

目錄

倪柝聲恢復職事過程中信息記錄

神的憐憫

不要被絆跌

特別聚會（一）—神的器皿

特別聚會（二）—讓神活出

特別聚會（三）—基督的內住

特別聚會（四）—神的恩典

福音信息—神和人的滿足

交通聚會（一）—屬靈的實際與順從聖靈的引導

交通聚會（二）—如何住在基督裡

交通聚會（三）—人對是一切的問題

交通聚會（四）—順從裡面的感覺

一篇交通

見證

特會信息（一）—神要得著人

特會信息（二）—形像與生命樹

談話記錄（一）—兩棵樹、兩種原則與兩樣結局

特會信息（三）—四個律

談話記錄（二）—聖靈的工作與人為的工作

特會信息（四）—三種生命與三種生活

主日講台（一）—神作到人裡面

談話記錄（三）—神真理的中心

特會信息（五）—神作到人裡面的路

談話記錄（四）—教會的見證

特會信息（六）—神中心的工作

特會信息（七）—如何隨從裡面的引導

談話記錄（五）—神最終的目的與現今的需要

公開談話聚會—關於生命的道路

談話記錄（六）—福音、復興、生命

談話記錄（七）—認罪和與主交通

主日講台（二）—神的說話與人的飽足和安息

談話記錄（八）—身體的事奉與聽話

特會信息（八）—全體的事奉

談話記錄（九）—人的成全

談話記錄（十）—移民

談話記錄（十一）—憑主而活

談話記錄（十二）—如何建立事奉

談話記錄（十三）—作一個實在的基督徒

全教會造就聚會（一）—祭司的事奉

同工聚會（一）—今天我們事奉的路與要點

同工聚會（二）—身體的恢復與職事的權柄

同工聚會（三）—教會在地上的路

全教會主日講台（一）—國度的要求

同工聚會（四）—神恢復的工作

同工聚會（五）—神恢復的工作（續）

同工聚會（六）—同工見證並批斷

同工聚會（七）—全體服事與權柄的恢復

同工聚會（八）—身體的引導與全體事奉

雜記—福州工作簡報

同工聚會（九）—寶貝放在瓦器裡，耶路撒冷的原則

同工聚會（十）—真理的絕對，身體與肢體的關係

全教會造就聚會—身體的奉獻

全教會主日講台（二）—教會作為神的居所，團體的彰顯神

同工聚會（十一）—林前十二章的身體，工作的路

同工聚會（十二）—錢財與職業

全教會造就聚會（三）—教會的荒涼與進步

同工聚會（十三）—對付瑪門與事奉神

同工聚會（十四）—見證與勸勉（一）

同工聚會（十五）—見證與勸勉（二）

同工聚會（十六）—見證與勸勉（三）

同工聚會（十七）—交出來，為著身體的事奉

同工聚會（十八）—身體的事奉

全教會主日講台（三）—與主同釘與背十字架

同工聚會（十九）—同工到各地當注意的事項

同工聚會（二十）—全體事奉

同工聚會（二一）—脫離瑪門，職事與權柄

同工聚會（二二）—在身體裡實行權柄，以及身體的知覺

同工聚會 (二三) — 自願貧窮，順服權柄

同工聚會 (二四) — 倪柝聲弟兄給魏光禧弟兄臨別贈言

同工聚會 (二五) — 破碎與職事

同工聚會 (二六) — 工作的報告

全教會主日福音講台 (四) — 撒該的得救

同工聚會 (二七) — 工作的報告 (續)

全教會禱告聚會 (一) — 為福音的禱告

全教會造就聚會 (四) 對以資本經營生意而交出來者的談話

全教會禱告聚會 (二) — 論爭與讓

全教會見證聚會 — 勸勉的話

全教會主日講台 (五) — 透亮的人

同工聚會 (二八) — 教會與工作的關係，並其意義、權柄、
合一與認同

全教會主日講台 (六) — 透亮的人 (續)

第一篇 神的憐憫

[回目錄](#)

講時：一九四七年九月五日

講地：福州

講者：倪柝聲弟兄

看見一切在於神的憐憫

我們讀羅馬第九章時，需要注意其中的原則與應用。這一章啟示的原則乃是，一切皆是神的憐憫。使徒把這一個原則應用在以色列人身上。叫我們看見一切發生在以色列人身上的事，都是出乎神的憐憫。今天我們不光需要注意應用的實際，更需要注意背後的原則。

那裡說，不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎發憐憫的神。（羅九 16。）熱心與追求並沒有用，不熱心、不追求也沒有用。等太久或不等，跑得太快或者跑得太慢，都沒有用。在這裡、在那裡，多聽、少聽，都沒有用；一切都在乎神的憐憫。只有聖靈才能引領人到正確的地步。你總得有一次看見什麼是神的憐憫，對於這件事，你最少需要有一次看見。自然多次看見更好，但是起碼要有一次專一的看見一切在於神的憐憫。不論你是一次的看見，或是經過一段過程的看見，當你摸到這件事，就會有一個事實產生；不是一個感覺，乃是一個事實。這事實就是：一切皆在乎神的憐憫。

神的憐憫乃是一個事實，事實是不在乎感覺的。以重生得救為例，我們常對罪人說，你總要有一次清楚悔改信主；我們對信徒說，你總得有一次清楚的奉獻，將自己擺上。人在對神的憐憫的認識上，原則是一樣的。他總得有一次清楚的碰見神的憐憫。

心思、情感、意志需要受對付—適中合度、受靈管治

有三種人是應當受神的對付的，就是意志強的人、情感強的人、和心思強的人。許多人是受這三種情形的支配；這三件事需要被神打斷。神要對付人的強點，過於對付他的弱點。有的時候，強點攔阻人靈命的進步多過他的弱點。人在這三方面沒有受過對付，就不能認識神的憐憫。

人被神對付過，在他的屬靈生命上就有了調整。許多事多一點和少一點，皆不相宜。有的人等太久，有的人不等。這些都需要調整。有的人裡面的人不夠大，外面的人太大，這就好比普通的人，頭占身體七分之一，若頭占身體的四分之一，或十六分之一，都不相稱。有的人心思太強，有的人情感、意志太強，而裡面的人不夠大。這些光景都需要調整。

有一次我帶一位內地會的領袖去聽史百克講道。講完以後，普通人一定問，剛才的信息如何。但我和他回家的時候，我沒有問他，他先說起來，他說史百克的意志太強。我告訴他，我的意志也是頂強的。這個領袖名叫貝克（Baker），他說，那你怎麼能夠與他合起來呢？不錯，外面的意志越強的人，越不容易合得來，但他並不知道，我們能合一乃是由於裡面的人，而不是由於外面的意志。今天如果要我們裡面的人與外面的人相稱，裡面的人就必須長大；裡面的人一長大，就可以管治外面的人。

有的人心思太強，這些人的心思需要被裡面的人管治。我讀過新約好幾百次，雖然不能說比所有的人都多，但至少比許多人多。我可以找出上百處的經節是彼此相反的，但是我沒有這樣作，因為我的心思是在聖靈的管治底下。

我們的屬靈生命若要有合式的調整，就需要我們這個人的光景是恰好的，也不太多，也沒有不夠。好比打彈球機（pinball machine），需要球送得剛剛好，才能拿到分數，不然左邊有釘，右邊也有釘。在屬靈的追求上有許多的試探，我們的心思、情感和意志都會成為攔阻，太過和不夠都會落在危險裡。

一切都是在乎神的憐憫。我沒有得救以前，準備留美。假如早去兩個月，就不會與余慈度小姐相會，或許就永遠不會得救。即使後來有機會，我也不一定能信。乃是神的憐憫叫我不早不晚，剛好在那個時候碰見余慈度小姐。

只有神能夠作得恰到好處。我們人說話，總是容易說得太過或者不夠。沒有一個人能傳一篇道是合式各種人的需要的，即使是使徒保羅、彼得也是一樣。因為話講出來，總不容易說得恰到好處，因此就容易叫人誤會。

只有神的憐憫才能夠叫人真正的謙卑下來。有的時候一些小的十字架、小的對付反而會叫人驕傲。只有大的十字架、大的對付才能叫人謙卑。

有的人太過屬靈，以為主只住在我們的靈裡；但是以弗所三章說，基督因著信住在我們的心裡。（弗三 17。）祂不光住在我們的靈裡，更住在我們的心裡；這個是可以感覺得到的。約翰十五章說，基督住在信徒裡，（約十五 4~5，）但是那裡並沒有題到是住在他們的心裡。只有以弗所第三章題到，基督乃是住在我們的心裡。有的人太屬靈，以為心算不得什麼；但是詩篇常題到我們的心。要在屬靈的事上受調整，我們不單要注意靈，也要注意我們的心。

教會的道路—仰望神的憐憫

教會二千年以來的道路乃是仰望神的憐憫。只有神的憐憫，才能夠叫我們被調整過來。我常對一些青年人說，五年以後，你才會知道，一切都是在乎神的憐憫。世人數算頭髮，平均每人十四萬根。聖經說，神數過每人的頭髮。祂認識我們，比我們認識自己還清楚。神要我們得救，我們就能得救，神若不憐憫，就沒有一個人有辦法得救。慕迪有一次傳福音時，一位太太幾乎得救，只因洋傘跌下，打了岔，她就不能得救。人得救不得救，不是傳道人的責任；傳道人的責任只是將道路擺出來。只有神的憐憫，才能把人放在這道路上。將人放在這道路上乃是神的工作，引人走上這條道路的，也是神的自己。

第二篇 不要被絆跌

[回目錄](#)

講時：一九四七年九月七日主日上午

講地：福州

講者：倪柝聲弟兄

詩歌：第一百二十三首、第二十六首

詩歌第一百二十三首第一節：

神的基督、榮耀的主，
你的心慈、你恩溥！
我們現在全魂、
全心，到你面前來朝覲；
我敬拜你、讚美你，
你的道路無可比！

這裡說『神的基督』。我們常說神的兒子，但是很少說到神的基督。神的基督乃是指為神所膏，被神差遣完成神工作的那一位。基督原文乃是 *Christos*，基督徒乃是 *Christianos*，也就是屬基督的人。天主教把基督翻作『基利斯督。』基督教只取首末兩個字。

詩歌第二十六首第一節：

你愛所給雖然甚多，
恩賜眾善者哪！
但在天上，還未見過
什麼比血更大。

第六節：

到了那時，我要證明
你愛有何價值；
但在今日我的生命
就先靠它扶持。

這裡告訴我們，神的豐富有多大。到那個時候，我們才能證明神愛的價值。有人想假如天堂能夠給我，那就太好了。其實得到天堂還不是最好的。如果人以為得到天堂就好了，

他就是限制了神的愛；把神的愛限制在天上。有的人甚至說，只要給我天堂裡一個舖位就夠了。這樣的人就是把神的愛限制到一個小舖位裡。但是我們的神是不吝惜的。在已過、在現在、在將來，祂的恩典都是廣闊的。神賜下大水、大風都是白白的，神不在乎多給我們一點。神若要管治，那就不得了。和受恩教士作過一首詩，裡面有一句說，『福杯滿溢，神不吝惜。』

英文詩歌五百九十五首第一節：

There is always something over
When we taste our gracious Lord
Every cup He fills o'erfloweth
Rich supply He doth afford
Nothing narrow, nothing stinted
Ever issued from His store
To His own He gives full measure
Running over, evermore.

基督所賜的乃是活水，而人所有的只是井水。井水與活水是不能相比的。約翰四章說，井又深，又沒有打水的器具。（約四 11。）人仍然是乾渴的。

讀經：馬太福音十一章一至十九節。

不要因主絆跌

剛剛所讀的經節說到主使人絆跌的事。在這裡施浸約翰一定對基督很不瞭解，基督為何不作一些緊要的事，如醫治瞎子、癩子等。原來施浸約翰為耶穌作的見證，十分響亮，他說基督乃是神的羔羊，背負世人罪孽的，（約一 29，）第二次又說，看哪，神的羔羊。（36。）基督受浸時，他也看見聖靈降在祂身上，（32，）但在這裡，約翰卻因基督的工作絆跌了。以前他曾說，他不配為基督解鞋帶，（27，）但是如今他差人去找基督，請祂老實告訴他，祂是否基督。

另一面，基督也可以因施浸約翰而跌倒。約翰乃是以利亞，他應該很成功才對，為何他今天竟然在獄中？為何他今天竟然失敗？但是主沒有因約翰跌倒。

今天許多世人也因著主而跌倒，他們是因著基督的生活而跌倒。約翰的食物是蝗蟲野蜜，穿的是駱駝毛的衣服；（太三 4；）這種衣服在皮衣店也沒有見過。但是基督來了，祂是又吃又喝，與施浸約翰剛好相反。（十一 19。）因這緣故，人就被絆倒了。人常常預先定好一個屬靈的人應該是如何如何；如果沒有合乎他們的觀念，他們就會被絆跌。

不要因人事物絆跌

大約在一九二一年間，在福州三一學院有一班中學生，大概五十多人，他們因著我向他們傳福音，都信主了。那時我想借用和受恩教士的浸池。和教士說，是誰施浸？我說，

聖經裡說，誰傳福音，誰就可以給人施浸。和教士說，還是請王載更好，因為他年齡比你大。後來我想介紹吳淡吾弟兄；他年齡比我大十二歲，也比王載大。但是和教士仍然堅持讓王載施浸。我向和教士題起年齡的事，她還是堅持要王載施浸。我就問，你既然早就定意要王載施浸，當初何必題起年齡一事？雖然如此，我在這件事上並沒有因此而被絆倒。

有一次和教士寫信告訴我，確定的說不要我參加她的聚會。但是聚會到的時候，我去了，是從門縫塞進去的。和教士一看見我，就說，你來得正好，我有許多事要與你談談，我需要你的幫助。在這一件事上，我也沒有因和教士而被絆倒。

不被絆跌的路—撥開事物的表象，看見屬靈的實際

對一切神所安排的事，我們要看見後面屬靈的實際，不要單單注意浮淺的外表。在一條道路中，雖然有千萬件事，是可以叫你跌倒的；但是你要撥開這一切事，向前直望屬靈的實際，不要因表面錯誤的事而受影響。

一九二六年我在白牙潭，有一天我看見一分叫 Witness and Testimony 的報刊，上面有一篇文章是傑弗瑞（Jeffrey）寫的。和教士看了那篇文章以後，就對我說，傑弗瑞要分出去了。我不以為然，就對和教士說，你總是喜歡說大話，說特別的話，你的脾氣就是這樣。豈知過了一、二個月，傑弗瑞真的分出去了。後來我到印度的時候，遇見了傑弗瑞，我問他為何分出去，並且將和教士的話告訴他。他聽了那話以後，那一天就解決了他的問題。後來這個弟兄立刻買船票返回英國，向史百克道歉，因為他在與史百克分開的時候，說了得罪史百克的話。今天人很容易因著一點的事就被絆跌。我們需要主的恩典，叫我們不因任何的人事物而被絆跌。

第三篇 特別聚會（一）—神的器皿

[回目錄](#)

講時：一九四七年十二月二十六日晚上

講地：香港

講者：李常受弟兄

讀經：腓立比書二章十二至十三節，三章八至十節。（注意：『順服』並『神在你們心裡運行。』）

人專一的用處—充滿神

人是一種專一的東西，有專一的用處。一隻電燈泡，只能擺在正確的地方，才能發光；它若不被擺在正確的地方，就不能發光。若是它能說話，它就會說，它在那裡沒有意思。同樣的，人若不是為著那個專一的用處，人就會感覺虛空。人專一的用處就是被神充滿，正如燈泡只能用來發揮電光。人在宇宙中應裝滿神而為神發光。有人裡頭充滿錢財、學問、家庭、地位等，但被這些充滿了之後，總覺得還是虛空。房產田地，事實上是『翻騰天地。』人不是為這些事物活著，乃是專一為神活著；無論老幼、貧富、男女，人裡頭一碰著神，就感覺滿足。

神在人身上的目的—盛裝神、彰顯神

我們每個人裡頭都需要神；無神，就感覺虛空、不滿足、不喜樂。神需要我們；祂需要我們，大過我們需要祂。神不僅造人，神也來找人。亞當墮落以後，神問他說，『你在哪裡？』（創三 9。）主來也是尋找拯救喪失的罪人。在浪子回家的事上，我們可以看見神需要人。父親需要兒子；父母之心需要兒女，勝過兒女之心需要父母。到底為了什麼緣故，神造人、愛人、救人？有人說，『神乃是愛。天上有許多地方，若是我不到天上，天上會空著。』『樣樣都齊備，請來赴席，』這是神愛的召喚。到底神愛我們、救我們，有什麼目的？神的目的乃是要在我們身上得著榮耀，要在我們身上彰顯出祂的生命來。（羅九 23。）這好比電燈泡一接上電流，便發出光來；這就是榮耀。神進入你裡面，再從你身上彰顯出來，這就是榮耀。神要我們裡面裝滿祂自己。每個得救的人，都有神裝在裡面。我們在神面前都需要看見這一點，我們也必須把自己交給神作神的器皿。

奉獻不是為神作工，乃是作神器皿

我們人常想為神作這個、作那個。我在華北、華中曾到過好幾個地方，看見一班很熱心為主作工的人，他們雖然熱心，但很少人知道自己乃是神的器皿。對他們而言，作神器

皿與為神作工並沒有多大分別。但我要說，為神發熱心與作神器皿大大不同。在座的弟兄姊妹，凡把自己奉獻給主的，我請問你們一句：你們奉獻給主作什麼？神要我們作祂的器皿，好把祂自己裝在我們裡面。

神的路乃是呼召人作祂的器皿

我們頂自然的就能為神多作事，救人靈魂。香港有一百多萬人口，在這裡若有十位或二十位弟兄姊妹，裡面被神充滿，兩三年後你就會看見許多人得救，且得救的人與今天得救的人也不同。只要把神裝到香港這裡，這裡就有祝福。我是週二（十二月二十三日）到達此地，至今已三、四日了。我遇見不少弟兄姊妹，都很熱心，我願意問你們，在這麼多的弟兄姊妹中，有否一個是神的器皿呢？這裡有一位老姊妹（梁五姑），從起首聚會就在此，我請問你，你在此作什麼？是否光聚會、聽道、禱告？若是如此，神定規沒有路，祂不能往外開展。這就是為什麼這麼多的奮興會、培靈會，還有許許多多其他的會，會一過去，人依舊如故。基督徒在已過十九世紀作了許多開會、講道、培靈、奮興的事，但這些都不是神今天的路。只有答應神的呼召，才是神的路。熱心的人有，為神作事的人也有，但他們真的能答應神的要求麼？

如何作神的器皿

一 除去攔阻，倒空自己

神要得著人，好把祂自己裝到人裡頭。也就是說，神要在此得著一個器皿，在此時此地，能裝祂並彰顯祂自己。這聽起來好像很簡單，事實上並不這麼簡單。將水倒在杯中頂容易，因為它沒有意志、情感、或傾向，你要倒就倒，不倒也可以。但是你若將水倒到我裡頭就不容易，因我是活的，有意志、情感、愛好、傾向、選擇、心思、想像等；更不要說還有犯罪的事和不好的東西在我裡頭。即使是事奉神的人，裡面還是有這麼多的東西。馬路上不信的人不容易把神裝入，就是專心事奉神的人也不容易把神裝在裡頭。所以，我們需要倒空自己，順服神，並將自己奉獻給神。

二 與神有交通，照著靈而行

奉獻給神的意思，不是你為神作什麼，乃是你成為神的器皿，讓神裝在你裡頭。你從早到晚，在大小事上都隨從聖靈的引導麼？你往往在早上有過好好的禱告，但過不多久，便發覺已經有好幾件事沒有隨從聖靈的引導了。照聖經看，你也許沒有多大的錯，但你的良心會定罪你，裡面有聲音說，你向著神不夠多，不夠敬虔，你順服不夠多。假若你願意愛主，你不必苦求、禁食禱告，甚至禱告三天。頂簡單的，你只要將主裝在你裡頭。我們不是在外表作基督徒，乃是在裡頭作基督徒；不是照著聖經的道理教訓作基督徒，乃是照著裡面的感覺作基督徒。（羅二 28~29。）如此，一定時時刻刻摸著神。你與神有交通，你就是神的器皿；神能隨時裝在你裡面，神也能隨時發光在你身上。一切的道理都不是道路，最要緊的，是神能用你作器皿。如果神能借此得到幾個人，活在祂面前就好了。熱心、感動、愛心，都沒有多大用處，只有一件事有用處，就是你每時每刻都顧到裡頭的感覺。

三 不是教出來，乃是活出來

比如有一天，黃弟兄打許弟兄的臉，許弟兄不還手，若問他為什麼，他說，因為聖經如此說，（太五 39，）那麼他就不是頭等的基督徒。不要作教出來的基督徒，要作活出來的基督徒。孔夫子能教人孝敬父母、愛人，此乃教出來的孝與愛。今天我們吃飯，不只是人如此說，乃是我裡面有一個口味要吃。你今天吃大米飯，並非政府給你米吃，乃是因著你的口味。你問我，李弟兄，你今天晚上為何講這個道？並非聖經叫我如此說，乃是我裡頭的感覺要說這個，我越說越舒服。在新約裡，有許多『在…裡頭、』『在…裡面』的字眼，許多外人不明白這意思。我今天巴不得跑到馬路上告訴人說，神在我裡頭！你們不可摸我、碰我，因我身上有神！

人就是神的器皿，神今天的工作，乃是將祂自己裝到人裡面，這就是神的目的。

第四篇 特別聚會（二）—讓神活出

[回目錄](#)

講時：一九四七年十二月二十七日晚上

講地：香港

講者：李常受弟兄

讀經：腓立比書二章十二至十三節，三章八至十節。

神在人身上的目的—將祂自己作到人裡面

我們若從舊約讀到新約，就會看見神在人身上有一個專一的目的。不論神創造人或拯救人，祂都要達到祂的目的。這目的可以說是宇宙的中心。如果一個人作人而未達到此目的，他會感覺作人是虛空的。就是基督徒若未看見這個目的，他也會覺得人生無意義。神在祂的話中多方給我們看見此目的；神這目的乃是要把祂自己作到人的裡頭來。啟示錄末了告訴我們，在新天新地裡，神的工作完成了，就是神已經完全作到人裡頭了。到那時，神完全在人裡面，人也完全在神裡面，神與人變成二而一，一而二了。我們可能常想，我們原是該滅亡的，是應下地獄的；等到得救以後，我們就想，既然得救了，便能上天堂，我們就已頂滿足了。然而這並不是神最高、最終的目的。神最高、最終的目的，乃是將祂自己作到人裡頭。

得救乃是神加到人裡頭

神造人乃是照著祂自己的形像造人。（創一 26。）什麼叫作形像呢？你看見一個人的相片，你就認得這人。世上有許多大人物，我們難得見到他們一面，但是從相片可以見得到他們。人乃是神的相片。在創造時人只有神的像，沒有神的生命；這時人只有神的外表，等到得救後，則有神的生命。（彼後一 3。）得救意即神進到我們裡頭；借此，我們剛剛好是一個有神的人，多的沒有，少的也沒有。得救不是惡人變好人，污穢人變乾淨人。無論人如何洗，仍不過是人而已。得救的意思，乃是神加到人裡面。人的數字是七，七乃是三加四，四乃造物之數，三乃神之數，三加四乃是神加到人裡頭之意。

一九三二年我在公會聚會，那裡聚會的人很多，得救的也不少。有位老先生是學法科的，年紀雖高，精神卻很充足。聚會時，我注意到他，但沒有機會對他說話。有一天我在路上遇見他，我問他：『你信主了沒有？』他很高興的說他信了。我問：『你得救了麼？』他說，得救了。我再問：『你怎麼知道呢？』他說，『因為我與神已經二而一了。』這句話真好，你若把全世界都加在你身上，你也不過仍是一個人，一個空的人。但有一天你得救了，神進來了。從那時起，你就是二而一的人了。這好比電燈開關未打開時，燈不會亮；什麼時候開關一開了，電一進來，燈就亮了。

我們得救，就是神加進來了，不是將來，乃是現在，二而一了。這是什麼呢？就是神加上我。將來誰滅亡？乃是空的人滅亡，裡頭無神的人滅亡。誰是得救的？乃是滿的人，裡頭有神的人。當得救之日，神進來了。我常想，我很壞，甚至我也打我自己，但我回頭想想，我裡面的神是大的。

信徒得救後所該有的生活—讓神活出

人得救之後，所有屬靈的經歷，都在乎讓神在我們裡面有地位，讓祂從我們裡面活出來。現在我換一個說法。比方，這裡有一個杯子，是空的。這就是人未得救前的光景，裡面是空的。等到得救，就如把水倒入杯中，裡面就充滿了。你們不要說得救乃是上天堂。不，得救乃是神把自己裝進我們裡面去。主用祂的寶血洗淨你，目的乃是要把祂自己裝進你裡面。

我們許多人，未信主之前常常發脾氣，現在得救了，裡面好像多了一位管家。你發覺你有兩個人，外面一個人，裡頭又有一個人。這好比穿衣服，我們就像衣服，神穿著我們，神在我們裡面。我坐下，衣服也坐下；我來此，衣服也來此；我回山林道，它也跟著回去。有些時候，你看見你外面怕，裡面不怕；外面糊塗，裡面明亮；外面急，裡面不急。這都是因為有神住在裡頭。讓神從你身上活出來，這就是屬靈，就是長進，也就是屬靈的實際。

如何讓神活出

要顧到裡面的感覺

弟兄姊妹，我仰望神在香港得著一班人，肯答應神的呼召，肯讓神活出來。神如何在我們身上有地位？如何從我們裡面活出來？神運行在人裡頭，必定會叫人感覺，（腓二13，）你需要顧到那個感覺，你要顧到每一個神所給你的感覺。弟兄姊妹，你若忽略這個感覺，你就是歲首至年終讀經，你還是不能長進，因為神在你身上沒有地位，祂不能活出來。神要把祂的性情、愛好、思想、傾向、意志，調和到人裡頭；但是撒但也要用他的東西來霸佔人。有些人用服裝、地位、名譽、父母、兒女、夫妻，將他的思想、愛好、情感的各部分都充滿了。就是為這緣故，主才說你要撇下兒女、妻子、父母、房屋、田地等。（太十九29。）你參加了幾十年的奮興會、培靈會，只是你依然故我，難怪你不能長進；因為你不顧裡頭的感覺，你不過加上外面的事物、道理、知識而已。我不相信今天晚上的道理會幫助弟兄姊妹。若神憐憫你，把你摸一下、擦一下，你就會願意顧到每一個裡頭的感覺。

把自己給神

今晚在此有多少人願意顧到裡頭的感覺。你需要專一的到神面前，找一個時間，或許半夜，但不要過了今天晚上，把自己給神——我不說奉獻，我說把自己給神。你要對神說，『主阿，從今以後，我願意顧到你的每一個感覺，把你的傾向、情感、愛好、思想、意志等，都調到我裡頭。』若是你如此的把自己給神，明早起床穿衣服時，主若對你說，這件衣服穿不得。你穿不穿呢？這是個要緊的問題。我們好像很熱心，東跑西跑，然而神有要求時，我們卻不順服。你若這樣作基督徒，那裡會長進？你不但騙神，你也是在騙自己。

立下雄心，絕對順服神

許多人作基督徒都是憑自己的口味作，就如喜歡吃甜的人，見到甜的就多吃；見到辣的不愛吃，則少吃。吃東西可以如此，但作基督徒就不可以。你可以作聽道的基督徒，聚會的基督徒，但你不能作神的出路。你若說你願意，但不足的地方求主補足。這禱告神一定不聽，因你已經開了後門，預備不順服。應當有一個雄心說，『主阿！不要你幫助，只要你有感覺我就順服。』

福音傳到香港，至今已有一百年了。這裡有一兩百萬人口，但是得救的卻是少得很，就算今晚在這裡的，也只要一、二百人。原因在哪裡？今天我們在弟兄們面前答覆是小事，那一天在主的審判台前，你如何答覆？不要說那天，就是今天已經對不起自己了。不順從裡頭感覺的人，不必表白說他要事奉神；蒙恩的人很多，你也不必表明熱心。但假若你實在的擺上自己，多人就要因你得救。你要愛主，就絕對的愛主；你要愛世界，就痛快的去愛。人只能作一個人，不能作兩個人——一面既不能愛主，一面又不能愛世界。（雅四 4。）有些人一個人作八個人，心在八個地方，又在兒女身上，又在財物身上。這樣的人倒不如將心擺在一個地方，專一的愛神。

單純、不分析，一步一步照著靈的感覺而行

作基督徒必須簡單。有一個感覺來你立刻順服，再一個感覺來你又順服，這就是基督徒的道路。你的心不必顧慮錯不錯；你錯也不要怕，只要心中平安，就跟著往前就是了。只要你單純、要神，並向神純一，你就不必分析太多。你要知道，神在我們裡面也會給我們不妥的感覺，叫我們不安；你一有不妥的感覺，就不要作。這樣，久而久之，你的情感、愛好、思想，就與神合而為一，自然而然神就能充滿在你裡頭。

多讀聖經，讓神的話規範靈的感覺

另一方面，你要好好的多讀聖經，讓聖靈有機會啟發你。聖經能擔保我們的感覺對或不對。作基督徒不要光照聖經的教訓而作，要學習跟從裡頭的感覺而作。有份量的基督徒，好的基督徒，乃是一面讀經，一面照著裡面的感覺行事的人。你若不照著感覺而行，就不過是死的基督徒。我們都要學習這首要的事，就是顧到裡面的感覺。

第五篇 特別聚會（三）—基督的內住

[回目錄](#)

講時：一九四七年十二月二十九日晚上

講地：香港

講者：李常受弟兄

讀經：馬太福音二十八章二十節，約翰福音十五章五節，以弗所書三章十七節，腓立比書二章十二至十三節，羅馬書八章二十六至二十七節。

主耶穌今天在那裡

主耶穌現在到底在哪裡？這是一個相當有意義的問題。有人說，在天上父的右邊；也有人說，在我們心裡。我們看聖經怎麼說。

新約有四卷福音書，在馬太福音裡，主在哪裡？在約翰福音裡，祂到那裡去？在馬太二十六章，祂被賣，二十七章祂被釘，二十八章祂復活了。我記得在南京有位弟兄很爽快的回答說，在馬太福音，主是在升天裡；在約翰福音，主是在父裡。

與我們同在

馬太福音末了告訴我們，主耶穌乃是『與你們同在，直到世界的末了。』（二八 20。）馬太一章有兩個名字：耶穌與以馬內利；以馬內利意即神與人同在。神乃是神，但祂與人同在；不錯，祂降生、長大、工作、被賣、釘死、復活，但如今祂仍舊與人同在。今天主在這裡與我們同在，在我們裡頭與我們同在。今天在座有二百五十人，我們肉眼並沒有看見主。主今天不再是在我們中間，祂不是第二百五十一人；祂乃是在我們裡面與我們同在；不是攙雜在我們中間，乃是在我們眾人裡面。你從外面看，是我們，但從裡面看，就是主。無論那一個時代，那裡有主的門徒，那裡就有主。什麼地方有信主的人，什麼地方主就在那裡。

在我們裡面

約翰福音中，主到那裡去了？祂乃是在我們裡頭。約翰福音沒有二十二章，在二十章祂就復活了。祂乃是神，道成肉身，來到人的中間。（一 14。）祂藉著聖靈，進入人的裡頭。今天不但我們中間有耶穌，我們裡面也有耶穌。外面看我們是人，但我們裡頭有神；神從前在拿撒勒人耶穌裡，今天在你我裡頭。聖經的啟示乃是神在基督裡進到人裡頭。哦！這是何等榮耀的事實。我這麼小的一個人，神竟然住在我裡頭，如今我這人大了。你知道我是誰？我是『大』，比英國國王更大。這比罪得赦免不知高多少倍！我巴不得大聲喊。

你知道我是誰？那位作王的耶穌，今天住在我裡頭；那位永遠的生命，今天住在我裡頭。祂一面作生命，一面作君王管理。我傷心，祂安慰我；我糊塗，祂提醒我；我黑暗，祂光照我；我悖逆，祂管治我。祂現今乃是在我裡頭。

與內住的基督發生關係

你基督徒作得好不好，有份量或沒有份量，全看你如何對待主。你對祂好，你基督徒就作得好。你對祂不好，你基督徒就作得不好。作基督徒在乎你與住在你裡面的基督發生關係。不是外面多有工作、多有愛心，乃是你與主有正當的關係。

與主有交通，讓祂的成分佔有、取代

比如你待一個人好，幫他的忙，這屬靈不屬靈？表面看來這很屬靈，其實未必如此。那如何才算是屬靈呢？乃是你與主有交通，祂叫你幫助時，你去幫助，這就是屬靈。不但如此，當你去幫助時，你乃是時刻靠主的力量去作，也是憑著裡面的感覺去作。你不光是作祂所喜悅的事，更是有祂的感覺和思想，以祂作內容、作一切。一天過一天，你這個人就更多有主，慢慢的，你的思想和性情減少；到一個地步，你的成分沒有了，主把你全佔有了。至終，你就能說，不再是我，乃是主基督了。（加二 20。）

神作工的目的與原則—將祂自己作到人裡頭

當你裡面有祂的生命、性情、思想、愛好，並且全人被祂充滿時，神的心願就達到了。神喜悅與人調和。神有人的樣子，祂也要人有神的樣子。祂穿上人，帶著人性在天上；祂是神而人者，人而神者。祂喜歡人裡面有神，如同祂作為神，卻喜歡穿上人一樣。神能說，『人阿！我如今有了人的性情。』人也能說，『神阿！偉大的神阿！我如今有了你的性情。』這是神永遠的目的。神創造人、拯救人、赦免人的罪、重生人、住在人裡面，都是為著這個目的，就是把祂自己作到人裡頭。什麼叫作神的工作？神的工作就是神把祂自己作到你裡頭。這乃是神的定律，神的原則。

基督徒生活、工作的管治原則

我們所有的生活、工作，都要以此為驗證，方為合理。比如說，有位弟兄很會領唱詩歌。假若他沒有讓神經過，神沒有把他作過，他來領詩，就沒有多少份量。但神加進來後，他領唱詩歌，份量就加重了。你可以救很多靈魂，卻沒有讓神從裡面經過，你沒有讓神調和。你可以作好事、幫助人、探望人，但你有否讓神在你裡面經過？連讀經、禱告也是如此。許多的讀經，連神都讀掉了。（約五 39~40。）假若你聖經讀得頂熟，但你研讀時沒有與神交通，你這個讀經就不是屬靈的，而是頭腦的。字句研讀得很好，卻沒有與神交通，仍然無用。好的讀經乃是藉著讀經與神交通，如此讀經變『鍍金，』你就把神讀到你裡頭了，這就不是知識，而是生命了。

有時我們禱告，也能把神禱告得沒有了。剛開始禱告時，尚與神有交通，但多禱告幾下，就不覺得神的同在了。光是頭腦、肉體，而不在靈裡的禱告，是沒有用處的。怪不得禱告沒有得答應。若是人不對，就是禱告也不蒙悅納。人是最大的問題。讀經、禱告、工作，都需要人先對。禱告一點不能憑頭腦，裡頭覺得要說什麼，就說什麼；覺得有幾句話要禱告，或要為誰禱告，就照此禱告。這是靈中的禱告。重點不在你禱告得好，乃在你如此禱告時，神又一次在你身上經過。結果，不但在許多事上蒙神應允，並且你會禱告到像神一樣，你的眼光會禱告到像神的眼光一樣。藉著禱告，你讓神把祂自己作到你裡頭了。

讓主在凡事上作主

在這幾次聚會中，凡有心、肯答應神呼召的，在永世裡都要看見，這件事是寶貝的。永遠不要注意事情的好、壞、對、錯，反倒要注意你在作那事時，肯不肯讓主在其中作主。（弗四 15。）

第六篇 特別聚會（四）一神的恩典

[回目錄](#)

講時：一九四七年十二月三十日晚上

講地：香港

講者：李常受弟兄

讀經：約翰福音一章十六至十七節，羅馬書五章二十一節，六章十四節，哥林多前書十五章十節，哥林多後書十二章九節，腓立比書四章二十三節（『常在你們心裡』希臘文作『常與你們的靈同在』）。

神的恩典不是外面的事物

本篇信息我們要來看什麼叫作神的恩典。我們常聽見有人說，『感謝神的恩典，叫我沒有撞車。』他以為神的恩典就是叫他不撞車。有的人以為多賺幾萬元就是神的恩典；有的人以為一家老幼無病無災就是恩典。有的人要神給他一個胖孩子，或好丈夫、好妻子、好兒女，他以為這些就是恩典。他們以為神的恩典夠我們用，意思就是我們吃不缺、穿不缺。還有人說，喜樂、平安、能力，就是神的恩典，這些觀念都不一定對。

神的恩典乃是神自己給我們得著

神的恩典就是神把祂自己放在我們裡面。恩典就是得著了不配得的，這不是出代價得來的，乃是神白白賜給的。（羅四 4~5。）我們得著神，勝過得著許多其他的事物。一切事物都算不得什麼，因為萬事萬物都是虛空的。不要說壞丈夫是虛空的，就是好丈夫也是虛空的；兒女好、錢財多，也都是虛空的。我們千萬不要以為事情的成功、有成就，這就是恩典。神若以虛空之物當恩典給我們，祂豈非騙我們？神給我們恩典，就是神把自己給了我們。保羅丟棄一切，為要得著萬有之寶。（腓三 8。）得著神的才是得著至寶。所以聖經所說的恩典不是別的事物，乃是神自己。

恩典使使徒保羅格外勞苦

不要把恩典看為一件東西或一件事。保羅成為領頭的使徒，格外辛苦，也格外勞苦，這些乃是因著恩典，乃是因著一個活的人位，使他能作人所不能作的，受人所不能受的。（林前十五 10。）

恩典是神在裡面作生命和能力

沒有神在裡頭的人，他定規沒有恩典，遇見事情容易流淚、難過、痛苦；但有神的人，外面看雖然很苦，裡頭卻能因神而喜樂。（彼前一8。）那種能力是全世界的財物買不到的。好兒女不是恩典，假若有一天孩子死了，你還能說阿利路亞麼？發財也不是恩典，有一天若是你生意關門了，別人是上吊、跳海，你呢？你還能讚美麼？並不是有平安就是恩典，有一天翻車了，你還能感謝麼？人所不能忍受的，你裡面的能力能勝過，這才是真恩典。

你們有沒有這個？我告訴你，我有。凡不靠這個而活的，都是虛空。假若你裡面有神，並且你靠神而活，神作你的生命和能力，祂安慰你、扶持你，時刻與你同在，這就是神的恩典。永遠不要重看物件和事工，就是全世界都給了你，再過幾十年，也都是虛空。凡是認識那一位叫他憑以活著之神的，都是蒙恩的人，都是有福的人。

一切屬靈的經歷與美德乃在於神作在人裡頭

神的恩典就是神把祂自己給了我們。基督徒的生活定律、屬靈經歷，乃是靠神而活。千萬不要以為幫助別人解決難處就是屬靈的經歷。屬靈的經歷乃是你靠神而活，與神有交通，借此，你靠神的能力去幫助別人。這樣，神就在你裡頭一進一出，神在你裡面，並從你身上經過，這就是屬靈的經歷。

什麼叫作禱告？禱告就是你讓神進到你裡頭，再讓神從你身上出來。你不憑頭腦、記憶、經歷禱告，乃是神的靈在那裡運行，你按著神的運行而禱告。什麼是信心？信心就是神進到我裡面來，然後從我身上出去。什麼是謙卑？什麼是愛心？謙卑和愛心，也是神進到我裡面來，然後從我身上出去。謙卑和愛心，都是神的性情，當神更多作到我們身上時，我們就得與神的性情相合，我們就能謙卑，就能有愛。

憑神恩典的生活

你們作母親的，假使你的兒子惹你發脾氣，你會如何？或者你的丈夫今晚回家向你大發脾氣，那你怎麼辦？你是否靠主的恩典繼續忍受下去？

在主裡

我們基督徒常愛說『靠』主，但聖經是說『在』主裡。不是『靠』主喜樂，而是『在』主裡喜樂。以坐公車為例，你是靠公車到此地，或是在公車裡到此地？假若你是靠公車的話，你是在公車之外用力的靠，但一不小心，就會掉下來。然而你若是在公車內，你靠也好，放手也好，坐也好，站也好，無論如何它也會帶你到此地。

不需立志、努力，只需履行恩典運行的條件

有一個時期我也和你們一樣，孩子一吵一叫，我就要發脾氣。我禱告祈求、倚靠主，但結果還是發了脾氣。我們的呼吸是頂自然的，在不知不覺的時候，我們就在呼吸了。照樣只要你在主裡面，得勝也是頂自然的。比如吃東西，你若禱告說，『主阿，使我消化，我靠你消化。』恐怕你越求越不消化，因你太花精神記掛此事。消化是自然的。有的姊妹向丈夫發脾氣，丈夫咬緊牙關說，『讚美主。』太太再罵，他又說，『讚美主。』到末了，他忍不住了，也大大發起脾氣來了。生命就是生命，是無法裝假的。這裡有一棵橘子樹，

你禱告，它結橘子，你不禱告，它也結橘子，因為是生命叫它結果子，不是你的立志、禱告叫它結果子。作基督徒真是便當，你在生下來時僅一尺多，現在已五尺多了，你是什麼時候長的，你不知道，因你不必負長的責任，你只需履行長的條件。釘十字架乃是別人替你釘，你不能自己釘自己。一個人可以自殺，但不能釘自己十字架，你以右手釘左手，又用左手釘右手，釘來釘去，還是釘不了。結果作了二十年基督徒，還沒有釘死。

所以你無須注意你長了多少，你只要注意衛生、節制、運動、好好飲食，你自然能長大。你裡頭愛神，與神交通，這就已經夠了，以下都是神自己負責，你不必去算、去求、去釘自己十字架，甚至去靠；你只需要讚美，你看這容易不容易？

讓神的恩典負責

我知道我說的是什麼，我也知道這條路是真的。你若問我：李弟兄，你孩子惹你發脾氣，怎麼辦？我的答案是：『不要辦。』這並不是我沒有辦法，也不是讓他去，不管他，更不是不理他，乃是我裡頭有恩典，讓恩典負責。生命在裡頭自然會發生作用。神的恩典乃是我們的力量。我最怕的是，弟兄姊妹聽了這幾天的道，以為說，『李弟兄要我不發脾氣，主阿！我從今天起不要發脾氣，求你幫助我。』我告訴你，你若這樣作，你就是可咒可詛的基督徒，你不會蒙祝福。凡靠自己立志的人，都是從恩典中墜落的人。（加五4。）你已得救了，神如今在你裡頭，你能夠不努力、不掙扎、不立志，仍然看見祝福。末了你就能說，『我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。』（林前十五10。）保羅能從從容容，不慌不忙的勝過苦難，因為那不是他負責，乃是神負責。活在恩典中就如呼吸一樣。無論任何試探臨到你身，你都能從容應付，結果你就在神的恩典中，滿有神的味道；人碰到你就像碰到神，因你全人充滿了神。

認識神夠用的恩典

你碰見難處時要認識神的恩典，你無須禱告，因主的話已說，『我的恩典夠你用的。』（林後十二9。）難怪使徒在每卷書信末了的禱告或祝福，都題到神的恩典及生命。我們必須認識，神的能力，神的恩典，就是神的本身。

認識、經歷、並享受神作我們的恩典

你要學習認識在你裡面的神是怎樣的有能力。基督徒該在此種情形下作基督徒，結果神和你調在一起，生命、能力、亮光、並一切屬靈美德，都在這裡。願神開我們的眼睛，使我們看見神的自己就是我們的恩典，並在這恩典裡享受一切。

第七篇 福音信息—神和人的滿足

[回目錄](#)

講時：一九四七年十二月二十八日上午十時半

講地：香港

講者：李常受弟兄

讀經：約翰福音四章三至三十五節。

乾渴的宇宙

這段聖經告訴我們，主在世時與撒瑪利亞婦人談話的情景。這裡題到水的問題。水是用來解人乾渴的東西，人可以一天不吃飯，但一天不喝水就會不舒服。沒有水，人就不滿足。這裡有一個女人，她裡面是乾渴的、不滿足的。主在這裡向她要水喝，說明主也是乾渴的、不滿足的；祂若不渴，就不會要求水喝。她和救主，都是渴的。

朋友，你知道今天宇宙乃是一個飢渴的地方麼？有誰能說他一無所缺呢？也許你學問高、錢財多，但你仍會覺得裡面缺少什麼。雖然你不知道所缺的是什麼。但你總覺得作人若有所失。人之所以尋找消遣和娛樂，就是因為裡頭單調、發悶、乏味、無聊。

神乃是人的滿足

人乾渴時，你就是給他黃金，也不能解決他的問題。丈夫、妻子、兒女、父母、錢財，都不能解人的渴，只有神才能解決這問題。妻子不能填滿你的心，錢財也不能填滿你的心，但是有一天，你帶著虛空的心來到主面前，你就得著滿足了。神是人的需要，人的快樂。你能穿好衣服，吃好飯，住好屋，有許多銀行存款，居高位，有大學問，但你裡頭仍不快樂。因你裡頭所需要的乃是一杯水，這水就是神。人沒有神，就沒有滿足；神乃是人的滿足。什麼時候人得著神，什麼時候人就會快樂，就有滿足。

神人互為滿足

不但罪人乾渴，連神也乾渴。人乾渴是因為缺少神；神乾渴是因為缺少人。神乃是人的滿足，而人乃是神的滿足。

主耶穌是個無罪的人，但祂也乾渴。祂今天所要的乃是你，祂向你要水喝。什麼時候救主到罪人那裡，罪人就不渴了；什麼時候救主得著罪人，救主也滿足了。你打水，主也向你要水。人在地上渴，神在天上也渴。

撒但今天在地上作祟，不讓人得著神。而我們今天在地上所作的，乃是讓人得著神，讓神得著人，使人與神都能滿足。所以一個罪人得救，天上喜樂，地上也喜樂。（路十五 8~10，23~24。）為什麼天地都喜樂？因為神人都滿足了。

神人互為安息

撒瑪利亞婦人不但口渴，並且疲乏。照樣，主不但口渴，祂也疲乏，因祂到地上找罪人；主無安息，因祂還未得著你。祂說祂無枕頭的地方，（太八 20，）但是祂願意進入你的心房。你也是疲乏的，你勞苦擔重擔，有家庭的重擔、職業的重擔。也許你有最好的沙發床，但在你裡頭，你不能安睡，你疲憊，你無安息，因為你沒有主。救主在此無安息，你在此也無安息。

神人互為食物

這裡不只有飢渴、疲乏的問題，在這裡還有飢餓。什麼叫作飢餓？飢餓就是裡頭需要食物。主的食物，就是罪人，就是你；我們的食物就是主。主不僅是生命水，也是生命糧，（約六 35，）只有祂能解渴充飢，只有祂能除去疲乏。

人得著神的條件—認罪

到此時，撒瑪利亞婦人知道她的需要，於是她向主求活水。就是這麼一求，就求出事了。祂求活水，主向她要丈夫。主為何向她要丈夫呢？丈夫就是她背後的人生。她說她沒有丈夫。這話一半是真的，一半是假的，她乃是用真話來撒謊。另一面，丈夫就是罪惡。你的丈夫就是你的罪。主向她要丈夫，就是要她承認她的罪。你要得到活水麼？首先你要承認你的罪。雖然人不知道自己有什麼罪，但是主知道。作弊、惡念、心中詭詐、撒謊等都是罪。你若不帶你的罪到主跟前，你就不能得到活水。你撒謊麼？假若你有一件事，是從來不給人知道的，連父母、丈夫、妻子都不讓他們知道的，你就最少有一件事是不光明的，這就是罪。主要與你交換，你給祂丈夫，祂就給你活水；你給你的罪，主給祂的救恩。你不必告訴我，也不必告訴人，你的罪是什麼，主也不難為你，但你得一一告訴主，這一點你必須好好在主面前承認。

敬拜神在於靈和真

那個撒瑪利亞婦人見主把她背後的事都說出來，就把話岔開，題到關於敬拜神的事。主回答敬拜要用靈和真，不必注重地方，只要在靈裡敬拜就可以了。

神作人滿足的見證

一九四〇年我在煙台傳福音時，有位朋友天天來聽道，有一天他約我談話，那時他正在海關作事。我對他說，你要得救頂簡單，只要你從心裡接受祂為主，從心裡向祂認罪，就必得救。他要我與他一同禱告，在我禱告後，他就禱告說，『主耶穌阿，拯救我，我是一個罪人。』我叫他安靜下來，獨自在房裡向主認罪禱告，之後他平平安安的睡覺去了。我可以告訴你，他確實得救了。他得救後，立刻有了見證。他原來是天天吸紙煙的，他與

兩個人同事。得救以後，他根本沒有想到煙的問題，甚至同事把煙拿出來時，他竟然拒絕了。同事說，從前我們想戒煙時，每天只吸二十支煙都還不夠，現在你一支都不吸，受得住麼？然而，就是從那天起，他不吸煙了。除此之外，還有許多惡習，他也都戒除了。為這緣故，許多同事都因他而受感動。

朋友，今天神正在等待著你，祂等待你接受祂，你接受祂，你的全人就會改變。請你今天不要推辭，現在就接受祂。

第八篇 交通聚會（一）—屬靈的實際與順從聖靈的引導

[回目錄](#)

講時：一九四七年十二月二十六日上午十時

講地：香港九龍佐敦道七號

講者：李常受弟兄

屬靈的實際—裡面的生命，成為外面的生活

魏弟兄問：屬靈的知識與生活的實際有什麼關係？

認識神惟一的目的，乃要將祂自己作到人裡頭

李常受弟兄答：每一個得救的人必須頂清楚自己裡頭有神的生命。裡頭的生命，變作外頭的生活，就叫作屬靈的實際。我們必須有一基本的認識：神祇有一個目的，就是要把祂自己作到人裡頭。得救的意義就是神進到人裡頭來。不只罪得赦免，不下地獄，乃是神進到人裡頭去。我們常說我們裡頭有生命，意思是神進到我們裡頭來。這一點清楚，下面就簡單了。神把祂自己裝在你裡頭，如同電通到電燈泡裡，成了燈泡的光輝。

順從神在裡面的活動

神是活的，是有大能的，並且是活著的。或許你對這話感覺還不夠深，因祂雖是活著的，對你卻有可能是睡著的。聖經裡的『住』與『在』不同，住是活動的。主不只『在』你裡面，也『住』你裡面，（約十五 4，原文，）祂是有活動、有作為、有目的的。簡單的說，從你得救那天起，神就在你裡頭活著了，你需要順從祂在你裡面的那一個活動。比如，有一個人頂會發脾氣，並且常向太太發脾氣。得救時，他也許不知道神在他裡頭。當他回到家後，可能遇到同樣令他發脾氣的事，那時他裡頭有一個感覺。他若順從那個感覺就好，若沒有順從，發了脾氣，他就會感到難過。下次再碰著同樣的事情時，他就不敢違背那感覺了。順從裡頭的感覺這事也許頂平淡，但千萬人中，不知有多少人能如此行的。

有兩位聖徒每逢在一起總有問題，他們都是好基督徒。有一天，他們來問我怎麼辦，。我反問他們，知不知道問題在那裡。他們答說，好像知道，又好像不知道。我以前遇見這樣的問題，總是盡力答覆，把答案一一列舉清楚，甚至打開聖經對人解釋，但其實對方早已知道了。近幾年來，我不再那樣作了，人問我許多問題，我只答：『你裡頭的感覺怎樣？』

出代價順服

主在聖經中說，『豈不知，』（林前六 9，16，）意即那是應該知道的，因為有一位活的神住在我們裡頭。你要學習緊緊跟隨你裡頭的引導。神若對你說，這件事你應當放下、捨棄，你就應當說，『主，為著愛你的緣故，我願意捨棄。』今天的基督徒喜歡聽道理，很少有聽裡頭聲音的。我請問你們在座的弟兄姊妹，有誰是今天從早到晚，大事小事都聽從神的？若是你願意聽神的話，神說話只需要說一次就夠了。不然，就是說多次也是無用。如果今天在這裡有一班人，肯完全給神，我告訴你們，一年以後，這裡就要完全改樣子了。不然，一年到頭都說道理也無用處。請你記得，每次順從裡面的感覺，都需要出代價，因為它要叫你的己難受、受虧損。這就看出你愛神多少。你若不肯順服，就是再聽一百次道，也是無用。

簡單順從

若有少數弟兄姊妹肯順服神，神的祝福就要藉著這少數弟兄姊妹帶進來。只有當我們學習活在屬靈的實際裡時，我們才会有屬靈的長進；這會叫我們活在神面前，活在神的光中。裡頭的感覺和引導，就是屬靈的管治。順從這個感覺，就是順從屬靈的管治。神的作法總是很簡單的，若是複雜，那是我們自己作出來的。

順服聖靈的引導

問：聖靈在我們裡面引導或打岔，我們都知道，但是不能順服，那是什麼緣故？

不是能不能，乃是肯不肯

李常受弟兄答：其實不是不能順服，乃是不願意順服。這不是能不能的問題，乃是願不願意的問題。神在你願意的時候，就能將能力顯在你身上。我們本來是癱瘓的人，根本不能行走，然而當我們順從時，就有能力在我們身上。如同那個癱子，主叫他起來，他就起來，就有力量走路了。（可二 10~12。）神說是，你就說是；神說腳踏下去，你就腳踏下去，約但河的水自然就分開了。（書三 8，13~16。）你眼睛不要看水，你若看水，你就會說，『主，請先把水分開，我才能踏下去。』那麼水就永遠沒有分開的一天。

『肯』的秘訣在於被神的愛吸引

如何能願意？願意的秘訣，就是被神的愛吸引；這要看你愛主有多少。你若愛不夠多，就覺得作不來；你若愛得夠，就能順從人所不能順從的，作人所不能作的事。這條路惟有心單純愛神的人，才能走上去。所以不是能不能的問題，乃是肯不肯的問題。要肯就需要愛主，並被主的愛所激勵。

第九篇 交通聚會（二）—如何住在基督裡

[回目錄](#)

講時：一九四七年十二月二十七日上午

講地：香港

講者：李常受弟兄

如何住在基督裡

岑主貴弟兄問：我們如何能住在主裡面？

一 認識膏油的教訓

李常受弟兄答：約壹二章二十七節說到恩膏：『你們從主所受的恩膏。』膏在希臘文是動名詞，不是名詞。膏當作動名詞用，是運行、塗抹的意思。在我們裡面有膏的教訓，不用人的教訓。這膏是真的，不是假的，我們要按這膏的教訓，住在主裡面。神住在我們裡面，我們也住在祂裡面。雖然這好像是兩件事，但事實上不是兩件事，乃是一件事。

二 主住在我們裡面是根據我們住在祂裡面

新約裡，『在主裡面』和『住在主裡面』，這兩個辭是有分別的。『在』主裡面是指得救，『住』在主裡面則是指每天過得勝的生活，和主有交通的生活。住在主裡面就是與主有交通。主住在你裡面乃是根據你住在祂裡面；而你住在祂裡面，乃是根據你在祂裡面。如電流接到電燈上是在裡頭，若打開開關則是住在裡頭。有些人住在罪惡、肉體、世界裡，雖然他是一個在基督裡的人，但他一點也沒有住在基督裡。你可能是屬基督的人，卻完全沒有住在祂裡面。有人問住進去可否又搬出來？其實在經歷裡，我們一天之內住進搬出可能有幾十次之多。你在基督裡的事實是一次過的，永不能更變的，你住在主裡與主住在你裡卻是相對的。全本新約沒有一處說，我們不住在祂裡面，而祂仍住在我們裡面的；這兩件事是相關的。羅馬八章說到聖靈住在我們裡面。所有得救的人，都有聖靈在他們裡頭，但不都有聖靈住在他們裡面，聖靈沒有都在他們裡面掌權。神住在你裡頭，乃是根據你住在神裡頭。

三 按著膏油的教訓住在主裡面

我們怎樣住在神裡頭？乃是按著恩膏的教訓住在主裡頭。聖靈在我們裡頭有一個運行，這運行就是塗抹。比如你要對岑弟兄說一句笑話，但是裡頭有禁止，不要你說。你若不聽，還是說了，你心中就不平安，與主就脫了節，不能交通。這樣斷絕交通，甚至會達一天之久。直等到你認了罪，你才能與神恢復交通。又如姊妹想罵小孩，或罵用人，不是外面有

人拖著你，不讓你罵，乃是裡面的運行有所禁止。基督徒最大的刑罰，還不是外面的打擊，而是裡面失去與主的交通。

1 膏抹必有感覺

我曾有幾次因與拉車伙講價錢，講到一個地步，把主講掉了。『知道』與『覺得』不同。你知道藥是苦的，但是當你將藥吃到口中，你就覺得苦味了。神膏抹我們時，我們一定有感覺。我若摸魏弟兄的額頭，魏弟兄一定會有感覺。我們何時不顧感覺，何時即斷絕交通。這是再實在不過的了，並且也是很簡單的，就是在乎你肯不肯，要不要顧那感覺。

一切的道都可以讓它過去，只有這一點要存留。一切的道理都不會叫事情發生，不管你作人多整齊、規矩、乾淨、無可指摘，你若活在主之外，在神面前還是沒有價值的。

2 照著平安的感覺而行

我絕對承認一個真的基督徒裡頭是有恩膏住著的。主不是小氣的，但祂也不是隨便的；主對我們乃是認真的。有位姊妹要買便宜布，那是合法的，但主不要她買。便宜是一回事，買布又是一回事。結果買了便宜布而心中不安，幾天不能禱告，直到有另一位姊妹把這便宜布買去，這位姊妹心中才平安。

3 越順從裡面的感覺，經歷就越深

我信主二十二年半，頭十幾年沒有摸到此路，末了數年主憐憫我，使我認識此路。你越順從你裡頭的感覺，靈就越明亮，要求也會越多、越厲害，你也會越受主的約束。到一個地步，甚至說話、動作、哭笑都不能自由，都受約束。我們越講理由，就越把主講沒有了。只有逆來順受，不講理由，主才有路。膏油在凡事上教訓我們，這膏是真的，不是假的，問題就在於我們肯不肯順從。

如何分辨靈的感覺與良心的感覺

何其義弟兄問：如何分辨在靈裡的感覺與在良心裡的感覺？是否有時良心也會錯，因撒但也裝作光明的天使。（林後十一 14。）

一 凡事顧到裡面的感覺

李常受弟兄答：聖靈工作的初步是恢復良心的功用，叫人知道自己有錯。良心的功用被恢復後，聖靈就進一步恢復人的靈。人一旦靈裡得著恢復，定規有感覺。你要顧到裡頭的感覺，凡裡頭感覺不平安的不要作，平安的才去作。

二 不分析，多操練，忠心在平安裡行

在福音書裡，人在主前得救後，主常會說，『你平平安安的回去吧。』（可五 34，路七 50。）這句話原文乃是『你在平安裡去吧。』羅馬八章六節說，體貼聖靈的就是生命平安。埃提阿伯的太監受了浸，就歡歡喜喜的走路。（徒八 32~39。）我們走這條路

不必太分析，你在經歷中自然會分別良心、靈、肉體，你對此都會有感覺。有時也許會錯，但不要灰心，錯可以操練到對，如騎腳踏車、或練字。這條路是對的。只要有一個清潔的心，忠心的去作；向神的心夠多，感覺慢慢就會明亮。

第十篇 交通聚會（三）一人對是一切的問題

[回目錄](#)

講時：一九四七年十二月二十八日下午一時半

講地：香港

講者：李常受弟兄

（註：關心神家的人聚集，討論神家中的事。人數約四十餘。）

許弟兄問：長老在神家中如何服事？

人就是神的方法，神的路

李常受弟兄答：長老的服事是一個人的問題，這不在乎方法，乃在乎人。新約裡很難找出事奉主的方法或方式，有的地方好像有，但實際上所注重的還是人。人就是方法，人就是主的工作。神如果得不著人，神就沒有作為，也就沒有方法。方法就是路，神如果得不著人，神就沒有路。人以為所需要的乃是找好方法。但神的工作，不是賜下方法，乃是得著人。假若神在這裡能得著兩三個弟兄姊妹，神就有出路了。即使把最好的作長老的方法擺在這裡，人不對，也沒有用處。我們這個人該給神得著；我們要學習作對的人，過於學習作對的事。事作對了而人不對，一點價值也沒有。你所是的，就是你所作的；你不能事奉神超過你所是的。戴德生在講雅歌的『聯合與交通』（Union~and~Communion）一書中說，『你所是的比你所作的更重要。』這話給我深刻的印象。我們該注意如何正確的幫助弟兄姊妹。

受神對付，才能事奉

神是看你這人有否被神摸著。我們給主多少，我們才能事奉主多少。你在脾氣上受對付，你才能在脾氣上幫助人；你在服裝上受對付，你就能在服裝上幫助人。教會不是社會，教會乃是身體，（弗一 23，）身體乃是生命的問題。如果我們在教會中，只能把工作作得很好，那是我們的失敗。在錢財、家庭、各方面，我們都需要學過功課。在教會中不是事務第一，乃是生命第一。生命能供應人今天的需要，這叫每個事奉神的人都回到神面前。不然越多對的事，越多人為的事，就越變作一個社會或社團，不過是屬人的東西，是信仰相同與主義相同罷了！

在生命上受對付，才有權柄

要實行這種的生活，就需要在每一件事上受約束，實際上有學習。其中最重要的是在權柄的事上有學習。一個有權柄的人，在他身上有生命，他如同亞倫發芽的杖，（民十七1～10，）你順服他，你就有生命，你不順服他，就會碰到死亡；但他並不威風神氣。使徒論到長老，很少說到他們作什麼，主要是說到他們如何為人。（提前三1～5。）墮落的教會中所注重的乃是長老、執事的職位。你可能頂聰明、頂能幹，但在生命上卻沒有受過對付。什麼時候你把你的學問、手腕帶進教會，什麼時候就如同船破了洞一般，不久全船就都充滿海水，世界就跑到教會裡面來了。不是你有知識就能讀聖經。一個人出去探望人，打理事務，不光是要事情作好，叫人佩服，乃是要作對的人。這樣的人權柄在他身上；即使他不是負責人，權柄還是在他身上。那裡有生命，那裡就有權柄；生命就是權柄。假若這裡有位弟兄被神厲害得著，這裡聖徒的生命必大有長進。

道理沒有用

道理沒有用處，『道』若是指道路，就只有一條道路有用處，就是到神那裡的道路，只有將人帶到神面前的路才有用處。此地已經被培靈會弄壞了，就好比把兩把米放在鍋中，生了一點火，煮了一下，又冷下來，就不能再煮了，米就只有成為半生不熟的米飯了。人在實際的生活裡沒有被神破碎過，道理對他又有何用？我巴不得這裡不要再開奮興會了。凡是神的兒女，忠心愛祂的，都當被神破碎過。這裡有多少人是這樣被神得著的？要知道，人就是神的路。

人被主摸著，神就有路

一九三八至一九四四年，這五、六年間，我所有的時間都在煙台。一九三七年我常出門。靈恩派的人常喊著要得著能力，我對弟兄姊妹說，『讓他們去得著能力，你再過幾年看他們如何？』在煙台有十二、三個禮拜堂，可坐一千人的就有三、四個，他們所有人數加起來，還趕不上我們。我們沒有牧師、傳道人、神學生。我不敢說有人厲害的被主摸著，但的確有人被主得著。共產黨反對我們頂厲害，但新年我們仍然不怕死的傳福音。首次有一百零二人受浸，第二次有幾十個人受浸。在一個人口二十幾萬的地方，有此成績，已算不錯了。有一位村長對共產黨員說，這一班人你們不要管，因為你們對付不了。

你的心若被主的愛吸引，你就願意把自己給主。這話實在一針見血。你走路多少，學習多少，你才能幫助人多少。在座的弟兄姊妹，只要有四分之一，連一半都不要，是給神用的，那麼過幾年，教會就要由一、二百人很快的增至一、二千人，並且素質也會比今天的一、二百人還要好。並不是我們的立場、道理，能叫神祝福我們；人才是基本的問題。

好樹結好果，壞樹結壞果

我想沒有一件事比屬靈的事更實在。你騙不了神，騙不了自己，也騙不了聖徒。再過兩年，你可以看見今天的話產生效力。什麼人就生什麼兒子，愛世界的人，救來的就是一個愛世界的基督徒；尋求摩登時髦的弟兄姊妹，若能救人，所救來的人也必定是嘻嘻哈哈的；發脾氣的人，救來的定規也是脾氣不好的基督徒。好樹結好果，壞樹結壞果；（太七17～18；）什麼樣的人，就結什麼樣的果。

經過破碎，神的生命才能進到人裡面

神生命的每一點要進到人裡頭，總得經過破碎，就如打針進人裡，就得先將皮刺破，然後才能進去。

出代價，讓神有出路

此地不需要道理、熱心、或所謂聖靈澆灌的能力，也不需要熱鬧和奮興，只需要願意出代價的人。若是這樣，神在此就有出路。弟兄姊妹，我們必須甘願自己損失，叫神能有出路。

意志的獻上

對聖靈的工作，不在於能不能，乃在於肯不肯。你願不願意讓神在你身上作大事，這需要你意志的獻上。有時我們需要流著淚對神說，『我肯；』我們的心雖傷痛，靈仍能讚頌！

第十一篇 交通聚會（四）—順從裡面的感覺

[回目錄](#)

講時：一九四七年十二月二十九日上午十時

講地：香港

講者：李常受弟兄

關於順從裡面的感覺

岑主貴弟兄問：關於裡頭的感覺，是平安就去作，不平安就不作。那麼比如作生意，初時心中不安則不作，過了兩周心中又安了。那該如何？

只照裡面平安的感覺而行

李常受弟兄答：約壹三章十九至二十一節告訴我們，作基督徒應當心中沒有自責。你作生意初時因不安故不作，等到兩個禮拜後又覺平安，你能否就作？那要看你心中有無責備。若是下地獄能平安，那麼下去也可以。羅馬三章十七節說，『平安的路，他們未曾知道。』以賽亞五十七章二十一節說，惡人必不得平安。主說祂將祂的平安留給我們；（約十四 27；）主叫人祝福人以平安；（路十 5；）並且主醫好了人，便叫人平平安安的回去。（可五 34。）基督徒的平安乃是裡面的，你若求外面的平安，你無法作好基督徒，並且也是很危險的。作基督徒要作到裡頭有平安；神的靈在你裡面沒有放平，你就不會平安。別人如何批評、攻擊、褒貶，都讓它過去，我們只顧裡頭的感覺。使徒保羅說，『我對神對人常存無虧的良心。』（徒二四 16。）這才是敬畏神、活在神面前的人。

不在字句裡，乃在靈裡

在這裡沒有第二個地方，第二條路可以作基督徒，惟有在自己的靈裡和良心裡作基督徒才是真的。在良心的感覺裡作基督徒，如同射靶子，第一次不中，第二次、第三次…第十次不中，末了總有一次中的。假如你找律師來，把律法所寫的拿來對照一下，可能你無可指摘，但你未必因此就是對的基督徒，很可能你事情作對了，人卻是錯的人。你將聖經與自己對照，你可能百分之百對，但事實上你也許錯了。不要誤會以為我不贊成聖經。比如聖經說，要愛人如己，你若照此話去作，你就是作得到，也不一定是對的。假若你今天早上碰見神，你感覺要顧到別人，不要說把衣服給人，就是把皮給人，你也願意。表面看來這種顧到別人，與上面說的愛人如己好像一樣，但事實上，在字句裡作基督徒與在靈裡作基督徒，是大不相同的。

同樣的，聖經裡所說的謙卑，並不是外面九十度的鞠躬，這樣作只會叫你腰的感覺靈敏。你要的是裡頭的感覺靈敏，你裡頭要非常柔軟，若稍微剛硬，感覺上就會難過。外面作的基督徒，難過不過是因著失面子。因失檢點難過是沒有價值的，如同作賊被人捉到而難過，並不是因為偷東西犯罪而難過，乃是因為被人發覺而難過，這是沒有價值的。

必須付代價，捨去一切

許多傳道人，他們常對人說，信主有福，主就是福，有祂就有福、有樂等，但事實上作基督徒，是作到連命都要捨去的。基督徒是瞎眼的，錢財、地位都不要，寧願傷自己的感情，而不敢傷主的感覺，寧可失去一切來得著主。凡不肯在這裡往前去的，就是喜歡聽道的。在此我要說，凡是喜歡聽道的，都是不肯走路的基督徒。

為人生活乃為讓神作在人裡面

周應華太太問：若父母有不在主裡的命令，我們是否聽之？若不聽是否不孝？

在為人的關係上讓神經過

李常受弟兄答：不要作研究的基督徒，或預備該如何作的基督徒。你不必研究或預備，你裡頭如何感覺，你就如何作。萬一裡頭感覺要你不能順服父母，你就不能順服。舊約亞伯拉罕殺兒子，利未人殺弟兄，（創二二 10，出三二 26~28，）都是神叫他們作的，所以他們雖殺人也無罪。

你順服神的感覺是討神的喜悅，但神的意思不光是要你討祂喜悅，更是要將祂的生命更多調到你裡頭。神的重點不在乎我們為神作事，我們作得對或不對都無關緊要。神乃是說，這一次你要順服，讓祂有地位。祂要你過過電，鍍鍍金。神不是要我們作得罪父母的人，或孝順父母的人；神不叫我們作惡人，也不叫我們作善人。神乃是要我們在父母夫妻的關係上讓神經過，像鍍金般的讓神鍍過。

周應華太太問：如果婆婆叫我買香燭，該不該買？

李常受弟兄答：裡頭若感覺不安，就不該買。代價是必須付的，不然你會有一周的難過。

在為人生活裡，讓神的成分加多

你若一次一次這樣的學習，末了，你這人就變成給神浸透的人，就成為活出神的人。神把你擺在各種地位上，你的家庭、事業等，都是要叫你讓祂經過。神不是注意你事業的成功，神乃是要祂在此有地位。若是你作太太，作了五年，並且作得頂好，但神沒有加多，反而減少，這在神面前是不值錢的。你必須在這五年內一次又一次，一天過一天，讓神把祂自己、祂的心意、心情，塗抹在你裡頭，使你裡頭有神的成分，並且不斷加多。這才是神所要的。

各種人事物的安排，皆為讓神調在我們裡頭

今天基督徒的思想離神所要的太遠了。我們順從裡頭的感覺，不是只為了作對的人，或討神喜悅，乃是要讓神把祂自己調到我們裡頭。神要用祂百般的智慧，把祂自己作到我們裡頭。神愛我們，所以祂安排各種的人事物，利用丈夫、妻子、兒女等，將祂自己調到我們裡頭。

得著神才是真恩典

有一個姊妹對我說，神太愛我了，給了我一個胖孩子。過了十五年，這胖孩子變成氣寶寶了。宇宙中神最大的愛，乃是把祂自己給了我們。兒女不是恩典，錢財不是恩典。聖經說，萬事都是虛空，都是糞土，若神用空的東西當作大恩典給我們，豈非神騙我們？有人說，神祝福我，到年底給了我多少多少錢，這真是神的大恩典。手抓這麼多糞土那裡是恩典？真的恩典乃是神，耶穌乃是真恩典。今天你因夫妻的關係，更多得著神，你因生意更多認識神，這才是真正的恩典。

不是善惡問題，乃是神要將祂自己作到人裡面

路加十四章二十六節說，『人…若不恨自己的父母、妻子、兒女、弟兄、姊妹…。』可見，神也叫我們恨人，祂也有恨心。你恨過幾個人？你是否恨你的媳婦、兒子？神不能進來，因為你太愛你的兒子；你恨人，神就能進去。這個恨能叫神有所得著。為叫神能進到人裡面，就是恨人也是對的。

神創造萬物，祂說有，就有。你看野地的花多麼好看，用不著人為它作什麼，人只能作出假花。我不是在講異端、講笑話，我知道我講的是什麼。神在永世裡的新耶路撒冷，不是忽然出現的，乃是神幾千年來的傑作。我們本來不過是泥土作的，等到神經過以後，就變成精金、珍珠、寶石。神的同在就在我們裡頭，祂的成分就在我們的思想、感覺裡。今天我們的救主在天上還帶著人性，祂道成肉身，把神調到人裡面，如今肉身成道，就是人調到神裡面，結果就是精金、寶石。我若是叫人作好妻子、好丈夫，我的工作定規是草、木、禾秸。金就是神的性情，寶石就是神的榮耀形像。神祇作這一件事：要把你這泥土之人作成精金、寶石。神不勸人作好，如神不勸人作壞一樣，那是善惡樹，那不是生命樹。孝是善惡樹的善，不孝是善惡樹的惡；愛是善惡樹的善，恨是善惡樹的惡。棗是好果，但棘樹有刺，叫人討厭。棗如同善，其刺如惡。善也罷，惡也罷，都是從一棵樹出來的，神都不悅納。神從你得救那一天，就開始在你身上作工，一直作到你得榮被提之時，那時將看不見我們的善，如同看不見我們的惡一樣，那時惟獨看見精金、寶石，就是神的自己。

第十二篇 一篇交通

[回目錄](#)

講時：一九四七年十二月三十日聚會後

講地：香港雄雞飯店

講者：李常受弟兄

恩典是惟一的真理

主耶穌就是恩典。約翰一章十七節說，『恩典和真理，都是由耶穌基督來的。』接著給我們看見，真理叫人看見，而恩典叫人接受。恩典乃是宇宙中惟一的真理，除恩典以外，都是虛假，甚至天地有一天也都要過去，（來一 11，）所以，我們說地和所見的都不是長存的，因此都是虛假的。

裡面的生命需要長大

羅馬六章所說的同死，乃是到了第八章才在聖靈中經歷出來、活出來。所以光『算』是不生效的。照樣，羅馬五章的罪，乃是到了第七章才活出來。一個嬰孩生下來，裡頭就有罪，但要等到他漸漸長大，罪才會漸漸顯出。神的生命在我們裡頭也是如此，我們重生時就有了生命，但這生命需要長大，才能顯出它的豐盛。

一九三八至一九四二年，我看見了這個真理，到一九四三年我被囚，從獄中出來一個多月後，就病倒了，足足病了一年。在這期間，這真理對我越來越明亮。

主的死與活

以弗所一章與二章間不是分開的，事實上一章末與二章首乃是連在一起的，那裡沒有大寫字母。

主耶穌的死包括二種成分，就是死與活，合起來也就是生命，祂是在死中給你生命。如同某種藥物，一面殺菌，一面賜生命。二章以後所說的，乃是證實這二件事，就是證實主的死和活；向罪死、向世界死、向人情死、向肉體死，卻單單向神活著。

第十三篇 見證

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月二日

講地：廣州

講者：李常受弟兄

前年在煙台共軍入城，地方教會裡的弟兄姊妹還是照樣聚會。我們不註冊登記，也不自首，弟兄姊妹仍然傳福音。其他公會以前熱心，到各處傳福音，且批評地方教會，說我們心窄，只造就自己，不與別人來往，不往鄉下傳福音等。但我仍是與弟兄姊妹，一同對付生命和屬靈方面的事，一點不受他們的影響。有一天時候到了，弟兄姊妹出去傳福音，頭一次一百零二人受浸，繼續又再加多。以後各公會主日聚會有十二至十三處，人數加起來卻不及地方教會。其中有三、四個禮拜堂是能坐一千人以上的，但人數仍不及我們。

第十四篇 特會信息（一）—神要得著人

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月七日晚上

講地：廣東汕頭

講者：李常受弟兄

（註：今天晚上聚會兩三百人）

神作工的原則

這一次我來不盼望開大會，作大工作，乃是要來與弟兄姊妹，特別是與事奉主的有交通。我們看見神作工的原則，在舊約和新約都是一樣，就是在一個地方要得著一個人或者幾個人。當祂得著一個人或幾個人，祂就有路。許多人忽略這一點。人喜歡鼓動人、呼召人，但是光鼓動人、呼召人，神沒有路。在每一個地方總需要有人被神得著，若沒有人被神得著，神就無法作工。

神所要得著的人—清心、靈裡貧窮、單純、透明、專一向著神

過去這二十年中，在各地有各種的大會、奮興會等等，但是神沒有路，因為在各地真正被主得著的人不多。我們今天不僅盼望多人蒙恩、被復興，我們盼望看見的不是那種的聖靈工作，我們只盼望有少數人興起來，就是清心的人，靈裡貧窮的人，在裡面能夠忘記一切，專心尋求神的人。

今天的路不盼望你們為別人忙，不要光盼望人能到會，要盼望我們能安靜到神面前。請你不要誤會我的話，你的工作、你的教會、罪人的靈魂等等，在我裡面都沒有地位，我只願意在此單純的、直接的、簡單的向著主，好叫我們能夠確定的碰見主，認識祂在我們裡面要走的路。只有一件事是重要的，就是什麼時候我們被主得著，什麼時候神就有路，什麼時候祂就要從我們身上出去，而人就要得到祝福。若不是這樣，我們不能叫人得到真正的祝福。我們盼望我們能在這裡遇見神，或者被神摸著，被神佔有。我們裡面不需要為別人禱告，或者為這個聚會禱告，也不必求主祝福這個聚會。我不盼望主所謂祝福這個聚會，我只盼望有一班弟兄姊妹裡面乃是安靜的、純一的、不掛慮、不擔心，並且與主有交通的。盼望有一班弟兄姊妹如同玻璃杯一樣，是透明的。如果是這樣，在這裡就有大祝福。

我們要學習單純向著神。你不必為我禱告，我們也不盼望人多。人太多，有的時候反而叫神無路可行，就好像撒該因人多反而看不見。我們需要像他一樣越過人，這樣才能看見，這樣才能叫你一生改變。人多，叫我們看不見主，在這裡我們就需要越過人，將所有的人放在腳下，在宇宙中只有你和神。一切的事物都在神以下。這樣，下面就有祝福要來到。在汕頭，如果有兩三個弟兄這樣被神摸著，神在汕頭就有寬大的路、亨通的路。只有這樣才能帶進全汕頭的復興。

許多人會勸你禁食、禁睡。但是我今天說，你不需要有太多的禱告。當然我不是要你懶惰，我的意思是，你的心要單純、要簡單。我們不要不追求、不積極；但是也不要太追求、太積極。不熱心的不能得到，太熱心的人也不能得到。許多時候，對於熱心的人，神反而沒有辦法幫助他，對於太飢餓的人，神也不能幫助他。

在過去十年中，華北有一些非常熱心的人。我還沒有見到另外一班人比他們更熱心。他們可以幾天不吃飯，幾個小時禱告，幾個晚上不睡覺。我遇到這樣的人，我不能幫助他們。我巴不得將他們拉下來，叫他們坐下來休息。求神憐憫我們，在這裡我們沒有奮興、沒有肉體，在神面前只盼望簡單、單純、安息，如此神就能被你摸著。

許多時候我們所謂心向著神，那個向不能叫我們得憐憫。我看見許多人在教會中如同黑煙囪，他們是滿了黑煙。光無論怎樣強，人在黑煙裡就不能看清楚。許多弟兄姊妹因著肉體和天然生命，叫光不能進去。原因乃是因為他們不透明。一片玻璃就不是這樣，它是透明的，所以光就能夠進去。有人因為太飢餓了、太不愛世界了、太愛主、太熱心了，以致變得太糊塗。我不是說輕浮的話，我們在主面前應該有禱告，並且我們的禱告應該求主叫我們裡面更簡單、更清楚。求主憐憫我們。

禱告

禱告：主阿，我們在你面前向你求憐憫，這樣的話我們交在你的手中。求主叫我們純一，叫我們乾淨，叫我們裡面能夠遇見你，讓我們裡面乃是真正的對著你。我們需要你的寶血多方的赦免我們，叫我們的心不受任何責備，叫我們深處向著你，覺得你的同在，叫我們來到你面前，就好像來到寶座前一樣。靠主的名。阿們。

第十五篇 特會信息（二）—形像與生命樹

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月八日

講地：廣東汕頭

講者：李常受弟兄

讀經：創世記一章二十七節。

形像與生命樹

創世記一章二十七節題到形像，形像這兩個字太大。聖經裡面多次題到『形像』這辭，其最重要的，是說出神與人之間的關係。許多人一想到救恩，就想到罪得赦免、得祝福等等。但是神造人不光是要叫人得祝福、罪得赦免等等。神在人身上頭一個意念乃是要人像祂。聖經裡面頭一次講到人，講到人的創造，就題到人有神的形像。

創世記二章題到生命樹和分別善惡的樹。頭一章是題到形像，第二章是題到生命樹。我盼望你用紅筆把形像和生命樹這兩個辭圈起來。形像是屬於外面的，生命是屬於裡面的。先有裡面，然後才有外面。就好像你外面有中國人的形像，裡面有中國人的生命。人裡面沒有神的生命，就不能有神的形像。生命乃是內容。這生命裡有神的性情；這生命彰顯出來就是神的形像。

我要問弟兄姊妹，你為何信耶穌？許多人說因為有罪，或者他們困苦窮乏，需要找一個寄托等等。這些都不錯，但是這樣的認識太初步、太低了。

在神的創造裡，地是天的中心，伊甸園又是地的中心；在伊甸園中間有生命樹，神將人放在中心的中心。祂沒有把人放在天上，也沒有把人放在邊緣，祂乃是把人放在中心。在這中心有人，也有兩棵樹。這兩棵樹都是說出食物，生命樹是食物，知識善惡樹也是食物。我們知道，食物進到人裡面，就成為人的一部分。我盼望今天晚上我們將天堂、地獄、祝福、痛苦等擺在一邊。我們的心要放在形像和生命這兩件事上。

生命樹帶進生命，知識善惡樹帶進死亡

知識善惡樹在希伯來文有三個字，就是知識、善、和惡。生命就是生命，只有一個。但是神不能說惡就是善，或者善就是惡。除了知識、善、惡之外，還有一件事，就是死亡。善惡帶進死亡。今天我們要得著神，就需要單純；單純的意思就是獨一無二。我們吃進來的是生命，活出來的是形像。如果我們從頭到末了都是生命，除了生命，沒有別的，這就是單純。人與知識善惡合起來就落到死亡裡，人就變成複雜。知識樹也可以稱作善樹、惡樹和死亡樹。照人聽起來，善樹和知識樹好像很好聽，惡樹和死亡樹好像不好聽；但是在

宇宙中，除了生命以外，沒有一件事是合乎神旨意的。一切在生命以外的，都是在知識、善、惡、死亡裡面。人今天以為善就是生命，惡就是死亡，人一摸著惡就是死亡；但是摸著善是不是死亡呢？摸著知識是不是死亡呢？我要大聲的說，善和知識的結果也是死亡。

假如一個人恨你，他驕傲，這個乃是惡。但是假如一個人愛你，他謙卑，這個乃是善。一面說，聖經教訓人要愛父母、兄弟、姊妹；但是另一面，路加十四章說，要恨我們的父母、兄弟。神的意思不在乎善惡，乃在乎生命。神不叫我們行惡，也不叫我們行善。你行惡，神不喜悅，你行善，神也不喜悅；因為善和惡都是從知識善惡樹來的。你驕傲也好，謙卑也好，來源都是一樣，結果都是死亡。

神、鬼、人

什麼是生命呢？約翰一章四節說，生命是在祂裡面。約翰一書說，人有了神的兒子就有生命。什麼時候我們與神發生關係，什麼時候我們就有生命。生命與死亡相對，就如同神與鬼相對。全本聖經只有這三件事，就是神、鬼、人，這三者鼎立。人與神接觸，就是生命，人與鬼接觸，就是死亡。所有神的事物，都是真實的、不裝假的；所有撒但的事物，都是不真實的，它裝作善，裝作知識。你摸著事物，以為它好，但是其中包含的卻是死亡。

人在伊甸園接觸了什麼呢？他接觸的乃是知識善惡樹，結果就接受撒但進到人裡面。因此，人就墮落了。撒但乃是那惡者，掌死權的那一位。墮落的意思乃是撒但進到人的心裡；得救的意思乃是撒但出去，神進來。以弗所二章說，不信的人裡面有邪靈的運行；基督又說，你們是出於你們的父，你們的父乃是撒但。所以有人說，賭錢的人就是賭鬼，吸大煙的人就是大煙鬼。一個人犯罪到厲害的地步，就是鬼活出來。你進到賭場去，所看見的人都不像人，都像鬼一樣。人還沒有得救的時候，乃是鬼在他裡面活著，外面誠實，裡面虛假。誰在裡面呢？乃是鬼在裡面。許多時候你作事，自己不能控制，這個乃是因為撒但住在你裡面；人與鬼混在一起。

現在人就變得很複雜了。在我們裡面似乎有三位：神、撒但、人都在裡面。你裡面好像一個小伊甸園，你就站在兩棵樹的面前。我們說了那麼多，乃是給你看見，伊甸園今天乃是在你裡面；這兩棵樹乃是在你裡面。

三種的生活

你今天對善惡知識的態度如何呢？今天的基督教已經墮落了。他們只知道惡是死亡，而不知道善也是死亡。他們不認識這兩棵樹。

舉例說，一個弟兄晚上生氣，打他的妻子。你看見他，會說這是惡人。第二天早上他謙卑下來，你就會說他是一個好人、善人。下午他與主交通，活在主裡面，當你遇見他的時候，覺得他既不是惡人，也不是善人，乃是神人。為什麼呢？因為在他身上有神的味道。這個人讓神在他裡面作主，讓主在他裡面活出來。

我最恨惡兩種人，一種是驕傲的人，一種是假謙卑的人。可能第二種人比第一種人更惡。無論如何，謙卑也好，驕傲也好，我們所要問的乃是，他的源頭是那一棵樹？在神的眼光看來，知識善惡都是死亡。很少有人能夠分別這一點。

有一種人，在他身上，你不覺得他是善，或者惡。你只覺得在他身上有神的氣味，他是一個活在神裡面的人。這個人不知道善，也不知道惡，他不知道驕傲，也不知道謙卑，這樣的人乃是活在生命裡的人。你看見一個弟兄愛人，你問他為什麼愛人，如果他說，因為聖經這樣說的，這就錯了。如果他說，是神叫他這樣作的，這就對了。今天的問題乃是，我們究竟是活在神的生命樹裡呢，或者是活在別的東西裡？

禱告：求主將今天晚上的話作到人裡面去，叫我們裡面明亮，能因著這些話心竅被打開。

第十六篇 談話記錄（一）—兩棵樹、兩種原則與兩樣結局

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月九日上午

講地：廣東汕頭

講者：李常受弟兄

神所要的乃是生命的工作

孔孟之道與生命之道不同。我不盼望在這裡叫冷淡的弟兄姊妹變為熱鬧，不守規矩的弟兄姊妹變為守規矩。我們在這裡不是作殯儀館的工作，把人外面改良一下，結果人還是埋到土裡面去。我們要問我們今天的工作是何種的工作。若是將死人化裝一下，他面孔瘦，加一點石膏，面孔清白，擦一點脂粉，這一個乃是死亡的工作。神所要的乃是生命的工作。

我們把創世記一、二章與啟示錄末了二章對照來看，就會發現，啟示錄末了再沒有知識善惡樹。知識善惡樹的結果乃是死亡，因此知識善惡樹都到火湖去了。撒但乃是死亡的元素，而神乃是生命的源頭。歷世歷代神給我們看見一件事，就是一切與知識善惡樹有關的，結果都是死亡。

水流與火流

聖經題到水流與火流。但以理七章十節說到有火像河發出（the stream of fire）。我們什麼時候與知識善惡樹接觸，什麼時候火就來臨。創世記三章題發火焰的劍。什麼時候人與生命樹接觸，就有生命的水流。生命樹一擺出來，就產生生命的河流。從這。河流產生出金子、珍珠、紅瑪瑙。（創二 9~12。）金乃是神的性情，這金子一經過你，你就鍍金了。珍珠是從沙土產生的，當一粒沙進入蚌裡面，因著蚌的分泌就產生珍珠。照樣，我們信主的時候，就進入主裡面。從那一天開始，神的性情就一直進到我們裡面，把我們變化成為珍珠。這珍珠至終又成為寶石。啟示錄四章也題到寶石；寶石就是神顯出來的榮耀。新耶路撒冷乃是由金子、珍珠和寶石構成的。在這裡水流乃是指主的生命。耶利米十七章七至八節說，倚靠耶和華的人像樹栽在河水旁邊。耶利米二章十三節也說，我們離開神，就是離棄了活水的泉源。詩篇四十六篇四節說，有一道河，這一道河的分汊使神的城歡喜。詩篇三十六篇七、八節又說，祂叫我們喝樂河的水。我們一面得以吃生命樹的果子，一面得喝樂河的水。這裡樂河的『樂』字，根據達秘聖經的註解與伊甸園是同一個字根。以西結四十七章也題到河流；這河流就是生命的水流。

火流乃是代表神的審判。這一道火流從創世記三章火焰的劍，一直流到啟示錄末了的火湖。火湖乃是所有火流的總匯，所有的火流流在一起就成了湖。

兩種原則的生活與兩樣結局

我們的負擔乃是要弟兄姊妹看見，今天摸生命樹就是摸神。另一面，人一碰到知識善惡樹，就是碰到火，碰到死亡。所以，一個基督徒學習事奉神，為主作工，不能與知識善惡樹發生關係。假如弟兄姊妹溫柔、孝順，滿有各種美德，表面上，這些都很好，其實乃是知識善惡樹的東西。當然我們不願意看見一班人相爭、犯罪，落在肉體裡，但是我們也不喜歡看見人停留在知識善惡樹的善上。比如一對夫婦彼此相爭，我們天然的想法就是勸勉他們，叫他們和好。但是如果我們知道生命樹的原則，就不會勸他們忍耐、謙卑等等。如果我們知道生命樹的原則，我們就會把這一對夫婦帶到生命裡面。只有摸生命樹的人，他們的生活和工作才能存留到新耶路撒冷。犯罪的要進入火湖，有道德的也要流入火湖。今天我們不是說不需要有愛心、有謙卑；在生命樹裡面也有愛心，也有謙卑。但是從知識善惡樹出來的愛心和謙卑，它的結局乃是火湖；惟有從生命樹發出來的美德，才能存到永遠。

第十七篇 特會信息（三）—四個律

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月九日晚上

講地：廣東汕頭

講者：李常受弟兄

讀經：羅馬書七章二十一至二十五節，八章一至二節。（二十一節請注意『律、善、惡』三個字，二十二至二十三節請注意『神的律、心思的律、犯罪的律，』這兩節三次題到律；二十四節是一個歎息，要脫離這取死的身體；二十五節『內心』乃是『心思。』心思順服神的律，肉體卻順服罪的律；八章一至二節又有兩次題到律，就是『生命之靈的律，』和『罪和死的律』）。

何謂律

今天晚上未說我們所要說的題目以先，我們先請弟兄姊妹將以前聽過的道都一概忘記，好像你對主的話一點都不知道，從頭聽起一樣。

今天晚上我們來看羅馬七、八章，這兩章題到許多關於律的事。昨天晚上我們題到一些基本的事，今天晚上我們要題到更基本的事，這個基本的事就是律。一個基督徒要認識神，就要認識律。求神開我們的眼睛，叫我們看見何謂律。

保羅在羅馬七、八章題到許多的律。二十多年前我得救後，讀到這裡，不知道何謂律。經過了十幾年，還不知道。在羅馬七、八章一直題到律。讀經的人承認，羅馬書在聖經裡占很重要的地位，它可以說是新約中最重要的一卷書，而這卷書裡最重要的乃是五至八章，而在五至八章裡，主要的鑰字乃是律。一個人若不知道什麼是律，他的屬靈生活就是糊塗的。

律乃是一個自然的能力。就如一本書拋上去，一定會掉下來，我們不必怕它不落下來，也不必幫助它落下來。有一個律管著它，叫它一定要落下來。每一種生命都有一種自然的能力。我們不敢說，每一個律都是一個生命，但我們可以說，每一種生命都是一個律。假如我們把菊花的種子種到地裡，我們不必禱告、禁食、掛慮，長出來的一定是菊花。我們今天有沒有呼吸、說話、睡覺？呼吸、說話和睡覺，乃是我們身體上的律。我們不需要用意志去定意每分鐘呼吸多少次，用思想去想吃的飯消化了沒有。這些事是不需要我們用意志、思想來管理的。我們越用意志去消化，反而神經越緊張，越不能消化。消化乃是生命的律，是一個自然的能力。假如我用手打你的眼睛，你的眼皮自然就會閉起來，這是一個律。

羅馬七、八章中的律

我們所說的律，不是律師公會的律。在羅馬七章一共講到三個不同的律，到八章又加上另一個律，總共有四個律。

一 神的律

第一，神的律。神造每一件造物，都有其一定的律。如日落日出、春夏秋冬，都有它一定的律，農夫要跟著這個律來撒種收割。神在人身上也有一定的定律，神要人不犯罪，要人作好。人除非不作人，不然的話，就要遵守神的律。人一違反神的律，就要被神的律定罪。

二 心思中善的律

第二，心思中的律。一個人外面看得見的乃是身體，深處看不見的乃是靈，在身體與靈之中有魂。從裡到外，人乃是分作靈、魂、體三個部分。魂包括人的個格、心思、情感、意志等等。人墮落以後，魂最大的部分就是他的心思。我們從羅馬七章二十三節可以看見，心思的律是好的。在那裡，肢體的律與心思的律爭戰，這兩個律乃是相對的。如果它們是一樣的，就只會作同伴；若相爭，就證明一個好，一個壞。心思的律乃是好的，神造的人乃是一個好的人，所以人的心思是好的。有的時候我們傳福音，話語不準確，我們對人說，人裡面沒有好東西。好幾年前，我也跟著人這樣說。以後回頭來看，覺得不對。因為一個還沒有得救的人也有善的傾向，如孝敬父母、助人為善等等。中國聖人說，惻隱之心，人皆有之。不錯，聖經是說，在我的肉體中沒有良善。但這不是說，在我裡面，在我全人裡，就沒有任何良善。如果是的話，就不可能有下文的爭戰。爭戰乃是因為人的身體要犯罪，而他的心思要良善；他要立志作好，所以就有了爭戰。理智乃是魂的部分，理智要善良的成分多。在人裡面有一個自然的律，要去作好，因為人乃是神所造的。

三 肢體中罪的律

第三，肢體中的律。這裡的肢體就是指身體的各部分。肢體的律就是身體上的律，這個乃是一個不好的律。二十五節裡所說的罪的律，乃是肢體的律的別名。人因著心思的律想要行善，但是因著身體的律，卻覺得有惡與他同在。這裡說到『立志，』這乃是意志的問題，『願意』乃是情感的問題，『行善』乃是心思的作用。立志、願意、行善，這些都是魂的律的作用。但是人沒有得勝，反而被打敗，以致順服肢體的律。因此，他歎息說，『我真是苦阿！』他的心思、意志、情感都要作好，但卻失敗了，勝不過身體的律。在這裡，人發覺在裡面有一個惡的律與他同在。

人沒有墮落以前，有善的律，因為神創造人的時候，人乃是良善單純的。當初人吃知識善惡樹的果子後，就把撒但接受到人的身體裡去。撒但的名字乃是『惡者。』這個字在希臘文裡與羅馬七章的『惡』字是一樣的。在未得救的人裡面，都有兩個律，就是善的律與惡的律。善的律是在人的心思裡，惡的律是在人的肉體裡。中國人所謂理欲之爭，其中

的『理』就是被造的生命裡善的律，而『欲』就是身體上惡的律。中國人所說的理欲之爭，與羅馬七章所講的差不多。

吃鴉片的人，他的理智告訴他，不可以吃鴉片，但是雖然他立志不吃，身體卻會發癢。雖然他的心思、情感、意志定規不吃，但是在他的身體上有鴉片癮，這個癮叫他手足全身都受不住，這個癮把他的身體拖到鴉片館裡。雖然心思的律一直告訴他，不要吃，但是火一點起來，他就又吃了。

發脾氣也是一樣。人心思裡的律叫他不要發脾氣，但是脾氣一來，他就壓不住，脾氣就把他擄去了。許多作丈夫的向妻子發脾氣，發完以後，自己打自己。但是一到火氣來，又臉紅耳赤，去作自己所不願作的事了。按照他魂裡心思的律，他是不願意發脾氣，但是他身體中惡的律一發作，脾氣又出來，理就被欲所勝。結果他發覺，他的理智是軟弱的，但是情慾卻是強壯的。

四 生命之靈的律

第四，生命之靈的律。這個律是在信主的時候得到的。我們是用那一部分來接受主？乃是用靈來接受主，所以生命之靈的律乃是在我們的靈裡。每一個得救的人都有善的律、惡的律、和生命的律。善的律在魂裡，惡的律在身體裡，而生命的律在靈裡。人的靈、魂、身體三部分都有律。

比如一個弟兄晚上生氣，打太太，這是身體惡的律。第二天早上他的理智得勝，所以他對太太改為有禮貌，這是魂裡面理智的律。下午等到他與神有交通，被主充滿，這個時候，他裡面就有屬靈的氣味，這是生命之靈的律。魂裡面善的律要順從神的律，討神喜悅，但是身體上惡的律卻攔阻它，叫人犯罪，違背神的律，以致落到審判裡面。感謝神，在這裡還有生命之靈的律作人的拯救。使人脫離惡和善的律，叫人超過善，而滿足神的律，並且得勝有餘。

基督徒該憑生命之靈的律而活

今天作基督徒不應該憑第一個或第二個、第三個律作基督徒，乃應該憑第四個律作基督徒。假如馬路上有人打你，你不還手，這是因著什麼緣故？有人說，因為聖經裡面神的律法告訴我們不要打人，這樣作就是照著第一個律。作妻子的順服丈夫，作兒女的順服父母，這些的順服都可能是在第一個律裡。這種的基督徒是錯誤的基督徒。

或者有人說，他願意作一個善人，他要立志行善，這是憑第二個律而活。另外有人說，別人打我，我也要還手，並且要更厲害的還手，這個乃是落在第三個律，就是身體中惡的律裡。無論是憑第一種律，或者憑第二種、第三種律行事為人都是錯的。假如我們不還手，應該是因著靈裡覺得不要還手；如果還手，就覺得不舒服，靈裡面有聲音叫我不作。或者一個作妻子的順服丈夫，乃因靈裡覺得她應該順服，這樣的作法就是照著第四個律而行事。如果我們照著第四個律行事，我們就能夠說，『阿利路亞！』只有這樣作基督徒，才能叫我們平安、舒暢。

在上海曾經有人問我，為什麼不可以抽煙？我說，如果你抽得平安，你可以多抽幾支。如果你打妻子，可以打得平安，能夠將神打到你裡面，你可以多打。另一方面，如果你愛你的妻子，能夠愛得平安，把神愛到裡面去，你也可以多愛。如果你的愛叫你愛得不平安，這種的愛是可怕的。我們需要常常在裡面與主有交通，有平安就作，沒有平安，就不要作。我們需要作一個舒服、平安、痛快、喜樂的基督徒，不要騙自己，或者騙別人。惟有如此作基督徒，才能夠碰見神，才能夠有祝福。

禱告

魏光禧弟兄禱告：求主藉著你僕人的話，帶領人到神面前，使人心竅打開，裡面明亮，使弟兄姊妹有一顆單純的心向著主，不是作一個憑道德而活的基督徒，也不是憑著立志而活的基督徒，乃是自然而然活出來的基督徒；給你的兒女的良心、靈、直覺，有敏銳的反應。阿們。

第十八篇 談話記錄（二）— 聖靈的工作與人為的工作

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月十日上午

講地：廣東汕頭

講者：李常受弟兄

禱告：求主拯救我們脫離靈敏的思想和好奇心。我們承認，要主的話進到我們的心裡，是何等的困難。求主讓我們所聽到的，能引導我們到神面前。

人為的工作乃是假冒、偽裝的

在基督教裡，講道的人常常將某一個真理的重要和好處告訴別人，等到結束時，就指出如何能夠得著這些真理，第一要作什麼，第二要作什麼。聽見的人也受感動，回去學著來作，但結果都不靈。在聖經裡，使徒們並不是如此作。屬靈的事並非我們掙扎、努力、立志可以得著的；它完全是藉著神的光照而得到的。往大馬色去的掃羅，不是聽到任何特別的道，乃是看見基督的啟示。我們傳主話的時候，要仰望聖靈作工，隨著主的話而出去，這樣才能叫話作到人裡面。有的人講道，叫別人得著啟示；有的人就是把辦法說個清楚，聽的人也受感動，但是去作的時候，還是人為的工作。人為的工作就是偽裝的工作。日本人佔據中國的時候，有所謂偽政府；偽政府就是假冒的政府。許多所謂屬靈的美德，其實都是偽紙花，它們好像聖誕樹上的果子，不是長出來的，乃是作出來的。偽善就是人為的善，這種的善乃是由講道先生教出來的。人可以外面有許多的造作，他可以裝作神學生，走路慢慢的，眼睛朝天，手握聖經。但是這種的裝作是沒有用的。他可以來聚會的時候，低頭默禱，聽的時候不斷點頭；聽了以後也可以默禱，表示受感動。但是過一會兒，回家經過商店，看見吸引人的東西，他的本相又出來了。難怪今天有許多假冒為善的人。

分辨孔孟之道與神道

今天復興家帶人得救是好的，但是得救了以後，許多的真理都是假冒的道理。有許多所謂大牧師、大布道家，他們所傳的乃是孔孟之道，或是敬虔之道。人喜歡聽這些敬虔的道，這些的道有百分之九十九以上，都是偽善。就如勸人敬虔、公正等等，這一切都是教出來的，不是活出來的。我們要把這一切都忘掉。一面來說，我們不應該放肆，但是另一面，我們也不要把自己抓得太牢。一切都是應該自然而然的。我們情願不作，而不要偽作；偽作害人比不作更甚。有人放肆一點，我們不要難受，有人溫柔一點，我們也不要高興。按照作人來說，溫柔總比生氣好；但是在神面前來說，溫柔和生氣沒有分別。屬靈的事不是憑著外面的造作而成功的。保羅在大馬色蒙了光照，不是因為他有什麼追求、努力，乃是因為神抓住他。如此你也許會說，那就作罷了！但是雖然人會作吧，神卻不會作吧，神要抓住你。我最怕的就是，人在家裡只憑善惡活著，這種的行為乃是作紙花的工作。當然

話說回來，孔孟之道對作人方面是有好處的。中國人說，謙受益，滿招損。數千年以來，孔孟之道一直被維持下來，對作人來說，這是好的。但是新約聖經不是說人道，乃是說神道。新約說，我們要恨父母、兄弟、兒女；它不是教我們作人，乃是教我們如何活出神、跟隨神。基督教的道乃是叫人去作，別的宗教的道也是叫人去作；但是這些的道都是沒有價值的。

金銀寶石與木草禾秸

林前三章講到，有些人的工作要被火焚燒，不是因為他們犯罪、生氣等，乃是因為他們工作的本質被試驗後，被發現沒有建造在基督的根基上。凡是從自己裡面出來的工作，就是草木禾秸；凡是從神來的就是金銀寶石。金是與木相對的，金代表神的性情，而木代表人的性情；銀乃是救贖，草乃是血氣；禾秸是屬地的，寶石與禾秸相對，它不只說出神的形像，也說出天上的榮耀。神今天在我們身上所要得著的，乃是金銀寶石，而不是木草禾秸。

第十九篇 特會信息（四）—三種生命與三種生活

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月十日晚上

講地：廣東汕頭

講者：李常受弟兄

三種生命

昨天晚上我們已經看見過，羅馬七、八章裡的四個律。今天晚上我們要繼續來看，一個得救的人裡面三種不同的故事。首先，人是一個被造的人，以後人墮落了，就成了一個墮落的人；等到得救以後，人又成為一個得救的人。人在被造的時候，有被造的生命，到墮落以後，就有了撒但的生命，等到他得救以後，就得到神的生命。

從人來的生命是神創造的，所以是良善的，因此在人裡面的律也是良善的；人墮落以後，所得到的生命是由惡者來的，所以那個律也是惡的；等到人得救以後，他得到的生命是從神來的，所以那個律也是屬於神的。現在，人就成了一個複雜的混合物。我若問你是誰，你很難答；你如果問我是誰，我也很難答。在我裡面有神，有鬼，也有人的成分。在人裡面有三種不同的元素，就是神、鬼、人。

三種生活

有人聽見我們說，人裡面有鬼，覺得很不舒服，但是我要反問，在人裡面有沒有恨？如果有，這一定不是神造的；恨一定是由鬼來的。我們知道生氣不好，但是卻不由自主的會生氣。何謂罪？在羅馬五章到八章所說的罪，不是單指行為說，它乃是一個活的東西。那裡說，罪住在人裡面；死的東西不能住在人裡。那裡又說，罪作王，並且能夠控制我們，叫我們作我們所不願意作的；我們所作的，不是自己作的，乃是住在裡面的罪作的。這就證明罪乃是一件活的東西。當撒但進到人的生命裡面，就成為罪。在舊約，以色列人被火蛇咬後，就中了蛇的毒；照樣，人墮落了以後，就有了撒但的生命。

今天的問題乃是，你要靠那一個生命而活？我們是要靠原有的生命活著呢，或是靠撒但惡的生命活著呢，還是靠神的生命活著？作基督徒不是作惡人，也不是作好人。基督徒的標準不是善惡；以善惡作標準，乃是吃知識善惡樹的果子。

三種的善

聖經裡面題到的善有三種：第一種的善就是人被造的時候的善。人被造的時候所得到的生命是善的，所以這個生命裡面的律也是善的。第二種的善是知識善惡樹的善。撒但在

人裡面的生命，一面叫人犯罪，另外一面也叫人作善事。一個墮落的人也能夠謙卑；驕傲的人頂撞神，謙卑的人更頂撞神。孝敬父母乃是善，但是撒但叫人因著孝敬父母，而頂撞神、不理神，這種的善乃是從撒但的生命而來的。第三種的善乃是神的生命所產生的善，這種的善超過人原有的善。許多人在新約不能分別這三種的善。以弗所二章十節所說的善，與羅馬七章立志為善的善不同。羅馬七章所講的善乃是被造的善，以弗所二章的善乃是神的生命，藉著基督徒活出來的善。

照神生命的口味而活

一個基督徒不能以善本身為標準，必須要以神的生命為標準。一個基督徒要不要作一件事，乃是根據這件事與他裡面的口味合不合。就如人喝不喝湯，與榮耀不榮耀神沒有關係，乃是在乎他口味合不合。我們不光勸人不打妻子，我們更要問，人不打妻子是根據什麼。一個基督徒不抽煙，不是因為抽煙不榮耀神，乃是因為抽煙與他裡面的口味不合。神的律法乃是寫在我們裡面，因為神的生命是在我們裡面。我們喜不喜歡乃是根據我們裡面有一個口味的律，這個律就叫我們有某一種的口味。一個五個月大的小孩子，他不會寫字，不會說話，心思、理智都沒有完全發展，他不能跟你講個明白，但是如果你把生薑放在他的口裡，他就不吃，你不需要勸他。這個不是心思裡知識的問題，這個乃是生命的口味。神造人的時候，已經把這個生命的律放在生命的感覺裡面。要和不要，不是理智來定，乃是裡面的感覺來定。假如你把生薑放在他口裡，他就不吃；但是你如果把巧克力放在口裡，他就吃了並且還要再吃。他的口不能說，他的眼睛也不一定看得清楚，但是他卻能夠分辨食物的好壞。這個乃是最好的比喻。

在每一個基督徒裡面，都有神的生命；凡違反神生命口味的，我們都會拒絕。在新約有兩處聖經告訴我們，一個得救的人不需要人教導他，就可以認識神；這兩處就是希伯來八章與約壹二章。我們要再說一百次，就是一個有生命的基督徒是不需要人教導他的。

在煙台有一個弟兄有一次在筵席上問我，某某事可以不可以作，我用手指一指他的心，問說，『這裡感覺如何？』他說，『我知道，我知道。』但是不久以後又問另外一件事。我笑一笑，又用手指指著他的心說，『這裡感覺如何？』他又說，『我知道，我知道。』我就反問他說，『你既然知道，何必再來問？』第三次他又如此問，我又用同樣的方法回答他。今天我們裡面都知道，你說不知道，這是在撒謊。真正的問題不是不知道，乃是不肯出代價。除非你沒有生命，你有生命，你一定有口味，有口味，就一定有感覺。一件東西是香是臭，不是教出來的，乃是感覺出來的。

二十六年以前，我看見一個小孩子吃粽子，應該加糖上去，但是別人把鹽加了上去。這個小孩子雖然眼睛不能分別，但是一吃進去，裡面的口味就覺得不同。有的東西吃下去會叫人舒服，有的吃下去會叫人不舒服。外表上看起來似乎相同，但是裡面的口味會把它分別出來。這個就是羅馬八章和希伯來八章所說的『生命之靈的律。』這個律有一個口味，凡是與這口味不合的，我們都拒絕；凡是與這個口味相合的，我們就接受。每一個真正得救的基督徒都有這個口味。可惜的是，許多基督徒都忽略這個裡面的口味。他們憑外面的善惡行事；而沒有以裡面的感覺、口味和律而活。我們所需要的不是教訓，乃是生命的感覺。

在八年或者十年以前，你如果問我問題，我能夠教你許多作法；但是今天我要告訴你，所有問題的答覆都是根據我們裡面生命的味道。

在基督徒報裡面有過這樣一個故事，有一次慕迪先生傳福音以後，有一位太太對慕迪說，『我作基督徒不像你一樣，我有小孩子，我出嫁了，丈夫常會帶我到戲院裡去看戲，你看我應不應該去看？』慕迪問這位太太說，『在我的講台上有沒有題過不可看戲？』那位太太說，『沒有。』慕迪說，『我所講的，都登在報紙上，你去看看有沒有題過這件事？』太太也說，『沒有。』她說，『雖然沒有，我想你總是不喜歡基督徒看戲的。』有一天下午，這位太太的丈夫帶她去看戲，一進了戲院，她就覺得裡面不舒服，就要離開。丈夫說，『你這幾天聽了慕迪的道，聽到發瘋了。』她回答說，『不，我不是發瘋，是我裡面的口味不對，我的口味已經改變了。』所以你就看見，不在於外面的教導，乃在裡面生命的味道。

第二十篇 主日講台（一）—神作到人裡面

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月十一日

講地：廣東汕頭

講者：李常受弟兄

讀經：以弗所書二章十節，三章十七至二十節。

神中心的目的—將祂作到人裡面

神在歷世歷代只作一件事，就是要把祂自己作到人裡面去。我們盼望在座的每一位，都能用心來聽這件事。神為何造宇宙？為何造人類？祂為何造你？神要成就什麼事？這個乃是大問題。假如神要作一件事，你不知道，那麼你作基督徒，就作得沒有意思。或者你想神的心意，乃是要你得到喜樂平安，這些不錯，但這不是神的中心。神不光要給你平安、祝福、赦罪、永生等等，神中心的思想乃是要把祂自己作到人裡面。神在舊造和新造裡最終的目的是什麼？乃是要把祂自己作到人裡面。這是神的目的，神的救贖乃是為著這個目的。祂造天地宇宙，乃是叫人住在其中；祂得著人的目的乃是要把祂自己作到人裡面。你問，神為什麼要這樣作，我不知道，但是結果我知道，就是神要把祂自己作到人裡面。

一隻電燈泡造得很好看，但是你如果問造它的工程師，他會告訴你，電燈泡不是為著好看造的，它只有一個目的，就是要把電作到燈泡內。如果電不能作到燈泡內，所有的電線、電桿都變為無用。請問電線、電桿有什麼用處？乃是把電通到燈泡裡去。人活在世上，無論男女老幼，地位高低，他們的生存就是三飽一倒；吃飽就作工，作工是為著吃飽。有人說，他生存是為社會、為國家，這乃是騙人的話，不過是好聽的名詞而已。最會騙人的乃是大社會家、大政治家。這個世界乃是一團糟，被大政治家弄得越來越糟，被人改良得越來越壞。今天人作大官、或國家元首，不一定能夠造福人類。人得到世界的一切，最終不過得到一個好棺材。這些都不是人生存的意義。

作人的目的—作神器皿，盛裝神、彰顯神

人乃是神的器皿，是神的燈泡，神要把祂的生命、亮光作到人裡面，神要活在人裡面。你的生存是為著什麼？為家庭、兒女、買賣麼？你讀書讀了數十年，把學問裝到腦袋裡；但這是不是你作人的意義？有人盼望得到寶貝的兒女，結果，兒子大了，父親就變『小』了。

另外許多人說要好好事奉神，遵行神的旨意，叫神喜悅，為神工作，熱心成就神的旨意等等。這種思想對不對？再有一些人盼望禱告得答應、得祝福，為神作見證等。今天的基督教已經被人作得低到不能再低了。作人不是為著福樂平安。那什麼才是作人的目的？

羅馬九章二十、二十一節說，人乃是一塊泥土，這塊泥土是不是為著要作神的僕人或使女？不，乃是為著要作器皿。無論任何的器皿，如杯、碗，都是為著要盛裝一些東西。器皿與工具不同。神沒有意思把你當作一個工具。如果神把你當作一個工具，那就糟糕了。祂不是要用你來作一個錘子，打你一場；祂乃是要把祂自己裝到你裡面，好叫祂的生命從你裡面流露出來。

真正的事奉神、榮耀神、遵行神的旨意，乃是把自己放在神的手中，讓祂充滿，然後神就能夠從裡面照耀出去，流露出去。這就是服事主、事奉神。今天不是你為神作什麼事，乃是讓神在你裡面作事。如果人說要為神作什麼工，這個乃是最大的褻瀆神。神乃是創造者，祂不需要你為祂作工，乃是需要你讓祂在你裡面作工。以弗所二章說，我們乃是神的工作，不是神的工人。如果全汕頭的人都起來作工，我可以替你們算好，這些人不久就要彼此爭吵起來。但是假如在這裡有少數一班人對主說，我不是來作工，我乃是來讓我在你裡面作工。如此，神在這裡就有一條出路。神不需要你作祂的工具，神乃是要你作祂的器皿，來盛裝祂。

我們的生活工作乃為讓神作到人裡面

今天的難處是沒有人願意來盛裝神，我們的眼睛需要被打開。如果有這樣的人，神在這裡就有路，人在這裡也能夠得到祝福。神沒有意思要你愛妻子，或者恨妻子，神也沒有意思叫妻子順服丈夫，或者背叛丈夫；神祇有一個意思，就是要把祂自己作到人裡面。

如果周弟兄走來走去，我就很難把水澆到他頭上，如果他坐下來，就能夠讓我把水澆在他身上。他走來走去，似乎是為我作了什麼，其實我在他身上並不能作什麼。

如果你恨妻子，能夠叫神在你身上加多，你可以盡量的恨你的妻子。一切的問題乃是，當你在對付一件事的時候，在你裡面能夠讓神經過多少，得著多少。神為何給你父母、配偶、兒女？祂給你這些，乃是要藉著這些作到你裡面。我在這裡如果越講，神越多加在你裡面，神的目的就達到了。我來汕頭不是來講道理，我來這裡，乃是要叫神作到你們裡面。姊妹們要好好管理自己的家，原因是為什麼？是叫我們把家作得更好麼？不是，乃是要叫神在我們裡面更加多。叫我們越管家，越得著神。這樣過了三、五年，神在你裡面就越來越多。或者你的家還是一樣，但是神在你裡面卻加多了。

有人問我可不可以離開職業事奉主。我不客氣的對他說，你在職業上不值錢，你離開職業來傳道，也不值錢。問題不是在傳道不傳道，乃是看你讓不讓主作到你裡面去。神在舊造裡面的工作，乃是作在人的外面；神在新造裡面的工作，乃是作到人的裡面。舊造的工作有一天都要過去，但是新造的工作要存到新耶路撒冷，永不過去，它有永遠的價值。

每一次我們作一件事，不要問那一件事對不對、合不合神的旨意；問題是作那一件事的時候，是你作呢，還是神作？我們要問的，不只是作什麼，乃是誰在作？

神的引導和管理乃為將祂自己作到人裡面

今天許多人題到神的引導。引導這兩個字已經被人隨便濫用了。你今天說，神引導你傳福音，明天說神引導你在家裡管家。問題不是這個引導，那個引導；問題乃是，在這個引導裡，你的作法是怎樣，你究竟是憑著誰來作。神不只叫你作管家，把孩子管得好，祂也不只叫你傳福音，叫你把福音傳好；神的目的乃是要經過你，組成在你裡面。有的人把家管好了，但神卻管掉了。治理教會也是同樣的原則，有的人受引導去治理教會，但是他是藉著什麼來治理？他受引導治理是一件事，他如何來治理又是另外一件事。有一位姊妹管家，越管越不好，但神卻管到她裡面。她還沒有去管以前，一點都沒有神，她管了以後，家雖然沒有管好，但她裡面卻充滿了神。神藉著她管家的事來管理她，她在管理的時候，被神經過。有人問，如果人有神，還會管不好家麼？不錯，你看，世界乃是神管的，你說世界好不好？似乎世界是管得不好，但是從世界中，有一班人讓神作到裡面去。這個就是神的目的。你就是把全縣的人都救來，如果神不能作在你裡面，神在人的身上還是失敗的。如果神祇能被傳出，卻沒有被傳進人裡面，祂的旨意還沒有達到。

我們要永遠記得，今天的需要乃是讓神在我們身上作工，而不是我們為神作工。凡是單為神作，而不讓神作的，這樣的人都是可棄絕的；只有藉著各樣的環境、人、事、物，讓神作到他裡面的，這人才是蒙福的。

第二十一篇 談話記錄（三）—神真理的中心

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月十一日至十二日

講地：廣東汕頭

講者：李常受弟兄

十一日晚飯後談話

李常受弟兄：人生孩子乃是一個定律；只要人履行生產的律，就會生孩子，不管合法不合法。照樣，傳福音叫人得救，這乃是一個定律。有人傳福音，就會有人得救，這個乃是自然的。但是今天的問題不是得救不得救，乃是這些的作法有沒有構得上神的心意。

今天許多神的兒女被基督教作壞了，這就好像有材料，放在那裡，不動還好，一動，作成了器皿，就不能再改。一匹布放在那裡，不動還好，一被剪過，就不能再改了。有的人也是這樣。

十二日早餐後談話

神走路是一直向前，永不退後的，在各個時代，祂都興起讓祂走路的人。就如亞伯拉罕、以撒、雅各、大衛等等。神在這些人身上的工作都不相同。神不再興起第二個大衛，也不再興起第二個人，作好像慕勒所作那樣的工作。自然他們能給我們一些生活的原則，但這不是說，人要模仿他們，與他們一式一樣。在北方有幾個人學作蓋恩夫人，起初我們還不敢說什麼，到了末後，就知道這樣作是不行的。

魏光禧弟兄問：倪弟兄一九三四年講神的中心乃是基督，史百克所著重的也是這一件事，這一件事與這一次李弟兄所講，神作到人裡面，人被神充滿，是不是同一件事？是不是神中心的另外一面？

李常受弟兄答：這兩件事並沒有兩樣，乃是同一件事。今天沒有一個真理，比這個真理更大。一面來說，神是以基督作中心，這個乃是總中心；另一面，神造人的中心，乃是要把祂自己作到人裡面，這個乃是達到神以基督作萬有的中心。這是聖經很清楚給我們看見的。

關於三一神的問題，神乃是三一神的 Personal name，基督乃是祂的 Official name，聖靈乃是祂的 Administrative name。我們說三一神，比說三位一體更好。在馬太福音末了題到父子靈的名，這個名是單數的。父子靈之間的關係可以用太陽、陽光、熱能，或者用水、冰、氣來作比喻。

汪佩真姊妹：基督乃是神的化身，聖靈乃是基督的化身。

魏光禧弟兄：倪弟兄以前在廣州講過，聖靈乃是基督的第二次來臨。

李常受弟兄：達秘弟兄乃是一位大教師，但是他作了一件錯事，就是把牛頓革除。牛頓相信所有信徒都要經過大災難，才能被提。

二百年以來，弟兄會給我們聖經的道理實在很多，但是他們沒有摸到中心，只重在研究聖經的道理。

從神的立場來看，神所有的工作都是團體的，祂的救恩也是團體的。在舊約，挪亞乃是一家得救，以色列人也是全家得救。神今天在教會裡所作的工作，雖然有個人的一面，但是乃是為著團體的，神從來沒有拯救個人。

第二十二篇 特會信息（五）—神作到人裡面的路

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月十二日晚上

講地：廣東汕頭

講者：李常受弟兄

讀經：以弗所書二章十節，三章十六至十九節。

禱告：求主叫今天晚上的話能夠說出來，也叫人能夠聽進去；這些話外面雖然沒有鼓舞、興奮，但願進到人裡面，能夠給人自由與亮光。我們承認我們的黑暗、糊塗，我們承認我們並沒有把地位讓給你，求你今天晚上在我們裡面更有地位。

神工作的目的—將祂自己作到人裡面

我們常以為神的旨意乃是將驕傲的人變成謙卑的人，強暴的人變成溫柔的人，換句話說，將壞人變成好人。但是神在人身上中心的工作不是這些，祂不是將惡人變成好人。神工作的目的是什麼？一切的話、一切的道理都可以過去，神需要開我們的眼睛，看見祂歷世歷代所要作的，就是把祂自己作到人裡面來。雖然這句話很簡單，但是大半的人從來沒有想過這件事。

救恩乃是神自己作到人裡面

我們先由最初步的說起。什麼叫作得救？還沒有問這個問題以前，我們先要問，人為什麼要信耶穌？人信耶穌，因為世界上有苦難，人要得福；人有病、有罪，所以人需要耶穌。不錯，這些乃是福音，但是這些不是福音的中心。我且問，人因為有罪，所以需要信耶穌，但是假如他沒有罪，需不需要信耶穌？

有弟兄說，『福音乃是要我們得著基督。』那為何要得著基督？今天許多人能夠說出屬靈的名詞，卻不知道裡面的意義如何。就如稱義、成聖等等，對許多人只是名詞而已。什麼是得著基督？得著基督就是得著耶穌；而得著耶穌的意義是什麼？得著祂不只是為著脫離罪，脫離痛苦、地獄等等。人得救乃是要得著基督，這是對的。事實上，救恩的本身就是基督自己，人得救就是得著基督。得救不光是為著脫離罪、脫離痛苦；人得著主以後，自然而然就會脫離這些。神在人身上的工作，乃是要把祂自己作到人裡面；得救乃是神進到人裡面。得著基督就是得著神自己；基督就是神，神就是基督。在聖經裡沒有說有三位神。神在天上乃是父，有一天到人間來，被人看見、摸到，就是子。約翰一章證明說，子就是顯出來的神。

父乃是隱藏的神，乃是源頭，這個就是父的意思。子的那一頭乃是父，父的這一頭乃是子。神在天上乃是父，神行在地上乃是子，有一天祂進入人裡面，就是聖靈。這就是神。從父出來，經過子，而變成靈。在約翰十四章主耶穌說，祂的去就是保惠師的來，而保惠師的來就是祂的來。祂不但住在我們中間，並且要住在我們裡面。子是神的顯出，子的進入就是聖靈；靈就是主、神、基督的進入。神原來在天上，人在地上，相隔甚遠。藉著主耶穌，人就可以認識神。但是雖然主在人當中，許多人還不認識主，所以就需要聖靈；聖靈就是主的進入。藉著聖靈，人今天就可以認識主。

在香港的時候有人問：馬太福音說基督往那裡去？假如我們把馬太福音帶到一個從來沒有聽過福音的地方，那裡的人絕對不會說，基督是升到天上；因為馬太福音並沒有這樣講，這個乃是基督教教訓產生的結果。

馬太福音沒有說到基督的升天，如果它有二十九章的話，它會寫，基督乃是進到我們裡面，祂的名字叫以馬內利，意思就是神與我們同在。祂是如何與我們同在？祂是在裡面與我們同在。中國人所說的『形影不離，』就是這個意思。

得救不是免沉淪、罪得赦免、免死亡等等，以上這些乃是得救所生出來許多必然有的結果，但是它們不是救恩的中心，救恩的中心乃是神的自己作到人裡面。救恩不能脫離救主自己，就如同將一個禮物送給人，人接受了，卻把送禮的人推開，這是不對的。

恩典乃是神自己給我們得著並經歷

許多人常題到神的恩典，他們以為發財、好職業、好兒女、出入平安，就是神的恩典。約翰福音告訴我們，恩典乃是由耶穌來的。耶穌帶給我們什麼？祂帶給我們金錢、房子、宮殿麼？使徒保羅以這些為糞土。你如果把糞土送給我，這乃是羞辱我。神乃是把基督給我們，恩典和真理乃是神自己。如果有一天你的兒子死了，生意破產了，但是你裡面能夠有一股莫名其妙的力量，叫你能說『阿利路亞，』這個乃是神的恩典。人乃是在患難中蒙恩典。不是當我們得到財富、房產的時候，主的恩典才夠我們用，乃是當我們損失、生病的時候，主的恩典夠我們用。健康、兒女，這些不是恩典，乃是在逆境的時候經歷主、得著主，才是恩典。

屬靈的工作乃是神的生命在人裡面作變化的工作

好幾年以前，我聽到人說，大衛與歌利亞爭戰的時候，是用光滑的石頭，因此神的意思乃是要我們作光滑的石頭。這個道我聽過，我也講過，今天我要說，這種的道乃是胡說八道。神不是要把我們作成光滑的石頭，神乃是要把我們變化。幾個人一個新的地方聚會，開頭火氣很大，彼此爭競摩擦，漸漸的，時間久了以後，大家就磨光了。過了幾年，聚會的時候，雖然有人說話不合自己的心意，也不彼此相爭；等到要表示意見時，口裡還說，滿有道理。這乃是滑頭。神不是要我們光滑，神乃是要把祂自己作到我們裡面；祂只作這一件事，祂不改你的錯，不把你的脾氣拿去，乃是把祂自己加到你裡面來。

四、五年前，我個人受大試煉，約有兩年半的時間休息養病。開頭我以為自己有錯，所以徹底認罪，以為罪認清，神就可以醫治。我抓住神的話，詩篇一百零三篇三節說，『祂赦免你一切的罪孽，醫治你一切的疾病。』我以為是先赦罪，再醫病。所以努力認罪。但是越認罪，病越厲害，到一個地步，認罪都認得疲倦了，但是不認又不好過。經過很長一段時間，慢慢我就看見，神不是因為我們有錯而責打。雖然我沒有什麼錯，但是我也沒有多少神。所以在這兩年半當中，神給我看見，祂的目的乃是要將祂自己作到我裡面。

假如有一個抽鴉片的人來，我們要如何勸他信主？是否先要他脫離鴉片，然後信主？不是，乃是勸他先信主耶穌，以後自然的就能夠脫去鴉片。他的問題不是多抽了一口鴉片，乃是缺了一位神。人得著神，就得著生命，生命的律就能夠趕出鴉片。勸人戒鴉片，這個乃是戒煙會的工作；我們所作的乃是把神加到人裡面。如果有人問你，他可以不可以喝水溝的水？你不需要告訴他，你可不可以喝，你只需要告訴他自己去嘗一嘗。真正屬靈的工作不是外面的改良，乃是裡面生命的改變。生命的工作，乃是新陳代謝的工作。神在你裡面不但是將你的三角六稜去掉，也不光是把石頭變成光滑，乃是將石頭變成珍珠。

麥弟兄可以穿各種的衣服，他可以穿乞丐的衣服，也可以穿漂亮的西裝，但是麥弟兄還是麥弟兄，他外面換換改改，對他本身並沒有改變。你在家裡發脾氣，或者在家裡快樂喜笑，好一點、壞一點，你還是那個人，基本上你這個人還沒有換過來，你的本質還沒有改變。

從前有一個人作過一個夢，看見主的工人替人家理髮，夢醒以後，他就解夢說，這個就是傳道人今天所作的工。他們的工作就是為人理發、修臉。有人要結婚，他們去勸妻子要順服，丈夫要愛，這種外面的工作就像理發一樣，發理了以後，過不多久，又會長回來，這種的傳道是失敗的。

一顆石頭不管如何磨，它還是石頭，它的成分還沒有改變。神的工作乃是要石頭起生命的作用，不但把石頭的三角六稜去掉，還要把它の本質改變，從石頭變成珍珠。

神沒有意思叫你光去傳福音、治理教會；神的目的乃是藉著傳福音、治理教會，把祂作到你裡面，叫神成為你裡面的成分。神是有智慧的，祂這樣作，就能夠一石二鳥。一面藉著你能作工，能傳福音，能叫教會得以治理，另一面，藉著這個，把祂自己加到你裡面。神的目的不是要改你的錯，乃是要把祂自己作到你裡面，讓祂自己來充滿你，一天過一天，一年過一年，讓祂從裡面熟透出來。

我盼望你們不要把我所說的當作一篇道理，我在這裡乃是給你看見一個東西、一條路，我不盼望這些話叫你得到興奮、鼓舞，我只盼望有心的人在這裡得到祝福。

禱告：主阿，我們從深處仰望你，求你憐憫我們，讓人在深處能夠與你碰頭。求你在人心裡作工，作人所不能作的工作。我們不能進入人裡面，只有你才能進入人裡面，完成你的工作。

第二十三篇 談話記錄（四）—教會的見證

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月十三日上午

講地：廣東汕頭

講者：李常受弟兄

除去帕子與單純的心

林後三章所題的帕子，是指一切攔阻我們看見主榮耀的東西。凡是攔阻我們看見主榮耀的事物，原則上都是帕子。夫妻、兒女、名利、世界、財寶，皆能成為帕子。凡叫我們不能看見主榮耀的，就是帕子。心歸向主，指對主有單純的心；只有這種人沒有帕子。主說清心的人有福了，因為他們必得見神。（太五 8。）

生命的工作

基督徒的生活與工作要出於生命。紙花與真花看起來差不多，但紙花怕日曝雨淋，真花卻不怕。如果一個基督徒的生活工作不是出乎生命的，就是紙花，並沒有什麼用處。

教會的見證

上海的工作分四類：第一，傳福音；第二，兒童工作；第三，移民工作；第四，探望工作。

史百克弟兄今天所著重的乃是個人的職事，但今天我們所作的乃是教會的見證，所以需要各方面都同時著手。

同工在各地，需要盡量把工作作到本地的弟兄姊妹身上。作工應該多出徒弟，不要一直出產品。

今後需要出三種的詩歌：第一，詩歌集，這需要倪弟兄自己負責。第二，福音號筒，由我負責。第三，兒童詩歌，由李淵如小姐等負責。

有一分的工作只有倪弟兄能作，沒有第二個人能代替。

今後華中與華南的工作應該多有交通。

第二十四篇 特會信息（六）—神中心的工作

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月十三日晚上

講地：廣東汕頭

講者：李常受弟兄

讀經：以弗所書三章十九節末句，二十節。

禱告：求主不要讓一個人對這些信息有錯誤的領會。要領會，就得正確的領會，我們需要聖靈的啟示。

神中心的工作—把祂自己作到人裡面

以弗所三章十九節所說神一切所充滿的，應該翻作神的豐滿。這個豐滿乃是內容；神要把這一個內容充滿在我們裡面。第二十節給我們看見神如何成就這一件事，就是神要如何以祂的豐滿來充滿我們。神今天主要的工作，乃是把祂自己作到人裡面。我們的生活、行事、為人、工作，若不與神的中心發生關係，就都要過去。連我們所謂的祝福、平安，都要過去。只有神在我們裡面的工作才能存留。我知道許多人要說我這個話說錯了，我也知道許多人要誤會我的話。但是人若清心愛主，就能夠看見啟示。

神在時間裡的工作乃是要把祂自己作到人裡面

凡不是屬於神自己的，縱然是神所造的，如天地萬物，甚至我們這個人都要過去。因為天地萬物，包括我們自己，都不是神的本身，所以都要過去。不管你作得多好、多美、多清潔，這些都要過去。當然照著作人來說，作好總比作惡好得多。但是從知識善惡樹出來的善與惡，在神面前都是一樣的。凡不是神的都要過去。中國人說，『謙受益，滿招損，』但是二者都要過去。我們今天並非以暫時的眼光來評估事物，乃是以永遠的眼光來評估事物。有許多事，在時間裡雖然好，但是不能擺在永遠裡。善乃是時間裡的事物，不能帶到永遠裡。善行乃是世人的目標，而基督徒的目標乃是在永遠裡。在永遠裡只有神的事物，只有神的事物是永遠的。不錯，神的事物由時間經過，但是它們乃是從永遠到永遠的。神在時間裡，在世界上所作的一切，乃是要成就祂永遠的旨意；這旨意就是把祂自己作到人裡面。只有當神作到人裡面，神永遠的目標才得著成就。神在時間裡經過，目的是要把祂自己作到人裡面，也就是把神調和在人裡。

一個人離開神犯罪，與離開神作好，在神面前是一樣沒有價值的。就時間來說，一切的美德當然比邪惡好；但在永遠裡這些都沒有價值。時間乃是神的窯，神把祂所得著的人放在這個窯中，目的乃是要把祂作到人裡面去，叫人能在神裡，神也能在人裡。一個瓷器必須經過窯的燒，上面的花才能夠與器皿合而為一。器皿經過窯的燒以後，花與器皿就無法再分開。如果器皿一破，上面的花也就破了。今天神的目的乃是要你的傾向、個格，被神的性情、性格所充滿，結果，神就成為你的內容，而祂的豐滿就調在你裡面。神的生命與你的生命就產生了『化學作用。』神從始至終就是作這一件事，祂的目的就是要人像祂。神不是要把你改良改良，這個是人天然的觀念。人道德的頭腦以為，只需要把錯的改作好的，就好了。但神的思想不是善惡的問題，乃是神作到你裡面的問題。

基督徒的經歷乃是讓神作到裡面

一個基督徒碰見事情的時候，不該光覺得好就去作，覺得不好就不去作。神不管你錯或對，祂乃是要藉著那一件事更多的作到你裡面去。

我們看雅各的經歷，他從幼年到老年經過多少的事情。他作了多少的惡事，騙了他的父親，又騙了他的岳父、哥哥、妻子。經過那麼長的經歷，受了神那麼多的對付，在他身上沒有多少事是作對的，幾乎每一件事都是作錯的。但是有一件寶貝的事，就是神自己作到雅各裡面。所以到了雅各晚年的時候，他就改名作以色列，因為到那時，他不再僅僅是一個人，乃是一個充滿神的人，他成了神的君王，神的以色列。一個人的成熟，並不是從壞人變成好人，乃是經過神多次、長久的工作，叫這個人被神充滿。

今天我們工作的原料、方法、目的、能力，都是神的自己。一個木匠作一張桌子，假如缺了一條腿，他不會用自己的腿作材料；但是神造人，那個材料就是神自己。神將能力給你，其實就是神把自己給你；能力就是神的自己。神作工的材料就是神的自己。你沒有愛，向神要愛。神不是把一包愛給你，神乃是要把祂自己給你。許多人向神禱告，好像乞丐向財主求錢，錢拿到了，人就不要了。許多人以為能力、愛拿到了，神就可以不要了。我們要知道愛、謙卑、忍耐、聖潔，都是神的自己。凡是沒有讓神作到他裡面的，這樣的謙卑不是永遠的謙卑；或者他是有時間性的謙卑，但是不是永遠的謙卑。一切屬靈的美德，如信心、愛心、聖潔等等，都是神的自己。禱告也是一樣。只有當一個人讓神作到他裡面的時候，才有真正的禱告。一切的美德、愛心、良善都不是一樣一樣的東西，乃是當神在人裡面一進一出就是愛，就是良善。什麼是信心呢？有人說信心就是信神的話，信神的應許。但是我要告訴你，信心就是神的自己，當神在你裡面一進一出，就是信心。什麼是忍耐呢？神在你裡面一進一出就是忍耐。什麼是禱告呢？許多人說，禱告乃是與神說話，但真正的禱告乃是神在你身上一進一出，真正的禱告乃是讓神經過。凡是沒有讓神經過的人，他的禱告沒有真正的價值。所以，什麼是真正的禱告呢？真正的禱告乃是神禱告神。慕安得烈說真正的禱告乃是，住在我們裡面的基督，禱告在寶座上的基督。這也就是說，在你裡面的神禱告在天上的神。真正屬靈的能力就是神在你裡面經過，這個經過就是能力。順服丈夫，愛護妻子，以及一切其他的美德都是在乎讓神經過，這樣的經過就叫神的豐滿充滿了我們。結果，神就成了我們的內容。

弟兄姊妹，我可以對你說，明白聖經，認識道理的人多，但是在思想、性格、性情上有神豐滿的人卻很少。許多人明白聖經的道理，就好像手戴金戒指，但是心裡沒有金一樣。你事奉

神，建立教會，帶領弟兄姊妹，在教會中負一些責任，這一切工作的關鍵，都在乎你有沒有讓神作到你裡面去。人建造一所禮拜堂，需要用許多的材料、磚頭、石頭、鐵等等。今天我們乃是建造神的教會，所用的材料必須是神的自己。

常常有人說某某弟兄真好，他愛他的妻子，從來不生氣。我說，『糟糕，恐怕他這一個愛妻子的愛，沒有讓神經過。他在家裡從來沒有向妻子生氣，但是神的成分卻沒有加多。』一個弟兄得救五年，他如果靈命長進，就好像蓋一道牆，有兩尺高。如果他再讓神經過，牆就變成四尺高。但是如果他只是操練作一個好人，那就是在兩尺高的牆旁邊，加上泥土而已。這樣牆是闊了，但是卻沒有加高。

生命的工作

一個弟兄得救以後，對聖經的知識，從創世記到啟示錄，可能越來越清楚；禱告的文章可能作得越來越好。他的禱告聽起來可能很好聽，但是事實上這些乃是泥巴，是旁面貼上去的，不是上面加上去的。這就是人的工作。所以，五年過後，牆仍然是兩尺高。在這些弟兄們身上，神的生命還沒有長大。

反過來說，假如這一個弟兄，在家裡打妻子，我們要如何勸他呢？許多牧師、長老、作工的人，聽見這個消息，就會先私下為這位弟兄禱告，然後商量如何幫助他讀以弗所五章，又一同禱告說，我們去看望這個弟兄，求主與我們同去，讓這個弟兄能夠聽勸。以後他們到這位弟兄家裡，就對他說，你作丈夫的作得不對，對他妻子說，你作太太的也作得不對。講來講去，可能弟兄就承認他的錯，說，從今以後不再生氣。傳道先生又禱告說，『感謝主，現在這個弟兄聽勸了，我們將他交給主。求主叫他不要再生氣。』這樣的作法外面看起來很靈，其實只不過是在那裡作理髮師的工作。今天你為他剃頭，過了不久，他頭髮還要長回來，你還要替他再剃。這個乃是孔孟門徒的工作，四書五經的道。難怪基督教傳來中國以後，孔孟的門徒說，中國孔孟之道，比你們洋教的道還要多。所以，如果把聖經拿來教人，或者用來改良人，那就不過是把聖經當作一種的道理而已。

曾經有一位作妻子的來對我說，『我的丈夫打我，他是你們的弟兄，你不知道麼？你們的弟兄在家裡常常生氣。』這位作妻子的姊妹，帶著眼淚說，『昨天他打我。』那我要怎麼辦呢？普通人聽見這個話，就要勸他，盼望他改過。你可能問說，『我若不勸他，不叫他改過，那要叫他作什麼？』你這樣作，因為你乃是一個改人過的人，勸導人的人。所以你能作的就是如此，你不作就失業了。但是請你不要誤會我。雖然我也會為這樣的丈夫禱告，但是我的禱告與你的禱告不同。如果這個弟兄來到我面前，我就要對他說，『你打妻子的時候，裡面覺得如何？』他會說，『打了以後，一個禮拜我裡面覺得難受。』我就要對他說，『你若覺得打妻子，會叫你裡面覺得舒服，你可以多打。』我不勸他要不要打妻子，我是問他裡面覺得如何？這個弟兄裡面被神摸著，就會在深處覺得自己得罪了神。

你可以用聖經教訓人，你可以用神學來勸人，但是你這樣作不是基督的門徒，乃是孔孟的門徒。你這樣作從來沒有將神的生命送到人裡面去，這是可憐的工作。

你買一枝筆，一張紙，就可以畫出一朵很好看的菊花。但是如果我去拿菊花的種子，種到地裡，按時澆水，然後去睡覺，不久這菊花種子生出來的，比你在紙上畫的要更美麗。

今天我們的工作不是用聖經去教訓人，乃是藉著聖經把神的生命種到人裡面去。神工作的材料、目標、設計，都是神的自己，而祂的工作就是要把祂自己作到你裡面來。

神人相調為一

你要懂得怎麼樣作真正的丈夫和妻子麼？真正作丈夫的路，就是不作丈夫。真正作妻子的路，就是不作妻子。你不要以為光作許多的事就是愛丈夫，愛丈夫不光是買布作衣服送給他；真正的愛乃是你不作，而讓神作。神不但是為人作許多事，神乃是把祂自己作到人裡面。神道成肉身，就是要把祂自己作到人裡面。這個乃是真正的愛。真正的愛乃是你不作你自己，而作對方的人。神愛人最厲害的一點，就是神放下自己，祂不作神，而去作人，與人一樣。

今天我們要禱告說，『神阿，我今天雖然是人，但是我願意放下人，不作人，阿利路亞，我願意接受你，讓你作到我裡面來。』這是最甜美的思想。在永世裡，神要說，『人哪，你有神的性情。』你也可以回答說，『神阿，偉大的神阿，你也有我們人的性情。』這是永世裡的光景。基督有我們人的性情，祂在天上是神，但是也帶著人性。今天祂的工作是什麼呢？就是把祂自己作到人裡面。有一天，當永世到的時候，人要喜樂的說，『神像人一樣。』神也要喜樂的說，『人像神一樣。』

在上海我認識一對夫妻。他們結婚多年，二人心思意念相似，作事感覺都相同，彼此之間有數十年的愛情，結果男的像女的，女的也像男的。為什麼呢？因為男不作男，女也不作女。男的作女的，女的也作男的，結果兩個就差不多了。神與人之間的關係也是這樣。神乃是我們屬靈的丈夫，祂愛我們，所以就活出人的樣式。我們如果愛神，也就活出神的樣式。結果神就在人裡面，人也就在神裡面。

第二十五篇 特會信息（七）—如何隨從裡面的引導

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月十四日晚上

講地：廣東汕頭

講者：李常受弟兄

讀經：羅馬書八章六節，約翰一書三章十九至二十一節，哥林多後書三章十六節，馬太福音五章八節，六章二十一至二十三節。

禱告：求主叫我們不單聽話的時候得見光，並且叫這光如同黎明的光，越照越明，直到日午。求你興起一班人，裡面真的被你摸著，心也真的被你打開。阿們。

隨從靈裡的感覺行事

今天晚上我們要看我們如何隨從裡面的引導。這條路說起來很簡單。在我們的經歷上我們都知道，主在我們裡面。我們跟隨生命之靈的運行，結果一定是平安。羅馬八章六節告訴我們，隨從靈的就是生命平安。如果你問我，什麼是隨從靈？我就告訴你，隨從靈就是跟隨裡面的平安。如果裡面有平安，就可以往前；如果沒有平安，就要停止。你如果真是愛主，願意與主合作，就需要顧到裡面的平安；裡面平安就去作，不平安就不去作。

作基督徒不在乎心思、頭腦的分析，乃在乎裡面的平安、靈裡的感覺，這個就是跟隨主。假如我們要跟隨主，我們就要跟隨祂在靈裡給我們的感覺。

有一位同工姊妹，到布店裡買布，看見一匹布十分便宜。一面她裡面覺得不應該買，一面又覺得布太便宜了。最後她就順從她的心思，把布買回來。回到家裡，心裡覺得不平安，與神不能交通，讀經禱告也不能正常。後來有一位弟兄需要那一匹布，這位姊妹就把布賣給他，然後把錢用出去。這樣她裡面才恢復平安。所以我們不要在頭腦裡分析，只有在靈裡的感覺才是正確的。

有一次一個小孩用粽子沾鹽，他以為是糖。他眼光不一定看得準確，但是當他把粽子吃下去的時候，裡面的感覺就會正確的告訴他，那是鹽。我們要隨從主的生命在裡面的運行而行事。心思的表現乃是分析、講理、研究。在心思裡的基督徒，都是在知識善惡樹裡的基督徒。靈的感覺是敏銳的，我們要照著裡面的感覺來行事；這個裡面感覺的源頭乃是生命樹。生命樹是很簡單的，不需要我們去想，去分析，它是簡單得不能再簡單的。

不以事情成敗、環境好壞來斷定神旨

跟隨主引導的結果，不一定叫我們作事成功。神在我們身上的工作，不一定叫事情作成功，乃是要藉著那些事情把祂自己作到我們裡面來。為著要把祂作到我們裡面來，祂可能叫我們受打擊、遭痛苦。這些事臨到我們，可能叫我們懷疑。但是神這樣引導我們，乃是叫我們順服下來。

一個磁器在窯裡燒的時候，如果它會說話，一定會說，『我跑錯地方了。』但其實窯乃是磁器的命運。神對信徒的引導不一定是叫他們成功，當然也不是叫他們失敗；祂乃是藉著一切的環境，把祂自己作到他們裡面去。

假如一對弟兄姊妹準備訂婚，他們越禱告越覺得要訂婚。訂婚的時候，很有主的引導，以後也就結婚了。但是結婚不久，就覺得對方有很多不好的地方。到那個時候，他們可能就以為他們當初的引導錯了。但是我們要知道，神的引導乃是要我們得著神，而不是要我們得著好太太。到有一天，這位弟兄學到功課以後，他每次看見太太，就會讚美神；不是因為太太好，乃是因為他得著了神。

可能一個弟兄有意思去作生意，禱告的時候覺得有引導。但是去作了以後，生意卻叫他大受虧損，這個時候，他可能以為他當初的引導錯了。人的思想是以得失衡量神的旨意，但是神的思想乃是要把祂自己作到人裡面來。在頭一二個世紀，作基督徒乃是大損失，外面沒有任何的平安。但是那時的基督徒，沒有以生命損失為虧損。我們讀教會的歷史知道，有一班人甚至求主給他們機會殉道。

許多人不能清楚神的引導，因為他們以他們自己為目的。如果我們以神為目的，祂定規會給我們正確的引導。許多人照著裡面的感覺行事，結果遇到失敗，這些人就以為他們所受的引導錯了。但是如果我們照著裡面的感覺行事為人，會使我們與神更親近，更愛主，這種感覺就是對的。神的引導乃是叫我們得平安。雖然外面會有苦難、會有黑暗，但是這些並不說明我們得到的不是神的引導。在我們環境上的成功、失敗、甘甜、痛苦，都是為著成就神的目的，就是把祂自己作到我們裡面來。

慎防出於心思之假冒的平安

我們要作一個裡面平安的基督徒，就需要認識心思乃是最大的仇敵。假如有一件事本來是不應該作的，但是為要叫自己作得平安，你加上解釋，加上理由，這種平安不是自然的平安。就如一本聖經原來在桌上，是平的，你將它提起，把東西墊在下面，雖然它一樣是平的，也不會倒，但是這個不是自然的平，乃是人造的平。我們一落在心思裡，就會失去與神的交通。無論什麼事，我們都可以違背，但是與神的交通不可以斷絕。有些姊妹穿的衣服叫她的裡面不平安，但是她們在心思裡找出許多平安的解釋來。這種的平安是人造的平安。什麼時候神得著榮耀呢？就是神由你身上彰顯出來的時候，祂就得著榮耀。無論大事小事，假如我們裡面沒有平安，就不應該作；在主面前我們只應該照著裡面的感覺行事。如此一天過一天，神的內容、神的豐滿，就要充滿我們。這樣我們裡面就有神的性情，外面就有神的形像。如果我們裡面沒有平安，無論事情多麼好，多麼有益處，我們都不應

該作。基督徒乃是丟棄世界的人，他們乃是放棄以利益為目標，而以基督為目標的人，他們只要基督自己。

對付良心

一個基督徒生命的長進乃是在乎對付他的良心。一個人在追求主的路上，不對付他的良心，這個人一定不能進步。

一個人昨天晚上得救，今天早上坐在椅子上，假若買這椅子的錢有一半是偷來的，這人定規不會平安。這說明這個人得救以後蒙到光照，他的良心叫他看見，以前所作的是錯的，是不義的，良心要求他把這一半的錢還給人。我們需要學習對付良心到一個地步，裡面無可指責。凡沒有如此對付自己良心的，就是從歲首到年終，讀經、聚會、禱告也沒有用，也不能進步。

今天得救的人雖多，但長進的不多，原因是在已經得救的人當中缺少對付良心的事。不錯，我們信主以後，寶血就洗淨我們的罪，主的恩典也夠我們用。但是若要認識主在裡面的道路，我們的良心一定要受對付，不然在神面前就不能長進。凡是良心定罪的我們都不可以作，要放下的就得放下。人不對付他的良心，根本就談不到屬靈的事；對付良心雖不能算是直接屬靈的事，但卻是屬靈的橋樑。弟兄姊妹，你的良心經過檢查沒有？今天許多人塞住良心、扣住良心，他們來聽道，來作基督徒，讀經禱告，但是他們作基督徒作到老還是那個樣子。我們必須讓良心責備我們，讓良心說話。凡能夠順從良心的人才能得到祝福；如果良心所定罪的我們不對付，我們就要失去屬靈的光。

一個人要追求主，就需要厲害的對付良心。我得救以後，有三、四年之久，主教導我這一個功課，厲害的對付良心。有一次我與一位弟兄同住一個房間，洗面的時候，一滴水滴在他的被單上，我的良心就不平安。等他回來的時候，就向他認罪，他說不要緊。這件事以後不久，我的腳又踢到他的被單，結果又要向他認罪。又過了不久，不小心把他的鉛筆掉到地上，結果又覺得需要向他認罪。這樣一天當中就需要向他認罪好幾次。

可能你覺得這些是小事，不要緊，但是在我的良心裡，這些乃是大事。我盼望最好不要與他同房，但是大家都在那裡作客，沒法分房。以後那位弟兄覺得我這樣認罪太麻煩了，他就說，『最壞的人有錯不認，最好的人無錯也不必認錯，不好不壞的人最能認錯。』那個時候我覺得，最壞的人我不會作，最好的人我又不能作，但是我常有錯，所以就需要認錯。現在我能笑，但是那個時候我不能笑。

好多人的良心如同赤腳走路的人，他們腳底的皮已經變厚了，失去感覺了。他們的良心雖然沒有死掉，但卻是沒有什麼感覺。一個好的基督徒，一個真正長進的基督徒，必須是一個對付良心的基督徒。我怕今天很少人能夠經得起良心的檢查。你能不能說，在神在人面前，你的良心是無虧的呢？你能不能說，你銀行的存款、你的房屋、身上的衣物、家中的東西，都是清潔的、公義的？我怕有許多這些東西乃是不義的。

不錯，你的罪案在神面前因著基督的寶血已經洗去，但是在家中可能還有很多的罪證。就如一個人殺了人，罪案可能在法庭上已經消除了，但是屍首還留在家裡。沒有一條路比跟隨神更嚴肅、更清楚，但問題是我們肯付上這個代價麼？今天熱心沒有用，聽道、作禮拜都沒有用，問題是我們願不願意出代價來跟隨神。

在煙台有人批評我講道，我囑咐人對批評的人說，假如你的錢財沒有從頭一塊到最後一塊被神點算過，你就沒有資格批評我。我知道我說的是什麼。人頭一次的墮落乃是從神治墮落到良心，以後由良心又墮落到人治。因為良心不能管治自己了，所以需要別人來管你。人沒有墮落以前是由神來管治，墮落以後，人就受良心的管治。再墮落以後，良心也不能管治，才有別人來管治。今天如果基督徒需要政府、法院、機關、學校、家庭來管治，這就證明你乃是墮落最深的人。假如一個妻子、一個兒子需要別人來管治的話，這個就證明他乃是墮落最深的人。良心不能管治你，神不能管治你，所以才需要別人來管治你。人墮落的步驟乃是：神治、良心治、人治，最後變為自治。假如一個地方沒有國法、警察，定規那個地方盜賊、罪犯就要多。我們需要藉著恢復良心的感覺，回到神那裡去。

心歸向主

我要問弟兄姊妹，『今天你們裡面的光明亮否？』要看裡面的光明不明亮，就要看你愛不愛主？林後三章說，『他們的心幾時歸向主，帕子就幾時除去了。』（16。）心要主、愛主的人就能看見光。一個人有沒有光，乃是看你這個人的心有沒有向著主。馬太福音說，清心的人有福了，因為他們必得見神。只有專一要神的人，才能夠看見神。神就是光。馬太六章二十一節說，『你的財寶在那裡，你的心也在那裡。』我們的心向著什麼東西，我們的心就在什麼地方。我們的心對，我們就能夠得著光。你愛主麼？如果你愛主，你的心向著祂，你裡面一定有光，一定是清楚的。這樣無論感覺來要你除去什麼，你就除去什麼。結果，這樣你就能夠活在主裡面。

第二十六篇 談話記錄（五）—神最終的目的與現今的需要

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月十五日上午

講地：廣東汕頭

講者：李常受弟兄

禱告：求主叫我們能夠說出應該說的話，也叫人能夠聽見應該聽見的話。我們承認我們不夠敬虔，不夠有認識，我們裡面的眼睛需要被打開。每一次我們聚集都需要你的寶血來潔淨我們。

基本的問題

一個基督徒能夠作得對，一個教會能夠治理得好，還不能夠應付這個時代的需要。我們需要先認識基本的問題，以後才研究技術的問題。神所要作的乃是把祂自己作到我們裡面來。這件事在神沒有問題，在人卻很有問題。

要把水裝進一個水瓶裡，隨時都可以。我們不需要向瓶子講道，要瓶子同意。但是人就沒有那麼簡單，因為人是活的。我們不知道有多少人能因著這幾天晚上的話，願意被神充滿。

神救恩最終的目的—將祂自己作到人裡面

神所要充滿的人，乃是一個充滿自由意志的人。神的意念高過人的意念，但是人的意志很複雜，並且人富於情感，為此，如果人要被充滿，就需要他的意志先降服下來。一個『絆絲頭』的柴砍不下去，因為太複雜，只有直的、順的木頭才容易砍。神把我們這些複雜的木頭拿過來，目的是要彰顯神的本事。神能夠清理、降服我們的意志和情感。神雖然救贖我們，叫我們得永生、罪得赦免，並且住在我們裡面，但是祂最終的目的，乃是要把祂自己作到我們裡面。神最終的工作乃是要得著一個新耶路撒冷。新耶路撒冷乃是精金、寶石、和珍珠作成的。在那裡有神的寶座、神的光，也有生命水的河、生命樹等等。在那裡金子代表神聖的性情，珍珠代表神的生命在人裡面變化所產生的結果，寶石是神的工作結果所產生的榮耀。生命樹、生命水、和生命果，都是指神的本身。神的傑作乃是新耶路撒冷；新耶路撒冷就是神的自己與人同在。一切都要過去，天地都要被焚燒，因為所有神以外的事物都不能與神聯結。只有出乎神的才能夠與神聯結。我們的眼睛需要被打開，作一個蒙拯救的人，看見這一件事，今後就不能再作以前的工作了。

不屬於神生命的都要被焚燒

創世記二章乃是一幅圖畫，在那裡有生命的水流，到第三章就有火焰的火流。火焰是代表神的聖潔，劍是代表神的公義。以神的聖潔、公義來說，我們是該死、該殺的。凡不讓生命水流流過的人，至終都要被火流流過。人所有的事物不讓生命水流流過，至終都要受火流的焚燒。一個基督徒的生活、工作、家庭、生意，都需要讓生命水的河流經過。在聖經裡面有許多地方題到火。有人說原子彈丟到日本廣島的時候，那裡連鋼鐵都被鎔化。今天神審判的火流，要把一切不屬於祂的都鎔化。只有被生命的水流流過的，才能產生精金、珍珠和寶石。不然的話所有的事物都是木、草、禾秸、糞土。不要說是我們所作的工，就連神自己所創造的天地，有一天都要被焚燒，何況我們所作，不是屬於神的事物呢？只有神的生命才能夠永遠長留，凡不是屬於神生命的都要被焚燒。雖然那些事可能都是神所造的，但是，因為沒有神的生命，至終也要被焚燒。

一個木匠拿一塊大的木頭來作一張漂亮的桌子，放在客廳裡，剩下來的木屑，零碎的木頭就要拿到廚房的爐灶裡燒，這個爐灶就代表火湖。在啟示錄末了，一面是一座水城，另一面是一個火湖。水城乃是說明神的生命、神的聖潔。火湖乃是說明神的公義。神的榮耀說出神的自己，神的聖潔說出所有不是神的，與神性情不合的，都要落到火湖裡。這個乃是基本的問題。可能我們所做的事情都好，我們治理教會也很好。但是這些都不是精金、珍珠、寶石，因為沒有讓神的生命經過。火不是除掉污穢，乃是除掉不聖潔、不屬於神的東西。

神的火不單燒掉一切壞的，也燒掉一切不是屬於神性情的。人的心思只有好壞。一棟房子被燒的時候，外面的木頭無論怎麼樣好看，都要被燒掉，只剩下裡面的鋼筋和洋灰。火來乃是分別、試驗。凡不是神的，無論怎麼好，都要被燒掉。木頭可能很好，但是還要被焚燒，我不知道你聽不聽得進去這些話。你若聽得進去，你整個人就要轉變過來。我們行事為人就不敢再照自己的意思隨便作。

比如我們去看望一個人，我們不應該光問這是不是神的旨意，該不該去，乃是要問神是否與我們同去。我們所要怕的，不光是作錯事，更是怕憑自己作事。我們與神一同去就不只不會作錯，並且會讓神經過。以前我們只怕作錯事，今天要怕我們自己作事。就是外面不錯，如果還是自己的成分，這個還不能叫神喜悅。真正的作事是需要神帶著我們去作。由思想出來的，由意志出來的東西都不是神所要的，神所要的乃是出乎祂自己的東西。

今天在水流與火流之中，還有一道血流，本來要被火流燒的東西，假如我們肯放在血底下，血流就可以把這一些東西變成水流。所有屬於自己的東西，有血流補救。一面，我們需要自審，另一面，自審以後，需要靠著主的寶血，這樣才能夠經過火流而進入水流。

中國基督教會的三個時期

基督教到中國來已經有一百多年的歷史，當然更早的時候，在唐朝就已經有景教，但那個不能算數。在明朝的時候，也有天主教，這個也不能算數。更正教到中國來，從馬裡

遜 (Robert Morrison) 開始，不過只有一百多年。在這一百多年中，在中國的基督教可分作三個時期。

一 福音時期

第一乃是福音的時期，從清朝直到民國初年。在這個時期，西教士來中國只能作一點初步的工作，如在鄉下開小學等。他們所講的，最多只是告訴人耶穌是救主，有天堂、有地獄等。

二 復興時期

從民國初年到第二次大戰結束為止，大概有二、三十年，乃是復興時期，這時期如同從辦小學進步到辦中學，不但有福音，並且有復興。許多人為主活著，熱心於復興。所以在中國大江南北就有許多人興起來為主作工。這段時間有餘慈度、丁立美、宋尚節等。這些復興會聲音很響亮。從民國十一年到三十年，許多人為主活著，奉獻擺上。我們在座的汪小姐在一九二五年也是復興布道家，這個乃是神所作的。但是復興的工作到一九四一年就停止了。

汪佩真小姐插進的話：在一九四〇年，我在南洋已經覺得工作不行，裡面覺得虛空，已往所有的工作都成為過去的歷史。多處有人寫信來請我去作工，但是我自己覺得不能應付。對於信主的人，以後應該如何帶領他們，我實在沒有把握。自己覺得不能應付神在這個時代的需要。

三 生命時期

李常受弟兄接續：第三個時期乃是生命時期；這個時期的工作，乃是借十字架在人心內除去人的成分。賓路易師母曾經題到，屬靈的經歷有三層，第一是救恩層，第二是復興層，第三是走十字架道路層。在原則上與中國教會的三個時期相同。當然第三個時期是包括第一和第二個時期，就如同大學教育時期也附帶著小學和中學。但是小學和中學不是目的，目的乃是為著預備人讀大學。我們今天不是說不要小學和幼稚園，但是一直開幼稚園是不對的，就如同一個學生一直作幼稚園學生，到二、三十歲還是這樣，這就不對。今天復興運動已經不太響亮，許多復興家已經被放在一邊，或者去世。神在歷代的工作絕不重複。不是說以前的不好，乃是不合時代的需要。

神現今的需要—得著身體的見證

今天人的需要並非復興、奮興能夠解決，這個需要乃是說出神的需要。假如我在這七天晚上只講復興的道，我相信人不能得到滿足。

今天所需要作的工乃是辦大學，小學和中學則是預備班，這些預備班是為著大學作準備。今天所謂的神學院、奮興會等，這些都是速成班。速成班畢業的很難進入大學，辦中學不過應付社會的需要，不是目的。今天傳福音不是帶人上天堂，傳福音乃是為著一個更高的目的。一個人只要有呼吸，就需要作人，作人就需要愛主。但是光愛主，而不能活在

生命中，這還不夠應付神的需要。今天神乃是要我們進入大學；這個大學的程度相當高，雖然沒有到研究所，但是已經相當的高。

我們千萬不要藐視神在中國屬靈的祝福。除了中國和英國以外，恐怕沒有第三個國家，有神那麼大的祝福。今天甚至美國、丹麥等，也承認神在這兩個國家的祝福。求神憐憫我們，叫我們的工作能構得上神時代的需要。我覺得最羞恥的就是把一班人送到美國去留學，讀神學，然後把錢募捐回來。中國所需要的不是美金，中國所需要的是我們每一滴屬靈的血流出來。我們今天不作販賣人口換美金的工作，在民國十五、十六年的時候，反基督教、排除外人的勢力相當強，從那個時候開始，就有中國華人的教會興起來，他們的工作比西教士作得更好。我們怕美金的勢力反而打岔了中國的工作。

今天在第三個時期裡，神不要屬靈大漢，祂乃是要身體的見證。今天弟兄姊妹只能作肢體；小肢體也是肢體，大肢體也不過是肢體，沒有一個肢體能夠作全體。當全教會起來傳福音的時候，人就只能說是教會帶他得救，不能說是某博士帶他得救。今天無論是福音、復興、或生命，都是為著這個目標。今天不是同工單獨事奉主的時候，乃是教會起來事奉主的時候。

附：十五日下午自由交通—四種的工人

今天的工人分四種：頭一種是應付神今日時代職事需要的同工；這班人是同心合意，經神對付過的少數人。第二種是後進的同工，他們願意順服年長同工的引導、支配，並願意謙卑跟隨學習。第三種是不肯服從前面先進的同工，又不屬於公會，卻又喜歡與我們交通的人。第四種是在公會中的傳道人、自由布道家等。我們今天需要的，乃是頭一種與第二種的同工。

同工在一地作工，需要與當地教會合作，工作與教會不能分開。一位同工在一地工作時，也是當地的一位弟兄。教會分配工作時，同工與弟兄們需站在同樣的地位上，一樣接受分配。

關於第三和第四種同工，我們只能讓他們揀選他們自己的道路。有些人，神沒有預備安排他們與我們走一樣的路，我們對他們不敢有怎樣的表示。無論如何，我們在此乃是作神所托付我們的一分工作。至於別人的工作如何，我們不能干涉，我們在此並不破壞別人的工作。

第二十七篇 公開談話聚會—關於生命的道路

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月十五日晚上

講地：廣東汕頭

講者：李常受弟兄

今天晚上首先要報告一下這個聚會的性質。在這個聚會裡，我們盼望談到一些關於生命道路上的難處。一面我們不盼望放肆，另一面也不盼望約束。我們所談的只是與生命道路上有關的難題。所有生命道路以外的，我們一概不談。

聖靈的引導與環境的安排

問：我知道一件事如果裡面覺得平安，就可以行。但是否同時也要等待環境的安排？

李常受弟兄答：『環境的安排』與『聖靈的引導』這些名詞，都被基督教用得太鬆了。我不喜歡用它們。真正認識神的人對環境的安排是沒有問題的。假如裡面有引導需要作一件事，環境安排上的順與逆都可置之不理。有的時候環境好，反而攔阻神的工作。在聖經裡，因著順從環境的安排，而看出神旨意的例子很少。最要緊的問題乃是心境，不是環境。神對基督徒的帶領都是在靈裡，一個人在主面前對，你所作的事差不多都是對的。

從保羅的生活我們可以看見，他的環境大半是與他相反的。在行傳十六章，我們看見，他要去一個地方，聖靈卻禁止。在他靈中他知道神的禁止，他沒有照環境的引導，乃是照聖靈的引導。不要以為神引導我們的結果乃是叫我們成功；祂不是要我們成功或失敗，祂主要乃是要證明祂的自己。

有的時候，我們不需要對事情太清楚。有的時候太過清楚，反而不一定對。曾經有一個弟兄到我面前對我說，他禱告過，清楚神的旨意要他回家大打妻子一場。這種的清楚是靠不住的。

聖靈的引導與環境安排的關係可以用騎腳踏車作比喻。一面我們需要踏腳踏車，一面也需要用剎車器（brake）。一面我們需要積極跟隨聖靈的引導，一面也需要接受在環境上的約束。

出代價對付良心

許多人一得救後，就在神面前徹底的對付他們的良心。我一九二五年得救，從三二年到三五年，我很厲害的學習對付良心的功課。那幾年中，除了對付良心，幾乎沒有學什麼別的功課。到一九三五年以後，我可以說，我的良心是清潔的。一個人要坐火車往一個地

方去，需要在車站買票，也需要踏上火車。一個人若不買票，又不踏上火車，卻在市郊一直日夜的走路，他這樣走永遠不會到站。同樣，一個人要在神的道路上往前就必須要順服主，你可以傳福音、作工、治理教會、研究聖經，但是你如果沒有順服主，你在神的道路上，一步都還沒有走上去。你如果真正順服主，主就會給你裡面有感覺。你對付了一個感覺，就會有第二個感覺來。今天我們所要問的，乃是道路如何，而不是道理怎樣。

我想請問，在座有那一位是已經絕對對付好他的良心的，請你舉手。今天講道、傳福音、研究聖經的人多，但是真正對付良心的人卻很少。許多基督徒是照著他們心思的分析來作事，一件事合他們口味的就贊成，不合他們口味的就不贊成。但是我們要學習作一個跟隨裡面感覺，照著裡面平安而行的人。只有這樣的人才是一個認識神的人。今天我們要脫離人的管治，進入神的管治。以弗所四章十九節說到『良心既然喪盡』，原文是說感覺既然丟棄。我們不能丟棄感覺。你可以給我二十億，但是如果我的良心不安，我寧可不要這二十億。

一隻小雞在雞蛋裡，不需要我們幫助它出來。如果我們幫助小雞孵出卵，這隻小雞一定活不好；只有自己跑出來的才是強壯的。今天我們要跟隨主就需要出代價；不出代價的人很難認識神。什麼叫作出代價呢？真正的代價乃是要你把頭砍下來。光聽一篇信息還不需要出很大的代價；真正的代價乃是要把我們的頭砍下來。今天我們不能把頭帶來認識神，要把心帶來認識神。一個孩子，在冬天裡，赤身露體的坐在地上，別人看見，可以批評、研究，該怎樣給他穿衣服，但是他母親一看見，就會立刻跑過去，把自己的衣服披在孩子身上。這就是頭腦的研究與真正出代價的分別。

神中心的工作

今天我們要看見神的工作是什麼？我們要先認識神對人中心的工作是什麼？首先我們要受引導，知道如何得到神的生命。得到祂的生命以後，也要知道如何活在祂的生命中，讓神能夠在我們當中走路。這個就是神中心的工作。

今天許多人喜歡作花生殼，有人甚至連作花生葉都趕不上。今天求神憐憫我們，興起多人作花生仁，能夠供應人生命。只有花生仁種在地裡，才能長出花生。把葉子、殼子種在泥土裡，絕不能長出花生來。我們今天需要的不是枝節的工作，乃是神中心的工作。

第二十八篇 談話記錄（六）—福音、復興、生命

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月十六日上午

講地：廣東汕頭

講者：李常受弟兄

禱告：求主不要讓任何一個人以為屬靈的事是隨便的、糊塗的。但願不單主的話藉著人被說出來，並且每一句說出來的話都是明亮的，在人裡頭也是明亮的。

神今天所要的工作

我們今天的需要乃是只作神所要作的工。這工包括三方面：第一是傳福音，第二是引領初信的，特別是引領少年人起來愛主，第三是引導聖徒進到神的生命裡，進到祂生命的豐富裡。這三方面需要平均發展，不分輕重。

一 傳福音

1 盡力傳

對於傳福音我們需要作得廣、作得多、作得好、作得有份量。一個教會如果人數不加增，一定是在傳福音的事上有怠慢。假如全中國所有的人口五十年內不生育，那我們不需要炮火，不需要軍艦，整個大陸就可以送給人。同樣的，如果在教會中三十年還沒有新的人加進來，教會就要關門了。主的命令乃是要我們往普天下去傳福音。有許多人想要學作蓋恩夫人，結果都生不出屬靈的孩子。無論那裡有蓋恩夫人，福音就需要隨著往前。假如有人得救，有人愛主，我們就需要鼓勵他們，特別是少年的弟兄姊妹，起來傳福音。每一個教會都需要把福音傳透當地，把福音單張派給每一家、每一街、每一巷，並且應該分隊露天的傳福音、貼標語。所有的家庭、學校、機關，都應該貼滿福音標語，我們需要多生屬靈的孩子。

汕頭似乎還沒有產生出屬靈狀元。今天教會裡的弟兄姊妹都已成了定型人物，有的弟兄姊妹受造就十年了，還是那樣。今天我們應該有一個感覺：後生可畏。要鼓勵少年人起來傳福音，他們生得越多越好。就是有一些好像看起來是假的，也不要緊。這就如同工廠製造產品，有些是上貨，有些是次貨。得救的人一多，中間自然就有些不太像樣的，這個不太要緊。一個家庭生孩子總勝過不生孩子。我有十個孩子，死了三個，還有七個。當然我們傳福音生屬靈孩子最好是不要死；但是假如一個教會幾十年來只有幾十個人聚會，不管他道理講得怎樣好，只要他不生屬靈的孩子，就是不正常的。

2 秘訣在於臉皮厚

傳福音的秘訣在乎臉皮要厚。我們傳福音只要去說，不要怕肉體。假如一個姊妹到馬路上撒單張，一面撒單張，一面跪在馬路上禱告，一定有人悔改。一個傳福音的人，一定是一個富於感情，會哭、會笑、會跳的人，宋尚節博士乃是一個好的例子。羅得的女兒與羅得相交，就生了摩押人和亞捫人。這一件事固然是羞恥的事，但是我們要注意，連主耶穌的肉身也含有摩押的血統。所以我們傳福音不要分析太多。

3 不分辨對像

有一次有人問慕迪，得救的人是不是都是神所預定的。慕迪說是。這個人就說，如果你講道的時候，有一個人不是神所預定的，因著你講道而得救，那怎麼辦呢？慕迪回答說，『親愛的弟兄，不要緊，這些人能夠得救，一定是神先預定的。你只管去傳，預定的人自然會得救。』

一個屬肉體的人，不傳福音也是肉體，傳福音也是肉體。既然這樣，那就倒不如去傳。如果去傳的話，神至少可以用這個人去帶別人得救。假如有一千個人得救，縱然其中四百人回去犯罪，但是我們還有六百人。另外那四百人，雖然去犯罪，他們總算得救了；反正你不救他們，他們還是去犯罪。所以我們不可以限制福音。傳福音不需要眼光，傳福音只需要人瞎眼的傳就好了。治理教會、辦理事務、接納人，這些需要有眼光，但是傳福音只需要傳就是了。網拋在海裡，只要有魚就把它拉上來。作傳福音的人不要管太多，不可以有分別。讓撿魚的人去分，網魚的人不需要分。只有撿魚的人會有為難，網魚的人不應該有為難。

4 煙台教會傳福音的見證

一九四一年我們在煙台，半年人數就加了一倍，每個月都有人受浸。自然不是個個都是好的，但是我可以說好的佔多數。四月的時候，才只有一百多人，到年底就有六百多人。我們印了二十萬張福音單張給煙台的二十萬人口，每條馬路都貼有大標語，弟兄姊妹家的標語特別多，甚至租牆壁貼標語。晚上有提燈的，有拉琴的，一同配搭傳福音。有人唱詩，有人發福音單張，甚至有跪在馬路上傳福音的。陰曆年最後幾天，全教會全天禁食禱告，一九四三年，有幾天之內，就有一千二百人得救。弟兄姊妹把財物、房產、田契都奉獻了。從正月初一起，我們全教會起來傳福音，最少有百分之八十的弟兄姊妹都動員起來，他們都不過年。有人禱告，有人請人，每年我們至少有幾百人得救，受浸的人最少有一百多。受浸以後就分配給弟兄姊妹去看望，看望以後他們回來報告情形。每年年初撒種，撒完收成，一直收到秋季。中國人過年乃是與鬼相交，過年的時候把偶像搬出來拜。我們過年傳福音則是與魔鬼屬靈交戰。世人過年大吃大喝，我們弟兄姊妹過年卻只吃簡單的飯，後來共產黨佔據煙台以後，弟兄姊妹還是不怕，照樣傳福音。

一九四三年在煙台傳的那次福音，最有主的祝福。我站講台的時間只有二十多分鐘。大家唱福音詩歌『空空空』的時候，聖靈已經作工，當宣告信主的要站起來時，全堂的人都站起來。有一位穿高跟鞋的女子進來聽福音。我那一次傳福音隨手指著她說，『你丈夫沒有多少錢，但你還要他買這個，買那個。』那一次聚會完後，這個女子告訴一位姊妹說，『為何李先生知道我的事？我正是這樣的人。』以後她就信了主。另外有一次傳福音，我隨手指著一個小孩子，說，『你偷了學校的粉筆，回家拿去畫圈圈。』那個小孩剛好偷了

學校的粉筆，也剛好拿回家去畫圈。他心裡說，『這個並不要緊。』我接著在講台上說，『你心裡還說，這個不要緊，還不怕。』這個孩子聽了以後，就立刻信主。在那一段時間，每次一上講台，就被主充滿，也就有人得救。

有一次我在一處傳福音，聚會的地方是一個大廳。大廳旁邊另外有一個小房間。聚會的時候大廳和小房間都坐人，但是奇怪，每一次大廳總有人表示信主，而小房間總是沒有。有一次聚會我專門面向著小房間講，但還是沒有人站起來。我就說，『這個房間有鬼，要把這個鬼拉下來。』不久有母女兩人來參加聚會，坐在小房間裡，女兒拉著母親不讓她站起來相信。我用手指著說，『今天在這裡有鬼攔阻人相信。』這個女兒就懼怕，不敢攔阻母親相信，以後母女兩個都信了。

我們越多傳福音，就有越多新的弟兄姊妹加進來。新的一加進來，老的弟兄姊妹也就會熱起來。

二 復興

第二方面是復興的工作。人相信了以後，我們需要引領老年的、少年的都起來愛主。要帶領弟兄姊妹對主多有愛的表示。我們的金錢、時間和力量，都是為主所用。我們在煙台那幾年，得救的人加多的時候，我們有許多家庭聚會。弟兄姊妹也很注重探望的工作。以後復興來到，弟兄姊妹都把自己一切擺上，奉獻財物，到一個地步，登記奉獻財物的工作從早上延至半夜，連奉獻箱都不夠用。一九四三年復興以後，有一百多人移民到西北為著福音開展。我們開了三個半月的復興會，到一個地步，弟兄姊妹不敢開家裡面的箱子，不敢摸衣服，一摸就有聲音說，『要奉獻！』在那段時間有許多的神跡奇事。

有一位姊妹，三十多歲，先生乃是姓王的弟兄。在煙台，家裡很有錢，鄉下也有房子。但是丈夫不太熱心，也不太常聚會。我們復興會聚了一個多月，丈夫來過幾次，有一次他來的時候，我有意思要請他作見證。那一天我正好讀到以賽亞一章和耶利米八章，說到驢子認識主人，我的子民卻不認識我，天空的飛鳥知道時令，我的百姓卻不知道耶和華的法則。我並不知道還沒有來聚會以前，這位王弟兄和他妻子已經約好，準備將契約房地產都奉獻。那位作妻子的說，李弟兄不常在聚會裡點人作見證。這次如果李弟兄點我的弟兄作見證，那就證明奉獻的事是出乎主的。主的帶領很奇妙，就在那天叫我請他的弟兄作見證。

有一位少年弟兄，那一天來聚會以前，在家裡也讀到以賽亞一章和耶利米八章。他覺得那裡的話很有意思，想到人還不如驢子、飛鳥。後來這位弟兄到會所，聽到我講那兩段聖經，還以為我是指著他說的。

一個教會如果沒有復興，一切的道理都是死的。我們愛主、奉獻，要作到心痛才可以。在煙台那段時間，我們每天聚會從早上十點到晚上六點，還嫌時間不夠。

三 進入神的生命

第三部分的工作乃是認識神的生命。我們傳福音要知道把人傳到那裡去；我們乃是把人帶到神的生命裡頭來。傳福音是為著復興，復興是為著進入神的生命。人如果愛錢財、愛事業，就不能進入神的生命裡。進入神生命的路首先是藉著福音，然後是藉著復興。復興主要的乃是叫人愛主。許多的復興只是作出一個熱鬧的場面而已。我作了二十二年的基督徒，從來沒有看見一次復興，好像一九四三年煙台的復興那麼厲害。在那段時間，聚會中有時沒有話講，卻有多人流淚，多人覺得扣住主的恩典，說是為主活，其實乃是愛自己。今天我們需要福音，也有復興。沒有福音，沒有復興，就沒有辦法進入神的生命。

第二十九篇 談話記錄（七）—認罪和與主交通

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月十七日晚上

講地：廣東汕頭

講者：李常受弟兄

認罪

認罪的目的

一個基督徒向人認罪，乃是為要叫他的良心平安。這樣的認罪與得救沒有關係，也與一個人在神面前的罪案被除去沒有關係。認罪乃是我們在人面前的表示。一個人因著相信基督，他的罪就在神面前得著赦免，但是可能在人面前還沒有得著赦免，所以就需認罪。認罪的目的乃是與人和好，這個不是神律法的要求，乃是為著叫我們良心無虧，對人有見證。聖經裡面有不少的例子，說到人蒙恩以後，就結出悔改的果子。撒該的得救就是一個例子。還有主耶穌說，人到壇上獻祭的時候，若想起弟兄向你懷怨，就要先去與他和好。認罪是與人發生關係的，但是認罪的結果叫我們與神保持好的交通。

認罪的範圍

我們認罪的範圍乃是照著良心的感覺，我們得到光照有多少，認罪就有多少。今天我們不是盼望你去對付罪，乃是要你與神有交通；神的生命在你裡面就會起作用。光來到的時候，就會叫你良心不平安，就會催促你去對付罪。對付良心與對付罪有不同，對付良心乃是藉著與主有交通，主的光照有多少，我們對付良心就有多少。對付罪是對付良心的結果。當我們的良心指出我們的罪時，我們就去對付罪。

認罪的必需

我們要知道我們的神是認真的，祂不是隨隨便便的。認罪的道可以說說就完了，但是只要我們是得救的，神就會在我們裡面天天騷擾我們、麻煩我們。我們越愛主，祂給我們的麻煩就越多。人以為只要他愛神，神就會對他寬大；其實神越愛我們，祂就越給我們麻煩。不愛主的人，神會任憑他走他自己要走的路；這些人的路是寬的，門是大的。但是一個人一愛主，神就來給他麻煩。

在馬太十七章納丁稅的事上，我們就可以看見主是如何的麻煩人。照理來說，丁稅是不必納的，但是因為彼得的主張出得太快，主就要他學一點功課。彼得要與主講理由，究

竟是納或者是不納。主有更好的方法對付他，祂要彼得走很遠的路去釣魚。這就說明，神越要訓練我們，祂就越來麻煩我們。

認罪的原則

關於對付良心的原則，我們要注意，良心乃是對付不義的事情。在對付這些事情時，我們需要神給我們智慧，好叫我們作得妥當。對付的原則是叫神得著榮耀，叫人得著益處，叫自己得著造就。特別是在對付淫亂的事上，我們更需要有智慧。有一些事是沒有辦法對付的，我們只能求神原諒，不可因為叫良心平安，而作到叫別人受虧損。有些事沒有辦法對付，就不要去對付；這些事在血的底下經過，就算了。我們對付要忠心，這是對的，但是有許多時候會作得太過。一到太過，我們就需要停下來。有的時候，不是神要我們對付，乃是撒但要我們去對付。撒但工作的原則是，起初拉著你，不要你往前；等到他拉不住你的時候，他就推你一把，使你過度。有的時候在認罪的事上，時間乃是一個大的問題。有些事早對付，不對，遲對付，也不對。在這些事上，就需要主給我們有智慧。

話語上特別需要認罪

話語的不準確，常是我們需要認罪的地方，特別是我們為神說話的，不知道一天要認罪多少次。我們需要神差祂的使者，保守我們的口。詩篇十九篇十四節說，『願我口中的言語，心裡的意念，在你面前得蒙悅納。』有很長的一段時間，我天天禱告這句話。

對主有敏銳的反應

要維持與主的交通，我們要對主的呼召感覺敏銳，有的時候主呼召你與祂交通，你不來，等一下你要來與祂交通的時候，主已經離開了。這樣的人要受到交通被斷絕的刑罰；他要受相當的刑罰以後，再到主面前，才能再遇見主。在交通的事上，主不受我們的支配，故此我們需要對祂有敏銳的反應。

主在約翰福音給我們看見，祂不受人的支配。在約翰四章，主叫門徒買食物，但是食物買來以後，祂又不吃。在六章，主耶穌明明知道如何應付群眾，卻又問門徒該怎麼辦；主耶穌要門徒給他們吃，但是主自己又不給他們食物。到了七章，耶穌的弟兄要耶穌上耶路撒冷去，祂不肯去，過了一下，祂自己又要去了。在十一章，拉撒路病了，耶穌還留在原來的地方住兩天，到他死了以後才去。人有盼望的時候，祂不去，等到沒有盼望的時候，祂又去。在約翰福音這許多例子裡面，主的目的乃是要訓練門徒，認識主有祂的時間，祂要門徒認識祂的時間。在十一章主遲來了以後，馬大雖然沒有怪祂，卻有埋怨；她不認識主有祂自己的時間。今天主要我們學習的，就是在凡事上接受祂的時間，讓祂為主，與祂相交。就是有的事情表面看來，好像沒有理由，我們也得服下來。這樣我們才能跟隨主往前。

第三十篇 主日講台（二）一神的說話與人的飽足和安息

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月十八日上午

講地：廣東汕頭

講者：李常受弟兄

讀經：雅歌書一章六至七節，詩篇二十七篇八節，何西阿書二章十四節，羅馬書八章六節下。（詩篇二十七篇八節，前面一段乃是作詩的人的心替神說，『你們當尋求我的面。』下一半就是作詩的人的心的回答。他說，『那時我心向你說，耶和華阿，你的面我正要尋求。』何西阿二章十四節告訴我們：神『對他說安慰的話，』這個話主要是對我們的心說的，雅歌一章七節上半『牧羊』的『牧』字應該翻作『餵養。』羊歇臥的地方，就是羊得安息的地方。）

禱告：但願人在神面前蒙恩，但願人能夠遇見你，叫他們的心竅得開，但願早上我們的話能夠說得出去，人在神面前能夠得到幫助。

神兩種的話—聖經與聖靈

今天在墮落的基督教裡，人太注意神在外面的話，許多人以為聖經中的話，就是神的話。不錯，但是我們要知道，除了聖經的話以外，還有聖靈在人裡面對人所說的話。神在聖靈裡面對我們所說的話，並不比在聖經裡面對我們所說的話輕。以色列人在曠野的時候，神是用雲柱和火柱，日夜引導他們。這兩個表記其實是一件東西，在白天的時候，雲柱容易看見，在晚上看不見雲柱，就需要火柱。雲柱是指聖靈，火柱是指聖經。同樣是神的說話，但是表顯的方式不同，雲柱是聖靈對人說話，而火柱是聖經對我們說話。

當聖靈在我們裡面給我們清楚、明亮的帶領時，這就如同雲柱的說話。但是人不是二十四小時都是那麼清楚，有的時候也會落在黑暗裡。凡有屬靈經歷的人都有這樣的遭遇。有的時候，昨天清楚，睡一覺，第二天就看不清楚了。你以為眼睛瞎了，其實不是眼睛瞎了，乃是日頭落了。屬靈的經歷也是一樣，有時是白天，有時是黑夜。在白天的時候，我們需要雲柱；在黑夜的時候，就需要火柱。當我們清楚的時候，我們跟隨聖靈，當我們不清楚的時候，我們就跟隨聖經。白天的時候，以色列人不需要火柱，只有黑夜的時候才需要火柱。照樣，我們清楚的時候，可以靠著聖靈，但是不清楚的時候，就可以靠著聖經，這兩者是並重的。我們需要有裡外雙方的話，才能聽清楚神的聲音。

神給我們這兩種的話語，外面是聖經，裡面是聖靈。在曠野，晚上並不是沒有雲柱，只是以色列人看不見雲柱。他們在不覺得雲柱的同在時，就要隨著火柱往前去。人不清楚聖靈的帶領，就要以聖經來對照。但是如果一個人只憑聖經作事，那他的生活、工作只是屬於字句的，是死的，這些沒有什麼價值。我們需要在靈裡與神有交通，神的靈對我們說話，我們就往前；但是另外一方面，神怕人會錯，所以以聖經為尺，好叫我們以此來對照，叫我們所受的引導能夠準確。我們永遠要學習一件事，就是一面要跟隨聖經的引導，一面要學習在裡面認識神的說話，聽神的聲音。

聖靈在裡面的說話更寶貝

有一位老年的弟兄，在學校讀書的時候已經信主了，但是作了幾十年的基督徒，還不知道神在裡面的說話。有一天他要去買一件東西，裡面有聲音說，『不要買。』以後他就發覺，想要買的東西原來是偷來的贓物，假如買去，他就要犯法。這位弟兄把這件事告訴他的牧師，對他說，『神在我裡面對我說話。』牧師說，『神在聖經裡面說話就夠了，不必再在人裡面說話。』

我們要知道，神今天仍然能夠藉著聖靈對人說話。聖靈在人裡乃是替神說話。一面來說，今天跟隨主的人，不能違背，也不能越過聖經，但是比這個更寶貝的，乃是神在裡面的說話。神在裡面所說的話不可能違背聖經。一個人假如沒有學過跟隨神在裡面的說話，他的生活和工作是沒有任何價值的。

神在人裡面說話的感覺

飢渴、不滿足—表明神呼召人與祂交通

神在人裡面說話的時候，會給人什麼感覺？神對我們說話最好的證明就是，我們裡面感覺不滿足。今天如果你問人，他感覺滿足否？大多數的人說，他不覺得滿足，也不覺得不滿足。說這樣話的人證明，他沒有讓神在他裡面作工。一個人裡面沒有神的話，他自己不會覺得飢餓或者飽足。如果一個人裡面覺得飢渴、不滿足，好像缺少一些東西，這就證明神在這個人裡面已經作工。人裡面空，覺得缺少東西，這個缺少就是神在你裡面的說話，說明你裡面有需要。這也證明神已經在你裡面作工，把你挖透。就如同一個人肚皮覺得飢餓，就是肚皮替水、飯說話。

飽足—與神交通的結果

如果你聚會、禱告、讀經，都不能得到滿足，這就表明神在那裡對你說話，要你尋求神，與神有更多的交通。你一與神交通，你就能夠得到飽足，就好像飢餓的人一吃下飯，就會得到飽足一樣。神在人裡面說話，就叫人覺得飢餓，而人遇見神，就叫人飽足。主耶穌說，飢渴慕義的人有福了；又說，人若渴了，可以到主面前來喝。只有飢渴的人才會到主面前來，也只有飢渴的人才能夠得著飽足。如果我們蒙恩，能夠與神有交通，那個結果一定是裡面得著飽足。我昨天晚上吃了飯，今天早上又餓了，這個餓乃是我的胃代替飯說話。一個人餓的時候，就是給他金條、珠寶，也沒有辦法叫他得著飽足，反而會加重他的苦惱。人飢餓只有一條解決的路，就是把他帶到飯面前。只有兩種人是不

會飢餓的，就是死人和患了重病的人。一個人死了以後，就年頭到年尾都不會飢餓。今天假如你裡面沒有飢餓的感覺，恐怕你還沒有重生，還沒有活過來。

飢渴的加增—生命長大的指標

一個人的生命越長大，他就越餓，越需要多吃食物。一個初生的小孩只需要母親的奶，但是他吃了以後，很快又餓了。當他生命越長大，他需要更多的食物，他需要飯、菜、肉，才能解決他的飢餓。一個人剛得救的時候，可能認為牧師講道很好，但是過了三五年以後，就覺得牧師所講的道不能滿足他裡面的需要，這不是說牧師講得不好，也不是說牧師講錯。牧師還是一樣的牧師，但是因為人裡面的生命長大，所需要的就更高、更深了。因此人裡面的飢餓，就說出人長大的程度。今天你的需要就是神的需要，外面似乎是人自己的需要，實在是神的需要。人的需要就說出神的需要，人的不滿足就說出神的不滿足。就如浪子在外面沒有安息，就說出父親在家裡也沒有安息，只有當父親安息的時候，兒子才能安息。父親和兒子所得著的是一個安息；父親與兒子兩人的安息是相聯的，彼此相關的。我常對人說，撒瑪利亞的婦人有飢渴，但是主更有飢渴。婦人的食物乃是主，主的食物乃是婦人。救主得到罪人就飽足了，罪人得到救主也就飽足了。

天天飢餓、天天飽足—與主交通正常的經歷

基督徒的生活就是天天飢餓，天天飽足。我今天早上吃了一頓，到下午、晚上，又餓了，就如同我早上與主交通，甘甜滿足，到下午我又需要到祂面前來，這個就是神在我們裡面的說話。許多基督徒不注意這件事，他們不知道每逢飢餓的時候，就需要去接觸神。每一次我們不跟隨聖靈，我們就會失去飢餓的感覺，這個飢餓的感覺就是生命的感覺。

雅歌說，神的帶領乃是把我們帶到平安、安息的地方，假如我們沒有安息，那就是神在對我們說話。在雅歌我們看見，有人為神作工，但是卻缺乏與神交通，她忙工作，但裡面卻是飢餓，所以她求主告訴她，在何處餵養祂的羊，她要得著滿足；又問在那裡才能叫羊得著安息。她這樣問，就說明她沒有安息，這樣飢餓和沒有安息的感覺，就是神的說話，這個說話的目的就是要人尋求主。主引導的結果，乃是把人帶到祂面前。在雅歌一章末了我們看見，引導的結果就是，女子與主一同坐席。在二、三、四章又說到她多次的飢餓，多次的沒有安息。每一次的飢餓和不安息乃是神的說話，為著要叫她更到主面前，這樣就叫我們隨時去尋求神。人要解決飢餓和不安息，除了主以外，沒有第二條路。

一切屬靈的經歷在於神經過我們裡面

有人讀經禱告，還不能得著飽足，原因乃是裡面需要有聖靈的感覺。我們禱告的時候，不能照我們的心思、記憶禱告，要照裡面的感覺禱告。這樣的禱告，越禱告，越碰見神；這樣的禱告如同吃飯一樣，叫我們裡面得著飽足。

有些人的禱告是憑著記憶禱告的，他們為丈夫禱告，為兒子禱告，從頭一個兒子禱告到最後一個兒子，求神叫他們不遇車禍。但是這樣的禱告，越禱告越空，禱告完了，看見孩子就生氣。什麼是真正的禱告？真正的禱告乃是在裡面的基督，禱告在天上的基督。真正的禱告乃是神經過你，而從你裡面禱告出來。一切屬靈的經歷乃是在乎神在你裡面一進一出。真正的禱告不在乎如何跪下，如何措辭，乃是照著裡面的感覺禱告。

主要你禱告，你就禱告；禱告到一個地步，被神充滿，被神經過，這個才是真正的禱告。我們不是不應該為弟兄姊妹禱告。有的時候，神會給你負擔，叫你為人禱告，這種的禱告，越禱告，負擔越重。許多時候人請我為他禱告，我不回答，不是說，人請我們禱告不好，乃是說，我們要到神面前，看看神的意思如何。我們不是照著人的需要禱告，乃是照著裡面的感覺，也就是照著神的需要禱告。

讀經也是一樣；比如我們讀到馬太一章一節，不是立刻去查亞伯拉罕是什麼意思，乃是讀到那裡，裡面有感覺，就立刻禱告，這樣才能叫我們在讀經時碰見神，被神充滿。

第三十一篇 談話記錄（八）—身體的事奉與聽話

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月十九日上午

講地：汕頭鄭家

講者：李常受弟兄

對屬靈的事物有真實的認識

人注意的總是方法、道路，其實道路就是律法。神不是要我們認識方法，乃是要我們對屬靈的事物有認識。現今我們對屬靈的事物，如愛主、奉獻財物等，不夠有真實的認識。好比我們僅僅知道有空氣、有光還不夠，必須對空氣、對光有真實的認識。在已過七、八年中，我們許多時候都是在摸索道路，總盼望找出路來。但神所要的乃是我們對祂、對屬靈的事物有真實的認識。

認識身體

事奉主不是個人的，乃是團體的；聖經裡將此事以身體作為比喻。（林前十二 12～27。）任何一個肢體一單獨，就變作無用。說到肢體，就說到功用；以功用來說，我們的身份乃是肢體，不是兒子，也不是工人，或弟兄姊妹。我們可以單獨作神的工人，或作弟兄姊妹，也可以單獨作神的兒子，但我們沒有辦法單獨作肢體。聖經中至少有三處題到身體，就是林前十二章，羅馬十二章，和以弗所四章。

神的旨意乃是基督的身體

羅馬十二章，首先題到奉獻，（1，）然後說到知道神的旨意，（2，）接著就題到身體。（4～5。）今天許多人講羅馬十二章一至二節，把它與後面所題的身體隔開。中文和合本第三節前的句點應該去掉，因為三節是連於第二節的，而第二節題到神的旨意；到第四節我們就看見，神的旨意乃是基督的身體。羅馬一至八章說到神的工作，九至十一章說到神憐憫的揀選。基於祂的工作和揀選，我們應當奉獻自己，目的為著基督的身體。

基督身體的配搭

林前十二章題到教會的配搭，在此我們看不見單獨的肢體，只看見身體。保羅用許多話說明此事。

每個肢體皆需配搭在身體裡

以弗所四章也說到身體。那裡給我們看見，每個弟兄姊妹都需要配搭在一起。好比口雖然有用，但必須配搭在身體裡，才能盡它的功用。肢體不是身體，有人可能是頭號肢體，大肢體，但仍只是肢體；另一面，有人也許是小肢體，但不會小到一個地步，不是肢體。這裡是很有講究的。你可以問醫生，他會告訴你，身體的配搭差了千萬分之一，就會出毛病。有人說，人病了，就是因為身體的配搭差了一點。每個肢體都需要學習與別的肢體配搭在一起。這可能叫肢體不舒服，或者叫別人不舒服，但即使叫人不舒服，也不可以只顧自己。差不多所有基督徒的錯，都是錯在這一件事上。身體一不舒服，就沒有了供應。我們要配搭就要叫身體舒服。

順服基督身體裡的權柄

順服叫你得益處

在配搭中首要看見的，就是神在教會中的安排。（參林前十二。）配搭在林前十二章乃是一件身體的事，假若你用手打我，這就得罪我的頭。得罪主的身體，就是得罪主。我們要認識在我們前面的弟兄姊妹有權柄，我們當知道並認識這權柄。我們若認識這事，就會看見，沒有一件事比得罪地上的權柄更大的。若有這樣的弟兄，他就不能事奉主。一個肢體不能生別的肢體的氣，與別的肢體分開，若是分開不接受供應，他就會孤單。有些年長的弟兄姊妹走在前面，他們對主的認識多，其他的肢體就該接受他們的供應，但是許多人覺得要順服他們很難。要知道他們對你是有幫助的，叫你得到供應，使你能盡職。手臂接受一點血，乃是為著手，前面的肢體接受的是為著後面的肢體。事奉是手所作的，供應卻是由手臂來的。身體不僅是一個比喻，乃是一個事實，假若手臂失去了，手就是會作也不行。手臂不要作手，手也不要作手臂；在這裡一層一層每人都有他當作的，這不是組織的，乃是生機的。

順服必須沒有揀選

假如我打你，或者踢你，請問是誰打你、踢你？是我的肢體呢，還是我？我的肢體作，就是全身在作。又比方掃地，掃地不僅是一個肢體的事，乃是全身體的事；我全身的血都在供應那一個在作事的肢體。身體是機動的，好像手、足、臉用的時候，全身的血就集中在該活動的部分。在這裡，一面要服權柄，一面要別人服你。服權柄難，叫別人服你更難。你需要自己先受對付，先學習聽別人的話，這樣，別人也就會聽你的話，服你。反叛的人，不能盼望別人聽他的話。我認識一位姊妹，僱請女傭，一連換了十二次，每次都是因為受不住她們，這樣的姊妹證明自己在聽話上沒有學習。我怕這樣的人來教會服事，會出事情。這好比母親吩咐你去買糖和生薑，糖買回來自己吃，姜給媽媽吃。許多人順服神就是這樣，他們是揀選著順服。人若吩咐我們買多少姜，我們只管順服去買就是了。

聽話順命帶進祝福

我想請問你們，如果光聽主的話不對，那麼聽人的話又如何呢？我們究竟應該聽什麼人的話呢？也許你會說，聽所信託、所愛的人的話。這不對；我們聽話必須沒有選擇。

若有一班人是肯聽話的，這裡就會有一個大變動，整個汕頭將會有上千人得救。窗戶一打開，陽光一定進來。今日可能有雲，明天、後天一定有祝福。在這裡，大的聽小的，小的也聽大的。聽話乃是說出身體的聯絡。假如我們天天講互相彼此，但是沒有聽話的情形，身體的配搭就不過是空的。雖然我們也不打架，但也沒有互相配搭。馬路上的人也沒有天天打架，他們也絕對沒有配搭聯結。行傳給我們看見，沒有單獨事奉主的事，事奉乃是在身體裡的事。在行傳裡，保羅叫提摩太去或來，甚至沒有容許他禱告或尋求神的餘地。（十七 15。）許多人在教會裡很會作事，但這不一定好；在身體的配搭裡，需要聽命而作事。你開窗要問負責弟兄，關窗也要問負責弟兄。經過交通，配搭而作事的，才是好的。

上海教會每週有一次長老聚會，每件事都由長老定規。我承認這一年來，許多事都是先由我安排題議，但在同心合意決定作一件事時，我也在被命令者的地位上。就如值班記事簿、交通、接納等等都是這樣。在這裡沒有獨裁，也沒有奪權。弟兄姊妹可以將見地、題議拿出來，在身體裡往前。

學習聽話

聽話是事奉的條件

在煙台會所裡，抹布、衛生紙、筆、釘子都有一定的位置，不能隨便取放。每件事、每件東西，都有主管人，用完以後放何處都有定規。有時一個月安排換幾次，目的是要訓練弟兄姊妹聽話。今天許多人並沒有學習聽話；我們若要不同事奉，就需要履行這事奉的條件。我們一隨便，就變成作禮拜的基督徒。事奉主與作其他的事不同，要作好的弟兄姊妹，就要好好的宣告，事奉主的人乃是聽話的，不能照自己的作法，自己的作法要忘掉，絕對的忘掉。長老們對招待服事有定規，弟兄們就不能隨己意行，不能這一次來，下次不來。有一次，椅子被移動了，我聽見後，去問是什麼人命令的。發命令的人說，椅子放在此處不合式。我反問說，這是誰下命令的問題，不是合不合式的問題。後來，這件事還是由長老在聚會中決定。假若你不能聽命令，又不能發命令，就只能作一個吃糖的人，只選你所喜歡的來作。我能見證，過去在上海一年多，我就是如此操練，我自己也受小弟兄的支配，輪流被安排在十五個區裡服事。

聽話就是聽主

教會不是獨裁，乃是大家聽話；話就是主，所以聽話到後來都是聽主。因此，我們需要學習聽人的話。教會裡的各項服事都有總管，如清潔總管、招待總管、看望總管，每一項服事各有主管，這樣辦起事來就容易。順服的人裡面有喜樂，有主的同在。

在煙台教會洗地板都是弟兄姊妹自己來作，有的弟兄姊妹一邊洗一邊禱告說，願人的腳踏到這塊地板就能得救。抹椅子的也禱告說，願坐這椅子的能得救。弟兄姊妹的心都在

教會裡，各樣的事務都是為著主，教會中一切的事奉，都是為著愛主而作的。有一次，有一個人騎車經過會所，看見聚會的時間，他停下來禱告，然後走了。後來有一次受浸報名的時候，他也說要受浸；他就見證，他相信乃是因為看見弟兄姊妹對教會的負責，一切事都是為主而作，因而受感，要求受浸。

另外有一位姊妹，她丈夫有個朋友，還沒有信主，這位朋友有一次作夢，看見這位姊妹在聚會所對他說，要上天堂跟我來，不然就會下地獄，而他沒有看見這姊妹的丈夫在地獄裡。這事以後，教會有一次傳福音，這位姊妹的丈夫約了這位朋友一同去，這位朋友到了聚會所，見情景與夢中相同，他就信了主。

長老們一面要將事情放在神面前考慮如何定規，另一面要學習如何推動弟兄姊妹去作。

教會裡需要滿了聽話的人

有弟兄問，來上海的條件是什麼？條件就是你要聽話，沒有叫你說的話不要說，不是該不該說的問題，乃是學習聽話。有位葛弟兄是大學生，也作過事，在上海數十日，教會分配一些工作給他，每日上午十時至十二時抄稿，遲到一分鐘都不可，這對他乃是一個操練和約束。我們都不是專家，乃是借事奉把生手變成熟手，在教會中需要滿了聽話的人。

聽話就省事

在煙台的公會裡，一開會意見就多。而我們中間開頭人數不多，經過訓練後，人數大增，八百到一千人，但意見、批評很少，事情也很少錯。我們要在教會中養成這個風氣，我們不喜歡一件事多人出主張。弟兄多話，姊妹更多話，有時姊妹甚至拖著弟兄說，這一件事不該作。有話就不要作，要作就要聽話，要學習只作事不說話。在煙台會所的椅子，沒有一個人可以隨便改放，不是為何要搬，乃是誰說要搬。一切的事都要先問，這不是麻煩，乃是省事。對於受浸服事，有一次，一百二十人受浸，只用了一小時二十分鐘。另外在上海，有一次一百三十人受浸，只用了一個多小時。每個人只需一分鐘，連換衣服，一刻鐘後，即可回到前面去坐。

長老的學習

在家裡和在教會裡不一樣。在負責人的聚會裡所談的，不能隨便拿到外面講；若是需要知道什麼，先問長老。世人開會是會而不議，議而不決，決而不行。教會不是這樣，既已議決就要去行。長老決議後需要交執行人執行。議決了的事不能宣佈，連自己的妻子也不能告訴，聚會完後就不再談。沒有宣佈以前，不能私下通知消息。有一次，有件事通知了出去，我追問後，發覺是某太太講的，我再去問某太太，她說乃是由一個負責弟兄告訴她的。後來我再追問那負責弟兄，他說他一時忘記而說出來的。

有操練並受對付，同心合意以主為中心

不是事情作得好不好，乃是人需要操練。假若肉體不能受對付，就不配作神的事，他可以在教會中作禮拜，作聽道友，作一個好弟兄，但不是肢體。教會要各方面被建立起來，需要人的事、神的事都配上去。在這裡，需要神來除去我們的膽大和隨便。弟兄姊妹出去到另一個教會時，不要去作頭，也不要去搗亂。人的組織與教會不同，人的組織乃是靠選舉，照多數人的意見去行，但屬靈的合一乃是自然而然的，同心合意以主為中心，就是教會蒙福的秘訣。

第三十二篇 特會信息（八）—全體的事奉

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月十九日晚上

講地：汕頭

講者：李常受弟兄

讀經：腓立比書一章。

配搭傳福音，人人盡功用

傳福音不是一件個人的事，乃是一件團體的事，（腓一 5，）並且是一件相當吃力的工作，我們不能把它看作隨便。我能見證，每次傳福音之前，我都需要先對弟兄姊妹講兩次，讓大家都進入負擔，然後才向外人傳福音。今天福音乃是由教會傳的，每個人都有他那一分功用，都能為福音擺上。當然這不是說人人都能站講台。然而在傳福音的事上，站講台作出口的，只負一小部分責任，其餘大部分的責任還是弟兄姊妹負的。這樣的傳福音，就不會叫擔子只落在一個人身上。

有配搭的傳福音與單獨傳福音差別很大。我每次講道之前，弟兄姊妹已邀請朋友，並佈置好一切。我好像坐轎的人，不需要什麼都自己作。講完道後，一切事也由弟兄姊妹去辦，我自己可以回家休息。這樣的配搭，叫擔子不落在一個人身上，這就是教會傳福音。

教會傳福音，同心合意

在煙台，新春布道期間，大家都不過年，也吃得很簡單。有的弟兄姊妹只在早上燒一次飯，中午和晚上吃冷飯。有的從遠路來的，就自己帶食物，教會只供應茶水。弟兄姊妹中也有接待朋友吃飯的。在中國過年節，多與迷信和祭鬼有關。過年時所有犯罪的事都是開禁的。在鬼節，唱戲的也在廟宇對面，唱給偶像聽。雖然如此，我們每次傳福音都得著許多人。

在傳福音的事上，只要大家同心，得救人數必定加增。在青島，本來弟兄姊妹人數不多，只有一百三十人，我去作了兩個月的工，從四月十五日到六月十五日，加了約二百人。本來沒有浸池，後來也在一位弟兄家裡作了浸池。教會每月都有人受浸。

汕頭約有三百位弟兄姊妹，你們若同心合意，至今年底，應有一千位弟兄姊妹。但你們若因紛爭而分開五、六處聚會，人數一定減少。

我心中有一個負擔，就是此地的教會應該同心傳福音。並且在傳福音的事上，盼望教會開始學習全體出動；不僅重在拯救罪人，乃重在同心。這樣，得救的人必定多而又多。

全體事奉的教會生活

將負擔作到每個弟兄姊妹身上

同工在一地作工，建立教會，應將一切工作作到弟兄姊妹身上去；初期是帶著負擔去，但漸漸的，要將負擔卸到弟兄姊妹身上。比如這裡有一位弟兄，首先你帶著他作，然後漸漸的你要把工作交給他作，你在旁邊幫助他。到有一天，你就可以完全放手交給他了。這樣，當你離開時，不必辦交接的事宜，因為所有的事都已經交出去了。一九四三年四月十二日，我病倒了，就立刻與負責弟兄商量，把主日講台安排好後，立刻倒在床上，休息養病。各項服事，弟兄姊妹都能立即接手去作。雖然那時教會有許多服事，光是奉獻款項就有七、八種之多，另外還有許多工作。那時弟兄姊妹約有一千位，事情相當複雜，但弟兄姊妹分工合作，井然有序。時至今日，相隔數年，教會弟兄姊妹仍然照常事奉。

煙台教會的事例

煙台教會弟兄姊妹分工事奉的情形是這樣：有一位作郵差的弟兄專門負責洗地板，他每週六來洗地板，並且詳問負責弟兄該如何作。問後就無聲無息的作，洗完後即離去。像這樣，弟兄姊妹學習聽話而作事，不說話，只作事，這乃是最好的服事。有一位在保險公司作事的弟兄，他被分配去洗玻璃窗。他在家裡原本有女傭，在公司也有下級職員，但他來到會所，什麼都作。我們都要學習從小事作起，我開頭時也洗廁所。以後弟兄姊妹也加進來作了。有一位姊妹專門預備抹布放在清潔箱中。每週六服事的人來取用，用後她又收回去洗，再把新的換來。在上海有姊妹對接待換床單之事，也是這樣作。

不是包辦，乃是成全聖徒，各盡其職

我初到南京時，有弟兄姊妹以為我是來辦教會的，我告訴他們說，我不是來辦教會的，我乃是來給他們麻煩的，是來叫他們事多的。不錯，我是帶著負擔來，但這負擔要交到弟兄姊妹身上去。不要以為李弟兄來了，各樣事就可以擺脫了。上海教會也一樣。這次我出來，可以不需要再回去，因為一切負擔都已交到當地弟兄姊妹身上。西國教士來中國，乃是來辦教會。他們自己包辦一切的事，並且還要從外國叫人捐錢來辦。我們不是這樣，我們乃是要弟兄姊妹各盡其職。

不作禮拜，不作教友

我們不要有作禮拜的觀念。弟兄姊妹主日早上來不是來作禮拜，乃是心預備好來領受主的話。到下午則去傳福音；不是來聽道，乃是同心合意在福音的工作上努力。到了晚上，大家來記念主，與主有交通，敬拜祂。至於禱告聚會，乃是來將難處、需要等交給主；如此，就得主的祝福。不要作個作禮拜的人。要作作禮拜的人，可以到公會去作。若你覺得此處不好，可以到別的基督教團體去。若我們在這裡也是辦教會，作禮拜，作教友，那麼我們可以關門了。

關於招待服事

關於招待服事：作招待的弟兄姊妹會前要有次有序的站在那裡，等到聚會一開始，就不要再動或打手勢，那會對站講台的弟兄有妨礙。讓遲來的人自己尋找坐位，作招待的若再站起來，則又多一人動了。另外一點，招待員需領人先坐前面，並且每排應有一弟兄或姊妹陪坐，以便照顧。

人人事奉，全體同心，彼此順服

各項事奉的弟兄姊妹若同心去作，就會覺得事奉主何等甘甜；教會是大家的，不是傳道人的。所以事奉上有兩方面的恩典：一面在弟兄姊妹，另一面在負責人，就是長老。同工和長老，要學習常常懼怕事奉主的人不普及，所以要盡量邀請人加入服事。另一面，弟兄姊妹也需要學習聽話，彼此順服。

墮落的基督教是辦教會，請一個牧師來傳道，主日開一堂禮拜，大家作教友來聽道，作禮拜而已。但我們卻不是這樣，我們乃是來在一起，人人都擺上，大家一同事奉主。這才是今天主所要的。

第三十三篇 談話記錄（九） 一人的成全

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月二十日上午

講地：汕頭

講者：李常受弟兄

禱告：主阿，我們乃是在你的面前集會。求你叫我們對你的話清楚明白，更讓我們裡面碰著你。主，給我們看見你的話就是生命。

神看重人過於看重事

在教會裡，人比什麼都要緊。人的重要遠勝過事情。世人剛好相反，他們是事比人重要。但我們說人比事重要。時間乃是在兩個永恆之間；創造與救贖都是在時間裡。在時間裡神作了許多事，但作事不是神主要的目的，神乃是要藉著事得著人。神不是為作事而作事，乃是要在作事中得著人；神不單要成功一個事業，乃是要借此得著人。故此，我們的眼光要改換。

心要對準神

神看重的乃是人的心。主曾對以色列人說，他們以『嘴唇尊敬我，心卻遠離我。』（賽二九 13。）可見，神所看重的，乃是人的心。雖然這是舊約的話，但主也在新約引用舊約，如要『盡心、盡性、盡意、愛主你的神。』（太二二 37。）『清心的人…必得見神。』（太五 8。）『財寶在那裡，…心也在那裡。』（六 21。）『心歸向主…帕子就…除去。』（林後三 16。）所以，人的心對神需要正，需要對。

好比我們愛弟兄，當然是對的，但是心若不是對準神作的，這樣的愛仍是錯的。外邦人作事對，是指對事物的對，不是指對神的對。馬太七章說到有一班人，為神作了許多工，但因心不是對著神作的，因此神仍視他們為不法。（23。）你說，心不對，能趕鬼麼？能！連外邦人也能趕鬼，只要履行那個律即可。就如人開窗，空氣自然進入。男女結婚自然生產。即使像羅得與女兒亂倫，也能生出兒子。心不對的人也可傳道，也可行異能，只要他履行了那個律，自然生效。所以我們不能以外面的果效為斷案，重要的是在於心如何。

心要緊貼神

弟兄姊妹之間出了事，乃是因為有人心不對；有人被絆跌，也是因為心不對；有人失望，也是因為心不對。你在一千個弟兄姊妹中，不知能否找出一二個，心能緊貼著神的。若是你生意失敗，而你的心是緊貼買賣的，那麼你就會感覺心痛。人一生的果效乃是由心發出的。

（箴四 23。）人的心好像膏藥，接觸什麼就黏上什麼。愛主的人，對事情好壞、人生聚散，都不動心，因為心緊貼於神。心對的人不會怪人，不會定罪人；不會人對你好，你就對他好，對你不好，你就對他不好。我們都是難對付的人。若是人對的話，就不會對事情太武斷。

心要神旨意

一個有學習的人，在一切事上總是恐懼戰兢，總是敬畏神的。人是否敬畏神，主要看他作事究竟是憑自己作，靠自己作，還是靠神的生命作。愛神乃是心的問題，敬畏神乃是生命的問題。事作錯了，但心在神面前若是對的，就是作差了一點也不在乎。有時我們會聽見人說，這事應當好好禱告…等等。我聽了，常覺得不以為然。不是說那句話不對，乃是說話的人不對。所羅門說，金環掛在豬鼻上乃是醜陋。（箴十一 22。）金環是好的，但是，有的人好像豬鼻子，因為他的心不對，生命不對。有沒有人因豬掛上金環就去愛豬？假如把金環拿去，就沒有人要豬了。只要人要神的旨意，這個人就是一個對的人。一個美麗的人，就是身披豬皮，還是美麗的。許多人談論神的旨意，但人不對，這樣的人，絕無可能真知道神的旨意。一個不對的人，神不會將祂的旨意告訴他。你有沒有祝福是一回事，有祝福不等於是對的。因為我們的神不是小氣的神。心不對的人，神還能祝福。心對準神，要如同時針，對準鐘面的字。

心對，人才對

一個人心對，人就對；就是事情錯了，也不會錯到那裡。就是錯了，也不會一下錯很多。你能否成為別人的祝福，要看你的心。你這人對，到了任何地方，就都會成為當地的祝福。一個人的心不對，就是作了天大的事，別人也不會得到祝福。有些人成為我們的難處，不是因為他們作的事，而是因為他們那個人。良心是義與不義的問題；心卻不然，心只有對神與不對神的問題。心只應對準神，而不對準工作。教會中的許多人、事、物，就如人與人之間的關係、對教會的愛、對弟兄姊妹的愛，也會叫人的心偏離。罪人乃是因著心轉向神而得救，而不是因著直接對人、事、物發生關係而得救。

若有一匪徒，到你面前，說他對你很好，你且不要信，因為那個人不對。有個故事說，黃鼠狼給雞拜年，不安好心，因為拜過年後，雞就要到它肚子裡去了。雞不肯相信黃鼠狼，因為它的心不對。在事奉主的事上，要注重人，不要只盼望作好事。

作工在乎成全人

帶出徒弟，作出人才

作工不在乎作事，乃在乎作出人來，要帶出徒弟，作出人才。一個公司要擴大，需要有人才。過去數年我們在教會中，有許多虧欠的地方。各地教會，聚會人多，聽道的也多，但要找個合用的人才卻沒有。工作容易作，產生徒弟卻是很難。傳福音、拯救人，到一個地步，要能在工作上，在神面前，產生出人來。一個人能作，並不是本事；一個人去作，而能叫別人也能作他所作的，甚至作得比他更好，這才是本事。自己不一定是狀元，但要能產生出狀元徒弟。自己不一定是唱戲人，但要能產生出唱戲子。有人自己作就好，別人作就不好。這就像有些人家裡不能用老媽子，不是因為他脾氣不好，沒有愛心，而是他總認為，只有自己作的才是最好的，所以一切的老媽子都不合用。餃子要自己作的才好，老媽子作的就不好，其實他自己作的餃子可能兩頭的皮又厚又多，但他還以為自己才會作，別人不會作。人裡面就是有這樣墮落的思想，以為自己作的才好。其實，若真的好，可以交給人作，幫助人去作。別人作得不對，再作，作到一個地步，使別人也作得像自己一樣好。這乃是受對付、有學習的人。

讓人人有完全機會事奉主

有位負責弟兄交代姊妹作檯布，作了幾次，他都不滿意。結果，再請別的姊妹作，就沒有一個敢作的了。但他自己又作不好。這弟兄個性太厲害，令人聞風而逃。他若能悔改，他一個人起碼能得一、二百個弟兄姊妹。主實在受了我們的限制，我們得罪了住在我們心中的主。應該讓所有的弟兄姊妹，有完全的機會事奉主，奉獻財物，一切都為主擺上。無論人、事、物都擺上去，這樣教會就能成為主的祝福。

你托一個弟兄作一件事，需要禱告、考慮，並且談話要準確。在少數人中間先談好，然後再擺在弟兄們當中，盡量取其長處。帶一個人需要慢慢的帶。香港有的是金礦—不是指物質的，乃是指人才。好好去作，就會影響華南。求主使用我們。上海是中國的中心，汕頭是新加坡、錫蘭的中心，香港是各國的中心。我們今天的工作，不能像傳統基督教的作法，只有牧師一人作。乃應該是每位弟兄姊妹都作，都會傳福音。

成全人以移民開展

關於移民，香港弟兄姊妹可以往南洋去。在煙台教會，有過一次六十多人的移民，他們從煙台，往西北去蒙古、寧夏等地方。旅費全由教會供應。求神轉我們的眼光，叫我們能看清楚神的事。但是另一面，若我們自己不對，又如何能造就出人來？若有人在基本的事上嚴格的受過對付，以後的工作，就會有路。有些工作，復興一下，又冷下去，冷後，又再復興，一直奉獻，但沒有產生基本人才。新力軍若沒有，光有復興也沒有用，可見造就人才是何等重要。

關於對待公會

我們脫離公會，不只是因為他們不對，乃是因為他們構不上神的標準。假如與他們可以調和、聯合，那麼，就不需要多一個會。我們與他們之間有一個絕對的不同，而不是相對的不同。有人問我們可否幫公會的忙，我回答他說，這好比一個店員，若有人請他幫忙，他是沒有工夫的，因為他每天從早上八時工作到晚上。弟兄姊妹，不要問長老對公會應該如何。幫助人作工的，都是因為自己沒事作。我們今天不是作零工的人，問題不是可不可合作，幫不幫助人。問題是，你要知道，你自己在作什麼。打零工的人，就是不知道自己的立場和工作的人。作正工的人，不會到工事房去找人幫助，因為他知道別人也在忙。

挑大糞、掃馬路的工作，你說不好，但也有人作。我不批評別人的工作，也不反對別人的工作，但我知道自己的責任。掃街的一定有人，撿垃圾的也一定有人。我今天不能因為有需要，或是好事，所以就去作。人說別人這樣好，那樣好，不錯！人掃街，挑糞，都好，都有需要，問題是神要你作什麼。主所要我講的，已經不夠時間講了，我那有時間反對別人？不是反對、贊成或合作，乃是要問到底我們要作的是什麼。

關於設立長老

長老的產生，不重安排，乃重顯明，它在乎生命的長成。假若有一個人，安排他作長老，他就能作許多事，否則，立刻什麼也不作。這乃是不對的。比如我能否按立周太太為周弟兄四個兒子的母親？過不久，又說不立她作母親？你立她，她是母親；不立她，她也是母親。她成為母親，不是因為你立她，乃是因為生命的問題。何謂老人？這乃是相對的。假使有一位弟兄是我們當中最老的，若另有一人，比他年長十三歲，自然那人就比他更老，這是無庸置疑的。屬靈的老練，也是一樣，有就是有，自然會顯明。指定長老，最好由同工來作，執事也一樣。事奉主沒有職業的問題，只要將自己放在教會中。事奉主的人最需要的，乃是絕對。

事奉主必須作一個真的人

我認識人，如同鄭弟兄認識絲綢布紗一般，用手一摸就知道這布如何。作人需要真，不怕你脾氣不好，個性不好，就是你反對批評，也需要真；我們事奉主，必須作一個真的人。（約四 24。）

第三十四篇 談話記錄（十）—移民

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月二十一日

講地：汕頭

講者：李常受弟兄

禱告：主阿，不叫我們在黑暗裡摸索，叫我們有光，並且叫我們的光好像黎明的光，越照越明，直到日午。（箴四 18。）主，我們相信，我們的禱告蒙你垂聽、悅納。主，使我們裡外都健康。今晚我們傳福音時，叫人因著弟兄姊妹的愛堆在你身上，以致蒙憐憫。主，叫我們前途清楚，叫暗中摸索者得以見光。赦免我們限制了你的道路。

全體自動起來事奉

要帶領弟兄姊妹在神面前有功用，乃是一件很難的事。要我們到各處傳福音數日，講幾篇信息還容易，但要在一個地方經常引領弟兄姊妹好好事奉主，彼此配搭，顯出功用，卻是非常的難。同工們今後需注意這事。若這事作得好，神在此地就有發音機，就有出口。假若同工作工才有果效，不作就沒有果效，這是不應該的。地方教會必須是機動的，是一直動的。同工們必須有夠多的屬靈生命，更需有眼光來推動此事。到一個地步，就是長老與同工都不作了，弟兄姊妹還是能作。這樣，同工就能再到別處去。一個建立起來的教會，乃是能自動的動起來，自動的盡功用的。

同心作工，以主的事為念

我們不應重看自己的家過於神的家，反該以主的事為念。我們不是在作零碎的工作，今天我們必須同心的作工，主才有路。同工與長老，要彼此互補，因為有時同工不在本地，長老需頂上去。

在作事中學習作對的人

我們需要作一個對的人。事奉主不重在作事情，乃重在由作事中學習作人，從作事中學習作一個對的人，這是事奉主基本的學習。

關於移民

問：神要我們在中國如何作？我們該注意什麼？步驟如何，似乎還未清楚。

李常受弟兄答：已過我們已有了工作基礎，目前如何往前實在是問題。先談談移民。

神子民在地上乃是客旅

神屬靈的子民，在地上乃是不斷活動、移動的。舊約的以色列人就是這樣，他們不是固定在一個地方，乃是往來移動的。我們乃是蒙了屬天呼召的人，（來三 1，）不是屬地的。今天神已呼召了我們；在地上我們不過是客旅而已。聖經說我們是屬天的國民，我們的公民權在天上。（腓三 20。）在舊約，亞伯拉罕蒙召離開迦勒底的吾珥，要到神所指示他的地方，去事奉神。他一地一地的遷移，他在地上乃是客旅。（來十一 8~9。）客旅的意思，就是他的心是要走的，不是要留的。就好像同工出門作工，到各地雖然好，食住、接待都好，但在一地住不久後就得離開。基督徒也應如此，就如以色列人一般。

教會的蒙召、起頭與復興，皆四處傳福音

教會原文是 *ekklesia*，艾克利西亞，應譯作召會，而不應譯作教會。召會乃是蒙天呼召的人，他們在地上只是過客。當初的使徒和聖徒都是流動的人。在行傳裡，那些分散的聖徒，四處傳揚福音，不只同工出去，聖徒也出去。（八 4。）福音的出路是由使徒的出去，與聖徒的出去構成的。行傳十三章前有聖徒的出去，十三章後有使徒的出去，後來這兩條線都停了。二百年前在波希米亞（Bohemia）的摩爾維亞有大復興（Moravian Revival），引發了多人散佈出去到美洲、太平洋、大西洋等各處。這樣的行動在教會墮落後就失去了。教會復興時，福音出去，許多工人也隨之出去。

『去』乃是基督徒的路

但時至今日，有多少聖徒出去？今天神要我們作以前沒有作過的事，那就是移民。因戰爭而遷徙是勉強的，如抗日時有人搬到昆明，但到了日本人被打敗後，他們又搬回原地。為福音就不該是這樣。聖經給我們看見，我們乃是『來』蒙恩，『去』服事。聖經中的『來』字很多，我們許多人應以紅筆劃出這些『來』字。但聖經也說到『去』，馬太最後一章題到『去』，行傳一章也題到『去』。行傳二十八章只去到羅馬，還未『去』完。行傳是一卷沒有結尾的書。在天上，行傳可能已記到二百章，自羅馬，後到歐洲，越過太平洋，來到中國東岸。

雖然福音已東來，但西方人很難將福音再送到中國內地去，因中國人不肯動，所以福音停在中國東岸。今天的教會與聖徒也是一樣。人總是喜歡安居在一個地方，有些人家住在汕頭已經百年以上，衣食住行都在這裡，孩子生在這裡，死在這裡，葬在這裡，都已經定了型。我們盼望能有人為主到西藏去。我們『來』時放下地，『去』時帶著天，這個乃是基督徒的路。

煙台移民的見證

在煙台的一次大復興裡，八百多位弟兄姊妹，幾乎百分之九十全部奉獻。那次因聖靈工作，大家都蒙光照，流淚悔改，不願再扣住神的福音。弟兄姊妹都把家庭、事業、並一切奉獻給主。到一個地步，大家一來聚會就在主面前流淚。那段日子沒有什麼人多講道，聚會的空氣很難形容，人一進來就感到這裡有主。弟兄姊妹都盡所有的奉獻，有的弟兄姊妹甚至不敢回家開箱子，因為一打開，看見衣物，心中就只有一個聲音：『奉獻。』

有一位作法官的弟兄，看到弟兄姊妹奉獻的情形，就說這比五旬節有過之而無不及。這話或許太過，但這弟兄的話不是隨便說的，他能說這話，證明神工作之厲害。在那時有位五十幾歲的弟兄，有一次看見主親自站在講台上，當弟兄講道時，祂就在旁邊。他是真的看見，而不是裝假看見。

在一次聚會裡，我舉手禱告，約半小時之久，話源源不絕而來，不需要想禱告什麼，話很自然的都出來了。今天你若要我重複所禱告的，我作不來。禱告至後來，我雙手舉起，下面有一位弟兄，也舉起雙手，托住我的手。此後，前後有兩批弟兄姊妹，分別移民出去。頭一批七十多人，其中六十多人由教會送旅費。後又有三十多人往東北去，至今主仍繼續不斷祝福他們。

從那時起，許多人開始注意我們，但連我們也不知是何種能力托住我們。那時，許多人以我們四馬路的聚會為話題，謠傳我們有金麻袋。日本人到了以後，花了兩個半月調查我。

第一批移民出去後，以後要有第二次移民。第二批是有職業的，如醫生、商人等，不久日本人就把我捉去了。我坐了一個月牢，出來後得了重病；一年後，我離開煙台，至今還未回去過。當時那些移民的人，都是往內蒙、新疆、寧夏去。

移民，為福音而活

在一個地方住太久是會有難處的。有人本來窮困，後來信主，因生意作得好，以致得利，所以奉獻數目亦多。但越得利，奉獻數目雖然多，奉獻的百分比卻越來越少。如頭一年得一千，開銷數百，奉獻百分之五十。等生意作到數萬甚至上億時，留下為自己用的就增多，而捐獻的百分比就少了。禱告時雖清楚，實行時卻又糊塗了。有人來慫恿一下，就又去置產業，開合股公司了。機會一來，有公司要遷往他處，屋子空出，他又去把它買下來。如此一來，自然就定居下來了。屬天子民在地上生起根來，盤根生長，不是成了殖民地，乃是成了殖民地了。各地教會漸漸在世上盤起根來，講道時大家都不愛世界，但實行時並非如此。物質豐富，教會中奉獻自然多，弟兄姊妹家中享受也多，什麼時候已經入世了還不知道。移民就是拔根，將所有一切變賣，到別處去為福音而活。

有位吳姓醫生，我對他說，你若變賣一切，到某地去，平日行醫，主日上午傳福音，下午查讀聖經，他的姊妹可作女傳道，一年後可能有百人得救。經過數年，再移到另一地，照樣作一年，若無百人得救，可再來找我。若是你變賣一切，值五十億的產業，只賣三十億，好像損失了二十億，但事實上你賺回了你的魂。在行傳一章主復活後，門徒喜歡研究天國問題，不願出去。最終，主給了耶路撒冷一把火，把他們都燒出去了。（八 1~4。）主的話乃是說，福音要從耶路撒冷，猶太全地，直傳到地極。

需要有復興的生活

神的兒女應是『流』的人，而不該是『留』的人。他們應當到邊荒去。人看重人情，不願意走，但神要人走。神在中國曾得著一些比較好的器皿，今天若我們再不為神出去，誰會作此事呢？要實行這事，首先需有福音，有復興的生活，然後移民出去。若不然，日本人雖敗，還會再回來。煙台因著打發人出去，以致得到祝福。目前綏遠已有三十餘處主的桌子，這些弟兄們，由張家口一站一站出去，也有些自煙台移至綏遠。

移民如接力賽

目前上海已有一百餘位弟兄姊妹簽名，若有引導，一有機會，他們也願意移民出去。今天需要有一班先鋒先出去，人出去了才是真放下。在上海約有一千弟兄姊妹，就財物而論，每月應有五千萬奉獻。在煙台，人越移民出去，教會人越多。傳福音要有站口，這就如接力賽，西方人將福音送至中國沿岸，今天我們要由海岸送入內地。福音在內地連西方人也打不開，但今天神要藉著我們將它打開。

第三十五篇 談話記錄（十一）—憑主而活

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月二十二日

講地：汕頭

講者：李常受弟兄

禱告：主阿，我們需要的不是一時的鼓舞、奮興或勸勉，乃是聖靈在我們裡面持久的工作。我們不願意走在你前面，也不願落在你後面，但願我們裡面多被你充滿。

憑主的生命活著

今天我們所需要的，不僅是我們不為自己活，更是不自己活；工作不靠自己作，乃是憑著住在裡面的主作。我們若不認識這一點，就仍會靠自己的力量，憑自己的喜好作。所有的工作都該是主發起的。所有人的力勁都不是出乎主的。我們得救以後，主的愛復興我們，叫我們為主活，向主奉獻，這乃是屬靈復興的開始。然而至終聖靈要引導我們認識住在我們裡面的生命，並如何靠這生命活著。一面我們的心必須愛主，與主交通；另一面，我們裡面一有什麼感覺就應去作。我們不應照外面的環境作工，乃要照神在裡面所給我們的感覺而作工。我們被復興後，就會以神的工作為中心。然而，我們需要被神作到一個地步，看見事情對了還不夠，還需問我們究竟靠什麼力量作，是否以神的生命為我們的力量。人被復興後，看見神的工作、神的需要等，就會立刻趕上去作。然而至終神要將人帶到一個地步，完全靠祂而作。從外面來看，這個分別好像很小，但其實只有不認識神的人，才會以為這是小事。

服事人在於帶人認識並經歷主的生命

在神的生命裡作事，有深淺的講究，在經歷上可分三大段落：（一）得救，（二）復興，（三）生命。有以上三段經歷的人，方能在以上的點上幫助別人。我們幫助人的本錢乃是我們的經歷。我們必須憑經歷而工作，自己需在前面走，這樣方能叫人在後面跟。復興的道多人願意聽，生命的道卻少有人願聽。已往人多以為生命的道就是復興的道，這樣的人恐怕對生命的認識與經歷，只有其名而無其實。大多數的人以為，神所要的乃是奮興。過去神在中國的工作，乃是福音與復興。復興與生命之間，有天地之別；其分別比中學與大學之分別還大。復興只是橋樑，不是目的；復興不過是手續，其目的乃是生命。我們與主多有交通，多活在生命的感覺中，順服這感覺，我們就能進入神的生命裡。我們給人的幫助，就在於這三件事而已。若有人問：『這段聖經如何解釋？』你應回答：『要知道解經的事，請到神學院去。』若有人問關於受浸、蒙頭等問題，你應反問他信主了沒有，與主的交通如何，有否服權柄，生命的感覺又如何。人若問到：這裡聚會好呢，還是那裡聚

會好？你應回答：那要看到那裡的聚會能叫你遇見神，那裡的聚會能滿足你裡面的需要。我們所要注意的，是有多少人憑主而活。

不知道別的，只知道生命

麥弟兄，若有人反對你，批評你，你所需作的不是請他們來向你解釋。不要被別人的問題帶著走，你需要採取主動，不要被動。對於問題的解答，你有千方百計，但我只知道一件事，就是回到生命裡。幫助人認識生命如同把脈，別人一來到你面前，你就應診斷出來，此人屬靈的情形如何。你只能照你所有的供應別人。生命不是知識，一個人來問這問那時，我不應把問題的答案給他，乃要把主的生命給他。人來到你面前，你不要給他許多工作的路，只要把主給他，也不要帶他到工作上。對於批評你的人，你可以幫助他們轉入生命裡，你不必問原因，也不必為自己解釋，更不要請什麼人同你去辯明、表白。你只要問問他屬靈的情形如何，請他一同跪下禱告。你這樣作，他就能看見，一切不必辦了，主已經都辦好了。他會說，『謝謝你，你是天來佳客。』你不知道任何地上的事，不知道誤會，不知道批評，也不知道贊成或反對，你只知道生命，惟有生命。

加拉太六章十五至十六節，保羅告訴加拉太人，不是受不受割禮的問題，乃是作新造的人。下文接著說，照此理而行的，有平安與憐憫與他同在。我們若實行此事，一切祝福就隨之而來。

與主調和並與眾聖徒調和

乖僻性格需受對付

我們需要把自己調在主裡面，所有乖僻個性、與人合不來的地方、古怪的性格等等都要破碎，不然就不能與別的基督徒合得來，只能作一個個人的基督徒。有些人好像一滴油在水中，他在弟兄姊妹當中，別人是一杯水，而他始終是水中的一滴油，不能與別人調和。一滴水滴到一杯水裡，立即與杯中的水合為一，我們作基督徒也當如此。

個人主義需受對付

洋灰、水、與石子，是三合土的組成成分。聖靈就好比水，主就像洋灰，而我們就如石頭。這三者要調和起來，石頭需先清潔。若石頭不清潔，有水、有洋灰也無法調起來；必須先把石頭洗乾淨。只是石頭洗淨後，必須與別的石頭在水與洋灰中調在一起。有許多人能事奉神，但不能服事人；能愛神但不能愛弟兄姊妹；能服神的權柄，卻不能服人的權柄；能在神面前認罪，但不能在人面前認罪；能個人與神有交通，卻不能與弟兄姊妹有交通。這些人就如同個別的石頭，不能與別的石頭合在一起。

這又好比有些人的皮膚，有些部分太老，不能起作用，故須把舊皮割去，好將新皮接上去。接新皮時，接上的必須新鮮。割的時候又須忍痛，才能除去老皮。這樣它們才能生長在一起。許多弟兄姊妹太老了，須經歷切割，然後才能聯合在一起。只是你經得起這樣的切割麼？這乃是一切問題的所在。

成全眾聖徒

在服事上要與弟兄姊妹在一起，一同學，多操練，將各樣事情有計劃的作到弟兄姊妹身上。我們必須作一個活在主面前的人，不但能作出事，更能作出人。教會好像醫院，不單有病的人可送來就醫，並且醫院本身也能產生出醫生護士來。教會又像學校，學生能在學校中得著學識，同時也能培養成為教師。教會又像工廠，不但有出產，更有徒弟產生。教會也像家庭，在家庭的愛裡，孩子們得到教養，在其中長大。這樣，教會中的弟兄姊妹就被養大，得著教育以致畢業，更能作醫生醫治人。到此時，神一有帶領、安排，人就能出去，為福音移民。如此，就能物盡其用，人盡其才。我們既清楚主的路，今日即當忠心往前。

裡面的感覺

關於裡面的感覺，我們要留意的，不是感覺本身，乃是我們的心要愛主，向著主，仰望主。頭一個感覺要我們作什麼，就該去作，不要分析。當我與有些人談話時，我最怕他們的眼珠轉來轉去。因為那說明這人的腦袋一直在分析。不要分析感覺，你若刻意去記憶，是左腳先來，或是右腳先來，你就不能走路。神的生命是活的，我們需要拒絕外面的聲音和所謂的亮光，看重裡面的感覺和膏油。

職事與恩賜

關於職事與恩賜的分別，我們需要清楚：職事是生命的結果，恩賜是聖靈臨時賜的。林前題到恩賜的事奉，林後則題到生命職事的事奉。福音、復興、生命，這三件事都是為著產生職事。如慕勒、賓路易師母等，都有顯明的供應，所以有他們的職事。

工作乃是與主交通產生的結果。我們在神面前經歷生命，就會產生工作。基督的生命只有一個，但其顯出卻有不同。身體生命只有一個，卻有眼睛、耳朵等不同器官。身體的血輪是一樣的，但血輪流到各肢體時，各肢體所顯出的功用則有不同。今日神似乎不再興起屬靈大漢，祂乃是要每一位弟兄姊妹起來作。這些年來專心出來全時間事奉的人，不但沒有加多，反有退去的；另一面，有許多人在職業上事奉主。就如建造房屋，一面需要有人工頭、工程師等人，一面需要各種材料，方能建成。

我若把以上這些僅僅當作道理講，我就有禍了。我乃是在此向你們指出一條路。對要走路的人，這是實際；對不要走路的人，這是死的道理。

不可離棄起初的愛心

啟示錄的七封書信裡，有一件事最嚴重，就是離棄起初的愛。（二 4。）那是教會墮落的起點。到了最後一個教會，主就被關在門外了。（三 20。）在這兩點之間，過程中有許許多多其他的事，其重點就在於只注重事情與工作，而不注重主。這些事情中，有些是道理錯，有些是有了罪惡，但其真正內在的原因乃是心離棄了主。

跟隨聖靈的水流往前

神的道路是一直往前的，人雖攔阻祂，神仍然不斷的往前。祂在各世代不作重複的事，乃是一直往前。歷史上只有一個慕勒，也只有一個慕迪，別人想作他們所作的，也作不來。

摸著活水的源頭

今天我們所需要的，就是碰著活的源頭。一碰著那源頭，我們就能講個不盡。過去我總喜歡看前人所寫的各類書籍，但將那些拿來一講，沒幾次就講完了。後來我與生命的源頭聯上了，從此，話語就無窮了。許多西國的傳教士，他們的道好像沙發一般，坐上去很舒服，然而卻是軟的。另有些弟兄，好像水泥一樣，你遇見他時，總是叫你不甚舒服，但卻對你有好處。

第三十六篇 談話記錄（十二）—如何建立事奉

[回目錄](#)

講時：一九四八年一月二十三日

講地：廣東汕頭謝弟兄家

講者：李常受弟兄

人與神配合，神才能在教會中有路

今天人需要給神夠多的配合，才能叫神在教會中有路。水溝需要開得深，水才能流到各處。照樣今天人必須被挖透，才能讓神的恩典有機會流到教會中。

關於事奉上的安排

先有學習，再審慎安排

對教會工作的安排，弟兄姊妹應先由一、二件服事學起，如傳福音等。之後，由三、四位長老商議，看看弟兄姊妹中誰是比較可托付的，可請他們來交通。他們若有合宜的題議也可採納。既請了來，就不要隨便退掉，各人的工作也不一定要彼此交代，因路已清楚，可各作各的事。

汪佩真小姐插入：例如上海對接待方面皆有安排，床單有床單負責人，有人收洗，有人補縫，有人收存，有人鋪上。各有各職，絕不混亂。

李常受弟兄：服事上我們不怕慢，只怕亂；不怕不積極，只怕太急。一急一亂，事情就辦不好。汕頭教會各面服事，最少需作一年才會有頭緒。除必須僱人作的事外，其餘一切事皆應由弟兄姊妹們親手作。

在服事上，學習在裡面接觸神

當然服事上最基本的，就是要學習裡面認識神，與神有接觸。

不看弟兄姊妹外面的光景

選人服事自然會有難處，未必所謂不好的弟兄姊妹就不要，好的弟兄姊妹也未必一定要，剛強或軟弱都無關緊要。

長老先陪著作，再完全交託

一件事若是交給初作事的弟兄，長老要陪著他，與他一同作，到一個地步就可全交給弟兄姊妹們自己去作。

講時：一九四八年一月二十四日晚上

講地：廣東汕頭

講者：李常受弟兄

空洞的道理與實在的道路

今天許多人所得到的，只是一些道理；這些道理對一個基督徒生活的實際，並沒有什麼益處。許多屬靈的名詞，只是名詞而已。比如說，某人屬肉體，某人屬靈等，這些對有些人只是空洞的屬靈名詞。外國人把福音傳到東方來，但是許多人所傳的只是道而已；傳來傳去，講的是道，聽的也是道；二者都不知道這些話是什麼意思。就好像有人從來沒有看過雪，卻一直在談論雪一樣。基督教的牧師去讀神學，只學會了一套道理。比如，有一個牧師有一套很好的計劃，他預備好了五十二道題目，一個禮拜講一題，一年到頭就不怕沒道講。這樣作，他的教友也覺得好，以為一年到頭有糧食，不怕沒有道聽。但是這種的聽道只不過叫人頭腦大而已。今天許多人只知道字眼，到底一件事是什麼意思卻不知道，原因乃是沒有好好的經歷過這些事。

什麼叫作愛主？什麼叫作謙卑？什麼叫作跟隨主？什麼叫作神得著榮耀？什麼叫作受引導？什麼叫作弟兄相愛？我在這裡不是委屈你，我不是問你懂不懂這些道理。愛心的道很容易懂，只要拿一本串珠聖經串來串去，就可以預備一篇愛主的道。但是『愛』那一件事卻不一定有。這個就是今天基督教的情形。在基督教裡，滿了人云亦云；在那裡面的人只注重研究道理、作禮拜。

請問什麼叫作謙卑？是否手拿一本聖經慢慢走路，每數步舉頭望天，這個就叫作謙卑？這種的作法只是假裝謙卑。這種人一發起脾氣來，就會拍桌子大罵。我們今天在這裡不應該只是作禮拜、聽道而已，我們所需要的乃是與弟兄姊妹有交通。今天我們身上基督教的味道太濃厚。有人來，我們就要求得幫助，盼望別人帶著豐富的恩典而來。但是我很難相信，你在那種情形之下會得著幫助。你乃是得著另外一種的幫助；你所得到的只是一些美妙的思想。有些基督徒頭大、人矮、腳幾乎沒有。許多弟兄姊妹乃是批評專家，他們會聽道、會看書、喜歡名人講道；他們就好像會聽唱戲的人。這些人乃是可怕的，這種人遲早要厭煩聽道，厭煩作禮拜。今天我乃是講反話，我不是盼望你明白，乃是我根本不盼望你明白。今天不是明白不明白的問題，乃是我們願不願意作一個實在的基督徒的問題。

今天的基督教充滿了墮落的情形，在這裡需要有一個革命，把人革出去。在七、八百人當中，有多少人是真正走路的？許多人喜歡赴奮興會，但問題是這些會能不能將人帶到路上來跟隨主呢？我不喜歡人到我面前說，他得到了我的幫助。我和你不耐，如果我和你

熟的話，我就要問你，你得到的是什麼幫助？是幫助你解經？或是幫助你更認識道理？道理只能叫人講講聽聽；道理與道路不同，道路是叫人有路可走，道理只是叫人聽聽說說而已。我在這裡不是要幫助你更認識道理，頭腦更大。你不要問，這一段經文是怎麼解。我們需要作一個實在的人，有實在的生活。在上海，曾有一班青年人，來問我關於基督再來的事；我對他們說，主早來遲來不關你的事，你所需要的是去傳福音，去學習多愛主。

基督徒實在的生活

一 關於讀經

我今天要問你們一些實在的問題。你有沒有作一個實在的基督徒？你的讀經是不是實在的讀？你說你有讀經。我要問你，讀了多少聖經？我要問姊妹們，馬太福音有沒有讀過一次？馬太二、三、四章是講什麼事？你能不能把每一章的要點大略說出來？年輕人應該把新約的每一章都熟讀，並且能夠把它的要點說出來。新約每一卷書有多少章？有的弟兄姊妹回答不出來。如果我問他，家裡面有多少件衣服？衣服上鈕扣有多少粒？他都能答出來。有一位弟兄信主三年，我問他新約頭一卷書是什麼？首先他說是約翰福音，後來又改口說是馬太福音。我對他說，『弟兄，你姓什麼會不會答錯？如果你記得你自己姓什麼，你就應該知道新約聖經的頭一卷是什麼。』

今天晚上我知道我這樣問乃是難為你，我這樣作乃是革你的命。你能回答我的問題，我就為你禱告；你不能回答我的問題，我就不為你禱告了，因為就是為你禱告也沒有用。有些人太糊塗了，你告訴他約翰福音有二十三章，他說不錯。你告訴他，地獄就在天堂裡，他也相信。這樣的人太糊塗了。你要明白神的事，第一要熟讀聖經，不要求明白，不要去看參考書，只需要好好的讀。有一位老年弟兄連舊約有多少卷都不知道。他作了多少年的基督徒，還不知道舊約聖經有多少卷，這實在是羞恥。一個人自己不好好讀聖經，只想熱心、聽道，這是沒有用處的。

明天我就要離開汕頭了，你們也不必送我。假如你聖經不熟，其他什麼都沒有用處。主若願意，我會第二次再來。我再來的時候，第一件事要問你，聖經讀過幾次？我不是問你明不明白，我是要問你，讀過幾次。可能我要寫信問麥弟兄，弟兄姊妹讀過幾次聖經？或者我要請一位弟兄，三個月以後寫一封信給我，告訴我你們讀經的情形；郵票由我出。如果你不寫信給我，我會寫信給麥弟兄。我是怕你們生氣，所以這些話是笑著對你們講。但是實際上這些話乃是把刀插到你們裡面去。我對你們所說的話已經是客氣了，在青島我對很多弟兄姊妹講話，更不客氣，因為他們乃是我生的，就好像我自己的孩子一樣。今天我們要作一個實在的人，不要懶惰，不要敷衍；不然的話，我們就算一直聽道，還是沒有用處。

二 關於對付良心

我們的良心對付乾淨了沒有？有些弟兄回答說，『沒有絕對對付清楚。』如果沒有清楚對付，你來聽道有什麼用處？你知不知道神的旨意？我在這裡不是傳遞一些漂亮的思想，乃是給你喝姜辣湯。我乃是你們的弟兄，所以在這裡講話，好像在話家常。請你們不要怪

我，我對你這樣的為難，乃是叫你得到珍珠。主來的時候，祂也會問你同樣的問題；那個時候，恐怕你會受更多虧損、更丟臉。所以要悔改，就要今天悔改。

三 關於傳福音

我們對福音有沒有認真的傳？在汕頭有三百人聚會，如果每人一年帶一個人得救，十年以後就有十五萬人信主。這樣的話，十年之內，全汕頭的人就都能夠得救。今天我們福音的工作不對，需要主憐憫。一棵老果樹不容易結果子，因為越老皮越厚；但是一棵新嫩的果樹就會多結果子。我們當中的新人長進比舊人更快，這說出我們不夠忠心。今天我們送出去多少福音單張？請問你帶了幾個人來聽過福音？在傳福音的事上，我們不能作一個光說不練的人。

你說你有傳福音，你有多少次派單張、貼標語、在露天下傳過福音？有多少次送過書給人？有多少次寫信勸人信主？你不要說，恐怕人假信；就是假的也可以把他們帶來。我們要有愛罪人的心，只有這個愛才是真愛。

有一次在下雨天，慕迪不拿傘，站在露天的地方，人家以為他是神經病。他告訴人，『我這樣作就是要給你們看。你們說我傻，但是你們比我更傻。有一天神審判的日子來，天上的火要降下來。今天你們不信，到那一天你們就要遭刑罰。』慕迪告訴別人，他一天至少向一個人傳福音。曾有一天晚上，他已經上床了，突然記起還沒有向人傳福音，所以立刻起身來到街上，碰見一位警察，就向他傳福音。第二天，警察查問，才知道昨天晚上向他傳福音的就是慕迪。以後他去訪問慕迪；因著他的話就得救了。我們今天要把墮落的基督教趕出去，把講死道理的講台趕出去。今天真正的工作乃是要革人的命。

四 關於財物奉獻

在財物奉獻上，我們有多少擺上？我們的擺上是否有計劃？每星期我們有什麼預算？今天你跑到馬路上看見很多廣告，但是福音的廣告一個都沒有，這是因為我們的擺上不夠。多數人來到會所只是作禮拜而已，並沒有真正的擺上。

五 關於代禱

在代禱的事上，你有多少認真的對付？你的禱告得到多少答應？你有多少次為主的同工禱告？你看望過多少個病人？有幾個窮苦的弟兄得過你的幫助？

六 關於服事

在服事的事上，我們有沒有認真的作？你有沒有洗過會所的地板？你有沒有抹過會所的窗、門、椅子？今天你不能盼望天使來為你作這些事。許多的事都需要弟兄姊妹分工合作，不要講得那麼屬靈，我們先要在服事的事上學好，才能在屬靈的事上有學習。我巴不得在這裡沒有請來的用人，所有的事都是弟兄姊妹自己作的。這樣在主面前才是寶貝的。在煙台的弟兄姊妹都是如此親自服事。

七 關於認識弟兄姊妹

我們對弟兄姊妹的情形有沒有確實的認識？弟兄姊妹彼此認識否？一位弟兄來教會已經兩個月了，一位在教會裡三年的鄭弟兄還喊不出他的名字來，只知道他是姓陳的。我們說弟兄姊妹要有交通，如果連名字都喊不出來，那怎麼交通？你能不能念出十二位弟兄姊妹的姓名來？保羅在羅馬十六章念出許多名字來。我不是說你要對弟兄姊妹的事都知道，但是至少名字要知道；名字都不知道，說實行彼此相愛，那是太渺茫了。

我今天沒有道講，我乃是來難為你們，如果要講道，講三個月，天天講，都講不完。但今天我不是在這裡講道。

八 關於日常生活的見證

我們在家裡有沒有認真的見證？有否在家裡發脾氣？對家中的人有沒有傳福音？有沒有為他們禱告？你有沒有與幾個弟兄私下為人禱告，為同事、為同學禱告？如果沒有，你作基督徒就作得不紮實。我想請問你們，同不同意我這樣的講法？

實在的經歷主，作實在的基督徒

如果我們要跟隨主，就需要作一個實在的基督徒。只有這樣實實在在的經歷主，才能夠知道什麼叫作謙卑，什麼叫作事奉主。今後我們的講台，不需要多講道理，只需要問人肯不肯走路。求主憐憫我們，叫我們有徹底的悔改。不是光作一個中國人，乃是作另外一種人，作一個手潔心清的人。（詩二四 4。）

（編者註：李弟兄講完以後，弟兄姊妹有一點禱告，後唱『照我本相』末後兩節，再有四、五位禱告。麥弟兄哭，姊妹也哭。之後，弟兄姊妹同聲認為李弟兄要再說十倍、百倍重的話，大家舉手表示願意接受。）

結束禱告

晚上十一點，結束禱告：主阿，求你憐憫我們，數年來雖然有外表的工作、熱心，人以為不錯，自己也以為不錯，這一次你光照我們，看見我們一無所有，所作的都是草木禾秸，經不起火的試煉。我們承認我們愛世界、放縱肉體、沒有愛心、罪大惡極。哦，主阿，因著耶穌基督的寶血洗淨我們，今後求主保守我們，加強我們。奉主耶穌的名求。阿們。

與魏光禧弟兄交通

(編者註：會後魏光禧弟兄與李弟兄個人談話記錄。)

李弟兄說，香港、廣州、汕頭三地，你一個人作不了。

魏弟兄說，最好有同工從上海來，以這三地作為站口。等到這三地加強了以後，再分散到各地去。

李弟兄說，我到上海與俞弟兄談到內裡生命的事，感覺都相同。有的時候例子也相同。今後建造教會的路乃是福音、復興、生命三者並行。這件事各人裡面都覺得阿們。我以為只有我用『移民』這辭，但是我發覺倪弟兄也用這辭。

魏弟兄說，關於倪弟兄的事，他自己覺得有為難。他沒有受托付作你目前所作的。他的負擔在一般的弟兄姊妹身上又不能釋放。這一次李弟兄到廈門、福州，最好能夠對真正要主的弟兄姊妹多談話；特別是對同工、長老等，希望能夠多有交通。

李弟兄說，現在廣州沒有見證；外表好看，裡面空虛。這幾個地方需要好好的作，求主憐憫。神沒有意思要我們只在外面遵行祂的旨意。我這一次在汕頭並沒有盼望人明白我的話，我只盼望有人真正的在主面前得到光照。

第三十八篇 全教會造就聚會（一）—祭司的事奉

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月九日晚上七時半（週五）

講地：上海哈同路

講者：李常受弟兄

讀經：彼得前書二章五節，羅馬書十二章一節，十一節，路加福音十九章十一至十七節。

所有蒙恩者皆是祭司，理應事奉神

我有四個月之久沒有站在這個講台上了。今晚我所要說的話，也不接前，也不接後，我要和你們交通的，第一，所有蒙恩的人，都是聖潔的祭司。（彼前二 5。）這裡不是說清潔的祭司，乃是說聖潔的祭司。聖潔是指分別出來，被擺在另一處的意思。

第二，羅馬十二章這裡的靈祭，乃是指我們的身體。祭司獻祭，頭一件獻上的，就是自己的身體。如此的獻上，乃是理所當然的。不但是合理的，更是叫你裡頭覺得舒服的。人從母腹生來而有的第一個生命，有它生命的要求。你吃飯、喝水、運動，就自然覺得舒服。照樣，人重生時得到了第二個生命，這第二個生命也有它確定的要求，它要求你事奉主。你就是來擦地板，也會擦得裡頭好舒服；甚至擦廁所，你也擦得很舒服。舉凡一切叫你舒服的服事，定規都是合理的。

何謂事奉

在聖靈帶領我們所認識屬靈的事物中，我們有否真認識一件東西，那就是事奉。我們已經認識如何救人靈魂、如何叫人脫罪等等，但我們有沒有認識什麼叫作事奉？

是祭司性的

教會的事奉，不是先知性的，乃是祭司性的。教會的事奉若是先知性的，則所有弟兄姊妹都得作先知。舊約中的祭司，他們的事奉乃是擺餅、點燈、擦燈、燒香，並代人殺牛羊獻祭。今天教會的事奉，乃是活在神面前，替神說話，並在許多小事、零碎事上事奉神。在公會中，只有牧師講道，而其他掃地的人乃是苦力。但教會的事奉，乃是出口的，加上彈琴的，加上掃地的，加上擦玻璃的。我們今天的工作，乃是要帶出教會的事奉。教會的事奉不是先知性的，乃是祭司性的。說話的不過是一小部分的工作，說話的人不過是眾肢體中的一部分而已。

祭司的事奉包括倒糞，甚至替人煮飯，洗衣服等等；這些都是祭司的工作。祭司的事奉都是瑣碎的事。

獻上自己作活祭，叫神人同得滿足

獻祭就是獻上神的食物，什麼是神的食物？神需要吃，也需要喝，神在宇宙中有祂的食物。在任何一個世代裡，神都要得著人把自己獻給神。若沒有人把自己獻給神，神就是飢餓的；若沒有人把自己傾倒在神面前，神就是乾渴的，就得不著滿足。許多的奮興會都用羅馬十二章一節叫人獻身，末了再加一句：『作傳道。』但人作了傳道，神也許更餓更渴。惟有祭物才能叫神得著滿足。我們裡頭的要求，就是神的要求。我們裡頭的人就是代表神，我們事奉神，乃是要神得著滿足。活祭是什麼意思呢？祭原來是死的，活祭乃是指這些祭是奉獻出來作事情的，當你去事奉，去作事時，你的靈就要因著你的作事而活過來。

事奉乃是顯在最小的事上。主叫彼得去釣魚，事情是小事，（太十七 27，）但原則乃是一個，就是叫人得滿足。主將水變為酒，（約二 7~9，）並且變餅給五千人吃飽，（約六 5~12，）都是小事，肉身生命得飽足並不是目的，目的乃是叫人靈裡得飽足。人就是餓了，明天可以再吃，就是不吃也不要緊。問題不是外面的吃，問題乃是藉著這些小事，主得著滿足，並叫人滿足，這就是事奉的原則。事奉本身雖然是小事，但它能叫神叫人得著飽足。

第三十九篇 同工聚會（一）—今天我們事奉的路與要點

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月九日下午三時

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄

李常受弟兄問：今後事奉主的路該如何走？要點是什麼？我們在這個時代所要注意的又是什麼？

認識教會兩面的光景

倪柝聲弟兄答：首先我們要看見，教會在這時代的狀況。對於這點，普遍有兩派的看法。一派認為教會乃是進步的，在每一個時代中，都有不同真理的恢復，就如因信稱義、成聖等。第二派，如達秘等弟兄們認為，教會如今乃是在荒涼的情形下。假如我們將頭一世紀的教會生活，即行傳二章、四章的完全奉獻、遵守使徒教訓等的光景，並以弗所四章成全聖徒，以達到基督身體豐滿的情形，與今天教會的光景比較，其間相差實在太遠。有一次在英國，史百克請我到他家喝下午茶的時候，他問我對以弗所四章的見解如何，並且問何時本章才能得到應驗。按人來看，教會今天的光景與以弗所書四章相去太遠了。

我們如果讀保羅末後所寫的書信，也可以看出當時的教會是墮落的。他在提摩太后書說，『亞西亞的人都離棄我。』（一 15。）彼得在彼得後書所描寫的情形，也是一樣。使徒約翰末了也說，敵基督的已經來到，要信徒警醒察驗。（約壹二 18，四 3。）

跟隨神今天的工作往前，維持身體的見證

以上兩種觀點都是事實。但今天神所要的，乃是得著一班人，在這二種情形下，站在神這一邊，保守神的見證，與神一起來守住得勝者的見證。神在每一個時代，都有祂的工作，目的乃是要維持祂的見證。

列王紀中記載，建造所羅門的殿時，乃是沒有聲音的。建殿的材料，就是一切的石頭、木頭等，都是在山上鑿成、量好的，然後送到所羅門那裡。每一塊石頭、木頭都是已經配搭好的。所以建殿時，錘子、斧頭、和別樣鐵器的響聲都聽不見。（王上六 7。）神今天在世界各地也是作同樣的工作。

行傳是一本沒有結束的書，全本聖經只有這卷書沒有結束，其他各書都有結束。摩西五經、馬太福音、啟示錄等等，都有了結，惟有行傳不同，其中許多問題都沒有解決、沒有交待。保羅後來如何、工作如何結束，行傳都沒有記載。沒有記載的原因乃是，今天聖靈還在工作。所以在今天的教會中，聖靈仍有祂的工作。

順服權柄，接受肢體的豐富

神今天的工作，乃是恢復身體的見證；這身體的見證，不是一個道理，乃是一個實際。在這身體裡，有成全聖徒的職事，也有屬靈的權柄。職事與權柄之間有密切的關係。那裡有職事，那裡就有權柄。事實上，職事就是權柄。以弗所四章題到身體需要有各方面的恩賜，目的乃是成全聖徒。為此，肢體若要得著成全，就需要順服權柄。順服權柄就是順服頭。今天姊妹蒙頭乃是向著弟兄說的；但事實上，每一個人都在基督面前都是蒙頭的。我們沒有個人的頭，只有基督是頭。保留個人的頭，就是個人主義。在身體上講個人主義的，乃是搗亂的人。只有基督才是頭。另一面，基督又向神蒙頭。我的手，我的腳離頭雖遠，但是要知道，它們仍是在頭的指揮下。因此，順服肢體，事實上就是順服頭。

口雖然重要，但還是需要其他肢體的幫助。假如沒有眼睛和耳朵，單有口也沒有用。所以，我不信個人接受啟示的事。聖經裡雖曾有個人直接接受主恩典的事，並個人成聖的一面，但也有我們與別的肢體的關係的一面。今天我們有何不是從別人接受的？世界上最大的異端，都是來自所謂直接從主得著的啟示。若個人可以得到啟示，那個人作基督徒就夠了，我們也就不需來聚會，並且聖經裡所說的『彼此、』『我們、』『他們、』都可以取消了。人需要謙卑，需要領受別人所已經接受的。第一個人接受了，第二個人從他身上再接受就容易了。這就好像二十多年前，叫我遇見一個清楚得救的人很難，等到遇見一個以後，再來就不難了。對得救的真理是如此，對其他真理的看見也是一樣。

作典型的基督徒，就是作身體見證的基督徒

聖經啟示一個大的真理，就是神所要得著的基督徒，乃是作身體見證的基督徒，也就是一個作身體上的肢體的基督徒。今天我們需要作一個典型的基督徒。什麼叫作典型的基督徒？典型的基督徒就是，人能在他身上看見一些特徵的。比如，你與長老會的人來在一起，他就會告訴你，什麼是神的預定，並且會告訴你，我們的得救、重生、稱義等，都是由於神的預定。但如果你和一個衛理宗的人坐下，他就會告訴你，什麼都是我自己作的，悔改乃是我能悔改，得救乃是我得救，什麼都在乎我，不然，連得救都是不可能的。在某一種基督徒身上，你可以看見某一種的特徵。

今天的基督徒並不典型，他們缺乏幾個基本的特徵，如變賣一切、奉獻自己、悔改認罪，對得救脫離罪之能力的經歷等。除此以外，一個最缺欠的特徵，就是對基督身體的認識。我們需要及早引領信徒經歷這些事。剛得救的人在得救的初期，你要他如何，他就如何。若是過了太久，他就會定型，那時就難對付了。所以，對於弟兄姊妹，我們需要及早向他們講說一些真理。但是人都喜歡作好人，說好聽的話，大家客客氣氣，以致基督徒就作得不好。今後我們都必須花工夫學習，如何作出典型的基督徒，好叫我們的下一代成為全新的基督徒。

得著並經歷基督身體的實際

身體不是一個道理，乃是一個屬靈的事實。一件屬靈事物產生出來，如果是實在的，一定會叫人感覺得到。如羅勃（E. Roberts）對國度真理的釋放。他數度在病中，後來認識了國度的真理。當他站起來說話時，雖然只釋放十五分鐘的話，但他的話裡有實在的東西。以前也有許多人講過國度的真理，但沒有那個東西。今天對於身體的真理，也是一樣，許多人會講，但是沒有那個實在的東西。達秘之前，也有許多人講真理，但是沒有那個實在的東西；等到達秘一出來，就不一樣了。他不僅講真理，更是把真理的那個實在的東西，擺在人面前了。

這是否說，神就受了人的限制呢？不，神若要作工，是不會受限制的。基督徒在得救那一天所得著的，乃是最多的。然而漸漸的，這些豐富就失去了。為什麼？因為基督徒在他們屬靈的路上，揀起了許多別的東西；並且揀起來以後，雙手還抓得牢牢的，這樣就沒有空間去得著更多其他東西了。個人是如此，教會整體也是如此。以弗所書乃是教會得著最多的時候，以後就再也沒有趕得上的了。

信徒最初所得著的，乃是地位上的得著，其後的得著，才是經歷上的得著。但是，要在經歷上有所得，就必須有所失；我們需要放棄手中所抓住的，才能在經歷上，更多有所得。有一天，當我們離世的時候，我們就能說，所有的失都是得。故此，今天的信徒必須要作一個跟隨神的工作而往前的人，不要作一個落伍的人。

第四十篇 同工聚會（二）—身體的恢復與職事的權柄

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月十日上午九時

講地：上海

講者：倪柝聲弟兄

問一：是否先認識個人裡頭的生命，然後才認識身體的生命？身體生命的根基是否為個人的生命？

問二：個人主義是否身體的攔阻？

關於真理一面

不照個人經歷排定真理次序

倪柝聲弟兄答：路德改教之時所注重的，乃是因信稱義。這裡固然有真理的恢復，只是當時人只看見，人在神面前需要信，而不需要行為。路德恢復因信稱義，但事實上他只注重『信，』不懂什麼是『義；』直到前一世紀達秘等人被興起，才題及此事。只是他們用了『義』字，對義的實際卻還摸不到；究竟什麼是『義，』他們仍未深入認識。雖然如此，他們仍講了許多稱義的真理。

前一個世紀，人也講到重生的道理。至於重生與稱義之間的關係如何，那一個在先，那一個在後，則很難說。過去有位弟兄，曾不斷傳講稱義的道，卻從未聽過重生的道，後來過了三年，他聽見了重生的道，覺得自己重生了。從那時起，他出去傳福音，就都告訴人說，人是先稱義，而後才重生。不但他如此傳，連各地的人也跟著他如此傳。像他這樣把稱義放在先，重生放在後，是分得太清楚、太武斷了。

一個沒有經歷的人，不能傳神的道；一個光憑經歷的人，也不能傳神的道。傳神的道的人，必須不受自己經歷的限制。個人對某些真理的經歷，可以有時間的先後，但切不能以為那些真理的先後次序，就如他所經歷的一樣。

認識真理的兩面

真理是兩面的。許多時候，很多道理不過只說到真理的一面。例如我們知道，十字架的功效有兩面的講究，一面它除去我們的罪，（西二 14，）一面它稱義我們，（羅八 3~4，）但你不能因此就說十字架清楚的分成這兩面。它其實是一件事的兩面。我們是從罪中得稱義（justified from sin），藉著十字架，我們這已死的人，是從罪中得著自由，

從罪中得著稱義。但並不是說，脫離罪是一件事，得自由又是另一件事；也不是脫離罪是一件事，得稱義又是另一件事。

不因個人經歷委屈神的話

我們常因個人的經歷，委屈了神的話。因著個人的經歷是局部、片面的，以致對神的話不能有全盤的認識。人以為太陽是白天出來，月亮是晚上出來，所以月亮只在黑夜有，白天就沒有了。其實無論白天或晚上它都在。人來到神面前，也常常憑著自己的經歷去判斷事情。大多數的人都喜歡把真理排出個次序來，以為一定是先稱義，後聖潔，然而聖經是把聖潔擺在稱義之前。（林前六 11。）其實稱義與聖潔是一個真理的兩面。

所以，我們需要脫離人的軟弱，不能因人的軟弱而影響神的話，委屈神的話。我們不僅要脫離懷疑神話語的自己，也當脫離委屈神話語的自己。在神的安排裡，對個人生命的認識，與對身體生命的認識應是同時的，不應有那個在先那個在後之分。

不以目前所見為真理的全部

我們不能憑這一個時代的看見，來斷定神的話。今天我們的認識還是很受限制。也許五十年後，弟兄們要起來批評我們在黑暗中。巴不得我們能爬得高一點去看神的話。我們如何不是先得救後重生，同樣也不是先得個人生命，後認識身體生命。得救與重生如何是同時的，個人生命與身體生命的認識也是同時的。有時代的真理，也有時代的錯誤，不能因一個時代對真理的缺欠，就叫真理在那時代成了錯誤。又如受浸與按手應該是同時的。（徒九 17~18。）人一受浸後，馬上就應該給他按手，叫他看見配搭，看見身體，把他聯於眾弟兄姊妹。因著真理的恢復有時間的先後，人就把這些真理也分出先後。這是不正確的。為此，我們不能以今天的看見作為全部，更不能以我們的經歷來決定神的話。不要忘記我們乃是神話語的執事。

必須清楚看見基督的身體

身體的合一，是根據對身體生命的認識。我們乃是先認識我們同得的一個生命，以後才在這生命裡合而為一。沒有這個看見，對我們來說，乃是個大缺欠。讓我說一句直話，一個沒有看見身體的人，會覺得他與一個看見身體的人沒有多大差別；但一個看見身體的人，會看見那沒有看見身體的人身上有一大缺失。正如一個未得救的人，看一個得救的人，會覺得他與自己差不多，但一個得救的人看未得救的人，就會發現他身上有一個缺口。

關於實行一面

首先找出順服的對象

有了以上第一步，才有第二步。第一步與神的話有關，第二步與我們有關。先有神的話，然後這話才能作在你我身上。在身體中，我們首先要學的，就是要找到順服的對象。我們必須認識，誰是在我之先。聖經中所有的權柄，都是代表的權柄，不是直接的權柄。我們所需要學習的不是誰順服我，乃是我順服誰。例如我去上班，我不必問我的下屬是誰，

我必定先問我的上司是誰。你若去作人家的老媽子，你無須問小孩是誰，只需問東家是誰。我們若讓裡面的生命運行，我們自然會找出誰是我所該順服的。我們以為順服是叫人不舒服的，其實不然，順服才是叫人舒服的，不順服才會叫人不舒服。只有彼此順服，才能有彼此的配搭。這一種配搭是頂美麗的。真正的順服不是因外面的原因而順服，乃是由於裡面生命的運行而順服。若有人因某人地位高、錢多而順服，這是不對的，這與今天的政黨毫無不同。我們的順服，不是由於外面的條件，乃是出於裡面生命的要求。

這種順服，叫我們雖然流淚，但仍會歡笑；雖然難受，但仍有喜樂。有時雖然你要順服的對象使你為難，但你仍然能說阿們。這就是真正的順服。真正的順服叫人也不難受，也不舒服，卻又叫人靈裡阿們，靈裡平安。

彼此有交通、互相能配搭

你若看見基督的身體，就會看見交通。主給我們的生命，乃是要我們柔軟下來，好叫我們能配搭在一起。在這配搭裡，我們沒有摩擦，沒有埋怨。若在身體裡有這些東西，那與世界的政黨有何不同？

在聖經裡，主有許多話不是直接對人說的。一面說，在新約中，人可以從裡面認識神；但另一面，我們看見，主遇見掃羅後，沒有直接向他說話，反而要亞拿尼亞對他說話。（徒九6。）一面說，新約的生命是非常個人的；另一面說，約翰書信中也題到『你們與我們有交通，』（約壹一3，直譯，）這個交通是彼此的。一面，我們是個人藉著寶血，經過慢子進到神面前；（來十19~20；）另一面，我們乃是一同作工、一同走路、一同配搭、一同事奉的。在這裡，有服事的，也有被服事的。從保羅、路加、提摩太等的記載中，我們看見他們中間有配搭。保羅一題起什麼，眾人就都說好，都立刻去作。提摩太乃是一個好弟兄，他原可以寫一封信給保羅說，『保羅弟兄，我已信主多年，我會禱告，會尋求主。請你給我一點自由吧！』但提摩太沒有這樣作。一面，人到神面前是獨立的，是個別向神負責的；另一面，人不能獨立，不能自由。你有沒有配搭，你不用告訴人，你自己裡頭知道。

脫離自己

人的口頂會說話，但人的口不一定代表人自己。有時人口裡贊成，裡頭卻是反對。有些弟兄姊妹，聚會只帶口來，並沒有把自己帶來。有一位姊妹來找我，談到在家庭中順服的問題。她口裡說要我來辦這事，但我裡頭清楚，她的口、她的耳朵來了，但她的自己沒有來。當你失去你自己個人的看法時，口中不一定承認，裡頭卻會說這是對的。

我們要學習蒙拯救，作一個脫離自己的人。假如五十台收音機同時收一個電台，而我的聲音不同，那定規是我的收音機不對了。雖然我們是在新約中，有主在我們裡面，但我們也是在身體裡，需要聯於別的肢體。在身體的配搭中，要學習顧到其他肢體的感覺；然後，才能有好的配搭。

不單獨

身體是全世界最好看的東西，但身體也可能變成最難看的東西。一個人站在那裡是很好看的，但我若走過去，只看見那個人單獨的肢體，那就是頂醜陋的了。假如我走進這屋子，在門口看見二條腿，在裡面看見一對耳朵，在梯間看見一對手臂，這是何等可怕，我必定會立刻跑掉。照樣，一個人若是單獨行動的，不和身體在一起的，他就成了極醜陋的肢體。一個人承認自己是肢體是一件事，這個人是否在配搭中作肢體，又是一件事。單獨行動是最難看的了。

順服職事的權柄

1 職事就是權柄

權柄與頭發生關係，權柄也與職事發生關係。請你記得，所有的肢體都有他特別的恩賜，就如耳朵、眼睛、嘴巴、手、腳等，各有其恩賜，這些恩賜就是職事。（林前十二 5～12。）只要是職事，就有權柄。為什麼職事有權柄？因為各人所得的職事不同，職事的不同，就產生權柄。另一面，因著有職事的權柄，所以你就受限制。神恩待我，叫我作耳朵，叫我能聽見，祂一面是要我以我的聽來服事身體，一面是要我接受自己的限制。我要能看見，就要眼睛的幫忙。今天的難處是，不能聽的，卻要去聽；不能說的，倒要去說；不能跑的，偏要去跑。你應該知道，別人作，就是你作，他的恩賜就是你的恩賜。你也要學習受限制，因為教會是個身體。

2 必須看見自己的限制

有些人根本不是讀聖經、教聖經的人，但是他偏要去作，結果就發生難處。主恩待你，叫你作手，你可以把手舉得很高。但你如果說，我也要能看見。那你是看一輩子，也看不成功。我們要禱告說，『主阿，求你給我看見我的限制。』若你是全才，那你就是全身體了。接受限制，乃是配搭裡的一個原則，也是最大的一個試驗。認識限制的人，就會凡事交通，凡事找幫助，凡事請求別人。

我們必須看見，權柄就在職事裡頭。耳朵有聽的職事，所以，耳朵就有聽的權柄。若是你沒有看見自己的限制，你就是要服權柄，也是服不來的。只有那些看見自己限制的人，才能與別的肢體合得來。

有些弟兄以為自己會解經，他想他是個解經的人。但事實上，他並不會解經，卻偏要去解，結果就出來一個奇怪的道理。在基督徒身上，己和個人生命，是沒有多大分別的。

有些人從來不明白保羅說，『萬有全是你們的，』（林前三 21，）是什麼意思。我們要知道，我們是生在一個富有的家中。你能喜樂，因為你是富足的。你裡頭的感覺，總是叫你接受權柄；你裡頭的人，總是服下來，接受職事的權柄。一面我們要看見，我們是有限制的；另一面我們也要看見，主所設立的都是權柄。主叫一個人能，這一個『能，』就是他的權柄。

3 順服職事，就是順服神

當你學習順服職事的時候，你就是在順服神。你不能說，我要直接順服神。神在世界所設立的權柄，有百分之九十九，過半又過半的，乃是代表的權柄。聖經題到要順服丈夫、長官，年幼的要順服年長的等。除了一、二處之外，其餘都是說到代表的權柄。不能順服代表權柄的人，就不能順服神。眼睛雖然能看，但事實上乃是頭叫它看，它才能看；眼與頭一分開，就了了。你碰著的是眼睛，但眼睛背後的乃是頭。你若看見背後的元首，要服下來，就不困難了。

4 順服是可樂的

馬太福音裡山上的教訓，不是叫我們難受，乃是叫我們舒服。走第一里路時，的確叫人難受，但走第二里路，則叫人舒服。（五 41。）在那裡的『福，』（3~12，）應該譯作『可樂。』順服乃是一件可樂的事，因為主給我們的生命，乃是一個可樂的生命。元首賜下職事，那裡有職事，那裡就有權柄。當我們順服權柄時，裡面就感覺舒服，感覺喜樂。

5 追求順服

在工作上，我們應該看見誰是在我前面，我們要找機會順服。我不相信，有一位弟兄是不在另一個弟兄之下的。你裡頭會要求你，去尋找你所要順服的人。姊妹蒙頭，不能靠生出來的頭髮，需要用帕子。帕子的意思就是要求順服。我們為什麼不追求順服，如同追求愛、追求知識一般呢？為什麼人不注重順服，如同注重工作呢？為何人不喜歡順服，像喜歡傳福音一樣呢？人總得在教會中，學習在一個或幾個權柄之下。我再說，沒有職事就沒有權柄；職事在那裡，權柄就在那裡。

6 尊重神所設立的權柄

在地方教會中，不光有屬靈的權柄，也有地位上的權柄。保羅派提多、提摩太出去設立長老，這些長老就有地位上的權柄。假若你沒有屬靈的眼光，設立了三個長老，過三年後，發覺有四個比他們更長進的，那怎麼辦？是把舊的換新的好呢，或是叫舊的退去好？我們應當在主的旨意裡，尊重神所設立有權柄的人。

7 順服使自己得造就，也能造就人

我要見證，神在教會中有祂的安排，你若順服這些安排，這些安排就能造就你。職事就是權柄；當你順服那職事的權柄時，你就會得著造就。有位姊妹本來很會作頭，但因著要順服丈夫，她就來見我。她說她不能順服，因為丈夫凡事無法決定，無法作主張。我回答說，『你只管順服，只管凡事去問他，他不能每一次都說不知道，你會逼他到神那裡去。你要學習敬虔、敬畏。你的順服不是你降格；你這樣順服，能夠幫助你的丈夫。神派定你作順服的人，你只要順服，就能幫助別人。』我們被揀選是有緣故的，我們被揀選乃是叫我們能順服。

保羅能大膽的說，『我的福音。』（羅二 16，十六 25。）又告訴提摩太說，『你知道是跟誰學的，』（提後三 14，）這乃是因為他是正式的使徒，他的職事最多，恩賜也最多，他有權柄提醒人關乎他的福音、他的職事、和他的教訓。

8 順服使教會得建造

一個人總得把自己擺在兩三個人之下，順服他們，這樣，不但個人得益處，教會也得益處。一個肢體在身體中，就如同石頭在聖殿中；聖殿的建造乃是因著有合式的石頭，彼此配搭而建造起來的。建造就是一塊石頭在另一塊石頭上；而荒涼就是沒有一塊石頭在另一塊石頭上。

今天工作的路

跟隨主往前

主是往前的。我們昨天以為是生命的，可能今天就是死亡。我們必須往前，不能停留在已過的經歷中。我相信主今天所作的，比以前更多，也更豐富。凡看見的人，都會覺得，我們今天是在最豐富的時代中；然而這豐富卻又是在荒涼時代中累積的。一面說，教會是進步的、是往前的；另一面說，教會又是在一個荒涼的時期中。有些人只看見教會的荒涼，而沒有看見教會的進步；有些人卻只看見教會的進步，而沒有看見教會的荒涼。從主今天所作的事來看，我們可以說，主是進步的；但另一面，看看我們周圍的一切，我們也可以說，教會是荒涼的。

在教會荒涼時期，作地方教會的見證

神今天所作的，乃是要在荒涼中，興起地方教會的見證，以地方教會來回應神在教會荒涼時期中的呼召，並藉著地方教會的見證，將教會從荒涼中恢復回來。基督教今天是走了樣子、落在荒涼中的。因此，今天的基督徒並不典型，並沒有達到神的水準。典型的基督徒不光是個人作基督徒，更是有一個教會的見證；只有這個教會的見證，才能將教會從荒涼的光景，帶到豐富的境地。

以教會的職事，維持主的見證

主說，『我父作事直到如今，我也作事。』（約五 17。）父是一直作工，從未停止，因此今天我們也在作工。我們今天的工作，乃是要為主得著一個地方教會的見證；我們今天的職事，乃是教會的職事，也就是要為主得著一個教會的見證的職事。

今天教會的情形是在荒涼中。從預表來看，教會是被擄到巴比倫去了。保羅在頭一世紀所看見教會興盛的光景，不久就失去了。從那時起教會就落在被擄的光景中，一直延續到推雅推喇。推雅推喇之後，就是撒狄，神才起首作工。（啟二 18，三 1。）推雅推喇預表天主教，撒狄則預表更正教。乃是到了撒狄，神才起首有恢復。雖然真理被丟棄那麼一段長時間，但等到它們一被恢復，這些真理就變為更實在。保羅在頭一世紀說到這些真理時，它們是一些屬靈的實際；但不夠實在。例如他說的教會，乃是一個實際，但實實在在的教會，在當時還未出現。改教後，不光真理被恢復，更是那實在的東西被恢復了。就如因信稱義，不光是一個真理，更是一個實實在在的東西。假若主遲延不來，教會是絕不會再勸人要因行為稱義了，因為因信稱義這個實在的東西，已經在教會中被恢復了。

今天教會所需要的，乃是興起維持主見證的職事。今天各地的難處，就是我們只維持地方上的教會，而沒有一個維持主見證的職事。今天的職事，必須構得上神今天所要作的工。我們不能光有一個所謂的職事，我們更需要有一個是見證的職事。我們的職事，必須是教會的職事，是教會見證的職事。

神今天的職事，乃是在地方教會裡的，也是為著地方教會的。職事所作的，就是恢復教會應有的見證，這才是真正的恢復。那職事是為著那見證，而那見證的內容乃是充實在地方教會中的。

在地方教會中彰顯基督身體的實際

今天的日子，不是普通的日子，我們今天所作的工，也不是普通的工。今天的路乃是教會的路，在這路中我們不能亂，不能任意而作。因為一亂，主就無法往前了。林前十二章所說的身體，乃是一個地方教會應有的見證，也就是身體的見證。在這身體中，眼不能對手說，我用不著你，頭也不能對腳說，我用不著你，（21，）一切都必須是在配搭中。以弗所四章向我們啟示了身體與頭之間的實際。今天的地方教會，必須是顯出這身體實際的一個見證，地方教會必須成為一個在地方上，彰顯出來之實實在在的身體。

第四十一篇 同工聚會（三）—教會在地上的路

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月十一日主日下午

講地：上海

講者：倪柝聲弟兄

舊約的預表

會幕與聖殿預表教會的兩面

關於教會荒涼的問題，我們要先看教會在地上所走的路。教會在地上的路如同舊約的會幕。舊約的會幕乃是神所設立的，而造會幕的目的，乃是叫神能住在以色列民中。（出二五 8。）會幕與聖殿基本上有許多不同的地方。起初神住在會幕中，等到聖殿建成後，神就住在聖殿裡。（王上九 3。）會幕與聖殿，兩者都預表神居住在人中間。這二者好像是重複的預表，其實不然。過去關於會幕的預表，人寫了很多書，但卻很少有書論到聖殿的預表。其實這二者都是教會的預表，只是二者之間有一些根本的不同。

會幕在曠野，是暫時的、可移動的；聖殿在聖地，是永遠的、固定的

會幕是在曠野，在摩西和亞倫指導下造成的。聖殿是在耶路撒冷，是大衛預備，所羅門建造成的。會幕沒有地板，有上蓋、幃帳等。人進到會幕，腳下踏的是沙漠，這就叫人知道會幕不是長久的，是可移動的。故此它被稱為『會幕。』

聖殿有許多地方與會幕相同，會幕中有金銀銅鐵，聖殿有木板、石頭，石頭乃是要緊的材料。在新約中，主稱彼得為磯法，（約一 42，）『磯法』的意思就是石頭。在會幕中沒有石頭，石頭是搬不動的，它代表堅定不移。會幕是為曠野設的，是暫時的；聖殿是為國度設的，是永遠的。大衛代表主，所羅門代表聖靈，所羅門的意思乃和平者。神差下平安的聖靈來，建造聖殿。大衛乃是成為肉身之基督的預表，所羅門乃是聖靈的預表。

會幕預表神在地方上的教會；聖殿預表教會作基督獨一的身體

聖經中神的居所總有這兩面的講究，一是地上的，是暫時的、流蕩的，由會幕所預表。會幕隨著地點不同而轉移，有時在以琳，有時在加低斯巴尼亞；有時在供應之地，有時處苦水之地，然而會幕本身不因地點的不同而改變。無論到那裡，以色列人停在何處，都有會幕。故此，會幕預表神在地上，或在地方上的教會。上海有教會，因為上海有神的子民。神子民聚在一起，即有教會；分散各處，即無教會，這是教會作會幕的一面。

聖殿與會幕不同，聖殿是立在阿珥楠禾場上的，（代下三 1，）是用石頭建成的，且是為著國度的。它是以色列子民一切生活的中心。聖殿是合一的、永久的、有力量的，不能分南北的。政治可以分，但是聖殿不能分，聖殿只能有一個。

由此可見，一面教會是在各地出現，但另一面教會屬靈的實際，乃是一個身體，是合一的、永久的。這就是教會兩面的圖畫。

會幕被毀，約櫃飄流，預表教會荒涼

今天看得見的教會，就是會幕，是已經毀壞了，而聖殿今天還未顯明。在神看來，以弗所二章所說的教會，就是神借聖靈居住的所在，乃是一件事實；但在實行上，教會還未完全顯出，她乃是一直在進步的過程中。一九二五年，我們曾說過約櫃的歷史，約櫃是一直進步的，首先它經過約但河，以後到了示羅。（書十八 1。）當以色列民與非利士人爭戰時，以利的兩個兒子犯了罪，以利自己也變得糊塗敗壞。他知道以色列民被打敗的原因，他還想利用約櫃去打仗，盼望借此可以得勝。只是以色列民還是失敗了，約櫃被擄至非利士地，停在大衮廟裡。以後因著神的降禍，非利士人才又將約櫃用牛車送回來。（撒上四～六。）

此時撒母耳出來盡職，年紀尚小，穿著小的以弗得。（撒上二 18。）這裡有一個執事，是為著國度而預備的。約櫃乃是代表基督，約櫃在那裡，基督的同在就在那裡。約櫃可譯作見證的櫃（Ark of the testimony），它是神見證的中心。沒有約櫃，會幕乃是空的東西；有了約櫃，會幕才有意義。那一次，約櫃從示羅被擄離開會幕後，（四 17，）就沒有回到會幕裡。它一直飄流，直到聖殿蓋完，才被迎入殿中。（王上八 1～11。）大衛之前是掃羅，當時示羅已被棄絕，在那時期，約櫃沒有回到會幕，乃是停在俄別以東家中。到了大衛時代，大衛將約櫃迎到耶路撒冷。（撒下六 12～15。）耶利米七章十二、十四節題到神如何對付示羅，詩篇七十八篇六十一節並撒上四章三節，題到約櫃如何離開會幕，而代下五章則題到約櫃如何回到聖殿裡。神對付示羅不是藉著火燒示羅地，也不是藉著消滅其上的子民。神對付示羅乃是藉著除去約櫃。有會幕而沒有約櫃，就是審判、荒涼和刑罰。示羅光有會幕的外表，然而約櫃已經不在，如同今天的基督教，光有教會之名，然而教會中心的見證已失，神的見證已不復存在。

當所羅門登基時，曾往基遍去，在會幕內禱告求智慧，後來得到智慧後，即回到約櫃去。（王上三 15。）然而根據王上三章四節，並代下一章三節，基遍人仍照舊到會幕去獻祭尋求神。但是所羅門那一天離開會幕之後，就不再往會幕那裡去了。雖然在基遍仍有外表上人的敬拜，但是所有得著智慧的人，都不再進到會幕裡了。所有得著智慧的人都跟著約櫃去了。

新約的實情

教會起初正常的情形—在各地作一的見證

今天教會在地上乃是合一的，教會中的人乃是那些從世界中被分別出來的。在教會正常的情形下，每一位弟兄姊妹都是以事奉神為正業的人，每一個人都是奉獻的人，他們凡

物公用。在這樣正常的生活中，有恩賜的職事就產生出來了，如以弗所四章所題的使徒、先知、傳福音者、牧人和教師。這些人雖然分在各處，卻仍在同一個教會中，這就如同電流只有一個，卻分散在各處。雖然電光在一所房子裡，與另一所房子裡所顯出的光線強弱不同，電本身卻是合一的；在不同的地方所發出的光不同，但其本身卻一樣。教會也是一樣，雖然各地教會有地方範圍的不同，教會本身仍是一個。教會在地上乃是作合一的見證。我們說『地方教會，』所著重的乃是教會，而不是地方。各地教會所擁有的生命是合一的生命，所以各地教會彼此間也應該是一的。雖然在哥林多、在以弗所、在其他各地，有顯出的教會，但她們都是一個教會。這是正常的情形。

教會的荒涼

然而，教會荒涼後，光景就改變了。在保羅的時代，教會就已開始荒涼，保羅在腓立比書說，眾人都尋求自己的事，沒有人尋求基督耶穌的事。（二 21。）提摩太后書更說，全亞西亞的人都離棄了保羅並他的職事。（一 15。）彼得的書信也不例外，題到教會末後荒涼的情形。一面彼得在前書題到教會乃是靈宮，也就是屬靈的聖殿；（二 5；）另一面在後書，他題到各種荒涼的光景。約翰的書信也題到敵基督者的來到，並在道理上的背叛。（約壹二 18，四 3，約貳 7。）這是末世的光景。啟示錄二、三章，我們更看見教會荒涼到一個地步，甚至不能寫信給教會，只能寫信給教會的使者了。啟示錄二章致以弗所的信，乃是以弗所後書，在那裡教會已經離棄了起初原有的光景，甚至越離越遠了。

在教會荒涼中，神的眼目轉向教會屬靈的實際

今日我們所看見的，只有一堆人的辦法、道理、人意、批評、論斷。在教會荒涼中，我們需要學習審判。不錯，今天在基督教各公會中，仍有神的子民在敬拜，你不得不承認在那裡還有獻祭，但約櫃已經不在了，那裡已經失去見證，只剩下會幕的外表了。當神的會幕荒涼的時候，神的眼目就轉到聖殿去了。今天我們學習跟隨主的人，要在會幕和聖殿之間選擇我們的道路。有人喜歡跟隨現成的，看得見的，因為那是到處可得的。然而要跟隨神的人，就得選擇跟隨約櫃往前。

我們所應站的地位，乃是屬靈實際的地位，也就是聖殿所代表的地位。今天教會乃是聖靈的居所，在這教會中，有神的權柄和神的心意，在這裡也有天國的權柄。主將天國的權柄交給了教會，今天在教會中，我們就可享受來世的權能。在舊約，聖殿與國度是連在一起的，聖殿是國度中最大的一件事。照樣，教會作為殿，是與來世國度的權能有關的。今天我們的路就在這裡。一面我們要離開外面的會幕，一面我們必須尋求神見證的所在。神對外表的失敗，已有夠清楚的審判，神的審判就是挪去約櫃。在神面前，沒有約櫃乃是一個羞恥。一面，今天我們要離開會幕；另一面，我們總得尋求神的見證。

什麼是神的見證？在舊約，神命令摩西造兩塊石版，稱為律法的版，其上刻著十誡。這律法的版又稱為見證的版。神命令人所造的約櫃，代表基督。約櫃之上有施恩座。約櫃之內乃是律法，但神不稱約櫃為律法的櫃，而稱它為見證的櫃，（出二五 22，直譯，）所以律法就是神的見證。

律法是神對人行為的要求，它如何能是神的見證呢？我們要知道，一方面來說，神的見證乃是神對人要求的滿足。另一面，神的要求就是神的見證本身，那裡有神聖的要求，那裡就有神聖的見證。無論神今天向人開出多少要求，這些要求，都是證明神、見證神。它們見證神的榮耀和聖潔，見證神的所是。律法是宣告神的要求，施恩座則說明神向人施恩。見證是往神那裡去的，恩典是往人身上來的。當神的榮耀得著滿足時，才有施恩座。我們要認識，十誡不是指死的律法說的，乃是指明神對人的要求。這個要求就是一個見證，是神來見證祂自己。律法維持神的見證，並為神作見證。神必須將自己的要求向人說明，這一個說明，就是神的見證。詩篇一一九篇常以神的律法為見證，人守神的律法，就是守神的見證。每一次題到見證，都是指律法而言。

今天外表的教會軟弱、失敗了，她失去了神的見證，沒有辦法維持神的要求，故此就產生不合一、分裂、宗派、和結黨等情形。神要求人順服，人沒有辦法答應這要求，結果就失去見證，產生分裂。雖然一個個復興家建立了一個個的會幕，但是裡面沒有見證的櫃，即使有施恩座，卻仍沒有約櫃。人可以一地一地的帶領特會，就是把帳幕從一地帶到一地，但他們所維持的，不過是一個沒有約櫃的施恩座。雖然沒有見證，卻仍然擺出施恩座。這就是人今天所作的，把人的需要代替神的見證。什麼時候把人的需要代替神的見證，什麼時候就是墮落的開始，就要出問題。那麼，我們今天工作的路究竟在哪裡？

今天工作的路

看見個人的限制，脫離個人主義

神有祂專一的要求，神要求人學習配搭。神不只要求人脫離罪、世界和肉體，神更要求人從個人裡出來。在認識基督身體這事上，人的難處乃是，從頭一天起他受的教導就錯了。自改教起，人以為一個人可以單獨作基督徒，可以單獨聖潔、單獨稱義、單獨作工奉事神。這個感覺從起頭就錯了，所以往後的路也就錯了。人以為一信主，只要能熱心、奉獻、丟棄一切，就夠了。然而，人必須看見，他不僅是嘴唇不潔的人，也住在嘴唇不潔的民中。（賽六 5。）個人嘴唇不潔固然不對，住在不潔的人中也是不對。

我們今天若打好根基，二、三十年後，光景就會大大改變。我們必須看見，一個人不能單獨作好基督徒，他需要跟隨羊群的腳蹤往前，絕對不可有個人主義。一個人受浸後，要立刻讓他看見，他需要歸入身體。按手的意思就是聯於身體。初信的人被按手加入身體，就不能再單獨作基督徒了。

我們必須承認我們個人的限制。這話對少年人講容易，對恩賜大的人講則難。然而我們要看見，即使如手腳功用那麼大的肢體，也不過僅僅是手腳而已，他必須接受別的肢體，才能完全。我們必須承認我們自己的有限。教會出難處，乃是因為有人以為自己是全才，凡事都要自己來。但是手只能是手，手不能看、不能聽，他必須接受別人的聽和看，才能豐富。不管我個人恩賜多大，在許多地方我仍需接受別人的供應。有人只能作細胞，他就定規需要別人；他不是要請別人來幫助他，乃是要在基本上承認他自己的有限，承認自己不會看、不會說、也不會聽。

我們要認準我們個人的有限，我們可以不知道，但教會裡有人會知道。我不知道並不表示所有人都不知道，我需要靠別人活著，我不能行，但別人能行。不要以為我們可以只傳元首，而不傳身體。你越倚靠主，就越覺得需要倚靠肢體。我們若不接受自己的限制，就永遠找不到別人所得著的路。限制的問題不解決，我們永不能進步。我們個人所有的只是那麼一點，不要以為自己本事大、多聰明，不要以為自己不錯，而別人都錯。我們都需要謙卑，脫離自己的驕傲，脫離個人主義，接受別人的供應。聰明慣的人，自以為不錯的人，都得回轉，改變過來。這是第一點。

順服職事的權柄

其次，我們不單要看見自己，更要認識順服。在身體裡，職事即是權柄，誰能聽、能說，誰就是權柄。一個肢體能看見，他就是權柄；他的能，就是他的權柄。一個肢體能聽，他的能就是權柄。你若要聽，你就得要順服他。你不看則已，你要看，你就得順服眼睛。在教會中沒有一個人可以不順服別人，就是順服神所安排的人。今天的難處是許多人以為弟兄姊妹所得的供應，應用在他們身上不會起作用，他們以為必須他們自己直接從神而得。人總以為人傳的就不要，但神的命令是借祂的執事而來的，所以我們必須順服。

不愛干涉別人，且樂於請教

作執事的人，不可隨便說話，也不可一直叫人順服他，而自己不受神的對付。神不能將權柄交付這樣的人。若一個人在神面前是喜歡管事的，神就不能將權柄交給他。人需要像神一樣不喜歡管事。神若喜歡管事，祂可以拔掉分別善惡樹，也可以將巴別塔圍起來，甚至可以將基路伯的火劍拿走。但是神不作這些事，神從來不干涉別人的自由，人總得自己去揀選。有些弟兄姊妹喜歡干涉別人的事，但神不喜歡這樣作。祂不勉強人相信；主說，『信祂的…得永生，』（約三 16，）凡接受的就得著永生，祂並沒有勉強人信。人若受神對付，到不喜歡管事的地步，神就會將祂的權柄交給他。

人在身體中，不該喜歡去碰別的肢體，一個人若受神管教，第一，他不會喜歡干涉別人的事，第二，對自己的事他會樂於請教。如此，當千百個肢體來在一起，個個不喜歡干涉別人的事，反倒樂於請教別人時，一個美麗的身體生活就會出現。這樣，兩面都是平衡的。神不喜歡我們作好管閒事的人。

我們要作有學習的人，要拒絕並限制個人主義。一面我們要接受限制，另一面，我們要學習順服。追求順服乃是一件可喜樂的事。今天在全世界，各個國家、社會之內，都充滿了意見、聲音、發表、爭執等。為此，每個團體都有它的法規，開會時有人問，有人答，講話的不得超過三分鐘。這就證明連在世界中，個人也要接受團體的限制。當然這個限制是人工的，而不是在順服裡的。

順服元首安排，接受肢體豐富

人的頭一個罪乃是悖逆、不法、違抗權柄。撒但的墮落與背叛，就是因為他高抬自己，要超過神。今天人若服在權柄之下，就有見證。我們要看見不是每個人都有權柄，也不是每個人都有神的話。今天身體的見證，不在乎人多人少，乃在乎在身體中，人能否順服元

首的安排，抑或人凡事都自己定規。作為身體上的肢體，我們凡事不能靠自己定規。今天基督在教會的積蓄，不知有多深厚，若我們能站在接受的地位上，我們定規是非常豐富。假若我只想從神而得，不肯從身體而得，結果就會變得非常貧窮。這不是道理，乃是一個事實。不單我所有的是我的，就是弟兄姊妹所有的，也是我的。有些事情別的弟兄姊妹看得準，我自己看不準，我就應當接受弟兄姊妹的看法。有人認識神的話，有人能清楚斷定真理，我就歡喜的接受他們所認識、所斷定的。我所不知道的總有人知道。若我們不肯從別人接受，恐怕五十年後，我們所領受的還不過是那麼多而已。

今天我們勸弟兄姊妹要從別人有所接受，乃是一件奇特的事。因為人一面說自己貧窮、軟弱，一面又不肯接受別人的豐富，這豈不是一件怪事。今天神在教會中所興起的職事，是何等豐富，然而我們卻仍處飢餓，原因就是我們太重個人主義。人應該學習低下頭來，接受別人的供應。

接受按手的意義—將自己交出，接受神安排的權柄

接受按手的意義就是表示願意接受教會的斷案，神安排在他身上的權柄，他願意順服。（參徒十三3。）我們要自己負責將自己交出來。舊約中人按手在羊頭上，表示願意把羊交出來。要留住的羊，不能接受按手，因為不能交出來。聖經是說，人應當樂意到祭壇那裡，交出祭牲來；神是要人自己交出來。行傳記載受浸，也記載按手，按手表明接受教會的權柄。今天人看見受浸乃是信徒從屬世的系統中出來，卻未看見按手乃是接受神在教會中設立的權柄。人不肯接受權柄，結果就產生混亂。人若肯把自己交出來，就叫服事的人容易作事。

工作的原則—同工應把自己交出來

工作上的原則也是一樣，各地的同工應該先把自己交出來，把自己放在元首之下，受元首支配。這樣，主才能作事，工作才有下文。在這裡，我們希望在這些日子裡，最少能求主給我們一個下文來。

從今以後，我們要接受身體的斷案，所有主要的決定和道路，都需要擺在身體中。倘若如此，這裡就會有生命、有能力和道路，否則就會引起背叛和不服。我們若自己交出來，裡頭的感覺定規是阿們的、舒暢的。

過去福州的情形一片混亂，聚會自成一小王國，態度關閉，不與別人交通，心也不夠寬大，也沒有包括一切信徒，並且看不見主那獨一的身體。將來身體的顯出如何，是看今天各地方教會的見證如何。今天的地方教會，乃是將來宇宙教會的小模型。這就如建築師要建築一座房子，必須先作一個模型。雖然模型不是那麼大，但它在性質上所代表的，與將來所要造的是一樣的。林前十二章一面說到宇宙的身體，一面也描繪出地方教會中身體的生活。

工作的出路—交在身體裡，作立體的器皿

在工作上我們需要有一定的出路，今天我們所缺少的不只是能力，更是出路。我們的問題，乃是同工們沒有好好的交出來，雖然有一點能力，但這個能力不大。一個立體的水杯，能裝滿多量的水；一個平面的玻璃片或破裂的水杯，則不能貯水。今天因為工作上是平面的，所以漏掉了許多的祝福。舊約的會幕和聖殿，預表新約的教會，就是基督的身體。這身體必須是立體的，才能成為神的器皿，儲存神的豐富，為神作一強而有力的見證。

不光同工如此，弟兄姊妹也當照樣完全奉獻自己。每一位弟兄姊妹無論在任何環境中，都作一個事奉神的人。在此，大家都需要有一個專一的表示，算好代價，然後把自己交出來。

工作的路線—從中心到圓周

福音乃是從耶路撒冷、撒瑪利亞，一直傳到地極。這是神的路。人若先從地極作起就是錯的，一定得先從中心作到圓周。另一面信徒若都留在耶路撒冷也是錯的，因為主的心意是要直到地極。為這緣故，主借環境上的逼迫，使信徒分散。然而，使徒們留在耶路撒冷並沒有錯，耶路撒冷中仍該有使徒和長老們，因為那是見證的中心。同時，安提阿也是一個見證的中心。今天的問題是，我們沒有耶路撒冷，也沒有安提阿，大家都是地方教會。

聖經中的確有耶路撒冷，也有安提阿，這是這些日子裡我們中間所應當恢復的。我們今天的工作，就像沒有耶路撒冷一般。一九三七年我們看見教會的立場，但是沒有看見耶路撒冷的光。雖然如此，我們仍覺得，工作不像是屬於地方的。感謝神，祂帶領我們往前，今天我們所看見的，比當時看見的更多了。我們不能更改任何神的話，也不能漏去神話中的任何一點，我們不能忘記聖經中還有耶路撒冷的教會。

過去因著亮光不夠，受了虧損，今後我們必須有一個新起頭，不然工作又附屬於地方教會，主就沒有路了。

見證

李常受弟兄見證：一九四〇至一九四三年間，因著主的憐憫，我們在山東煙台作了相當的工作，那幾年有相當多的靈魂得救，奉獻也相當多。留在煙台的弟兄姊妹中有百分之九十都奉獻出來，以後就開始移民。到西北去的有一百多人，到東北的也有幾十人。這些往外移民的弟兄們，百分之九十五的路費全都由教會負擔。在煙台的見證，起頭三年就有一百五十位弟兄姊妹擘餅，當時惹起相當的妒忌。後來抗戰期間，日本人開始迫害我，基督教中也有十幾個人聯合起來攻擊我。日本人把我下在監裡，過了一個月，我得釋放離開了牢獄，但卻沒有脫開他們的手。不僅我一個人，連其他所有弟兄姊妹的行動也受了限制，沒有自由。這時主預備了一條路，就是叫我病倒，患了肺病，休養了一年之久。在這段時期內，受了不少試煉，各面受壓。直到一九四四年春，我才開始起來對弟兄姊妹說一點話。我半生的血汗都擺在煙台。一九四四年十月，主安排我離開煙台，到了青島，那時我對煙台的弟兄姊妹說我出去休息。就這樣，我離開了煙台，再沒有回去過。

第四十二篇 全教會主日講台（一）—國度的要求

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月十一日上午

講地：上海哈同路

講者：李常受弟兄

讀經：馬太福音三章一節，二節，五章二十節，七章二十一節，路加福音十八章三節，約翰福音三章三節

國度乃是新約著重的中心點

今天我們要來看，神新約的中心是什麼。在新約中，主所要的頭一件事就是神的國，（徒一 3，）或天國。就其本身而言，它是國度；就其是屬神的而言，它乃是神的國；就其是屬天的而言，它就是天國。許多人不注意此事，許多人心中沒有國度這個思想；他們讀經的時候，只讀出愛、忍耐、謙卑等。另有許多人讀四福音時，只讀到神跡、醫病和趕鬼，或只看見基督的美德等事。人都是好奇的，喜歡摸這一類的事。但聖經中有一件大事，就是神的國，或天國，這乃是四福音書的中心思想。在你讀過四福音後，人問你四福音主要說的是什麼，你必定會回答說，主要記載主行了許多神跡奇事。然而四福音的主題，特別是馬太福音，乃是說到國度；福音書的重點，既不是說到神跡，也不是說到奇事，乃是說到天國。

施浸約翰頭一篇道，就是『天國近了』，（太三 2，）基督出來頭一句話，也是『天國近了。』（四 17。）以後門徒出來，也是先傳神國的福音。（徒八 12。）人要認識神的事，必須先進神的國。神在人中間的故事，也離不開神的國。在約翰福音裡，我們也看見國度的事；（三 3，5；）在路加福音中，財主所遇到的，也是國度的事。（十八 24～25。）就連約翰福音中的生命，也是為著國度。我一直重複的說到國度，不讓國度這件事過去，目的是盼望你們看見，聖經所著重的乃是國度。

國度乃是福音的起頭和重點

請問我們首先擺給人的是什麼？在新約裡，福音書首先擺出的，乃是國度。新約的原則是，凡首先題出的，都是最重要的。新約首先題出的福音，乃是國度的福音；新約的頭一卷書馬太福音，乃是專一說到國度的一卷書。新約的頭一卷書不是羅馬書，不是先對付罪、對付得救的問題，也不是先有約翰福音，先要人得生命。神首先放在人面前的不是救恩、不是施浸，乃是國度。施浸約翰所傳的頭一句話，不是罪的問題，乃是國度的問題。主耶穌對尼哥底母所說的第一句話，也是關乎國度。傳福音乃是傳國度。重生不是應付罪的問題；重生乃是說，前面有一個國度，我們都需要重生，好進入那國度。悔改主要不是因為人太壞，也不是因為人的罪惡太多，乃是因為前面有要求，就是有一個國度需要進去。因著有一個國度，所以需要生命；因為有了生命之後，才能有眼睛看見國度。

今天許多人傳福音時，首先擺出來給人的就是天堂。然而在新約中，有誰是先將天堂擺出來的？門徒或任何其他他人有沒有擺出天堂？我們不是說，傳福音時不需要題到罪和救恩等問題，我們乃是說，新約給我們看見，福音的起頭乃是國度。

國度乃是神今日的要求

國度實在是個太大的題目。以前我常以國度為賞賜。不錯，國度乃是賞賜，但國度不僅是將來的賞賜，國度更是今日神的要求。（羅十四 17。）我們之所以需要悔改，需要重生，乃因我們需要進國度。國度對人有要求，要求人作這、作那。主說，『你們的義，若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國。』（太五 20。）這不僅說明了進國度的條件，更說出了國度的要求。聖經中有一個少年財主，錢財很多，國度對他有所求，他無法答應，結果只好憂憂愁愁的走了。（十九 16~22。）主又說，人若不回轉變成小孩子的樣式，斷不得進天國。（十八 3。）這不只說明條件，更說出要求。

神的救恩乃為滿足國度的要求

今天我們傳福音，若以天堂為首要的事，把它擺在人面前，這樣的福音就太低了。人若是因罪得赦免，相信基督，就可以上天堂，那麼，這個標準就不夠高。罪的對面是律法，救恩若僅僅是為著罪得赦免，那麼它也不過只能構得上律法的標準。新約的救恩不僅是為滿足律法。新約神的救恩，乃為答應一個更高的要求；神的救恩，乃是要救我們到一個地步，高過律法，就是高過罪的對面。

國度的要求比律法的要求更高

比方有兩位弟兄合夥作生意，甲弟兄佔了乙弟兄的便宜，旁人就會說，甲這樣作不對。這是以作人方面說的。但是基督徒的標準比這更高，基督徒應該說，甲若不將他所佔的便宜送回乙，他就不像一個弟兄。假如甲剝了乙的衣服，乙與他爭理，就世人來說，這是對的、是不錯的；但是基督徒要說，這樣的爭不像弟兄、不像基督徒。不過，這還不是國度的要求。國度要求乙不只不爭，並且還要另外給甲一件衣服。（太五 40。）這就是國度的要求。基督徒今天所需要達到的，乃是國度的標準；他所需要成全的，乃是國度的要求。今天基督教中所有的講台，主要的都是與道德教訓有關，目的就是要將不規矩、不良善、不公義的人，變成好人。但國度的要求比良善、公義高多了。馬太五至七章的要求，比律法的要求高多了。那個少年人的良善和公義，以律法的標準來看是差不多了，但以天國的要求來說，則差得太遠了。

國度的要求乃是屬天的管治

以律法來說，討債是對的；從人來說，公義是對的，不義是不對的；但以國度的立場來說，討債是不對的。國度的要求不是說，不可以討債，乃是說，不討債，並且變賣一切送給別人。許多人只懂得教人作君子，教不好的人成為好人，教不和的夫妻成為和諧。這

樣的講台是人所歡迎的。然而，即使你成為全上海的第一君子，在主眼中，你仍差得很遠。人即使無罪，也不能進天國。在天的感覺下生活的基督徒，乃是受天管治的人。人的看法乃是說，人除去罪，就得上天堂，但神的話在新約中的要求，比這個更厲害。神的要求不是道德、律法、良心或公義的問題，乃是受天管治的問題。國度乃是神的管治。道德水準高的人，在律法面前已經夠好了，但是離神的要求還差得遠。一個人若要滿足神的要求，就不能以律法為標準，乃要以國度為標準。

基督徒的生活若僅以良心為標準，他還不能變賣一切，賙濟別人，那他最多不過只能作一個有道德的人，他斷不能活出馬太五至七章的生活。今天社會的律法，不會要求人以自己的衣服給人；而良心的要求，最多也是不與人相爭，若是衣物被人搶去，就隨他去，不再追究，最多就是這樣而已。

假若有個不講理的丈夫與妻子爭吵，妻子大可以據理力爭。她若去問牧師，年老的牧師可能勸她要忍耐，並告訴她，百忍為至寶。但這樣的勸並不是國度的要求。他若擺出國度的要求，他就應該要那作妻子的，加倍的愛她的丈夫，並加倍的敬重他。

國度是生命的要求，生命是國度的供應

這樣，誰能進入國度？誰能得救呢？這個問題二千年前就已經發生了。主的門徒曾問祂說，『誰能得救（指進國度）呢？』主回答說，『在人這是不能的，在神卻凡事都能。』（太十九 25~26。）只有神能答應國度的要求。國度與神的生命，是彼此相連的。國度是生命的要求，而生命乃是國度的供應。一面，我們得著的生命要求我們活出國度；另一面，國度裡一切的要求，都由生命的供應來應付。重生就是接受並得著這生命，而這生命能應付國度一切的要求。（約三 3。）我們常以為，人是由低處慢慢爬上高處，漸進改良的，但神乃是先將一個高的生命賜給我們，為使我們能活出進國度高的生活。（太五 48。）

夫妻之間的生活常會發生衝突，引發脾氣。假若一對夫妻信主得救了，初時彼此尚能學習忍住脾氣，不變臉色。但久而久之，難免彼此衝突。我們在家中，對孩子，對用人等的態度，常暴露我們這人在那裡。我們在小事上衝不過去，就不能作得勝者。在新約中，主一開始就擺出國度來，這國度要求我們將祂的生命放在我們裡面，而活出國度的生活。無論大事小事，這國度的生命都能顧及，並且勝過。

合夥作生意的弟兄們，初時很好，但過不多時，兩人就會開始爭執，甚至爭到一個地步，要到年長的弟兄那裡彼此談判。談判後雖能彼此同意，今後絕不再互相動血氣，且彼此一同禱告認罪，宣稱要靠主的恩典不再生氣。他們都接受了那位年長弟兄的勸告。但再談下去，不到半個鐘頭，最多一個鐘頭，彼此又拍桌子相爭了。這就是我們的光景。

相反的，假若這兩位弟兄中，有一位答應國度的要求，那麼他們不但不會相爭，反而會將尚有的給對方。若我們只顧到良心、道德、社會輿論等，我們就還不能進國度。基督的生命，不是僅僅幫助我們應付良心或道德的水準而已，乃是叫我們滿足國度的要求。

假若有作丈夫的常常生妻子的氣，而有人規勸妻子忍耐，告訴她，百忍為至寶。這樣的勸就如同理髮師替人剪髮，剪去不久，頭髮又長出來了。倘若你能帶這位作妻子的，進到國度的要求裡，那麼什麼都好了。丈夫發脾氣時，妻子能向他笑，這就讓人看見，她乃是一個在國度裡的人，在一切事上就都能得勝了。

厲害、絕對的答應國度的要求

今天神不作遷就我們意思的事，祂只要我們一心一意求神的旨意成就。我們若這樣的求神的旨意成就，國度就要來到。我們對國度的要求，必須有一個厲害的答應，我們要絕對的順服，才能構上國度的要求。神的救恩不是拯救我們達到良心、道德、公義這些標準上；神國度的要求，對我們好像原子彈一般厲害。我看見許多基督徒信主，頭五、六年還很好，然而到了七、八年以後就不行了，他們開始失去忍耐，甚至大發脾氣，或者墮落跌倒。只有絕對答應國度的要求的人，才能得勝。國度的要求有如天那般高。國度要求我們，將所有的理歸與別人，將所有的錯歸與我們自己，將所有的利歸與別人，將所有的損歸與自己。若是如此，則一切問題就都可以解決了。

對於財物的奉獻，也是一樣的原則。人奉獻十分之一，就以為可以了；他奉獻了十分之一，其餘的就歸入自己的荷包，算為自己的。但是國度的要求，乃是要你與你的錢分開。不僅捨去十分之一，更是完全脫離錢財的霸佔。神今天所要我們走的路，乃是答應國度要求的路。

第四十三篇 同工聚會（四）—神恢復的工作

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月十二日上午六時三十分

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄

恢復的起始—路德馬丁

神恢復的工作起始於路德馬丁，從他開始，神在地上有了明顯的恢復。但這並不是說只有在他一人身上才有恢復；在他同時，也有別的人與他有同樣的看見，只是他可以代表那時代的恢復。在他那個時期，真理已經變成遺傳，使徒職分變成教皇職位，教會合一變成教會大同，屬靈權柄變成政治權柄，教會被擄到巴比倫去。那時人的思想是：教會應該管理世界，教會宣告全世界乃屬神的，因此天主教把未得救的人也拉到教會裡來。凡是羅馬公民皆自動成為教會一分子。自然，嬰孩接受洗禮的事也就發生了。原來基督徒是自願貧窮的一班人，窮人與基督徒乃是相通的。教會把世界帶進來後，自願貧窮失去了，教會反而變得富有。教會中應有二種貧窮人，一種是天然貧窮的人，另一種是自願貧窮的人。今天在教會中，第一種人有，第二種人卻沒有了。相反的，教會中有了財主，充滿了富足的人，他們雖然錢財富足，然而卻是在信上貧窮，裡面屬靈的東西越過越少。

自願貧窮的恢復

從革利免（Clement）開始，真理慢慢變得不清楚。他們能分析、解釋，但是生命缺少，沒有恩典，也沒有多少義。即使到了奧古斯丁，真理還不是很清楚。歷史上，教會是一直墮落的，她墮落到一個地步，在天主教裡就產生了反應。法蘭西斯（Francis of Assisi）是其中的一位，他對教會外表的富足感到不滿意。他本身是個富人，或者是個富人之子。在數天之內，他把一切都變賣了，去調濟窮人，而自己開始實行自願貧窮的生活。但是他寫的東西我們不能讀，讀頭一兩行還能忍耐，讀到第三行就讀不下去了。雖然他所寫的我們讀不下去，但他那自願貧窮的實行卻是對的。

在教會中，應當是少收的沒有缺，多收的沒有餘。（林後八 15。）多收並不是罪，但多收而有餘則是罪。一個人若認識主，他就會往主身上投資。人如果說他愛主，卻不投資於主身上，這個愛乃是虛假的。主說，我們中間常有窮人，（約十二 8，），祂不是說在教會中間窮弟兄常有，乃是說窮人在我們中間常有。在弟兄姊妹中間，要弟兄姊妹不缺乏並不困難。只要有餘的弟兄給出去，那窮弟兄就不會出現了。保留不是主的原則，主的原則是給出去。如果我們都是給出去的，教會中就沒有不該有的富有了。教會中若有人太富有，這現象是反常的，所有多餘的錢都得給出去。世上的人是要錢不要命，但在聖經中

神主要是要人的命。一個基督徒不可以含糊的作基督徒；神並不含糊，祂不光要我們的錢，更是要我們把命獻上。

以後在摩爾維亞（Moravia），神興起新生鐸夫（Count Zinzendorf）。他原來是個貴族，很有學問。他將他的產業為主打開，接待聖徒。因著他的工作，就產生了摩爾維亞的團體。從這團體差派出去外國的人，比任何其他團體差派出外的人數都要多，比例也更高。以後有伊凡姊妹（Sister Eva），她是德國人，也是走自願貧窮的路。

前一個世紀弟兄們被興起，他們真理強。在他們中間雖然不太願意多說自己的事，但其中有幾十位領頭弟兄，都是一次把自己所有的變賣了，來跟隨主。錢的問題在基督徒身上必須要解決；若不解決，主在我們中間就沒有路。什麼是教會的墮落？墮落就是經濟的原則跑到教會裡去了。經濟的原則一進來，什麼事都要看看上算不上算，結果主就沒有路了。

改教時期的缺欠

一 只恢復『信』，『稱義』仍不清楚

從路德身上，我們看見信的恢復。路德所恢復的，不是因信稱義，他只恢復了信；對義他還不太清楚。歷史告訴我們，他曾刑罰自己，為求得稱義。在羅馬，他曾在教堂前從一級一級的階梯往上爬，為要求得稱義。以後他看見，人稱義不是因著行為，乃是因著信。

二 帶進國教

路德是從巴比倫出來了，但他還沒有進入耶路撒冷。他把政治的力量帶進教會來，以為可以幫助教會，那知任何政治的力量不但不能幫助教會，反會叫教會受虧損。結果產生了國教，國教乃是政治與信徒合股辦教會；你出德國，我出道理，這個就叫作國教。在德國，信義會就成為國教。接受這些政治勢力的原因，乃是當時羅馬勢力太強。但這是國的更改，不是教會的更改。教會自羅馬教會變成德國教會，在英國則變成英國教會（Anglican Church）。所有英國人都變成英國教會的人，人一生下來，就受洗入教。不問此人是否重生，只問此人是否英國籍。只要是英國籍，生於英國，就是英國教會的人。因此緣故，嬰孩點水受洗的傳統就大為盛行。

獨立教會的產生

這些國教的興起，引起許多清心愛主之人的不滿，他們不願意留在這些國教裡，因此就產生出一些獨立的自由教會。改教之後不久，就有二千多個獨立教會，單是瑞士就有二百多個。這個時期，羅馬天主教逼迫更正教，而更正教則逼迫那些獨立的小教會。為著制止這些小教會成立，英國國會甚至通過法令，限定全國教會一律統一。但是有不安協派（Nonconformists）產生，他們是神所興起忠心愛主的人，他們不與國教合作。政府就對他們加以壓迫，下令他們不能回到原來工作地方五英里範圍內。他們不能作政府的工作，所有正式公務員，一概取消其職位，若有違例者則定為有罪。

信徒平等、受浸等真理的恢復

此後有門諾派（Mennonites）信徒產生，他們是頭一班看見階級的不對者。在他們中間，彼此恢復弟兄的稱呼。他們中間有往俄國傳道的。除此以外，有浸信派（Baptist）信徒興起，他們看見嬰孩受洗之錯誤，人受浸必須首先自己清楚真理，才能受浸。他們被稱為崇敬派（Anabaptist），當初也受到極大的逼迫。以上為外面之恢復。

內裡生命的恢復

除此以外，尚有內裡生命的恢復。對屬靈光景之恢復的有蓋恩夫人（Madam Guyon）、芬乃倫（Father Fenelon）等，這些人普遍被稱為奧秘派（Mystics）。他們學習丟棄自己，與神聯合起來反對自己，不原諒自己，不在神手中求饒。以後在每個時代都有跟隨他們的人。此外，又有稱為敬虔派（Pietists）者；又有稱為『靜人』（Quietists）者。

清教徒的興起

此後有清教徒（Puritans）興起，其中有荷蘭與英國之弟兄們，分別移往美洲大陸，著名的五月花號（Mayflower），就是這批移民之清教徒所乘的船。

弟兄們的恢復

一 教會屬天的呼召

到了前一個世紀，神有了特別的恢復。首先是恢復教會屬天的呼召（The heavenly calling of the church）。教會如同舊約的以色列子民，他們不應當一直盼望地上的祝福，他們乃是蒙天召的一班人。他們的目標也不是改造社會。神的子民在世上，乃是行走天路的一班人。他們對世界、對社會，已經沒有盼望，世界要過去，其上一切都要受審判。教會與世人的眼光不同，教會所盼望的結局乃是天，而不是世界的改良。這些話我們今天聽慣了，所以覺得沒有能力。但在當初，這是一個厲害的恢復。

二 教會的合一

其次恢復的，乃是教會的合一。因著看見基督身體的一，所以認識教會今天乃是處在荒涼的地步。解經家如達秘（J. N. Darby）、格蘭（F. W. Grant）等，皆以現今教會為荒涼的。

衛斯理約翰的興起—因信成聖的恢復

以上皆為弟兄會中之弟兄們的恢復。除了弟兄們外，又有衛斯理約翰的興起，他恢復聖潔的真理。人不光是因信得稱義，更是因信得聖潔。他實在是一個神的僕人，是我們的弟兄，是神所用的一個人，他的見證是對的見證。只是他錯用聖經來證明他的道。所以他引經雖錯，道理卻對。例如他引約壹一章七節作為聖潔的證明，因此有人將衛斯理的道拋棄，這是太過了。人可以把聖經引錯，但只要人對，道理對，引錯經不是太重要。反過來

說，若經引對了，人卻不對，則問題嚴重了。寧可人對，經引得不對，也不要僅僅聖經引對，人卻不對。雖然聖經引錯，神還能叫人聖潔。

奉獻成聖的恢復

其後有 Robert Pearsall Smith，他是『信徒快樂秘訣』一書作者 Mrs. Hannah Smith 的丈夫。他是個磁器商。當時人對成聖的道理還不太清楚，故此他特別傳揚人不但因信得聖潔，並且人要奉獻，要藉著奉獻而聖潔；聖潔不光由於信，更由於奉獻。

開西運動及其他

此外，在英國有霍普金斯 (Evan Hopkins)，在法國有 Theodore Monod，加上美國的 Smith，這些人合成所謂的開西運動 (Keswick)。另外，又有荷蘭人慕安得烈 (Andrew Murray) 被興起。以上諸弟兄的興起，就擺明了恢復的大局。但是光有他們的恢復還不夠，還需要有小的一分擺進去，例如此時期有 Frances Ridley Havergal 的詩，並其他人的一分。

舊人被釘死的恢復

前一世紀，神藉以上的弟兄們，叫人看見奉獻，並奉獻的重要。只是他們看見的不夠深。奉獻不僅是一種對換，它不僅是以我們的所有並所是的獻上，而換來神的所有和所是。達秘告訴人說，奉獻乃是基於屬肉體的人被脫去、被對付掉。福音的目的，不僅是叫犯罪的人罪得赦免，更是叫犯罪的人自己被釘死。福音不僅救人罪得赦免、免沉淪，更是叫人與主同釘。我們傳福音時，要傳得小心，否則，就很容易傳錯。福音不僅除去肉體中的罪，更是除去肉體中的人。要到天上去的乃是一個新人，不是一個在肉體裡的人。所有屬靈的功課，如順服、事奉主等，都必須在這原則上實行。即使屬靈如蓋恩夫人所學的功課，也得根據達秘弟兄所題的原則追求之。

羅馬七章說到，我們自己在律法上死了，所以才能嫁給基督。不光是我們的罪死了，更是我們自己死了。若我們自己沒有死，要與基督聯合就是不合法的，就是淫婦。我們自己若死了，那麼雖是這人，又不是這人，因為十字架已經將這人除去了。(加二 20。)今天這人不必再求赦免了。只有活的人才需要赦免。今天在罪上死了的人，乃是一個已經死了的舊人。(羅六 6。)十字架已經將舊人挪開，這是達秘所傳的。

十字架真理的恢復

往後，賓路易師母起來傳揚十字架的真理，她告訴人十字架如何對付舊人。她的認識比從前又更進步了；當然時至今日，我們比賓路易師母又更清楚了。

復活真理的恢復

從賓路易師母往下去，有史百克弟兄 (Mr. Austin Sparks) 看見復活。我們多年來都傳復活，但究竟復活是個什麼東西，我們並不知道。賓路易師母本人也寫了兩本關於復

活的書，但是也不夠清楚。直到一九二六年，史百克弟兄在『得勝者』(Overcomer)雜誌上論到復活，世界才頭一次看見什麼是復活。和受恩教士和我看見了史百克的著作，就注意這事。許多人談論復活，但是復活那個東西沒有出來。等到史弟兄論到復活時，光就來了。他論到復活時，就把復活這個東西擺出來了。

什麼是復活？復活就是生命進到死亡裡，經過死，那會死的就死掉了，那不能死的，就從死裡出來，這個出來就是復活。復活就是所有死亡吞不掉的東西。

國度實際的恢復

威爾斯大復興

我們再來看看另一個問題，就是國度的問題。國度是一個普通的題目。但是光談論國度的字眼沒有用，問題是國度那個東西出來了沒有。什麼時候我們看見了國度呢？我可以說在威爾斯大復興的時候，國度這個東西就出來了。在一九〇一至一九一〇年間，Evan Roberts 在威爾斯帶進了大復興，這復興是教會有史以來空前的，沒有一個復興比得上這個復興。這個復興影響深而廣。Roberts 本人乃是礦工，並無多少學識，但神大用了他。他只有二十多歲，年紀很輕，又不曾傳道，但是他的靈強，他的禱告連神都得聽。他的英文是賓路易師母教他的，此外 J. C. Williams 也曾教過他。他的教育程度不高，但人一碰他就要得救，一碰他就要倒下來。他沒有口才，在威爾斯復興中，沒有講多少道；他站起來講道，只不過講十五分鐘，但是連偷聽他講道的人也能得救。

有人說威爾斯復興是受中國影響的，因為威爾斯復興是在一九〇一至一九一〇年間，而一九〇〇年乃是中國拳匪之亂的時候，當時有許多基督徒殉道，亂平後一九〇一至一九〇二年間，全世界有許多基督徒為神的工作禱告，這些禱告的答應全部傾倒在人身上。Roberts 自一九〇三至一九〇四年，因病一直被關在家中，直至一九〇九年為止。當他一站起來時，他見人就講論，在『得勝者』雜誌中說，許多次在開會的時候，人問他能釋放什麼話。他自己也不知道應釋放什麼話。然而他口一開，就有東西出來，就叫人看見一個東西。

國度就是人替神得著地

這數年間，我看見了什麼是神的國度，神的國度是一件大事。我禱告乃是為神的國度禱告。因為神願意祂的國度臨到地上來。(太六 10, 33。)要叫神國度到地上來，需要教會的禱告。什麼是國度？國度就是人在地理上替神佔領地方。神的國在那裡，神就在那裡佔領地。今天人看錯了，他們認為國度是一個歷史問題，其實國度是一個地理問題。

得著國度在於屬靈的爭戰

要有國度，要為神佔領地方，就得要爭戰，故此要恢復國度，就得恢復屬靈的爭戰。屬靈爭戰的信息，乃是由賓路易師母恢復的，她在病中經歷屬靈的爭戰，並且看見多人因不懂屬靈的爭戰而受欺。其後她與 Roberts 合著聖徒靈戰(War on the Saints)一書，

釋放屬靈爭戰的真理。這亮光二千年來無人看見，如今藉著賓路易師母得著恢復。其實，這亮光已經記載在以弗所六章裡，只是先前人未曾進入其經歷而已。

基督身體實際的恢復

關於基督身體的話

到一九三〇年左右，史百克弟兄再進一步看見身體。從那時起，他一直論到基督的身體。他釋放這方面的信息有五、六百頁之多。然而他所釋放的不過是話而已，那個實際還未出現。

身體的生命

主的教會是一個身體，因為她只有一個生命，這一個身體是由一個生命產生出來的。這一個生命就是主的生命，也就是神兒子的生命。因為是一個生命產生出來的，所以就需要配搭。我們不是單獨的，乃是整體裡的一個。像汽車零件，從不同的地方拼起來而成一個整體的汽車。我們乃是一個生命產生出來的。今天我們需要看見，我們所得的生命，乃是身體的生命。我們身上所得的，乃是一個部分的生命。所以不是我們個人先得造就，然後才配搭，乃是在配搭里長出一切。若我們這班人看見這事實，所有接著得救的人，就會立刻看見並進入這事實裡。他們一得救之後，就會立刻是一個交出來的人。

正當的身體生活尚未出現

今天福音沒有權柄，因為沒有正當的教會顯出來。在正當的教會裡，人一得救就是交出來的，就是看見身體的。今天人得救後沒有好好奉獻，因此以後我們還要回頭去補奉獻的功課。今天因為沒有一個像樣的教會，所以沒有給得救的人看見，教會正當的光景應該如何。今天的攔阻乃是在我們身上，我們沒有補上應有的功課。假若今天有夠多的弟兄姊妹，能站在神完全救贖的立場上，一得救後即完全奉獻，完全交出來，教會就有能力、有權柄，能為主作見證，也能從頭一天就將人帶到應站的地位上來。

今天恢復的責任在我們身上

今天恢復的責任在我們身上，恢復的問題也在我們身上。神在世界上要作多少，在中國能作多少，全在乎我們。責任今天是落在我們身上。我們需要看見身體裡只有一個生命。看見這個之後，我們就會看見配搭。今天弟兄姊妹的問題都在我們身上，假若我們自己不是那種人，我們就不能傳那種福音。福音不單是叫人脫離罪、世界、自己，更是叫人脫離個人、財物並一切，而進入身體裡。

末了的恢復—身體的配搭，權柄的彰顯

主的恢復乃是一步一步充實的。恢復到今天，好像沒有什麼可以再恢復了。今天的恢復已經到了身體的恢復，這或許是最末一段的恢復。可能尚有別的恢復，但就我們所知道的而言，到身體的配搭、權柄的彰顯，乃是末後的恢復了。

走順服的路

為著達到這恢復，神要求我們在我們身上有權柄的顯出。我們需要走順服的路。若我們能順服，神在我們中間就能走增加的路。今天的需要，乃是在我們個人身上必須先有恢復。我們需要作一個包羅萬有的人，在我們身上應有包羅萬有的經歷。我們所傳的福音也必須是包羅萬有的福音。人接受這福音，不是僅僅叫罪得赦免，更是被帶到身體裡去。我們若能作到這一點，過幾年後，教會的光景就要與今天完全不同。今天的責任完全是在你們身上。

要有身體的感覺

我們今天所需要的，就是身體的感覺。身體生命的實際乃在乎身體的感覺。這是學不來、裝不來的。在鼓嶺，有一位弟兄曾經問說，他個人的前途如何如何。這弟兄這樣問，他的前途就已經完了。在身體中我們沒有個人的前途，只有身體的前途。我們情願冒身體的錯，而不願冒我們單個肢體的錯；我們情願順服身體，而不願冒犯身體，去單獨尋求個人的前途。

在身體中的引導

許大衛弟兄問：我怎麼知道我不會引導別的弟兄作錯？

身體的判斷更可靠

倪析聲弟兄答：其實，我們都不知道我們自己一生有過多少的錯。這些錯誰要負責？當然是我們自己要負責。既然反正我們會有錯，今天我就情願錯在身體裡。錯在身體裡，總比錯在自己裡要好。假如今天在教會中有三、五個人，或三、五十個人知道神的旨意，我本人對某人某事的判斷不夠，那麼我接受他們的判斷，比自己要去判斷豈非更好？在身體中，有時我們知道，反而叫我們不清楚，我們不知道，反而叫我們更清楚。在身體的判斷裡，責任是在身體。有些事發生在我身上，我是當事人，因著受各方面因素的影響，對事情可能會不清楚，但是身體沒有個人的因素，所以比較不受影響，判斷也更為可靠。

假若我們沒有屬靈的實際，這樣的話聽來就好像是天主教的教訓；假若我們沒有屬靈的實際，天主教就會進來。但是假若這裡有屬靈的實際，那麼我們要看見，不管我們個人如何會判斷，總比不上身體裡其他有屬靈感覺的人。身體的感覺是一件不能勉強的事，你裡面不舒服、不妥當，你就得服下來，服在身體裡面。

學習順服權柄

今天我們要學習順服神的權柄。我們到處所看見的，都是人的背叛；在任何機關裡，都是背叛、都是不服，人要自由、要獨立。人總有主張、主觀、主見，但是神的國度裡沒有這些，在神的國度裡只有秩序，只有順服。全世界沒有一件事比順服更好，沒有一件東西比等次更美。在這裡有順服，也有彼此順服；在這裡沒有爭執，沒有人想作大，只有神聖的等次，大家都追求順服，這是多麼美麗的一件事。

讓我作一點我自己的見證，我在一九二二年開始學習這功課。那時是一面流淚，一面學習順服。雖然我所順服的人不一定是對的，雖然我也許是對的，但是我若不順服，我就得不到身體的管治。在那裡，也許還談不上身體的管治，但至少我可以得到聖靈的管治。當我剛出來作工的時候，年紀還相當輕。有一個同工比我大五歲，他起頭相當熱心，但是看見不多。神給我看見的，卻是相當的多。那時許多人勸人信耶穌，但是說不出個所以然來；但我對福音卻有較多的看見。當時有六十多人要受浸，這些人中有百分九十是我帶得救的。因為是我帶得救的，所以自然應當由我來給他們施浸，但是那位弟兄說他要施浸，因為他的年紀較大。聖經指明，是誰傳福音，就誰替人施浸。（徒八 35~38。）我當時以為這很有理，以後我去見和受恩教士，她認為我應該讓那位弟兄施浸。我問何故，她說因那位弟兄比我大。後來我找到另一位弟兄，年紀比那位弟兄更大。我題議由他施浸，只是和教士仍說要由先前那位弟兄施浸。我很生氣。她說我不應講道理，又對我說，『請你注意，從今天起，你要學習聽他的話。』我認為這位弟兄真理不清楚，道路也不清楚，我為何要聽他？這樣持續三年之久。每禮拜天我都去禁食。這是神叫我學習功課。今天我經過這樣學習之後，就會和別人同工。

聖經題到百夫長的話說，『我在人的權下，也有兵在我以下。』（太八 9。）這就是順服。李常受弟兄曾經對我說，『你在講台上厲害得很，在講台下卻不厲害。』不管厲害也罷，不厲害也罷，我總覺得一個不順服權柄的人，是一個野的人、亂的人。一個活在教會裡的人，應該是一個順服權柄的人。一個不服權柄的人，雖然可以是得救的人，但他不像一個重生的人。什麼時候一個人是沒有權柄的，什麼時候這個人就是沒有路，沒有教會的。

神有祂的膏油，這膏油是倒在教會中的，因此我們一面要順服在我們身上的膏油，一面要順服在教會中的膏油。

在身體裡，蒙保護、有祝福

今天我們作基督徒是最穩妥不過的，因為今天我們有身體的保護。以前因著沒有範圍，人可以一錯就差許多里；但今天許多真理都已經被建立起來了，我們再沒有理由偏差出去。只要我們留在身體裡，祝福與膏油都在這裡。

作絕對的人

我們需要看見，今天所有的問題都在我們身上，並且要知道我們的責任是何等大。我們因著不夠忠心，所以在罪人面前不敢傳完全的福音。你必須是一個變化過的人，才能傳一個改變人的福音；你必須是一個不同的人，才能傳與別人不同的福音；有恢復的人，才能傳有恢復的福音；有配搭的人，才能傳有配搭的福音。我們假若不是那個人，就不能傳那個福音。我們必須是行傳二章的人，才能傳行傳二章的福音，也才能生出一班行傳二章的人。你若以你的家庭、職業、財物、地位為中心，我沒有話說，但我可以告訴你，你無法作同工，行傳二章也無法出現。我們若不是對的人，就不能盼望別人作對的人。我們若不肯絕對，再過二、三十年，神會興起絕對的人出來。神能否在這一代有路出去，在乎這一代有沒有絕對的人。

福音的衝擊力

初期的教會，雖然得救的人不多，但我們看見，他們是被一團火燒著了。許多人雖然沒有講多少道，但他們在殉道時所講的，比我們一生所講的還要多。今天所需要的不是別的，乃是絕對順服、絕對奉獻。這一件事能帶進力量。Edward Gibbons 所著的『羅馬帝國衰亡史』(The Decline and Fall of the Roman Empire) 一書中，論及殉道者所受的苦難，他們遭逼迫、被放逐，羅馬衛兵千次百次殘害他們。然而逼迫越多，得救的人也越多。今天的問題乃是，福音在我們身上有多少地位？福音在我們身上所佔的地位越多，福音的力量就越大。

我們能不能使下一代作行傳二章的人，就要看我們這一代的人表現如何。問題是我們這班人願不願意倒下去。恢復可能到我們身上停了一停，也可能從我們身上衝過去。假若神在我們身上能夠有路，從今以後，得救的人就不會像我們今天所看見得救的人一樣；將會有更好的種類出來。別人如何說、如何批評，都不重要，重要的是，我們自己今天在神面前是怎樣的人。

我們的神是往前的神。父作事直到如今，子也作事。(約五 17。)當我們將所有的時間、金錢、一切全擺出來時，力量就來了。當初主叫信徒把他們的命都賠上，來走這條路。今天的呼召比從前還要厲害。從前勸人信主，只要拍拍人的肩膀，說幾句好話就是了。今天要人信主，乃是要人的命。以前好像是我們求別人信主，他們信了，好像是恩待我們一樣。今後要反過來，人要看見，人信主乃是要他的命。我怕地上沒有幾個地方，有像我們今天這樣的信息了。

今後往前的路

為著配合神的工作，今後往前的路，需要有所調整。這裡我可以題出幾點：第一，需要訓練人。在對人的訓練上，需要注意器皿本身。器皿必須是對的，所作的工才能是對的。第二，需要加強現有的工作。第三，要學習怎樣審判人、對付人。有太過的，我們需要阻止，有不及的，我們需要補上。我們將來要審判世界和天使，(林前六 2~3,) 所以今天要學習怎樣審判。首先我們要審判的就是自己；自己若不審判，我們的判斷就不會明亮。自己若受過對付，判斷就會準確。在這方面，作話語執事的人應當有所學習，眾弟兄姊妹也應當學習接受話語執事的一分。

第四，錢財在同工身上必須沒有地位。同工們必須脫離錢財的轄制，錢財的感覺要在同工身上完全打破。我們盼望能作到一個地步，教會中可以凡物公用。

第五，地方教會要注意如何幫助新得救的人，要有好的準備，清楚如何教導他們。有兩方面的栽培是必須的。一是福音，這需要全年在各處輪流著的傳。其次是初信造就，這需要有幾十個題目，一直不斷的教育初信者。這些題目是定規的，不需要進步的，一年到頭輪著講。作器皿的需要有學習，所用的工具也需要有所預備。

此外，有些弟兄需要在神面前有更多的等候；另外有些應當多往外走，有些則應當多留本地。總之，大家要學習在一個身體裡來作，不應有一個教會是『土』教會，是向外封閉的。

作奉獻的人，完全為神而活

關於奉獻的問題，有一些話是相當難說的。聖經中並沒有不奉獻的人，每一個得救的人都是一個奉獻的人。所有奉獻出來的弟兄姊妹，應與同工們共進共出。

聖經說，窮人在我們中間是常有的。無論話如何說，家中堆積東西總是不對的。幫助窮人乃是聖經的基本原則和要求。不管有需要的人是屬你的人或不是屬你的人，聖經的要求總是要我們送出去。沒有看顧窮人，你的心就不會大，當你送出去時，你就學習心大。你的眼光也會大。今天心大、眼光大的人很少。聖經教訓人，不要受物質的捆綁，所有聖經的教訓都是我們當守的。若有任何一條命令我們不遵守，我們就會受虧損。要送給弟兄還容易，要送給外人則不容易，然而聖經是要求我們看顧窮人。

許多弟兄姊妹，不知道同工的日子是如何過的。有的同工五日都未生火，有的對兒女的教育、對家人的生活，都無法應付得上。

弟兄姊妹在職業的選擇上，需要有好的帶領，在配搭上有人需要去賺錢，但誰去賺錢呢？需要有完全奉獻的人出去賺錢。只有這樣的賺錢才有用。以色列人出埃及時，把錢一起帶出去。（出十二 36。）他們過紅海時，錢也過去了。錢留在埃及再多也沒有用。需要有經過紅海的人，才能將金銀用上去，用以建造會幕。在這裡第一，人要出來。第二，財物要跟上去。第三，這才有會幕的建造。從前我在這裡不敢說，今天我可以說，人要先自己奉獻，否則神不要你的錢。許多人要先看見金牛犢的錯誤，先從其中出來；金子乃是其次的問題。因為人先拜偶像了，所以金子才往金牛犢身上去。金子是應該往會幕裡去的，但因著拜金牛犢，就往金牛犢身上去了。因此，拜金牛犢不光是犯罪的問題，更是會幕的虧損。同樣的金子，向著金牛犢就是錯的，就得磨得粉碎，向著會幕就是對的。同樣的物質，向著不同的中心，一個是偶像，一個是會幕。新約把貪財與拜偶像放在一起，可見拜偶像與貪財是相連的。（西三 5。）那裡有人脫離偶像，那裡就有人從財物裡出來。

今天所有作同工的弟兄，需要忍受任何的苦難往前去，但是眾弟兄姊妹，都得學習作一個奉獻的人。這不是說每一個人都要作傳道人，而是說每一個人都得作一個奉獻的人。今天所需要的，乃是完全奉獻的人，不是所有的人都作傳道人，但是所有的人都應該是全時間為著神的。

無論在那裡，若有一班人是這樣走上去的，我們在那裡就要看見有一班行傳二章的人出現。我們若奉獻，神就會有路；不然，神的話就會受委屈、被降低。行傳二章的人，就好像一班在轉彎路口的人一樣，他們看見了前面的路是應該怎樣走的，所以他們就有膽量告訴人當走的路。我們越怕人不信，就越要去求人信；但是，假如我們裡頭的份量是夠重的，我們對當走的路是清楚的，我們就會有足夠的膽量說話，並且別人也敢相信我們。人不敢相信我們，是因為我們自己沒有信心。但如果我們自己是清楚的，別人就會跟上來；我們若不清楚，就只能委屈、降低神的話。今天的問題完全是在我們身上。

第四十四篇 同工聚會（五）—神恢復的工作（續）

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月十二日晚上六時半（週一）

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄

主恩弟兄問：耶路撒冷和安提阿教會能否變成變相的中央教會或總會？

看見身體的生活

工作是從聖靈出發

倪柝聲弟兄答：我們今天的工作不是從安提阿出發，也不是從耶路撒冷出發，乃是從聖靈出發。基本的問題是，我們的工作是從那裡出發的。

工作必須在身體裡作

我們要知道，教會乃是一個身體。故此我們的工作不能單獨，必須是在團體裡作。今天我們也不能單獨的作基督徒。可能一個人能作頂好的基督徒，但是只有大家碰在一起時才能顯出自己。只有認識身體的人，才會對付自己，才能與別人配搭。一個人在神面前可能好像已經登峰造極，十分屬靈了，但你千萬不要以為這是真進步、真屬靈。只有與別人同工時，才能看出這人是否真進步，他的己是否真受對付。當己作王時，別人就不見了，只看見自己；然而己若受了對付，就能看見別人，而不見自己。

身體是屬靈的試金石

我們千萬要記得，我們的生命不過是整體裡的一部分，我們必須與整體活在一起。在身體裡，有極重的管教。十字架乃是身體的路；沒有看見十字架的人，不能看見身體。親戚之間相距很遠時，大家還能彼此和氣；但只要距離接近了，就會成為冤家。一個人單獨住在一間屋裡時，上有安，下有樂；但兩個弟兄同住一起時，就要學習十字架了。人住得越多、越近，十字架就越多。有時到一個地步，似乎全人都掛滿了十字架。所有人看為屬靈的進步，若未經過身體的試驗都不能算得數，必須經過整個身體碰過才能算數。不管個人工作有多大、恩賜有多高、生命有多好，若未擺在身體裡，這些都不能算數；只有當你將自己擺在同工中間、擺在弟兄姊妹中間，你才能知道你脫離自己有多少、認識十字架有多少。

在身體裡配搭並接受限制

我們首先要認識的，乃是基督的身體。人一看見基督的身體，很自然就會看見配搭。主在身體中有祂的權柄。誰是權柄？誰有職事，誰就是權柄；職事就是權柄。我們需要接受自己的限制；我們必須認識，我們在神面前只是一個執事，我們需要與別的執事一同工作，始能應付需要。我們需要尋求配搭，一個肢體不夠應付，需要有其他肢體的配搭。只要有配搭，我們到處都能得到身體的供應。人需要肢體的配搭，同時也需要接受身體的限制。

順服權柄就是順服元首

權柄乃是元首的代表。眼睛看東西，其實不是它看，乃是頭看；手腳活動，其實不是它們動，乃是頭動。全身所有的動作都在乎頭。什麼是職事？職事就是元首的活動。什麼時候我們與職事出了事，我們就是與元首出了事。我們所有的過不去，不是與某個肢體過不去，乃是與背後支配的元首過不去。在聖經中，絕大多數的權柄都是代表的權柄；我們說順服權柄時，都是指順服代表的權柄。權柄直接的顯出就是元首的顯出；順服權柄就是順服元首。為這緣故，神的兒女應該學習順服。

對於職事，只需接受，無需重複

職事有兩方面的表現：第一是藉著恩賜，第二是藉著權柄。恩賜就是職事的能力，也是權柄的顯出。（林前十二 4~11。）一個人不能光接受恩賜而不接受權柄。比如眼睛一面有恩賜能看，另一面，別的肢體得接受它。不接受它，就不能得到它恩賜的供應。你若是身體中的肢體之一，你只需要接受別的肢體的恩賜，你不需要重複他的恩賜。對於職事，只有接受，沒有重複。今天你不是去重複別人許多的職事，好像用複寫紙重複寫字一般，你只需要接受就好了。

你總要記得，你是肢體，不是身體。沒有一個人是全才的。一個人若是全才的話，他就不是肢體了。這就如同汽車零件只是全車的部分，不是全部；零件不等於汽車。

每個肢體都能享有身體的豐富

雖然我只是肢體，但我能夠有身體的豐富。每一個肢體在身體上，都能夠有身體的豐富。我的手指從來不會埋怨它不能聽見，我的耳朵也從來不會埋怨它不能走路，它不會說，『很可惜，為何我不能像腳那樣能走路？』身體中有許多的恩賜，他們都在那裡成全聖徒。因這緣故，身體中從來沒有分門別類，也沒有任何不同的主義。手的立場雖然叫它不能說話，然而只要口說就夠了；口說就是它說了。我們所得的生命乃是部分的生命，不是整個的生命。當我們如此經歷其他肢體的豐富時，身體就得著成全。在這種情形下，個別的肢體怎麼會貧窮，怎麼會無用呢？

配搭對付己

許多人以為，我的就是我的，別人的則不是我的。個人主義乃是身體中最可惡的東西；在身體中，個人主義必須除去。己的最大試驗乃是在聚會中、在教會中、在弟兄姊妹之間。一面說，我們看我們自己是一個個的肢體，另一面，我們同時是與許多別的肢體同作身體的。對付外教人很容易，他們一進來就知道門牌看錯了，他們走錯地方了；但是要對付個人主義非常不容易，因為個人主義常進到教會中，而人還不自知。什麼時候人在配搭裡，什麼時候就是己的生命受對付最深的時候；人活出配搭之時，也正是他的己受了對付之時。

活在身體生活的實際裡

我們需要先看見身體生活，然後才能回來看安提阿教會的問題。先有身體生活，然後才有安提阿教會。故此未研究安提阿的問題之先，我們需要先補課。假若在教會中有聖靈的實際，剛才所題中央的問題就不會發生。假若沒有聖靈的實際，卻只有議案通過，工作計劃、定規等，這樣不只中央會產生，就是羅馬天主教也會產生。

天主教說，教會只有一個，並且只有他們的神甫才懂得聖經，只有他們的教會才是教會。不錯，教會只有一個，但羅馬天主教的講法錯了。天主教怎麼會從對的走到錯的地步呢？我們要知道，教會合一是對的，但在天主教裡，產生了人意、手段、組織等東西，因而對的就變成錯的了。路德給我們帶來兩件東西，一是因信稱義，二是公開的聖經。不錯，因著主的恢復，每個人都能讀聖經，但這並不是說每個人都能解聖經。有些人沒有那分恩賜，卻偏要解聖經，結果就引進錯誤。有人甚至將兩三節聖經拼起來，就創出一個道理。這樣作不光道理錯了，更叫人在神面前不蒙恩典。甚至有別人告訴他這道理錯了，他還不肯服下來，反而要繼續說下去。這些人乃是不受教的。

神在教會中有設立教師；（林前十二 28；）教師就是解聖經的人。在教會中有人是被設立來解聖經的。甚至林前十四章裡所題的聚會，也是以先知為中心的，並不是人人都能解聖經。（26~32。）在聚會中，有會解聖經的人起來說話，其餘的人則須慎思明辨。但這並不是說一兩個人，或幾個人講解聖經就定規了真理；乃是由一兩個人講，眾人分辨。即使眾人都不会分辨，先知所講出來的話仍得由主的靈斷定。

安提阿並不是中心，它不是由組織產生的，乃是由聖靈產生的。教會一脫離聖靈，一沒有屬靈的實際，就成為羅馬天主教。羅馬天主教也有可能在我们中間產生。今天基本的問題不是安提阿的作法，基本的問題乃是在我們這個人。究竟我們這人是不是一個活在屬靈實際裡的人，這是一個基本的問題。一個地方教會是否會成為一個中央教會，基本的問題乃在於這教會究竟屬靈與否。這乃是首要的問題。

任何地方教會不能成為總會

從事實來說，安提阿也不能成為總會，因為事實上安提阿並沒有管到別的教會。一個地方教會不能管到別的教會，但工作則有權管到地方教會。安提阿教會沒有管到別的教會，但從安提阿出去的使徒，的確管到別的教會。一個地方教會有問題，還得帶到工人那裡去。提摩太書說，控告長老的呈子，需要兩三個人作證，（提前五 19，）控告不能根據謠言，

不能人云亦云，必須有證人，並且是交與提摩太的。提摩太是工人，所以他能對付地方上長老的問題。安提阿只是一個地方教會，耶路撒冷也是一個地方教會。以教會來說，總會的問題並不產生；以工作來說，則有不同的講究。

工作的出發點乃是身體的一

工作的路的出發點，乃是從兩三個人被打發出去後產生的。工作打發工人出去，組織的問題就有可能產生。此次我們聚集，各人自各地前來參加，這樣的聚集不是由組織、教訓、道理等東西產生出來的，乃是由身體的需要產生的。身體只有一個；在各地方所彰顯的，都是同樣的生命。這個生命就是這身體的實際；而工作乃是從這個實際裡產生出來的。這乃是主的標準。我們若把自己的工作與主這個標準比照，當然顯得不行。主今天已經帶領我們看見，個別的工作絕對比不上身體的標準。我們若看不見這個，卻仍然堅持個別的工作，我們就要碰壁。凡不是出乎身體生命的工作，遲早都要碰壁。主要帶領我們走到一個地步，非得要走身體的路不可。祂要帶領我們走到一個地步，若不走身體的路就過不去、活不了，就好像一個人墜到河裡，非得求救不可一樣。主要叫我們被逼到一個地步，一定要求救，脫離個人的工作。這是工作的出發點。工作的出發點乃是這身體的一。

這就如同發電廠的電只有一個，但發亮的地方卻不同。發亮的地方雖然不同，卻都是由一個發電廠支配的。今天各地的工作應該都活在這個身體的交通裡。任何地方都不應自設炮台、防線等。我們今天在各地應流露出身體的生活來；若把教會弄成地方上的小王國、土王國，乃是不對的。

工作的兩條路線

在聖經中只有兩班工作的人，除此之外，神不注意任何其他基督徒工作的機關。這兩班工作的人就是耶路撒冷的一班，與安提阿的一班。（加二 8~9。）雖然除了這兩班之外，還有別的工作的人，如腓立比書題到有其他人傳揚基督，（腓一 15~17，）然而主卻忽略不題，只著重耶路撒冷和安提阿那兩班工作的人。聖經既不著重其他作工的人，我們也不著重。主著重的把兩班工作的人的路線，就是保羅的路線和彼得的路線，放在聖經中，故此，我們也得認清這兩條路線。

組織的產生乃因缺乏生命

中央總會的產生，乃是由於缺少生命。生命一缺少，組織就進來。在基督的身體裡，組織乃是最重的一個負擔。人身體好的時候，不覺得自己的身體有多重；但身體一有病，就會覺得身體的重量。身體越不好，人越覺得它重。到人死的時候，覺得身體的重量最大，甚至大到一個地步，需要別人來抬。身體有生命時就是身體，沒有生命時就成了屍體。同樣的原則，沒有生命，中央總會就會出來；因為生命已經失去，就需要靠組織來安排一切。基督的身體只要有生命，那麼不管變得多大，還不會成問題。就如人的身體只要有生命，那麼不管多重、多大，也不會感覺重，但一旦變成屍首，則很難抬得動了。

地方教會不能成為一個辦法

今天我們不能把地方教會的真理變作一個辦法；若成了辦法，那就死得不能再死了。問題不是羅馬天主教或地方教會，問題在於教會究竟是在道理中，或是在生命中。我懼怕辦法，如同懼怕天主教一般。地方教會不能成為一個辦法；一成為辦法，就會變得很重很重。這是今天基本的問題。

我們不能說天主教完全不對。假若天主教除去她的偶像，那麼她所說的合一是對的。

關於『交出來』

我還要說一點關於『交出來』的問題。

交出來是補課，不是教訓

『交出來』千萬不能放在我們的教訓中；它不是一個教訓，乃是一個補課。因為這件事開頭作得不好，所以才需要補課。這就如同人應該先買了票才上車，但有些人上了車，卻還沒有票，因此需要補票。原來票是應該在月台上買的。人一得救就應當奉獻，（羅六 6，12～14，）不該等到日後才補課。只是許多基督徒開頭沒有好好作到這一點；教會開頭也沒有好好的把要求擺出來。可以說今日的教會優待了信徒，上車時沒有要他們買票，然而遲早還是得要買票。

新來的人我們不叫他們『交出來，』新來的人需要奉獻。『交出來』是開頭奉獻作不好，以後才補上的。今天得救的標準不夠高，所以得救時所應有的項目都墮落失去了。按理來說，人一得救就應該是完全奉獻、完全為主興旺福音的人。人一進來，我們就應該把整個要求擺在他身上。若我們能作得到這點，今後我們中間，就沒有一個人能得救以後還拉著世界的手，等到日後才慢慢回頭奉獻的。

在福音書裡，當人擁擠著要跟隨主時，主就擺出要求，說明人要跟從祂就得背起自己的十字架。（太十 38，十六 24。）主沒有降低要求，反而把要求擺得很高。祂說人應該來，祂也說，人若來就得如何如何。讓我說句重的話，人信主後，若不奉獻，就不能來，不背起十字架的也不能來；你要來，就得奉獻，就得背十字架，就得把世界除掉，也得把個人主義除去。這一切都應在得救的時候就對付清楚的。

『交出來』乃是沒辦法裡的辦法。就如人上了車，但仍然沒有票，就必須補票。目前我們姑且用『交出來』一辭。等到有一天，人人都是一得救就奉獻的，那時就不需要『交出來』了。因著頭一天的東西漏掉了，每個人上車時都不買票了，所以才有爬進車來的，是無票的。然而這些人雖然沒有票就上了車，但總不能一輩子不出錢買票，他們遲早還得出錢買票。補票與在月台上買票不同，補票是不正常的，買票是正常的。假若個個都是補票的話，那麼月台就要關閉了；假若人人都不買票，月台就要搬到車子上了。

我恐怕過些日子，『交出來』會變成一個新名詞，也有可能在日後，『交出來』會變成一個怪樣子。若是這樣，以後會有教師要寫信來問：『交出來』的聖經根據在哪裡？聖經中根本沒有『交出來』這個字眼。今天我們說到『交出來，』乃是因為人開頭，開得不好；開頭若開得好，就沒有這個問題了。

給初信者好的開頭

一個人得救得好，與得救得不好大不相同。這就如同人生孩子，一個生下來可能只有十二盎司，另一個生下來可能有十二磅。教會的職事需要負起責任，給初信的人一個好的開頭。起頭好的與起頭不好的，以後所走的路，不知差得有多遠。在歷代主所興起的人當中，許多都是起頭起得好的；他們起頭起得好，以後就能一直走下去。只要他起頭是起得乾淨的，不管他明白多少、看見多少，以後總能走下去。另外有些人是拖拖拉拉進來的，以後的路就走得不正直。人一得救，對罪惡、對世界，就得一刀兩斷。錢的問題要解決，奉獻的問題要解決，個人主義的問題也要解決；至於日後的歷史如何，乃在乎神。保羅帶人得救後，就將所帶的人交在神的恩典中。（徒十三 43，二十 32。）日後當然需要神的恩典，但在開頭，總需要有清楚的得救。開頭開得不好，日後補課就不容易。

福音的執事

唐弟兄問：是否到神面前是一件事，到人中間去又是另一回事？

福音的中心乃是神

倪柝聲弟兄答：福音的路有六條，可從愛說起，也可從公義說起，或從刑罰、罪、世界和虛空說起。但無論從那裡說起，都需要聖靈的工作。聖靈工作的結果只有一個，就是叫人倒下來。真正的福音乃是叫人倒下來、軟下來的福音。所有認為自己是優待神而得救的人，都是不行的。人若真看見福音，不管是碰著愛、公義或刑罰等，他總會軟下來。

我們傳福音時，必須把正確的路擺在人面前，世界的問題、事奉的問題，都得一併解決。我們要看見，福音的中心乃是神，而不是我們；不是我們有所得著，乃是神有所得著。人一得救就得認識，從今以後，一切都是屬乎神的；我的職業不是屬自己的，乃是屬神的。作醫生的要看見，他的職業不是作醫生，乃是事奉神，作醫生不過是帶手作的。人若不敢走這路，或不肯接受、不願意受浸，就讓他們去；但我們始終不能降低水準。人一得救，我們就得告訴他，從今以後他不是一個單個的人，他乃是在身體裡的，是身體上的一個肢體，他需要學習聽話、學習順服。

教會今天若走不上這條路，就始終是不夠水準的。唐弟兄今天若喝牛奶，沒有人會笑他，但他若還喝人奶，則是笑話。按理教會是已經順服的了，但是有時還得回頭去學。為這緣故，今天我們若要按正路往前，就必須人一得救，就在各方面同時作在他身上。得救的人必須要有好的開頭。

福音的執事必須是活福音的人

我們自己必須先是這樣的人，才能作出同類的人。福音不但需要我們去傳，更需要我們作那樣的人。福音不但要被人聽見，更要被人看見。講道比不上殉道；殉道所得的人，比講道所得的人更多。

從前有一位姊妹，年紀只有十九或二十歲，因著信主的緣故，被送往西伯利亞去受刑，沿途在火車裡，她不斷安慰家人，告訴他們說，『你們不要為我哭，為那些沒有神的人哭吧。我所有的是遠超過他們所有的。我為愛我主的緣故，我很甘心樂意為祂受苦。我所受的苦，遠不如我主所受的苦。』當時坐在旁邊的，有一個十三歲的小孩子聽見這話，大受感動，就相信了主，以後他成為帝俄南部神所大用的工人之一。

福音必須有衝擊力

嚴格來說，我們需要先有行傳二章的人，才能有行傳二章的道。今天我們所要作的，不只是傳道，更是要給人有一個衝擊力（Impact）。假若福音是這樣的傳法，一個屬肉體的人根本就無法進到教會來，更無資格談下文如何走路。若有這樣的人，有這樣的生命，就能在團體中產生感染力、衝擊力，就能把熱心、喜樂等感染給別人。生命乃是一個知覺問題，一個感覺問題。有些人，你只能與他拉拉手，你在他身上碰不到靈，碰不到他的真人。人帶的是神的東西，就只能叫人碰到東西；人帶的是神的生命，就能叫人碰到生命。

職事在於裡頭有負擔

所有正式的執事都有話語。一個人若有職事，那麼他裡面總會有幾句重的話。這幾句話就是他的負擔。雖然有時負擔好像很少，但越解出來就越多。如同一捆毛線球，越抽越多一樣。所有有價值的職事，都是有負擔的職事；在那職事裡頭，有一個負擔在那裡。

有人在講台上講道時，一直講，頭腦一直轉。有人一直說話，但所說出來的不過是話而已，話裡頭是空的。人聽的時候，靈沒有進來，只有聲音進來。所有真正的職事，都應當在話裡有負擔。他來的時候裡面是重的，回去的時候裡面是輕的，他說話的時候，裡面是帶著一個負擔說的。人若沒有負擔，則無論如何用頭腦、用心思講道都沒有用。職事必須有職事的負擔。最苦的一件事，莫如帶著東西來，卻無對象接受這些話。結果原本的負擔挑來，又原本的負擔挑回去。

關於地方教會行動的問題

關於地方教會行動的問題，需要在身體裡解決，零碎的解決沒有用。主今天必須先在我們身上有出路。祂在我們身上有路，在教會中就有路；祂若在我們身上行不通，就無法在各地零碎的解決問題。

今天的需要

一 把自己交託在身體裡

我看準今日的情形，我們需要有第二次的得救。這是一件大事。我們用『交出來』的字眼，不過是借用而已。我們十分不願意人拿出去，當作一個傳統的字眼使用。人本來是背叛的、個人的、不肯將自己交出來的；今天因著主，願意將這些放下，這就是交出來。今天人肯交出來，他得交出來；不肯交出來，他也得交出來。有人可能認為自己交不出來，但你試著去交交看，祭牲一擺在祭壇上，祭壇就要叫祭物分別為聖。這就如同有些人說他信不來、問題太多，但是只要他一信，問題就解決了。人可以帶著懷疑、帶著問題來信，但只要人願意，神就能作工。今天若有人認為交不出來，他只需要將自己交在教會裡，教會能幫助他作得來。個人如果有問題，可請教會裡幾個人來幫忙，一同將自己交出來。今天人只要稍為一動，神就要動。我們今天所說的交出來，不是個人的交出來，乃是靠交通交出來；這個交乃是交託的交。人好像試著將自己放在祭壇上，神也好像試著收了。其實不管人是不是試著放，神都會收。真放的，神收，假放的，神也收。今天交出來就是把自己交託在身體裡；身體乃是一個大保護。過些日子我們要看見，不活在身體中，要叫我們受很大的虧損。職事的供應乃是在身體裡的；脫離身體，就脫離了職事的供應。

二 認識身體的供應

使徒行傳告訴我們，保羅在雅典，心中著急，甚是難受。（十七 16。）然而當提摩太到了哥林多，保羅就立刻得到供應。（十八 5。）這就如同某弟兄經過你所在之處，或是在你的聚會中有新來的弟兄，你立刻就會感覺到這裡有供應一樣。有時在有些地方，有某幾位弟兄在那裡，那裡立刻就有供應。有時這些弟兄甚至不需要說什麼話，只要坐在那裡，就已經是你的供應了。許多時候，說話的人只要有正確的聽話對象，就能叫負擔卸去。叫人最受苦的事乃是，原擔子挑來，原擔子挑回去。

因為我們是一個身體，所以我們是互相受影響的。但我們是如何彼此受影響，我們卻是不清楚的。我們不明白，為何有時我們會覺得與主的交通特別密切，有時也會有些特別的感覺等。這乃是因為在身體中有一個供應，身體的生命有一個供應，這個供應乃是一個事實，但我們不知道這供應是如何彼此影響的。弟兄姊妹在身體中不宜作消耗的人，應該好好認識身體。今天我們所有的失敗和消耗，多是由於我們是個人作基督徒。有些話今天我們不能細說，過些日子或許可以說得更清楚、更準確些。

在一九〇〇年，中國拳匪之亂的時候，有許多基督徒殉道。在同時，全世界各處教會，竟有同樣的知覺，知道有事要發生。許多人靈裡數天爬不起來，感覺需要禱告。這感覺不是耳目給的知識，乃是在身體裡的感覺。誰敢說那時忠心的殉道者，不是因這些禱告的功效而得供應？和受恩教士那時在英國，靈中覺得很難受，需要禱告，不久事情就發生了。

身體上任何一處生病，全身體各部分都會一同來對付這疾病，幫助那生病的肢體。照樣，在基督的身體裡，也有一個供應。身體的生命不是一個名詞，乃是一個事實。許多人以為教會不過是一個奧秘的身體、抽象的身體；他們卻不知道這身體乃是一個事實。

林前十一章二十九節題到分辨『那身體。』『那身體』有兩方面意思。一是主的身體，二是基督的身體。這裡只題身體，沒有專題主的身體或基督的身體。故此，它一方面是指主的身體，另一方面是指基督的身體。這身體裡有主的豐富，也有基督的豐富。每一個基督徒，在這身體裡，都能得到聖靈的益處，並主恩典的益處。（腓一 19。）今天基督徒中間最缺的，就是身體的供應。盼望主叫我們看見這個身體，認識這身體裡的供應。

關於奉獻的原則

現在再談談關於奉獻的原則。

財物的奉獻—不在於多少，乃在於心在那裡

聖經題到奉獻，有幾方面的講究。第一是對財物的奉獻。財物奉獻多少，在聖經裡沒有一定的原則。有人奉獻多，有人奉獻少。從前在古田有幾位弟兄將財產賣掉，那時我暫時請他們停止那樣作。奉獻多少並沒有一定原則，有人奉獻全部。耶穌說，人要變賣一切來跟從祂。（太十九 21。）施浸約翰說有兩件衣服的，要分一件與別人。（路三 11。）福音書說要照顧窮人。書信說教會要照顧我們中間的寡婦，但家裡的人必須先照顧。（提前五 16, 8。）林後八章十五節說多收的沒有餘，少收的沒有缺。

今天的難處不是奉獻多少的問題，乃是錢財抓住了人。一個人在神的工作上不可能一面保留錢財，一面卻說心裡愛主。（太六 24。）聖經說錢財在那裡，心就在那裡。

（21。）要我們的心不被錢財抓住，就得把錢送出去。錢若出去，心就出去。一個人愛主，就能夠自甘貧窮。自甘貧窮乃是叫心出去的路。有時神會叫人變賣一切，有時主只叫人將多餘的擺上。但無論如何，心要出去。在使徒行傳裡，使徒們責備亞拿尼亞未變賣他有餘之物。（徒五 4~5。）今天我們不應看見任何有餘。有餘在教會中乃是一件羞恥的事。教會不應看見任何有餘，凡有餘的都應該分出去。

依凡姊妹（Sister~Eva）說，每次她上床時，總想到為何她不省一點，叫外面的人能夠因此多得一點。我們需要生活，需要顧到我們的家，但今天的問題是，我們只需要從收入中抽出一部分，只需要降低一下我們生活的水準，就可叫我們身上的有餘出去。

今天我們說『交出來，』並非錢應如何處理的問題，而是人需要奉獻為主、為福音。在職業裡的弟兄姊妹，主需要你們有在職的職事。這些年我們缺少新的男女同工出來。從前最多的時候約有四百位同工，今天只有兩百位，缺了兩百位。今天若要補上這兩百位的空缺，就必須有一班人去賺錢。以前我不敢說這話，今天我敢說：有些人需要出去賺錢，把錢拿來事奉神；有些人需要奉獻自己，去賺錢來事奉主。或許他能賺一百萬，但他只叫自己生活過得去就是了，其餘所有錢財都為教會擺上。你若只作個旁聽的人，則沒有事發生，你若是為同工擺上，這就要你的命。

當然神不要我們偏激，神要我們作得合乎中道。神是先要『我們，』以後才要『我們的。』先要我們來，以後才要我們『的』來。我們不來，我們『的』神也不要。弟兄姊妹必須看見，一切都是為主，一切都是以主為中心。我們的中心必須相同，雖然有人盡賺錢的職事，有人盡話語的職事，但是中心仍是一樣。

職業的奉獻—只作神所稱許的職業

除了財物的奉獻外，聖經也題到職業的奉獻。聖經給我們看見，有許多工作，基督徒不能作。錢是要賺，但是也要看錢是如何賺的；有些賺錢的方法神不稱許。我們只能保留神所稱許的職業，不能作神所不稱許的工作。今天在各地有些負責人對職業有不對的觀念，他們把這不對的觀念帶到教會來，就叫教會受影響，求主憐憫我們。

禱告

結束禱告：工作的主阿，我們為教會向你討人。今天教會乃是在荒涼中，在教會中缺少人。求主將人賜給教會，願教會裡有人。求你將各樣的恩賜賜給教會。憐憫我們，叫我們中間有奉獻的人，有交出來的人，有服在你大能的手下的人，好叫我們能與眾弟兄姊妹一同事奉你。特別求你憐憫我們在荒涼的時候，不只興起年輕人，或興起同工，更求你叫教會在天上能維持你的見證。但願更多人肯將自己放在主的手中，讓他們的事業、地位、住處，能與福音相稱。但願有青年人起來奉獻為你作工，又願弟兄姊妹能起來配合福音。我們相信你能作恢復的工作。

求你作更完全的工作，叫更多人能興起，更多人能把全部時間擺出來事奉你，更多人能帶著福音出去。我們求你興起大群的人來。我們不是先要錢、時間，乃是先要他們整個的人。讓人徹底的奉獻，在這個時刻就奉獻。求你除去荒涼，求你把人賜給我們。主阿，求你恩待我們，我們向你討人。只有主配得著我們，只有你能叫我們無條件的、專心的來事奉你。我們願意將伯利恆的水澆奠在地。（撒下二三 15~16。）但願沒有一個人在這裡是退去的，沒有一個人是隱藏的，或作旁觀的。願主憐憫我們。奉主耶穌基督的名求。阿們。

第四十五篇 同工聚會（六）—同工見證並批斷

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月十三日晚上

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄

倪柝聲弟兄：今天晚上的聚會，我們請同工們作自己的見證。在旁邊旁聽的弟兄姊妹們，請只帶耳朵來，不要作口，也不要將聽見的話當作談話資料。今天晚上我們是在主面前說直話、說誠實話、並且用愛心說話。

不受情感支配

張愚之弟兄見證：（一）自己容易生氣、批評；（二）常抱不平。

倪柝聲弟兄：張弟兄受情感的支配，他在意志上沒有什麼大難處。我們不可受情感的影響。人在病中所得的，乃是神借環境管教我們。

思想直接、簡單

許大衛弟兄見證：（一）常有矛盾；（二）事情來了常有考慮，思想複雜；（三）頭與心產生矛盾。

倪柝聲弟兄：我們需要有直線的思想。直線乃是由一點至另一點之間最短的路程。我們不要有圓周的思想。一有光進來，看見自己，就要立刻對付，如此心思才能簡單。

靈裡要有切實的負擔，把話說到人的靈裡

在事奉神的事上，必須追求在靈中有切實的負擔。我們必須裡面有主的話，外面才能說出來。我們的話不是說給人的耳朵聽聽而已，真正的說話乃是深淵與深淵響應。一面在我們裡面要有屬靈的擔子，另一面這個話要運到別人裡面去。

話語要簡短，直截了當

許弟兄的難處是在『運出。』他靈裡有多少負擔我不知道，但他用許多的話，許多的時間，還不能把靈裡的東西運出去。這原因乃是缺少操練，以至心思貧窮。說話要短，要簡單。許弟兄的問題不是基本的問題，乃是在於說話上的講究。他若多操練，就能避免複雜與停滯。李常受弟兄的禱告是份量重，時間輕的。人需要水，就拿一杯水來好了，不需要先拉好五十碼長的水管子，再把水管接到杯子裡來裝一杯水。

我說的話，你們不容易聽，但我也容易講。

要有強的靈，才能給人切實的幫助

季永同弟兄見證：自己學習如何調在同工中，有時會因別人的影響而退縮。

倪柝聲弟兄：季弟兄的靈需要強。真正愛弟兄乃是不忽略對主道的絕對，這需要我們靈裡剛強。靈弱的人在教會中不能給別人多少造就，不能建立別人，也不能叫人為主花費。只有靈強的人，才能幫助人得到最大的益處。我們不要給人零碎的、短缺的幫助，要給人切實的幫助；這需要我們有一個強的靈。

第四十六篇 同工聚會（七）—全體服事與權柄的恢復

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月十四日上午

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄、李常受弟兄

敞開接受職事的供應

倪柝聲弟兄：從前我們有許多話不能說，許多事不能作，因為大家不敞開。這次在福州有二十幾位弟兄交出來，我就說，現在我拿帽子去向這些人要錢也不怕。因為人交出來，地位就不同了。人需要有那種程度的敞開，才能接受那種程度的話語。

今天在同工中間的需要，首先是學習敞開。昨天晚上所作的事（指批斷同工的強弱一見上篇），只能在敞開的光景下作。有些話我們能說，有些話不能說。這裡有一個地位的問題，究竟你有沒有那個地位說那種話。這裡也有存心與關係的問題。你要說這話，存心對不對？你與聽話之人的關係如何？關係不同，所說的話就不能一樣。這些話也要在愛裡說，沒有愛，就不能說誠實話。

我們點頭、拍肩膀、說外面的話，已有十多年了，但是許多事還是不敢說。自己不敢說，別人也不敢說。旁邊的人或許不知道這難處，但自己心裡早有斷案，知道有些話是說不出來的、不能說的。

今日的難處乃是肢體不肯接受供應。肢體一不肯接受供應，一切的職事就停止。人有難處，不能直接接受供應，要隔離三里之外，才能接受別人的勸勉與供應。在這樣的情形下說話，連邊界都摸不著，就談不上更深、更敞開的話。今天的需要，就是人要把自己放在元首的權柄底下。人若看見身體，就不會受傷或被絆倒。在弟兄姊妹中間，所需要的不是友誼、客氣、手段等等，這一切在身體中都不存在。

從前我們中間並不是沒有供應；然而供應雖然有，卻不能出去。今後真要求神憐憫。

認識那職事與眾職事

弟兄姊妹特別要認識，權柄在地方教會中的需要。羅馬十二章說到職事，以弗所四章也說到職事。但這兩處的職事有不同的講究。以弗所四章所說的是『那職事，』（12，原文，）是單數的。這個職事與行傳六章中，使徒們專心於禱告與話語職事的職事是一樣的。以弗所書的職事是『那職事，』是獨一的，是專指話語的職事，包括該章所指五種的恩賜。羅馬十二章所

題的，是許多的職事，是眾數的。不是每一個人都有分於話語的職事，只有使徒、先知等有這分職事。但每個神的兒女，都有分於羅馬十二章的眾職事；在地方教會中所有弟兄姊妹都有分於這職事。每個肢體都要衡量自己，按自己所有的一分去工作。

羅馬十二章一開始題到神的憐憫；這憐憫包括一章至十一章。一至八章題到成聖，九至十一章說到不在乎定意的、奔跑的，乃在乎發憐憫的神；十二章就說到神的憐憫。這個憐憫產生一個結果，就是奉獻。奉獻的目的，乃是為著職事，就是為著服事神，而不是為著作傳道人。服事就是職事，職事就是服事。Ministry 與 Service 原來是同一個字。這個服事就如舊約祭司的服事；他們那些在祭壇服事的，可以借祭壇得著食物。（林前九 13。）

這就如同廚子在廚房燒菜，自己不會把食物端出來，乃是由侍應生把菜端到你面前。這個是職事的圖畫。職事就是由另外一個地方把東西拿來送到你面前。本來東西你是吃不到的，但服事的把東西送來，你就吃得到了。作服事的人，一邊由元首得到供應，一邊把這供應送到弟兄姊妹中間。一個人的職事，乃是由神而得；他得著這職事，乃是為著服事弟兄姊妹，服事教會。弟兄姊妹在一個地方教會中一同服事，每一位都要擺上，不能由單個的職事作代表。但行傳六章所說的是另一回事。

得著所有一千兩的

今天地方教會中的弟兄姊妹得的供應不夠多，原因有兩面：一面是有肉體的行為，另一面是弟兄姊妹未學好服教會權柄的功課。因為有肉體，所以負責弟兄就不敢讓這些有肉體的人活動，恐怕所得的破壞多於造就。這樣，就幫助那一千兩的人埋掉他們的恩賜。結果他們在教會中也不賺錢，也不虧本，肉體沒有來，但是一千兩的也沒有來。今天我們得轉過來，不能再輕看一千兩的，我們要得著這些一千兩的。當然一千兩的來，肉體也就來，但不要怕這個。

什麼是教會？教會就是所有一千兩的都拿出來，所有啞巴都開口。所有弟兄姊妹都說話了，所有一千兩的都出來了，那就是教會。今天所需要的，不單是執事的執事

(minister~of~ministers)，乃是需要全教會。在這裡不單只有話語的職事，更有其他各種的服事，一千兩的千萬不能叫他們埋起來。

恢復權柄，對付肉體

權柄需要恢復，權柄的恢復是為著對付肉體。所有弟兄姊妹都要起來，有些雖然只有一千兩，但是仍得起來。另一面，權柄需要得著恢復；因為無論那裡，只要有一千兩的配搭，就必定會有肉體。肉體一來，就需要有教會的權柄；有人有肉體，就需要阻止他，要告訴他：這樣說、這樣笑是不對的，也是不許可的。但另一面，仍然要他非說不可。不然的話，我們定了原則，不能憑肉體說，這樣許多人都停止不說了；若是這樣，最後就會變作只有幾個人能服事了。

在服事中必須要個個都有分，不容許一兩個人是被動的。我們反對牧師制度；一個牧師是錯的，十個牧師也是錯的。不能只有一個人，也不能只有少數人。今天要對付一千兩的；一千兩的不出來不對。不能只有一班人服事，另一班人不服事。各地教會需要完全轉過來。負責人、同工等，需要先有配搭，才能有力量來對付教會中的肉體，對付一切反叛的、造反的、不服的弟兄姊妹。如此才能建立教會的權柄。五年後你就知道我今日所說的話的意思。

提高屬靈水準，建立教會權柄

李常受弟兄：今天的情形是，只有同工與幾位負責弟兄姊妹服事，還沒有帶進全體的服事。這裡問題很多，有的時候因著生命不夠、心願不夠、愛心不夠，以致不能帶人進到服事裡。有的時候因為弟兄姊妹屬靈光景貧窮，以致不能帶人進到服事裡。弟兄姊妹的水準只停留在得救的地步，甚至這個得救也是貧窮的得救，不是豐富的得救、厲害的得救。弟兄姊妹平常只來作禮拜，還沒有被帶到恢復裡，各方面都差，權柄也沒有產生，沒有被建立起來。

水準一低，教會事奉就落入地位、組織等東西裡。弟兄姊妹光景差，責任不在他們身上，乃在負責人身上。負責人要負百分之八十至九十的責任。今天弟兄姊妹完全是受同工們影響。同工們的屬靈水準高，弟兄姊妹的屬靈水準也高；負責人的屬靈光景往前進，弟兄姊妹屬靈的光景也就隨著往前進。作權柄的人不但需要地位，也得要有生命。亞倫的杖一面代表權柄，一面有生命，是發芽的。（民十七 8。）生命若不顯在權柄上，這權柄就只有地位。生命若彰顯，權柄就容易執行。沒有生命的權柄是空權柄，如同一個政府雖有權柄，但命令出不了門。

今天若不建立起教會的權柄，我們的工作就要失敗。若沒有建立起權柄，弟兄姊妹無法被建立起來。教會若無權柄，弟兄姊妹要到那裡去服權柄？今天的教會乃是一堆石頭，沒有建造起來。我們中間的光景不是一塊石頭建造在另一塊石頭上。今天誰也不在誰上面，假若權柄被建立起來，事奉就來；在權柄下建造，就能產生事奉。

順服權柄，配搭事奉

人的身體上只有一個口，只有一個發命令的地方，別的地方只需要聽命令就是了。擦地板是小事，但連這麼小的事，也需問教會該如何作。這就是配搭。人被建立起來，乃是在服事裡被建立起來。今天事情要問誰，誰就是上面的權柄。有權柄才有發命令的。沒有權柄就沒有命令，沒有命令就沒有聽命令的，沒有聽命令的就沒有事奉。反過來說，有事就證明有權柄，在這裡就有身體的模型出現。

地方權柄的建立乃是在乎工作的權柄。同工配搭得不好，就不能盼望弟兄姊妹配搭得好，今天問題的癥結，乃是在乎同工的配搭，這是最大的問題。

我多次與倪弟兄碰頭，一直感覺倪弟兄必須再出來。在過去一年半中，我們曾多次談論這問題。工作上一有配搭，地方教會就能差人出去，所產生的人也能量多質好。今天傳福音乃是身體的事奉。人因為沒有看見教會的厲害，所以不得救。身體一出現，就能顯出

真正的恢復。今天我們不能說我們完全被恢復。總而言之，倪弟兄今天不出來，下面就沒有下文。工作裡不能建立起真正的配搭，地方教會就不能有真正的事奉；在地方教會中仍有尼哥拉黨的制度，仍不能有全體的事奉，仍然只是少數人盡職。

學習凡事聽令順服

倪柝聲弟兄：我個人的職事乃是作執事的執事（minister of the ministers），是服事作執事的人的；我個人的工作很少直接作在弟兄姊妹身上。對於工作，我有許多話說，對於弟兄姊妹，我很少說話。

在教會中，人需要學習凡事都問，問就產生事奉。假若一個弟兄到教會來掃地，掃了兩年，他那個人與從前還是一樣的，這個弟兄可以不必再來掃了。他的掃必須到一個地步，他這個人是與從前不一樣的才可以。教會不重在作事，乃重在從作事中學習作人。每一次作一件事，大家都要學習配搭，學習如何凡事問教會，不要出主張，乃要學習順服。有職事的人要負責說，其他的要負責把主張擺在一邊，大家都要學習服在元首底下。

若教會不學這功課，則教會與任何的宗派、社會團體都是一樣。在教會中，一切的事都是在神的權柄之下。不是只有負責人學習發命令，弟兄姊妹更要學習聽命令。負責人要學習說話，也要學習不說話；說話與不說話，都是活在元首權柄下。要活出教會的生活，乃是一件要命的事。我們頭一件需要作的事，不是去想，乃是去順服。弟兄姊妹將問題放到長老中，長老也把問題帶到神面前。這樣，眾弟兄姊妹就能通過長老們到神面前；由神那裡也有權柄通到弟兄姊妹們中間。

成全、造就有錢有位者

我們要叫那些有錢、有地位的弟兄姊妹看見，教會不稀罕他們來服事。誰稀罕他們來作？有別人比他們作得更好。但叫他們作，乃是為要成全他們，造就他們。不但如此，在物質上，我們也要帶他們看顧窮人。對有地位的弟兄姊妹，我們需要幫助他們，叫他們下來，解開錢包，好叫神能造就眾人。

恢復全教會傳福音

在傳福音的事上，我們需要恢復教會傳福音。不是登大幅廣告請人來，乃是要弟兄姊妹個個去請人；（路十四 23；）弟兄姊妹親自請人與登廣告不同。這樣，整個教會就能起來服事。這樣的服事乃是全體的服事；若只有少數人的服事，我們還未達到神的水準。

今天的道路乃是權柄加上一千的。權柄加上一千的，一千的加上權柄，就有教會。一個教會好不好，就在乎一千的人出來多少。光有二千的、五千的還不夠，假若你的工作不能產生一千的出來，你的工作就是失敗的。

肉體是隨著一千的走。當你自己未學會順服時，人不順服你不會知道，當你自己學會順服之後，人一有不順服，你立刻會知道。假若我們配搭得好，我們中間就有權柄。有了權柄，就能對付背叛的人、不服的人。

我們同工們一直在作，一直在勞苦，我想問問你們，感覺累不累？可能現在神要我們放手。今天的路不是一個人單獨拚命去作，乃是全體作，配搭的作。教會乃是基督的 Reservoir（水庫），基督所有的豐富都在身體裡。（弗一 23。）假若有一天我們看見全教會起來傳福音，這光景乃是最好看，最有功效的。

走教會事奉的路

今天很少再產生屬靈大漢。前一世紀開西運動時，屬靈大漢很多。那時人對聖經的認識淺。皮爾森（A. J. Pierson）上台講道的時候，人還不知道他講的是什麼。今天人對聖經的知識進步了。今日人一上台講道，頭一句說出來，下文是怎樣大家都知道了。今天好像保羅這樣五千兩的恩賜已經很少了。但是屬靈大漢雖少，兩三個一千兩、二千兩的加起來就可以頂得上一個保羅。今天保羅不多，我們不能等屬靈大漢出現。我相信今天教會事奉、教會作工、教會傳福音的時候已經到了。個人今天已經無路可走，今天是要走教會的路的時候，我們需要與神同心。我們批評公會，批評牧師一人包辦制度，但是在地方教會中，我們由一個工人，加上兩三個長老包辦服事，代替眾弟兄姊妹作，這與宗派的原則是一樣的。

成全、交託聖徒作工

我們今天的工作，是要成全人自己去作工，不是去替人作工。保羅產生一個提摩太，作他的徒弟，提摩太又交託與忠心的人，（提後二 2，）忠心的人再出去，成全出更多的人。這是我們今天工作的路。

今天我們一直替別人作；這樣替別人作，一直作到自己生肺病還是沒有用。今天的路乃是教他們去作；只有教別人作才能成功。

一個人包辦作工，就是叫弟兄姊妹都不要作。這是錯的路。同工們今天的工作，乃是引導別人去作，帶領別人去作，把事情分配給人去作，總要讓他們去作。

一位已去世的老年弟兄，以前在海軍裡作事。他告訴我，在軍船上開炮時，人是將炮自艙底遞上炮台，給發炮的人去發，並不是發炮的人自己去拿炮。這位弟兄說，他在船上當了那麼多年兵，自己從未發過一炮，一直只是幫助別人發炮。今天我們需要作的，就是這樣一班的人；我們將炮帶到弟兄姊妹當中去，讓弟兄姊妹去發炮。

有一天我們都要過去，下一代需要起來；我們帶出的下一代，不能再是三五個人起來而已，乃是全教會起來。如果有一天有一個教會，在一切事上都是全教會起來作，全教會起來

傳福音，全教會起來造就，那一天就是教會在這世上作了一件最新奇的事的一天。今天一切的問題都在你我身上，我們要看見每一個弟兄姊妹都在那裡服事，每一個都是神的祭司。弟兄姊妹可能有肉體，但是還得讓他們去作。有弟兄說，我只有那麼一點，不如不拿出來算了。我們要對他們說，不能算了。今天把一千兩埋掉是很容易的事。許多弟兄姊妹覺得既然這樣作不對，那樣作又不對，不如就索性不作了；但你必須要他們去作。這才是路。請你信我的話，在不久的日子，必定會有這樣的教會出來。到那時，人要看見非拉鐵非一真正的弟兄相愛。

讓神在我們身上先有路

今天一切的責任都在我們身上。神必須先在我們身上有路，才能在教會中有路。神今天要在各處恢復教會當初的光景；從伊甸園經過會幕、聖殿，而得著教會，至終要引進聖城，好叫神能住在建造的城中。到那時撒但就再不能侵入了。

教會事奉的引進

李常受弟兄：在前一世紀裡，有許多屬靈大漢被興起，但是到了今天，好像屬靈大漢不再有了。我們相信這原因乃是為著引進教會的職事，教會的事奉。在中國，甚至在全世界，今天好像再沒有大布道家興起；不但沒有興起的，反而有的去世了。有些按著年歲是不該去世的，按著他們的職事也不應去世的，但是卻去世了。原因恐怕是因為屬靈大漢攔阻了教會職事的產生。有一班所謂的屬靈大漢，時至今日也不太響亮了。即使在同工中間，也常有單獨的感覺；雖然沒有用配搭這個名詞，但總覺得需要那個東西，需要那個實際。

今天弟兄姊妹們要事奉主的心情與從前大不相同。今天的光景如雨後春筍，在教會中，多人要主；在醫院、在學校，所有青年弟兄姊妹都起來了。在上海，到處都顯明弟兄姊妹要主、願意事奉主。一面我們看見屬靈大漢沒有被興起，一面我們看見各地弟兄姊妹都起來了，小小的聖徒都要起來事奉主。這是主興起的工作。

今天身體的事奉能不能作好，問題全在乎我們。我們究竟肯不肯服前面弟兄姊妹的權柄？我們能服權柄，就能作別人的權柄。今天所需要的，乃是能『帶』的人，不是能『代』的人。要把人作到一個地步，他們能來服事。今天的路不是開奮興會，將人拼起來事奉；今天的路乃是我們先要學習，自己先進入。另一面，今天我們要服權柄難，要作權柄更難；但是只有作權柄，才能帶弟兄姊妹進入事奉裡。在此需要我們經過破碎、經過對付；我們不能給自己方便，這樣主才能有路。

第四十七篇 同工聚會（八）—身體的引導與全體事奉

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月十五日週四下午六時半

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄

關於引導

張愚之弟兄問：順服身體裡的權柄與個人在神面前的順服有什麼關係？個人的引導與團體的引導有何不同？

良心的引導與教會的引導

倪柝聲弟兄答：羅馬天主教與更正教乃是屬於兩個不同的制度。在更正教中，各人按自己自由的良心受引導；在天主教中，一切都是絕對的受教會引導。天主教認為一切神的引導都是借教會而來，人不能直接到神面前，要到神面前就得經過教會。更正教反對這種說法，認為人應當憑自由良心來跟隨神。更正教不要天主教，卻把撒狄帶進來，進而替老底嘉鋪路。神要祂的子民從推雅推喇出來，也要祂的子民從撒狄出來。

個人的引導在於裡面生命的知覺

聖經裡有兩處說到神引導的問題。一處是在約翰一書，那裡題到恩膏的引導；（二 27；）另一處是在希伯來書，那裡題到新約的引導。（八 10~12。）前者重在對屬靈感覺的認識，後者重在對神律法的認識。新約叫我們認識神的律法，恩膏叫我們認識事奉神的道路。人只有活在神的面前，才能認識神的律法，決定事情不是憑外面的規條，乃是憑裡面生命的響應。恩膏在我們身上的原則也是一樣，不是憑外面的教導，乃是憑恩膏叫我們知道，什麼是出乎神的，什麼不是出乎神的。

我們要小心，這些引導只是關乎我們在神面前對神的認識而言，並不包括其他的引導。假如我們稍微不小心，把這引導放大，包括所有的引導，而認為所有的引導都是直接單獨從神來的，就有問題。約翰一書和希伯來書是說到認識神的引導的問題。關於道路上的引導，則要根據行傳。（十六 6~7。）羅馬天主教的錯誤，是不僅掌握道路上的引導，連個人是非的引導也握在手中。

道路的引導重在團體的引導

行傳是一卷說到事奉上道路的引導的書，只有這卷書告訴我們聖靈如何引導人工作。那裡有些地方題到主許可，有些地方題到主不許可，有些地方題到聖靈如此如此說，有的地方題到提多、提摩太如此受安排。此外，提摩太前後書和提多書，也是工作的書信，與行傳的原則一樣。從行傳和這些書信中，我們可以看見，有個人一面的引導，也有團體一面的引導。但是絕大部分的引導，都是團體的引導。在行傳二章彼得一人站起來，其他十一個人就一同站起來，彼得所說的話，變作所有人說的話。他說，『你們各人要…受浸，叫你們的罪得赦。』（38。）下面就沒有人再說別的了。我們沒有看見約翰起來說，『彼得，你要留點地位給我說。』羅馬天主教的失敗，就是個人的良心沒有地位，聖靈的實際也沒有地位，教會變為最高級的專制機關。更正教的恢復，乃是恢復個人；然而因著是個人的，所以涉及道路的引導時，就只能實行開會、表決、通過。但真正的引導不在開會通過，不在打算，也不在商量，乃是自然而然、不約而同、不商而定的。那裡有屬靈的實際，那裡就沒有難處，真正的引導是在聖靈的合一下產生的。

行傳題到撒瑪利亞的眾教會有需要，耶路撒冷就打發人下去幫忙。（八 14。）安提阿教會的幾位弟兄禱告時，聖靈就打發他們中間的兩位出去。（十三 2。）若是我們，則會考慮如何往歐洲去，如何作工。但行傳給我們看見，不是考慮，乃是團體的引導。

引導乃是身體裡的事

連保羅得救時，神也是藉著教會向他說話。主不光直接對保羅說話，更是藉著肢體向他說話。（九 6。）主為何要借別人向保羅說話？假若我有什麼話對愚之弟兄說，他在我面前，我可以當面直接向他說，不必轉經他人。但這裡有一個保羅，是個熱心事奉神的人，他流別人的血，目的還是為著事奉神，有一天神用大光照他，將他整個生命翻轉過來。這樣的人主為什麼不直接對他說話？主乃是叫別人來對他說話，但不是叫彼得、約翰或腓利，乃是叫亞拿尼亞。亞拿尼亞這個人，從前沒有聽過，以後也沒有再聽見。主差遣一個似乎很普通的信徒對保羅說話，這給我們看見，引導乃是一件在身體裡的事。

神乃是向團體說話

約翰的職事是說到神的家，彼得的職事是說到神的國，保羅的職事是說到神的教會。這裡有一個人保羅，他從得救那天起就碰著一個東西，就是主和教會是合一的；頭與肢體是合一的，肢體和肢體也是合一的。（七 58~60，九 1~5。）這兩個基本的功課，保羅從頭一天就都學到了；他頭一天就看見了身體的生命，所以後來他能放下自己，接受工作的安排，（十五 22，25~27，）也有工作上的安排。這給我們看見，今天神說話不是向個人的，乃是向團體的。

沒有身體的引導就沒有引導

今天在中間，我們要求神作一件事，若沒有身體的引導就沒有引導。主在工作上的引導是從身體上顯明的。我們若注意個人主義，就會錯過神的引導。工作與事奉都是在團體裡的；個人要作可以，但這與團體一同作不一樣。個人作的是零碎的，與神的行動無關。站在個人地位上作的工，不是空的，就是假的。人站在對的地位上就有工可作；不站在那地位上，作了也是空的。

一個人可以頂忙碌，但在神看來，也許這人是頂空閒的。不是沒有事作的人才是閒人，乃是從主眼光看來，沒有算數的人才是閒人。主作的我沒有分，我作的主不算數，我是忙我自己的事，這就是閒人。人可以很忙碌，但主可能從這人身上越過去。

團體的引導比個人的引導上算

在工作裡，我們要學習接受引導；不是說今天完全沒有主的引導，也不是說今天團體的引導不會錯。團體的引導不可能絕對沒有錯，有時也會錯，但是我們可以問一問自己：我們個人作工有沒有引導？這些引導有沒有錯過？個人引導有錯的可能，團體引導也有錯的可能，但是比例上說，十個在我前面之人的定規，總比我自己一個人的定規好。我們在主面前總得學一件事，就是作一個接受的器皿，接受在我前面的弟兄們的斷案，以他們的斷案為我的斷案。我們能接受別人的斷案，也就能叫別人接受我們的斷案。假若有一個年輕人作了一件事，你明知是不對的，但因沒有學習，你就不敢對他說，這樣就叫他一直錯下去。假如我今天要到台灣去，但十個、八個弟兄都說我該去青島，我就應當順服下來。

個人的感覺有時可能會很深、很重，有時可能會與團體的感覺不同；但是感覺雖然不同，靈卻不能不同。我是要遵行神的旨意，他也是要遵行神的旨意，大家都是要遵行神的旨意，靈裡就不會不同。你若埋怨、生氣，你的靈就不對，你的情感也不對。你若說，『什麼地方不叫我去，偏叫我去青島。』這樣的靈就是錯的靈。假如你說你要去作傳道，你父親卻叫你去考海關，你不能因此和他吵嘴，摔碎杯碗。你雖然不能接受他的主張，你還得轉過頭來對他說，『父親，我很願意聽你的話，但我實在不能聽從，我與你沒有辦法一樣。』如果我們的靈不對，結果就糟了。我們不只要靈是相同的，並且要靈是對的。

教會中有權柄的弟兄們要學習一起禱告。教會事奉基本的原則乃是同心合意。聖經裡沒有少數服從多數的事，只有同心合意。你可以找幾十個人一同交通禱告。如果教會裡有一班人禁食禱告，他們定規會說同樣的話。你可以有感覺，但如果你沒有十足的把握，你還是順服大家比較上算。

身體的領導省去個人的路程

屬靈的路程和聖靈的引導有極大的關係。為什麼要有身體的領導？因為有了身體的領導，就可以省去一些個人的路程。一個弟兄若要自己去碰，可能碰十年，才碰出東西來。但是藉著身體，他今晚就可以知道事情是怎麼一回事。這位弟兄若肯接受身體的斷案，就省去許多時間。權柄在教會中的用處，乃是叫神的兒女省去許多的錯誤、許多的路程。

人人盡功用，個個服權柄

教會事奉的原則乃是所有一千兩的都得來。但一千兩的一來，肉體都會跟著來。所以，教會若要成為教會，一面，每個一千兩的都得拿出來，另一面，也必須用權柄。在這裡人只好聽話。你覺得對，得聽話；你覺得不對，也得聽話。個個都要拿出來，但個個都要順服。教會有了權柄，還得加上一千兩的，沒有一千兩的就沒有教會；另一面，沒有權柄就叫教會混亂。羅馬天主教的問題，是不讓一千兩的出來；但教會裡多半是一千兩的人。今天教會荒涼乃是因為一千兩的埋在地下。假若一千兩的都出來，個個又都是順服的，教會的權柄就能對付肉體。

福州有一位弟兄，是主張『成肉身』的人。他對傳福音十分熱心，他那一千兩拿出來是對的，但教會不能讓他走他要走的路，然而作還得要他去作。無論如何，總得叫他學習聽話。你今天看不見結果，過十年八年後你總會看見。光有權柄是空的，光有一千兩的是亂的；但一千兩的加上權柄就是教會。本來十年才作好的事，今晚就能作好了。剛才所說的弟兄，因受了對付，後來就說他要返鄉不幹了。我對他說，『不行，弟兄，你還得作，不過要照著教會的方法作。』

順服權柄就是將權柄的豐富加在我的身上，人如果真知道怎樣放下自己，在順服上就沒有問題了。

聖靈的事奉和神的亮光都在身體裡

聖靈的事奉乃是在身體裡的。在提前、提後和行傳，都說到身體。保羅對提多說，我把你留在革哩底。（多一5；）又對提摩太說，你冬天以前要來。（提後四21。）保羅沒有叫他們去禱告尋求，只直接告訴他們要到那裡去。今天神的舉動乃是藉著身體往前的，今天我們的事奉也是跟著身體去的。

神起頭造了一個園子，神到園子那裡找人去。（創三9。）人犯罪以後，神就沒有歇腳之處。挪亞的鴿子，在神審判的天地間找不到安息的地方。（八9。）神在地上沒有安息。所以後來神建造會幕，會幕就是神居住的所在。會幕引進聖殿。然而後來聖殿遭到審判，沒有一塊石頭留在另一塊石頭上。以後教會進來，以弗所二章說，教會就是神的居所。神今天乃是住在教會中。（提前三15。）在舊約裡，光乃是在至聖所，至聖所內沒有燈光、沒有太陽，但至聖所裡有光，因為神住在其中。同樣原則，今天你要得著光，必須來到教會中；在個人身上你碰不著光，但到教會裡來，你就得著光了。光是在教會裡，人到教會而沒有光乃是一件奇事。人不來教會，可以留在黑暗裡，人一到教會，就會找到光。

我想請問同工們，你是個人讀經時得著光多呢，或是在教會聚會中得著的光多？你是在房間裡明白聖經多呢，或是在講台上明白聖經多？一個人看不清楚的，到弟兄們中間就看得清楚了。你以為你的看見是由你的思想來的，但是你有否真正想過，所有的啟示都是由於亮光，有了光才有啟示。（詩三六9。）今天在教會中有豐富的亮光。所以我們要看見，個人作基督徒是不行的。

全體事奉

李常受弟兄問：（一）身體的配搭，同工的配搭，和弟兄姊妹之間的配搭有什麼不同？有什麼關係？（二）配搭是只跟著執事呢，還是尚有別的講究？

教會的事奉完全在於聖靈的主權

倪柝聲弟兄答：教會在地上那麼長一段日子裡，神從來沒有叫人去辦理一個教會，神從來沒有叫幾位長進的弟兄們來辦教會。地方教會的事奉完全出乎聖靈的分配。我們以為行為好的弟兄們，再加上一點恩賜，就是事奉最佳人選。但事情常是剛好相反；像樣的人

沒有恩賜，不像樣的人反而得著恩賜。雖然他不像樣，但人因他得救；那個像樣的卻沒法叫人得救。有時主作事會叫人哭笑不得。

我們要看見，我們今天不但不能支配恩賜，就是連求也沒有法子求得恩賜。一切都是在乎聖靈的主權。（林前十二 11。）人沒有辦法，只能順服主的作為。神要選大數的掃羅就選掃羅。我們今天以為保羅是我們親愛的弟兄，但你當初跑到耶路撒冷問問看，沒有一個人不怕掃羅，（徒九 26，）連大數的人也怕他。別人想不到掃羅會得救，連掃羅自己也想不到他會得救。今天人要看見聖靈的主權，一切都在祂的主權下。不會學習順服聖靈的人，他的工永遠不會作得好。

保羅不是借受差派而得著權柄。差派一事本身並不能給人權柄，乃是聖靈給人權柄，人才能成為權柄。保羅對哥林多人說，『你們就是我的薦信。』（林後三 2。）那裡有恩賜，那裡就有職事；那裡有職事，那裡就有權柄。這是爭不來的。保羅得著那恩賜，成為那執事，就能在人身上有那權柄。他不需要其他的推薦。

我們說，『主阿，你是教會的頭。』這句話很容易說，但是不容易看見。一切的工是主自己作的；只有祂才能興起恩賜來，負責人所作的，不過是配合而已。今天一個人要隨己意作事，教會就該對祂有所安排，這個安排乃是為著對付他的肉體。安排本身並不是恩賜的設立；乃是因為人有肉體，所以要把他放在一點安排中，用權柄攔阻他的肉體，壓住他的肉體，叫他的肉體不能活動。所有出乎人自己意思的工作，都不能加進教會裡。教會的復興不是藉著人的安排帶進的，乃是藉著聖靈主權的運行。若沒有聖靈的主權，任何的推薦、差派、任命都是無用的，最多只是在介紹信上多幾個圖章罷了。

全體事奉乃是今時最大的恢復

今天我們要看見，所有一千兩的不出來事奉，教會就沒有路。祭司的職分乃是全體的。這是這一個世紀裡最大的恢復。許多人以為事奉神是少數人的，但是真正的事奉乃是全體的。（彼前二 9。）這件事還未完全的被恢復，我們還要說下去。

祭司職分的墮落與恢復

1 神借祭司才得安息之所

祭司就是事奉神的人；事奉神的人稱作祭司。他們所有其他的事奉，都不是真正的事奉；只有一件事才是真正的事奉，就是住在聖殿裡。舊約裡首先有會幕，之後有聖殿；聖殿裡有祭司住的地方。詩篇裡，有七、八處題到住在耶和華的殿中。祭司的工作乃是為人到神面前，並為神到人中間。神要到人中間，與人同住，在人中間找到安息，就必須要有祭司；藉著祭司，神才得著安息之所。

2 神呼召以色列人作祭司的國度

聖所與祭司，祭司與聖所，乃是神雙重的要求。祭司的工作是事奉神，而聖所乃是祭司的住處，也是神的住處。麥基洗德是神的祭司，但他只有一個人，還不能滿足神。神所要的乃是一個祭司的國度。所以祂呼召一班子民，帶他們經過紅海，進到曠野，目的乃是要得到一個祭司國度。（出十九 6。）從神的眼光看，神的子民與祭司，乃是二而一，一而二的。神願意全以色列國皆是祭司，只要你是一個子民就是一個祭司。這就是為什麼摩西對法老說，『容我的百姓去，好事奉我。』（八 1，九 1。）所有的百姓都是為著事奉神的，每一個都應是祭司。

3 以色列人墮落，祭司成了利未支派的特權

律法就是神的見證，律法所給人的，就是人所當給神的。律法就是神替自己作見證。神對人如何說，人對神也當如何說。律法說，以色列人要成為祭司的國度，只是律法尚未傳到以色列人手中，只在摩西手中，以色列人就已經墮落去拜金牛犢了。摩西下山後，命所有人殺自己的兄弟姊妹。利未人照摩西的話行，殺了三千多人。因此神就揀選利未支派作祭司。（三二 1~28，申三三 8~10。）本來是祭司的國度，現在只有十二支派中的一個支派能作祭司。從那時起，除利未支派之外，沒有一個人有權作祭司。在士師記裡，人即使有錢，也只能雇利未人作祭司，自己還不能作祭司。舊約裡一個王因著要作祭司，就染上了大麻瘋。（代下二六 16~20。）所有隨己意事奉的都被打倒。事奉神乃是一個權利和權柄。

4 在新約，神要教會作祭司的國度

以色列人失去的分，今天教會得著了；神今天要教會成為祭司的國度。彼得說，我們是有君尊的祭司，又說我們就是靈宮。（彼前二 5。）在啟示錄使徒約翰說，我們都是祭司。（一 6。）金子、銀子都是為著聖殿和會幕的，不是為著金牛犢的。牛犢不能拜、金牛犢更不能拜。人要學習執行神的審判，對付金牛犢，借此才有真正的事奉產生，才有利未人出現。

5 今天的教會尚未達到神的心意

今天各地教會所作的乃是大失敗，同工們的認識不夠多。在擘餅聚會裡，各人都會說話、禱告了；但在事奉上沒有作到普遍的地步，沒有每一個弟兄姊妹都成為祭司。聚會時大家只能唱詩；在聖所裡祭司固然也唱歌，但是事奉並不單只如此。今天事奉尚不普遍；我們要作到祭司和神的子民合而為一，那才是教會。我們今天的事奉不過是三五個人的事奉，不是全體的事奉；我們已變成猶太國，只有一個支派服事，其餘十一個支派靠利未人事奉，除利未人外，其他人沒有資格事奉。但神的心意乃是要全體事奉。

今天的路乃是帶進全體事奉

同工弟兄們，不管你的職事多強，你的恩賜多高，你多有用、多強，只要你代替了別人事奉，你就是尼哥拉黨！你不但沒有可誇口的，你更要認罪；你個人敬虔，不但不建造教會，反而拆毀教會。工作的路、正確的路，乃是帶領弟兄姊妹個個去作。多事奉、少事奉，都不是問

題，問題是人人都得事奉。若不是眾人一同事奉，就不是教會。今天的路就在這裡。作工是教會作工，傳福音是教會傳福音，救人是教會救人。不管你個人能作得多好，你代替了別人，你就是尼哥拉黨的人。在你身上只有職事，沒有教會。所謂的屬靈大漢、奮興布道家，若不能帶進全體事奉，無論作得怎樣好，也是失敗的。

全體皆以福音為中心

今天福音乃是我們的職業，別的事都是帶手作的。我們要以福音為中心；職業不過叫我們有一口飯吃，維持我們身體活下去而已，其目的乃是為著福音。真正的傳福音是全體的，三五個人傳福音還不能算數。今天需要普遍的、每個人都傳福音。弟兄姊妹若看見教會乃是一個身體，就不能再單獨了。最有祝福的事，也是最舒服的事，就是為福音擺上。只有錢財在神那裡，才是最喜樂的時候。許多人也許得著太多了，所以不能喜樂；若失去一點，就會喜樂多一點。這是一件大事。職業高低不是問題，問題乃是我們的目的是什麼。有人上班，有人在家看管兒女，但一切都是要為福音擺上。

我聽到常受弟兄在煙台所作的，也聽到他在上海所作的，這些工作都是十分對的。但我要加上一點，在奉獻上必須作到個個都有分，個個都交出來。假若弟兄姊妹都是交出來的，下一代就不需要說交出來了。到那時，人一信就交出來，一信就奉獻了。為什麼我們要給人施浸？受浸是什麼意思？受浸乃是歸入主的名下。人從水裡起來，就應該知道，他從今以後不屬世界，而是屬主的人了。受浸乃是叫人脫離世界。因為當初的浸不夠水準，當初失職，所以今天才要交出來，才有補課。

將來有一天我們傳福音，不再需要登大廣告、多宣傳，人就可以聽到福音、看到福音。他們會看見，在這裡人人都事奉，有三千人，就有三千人配搭，個個都在那裡作，個個都沒有聲音，個個都事奉。

看見事奉神的榮耀和恩典

弟兄們，我們應如何答應神的呼召？從前人要搶奪祭司的職分，今天祭司職分已經在我們手中，我們要把它推走麼？以色列人所失去的，他們已經無法收回。今天我們難道能把在我們手中事奉神的事弄得不值錢麼？有人事奉神乃是給神面子，但是我們要看見，神讓我們能事奉，乃是神優待我們，給我們面子。人沒有看見事奉主的榮耀，就會算了又算；但人一看見事奉神的榮耀，就是爬也得爬到神面前，跪也得跪到祂面前去事奉。報章最近刊登中國紡織廠招股。市好的時候，人人想要買股，只怕沒有錢，有錢的都擺上去。今天我們看不看得見事奉神的榮耀？看見的一定將所有的都擺上去。站在老遠的人，不知道神的恩典，凡是知道神恩典的人，知道自己的人，就不會計算花費。

（編者註：話說至此，尚未說完，有弟兄哭出來，汪佩真姊妹也隨著哭出來。）

李常受弟兄結束禱告：不是我們能給主多少，是主要在我们身上得多少，求主給我們更厲害、更徹底、更深的事奉。阿們。

第四十八篇 雜記一福州工作簡報

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月十六日

講地：上海哈同路

報告人：陳恪三弟兄

福州教會目前事奉分屬靈與屬人兩方面。

屬靈方面，目前分傳福音與造就兩大項；造就又分老年人、少年人、看望服事等；看望服事又分患病類、貧窮類、退後類、新得救類。

屬人方面，目前分數股事奉項，計有潔淨股、招待股、值日股、採購股、會計股、修補股等。

除各項服事外，教會開始分區聚會，每區備一小名冊，所有弟兄姊妹的名字皆記在其中。每區有弟兄負責，分別照顧弟兄姊妹，所有傳福音並禱告聚會皆在分區舉行。

至於教會性聚會，主日早上有造就聚會，下午傳福音，晚上擘餅；中周有造就的事奉聚會，週六有交通聚會。

第四十九篇 同工聚會（九）—寶貝放在瓦器裡，耶路撒冷的原則

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月十七日週六下午三時

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄

關於接納擘餅

問：接納擘餅是根據問問題，或是要碰著靈才接納？

倪柝聲弟兄答：問問題是對的，但只聽對方的話不夠，當人開口說幾句話，或三五句，或三五分鐘，你就知道這人在那裡。一個人不開口，你不會碰著他的靈。人可以說好話、說急躁話、說壞話，但是不管他說什麼話，他的靈是怎樣就是怎樣。今天沒有一個人能知道人的靈，惟有藉著人的話才能摸著人的靈。

人一開口就把他的靈賣掉。門徒說，你要我們從天上降下火來麼，主立刻說，你們的靈如何，你們不知道。（路九 54~55，原文。）門徒一開口，主就指出他們的靈來。我們千萬不要只聽人的話，還要從他的話中，認識他的靈。接納擘餅不光是靠問問題，也得看人的靈如何。

若有人要求擘餅，你有感覺他的靈不對。你就得對付。誰有這樣的感覺誰就有責任。所有的對付，都是對付個人。若一個人不能被接納，告訴他就是了。這樣的事不需要再經過你的口傳與別人。

關於新約的執事—寶貝放在瓦器裡

問：林後第三章的執事與別處的執事有什麼不同？

倪柝聲弟兄答：這裡所說的執事，與這些日子我們所說的執事不太一樣。這裡所說的執事是屬於新約的職事；新約職事的性質與舊約職事的性質不一樣，新約職事的重點，乃在三章十八節所說，敞著臉觀看主的榮光。

林後四章告訴我們，有了這職事之後有什麼結果，並且進一步說到主與我們的關係。這關係乃在四章七節：『我們有這寶貝放在瓦器裡。』這是新約聖經中相當重的一節經節。今天職事之所以在我們身上，乃是因為有寶貝放在瓦器裡。外表是瓦器，裡面卻是寶貝。我們不是光把寶貝給人，乃是把寶貝藏在瓦器裡給人。今天的難處是人只願意把瓦器修得好看，卻不願意將瓦器裡的寶貝顯出來。有的人把自己抓得太緊，以致寶貝沒有辦法出來。

屬靈生命的原則，乃是寶貝放在瓦器裡，不是修補瓦器；也不是用人工的方法去改變天然

的人。我們不是作到一個地步，瓦器不再是瓦器了；不是一個人什麼話都不敢說、不敢聽了，什麼都不敢看、不敢作了，才算屬靈。瓦器不過是瓦器，瓦器永遠不值多少錢。主若安排你作學生你就作學生好了；主若安排你作主婦你就作主婦好了。你作學生或作主婦，並不會遮蔽你裡頭的寶貝。新約的職事，在乎主給你寶貝多少，而不在于你把瓦器洗得多乾淨。

不修補、不修飾

今天人在神面前不夠自然，他要作加工的瓦器；然而瓦器不管加工多少，只有一個結果，就是叫人注意它自己。保羅的職事顯出來是相當希奇的，但他那個人本身卻是頂平常的。（林後十 10。）今天的人職事不強，人本身卻相當的強。我們今天需要到神面前學功課、被擊打、受對付。我們今天的需要不是靠外面的人工，作一點修補；我們的問題乃是，我們不能分辨外面的瓦器與裡頭的寶貝。

和受恩教士是一個真正等候主再來的人。她乃是天天等、年年等主來。詩歌二百八十二首是一首相當高的詩歌，這詩歌是她寫的，說出她是怎樣的一個人。人一到她面前就看見基督。她是一個急切等待主來的人。有一天我到她書房，看見她的廢紙籃裡充滿了廢紙，她告訴我，她早上寫一封信，還沒寫完裡頭感覺不對，就丟了，丟了又再寫，寫了又再丟，直到廢紙籃滿了，她的信還沒有寫好。這事證明她是一個活在主面前的人。

外表的敬虔不能幫助人作好的基督徒，只有主在你身上作的那一分才能算數，才有價值。外面學作基督徒是沒有用的，那一套統統要丟掉。作基督徒乃是裡面的學習，不是外表的學習。林後四章題到耶穌的死，這耶穌的死就是耶穌的殺死，（四 10。）這個殺死是裡面的，不是外面的。

我們千萬不要把弟兄姊妹帶領錯了。不要像天主教一樣，教人說話作事模仿某某聖人。這對於帶領人認識神是毫無用處的。假的東西如果在那裡，真的就不能來。人工的如果留在那裡，出乎神的就不能進來。假的要出去，真的才能來。今天最大的原則是寶貝放在瓦器裡。你千萬不要花工夫修飾自己；放縱自己是不對的，但修飾自己也是不對的。神沒有意思要修飾我們的瓦器，祂的意思乃是要叫寶貝從瓦器裡顯出來。

不做作、不裝假

許多人不知道自己究竟在人面前有多少做作、裝假。有一年，史百克弟兄在聖誕節時，躺在草地上，和他兒子以及他的狗在一起玩。那個光景真自然、真美麗。許多人的瓦器好像燒燬了，人碰著他的時候，不叫人覺得自然，反而叫人懼怕。人在他面前無法停留三分鐘。有人裝作到一個地步，連聲音也變了，說話也不一樣了。這些外表的裝作一點用處都沒有。

基督的救恩乃是把基督顯在人面前，乃是將裡面的主拿出來。我們不是叫人注意瓦器，若是這樣，那只有害了自己。我們乃是叫人注意裡面的基督，祂才是寶貝。人子來，也吃也喝；（太十一 19；）但今天的原則，人變作不吃不喝。人總要作得不自然一點，神秘一點，

才以為是屬靈。先知因為在本地，就不神秘了，人都認識他的兄弟姊妹，所以他就沒有受人尊重。（十三 54~58。）

真正的職事是在裡頭的。神可以在一個人身上作頂深的工作，而這個人還是別人能夠親近的人。Evan Hopkins 是開西運動的神學家，專講奉獻成聖的道。他有一個本事，能畫兔子的耳朵，他常畫各種各樣的兔子耳朵給兒孫玩。按人看來，他一點不屬靈，但神卻用他傳揚聖潔的道。神沒有差遣天使來傳聖潔的道，乃是使用平常的人去傳。在福音書中，主教導門徒要學小孩子的樣式。（太十八 3，可十 15，路十八 17。）小孩子是不裝假的。我們千萬不要假裝自己所不是的。這樣裝假的基督徒，差不多都是暗中叫苦的。他對自己說，我作基督徒真苦阿，真重阿！連旁邊的人看見，也要替他覺得吃力。神不要我們這樣作基督徒；作基督徒不是勉強去作的。

人要簡單、靈要強

天然的天真與屬靈的天真不一樣。越認識主的人就越簡單；但人工的作法則是自然而然的變為複雜。屬肉體的人，裡面沒有那麼多東西，而外面所有的多於裡頭所有的。人裡面沒有東西，外面要作一套，這乃是自己騙自己。頭腦大、情感強都沒有用，總要加上重的靈、強的靈才有用。

人的頭佔全身的七分之一，假如一個人的頭佔去全身的三分之一，這樣就會很難看。有的人的思想頂好，但如果他的思想太強，就不好看；假如他配上一個強的靈，就不會難看。一個人身上最突出的地方就是他的鼻子，人一碰牆、碰門，都是先碰到鼻子。我們最強的部分需要是我們的靈。我們要有大的靈、強的靈、受過對付的靈，這樣，人一碰我們，就碰見靈。假如叫人碰見的就是你的學問、你的個性，這樣一點用處都沒有。

關於同工的配搭

憑著聖靈的權柄

李常受弟兄問：同工們的配搭是否單單根據身體的執事，或者另外還有別的東西？

倪柝聲弟兄答：是的。配搭裡還含有安排的問題。一面來說，配搭乃是根據聖靈。使徒行傳又稱作聖靈行傳，它之所以又稱作聖靈行傳，乃是因為聖靈有最高的主權。聖靈如同身體上的神經。不錯，身體是在元首的管理底下，但是元首乃是藉著聖靈來管理全身。今天實行的權柄是在聖靈身上，主乃是藉著聖靈管理祂的身體。權柄不是一個東西，不是說主給彼得一包權柄，用完再去拿。權柄乃是主的自己。在保羅、約翰、彼得身上的權柄乃是聖靈所賜的，聖靈把他們配搭在他們的地位上。權柄的問題乃是一個與主聯合的問題；得權柄的原則乃是在乎與主聯合。在行傳十三章安提阿的起頭那裡，聖經明顯的說，同工們出去作工乃是聖靈的差派。（2，4。）惟有聖靈所挑選的人才有權柄。

一個工人個人在神面前的工作，乃是憑著身體的執事，但是在工作上的運行，乃是憑著聖靈。

跟隨耶路撒冷的原則—從中心到圓周

今天我們需要重新來看耶路撒冷的原則。神的工作是從耶路撒冷出來的。（徒一 4，8。）當初命令是從耶路撒冷起首的。在聖經裡，耶路撒冷代表神的工作。神設立耶路撒冷作工作的中心。在神的眼光裡，所有的使徒都應當留在耶路撒冷。（一 4，八 1，14，25。）從前我們在漢口所說的話，今天我們一個字都不拿回來。不錯，教會是地方的，但在神的眼光中，工作有它的中心。在漢口所題的，是地方教會成熟以後的光景。我們在這些年間工作的失敗，乃是在地方教會還沒有成熟的時候，就把權柄交出去。按照神的次序，乃是先有耶路撒冷，才有地方教會。今天我們的失敗乃是，先有地方教會而沒有耶路撒冷。主安排的路是從耶路撒冷開始，再到撒瑪利亞，然後到地極。（一 8。）耶路撒冷在先，以後才有地方教會。已過我們看不見這一點，所以在各處雖然有那麼多小教會，結果卻沒有學習到配搭。地方教會變成一個工人帶著兩三個負責弟兄的小王國。過去主的見證的難處乃是沒有從耶路撒冷作起。

今天我們要學習先有合一的地位，由耶路撒冷開始。我們若不回頭，跟隨耶路撒冷的原則，我們的路就走得不好。

解經家說，使徒不離開耶路撒冷不對，他們不應該留在耶路撒冷。但是在聖經裡，主沒有叫他們離開耶路撒冷，使徒們應該留在耶路撒冷。後來他們出去，不是因著逼迫，乃是因為到處有人稱呼主的名。在撒瑪利亞有事情發生，所以耶路撒冷才派約翰、彼得出去。他們出去看一看又回到耶路撒冷來。（徒八 14，25。）神在中國也需要有耶路撒冷。工作的路總是先有耶路撒冷。這裡有許多同工聚在一起，這裡有教會，也有學習的機會。先有耶路撒冷，然後才有安提阿。連保羅也需要先到耶路撒冷去學習。（九 26~29。）不錯，耶路撒冷是一個教會，但是她與普通的地方教會不同。在耶路撒冷有使徒，有長老，（十五 2，）但在腓立比只題到長老和執事。（腓一 1。）好像在耶路撒冷這裡，地方教會並工作中心二者是合在一起的。

今天無論是外面的逼迫把我們逐出去也罷，或者我們中間有人移民也好，無論如何分散，我們不能忘記還有一個耶路撒冷的原則。主的話是說，從耶路撒冷到撒瑪利亞直到地極。（徒一 8。）這是一個不停止的原則。這要一直繼續直到地極。我們要有新的起頭，就要回到耶路撒冷。我們非有一個耶路撒冷，工作上就沒有法子作。

同工集中在工作中心

在實行方面，應該如何？假如我們把原則看好，實行上就沒有難處。如果同工們把個人的工作放下，先集中於耶路撒冷，主就有路。（徒十一 25~26。）保羅雖然在安提阿，但有問題的時候，還是把問題帶到耶路撒冷。（十五 1~2。）安提阿可以算作傳福音的中心。以布道方面來說，有安提阿是對的。但我們若要讓人看見模型，還得把人帶到耶路撒冷來。

今天福建四圍有幾十處聚會，同工有三十多位，由於聚會人數多，每位作工的弟兄只記得自己所在的地方需要人，個個都想從地極作到耶路撒冷。我們在福州聚會時，有些赴會的人沒帶蚊帳來，有的連牙刷都沒帶來，因為他們以為一下子就要回去了；他們的心都在自己的地方。在福州信主的人現在有一千以上，但作工的人不夠。在耶路撒冷，需要一百二十位作工的人，才能應付三千、五千人。（徒一 15，二 41，四 4。）今天我們只有二十位工人，這二十位只是一百二十的零頭，如何能應付需要。我們今天不能將主基本的原則放下，不然的話，主的工作要受損傷。

正當工作的路乃是在耶路撒冷救人，等人送出去後，再把使徒差派出去。以後才有安提阿產生。今天集中的作比散漫的作更有果效。耶路撒冷不是一個地理的問題，乃是一個原則的問題。這次我在福州題起這件事，當時，在福州的弟兄們起初對我說，等著看看。等到我臨走時，他們就對我說，這一條路是對的。

安提阿不能擺在耶路撒冷之前；我們不能從外面作到裡面來。弟兄們，神的話清楚了麼？神已經在我們前面等候我們，我們盼望神給我們一個關於中國工作的藍圖。在中國的路到底應當怎麼走？對於中國內地各處的工作，應該暫時維持或者停下？神在什麼地方動工，我們就要在那裡跟上去。今天我們同工人數太少，這幾年中斷了一代，沒有接上去。目前頭一個要顧到的地方恐怕是上海。我們不敢說神在沿海地方要開幾個頭，但我們盼望沿海地方至少也能有一點起頭。我們盼望看見香港能有弟兄動起來。在地方上有動的時候，我們作工的人才有工可作。我們不知道神要怎麼作，或者在兩三個地方，或者在一兩個地方。無論如何，我們總需要有耶路撒冷。

每個信徒皆受屬靈教育

已往我們對地方教會的工作有一個大失敗。在一九二八、一九三四、一九三六那幾年間，我們在見證方面的確有進步，但在對弟兄姊妹的教育上就漏去很多機會。我們對自己弟兄姊妹的教育沒有作好。他們生在我們中間，但是，為什麼會有我們中間的聚會，他們卻不知道。對他們來說，這個差不多，那個也差不多。這是因為我們沒有基本的安排，也沒有給他們正確的教育。

同工們應該知道，初信造就需要週而復始的作。我們當中有的人得救十年，一次的認罪都沒有，一次的賠償都沒有。現在我們要選出初信題目三十到五十題，一年到頭重複的講。這些題目不需要進步，年年如此，這樣，在根基上就能堅固。

今天整個福音應當從基本作起。傳福音與教福音是不同的；前者作法有變，後者作法不變。在傳福音的事上，沒有兩個人的腳蹤是一樣的，也沒有兩個人的見證是一樣的。但是人得救後，所受的教訓是一樣的。將來我們個個都要經過基本的教訓才能出去，所有的同工都要學習在神面前接受同樣的訓練。

今天一個人是什麼樣的基督徒，乃是在乎他接受什麼樣的教育。在聖公會裡面，只教人公禱文，他們連阿們都不知道是什麼意思。我信目前需要花一年、半年的工夫來作這事。我們現在若不花這個工夫，將來還是會拖下去。今天這個工作我們若是不作，恐怕將來的人要怪我們。我們需要有同樣的腳蹤，才能有同樣的見證。今天我們缺少典型的基督徒。我們這樣的作法，就叫個個都能有同樣的教訓。我們中間所有的弟兄姊妹，都要把這些課補好。

我們去作的時候，人必須活，必須有生命；不然這些題目就變作死的。如果我們的作法是死的，這樣，我們就是在這裡造出遺傳來，結果又多了一件要對付的事。如果我們是在生命裡講，人頭一次聽是活的，十年後聽還是活的。

盼望同工們在神面前同心合意，為耶路撒冷的路禱告。這件事摸到你的前途、你的家，因此我們可能需要稍微有一點安排。某弟兄應該到什麼地方去，作什麼工，都需要有一點安排。也許某弟兄住在一個地方太久，需要調一調。人住在一個地方三、五年以後，什麼都覺得舒服，就如一棵樹生了根，若要把它砍掉是相當難的。

不是代人作，乃是帶人作

工作的原則不是代替人作，乃是帶著三、五個人一起作。若要工作能作起來，恐怕全上海的弟兄姊妹都要用上去。

降卑自己，賙濟窮人

除此之外，教會必須看重賙濟窮人。沒有一個事奉神的人能夠把錢看得那麼緊。初期教會中所有的一切，每一件都需要恢復。假如漏去一件，就會受極大的損失。賙濟窮人乃是初期教會的一項實行；（加二 10；）我們若要趕得上神的心，就需要在這件事上有恢復。常常與窮人接觸會叫你的心擴大。我們總要想辦法幫他們的忙，找機會與他們接觸。與窮人斷絕的教會一定不興旺。我們要學習俯就卑微的人，（徒二四 17，羅十二 16，）要學習走下來，好像主降卑自己一樣。（腓二 5~8。）賙濟窮人不是把錢施捨給人，乃是你這個人受到教訓，你摸著一件東西，在你身上有一個傷口，這一種的幫助窮人才是對的。我住上海時，有一天晚上請一個馬路上的小孩子和我一起吃湯丸。我們總要尋找機會與窮人接觸。在我們周圍一定有人比我們窮，主在世時，從來沒有與窮人斷過。許多人的性格不對，沒有受過訓練。我們總要學習走下來，降卑自己。在我們當中得救的人越多，就越應該有人把錢送出去。

如果要作到這點，有許多人的職業也許要換過。有些經商的，他們賺錢的方法要改過；有些人的住家要換過。甚至在讀書的，他的讀書也需要跟福音有關。一切都要以福音為中心，不然怎麼作都是亂的。

基督的身體是一件要你命的事。你聽的時候也許會點頭、會笑；但當你去實行的時候也許會哭。我們要學習回到神所定的原則裡，這樣我們才會有祝福。

我們盼望這裡的聚會到五月結束，之後有人要留在上海，另外一部分的人要到福建；以後可能再到別的地方。最後還是回到上海。上海需要作強。一個地方如果能夠作好，在別的地方就容易作，不然，就沒有模型。

我們會錯，但我們不願意錯。在神面前斷定事情並不容易。我們真盼望聖靈的權柄，在我們中間能得著彰顯。過一些時候，我們盼望看見今天所作的沒有錯。無論如何，今天整個工作必須按著身體的原則，在配搭裡作，而不是零碎的作。

第五十篇 同工聚會（十）—真理的絕對，身體與肢體的關係

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月十七日

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄

真理的絕對

真理不與人發生關係

我們學習作神的工，其中一個基本的功課，就是對真理要絕對。聖經中的每一個真理都不和人發生關係。今天人對真理不絕對，乃是因為真理與自己發生關係。真理因著與人發生關係，所以一個人沒有經歷，他就覺得不能講那個真理；然而不是你能經歷，你就能講。真理本身是絕對的。大衛說，所有的人都是撒謊的。（詩十二 2。）他說這句話的時候，沒有想到自己；在神面前，大衛算他自己這個人並不存在。神的工人不能往自己裡面看。神的真理乃是絕對的，與我們自己不發生任何關係。因為真理是絕對的，所以我就要委屈自己，把自己擺在一邊。

人常常委屈神的話。比方說，俞弟兄、俞師母都在這裡，是不是別人的太太不可以作的，我的太太就可以作？負責弟兄常常對付自己人是一種方法，對付別人又是另一種方法。如果這一件事可以不可以作應該問，那麼所有的人都得問；不是說別人就要問，我太太則不必問。許多時候我們要求神的真理來跟隨我們，我們與真理發生了關係，所以我們就把自己擺了進去。

去年有兩位弟兄跑來找我說，負責弟兄作了某件事，你看對不對？我回答說，因為你不是負責弟兄，所以你才以為是錯的；你若是負責弟兄，你就會認為是對的了。這個就是人影響真理。

我們要看見，個人如何，與神的真理不生一點的關係。真理若受人影響，這個真理就不是真理。真理在你身上若不是絕對的，你還不認識神，還不會讀神的話。

在福州，有二十七位弟兄姊妹到我那裡聚集。本來只有李弟兄、汪小姐和我三個人談話，結果其他人都來了。我在那裡，只能把真理擺在弟兄們面前。我們個人怎樣，不能影響神的真理。人和我們好，道理就對，人和我們不好，道理就不對，這是不可以的。真理

一受人事影響，就變作另外一件東西。真理在你身上若不夠絕對，你的路就不能走。真理是絕對不受人的支配的。不是因為我和你是同學、同鄉，路就是對的。世界上有多少難處的發生、多少道理的分歧，不是因著真理本身改變，乃是因著人事改變。

真理乃是獨一的標準

什麼叫作真理的絕對？提摩太書題到真理的柱子。（提前三 15。）為什麼說到真理的柱子呢？因為柱子是不移動的。它不能升高，也不能降低。它不像椅子一樣，可以把它擺來擺去。我們如果是一個不清明的人，真理在我們身上就沒有功效。真理不能放在一個跟隨感覺而行的人身上。這是一個大試驗。人需要站在真理一邊反對自己，如此才能維持真理，不維持自己。自己沒有受過對付的人，永遠不知道什麼是真理。你錯的時候，就把真理拉低一點，對的時候就把真理拉高一點；這就好像你是升降機，真理跟著你升降。惟有對付自己的人，才能維持真理。感謝主，祂是升降機，是祂來把我升降。

今天黑暗的原因乃是人委屈了真理來跟隨自己。假如我們能夠以真理為獨一的標準，假如我們敢說，主既然這麼作，那我就是錯了。這樣，新的光、新的路才會來。不然，全世界就只有你是好基督徒，別人都得跟著你走，連真理也得跟著你走。便利自己的人，在主的手中沒有多大用處。你能在主面前說，這是真理，我不對。你不委屈光，光就能夠把你提高。能跟得上真理的人有福了；能跟得上真理，審判自己的人才有望。跟不上真理，而把真理拉下來的，這人永遠在黑暗裡，光沒有辦法照到他。

一面來說，人若沒有經歷，就不能傳真理。但另一面說，你要知道真理與你自己沒有關係。人若到一個地步，受不了神的話，被這話定罪，他就能得到光。這個乃是啟示的根據，是得啟示的秘訣。古今中外，所有看見光的人從來不委屈神的話。我來不及，我要追上去，我跟著主的話走。我若趕不上，我只說我有罪。這樣，路就越過越清楚，你就越走越有光。不然的話，你讀真理、傳真理都成為白說、白傳的。人的情感永遠不能影響神的話。

真理不應受人事影響而改變

一件事對，就應該作，不對就不作。若是因著昨晚有一件事你沒有通知某弟兄，所以你就不去作這件事，這樣，真理就是跟著昨晚的不通知跑掉了。你的通知就變作真理。

我們要看見，神的話是對的，我是錯的。我個人可以與你發生事情，但是對真理不發生關係。神的工作受虧損都是虧在人事關係上。真理不絕對，都是因著人事出問題。今天我們可以犧牲神的真理，但是下一代的人怎麼辦？一百年以後的人怎麼辦？他們就不能看見真理了。一個人要絕對，需要付出很大的代價。如果我們肯出代價擺下自己，別人就要得福。

我要靠近那柱子，不是把柱子移過來兩尺，乃是把我的椅子向柱子移過去兩尺。我可以動，柱子不可以動；我可以改，柱子不可以改。多少人因著人事、歷史、交情的緣故，就把真理更改了。

身體與肢體的關係

唐守臨弟兄問：肢體和身體的關係是怎麼樣？到那一點，個人停止，身體開始？

從身體的立場出發

倪柝聲弟兄答：這個問題很難答，那裡個人停止，那裡身體開始？我要把你的出發點更改一下。

今天我們求神憐憫，給我們補一個課。我們要看見，神的兒女所接受的，不是個人的生命，神的兒女所接受的，乃是一個團體的生命。神看我們是一個身體，但我們注意的是單個的肢體。這裡有一株麥子，你說是一粒一粒的麥子，但其實只有一株麥子。一個餅是由許多麥粒合成的。我們乃是團體的生命。你應該問，什麼時候人從身體變成個人，什麼時候在身體裡有個人的生命；你不應該問，什麼時候從個人變到身體。不是把肢體加起來才有身體，乃是在身體裡才產生出許多肢體。聖經裡沒有個人接受生命的事，聖經都是講到身體。我們是著重肢體，但神是著重身體。

不要以為我們這樣說，就是要回到羅馬天主教裡去了。羅馬天主教又稱為大公教會，但是她只有大公，沒有教會，原因是她裡面沒有生命。我們所講的身體生活不是從羅馬天主教出發，乃是由團體出發。因著我們得救不強，不是從身體開始，所以今天需要回到出發點補課。

林前十二章十二節說身體只有一個，卻有許多肢體。這裡乃是先題身體，再題肢體。我們總是從肢體到身體，但這裡是先題身體，再講肢體。先有全體的生命，回家以後才有個人的生活。這兩件事說出兩個不同的立場。不同的立場就會產生大不相同的結果。我站在這裡，可以看見某顆星，但是站過去兩步就看不見了。站的地位頂要緊，今天我們要站的立場乃是身體的立場。

我們接受的乃是身體的生命，因這緣故，我回家以後才有個人裡頭的認識。唐弟兄的問題代表這個時代的問題，我們不能說什麼時候個人停止，什麼時候身體開始。下一代的人讀歷史，會說唐弟兄一定是民國三十七年的人。今天個人實在不是路，只有身體才是路。

在身體裡有交通

要認識生命乃是團體的。今天人認為生命是個人的，經歷是個人的，良心是個人的；但是將來我們要看見什麼是教會的良心。這件事在二十年後要像剪髮一樣普遍。

個人有任何重大的決定，都需要學習跟從團體，與前面弟兄有交通。你不要以為請教人很難，要知道被人請教也很難。人都是不喜歡管別人的事。一個人沒有那麼大的興趣，把不同人的事都管上；事情麻煩，責任也大。但是我們若要走團體的路，就必須有交通。你個人吃什麼穿什麼，這些在亞當裡的事，乃是個人的。但是如果你過了界限，我就要說，你這樣作不對。你把每月賺來的錢都吃光了，你放縱你的吃。所以我要出來說話，我要出來對付。這是身體的事。比如一個姊妹，穿衣服過於某一個限度時，這可以對她說，我們不是干涉你穿衣服，乃是因為你傷害到主的見證。這不是好管閒事。

權柄的接受與運用

有的人就是喜歡在基督以外作元首，這些專管閒事的人，不能把權柄交給他。權柄是從元首接受來的，接受了才能拿出去。只有肯接受權柄的人才能用權柄。就如同作警察局長是接受了重任，所以才能運用他的權柄。我不能生下來就是警察局長，需要先接受責任，才能運用權柄。我需要先看見元首，看見主在我後面，我說的話才能有把握。我沒有興趣去干涉別人的事。一切喜歡干涉別人，喜歡作頭，喜歡有意見的人都得停下。不然，頂喜歡顯露的人就都變作有權柄的人。在身體裡自由和專制都不對。屬靈的人、在主面前有份量的人應該起來說話。不是我們喜歡說話，乃是我們要在神面前說話。天然不喜歡管人的人，不喜歡說話的人，應該剛強起來說話；天然裡喜歡管事的人，則需要受約束。我們所要求的乃是身體的配搭，不是肉體的配搭。

腳是不俊美的，頭是俊美的，所以穿鞋子的比戴帽子的多。在身體上越剛強的肢體越能作供應，越較弱的越需要接受。（林前十二 22~24。）

工作的報告

在工作上我們需要有一點報告。

多日以來，我們在神面前等候，求問工作應該怎麼作。我們認為，第一，我們需要集中的作，先維持沿海的見證。使徒們乃先住在耶路撒冷，然後腓利才往別處傳福音。（徒八 1, 5。）就著人數來說，今天不夠應付沿海一帶的需要。華北的政局最近沒有把握，所以應該先集中福州、上海，同時起頭。現在我們有三十多位同工，人數不多。我們不應當叫別的同工在各地等太久，要維持一個地方的見證，十個人與二十個人所花的力量是一樣的。主若憐憫，廣州可以掛香港，如同上海掛南京、杭州一樣。這不過是題議，你們在神面前若看著是對的，我們可以作作看。

張晤晨、張子傑、兩周、徐仲潔、魏光禧、劉惠芬、桂如玉、王淑清、左弗如、繆韻春、林步基師母、李因信師母、魏光禧師母，這些人頭一期到福建去。

留在上海的同工們：許大衛弟兄、張愚之、朱臣、杜忠臣、任鍾祥、李常受、江睡晤、李淵如、張耆年、汪佩真、周靜梅小姐。

南京：張郁嵐、李永同…

夏習靈弟兄回天津，遲早應當放下職業。

藍志一弟兄暫時回漢口，以後那邊如果有人幫忙，他也可以到福州去。

以工作性質來說，文字工作需要恢復，書仍舊要出版，報要發行。盼望有以下的報刊。

1 復興報—為年長的，內容深一點，請俞弟兄負責。

2 基督徒報—為初信的，請李常受弟兄編。

3 恩言—為傳福音的，請江守道弟兄多負責任。

4 通問、敞開的門—對付地方實際的問題，總編輯請李淵如小姐。
福音單張需要大量印發。

詩歌整編—請唐弟兄、周弟兄、和李弟兄，加上我本人。

書報發行—請張耆年負責發行事宜。

對其他弟兄姊妹：已往所賺來的錢你們留著。從今天開始，你們所能賺的錢，除了個人開銷外，餘下的拿出來為著福音。

對在家庭的姊妹：盼望你們在家裡有好見證，同時在教會中好好事奉神。

對求學的弟兄姊妹：你們照舊好好讀書，頂大的可能，將來全部要出來傳福音。弟兄姊妹一面讀書，一面預備自己。教會安排你在什麼地方作工，你們就在什麼地方作工；你們的前途要受福音支配。

今天我們再一次把自己擺在神面前，我們盼望唐弟兄、江弟兄最近就能出來；最近就是最近，盼望我的話不被誤會。

陳恪三弟兄先回去。

夏弟兄從青島出來，共產黨已經到青島，你的出來不是逃出來，乃是奉命令走的。所有其他弟兄姊妹都埋在共黨新區裡；許多人都願意走，不願意留。

李常受弟兄到了上海，他的家留在南京。他的孩子一年一年長大，李師母有辦法照顧他們；沒有照顧的話，可能將來孩子沒法子管。

今天神的工作需要所有弟兄姊妹把一切都擺上去。個人能省多少就省多少。同工們已經把一切都傾倒，光是報刊的需要就不知道多少億。福建聚會所、招待所，鼓嶺長期訓練的地方都需要錢。地已經買了相當多，但還沒有買齊。

交出來的意思是，你是怎麼作，我也是怎麼作。昨天一袋米五百五十萬，我承認說我很生氣，上海同工聚會處連吃飯都發生問題。

千萬不要說傳福音不要錢。盼望神多祝福你們，祝福弟兄姊妹，多有收入。每一個交出來的人，全身全心都是擺在福音上；每一個人都有他的責任。若不是個個都把一切擺上，我們就沒有路。

第五十一篇 全教會造就聚會—身體的奉獻

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月十六日晚上（週五）

講地：上海哈同路

講者：李常受弟兄

讀經：羅馬書十二章一至二節。

禱告：求主叫我們未說話以前，靈裡就已得到膏油。主阿，我們越與你交通，就越覺得自己污穢不堪。求主叫我們要說的話都能夠說出來。教會有你的同在就一定有光，人來到就一定碰見你。

身體的奉獻才是具體的奉獻

全本聖經只有羅馬書十二章一至二節講奉獻講得最明顯、透徹、準確、清楚，並且是著重且認真的講到奉獻。許多弟兄姊妹都聽過奉獻的道，但是羅馬書十二章題到奉獻時，起碼題出三件實際的事，或者比三件更多。今晚我們只題出其中兩件。這裡的奉獻是太準確、太具體、太明顯了，叫人無法逃避。在別處講的或者不夠具體，但在這裡所講的奉獻是十分具體的。有時候你問人，你奉獻了沒有，他可能說他奉獻了；但是看一看他那個人，似乎不像奉獻的人。這一種的奉獻是太抽象了。

這裡說的奉獻乃是身體的奉獻。許多人把聖經改了，他們說要把自己獻上；但是這裡是說，要把身體獻上。為什麼說是身體呢？因為身體是最具體的、最實際的。保羅若說要心奉獻或者魂奉獻，那還不夠具體，最具體的乃是身體獻上。有人心來了，心思來了，請問這人來了麼？不一定。但若是你的身體來了，你的人就來了。假如我問大家心奉獻了沒有，大家立刻都能舉手。有人心奉獻了，但是人還沒有奉獻。奉獻的心願需要由心衝出到身體。好像人生病，要由內部衝出到身體。只有裡面的奉獻，人碰不著、不實際；只有把身體拿來，才是最實際的。全本聖經只有這一處是說到要把身體帶來。心是抽象的，人抓不著，只有身體才是實際的。

孫弟兄，你到底是心願的奉獻，還是身體的奉獻？奉獻是老題目，人可能聽得都煩了。但身體的奉獻，你們是頭一次聽到。心的奉獻可以馬虎、騙人、裝假，但身體的奉獻好像一塊石頭一樣的實際，是可以摸得到的。假如我問你奉獻了沒有，你可能大膽的說奉獻了；但假如我問你身體奉獻了沒有，你要怎麼答？孫弟兄說，部分奉獻，部分還沒有。蕭小姐、高小姐你們是信主多年，你們的身體奉獻了沒有？我們好像學生，功課沒有作好，需要再重讀。身體奉獻的問題沒有解決，我們對奉獻的問題還不能說已經解決了。

新約與舊約有許多次題到奉獻，但是只有羅馬書十二章講得最具體。許多人心裡都愛神，但是還沒有放下世界。心的奉獻乃是傳道人說的奉獻；身體的奉獻乃是神的話說的奉獻。這乃是更具體、更實際的；有就有，沒有就沒有。許多弟兄姊妹回答說，他們的奉獻不完全。這可不得了。這麼多的弟兄姊妹都是不完全的奉獻，這說明許多人的奉獻沒有從心衝到身體來。

我今天晚上不是講道，乃是將一件可見、可摸、可抓的東西放在你面前，看究竟你有沒有。身體沒有奉獻，我們的奉獻就還沒有起頭。聖經起碼有一處明顯的講到身體的奉獻。

身體的奉獻乃是時間的奉獻

你怎麼能夠把你的身體拿來奉獻呢？孫弟兄說，要『雖至於死，也不愛惜生命。』（啟十二 11。）但是恐怕我們一生難得會遇見死。另外有人回答說，『要事奉，要看萬事如糞土，要不愛世界。』

弟兄姊妹們，身體的奉獻就是『時間的奉獻』。身體乃是在時間裡的，時間來，人就來，時間不來，身體沒有辦法來。你二十四小時都擺在上海，你這個人就在上海。你十二個小時作買賣，你身體就在作買賣。身體的奉獻就是時間的奉獻。我現在看準了，具體的奉獻是從心願跑到時間裡。時間來了，身體也來了。身體只能在時間裡。

要把身體獻上，就得定規拿出時間來為主用。時間來，身體就來了。我們的奉獻需要具體。事奉主需要劃出確定時間來作主的事。有人說，『我從早到晚都讀經禱告，』這個還不一定算數。人如果一周抽出兩小時，完全為事奉主擺上，就已經很難得了。今天許多人事奉，乃是碰巧的事奉，他們不是有意的抽出時間來，乃是高興時就作，不高興時就不作。我們所說的奉獻乃是確定的，不是一時湊熱鬧的。今天教會需要更多的弟兄姊妹拿出時間來。假如有弟兄姊妹操練到一個地步，一天裡三分之一或者一半的時間為著神，我不是指獻身作傳道，乃是指把身體交出來，神就不知道能走多少的路。如果負責弟兄們上午去作事，下午來事奉神，雖然帶職業，但是總有一定的時間在教會中作主的事。劃出一定的時間為主用，這個光景不知道有多美麗。盼望我們中間的弟兄姊妹，能從少年開始就有這個操練。

羅馬書十二章下面講到各種的服事（6~8）都需要時間。要治理、教導、勸化都需要時間。時間不來，身體的事奉不會實現。一個弟兄如果花許多時間在生意裡，那裡有可能作以上所講的事。

對於錢財，需要一定劃出十分之一給神。你就是餓著肚皮，沒有衣服穿，還得把這十分之一給神。以後可能主會讓你作到奉獻十分之二，或者十分之三。在這件事上，少年弟兄姊妹需要有律法，越絕對越好。

時間來，身體就能來；身體來，工作就來，祝福也就來。事奉是越事奉越忙的，永遠沒有休息的一天。弟兄們在十九世紀興起來的時候，大家心裡來，時間也來，所以主就祝福。到今天，僅倫敦一處就有兩百八十個地方聚會。今天我們大家都愛主，心都奉獻給主，但現在時間要拿來。這個乃是實行的道。

身體的奉獻乃是不做法這個世代

羅馬十二章有關奉獻的第二件具體的東西，就是不要做法這個世代。世代與世界不一樣，世界是 Kosmos，世代乃是世界的一部分。就好像前清時代、民國時代、五四運動時代，都是不同的世代。世代也可以翻作摩登的世界，就是顯在你面前那一部分的世界。在不同的人身上，有不同的世代。今天在北方鄉下，一個姑娘出嫁，會鬧著要一架掛鐘；但在五十年前，可能人根本就沒有想過這樣的事。什麼是世代？世代就是一件東西摸到你的心的。世界是一個整體，世代是世界的片段、部分。人只能碰到部分的世代，不能碰到整體的世界，因此，人也只能丟下部分的世代，不能丟下整體的世界。所以世代乃是在世界裡頭被丟下的。真正的奉獻乃是把時間拿來，並且把世代丟下。光是把時間拿來，奉獻只有一半。奉獻時間加上丟下世代才是完全的奉獻。時間拿來與放下世代就像左右手，缺一不可都不完全。

你的世代可能是一座洋樓，或者是一部一九四八年的汽車。你能說你不愛世界，但是你不能說你不愛世代。世界太大，是一件搬不動的東西，但是你能從世界挖出一點東西來。你不能搬得起世界，你能搬戒指、搬鑽石。作買賣的弟兄們頭腦裡一天到晚掛著兩個算盤。有些人大學教授都不作，去作買賣；有些人法官不作，也去作買賣。最摩登的世界就是作生意。

具體的奉獻才能事奉神

我們若把時間都給了神，就沒有工夫來愛世界。假如姊妹們把每天打扮的時間都拿來給神，就有時間服事主了。今天我們所需要的，乃是把這兩件實際的東西拿出來。世代一面要減，時間一面要多。我們一面要學習把時間更多拿來給神，一面要學習更多把世代丟下。這樣你就看見你是一個事奉神的人了。

第五十二篇 全教會主日講台（二）—教會作為神的居所，團體的彰顯神

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月十八日主日上午十點

講地：上海哈同路

講者：陳恪三弟兄、李常受弟兄

讀經：以賽亞書五十七章十五節，馬太福音一章二十一至二十四節，以弗所書三章十七節，二章二十二節，一章二十三節，三章十節，啟示錄一章五節下至六節，以弗所書五章二十五節，馬太福音十六章十八至十九節

禱告：主阿，若不是聖靈將你的話帶進我們靈的深處，這些話乃是空的。不是我們能作什麼，我們需要你的同在，只有聖靈的運行才能作工。主阿，我們在你的名裡聚會，你必定與我們同在。我們若肯讓你光照，你一定光照，你必定讓我們碰到你。求你不要讓撒但在人的心思裡有任何的地位。

陳恪三弟兄講：

教會—神在靈裡的居所

神來成為人，住在人中間

神乃是住在至高之上；以空間來說，是至高的地方，以時間來說，乃是在永遠裡。（賽五七 15。）以空間來說，高到沒有辦法再高的地方，就是神的居所。飛機只能飛到一萬尺、三萬尺，不能再高；但是神乃是住在至高的地方。（路二 14。）神也是從永遠到永遠，祂好像圓圈，沒有始，沒有終。

奇妙的是這位住在永遠裡的神，有一天下來地上，成為人，住在人當中，祂的名字就叫作以馬內利。（太一 21~23。）法利賽人問祂，神的國在哪裡？（路十七 20。）這班人是假冒為善的人，主那裡能夠對他們說，神的國是在你們心裡。他們的心是充滿了骸骨。主是天國的王，祂乃是住在人中間；主在那裡，國度就在那裡。所以主說，神的國就在你們中間，（路十七 21，）意思就是主在你們中間。

神在基督裡住在教會中

基督在肉身裡只有幾十年，祂死而復活以後，教會就產生了。教會的產生如同夏娃從亞當出生。當聖靈來了，祂就住在每一個信徒裡面，也住在教會裡面。今天神藉著聖靈住在我們中間，就有了教會；另一面，教會也就成為祂的居所。（弗二 22。）神一切的豐富都有形有體的裝在基督裡；（西二 9；）基督裡面的一切就是神的一切。

基督就像銀行，神就像銀行裡的存款。如果基督『倒閉，』神就變作貧窮了。假如我把手錶、筆、錢都包在手巾裡，你要，就是把全包都拿去，不然連一件也不給你。這就是神的方法。神給人的不是零零碎碎的，乃是整個的。人得著基督，就得著生命、赦免等等，不要基督，就什麼都沒有。今天我們相信基督，就得到了一切的豐富。一切都是在基督裡；有基督，你就有一切，沒有基督，你就一無所有。

我有太陽的光，就不需要手電筒那一點點的光了。今天神的榮耀是在基督裡面，基督又在我們裡面。有什麼比這個更榮耀？就是國家主席與我們同走，這個榮耀與基督的榮耀相比，就不算是榮耀，反而變成羞恥。

三一神充滿在教會裡

神不只住在天上，不只住在人中間，也不只住在人心裡，（弗三 17，）祂今天乃是住在教會中。基督是充滿萬有的一位，祂是非常豐富的；今天基督在你裡、在我裡、在他裡，也應該是非常豐富的。不僅如此，基督今天也住在教會裡，所以教會也應該是非常豐富的。舊約說，一個人能夠趕一千，（書二三 10，）按常理，二個人應該可以趕兩千，這是人的加法，但是神說，二個人能夠趕一萬。（申三二 30。）教會是充滿了基督，而基督是充滿了萬有。主住在教會中，不知道是多麼的豐富。教會乃是祂的身體，（弗一 23，）神藉著聖靈使我們成為祂的居所。（弗二 22。）三一神今天住在我們當中，並要在我們當中來往。這與住在一個人裡面大不相同。

教會作基督的身體，彰顯神的豐富

以弗所一章說到教會是身體；二章說到教會是居所，主就住在我們裡面。今天基督的身體就是神在靈裡的居所。五章說，基督愛教會，為教會捨己，為要得著教會。（弗五 25。）假如祂得不到教會，祂的死就是空的死；主死了，教會就產生了。教會與國度有密切的關係。啟示錄一章說，祂用血潔淨了我們，要叫我們成為一個國度。（啟一 5 下~6。）主死的目的是要得著一個國度。馬太福音也是把教會和國度擺在一起，天國的鑰匙是給了彼得。（太十六 18~19。）啟示錄九章說到一顆星摔下來，無底坑的鑰匙就交給他；無底坑裡的東西上來充滿地上，叫人在地上嘗地獄的苦五個月，求死卻不得死。（1~11。）天國的鑰匙交給彼得是什麼意思？就是天國的東西應該充滿地上。天國和教會是不能分開的。天國是一件大事，不是你一個人，我一個人能帶進來的。天國這麼大的事，只有教會才能帶進來。僅僅一個眼睛、一隻手不能作什麼。今天教會在這裡，應當把天國所有的東西打開，帶到這裡來。主對彼得說，天國的東西可以開出來。要把天國的東西開出來，不是一個人能夠作得到的，乃是需要全體。

那裡有教會的見證，撒但就在那裡從各面盡力的攻擊。主在我們當中要把神的榮耀、神的權柄、神的豐富彰顯出來，這是何等的榮耀。如果我們是單個的住在這裡，神在前面就要受我們的限制。神要教會向天上的權柄作見證，所以撒但就在各處打擊教會。今天如果我們忽略教會的見證，就要失敗。

身上肢體一個都不可或缺

身體需要各部分的肢體。人耕田是手在作，口在吃，口是吃手所耕的。有一個故事說，一個鄉下人臉皮勾在樹刺上，手不去幫他拿開，卻從早到晚一直站在那裡說，你這個眼睛這麼可惡，這麼不小心，所以才會讓臉皮掛在那裡。

在身體裡沒有一個肢體是沒有用的，連頭都不能對別的肢體說，我用不著你。（林前十二 21。）主今天要得著整個身體，不是要單個的肢體。這個需要我們出頂大的代價，來成功神大的旨意。願神憐憫我們。

李常受弟兄講：

讀經：提摩太前書三章十五至十六節。

教會—神在肉身顯現

神的心意—住在人裡面，借人彰顯祂自己

神本來是從永遠到永遠的神，在祂原沒有時間。但是有一天，神到了時間裡，來成為人。本來祂是神，卻來成為人；主耶穌就是神來成功為一個人。提前三章十五、十六節告訴我們什麼是教會。教會就是基督那個原則的擴大，就是神住在人裡頭，作人的內容，叫人作祂的發表。我們從創世記慢慢讀到啟示錄，就會看見，神祇有一個心願，就是得著一班人，成功作祂的居所。神雖然在天上祂的住處，在永世裡有祂的住處，但是神不滿意，祂要發揮自己，彰顯自己，祂要得著一個居所，能夠發表祂自己。所以神在舊約裡，有會幕，以後又有聖殿，目的就是要把祂本身的一切，放在那裡給人碰著。無論是會幕或是聖殿，它的原則就是要人碰著神的自己。

神住在基督裡

主耶穌到地上來，乃是神住在其中，神一切的豐富都在祂裡面。祂乃是千分之千的與人一樣，是一個真人，除了與罪無分。（林後五 21。）主耶穌說，祂的身體就是神的殿。

（約二 19, 21。）基督在那裡，神就在那裡。神的公義、大能、愛、榮耀、聖潔，都在祂裡面；在必要的時候，神就從祂身上發表出來。在外面，基督乃是十足的人；在裡面，祂是絕對、十足的神。在外面，祂是人，所以也困乏、流淚、喝水、睡覺，絕對與人相同。（腓二 8。）認識祂的，不過說祂是人，是一個木匠，（可六 3，）連祂的兄弟姊妹也說，祂乃是拿撒勒人。

但是在另外一面，在必要的時候，又看見祂乃是神的基督，乃是神而人者，人而神者。就如祂在山上變化形像、施行神跡的時候，我們就看見祂乃是神。人問祂是誰，祂說，祂是神，在祂以外，人找不著神。基督的內容就是神，而祂的外表乃是人；我們可以說，這一個外表的人，乃是發表住在祂裡面的神。

神住在教會（團體的基督）裡

今天我們要注意，不要以為我們這位基督只是救主，不過拯救人免沉淪，赦免我們的罪而已；要知道在我們信的時候，我們已經就得著這一位基督了。如今神也要你我彰顯神，好像基督彰顯神一樣。但事實如何呢？二千年來，信主的人都是基督的一部分；以前只有基督一個人是神的住處，然而因著基督住在我們裡面，所以今天我們也成為神的住處。我們這班人合起來，就成為神最美麗的住處。許多人相信他們將來要到天上去。然而你今天雖然沒有在天上，天上的基督卻已經進到你裡面了，也就是說，神已經進到你裡面了。榮耀的神在那裡，那裡就是天上。

教會乃是基督原則的繼續；教會這個團體乃是把基督一直延長到今日。在當日，在地上的基督受時間、空間的限制，但今天的基督不受時間、空間的限制。祂在香港、在英國、在美國、在日本，到處都有基督。今天基督是在教會裡，你若不來教會，就得不到光。人接受基督，十幾秒就夠了，但是人要認識基督的豐富，需要一生數十年的時間；即使如此，他還不能完全經歷基督的豐富。所以我們需要與眾聖徒一同來明白。（弗三 18。）

教會乃是神在肉身顯現

神的豐富都在基督裡，今天基督是在教會裡。你要碰到基督，就要到教會來，才能碰到。你如果看不見亮光，跑到教會，就能夠看見。你禱告通不過，到教會裡面，就能通過。神今天在肉身的顯現，乃是藉著教會來擴充。我們承認我們是肉體，但是神卻要在這肉身顯現。

將來到了新天新地的時候，神就要來成為一座城；這城就是神居所的擴大。（啟二一 3。）聖所的範圍擴大，就變為城；神就居住在這個城裡面。那時，你要得到恩典、亮光，就需要來到這個城裡。今天你要蒙恩，就必須要來到教會當中。

結束禱告：感謝主，釋放這些話語。今天神已經出來了，神就在我們中間；神已經啟示了，今天我們的眼睛不再是瞎的。求你叫人的眼睛能看見，並且叫講出去的話能夠摸到人的裡頭。

第五十三篇 同工聚會（十一）—林前十二章的身體，工作的路

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月十八日主日下午三時

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄

林前十二章的身體

一個身體，一位靈

季永同弟兄問：林前十二章怎麼解釋？

倪柝聲弟兄答：林前十二章是一章相當聰明的聖經，啟示出聖靈和身體的關係。我們可以在這裡引一個比方。在外國建造房子，是用水泥磚，這些磚好像中國的磚頭一樣，但它裡頭是空的。人造牆的時候先用水泥填滿這些磚，然後外面再用水泥把這些磚拼起來。我們接受的生命乃是主的生命，不是肉體的生命。我們成為一個身體是根據於一個聖靈。我們裡面從主所得的乃是聖靈，外面合一的性質也是聖靈。就好像水泥磚裡面是水泥，外面塗上的也是水泥一樣。裡面與外面的性質是相同的。我們是浸在一個靈裡，又同飲於一靈。（13。）先放在我們裡面的，和後來補上去的乃是一樣的，因此才能成為一體。我們從主接受的是什麼，叫我們聯起來的也是什麼。生命是基於什麼，交通也是基於什麼。我們能夠說身體是一個，因為有同樣的性質。身體是合一的，因為聖靈只有一個。肢體是由身體出來，但是肢體雖多，仍舊是一個身體。（12。）肢體的來源乃是身體，由身體產生許多肢體。以後聖靈又把這些肢體聯成一個身體。就如一塊牆是由多塊磚作成的，這多塊磚又成為一塊牆。合一不在於同心，乃在於性質本來就是一。我們飲於裡面的聖靈，且浸於外面的聖靈，這是聖徒的合一。我們作肢體，乃是從身體出來，又回到身體裡去。往後看是一個身體，往前看也是一個身體。因為我們是合而為一的，所以就能夠配搭。

聖靈的能力在身體裡

因為有這合一，所以就有身體的感覺。聖靈的運行乃是在身體裡的，聖靈不單是個人的力量，更是身體的力量。身體的事奉乃在乎聖靈能力的彰顯。個人在神面前好像是平面的，身體在神面前乃是立體的。今天個人作工的時代已經過去。傳福音需要教會傳，對付事情需要教會對付。過去也許個人能講道，作工能有果效，但是今天這一切都需要在身體裡作。我們一摸到身體的實際，聖靈的能力就在這裡彰顯。許多時候，事情不是藉著一兩個弟兄就能解決。許多人以為聖靈的能力是給個人的，人可以拿起一大包聖靈的能力回家慢慢用，但是我們要知道，聖靈的能力是在身體裡的。生命是從身體出發，然後又回到身體的。

站住身體的地位

我們以為我們是肢體，等到受浸聯合以後才成功為一個身體。其實我們開頭就是身體。你高興作為一個肢體，你是肢體，你不高興，還是一個肢體。你如果要站在個人的地位上，你就要失去聖靈的浸。身體是從一出來，回到一里去的。在這裡，人對真理的認識需要有多少的改變。今天每個人若站住身體裡的地位，事情就頂容易辦。但是一個人不站住地位，就要產生許多的麻煩。就好像七巧板，只要有一塊站的地位是錯的，其他的都不能擺好。

個人的肉體是越對付越多。在身體裡沒有個人生命，只有團體生命。一切違背元首、違背身體的，都不是屬於這生命。

身體裡的豐富

許多豐富都是在身體裡的。在身體裡滿有光，有了身體光就自然來了。身體乃是儲存光的地方，光在身體裡乃是最豐富的。神的光今天是在身體裡。個人的引導能夠有多少？假若你不是眼睛，你用什麼辦法可以看呢？除此以外，身體也是滿有供應的。憑自己得不到的，在身體裡就可以得到。假如只有一個肢體，你有功用就有，沒有就沒有。但在身體裡，你沒有的功用，別人會有，而他們的功用就可以成為你的功用。手能夠摸東西，腳能夠走路，這就叫作身體彼此相助。

身體的愛

周弟兄問關於身體的愛。

愛只在身體裡彰顯

倪柝聲弟兄答：個人要愛是相當的難，愛是在身體裡的。以弗所四章說，在愛中建造自己。（16。）只有在身體裡，你才知道什麼叫作愛。非拉鐵非乃是彰顯在愛裡，而不是在道理裡。以弗所五章說到身體裡有愛，二十九節說從來沒有人恨惡自己的身體。林前十二章說一個肢體受苦，全身都受苦。（26。）你只見到有打別人身體的，很少見打自己身體的。在身體的愛裡就能夠講真話。有的人在身體以外你不能勸他，但在愛裡就能勸他。有的人在身體以外不能對他說直話，但在身體的愛裡就能對他說直話。愛只能夠在身體裡彰顯。只有在身體裡才有真正的愛。

在身體裡愛

聖經裡有許多話，你把它擺在不正當的地位，就很難實行，在正當的地位上，就很容易成功。個人要愛很難，在身體裡愛就很容易。比如聖經說我們都是祭司，這祭司的職位是普遍的，但你若對公會裡面的教友說，『你是祭司。』下禮拜他去擘餅時，跑去幫助牧師說，『你我都是祭司，大家都可以主領聖餐。』你看見立刻就會出事。這些話在他那個地位裡是沒有辦法成功的。又比如人說到引導，卻不說身體，就會立刻亂起來。引導是在身體裡的，愛也是在身體裡的。不在身體裡，就不能產生對的結果。

在身體裡，許多對個人不敢說的話都可以說，因為地位正確。二十多年來我不敢說錢，今天我敢說，因為我是在身體裡。如果一位弟兄有需要，我敢脫下帽子向你們要。若是在以前，站在不同的地位上，那就不得了。今天在身體裡，我不問你們要，問誰要？在身體裡問人，就如同問自己一樣。

這個就叫作身體。只有在這裡才有愛、有權柄，才能對付肉體。我們若在身體裡，就沒有一句話會碰到我們，絆倒我們。

教會的路與同工的路

李常受弟兄問：教會的路與同工的路有什麼不同？

實行耶路撒冷的路線—教會與工作合一

倪柝聲弟兄答：我們當中的路，在一九三七年已經講過，那時我們題到地方教會和工作的分別，那個時候我們的路線是從行傳十三章起頭的。但這幾年我們找出了錯處：我們非從第一章開頭不可。行傳是從第一章開始的。地方教會沒有建立以先，我們就先注意教會和工作的不同，這是錯的。應該先由教會和工作的合一出發，我們錯是錯在前後問題，不是錯在真理上。我們不是真理錯了，乃是時間不對。我們的工作需要先回到耶路撒冷的原則，教會的起點是從工作開始的。

在主面前是先有教會，然後才賜下使徒、先知的恩賜。（弗四 7~11。）以弗所四章裡，聖靈和保羅根本不承認十二使徒的存在，他的次序是主升上高天就賜下恩賜。這些恩賜是有了教會以後才產生的。比如說，他那裡所說的先知不包括以利亞，也不包括主在世時的彼得。彼得一個人有兩種不同使徒的職分，一個是在教會以前，一個是在教會以後。福音書裡的彼得是在教會以前，行傳二章裡的彼得乃是在教會以後。所以，以弗所四章是先有教會再有工作。

在神面前是先有教會，後有工作；在地上是先有工作，後有教會。先有耶路撒冷的使徒，然後才有耶路撒冷的教會，再後才看見耶路撒冷有執事、有長老。耶路撒冷的教會是先有執事，然後才有長老。許多人都是先作執事，後作長老。先在飯食上服事，然後才去治理。耶路撒冷的情形與普通教會不一樣。那裡有長老，有執事，也有使徒。

工作集中，果子四布

請你們記得，彼得是在耶路撒冷作工的。只有腓利才被送到撒瑪利亞去。在正常情形之下，我們應當把所有的腓利送出去。今天同工應該集中在一起作。但同時也要把弟兄姊妹差派出去。在耶路撒冷的信徒是出去到處傳揚福音；今天如果我們不移民，就會有逼迫來臨。

這幾年各地都有小聚會開始。這些都不是同工作的，乃是弟兄姊妹作的，他們是為職業而去的。現在處處都有小聚會，處處都得重新對付。我們的問題乃是錯在當初不注意送同工出去。因此許多地方教會就有難處。不錯，使徒是在耶路撒冷本地作工，但是工作的眼光需要往外地去。

至於安提阿的教會乃是另外一個原則。安提阿乃是教會產生工作，而耶路撒冷是工作產生教會。我們今天先要回頭來走耶路撒冷的路，盼望以後有些地方能夠有安提阿的原則。

林前十二章說到在地上的身體，乃是說到教會在地上的問題。所以，是說到使徒、先知等產生教會。今天這兩方面的原則都需要。一面教會產生使徒，一面使徒產生教會。我們的工作能夠在這兩方面同時進行，前面就會有大祝福。一面能夠把工作集中起來，另一面弟兄姊妹一信主，就告訴他們，他們是為福音生活的。不需要等到逼迫來才出去，乃是我們先把他們送出去。這樣主就有路。

工作的報告

以下是工作上的一點報告。

一 蓋大會所

上海前途如何？上海教會的路要如何走？首要的問題，乃是蓋聚會所。我們不蓋就不蓋，一蓋就要蓋相當大的。我們在神面前所看見的，不只目前那麼多，所以弟兄姊妹要有遠見。除了大會所以外，另外，作工要分五處地方：閘北、楊士蒲、法租界朝南、福熙路、城裡頭。上海人口四百二十萬，事情很多。福州只有三十二萬人口，最近就有一千人進來，沒有法子應付。

二 個個生養

不只有事務上的責任，還有屬靈的責任。如帶人聽福音，看望初信的。你帶的親戚朋友，你要自己繼續照顧。你帶來的人站在那裡，講台上的人不知道，只有你才能知道。講台上的人可以受騙，弟兄姊妹不容易受騙。假如弟兄姊妹都去帶人，人得救就不會隨便。你可以頂清楚這個人有沒有得救，這樣就不容易有假信徒、假弟兄。

一個人得救以後，長進的弟兄姊妹要負責看顧他。可能需要五個、十個人負責，幫助他讀經禱告。你們要追看他奉獻了沒有。如果你失職，弟兄就要責備你。你要注意他有沒有來聚會，家庭狀況怎麼樣。如果有一位弟兄有事不能來，你就要去替他補課。鄭弟兄，如果你是作補課的，別人不來，你在這裡就不能歇息。盼望我們當中關於傳福音、看望初信，能夠作到每一個弟兄姊妹都去作。

三 賙濟窮人

還有比這個淺一步的工作，就是對付我們中間的窮人。不管你的地位、名譽有多高，我們都要學習俯就卑微的人。要把你們的舊東西拿來；如破衣服、破襪子等，不能作別的事的

人，可以請他們補、洗、燙，然後對他們傳福音。他們信也好，不信也好，我們都可請他來作。我們不這樣作，我們的心就太小。這樣作乃是訓練叫我們的心擴大。多少弟兄姊妹對窮人沒有耐心。這樣作就會擴大你的心。如果我們這樣作，可能有一天，教會裡會找不到舊東西，因為都送出去了。初期的教會是眷顧窮人的。（加二 10。）一個教會只傳屬靈的道是不夠的。我們中間個個都要對付未信的人，個個都要對付初信的人，也個個都要對付窮人。

四 初信造就

還有一件事，就是對初信者的造就。我們作了三十年的基督徒，越過越看見，基督徒所需要的是什麼。有很多基本真理，是每一個基督徒絕對需要知道的。就如早起、讀經、禱告得答應、奉獻財物、了結已往、理財之法、聚會、唱詩等等。一共有五、六十項真理，是每個基督徒都需要知道的。我們作工的人，有一個最不好的習慣，就是一個道講過以後就不喜歡再講，總盼望嗎哪是天天不同。作基本造就不光在道理上不能放鬆，更重要的是要追他們的實行，要看著他們。所有的同工都要作活的人，不然我們會產生公禱文，那是死的。我們要把事奉變作教會的事奉，那麼，個個都應該作活的人，個個都有責任。服事主是身體的事，個個都要事奉。如果我們勸人事奉，而沒有工作給人，那就不實際。總要叫每一個人都能作一點。全教會都在那裡作的時候，就沒有一個人會閒懶。

五 工作的模型

盼望上海的教會開起來，人能夠到這裡實地看見工是怎麼作的，人怎麼帶進來，怎麼送出去。盼望將來在屬靈方面，可以在上海或福州看見一點東西。我們盼望能夠作到一個地步，個個都是祭司，積極傳福音，積極幫助初信的。

六 移民的事

關於移民的事，乃是在乎弟兄姊妹的學習如何。弟兄姊妹學習好了，然後才能移民。為此我們需要帶領初信的人，在事務上有事奉，在屬靈上有事奉，而且這些都是全體的。我們要懂得如何對付初信的人，然後把他們送出去。不然，外地的教會作得對不對、好不好，我們都不知道。如果我們這樣作，就能幫助外地的教會，而不是光在那裡批評。這是我們的盼望。同時，我們也盼望這樣出去的弟兄姊妹，都能有同樣的腳蹤。要把水準擺出來。要來的人可以來，害怕的人可以退回去。光在道理上回到頭一世紀的教會是不夠的，今天我們需要一切都為著神完全擺上去。今天若不是徹底的在生活 and 實行上回去，是沒有用處的；我們人要先回去。同工們需要奉獻，弟兄姊妹的職業也需要奉獻；這個奉獻要絕對。我們要產生一班基督徒與別人是不同的，這班人是以一切都獻給神為榮耀的事。我們要件作這樣典型的基督徒。

在職業上的弟兄姊妹怎樣能夠完全的事奉神呢？這需要同工弟兄們的奉獻絕對；只有同工的奉獻絕對時，才能去作在職業裡的弟兄姊妹。

第五十四篇 同工聚會（十二）—錢財與職業

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月十九日上午六時半

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄、李常受弟兄

紮實的奉獻—交給教會

我們相信奉獻的關鍵，其中許多是在乎神；但是奉獻有兩個條件，如果不包括這兩個條件，這個奉獻遲早會變作不紮實。奉獻頭一個成分與教會發生關係。奉獻不只是把自己交給主，也是把自己交給教會。奉獻當然是把自己交給主，但是這樣的奉獻什麼時候出事，什麼時候收回，沒有人知道。奉獻乃是作在教會的權柄之下才紮實，才能蒙保守。一個人奉獻而不交給教會，這個奉獻不紮實。

徹底的奉獻—摸著錢財與職業

與奉獻有關的第二件事是：奉獻必須摸著錢財和職業。奉獻不交給教會，不紮實；奉獻不摸到錢財和職業，不徹底。這兩個題目是需要特別題起的，就是錢財與職業。

關於錢財

神和萬物，並萬物與錢財的關係

神是怎樣看錢財？這裡我們需要認識兩種的關係。第一是神與萬物的關係，第二是萬物和錢財的關係。神是從一本創造萬物，你腳所踏的、手所摸的，都是神所造的。神不只從一本創造萬物，神也是萬物之主。撒但是神的對頭，但是他無法對付神自己。因著他不能對付神自己，所以他就對付從神出來的萬物。撒但不能破壞神自己，所以他要破壞神的工作。如果撒但能夠把神的造物拉出神的手，神就失敗了。撒但要破壞神的工作，所以就拉住神的造物。

神從一本造出萬有，撒但借錢財將萬有歸一

今天我願意給你們看見萬物和錢財的關係、並受造之物與神的關係。撒但要得著萬物，但他不能每一件都得著，因為他不能應付萬有那麼大。要得著萬有太麻煩，萬物包括牛、羊、木、石。用千萬句話來說萬物，都說不完。神由一本造出萬物，撒但就把萬物整理歸一。這一個一就是錢財。世界上沒有買不到的東西；有了錢就有萬物。所以錢被稱為『通貨』。一塊石頭、木頭不能說兩塊，一張椅子、桌子不能說兩張。撒但創造錢財乃是歸

一萬物的結果；他把萬物整理得變成簡單。世界是由一本變成形形式式的萬物，而撒但乃是把形形式式的萬物藉著錢財歸一。今天所見的萬物都可以用錢算出來。所以錢就是統一萬有的結果。萬物都是神造的，只有錢不是神造的，它乃是從該撒來的。人問基督要不要納稅，主說你拿一塊錢來給我看，然後祂說，該撒的物當歸給該撒。（太二二 21。）祂沒有從自己的口袋裡拿出錢來，不然別人就能對主說，你口袋裡也有該撒。

錢財乃是撒但造的，為要叫萬物歸一。萬物能夠用錢算出來。地是神造的，但是今天人可以用錢把地的價值算出來。若能作得到，人連月亮也會算，太陽裡面的氫也會算，今天人什麼都可以買，時間可以買，連人口也可以買。一位弟兄在郵政局工作數十年，就是郵政局把他這個人口買去了。雅各的財產裡面包括牛羊，也包括人口。啟示錄十八章告訴我們，人口是一件可以販賣的東西。（十八 12~13。）神從一本造萬物，撒但是把萬物歸於一。

撒但借瑪門與神對抗，奪取人對神的敬拜

我們得著神就得著萬有，撒但得著錢也就得著萬有。錢是萬能的，萬物都可以用錢買來。我們買木頭、石頭、或者其他心愛的東西，都需要瑪門。所以瑪門變成能力，成為人敬拜的中心。人到底是拜神呢，或者是拜瑪門？這乃是宇宙爭執的中心。對神的敬拜是在萬物的這一邊，對撒但的敬拜是在萬物的那一邊。神的對面就是瑪門。為何瑪門能夠與主對抗，因為只有它能使萬有歸一。貪財不但是萬惡之根，（提前六 10，）貪財簡直就是拜偶像，財就是偶像。聖經說貪財與拜偶像是一樣的罪。（弗五 5。）一個人得救後，如果錢財不弄清楚，就不能完全得救。一個信主的人，如果家中還擺著木石偶像，我們能夠接受他受浸麼？但是，有多少人得救以後，錢財還沒有對付清楚。我們說今天的印度是偶像之國，在那裡人口還不如偶像口多，但是今天拜瑪門的人比拜偶像的人不知多多少。從亞洲到非洲，從科學家到最迷信的人都拜瑪門。瑪門乃是最普遍受人敬拜的。

脫離瑪門才能事奉神

神要在我們身上得著我們，瑪門也要在我們身上得著我們。神的子民如果不脫離瑪門的勢力，就沒有見證，也不能好好的作基督徒。一個人兩邊都要拉住，就不能好好的事奉主。主為什麼那樣厲害的要求那少年的官，要他變賣所有的呢？那個青年人很好，也守律法。但主說，他還缺少一件；那一件乃是最重要的一件，就是瑪門。（路十八 18~23。）撒該悔改時，他把他所有的一半送給窮人，那個原則也是一樣。（十九 8。）到了行傳四章門徒們把田產、財物賣掉，沒有一個人說是自己的，原則也是一樣。到保羅的書信，他就說，多收的沒有餘，少收的也沒有缺。（林後八 15。）

勝過瑪門的能力，才有屬靈的能力

在教會歷史裡，摩爾維亞教會是最有力的差會，他們的發起人新生鐸夫把自己家業全部奉獻給主。依凡姊妹（Sister~Eva）也是把一切都擺上的。前幾十年有七位英國人到中國來傳福音，他們被稱為劍橋七傑（Cambridge~Seven），其中有史達德（C. T. Studd）是英國板球健將。他所得到的遺產有二十五萬英鎊，就是一百二十萬美金。他將全部遺產送

出去。他告訴英國領事館，他要到中國去，領事希奇他的奉獻，不敢接受他的申請。過一個禮拜以後，史達德毫不改變主意，將他全部遺產送出去。神能夠大用史達德，因為他勝過了瑪門。瑪門乃是站在神的對面。所以每一個神的兒女都得勝過瑪門的能力。若不勝過瑪門的能力，就沒有屬靈的能力。瑪門的能力不在乎瑪門的多少；它在窮人身上的能力，也許比在有錢人的身上更厲害。

作事只為維生，不為賺錢

為這緣故，沒有一個基督徒能去賺錢。人以為用不義的法子賺錢是不可的，用公義的法子賺錢就可以了。但是瑪門本身就是不義的。神如何是義的，瑪門也如何是不義的。路加十六章說用『不義的錢財』交朋友。（9。）錢財基本上是不義的，因為它的性質和神相反。我們要看清楚錢財的地位。否則我們作基督徒就相當困難。世人的錢，基督徒不能賺。我們賺，就失去了基督徒的身份。我們說我們的父是超過一切的，我們是神的兒子。但是像你這樣的人還想去賺拉車夫的錢，從拉車夫身上賺一萬、兩萬，這是說不過去的。世界上只有兩等人，第一是不信的人，第二是弟兄。我們既然不能賺不信的人的錢，那賺弟兄的錢怎麼樣呢？你好意思去賺弟兄的錢麼？所以關於錢的事，沒有一個人能不好好的解決。作基督徒不能賺錢，作基督徒只能作事來維持生活。

關於職業

勞力的職業乃是神所命定的

職業是第二個問題。神要的職業是什麼種的職業？神對人的命定乃是要人勞苦終日，汗流滿面，才得餬口。（創三 19。）舊約裡，神要亞當種地，要亞伯看羊；亞伯拉罕、雅各都是牧羊人；創世記第四章說到銅匠。這些都是勞力的職業。在新約裡，使徒們是打魚的，保羅是作手工織帳棚的。（徒十八 3。）這些也都是勞力的職業。

保羅說作工的得工價是應該的。（羅四 4。）賣工夫的職業，沒有賺錢的成分在裡面，所以是對的。因為那是增加價值，把價值提高。這個不是賺錢，乃是賣勞力。世界那麼大，假如本來只有一萬條牛，因著我去牧養，就變為一萬一千，我的勞力就叫世界多了一千條牛。本來只有一粒麥種，因著我去耕種，就變成三十株麥子，或者一百倍，一百株麥子。這個乃是增加價值。我為什麼得到錢？乃是因為我叫世界上多了九十九株麥子。保羅把布買回來，晚上縫了，第二天賣出去，所得的錢是縫的手工加上去的。但是如果你把布買進五匹，等價錢高時再賣出去，布本身一寸也沒有加增，你就賺了錢，這種事我們不能作。所有不增價值的職業需要變換。我們需要把我們的思想改過來。有許多思想是往錢去的，不是往價值去的。

拒絕不增加價值的職業

不增價值的職業我們不能作，只有憑勞力所得的工價才是對的。不增價值的職業在神面前、在撒但面前都沒有見證，並且會敗壞我們的心。

有兩位讀商科的學生，後來都不讀商了，因為商叫人的念頭跑到錢上去了。我們總得在神面前，從錢財裡出來。我們的職業總得是增加價值，或者是加工的。只有在職業上乾淨的人，事奉神才有用處。如果有一班人是從錢裡面出來的，錢的得失對他們沒有影響，神在他們身上就有路。當初在煙台的弟兄，首先是先把低下職業的弟兄們送出去，這些弟兄們的職業都是增加價值的。有些職業是只作買賣，弟兄姊妹要放下這樣的職業。今天同工的安排是絕對的，弟兄們的職業也應該是絕對的。同工們不能挑選地方，弟兄姊妹們也不能挑選職業。在職業裡需要有配搭，如同在工作上需要有配搭一樣。只有乾淨的錢才能為神所用。今天的需要太大，我們不能降低神的標準。

職業與神的見證有關

張弟兄的職業不太好，因為與政府、政治發生關係。郵政局的工作沒有政治的問題。海關的工作也不太好，因為能夠向人收錢。所有的職業都與神的見證有關，在這裡就有許多的代價需要擺上。

要將自己和職業獻給神

我們的眼光需要放大，一個人不能一面說學習事奉神，另一面又抓住錢財。主沒有意思叫我們作賺錢的事業來事奉祂。我盼望我們能夠把自己，和自己的職業，都獻給神來成功神的目的。

長期、平常的作法—顧到家人，並受教會安排

教會復興的時候需要有臨時的作法，這些作法與長期的作法不同。復興的時候要隨從聖靈的引導，但是長期的作法需要有教會的安排。在復興的時候，亞拿尼亞就不能保留任何財物為自己。他有任何的保留，就是撒謊，就是得罪聖靈。（徒五 1~5。）但保羅在書信裡說，信徒要照顧自己家裡的人，並且要照顧在我們當中無依無靠的寡婦。（提前五 8, 16。）我們不盼望教會復興時所作的，與平常所作的一樣。在復興的時候不拿出來，我們受不了；在平常、長期裡，我們需要照顧自己的家，特別是家裡孩子小的時候，更需要照顧。

教會長期對付錢財的路，與在復興時所走的道路不同。教會復興時我們不能銷滅聖靈的感動，但在長期的路上，需要有教會的安排。在當初的教會中有安排；弟兄姊妹需要在神面前有安排，為自己留下生活所需的，其餘的撥出來為流動金。這樣，弟兄姊妹的賺錢也是為著福音。所以每一個人自己要在神面前斟酌、酌量。有些事個人辦不到的，就要請弟兄姊妹幫助解決。教會不願意背所有的重擔，因此，所有的親戚需要弟兄姊妹自己先照顧。

全體配搭，同為神旨

無論如何，我們的職業總是要憑著勞力得來的，是要增加價值的。今天多收的無罪，有餘的有罪；多收的沒有錯，有餘的有錯。自己的生活要更拉緊，省出錢來為別人。給過別人的人，才能夠知道施比受更為有福。（徒二十 35。）

增加銀行裡的存款，就是零零零零的增加，不會叫你喜樂；只有為神節省，為神勞苦，增加價值，這樣的人心中才能有真正的喜樂。我們若真能這樣去實行，就能把全中國打下來，甚至整個南洋都打下來。我們可以在最好的組織辦法下來作。過去這幾年同工當中沒有配搭，弟兄姊妹的職業也沒有配搭，所以兩面都作得不好。今天弟兄姊妹的職業需要配搭起來，同工的工作也需要配搭起來。如果配搭得結實，配搭得好，所有在職業上的弟兄姊妹都會成為我們真正的同工。

主如果早來，我們都要回去；主如果遲來一百年、兩百年，下面的人都要看我們今天如何作。我們相信神已經把路很直的擺在這裡。這一次的聚會對神的事、教會的工作、神全盤的旨意有極大的關係。這個不是個人作生意賺錢的問題。

煙台教會復興的見證

李常受弟兄：到一九四二年年底我就很清楚看見，錢的問題不解決，神的福音就沒有辦法好好的出去。神的福音由外國人送來中國已經有一百年了，但是福音卻不能往內地去。這一百多年來，都是用歐美的錢，而這些錢都用在沿海地區。有的弟兄姊妹因信主而發了財，弟兄姊妹不能動，因為錢把他們釘住了。因此，錢無法進入內地。

我們看見，錢一天沒有從弟兄姊妹身上出去，人就一天沒有辦法得到實在的復興。一九四二年十二月十三日，主在我們當中作工，那一天下午我本來準備傳關乎生命的信息。我們講生命的道已經有兩三年了，但是那一天下午信息忽然轉了彎。我們從那一天開始看見，錢的事不解決，神的福音沒有辦法出去。

今天神不能出去，因為福音不能出去；福音不能出去，因為錢不能出去。我知道有個地方，某個公會裡有幾個有錢的人，他們蓋了禮拜堂，但是還去討債，而且增加利息。這樣難道神能夠藉著他們出去麼？到那一天，有一些煙台的弟兄已經一年多沒有職業，有些姊妹作繡花的工作，需要細細的繡，錢賺得不多。這樣在奉獻箱裡就沒有多少收入。有六個月之久，奉獻箱沒有拿出一包為著同工姊妹的。但是，那一天一次的奉獻就有天地之別；收到的奉獻包也很多。那一天的奉獻根本不是受我講道的影響。二十日，就是隔周主日，我又上講台，那次唱詩歌三百四十九首，多人流淚，因為他們把錢扣住，所以福音出不去。再過一個主日，二十七日，主作工更強，所以我們不能不天天有聚會。從一九四三年一月一日開始放假，我們就有特別聚會，從早上十點一直聚到下午六點。有位弟兄生病晚上睡不著，主摸著他，叫他要奉獻，他勝不過主，最終索性把一切都放手。就像這樣，六七百人都把所有的全奉獻；有奉獻契約的，有奉獻股票的，並且有許多人奉獻自己為著西北的工作。這樣有三個半月，一百多天，天天聚會。有一天我說，誰要為著福音到西北，幾乎全體都站起來。許多人願意全家帶人帶錢出去，一同出去為著福音。第一批出去的是低階層的工人、種田的、勞力的；第二批出去的是有高級職業的，有護士、醫生、和有資產的人；第三批出去的是傳道人、同工。第一批出去就震動了煙台，外面的人打定主意說，我們是不能出去的。

這樣復興的時間過了三個月，我們就闖下了大禍，這不是我們樂意闖禍。弟兄姊妹一切都奉獻，現在我們如何安排呢？弟兄姊妹心都挖出來了，東西也拿出來了，有的笑著，有的哭著，把財物都拿來了。有兩天晚上，我們一直到半夜等候再等候，談論再談論，到三月

十四日，又是主日，我們擘餅以後就說，奉獻以後應該怎樣出去。在這段時間，弟兄姊妹都在復興裡，許多人回家，連衣服都不敢摸，一摸主就要他奉獻；不拿出來就不平安，拿出來才平安。

我們看見教會不能經營。然而，教會就是弟兄姊妹，所以我們照著大概的情形，分配弟兄姊妹去經營。不正當的事業我們取消。田產不歸教會，也不能把它分，所以暫時就記在原主身上。假如需要錢用，也可以把地賣掉。

我們那時所作的，沒有一點叫我懊悔。不過，惟一缺的是禱告不夠，所以叫日本人有機可乘。當時我們沒有看見，撒但是盡一切力量作打岔的工作。那時因為弟兄姊妹所有的都奉獻了，所有的時間都拿出來了，什麼都拿出來了，所以教會就需要重新有安排，而我在那個時候也落到試煉當中。我病倒了，就與工作分開，因此也就脫離了日本人的手。經過已過五年，我看見那時所作的乃是主的路。

在職的與同工兩面配搭

今天我們要看見，我們人不是自己的，財物也不是自己的。有的人應當擺在福音上，有的人應當擺在職業上，兩方面的配搭都是需要的。表面上職業乃是你自己去經營，在屬靈的實際上，這些都是為教會作的。我認為只有這樣的配搭才是徹底的。今天如果同工出去有缺乏，那是在職業裡的人的虧欠。另外，有的地方財物多，但是工作不多，這個是同工們的虧欠。你們要看見，這兩個配搭起來出去的力量有多麼大。如果我們看見這個原則，我們就會得到自由，我們配搭的時候也就能相信弟兄。假如你賺一萬塊，你把一萬塊都用光，你不需要教會來定你的罪，你自己就會定你的罪。不會有人去告你，但是你自己會定你自己的罪。假若你說這樣有人就要把奉獻收回，不再奉獻了，那怎麼辦？我們不怕人收回，他能夠作就讓他作吧。

在財物上作主精明的家宰

倪柝聲弟兄：我們把我們所有的錢奉獻，以後從主那裡再拿回來，這個錢就與以前大大兩樣。從前是作老闆，現在是作家宰。如果我們是家宰，卻隨使用主人的錢，主引的比方很對，的確就會有人來告發，（路十六 1，）說我們浪費主人的財物。今天我們生活程度不一樣，但是原則是盡量的省錢。

錢的問題一解決，你就能夠作一個大的人。今天因為各人的心理不一樣，所以同一句話在不同的人的思想裡，就有不同的想法。假如我說，我請你吃飯，北方人就以為吃大饅頭，西方人就以為吃麵包，南方人就以為吃白飯，窮人就以為吃粟米飯。照樣，今天說到教會的需要，不同的人就會有不同的想法，不同的反應。有的人聽見教會的需要，以為地買小一點，屋蓋小一點，馬虎一點沒關係；馬虎的人就作馬虎的事。我們不能站在自己的立場，我們需要站在神的立場來看。瑪門的問題一解決，人就能夠變大。一個人不能夠事奉兩個主；不是事奉主，就是事奉瑪門。（太六 24。）我們之所以不明亮、在黑暗裡，乃是因為錢財的關係。（21~23。）這件事能解決，許多的事就都可以解決。

福音好像水裝在瓶子裡，錢就如同塞子。你的錢不出去，水就不出來。你錢不出去，就是連作人都不能作得好。眼蓋要打開，眼睛才能夠看見主；錢不出去，就不能看見主。

我知道有許多弟兄比別地方的弟兄，在錢財上多一點，在外地有的人連孩子都不能上學。我們可以少，但不能變為小。總不能因為我們的少，就把我們變小了。我們總要給別的弟兄們看見，沒有一件東西是我們自己的。

實行上到底應該怎麼樣安排呢？第一我們需要開出一張清單。我們是應該個別的考慮呢，或者合起來一起考慮？這個問題兩種作法都有可能。許多弟兄姊妹得幫助，是因著別人的見證，也有的是要自己到主面前去仰望。現在不是左手不要給右手知道的問題，（太六 3，）現在根本不是我個人的問題，我乃是身體上的肢體。就是你把獎賞丟掉，能夠叫一兩個弟兄起來也是值得的。將來個人獎賞的得失算了吧。

教會不願意作一件事是短的。我們盼望有更多的家宰起來。如果我們有人這麼作了，就可以在弟兄們面前作見證。

先把自己交出來，再把錢財交出來

我們是先要你，才有你的。我是祭司，我是為神活著的。我們只管交出來的事實；我們不是要人的錢，乃是要幫助人交出來。如果人不交出來，就是收兩個錢，也沒有什麼意思。這樣作還不如把錢退還給他，那種的錢神也不喜悅。在神看來，錢不是主要的問題。人把錢交出來，乃是因著他先把自己交出來。你自己比你的錢更要緊。人來了，他的也就一同來了。這些話對普通的弟兄姊妹不能隨便說。

你不交出來，我們不說這個話，你交出來，我們也把我們自己交出來，就能夠說這個話。我們同工當中二十年沒有說的，今天都要說出來。大家是站在同樣的地位上，一同作工，一同服事的。大家是同等的人，一同事奉神。

我們要仰望主，看看能否把上海的弟兄姊妹都帶進這件事來，不然說了幾天的道，不過多一點的奉獻，過了五天，又冷下去。這實在是一件重的事。如果能夠把弟兄姊妹帶進來，不知道下面有多麼厲害的事要發生。

付上厲害代價，且在配搭裡

過去這麼多年，大家受了對付、委屈、難為，也付了代價，但主今天要求我們付更厲害的代價。只有這麼厲害的代價，才能產生厲害的結果。主沒有意思光是同工受對付，而在職業裡的弟兄姊妹不必受對付。同工們的配搭不容易，在職業裡的弟兄們的配搭也不容易。兩三個弟兄一同作生意，起初都是說榮耀主，末了常常都變成羞辱主。但是，今天如果你交出來就不同了。這不但是把資本合起來，就是人也得配搭起來。在這裡，一人只能產生一千，但二人就能產生一萬。弟兄們在職業上如果為主忠心、有配搭，結果就有祝福。有這樣的目的、中心、立場、目標，就能帶進主的祝福。大家有難為時，在配搭裡解決。同工不配搭時可以作零工，一有了配搭就沒有個人的自由。在職業裡的弟兄姊妹原則也是一樣。

以我自己說，我實在不願意作這些事，但是往前頭看，主在前面有祂的工作。因此我們必須接受這個麻煩，有這個起頭。同工和負責弟兄們，不能避免這樣的麻煩。我們作散工，自己可以舒服；但是要主有路，就必須要有配搭。在配搭裡，就要接受麻煩。不然，主就難得可以有出路。

過去這四個晚上，我們的話好像把水龍頭開了；開了就不去想關。這樣水一直衝下去，不知道要衝到多遠。叫我講這四題道，不是一件容易的事。其他的道就是講四十題也沒有這麼難。

一九四二年我們一直禱告，求主在我們當中有路，不知道禱告了多少。雖然禱告那麼多，每次總是碰著一個東西擋在那裡，因著那個東西就沒有辦法衝破。現在我們當中的小圓圈已經衝開了，現在要看大圓圈能不能打破。

第五十五篇 全教會造就聚會（三）—教會的荒涼與進步

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月十九日晚上

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄

李常受弟兄：我們要先解釋一下這個聚會的性質。我們這個聚會的目的，乃是要把這幾天同工們所談論的事，分享與多數的弟兄姊妹。讓我先以一個問題來作開頭：從聖經來看並從教會的歷史來看，教會的事奉應該是如何的事奉？

倪柝聲弟兄答：我們先要問，教會今天有沒有站在一個與從前不同的地位來事奉主？教會今天事奉主的地位與以前是不是一樣？在這裡有兩方面絕對相反而矛盾的情形。許多人不知道，一面教會是荒涼的，另一面教會是進步的。

教會的荒涼

從使徒時代開始

從一面來說，教會在這二千年所走的路，乃是越來越貧窮；教會在神面前看，乃是完全荒涼的。我們看看今天教會的光景，有許多的罪惡、錯誤存留在其中。不但在今天，就是從聖經裡我們看見，初期教會的光景也是荒涼的。在保羅的時期，他已經說有假牧人、假先知、和假使徒的存在。以弗所的情形似乎是進步的，但又是荒涼的。在腓立比書裡，他說眾人都求自己的事，沒有人求耶穌基督的事。（二 21。）提摩太前後書是保羅臨死的時候寫的，在那裡我們也看見教會荒涼的情形。提前說到有長老、有執事。（三 2，8。）但是到了提後，保羅只能把見證交託給忠心的人，在那裡好像說連長老、執事都靠不住了。在提前他說長老需要如何如何的忠心，但是到了提後，他就不得不說，在大戶人家，難免有木器瓦器。（二 20。）彼得後書又告訴我們，到那個時候有人賣主、不認主。（二 1。）教會不只在中世紀時墮落，也不只是在第四世紀就被擄到巴比倫去，甚至在使徒時代就已經荒涼了。所以審判需要從神的家開始。（彼前四 17。）

約翰的書信比保羅的書信晚三十多年。在那裡我們看見，有人甚至不承認基督是耶穌。他們不承認基督是由肉身而來的，這些就是敵基督的來臨。（約壹二 22，四 3。）不僅如此，啟示錄是在主後九十年到九十五年寫的。在那裡題到七個教會，其中除了兩個不受責備以外，其他五個都受到嚴厲的責備。（啟二～三。）由以弗所的墮落，一直到老底嘉從主的口中吐出來，都是墮落的情形。以弗所的燈台被挪去，老底嘉從主的口中被吐出來。中間雖然有恢復，但是大體是荒涼的。猶大書只有一章，其中說到有人偷進教會來。（猶 4。）

從歷史看，荒涼的情形是一直下去的。從第二世紀開始，天主教，也就是大公教，大體開始形成。第二到第三世紀就開始破除了地方教會的實行。到第四世紀，康士坦丁的時候就形成了形式的教會。

在初期的教會裡，人一相信就撇下世界。所有的職業都是為著教會，不是為著賺錢。聖徒凡物公用，弟兄姊妹持續聚會，並堅守使徒的教訓。（徒二 42~46。）因為人不顧一切的相信，所以有多人不敢相信。使徒行傳說有三千、五千人進到教會，卻很可能有數倍於三千、五千的人是不敢相信的。許多人會說這種的信法會對名譽、地位有危險。五旬節不只帶人進來，也有人出去。五旬節是人碰不得的，一碰就要人的命。

荒涼延續至今

當初的情形與今天的情形相反。我們不能活在地上，好像教會沒有荒涼一樣。我們不能好像該隱獻祭，該隱的教訓就是已經有了墮落，但卻當作沒有墮落一樣生活。（創四 3~7。）在該隱以前有亞當，神命令他要種地，要汗流滿面才得餬口，這個乃是給亞當的咒詛。（三 19。）該隱的錯不在乎他去種地受懲，該隱的錯乃是他沒有定罪亞當的墮落。他出去種地還感覺不錯。一個人犯了罪而沒有犯罪的感覺，這個就是該隱的原則。明明是在罪中，卻好像還沒有犯過罪一樣。亞伯去看羊，神喜悅他的祭物，因為他承認墮落的存在，他認識流血的價值。該隱就相反，他以為若無其事，沒有需要審判。所以今天我們活在地上，不能沒有荒涼的感覺。為什麼我們今天要在外面上脫離宗派，與別人分開？因為教會墮落。今天有那麼多的派別，許多人都是掛名的教友，在這個墮落的情形裡面，我們不能沒有感覺。

教會的進步

但是從另一面來看，教會這二千年來是一直在進步的。一面在外表來看，教會是荒涼的；但是在一班忠心愛主的人身上，神的恢復乃是一次比一次深，一次比一次多的。在福州的時候，我對一班姊妹說，教會的歷史就好像我們個人的歷史一樣。我請問你，以個人的歷史來說，什麼時候是我們最豐富的時候？我們一得救的時候，就得到稱義、成聖、重生，我們有基督住在裡面，聖靈作我們的能力。這一切在我們得救時都已經有了，雖然你不知道你已經得到這些，但是這些都已經在你裡面了。基督徒是什麼時候變成貧窮的呢？乃是他們在日後漸漸把這一切豐富丟掉了。所以得救過了一些日子，他們就落在黑暗裡、試煉裡，而把這些丟掉了。又過了一些日子，因著主的憐恤，祂叫我們第二次把這些失去的得回來。再過一些時候，試煉又來，我們又墮落。主的憐恤再次臨到我們，我們又復興，又把這些失去的豐富得回來。每一次的得回來，都比以前所得到的更牢靠。等到相當的時候，這些東西就成為我們的了。雅各在他的一生裡，多次起來，也多次下去。但是到他臨終的時候，能夠扶著杖頭敬拜神。他一切失去的，統統都得回來了。他能夠回到神面前，好像完全得救一樣。

教父時代至路德馬丁改教時

教會的歷史也是一樣。以弗所書的啟示是最高的，但不一定是那時的教會經歷最多。以弗所書的教會就好像初信的基督徒的情形。在教會的進步裡，因信稱義、成聖、教會的合一、傳福音、十字架的真理等等是越來越清楚的，以後被恢復的比以前的清楚。我們從教父革利免（Clement）寫給哥林多教會的信裡面，可以看得見他們對福音還不如我們今天看得清楚，甚至奧古斯丁（Augustine）的懺悔錄（Confession），還有肯培斯湯瑪（Thomas ~A. Kempis）的『儆法基督』所看見的真理，都沒有我們今天看見的那麼清楚。在他們的啟示裡有寶物，也有泥沙。

我們要看見，教會今天乃是在這兩個矛盾中間。從外表來說，教會是越過越壞，從內裡來說，她的品質越來越好。達秘（Darby）在他的書裡，題到教會是荒涼的家；但是，另一面，有許多人不知道教會也是一個復興的家。保羅以後，很少有人趕得上他的啟示，他看真理看得清楚。可惜今天他去世了；假如他在的話，你可以問問他對今天的看法如何。今天一面來說，外表的教會是越來越墮落，越來越往下去；但另一面，教會內裡的品質是越來越好。

所有被恢復的真理，一被恢復就不能再丟失。因信稱義的真理是在試煉的火裡產生的，今天絕不能再被丟棄。我問你們，再過一千年，教會會不會丟掉因信稱義呢？羅馬書和加拉太書都講到因信稱義。在過去二千年教會的歷史裡，有一千多年，這個真理丟掉了，但是今天恢復以後，就不會再被丟掉。教會在路德馬丁以前一千四百多年時，就已經有加拉太書，但因信稱義那個真理被丟掉了。然而今天因著路德的恢復，因信稱義這個真理就不會再丟掉。以前人是在道理上爭因信稱義，今天因著人已經為這個道流了血，多人因著因信稱義的道而被火燒死，所以今天這道不會再被丟掉。教會今天所得到的的是不能再搖動的，所有的真理乃是越過越牢靠的。

改教後至今天

以後神又興起一班人，好像達秘等等。他們看見屬天的異象、肉體的除去。又有 Pearson ~Smith，恢復因信成聖。此外也有蓋恩夫人，有慕勒（Muller），看見信心，又有 E. Roberts，和近代的史百克（Sparks），我們可以說教會從來沒有一天好像今天那麼清楚、那麼豐富。

教會繼續不斷的恢復

全本聖經有六十六卷，只有一卷是沒有結束的，就是使徒行傳，它乃是有頭無尾的。其他各卷都有結束、有終結。行傳二十八章以後還有很多故事，約翰、彼得、巴拿巴、保羅以後都去了羅馬，都被審判。還有許多其他弟兄姊妹的情形，使徒行傳都沒有題到。為什麼使徒行傳是有頭無尾的呢？因為今天我們還在那裡繼續使徒行傳。福音還沒有傳開，主還沒有再來，今天我們是繼續在寫使徒行傳。以弗所二章的居所，四章的各種恩賜成全聖徒，叫他們在信仰裡同歸於一，滿有基督長成的身量，在愛中建造自己，還有五章的教

會要成為無瑕疵、無皺紋、無玷污、無可指責、無可批評的情形，乃是全然榮耀的。這些情形在今天還沒有達到，我們還在這裡繼續這個教會的恢復。

我在英國的時候，史百克弟兄問我，聖經裡那一章最難應驗？我說最難應驗的應該是以弗所四章的成全聖徒。讀了以弗所四章，我很擔心這一章沒有辦法實現。對別章，我有把握，但是對這一章，我還沒有把握。二千年以來，以弗所四章還沒有實現。照現在這樣的情形，再加二千年，恐怕還不能實現。照人看來，這樣主就不能來了。不錯，外面的教會是荒涼的，但是今天的問題，是有沒有一班人能站在神的一邊，接受神的豐富，有沒有人肯出代價去得著這些的豐富。

脫離卑賤的事，走恢復的道路

今天我們是站在什麼地位上呢？我們今天乃是站在這兩個矛盾中間。在外面我們需要學習定罪荒涼的情形，並要從他們中間出來，脫離一切墮落。為著這個緣故，我們對教會的立場要清楚，不能說這樣也可以，那樣也可以。我們要把貴重的器皿與卑賤的器皿分別出來。貴重的器皿不是生下來就貴重的，乃是在分別上被顯為貴重的。聖經是說人若脫離卑賤的事，才能作貴重的器皿。（提後二 21。）貴重乃是因著分別而成為貴重。凡是不脫離卑賤、馬馬虎虎的人乃是卑賤的。什麼是卑賤的人呢？乃是與卑賤的器皿混在一起，而沒有感覺錯的，就是卑賤的。這是一方面。

在這同時，我們要學習進入身體裡，學習作神的兒子，學習走恢復的路。神看教會是滿有基督豐滿身材的度量，這件事從前沒有、昨天沒有，但是今天有。主今天所作的比以前所作的更多。今天基督徒需要趕得上神在這個時代進步的工作。光是看見外表的荒涼還是不夠，需要進一步看見主今天所作的事。主所作的事到那裡停止，我們不知道，我們只知道神今天乃是在那裡預備石頭。有一天一切都預備好了，那就是聖殿完成的時候。

教會恢復的預表

在舊約裡教會有兩個預表：一個是會幕，一個是聖殿。講會幕的人很多，這樣的書起碼一百本，但你很難買到一本是講聖殿的。人看重會幕的預表，不看重聖殿的預表。人以為會幕和聖殿差不多，乃是重複的預表，其實這兩個預表並不完全一樣。會幕是暫時的，外面的；聖殿卻是永久的，裡面的。會幕是在曠野的，聖殿是所羅門王建造的。

會幕在曠野預表教會在地上的情形，聖殿在國度裡預表教會永久在神面前的情形。如果我們看見這個光，我們對今天的光景會很清楚。神在出埃及記裡已經有會幕，這個會幕隨著以色列民走，後來會幕到了示羅。（書十八 1。）但是以色列子民出了事，犯了罪，他們中間沒有王，各人按著自己眼中所愛的去行。（士二一 25。）以後非利士人來了，就與他們為敵。後來有撒母耳、掃羅、大衛起來。在那個時候，老以利的兩個兒子犯罪，以色列人在非利士人面前打了敗仗，他們就想辦法把約櫃搬出去。約櫃就是見證的櫃，也就是施恩的櫃。

以色列人以為約櫃能幫助他們，結果神沒有幫助他們，約櫃就離開了會幕，放在大衮廟裡。神不因著約櫃保護以色列人，也不要以色列人來保護約櫃。約櫃離開會幕以後，就沒有回去，一直到所羅門建好聖殿，才被搬進聖殿裡。耶利米書七章十二節說，到耶利米的時候，人還到示羅去。因著約櫃離開了會幕，所以神也就離開了會幕，約櫃乃是背著會幕，朝著聖殿而去的。這與今天教會的情形一樣。

到了所羅門的時候，他到基遍去獻祭。所羅門在基遍禱告求智慧，他所得到的智慧沒有一個人比得上。聖經說，他起來就在那裡獻祭，他獻上一千個犧牲作燔祭。（王上三4。）歷代志下一章告訴我們，在示羅還有銅壇，還有祭司，但是裡面已經沒有約櫃。

（代下三3~5。）約櫃已經背向會幕，面向聖殿而去。這是基督的見證，這也是我們的道路。我們的道路乃是隨著約櫃而去的，不是向著基遍，乃是向著聖殿。

今天神正在預備金銀木石銅鐵，有一天時候要到，所羅門就要出現，到那日人不會聽見各種工作的聲音，因為一切的材料都已經準備好了。（王上六7。）所羅門一到，聖殿就成功了。所羅門聖殿的材料不是臨時打來的，乃是預先打好的。今日雖然有聲音，到那日就都能配搭起來，成為聖殿。

教會的荒涼乃是事實，但是聖殿的見證二千年來是一直在繼續的。一個一個的真理被恢復，這些恢復不能算少。今天雖然有各種不同的聲音，但是一件一件的材料都已經在那裡了。以聖殿的建造來說，神的教會是進步的。現在材料是一件一件的預備好，到那個時候就不必臨時作工了，只需要擺上作好的材料就夠了。聖殿不是作成的、打成的，乃是擺上的。今天神的工作乃是要成全基督的身體，叫大家在信裡面同歸於一。（弗四12~13。）神在歷代是一直作這個工作。今天所作的比昨天作的更多、更往前。主耶穌說，父作事直到如今，我也作事。（約五17。）主的工作是越作越好的，在內容上也是越來越豐富的。我們今天如果是向著恢復的路上走，就必定會看見神要在我們當中作工。

禱告

汪佩真小姐禱告：但願主的話在人的身上不會變了樣子。但願主的話在人身上不被封閉。但願我們不但不攔阻神的工作，不限制神的工作，反而叫神的工作能夠有路往前走。

第五十六篇 同工聚會（十三）一對付瑪門與事奉神

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月二十日週二上午六時半

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄

賺錢不合基督徒的體統

今天事奉的路只有兩條：不是事奉神，就是事奉瑪門。（太六 24。）全世界的基督徒，也許有百分之八十是事奉瑪門的，剩下的百分之二十里，有百分之十八也許是又事奉瑪門又事奉神的。所有的基督徒中，難得找出幾個是專一事奉神的。過去我們沒有題到瑪門的問題，一面是因為我們不忠心，另一面是因為這件事相當難講。瑪門本身就是不義。（路十六 9。）基督徒不但不應該用不正當的方法來賺錢，賺錢本身根本就是不正當的。不是錢多、錢少的問題，神的話是說，即使用公義的方法來賺錢也不能事奉神。一個人若沒有解決這個問題，根本的問題就還沒有解決。神是從一本造出萬物，而錢財乃是把萬有歸一。神產生萬物，錢財也可以買來萬物。任何想要賺錢的思想就是事奉瑪門。米一擔是三百多萬，你想去賺三百多萬來買一擔米，這個就是事奉瑪門。你去那裡賺這個錢呢？我們好意思去賺弟兄的錢麼？我們可以賺外人的錢麼？

比方今天國家的總統要去掙三輪車車伕的錢，這個合體統麼？我們比世界上任何總統的身份都高得多。世上的總統是被選為總統的，我們卻生下來就是作王的。巴不得我們今天把萬物送出去，這樣更合體統、更像樣。

所有正當的職業都是往大自然去挖，而不是從人的身上來挖。比如說全世界的人口有二十萬萬，假定每個人口袋裡有一塊，加起來就是二十萬萬塊。假如我去賺錢，就是我袋裡的錢多。要我袋裡的錢多，肯定就要別人袋裡的錢少。基督徒怎麼能夠把別人的錢挖到自己的口袋裡呢？神的兒女這樣作合乎體統麼？任何的賺錢乃是減輕別人的錢財，增多自己的錢財而已。我們所要作的乃是增加自然的資產。為什麼我們要增加自己資產，而叫別人減少資產呢？基督徒怎麼能夠作這樣丟臉的事呢？

拒絕純商業的職業

聖經裡面的職業都是向自然界去拿的。打魚是拿大海裡的資產，耕地是拿大地上的資產。這樣的職業可以增加我的錢，而不減少別人的錢。我們可以增加自己的錢，但是不可以減少別人的錢。亞伯拉罕、以撒的牛羊加增，是神的祝福。（創二四 35，二六 12~14。）但是雅各牛羊的加增是他從拉班那裡賺來的。（三十 37~43。）亞伯拉罕的牛羊加增是對的，雅各的牛羊加多是不對的，他這樣作乃是對不起拉班。今天像雅各的人很多。這個問題沒有解決，我們不能事奉得好。最低限度我們不能作賺錢的工作。我們需要拒絕純商業的工作。

以西結二十八章講到推羅王，這是指撒但說的。他因為貿易太多，就墮落了。貿易乃是純商業。以西結二十八章是最早的貿易，啟示錄十八章是最後的貿易；以西結二十八章是世界貿易的起頭，啟示錄十八章是世界貿易的結局。那裡說到地上的客商，客商原文是指大商家。在那裡敵基督利用巴比倫作貿易。純商業並不是說只涉及錢財；也並不是說不要金子、銀子，問題是這些錢財是怎麼樣進來的。今天我們不能不注重錢財是怎麼進來的。我可以加，但不可以叫社會少。好像把鐵煉成鋼，這是對社會有加增。這種的職業是可以作的。

今天我們的心思意念要受神的約束。賺錢的人看不見別的，只看見錢；他看不見魚多了多少條，乃是看見錢多了多少塊。純商業給人的試探太大了，所以今後許多的事都需要有一個大翻身。

猶太人的路原來是務農、種地、看羊、工役的，但是以色列人墮落以後，被分散到各國，猶太人就變成全世界最多最大的商人。舊約裡神把地分給以色列人，叫他們每個人都要在自己的地上作工。猶太人在這裡學了功課，所以他們不願意替別人作工，也不願意別人代他們作工，他們所有的工作都是自己作。這是一個很厲害的關。這一個關最難衝過，需要神把我們的思想翻過來換過來。賺錢是錯誤的，我們總得從錢財裡面出來。

錢財的本質、內容是不義的

路加十六章說到不義的管家，和不義的錢財。那裡主稱讚那不義管家的智慧，他用主人的錢去結交朋友。在這個比喻裡有本文與教訓的不同。本文由第一節到第七節，教訓是從第八節開始。那裡說今日之子較比光明之子更聰明。他把收條一百簍油改作五十，一百石麥子改作八十。這個乃是手續上的不義。這個當然要定罪。下面主就叫我們用不義的錢財來救人到永遠裡面去。這裡說到錢財乃是不義的，不單手續是不義的，連錢財本身也是不義的。本文是題到手續的不義，教訓是題到錢財的不義。錢財本身的本質和內容乃是不義的。在這裡沒有說麥子不義，也沒有說油不義。首先，他是說人不義—管家是個不義的管家，在教訓裡就說連錢財也是不義的錢財。有人想不義的錢財既能結交朋友叫人得救，並且有一天還能送人到天上永遠的帳幕裡，所以就以為這裡說明錢財是對的。但是我們要看見，在神面前，錢財在內容和本質上是不義的。今天我們需要為著對錢財的看法悔改。神與錢財是站在對立的地位上的。我們不能讓一件與神對立的事存在。我們不是事奉神，就是事奉瑪門；瑪門要得人的敬拜就像神要得人的敬拜一樣。這一件事解決了，事奉神的事就容易解決。

這些年來，同工們對錢財可以誇口，因為他們沒有帶職業；然而弟兄姊妹雖然與錢接觸的機會多，但請你記得，你還是一同事奉神的。我們不盼望我們當中有人一輩子作了管家，到末了沒有人把他接到永存的帳幕去。

對付錢財的路

不義得來的錢財，總要歸還

當以色列人從埃及出來的時候，他們拿的金銀越多越好。（出十二 35~36。）假如今天我們身上的錢是公義得來的，那我們可以多拿，但如果是以不義的方法拿來的，總要歸還。有些人錢拿到手中總不能放。從今以後我們要保守我們基督徒的身份，我們要有一個感覺：對於錢財，我們乃是在別人的頭上走過去的。他們是以錢財為性命，我們卻不是這樣。公義得來的錢不用還他，若是不義得來的當然要還給人。

避免不加增價值的職業

有些錢如果是站在經商的立場就可以賺，站在朋友的地位上就不可以賺。這樣的事是不能作。總而言之，我們只能在原則上解決這個問題，不能在事情的細則上解決。買空賣空是不對的，但是假如有人把貨物從甲地運到乙地，這是勞力的，是可以的。但是如果在過程裡需要給紅包，這裡就有試探。我們的職業應該盡量的走寬馬路，盡量減少、避免走危險的橋。因為有可能跌下去，而且這樣的跌會跌得很重。總要記得生意人的心理乃是賺錢。賺錢的心理不一定重在需要，乃是重在得到錢財。這個並不是公義不公義的問題，乃是職業的問題。

魏光禧弟兄問：作保險公司職業可以不可以？（大家笑一笑，沒有回答。）

倪柝聲弟兄：今天我們職業還是作得安全一點好，在職業上跌下去還是不上算。如果我要找地方去住，我絕對不會到西伯利亞邊界去住，這樣不上算，在邊界上一炮可能就先打到你。要上算還是搬離邊界遠一點好。

我們要事奉神，就不要留在邊界上。這些問題題出一千條也不能解決問題。穩當的方法是搬遠一點。今天主要的問題是，職業不應該是數字加增，乃是價值加增。凡是有服務性質的，比純買賣性質的價值會高一點。我們基督徒的職業要維持那最高的水準，我們要研究怎麼樣來的錢才是最高的。作木器店與作木匠不一樣，作木匠是加工，從大自然拿出一些東西來，作木器店是賣木器，其中還有買賣的性質。在職業上我們總是應該站在穩當的一邊，比較上算。

保羅很可能自己沒有工夫去賣帳棚，他也許是叫馬可替他去賣。這樣馬可就成為他的中間人。這樣的買賣還能說得過去。我和三五個弟兄在一起，大家作生產，其中一個把生產的拿去賣，這與一個人把東西買進賣出大大不同。所以在這裡就有配搭的需要。

改換危險、有試探性的職業

對於危險、有試探性的職業，我們需要改變。有些改變是需要時間的，不是一下子就可以改變得來。但是無論如何，從人家口袋把錢拿來，總是不好的。我們對職業的問題需要基本的解決。職業是應該增加價值，要因著我的職業，世界多了一些東西。但是買賣的性質是錢增加了，貨並沒有增加。如果你只增加你的資產，而不增加東西，這是不對的。我們取之於社會而不還社會，這是說不過去的。

倪柝聲弟兄關於經營生化藥廠的交通

我也需要對在職業裡的弟兄說幾句話。在與我有交通的人當中，這件事是很清楚的。我個人的事情也應當交給弟兄姊妹安排。問題相當長，在這裡我無需多題，但是有些事應該說一說。當初我對弟兄們說，如果有一天我倪弟兄需要去作生意，那是所有作生意的人的羞恥。同工們有的想要合作作生意，我總是竭力的禁止。所以背後就有話說，你作，我們就不能作。我對他們說，有我一個人作就夠了，不必你們作了。後來許可了三位同工去作。

一九三一到一九三七年間，我們當中作工的人增加。他們說他們過所謂信心的生活，但他們用了許多方法和手續，叫我裡面感覺厭煩。曾經有兩三位所謂的工人，他們已經不在這裡了，我對他們說，你們是過信心的生活，我不是過信心的生活。我從前一次對作生意的弟兄、對同工、或者對所謂過信心生活的人所說的話，今天仍然一樣，我說了不改變。對上面這三種人，我請他們不要把信心生活的牌子掛出來。我是盼望還有第四種人，就是為著弟兄姊妹安排職業，幫助一班弟兄們能夠作到良心平安。雖然我不能要求給他們好的待遇，但是起碼可以生活過得去，叫他們能夠良心平安。

在起頭的時候，生化的事業百分之九十八是在我自己，和托付我的人身上，以後變成百分之八十，最後剩下百分之六十五掌握在我手中。抗戰勝利以後又有要求，所以又增加，變成百分之八十。

當初我作的時候是有一個盼望。今天在這裡，我的情形就好像一個寡婦帶著幾個孩子，盼望養活他們，但是盼望養活的事作不成功，因此以後寡婦就再嫁了。過了一些時候，孩子卻都沒有了。到那時，說起來也不知當初為何要再嫁。當初的盼望和今天是一樣，但是當中有一段就變作了出嫁還不知道為什麼。

本來一年多來我已經不管事了。李弟兄到閩來，交通又恢復了。但是我要說，一九三九年我的感覺如何，今天的感覺是一樣的。這些日子感謝神，常受弟兄和我有同樣的感覺，我們有好多的書要寫，好多的詩歌要編。我們盼望重新翻譯新約，但沒有翻好。少年的同工要我出來負責，但是時間上不可能趕得上。如果把我擺在一九三九年，可能我還能再有一個起頭。

因著四次的鬧事和四次的不忠心，本來可以買兩、三個會所的錢都漏掉了。去年，錢在這裡的時候值四十幾萬，除了欠人的七萬三以外，還值二十幾萬。我手裡所有的是信託的錢，是別人信託的。我願意告訴你們，我不是逃避，信託的款今後要完全托在你們的手中。股票有兩三分是在我的手中。現在我不能辦，也許你們不許我辦。這些日子個人的感覺是小事情，無論如何，我個人的感覺就像這些日子對你們所說的，就是總得有奉獻的人進來。

關於作買賣的弟兄們，你們要原諒我說兩句不好聽的話，你們把太多據為己有。好像有人告訴我，但是又沒有人告訴我，有一位往印度傳福音的姊妹 Amy~Carmichael，這位姊妹從別人得到不少經濟的幫助。由此可以看見，沒有一個人是可少的。

我要替我的同工說幾句話。李弟兄在煙台的日子是怎樣過的我知道。有些同工的孩子不能上學、肚子餓、在家裡哭。我們當中一共有五個寡婦沒有人記念。到了今天，曾列三弟兄的一個孩子連小學還不能畢業。今天在我們同工當中的寡婦，不只五位，有二十多位。這些姊妹的丈夫活著的時候，把自己的地位、職業辭掉，死了以後他們都被人忘記了。同工們，我們不說我們好，我承認我們有缺欠，在工作、在奉獻、在主的恩典上都有缺欠。但是我問自己，為什麼我的同工，除了列三弟兄是被共產黨殺死的以外，其餘十分之九是生肺病死的呢？一面我要說我們不夠負責任，一面我想是我帶他們出來的。你們說你們相信神，神能顧念他，但是我看著一個一個去世，我裡面生氣。也許我作了許多的錯事，但是神知道我為什麼緣故作。（編者按：說到這裡倪弟兄自己哭，眾人也大哭。）也許你們說我不夠省錢，但是你們不知道我的地位。這個事情沒有解決，底下還有許多事。

我在神面前不盼望得賞賜，我承認有錯誤。我去找出路來，我說生化是一個公司，對於工作上需要的弟兄姊妹，原來是盼望給他們有幫助，但是對這件事我沒有自由。按規矩這些話是不必說的，你們把自己交出來，我也把自己交出來。為牯嶺花了五萬，為福州四萬，為上海買地四十七萬。一切都是為了福音。如果可能，在前面的路上，請你們不要逼我再作同樣的事。我的同工再作同樣的事，這個責任就要落到你們作生意的人身上。

李常受弟兄的交通

李常受弟兄：這麼多年以來，神的祝福一直在我們當中，從來沒有出去。神的責任還在我們身上。我們不是坐井觀天，在自己的圈子裡面往外看。我們相信神的祝福沒有往外去，我們在地上的責任還沒有了。我不知道有多重的擔子在我們中間。弟兄們，我們國家的人口佔全世界四分之一。福音最不普遍的就是亞洲，在亞洲最不普遍的就是中國。福音好像接力賽跑，西國的弟兄把福音傳到中國來，但是因為在中國沒有出去，所以就沒有祝福。這樣的作法不是神的原則。起碼福音也當傳到全國。我們今天可以站在一個絕對超然的地位上，說神能作事。但是有那一班人能應付這個需要呢？如果我們不忠心，神就要起來有反應。這次我們不忠心，可能下次祝福還是會來，但是定歸是亂的，好像耕田的人引水到田里，是要有水道的。如果沒有水道、水溝，水就會亂流。如果我們在神面前忠心一點，溝挖得大一點，水就流得更好。神把我們放在這個地位上，是蒙福的地位。這裡我們需要兩班人，一班是把身體、時間擺上去為著福音的，一班是把財物放上去為著福音的。

我的話是對兩面的人說的，對自己也對弟兄姊妹。一九四三年我厲害的受試煉。有幾天的工夫我問主，為什麼我的路那麼艱難。我雖然沒有到廚房不能生火的地步，但是我生了肺病躺在床上，經濟是那麼困難，環境是那麼困難，身體疲累，日本人又在威脅。那個時候，神藉著一位聖徒給了我一千六百塊美金，但後來我逃出來的時候，美金一塊都沒有。我承認裡面有過不去。有一段時間經濟無告。我受不住，人幾乎倒下去了，我對主說，我在此不承認我的路是錯的，我死就死去，了就算了。但是我不承認我的路走錯。

有一天有位同工跑來見我，問我說，『我該不該回到職業去？』我外面不流淚，裡頭流淚。我說，『兩下之間，你要看神究竟有沒有揀選你作全時間，你可以看看神給你的托付是多少。』我說這話其實是委屈了神在我裡頭的感覺，因為我看見環境的困難，要叫他出來，這話說不下去，所以才告訴他要去帶職業。

我不是說我的工作作得好，我在煙台，許多人告訴我，要我在神面前多帶領少年人。我對他們的心沒有那麼狠，狠一點的話，我會說，路擺在這裡，走不走是你們的事。一切事到主面前還得有一個結算。我們要承認神的祝福在我們中間，是超過我們給祂財物的限制。

從去年到今天我們想買地。因為我們要求太多，供應來不及。我們今天所收到的，加上倪弟兄所拼上的，只夠買地的一半錢。假如那時有三四百條金子在手中，九個月以前新會所就已經有了。這件事在我們身上重得很。現在弟兄們到處都交出來了，這樣下去好像我們是闖了禍了。但是就是闖禍，就是要死，也得拼上去。到夏天，就會有一百多位去福州受訓，每位需要三百萬，這裡需要多少的錢。

同工們，下面的年日，我們不承認是容易的，我們只承認是苦的。在職業裡的弟兄們，你們在神面前需要問問主，這個問題怎麼解決。

倪柝聲弟兄的交通

倪柝聲弟兄：我手裡面的事盼望你們接過去。你們作買賣沒有羞恥，我作買賣則是羞恥。但是我要說，今天的責任是在你們身上。

第五十七篇 同工聚會（十四）—見證與勸勉（一）

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月二十一日週三上午六時半

講地：上海哈同路

性質：同工見證交通發問題

個人交出來，身體負責

杜忠臣弟兄問：什麼才算是正當的職業？

倪柝聲弟兄答：朱弟兄說過一句話，他說，『一件事我交出來就不管，就不是我的事，乃是教會的事。』這句話說得很好。你的擔子不在你身上，乃是在弟兄姊妹和教會身上。如果你把自己交出來，所有的物質都是神的，賺錢是神賺，虧本也是神虧的。我們是讓死人去埋葬死人。我們要看見，事奉不光是來事奉神，乃是進一步在身體裡事奉。我今天靠著神的恩典把自己交出來。你若光是說你事奉神，你什麼時候收回沒有人知道，你這樣的事奉沒有下落。但如果你把自己交出來，你想轉，就再不能轉出去。你說你自己走不動，但是有那麼多人在那裡抬你，就能夠把你抬得動。我們的事奉如果是為著教會，不能擺下的也可以擺下了。不是看我自己如何安排，乃是看主在身體裡如何安排。一個人奉獻是不得了的事，這件事不是你一個人作，乃是身體在作。

周弟兄問：以後弟兄們作生意，應不應該用教會的名字呢？（倪弟兄沒有回答。）

李淵如姊妹的交通與見證

李淵如小姐見證：我說的話是事先徵求過他們同意的。事情遠發生在十三年以前。那時要得到房子，但是理由說不出所以然。近日我雖然消極，但是弟兄們還有供應。朱弟兄給我一萬元，張子潔從青島來的時候也有幾千塊。從那個時候起，我就從我自己所得抽下一分存下來。我從鄉下回來的時候，看見教會裡白髮的人多了。再一次回來，白髮的人更多。姊妹把所有的儲蓄都擺出去了，有的姊妹在醫院不敢回家。我所有的一點錢只會變得沒有，不會變得更多。我所有的款只夠接待一個人吃飯，到第二個月就沒有了。我睡在地板上，把床讓給別人是可以，但是這樣叫別人睡得不安。休息要叫人休息得舒服。我覺得總要有一個地方像一個家，不叫人羞恥，不累著人，又要靠近教會，這樣在靈性上就能夠對人有幫助。人到了老的時候，有特別的脾氣，人說是團契，其實是團氣。所以我總盼望能夠有個地方，接待弟兄姊妹休息。李弟兄說，也許在煙台會預備一個地方給我。

我今天請倪弟兄赦免我已往的態度和言語，我也請負責的弟兄赦免我已往的態度和言語。我對倪弟兄作生意這件事是表同情的。關於生化的話語聽得多，叫我生氣，所以到後來這些氣都歸到倪弟兄身上。倪弟兄說，只許州官放火，不許百姓點燈。我不是倪弟兄，許多的話我不能替他講。人家說倪弟兄錯，我怎麼能夠接受這個話？我不能把倪弟兄一個人題出來責怪，所以後來我又怪負責弟兄。他們答應說，這是神的旨意。那我怎麼能夠攔阻其他弟兄姊妹？但是人家到我面前來，神經緊張，我沒有辦法不表同情。我今天沒有發瘋是神的恩典。事情如果百分之九十九是別人作的，我還要負一分的責任，何況這件事我的責任還不只是一分。

曾經有一個不對的人指責『工作的再思，』要求我說一點倪弟兄的不對。人是想要把我當作工具，來反對倪弟兄。

對於生化，我說生化乃是『生活。』我的存心對生化是不利的，對倪弟兄也是不利的。我不說我沒有定罪，我的確有過不去的地方，人去了生化，不進則已，一進就倒下去。如果這幾天早上的情形那個時候發生，這些話就不必說了。

我巴不得我今天流的眼淚是最末一次的眼淚。我盼望有一天離開世界的時候，打開我裡面的箱子是空的。如果我裡面的東西是滿的話，是我的羞恥。我覺得與其揀選豐富，不如揀選貧窮。這些年間我有心意把所有的東西都變賣。我認不得我自己的東西。別人都勸我要買一點，但我總是給人左右為難。我很少自己買東西，買大衣是三個人把我綁票去買的。我自己的衣服我不在意。我不是把東西存在箱裡，不捨得給人，我要抽出一千塊現金都沒有，黃金我一分都沒有。為著良心的緣故，我可以作見證，我的東西都是不值錢的，都是買合式我自己用的。我的米油都可以拿出來，把我最後的一分擺在教會裡也可以。

從前教會買地皮的時候，有人指責，有人觀望。那個時候二十幾條金子就可以辦事了。只因為一直等，等到錢都沒有了，大家還在觀望。就是因著這個緣故，事情一分都作不成。那是不應該的。今天如果大家都交出來，下文就是教會的事。我今天的發表是不得已的，我的話到此為止。

同工的要求

正當、乾淨的靈

有弟兄問：『主人請說，僕人敬聽。』（撒三 9~10。）這個話是什麼時候說的？

倪柝聲弟兄回答：過去各地的弟兄們給同工很大的難處。有人外表發熱心，要出來全時間作工。該地就承認這些人是同工，並且替我們接受他們為同工。這個就給我們帶來困難。這是我們不承認的。作話語服事的人需要學習摸人的靈。一個作神僕人的，當人和他說話的時候，他要認識這個人的靈和他是並行的呢，或者是打岔的。有人有不正當的靈，污穢的靈，我們沒有辦法把他的污點除掉。假定說你宣弟兄不對，徐大偉弟兄問我說宣弟兄怎麼樣？我不能把你的污點告訴徐弟兄。就是告訴了徐弟兄，他也未必相信。所以盼望願意全時間事奉主的人，都要在教會裡先學習一下。

等候印證

我們並不是說出來作工的人要如何完全，但是他的靈需要在神面前是乾淨的、簡單的。也許你自己的靈如何，你不知道，到了一個時候大家都說，某某弟兄，你應該放下職業出來。那時你就應當出來。有的人就是有心，還得在職業上等一等。問題是神是不是要他現在就出來事奉神。

我們的樂腓力弟兄去世，這是我們對他不起。他從職業裡出來，但沒有得到足夠的照顧。難得有一位弟兄像他那樣的愛人。我們的光不夠，光夠的話，那時看見環境的困難，也許要勸他回到職業裡。大家在福音上有同樣的需要。夏習靈弟兄在海關裡工作頂好，已經作了幾十年，他沒有問要不要出來，但是我們要對他說，你要出來。每一個人都要擺上去，在職業裡的弟兄姊妹，不是第一級的，若非每一個人把一切都擺上，我們沒有路。

宣弟兄又問：每個人都是祭司。這種事奉乃是配搭的問題。我們的廠裡有一百多人，開支就覺得重，但是行傳二章和四章時，就有八千人以上的開支，是如何應付的？

『你們要擺上去』

倪柝聲弟兄：勝利以後生化值得八十萬，去年生化變成四十萬，今年值一百二十萬，但是我們欠了七十萬，明年下去怎麼樣不知道。

我們買了趙老太那塊地，有的人把所有的都變賣了來奉獻，我覺得那個錢是血的錢。頭一次我報告，第二次我再報告以後，就不敢再報告了。因為拿出錢來奉獻的人，都是中等和中等以下的人。有錢而該拿出來的弟兄姊妹，卻總是難得動。

經過第一次的失敗，我就不敢再問人拿了。我說再蓋會所的話我來蓋，李小姐可能要怪我說，許多的工作不作，跑去作生意。但是如果工作要好好的作，就需要有人擺上。我今天能夠說這話：我也作了，也擺上了。我今天是在工作裡有分的人，我也是在職業裡有分的人。我是一個有感覺的人，你們作生意不羞恥，我作生意有羞恥。我知道有人在這件事上有話，我也知道有人來問。但是，我冒著在路上別人不點頭的羞恥，我冒著寡婦出嫁的羞恥，到一個地步，兒子沒有了，自己也不知道為著什麼在這裡。手裡好像抱著一個死孩子。我八年的工夫在弟兄姊妹面前抬不起頭來，難道我今天不能說一句：『你們要擺上去』麼？你們為何不擺上去？今天是在職業裡的弟兄姊妹擺上去的時候。

第五十八篇 同工聚會（十五）—見證與勸勉（二）

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月二十一日週三晚上六時半

講地：上海哈同路

性質：同工見證並李常受弟兄交通

見證

富有無法作好基督徒

杭州徐永明弟兄交通：如果我們現在還不舉步，我們就沒有屬靈的前途。我願意把我手中的一切都交出來。這樣作不是咬緊牙根的去作，我要作一個好基督徒，我沒有法子不貧窮；我若是富有，就沒有辦法作好基督徒。

徹底交出來

杭州陳廣賢弟兄見證：事務纏身的人不能事奉主。我是主的精兵，天天受訓練乃為等候出征。這一兩年當中，我看見羅馬十二章說，作活祭乃是理所當然的。不順服的就有禍了。鹽若失去味道就沒有用。我們不徹底交出來就等於零。一切所有的都是主的，主的一切也就是我們的；我們與祂是永遠分不開的。我不是跟著主走，就必定是在世界裡，在世界裡就是黑暗，就是錢賺了也不平安，晚上也睡得不好。求主除去我們的愚昧；祂是永遠長存的。

交出財物，就得自由

南京張郁嵐弟兄見證：本人年齡很大，得救七年，過去因研事科學，結果把我臉上的兩個眼睛炸蒙了，我禱告以後，神恢復我一個眼睛，現在可以完全看見。我有三個大缺點，第一沒有奉獻。奉獻要有具體的表現，沒有具體的表現，光是心願是不夠的。現在大家交條子，我也要交出來。第二，我作師長已經有二十年的歷史了，所有的長官對我都很好，這些關係不容易辭掉。第三，關於事奉瑪門。瑪門把我的身體靈魂都捆綁了。我可以有兩千萬塊，但是我的思想總是被捆綁，這個關過不去，錢財在我身上就還有作用。財物交出來，我死了，就了事。但作活祭，那就麻煩，因為還要活下去。我願意把我的東西交給使徒，毫無成見。交出去，我就自由了。許多人死在共產黨手下，東西被充公，我不如把這一切都奉獻給主。

李常受弟兄為他接手禱告：主阿，求你從裡頭到外頭都得著他，你作的工乃是永遠的工，求你在他身上的工作越過越加多，叫他的靈越過越剛強，眼睛越過越明亮。身體這樣禱告，我們相信元首也同樣的印證。但願天天叫人碰著他的時候就碰著亮光，都能帶著祝福而回去。他心裡面所定規的，求你為他都帶過去。求你為他安排一個職業，是超過我們所求所想的。求你為著你見證的緣故，用血多多的遮蓋。剛強我們弟兄裡頭的人，直到見你的日子。

夏文藻弟兄見證：以前我裡面常常受捆綁，前年的今日有一千畝地，一間布店，但是我這人外強內虛。到了今天這些通通都歸於無有了。早知道那個時候奉獻，就不知道能夠幫助多少人得救。今天我們不把自己交給主，恐怕撒但會不甘心，要得著我們。

奉獻錢財乃是極大的拯救

季永同弟兄見證：聽到倪弟兄所講的話以後，我裡面有說不出的眼淚一直流。我是因著他的幫助被帶到責任裡的。一九二八年我出來的時候，有五個小孩子，那時，還欠著債。但是今天主給我的是更豐富的。主的要求，主要負責，因為是出乎神的，所以神自己要負責。我曾經一度作過財主，遭遇土匪四次；這些土匪不但要財產，並且殺人，專門殺地主，資本家。四十多人當中，他們就打死了三十幾個。這些事實在我們的鑒戒。我們基督徒不窮不富是對的，錢會叫人驕傲，奉獻是一個極大的拯救。今天我們實在不可錯過主的命令。

錢財與身體的事奉

李常受弟兄交通：

讀經：羅馬書十二章一至二節，四節，使徒行傳二章四十四至四十六節，四章三十二至三十五節，五章十二至十四節

奉獻一切，乃為在身體裡事奉

羅馬十二章頂重的說到奉獻，那個奉獻是為著事奉；這個事奉乃是在基督身體裡的事奉，不是個人的事奉，乃是身體的事奉。一個人若沒有把自己帶到身體裡，這個人難得明白神的旨意。我們這幾天所作的，恐怕有人誤會是在開奉獻財物會。這樣的聽法就走了樣。我們蒙了恩，在這個世代要事奉神，就需要把一切都交出來，擺在身體裡。我們的工作和我們的職業，都需要有配搭。我們要神走快的路，要工作達到最高的程度，就必須要有這樣的奉獻。

錢財在那裡，人就在那裡

為什麼摸到財物的問題？因為主說你的財寶在那裡，你的心就在那裡，（太六 21，）你的心在那裡，你的人也就在那裡。財物就像釘子一樣，把人釘在那裡。也許有的釘子這幾天已經鬆了，但是還沒有掉下來。

從錢財出來，才是實際的獻上身體

神頭一次的作工，乃是在行傳二章。那裡得救的人，頭一天就從財物裡出來；（44～45；）但是我們今天個個還被財物牢牢扣在那裡，釘在那裡。求神把我們每一個人從財物裡救出來。羅馬十二章講到兩個身體，一個是我們的身體，一個是基督的身體。我們把自己的身體獻上，乃是為著基督的身體。一個人如果還沒有從財物裡面出來，就不能把身體獻給神。

神的恢復裡最厲害的見證就是身體。人要有身體的事奉，就非要獻上自己的身體作活祭不可；而要獻上身體，首先就要從錢財出來。

從錢財蒙拯救，才有身體的事奉

行傳二章、四章給我們看見，錢財一出去，下面跟著就有同心合意。（二 45～46，四 32～35。）他們把錢財的問題解決了，下面就能夠同心合意，神的工作就可以一下子作得那麼好。行傳是我們的標準。神頭一次救人，數目很大，這些人都是從財物裡被救出來的。他們的事奉是在身體裡的，而這個同心合意的事奉，就是羅馬十二章裡身體的事奉。

一個基督徒在錢財上沒有給神斷下來，就不能與其他的肢體一同事奉主。就是他作，也不過是表面的作，不是心裡的作。在我們的奉獻上，一個頂厲害的攔阻就是財物。在主的身體上，一個最厲害的仇敵就是個人主義。行傳說，沒有一個人說一件東西是自己的，假如你說這個錢財是我的，那就很難脫去個人主義。個人主義最厲害的表現就是在財物上。

今後的道路、工作、見證、長進都是在身體裡的。錢財的問題沒有解決，我們就不能盼望有好的配搭，就不能盼望能夠事奉神。

第五十九篇 同工聚會（十六）一見證與勸勉（三）

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月二十二日週四下午六點半

講地：上海哈同路

性質：同工見證並李常受弟兄交通

見證

能奉獻，乃因主愛我們

杜忠臣弟兄見證：曾經一度奉獻給主，有幾個月不作工，剩下兩三萬元。別人囤貨，我絕不作，別人叫我買米，我不買，以後差一點自殺。我想我這個人還不錯，撒但還肯攻擊我，有的人，撒但不攻擊他，那比我還不如呢！

然而，以後我也囤貨，是買進藥物。我定罪別人囤貨，但自己也作同樣的事。人生病已經夠苦了，藥不賣豈不更苦麼？所以從那時候起，我不敢再輕看別人。

我好像多馬一樣，沒有看見總不信。（約二十 25。）我沒有奉獻，所以愁眉不展。按著人來說奉獻是要我們的命，其實是主愛我們。母親問孩子要東西，孩子若愛母親，總會答應。但是難道母親拿了會不還給他麼？

一切都要在身體裡

藍志一弟兄見證：我是一個糊塗人，我的環境是糊塗的，聽的也是糊塗道。我十三歲得救。雖然我糊塗，但生我的天父不糊塗。祂的引導、要求是一樣的，供應也是一樣的。答應這要求不是出於我們，乃是出於主。

一九三九年倪弟兄講到身體。他說你離開了基督，你就活不成；你離開了基督的身體，你也活不成。工作也好，生活也好，都需要在身體裡。那啟示對我好像太陽光一樣，把我那殘燈顯出來，叫我覺得慚愧。

為主捨棄一切，不是損失，乃是得著

陳恪三弟兄見證：我得救以後，聽到一句話說，你蒙召是什麼地位，仍然要守著什麼地位。（林前七 20。）我在頭一年當中被這句話害了。那時我作公安局的局長。後來我

丟下世界，雖然流了許多眼淚，但是主在我裡面感動我。我把許多東西扔掉，但我並不是怕共產黨。

我二十四到二十六歲作公安局長。蒙召以後，我覺得撇下世界，賺一個靈魂就夠了。我打算一生一世只救一個靈魂，那就比在世界上所有的得著都更上算。但是過幾天就救了一個人。你以為你撇下的是天大的東西，但主看來是頂小的。其實我們所有的不過是一點點。主乃是大海，我們所丟棄的看來是損失，其實是得著。

在身體裡，得其所哉

人一碰著身體就覺得快樂。有一天，我在船上沒有碰著弟兄就覺得悶。你們這裡弟兄太多就覺得平常。古田有一位弟兄要跑七天去找另一位弟兄，回家還要跑八天，來回就需要十五天。在我們心裡，是與天上的基督交通，但我們在身體裡，是與碰得見的弟兄交通。

我被人請去仙遊，以為一兩個月就可以回家。但是一去，就被留在那裡。我這樣糊塗，一直到李弟兄來，我才回家。今天不是道理的問題，乃是生命的問題。人可能聽司布真講道十二年不得救，但是只要一碰到生命就得救。我們看見身體，也只需要一次就夠了。我們乃是來到天上的耶路撒冷，天上有保羅、彼得。這個天上的敬拜也包括我們在內。在這裡沒有時間空間的限制，所以他們的就是我們的。借此個人就得到了身體的豐富。

身體的生命與身體的生活

生命有其特性、要求與喜好

讀經：約翰福音十二章二十四節，林前十章十七節。

李常受弟兄講：主的救恩裡有主的生命，這與別的道理、教訓、宗教、學說都不同。主的救恩不是要你在外面去作。主的生命在我們裡面，有它的要求、特性。魚有魚的特性，鳥有鳥的特性，各有各的特性，各有其特別的味道。魚要求要活在水裡，我們不需要教訓它，你應該活在水裡才像樣、才合理。我們吃東西就能應付我們裡頭的需要，這個裡頭的需要叫我們覺得食物是美的、甜的、好的。

有些東西我們認為不好的，但是擺在豬的鼻子面前，它會覺得很好。你喜歡的食物，好像巧克力、桔子、桃子，擺在豬的面前，它會覺得不好吃，為什麼呢？因為生命不同，喜好就不同。

憑身體生命的要求，活在身體裡

作基督徒不是教導的作，乃是味道的作，乃是裡面生命的要求。憑著這個要求、這個味道來作基督徒，才是典型的基督徒。為什麼你得救以後不去犯罪呢？是因為聖經教訓麼？是因為怕教會革除麼？我們不去犯罪是因為裡頭覺得不舒服。我們作公義的事，過聖潔生活，行事光明，乃是因為不這樣作，我們裡頭就不舒服。

基督徒之所以愛人，是因為裡頭的生命是愛人的生命。我們得救所得到的生命乃是身體的生命，團體的生命，它要求你和眾聖徒一同事奉神。你得救不聚會行不行呢，痛快不痛快呢？定規不痛快。

有的人說，信主信得久，聚會沒味道。在上海聚會你覺得沒有味道，你試試一個人到蘇州去讀經禱告，你立刻覺得這樣作不能答應那裡面的要求。裡面的生命要求我們和眾聖徒調起來有交通、有配搭。你一個人可以騰雲駕霧，但是我請問，陳恪三弟兄自己一個人關在仙遊的時候，他舒服不舒服？是否感覺好像吊死鬼一樣，上不到天，下不到地？我到了鼓浪嶼，他還想等在仙遊，但是結果還是來了。頭一天我們談話時，他就哭起來，他說，那麼多年，我不知道把自己掛在什麼地方。你的手在你的身體上就好看，但是這隻手若斷下來，掛在樹上好看不好看呢？你看見一定跳起來，就好像吊死鬼一樣。

在身體的交通裡，得其所哉

身體不是教訓，乃是生命。凡是違反這個生命要求的，都不得其所，不安於身。這個生命不光要求我們愛、忍耐，更要求我們作身體的基督徒。在前二十年神也許允許我們不作身體的基督徒，但是今天凡答應神要求的，都覺得在這裡需要有交通，有身體的交通。在這交通裡人就不得其所哉。所有基督徒的生活都是一個生命的故事，都是出乎生命的要求。

擺上一切，為著身體生活

我在二十三年前得救。當時我並非沒有機會賺錢，只是錢擺在手裡，幾個月以後就覺得不舒服了。

我們看初期教會殉道者的歷史，有一次當一些兵丁圍著基督徒，拉他們去行刑的時候，有一個基督徒受不住，就退去了，但有一個兵丁看見殉道者榮耀的表情，就跑上去代替了那退去的人。

從今天起，你如果孤孤獨獨的作基督徒，你就會覺得不舒服。這個不光是愛的要求，更是生命的要求。凡不擺上的，都要像那個少年人憂憂愁愁的回去。（太十九 21~22。）凡擺上的就能說哈利路亞，讚美主。每一次你答應神的要求，神就作你的力量。今天我們需要答應神全部的要求；你答應零碎的要求，神不給你效力，只有當你徹底答應主的要求時，主才為你效力。

有一個姊妹家裡有很多火腿，主感動她要奉獻。她拿起一條，心裡覺得太大，就去換了另一條。換了還是覺得太大，第三次裡面還是覺得太大，她就對撒但說，『撒但，你再說太大，我就把所有的都送出去。』

神對以色列人的命令，是約但河的水先要踏下去，水才分開，能力才來。（書三 13。）弟兄姊妹們，我們勇敢的把自己交給主吧，不要再顧慮了。

第六十篇 同工聚會（十七）交出來，為著身體的事奉

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月二十三日晚上

講地：上海哈同路

講者：李常受弟兄

見證

張興榮弟兄見證：過去四年受日本人壓害，手足受傷。雖然人不要我，但是神從垃圾堆裡把我拯救出來。以後到了上海、台灣都是重錢過於神。這一次得到一位弟兄通知，可以參加同工聚會，才得到亮光，願意將一切再一次奉獻給主。

瑪門是事奉神最大的攔阻

李常受弟兄：我深深覺得主所重看的乃是得著人，不是得著財物。由張弟兄的見證可以看見，攔阻人事奉神的乃是瑪門。這並不是說瑪門是獨一的攔阻，但是可以說瑪門是最厲害的攔阻；它攔阻我們與眾聖徒一同事奉神。今天在我們裡面的攔阻乃是錢財，在外面的攔阻也是錢財。錢財乃是最大的攔阻。

交出來，為著身體的事奉

這幾天以來，同工的聚會原沒有意思題到瑪門，只著重身體，以及在身體裡服權柄。我們事奉神要在身體裡，並且要事奉，就要把自己交出來。你不能將自己交出來，就沒有辦法事奉。從這裡就拉出一條線來，那就是要交出來。說到交出來，不光工作要交出來，就是錢也得交出來。一談到交出來，我們就看見，在這裡有一個尾巴，就是金錢。

請問你對事奉主滿意不滿意？我們不必問神，只需要問自己就可以了。如果主今天和我算賬，我能交賬麼？如果我們的心都責備我們，何況神呢？（約壹三 20。）凡是沒有在教會裡一同配搭的弟兄姊妹，你的心一定不滿意。你可以熱心、有口才，但是你還是不能滿意，因為今天不是講新道理的時候。你可以愛主、信主，但是今天個人事奉神的路是走不通了。前一兩百年我不敢說，但是今天神的需要，乃是要我們走身體的路。我們裡面覺得不滿意，就是身體有要求。主今天的要求乃是，我們在神兒子的身體裡來服事。不管你傳福音救了多少人，作了多少工，但是你不在于身體裡，你的事奉就不能得到滿足。

我們說『交出來』這三個字是很痛快的字眼。你將自己扣起來就是找自己麻煩。你把自己扣起來，在事奉主的路上就只能拖泥帶水。我們的奉獻不能扣住一兩件事，這樣作就好像獻燔祭而帶著大糞來到神面前。所有的燔祭還沒有獻上以前，都需要把大糞清洗掉。我和一切有關的事物都需要先清理，不然的話就不能帶來奉獻。

交出來乃是身體事奉的首要條件

假如我們不交出來，只是自己去研究、去追求屬靈，這是貧窮的。在身體的配搭裡事奉，頭一個條件就是要交出來。我們需要交給神，也交給教會。

交出來才有實際的事奉

這一位是青島來的弟兄，我認識你已經八年。或者你有幫助弟兄姊妹，有捐錢，有接待人，但是你這個事奉是不是就是聖經裡的事奉呢？我們不能以黃銅代替黃金。在事奉的事上，如何能夠叫我們有實際的經歷呢？我說今天神的路乃是交出來、擺出來、拋出來、丟下來，要把所有的東西從自己的口袋裡拿出來，放在教會中。邱弟兄把自己交出來時，才發現後面還有尾巴。後面拉住的東西力量是何等大。張弟兄的見證告訴我們，他一得救就有心要好好的事奉主。但是我要問：你有心願事奉主是一件事，但你究竟有沒有把一切都交出來呢？有沒有把一切都交給教會呢？如果沒有，那麼該怎麼辦呢？我們都知道應該交給主，但事實上有沒有交呢？

有些弟兄交出來時，忘記了吃飯問題，後來就問負責弟兄，他吃飯怎麼辦？孩子教育費怎麼辦？我裡面在笑，你這個人太多顧慮了。你們這小信的人阿，你會關心你自己，難道神不會關心你麼？你以為教會的負責弟兄都是忍心的人麼？身體豈能不愛自己的肢體呢？

實行上的原則

在教會的歷史中，有許多弟兄姊妹把一切都奉獻給主。但是今天我們看見神的啟示，我們不僅有亮光，更看見作法上到底應該如何走。以前的人作事對，但方式不對。我有六年之久一直在摸這件事，我覺得在這裡有兩個原則，第一是屬靈方面的，第二是事務上面的。

一 在屬靈上

1 一面教會收納聖徒一切的奉獻

2 一面教會按各人蒙恩程度有安排

假如你蒙恩的程度低，教會在安排上就少。如果你蒙恩的程度多，教會的安排也應該多。如果一個罪人剛得救，就將他一切都奉獻，教會知道他的情形，也收納了他的奉獻。教會就對他說，他的奉獻神已經百分之百收了。但是不久又還給他百分之九十，只收下百分之十。以後，這位弟兄漸漸在恩典上剛強的時候，主又會另外再有辦法。

我知道有一位弟兄是新得救的，但這一位弟兄在恩典中不是十分剛強，所以對他的奉獻，教會只收百分之十。這就好像小孩子把東西交給母親，母親只拿百分之十，其餘百分之九十交還給孩子。

二 在事務上

1 聖徒一切需要，教會全供給

2 財物產權仍歸聖徒名下

在事務上的原則乃是：一個人奉獻以後，對他個人生活和工作，教會自然一點不會給他難為。一切有需要的，教會都應該供給。提摩太前後書和使徒行傳都題到，基督徒有看顧親人的責任。（提前五 8，徒六 1。）在名義上，你的家人和你的財產乃是你的，但實際上這些都是主的。這樣的作法可以省去以後的麻煩。人的思想是常常會變的，如果一切都在教會的名下，人要用什麼東西時，就要問教會。但是今天教會不是作你的老闆，教會只幫助你，教會不捆綁你。你應該看見，當你奉獻給教會，不是教會作你的老闆，乃是身體能供應你的一切。

假如你一年之內賺了十億，除了自己需要開銷的六億之外，其餘四億就交給教會。教會不捆綁你，你是吃中菜、吃西菜，你的衣、食、住、行都不需要向教會請示。你車馬費要多少，應該如何開賬，也都不需要請示教會。這樣，縱使兩年後，你人變冷淡了，你不再給教會，教會也不會追；教會仍然能夠供應你。假如你在恩典中剛強，奉獻了三幢房子，你一幢房子就夠用了，其餘兩幢你可以把它變賣留給教會用。你也可以把它掛在你自己的名下。產權的問題，教會不願意去爭。萬一你死了，你的子女怪父親把產權交給教會，教會不願意有這樣的爭執。如果產權留在你的名下，就不會使教會與你的子女爭執。

主要的問題是要人從財物裡面出來，脫離財物的勢力。你的財物不是神的目的，神主要是要得著你這個人。

三 穩妥的作法

1 各人按本心所願奉獻，不勉強、不強迫

有一位弟兄的姊妹不喜歡全部奉獻，她只要把百分之六十交給教會。在這件事上應該給家人有自由。這樣作，人就要得到釋放。教會不是土匪式的來要人奉獻。你不能勉強那些只要奉獻百分之六十的人，去奉獻百分之一百。各人只需要照著他的心願來作就可以了。（林後九 7。）這樣作的話，弟兄姊妹就要得到釋放。

2 各人按蒙恩度量甘心樂意奉獻，有自由、有保護

我們生活環境需要有多大，就有多大。假如你的妻子蒙恩的度量少，你不能勉強她像你一樣大。你不能強迫你的妻子兒女來奉獻。奉獻是要甘心樂意的。在你的遺囑裡，你可以把房子的產權交給你的兒子。你的遺囑裡可能留一條是讓你為主擺上，另外有一條是給你家人生活工作的安排。這樣作最自由、最安穩。乃是照著恩典的程度來作的。我們過去數年中，藉著這樣的作法，就看見弟兄姊妹有保護。一方面好像是限制，一方面又是自由。似乎是失去，又是得著。這樣作，是只在神的恩典中來作，而不與任何其他的事發生關係。

耶穌家庭的作法是有差錯的地方。他們的心對，但是作事的方式不對。

如果我們在主面前忠心，再過二十年以後，下面的弟兄姊妹就能夠有一條康莊大道。今天我們在這裡開闢道路，就能夠帶進神的祝福。求主在我們當中作到一個地步，人不得救則已，一得救就立刻交出來。而這裡一面有恩典，一面有方法。這乃是一個拯救，也是一個蒙保護的路。

第六十一篇 同工聚會（十八）— 身體的事奉

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月二十四日

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄

蒙救贖的人都該是事奉神的人

現今在神的兒女當中有一個現象，好像只有一班人是事奉神的。但神的話乃是說，所有屬乎神的人都是事奉神的人。本來以色列人在埃及作別人的奴僕時，他們沒有自由。神拯救他們脫離埃及，經過紅海，他們應當到曠野事奉神。（出三 18。）在血下有多少人，出到曠野也有多少人。蒙恩的有多少人，事奉神的也有多少人。以色列人從埃及出來的時候，把金銀也一起帶出來，（出十二 35~36，）所以蒙救贖的有多少人，財物上事奉的也有多少人，跟隨會幕的也有多少人，不是只有少數人來事奉。在舊約和新約都沒有事奉和不事奉之人的分別。只有在墮落的基督教裡才分別出事奉和不事奉的人。

祭司職分演變的歷史

神拯救以色列人，作祭司的國度

神明明對以色列人說，我要設立你們作祭司的國度。（出十九 6。）祭司乃是侍候、跟隨神的人，沒有一種人能夠親近神如同祭司一樣，他們的職業就是事奉神。以色列人乃是祭司的國度，他們全國的人都是祭司。

祭司的吃、住，他們殺牛宰羊，都是為著事奉神。祭司的正業乃是事奉神，別的只是帶手作而已。他們在那裡不是教師、醫生，或者作各樣別的事。出埃及十九章告訴我們，神的意思乃是，以色列人不分大小，從老到幼，不分男女，都作祭司。

神救恩的目的乃是要得著祭司。（啟一 5~6 上。）逾越節羊羔的血拯救了以色列人，目的乃是要得著、要帶進祭司的國度。最大的呼召也是最大的恩典，就是人能夠作祭司事奉神。出埃及的人有多少，事奉神的人也有多少；到西乃山的人有多少，事奉神的人也有多少。

以色列人墮落，祭司的國變成祭司的支派

以色列人在山底下，拜了金牛犢，得罪了神，結果摩西就叫以色列人殺自己的弟兄。然而，只有利未支派聽從摩西的話，殺死了三千人。（出三二 1~29。）殺死三千人的損失還不大，有一個更大的損失，就是不能全體作祭司。本來是十二個支派，現在只剩下一個利未支派。（民八 5~19。）本來是祭司的國，現在變成了祭司的支派。利未人不管人的感情、人情，他們站在神的一邊，所以就得到了祭司的職分。在這裡你可以看見一個事實，就是有人把祭司的職分丟掉了；人因著拜偶像，就失去了祭司的職分。在這裡人就有了別的事奉。

因著拜偶像，地就開口吞滅了反叛的人。（民十六 30~33。）只有亞倫的杖發了芽，其他的杖都變成死的。（十七 6~10。）只有一個支派被選上來事奉神。到這個時候，人就失去了到神面前的資格，人要到神面前只有委託祭司。就是有心要來到神面前的人，也只能留在外面。所以十一個支派就變作了遠離神的人，只有利未人才是親近神的人。十一個支派是間接來到神面前的，而利未人是直接來到神面前的。十一個支派是被事奉的人，而利未人是事奉的人。

士師記裡記載，利未人在當時變得很值錢。那時的人要東請西請，才能請到一個利未人到自己家裡來事奉。他們有錢還不能事奉，還需要拜託利未人來代替他們事奉。（士十七。）

在新約，神要教會作祭司的國

這樣的局面有一千五百多年之久。以色列十二支派中，十一個支派一直是在外面，只有一個利未支派一直是在裡面。一直到了新約，有一天，忽然彼得說，『你們…是有君尊的祭司，』（彼前二 9，）都是事奉神的人。主後九十五年，約翰快要到主面前去時，在新約聖經結束的地方，他又說，我們乃是祭司的國。（啟一 6。）今天神對教會的心意，乃是要所有人都是祭司，我們乃是祭司的國。以色列人所失去的，今天神要教會得回來。以色列人因為不忠心，所以失去了祭司的國。今天神的心意，乃是要每一個基督徒都是祭司。

全體祭司職分的恢復

所有得救的人都當事奉神

任何不是祭司國度的事奉都是錯誤的。教會是從世界裡面挑選出來的，所以就不許可在教會裡再有挑選。只要沒有犯罪，沒有墮落，沒有金牛犢，神不許可再有分別。有多少人是蒙血救贖的，就有多少人是事奉的。兒子有幾個，僕人也有幾個。僕人的數目與兒子的數目是一樣的。得救的範圍有多廣，事奉的範圍也有多廣。今天只有退後的人，但是沒有一個不是僕人使女。今天只有背叛的人，沒有一個不是事奉神的人。所有的事奉都是教會的事奉，這就是我們一直說到的身體的事奉。今天的問題就在這裡，有百分之九十九的人事奉，神還不满意。神是要每一個人都是事奉的人。我們不信多數的人事奉，而少數的人不事奉。我們

也不信少數的人事奉，而多數的人不事奉。事奉不是執事的事，或者幾個傳福音的人的事。為什麼我們一直說到身體的事奉？因為這是所有弟兄姊妹的事。

人一得救，就當撇下一切事奉神

神的話告訴我們，我們是蒙神憐恤的人，我們需要作什麼事？今天的基督教以為說，我起頭的時候，靠主的恩典、靠主的血得救。過了一點，我更進步一點，我就丟棄世界。再過一點，我就撇下一切來事奉神。這個乃是墮落的基督教。照神的話來說，人一得救，一進大門的時候，主就說，人要背十字架。（太十六 24。）人不作門徒則已，一作門徒就得作得絕對。對每一個得救的人，主都把代價先講清楚。頭一天人所碰見的，就是墳墓，頭一天就要把世界丟掉。我們不能降低福音，不能把福音弄成不是福音。主從來沒有減價來召生意。福音乃是最便宜的，也是代價最貴的。我們的得救需要得救得痛快。只有付上那麼多的人，才能夠喜樂。那少年人回家的時候，錢都在，但是憂愁也在。（太十九 22。）錢在那裡，憂愁就在那裡。錢沒有了，喜樂就來了。這種的救恩是需要人徹底的放下。今天有許多弟兄姊妹，他們憂愁好像那個少年人一樣，他們手裡有他們放不下的東西。所不同於少年人的是，你們今天還沒有回去，你們還在這裡聚會。你們若要喜樂，就需要完全的奉獻，完全的擺上。

全體擺上，徹底的事奉

去年我問一位交通大學的學生：『人打你的右臉，你有什麼感覺？』如果你右臉被人打了一下，回家你會越想越氣。在主面前最痛快的人，乃是右臉被打了以後，左臉再轉過去。如此被打過兩次的人，就能喜樂，也能讚美。主的路乃是徹底的路，不徹底的人不能唱詩歌。我們不是請人來事奉，乃是給你們知道，你乃是一個事奉神的人，神要你事奉。

這一次我們有同工的聚會，但這並不是說，責任光是在同工們身上。今天的責任乃是在身體上。我們讀林前十二章和羅馬十二章，都說到事奉是整個身體的，不是三五個特別的人來事奉。為這緣故，我們要求所有的弟兄姊妹都交出來。主所要求的乃是這個徹底的事奉。我們盼望所有的弟兄姊妹都能夠被帶過去。主要有這樣徹底的事奉。不光同工需要配搭作工，每一個弟兄姊妹也需要配搭上去才能算數。

只有身體的事奉才是事奉

我有幾個問題想要問弟兄們。怎樣的事奉才是事奉？只有全體的事奉，身體的事奉，才算是事奉。要麼，你不作基督徒，你要作基督徒就要事奉。

完全的配搭才有身體的事奉

若是要有身體的事奉，就要有配搭。什麼是配搭呢？配搭不是拼拼湊湊。我的手如果放在我身上就有用處，把它擺到樓上就沒有用處。

你作了基督徒以後，你的職業、住家、買賣，有沒有問過主？我的職業是否對福音最合式？人到一個地方去，他會想這個地方對他的靈性有沒有幫助；但是對於一個職業是不是最能夠為福音擺上，卻沒有想過。今天我們的同工不能在工作上找自己的方便，他們不能自由的

選擇自己的工場。在職業裡的弟兄姊妹原則上也是一樣，你要把你的職業交出來，配搭在一起。換一句話說，所有的弟兄姊妹都是同工。大家都把一切交出來為著福音。

若是要有配搭，就得把所有的弟兄姊妹都配搭上去。我們需要有的人把住的地方、選的職業，都改換過，我們的財物需要帶來。這個乃是一個大的代價，可能這要叫我們的心傷痛。我們要看見從頭一天開始，主就是要我們這樣的事奉。拖泥帶水的事奉是不痛快的事奉。

奉獻一切才能專一事奉

我們需要對年輕的弟兄姊妹說，你將來無論作什麼職業，或是當教員，或是作醫生，都是必須是帶手作的。我們個個都是為著事奉神而生活的。為什麼我們說要把財物獻上呢？因為若不是這樣，你們就永遠不能事奉神。主說，一個人不能事奉兩個主，不能又事奉神又事奉瑪門。（太六 24。）小驢子必須被解開，（二一 2，）所有的東西都要拿出來，都要被釋放才能服事。不解開的不能服事。

有人問我奉獻需要多少。我說一點都不要留。李弟兄說教會能夠替你留，但是我要問說，假如教會不替你留，那你要如何？如果我們要事奉神，就要拼上去事奉神。

事奉神乃是最高的榮耀

是神高舉我們，優待我們

我在英國的時候，聽見有一位弟兄名叫寇茲（C. A. Coats），曾經有人把他的一本書送給英國女王看，女王看了以後很得幫助。寇茲一共寫了八本書。我在英國的時候，就問英國的弟兄姊妹說，寇茲有八本書，為什麼不把另外七本也送給女王看呢？弟兄姊妹對我的問題沒有反應，好像我說錯了話一樣。後來我問人，才知道英國人不能隨便把書送給女王。你就是要把書送給她，她也不一定會接受。

奉獻乃是神高舉了我們，不是我們優待了神。是神收留你這個人，神優待你，神收留你的東西。所以是神優待你。不是你給神面子，乃是神給你面子。神收留你這個人，乃是神對你的最大優待。我如果跪在神的面前，神肯賜下火來，乃是神優待我，神收納了我的事奉。人奉獻給神，以為是自己委屈了，那裡知道，神肯接受你，這乃是神的憐恤，為什麼你要斤斤計較呢？你要學習擠到祂面前，爬到祂面前，跪到祂面前來事奉神。人要學習在神面前俯伏下來。不是我們求你們到神面前，乃是你們求著要到神面前。

是神給我們利益，是主大能救恩的結果

中紡公司現在不敢發股票，因為一發，半個鐘頭以內就要賣光。今天瞎眼的人不是不能看見的人，乃是看不見的人。我們只怕給神給得太少，只怕神不要。我們奉獻是我們給神利益呢，或是神給我們利益？是我們優待神呢，或是神優待我們？我們到神面前，只怕不被收留、不被悅納；只怕給神太少，怕神不要。所有認識神的人都要說，主阿，這裡還有一些，還有一些。

所有曾經有一次見過主的人，都是把一半送給窮人，而沒有難處的人。主對撒該說，今天救恩臨到這家。（路十九9。）今天許多人沒有看見主救恩的大，所以才有難處。救恩不只叫我們靈魂得救而已，得救乃是說，從所有的事物裡面出來。讓我們記得埋葬的故事。為什麼我們去受浸？受浸乃是宣告說，我們這班人由世界裡面出來了。我們不是請三、五個人來事奉，就可以解決問題。今天我們需要全體都起來為著福音。

同工們往前的路，要求是相當的厲害，需要是相當的大。為著中國的福音，為著同工的往前，我們需要有重新的奉獻。

事奉的需要與事奉的路

今天假如我有一千億，幾天以內我就可以把它好好的分配出去。工作出去需要錢。從今以後，我們需要有目標的作，有安排的作。所有作同工的弟兄姊妹都是為主而活，我們也要求所有在職業裡的弟兄姊妹都擺上。我們需要在配搭裡作，在身體裡作。我們沒有一個人是為著自己，我們都必須為主而活、為福音而活。我們不能只有一部分的人出來，其餘的人不出來，我們需要所有的弟兄姊妹都出來，都為著福音。教書的、作買賣的，都需要為著福音擺上一切。主在第一世紀所作的，也要在今天作。我們不怕相信第一世紀的福音，我們不怕傳第一世紀的福音，我們也不怕作第一世紀福音所作的。如果我們全體的為福音擺上去，就可以把全中國打下來；人沒有法子抵擋。假如我們不相信徹底的福音，假如我們不徹底的奉獻，我們就很難被主所用。

福音傳到中國已經有一百多年，一直只在沿海地區工作，在內地還沒有傳多少。我們已經浪費了二十年，今天如果我們再不忠心，就會被擺在一邊。

厲害的見證，才能產生厲害的果效

在第一世紀，人不能自由的傳福音，人也不能有禮拜堂，那時，人相信福音都是因為看見福音、看見基督徒。那個時候基督徒是躲在家中的。當他們在火柱上的時候，才頭一次給人聽見、給人看見。人看見福音比聽見福音效果更厲害。這種的福音給人知道，得救是不馬虎的。那時殉道者的禱告就成為他們的福音。歷史家告訴我們，在羅馬城裡面信主的人先是被殺，被殺之後，剩下的就放逐出去。

今天基督教在人身上沒有能力，乃是因為在我們身上沒有能力。在初期的時候，人雖然怕，還是要來。今天不冷不熱的基督徒沒有用處。初期信徒的見證，一面嚇破了觀看者的膽子，但是另一面，這樣的福音叫他們沒有膽子跑掉。有使徒的事奉就有使徒的祝福。今天一切的責任都在我們的工作上。如果主在我們中間走不通，在外面就沒有法子打通。過去二十多年，乃是主在這裡預備，而我們禱告等候。但是今天如果少年的官在這裡，他也不能再等。今天我們要把所有的錢財、時間、心願都擺出來，主才能夠有路走。這條路才能夠通到終點。錢財不要塞住你的心，也不要塞住人到神面前的路。所有弟兄姊妹都要有分於屬靈的工作，所有的東西都要來，這樣，主在我們當中才有亨通的道路。

第六十二篇 全教會主日講台（三）—與主同釘與背十字架

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月二十五日主日上午

講地：上海哈同路

講者：陳恪三弟兄、李常受弟兄

讀經：以賽亞書十四章十二至十四節，創世記三章四至五節，約翰福音十二章三十一節，歌羅西書二章十四節，希伯來書二章十四節，約翰福音十九章三十節，馬太福音七章五十節，撒母耳記上十五章三十一節，撒母耳記下二章四節，五章三節。

禱告：主阿，但願沒有一個人在這裡不覺得你的同在，特別是那些要起來而不能起來的人。主阿，若你要在我們身上得著更好的敬拜，就求你在我們裡面作更多的工，求你今天不讓任何一個人漏掉，不讓任何一個是空空的來，空空的去，憂憂愁愁的來，憂憂愁愁的回去。

基督藉著十字架敗壞墮落的撒但

陳恪三弟兄：以賽亞十四章與創世記三章給我們看見，罪是從那裡進來的。在以賽亞十四章裡，撒但五次說『我要』。撒但是受造者，神是創造者。受造的不能對創造的要求什麼。就如木匠是造者，椅子是被造者，椅子不能向木匠要求什麼。（羅九 20~21。）假若你注意創世記三章蛇的說話，你就能看見他的話與以賽亞書十四章的話性質相同。這種性情今天已經進到人的心裡；沒有一個人不在撒但手下。主來了，撒但就沒有地位了。主成功了救贖，祂乃是『外國人，』真正的『外國人，』祂被舉起，撒但就失敗了。（約十二 32。）

基督的死了結了肉體

今天撒但以人的肉體為傀儡，而人的肉體又是穿在基督身上，基督死的時候，就把我們都掛在十字架上，也把肉體了結了。（加五 24。）所以撒但就變得赤身露體。希伯來二章說，基督藉著死敗壞了那掌死權的撒但，這就如同日本天皇裕仁被定罪，就代表日本全國被定罪。一人被定罪是小事，一國被定罪是大事。聖經說，一人被舉起，世界的王即受審判。（約十二 31。）主在十架所成功的乃是一件大事，祂的死了結了肉體。

十字架乃是得勝的立場

十字架是死的地方，但也是得勝的地方。除了十字架以外，沒有得勝的地方。（西二 15。）對撒但，十字架乃是被定罪的地方，對我們它乃是得勝的地方。為此，每個基督徒都不能離開十字架的立場，一離開就會失敗。

有閩南人一直念『撒但失敗，』如唸咒語一般，這樣念永不會叫撒但失敗，只有十字架才能打敗撒但。

今日與主同苦，那日與主同王

撒母耳記上說，大衛乃是神所膏的王。（十六 13。）約拿單與大衛本是好朋友，心心相聯，若他一直跟從大衛，很可能將來會作宰相，但他卻返回跟從掃羅。大衛在樹林裡，而他在王宮中，這是不合宜的，他太早回到王宮了。他若跟從大衛，將來在王宮裡要有多好！今天我們常怕受苦；然而主是定規要在地上作王的，問題是你今天願意跟隨主否？

與主同釘與背十字架

李常受弟兄：撒但背叛的生命和性情進到人的肉體裡，人的肉體就成為撒但的盔甲。神叫基督來穿上人的肉體；主對付撒但乃是藉著穿上人的肉體。人的肉體裡都有撒但，每一個在肉體裡的人，都有撒但在裡面作祟。因此，人在肉體裡就得罪神。今天最奇妙的事就是，撒但進到人的肉體裡，而基督也來穿上人的肉體。雖然如此，在基督裡卻沒有撒但的性情。中國的俗語說，『不入虎穴，焉得虎子。』就好像賊在房子裡，警察也要進到房子裡，才能抓賊。希伯來二章十四節說，基督是藉著死敗壞掌死權的。基督在肉身裡藉著十字架敗壞了撒但的住處。因此藉著基督的十字架，撒但變成赤身露體。

今天我們要抵擋撒但，就必須要停留在十字架的立場上。我們若沒有在十字架的立場上，撒但就能夠作許多的事情。我們怎樣能夠留在十字架的立場上呢？基督徒對十字架有兩句話是相當要緊的。第一，我們乃是與主同釘在十字架上；第二，我們要背起十字架。

與基督同釘十字架

我們已經與基督同釘十字架。（加二 20。）我們要看見，不單主替我們死了，並且我們也與祂同死了。為什麼我們要死呢？因為在神眼中，我們是該死，不配活在世上的。

背十字架一留在十字架的立場上

背十字架就是停留在十字架的立場上。受浸乃是表明我們與主同釘；但是受浸以後，你是否從十字架上跑下來呢？什麼時候你從十字架上跑下來，什麼時候你就是把十字架擺在一邊，你就是沒有住在十字架裡面。基督的救恩特別的地方就是死，我們對救恩的經歷也是死。死乃是基督救恩的路。不只我們受浸那天見證我們死了，我們更需要天天讓十字架的死在我們身上運行。這不是我們自己去死，乃是讓十字架的死時刻在我們身上繼續作工。一面我們

是與主同死，一面我們是背起十字架，十字架變成我們停留的地方。背十字架不是把外面金的十字架、木的十字架背在身上；背十字架就是住在十字架裡面，留在十字架的立場上。

1 十字架乃是了結人，帶進神

有一位弟兄有一個古怪的太太，這位姊妹是全上海最怪的。這位弟兄每天受姊妹的氣，有一天來問負責弟兄怎麼辦。負責弟兄對他說，這個乃是主所安排的十字架。另有母親和子女不和，弟兄們也對她說，這個乃是十字架。丈夫不好，子女不孝，這些都是十字架；這個十字架，那個十字架，好像這樣的十字架掛滿了身上。

說這樣話的人乃是沒有亮光的人。假如有位弟兄出了車禍，被送到醫院去了，或者買賣虧本，或者姊妹叫他痛苦，許多人就說，這個是主安排的十字架。今天許多人以為很多事都是十字架，其實什麼才是真正的十字架呢？十字架只有一句話，就是不要照我的旨意，乃是照你的旨意。（太二六 39 下。）十字架乃是除去人的意思、人的看法、人的主張；十字架除去人的肉體，而以神的旨意、神的道路來代替。十字架乃是主的死把我們結束了，它把人的主張、人的成分等等都除去了。除去是消極的；在積極上，十字架乃是帶進神的一切。

2 背十字架乃是讓死不斷作工在我們身上

十字架就是死；這個死擺在我的身上一直作工，將我的主張、看法、意見擺在一邊。凡是讓這個死在他身上不斷作工的，就是背十字架。

姊妹們，你們穿衣服，選材料，選樣式的時候，有沒有自己的旨意在裡面呢？若有，你就是把十字架擺在一邊。這樣，十字架死的功效在你身上就不產生能力。你不服主的旨意，乃是因為你沒有背起十字架。

弟兄們的難處大多是落在錢財中。你禱告說，『主阿，我不照著我自己的意思。』但是禱告以後，你就不敢問神是如何定規。如果你的前途與主的旨意不合，你就不敢順服。雖然禱告的時候，你說不照著自己的意思，但在實行上都是照著自己的見地、主張。如果我們被十字架對付，讓十字架在我們的主張、定規、主意上，時刻打一個洞，這個就是背十字架。背十字架的人，乃是不從十字架上下來的人。

3 你背十字架，十字架背你

基督乃是先背十字架，後釘十字架。我們乃是先同釘十字架，然後背十字架。當你甘心樂意背十字架的時候，結果你就發覺不是你背十字架，乃是十字架背著你。你這個人是輕鬆的、安息的、逍遙的。求主讓我們學習背十字架的功課。

第六十三篇 同工聚會（十九）同工到各地當注意的事項

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月二十五日主日下午三時

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄

同工到各地當注意的事項

張光榮弟兄問：配搭裡許多的難題該如何解決，我們到各地方教會應注意那些事項？

一 注意與聖徒來往所站的地位

1 只根據屬靈的事

倪柝聲弟兄答：有幾件事是作工的人需要注意的。第一是與弟兄姊妹來往所站的地位。作工的弟兄到一個新的地方，應該注意與弟兄姊妹之間的往來。同工的來往許多時候是不屬靈的。我們來往的親疏，只能根據屬靈的事而決定。個性太強或者太弱的同工，都需要特別的幫助。

2 脫離友情上的來往

我們要脫離友情上的來往。友情的關係恐怕是與性情相合、地位相同有關。有些同工們與別人來往較親，是因為性情相投。有些人對某些弟兄姊妹有負擔，只不過因為他們的弱點與你的弱點相同。所以你和他的友情就特別密。但是這種的關係，一點都沒有辦法給人屬靈的幫助。結果許多弟兄姊妹都不能蒙拯救。同工與弟兄姊妹之間所有的友情來往都要斷掉。我們的關係乃是屬靈的，不是因著性情相合，或者因著是同學、同鄉等關係。

3 不落在軟弱者的情形裡

假如我們與一位軟弱的弟兄來往，我們需要幫助他，而不是落到他的情形裡。今天我們需要作的，乃是把他拉到另外一個地位上。我們王載弟兄和福州的張啟珍弟兄之間的難處就在這裡。

二 學習俯就卑微的人

1 與有錢人宜保持距離

第二點要注意的，就是要學習俯就卑微的人。在社會上有名利、有地位的，我們需要當心。對他們應當疏遠一點，以免落在嫌疑裡。有錢弟兄姊妹的家，不是每一個人都可以去。有時要找這些弟兄，還得先經外面看門的人。不要住在有錢人的家裡。今天的基督教與資本主義打成一片，這種的現象是不好的。

有一次我到煙台，因為生病，弟兄們請我住在一個景況好的弟兄家裡，我拒絕了。他們問我什麼緣故，我說這與我的腳蹤有關。另外有一次我去開封聚會，頭幾次住在有地位的人家中，以後我就不願意住在那些現任的官家。喜歡和有錢、有地位的人來往的人，失去神工人的體統。對於這些人我沒有辦法忍耐他們，這些人失去了作工的體統。

我們的身份乃是神的工人，每一個作工的人，都需要維持執事的體統。無論是主，或者是使徒，對有錢、有地位的人的責備是特別重，特別厲害的。在錢的問題上，如果我們弄不好，味道就不對。

2 有選擇性的來往，乃是羞恥

與人來往的時候，你自己要看看你的地位有沒有改變。有選擇性的來往，在同工當中是一件羞恥的事。

三 學習聽人說話

1 聽話是作工的基本資格

第三個問題，對作工的人今天有一個相當的要求，就是要學習聽人說話。作工的基本要求、技術、資格，就是能聽話。你需要能夠坐下一個小時，聽弟兄姊妹說話，並且弟兄姊妹說一句，你能聽進一句。不光聽得到對方所說的話，更要聽得懂他說什麼話。

2 裡面要安靜，沒有自己的話

弟兄姊妹對你說話的時候，乃是你需要安靜的時候，你自己裡頭不能說話。許多人聽錯話，就是因為一面聽話，一面自己裡面也在說話。這就如家裡面同時開了兩個收音機，兩個不同電台同時播放，這樣就沒有辦法聽清楚講什麼話。照樣，人今天不能聽別人的話，乃是因為別人講話的時候，自己裡面也有話。

3 用靈碰著別人的靈

關於聽話還有一點，人的靈是藉著口出來的。人說話時，他的靈才能出來，才能碰到別人的靈。人的靈是藉著他的話出來的。你不會聽話就不會碰人的靈。作工的人強不強，就在乎他會不會用他的靈來碰別人的靈。在千萬人中，很難得有一個人是不必開口，人就都知道他的靈的。人的靈是背叛的靈、污穢的靈、剛強的靈、軟弱的靈…，各種不同的靈，都藉著他的話表現出來。我們需要成為一個客觀的人，只有客觀的人才能聽話，這是工作上最需要的。

四 學習說準確的話

1 說話不隨便、馬虎，不一口兩舌

第四點，作工的人平常在家裡就要學習說準確的話。隨便的人在神的工作上永遠沒有盼望。一口兩舌的人，在任何地方教會都不能幫助人，只會闖禍。有弟兄問我怎麼樣讀聖經，我告訴你，只有準確的人才能讀聖經。有的人生性是不能讀聖經的，就是把他送到神學院裡也沒有用。這些人哲學可能可以讀，科學就沒有辦法讀。科學是準準確確的，一切的知識都是經過許多的實驗和考證而得到的。在主的工作裡面絕對沒有差不多的事情，是就是，不是就是不是。比如說白雪的白，與白馬的白就不一樣。但是差不多的人就要說是一樣。

2 不根據感覺說話

姊妹們特別要注意，在平日作事為人需要小心，平常需要規規矩矩的說話，一句一句的說。那些差不多的人、心思活動的人、真假不明的人，在神的手中沒有多大用處。話語越準確越麻煩，要馬虎就很省事。但是馬虎的人只能說感覺的話，而不能說準確的話。然而真理是絕對的，它不能根據你的感覺而改變。真理是不受任何事影響的。

3 準確的人才能讀聖經

什麼人才可以讀聖經呢？聖經不是靠功夫讀出來的，乃是靠人讀出來的。一個人可以聽、可以學、可以讀，但是他要在神面前讀出什麼光來，就必須要準確。

五 關於設立長老

第五點是關於設立負責弟兄的事。不是每一個人都能設立長老。保羅叫提摩太設立長老，但是沒有叫馬可、西拉、路加、底馬等去設立長老。有人是作手的，他不能作眼睛。有人說要好好考慮一下，但如果你是作手的，請問手能不能考慮柱子是不是白的呢？就是考慮五天還不能考慮清楚，倒不如請教眼睛來看一看。要設立一個弟兄容易，要叫他不負責，那可麻煩。整個教會就會受到極大的影響。因這緣故，我們不能隨便設立負責弟兄。保羅叫提摩太去尋找一些忠心的人，這不是那麼輕鬆的事。

比方說西國教士在中國挑選人，常常他們選為最好、最寶貝的人，在我們看來乃是最不靈的人，甚至也許是大騙子。有人問為什麼不可以立某某弟兄負責。要知道有些弟兄是好人，是正人君子，但他們卻容易被欺騙。不要說這是西國教士的難處，我們中國人也能像西國教士一樣。人在神面前所得到的職事不是隨便的。要設立一個人需要有基本的要求，並不是那麼簡單的一件事。

六 關於同工們身體的需要

1 出門行李要簡單

第六點，同工們身體上的需要特別要注意。對個人的生活，主的原則乃是：第一，出門行李要簡單。一個同工出門要挑五擔、十擔的行李，這太不像樣。

2 在吃的事上，人擺上什麼，就吃什麼

第二，吃的東西要注意。人擺在你前面是什麼東西，你就吃什麼。除了身體軟弱以外，需要作一個叫人容易服事的人。你在家裡，作什麼都可以，但是出門就沒有那麼容易。

我有一次到安徽去，安徽人喜歡吃麻油。我最怕麻油，但是我在他們中間吃了十六天麻油。他們見我吃飯太少，就問我喜不喜歡吃皮蛋，我說好。但是結果端出來的皮蛋還是浮在麻油中。

3 在住的事上，學習攻克己身

第三點，關於住處。同工們不要挑太好或太壞的地方住，要找中等的地方。一旦挑選以後則要住在那裡直到離開，你就是住在獅子洞，也要等到天亮。王沒有來，你不能自己出去。除非有別的安排，不然你不能自己挑選。許多作工的人就是因為搬家而出了事。

有一次別人給我一張床，床是彈床，但是不能躺下去，因為床乃是由小木塊拼成的，一轉身就會發出聲音。我不但怕別人發的聲音，更怕自己發的聲音。作工的人要學習處豐富，也要學習處貧窮。（腓四 12。）作工的人到一個地方總得把自己壓在底下。

閩南有一位弟兄，他家裡的生活程度比較高。當他到比他生活更低的地方作工，他就受不住了。我們個人在家裡要吃、要住、要穿什麼，乃是在神面前的事。但是我們作客住在別人家裡面時，就需要照著該家的程度而生活。習慣是一件事，受苦的心志又是另一件事。我們不管身體多軟弱、多有需要，也要學習低得下來。不要叫有一個地方教會，覺得接待主的僕人是一件麻煩的事。如果你在家裡學習活在低處，這樣別人如果把你放得再低，你也能夠受得住。只有一個學習克服自己身體的人，才能在人面前不給人難處。只有一個受苦的心志才能給我們力量，在人面前低下來。所以必須要學習克服身體。

4 知道如何處豐富一只取所需

張光榮弟兄又問：有的時候講完道肚子餓想要吃，前面擺著好東西，多吃不好意思，應該怎麼辦？在一個地方作完工，離別的時候別人送禮，這怎麼辦，如果不收，主人要怪，如果收了，要不要還禮？

倪柝聲弟兄答：我們要知道如何處豐富。但是處豐富不是享受豐富。我知道如何吃，我也知道如何不吃。一個在食物上放肆的人，證明他在神面前是沒有受過約束的。如果我需要一隻雞，則天天都可以吃一隻雞。如果不需要的話，五隻雞擺在面前都可以不吃。我只吃我的分。

撒但的犯罪就是想寶座，（賽十四 13~14，）人的犯罪就是想要吃。（創三 6。）不是吃多吃少的問題，乃是人擺的是什麼，我們就吃什麼。他們給我們什麼，我們就不例外要求。我到人當中，我還是維持我的地位，不然的話，就會給福音不好的印象。許多年輕

作工的人出去時，我請他吃一餐好飯。這一餐就斷定他出去，或者不出去。也許這句話不好說，說了，下一次就不容易請人吃飯。

七 關於送禮

1 接受愛心，與人分享

對於送禮的事。我可以跟你講一個故事。一九三七年我到馬尼拉，弟兄姊妹送我一箱水果，裡面一百八十幾個或者兩百多個水果。擺在房間可以開個小水果店。我下船上岸的時候，連一個果子都沒有剩下，都送出去給茶房了。他們雖然不窮，但是在水果上是窮的。你帶著兩百個水果回家，人家會如何想呢？他們會說不得了，一個傳道人帶了那麼多的東西回家。

2 無需回送

至於別人送禮，我們回送，這樣的事我們不作，因為這種的事情對付不完。弟兄姊妹的愛心我們沒有辦法拒絕，但是我們願意在愛心上與窮人一同有分。人家請我們吃飯，我們寧可把五碗飯留在裡面，送五碗到門外去給窮人吃。

見證與勸勉

天津夏習靈弟兄見證：天津教會在一九三六年開始，在過去十二年蒙主恩典都能同心。只要有兩三個人維持見證即可。其間經歷四件大事：第一政局變動，第二水災，第三東亞戰爭，第四所謂華北基督教聯合會。目前有一百多人擘餅，其中有兩三位弟兄特別活也新鮮。負責弟兄是夏習靈、李弼。目前禱告聚會用會所，地方不夠。

倪柝聲弟兄勸勉的話：我們盼望夏弟兄能出來，脫離財物的捆綁，財物只應該幫助福音，不應該攔阻福音。在安排同工的事上，我們需要用最節省的方法；需要先看見神已經動了，我們才動。

青島的工作應該朝西向隴海路線。上海的工作應該向長江沿岸。天津工作應該向東和西。目前所有的應該再加強。有弟兄覺得裡面清楚，就應該釋放他們出去。

汕頭麥弟兄見證：一九四〇年開始學習，在西安六年，在汕頭目前兩年。有交通的弟兄姊妹約三百人，缺乏站講台的弟兄。

倪柝聲弟兄勸勉的話：福音書裡面說到患血漏的婦人摸主耶穌。（路八 43~48。）那時人很多，他們摸的對象相同，但摸的結果不同。大家都摸基督，但是那婦人的摸與別人的摸不同。別人摸基督可能摸到祂的背，也可能拉過祂的手臂，甚至他們可以把主的衣裳拉裂，但是仍然沒有結果。同樣的人禱告流淚，同樣的人摸主，一切都相同，但是結果並不一樣。我們要看見在事物的表面之外，有另外一個世界。我們一不小心就會成為一個擠的人。跟隨的人很多，摸的人也很多，但是只有一個人的摸是有生命的改變。在表面上大家都在摸，但是你挖深一點就發現有另外一個世界，他摸到的基督是一切其他人所沒有

得到的。儘管別人擁擠著，但是主對他們不理不睬。別人碰沒有事發生，但是這個女人一碰就有事發生。

今天擠的基督徒不能得救，只有真正摸主的人才能得救。今天你們有沒有站講台的人不要緊；今天許多站講台的人只不過叫人擁擠主，我們所需要的是肯出重大代價的人。

講時：一九四八年四月二十六日晚上

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄

神的救恩和要求起初如何，今天也如何

我相信神今天要作大事，並且神也已經替我們作了大事。神給我們大的救恩，徹底的救恩。在頭一個世紀神拯救人，今天也是一樣拯救人。在頭一個世紀，神拯救人到什麼地步，今天祂也拯救人到那一個地步。神不能因著二千年的歷史，就把福音改變。福音的結果，福音的要求，並沒有變。我們不要以為，頭一世紀的人跟隨主需要付出重大的代價，今天的人就不需要付代價。今天跟隨主的人，像頭一世紀的人一樣，需要付出代價。當日人要撇下一切，今天這個要求未曾改變過。燈放在斗底下，固然與放在燈台上不一樣，但是燈的本身並沒有改變。

教會的墮落與恢復

在過去二千年中，福音沒有改變。當教會頭一天產生出來的時候，神看這個新造乃是好的，就好像在創世記裡，神在六日內造好萬物以後，看著一切是好的一樣。但是過些時候，這個情形就改變了。雖然以後情形改變了，但原先那日美好的光景，卻仍是一樣。五旬節時，教會頭一天的美麗，與夏娃頭一天被造時的美麗，是一樣的。但是教會卻漸漸改變了，由以弗所漸漸變成撒狄。在路德馬丁的時候，神開始一步一步走恢復的道路。在過去這四百年中，每五十年神就作一次恢復的工作。最近一百年神作恢復的工作特別的厲害。好像在最近這幾十年，恢復已將近達到極點。今天教會所得到的乃是最豐富的。

身體的見證乃是神末了的恢復

我們相信今天神所要恢復的，乃是最難的點。今天我們所最掛慮的，就是以弗所四章。好像我們讀約翰三章十六節時，我們並不掛心它會不會不兌現；我們不怕，也不擔心。如果有人說，一個人信了，但沒有永生，那怎麼辦？信了，卻沒有下文，那怎麼辦？我對這個並不擔心。我讀過新約二百次以上，對別的經文並不擔心，就是啟示錄也讀過好幾百次，我也不擔心。但我替以弗所四章擔心，我恐怕這段聖經不能實現。

以弗所四章說，那職事的工作，目的是叫我們在信仰上合一。（12~13。）教會乃是基督的身體，教會是在愛裡把自己建造起來。對於新天新地、火湖等這些東西，我們不擔心，但是我睡在床上時，常常懼怕以弗所書不能應驗。我讀經、禱告，但還是沒有把握以

弗所四章的情形，能在今天的教會中應驗。今天神的兒女當中混亂不堪，分門別類，什麼時候才能合一？今天各種樣的職事，複雜得很，如何能夠恢復這一章呢？

然而弟兄姊妹們，我們相信總有一天神的恢復要到一個地步，以弗所四章一定會實現。神今天在各處作恢復的工作，神在祂恢復的工作中，未了的恢復也許就是身體的見證。神今天的帶領乃是叫我們看見當初，回到當初的光景。

教會乃是建造在全體的祭司職分上

在林前十二章和羅馬十二章我們看見，在神的安排或計劃裡，並沒有一個牧師代替全體事奉的事；也沒有一班弟兄姊妹是服事的，另一班弟兄姊妹是被服事的。在聖經裡，我們所看見的乃是全體都是祭司，全教會都是祭司。（彼前二 9。）神的意思乃是，全以色列人都成為祭司的國；（出十九 6；）但事實上作祭司的人不多。今天各地的教會有一點進步，弟兄姊妹有自由可以禱告、唱詩、講道、負責。但我們要注意，這個仍然不是教會。教會乃是建造在全體的祭司職分上；教會不是建造在少數的弟兄姊妹身上。祭司的體系一不普遍，我們就看見羅馬天主教，一普遍就是教會。我們要看見，事奉神不是三五個人，或者三五十個人的問題。今天事奉神，要與以前完全不同，今天乃是要所有的人都事奉。

不是執事事奉，乃是教會事奉

這一次我們在福州談到：很奇怪的，在過去一百年當中，神興起許多屬靈大漢，他們都出人頭地。從一八二〇年到今天，有許多屬靈大漢產生，這是前所未見的。但今天在我們當中很少看見屬靈大漢，似乎大漢已經不再存在。今天我們看見傳福音的工作，不是靠著所謂的大布道家；今天好像腓尼、史坦利（Charles~Stanley）這樣的大漢不容易找到了。好像神今天的路跟以前不一樣。今天乃是教會事奉，不是執事事奉；不是個人的福音，乃是教會的福音。以前傳福音需要一個有名、會講道的在那裡傳，並且還要作廣告；但是今天乃是教會配搭傳福音。

不是個人傳福音，乃是教會傳福音

我們以福州為例。這次弟兄們傳福音，在台上弟兄傳講，但是沒有作廣告，也沒有出名的講員。一個得救二、三年的弟兄在那裡傳，其他每個弟兄姊妹都去帶人。有二十到五十個弟兄姊妹，就能夠帶來四五百人，有四五百人，就能帶來幾千人。站講台的人還沒有起來，已經有兩三百人得救。帶朋友來的弟兄姊妹，知道旁邊的聽眾得救了沒有。台上的人或者可以受欺騙，但是帶人的弟兄姊妹知道聽者的脾氣，他們能夠說，這個人站起來是真的，那個人站起來是假的。聚會以後，他們去幫助這些福音朋友更清楚福音，替他們寫名字、帶路，並且去看望那些表示信主的。

這一次在福州，一個月以內，就有差不多一千人得救。今天有些人反對，所以我們作得還不夠好。我相信如果沒有打岔的話，不久整個福州可以被我們打下來。今天教會不是某幾個特別的弟兄姊妹起來傳福音，乃是全教會傳福音。

全體作初信造就

關於造就，我們也需要身體來作。以前得救的人一多，就成為難處；今天人得救了，就需要被造就。這種的造就乃是屬靈的教育。信徒有受教育與沒有受教育，有很大的不同。在福州有二十幾位弟兄姊妹，特別作照顧初信者的工作。我們把每一條街都分好了，那一段是屬於那一個弟兄負責的，我們都有指定。整個福州市分成五區，讓各個弟兄姊妹去負責。年長的弟兄姊妹不能走動的，可以私下點點人數，有缺人的時候，就交給看望的弟兄姊妹。這些看望的弟兄姊妹就去找他們，為他們補課。你沒有來聚會，我就到你家去對你講。有人也許就說，這樣作太麻煩弟兄，要他們來，倒不如我們去好了。雖然我們不能說這些初信的人進步到那個地步，但是可以說比老羊進步得多了。這就是教會在愛裡建造自己，或者造就自己。（弗四 16。）

所以問題是我們要看見什麼是教會。不是三五個人的事奉就是教會，只有全體弟兄姊妹都服事才是教會。可能這裡有一班弟兄姊妹，捐錢請一個牧師來，拜託他替大家服事，其他弟兄姊妹還是個個彼此相愛。或者你說這裡的分別很小，但是我說這裡大有分別。身體作工和個人作工不一樣；一個執事作工，與每一個弟兄姊妹都作工也不一樣。

全體事奉的路

一 所有一千的都拿出來

以前我們也有初信的弟兄姊妹熱心要事奉，然而人熱心一來，肉體也跟著來。肉體一擋住，事奉也被擋住了。假如給這樣的人事奉，教會就亂了；不給他事奉，教會就靜了。你要他肉體靜下來，他的靈也靜下來了。所以這就難為了同工，這叫我們過去一直找不出路來。為這緣故，教會需要恢復權柄。一面每個人都要把他的一千兩拿出來，一面需要教會運用權柄來對付肉體。

今天人總是要求保羅的五千出來；但是要等一百年，神才賜給我們一個大的恩賜，大的執事，等幾十年神才賜給我們一個教師。今天的路乃在於全體事奉。一千雖然算不得什麼，幾個一千加起來就是五千。一個蒙恩的人最少有一千，沒有一個人在一千以下。在教會裡找不到沒有一千的人，除非這個人把他的一千埋掉了。今天教會的建造，乃在於一千的人有沒有被建造進去。假如有五千的起來，我們感謝神。在工作的功用、結果方面，大的恩賜配搭起來固然很好，有五千、二千的人的幫助，當然不錯。但是今天我們所需要的，乃是一千的人能拿出來。對付肉體的方法，乃是靠著權柄；但是一千的總要拿出來。如此教會就有路，就有工作。

二 恢復教會的權柄，以對付肉體

在服事上，一面，弟兄姊妹都要學習聽話，學習接受十字架。聖靈一作工，十字架就能在人的心裡產生功效。另一面，教會的權柄需要恢復，來對付肉體，對付那些不接受十字架的人。今天教會的工作要恢復，就必須一千的先被恢復；教會的工作要恢復，也必須教會的權柄被恢復。單單一千的被恢復不夠，單單教會的權柄被恢復也不夠。如果所有的

一千都起來，我們很容易就把中國打下來。誰能夠經得起幾百個一千的人全體動起來呢？若神在我們當中作這個工作，人的得救就是前所未見的。

同時，弟兄姊妹需要學習聽話；若不聽話，教會就會大亂。幼稚的、初信的弟兄姊妹自然有許多事情是不知道的，那些前進的、長進的年長弟兄姊妹，就需要勸他們聽話。我們人是何等的小，照著我們的天性，如果我高興的話，我就作，不高興的話，就去睡覺。但是今天在身體裡，高興也得作，不高興也得作，就是我們流淚、受委屈，也要作。

同工們、負責弟兄們，我們向神需要有領受，不要漏掉任何一個過去。我們不能作工到一個地步，連人真信假信都不知道。人受浸以後，三、五個月不見人也不管。我們乃是看守弟兄姊妹的人，不看守弟兄的就是殺害弟兄的。（創四 8~9。）

三 個個交出來，個個作工，個個服權柄

若是這樣，五旬節的教會很快就會出現。弟兄姊妹個個都交出來，個個都學習、都作工，都把財物擺上，都聽話，這樣就有配搭。我們盼望在全國，不光是在一個地方、兩個地方，能有這樣的情形出現。

在抗戰時期，我們當中的同工有四百多位，假如那個時候財物的供應構得上，就可以增加到一千位。無論是在東部，在西部，差不多都是我們的弟兄姊妹在那裡作工。在浙江就有九十多個同工，在福建一省，神到處都祝福。

愚昧的人乃是看著手裡有多少，卻不看大地的人。今天我們要把我們的眼睛放開，在中國今天有近千個地方教會，但是這不算什麼，我們需要有數萬個地方教會。

四 所有弟兄姊妹都需要訓練

所有在教會裡的弟兄姊妹都需要受訓練。今天我們需要的不是神學，乃是需要神的事上受教育。地方教會還年輕的時候，弟兄姊妹沒有出路。假如地方教會強、豐富，教會裡就有許多的工作可以作。到那個時候，就是所有的青年弟兄姊妹都來作，都不夠人手。

五 移民

弟兄姊妹受訓練以後，就可以被差派出去。使徒是應該住在耶路撒冷的。許多人讀了聖經，以為是十二個門徒由耶路撒冷一直走到地極。如果是這樣的話，十二個人那裡能夠跑遍全地。聖經給我們看見，十二個使徒乃是留在耶路撒冷。撒瑪利亞乃是腓利去的。

（徒八 5。）彼得去撒瑪利亞是臨時的，他住在撒瑪利亞是錯的。福音的工作乃是接力的，不是一個人跑完的。今天同工應該留在自己的耶路撒冷，得人以後就送出去。人如果不送出去，打擊就要來，難處就要來。福音要出去，就需要移民。使徒們需要留在耶路撒冷作工；眾弟兄姊妹也需要受教會的訓練。同時教會需要顧到貧窮的人、不信的人、初信的人，學習如何應付他們，得著他們，把他們造就好了以後，就把他們差派出去。這樣的配搭就有效，這種的配搭就要擴展到各地。不只使徒傳福音，更需要眾弟兄姊妹都傳福音。腓利沒有被特選作傳福音的，司提反也沒有被特選作殉道的。我們是以為，特別的弟兄姊妹才

可以作特別的工。然而，腓利是管伙食的人當中的一個。（六 5。）我們要知道，撒瑪利亞乃是被一個管伙食的人打下來的。配搭必須要求全體都奉獻，全體都拿出來。

或者有許多人會說，我沒有口才，不知道如何傳福音。今天你需要學。你傳得好，你需要傳；你傳得不好，也需要傳。也許頭一次罪人不得救，第二次他就要得救。

六 在職的擺上財物

今天誰要作禮拜，誰要聽道，請他去作教友。在教會裡每一個都要擺上。對於在職業裡的弟兄姊妹，我們要說，今後你不是為著錢財在職。如果人的財物不擺上，他的奉獻是來無蹤，去無影；人不知道他什麼時候會收回他的奉獻。聖經是說，門徒們把一切都擺在使徒的腳前。（徒四 34。）

所有奧秘的事都要成為實際並實行的

今天所有奧秘的事，都要變成實行的事。比如：基督說，要謙卑，要愛人。這些好不好呢？好，但是主的話不停在那裡，祂要我們彼此洗腳。（約十三 14~17。）今天沒有人承認自己是驕傲的，沒有人掛起牌子來說，自己是謙卑的。但是謙卑不謙卑，要看你有沒有彼此洗腳。所有奧秘的事要變成實際的，才能牢靠。

雅各書說，我們當中如果有貧窮的弟兄，你的心愛他，但你不能光舉起手來說，願神祝福你，願你穿得好，吃得飽。（雅二 15~16。）奧秘的愛是永遠的，但是對實際沒有用，你倒不如給這個貧窮的弟兄一口飯吃。

假如某弟兄得罪我，我就要赦免他；但是這個赦免如果是奧秘的，我赦免五十次、一百次，人還沒有看見。這種的赦免必須變成實際的對付。

抵擋撒但也是一樣。你在裡面抵擋撒但，有沒有果效自己還不知道；但是你如果說出幾句話來，就可以抵擋撒但了。

受浸也是一樣。人信了主就需要受浸。（可十六 16。）可能有人認為一信就受浸太快，錯了。心裡相信是看不見的，你必須有看得見的受浸，才能把事情變得牢靠。心裡相信乃是奧秘的，身體受浸才是實際的。

奉獻也是一樣。奧秘的奉獻不牢靠。許多的奉獻只停在奧秘的奉獻裡。人對主說，我願意奉獻一切，但路加福音給我們看見，撒該的奉獻乃是實際的。他把他的財物擺上。（路十九 8。）主給他的命令也是實際的。一百年來，教會有許多奧秘的奉獻，但使徒時代的奉獻乃是實際的奉獻。在那個時候，人一下交出來，所有的事就都解決了。每一個弟兄姊妹都該把自己交出來，服在教會的權柄之下，與別的弟兄姊妹有配搭。李常受弟兄說得對，教會向前的時候，財物趕不上，乃是弟兄姊妹的錯；反過來說，如果財物趕上，福音趕不上，那就是同工的錯。在屬靈上事奉的弟兄姊妹需要配搭，在職業上服事的弟兄姊妹也需要配搭。有姊妹想要奉獻，我拒絕收她的東西，因為她人不來。哥林多後書說，神是先接納你們，以後才接納你們的。（十二 14。）人來了，財物與時間才一起來。

主所要的乃是絕對的人

我們今天所講的配搭，對同工來說，簡直是要他們的命；對弟兄姊妹來說，也是一樣。所有弟兄姊妹都要以主為中心，一切為著福音，為著事奉擺上。我們不認為作基督徒是我們的副業。英文裡有一句話說，professing Christian，但是我們應該作 professional Christian，意思就是，我們要以基督為我們的職業。所有在事業裡的弟兄姊妹，都要把所有的時間並一切擺上。主的要求乃是我們為著愛祂而捨己。（太十 37~39。）頭一世紀主的要求如何，今天也是一樣。在主的話裡，沒有一半一半的人，只有絕對的人。

禱告

魏光禧弟兄禱告：求主不讓今晚的話只是一些奧秘的道在我們心裡，求主叫它也成為外面的實際。不光是理想，更是實際。不光是道理，更是生命。不光是好聽，更是好看。不是零碎的事奉，乃是整個的事奉。不是心口的奉獻，乃是手足的奉獻。阿們。

講時：一九四八年四月二十七日

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄

脫離瑪門，事奉神

聖經把瑪門的地位放得相當高，瑪門是與神對立的。今天在世界上的人被瑪門得著的，多過被神得著的。或者有百分之八十的人是被瑪門得著的，剩下的百分之二十里，可能有百分之十八至十九的人，是既事奉神又事奉瑪門的。一百個人當中很難找到一個是真正事奉神的。瑪門得著人的靈魂比神得著人的靈魂還要多。

脫離瑪門是事奉神的基本條件

這次我們原沒有意思題到瑪門。本來我們是要看見身體生活，後來因著這個問題，我們連帶摸到二個難處，第一就是個人主義，第二就是瑪門。個人主義攔阻人事奉神，瑪門也攔阻人事奉神。人一事奉瑪門，不單單以團體來說不能事奉神，就個人來說，也不能事奉神。我們可以說，脫離瑪門乃是事奉神最起碼、最基本的條件。人非脫離瑪門，就不能事奉神。

錢財是撒但統一萬有的憑藉

萬物乃是神創造出來的，神乃是獨一的源頭，祂在一切萬物之上。（徒十七 24～25。）人看見萬有就敬拜神。今天人的思想創造出無神主義，那是錯誤的。諸天一切都是引人去認識神。（羅一 20。）萬物乃是多種、複雜的，撒但卻想要將萬物統一、歸一。不同的東西沒有辦法相加。比方，一張椅子和一張桌子，沒有辦法加起來。一個大人加一個小孩，加一擔行李，加一條金子，加一塊地，這是什麼？但是如果把這些都化作錢，就可以把他們統計起來。假若萬物不能歸一，作生意的弟兄姊妹如何能夠作數？有那麼多的單位，如何能算呢？只有用錢才可以算出萬有。有了錢，地皮就不是地皮，乃是錢財，米就不是米，乃是錢財。萬有加起來就是那麼那麼多的錢財。算到末了，啟示錄十八章告訴我們，連人口也是以錢財算的。（13。）人將時間賣給別人，就是把人口出賣了。比如，我們請小工，預先跟他們算定，八小時要付多少錢，這就是用錢買人口。錢能夠買人口，

錢也能夠買萬物。神創造大地，人卻把它割成一塊一塊；每一塊以錢作單位。如果人能拿到月亮上的地，也會把它當作錢來賣。甚至到一個地步，連飛機飛過我的地土上空，也要付錢。或者今天人以為這是很平常的，但是在我們來看，由聖經來看，這是很奇妙的一件事。神從頭一天到第六天造出萬有，你能算得出這萬有值多少錢麼？在那裡形形色色、各式各樣的都有。今天撒但卻把它簡化，總結成為錢財。所以錢財就被稱為通貨。

撒但借錢財奪取人的敬拜

另一面，錢財也拉住萬有。神在這一頭，藉著創造產生萬有；撒但在另一頭，把萬有變成錢財，以統一萬有。人有錢就可以買一切；他可以買黃金，甚至整個上海、整個中國都可以買下來。沒有一件東西是錢買不到的。瑪門乃是與神相對的，這就是為什麼聖經不光說，貪財是萬惡之根，（提前六 10，）也把貪財與拜偶像擺在一起。（弗五 5，西三 5。）貪財就是惟一的偶像，因為拜錢財不是拜錢財本身，乃是拜錢財後面之神的造物。因著人要貨，所以人才要通貨來買貨。這個說明人要神的事物，而不要神。這就是為什麼人若不事奉神，就是事奉瑪門。（太六 24。）有心愛瑪門的人，永遠不能愛神。

人非脫離錢財的捆綁，不能事奉神

神之物從神而來，乃是恩典。這些從神來的造物是不賣的。太陽光沒有可度量的，也不需要收費，但是電光就需要收費。人要從撒但得到什麼，都要去買才能得到。連浪子吃的豆筴，也需要付上代價，才買得到。（路十五 15~16。）一個真正要事奉神的人，非要從錢財裡面出來不可。你的思想一轉向錢財，你就不能事奉神。人由錢財這一面來看萬有是錯的，應該由神那一面來看萬有才是對的。

職事與權柄

另外一點我們需要看見的，就是職事與權柄的關係。眼睛有眼睛的職事，它是管理看的功能，全身所有的肢體要看見，就需要倚靠眼睛的職事。配搭的意思就是我有給別人，別人有的也給我。配搭首要的條件，就是接受自己的限制，承認自己乃是一個肢體，不是一個身體。如果你是全才，你是整個身體，你就不需要配搭，但是你只是一個肢體，你就不能以為你有一切。一千的人不能裝闊胖，縱使眼睛重要，但是它不能代替耳朵。看顏色只能用眼睛來看，聽聲音只能用耳朵來聽。也許我只能說，我不能行，要你來行。你如果看見這個，你就認識我們個人所能作的，實在有限。

這幾天主給我們看見，實際上真正認識配搭的弟兄姊妹太少了。有一個弟兄說，我想這一件事不一定是如此。我就對他說，誰叫你去想？你是耳朵，耳朵不需要說，我想這件事是應該這樣作。如果眼睛看是白色，就是白色，不需要你作耳朵的去想它是不是白色。

姊妹的蒙頭乃是對著弟兄說的。基督說，子憑著自己不能說什麼。（約十二 49。）這個『憑』字在原文是 ek，意思乃是 out~from。這就是說，子由自己出來不能說什麼，換一句話說，基督在神面前是蒙頭的。今天教會在基督面前，也是蒙頭的。這個蒙頭的事實乃是藉著姊妹的蒙頭被顯明出來。什麼時候我們在身體的配搭裡，什麼時候我們個個的頭都要廢掉。許多人想要如何作事，如何出主意，這是不合宜的。曾經有人問，如果我對

某件事不能阿們，那怎麼辦？聖經裡從來沒有說，神的僕人要覺得阿們的時候才去作，不阿們時就不作。人的頭需要被割下來。有的弟兄姊妹與我談話時，我覺得我這個人的頭需要被割下來，只有那獨一的元首配得去想。今天的人頭裡面充滿了元首。人要學習拒絕主張，拒絕意見。

對於聖經的解釋，經文的斷定，神為自己留下了教師。今天在教會裡，有許多的派別，許多古怪的道理，原因乃是人人都要作教師。但是事實上不是每個人都是教師。如果耳朵說，這是白色的，這並沒有用。白不白，不在乎耳朵的講，乃在乎眼睛的講。今天教會的許多異端，就是從這裡產生出來的。

林前十二章裡，有一個很奇怪的點，眼睛、耳朵雖然是在頭上，但它們不是頭。在身體上，支配的是頭，作事的是肢體。真正看見的不是眼睛，乃是頭裡面的視覺神經。雖然按外表看，全身都是根據眼睛來走，但事實上乃是根據頭來走。今天就是有大恩賜，有大肢體，如果他不在配搭裡，也沒有用。何況如果你不是眼睛，你就更需要配搭。今天我們需要看見自己的限制。

有許多事不必考慮。我們一看見肢體的限制，權柄的問題就立刻出現。我如果與神設立的肢體出了事，就是與元首出了事。你如果是無所不能、無所不知，你就不需要別的肢體。在教會裡不怕無知的愚人，只怕無所不知、無所不能的人。在配搭裡，我們不要作頭，要學習聽話，不要有太多的思想。

關於職事的斷定

李常受弟兄問：人如何知道他自己的職事是什麼？

倪柝聲弟兄答：最好乃是自己不知道。你有沒有職事，元首知道，而不是你自己知道。為這緣故，我們需要接受全身體的斷案。身體的知道才是靠得住的。你覺得是，你以為是，這是靠不住的。

假如一個弟兄或姊妹，在聚會裡告訴人說，我有用，我有職事。這是沒有用處的。你如果是，就是，一用就知道了。關於職事的斷定，我們要認識團體的斷案比個人的斷案要準確得多。

關於追求恩賜

魏光禧弟兄問：對於追求恩賜該有怎樣的看法？

職事是耶穌的死所構成的，恩賜只是聖靈外加的

倪柝聲弟兄答：哥林多前後書乃是說到恩賜與職事的不同。林前是說到恩賜，林後是說到職事。職事的根基乃是基督的死與生，恩賜只是聖靈在我們外面加上的能力而已。林後四章的『死』字在原文是一個特別的死。『死』在希臘文有兩個字；一個是生死的死，就如說一個人活著，或說一個人死了，這乃是普通的用法。另外一個是殺死的死，就如說

我生了一個人，或說我殺了一個人，這是另外一種的用法。林後四章這裡的死，在希臘文有殺死的意思，所以可翻作耶穌的殺死（the killing or the slaying of Jesus）。我在倫敦時，曾對西國的弟兄姊妹說，林後四章的死，可以用一個新的字，就是 deathize。這個死乃是叫你死的死。這裡說的就是耶穌積極的死作到我們身上來。這話所指的，乃是耶穌所給出來，叫你死的那一個死。生命的職事乃是由神來的，是因著一次過一次的對付所產生的。但屬靈的恩賜只是教會初步的東西。今天主所著重的，乃是要我們以職事事奉教會，而不是以恩賜事奉教會。

教會需要生命的職事，過於屬靈的恩賜

一個弟兄一上台，你立刻可以知道，他是有恩賜的弟兄，或者是有職事的弟兄。在南洋，人是用刀子割橡膠樹。樹裡的生命流出來，乃是因著刀的傷痕而產生的。這可以用來說明職事的事奉。人受過火煉，就有生命可以給人；這與人只把恩賜給人有很大的不同。我們要有一個強的教會，所需要的不是恩賜，乃是生命的職事。一個幼稚的教會，你進去時會很熱鬧，但是裡面生命不多。另一面，你可能看見一個弟兄，口才不好，你為他著急，想去代替他，但是在他身上有職事，他所顯出來的不是恩賜。教會長進的時候，就有許多職事產生，結果就有許多生命的供應。每一個弟兄都需要學習摸著職事與恩賜的不同。教會需要有更多職事的興起。一個幼稚的教會需要恩賜的弟兄，但我們不能讓這樣的情形一直下去。恩賜乃是暫時的，只有職事才是永久的。

恩賜是你所用的，職事乃是你這個人

俞成華弟兄交通：基督的生命乃是在信徒裡的 deposit（存貨），這生命乃是從基督而來的實在的東西，是一個由天上來的實際。恩賜只不過是一件東西，可以借來自己用一用，但是用的人本身還不知其所以然。這就如同巴蘭的驢子會說人話，（民二二 28，）但你不能因此以為驢子就是人。恩賜乃是小孩子說大人話。神興起一班有職事的人，他們固然需要恩賜，不然就沒有人能造就；但是只憑恩賜說話的人，與經過二十年以後，憑職事說話的人是完全不同的。現在有人說，別人能說的，我不是也一樣能說麼？難處就在這裡，小孩子可以說大人話，但是小孩子不能因此就把自己當作大人。就如同驢子可以說人話，但它不能因此以為自己就是人。有恩賜的人說話，與有職事的人說話，外面是一樣的，但裡面卻大不相同。

教會強的時候，靈是清楚的。雖然外面不熱鬧，但是人在神面前有學習。在幼嫩的教會裡，會有恩賜，但是不會有職事。如果我們認識神，我們就要看見，說那一個話的人不一定就是那一個人。有些有恩賜的人，他們的墮落比沒有恩賜的人來得快，來得容易。

第六十六篇 同工聚會（二二）—在身體裡實行權柄，以及身體的知覺

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月二十八日

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄

在身體裡實行權柄

在話語上受約束

一個人受約束首要乃是在舌頭上。人最不容易約束舌頭。一個受過約束的舌頭只敢說受教的話語。我們首先要看見，一個在話語上不服的人就是一個把自己漏掉的人。

1 不說譏諷的話

在倫敦時我碰見一對夫婦，他們不服負責弟兄。這位作丈夫的人很好，作妻子的人也好，就是話很多。他們見證，什麼時候他們說頂撞的話，什麼時候他們的靈就是抵觸的。我們要看見，今天我們的話一出來，我們的靈就出來。彼得後書和猶大書都是論到譏諷的事，譏諷乃是藉著話語。我們一不小心，譏諷在前頭的弟兄們，教會的合一就被破壞了。

2 抵擋譏諷的話

聽譏諷的話，與說譏諷的話一樣要負責任。一個人作不作垃圾是一件事，一個人接不接受垃圾又是另外一件事。今天教會分裂、被破壞，其中一個原因乃是因為人譏諷的話。如果教會要維持合一，弟兄姊妹就需要抵擋譏諷的話語。

3 米迦勒的榜樣

米迦勒乃是天使中最高的一位。當初他乃是撒但的部下，撒但雖然墮落了，但是米迦勒還不敢用譏諷的話得罪他。摩西的屍首大概是在變化山上，米迦勒不能譏諷撒但，他只能說，主責備你。（猶 9。）他要請一個更高的權柄來責備撒但，由此我們就看見話語的重要。

4 譏諷的話破壞身體

有些人的舌頭是用油油過的，滑得很，這種人絕對不知道也不認識身體。他們在不知不覺的時候，就用他們的話語把身體破壞了。人受傷有了創口已經夠壞了，如果再用沙在創口上擦進去，那就更難受，譏諷的話語也是一樣。假如人的舌頭不被約束，其他一切的

約束都是假的。（雅三 2。）人的舌頭乃是最滑的。一個一口兩舌的人遲早會發現他沒有作工的對象；他把他作工的對象都說跑了。假如你是一個好奇的人，耳朵發癢的人，你就喜歡人家跟你講話，給你解悶。但是一個有學習的人，一看見這種人就需要當面責備他。許多的話在這些人面前可以停止，不需要繼續。

5 需要認識身體

罪的感覺是由認識神而來的。照樣，對於謾謗的話的感覺，乃是由認識身體而來的。謾謗的話乃是與身體的見證相反的。

學習不作頭

順服頭的權柄，並互相為權柄

頭之所以是頭，其表現就是在思想主意。順服頭的權柄，意思就是不需要多出主張，不需要多有思想。一個活在身體裡的基督徒，可以說是一個最簡單的基督徒。

更正教與天主教對聖經的認識有基本的不同。天主教認為只有教皇才能斷定經言，普通人不能隨便解經。教皇的斷案是惟一的斷案。所以從這裡就產生許多拜偶像的事，就如拜馬利亞的像。更正教比天主教進步，更正教說有幾個基督徒就有幾個教皇，因為每個人都可以讀聖經，個人也可以斷定經文。如果我們有光，就會看見這兩者都是錯的。因為在身體裡，只有主安排的某些肢體有權柄斷定經文，所以你不必忙著去作教皇。

舉例來說，談到生命的道路，主在我們中間興起了一些弟兄，我們當中任何一位弟兄，對生命的道路有為難的時候，可以到他們那裡去領教。在身體裡不只有一位弟兄，還有別的弟兄，在其他方面可以供應你生命。你如果向他們要，他們身上有職事，就是有權柄，你需要服在他們的權柄底下。這個權柄乃是元首給的。如果我身體上任何一個肢體與口或者眼睛相爭，就是與安排那一個職事的元首相爭。如果我不服這些肢體的功用，我就是不服元首。不服的人，首先是話多，其次是思想多。你越簡單就越能夠合一。並非說你服別人就是說你沒有職事，在身體裡我們乃是互相為權柄的。

職事就是權柄

職事就是權柄。主給一個人職事就是主給他權柄。許多人擔心許多問題，但是作肢體的人需要學習除去自己的頭。姊妹們蒙頭的意思就是這樣。蒙頭說出只有主才是頭。這並非說負責弟兄就可以因此隨便出主張。一個受過對付的人，乃是一個不喜歡干涉別人之事的人。我們要學習不喜歡干涉別人，才能作權柄，才能在神面前有責任，才能夠管理弟兄姊妹的事。

作權柄的人不當干涉人

神從來沒有干涉人，祂也不強迫人。伊甸園是不用鐵絲網圍著的，地獄也沒有欄杆。人要下地獄可以順利的下去，每條路都可以引到地獄。今天二十世紀人還會裝上電欄杆，

加上二十伏特，或者六十伏特的電。但是我們的神永遠不干涉人，也不強迫人。所以在天性上喜歡管閒事的人需要受對付；天性上喜歡管人的人永遠不能作權柄。作權柄的人要給人知道，他乃是不喜歡管人的。只因他由元首得到權柄，所以才不得不說話。一個受過教導，學習作權柄的人不能隨便的回答問題。

受主對付的人，認識主心意，才能作權柄

新約那一章是說到人的經歷最深的一章呢？乃是林前七章。在那裡保羅說他沒有主的命令，但是到了一個時候又說他有把握是主的靈感動他。（林前七 40。）保羅說他將他個人的意見告訴弟兄，他說，我保羅是怎樣怎樣的人，我跟隨主十二年，我覺得事情是應該這樣這樣作。說到最後，他說他有主的靈。因為主在許多的事上都對付了他，所以他能夠按著相同的原則來說話。他因為跟隨主多年，學習許多，所以到了一個地步，就能夠認識神的心。

亞伯拉罕、以諾與神同行，所以就知道神的道路。不一定要神對他們說什麼，他們就可以知道神的心。一個人跟隨主那麼多年，而不知道主的快慢，祂走的方向，祂的走法，這是一件奇怪的事。一個認識神的心的人，在主還沒有顯明的時候，他就已經知道主的意思了。

我們自己需要作一個受教、被約束的人。只有不隨便說話，不隨便出主張的人，才能夠開始為神、為元首作代表。也只有這樣的人，才能夠開始帶弟兄姊妹走前面的道路。天性喜歡批評別人的人，神不會把權柄托在他身上。一個人要服下來，首先他的頭要被割掉。如果你是一個頭被割掉的人，別人的頭一出來，你就立刻知道。你碰到他的出頭，就好像觸電一樣快。你一碰，你就知道這個人又出頭了，他在什麼事上對什麼人又背叛了。你能夠知道，因為你自己先受過審判。所以別人一有類似的事發生，你就可以感覺得到。一個弟兄如果在以上兩件事上受過對付，在話語上受對付，並且學習不作頭，這樣在實行權柄的事上就不會有困難。在這兩件事上出事的人根本不知道什麼是身體。

補充的話

李常受弟兄：如果我們與弟兄姊妹的接觸，多重在外面的辦法，這就會變成一種的運動。今天我們在生命上、在啟示上所花上的代價不夠多。

不作僭奪寶座的人

倪柝聲弟兄講：在法國的政治上，有人被稱為僭奪寶座的人 Pretender to the throne，寶座原來不是他的，但是他去僭奪了，這有一點像中國的皇帝溥儀，國已經沒有了，皇帝還在那裡。

今天在教會中許多人自稱他們就是教會，他們就是權柄。無論是羅馬天主教、長老會、浸信會、衛理會等等，凡自以為是教會，是權柄的，都是僭奪寶座的人。（Pretender to the throne）。羅馬天主教說彼得乃是頭一任的教皇，以後的教皇都是基督的代表。今天我們如果狡猾一點，界限差一點，就會落在他們的錯誤裡，也會成為僭奪寶座的人。

身體的知覺

身體的知覺—順服元首權柄，與身體有交通

什麼是教會呢？以外表來說，教會乃是地方的。這個我們在一九三七年同工聚會時已經談過。但教會的內容和生命是怎麼樣呢？如果一個教會不是站在地方教會的地位上，就根本不是教會。如果一個地方教會自己願意服在元首的權柄底下，自然而然就是教會。在教會裡我們乃是同作肢體的；同作肢體的意思，就是在身體裡，沒有一個人是為自己留下任何餘地的。我的心乃是與所有神的兒女相通的，是與所有的肢體相通的。個人碰著元首，那個經歷是如何絕對，我們作為肢體，碰到身體的那個知覺也是如何絕對。身體有身體的知覺（Consciousness），這個知覺就叫一個肢體順服元首的權柄，並且將自己向身體敞開，與身體有交通，這個乃是身體的知覺。

我姑且引一個不好的比方。一個人到外國去，雖然人在外國，但還是服在本國的元首底下。以中國人來說，一個愛中國的人在外國人中生活，可以對人說，我乃是中國。他不是說我乃是中國人。但另有一班留學生，在外面怕認自己是中國人，就常對外人說中國不好。也有一些政治犯更不用說了，他們乃是在那裡破壞中國。但是一班真正愛中國的人，對於中國有一種特別的知覺，他能夠說我就是中國。

身體的見證—以元首為權柄，與眾聖徒是一

一個對身體有知覺的人，可以說，他就是身體。你如果說你就是身體，而不服元首的權柄，你這個就是假的。反之，如果你是在身體裡，你就不光是一滴水，乃是一滴水與整個海洋合起來，到那時你可以說你就是海。

教會以外表來說，是以地方為範圍。以內容來說，是以元首為權柄，與眾聖徒在基督裡合而為一。地方教會不光是地方教會而已，在地方教會裡有身體的見證，在這裡我們持定元首。

當我與神的眾兒女有交通時，我就不容易批評其他的肢體。所以基本的問題乃是，需要神在我們心中產生一個身體的知覺。

進入身體知覺的路—對付個人主義

從沒有身體知覺進入有身體知覺的路在哪裡？首先，我們要對付個人主義。每一件事我們都需要知道其正面與反面。光知道正面還不夠，還需要認識反面，不然對事情就不會學得好。比如說，眾罪的反面就是赦免，稱義的對面就是不敬虔，得救的對面就是世界。人要認識赦免就必須要認識眾罪，人要稱義就需要脫離不敬虔，人要得救就必須認識世界。聖經裡很少說到人從地獄裡被救出來，大半是說人從世界裡被救出來。又好像成聖的對面就是平凡。聖潔這個字原文是 *hagios*，意思就是分別。所以中文聖經把它翻作分別為聖。分別為聖的反面就是平凡。聖經裡面的真理都是一對一對的，如果把這些一對一對的真理配錯了，結果就會亂。

身體的反面就是個人主義。所以如果要看見身體，首先要看見反面的個人主義。一個人必須先對付自己，才能看見身體。許多人對付愛主，對付聽話，但是這樣的對付，越對付越建立自己，建立自己的義、自己的長處、自己的聖潔，這樣就使人更難與眾人合在一起。更難叫這些人跟隨羊群的腳蹤。

個人主義是人最深的一部分。人需要被神摸到一個地步，什麼都是經過對付的。今天人只看見開西（Keswick）運動的個人成聖。為什麼我們不講團體的成聖呢？希伯來十二章的成聖乃是團體的成聖。今天許多人講個人的信心，為什麼我們不著重團體的信心呢？在聖經裡如果是說 the~faith，就是指真道，如果沒有冠詞就是指信心。有冠詞的信心乃是指全教會的信心而言。人不肯注意團體的信心、團體的聖潔，因為人沒有看見自己乃是一點點而已。

看見身體

一片玻璃上可以有一點點的水，但是不能裝整杯的水。每一個基督徒都有他蒙恩的點，但是個別的基督徒不是整體，即使是蒙恩很多，也只能算是一片大玻璃，上面的水多一點而已。他只是平面的，不是立體的。今天個人需要被擺在一邊。主所要的不是一片一片的碎玻璃，乃是一個玻璃杯。神的原則是一人趕一千，二人趕一萬。（申三二 30。）今天教會裡都是一個一個的個人。但是那裡有兩個人同心，那裡就可以趕一萬，其中八千是多賺的。今天神需要教會傳福音、教會講道、教會賺錢，什麼事都是擺入教會裡面。人看見身體的得救，比頭一次的得救更厲害、更豐富。一個人一被摸過，就不能再說，我單獨一個人作基督徒就好了。我們需要讓神在我們身上作工。一個人有身體的知覺，不是想出來、推出來的。你的己一受對付，身體的知覺就彰顯出來。你會看見，雖然一面你是身體，另一面你也是一個肢體。一個人一看見個人主義乃是罪，他就會順服神。人一看見身體，什麼都變為不難了。人看見身體，要愛就不會困難。人看見身體，對於過信心生活、禱告得答應等都變成不難。在工作上，若一個人還沒有看見身體，就不能作工。所以今天許多的事都繫於看見身體的真理。

順服、受教、不作頭

身體知覺產生問題，乃是因為在個人主義上產生問題。一個弟兄要能夠順服，他自己的意思必須要先除去。我的手聽我這個頭的話已經有四十五年，從來沒有鬧過意見。它總是站好它的地位，所以它在我的身體上就沒有事。假如我心裡有另外一個頭，我的身體一天到晚就會吵架。要除去個人主義，就要把自己的頭拉下來，要學習受教而說話，受教而思想，受教而作事。順服乃是最簡單的事。一個人順服難，與多人一同順服就容易。這樣一同的順服，需要每一個人都受對付。

配搭不是靠人的思想主張。我們肉身身體的配搭尚且那麼好，何況基督的身體？我相信基督配搭祂屬靈的身體，那光景更好更美，並且其效果遠超過我們的思想。

第六十七篇 同工聚會（二三）—自願貧窮，順服權柄

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月二十八日

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄

讀經：馬太福音六章二十一至二十四節。

自願貧窮

脫離瑪門，才能事奉神

馬太六章給我們看見，我們的眼睛若了亮，全身就光明；我們的眼睛需要專一。講完這件事以後，下面一節就題到事奉主的事。在事奉主的事上，人需要專一，一個人不能事奉神，又事奉瑪門。上文說到眼睛要專一，下文說事奉要專一。瑪門乃是一件厲害的事。一個人若要事奉主，就必須從瑪門脫出來。沒有從瑪門脫出來的人不能事奉神。

專一的眼光，就是一個脫離瑪門的眼光，只有這種專一的眼光，才能叫人看見真理。真理乃是絕對的，與人是不發生任何關係的。人不認識神，乃是因為他的眼光污穢、不純一。人若要認識神，就必須要有一個脫離污穢的眼光。一個不純一的人，不能看見真理。在污穢人的眼中，凡事都是污穢的；這樣的人，不能看見神。

因救恩而自願貧窮

基督徒對瑪門需要看作是害人之物，需要趕快把它扔掉，如同把紅煤球從手中扔去一樣。基督徒的貧窮乃是自願的貧窮。有人貧窮是因著環境，有人貧窮是因著祖傳，或者是因遇見特別的遭遇。但是有人貧窮，乃是因著遇見了救恩，而自願貧窮。這兩種貧窮大不相同，這就如同有人是被徵召當兵的，有人是志願當兵的一樣。

財主難進神的國

為什麼需要自願貧窮？因為聖經裡面說財主得救是困難的。財主要進天國，比駱駝穿過針的眼還要困難。（太十九 23~24。）沒有一個財主能夠進天國。

瑪門就是偶像

瑪門就是偶像；貪財的與拜偶像的一樣。（弗五 5，西三 5。）假如你在一處上班，人以偶像，或者金牛犢給你當薪水，你要不要？當然不要。但是今天許多人看不見，瑪門與偶像是一樣的。不管是硬幣或軟幣，只要是瑪門就是屬於該撒的。

自願貧窮的見證

在使徒時代，門徒們都是放棄一切來跟隨主的。在歷史上，Franciscan 的修士們數目有幾千幾萬，都是自願貧窮的。在這事上，我們的思想常常過分小心，懼怕作得太過。其實你一生作過太多過分的事。你如果不誤會我的話，今天你不妨多作一次，在奉獻上作一個過分的人。摩爾維亞（Moravians）運動的發起人新生鐸夫（Zinzendorf）是個有學問的人，他乃是在錢財上擺上一切的。他們所差出去的傳教士，在過去幾百年中，數字是最多的。弟兄會的人不喜歡作宣傳，但是他們當中許多人也是自願貧窮的。

對付瑪門，願教會需要

舊約裡，拉結離開拉班時，帶著偶像離開，因此就被定罪。（創三一 32。）今天基督徒對付瑪門要好像對付偶像一樣。基督徒在家裡不能擺偶像，基督徒在家裡也不能積蓄錢財。神的兒女積蓄錢財就如同碰偶像一樣。今天教會的需要太大，至少有三方面的需要。第一，工作的需要；第二，貧窮弟兄的需要；第三，常有窮人的需要。主的話說，常有窮人在我們當中。（太二六 11。）我們需要顧到這三方面的需要。

錢財出去，才能蒙拯救

瑪門比偶像還要厲害。教會強的時候，就能站在自願貧窮的地位上。這樣，假弟兄就不敢進到教會裡，因為一進教會，就是賠上自己。凡是憑口才、憑頭腦、憑智慧來的人，都不能留在教會裡面，這樣就叫教會能夠乾淨。錢財出去才能拯救自己。你要你自己乾淨，錢財就得從你身上出去。

在聖經裡，主曾兩次與錢發生關係。第一次是在納丁稅的事上，（太十七 24~27。）我們看見主的口袋裡是不存錢的。第二次是在主把錢托給猶大的事上，（約十二 6，十三 29，）這裡我們看見主的口袋裡也沒有錢。只有猶大才是最合式摸錢的。

多收的沒有餘，少收的沒有缺

保羅所給的原則乃是多收的沒有餘，少收的沒有缺。（林後八 15。）這乃是在工作上配搭的原則。如果多收的有餘，少收的有缺，這個就說明沒有配搭。

除了需用，全數奉獻

今天我們對於奉獻這事，不是十分之一，或二十分之一的問題，乃是每個人都當盡自己所能的節省，除了自己需用的以外，餘數全部奉獻。事奉主比此更少的，都構不上水準。

不達這個水準的，教會與主都不要。每一個事奉主的人，都需要撇下一切來跟隨主。除了個人日常需用的以外，其餘的都拿出來。積蓄的人就是事奉瑪門的人。

請看事奉偶像的人，要有多少的手續，他們需要跪下、燒香等等。事奉瑪門的也是那麼複雜。馬太福音說，財寶在那裡，心就在那裡，（六 21，）下文接著就說積存財寶的事。我們要心能夠得救，就必須脫離積存財寶的事。沒有脫離財寶的人，他的心還沒有得救。

調濟窮人，脫離瑪門的勢力

今天有人受世界捆綁，但是受錢財捆綁的，比受世界捆綁的更厲害。為什麼要調濟窮人？調濟窮人不是為著窮人，乃是為著叫你脫離瑪門的勢力。這樣作，就叫錢在你的手中早日解決。有人以為花費錢財給窮人是為著窮人；固然，窮人因你的施捨能夠得救是好的，就是他不得救，對你也有益處。一個重錢財的人，到永遠裡去的時候只有自己一人，並沒有人謝謝他；但是為人花費錢財的人，就能有人在天上歡迎他。費力的人必須同時也費財。窮是一件事，但是有一種的窮，保羅說是能夠叫許多人富足的。（林後六 10。）今天我們手上有餘多少，就是有罪多少；有餘多少，就是有偶像多少。

關於順服身體的權柄

李常受弟兄問：如何才能看見身體的權柄？

先找出代表權柄

倪柝聲弟兄答：有些人的順服似乎是有揀選的。我們要實行順服，第一要問什麼人在我上面。在世界上作事，第一要問，誰是頂頭上司。這個問不清楚，事就作不好。還要受責罰。在公司、在機關，原則都是一樣。許多人一坐下，就想自己是主人，這樣的人需要厲害學習順服的功課。順服乃是人在神面前必須要學的一個功課。我們需要受管教到一個地步，使我們有順服的性情。所有的弟兄姊妹和同工，每到一個地方，就需要先看看誰是我的權柄。

舉例來說，弟兄姊妹住在接待所，就需要順服那裡的權柄。來到聚會，招待領你坐那裡，你就要坐那裡。你每住一個家，那一個家就有它的權柄。基督徒需要學習找出權柄，順服權柄。一切冒充作頭的人，根本不知道什麼叫作身體上元首的地位。

順服權柄，沒有揀選

我從來沒有看見一個人認識元首，而不順服基督代表的權柄。一個認識主的人，絕對不會在順服的事上有挑選的。就如常受弟兄的兒女，不能挑選要在那一件事上順服父親。一個弟兄或姊妹，若是沒有想過學習順服神一切安排的代表權柄，他乃是落在最大的欺騙裡。聖經說，所有的權柄都是神所立的。（羅十三 1。）

聖經裡，恐怕只有少數地方講到直接順服神，大都是說到順服人。我們到任何地方，所要作的乃是順服，而不是用舌頭隨意批評。人如果給你特別的權柄，那是他給你的；你所要學的乃是順服。許多人是沒有學過功課的，他們到處拆毀權柄，沒有勒住舌頭；這種人乃是不順服的人。求主憐憫，叫我們不要作野的基督徒。人不只不應該揀選的順服，更需要積極的去找順服的對象。

順服權柄乃是主生命的性情

我在倫敦時，起居都是由主人定規的。早上六時起床，十二點吃中飯，三時喝下午茶。一位由日本來的瑞典弟兄，他天天搖頭，長吁短歎。我問他，你為何不快樂？他比我大十五歲，一年賺好幾萬英鎊，在他底下有幾千個工人。他對我說，他覺得很為難，他已經有二十幾年沒有作學生了，現在住在招待所，而管招待所的人乃是沒有什麼學問的，他要受那樣的人管理，覺得很不痛快。我在倫敦住了十八個月，如果我不學習順服，在那裡批評、抵擋，裡面如何能夠舒服？順服乃是主生命的性情，順服神的權柄乃是我們的保護。

在教會裡學習順服權柄

基督徒需要學習配搭，而配搭乃是由順服來的。不順服的人，獨立的人，就是沒有配搭的人。基督徒需要學習彼此順服，沒有背叛的行為、批評的話語或譏諷的事情。不但是在教會裡，在身體裡，就是自己一個人的時候，也需要有權柄的感覺。今天要學習順服，需要在教會裡先學起。在教會以外學習順服權柄比較難。在教會裡學習順服是自然的，這個乃是神的保護，叫我們不顯露我們的自己。我們這樣學習就除去所有敵基督的靈。

關於順服政府

關於順服當地政府的問題，我們知道基督徒在一個地方，不能推翻當地的政府。如果某地有某種的政治是與我們的信仰不合的，我們只能逃走。就如主耶穌所說的，我們由一個城逃到另一個城。（太十 23。）『逃』在聖經裡不是羞恥。有不好的政權，我們可以逃。但在此同時，所有的基督徒都需要為不好的政權禱告。

有弟兄問：如果有些政府的命令，連政府自己都不守，基督徒要不要守？

倪柝聲弟兄答：仍然要守。但是在有些情形之下，某些命令是基督徒無法遵守的。潘湯（D. M. Panton）弟兄說過，如果有一個律法本身是不法的，這一個律法我們就不考慮實行與否。例如法老命令希伯來人殺所有的男子，摩西的母親不順從法老的命令，（出二 1～2，）希伯來十一章就稱讚她的信心。這原因乃是法老的命令本身就是不法。在新約使徒行傳裡，彼得和約翰不服祭司長的命令，也是同樣的原則。

第六十八篇 同工聚會（二四）—倪柝聲弟兄給魏光禧弟兄臨別贈言

[回目錄](#)

講時：一九四八年四月二十九日下午

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄

註：魏光禧弟兄四月初抵上海參加同工交通，四月三十日晨離開上海往福州。本篇是臨行晚上倪柝聲弟兄的贈言。

基督本來只有一位，但是今天因著工人的觀點與重點不同，就把基督分成許多個。若是工人不能將主所要我們擺出來的那一位基督彰顯出來，我們的工作就是失敗的。今天有許多人，的的確確與基督有很密切的接觸，但另外有許多人只是在擁擠耶穌。（可五 24。）或者有人真的摸到主的背，拉到主的手，甚至撕裂主的衣服，但是在生命上一點沒有與祂發生關係。在那麼多擁擠的人中，生病的不只那一個血漏的婦人，但是在生命上得醫治的，只有這一個人。（太九 20~22。）

今天有人實在認識一位在伯賽大的基督，（可八 22~26，）在格拉森的基督，（五 1~20，）在以馬忤斯的基督。（路二四 13~35。）他們在經驗上真正看到神跡異能，甚至有人也能行這些異能，但是如果沒有真正內裡的啟示，這些都沒有用處。今天有人可以將以馬忤斯的基督，富有感力的告訴人，他們能夠對人解經，甚至人也實在心裡火熱，但是這些仍然無濟於事。真正的工作乃是把一個啟示的基督給人。（加一 16。）這些話我不但對魏弟兄說，也對所有的同工並弟兄姊妹說。你我假若不能將一個啟示的基督給人，我們的工作就是失敗的。

在這裡我們看見主的工人有兩個基本不同的立場，一個是重在工作、解經、神跡、異能、禱告得答應等，另外一個乃是將一個啟示的基督擺在人面前。

講時：一九四八年四月三十日週五下午六時半

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄

關於聖經中的一千兩銀子

季永同弟兄問：聖經裡的一千兩銀子（太二五 15）是指什麼說的？

倪柝聲弟兄答：一千兩銀子乃是指恩賜說的，就是信徒因著主的救贖所得來的恩賜。今天教會的失敗，恐怕乃是因著一千的失敗。如果一千都拿出來，教會就能夠顯出，人就看見什麼是身體。每個蒙救贖的人都有一千兩銀子，不能比一千更少。

關於身體的配搭

朱臣弟兄問：身體的配搭是自然的呢，或是有安排的？

需要有安排

倪柝聲弟兄答：按規矩，我們在主面前的配搭應該是自然而然的，但是今天的難處是年輕人看不見配搭，因此在前面的弟兄們對他們就需要有安排。

在提摩太書裡，保羅沒有留下一件事給提摩太自己下斷案，他只叫提摩太和同他一起的人聽話。今天如果沒有安排，許多人就沒有配搭。

服權柄就能突破個人限制

配搭有上算的地方。我們在神面前所有的斷案，都是根據我們所得到的光，我們看見多少，就能斷定多少。許多人作基督徒，在開頭幾年，他所看見的光不夠多。他的行為和工作當然不能超過他的光，所以他的工作、行為就受他的斷案限制，而他的斷案乃是受他所得到的光限制。主在五旬節，一下子就叫教會剛強起來，所以教會從頭一天開始就是剛強的。但是個人的光景乃是漸進的。年輕的能夠接受年長的斷案，就可以作超過自己度量的事，這樣就能夠叫一切在主面前的事奉，都作得好。如此，教會就能有賺，就上算了。如果一千的都能服在權柄底下，結果他們就不只是一千，而是賺了更多。我們要看見，教會的豐富乃是遠超過個人肢體的豐富。

關於跟隨時代的職事

問：舊約的約拿單（指掃羅之子—撒下十四 1~46）應該如何選擇他的道路？

看見時代的職事

倪柝聲弟兄答：舊約裡，所羅門和大衛都是代表主；他們兩個人分別代表同一個職事。在舊約裡有很多的職事，摩西以後有士師興起，以後又有所羅門、列王和先知興起；到以色列人被擄以後，又有恢復的器皿被興起。全本舊約充滿了不同的職事，在每一個時代裡都有那時代的職事。這些時代的職事與地方性的執事不一樣。路德乃是他那個時代的一個執事，達秘也是他那個時代的一個執事。主在每一個時代都有祂特別要作的事，祂有祂自己所要恢復、要作的工作；那個恢復、那一個工作，就是那一時代的職事。

捨棄已往的職事

約拿單乃是在掃羅和大衛之間，他是一個人在兩個職事當中；他所應當站的地位，就是跟隨第二個職事。但是因著約拿單與前一個職事的關係太深，所以沒有辦法脫離。要跟隨上時代的職事，就需要有看見。米甲是嫁給大衛的，但是她沒有看見；她只看見大衛在神面前的光景，她就受不了，因此就跟不上。（撒下六 16，20~23。）

在乎神的憐憫

一個人能看見、能遇見那時代的職事，乃是神的憐憫。但是一個人能否捨棄已往的職事，又是另外一件事。看見是寶貝的，遇見也是有福的，但是人能不能把已往的職事擺在一邊，乃是在乎神的憐憫。

關於職事的內容

李常受弟兄問：生命的認識和事奉的關係如何？

在於外面的人破碎，裡面的生命出來

倪柝聲弟兄答：『認識』兩個字不能代表我們所走的這條路。人的職事能不能出來，不只是看他認不認識生命，乃是看他外面的人能否被打破。職事的內容乃在乎裡頭的生命。

人有裡面的人，也有外面的人。有的人外面的人被打破了，所以你看見他的職事能夠出來。好些年前我在主日講過一個題目，就是深淵與深淵響應（The deep calls unto the deep）。一個外面沒有被打破的人，也許只是淺處向淺處喊叫而已。

江北的弟兄們個個都會講，但是你一碰他們，就覺得不對勁。他們好像油在水面上，是浮淺的，沒有深度的。你叫他們講，他們用聰明的頭腦可以講兩個小時，但是講完，你一點碰不到他的靈。

外面的人被打破，裡面的人才能出來

今天我們所需要的就是外面的人被拆毀；外面的人不拆毀，裡面的人就不能出來。所有屬乎外面的東西都需要打破。只有外面的被打破，裡面的才能出來。瓦器需要打破，寶貝才能顯出。（林後四 7。）真哪噠的香膏一天在瓶子裡，一天膏的香氣就不能出來；只有瓶子打破以後，香氣才能出來。（約十二 3。）

神在我們的環境中，天天對付我們。主一面在我們裡面作工，一面也在環境上安排。嚴格來說，在基督徒身上沒有所謂的環境，只有聖靈的管治。一切的環境就是聖靈的管治，這些管治的目的乃是要把我們外面的人打破。一個人的思想被打破，你看見他裡面的人就可以流出來；一個人的情感被打破，你看見他裡面的人也可以流出來。

裡面的人出來，才能摸人裡面的人

你們千萬不要以為話說得對，說得得體，就對了。在這裡還有另一個講究，就是你的話是從裡頭說的，或是從外面說的。江北弟兄們這樣的光景，只能怪到同工身上。一個外面沒有破碎的人，用的字眼可以一樣，話語可能相同，甚至連意思都可以一樣，但是你在他的話裡面卻摸不著什麼。我們若要服事人，就必須外面的人被破碎；只有外面的人被破碎時，裡面的人才能出來。只有我們裡面的人出來的時候，才能摸著對方裡面的人。

外面的人打破有多少，職事就有多少

一個會思想、會打算、頭腦聰明的人，在屬靈的事上沒有多大用處。你笑著說也好，哭著說也好，問題不是你怎麼說，乃是你裡面的人出來有多少。今天一個人被打破有多少，他的職事就有多少。這些事我們都需要在神面前受對付。我們歡喜碰到那些外面的人被打破的人；這樣的人你一碰，就碰到他裡頭的人。人受管教、受約束，目的乃是叫他外面的人被打破。一個人可以在講台上說傷心的事，而自己不傷心，他可以說好笑的事，而自己不喜樂。這樣的人只能作戲，這樣的人不能講道。有些人外面硬到一個地步，你說什麼話，他都沒有反應；他們真像施浸約翰時代的人，別人吹笛，他們不跳舞，別人喜樂，他們不唱歌。（太十一 17。）

沒有捷徑

職事的根基乃在乎人在神面前的認識；但是職事能否出來，乃是看外面的人有否被打破。當我們開始學習作話語執事的時候，需要學習在神面前有認識。但是越過，我們就越需要看見，外面的人沒有被打破，就不能有真正的職事。橡膠樹若沒有經過刀傷，就不能流出膠來；沒有傷痕的人不可能有職事。在這裡沒有捷徑。有的人到今天還根本不知道怎樣從裡頭說話。千萬不要忘記，人有沒有職事乃在乎主手的對付。人受了對付，他的靈就比較乾淨。一個人的靈能不能出來，完全在乎有沒有受對付；一個人的靈乾淨不乾淨，也在乎這個人有沒有受過對付。外面的人一被拆毀，裡面的人就能出來，這個人的話也就能打到別人的心裡。許多人以為，一個人能帶人熱鬧，能帶進熱鬧空氣就好了；但是外面沒有被割開的人，沒有多少真正的用處。基督徒的事奉乃是根據於破碎，人破碎有多少，刀傷有多少，出來的就有多少。

人怎麼說話才能叫靈出來？惟一的路就是外面的殼子必須被打破。外面的殼子在不在，就決定人裡面的靈能不能出來。人若是要有可用的靈，外面的人就必須被擊打。我們重生時，主就進到我們的靈裡。這時候，我們的靈就如同至聖所，充滿了光和生命。但主能不能從裡面出來，在乎我們外面的人有沒有被打破。外面的人如果被打破了，那麼所有外面的事，都不會成為攔阻，反而成為出路。我們的心思和我們的情感，如果經過破碎，就不但不會攔阻生命的流露，更能夠成為裡面的人的管道。一個人被破碎過，他的心思和情感，就成了他裡面的人出去的城門。世界上所有的城都是四道門，只有新耶路撒冷有十二道門。（啟二一12。）今天基督能否從我們身上出去，就看我們有沒有被打破。

最強的需要被打破

鼻子是一個人身體上最突出的地方。人若碰壁，乃是鼻子首先碰到牆壁。許多人一出來，別人在他身上所碰見最強、最明顯的點，就是他的聰明或思想。一個人要事奉主，他外面最強的部分必須要打破，這樣，他裡頭的人才能出來。我們不能信主多年，仍是那麼完整，仍是那個樣子。

你能說，你在主面前沒有得到很大的啟示，但你不能說，那麼多年，你沒有聖靈的管治。聖靈管治的目的，就是叫你作一個被拆毀的人。有一天你蒙神憐憫，你就能說，我現在懂得什麼叫作被拆毀的人。到那個時候，你就會看見，靈要出去是多麼的容易。外面的人若要破碎，就需要神相當厲害的對付。沒有受過對付的人不能叫主有出路。

在於神的憐憫

一切屬靈的事，只有剛剛好的人才能得著。太多或太少都不行。多追求的人得不著，懶惰的人也得不著。我們求，要求的剛剛好；不能不要，也不能太要。加一點就太多，減一點就太少。我們需要神的憐憫。長進不在乎奔跑；但是不奔跑的人也得不著。如果神憐憫你，你就會跑得剛剛好。為這緣故，每一個人都要把自己交給那施諸般憐憫的神（God of all mercies）。（羅九 16。）這樣我們在神面前就能作得剛剛好。

今天我們只能說，我們是被神憐憫過的人。屬靈的長進完全是在人能力之外。神要把我們完全擺在無能為力，毫無辦法的地位上，主在我們身上才有路。主若憐憫我，我就能被帶過去；主若不憐憫，我就一點辦法都沒有。有些人常被鞭打，但是他外面的人卻一點都沒有被打碎。人要成為一個執事，只能仰望神的憐憫，在這裡沒有一個人能夠著急。

藉著主的對付，對主生命有更深的認識

俞成華弟兄問：可不可以說職事的內容就是對生命的認識？

倪柝聲弟兄答：我們乃是因著被主對付、擊打，從主學習功課，才認識主。當我們外面的人被拆毀的時候，我們就開始認識主。人是在擊打的過程裡，學習認識主。我們一天

過一天被主擊打，一天過一天對主的認識就加增，我們就能看見主的生命，怎樣代替我們自己的生命。這不是生命的加增，乃是認識的加增。這個生命我們本來就有，但是藉著主的對付，我們就對這個生命有更深的認識。

經過對付才能認識主生命的豐富

所有的信徒所得到的生命都是豐富的，但是我們不認識這個生命有多麼豐富。乃是當我們外面的殼子被拆毀掉的時候，我們才知道主的生命是何等的豐富，如何能作我所不能作的事。

在歐戰期間，有一個人身上中了四十七發子彈，但是仍然還活著。人的身體能忍受到一個地步，可以經得起四十七顆子彈，還能活著。但是有些人的身體頂好，只是從來沒有被刀割過半分。這種人還沒有被證明，他的身體能夠經過多少傷害。主生命的豐富，是我們沒有一個人能夠想像得到的。為這緣故，沒有一個人應該因試煉的緣故而憂愁。試煉不光是試煉人的信心，其目的更是要表顯主的生命。神給我們一切的經過、一切的安排，都是叫我們在認識祂的事上得益處。只有經過對付的人，才能認識神；而只有認識神的人，才能夠事奉神。

付厲害的代價，主才能有路

今天我們外面的人需要破碎，裡面的人才會有建造。我們需要厲害的把自己擺在主的手中，主才能把我們帶過去。我們若不厲害的把自己擺在主的手中，主就不能作事。從前，有一個姊妹與家人吵架，吵著要自殺。她說她要去跳河，家人追在她後面。當她跑到水邊的時候，家人見她還小心翼翼的拉起裙子，就知道她不會去死。今天我們若不是拼上一切，就沒有路走。如果人又顧慮這個，又怕那個太過，這裡又小心，那裡又懼怕，就沒有辦法走上去。人要學習付上厲害的代價。要作基督徒，就得厲害的作，徹底的作。今天乃是末後的時代，我們需要有厲害的人，不然就沒有屬靈的前途。一半一半，不甘心也不肯罷休的人，很難走得上。在我們中間總得有厲害的人出來，主才能有路。

第七十篇 同工聚會（二六）—工作的報告

[回目錄](#)

講時：一九四八年五月一日週六晚上七時

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄

實行耶路撒冷的原則

同工們今天要走安提阿的路線還嫌早了一點。我們過去所實行的安提阿原則，是從行傳十三章開始的。在實行上，我們缺了行傳一章到十二章，我們缺了耶路撒冷的路線。人以為把福音由耶路撒冷傳到猶太，再傳到撒瑪利亞，再傳到地極，這工作是由十二使徒去作的。但神的話是說，使徒們乃是留在耶路撒冷的。（八 1。）耶路撒冷是彼得工作的地方，撒瑪利亞是腓利工作的地方。腓利到了撒瑪利亞，就得了撒瑪利亞人。主說，福音要傳到地極，但不是說同一班人把福音傳到地極；到撒瑪利亞的是一班人，到地極的又是一班人。使徒在耶路撒冷得著人，就要把他們送到撒瑪利亞去。從撒瑪利亞，再經別的人送到地極去。過去我們實行安提阿的原則，實行的太早。現在不是實行安提阿原則的時候，乃是實行耶路撒冷原則的時候。

雖然我們今天不能說我們頂清楚，但是我們幾位負責人一同聚集時，就覺得我們今天應該先從沿海地方作起。我們的工作從目前起一直到八月，可以算是一個階段；在這一段時間內，全國的同工集中在福州與上海。李弟兄在上海多負責任，恪三弟兄在福州多負責任。

除此以外，我們還需要有訓練的聚會。八月以後的工作有三個重點：天津、青島、廣州。至於香港、汕頭、北平，則暫時擺一擺。我們要先站住這幾個重點。天津一面接東北，一面接西北；青島特別影響膠濟路線。今天福建信主的人最多，第二是山東。我們從青島就可以得著山東全省；整個路線我們盼望交在青島的弟兄們手中。上海所負的責任是往西走，到漢口、重慶。福建的方向也是往西走；另外一面，福建也掛著台灣。兩廣的工作從廣州開始；將來南洋如果興起來，則由香港起頭。目前沒有辦法看得那麼遠。福音的工作是一段一段的，接力賽是很好的比方，一個人走一段，另一個人再走下一段。這就像交通大學的學生從南京跑到上海，每人跑一段一樣。

我們承認安提阿的原則在將來還是頂需要的，但是目前我們要走的路，乃是耶路撒冷的路。工作乃是藉著耶路撒冷的果子出去，而不是藉著工人出去。所有的信徒個個都是把福音當作中心，個個的工作、職業、住處、賺錢，都是為著福音。然後教會一直把人送出去。我們把會所蓋好以後，一兩個月內，人數增加一倍並不困難；甚至要一年內增加二、三倍也是可能的。

這些年間，我們的失敗乃是沒有看見耶路撒冷的原則。我們是從一九三七年開始實行安提阿的原則，但是到了一九四八年的今天，才開始回頭實行耶路撒冷的原則。

造就信徒

作訓練以產生典型的基督徒

我們要說一點福州的訓練。已往我們的工作有些問題，以致沒有產生典型的基督徒。在我們當中，一個弟兄姊妹是在某年得救的，就有某個樣子；在另外一年得救的，又有另外一個樣子。他們的樣子，乃是根據那段時候我們對真理的認識而定。

除此以外，我們作出口的弟兄也有困難，他們不願意講重複的話。這樣一來，有些弟兄姊妹也許作了基督徒十年、八年，連頂基本的道都還不知道。他們還以為某某堂與文德裡差不多，連我們姓何名誰都不知道。我們基督徒的行為是按著立憲的原則而作的。醫院、學校、孤兒院，都可以隨便辦，但是一個國家不可以隨便辦，必須要有她的立場，她的憲法。同樣的，教會也有她的立場和憲法。我們沒有給弟兄姊妹正確的教育，結果他們一碰到難處，一被公會的人責難，就不知道怎麼辦，還以為我們的負責弟兄與別人鬧意見。

要有基本的學習，並受同樣的教訓

有許多基本的學習，是我們需要去作的。近年來得救的人，有些人對救恩還清楚，但是對於福音，則不清楚。關於福音、律法、死、罪、公義、恩典等題目，我們的認識與普通人的認識是不同的。我們曾經為這些真理打過仗，這些乃是教會的產業，我們不可遺失。為著弟兄姊妹，我們可能需要預備五十個題目，或者更多一些。我們需要用這些題目來教育弟兄姊妹。盼望我們中間有許多的弟兄姊妹能受同樣的教訓。

除此以外，還有許多其他的基本功課，比如如何賠償、一個人跌倒以後怎麼辦、禱告怎樣能得答應、如何讀經、基督徒對錢財該有什麼態度、職業該如何選擇等。在這些事情上，同工們需要先受訓練，然後再傳給別人。這些真理在我們身上需要是活的，然後才能活的傳給別人。這個就是我所說的接力工作。

作工的人必須是活的，有生命的

在上海，我們把全教會分作十三區，在每區實行造就聚會；我們每週五給弟兄姊妹有造就。一年從頭到尾五十二周，週而復始，題目是沒有進步的。負責人雖然不點名，但他們要知道誰缺席。假定你是第二十周得救的，你就插進去，和眾人一同參加造就聚會；到了隔年第十九周，你就作完一個流程。在作這事的時候，每個作工的人在神面前必須是活的，是有生命的；不然，真理在你身上就變成死的東西。若是這樣，在我們當中，就多了一本公禱文，這是我們不願見到的情形。雖然題目可以一樣，但是生命可以不一樣，能力可以不一樣。今年夏天，我們三十幾位同工都要在這件事上受訓練。

恢復文字工作

在文字工作方面，我們也需要有完全的恢復。有四分報刊需要恢復，第一是『基督徒報』，請李常受弟兄負責。第二是『復興報』，請俞成華弟兄負責。第三是『恩言』，請江守道弟兄負責。第四是『敞開的門』，由我自己負責。另外，我們還需要一些福音單張，請張愚之弟兄負責。書籍出版方面有很緊急的需要，費用大概是幾億到十億。

全體事奉

我們盼望今天能看見全教會起來傳福音，全體弟兄姊妹在神面前事奉，而不是三、五個人在那裡事奉。教會所要作的工作，第一是傳福音，這不光是講台上的事；第二是福音看望，這是到人家裡去作的；第三是初信看望；第四是初信造就；第五是濟貧。

一 傳福音

1 帶動所有弟兄姊妹作

第一類的服事乃是福音的服事。負責傳福音的弟兄們需要在各區、各學校、各處，推動福音；這幾位弟兄不光要負責傳福音，更要負責推動別人傳福音。我們的工作作得好不好，不在於負責弟兄作多少，乃在於其他弟兄姊妹作多少。今天基督教裡沒有祭司，只有牧師；但在我們當中，我們總得讓所有一千的人都出來。所有一千的人都出來時，才是教會。如果你『代』他們作，你就錯了；你要『帶』他們去作，這才對。

2 不馬虎、不圖利

另一面，如果你是嘻嘻哈哈的、放鬆的、不負責任的，你就不能事奉神。今天我們在這裡事奉神，不能隨便、馬虎；我不是教會雇來的，不是受教會的錢的。我們不是打工的，我們乃是在這裡事奉神，所以你不能馬虎。人家作工睡地板，你要比他更厲害，你要躺在地板底下。人事奉地上的東西，尚且不可以馬虎，何況事奉神？我們在這裡不是為著錢，我們事奉主，連一碗飯都不能去求。我們的事奉乃是因愛而服事。

3 個個有分

每週我們要有一次傳福音，每個弟兄姊妹總得去帶人，這件事需要全體作。你千萬不要讓弟兄姊妹養成習慣，打聽今天晚上的聚會是什麼性質，若聽見是福音聚會，就說，『好了，我去睡覺。』你要對這樣的弟兄說，『不，你一聽見是福音聚會，就要趕快起來，因為在這裡有你的一分。』

二 福音看望與初信看望

1 人一相信，即當受浸

探望初信者的責任相當大。教會若要分配某人去看誰，這人最好能與介紹人一起去。人清楚得救後，要馬上給他施浸。許多人剛信主時是活的，等久了再給他施浸，他就變死了。人一信的時候，就要給他施浸，以後他若出了什麼事，都不好意思否定信仰。

2 全教會作，所得量大質優

在安排看望上，我們應該按地圖分區。一有機會，人數相當，就需要給人施浸。這樣作，很快就能夠對本對利。沒有一個時候作工，能像今天的時機那麼好。若是全教會都起來，祝福就沒有法子盛裝。在福州，不過一、二個月的工夫，就有一千人得救。像這樣由教會來作工，每個進來的都是像樣的；個個生下來都是八、九磅的，不是十二盎斯的，還得放在保溫箱（incubator）去養。

3 教人正直、認真事奉神

在此我要對你們說很直的話，你們要對人講直話。以前你認為這個人馬虎，就讓他過去，但是現在不行，他不作不行，你一定要他作。他作了：你還要告訴他：『你為什麼馬虎？對神的事，為什麼不小心謹慎的作？你需要有學習。誰叫你交出來，作神的兒女？你是神的兒女一天，就有一天的事奉，你就要認真的作。』

三 初信造就

1 分區作初信造就聚會

對於初信造就，我們分區來作，原因是怕住太遠的人不能來參加這樣的聚會。目前我們把所有的人都當作初信的人，替他們補課。在弟兄們中，我們選出二十位，叫他們在十三個區作教導的工作。十三個區所講的題目是一樣的，內容也是一樣的。這個聚會完全是為著造就初信者而設的。

2 未出席造就聚會者，應予補課

初信探望者在週五晚上之後要給人補課。你去給人補課時，需要仔仔細細給他補，這樣他來也好，不來也好，所受的教訓是一樣的。舉例來說，鄭弟兄在這裡講道兩個小時，全身出汗，下了台以後，還要給一位不來的弟兄補課。旁邊的一個就會說，『你看鄭弟兄講道，辛苦不辛苦？人家不來，他還要給他花工夫補課。』這樣，不來的人就會說，『對，下一次我不能不來。』

這樣的作法，具體又仔細。你每到一個地方，馬上就會看出那地方有什麼不對，馬上就能補上那個缺。如果我們能這樣作，我們的工作，就不會像今天那麼亂、那麼散漫。

四 賙濟窮人

1 賙濟窮人乃是主的命令

在我們當中有三類的人，第一是罪人，第二是初信的人，第三是窮人。教會從來就與窮人斷不了關係。如果有人覺得把錢獻給主就甘心，獻給窮人就不甘心，這種的態度是不對的。真哪噠香膏放在瓶子裡是錯的，需要給主；我們為主、為主的工作是理當在先，但真哪噠香膏倒出以後，聖經還說要變賣一切，賙濟窮人。變賣一切賙濟窮人也是主的命令。（路十二33。）

2 顧念窮人是教會復興時的實行

在教會的歷史裡，我們可以看見，什麼時候有復興，什麼時候就有顧念窮人的實行。說實在的，一個窮人多吃、少吃，多穿一件、少穿一件乃是小事，但是基督徒的心狹窄，卻是一件大事。如果你要把錢花光，不願讓它成為你的累贅，這很容易，只要每一次教會復興的時候，你都到主面前，奉獻你所有的。這樣，你的錢財就不會成為你的累贅。

3 賙濟窮人也是教會日常的工作

賙濟窮人不光是教會復興時所作的事，賙濟窮人更是教會中一件日常的事；這是基督徒日常生活的一部分。我們盼望有弟兄姊妹回到家中，把東西拿出來，送到教會來，新的、舊的我們全要。我們會有弟兄姊妹作洗的、縫的、補的、送的。每一次教會收入的錢，其中一部分都要分出來為著窮人。我們需要有一位弟兄和一位姊妹，專門服事救濟品。有人能講道當然好，不能講道的，把財物送出去也是好的。

我們需要學習作一個俯就卑微之人的人。如果受惠的人能得救，那是意外的好處，即使他們不得救，你們也會得到好處。弟兄姊妹家裡任何不要的東西，可以全送到教會來。你們家裡少了這些東西，你重擔也輕了許多。有的人的背也許已被這些壓彎了。

關於人位的安排

關於人位上的安排，我們需要有一點報告。第一，對於傳福音，我們盼望以下弟兄姊妹負責（從略）。第二，對於福音看望，我們盼望以下弟兄姊妹負責（從略）。第三，對於初信造就，我們盼望以下弟兄姊妹負責（從略）。第四，對於初信探望，我們盼望以下弟兄姊妹負責（從略）。第五，對於濟貧，我們盼望以下弟兄姊妹負責（從略）。另外若有什麼別的安排，我們以後再發油印的信，通知弟兄姊妹。

其他事項

還有一些其他項目的報告：在職業裡的弟兄們和在學的學生們，目前我們沒有安排任何變動；等你們自己有光的時候，盼望你們能照著你們所得的光來更改。

關於錢財的奉獻

關於錢的問題，我們需要有些公開的交代。如果我們福音傳得好，所有弟兄姊妹都要配搭起來，我們的住家、職業、錢財，都是擺上為著福音的。所有交出來的財產，負責弟兄們要幫助你們安排，有的你們要留下自己用，有的需要流通。我們不盼望花太多時間，

問弟兄姊妹賺來的錢該如何用。在這事上，有許多責任是人自己應該負的，教會不願摸太多。如果弟兄姊妹錯的太多，就應該提醒。每個人在神面前應該維持那一種生活，乃是隨各人自己的標準而定，教會不替弟兄姊妹定規。

對於奉獻的財物，我們盼望弟兄姊妹擺在箱子裡的，有一部分是為著地方的開支和窮人；另外，弟兄姊妹也應該學習受引導，有個人包奉獻給個人。除此以外，為工作用的錢，可以擺在工作用的奉獻箱裡。每個人把生活所剩餘的都拿出來，這樣多收的就沒有餘，少收的也沒有缺。

我們盼望每個作工的人在神面前有信心。我們不願把工作裡的錢，用來分配給同工，以致使工作的需要受到錢財的攔阻。另一面，我們也不願看見錢財有餘，而工作趕不上，我們總盼望工作與錢成正比。無論如何，盼望弟兄姊妹盡量節省，我們盼望沒有一個人是把錢留起來，或者預備將來用的。每一次有收入，都要奉獻，不要為將來打算。

目前工作的錢，在上海，請李常受和唐守臨弟兄管理；在福州，請陳恪三、陳希文弟兄管理。其他各地，我們不收工作的款。比方，煙台、青島的弟兄們，若有對工作的奉獻，就請他們寄去以上二處。

關於接納同工—需要介紹信

對於外埠的弟兄姊妹，有一件事請你們注意：你們一直替我們接受同工，這件事給我們造成很大的為難。如果有人到你們中間作工，請你們要求他們出示從我們中間所寫的介紹信。過去有的時候，你們承認了一些同工，我們不知道承認不承認好。在新約裡，保羅也題到介紹信。（林後三1~3。）今天不但教會需要介紹，連工作也需要介紹。如果介紹信只介紹他是弟兄，我們就只能把他當弟兄辦理；如果他是同工，則另有同工介紹信。

求主叫我們每一個人都盡力量站在本位上；無論是去賺錢，或者是屬靈的事奉，每一個人都把一切擺上。我們盼望在這一切事上，能在主面前作得好，並蒙神祝福。

第七十一篇 全教會主日福音講台（四）—撒該的得救

[回目錄](#)

講時：一九四八年五月二日主日上午十時

講地：上海哈同路

講者：張愚之弟兄領詩，李常受弟兄傳信息

詩歌：（今七百三十首）

一 聽阿，罪人，
慈聲何高！救主在呼召；
當祂正把多人尋找，
莫讓祂漏掉！
罪人！罪人！
聽主在呼召；
當祂正把多人尋找，
莫讓祂漏掉！

二 莫我，救主，
莫我漏掉！聽我恭求告！
當你正把別人呼召，
莫把我漏掉！
救主！救主！聽我恭求告！
當你正把別人呼召，
莫把我漏掉！

讀經：路加福音十九章一至十節。

耶穌進了耶利哥城—祂來到受咒詛之地

『耶穌進了耶利哥』，這話看起來好像很簡單，但是懂聖經的人都知道，這話並不簡單。這裡有一個人名叫耶穌，有一個城名叫耶利哥，兩個字都是『耶』字開頭。聖經不是一本平常的書，乃是一本經典；聖經裡的一字一句都是含有深義的。

耶穌是誰？耶穌並不平凡，祂不是一個平常的人。如果你進了耶利哥，那不希奇，但耶穌是超凡的人，祂進耶利哥也是特別的。因著祂是特別的人，所以耶利哥也變為特別。聖經裡的地方都有屬靈的意義，埃及代表肉體，巴比倫代表敗壞，而耶利哥代表咒詛之地，也就是代表世界。耶利哥乃是受咒詛的地方，（書六 26，）然而耶穌卻進了耶利哥；耶

蘇進去一個受咒詛的地方。這世界是不是安樂廳呢？我們每一個人生下來都是很好看的，但是長到二十歲就不好看了，到三十歲更不好看。等到年老的時候，就慢慢不能喘氣，甚至死掉、臭掉了。

這個世界實在是一個受咒詛的地方。一朵花早上還很好看，隔天就沒有了。房子最多不過幾十年，也會朽壞。世上的東西，沒有一樣是不凋零、不衰殘的。除此以外，這世界還有饑荒、刀兵、瘟疫、失業、生病、老死等等問題。人今天雖然可以坐沙發椅，睡彈簧床，但是他們外面舒服，心裡卻不舒服，甚至整天坐臥不安；有些人的心好像吊在半空中，整天怕死。只有把心擺在救主裡的人，才能有平安。（約十六 33。）你可以盡量化裝，但你不能化裝五十年，化裝來化裝去，你還是要到棺木裡。有些人巴不得太陽不動，地球不轉，好能夠保守他的青春；但是第二天起來往鏡子一照，還是免不了看見自己頭髮白了、縐紋多了。這就是今天這個世界，也就是受咒詛之地的光景。

你是一個住在耶利哥的人，而主耶穌呢，祂乃是一個來到耶利哥的人。祂不是原來就在耶利哥的，祂乃是進來的；祂是從天上來到耶利哥的。阿利路亞！祂從天上來到地上，祂從天上來到受咒詛之地，一個耶利哥城。

正經過的時候—耶穌來到罪人這裡

第一節說『正經過的時候。』『經過』這兩個字多好，主耶穌乃是經過猶大地，經過歐洲、亞洲、上海、文德裡。今天祂的靈就在這裡，祂的名就在這裡；我們信祂的人也在這裡。你若受感動，那就是說，祂到你這裡來了。第一節說，『正經過，』這裡有一個時間性的問題，祂是正經過，祂不是過去經過，也不是將來經過，祂乃是現在正經過。

有一個人名叫撒該（也許就是你）。羅馬帝國的皇帝叫該撒，這個人倒過來叫撒該，這個撒該是作官的，但不是清官，而是贓官。他是稅吏長，是長，也是主，因為他也是財主。他的身份乃是不光明的，因他是勒索訛詐的稅吏長。今天有一些人，作學問不光明，他是高中畢業的，但他的文憑是用不義的方法得來的。這些文憑不乾淨。你的房子乾淨麼？你的身份乾淨麼？不僅如此，你婚姻的事光明麼？你們夫妻間的生活如何呢？若清查我們的生活，我們沒有一個人是光明的，沒有一個人是清潔的，沒有一個人是有道德的。

在這個受咒詛的城裡，有道德的人不多。我們說不多，其實就是沒有。那裡有財主，那裡就有罪；那裡有錢，那裡就有罪。你如果沒有罪，你的錢從那裡來的呢？這個人他的錢來得多，用去得少，或者甚至他有進來的錢，沒有出去的錢。他就是猶太人中的漢奸，可以說他就是猶奸。他是一毛不拔的，他乃是靠羅馬的勢力致富。一個人若不狠心，就不能作財主。所有的財主都是狠心的，他們看見人餓死，但是自己的錢袋還是關得緊緊的。

看看耶穌—凡來就祂、求告祂的，必定得救

撒該是一個矮子，他的身量不高，乃是個缺德缺量的人。他什麼都怕看，就是不怕看耶穌。在我二十或二十一歲的時候，有一次去青島。在船上有人辦童仙社，我要去看一看，他們怕我是基督徒，不讓我看。我們的主耶穌不怕人看，祂喜歡人看；凡來看耶穌的人，祂沒有一個會逃避。人若肯來看看耶穌，主耶穌的愛心、恩典、祝福就會臨到他。

在北京有位老先生，他說耶穌趕不上釋迦牟尼。有一次在那裡有傳福音的聚會，他的親戚帶他去聽。道講完以後，他看見傳道先生替病人禱告，本來不能坐的，禱告以後就能坐了，本來不能站著走的，禱告以後就能站著走了。這位先生心裡對主說，我雖然有病，但是我不求你醫我的病，我只求你赦免我的罪。這樣他就得救了。聚完會後，他走到馬路上，聽見唱戲的人在唱戲，本來這樣的事是他最喜歡的，但那一天他耳中聽到這些聲音，心中反而覺得不喜樂。以後他就到弟兄姊妹當中去聚會了。

撒該看見了耶穌。耶穌被人包圍，但是他還能夠看見祂。今天許多人只看見那些失敗的教友、沒有見證的基督徒，卻看不見耶穌，這些人乃是受了環境的攔阻。

撒該這個人乃是一個矮子。今天也有許多矮子，你看聖經看不懂，就說出你的靈是矮的。有許多人是屬靈的聾子，聽不見神的聲音。今天不是耶穌不在這裡，乃是因為你看不見祂，你的靈死了。在眾人當中擠來擠去的，都看不見耶穌。你要看見祂，就需要往前跑一下，你需要單獨去求告祂。跑是第一步，爬是第二步；爬的意思就是勝過環境上的難處、天然上的難處。有一位叫耶穌的來了，撒該從來沒有看見過，若是看見了，就不必看了。按理，如果他要知道誰是耶穌，他應該大聲喊，『那一個是耶穌？請抬起頭來。』但是希奇的是，他沒有喊叫，反而是耶穌抬起頭來，並且喊他說，『撒該！』撒該自己裡頭覺得頂奇怪，這位陌生的人怎麼能夠認識他？撒該多麼受感動。主耶穌說，『撒該，快下來，今天我必住在你家裡。』（路十九 5。）

主怎麼能夠這樣說呢？因為祂是神，祂知道一切。沒有一個願意碰見耶穌的人，是碰不著祂的。你如果看見你的罪，你如果知道主能拯救你脫離罪惡，你求告主耶穌，主耶穌就必定拯救你。你若是來就耶穌，來看祂，來求告祂，你裡面就會碰見耶穌了。

接待耶穌—接受救主作大能的救恩

這個人要看耶穌，結果反被耶穌看見。他被主耶穌看見以後，第二步就是接待主。我們信主，第一是要看見主，第二是要接待主。耶穌要住在你的心裡，你若來看主，並且接受祂，祂就要住在你的心裡。

撒該得救了，並且也大大改變了。從前他是一毛不拔的，是訛詐人的，現在他把他所有的一半調濟窮人，並且他訛詐了誰，就還誰四倍。因著耶穌是救主，祂進到你裡頭，你就得救了，你就從罪裡得救了。你今天若還沒有主耶穌，你今天就需要得救，主耶穌能夠拯救你脫離罪惡。

誰都承認錢是好的，連沒有錢的人都說錢是好的。但有錢的人會說，錢會咬你；你若有五條金子放在家裡，你只會睡不著覺。有人就因五條金子失去一條，而上吊死了。你追求學問，學問反而害了你，叫你生肺病；你追求婚姻，婚姻也會害你。今天無論你追求什麼，無論你得著什麼，那些東西都會捆綁你，甚至敗壞你。然而，今天耶穌就在這裡，耶穌來到，什麼事情就都擺脫了。我二十歲信了主，我一信主，整個人就如騰雲駕霧一樣。耶穌能夠給你力量，叫你擺脫你所不能擺脫的。耶穌一進來，什麼重擔都要出去了。（太十一 28。）現在我們請所有要信主的朋友站起來。

第七十二篇 同工聚會（二七）—工作的報告（續）

[回目錄](#)

講時：一九四八年五月二日主日下午三時

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄、李常受弟兄

關於同工前途的安排

先認識交出來的意義，有交出來的實際

倪柝聲弟兄：昨天晚上還有一件事沒有報告，就是同工們的前途如何安排。

盼望我們彼此當中沒有誤會，到底今天交出來是為著什麼。我們要看見人在神面前都是祭司。（彼前二 5。）出埃及二十八章和羅馬十二章都告訴我們，所有在神面前的人都是事奉神的人。同時我們也看見，事奉不是個人的，乃是全體的。為這緣故，我們就要求弟兄姊妹都交出來。本來交出來這件事是不必說的。一個人信了主就是祭司，許多話原可以直接說的，但因著教會被擄到巴比倫，教會墮落了，所以就需要恢復。今天教會的確是得救的團體，但是教會還沒有成為事奉的團體。如果神的兒女不事奉，教會只不過變成得救者的俱樂部，讓得救的人在一起唱詩、講道、聚會而已。這個在根本上把教會弄錯了。

因著教會墮落，所有的弟兄姊妹各有自由、各有主見，許多的事就變作許可的、合法的。一面來說，我們不樂意管別人；另一面說，我們也不樂意別人來管我們。因這緣故，在神的兒女中就有了隔膜。但是神的話裡所說的教會，乃是事奉神的機關。在這裡神的兒女同心合意作同工、作同事。神的話所給我們看見的教會，與今天的教會大不相同。在神的話裡，一切人、事、物都是為著事奉神。

在將來的日子裡，我們要把所有得救的人都帶到這地步。今天許多已經作了基督徒的人，都不知道事奉的意思是什麼。將來得救的人，我們可以不必叫他交出來，因為到那時，他不交出來，起頭就根本不能作基督徒。人不賠上一切，就不能入門；不撇下一切跟隨主的人，就不能作主的門徒。（太十 37~38。）人要撇下一切，在外頭看是難受的，但在裡頭看卻是喜樂的。人要被神帶到一個地步，一切都賠上去，這樣路才能夠走得通。今天我們要你們奉獻，還要與你們商量，但是將來和他們就不需要商量；他們非要把世界脫乾淨，就不能受浸。要嘛，不走，要走，就要走得絕對。有人說『交出來』的字眼不對。今天我們不爭字眼，你隨便怎麼說都可以，問題是需要有那個事實。已往人以為事奉神是個人的自由，我要熱心是我的事，你事奉不事奉是你的事。現在則不然。如果有配搭，你出了事，就會有弟兄姊妹在旁邊不讓你隨便的過去。這樣你到教會去，一面教會有干涉，一面教會也有扶持。在你旁邊有許多人監視你，也幫助你，保護你。

凡事與教會有交通，一切有益於福音

請弟兄姊妹知道，對於你的前途，對於你的工作、職業、住家、買賣、財產，凡是為人的任何一部分，我們都需要有教會的交通。從前你們可以自己主張，但如今你們如果是以事奉主為中心，那麼每一個人都要往前踏一大步，從今以後沒有一個人能夠隨意主張、隨意作。有許多的事業、職業，對福音是沒有多大的用處的，負責弟兄們要請你改換這些職業。我們所作的事必須對福音有最大的用處才是對的。

關於錢財

對於錢財的事，我們有以下的交通。在要來的日子裡，有許多的弟兄姊妹都要從職業裡出來。在上海我們就請兩位姊妹、兩位弟兄出來。夏習靈弟兄在海關作事多年，我們要請他出來。另外恐怕有二、三十位弟兄姊妹都應當交出來，甚至可能需要有五、六十位出來。如果他們把他們的職業丟掉，全時間擺上，他們的生活就要擺在你們在職的弟兄身上。過去二十年之久我們沒有題過錢的事，這個講台能為我作見證。但是今天我們是合夥作生意，合夥傳福音，為這緣故，你們在職業上的弟兄姊妹要好好的作，盡你們所能的賺錢，也盡你們所能的省錢。

今天地位兩樣，我話就敢說，事情就敢作。我今天可以摘下帽子來為一位弟兄討錢，若是有人誤會，不願意擺上一切的，可以請你們會後向常受弟兄收回你的奉獻條子。在這裡沒有難為情，也沒有羞恥；我們不勉強任何人。弟兄們一起看事的時候，有什麼定規你不能退卻。今天我們不是要你省到一個地步，叫你的身體受虧。我們不是要你十分之一、二分之一、或百分之一，我們乃是要你把需用之外的全數拿出來。假如你一個月賺一千萬，需要用一千萬，那你一文錢都不必拿；假如你只賺八百萬，教會還可以樂意送你兩百萬。但是如果你賺一千一百萬，那除了自己需要的一千萬以外，剩下的一百萬就要全拿出來。如果你賺了一億，那多出來的九千萬都要拿出來。不然的話，你對不起這些弟兄們。我們要學習與弟兄們一同背負福音的責任，這樣才能擴展福音，才能走好前面的道路。

工作上的四件要事

關於工作的前途，有幾件事需要注意。神的工作在中國要作得好，有四件事是不可少的。第一是地方的講台需要維持得相當強。第二，文字的工作需要出去。第三，需要栽培少年的工作。第四，每年在各地需要開聯合大會。這四步若缺少一步，整個工作就不能作好。在上海、福州，需要維持相當強的講台。這樣，人想要得著造就，就需要來到教會中。

各地需要合式的會所

除此以外，我們也需要有合式的會所。繆弟兄說他到各地去看過，沒有一個聚會的地方比上海更壞；冬天又冷，夏天又熱。一個聚會只有一個講台，卻分七、八個地方坐。聽道者看不見講道的人，有些地方甚至連聲音也聽不見。我們要蓋一個會所，一起頭就要能坐三千人。樓上再放一下，可以坐兩千人，一共能坐五千人。

南京也已經有許多人興起，所以南京也需要蓋一個會所。除此以外，我們還需要考慮南京怎樣能夠維持一個強的講台。

福州也需要預備會所。福州的會所夏天很熱，窗子開在屋頂上。這些日子弟兄姊妹所拿出來的，光是建造這三個地方的會所就已經不夠了。

關於報刊發行的需要

抗戰以前，基督徒報平均每期出一萬八千份，最高的時候是兩萬一千份。光是印一種刊物就需要七億元。這不過是一種刊物，另外還有三種。你們不要以為一分報刊送出去是很簡單的。對個人來說，要錢是難為情的；但是在這裡我們不怕人誤會，我們一個月需要相當多的錢。

關於訓練、接待的需要

還有一件事，就是我們當中有人想要事奉主，卻沒有地方受訓練。這是再羞恥不過的事。有兩個地方的人要追求事奉主，結果他們被送去讀神學。現今弟兄們在各地的教會裡，在事務上、在工作上，當然能夠有所學習；但是另一方面，他們也需要有點專一的訓練。我們在鼓嶺現在有兩百畝地，上面蓋了一些房子，但是預備了一半，還沒有作好。這一次我們去了幾十個同工，接待就成問題。有些人因著沒有接待處，還要到醫院去睡病床，好像病人。這個不像樣。我們要集中的接待，才能應付需要。

抓住最好時機，擺上所有為福音

今天我們要把所有的時間都拿出來傳福音。有一次我一個聚會裡，問與會者中有沒有五十個少年人，結果發覺都是中年以上的人。我下面一句話就說不下去了。今天如果在我們當中有六百個少年人起來，我們一天到晚就忙不了。所以我們現在缺少人。另外我們也需要有幾百、幾千位在職業上的弟兄的供給。若不是這樣，我們就沒有法子作。今天工作是我們共同作的。已往我們以為，只要把全時間的人找出來，叫他們負傳福音的責任，其他問題就都解決了。但現在不是這樣，現在需要大家一起作。沒有一個時候傳福音，像現在那麼容易。今天傳福音的機會一下子就會過去了。東北只有兩個地方還可以傳福音。華北雖然還沒有完全淪陷，但華北除了幾條火車路以外，沒有別的地方有自由。這些日子如果在福州有夠強的人、夠多的錢，一個月有三、五千人得救，絕不希奇。人今天一碰到福音就得救，我們若要把一切都賠上去，今天乃是最好的時機。人一碰就倒下來，為什麼我們不能派更多的人出去呢？我們這些日子是急切想往前去。盼望我們中間立刻有人出來。我們不是向你要一點，我們乃是要你的所有。在主的話裡，沒有今天這種不上不下的基督徒。人要事奉神，就要一切都拿出來。如果真有一班人，把一切都擺上去，人就會看見教會。今天若不是這樣事奉，神就沒有路。人要事奉，就要徹底，不徹底就不要事奉。神所要求的是所有，主所要求的也是所有。今天在工作裡的、在職業裡的、在求學的、在理家的，都需要擺出來。我們需要所有的人、所有的錢，為著中國擺上去。今天是傳揚福音最好的時機。

關於奉獻款

凡是本地的弟兄姊妹，你們若有奉獻，可以把錢擺在教會的奉獻箱。至於個人的奉獻，請送給同工。其餘的擺到工作款裡。至於工作上的收支，可以到李弟兄、唐弟兄那裡去問。本地教會的賬可以到教會辦事處去看。至於外地的弟兄姊妹，你們要把每月的奉獻先分出為自己地方用。為工作的款項，在北邊的請寄到常受弟兄、唐弟兄那裡，在南方的請寄到陳恪三、陳希文弟兄收。

維持平衡

在神面前每一件事都有其原則，都不能隨便作。我們不像差會有團體的信心。二十多年以來，我們對錢的事一直都不敢硬起來。但是今天我們看見，什麼事都可以硬不起來，但是對錢一軟，神的話也就軟下去。對錢的態度不對、不見好，就會把神的話委屈了。一面我們不願意有人把敬虔當作得利的門路，但另一面我們也需要維持神的水準。我們不願意因著團體的舉動，而抹煞了個人的信心；同時，我們也願意看見一切的需要都得到滿足。我們盼望看見，在那裡有禱告，在那裡就有禱告得答應。在這件事上，我們盼望在神面前能夠維持平衡。

同工的鑒別與認定

對於同工，我有幾句話說；我們作工的人基本的需要就是認識人。一個作大夫的，可以用寒暑表、血壓器，量血壓、量溫度、摸脈跳。我們作工的人的靈，就是我們的儀器，假若我們的靈是受過對付的，別人的靈一碰你的靈時，你就知道這人如何。如果你是一塊歪的石頭，別的歪石頭與你合起來時，就顯不出他的歪來。但如果你這塊石頭是磨得相當平的，別的歪石頭與你一碰，就會顯出這裡高、那裡低，什麼地方歪曲，什麼地方不平。雖然今天你可能還說不出他有什麼錯，但是你一碰他，就覺得這個人不平。今天在有些地方，有些弟兄們替我們接受同工，給我們製造不少困難。因為他們所接受的許多人，光景是歪的、不平的。盼望今後我們對同工的認識能更深刻。到各地去作工的人需要有同工介紹信，才能被算為我們的同工。

李常受弟兄交通

福州的福音工作

李常受弟兄說：我在中國沿海的地方走過，內地也去過。在那麼多地方中，沒有一個地方像今天福州的光景那麼好。我在福州四十天，看見人很快就得救，而且是很扎實的得救。我們在那裡作工，到末了快走的時候，忽然神就厲害的作工。我們本來想，只要有一、二十人願意受浸，就可以有受浸聚會，所以週四報告，週五談話。結果有八十多位來談，其中七十多位都通過受浸。有些人跑進來一坐，有的弟兄就覺得他已經得救了。弟兄們所得到的答應超過他們的理想。頭一次受浸就有一百二十人，第二周有七十到八十人，除了這些以外，還有一大堆在那裡等著受浸。

上海的大學工作

如果我們今天把留在上海的同工統統送去大學作工，光去三個大學就不夠分配。我冒險的說，上海這裡的同工不合式去福州，光是在交通大學、國防醫學院、上海醫學院，這三個地方就夠作了。交通大學兩三千人，上海醫學院一千個同學。從前西教士來傳福音，自己蓋房子，自己請教員，我們現在什麼都是現成的，傳福音有人，聽福音也有人，禮堂也有椅子，也有燈光，什麼都方便。今天我們當中有七、八十位都是大學生，交大有六十位擘餅，國防有幾十位擘餅。但我們缺少人，也缺少錢，我們有這兩大缺。最近我們買了一部汽車、兩部交通車，還買了一部大的交通車。

南京的校園工作

在南京，我們還沒有正式開始作，但目前已經有五百位在那裡擘餅。我們注意到南京有邊荒來的學生；現在在教會裡頭，有一些得救的弟兄會說新疆話。我們在那裡傳福音，有一次連某學校的教務長也站起來表示要信主。這些弟兄姊妹受了四年屬靈的教育，畢業以後個個都是我們的敢死隊。除非我們的工作不放他們出去，只要一放他們出去，這些人回去就是為著福音的，他們會到蒙古、新疆、西藏。問題是我們當中還是缺錢。這些學校在下關，學生們往返聚會的路費都成問題。神今天已經在教育界作了相當的工作，福音的門今天是敞開的。

倪柝聲弟兄交通

倪柝聲弟兄交通：也許李常受弟兄會說我留太少同工在上海，但是安排事情不是那麼容易。我把我的靈向弟兄們打開，盼望你們也能敞開。目前上海的需要還不能趕上去，李弟兄的家還不能搬來上海，許大衛弟兄的家也不能來，張愚之弟兄說要回去了。江弟兄已經辭去了中紡紗廠的工作，不能再住在宿舍裡，唐守臨弟兄也快要辭去教書的工作。我們在外面的配合上有很大的需要。許多人給我們便宜的批評，末了，他們連一個小指頭還沒有動過。我們作工的弟兄是擔著擔子來作的，不是嘻嘻哈哈作的。有的人是來旁聽我們的話的，這些話不是對你們說的。

今天在西北，還有人是用他們的血見證他們所信的道。我們只能在禱告上幫助他們。

第七十三篇 全教會禱告聚會（一）—為福音的禱告

[回目錄](#)

講時：一九四八年五月四日晚上七時

講地：上海哈同路

倪柝聲弟兄禱告：主阿，前十年，日本人佔領上海的時候，我們不能自由傳福音。我們禱告說，若主憐憫，再給我們一次機會，我們一定要好好的傳福音。現在這個難處去了，另外一個難處又來，情形比以前更不如。那個時候人還可以聚集，個人事奉，但是現在如果這個來到，就連聚會都不可以了。主要我們祈求，為在上的和掌權的禱告，叫我們可以平安度日。現在我們不能平安。求主叫教會能平安。主，我們對你說，求你再次給我們機會，無論是多是少，我們總要賠上一切來傳福音。這是教會的禱告，起碼這是同心的禱告。我們也許有千件、百件事不能同心，但是對這件事，我們是同心的。雖然人可以把司提反殺掉，但是你可以對那個躺在地上的掃羅說，你用腳踢刺是難的。求主聽我們的禱告。

李常受弟兄、朱臣弟兄為即將回台灣，以後回馬尼拉的張興榮弟兄按手禱告：主阿，這裡有一個人的心是已經被你得著的，願意你在他裡頭所得著的，在他外頭全人也顯出來。求主賜他平安，也祝福一切與他有關係的事務，使他在此所得著的，能夠往外推廣。願主早日作成這工。

第七十四篇 全教會造就聚會（四）一對以資本經營生意而交出來者的談話

[回目錄](#)

講時：一九四八年五月六日週四晚上七時

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄、李常受弟兄

只有上行才能遇見神

詩歌：八十五首（今一百一十首）

一 聽哪，千萬聲音雷鳴，
同聲高舉神羔羊；
萬萬千千立即響應，
和聲爆發同頌揚。

二 『讚美羔羊！』 聲音四合，
全天會集來歌誦，
萬口莫不響亮協和，
宇宙充滿救主頌。

三 這樣感激心香如縷，
永向父的寶座去；
萬膝莫不向子屈曲，
天上心意真一律。

四 子所有的一切光輝，
使父榮耀得發揮；
父所有的一切智慧，
宣告子是同尊貴。

五 藉著聖靈無往不透，
天人無數都無求，
圍著羔羊，俯伏拜叩，
稱頌祂作『自永有。』

六 現今新造何等滿足、
安息、喜樂並穩固，

因著祂的救恩受福，
不再受縛，不再苦。

七 聽哪，天上又發歌聲，
讚美聲音又四震，
穹蒼之中滿了阿們！
『阿們』因是同蒙恩。

這首詩是達秘弟兄寫的。本來有十三節，這裡縮短成七節。整首詩是一個讚美，又是一首詩。頭一節和末了一節，好像不是屬於這首詩其他的部分。

第一節開頭說，『聽哪，』這裡叫我們來聽一個聲音，它是用聲音來開頭的。

第二節給我們聽見，天上的眾天軍都在歌頌。第二行說，『萬口莫不響亮協和，』這裡把腓立比書的『萬口』用上去了。（二 11。）這裡的聲音不光是所有蒙救贖者的聲音，更是整個宇宙加上天上萬軍的聲音。

第三節就把『萬膝』也帶進來了。第二節的萬口是對羔羊，第三節的萬膝是對寶座。所有的讚美乃是先向子再向父。所以第四節就說到父。到了第五節，靈也來了。因著有了父子靈，萬有就都安息了。達秘弟兄有一個特點，就是他的詩裡都羨慕安息。

到了第六節就回頭來看我們是怎麼樣。前面幾節說出一個高的讚美，整個宇宙都停在那個讚美裡。如果是別人寫詩，到第五節就停下結束了，但是這裡卻往下說到我們。

第七節又回到第一節的讚美。在第一節裡，頭一個『聽』把我們停在宇宙裡，在第七節裡有第二個『聽。』這裡『又發歌聲』的『又』字，就是第一節的響應。第二行有兩個阿們，這兩個阿們擺得頂妙，第二個阿們響應第一個阿們，就好像末一節響應頭一節一樣。這樣一來，你就看見這是一首詩。

每一首詩都是一直往上爬的，是有一條路線可循上去的。如果沒有爬上去，半途摔下來，就不能算是好詩。詩篇裡有上行詩，詩如果不好，就變成下行詩了。只有上行才能夠碰到神。

照舊你還余一握

詩歌一百七十一首（今四百八十八首）

一 何必耽心一握不釋？
且讓先知先果腹；
若是神管你的度支，
你的來源何患枯？
每天都有新的需要，
每天必有新供給；

你既然是祂所創造，
祂豈不為你設計？

（副）仍然當愛，
仍然當給，
照舊你還余一握；
所有的愛，所有的給，
要使神賜加倍多。

二 相信！時候不至耽擱，
雖是不快，總不慢；相信！
瓶子不至乾涸，
永遠不空，也不滿。
縱使百合缺了衣衫，
縱使小鳥無食啄，
但是寡婦微小面壇，
必定依然有一握。

三 何必預料明天境遇，
目前夠了就可樂；
何必先借明天憂慮，
手裡豈非還有著！
愛是生活，給反存留，
種得多的收也多；
好像你已罄你所有，
看哪，你還有一握！

這一首詩歌是根據王上十七章的故事寫的。我們的觀念裡不注重先知，以為先知是神的問題，是神的事。但是這裡是把先知放在詩歌裡，說出先知還是神子民的問題。

沒有交出來的人會擔心下一半怎麼辦；但是你交了出來，你就看見神負責下一半。上一半是給先知的，下一半是神給我們的。這一首詩歌是神對下一半的答應。事實上雖然寡婦是先供應先知，但是她自己也沒有挨餓，不過多倒幾次麵粉，多拿幾下而已。神說頭一把要先給神用，第二把才給自己用，第三把又是給神用，第四把才是給自己用。一、三、五、七是神的，二、四、六、八才是我們的。如果寡婦沒有信心，她會說，這裡有一個人餓了三年半，他老實不客氣，不會把我的分統統吃光麼？但是我們的第一分若是歸給神，第二分神就會歸給我們。今天在我們的生活裡也是一樣。神沒有叫我們瓶裡的油不夠，壇內的面減少，但是要多餘也沒有。所以在這裡我們就看見沒有積蓄的必要。

第二節爬得相當高，一開頭就說相信，你應當信。信什麼呢？信沒有滿的時候，也沒有空的時候，終歸還是有那一把。我們有了許多，還怕沒有。但神是把許多給我們，只是祂不是一下子給，乃是一把一把的給我們。

第三節就轉回來告訴我們，明天的事應該看神怎麼作。所有給出去的，反而會有留。人花費出去，以為就沒有了，事實上，花來花去總沒有花完。人總不會供應神到一個地步，自己連一把都沒有。這個寡婦若沒有神把她帶過去，不會活過三年半。

今天人的眼睛都是看著他手中的錢財。在提前六章裡，保羅的勸勉是很傷心的勸勉。那裡保羅勸信徒不要倚靠無定的錢財。（17。）頭等的勸勉是勸人要倚靠神，但是用頭一等的勸勉勸不來時，就只有用第二等的勸勉，就是叫人不要倚靠無定的錢財。人無論怎樣倚靠無定的錢財，到了末了還是要回頭來倚靠神。既是這樣，何不當初就倚靠神呢？

對以資本經營生意而交出來者的談話

與不信者不能同負一轡

今晚我們對用資本經營買賣並且交出來的弟兄們，有一點的話說。我們把這些交出來的弟兄們聚集在一起，是要和你們有些交通。凡是在你們沒有交出來以先，與你們一同作買賣的，或者是在你們生意上不信主的合夥人，在某一段時間之內，你們一定要與他們脫離。因為彼此目的不一樣，遲早總會有衝突。盼望你們能夠盡可能在短期間之內與他們分開。

學習彼此配搭

第二件事是，你們要學習彼此配搭。我賺來的錢是為著神，你賺來的錢也是為著神。我們要學習脫離個人的範圍。我有的那一分不是我個人的問題，乃是身體的問題，故此，這問題需要在配搭裡來考慮。以前你們的目的是為著自己，現在目的一改變，就把我們所有的人都擺在一起。

借鑒過去的失敗

李常受弟兄講：關於作買賣的問題，我們過去有過一點經歷。首先，在開始的時候，大家乃是互通有無。第二，過了一些時候，個人有了自己的產業、工作，這就在財物上開始有一點墮落。第三，後來再演變成弟兄姊妹合資合股買賣。那樣顯出來的情形就更不行。按我所知道的，弟兄們合股作生意，沒有一次結果是好的。審判、調解這一類的事，在弟兄們當中特別多。所以在那個時候，我就勸大家不必合，還是自己作吧。

從財物上蒙拯救

雖然如此，我們同時也看見，有人有資本，但不能經營，有人會經營，卻沒有資本，或者有人兩樣都有，卻力量不夠。過去因著亮光不夠，所以弟兄們在一起，沒有辦法沒有意見。一有意見就失去見證，不榮耀神。過去作不好的原因，主要是因為在財物上沒有得著拯救。就是這麼一來，大家沒有配搭，我們當中就變為貧窮了。以工作來說，我們是最窮的一個團體。今天我才發了一千五百到一千六百封信，與弟兄姊妹交通購買會所的事。我心中為這件事不舒服，因為現在的這個會所已經擠得水洩不通了。若要應付目前的需要，這個會所能容納的人數，連零頭還趕不上，我們還說要帶人來聽福音，到那裡去聽福音呢？

今天我們貧窮，窮的原因在那裡呢？窮的原因，乃是因為錢在人的手中被扣住了。今天我們落到這個地步是兩手空空的，工作沒有錢，你們也沒有錢。貧窮的原因，是因為我們沒有從財物上蒙拯救。錢到了你的口袋，你人也到了錢裡頭。大家一爭，祝福就沒有了。你們說交出來，把清單列出，清單讀來讀去，卻沒有東西可拿的。

今天屬靈的需要有多少，物質的供給也要有多少。現在大家還需要去經營，但是現在去經營，必須先把個人主義交出來。或者有的弟兄們不贊成合作，但是一個人一點的資產，不能經營出什麼事情來呢？福音的行動必須要跟得上時代的需要，要跟得上時代，就需要配搭。人家作買賣是坐飛機，是大規模的。我們卻沒有把時間擺上去，傳福音沒有福音廣告，報紙上也沒有我們的分，原因是沒有錢。如果在職業裡的弟兄們，能看見福音的需要是那麼大，就應該積極的起來作。弟兄們能夠只留一點，僅僅維持自己的生活就夠了，其餘的統統擺在工作上。如果我們不是這樣擺上，前面的路還是沒有多大的盼望。

福音需要錢財配合

倪柝聲弟兄講：全世界各地傳福音的人作過一個統計，就是在福音上花費多少，受浸的人就有多少。他們算出平均在每個人身上要花一千多美金才能叫他得救。我們當中所救來的人是最便宜的。我們不能說，我們當中得救的，一千個就算一千個，但至少九百九十九個是算數的。一千美金擺在我們手中，就可以救一百多個人。今天不是說在基督教的範圍內沒有錢，而是說人在他們當中得救，沒有在我們這裡得救那麼快。

第二方面，今天基督教的錢是由外國來的。我要請問弟兄姊妹，這些錢是向誰拿的？還不是向神的兒女拿麼？與其叫外國弟兄姊妹寄一點來，還不如我們給外國弟兄姊妹送錢去。但我們的錢從那裡來的呢？都是貧窮的弟兄姊妹拿出去的。那些該拿的弟兄都不動，不該拿的卻一再拿，我收錢的時候就覺得不能收。這個如同伯利恆的井水，我們不能喝。（撒下二三 13~17。）有一位在學的弟兄拿來四百萬，雖然四百萬連一袋米還買不到，但是他是不坐車，光走路，把飯錢也省下來，拿來奉獻的。你們不要想，作工的人什麼錢都收，我們如同大衛，口雖頂渴，但這樣的水不能喝。這些水要倒在神面前。

奉獻需要更徹底擺上

今天工作的困難乃是因為缺人缺錢。現在我們已經有七位弟兄離開了職業，同工中，寡婦有二十幾位。我也看見兩位弟兄很應該出來，我卻無法幫助他們離開職業，因為以前有幾位同工，我叫他們出來，但是過了不久，我把他們都送到墳墓裡去了。我們當中的同工除了一位得霍亂而死，一位是共產黨殺死，兩位是害別的病而死以外，其餘都是因肺病死的。就是你們的得救，也是因著我們花過錢。即使你是在別的地方得救，而來到我們當中受造就的，我們也在你們身上花過錢。今天你就是賣了你的命，你也要花錢出去，好叫其他的人也能夠聽見福音，也能得著你的好處。這一代如果捨掉一切，就能為下一代鋪路。福音的路是如此打下來的。今天大江南北，有好幾十位弟兄是可以出來傳福音的。我們從一面看，工作是不容易作，但從另一面看，在我們中間人得救是頂便宜、頂容易的，人一碰就得救。為這緣故，我們需要有更徹底的擺上。

第七十五篇 全教會禱告聚會（二）—論爭與讓

[回目錄](#)

講時：一九四八年五月七日晚上七時

講地：上海哈同路

講者：李常受弟兄

有弟兄問：與家人之間是應該爭或者應該讓？

李常受弟兄答：對交出來的錢財的處置，若是妻子、兒女或父母不同意，則不要勉強。你不能以你自己屬靈的程度去量他們，要求他們與你一樣。你要以他們所要求的分給他們。他們要穿得好，你特別作得好一點。你要等到他們也自願交出來的時候，才好奉獻。你越爭，他們就抓得越緊；你越讓，他們就越放鬆。雖然如此，若是你的心已經蒙了拯救，你已經脫離了錢財和肉體的愛好，這就已經是一件大事了。

有一位姊妹因為得救了，就不肯陪丈夫去看電影。丈夫越愛的，她就越反對，並且越給丈夫難看的臉色看。丈夫晚上回來，她也不開門，為要叫他知道她不高興。有一天她帶著眼淚來看我，我說，你的態度完全不對，你的丈夫沒有看見你所看見的，你不能這樣對待他，你應當歡歡喜喜的送他到戲院門口，然後對他說，『真對不起，我不能進去看，我回家等你，你去看吧。我回家會預備好東西給你吃。』並且晚上開著門，等他回來。我告訴你，這樣才是基督徒的路。

第七十六篇 全教會見證聚會—勸勉的話

[回目錄](#)

講時：一九四八年五月八日晚上

講地：上海哈同路

(註：所有交出來之弟兄姊妹作見證，末了倪柝聲弟兄加上勸勉的話。)

二十多年來，神一直走恢復的路，這路越過越清楚。今天凡為自己有所保留的人，不是憂愁的，就是哭泣的。這幾天來，我遇到最多喜樂的人。許多人雙手緊緊的抓住我的手，既激動又喜樂。感謝神，今天有許多喜樂的人在這裡，他們都是全心全意的把自己交給主。今天在這裡好像末了一班火車快要開了，盼望沒有一個人是作脫班的人，沒有一個人是趕不上的。

第七十七篇 全教會主日講台（五）—透亮的人

[回目錄](#)

講時：一九四八年五月九日主日上午十點

講地：上海哈同路

講者：李常受弟兄

讀經：約翰福音八章十二節，約翰一書一章五節，馬太福音十一章十五節，以弗所書五章十四節。

禱告：主，叫我們不只除去世界、罪惡、肉體，更叫我們不帶頭腦、意志而來；叫我們裡頭的黑暗變為光明，糊塗變為清明；叫我們的靈能夠在至聖所裡與你面對面。

少有透亮的人

兩個禮拜以前，我有一個很深的感覺，在神的兒女當中，愛主、為主擺上的人已經不夠多，要找一個明亮的人更少。你不管到那一個地方，多少總有一些愛主、為主的人，但是明亮的人卻很難找得到。光明與明亮不同，光明是指一個人良善、公義、道德、守法、正義。中國人的光明就是乾淨的意思；但聖經裡的光明不是這個意思。以乾淨來說，可能這個玻璃杯趕不上這張桌子；但是以明亮來說，這個玻璃杯就比桌子明亮。桌子是硬繃繃的、黑洞洞的，但玻璃杯乃是發亮的。手帕雖然白，雖然乾淨，但是光透不過去。光明乃是你這個人在光裡頭，你這個人是明亮的。每一個在神面前的人都應該是一個明亮的人，透明的人。

啟示錄告訴我們，四活物的四面都有眼睛。天天禱告的人有，熱心為主奔跑的人有，對屬靈的事感興趣的人有，就是捨棄一切的人也有，但是你難得找到一兩個明亮如玻璃水晶的。在神的兒女當中，很缺少這種明亮、透明的人。就是有許多人把自己交出來，你還是難得在其中碰到幾個是明亮的。有人很規矩、很有道德，但是不透明；就是有些人很好，但是他們還不透明。

在我每天與許多人個別的接觸中，我認識到各種不同的人。其中有兩個好像煙囪冒煙一樣，不但不透明，更是充滿污煙瘴氣。透明、透亮在這裡只是指對屬靈事物的認識，對屬靈道路的看見而言。一個透明的人能夠叫人看見光。如果我們裡頭不夠亮，這就說明，我們在神面前的份量還沒有多少。今天明亮的人太缺少了。

救恩叫我們得著生命的光

神的話說，祂乃是把我們從黑暗裡救入光明。（徒二六 18，彼前二 9。）我從前是犯罪作惡的，現在不犯罪，現在變規矩了。這是對的，但這個還不夠。神的話所啟示的救恩乃是，原來你是瞎眼的，現在你的眼睛開起來了；現在你不在黑暗裡，而是在光裡了。得救一面是叫我們的眼睛得開；另一面，因著主自己就是光，所以得救就是主自己進到我們裡頭，也就是光進到我們裡頭了。主說我是世上的光。（約八 12。）弟兄姊妹們，我們所得到的生命是怎樣的生命呢？這個生命乃是人的光。（一 4。）無論從神的救恩來說，或從神的話來說，神的兒女都應該是透亮的。今天神的兒女黑洞洞的，還以為是應當的。若有一、兩個明亮的，我們就以為是反常的了。其實，明亮才是正常的，黑暗是反常的。我們碰見弟兄姊妹裡頭的生命，就是碰見光。我們進到教會，教會也就是光。人天天讀經，聖經裡面都是光。基督徒的生活裡，上上下下，裡裡外外，到處都是光，因此一個基督徒若碰不見光，這是頂奇怪的事。

今天透明的人在那裡呢？你透明麼？坐在你隔壁的人透明麼？我不敢說。你如果問，神的兒女犯罪麼？我可以說，不。但是你如果問，神的兒女透明麼？我不敢說。

不透亮的原因

一 沒有憑靈活著

神的兒女不明亮的原因在那裡呢？這裡有三、四個難處。每一個得救的人，他的靈裡都有神的生命。人的靈就是耶和華的燈，（箴二十 27，）能夠讓神照出來；就像電燈是讓電透出來的。所有的光都是集中在人的靈裡，但是如果人得救後，不活在靈裡，反活在靈以外，他活著，卻不憑著靈而活，這樣他就沒有光，也就不能透亮。活在靈以外，就是活在黑暗裡。一個得救的人，在神面前要學習活在靈裡。今天許多人憑著靈以外的事物而活，比方你聽見一個人禱告，他的話滿好聽，你覺得他的話對，但是他的話不透明。一個人真正的禱告不該是憑著好聽的話，乃該憑著靈。講道也是如此。有一些話好聽是好聽，但是你覺得並不透明。只有從靈裡說出來的話，才是透明的。你一活在靈裡，你這個人就明亮了。

二 留在魂裡

靈以外的東西是什麼呢？就是魂、肉體、罪惡和世界。魂在靈外面，肉體在魂外面，罪惡在肉體外面，世界又在罪惡外面。這幾個圈圈是以靈作中心，一直擴散出去的。現在最大的難處乃是我們的魂；我們的魂叫我們不明亮。魂最接近靈，因此魂如果不對、有毛病，那麼靈就很難明亮。為這緣故，我們的魂需要受對付、被潔淨。一個人的心如果不對，他裡頭永遠是黑暗的、受蒙蔽的。一個人如果世界丟掉了、罪惡脫離了、肉體對付了、心也對準神了，他就能看見。主的話說，清心的人才得以見神。（太五 8。）

許多信徒本應該是明亮的，但他們裡面還是沒有光、還是不明亮，原因乃是他們仍停留在他們的魂裡。我們的魂分作三部分，就是心思、情感和意志。今天有許多信徒雖然把世界丟了、罪惡脫了、肉體也對付了，但是他們還沒有活在靈裡，他們乃是活在他們的頭腦裡。他讀經、禱告、聽道的時候，都接受、都點頭、都說不錯；但是雖然頭在那裡點，人卻沒有在靈裡。這幾天我讀了那麼多奉獻的單子，弟兄姊妹一張又一張的遞來；我們講道是一篇又一篇。然而，他們是用頭腦來寫，我也得用頭腦來讀。讀來讀去，讀得叫人頭痛。到一個地步，我巴不得用筆把這些通通一筆畫掉。

透亮的路

一 不憑頭腦、思想，操練用靈接觸神

我們永遠應該學習在靈裡面來碰神。在我們的魂裡，永遠不能碰見神，這就如同用木頭不能過電一樣，只有用金屬才能過電。今天神就是靈，（約四 24，）我們要學習拒絕自己的思想，操練活在靈裡。如果我們的頭腦太大、思想太多，就沒有辦法碰到靈。有人想這不是愚民政策麼？這絕對不是愚民政策，因為只有用靈才能碰見神。你用頭腦就是碰到頭破血流，也碰不到神。

我曾碰見一兩個人，我的頭腦比他們大，也比他們聰明，但他們雖然沒有我聰明，頭腦沒有我大，他們卻會學習用靈來碰靈。今天最醜的事，就是人以自己的聰明來碰神的事。什麼叫作用頭腦呢？什麼叫作用靈呢？比方說，你去見另外一個弟兄，你只應該學習在你裡頭與主有交通，他在靈裡說話，你就在神面前禱告靜聽。但是我們的難處是，許多時候與弟兄見面時，都是頭腦轉，靈卻不動。如果你去見弟兄，預先預備好一番話，你這樣的說話，定規是從頭腦裡說的。這種從頭腦出來的說話，會害了你，也會害了別人；你這樣作不聰明。只有活在靈裡的人，才是真聰明的人。

人如果活在魂裡，就不能看見神的啟示。什麼是嬰孩呢？嬰孩就是頭腦簡單的人。人碰到靈，可能應該哭，但頭腦一聰明，該哭的時候，反而會笑。所有從思想出來的東西，都是假的。小孩子沒有頭腦的作用，只有感覺作用，所以從他們身上出來的都是真的，不是假的。不要以為屬靈人是可欺負的，屬靈人雖然好像很簡單，卻是可以讀到你的肚腹去；屬靈人乃是能參透萬事的。（林前二 15。）

耳聰目明的人，都是假的。有些人很會說話，但話回答得對，是不是就證明事情是對的呢？教會不是法庭，不是審理案件的地方。我們今天不能用頭腦去摸人，要學習用靈摸人；就是讀聖經，我們也得學習用靈，我們不能憑頭腦讀聖經。前天我收到兩封信，都是從頭腦裡寫出來的。今天所有的問題都是在我們的頭腦裡。今天我們需要把靈擺在前面，把思想擺在末後。

二 富於情感，卻不憑情感活著

第二是情感。凡是屬靈的人都是情感很強的人，但是同時，凡是屬靈的人也都是不憑情感活著的人。一面來說，木頭木腦、沒有知覺的人不能屬靈；另外一面，雖然人有感情，卻不能憑感情活著。你們沒有感情的人要學習有感情，要會笑、會哭。而你們有感情的人，要學習不憑情感活著，如果你們的學習，至終把你們變成一個石頭人或木頭人，你們的這個學習就不是屬靈的。我怕我們中間有些人，連汗也不擦，淚也不流。這樣的人並不屬靈。在教會歷史中，無論那一個屬靈人，都是滿了情感的人。然而，我們一面要富有情感，一面又要不憑情感活著。

好些姊妹們滿了情感，她們碰著小貓、小狗、小孩、老人，都會黏上去。從年頭到年終，她們都是沒有工夫的人，今天到這家，明天到那家。如果你給她黏上，一個禮拜之中她總要一次、兩次到你家中。你們是情投，但不是意合。這樣的交通是情感的交通，而不是靈的交通。請問你是活在哪裡？你和弟兄姊妹之間的來往，情感的成分對付乾淨了沒有？今天可能就是因為你太在情感裡，所以才黑暗不透明。你在神面前和信徒的來往，應該學習在靈裡。我們要在靈裡與聖徒交通。我們要有感情，但是我們的感情要被破碎、受對付。沒有感情的人不行；憑感情活著的人也不行。

三 意志堅強，又受破碎

還有我們的意志也需要對付。有些人的意志好像北方的麵條，拿這一頭，那頭下去；拿那一頭，這一頭下去；拿中間，兩頭下去；拿兩頭，就中間下去。他們太軟了，有的人的意志就是這樣。我們要知道，意志不堅定的人不能屬靈。只有意志堅強而又被破碎過的人，才能屬靈，才能有光。

四 保守自己不摸是非

還有一件事叫我們不能透明的，就是是非問題。我們若要脫離黑暗，作一個透明的人，就要保守自己不摸是非。善惡樹的果子帶來罪惡，罪惡帶來死亡。你不能以是非來斷定事，來作人。你要學習在靈裡斷事作人。許多事你不能以是非的立場來斷定，如果你以是非的立場來斷定事情，你這個人也要落到是非裡，這樣你就是在黑暗裡了。

今天人的難處就是頭腦、思想、情感、意志、是非。如果從這些裡面出來，我們這個人就是屬靈的，是透亮的。如果我們拒絕以上這些東西，學習作一個活在靈裡的人，我們就會成為一個明亮的人。

第七十八篇 同工聚會（二八）—教會與工作的關係，並其意義、權柄、合一與認同

[回目錄](#)

講時：一九四八年五月十五日週六晚上七時半

講地：上海哈同路

講者：倪柝聲弟兄

教會與工作的關係

教會是地方的，工作是區域的

教會是以地方為範圍的，但工作是以區域作範圍的。教會乃是地方的，如在以弗所的教會、在歌羅西的教會、在哥林多的教會。但工作是超過一個地方的。使徒行傳給我們看見，頭一班作工的人乃是從耶路撒冷到撒瑪利亞，再到各地方去。這些作工的人不限定在耶路撒冷一地，卻限定在猶太各地。所以這裡給我們看見，他們的工作是有區域性的。

到了安提阿，就有一個新的起頭；在那裡我們看見，保羅和巴拿巴出去，他們就開展了外邦人的工作。外邦人的各地就是加拉太的各教會、亞西亞的各教會，這些教會就成為一個區域。所以在聖經裡，不只有彼得這班人在傳福音，還有巴拿巴的一班人在傳福音，甚至在腓立比書裡，還題到有不同的另一班人，（一 15~17，）在不同的區域裡作工。保羅說，我的度量並不是不能構到你們的地方，（林後十 13~14，）換一句話說，保羅是有他工作的區域的。

工作分區，交通仍一

工作是有區域的，它包括若干的地方。在正常的情形之下，雖然區域不同，但還是合而為一的。當工作在正當的關係之下時，不同的區域還是在一個交通裡。耶路撒冷與安提阿是合而為一的。雖然區域不同，但他們在主面前還有交通。安提阿有人得救，耶路撒冷就派人出去。（徒十一 20~28。）耶路撒冷也把巴拿巴和掃羅送出去。（九 28~30，十一 22。）安提阿是從耶路撒冷出來的，也是回到耶路撒冷去的。因為當耶路撒冷的錢用完時，安提阿就把外邦人的錢送到耶路撒冷去。（十一 27~29。）巴拿巴是從耶路撒冷到安提阿的，（22，）保羅是從安提阿回耶路撒冷的。（十五 2。）在這裡就給我們看見，區域雖然不同，但還是在一個交通裡。

長老為教會，使徒為工作

長老的責任是為當地的教會，（多一 5，）使徒的責任是為工作的區域。彼得和他的一班工人，是管理猶太各地的工作；保羅和他的一班人，則是管理安提阿和外邦各地的工作。使徒們乃是在神所定規的區域裡作工的。（林後十 13。）

關於處理錢財

今後我們如何處理教會的錢財呢？所有為著本地教會的錢，弟兄姊妹可以擺在教會的奉獻箱。為供應貧窮弟兄們用的，可以寫明白。為個人或為別區域工作用的，也需要寫清楚。工作用和本地用的奉獻可以分開兩個奉獻箱，也可以合併一個奉獻箱，教會有完全的自由來安排，個人也可以有完全的自由，運用他的信心來調度。

教會的意義與範圍

李常受弟兄問：教會的意義與範圍是什麼呢？

教會的兩面

倪柝聲弟兄答：教會有兩個不同的意義。第一是宇宙教會（Universal~Church），（太十六 18，）第二是地方教會（Local~Church）。（十八 17。）宇宙教會就是普遍的教會，包括古今中外，甚至將來的教會；地方教會就是在地方上的教會。

宇宙教會的兩面

至於宇宙教會也有兩面，一面是包括古今中外，以及將來所有神的兒女在內的教會。除了這一面之外，我們看見今天我們既不在古時，也不在將來；神的兒女今天活在地上，所有這些神的眾兒女加起來，也叫作普遍的教會。已過的，過去了；將來的，還沒有來。在這過去和將來中間，乃是神今天在地上所有的眾兒女。神的兒女不但要實行地方上教會的合一，也得學習神所有兒女在全地上的合一。（林前十一 16。）

維持地方的見證並神地上的見證

假如南京和上海有問題，南京教會與上海教會之間有了事情，在這裡你就只能說，他們維持了地方的見證，卻沒有維持神地上的見證。我們今天不能光維持地方的見證，而不維持神地上的見證。我們不能把上海關起來，保守自己無事而已；上海乃是屬於地上普遍的教會的。哥林多前書所說的身體，與以弗所四章所說的身體不同；以弗所四章的身體，乃是包括古今中外一切的信徒。而林前所說的身體，只是指當時在地上的所有信徒。

學習合一

教會是地方的，而工作是區域的。地方教會不能包括區域的工作，因為區域比地方教會大。然而，所有的地方教會加上所有區域的工作，就等於普遍的教會。今天我們若要實行教會的合一，就必須要實行普遍教會的合一，這要求我們學習跟著來走，學習實行合一。

教會的權柄

李常受弟兄問：什麼是教會的權柄，什麼人才能夠代表教會？

教會的權柄在長老，工作的權柄在使徒

倪柝聲弟兄答：地方教會的權柄是在長老手中，工作的權柄是在使徒手中。

與普遍的教會合一就有權柄

因著你是教會，你就有權柄；神的權柄乃是在教會當中的。你不要以為單個信徒就沒有權柄；單個信徒也可以有權柄，只要這單個的信徒與普遍的教會是合一的，他就有權柄。比如說，李弟兄得罪了我，我趁人不在的時候，去指出李弟兄的錯，我把這件事對付了；在對付的時候，教會也出去了，教會的實際出去了，但是在手續上教會並沒有出去。在聖經裡，不單一個人能夠代表教會，兩三個人的原則也是教會的原則。當兩三個人合一時，那一個合一就叫你們成為教會；這兩三個人去對付，就是教會去對付，只差了教會沒有開口就是了。在事實上我是與教會合一的，不過教會沒有出去，我現在所說的話，就是教會所說的話。所以那兩三個人就是教會。

在這裡我們看見，有一個合一到不能再合一的事實：個人可以有教會的權柄，兩三個人可以有教會的權柄，教會全體也可以有教會的權柄。

使徒的權柄

除了以上所講的以外，我們在神面前看見，神在教會中也設立一些特別的權柄。他們是將來要在神面前交賬的。首先神設立長老作權柄；除了長老以外，神也設立使徒作權柄。告長老的呈子可以帶到使徒那裡。（提前五 19。）長老是權柄，使徒也是權柄。並且長老要服使徒的權柄。人應該在神面前學習配搭。

順服元首安排的權柄

我們相信人需要在教會中順服元首的權柄。信徒應當在教會中學習順服到一個地步，他的順服勝過他的獻祭。我們需要找機會順服。凡是信徒就應當有順服，人看見這班人在學校裡、在醫院裡就是見證；這一班人是沒有越分，沒有不站地位的。在家裡不是兒女管父親，厲害的姊妹管丈夫。如果我們有光，我們就要看見，神恨惡混亂。（林前十四 33。）我們喜歡也好，不喜歡也好，總得看見權柄。有權柄就有順服。這次我們交出來，不但錢要拿出來，更是為要學習配搭。我們要追求順服，不只順服主，更是順服主所安排

的。這樣我們就能夠在神面前蒙恩，好好的往前去。有四、五位弟兄住在一起，就有人需要學習作頭，有人需要學習順服。什麼時候人看不見元首的安排，什麼時候一切就都混亂。什麼時候人學習順服，什麼時候人就看見這裡有見證。

何謂與教會合一

有弟兄問：倪弟兄剛才說，一個弟兄就可以與教會合一，一合一就有權柄，那一個合一是指什麼合一呢？

教會不是人數問題

倪析聲弟兄答：這個合一乃是『認同』（identification）。嚴格來說，不只一個人不能自稱為教會，就是上海有一千六百多人，全數加起來，稱自己是教會，這也是同樣的狂傲。啟示錄七章說到，穿白衣到寶座面前的人，其數目是數不過來的。整卷本啟示錄裡，最大的數目乃是兩萬萬；可見那數不過來的數字比兩萬萬還要多，必定是在兩萬萬以上。中國的人口只有五萬萬，或者四萬萬五千萬，如果其中三千人立起旗號來說，我就是中國，這算是什麼話？所以，到底是不是教會，並不是人數的問題。

受對付、在聖靈裡，才與教會合一

如果我在神面前是被聖靈管治過的，是學習交通的；不但棄絕自己，並且棄絕個人主義，我是受過對付的；這樣我就是與教會合一的。今天不管你的人數有多少，若與那個全數比一比，你還不算多。問題是你和神所有的子民是否一樣？若是一樣，那麼你一個人也可以說是教會；不然的話，就是有一千六百人也不能說是教會。人在聖靈裡，就能與教會合一；人不在聖靈裡，就沒有教會的合一。沒有教會的合一，就是人數比一千六再多十倍，也不能說是教會。

受對付而有身體的知覺，並與教會認同

神要把我們自己打碎；個人主義不能存在，我們不能憑自己的意思作人，我們身上硬的殼子要打破。身體乃是一個感覺的問題。一個人要被神帶到一個地步，他自己能夠感覺到，他自己就是教會。這個就是我們所說的『身體的知覺』（body~consciousness）。我能夠達到一個地步，我能夠感覺到我就是身體。這就好像你的肢體一動，就是你的身體動。這是很實際的。主向保羅說，你用腳踢刺是難的。（徒二六 14。）保羅也許只記得他逼迫司提反，他不知道他在逼迫司提反時，就是在逼迫主。以後他就瞭解，他逼迫司提反時，事實上不是逼迫他，乃是逼迫主。所以後來保羅說，一個肢體受苦，全身都受苦。（林前十二 26。）我們要問，如果全身喜樂的時候，一個肢體喜不喜樂？全身受苦的時候，一個肢體受苦不受苦？我們今天要學習站在一個接受的地位上，在身體裡接受其他肢體。驕傲是在敗壞之前。（箴十六 18。）那些坐在高高的審判座上的人，定規不是賽跑的人。只有接受的人，只有謙卑的人，只有從寶座上下來的人，才能夠與別人、與教會認同，才能有 identification；不然的話，其他的合一都不過是外表的工夫。

一個人如果與教會合一，別人在水流裡的時候，你也在水流裡，別人在神面前受一個引導時，你也在這個引導裡；眾弟兄姊妹都蒙同一個恩典，都往同一條路上去。如果大家是熱的，只有你一個是冷冷的，這就證明你不在身體裡。大家往一個方向去，我就順著去；大家都為著東北有擔子，你自然而然也覺得有擔子；大家都不敢碰那件事，我也不敢碰。這就是教會。教會是從裡頭出來的，不是外面商量好的。所以個個神的兒女都是教會。這樣跟隨羊群的腳蹤，我們就會被神帶往前去。我們不能因著某件事不順服，就躲起來，以致趕不上，而落到後面去。今天在神的兒女當中，這一個認同的感覺是寶貝的。如果神的兒女都是那樣的想法，而我個人另有一個感覺，我就應該不甘落在後面，我願意與別人認同。

與教會認同

俞成華弟兄問：identification 是不是聖靈工作的結果？為什麼我們不說和頭認同，而要說要與教會認同？

順服聖靈的管治才能認同

倪柝聲弟兄答：認同（identification）不是意志上的合一。比如我裡頭與你不同，怎樣談都不同，是水就是水，是酒就是酒；不是天天都有水變酒。什麼時候，我在環境中不順服聖靈的管治，什麼時候，我就在認同的事上沒有辦法跟上去。一隊兵丁在行伍的時候，若有任何一個人不順服隊長，那麼他的腳步與整個隊伍都不能一致。

基督徒沒有環境，只有聖靈的管治。今天主已經將祂的靈賜給我們，在我們的周圍，一切事都有祂的安排、都不是碰巧的。聖靈在我裡頭所要作的，就是祂在外面所安排的。聖靈的管治，乃是叫我在這些事上得益處。（羅八 27~28。）祂看見我需要什麼，就在外面安排什麼。所以如果有一個人不受聖靈的管治，你就看見這個弟兄出了事；他不在聖靈的管治之下，他就當然不能 identify（認同），不能與身體認同。

與頭認同是奧秘的，與身體認同才是實際的

信徒與頭的認同 (identification)，這樣的道已經講了幾十年了，但是其結果可以說是十分渺茫。比方，我今天在主面前奉獻，明天可以又拿回來，誰也不知道，這是奧秘的 (mystical)。今天奧秘的要變作實行的 (practical)；一件事從奧秘的一變作實行的，這件事情就不那麼好辦。比方，人在實行上奉獻了，就不好再拿回來了，一拿回來，人都要看見這個弟兄退後了。

我們要看見，今天與身體合一是看得見的，不是空口說白話的。事實上，如果我們與元首是認同的，與身體就也是認同的；人與身體認同就是與元首認同。這件事是看得見的，是可以度量的。約翰說，人若不能愛看得見的弟兄，就不能愛看不見的神。（約壹四 20。）斷沒有兩個人都順服元首，而兩個人卻在那裡打架的。我寧可說，我願意順服身體，而不假冒屬靈說，我與元首沒有問題，我是順服元首的。

與頭認同，卻不與身體認同，乃是虛謊的

今天在各地有許多虛謊的人，他們應當學習和教會一同往前走。如果你和教會一同往前走，你在那裡就能夠蒙祝福。人和身體認同，就定規和元首認同；但是人若說他和元首認同，卻不與身體認同，這個乃是虛假的。

第七十九篇 全教會主日講台（六）—透亮的人（續）

[回目錄](#)

講時：一九四八年五月十六日主日上午十時

講地：上海哈同路

講者：李常受弟兄

讀經：創世記二章九節，十七節，約翰福音九章三十九到四十節，以弗所書三章十六到十九節。

是非帶進黑暗

上個主日，我們信息末了題起不要摸是非；但這件事我們沒有說清楚。什麼時候我們一落在是非裡，什麼時候我們就在黑暗裡。比如說兩個弟兄鬧事，他們把這件事告到你面前，如果你是用是非的眼光來看他們的事，馬上你就落在黑暗裡，你就不能明亮、不能透明，馬上你就受蒙蔽。雖然你也許沒有顛倒是非，但你乃是落在黑暗裡。

思想是人裡頭的好東西，情感也是人裡頭的好東西；一個人如果沒有情感，就會成為木頭。意志也是好東西；一個人若沒有意志，就好像船沒有舵一樣。但是一個人若憑著這三樣東西活著，這個人就必定是活在黑暗裡。思想本身是黑暗、不透明的。思想、情感、意志和是非，可以比作一個鐵桶；一個人擺在鐵桶裡，這個人就透不出來，雖然他不骯髒，但他是在黑暗裡。那些君子和道德家，他們是乾淨到極點，但也是黑暗到極點。他們是非的眼光準確不過。沒有屬靈眼光的人，就要說這個人真不錯、真有規矩；有屬靈眼光的人就要歎一口氣說，這個人真是太可惜了。一個人活在道德裡，與活在亮光裡是完全不同的。這裡有一個人是頂乾淨的，他沒有細菌，但卻是裝在鐵桶裡的；這裡另外有一個人，在他身上也許有一點污穢，有一點細菌，但他是活在太陽的光中，你看這兩個人，誰是活在光裡呢？

假如有兩個人打架，他們來到你面前，你不該用是非去對付這件事，你需要回到裡頭，到神面前審判，用你的靈去碰他們的靈。法官只說理不管事，但是我們不單要講理，還得碰事，還得碰人的靈。也許一個人的理頂對，但是他的靈不對；也許這裡另有一個人，以是非來說，他的確是缺理，但是他的靈還好。我們乃是藉著事來摸人的靈。我們幫助人的目的，乃是叫他們的靈乾淨、正當、剛強。就是因這緣故，許多時候認識神的人，他們的判斷就成為不認識神之人的誤會。不認識神的人會說，理明明是他的，為什麼他不對。然而他不對，不是因為理不對，乃是因為靈不對。如果你贊成他，你就更把他裝在黑暗裡了。每一次人把事情帶到你面前，你就要把人帶到神面前去碰神。你這樣作，就是超過人、事、和理。你這樣作，就是跑到他的靈中去碰他的靈。如果你要作一個明亮的人，你就要學習在靈裡來碰別人的靈。

善惡帶進死亡

聖經裡只有說生命是光，從來沒有說是非是光；相反的，是非總是帶來死亡。摸是非就是摸善惡樹。誰都知道黑暗就是死亡，善惡的對面就是生命。最黑暗的人、最不明亮的人，就是在死亡裡的人。什麼東西會把我們帶進黑暗裡呢？就是善與惡。我們今天所需要的乃是接觸生命，因為生命就是光。如果我們接觸善惡，善惡就會帶進死亡。

批評帶進死亡的毒素

你們也許把這件事看得很輕。但是我不輕看這件事。什麼時候你一批評人，你就落在黑暗裡。神的兒女都以為批評是罪，但是批評不光是罪，批評會叫你碰到一件東西，它會叫你碰到善惡是非，它會叫死亡的陰霾進到你裡面。我們有罪需要赦免，但是如果我們有毒素，就需要醫治。你批評人是一個罪，但是批評不光叫你犯罪，更叫你與死亡的毒素接觸。所以我們需要蒙拯救，脫離善惡是非，脫離黑暗死亡，使我們能在生命裡，成為明亮的人。

脫離是非善惡的標準

前十幾年我怕批評人。我一說了批評的話，就覺得自己有罪，於是就去認罪。現在我也不敢批評，但現在不批評是因為怕與是非接觸，怕善惡的毒素再一次進到我裡頭。今天我們要保守自己在神面前明亮，就必須要脫離是非。前十幾年我不批評，乃是為著保守自己乾淨。這就好像小孩子不去喝溝裡的水，是怕爸爸打，但是現在我不喝，不單是怕打，乃是怕裡面有毒素。人講一次理，就是摸一次是非。凡是講理的人，他可以是頂乾淨的，但是裡面卻不透明。一個人可能頂對，可是他裡面是黑暗的，他裡面不活、不明亮。不道德的事固然叫人落在黑暗裡，但道德的事叫人落在黑暗裡更厲害。不錯，稅吏在神面前是被定罪的，但法利賽人在神前面根本是瞎眼的。（路十八 9~14。）你沒有不對，你什麼都不錯，但你卻是瞎眼的，你沒有光、沒有看見。為什麼緣故呢？因為你太好、太乾淨、太對了，你這個人是活在是非裡頭的，因此，你是受蒙蔽的，你沒有光，你不明亮。

操練靈，讓裡面的人剛強

今天我們怎樣定世界和罪惡為罪，照樣，我們也要定我們的思想、感情、意志和是非為罪。教育家是培養這四件事，但神卻是叫我們從這些事裡出來，而進到靈裡作人。我們要學習不在這四件事裡作人。

因此，在以弗所書裡，使徒就說要我們裡頭的人剛強起來。（弗三 16。）神要叫人裡頭的靈刷新、培養、乾淨並剛強。每一件事臨到我們的時候，不要先用思想，不要先用情感，不要先用意志；每一件事臨到我們的時候，我們都要學習培養我們的靈，操練我們的靈。神的救恩乃是把我們從黑暗轉到光明，叫我們活在我們的靈裡。當我們不去用我們的思想，不去用我們情感，並且我們的意志軟下來的時候，我們的靈就會長大，就會高起來。今天我們最懼怕的乃是，頭腦大而靈小的人、意志剛強而靈小的人、情感豐富而靈小的人、道德好而靈小的人。我們應該作一個裡面的人剛強的人，這樣的話，我們就會成為一個透亮的人。
