

目录

向律法死，向神活

第一章 不作善人，不作恶人，乃作神人

第二章 向律法死，向神活

第三章 基督是一切

第四章 经历真理的实际

第五章 惟神能满足人的内心

第六章 基督作祭物

第七章 接受破碎，不单独行动，成全人事奉

第一章 不作善人，不作恶人，乃作神人

[回目錄](#) [下一篇](#)

加拉太二章十九节说，『我...已经向律法死了，叫我可以向神活着。』这意思是，律法对罪人的要求是死，基督按这要求为罪人死了；因此，我们这班罪人在律法下的义务，就是与律法的关系，已经了结了。这使我们可以向神活。

善人、恶人都向律法活

然而，对那一班不信神、没有神的外邦人来说，他们是仍然向律法活着。他们所以向律法活着，是因他们没有神；好比人没有汽车，只好徒步而行。他们不仅不认识神，不知道神，没有神，他们里头更有撒但的邪恶势力，鼓动他们犯罪作恶。因此，他们既知道自己应当作好，应当远离恶事，自然就会定下规条，找出作人之道。一面他们没有神，一面他们有撒但在里面，而他们又是一个人，想要作好，想要行善；在这种矛盾下，他们定规活在律法之下，想遵行律法下各式各样的作人之道。他们盼望能守得来，能作得来，能行得来；在他们里头，根本没有想到神，完全是向着律法而去。这个作法是神最不喜悦的，因为这个作法把神摆在一边。外邦人要守律法，作好人，作规矩人，作良善人；他们完全是自己作，自己行，而把神摆在一边。他们不承认有神，否认神的存在，却在作人方面相当有持守，相当有格调，言行举止都很谨慎。这就是把神摆在一边，自己来作人，自己来作好。那些犯罪作恶，作强盗土匪，骗人、讹诈人的人，怎样里面没有神，怎样把神摆在一边；这些规规矩矩、方方正正、行为良善的人，也照样里面没有神，并且把神摆在一边。

常常作坏事的

毫无疑问，这样的人是把神摆在一边，神在他这就给我们看见，有一班人是落到恶里，而将神摆在一边；还有一班人是落到善里，也把神摆在一边。在我们的社会中，就有这两种人。一种是无恶不作，又诡诈、又凶狠、又阴险，们里头没有地位。还有一等人，生活很规矩，作人很像样，对人很讲信用，很有道德，但同时也最否认神的存在；他们也一样把神摆在一边，神在他们里头也是没有地位。

行善与作恶都与律法有关

所以，这里有两种不同的人，一种在恶里，一种在善里。以善和恶来说，这两种人是绝对不同的；但有一点他们是绝对相同，就是把神摆在一边，不给神一点地位。作恶的人怎样把神摆在一边，行善的人也同样把神摆在一边；作恶的人如何不让神有地位，行善的人也同样不让神有地位。这两种人的表现虽有善恶之分，但他们对神的态度却毫无二致，完全一样。那些作恶的人是把律法撇在一边，不要神；那些行善的人是把律法守住了，也不要神。一个是破坏律法，不要神；一个是坚守律法，而不要神。这两班人都在律法上出了问题。第一班人不要神，是因他们破坏了律法；第二班人不要神，是因自以为守住了律法。可见，这些不要神的故事，都与律法有关。

神不要我们作恶，也不要我们行善

那么我们要选择甚么？是选择恶呢，还是选择善？是选择破坏律法呢，还是选择守律法？表面看来，遵守律法比破坏律法好得多。破坏律法叫我们远离神，遵守律法也许能叫我们亲近神，好像这个善是可以选的。然而，善虽是好的目标，却不是对的目标；善学实上乃是错的目标。恶是坏的目标，自然也是错的目标。所以说，善和恶都是错的。神当然绝没有意思要我们活在恶里，但神也没有意思要我们活在善里。神没有意思要我们向恶负责，神也没有意思要我们向善负责。

犯罪作恶的恶人，把神摆在一边，就像那些当土匪的、奸盗邪淫的，他们无所谓神不神；如果他们知道有神，就不敢作恶了。他们所以敢作恶，是因他们不承认神的存在，把神摆在一边。公公正正、规规矩矩作人的，在人看来都是道德君子，是善人。他们常常自豪的说，『甚么天堂地狱？甚么神鬼？那有那些事情？一切全在乎自己作人，凭良心行事。我们照理智而行，与人有害的我们不作，与自己有损的我们不作。我们要顾到别人，也要顾到自己，方方正正作人就彀了。』这样的人，行为很不错，言语靠得住，人品也彀格，但是他们不承认神的存在。这就是善；这善是好的，却是错的，因为他们的对象不对。

人受造是为着盛装神

当初神创造人，不是为着恶，也不是为着善。当初神创造人，乃是为着祂的旨意，要叫人与祂有交通，叫人被祂充满，活在祂里面，与祂调成一个。人是为着神造的，是盛装神的器皿，（罗九21，23，）好像玻璃杯是为装水的，是个装水的器皿。我们若是把脏东西装在里面，是错误的；但即使我们把金子装在里面，也是错误的。因为玻璃杯这个器皿被造，不是为着装别的东西，乃是为着装水。我们人受造不是为着盛装恶的，也不是为着盛装善的；我们不为著作恶人，也不为著作善人。那么我们为著作甚么人呢？一个活着的人，谁不作恶呢？若是不作恶，谁不作善呢？人能脱离善恶么？我们都无法脱离善恶。所以，一个没有神的人，他的人生不外乎善、恶和死。因为只有死了的人，恶也无法作，善也作不了。

不作善人，不作恶人，乃作神人

然而，赞美主！有神生命的人还有一种选择，就是作神人。我们有神生命的人，恶我们不作，善我们也不作，死我们更是不要。我们怕死，我们怕善，我们更怕恶。但有一位我们不怕，不仅不怕，我们都要祂；这一位就是神。为甚么？因为神是人的目标和内容，人受造是为着神的。

在伊甸园里有两棵树，一棵叫作生命树，一棵叫作善恶知识树。（创二9。）论到善恶知识树，圣经上说，吃这树上果子的必定死。（创二17。）这一棵树的果子，人吃的时候，好像是恶，实在是死；好像是善，其实还是死。恶的结果是死，善的结果也是死；善、恶和死，三者是分不开的。那么，园子当中的那棵生命树是甚么呢？这生命树就是生命。人看见的是生命，吃到的也是生命，吃的结果还是生命。这生命是谁？这生命就是神自己。

请记住，伊甸园中的第一棵树—生命树—是神自己；第二棵树—善恶知识树—是善、恶和死。这世界上，没有神的人不要第一棵树而要第二棵树，他们在第二棵树里的结果是善，是恶，也是死。他们无非是善人，不外乎是恶人，结果是死人。这三种人都是在善恶知识树里的人。那么，你我得救的人，我们是善人呢，是恶人呢，还是死人？赞美主！我们得救的人，有神的生命在里头，乃是神人。然而，我们实际的情况是否如此？我们是不是神人呢？这恐怕是个大问题。一个人在他的人生里，实在不容易脱离律法；我们三作两作，总是回到律法跟前，律法总是跟着我们。就是今天，你我都作了基督徒，我们还是很难脱离律法，还是在律法跟前作律法人，我们仍然没有向神活着。我们得救了，有神在我们里面，但我们却没有向神活着。我们人乃是为着神自己创造的，我们是盛装神的器皿。在我们这个器皿里，不要把恶装进去，也不要把善装进去，乃要把神装进去。神怎样能盛装在我们里面呢？乃是借着圣灵。圣经说得很清楚，圣灵在我们里面，就是神在我们里面。（约壹三24，四13：罗八9上~11^）神要我们作甚么呢？神乃是要我们向律法死，好叫我们能向神活。我们在得救以前，是向善恶活着，也就是向死活着。现在我们得救了，就当开始学习向神活着，也就是照着神创造人的目的，作一个盛装神的器皿，向神活，不向律法活；不作恶人，不作善人，乃作神人。

第二章 向律法死，向神活

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

律法与神相对

加拉太二章十九节说，『我借着律法，已经向律法死了，叫我可以向神活着。』这节圣经题到两个对象，一个是律法，一个是神。腓立比三章六节下半至八节说，『按律法上的义说，是无可指摘的。只是从前我以为对我是赢得的，〔这个赢得的，就是律法上的义，〕这些，我因基督都已经看作亏损。不但如此，我也将万事看作亏损，因我以认识我主基督耶稣为至宝；我因祂已经亏损万事，看作粪土，为要赢得基督。』保罗在这里是把律法上的义看作亏损，并且还丢弃在一边，为要赢得基督。到了九节，保罗说自己给人看出是在基督里面，不是有自己那本于律法的义，乃是有那借着信基督而有的义，就是那基于信、本于神的义，使他认识基督、并祂复活的大能、以及同祂受苦的交通，模成祂的死，或者可以达到那从死人中杰出的复活。

这两处经节都题到律法的问题，也都指出律法是与神相对的。使徒保罗原先是一个守律法的人，对众人宣告说，就律法的要求而言，他是无可指摘的。他凭着律法热心事奉神，以为借此能讨神喜悦；但有一天，当他正在热心事奉，为神奔跑的时候，主来光照他，对他说，『你为甚么逼迫我？』（徒九4。）保罗原来是个热心学奉神、遵守神律法的人，结果却成为一个逼迫神的人。就守律法而言，无论我们及不及保罗，我们都是顶撞神的人；即使我们赶上保罗，结果也不过是个逼迫神的人。

向律法活的矛盾

因着我们都活在律法之下，一旦犯了律法、规条，里面就被定罪；定罪之后，就认罪，怕自己再犯，只好立志、祷告，求主帮忙。得救以前，我们马马虎虎、随随便便。从悔改那天起，我们就作了宗教徒，将自己放在律法之下，天天面临的就良善、道德的问题；为着修行，为着行善，反而把主摆在一边。不仅如此，我们还求主加添力量去行善。其实，这是矛盾的，因为我们原该以主为对象，向主活；现在我们却反过来，以主之外的良善为对象，向律法活，并且还求主帮助我们面对良善，活在律法中。

人受造为着盛装神

起初神造人的时候，不是以良善作人的对象，而是以祂自己作为人的对象。人好比一个杯子，是为着装水的，这个杯子的对象就是水；如果我们把别的东西放在杯子里，杯子就失去它的意义。人受造是为着盛装神，所以人的对象乃是神，这是为甚么呢？是因为神要人与祂调和，祂要与人成为一。我们实在需要真理的光，给我们看见人不是为着良善造的，人乃是为着神造的。在伊甸园里，亚当被造之后，神就将他摆在生命树前；生命树乃是指神自己。那时没有恶，也没有善，一切都是神。亚当在神面前，只是神还没有进到他里面；那时，亚当没有罪的念头，也没有善的思想。乃是等到善恶知识树的果子进到亚当里面后，善恶的成分才进到了人里面。从此，人开始知道恨人，也开始知道爱人，因为善恶乃是一体的两面，二者就是一个。所以，请我们记得，善与恶乃是一个；在人失败、犯罪、堕落之后，二者一起进到了人里面，从此人里面有了善，也有了恶。两个对象，两种对待『死』对律法，『活』对神加拉太二章十九节下半：『向律法死了，... 向神活着。』这节在真理上有其特别的地位，是非常重要的。为甚么这节圣经这么重要呢？因为这里说向律法死了，向神活着。这里有两个对象，一个是律法，一个是神；有两种的对待，一种是死，一种是活；就是以死对待律法，以活对待神。二者不能同时对待，也不能同等对待，因为律法和神是绝对不同的。

十九节说，『我借着律法，已经向律法死了，叫我可以向神活着。』借着律法，向律法死，这是甚么意思呢？『借着律法』这几个字不大容易明白，我们可以先来看『向律法死了，...向神活着』。一个是律法，一个是神；向着律法，我死了；向着神，我活着。这意思是说，律法需要用死对待，而神却要用活对待。我们甚么时候向着神，甚么时候我们就活了，同时神也在我们里面活着；我们甚么时候向着律法死了，我们就死了，律法也死了，二者死在一起。我们向神活着，我们活着，神也活着，我们和神，神和我们就活在一起。这真是美好，也实在是个奥秘。

向律法死，才能向神活

另一面，要叫神在我们里面活着，非要律法死不可。『我借着律法，已经向律法死了，叫我可以向神活着。』这里需要一个『借着』；借着律法死了，才能向神活着。我们都知道，我们所信的神乃是活神，但这位活神是否在我们里面活着？如果要神在我们里面活着，就非要律法死不可；律法不在，神才可能在我们里面活着；律法如果有地位，神就没有地位；向神活着乃是一个结果，向律法死乃是原因。

律法是死的规条

到底律法是甚么？规条、字句、立志、定规，这些都是律法。比方说，我目认是个基督徒，却没有心愿去认识神，但是作基督徒是有义务、有责任的。既然如此，召会带领要看望圣徒，我就定规自己每周三或周六出外探望，并且一周至少探望两个人。再比方，有位姐妹觉得自己脾气很暴躁，就立志要努力改过，从此要学习像绵羊一样，温柔待人。这些立志、定规，甚至要爱主、爱弟兄姐妹的盼望，也都是律法。请注意，不仅十诫是律法，不只圣经里的诫命是律法，就连我们所有的盼望、所定规、所立志、所想像、所羡慕、所渴望、所要有的，甚至所要过的生活，统统都是律法。

我们都承认，无论是外邦人、无论是基督徒、无论甚么人，只要作为一个人，在我们的人生里，就没有法子不碰见律法；我们定规碰到律法。律法是叫人作好、叫人修行、叫人改良、叫人向善。我们自幼就有从父母来的律法，客人来了要安静是律法，在人前要有礼貌也是律法。而后，进一步我们自己也会立律法。母亲那样爱我们，我们还把她气哭了，实在不对，以后再也不要惹母亲生气了；这也是律法。及至年长，也有老年的律法，明明祷告时还好好的，过一会儿给小孙子顶了两句，气就来了，想想又后悔，于是立志不再发脾气，要忍耐、要宽容。这个念头是甚么？还是律法。所以，律法实在多得不可胜数，到处都是；我们不仅替别人立律法，也替自己立律法。以作人来说，这是应该的，也是可贵的，但请记住，以作基督徒来说，这是大有问题的。

神是活的律法

神和律法是相对的。律法虽包括规条、规矩、立志、盼望、羡慕等，圣经的教训却要我们向律法死，向神活。因律法是死的规条，神是活的律法。这两项天天在我们生活中；我们如何脱不开律法，照样，我们也脱不开神。所以，我们常将这相对的律法和神放在一起。比方我们定规要谦卑、要温柔，这是律法；但我们又发现，我们无法温柔，也很难谦卑，于是我们祷告求神帮助。我们常常是先定下律法，再求神帮助我们完成律法。殊不知神不要这个，神乃是要我们向律法死，神要我们和律法二者都死。

伊甸园里的两棵树

这情形和伊甸园里的是一样，亚当站在两棵树跟前，一棵是生命树，一棵是善恶知识树。神说善恶知识树上的果子不可吃，因为吃的日子必定死。（创二17。）善恶知识树是指着甚么呢？有善、有恶，这是甚么？是律法。这个善恶知识树天天都在我们面前。律法在我们面前，就是善恶知识树；神在我们面前，就是生命树。千万不要以为只有亚当曾经面对这两棵树，事实上我们天天都在面对。只可惜我们误以为恶该拒绝，善却应该成全；这就造成了千古以来，人不拒绝善恶知识树的结果。

向律法死

我们自以为有本事，能拒绝恶成全善。然而，照着神的命令，善恶是不能接触的；甚么时候我们接触善恶，甚么时候我们就接触死。向律法死，就是向着善恶死。向着恶死，我们懂得，也容易；但向着善死，就不容易了。比方仇恨的意念来时，我们会以死来对待，这当然是对的；但如果爱心来时，也以死对待么？我们会怀疑。所以请记住，神要我们向着恶用死对待，向着善也用死对待。甚么时候我们亲近神，迈神，不知不觉善就来了，这个善介乎我们和神之间。向着律法死，就是当善念进来时，我们要拒绝，就像我们拒绝恶念一样。因着善恶知识树的果子悦人眼目，是美丽的，所以当善念来时，人总是喜欢。然而，我们应该谨慎，惧怕那个善，惧怕那个谦卑、温柔；只要是从善恶知识树来的，我们都当惧怕。我们只要主自己；温柔、谦卑虽是善的，但不是主自己，所以我们不要，这就是向律法死。我们需要进一步认识，骄傲如何能使我们和主断绝关系，向主独立，谦卑也同样会使我们与主断绝关系，向主独立。

向神活

向神活就是将所有人生的规条、作人的盼望、立志和羡慕都摆在一边，让神充满，与神交通，使神在我们里面有地位，能掌权、运行，而活在我们里面。我们若向律法活，向神就是死了；我们若与律法发生关系，与神就断绝关系。我们只要天天与神有交通，时时让神活在我们里面，我们就是向律法死，与律法断绝关系，而向神活着。不是规条、不是盼望、不是字句、不是办法，乃是活的神在我们里面作生命。我们需要天天接触祂，时时享受祂，让祂在我们里面作生命、作能力，从我们里面带着我们过生活，走前面的道路，这就是向律法死，向神活。

第三章 基督是一切

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

救恩与宗教的不同

使徒保罗在腓立比三章六至七节说，『按热心说，是逼迫召会的；按律法上的义说，是无可指摘的。只是从前我以为对我是赢得的，这些，我因基督都已经看作亏损。』七节保罗说从前以为是赢得的，是指前一节所说的『热心』。在宗教上的热心、律法上的义无可指摘，都是保罗从前以为对他是赢得的，现在因基督他都已经看作亏损。八节进一步说，『不但如此，我也将万事看作亏损，因我以认识我主基督耶稣为至宝；我因祂已经亏损万事，看作粪土，为要赢得基督。』在加拉太一章十一至十六节，保罗又说，『弟兄们，我要你们知道，那借着我所传的福音，并不是照着人意的，因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是借着耶稣基督的启示领受的。你们听过我从前在犹太教中所行的事，怎样极力逼迫神的召会，并损毁神的召会。我又在犹太教中，比我本族许多同岁的人更有长进，为我祖宗的传统格外热心。然而那把我从母腹里分别出来，又借着祂的恩典呼召我的神，既然乐意将祂儿子启示在我里面。』这段话末了（十六节）所说的启示，应该和前面十二节所题的启示放在一起。在十二节我们看到保罗所传的福音，乃是从耶稣基督启示来的；到了十六节就说，神乐意将祂儿子启示在他里面。马可一章三十二至三十八节说，『到了黄昏，日落的时候，有人带着一切患病的和被鬼附的，到耶稣跟前；合城的人都聚集在门前。耶稣治好了许多患各样疾病的人，又赶出许多鬼，且不许鬼说话，因为鬼认识祂。清早，天还黑，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。西门和同伴去追寻祂，找着了，就对祂说，众人都在找你。祂对他们说，我们可以往别处去。』

约翰二章二十三至二十四节说，『当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见祂所行的神迹，就信入了祂的名。耶稣却不将自己信托他们，因为祂知道万人。』六章二十五至二十七节说，『他们既在海那边找着了，就对祂说，拉比，你是几时到这里来的？耶稣回答说，我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因看见神迹，乃是因吃饼得饱。不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永远生命的食物劳力，就是人子要赐给你们的。』三十三至三十五节说，『因为神的粮，就是那从天上降下来赐生命给世人的。他们对祂说，主阿，常将这粮赐给我们。耶稣对他们说，我就是生命的粮，到我这里来的，必永远不饿；信入我的，必永远不渴。』六十节：『祂的门徒中有好些人听见了，就说，这话甚难，谁能听呢？』六十六至六十八节：『从此祂门徒中有许多退去的，不再与祂同行。耶稣就对那十二个门徒说，你们也想离去么？西门彼得回答祂说，主阿，你有永远生命的话，我们还归从谁？』

宗教的由来

一 求福利

主的救恩和宗教大不相同。宗教所以能彀盛行，主要在乎三个原因：

一是福利，其次是修行，末了乃是为满足人内心的需要。从浅处来看，没有人不盼望福利，因为人有追求福利的需要；同时，人生有许多境况是人的力量所不能应付的，因此人自然就倾向寻求另一个力量和方法。在这种情形之下，宗教应运而生；人愿意追求宗教，相信在人之上的神，以超然的能力，来解决人生的难处，应付人生的需要。千万不要以为，宗教只有村夫愚妇信从；无数功成名就的人，也照样为着人生福利接受宗教。

二为修行此外，举凡生物之中，人类乃是最高尚、最高等的；人自然的重视道德问题，而有修行的倾向。几千年人类的历史，都证明宗教乃是人修行最好的中心。历代凡是修行的人，都是依附在一个宗教里面。人因着要修行，就追求找寻一个高尚的宗教。在人类社会，好些正派人士，都是为着修行而接受了宗教。这也是宗教所以能在上流人中间流行的原因。

三满足人内心需要

还有一个原因，就是人内心的一个需要。人里面有灵，这个灵里有一个需要。当初神创造人的时候，为人创造了一个灵，目的是要人能接受神。这好比人要喝水，人里面就需要有一个胃来盛装水。假使人没有胃，人就没有饮食的需要。同样的原则，在人里面有一个既摸不着，又看不见，然而却非常深的需要。我们都有这样的经历，即使我们外面物质的条件很全备，精神的享受也很满足，但在我们内心的最深处，还是有一个不满足，有一个需要；那个需要就是人灵里面的需要。历代以来，不断的有许多有思想、有道德、有理想的人发现，人深处的这一个需要。为着追求这个需要的满足，人不断的在找寻宗教。他们找寻宗教，并不是为着外面的福利，甚至也不是为着行为上的修行，乃是为着内心深处的一个需要。

主的救恩不是为着福利

我们若稍微花一点工夫，就不难发现，在任何一个宗教里，都能找到这三等需求的人。大体来说，每一个宗教里都有好些群众，是为着福利，是为着敬拜一位神，甚至是敬畏一位神，好弃恶向善，以免招惹祸患或报应。那个宗教的敬虔，是为着求得神的喜悦，以换来神的祝福。求福、求寿、求平安、求顺利一宗教的追求不外乎这些。这是外表的，比较浅一点的。至于那些比较深一点的人，他们对于自己的宗教有相当的研究，其研究的目的，不外乎是为着修行；为着内心的需要，而在深处下功夫者，百中难得其一。这就是宗教。至于宗教里所敬拜的对象，不管这敬拜的对像是真是假，敬拜的方法是对是错，以宗教信仰的原因而言，不外乎以上三点。如果将这三个原因和主的救恩对比，基督徒到底是接受一个宗教呢，还是接受主的救恩？我们是和一个宗教发生关系呢，还是和主耶稣发生关系？

请记得，主在地上的时候，并不是叫人得着福利。有人也许会说，圣经里不是说主治病，主赶鬼，主叫人吃饱么？这难道不是福利平安？这里有三处圣经可以证明，主到地上来不是为着福利。马可一章给我们看见，有一天日落的时候，有人带着一切患病的和被鬼附的，到耶稣跟前，（32，）主治好了许多患各样疾病的人，（34，）但是圣经并没有说主医治一切的病人。第二天早晨，众人都来了；那知在他们未到以先，主耶稣却离开，到旷野地方去祷告。（35。）那些门徒好心好意，看这么多人顶可怜，就来报告主耶稣说，『众人都在找你。』（37）主怎么反应呢？主反而离开了。主不是一直治病的，如果我们那样想就错了。许多时候，主为着我们的软弱，体贴我们一下，证明祂的权能，证明祂是神，就医治我们。但如果我们一直当祂是医治人的，而一直要得着福利，主就不作了，祂会离开。

想想那一个早晨，仿佛主是不应该走开的，因为那是一个难得的机会，群众都来了，都来找主耶稣，这实在是个良机。主应该出来治他们的病，救他们。然而主走开了，为甚么？因为主到地上来，不是为着给人治病；就算主把人的病治好了，有一天人还是要生病的。主到地上来不是为着这个。因着福利而信主是不可靠的第二处圣经在约翰二章，主行了好些神迹，许多人都信了祂的名；但主怎么样呢？主反而不信他们。他们信主，但主不信他们。为甚么？因为他们那个信不是真信，他们那个信是福利的信，是为着福利，为着病得医治，是不可靠的信；所以，主就不把自己交给他们。直到今天，情形还是如此；好些人因着病得医治而信主，这个信是不可靠的。因着神迹，因着福利，因着好处而信主的，是不可靠的。若是试炼来了，看不见福利，看不见祷告得答应，他们就不信了。

主乃是要人得着祂, 而不是得着宗教

第三处圣经在约翰六章, 主耶稣借着五个饼两条鱼叫五千人吃饱, 千百人都看见了那个神迹。第二天, 群众就都来找主耶稣, 这时主却到旷野去了。他们找着主耶稣, 主耶稣说, 『你们找我, ... 乃是因吃饼得饱。』(26,) 主告诉他们, 不要寻求这个, 乃要寻求永远生命的食物, 是主能赐给他们的。他们听见了, 也不太领会, 里面知道有一种食物是属于永远生命的, 是存到永远的, 他们就求主把这个食物赐给他们。主马上说, 『我就是生命的粮。』(35。) 意思是, 这个食物就是主; 也就是说, 在主以外没有其他东西可以给他们了。主就是生命的粮, 到主这里来的, 必永远不饿, 信入主的, 永远不渴。他们的人生如果真要满足, 就必须得着主; 福利不能满足他们, 只有主能彀满足他们。主到地上来不是要给人福利, 不是要给人吃饼得饱, 不是叫人病得医治; 主到地上来, 乃是要把祂自己分赐给人, 好叫人得着祂, 而不是得着宗教。

救恩不是福利, 乃是主自己

主到地上来的目的, 乃是要人得着祂自己; 在祂以外的, 就是宗教。我们不要以为福利是小学, 福利乃是非常切身的问题。许多人信主是为福利, 殊不知福利乃是宗教问题。福利不是救恩, 主的救恩是完全在福利之外的。初世纪, 不知有多少基督徒为着信主家破人亡, 甚至丧失自己宝贵的生命。他们是为福利么? 当然不是。他们越信主, 人生的福利反而越没有了, 至终甚至殉道, 舍了自己。没有福利, 甚至殉道, 这就是主的救恩。福利是宗教的, 主的救恩乃是主自己。

修行不是救恩，乃是宗教

再来看修行的问题。好些人信主，是因为作人不容易，社会太堕落，人群太黑暗，实在不知如何是好，所以只好找个较佳的环境，寻求较好的保障，以能安身立命。这个环境，从社会的角度来看，要以基督教为上选。在礼拜堂里，那些人都是规规矩矩，平常努力作事，用功读书，到了主日，就到礼拜堂坐坐，倒也清净。人就会想，若是和这样一班人在一起，作人作学必定都有益处，于是就入了教。以后常常去听道，听了甚么也莫名其妙，只觉得坐在那里很好，很有益处。有一天，牧师说，要收教友了。想想自己既然常来作礼拜，不应该不作教友，于是就作了教友。然而，对于神在那里，基督是谁，却是一点也不明白。为甚么信耶稣？只为了要作好人。这种修行的观念，或多或少都存在每一个人里面。甚至在我们的祷告里，我们也常说，『主阿，我的脾气不好，实在没有办法，我自己修不好，也修不来。但是，主，你是无所不能的，你是万能的，求你帮助我。』妙得很，我们越这样祷告，脾气发得越大，因为求神改我们的脾气，不是作基督徒，而是作宗教徒。基督和宗教不同，宗教里有修行，基督里没有修行。基督里只有基督，只有救恩。然而，矛盾的是我们对人传福音时，总是从福利开始，说，『信耶稣很好阿，信耶稣有平安，信耶稣有喜乐。』这是第一步。第二步呢？很自然的，就是修行了：既信了耶稣，作人作事就得有规矩；信了耶稣，脾气必须要改，并且要重新作人。我们对人传福音，总无法脱离福利思想和修行的念头。好像如果不用这两样东西去吸引人，福音就很难传。福音变得好像是苦口的良药，不只需要用福利作糖衣来包裹，还得用修行来包裹。所以直到今天，仍有许多基督徒脱不了修行的观念。

除了基督自己,无何能满足我们

宗教的产生,除了福利的观念,和修行的念头外,第三个原因是人内在满足的需求。一个追求内心满足的人,是较有深度的人;这样的人好像高尚一点。然而,除了基督自己,没有任何事物能满足我们的内心。福利、修行、追求内心的满足,这三者乃是宗教产生的三大原因,至今在我们身上仍是脱不干净,这是很可怜、很严肃的一件事。

保罗的事例

保罗得救之前的生活,可说是个最好的例证;他是个不折不扣的宗教徒。然而他作宗教徒,并不太重福利,他乃是有主见、有智慧、有前途、有作为的。他不重福利,而是重另外两件事。一是修行,他下过真功夫,因此他敢夸口说,按旧约的律法,他乃是无可指摘的;(腓三6;)为着犹太教的神,犹太教的传统,他比任何人都更加热心。(加一14。)没有人能在他身上找出错来;这就可见他修行的程度。

然而,这样一个保罗却是抵挡基督,逼迫残害神的召会的人。有一天,在往大马色的路上,基督遇着他,对他说,『扫罗,扫罗,你为甚么逼迫我?你踢犁棒是难的。』(徒二六14。)扫罗是主所拣选的,应该走主的道路,然而他并没有走主的道路,他走了宗教的路。他在犹太教里作宗教徒,反而抵挡了主。他自以为所走的路是事奉神,岂知竟是在顶撞神。扫罗不是不信神,不是不敬畏神,他满心相信神,并且遵守神的律法;他实在是为神大发热心。然而,这样一个热心宗教的人,却是一个顶撞基督的人。保罗是一个修行的人,同时也是追求内心满足的人,但结果却是个顶撞基督,反抗基督的人。

宗教顶撞基督、抵挡基督

一个人很可能对宗教热心，敬畏神，追求神，并且和扫罗一样遵守神的律法，为神大发热心，但却是个顶撞基督的人。千万不要以为，敬畏神，寻求神，为神发热心，就是作基督徒。虽然我们是基督徒，敬畏神，又为神大发热心，但我们所过的，不一定是个基督徒的生活，因为我们很可能是个道地的宗教徒。即使我们为人规矩、热心，并且尽力遵守圣经的律法，圣经的教训，但我们比得上当日扫罗的热心么？我们遵守圣经的话，能比当日的扫罗还认真么？我们即使遵守了，还不是基督徒，反而是顶撞基督的。

许多时候，无神论者反对基督，是明显的，是能看得出来的；但许多时候，那些看起来很热心的基督徒，在神看来，却是基督的仇敌，天天在那里抵挡基督。我们要看见所有不是基督的，都是抵挡基督的；所有不是基督自己的，不论是热心也好，是善行也好，是律法的义也好，都是抵挡基督的。请记住，一切在基督之外，不是基督自己的，都是抵挡基督。

所有在基督之外的都是宗教

所以，甚么是宗教？简而言之，所有在基督之外，不是基督自己，却像是崇拜神的，都是宗教；不是基督自己，却根据神的教训而教训人的，都是宗教。宇宙中，只有基督自己不是宗教，只有基督自己是神的救恩。甚么叫作宗教？宗教就是一切在基督之外的敬拜，在基督之外的行为。如果我们的敬拜不和基督发生关系，不是和基督调在一起，不是基督在我们里面带着我们作出来的，就是宗教。

真实的救恩和敬拜,乃是基督调在人里面

那么,甚么是基督的救恩,甚么是真实的敬拜神呢?基督的救恩就是基督调在我们里面;真实的敬拜神,乃是神在我们里面,是基督在我们里面,穿着我们,充满我们,在我们里面,带着我们来敬拜神;我们和祂是调在一起的。这个敬拜里有基督,这个敬拜不仅是从基督来的,这个敬拜里就有基督。基督在这个敬拜里,祂调在我们里面,充满我们,穿着我们。好像一杯茶水,我们说是『水』也可以,说是『茶』也可以;因为茶和水已经调在一起,所以实际上,它不再是单纯的水,而是茶水。一个真基督徒所活出来的生活,也像这样,虽然他的为人仍旧是人,但在这个人里面有基督调和。好比这杯茶水虽然还是水,但在这水里却调和着茶的成分,现在若有人再喝这杯水,味道就不同了,因为有茶的成分调在里头。

救恩与宗教的分别

请记得,基督徒就是有基督调在里面的人。基督穿着这个人,作了这人的中心和目的,作了这人的内容和一切。基督在这人里面活出一个调和的生活,活出一个调和的人生。这人的敬拜里有基督,为人里有基督,谦卑里有基督,在他对人的爱里也有基督。这就是基督徒。有时,我们遇见一个好人,既规矩又公道,实在是道地的好人;然而在这人身上,我们感受不到基督的味道,感受不到神的味道。有的人我们一接触他,就碰着基督;他不仅好,不仅规矩,更是超过好,超过规矩。在他里面有一个成分,不是一般人所有的,而是难以言喻的,这就是基督的救恩。基督调在人里面,就是基督的救恩。没有基督的敬拜,没有基督的修行,就是宗教;有基督调和的,就是基督的救恩。我们如果会分辨这个,我们就蒙福了。

第四章 经历真理的实际

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

属灵的实际是圣灵在人里面的工作

人对属灵事物的领会，并不等于对属灵本身的经历。我们可能听过很好的道，对真理也有透彻的领会，但这些却只是属灵事物的领会，以及属灵真理的知识，还不是属灵实际的本身。属灵的实际是圣灵在人里面的工作，所以属灵的工作，不是人所能作的，乃是只有圣灵才能作的。换句话说，没有一个人能使另一个人属灵，只有圣灵能让一个人属灵。

比方，现在我们注意到了旧造里的天然，以前因为没有认识，所以并不知道天然的存在，但现在听到了，也知道了。然而，知道并不代表在属灵的范围里看见了。因为听见的道理，最多只能叫人领会，不能叫人碰着属灵的实际。乃是等到有一天，圣灵在人里面作工，给人感觉，使人真看见，并且摸着甚么是天然，同时在人里面，也实际感到天然是被定罪的。人在里面碰着了，在里面摸着了，这时人就不仅仅在道理上明白，在心思里领会，更在里面被圣灵摸着，这就带进了属灵的实际。在我们初听福音的时候，可能听见一篇福音真理，非常清楚，也实在令我们欣赏。但请记住，道理可能听清楚了，人却不一定得救。得救是甚么呢？得救乃是圣灵透过听见的道理，在人灵里给人启示，让人碰着神。当圣灵迈见人的时候，人才有信心，这个信心是圣灵在人灵里作出来的，这时人才算是得救了。属灵的实际，不是人所能作的，不是努力可以得来的。这一步的工作完全是圣灵作的。比方有人传福音给我们，说到主耶稣怎样替我们受死、钉十字架、流出祂的宝血、洗净我们一切的罪。这个救赎的真理实在叫我们五体投地，但在我们里面却不生发信的故事。然而过了几天，圣灵在我们里面作了一个工，叫我们觉得主耶稣实在是为我们死了，我们就祷告说，『主耶稣，谢谢你是我的救主，担当了我的罪，为我死在十字架上。』这时得救就是我的经历了。十字架上的代替不再仅仅是个真理，而是一个属灵的实际了。这不是道理能作的工，这完全是圣灵借着道理，也透过道理，在人里头直接作的一个工作。

不仅得救是如此，得救之后所有属灵的经历，亦是如此。比方，有的人得救后有心追求，发现自己非常喜欢发表意见，就立志要改掉这个习惯。有的觉得自己很单独，很少和其他圣徒有交通，就立志要和别人多来往。然而，这只是一个道理。这个道理听见了，听明白了，却仍没有碰着那个在身体里的交通。人只明白基督徒不能随便发表意见，不能单独，却没有碰着甚么叫意见，甚么叫单独。道理听懂了，还缺乏属灵实际时，人就会借助人工。甚么是人工？人工就是行为，就是人听了一篇道，被劝服后，照着那个道所作出的一种行为。行为不是属灵的实际。属灵的实际是当人听了道，等到有一天，也许过了一个月，甚至过了一年，那个天然的天性，天然的生命被摸着一下，里面被光照了。这就是圣灵在我们里面作工，这才是属灵的实际。从这时候起，我们就不必再倚靠行为了。一九四〇年，倪弟兄在一次训练聚会中，非常着重的讲到雅各的经历。他说，雅各不只和人摔跤，也和神摔跤，甚至连神都摔不过他。（创三二28。）那一天在雅博渡口，神只好将他的大腿窝摸了一把；从那时候起，雅各就瘸了。倪弟兄非常有负担的讲那个瘸了的故事，说我们天然生命必须给神摸着，并且摸瘸了。有弟兄就说，『我的大腿也瘸了，我天然的生命瘸了，我这天然生命已经给主摸着了。』倪弟兄说，真正瘸了的人，是不必记着他是瘸的。一个真瘸了的人，不必说他瘸了，只要他一走路，人就会看见他瘸了。假瘸的人是用行为造出来的，所以需要牢牢记得他是瘸的，因为甚么时候他一不记牢，原形就会露出来。结果只好一改再改，尽力量使自己瘸。这听起来好像是笑话，却是我们的光景。

我们所信的不是行为，乃是生命

我们所信的是真实的、是启示的、是属灵的、是生命的，我们所信的不是一个行为的方法。然而人常常误以为圣经也讲道理，有了道理自然产生行为。道理是甚么？道理就是有所遵循，有所教导，这个遵循、教导就产生行为。殊不知我们所信的是真实的，不是行为，乃是生命。道理所产生的，不过是一种行为，而圣灵在人里面所产生的，却是一种生命。

比方一个人重生得救，里头有了神的生命，没有人告诉他不该喝酒，不该搓麻将，但希奇的是，当他再去喝，再去搓的时候，他里头有一个禁止，不让他去。这并不是他有一个定意，或有一种教导，所以他外面有一个行为，不再喝，不再搓；乃是他里面有一个生命的感觉，这感觉禁止他。

属灵的事不是人能作的，乃是圣灵作的

因着所有的训练都是重在教导人、启发人，所以，训练有一种危险，容易教人靠自己的力量，去实行所听见的道。虽然训练一再鼓励人要努力，要认真，要花工夫认识真理，但这不过是要把人豫备好，能练达的配合人里面的灵。然而，即使人操练到练达了，还不是属灵，因为属灵的学物不是训练所能作的。没有一个人能作属灵的工作，属灵的工作百分之百是圣灵作的。圣灵在我们里面动一下，我们里头就有一点属灵的实际；圣灵在我们里面若没有动静，不管我们明白多少真理，我们里头还是没有属灵的实际。但这不是说训练就没有用处了，训练最大的用处，乃在于豫备我们这个人来配合圣灵。只要我们豫备好，圣灵在我们里头随时一动工，我们就能跟随祂，配合祂。所以，属灵的事实在不是任何人所能作的，惟有圣灵能作。一面说，如果我们的态度对，存心对，经过训练之后，因着我们对属灵的理论清楚了，我们就会比较容易摸着灵，容易让圣灵进来作工。但就另一面说，若以为受了训练，道理明白了，方法也晓得了，属灵的事就都懂得，就属灵了，那只会成为属灵最大的拦阻。千万要记得，所有的训练，都不能给我们属灵的实际，只能训练我们，豫备我们这个人来配合属灵的实际。乃是等到有一天，圣灵在我们里面作工了，我们才开始有属灵的实际。属灵的实际不是道理，甚至不是真理；属灵的实际，乃是圣灵在人里面特别作的工。

明白道理知识与圣灵的工作不同

不要以为在训练中听明白了属灵的事，就等于得着属灵的实际。以得救为例，有人听了福音，承认耶稣替他死，也相信耶稣是救主，并且承认自己有罪，也祷告了；有另一个人和他一样，承认自己有罪，也相信了耶稣。结果却是一个得救了，一个没有得救。这两个人思想相同，言语相同，怎么会一个得救，一个没有得救？请注意，这两个人所听见的真理的确一样，但在神面前的结局却不一样，其关键完全在于人听见道理之后，有没有圣灵的工作。如果有，这个人就是得救的，因为在他里面有所听见之道的实际；如果没有，就是没有得救，因为没有道理的实际和果效在他里面。这完全是圣灵的工作。不仅得救的问题如此，所有属灵的经历，真理的教训都是如此。道理是需要用记忆去记，用人的力量去执行的，属灵的实际却是生命的，不必记忆，也不必努力执行。当我们的大腿窝被神摸了一把，瘸了之后，从那时起，既不必记忆，也不必执行，我们就是一个瘸了的人。这是生命的问题；只要我们一走路，我们就是瘸的。这和听懂了摸大腿窝的道理，接受了瘸了的知识不一样。听懂道理，接受知识，却没有经历其中的实际，只好倚靠记忆和执行。道理不能给我们属灵的实际，只有圣灵作了一点工作，这一点才是真的属灵的实际。

撒但以欺骗拦阻我们往前

所以，许多时候在属灵的经历上，我们很容易受欺。当我们听见了一些真理，在还没有属灵实际之前，我们会以为已经有了；但另一面，有时我们已经有了属灵的实际，却被仇敌欺骗，而认为没有实际。以得救来说，我们许多人曾怀疑过自己得救了没有。一个人清楚得救之后，居然还会产生疑惑，这就是从仇敌来的另一种欺骗。这种欺骗，使我们在已经有了属灵实际之后，还疑惑自己没有实际。这正是神在我们身上的工作无法往前的原因。问题在于我们没有却自以为有，已经有了却又产生没有的疑惑。这都是出于撒但那恶者的欺骗，其目的就是要把我们留在原来的情形中，因他不甘心我们在属灵的追求上往前，他总是用尽各样方法来拦阻我们。

属灵实际情形的矛盾

故此，在属灵追求上，首先，我们应当认识属灵的实际不是道理，不是知识；属灵的实际乃是圣灵在我们里面的工作。其次，千万不要以为自己属灵的实际，也不要以为自己没有。轻易认为自己有是受欺，随便以为自己没有也是受欺。一般而言，轻易相信自己有的，是太过马虎的人，随便相信自己没有的，是过度认真的人。今天许多属灵实际的情形，都在矛盾里，譬如宝贝放在瓦器里，（林后四7，）火烧在荆棘里；（出三2:）新造是在旧造里，神的生命是调在人的生命里。这都是矛盾的。今天，在我们中间，有的人是新造盛，旧造衰；有的人是旧造盛，新造衰。这是我们自己要负责的。在我们被提之先，要完全脱离旧造，是不可能的；但今天在我们里面是新造兴盛，还是旧造居首位，却是我们要负责的。如果保罗活到今天，一面他必定会说，我活着就是基督，但另一面他还要说，是宝贝放在瓦器里。虽然保罗还带着瓦器，也就是带着肉体、带着旧造；但保罗能见证说，因着神的恩典，他不让这个瓦器胜过里面的宝贝，他不让旧造居首位。保罗乃是靠着神的恩典，让新造征服旧造，让基督这宝贝在他里面居首位。

我们该负的责任

在我们每天的生活中，我们都在面对一个问题，就是让新造胜过旧造呢，还是让旧造胜过新造？到底是让神在我们里面占优势呢，还是我们的己占优势？这问题别人无法替我们解决。今天，在我们里面是新造得胜，或是旧造胜过我们里面的新造，乃是我们自己的责任。虽然我们里面是矛盾的，以为自己有属灵的实际是受欺，认为自己没有也是受欺，但我们却可以负责，让新造胜过我们的旧造。每当神在我们里面有要求时，我们都要学习对神说，『神阿，你得胜，愿你在我里面得胜。』我们总要认识，新造是在旧造里，宝贝是在瓦器里，神是调在人里面，神的生命是调在人的生命里。有了这样清楚的认识之后，每逢碰到旧造与新造冲突时，我们才能拣选新造。

每当我们感觉到神和我们有争执时，我们就能祷告说，『神阿，怜悯我，靠你的恩典，愿你得胜，我失败。』这是我们该负的责任。这个功课，我们要天天学，一直的学。至于我们有多属灵，不是我们的责任。在我们的生活经历中，不必靠兴奋，不必靠心情，只要一直让『新』的得胜，否认『旧』的。这就是主所要的工作，和主所要得着的。凡是爱神、追求神的人都当注意这一条路，豫备自己来配合圣灵的带领。并且能靠着神的恩典，站在祂那一边。愿主怜悯我们，这就是层灵实际的经历。

第五章 惟神能满足人的内心

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

基督是一切

歌罗西二章九至十节说，『因为神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面，你们在祂〔基督〕里面也得了丰满。』这里两次题到丰满。第一次说，『神格一切的丰满，』这个丰满有形有体的居住在基督里面。第二次说我们这些属基督的人，在基督里也得了丰满。三章十一节说，『在此并没有希利尼人和犹太人、受割礼的和未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，惟有基督是一切，又在一切之内。』以弗所一章二十三节说，『召会是祂〔基督〕的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。』这里题到基督充满万有，而召会是基督的丰满。换句话说，原来充满万有的那位基督，现今充满在召会里。三章十七节说，『使基督借着信，安家在你心里。』十九节末了又说，『使你们被充满，成为神一切的丰满。』这里题到我们这些得救的人被充满，成为神的丰满。为甚么呢？因为基督住在我们这些得救的人里面。

物质无法满足人内心的需要

一般而言，宗教所注意的有三点：第一是福利，第二是修行，第三是人内心的满足。然而，从主话语的启示来看，主的救恩所给我们的和这三点全然不同。就着人内心满足的问题来看，物质上一点没有缺乏、事业上处处亨通顺利的人，还是若有所缺；他们内心明显的仍有所需要。只是那个缺乏和需要究竟是甚么，乃是人的言语难以明言的，却是古今中外所有丰衣足食的人都能感觉得到的。有时理智虽然告诉他们，企图说服他们要满足；但在他们内心深处却是无法满足。于是人渐渐体会、觉察他们内心有一个虚空，不是物质的事物所能填满的；他们最深处的那个需要，乃是物质的东西所不能应付的。

人受造是个器皿,为着盛装神

因此,宗教在人类中间,特别是在高尚的人群中,有了相当稳固的根基。因为宗教为人类提供了物质所不能代替、不能解决的需求。表面上,宗教似乎解决了人类的此一问题;但事实上,宗教只是在承诺或企图解决、满足这个问题,却无法实际的满足此一需要。然而从神的话我们看见,这其实是一个简单、明了、容易理解的事。圣经罗马书告诉我们,人乃是神为祂自己所造的一个器皿。(九21~23。)好比一个杯子,是一个器皿,是窑匠用心思制作、烧制而成的。这个杯子的存在有一个目的,有一个功用,就是为着盛装水。若是这个杯子一直不装水,却闲置在那里,杯子若是能说话,也会告诉人它里面有一个虚空;它是不满足的。即使人在外面把它镶上金、镀上银,甚至把它高举起来,恭维它,它还是会说,『这并不能填满我里面的虚空。我所以为物,是有功用的,我的功用就是装水。不要镶我金,不用镀我银,也无须高举我,只要把水装在我里头,我就满足了。』电灯泡也是如此,它受造是有一个目的,有一个用意,专专为着通电发亮的。若是我们不把电通进去,电灯泡就会毫无用处,而失去其存在的意义。

圣经告诉我们,神创造人和创造其他宇宙万物不同;神是按着祂自己的形象,照着祂的样式造人,(创一26,)因为神要人作盛装祂的器皿,好将祂自己装到人里面,使人能彰显祂。神按着祂自己的形象,照着祂的样式造人,乃是为着让人成为装祂的器皿;就如『可口可乐』的瓶子,是为着盛装可口可乐专用的器皿。若是我们看到一个空瓶,上面印着『可口可乐』,我们就知道它是为甚么造的。照圣经说,我们这些人受造都是器皿,乃是为着盛装神的。神要把祂自己装到我们里面,所以按着祂自己的形象,照着祂的样式造了我们。不仅如此,造『可口可乐』瓶子的人,造瓶子时在里头豫留着一个空间,好盛装可乐。他没有把瓶子造成实心的;若是那样,可乐就装不进去了。同样的,神造人的时候,也在我们人里面豫留了一个空间,为着盛装祂自己。

今天我们这个『瓶子』里头是空的呢，还是装满了东西？历代的人所以发觉人里头是虚空的，就因有这个虚空的事实，而这个事实的原因，就是当初神造人时，没有把人里面造满，反而豫留着一个空间。有哲学家和先圣先贤说，『人为万物之灵。』他们认为人是一个完整的个体，是万物之灵，只要把人启发启发、修养修养，人就可以生活得丰满丰足。事实上，没有这样的事；人无论怎样启发，怎样丰满，怎样丰足，人里头仍是空虚空洞的。这个空处不是兴奋能填满的，不是物质能满足的；这个空处乃是为着神的。你我里头都有这样一个空处，我们每一个人里头都有一个空的心房，有如『可口可乐』瓶子，个个里头都是空的，为要盛装可口可乐。我们这些人都是空瓶，为要盛装天上的『可口可乐』，好解人里面的干渴，使人得满足。这天上的『可口可乐』就是神，祂是生命的活水，是圣灵。祂要进到人里头，使人里头的真空，得着满足。

宗教的修行无法满足人内在的空虚

人认识神以前，因着内心深处的虚空，无法在物质世界里得到解答，就到宗教世界里去寻找答案。宗教世界企图解决人内心的满足，所使用最上乘的功夫就是教导。这教导乃是要求人要内向，不要外向，要回到内心深处，注意内心的修行。从前是『修外行』，修外面的行为；现在要注意内心的问题，『修内行』，所以要人打坐，好把整个人收回来，收回到里面来。从前这个人往外去的，现在用打坐的功夫转回来，用意志，用安静的心情，让这个人完全集中到内里。这样的教训教导人说，人越往外去，就越虚空；越往外去，就越空洞。所以现在要转一个方向，从外向转到内向；不要忙碌于金钱、买卖、家庭、妻子、儿女等，凡是能叫人外面有享受的，就越使人往外去，这样，人的内里就会越空虚。人越发大财，里面越空虚；越作大官，里头越不能满足。外面的东西很容易把人拖出去，所以，惟一的方法就是藉修行把人收回来。跑出去一部分，就空一部分；收回来一部分，就满一部分。这是宗教的教导。然而，请记住，拖出去的是人，收回来的还是人，人根本就是一个空的器皿。

神要调到人里面，以产生神人

因着神当初造人时，为祂自己留下一个空间，要将祂自己作到人里面，所以人天生是空的。人无论是在外面修行，或是里面修行，终归仍是个虚空的器皿。神没有让人来满足人自己；神进到人里面，不是重在满足人，乃是重在使人与祂调和为一。神自己调到我们人里面，把我们这个人调成神的一部分；结果创造的神就调到了受造的人里面，我们这个受造的人里面，就有造物主调在我们里面。圣经启示，每一个得救的人，都要达到一个地步，被充满，成为神一切的丰满。（弗三19下。）

换句话说，就是神的一切要变作我们得救之人的一切；意即祂自己作到我们里面，与我们完全相调。调到有一天，不仅是我们在祂里面，祂也在我们里面，更是祂与我们没法子分了。如同一杯橘子水，乃是嚙子和水调在一起，当我们把水倒出来时，橘子也出来了。喝子和水，水和橘子，二者调在一起，无法分开。神在人身上的目的也是这样，就是神要把祂自己调到人里面，充满在人里面，好调成神人（Godman）。不仅是人，也是神；不仅是神，也是人。好比嚙子和水调成橘子水，至终说它是嚙子也是嚙子，说是水也是水，二者已经调成一个，成了嚙子水。照样，神要调到所有得救的人里面，使每一个蒙恩的人，至终都成为神人。

信即接受

说到信耶稣，在一般人的认识里，不外乎罪得赦免，上天堂。然而，圣经里说到信耶稣的意义，比这样的认识高超许多。约翰一章十二节说，『凡接受祂的，就是信入祂名的人，祂就赐他们权柄，成为神的儿女。』这里说到我们把主耶稣接受到我们里面来。好比我们信这杯水是嚙子水，我们就把这杯水喝了，接受到里面，这就叫信。我们信主耶稣也是这样，不仅口里说信，更是从心里把祂接受进来。信就是接受。信这杯嚙子水，就是把嚙子水接受到里面；信基督，就是把基督接受到我们里面。

基督是一切

我们一信基督，一接受基督，基督就进到我们里面。这位进到我们里面的基督，到底是甚么成分？歌罗西二章九节说，『因为神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。』这位进到我们里面的基督，其成分一点不差就是神，因为神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。基督的成分就是神的成分；神格的成分，神自己，都在基督里。这既不是抽象的，也不是理论的，乃是有形有体、具体且实际的。凡神所有、所是的，都在基督里。神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。这就是基督的成分。所以圣经告诉我们，不在于甚么希利尼人和犹太人、受割礼的和未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，全不在于这些；只在于基督是一切，又在一切之内。（西三11。）基督是一切；祂是神，神格一切的丰满都居住在祂里面。如今，祂在你我里面。（罗八10，西一27。）

人是为着神造的一个器皿，神要将祂自己装到人里面。神的手续乃是先将祂自己放在基督里，好叫人相信、接受基督。人一接受了基督，基督里所有的成分，就是神自己，统统进到了人里面。无论是甚么样的人，只要一接受基督，基督就进到他里面，作他的一切。以弗所一章告诉我们，我们这班得救的人乃是召会，而召会是基督的身体，基督是召会的头。（22~23。）可见我们和基督的关系，乃是身体的关系，生命的关系。我们是身体，祂是头，头的所有都在身体里。这样，基督充满万有，充满在召会里。每一个属于主的人里面都有基督；基督在我们里面，也就是神在我们里面。

人内在的满足，在于神的旨意得着满足

基督既是神的一切，并且在我们里面，照理我们就应该满足了；然而我们虽都得救了，但许多时候我们并不满足。原来，神在我们里面的目的，不仅是为着满足我们，更是为着与我们调和。祂把自己放在我们里面，为要与我们调和。所以，我们真正的满足，乃在于神在我们里面能行得通，在我们里面神人能调和在一起。调到有一天，我们每一个蒙恩的人，都是神人。这就是神所要的。赞美主，祂不仅是创造宇宙的神，如今祂乃是那在我们里面的神。祂在我们里面，只需我们停下外面的人，到祂面前俯伏、敬拜，向祂求告：『主阿，开我的眼睛，给我看见你在我里面是何等的浩大，何等的丰满并丰盛。主，你是无限量的，你的一切都在我里面。』当我们看见这个的时候，我们会很自然的与祂合作，让这个启示，这个异象推动我们，带着我们与祂合作，然后，祂就会从我们里面运行出来。到这时候，我们无须再追求满足，我们里面就是满足、安息的。因为我们里面有这位创造的神与我们调和；这满足了神创造人最初的旨意，让神将祂自己装到祂所创造的器皿里面。

第六章 基督作祭物

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

祭物是为着享受与调和

基督作为会幕，是为让我们经历祂，从祂经过；基督作为祭物，乃是给我们享受，使我们能得着祂，并与祂成为一。我们要清楚分辨基督作会幕，与基督作祭物这两面的不同。基督作我们的祭物，比基督作我们的会幕更主观、更深入；因为祂不仅要我们与祂联合，不仅要我们从祂经过，祂更要我们将祂接受到我们里面。借著作为祭物，基督不仅是神的食物，也成为我们的食物，作了我们里面的成分。这不仅是一个联合，更是一个调和。人到会幕里去，最多不过是与会幕联合，还不是调和；但人接受基督作祭物，基督进到人里面，这就不仅是与人有了联合，更是与人起了调和，成为人里面的成分。所以祭物不仅仅是为着联合，更是为着享受与调和。

五种祭物

旧约利未记一至七章给我们看见五种祭：燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭和赎愆祭；这五种祭都是为着解决我们在神面前的光景。自亚当堕落之后，人在神面前的光景，实在不讨神喜悦。首先，我们不为着神。其次，我们的行事为人，在神面前不能蒙悦纳。第三，我们和神之间，没有平安。第四，我们这一个人就是罪，我们的本身就是罪。第五，我们无论是对神或对人，都有亏欠和过犯。这是我们在神面前的五种光景。

燔祭与素祭

基督作为我们的祭物，主要就是为着应付我们这五种光景的需要。燔祭解决我在神面前的第一种光景；我们不为神活着，但基督来到地上，乃是专一、绝对的为着神而活，末了，甚至将祂自己的身体献上，作为燔祭，代替我们为神活着，满足了神的心愿。

第一，素祭是说到基督怎样在神面前为人，祂是那样均匀、柔细且完全；祂将自己摆在神面前，让神满意，给神享受。

平安祭

除了以上二种祭物，还有平安祭、赎罪祭和赎愆祭。平安祭是为着我们与神之间的平安。我们原来与神合不来，不能相安。在我们得救前，我们每想到神，里面就感觉不平安，觉得自己作人不像样，满了罪过，满了亏欠。就在这时候，基督作了我们的平安祭，作了我们的和平。因着我们悔改，接受主耶稣作救主，我们相信祂的血为我们流出，在神面前赎了我们的罪，我们里面立刻有了平安；那一种平安是无法用言语形容的。我们越亲近祂，越觉得祂可亲、可爱；我们越祷告神，里面越觉甜美、喜乐；不像从前一想到神，里面就感觉惊慌害怕。这是因为基督作了我们的平安祭，在神面前解决了我们与神之间的难处，使我们与神和好了。罗马五章十一节说，『我们现今既借着我们的主耶稣基督，得与神和好，也就要借着祂，在神里面夸耀着，在祂的生命里得救了。』从前我们以神为可怕，现在我们藉耶稣基督，在神里面夸耀。

1被杀

基督是如何作我们的平安祭呢？第一，祂为我们担罪被杀。利未记三章二节告诉我们，这一个平安祭牲必须被杀流血。

2流血-把血沥在坛的周围

照着豫表，祭物被杀，血流出来之后，要把血洒在祭坛周围，而不是带到会幕里面去。这和赎罪祭的血不同，因为赎罪的血有一部分必须带到会幕里去，那是说必须到神面前去赎罪。

然而，这个平安祭牲的血，不必带到神面前，只需要洒在坛的周围就可以。为甚么呢？因为我们和神之间出了问题，现在坛这里有平安祭牲所流的血，我们就安然了。很多时候，我们与神之间出了事，我们里面就觉得不平安。当我们在信心里，看见十字架上所流的宝血，知道主耶稣替我们解决了问题，我们里面就坦然了。所以基督作平安祭，第一是为我们被杀，第二乃是为我们流血。

3上好部分给神作食物

第三，平安祭有一部分要献给神作食物，就是那些上好、肥美的部分，如脂油要统统放在祭坛上，作为神的食物，让神得着满足。（9~11。）我们很少想到，在宇宙中神也需要食物，神也有祂的食物。我们吃饭的地方是我们的饭桌，但神的饭桌就是祭坛，基督是祂的食物。当基督把自己摆在祭坛之上，祂就成了馨香的食物，让神享受，使神满足。

4其余部分归给我们

平安祭其余的部分是归给我们的，指明基督也成为我们的享受。基督被杀、流血，一方面满足了神的需要，一方面满足了我们的需要。神与我们，我们与神都心满意足；所以神与我们，我们与神就可以和平相安了。基督成就了我们与神之间的和平，若是没有基督为我们被杀流血，作了神的食物，也作了我们的食物，神在我们身上的要求，就无法得着答应，我们在神面前的难处也不能得着解决。这样，神和我们就永远没有相安之日。感谢主，祂作了我们的平安祭，为我们死，为我们流了宝血，一面作神的食物，满足了神的需要；一面也作我们的食物，满足了我们的需要。结果使神和我们都心满意足，彼此相安和好，这就是基督作我们的平安祭。

赎罪祭

甚么是赎罪祭？赎罪祭和赎愆祭有甚么分别呢？实在说，罪和愆是大不相同的，虽然中国人很容易把『罪』、『愆』两个字合在一起用，但这两个字在圣经里的意义，是大不相同的。甚么叫作罪呢？我们很容易领会罪就是那些杀人、打人的行为。实在说来，那不过是罪的行为，还不是罪的本身。就如一棵树和它所结的果子不一样，罪乃是那棵树，而各种罪的行为乃是树的果子。偷窃、撒谎、作不名誉的事，这些都是罪的果子，罪的行为。那甚么是罪呢？罗马七章十五至十七节说，『因为我所行出来的，我不认可；我所愿意的，我并不作；我所恨恶的，我倒去作。若我所作的，是我所不愿意的，我就同意律法是善的。其实，不是我行出来的，乃是住在我里面的罪行出来的。』这就告诉我们，罪是住在我们里面，有的事我们不愿意作，却作出来了，那是违反我们理智、心意所作的；既是这样，就不是我们作的，乃是住在我们里面的罪作的。

其次，罪住在我们这个人里面；罪是能彀作事情的，它是活动的。最后，罪能彀强迫我们作远反心愿的事。罗马六章说得更清楚，说罪能在我们身上作王，能在我们身上掌权。（12）圣经说到罪的时候，不是指着外面罪的行为，乃是指着住在我们里面那个罪的根源。八章三节说，『律法因肉体而软弱，有所不能的，神，既在罪之肉体的样式里，并为着罪，差来了自己的儿子，就在肉体中定罪了罪。』主耶稣为我们成了罪之肉体的样式，因此能为我们成为赎罪祭，审判了罪，定罪了罪。换言之，首先，主成了罪之肉体的样式；其次，主作了赎罪祭；然后，主定罪了罪。主耶稣成为罪之肉体的样式，是甚么意思呢？林后五章二十一节说，『神使那不知罪的，替我们成为罪。』我们不仅有罪的行为，我们这个人就是罪；我们所以会犯罪，因为我们就是罪。好比一棵树所以能结橘子，因为它乃是橘子树。我们是罪，所以犯罪；即使我们没有罪的行为，我们还是罪。

当初在伊甸园里，亚当被造还没有堕落时，他没有罪，也不是罪；他乃是一个人。到了创世记三章，他吃了善恶知识树上的果子，（6，）有一个神以外的成分，加到他里面了，那个成分就是撒但。善恶知识树的果子进到人里面，就是撒但进到了人里面，而撒但就是罪。自此，人里面就有了罪的成分，人就变作了罪。从那时起，我们这些属亚当的人，生来就都是罪。在神的创造里，我们原来是人，罪进来后，我们就成了罪人。因为是罪人，所以不用人教导，我们就会犯罪。好像孺子树结孺子是不用学习的，只要长一段时间，自然就会结出孺子来。若有人问：人是甚么？严格来说，人就是罪。因为人里面就是罪，除了罪没有别的。然而有一天，主耶稣成了肉体，成了和我们一样的人。我们就是罪，主耶稣成了我们，也就是成了罪之肉体的样式。祂不只担当我们的罪，祂也为我们成了罪；神使那无罪的，替我们成为罪。然而祂虽有罪之肉体的样式，里面却没有罪的本质。这就是旧约里铜蛇所豫表的。（民二一4~9。）

约翰三章十四节说，『摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。』那条铜蛇就豫表基督。旧约，是在木杆上举起了一条铜蛇；新约，却是在各各他山的十字架上，挂着一个人耶稣。到底十字架上挂的是一个人呢，还是一条蛇？说祂是人，祂却又是蛇所豫表的；说祂是蛇，祂实在又是人。蛇就是撒但。（创三1，启十二9）以色列人在旷野犯了罪，就有毒蛇进到他们中间来咬他们，蛇毒进到他们里面，他们就成了蛇。这时说他们是人，并不合宜；说他们是蛇，却也未尝不可，因为他们里面满了蛇的成分。所以神就举起一个代替来，那个代替就是铜蛇。神不是举起一个人，祂乃是举起一条铜蛇，因为在神眼中，那些以色列人都变作蛇了。然而，举在杆上的蛇和咬以色列人的蛇不同；杆上的蛇是铜蛇，是没有蛇毒的。这条铜蛇豫表基督为我们成为罪，成为罪之肉体的样式；祂只有罪之肉体的样式，没有肉体罪的实际。祂就是这样成为罪，到十字架上去作了我们的赎罪祭，在十字架上受审判、被定罪。祂被定罪，就是罪被定罪；因为人就是罪，主耶稣成了人，就是成了罪。

祂到十字架上去，就把我们也一同带到十字架上去，也就是把罪带到十字架上去。神审判了祂，就是审判了我们，也就是审判了罪；神定罪祂，就是定罪了我们，也就是定罪了罪。祂这样被定罪、受审判，就成了赎罪祭，不是名义上替我们死，乃是实实在在的替我们死。祂作了赎罪祭，解决了我们这个罪人。

赎愆祭

五种祭的最后一种是赎愆祭；赎愆祭是指主耶稣担当了我们所犯的罪。我们那些撒谎、贪心的罪，各种各样的行为，无论是得罪人的，或是得罪神的，主耶稣都替我们担当了。赎罪祭是解决我们这个罪人，赎愆祭是解决我们这个罪人的罪行。所以，无论是我们这个人，或是我们这个人的行为，基督都替我们解决了。简言之，『罪』就是人，『愆』就是罪的行为；赎罪祭是解决我们这个人，赎愆祭是解决我们这个人罪的行为。当这些问题都解决了，我们就与神和好了。所以，主作我们的平安祭以前，首先，祂必须是赎罪祭，其次，祂必须是赎愆祭；赎愆祭是挂在赎罪祭上的。主若不替我们成为罪，祂就不能担当我们的罪；祂若不为我们成为赎罪祭，祂就不能为我们成为赎愆祭。祂如果不把我们这个罪人解决了，祂就不能解决我们罪的行为。所以这两个祭是紧紧相连的，赎愆祭随着赎罪祭，两个祭就是一个祭。

经历五种祭物经历基督作赎愆祭

这五个祭都是指基督说的。虽然题到这五个祭，总是从燔祭讲起，然后素祭，第三平安祭，第四赎罪祭，第五才是赎愆祭；但我们经历并享受这些祭物时，却是后者居先：赎愆祭第一，赎罪祭第二，平安祭第三，素祭第四，燔祭第五。因为照着我们的经历，得救之初，我们总是先看见自己有许多罪过，许多的愆尤和过犯，我们作了许多不好的事。就在那时候，我们看见主耶稣挂在木头上，担当了我们所有的罪，我们就接受祂作担罪的救主，立刻我们就有了平安；这是我们经历基督作赎愆祭。

二经历基督作赎罪祭

实在说来，我们的行为是次要问题，我们这个人才是首要问题。因此，得救一段时日后，我们会看见不仅自己行为不好，就连自己这个人也有问题。这样，我们就蒙光照，看见我们这个人根本就是罪，主耶稣在十字架上，不仅担当了我们的罪，替我们成为罪，祂更在十字架上审判了我们这个罪人，并且定罪了我们。至此，我们对基督就会有第二步的认识，我们才能祷告说，『主，感谢你，你既代替我成为罪，死在十字架上，我也在那里死了；主，我经历你作我的赎罪祭。』甚么时候我们看见自己行为的败坏、邪恶，承认基督替我们死，就是接受基督作赎罪祭；甚么时候我们看见，我们这个人败坏到无可救药，全人到处都是罪，我们就是接受祂作赎罪祭。到这一步，我们看见祂的血赎了我们的罪，祂的死审判了我们这个人，我们在神面前，并与神之间就和平了。神满足，我们也满足了。

三经历基督作平安祭

再者，基督还作了神的食物，满足神的需要；祂也作我们的食物，满足我们的需要。神在基督身上心满意足，我们在基督身上也心满意足。这时，我们里面真是又喜乐、又坦然、又平安、又舒服，并有感恩和赞美的心，觉得基督太好、太宝贵了，祂就是我们的平安，我们的和好，也就是我们的悦纳。这样，我们就经历祂作平安祭。平安祭是根据赎罪祭和赎罪祭而有的。我们的愆、我们的罪，都被主赎尽了，我们和神之间就没有问题，没有难处了；神满足，我们也满足，我们里面和神相安了。

四经历基督作素祭

进一步，我们会对主说，『主，我愿意活着像你一样，像你作人那样均匀，那样柔细，那样顺服，那样无可指摘。主，我愿像你那样经历十字架的死，带着复活的大能，没有罪恶，没有天然。』这时，我们就经历祂作无酵饼；这饼是细面调油作的，有乳香和盐调和，没有蜜、没有酵。我们把这饼带到神面前，献给神作食物，也给自己作食物。我们把主的生命、主的生活、主的行事为人，统统带到神面前作祭物，我们自己享受，神也享受，这就是素祭的经历。也许我们经历的是很小的饼，保罗经历的是很大的饼；但无论如何，我们这些得救的人，或多或少都有基督作素祭的经历。

五经历基督作燔祭

一个人经历基督作素祭还不彀，到这时，他会看见基督是完全为着神的，自己也该好好为着神，基督把自己献上为神而活，他也当把自己献上当作活祭。正如罗马十二章所说，将自己献上当作活祭，是神所喜悦的，也是合理的事奉。（1。）献燔祭的人，不是让祭司替他宰杀燔祭，乃是他自己宰杀，切成块子剥了皮，然后摆在燔祭坛上焚烧，好使神悦纳。结果，在神那里是馨香的气味，在地上却只有一堆的灰。照样，我们的一切都该只为着神；神如果悦纳我们，我们的一切都会变成灰。当我们在人面前变作灰时，我们在神面前定规是馨香之气。我们都不喜欢灰，但神喜欢那烧成灰的馨香之气。

经历五种祭物的结果

以色列人献祭的次序是先献赎愆祭、赎罪祭，然后是平安祭、素祭、燔祭。我们基督徒享受基督也是这样。我们头一步看见祂担当我们的罪行，作我们的赎愆祭；其次祂作我们的赎罪祭；第三，因为祂赎我们的愆，赎我们的罪，我们就享受祂作平安祭。从这时起，我们就愿意接受祂作我们的生命，活出祂的生活，像祂的行事为人，叫神心满意足；这就是素祭。

再进一步，我们就会看见基督为神而活，我们既接受祂，就得像祂一样，为神而活。祂把一切都摆在死地，在十字架上，完全为神舍了，我们也当像祂，将一切摆在祭坛上，为神而活。到这时候，神悦纳我们，我们就成了燔祭，变作一堆灰，叫神心满意足。

这五个经历，末后带来两个结果：一是在神面前的馨香之气，二是在人面前的灰。虽然我们所有的美丽、所有的长处、所有的特殊、所有的一切，完全烧尽，只剩下一堆无形、无色、无用的灰；但我们在人面前变作灰的同时，我们在神面前也就成了馨香之气。这时，我们不只经历基督，更借着经历祂成为神的食物，让神心满意足。

经历五种祭的反应

所有献祭的人，无论献那种祭，都有他的表示；或者说，都有他献祭的反应。献赎愆祭的人，有一个反应，就是感觉自己有过犯、有愆尤，需要对付。所以赎愆祭里有归还的条例，在他感觉自己得罪人时，就应该立刻到神面前，到人面前去认罪。献赎罪祭的也有反应，他认识自己是得罪神的，所以在神面前深深懊悔，定罪自己。献平安祭的，有一个感恩的心，觉得自己不配，却蒙了这么大的恩。所以无论是见了亲友，或见了圣徒，都要述说主的恩、主的爱，这就是献平安祭的反应。经历素祭的人，都愿意以基督作生命，活出基督的生活，行事为人彰显基督的样子。这一种反应就是享受基督作素祭。一个人享受基督作燔祭，这人定规是完全给神，一切为神而活。他的一切全摆在神手中，他愿意他和他的一切，都在神面前成为馨香的气味，而在人面前变作一堆灰。这都是献祭的反应。

我们如果经历基督，我们一定有这些反应。我们如果有这些反应，就证明我们享受基督作我们的祭物。首先，我们享受基督就对付我们的愆尤、过犯；再享受基督，就认识自己是罪，是败坏的。再进一步享受基督，就会满了感恩的心，欢喜快乐。更进一步享受基督，就愿意活出祂来。最终极的享受基督，就能使自己的一切全为着神，在人前变作一堆灰，在神前成了让神享受的馨香之气。如此，基督是你的祭物，也是神的食物。这就是燔祭。

第七章 接受破碎，不单独行动，成全人事奉

[上一篇](#) [回目錄](#)

事奉乃是生命长成的结果

我们在主面前的事奉，乃是我们属灵生命长成的结果。在召会生活中，所有在学奉上有分的，都是因为生命长成到一个地步所显出的一种情形。若不是有生命中的长成，事奉定规脱不了人意的组织。一个地方召会的事奉，若不是生命的结果，就需要用人的办法来组织、推动；如此，召会的生活与事奉便会失去其实际，而沦为社团组织。

若是召会不重视基督的生命在人里面的长大，并且忽略圣灵在召会中的掌权，结果就只能照着人的光景和推理，以人的办法选举长老和执事；这就是人的组织。召会的事奉乃是人蒙了主的恩典，因着爱主、认识主，主的生命在他们里面长成到一个地步，当这生命从他们里面显出来的时候，在这人身上显为长老，在那人身上显为执事。这也就是产生事奉者的路。所以，我们都该让基督的生命有出路。当基督的生命在圣徒里面长得越快，召会中能事奉的人就能产生得越早；生命长得越多，事奉的人就产生得越多。一个地方召会，若是光有得救的人，而没有生命的长进，这个召会定规很难产生学奉的人。惟有圣徒在主面前真实的奉献，绝对的出代价，放弃自己的前途，让主有地位，让主有道路，召会中才有可能产生事奉的人。

事奉乃是基督生命的彰显

属灵的事是关乎属灵的，生命的事是关乎生命的，和学问、知识、干才完全没关系。若是把召会的事奉交托给有干才、有学问的人，召会的事奉就会沦为社团活动，不仅失去召会的实际，甚且会变作一个社会组织。召会是基督的身体，其内容乃是基督的同在、基督的生命；其所有功能和功用，全是基督自己的彰显。所以召会事奉的产生，必须根源于基督生命的得着彰显。

基督生命的彰显，是根据十字架的破碎，而十字架的破碎是根据我们的学习。比方，事奉的人到一个地方传福音，结果兴起一些得救的人一同聚会，就是那地方的召会。这时会产生一个问题，就是甚么人该在那个召会负责任？这端视基督的生命在人身上的彰显。基督的生命如何彰显呢？乃是借着十字架的破碎。然而，对一个初蒙恩的人来说，如何认识十字架的破碎呢？他并不认识十字架的道路，一切对他都是从未经历过的，他如何能认识十字架的破碎呢？所以，一箇事奉的人，不仅要领人得着基督的生命，更要带人借着认识十字架的破碎，让基督的生命彰显出来。这是需要许多学习的。

事奉的人需要认识十字架的道路，接受十字架的破碎

今天许多人不认识十字架的道路，不知道甚么叫作魂的破碎，不懂得甚么叫作肉体受对付，都是因学奉的人没有将十字架的道路指给他们，甚至连事奉的人自己都不曾走过这条路，没有活这样的生活。因着没有这样的实际和经历，眼睛也不明亮，往往就以干才和知识作为根据，来安排负责的人，结果给召会学奉带来的，不外乎意见、血气、天然和肉体，常使召会的事奉和生活受到伤害。人所以不认识血气，不认识肉体，是因没有看到这一条对付的路。因着十字架的破碎这条路，在神儿女中开启得不彀广，所以基督的生命在地方召会中，无法从弟兄姐妹里面彰显出来，结果在召会的事奉里，几乎没有多少可以负责任、担事情的人。

虽然召会得救的人很多，都有基督的生命，但却少有彰显基督生命的人，原因就在于缺少十字架的破碎。若是我们用任何方法或任何手腕，来产生召会的负责人，有一天那些负责人会成为召会的难处，也会成为工作的难处。方法和手腕，在召会生活和工作事奉上是沒有地位的，并且是可厌弃的；只有生命和圣灵在召会与工作上有地位。

凭生命作工，撒生命的种子，收生命的结果

加拉太六章八节说，『为着自己的肉体撒种的，必从肉体收败坏；为着那灵撒种的，必从那灵收永远的生命。』从肉体所撒的种子，就结出肉体的果子；从人意所撒的种子，就结出人意的果子；从圣灵所撒的种子，就收圣灵的果子；用十字架的生命所产生的工作，就收十字架生命工作的结果。种的是甚么，收的就是甚么；作的是甚么，得的就是甚么。任何事都有虚假的可能，惟独关乎主的工作和召会，是无法虚假的。事奉的人凭着基督的生命作工，撒生命的种子，自然会有生命的收成。事奉的人是经过十字架破碎的，是学过功课、受过对付、被破碎而活在主里面的。他所撒的种子，定规产生出正常的召会生活与见证。不仅如此，当学奉的人有生命的彰显，服事的人有圣灵的带领时，他们中间就不只有生命，也有权柄；有生命的丰盛，也有权柄的治理。认识肉体、认识血气的人，是活在十字架底下，只让基督活出来，只让圣灵掌权；如此，就能靠着生命和圣灵，替基督豫备身体，让基督得着彰显。所以，我们必须学这个功课，有同样的眼光，走这一条路，过这一个生活，作这一个工，如此续能产生出这一个结果。

接受十字架的破碎，才有真实的工作

作工的人是怎样兴起的呢？是不是经过鼓励、热心、训练、安排等方法所产生的呢？主的工作如果是经过人意的安排，就是堕落的现象，也是世界的方法；这方法是我们所不能作的，这条路也是我们不能走的，因为这不是圣经里所有的。

凡事奉的人，都该接受十字架的破碎，让基督活出来，好供应基督，供应生命，如此才有真实的工作。没有基督，就没有工作；真实的工作，乃是生命的流露，是基督的彰显。人一得救，得着主的生命，就该看见十字架的道路，知道自己当怎样被破碎，怎样被对付，才能让基督的生命彰显出来。当基督的生命从人身上得着彰显时，各项学奉的功用，也就会在各人身上显明；在有些人身上显为长老，在有些人身上显为执事。

好比一个苗圃里有许多青苗，表面上分不出是甚么种类，但经过施肥、浇灌的过程，青苗就渐渐长大，慢慢显出是桃树，是杏树，是李子树，是苹果树等等。每个初蒙恩得救的人，也像这样，虽都有基督的生命，但还看不出他们各自的功用。惟有当他们在生命上长进，经过十字架的破碎，经历奉献，对付血气，并对付肉体后，基督在他们身上才能显明。这样，经过一段时间以后，在他们身上，就能显出不同的功用。这种功用的显明，绝不是人的鼓动，也绝不是人的激励。

请记住，这里有一个原则，就是所有人为激动的工作，在事奉上都是没有用的。惟有供应基督的生命，经历十字架的道路，对付血气和肉体，基督才能得着彰显；也惟有在基督生命的彰显里，才能长出各样的事奉。在身体里事奉圣经很清楚给我们看见，所有在工作上的人，没有一个是单独行动的。（可六7，路十1。）一切的事奉都是在召会中，召会就是基督的身体，既然是身体，就没有单独行动的可能。如果有人坚持单独行动，没有人能干涉他；这是他在主面前的问题。但是按着主的安排，照着生命的要求，没有一个基督徒在地方上能单独事奉神；事奉定规是在召会中，在身体里。

在身体里工作

那么在工作上呢？我们若去读使徒行传或各卷书信，会发现整本新约没有一处说到一个事奉主的人是单独行动的。福音书里那些跟随主的人，没有一个人单独行动，也没有一个人单独发起一个工作。所有在工作上的人，都是一个行踪，一个团体的举动。五旬节那天，并不是彼得在耶路撒冷，约翰在拿撒勒，雅各在帕弗，乃是有约一百二十个人聚集在一起。（徒一15上。）在召会中，圣灵的工作并不在个人身上开头，乃在团体身上开头。工作的行动是身体的，不是个人的。从行传一章一直到该书末了，可以说都是身体的行动，没有个人的行动。以巴拿巴来说，主兴起巴拿巴，也把巴拿巴带到工作的流中；但不是叫他单独作工人，乃是将他放在许多同工中。

可惜这个工作的流，在中途发生了一点难处，就是巴拿巴和保罗起了争执。巴拿巴有一个单独的见地，带进了单独的举动。（十五39。）结果，在使徒行传的记载里，从此没有再题巴拿巴的名字。可见，圣灵只记载在流中的工作，也就是身体的工作。或许人还是可以单独作工，好比我们相信巴拿巴定规仍然带人得救，但圣灵却从此不再记载他的名字。可见主的工作是托给多人来作的，并且不是一个个单独的作，乃是团体的作，是身体的行动。整卷使徒行传共二十八章，清楚启示出一道工作的流，从耶路撒冷流起，流到安提阿，再从安提阿往外邦流，经过亚西亚、马其顿、希腊，以至于欧洲；全数没有个人单独的行动，都是团体的尽功用。

带领新蒙恩的人学习事奉

有的人事奉，只能自己事奉，不能带别人事奉。然而，每一个事奉的人，都当能带初蒙恩的人一同事奉，就好比师父带徒弟一样；这一个『带』是需要出代价的。圣经里（特别是新约）有许多学例说到事奉主的学徒。学习事奉主这件事，没有学校，却有工场；初蒙恩的人到召会中来，不是入学作学生，乃是到工场跟著作学徒。故此，所有事奉主的人都得有一个性格，就是不怕麻烦、不怕出代价的肯带新人一起事奉。有些事奉的人就是孤独惯了、孤僻惯了；这种孤僻的性格，要让十字架破碎，不然的话，只能单独作自己的工作。

在历史上，有许多事奉的人，就是事奉到一个地步，孤苦伶仃没有配搭，就像在工作上没有产生徒弟一样。没有一个好的商人，店铺开了十年之久，不产生一批后进；没有一个好的实业家，工厂经营了五年以上，还产生不出许多徒弟来。这就是圣经里所启示事奉的路。我们的事奉经过三年，就该服事出一些和我们一样事奉的人。我们都必须学习能带着别人一同事奉，像师父带徒弟那样；能带着别人一同事奉的人，才能学真实的功课；凡不能带人的，都是不肯学功课的人。要让主的工作得着开展，所有事奉的人都得学功课、接受破碎、接受约束，好产生更多事奉的人。若是我们不能带人，我们的工作就没有实际，主的工作在我们身上也就没有出路。这是作工的路。