

目錄

神的桥梁与出路

第一篇 认识神的工作

第二篇 认识主的带领与生命的故事

第三篇 属灵问答

第四篇 属灵问答一关于走主的道路

第五篇 对东南亚工作的盼望与目标

第六篇 人是神的桥梁，作神的出路

第七篇 神是人生的中心

第八篇 事奉主该有的操练与学习

第一篇 认识神的工作

[回目錄](#) [下一篇](#)

神工作的外面表显与内在原则

神在宇宙中，在每一个时代，都在作祂所要作的事。神所要作的事，表面上每一个时代好像都不相同；实在说，在内里的原则上是完全相同的。旧约和新约是两个绝对不同的时代，神在其中所作的事并不相同，但在这两个时代，内里的神却是同一位。好比我今天穿的衣服，和昨天穿的衣服不同，但穿衣服的这个我，却是同一位。每一个时代里的神，完全是同一位；祂在每一个时代所作的事，是为着同样的目标，只不过在外表所显出的方式上，有点不同。

所以，凡追求神的人，在走神道路时，不该太注重外面的方式，乃要重在明白里面神的道路和神的自己。我们很难说明神在一个时代里，工作的方式是什么，更难说明祂在人身上作事，借着人所显出的外在方式是什么。这些事完全操在神手里，人不能定规。

比方，从路德马丁改教至今，已经超过四百年，神在许多人身上经过。然而，希奇的是，这些给神经过、让神作过工的人，他们显于外面的情形都不相同。在慕勒身上是一个样子，在慕迪身上是一个样子，在司布真身上又是一个样子。在神经过时，不仅祂在人身上外面显出的形状不同，祂在每个时代显出的样子也不同。因此，我们不要坚持非要如何作才能摸着神。就如在中国，宋尚节弟兄为主使用，主要是为着福音，神在他身上作事所显出的形状，就是一个特别的样子。有的人觉得他那样作有果效，就去模仿并效法，结果不灵。我们每个人都会有一个形状，却没有一个人能保证，照着自己的形状生出的孩子会如何，因为孩子的脸不是操在我们手里。你所生出的孩子，不是一个铜像、石雕或蜡人；只有铜像、石雕和蜡人才会一样。你所生出的孩子，是有生命的，是活的。

神在这个时代里作事，可以分两面看。表面看，神在每一个时代作工，所显出的外表、形式完全不同。从内里看，神作工的原则、道路、内容、目的，绝对相同，并且只有一个。神在基督身上作工，在使徒身上作工，在历代属灵圣徒身上作工，也在我们身上作工。神作工的目标和趋向，是绝对相同的。这好比我们在中国穿中式服装，到日本穿和服，到欧洲穿西服，总归无论穿什么，里面这个人是不会变的。在台北是这个人，到日本是这个人，到欧洲还是这个人。神在约伯、大卫、约翰、路德马丁、慕勒身上所作的，就是这个。历世历代以来，神没有改变祂所作的工作。

不论在新约或旧约，不管在中国或外国，不论是现在或将来，神的工作外面显出的情形，也许各式各样，但里面只有一个内容。从圣经中，我们得着了这样的启示，为此，我们不愿在外表形式上模仿别人，也不愿召会模仿召会。神在台北的召会，是一个样子；神在台中的召会，是一个样子；神在高雄的召会，又是另一个样子。这些都是指着外表说的。然而，神所作的工，从里面看乃是一个；神在高雄作的就是在台北作的，神在台湾作的就是在南洋作的。

神历代独一无二的工作，乃是要把祂自己作到人里面

大学生能在青年时期就蒙恩典，实在是祝福。况且，今天召会的光景，比三十年前丰富多了。三十年前，即使我们将手中所有的钱，都用来买书报，也难以从书报中找到今天的亮光。如今，我们将这些真理的亮光，都传给了你们；你们需要看清楚，神在历代所要作的工作只有一个。神在历代所作这独一无二的工作，乃是要把祂自己作到人里面，祂要把人作成一个人（Godman），就是一个神而人者的神人。神人的意思是，一个人里面有神，在这人里面有神的成分。比方这里有一杯水，加了茶的成分，就变作茶水。我们原来不过是一个「人」，现在有「神」加到我们里面；并且祂不只加到我们里面，更是调在我们里面，这调和到一个地步，我们就成了一个神人，只是无分祂的神格。

神历代所作的工，就是这样把祂自己作到人里面。祂在约伯身上的工作是如此，在以诺、挪亚、亚伯拉罕、以撒、雅各、以及旧约众申言者身上，都是如此。神在历世历代这些人身上，没有作第二个工作。若是我们读但以理书，读不出但以理的性格，就不容易明白但以理书的内容。若是我们不认识以赛亚、耶利米的性格，就很难懂得他们所写的书的内容。旧约每本申言者书所写的，好比名人传记，我们若读不出他们的性格，就读不出神在他们身上作工所产生神的味道，也就根本不懂得那段经文。这是秘诀。所以，不只新约告诉我们在基督里，就是旧约也有相同的原则。神历代所作的一件事，就是把祂自己作到人里面，这是神的目标。

属灵的事不能在外形上模仿

当神把祂自己作到我们里面，我们所有的表现、彰显，各有不同。神把祂自己作到慕勒里面，从慕勒身上就有一种显出，那是办孤儿院。神把祂自己作到司布真里面，在司布真身上就显出传福音满有能力。神的工作显在各人身上，乃是各式各样。同样一位神，但是在各人身上所显出来的都是不同的样子。因此，属灵的事不能模仿，只能照着里面的原则跟随。所有在外形上的模仿，都是错误的。

我们读传记和历史，不是要从那些历史人物身上，找出他们的外形来复制，乃是要找出神在他们里面所走的路，以及所作的工作。当我们说，神在近代所作的工作，就是要建立祂的召会，我们对这样话语的领会，可能还不够准确。一般基督徒可能认为，神在近代所走的路是福音的路，是为着福音的广传，他们为着福音大发热心，并且往普天下去。我们不敢说这不对，但这最多只是外形。一个人在里面能给神用，都不是照着人的定规。

在旧约中，神临到约伯，约伯给神摸了一下，在他身上就有一个表显、一个动作，产生一个果效。神在各人身上工作，产生的果效各不相同。我们无法告诉青年弟兄姊妹，神在这个世代定规了什么工作。我们若告诉你们，那就是外行，就是不认识神工作的原则。再过五年，神在你们各人身上，会显出什么样子，并没有人知道。然而有一件事，就是历世历代以来，凭着圣经，照着已往圣徒的经历，我们知道神所作的，就是把祂自己作到我们里面。神作进来以后，从我们身上会显出什么情形，我们并不知道。

神要作到人里面

两千年来，凡只留意神如何作事的人，都定规失败并且犯错。新约明白的告诉我们，神要把祂自己作到我们里面；然而，这件事超过我们的想像。我们只想到发热心、为主作工、属灵、得着能力等；特别是在基督教里，人一得救，里面都有这些天然的想法。所以，关乎神要把祂自己作到我们里面这件事，是我们作梦也想不到的。这在人里面，不仅没有亮光，并且没有启示。即使这件事摆在我们众人跟前，我们里面也起不了反应；好像我们这人是块磐石，种子种不进来，油墨也写不上去。我们里面全然没有这种观念。

即使是得救多年，在召会中听了许多道的弟兄姊妹，他们每想到神的时候，里面仍是希望自己能在神面前改好一点。我们需要圣灵在里面开启我们的眼睛，使我们看见改良不是神所要的；今天即使你我改好了万万倍，神也不要。神所要的，乃是要把祂自己作到你我里面。神在每个时代里所作的，就是这一个。在每一个时代里，神工作的性质都一样；神工作的图样、分量、计划，一点也没有改变，就是要把祂自己作到我们里面。至于外面的形状、显出，在各人身上都不一样。若是你我都能构得上神的要求，再过五年，在地上要发生多少事情，那只有神知道。

与神合作—奉献、顺服、倚靠

神要将祂自己作到我们里面，这是我们中间很清楚的亮光。然而，问题是到底我们让不让神作这事？让不让神走这路？这是我们所该负的责任。神所要作的，我们愿否让祂作？在此就有奉献的讲究。什么叫作奉献呢？奉献就是让神从我这里走过去。虽然，神要把祂自己作到人里面，六千年来却少有人肯让神作。我们的眼睛若被开启，就要告诉祂，我们愿意奉献。教导人奉献作属灵的大汉，乃是错误的。教导人正确的奉献，就是给人看见，这位伟大的神要从人经过并走出去。当你愿意让神作时，就要告诉神说，「神阿，你怎么作都可以。」从这一天起，神所要求于你的，就是你的顺服。每当你感觉神摸着你的某一点时，你所当作的，就是顺服；这样，你里面就会多有一点神的成分。这是我们在主面前所负的责任。

基督教一直告诉人，要怎样作计划，怎样行事，怎样发热心。然而，真正蒙了光照、受过带领的人，不会这样教导人。神在宇宙中只作一件事，就是要把祂自己作到人里面。祂所要求于人的，就是人的同意和继续。这个同意和继续，包括两件事：一是奉献，一是顺服。奉献是过关，接着需要顺服，然后是倚靠。如果你肯让神作，担保有一天，神在你身上总有一个表现出来。你想为祂作什么是无用的；你想为祂作什么，乃是堕落基督教的观念。有启示的人，乃是看见神要作到他里面，再从祂作出去。人所当配合的，就是让神过去。

可惜，千千万万的人把祂关在门外，不让祂进来。千万人都说，此路不通。我们必须说，「主，我让你过去。」这就是我们今天的责任。若是有人这样起来，神在这里就有路，就有工作。有的弟兄有心奉献，但抓不着路；奉献不能光用口讲。究竟我们应该怎样奉献？是否需要特别的呼召？实在说，这都是个大问题；如果这两个问题我们摸着了、进入了，所有的问题就都解决了。

属灵的事需要由神起头

宇宙中一切的事，都是由神起头的。圣经的头三个字就是「起初神」。整个宇宙的事，都是神起头的；无论在属灵或物质方面，都是如此。旧造是由神起头的，新造也是由神起头。神如果不呼召我们，我们怎样答应祂的呼召？神如果不光照我们，我们如何蒙神光照？我们这面是其次，神才是第一。神来光照，我们才看见；神有要求，我们才顺服。千万不要忘了这个次序。神差遣祂的儿子耶稣，向人传福音，人才相信。人相信之后，神又差遣十二使徒传福音；人听见得救后，又有人受差遣，然后有人顺从、接受。

神在宇宙里，一直有一个属灵的运行和工作，都是由祂先作工，然后人答应并接受。千万个遇见神的事，都是神来寻找、光照，人答应了；然后神再有光照，人再跟上去。这个先后的次序，总不能颠倒。属灵的运行总是神先开头，神先在人身上作一件事，人才来答应、顺从。

顺服里面的感觉

在我们蒙恩的经历里，都有神的光照和神的要求。同样的原则，一个基督徒不能说，神在他身上没有呼声，没有要求，没有感觉。这呼声、要求、感觉，都是神的光照。问题是我们感觉到这要求，听见这呼声时，我们肯不肯去，愿不愿意答应？就是在这个时候，我们里面听见了呼声，已经看见亮光，已经感觉到要求，我们若是肯接受，就能进入这一条跟随神、摸着神的路。这会带进一个循环：神呼召、光照，我们顺服；我们顺服、答应，然后带进神更大的呼声，和更大的光照。

有的人得救后，当主第一次摸他时，他知道是主的呼召，但是他不理，结果他里面的感觉和亮光就失去了。有的人一有呼召就答应，一有亮光就跟从，这样又带进更多的呼召和亮光。在我们里面一直有这样的循环，好像小孩子画圈圈，越画就越大。这样的人，久而久之全身就是透明的；就像圣经里的四活物一样，全身都是眼睛。（结一18，启四6。）反之，有的基督徒全身没有一个洞，就像铜墙铁壁，黑漆漆的。那是因为从他得救起，他就从未顺服里面的感觉，也从未接受神的光照。

一个基督徒若是一有神呼召就答应，一有感觉就顺服，这样，在他身上就会有一个洞，有一个口，让神作到他里面。有的人全身都是口，就容易在神的光中蒙光照。这就是我们的路。实在说，神所作的就是要把祂自己作到你我里面，再从你我身上作出去。我们的责任，就是借着奉献和顺服，与神同工，让神有路从我们里面作出去。在实行上，从我们蒙恩那天起，就该学习在神的光中蒙光照，学习顺服里面的感觉，接受里面的呼声，答应里面的要求。这是一件很厉害的事，也是一件很简单的事。

天然的生命没有地位

有些人夸口自己爱主，却在生活中，不愿意答应神的呼召，不理睬神的声音，只是很兴奋的嘴里说自己爱主。比方，他想要看电影，里面却有一个禁止的感觉，结果他还是去了。他知道大罪犯不得，但在这些小事上，他总是无关紧要。在聚会祷告时，他还能见证他有主的灵感。这样的基督徒太多了。实在说，这样的爱主没有用。最近有句话相当影响我，有位弟兄说，「天然的声音就是天然的生命，天然的生命是虚假的生命。」一个人可能与你一同祷告，表示他真愿与你一同配搭；然而，刚祷告完，他却对你大发脾气。

有位姊妹热心起来，恐怕十个弟兄合在一起，都抵不上她；她讲起爱主的事，人听了都要感动落泪。然而，令人难以置信的是，这样的姊妹发怒起来，无人能挡。天然的生命是虚假的生命，有一天这些都要破碎。若是我们真的被主摸着，看见我们的热诚、热心、爱主、事奉主是多么天然，神的成分是多么的少，我们的铜墙铁壁，不管有多少层，是外门、二门、还是三门，统统要照着里面的感觉，一一向主打开。我们会看见，在我们热诚和热心的表现上，看不见主自己。只有当我们给主摸着，到一个地步，主从我们里面释放出来，那就是约翰十五章所说的果子更多；树上的果子，乃是从里面的生命出来的。（2。）

爱主并不是热心，我们要在深处摸着主，并且顺服主的爱。从现在起，我们无须在意我们爱主有多少，只要在意主在我们里面摸着我们的，我们肯不肯顺服；我们必须留意我们与主的关系。如果主来摸我们，我们当如何答应？若是主给我们一个感觉，我们当如何顺服？若是我们早晨祷告说，「主，我不够爱你，盼望今天爱你多一点，热心多一点。」这样的祷告恐怕是宗教的，不是启示的。我们无须在意在祂面前表现如何，乃要在意有否遇着祂，有否觉得祂的感觉，顺服祂的感觉。祂可能摸着我们一下，问我们怎能这样对待妻子或丈夫？或是怎能穿这样的衣服？然后我们要顺服祂，顾到祂在我们里面的感觉。至于我们应该为祂作什么，这事我们无须在意。我们只要在意祂的要求，顾到祂在我们里面要作什么，然后与祂合作，顺服祂。

出于启示，而非人工；是主观的，而非客观

在这个原则里，祂不动，我们就不要动；祂动了，我们才动。这才是启示的作，不是宗教的作。顾到要为祂作什么，是人工的宗教，是用人的力量、工夫，所制造出来的宗教。或许有人会说，主耶稣岂不是问彼得：「你爱我么？」这里所给我们看见的，乃是彼得答应主爱的要求，不是彼得爱主。彼得爱主不够多，他爱打鱼，但是当他在哪里打鱼，不理睬主时，主来了，主向他显现。主的显现就是启示。在这样的光中，主问彼得：「你爱我么？」主的显现使彼得答应主的要求。（约二一1~17。）这一位神乃是活的神、赐亮光的神。

人的观念总以为，神如果要启示我们，必会从外面，客观的向我们说话。事实正好相反，神若要启示我们，乃是借着进到我们的里面，穿着我们，带着我们，给我们一点感觉，叫我们觉得这虽然是我们，却是出乎神。可以说，当神启示我们时，实在是神调着我们这个人。神与我们调和到一个地步，即使我们的意志要背叛主，我们里面却无法那样作；我们会明白那样是出于我们自己。要知道，启示不是客观的，乃是主观的。所有从外面来的侵扰，都是撒但的假冒。

过去在闽南时，曾经发生一则故事。有一位弟兄到美国读医科，读完回来后，既不承认主耶稣是从肉体来的，也不认为主耶稣是神的儿子；这就是邪灵作的。神启示人不是在人的外面，神启示人乃是非常的主观。若是明明显示的情形和感觉，与圣经违背，那就是撒但的表显。即使是历代的使徒或召会，也都有失去启示的时候，因为有许多状况和环境，叫人不容易认识神。启示是主观的，是神进到我们的里面，与我们成为一。祂穿着我们，调着我们，在我们里面将我们抓住。结果，我们所作出来的似乎是出于我们，却是神从我们的里面出来。我们若有这种认识，就不会再盼望客观的认识祂。

第二篇 认识主的带领与生命的故事

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

认识主的引导

问：我们如何认识主的道路？如何知道那一条路是出于主的安排？

答：「主的道路」这个名词，所代表的意义太广。按字句说，我们懂得，但我们不知道究竟是指什么说的。好比「大海汪洋」，这句话很容易懂；但所指为何，却不容易明白。主的道路可以说比大海汪洋还大，因为在圣经里，关于主的道路，乃是非常的广泛。比方罗马十一章说，「祂的道路何其难寻！」（33。）神的道路人没有法子测量、寻找，所以我们越跟随主，就越不敢说，也越不懂得什么是认识主的道路。狭义一点说，或者比较容易懂，那就是怎样认识「主的带领」。主的道路含意太广，主的带领人人都容易明白。怎样能认识主的带领，怎样能认识主的引导，这个比较具体。

属灵的事是大的，但我们不能那么大。这意思是，一个人要跟随主，不能说「我要摸着主的道路」，或者「我要懂得主的道路」。主的道路是个太大的东西，不一定是我们一下就能摸着的，我们还得慢慢来。

要认识、明白主对我们这个人的带领，对我们这个人的引导，比较简单。比方有人要去高雄，他如何认得那条路？这个人去高雄的必经之路，当然是按着他熟悉的步骤。所以，他得一步一步走出去；先站起来，走出去。在马路上转了几转，不知道该向南还是向北，就边走边问，人家就告诉他，要去高雄，最稳妥的路就是坐火车。于是他走到车站，先买好票，再到乘车的月台等车，最后终于上了往高雄的火车。这听起来好像很啰嗦，实际上，我们每一个跟随主的人，都得这样具体、忠实，不能渺茫、马虎。有时主给我们感觉，感动我们，要跟随祂，我们尽管跟随就好；偏偏许多时候，我们喜欢在那里想，如何认识、明白主的道路，好像我们要抢先主一步。主既然要我们跟随祂，我们就不要抢先，不要抢着想要认识、明白祂的道路，只要跟随就是了。

凡不是出于神，没有神的行动，都是宗教活动

信入基督和信奉宗教的不同之处，在于信入基督是神来寻找人，但任何宗教都是要人寻求神。什么叫作宗教呢？即人在这里感觉一位神，就想要敬拜祂，有所宗而教，这就叫作宗教。信奉宗教是人在那里想，有一位神，于是决定事奉、敬拜、探讨、研究、测量、发热心。然而信入基督不是这样；信入基督乃是这位神来寻找人，祂要进到人里面，要人事奉祂。

在一般人的观念里，常有人会问：基督教与宗教有何不同？或基督教到底是不是宗教？若是严谨的答覆这问题，我们要说，基督教不是宗教。主耶稣在地上时，从未用过「宗教」这辞。使徒们传福音时，也从未使用「宗教」这辞。虽然人把基督教列在五大宗教当中，但事实上，信入基督并不是信奉宗教。或者说，真正信入基督的一班人，他们乃是基督徒，不是基督教徒。什么叫作信奉宗教呢？信奉宗教乃是人在那里觉得要事奉神，有所宗而教；但信入基督的人不是这样，他们不是在那里觉得有神，人应该敬拜神，所以才敬拜神，那是人的起头。

所有信入基督的事，都是神起头，是人在那里放羊时，祂来找人；（出三 1~6；）是人在那里用脚踢刺时，祂来找人；（徒二六 13~15；）是人在打鱼时，主说，「来跟从我。」（太四 18~20。）全本圣经奇妙之处就在此，每个人与神接触时，都是神先来接触他。神先来寻找约伯，约伯才事奉神；（伯三八 1~四二 6；）神先来寻找摩西，摩西才事奉神。（出三。）我们无法在圣经里找出一个例证，说一个人先想起来要事奉神，所以就事奉神。

全本圣经都只说到，神来寻找人。有一天以赛亚看见了异象，听见主的声音说，「我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？」以赛亚就回答说，「我在这里，请差遣我。」（赛六 1~8。）有一天，耶利米看见了异象，便起来将耶和華所吩咐他的话，向以色列百姓申言。（耶一 4~19。）但以理也是看见了异象，才起来禁食祷告，求主恢复耶路撒冷。（但七~九。）全本圣经都是给我们看见神来寻找人，人才能事奉神。信奉宗教是人发源来事奉神；信入基督的人是神来发源，神感动人，然后人来事奉神。

所以说，一个人事奉神，不要抢先。神来动的时候，你才能事奉祂。神没有动你，你事奉祂，那就是宗教。今天许多人外面挂着基督教的牌子，里面却作宗教的事业。他们名义上是基督徒，却作了宗教徒。什么叫作基督徒？基督徒是基督在这人里面，基督借着祂的灵，在这人里面鼓动他，使他里面不安，非出来事奉不可。宗教徒却是人的发起，人要为神作这个，作那个。今天许多基督徒不是主在他们里面动，他们才跟着主动；他们自己是发起人，主不过是旁观者。然而，真实的基督徒是主作发起者，他们是「阿们」者。主是主动者，他们是跟随者。这完全不同。

你若感觉主在你里面动，你要问说，「主阿，你要我作什么？主，你在我里面要作什么？在我身上要作什么？你要从我里面出来么？」当你这样安静下来，主就有机会，一点一点让你知道如何作，如何行，以及如何顺服。这样，你就摸着主的带领。说得大一点，你就摸着主在你身上的意思，或者说摸着主的道路。你心里感觉到主的心意，你就与主再交通，再受主的感动。然后，立刻跟随这感动寻求祂：「主，你到底要作什么？你到底要在我身上怎样作出来？」在安静中等候主，这个路就对了。

原则就是主在我们身上动了，然后我们才动。然而，多数的基督徒，几乎都不是这样。他们从前在世界上追求名利、地位久了，总是习惯要抢先；现今他们得救了，有一天主稍微动一下，他们的习惯就出来了，就要抢先，要办个团契，在校园里作些什么，请几个大牧师，来场布道大会…。所以全数是他们这个人在那里发起，于是他们就成了宗教徒，没有让基督动，没有活出基督。

什么叫作基督徒？基督徒是基督在你里面动，你跟随祂动。有一天祂说，「我的孩子，你回来吧。」于是你接着问：「主，你要我作什么？」保罗遇见主之后，头一句话便是问说，「主阿，你是谁？」主就告诉他：「我就是你所逼迫的耶稣。起来，进城去，你所当作的事，必有人告诉你。」（徒九 5~6。）从保罗遇见主的头一天，他就学了一个功课，知道自己已往的一切，都是宗教活动，为主大发热心，去见大祭司求文书给大马色的各会堂，找着信奉这道路的人，有权将他们捆绑带到耶路撒冷。原来往大马色的道路都是保罗定意的，但有一天主遇着他，他便仆倒下来，说，「主阿，我当作什么？」（二二 10。）他所有的举动，变成都是出于主的。主来动他，他就动；主不来动他，他就不动。他在外面的动，完全是里面的主在动。

基督徒乃是有一位在里面动，祂动了，我们才动。然而，我们不是傀儡，因为傀儡没有感觉，没有思想，没有爱好，没有见地；我们是活的，有思想、情感、意志，还有倾向和爱好。所以，我们并不被动，我们乃是合作、顺服的。顺服就是有一位在你里面动，你顺着祂作，这就是合一。主在你里面动的时候，你才动；这是作基督徒。你若这样，你便受了主的带领；也可以说，你明白了主的旨意，晓得主在你身上的道路。「主的道路」这个辞很大、很广泛，我们慢慢跟随主，在我们的经历中，就会一点点的认识。

我们最大的难处，就是要作今天的保罗，今天的摩西。然而请记住，不是我们要作摩西就是摩西，要作保罗就是保罗；乃是神拣选、呼召人来作摩西，作保罗。今天我们无法模仿他们。我们的第一个难处，就是想要作属灵伟人。我们的第二个难处，是想要作布道的事业，认为起码我们要在校园中，作大布道事业。这些都是越过神。凡不是主在我们里面先动、主动要作什么，而是我们自己在那里发起什么，都是越过了神；这是我们的难处。

应付苦难的路，乃是主自己

问：关于我们跟随主，在我们前面的道路上，会遇到什么大的困难？

答：原则上，每一个基督徒都不应该预料有难处；然而一旦觉得有难处，就该面对。主说，「所以你们不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。」（太六 34。）有人曾说，「不要把明天的忧虑借来今天用；也不要今天的祝福扣起来，留到明天用。」预料的不应该，预期的更不应该。要知道所有的难处，乃是出于撒但。难处没有来，不要盼望；难处来时，就推掉。头一步不是盼望、期望难处；第二步是能推掉难处就推掉。千万不要学习圣灵的管治，欢迎难处来到；实在拒绝不了难处时，再寻求主的路。比方你们听见圣灵管治的道，出去坐三轮车时只要三块钱，但车夫要了十块钱，你就给他，这就不对了。他是在敲竹杠，你还得按理和他说话。说话就是试着解决难处，他讲道理，愿意服下来，就给他三块钱。期望苦难是不应该，盲目接受苦难更是愚昧。所以苦难不是预期、预料的。

然而，苦难来时要如何对付？主说，「我就是道路、实际、生命。」（约十四 6。）我们的路是主自己，应付苦难的是主自己。我们无法叫一个人自己去应付苦难。你能走过苦难，那是主自己。比方一个青年弟兄娶了一个妻子，后来实在无法忍受她，就来问该怎么办。我们只能告诉他：「弟兄，你在这件事上要遇见主，主就是你的路，你和主交通，把这难题带到主面前，去摸主。摸着主的时候，主在你里面怎样动，你就跟着动，这难处就过去了。」

没有两个人在遭遇逼迫的经历上会相同。有的人脱离了，有的人遭遇到了；因为主在他们身上的工作不同，主在他们身上的带领不同。主也许用很奇妙的方式，带领人脱离逼迫；也许借着逼迫，杀死人的天然。主在每个人身上的带领不同，所以应付苦难的路，乃是主自己。若是今天有一个难处临到你，你却埋怨说是因着什么人；那是没有用的。你要服在主面前，向主说，「主，我没有拣选，我没有道路，我只有你。主，我的拣选、道路就是你自己；你要我哭是你自己，你要我喜乐也是你自己。」在此，你就会经历主如何带你过去。基督徒任何的路都是主自己。主说，「我就是道路。」祂是我们的道路，祂是我们的方法，就怕我们靠自己、靠别人、靠办法，而与主断了交通。主自己就是那个面对难处的道路。

顺服乃是生命的故事

问：我们想顺服又顺服不来，到底如何得着顺服的能力？

答：许多时候我们想顺服，的确顺服不来；这是真实的。要知道，神的生命包括神的成分，神的成分就在神的生命里，而神这生命，是借着神的话传给我们的。神的话乃是生命种子的话，一进到我们里面，神的生命就进来了。在此，我们看见三件事：第一，神；第二，生命；第三，话语。神自己的成分，就在祂的生命里，而这生命是在话里。每一次神对我们说话时，那个话就是生命；在这个生命里有神自己。所以，什么时候我们接受神的说话，就是接受神的生命，有神成分。

我们怎样没有行善的能力，照样没有顺服的能力。在我们自己里面，一无能力；然而，感谢主，我们有主的话。我们一碰着神对我们说话，便有一个能力带我们顺服。举例来说，你原来没有信主，有一天，神差遣一个人对你说，「要悔改。」神的话一说，圣灵就把神、生命和话，说到你里面，把悔改、相信、祷告，说进你里面。你回家后，里面鼓动、推动着你，非悔改不可。悔改的能力不是悔改，悔改的能力乃是生命。第二天，祂的话又来了：「要相信。」这「要相信」三个字在你里面鼓动，要你非信不可。结果又有一个东西进到你里面。第三天话又来了：「要祷告。」不是你要祷告，而是里面有一个声音说，要祷告。这就叫作神的话。

神的话是圣灵送到你里面的；这个话、这个说，借着圣灵，像种子种到你里面。这种子里有生命，有神；神就在这里。同样的原则，当你在听道，或是亲近主时，你会听见主的灵，或者借着讲台上的话，或者借着圣经，或者借着属灵书报，或者借着你里面的感觉，给你一句话。那句话会在你里面有一个要求，在要求的同时就供应能力，叫你能实行那几句话。

人在台上传讲信息，都是双重的。第一重，就着听的人的头脑来说，可能是失败的；但另一重是在灵里的，是运用灵，借着灵说的。传讲的人说的时候，他的灵在动，所以不只他的声音进到里面，他的灵也进到里面。这样的话一进到里面，总归是一个力量，不需要人用自己的力量顺服，人就能顺服。即使这人是强项的，祂在里面一再征服人，总有一天这人也要顺服。这顺服是祂把人折服下来，不是人自己顺服。这就是我们属灵的经历。

比方，我认识好些青年弟兄姊妹，有的原来入大学时，都相当光宗耀祖。后来信了耶稣，里面便鼓动他奉献，要「断送前途」，但是这怎能对得起父母，所以还得用功读书。然而，里面的故事不断发生，天天在说项，劝他降服；一段时期之后，更加强的要折服他。于是，他第一年不折服，第二年不折服，过了第三年，还是不折服，等到大学毕业，折服了。即使是拿了博士学位，还得折服，毫无办法。

一篇道折服了你，你听见了那个话语，在你里面发生故事，拔都拔不出来，没有法子拒绝；这个就是顺服的能力。没有一个人能讨神喜悦，像没有一个人能遵守神的律法一样。然而，感谢神，祂是活神，祂的生命在祂的话里，祂的话给我们听见了。好像一个卖花的人，一边堆着很小、不起眼的种子；一边摆着很鲜艳、美丽的花朵。看花的人没有一个不羡慕的问说，「怎样能种出这些花呢？」卖花的人就指着旁边不起眼的种子说，这种子长出来就是那些花。所有生命的故事，都藏在一粒种子里面。

所有神生命的故事，都藏在神的话语里，进到你里面。我们没有能力，但是能力在祂里面，而祂在生命里，生命在话里。有一天这「土土的、圆圆的、没有形状的话」传到了我们里面。所有传道的人，看起来好像都土土的，然而，不在乎他们的传讲，乃在乎传讲里有没有生命，是不是神的生命之道，神的话。如果是神的生命之道、生命的话，即使外形不起眼，里面却蕴藏着神一切的丰盛，有一天就要发育长大；这就是我们顺服的恩典。

有些人的意志折服得快一点，有些人趋向慢一点。所以，神的话语从我们里面出来，有的快，有的慢；但无论快也好，慢也好，总归有一天要从我们里面出来。然而，有些人好像种子落到石头地上，就是不长东西。这给我们看见，所有属灵的能力，都不在我们这里，乃在主自己，在于主的话语进到我们里面。当我们听见那话，在我们里面就要生发生命的故事。

第三篇 属灵问答

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

关于如何认识召会的道路

问：现在的宗教活动很多，甚至有许多异端纷乱的事发生，我们该怎样警醒？该采取怎样的态度？

答：这个问题可说是个很重要的问题。在两千年的召会历史里，召会从起头就有这样的难处发生。在圣经的记载中，首先发生的地方，是在腓立比一章，保罗说，「有的人传基督，是因着嫉妒争竞，也有的是因着好意：这一等是出于爱，…那一等宣传基督，却是出于私图好争，…这有何妨呢？或假意，或真诚，无论怎样，基督究竟被宣传开了，为此我就欢喜。」（15~18。）这并不是说保罗认可这样的情形，而是要表明他不在那条路上。

宗教的紊乱，不是两千年后的今天才如此，乃是在召会起头时，就已经紊乱了。在头一代的使徒还没有离世时，召会的光景因着人的软弱，就已经败坏。然而，当时一班存心清洁、跟随主的人，他们没有问题，还是跟随使徒所走的路。至于那些存心不清洁、动机不单纯的人，在主的道路之外，还有一条自己的路。在那条路上，他们挂着基督的招牌，也自称作教会，并且传福音，讲真理，但不在使徒的路上。当使徒保罗在世时，光景就是如此；从那时起，两千年来都是如此。

到了第四世纪初，召会在地上已经演变到天主教的光景，也就是罗马教。那时多数的基督徒，都没有走主命定的道路；然而有一部分人，他们没有跟随罗马教。我们读召会历史，以为到了十五、十六世纪，借着路德马丁才兴起反对，其实在第四世纪新罗马政权之下，就有一班人起来反对。他们乃是单纯的跟随新约的记载，跟随使徒的脚踪，从那时起直到今天，这条线没有断过。凡是越单纯、越属灵、越跟随使徒脚踪的人，越不愿意有外表的显扬，反而是隐藏的。可惜，人的眼睛通常是看外表，看外形。所以，当世界的历史学家看基督教历史时，自然只注意到外表。由于那些清心的人，是活在主面前，不愿显扬名声，因此被世界的文学家、历史家忽略了。

在西方基督教国家里，公会中的基督徒相当多，但大多是挂名的，真实得救的人并不多。有人问，什么叫作公会？一个有名称的基督徒团体，就是一个公会。比方有人在大学读书，同学问他说，「你信耶稣么？」他说「信」。第二句话接着就会问：「你是那一个会的人？」由此可知，在世人当中，在一般人的观念里，总认为基督徒聚集该有个名称。难处就在这里，一旦有了名称，就是堕落了。虽然就着里面的生命，不一定是堕落的，但就著名称本身，却是堕落的。

两千年来，在每一个时代，都有好些爱主、敬畏主的人，看见他只属乎基督。我们最多只能称自己是基督徒，不能用卫斯理称呼自己，也不能用路德称呼自己；我们只能用基督。我们不该是有名称的基督徒。如果我们是名称的基督徒，我们就错了。两千年来都有一班人，在基督之外不要别的名称。或许有人觉得名字不过是小问题，然而试问，若是你姓吴，人家称你的妻子为李太太，你会高兴么？或者你的妻子对人说，她是张太太，你会不会生气？名称实在是大问题，因为名字就代表这个人。你把相片递出来，人家不一定认识你，但一说出名字，人就认识你。千万不要以为，把卫理会、圣公会、长老会、或信义会等不同名称挂出来不要紧。这在神眼中，乃是很严肃的。

在圣经里，名字是大东西。在行传四章十二节，题到主的名，说，「除祂以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。」罗马十章十三节说，「凡呼求主名的，就必得救。」马太十八章二十节说，「因为无论在那里，有两三个人被聚集到我的名里，那里就有我在他们中间。」约翰十四章十四节说，「你们若在我的名里求我什么，我必作成。」所以得救是靠着主，召会是奉主的名。不仅如此，连受浸都要在父、子、圣灵的名里。（太二八 19。）我们读新约，就知道名字是个大问题。

旧约箴言十八章十节说，「耶和華的名是坚固楼；义人奔入，便得安稳。」申命记十六章二节说，「你当在耶和華所选择给祂名居住的地方，…将…祭牲献给耶和華你的神。」以赛亚十二章四节说，「当称谢耶和華，呼求祂的名！」所以，除了主的名以外，我们不要任何的名字。我们得救是因主的名，我们受浸、聚会都是奉主的名。所以二十多年前，当我们在中国兴起来时，我们称作奉主名的会。历代一直有这样的人。在一八二八年时，主在英国兴起了许多没有在基督之外的名称聚会的基督徒，他们是一班隐藏的基督徒。到了一八五〇年，他们在伦敦已有一百八十多处聚会的地方，至今还是如此。

在法国也有一班基督徒，他们不宣扬，只是单纯的爱主、受对付、彼此顺服，并且厉害的活在主里面。他们外面没有多少组织，所以世人并不注意他们。三十年前，神在中国的弟兄们中，也开始这工作，有弟兄们兴起来，看见这亮光，并且走上这道路。现今我们因着主的怜悯，愿意走这道路。因着我们走这道路，在好些方面与形式的基督教有点不同，就让人觉得我们有一点特别。这是因为基督教给世人的一个错误观念。

我们该怎样认识这一条见证的道路，并且该对在这条见证的道路之外的人，采取什么样的态度？从表面看，他们有牧师，我们没有；他们有团契的名称，我们没有。然而，这些都不算是分辨的根据。所有的根据，不外乎三点。第一，就是名称的问题。首先要问这班基督徒，有没有在基督之外的一个名称；只要有一个在基督之外的名称，这些基督徒的生命就令人质疑。说到生命，他们事奉的路，定规不在见证的路上。好比黄太太竟然在门口挂一个张寓，这怎么能维持黄家的家风？不论她怎么讲，最起码牌子就挂错了。如果我们有这亮光，就会看见许多基督徒的活动是有问题的。盼望弟兄姊妹清楚这事，我们中间一旦有了个名称，就走错路了。虽然这只是外表，却不能轻忽。

第二，是真理问题。真理是什么意思？就是我们只能接受全本圣经，不能接受圣经以外的，也不能接受少于圣经的。旧约我们接受，新约我们也接受，只要是圣经的话，句句、节节、章章我们都接受。多的，我们一个也不要；自然，一个也不能少。因为多是异端，少是亏缺。当我们审查一个基督徒团体时：第一，要用名称审查；第二，要用圣经审查。他们所主张的，不是多于圣经，就是少于圣经。比方长老会，他们若坚持要受洗，这个受洗就是少于圣经。就圣经说，他们构不上；就他们说，他们多了一个东西。所以，要用真理本身去衡量，看看是否不及或过于真理。

我们不能只注重一个独立的真理，比方浸信会讲究受浸，就以受浸为根据；其他如圣洁会、灵恩运动等，也都是如此。我们承认有灵恩、有受浸、有圣洁，但我们不能重看这些过于其他。比方我们实行擘饼，但我们不称作擘饼会；我们彼此以弟兄姊妹们相称，但我们不能称作弟兄姊妹会。虽然这些都是该有的，但我们不看重这些过于其他真理。我们是均平的看重整本圣经的真理。今天的基督徒，在积极方面发生的难处，第一是恩赐，第二是真理。所以，我们不能注意少于圣经的真理，也不能注意多于圣经的真理；我们不能高抬圣经里的任何一个真理。第三，交通的问题。交通是在主里面的。只要是蒙恩的人，我们都能与他有交通，无论他是在长老会，在浸信会，或在其他什么会，只要他是属基督的，我们都得在主里面和他有交通。然而，这样一个交通，只能在主里面；所以，我们不能接受那些挂名的教友，和我们一同擘饼。因为那些名为基督教团体的，其中不过只有少数人是真得救的。相对的，他们所谓的领圣餐，我们也不能有分。他们既没有基督的生命，我们就不能和他们同擘那块饼，也不能说那是在基督里。

这三个审查的根据，名称、真理和交通，都是近乎消极方面。若是有一班人，在地方上没有名称，真理全都接受，并且未得救的人不接纳，得救的人才接纳，这样是不是就对了？不，还有家谱、来历的问题。

这家谱怎样查法呢？我们信主的人，都是大卫的后裔，亚伯拉罕的子孙。我们的家谱应该是从这里下来的。或许我们到一个地方，那里的聚会是在生命的路上，是跟随拿撒勒人耶稣事奉神，真正有拿撒勒人的作风，隐藏而卑微。是不是这样就能断定那是召会的见证？不，其中还有很大的讲究。

比方，我们都在台北的黄家出生。我们这些人有的到了高雄，有的到了台中，有的到了花莲。到那里之后，我们就要问那里有没有「黄家」？这就是家谱问题。如果那里没有黄家，我们就要去设立黄家。设立之后，又有兄弟来了，再设立一个黄家；后来另一个姐妹说，这两个黄家不太合作，她就再立一个黄家。现在这里有三家，都不挂别家的牌子，都是独家的黄家。请问第一个去的，作得对不对？对。第二个去的作得对不对？不对。第三个去的更是不对。这叫作查家谱。再者，即使是先立的那一个，还得问说，这个家是不是个独立的宗派。按真理说，在宇宙中，召会只有一个，无论在什么地方出现，只能有一个黄家；一有第二个就是错误。所以，我们查了根本的三点之后，还得查问家谱。

比方你到高雄，碰到一班弟兄姊妹在那里聚会，你观察他们的名称、真理、交通，都正常，并且他们是第一个在那里聚会，站在召会地位上，在地方立场上显出来的。同时，他们和各地召会都有交通，这就够了。至于他们的幼稚，甚至软弱，都不能叫我们否认他们的不是。盼望我们都清楚，头三点是查他们的脚踪，后一点是查他们的来历。所谓地方召会，就是他们这班人，是属于地方的，是属于基督的，他们在这里事奉，也承认所有在别处这样作的人，并且与他们有交通。这样，他们就是走在主的道路上。

问：若是有一个召会，家谱对了，但是与各地没交通，这当如何？

答：这是很严肃的问题。一个团体先来到一个地方，没有特别的名称，也没有特别的信仰，或特别的交通，但他们否认在他们以外的基督徒；这种情形，就表明他们是一个地方的独立宗派。一面，圣经给我们看见，召会在一个地方上出现，那个地方召会的行政，以后就得维持。这意思是，台北的召会，台南不能管，台中不能管；但另一面，没有一个地方召会是独立的。如果一个地方召会能够独立，她就是一个地方上的宗派。比方一个地方召会，那一天想换别的吃，这并不需要打电报去台北。然而，若是因着不需要打电报就独立了，这个地方召会就是宗派，因为她向所有各地召会宣告独立。这样，宇宙中就有两个召会。若是她承认各地召会，和各地的地方召会有交通，在宇宙中就仍旧是一个召会，没有宗派。所以，除了问成立的先后，还得问与各地召会的交通如何。

问：若是有一个地方召会，在名称、真理、和交通上都通过了，却因着不知道当地已有站在召会立场上的聚会，而又在召会立场上聚会。若是我们去了，要怎么办？

答：如果弟兄们居心单纯，只因不知道在别的地方，有和他们一样一式单纯事奉的人，所以没有交通，这就不能说是他们的错。然而，他们若知道了，却不要交通，还偏要站在一个独立的立场，那就错了。所以，没有交通和不要交通，是不同的。按理说，若是他们存心单纯，他们里面的圣灵，会催逼他们和各地召会有交通。如果台北有一班人在这里事奉神，并且各地也有像他们这样事奉神的人，他们知道了，还不和那些人有交通，他们就是宗派。若是他们还要说，他们在地方上是独立的，这更加是宗派。

我们都得承认，召会是个大的考验和试炼。若是你在台北题了一个主张，却给长老碰回去，你说，「算了，我走开好了，这一套我在上海就学会了，我自己去另作一个。你们作的是大的，我就作个小的，一样一式的。你们没有名称，我也没有名称；你们照着圣经，我也照着圣经；我不只承认各地，也承认你们，虽然我有点不服气。」请记住这是不对的。无论你多对，主张多好，作法多有效，但有个立场，早给人拿去用了，你是没法否认他们的立场的，你没法从他们脚底下，把那个立场拖出来。因为他们道道地地是黄家；也许他们眼光差一点，经验少一点，但他们还是黄家。召会在地方上的立场，已经在他们脚底下。因此，你那样说，不仅错了，并且满了己。召会对人实在是一个大试验。

近代人都主张要小家庭，因为比较自由；自由就是自己。小家庭无论作什么都简单，想吃什么就吃什么，各吃各的，互不相干，这就是小家庭。以人来说，这还可以。以神来说，神没有小家庭，神的家是大家庭，并且只有一个；所有个人的口味，都得打碎，只有神的口味、神的看法、神的主张。所以，一个人能不能活在召会里，完全在于他能不能让神打碎。比方，台北召会这里的弟兄姊妹，非常接受我的帮助，差不多我的题议、主张都接受。若是过了一段日子，这里的弟兄们，改变了态度，根本不睬我的主张，我该怎么办？我是不是可以再另立一个会？我如果再立一个，我就是宗派，也十足的证明我是个没有破碎的人，证明我是在建立自己。

如果真有一天，台北的弟兄们不接纳我的意见，我没有话说，只要到了台北，我就还得聚会、擘饼，并且事奉。弟兄们给我多少机会，我就作多少。我的主张，他们不接受，并不成问题。交通聚会，不要我说话，也由得他们。即使主引导我到高雄作工，我只要回到台北，还必须到这里敬拜、事奉。我不能因着和你们意见不同，就再设立一个聚会，那样作就是宗派。或许台北有一些弟兄姊妹打抱不平，说，「怎能如此对待李弟兄？李弟兄，他们弃绝你，我们干脆到别处，好好把圣经的亮光释放出来。」请记住，没有一个认识主的人，会在主面前作一件事，使召会分裂，破坏召会的立场，绝不会有这事的。我如果有学习，就必须对这些弟兄姊妹说，「无论如何我们还得承认召会，他们的立场还是对的，你们还得安心和他们一同事奉，一同聚会。这就是黄家，我们没有法子在下面领头设立第二个家。」至于弟兄姊妹赞不赞成我，那是太微不足道的事了。

对我们之外的基督徒，该有的态度

召会是个大问题，这个弄清楚了，对于第二个问题，就是对我们这见证之外的基督徒该取什么态度，就容易解决了。只要他是得救的人，没有明显的罪，像拜偶像、犯淫乱、讲异端等我们所不能宽容的，我们都要尽力帮助。然而，我们绝不能承认他所站的那个立场。他实在是神的儿女，是我们的弟兄，但他所站的是错误的立场，我们不能承认，也不能有分。我们若去站在那个立场上，就是违反了我们父亲的家风；然而，我们不拒绝人。

我们的命定是在神手里，作基督徒要绝对

问：我们有心事奉神，但我们的情形、条件不够，该怎么办？请对我们说一点真实的话，以免我们浪费年日。

答：第一，我们该清楚看见，我们所有蒙恩得救的人，从蒙恩得救起，直到离开世界见主，乃是学习事奉主的时间。我们正式的事奉，永远的事奉，乃是在将来的新天新地。比方，今天你们受教育，这是在学习；往后作几年事，才是进到职业里。所以，今天是我们学习事奉神的时期。然而，这不是说，一个人要等到学会了，才来事奉。我们乃是在时间里学著作，我们是边学边作的学习事奉。没有一个人可以说，等学成了再来事奉。

第二，既然从我们得救到见主这一段时间，乃是我们学习事奉主的时间；那么首要的事，就是事奉主，而不是吃饭、运动、娱乐。当然我们今天事奉主，仍需要吃饭、生存，所以我们都要带手作一点事，然而只要够维持生计就可以了。因为我们和在世界里的人不同，世界的人不仅要维持生计，还要得着更多，要得著名声利益，要成为大人物。我们基督徒不同，因为基督徒是出埃及的，是从世界出去的。

我们都知道，保罗是个有干才的领头人物，应该是作大事业的人，然而他却亲手作工，以制造帐棚糊口。（徒十八 3。）按我们的想法，这个织帐棚的保罗，实在委屈，因为他所有的干才，都被限制在属灵的一面。当主给他有安排，他就不织帐棚；没有安排时，他就卑微的织一点维持生计。我们要顶直的说真话，作一个跟随主的人，想在事业上轰轰烈烈而成功的并没有。若要跟随主，其他的就得断送。然而感谢赞美主，这条道路是有安息的，担子也是轻省的。所以，我们的生活，只要能构得上维持生计就可以。我们最主要的一件事，乃是在这里事奉神。

第三，我们虽然没有大数扫罗的呼召，没有提摩太的呼召，但请记住，神怎样呼召保罗、彼得，也同样呼召我们。我们难道没有一次感觉主的呼召么？表面看，不像大数扫罗那样，也不像提摩太那样，但在你我里面都曾感觉到主的呼召。深信在我们中间，有好些弟兄姊妹里面都有主呼召的感觉。我们姑且不管轻或重，不管蒙召得厉害不厉害，我们只管清楚不清楚。圣经说，只要我们有信心，像一粒芥菜种就可以。（太十七 20。）神没有要我们的信心很大；蒙召也是这样，只要有就是了。你能说从来没有感觉么？既有这感觉，就要答应这感觉；越答应越清楚。若是不答应，就会在那里一直游移不定。

第四，我们要看见，今天所有的都是暂时的。主安排环境叫我有，我感谢主；主不安排环境叫我有，我也赞美主。我常问自己，如果主要我死，我还有什么办法不死？我想要大学毕业，祂就是不让我大学毕业，我又能怎样？许多事不在我们手里。主能在我们身上，兴起各种环境，以达到祂的目的。无论我们是答应祂爽快一点、大方一点，或是不答应祂，吝啬一点，给祂一点麻烦，结果祂都是不费吹灰之力，作祂所要作的。苦是苦了我们，多受一点对付，多受一点责打，多受一点压力而已。所以，没有一件属人的事，是操在自己手里的，各人并不能选择自己的道路。

真实的脚步乃在于神的定规。你要作一个怎样的人，就能够作怎样的人么？我们的命定是操在神的手里，所以倒不如算计算计，大大方方的答应主的呼召。我在这条路上已经二十五年，至今从没有懊悔过。千万不要以为我是盲目的走这条路；不，我是确实比较过，却从来没有懊悔。每一次的回顾，每一次的考虑，都叫我低下头，说，「神阿，你带我走的路是命定的路。等到将来显明的时候，就会知道我所拣选的不仅是上好，并且是第一的。」到那日，我们都要说，我们所出的代价，不过是粪土。

两千年的召会历史，无论好坏，没有一件事是可以隐藏的。两千年来，那些跟随主的人，越到老年时，没有不低下头说，「主，是你带领我走这路。」所有不走这路的人，到末了都是懊悔；有的人懊悔当时受感动，却没有答应主的呼召；有的人懊悔因着贪于生计，没有走上这路。两千年来，这样懊悔的人太多了。反之，每一个清心跟随主的，到末了都是低下头，感谢赞美主。盼望青年人在这里要算一算，前面千千万万的人走过去了，他们的脚踪在在都是证明。

我们每一个人也都该算一算，到底我们要作什么样的人。要作半得救的人，作灰色的基督徒，还是要作绝对爱主的基督徒？恐怕全世界的人都知道，最绝对的人就是最上算的人。我们不能作了石头，又作木头；不能作了男的，又作女的。我们要作世界的人，就爽快的作世界的人；要作基督徒，就要爽快的作基督徒。所有模棱两可的，都是最不上算，并且是最低下的。我们无论作什么，都要绝对。作基督徒唯一的条件，就是要绝对。我们不跟随主则已，要跟随就得绝对；作基督徒一定要绝对。

第四篇 属灵问答—关于走主的道路

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

奉献要绝对，不给自己留后门

问：什么叫作奉献，什么叫作走主的道路？

答：一个信徒真实的奉献，就是让神进到他里面作工。要这样让神作工，就得学习跟随自己灵里的感觉。灵里感觉到，神在你身上有什么要求，你就答应；灵里感觉到，神在你里面有什么要你去掉的，你就顺服；灵里面觉得，神要你在某方面被破碎，你就接受。这就是奉献，这就叫作走神的道路。

要领会神的路，并不难；乃是我们真要神这样作工，真要起首走神的路时，我们会觉得很为难。我们人都是弯曲的，常常里面有一个要求，就把它抛掉；或者有一个感觉，我们考虑一下之后，就把它抹煞；有时来了一个破碎的功课，我们拖一拖，就避掉了。这样的故事，在有的人身上非常多，他们从岁首到年终，可以说，都没有让神走过路、作过工；或者，有的人恐怕从来没有让神走过路、作过工。有的弟兄姊妹常常奉献，奉献时也是真诚的，但等到碰到神有要求时，他就是一个理由、两个理由的推托过去。

十多年前，曾有一位作工的弟兄问我：「你看我有什么难处？」我好好的看了他一下，然后说，「你要我说真话么？」他微笑着点点头。我明言的说，「你有一个难处，就是讲理由。」他说，「我承认我有这个难处，可是…。」我马上指着他说，「你这个“可是”，就是你的难处。难得有一个人的话，你是真接受到里面。表面上你接受，但是到末了，你就来一个“可是”、“但是”、“不过”；这就是你的难处。难得有一次，你是好好接受神的话语，好好接受神给你的感觉。表面上你承认，到末了你总会“然而”、“不过”。无论神给你什么带领，你是统统接受，但接受到末了，总有一个“不过”。你的讲理由，就是你的大难处。」他回答说，「李弟兄，我承认。但是…。」

一个人天然的难处，在神面前是非常的难破碎。那一天我和他谈话，最少谈了两个钟头。到末了，他还是说，「李弟兄，你说的我都承认，不过…。」他在每一个承认之后，总是说，「你说的对，但是…。」说了两个钟头的话，他还是一直说「不过」、「但是」、「然而」、「可是」。但愿这个例子，能给你们看见一点光，知道人是何等难破碎。

许多弟兄姊妹都想要走主的路，然而一旦到了必须走上去时，他们几乎都会有一个「但是」、「然而」、「不过」、「可是」，结果就完了。那一天说到最后，我厉害的说，「弟兄，你就像一块光滑的鹅卵石，这边动一动，你就滚到那边去；那边动一动，你又滚到这边来。从没有一把锤子，能把你打住。别人都是方方的，能够被打破；惟有你，无论在什么亮光下，都跟着一个“然而”滚过去，再跟着一个“但是”滚过来。」

有些圣徒多年在主面前，却从未被对付过，也从未顺服过。好像他很认真要走主的路，但是一遇到有要求时，他就滚一下；他的滚是由不得自己的。比方一块方石头在这里，无论我用什么打它，它都不会动；但若是一个圆弹子，我只要打它一下，它就滚动一下。圆弹子的滚动是由不得它自己的，因为它是圆的。这样的人，虽然口口声声愿意受对付，但一碰到实际的状况，却很自然的就闪开了。

就原则说，这个难题在我们许多人身上都有。难得有一个弟兄或姊妹，有一种态度：「打就打，我总得摆在这里。神阿，你打吧，打错了我也接受。」难得有人会如此。许多人都问到一个问题：「要跟从里面的感觉，这难道不会跟错么？难道不需要多加考虑？」你一考虑，就留一个后门；再考虑，后门就更大。要你把自己奉献到祭坛上，接受破碎，这的确是不容易作到的；因为等到神真来引导你，要破碎你的时候，你就会考虑很多了。事实上，你说的考虑，就是「然而」，就是「但是」，就是「不过」。

真实奉献的人，一有了里面的感觉，就不考虑别的。他只考虑一件事，就是怕失去神的感受。盖恩夫人的传记，最帮助人的至少有两点；许多人多半接受她十字架工作的那点，但还有一点，就是她不只接受十字架，更是在那里欢迎十字架。今天许多人有了感觉，还要考虑再三，说是万一弄错，怕顺服错了产生难处。这样的考虑，表面是害怕弄错，实际上是害怕难处。害怕弄错得罪神的成分不多，怕顺服错了带进苦难的成分多。我们许多的考虑，多不是怕错失与神的交通，而是怕错了吃亏怎么办？难为怎么办？

盖恩夫人在主面前的优点，就是不怕感觉错，只怕己不受亏损。你我如果有这样的存心，许多感觉来时，就不会考虑。所有带领的弟兄们都当看见，许多人的奉献，或许是真的，但等到神真来引导时，就推托掉了。这样推托出去很便当，失去神的同在也很便当。墙只有一道，后门却有很多——「但是」、「然而」、「也许」、「可是」都是后门。盼望我们都能操练关起后门。

如何分辨出于人的或出于神的

问：我们的思想和神的光照有什么分别？

答：许多人都有一个问题，怎么能知道是神给的感觉、神的引导？换句话说，我们里面怎么能清清楚楚知道，这个引导是不是出于神的？其实，原则都一样。神在宇宙中工作的中心和目的，就是要把祂自己作到人里面。故此，祂给人的引导，必定不是外在、客观的，乃是内在而主观的；并且是调着人的，同时也是带着人的。凡读化学的人都知道，水从硫黄经过，就变作硫黄水。是硫黄水不错，但其主要成分仍是水；虽然是水，却带着硫黄的成分。今天神进到我们里面，就像这样，不只调着我们，还带着我们。神进到你里面，是带着你这人给你感觉的；所以在那个感觉里，的确确有人成分。因这缘故，你就难以分辨，什么是人的思想，什么是神给我们的感觉。

虽然这个很难分，但并非完全无法知道。你可以这样辨别，先知道什么是出于我们人的思想？凡单纯出于我们思想的，里面没有神的成分。凡出乎神的感觉的，都会在我们灵里，经过我们的思想，然后给我们领会。无论神怎么引导，总会等到我们心思领会的时候。换言之，神在你灵里所给你的感觉，必须能变作你的领会，变作你的心思，才成为祂的引导。所以我们能看见，有时，我们的思想单纯就是我们的思想；有时，在我们里面有神的感觉经过我们而有的思想。这样的思想不单单是我们自己的思想，还有神调在里面。凡出于神的引导，不管是在我们思想里，或者是神所给的感觉，都是经过神，有神的成分，这是定规的。

此外，还有一个分辨，就是我们的思想单纯，所以从我们心思出来的，许多时候是一阵一阵，来过就结束了。神给的感觉，是从我们灵里出来的，经过我们心思的领会，变作一个属灵的心思，这不容易过去，乃会一直在我们里面引导我们。比方，一个念头是出于你自己的思想，那个很快就会过去；如果一个感觉是出于圣灵的，就不容易放你过去。今天神给你感觉，你顺服了，就过去；若不顺服，明天又会来；明天不顺服，第三天、第四天还会再来。再者，我们必须认识自己的思想是肤浅的，圣灵所给我们的感觉是深沉的。所以如果要分析，就是这样分别：一个是出于我们自己的念头，顷刻之间就过去，同时是肤浅的，一点不深；一个出乎灵的感觉的，乃是持久的，同时也是深沉的。

实在说，不需要这样分析。我们里面和主有交通，即使错了一两次，也不要紧。比方，你头一次到某地，因为路不熟，走错了路，这也是正常的。若是你因为怕走错，就不敢一个人出门，路永远不熟。若是你天天走，不管错不错，至终你一定很熟悉街道。许多弟兄姊妹就因为一直怕错，所以一直不走；结果怕了十年，还不懂什么是错，什么是不错。如果你的态度是错了再改，结果一定越错越熟。只要走错几次路，久而久之路一定熟。如果有人存心要走错，那就是堕落。比方你的目的地是台大，存心却是要去阳明山，就故意往阳明山方向走，结果当然走不到台大。存心的错不对，无知的错却会帮助你；所以不必怕错，只要走就是了。

我们都当知道，一切事乃是操之在神，不在我们。你怎么知道你会来台湾？你怎么知道你不作美国人？箴言十六章九节说，「人心筹算自己的道路，惟耶和华指引他的脚步。」这意思是，人可以筹画、选择自己的路，但定规他脚步的是耶和华。神定规你的脚往台湾走，我的脚往美国走；你经商，我传道。认识我的人都知道，我的负担是在中国北方。圣徒们说，李弟兄是开「三北」公司—西北、华北、东北。事实上，我作梦都没有想到会来台湾，更没有意思要到海外。一切都不在于我们。所有的问题都在于我们的居心，要错或者不错都在其次。

如果你存心是不要错，就不要怕拘禁在神的手里面。比方，你怎么知道，今天你住在宿舍就对？你又怎么知道待在房间里就对？也许刚刚好有个小孩，拿一颗石头，一扔就打在你身上。我们不管对不对，环境安排你在那里，当然你就住那里。至于安全不安全，这个不操在你我手里，我们只应该信。

我们要一再强调，我们的存心最要紧。如果我存心敬畏主，要主的道路，就是错了，也因为我要主的道路，就变成对的。理智上是错的，原则还是对的。有的人，原则错了，理智却对，好比瞎猫碰到死老鼠。基督徒不该是理智对，乃要原则对。所谓原则对，意思就是，存心要神；只要神给我的感觉，我都顺服。即使在一件事情上我弄错了，也无所谓，因为我的原则对。

这些问题的交通是很宝贝的，盼望你们年轻人好好忠心的走这条路，不要只求在道理上明白。

恩典就是实际，恩赐需要经历才能成为职事

问：如何从恩典的生活，进到实际的生活？如何能叫恩赐变成职事？

答：这两个问题，都是同一个原则，这原则就是，怎样从不稳定的肤浅生活，进到稳定的深处里去。换句话说，怎样从表面进到隐藏里。

恩典就是实际，这个实际在约翰一章十七节说到，国语和合本译成真理，说恩典和真理都是从耶稣基督来的。按原文，这里的真理应该翻作实际。我们知道，一般人领会的真理，意思是那个道理是真的，从其中找不出虚假。「真理」的英文是 truth，这辞有两个用法，一个是真理，一个是真，就是与假相对，不过是作名词用，如「宇宙之真」。这字在希腊文里，就是实际的意思。约翰一章十七节说，主耶稣来了，是把恩典带给我们，也把实际带给我们。按真理说，主耶稣没有带给我们两样东西，基督和生命、恩典、实际，就是一个。

什么叫作恩典？请记住，恩典就是实际。比方中国有一句成语「画饼充饥」，画得满纸都是饼，但这些都是假饼。现在这里有一块真的饼，要送给你们吃，你们一看就明白，纸上的饼是道理的饼，这里的饼是实际的饼。在此，你们要看见两件事：第一，这一块真的饼是送给你们的，是恩典；第二，这块饼是实际，和纸上画的饼不同。恩典和实际乃是一个。

当主耶稣来到地上以前，人关于神的认识都是「画饼充饥」。有许多理论，许多讲说，许多启示，但都只是「画饼充饥」。有一天，神成为肉体，名叫耶稣；祂来了就是神来了。（约一 14~17。）好比从前人只有纸上画的饼；但有一天，这块饼实际的来到。这块饼来了，就把自己递送到你里面，这便是恩典；同时，这块饼就是纸上所画之饼的实际。旧约三十九卷书里所描写的的神，都不过是图画的饼；现今来到的主耶稣，才是实际的饼。

恩典乃是神自己；因这缘故，我们要看见，恩典和实际乃是一个，并没有所谓恩典生活和实际生活的分别。这也就是说，如果有一种生活是恩典的生活，那种生活同时也就是实际的生活。这是第一点。

第二，所谓的实际生活，乃是信徒第二重的生活。第一重生活，是自己有点用力的生活，也可以说是自己挣扎的生活。比方你早晨起来，花点时间守晨更，生活中，可能一天祷告好几次，这样就有点像样了。你是花力气在那里，过一个挣扎的生活。这是第一重的生活。第二重乃是恩典的生活，也就是实际的生活。挣扎的生活，是我们用自己的力量，享受神的恩典。每个得救的人，一这样生活，都会得复兴；复兴的初期都是如此感觉。例如你碰到人对你说几句不高兴的话，你会忍耐着低下头。如果你没有这样挣扎的生活，恐怕当场就会大发脾气。所以这是人工敬虔的生活。

然而，常常这样挣扎，这样的用力，渐渐就会从这时期出来，进入自然时期。比方学脚踏车的人都知道，初学时很快就会直跑，但怎么骑就是不会转弯；所以每到转弯时，都得用尽九牛二虎之力。等到这样过了一段时间，有一天，转弯就很自然了，好像是用我的力气，实际上是自然的力量。即使是踩煞车，也是同样的原则。凡学过的人都知道，一开始全不是自然的能力，都是用自己的力量去挣扎学习；但久而久之，自然就会越骑越快，越骑越稳。

这个自然的力量，就是罗马七至八章里，所说的「律」。「律」是什么呢？就是自然。比方你把饭吃下去了，你不用一直默念说「我要消化」，你所吃进去的食物，自然会消化；因为里面有一个律。全身的动作都是律的作用。比方我们的手动一动时，不必命令小拇指往前或往后，小拇指会自然配合着动。以生理来说，是生机支配；动起来却很自然，这就是一个律。

所以，等到你从挣扎的时期里出来，进到自然的律里时，你就是活在恩典，活在实际里。等到那一天，当别人在那里吵的时候，你不必低头，用力克制，就自然不会有不当的反应。

你们的问题应该是，怎样从挣扎努力的生活，进入属灵自然的生活？这问题的答案，乃在于你们要在一切的操练里，将生命交织起来，联结起来；到一个地步，自然就能联出生命自然的律。罗马八章称这种自然律为「生命之灵的律」。第二个问题问到，如何能叫恩赐变作职事？恐怕有的人不太懂什么是恩赐。恩赐就是说，圣灵的感动和神的话配合，在你身上，给你一个本能，那个本能就叫作恩赐。比方，有人在这里讲了八天道，都是讲十字架对付肉体。圣灵配合圣经，在他身上感动他，给他亮光，能让他连讲了八天。然而请记住，这不过是恩赐，因为他自己不一定这样经历过；他不过是受了灵感，在灵感里受圣经光照。

什么是职事呢？职事就是，你蒙了光照，天天活在这光照里，结果你就成了那个人。比方，十字架对付肉体的光，借着天天经历，一直组织在你里面；到一个地步，有一天，你这个人就是肉体被十字架对付过的人，你这个人就是被十字架对付够多的人。这时，你站起来说话，不是出于恩赐，乃是一个职事。所以什么叫作职事呢？职事乃是：我就是我所传之道的这个人。

比方，有些作大学教授的人，从年轻教授到老，自然就是一个职事。如果今天有人请我去教英文，我勉强可以讲一篇，让学生听了觉得不错。这个是恩赐。什么是职事呢？就是我是教大学英文的，并且教了三十年，教到一个地步，英文简直都跑到我的血轮里了。好像我到了五十岁，什么都不必作了，我这个人就是英文人。这就是职事。在此，我们能看见其中的分别。

真正的职事不必预备，什么时候他站起来，就是讲那一套，因为他就是那个人。好比我是中国人，中文是我的母语，也是我的构成；虽然我也会说英文，但那是个恩赐，说中文才是一个职事。所以我写东西，用英文写是恩赐，要花二十分钟；若是用中文写，那是职事，只需要两分钟。一个是组织到我里面的，一个是恩赐给我的。假使你要我立刻用英文讲句话，我还得在头脑里转一转；但是用中文就不必了，我可以不假思索的说出来，因为那是构成在我里面的。所以，需要花力气的，是恩赐；不假思索、自然出来的，才是职事。

同样的原则，有时我们在讲一篇道，花了相当的力量，但无论说什么，都不过是恩赐。恩赐的意思是，你仅仅说了道理，那个道理还没有变作你这个人的成分；一旦你所传讲的，在你的生活中，变作你这个人的组织成分，那就变成你的职事。所以，不是一天两天就能进入职事；这需要时间。

读书与事奉间该如何取舍

问：在学读书，有心事奉，对于功课感觉是打岔，该怎么办？

答：这是很为难的问题。当初摩西在埃及王宫读书时，圣经说，他在埃及人的一切智慧上受了训练。（徒七 22。）我们可不可以说同样的一句话呢？当然摩西学的时候，还没有奉献给主，因为那时他尚未得救，埃及王宫里也没有会所。他只是专心研究，要把书读好；以后才蒙召。所以对他来说，没有所谓功课打岔的问题。然而许多青年弟兄姊妹，大学尚未毕业，就得救并且得复兴、蒙召了。

不过这个问题，对想留在埃及的人不难，反正已经得救，不会下地狱了。好比一个以色列人，虽然在埃及生活，爱世界，但总是以色列人，反正遭不了灾害。所以将来不下地狱，今天又有大学的学问，有博士学位，这岂不是两得么？有的弟兄姊妹，就是打这样的如意算盘。你怎么劝他，他总是说，你算你的账，我算我的账。有时，恐怕你也给他讲得动心了，觉得好像有理。

对于这样打算的人，在大学里读书不但没有难处，反而大有益处。第一，没有什么不良嗜好，不但牌不打，烟不抽，酒也不喝。今天很多的名人，都是这样出名的；他们是基督徒不错，是得救的，但留在埃及生活。或者按原则说，他们都是混血的人，都是聪明人。一般来说，两个民族的人结婚，生下的小孩都是聪明人。同样的，一个最聪明的人，就是在世界里、爱世界的基督徒。爱世界的基督徒最聪明、最成功。对于这样的人，读书倒有益处。有的人就是听见人这样传福音，才信耶稣的，这也不错；好像摩西一面是作以色列人，一面又在埃及的王宫里读书，取得成功的事业。

另有一种人也不难，就是绝对奉献的信徒。对绝对奉献的信徒，读书不是难处，他总以事奉神为第一。神许可他读，就用功读；神不许可他读，就不读。神许可他读得成功，就读成功；神不许可他读成功，就读不成功。在这人身上，总是以神为念，没有自己的坚持。

最难的是有一种人，已经蒙神呼召要出埃及，心里却又想留在王宫里。这样的人最难，他们一面想，如果出埃及，到了旷野，只能享受吗哪，吗哪又是从天降下的，一切都得倚靠神；一面又想，如果不绝对奉献就会为难。

真实的基督徒，约分为这三种。在那边的不难，在这边的不难，难的就是在中间的。是黑的不难，是白的不难，最难的就是灰的。不爱主又想爱，不爱学问又舍不得，完全把世界丢弃又不甘心，想要爱世界又怕将来不能进国度。这样的人最苦。对那些绝对奉献的人来说，什么都不苦，因为他们将一切归给神的安排，无论环境如何苦、如何煎熬，别人如何升迁、加薪，他们都不为所动，只是绝对的跟随主。

百年前，英国的达秘，人评论他说，这人若没有作基督徒，定规在某方面崭露头角；或在文学上，或在政治方面，总能承担甚至奋兴起一个局面。这意思是，对一个真实奉献的人，若在世界上，他们的前途真不简单。然而，对他们来说，事奉神比世界的前途更重要、更宝贝，因为他们宝贝属灵的事物。例如摩西，不是无所谓的把埃及丢弃；他宁可选择和神的百姓同受苦害，他算为基督受的凌辱，比在埃及的地位、前途更宝贵。（来十一 25~26。）他把那个算了一算，就算为基督受的凌辱，比埃及的财物更宝贵。我们到店里买东西时，总会在那里算一算，贵不贵，值不值得？摩西所以把埃及的一切都丢弃，是因为他好好算过了。

同样的，保罗看万事如粪土，（腓三 7~8，）也是好好计算过。他把基督和万事摆在一起，将二者都算了一算，比较一下。算过之后，这个是宝贵而值得的，那个却是粪土，所以他丢弃那个，宝贝这个。两件东西总要比一比，算一算，才能决定取舍。所以奉献是出代价的，丢弃也是出代价。一个是里面有生命的要求，属灵的生命在里面有要求，要求你奉献；一个是自己算一算，愿意舍弃。

一个蒙召的信徒，书读得好，固然光荣，但是不奉献，里面定规不舒服。同样的原则，有的人里面不奉献，就不平安，过不去。还有一种是计算，把两下好好计算比较一下，就是把基督和世界摆在一起，算一算，到底是要世界的前途，或者是要属灵的赏赐？许多人都是这样算过，所以今天都还在召会里。

英国有个大政治家格莱斯敦（William Gladstone），是一位基督徒，他作过首相，在政治上有很大的成功。在他七十岁将近离世时，人问他为英国有这样的成就，他有什么感想？他回答说，「虽然我在英国政治舞台上，作了一个最重要的人物，成为柱子，为英国花了这么多的力气和时间；但是我为着已过的时间痛心。今天如果能给我三条命，我必定叫每一条命都出去传福音。」这是他所给我们的比较。

世界的前途，有相当的价值；但是属灵的前途，更有宝贵的价值。二者我们都要好好计算一下。然而这不是说，你追求主，书就不该读了；你总要在主所带领的限度内，好好读书，好好尽本分。所以，关于读书这个问题，你们还得在奉献里解决。比方菲律宾有二位圣徒，已过一个在最有名的医科大学读书，另一个在最好的工程学校；但是为着主的需要，今天他们都肯放下学业。这是他们的计算，但这不是说人人都该如此。我们没有意思要人放弃读书，乃是说，人人都要在奉献的问题上解决，其他的问题自然而然就迎刃而解了。没有一个人能效法别人，我们都只能学习向主负责。

召会的代表权柄必须属灵

问：我们的奉献，如果出自召会的安排，是不是代表属灵的权利？

答：这问题要从另一个角度来看。你要顺服召会的安排，必须这个召会属灵；召会如果与主有交通，召会不会不属灵。召会如果不属灵，安排当然有问题。按正常情形说，召会的安排应该就是圣灵的带领；同时，圣灵所引导的，召会也会跟随。换句话说，凡圣灵在你身上所作的，召会的安排不过就是属灵的印证，你接受了当然有益处。另一面，你不能只在意召会的安排，而不问主的意思如何。你自己必须在主面前，有好的定规，与主有活的交通；在交通里，你有出乎主的感觉，出乎主的定规，不过为着怕错，能得着召会的印证最好。

从另一面说，我们总要有属灵的学习。接受召会的定规是好的，但若是你个人的定规，与召会不一致时，你若坚持，就是没有学习；说得厉害一点，就是没有顺服权柄。接受召会的带领，就是服在权柄底下；这会叫你有很好属灵的学习。即使召会安排错了，你仍存心顺服那个权柄，还是会有好的学习。属灵所以有难处，都在于我们的「己」。神在我们身上设立权柄，就是叫我们失去「己」，叫我们自己没有权柄。属灵的权利，乃是为着对付我们的「己」。

「己」是指什么说的呢，其定义又是什么？「己」是重在主张。马太十六章给我们看见，「己」是重在我们的意见，因为主在前文说，不思念神的事，只思念人的事。（23。）下面接着说，「若有人要跟从我，就当否认己。」（24。）这话证明，「己」乃是表明人的意见，因为不思念神的事，只思念人的事，就是借心思的意见，将自己发表出来。

现在为着叫你长进，所以有一个权柄在你身上，叫你没有意见，叫你的「己」破碎。可能召会对你的安排是错误的，但对的是那个权柄。

越是错误的安排，对「己」的破碎越厉害。一般来说，对属灵的人的安排，我们没有不服的；但若换一个人安排，我们就不服了，马上就看见我们的「己」。曾有一位姊妹，只佩服一个人，所以得了个外号叫「佩服英雄好汉」。如果错的安排你也能服，对你的「己」就有一个厉害的破碎。

问：有时，自己里面感觉不清楚，让环境或召会来印证会不会错？

答：有的人很明白怎样才是，怎样就不是。里面的感觉和外面的引导，二者看起来都是「是的」，都差不多。或许有的人「是」的很清楚，有的人「是」的很糊涂；不过结果都一样。当自己不清楚时，把自己让给环境或召会，这是对的，因为有的人的确很糊涂，只好定规看环境或召会怎么说。如果问那一种好，其实都好，因为知道好，不知道也好，最多不过是让环境和召会来定规。

另一方面，里面不清楚，就证明你在主面前不够强，所以才会不知道、不明白。在这种情形下，你不让给召会或环境，实在也没有其他的办法。这样作当然好，但若以你个人属灵的光景来说，实在不太好。我们总得学习更多在主里面。

基督徒可不可以杀生

问：有一种宗教说要爱众生，我们基督徒可不可以杀生？

答：不杀生是佛教的思想，是人为的；严格说，是撒但作的。在人堕落以前，有两件事和今天不同。人堕落以前，第一，神定规人吃素，不吃荤；第二，其他的生物不伤害人，换句话说，就是不互相残害。然而，从人堕落以后，罪进到世界，神就叫人吃荤，（创九 3，）杀牲献祭；（三 21，四 4；）同时，生物间也彼此残害。所以吃荤，乃是人堕落以后的事。

吃荤表明人堕落，需要救赎；人若没有堕落，就不需要吃荤，只要吃素就可以。在圣经里，荤和素都有象征的意思。荤指救赎说的，救赎是神对堕落人类的一个基本观念，一个时期的应用。撒但创造出来的一种宗教，特别反对这一点，他们以为不杀生是一种好德行；他们不知道那种教导，是撒但用来顶撞神的救赎的。神说，要救赎杀牲；撒但说，不可。那种宗教讲修行，是靠行为，所以主张吃素；基督徒是靠血才能得赦罪，（来九 22，）所以也吃荤。那种宗教是向神宣告说，不要靠血，要靠行为。因此在提前四章，保罗说，禁戒食物乃是鬼的教训，是出于撒但的。吃素表征倚靠自己的行为；那种宗教就是不要人吃荤，只要人吃素，这是撒但的意思。

整个宇宙都是基督的象征；（西二 16~17；）因此主耶稣讲道时，什么比喻都可以用。那些宗教人士，不懂得不杀生是出于撒但的，反以为那是好德行；实在说，那是撒但的诡计，用来顶撞神救赎的原则。

在山西曾有一位姊妹，有鬼附身，无论如何不吃荤，却很热心。有一天，人带信给我们，盼望我们去接触她。我们问她说，为什么不吃荤？她说自己身上有难处。我们说，提摩太前书说，禁戒食物乃是鬼的教训。（四 1~3。）圣经的话这样证明，她没有法子废弃，但她就是不能吃。

当她禁吃荤的时候，你和她接触，能很明显的感到她身上有鬼。你在碰到一个常常祷告的人时，你能感受到他身上属灵的分量；所以，你碰到这位吃素的姊妹，也能察觉她身上有紊乱的味道，有一股阴森森的气味。若是一个房间里，有这两种人在祷告，你一进去，便会觉得好乱；一面属灵的空气让你不在乎，一面你又觉得阴森森。你到一班属灵的人聚会的地方，一走进去，就会感觉很温暖。这不是心理作用；这的确有一种属灵的成分。大家聚会时祷告、唱诗，你一走进去，立刻觉得温暖。所以我们必须知道，那些宗教的主张，乃是出自于阴府，出自于鬼魔。

问：我们对血的态度如何？

答：圣经说，什么血都不可吃，（创九 4，）只有我们主的血可以吃；（约六 53~55；）因为只有主的血能救我们。血是为着救赎；喝主的血，表明我们需要救赎。只有主耶稣的血能救赎我们，其他祭牲的血只能遮罪，不能真正除罪。（来十 4。）所以直到新约，这条诫命仍在。血有象征的意思，表征基督是我们的救赎。若是我们错吃了动物的血，意思是什么血都能救我们；这是不对的。正确的吃，就是擘饼聚会时喝主的杯，意思是承认只有主的血才能救我们。

第五篇 对东南亚工作的盼望与目标

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

为着聚会和工作祷告的几个重点

我们应当在主面前，为着这一次的聚会和工作祷告。祷告时，要特别注意几点：第一，求主带领我们的聚会。对于聚会，我们应该没有条件的，降服在主面前，向主敞开，让主自由的运行，并引导我们。我们要求主叫我们跟得上祂的引导，跟得上祂的带领。

其次，我们要为众弟兄姊妹祷告。求主预备弟兄姊妹的心，并在弟兄姊妹的环境中作工，叫弟兄姊妹能随时接受主的恩典，接受主的话语；同时也能随时答应主的呼召，应付主的需要。

第三，我们要为着环境、家庭，甚至天气在主面前祷告，求主叫这一切都互相效力，使我们在聚会中不受打岔，并能得着真实的益处。

第四，我们要迫切的求主兴起人来，并得着人来为着祂。我们求主得着能在工作上有所分的人，得着能为着主的国度经营、「赚钱」的人，得着能在召会中治理、带领、牧养的人，也得着能真实在召会中配搭事奉的人。这都需要我们祷告，并且在聚会中或在私下祷告时，受引导为某一位或几位圣徒祷告。

第五，我们盼望主在这次聚会中，给我们引导，来开展祂的工作。若是祂看中我们，喜悦我们，就求祂给我们工作开展的负担和引导。不仅是在菲律宾这一个国家，并且是在全南洋各地。我们仰望主在这件事上给我们带领，所以我们该为这件事有专特的祷告。

这几点相当重要，盼望弟兄姊妹能预备我们的灵，敞开我们的灵，接受祷告的负担。当我们在一起祷告时，话语必须清楚，声音必须宏亮，时间不要太长。

主的工作在东南亚

对主的工作，我们不愿发起任何运动或鼓动，那是世人对世事的作法。我们不愿跟随世人的道路，更不愿意从自己发起什么工作，或鼓动什么事情。我们乃是在主面前蒙恩，作奴仆服事主的人；祂是我们的主人，我们是祂所买的奴仆，所以我们愿意俯伏在祂面前，等候祂向我们显明祂的心意。祂若是肯怜悯我们，肯使用我们，我们就要从深处对祂说，「主，我在这里，请差遣我。」这不是一个运动，也不是一个鼓动，更不是我们要发起一件什么事；这乃是因祂有一个永远的心意，我们一同等候在祂面前。祂是万军之耶和華。

多年来，我们里头有一个很重的感觉，在东南亚一带，包括台湾一直到南洋各地，虽然主的名已经传扬了一百年，即使是在华侨中，也有许多信主的人；但主的工作在南洋一带，并没有好好的开始，主的召会在这东南亚各地，也没有好好的得着建立。若说福音广传，不能说传得好多；若说召会的事奉，也谈不上刚强；说到召会中的得胜者，更是不能说有多少。这种种情形都叫我们深深觉得，主若要回到地上来，在这一带还必须有一个新的起头。

或许有人会问说，难道我们不是祂所要用的人？难道这一带地方不是主施恩的区域？难道这一带的人都是主所要弃绝的？这些问题在我们里头，真是叫我们难以回答。这自然使我们觉得，我们应该对主有个祷告：「主，我们在这里，你若作，我们就跟随。」

需要看见四件事

若是主肯在我们中间作工，或说我们肯让祂在我们中间作工，有四件事是我们必须看见，并有确定结果的。

答应主呼召，接受主托付

第一，我们所有弟兄姊妹，都必须真实被主摸着；不仅是被主复兴，好像因着再一次的恩典，得着了主的复兴，更要在里面真实的向主折服，被主破碎。我们要再一次，在主面前答应主的呼召，对主说，「主，我真愿意把一生和前途，没有条件的交在你手里。」我们若要让主在我们中间有出路，这一点就必须让主作得透彻。主若不能在这点上作得透彻，即使我们有许多祷告，许多盼望，主还是无路可走。

圣经给我们看见一个大原则，就是无论什么人看见主的需要，看见工作的负担，来到主面前祷告，求主作工时，主只有一个回答：「你去作吧。」主乃是要那向祂求的人自己接受负担。以赛亚看见了主，在主面前就有一个愿望，他向主求，叫主能差遣人为主出去说话，差遣人出去为主作工。结果主把这个呼声，给他听见。主说，「我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？」这个时候，以赛亚就俯伏在主面前，说，「我在这里，请差遣我。」（赛六8。）我们永远不能祷告说，「主，你作工，你差遣别人。」圣经里少有这样的例子。

反之，圣经给我们看见，什么人求主，主就差遣那个人。门徒求主说，「时候已经晚了，请解散这些群众，他们好往村子里去，为自己买食物。」主立即对他们说，「你们给他们吃吧。」（太十四15~16。）什么人来求主，主就要那个人负责任。五旬节那天，约一百二十人为着主的国度祷告，正仰望主的时候，主不是在他们以外去拣选别人，不是在他们之外去呼召别人，也不是打发、差遣他们之外的人去为主作工。他们在主面前一祷告，主的负担、主的托付就落到他们身上，他们也无可推诿的拿起这个责任。至终，这一百二十几个人全体站起来，为着他们所求的去作工。（徒一15~二14。）这样的原则在圣经里相当的多。

这给我们看见，谁为主的工作祷告，谁就是主所要差遣的人。今天，若是在东南亚一带，信主的人有几千，甚至几万，但只有我们一百多位蒙怜悯，放下一切，拿出时间一同坐在主面前，敞开我们的心，预备好我们的灵，仰望、倚靠主作工；这就证明，并且给我们看见，我们就是主所要用的。我们不能盼望主在我们之外再去拣选别人，那是不合乎圣经原则的。我们既在这里仰望，就证明主要使用我们。我们若愿意让主的工作，在地上行得通，就得先让祂在我们身上行得通。若是这一点我们不能让主在我们身上作到，整个东南亚的工作，就不知道要拖延到何时才能有起头。

主要彻底得着马尼拉召会

第二，求主必须施恩、怜悯，彻底得着马尼拉的召会。主仅仅得着我们并不够，还必须得着马尼拉这个召会。现今在南洋各地，以召会来说，马尼拉乃是中心，是一个重要的地方。几年来，这里的人数是最多的，是最蒙恩的，也是心愿最强的。所以，我们若要往前开展东南亚的工作，就必须求主得着马尼拉召会。马尼拉召会若是不能起来，主立即会碰着一个难关；这个若是不能过去，主的工作就仍无法通行。这是个定律；主只有得着耶路撒冷，才能往外开展；开展到一个时候，得着安提阿，才能再往外开展到外邦。同样的，得着了以弗所，才能再往外开展，开展到一个地步，得着哥林多，才能再往外去。召会历史给我们看见，等到主完全得着罗马时，祂的工作就能四方的开展。

现今在南洋群岛一带，还没有一个中心据点，能让主完全得着，以致主的工作在此无法开展。我们明显看见，那个中心据点不在别处，乃在马尼拉。所以，这里的召会若不让主彻底得着，主的工作还是没有多少出路。换句话说，马尼拉的召会给主得着多少，主在南洋的出路就有多少。

在菲律宾群岛开展主的工作

第三，求主给我们一个确定的引导，为着在菲律宾这个群岛的国家，开展主的工作。我们的工作在这个国家，已经二十几年，但我们不仅知道并且看见，我们的开展太缓慢，范围太狭窄。主若是怜悯我们，盼望今后能在这国家，开展出主福音的工作；一面往华侨中间去，一面向着菲律宾人。愿主恩待我们，使我们中间有人起来接受这一个负担，往菲律宾各地去；或是到华侨中间，或是到菲人那里，传扬主的福音，产生主的召会。同时，也和各地圣徒一同配搭事奉，好能在这个群岛中间，显出基督身体的事奉。

在南洋各区开展主的工作

第四，主若扩展我们的度量，在我们中间该有引导，也该有负担，顾到南洋各地的召会。西马是一区，印尼是一区，东马是一区，泰国是一区，还有锡兰岛也是一小区。在这几区里，都已经有了聚会，然而需要加强，需要正式开始工作；在这里必须有人有这个负担，接受这个引导。

若是主把这四点都作透了，我们在主面前真要有何等的赞美。这是我们的愿望，也是我们的目标。我们不盼望推动、鼓动、或用什么运动来发起这些事；但我们愿意等候在主面前，让主在我们中间行走，在我们每个人里面作工，直到我们每个人里面都兴起，被主折服，也被主得着。这样，主就能在南洋各地兴起召会。这个工作若能从我们里面开展，南洋各区的工作也就都能开展。

需要兴起五种的人

我们看见这四点，就必须多有等候，多有祷告。在祷告里，不仅要注意这四大点，并且要看见这四大点里，还有许多细目。

兴起作工的人

首先，我们要祷告，求主兴起人，兴起作工的人，能把时间奉献给主，放下职业，放下他人生的前途，把自己完全献给基督。从这时候起，这个人真是为基督而活，也为基督工作，不要地位，不要世界，不要学问，不要名利。他整个的前途全都摆在一边，只要主自己和祂的工作，只要主的福音，主的召会，只要人的灵魂，其他的一切都摆在一边。必须有人，且有够多的人被主兴起，这样的答应主的呼召，在这个广泛的区域之内，才能应付主的需要。这一个祷告是我们应该有的。

兴起为主工作摆上财物的人

其次，我们还得求主兴起人。兴起什么人呢？兴起看见工作需要的人；看见这工作需要财物，需要财物的供给。求主兴起这样的人，是有雄心大志的，有胆量，有勇气，要为着主的工作，多方的赚钱，叫主的工作不受财物的限制。今天人是个大问题，财物也是个大问题。谁都知道，在今天这个世代里，要作任何事，没有人是不可能的，没有财物也是不可行的。没有人，不能作事；没有财物，无法行动。这并不是一点的奉献所能为力的，这也不是弟兄姊妹随感动而奉献能来得及的。

这必须有一班弟兄姊妹，看见这个需要，接受这个负担，立即对主说，「主阿，你既兴起这工作，也有这么多的弟兄姊妹回应，要把世界丢在一边，把前途放下，专专为着你的工作；我就要站起来，为着这个需要经营、生财，好得着物质的东西，来供给你工作上的需要。」这必须当作一件事来作，而不仅仅是个受感引导的奉献，乃是一个责任，一个职务。这样为主赚钱，为主的工作经营，必须变作你们的职务。

世上的人都是为家庭赚钱，为儿女经营，为自己的前途打算；世界上的人个个都是如此。然而在这里，在我们中间该有弟兄姊妹起来经营，并且经营得比世界上的人更厉害，生财得厉害，但绝不是为着自己，为着自己的家庭，为着自己的儿女，更不是为着自己的前途，乃是为主的工作，为着人的灵魂，为着福音，为着召会，为着前面主的国度。这样的人，必须被主兴起。若没有这样的配搭，可以说，主的工作就毫无办法。当然我们深信，主若是用神迹，主能作事，然而主必须借着人。主若引导，在往后的交通中，我们要详细的来注意这点。

兴起作长老的人

第三，我们要向主求有恩赐的人，能治理召会，牧养召会，爱弟兄姊妹，爱神的儿女胜过爱自己的家庭，胜过爱自己的儿女。主若兴起这样的人，各地召会就都要兴起。但愿有召会的地方，就有这样的人兴起。这样的人，就是圣经中所说的长老；这班长老们必须兴起来。仅仅有福音的工作，没有长老的治理，召会是没有办法刚强的。若是长老不兴起来，工作是无法推动的，因为工作是一站一站，稳扎稳打作下去的。比方福音到了一个地方，有人得救，有了召会的兴起，就要把这个召会交给长老，然后再往前开展。长老若治理得不好，前面的工作就很容易受动摇，受牵累，就会有后顾之忧。若是一站一站的召会，治理得刚强，不但不牵累前面的工作，反而加强前面的工作。

举例来说，比方台湾已过二、三年，弟兄们的力量还相当来得及，所以我们要往前开展工作，就能顺当的往前去，因为后顾之忧不是太多。若是台湾这里有难处，我们就不能往前去，只能好好顾到现有的召会。这需要主怜悯我们，看见地方召会中必须兴起作长老的；也求主真是兴起这样的人。

兴起作执事的人

此外，还需要有执事，要有很多这样的弟兄姊妹被主兴起来。这是第四种人。他们在召会中爱召会，爱弟兄姊妹，服事召会，服事神的儿女，这样的人要大量的兴起，并且越多越好。我们看见，至今马尼拉的召会，这样的人还是不够，这一种人越多越好。

兴起许多有心的青年人

第五，还要求主兴起青年人，并且是有心的人。这种青年人必须成群的被主兴起，愿意受带领、受操练，在主工作的配搭上有分。

这五种人在主工作的发展上，没有一种是可以少的；有为主兴起来的工人，有为主兴起来去赚钱的人，有为主兴起来作长老的，有为主兴起来作执事的，还有为主兴起来的许多青年人。这些人都有属灵的追求，有奉献的负担，有事奉的心愿，愿意受带领、受操练，在召会中有配搭。这五等人都出来，就叫我们能在主面前有个完全的赞美。所以四大点，五种人，这是我们祷告的目标。

道理我们已经听得够多了，但愿今天我们能确定的作出事情来，并且这些确定的事情，不外乎这四大点和这五种人。愿主怜悯我们，在这些日子里，为这九点有祷告，并且是一再的祷告，一再的仰望，甚至是随时随地，不住的这样祷告，这样仰望。我们所信的乃是又真又活的主，圣经说主来的日子近了，我们若信这是真的，是可靠的，我们的态度就要完全改变。你我都该注意这九点，让主得着亨通的道路，让主的工作兴旺，让我们被破碎，让祂完全得着我们；这是我们每一个人该有的心愿和态度。

第六篇 人是神的桥梁，作神的出路

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

仰望并等候神的作工

我们仰望主的灵自由的运行，并特别的作工，好使我们的聚会满了祂自己。我们不愿意有固定的作法，而乐意把一切交给圣灵，交给那住在我们中间，在我们众人里头运行的圣灵，使我们众人或有灵感祷告，或有灵感作见证，或有灵感释放主的话语，或有灵感在这里劝勉；我们将这一切都交给圣灵的权柄。然而，我们也求主管住人自己的活动，叫我们活在圣灵的权柄之下，让圣灵有绝对自由。可能一位同工弟兄有灵感作见证，或者有感觉要释放主的话语，或是在跟随主的事上给我们有交通，我们都愿意在这里仰望圣灵自己的带领。

在这次聚集里，我们不盼望鼓励众人作什么，或题议作什么事；我们乃是在主面前有一个负担，要和众圣徒一同进到神面前，有等候，有交通。我们不知道在这个等候和交通里，到底主会作什么，或要作什么；但我们愿意无条件的敞开，向着主，给主一个自由的机会，作祂所要作的。或者祂要在我们每一个人里面，一个个的摸着我们；或者祂要一个一个的把我们翻过来；或者祂要一个一个的把我们破碎，把我们折服，叫我们彻底有对付，有奉献。这是最好的，也是我们最盼望的。

主或者要在马尼拉召会中，作一次空前复兴的工作，彻底、透彻、完全、大能的得着这里的弟兄姊妹；或者要托付我们一个开展工作的负担，叫我们向菲律宾各地传扬祂的福音；或者要给我们一个更宽广的托付，叫我们在南洋各地、各区域，开展祂的工作。无论怎样，都是我们所盼望并乐意接受的；所以，我们没有什么定规，只是愿意谦卑的，俯伏等候在主面前。

我们既属乎主，蒙了主的救恩，有主的生命在我们里面，也有主的圣灵住在我们里面，就该给主够多的机会运行，好让祂能更多作工在我们身上。所以，从这个聚会起，我们当一同在主面前等候、仰望，向主敞开，对主说，「主阿，当你要开展你的工作时，请把我也带往前去；当你要往前时，请不要把我撇下。主，求你把我一同带往前去。」这个心愿是我们每个人都该有的，并且也该是我们常时的祷告。

我们不愿对你们讲太多的道，也盼望你们不要指望听多少的道。我们应当一同进到神面前，仰望主，等候主，给主机会，在我们中间走得过去，在我们里面行得通。我们没有特定的目的，更没有什么定规，我们只仰望主来显明祂的意思，并在我们中间走祂自己的道路，达到祂所要达到的目的。所以，到底主要作什么，我们不知道；到底祂要作多少，我们也没有把握；到底祂要在那一位弟兄里头得着他，我们更是不晓得。我们只是乐意与弟兄姊妹来在一起，一同仰望祂，等候祂，给祂机会，让祂作工，好叫祂能自由说话，并行走祂所要走的路，得着祂所该得着的，使祂能经过我们，借着我们作祂所要作的。

人是神的桥梁，作神的出路

近来，主给我们看见一个原则，与人在宇宙中那个特殊的地位有关。我们清楚看见，神在永世里的那个计划，若要变作将来永世的目的，就必须从人经过。人是神两个永世间的一座桥梁，神要从已过的永世走到将来的永世，非从人经过不可；人就是那一条路径，那一座桥梁。在这一条路径，这一座桥梁上，神若能行得亨通，神的路就能走得快，神的旨意就能成全得早，主的日子和神的国度也就能早日来到。反之，在这一座桥梁上，神若是遇到难处，遇到拦阻，遇到在人身上行不通，神立即就打住，就停下来，就不能走前面的路。神必须再等候。等候什么？不是等候祂自己作工，不是等候祂自己行动，乃是等候人答应祂的呼召，等候人的心动，等候人赞成祂，给祂开路。

圣经里给了我们这样的亮光。当主升天时，祂清清楚楚告诉我们，要我们往普天下去传福音；（可十六 15；）但另一面主的预言说，「这国度的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。」（太二四 14。）这给我们看见，那个末期来到不来到，就是主的国度来到不来到；这要看福音有没有传遍天下。福音若传遍天下，末期就来到，主的国度也来到。两千年前主升天时，就要门徒将福音传遍天下，难道主不愿我们在十年内，将福音传遍普天下么？

难道主不愿意我们在这一世纪内，将福音传遍普天下么？相信我们都会说，主是乐意的，主是愿意的。然而直到如今，二十个世纪过去了，福音并没有传遍天下。为什么？主既乐意，为什么福音没有传遍天下？因为主在地上找不着路，找不着桥梁；祂找不着福音的出路。

人就是主的路，就是主的桥梁。今天，主没有法子走过去，因为没有人愿意作主的桥梁，没有人愿意作主的路。在行传十章那里，主差遣一个天使去告诉哥尼流，要哥尼流请彼得传福音给他。（3~5。）在此我们看见，主能差一个天使去告诉哥尼流这话，难道主不能差一个天使直接对哥尼流传福音么？主何必那么麻烦？祂不过是叫一位天使去报一个消息，或是报这一个，或是报那一个，都是可以的，都没有关系，然而主并没有那样作。为什么呢？

神在祂的旨意里，有一个很厉害的定规，这是宇宙中的一件大事，就是神永远的计划，不是借着天使成全的。神没有把这个恩典给天使，没有把这个托付给天使。在神的计划里，祂乃是要人作这一条路，作神的一个出口；神永远的计划，是要借着人来完成。神要从人身上走过，祂要经过人，从已过的永世走到将来的永世。人是那一条路，人是那个过程。因这缘故，两千年来主好像不是无所不能，许多时候祂好像变作有所不能了。主乃是受了人的限制。我们的主是说有就有，命立就立的那一位；无论什么大小事，顷刻之间，祂都可以作成功。然而，独有福音传遍天下这事，两千年来迟迟无法完成。

从圣经的记载我们知道，小小的地球乃是神顷刻间创造出来的；然而，两千年之久，祂的福音无法传遍。这个慢不是慢在祂身上，这个迟也不是迟在祂身上，所有的原因都在于人。神愿意，人不愿意；神行动，人不行动；神要传，人不觉得需要；神要作，人没有那个负担；神吩咐，人不听从；神托付了，人不接受。所以两千年来，这个福音的工作总是动一动，停一停；好像是要动了，却又停了下来；好像是要跑了，却又慢慢的走。这些原因都不在神身上，乃在人身上。

我们在马尼拉的召会，已有二十多年的历史，直到今天，福音并没有从我们身上出去多少。我们住在菲律宾这个国家，也住在菲律宾人中间，但我们没有把主的福音传给他们。不仅没有传给菲律宾当地的人，甚至我们自己的侨胞，我们也没有传给他们。我们的侨胞到处都有，但福音并不到处都有。没有人传福音，没有人去设立召会，难道是因主不乐意么？请记得，这不是主不乐意，而是我们不乐意。这难道是主不要作么？不是主不要作，而是主碰到了一个难处，一个限制。这个难处，这个限制就是人，因为人不配合。

神的心切望要得着人

神原初所定的永远计划，是要借人来完成。神把人造好之后，就将祂的旨意交给人的意志，要人来选择，来赞成；人赞成一点，神就作一点；人接受一点，神就成功一点；人同心一点，神就成全一点；人和神同行一点，神就往前一点。整本圣经从创世记到启示录，都给我们看见这个原则，没有一个人找神，都是神找人；没有人拣选神，乃是神拣选人。神不仅爱人，神更是要人。神所以要人，乃是因为祂爱人；神所以爱人，就是因祂要人。一个丈夫为什么爱妻子？因为他要妻子。为什么他要妻子？因为他爱妻子。宇宙中有一个定律，在神创造人时，神就说，那人独居不好。（创二 18。）这意思是，一个男子必须有一个配偶，有一个妻子。然而，这话不过是表征，是有属灵意义的。意思是，在宇宙中，神独居不好，神必须有一个配偶，这个配偶就是人；神要找一个配偶，这个配偶就是人。

有一天，神成为肉体，从天上来到地上。祂来作什么？若说祂来作救主，这并没有错；因为施浸者约翰也是这样说，「看哪，神的羔羊，除去世人之罪的！」（约一 29。）然而，约翰还说，「娶新妇的，就是新郎。」（三 29。）主耶稣来，不仅是作救主，救罪人；祂来更是作新郎，要娶祂心爱的新娘。祂心爱的新娘是谁呢？就是人。一个男子如何爱恋一个女子，神也如何爱恋人。在神里头，最甜美的一个感觉，就是祂能得着人。在神里头最爱的一件事，就是人能作祂的配偶，作祂的同伴，和祂同心，与祂同行，并且人与祂，祂与人成为一，两个变作一个。保罗说，祂把我们这些蒙恩的人，如同贞洁的童女一样，许配给基督。（林后十一 2。）我们是基督的配偶，基督要得着我们。等到将来新耶路撒冷来到时，圣经说，新妇预备好了，新郎要娶新妇。（启十九 7。）那个新郎就是创造人的神，救赎人的神；那位创造而救赎人的神，乃是宇宙的新郎。那个新娘，那位新妇就是神所创造、所救赎的人；神所创造并救赎的人，就是祂的新妇，祂的配偶。

神在地上寻找人作祂的道路

这在在给我们看见，神何等需要人。神在宇宙中，是无所缺乏的神，然而祂有一个最大的缺乏，就是缺乏人。祂缺乏人，祂缺乏你，缺乏我，缺乏每一个罪人。为这缘故，祂来呼召，来寻找，来拯救，来带领，来保守；祂来作工，并且是多方的、透彻的作工，惟一的目的，就是要得着人。在此，我们要看清楚，神身上惟一的缺乏，就是缺乏人；所以祂要得着人。不仅在新约里，甚至在旧约里，我们都已经听见这个声音，神从天上说，「我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？」（赛六 8。）这个话很清楚，神在天上，要把祂的工作，作到地上来，但是祂在地上必须有出口，必须有一条路；这个出口，这条路就是人。人的功用就是在此。

今天，谁肯作主的出口呢？谁肯作祂的路，和祂配合，与祂同心呢？谁肯与祂同行，和祂同工呢？无论在那一个时代，在什么地方，在什么民族中间，只要有一个人，或者几个人，或者一班人，是给主得着的，是与主同心、同行、同工的，是要祂的旨意、祂的工作得成全的，历史就证明祂的行动是往前的，祂的工作是开展的。无论在什么时代，在什么地方，在什么人中间，只要有这种与神配合的光景，立刻神就显出来了，神的工作，神的旨意就更多得着成全。

这是一个莫大的原则，一个莫大的定律，神需要人，需要得着人作祂的配偶，与祂同心，作祂的同工。没有人，神寸步难行。在永世里，神无所不能；但在时间里，没有人，神就寸步难行；没有人，神就毫无所作，毫无所能。同样的，在菲律宾这个国家，主若得不着人，主的福音，主的工作在地上便没有出路。在南洋各地，主若得不着人，若得不着你我，我们就不要盼望主能在这里作祂的工，走祂的路。因为这违反了祂作工的原则，违反了祂的定律。我们的神乃是守法的神，是有定律的神。在祂的定律里，祂把自己交给给人，人能左右祂，限制祂，捆绑祂，拦阻祂；或者人能配合祂，给祂帮助，作祂的同行者、同心者、同工者，作祂的出口，给祂有路，甚至是一条亨通的道路。人对祂的态度，是一切问题的所在。

人蒙恩的最高意义

真实的蒙恩，不仅是得着一点平安，一点福气，或是什么好处，甚至不仅是将来能达到什么地步；这都不是蒙恩的最高意义。蒙恩的最高意义，乃在于你我作神的配偶，与祂同心，和祂同行，成为祂的同工；甚至你成为祂，祂成为你，祂进到你里头，你活在祂里面，祂和你，你和祂，二者变作一个。祂是神，但是得着了人；你是人，但是得着了神。你活在祂面前，活在祂里头；而祂从你身上，有一条路经过，有一个出口出来，有一座桥梁作祂的过程，祂从你活了出来。

但愿我们看见，我们每一个人，都是神的出口，神的桥梁，神的道路；你我若不同情神，不起来答应神的呼召跟从神，神就无路可通。在你我身上，神若碰壁走不通，立刻你我就变作神的拦阻，成为神的限制。然而，若是我们个个都给祂得着，从里头回应祂，作祂的配偶，与祂同心，和祂同行，作祂的同工，与祂成为一个，祂就能借着我们作祂所要作的事，得着祂所要得着的。若真是如此，在马尼拉这里，将会有极大的震撼，「神迹」会显出来，恩典会倾倒下来，祝福会多而又多的流露出来。

只要有一个人愿意在这里作神的出口，作神通天的出口，神就能得着一条通天的道路。反之，若是我们每一个人，向着神都是关闭的，是不理睬神，不答应神，并且是把神摆在一边的，神就无路可以往前。若是我们听道是听道，聚会是聚会，祷告是祷告，读经是读经，却都把神摆在一边，对神的声音一概不理，对神的要求一概不应，把神的话丢在背后；这样，神就无法得着出路。若是我们是我们，与神毫无关系，有属神之名，没有属神之实，是活在神之外的；这样，我们就成了神的拦阻，成为神的限制，神在我们中间，便无路可通，无路可行。虽然我们是神的儿女，但祂在我们中间找不着出路。所以，直到今天原则仍是一样，主说，「我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？」是的，谁肯起来答应主的呼召，没有条件，没有保留，没有选择，彻底、完全的把自己交在主手中，只要主自己，不要世界，不要地位，不要所有天然、属世的一切？若有人，那怕只是一个人，他就是神的桥梁，神的出口，神的道路。

对主的回应

我们仰望主给我们这一个恩典，能在我们中间行走，叫我们蒙怜悯，无论主走到谁那里，谁都能给主一条亨通的路；无论主要求谁，谁都可以低下头说，「主，我在这里，请差遣我。主，你要我作什么，要在我里头作什么，我都愿意。主，从我里面经过，得着我全人，我没有条件，没有拣选，没有自己的眼光，也没有自己的前途，我所有的都在你身上。主，你就是我的拣选，我的眼光，我的前途；我所要的就是你所要的，我所拣选的就是你所拣选的；我所要作的就是你所要作的。主，我在这里就是你；你在我内，我在你里，你我乃是一个。」这就是蒙恩的道路，是我们莫大的恩典，莫大的祝福；只有在这样一条路上，真实的恩典和祝福，才能彰显出来。求主怜悯我们，预备我们的心，使我们这样来接受祂。

我们必须在主面前有祷告，为自己也为弟兄姊妹祷告。求主在我们里面，在我们中间，得着一条亨通的路；没有一个人是弃绝祂恩典的，没有一个人是不让祂亨通的，没有一个人里头是扣住祂自己的。我们每一个人，都在这里服下来，对主说，「主阿，既是如此，我在这里，你得着我，我要让你行得通。主，在我的人生里，在我的前途中，我的己要摆在一边，求你进来。主，是你，不是我；从这时候起，我的一切都在你手中，都在你里头；我愿意给你一条路，我知道我就是你的路，就是你的出口。主，没有我就没有你的路，没有我就没有你的出口；为这缘故，我愿意答应你的要求。」这该是我们深处的祷告。圣经中那些事奉神的人，常常不仅有祷告，并且是禁食祷告；那时，主就向他们显现。我们也必须有这样的禁食祷告，但这是自然的，不是勉强的，必须让圣灵来带领。凡有同感的人，就能共同禁食，或者几个人在一处祷告，或者一个人在那里祷告，都是可以的。同时，盼望长老、同工们，在这事上能多背一点担子，因为这关系着主在南洋一带福音的工作，我们必须更加警醒。

后记

我们仰望主的灵在我们中间多方运行，给我们祷告的负担，和祷告的话语。盼望弟兄姊妹都接受祷告的负担，每一个人的灵都向主敞开，让圣灵可以找着出口。所以，无论那一位弟兄或姊妹，里面有灵感，就可以释放的祷告；只是我们的祷告必须有中心。我们要求主得着人，复兴马尼拉的召会，复兴这里的每一个人；这是我们祷告的中心。我们要向主求一个真实的、彻底的复兴。我们众人祷告时，声音要高一点，但不要过长，只要把里面的感觉释放出来就可以。同时，要给圣灵绝对的自由，除去所有的阻碍，使我们的灵能够高昂。

第七篇 神是人生的中心

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：诗篇四十二篇一至二节，五节，四十三篇三至五节，七十三篇一至二节，十七节，二十五至二十六节，腓立比书四章十一节下至十三节。

向神独立就是罪恶

圣经启示我们，神与人的关系十分密切；密切到一个地步，人无法离开神，人不能没有神。既然如此，在我们的人生里，究竟神带给我们怎样的影响？在我们的生活中，祂与我们的关系到底如何？圣经给我们看见，神与人的关系密切到一个地步，什么时候人离开神，没有神，什么时候人就发生难处。创世记里的亚当和夏娃，就是最好的事例。当他们向神独立时，他们就在罪恶中。向神独立的意思是，你的生活失去了神；在你的人生里，失去了与神的关系。什么时候人在神面前独立，不只人里面痛苦、满了难处，并且这样的独立就等于罪恶。

不要以为作错了事，才是错误，才是罪恶。即使你作了一件好事，却是在神之外作的，与神没有关系，也没有神的应许，并且在你所作的那件事上，神没有一点地位，这就表明你向神是独立的。结果，无论你这件事作得多好，因着你是独立的，在神看就是罪恶。

人类第一次跌倒，是在亚当与夏娃头一次的犯罪；他们吃错了果子。这件事的根源，在于他们在神之外有所举动。他们那样的举动，就是向神独立。若是有神的吩咐，同样一件吃果子的事，就不是罪恶。人类头一次的罪，不是从道德的观点看。当然，人堕落以后，有了种种不道德的行为。所有的不道德，都是神所厌弃的；所有不道德的事，都是人离弃神的结果。然而，人头一次的罪，不重在道德或不道德。亚当和夏娃所犯的罪，不是奸淫，不是杀人，不是害人，乃是吃了善恶知识树的果子。我们需要看见，人类头一次犯罪的意义，不在于别的，乃在于人在神之外作了一件事；人作那件事时，神没有在人里面与人发生关系。那件事是人自己作的，里面没有神的成分，没有与神的关系，没有神的影响。

与神发生关系，让神调节

故此，在我们的生活里，我们应当常常提醒自己：「我有没有与神发生关系？在我的为人处世里，有没有神的影响？」不要问一件事好或坏，对或错；乃要问在这件事里，有没有神。若是在一件事里有神的成分，有神的关系，有神的影响，那件事定规是良善的，是好的。许多时候，我们从表面看一件事似乎是好的，但里面却有恶的成分。当撒但引诱亚当和夏娃时，就是采取这样的方式。撒但一面告诉夏娃，她吃的日子眼睛会明亮，就如神能知道善恶；另一面他给夏娃看见，那果子好吃，好作食物，并且悦人眼目，所以他们吃了。（创三 5~6。）表面看是光明、美好的事，里面却藏着千万的罪恶，所有的罪恶都是从这里产生的。但愿圣徒们都看见，人在神之外所作的，就是人向神独立而作的；即使外面看来光明、美好，里面却是撒但的元素，满了黑暗、罪恶。

一个属灵的人，他生活里所接触的范围可以很大，但在他整个人生里，在他每日的生活中，所注意的都是他与神的关系，都是神的影响。人里面若是空洞没有神，人就毫无办法，一无能力。当我们在神面前安静下来，审查自己，想想自己，就不得不承认这个事实。在我们与人相处时，自己的脾气很容易就显出来。如果我们是被摆在高一点的位置上，我们就骄傲；如果是摆在低一点的位置上，我们就有怨言。少有人与人相处一两年，或五年、二十年，是不出事情的。夫妻相处也是一样，一旦有了儿女，争执就更多。彼此作同事或作同学也是如此，一段时间相处下来，都是各有怨言。

总之，我们与人相处，多少都会发生难处。我们的谦卑会出事情，我们的骄傲更会闯祸。如果用骄傲对付你，你应付不了；用谦卑对付你，你也受不了。许多圣徒结婚以后都有一个经历，一面说结婚很好，另一面夫妻间总是彼此要求，丈夫要求妻子，妻子抱怨丈夫。人就是这样难以对付，人本身就是个难处。这个难处的根源，是因为人缺少一个东西，人缺少神。我们需要接受神作我们与人相处的调解，需要神作我们的中心。如果在你的里面有神作中心，你的生活就平衡了。

所有开车的人都知道，车子要开得快或慢，都需要调节；若是没有调节，就会闯祸。同样的，人没有调节，就会非常古怪，不是偏这面，就是偏那面，很容易走极端。比方一个作丈夫的，他失去调节时，爱妻子就爱得不得了，讨厌妻子就讨厌得不得了。我们的人生像音乐一样，音乐要好听，必须调节得合式，无论快、慢、高、低都要能相合。若是一首音乐只有一种快慢的节奏，定规既单调又不好听。有调节的人生，就如一首好听的音乐，优雅和谐。神就是人的调节；在人的一生里，有神的人定规有调节。经过神调节的人生，定规是首优美好听的乐曲，快、慢、高、低都非常适度。这样的人，他的爱有调节，他的不爱也有调节；他的人生像首美丽的乐章。

一个没有神调节的人，他爱妻子时，就爱到极点；他不爱妻子时，一样可以恨到极端。这说出他的生活里缺少调节，缺少平衡，所以他这个人不是偏这面，就是偏那面。然而，人生活里的调节，不是人凭自己可以作到的；人生活里的调节、人生的平衡，都需要神。许多基督徒都能见证，在他们的经历里，什么时候他们有神，什么时候他们的人生就是平衡的；什么时候他们缺少神，什么时候他们的生活就偏了。如果我们的人生里有神，就定规有神的平衡，有神的调节，我们的人生会像一部开得稳当的车，不快不慢。这样的人生像首舒服的乐章，非常优美好听。反之，我们的人生里那一天没有神，那一天就有问题。

比方，青年人都关心婚姻的事；婚姻是神所定规的，也是神所喜悦的。然而，我们必须认识，若是没有神作中心，我们的婚姻是不平衡的，也是失去调节的；这样的婚姻迟早会出问题。我们看见许多青年人，他们初期非常相爱，就结了婚；然而，他们虽然深爱着对方，但因着彼此里面没有神，没有多久，这样的爱就失去了平衡，没有调节。这样的爱像无羁之马，又像没有煞车的车，非常危险。夫妻间如果没有神的平衡，没有神的调节，婚姻关系是既不甜美又很危险。虽然彼此顾到情面，可能不谈离婚，但里面是非常痛苦；因为没有神作中心，没有神作调节，也没有神作平衡。

按理说，丈夫和妻子之间的关系，应该以神为中心。你爱你的妻子，你的妻子爱你，你们彼此都经过神；这样的经过就是平衡，就是调节。你可能会问：「我到底该怎样爱我的妻子呢？」当你爱你的妻子时，你要对神说，「神阿，我这样爱她，你赞不赞同？」在你爱丈夫或妻子之前，要先把自已摆在神面前检查一下，消毒一下。你这样经过神的爱，就是单纯的，不仅里面有调节，并且有平衡。反之，你的爱若没有经过神，有一天你的爱就会变作恨。你今天爱多少，以后就恨多少；你现在爱多少，将来就痛苦多少。这是因为你的爱没有经过神，里面没有神的成分，没有与神发生关系，其中没有神的应许。青年人，不论你们要与什么样的对象结为婚配，都得把这件事带到神面前，让神在里面有分，与神发生关系；如此，你们的婚姻里就有调节，有平衡。

在人生一切的事上让神经过

神就是我们的平衡，神就是我们的调节。没有神，我们是极端的，不是偏左，就是偏右。什么时候我们让神作中心，立刻我们这个人就有平衡。比方，一个人在贫穷时，若没有神，就会非常痛苦。千万不要以为，富足是坏事，贫穷是好事；要知道，富足如何叫人犯罪，贫穷也照样叫人犯罪。许多不道德的事，许多奸盗邪淫的事，都是人因着贫穷作出来的。为什么呢？因为在人的贫穷中没有神的调节，没有神的平衡。然而另一面，我们也看见好些贫穷的圣徒，他们敬畏神，里面有神，所以当人碰到他们时，不感觉寒酸的味道，倒闻出里面的馨香之气；因为他们有神的影响，有神的调节。当然，在现今的世代里，有许多罪恶是富足的人作出来的。若是在人的富足里，有神的调节，许多罪恶的事就不会有了。富足的人所以奢华宴乐、浪费钱财，都是因为里面虚空，里面没有神。

有一对夫妻非常爱主，儿子即将结婚，也很爱主。这个家原本打算好好在婚礼上，大摆筵宴，召聚亲朋好友。然而，因着他们是属乎神的，就把这件事带到主面前寻问，到底这样作神喜悦不喜悦。当他们在神面前稍微祷告之后，立刻觉得那样作实在太过分了。神给他们看见，现今仍有许多圣徒，在吃饭、穿衣等基本需求上，是贫乏的。因此，他们就将婚礼的预算，缩减为原来的三分之一，将其余的三分之一用到穷苦圣徒身上，另外的三分之一印发福音单张。这个例子给我们看见，连你儿女结婚的事，都需要带到神面前，与神发生关系，才能带进真实的益处。富足若没有神的平衡，富足定规是害人。今天的世界所以这样邪恶，是因为贫穷的犯罪，富足的也犯罪，人人缺少神的调节，没有以神作中心。

人一旦失去神，就没有中心。所以，你若是遇到不顺心的事，要带到神面前，立刻你会经历，神进来平衡你这个人，祂会在你里面作调节的工作。在一般人中，若有父母过世，亲友都会前来安慰。此时，节哀是件很难的事。然而，作为一个基督徒，就是把哀伤带到神面前，让神来平衡。这样，祂必使你不会过于悲伤。同样的，若是你遇到快乐的事，也要带到神面前，让祂调节；这样，你才不会过于兴奋。我们的确看过，有的人因着快乐过度，得意忘形，结果出了意外，乐极生悲。所以，在我们一切的苦乐里，都必须有神，好使我们的人生不失去调节。

有一次，我们到乡下地方讲道，要经过百里路，还要翻越几个山头。当时因着没有汽车，也没有火车，只好雇人力车。上山时，拉车的人很吃力，我们看见他的光景真是辛苦，就自己走上去。那时是夏天，我们费力的爬上山顶，满身大汗。回程下山时，那是个令人可怕的经历。那辆人力车没有煞车，拉车的人一直要停住，车子却停不住，他只好快跑，实在是惊险。以后我们决定，走上坡不坐车，走下坡也不坐车。有些人在他们的人生里，因着没有煞车，所以，苦的时候难过到极点，想要自杀，乐的时候冲昏了头，想要大吃大喝；这都是因为没有神。基督徒若没有让神在他们里面作中心，遇到喜怒哀乐时，也是如此。

有的人在家吃饭时，常常发脾气，好吃时他嫌太少，不好吃时他嫌太多，气到一个地步，甚至干脆把饭桌推倒。千万不要以为人可以克制自己，不发脾气；在这世界上，只有石头或木头才完全不发脾气。一个正常的人都有脾气，只是脾气应该有调节。你若让你的脾气从神这里经过一下，你的发脾气就会非常适度。有的人问说，「怎样发脾气才不过分呢？」只有一个办法，就是每次你要发脾气时，转向神一下，在神面前等一等，让神来平衡一下。

即使是我们的穿衣等生活琐事，都需要有神在里面调节、平衡，从神经过。千万不要以为，这是你个人选择的事。你要买一件衣服，无论是料子、颜色、样式，都应该让神经过一下。你的打扮若有神在里面，那么你的打扮、服装定规是平衡的，是能叫自己得益处，叫别人得祝福的。有时，你那些时髦的装扮，虽然自己觉得很漂亮，却让人感到不舒服，不自在；这样，你就不是美丽的，你既没有得着装扮的益处，别人也没有得着愉悦的感觉。

有一次，宋尚节博士在汉口传福音，来了一个非常时髦的女子；她听过福音之后很受感动，想进一步谈道。然而，宋博士看见她就说，「去，去，去，这个妖魔鬼怪。」这个青年女子一面非常难过，因为她实在受了感动；另一面，却相当生气，心里想：「一个神的仆人怎能凭外貌，就把人责备一番？」她边气边哭着回到家，向神祷告说，「神阿，你不凭外貌，你是凭内心。」然而，在她的祷告中，她清清楚楚觉得从神来的感动，向她指出：「你的内心归向神，为什么外面不归向神？为什么不把外形弄成和内心一样？」于是她停止哭泣，改了样子，第二天再去见宋博士。宋博士看见就说，「天使，天使，请进，请进。」

我们生活中所发生的每一件事，神都能平衡；能让神平衡，乃是最美的事。一个人的生活，不论喜怒哀乐都有神平衡，乃是最轻松、最轻省的。他该动怒时动怒，该喜乐时喜乐，该穿衣时穿得合宜，该吃饭时吃得适度；凡事都恰好在一个限度之内。这种生活不是人凭自己能作到的，乃是要让神在里面作。

在美国有一个事奉主的人，有一次从家乡搬到另一个地方。当他把房子里的陈设预备好后，就请老父亲前来参观。父亲觉得什么都好，只有一点不好。儿子希奇的问父亲是什么，父亲说，「人进到屋子里，不知道是神的儿子住在里面，还是魔鬼的儿女住在这里。」因为这位老父亲十分敬畏神。这给我们看见，有没有神是非常大的原则。当你决定一件事情要怎样作时，神在不在里面呢？如果你的定规里有神的成分在其中，那么你所作的，甚至你家里的摆设，定规有神在里面。

以神为人生的中心

或许有人会问：「如何才能让神影响我的生活，让祂调节我的生活？」这个答案很简单，就是你的人生需要以神为中心。有些人虽然得救了，但并没有彻底认识他里面有神，他需要事奉神。在这样的人里面，没有神的感觉，不认识神应该是他惟一的中心。我们的人生需要神作中心。或许在青年弟兄姊妹里面，所注重的就是读书，然而他们必须认识，他们一生的中心不是书本，乃是神。若是书作了他们的中心，书所带给他们的害处，将比益处更多。

所有爱钱财的人，迟早都受钱财的害，受钱财的辖制。即使你是联于许多美好的事物，若是你里面没有神的平衡，就会非常危险。在召会中，我们也会碰见一些人，常常彼此批评，那是非常消极的事；在他们的批评里没有神，他们所给人的没有一点益处，害处却很多。如果人里面有神，不仅对家庭有益处，对社会有益处，对国家也有益处。基督徒里面有神，举止态度自然合宜，行事为人也得当。

几点该注意的事

人生的中心既是神，首先，我们都当以神为我们人生的中心。这样，不论我们将来是作生意，或办教育，定规都能作得很好。反之，若是在我们的职业里，没有以神为中心，我们就很容易害自己，害社会，也害国家。这一点盼望你们千万要抓牢，要抓准。其次，我们要爱神。我们必须认识，在神以外，不论我们爱什么，都会出问题；惟独爱神不会出问题。人所有的爱情，都应该堆在神身上。我们的心都该爱神。

第三，我们需要奉献自己。若是可能，总该有一次向神彻底的祷告，把自己完全奉献给祂，让祂在我们的人生里作中心。千万不要害怕，以为将自己的一生奉献给神，前途就困难了；没有这样的事。我们如果把自己奉献给神，我们的人生就是一个平衡的人生。我们应该让神进到我們里面，作我們的一切。

第四，在凡事上要與祂來往。在行事為人上，我們需要順服神在我們里面所給的感覺。若是祂禁止我們，不要我們作的，我們就絕不要作；若是我們里面覺得祂要我們作的，我們就要好好去作。凡我們所得着從神來的感覺，都要好好順服。

第五，要花时间进入祂的话语，就是在圣经上下功夫。圣经从开头第一个字，到末了一个字，我们都得好好研读。不只读出事实，还要读出原则，读出生命和真理。

我們若这样操练，就会像透明的玻璃一样，任何事件临到，都不成问题，因为有神在我们里面调节。在新约里，我們看見保羅就是这样一个人。他知道怎样处卑贱，怎样处富余；或饱足、或饥饿、或富余、或缺乏，在各事上，并在一切事上，他都学得秘诀。（腓四 12。）苦不能压到他，乐不能压到他；他有秘诀，这秘诀就是基督。对保羅而言，他凡事以基督为中心，因此当他在监狱里时，能忍受人所不能受的苦；他在那加他能力者的里面，凡事都能作。（13。）

像保羅这样的人，是明亮的，是得着释放的。这样的人，凡他所接近的人，都要因他得着帮助。甚至他的脸面，都要返照出神的救恩；因为他得救到一个地步，不仅里面有神的救恩，连脸面都彰显出神的救恩，他的面孔就是一面镜子，返照出神的救恩。这样的人里面有神调节，有神平衡。愿神怜悯我们，将一切的事都带到祂这里，从祂经过，使我们在人生的大小事上，有神作中心，有神作调节。

第八篇 事奉主该有的操练与学习

[上一篇](#) [回目錄](#)

我们要为着已过主在我们中间的带领、训练，向主多有敬拜。同时，在敬拜中，我们该有一个好的奉献。在旧约里，当神的子民要开始一个举动时，都是先有团体的奉献，到了结束时，也同样有团体的奉献。我们要借着奉献，回应神给我们的带领。

事奉主是我们的生活

所有参加过训练的弟兄姊妹，无论是正式上课，或是旁听的，都要在主面前有一个迫切的心，愿意走事奉主的路，一生一世都走事奉的路。这并不是说，要你们从今天起，都去作传道人，全时间传道。我们深信你们都懂得，这乃是指在召会中事奉主说的；这与基督教里所说的作传道人不同，乃是完全不一样的两件事。

基督教里所说的作传道，似乎已变作一种职业。然而，我们所说的事奉主，乃是指一种生活，而非指一种职业。事奉主是基督徒在地上的一种生活，而不是一种职业。当主安排环境，叫我们的生活够用，有得吃，有得穿，有得用，而不需要多用我们的体力、劳力、时间、精神，去赚更多的物质来享受，我们就把我们所有的时间、精神、力量，用在推广主的福音，和建立召会的事上。这样的生活，就是事奉主的生活。

另一面，即便主尚未在食衣住行上，为我们有安排，还需要我们用时间、精神、体力，赚钱维持生计，我们的生活仍然需要为着主的福音，为着主的召会，以主的福音和召会为重。如此，不在乎我们外面的职业是什么，我们这个人的为人、生存，都是为着事奉主；这就是基督徒该有的生活。至于我们该不该带职业，或是该多带一点，或者要少带一点，甚或是带什么种职业，都需要随着主在我们环境中的带领，无须我们挣扎努力。总之，所有外面的职业，都不该影响我们对主的事奉。盼望每一位参加训练的弟兄姊妹，都有这样的看见，都过这样的生活。

要谦卑，不要骄傲

再者，所有参加训练的弟兄姊妹，都要看见属灵的事，不是那样浅显简单。经过这十六周的课程之后，相信许多弟兄姊妹都会觉得，读经不简单，为主说话不简单，生命的认识不简单，作一个话语职事给主用，从恩赐或性格来说，也都不简单。然而，千万不要因着不简单，就以此为满足。照目前的情形看来，我们还差得相当远。在基督里的丰富，是无量量的；神属灵的事，是无量量的。千万不要以为，我们听见这么多，看见这么多，就可以了，就够了。不，绝没有这件事。

即便在这十六周的课程里，你们所听见的都是神的真理，所看见的也多是属灵的，但请你们记得，在已过这十六周里，你们所听见、所看见、所摸着的，不过是属灵丰富中的一小部分而已。这个不该叫你们骄傲，反之，该叫你们谦卑在主面前。我们绝不能满意于我们所知道的，也绝不能夸口我们所知道的；不要因着我们所知道的骄傲，反要因着我们所听见、所知道的，谦卑下来。

要低就，不要卑鄙

第三，弟兄姊妹回到各地事奉，除了品格不能降低外，在其他任何事上，都得卑微。这意思是，弟兄姊妹在召会中服事，无论在任何事上，或在任何方面，都不能把自己的品格降低；除此之外，在每一方面，在每件事上，都得低就你所服事的人。品格不能低，不能作卑鄙的人，但必须卑微。谦卑可以，卑鄙不可以；低就可以，低品不可以。我们要绝对的低就别人，降卑自己，不以自己所知道的为骄傲；但也不一味的迎合，失去基督徒该有的品格。在作人的品格一面，我们绝不能降低；一降低品格，就容易变作卑劣鄙陋，这是不允许的。

有人问品格卑鄙是什么意思？这意思是，当我们遇到有钱有势、有地位的人时，不可以特别高看他们；遇到比较低下的人时，不可以特别轻看他们。我们在对待人的事上，若有特别高或特别低的情形，那就是卑鄙。我们该谦卑的低就别人，但不该有卑鄙的性格。比方今天一般的社交团体，需要向人募款，请人捐项；因此，很容易显出一种另眼看人的光景，那就是卑贱，那就是卑鄙。我们宁可挨饿，宁可事工迟缓，也不能在这样的事上卑下。在召会的事奉上，什么都可以低就不自居，只有在作人的品格上，不能降卑；这个降卑不是谦卑，而是变作卑鄙。请你们切切记得，一个事奉主的人，绝不可以卑鄙，不可以耍手腕。我们没有宝座，只有品格；我们凡事都可以低就，但品格绝不能放松。

在召会中服事配搭有次序

此外，当我们到各地事奉时，不可散漫，不可花拳绣腿的事奉。我们的事奉，首先必须看见主的主宰权柄。主安排我们在何处事奉，我们就要安心的在那里服事圣徒，服事罪人。其次，我们必须找出我们在众圣徒中配搭的地位，找出我们的等次；在众多弟兄姊妹中，要知道我们在谁之下，谁在我们上头，是我们的权柄。第三，找出次序，知道谁在我们之上后，立刻祷告，并且把自己放在他手下。我们可以明明的祈求，把我们放在他手中。

尤其是青年的弟兄姊妹，都要找一个人在上头管理你们。这个不需要安排，因为安排不一定合式；这要你们自己在主面前好好寻求，等到清楚之后，就要学习在权柄之下受约束。凡是弟兄姊妹遇到这种请求的，都该到主面前祷告，看看主要你负一个弟兄，或两个姊妹的责任，然后好好带领他们，负他们的责任，约束他们。所有作权柄的，都当认真作权柄；所有服权柄的，都要从心里顺服。

事奉要有系统，不要散漫无章

我们每一个人都必须在主面前寻求，究竟主多托给我们作的是那一面。或是福音一面，或是看望一面，或是讲台一面，或是事务一面。这个你们自己要多有祷告，并且要与你们一同配搭的弟兄姊妹一同寻求。等到寻求清楚，要去服事时，就要按着法则作。比方，你是站讲台的，就要把那个话语的担子，好好拿起来；不是零散的今天讲东，明天讲西，那是不行的。你要好好祷告，经过观察，把弟兄姊妹的需要，摆在主面前，求主给你清楚的话语。这样，你就会有一条路服事话语，服事召会。

无论你们在召会中服事一年、二年、三年、或多年，都要学习不零散的服事。比方，你觉得该多作一点看望的事，也不要散漫无章的作。一面，你要愿意和每位弟兄姊妹有接触，另一面，你也要受引导，看看那几位弟兄姊妹，是在这段时间里，特别需要照顾、接触的。找出对象之后，就要留意他们。当他们来聚会时，要特别与他们有交通。在交通中，先观察他们蒙恩的光景如何，奉献了么？对付罪了么？若是还没有，就要在适当的时候，带他们奉献、对付罪。罪对付之后，再带他们对付世界。两周后，就带他们再学一个功课；过半年，再带他们学一个功课。此外，还要留意神在他们身上的恩典，有什么可启发的。看看他们是传福音的材料，是作执事的材料，还是服事话语的材料？无论是那一面，你们都应该启发他们，使他们一面在生命上受带领，一点一点的往前；另一面在功用上受成全。这样，召会就不只能刚强，并且能生出许多有用的人。

我们都得学习这样作，无论我们的服事，是在讲台一面，或是在看望一面，都该有系统的服事，而不该漫无目标。或者有的人受安排去推动福音，就要把那些要去的地方都看过。比方有的是工厂，有的是学校，都该有系统的看过之后，再推动福音行动，而不是漫无目标的去作。这一点相当厉害，也相当重要；这会逼得我们众人都学很好的功课。按着步骤，有系统的一点一点去作；这个我们一定要学习，绝不能虎头蛇尾，头重脚轻。我们都得在主面前好好祷告，每个人找出他该作的那一分；你作一部分，我作一部分，他作一部分。这样无论是造就，或是看望，或是福音，都会有很好的收成。我们必须把这些话祷告到我们里面，并且很严肃的来看这些事。

关于带不带职业事奉的交通

有人问，究竟我们事奉该带职业或者不该带职业。这需要从三方面来看。首先，要看我们所学习的，够不够我们全时间。若是我们属灵的学习、属灵的经历、和属灵的所有，并不太需要我们用全时间供应，我们就不应该不带职业。若是我们有许多学习，并且实在有许多的经历，需要我们整个时间都用来供应别人，那毫无疑问，我们需要全时间。所以，要不要带职业，第一是看我们所有属灵的东西，够不够我们用全时间来支配。

第二，若是我们有许多属灵的东西能供应，但神并没有安排，我们手里没有什么事业，并且召会也来不及顾到我们，我们还得学习带着职业。这是保罗带职业的原则；他没有积蓄，没有事业，只好作一点暂时的工作，维持他的生计。

第三，现今是众圣徒一同事奉的时代，在要不要带职业这样的事上，不能单独行动，要摆在交通里作。众弟兄姊妹都觉得你需要全时间事奉，你自己也觉得你要全时间事奉，你就必须全时间事奉。

因此，这三点原则是：第一，你有许多属灵的丰富，需要全时间去供应；第二，主在你的生计上有安排；第三，一同事奉的弟兄姊妹都「阿们」。若是这三点都符合，你们就可以全时间事奉。若不然，只要这三点有一点不合，你们还得带一点职业，但这不能改变你们的心愿和事奉。

个人受主引导合式并该有的情形

再者，无论我们现在带职业或者没带职业，我们总该盼望达到一个地步，就是你我这个人实实在在为主活着，并让主从我们里面活出来。这样，有一天，当我们在主的审判台前时，我们必能喜乐的见主。然而，若是你清楚主要你不带职业，你就该凭着信心，不带职业，勇往直前，好好在召会中事奉。

同样的，若是你里面清楚，主要要你带着一部分职业，赚一点财物来供应工作上的需用；你就该忠心的努力向前，多有经营，赚得钱财顾到工作，因为这也是一种配搭事奉。换句话说，若是我们中间有人该留在事业上，多经营一点，那未尝不是很好的事。若不然，都没有人为着主的工作经营事业，我们从那里帮助主工作上的需要？

所有参加过训练的弟兄姊妹，若是该全时间事奉，就该好好勇往直前；若是清楚该留在事业上，就该好好忠心经营。此外，在全时间事奉和在事业上经营，这二者之间仍有好些圣徒，主不一定引导他们全时间事奉，也不一定引导他们在事业上有经营。这样的人，需要好好带一点职业，维持自己的生计而来事奉主。这实在是好的，因为这一面叫他们能好好事奉主，另一面又不叫主的工作背他们的担子。换言之，这样的人不需要别人供给，也不需要供给别人，他们能自给自足的在事奉上一同配搭。

总之，在召会生活中，在事奉配搭上的人，总归有这几种情形。一种是全时间事奉主的，一种是为着主的工作好好去经营事业的。再有一种，是居于这两者之间的，他们不需要别人供给，也没有过多的力量供给别人。他们在主的安排中，带一点职业，维持一家的生活来事奉，这也是好的。至于我们众人该作那一等人，是需要我们自己在主面前受引导。对此，我们不愿意有确定的安排，更没有什么组织，我们只简单的把这些交通给弟兄姊妹，让各人去受主带领。

目前，我们中间除了有四、五十位全时间事奉的人外，还有约十二位弟兄姊妹，是新进愿意全时间事奉的。另有一些弟兄姊妹，是需要带一点职业事奉的。若是我们众人在主的恩典里往前去，再过一点时间，将有更多的人出来全时间事奉。以目前来说，第一，我们不愿意作得太快；第二，我们不愿有人手的安排。我们不愿好像有什么组织，在召请人来事奉；我们乃是盼望弟兄姊妹在主面前，能够好好的往前去。一面，你们要清楚主的引导；一面，你们个人的恩赐要有显明；再一面，要在众圣徒中间能有印证。这样，到了一个时候，你们自然就是那样的人。然而，我们要回头说，无论我们是全时间事奉，或是带职业事奉，都要忠心向前。有一天，主自然会在我们中间显明更多的人，是该全时间事奉的。