

目 錄
各种聚会信息记录

- [第一章 借着呼求主名，享受丰富的主作包罗万有、复合的灵](#)
- [第二章 彼得前书中关于基督作生命和召会作其彰显的启示](#)
- [第三章 为着预备一九七〇年扩大特会的交通](#)
- [第四章 更深经历基督，为着产生建造召会的职事](#)
- [第五章 基督这位受膏者在两方面作召会的义](#)
- [第六章 神在地上，在抵的居所里并同着祂居所的行动](#)
- [第七章 召会乃是诗篇中所描绘的城](#)
- [第八章 基督的升天是为着成就神的定旨——建造神在地上的居所](#)

第一章 借着呼求主名，享受丰富的主作包罗万有、复合的灵

回目录 下一篇

读经：出埃及记三十三章二十三至三十节，哥林多后书一章二十一节，约翰一书二章二十节，二十七节，罗马书十章十二节。

那灵乃是享受并有分于主丰富的钥匙

罗马十章十二节和林后十二章九节说，主对一切的人是丰富的，并且祂的恩典够我们用的；然而，我们可能不知道要如何享受主的丰富并接受祂的恩典。林后十三章十四节启示了能以实化主的丰富，并享受、有分于祂够用恩典的钥匙。这节说，“愿主耶稣基督的恩，神的爱，圣灵的交通，与你们众人同在。”罗马十章十二节中主的丰富，等于林后十三章十四节里基督的恩，这恩借着圣灵的交通临及我们。神的爱是源头；基督的恩是神爱的流道；圣灵的交通乃是将基督一切的丰富同神格所有的丰满，流进他们实化并享受。（西二 9~10 上。）因此，要实化并有分于作为主恩之基督的丰富，关键乃在于那灵。

圣经中用了许多象征与表号来描述那灵，包括风、气、水、火和云。（徒二 2, 4, 约三 8, 二十 22, 七 37~39, 启四 5, 林前十 1~2。）在行传里，那灵作为暴风刮过，表征为着神行动的能力。在约翰福音里，那灵作为气息，一点也不猛烈「而是轻柔温和的。这灵乃是为给我们吸入，使我们在那灵里活着并行事为人。因此，那灵作为气息是为着生命，而那灵作为风乃是为着能力。圣灵也由水所象征，洗涤我们，洁净我们，解我们的干渴，并使我们得复苏；（弗五 26, 多三 5;）由火所象征，在我们重生之人的灵里焚烧着；（赛四 4 上, 提后一 6~7, 罗十二 11;）也由云所象征，覆罩我们并遮盖我们，为要照顾我们，并向我们施恩。（结一 4。）

复合的膏油乃是那灵包罗万有的象征

在出埃及三十三章，我们看见那灵包罗万有的象征——圣膏油。（23~30。）正如本章所描述的，圣膏油不仅仅是油，更是馨香的膏油。（25。）清油只有一种元素——橄榄油，但膏油是超过一种元素的复合品，由多种成分复合而成。三十三章的圣膏油乃是新约所启示之那灵的一幅图画。旧约可视为一本图画书，新约则可视为这本图画书的解释。在新约里，我们有解释，但没有图画。我

们需要读解释，也需要看图画。我们应当读新约，也要回到旧约，以找出我们所读之事的图画。

其基本的成分

在新约，膏油可见于约壹二章二十至二十七节。这几节所说的膏油涂抹，乃是内住的灵作涂抹之油、复合之膏的运行与工作，正如“涂抹”一辞所指明的。在旧约里，我们看见出埃及三十三章中涂抹之膏油的图画，这幅图画给予我们复合之膏油的细节，显示这复合膏油的基本成分乃是一欣的橄榄油。（24。）一欣是一个完整的单位。橄榄油表征神的灵，（路四上，来一9，）一欣的完整单位指明，神的灵在祂自己里面是永远完整且完全的。

其添加的成分

神的灵虽然在旧约中是完整且完全的，但就某种意义而言，祂是“清”的，只有一种元素，就是神性的元素。因此，在旧约里神的灵不是膏油（一种复合品）。根据出埃及三十三章的图画，有四种元素，就是四种香料，加到一欣的橄榄油里，好制成一种复合品。橄榄油与四种香料复合在一起，就成了膏油。这膏油中的头两种香料是没药和肉桂。没药是埋葬时所用的香料，（约十九39，）表征基督宝贵的死；（罗六3；）肉桂是一种具有医疗特性的植物，表征基督之死的甜在基督甜美的死里，有医治的大能。（彼前二24。）

由没要和肉桂所表征之基督的死，只是加到基本成分橄榄油里的头一部分；第二部分的两种香料乃是关于基督的复活。第三种香料—菖蒲，出自一种在沼泽或泥泞之处往上生长的芦苇，表征基督宝贵的复活；（弗二6，西三1，彼前一3；）第四种香料—桂皮，古时用以驱逐虫、蛇，表征基督复活的大能。（腓三10。）所以，两种表征基督复活的香料也加进橄榄油里，以制成涂抹的膏油。

其分量

如我们所指出，在出埃及三十三章中，制作圣膏油的时候，表征基督之死与复活的四种香料复合到一欣的橄榄油里。四种香料同一欣的橄榄油，就好比一只手的四根手指头与大拇指。在圣经中，四这数字表征在神创造中，以人为首的受造之物。（结一5。）主耶稣借着成为肉体，成了一个在旧造里的人。（约一1，3。）一这数字表征独一的神。（申四35，提前二5。）因此，人性和独一的神都包括在这复合的灵里。

在这复合的膏油里，四种香料的分量是三个五百舍客勒的单位：没药五百舍客勒；肉桂二百五十舍客勒，菖蒲二百五十舍客勒（这二者合成一个完整五百舍客勒的单位）；以及另五百舍客勒的桂皮。这三这数字在圣经中表征三一神，（太二八19，）也表征复活。（林前十五3~4。）三个五百舍客勒的单位表征三一神的三者，中间的五百舍客勒分为两半，指明三一的第二者被“裂开”，在十字架上被治死。因此，作为复合膏油的复合之灵也包括了在复活里的三一神。

橄榄油与四种香料相调，表征在复合的灵里，神与人，神性与人性的复合、调和。（参利二4。）那灵今天乃是复合品，复合了独一之神同其神性、基督在神创造里的人性、基督的死同其功效，以及基督的复活同其大能。在圣经里，五这数字表征负责任，（太二五2，）因此，复合膏油的五种元素以及四种香料的三个五百舍客勒单位，表征三一神在复活里担负责任的大能、能力。这一切元素今天都复合在耶稣基督的灵里。（腓一19。）圣灵今天不仅是神的灵带着神性（由清橄榄油所表征），乃是复合的灵（由复合了四种香料的橄榄油所表征）。我们都需看见这点。

神的一切所是，神格的丰满，都包含在作为复合膏油的圣灵里。在这复合的灵里，有无限的神和完全的人。在全人类中，只有过一个真正的人——耶稣。我们读四福音，就是耶稣的传记时，看见耶稣是无与伦比的。孔子不是真正的人，孔子的传记也绝对无法与四福音相题并论。耶稣是真正且完全的人，而这位耶稣今天是在圣灵里。真正的人、完美的人性和神的神性，都在这复合的灵里。

神性、人性、基督的死、基督的复活、基督之死的甜美与功效、以及祂复活的大能，都已经复合到那灵里。不仅如此，基督的为人生活也在这复合的灵里。今天，基督是复合的灵，这复合的灵也称为“那灵”；（林后三17；）在这复合的灵里祂是丰富的。主所是、所成就、所得着、所达到的一切，都已经复合到这灵里。这不是迷信；反之，这乃是深不可测的奇迹。

借着联合而受膏

今天，基督一切的丰富与神格所有的丰满都在这复合的灵里，而这复合的灵已经安置在我们重生之人的灵里。（罗八16。）我们已经被神联于基督——那受膏的一位，并一同分享祂的受膏。（林后一21，来一9。）身为在基督里的信徒，我们都已借着联于那位受膏者而一同受膏。

借着呼求主名，享受并有分于膏油涂抹

虽然我们已联于基督，但我们需要思考，身为在基督里的信徒，我们如何能享受并有分于这膏油涂抹，连同基督所有的丰富。罗马十章十二节说，“犹太人和希利尼人并没有分别，众人同有一位主，祂对一切呼求祂的人是丰富的。”这节不是说，主对花许多时间默想的人，对殷勤研读圣经的人，或对明白许多道理的人是丰富的。要享受复合之灵中基督的丰富，我们只需要呼求：“哦，主耶稣。”我们也许不知道该如何祷告，但我们可以借着说，“哦，主，阿们，阿利路亚，”来呼求主名。

我们越呼求主，就越被“漆”上那灵这涂抹的膏油。在这膏油里有没药和肉桂，就是基督的死及其功效；并菖蒲和桂皮，就是基督的复活同其大能。我们越呼求：“哦，主耶稣，”我们就越被包罗万有、复合之灵里的这些元素膏抹。当我们被膏抹，我们里面所有消极的事都被杀死并了结，所有积极的事都得兴起。结果，我们就会散发甜美的香气；凡接触我们的人，都能闻到基督之死的甜美馨香，和基督之复活的香（林后二15下。）

在基督教历史中，有许多书论到基督主观的死。很多基督徒虽然读过这些书，但从未经历基督之死的杀死能力。然而，倘若他们愿意学着终日呼求：“哦，主，阿们，阿利路亚，”他们里面所有消极的事都会被消杀，并且他们会被膏抹，满了基督之死的甜美馨香。

我们呼求主不该只是一天一次，而该是继续不断的。我们要时时说，“哦，主，阿们，阿利路亚；耶稣是主。”这种实行该为我们属灵的呼吸。我们绝不该停止呼吸，乃要时时呼吸。每当我们说，“哦，主，阿们，阿利路亚，”我们就被复合的灵所膏，并享受基督一切的所是，因为祂对一切呼求祂的人是丰富的。我们不需要更多的教训或我们所需要(2)是学习呼求主的名。我们越呼求祂，就越得膏抹。然而，撒但总是诡诈的试图封住我们的口。今天，许多基督徒不愿开口呼求主，反而批评呼求主的人说，呼求主是不正常的，那些实行呼求主名的人不是正确的基督徒。这是撒但的诡计，要封住许多信徒的口。然而，我们需要带头开口呼求：“哦，主耶稣。”这样，我们就能实化并享受基督一切的丰富。

第二章 彼得前书中关于基督作生命和召会作其彰显的启示

[上一篇](#) [回目录](#) [下一篇](#)

读经：彼得前书一章三节，十八节，二十三节，二章二至九节，二十五节，五章二至六节。

已往，我们强调在神启示中的两个中心项目——基督作生命，以及召会作基督的彰显——主要是用使徒保罗和约翰的著作。我们很少思考在彼得著作中的这两件事。在本章，我们要来看在彼得著作中的基督作生命和召会作基督之彰显。结果我们会看见，既使圣经各卷书是由不同着者所写，神的启示在各卷书中仍是一致的。我们已经看过，使徒约翰著作中的要点与使徒保罗的一致。但在本章，我们会看见彼得的著作在神圣启示的要点上，与约翰和保罗的著作一致。

在基督里的信徒得赎并得重生

在彼得的著作里，基督作生命和召会作基督的彰显主要可见于彼前一至二章和五章。一章有两个主要的点：得赎与重生。（18~19, 3, 23.）在基督里的信徒不仅得赎，也蒙了重生、再生。得赎事关被买，（林前六 20,）而重生关乎生命。我们已曾指出，神的目标不是救赎，乃是生命。救赎不过是达到神目标的手续。因此，救赎是为着生命。（罗五 10, 18.）身为在基督里的信徒，我们都已得赎并蒙了重生。

得喂养以长成活石，为着神的建造

彼前二章有三个附加的点。第一点是得纯净话奶的喂养。（2.）得喂养是在重生之后，重生又与救赎并行。我们得赎并得重生之后，就受喂养。因此，得喂养是彼得头一封书信的第三个要点。当我们受了纯净话奶的喂养，就在神圣的生命里长大。生长是由喂养所开始并维持。我们受了喂养，就得以长大。生长是彼得前书的第四个要点。在生长之后就是建造。我们得了纯净话奶的喂养，就长大而被变化成为活石，为着建造神属灵的殿。（5.）我们需要看见彼得前后书里，关于得赎、重生、喂养、生长和建造等五个主要的点。

属灵的殿和祭司体系

彼前二章五节说，“〔你们〕也就像活石，被建造成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系，借着耶稣基督献上神所悦纳的属灵祭物。”我们借着被建造起来，就得装备并合格成为圣别的祭司体系，为着事奉神。这指明当我们被建造成为属灵的殿，我们也成为圣别的祭司体系。本节的“祭司体系”并不是指祭司职分（来七12）或祭司职任，（5，）而是指祭司团既一团或一班祭司。实际上，彼前二章五节里属灵的殿就是祭司体系，这祭司体系是为着事奉神。我们不可能作个人、单独的祭司事奉神；反之，我们必须作团体的祭司体系事奉祂。

我们都是宝贵的石头，也都是祭司。一块石头只要是孤立的，无论有多贵重，除了可以用来观赏以外，在别的事上都没有用处，只是一块宝贵却无用的石头。然而，倘若一块石头与其他石头建造在一起，结果会产生房屋，是立体的，并有空间可以尽特定的功用。建造起来的房屋成了所有石头的用处。

虽然我们都是活石，但在我们被建造在一起前，都是无用的。我们彼此分离，或仅仅“堆叠起来”，是没有用处的。在某些地方，信徒们聚在一起时，只是堆叠而不是建造。一堆石头虽是立体的，却不具发挥有效功能的空间。然而，我们赞美主，彼前二章所描述的乃是房屋，是殿，是由许多块材料所建造，一座立体又有空间的建筑。这样的建造乃是召会生活，是由许多得赎、重生、受喂养而长大并被建造在一起，徒产生出来的。这建造是属灵的殿，给神居住，也是圣别的祭司体系，为着事奉神。

为着建造所需要的服从与谦卑

在看过一至二章里的要点之后，我们可能以为关于基督与召会的事已经说得够充分了。然而，彼得的第一封书信继续到第五章。就如在一至二章所见，基督的宝血是为着救赎，神活的话是为着重生，纯净的话奶是为着滋养。我们都已经为宝血所赎，由活话所重生，并得纯净话奶的喂养。我们都可以说，我们已经享受过这三个项目，并仍在享受。因此，我们可以在[^]中间看到某种程度的生长和变化。然而，建造要发生，需要另外两件事：服从与谦卑，或卑微。这两件事在五章题起。（3，5~6。）

召会生活中所有的难处都不在我们的灵，乃在我们的魂里。服从和谦卑都是魂里的事。服从是意志里的事，谦卑是在心思里并属于心思的事。骄傲就是高看自己过于所当看的，（罗十二3，）但谦卑或卑微乃是在我们的思想里不已。（腓二3。）这需要我们的心思得更新。（罗十二2，弗四23。）为着召会生活，

我们也需要学习彼此服从。年幼的圣徒需要服从年长的，（彼前五5，）并且所有的圣徒，无论年纪如何，都需要彼此服从。（弗五21。）

被聚集成为神的羊群

我们不当将彼前五章视为二章的延续；反之，我们该将其视为二章的另一方面。根据五章的启示，我们不仅是要被建造在一起的活石，和在祭司体系中事奉的祭司，也是要被聚集成群的羊。二至三节的群羊就是二章五节的殿和祭司体系。这群羊不该与约翰十章所题犹太教的羊圈混为一谈。约翰十章的羊圈是犹太教，但召会乃是群羊，有许多羊被聚集成为一群。（16。）

我们若问一位房屋承包商或建筑师，建筑工程所用的石材，处理起来会不会很麻烦，他通常会回答，处理石头还容易。然而，倘若我们问一个牧人，照管他的羊难不难，他会回答，要使羊保持成群相当不容易。这是因为羊是活物，不是无生命之物。当我的孩子还是婴儿时，我试着要喂他们一点药水，但我很难将药水喂到他们嘴里。假使我的孩子都是无生命的罐子，我就很容易把药水灌到他们里面。父母很难给婴孩喂药，因为婴孩是活的，而且通常不愿意与父母配合。这也是我们的情形。我们若是死的石头，神要用我们建造召会就容易了。然而，因为我们像羊一样是活的，因此’神这牧人很难将我们聚集成群，把我们建造起来。

我在本章的负担乃是要我们都看见，我们需要被聚集成群。我们都已经得赎，蒙了重生，并得了喂养，成为宝贵的石头。我们越得喂养，就变得越宝贵。然而，我担心许多人既使已经在我们中间一段时间，还是没有被建造或聚集起来。他们不在羊群里行动，不在羊群里行事为人，不与羊群同活。因此，他们与羊群是分开的。我们都需要被聚集成群，为此，我们需要服从与谦卑。

根据我长期在召会生活里的经历，我知道我们中间许多人所以还没有聚集成群，乃是因为缺少服从与谦卑。因此，他们仍将自己隔绝于召会生活之外，因为他们不喜欢某些人。有的人会说，“我不喜欢召会中的领头弟兄们，所以我只要去主日上午的聚会。”其他人会说，“我不想要在召会里服事，因为某某弟兄和某某姊妹还在这里服事。我不欣赏他们，所以我无法与他们一起服事。”这种想法是错误的。无论我们对圣徒的感觉如何，都需要与他们聚集成群。有些与我一同事奉的弟兄们可以见证，神如何在身体中，借着我们一起事奉而调节我们。借着一同事奉，我们学习了服从与谦卑的功课。

我们也许领悟，我们没有聚集成群会受许多苦，但我们可能不清楚主比我们更受苦，并且召会也同样受苦。我们所受的苦比起主和身体所受的苦，实在是在小事。只要我们没有与圣徒聚集成群，主和召会都受苦。我们得赎、重生、接受喂养而长大并变化，目的乃是为着聚集成群。聚集成群就是建造在一起。基于我们是活石这个事实，我们也许以为建造在我们这面是被动的，在神（建造者）那面才是主动的。然而，我们不仅是活石，也是羊。我们即是羊，就需要与牧人配合。一面，牧人是主动的，（彼前二 25，）但另一面，羊需要愿意被聚集成群。

对任何人没有期望

没有人是完全的。因此，我们应该对任何人都没有期望。倘若我们对任何人有任何期望，我们会失望，甚至可能被那人得罪。如果我期望某位弟兄对我好，也许他在下次聚会之前就错待我并得罪我。我学了功课，不对任何人有任何期望。我们绝不该对弟兄们有任何期望。

我们借着学习彼此服从和谦卑的功课，而学习聚集成群。我们不该过于高看自己；反之，我们该在心思里低估自己。按照我天然的构成，我是个骄傲的人，自视甚高；然而，这种想法只会破坏羊的聚集成群。我们都需要借着心思的更新，学习彼此服从并谦卑，使我们可以聚集成群。

我们已经得赎并重生，但现在身为新生的婴孩，我们需要得纯净话奶的喂养，使我们逐日长大，被变化，好建造成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系。除了基督的血和纯净的话奶以外，我们也需要九节所题的美德（或优越），那里说，“你们是蒙拣选的族类，是君尊的祭司体系，是圣别的国度，是买来作产业的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入祂奇妙之光者的美德。”这些美德和优越是为着在我们聚集成群时彰显神。如此我们才能有正确的召会生活。

第三章 为着预备一九七〇年扩大特会的交通

[上一篇](#) [回目录](#) [下一篇](#)

关于一九七〇年在洛杉矶举办扩大特会的事，我们需要考量几个点。首先，倘若我们要举办一场大型特会，并将海外圣徒包括在内，应该预计至少有四百位访客。至少会有四十位从台湾来访，三十位来自菲律宾，另外三十位来自新加坡、马来西亚、曼谷和印尼。这些地方的圣徒加起来就有一百位了。还有十到二十位圣徒来自香港，十位来自日本，至少有五位来自欧洲，约有十位来自南美。我们总计要接待一百四十到一百五十位海外的访客。除此以外，到一九七〇年以前，我们会有至少二百五十位美国国内的客人。因此，我们可以确定，我们若要在一九七〇年举办扩大的特会，至少需要接待四百位客人。

我们当前的情形与主行动的进展

其次，我们需要清楚我们当前的情形。最近约有四百位圣徒参加洛杉矶主日上午的聚集；然而，我注意到上个主日和这次聚会里，与会者至少有五百位。在要来的夏季特会之前，这个数字可能会增加到五百五十位。这意思是，明年可能会有高达七、八百位参加扩大特会。为此，我们不仅需要提供接待，也需要找到够大的聚会场地。我们现在使用的会所，最多容纳五百五十个座位。这个会所足够应付今年的夏季特会，但为着明年的扩大特会就不敷使用了。我题起这些事，好叫我们留意我们当前的情形。然而我相信，若是主引导我们举办这次扩大的特会，邀请许多来自世界各地的人，这对推展主在全地的行动，将会是一大帮助。

借着主的身体认识祂的意愿

我们弟兄们就着这个扩大特会有过许多交通，觉得需要将这事摆在身体的众肢体跟前，好知道身体里的反应如何。我们领悟，这样的特会乃是一项极大的责任。因此，我们愿意知道是否有人对此有消极的感觉。倘若我们中间没有人对这特会有消极的感觉，我们就相信主是借着身体使我们明白，这个特会是出于祂的。然而，我们中间若有任何人有消极的感觉，我们很乐意知道。我们没有把握，也没有定意是否要举办这次特会，因为这样作不是一件小事。因此，我们盼望请求所有经常与主交通的人，以及那些为着祂今日在地上之行动的人，能让我们知道他们对这次特会有没有任何消极的感觉。主

可能会借着你们向我们说话，这样，我们就知道我们站在那里。然而，倘若所有的肢体对于这事的感受都是积极的，领头弟兄们就能判定这特会是出于主的，他们就可以开始寄发通启到世界各地。

在最近的行程中，我访问了我们所题过的那些地方，看见许多人开始为着旅费存钱，预备参加这次特会。我虽估计会有一百四十到一百五十人来自海外，但来的人可能更多。因此，我们该将这次扩大特会视为真实的负担和真正的责任。然而，若我们都对这次特会有相同的意念，主会以神奇的方式拿起负担并担起责任。

我盼望强调一事，就是若任何人对这事有消极的感受，并让我们知道，我们都会将其视为从主来的指引。我们领悟要明白主的旨意，最好的路就是借着祂的身体。在旧约里，大祭司能明白神的旨意，乃是借着有乌陵与土明的胸牌。（出二八 30，民二七 21。）胸牌代表身体，因为其上有刻着十二支派名字的十二块宝石，（出二八 15~21，）而这些名字代表身体所有的肢体。因此，身体乃是一个凭借，使主的仆人明白祂对祂子民的旨意。今天我们可以说，你们就是胸牌，这里的领头人必须借着你们，才能明白主对祂身体的旨意。

第四章 更深经历基督，为着产生建造召会的职事

[上一篇](#) [回目录](#) [下一篇](#)

读经：哥林多前书一章五节，七节，十二节，哥林多后书四章一节，二章十四至十五节，三章二至三节。

在哥林多前后书里分别有四条线。哥林多前书的四条线是基督、那灵、召会和恩赐；哥林多后书的四条线是基督、那灵、召会和职事。在哥林多前书里，基督这条线的发展，在教训面多于经历面。因此，哥林多前书所启示基督的许多方面，主要都是以教训的方式题到。基督作为神的能力，（一24，）神的智慧，（24，30，）召会的根基，（三11，）逾越节，（五7，）灵食、灵水、灵磐石，（十3~4，）头，（十一3，）身体，（十二12，）初熟的果子，（十五20，）末后的亚当，（45，）第二个人，（47，）甚至是赐生命的灵，（45，）在哥林多前书里，这一切主要都是以教训的方式题到。

保罗在他写给哥林多人的第一封书信里，是摆出一个论点，要击败并征服心思高傲的哥林多人。保罗似乎在说，“哥林多人哪，我要借着向你们传讲基督，来与你们争辩。祂是神的能力、神的智慧、公义、圣别、救赎、根基、逾越节、灵食、灵水、灵磐石、头、身体、末后的亚当、第二个人、和赐生命的灵。基督乃是一切。”

保罗在哥林多前书极少说到经历基督，但在他给哥林多人的第二封书信里，都是以经历的方式来写。使徒即已借着他的头一封书信击败并征服哥林多人，他在第二封书信里就没有再给他们任何教训。反之，他陈明一幅经历基督的美丽图画。在哥林多后书，保罗引导被征服的哥林多人进入对基督的经历。这说出仅仅认识基督这位包罗万有者同其许多方面是不够的。相反的，我们在认识基督之于我们乃是一切以后，需要经历这样一位基督。因此，哥林多后书所题到与基督有关的一切，都是以经历的方式题到。

哥林多后书的重点在于经历基督。在这封书信里，保罗并没有对基督的所是着墨太多，反倒强调我们需要经历基督。他说到作基督的俘虏（二14）并作基督的活信。（三3。）一面，我们需要认识基督是我们的一切，但另一面，我们需要被基督俘虏，祂需要写到我们的所是里。这是从教导基督的所是转换到着重经历基督。当这样的转换在我们里面发生，基督就成了我们所观看并返照的那一位，我们要被变化成为祂的形像。（18。）我们需要认识基督是宝

贵的，但我们也需要向祂的运行敞开，使祂能借着我们所受的苦难，将祂自己作到我们里面。

借着比较哥林多前后书的线，我们可以观察到，从第一封书信到第二封书信，基督这条线有维持并发展。那灵的线和召会的线也是如此。哥林多后书所论关于圣灵和人的灵，较前书所题到的深入许多，后书所陈明召会的观点，也比前书更进一步。然而，我们需要看见，哥林多前书属灵恩赐的线，（十二1~十四40，）到了后书被职事（二12~三11）同其众执事（七12~七16）的线所顶替。在哥林多后书里，一点没有恩赐的痕迹，却有借着苦难而经历基督丰富所形成并产生的职事。（四8~12，16。）我们都需要祷告，使我们能被带往前去，从哥林多前书到哥林多后书。

恩赐与职事之间的不同

我们需要属灵上某种的成熟度，才能明白恩赐与职事的不同。恩赐可视为一种属灵的能力，借由神的能力神奇的得着，或是借着神的恩典在生命里得着。在民数记二十二章二十八至三十节，巴兰的驴说出人话，这就是驴不经任何学习而突然得到的神奇恩赐。恩赐是为着教导关于基督的道理，而职事是为着将我们所经历的基督供应到别人里面。召会需要职事，远过于恩赐。

神奇的恩赐不需要任何时间培养，但职事需要许多时间，借着苦难让基督作到我们里面。在哥林多后书，借着苦难所产生的职事顶替了前书的恩赐。我们都需要祷告，好叫我们被带进哥林多后书这种感觉和深刻的领悟之中。

不正确的强调恩赐和教训，结果乃是分裂与混乱，不正确的强调神奇的恩赐和道理的教训，结果乃是产生分裂与混乱。哥林多信徒即有教训，也有恩赐。保罗对他们说，“你们在基督里，在一切的发表和知识上，样样都得以富足，…以致你们在恩赐上一无所缺。”（林前一5，7。）十至十三节指明，既使哥林多人有教训和恩赐，他们却是分裂的。他们各人说，“我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属矶法的，我是属基督的。”（12。）我们不要不正确的强调恩赐和教训，反而需要在生命里长大，借着建造众地方召会而建造基督的身体。没有生命的长大，就不可能实际的建造众地方召会。在已过两个世纪里，几乎所有寻求主的基督徒，注意力主要都放在教训和恩赐上。因此，在已往数个世纪里，关于召会的实行相当不足。有的信徒认为召会可以借由教训被建造起来，所以他们兴办神学院、圣经学院和学校，向人们教导神。然而，历史已经证明这是失败的。似乎人们接受的教训越多，就越分裂。

此外，在五旬节运动里有心寻求的信徒，以为可以借着圣灵表显的神奇恩赐而把召会建造起来。然而，历史已经证明那也是失败。不当的强调教训会导致分裂；过度强调神奇的恩赐会导致混乱。因此，在非常注重教训的弟兄会中间有许多分裂；而留意神奇恩赐的五旬节运动里又有诸多混乱。我虽无意批评任何事或任何人，但作为一个学习为主尽职的人，我需要对这些事说真话。弟兄会被主兴起仅仅九十年后，就已经分裂为一百五十个派别。他们强调教训，这导致他们中间为数众多的分裂。

当五旬节运动传到中国时，在那里造成很多混乱。那时，因着我们向主子民中间不同的运动敞开，我们就接触到灵恩的事，并在某种程度上接受了那些事。然而，我们所接受关于灵恩的事，在我们中间造成许多混乱。我题起这些事，是要表明不当的强调教训会招致分裂，太专注神奇的恩赐会带进混乱。

建造召会惟一的路乃是借着经历基督作生命而产生的职事

正如我们所指出，哥林多人有恩赐和借着教训而有的知识，但他们却变得分裂且混乱。因此，使徒保罗在他的第一封书信里与他们争辩，好在他们的推论上劝服、击败并征服他们。之后在他的第二封书信里，他帮助他们看见，要成为一，使召会得建造，惟一的路即不是教训的路，也不是恩赐的路，而是真实经历基督作生命的路。

在哥林多前后书里，保罗并没有消极的说到教训、知识或恩赐；然而，我们阅读并思考过这两卷书的内容，就会明白教训、知识和恩赐都是初阶的事。我们得着了这些项目的任何一项以后，不该留在其中，而该往前。我们若留在恩赐或教训里，就会受其拦阻并被打岔，也会因着带进分裂和混乱而破坏召会。因此，我们需要往前，从教训和恩赐这些初阶的事，前进到借着真实经历基督作生命而产生的职事。我们若愿意往前，就会摸着建造召会惟一的路——经历基督。这路产生众圣徒中间的一，并带进召会的建造。

需要从恩赐进展到职事

我们需要向主多有祷告，求祂将我们从哥林多前书带到哥林多后书。许多来自弟兄会和五旬节团体的人都论到哥林多前书，但他们除了用林后十三章十四节作为祝福以外，极少论到哥林多后书。我们需要在主面前迫切，仰望祂带领我们进入哥林多后书。惟有到那时，主在我们中间才能有路建造召会，也惟有在那时，我们才会清楚看见，至终算得数的并非恩赐，乃是职事。

如果我们到某地向人讲说基督是我们的一切，我们的讲说可能只是在运用恩赐教训人，因为“基督作我们的一切”这个经历也许还没有作到我们里面。我们或许只有关于“基督作我们的一切”的知识和教训，却没有基督作到我们里面的经历。然而，倘若主把我们放在“烤箱”或“火炉”里，使祂自己的一些所是“烧”到我们身上，并烟到我们里面，那么每当我们站起来督、，我们的传讲就会是基督的职事。

假如我们只是学得关于基督之于我们是什么的道理，然后一地一地的把些教导人，我们就只是以恩赐的路在传讲；我们的说话甚至可能造成分裂和混乱。然而，倘若我们就着我们所听见的，向主认真并且向主敞开，祂会调度我们的境遇和环境，使祂能在我们身上作工，并借着在我们周围发生的苦难而将自己作到我们里面。这样，我们就有对基督真实的经历。如此一来，无论我们到何处，无论何时我们开口说到基督，我们的说话都会是出于职事，而不是出于恩赐。这会建造召会。建造地方召会独一的路乃是借着职事，职事是借着我们在苦难中经历基督，让祂作到我们里面而产生的。我们需要为自己祷告，使我们领悟自己需要基督的职事，借此使基督的召会得以建造起来。为此，我们需要从哥林多前书前进到哥林多后书。

第五章 基督这位受膏者在两方面作召会的义

[上一篇](#) [回目录](#) [下一篇](#)

读经：诗篇四十五篇六至十四节。

基督受了膏，胜过祂的同夥

诗篇四十五篇六至七节被希伯来一章八至九节引用来论到基督。诗篇四十五篇七节说，“你爱公义，恨恶邪恶；所以神，就是你的神，用欢乐的油膏你，胜过膏你的同夥。”本节欢乐的油乃是圣灵。因此，这节说神将圣灵倒在基督身上膏了祂，胜过膏祂的同夥，就是祂的信徒。

基督的衣服有没药、沉香、桂皮的香气

八节开始于：“你的衣服，都有没药、沉香、桂皮的香气。”本节的衣服预表基督的德行和义行。基督的衣服，就是祂满了美德的行为，有没药和沉香的香气。没药和沉香都是甜美的；按照约翰十九章三十九至四十节，基督被埋葬时带着这两种香料。因此，没药和沉香表征基督受苦之死的甜美。

没药产自芳香的树，没药芳香的汁液不仅减轻痛苦，也医治身体不当的分泌。我们若将主的死应用的处境中，主的死会减轻我们的痛苦，并医治我们里面消极的事物。基督的衣服也有桂皮的香味。在古时，桂皮被用来驱除虫蛇。因此，桂皮表征基督复活的大能及功效，能驱除所有邪恶的“虫”，特别是那古蛇，就是魔鬼。

众召会乃是以基督复活的生命建造起来的

诗篇四十五篇八节继续说，“象牙宫中有丝弦乐器的声音，使你快乐。”象牙是一种像骨的物质，骨头在预表上，表征主不能折断的复活生命。当主被钉，在十字架上被治死时，祂的肋旁被刺，但祂的骨头一根也没有折断。（约十九 33~34, 36。）基督肉身的生命被治死，但祂不能毁坏的复活生命却不能被折断。乃是借着这不能毁坏的复活生命，召会才得以产生。亚当的配偶娃，是用亚当的肋骨骨建造的。（创二 21~22。）这是一幅图画，说出召会（由夏娃所预表）是基督的复活生，（由亚当的肋骨所预表）建造的。因此，诗篇四十五篇八节的象牙宫，乃是借着基督复活生命所产生并建立的众地方召会。从这些地方召会里，产生由丝弦乐器所预表之甜美且和谐赞美，使基督快乐。

召会有两件衣服—基督在两方面作她的义

十三至十四节说，“王女在君尊的住处，极其荣华；她的衣服是用金线交织成的。她要穿刺绣的衣服，被引到王前；，随从她的陪伴童女，也要被带到你面前。”在这段经文里，王女，就是王后，（9~10，）有两件衣服：一件是用金线交织成的，另一件是刺绣的衣服。衣服在圣经里表征人在其行为上的彰显。（赛六四6，启十九8。）

诗篇四十五篇十三至十四节指明，召会（由王女所表征），就是王后，备两种衣服，两种遮盖。第一件衣服，由金线交织成的，相当于九节的俄斐金子，乃是基督在神面前作她客观的义，为使他得称义。所有在基督里的信徒都有祂作他们的义，在神面前得站立被称为义。这是为着我们得救的第一件衣服，由路加十五章父亲给回家之浪子的上好袍子所表征。（22。）

我们得救之后，需要圣灵将基督作到我们里面，作我们主观的义，直到主再来的那日。这是第二件衣服，就是诗篇四十五篇十四节刺绣的衣服和启示录里的细麻衣。启示录十九章八节说，“又赐她〔羔羊的妻〕得穿明亮洁净的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。”所有在基督里的信徒都已经领受了第一件衣服，为使他们在神面前得称义，但我们仍需要圣灵将基督作到我们里面，作为第二件衣服，使我们能站在作我们丈夫新郎的基督面前。

我们需要穿上基督作为刺绣的衣服，就是我们由观的义，好能作新妇站在祂面前。诗篇四十五篇题到王后的两件衣服，预表召会两方面的义。头一方面信徒穿上基督，就是穿上用金线交织成，用俄斐金子制作的衣服，作我们客观的义，好站在神前；第二方面乃是基督借着圣灵变化的工作，作到我们里面，并从我们里面活出来，成为我们所作、行为、和日常生活中主观的义。基督作我们主观的义，乃是刺绣的衣服，表征基督借着圣灵“一针一针”的“刺绣”到我们里面。基督是我们的义，在客观一面使我们得神称义。然而，我们得称义之后，基督需要借着圣灵一针一针的作到我们里面。这一针针的工作就是圣灵的工作，将基督刺绣到我们里面，作我们的第二件衣服，使我们与我们的新郎相配。身为在基督里的信徒，我们已经得神称义；我们有基督作我们的头一件衣服，使我们得以站在神前。然而，我们需要另一件衣服，就是基督以主观的方式作到我们里面，成为一件刺绣的衣服。这件刺绣的衣服要预备我们成为新妇，迎接新郎基督。（太二二11~12。）今天我们正在那灵一针一针、工作之下。

第六章 神在地上，在祂的居所里并同着祂居所的行动

[上一篇](#) [回目录](#) [下一篇](#)

读经：诗篇六十八篇，民数记十章三十五节。

诗篇六十八篇一节说，“愿神兴起；愿祂的仇敌四散；愿恨祂的人从祂面前逃跑。”本节是引自摩西在民数记十章三十五节的话；那时主在帐引导祂的百姓行经旷野。诗篇六十八篇开头就引用摩西的话，指明本篇诗的主题乃是：神在地上，在祂的居所里并同着祂居所的行动。

许多基督徒在探讨以色列人的历史时，注意力多半放在如逾越节、过红海、从天而降的吗哪、以及流自裂开磐石的水这类事上。这虽没有错，但我们需要看见，这些项目都是为着红海、享受吗哪和流自磐石的活水，都是为使神在地上得着一个居所，为着祂在地上的行动。借着以色列人经历这些事，神就能建造帐幕作为祂在地上的居所，为着祂的行动，以色列十二支派在行经旷野时，（民二，）围绕着帐幕—神的居所—安营。

诗篇六十八篇的四个要点

诗篇六十八篇由四个要点组成，每个点各有两面。

神在基督里的得胜

第一个要点是关于神在基督里的得胜。神要在地上得着一个建造作为祂的居所，就需并胜过所有的仇敌。

当以色列人过红海时，他们是在一场争战里。事实上，他们的过红海就是争战。法老所率领的埃及军兵前来与他们争战，为要将他们带回奴役之下。然而，以色列人争战，胜过了埃及人。（出十四 13~14, 25~28。）因此，埃及军兵同他们的王—法老，都被击败在海里。神赢得了胜利。

当以色列人出了埃及进入旷野，他们被称作耶和华的军队，（六 26, 七 4, 十二 41, 51,）并且他们在旷野行路时，时常有争战。他们不仅是一个民族，也是一支争战的军表面来看，他们是为自己的安全而战；然而，从神圣的眼光来看，他们是为着神居所的安全而战。以色列国的历史启示，惟有借着争战，神的神圣住处、祂在地上的居所，才能得着建造、保全、守护，并得以往前。因此，神要建造、维持、并保护祂在地上的居所，就需要胜过祂所有的仇敌。

神的得胜，是在基督这人，就是这位神人的身上得着完成。这得胜有两方面：在神居所建造起来之前的得胜，以及在这居所建造起来之后的得胜。基督击败了所有的敌人，掳掠他们，并帅领他们如同俘虏，如同一列被征服的仇敌。关于这胜利，诗篇六十八篇十八节说，“你已经升上高处，掳掠了那些被掳的；你在人间，甚至在悖逆的人中间，受了恩赐，叫耶和華神可以住在他们中间。”这是基督在建造祂身体之前的得胜。基督得胜的另一方面是在祂身体建造起来之后的得胜，记载于二十一至二十三节。我们会在本章末了来看这一方面。

神的居所—神与人相互的住处

六十八篇的第二个要点是关于神的居所。在本篇诗里，神的居所被称为圣所，（5，24，35；，）殿，（29，）家。（6，12。，）；这指明本篇诗里关于神居所的思想不仅包括神的住处，也包括神的家庭，祂的家人。六节说，“神叫孤独的有家可居住。”十二节指明从基督的得胜中分得掠物的妇女不是在战场上而是留守在家的；十节说神使祂的羊群住在地上，为困苦人有所预备。这些经节都指明本篇诗关于神居所的思想，不仅是神需要一个在地上的住处，人也需要一个家。

因此，关于神居所这第二个要点，包含神的住处与人的家这两方面。神的住处是人的家，人的家是神的住处。（参启二一3，22。）这样的居所是神与人相互的住处，神住在人里，人住在神里。（林前三16，诗九十1。）这相互的住处就是地方召会，基督在头一方面的得胜乃是为着建造这相互的住处。

在神的圣所里享受基督得胜的掠物以及神一切的所是

诗篇六十八篇的第三个要点是关于享受。本篇诗里虽没有使用“享受”一辞，但可以找到享受的实际。六十八篇的享受也有两个方面：享受基督得胜的掠物，以及在神的圣所里享受神一切的所是。论到享受基督的得胜，十二节说，“留守〔豕〕的妇女，分得了掠物。”关于在神的圣所里享受神的一切所是，五节说，神在祂的圣所“作孤儿的父，作寡妇的伸冤者”。十九节说，“天天加给我们美福的主，…是当受颂赞的。”神在祂圣所里，时时为我们作工，并天天以祂的丰富加给我们。因此，我们不仅享，受掠物，就是基督得胜的掠物，也享受基督所是的一切丰富，富显为神格的丰满。（西二9。）住在基督里面的，不仅是神格的丰富，也是神之所是的丰富彰显。这就是见于诗篇六十八篇两方面的享受。

赞美基督的得胜以及赞美的行列

最后的点是关于赞美。在六十八篇，赞美的头一方面是为着基督的得胜赞美神。四节说，“你们当向神唱诗，歌颂祂的名；要因那坐车行过荒野的人夸胜，祂的名是耶和华；要在祂面前欢乐。”三十二至三十三节说，“地上的列国阿，你们要向神歌唱，要向主歌颂，细拉祂是那驾行在自古就有，天上之天以上的主。”这些经节指明，基督在祂的行动中已经赢得极大的胜利。无论有怎样的乌云或风暴，基督总是驾行其上。因此，我们需要在祂——祂里面夸胜并在祂面前欢乐。我们需要凯旋的唱，并为着神的得胜赞美祂。

赞美的另一面可见于二十四至二十八节。四节的赞美与二十四至二十八节的赞美，不同之处在于后者是为着神在基督里的行动而有的赞美行列。二十五节说，“歌唱的行在前，作乐的随在后，都在击鼓的童女中间。”二十七节说，“在那里，有统管他们的小便雅悯，有犹大领袖在他们的群众中，有西布伦的首领，有拿弗他利的首

从得胜进展到赞美

基督在祂得胜的升天里，从父领受恩赐，并将其赐给祂的身体

我们需要在这篇诗里看见基督得胜的图画。在召会被建造起来之前，基督在十字架上击败了祂所有的仇敌，（来二14，西二15，）从死人中复活，并升到诸天之上。在祂的升天里，祂掳掠了那些被撒但所掳的人。这指明基督击败了撒但。身为一个人，基督借着祂的死与复活，击败、征服、俘掳了祂所有的仇敌。祂击败了撒但、鬼魔、邪灵、和所有悖逆的人，包括你和我。然后祂升上诸天，率领了一列被征服的仇敌，为着庆祝祂凯旋的得胜。在祂的升天里，祂作为一个人，并为着人从父受了恩赐，并将这些恩赐赐给祂的——召会，为着建造召会作神的居所。因此，诗篇六十八篇十八节说，基督“在人间…受了恩赐，叫耶和华神可以住在他们中间”。当保罗在以弗所书引用诗篇六十八篇十八节时，这就是他的领会。诗篇六十八篇十八节和以弗所四章八节都启示，基督作为一个人升到诸天之上，从父受了恩赐，又将这些恩赐赐给祂的身体，使神能在地上得着一个居所。基督赐给祂身体的恩赐包括使徒、申言者、传福音者、牧人和教师，（11，）他们被赋予特别的恩赐；而基督身体所有的肢体（7）也照样各自领受了一般的恩赐。七节和十一节所题的恩赐都是人，不是为着服事所需的能力或。（参林前十二4。）每个信徒都被基督当作恩赐赐给祂的身体，为着身体的建，降。基督的身体乃是召会作

神在地上的住处，（弗一 22~23，二 21~22，提前三 15，）在此神住在人里面，人住在神里面。恩赐和作为神住处的身体，都是基督得胜的结果。

身体的所有肢体在身体中都有其专特的功用

身体的所有肢体，对身体而言都是恩赐。使徒保罗是给身体的一大恩赐，可以视为“肩膀”，使徒约翰或使徒彼得也许一为另一个肩膀。虽然我们肉身的的所有肢体对身体都是恩赐，但我们通常不太欣赏较小的肢体，就如小指头。然而我们需要看见，每一个肢体，包括较小的肢体，都有其专特的功用，是别的肢体作不到的。例如，晚上我常觉得耳朵痒，这时，我的小指头就比我的肩膀来得有用得多，因[^]只有这个肢体能纾解我耳朵的痒，并使全身舒畅。因此，当耳朵痒时，我珍赏小指头过于肩膀，并为此感谢主。我的两肩在其他功用上可能很有用，但为着缓解我耳朵发痒这特别的用处，只有我的小指头才能胜任。

许多时候，弟兄姊妹会对我说，“李弟兄，我只是一个指头；我不像你在身体里那样有用。”这些弟兄姊妹需要领悟，既使他们是小指头，对主也是宝贵而有用的。基督需要他们，身体需要他们。当身体的“耳朵发痒”时，只有“小指头”的功用能让身体感觉舒畅。这时，小指头会被当作身体的恩赐而受到珍赏。许多时候，当地方召会“发痒”时，那些作为“小指头”的亲爱的圣徒会是最有用的人。我们都需要看见，甚至是弱小的肢体，也都是基督从父所领受、又赐给召会的恩赐，为要建造身体，[^]是神在地上的居所。

基督从父领受恩赐的路

主升天之后，祂在人中间从父受了恩赐。然而，祂领受这些恩赐的路不是照着我们天然的观念。首先，基督将祂所掳来并在祂的升天里带同的一切悖逆之人呈献给父，父把这一切被掳的归还基督，使他们各人成为赐给基督的恩赐。当基督领受这些人作为从神所赐的恩赐，祂就将自己作为神圣的生命和性情分授到他们里面，并以圣灵充☆满他们。这样，悖逆的人成了基督赐给祂身体的恩赐。

大数的扫罗起先是个极为悖逆的人，逼迫基督和祂的信徒。（徒九 1~2，4，二 27，二六 14。）然而，他至终成了父神赐给祂儿子基督的恩赐。当神乐意将基督启示在扫罗里面，（加一 15~16上，）一道从天而来、比日头还亮的光，四面照着他，他就仆倒在地。然后主对他说，“你踢犁棒是难的。”（徒二六 13~14。）犁上的刺棒，是为着制伏、驱使套在犁上的牲畜。主似乎是说，“扫罗，

你踢犁棒已经够了。你岂不领悟你要踢我犁上的刺棒是难的么？”此后，扫罗呼求主，立刻得着神圣的生命、神圣的注情和圣灵。（15。）当这悖逆者呼求主的时候，他就重生并转变了，并且最终从扫罗变化为保罗，从悖逆者变为使徒。这乃是主从父领受恩赐，并将这些恩赐赐给身体的路。

我们都是可怜的悖逆者，但神拣选了我们。我们需要赞美神，因为我们蒙祂拣选。一天，拣选我们的父将我们赐给祂的儿子。子接受我们，将神圣的生命和性情放在我们各人里面，以圣灵充满我们，并重生我们，将我们大大小小都作成恩赐，赐给祂的身体，使召会造起来作为神在地上的住处。

享受并传扬基督得胜的信息

我们需要成为享受并传扬基督得胜信息的人。基督已经在十字架上击败了祂所有的仇敌，包括我们。现今我们需要享受基督的得胜，不仅借着赞美祂的得胜，也借着同分掠物来享受。你曾否把撒但当作掠物？我们需要向他宣告：“撒但，你是被击败的仇敌。基督在十字架上击败了你。现在你是基督得胜的掠物。”倘若我们看见基督在十字架上所赢得的胜利，就会领悟撒但是已被击败的仇敌；他是基督在十字架上得胜的掠物

在旧约里，以色列人迦勒论到耶和华要将以色列子孙带进美地时，说，“耶和华若喜悦我们，就必领我们进入那地，把那地赐给我们；那地乃是流奶与蜜之地。只是你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的民；因为他们是我们的食物。荫庇他们的已经离开他们，有耶和华与我们同在；不要怕他们。”（民十四8~9。）这指明所有被基督击败的仇敌都是祂百姓的食物。我们需要宣出「撒但，你已在十字架上被基督击败了，因着基督的得胜，我不再是你的食物，反而你现在是我的食物。你虽试图吞吃我，我却要把你吞下去。」主今日已将得胜的信息报给我们，我们是妇女，是软弱的，却成了传好信息的人。诗篇六十八篇十一至十二节说，“主发命令，传好信息的妇女成了大群。统兵的君王逃跑了，逃跑了！留守在家的妇女，分得了掠物。”我们需要启示以看见这些事；这一切关于基督得胜的要点，都要成为我们的异象。

享受基督得胜的结果，乃是鸽子的翅膀镀了白银，翎毛镀了绿黄色的金十三节继续说，“你们虽然躺卧在羊圈之间，却像鸽子的翅膀镀了白银，翎毛镀了绿黄色的金。”在本节里，鸽子的翅膀乃是前一节均分基督得胜掠物的结果。鸽子的翅膀表征那灵行动的能力，鸽子表征那灵。（太三16，参赛四十31。）今天那灵在我们重生的灵里。（罗八16。）因此，在我们重生的灵里有那灵行

动的能力。我们越留在主的得胜里，分享基督得胜的掠物，我们就越有鸽子的翅膀。也就是说，我们越告诉撒但他是被击败的仇敌，借此享受基督的得胜，我们就越满有属灵的力量和能力，被镀白银的鸽子翅膀和镀绿黄色金的翎毛（鸟翅末端的羽毛，提供飞翔并升腾的能力）所加力。银表征基督在十字架上救赎的工作，翎毛表征那灵升腾的能力，金表征神圣的性情，绿色表征神圣的生命，黄色表征神圣的荣耀。这一切项目的内容乃是基督在祂得胜里所得的掠物，作神选民的享受，并且这些内容实际上就是三一神——那灵、基督、父神——同祂完整、完全、包罗万有之救恩里的一切项目。这就是享受基督得胜的掠物，为着建造神的居所。

在神的居所，就是在众地方召会里享受神

今天神有一个居所，就是众地方召会。因此，祂可以使在基督里的信徒，就是穷乏的（既孤儿和寡妇 | 诗六八 5）、受捆绑的（既被囚的 16）、和孤独的，（6，）都住在祂的居所，就是召会里。（提前三 15。）今天，我们就是这样的人，在众地方召会，就是神在地上的居所里。因此，我们不再是寡妇，也不再孤独、贫穷、没有父亲。阿利路亚，我们在家里。

地方召会是我们的家，我们在其中享受神作我们的父与伸冤者。我们曾是无父的孤儿，没有家，也是没有丈夫保护的寡妇，但如今我们有地方召会作我们的家，有神作我们的父、伸冤者和丈夫。在地方召会里，神在家里，我们也在家里。这是神的家，也是我们在父的美善里享受祂一切所是的地方。在众地方召会，就是我们的家里，神天天加给我们美福。（诗六八 19。）

进入赞美的行列

神已将我们摆在众地方召会里，要我们作三件主要的事：第一，我们在这里是要传报、宣扬好信息。第二，我们在众地方召会里要享受基督得胜的掠物，并父在祂美善里的一切。我们需要学习如何借着在众地方召会中有分于对神的享受，而宣扬好信息。第三，我们在众地方召会里是为着赞美。我们需要学习赞美主，不仅因着祂的得胜，也因着祂的所是。我们已往已经充分论到头两点。我在本章的负担是帮助我们在召会生活中进入赞美的行列。

在诗篇八篇和六十八篇都有赞美。八篇说到从婴孩和吃奶的口中发出赞美，（2，）而六十八篇是论到寡妇和童女的赞美。在二十五节有赞美的行列，主要由童女所组成。在这两篇诗里，妇女和孩童，就是较软弱的人，（彼前三 7，）是惟一够资格赞美的。

在主面前，所有的弟兄姊妹都该是妇女和孩童。我们什么都不配，只适合于赞美主。我们不需要知道怎样作事，只要知道如何传扬好信息，在神的家中享受丰富，并为着祂的得胜和祂的所是赞美祂。那么我们就会成为行列，歌唱的行在前，作乐的随在后，所有的人都在击鼓的童女中间。这行列是赞美的童女，而不是男人。在这赞美的行列中，有软弱的人就够了，不需要强壮的人加入。我们若要打一场仗，就需要强壮的男人。然而，基督这独一的男人（提前二 5）已经赢得胜利。因此，我们都该领悟，我们在祂面前都是女人，我们需要作的就是赞美祂。我们的赞美不在战场上，而是在家中，在众地方召会里。在这里没有争战，只有享受。我们需要借着享受而赞美祂。

诗篇六十八篇二十一至二十二节说到在神的殿中享受得胜，这是在神的家建造起来之后的得胜。二十一节说，“神要打破祂仇敌的头。”二十二至二十三节说，“主说，我要使他们从巴珊归来，使他们从深海返回；…使你狗的舌头，从仇敌得分。”这指明在神的家中，不仅对基督的得胜有享受，也再次肯定祂在信徒中间的胜利。为着主的得胜，赞美祂！

赞美的行列乃是诗意的描绘神在基督里的行动，从基督的成为肉体到祂的第一次来，借着传报好信息，成就祂的意愿在本篇诗里，二十四至二十八节发出的赞美，乃是诗意的描绘神在基督里的行动，从基督的成为肉体到祂的第二次来，借着传报好信息，成就祂的意愿。二十七节说，“在那里，有统管他们的小便雅悯，有犹大的首领在他们的群众中，有西布伦的首领，有拿弗他利的首领。”在本节，四个名字以成对的方式题起 1 便雅悯和犹大，西布伦和拿弗他利—乃是用表样的方式说到基督。

便雅悯

关于便雅悯的出生，创世记三十五章十六至十八节说，“他们从伯特利起行，离以法他还有一段路程，拉结临产甚是艰难。正在艰难的时候，接生妇对她说，不要怕，你又要得一个儿子了。她将近于死，魂要离开的时候，就给她儿子起名叫便俄尼；他父亲却给他起名叫便雅悯。”拉结给她儿子起名叫便俄尼，意为“我苦难之子”，这是因为她受苦。之后，她在生产时死去。然而，他的父亲雅各，一个得胜的人，立既将他的名字改为便雅悯，意为“右手之子”。作为苦难之子，便雅悯预表基督成为肉体，作了受苦的人。以赛亚五十三章描绘基督是受苦的人，从祂的成为肉体到人性生活和祂的死，为着完成神的救赎，以施行神的救恩。三节论到基督：“祂被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患；祂被藐视，好像被人掩面不看的一样；我们

也不尊重祂。”作为右手之子，便雅悯预表基督作为复活的一位，升到神的右边，应用神的救赎，施行神的救恩。（可十六19，徒五31。）

在创世记四十九章二十七节，雅各预言便雅悯说，“便雅悯是个撕掠的狼，早晨吃他所掠夺的，晚上分他所掳获的。”这指明便雅悯预表基督与仇敌争战，毁灭祂的仇敌并吞吃祂的掳物。作为受苦之人，基督对人是仁慈的；但向着仇敌撒但，祂乃是撕掠的狼。借着祂的死与复活，基督争战并赢得胜利，击败祂的仇敌，吃祂所掠夺的，分祂所掳获的。祂这样的一位升到神的右边，在祂的升天里成了右手之子。因此，便雅悯预表基督在祂的人性、为人生活、得胜和升天里，乃是一个人。

犹大的首领

在便雅悯之后的，是犹大的首领。犹大预表基督是终极的得胜者，是征服的狮子，并带进平安者。在创世记四十九章，犹大被比喻为小狮子，在启示录五章五节，基督被称为犹大支派的狮子，胜过了祂所有的仇敌。创世记四十九章九至十节说，“犹大是个小狮子；我儿阿，你抓了食便上山去。他蹲伏如公狮，又如母狮，谁敢惹他？权杖必不离犹大，王杖必不离他两脚之间，直到细罗来到，万民都必归顺。”“权杖”在此表征权柄与国度，权杖必不离犹大，意指君王职分永不离开基督，祂在升天里已登宝座，成为万王之王。（启十七14，十九16。）“细罗”意“带来平安者”，指要来的基督乃是和平的君，要给全地带来和平。（赛九6~7，二4。）

在诗篇六十八篇赞美的行列里，我们由头一组名字——便雅悯和犹大，看见基督从祂的成为肉体到第二次来的完满启示。这指明我们需要为着基督的一切所是，及从祂成为肉体到第二次来所成就的一切而赞美祂。然而，在我们许多的聚集里，我们赞美的水准仍然太低，主要还是为着物质的事而赞美，如得医治等。我们所有的聚集应当满了许多“便雅悯”和“犹大的首领”。我们都该学习照着六十八篇所见的水准来赞美。

西布伦的首领与拿弗他利的首领

西布伦和拿弗他利是另一对。雅各预言西布伦说，“西布伦必住在海边，必成为停船的海口；他的境界必延到西顿。”（创四九13。）所有的地方召会都该成为西布伦——海港、港口，让船把基督的丰富当作福音（弗三8）输送并传播到万国。关于拿弗他利，雅各说，“拿弗他利是被释放的母鹿，他出嘉美的

言语。”（创四九 21。）拿弗他利预表复活的基督（被释放的母鹿），祂传扬福音，讲说嘉美的言语。（参路四 22。）

根据马太四章，主耶稣是从加利利开始祂的传讲，而这地正是西布伦与拿弗他利二支派的地。（U~19。）照样，根据使徒行传的记载，头一批传扬福音的门徒就是加利利人。（-U, 二 7。）便雅悯、犹大、西布伦和拿弗他利这四个支派，表征那位成为肉体，在地上过为人生活，死而复活，升天，登宝座并加冕为万王之王、万主之主，并作要来之细罗的基督，乃是今天正被传扬并开展到地极的基督。（-8。）

我们需要放胆，向每一个人宣扬我们丰富的基督。我们应当对人说，“我们今天所有的基督，乃是成为肉体来作受苦的人，又过了三十三年半为人生活的基督。祂作为受苦之人，勇敢的与祂的仇敌争战；借着祂的死，祂击败并掳掠所有悖逆的人，使他们成为祂得胜的掠物。然后祂复活并升到神的右边，成为便雅悯，右手之子。借着复活，祂得了荣耀，在祂的升天里，祂得着君尊的权柄，登宝座，并加冕为万王之王、万主之主。今天祂在诸天之上管治并掌权，将来祂要回来，作为细罗，就是带进平安者。”这一位荣耀的基督，就是我们所赞美并向全地宣扬的一位。这是我们今日的基

。

这样一位基督，不仅该是我们传扬的内容，也该是我们在众召会里赞美的内容。在召会的赞美里，应当有便雅悯、犹大、西布伦和拿弗他利的元素。我们需要忘记自己，忘记从神所得的物质祝福，在赞美的行列中赞美神；这赞美是由这四个名字的启示所组成的。我们需要注目基督这真正的便雅悯、犹大支派的狮子、西布伦和拿弗他利。我们应当对这样一位基督印象深刻，并照着祂一切的所是和所作赞美祂。这种赞美，就是见于诗篇六十八篇的赞美，该是我们今日的赞美。

第七章 召会乃是诗篇中所描绘的城

[上一篇](#) [回目录](#) [下一篇](#)

读经：诗篇四十六篇一节，四至五节，四十八篇一至五节，九节，十二至十四节，一百二十二篇一至三节，六至九节，一百三十二篇十三至十六节。

神的定旨在圣经中以两种方式启示出来。在旧约里，神用影儿、预表和表样来启示并解释基督与召会，而在新约里，祂用明言。哥林多前书有多处用明言论到召会，但没有一幅图画描绘召会的细节。因此，不看诗篇所描绘的召会，可能会很难明白哥林多前书所启示的召会。

召会在诗篇中被描绘为城

在诗篇里，召会不仅被描绘为殿，就是神的家，也被描绘为城，就是神的国。城是殿的扩大，殿是城的内容。城作为殿的扩大，护卫、保护着殿。有殿却没有城，就如有安息之处却没有保护。召会不仅是让神和人居住其中的殿，也是城，是有高墙与城楼能以抵挡神仇敌的避难所。如果没有仇敌，我们就无需避难所。

我们若渴望看见地方召会的细节，需要阅读新约中关于召会的明言启示，也需要就着旧约中所陈明的图画有祷告。在旧约里，诗人用了许多不寻常的辞来描述神的居所。

神的渴望乃是在地上建造一个殿同一座城，为着祂的彰显

传统基督教盛行的观念乃是，我们得着救恩之后，必须等到在天堂里才能享受福乐。然而，按照整本圣经的启示，所有在基督里的信徒今天就有权利在地上享受神。虽然许多基督徒渴望到天上，神却盼望下来到地上。为此，主耶稣要信徒祷告：“愿你的国来临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”（太六10。）神的旨意不仅要在天上成就，也要在地上成就。在天上没有问题，问题是在地上。

神的心愿乃是恢复地，并建造一个殿同一座城，作为祂在地上的居所，为着祂的荣耀。这建造就是召会。当神得着这建造时，祂的仇敌就要羞愧。（十^六3。）那时神就可以对魔鬼说，“撒但，看看我对你所败坏的人作了怎样的事。我恢复了他们，把他们建造成有堡垒的居所，在地上为着我的名。”

神在旧约里的建造

在旧约的时候，神得着一个建造。将近三千年前，神在地上有一个家，一个殿，由耶路撒冷城所护卫。当殿建造完成并奉献时，神的荣光充满其中。王上八章十至十一节说，“祭司从圣所出来的时候，有云充满耶和华的殿；因着那云的缘故，祭司不能站立供职，因为耶和华的荣光充满了耶和华的殿。”灯所照耀出来的光怎样是电的显明，神的荣光也照样是神的显明。因此，当耶和华的荣光充满了所罗门所建造的殿，就是神自己在祂的彰显和显明里充满了殿。这意思是，神在地上，不仅是在一个殿里，更是在一个有城护卫的殿里。

神在新约里的建造

倘若连旧约物质的建造都有荣光，新约的建造岂不越发有荣光？旧约的建造乃是律法时代的预表，今日的建造乃是恩典时代中，在恩典里并借着恩典而有的实际。神今天必然以更多的荣光充满祂的居所，胜过充满旧约的殿，并且祂要以更荣耀的方式显明。我们若问一个在传统基督教里的人，今天充满神荣光的[^]：豕是否存在，他可能会说，这种地方只存在于天上，我们需要等将来到了天上，才能与神同享这样的居所。这是错误的观念。我们必须领悟，我们享受神不需要上天堂。神今天就在祂地上的家里，给我们享受。在地方召会里，我们能多方多面的享受神。

在神的城里享受神

神在祂的城里是我们的避难所、力量、和随时的帮助

诗篇四十/篇一节的开头说，“神是我们的避难所和力量。”这是一幅旧约独有的图画。新约中找不到明文告诉我们说，神是我们的避难所。避难所是一个不平常的居所，是一个受护卫并保护的安息之处。神不仅是我们的避难所，也是我们的力量。避难所围绕我们，在我们身外，但力量是在我们里面。当我生病，在医院“避难”的时候，就外在而言，我是在医院里，但我里面可能毫无力量。然而，按照诗篇四十六篇，当我们有神作我们的避难所，也就有祂作我们的力量。神即是我们外面的保护与安息之处，也是我们里面的力量。

一节接着说，“是我们患难中随时可得的帮助。”有的译本将这句译为“困难中可得的帮助”，或“困难中可得并试证过的帮助”。神不仅是我们的避难所和力量，也是我们随时的帮助。神是我们的帮助，已经被试验并完全证实过，在困难与患难中，是值得信托而可靠的。

为要享受神，我们需要知道祂在那里。五节上半说，“神在城中。”这城就是“至高者支搭帐幕的圣处”，（4，）预表召会。神是在召会中，并且神乃是在地方召会里作我们的避难所，力量，以及随时、预备好、试验过的帮助。倘若神只在诸天之上，不在地上，我们就无法进入祂作我们的避难所，祂也无法进到我们里面作我们的力量，或成为我们随时的帮助。今天神在召会中，我们若要享受祂，就必须在地方召会里。许多弟兄姊妹可以见证，他们在进到地方召会之前，奋斗并寻求释放、帮助和力量，却徒劳无功。然而，自从他们进入地方召会之后，感觉到自己是安全、平安的。这是在圣城耶路撒冷城门内的享受，是在地方召会里对神的享受。

神是涌流的河，有许多支流使这城快乐

四节说，“有一道河，这河的支流，使神的城快乐；这城就是至高者支搭帐幕的圣处。”这指明在地方召会里，有神的一道流，如生命水的河，（启二二1，）有许多支流，（参约七览，）包括光、生命、忍耐、爱、能力和平安等流。这河是美妙的，使神的城快乐，其支流使地方召会满了欢乐。因此，在地方召会里的人是快乐的，因为生命水的河同其众多支流在他们里面流通。

神是这城的稳固和帮助

诗篇四十六篇五节说，“神在城中；城必不动摇；到天一亮，神必帮助这城。”不动摇的神即在召会中，召会就绝不能被摇动或震动；反之，召会是坚固、刚强、安全的，因为是建造在基督这磐石上。（太十六3。）无论危机多大，仇敌的反对多强，召会仍能站住，因为神在天亮时帮助她。这意思是，每当神的帮助临到，那就是破晓，是黑夜过去的时候。神的帮助带进黎明。当我们没有神的帮助，就是在夜里，在黑暗和试炼中，但是当神的帮助来到，试炼就结束，黑夜也过去了。假若我们在夜里，可能是因为在召会之外，缺乏神的帮助。神在地方召会中；因着有神，黎明就来到。神在那里，那里就没有黑夜。因此，召会里没有黑夜，召会所有的聚会都是在黎明的聚会。启示录二十二章五节说，新耶路撒冷没有黑夜，因为神在那里。

神在城中该大受赞美

诗篇四十八篇一节说，“耶和華為大，在我们神的城中，在祂的圣山上，该大受赞美。”在新约里，神的城乃是召会。神在一个人的家里，绝对无法大受赞美；然而，祂在地方召会能大受赞美。召会是神的圣山，“居高华美。”（2。）这就是说，无论反对者怎样批评召会，说召会的坏话，他们深处却知道，召会是人类社会中最高的团体。实际上，召会是和基督一样高。因此，以弗所二章六节说，神“叫我们在基督耶稣里一同复活，一同坐在诸天界里”。信徒乃是与基督同坐在诸天界里。

这城是全地的喜悦，并且胜过了阴间的门

诗篇四十八篇二节说，“在北面的锡安山，是大君王的城，居高华美，为全地所喜悦。”召会是全地的喜悦。一座城市若没有地方召会，就是悲哀不欢乐的城市。倘若我们把召会从洛杉矶挪去，洛杉矶市就会成为令人难过的城市。但只要召会在洛杉矶，每天在各街道都会有人欢呼阿利路亚。三至五节说，“神在城的宫中自显为高台。看哪，众王会合，一同经过。他们见了这城，就诧异惊惶，急忙逃跑。”这城表征宇宙的召会作神的国，（太十六3~19，）城内的宫表征众地方召会。在宇宙召会的众地方召会中，神为人所认识。众王会合同谋要抵挡神的城，表征诸天界里天使中执政的、掌权的要抵挡召会。（弗六12。）众王诧异惊惶，急忙逃跑，表征阴间的门绝不能胜过召会。（太十六5。）

诗篇四十八篇十二至十三节说，“你们当周游锡安，四围旋绕，数点城楼。当细看她的外郭，巡察她的宫殿，为要传述给后代。”城楼和外郭是为着争战与保护，宫殿是居所。我们需要在召会四围旋绕，数点她的“城楼-”，细看她的“外郭”，巡察她的“宫殿”，为要将这些事情传述给后代，就是在我们以后的初信者。

在城中，“这神”为我们的神，并作我们活的引导

十四节下结论道：“因为这神永永远远为我们的神；祂必引导我们，直到死时。”这神的“这”字是强调的用法，指在前述经文里所描写的这位神。这就是说，那住在城（召会）中，当在城中大受赞美的神，乃是我们的神。在众地方召会里，住在召会中的神就是我们的神，祂要永远引导我们。因此，只要我们在众地方召会里，我们就绝不会迷途，因为我们有活的引导—神，祂要引导我们，直到死时，直到路终。

对作为城的召会有甜美的感觉，并为她的繁增和兴旺祷告

一百二十二篇一至三节说，“人对我说，我们往耶和华的殿去，我就欢喜。耶路撒冷阿，我们的脚，站在你的门内。耶路撒冷被建造，如同连络整齐的一座城。”这几节描写圣徒对神居所的甜美感觉。我们不仅该快乐，也该在召会中与圣徒欢乐相聚。这若是我们的态度，我们立刻就在作为城的召会里；我们的脚也站在城门内，而这城（召会）连络整齐，坚固的建造在一起。（弗二 21，四 16，西二 19。）诗篇一百二十二篇六至九节接着说，“你们要为耶路撒冷求平安。耶路撒冷阿，爱你的人必然兴旺。愿你城中平安，愿你宫内兴旺。因我弟兄和同伴的缘故，我要说，愿平安在你中间。因耶和華我们神殿的缘故，我要为你求好处。”平安含示保护，兴旺是一种扩增。我们若要有平安，就需要保护；若要有真实的属灵兴旺，就需要扩增。

神拣选召会作为祂的居所，并加增其中的供应

一百三十二篇十三节说，“耶和華拣选了锡安，愿意当作自己的居所。”耶和華拣选锡安，就是拣选召会作为祂的居所。十四节接着说，“这是我永远安息之所；我要住在这里，因为是我所愿意的。”有人认为这一节是诗人的说话，也有人认为这是主的说话。当诗人在十三节说到神拣选并渴望锡安时，神突然介入，接续诗人说了十四至十八节的话。这是诗篇写作的奇妙方式。

十五节说，“我要丰厚的赐福与其中的粮，使其中的穷人饱得食物。”赐福与锡安

的粮，就是加增其供应。在地方召会里，有属灵食物充分的供应，所有穷乏的人都得饱足。

在召会里，神为着我们的事奉喂养我们并给我们披戴

在地方召会里，神不仅关心我们的吃，也留意我们的穿。十六节说，“我要使其中的祭司披上救恩，其中的虔诚人大声欢呼。”神的喂养在里面给我们加力，祂的披戴在外面将我们装备。在新约，生命的灵是我们内里生命的供应，能力的灵是我们外在的能力和权柄，使我们可以尽功用。（约一不 22，林后三 6，徒一 8。）这就像一个警察，内里一面要进食好得着供应，外在一面要穿上制服才能工作。警察的制服是他执行勤务的装备。假使他不穿上制服，人们不会承认他，或服从他警察的权柄。

按照诗篇一百三十二篇十五至十六节，神不仅供给穷乏人食物，使他们得饱足，也让事奉的人穿上救恩，使他们尽祭司的功用。神给我们穿上救恩，乃是祂为着我们的服事装备我们。这意思是，我们要作祭司事奉主，就需要从许多事物中蒙拯救。在召会里，神喂养我们，给我们披戴。我们即是享受神的喂养和披戴的人，就该“大声欢呼”并喜乐。在召会中，我们没有理由不欢乐。

第八章 基督的升天是为着成就神的定旨—建造神在地上的居所

上一篇 回目录

读经：诗篇六十八篇十八至二十节，二十四节，二十八至二十九节，使徒行传二章三十三节，三十八节，以弗所书四章八节，十一至十二节，启示录二十一章二十四至二十六节。

诗篇六十八篇是最深奥、最难以明白的诗篇之一。当我年幼初信主时，曾花许多时间研读圣经，我虽屡次试着要明白这篇诗，还是无法领会。我越读，越无法领会。然而，今天主在祂的怜悯里已经揭开幔子，我们已经得着关于这篇诗的启示。十八节乃是解开这篇诗的钥匙。因此，在本篇信息里，我们要透彻的来看十八节。

基督的升天

基督在祂的升天里，作为|个人，在人中间，并为着人受了恩赐

十八节说，“你已经升上高处，掳掠了那些被掳的；你在人间，甚至在悖逆的人中间，受了恩赐，叫耶和華神可以住在他们中间。”使徒保罗在以弗所四章八节引用诗篇六十八篇十八节，说，“所以经上说，r 祂即升上高处，就掳掠了那些被掳的，将恩赐赐给人。”以弗所四章八节的上下文，是说到基督在祂死与复活之后的升天。（9~10。）八节的“高处”指锡安山，（诗六八 15~16，）象征第三层天，神的居所。

（王上八 30。）诗篇六十八篇十八节和以弗所四章八节中“那些被掳的”，都是指被赎的圣徒，他们在还未借着基督的死和复活得救以前，乃是被撒但所掳的。基督在升天时，掳掠了他们，就是把他们从撒但的掳掠中拯救出来，归给祂自己。这指明基督已经征服并胜过那借着罪和死掳掠人的撒但。以弗所四章八节和诗篇六十八篇十八节的“恩赐”，乃指以弗所四章十一节所题各种有恩赐的人|使徒、申言者、传福音者、牧人和教师。基督借着死与复活，征服了撒但和死，并拯救罪人脱离撒但和死之后，就在升天里用祂复活的生命，使这些蒙拯救的罪人成为这样的恩赐，并将他们赐给祂的身体，以建造祂的身体。（12。）

达秘在他的译本里，将诗篇六十八篇十八节“在…人中间，受了恩赐”译为“在人里受了恩赐”，并为此加上注解，“人”乃是“与人类有关”。这意思是，基督乃是在人的性情里并在人的身分里，升到诸天之上，到属天的锡安山。（来十二 22，启十四 1。）以弗所四章八节说，基督“将恩赐赐给人”，而诗篇六十八篇十八节说，基督“在…人中间，受了恩赐”。基督乃是作为一个人，在人的地位上，以人的身分领受恩赐，然后将其赐给身体。基督不是作为天使，或仅仅作为神的儿子领受恩赐，乃是作为一个人，在人的身分里领受了恩赐。当基督升到父那里，祂就将从撒但所掳掠的人带来呈献给父。然后父把这一切被掳的归还基督，使他们各人成为赐给基督的恩赐。基督又将他们作为恩赐赐给祂的身体。

基督帅领“列被征服的仇敌”

基督的死与复活在祂的升天之前。借着祂的死，基督击败并征服了祂所有的仇敌。祂在十字架上击败了撒但、罪、死、世界、肉体、旧人、和一切消极的事。在击败祂所有的仇敌之后，祂拯救那些在撒但掳掠之下的人，并帅领他们这些作祂俘虏的人到诸天之上。扩大本圣经（Amplified Bible）将诗篇六十八篇十八节“你…掳掠了那些被掳的”，译为“你…帅领了一列被征服的仇敌”。在基督升到第三层天的那一日，有一个行列，游行的队伍，庆祝祂胜过祂所有的仇敌。基督成为肉体，以成就神所计划的一切。借着祂的为人生活、死与复活，祂完成了神的计划并击败祂所有的仇敌。然后祂将所有被击败的人摆在一个行列里，帅领这个行列向全宇宙展示祂的得胜。祂帅领所有被击败的人，就如帅领一列被征服的仇敌，在凯旋行列里的俘虏，去到父那里。使徒保罗在那行列里，你我也在那行列里。我们需要看见，甚至在我们出生之前，基督就已经击败、胜过、征服撒但和我们，并帅领我们如一列被征服的仇敌。撒但是其中被击败的一个，所有的天使必定都目睹了这行列。阿利路亚，我们都在基督的行列中受帅领，为着庆祝祂的得胜。

基督的升天以及神居所的产生

神的定旨是要在地上得着一个居所，十八节指明，基督在祂的升天里从父受了恩赐，叫“耶和华神可以住在他们中间”。因此，保罗在以弗所四章引用本节是要表明，神的定旨不仅是要在地上得着一个居所，并且基督在祂的升天里，在人的身分里，从父领受了恩赐，将这些恩赐赐给祂的身体，使身体能被建造起来，作神今日在地上的居所。

基督将人作为恩赐赐给身体

我们指出，以弗所四章八节和诗篇六十八篇十八节的“恩赐”，并非像林前十二章一至十一节所说，是为着事奉的天赋、能力或才干。按照以弗所四章十一节，恩赐是指人。因此，十一节不是说，基督赐给某些人说方言的能力，又赐给某些人医病的才能，乃是说，“祂所赐的，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。”使徒、申言者、传福音者、牧人和教师都是人。在七节，“恩赐”一辞指身体的每一个肢体，因为那里说到“我们各人”。所以基督将身体的所有肢体都当作恩赐赐给身体。根据十六节，所有的肢体都该尽功用，为着将身体建造起来。

悖逆的人被作成恩赐，为着建造身体作神的居所

诗篇六十八篇十八节说，在升天基督从父所领受的恩赐中，有的甚至是“悖逆的人”。使徒保罗是基督赐给祂身体的恩赐，我极为珍赏他和祂在新约里的著作。我们许多人虽然晓得保罗是赐给身体极大的恩赐，但我们常忘记祂在得救之前，是最悖逆的人之一。那时祂是大数的扫罗，极力逼迫并损毁神的召会。（加一13。）我们需要思想，一个像大数的扫罗那样悖逆的人，怎能被作成赐给身体的恩赐。

为要将悖逆的人作成恩赐赐给祂的身体，神成为肉体，成了那人耶稣基督。（约一14。）在成为肉体里，基督这神圣者穿上了人性。（来二14。）祂在地上过了三十三年半的为人生活之后，为着悖逆的人（包括大数的扫罗）被钉在十字架上，完成了包罗万有的死。（彼前三18。）基督不仅为他们钉死，祂也在祂的钉十字架里包括了这些悖逆者。（林后五14，加二20。）祂在十字架上，了结、胜过、击败、征服了祂所有的敌人、仇敌、对头、和一切消极的事，并掳掠了所有的悖逆者。然后祂从死人中复活，释放神圣的生命和性情，同其所有的丰满，将这些都分授到蒙拣选的悖逆之人（包括扫罗）里面。

基督借着祂的死与复活，完成了神的定旨，为着生命的繁增释放神圣的生命。（约十二24。）因此，当祂升到父那里，并将祂一同带来的人呈献给父时，父极为喜悦。那时，父与子之间必定有许多交通。父也许说，“我儿，一切都是你的：天上地上所有的权柄都是你的；我的生命、性情和丰满都是你的。凡我所有的，都是你的。并且我将你所献给我这些蒙拣选的人，甚至悖逆的人，全当作恩赐赐给你。我在创立世界以先就拣选了他们，把他们标出。我已经为你预定了他们所有的人。”基督从父领受了这所有的人作为恩赐，并将他们赐给祂的身体。

大数的扫罗是个极大的悖逆者，逼迫基督和祂的信徒。（徒九1~2, 4, 二二7, 二六14。）然而，神乐意将基督启示在扫罗里面，（加一15~16,）有一道光，从天上发出，比日头还亮，四面照着他，他就仆倒在地。主对他说，“你踢犁棒是难的。”（徒二六13~14。）主似乎在说，“扫罗，你已经踢够了。你难道不明白，你要踢我的犁棒是难的么？”在主向扫罗显现之前，扫罗必定自以为是聪明人。他领头反对主耶稣。但当主向他显现，他就失去了视力，需要由别人引导。（九8。）他失去了他的方向和智慧，被主征服了。主向他显现之后，扫罗呼求主，就立刻得着神圣的生命、神圣的性情和圣灵。（5。）当这悖逆者呼求主，他就得了重生，从悖逆者扫罗转变为重生的珍珠1保罗，并被摆在升天之主变化的工作下。至终，借着神圣的元素不断灌注到保罗里面，他成了贵重的宝石，并成了主赐给祂身体宝贵的恩赐。主就是这样从父领受恩赐，又将这些恩赐赐给身体，使身体得以建造起来。

我们都需要领悟自己是悖逆的人。我们没有一个人该自认为好人。我们若以为某弟兄很好，只要去问那位弟兄的妻子，看我们所以为的是否正确。倘若她是诚实的，就会告诉我们，我们看错了，她的丈夫乃是一个悖逆的人。我愿意向所有年轻未婚的姊妹们保证，每一位弟兄都是悖逆的人。没有所谓“好丈夫”这样的事。这样说虽然会得罪一些人，但我观察这种情形已经超过四十年之久，从未看见过一个好丈夫。

三十年前，当一些年轻弟兄姊妹问我，谁与他们最相配时，我对于谁是最佳人选，会题出意见。然而，今天当任何一个年轻人来问我，谁最适合他们的时候，我会告诉他们，弟兄姊妹们似乎都差不多，我真的不知道那位弟兄会是好丈夫，那位姊妹会是理想的妻子。所有的弟兄，包括我自己，和所有的姊妹，都是悖逆的人。我们只能赞美主，靠着祂的怜悯，祂已经把我们众人当作恩赐来接纳，并正逐渐将祂自己作到我们里面。

主为祂自己所得着的人都是悖逆的人。祂从未得着一个好人。有一天，祂抓住了我，祂抓住了你，也抓住了所有顽皮的弟兄姊妹，正如祂抓住了大数的扫罗一样。然后祂将自己作为生命分授到我们里面以重生我们。从我们重生的时候起，祂就在我们里面作工，好征服、胜过并击败我们。许多时候，因着不同的事情，祂与我们相争，直到我们向祂让步。我们许多人能见证，在与主长时间争执之后，最终到了一个地步，我们会告诉祂：“主，你想作的，你随意作罢。两年前我不同意你，但今天我同意了，我预备好让你在我里面继续你的工作。在我里面，并在我身上，作你想要作的罢。”

主乃是这样将所有悖逆的人变化为宝贵的恩赐 | 成为使徒、申言者、传福音者、牧人和教师这些特别有恩赐的人，以及一切其他的肢体 | 为着身体，好使身体能被建造起来，作神与悖逆之人的居所。这就是今日的召会生活。

就某种意义说，我多少有点关切我们中间特别有恩赐的人。根据我的经历，每当一个有恩赐的人进到我们中间，这个有恩赐的人至终可能造成分裂。我宝贝所有在主对付之下的小肢体。召会是由不断受主对付、并逐渐被主变化的弟兄姊妹组成并建造起来的。

我们需要敞开，愿意在主对付和变化的工作之下，使我们成为建造召会尽功用的肢体。结果，我们每一个人都会成为父所赐给子、子又赐给祂身体的宝贵恩赐，为着建造众地方召会作为神的居所。这些就是诗篇六十八篇十八节的要点。

神在祂的居所里

神天天加给我们美福

关于神的居所，有四个主要项目。十九节说，“天天加给我们美福的主，…是当受颂赞的。”第一个项目是我们天天得着美福。在众地方召会里，主不是仅仅一点一点的供应我们；反之，祂日复一日使我们满载美福。在众地方召会之外，我们绝不会这样满载美福。在众地方召会里，我们都需要宣告：“主是当受颂赞的。”

神是为我们施行拯救的神

关于神的居所，第二个主要项目乃是拯救的事。二十节开始于：“神是为我们施行拯救的神。”“拯救”在此并不是指我们起初的救恩，而是指既时、常时、不断的救恩，拯救我们脱离自己里面一切消极的事，包括罪性、罪行和死。二十节接着说，“人能脱离死亡，是在于主耶和华。”这里的“脱离”原文是复数的，指明多重的脱离。对主而言，不仅仅是逃避死亡，而是从死里出来，走出死亡。这节说我们脱离死亡，不是说我躲避死亡。这指明我们不惧怕死。我们需要联于耶和华，因为有祂就能脱离任何一种死亡。借着联于祂，我们就与祂一同脱离我们的脾气、罪、撒但、以及所有与祂相反的项目。我们不该惧怕撒但、死亡、逼迫、和所有其他消极的事；反之，我们应当联于耶和华。在神的居所，神是为我们施行拯救的神，因耶和华而有的脱离，乃是常时且不断的拯救。

神在圣所中行走

关于神居所的第三个项目，乃是耶和华在圣所中行走，就是祂在地上，在召会里的活动。二十四节说，“神阿，你是我的神，我的王；人已经看见你行走，在圣所中行走。”主行走，我们就行走。祂的行走就是我们的行走，我们的行走必须是祂的行走。今日在地上众召会中，主不断的在往前行走。

神坚固祂为我们所成全的事

关于神居所的第四个项目，乃是神坚固祂为我们所成全的事。二十八节说，“你的能力是你神所命定的；神阿，求你坚固你为我们所成全的事。”我们不要求能力，主已经命定给我们能力，并且祂要坚固祂在地方召会里为我们所作的。这样，众地方召会就得建立，并得神一切所是的丰富供备，好为神得着全地。所以二十九节说，“因你在耶路撒冷的殿，列王必带贡物献给你。”到了启示录二十一章二十四节的时候，这就要应验，那里论到新耶路撒冷，神永远的居所，说，“地上的君王必将自己的荣耀带进那城。”

我们借着思考本章所涵盖的这些点，就可以领悟众地方召会里的丰富，也看见众地方召会怎样被建造起来，作基督的身体，以终极完成于作神永远居所的新耶路撒冷。