

目 錄

看见从天上来的异象而事奉主

第一章 凭执行的祷告而事奉

第二章 “都成了”

第一章 凭执行的祷告而事奉

回目录 下一篇

相信我们众人都知道凭祷告而事奉主的重要，但我们需要看见应该如何祷告。对于圣经所题的事物，我们都有天然、宗教的观念，甚至在祷告这件事上也是如此。我们以为祷告的意思，不过就是求主来作我们所想要的，或者为我们作些事。然而，这并不是凭祷告事奉主的路。凭祷告事奉主的路，完全不同于我们天然、宗教的观念。

国度的钥匙

马太十六章十九节说，“我要把诸天之国的钥匙给你，凡你在地上捆绑的，必是在诸天之上已经捆绑的；凡你在地上释放的，必是在诸天之上已经释放的。”主耶稣告诉彼得，祂要把诸天之国的钥匙给他。钥匙是什么？钥匙乃是权柄，就是有权利和地位行使权柄。然后祂对彼得说，凡他在地上捆绑的，必是在诸天之上已经捆绑的。这意思是说，在我们捆绑之前，诸天已经捆绑。我们只不过是捆绑诸天所已经捆绑的。

在原文里，本节的动词是被动语态的完成式分词。我们是捆绑所已经被捆绑的。我们绝不能捆绑任何还未被捆绑的东西；我们只能捆绑所已经被捆绑的。同样的原则，我们是释放凡已经得释放的。我们在地上释放凡在诸天之上已经得释放的。

这权柄的钥匙不仅赐给彼得，也赐给召会。十六章十九节的主词是单数的“你”，但十八章十八节的主词是复数的“你们”。在十六章十九节，彼得有权柄；在十八章十八节，召会有同样的权柄。主向召会重复祂对彼得所说的话。召会有能力在地上捆绑在诸天之上所已经捆绑的，召会也有能力、权利、立场、和地位释放凡在诸天之上已经释放的。

约翰二十章二十三节的文法相似。这节说，“你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。”我们绝不能赦免主未曾赦免的，我们也绝不能留下凡不是已经被留下的。”

这些经节是什么意思？至少有两种意义。第一，我们必须捆绑的，都是宇宙中消极的事物。宇宙中一切消极的事物都已经被捆绑了。何时被捆绑的？在主耶稣被钉十字架，成就包罗万有之死的时候。你曾领悟主耶稣已经捆绑

了一切消极的事物么？祂已经捆绑撒但、罪、肉体、鬼、和其他一切消极的事物。在十字架上，一切消极的事物都已被祂捆绑。

然后在祂复活时，祂释放了一切积极的事物。祂钉十字架时，捆绑了一切消极的事物；当祂复活升天时，祂释放了一切积极的事物。这就是福音，是我们所传的。我们所传的不过是告诉人，一切消极的事物已经被捆绑了，一切积极的事物已经得释放了。一切都完成了。我们并非传扬还没有完成的；反之，我们是将好消息告诉人。好消息的意思是说，一切消极的事物已经被捆绑，一切积极的事物已经得释放。

我们若要凭祷告事奉主，就必须领会，祷告的正路乃是要看见，一切消极的事物已经被捆绑了，一切积极的事物已经得释放了。我们可以说，“主阿，我们捆绑你所捆绑的，我们释放你所释放的。”我们需要属天的异象，好看见一切消极的事物已经被捆绑，一切消极的事物已经得释放。

第二，我们必须领悟我们已与祂联合。我们必须清楚我们与祂是一。这意思是说，我们分享祂捆绑的能力观的能划，。我们与祂是一。我们事奉祂时，必须在这样与主是一的情形中祷告。

祷告的意思不是求主去作我们想要的。不，我们必须与祂是一。凡我们祷告所求的，必须是执行祂的旨意。我们只是执行主所已经成就的。

假定主在创立世界之前，拣选并预定了一位不信者。再进一步假定，主更呼召了他。当我们进入永世时，会看见这位不信者是弟兄。然而，今天他在地上可能仍是不信者。主已经成就了一切，但当我们为那人祷告时，我们可能说，“主阿，拯救他。”这是错误的祷告。主已经拯救他了。那我们该如何祷告？我们应该祷告捆绑已经被捆绑的，释放已经得释放的。

这会彻底改变我们的祷告。从现在起，我们绝不要乞讨。我们必须说，“主，我们只不过是执行你所作成的。你已经拣选他、预定他、赎回他并呼召他。现在我们执行你所作成的。我们是受你托付的人，执行你所拣选、预定、救赎、呼召并拯救的。”借着这种祷告，一切锁链都要脱落，所有鬼魔都要逃窜。

我们的眼睛需要得开启。你信召会已经得建造了么？主是将要建造召会，还是已经建造了召会？在永远里，主已经建造了召会。那我们要作什么？我们乃是执行祂所已经建造的。

你知道我们手中有什么？我们有神的遗命，或者说，我们有神的遗嘱。圣经是一部遗嘱。遗嘱与合同之间有所不同。合同是一种协议，其条件尚须达成。合同的内容尚未完成，但已经约定要完成。然而，遗嘱是已经成就的东西。就遗嘱而言，不需要完成者，只需要执行者。赞美主，圣经是一部遗嘱！这遗嘱里的一切都已经成就，并且条列出来。现在我们所需要的，只是执行主的遗嘱。我们不需要乞讨。我们必须取用，甚至宣告遗嘱里所已经写上的。

需要一

这不是一件小事。我们需要改变我们的祷告方式。但我们必须与主是一。主在约翰二十章二十一节说，“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”父是如何差遣子？父是凭着与子是一而差遣祂。父差遣子不像我们差遣人。我们若差遣人去旧金山，人去了，但我们没有去。父不是这样差遣子。父乃是凭着与子同去而差遣子，因为父在子在里面。（十 38，十四 10~11，十七 21。）父是在子在里面而差遣子。每当子说话时，不是只有子说话，而是父在子里并借子说话。（十四 24。）主耶稣说，祂也是这样差遣我们。这意思是说，祂差遣我们，是凭着在我们里面；祂是凭着与我们是一而差遣我们。这就是为什么祂告诉门徒，父怎样差遣了祂，祂也照样差遣他们。

因此，主向门徒说了这话之后，立刻向他们吹入一口气，说，“你们受圣灵。”（二十 22。）主这样作，似乎是说，“现在我可以在你们里面，你们也可以与我是一。当你们有我在你们里面，并与我一的时候，你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了，你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。这是因为你们与我是一。你们在我里面，我也在你们里面。”

主在十五章七节说，“你们若住在我里面，我的话也住在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”我们需要在祂里面，祂也需要在我们里面。我们必须与祂是一，好成为受祂托付并替祂执行的人。这样，我们的祈求就不会照着自己的意愿，而会完全照着祂所愿意的。

事实上，我们在祂里面若达到某种程度，凡我们所愿意的，就是祂所愿意的。我们会要祂所要的。使徒保罗在林前七章就是如此。他说，他没有主的命令，但他题出自己的意见。（25。）然而，在保罗的意见里，有基督的意见。（参奶。）保罗与基督是一到这种地步。他住在基督里，基督也住在他里面。因此，基督和保罗就是一个。凡保罗所发表的意见，都是基督的旨意。

在主的名里

这就是在主的名里祷告的意思。今天大多数基督徒会很形式化的祷告说，“我们奉主耶稣的名祷告。”但在某人的名里，意思是与那人是一。假定我在一位弟兄的名里行事，却与他敌对，那我就是僭取他的名。然而，他的妻子一直在他的名里；她带着这位弟兄的名。她在丈夫的名里，因为她与丈夫是一。她是丈夫的一部分，是他的配偶。她和丈夫没有两个名，只有一个名，因为二人是一对已婚夫妇。倘若我像这位弟兄的妻子那样用他的名，我就是僭取了他的名。

许多基督徒在祷告中窃取了主的名。他们没有与主是一，却用了祂的名。祂的心意是要建造召会，但他们却想要作他们自己的某种工作。他们奉主的名祷告，求主帮助他们，但事实上，他们窃取并僭取了祂的名。

主的心意是要建造召会。你与祂的心意是一么？祂的心意是要建造召会，但你可能想要作另一个工。然而，你可能祷告求主帮助你作你的工，还奉主的名求。你这样祷告时，就是僭取了主的名。你若与主是一，就当与祂的心意是一。祂的心意全然是为着地方召会；因此，你也必须如此。惟有如此，你才能说，“主，我只执行你所成就的，并且在你的名里作。”

不要以为重复“奉耶稣的名”这句话就一定有效。许多时候这没有效。在行传十九章十三至十六节，有些犹太人僭取耶稣的名，却不管用。保罗用耶稣的名大有效能，乃因保罗与主是一。

我们要凭祷告而事奉主，在祷告的方式上就必须谨慎。我们若祷告求主成就我们想要的，就会得罪祂；我们若奉祂的名祷告我们想要的，就是僭取祂的名。我们必须向全宇宙、撒但、天使、和鬼魔见证：我们所作的与主的心意完全合拍。我们不求祂成就我们所渴望的；我们只执行祂所已经成就的。惟有如此我们才能告诉撒但：“撒但，你已经被捆绑了。不要搅扰！我们。难道你不明白，召会已经得建造了么？我们只是执行者。你的罪已经定了。对我们而言，你已经在火湖里。”我们若这样祷告，仇敌会羞惭的逃走。

我们若要在地方召会中凭祷告事奉主，就必须学习这样祷告。我们必须确保自己在主的心意、旨意、和定旨上与祂自己是一；如此我们就能放胆的在祂的名里祷告。我们绝不可求祂作事来成全我们自己的意愿。我们必须十分确定：我们所作为自己、自己的工作、或自己的目的。我们所作的，必须只是要执行主的定旨。这样，若有消极的事物兴起，我们也不需要乞求。我们只需要在祂大能的名里宣告：一切消极的事物都已经被捆绑了。

至高的权柄

我们所作的，不该是需要乞求主成就的事。我们所作的，必须是执行祂的工作。许多诗睽，我们什么都不能作，只能呼求祂这至高的权柄。

现在我们对马可十一章二十三节的祷告有更好的领会了，那里说，“我实在告诉你们，无论谁对这座山说，你得挪开，投在海里，他若心里不疑惑，只信他所说的成了，就必给他成了。”这种祷告不是乞求的祷告，而是吩咐的祷告。我们不需要乞求，只需要对山说，“你得挪开。”

摩西曾有这种祷告，但他起头并不清楚。当他带领以色列人来到红海边，后有法老追赶，他向主呼求，该如何行？但主对他说，“你为什么向我呼求？你吩咐以色列人往前行。你举杖向海伸手，把海分开。”（出十四 15~16。）于是摩西吩咐百姓往前行，他向海伸手，水就分开了。（21。）摩西所作的，不是乞求的祷告，而是执行的祷告。在永远里，以色列人已被带进迦南。谁能拦阻他们？就是大海也无法阻止他们。摩西不需要向主呼求，只需要吩咐百姓往前行，并向海伸杖。如此，他就执行了至高权柄的命令。

题醒主的守望者

旧约有三段重要经文论到执行的祷告。以赛亚四十五章十一节是其中一段：“耶和华以色列的圣者，就是那塑造以色列的，如此说，关于我众子将来的事，你们可以问我；关盼我手的工作，你们可以吩咐我。”我们不仅可以吩咐事情，甚至可以吩咐主。主正等候我们借着吩咐祂‘而与祂合作。

戈登 (S. D. Gordon) 曾说，主的行动就像满有动力的火车头，我们的祷告是让祂在其上前行的铁轨。我们若有执行的祷告，就是铺好了铁轨，让主能在其上前行。祂已经成就了一切，但祂需要执行者，执所成就的。我们甚至可以告诉仇敌：“撒但，你知道甚至主自己也在等候我们吩咐么？何况是要对付你！离开这里去罢！”我们必须看见，一切消极的事物都已被捆绑了，一切积极的事物都已得着释放。我们只要吩咐，甚至吩咐主自己。

另一段是六十二章六至七节：“耶路撒冷阿，我在你城墙上设立了守望者；他们整日整夜总不静默。题醒耶和华的，你们不要歇息，也不要让祂歇息，直等祂建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成为可赞美的。”我们必须作守望者题醒主。我们绝不要静默或让主歇息，直等祂建立耶路撒冷（召会），使耶路撒冷（召会）在地上成为可赞美的。主正在寻找这样的守望者。

以西结三十六章三十七节说，“主耶和華如此说，我要加增以色列家的人数，多如羊群；他们必为这事向我求问，我要给他们成就。”主想要加增祂百姓的人数，多如羊群，然而祂要他们求问，才给他们成就。祂已经成就了，但我们需要宣告并执行祂所成就的。

我很宝贝这些经节。我们在洛杉矶开工时，就是用这三段经节：以赛亚四十五章十一节、六十二章六至七节、以及以西结三十六章三十七节。我们在第一次祷告聚会中，使用这些经节作祷告的基础。我们众人都必须学习，如何在事奉主时使用这类经节。一九六二年底，我们祷告说，“主阿，我们要你将所有的寻求者带进来。”我们要求真正的扩增。开始，我们只有两位白人弟兄，一位白人姊妹，以及约三十位华人。我们明白要建立地方召会，必须有本地人，所以我们祷告并要求。赞美主！一九六二年第一次冬季特会期间，白人的数目每晚都加增。很快的，华人变成只占聚会总人数的四分之一。在三个月内，白人人数从百分之十增加到百分之七十五。

我们必须在主耶稣的名里操练灵，站立在这些经节上，为主的恢复有所取用。我们的祷告必须是取用，而不是乞求。但我们必须与祂是一。我们所作的工若不是出于祂、同着祂、在祂面并为着祂，我们就不能取用任何事。在那种情形中，我们所能作的只有乞求。然而，如果我们所作的是出于祂，我们也与祂是一，我们就不需要乞求。我们只需要这样取用并宣告：“主，你已经作成了一切；现在我们执行你所已经作成的。我们捆绑你所已经捆绑的，我们释放你所已经释放的。我们赦免你所已经赦免的，我们留下你所已经留下的。”这是我们事奉祂时祷告的正确方式。

第二章 “都成了”

[上一篇](#) [回目录](#)

我们已经题过，圣经不是一份合同，而是遗嘱。合同约束人去作还未完成的事。合同是很好，但赞美主，我们有比合同更好的。这就是为什么圣经的两部分被称作两个遗命——旧遗命和新遗命。遗命就是遗嘱。凡在遗嘱里的，必是已经成就的；不是“将要”成就，而是“已经”成就。“都成了。”圣经是一部遗嘱，向我们保证一切都已准备妥当。我们只要接受。

已成之工

我年轻时曾受教导：主在十字架上说，“成了！”（约十九 30。）但最近我才意识到还有另一处经节，启示录二十一章六节，说，“都成了。”这话不是在十字架上说的，而是在宝座上宣告的。主在十字架上呼喊：“成了！”祂在宝座上宣告：“都成了。”

“成了”是说到救赎；“都成了”是说到神永远的计划。我们都需要听见这两次宣告：一次是在十字架上说的：“成了，”关乎救赎；另一次是在宝座上说的：“都成了，”关乎神永远计划的成就。我们所拥有的不是合同，约束神为我们作事；我们所拥有的是遗嘱，告诉我们“成了”、“都成了”，这真是美妙。

倘若“都成了”，容我问一个问题：召会是已经得着建造，还是将来才会得建造？倘若是说将来才会成就，意思就是现在还没有成就。然而，阿利路亚，我们有一部遗嘱告诉我们“都成了”。我们只需要承继并领受召会的建造，“都成了。”

我们知道召会已经得了建造，因为一千九百多年前，约翰已经看见新耶路撒冷。在启示录二十一章二节，约翰说，“我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆铺整齐，等候丈夫。”倘若新耶路撒冷还未完成，约翰怎能看见？甚至在我们出生以前，他就已看见新耶路撒冷。他看见宝石，其中一块有约翰的名，另一块有彼得的名。（3。）约翰看见新耶路撒冷，新耶路撒冷已经存在。

工作已经完成，召会的建造已经成就。约翰看见已成的建造。这样，我们在作什么？我们只是执行；我们只是承受已经作成的。神已成就了一切，我们只是承继祂所成就的。

我们在美国，并不是在殷勤作工，尽力建造众地方召会，也不是在劳苦、努力、挣扎、奋斗。阿利路亚！我们乃是在承受主的建造。我们是在承继；我们是在执行。我们必须向天地宣告：“主已建造祂的召会。”我们是承继祂所作成的。这不是工作；这是宣告和声明。

我们手中所有的不是合同，约束神建造众地方召会。不，我们有的是遗嘱。许多时候我说，“主阿，请听；这些是你遗嘱里的项目。”然后我就转向天地宣告：“请听，这些都是遗嘱里的项目。”

我们恪守宗教，持守天然的观念。我们祷告说，“主阿，求你怜悯。请看看美国。主阿，求你怜悯，兴起众地方召会。”许多时候我也像这样祷告。但我一开始这样祷告，里面就受责备：“你在作什么？你所有的是合同，约束我作事，还是遗嘱？”于是我就将祷告转为阿利路亚：“阿利路亚，都成了！”

我们要事奉主，迟早必须看见这异象。福音不是告诉人将要得着什么。这不是佳音。喜信乃是：我们蒙赎所需的一切，都已经成就了。你们传福音时，难道是告诉人要禁食苦求三天三夜，或许就可以得救么？你们是这样传福音么？我知道有人真的这样传福音，但这并非传喜信。福音乃是：“基督为你死了，一切都已经成了。请来接受祂所作成的。一切都预备好了，来吃，来喝。”这才是佳音。

末一卷书

你知道你一直在为主的定旨能成就祷告么？新约不是只有二十六卷书；新约有二十七卷。第二十七卷书 | 启示录 | 是遗嘱里的末一卷书。启示录告诉我们什么？启示录告诉我们：“都成了。”不仅救赎成了，一切都成了。对一切消极之事的审判已经成了。捆绑魔鬼并将其扔出去的事已经成了，新耶路撒冷的建造也已经成了。一切都已经成了。

我们若有时间，应该祷读整卷启示录。在四福音里，我们看见主在十字架上；但在末一卷书里，我们看见祂在宝座上。（二二1。）祂在十字架上成就了一切与救赎有关的事，但祂在宝十字架上成就了一切与完成神永远定旨有关的事。我们要完成神的定旨，必须脱去一切消极的事物，并建造一切积极的事物。因此，在启示录，在神圣遗嘱的末几章里，我们得知一切消极的事物都已受了对付。罪和世界已经完全受了对付，撒但已被扔在火湖里。

二十章一至三节和十节说，“我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙，和一条大锁链。他捉住那龙，就是古蛇，也就是魔鬼，撒但，把他捆绑一千年，扔在无底坑里，关起来，封上印，使他不得再迷惑列国，等那一千年完了；以后必须暂时释放他。…那迷惑他们的魔鬼，被扔在硫磺火湖里，也就是兽和假申言者所在的地方；他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。”

今天撒但在哪里？我们必须说，“他在火湖里。”我们是否有充分的确信，能这样说？有时我听一些弟兄们说，撒但在他们家里。我不赞同。为什么要把他带回来？为什么要放他出来？他已被扔在火湖里了。我们必须告诉他：“撒但，你在火湖里已经两千年了，怎么跑来这里？”

有时某一地方召会的领头弟兄们对我说，仇敌在他们召会中很厉害。我就摇头对他们说，他们搞错了。撒但不在他们当地的召会里，而在火湖里。两千年前他就被扔在那里。约翰不是预言这事；他乃是看见撒但在那里。约翰说，“我看见撒但受捆绑。我看见撒但被扔在火湖里。我看见了。我不是在预言！我看见了！”如果约翰看见他在那里，我们就不该放他出来。

我们若要够资格、得装备作主的工，就必须有这样的把握。不论我们所遇到的风暴有多猛烈，不管我们所面临的光景有多可怜，我们必须说，“撒但，你已经被扔在火湖里了，你仍在那里。”我们需要看见主所已经捆绑的，这样我们就能捆绑。我们捆绑主所已经捆绑的。

从天上来的异象

在旧约里，摩押王巴勒雇了外邦申言者巴兰来咒诅以色列人。你若细查以色列人当时的情形，就会看见他们的光景何等可怕。因此，巴勒雇巴兰来咒诅这些糟糕的百姓。但你知道巴兰作了什么？出乎巴勒意料之外，巴兰说，“祂〔神〕未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有祸患。”（民二三21。）

巴勒吃惊的说，“巴兰，你是怎么回事？我要你咒诅他们；他们这么可恶，你为什么祝福他们？你要尽全力再咒诅他们一次。”但巴兰开口时，他说，“雅各阿，你的帐棚何其佳美！以色列阿，你的帐幕何其华丽！”（二四5。）

于是巴勒要巴兰安静，因为当巴兰试图咒诅时，口中反而说出祝福。但巴勒没有绝望，他又劝巴兰咒诅以色列。然而，巴兰试着要咒诅时，却说出更奇妙的祝福。于是巴勒厌恶的叫巴兰回去，（11，）不要他再咒诅以色列，因为他每次都祝福他们。但巴兰在离去前说，“必有一星从雅各而出，必有一杖从以色列兴起，祂必打碎摩押的四角，毁坏舍特所有的子孙。”（17。），这不仅是使咒诅变为祝福，（申二三5，）更是一个事实——外邦申言者巴兰被带进一个异象里。从属地的观点看，以色列的确是一团混乱；但我们若从属天的角度看，地上没有什么像以色列一样美好、纯净、可悦。

今天我们若看看众地方召会，可能以为光景并不好。但请听使徒约翰所说的：“我转过身来，要看是谁发声与我说话；即转过来，就看见七个金灯台。”（启一12。）那时约翰正被放逐，（9，）监禁在拔摩海岛上，而众召会无论内在或外在，都在极度可怜的光景中。历史告诉我们，在一世纪末约翰被放逐时，众召会已经厉害的堕落了。我信约翰多少和现在的我们一样，他或许会说，“主阿，看看众召会的光景。使徒们全都已经离世，只有我还在，却被放逐，而众召会在可怜的光景中。”但在主日，他突然在灵里，（10，）有大声音对他说话；当他转过身来，要看是谁发声，就看见七个金灯台，表征七个地方召会。（20）

约翰可能认为，七个地方召会中，只有非拉铁非是好的，而且就算如此，非拉铁非召会也可能只是个铜灯台，不是金灯台。他可能认为推雅推喇比土灯台更差。但他转过身来，看见七个金灯台。我信这幅景象对使徒约翰是真正的安慰和鼓励。主似乎在说，“约翰！，你受地上一切恶事的搅扰么？你为罗马帝国烦恼么？你因马帝国所有的该撒和官长忧虑么？”然后主叫他来看，给他看见一切消极的事物都已受了审判，受了对付。主可能说，“约翰，你受撒但，那恶者，魔鬼，大龙，古蛇的搅扰么？”约翰可能回答说，“主阿，是的，我非常受他搅扰。”主也许回应说，“那么约翰，你要来看他身上所发生的事。”于是约翰看见魔鬼撒但被捆绑、关起来、封上印，并且最终被扔在火湖里。

我们若看见这个异象，自然而然就会狂喜。我们可能不知道自己身在地上何处，只对新天新地和新耶路撒冷有感觉。正如约翰已经看见，我们也需要看见——“都成了。”我们不该以为圣经的末一卷书没什么。我们若取去启示录，圣经就缺了完成。撒但和死亡已被扔在火湖里，（二+10，14，）新耶路撒冷在新天新地里。（二-1~2。）

我多次觉得自己已经在永世里。诸天之上没有时间的元素，对主而言，明天和昨天一样。在祂千年如一日。（彼后三8。）我们不该一直觉得自己在二十世纪。我们必须学习说，我们在永世里。至少我们是在预尝永世。就算我们还未全享，至少在预尝。我们必须学习说，“阿利路亚！如今我们在预尝永世。撒但在火湖里，我们在新天新地里，我们在新耶路撒冷里。”我所说的不是梦。我们要够资格、得装备作神的工，必须看见这异象。

咒诅变为祝福

我已经和你们说过圣经的故事；现在我要告诉你们我们的历史故事。一九三四年底和一九三五年初，上海一分主流报纸恶意的用大字题及愧析声弟兄的名字。当时我不在上海而在华北。消息出来时，我非常关心倪弟兄。我在主面前斟酌之后，申命记二十三章五节题醒了我，那里说，“耶和华你的神不肯听从巴兰，却使那咒诅变为对你的祝福，因为耶和华你的神爱你。”神使巴兰的咒诅变为祝福。尽管关于倪弟兄的邪恶谣言是印在报纸上，我仍深信这些谣言要变为祝福。这些谣言是咒诅，但神要使用咒诅，并将其变为祝福。我立刻打电报给他，说，“申命记二十三章五节。”

之后我回到上海，情形更坏。有相当一段时间，倪弟兄无法尽职，工作似乎遭受极大的破坏。但在那年秋，复兴带进来了。我们不该看外在的情形。有些东西是在永世里。眼前的情形全是谎言。不仅谣言是假的，甚至现况也是假的。

两三周前，我将两分中伤我的报导，复印寄给台北的弟兄们。他们读了之后写信给我说，这一切谣言不过是主祝福的记号。一切的中伤乃是仇敌战兢的记号。耶利哥动摇了。我们只要呼喊，城墙就要塌陷。（书六1，20。）

需要异象和转变

我们事奉主必须有宣告的祷告：“都成了。”但我们要这样祷告，需要从天上来的异象。在这属天的异象里，每一处地方召会都是宝贵的。约翰看见七个金灯台；每个地方召会都是金的。今天也是一样，你可以与我争论，但等到明天看看。如果我的还未得着证实，就再等一段时间。至终，你会输，我会赢。凡你今天所看见的都不是真的，而是假的。

今天在魔鬼的领域里，我们看不见任何真的事物。我们必须被带上高山，往下看。（启二一9~10。）这样我们就会看见，先前我们所见的一切都是假的。真正的光景是，撒但在火湖里，新耶路撒冷在新天新地里。我们可以对撒但说，“等到明天或后天，你就会看见谁才是对的，谁会失败。我知道你会失败，因为我有遗嘱。”

我们若渴望事奉主，就需要有这种异象。这种异象是真正的装备，使我们在邪恶的日子能以抵挡。（弗六13。）在圣经末一卷书的头一章，我们看见众地方召会。这异象实在美妙又奇妙。甚至使徒约翰也需要看见这异象。他一看见就有了转变。许多时候我们需要这种转变。我们以其他东西为食，已经太久了。我们总在考量自己的光景、工作、境遇和环境。我们需要一个转，听听主的大声音。约翰说，“即转过来，就看见七个金灯台；灯台中间，有一位好像人子。”（启一12~13上。）约翰在众地方召会中间看见了基督，这对约翰真是一大转变。今天我们许多人也需要这种转变。我们一直太受其他事物的霸占，甚至受主的工作霸占。除了地方召会，没有什么事物真的美好。在黑夜中，没有什么像众地方召会这样闪亮。

我们要正正确的看待任何事，都需要合适的观点。我们若单从某一角度看事情，就不能从另一角度来看。我们的角度需要改变；我们需要转。惟有转，我们才能看见其他事物。我们不该一直保持同样的观点。我们越从老旧的观点看处境，就越落在黑暗里，并且受蒙蔽。我们众人都需要转。“即转过来，就看见七个金灯台。”灯台都是金的，有一位荣耀者在其中行走。

一旦我们转过身来看见这异象，就没有人能再使我们转离。我们会被夺取。约翰看见一幅荣耀、属天的异象，主说，“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。”(11。)七个地方召会是七座城的代表。这个异象真是非常美妙。

正如过去曾指出，众地方召会是新耶路撒冷的踏脚石。在圣经末一卷书的头一章里，我们看见七个地方召会；然后在末两章里，我们看见新天新地里的新耶路撒冷。

众地方召会和新耶路撒冷的异象

我信现在是主向祂百姓开启圣经末一卷书的时候了。约翰福音已经开启，罗马书已经开启，加拉太书已经开启，甚至以弗所书也已经开启。然而直到最近，启示录这末一卷书才如此开启。人对这卷书中的预言、七印、七号等事谈得很多。但赞美主，今天这卷书向我们更为开启。

这不仅是一卷说到预言的书，更是一卷说到众地方召会的书，是以新耶路撒冷为召会终极完成的一卷书。在这卷书中，我们不仅在众地方召会里，也在新耶路撒冷里，没有人可以拦阻我们或叫我们灰心。我们若真看见众地方召会和新耶路撒冷的异象，全宇宙都不能使我们惊恐。我们会得着鼓励，对全世界说，“天地阿，等着看谁会获胜。仇敌绝不能击败我们。我们要击败他。”

你可能觉得希奇，为何我如此放胆。这是因为我手中有遗嘱。你曾读过这遗嘱的末一卷书么？这是一卷奇妙的书，给我们看见众地方召会和新耶路撒冷的异象。无论仇敌作什么，都无法从我们夺去这异象。他绝不能拦阻我们。他一切的咒诅要变为祝福；所有的中伤和谣言都要被主使用，将祝福带给祂的众召会。

我们需要看见这异象：魔鬼在火湖里；新耶路撒冷同新天新地已经建立了。有什么能搅扰或打扰我们？赞美主！一切消极的事物已经受了对付，一切积极的事物也已经被引进了。