

召会实际的彰显

- [第一章 神永远的定旨](#)
- [第二章 基督的彰显](#)
- [第三章 召会的彰显](#)
- [第四章 召会的实行](#)
- [第五章 召会的一](#)

- [第六章 召会的立场](#)
- [第七章 为着一而有的宽宏态度](#)
- [第八章 地方立场](#)
- [第九章 一的独一立场](#)
- [第十章 绝对为着地方召会](#)

- [第十一章 在一的立场上的祝福](#)
- [第十二章 召会的交通](#)
- [第十三章 召会生活实际的功课](#)
- [第十四章 召会的功用](#)
- [第十五章 借着脱去旧人尽功用](#)

第十六章 借着释放灵尽功用

第十七章 借着祷读尽功用

第十八章 召会的行政

第十九章 召会的内容

第二十章 在爱里建造

第二十一章 召会的扩增与开展

第二十二章 预备为着主的回来

第一章 神永远的定旨

[回目錄](#) [下一篇](#)

在这几篇信息里，我的负担是要与你们交通一些关于召会实际彰显的事。关乎基督，我们需要有活的经验；关乎召会，我们必须有实际的彰显。

召会是在永世里所定意的

以弗所三章十至十一节揭示一个事实，召会的存在是照着神在基督里所定的永远定旨。召会乃是出于神的永远定旨。召会的出现不是偶然的，乃是在永远里所计划的。在时间开始之前，在永远里，神就定意要有召会。

在圣经里“定旨”这辞等于“计划”。神永远的定旨就是神永远的计划。神有一个计划，乃是在永远里所计划的——神不是没有定旨的；他乃是有定旨的神。

神计划了什么？他计划要得着由一班人所构成的召会，他们配搭一起成为团体的身体，使他能将他的神性与其相调和。换句话说，这团体的身体乃是团体的器皿，他要将自己摆在其中。这就是神所计划的事，这就是他定旨的中心。神计划要得着一个团体的身体，一个团体的器皿，使他能够将自己并他一切的所是与这器皿相调和。这器皿就称为召会。

因此召会是神永远计划的中心。召会为什么对神如此可亲、可爱又宝贵？因为召会乃是神心头的愿望，是他在时间开始之前所定意的。神在永远里就计划要得着召会。

一切都是为着召会

圣经全部的启示向我们揭示，宇宙中的一切事物都是为着召会。甚至神格的三个身位也是为着这神圣的定旨，就是要得着召会以完成神永远的计划。

我们对神格的三个身位都很熟悉：父神、子神和灵神。神格这三个身位的存在，不是为着使我们有三一的道理，乃是为着成就神的计划，以产生召会。神圣的三一乃是为着将神自己分赐到人性里，使召会得以产生。

有的人没有什么大志；因此，他们的表现一直是一样的。但是一个很有志向的人却可能有许多表现。假如你在一天的早晨去一个有志向的人家里拜访他，你也许看见他是父亲或丈夫。早餐之后，他也许到大学里去作教授。然后下午在医院里，你也许看见他是一个医生，穿着白色制服。在家里他是父亲，在大学里他是教授，而在医院里他是医生。为什么他是这三种人？因为他是有大志的人。

不要以为因着神格里有三个身位，就是有三位神。不，他们完全是一。马太二十八章十九节说，我们将人浸入父、子、圣灵的“名”里。这里有三个身位，却只有“一个名”。不是在父、子、灵多数的名里，乃是在单数的名里。在家里的父亲，在大学里的教授，和在医院里的医生，也是三个身分，却只有一个名。

想想电的例子。储存在发电厂里同样的电，也安装在许多建筑物里。发电厂的电如何能安装在数里之外的建筑物里？乃是借着电流。但电流是电之外的另一种东西么？不，电流仅仅是流动的电。我们将电用在电灯、暖炉、冷气或许多别的电器上，仍然是电，只是这电是在三个阶段里来的——储存在发电厂里的电，借着电流传输到建筑物里的电，以及应用到各种不同电器的电。这是三种电么？不，只是一种电在三个阶段里，并且这些阶段的目的，乃是使电得着供输和应用。

为什么一位神有三个身位？乃是为着将神分赐并应用到我们身上。父神是储存在发电厂里的电；子神是属天的电流；灵神是应用，是属天电流的功用。这一切的目的乃是为使神能将自己分赐并应用到我们里面，使召会得以产生并存在。为着召会的产生和存在，神必须在三个身位里。神格的分赐比三一的教训重要得多。

为使召会能存在于宇宙间而彰显神，就必须有诸天、地、空间和众多其他的东西。若没有这些，神在宇宙中就不能得着召会彰显他自己。为什么神必须在三个身位里？乃是因着召会。为什么神必须创造亿万造物？乃是因着召会。一切都是为着召会，一切也都是因着召会。

为着产生召会，也需要有三部分的人，就是一个人有三部分——灵、魂和体。这实在很有意思。不仅需要人，也需要人有三部分，有体，有魂，也有灵。为什么人必须有三部分？因为一部分必须为着受造之物，一部分为着人自己，还有第三部分为着神。这样，在宇宙中才能有人所构成的召会。

若没有三个身位里的神，没有这许多受造的东西，也没有三部分的人，召会就不可能产生。为着得着召会这定旨，这一切都是必需的。神、受造之物和人，都是为着召会；因此，最终我们看见，召会乃是神永远计划的核心、中心。

奥秘的经纶

以弗所三章九至十一节用了许多重大而具有意义的辞，因为这些辞都与神永远的计划有关。国语和合本圣经在以弗所三章九节的“安排”一辞，应该翻作“经纶”。我们都必须认识神奥秘的经纶。这奥秘从创世以来，历世历代一直隐藏在神里面。甚至在创立世界以前，神已极为清楚地要有这奥秘。

一切受造之物都不晓得这奥秘。这奥秘乃是隐藏在神里面。你若是问老虎或狮子，它们为什么在这里，它们会告诉你，它们不知道。你如果问大学教授人生的意义，我相信他们都会回答说，他们不知道。

但是赞美主！这奥秘已经给人知道了。我们知道神为什么在三个身位里。我们知道为什么神需要创造天地和亿万的东西，也知道人为什么存在。我们知道，因为神已经使我们知道这奥秘。我们知道从创世以来隐藏在神里面这奥秘的经纶。一切都是为着召会。

显示神万般的智慧

在神这永远的定旨上，显明了神万般的智慧；并且这智慧不只叫人知道；也叫诸天界里执政的、掌权的知道。神借着召会，向所有这些掌权的天使显示他的智慧。阿利路亚！这是真智慧！这是借着召会得知的，不是借着个人。这就是为什么我们都必须尊重召会，并且看见我们何等需要召会。只要我们在召会中，对神就是荣耀，对撒但就是羞辱。然而只要我们在召会之外，这对神乃是羞辱，对撒但却是一种夸耀。我们必须有召会。我们蒙拣选、救赎、拯救并重生，不是为着天堂，乃是为着召会。召会是神的目标。召会是神的标的。召会是神计划的中心。

有恩赐的人和召会

以弗所四章十一至十二节告诉我们，一切有恩赐的人——使徒、申言者、传福音者、牧人和教师——都是为着召会。他们是为着成全圣徒，使召会的建造得以实化。很可惜今天许多所谓的基督教工人、执事和教师，他们所作的工作并不太注重召会。他们只顾到他们的工作；他们很少顾到召会。他们所作的工作，就着一面来说，乃是拦阻、毁坏并破坏召会。

一切有恩赐的人都必须为着召会；作使徒必须为着召会，作申言者必须为着召会，作传福音者必须为着召会，作教师和牧人也必须为着召会。无论主给我们什么托付，或给我们负担去作什么，都必须是为着召会。召会乃是神所要的，召会乃是神计划并定意要得着的。

开头和末了

关于召会，主在新约中说到两节很重要的经节。一节是在新约的起头马太福音里，另一节是在末了的启示录里。“召会”这辞头一次是主在马太十六章十八节里用到的。在这一节及其上下文里，我们看见三件彼此相关的事：基督、召会和国度。每当基督向人启示出来，召会就会立即出现。召会只有借着认识基督才得以产生。召会也必须借着对基督的体验才得以产生。彼得认识基督之后，主耶稣立刻就说，他要建造他的召会，是阴间的门不能胜过的。

在提到召会之后，也提到国度。基督产生召会，召会带进国度。基督在哪里被人认识，召会就在哪里产生出来。然后召会便带进国度，就是神在地上的掌权和权柄。因此，召会乃是关键。主是阿拉法，也是俄梅嘎。他在新约的“头一卷”书说到一些关于召会的事，然后在“末了一卷”书，就是整本圣经总结的这卷书中，向众召会说到召会。启示录这卷书不是写给个人的，乃是写给地方召会的。“我是阿拉法，我是俄梅嘎，是今是昔是以后永是的……。你所看见的，当写在书上，寄给（亚西亚）那七个召会……。”

我们若是在地方召会之外，就没有地位和立场接受启示录这卷书，因为这卷书不是写给个别的信徒。虽然主叫个别的信徒要听，这卷书却是写给各地方的召会。我们必须要在地方召会里；然后我们才有地位和立场，够资格来接受这卷书，并听主灵向他众召会所说的话。主耶稣从来没有忘记他所开始的。我们也许忘记，但他从来不忘记。在新约的头一卷书，他说到要建造召会；他所开始的，他也必定要完成。他是阿拉法，也是俄梅嘎，是初也是终，要来完成召会的建造。在开头，他说到宇宙召会；但就实行上说，到末了时，他乃是说到众地方召会。

主以召会开始，而以众召会结束。召会是宇宙的，众召会是地方的。对我们来说，众地方召会比宇宙召会更为实际。众地方召会乃是宇宙召会的完成。神需要众地方召会来完成他关于宇宙召会的永远定旨。愿我们的眼睛得开启，看见神照着他在创世之前所定意永远定旨之奥秘的经纶。我们必须照着神永远的计划来看召会，而这计划是他在基督里所计划的。

第二章 基督的彰显

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在第一章的信息里，我们已经看过了神的定旨，现在我们要来看基督的彰显。神计划要有召会，目的乃是为着彰显基督；因此，召会乃是基督的彰显。然而召会怎能是基督的彰显？召会以怎样的方式才能彰显基督？惟一的路乃是借着召会作基督的身体。

召会—基督的身体

你看看自己，就会明白你的身体乃是你的彰显。没有身体，我们就不能彰显自己。同样的，除非召会是基督的身体，基督就无法经由召会得着彰显。当我们说身体是彰显的时候，我们必须领悟，身体总是在生命和性情上与头是一。我们的身体和我们的头在生命和性情上是一。这告诉我们，召会在生命和性情上与基督乃是一。换句话说，按照生命和性情，基督就是召会。基督不仅是头，他也是身体，因为身体的生命是基督，身体的性情也是基督。身体就是基督，基督就是身体。

圣经中有一个关于基督与召会的绝佳预表，就是亚当和夏娃的预表。严格说来，神不是创造一个男人和一个女人；神只创造了一个人。那么女人是如何产生的？妻子只是丈夫的一部分。神使亚当沉睡，裂开他的肋旁，取出一根肋骨。这是亚当的一部分，这部分就成了他的妻子。

夏娃是什么？夏娃只是亚当的一部分。因此，说亚当就是夏娃，这是完全正确的，因为夏娃是亚当的一部分。我们都知道，按照以弗所五章，这是一个预表。基督是末后的亚当，神使他在十字架上沉睡。他的肋旁裂开，从他肋旁流出血与水。血表征救赎，水表征生命。要产生属灵的夏娃，属灵的新妇，就是召会，血和水这两样都是必需的。

我们需要这个异象和启示，看见召会是什么。召会乃是基督的配偶。召会是基督的一部分，是基督的产品。召会是从基督所出的东西，是从基督产生的东西，也是基督的一部分。身体绝不能与头分开。一个完整的人有头，也有身体。今天召会对基督乃是身体，是从基督所产生的，也是基督的一部分。这就是为什么以弗所一章二十二至二十三节告诉我们，召会是基督的身体，而这身体乃是基督的丰满。基督是在万有中充满万有的一位。他如宇宙般伟大，而这位宇宙般伟大的基督，需要一个身体作他的丰满，就是他的彰显。

基督的丰富和基督的丰满

在以弗所一章二十三节，我们看见“那在万有中充满万有者的丰满”。这是说到基督的丰满。然后在以弗所三章八节我们看见，“基督那追测不尽的丰富”。基督的丰满和基督的丰富不同在哪里？要认识基督之丰富的意义并不难。这必定是基督所是的一切项目。作为神，他是父、子、灵、主、基督，以及其他的项目。作为人，基督是使徒、教师、元首等等。他实在比这一切还多得多。他是光、生命、空气、水、食物、衣服和住处。对我们他是这一切，并且远超过这一切。基督的丰富有数不尽的项目。

那么丰满是什么？丰满乃是享受基督一切丰富的结果。当基督一切的丰富被我们享受并吸收，我们就有享受基督丰富的结果。这结果就是基督的丰满。我曾多次用美国的丰富作例子：牛奶、牛、蛋、鸡、桃子、李子以及许多其他的东西，乃是美国的丰富。但美国的丰满乃是享受这些丰富的结果。

举例而言，请想想看有些人的身量高大。一面来说，他们不是美国的丰富，而是美国丰富的丰满。他们怎么会这么高大？因为他们被这许多美国的鸡、牛、鸡蛋、牛奶等所构成。你们都是美国丰富的丰满。你们若不从美国食物的丰富得着喂养，都会瘦小许多。但因为你们满了美国的丰富，就都成了美国的丰满。丰满乃是享受丰富的产物。我们越享受这个国家的丰富，就越成为这个国家的丰满。

召会是什么？召会乃是基督的丰满。这意思是说，召会是享受基督丰富的结果。我们都必须享受基督。这就是为什么我们恨恶死的教训和道理，却喜爱借着祷读主话来享受基督。我们若只是学习教训和道理，这就好象只学习食谱和菜单，却不享受食物。我们最好忘记食谱和菜单，只来享受基督的丰富。他是何等的丰富！我们可以天天丰丰富富地享受他！我们越享受他，就越长大，而成为他的丰满。

这就是彰显。丰满乃是基督的彰显。我们绝不能只借着学习道理来彰显基督。我们也绝不能只借着认识圣经来彰显基督。我们彰显基督正当的路，乃是得他喂养、吃他、喝他并被祂充满，而成为我们的滋养。我们必须把祂接受进来，并将祂所是的一切吸收到我们里面。这样，我们就自然而然会成为祂的丰满，这丰满也就是基督的彰显。

这就是我们成为基督活的彰显的路。在任何召会里，若是弟兄姊妹不知道如何从基督得喂养，不知道如何享受基督，也不知道如何吸收基督的一切所是到他们里面，那个地方就不能有正当召会的彰显。仅仅教训本身绝不能在任何地方带进正当召会的彰显。我们必须领悟我们何等需要从基督得喂养、享受基督、吃基督并喝基督。然后自然而然的，基督正当的彰显就会在我们所在的地方出现。

地方召会乃是基督的彰显，这彰显只能借着接受基督作我们的享受得以存在。这就是为什么我再三地说，我们必须为着自己，对基督有实际而活的享受。然后我们才能帮助别人以同样的方式享受基督。只有以这样的方式，我们才能成为基督的丰满和彰显。

召会的素质或本质，必须是被吸收到我们里面的基督自己。这是很基本的。你若不懂得如何享受基督、如何喝他、如何从他得着喂养并如何接受他到你灵里，以及将他吸收到你里面，在你当地就不可能产生正当的地方召会。

合一是地方召会头一项紧要的因素。没有合一，就不可能有召会在地方上的彰显。我们能够只借着教训就有合一么？不能，因为历世历代以来有许多例子，人越多学习教训，就越分裂。我们必须更多注意享受基督，过于注意教训。我们越享受基督，我们就越成为一。我们越多从他得着喂养，就越合一。

我喜欢使徒保罗在以弗所三章八节所说的：“这恩典赐给了我这比众圣徒中最小者还小的，叫我将基督那追测不尽的丰富，当作福音传给外邦人。”使徒保罗不是传教训或道理，乃是传基督追测不尽的丰富。基督追测不尽的丰富，是为着什么目的？我们若读八至十一节，就会看见这些丰富乃是为着产生召会。基督一切的丰富只为着这一件事：产生召会。

我们越有分于基督的丰富，就越领会这些丰富极为超绝。我们都必须学习天天享受这些追测不尽的丰富；这样我们就知道，我们所必须供应人的是什么。我们不该想要传授教训；我们必须有负担，只将基督的丰富供应人。

我绝不能忘记一九三三年我和倪弟兄在一起时所学习的。他没有和我谈论教训和道理，他乃是帮助我享受基督。他甚至没有用“享受”这辞，却帮助我享受他。有一天他问我，“忍耐是什么？”他的问题是如此实际。我不敢回答，因为从他口中出来这样普通的问题，必定相当有含意。然而他追问我，要我回答我所想的忍耐到底是什么。于是我就说，忍耐是忍受痛苦或恶待。当他告诉我这不是忍耐，我就很受搅扰。我想如果这不是忍耐，那忍耐是什么？我请他告诉我，但他不说什么，我们这样在一起有一段时间。当我再问他忍耐是什么，他说，“是啊，忍耐是什么？”这使我极为失望。我回到住处，就跪下流泪祷告问主，求主启示我忍耐是什么。

那些日子我的眼睛得了开启，看见忍耐乃是基督。基督必须是我的忍耐，这乃是关键。不仅我的忍耐该是基督，每件事对我也都必须基督。我借着这功课，学习了如何接受基督作我的忍耐、我的谦卑、我对人的爱，以及我的一切。这对我实在是帮助。

倪弟兄没有给我任何教训，他乃是实际地把那作忍耐的基督供应给我。并且不是仅仅一个项目，乃是一个功课，那是将整个范围向我开启的一把钥匙。借着这简短平常的话语，倪弟兄永远地帮助了我。

这就是我们所需要的一切。我们不需要光是教训的东西。在我遇见倪弟兄以前，我从别人接受了许多教训和道理。虽然我在他们脚前坐了许多年，但直到倪弟兄和我交谈的那天，我的眼睛才得着开启。我看见我所需要的不是教训，乃是基督的丰富和对基督的享受。

只有享受基督的丰富，才能产生召会。召会不是教训的产物，乃是从基督所生的。召会是从对基督丰富的享受产生出来的。召会乃是基督的一部分。我在许多地方告诉人，对召会生活来说，光是道理算不得什么。我这样作，得罪了一些人。然而我必须这样说。我们都必须从道理转向在那灵里之基督的丰富。并且我们必须愿意转。如果我们在任何地方想要有召会正当的彰显，就需要对基督的丰富有真实的享受。

身体就是基督

林前十二章十二节告诉我们，身体就是基督。基督就是身体。召会不是由美国人、日本人、中国人、法国人、德国人或英国人所构成。身体，就是新人，没有希利尼人、犹太人、受割礼的、未受割礼的、化外人、没有文明的人和未开化的人，惟有基督是一切，又在一切之内。在召会里只有基督。基督是一切，又在一切之内。我们都必须被基督完全得着。如果只有基督，我们怎会有任何意见？如果只有基督，我们怎会有任何高举自己的因素？分裂是源于不同的人，不是源于基督。在身体里，就是召会的彰显里，只有一个人位——基督。我们必须享受他，并让他吞没所有不同的人。这就是在召会里没有希利尼人，没有犹太人，没有文明人，也没有未开化人的原因。他们全都被基督吞没了，不是借着受教导，乃是借着被基督的丰富所滋养。

我们都需要清楚地看见这事。当我们到任何地方，我们绝不该试着去改正或调整别人，乃要单单用基督喂养他们。我们很容易改正别人，因为我们是如此的宗教化，且对教训深信不移。然而这不会有功效。我们必须防备自己受试探去改正别人，乃要单单让他们看见如何享受基督。假设我天生是个在一切行动上很快的人，去到一个地方，那里召会中所有的人都是慢的。我立刻就会受试探去改正他们。也许起初两、三天我会操练一点耐性，但那只是天然人的耐性。过了三天我的忍耐就会用尽，就开始批评他们那么慢。这不是路。我们必须只供应基督来喂养他们。基督若是比较快的一位，他就会作快的工作。如果基督不是那么快，我们就必须将这事留给基督。我们不该调整或改正，乃要用基督喂养并滋养他们。人不需要改正，乃需要基督的滋养和对他的享受。

召会—神的家和真理的柱石

提前三章十五至十六节告诉我们，召会是活神的家。只有基督自己能够成为这个家。因此，召会必须是基督。当我们说地方召会是神的家，我们必须领悟这个家必须是基督。这个家不该仅仅是一班的人，乃该单单是基督。只有基督能够成为活神的家。

在以弗所一章十七至十八节保罗说，我们的心眼需要被开启，使我们看见神呼召的盼望。这盼望乃是基督。神基业荣耀的丰富，就是基督的丰富。我们越享受基督并有分于他，我们中间就越有基督荣耀的丰富。这就是基业。神将要承受圣徒所吸取的基督为基业。圣徒所吸取之基督的丰富乃是神的基业，而这就是召会。召会必须满了对基督丰富的享受；这样我们就有荣耀的丰富让神来承受。

当我们享受基督自己，我们就有召会作神真正的家，也有真理，就是实际的柱石和根基。实际就是基督。在这地上或宇宙中没有任何事物是真实的。只有基督是真实的一位，就是实际。因此召会托着基督这实际。召会是柱石和根基，托着基督，让全宇宙看见，在基督以外，一切都是虚假。一切都是虚空，实际乃是在召会中。你若要认识真实的爱，请来召会。基督在这里乃是真实的爱。你若要认识真实的生命，请来召会。基督在这里乃是真实的生命。基督乃是实际。你若要看见什么是信实，请来召会。召会有基督作真正的信实，因为召会托住作实际的基督。召会若不是充满了基督，怎能托住作实际的基督？

召会也是神在基督里的显现。在这里神显现出来，这就是敬虔的奥秘。召会是真正敬虔的奥秘。从外表看，也许有许多种族和国籍的人，但在内里，召会乃是基督。基督在召会里作为神的显现，这就是敬虔的奥秘。这就是召会。关键的点乃是，我们都必须享受基督，使基督能将我们完全得着。如此我们的一切所是并一切所有就只是基督。这就是召会生活的素质和本质。在召会里，我们乃是身体的肢体。我们绝不能独立，或是与召会分开。我们无论去哪里，都必须认识我们乃是身体的一个肢体。没有身体，没有召会，我们怎能是基督徒？作为身体的肢体，我们的确需要召会生活，而召会生活不是别的，乃是基督自己被我们享受，并在团体的方式里彰显出来。

第三章 召会的彰显

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们已经看见，基督的彰显乃是召会。但召会如何彰显出来？基督借着召会得着彰显，但召会如何得着彰显？我们必须看见，作基督彰显之召会的彰显。

召会在哪里

许多人说到召会是基督的彰显，但经过一些考虑，我们会问：“召会在哪里？”我们若说召会是基督的彰显，那么召会在哪里？说到召会是基督的彰显，听起来很美好，但我们必须把美好的事摆在实行里。你若和我谈，我会回答说，“弟兄，这似乎很好，但我如何能进入其中？召会是基督的彰显，这很美妙，但我盼望能在其中。请告诉我，召会在哪里？”

我们若拿这实际的问题，去问许多教导有关召会是基督彰显的教师，那会使他们陷于窘境。他们立刻会变得难堪而困惑，并且受困扰而觉得难以回答。召会作基督的彰显是如此属天、属灵又美妙。但我们要进入其中；我们要有召会！召会既是如此属天又美妙，那么召会在哪里？我们在哪里能找到这样美妙的东西？

教师们也许告诉我们，召会太属灵了，召会不是属于这地上的东西，只在天上才有。若是这样，地上任何地方就不可能有召会了。我们必须作结论说，我们必须等到永世。因此，我们没有理由在今天有召会，并且也不需要今天谈论关于召会的事。如果我们必须等到永世，现今就不需要顾到召会了。

众地方召会

你看，这是个问题。人只看见一面，没有看见另一面。关于召会，圣经中有两个辞：“神的召会”和“神的众召会”。召会是一个，还是有许多？神的召会是宇宙的，但神的众召会却是彰显在许多地方的。

召会是基督的彰显，但召会如何能实际地彰显？只有借着众地方召会，也就是说，借着在每一地方有一个召会。作为基督的彰显，召会在宇宙的一面乃是独一无二的，但召会乃是彰显在许多的地方召会中。

若没有众地方召会，召会就无法得着彰显。每一个地方召会乃是召会的实际显出。这就是为什么在马太十六章十八节，主耶稣说到要把召会建造在磐石上。但在马太十八章十五至二十节，主乃是说到一些关于地方召会的事。马太十八章所提的召会必定是地方召会，因为这召会是一个我们能去的地方。主说你若向弟兄怀怨，先到他那里去。他若听你，问题就解决了。但他若不听，你就要带一、两个人与你同去作证，盼望他能听他们。他若仍是不听，你就把这问题带到召会。当然，这必定是地方召会。这不可能是宇宙召会。我们无法将问题带到宇宙召会。

假设“你”与弟兄出了问题，你有没有召会可去？你的所在地有没有一个地方你可以去？若是没有，你的城市就没有召会实际的彰显。什么是作基督彰显之召会实际的彰显？乃是众地方召会。若没有众地方召会，召会就不可能得着彰显。若没有众地方召会，召会就只是一个辞；召会成了天上的东西，未来的东西，我们所期望的东西，今天在地上还不这么真实和实际。然而按照圣经，事实并非如此。在圣经里召会乃是极其实地的。在马太十八章主耶稣告诉我们，我们若和弟兄出了问题，不能同两、三位弟兄解决，就必须带到召会。无疑的，这是实行的地方召会。

然后在行传，我们马上看见召会在地上头一次的彰显。八章一节说，“在耶路撒冷的召会”。这里不是说在天上的召会，乃是在耶路撒冷的召会。这是一个地方召会，而这地方召会乃是宇宙召会的彰显。十三章一节有“在安提阿当地的召会”。这是召会的另一彰显，就是另一个地方召会。现在我们能看见，一个召会至少有两个彰显：一在耶路撒冷，另一在安提阿。所有地方召会乃是一个（宇宙）召会的彰显。

我们继续读新约圣经，就看见“在坚革哩的召会”，“在哥林多神的召会”。圣经从不说在一个地方的众召会，总是说在某地的召会。譬如，在耶路撒冷的召会、在安提阿的召会、在坚革哩的召会和哥林多的召会。每一地方召会乃是召会的一个彰显。召会是一，但召会的彰显有许多。而召会的这许多彰显乃是众地方召会。新约中提到“犹太……的众召会”、“外邦的众召会”、“叙利亚和基利家……众召会”、各处“各召会”、“神的众召会”、“基督的众召会”、“众圣徒的众召会”以及“众召会”，都是指众地方召会。这些是第一世纪在这地上，在犹太世界和外邦世界中，一个宇宙召会在许多地方的彰显。

一个城一个召会

关于众地方召会，在新约中提到另外三个古罗马帝国的省：亚西亚、加拉太和马其顿。因着亚西亚、加拉太和马其顿都是省分，圣经就提到“亚西亚的众召会”、“加拉太的众召会”和“马其顿众召会”。为什么一省有许多召会？乃因一省内有许多城市。

在一省内也许有许多召会，但在一个城市就不该有许多召会。一个城市只该有一个召会，就是一个地方召会。因此启示录一章十一节告诉我们，亚西亚省至少有在七个城市里的七个地方召会。有一个召会在以弗所城，一个在别迦摩城，一个在士每拿城，一个在推雅推喇城，一个在撒狄城，一个在非拉铁非城，一个在老底嘉城。这七个城市里，每一个都有一个地方召会。在许多城里有许多地方召会，但在一个城里必定只有一个地方召会。众地方召会是一个宇宙召会的许多彰显。当我们说到召会实际的彰显，我们的意思乃是指众地方召会。

两三个人聚在一起

我们都知道宗派的混乱和错误，因此没有必要提到他们。但我的确有负担说到所谓的自由团体。我读过一些书，也听到许多教师说，无论哪里有两三个人在主耶稣基督的名里聚在一起，那就是召会。这样的著作和讲论，就一面的意义说，乃是鼓励人在今天宗派的混乱和不同里，只要两三个人就可以聚集在一起。人看见宗派邪恶的影响；因此他们决定照着两三个人聚集的原则，在他们的家中或其他地方聚集。

所有赞同两三个人聚集的人，他们使用的圣经根据，乃是在马太十八章二十节。然而他们实在误解、误用甚至滥用了这一节。他们说，“主耶稣告诉我们，无论在哪里，有两三个人被聚集到他的名里，哪里就有他在他们中间。这不是够好了么？这不是召会么？”有些基督教教师根据这一节，甚至坚持不需要地方召会。他们说只要两三个人，在主耶稣的名里聚集，这就是召会。有一些人受这种教训所影响。他们不在意一城一个地方召会的原则。他们认为只要两三个人在主的名里聚集，他们也是召会。但我们若仔细读马太十八章，就会看见在一个地方若有更多信徒，两三个人就不能是召会。这段经文很清楚地告诉我们，我们若是有问题，而“两三个人”无法解决，就必须将问题带到召会。

我们再读马太十八章十五至二十节，好使我们对这话有更准确的印象。这样我们就绝不会被误引岔开。“再者，若是你的弟兄犯罪得罪你，你要去，只在你和他之间指出他的过错。他若听你，你就得着了你的弟兄。他若不听，你就另带一两个人同去，要凭两个见证人的口，句句都可定准。他若不听他们，就告诉召会（召会是‘另一实体’，包括这两三个人）；他若连召会也不听，就把他当作外邦人和税吏。

我实在告诉你们，凡你们在地上捆绑的，必是在诸天之上已经捆绑的；凡你们在地上释放的，必是在诸天之上已经释放的。我又实在告诉你们，你们中间若有两个人在地上，在他们所求的任何事上和谐一致，他们无论求什么，都必从我在诸天之上的父，得着成全。因为无论在哪里，有两三个人被聚集到我的名里，哪里就有我在他们中间。”

在这些经节里，主的话很清楚确定地说，两三个人聚集到他的名里是一件事，召会是另一件事；在一个地方若有两三个人以上的召会存在，两三个人就不能成为召会，只是召会的一部分。因此，在我们的地方若是两三个人并不包括所有的圣徒，即使我们两三个人在主的名里聚集，有主在我们中间，我们仍然不是召会。有主的同在是一件事，但作为召会乃是另一件事。这段话的意思不是说，只要有主的同在，我们就是召会。我们都必须确定清楚，这种关于两三个人聚集到主名里成为召会的教训，乃是完全错误的！这种不正确的教训，已经打开并且仍然打开分裂和混乱的后门。这教训鼓励并称义分裂。我们若接受这后门，我们就没有限制，也没有功课可学。地方召会，也就是说，一城只有一个召会—乃是真实的约束和真实的限制。然而赞美主，这约束乃是一种保护。当我们受到约束，我们就得着保护。

不要接受这种两三个人聚集在一起成为召会的教训。这是相当危险的。你若接受这教训，总有一天，你会对那些与你一同聚集的人不高兴。你会看看某弟兄说，你就是不喜欢他。当然，他可能是聚会中的带领人之一。你看看其他人，觉得有些不是那么差，但大部分的人你就是不喜欢。之后，你就对某人说，“弟兄，你对这些人感觉如何？”他也许有同样的感觉。然后你们两个就来在一起祷告，寻求主的意思。你越祷告，就越有负担，觉得必须在你们两人其中一人的家里，开始另一个聚会。并且你觉得这是出于主的。你说，“我们不该跟从人；我们必须随从灵。再者，我们有马太十八章二十节的圣经根据。主不是那么狭窄。他是有怜悯的！只要我们呼求他，他会善待我们。”

这是今天真实的光景。但借着主的话我们必须清楚：聚集在主的名里，并在我们中间有主的同在与祝福是一件事，召会却是另一件事。我们不该把二者混为一谈。无论主如何善待我们，一件事绝不能成为另一件事！

你也许爱主，并帮助许多人得救。也许刚开始时你们只有两三个人，但半年内你们也许就有十五个人。再六个月你们也许有二十五个或更多的人。但是父母总是产生和他们同样的孩子。因此两年之后，在你们新的团体当中，有两三个弟兄会对你不高兴，因为你现在是带领人，他们将会重演你先前的作为。他们会彼此询问并祷告，直到他们觉得应该组成另一个两三人的聚集。他们觉得有主的带领，也有马太十八章二十节的圣经根据。他们会作得与你一模一样。

这样，分裂会永无止境。然而所有的团体都在同一城里，而某些地方不同的聚集，彼此距离不远。他们不仅同在一个城市里，也在很相近的地方。他们都宣告是在主名里的聚集，并且见证有主的同在。他们都说主实在听了他们的祷告，并且他们也带了相当数目的人到主面前。他们会问：“我们如果是错误的，主怎么会听我们的祷告，并且祝福我们？”

但我们若是接受这条路，就没有功课可学。没有限制和约束——只有许多后门和“火灾逃生门”。请听主清楚的话！召会在宇宙中是一个，而召会在任何地方的彰显也必定是独一无二的一。这是没有选择的。我们若是向主认真，为着身体生活和他身体的合一，为什么我们要分开？我们既然都在同一城市里，何不来在一起成为召会在一地唯一的彰显？

地方召会的功课

如果我在某一城市里，无论我对那些在当地聚在一起，作为独一无二地方召会的人感觉如何，并且无论他们如何对待我，我都没有选择。我必须学习十字架的功课。我必须学习破碎和否认己的功课。只要独一无二已经在那里，我就没有立场，没有权利，也没有地位在那地方开始另一召会。我必须受约束并受限制。这是真实的功课。

一九三三年是我到上海的第一年。那时在召会中有位弟兄非常活跃。他邀请我到 he 家里，我们有一些交通。短时间内，我想这位弟兄相当不错，但不久之后，我发觉他极有野心要成为长老之一。但他不是合式成为长老的人；因此他没有被认可成为长老。以后他成了召会生活真正的问题。为什么？只因他有野心要成为长老之一。召会有十五年对他非常忍耐。但在一九四八年，他在他的家里建立了一个聚会，背离了召会。

因此我们看见，若没有独一无二地方召会的限制，我们会照着喜好自由行动，而没有功课可学。我们必须再读马太十八章十五至二十节，不仅要看见召会，也要看见召会的权柄。那里有约束和限制。我何等感谢主，为着他借着召会而有的约束和限制。许多时候我们有些想要作的事，但因着召会的约束和限制，我们不能去作。当时我们觉得有点不高兴，但过了不久，当我们回头看的时候，我们必须说，“主，我们何等感谢你！那对我们是真正的保护和祝福。”这不仅是一种外面的祝福，也是对于己的征服和消减。我们都必须被减少并受约束。

因着主的智慧和主宰权柄，无论在哪里有地方召会，那必定是主的身體在那城里独一无二的彰显。我们若留在那地方，就必须与那个召会是一。这样我们就会学功课，那里也就没有分裂、后门或“火灾逃生门”。每一面都会关起来。我们必须受约束。然而赞美主，借着这些约束，我们受到保护。召会的彰显乃是众地方召会，而地方召会总是独一无二的。召会在各地唯一的彰显，才对我们成为功课和约束，也是保护。

我们必须不被今天的光景困惑，只要简单回到圣经纯净的光里。今天基督徒没有清楚确定地看见，召会的彰显乃是众地方召会。有些人总是以为，无论何处，无论何时，只要基督徒聚在一起就够好了。这种想法很受许多基督教教师和著者所鼓励。许多信息和书籍鼓励人在他们的家中、校园、工厂和许多住处自由聚集。一般人根本没有地方召会作为主身体在他们那地独一无二彰显的观念。

我们需要眼睛得开启，因为我们若没有看见地方召会，我们就是在黑暗里，并且被蒙蔽。我们以为自己是对的，但实际上我们完全是错误的。我们对主关于召会的路，需要有清楚的异象；也就是说，地方召会乃是召会在各地独一的彰显。我们若能看见这异象，所有的问题就都解决了。

主双重的恢复

主的恢复主要有两重：那灵和召会地方的彰显。我们必须有这两面，这两方面。那灵的一方面是为着生命，地方召会的一方面是为着道路。我们里面需要生命，外面需要道路——主要恢复这两者。

已过四十年，主已向召会揭示身体彰显的需要。但我们必须指出，主身体的彰显只有一条独一的道路上，就是在地方召会里。无论你谈论多少身体的彰显，并且多么为着身体的彰显，但直到你当地有一个独一、正当、实际且活的地方召会，你才能有身体正当的彰显。

今天我们是在主的恢复里。一面主已经给我们看见，我们必须时时经历他在我们灵里作赐生命的灵；同时他也指引我们要来在一起，在我们所住地方独一的立场上，作他身体正当的彰显。这就是地方召会，这是非常真实、实际、活泼，又是非常简单的。我们必须不受今天基督教的光景所影响，乃要回到主纯净的话上。在一九六五年洛杉矶的训练聚会中，主使我们两个小小的辞有深刻的印象，我们绝不会忘记：“在灵里”，和“站住立场”。一个必须是我们的生活，另一个必须是我们的立场。

第四章 召会的实行

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前一章我们说到两个点：第一，众地方召会作召会彰显的真实需要；第二，一地若已经有召会，两三个人在主名里的聚集并不是召会。我相信这两个点对我们已经清楚了。因此，在本章我们要继续来看召会的实行。我的意思不是召会的实际，乃是召会的实行。召会的实际是基督。当我们说到召会的实行时，意思不是召会属灵的一面，因为那也是基督。召会的实行乃是我们所需要看见的另一件事。

地方召会的实行

倪柝声弟兄有一次住在某地一段时间。当他快要离开时，人要他说点临别的话。他对他们这样说，“今天有许多关于召会，就是基督身体的谈论。这就象一些木匠谈到作椅子。我听到许多关于作椅子很好的言论，但我要问，椅子在哪里？”这一番话很简单，但令人印象深刻，也很实际。“椅子在哪里？”

许多年来，有许多关于召会，就是基督身体的教训和著作。但从这些教训和著作出来的召会在哪里？我们有关于作“椅子”的长时期谈话，但很难找到一张“椅子”。

这就是为什么我们需要看见召会的实行。召会的实行是什么？乃是地方召会。没有地方召会，召会就不是实行的；那就象是空气里的东西。我们也许有许多关于召会的谈论，但都不是实行的。我们需要地方召会。召会的实行乃是在地方召会里。地方召会不仅是召会的彰显，也是召会的实行。我们若要实行召会生活，就必须有地方召会。

我们能去的召会

在马太十六章十八节主说，“我要把我的召会建造在这磐石上。”这是宇宙召会。但我们若往前到十八章十七节，就看见地方召会。我知道有些基督教教师只用马太十六章十八节作立场。他们问：“这节提到的召会是地方召会么？”他们似乎提出很强的论点。我们同意马太十六章十八节不是地方召会，但我们不能丢下马太十八章十七节。我们必须从马太十六章往前到十八章。马太十八章的召会是地方召会还是宇宙召会？若是宇宙召会，就是在天上的召会，今天我们有问题时，如何能去？马太十八章说，我们若有问题要召会解决，就必须去到召会。这召会若不是地方召会，而是在天上的东西，我们今天如何能去？

任何地方若没有地方召会，无论我们谈论多少关于召会的事，仍是没有召会的实行。已过几年我注意到，有好多基督教教师说到并写了许多关于召会的事，但至终他们没有实行。在地上实行的召会在哪里？到底在哪里？

马太十六章十八节很宝贵，但十八章十七节却很实际。一个地方召会也许不象所该有的那样属灵，但对我们却很实际。洛杉矶召会也许不象十六章十八节所提的那么美妙，但我们有召会，并且我们也享受召会。阿利路亚！这是我可以去的召会。我无法“去”马太十六章十八节所提的召会，那里所提到的召会很美妙，但那个召会在哪里？因此，无论在洛杉矶的召会多么贫穷、软弱，我们在这里的确有一个召会。这比在空气里的东西要好。我们有问题的时候，确实有地方可去，这是实行的事。

事实上，马太十六章十八节包括在十八章十七节里面。我们若有十八章十七节，就有十六章十八节。我们怎能没有十八章十七节，而有十六章十八节？我们没有地方召会，就无法有召会。

从马太十八章我们往前到其他各卷福音书。马可没有说到任何关于召会的事；路加或约翰也没有。然后我们来到使徒行传。在行传里有没有一节告诉我们关于宇宙召会的事？在行传里所有关于召会的经节，都是指地方召会。这些召会是马太十八章提到的召会，正如我们所说的，包括了马太十六章提到的那一个召会。

使徒行传里头一次提到召会的经节是在五章十一节。在亚拿尼亚和撒非喇死了之后，全召会都甚惧怕。无疑的，这是在耶路撒冷的地方召会。第二次和第三次用到“召会”这辞，是在八章一节和三节，就是“在耶路撒冷的召会”。第四次提到是在九章三十一节：“那时全犹太、加利利、撒玛利亚遍处的召会得平安”。所有这些召会都是地方召会。十一章二十二节所提到的召会是“在耶路撒冷的召会”，而十一章二十六节所提到的是在安提阿的召会。十二章一节和五节所提到的召会，又是在耶路撒冷的召会。

然后在十三章一节，我们看见“在安提阿当地的召会”。在十四章二十三节，保罗和巴拿巴在各召会设立长老，当然这些乃是地方召会。十四章二十七节又是在安提阿的召会。在十五章三至四节，乃是在安提阿的召会送保罗和巴拿巴上路，在耶路撒冷的召会接待他们。十五章二十二节又是在耶路撒冷的召会。十五章四十一节乃是叙利亚和基利家的众召会。十六章五节是外邦世界的众召会。十八章二十二节又有在耶路撒冷的召会。二十章十七节和二十八节乃是在以弗所的召会。

使徒行传里所有的这些召会，是否都是在天上的召会？不，这些召会都是在地上的众地方召会。使徒行传之后来到书信。在所有的书信里，主要都是论到地方召会。只有大概十多处经节，大部分在以弗所书，是说到宇宙召会。罗马书写给在罗马的召会。哥林多前后书是写给在哥林多的召会。几乎所有的书信都是写给地方召会的。

在书信之后，我们有启示录这卷新约总结的书。启示录是写给在亚西亚的七个地方召会，并启示主耶稣在众地方召会中间。他行走在七个金灯台中间，就是七个地方召会中间。启示录也启示，召会的终极完成乃是在永世里的新耶路撒冷。然而在时间里，今天我们还在地上的时候，必须在地方召会里。没有众地方召会，对我们而言就没有召会的实行。当终极完成到来的时候，我们就有新耶路撒冷。但在那日之前，在实行上我们所有的乃是地方召会。“今天我们若没有地方召会，实际说来，我们就没有召会。”地方召会乃是召会的实行。实际上今天召会乃是在众地方召会里。

召会实行的四方面

一 建造

关于召会的实行，主要有四方面。首先，召会实际的建造是在众地方召会里。没有众地方召会，召会如何能被建造？假设我们没有众地方召会，而我们计划要在天上建造召会，那我们要怎么做？这是不可能的。没有众地方召会，就没有实行的建造。我们如果不在众地方召会里与别人建造在一起，就绝不能在召会里被建造。建造召会的实行乃是在众地方召会里。

二 行政

然后有召会的行政或治理。在召会里需要有治理。甚至马太十八章也提到召会的治理。我们如果与弟兄有问题，无法同两、三个人解决，就必须带到召会。召会有治理。在行传这卷书和所有的书信里，召会的治理主要是集中在长老们身上。然而没有地方召会，怎能有任何长老？如果两、三个人是召会，你会是你自己的长老，我也会是我自己的长老，每个人都会是长老，这样长老如何被设立？

在耶路撒冷这头一个地方召会里，有长老顾到治理。后来使徒保罗也在各召会设立长老。因此，在以弗所的召会有长老。然后保罗嘱咐提多要在各城设立长老——不是在各家，乃是在各城。按照圣经，长老只该在一城里有。若是两、三位在家里聚集作为召会，在这城里就不需要有长老。但在一城里的地方召会，实际上需要有长老。

召会的行政或治理乃在众地方召会里。我们若没有众地方召会，就没有这治理。这就是为什么许多人喜欢说两、三个人聚在一起就是召会，因为他们不要治理。在地方召会里有治理，这治理对我们的肉体以及天然的己是真实的约束和试验。我们若知道我们天然的己有多独立，就会很愿意有召会，这样我们就有一个我们能顺服的治理。因着我们独立的己，我们都需要学习顺服。这就是为什么我们需要地方召会的治理和约束。

彼得前书也有关于长老治理召会的事。一章一节说到：“耶稣基督的使徒彼得，写信给那分散在本都、加拉太、加帕多家、亚西亚、庇推尼的寄居者。”这节共提到五个省分。五个省分中有两个对我们来说很熟悉，就是加拉太省和亚西亚省。在加拉太没有召会么？有，因为我们有加拉太书和林前十六章一节提到加拉太的众召会。启示录这卷书也列出了亚西亚的七个地方召会。因此，根据圣经的记载，在加拉太和亚西亚省有许多地方召会。

有些人用彼前一章一节作根据，反对地方召会的观念。持异议的想法是说，这不是写给众地方召会的信，乃是写给分散在许多地方的寄居者；既是如此，所有这些分散的人怎能成为地方召会，而成为活石，建造成为一个属灵的殿？这样说似乎很合理，但彼得前书并非只有两章，我们必须继续读下去，直到我们来到第五章。五章一节说，“你们中间作长老的人”。是什么人中间的长老？必定是众地方召会里分散的圣徒中间的长老。若是分散的圣徒只是分散的人，而没有与地方召会聚在一起，或只是两三个人的聚集，就不需要长老。按照新约的教训，基督徒中间的长老乃在众地方召会里。若没有众地方召会，就不需要长老。分散的圣徒若从来都不聚在一起，他们也就不需要有长老。

我的确相信，彼得乃是写给分散的希伯来基督徒，但他们乃是在众地方召会里。他们分散在加拉太、亚西亚和其他的省，但他们必定在某些地方召会里，因为我们已经看见，在加拉太和亚西亚有许多地方召会。中国弟兄姊妹分散在全美也有相同的情形。如果一位在台湾的弟兄写信给在美国所有的中国弟兄姊妹，这意思不是说在美国没有众地方召会。事实上，他们大部分在美国都在有长老的地方召会里。召会中长老实际的治理乃是在众地方召会里。

三 工作

第三，使徒和申言者一切的工作，实际上乃在众地方召会里，也是为着众地方召会。没有众地方召会，很难有实际的工作来造就圣徒。使徒保罗说，“我在各处各召会中所教导的”。没有众地方召会，保罗就没有地方可作工或教导。他乃是在各召会中教导。

没有众地方召会，主的工作就不切实际。保罗说他在众召会中制定或吩咐相同的事。换句话说，没有众地方召会，使徒和主的奴仆很难作任何事，以完成主的定旨。实际的工作乃是在众地方召会里。

四 配搭

末了一点是召会的配搭。没有众地方召会，我们作肢体的如何能实际地配搭在一起成为身体？我们要实际有身体生活、召会生活，就必须彼此配搭。因此，我们需要众地方召会。假如在洛杉矶的弟兄们没有地方召会，他们如何配搭？那是不可能的。你也许谈论、教导并写了许多关于圣徒在身体生活里的配搭，但若没有地方召会，这些就是不切实际的。

我们的确赞美主，已过几年我们实在经历了召会生活的实行。我们在配搭和建造在一起的事上，的确有一些实行的事。为着有真实顺服和美好次序的众地方召会，我们感谢主。这是实行的事，而不仅是教训。我们在配搭里的确有身体生活的实行。然而，我们并不满足，我们总是努力向前。

我们要有实行的召会生活，就需要众地方召会。我愿意向弟兄姊妹说一千次，你需要地方召会！你不同意你需要地方召会么？提前三章十五节说，我们需要知道在神的家中当怎样行，这家就是活神的召会。这只能在地方召会里实行。我的确相信主将要恢复真实和实行的召会生活，以预备他的新妇，为着他的回来。

你们也同被建造

在结束本篇时，我们要来读以弗所二章二十一至二十二节：“在他里面，全房联结一起，长成在主里的圣殿；你们也在他里面同被建造，成为神在灵里的居所。”使徒保罗加上二十二节作为一种重复。二十一节似乎已经相当足够了：“在他里面，全房联结一起，长成在主里的圣殿。”为什么他需要二十二节？“你们也在他里面同被建造，成为神在灵里的居所。”二十一节所提的乃是所谓的宇宙召会，就是整个基督的身体；但保罗在二十二节提到地方召会。“你们”指以弗所地方召会的圣徒。“你们也在他里面同被建造，成为神在灵里的居所。”二十二节里神的居所，与二十一节在主里的圣殿不同么？不，二十二节里神的居所，乃是二十一节在主里圣殿的一部分。一个是地方的，另一个乃是宇宙的。圣经教师总是说，以弗所书不是论到地方召会，而是论到宇宙召会。这本书包括召会宇宙的一面，就这一点而言他们是对的，然而本书仍然说到地方召会。“你们也在他里面同被建造……。”这是地方召会的建造。不要说，我们只要有宇宙召会就够好了。无论我们多么拥有宇宙召会，我们仍然需要“你们也在他里面”！我们仍然需要地方召会，因为没有地方召会，就没有召会的实行。

第五章 召会的一

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 以弗所书四章三至六节，十三至十六节。

为着召会正当且实际的彰显，我们需要认识召会的一。正当的地方召会和正当召会的实行，在于我们认识召会有多少，而实行召会生活的根基和试验乃是一。我们若能通过一的试验，我们在召会实行上就是正当并正确的。因此，为要有正当和实行的召会生活，我们需要非常清楚召会的一。

那灵的一

召会的一是什么？以弗所四章使我们对此非常清楚：“以和平的联索，竭力保守那灵的一：一个身体和一位灵，正如你们蒙召，也是在一个盼望中蒙召的；一主，一信，一浸；一位众人的神与父，就是那超越众人，贯彻众人，也在众人之内的。”

召会的一乃是那灵的一，这一是由三一神构成的。在以弗所四章这里，七个一分为三组，每组各有神格三个身位中之一。在头一组，我们看见那灵，在第二组有主，在第三组有父神。在头一组，有身体、那灵和盼望。第二组我们看见主、信和浸。末了一组包含父神。同着灵的是身体和盼望。同着主的是信和浸。然后有众人的父神，就是那超越众人，贯彻众人，也在众人之内的。在三个身位里的神格就是我们的一，而这一乃是实化在那灵里。

召会的一不是别的，乃是三一神，就是这位在三个身位里分赐到我们里面，为着形成基督身体的神。我们留意到，这三组中首先提到那灵，其次提到主，而第三提到父神，这是很有意思的事。这次序是照着身体的形成，而不是照着神格的次序。按照神格身位的次序，父神是首先，其次是主，然后是那灵。但照着在我们经历中身体的形成，那灵乃是首先，其次是主，然后才是父神。这是因为父神乃是源头，主是流道，而那灵是应用。乃是在那灵的应用里，并以那灵的应用，身体才能够产生。没有那灵，就不可能有身体。

当我们有了那灵，我们就被带到主这里。当我们有了主，我们就有父神这源头，这就是召会的一。这一不是别的，乃是三一神实化于那灵。因此，召会的一乃是那灵的一。父在子里，子在那灵里，而那灵现今在身体里。他们现今乃是四而一：父、子、那灵和身体。

这一切怎么可能？三一神如何能与身体是一？只有借着信和浸。我们乃是借着信，得以进入主；我们也是借着浸，一切的老旧被了结。信把我们带进基督，浸把我们带出亚当。这就是为什么我们必须相信并受浸。我们乃是借着相信和受浸，从亚当迁出来，进到基督里。我们在亚当里出生；所以我们在亚当里。但借着信和受浸，我们从亚当迁出来，得以进到基督里。

当我们相信的时候，我们乃是信“入”基督；而当我们在受浸里被埋葬时，这埋葬了结我们一切旧的关联。借着这两件事，我们得以在基督里，基督也得以在我们里面。现今在基督里，我们与三一神是一，并且在我们前面有一个盼望。一切都完成了；我们只仰望这盼望。这盼望乃是我们的将来、我们的定命和我们的目的地；这盼望就是要来的基督或是基督的再来。基督是我们的盼望，就是荣耀的盼望。当他回来的时候，我们将与他一同得荣耀，并被带进他的荣耀里。

这就是一。我们众人在这事上实实在在地是一——没有一个真正的基督徒是不同的。在这七个一里，我们都是同样的。这是我们的一，而这一就是那灵的一。那灵乃是这一的实际。

信仰上的一

这一也是信仰上的一，就是在我们众人所相信之事上的一。这是我们借以得救之信仰的一。我们在那灵里怎样是一，我们在信仰上也照样是一。

在以弗所四章十三至十四节我们看见两个辞：“信仰上的一”和“教训之风”。信仰和教训有何不同？信仰包括那些我们相信了就拯救我们的事物，如基督的身位和救赎的工作。我们若相信这些，就要得救。信仰包括了这些。这些事物乃是信仰，不是教训。教训与我们的救恩无关。

有人说他们的信仰是浸水礼，有人说他们的信仰是洒水礼。但浸水礼或洒水礼是信仰的一部分么？信仰对我们的救恩是绝对必需的，但洒水或浸水礼却不是那么必要。有些得救的人也许是浸入水里，而其他得救的人也许是受洒水礼。所以无论浸水礼或洒水礼都与我们的得救无关。这证明无论洒水礼或浸水礼都不是信仰的一部分。浸水礼或洒水礼二者都不是异端；二者乃是教训，然而都不是信仰的一部分。

信仰乃是与我们的救恩有关。我们有了信仰就得救；我们若没有信仰，就丧失了。这就是信仰。但什么是教训？教训或许对我们有益，但教训与我们的救恩无关。在今天的基督教里有许多教训，如蒙头、洗脚、浸礼或洒水礼等。许多教训都是出于圣经，却不是信仰的一部分。这些只是教训，与我们的救恩无关。不论我们是否蒙头，是否实行洗脚，受浸是借着浸入水里还是借着洒水，只要我们持守信仰，就得救了。

已过我听见许多人引用犹大书三节：“要为那一次永远交付圣徒的信仰竭力争辩。”因此他们说，我们必须为信仰争辩。有的人接受浸水礼作他们信仰的一部分；因此他们为此争辩。但浸水礼和许多其他的教训并非信仰的一部分；这些只是教训。圣经告诉我们，要为“信仰”争辩，而不是为任何教训争辩。我们必须为“信仰”争辩，就是为拯救我们的信仰争辩，而不是为任何与我们得救无关的道理争辩。

假如一位同在信仰里的弟兄坚持洒水，我们的态度应该如何？我们也许觉得浸入水里比较好；但他若坚持洒水，我们就必须让他这么作。只要我们在主里都有信仰就够了。你若坚持洒水，我仍旧与你是一；虽然我不赞成洒水，我在信仰上并在身体里仍旧与你是一。我和你不会由于任何教训，而在信仰上并在召会上与你分开。

我们不该使任何教训成为信仰的一部分。我们如果这么作，就使自己成为某种教训的“召会”，且成了那种教训的宗派。我们若坚持洒水或浸入水里，并使其成为我们信仰的一部分，就成了洒水的“召会”，或浸水礼的“召会”。这些不是真正的召会，乃是分裂。无论我们实行浸入水里或洒水都与信仰无关。只要我们简单地持守住信仰，不使任何教训成为信仰的一部分，我们就是一。在信仰上我们乃是一；若凭教训，我们就是分开的。

教训之风

我们必须极其清楚信仰和教训的不同。信仰乃是独一的一，道理却有不同。因此，信仰使人相合，而教训却可能使人分开。有信仰，就确定有合一；但有教训，却有可能分裂。任何教训，无论多么好，都可能造成分裂。我们需要警觉，不让任何教训分裂我们。“不再作小孩子，……为一切教训之风所摇荡。”任何不是信仰的教训，即使是最好的训，都可能是“风”，把我们带离开作我们中心的基督，并离开正当的召会生活。我们若不注意主对召会独一的定旨，不全心注意这事，就可能被某些教训之“风”，带离开主中心的定旨。我们必须持定基督，固守他的身体，并在那灵的一里持守信仰的合一。绝不要被任何教训之风带离信仰的一，信仰的一最重要。我们必须永远为信仰的一站住，而不为任何教训站住。不要让任何教训对我们成了“风”！我们实在需要主的拯救和主的保守。

需要在生命里长大

为着保守信仰的一，且不为教训之风所摇荡，我们需要在生命里长大。我们若停留在小孩子的阶段，就很容易为一些教训之风所摇荡。教训也许是好的，但它们只是玩具。玩具没有错，但玩具是为着小孩子。你越年轻，就越享受玩具。你还在玩教训的玩具么？我向你保证，你越在主里长大，就越丢下教训的玩具。

以弗所四章十四至十五节清楚地告诉我们，如果我们不在一切事上长到基督里，教训所可能作的是什麼。只要我们是小孩子，诡诈的仇敌就很容易用一些教训欺骗我们，把我们带离正当的召会生活，就象风把我们吹离正途。为什么？因为小孩子喜欢玩具，而教训就象玩具！我们越在生命里长大，我们就越丢下玩具。

四十年前，浸入水里对我是真实的玩具，还有许多其他的教训也是如此。但靠着主的怜悯，我很难说今天我还有什么教训的玩具。我们必须学习绝不坚持任何教训，却只坚持信仰。教训造成分裂；只有信仰能够联结。

我们都需要从各样教训的玩具蒙拯救。然而，这必须不是外面的拯救，乃是在生命里长大所产生的拯救。我们需要长大；我们在长大的时候，必须领悟我们不该坚持任何玩具。只要圣徒相信主耶稣是神的儿子，成了肉体成为人，为我们的罪死在十字架上，复活并升到天上，我们就必须与他们是一。如果主耶稣是我们唯一的中心，就没有问题。

除了信仰，不坚持任何事

当我访问美国的几处地方时，有人问到受浸一次以上是否合乎圣经，我没有说什么。我们若是在主里长大，就不太注意教训的事。我们所注意的，只是信仰和一。有些人被姊妹们蒙头所冒犯，那大部分是意见的问题。只要一位姊妹觉得她必须蒙头，我们就不需要反对。然而也有些人强迫人蒙头，使其成为律法的事，这是另一个极端。有人反对祷读，也有人定罪大声赞美。这一切都是持异议的意见，是没有必要的。只要人接受神的话并赞美主，无论我们喜欢他们用什么方式作，我们都不该反对他们。我们若反对，就太过了；另一面说，我们若坚持这些事，并强迫人作，就在另一极端上作得太过了。

我们既已看见地方召会是召会实行的彰显，除了信仰之外，我们不该坚持任何事。如果有任何人说主耶稣不是神的儿子，我们必须为此争辩，这是为信仰争辩。但如果一位姊妹觉得她不需要蒙头，在这事上她应该被许可照着自己的感觉作。这就是召会生

活，这也就是持守一。关于争议的事，使徒在罗马十四章一至六节教导说，我们应该以非常宽宏的态度彼此接纳，以持守身体的一。

为地方召会而破毁无用

召会的一这事，现在对我们是非常的清楚。首先，除了信仰，我们不该坚持任何事；并且除了信仰，我们也不该强制人作任何事。第二，我们不该受任何一种教训所影响。我们必须“固守”地方召会。无论别人教导什么，我们都不该被岔开。我们若注意任何教训，就很容易为教训之风所摇荡，离开身体的一。我们必须为着地方召会，不为着别的。

我们必须象用来造台子的木头。所有的木块都不适合作别的用途，“只”适合作台子；这些木块对别的物件来说，已经无用了。同样的，我们需要对一切都成了报废无用的，而单单为着地方召会。

有些朋友好意到我这里来说，“李弟兄，我们爱你，但你走错了路。你若不走地方召会的路，而作我们所作的，你会到处受欢迎。我们为你感到惋惜。”他们为我感到惋惜，但我为自己高兴。我愿意为着地方召会而破毁无用。我愿意为着召会生活而别无用处。除了召会生活，我什么都不适合。我不在意某种教训或某种属灵的教导；我只在意地方召会。

赞美主！对我们来说，目标是如此的清楚；对我们来说，路也是如此的确定。除了一，我们别无选择。除了一，我们必须不在意任何事。只有一个身体，一位灵和一个盼望。只有一主，一信和一浸。也只会有一位神，就是众人的父。因此，我们众人都是一。这就是我们如此宽大，如此包罗一切的原因。除了信仰，我们不在意任何事。

达到信仰上的一

愿我们有主的恩典，使我们得以借着在生命里长大而持守一。我们必须在生命里渐渐长大，直到我们放下所有不同道理和教训的玩具，并且“都达到了信仰上……的一”。

我们得救时，我们都有信仰上的一。然而后来因着我们的幼稚，我们逐渐拾起许多不同的教训或道理，借此我们有意无意地就分裂了。我们如果在生命里长大，就会自然而然并逐渐地放下异议的教训。我们越在主里长大，就越放弃道理的玩具。我们越成熟，就越不会以道理为乐。有一天，借着生命的长大和成熟，我们将“达到信仰上的一”，而所有不成熟之人所保留的道理玩具也将消失。

哦，我们何等需要从许多异议的道理或教训，回到信仰上的一！我们许多人曾被“教训之风”带离开太长一段时间。现今是我们被带回的时候。这需要真实地转向主，以及在生命里的长大。为着召会生活，我们需要被带回到信仰上的一。为着地方召会，我们需要从所有分裂之异议的教训被带回。为了主对真实身体生活的恢复，我们需要真实的一，就是那灵的一，以及信仰上的一。所有分裂的教训必须除掉；只有那灵和信仰应当存留！愿主怜悯我们和他所有的儿女！

第六章 召会的立场

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

使徒行传十四章二十三节，提多书一章五节，哥林多前书一章十至十三节，十一章十九节，加拉太书五章二十节，提多书三章十节。

在已过几章里，我们已经看见神永远的定旨、基督的彰显、召会的彰显、召会的实行以及召会的一。在召会的一之后，我们必须来看召会的立场。

召会立场的意义

首先，我们必须看见“召会的立场”这辞的意义。我们说到立场，意思不是指根基。我担心许多人混淆了这两个辞。召会的立场不是指根基。

假设我们有一块地，想在上面盖一栋房子。这块地或位置就是我们所称的立场。立场是建筑物置于其上的位置。乃是在这块地上面，立根基并盖房子。每栋房子大致上都有根基，而大部分建筑物根基的主要部分是在地底下。所以有立场，也有根基。立场是房子建造在其上的位置，而根基是房子的基础；这是两个不同的东西。

林前三章十一节告诉我们，基督是惟一的根基。这意思是说，基督是召会建造的基础，他是召会建造在其上的根基。但如果基督只是根基，立场又是什么？立场必定是我们以基督为根基建造召会的地方。

假设我在桌上放一个瓶子，桌子就成了托住瓶子的立场。但假如我将瓶子握在空中，瓶子就没有立场。我若把瓶子放在一位弟兄头上，他的头就成了立场。我若托在手上，我的手就成了立场。但无论他的头或我的手都不是正当的立场。瓶子必须在桌子上；这样瓶子就在正当的立场上，就是瓶子该在的地方。

我们有可能将正确的事物放在错误的立场上。事物是正确的，但在错误的立场上。我们必须有正确的事物，我们也必须将正确的事物摆在正确的立场上。

耶路撒冷—殿的立场

我们知道在耶路撒冷，有一个殿是照着神所启示的设计，和神所指定的一切材料建造的。因此，耶路撒冷乃是殿的立场。然后，有一天以色列人被带到埃及、叙利亚和巴比伦。假设他们在这三个地方都以同样的设计，并用相同的材料建造殿。殿是对的，却在错误的立场上。这样会有四个殿有同样的设计，用同样的材料，甚至有同样的尺寸。它们似乎都是对的，但每一个都有不同的立场。耶路撒冷之外的三个殿与耶路撒冷的殿虽然相同，却是在错误的立场上。

现在假设在正当并独一无二立场上之耶路撒冷的圣殿遭到了毁坏，而在原地恢复建造的圣殿比原来的小；与原来的不完全一样。但在巴比伦建造了一个大的殿，与耶路撒冷原来的完全相同。换句话说，在巴比伦有一个合乎标准的殿，而在耶路撒冷的殿却是在标准以下。在这种情形里，我们该去哪一个殿？

我们读以斯拉记和尼希米记的时候，看见归回耶路撒冷的那些人中可怜的光景。他们有些人甚至娶了外邦人为妻，在他们中间属灵的光景很差。然而但以理在巴比伦，他是个属灵大汉。为什么人该到耶路撒冷，与那些娶了外邦妻子的贫穷、可怜人在一起？留在巴比伦与但以理在一起，似乎要好得多。

你会怎么作？你会留在巴比伦与属灵的申言者但以理在一起，还是会回到耶路撒冷，与那些可怜的人在一起？在这事上，我们都需要有清楚的分辩力。但以理有真实的属灵，然而但以理在巴比伦不是为着巴比伦。他将他的窗子开向耶路撒冷，一天祷告三次。他如此渴慕回去，但在神的主宰下，他必须留在那里。他必须留在那里，不是为着巴比伦，乃是为着耶路撒冷。

我们也知道神的荣耀不在巴比伦。一面说，神的同在是在那里与某一个人或某些人在一起，但他的荣耀却不在那里。乃是直到被毁坏的殿在耶路撒冷建造起来，即使够不上标准，那时神的荣耀才充满殿。荣耀不在巴比伦，乃在耶路撒冷与一班可怜的人在一起。这完全是因着立场的缘故。

当殿重建在正当的立场上，神的荣耀彰显出来，你以为这是由于属灵的情形么？百姓的光景改变了么？不，情形并无改变，情形仍然相同。但因着一栋建筑立在正当的立场上，虽然这殿是在标准以下，神的荣耀却得着彰显。这不是因着百姓的属灵大有进步；那并不带进神的荣耀。神的荣耀得彰显，仅仅因着百姓回来，并在正当的立场上重建圣殿的事实。

他们的情形和光景虽然可怜，但他们的地位和立场却是正确的。神尊重他们所站并在其上建造的立场。被掳归回后仅四百多年，主耶稣就出生了。他出生是同着那些与但以理留在在一起的人么？不，主耶稣乃是在以色列那班归回的可怜人中出生的。我们读四福音时，看见主耶稣出生时，在以色列主的子民情形是何等贫穷、可怜。但主耶稣乃是借着他们第一次来到这地上。为什么？因为他们是在正确的立场上。

假设分散的以色列人没有一个回到耶路撒冷；他们反而都留在巴比伦，有些留在叙利亚和埃及。若是这样，主耶稣能生在以色列地么？不，他无法来，因为立场尚未预备好。

召会的立场

现在我要问，召会的立场是什么？原则上我们已经看见立场的意义及其重要，然而我们需要应用。召会的立场是什么？一个东西的立场就是摆放那东西的地方，那就是立场。换句话说，召会的立场就是召会所在的地方。

瓶子若摆在桌子上，瓶子的立场就是桌子。那么召会所站在其上的立场是什么？乃是召会所在的城市。新约里第一个召会是在耶路撒冷。耶路撒冷城成了那召会的立场，这是很清楚的。

然后召会从耶路撒冷扩展到安提阿。现今既有一个召会在安提阿，自然安提阿城就成了那里召会的立场。然后召会从安提阿扩展到以弗所、哥林多和许多其他城市。所有这些召会所扩展到的城市，就成了召会立在其上的立场。这乃是真实的一的独一立场，这就是地方的立场或地方立场。

假设在哥林多，有些喜欢亚波罗的信徒要建造一个亚波罗的召会，而那些属彼得的人要建造一个彼得的召会。这样就有一个属亚波罗的召会和一个属彼得的召会。再假设那些属保罗的人要建造保罗的召会，甚至有些人说他们是属基督的，所以 they 要建造一个“基督的召会”。这样，在哥林多这一个城市里就有四个召会，而这四个召会都宣告、声明、宣称基督是他们的根基。亚波罗的召会是建造在基督上面，彼得的召会是建造在基督上面，保罗的召会是建造在基督上面，当然“基督的召会”也是建造在基督上面。四个不同类的召会都宣告有基督作他们的根基。他们的根基也许相同，但他们的立场完全不同，他们都建造在不同的立场上。一个有亚波罗的立场，一个有彼得的立场，一个有保罗的立场，一个甚至说基督是他们的立场。这些立场是什么？我们必须清楚他们都是分裂的，只有哥林多是正确的立场。地方立场乃是召会能建造在其上、独一无二且合一的立场。召会独一正当的立场，乃是召会所在的地方。

今天我们在一个象洛杉矶这样的城市里，也有相同的情形。有一个召会建造在长老会的立场上，有一个召会建造在浸信会的立场上，有一个召会建造在卫理公会的立场上，还有许多类的“召会”建造在许多种的立场上。在一个城市里，有许多种的“召会”。为什么？因为他们在这么多不同的立场上，所有这些立场都是分裂的。

我们必须清楚，召会的立场乃是召会所在的地方。当我们到耶路撒冷时，必须去在耶路撒冷的召会。当我们去安提阿时，必须去在安提阿的召会。这样分裂就会消失。当我们去到某个城市，我们必须去在那个城市的召会。

然而有一个大问题是：假设我喜欢洒水礼，而我所去那城市的召会是实行浸水礼，我该怎么办？经常发生的事是，我会与那里的圣徒谈论，和他们争论一番，至终开始一个新的“召会”来实行洒水礼。这样我的“召会”是建造在什么上面？无疑的乃是建造在洒水礼的立场上。我将我的召会建造在我所相信为对的事物上，然而这却是建造在错误的立场上。这个召会不是建造在地方立场上，而是建造在洒水礼的立场上。

然后另有一个实行说方言的人来到同一个城市。但这城市的召会不实行说方言。所以至终他也作同样的事，建造一个“说方言的召会”。他的“召会”的立场乃是说方言。但说方言不该是召会建造在其上的立场。召会必须建造在地方立场上。这是今天可怜的光景。也许另有一人也到同一个地方，建造一个蒙头的“召会”。所以就有另一个分裂。说方言不该是召会的立场，蒙头也不该是召会的立场。

守住立场并供应基督

我相信我们能看见，所有分裂的不同立场。这就是为什么我们必须放弃这一切事物的原因。我们去到一个地方，只要那里的召会是在正当立场上，我们就必须与那召会是一。召会也许软弱，需要很多改进，但仍是在正当立场上的召会。我们若去到那里，就必须与那召会一同聚集。我们没有权利，也没有地位建立另一个东西。无论那召会是否洒水，是否实行说方言，是否蒙头，我们仍必须同意那召会，因为那是在正当立场上的召会。

我们必须不坚持任何教训，只固守基督生命的丰富。无论召会在一个地方所实行的是什么，我们都必须单单将基督供应给召会。我们必须不在意教训，只在意能将基督丰富的供应，供给召会。

也许那里的圣徒甚至不接受祷读，我们仍必须供应基督给他们。他们既然不喜欢祷读，我们最好不要同他们说到祷读的事，但要在灵里刚强。每当我们在聚会中开口的时候，全召会就会被征服。我们会在活的方式里祷告、作见证并接触圣徒。不需为任何事争吵，只要那里有在正当立场上的召会，我们就必须与召会一同被建造。召会也许不是那么属灵，但我们不在意。我们必须在灵里火热并焚烧，然后我们就会焚烧别人。

我们必须满了生命——这就是一切。我们必须不将任何事物带进任何地方，我们也必须不为任何事站住，只为基督和在正确立场上的召会站住。我们若满了基督，并在灵里非常刚强，就没有什么能阻止我们去焚烧别人。至终，在那里的全召会必会被我们烧起来。

我们必须学习持守立场，而不为任何别的事站住。只要我们所在的召会里没有罪恶的事，我们都必须同意那召会。然后我们只该将基督供应给人。我们绝不该造成分裂，乃该一直供应基督。

我们实在需要从一切教训蒙拯救。我们必须不为着别的事物，只为着基督和召会。只要召会是在正当的立场上，无论召会是多么贫穷、软弱，我们都必须与召会是一。这样我们就绝不会分裂。

也许有人说，一城一个召会的原则是正确的，但今天并不可行。他们也许说，今天在一个地方，所有的信徒都来在一起成为一个召会，是不可能的。但不管这混乱的情形如何，我们仍然必须持守并应用这原则。大部分的基督徒不会接受正当的立场，但主仍将兴起余民站在一的立场上。主所命定的一切绝不能丢弃。不管已往和现今的一切失败，主必要成就这事。也许规模较小，但原则仍是一样的。

我们的确相信，在这末后的日子，主将以较小的规模实现地方召会。一些寻求的人将被带在一起，接受一的立场，并在其上向全宇宙作见证，不管他们各种不同的背景如何，他们在基督里乃是一。这对主是真实的荣耀，对仇敌乃是羞辱。

第七章 为着一而有的宽宏态度

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：罗马书十四章一至六节，十五章七节。

今天的问题

今天基督教里最普遍的问题，大部分是由于我们对一些事不同的意见，而这些不同的意见乃是由于缺少基督。在许多事上我们都有自己的口味和观念；但我们若在自己的意见和观念里，就只会引起难处。譬如，关于受浸的事，有许多不同的意见，而这些不同的意见引起了许多难处。然而我们若是满了基督，就不会在意这些事。

使徒的态度

在罗马十四章，使徒保罗对吃和守日一些不同的观念，是极其宽宏大量的。按照圣经的教训，我们很清楚今天在神的恩典下，我们对所吃的东西不需要分辨。一切都是可吃的，荤和素都是如此——在神眼中并无不同。我们可以吃素，也可以吃任何肉类。使徒保罗比我们更认识这事。但关于这事，他在罗马十四章并没有照着道理说什么话。他反而说，“吃的人不可轻视不吃的人，不吃的人也不可审判吃的人。”你若什么都吃，不可轻视那些不这样行的人；你若不是什么都吃，也不可审判那些这样行的人。使徒所告诉我们该有的态度是何等宽大！至于教训，他一句话也没有说。

关于守日，使徒说，“有人断定这日比那日强，有人断定日日都一样，只是各人自己的心思要坚信不移。”（5）使徒再一次采取极为宽大的态度，他不说何者正确，或何者错误。按照圣经，在这个时代我们不该守任何日子。今天在主的恩典之下，日日都一样。甚至安息日与任何其他日子也并无不同。使徒对这事很有认识，然而他没有说到正确的教训。他不说断定这日比那日强是否正确，也不说断定日日都一样是否正确。他只说，“守日的人是向主守的，不守日的人，是向主不守的。”他的态度真是宽宏！

我们能如此宽大么？我们必须如此宽大。靠着主的怜悯和恩典，我们必须学习如此宽大。我的意思不是说，对于主我们应该大而化之。关于主和召会作主的彰显，我们必须绝对明确。然而对于所有其他的事，我们是否能宽大？一位弟兄或姊妹是否该作一件事，乃在于他或是她在主面前的感觉。他们若觉得该作，就让他们向主作。他们也许觉得不需要这么作，那么就让他们向主不作。主若要他们作，他们不应该向主说不。

我们不该有任何律法的规条，也不该试着使人人都一样。我们若坚持某些事，而要一律化，我们就是守律法的。一个人若吃素，并觉得人人都该吃素，这会引来难处。只要弟兄姊妹不作罪恶的事，我们就不该为难他们。我们只该对于基督作生命，以及召会作基督的彰显是明确的。我们必须学习使徒保罗，对所有其他的事，都极为宽宏大量。

除了基督和召会，不坚持任何事

虽然有各样异议的事，但我们不该坚持任何事，只为着召会生活持守一。我们必须从所有不同意见分裂的元素里蒙拯救。我们如何能蒙拯救？惟有借着只在意基督和召会才有可能！为着召会生活，我们必须被基督充满，并在灵里刚强。

假设有一件对我来说很合乎圣经的事，而我是一个喜欢实行这事的弟兄，当我来到一处地方召会，发现那个召会反对那一件事。但不管他们多么反对，他们仍是那里的召会。我赞成那件事，因为那件事帮助我享受基督；但由于召会反对，我就不该坚持在公众的聚集里这样实行。然而当我在家里时，我仍会尽力实行。这样我就会被基督所烧着，使我来到聚会时，乃是被烧着并火热地来。我不提到这件事，但我会被基督烧着。只要有一点机会，基督的火就借着进到聚会里。我所接触的任何一人，无论是长老或弟兄，都会被烧着。也许过了一些时候，全召会都会被烧着。

除了基督和召会，我们不该为着任何事。我若是非常坚持道理和教训的人，我必然会在召会里引起难处。当我来到一处地方召会，觉得他们没有什么次序，我就主动改正他们。但我若这么作，就证明我不是那么认识基督是生命，也证明我没有为着召会生活而在灵里刚强。我若满了基督，并为着召会而刚强，就不会在意他们所作的，或他们有何种教训；我只会为着这里是在正当立场上的地方召会而赞美主，我可以在此供应基督。我会在灵里焚烧且满了基督，使我来到聚会时，能将基督供应给人。我会为着基督和召会，而不为着别的。我不在意正确的事或错误的事；我只在意基督和召会。

我若是这样的人，迟早大部分寻求的人会从我得帮助，我所经历并供应的基督，也会对他们成为活的经验；这会保守一并加强召会生活。召会乃是借着持守基督的一而得以丰富；在道理或不同意见上的统一，乃会破坏身体。至终那地方的人，就不在意基督和召会之外的任何事。他们不会在意什么是对的或错的；他们会只在意基督和召会。

持守一的路

这里是我们持守正当的一的路。我们不可试图使人信服我们的意见，我们只需在灵里刚强，对基督有丰富的经验，并顾到正当的召会生活。

在召会里有两件事总是引起难处。第一是人一直渴望别人和他们一样。第二是人想要有规条。他们总是问：“哪一条路是对的？这是对的吗？”我们都象这样，但无论如何，我们必须从这些事上蒙拯救。我们所需要的不是规条，乃是被基督充满，并有丰富的召会生活。我们不该为这条路或那条路，只该为着基督与召会。

除了基督和召会，我们在任何事上都必须宽宏大量。除了主作生命以及召会作他的彰显之外，我们不需要反对或强制实行任何事。或许有人想我太宽大，而没有留意圣经。但我要请他们再读罗马十四章，并请他们留意这章圣经，如同他们留意整本圣经一样。使徒保罗在本章非常宽宏大量，他嘱咐我们也要这样。罗马书不但有十二章，也有十四章。今天人很注意十二章，却忽略了十四章。然而若没有十四章，我们就不可能有十二章真实的身体生活。十二章的身体生活，需要十四章宽宏大量的态度，使身体生活的一得蒙保守。不然的话，在一些事上这个一会被异议的意见和不同的观念所破坏。我们若真是留意圣经，就必须留意罗马十四章这一章。

有些人也许不喜欢听见在聚会中每个人都说“阿们”。但那些说“阿们”的人的确有根据这么说。当以色列人进入迦南地，全会众都说“阿们”！并且在启示录五章十四节和十九章四节，四活物和二十四位长老也说“阿们”！他们会转向你并问你：“你不说‘阿们’的根据在哪里？”谁对谁不对？在任何情况下，我们需要对所有这样的事都宽大。我们必须不在意所有象这样的事，只顾到基督和召会生活。

我深信在这末后的日子，主要恢复正当的召会生活。他不在意这些教训的事，如同他第一次来时，不在意这样的事一样。那时主耶稣和他的先锋施浸者约翰，弃绝了一切宗教的习俗。他们不是放弃神，乃是放弃了犹太宗教。我相信，现今主在他第二次来时，必要弃绝基督教所有的形式、规条和死的道理。

召会生活正当的路

召会生活正当的路乃是在一的正当立场上，以基督为根基。这就是一切。除了基督和他在的一的正当立场上的召会之外，我们不该在意任何事。我们若在灵里刚强且满了基督，就很容易与地方召会一同往前，而不在意其他的事。人是否在聚会里弹钢琴，我们不在意。我们只在意将基督供应给人，并有正当的召会生活。我们不会批评或被不同的意见所占有。人是在早晨或在晚上擘饼纪念主并无要紧。只要我们所在城市的召会在的一的正当立场上，我们就与这召会是一，并在其中供应基督。这就够了。我们会放下所有的意见，并且不在意任何规条。这样我们就极其容易地与任何地方召会一同往前，并供应基督。

当基督徒来到新的地方，总是很注意小事。有的人总是看主桌子的饼是有酵的或无酵的。有的人想知道杯子里所用的是酒还是葡萄汁。他们总是想着这些琐碎的事。也有人对擘饼有某种规则和规条。当然这些都不是明写下来的，但仍然是不言而喻的。当他们到了另一个地方，人若不象他们所作的来实行擘饼，他们就吹毛求疵。

哦，我们都需要主的拯救！我们必须看见我们不是为着这些事。我们乃是为着基督和他的召会。只要信徒爱主，并在的一的正当立场上来在一起，彼此供应基督，这就够了。我们都必须完全被基督以及在正当立场上的召会所占有。我们不必注意其他任何事。我们也必须给人自由，照着他们感觉主所带领的路而行。我们不该照着我们的观念批评任何人。我们所需要的，乃是持守一并供应基督给人。我们必须态度宽大且灵里刚强。

照我所领会的，我不喜欢在擘饼聚会用许多小杯子。对我来说这不是那么照着圣经。我也不喜欢洒水受浸，而喜欢浸入水里受浸。对我来说，洒水礼是不合圣经的。我也觉得姊妹们该蒙头。但在已过这些年，我从来不坚持这些事，也从来不被这些事困扰。当我去到一个地方，人若用一个大杯子或用许多小杯子，我都不受搅扰。你若让我作，我会用一个大杯；但若是你来作，你可以自由地照着你所感觉主的带领去作。

无论我们去哪里，无论我们在哪里，都必须与那里的召会和谐一致。我们也许喜欢实行浸水礼，但那里的召会乃是实行洒水礼，我们就不该强制他们要实行浸水礼。当然这意思不是说，我们不该与他们交通到这事。他们若接受我们所看见的，那很好；但若是接受，我们就不该引起难处。假如我们知道因着说到某一件事会引起扰乱，我们就不该说什么。

虽然在一些事上我们也许不同意他们，我们也不该强制他们作任何事，或坚持任何事。我们必须在他们的方式上与他们一致。我们若在一种地位上可决定一些事，也许我们就不会以同样的方式去作。但我们若不在这样的地位上，就不该说什么制造难处。这意思不是说我们同意他们的方式，乃是我们并不在意这些事。我们只在意基督与召会。我们没有其他的路能持守正当立场上的一。我们都必须如此宽大；不然，迟早我们会制造另一个分裂。

我们必须学习宽宏大量。照我的判断，任何人若不祷读主的话乃是一个大损失。每当我打开圣经时，我就祷读。但你若不祷读，我也不为难。对于类似这样的事，我们必须有宽宏的态度。对于一的立场我们必须很明确；但对于其他的事我们必须宽宏。这样，在我们所住的城市里，我们就有真实的一，以及基督身体正当的彰显。这是实行召会生活正当且独一的路。

正当地接纳信徒

惟有借着如此宽宏大量，我们才能正当地接纳所有的圣徒。若非如此，我们就无法避免在接纳的事上成为宗派。我们在任何事上若是特殊并坚持，就可能不接纳在某些事上与我们不同的人。然而使徒说，“信心软弱的，你们要接纳，但不是为判断所争论的事。”他所指“信心软弱”的意思，在接下来的几节吃和守日的事上说明出来。使徒借此很明确地告诉我们，我们必须接纳在这些事上与我们不同的圣徒。任何圣徒，对于我们喜好的事若持不同的意见或观念，我们都必须接纳，“因为神已经接纳他了”。只要他是圣徒，只要他已经被神接纳，我们就必须接纳他。神既已接纳他，我们就没有权利拒绝他。我们的接纳必须与神的接纳一样，不少也不多。神的接纳乃是我们接纳的基础。我们的接纳必须不根据自己的口味、自己的意见或自己的主张。我们的接纳必须与神的接纳一致。我们的接纳必须照着神的接纳，不照着任何其他的事。

神乃是照着他的儿子接纳人。人只要接受神的儿子我们的主耶稣基督，作他个人的救主，无论他在其他一切事上所持的观念是什么，神就立即接纳他。神既然这样接纳人，我们也必须照样接纳人。我们的接纳必须与神的接纳一致。我们的接纳若与他的接纳不同，这意思是说，我们乃是错误的：我们或是比神狭窄，或是比神宽大。这会引来很大的难处，并且也会破坏召会生活。

神的接纳乃是基于基督的接纳，而基督的接纳与我们对他的信心是一致的。任何人相信他，他就接纳。任何人接受他，他绝不拒绝。他说，“到我这里来的，我绝不把他丢在外面。”到他面前来、相信他、接受他，既是基督接纳唯一的条件，我们也必须基于同样的基础接纳人，而不加上什么。任何人只要相信我们的主基督，只要接受他作自己个人的救主，我们就必须接纳，不可要求别的。无论他在其他许多事上有何等的异议，只要他是在主里的真信徒，我们就别无选择，只能接纳他，因为主已经接纳了他。这就是为什么使徒说，“所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归与神。”（罗十五 7）我们必须接纳基督所已经接纳的任何人。我们必须这样正当地接纳所有的圣徒，使我们能持守正当的一；不然，我们就无法使自己不成为宗派，并造成许多混乱，且破坏召会生活。为要借着持守正当的一而实行召会生活，这样宽宏的接纳乃是必须的。愿主怜悯我们！

第八章 地方立场

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：使徒行传十四章二十三节，提多书一章五节，启示录一章十一节。

召会相当于城市

行传十四章二十三节说，长老是在各“召会”设立的，但提多书一章五节说，长老是在各“城”设立的。这意思是说，“在各城”就是“在各召会”，而“在各召会”相当于“在各城”。在各召会设立长老，不是在各家或在任何其他的地方，乃是在各城。

启示录一章十一节说，“你所看见的，当写在书上，寄给那七个召会：给以弗所、给士每拿、给别迦摩、给推雅推喇、给撒狄、给非拉铁非、给老底嘉。”你有没有注意到这节里所有的“给”字？主告诉约翰写一卷书寄给七个召会。接着他说，“给以弗所、给士每拿、给别迦摩、给推雅推喇、给撒狄、给非拉铁非、给老底嘉”。“给”字重复了七次。因此，给七个召会就是给七个城，而给七个城就是给七个召会。

按照我的领会，本节里使用这么多“给”字，使写作显得拗拙。这样重复必定有原因。

“写在书上，寄给那七个召会。”然后说“给”第一个地方，“给”第二个地方，“给”第三个地方，“给”第四个地方，“给”第五个地方，“给”第六个地方，“给”第七个地方。为何主要这样说？若是我写，我会只说，寄给在以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非和老底嘉那七个召会。我不会用这么多“给”字。

我不相信任何人会象这样写法。我们每个人都可能会把七个召会放在一个“给”字后面。但主不这样作。他告诉约翰将这卷书寄给七个召会。然后他说寄给这个城，给那个城等。这清楚地给我们看见，一个召会相当于一个城，也代表那个城。

写信寄给在以弗所的召会，意思就是寄到以弗所城，因为在以弗所的召会在主眼中代表那个城。我们如果再读启示录一章十一节，便会明白这就是这节的意思。这节清楚地告诉我们，在一个地方的召会必须相当于这召会所在的城。这与行传十四章二十三节和提多书一章五节相符。在这两节里我们看见，在各召会设立长老，就是在各城设立长老；而在各城设立长老，意思就是在各召会设立长老。这充分清楚说明，召会的范围和界限必须与那城市的范围和界限恰好相同。换句话说，召会的界限，管辖区域，乃是与那城市的界限，管辖区域完全相同。

我们必须相信主在写圣经时用字遣辞极富深意。为何行传十四章二十三节说在各召会设立长老，然后在提多书一章五节说在各城设立长老？召会与城有关么？一面说，召会与城无关；但按主的看法，地方召会的界限，管辖区域必须与城相同。然后在启示录一章十一节，主耶稣极其清楚地指明，地方召会与其所在的城相等。

弟兄会的短缺

一八二八年以前，就是弟兄会兴起的那一年以前，基督教还没有看清楚召会乃是地方的这个观念。但一八二八年之后，弟兄会在达秘的带领下，开始看见召会必须是地方的。因此，弟兄会开始他们的地方聚会，而“地方聚会”或“地方召会”这辞就开始被使用。但他们对地方召会的界限和分界并不清楚。至终弟兄会，尤其是所谓的公开弟兄会，在一个城里有许多地方聚会。六年前在一个城市里，我遇见他们一位负责弟兄，他告诉我，在那一个城里有四个弟兄会的聚会。这四个聚会彼此无关。每一个都是分开而独立的聚会，有不同的行政。在其他城里，他们甚至有更多的聚会。他们太过自由了。在他们的聚会里，当一些弟兄对其他人感到不高兴，他们就离开并开始另一个聚会。然而他们会说，他们不是与其他人分开，在主里他们仍是一。有些人在一条街上聚集，有些人在另一条街上聚集，但二者都宣告是在主的名里聚集。因此他们不是在一个城的聚会，乃是在一条街上的聚会。他们有负责弟兄，但不是在各城，乃是在某些街上。这是由于弟兄会从未看见地方召会的界限或分界，从前是这样，现今仍是这样。

地方立场的异象

从一九二二年开始，主在中国兴起许多地方的聚集。直到一九三三年，倪柝声弟兄因着认识弟兄会聚会中间的混乱，对地方召会的分界和界限甚感关切，于是再次读过新约，为要清楚这事。借此他开始看见，地方召会的界限乃是召会所在之城市的界限。那对我们是真实的拯救。我们就非常清楚，在上海的召会包括上海市界限里的一切。

从一九三四年起，倪弟兄越过越清楚，不仅看见关于地方召会的界限，也看见关于地方召会的立场。接着在一九三七年，他向我们释放了数篇关于这事的信息，现今这些信息都包括在《工作的再思》这本书里。这些信息最着重的点乃是地方召会的立场。从地方召会的界限起，倪弟兄继续看见地方召会的立场。直到一九三七年，地方召会的立场对我们众人才成为清楚的，并且这时才头一次使用“召会的立场”这辞。不仅城市的界限是地方召会的界限，并且城市本身就是召会的立场。召会的立场就是召会所在的城市。瓶子若是摆在桌子上，桌子就是瓶子所在的立场。地方召会在一个城市里；所以召会所在的城市便成了其立场。

从那时起，在这事上，圣经（尤其是新约）向我们是开启的。从那时起直到如今，这事再没有什么进步，因为不能再进步了。召会的立场乃是城市，就是召会所在的地方，这是极其清楚的。有些人说关于地方召会的立场，我们是从弟兄会学来的。但弟兄会没有看见这事。如果他们看见了召会的独一立场，他们在一个城里就不会有许多的聚集。

立场的重要

为什么召会的立场是重要且必须的？我们又为何如此强调这事？我们都必须领会，在整个宇宙中召会乃是一个身体；因此，论到召会，有一个真实的一。召会不该被分开。你的身体怎能分开？你能分开任何其他的东西，但绝不能分开你的身体。作为基督的身体，召会必须是一。

召会的这个一乃是彰显在许多地方。召会彰显在耶路撒冷，彰显在安提阿，彰显在哥林多。但召会在许多地方的彰显，并不表示召会是分开的。只有一个美国，但美国有许多彰显。在多伦多美国有一个领事馆，或一个彰显；同样的，在温哥华有一个，在墨西哥市有一个，在香港有一个，在伦敦有一个，在东京有一个，在巴黎也有一个。有许多彰显，但只有一个美国。

在全世界美国的许多领事馆，作美国许多的彰显，并不表示美国是分裂的。但在任何一个城市里，美国绝不能有超过一个的领事馆。如果今天在伦敦有两个美国领事馆，这就表示美国是分裂的。不管城市的大小，只要有一个美国领事馆在当地，那个领事馆就该是独一的一个。领事馆或许有许多办事处，但必须只有一个领事馆。东京是今天地上最大的城市，但只有一个美国领事馆。如果有一个以上的领事馆，那意思乃是分裂。

召会是一，不该分开。但召会必须彰显在许多地方。因此，在各城如果有一个召会的彰显，那彰显必须是独一的一个。如果不是这样，就有分裂，那是不行的。作为一个在东京的美国公民，你需要选择该去哪一个美国领事馆么？当然不需要；在这事上你没有选择，因为在东京只有一个美国领事馆。你所需要知道的就是地址，以及如何去到那里。

今天召会被一个地方许多不同种的彰显所分开。第二次世界大战之后，基督徒变得很自由，尤其是在美国。他们对公会感到不满意；因此他们离开并形成许多小团体。起先，召会不同种的彰显数目较小，但现今已经大大增加。我知道光在南加州就有至少一千个小的基督徒团体。在这些小团体里的人，不觉得他们是分裂的。他们宣称是寻求真道的团体，但事实上他们是许多小的分裂。

许多人知道大的公会是分裂和宗派，但他们没有看见小团体的分裂。如果你向他们指出这事，他们会说他们在基督里都是一。这似乎很好，但只是一种说法；事实上，他们不是一，而是分裂。

假设美国分裂成三个分开的国家，这会造成何等的削弱！这正是仇敌对召会的诡计。他不仅将基督的身体分裂成许多部分，更分裂成许多碎片。这就是为什么今天召会如此软弱的原因。

立场不在于光景

关于分裂的另一个问题，和一些只关心属灵的人有关。如果地方召会的聚会不是那么属灵，他们就不同意。他们会分开，以更属灵的方式聚集。他们不在乎召会的独一立场。也许他们不清楚，召会的立场并不在于召会的光景。光景可能会起伏，但立场、地位绝不会改变。今天我们也许很属灵，但两个月后我们也许不是那么属灵；再过两年，我们也许更差。假如今天我们是软弱的，你能说两年后我们不会是刚强的？然而，这是光景的事，是容易有起伏的；但立场的地位绝不会改变。

假设有一个家称为史密斯家庭。他们称为史密斯家庭的地位是绝不改变的事。但史密斯家庭的光景可能今天好，明天坏。为何史密斯家庭的家人该住在一起成为家庭？只因他们是一个家庭。作为一个家庭，不管这个家是多么好或多么坏，仍然是史密斯家庭。这是他们的立足点，他们的立场。

假设史密斯家庭的一员认为他的家相当贫穷；所以他到另一个家庭去，那一个家庭好得多。但过了两年，那个家庭变得比史密斯家庭更贫穷。那么他该怎么办？今天的问题是基督徒没有地位，没有立场。他们只看属灵的光景。“这个团体比较属灵，我喜欢与他们在一起。”但过了两年，我也许对他们很不高兴；所以我就去另一个地方。如果我是这样的人，这意思就是我没有立足点，没有立场。我总是根据属灵的光景寻找地方。

光景是起伏的，立场却仍然一样。谁能改变一栋建筑物的地点？建筑物今天也许不好，但过了几个月就大有改进。三个月内，建筑物可能光景改变，可是地点、立场永远是相同的。

持守一的惟一之路

惟有借着独一的地方立场，召会才得以蒙保守在一里。没有这立场，召会自然而然会分裂。召会是一；所以召会的彰显也必须是一。不论一个城市多大或多小，召会在那城市必须是独一的一。我们绝不该分裂。无论我们在哪里，我们乃是一；无论我们去哪里，我们乃是一。如果我去旧金山，我必须去在旧金山的召会。如果我去伦敦，我必须去在伦敦的召会。如果我来洛杉矶，我必须到在洛杉矶的召会。

召会与城市在界限上是相同的。在旧金山该有多少个召会？应该只有一个；因为在每个城市里，召会的彰显必须是独一的一。如果我们去旧金山，我们必须寻找召会在哪里，并去到那里。这很简单。这就好象去东京或伦敦找美国领事馆。美国领事馆是我们的领事馆，因为我们是美国公民。我们不需要问我们必须去哪一个美国领事馆。作为美国公民我们只要问：“我的领事馆在哪里？”我们作为基督徒到旧金山，也是一样。作为基督徒，我们该问：“召会在哪里？”并去到那里。

但事实上有时不是这样。譬如一位弟兄找到在旧金山的召会，并去聚会。他先看看弟兄，再看看姊妹。接着他看他们聚会的方式，并试着分辨他们有多属灵。然后他回到家里想想整个的情形，最后他决定再也不去那里。他待在家里祷告说，“主，你知道我爱你，你也知道我的心。哦，主，你知道我多么寻求你，你也知道那个召会里的情形。主，你知道我真没办法和那些人在一起。”他越祷告，就越清楚必须在他家里开始一个聚会，他想要使这个聚会比他去参加的召会聚会更属灵。因此，他带着很单纯的动机，开始在他家里与其他人聚集。他们在主的名里聚集，甚至他们能见证，主如何听了他们的祷告并且带领他们。他们甚至带了一些人到主面前。

但不论他的团体多么单纯，多么属灵，或是多么满了基督，那仍是分裂的团体。并且不论在旧金山的召会多么贫穷，多么软弱，又是多么缺少基督，那仍是照着立场独一的召会。没有人有权开始另一个聚会。这是我们持守一的惟一之路。我们绝不能凭属灵的光景持守召会的一。

让我用另一方式说明。假设两个美国人到东京美国领事馆办事，可是他们从领事馆受到很粗劣的服务。这两个人被东京这个粗劣的领事馆得罪了；因此，他们其中一位提议：在东京自己的家里开办另一个美国领事馆。他们说，他们会提供最好的服务。

不久另一个美国人来到东京，并去到美国领事馆，他也被粗劣的服务得罪了。然后他碰见这两位在家里开办另一个领事馆的美国人，他们请他来看他们的美国领事馆有多好。因此，他到了他们家，发现他们的美国领事馆正符合他的口味。你或许想这很可笑，但你曾否领会这正是今天基督教的情形？每个人是如此自由地在任何时间、任何地点，开始另一个聚会。这是正当的召会么？这也许比较属灵，但立场是错误的。

我们知道今天至少有一千三百万希伯来人生存在地上，然而只有大约两百万回到圣地。现今单在纽约一处就有至少三百万希伯来人。这些人和那些在圣地的人岂不是同样的希伯来人么？当然他们是！但谁组成以色列国？只有在以色列国立场上的那些人。虽然在纽约的希伯来人数目较多，他们仍不是以色列国。他们是希伯来人，但他们不是以色列国，因为他们不在正当的立场上。只有那些回去并在圣地上站住的，才是以色列国，因为他们是在他们国家的正当立场上。

没有圣地，以色列人如何成为一个国家？他们不会有立场。召会也是一样。没有正当和独一的立场，我们怎能实行召会生活？不可能。因此，为了实行召会生活，我们必须有正当的立场。住在纽约的希伯来人也许是优秀的人，是热中于宗教的高阶层人士。另一面，那些回到圣地的人，也许是贫穷且低阶层的人。但如果你想以色列国，那么你要留在纽约，还是回到圣地？当然，你会回到以色列这国家。

那些回到正确立场的希伯来人，也许不象那些在纽约的那么优秀并有修养，但我完全确信，只有那些回到圣地的人，才可能完成主对希伯来民族的定旨。不论那些在纽约的人有多好，他们绝不能完成主的定旨，因为他们不在他们国家的立场上。哦，我们何等需要看见立场的重要！只有借着立场，召会的一才得以持守。也只有借着立场，我们才能学到我们所需要的功课，使我们得以经历召会生活的实际和实行。没有立场，就不可能有正当的召会生活。

第九章 一的独一立场

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

申命记十二章五至六节，八节，十三至十四节，十七至十八节，二十六节，十四章二十二至二十三节，十五章二十节，十六章二节，五至六节，十五至十六节，历代志下三章一节，诗篇一百三十三篇一至三节。

新约的事物在旧约里都有预表。预表乃是在新约里所启示之事物的图画，我们知道，一幅图画胜过千言万语。某件事冗长的定义，也许还不能使这事清楚，但是当我们观看一幅图画，这事对我们就立刻清楚了。这是主教导我们的路。旧约给我们图画，称为预表；然后新约给予定义。如果我们对定义的某些点不清楚，我们可以回到图画，将图画和定义作比较。这样每件事就会格外清楚了。

两条享受基督的路

甚至召会立场这事，在旧约的预表里也有清楚的图画。申命记告诉我们美地是多么丰富，以及享受那地是多么的美妙。旷野的吗哪是基督一方面的预表，旷野的磐石是基督另一面的预表。但美地是基督所有各方面的预表。美地乃是完整的预表，包罗万有的预表，包括基督一切丰富的各面。这乃是神子民必须进入的享受。但为着享受基督的丰富，如申命记所预表的，神已经指定两条路。一条是神子民个别对美地丰富的享受。这是个人单独的路。每一个人都可以在任何时候，在任何地方，自己自由地享受美地的丰富。但还有另一条路，就是享受美地的丰富作为向神团体的敬拜。在这条路上，关于地点乃是没有选择余地的。整个以色列地，只有一个独一的地方是神所选择的。在十二支派的整个地上，只有一个地方是正当的地方，让所有神的子民来在一起享受美地的丰富，作为向神团体的敬拜。这不是个别的，乃是团体的路。

在申命记里，美地的出产分为两部分。头一部分乃是十分之一的部分，就是十分之一。十分之一必须是十分的头一分，不是十分的最后一分。这部分必须分别出来，为着所有子民向神团体的敬拜。他们没有权利在他们选择的任何地方享受这十分之一；他们必须将这部分带到神所选择的地方。这十分之一是归神为圣的。他们也许更喜欢在他们的家里或一些其他的地方享受这十分之一，但他们没有权利这样作。他们必须将这十分之一带到神所选择的那地方。剩下来的出产，就是十分之九，可以在任何地方享受。这部分是为着个人对美地丰富的享受。因此，根据申命记，有这两条享受基督丰富的路。一条是个人的，另一条是团体的。

有些人说基督不是狭窄的，他是无所不在的，这是对的。我可以在家里享受基督，我也可以在任何地方享受基督。但这只是一条路。还有另一条路我们可能缺少了。我们也许个人享受基督十分之九，但我们不能享受基督作初熟的果子和拔尖的分。

每当我们在正当的立场上，就是在神所命定的立场上来在一起，我们就享受丰富的基督拔尖的分。我们可以从我们的经历见证这事。有时我们在家中祷告，很丰富地享受主。我们觉得相当满足。但是当我们来到地方召会的聚会中，我们就看见那是无法可比的。一个是拔尖的分，另一个是垫底的分。当然，属基督的事物样样都是好的，但初熟的果子和其余的仍有差别。

若是可能，我绝不漏掉洛杉矶召会的聚会。我愿永远留在洛杉矶，享受召会的聚会。我不知道当我们进入新耶路撒冷时有多好，但我相信我在洛杉矶的聚会里已经享受到真实的预尝。地方召会聚会拔尖享受是无可比拟的。圣灵的确为着召会保留了一些事物。

只有两条路享受基督：个别的路和团体的路，就是个人的路和身体的路。赞美主，有一条身体的路！以色列人有他们的玉米、油和美地一切的出产。他们在家中以及任何他们想要的地方，享受这一切东西的十分之九。无疑的，这是一种享受。但我不认为他们对这享受，能比得上他们对住棚节的享受那样令人兴奋。那时，他们将美地出产的初熟果子带到锡安山。在那里他们与所有的以色列人一同聚集，将一切的供物放在一起，展览美地丰富的出产。

有三个主要的节期将所有以色列人带到耶路撒冷：逾越节、七七节和住棚节。我确信每当这些节期来到的时候，所有的人都满了欢乐。甚至在来到锡安山之前，当他们往上行行的时候，他们唱着诗篇一百三十三篇一节：“看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美。”我们必须对这两条路极其清楚。我们该个人个别地享受基督，但我们还需要更多地在团体、身体的方式里享受他。美地拔尖的出产乃是为着团体方式的享受。基督最好的分乃是为着我们团体的享受。

独一的立场能保守一

个人享受基督的路没有问题，但团体的路有实在的问题。在主的智慧里，为何他要制定以色列人敬拜的规条？为何只有一个地方是为着所有的人来在一起，团体地享受美地丰富的出产？美地上有十二个支派，但神只拣选耶路撒冷。不管但支派在北方有多远，他们仍必须来到耶路撒冷。在申命记十二、十四、十五和十六章，神说了许多次：以色列人必须在他所选择的地方敬拜。他们没有选择的余地。

摩西说，已过他们行各人眼中看为对的；然而一旦他们进入美地，他们就不该行他们眼中看为对的事，乃要行神眼中看为对的事。换句话说，他们不能照着他们的选择行事，乃要照着神的选择。为什么神只选择一个地方为着百姓团体的敬拜？因为这独一的地点，保守神所有子民的一。这独一的地方乃是一的立场。

假设两个以色列人是邻居，住在离耶路撒冷很远的但境内。一天，他们彼此生气，至终彼此恨恶。然而，住棚节快到了，两个人都必须上耶路撒冷去。如果他们不去，他们就会从以色列民的男丁中被剪除。因此，他们不得不去，并且必须走同一条路。他们能作什么？没有别的，只能彼此和好。否则他们怎能在登锡安山的时候，唱着诗篇一百三十三篇？

阿利路亚！一的立场使我们必须彼此和好。一的独一立场保守一。这就是为什么我们要一再强调地方召会的立场。这乃是在申命记这本书中所预表的，一的独一立场。一的立场将所有争执的因素排除在外，并关闭所有分裂的门。如果我们没有一的立场，我怕不过几年的时间，在洛杉矶就会有五十个自由团体。所有的弟兄会觉得可以自由地去他们所拣选的任何地方建立聚会。

立场的确定

今天人要建立“召会”似乎比开店还容易。你若要开店，必须向政府登记。但要建立“召会”，只需要一个人在他们家中开始聚会。人一直应用马太十八章二十节作他们聚会的根据。但这是错误的！根据主的同在来判断召会，这绝不是决定性的。甚至天主教会今天也能见证他们有主的同在。如果你问他们，他们会坚定地声称，他们有主的同在。但那是否表白并称义他们？

也有些人说，你有的基督度量越大，你就越是召会。我们不能同意这个。盖恩夫人非常属灵。她所有的基督度量很少人有。然而就着召会一事而论，她是否是对的？不，因为她留在罗马天主教里。

不论你多么属灵，你都必须来到耶路撒冷。光是你自己爱主只是一方面，另外还有团体的一面。我们必须来到一的独一立场，那是主所拣选的。如果召会的地位不是根据立场，而是根据所谓的属灵光景，那就没有任何一样事物是稳固的。光景是相对的事。今天你也许灵里高昂，但六个月后，你可能非常下沉。今天我也许灵里软弱，但靠着主的怜悯，过了一年，我可能就刚强了。属灵是没有绝对标准的。

多属灵才是属灵？这与长或高类似。多长是长，多高是高？没有标准。然而独一的立场却是极其确定的。独一的立场是绝不含糊的。属灵的标准非常模糊不清，但立场的事是确定的。我们是一个身体；所以我们无论去哪里，无论在哪里，都必须是在一个召会的彰显里。这是确定的，这保守我们在一里。

基督徒以为只要他们传扬福音，造就圣徒，他们就是对的。但使徒们工作只为着建造地方召会。没有一个是例外的。有没有人可以从行传或书信里给我们指明，使徒中有哪一位所作的工，不是在建造地方召会？不，没有这样的提示。所有的使徒出去，目的全是为着建立、造就并建造众地方召会。

圣殿必须如大卫所指定的，建在摩利亚山上。摩利亚山曾经是，并且仍然是耶路撒冷的中心。这是神向亚伯拉罕，也向大卫显现的地方。亚伯拉罕在摩利亚山上献以撒，而大卫在同一地点献祭给神。因此大卫命定这个场所，用来为着圣殿的建造。以色列人没有权利在任何其他地方建殿。他们必须在大卫所指定的地点建殿。召会是圣殿所表明之预表的应验。我们没有权利在我们所选择的任何地方建立召会。如果我们这么作，我们就只是行自己眼中看为对的。我们会使自己喜悦，但我们却不能讨主喜悦。今天基督徒不断地行他们自己眼中看为对的事。他们没有权利这么作。他们必须在神所指定的立场上，也就是在地方的立场上，建立地方召会。

“你所看见的，当写在书上，寄给那七个召会：给以弗所、给士每拿、给别迦摩、给推雅推喇、给撒狄、给非拉铁非、给老底嘉。”“给那七个召会”意思是给那七个城市。一个召会代表一个城市，而每个地方召会相当于那个召会所在的城。在各召会设立长老，等于在各城设立长老。一个城市应该只有一个召会。在《工作的再思》这本书里，倪柝声弟兄说，界限比城市小一点的不是召会，比城市大一点的也不是召会。

今天许多基督教工人有太大的自由。他们在各处，也在各种立场上建立“召会”。有各种所谓的召会：家庭召会，街道召会，校园召会等等。各种召会建立在各种的立场上，就如同每个以色列人都有权利建一个“圣殿”一样。便雅悯在这里建一个圣殿，约拿单在那里建另一个圣殿。到处都有所谓的圣殿。这是今天基督教的光景。不仅有许多召会，也有许多不同种类的召会。何等可怜！

谁狭窄

当我们说这不对，并且说我们都必须是一，其他人就说我们狭窄并排外。然而在这些年间，已经证明谁狭窄并排外。在地方上的召会并不狭窄，乃是包括了那地方所有的信徒。你惟一能说正当立场上的召会是狭窄的一件事，就是这召会不能接受任何分裂的事。各种基督徒只要是得救的，我们都接纳。我们接受那些洒水的，也接受那些浸入水里的。说我们是狭窄的那些人，能这样接纳么？狭窄并排外的意思是什么？大部分的人这样说的时候，并不知道他们的意思是什么。狭窄的意思是不尊重一的正当立场。如果我们在正当的立场上，就绝不会狭窄，因为一的立场向所有主的子民是共同一致的。

在中国有些传道人对我们说，“我们在主里都是一，我们一同作工吧。”但我们向他们清楚表明情况。我们说，“是的，我们在主里都是一，我们也都为他作工，但有一个很大的不同。我们作工是要建造地方召会，而你们被你们的差会差遣到这里来，要建立你们差会的召会。这就是问题的所在。我们欣赏你们作了牺牲来到他国的事实，然而你们来这里建立地方召会以外的东西。你们来建立你们公会的召会。我们不可能同意这事。就着传扬福音和造就圣徒而言，没有什么问题；但在建造差会和公会的召会这事上，我们不能附和你们。你们必须认识建造差会和公会的召会是错误的。如果你们放弃这个，就没有问题。”

谁是狭窄的？有些人在他们差会的工作上是狭窄的。有些人在他们个人的工作上是狭窄的。我们地方召会不是狭窄的；我们是宽大的，包容我们所在地方所有主的子民。为什么传道人坚持在差会的范围建造他们差会的召会？他们为什么不放弃所有分裂的立场，来建造地方召会？当我们这么说，他们就说我们是狭窄的。然而主知道谁是狭窄的，谁是宗派，谁是排外的。地方召会是包罗一切的，包括了在一个地方所有的信徒。但问题是许多人在他们的意见和他们的工作里是属宗派的。所以当地方召会不接受他们宗派的意见时，他们便说地方召会是狭窄的。

弟兄姊妹，愿主怜悯我们。在这样一个混乱的时代，我们必须清楚。赞美主！我们没有选择。只有主所命定的立场是正当的立场。已过这些年与我们在一起的所有弟兄姊妹，全都在正当立场上的召会里，尝到对基督真实的享受。那些最近才开始和我们在一起聚会的人，也感受到在一的立场上的地方召会这里有甜美的享受。主乃是在这里命定他的福，就是永远的生命！膏油是在元首之上，而甘露是在锡安山上。这是正当的立场，这也是享受主到极点的独一地方。

第十章 绝对为着地方召会

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

罗马书十六章三至十六节，哥林多前书十六章十九节，歌罗西书四章十五至十六节，腓利门书一至二节。

在家中的召会

为了使我们对地方召会（就是一个城市一个召会）确定而清楚，我们必须来看在家中的召会这事。有些人认为，在城市里有召会同时在家里也有召会，乃是可能的。

在新约的书信里，只提到四个家里有召会。这其中有两个是亚居拉和百基拉的家。头一个是在罗马十六章五节：“又问在他们家中的召会安”。这是亚居拉和百基拉的家。这时他们住在罗马，而在罗马的召会乃是在他们家中聚集。因此，在罗马的召会可以称为在他们家中的召会。事实上，今天在沙加缅度这个城里，沙加缅度的召会乃是在一位弟兄的家中聚集。所以我们可以说，有一个召会在他的家中。

在罗马十六章十至十一节另外提到两个家，而这两节都没有提到召会。罗马十六章十四节说，“与他们同在的弟兄们”。他们有弟兄们，但这里没有说这是召会。罗马十六章十五节又提到：“与他们同在的众圣徒”。但这里也没有说那是召会。这好象我们称我们今天在洛杉矶所使用的玛格那之家（MagnoliaHouse）。有许多圣徒住在那里，但我们不能说那是召会。那时在罗马，只有一个家有一个召会在那里，那就是亚居拉和百基拉的家。

我们必须认识，在家中的召会必须相当于在城市的召会。在罗马没有两个召会，一个称为在罗马的召会，另一个是在亚居拉和百基拉的家中聚集。在罗马的召会正是在这对夫妇的家中聚集；所以在他们家中有一个召会。

然后林前十六章十九节说，“亚西亚的众召会问你们安。亚居拉和百基拉，并在他们家中的召会，在主里多多地问你们安。”这又是亚居拉和百基拉的家。现在这对夫妇从罗马搬到了以弗所。行传十八章十八至十九节告诉我们这事实。所以在以弗所的召会乃是在他们家中聚集。

这对夫妇无论在哪里，都非常愿意在他们家中有召会的聚集。在行传十八章我们看见，亚居拉和百基拉与使徒保罗一同从哥林多旅行到以弗所。但保罗离开以弗所以后，他们继续留在那里，而在以弗所的召会乃是在他们家中聚集。这就是为什么使徒保罗提到在他们家中的召会。

另一个在家中聚集的召会是在歌罗西四章十五至十六节提到的。十五节说，“……他家里的召会”。这是宁法家。如果我们仔细读这几节，就会看见宁法家里的召会就是在老底嘉的召会。十六节说，“这书信在你们中间念了之后，务要叫在老底嘉的召会也念，你们也要念从老底嘉来的书信。”

在宁法家里的召会乃是在老底嘉的召会。这意思不是说，有一个召会在老底嘉，还有另一个召会在宁法家里。启示录三章十四节提起在老底嘉的召会乃是在那个城惟一的召会。这是最强的证明，在老底嘉没有两个召会。这个城只有一个召会，而这召会是在宁法的家里聚集。

现在我们来读腓利门一至二节：“基督耶稣的囚犯保罗，和弟兄提摩太，写信给所爱的并我们的同工腓利门，和姊妹亚腓亚，并与我们一同当兵的亚基布，以及在你家中的召会。”要明白关于在腓利门家中召会的这两节经节，我们必须读歌罗西四章九节和十七节：“还有忠信亲爱的弟兄欧尼西母同去，他是你们那里的人。”“要告诉亚基布：务要留心你在主里所领受的职事，好尽这职事。”这两节证明腓利门住在歌罗西。在歌罗西的召会是在他的家里聚集。在他家里的召会就是在歌罗西的召会。在罗马的召会是在亚居拉和百基拉的家里。在以弗所的召会也是在亚居拉和百基拉的家里。然后在老底嘉的召会是在宁法的家里，而在歌罗西的召会是在腓利门家里。这就是新约里四个在家里聚集的召会的例子。

地方召会的异象

今天基督徒在关于召会的事上太过于自由；这是因为他们没有关于地方召会的异象。如果我们有在正确立场上之地方召会的异象，我们就都会受约束。

我们如何能在今天的混乱中实行召会生活？我们如何能应用在本书前几章所提的一切？这都在于一件事：我们对于在正确立场上的地方召会，真实的看见有多少。每当我们来看关于召会的立场这个点，总有一个感觉：我们是在与什么争战。我不知道为什么；但另一面来说，我的确知道。为什么来看这事的时候，有这么多人受遮蔽？只因他们是如此天然而宗教。天然、属人和宗教的观念乃是帕子，遮蔽我们，并使我们无法看见召会的立场。

我们都需要主的怜悯，好看见在正确立场上的地方召会。除非我们看见这个，否则就没有路往前。只要我们愿意看见在正确立场上的地方召会，我们就有敞开的路让主的怜悯和恩典涌流进来。不论你多么软弱，你如果实在愿意看见这个，主会进来祝福。然而，你不能漠不关心。不要说，“是啊，地方召会的独一无二立场是好的，但是……。”主知道你或许能欺骗别人，但你不能欺骗主。他知道你若这样说，就还没有预备好，可以在这条线上蒙任何祝福。

绝对

为着地方召会，我们必须绝对，并且说，“主，我已经了结了，我已经死心塌地了。我完全被夺取了。我没有别的选择！”如果我们是这样的态度，我们就不需要作任何事。在整个宇宙中，魔鬼知道我们站在哪里，主也知道。

如果我们对主关于地方召会的路这个定旨，是如此预备好、确定、刚强又绝对，主就要兴起别人与我们站在一起。但假如我们中立而且不冷不热，主就什么也不作。他恨恶不冷不热。许多人因为不冷不热而失去了主的祝福。他们说，“是的，公会是错误的，我们不该是宗派，‘但是’要有地方召会相当困难。公会不是对的路，而关于地方召会仍有问题。”对于属灵的事，尤其是地方召会，我们必须格外绝对。这就好象一个已婚妇人的情形。一个女人若嫁给史密斯先生，她必须很强地明说她是史密斯太太。如果她说，“不错，当然，说我是琼斯太太或强生太太是错的，但说我是史密斯太太仍然是个问题。”那我会问：“你是什么太太？”说是琼斯太太或强生太太当然是错的，那么你是谁？“你是史密斯太太么？”在我们的婚姻里，如果有这样的态度，那我们婚姻生活的全部祝福将会失去。

如果公会是错误的，而地方召会是正确的，我们就必须为这个倾倒我们的每一滴血。需要绝对！主从来都不喜欢任何的混杂。在创世记一章，每样都各从其类。桃树必须是桃树；苹果树必须是苹果树。任何杂类都不能繁衍。苹果树插枝到桃树，只能生存一代而已。这是天然的律。

如果你觉得公会对的，就和他们留在一起，并向公会绝对。但你若觉得主的路是地方召会，你就必须绝对！只有这样，你才会看见祝福。主向来不喜悦任何混合物。你如果觉得有负担为某个差会去工作，你必须绝对地作。但假如你不确定这是出于主，你将会失去接受祝福的立场。

我们都需要主的怜悯。我们需要异象，我们也需要绝对。一旦我们看见这个，我们必须愿意为此舍命。只有当我们这么绝对的时候，才会有祝福。在这末了的日子，主将借着恢复地方召会来预备他的新妇。他是多么渴望看见许多寻求的人绝对地接受这条路。地上无论在哪里，主若能找到即使是少数这样绝对为着地方召会的人，他就要倾倒他的祝福在他们身上。靠着他的怜悯，我们必须绝对为着这条路。这是基本的事。不要问：“我该作什么？”反而你必须问：“我是绝对的么？我预备好付代价了么？”

在一九三七年，有一位美国弟兄非常寻求主，由于他的寻求，他遭到他差会里其他传道人的逼迫。他来到我这里祷告和交通，也很从我们的聚会得着帮助。因着战争他回到美国；但战后他回到上海。当他听说那时我在上海，他就再次来看我。可是他从来没有走这条路。他与我们很近，但是他从来不绝对。有的时候最近的人是最难的！我看见过那些离这条路很远的人；然而当他们看见了这条路，便为这条路舍命。这全在于地方召会的异象以及我们为这条路的绝对。

不妥协

不要试着中立。不要试着使公会和地方召会协调。你无法协调二者。你能使黑与白协调么？你能，但那会是灰色；那将不是黑色，也不是白色。我们都必须绝对。如果你觉得公会对的，就继续留在公会里。但你若觉得他们是错误的，而你看见了地方召会的一些事，那么就付完全的代价！绝不要中立。

有些人尽力试着使我们至少妥协一点点。但我们清楚表明，那是我们绝不会作的事。我们绝不妥协！主从未教导我们妥协。我们如果喜欢黑，那就接受黑色。我们如果比较喜欢白色，那我们就接受白色。

所有的问题乃是由于这一件事：缺乏绝对。我很高兴一位姊妹结了婚，很骄傲地正式宣布：“我是某某太太”。这是正确的原则。如果我们看见关于地方召会的亮光，我们就必须绝对。我们必须为着这条路被了结、夺取并损毁。我们都必须学习绝对。我们不需要问：“我该作什么？”如果我们是绝对的，我们的问题百分之九十九都已经解决了。如果我们绝对，我们会立刻清楚，并且知道要作什么。

当然，旧的联结会被砍断。我们会被了结，我们背后的桥梁会被烧断。但我担心许多人的桥梁还在。他们认为他们可以试验看看是否行得通。如果可以，他们就会留下。如果不行，他们就走回桥那边。但是他们这样，就绝不能看见任何东西，也绝不会清楚。我们背后必须没有桥梁。这样，我们对于该作的事才会清楚。

当一个人对地方召会如此绝对，并对这异象满了负担，他会有得胜的祷告。他甚至会祷告着呼唤天地作他的见证人。“主，我呼唤天地作我的见证人。我将自己交付出去，好为着你地方召会的定旨。”这种祷告会震动黑暗的权势，并且得胜有余。那些这样绝对的人，会满有能力地有主的权柄和他的同在。

地方召会的路不是小事。请不要受一点影响而说，“不错，这个更好，我要试试看。”所有试着要进入美地的以色列人没有成功，你知道么？他们没有一个人进入美地。只有那两位非常绝对的进入了。他们的态度是，无论美地里的巨人多么高大，他们都必须进入！他们的确进去了，赞美主！你若是说，“让我们试试看”。那就完了。这不是一条试验的路，这是我们必须将自己交付出来的路。

灯台

召会是灯台。在黑夜里非常容易找到灯台。许多在远东从来没有来过美国的人知道洛杉矶召会在哪里。洛杉矶召会的照耀已经遍及全世界。在黑暗里，人很容易看见灯塔。你若是晚上到旧金山的金门大桥，可以很清楚地看见灯塔。地方召会就是这样的灯台。没有什么能遮蔽召会，也没有什么能隐藏召会。不要担心在某个城市里寻找地方召会。如果那里有灯台，你很容易就会找到。

你如果到一个有聚会的地方，但是对他们所站的立场有疑问，那可能不是地方召会！如果是灯塔，就不需要起疑问。如果你必须问：“这是灯塔么？”那可能就不是灯塔。我们不可以使我们所在地的聚集那么模糊不明。地方召会必须非常确定又绝对。我们应该能说，别人也应该能说，“这就是地方召会！”有些地方极为模糊不清，叫人怀疑那到底是不是地方召会的彰显。

哦，弟兄们，愿主怜悯我们！没有人能强迫我们接受这条路；然而我们一旦看见这条路，也没有人能强迫我们放弃。如果我们永远不丢弃这条路，那是何等的可贵。若是我们丢弃，我们身为基督徒就无路可以往前。绝对跟随主惟一的路，就是走地方召会的路。

第十一章 在一的立场上的祝福

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

哥林多前书一章十至十三节，十一章十九节，提多书三章十节，诗篇一百三十三篇一至三节，以弗所书四章三节。

诗篇一百三十三篇有四个主要的项目，就是合一、膏油、甘露和生命之福。合一使我们得享生命之福。我们若不在一里，当然就失去生命之福。弟兄之间的一乃是带进生命之福的因素。在这诗篇里，介于合一与生命之间的是膏油和甘露。我们知道膏油预表圣灵，就是在神圣分赐里神格的第三身位。但甘露预表什么？新鲜是甘露的一个特点，但不是甘露本身。我们在后面将会看见甘露是什么。

合一的两方面

很有趣的是，这里只提到合一的两方面。一面好比在身上的膏油，另一面好比降在一个地方的甘露。召会生活里也有这两方面：身体的一面和地方的一面。召会是基督的身体，就是这位更大之亚伦的身体，召会也是神居住的所在。膏油从元首流到基督的身体，甘露从黑门山降在锡安，就是神居住的所在。所以这里有基督的身体和神的居所。基督的身体有膏油，神的居所有甘露。要有膏油在身体上，并有甘露在神的居所，我们就需要一。没有一，就很少有膏油和甘露。要有分于膏油和甘露，我们必须有一。当我们是一的时候，膏油就流到身体上，甘露也从天上降在神的居所。你有没有看见，在这诗篇里有召会生活的这两方面？作为主的身体，我们需要圣灵膏油一直地流；作为神的居所，我们需要甘露从天上降到我们身上。

我们在洛杉矶聚会的人，确实在我们的实际经历中尝到一些膏油和甘露。每当我们来在一起，甚至在家里，我们深处都感觉，膏油在流动。这乃是圣灵恩典的流。圣灵流动的同时，也伴随着好比甘露的滋润，是这么有力而新鲜。在召会生活中有圣灵甜美亲切的流，同时也有甘露的滋润和复苏。

恩典的甘露

在我们很贫穷的时候，我们需要怜悯。但是当我们在—里的时候，我们所有的不只是怜悯。我们有甘露，也就是主耶稣基督够用的恩典。“愿主耶稣基督的恩，神的爱，圣灵的交通，与你们众人同在。”圣灵的交通就是膏油的运行，主耶稣的恩就是甘露。

我们越聚在一起，彼此有交通，并且彼此相爱，我们里面自然就有圣灵甜美的涌流，是这样亲切、美好、使人欢畅。同时我们也感觉里面的加强、滋润、复苏、舒畅和加力。这就是恩典。在—里，我们有圣灵的交通，我们也有主耶稣的恩典。作为身体，我们需要膏油；作为居所，我们需要恩典。没有恩典，我们就很枯干。但有了恩典，我们就被滋润、得复苏。

在地方召会里，我们天天都被恩典滋润，正如每早晨新鲜的甘露滋润一样。在我的感觉里，召会生活里没有夜晚。即使晚上的聚会也是在清晨。每当我们晚上在主的桌子前，我总感觉是在早晨，因为甘露在那里。我们没有晚上，只有带着甘露的早晨。这就是伴随着召会生活的一而有的光景。

赞美主！膏油和甘露乃是所命定生命之福的结果。主不仅给我们福分，他也“命定”这福分。主似乎在宝座上命令福分降在那些在—的立场上的人。我不是在说我所不知道的。我所告诉你们的，是我在已过四十年所经历的。你们无法想象，我在已过这些年间所享受的膏油和甘露。并且我现今仍在享受这膏油和甘露。

持守—的路

什么是如此享受的路？惟有借着持守—才是路。今天许多人为自己找借口说，这事在使徒时代很容易，但现今不是那么容易。他们说持守—是不可能的，所以不必谈论—，只要向人说到主耶稣并帮助他们认识他就够了。他们甚至说，我们越说到—，就越多分裂。然而若是我们不在—里，我们就缺少膏油和甘露。这样，主就很难命定生命之福。

我们如何持守—？我们必须看见身体的一乃是那灵的一。那灵自己“就是”—。持守—的意思就是持守那灵。我们只能持守我们所已经有的；所以那灵的一已经在这里了；我们只需要持守这一。

然而我们如何持守一？按照新约的记载，在耶路撒冷持守一是容易的，因为耶路撒冷没有其他的分门别类。在安提阿持守一也是容易的；但在哥林多持守一就不容易了。在哥林多的召会分为四个团体：一个属保罗，一个属矶法，另一个属亚波罗，还有一个“属基督”。这四个团体都由真信徒所组成。在这样的光景中，他们如何能持守一？我们如果要和属保罗的人持守一，那是正确的一么？他们也许爱我们，我们也爱他们，但这不是正确的一。这乃是在保罗立场上的一，不是在一的立场上的一。

在旧约时代，耶路撒冷是神所拣选为着神子民敬拜的地方。但他们全都被掳到巴比伦。假如我们是在巴比伦的人之一，我们是在正确的一里么？或许那个一是真实的，但不是正确的，因为立场是错误的；地方不对。只有主所拣选的地方才是一的正当立场。

我们若到属矶法或属亚波罗的团体，甚至到“属基督”的团体去，结果是一样的。无论我们多爱他们，与他们是一，立场仍是错的。或许那个一是真实的，却是错误的。保罗说这些乃是分裂！

所以我们首先必须认识一，也必须认识正确的一。在巴比伦或在哥林多任何分裂的团体里，持守正确的一是不可能的。我们必须回到耶路撒冷，就是地方的立场。我们若是在巴比伦，就必须回到耶路撒冷。我们若是在哥林多其中的一个分裂团体里面，就必须回到哥林多的一的立场。在任何分裂的团体中都不可能有一的正确的一。我们必须回到一的独一无二立场。

命定的福

你或许独自一人。那么你该作什么？首先你必须从巴比伦出来。不要说你既是单独的，最好等到主把人带来和你在一起。你如果是这样的态度，你就必定会等候。这意思是说，你不是绝对的。你若是绝对，就会看见无论你多属灵，要在任何分裂的团体里持守正当的一是不可能的。你必须使自己离开一切的分裂，并回到一的立场。你如果真是绝对并向主认真，你就会经历主命定生命之福在你身上。

当我们有了一的时候，主就在那里有命定的福。我们就有生命膏油和甘露的享受。在洛杉矶所发生的，正是这事的见证。自从弟兄们开始在这里，在地方的立场上站住一的立场，就一直有这样膏油和甘露的享受！我永远不能忘记，一九六二年十二月在洛杉矶的头一次特会。我们头一次唱到，“何等生命！何等平安！”屋顶几乎升到天上！我们虽然只有七十个人，却有如此的生命之福。我相信在已过这些年间，弟兄姊妹们都尝到了主命定的福。

你不必担心只有独自一人。你必须向主忠信并绝对为着一。只要祷告：“主，怜悯我。我必须站住地方立场的地位。我不是为着任何分裂的立场，乃是为着地方召会的立场。”你如果顾到一的立场，主就会顾到命定的福。主会兴起人来与你一同聚集。然后你就可以向全宇宙见证一的祝福。人数也许不多，却有真实且正确的一。

这里的弟兄姊妹能够见证，靠着主的怜悯和恩典，我们有真正的弟兄相爱。不是我们鼓励弟兄们要爱，但我们就是有爱。这就是非拉铁非真实的一。主开了门，是没有人能关的。

一九三二年主在中国北方兴起我们的时候，我们几乎都很年轻；我们大部分都在三十岁以下。我们以极少数人开始聚集，公会的带头人便说，“让他们玩玩吧，不会持续多久。”但不到十年，那个小小的见证就扩展到整个中国北方。在这个国家我们也听见同样的事。就在最近还有人说，地方召会在美国是行不通的。然而让我们拭目以待吧。这完全在于我们对主的绝对和忠信。

王的事业

如果这件事是我们自己的事业，就没有什么意义。但如果是主的事业，那就不是一件小事。地方召会的确是主这位王的事业；所以我们必须站住地位。当然有些人会反对我们。然而，我们必须走主这条一的路。我们若走这条路，就必须绝对。如果你没有负担走这条路，我不鼓励你走。如果你有平安继续和公会一同走，就去这么作。但如果你要走这条一的立场的路，就要绝对地走。不要轻率地走。我们必须向主认真。

我们是在主的恢复里，而时间很短促了。路加二十一章二十四节说，耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的时期满了。但耶路撒冷已经归还了。我实在相信主要作快的工作。我们必须有智慧。因此，我相信所有分散的弟兄姊妹该来在一起，在一个或更多的中心。学生最好不要在一个没有召会的地方读书。适合读书上学的地方，乃是有得胜召会的地方。我们不要把读书放在首位，乃要把召会生活放在首位。甚至我们的工作也不紧要。只要我们能维持生活，让我们集中在一起。这样我们就能向全世界并向撒但宣告我们合一的事实。膏油会涌流，甘露会降下，我们会看见主命定的福；甚至阴间的门也不能敌挡我们。

我的确相信这是战略性的作法。首先我们必须集中在一起，然后我们必须装备好背负主的见证，并使仇敌蒙羞。然后我们要出去，将召会生活的一扩展到别的城市。这就是持守一的路。我们必须离开一切分裂的团体，站住一的立场。我们必须寻求主的引导，使我们集中在一起。当然没有人控制这事，我们都必须寻求主的引导。也许主引导一些人在洛杉矶这里聚集，也许与艾克隆（Akron）的人一起，或与休士顿的人一起。我们都必须在这事上寻求主的引导。只有在一的立场上，我们才会有膏油和甘露，以及命定的生命之福。

第十二章 召会的交通

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：提摩太后书二章十九至二十一节。

我们看过关于召会立场的事之后，要往前来看召会的交通。交通乃是基于一，交通也等于一。一包括并涵盖所有的信徒，不论他们是从什么背景而来的。

在生命里是一

今天圣徒们有许多不同的背景。有些人有长老会的背景，有些人有浸信会的背景，还有些人有其他的背景。但不论背景如何，如果他们已经得救了，就都有相同的信仰，因为他们都相信同一位主耶稣基督。他们都被同一个血所赎；因此，他们里面都有同一的生命。我们都在这包罗一切的信仰里是一。

交通乃是基于这个一。我们彼此有交通，因为我们都有同一神圣的生命，我们都有同一位主，我们也都有分于相同的救赎。不要问别人所受的是怎样的浸；不要谈论那些道理。只要他们不是林前五章里那种犯罪的圣徒，我们就必须承认他们都是亲爱的弟兄姊妹。我们相信主耶稣，他们也相信。我们与他们有同样神圣的生命。我们已经蒙基督的血所赎，他们也蒙基督的血所赎。我们都一样。

在背景和许多其他的事上，我们也许与其他的基督徒相当不同。他们也许不相信部分被提，而我们也许赞同这事。但无论我们相信哪一种被提，只要我们相信主耶稣基督是神的儿子，他成为肉体成了一个人，为我们的罪死在十字架上，并从死人中复活，我们就都蒙救赎、称义、重生并得救。我们里面也都有神圣的生命。因此，我们都属于一个身体。我们乃是基于这个，彼此有交通。我们也许说到一些事，但我们不要说得太过，也不要争论。我们的交通必须只基于主自己。

交通的基础

但问题是：一个人若是相信某种被提，他会昼夜不断地试着使别人也相信这教训。这是不对的。如果有人方言，我们不该说任何批评他们的话。虽然他们说方言，而我们不说，但我们仍是弟兄。方言不该分裂我们。我们在说方言的事上也许不同，但我们“在生命上是一样的”。我们都从同一位父而生；所以我们必须是一。我们不该因他们说方言而轻视他们，他们也不该因我们不说方言而轻视我们。

但问题就在这里。我们能否从主接受恩典，在我们的态度上如此宽大？我们都必须领悟，不论他们在某些事上与我们有多大的不同，他们仍是我们的弟兄。我们必须爱他们，因为在救赎和生命上，我们与他们是一样的。这就是我们交通的基础和立场。

我们也许站住召会的独一立场，而别人没有。但即使如此，我们仍然可以彼此有交通。然而，这实在需要恩典。我们必须说，“主，靠着你的恩典和怜悯，我不在意一切的不同。我只在意你。我只在意你的救赎和你的生命，不在意别的。不论这位弟兄与我有多大的不同，我仍然爱他。”

当然，我们不能同意任何的分裂。但分裂不该拦阻我们的交通。不论别人是否在分裂里，我们必须承认他们乃是我们的弟兄。这意思不是说，我们同意他们的分裂。不，我们不同意，但我们必须爱所有的圣徒，甚至那些在罗马天主教里的圣徒。罗马天主教有一些真正的信徒，他们与我们一样有同样神圣的生命。他们也许穿着圣职的袍子，但在救赎和生命上我们是一样的。

你为什么一定要轻视那些说方言的人？你又为什么一定要轻视那些不说方言的人？如果你认为说方言能帮助你，就去说。但不要轻视不说的人。如果你不说方言，不要轻视那些说的人。我们要这样成为一，实在需要恩典。身体和召会的交通乃是基于一件事：就是我们都蒙同样的血所赎，我们也都由同样神圣的生命所重生。

我们的实行是一回事，但以我们的实行作为交通的基础是另一回事。我们的实行也许是照着我们的需要，但我们不该以我们的实行作为交通的基础。举例来说，我们喜爱实行祷读，因为祷读帮助我们享受主，但我们绝不该以祷读作为交通的基础。你是否喜欢祷读，我们并不在意。我们爱你只因你是弟兄。

有些说方言的人总喜欢说服别人也说方言。这是问题所在。有一些实行浸水礼的人，总是喜欢说服别人接受浸水礼。但我们必须愿意放下这一切事，不使这些事作为我们交通的基础。我们也许实行一些事，因为这些事帮助我们，但我们不该使任何实行成为我们交通的基础。为此我们实在需要恩典。甚至我们作事的方式也不该阻拦我们的交通。我们作事的方式也许与别人的不同。若是不同，我们不该说什么。我们作事的方式并不是交通的基础。

已过有人想调整我们；但我们告诉他们，我们并不调整他们，他们也不该调整我们。有没有可能每个人都以同样的方式开车？这就是为什么我们会有许多坐在“后座”却想要开车的人。车子是你在开，你就必须开。但别人开的时候，你就应该让他们开。你作得到么？你能让别人开车而不说一句话么？这不是那么容易。你若以某种方式开车，你就不该期望别人也以你同样的方式来开车。因此，我们告诉那些想要调整我们的人，对我们而言，他们以他们的方式作事一点也没有问题。我们只请他们给我们同样的自由，以我们自己的方式作事。

我们必须这样学习恩典的功课。我们也许为着主实行许多事，但我们不该使任何一件事成为交通的基础。当我们实行召会生活并站住一的独立立场时，我们不可在任何事上显得特别。我们一旦使任何事显得特别，就成了宗派。你如果喜欢说方言，你不该期望召会说方言。你如果期望全召会都说方言，就会使召会成为说方言的宗派。召会是宽大的，非常宽大。召会不能在任何特别的事上显得特别。但问题是：若是召会不接受你的意见或方式，你就说这个召会是狭窄的。实在说来，你才是狭窄的。我们不能把任何事弄得特别；我们必须宽大。这样，我们才确实是不狭窄，而是宽宏的。

宽宏的意思不是说，我们将一切事物都接受进来。宽宏的意思乃是宽大，不反对任何事，也不强制任何事。你若有什么意见，你应该看见并非所有的弟兄都有相同的观念。我们不能期望别人总是与我们有相同的意见。

我们必须宽大。我们不该在任何事上特别。你无论去哪里，都不要命令别人。他们的方式也许比你的好，或者你的方式比他们的好，但这并不重要。我们必须宽大，好使我们能正确的交通。正确的交通不是基于某种方式或实行；正确的交通只基于我们里面同样的生命。

我们为什么一定要企图说服别人？我们为什么一定要使他们与我们一样？只要我们都相信同一位主，并都在一的立场上，任何不是有罪的实行都是可容忍的。我们必须学习给别人自由，让他们以自己的方式行事。

我们不该使任何事成为交通的基础。我们必须尊重每一处地方召会，知道他们有自己的治理范围。旧金山召会也许喜欢在擘饼时用葡萄酒，而另一处地方喜欢用葡萄汁。我们必须让他们有自由使用自己所选择的。为什么我们需要注意这个问题？因为已过我们看见这些事制造了许多麻烦。这就是为什么我们必须宽大的原因。只有主自己能成为我们交通的基础。

与所有神的儿女联合

还有一个我们必须注意的问题。有些看见地方召会立场的弟兄，觉得他们若站住这立场，就会从其他基督徒团体的交通中被革除。不久以前，一位弟兄问我这个问题：

“我们如何能站住地方召会的立场，而又仍然与所有主的子民联合？”我回答那是不可能的。为什么这样？只因为今天是分裂的时代。

譬如，我们知道所有以色列人在被掳之前都住在迦南地。那时每一个人都可以与所有神的子民联合为一。但被掳的时候，有些人被带到埃及，有些人被带到叙利亚，大部分人被带到巴比伦，因此他们就分开了。在这种光景下，“一个”以色列人如何能与“所有”以色列人联合为一？如果他与所有在巴比伦的以色列人联合为一，他就从埃及和叙利亚的以色列人中间被排除。如果他与在埃及的那班人联合为一，他就从巴比伦和叙利亚的以色列人中间被排除。

今天我们不可能与所有的信徒联合为一。你想你能与所有在罗马天主教里的圣徒联合为一么？不可能。然而，这不是与所有的圣徒联合为一的事。这乃是接受主的吩咐回到正当立场上的事。七十年期满时，主吩咐所有的以色列人要回到耶路撒冷。我们也必须接受主的吩咐回到我们的“耶路撒冷”。我们今天绝无法与所有主的子民联合，因为有许多人不顺从主，不肯回到一的立场上。

即使我们没有站住召会的立场，在今天分裂的光景中，我们也绝不可能与所有神的儿女联合为一。不可能是因为所有神的儿女都隔开了、分开了、四散了。今天我们必须作的，不是与所有主的子民联合，乃是走主恢复的路，回到起初的立场上。我们愿意与所有的圣徒交通，但今天的光景不允许我们这么作。

对这事我们实在不需要考虑。只要我们愿意宽大，并预备好与所有的圣徒交通，那就够了。我们是否与所有的圣徒联合，这不是“我们的”责任，乃是“他们的”责任。他们都必须回到“耶路撒冷”。

在正确立场上正确的一

如果所有圣徒都回到“耶路撒冷”，就没有问题。问题是有些人愿意回来，但大部分人不愿意回来。这样，我们是否该留在分裂里？不，我们必须回到一的立场。别人会说，我们这样作，制造了更多的分裂。他们会说，我们回到正当的立场之前，还没有那么多分裂，但我们回来以后，又多了一个分裂。他们会说我们增加了分裂的数目。

但我们不该接受这种控告。事实上我们不是引起分裂，乃是恢复正当的一。正当的一只能在正当的立场上。留在公会里乃是持守分裂。当我们回到“耶路撒冷”时，乃是回到正当的一，对任何分裂没有责任。这样，谁该负责任？乃是那些不回到起初一的立场上的人。

一九三七年在中国北方烟台，我应邀与一些基督教带领人一同吃饭。那个城里所有公会的带领人几乎都在那里。一段时间之后，他们说，“李弟兄，我们听见你说我们都必须是一。但你越说一，你就越制造分裂。”于是我回答说，“弟兄们，我们都知道在哥林多的信徒是分裂的。有些人说他们是属保罗的，有些人说是属亚波罗的，有些人说是属矶法的，有些人甚至说是属基督的。但这些人都会被使徒保罗责备。

在这光中我要问你们，你们想我若称自己是长老会的，或路德会的，或浸信会的，这样对么？”他们回答说，“不，我们不要你这样作。”因此我说，“那么我该怎么作？你们既不要我成为长老会的人、路德会的人，或浸信会的人，这样我该怎么作，该去哪里？”他们无法回答我。我接着说，“既然我爱主，我必定要传福音，无疑的有些人要借着我的传扬得救。你们既然说我不该在任何公会里，我该把我带得救的人送到一个我所不能加入的公会里么？”他们仍然无法回答我。

我接着大胆地说，“所以你们看见了，我们是不得不站在一的立场上，好使我们能以正确的方式聚集。你们说我们引起分裂，但谁该对分裂负责任？如果你们都答应我放下所有公会的名称和分裂的元素，来在一起成为在这个城市的地方召会，我就立刻告诉弟兄们将我们的聚会所关起来。”他们对此摇头，并说这不可能。因此我很强地说，“那么谁该对分裂负责任？”

我们不必接受这样的控告。有人坚持他们的分裂，又定罪别人制造更多的分裂。一些以色列人的确回到了耶路撒冷。表面上，他们又增加了一个团体的数目。但事实上他们并不背负分裂的责任。乃是那些坚持留在被掳之地，不遵从主命令回到耶路撒冷的人，才该对主子民中间的分裂负责任。

第十三章 召会生活实际的功课

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：提摩太前书三章十五节。

如何对待公会

在前一章我们已经看见，我们对那些仍在公会里的圣徒该有的态度。一面，我们对所有的圣徒必须是宽大而敞开的，无论他们的背景如何。但另一面，若是他们仍在公会里，我们就相当难与他们联合为一。然而责任不在我们，乃在他们。只要我们回到一的正当立场，我们就从一切分裂的责任解除了。为这缘故，我们不能作什么来帮助他们。我们所能作的就是回到正当的立场。从地位上说，这就是我们与所有神儿女联合为一的正确地方。但实际上来说，与所有神的儿女联合是不可能的，因为他们有许多人仍在分裂里。

现在我们要来看，我们该如何对待公会。有些弟兄们看见公会是错误的，却仍然坚持说他们必须留在那里。他们说他们若不留在公会里，就会被人控告说他们引起分裂。他们也说他们必须留在那里帮助其他人；他们说，“因为我们若离开，就没有路帮助他们了。”至少有些看见公会是错误的人这么说。我知道有些亲爱的圣徒就象这样。

然而，公会是正确还是错误的？如果他们是错误的，我们该留在那里么？我们该留在不对的事物里么？如果你无法离开是因为其他人会说你引起分裂，我担心你是地上最大的政客！你不忠于你所看见的。你知道公会是错误的，但你仍留在那里，因为你怕别人会说什么。这不诚实，也不忠信。

你也许说，我们必须小心不要引起分裂。但离开巴比伦回到耶路撒冷，不是引起分裂。弃绝错误的，回到正确的，并不是引起分裂。我们都必须有纯洁的良心。无论你说你是多谨慎，我说你是在玩政治。你心里定罪公会，却仍留在那里。我不相信基督徒该有这种态度。你若留在那里，你要作哪一种工作？你会留在公会里，却作完全反对该公会的工作么？我们不该是这样的人。

例如，长老会的人尽可能地建立他们长老会的公会。你如果同意他们，就该留在那里。但如果你不同意他们，你就该坦白地告诉他们，你不能留在那里。我们必须诚实。我们不该装作与某个公会是一，却又一天过一天在暗中破坏。这不对，也是不诚实的。至终，所有这样的人都会被公会赶逐出来。假如你是公会的牧师，你会允许你公会里的一个人留在那里，却暗中破坏你的工作么？你会把他赶出去。

根据创世记一章，万物必须各从其类。我们若是为着公会，就必须留在公会里。但如果我们不是为着公会，我们就必须忠信，并诚实地告诉他们。

在一九二七年，我被选为我所在公会执行委员会的一员。但我坦诚地告诉他们，我不能接受这职位，并且我将要离开他们。那是我公会生活的了结。我仍然相信这条路是对的。我们是光的儿女，我们必须对自己并对别人诚实。

我们必须弃绝留在公会里帮助人的想法。如果我们留在那里，我们就是不诚实的。如果你是传道人，你的布道团差派你这传道人出去，为着那个布道团作工。你必须向他们诚实。你若诚实且忠信地为着那个团体作工，你就是对的。你不该到了作工地区，却作另一个工。这不诚实。你也许说你为基督作事，但我不相信主需要这种不光明磊落的仆人。

我们必须从我们的类。我们若是属公会的，就必须百分之百属公会。如果公会不对，我们必须不计代价地离开他们。我们必须是我们所是的。我们不该伪装成什么。那是搞政治。让我们向神、向人并向自己单纯、忠信并诚实。我们必须让人知道我们的所是，以及我们所站的地位。我们不该伪装成什么。我们若喜欢公会的路，就必须为公会站住。主从来不尊重装假。我们必须是我们所是的。

当然我们如果这么坦诚，也许会得罪一些人。但至终，我们若不表明我们的所是，会更得罪他们。我们从起头就需要让其他人知道我们的所是，以及我们的立场。我这样说是因为我们很容易认为，留在公会里比较好。我坦白告诉你，这行不通。

有些人说这是正确的。他们同意不该留在公会里暗中破坏他们的工作。但他们说，我们必须留在那里为他们祷告并使他们改进。这是好意，但我从未见过一个人这样作能成功。你若不相信我的话，你可以去浪费你的时间。试个几年，看看你是否能使他们改进。我确定你不能。我们不须牵涉这么多的事；这只是浪费时间。

不为道理、形式或作法

现在我们要来看一些召会生活实际的功课，使我们能知道在地方召会中该如何行。

当我们离开公会，来到一的立场，我们必须立刻学习：我们不是为着任何道理、形式或作法。我们完全是为着基督作生命。我们绝不会过于强调这一点。我们在这里不是为着任何事，乃是为着基督作我们的生命。我们在这里不是为着任何道理、形式或作法。为什么我必须强调这事？因为这帮助我们在这三类不同的意见里蒙拯救。我们很容易对道理、形式和作法有不同的意见。

假设你在沙加缅度，你离开了所在的公会。你发觉在沙加缅度有一班信徒在正确的立场上聚集，你就前去与他们一同聚集。接着，假设你发觉那里有些事是你不同意的。他们也许大声祷读，而你也许觉得无法同意这样大声祷读。那么，你会怎么作？

我们必须记住，在正确的立场上，我们不是为着任何道理、形式或作法而站住；我们只为着基督作生命而站住。我们不必在意他们是否有祷读或别的事。只要不是罪，就没有问题。如果他们供应基督作生命，我们将会得着合式的帮助。我们不必反对或强制实行任何事，只要在活的方式里将基督作生命供应给他们。

当你到一个召会去，只是供应基督作生命，就不会有问题。他们若作一些事是你所不喜欢的，你不要说什么。无论他们作什么，你不该在意。你必须寻求要作的，乃是将基督作生命供应给他们。你留在那里越久，召会就越得滋养、加强并建造。那里所有的圣徒会很高兴说，主将你打发到他们那里去。你若是去那里批评他们的祷读，以及他们所作的每一件事，你只会破坏你自己和召会。这将非常拦阻那个召会里的交通。我们都必须领悟，在召会的立场上，我们在这里不是为着别的，乃是为着基督作生命。我们不是为着任何道理、形式或作法。

绝不纠正

另一个我们必须学的功课是绝不纠正人。只要他们的行为没有罪，就该让他们去作。有罪是一回事，错误是另一回事。例如，我们周中最好聚集的时间也许是晚上七点半。但假设带领的弟兄决定在七点钟聚会。这也许是错误的，但并没有罪。假设这个决定已经定规了，你会说什么？你能喜乐地来而不说一句话么？你也许说这个要求太过了，但我们需要太过的东西来试验我们。然后我们就会知道我们在哪里。

我们太容易批评或说一些话了。在召会生活里要安静实在很难。你所开的车可以照你的方式开。但如果你不在驾驶盘后面，就必须容许别人开。我们以为，只要是我们在负责的地位上，每件事就对了。但主的主宰权柄安排别人在这地位上。这是试验，要看你是否真是为着召会生活。

你也许说，你召会里带领的弟兄们不是那么好。但我可以告诉你，“每一位”带领的弟兄都不是那么好。没有一个例外。你若不能同意你所在地方的人，你也绝不会同意其他地方的人。

无论我们在哪一处地方召会，不论他们是多么不对，只要是没有罪，我们就必须同意他们。当然，如果带领的弟兄设立偶像，并且说我们都必须敬拜这偶像，我们就必须站起来反对，因为这是有罪的。坚持有罪的事物是一回事，但作得不对是另一回事。我们很难确定对与错的标准。对的标准是什么，错的标准又是什么？这实在很难知道。

弃绝对地位的野心

另一件我们需要学习弃绝的，是对地位的野心。在召会生活里，有想要带头的试诱。我们都是人。你也许说你不愿成为带领弟兄。一面我相信你，但另一面我不相信你。如果召会把你摆在一个地位上，你虽然说你并不喜欢那地位，你却仍然对这地位感到高兴。假如召会不把你摆在一个地位上，你“说”你不在乎，其实你是在乎的。你感觉不高兴。主知道，你也知道。你觉得你较年长，比较有经历，比别人够资格。为什么他们在那地位上，你却不在那地位上？你也许不对别人这么说，但你在心的深处是这么想。

多年来我是这种“医生”。我知道所有的病症。当你到我这里来说你很健康，我却知道你有结核病。哪一种结核病？就是嫉妒别人在带领地位上的结核病。虽然你不说出来，你却有感觉。有个东西秘密地隐藏在你里面。如果召会把你摆在带领的地位上，你会在聚会中大大尽功用。但因着召会没有给你这样的地位，你来聚会就闭口不言。这都是由于你里面私图的野心。

当我们来到一个地方召会，我们绝不该认为我们必须成为长老或执事。只要我们将基督作生命供应给人，无论我们是不是长老或执事，实在算不得什么。即使我们什么地位都没有，我们也不该在意。我们只该继续不断地将基督供应给人，而不说任何话论到带领的弟兄。

我知道我们都爱主爱召会。但我们每个人的深处都有野心的细菌，这种细菌必须被对付。我们若不对付这种野心，就会破坏交通和召会生活。

谈论召会生活很容易，然而当我们实行召会生活时，将会看见每件事都试验我们。在全地没有一个地方象召会生活那样暴露人。召会暴露每一件事。在任何其他地方，我们绝不可能这样彻底地被暴露。召会甚至暴露我们心里的意念；没有什么能够隐藏。

有时人争论道理，但这只是借口。如果他们在召会里有某个地位，即使错误的道理也不会搅扰他们！我们若象这样，就怎能有正当的交通？不可能。无论我们是否有地位，都该高兴我们是在召会生活里。这样就很容易与弟兄姊妹一同往前。

这些乃是我们必须学习的功课。我们必须不坚持任何事，不期望任何事，也绝不该想要纠正任何人。秘诀就是要如此简单。无论召会作什么，无论弟兄姊妹作什么，我们都不该在意。我们只要简单地爱他们，将基督供应给他们，也从他们接受基督的帮助。无论召会作什么，我们只该与召会一同往前。这样，召会的交通对别人将是刚强的见证。

我祷告主，愿我们对所有这些小事情能够清楚。愿我们对暗中破坏召会生活的“小狐狸”有智慧！我们都必须认识这些事，并从其中蒙拯救。我们不可在意任何道理、形式或作法。我们不可纠正人。我们也不可爱好召会中的任何地位。我们必须只爱主爱召会，并学习将基督当作生命供应给人，且从别人得着生命上的帮助。这乃是我们实行召会生活时所该走的正路。

第十四章 召会的功用

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书四章七至十六节。

我们要有召会正确的彰显，就需要正确的功用。导致召会生活短缺的，乃是召会没有功用。我们必须认识，所有的分裂，连同这些分裂的形式、知识和道理，都一同作工破坏召会的功用。物质的身体一旦分裂，如何能尽功用？基督的身体一旦分裂，所有的功用就都消失了。撒但的诡计乃是杀死身体的功用。只要我们是分裂的，就着功用而言，我们就完了。

在基督教里没有功用

今天基督教的形式杀死了召会的功用。几乎所有不同公会的成员都成了教友。没有人尽功用；所以他们称为平信徒，意思是他们不尽功用。他们认为自己不是专家。这乃是仇敌的诡计。

当知识、教训和道理取代了生命，功用就没有了。我们可能有许多知识，却缺少生命。基督的身体缺少生命，就很难有功用。功用需要在生命里长大。一个人若不长大，他的身体就不可能尽功用。因此，知识、道理和教训杀死身体的功用。圣经说，“那字句杀死人，那灵却叫人活。”如果你被杀死，你怎能尽功用？这就是为什么我们一再地说，我们必须从道理转向那灵。那字句杀死人，那灵却叫人活。只要我们有生命，我们就会长大。我们越长大，就越尽功用。

哦，仇敌是何等诡诈！他用分裂、形式、道理、教训和知识，杀死基督身体的功用，使其瘫痪。这使基督的身体无用且毫无意义。这就是今天基督教真实的光景。整个基督教都瘫痪了，因为没有功用。

身体功用的恢复

但赞美主，在他的恢复里，他正在地方召会里恢复身体所有的功用。地方召会里若没有功用，地方召会就没有意义。信徒来在一起若不尽功用，那是什么？那当然不是召会。在实际的召会生活里，急切需要尽功用。我们需要所有弟兄姊妹的功用。凡有分于召会生活的人，都必须是尽功用的肢体。当人人都尽功用时，我们就有刚强、活泼、实际而积极的召会生活。

召会生活正确的建造，在于我们尽功用。假如洛杉矶有五百位弟兄姊妹在召会的立场上聚会，其中百分之九十九都不尽功用；他们只是教友，只有三位专职的弟兄尽所有的功用。对这种情形我不知道该说什么。他们也许在召会的立场上，但他们在召会的立场上是瘫痪的。他们必定是社会团体、宗教社团或是某种组织，因为这些人在一起却没有功用。只是一班人在一起，这乃是一个组织。直到所有的肢体都尽功用并长在一起，那才是生机体。这样才是生机体，而不是组织；这样才是基督的身体，而不是团体。我恨恶听见人称我们是一个团体。我们若只是一个团体，这对我们乃是羞耻。我们必须认识，我们乃是身体。身体是什么？身体乃是所有的肢体都在活的方式里尽功用的生机体。我说话的时候，不仅我的口在动，我的全身都在尽功用。这就是身体，而不是一些骨头摆在一起。被称为团体乃是羞耻。我们必须是活的身体！

假设我身体百分之五十的肢体在尽功用，而另外百分之五十不尽功用。这是什么身体？乃是瘫痪的身体！即使身上只有一个肩膀失去功用，身体就会觉得很不灵敏。即使只有一个小指头不尽功用，身体也感觉不方便。你若不信，把你的小指头切下来，你就会看见有多么别扭。所有的肢体都需要尽功用，我们才有活泼、刚强、积极的地方召会。身体所有的肢体都必须尽功用。我们没有牧师，但我们人人尽功用。我们有尽功用的弟兄们，我们也有尽功用的姊妹们。我们都需要尽功用，因为不尽功用，我们就不能有正确的召会生活。

尽功用的路

我们如何能尽功用？正如我们前面所提到的，首先是合一，第二是生命，第三是交通。这就是为什么我们必须弃绝、放弃并拒绝所有的分裂。主会尊重这个。我们必须回到一，我们也必须在生命里长大。然后我们必须有正当的交通。今天主要的有两种基督徒：一种是在公会里，包括在罗马天主教里的，另一种乃是由离开分裂而在正当立场上的人构成的。我们必须知道如何对待这两种信徒——这就是交通。我们需要知道如何与在不同公会里的圣徒，包括罗马天主教里的圣徒有交通，我们更必须知道如何与站在正确立场上，为主的国度争战的信徒有交通。

我们乃是基于合一、生命和交通来尽功用，而真正的尽功用乃是真正的建造。地方召会是借着所有肢体尽功用而得着建造的。在以弗所四章七至十六节我们看见，元首并不直接建造作为基督身体彰显的地方召会。他乃是借着有恩赐的人，如使徒、申言者、传福音者、牧人和教师，来建造地方召会。再者，甚至有恩赐的人也不直接建造身体。他们乃是间接地借着所有的肢体建造召会。至终只有众肢体直接建造召会。

因此，弟兄姊妹若不尽功用，肢体就没有在建造。这样，召会如何能得着建造？不可能。元首不建造身体，有恩赐的人也不该建造身体。有恩赐的人若建造身体，就成了圣品阶级。建造必须出于身体所有的肢体都尽功用。

一列被征服的仇敌

在以弗所四章的这几节经文里，提到许多事。首先，八节说到元首所赢得的胜利。没有这胜利，基督这元首就没有地位将恩赐赐给身体，使我们有不同的功用。以弗所四章八节说，基督掳掠了那些被掳的。你知道这是什么意思？这意思相当难明白。扩大本新约圣经（The~Amplified~New~Testament）作了最好的翻译：“所以经上说，他既升上高处，就帅领了一列被征服的仇敌，并将恩赐赐给人。”这意思是基督已经掳掠了他所有的仇敌。他在十字架上赢得了胜利，并将撒但和他所有的仇敌击败。然后在复活之后，他升到天上时，帅领了一列被他击败而征服的仇敌。这是这一节正确的意思。然后他就有地位将恩赐赐给身体。

然而，我们必须将这原则应用到我们身上。基督击败你了吗？我担心基督还没击败你；所以你不能被帅领在那一系列被他击败的仇敌中。你不让基督得胜。基督在全宇宙中是得胜的，但没有在你里头得胜，因为你还没有被他征服。这就是为什么你不尽功用的原因。

有些人也许问：“我怎样能在身体里尽功用？”从以弗所书我们看见，首先你必须被基督征服。你必须被基督打败。你若还没有被基督打败并征服，你就不能有任何功用。你必须从你全人的深处祷告说，“主，我投降。我被你击败了。我被你掳掠了。”你若真是这样，主就会对你成为活的，你在聚会里也会成为非常活的。

有的时候，一些弟兄们在聚会里不祷告。我们若问他们为什么不祷告，也许他们会给我们这个或那个理由。但实在的原因乃是他们还没有被基督掳掠。他们若是降服于基督，让他帅领他们在他那一系列被击败的仇敌里，他们就会在聚会里第一个祷告。

得着恩赐的立场

我们都需要被基督击败、掳掠并得着。如果我们被基督掳掠，他就有立场将恩赐赐给我们；但我们若还没有降服于他而被他掳掠，他就没有立场将恩赐赐给我们。我们必须愿意降服并被掳掠。我们必须是他那一系列被击败仇敌中的头一个。这样，他就有立场将恩赐赐给我们。

恩赐是尽功用的基础。功用是从恩赐而来。以弗所四章十一节说，“他所赐的，有些是使徒，有些是申言者，有些是传福音者，有些是牧人和教师。”主的心意也许是要在召会里将你建立成为教师，但直到今天他仍没有办法作，因为你不给他地位。你还没有被他掳掠；你还没有被他征服；你还没有向他降服。他虽然想在召会中将你建立成为教师，但你不给他立场这么作。当你愿意被他征服并掳掠，你就给他立场将恩赐赐给你，把你建立成为教师。

在生命里长大

得着恩赐需要恩典，而恩典乃是照着恩赐赐给的。恩赐有接受恩典的性能。恩典乃是生命；所以要有作教师的性能，我们就需要长大。我们的两眼和两臂是我们身体的恩赐，但眼睛接受血液的性能比手臂小得多。这意思是说，血液是照着肢体的性能赐给的。这就是以弗所四章七节的意思：“但恩典赐给我们各人，是照着基督恩赐的度量。”恩典是照着恩赐的度量赐给。你如果是较大的恩赐，就有较大的性能来接受恩典；你如果是较小的恩赐，就有较小的性能来接受恩典。恩典也是生命的供应。一个男孩子有两只眼睛，但他需要长大。长大的意思是接受更多的血液。这样他的两眼就会满了生命供应，且满了生命里的长大。这生命里的长大，使他的眼睛能尽功用。首先，我们必须被基督掳掠；然后恩赐就赐给我们。接着我们需要在生命里长大。我们越在生命里长大，就越接受生命的供应，这生命的供应又使我们越能尽功用。

假设一位弟兄被基督所掳掠，他给基督权柄将他建立成为教师；但之后他不再长大。这样他就是一位不能好好尽功用的教师。这好比男孩子的眼睛；他若缺少生命的供应，他的眼睛就不能好好尽功用。这里有一位弟兄被元首建立起来，而他不能充分地尽功用，因为他缺少生命。但假设这位弟兄，借着持守着真实，开始在一切事上长到元首里面。这样，他就不仅是教师，乃是满了生命的教师。这丰富、充足的生命，会供给他丰富的功用。

各个肢体都是赐给身体的恩赐

我们若用诗篇六十八篇来参考以弗所四章，就会看见基督在宇宙中有一个争战，他击败了所有的仇敌。当他升到天上时，他在他得胜的行列中，帅领所有被击败的仇敌。因此他得了立场，在宇宙中充满万有。基督在宇宙中已经得着了立场，然而他在你里面有没有得着立场？你必须被他掳掠。你必须被击败并且完全被他接管。这样他在你里面才有立场把你作成恩赐。

以弗所四章的恩赐与罗马十二章的恩赐不同。罗马十二章的恩赐是才能，而以弗所四章的恩赐是作身体上肢体的人。所有的肢体都是赐给身体的恩赐。我的小指头对我的身体乃是真正的恩赐。没有这根小指头，我就少了什么。没有两只眼睛，我就缺少看的能力。两只眼睛乃是赐给我身体的恩赐。主赐给我的身体两只眼睛，使我能看；他也赐给两条腿，使我能站立。同样的，基督身体，就是召会所有的肢体，乃是赐给召会的恩赐。每一个肢体都是恩赐，但这恩赐必须借着被基督掳掠而被元首建立起来。主的目的乃是将你当作恩赐赐给身体，但你不愿意被他掳掠，他就绝对无法将你建立成为恩赐。直到你愿意被他掳掠的时候，他才有立场和地位将你作成这样的恩赐。

几乎各地召会的长老都有缺欠。没有太多有功能的长老。为什么？因为许多亲爱的弟兄们不愿被元首掳掠。他们也许付了代价放弃公会，回到耶路撒冷，在地方召会站住一的立场。但是当来到这一步的时候，他们必须被元首掳掠。他们必须完全被元首击败并接管。但许多人不愿意。他们说，“主，等一等；我还没预备好”。也许表面上他们不这么说，其实这正是他们里面的感觉。

我们也许付代价接受召会生活的路，但是当我们来到被主征服这件事时，我们和主之间就存在着实际的争执。这是许多亲爱的圣徒不能在地方召会里尽功用的原因。你也许说某位弟兄是好弟兄。是的，他是好弟兄。你也许说他爱主。是的，他爱主到某个程度。但他为什么不能尽功用？只因主还没有在他里面得胜。他必须将立场给主，然后他必须长大。只有借着被主掳掠，主才能将这位弟兄建立成为长老。然后借着在生命里长大，长老的功用才会显明出来。活的功用会显明出来，因为他已经被元首掳掠且在他里面长大。

不是才干，乃是生命

不要以为召会中的长老必须是具有某些天然资格和才干的人。不，那不是召会所需要的；那是世界的组织所需要的。世界的组织需要具有才干和聪明头脑，以及有好性格的人。有些人也许说这种人会成为好长老。但他不是好长老；他只能在一个社团里成为好主席。他是一位好经理，但他未必是召会的好长老。

一九四四年在中国的战争将要结束。有一个受过高等教育的人，合格作政府的工作，有些弟兄们试着要把他带到主面前；他很有可能会得救。那时弟兄们告诉倪柝声弟兄，若是象他这样有资格的人得救了，他对召会当然是最好的。但倪弟兄说，“不，他只适合在政府工作；他不适合召会。”召会所需要的不是有才干或够资格的人。他们能建立巴别塔，但不能建造基督的召会。

召会所需要的乃是被掳掠、被征服、被击败、被基督完全占有，并在一切事上长到他里面的人。不要以为你若在召会里负责任，就会作得令人满意。你也许凡事都作对了，但你不是合式的负责人，因为你从未被基督掳掠，也从未长到他里面。把事情作对是一回事，有生命的涌流是另一回事。

在一九四八年，有一天上海召会有大爱筵。有一位服事的姊妹格外能干，每件事她都作对了。但你只能感觉到她能干，却不能感觉在她里头有多少生命。在作事上她是这么能干，她如果为基督教女青年会作事，实在很好，但为召会作事却不是这么好。

要紧的不是才干，乃是生命的彰显。在召会里把事情作对不是必要的，生命丰富的涌流才是必要的。这是召会所需要的一切。召会需要一班满了生命的长老。有些弟兄必须愿意完全被基督掳掠，并一直在他里面长大。从这些弟兄里面而来生命的涌流，才是尽功用。

这就是为什么我要一再强调：我们不该在意什么是对的，什么是错的。我们不要在意教训或规条。不论你知道多少，或规正自己多少，仍然可能没有生命。我们乃是生机体，不是组织。我们是有活功用的建筑，而不是无生命的砖头建筑。召会所需要的是生命的涌流，因为所有肢体的功用乃是在这涌流里。当你在召会的聚会里祷告一些关于主的事，弟兄姊妹必须能感觉到生命的涌流。当你去拜访一个家庭，你也许说得不多，但如果有生命涌流出来，你就会使他们感到滋润和新鲜。这就是功用，这功用需要将立场给元首，并在生命里长大。我们都必须被掳掠、占有并在生命里长大，使我们能尽功用。

绝不取代肢体

不论你是多么大的恩赐，你都不可取代其他的肢体。你只是身体上的一部分，不能取代身体。如果你有使徒或申言者的恩赐，也不该顶替或取代所有其他的肢体。你所该作的，乃是成全他们。所有赐下的申言者、使徒、传福音者以及牧人和教师，乃是为着成全圣徒。然后圣徒必须尽功用以建造召会。在以弗所四章十二节里，钦定英文译本有三个“为要”：“为要成全圣徒，为要作职事的工作，为要建造基督的身体。”但在希腊文里，只有一个“为要”。第一个“为要”是对的，接下来的两个应该是“目的是为着”：“为要成全圣徒，目的是为着职事的工作，为着建造基督的身体。”你如果有使徒或申言者的恩赐，你也不该取代圣徒，乃要作成全的工作以成全圣徒。成全圣徒的目的，乃是为着职事的工作。

让我这样举例说明：假设你是赐给召会的申言者或使徒的恩赐，在你来之前，所有弟兄都不知道如何在聚会中祷告。然而你来了以后，你在聚会中是惟一祷告的人。所有的弟兄姊妹都很欣赏你的祷告。我们都要明白这样的顶替和取代是不对的。也许在你来之前，他们许多人不在聚会中祷告。但如果你合式地成全他们，过了一些时候，他们每个人就都会在聚会中祷告。你不是来取代，乃是来成全他们尽功用。

要改我们的观念并不容易。我相信今天有些弟兄姊妹已经固定不变。他们想：“让伯朗弟兄作这个，让史密斯弟兄作那个，或让琼斯弟兄处理那个”。这是不对的。一切有恩赐的人必须成全圣徒，目的是为着职事的工作，为着建造身体。那些带领的人必须非常小心，不作任何事取代或顶替了其他人。

“本于祂”

以弗所四章十六节里有“本于祂”这个辞。供应是从基督而来，我们已经长到祂，就是我们的元首里面。我们长到祂里面，就有一些本于祂的东西流出来。十五节的“到……里面”与十六节的“本于”是相合的。首先，我们必须长“到祂里面”；然后就有“本于祂”的一些东西出来，为着建造身体。本于祂，全身得以联络在一起，而各供应的节和各部分都有度量。这意思是说，每一个肢体都有度量。这就是为什么我们必须长、长、长。这也是为什么我们要一再地强调生命。我们都必须长到元首里面，然后我们会接受一些本于元首的东西，以供应身体，为着地方召会的建造。

我们必须弃绝这观念：我们来到聚会中只是要从有恩赐的人得着帮助。这乃是从我们背景里出来的东西。我们若要有正当的召会生活，就必须放弃圣品阶级和平信徒阶级的制度，放下自己，让基督接管；也放下我们来到聚会是要从有恩赐的人接受帮助的观念。我来聚会时，应该是身体上一个长到元首里面的肢体，使我有本于祂的一些东西以供应身体。然后，当我供应身体的时候，我也从其他肢体接受供应。这就是建造召会的功用。

召会里没有专门的人

一九六四年我在美国匹兹堡的时候，有一位弟兄说，“哦，李弟兄，在现代各行业都需要专门人才；所以为着召会的服事，我们也需要专门的人。我们需要一些弟兄作全职专家；其他人实在没有时间顾到召会的服事。我们忙着学业和职业，姊妹们忙着家庭和家务。我们实在需要一些专门的人为着召会的服事。”但我告诉这位弟兄说，这是公会的圣品阶级，不是地方召会的祭司体系。

有些人也许说，“在地方召会作肢体实在太难了。你必须把自己给基督，被他掳掠，也需要长大。你也必须放弃从别人得帮助的观念，而来到聚会里自己供应一些东西。这太过了，我作不来。我喜欢作轻松的基督徒。我一周工作五天，到了主日，我需要休息一下。我要到一个我能坐下来享受别人供应的召会。那是专门的人作工，我来享受他们工作的时候。我不喜欢你们那种召会。我必须放弃这个，放弃那个；我必须作这作那。实在太过了。”

我同情说这种话的人，但没有其他的路。对他们这是难的工作，但对我们乃是真正的享受。放弃自己，这是一种享受。被基督掳掠并得着，这是一种享受。来到聚会供应基督作生命给别人，这也是一种享受。有些人也许说这很难，但我们说这是我们最好的享受。这完全在于我们的观念，也在于我们的口味。

我们若有坐着听的组织的路这种口味，我们就不能有正当的召会生活。我们的口味必须是：在地方召会里所有身体的肢体都尽活的功用。当所有的肢体都尽功用时，我们就会成为活的生机体，为主的恢复争战。否则，我们就只有一班作为组织的弟兄姊妹。愿主怜悯我们，使我们都愿意并且积极地在召会里正确地尽功用。

第十五章 借着脱去旧人尽功用

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

以弗所书四章十三至十六节，二十二至二十四节，歌罗西书二章六至七节，三章十至十一节。

我们已经指出，若要在地方召会里正当地尽功用，首先我们需要被基督掳掠。基督必须在我们身上得胜。我们若不被他击败，就不可能在生命里有真实的属灵功用。这是因为身体的功用就是基督的彰显。要有基督的彰显，我们就必须被基督征服、掳掠并接管。我们被他掳掠之后，还必须在他里面长大。我们越在他里面长大，就越从他接受在召会里的功用。

功用必须完全出于基督。如果我们没有基督或缺少基督，也许我们有许多活动，却没有任何在生命里的功用。有些在召会里亲爱的圣徒只有活动，但那不是生命的功用。活动是天然的。也许我既聪明又能言善道；所以我站起来讲一篇信息。但这不是在生命里的功用；这乃是天然人的活动。所有这样的活动对召会都不好；这些活动只对一些社会组织是好的。这样的活动不是为着基督的彰显，因为基督的彰显，乃是借着他的肢体彰显出来的基督。

因此，我们这些他的肢体，必须被他掳掠并接管。我们也必须不仅在他里面长大，并且与他一同长大。在生命里长大真正的素质不外乎基督自己。然后我们就在生命里凭基督尽功用。

脱去和穿上

前面所列以弗所书和歌罗西书里的经节，立定了我们在召会中尽功用的许多原则。其中一个基本的原则就是脱去旧人并穿上新人。

我担心我们许多人作了基督徒多年，却从来没有操练实行脱去和穿上。有些人也许问：“脱去什么？”我们必须脱去旧人。有些人也许问：“旧人是什么？”使徒保罗说，在新人里，就是在基督的身体里，没有希利尼人、没有犹太人、没有受割礼的、没有未受割礼的、没有化外人、也没有西古提人。这意思是没有天然人、没有宗教人或非宗教人、没有文化人或无文化的人。天然的人必须脱去。你若是宗教的人，你也必须被脱去。

我们有些人仍然很热中于宗教。但在召会里没有受割礼的或未受割礼的，没有宗教的或非宗教的。许多人有一个观念，以为只要我们热中于宗教就够了。但在召会里没有宗教人。热中于宗教的人是可怕的；他们对召会生活乃是真正的破坏。但不热中于宗教的人更可怕。在召会里没有受割礼的或未受割礼的，没有宗教的或非宗教的；也没有西古提人。西古提人是指最野蛮的人。文化或教育就象宗教一样，在召会里算不得什么。种族算不得什么，宗教算不得什么，教育也算不得什么。你所是的一切也算不得什么，你所成就的一切也算不得什么。不要因为你在教育和宗教上有最高的成就，就以为你在召会里是重要的人。你必须听使徒的话。在新人里，就是在基督的身体里，没有外邦人，没有希伯来人，没有热中于宗教的人和无宗教的人，没有文化的人和无文化的人。这些人都必须脱去。

如果我们从来没有学习如何脱去，也许我们在召会中很活跃，却不是在尽功用。活动和尽功用之间有很大的不同。活动是天然的；活动若不是属宗教的，就是属文化的。在召会生活里我们不需要活动。我们需要的乃是尽功用，就是生命的涌流，也就是基督的显明。这不是属宗教、文化或教育的东西。我们都必须学习脱去这一切。一切属宗教的、一切属文化的或教育的，以及一切属天然能力的都必须脱去。

我们基督徒也许学习了如何受调整或改正，但我担心我们从来没有学习如何脱去。我们必须脱去自己。我们必须脱去我们的宗教，也必须脱去我们的教育。惟有这样，基督才能流出。当我们脱去我们的所是和所有，脱去我们天然的所是、我们的宗教、我们的教育等，我们才能尽功用并彰显基督，就是彰显那位内住我们灵里赐生命的灵。

尽功用的肢体

我们被基督掳掠并愿意在他里面长大之后，还必须学习脱去我们所是的一切，并在灵里跟随基督。这样，我们就成为身体里尽功用的肢体，而不光是有活动的人。

召会实际的彰显乃是地方召会。在地方召会里需要尽功用的肢体。我们没有任何圣品阶级或平信徒，我们都是身体的肢体。因此，我们都必须尽功用。我们任何一位来主日早晨的聚会，不该带着上教堂的观念。我们上教堂是为什么？是参加“礼拜”么？作礼拜需要有一个教堂建筑物，有人坐在座位上，有牧师讲道，也有唱诗班唱特别安排的音乐。我们完全反对这个。任何人到我们这里若是带着这样的观念，他就来错了“店铺”。他们最好到别的地方去；我们不是为着这个！我们没有教堂礼拜，没有教堂的座椅，没有讲道的牧师，也没有唱诗班。

那么我们在这里作什么？我们乃是脱去宗教，脱去基督教。早期的召会必须丢弃犹太教。今天我们必须脱去基督教。为此，我们都必须改观念。没有教堂的座椅、没有教友、没有平信徒、没有牧师，只有活的身体上尽功用的肢体。我们都必须被基督掳掠，在他里面长大，并借着脱去我们所是的一切以及所得着的一切，而在他里面行事为人。惟有这样，我们才能成为在召会里尽功用的肢体，好在他的身体里彰显基督的丰满。

奥秘的召会

我们都必须认识地方召会是什么。地方召会乃是一班作基督活肢体的信徒，他们忘记自己的所是，并放弃自己一切的成就，而天天在灵里行事为人。没有一个外面的人能明白我们在作什么。似乎我们相当热中于宗教，但事实上我们对宗教并不热中。我们不在宗教里。所有外面的人都发觉很难明白我们，因为我们有一些事很隐藏。活在我们里面的主是很隐藏的。他隐藏在我们里面；但他对我们是如此真实又实际。

你如何能向外面的人解释这个？因为他们与我们完全是在两个不同的世界里，他们怎能明白我们所作的？他们若能明白，我们就必定错了；我们就是属地的。只要我们是一个奥秘，这就对了。我们越奥秘，就越对。主不需要宗教徒，他需要奥秘的人。我们中间每一位都不该是热中于宗教的，而该是奥秘的。表面上，我们是基督徒，但我们脱去了基督教。表面上，我们相当热中于宗教，但我们却不属于宗教的世界。这实在是奥秘。赞美主！基督徒不应该是可理解的人，而应该是奥秘的人。召会完全是一个奥秘，因为我们个个都是基督身体上活的肢体在尽功用。我们已经放弃了一切人所能明白的。所有世上算为有价值的，我们都脱去。并且我们穿上了在这世上没有人能明白的东西。这东西是奥秘的，却又很真实。

放胆尽功用

我们不要教友；我们要尽功用的肢体。所以我们都必须放胆尽功用。我们不需要在活动上放胆，乃要在尽功用上放胆。我们越操练手臂或身上其他部分，这部分就越强壮，因为这肢体要接受更多的血液。所以我们越尽功用，就越享受基督。我们越尽功用，就越有功用。借着尽功用，我们的功用会一直加增。在洛杉矶的召会有位弟兄，从他六个月前得救那天起就一直很尽功用。我们都需要象这样。我们必须忘记我们的宗教教育。我们都有一些影响我们的基督教背景：我们习惯来教堂坐着作教友。但这里有位弟兄从前是百分之百的外邦人，没有任何基督教的影响。他在召会里得救之后，就立刻开始成为尽功用的肢体。我鼓励他更多尽功用，我们也都必须尽功用。

我们若要在地方召会里合式地尽功用，就需要被基督所掳掠，然后要借着敞开自己，给基督更多空间来占有并充满我们，使我们长大。然后我们不仅必须学习脱去属世和罪恶的事，也必须脱去我们一切宗教与教育的成就。至终，我们需要天天时时在灵里行事为人。没有辩论、没有争执、没有自己的口味或自己的选择；只有基督自己是一切，又在一切之内。

在灵里不是对与错的事；在灵里乃是基督的事。所以我们必须学习在灵里行事为人，并脱去我们所是并所有的一切。然后当我们来到召会的聚会时，我们必须放胆尽功用。我们不要想太多，乃要借着释放我们的灵以尽功用彰显主。然后我们会在尽功用时长大，并且越来越刚强，越来越丰富。愿主怜悯并恩待我们，使这里的召会满了活而积极尽功用的肢体，使基督能在灵里得着彰显。这就是召会生活的实际。

第十六章 借着释放灵尽功用

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

哥林多后书三章六节，十七节，罗马书一章九节，八章四至五节，十二章十一节，哥林多前书五章三至四节。

在召会里真正地尽功用，乃是灵的释放。在地方召会里尽功用，完全在于灵的释放。

“那灵……叫人活”，这是另一个基本的原则。

字句杀死人

在我们尽功用时，我们必须释放灵。“那字句杀死人，那灵却叫人活。”字句的意思是道理、形式、规条，甚至方式或方法。这一切都是字句。那灵以外的任何事物都是一种字句，而字句杀死人。

我们在召会里尽功用所作的一切，都必须是出于那灵，必须是灵的释放。如果我们在聚会里祷告，我们必须在释放的灵里祷告。如果我们分享见证，我们必须以释放的灵分享见证。不仅要“在灵里”，并且还要有灵的“释放”。即使我们去访问人寻求交通，也必须释放灵。必须有灵的释放，因为只有那灵才赐人生命。

那灵之外的任何东西都是一种字句。我们不应该说，因为我昨天晚上以某种方式祷告，就必须一直以那种方式祷告。这是属字句的东西。昨天晚上那也许是活的，这次却是死的。昨天晚上是在那灵里，但现在成了一种字句，因为灵没有释放——只保留了方式。甚至守着旧的方式也是属字句的。基本的原则乃是：在召会一切尽功用的事上，我们都需要释放灵。

你也许问，是否该大声或安静地祷告，但我不告诉你。你若大声祷告能释放灵，你就必须大声祷告。你若安静祷告能释放灵，就安静祷告；没有规条。也许昨天我必须大声祷告，但今天早晨我必须安静祷告。那灵有时很强地吹，有时安静地吹。我们不该有照着某种方式的任何规条；完全在于灵的释放。

有人也许问我们，在聚会开始时应该先提诗歌或先祷告。但不要谈论先后。如果你将这些事放在规条里，这些立刻就成为字句。这完全在于灵的释放。你如果感觉在聚会开始时祷告，你就必须这么作；这样灵的释放会很有效能。你不需要等人提诗歌。

如果你想你不应该祷告，因为还没有人提诗歌，那就会杀死自己，也杀死别人。字句杀死人。这就是为什么我们与形式的基督教争战。形式基督教的酵甚至偷偷地进入地方召会的聚会里。

在一些地方召会，人习惯了规条。他们进来坐下，等候开始的时间；然后就等人提诗歌。当然，这些事都不是写下来的，却深深写在他们的心思里。如果任何人在聚会里不照着模式行事或尽功用，他们就说那不对。但这是属字句的。我们不仅要弃绝这个，也应该争战抵挡这个。我们必须争战，抵挡各种形式。

我们赞美主，在洛杉矶的召会有些奇特。但我相信我们还不够奇特；我们需要更奇特。我盼望有一天能看见弟兄姊妹来聚会时，在街上就唱着诗。他们在开车来聚会的路上，就在车上开始唱诗并呼求主。他们甚至唱着诗进到会所。人人都很快乐，在灵里火热并焚烧。没有规条，没有形式，但也没有混乱。每件事都有次有序，却是在灵里，而没有任何规条。

有些人说在洛杉矶的召会“令人诧异”。但洛杉矶召会还不够“令人诧异”！我们需要更“令人诧异”。我们要震惊整个基督教，到一个程度，全宇宙都震动了。

看看五旬节那天的图画。在犹太教里，有一件不平常的事在那一天发生了，我确定那件不平常的事不是照着圣殿的规条。我也确信主在今天会作同样的事。赞美主！今天有一件新鲜且不同的事，一件既奇特又奇怪的事发生在基督教。然而这件事却是如此属灵，如此活，又如此满了生命。

话成肉体的原则

我们需要与主有足够的配搭。在新约的经纶里，主需要人的配合。我们若不与主有任何的配合，主就不能作任何事，因为在新约的经纶里有话成肉体的原则。话成肉体的原则乃是：在凡事上神与人调和，人也与神调和。主能作工之前，人必须与神合作。我信主等候从人来的正确配合已经很久，甚至几乎等了二十个世纪！

你不相信圣灵渴望有一班人在街上唱诗么？你想那么多基督徒总是沉默，圣灵会高兴么？我的确相信，主渴望基督徒来聚会时，在街上唱着诗歌。我也相信历世纪以来他已经有这渴望，却从未发生过。为什么？只因缺少人的配合。如果主需要天使的配合，这事早已成就了。天使会快快地与主有足够的配合。但我们是如此缓慢、迟钝、松散，并且如此受形式的宗教影响，以致我们以为那样可能不太好；只有“一群傻瓜”才会来聚会时在街上唱诗。

我们必须学习与主合作。要这么作，我们就必须学习在灵里行事为人。“行事为人”这辞原文的意思是作事、说话、举止和为人，包括我们日常生活的一切事。我们必须在灵里行事为人。这意思是说，我们必须在灵里为人。我们必须不断地在灵里行事，甚至我们与妻子谈话的时候，也必须在灵里谈话。我们不仅在聚会里祷告时要在灵里，甚至与我们的妻子谈话时，也要在灵里。这样我们的灵会非常得着操练并加强。

肉身的任何部分都需要合式的运动。甚至就心理学来说，我们的心思也需要受操练。有博士学位的人已经操练他们的心思多年；因此，他们的心思很敏锐。但现今我们需要操练灵，使我们的灵得加强，而变得刚强。我们的确有灵；所以我们必须操练并使用我们的灵。这样，不仅我们的灵会成为刚强的，我们也会习惯使用我们的灵。这样，无论我们作什么或说什么，都会从灵作，或从灵说。

我们所需要的，不是等候圣灵的感动，乃是操练我们的灵。圣灵正等候我们操练灵。这和开窗户相似：我们一开窗户，气流就进来。如果我们关着门窗，而跪下祷告要空气流通，这是很愚蠢的。“主，我为着空气流通呼求你；主，我等候你。主，我不能作任何事，除非你使空气流通。”这是今天基督教错误教训的例证。我看见人等候了三十年，却没有气流进来。

空气的流通就在那里，但他在等候打开的窗户。我们必须给气流足够的配合。只要我们打开所有的窗户，阿利路亚，气流就进来！我们若操练我们的灵，圣灵就立刻行动；他在我们里面等候着。所以我们必须一直使用并操练我们的灵。

我相信这一点是清楚的，但我们需要许多的实行。有时圣徒会问如何胜过脾气。从前我会告诉他们一些路，但今天我只告诉他们要操练灵。如果你要发脾气了，你必须操练你的灵发脾气。每个人都知道只要他们操练灵，他们就不会发脾气。这就是胜过脾气的路。我们若要胜过脾气，就必须操练灵。我们甚至要操练灵来笑或是哭。时时刻刻我们都需要实行操练灵这一件事，使我们的灵得着加强。这将使我们预备好，而与圣灵配搭。

外面之人的破碎

倪柝声弟兄写了一本书，书名是《人的破碎与灵的出来》。我担心许多读了这本书的基督徒，以为灵的出来是指圣灵。这是错误的。倪弟兄的意思是我们的灵必须出来。主自己作为赐生命的灵乃是在我们灵里。我们的灵是主这赐生命之灵的容器。我们的灵若出来，在我们灵里的主自然会出来。但我们的灵若是关闭，我们就囚禁了主。他被囚禁在我们灵里。

有一个事实，就是人越有文化，就越有自觉。没有受过太多教育以及没有太高文化的人，他们没有多少自觉。如果我们是文化的人，我们就很小心地保持我们的标准。无论我们说什么或作什么，都必照着我们的标准合式地说或作。这只会扼杀灵，并建立外面的人！所有高文化的人外面的人都很强。我们外面的人都需要被破碎；天然的人必须被破碎。我们在聚会里，必须没有任何自觉地尽功用。

我是借着一位年约二十五岁的年轻姊妹传福音而得救的。她在超过一千人参加的大聚会里说话。照她天然的个性，她极为害羞，并且很有自觉。但她站起来说话时，她就忘了自己。你能感觉她的灵出来。她歌唱得不好，但她常常在传讲时会唱一些歌。当她唱的时候，全会众都被她那释放的灵劝服，甚至支配。

我们需要忘记自己。我们来到聚会时，甚至需要忘记自己是美国人或中国人。我们必须在灵里。在有些地方我遇见过一些水准很高的姊妹。在所有聚会里，她们都保持她们的高标准。她们在教育、属灵和头脑上，水准都很高。她们有高的标准，并且每当她们来聚会，总喜欢保持这高标准。哦，她们何等需要忘记她们的标准，而学习如何释放灵。

天然人乃是禁锢我们灵的坚固营垒。当主耶稣这赐生命的灵禁锢在我们的灵里，我们就需要有破碎。倪柝声弟兄告诉我们，在传福音时，第一个功课乃是丧失脸面，这意思就是放弃我们的自觉。这样，灵就会出去摸着人。在聚会中尽功用时，原则也是一样。我们都需要忘记自己；然后灵就会出来。

我们仍有许多考虑，使得我们受捆绑。“主的灵在哪里，哪里就有自由。”所以哪里没有自由，哪里灵就被捆绑。我们天然的个性需要破碎。有些弟兄非常快。但他们在天然的个性里快的时候，乃是对灵的捆绑。他们快的个性必须破碎。有些弟兄姊妹非常慢；这慢的个性也需要破碎。我们都需要学习破碎的功课。

对付捆绑

我们都知道，我们的灵很容易被有罪的事物捆绑。任何有罪的事、任何属世的事、任何属己和肉体的事，都会立刻捆绑我们的灵。许多弟兄姊妹来到聚会不能说什么，他们一点都不释放灵；这乃是由于他们有罪、属世并在自己和肉体里。有罪、属世以及在天然的生命里，这些都将灵捆绑。借着对付我们一切的罪、世界、我们的己和肉体，我们将立刻看见我们灵得着释放。

最近我离开洛杉矶时，听见这里的弟兄姊妹在海边有一个大焚烧。一百多人到那里焚烧一切有罪和属世的东西。虽然没有人告诉我，但我相信这是一次真正的释放。在这样的景况里，当你唱“阿利路亚”的时候，腔调不同了。没有这释放，唱的时候没有那么好；但有了这释放，就很美妙，因为所有的捆绑都打破了！主耶稣断开了一切锁链！然后灵就出来了。

这不仅是一件在灵里行事为人并使天然的人破碎的事；这也是一件对付在天然生命里一切有罪、属世和属肉体事物的事。这一切事物都是锁链，我们需要凭着他的恩典除去这些。如果我们是属世的召会，我们就是“教”友，因为人人都受十倍的捆绑；不可能释放灵。我们都必须胜过一切有罪的事，一切属世的事，一切在肉体里的事，以及一切天然生命的事。我们越除去这些，就越得着释放。

当然，这会造成与仇敌的争战。我听说在洛杉矶这里的那次焚烧之后，就有一个争战。仇敌，就是那狡猾者、那恶者进来控告说，这作得太过了。但除去一切的捆绑，这太过么？不！除去越多越好。仇敌知道这个。他使用属世的事、肉体的事和天然生命的事来捆绑、破坏并毁坏我们的灵。我们属世时，我们的灵乃是被毁坏的，只要我们的灵被毁坏，不管我们多爱主，我们就完了！许多亲爱的弟兄姊妹被仇敌的诡计毁坏，以致变为无用。我们必须仰望主的怜悯，使我们凭着他的恩典，对付一切有罪的、属世的、属肉体的、满足己的，以及天然生命的事。在这事上我们绝不会作得太过。我们越被炼净，我们就越纯净且得着释放。

应用血

尽功用的主要原则之一，乃是我们绝不要忘记应用基督的血。这血是洁净的血、有功效的血，也是得胜的血。不论我们对付多少有罪和属世的事，我们仍需要血的洁净。每当我们尽功用时，我们必须立即应用血：“主，不论我是否觉得自己有罪，求你再次洁净我。求你用你的宝血洁净我。赞美你，哪里有血洒在其上，哪里就有灵的涂抹。”

请看旧约的预表。祭司对神的任何事奉，总有血洒在其上。每次我们来聚会，都必须应用洁净而有功效的血。我们必须向全宇宙宣告说，我们得了释放，不是因为我们很纯洁，乃是因为我们被血洗净了。我们能说，“我完全得了释放，在灵里我有能力并放胆，不是因为我非常对，乃是因为我在有功效的血底下。”我们若这样作，就会看见，甚至这个宣告也是灵的释放。

我们太认识那狡猾者了。他是我们多年的坏朋友！许多时候你有负担在聚会里有所分享，撒但就进来破坏。就在聚会前，在餐桌上你亲爱的妻子得罪了你一点，你说了一些话。即使你不说什么，你里面还是被得罪了。然后在去聚会的路上，撒但指出你多么失败。他说，“象你这样的人，还要去分享么？”我们必须领悟，这乃是仇敌邪恶、狡猾的控告，要毁坏我们的灵。如果我们接受这控告，我们可能就不在聚会里分享；或许我们分享了，却没有灵的释放。我们反而必须向仇敌撒但宣告说，我们认识他的诡计。“是的，我是个失败者，但赞美主，我有得胜的血！我来聚会不是凭我的得胜，乃是凭基督的血！”这宣告会使撒但蒙羞。

每当我们来聚会，我们都必须应用宝血。撒但是如此狡猾；他总是想破坏、毁坏、损害我们的灵。所以我们一直需要血的洁净。

祷读神的话

使我们灵得着释放最佳的路，乃是祷读神的话。这是因为祷读神的话就操练我们的灵，并且不给我们时间使用心思。祷读的原则是快、短、新、活；这使我们不在心思里而操练灵。我们知道圣经的话是活的，满了滋养。当我们这样祷读神的话，我们的灵就得着滋养、被点活，且得复苏。因此，借着祷读神的话，我们的灵就得着操练并加强。

我们祷读过神的话的人都能见证，这是实行释放灵最佳的路。我们不强迫任何人，但我们要帮助他们释放灵。照着我们的经历，祷读神的话乃是释放并操练我们灵最佳的路。

因着召会尽功用需要刚强的灵，所以祷读神的话是最有益处的。这是加强我们灵最佳的路。借着祷读神的话，我们能完成许多事。这使我们能一石二鸟，一举数得。所以我们的确鼓励其他人祷读神的话。

我们必须实行这一切事，好使我们的灵得着释放，来过召会生活。我们若要有正当且活的召会生活，就必须释放我们的灵来尽功用。

第十七章 借着祷读尽功用

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

申命记二十七章十四至二十六节，启示录五章九至十四节，十九章一至六节，哥林多前书十四章十六节。

在前一章里，我们提到灵的释放。没有灵的释放，召会里就没有生命实际的功用。我们也许有一些教训、道理和知识的功用，但若没有灵的释放，我们就不能有任何生命的功用。这是因为“赐人生命的乃是灵”。在召会里，生命的功用需要灵的释放。我们凭经历发觉，释放灵最佳的路乃是借着祷读神的话。要找到释放我们灵真实有效的路，我们就必须尝试祷读神的话。

“阿们”神的话

对于祷读神的话，我们需要有更多的看见。已过我们所有的祷读还不够充分。我们祷读的时候，针对的乃是神的话。我们人来到神的话面前时，常是非常笨拙又迟钝的。我们读科学或哲学方面的书籍时或许很聪明，但我们来读圣经时，乃是瞎眼的。圣经有些事物可能既清楚又明确，但我们也许一再阅读，很勤奋地研读，甚至很仔细地研究，却视而不见。

你曾否注意到，在申命记二十七章十四至二十六节，人向神的话说了十二次“阿们”？我们对神的话必须说“阿们”！在旧约里神甚至命定他的子民这样实行。在这一章里，神每说完一句话，他们都必须说“阿们”。你是否听过神的子民向他的话说“阿们”？在马太五章有九福——“……的人有福了”。你是否曾向这些福分说“阿们”？我作基督徒四十几年，却从未听说过这事。

有些人也许说这是旧约的东西。但在林前十四章十六节，使徒保罗告诉我们要用清楚明白的话祷告，使别人可以对我们的祷告说“阿们”。再者，说“阿们”不仅是在地上作的事，也是在天上作的事。启示录五章说，当主耶稣升到天上的时候，天上满了“阿们”。启示录也给我们看见，将来在天上有一个大的“阿们”。“阿们”不仅是地上的事，也是天上的事。

不仅唱，也说

你曾否看过地上有一个召会这样作？你也许说，你看过相当多召会唱“阿们，阿利路亚”。但那是唱，不是说。在启示录五章和十九章乃是说，不是唱。那不是一种唱，乃是一种说。你曾否看过基督徒聚在一起只说，“阿们，阿利路亚”？我听见过许多次基督徒唱，“阿们，阿利路亚”，却从没有听见过一班基督徒说，“阿们，阿利路亚！”我们必须对什么说“阿们”？我们必须对神的话说“阿们”。你是否听过或实行过这事？我相信主会带领我们这样实行。

假设我们来读以弗所四章四至七节。我读“一个身体”，你们都说“阿们”！我读“一位灵”，你们都说“阿们”！我读“一个盼望”，你们说“阿们”！“一主”“阿们”等等。我相信那会很美妙！让我们来在一起“阿们”主的话。当我们打开圣经，我们可以对每一句话说“阿们”。我们对神的话说“阿们”的时候，就会释放灵。拿起任何一卷书、任何一章、任何一个辞来读，然后对你所读的说“阿们”。

有时候我们让姊妹们读，弟兄们说“阿们”；有时候我们可以有四位弟兄站起来读，所有其他的人说“阿们”。我们有很大的聚集时，可以有十位读，全会众说“阿们”。我相信他们在台北已经这样作。在那里，他们有大批群众可以说“阿们”。

若没有怜悯、恩典和属天的光照，我们就不能看见这事。但赞美主，我们的确有这光照。为什么我们只用诗歌赞美主，而不用圣经？圣经满了赞美。我们必须学习一同说神的话，一同祷读神的话。我们不仅需要“唱”诗歌，也需要“说”歌辞。那意思是我们要祷读话。我的确相信这样祷读神的话一点时间后，我们的灵会得着释放。这是多么美妙又美好。我们不需要作文章，文章已经作好了。我们只需要祷读神话语的每一部分，并对神话语的每一部分说“阿们”。

哦，主，阿们，阿利路亚

我们喜爱说这四个辞——“哦，主，阿们，阿利路亚！”从启示录的经文里，我们看见“阿们”和“阿利路亚”。这样，我们从哪里找到“哦，主”？乃是在诗篇里。在诗篇的许多页里，很容易找到“哦，主”。因此，这四个辞不是我们发明的，乃是我们神的话里所发现的。已过读诗篇时，我们或许完全略过这两个小辞——“哦，主”。我们若用这两个辞再来祷读诗篇，诗篇将会成为一本新的书。

诗篇最后五篇，一百四十六至一百五十篇，都开始并结束于“阿利路亚”（直译）。这意思是“赞美你耶和华”。因此，这五篇诗篇称为阿利路亚诗篇。每一篇都开始于“阿利路亚”，并结束于“阿利路亚”。所以在诗篇里我们有“哦，主”和“阿利路亚”。我们都必须操练自己说这四个辞：

“哦，主，阿们，阿利路亚！”

需要操练

要学习作任何事，都必须有一定量的操练。刚开始不是那么方便，但借着操练，我们就逐渐学习如何去作。我相信我们会逐渐学习如何以更好的方式祷读神的话。我们还在起头。你若在起头时规范任何事，就会杀死它。我们必须让它生长。一棵小植物生长的时候，不要太去碰它。你若约束它，就会杀死它。但你应该逐渐一点一点地调整它。同样的，我们祷读神的话也逐渐需要一些调整。

譬如说，有时候我们在聚会中祷读，不太顾到别人。有时候我们都同时说一些话，有时候大家都停下来。因此，我们缺少平衡。这是因为我们的技巧还不够。我们还操练得不够，以致没有平衡而配搭的祷读。我们也许有活的祷读，却不是平衡而配搭的祷读。

我们需要操练，但不要定太多规矩。不要把任何事弄成形式。我们是一些有规律的活人，但没有形式。我们需要得着一些技巧和技术。配搭很好的篮球员有的时候打得很慢，后来忽然打得很快。同样的，我们也许祷读得很快，然后又慢下来一点。有的时候我们也许大声祷读，然后小声祷读。有时我们也许有主的引导全部一起读，并且一起说“阿们”。主要的是要操练。经过操练才能达到完全。

另一件我们在祷读的经历中所学习的事，乃是在起头的时候也许所有的人都同时一同祷告约两分钟。这好象众水的声音，也象大雷的声音。但过了两三分钟，我们就该一个一个祷读。然后当关键时刻到了，每一个人可以一齐大声祷读；但几分钟后，全部的声音再降下来，一个一个地祷读。这与弹钢琴相似：不是同时弹每一个琴键。有的琴键柔和地弹，有的琴键大声地弹。这产生美妙的音乐。我们的祷读该象这样。刚开始我们都一同祷告，逐渐的我们一个一个祷读，直到达到高峰。这需要配搭。我们没有规条，但我们都需要操练。

灵与魂的平衡

这意思不是我们不需要话语的教导，但圣徒们的灵得着释放和喂养更是重要。信息大部分是开启我们的悟性。这有帮助，但不象祷读那样滋养及喂养灵。我们需要灵的喂养、释放和挑旺。在每个聚会里，我们都需要先释放并喂养圣徒的灵。随后我们也许有从主来的一些信息开启我们的悟性。我们不仅有灵，也有魂；因此，为着灵我们需要祷读，为着魂我们的悟性需要向着神的话开启。这是得着平衡正确的路。我的意思不是说，我们不需要任何扎实与活的教导，但仅仅教导是不够的。

为什么我们总是说我们所需要的不是教训，而是那灵？我们这样说，乃是因为基督教太过于强调教训，而忽略了灵的喂养和滋养。人人都可以祷读，但不是人人都是教师。有些人有教导的恩赐，但大部分的人都没有。即使一篇短的信息也不是人人都能释放；然而人人都能祷读。全会众都必须祷读。借着这样实行，召会里的祭司体系会大大得着帮助和加强。

较软弱的器皿

关于祷读还必须提起另一件事，那就是姊妹们必须操练有一点胆量。因着弟兄们有胆量，姊妹们就不容易有机会祷读。我注意到在姊妹聚会里没有问题；姊妹们在那种聚会里有胆量，但在召会普通的聚会里，姊妹们必须再放胆一点，快快地进入祷读。然而弟兄们也必须同情较软弱的器皿，将时间分给她们。但弟兄们也不要等太久；否则，会让聚会发死。我们都必须学习“调节”聚会。当然，这需要操练。

我相信主这活的灵会在许多方面带领我们。从今以后，我们是在那灵的时代。我们必须放弃我们的背景，放下所有的旧路，跟随赐生命的灵。他是如此的活；他是永远新鲜而常新的。这要在我们聚会尽功用上，真实产生灵的释放。

第十八章 召会的行政

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

彼得前书五章一至六节，希伯来书十三章十七节，二十四节，罗马书十二章八节，哥林多前书十二章二十八节。

在本章里，我们要来看地方召会的另一面，就是召会的行政。任何行政总有两面：职责和权柄。当我们说到行政时，不该只想到权柄，因为权柄不是惟一或首要的事。行政主要的事乃是职责。没有职责就没有权柄。在召会行政中的弟兄们必须认识，他们不是运用他们的权柄，乃是负起他们的职责。

长老们

我们若仔细读过新约，就会清楚看见，地方召会里必须有使徒所设立之长老的行政。圣经告诉我们，长老是“带领的人”。钦定英文译本圣经把“带领的人”译为管治的人，但在希伯来十三章十七节和罗马十二章八节里，这辞原文正确的意义乃是带领的人，所以他们是带领的人。

我们必须认识，地方召会的长老乃是带领的人。你是否看过羊群？羊群总有一些领头的羊；所有其他的羊都跟随领头的羊。这就是长老真正的地位。他们必须在羊群的行动中领头。好牧人知道如何对待羊群。他不需要对付整群羊，只要对付领头的羊就可以了。头羊带领时，所有其他的羊就会跟随。长老们在地方召会里必须是领头的人。

今天不正常的光景

今天，我们完全是在不正常的光景中。让我举例说明：假设一个家庭，有父母和十二或十四个孩子，他们都正确且正常地长大。在这样正确且正常的家庭中，很容易有次有序地往前。但现今在许多地方，召会生活都不是在这种正常的光景中开始。这就好象父母都过世了，十四个孩子中有许多离开家，至终只有四个回来试着建立正确的家庭。或许年纪最大的大约只有十八岁，还有一个十六岁，一个十四岁，另一个十二岁。这是目前召会生活的光景。在许多地方没有父亲，没有母亲，没有大哥，没有大姊，几乎所有年纪较长的都离开了。也许有时他们回来探访，给他们一些批评，但仅此而已。

在这种情形里，我们该作什么？我们难道应该说，既然我们没有父亲、母亲、大哥、大姊，我们就可以忘记这个家，在街上流浪么？不，我们必须回来。然而我们回来了，却都是十几岁的孩子，其中一个只有十二岁。但靠着他的怜悯和恩典，我们必须回来成为家庭。许多时候最年轻的，虽只有十二岁，却是最聪明的，而年纪最大的，虽是十八岁，却不是那么聪明。也有的时候回来的这四人中，最聪明的是妹妹；三个兄弟都不能与她相比。但是让妹妹领头并不那么合式。许多地方正象这样。那些该领头的人就是作不来，而不该领头的姊妹们，却相当有恩赐且够资格。这是真正的问题；这完全是不正常的。

在一些地方，弟兄们灵里很有长进，但他们受了他们背景的问题影响，譬如结婚两次等。当然这些事是以前发生的，现今在宝血的遮盖下，然而问题还在那里。地方召会必须有高的标准。有一些过去有问题的人现在作带领人，这并不太好。所以在这种不正常的光景下，我们需要有更多的恩典与生命里的经历。这就好象一个家庭有四个孩子来在一起实行家庭生活一样。他们知道自己可怜的光景，但他们必须来在一起成为家庭。他们如何能成为家庭？有一条路。年纪最大的应该认识，虽然他年纪最长，但他不是最聪明的。

一面说来，他必须领头，因为没有其他人有这地位；但另一面来说，他必须学习信靠妹妹，知道妹妹比自己更能干。这样他们二人就成为一。他在地位上负责任，而她在能力上负责任。妹妹晓得自己比较能干，却没有地位。所以一面她必须向家庭忠信，但另一面她必须愿意在哥哥的遮盖之下。她若要说什么，不可以直接说，乃要借着她的哥哥说。哥哥不知道要说什么，但她知道。所以借着配搭，妹妹提供能力，而哥哥站住地位；他们一同作工。

有许多地方，在弟兄姊妹中间，几乎很少人兼备地位和能力。有些人有地位却无能力，另一些人有能力却无地位。也许有一位非常聪慧又在主里很有长进的弟兄，在得救前却有两次婚姻。他实在与主是一，并且在所有弟兄当中，他是在灵里最有长进的。但他如何能除去他已过的污点？污点总是在那里，并且因着召会的标准，很显然的，有这样背景的人不适合领头。

有些人也许说，这样其他的人该领头。但也许那位有这地位的人却象白水一样：他不甜也不咸；他不能作什么。你若要他带头，他就是作不到。所以我们需要更多怜悯和恩典，在生命里有更多的经历。这两位弟兄必须同工。在灵里最有长进的这位弟兄必须明白，虽然他有这样属灵才能的分量，但他显然已经失去标准。他必须认识他的地

位，并在遮盖下向主忠信，与他的弟兄是一。他必须向神的恩典忠信，绝不带头，因为他知道他已经失去地位。他若带头，就会破坏召会，并降低召会的标准。因此他必须向主忠信，尽一切所能的，扶持他的弟兄，并与他的弟兄是一。

这位很普通的弟兄必须认识，他虽然有地位，但他没有才干背负职责。虽然他也许愿意，却没有才能；所以他需要另一位弟兄。因此这两位弟兄必须成为一。这不是太容易；他们实在需要主的怜悯和恩典，要有许多生命上的经历。如果这位属灵并在灵里有长进的弟兄想想这位带头的弟兄，说他不够资格，那整个召会生活就完了。他必须与他的弟兄是一。

我们都必须认识，今天我们确实是在一种不正常的光景中。我们都必须仰望主，使我们有更多生命里的经历。今天在这种不正常的时候，我们中间几乎很少人既够资格又有装备。因此，有几个人需要成为一。也许一位弟兄有地位，就这么多了。如果他必须作决定，他就必须到另外两位弟兄这里来。如果他必须说什么，他也不知道该说什么；因此，他必须来找两位弟兄，与他们一同祷告。他成为他们的口，而他们成为他的光——这三位成为一。这乃是今天不正常光景的救治。

再者，我们不该使召会的行政那么墨守成规。我们不该说，这些人既是长老，就该把事情作对，不然就辞职！这是不对的。我们若有这种态度，就会破坏召会生活。我们必须认识，虽然目前带领的人也许不是那么够资格，我们也不该那么墨守成规。他们仍是带领的人；所以他们该有他们的地位。我们该尽所能扶持他们。不需要改变什么；我们该尽可能地帮助他们。带领的人也该明白，他们不是那么有才干。他们不该造成一种凡事按规条行事的局面，把每件事都握在他们手中；这也是不对的。在此我们需要主的怜悯和恩典。

我们中间人人都必须向主忠信，人人也都必须学习认识，在召会里我们的确需要行政。我或许比所有行政管理的人都有才干，但我知道在主的主宰下，我不在行政管理的人当中。因此，我非常顺服这治理。虽然行政管理的带领人不如我这么够资格，但我尽我所能地扶持他们。我不该有任何想法说，主有一天会挪开目前带领的人，而我会成为带领人之一。不，我应该要顺服并扶持目前的行政管理；这是我们该有的态度。

带领的人必须认识，他们不该凭规条控制召会里的任何事。这意思不是放弃次序，这意思乃是没有律法规条；人人都在恩典之下。譬如，有些地方带领的人认为因着他们是带领人，聚会必须由他们开始；带领人若还没有来到聚会，没有人该开始聚会。若有其他人开始了聚会，带领人就生气。他们喜欢把一切事依规条握在手中；这是不对的。也有其他人说带领人限制了圣灵。他们觉得人人可以照着圣灵作自己喜欢作的事；因此，他们不需要带领的人。这也不对。

对于我们在洛杉矶的聚会，我一直很高兴。在我们的聚会里没有任何规条。人人都可以自由开始聚会，却没有任何混乱。我相信这是对的。你若说这里没有行政，我要很强地说这里有行政。你若说洛杉矶召会失去控制，人人那么自由，我要说洛杉矶召会很有管制。但你若说这里有某种控制的行政，我不承认。这里没有控制。我要说一百次，没有人控制。

我的意思是：我们这里的确有行政，但我们没有墨守成规的行政。我们不喜欢任何规条的事，我们也不喜欢没有次序的事。我们喜欢凡事有次有序。我们喜欢凡事有次序，却不带着规条。这需要更多更多的恩典。

生命的改变

如果我们都学习恩典的功课，无论我们去到哪里，都会去在正当立场上的召会那里。然后当我们进入那里的地方召会，我们会顺服那里的光景，而不对任何事有疑问。借着主的带领，我们要尽可能将生命供应给人，并扶持召会的治理。这会建造召会，并且给主立场作更多的事。

大卫王年轻的时候是在不正常的光景中。但他学了功课，这为主铺了一条路，使他可以进来。因此，主可以把他放在王的地位上。我们若有恩典，并学习生命的功课，有一天主会把职责摆在我们肩上；他会把我们带进召会的治理里。但这必须是主的主宰作为，而不是我们人为的操纵作成的。

在召会里，任何在行政上的取代或改变都可能造成亏损。我们不需要外面的改变，反之，我们需要生命里的改变。或许在某些地方的召会，带领的人不如你那么有资格，那样活。但你必须向主忠信而供应生命，顺服带领的人，并尽一切所能地扶持并帮助目前的行政。这会供应全召会更多的生命，而这生命会带进生命里的改变。

也许过了一些年之后，主会自然地挪去一些目前带领的人。然后在生命里你和一些其他在生命上有经历的人，会被主摆在带领的地位上。这将不是人手所作的，乃是由主的主宰、神圣的手所作的。这是在生命里的事，并且不会对召会生活造成任何的破坏。

第十九章 召会的内容

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

马太福音十三章三节，哥林多前书三章六至七节，彼得前书一章二十三节，二章二节，五节，以弗所书二章二十一节，四章十五至十六节。

召会的内容是什么？有些人或许答说召会的内容是基督。这是正确的；但是当人说“基督”时，有的时候他们并不明白是什么意思。基督是召会的内容，但我们必须领悟，这位是召会内容的基督对我们乃是生命。他要成为召会的内容，就必须是我们的生命。基督并非只是来站在我们当中作召会的内容；不是这种方式。

若是这样，他就只是治理召会的人，而不是召会的内容。他若要作召会的内容，就必须是我们的生命。召会的内容乃是基督作我们的生命。所有基督徒都承认基督是在召会里，但很少人认识基督在召会里的意思，乃是他对我们是生命。他不仅在圣徒中间，他也是圣徒的生命，作召会的内容。

我们说“生命”时，必须认识生命绝不能与那灵分开。那灵是生命的实际，那灵“就是”生命本身。因此，当我们说基督对我们是生命，我们必须认识这生命是在那灵里。基督乃是赐生命的灵在我们灵里。除非他在神圣的灵里，否则他绝不能对我们成为生命；而除非我们在我们人的灵里，我们也绝不能享受、认识并经历他作生命。我们乃是在人的灵里，才认识并经历基督作赐生命的灵。这不是仅仅关乎生命的教训或说法而已，乃是真实生命的经历。这就是为什么我们强调必须转到灵里，并且必须知道如何操练我们的灵。

这与我们与空气的关系相似。我们肉身的身体是存在空气中，一面说空气对我们是生命，但我们需要吸入它。借着吸入空气，我们才能将空气实化为生命。同样的，不是借着了解或知道，乃是借着操练我们的灵而吸入，我们才能将基督这赐生命的灵实化成为我们的生命。

不是好的，乃是金的

假设在召会里有两位弟兄。一位生来就是好人，不是借重生的好人；他生来就很好且温和。他不容易发脾气，他甚至似乎是没有脾气的人。不论你说什么或作什么，都不会触犯他。他似乎是在另一个世界里，在一个没有脾气的世界里，他有非常温和的个性。现在他得救成了弟兄，人人都认为他是很好的弟兄。相反的，另一位弟兄很容易发脾气。他不是那么文雅，而是相当粗鲁。在召会里人人都怕他，尤其是姊妹们。他们怕他粗鲁的个性，和他容易发脾气的性子。

假设在召会里我们有这两位弟兄，一位是“白的”，另一位是“黑的”。我不是指他们的肤色，乃是指他们的个性。你爱哪一个，黑的或是白的？假设这两位弟兄中的一位要和你同住，你要哪一位？你会要白的，而把黑的给别人么？你会选择哪一位？你的选择在于你希望被变化多少。无疑的，黑的那一位会给你更多的变化。但答案乃是，我们不该偏好任何一位。我们不该爱白的或黑的，因为二者都是天然的，他们没有一位是出于生命的。一位是白的，但他不是“金的”；另一位是黑的，但他也不是“金的”。神所要的乃是“金”，而不是白或黑。好的不是“金”，坏的也不是“金”。不管你是白或黑，只要你不是“金的”，神就不要你。

召会不是教育或改正人的地方。召会不是改变人的地方；召会乃是神将基督作生命放在人里面的凭借。黑的需要生命，白的也需要生命。但根据今天基督教的光景，并不是这样。今天的基督教想要教育、改正并改变人。你若是白的，他们就说你没问题；但假如你是黑的，他们就试着改正、改变并改良你。这完全是错误的。召会的内容一点不差就是基督作生命。黑的无疑是缺少基督，但白的也是如此。他们都缺少基督。

许多时候白的反而成为生命的拦阻。在许多地方召会，就生命而言，黑的比较容易对待。供应生命给黑的容易，但供应生命给白的实在困难。白的认为自己相当不错了，其他人也认为他们很好。在他们里面有一种骄傲，认为自己比别人好。所有弟兄姊妹都认为不需要为他们祷告；他们认为必须为黑的祷告。所以，至终白的成为供应生命的拦阻；很难使白的相信，他们更需要基督。

帮助的路

我们如何帮助这两位弟兄？假设黑的不断对弟兄姊妹发脾气，又很粗鲁。我们该作什么？大部分的人会试着使他相信自己是错的；他们会定罪他，如果他有一点被折服，他们就责备他。有的时候他们责备他到极点。最后，他们要他改正并改变他的态度：“弟兄，你知道在召会里我们必须有爱的生活。你不该行事为人这么差！你需要在爱里行事为人，并且学习爱别人！”这是大部分人所作的，但这完全是错误的。

假如这样一位弟兄来到你这里，你会怎么作？照着我的经历，最好的路不是定罪或改正他，乃是将生命供应给他。同他祷读一段主的话，将他带进主的同在里。有够多的祷读和接触主之后，你可以积极地向他说一些话：“弟兄，我们都是罪人。对主而言，善算不得什么——甚至我们的最好，对他而言也算不得什么。主所要的乃是他自己作我们的生命。”你这样说不是耍手腕，也不是表白什么，或定罪什么。你是在善恶的世界之外，你在另一个世界，另一个领域，另一个范围里，这会帮助他认识基督。他很关心对或错，但你必须留在另一个范围里，帮助他认识，善恶对神而言都算不得什么。你必须把他带出善恶的范围，而进入基督的范围，就是生命的范围。当然，这需要时间。你必须一次又一次地接触他，但总是在一样的原则里：把他从善恶的范围里带出来，进入基督是生命的范围里。

这样逐渐的、一天天的，你以基督喂养这位弟兄。你必须一点一点地喂养他，并且绝不定罪或责备他。只要用基督作生命喂养他。每当他来到你这里，你绝不该说谁对谁错，谁骄傲谁谦卑。你需要给他印象，你并不在意这些。行为好不好算不得什么，基督作生命才是一切。渐渐的，你会把他带进对生命完全的认识里。这样他将认识，他不需要争战抵挡他的坏脾气与个性。他会忘记这个，而转向灵，接触主并享受主。

变化而不是改变

至终这位黑的弟兄会变化，他也许会变化，成为透明的黑石头。他也许仍是黑的，却是透明的。你有没有见过一块宝石是黑的，却是透明的？这是美丽的石头。我的确喜欢看见黑的弟兄被变化。他们是黑的，却是变化的。我也见过一些白的弟兄被变化成为水晶般透明。

不要以为个性快的人比个性慢的人好，或是反过来比较好。他们都一样。有些宝石是白的，有些是黑的。有些石头的颜色你分不出来，你不知道称它们为白的、黑的、蓝的或是其他的颜色；但它们都是美丽、宝贵的石头。有些弟兄就象这样。他们不快也不慢，他们就是美丽的东西。我们不需要改变，但我们都需要变化。不要试着去改变别人。他们是神的造物；你为什么想要改变他们？我们不喜欢人人都一式一样的召会——大家都是这么好；一面来说很谦卑，另一面却很单调。我们需要在不同的人身上有各种不同的颜色。这乃是召会的美丽。

有些弟兄姊妹很简单，很容易对待。然而有些人很复杂、很难办；许多时候我对他们实在没有耐性。但我学习看见美丽的一面。我们都必须认识，召会不是让人改正、责备或改变的东西。不，召会乃是把基督供应给各种人的凭借，使他们能因他作生命而变化。

让我再举一个例子。假设一位姊妹无法与她的丈夫好好相处。其他姊妹知道她在召会生活里是一个难处，因为她和丈夫有问题。什么是帮助她正确的路？在基督教里，通常的路乃是向她显示爱，并用以弗所五章的教训，使她相信自己不对。首先你应该爱她，然后要试着从以弗所五章好好劝她，使她相信她与丈夫的关系是不对的。这是常用的方法。这固然不错，但就着基督是生命而言，这是错误的。你们中间若有这样的姊妹，你必须学习真实生命的功课。

讨神喜悦的并不是顺服，乃是基督作生命彰显在顺服上；这才是神所寻求的。你如果学习了这功课，就不可期望很快解决这位姊妹的事。你必须一天天、一点点地照顾她。你必须继续不断地给她一些生命的东西，直到她完全认识，她所需要的不是一种服从，乃是基督作生命彰显在她对丈夫的服从上。这样她将认识，问题不是服从，乃是经历基督作生命。姊妹们不该试着想改变或改正这位姊妹，乃要将基督作生命供应给她。

生命的种子

主耶稣如何开始召会生活？有些人有个观念，以为基督是以教训开始召会生活。不，他不是这么作。主耶稣乃是借着将自己当作生命的种子撒在人里面，而开始召会生活。召会生活乃是从这生命的种子出来的。主耶稣来将自己撒在我们里面，然后这生命的种子产生召会生活。马太十三章三节说，“看哪，那撒种的出去撒种。”主耶稣来，不是作为教师，借着教训开始召会生活，乃是作撒种的人，将自己当作生命的种子撒在堕落的族类里面。从这种子就萌发出召会生活。

使徒保罗说，“我栽种了，亚波罗浇灌了”。不要认为保罗只是去传讲，而亚波罗来教导。不，保罗栽种，亚波罗浇灌。栽种和浇灌二者都是为着生命的长大，而这生命乃是从基督自己这种子产生出来的。我喜欢这三个辞：撒种、栽种和浇灌。地方召会最需要的不是教训，乃是栽种和浇灌。我们的确需要浇灌，使我们能长大。教训不能帮助我们长大，浇灌却能。这就是为什么今天人在地上，很难看见真正的召会生活，这乃是由于基督徒中间缺少栽种和浇灌。单单教训本身，乃是杀死人并且把人分开，浇灌却帮助人长大。

林前三章说到栽种和浇灌召会，也提到更多的事。林前三章说，我们不仅是神的耕地，也是神的建筑。耕地需要长大，建筑需要建造。我们如何能被建造？乃是借着长大。我们若要有扎实的召会生活，并有一班信徒扎实地被建造起来，我们就必须供应基督作生命，使人人能长大。林前三章说到长大和建造。我们乃是借着长大，才能建造在一起。

彼前一章二十三节告诉我们，我们蒙了重生，乃是由于不能坏的种子，就是基督这话。基督作为这种子，将自己撒在我们里面，我们是从这种子而生。我们重生之后，作为新生的婴孩，还需要话奶使我们得以长大，以致得救。我们需要从许多事物得救，这种得救只能借着生命长大而得以实化。这与罗马五章十节相合，那里告诉我们，我们必须借着他的生命得救。我们得救，乃是借着生命长大。

我们需要奶，不是知识。才生的婴孩需要喝奶，使他们能够长大。然后彼前二章接着说，当我们长大时，就成为活石被建造在一起。我们越长大，就越长“在一起”。我们越长大，就越长成一。我们越长大，就越长成为建筑。我们是借着长大建造在一起，不是借着组织或教导。我们被建造，完全是借着在生命里长大。

无论我们去哪里，我们都不要试着调整别人。不要试着改正或改变他们，他们所需要的乃是长大。即使你能调整或改正他们，那也没有什么意思，因为没有生命里的长大。

生命里的长大

召会所需要的乃是生命里的长大。我不期望看见弟兄们有什么改变，但我的确期望看见长大。有时你看见一些弟兄姊妹长大，但似乎没有明显的改变。不要担心；改变会在以后显出来。借着生命长大的改变不是快的。外面的改正带进迅速的结果，甚至一夜之间就有结果，但这不是生命。

任何生命的东西都长得很稳定，却很缓慢。任何人为的东西乃是制造出来，且很快就作成。你可以在两天内作好一个蜡人，但你不能在两天内把我作出来。你知道把我作成现在的我需要多久？需要六十年以上，而我仍在长大的过程里。这是生命的律。我们不该期望一位弟兄一夜之间就改变了。若是这样，这改变就不是生命里的改变。

有时候我听见基督徒见证说，一位弟兄一夜之间就成了另一个人。但再过一夜，他或许就成了第三种人。这太快了。生命长大很稳定，却是慢的。我们需要有耐性，与在召会里的人一同往前，让他们一直是他们所是的。有时候在看到真实的改变以前，我们也许需要等二十四个月或甚至三十个月以上。所有的母亲都期望孩子长大，但这需要时间。你今天看他们，似乎和昨天一样。如果你明天看他们，他们和今天差不多。但十年之后，就有大改变。这就是生命的长大。

在召会里，我们需要真实生命的长大。我们期望快的改变，但我们必须有耐性，帮助人长大，不是用教导，乃是用生命的路。有时候一些人实在让召会为难；但就让他们麻烦吧。不要受搅扰，要有耐性，并让他们长大。只要一点一点地供应生命，赞美主！五年之后，你会看见成长。

所有在这里的弟兄都能见证，已过这些年，我们没有运用多少改正。但赞美主，你看看生命里的长大！在生命里长大是我们一切的需要，生命的长大会负责一切。它会变化我们，而不只是改变我们。以弗所四章十五至十六节给我们看见，真正身体的建造乃是借着长大：“惟在爱里持守着真实，我们就得以在一切事上长到他……里面。”这“便叫身体渐渐长大，以致在爱里把自己建造起来”，乃是借着这长大，身体得以建造起来。

每个地方召会都有某种程度的难处和麻烦。这是因为孩子总是引起难处，而每个地方召会都有许多孩子。但我们不要受搅扰。一个家庭有这么孩子，有难处是正常的。你若有四个孩子却没有任何难处，我怀疑你的家庭是否正常。那意思是所有的孩子都死了。他们越活，你就有越多麻烦。不要被你当地的问题所搅扰。赞美主，这是正常的！

我们都必须学习如何从主得喂养，以及如何喂养别人。我们不需要许多教训；所以我们不要给人许多教训。靠着他的怜悯和恩典，我们必须帮助别人认识，他们需要基督一直在实际且活的方式里作生命。然后迟早，我们将看见长大。

生命的味道

召会的内容不是任何的才干或资格，在召会里我们不需要能干的人。在召会里我们需要一班人经历基督作生命，我们需要一班人只知道一件事——基督作他们的生命。他们似乎很简单、愚拙，甚至惹麻烦，却让人感觉有生命。你很难说明，但你却有这样的感觉。

生命能被接受，却不能说明。我们不能说明生命，我们只能尝到生命。你若能很清楚明确地告诉人，洛杉矶召会是怎么一回事，我担心我们就是只有许多活动的组织，却没有生命。但如果你说，“赞美主！阿利路亚！我在洛杉矶的时候，尝到奇妙的东西，是我无法说清楚的。”这就对了。若别人问你尝到什么，你只能告诉他们自己去尝尝看。

每个地方的召会都必须有这样生命的味道。别人必须觉得这里没有别的，只有基督作生命。这生命是这样活，这样享受，这样有味道；能感觉到，却不能形容，人人必须自己去尝。因此，我们不可将任何东西带进召会。我们也不该在召会里，制造任何东西作其内容。召会的内容不是别的，乃是活的基督作所有肢体的生命。

第二十章 在爱里建造

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

以弗所书四章十六节，哥林多前书八章一节，十三章。

在本章我们要来看，爱乃是召会实际的生活。召会生活乃是爱。“生活”这辞也有“彰显”的意思；地方召会的彰显是爱。我们若只展示某种教训或形式，我们就错了。地方召会的彰显必须是爱。

极超越的路

使徒保罗为什么写林前十三章？林前十二、十三、十四这三章形成一个段落，论到恩赐，中间的一章是论到爱。哥林多召会离弃了地方召会正当的彰显：他们从爱转向恩赐的运用；他们成了一种恩赐的显明，而不是爱的显明。在哥林多召会所见的头一件事乃是恩赐的运用——主要的是说方言。于是使徒保罗写信调整他们，交通到说方言和其他恩赐并不是极超越的路。只有爱是超越的路；就一面的意义说，爱是上好的路。在十二章末了使徒保罗说，“但你们要切慕那更大的恩赐。我还要把极超越的路指示你们。”极超越的路是什么？答案在下一章，那就是爱。下一章一开始他这样说，“我若能说人和天使的方言，却没有爱……”。这一节证明，说方言及其他的恩赐与爱不同。我们也许有恩赐，却仍然缺少爱。我们也许说人和天使的方言，却仍然短缺爱。若是如此，我们就象鸣的锣、响的钹一样。有声音，却没有爱；有嘈杂声，却不是生命。

多年来我很担心，因为有些基督徒太注重说方言。他们忽略了这一节，这节告诉我们，方言不是生命的事。说方言只是一种声音，并不是生命。有声音却没有爱，证明说方言不属乎生命；否则使徒不会这样说。他在林前十三章开头说，哥林多的信徒需要生命，而非仅是声音。生命的彰显是什么？生命的彰显必定是爱，因为生命在爱里得着彰显。爱不是声音，爱乃是生命的彰显。

我们绝不要试着凭自己的力量来爱。我并不鼓励你去爱，因为我知道你不能爱。我越劝你爱，你就越恨。我越要求你爱，就越被你恨。我们无法爱。我们能作许多事，却不能爱。说方言很容易，但爱不那么容易。爱是极超越的路；因此，爱是最不容易的路。

召会生活里最大的困难就是爱。我们能教导，但我们不能爱。我们能服事，但不能爱。我们能清扫，但不能爱。我们能除草，但不能爱。姊妹们能弹琴，但不能爱。我们要祷读很容易，但我们不能爱。我们就是不能爱。除了爱，作任何事都容易。

爱的描述

爱是什么？我们若再读一次本章对爱的描述，就会领悟基督就是爱。爱乃是基督自己：“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不作不合宜的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶”。爱乃是一个位。在本章里，对爱的整个描述与一个活的人位有关，那个人位就是基督。

什么能存到永永远远？只有基督。在本章里，使徒保罗将爱以外的一切东西都贬到最低，没有什么能与爱相比。一切奉献、捐献和恩赐，都不能与爱相比，甚至申言和知识也无法与爱相比。

八节说，“爱是永不败落；但申言终必归于无用，方言终必停止，知识也终必归于无用。”保罗在本节用了这三个辞：败落、停止和归于无用。什么必败落？申言！什么必停止？方言！什么必归于无用？知识。申言、方言和知识都必败落、停止并归于无用。这一节神的话再清楚不过了，但许多所谓灵恩派的团体，却完全把注意力放在说预言和方言上。爱是永不败落；申言必败落，方言必停止，知识必归于无用，只有爱永远存留。这爱是谁？这爱乃是神自己。神就是爱。什么能与神相比？方言么？申言么？知识么？不！惟独神是永远的。

“知识是叫人自高自大，惟有爱建造人。”基督徒以为他们需要教训，但这是错误的。我们不该太信靠教训或恩赐；我们必须完全信靠爱。在启示录七封书信的头一封里，主耶稣说他们失去了起初的爱。“起初”的希腊原文也有“上好”的意思，起初的爱就是上好的爱。第六封书信写给非拉铁非召会，非拉铁非的意思是弟兄相爱，这是七个召会中最好的。最好的召会乃是弟兄相爱的召会，而不是有恩赐、知识或能力的召会。主只要爱的召会。

错误的观念

我相信主在他的恢复里不会很多使用恩赐。他要将自己作为生命启示给寻求的人，而这生命要在爱里彰显出来。这不是一种人的爱。这爱乃是神自己住在我们里面，且经由我们彰显出来。

我们必须弃绝恩赐是建造召会惟一要求的这种观念。单单恩赐，并不能建造召会；教训更不能建造召会。教训造成分隔，引起分裂。每个公会都是由教师建立的。召会历史给我们看见，无论何时，无论何地，有伟大的教师就有分裂。教训叫人分裂，爱却联结并建造人。惟一能建造的乃是爱。但我们所说的爱，以及圣经所教导的爱，并不是人的爱。这爱乃是神自己；所以要认识这爱，我们必须弃绝一切其他的事。为着召会的建造，除了爱之外，我们不该信靠任何事；我们不该信靠恩赐或教训。

有些人教导了多年，但哪里有一个真正的召会是借着教训建造起来的？基督教不是新的；基督教在这里已经有许多世纪。但借着教训建造起来的召会在哪里？历史给我们看见，教训和恩赐在建造召会的事上并无效力。我们绝不该信靠这些事，乃要信靠爱。愿主怜悯我们，使我们放下一切打岔的事，而回到爱上一只回到爱上。我们都必须认识，除了爱以外，没有什么能建造召会。以弗所四章十六节告诉我们，乃是在爱里，身体把自己建造起来。但问题乃在于：我们是这么的宗教和天然，我们仍然持守着需要教训的观念。

有人定罪我们把别人摒除在外，不接受所有的职事。但如果我们邀请世上最好的讲员来对我们说话，只会使召会紊乱。假设我们有十二位很好、属灵、正统并基要的教师，整年每个月对我们讲说；我担心在明年以前，召会就消失了。只有爱造就并建造召会，仅仅恩赐、教训或职事不能建造召会；建造召会的乃是爱。

林前十三章说，即使我明白奥秘，有一切的知识并且申言，却没有爱，我就算不得什么。就着身体的建造而言，若没有爱，我就算不得什么。这些事本身并不能建造身体。我们都必须改观念，使我们不那样信靠教训。身体只能在爱里建造起来。如果我们要爱，就必须放弃许多教训及恩赐的事。我们不该在爱以外信靠任何事。

看看今天的光景。借着教训建造起来的召会在哪里？已过十九年在台湾的经历，那些自以为有教训恩赐的人，却成了制造难处的人；没有一个例外。他们宣称自己有恩赐，但他们对工作没有多少帮助。主的工作大部分是借着那些没有宣称自己有恩赐的人实行出来的。他们只凭自己所是的学习服事主；他们不以为自己是具有恩赐的人，他们只在爱里服事主。因此，我们看见不是恩赐，乃是爱。台岛上的众召会并不太信靠恩赐，因为借着已过的经历，他们看见所有的难处都是从所谓有恩赐的人而来。

我们若要实行召会生活，就必须百分之百地转观念。不要太信靠任何教训或恩赐，这些并不是那么可行。真实的建造乃是从爱而来，单单从爱而来。我们必须放下我们这个观念：以为教训、恩赐以及其他东西很能帮助把召会建造起来。

爱的见证

在前一章，我们强调召会的内容乃是生命。但除了爱，我们如何能证明生命？我们举行特会和训练的时候，我不是很依靠我的职事。这乃是最好的时机，让许多从不同地方来的弟兄们尝到爱。我喜欢听见那些到洛杉矶来的访客说，他们从这个职事得到的帮助不多，但是，哦，他们在弟兄姊妹中间经历了何等的接待与爱！我们需要满了爱的召会生活。当人来的时候，他们应当感觉到爱的实际。这不仅是职事的问题，更是彰显在爱里之生命的实际。有这样的见证真是太美妙了。我们感谢主，他在这事上恩待了我们，但我们还需要更多。刚强的见证乃是爱的见证。除了爱，我们不太依靠别的事。

主恢复里所有亲爱的圣徒，绝不可过于看重任何恩赐或职事。除了爱，我们不该太依靠任何事。这样，我们就要看见召会满了生命和力量，而没有太多的知识。这是我们在主的恢复里所需要的。诗篇一百三十三篇所提到的一，其实际只能出于爱，而不是出于任何职事。我们有的职事越多，就有越多分裂的元素和异议的意见。我们受了许多苦才学知这事。你不知道，我们因着邀请好的讲员，受了多少苦。请好讲员并不帮助召会的建造；邀请好讲员反而造成何等大的破坏，实在无法说得清。主已证明建造地方召会真实的需要乃是爱。但如果我们要爱，我们的观念必须完全连根拔除。我担心我们仍有观念，以为我们需要更多的职事、教训和恩赐。这个观念必须根除。我们所需要的一切乃是爱，爱能带进奇妙召会生活的建造。

永远的爱

知识终必归于无用，申言终必败落，方言终必停止。只有爱永远存留。一切职事和恩赐都要过去，但爱要存留到永远。我的确相信，我们许多人在永远里将记得在洛杉矶的日子。虽然永远更好，但我们仍将记得在洛杉矶这些爱的日子。这是真实的建造。

爱永不败落，爱能建造。好讲员不是很需要。我们必须凭主自己作为在生命里的爱，坚忍地往前。这样，我们将看见召会逐渐在爱里把自己建造起来。地方召会生活真实的彰显乃是生命，而一个满了爱的召会乃是长命的召会。所有借着职事和恩赐建造起来的所谓的召会，都是短命的；他们不久就分裂了。但借着爱建造起来的召会永无止境。因着爱，没有什么能分裂、破坏或摸着这样的召会。爱是最刚强的联索。我在本章的负担乃是要告诉你们，除了爱，没有什么能造就或建造召会。我要问，哪里有借着教训或恩赐建造起来的召会？我们不该顾到理论，乃要顾到实行。教训、恩赐或知识向来都行不通，但基督徒仍在尝试使用这些。他们已经浪费了多年，然而他们仍在尝试。愿主怜悯我们，使我们愿意蒙拯救脱离这个观念。我们所需要的一切，乃是神在基督里彰显成为爱，只有这个能建造召会。

第二十一章 召会的扩增与开展

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音十五章四至五节，七至八节，腓立比书一章二十七节，马太福音二十八章十八至二十节，使徒行传一章八节，八章一节。召会的扩增

在本章我们要来看召会的扩增。召会的扩增乃是将基督分赐给人，使他们成为基督的一部分。葡萄树的枝子借着将葡萄树的生命分赐给别的枝子，使这些枝子成为葡萄树的一部分而结果子。葡萄树的枝子若不结果子，葡萄树就没有扩增。枝子结果子乃是葡萄树的扩增。所以召会的扩增乃是借着所有肢体结果子。所有的肢体都必须结果子，不然地方召会就没有扩增。

今天在基督教里几乎所有的事，甚至传福音，都是不正常的。今天的基督教乃是倚靠福音大汉以及大型福音布道会，然而在圣经里并不是这样。在圣经里，尤其是在约翰福音，真正福音的传扬乃是个个肢体结果子。在洛杉矶这里，召会没有任何福音布道会，但每个月都有好些悔改的人进入召会生活。表面上似乎没有福音的传扬，但新人却不断地被带进来。这就象新耶路撒冷的生命树，月月结新果。这是正当的传扬福音，这也是召会的扩增，这不是倚靠伟大的布道家和大型的福音布道会。召会肢体正常的日常生活乃是结果子；这样召会就得着扩增。

传福音正当的路乃是将基督分赐到人里面作生命。我们不该信靠伟大的布道家；我们必须信靠自己。召会的个个肢体都是结果子的枝子。想想水果树；每种水果树至少一年结一次果子——这是自然律。我的确相信，作为地方召会活的肢体，我们必须一年至少带一位悔改的新人到主面前。葡萄树的枝子若年年不结果子，那么它们会怎么办？农夫将会修剪它或将它砍去。每个地方召会必须鼓励个个肢体，每年至少带一个悔改的新人到主面前。甚至一年带十个或十二个也不算多，因为那就象是一串葡萄。

在地方召会里，我们需要多结果子。每当我们来到召会的聚会，我们必须带着新人来。不要独自来到聚会——那不是荣耀，那是羞耻！我们需要带着人来聚会，使地方召会得着扩增。

在洛杉矶这里有些年轻的弟兄原是日本人，最近他们得救了。他们不是借着传福音的聚会得救，乃是经由召会肢体平日的接触。这就是正当的结果子。

错误的观念

我必须向你们指出，在传福音的事上，我们可能有些错误的观念。在某些公会里，有许多向外传福音的活动。这很好，但问题乃是其中有太多人的努力和奋斗。这不对，但这意思并不是说，我们该从结果子的事上退休而不结果子。在结果子的事上，我们不该成为老旧；我们应该一直被更新，在属灵的生命上没有退休的时候。

基督教里另一种观念是：我们必须等候大复兴并为大复兴祷告，然后主将差遣一个伟大的讲员，我们就来在一起举行福音布道大会。这是不正常的。在前一章我提到，为着召会的建造，我们不该太依靠教师与传道人。这不太行得通。现在我说，我们不可太倚靠大型的福音活动；这也是不正常的。

还有第三个观念——是在另一极端——也是错误的。有些人说，“看看那些人！他们所有的福音活动都只用肉体的力量。”当然，我们都必须认识，我们所有福音的传扬必须是内里生命的涌流。但这样批评的人已经批评别人许多年，但他们自己却没有带进任何新人。他们似乎没有生命的涌流，所以他们是倾向另一个极端。

正常的路

正常的路是什么？正常的路乃是不用我们人的努力；也不倚靠福音大汉的奋兴布道会。结果子乃是生命的涌流；所以我们必须在生命里长大，也要负起结果子的责任。召会应当鼓励个个肢体祷告，为着将悔改的新人带到召会。每周我们至少应该花二或三小时照顾一些新人。一个召会年复一年人数一直维持不变，这是不对的。假如五年后我们人数仍然一样，这完全不对，这意思是我们没有生命涌流的操练。

我所说的生命涌流是什么意思？我的意思乃是我们必须住在主里面，享受他生命的丰富，然后我们必须有负担结果子。我们必须祷告：“主，我的日常生活是要结果子。”然后主会给我们深刻的感觉，我们该照顾两三个人。我们也许认识五十个人，但那时主给我们负担只是顾到两、三个人。我们要为他们祷告，在主面前提他们的名字。然后我们需要寻求主的引导，如何接触他们。或许我们邀他们和一些弟兄姊妹一同吃晚餐；这样就有其他人帮助，将生命供应给他们。在结果子的事上，召会里的弟兄姊妹应该彼此帮助。我们不该只是偶尔这样作，乃要持续地作，这是我们的日常生活。在这事上我们应该每周至少花两、三个小时。不要期望快的工作，乃是借着坚定持续的实行，我们才能看见果效。

若是每年每一个人都带进一个悔改的新人，一年之内召会人数就会加倍。再过一年，会再加倍。年轻人应该每六个月带进一个新人。一百八十天内带进一个悔改的新人，这不算太多，其实这是太少了。如果每个人能一年带进两位，在年底以前，召会人数将要繁增两倍。这就是扩增。

有些人也许会说这太过了。那假如每个人两年带进一位，或者两位弟兄每年带进一位；六年之内，召会人数将翻倍三次。这也不错。你不能说每个人每两年带进一位太过了。这将是怎样的扩增！

我们不要信靠大型的福音活动，乃要信靠召会的扩增。召会的扩增乃是结果子，而不是大型的活动。我们作为枝子必须结果子，而每两年结一个果子是很容易的。

召会扩增的限制

召会的扩增和结果子，可能大大受到召会里带领人个性的拦阻和限制。有些带领的弟兄有一种天然的个性，反对有许多人。他们总喜欢在召会中有大约七十五人或八十人，当然不要超过一百人。这是他们的个性。他们喜欢作少数人的带领人，而不喜欢作很多人的带领人。若是人数太多，他们就觉得没有办法治理。这就是为什么我们天然的个性必须被破碎。在一个象洛杉矶这样几乎有三百万人的城市，我们怎能局限于只有七、八十人？我们应当希望看到，有一天在洛杉矶有一百个以上的会所，每个会所有一千位弟兄姊妹。即使这样也不是太多，因为十万只是三百万的百分之三又三分之一而已。我们需要被扩大。

不要定罪那些带进了二十位，却又失去十八位的人。如果你带进了二十位，却失去十八位，你仍有两位留下来。这总比什么都没有要好。你带进来的人在哪里？十八位也许不见了，但还有两位。你有多少位？然而，我不相信会失去那么多位。

我们的个性必须被变化，我们必须结果子。在一些我访问过的地方，我向主默默地呼求说，“主，怜悯这个地方。他们在这里已经五年了，但还没有扩增”。这是由于带领人的个性。他们不喜欢有许多人，他们满意于不多不少的人。主怜悯我们，使我们绝对没有这样的个性。

有些带领的人不喜欢这么忙着照顾新人，这是他们的个性，这样的个性限制了召会的扩增。你知道主告诉我们什么？他告诉我们，到街上和路旁勉强人进来。在这事上我们必须积极进取。

为着召会生活，有些事是非常必要的：在灵里生活行动，经历基督作生命，坚定不移地站在正确、唯一的立场上，并结果子有够多的扩增。如果一棵葡萄树有许多枝子，果子自然会结出来，这是葡萄树真正的扩增。我不是反对任何福音活动或任何有名的传道人，但正常的基督徒召会生活乃是个个肢体都结果子。这是正常的光景。地方召会没有必要举行大的活动。若是一班信徒一周过一周，一月过一月，在一起聚会并交通，自然新的果子会结出来。也许没有传扬，但新果子会结出来。这是正确的。这与我们信靠所有的肢体，而不信靠教训和职事来建造召会完全相似。同样的原则，要结果子，我们就必须信靠所有的肢体。

各召会的带领人必须在他们的度量上被扩大。有更多人的确是麻烦，但我们必须被扩大。带领的人也必须学习与别人一同分担责任，这也是个性的问题。有些带领人不喜欢别人分担责任；他们喜欢凡事都握在他们手中。如果召会要扩增，这种个性必须被破碎。

召会的开展

就着地方一面说，是扩增；就着宇宙一面说，乃是开展。召会在地方一面需要扩增，在宇宙一面需要开展。如果洛杉矶召会在地方上存在了十年，而没有任何扩增，并且在美国仍然只有一个召会，而没有任何开展，我们就不对了。召会必须从一城开展到另一城。我期望在不久的将来，甚至在墨西哥市也会有一个彰显。

有些人可能说，这和我所说的集中互相矛盾。不，我们集中受训练乃是为着磨练经历。我们来在一起为要加强见证，并使我们可以得着训练而变练达。然后到了一个时候，我们就移民出去，从一城到另一城，开展召会生活。

我们若仔细读使徒行传，就看见福音的开展有两条线。头一条线是圣徒的移民——不是使徒们出去。八章一节很明白地说，除了使徒以外，圣徒都分散在各地。我们总认为使徒们必须出去，而圣徒们必须留下。但主将所有的圣徒都分散了，而将使徒留在耶路撒冷。受差遣的留下，而其他的人都被差遣出去。这乃是福音头一次的开展。不是借着使徒出去，乃是借着信徒的分散。这就是我们所谓的移民。神国度的开展其实不仅靠使徒，也靠信徒从一城移民到另一城。

按照路加二十一章二十四节所预言的，现今耶路撒冷已经归还给以色列人。这是最强烈的事实，指明主回来的时间近了。因此，我们必须在地方面有扩增，也必须在宇宙一面有开展。作为地方上的彰显，我们必须有许多圣徒出去。我们在这里不是为着自己的权益；我们在这里乃是为着主的恢复。时候近了，主快回来了。我们必须顾到他的权益。我们必须仰望主，使一些人有负担出去，我们人人都该愿意接受负担出去。我们是亚伯拉罕的后裔；亚伯拉罕在地上一直是个寄居的客旅。我们定居在一个地方是不对的，我们必须从一个地方迁移到另一个地方。我们在这里必须为着主的权益。如果我们在这里是作主身体在地方上的彰显，却没有地方一面的扩增和宇宙一面的开展，我们就不对。不要以为我们比别人属灵。我们若是这么想，就太骄傲了。我们必须一直是活而燃烧的，好得着某种程度在地方一面的扩增和宇宙一面的开展。

我们今天乃是生活在地上最富裕的国家，凡事都很齐备。并且我们也在世界人口的中心；我们要往北、往南、往东或往西，都极为容易且方便。我们必须将主的见证开展到美国和加拿大的许多城市，也要开展到墨西哥、中南美洲和欧洲。我们必须仰望主，使我们有这样地方一面的扩增和宇宙一面的开展。

第二十二章 预备为着主的回来

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：路加福音二十一章二十四至二十八节，帖撒罗尼迦前书五章一至十节。

主在中国的行动

从一九二〇年起在中国，尤其是在青年人中间，主开始了奇妙的工作。福音传给了知识分子，从北到南有许多年轻的大学生被带到主面前，其中一位就是倪柝声弟兄。几年之后，我也借着这些青年人的传扬而得救被带进来。不久之后，主在中国为着他自己和他的召会真正开始了行动。这行动开始于人得着帮助，清楚得救的证实。

在那之前，许多人已经被带进基督教，但很少人清楚得救的证实。那时你若到中国的基督徒那里问他们，是否知道自己得救了，你会发觉大部分的人都不知道。他们以为需要一直等到死了以后，主才会告诉他们是否得救了。但赞美主，他兴起了一班很优秀的中国青年基督徒，在倪柝声弟兄的带领下，对得救的证实这事传讲得极为清楚。

然后主开始给我们看见，基督对我们乃是生命。我们看见，基督不仅在十字架上为我们的罪死了，他也把我们了结了。基督死了，使我们得以被了结，并使他能成为我们的生命；这样，我们就能凭他复活的生命活着。基督对我们乃是生命，这对我们极为清楚，我们也都学习怎样凭他而活的功课。就在那时，《正常的基督徒生活》的信息在中国释放出来。当然，几年之后，在一九三八和一九三九年，倪弟兄在欧洲再次释放了这些信息，并且现今这些信息已经编辑并出版成现有的书。

在那些日子，人清楚得救的证实这事以后，就得着帮助，认识基督住在我们里面作我们的生命。然后主开始恢复召会生活。从起头主就给我们看见三件事：得救的证实、基督作生命以及召会生活。从那时起，无论我们去哪里，除了这三件事，我们没有别的负担。除了得救的证实、基督作生命和召会生活之外，我们没有任何负担说到任何事，也几乎没有说到任何预言的事。

在美国的起始

接着主在美国开始了一些工作，并且在一九六二年为着他的见证把我们带到这里来。我们领悟到，没有必要注重得救的证实，因为在美国许多基督徒已经对这事相当清楚。因此，在已过几年，我们专注在两件事上：基督作生命，以及召会作基督的彰显。我们在美国的这分职事，从来不摸预言的事。

耶路撒冷归还以色列

然而，在本章我觉得职事要有一个小转弯，因为时代转移了。你是否看见，从一九六七年的夏天起，世界局势真的转变了？在那年六月以前，圣城耶路撒冷完全被践踏在外邦人的脚下。现在，地上所有的人都知道，一九六七年六月以色列人赢得了真正的胜利。借着只有六天的战争，耶路撒冷奇妙地归还以色列。我听见这消息的时候，非常兴奋，因为我知道路加二十一章二十四节的预言。主耶稣在路加二十一章二十至二十四节所预言的事，大部分是在主后七十年罗马帝国太子提多多的时候应验的。提多接管以色列时，耶路撒冷完全而彻底地毁坏了。许多人被杀，剩下的人分散在各地。主在路加二十一章二十四节的上半预言了这事：“他们要倒在刀刃之下，又被掳到各国去”。路加二十一章二十四节下半说，“耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的时期满了”。这就是当我听见耶路撒冷归还以色列的消息时，那么兴奋的原因。四十多年前我就知道这个预言，现今我已经看见这预言应验了。耶路撒冷完全被外邦人践踏了几乎二十个世纪，一夜之间就归还以色列人。我们若读路加二十一章二十四至二十八节，就会认识这是主回来的头一个兆头，也是最大的兆头。

当我还是青年基督徒研读这些事的时候，我相信神的话。但在我的心思里仍有疑问：耶路撒冷真能归还以色列人么？有可能么？那时对我来说，这似乎不可能，但现今我们都知道耶路撒冷已经归还了。这不是很奇妙么？这是主回来的头一个兆头。

主回来的路

路加二十一章二十四节现在完全应验了。但主如何能回来？如果我们读整本新约圣经，我们会认识，地上必须有一班人，是得着重生、变化，并建造在一起，预备好作他的新妇，迎接他这新郎回来的。主要回来审判这地，但这不是他的目标。主回来主要的目的乃是要得着他的新妇。审判地是消极的一面，但回来得着他的新妇乃是积极的。

在一九三六年有人宣告说，主回来的时候已经到了。但我们知道那是错误的，因为新妇还没有预备好。现在已经过了三十一年（算到一九六七年），耶路撒冷已经归还以色列人。我的确相信主今后要作快的工作，预备一班人，借着变化他们并把他们建造在一起，而预备好他的新妇。

我们不该期望所有的基督徒都复兴起来，这不会发生。主将按照得胜者的原则作工。这意思是说，大部分神的子民将不会预备他回来的路。只有少部分的余数将与主合作，靠着他的怜悯与他站在一起，而对他的恢复争战。这是主借以作快速工作的原则。我们若必须等候主复兴所有的基督徒，我不知道那要花多少时间。但主要在全地上各处兴起少数寻求的人，这是容易的。主将兴起少数人站在得胜者的地位上，与他一同往前。这些人将是他身体的代表；他们站住，便足以把主带回来。

然后主会说，“撒但，你看！你竭尽所能破坏我的召会，但在地上各处仍有少数人与我站在一起。”这会为着主回来铺一条路，这也会给他站立的立场。主若今天回来，他在地上就没有可站立的立场。但有少数主的子民若是预备好、被变化、联结并建造起来，在各处成为地方上的彰显，主就会得着他所需要的立场。他可以向撒但说，“撒但，我在地上的确有立场。这地在你邪恶的带领下弃绝我，但现在有一班人不同意你。他们给我立场站在上面；所以现在我可以回来重新得着全地。”

今日世界的局势

我相信这是主今日的负担。我们作为基督的寻求者，必须认识今日世界的局势是神话真实的应验。不仅耶路撒冷城的归还，甚至在联合国的谈论也是应验的一部分。帖前五章三节说，“人正说平安稳妥的时候，毁灭忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。”

你知道他们在联合国谈论什么？没有别的，正是和平与安全。他们不断地谈论和平与安全。你若问从政者和政治家为什么有联合国，他们会告诉你是为着和平与安全。但他们越说和平与安全，就越没有和平与安全。这样的谈论也是主回来的征兆。我们若查看世界历史，就会发觉在地上从来没有一段时间，象人今天这么多地谈到和平与安全。你有没有看见，这是主再来的征兆？他们越谈和平，就越没有和平。他们越谈安全，安全就越消失。

我天天观察世界局势，差不多有五十年了。每一年都有更多关于和平与安全的谈论，却没有和平与安全。在一九三七年，就是第一次世界大战后十九年，第二次大战在中国东北开始。一九四五年第二次世界大战结束，但问题从未得着解决。直到一九六八年，第二次世界大战虽然早在二十三年前已经结束了，但问题仍然在这里。第一次战争结束才十九年，第二次战争仍然没有过去。人人都说和平与安全，却没有和平与安全。

世界就要过去

世界就要过去，主就要回来。我们不是黑暗的儿女，乃是光的儿女；所以凡事对我们是明朗的。世人梦想和平与安全，但和平与安全绝不会到来。主要回来了；所以我们要智慧并清明。让世人愚拙吧。他们为和平与安全呼吁的时候，主将要回来。

弟兄姊妹们，我们怎样为着主的回来预备好？帖前五章九至十节说，“因为神没有派定我们受忿怒，乃是派定我们借着我们的主耶稣基督得着救恩。他为我们死，好叫我们无论醒着或睡着，都可与他同活。”这和已过这些年的职事相合。我们必须借着一路转向灵学习与他同活，与他是一。与基督同活，意思是与他是一。无论你说什么，都必须与他一同说。无论你去哪里，都必须与他一同去。我们必须与他是一。在家里，我们必须与他是一。在学校里，我们必须与他是一。在公司里，我们也必须与他是一。我们必须在灵里与基督同活。这是正当的路，将我们预备好。

如果我们愿意接受与基督同活这一步，我们就会马上转。我们将从世界转向属天的路。耶稣是近的。耶路撒冷已经归还，全世界也在谈论和平与安全。这是这个世代结束最强的征兆。主耶稣的来临近了，因此，我们必须借着学习与他同活而预备好。我们也必须被变化，并在他身体的地方彰显里得着建造，使我们得以预备好作他的新妇，迎接他回来。