些事，他的話滔滔不絕，打都打不斷，看起來是特別嚮往那樣的生活、那樣的社會地位。這樣的人雖然信神了，但也是因為有自己的苦衷，有自己的存心目的，完全是為了得福才信神，即使信神了也放不下那些東西，所以他談論起吃喝玩樂那些事就興致勃勃。而對弟兄姊妹說話就不一樣了，他打心眼兒裏、從靈魂深處就看不起信神的人，看不起追求真理的人，看不起誠實、正直的人，歧視、藐視這些人。敵基督這類人看到教會裏的帶領，他心想，「這也不像帶領，哪像官啊？與世上的官比起來差遠了，什麼風度、氣質都沒有！」再一問有些帶領文化也不高，他心裏就歧視。你們說，這類人他看到我是什麼感覺？他一看，「基督，神的道成肉身，小人物，文化不高，個頭也不高，長相也不奇特，也沒什麼氣質，穿着打扮也一般，都說有真理，就這點值得人多看一眼，其他沒什麼可誇的。你看社會上那些權貴穿什麼，你穿的衣服、鞋子都是什麼牌子啊？你是什麼髮型？是不是在名牌理髮店裏理的？理一次多少錢啊？」我說：「我理髮一分錢不花，在家自己剪的。」他說：「你去不去美容啊？你住不住賓館啊？住幾星級的？你坐沒坐過豪華游輪啊？」我說：「我不知道這

些。」他說：「那你太沒見識了，你這麼高貴的身份、地位，世界上這些奢華的東西、高大上的東西你怎麼就沒見識、就不懂呢？你有這條件你都去體驗體驗啊，最起碼得進高檔美容院，得住五星級賓館、坐豪華游輪吧，最起碼坐飛機得坐頭等艙吧。」看到我他心裏就藐視，但他不得不服的一點是「聚會時你說的話我沒聽過，我得聽你的」，聚完會之後他就不認你了。就像狼似的，你給它吃的，它吃完之後反過來就咬你，這就是狼性。敵基督看普通弟兄姊妹沒錢沒勢，只是喜愛真理能够追求真理的人，能甘願盡本分，他就藐視、排斥，他看基督也是一個普通人，一個長相、外表、氣質方方面面都普通尋常的人，難道他就能馬上改變裏面的性情、觀點？（不能。）他對待事物的態度是根據他的人性品質，他不具備正常的人性，他對待基督的態度無疑就跟對待一個普通的人是一樣的，連最起碼的尊重都沒有，這是他的實質、他的人品決定的。敵基督這方面人性的表現與其他方面的表現一樣，是令人噁心、厭惡的。

以上交通的敵基督人性品質的幾方面特徵，單獨拿出哪一項都能看出這類人人性品質的好與壞、優與劣。一個撒謊成性的人，他的人性品質是優還是劣？（劣。）一個自私卑鄙的人，他的人性是好還是壞？（壞。）一個不知羞恥的人，他的人性是好還是壞？（壞。）一個陰險毒辣的人，他的人性品質是優還是劣？（劣。）一個只知道攀附權勢、欺壓弱勢，只遵守這樣原則的人，他的人性品質是怎樣的？（惡劣。）這樣的人是惡劣到極處的人，不但不具備正常人性，而且可以準確地說，這樣的人不是人，是人渣，是魔鬼。凡是絲毫沒有良心理智的就是魔鬼，不是人。

（6）對物質的欲望超乎常人

敵基督這類人的人性裏還有一條表現，對物質的欲望超乎常人，就是對物質的欲望、要求特別大，沒有止境，對奢靡的生活充滿了嚮往，貪得無厭。有人說：「多數敵基督不具備這一條啊。」不具備不代表他人性裏沒有。這類人一旦有了地位，他吃穿打扮的原則是什麼？一有地位他就要得逞了，找着機會了，有條件了，他的生活就不一樣

了，吃的都是有講究的，講排場、講奢華，穿的用的一定得是名牌，住的房子開的車一定得是高檔的、豪華的，就連買輛工具車都得要豪華裝置。有的人説：「他没錢他講究什麼呀？」没錢不等于他不追求，不等于他人性裏没有這個欲望。所以敵基督這類人一旦在神家掌握祭物了就揮霍無度，什麼都想買，什麼都想享受，到了無耻的地步，到了難以遏制的地步。他喝茶要喝高檔茶，茶杯必須是鍍金的，吃飯要吃滿漢全席，還要吃特級人參，用的電腦、手機一律是世界頂級名牌，而且是最新款式，戴的眼鏡好幾千元，做一次頭髮好幾百元，做按摩、蒸桑拿得上千元甚至更高。總之，他什麼都要高檔的，什麼都要名牌，那些明星、名人、權貴享受什麼他就要享受什麼。敵基督一旦得到地位，這些醜陋的東西就都顯明出來了。聚會三五個人聽他講道，他嫌人太少，要找三五百人。別人説環境不合適，有三五個人聚會就不錯了，他説：「不行，我講一次道怎麼就這麼幾個人聽呢？這都不值得我講。應該買個大教堂，能容納幾萬人的，那講起道來才有氣派。」這是不是作死呢？這就是敵基督做的事。這是不是也是不知羞耻啊？對奢華的生活、對物質的需求有着極其難以遏制的欲望與興趣，這就是敵基督人性品質裏的另外一方面特徵。一説名吃、名車、名牌服裝，高檔、高價位的東西，他的眼睛就亮了，兩眼冒緑光，欲望就出來了。那欲望是怎麼來的？分明就是鬼性露出來了。有些敵基督没錢，看見誰戴個高檔首飾，戴個兩克拉三克拉的鑽戒，他的眼睛就亮了，心想，「我要是不信神能戴五克拉的」，琢磨琢磨現在自己一克拉都没有，心裏就難受，覺得信神不值，但又一琢磨，「我信神以後得大福，我戴五百克拉的，把它戴在腦袋上」。他是不是有欲望？看見電視裏富人穿着名牌坐豪華游輪在海上漂着，他覺得太幸福太浪漫了，太高貴太讓人羡慕了，他直流口水，「我什麼時候能成為那樣的人，能成為人中龍鳳啊？什麼時候能享受那樣的生活啊？」他反覆地看，看來看去覺得信神真没意思，但又琢磨，「不能這樣想，我信神是為了什麼？『吃得苦中苦，方為人上人』，以後我的生活比他好多了，他坐豪華游輪，我坐豪華飛機、豪華飛碟，我上月球！」這些想法有没有一點靠譜的？合不

合乎正常人性?（不合乎。）這就是敵基督這類人人性裏有的另外一種東西——對物質、對奢華生活有着極其難以遏制的欲望，一旦得到了便貪得無厭，露出貪婪的目光、本性，就想永遠地擁有。敵基督的人性裏不是只羨慕權貴，他對物質、對高品質的生活也是有欲望的。正常人性對生活、對物質有一個正常的需求範圍，一個是日常生活所需，一個是工作、生活環境所需，再一個是身體所需，這些東西够用就行了，根據自己的能力、根據自己的經濟條件適可而止，這算比較正常。而敵基督這類人對物質的需求、享受是不正常的，是貪得無厭的。有的人特別地追求生活品質，到哪個接待家庭看見人做的都是家常便飯心裏就有點惱火，再一看是追求真理比較誠實的人，不會討好巴結他，不會順情說好話，心裏又多了一份厭惡，就琢磨「去哪兒能吃點好的、能住大房子呢？誰家生活條件好？誰家出入都是小車接送，能不用兩腿走路呢?」就總惦記這些事。你們身邊有没有這類人？你們是不是這類人?（人性裏也有這些東西。）那你們能不能遏制住啊？貪享安逸不是貪得無厭，應該適可而止，不耽誤盡本分，這就是正常的敗壞的人具備的人性。但敵基督不是適可而止，而是貪得無厭、貪婪成性。針對這一條，你們有没有補充?（神，我見過一個敵基督，那時候有一個姊妹給她買了十幾件羽絨服，都是名牌，這個敵基督就挨個穿，出一次門換一件。後來她做了帶領，她又用神的祭物買轎車，還有人買了一棟好房子專門接待她，她去逛商場，接待她的姊妹就在後面跟着，她喜歡什麼衣服，手一指，那姊妹就趕緊去給她買。她回家的時候，提前給接待家打電話說要吃餃子，下餃子的時間還得計算好，不能提前下，不然就凉了，也不能下晚了，晚了回家就得挨餓。她就像皇太后一樣，生活特別奢侈。後來這個敵基督被開除了。）你看看，這些人太愚昧無知了，還給敵基督買房子、買轎車呢！敵基督認為人來世間一回就是為了享受，如果不享受這些好東西就白活了，他是這樣的原則、理論。這個理論對不對？這純屬就是那些外邦人、畜生、没靈的死人的觀點。信神的人還能有這樣的觀點，這就是地道的不信派、外邦人，這種人一旦有了地位就是地道的敵基督，没地位就是惡人。

撒謊成性，陰險毒辣，少廉寡耻、不知羞耻，自私卑鄙，攀附權貴、欺壓弱勢，對物質的欲望超乎常人，這幾個特徵都是敵基督這類人人性品質裏典型的、極具代表性的特徵，明顯的特徵。普通人身上雖然多少也有一些這樣的表現，但這些表現就是一種敗壞性情，或者説是經過撒但敗壞之後不正常的人性、没人性的表現，通過讀神的話，人有良心知覺，能够放下、能够背叛，也能够悔改，這些東西在人身上不起主導作用，不會影響人追求真理，也不會影響人盡本分。唯獨敵基督，無論聽多少道他都不接受真理，他人性裏所具備的這些品質、特徵都不會改變，所以這類人在神家中是被定罪的，是永遠不能蒙拯救的。為什麽不能蒙拯救？具備這樣人性品質的人没法蒙拯救，因為他不接受真理，他敵視真理、敵視神，敵視一切的正面事物，他不具備蒙拯救的條件，不具備蒙拯救的人性，所以這類人注定是被淘汰下地獄的對象。

二〇二〇年十二月十二日

附篇五

總結敵基督的人性品質與性情實質（二）

2. 人性品質與性情實質的區別

上次聚會總結了敵基督的人性品質，你們說說都有哪些？（第一條是撒謊成性，第二條是陰險毒辣，第三條是少廉寡恥、不知羞恥，第四條是自私卑鄙，第五條是攀附權貴、欺壓弱勢，第六條是對物質的欲望超乎常人。）一共是六條。從這六條來看，敵基督這類人的人性品質是沒有人性，沒有良心理智，人格低下，人性品質惡劣。如果你對一個人的性情是什麼、性情到底好壞不知道、看不透，但是通過了解他的人性品質，比如說他有撒謊成性、少廉寡恥、陰險毒辣等惡劣的人性品質，就可以初步定性這個人不是有良心、心地善良、人性品質高貴的人，而是人性壞、人性極差、人性惡的人。這類人如果沒有地位就暫先定為惡人，那能不能從他的人性品質上就完完全全、徹徹底底地定性這類人為敵基督呢？如果只從人性的這幾方面表現來看，這類人百分之八十可以定性為是敵基督一類的人。他不是只有敵基督性情，不是簡單的人性惡、人性壞、人性差，那就可以初步定性為是敵基督一類的人。因為凡定為敵基督的這類人沒有人性好的，沒有又誠實又善良、又單純又正直，對人又真誠還知廉恥的，沒有一個具備這些人性品質的人是敵基督的。敵基督這類人的人性首先是很差的，他沒有良心理智，更沒有那些有人性、人格高貴的人所具備的人性品質。所以從敵基督這一類人的人性品質上來看，如果他沒有地位只是一個普通的跟隨者，只是盡本分的人中的普通一員，但因他的人性品質很差，具備了敵基督人性品質的那幾項，那就可以初步定性這一類人是敵基督。對于看不透的這類人該怎麼辦呢？不能提拔，不能給他地位。有些人說：「給他地位不就能够確定他是不是敵基督了嗎？」這話對不對？（不對。）如果給這類人地位，他就要做敵基督做的事了，敵基督做哪些事他就會做哪些事。首先他會搞獨立王國，另外他會控制人。那這一類人會不會做對神家有益的事？（不會。）這類人有了地位

就能搞獨立王國、胡作非為，就能打岔攪擾、拉幫結夥，就能做惡人所做的一切事情。這就等于把狐狸引進葡萄園了，把神選民交在惡人手中，交給魔鬼撒但了。這類人一旦掌權，那就板上釘釘確定無疑是敵基督了。如果只從人性品質上來確定一個人是不是敵基督，對于很多不明白真相的人，很多不明白、分辨不透敵基督性情實質的人來說，就覺得好像有點過分，「怎麼一棒子把人打死、把人定罪了？人家還没做什麼事就定人家為敵基督，這似乎對這類人有點不公平。」但是從敵基督的性情實質上來看，這類人絶對没有好的人性。首先，這一類人絶對不是追求真理的人；其次，這一類人絶對不是喜愛真理的人；再者，這一類人絶對不是順服神的話、能敬畏神遠離惡的人。不具備這幾樣的人，他的人性品質是高貴還是低賤，是好還是壞，這是很顯然的事。

上次聚會交通了敵基督的人性品質所表現出來的方方面面的行為，還有説話方式、處事方式等等。如果從一個人的人性品質來看不能完全斷定這個人是否是敵基督，那我們就有必要交通一下敵基督這一類人的性情實質到底是什麼。這樣一方面從敵基督的人性品質來看、來分辨，另一方面從敵基督的性情實質來看，這兩方面結合就能斷定一個人是只有敵基督性情還是確確實實就是敵基督。今天就來總結一下敵基督的性情實質到底有哪些，這是更能看清、更能分辨出或者更能定性一個人是否是敵基督的另外一方面更重要的特質。

對于性情，咱們之前做過一個具體的總結，人的敗壞性情到底有哪些?（剛硬，狂妄，詭詐，厭煩真理，凶惡，邪惡。）大致就是這六條，其餘的比如自私卑鄙等類似性情的一些説法跟這六條中的某一條有些關聯或類似。你們説，人性品質與性情實質有没有區別？區別在哪兒？人性品質主要用良心理智來衡量，一個人有没有人格，人格尊不尊貴，有没有尊嚴，有没有人性道德，道德水準怎樣，做人有没有底綫、有没有原則，人性是善是惡，是否是單純誠實的人，涉及到人的人性品質就指這些。人性品質基本上就是一個人日常生活中所表現出來的對善惡、對正反面事物、對黑白是非的選擇、傾向，是針對

這些説的。這個基本上不涉及真理，只是用良心標準、人性善惡來衡量，不太能上升到真理的高度。如果涉及到性情就得用一個人的實質來衡量。他喜歡善還是惡，對待正義與邪惡、正面事物與反面事物他所表現出來的，他的選擇還有他流露出來的性情到底是什麼，他的反應是什麼，這就得用真理來衡量了。如果一個人人性品質相對善良，有良心、有理智，能不能説他没有敗壞性情?（不能。）如果一個人很善良，他有没有狂妄?（有。）如果一個人很誠實，他有没有剛硬的性情?（有。）可以説，無論一個人的人性品質多好、人格多麼高貴，都不能説他没有敗壞性情。一個人有良心有理智能不能就代表他從來不抵擋神没有悖逆呢?（不能。）那這個悖逆是怎麼産生的？是因為人有敗壞性情，人的性情實質裏有剛硬、狂妄、邪惡等等。所以，一個人的人性品質再好不代表他有真理，不代表他没有敗壞性情，不代表他可以不追求真理就能達到不抵擋神、不背叛神、不悖逆神，就能順服神，只不過人性品質好，相對單純、誠實、正直，心地善良，知廉耻，這類人就能够接受真理、喜愛真理，能够對神所作的有順服，因為他具備了接受真理的人性品質。

人性品質好壞只是用良心、道德、人格這幾樣基本的條件來衡量，但是性情實質就得用之前所説的六條敗壞性情來衡量。一個人的道德水準很高，有人格、有良心、有理智，心地也善良，這只能説他的人性品質相對不錯，但是并不代表這個人明白真理、具備真理，能按真理原則辦事了。這就證實什麼呢？他雖然有好的人性品質，人格相對高尚一些，行事為人的道德水準相對高一些，但是并不代表他没有敗壞性情，不代表他就有真理了，也不代表他的性情都是合乎神要求的。如果一個人的敗壞性情没有任何的變化，也不明白真理，那這個人的人性品質再好也不是真正的好人。如果一個人在性情上有相對的變化了，就是做事能尋求真理了，也能積極主動地按真理原則辦事，對真理、對神有順服了，雖然敗壞性情還時常流露，有狂妄、有詭詐，嚴重一點的還有凶惡性情，但是從整體來看他做事的源頭、方向、目標能按真理原則了，做事的時候有尋求也有順服，那能不能説這類人就

比性情一點兒都没有變化的人的人性品質更高貴了呢?（能。）如果一個人的人性品質光有天然的好，在人看人性不錯，但是絲毫不明白真理，對神還充滿觀念想象，不知道怎麼經歷神的話，也不知道怎麼接受神的擺布安排，更不知道怎麼順服神所作的一切，那這個人是不是真正的好人？嚴格地説不是真正的好人，只不過可以準確地説這個人的人性品質不錯。人性品質不錯是指什麼説的？就是相對有人格，做事、與人相處比較公平公正，不占人便宜，相對誠實，也不坑人害人，做事有良心，具備一定的道德水準，不是僅僅不觸犯法律、不違背人倫，而是比這兩樣標準更高一些。人與他相處就覺得他比較正直，跟他在一起不用防備，因為他不坑誰也不害誰，無論怎樣相處都放心，具備這些的就算是不錯的人了。但是與明白真理能實行真理、順服真理相比，這樣的人性就不是什麼高貴的人性了。就是説，一個人的人性再好也代替不了明白真理、實行真理，更代替不了性情變化。

人性品質是針對人的良心、道德、人格説的，要衡量一個人的人性品質那就衡量他的良心、道德、人格是怎樣的。那性情是針對什麼説的，是用什麼來衡量的？用真理、用神的話來衡量。如果一個人的人性品質方方面面都很好，大家都認為他是個好人，可以説是敗壞人類眼中完美的人、完全的人，似乎没什麼毛病，無可挑剔，但是用真理來衡量，他所謂的那點好簡直不值得一提，一看他的性情，狂妄、剛硬、詭詐、邪惡，甚至還能厭煩真理，更甚至能表現出凶惡的性情。這是不是事實？（是。）衡量一個人的性情實質是什麼怎麼衡量？用真理來衡量，用一個人對待真理、對待神的態度來衡量，這樣這個人的敗壞性情就徹底地、完完全全地被顯明出來了。儘管在人眼中認為這個人很有良心、有人格，道德水準也很高，在人中間被推崇為聖人、完人，但是來到真理面前、來到神面前，他的敗壞性情就被顯明得體無完膚，所有敗壞人類具有的敗壞性情他一樣都不少。當神發表真理的時候，當神向人顯現的時候，當神作工的時候，他與其他人一樣表現出剛硬、狂妄、詭詐、厭煩真理、邪惡、凶惡的敗壞性情，一樣都不少。這樣的人不是很完美嗎？不是聖人嗎？不是好人嗎？他只是人

眼中的好人，因為人没有真理，人類都有一樣的敗壞性情，所以人類衡量人的標準只是用良心、人格、道德來衡量，并不是用真理來衡量。不是用真理衡量出來的人性品質會是怎樣的呢？是不是真正的好人？很顯然不是，因為人衡量、評價出來的好人他的敗壞性情一點兒都不少。那人的敗壞性情是怎麽産生、怎麽暴露出來的呢？當神没有發表真理、没有向人類顯現的時候，人的敗壞性情似乎不存在，但是當神發表真理、當神向人類顯現的時候，這個人眼中的聖人、完人的敗壞性情就全部暴露出來了。從這一點上來看，人的敗壞性情與人的人性品質其實是共存的，并不是神來顯現的時候人才有敗壞性情，而是當神發表真理向人類顯現作工的時候人的敗壞性情與醜態就暴露出來了，這時候人才知道、才發現原來好的人性品質背後也有敗壞性情，人眼中的好人、完人、聖人與其他人一樣也有敗壞性情，而且一點兒都不少，甚至比别人更隱秘，更具有迷惑力。那到底什麽是敗壞性情、什麽是性情實質？人的敗壞性情才是一個人的實質，一個人的人性品質只代表人外表的一些做人的條條框框，并不代表一個人的人性實質。説一個人的人性實質是什麽，就指他的性情是什麽；説一個人的人性品質是什麽，就指他這人有没有好心眼兒、心地善不善良、人格怎麽樣、有没有道德水準等等這些淺顯的東西。什麽是人性品質，什麽是性情實質，你們是不是明白了？這個事只能會意，不能用一個詞或者一句話來定義，這是一個很複雜的事。如果定義了，把這個事説得很片面，似乎是規範了，但反倒説不清楚了。對這個事不定義，就這麽解釋，你們一會意就明白了。

人的敗壞性情一共有六條：剛硬，狂妄，詭詐，厭煩真理，凶惡，邪惡。這六條中哪些是相對嚴重的，哪些是相對普通、平常一點，程度相對淺一點，情節比較輕一點的？（剛硬、狂妄、詭詐輕一些。）對了。看來你們對敗壞性情這些方方面面的表現還有點感覺、有點認識。這三條雖然也屬于被撒但敗壞的人類具備的敗壞性情，論實質也是讓神厭憎的，是不合真理的，也是抵擋神的，但是這幾條程度相對輕一些、淺一些，就是比較大衆一些，敗壞人類中的每一員都不同程度地

具備這三條。除了這三條以外，厭煩真理、凶惡、邪惡這三條相對來說程度就嚴重多了。如果說前三條是普通的敗壞性情，那後三條就是非普通的敗壞性情了，程度更加嚴重。更加嚴重是指什麼說的？就是這三條在情節上、實質上，在人抵擋神、悖逆神還有對抗神的程度上更加嚴重了。這三條是直接否認真理、否認神，與神叫囂，攻擊神、試探神、論斷神等等人所表現出來的更嚴重的性情。這三條敗壞性情與前三條有什麼不同之處呢？前三條比較大衆化，是所有敗壞人類都具備的敗壞性情的特質，就是每一個人，無論年老年少，無論是男是女，無論生在何方，是哪個人種、哪個種族，都具備這三條。後三條是根據人的實質，在每一個人身上不同程度、多多少少都具備，但是只有敵基督這一類人是敗壞人類中具備邪惡、厭煩真理、凶惡這三種性情程度最嚴重的。除了敵基督以外，普通的敗壞人類只是在一定程度上，或者在某些環境、某些特殊的背景之下會流露邪惡、厭煩真理、凶惡這些性情，他雖然有這樣的性情，但他不是敵基督，他的實質不是邪惡的，不是凶惡的，更不是厭煩真理的。這就涉及到人的人性品質了。這類人相對心地善良、有人格、正直、知廉耻等等，他的人性品質相對好一些，所以對于後三條嚴重的敗壞性情，他只是偶爾流露，只是在一定的環境、背景之下才會流露這樣的性情，但是這些性情在他的實質裏不占主導。比如說，有普通敗壞性情的這類人在盡本分的過程中應付糊弄臨到神的管教了，他心裏就不服，「別人都應付糊弄，為什麼不管教別人？為什麼只讓我臨到這樣的管教、責打了呢？」這個不服是什麼性情？是很明顯的凶惡性情。他埋怨神不公平、神偏待人，這就有點跟神對抗、叫囂的性質了，這就是凶惡性情。這類人的凶惡性情在這種情況下會流露出來，但不同的是，這類人心地善良，有良心知覺，有人格，相對正直，當他埋怨神，流露凶惡性情的時候，他的良心會發揮作用。他的良心發揮作用的時候會與他的凶惡性情產生争戰，他的思想裏就會產生出一些想法，「不能這麼想，神祝福我很多，神也恩待過我，我這麼想不是没良心嗎？不是抵擋神讓神傷心嗎？」這是不是良心作用？這個時候好的人性品質就起到作用了。良心

在裏面一起作用，他的怒氣、埋怨、不服就會一點一點地淡化、放下、消除。這是不是良心起到的作用？（是。）那他流露的是不是凶惡性情啊？（是。）他流露的是凶惡性情，但是因為這類人有良心、有人性，他的良心就能遏制住他的凶惡性情，使他變得理性。當他變得理性的時候，冷靜下來的時候，他就會反省，認識到自己也能抵擋神，這個時候心裏不知不覺會產生虧欠、懊悔，「剛才太衝動了，抵擋神、悖逆神了。神管教這不是神愛我嗎？這不是偏得嗎？我怎麼還耍蠻呢？我這不是惹神生氣了嗎？我不能那麼做，我得禱告神向神悔改，放下手中的惡，不能再悖逆了。既然我承認自己應付糊弄了，那以後就不能再應付糊弄，就得認真做，得尋求怎麼做才是盡到忠心、盡本分的原則是什麼」。這是不是好的人性品質起到的作用？不可置疑，這類人也有凶惡性情，但他通過良心作用、通過理性的衡量，最後是他喜愛真理、好的人性品質占主導了。那這一類人的敗壞性情裏有凶惡，能不能說他就是有凶惡實質的人呢？能不能說他的實質是凶惡呢？這就不能了。客觀地說，這類人流露的敗壞性情當中雖然有凶惡，但是因為他有良心、有理性，相對喜愛真理，那他的凶惡就是一種敗壞性情，并不是實質。不是實質的原因是什麼？就是他這個敗壞性情能變。雖然流露這樣的敗壞性情，也能悖逆神抵擋神，不管時間長短，但通過他人性品質裏的良心、人格、理智等等這些的作用，讓他的凶惡性情沒有主導他的行為與對待真理的態度。最終的結果是什麼？他能認罪，能悔改，能按真理原則去做，能順服真理，能接受神的擺布，沒有怨言。雖然流露了凶惡性情，但最終的結果是他沒有悖逆神，沒有對抗神的主宰，他順服下來了。這就是普通的敗壞人類的表現。這類人只是有敗壞性情，并不是有敵基督性情實質的人，這是準確的。

比如說邪惡性情，人在神面前流露出來的最邪惡的性情是什麼？就是試探神。有的人信神之後因為曾經走過一段偏路，作了一些惡，有很多過犯，就擔心自己沒有好的歸宿，結局不保，擔心自己會下地獄，總是為自己的結局歸宿擔驚受怕，總是很牽挂，他總琢磨，「我以後的結局歸宿到底好不好呢？到底是下地獄還是上天堂啊？到底是神

子民還是效力者？到底是滅亡的還是得救的啊？哪些神話說到這方面了，我得找找」。他看神的話都是真理，都是揭露人的敗壞性情，沒有找到他想要的答案，就總琢磨再去哪兒打聽打聽。之後，他找到了一個能被提拔重用的機會就想探探口風，「上面對我是什麼看法？如果看法還不錯，證明我以前作的那些惡、留下的過犯神沒記念，神還會拯救我，我還有希望。」接着，他順着自己的想法張口就說，「我們那兒多數弟兄姊妹對業務不太精通，信神時間也短，我是信神時間最長的，我跌倒失敗過，有一些經驗，也有一些經歷，如果有機會的話我願意擔重擔，願意體貼神的心意」，他用這話來試探，看看上面有沒有意思要提拔他、對他有沒有放弃。其實他不是真的想擔這個責任、這個擔子，他說這話的目的僅僅就是為了投石問路，看看自己還有沒有蒙拯救的希望，這就是在試探。這個試探的做法背後的性情是什麼？就是邪惡的性情。不管這個做法流露出來多長時間，他是怎麼做的，付諸實施有多少，總之流露出來的性情肯定就是邪惡，因為他在做這件事情的時候有很多想法、顧慮、擔心。當流露邪惡性情的時候，怎麼做是有人性、能實行真理的人，能證實這類人是只有這類敗壞性情而不是有邪惡實質的人？當這樣做事說話之後，有良心理智、人格尊嚴的人心裏就難受痛苦，就受煎熬了，說「我信神這麼多年，怎麼能試探神呢？怎麼還能對自己的歸宿念念不忘，還用這種方式套神的話，讓神給個準信？這也太卑鄙了！」他內心就不安了，但是事做出來了，話也說出去了，收不回來了，他心裏就明白了，「我這人雖然有點好心，有點正義感，但是還能做出這類卑鄙的事，這是小人勾當啊！這麼做不是在試探神嗎？不是在向神勒索嗎？這也太卑鄙無恥了！」這種情況下人該怎麼做是合情合理的？是來到神面前禱告認罪還是硬着頸項堅持自己的做法？（禱告認罪。）那他從開始想到做，再到禱告認罪的整個過程，哪一階段是正當的敗壞性情流露，哪一階段是良心作用，哪一階段是在實行真理？從想到做這個階段是受邪惡性情支配的，再到能反思這一階段是不是受良心作用支配了？他開始省察，感覺到這樣做不對，這是受良心作用的支配，之後是禱告認罪，禱告認罪也是在

人格、良心、人性品質作用的支配下，能懊悔，有悔改，感覺虧欠神，能反省認識自己的人性、自己的敗壞性情，達到能實行真理。這是不是三個階段？從有敗壞性情流露到有良心作用，再到能放下手中的惡，有悔改，放下自己的肉體欲望、想法，背叛自己的敗壞性情，能實行真理，這三個階段都是有人性、有敗壞性情的普通的人該做到的。這一類人因為有良心知覺，人性相對好，就能達到實行真理。能達到實行真理，言外之意就是這類人有希望蒙拯救，也就是人性好的這一類人蒙拯救的機率相對是大的。

敵基督與有敵基督性情的這類人所不同的是什麼？在第一個階段，敵基督與任何一個敗壞人類所流露的在外表來看基本上是一致的，但後兩個階段就不一樣了。比如說，一個人在臨到對付修理時流露了凶惡的敗壞性情，緊接着需要良心起作用了，而敵基督没有良心，他會怎麼想？有哪些表現？他會埋怨神不公平，埋怨神處處抓他的把柄，處處為難他、刁難他，再接着就是死不悔改，不管多明顯的錯誤、多明顯的敗壞性情他都不接受，都不會承認自己有錯，還要變本加厲、想方設法地在私下裏再做事。從敵基督流露的敗壞性情來看，他的人性品質怎麼樣？他没有良心，不知道省察自己，流露出來的就是凶惡、惡毒，打擊報復。他會編造謊言掩蓋事實，把責任推到別人身上，也會設計陷害別人，讓弟兄姊妹看不到真相，他還會極力地表白辯護，各處散布，這就是凶惡性情在延續。他不但没有良心知覺，不省察、不反省、不認識自己，還要變本加厲繼續流露凶惡性情，與神家叫囂，與弟兄姊妹叫囂、對抗，更嚴重的是與神對抗。一段時間後當這件事情平息下來了，他會不會悔改認罪呢？雖然事情已經過去了，真相大白了，衆所周知這是他的責任，他應該承擔這個責任，但他能不能承認？能不能有懊悔、虧欠？（不能。）他還是一個勁兒地對抗，「反正我没做錯，即便錯了，我的存心也是好的，即便錯了也不是我一個人的錯，怎麼不找別人總找我呢？我錯在哪兒了？我也不是故意做錯的。你們都有錯，怎麼不追究你們的責任呢？再說，人這一輩子誰還能不犯點錯？」他有悔改嗎？有虧欠嗎？他不感覺虧欠，也没有悔改。甚

至還有的人説：「我付了那麼多代價你們怎麼没看着呢？怎麼就没有人誇我呢？怎麼也不給點賞賜呢？臨到事了就找我的責任、找我的問題，這不是抓把柄嗎？」他是這樣的心態、這樣的情形。這很明顯就是凶惡性情，死不悔改，事實擺在眼前了還不承認，還一個勁兒地對抗。他嘴上雖然没罵，但心裏説不定罵多少遍了，罵帶領眼睛瞎，罵弟兄姊妹没有一個好東西，他有地位的時候都巴結，他没地位了就没人搭理了，也没有人跟他交通，連個笑臉都看不着。他還在心裏罵神，論斷神不公義。從頭到尾，他所流露出來的性情都是凶惡的，没有一丁點兒良心的作用，也没有一丁點兒悔改、懊悔的意思，他更不打算回頭，尋求真理原則，來到神面前認罪悔改，順服神的擺布安排，就一個勁兒地講理、對抗，一個勁兒地埋怨。敵基督這類人與能悔改的一類人流露了同樣的敗壞性情，但在性質上是不是有區別？哪類人具有敵基督性情，哪類人具有敵基督實質？（不悔改的這類人是有敵基督實質的。）能悔改的一類人是什麼人？是有敵基督性情的敗壞人類，但不是敵基督。有敵基督實質的人是敵基督，有敵基督性情的人是普通的敗壞人類。這兩者哪類人是惡人呢？（有敵基督實質的這一類人。）這是不是會分辨了？就看哪類人做錯事臨到對付修理、臨到被撤換被管教等等這些環境時，他的良心一點兒控告都没有，還一個勁兒地講理，就不回頭，也不反省，還能肆無忌憚地論斷、散布。要是没有人限制他，他能不能就此罷手？不能。他會在心裏消極對抗，「既然人對我不公平，神也不恩待我，也不替我做主，那我以後盡本分就走過程。反正盡好了也不得賞，也没人誇，也得挨對付，那我就應付糊弄。讓我按原則辦事，讓我做事跟人商量、配搭，尋求真理，想都别想！我就不冷不熱、不卑不亢的，讓我做我就做着，不讓我做我就走，你們愛怎樣就怎樣，反正我就是這樣，你們别想對我要求太高，要求高我也不搭理。」這是不是凶惡性情在延續呢？這類人能不能悔改？（不能。）這就是有敵基督實質的一類人的表現。同樣，敵基督流露邪惡性情的時候也是一樣的，他從來不反省，因為他没有良心，臨到什麼事流露什麼敗壞性情，有什麼存心、欲望、野心，他没有良心約束，所以在

合適的時機，在對他有利的時機，他怎麼想就要怎麼做。無論做完之後結果怎樣，他都義無反顧，仍然堅持他的觀點，仍然保留他的野心、欲望、存心還有他一貫做事的方式方法，沒有責備。為什麼沒有責備呢？因為這類人沒有良心，少廉寡耻，不知道羞耻，在他的整個人性裏沒有一樣東西能約束他的敗壞性情，也沒有一樣東西來衡量他所流露的敗壞性情是對還是錯，所以這一類人在流露邪惡性情的時候，不管別人怎麼看，也不管過程是怎樣的、結果是怎樣的，從始到終他心裏沒有責備，沒有難過，沒有懊悔、虧欠，更沒有回轉。這就是敵基督。從這兩個例子來看，敵基督這一類人有一個最明顯的特徵是什麼？（沒有良心理智。）沒有良心理智導致他的表現是什麼？他所流露出來的性情產生的結果是什麼？（不會反省悔改。）不會反省悔改的人能不能實行真理？永遠不會！

對于單有敵基督性情的人還不能定性他的實質就是敵基督，只有具備敵基督本性實質的人才是地道的敵基督。這兩者的人性肯定是有區別的，在不同人性的支配作用之下，他們對待真理的態度也是不一樣的；對待真理的態度不一樣，所選擇的道路也就不同；選擇的道路不同，所產生出來的做事的原則與後果也就有所區別。單有敵基督性情的人因為有良心作用，有理智，知廉耻，相對喜愛真理，當流露敗壞性情的時候他內心能有責備，能反省，能認識自己，也能承認自己的敗壞性情、敗壞流露，從而能够背叛肉體、背叛自己的敗壞性情，達到實行真理順服神。而敵基督則不然，他因為沒有良心作用，也沒有良心知覺，更不知廉耻，所以當流露敗壞性情的時候，他不會根據神話來衡量自己所流露的是對還是錯，是敗壞性情還是正常人性，到底是否合乎真理，他從來不反省這些。那他是怎麼表現的？他始終堅持自己流露的敗壞性情與選擇的道路是對的，他認為自己怎麼做都是對的、怎麼説也是對的，一味地持守自己。這樣一來，他做了再大的錯事，流露了再嚴重的敗壞性情，他都不會認識到事情的嚴重性，更不會對自己流露的敗壞性情有認識，當然他也不會放下自己的欲望、背叛自己的野心、背叛自己的敗壞性情，而選擇順服真理、順服神這

樣的道路。從這兩種不同的結果來看，有敵基督性情的人若是心裏喜愛真理，就有機會達到明白真理、實行真理，能達到蒙拯救，而有敵基督實質的這類人不能達到明白真理、實行真理，也不能達到蒙拯救這樣的結果，這就是兩者的不同。

3. 敵基督的性情實質

今天交通的重點主要還是總結敵基督的性情實質到底是什麼。剛才說到的人的六方面敗壞性情用哪三條來定性有敵基督性情實質的這一類人更為準確?（厭煩真理、凶惡、邪惡。）既然把範圍縮小到這三條，前三條就不交通了。那有敵基督性情實質的這類人是不是没有剛硬、狂妄與詭詐這樣的敗壞性情?（不是。）那為什麼不用前三條來定性敵基督的性情實質呢?（因為前三條普通的敗壞人類也都具備，它不代表一個人的實質。）這話概括得挺準確。涉及到性情實質這樣的話題，前三條敗壞性情程度相對輕一些，而真正能概括敵基督性情實質的是後三條——厭煩真理、凶惡與邪惡，這三條敗壞性情更能準確地定性敵基督的性情實質。雖然不用前三條來定性敵基督的實質，但是在敵基督身上那三條敗壞性情一點不差都有，而且比常人更嚴重。他的剛硬可以用厭煩真理、凶惡、邪惡來概括、來定性，來形容他剛硬的程度，而他的狂妄、詭詐同樣也可以用這三種性情來概括、來定性。很顯然，敵基督性情實質的主要特徵就是厭煩真理、凶惡與邪惡。

（1）邪惡

在厭煩真理、凶惡與邪惡這三條敗壞性情中，邪惡是敵基督性情實質裏最全面的一方面性情的概括，也是敵基督性情實質裏最常見的一項。為什麼用邪惡來形容敵基督的性情實質呢? 說敵基督這類人很邪惡，那從他的思想上來看，他每天都想什麼說什麼、他都做什麼事能證實他是有邪惡實質的一類人呢? 這是不是該揣摩的問題?（是。）那就得先從他的所思所想、言談舉止、為人處世上來分析、觀察，來判斷這類人的邪惡實質到底存不存在。首先來看敵基督這一類人他每

天所思想的都是什麼。有的人心裏想：「我在這個人群裏不算是最有能耐的，恩賜也不算是最高的，那我怎麼能提高點知名度，能被大家高看，能光宗耀祖，頭上有光環呢？怎麼能說服別人，讓別人聽我的，都仰望我呢？看來有地位這是好事，有的人說話可有威信了，別人有什麼事都找他，怎麼就不找我呢？怎麼誰也看不着我呢？我有頭腦、有思想，我做事有思路，對事情有判斷能力，人怎麼都不搭理我、都不高看我呢？我什麼時候能出人頭地呢？什麼時候大家有事都來找我、都能擁戴我呢？」這是想什麼呢？想的是正面事物還是反面事物？（反面事物。）有的人看到別人關係好，就琢磨：「他倆關係怎麼那麼好呢？我得想辦法挑撥挑撥，讓他倆關係不好，這樣我就不孤立了，就有伴了。」這是做什麼呢？不管他用什麼方式都歸結到挑撥離間這裏面。看誰盡本分有熱心，勁挺大，盡本分做什麼事總有亮光，他就嫉妒，就琢磨怎麼能把這個人拉下水，怎麼給這個人潑凉水讓其消極。他想的這些不管做沒做出事，這樣的思想都是反面的。還有的人琢磨：「新選的那個帶領是怎麼看我的呢？我得靠近帶領啊。他跟我的關係不太好，也不太熟，我怎麼巴結他呢？我手裏有點錢，我看他缺什麼就給他買什麼。要是缺電腦，我也不願意花那個錢，萬一他以後不做帶領了，這錢不是白花了嗎？要是缺手套、衣服之類的，這我還能買得起，這錢花得值，有錢得花在刀刃上，不能白花。另外，我要溜鬚、討好帶領光動嘴還不行，得來點真格的，我得觀察觀察這個帶領喜好什麼。還有，每天吃飯的時候我就幫他打飯，他吃完飯我就幫他刷碗。帶領說誰不好我就跟着說誰不好，帶領要是說誰好我也趕緊舉薦，說這個人的好。」這是在想什麼呢？（討好人，溜鬚拍馬。）還有的人在神家幹活的時候盡琢磨：「別人幹活出力都挺實在，我得使巧力，不能犯傻，太累了不行，萬一以後神家不要了，這力不就白出了嗎？這不是費力不討好嗎？要是一點兒不幹吧，就得被神家打發走。那怎麼辦呢？帶領在的時候我就使勁幹，幹到冒汗，讓帶領看着就行；帶領不在了，我就去上廁所，就去喝水，出去閑逛，或者找個角落呆着。別人鏟三鍬土，我鏟半鍬就行了，別人抬東西走三趟五趟，我走一趟就行了。

能歇着就歇着，能偷懶就偷懶。可不能那麼實在呀，要是累出病了、累垮了誰心疼啊？誰給治病啊？帶領能管嗎？神能管嗎？神能負責這些事嗎？所以幹活的時候得想好了在哪兒幹最顯眼，要偷懶的時候在哪兒呆着最不容易被人發現，最不引人注意。」這是在想什麼呢？（偷奸耍滑。）

1）敵基督針對人所做的

終日所思想的盡都是邪惡的這一類人，他的人性品質怎麼樣？人格低下，陰險。從他的性情上來看，這是什麼？（邪惡。）他所想的這些事的性質有没有一樣是正直的？有没有一樣讓人聽起來是高貴的，是光明正大的？有没有一樣是善的？（没有。）所以概括來説，具有敵基督實質的這一類人，他的性情邪惡所表現出來的第一條就是終日所思想的盡都是惡，無論臨到大事小事，他的思想裏面都充滿了惡。具體來説，對人他要做一些事，對神他也有不同的表現、不同的做法。那對人他都做哪些事？思想裏都産生哪些性質的做法？在剛才舉的幾個例子中，你們能不能看到這類人在不停地算計人？他一個勁兒地算計，只要跟他有交往的、有接觸的人都是他算計的對象。其次，雖然有時他做事的時候不説話，但他做事的方式方法、源頭不是實打實地去做，不是在實行真理，只是一個假象。那這個性質、做法是什麼？這是欺騙、偽裝，對人也有試探。既然他能偽裝、能欺騙人，那他能不能引誘迷惑人？（能。）還有，這類人在人中間為了地位名望、為了面子、為了自己的利益，與人的争鬥是不斷的。争名望，争誰説了算，争誰的點子多，誰的主意高、合理，誰被大家擁護，誰能得着更多的福利，就争這些。他没有地位都這樣算計人，那有了地位呢？在他統治下的人就得整天被他整治。他對不喜愛真理的人采取拉攏、收買，對能接受真理的人采取打擊排斥，目的就是讓人都聽他的、都順服他，他在人群中總是搞拉幫結夥、挑撥離間，最後讓人都歸屬他，這都屬于整治的範圍。敵基督終日所思想的都是惡，所流露出來的每一樣性情也都是惡。那這類人的性情準確地説是不是邪惡的？（是。）在一個人群裏，大家都安分守己守住本位，該做什麼就做什麼，一有敵基督出現，他在裏面

挑撥，當着甲說乙不好，當着乙說甲不好，這兩個人就鬧彆扭了。這是不是挑撥造成的後果？那敵基督算計的表現有哪些？比如教會要選舉了，一般的人、沒有野心的人就覺得，「選誰我都順服，神讓誰做帶領我就擁護誰，我也不起刺兒，也不搗亂」。居心不良的人可不這麼想，他一看這次選舉自己又沒有希望，心裏就盤算：「我得給大家買點好東西。現在教會裏缺什麼呢？我買一台空氣清新機放在聚會點，大家一呼吸新鮮空氣就想到我了，這樣大家選舉的時候第一人選是不是就能想到我呀？所以這事不白做，這錢不白花。」想到這兒，他就趕緊買了一台最便宜的、外表好看的空氣清新機。另外他還想：「這段時間得小心點，別說錯話，別說消極不造就人的話，見人就說奉承的話，就得常誇人，『你長得真好看！你真追求啊！你信神年頭雖然沒我多，但是比我追求多了。你人性好，像你這種人性好的人就能蒙拯救，我就不行』，既表現得自己謙卑，還要處處誇別人比自己強，讓別人覺得得到了充分的尊重。」這是不是在算計？敵基督做這類事是手到擒來，一般人算計不過他。外邦人有句話是怎麼說的？（被人賣了還幫着數錢。）敵基督就做這類事，多數人都是他出賣的對象，也都是他算計的對象。

你們說，敵基督這類人接不接受修理對付？承不承認自己有敗壞性情？（不承認。）他不承認自己有敗壞性情，但臨到對付修理之後還要假裝認識自己，說自己是魔鬼、是撒但，沒人性，說自己素質差，做事考慮不周全，不能勝任教會安排的工作，沒盡好本分，然後當着多數人的面承認自己有敗壞性情、承認自己是魔鬼，最後還說這是神的熬煉、是神對他的拯救，讓人看見他是多麼地能接受對付修理、多麼地順服真理。他就不說他因為什麼臨到修理對付，他做的事給教會工作帶來什麼危害、損失，這些話他避開不說，盡說空話、道理的話、詭辯表白的話，讓人誤解神家對付修理他是不應該的、是不公平的，好像他忍受了多大的冤屈。他臨到對付修理後心裏不服，對自己的種種惡行絲毫都不承認，那他所交通的承認自己有敗壞性情、願意接受真理、能順服對付修理這些都是什麼話？是他的心裏話嗎？絕對不是，都是假話，都是偽裝，都是引誘迷惑人的鬼話。他迷惑人要達到什麼

目的?（讓人崇拜他跟隨他。）對了，就是引誘迷惑人都跟隨他都聽他的，讓人都覺得他對、他好，這樣就没有人看透他反對他了，相反還認為他是接受真理、接受對付修理的人，是能悔改的人。那他為什麼不承認自己的惡行，不承認給神家工作帶來什麼損失？為什麼不把這些事拿出來敞開交通呢?（他要是説這些，人對他就有分辨了。）人對他有分辨了，能看透他了，看透他是什麼人性、是什麼性情實質了，人就該弃絶他了，還能上他的當受他迷惑嗎？還能高看他嗎？還能吹捧他嗎？還能崇拜他嗎？就都不能了。敵基督假裝認識自己，實際上就是為自己詭辯表白，就是為了迷惑人，讓人為他抱打不平，這是他的存心目的。他避重就輕地談認識自己，避重就輕地談接受對付修理，來引誘迷惑人，讓人高看他崇拜他，這個方式是不是挺邪惡的？有些人真上當了，被敵基督迷惑之後還説，「他講的話太好了，我很受激勵，流了好幾回眼泪啊！」這些人當時特别崇拜他高看他，結果没想到他是個敵基督，這就是敵基督引誘迷惑人造成的後果。敵基督能這樣迷惑人，上當受騙的人絶對不會少。如果能在這事上分辨出敵基督，這樣的人才是明白真理有分辨的人。

敵基督整人治人的事也挺多。敵基督有一句名言，説：「小樣兒，我讓你不服我，不出三招我讓你對我五體投地，喊我祖宗，不服我整死你！」敵基督要做什麼？要整人治人了。他要整治什麼人？你順着他、溜鬚他、崇拜他，他能不能整治你？你要是對他服服帖帖的，他一看你對他没有任何威脅，你就是個熊包、是個奴才，他不整治你。他做一些壞事，有一些惡行，看誰對他有分辨，看誰能揭露他揭發他，看誰能把他從地位上拉下來，看誰能壞他的名聲、壞他的好事，他就琢磨整治誰了。敵基督整人治人不是一時興起，而是整日地觀察、試探，看誰在背後説他壞話了，誰不服他，誰對他做的事有分辨，誰對他總是愛搭不理的，誰不向他靠攏。觀察一段時間發現有兩三個這樣的人，聚會的時候他就針對這幾個人的問題開始交通了。他表面上説的都是對的話，事實上是有針對性的，是有原因有目的的。什麼原因呢？原因他已經調查清楚了，這幾個人對他不服，而且對他有分辨，

總想揭露他揭發他，總想罷免他。他說這些話的目的就是為了給這幾個人敲敲警鐘，警告警告。如果這幾個人不敢了、退縮了，事情發展得如他所願，那他就不搭理了；如果這幾個人還像以前那樣，也不向他靠攏，還想向上面揭發檢舉他，還想罷免他，那這幾個人就是他下一步要整治的對象，他就想其他辦法，就該來點硬的、厲害的手段了，就該琢磨抓人把柄，找機會整人治人，直到把人開除出教會他才罷手。敵基督對待异己就這樣整治，不達目的誓不罷休。敵基督整人治人的手段毒辣，他先找一個名目，給人扣個帽子，然後就開始整治，直到讓人完全服他、順服他才算完事，否則没完。在教會裏敵基督一貫挑撥離間、拉幫結夥，目的就是結黨控制教會。這事是不是常見？敵基督拉幫結夥、挑撥離間，拉攏一些勢力，勾結一些對他有利的人，關鍵時候能替他說話幫腔的，能替他遮掩惡行替他辯護的人，讓這些人替他做事，甚至能替他打小報告，能幫他當傳話筒。如果他有地位，這個團夥就是他的獨立王國；如果他没有地位，他和他的團夥就在教會當中形成一股勢力，攪擾、干涉教會的正常秩序，攪擾正常的教會生活、正常的教會工作。

敵基督的邪惡實質最常見的一種表現就是特別善于偽裝，假冒為善。本來性情挺凶惡，特別的陰險毒辣、特別的狂妄，外表還表現得特別的謙卑、特別的和善，這是不是偽裝？這類人每天都在心裏琢磨：「我穿什麼衣服能讓人看着我比較像基督徒，比較正派，比較屬靈，比較有負擔，比較像帶領呢？我吃飯擺什麼架勢能讓人感覺我文雅、有風度、端莊、够高尚呢？我走路什麼架勢能讓人感覺我有領導風範、有氣質，看着像高人，不是一般人呢？我跟人說話用什麼語調、什麼用詞、什麼眼神、什麼表情能讓人覺得我是高貴的人，像社會精英、像高級知識分子呢？這些外表的穿着打扮、言談舉止怎麼能讓人高看，能讓人看一眼十年都不忘，能永遠活在人的心中呢？我說哪些話能收買到人心，能够暖人的心，能够讓人對我印象深刻呢？我得多幫助人、多說人的好話，在人面前應該時常講神的話，講點屬靈術語，多給人讀神話，多為人禱告，說話時壓低聲音，讓人都攏起耳朵聽我

說話，讓人覺得我温柔體貼、有愛心、大度、能包容人。」這是不是偽裝？這些都是敵基督這類人内心所思想的。他們思想裏所充滿的東西都是外邦潮流裏的東西，完全代表他們的思想觀點是屬世界的、屬撒但的。有些人背後打扮得像淫婦妓女，甚至像蕩婦，穿着特别迎合邪惡潮流、特别時尚，但是到教會裏，到弟兄姊妹中間就是另外一套行頭、另外一副嘴臉。他們是不是極善于偽裝？（是。）敵基督在心裏所思想的，還有他們做出來的，以及他們方方面面的表現與流露出來的性情，哪一方面都能説明他的性情實質就是邪惡的。敵基督這類人不往真理上琢磨，不往正面事物上琢磨，不往正道上琢磨，不往神的要求上琢磨，他思想的還有他所選擇的做法、方式、目標都是邪的，都是偏離正道的，是與真理不相合的，甚至是相違背的，總的概括都是惡，只不過這些惡的性質是邪的，所以統稱為邪惡。他就不往做誠實人上琢磨，不往單純敞開上琢磨，不往有忠心有真心上琢磨，就往歪門邪道上琢磨。比如，人能單純敞開亮相自己，這是正面事物，是實行真理，但敵基督是這麼做的嗎？（不是。）他是怎麼做的？他一個勁兒地偽裝，一旦做了壞事讓人看出馬脚就一個勁兒包裹、表白、辯解，還掩蓋事實，最後再把自己的理由説一番。他的這些做法有没有一樣是够得上實行真理的？（没有。）那有没有一樣是合乎真理原則的？就更没有了。

剛才交通解剖的是敵基督性情實質的第一條——邪惡。咱們是先從敵基督整日所思想的來入手解剖，從他的思想觀點以及應對各種事物的方式方法來解剖敵基督的邪惡性情，同時從敵基督思想裏所存在的這些東西來解剖他所做的各種事情的性質，還有剛才舉了一些事例，通過這些事例來解剖他所流露的性情實質。在這些事例當中，你們有没有看見有這些行為、有這些性情流露的人中有人性比較好的？有這些流露表現的人，他們的人性品質裏具不具備誠實、善良、單純、真誠、正直等等這些品質？（不具備。）很明顯他們不具備這些。相反，這些人的人性品質是陰險毒辣、撒謊成性、自私卑鄙、少廉寡耻，這些人性品質特徵是相當的明顯。可以準確地説，終日所思所想的都是邪惡，還能做出各種邪惡之事的人，都是人性品質極差的人。差到什

麼程度了？沒有良心，沒有人格，更沒有正常的理性。這幾樣東西都沒有的人能不能稱為人呢？可以確切地說，不具備這些人性品質的人不是人，只不過是披着人的外衣而已。有人說：「那是不是披着羊皮的狼啊？」這只不過是個比喻。披着羊皮的狼是什麼東西？實質就是狼。狼跟魔鬼、敵基督在實質上有沒有區別？狼捕獵，吃牛吃羊那不是貪婪，而是神命定的天性，但狼有一點是敵基督這類人不具備的，如果有人收養它，把它養大，或者曾經救過它的命，它永遠不會傷害這個人，還知道報恩。但是敵基督這一類人享受着神的恩典、享受着神的帶領、享受着神話語的供應却處處算計神，處處與神為敵、與神對抗，神作什麼事他都不能順服，也不能阿們，就要唱反調。那說敵基督這一類人是披着羊皮的狼，這話合不合適？這個比喻準不準確？（不準確。）以前在宗教時說誰是敵基督、誰是惡人誰就是披着羊皮的狼，這只不過是人在不明白真理、不明白各類人的人性實質和性情的情況下打的一個比方，但真理講到這個程度再打這個比方就不太貼切了。魔鬼就是魔鬼，敵基督就等同魔鬼，他都不配與神造的萬物生靈相提并論。神所造的萬物，比如狼或其他一些食肉動物，它對神有沒有抵擋，有沒有悖逆？它會不會與神叫囂、對抗？神說一句話它會不會背後論斷、定罪、攻擊啊？它不做這事，它就是按照神給它命定好的本能、生存環境去生活，神造它什麼樣它就是什麼樣，它不偽裝。而敵基督就不同了，他有撒但的本性，專門針對正面事物、針對真理做事，跟大紅龍一樣，專門做抵擋神的事。

2）敵基督針對神所做的

交通完敵基督針對人的各種邪惡表現之後，再交通交通敵基督整日所思想的盡都是邪惡裏面針對神的表現都有哪些。這方面之前講過很多，咱們來總結總結。先從程度輕的說，然後逐步過渡到程度嚴重的。首先是疑惑，其次是研究神，還有猜忌、防備、索取、交易。還有沒有？（試探神。）這個性質是很嚴重的。往後性質就越來越嚴重了，否認、定罪、論斷、褻瀆、謾罵、攻擊、叫囂、對抗。這些詞有一些在表面意思上看有點相似，但是細追究這裏的深淺程度或者側重點是

不一樣的，從不同角度或者從敵基督的不同做法上可以判斷出這些詞性質的不同。

① 疑惑

疑惑、研究、猜忌，這些是相對初步的一些表現。有的人只是在心裏疑惑，「道成的肉身是不是神呢？我看就是個人吧。他說的話都是真理？哪句像真理啊？只不過有些話是人說不出來的，是人不知道的。奧秘、預言這一類的話好像人說不明白，但先知不也能說嗎？說神公義，神怎麼公義啊？說神主宰一切，那撒但怎麼總幹壞事呢？撒但抓捕迫害我們的時候、殘害我們的時候，神怎麼不管呢？神在哪兒啊？到底有沒有神啊？」人沒有真實信心的時候，人不認識神的主宰，不認識神的性情、神的實質的時候，人不明白真理的時候，人心裏會產生這些疑惑，但是隨着人逐步經歷神的作工、逐步明白真理、逐步認識到神主宰的時候，這些疑惑會逐步地被解决掉，會變成真實的信心，這是每一個跟隨神之人的必經之路。但是對于敵基督這一類有邪惡實質的人，他的疑惑能不能被改變？（改變不了。）為什麼改變不了？（敵基督就是不信派，他不承認神。）理論上講他是個不信派，所以他一直疑惑神。從客觀原因上來講就是這一類人他天性不接受真理、不接受正面事物，而神所作的一切都是正面事物、都是真理。因為他厭煩真理、仇視真理，所以神所作的這一切的一切即便所有的人都公認是事實，是神的主宰，神的主宰與神一樣是的的確確存在的，他也不承認不接受這是事實，在他心裏對神的疑惑是永遠都打消不了的。明明是事實，人都看見了，就是平時信心最小的人經歷了多少年神作工之後對神的疑惑也都消除了，對神也有真實的信了，唯獨敵基督這一類人不能改變他對神的疑惑。從客觀理論上講這類人是不信派，不接受真理，事實上就是因為敵基督這一類人厭煩真理，還有他的邪惡實質，這是根本原因。神作的事不管有多少人來證實、有多少人來見證、有多大的事實擺在敵基督眼前，他也不相信神的實質，也不相信神主宰萬物，這就是太邪了。這一點可以用一個事來說明，神主宰萬物這麼大的一個事實，這麼明顯的一個事實，他看見了

也不相信、不承認，還疑惑神，而外邦人、魔鬼、邪靈講的所謂的佛祖、神仙做的一些事，他都没見到，都是没影兒的事，他就相信，這就是特別犯邪。神無論作多麼大的事、多麼驚天動地的事，他都懷疑、藐視，都一個勁兒地在心裏疑惑，而魔鬼撒但就做一件詭异的事就把他征服了，他就佩服得五體投地。神作多大的事他對神都不能産生敬畏、不能産生真實的信心，而撒但無中生有地編出一件事他都相信，崇拜得五體投地，這就是犯邪。敵基督疑惑神這個事實是一直存在的。他從來就不相信神主宰萬物，也從來不承認神是真理，不管有多少人見證、有多少事實可以證明，他都不能承認也不能相信。一方面這是因着敵基督的邪惡性情實質，另一方面可以看出這一類人真的就不是人，因為他不具備正常人性的思維。不具備正常人性的思維指什麼説的？就是他對正面事物、對真理，對所有事情背後的實質、根源没有正確的判斷與領會，通過讀神的話、通過聽道、通過經歷體驗神的話他也不能確認、不能相信，還是在疑惑，很顯然這一類人就不具備正常人性的思維。那不具備正常思維的人，不具備領受真理、領受神話、領受正面事物和事實的這一類人是不是人啊？（不是人。）不是人還不能説他是動物，因為動物不具備邪惡性情，而他有邪惡性情，所以説還是那句話，這類人的的確確就是地道的敵基督，是鬼性。疑惑這是敵基督對待神所表現出來的思想裏的一個狀態，也是他行為當中所流露出來的一種性情實質，這是最淺顯、最基本、最表面的，也是最常見的。

② 研究

敵基督心裏對神充滿了疑惑，那他對待神的話、對待神的性情還有神的作工有没有真實的接受？有没有真實的順服？對待神有没有真實的跟隨？很顯然答案是没有。那隨之而來的是什麼？這類人來到神家後就琢磨：「神在哪兒呢？看不到，只能聽到聲音。通過聲音判斷是個女性，通過説話判斷有文化，不是文盲，通過説話方式、説話内容來看，講的都是些什麼啊？怎麼一聽就迷糊呢？好多人聽了説是真理，我怎麼就聽不出來呢？盡講人性裏的事，盡講人性情的事，盡講人做

事流露出來的各種情形的事，這裏有生命、有道路？不太明白。反正每個人聽完都說得忠心盡本分，得讓神滿意，追求達到蒙拯救，而且很多人還寫出一些經歷見證文章，作出一些見證。這個人是不是神呢？像不像神啊？沒見過他的面，要是見了面，興許相相面還能有一個確切答案，現在只聽聲音、只聽說話內容好像還是有點沒底。」這是在做什麼呢？這是在研究、試探，想從中摸出實底實情，看到底是不是神，然後好確定是否跟隨、怎麼跟隨，確定自己想要得的福氣歸宿、自己的欲望能不能在這個人身上找到答案，從這個人身上能不能確切地知道天上的神到底是什麼樣的、到底存不存在，天上的神的性情，對待人的方式方法、態度，他的能耐、本事與權柄到底是怎樣的。這是不是在研究神呢？這很明顯是在研究神。

敵基督這一類人在研究神的同時能不能接受神的話語作生命，把神的話語當成是人生活行事的指南與目標呢？（不能。）普通的敗壞人類他研究一段時間覺得，「這個路不對，心裏不平安，這麼研究找不着答案。信神怎麼能研究神呢？研究神能得着什麼啊？信神研究神神就向人掩面隱藏了，人得不着真理。都說神的話是真理，能讓人從中找着道路、得着生命，不行，我不能再研究了」。他在聽道期間、在讀神的話期間逐步地發現人有敗壞性情，又逐步地發現人的敗壞性情不解決人跟神不能相合，人不能盡好本分，什麼也做不好，逐漸又發現人盡不好本分是因為人的敗壞性情當道、人的悖逆當道，人都是憑敗壞性情做事，不能按真理原則辦事。接下來人就該琢磨了，「怎麼做合乎真理原則呢？敗壞性情流露時怎麼解決呢？」最能解決人敗壞性情的是真理、是神的話，最能直接達到讓人進入真理的是人得尋找真理原則，在做每件事的時候都找到原則，這樣目標方向、路途與實行法就確立了。這幾樣確立之後人就有路可行了，人在做事的時候就不容易觸犯行政、不容易流露敗壞性情，也不容易打岔攪擾，更不容易抵擋神了。人這樣一經歷感覺信神找到合適的路途了，這條路是人的需要，是人該進入的，是人信神的正道，也是人生的正道，比研究神總觀望神好多了。研究神沒用，不管怎麼研究，人流露的各種敗壞性情解決不了，

盡本分期間人所出現的各種問題也解決不了，所以人會逐漸地從研究神過渡到尋求真理原則這條路上來。這是普通的敗壞人類正常的進入方式、正常的經歷過程。而敵基督則不然，他從進入神家，邁入神家門檻的第一天開始就覺得「神家什麼都挺有意思，每一件事都那麼新鮮，跟外邦世界不一樣。在神家都要做誠實人，大家在一起像一家人，好熱鬧啊！」他把弟兄姊妹都研究完了，都熟悉、了解透了，就該研究神了，「神在哪兒啊？神在作什麼？神怎麼作？天上的神不好研究，難以測透，也够不上，現在有一個便捷的途徑，就是神來在地上了，這樣就方便研究了。」有一些人可以有幸接觸到地上的神，親眼看到這個人，研究起來就更方便了。他們怎麼研究呢？研究地上的神的談笑風生，在什麼事上這麼說，在哪些事上用那種方式說；他笑的時候、開心的時候是什麼背景，是說到哪些事，他不開心、生氣的時候是說到哪些事；他在什麼情況下不搭理人，什麼情況下跟人挺和氣；什麼情況下對付人，什麼情況下不對付人；哪些事他留意，哪些事他不關心；人在背後研究他，在背後欺騙他坑他，他知不知道。研究完大方向的，敵基督又研究具體的，地上的這個神吃什麼穿什麼，平時生活規律是怎樣的，都喜歡哪些東西、喜歡去哪兒，甚至喜歡什麼顏色、不喜歡什麼顏色，喜歡晴天還是陰天，颳風下雨出不出去，具體到這些事。從始到終敵基督一直在研究，却忽略了具有神身份的這個人是來作什麼的。他說：「我不管你來是作什麼的，只要你入我的眼，那你就是我研究的對象。」他研究的目的是什麼？就是「能確認你真是神，我才能踏踏實實、死心塌地撇下一切跟隨你。因為信神就像押寶，既然你說你是神、是神所道成的肉身，那我信你就等于把寶押在你身上，我不研究能行嗎？我不研究對不起我自己，我不研究是對我自己的歸宿、前途命運不負責，我就得研究到底」。研究來研究去，他到今天都確定不了，「這個人到底是不是基督？是不是神所道成的肉身？不太清楚。反正跟隨的人挺多，現在福音擴展的情況比較良好，看這個勢頭好像能傳開，那我不應該掉隊，但是還得研究」。這就是死性不改。

敵基督有邪惡的性情實質他就不會停止研究。在外邦的一個單位、一個集體他就研究各類人，利用各類人，研究上司喜歡什麼，他的軟肋是什麼，然後對症下藥、投其所好，討好巴結上司。來到神家敵基督的本性不改，同樣還是研究。他就不知道研究神不是人信神該走的路，研究神人永遠不會明白神所作的，永遠不會看到神所發表的都是真理，也永遠不會認識到神所發表的這一切真理、神所作的這一切都是為了拯救人類，敵基督永遠認識不到這一點。他只看見神選民一直遭受撒但迫害追捕，只看見惡人在教會中作惡攪擾，只看見宗教界敵基督勢力一個勁兒地毀謗、定罪神，神却一直不解決。所以他就一直持守着自己的觀念想象，始終不能接受神所發表的任何真理。結果怎麼樣？他們的觀念想象就成了他們抵擋神的證據，這些所謂的證據在敵基督眼裏就是他們不相信、不承認神的身份與實質的理由。正因為他們不接受真理，所以這些事實背後所包含的真理，人所該明白該認識的真理還有神的心意，他們永遠永遠都看不到。這就是他們研究的結果。同樣在這些事實面前，那些追求真理、喜愛真理、對神有真實信心的人，不管神家發生了哪些事他們都能從神領受，都能正確對待，都能等候神，安靜在神面前禱告神，尋求摸神的心意，同時也能認識到領受到這些事的發生都有神的美意。神為了顯明惡人、剪除惡人會作很多人意想不到的事，同時，神為了成全神的選民，讓神的選民長分辨學功課，也利用惡人作惡來效力。一方面顯明他們，剪除他們，另一方面讓神的選民看見什麼是正面事物、什麼是反面事物，什麼樣的人是神稱許的、什麼樣的人是神厭憎的，什麼樣的人是神淘汰的對象、什麼樣的人是神祝福的對象。這些都是神選民該學的功課，是追求真理的人所應該達到的正面的效果，也是人該明白的真理。而敵基督因為有邪惡的性情實質，他永遠都得不着這些最珍貴的東西。所以他只有一種狀態，在神面前除了疑惑之外就是一直在研究，研究不透還在研究。你問他累不累，他說：「不累，研究神好玩，研究神有意思、有興趣，有吸引力啊！」這是不是鬼話？儼然一副撒但的嘴臉，儼然是敵基督的本性實質。他

絲毫沒有接受真理的意思，也絲毫沒有接受神拯救的意思，他就是來研究神的。

③ 猜忌

接下來交通敵基督對神的猜忌。從字面上看，猜忌是什麼意思？研究神有一些具體的表現、思想、行為，猜忌同樣也有，一點不差。有的人研究完神之後也不知道神的性情到底是什麼、神的喜怒哀樂到底是什麼，也確定不了神到底存不存在，更確定不了這個普通的人是不是基督、有沒有神的實質，他不明白也不清楚。之後他有跟神相處的機會了，一看，「基督跟我交通人盡本分應付糊弄的事，是不是我盡本分應付糊弄的事誰給傳出去讓基督知道了，所以一見面就說這個事？這肯定是因為有人告狀，基督知道了之後針對我揭露的。基督知道我是這樣的人還喜不喜歡我了？心裏是不是厭煩我、看不上我了？是不是準備撤換我啊？」等了一段時間一看沒撤換，他心想：「嚇死我了，我還尋思基督小肚雞腸呢，結果沒這樣作，這下放心了。」有的人說：「那次跟基督見面我說話語無倫次，好像沒文化的人，說話有點不着調，顯露原形了，基督會不會對我印象不好？以後會不會淘汰我呀？這不見面還好，一見面盡是事。以後可不見了，見面得躲着點，有多遠躲多遠，千萬千萬別跟基督打交道、別相處、別近距離接觸，要不然基督就該看不上我了。」這是些什麼想法、什麼做法？（猜忌。）這就是猜忌。還有的人說：「上次聚會的時候神問了一個挺簡單的問題，我沒回答好，露餡兒了，神心裏會不會認為我這人素質也不怎麼樣，以後不培養我了？上次有人揭露我做的一件事，說我愚昧，做事欠考慮，神知道了，以後還會不會成全我呀？我在神心裏的地位到底是高是低、是優是劣啊？到底是哪一個檔次的呢？以後跟神說話得打草稿，不能隨便亂說，不能心裏怎麼想就怎麼說，得在心裏多想想，多過過腦子多思考思考，好好組織語言，把自己最優秀、最擅長的那一面讓基督看到，這多好啊，這多完美啊！」這就是猜忌。

猜忌是敵基督邪惡性情的又一個特徵。他除了疑惑、研究還有猜忌。總之，不管他思想裏想的側重哪一項，都與實行真理尋求真理無

關。那這些做法或者是思想、方式能不能證實敵基督這一類人的性情實質是邪惡的?（能。）他無論是疑惑也好、研究也好、猜忌也好，總之他不往真理上注重，總不回頭，就是一個勁兒地用這幾種方式思考涉及神的事、用這幾種方式來對待神，絲毫不尋求真理。不管做這些事多累多苦，他都不厭其煩地在繼續、在重複；不管研究了多長時間、猜忌了多長時間、有沒有結果，他還是照着這條路一如既往地在繼續、重複。他就不會省察，「我這麼對待神是受造之物該有的方式、態度嗎？我這麼對待神的性質是什麼？流露的性情是什麼？這麼對待神合不合乎真理？神是不是厭憎呢？神厭憎的事我一直這麼做，最終的結果是什麼？會不會被神撇弃淘汰啊？既然有不好的結果，我為什麼就不能按着神的話、神的要求去做去實行呢？」他有沒有反省?（沒有。）他為什麼沒有反省？因為他的人性品質裏沒有良心、理性。他沒有良心，所以他做了這麼沒理智、這麼荒唐的事都沒有知覺；他沒有理性就導致他從來不知道自己是誰，自己應該站的位置、站的角度、站的地位是什麼，他從來感覺不到自己就是一個普通的人，是一個敗壞的人，是神所厭憎的撒但的種類、撒但的後裔。人所該接受的是神的話、神的要求、神所供應人的真理，而不是與神平起平坐來研究神，與神談笑風生，像與人相處一樣與神相處，這是不是非人類做的事？敵基督這一類人的人性品質在這個時候顯明了，而敵基督的邪惡性情實質也在支配他不厭其煩地做着這些毫無價值、毫無意義、損人不利己的事，但是他自己還放不下，還意識不到這條道路的錯誤，也意識不到做這些事背後的性質到底是什麼。不管在這事上下了多少功夫、受了多少苦、失敗過多少次，他心裏就是没有責備、没有控告，也没有虧欠，他就要與神平起平坐，甚至用俯視的方式研究神、藐視神，對神一而再再而三地疑惑、猜忌。不管信神多少年，他對神的態度、對待神的方式從來没有改變，除了疑惑就是研究，除了研究就是猜忌，像中了邪、着了魔一樣，這就是敵基督邪惡實質的幾方面表現。敵基督天性就邪惡，有些人看不透敵基督的實質會説：「你不研究神不行嗎？不疑惑神不行嗎？不猜忌神不行嗎？你不做這幾樣事你就能明白真理

了，你就能把神當神待，對神就會產生真實的信心了，你就能名正言順地成為神的子民了，你就有機會成為一個合格的受造之物，這不是名副其實的神的選民嗎？這是多好的事啊！」敵基督却說：「我才不那麼傻呢，做合格的受造之物有什麼好處？沒勁。我疑惑神、研究神、猜忌神那才有意思呢！」敵基督這樣的表現就如大紅龍說的「與天鬥其樂無窮，與人鬥其樂無窮」，這就是敵基督邪惡的本性實質的一個準確定義、一個真實寫照。總之，概括起來說就是敵基督太邪惡了，邪惡到極處了。信神却絲毫不接受真理的人都是邪惡的人。有許多人總想給敵基督悔改的機會，認為他們總有一天會悔改的，這個說法對嗎？俗話說「狗改不了吃屎」「江山易改，本性難移」，所以你不能用對待人的標準、方式去對待敵基督、要求敵基督，他就是這麼個東西，他不研究神、不猜忌神、不疑惑神他心裏難受，這就是受邪惡本性支配的。

④ 防備

接下來交通防備。敵基督有一個最大的也是最清晰的思想觀點，他說：「人的命運千萬別讓神主宰、別讓神掌控，神一掌控人就完了。人得自己掌控自己才能得到幸福，吃喝玩樂才不愁。神不讓人吃喝玩樂，不讓人過好日子，盡讓人遭罪了。所以我們的幸福得自己把握，不能把命運交在神手裏，不能什麼事都被動地等待，讓神預備，讓神開啓帶領，可別做那樣的人。我們有人權，有自主行動的權利，我們有自由意志，不需要事事都向神報告、事事都向神尋求，那顯得多無能啊，傻瓜才那麼做呢！」這是做什麼呢？（防備神。）還有的人說：「你要是在神面前起誓就得小心點，說話措辭可得想清楚，人在做天在看啊！」有的人禱告說：「神啊，我把我的一生、我的青春都獻給你，我不找對象不結婚了。」結果說完這話後悔了，「神能不能照着我的話成就啊？我真需要對象的時候、真想結婚的時候怎麼辦呢？神能不能報應我啊？壞事了！」從此以後他就悶悶不樂、鬱鬱寡歡，見到异性趕緊躲，就怕臨到報應。這是做什麼呢？（防備神。）還有一類人說：「為神花費這不是容易的事，也不是簡單的事，得留後手，把自己的後

路都預備好了之後再為神花費，要不然你彈盡糧絶的時候神才不管你呢！你為神花費是你自己的事，神主宰萬物那是又一碼事。神主宰萬物，就你這麼個小人物神能管嗎？神只管大事，這些小事神不管。所以得把自己的後路都預備、籌劃好了，萬一到時候神不要了，被打發走了，神也不憐憫。」這是什麼想法？（防備神。）人的心眼兒不少啊。還有的人做了帶領後也付了一些代價，也有一些真實的花費，但因為人性不好、性情惡劣、有敵基督性情給神家帶來不少虧損，就被打發走了。從此之後他學會老實做人、低調做人了，跟誰都不交心了，說：「我以前盡跟人交心了，實底都讓人知道了，結果有人跟神家一反映就把我打發走了。所以我得學會封閉自己、包裹自己，學會防守，學會保護自己，可別隨便跟人交心，甚至跟神也不能交心了。我再也不相信神是真理、神是信實的了，我更不相信弟兄姊妹了，没有一個人是值得我信賴的，家人也不行，親人也不行，追求真理的人就更不用説了。」這是做什麼呢？（防備。）敵基督這一類人經歷對付修理、失敗跌倒，經歷被顯明後他們總結出一句話，「害人之心不可有，防人之心不可無」，其實他没少害人，最後還偽裝自己，總結出這麼一條謬論。信神多年經歷了很多失敗挫折，經歷了神的顯明，經歷了神的對付修理，正常情況下人應該在這些失敗的教訓中反省自己認識自己，尋求真理解决問題，在神的話中找到自己失敗跌倒的原因，找到自己該實行的路。但是敵基督這類人却不是這樣做的，多次跌倒失敗之後他變本加厲了，對神的疑惑更多、更加重了，對神的研究更强烈了，對神的猜忌程度也更深了，同樣，對神的防備之心也充滿了，他的防備裏滿了埋怨、氣憤、不服、不忿，甚至逐步地産生否認、論斷、定罪。這是不是越來越危險了？（是。）

從敵基督對待神，對待神所擺設的環境、人事物還有對待神對他的顯明管教等等這些事的態度上來看，他有没有一丁點兒尋求真理的意思？有没有一丁點兒順服神的意思？有没有一丁點兒相信這一切都不是偶然的，而是有神的主宰這樣的認識與意識？很顯然没有。他的防備根源上可以説是來自于他對神的疑惑，他對神的猜忌根源上也可

以説是他對神的疑惑，而他對神的研究産生出來的結果讓他對神加以猜忌，同時也加以防備。從敵基督思想裏産生出來的各種思想觀點，以及在這些思想觀點支配之下所産生的各種做法行為來看，這一類人簡直是不可理喻，没法明白真理，没法對神産生真實的信心，没法徹底相信承認神的存在，相信承認神主宰萬物、主宰一切。這些都是因為他的邪惡性情實質所導致的。

二〇二〇年十二月十九日

附篇六

總結敵基督的人性品質與性情實質（三）

3. 敵基督的性情實質

（1）邪惡

2）敵基督針對神所做的

上次聚會主要交通、總結了敵基督的性情實質，是從敗壞人類的六種性情裏選出三條來解剖的，這三條分別是厭煩真理、凶惡、邪惡。咱們上次交通了邪惡這一條，通過解剖敵基督邪惡的表現，也就是這類人整日所思想的盡都是惡，通過這些表現來對號入座，來證實敵基督邪惡的性情實質。敵基督整日所思想的盡都是惡，咱們是從兩個方面來解剖的：一方面是對待人他思想裏想的都是什麼，他的敗壞實質裏流露出哪些做法和表現；另一方面是對神他思想裏都有哪些東西。對待人這方面交通完了，對神這方面敵基督都有哪些想法、觀念、觀點與存心，甚至在意念裏有一些定意要做的事情，這方面上次交通了一部分，比如疑惑、研究，還有什麼？（猜忌、防備。）疑惑、研究、猜忌、防備。那接下來就交通敵基督對神的試探。

⑤ 試探

試探的表現都有哪些？有哪些做法或哪些思想表現出來的情形、實質是試探？（如果自己有什麼過犯或者作了什麼惡就總想跟神探底，要個準信，看看自己到底能不能有好的結局歸宿。）這是想的方面，那通常說哪些話做哪些事或者臨到事的時候有哪些表現是試探？如果一個人有了過犯，他覺得這個過犯在神那兒可能會記念、會定罪，他自己也没底，不知道神到底定不定罪，他就想了個辦法測試一下，看看神到底是什麼態度。他先禱告，一看没什麼開啓光照，他就想着把自己以前的追求方式徹底打破，以前做什麼事總應付糊弄，能使五分勁的只使三分，能使三分勁的只使一分，現在能使五分勁就使五分，髒活累活別人不做他去做，總搶在別人前面，讓多數弟兄姊妹看見，更重要的是看看神到底對這個事是什麼看法，自己那個過犯能不能挽回。

臨到什麼難處或者一般人勝不過去的事，他要看看神到底怎麼作，是否開啓、引導他。如果能感覺到神同在，感覺到神特別的恩待，他就認為神没有記念、没有定罪，證明那個過犯是可以饒恕的。如果這麼花費付代價，態度有這麼大的轉變也感覺不到神的同在，更感覺不到與之前有什麼不同，那可能以前那個過犯神定罪了，神不要他了。既然神不要了，以後他盡本分就不那麼賣力氣了。如果神還要，神不定罪，自己還有希望得福，他就拿出一點兒真心來盡本分。這些表現、想法是不是在試探？這是不是具體的做法？（是。）剛才你們只説出一方面的理論，還没有具體到試探神的細節表現與在思想裏對這件事情的具體做法、規劃是什麼，也没揭露出敵基督這類人在做這件事情的時候他的觀點、情形是什麼。

有些人對神的全能、對神鑒察人心肺腑這事總是没有任何的認識、經歷，對神鑒察人心肺腑也没有真實的感受，那當然他對這事就充滿了疑惑。雖然他主觀意願也想相信神是鑒察人心肺腑的，但就是没有確鑿的證據，然後他就在心裏計劃一些事情，同時也開始去執行、落實。在落實的過程當中，他在不斷地觀察神到底知不知道，這件事情會不會暴露，他要是不説的話有没有人能看出來，神能不能藉着一個環境給顯明出來。當然，普通的人對神的全能、對神鑒察人心肺腑這事多多少少都會有一些不確定，但是敵基督這類人對這事不單是不確定，而且是充滿了疑惑，同時對神又充滿了防備，所以在他們身上就産生了很多試探神的做法。因為他疑惑神鑒察人心肺腑，更因為他否認神鑒察人心肺腑這一事實，所以他常常在心裏想一些事情，然後帶着一點兒害怕或者帶着一些莫明其妙的驚悚的感覺偷偷摸摸地在背後散布，迷惑一些人，同時也在不斷地把他的説法想法一點一點地暴露出來。在暴露的同時，他在看神到底攔不攔阻、揭不揭露這件事情，如果有揭露、有定性他就趕緊縮回去，變换另外一種做法，如果這事在他看誰都不知道，誰也看不透、看不漏他，他在心裏就更加百分之百地相信自己的直覺是對的、自己對神的認識是對的，神鑒察人心肺腑這事在他那兒基本上就是不存在的。這是什麼做法？這個做法就是試探。

敵基督這類人因為天生性情邪惡，他說什麼話做什麼事都不會直來直去，不會以誠實的態度、用誠心去對待，用誠實的語言說出來，用誠懇的態度做出來，他無論說什麼話做什麼事都不是光明磊落，而是拐彎抹角、鬼鬼祟祟，從來不把自己的想法、自己的存心直接說出來。因為他覺得如果說出來人都了解他、都看透他了，他的野心欲望就暴露在光中了，他就没法在人中間被人看為尊貴、看為高，没法被人仰望崇拜，所以他那些見不得人的存心欲望就總是掩蓋着、隱藏着。那他說話做事會采取什麼方式呢？他會采取多種方式。外邦人有句話叫投石問路，敵基督也是這種做法。他想做一件事情，他對這件事有一種觀點、態度，但他從來不直說，而是用一些方式，比如用委婉的方式、打探的方式或者套話的方式來獲得他所要的信息。因為敵基督這類人性情邪惡，他從來不尋求真理，也不想明白真理，他只關心自己的名利地位，做哪些事能使他得到名利地位他就去做，做哪些事對名利地位没利他就不去做，凡是涉及名譽地位、出頭露面、臉面風光的事他都要搶着去做，那些維護教會工作、得罪人的事他一概不做，所以敵基督對任何事都不是以尋求的態度去對待，而是用試探的方式投石問路，然後决定做或不做，敵基督就是這樣狡猾、這樣邪惡。比如說，他想知道他這一類人在神眼中是哪類人，他不以認識自己的方式在神的話中對號入座，而是各處打探、聽口風，看帶領、看上面對自己說話的口吻與態度，看神的話中對他這一類人結局的定規，用這些途徑、方式去看自己在神家中歸于哪類人，自己以後到底有怎樣的結局。這是不是帶點試探的性質？比如說，有的人挨對付之後不省察自己為什麼挨對付，不省察自己在做這件事情時流露了哪些敗壞性情、有哪些失誤，應該在哪方面尋求真理來認識自己，彌補以前所犯下的過失，而是給人假象，拐彎抹角來打探上面對他的真實態度。比如，挨對付之後就趕緊找一個無關緊要的問題尋求上面，看看上面對他的說話口氣怎麼樣，有没有耐心，對他所尋求的問題是不是認真地解答，對他的態度是不是有所緩和，還會不會托付他辦事，還會不會高看他了，對他之前所犯的錯上面心裏到底是怎麼想的。這些做法就

是試探。總之，臨到這類事情有這些表現的時候人心裏是不是都知道？（知道。）那知道的時候，想這麼做的時候，你們怎麼辦？首先，最簡單的一點，你能不能背叛自己？有些人到該背叛自己的時候就費勁，琢磨琢磨，「算了，這次關係到我的得福、結局，就不能背叛自己了，下次再說吧」。到了下次，又臨到關係到自己的得福、結局的問題，又不能背叛自己了。這樣的人有良心知覺，雖然不是敵基督的性情實質，但是也挺麻煩、挺危險。而敵基督這類人常常有這些想法，活在這樣的情形當中從來不背叛，因為他沒有良心知覺，即便是有人揭露對付他，點到他的情形，他也堅持，絶對不會背叛自己，也絶對不會因此恨惡自己，放下、解決自己的這種情形。有一些敵基督被撤換之後，他覺得「被撤換這好像是很正常的事，但是總覺得不太光彩。雖然也不算是很大的事，但有一件最重要的事情自己還是放不下，被撤換了是不是神家以後就不培養了？那在神心中我到底是個什麼樣的人呢？我還有沒有希望了？在神家還有沒有用了？」他琢磨琢磨想出一招，「我手頭有一萬塊錢，這個時候該派上用場了。我把這一萬塊錢奉獻出來，看看上面對我的態度能不能扭轉一點，能不能對我有點好感。如果這錢神家要，説明我還有希望，如果我奉獻的錢神家都不要，就證明我沒希望了，我就另作打算。」這是什麼做法？這就叫試探。總之，試探就是邪惡性情實質中比較明顯的一種表現，人用各種方式來獲得自己想要的信息，得一個準信，然後得到心裏的平安踏實。試探的方式有多種，有的是用話語來套，有的是用東西來試探，還有的是在心思意念裏做文章、思想。你們最常用的試探神的方式是什麼？（有時候向神禱告時會看看神對自己的態度是什麼，自己心裏有沒有平安，用這種方式來試探神。）這種方式挺常用。還有一種是聚會交通的時候看自己有沒有話説，神給不給開啓光照，用這個來測試神是否還與他同在、是否還愛他。還有，在盡本分的過程中看神給不給他開啓引導，他有沒有一些特殊的想法、點子、思路，用這些來測試神對他到底是什麼態度。這些方式都是常見的。還有嗎？（向神禱告立了心志，但自己沒有做到，就會觀察神會不會按自己起的誓對待自己。）

這種也是。不管人用什麼樣的方式對待神，如果人感覺這樣做良心有控告，然後對自己的這些做法、性情能有認識，能及時扭轉，那問題還不大，這是正常的敗壞性情。但是，如果人能一貫地、一味地這樣做，即便認識到這樣做是錯的、是神所厭憎的人還能堅持，從來不背叛也不放弃，這就是敵基督的實質了。敵基督的性情實質與常人不同的就是：他從來不反省自己，從來不尋求真理，而是一貫地、一味地用各種方式去試探神，試探神對待人的態度、神對一個人的定規，還有對待一個人的過去、現在和將來神的心思意念到底是什麼；他從來不尋求神的心意，也從來不尋求真理，更不尋求怎樣能順服真理達到性情有變化。他做這一切事情的目的就是想測透神的想法，想測透神的心思意念，這就是敵基督。敵基督的這個性情明顯地就是邪惡。他做這些事情、有這些表現的時候絲毫没有任何的控告、愧疚，即便是對號入座了也没有反悔、罷手的意思，而是依然要這麼做。他這麼對待神，有這樣的態度、有這種做法，分明就是把神當成他的對立面。在他的思想觀點裏没有認識神、愛神、順服神、敬畏神這樣的想法與態度，只是想從神那兒獲取一些他想要的信息，想用自己的方式、手段去得到神對他準確的態度與準確的定義。更嚴重的是，他對自己這樣的做法即便是跟神揭示的話對號入座了，即便是有那麼一丁點兒的意識，意識到這樣做是神所厭憎的，不是人該做的，他也從來不會放弃。

以往神家有一條規定，對于之前被清除開除的人，如果後來真有悔改的表現，還能堅持讀神的話、堅持傳福音見證神，有真實的悔改了，可以重新接納回教會。正好有個被清除的人就符合這個條件，教會就派人去找他，跟他交通讓他回到教會。他一聽挺高興，但又琢磨，「到底是真想讓我回來，還是有別的想法啊？神真看到我悔改了？神真賜給我憐憫，真寬容我了？以前我做的那些事真的不計較了嗎？」他不相信，就琢磨，「雖然讓我回來了，但是我得客氣客氣，不能馬上答應，好像我被開除這些年在外面多痛苦多可憐似的。我得矜持一點，別一說讓回來就趕緊打聽在哪兒參加教會生活、能盡什麼本分，不能

表現得那麼積極。雖然我心裏特別高興，但是也得冷靜，看看神家是真心讓我回來，還是假意讓我回來好利用我辦事」。想到這兒，他就說：「被開除這段時間我反省自己，覺得自己之前犯下的過錯太大了，給神家利益造成的損失太大了，一輩子也彌補不了，我就是魔鬼撒但，就是神所咒詛的。但我反省得還不到位，既然神家要讓我回來，那我更得多吃喝神話，更得反省認識自己。現在我還不配回到神家，不配在神家中盡本分，也不配與弟兄姊妹見面，更沒臉見神啊。什麼時候我覺得自己認識、反思到位了我再回教會，讓大家心服口服。」他這麼說的同時還提心吊膽的，「我只是假裝這麼說，萬一帶領同意不讓我回教會，這不就完了嗎？」其實他心裏挺擔心，但是嘴上還得那麼說，還得强裝着不是太想回教會。他說這些話是什麼意思？（試探教會是不是真的接納他回來。）這麼做有必要嗎？這是不是撒但魔鬼做的？正常的人會這麼做嗎？（不會。）正常人不會這麼做。這麼大的好事臨到了，他還能走這麼一步棋，這就是邪惡。重新接納你回教會那是神的愛、神的憐憫，你應該反省認識自己的敗壞、不足，然後想辦法彌補以前的虧欠。人如果還能這樣試探神，能這樣對待神的憐憫，這就太不識抬舉了！人能產生這樣的想法和做法，這就是邪惡的實質導致的。基本上，人試探神的表現、流露在理論上講就是總想測試神的想法，神對人的看法、對人的定義等等。如果人能尋求真理，人就會背叛、放下這種做法，按真理原則去做、去行。但是有敵基督性情實質的這一類人，他不但不能放弃這種做法，不能對這種做法感覺厭惡，反而常常為自己能有這樣的手段、方式方法而自我欣賞，「你看我多聰明，哪像你們這些傻瓜，對待神、對待真理就會順服、就會聽話，我才不像你們那麼傻呢！我想辦法用一些方式手段去了解這些事，即便要順服、要聽話我也得知道個實底，什麼事都別想瞞過我，都別想騙我、玩弄我」，他是這樣的思想觀點。敵基督對待道成肉身的神從來没有順服、没有敬畏、没有真心，更没有忠心。關于試探這方面的表現就說到這兒。

⑥ 索取

下一條是敵基督對神的索取，索取的具體表現就更多了。敵基督這一類人就是外邦人所説的「無利不起早」的一類人，還有什麼?（不見兔子不撒鷹。）不見兔子不撒鷹，有利便上，没利就不上，無論哪類事他都得衡量，「做這個事我能占多大便宜，能得多大利啊？為了得這點利，我付這麼大代價值不值啊？如果這個事我付出挺大的代價，結果占便宜的是別人，顯不出我，我肯定不幹！」敵基督對待神的托付、神的要求是不是這個態度？如果他盡本分有點付出但没有獲得利益，受了一些苦却没有得到恩典，他心裏馬上就有反應，説，「我付出這麼多怎麼没得到利益啊？我家的生意到底盈利没有啊？」如果一算收入比上個月多，他就接着出去傳福音，即使擔風險也不怕。一旦他家的生意出了點紕漏，利潤比上個月明顯的低了，他馬上就在心裏對神埋怨、疑惑了，「神啊，我盡本分没有偷懶、耍滑頭啊，也没應付糊弄啊，我這個月跑的路作的工比上個月還多，你怎麼不祝福我家了呢？我家的生意怎麼不好了呢?」他對待神、對待神的托付的態度馬上就變了，「你不祝福我家，那也别怪我盡本分應付糊弄，下個月我也不下那麼大功夫了，該五點起床我就六點起，該八點出門我十點再出，本來一個月我能傳五個福音對象，這回我只傳兩個，差不多就行了！」他算計的是什麼？是他所貢獻、付出的與神所賜給他的得是等價的，甚至神所賜給他的是他所求所想的幾倍他才覺得合算，才值得為此受苦付代價。否則的話，無論神家交代給他什麼工作、什麼本分，他都用一種方式去對待，那就是應付糊弄，能應付就應付、能糊弄就糊弄，絶對不會獻出一丁點兒的真心。這種表現既是索取也是交易，有交易才有索取，没有交易就没有索取。

敵基督這一類人對待神的托付、對待神家的工作、對待自己的本分從來没有在心裏産生一丁點兒的真心與忠心，他們只是用自己的頭腦、精力、時間，還有肉體所受的苦所付的代價來換取他們得福的欲望能够滿足，換取他們所要得的賞賜，當然也換取今生今世肉體的平安喜樂、内心的踏實、家庭的幸福，甚至換取周圍環境的順暢，同時

也換取人對他的高看景仰還有好的評價。總之，敵基督在神家盡本分絶對不是真心的，他們也絶對不會獻出一丁點兒的忠心，他們無論是吃苦付代價也好，還是應付糊弄也好，最終的目的就是為了向神索取他們想要的東西來滿足自己的欲望。所以這一類人每當臨到不順、臨到對付修理或者不合他意的一些人事物，他馬上就會想到，「這些事臨到我了，跟我的利益有没有什麽衝撞？會不會影響到我的名望？會不會影響到我的前途、我將來的發展啊？」他們在盡本分的過程中無論表現得積極還是消極，總之他們從來不會按照真理原則辦事，而是内心充滿了交易，用商人的眼光衡量自己所付出的、所獻出的值不值，自己所提供的成本能換取多大的利潤。有些人説，「我們信神就是為了得到真理、生命，達到蒙拯救」，對于敵基督這一類人來説，他覺得，「蒙拯救值幾個錢啊？明白真理值幾個錢啊？那些都不值錢，真正值錢的是人今世得百倍，來世得永生。今世得着衆人的高舉、高看，在神家中被尊為大，來世還要轄管萬國，這才是真正實惠的利潤」。這就是敵基督的野心，是他盡本分背後内心深處所存的一筆賬。這筆賬充滿了交易，也充滿了索取。他對待自己的本分、對待神僅有的那麽一點兒「真心」不為别的，就是為了讓神賜給他永生，保守他躲避灾難，給他祝福、恩典，滿足他的一切欲望。所以敵基督這一類人心裏對神充滿了種種的要求，這個要求統稱索取。敵基督除了不要真理以外，其他所有物質的、非物質的東西他都想要。

有一些敵基督他們曾經為弟兄姊妹、為教會作出一點點貢獻，比如説擔當過教會某些危險的工作，接待過一些有家難歸的弟兄姊妹，加上信神的年頭相對長一些，他們就被多數人認為是有功勞、有資格的人，同時他們自己也感覺到有這樣的優越感、有這樣的優勢，便倚老賣老，説「我信神這麽多年，為神家作過一些貢獻，神是不是得給我一些特殊的待遇啊？比如説出國，那可是享福的事，如果論資排輩的話，我是不是得優先哪？因為我為神家作過某一項貢獻，我應該優先、應該特殊照顧，不應該按照原則來衡量我」。甚至有些人曾經坐過監，出獄後無家可歸了，他就覺得神家應該給他一些特殊照顧，比

如拿出一部分錢給他買套房子，或者負責他下半生的生活，或者對他提出的所有物質上的需求都應給予滿足。如果他有需要的話，神家得給他派一部車，如果他身體上有一些疾病的話，神家得給他買些保健品補補身體。這是不是倚老賣老擺老資格呢？這些人認為自己有功勞了就大言不慚地公開向神索取，要車要房還要奢華的生活，甚至還讓弟兄姊妹無償地為他辦事跑腿，成為他的傭人、奴隸。這是不是變成吃教的了？你信神其實是為自己，坐監也是為自己，你無論盡什麼本分那都是你的責任。你盡本分得真理那都是為你自己，你信神是自願的，沒有人强迫你，你得生命也是為自己得，不是為別人。你即使是為神家、為教會曾經擔任過一些危險的工作，這算功勞嗎？這不算功勞，這是你該做的，這是神對你的高抬，給了你這樣的機會，這是神的祝福，并不是讓你當作吃教的資本。那這類人是不是敵基督？尤其是這一類人什麼真理實際都交通不出來，跟信神時間短的、年輕的弟兄姊妹在一起就交通他那些老歷史，就擺他的資格，一點兒有價值的生命經歷的交通、認識都沒有，對人沒有任何的造就，就會擺譜、端架子。他們在神家中擔任不了任何一項實質性的工作，盡不好任何一項真正的本分，還要吃教，還要伸手向神索取，這是不是厚顏無耻啊？要是論資格的話，我比你們是不是有資格？我跟你們擺譜了嗎？我跟你們要過東西嗎？（没有。）那敵基督這一類人為什麼能做出這類事呢？就是因為這類人厚顏無耻。他接受本分的時候心裏就充滿交易，盡本分的時候也没有正確的觀點，没覺得這是自己的本分、義務，是一個受造之物該做的。他雖然能盡點本分，也能受點苦付點代價，但他心裏是怎麼想的？「這項工作没人能作，我要是作那在神家中就出名了，到哪兒都能讓人高看，到哪兒都有資格享受好的，在神家中就成老大了，想要什麼有什麼，誰還不敢説什麼，因為我有資格！」敵基督這一類人對待神、對待神所給的托付、對待神家的工作，從他的人品上來看，他不可能有一丁點兒的真心與心甘情願，即使外表表現得心甘情願，能受苦付代價，但緊接着就該伸手向神索取要賞賜了，就該各處吃教占便宜了。所以，從他這個做法上來看，用邪惡來定義他

的敵基督性情實質這是最恰當不過的了。這些人心裏所存的對待本分、對待神的托付的思想觀點就是邪惡的，不是合乎真理的，更不是合乎良心標準的。

敵基督這類人盡任何本分都是隨從己意，為自己圖謀名譽地位，從來不會尋求真理、反省自己，工作中無論出現什麼偏差、問題，他的態度都是不尋求真理也不接受真理，總想掩蓋真相，維護自己的臉面虛榮，還要處處顯露自己讓人高看。總之，他心裏充滿了邪惡，充滿了撒但哲學，充滿了人的觀念想象，沒有一樣是合乎真理的。敵基督無論盡什麼本分從來不尋求真理，從來就沒打算順服神家的工作安排，都是我行我素，按着自己的意思想怎麼做就怎麼做。不管做什麼事，他都在心裏盤算怎麼做對自己有好處，盡什麼本分能得到名利地位，能讓人高看，能收穫點榮譽，他只衡量這些。一旦盡上本分了，他便希望在神的記事簿上能為自己記上一功，同時他也在心裏記下這樣一筆賬，把自己的功勞記得牢牢的，絕不能落下一件。他認為作的工作越多、功勞越大就越有希望進國度，越有希望得賞賜得冠冕。敵基督這類人對待本分的態度、觀點就是這樣，他心裏充滿了交易與索取，這是不是顯明了他的本性實質？他為什麼心裏對神充滿了交易與索取呢？原因就是這類人的性情實質是邪惡的，一點兒都不假。從敵基督對待本分的想法與觀點就可見一斑，完全證實了他們的性情實質是邪惡的。無論交通多少真理，無論怎麼揭露解剖人的敗壞性情，敵基督對自己的性情實質都沒有絲毫的認識。他不但不接受真理，心裏還產生怨恨，他覺得自己得福得賞賜的希望破滅了就認為神是騙人的，神這麼揭露解剖的意思就是不想給人賞賜，就讓人白白地為神花費，最後什麼也得不到。他心裏不但對神的作工、對真理沒有正面的領受，反倒產生觀念、誤解，對神更加抵觸了。所以，越是解剖敗壞人類的撒但性情與實質，越是揭露撒但的詭計與存心目的，敵基督這類人越是厭煩真理、仇恨真理。這是因為什麼？他覺得越是交通真理，他得福的希望就越渺茫；越是交通真理，他越覺得用受苦付代價來換取賞賜、冠冕這條路就行不通了，覺得得福沒希望了；越這麼交通真

理，越這麼揭露，敵基督對信神就越發不感興趣了。他看到神説的這些話裏没有一句話講到人受多少苦付多少代價就能得多少賞賜，也没説過一句只有勞苦作工就能進天國這類的話，他就感覺他與神搞交易這條路走到頭了，也從心裏感覺到他這類人正是神要懲罰的對象，心裏惶恐不安，覺得他的日子要到頭了，彷佛末日臨到。你們聽完了揭示敵基督的一篇篇講道心裏有什麼感覺？我看見你們也都耷拉着腦袋，是不是有點心灰意冷的感覺？你們是不是意識到了自己走的也是敵基督的道路？你們的思想裏是不是也充滿了與神搞交易這些邪惡的想法？現在有没有知覺啊？能不能趕緊扭轉哪？（也想着得趕緊扭轉，不能再憑着這些敵基督性情活着了。）你們雖然都有敵基督性情，也都有與神搞交易、得福的存心，但你們還不是敵基督，那就應該趕緊尋求真理解決，懸崖勒馬，走上追求真理的路，這問題不就解決了嗎？有敵基督性情，走敵基督道路，其實這問題好解決，只要你能接受真理，能反省自己，認識自己的敗壞性情，認識追求名利地位這個問題的實質，然後放弃這種錯誤的追求方式，放弃錯誤的信神觀點，放弃得福的存心，只為追求真理信神，只為重新做人信神，只追求成為順服神的人，只敬拜神，不崇拜人、不跟隨人，那你的情形就會逐步正常，就會走上追求真理的路，這是毫無疑問的。關鍵就怕人不接受真理，就怕人是厭煩真理的人，就怕人明知跟神搞交易不對、明知追求名利地位是錯誤的還要硬着頸項死不悔改，那你就是敵基督的本性實質了，非被淘汰不可，如果作惡多端還得受懲罰。

敵基督與普通敗壞的人不一樣的地方就是敵基督追求名利地位、追求得福跟神搞交易的表現不是一時的，不是偶爾的，他是憑這些東西活着，他所走的道路只有一種選擇，就是走敵基督的道路，按照敵基督的本性與撒但哲學活着。普通的敗壞人類他能達到第二種選擇，走追求真理的路，而敵基督他不喜愛真理，他裏面没這種需要，他的本性裏充滿了撒但哲學，他不會有正確的選擇。敵基督永遠不會接受真理，他會一錯到底，永遠不會扭轉，也不會悔改。他知道自己對神充滿了交易，處處試探神，處處與神為敵，但是他有理由，他認為

「這算什麼呀？跟神索取點物質祝福，貪享點地位之福，這不算什麼羞恥的事，也沒殺人放火，也沒公開抵擋神。雖然搞獨立王國，有點獨斷專行，但也沒坑人害人，對神家工作沒造成什麼影響或損失」。這是不是不可挽救了？神家怎麼交通真理、怎麼揭露對付他，他都不承認錯誤，這就不可挽救了。這就是敵基督的實質。你說他惡、說他邪，他都不在乎，他還會堅持他的惡、他的邪。這就能看出敵基督是死不悔改的人。這一類人你還跟他交通真理嗎？什麼是正面事物、什麼是反面事物他都不知道，你還跟他說什麼？無話可說。敵基督這一類人被邪惡的性情實質充滿，他就活在邪惡性情裏，試探神、與神搞交易這是他的天性，誰也改變不了他，他在什麼情況下都不變。為什麼不變呢？就是無論交通多少真理，話說得多明白，揭示得多麼透徹，他都意識不到這個問題到底是什麼，他沒法明白真理，不知道什麼是真理，也不知道什麼是反面事物，就是這個原因。

敵基督在很多事上與神搞交易向神索取，當然他們向神索取的東西也很多，有形的、無形的，物質的、非物質的，現在的、將來的，只要他們腦海裏能想象到的，只要他們認為自己該得的，欲望裏存在的，他都毫不客氣地向神索取，希望神能賜給他。比如說他盡一項本分，為了能出人頭地、能成為佼佼者，為了能有機會出頭露面、能得着自己想要的地位還有更多人的高看，他希望從神得着一種特殊的技能，就向神禱告：「神啊，我願意忠心盡本分，我從你接受了這個本分之後每天都在思考如何能盡好這個本分，我願意為此獻上我畢生的精力，我願意為你獻上我的青春、獻上我的一切，我願意為此受苦，求你賜給我當說的話、賜給我聰明才智，求你讓我在盡這個本分的過程中能提高業務，讓我的技能更高。」敵基督在表了一番忠心也表明了自己的觀點之後就伸手跟神要了。這些東西雖然是無形的，雖然人認為自己向神要得合乎常理，那這算不算一種交易、一種索取？（算。）這裏交易的焦點是什麼？咱們所解剖的實質是什麼？敵基督在神所托付的本分上并没有任何的真心，也并不打算為此事盡忠心，他在做此事之前想到的是如何抓住這次機會讓自己在人中間嶄露頭角、出名露臉，

而不是想藉此機會能盡好自己的本分，尋求在盡這個本分期間自己所應該明白的真理、所應該尋求的原則。所以敵基督一來到神面前禱告他先伸手跟神要對自己的名望地位有利的東西，什麼聰明才智、獨到的見解，什麼高人一等的技能，什麼讓靈眼睜開，等等。他要這些東西不是為了明白真理，不是為了獻上真心把本分盡好。很顯然，這裏面充滿了交易、索取，人自己還覺得心安理得。對于這樣的禱告，對于人這樣的交易，即便人在盡本分的過程中也受苦付代價了，也花費了一些時間和精力，但神會悅納嗎？在神那兒看，神絶對不會悅納這樣的盡本分，因為你裏面没有真心、没有忠心，更没有真實的順服。從這方面來看，你主觀意願所追求的是地位名望，是人對你的高看景仰，而你在盡這個本分的過程當中你的生命進入、你的性情變化没有得到任何的改善。

敵基督這類人一臨到事心裏就開始打算盤，就開始計算、籌劃，他們像算賬先生一樣，處處與神搞交易，他們要的很多，向神索取的也很多。總之，這些在神來看都是無理的要求，都不是神要給人的，也都不是人該得的，因為這些東西對人追求性情變化、追求蒙拯救没有絲毫的益處。即便神在你盡本分的過程當中給你一些亮光，給你一些業務方面的新點子，但也并不是為了滿足你向神索取的欲望，更不是為了提高你的知名度，或者提高你在人中間的威望。正常的人從神領受了這些亮光、開啓之後把它運用到本分當中，把本分盡得更好，使自己掌握的原則更準確，同時也逐步地體會到在盡本分的過程中人得着了很多從神來的開啓光照與恩待，這一切都是神作的。人越經歷越覺得神所作的太好了，越經歷越覺得人没有什麼可誇的，全是神恩待，全是神帶領，這是正常的人能感覺、能意識到的。而敵基督却不是這樣，無論神給他多少開啓光照他都歸功于自己。到有一天，在他盤算自己的功勞要向神伸手索取賞賜的時候，在他跟神算總賬的時候，神把開啓光照一撤，敵基督就被顯明了，以前他能做的全是聖靈的作工，全是神的帶領，他與别人没什麼兩樣，神不開啓光照，他的恩賜没了，聰明智慧也没了，好點子、好的思路也没了，什麼也不是，就

是傻瓜一個。敵基督這類人臨到這類事走到這個程度還意識不到自己所走的道路是錯誤的，意識不到自己一直在與神搞交易、一直在無理取鬧地向神索取，還認為自己行，自己無所不能，自己應該在人中間被高看、被景仰，自己應該得到人的尊重與擁護，自己應該在人中間被高舉。如果得不到這一切他們就破罐子破摔，對神滿了怨恨、對弟兄姊妹滿了怨恨，心裏罵神埋怨神，說神不公義，還罵弟兄姊妹沒良心，過河拆橋，甚至埋怨神家卸磨殺驢。這是什麼東西？無恥之徒！敵基督是不是都是這類人？他們常說的話是不是這些？「我有用的時候、我被重用的時候都圍着我轉，我現在不被重用了，你們誰都不搭理我、瞧不上我，跟我說話都沒好臉。」這些話是怎麼產生的？根源是不是來自于敵基督這一類人的邪惡性情？他的邪惡性情裏對人、對神就是充滿交易，對神有要求，對人也有要求，意思是「我為你們辦事，為你們花費付代價、操心，你們得恭恭敬敬地到我跟前，跟我說話得客客氣氣的。我無論是有地位還是沒地位，你們都得念我的好，都得永遠在心裏紀念我，不能忘了我，忘了我就是沒良心。你們吃什麼好的用什麼好的都得想着我，我都得優先」。敵基督這類人是不是常常這麼要求啊？（是。）你們有沒有遇到過這類人，說，「你們看的神話語書籍是誰給印的？是誰送到你手裏的？要不是我擔着風險，冒着被抓坐牢、被判死刑的危險，你們能看到書嗎？要不是我受苦付代價澆灌你們，你們能有教會生活嗎？要不是我受苦付代價傳福音，教會能得着這麼多人嗎？要不是我整天跟你們交通神的話，你們能有這麼大信心嗎？要不是我跑前跑後地給你們做後勤供應，你們現在能安心盡本分嗎？要不是我帶頭努力，教會的工作能發展到現在這個地步嗎？」聽這話音，好像神家離了他們這些人工作就不能進展了，離了他們地球就不轉了。敵基督是不是這個心態？他喊這話的目的是什麼？是邀功還是在喊冤叫苦啊？他認為神家現在用不着他了，弟兄姊妹冷落他了，神家對人不公平，神家沒供着他、敬着他，沒給他養老。他喊的這話裏是不是還有罵人的意思？他是在罵人沒良心啊。敵基督到底效什麼力了？敵基督所做的全是攪擾打岔，所說的全是迷惑人的話，他沒有

人性啊，他是魔鬼，憑什麼對他講良心？對他講良心有用嗎？（沒用。）為什麼沒用啊？跟着他能不能明白真理啊？（不能。）凡崇拜跟隨敵基督的都得着什麼了？都跟着他背叛神了，都被他帶到地獄裏去了。敵基督把自己看成什麼了？（把自己當成神了。）這是無恥的想法。人應該對神有良心，但是神從來不要求人對神有良心，就要求人明白真理能實行真理達到蒙拯救，做一個合格的受造之物就行了。我什麼時候要求你們吃好東西時得想着我給我留點，住好地方的時候也得想着我點？看你們吃好的住好的開心的時候，我什麼時候嫉妒了？什麼時候說你們沒良心了？而敵基督就能說出口，就能罵人沒良心，這是不是厚顏無恥啊？當神家撤換他的時候，當弟兄姊妹對他不再像以前那麼熱情的時候，他就能說出一番這樣的話，他就能喊冤抱屈，罵人、罵神，什麼話都能說出來，鬼性就徹底暴露出來了。這就是敵基督的邪惡性情所流露出來的種種表現。因為他心裏對神充滿了交易，所以產生了對神的種種要求、索取。敵基督這類人當臨到被提拔或者被撤換的時候，神家重用或者不重用的時候，他產生出的各種表現統統都應該歸結到邪惡實質裏，這是一點不錯的。

⑦ 否認、定罪、論斷、褻瀆

接下來交通否認、定罪、論斷、褻瀆這幾個詞彙。敵基督因為對神充滿了疑惑，所以他對神所發表的一切真理都不感興趣，心裏充滿厭煩、仇恨，從來就沒有承認基督是真理，更不用說有任何的順服了。因為他在心裏常常疑惑神、猜忌神，也常常對神所作的產生觀念、產生種種想法，所以他常常地、不由自主地在心裏衡量，「神到底存不存在？神所說的話到底指什麼？如果用知識的觀點來衡量，從道理上來衡量，這話應該怎麼理解？神說這話到底是什麼意思？神用這個詞到底是什麼意思？是針對誰說的？」他研究來研究去，研究了多年，他在神所發表的話語當中、在神所作的工作當中也看不出神是真理、生命、道路這個最關鍵的真理，他看不出來也不明白。人說神所發表的話語都是真理，敵基督琢磨琢磨，「都是真理？不就是一些普通的話嗎？不就是一些常規的語言嗎？沒什麼深奧的。」再看看神的作工，「神在

教會中間、在神的選民中間作的事看不出神的味道來呀。說神主宰萬有，看不到啊。用放大鏡，用天文望遠鏡，怎麼看都看不到神的身影，怎麼看也發現不了神的作為，那神到底存不存在這事就現在來看還不能百分之百地肯定。但要是說神不存在吧，聽說世界上還有一些詭異的事情、靈異的事件存在，這麼說的話神應該存在。那神到底長什麼樣？神到底怎麼作事啊？不知道。最簡單的一個辦法就是看看神在跟隨他的人身上到底作哪些事、說哪些話。」通過觀察，他看到神家經常對付修理人，經常提拔人、撤換人，也經常在各種本分、各種涉及業務的工作當中與人交通，與人探討、交流等等，他就覺得「這不都是人做的事嗎？不超然，都很正常，看不到也感覺不到神的靈怎麼作工作啊。那感覺不到是不是就可以說聖靈作工這事不存在，都是人意識裏、頭腦裏想象出來的？聖靈作工這事如果不存在，那神的靈到底存不存在啊？好像也得畫問號。如果神的靈不存在，那神到底存不存在啊？不好說了」。經歷了五年確定不了，經歷了十年甚至十五年還沒確定。這是什麼人啊？顯明了，這就是個不信派。這個不信派在神家就這麼混着，隨大流，人家傳福音他也傳福音，人家盡本分他也盡本分。要是遇到被提拔的機會，他覺得能在神家「當官」，為了地位他也能勉强出點力，但同時還能胡作非為、打岔攪擾；要是當普通的一員，沒有地位，他就能偷奸耍滑做點面子活。這就是混日子。為什麼叫混呢？他心裏對神懷疑、否認，對神的存在、對神的實質存着否認的態度，從而導致在神家中盡本分心不甘情不願。他就不理解，他心裏總想：「這樣盡本分、跟隨神有什麼意義啊？既不上班挣錢也不過日子，有些年輕人還奉獻自己終生為神花費，能得着什麼呀？所以先觀察吧，如果真能看出實底了，能看到得福的希望，出力花費也不白做，如果得不着神準確的話語，看不到實底，我這麼混也不虧，反正一沒累着，二沒獻出太多。」這是不是混啊？做什麼都沒有真心，做什麼都做不長、做不好，都不能真實地付代價，這就是在混。雖然是在混，可他思想裏却沒閑着，忙碌得很，他對神所作的很多事情都充滿了觀念、充滿了想法，對很多不合自己觀念的事他都在心裏用知識、法律、

社會道德、傳統文化等等來衡量。衡量來衡量去，不但没衡量出真理來，没找到實行真理的原則，反倒讓他對神、對神所作的工作産生了種種的定罪、論斷，甚至褻瀆。敵基督首先論斷什麽？他説：「神家的工作都是人説了算，都是人在作。什麽神作工、聖靈帶領、聖靈引導啊，我看不見。」這是不是不信派的説法？一説是人在作，這裏面問題就多了。好比説，神家選舉、培養一個人不如他的意，他就心裏不服。敵基督能不能真實順服下來？（不能。）那他會做哪些事？他就該拆台了。如果拆台不成，弟兄姊妹没人聽他的、没人擁護他，他就該定罪了：「神家不公平，神家對待人没原則，世上千里馬有，而伯樂却没有。」這話是什麽意思？就是説他是一匹千里馬，可惜神家没有伯樂。他對神家所做的這一件不合他觀念的事定罪完之後背後該散布了，散布謠言、散布觀念、散布消極，當然説的話都是難聽的。甚至還有些人説：「人家有文化，長得又好，又會打扮，還是城裏人，咱們是農村人，有點才也不會表達，也不會跟上面溝通，被提拔不容易。在神家中被提拔的都是能説會道的，都是會溜鬚、有手段的，咱這人不會説不會道，光有點内秀没用，所以世上説的『千里馬常有，而伯樂不常有』這話在神家也照樣成立。」這話是什麽意思？是不是在論斷呢？論斷神家的工作，還背後散布。敵基督對于神，對于神的作工、神的發表、神的説話、神的性情還有神的種種作工方式都是用知識、用哲學的方式去判斷、去研究、去推理，最後得出一個錯誤的結論。所以，他們對于神所説的每一句話從來就不在心裏認真地接受、領會、揣摩，而是把神的話當成一種理論、一種好的説辭。當臨到事的時候，他們不是以神的話為基礎、為原則去看待、定義、衡量每一件事情，而是用人的眼光，用撒但的哲學、理論去判斷每一件事情，這樣得出的結論就是所有的事情都是不合他觀念的，神所發表的每一句話還有神所作的每一件事都是不合乎他口味的，最後，神所作的一切事情在敵基督的眼中都是被定罪的。

有的敵基督在神家中總想掌權，但他没什麽素質，也没什麽特長，在神家中肯定就得作一些無關緊要的工作，比如打掃衛生、發放東西

等等一些簡單的事務性工作，總之這類人肯定做不了教會帶領、講道員之類的。但是這一類人不甘于做普通的跟隨者，也不甘于作他認為平庸的工作，因為他充滿野心。充滿野心的表現是什麼呢？就是神家的大事小情他都想過問、都想打聽、都想知情，更想插手。讓他幹點出力的活兒他就總打聽，「咱們神家的書籍印得怎麼樣了？咱們教會的影視導演選得怎麼樣了？現在誰做導演呢？誰寫劇本呢？誰在咱們這兒做小區帶領？那個帶領怎麼樣啊？」他打聽這些事是什麼意思？這些事他該不該過問、該不該管？（不該。）這些都是事務性的事，跟真理無關。那這個「好心人」為什麼總打聽？是好操心還是吃飽了撐的？都不是，就是有野心想往上爬，想攬權。那他能不能意識到這是野心、是想攬權呢？他意識不到，他没有那個理智。因為他的人性惡劣，素質又差，什麼也做不了，連最簡單的本分都盡不好，在盡本分過程當中一貫表現不好，還游手好閑、好逸惡勞，甚至到處打聽事，最後因為這些表現把他清除了。神家清除得對不對？（對。）是因為好操心、好打聽事把他清除的嗎？（不是。）是因為他不務正業還想在神家一直混飯吃，就把他打發走了，不讓他在這兒混了。讓他做什麼都做不好，如果用他就是得不償失，這是不是不信派啊？應不應該清除啊？到清除他的時候他就着急了，這個時候才尋求真理原則，說：「我得尋求神家清除開除人的原則到底是什麼，你們根據什麼把我清除？」你就這麼答對他：「就像你這樣好逸惡勞，幹什麼都能攪擾、都能形成破壞的人，完全符合清除的原則。」他做了那麼多壞事還不知道自己是什麼樣的人，還要尋求清除人的原則是什麼，這是不是挺可笑的？（是。）這一類人有的被清除了，有的被打發到普通教會了，他們不適合在神家中盡本分，不具備盡本分的條件。那這一類人能不能意識到神所作的這件事是合真理的？我敢說敵基督這一類人永遠認識不到，因為他是不信派，任何合乎真理的正面事物都是被敵基督論斷、定罪的。那個好打聽事、充滿野心總想往上爬、對自己的本分絲毫没有真心與忠心的敵基督，被打發走的時候坐在地上號啕大哭，說：「我的一片好心、我的赤膽忠心没有人理解，怎麼就把我打發走了呢？我冤啊，我心不

甘！没人為神這麼操心，没人在神家中這麼盡忠，我這麼大的熱心、這麼大的好心都被當成驢肝肺了，神也不公平啊！」這是不是喊冤呢？他説的這些話有没有一句人話？有没有一句合乎實情的話？（没有。）全是蠻話、謬話、不信派的話，全是牢騷、怨言、定罪的話。這就是被顯明了。要是不把他打發走，他還在偽裝，還想做神家中的主人呢！有這麼做主人的嗎？主人有這麼撒潑打滾的嗎？有這麼管理神家的嗎？讓他打掃衛生，他到處亂轉不幹活，讓他給人做飯，就兩個人的飯都不願意做，都怕累着，都覺得低賤，那他還會做什麼？就會當帶領發號施令啊？神家把這樣的人清除出去合不合理？（合理。）就這麼合理，他們還在背後罵，撒潑打滾，潑婦相都出來了。這是不是敵基督啊？這就是敵基督性情實質的表現。臨到不合他利益、不合他口味的事，臨到不能滿足他欲望、願望的事，他有没有絲毫的順服？能不能尋求真理？能不能安静下來認罪悔改？不能。他的第一反應就是起來與神叫囂，嘴裏滿了定罪、論斷、褻瀆、謾罵的話。他一看，「神家不要我了，那好，你不仁也别怪我不義，咱們就撕破臉皮，看誰狠！」這些表現是不是在尋求真理？是不是一個正常的受造之物該有的表現？（不是。）那這是什麼表現啊？真心信神跟隨神的人該怎樣對待神呢？必須得真實順服、無條件地順服神。只有神的仇敵——魔鬼撒但才會否認神、定罪神、論斷神、褻瀆神、謾罵神，到了與神叫囂、對抗的地步。就算現在你接受不了這個事實，你有一百個理由説神家冤枉你了，但是如果你有理性，你還有人性，有那麼一丁點兒對神的敬畏，你能不能這樣對待神？絶對不能！那他能這麼做，他有没有一丁點兒的良心？有没有一丁點兒人性？有没有一丁點兒對神的敬畏？（没有。）很顯然這不是神的羊。他從來没把神當他的主人，没把神當他的神來對待，在他心裏神是他的仇敵，不是他的神。神的仇敵就是敵基督、就是撒但，那反過來説，敵基督就是神的仇敵、就是撒但、就是魔鬼。敵基督永遠不會接受神所作的任何一樣事情，也永遠不會阿們神所説的任何一句話，這就是神的仇敵——撒但的實質，這是敵基督與生俱來的實質。莫明其妙地就與神為敵，莫明其妙地就能定罪神，這是不是邪惡？這就是邪到家了。

敵基督的這些性情在每一個人身上不同程度地都存在，但是通過這些性情的流露還有人信神所選擇的道路，你們會不會判斷哪一類人是敵基督、哪一類人是效力者、哪一類人是能蒙拯救的神的選民？（同樣都有敵基督的性情流露，有的人流露敗壞性情後有良心知覺，他感覺愧疚，能悔改，能實行真理，這樣的人就是能蒙拯救的，但是如果没有良心知覺，犯了錯還覺得自己對，死不悔改，絲毫不接受真理，這樣的人就是敵基督，就没有蒙拯救的機會了。）這兩條對不對？（對。）剛才説的基本上是對的，但還不够具體。同樣有敵基督性情，但是臨到事能够尋求真理背叛肉體，認識到自己的敗壞性情之後有懊悔，感覺虧欠，能够回轉，按真理原則去實行，能選擇正確的路途，選擇實行真理，最終達到能明白真理進入真理實際，達到順服神，這類人能蒙拯救，是神的選民。還有一類人，知道自己有敵基督性情但是臨到事也不省察，發現自己做錯事也没有什麽真實的認識，内心産生不了强烈的虧欠，也談不上什麽悔改、扭轉，對真理、對蒙拯救都是稀裏糊塗的。在神家中也願意甘心效力，讓做什麽也能做，就是做事不求真，有時也能打岔攪擾，但還不是惡人；對付修理也能接受，就是做事的時候從來不主動尋求真理，不按真理原則辦事；對吃喝神話、對真理不感興趣，一説盡本分出力還過得去，一説追求真理就没勁了，提不起興趣，談不上盡本分有忠心，就是相對有點甘心、有點真心；對于各類敗壞性情也能認識，但是臨到事從來不反省，也不追求做明白真理實行真理的人。這樣的人就是效力者。最後一類人就是敵基督了。他們與神為敵，與真理與正面事物為敵，心裏充滿了邪惡，充滿了對神的叫囂、對抗，充滿了對正義、對正面事物、對真理的定罪、論斷、褻瀆；不相信神的存在，不相信神主宰萬物，更不願意讓神主宰人類的命運；從來不認識自己，無論做了多少錯事有過多少過犯都不承認、不悔改、不扭轉，心裏没有任何的愧疚，絲毫不接受真理。這就是敵基督。用是否有接受真理的態度來衡量是屬于哪一類人，基本上就準確了。你們是屬于哪一類？是能蒙拯救的神的選民，還是敵基督，還是效力者那一類？是正在往第一類過渡，還是哪一類

都不屬于？哪一類都不屬于的人没有，所有的人都是這三類人中間的其中一類。没人性的惡人就是具有敵基督實質的人；有點人性，有良心理智，人性品質相對好的，能追求真理喜愛正面事物喜愛真理的人，對神有敬畏能順服的人，這類人能蒙拯救，是神的選民；人性品質談不上好也談不上壞，就是一般，對真理没有任何的興趣，絲毫不願意追求真理，只是盡本分有點真心，這一類人是效力者：這就是衡量標準。敵基督能不能變成效力者？（不能。）那效力者這類人中間會不會有一類人能變成神的選民呢？（會。）這裏變化的空間是什麽？（得追求真理。）也可能他信神年頭多一些之後閱歷多了、經歷多了、明白的真理多了，逐漸地就會從效力者階段轉到神選民的階段。因為現在明白真理少對神的信心特別小，所以對盡本分、對實行真理的興趣就不大，他没有那個身量去追求真理，放不下自己的野心欲望等等肉體的各種需要，所以他現在只能處于效力者階段。但是這類人相對有良心，喜愛正面事物，隨着逐漸明白真理，隨着環境的改變，信神年頭多了，經歷越來越深，對神産生了真實的信心之後對真理、對正面事物也逐漸地看清楚一些了，自己該追求的道路也越來越明確了，對真理産生興趣了，越來越喜愛真理，這樣的人就能逐步地達到走上蒙拯救的道路，變成神的選民，就這一類人有進步、有改變的空間。而有敵基督實質的人，説他能變成神的選民蒙拯救這話不成立，因為敵基督的實質是魔鬼、是神的仇敵，敵基督永遠也不會改變。

剛才交通的是敵基督對待神、對待神的作工所流露出來的邪惡性情實質中的否認、定罪、論斷、褻瀆。凡是臨到不合他觀念的、傷害到他利益的事，敵基督第一時間就是起來反抗，同時還會定罪，「這不對，這是人做的，我不服，我要告狀，我要找證據把這個事説清楚。我要表白，我要辯解，我要把這個事的來龍去脉都捋一捋，看看到底是誰在中間使壞，壞了我的好名聲，壞了我的好事」。「凡事臨到都有神的美意」這句話在敵基督這類人的心中就成了一句空話，不能指導、改變他做事的方式方法與原則。相反，他在臨到的所有的事當中都憑

着天然，想盡一切辦法，用盡自己所有的能耐、手段來做事，那無疑他所做的這些事對神來說就是定罪、論斷與褻瀆。人思想裏充滿的就是撒但的邏輯、思想，没有真理可言，所以當敵基督臨到這些事的時候與撒但的表現是相同的，撒但怎麼對待神，敵基督就怎麼對待神，撒但用什麼樣的方式、語言對待神，敵基督就用什麼樣的方式、語言來對待神。這樣，敵基督這類人與神為敵的邪惡實質就不言而喻了。即便是剛信神一兩天的人，他正常人性的思維、理性裏面知不知道人與神的區別在哪兒?（知道。）那作為一個有正常人性的成年人他心裏知不知道人應該怎麼對待神?（知道。）對一個人所崇拜的人怎麼對待是最合適、最好的，人的理性裏有没有標準?（有。）人都會點頭哈腰、順情說好話、溜鬚拍馬，即便是他打你罵你，人還想方設法地隨和、順從。那對自己的父母怎麼做是尊重、是愛，怎麼做是傷害、是恨，人知不知道？有没有衡量標準?（有。）這就證明人——這個披着人皮的生物與動物有區別，高于動物。你對父母都知道怎麼做是尊重、怎麼做是愛，那對神你怎麼就不知道呢？對神你怎麼就能這麼對待呢？張口就能定罪、論斷，張口就敢褻瀆、就敢罵，這是正常人做的事嗎?（不是。）動物都不做這事。人養一隻動物，哪怕是野生的，跟它相處一段時間，只要它認定了主人是誰，那它對主人永遠都是恭恭敬敬的，當親人、當家庭成員一樣對待，與對待其他動物或者其他人就不一樣。你曾經做過它的主人，它輾轉又走了兩三家，你再跟它見面的時候，它只要一聞你的氣味馬上就跟你熱情起來，即使它是凶猛的動物也不會吃你。它的凶猛是天性，這個天性來自于神的創造、神的命定，是神給它的生存的本能，不是凶惡性情，也不是邪惡性情，跟敵基督的惡是有區別的。你看，有兩個人收養了一隻幼獅，後來獅子越養越大，總吃肉食就喂不起了，等養到一歲的時候就把獅子放回到自然環境中去了。三年後他們又見到了那頭獅子，獅子老遠看見他倆就拼命地往前跑。他倆一開始還有點擔心，「別把我們吃了，這是獅子啊」，結果這獅子上前就把他倆給抱住了，就跟哥們兒似的，他倆就和獅子一起擁抱，撫摸它。獅子又給他倆介紹它的家族成員，跟他倆分

開的時候還戀戀不捨的。你看看，這是野生動物中最凶猛的動物，那是食肉動物，跟人相處就能看到這一幕，是不是挺感人的?（是。）在凶猛的動物身上人還能看到它有情有義的那一面，而在敵基督身上就没有。因為敵基督有撒但性情，他是具備撒但性情實質的一類人，所以他對神就能論斷、定罪或褻瀆，有這樣的態度就能有這樣的表現，更有這樣的做法。這是不是還不如動物呢？人對自己所崇拜的人，對自己的至親、父母都知道怎麼做是尊重，怎麼做是愛護，怎麼做會給他們帶來傷痛、帶來傷害，這些都能衡量出來，但是敵基督這類人對待神却能有這些做法，令人髮指，這就不得不説這類人的天性就是敵基督的實質。準確地説，這類人就是撒但的化身，就是活撒但，是屬魔鬼的，他可不是神的羊。神的羊會不會罵神？神的羊會不會定罪神?（不會。）為什麼不會?（對神能聽話、順服。）能聽話、順服，這是一方面，關鍵是他對神有真實的信。你真實地相信神的身份、神的地位、神的實質，神無論怎麼作、作了什麼，甚至對你造成傷害，你也不會定罪。只有真實相信神的人、對神有真實信的人才把自己放在受造之物的位置上，永遠把神當神待，這是事實。

對于敵基督對神的謾罵、對抗、叫囂之前都交通過，有的是公開對抗，另立山頭、拉幫結夥，搞獨立王國，有的是背後偷偷地罵，有的是在心裏罵，在心裏對抗、叫囂。不管是公開罵還是偷着罵，都是敵基督，都不是神的羊，都是屬撒但的種類，肯定不是正常人，不是合格的受造之物。多數人臨到不合自己觀念的事、臨到神的審判刑罰的時候只是心裏難過、不明白，接受不了，會有怨言，會有剛硬的表現，甚至消極怠工，但是上升不到對抗、叫囂的地步。一段時間，通過禱告、讀神的話，通過弟兄姊妹幫助，通過聖靈的開啓引導還有管教逐步就會扭轉。這是普通的敗壞人類臨到事的表現。而敵基督没有這些正面的表現，他不會扭轉。這事没合他的意他就在這事上罵，下一個事又没合他的意他還罵，罵的同時對抗、叫囂就産生了，甚至有的敵基督還説，「如果像我這樣的都不能得救的話，那誰還能得救?」這是不是在叫囂？是不是在對抗呢?（是。）這就叫對抗。没有絲毫的

順服，敢跟神叫囂、跟神對抗，這就是撒但。邪惡性情的種種表現就交通到這兒。

（2）厭煩真理

接着交通敵基督性情實質的第二條，厭煩真理。厭煩真理這一條之前交通的細節也不少，但這裏主要是通過解剖敵基督厭煩真理的這個性情實質來定性敵基督這一類人。敵基督對待真理主要的性情特徵就是厭煩，而不是僅僅不感興趣。不感興趣只是一種程度比較輕微一點的對待真理的態度，還没有上升到仇視、定罪、對抗這個程度，只是不感興趣，不想搭理，說：「什麼正面事物、什麼真理啊，得着又能怎麼樣？得着這些能有好日子過、能長本事嗎？」他對這些不感興趣所以就不予搭理，談不上是厭煩。一説厭煩就表明一種態度，什麼態度呢？凡是正面事物，凡是涉及真理的，他一聽見心裏就恨，就反感、抵觸、不想聽，甚至想找證據來定罪、詆毀真理。這就是厭煩真理的性情實質。

敵基督與其他人一樣，能讀到神的話，能聽到神所説的話，也能經歷到神所作的工作，從表面上來看他也能在字面上理解到神話的意思，知道神説的是什麼，知道這些話都是讓人走正確的道路，都是讓人做好人的，但是這僅僅是停留在理論上。停留在理論上是什麼意思？就像有的人認為書本上的一種理論是好的，但是與現實生活一對號，一看這個邪惡潮流、人類的敗壞還有整個人類的各種需要，發現這些話不現實，與現實生活脱節，不能幫助人適應、隨從這個邪惡潮流、邪惡社會，所以他覺得這些話好是好但只能嘴上説説，滿足一下人類對美好事物的一種願望與幻想。比如説，如果人喜歡地位想當官，想在人中間讓人高捧崇拜，那就得憑着撒謊、顯露自己、踩壓别人等等這些非常手段去達到這個目的，而真理恰恰是定罪這些事物的，恰恰是定罪、否認人的這些欲望與野心的。在現實生活中人認為出人頭地是正當的，但這些需求在神那兒、在真理面前都是被定罪的，所以説人的這些需求在神家行不通，没有發揮的餘地，没有實現的空間。但是敵基督這類人會放弃嗎？（不會放弃。）對了，他不會放弃。敵基督

一看，「明白了，原來真理就是讓人忘我、捨我，讓人寬容、大度，沒有自我，為別人活着，這就是真理。」當他對真理有了這樣的定義之後，他對真理是產生興趣還是產生反感了？他對真理產生反感了，對神也產生了反感，他說：「神總講真理，總揭露人的欲望野心這些不潔净的東西，總揭露人靈魂深處的這些東西，看來神交通真理的目的就是為了剥奪人對地位、欲望、野心的追求。一開始還以為神能滿足人的欲望，能滿足人的願望、夢想，能讓人心想事成，没想到神是一位這樣的神，看來不怎麼樣。我裏面充滿了野心欲望，神能喜歡我這樣的人嗎？從神歷來的説話上看，從神話的字裏行間來看，神不喜歡我這樣的人，神跟我這樣的人合不來呀。我跟這樣的實際神好像合不來，他説的話、作的工，他的作事原則，還有他的性情，我怎麼覺得那麼彆扭呢？讓人做誠實人，讓人有良心，讓人臨到事能尋求順服，對神有敬畏，讓人放下自己的野心欲望，這些我做不到啊！神要求的不但不合人觀念還不近人情，這怎麼信啊？」他這麼思來想去，對神是產生好感了還是產生疏遠了？（疏遠了。）經歷一段時間敵基督越來越覺得他這類有野心欲望、充滿了抱負的人在神家吃不開，没有用武之地，不能施展自己的抱負，他認為，「在神家總也不能嶄露頭角，没有出頭之日，還説我不通靈、不明白真理、有敵基督性情，不但没被提拔重用還被定罪了。我搞獨立王國怎麼了？我整人治人怎麼了？我有權就應該這麼做！誰有權不這麼做啊？選舉的時候我做點小動作、我作弊怎麼了？外邦人不都這麼幹嗎？神家怎麼就不行呢？還説這是不知羞耻，這怎麼能叫不知羞耻呢？人往高處走，水往低處流，這是正當的啊！神家不好玩。但這個世界上的人都挺凶惡的，都不好相處，神家這些人相對還老實點，在這兒混要是没有神該多好，没有神、没有真理管制着，我在神家就是老大，就是主、就是王了。」他在神家盡本分不斷地經歷各種事，不斷地臨到對付修理，調换各種本分，最後發現一個事，他説：「神家臨到什麼事都用真理來衡量、解决，都要講真理，神也一個勁兒地講真理，我的抱負在這兒也不能施展啊！」經歷到這個程度，他對真理、對真理掌權、對神所作的都是真理、對尋求

真理他心裏越來越厭煩。厭煩到什麼程度？連最起初自己承認的真理的道理那一面都不想承認、不想接受了，在心裏反感透了。所以他一到聚會的時候就犯睏，一到聚會的時候就犯愁。愁什麼呢？「一坐就是三四個小時，什麼時候是個頭啊？不想聽啊！」有一句話可以形容他的心情，就是如坐針氈。他發現只要神家是真理掌權，他就永遠沒有出頭之日，就永遠是被限制、被定罪、被衆人弃絶的對象，有多大的能耐也不能被重用，所以他心裏對真理、對神越來越感覺厭憎。有人説，他一開始怎麼不厭憎呢？一開始他也厭憎，只不過那時候他對神家的一切都很陌生，没有概念，但那不等于不厭憎、不厭煩，其實那時候他的本性實質裏就是厭煩真理的，只不過他自己没發現。這些人的本性實質確定無疑就是厭煩真理的，為什麼這麼説呢？他天性裏喜愛不義、喜愛邪惡、喜愛權勢、喜愛邪惡潮流、喜愛掌權、喜愛控制人等等一切的反面事物。從他喜愛的這些事上來看，確定無疑，敵基督這類人就是厭煩真理的。另外，從他的追求上來看，他追求地位，追求出人頭地，追求頭上有光環，追求在人中間做領袖，有威嚴、有權勢，到哪兒説話做事有威信、有力度，能控制人，他就追求這些，這也是厭煩真理的表現。再從他對待真理的態度上來看，這樣的人無論聽了多少真理都白搭。有人説：「那是因為記性不好嗎？」不是。有些敵基督記性很好，特别會講，能現學現賣，没分辨的人就認為這類人素質好、有聖靈作工，有分辨的人一聽他講的全是道理、空話，没有一點兒真理實際，一聽就是迷惑人的。敵基督就是這一類人，特别喜歡講高道，空談屬靈理論，口若懸河，一懸起來就没邊兒了，有許多人聽不懂，他還説：「這是三層天的語言，你們怎能明白呢？」敵基督厭煩真理最主要的表現是在對待真理的態度上，當然也表現在他們平時生活、做事上，尤其是在盡本分上。他們有幾樣表現。一個是從來不尋求真理，即便心裏清楚應該尋求真理他也不尋求。另外，從來不實行真理。他不尋求哪來的實行？尋求了才能明白，明白了才能達到實行，他都不尋求，對真理原則絲毫不放在心上，甚至鄙視、厭煩、敵視，所以根本就不涉及實行真理，即使有時明白他也不實行。比如臨

到一件事，別人說那麼做好，他說：「好什麼呀？那麼做我的想法不就白想了嗎？」人說：「如果按你的做會給神家帶來虧損，咱們得按原則辦事。」他說：「什麼原則啊！我這麼做就是原則，我怎麼想那就是原則！」這是不是不實行真理？（是。）他們還有一個最主要的表現就是從來不讀神的話、不靈修。有些人一到工作忙的時候沒工夫讀神的話，自己就在心裏默想，或者唱唱詩歌，要是多少日子不讀神的話心裏就感覺空虛，忙裏偷閑找個時間讀上一段充實充實，揣摩揣摩感覺到神的同在了，心裏踏實了，這樣的人離神還沒有太遠。而敵基督這一類人一天不讀神的話不難過，十天不讀神的話什麼知覺都沒有，一年不讀神的話照樣活得挺好，甚至三年都沒讀過神的話也沒有知覺，心裏不會害怕，不感覺空虛，照樣活得挺滋潤，他心裏對神的話厭煩得多厲害啊！人一天不讀神的話那是因為忙，十天不讀神的話可能還是因為忙，要是一個月都不讀神的話心裏也沒什麼感覺這就有問題了，如果一年都不讀神的話這就不只是對神話不渴慕了，而是厭煩真理了。

敵基督這一類人厭煩真理的另外一方面表現是藐視基督。藐視基督這方面咱們之前交通過。那基督作什麼了他能藐視？是坑他、害他了，還是作什麼事不如他的意了？損害到他任何的利益了嗎？沒有。基督跟他沒有私人恩怨，甚至根本就沒見過面，那他怎麼能藐視呢？根源就來自于敵基督厭煩真理的實質。敵基督厭煩真理的表現還有一方面就是藐視一切正面事物的實際。一切正面事物的實際包括的面挺廣，像神所造的萬物及萬物的規律，各種生物和它們的生活規律，最主要的是人這個生命體的各種生活規律。好比說，最接近人生活的生老病死這事，正常人年齡大了腿腳就不好使了，身體差了，眼睛花了，耳朵背了，牙也鬆動了，覺得人不服老不行，神主宰這一切，誰也違背不了這個自然規律，正常人都能承認接受這一切。但是不管人活到多大歲數，不管身體如何，人該怎麼盡本分，人該站的位置、盡本分的態度這些都是不變的。而敵基督這一類人就不服，他說：「我是誰呀！我不能老，到什麼時候我也要跟一般人不一樣。你看我老嗎？你

們到這個年齡有些事做不了了，我能做。你們到五十來歲腿腳就不好使了，我的腿腳照樣利索，我還練飛檐走壁呢！」他總要挑戰這些神所命定的正常規律，總想打破這些規律，讓人看到他與衆不同，超乎常人，他是超凡的。他為什麼要這麼做？他就是想挑戰神的話，他想否認神的話是真理，這是不是敵基督厭煩真理的實質的表現？（是。）另外還有一方面，敵基督崇拜邪惡潮流與黑暗權勢，這就更證實了他與真理為敵。敵基督對于撒但的政權，對于傳説中各種邪靈的本事、道行與所作所為，還有邪惡潮流與黑暗權勢，他崇拜、佩服得五體投地，對于這些東西他篤信不移，從來都不疑惑，心裏不但不厭煩而且充滿了景仰、崇拜、羡慕，甚至在内心深處緊緊地尾隨。對于這些邪惡、黑暗的東西，敵基督在内心深處有這樣的態度，能不能説他就是厭煩真理的？太能了！喜愛這些邪惡、黑暗的東西的人哪有一個能喜愛真理的？這是屬邪惡勢力、屬撒但的一夥人，他對于撒但的東西當然是篤信不移，而對于真理、對于正面事物他的内心是充滿了反感與鄙視。厭煩真理這一條就大概總結到這兒。

（3）凶惡

敵基督的性情實質還有一條是凶惡。敵基督這類人用一句話來概括就是：敵基督就是惡人。這類人有地位時能明顯地看出他是敵基督，當他没地位的時候怎麼判斷他是不是敵基督呢？就看他的人性是怎樣的。如果人性惡毒、陰險毒辣，那百分之百就是敵基督。如果一個人從來没有過地位，也没做帶領，看他的人性也不太好，怎麼能確定他就是敵基督呢？就看他的人性是不是毒辣的，他是不是惡人。他如果是惡人的話，那不用有地位，百分之百就是敵基督。所以，敵基督這類人另一方面典型的性情實質就是凶惡。敵基督性情凶惡與獅子、老虎捕食獵物那個凶惡是不是一碼事？（不是。）食肉動物捕獵那是餓了，是身體的一種需要，也是本能，但當它不餓的時候它不會捕獵動物。而敵基督的凶惡跟這個有什麼區别？敵基督是不是你不惹他他就不凶了，只有惹了他他才會發凶？或者是你不聽他的他就不控制你，你聽他的他就控制你？還是你聽他的時候他就不整治你了，等你不聽他的

時候他就整治你?（不是。）敵基督的凶惡是一種性情，是一種實質，是地道的撒但的實質，它不是一種本能，不是肉體的需要，而是敵基督性情裏的一種表現、一個特徵。那敵基督的凶惡性情都有哪些表現、流露，有哪些做法？他做哪些事能代表他的性情是凶惡的，是惡人的實質？你們說說。（整人治人。）（打擊排斥异己。）（栽贓陷害。）（控制人、擺布人。）（還有拉幫結夥、挑撥離間。）拉幫結夥、挑撥離間，這有點陰險，這屬于邪惡性情的表現，還没有達到凶惡這個程度。散布觀念，搞獨立王國，這是不是凶惡?（是。）對抗工作安排，攪擾神家工作，霸占神的祭物，直接與神對抗，這是不是凶惡?（是。）霸占祭物不單是貪婪，也是性情凶惡的表現。能霸占祭物，這性情太凶惡了，跟土匪畫等號了。你們把剛才總結的幾條重述一遍。（整人治人，打擊排斥异己，栽贓陷害，控制人、擺布人，散布觀念，搞獨立王國，對抗工作安排，攻擊神，霸占祭物。）一共九條，敵基督凶惡性情的表現基本上就是這些。其實還有一些具體的表現，只不過跟這些是雷同的，就不再具體列舉了。總之，有這些做法、手段的這類人就是惡人。一方面是他的做法陰險，比如栽贓陷害、散布觀念都是比較陰險的，另外就是他的手段比較毒辣、凶狠，這就够得上是凶惡性情了。

從敵基督的這三方面性情實質上來看，敵基督這一類人能不能蒙拯救?（不能。）他是不是甘願在神家中效力?（不甘願。）他不追求真理，不喜愛真理，心裏對神、對正面事物充滿了仇視，連最起碼的在神家效力盡好本分他都不甘心，就是一個人正常該做到的事敵基督都做不到。他不但做不到，反而還要攪擾、打岔、破壞弟兄姊妹正常盡本分的秩序、正常的教會生活，同時也要攪擾神家的工作，攪擾人正常的生命進入，攪擾神在人身上的正常作工。不但如此，他還要在神家作王掌權，想迷惑人、拉攏人、控制人，想在神家建立他自己的獨立王國、自己的山頭，徹底把跟隨神的人變成跟隨他的人，達到他掌控權勢、控制神選民與神唱對台戲的野心欲望。那敵基督這一類人在神家中有没有一丁點兒的利用價值？能不能起到一丁點兒好的作用?

（不能。）從他們的人性到他們的追求，從他們的野心欲望再到他們所走的道路還有他們對待真理、對待神的態度上來看，這類人在神家只能起到打岔攪擾破壞神工作這樣的作用，絲毫起不到一丁點兒的正面作用，因為他們從來都不追求真理，他們的本性實質裏厭煩真理，對真理對神充滿了仇視。這就是敵基督的實質。

到今天為止，敵基督的各種表現就徹底交通完了。通過今天所交通的，你們對敵基督這一類人會不會分辨了？用一句最簡單的話來總結：惡人就是敵基督，敵基督都是惡人。我這麼一說，你們是不是就透亮多了？是不是就容易明白了？這兩年一直解剖敵基督的本性實質，你們也受了許多熬煉，擔心自己是不是敵基督啊，現在終于有結果了，這個過程挺艱難的，但最終的結果是好的：你們有敵基督性情但不是敵基督。這是怎麼明白的？我交通的哪句話點醒你們了？（上次通過神交通敵基督的人性品質和性情實質的區別我們才稍微明白一點，有良心理智的人作了惡能悔改轉變，而有敵基督性情實質的人是死不悔改，不管作多少惡都沒有任何知覺。）人有一些敵基督性情的流露，那是身不由己，不是自己主觀願意的，當發現了之後心裏難受、痛苦、懊悔、虧欠，然後能逐步地扭轉。認識到這一點的時候就踏實多了，就發現自己還是有挽救餘地的，不是敵基督，雖然與敵基督性情有關，但幸運的是與敵基督性情實質沒有關係。你只要不是惡人就不是敵基督，但這能不能說明你沒有敵基督性情？（不能。）現在說人都有敵基督性情你們心裏抵不抵觸啊？（不抵觸了。）不抵觸，能接受這個事實了。敵基督性情實質的表現，你們總結總結。（敵基督厭煩真理、仇恨真理，永遠不會接受真理。）這個點到實質上了，敵基督永遠都不會接受真理，他厭煩、仇視真理。有一些人不追求真理，但是他不仇視，他也覺得神說的都對都好，心裏也仰慕，也想追求，但是素質差沒有路途。還有的人是對真理不感興趣，但他也不仇視，就是不冷不熱的這麼一類人。而敵基督就不一樣了，他對真理厭煩，他仇視真理。一提到真理、提到神他就恨，讓他接受真理他就變態了，他從心裏反感，從來都不接受，這就是敵基督的實質。還有什麼？（敵基督不管做錯什

麼事都死不悔改，他永遠不會實行真理。）他不會認識自己的錯誤，死不悔改，多少年都不變。他不承認神是真理、神的話是真理還談什麼實行真理？他是絕對不會實行真理的，因為他没有人性，他不是人，是魔鬼撒但，是神的仇敵。

二〇二〇年十二月二十六日

話在肉身顯現

第四卷

揭示敵基督

末世基督全能神發表的《話在肉身顯現》（簡稱《話》），目前共有七卷：第一卷《神的顯現與作工》，第二卷《關于認識神》，第三卷《末世基督座談紀要》，第四卷《揭示敵基督》，第五卷《帶領工人的職責》，第六卷《關于追求真理》，第七卷《關于追求真理》，版權歸全能神與全能神教會所有。

未經許可不得以任何形式，包括影印、錄音或任何資料複製、儲存、抄襲或傳送本出版物的任何內容。如需引用、轉載，請先取得全能神教會書面許可。

要請求權限，請通過 info@kingdomsalvation.org 聯繫全能神教會

責任編輯：全能神教會書籍編審組
出版發行：全能神教會
The Church of Almighty God
聯繫方式：info@kingdomsalvation.org
福音網址：https://tr.kingdomsalvation.org
出版時間：2023年11月

本書為非賣品，若有印裝問題，全能神教會負責調換

版權所有　侵權必究