

目錄

在灵和真实里的召会生活

第一篇 二灵成为一灵

第二篇 主在召会中的赞美

第三篇 认识并经历活的基督

第四篇 在生命里得救，在生命中作王

第五篇 基督超越浩大的能力产生召会

第六篇 基督作召会新人的人位

第七篇 让基督安家在我们心里

第八篇 在灵和真实里的召会生活

第九篇 在召会聚会中对神正确的敬拜

第十篇 在聚会中脱开规条操练灵（一）

第十一篇 在聚会中脱开规条操练灵（二）

第十二篇 关于聚会该有的训练

第十三篇 在于灵不在于字句

第十四篇 在聚会中随从灵，配合主的工作

第十五篇 在宗教以外的事奉

第十六篇 在宗教以外享受基督（一）

第十七篇 在宗教以外享受基督（二）

第十八篇 召会里没有规条，只有基督

第十九篇 脱开宗教只听基督

第二十篇 身体的长大与建造

第二十一篇 竭力保守那灵的一

第二十二篇 在地方召会里过召会生活

第二十三篇 真实合一，彼此相爱，活在灵中

第二十四篇 经历七灵为着众地方召会

第一篇 二灵成为一灵

[回目錄](#) [下一篇](#)

神的经纶的目的

全本圣经给我们看见，神的目的乃是要把祂自己，作到我们里面。祂所以担当我们的罪，替我们死，为我们成功救赎，就因为祂要把祂自己作到我们里面。祂是怎样把祂自己作到我们里面呢？这完全是在于灵，而灵是个极其奥秘的故事。一提到灵，基督徒多少都知道一点，但是很可惜，知道的并不够透彻，尤其是对以下几点：第一，人对于神是灵（约四 24）认识得并不够透切。第二，大多数人不知道神还为人创造了一个灵（亚十二 1，伯三二 8）。第三，人更不知道神这奥秘的灵，今天就住在人的灵里（林前三 16，六 19，罗八 11）。对这三点，许多基督徒都不清楚，不知道神这个灵的奥秘，也不知道我们人有灵，更不知道神的灵今天就住在我们人的灵里。林前六章十七节说，那“与主联合的，便是与成主成为一灵”。主是灵，我们人也有灵，主这灵和我们人的灵就联成一灵，结果神这个奥秘的灵，就作到我们人的灵里。

关于神灵与人灵的故事，有五处非常重要的经节。约翰四章二十四节指明神是灵；马太二十八章十九节说到父、子、圣灵；林前十五章四十五节说，末后的亚当成了赐生命的灵；林后三章十七节明说，主就是那灵；约翰六章六十三节告诉我们，主对我们所说的话，就是灵。这些经节给我们看见，按着神的本质说，神是灵。好比一个台子的本质是木头，神的本质就是灵。再按着祂的经纶来说，祂是经过父、子、灵三步，而作到我们里面。

我们用神经纶的眼光来看，神乃是一直作工，一直作事，一直有作为。神经纶的目的，就是要把祂自己作到我们里面。为此，父、子、灵一同作工；首先祂是父作源头，在子里流出，又成为灵流到我们里面。所以，在神的经纶里，祂这一位神成功救赎后，又埋葬、复活了。这一复活，祂就化身成灵。今天祂这末后的亚当，乃是赐生命的灵。所以，末了的结论说，主就是那灵。

不仅如此，主的话也是灵。祂给我们的话是具体的，是有凭据的，是印出来摆在我们手中的。这些话表面是字句，但内里的实际乃是灵。主对我们所说的话，

乃是灵；因为主的话就是主自己的呼出，也就是主自己的化身。主有一个名字叫作“神的话”（启十九 13），祂是神的活话。

全本圣经乃是祂的发表，所以圣经的话都是灵。然而，我们若仅仅用头脑来读白纸黑字，我们就只能得到字句，得不到灵。若是我们用灵祷告圣经的话，这本圣经的话对我们就变作灵了。

呼求主名，享受主的丰富

我们的神是太初就有的一位（约一 1），是宇宙中独一的神。这位神进到我们里面，不是直线地进到我们里面。如果是直线地进到我们里面，其成分就太单纯，只有神，没有把人性的成分、人生的苦难包含在内，也没有把十字架的死，以及复活包含在内。然而，祂不是这样直线地进到我们里面，祂乃是经过许多的过程。所以，在这个灵里，有神的成分、人的成分、人生的成分，也带着十字架死的功效，以及复活的大能，和升天的超越。这一切的成分都在这个灵里。我们呼喊祂，就是呼吸祂；祂一切的成分，就都进到我们里面，作我们的供应。这就是耶稣基督之灵全备的供应（腓一 19）。

可惜人喜欢搞宗教，每一个宗教都有许多规条，也有其道理和教训。今天的基督教落到一个地步，也成了一个宗教，其中有好些规条，告诉人这个不可作，那个不可作。不仅如此，基督教里还有许多道理、教训，使得基督徒习惯于听道。这是不对的，因为神的目的不是要我们听道，乃是要我们得着祂。神是灵，进到我们里面，是要我们接受祂，接触祂。我们若仅仅听道而不呼求主，就永远不能得着主。然而，你若对主说，“主啊，阿们”，祂是活的灵，是赐生命的灵，就要进到你里面。你若肯呼求祂，呼吸祂，祂就进到你里面，作你的供应，你就得享祂的丰富。因此，认识主是灵，并呼求祂，就是我们享受主的秘诀。

呼求主名，与主成为一灵

我们多年领受圣经的教导，有关于圣经的传统和感觉，知道什么是合乎圣经的。因此，对于一些青年人不合式的穿着和怪异的行为，很自然地会照着我们的看法给他们教导或改正；然而，这种教导似乎不太有用处。经过我们多次的经历，终于验证出来，最有用的就是帮助青年人学会呼喊主名：“哦，主啊。哦，主耶稣。”

在美国，一次福音聚会里，来了三个留长头发、长胡须、赤着脚的青年人。很奇妙的，第二天的福音聚会之后，这三位统统都受浸了，其中一位长头发剪短了。到了主日上午，这位剪了长发的，胡须也没有了，脸上干干净净。晚上擘饼聚会时，他们三个都来了，那位不再留长发的站起来作见证，说，“感谢赞美主，我周五晚上头一次来聚会，周六晚上我就受浸埋葬了，我不再留长发，今天我更把脸刮干净了。”又有一位站起来说，“我要在这里，把自己献给召会，也献给刮胡刀。”圣徒们听见这些见证，都为着他们赞美主，因为这不是教导出来的。有些少年姊妹在聚会中，当众人在呼求主名时，她们因着裙子太短，就在那里找东西想要盖住膝盖。一次又一次，一天又一天，她们越喊主，她们的裙子就越长；越喊主，就越看不见膝盖了。这是怎么回事？这乃是灵的故事。主的灵进到人里面，这位灵就是圣别，这位灵就是能力。主的恩典太多，主的灵也太丰富了。千万不要用头脑分析，越分析越糊涂。只要好好呼求主，呼喊个五分钟，你里面就会清楚明白。这些都不是从道理和教导来的，乃是从活的灵来的。譬如，你在一个受压的环境中，觉得重担难担，力不能胜，也没有别的办法。这时，得胜的路就在于呼喊主名。你一呼求：“哦，主耶稣”，立刻好象坐上七四七喷射飞机，你就腾空、超越了。相信许多人都有这样的经历。

我们听过许多人传讲关于对付肉体的道，说到肉体如何不讨神喜悦，我们不要凭肉体活着等。这些道是一篇篇地讲，但等到生活行事时，却又完全是肉体。可以说，他们的生活行事和道完全没有关系。道是一回事，生活行事又是一回事。这就给我们看见，道是不灵的。若是我们肯呼喊：“哦，主啊，哦，主耶稣啊”，我们就不会凭肉体行事了。你一喊主耶稣，就在灵里；一喊主，就和主通气；一喊主，开关就打开，你里头就明亮了。

然而，我们不要死的道，并不表示我们不要活的圣经。有人说我们讲异端，不让人有圣经；这是毁谤的话。若说别人爱圣经，我们更爱；若说别人接受圣经，我们更接受。别人接受圣经，多数是接受到头脑里；我们接受主的话，却是敞开我们的灵，用灵读主的话，祷告主的话，把主的话接受到我们灵里。这不是道理，乃是活的话。活的话是灵，灵赐人生命。主对我们所说的话，就是灵，就是生命（约六 63）。话必须是灵，才能变作生命。在我们的经历中，要使

话化成灵，有一条简单的路，就是祷读。我们一祷读主的话，主的话就化成为灵。你用你的灵接触主的话，主的话对你就是活的，就是灵。灵是全备的，有全备的供应；你需要什么，灵就供应什么。今天我们的神，不是一位客观的神，乃是一位主观的神，不光是在天上的神，更是在我们灵中的神，与我们合一的神。我们在灵里与祂合一，我们与祂联为一灵（林前六 17），这是何等的荣耀。我们这微小的人，竟能与这伟大的神联成一灵。祂成了我们，我们成了祂，我们和祂联结为一，这是何等奇妙和荣耀。

第二篇 主在召会中的赞美

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

希伯来书里关于聚会的门窍

我们要从希伯来书的三处经文，来看信徒聚会的门窍。二章十二节：“我要向我的弟兄宣告你的名，在召会中我要歌颂你。”十章二十五节：“不可放弃我们自己的聚集。”十三章十五节：“所以我们应当借着耶稣，常常向神献上赞美的祭，这就是承认主名之嘴唇的果子。”

希伯来书是一卷专讲新旧两约对比的书，其中所讲的基督，是既高超又丰富。它先给我们看见，基督是神，是神的儿子；又给我们看见，这位神的儿子成了人，成了人的儿子；这样一位基督超越天使。基督也是神所差来的使徒，超越摩西；又是神照着麦基洗德等次设立的祭司，超越亚伦。祂还是比旧约祭物更美的祭物，供我们享受。希伯来书不仅给我们看见多方面的基督，这卷书还有一个特点，就是讲到我们聚会的问题，如前述三处经节所指明的。

在新约二十七卷书里，几乎只有三、四卷讲到聚会的事，而且讲得都很简单。马太十八章二十节说，“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。”使徒行传里也讲一点早期召会聚会的情形，但没有告诉我们怎样聚会。比方，当初的信徒是坚定持续地在殿里，并且挨家挨户擘饼（二46）。哥林多前书也告诉我们一些关乎聚会的事，特别是十四章二十六节，说到我们聚会的时候，各人都要带着丰富而来，使召会得建造。

希伯来书讲到聚会，和其他书讲的不同。虽然很简单，但它说到一个特点，特别给我们看见，主耶稣如何与我们是一，我们要如何经历主，以至于我们到聚会时，能有所赞美；并且我们的赞美，是主从我们里面赞美出来的。十章二十五节说，“不可放弃我们自己的聚集。”这里说到我们自己的聚集，至于在聚集里该作什么事，下文并没有告诉我们。然而，二章十二节给我们看见一个门窍，叫我们知道在聚会时，该作什么。这一节主说，“我要向我的弟兄宣告你的名，在召会中我要歌颂你。”主在召会中要宣告父的名，在召会中要歌颂父。这里的歌颂父，意思是借着唱诗来赞美。这不是普通的赞美，乃是借唱诗来赞美。这给我们看见，信徒的聚会应当有主在其中唱诗赞美父。

与主配合，向父赞美

全本圣经里，除了希伯来二章十二节（引自诗篇二十二篇二十二节），好象找不到另一处圣经节，说到主在召会中赞美神。然而，主是在什么时候，在召会中唱诗赞美神呢？我们要知道，每一次我们聚会的光景若是对的，是正常的，主耶稣就在那里。当我们唱诗的时候，祂就在我们的唱诗里唱诗。这不是一个道理，乃是实行的问题。每逢我们唱诗赞美的时候，我们都要有把握说，主耶稣在我们的唱诗里唱诗，因为主曾向父说，“在召会中我要歌颂你。”在召会的聚会中，每逢我们唱诗赞美的时候，我们应该有把握，主也在那里赞美。若是在我们的赞美中，没有主的赞美，那就有问题。

有人问：“在聚会中该不该跳着赞美？”我就要问：“你跳的时候，主跳不跳？”若是你有把握，你跳，主也在你里面跳，主和你一起跳，那你就可以跳。你若没有这个把握，就不要跳。你实在知道你跳的时候，主也在跳，你就可以跳了。若你没有这个把握，那就不对了。在基督教的聚会里，有好几种的唱诗。一种是独唱，就是某人自己一个人独自唱诗歌。若是这人不在灵里唱，那就不过是彰显肉体，彰显这人的音乐天分罢了。

还有一种是歌咏团的唱诗。歌咏团的人唱诗，通常是身穿长袍，经过训练，还有一个带头的指挥。这种唱诗，若只是彰显音乐造诣，也很可能没有主耶稣在其中。还有一种唱诗，就是会众唱，众人一同唱。这种唱，可能只有少数人有主在里面唱，大多数人是自己唱。那些没有主在其中的歌唱，都不是神所要的。我们在聚会中都该操练，让主在我们里面唱诗赞美。

在召会的聚会中，通常是少年人活动较多，年长圣徒较为安静，因此我们常常听见两方面的控告。先是老年人控告少年人，说他们又喊又叫，太过头了。少年人也来告状，说年长圣徒一个个都哑口无声，动也不动，他们都已经受不了。其实，问题不是聚会时到底该安静或喊叫，而是你有没有把握，你在那里安静或喊叫的时候，主也在那里安静或喊叫。你必须要有这个把握，否则安静或呼喊都没有价值。

今天不是可不可以喊的问题，乃是说到底主耶稣喊不喊。希伯来二章告诉我们，主耶稣是在召会中唱诗赞美神。按理说，你唱诗，我唱诗，我们都唱诗，在

我们的唱诗里，就有主耶稣和我们一同唱。若是没有主耶稣在里面唱，我们的唱就有问题，就不对了。所以，每逢我们唱诗赞美或呼喊的时候，都得有把握，主耶稣也在其中。主耶稣在我里面，我唱祂也唱，我喊祂也喊，我赞美祂也赞美，这就非常甜美。

启示录十四章二节说到赞美的声音：“我听见从天上有声音，象众水的声音，又象大雷的声音，并且我所听见的，好象弹琴的所弹的琴声。”众水的声音哗啦哗啦，很热闹；大雷的声音，非常威严。然而，圣经的话没有停在这里，还有一方面：“并且我所听见的，好象弹琴的所弹的琴声。”我们要注意第三个描述，说到那个声音象音乐一样。我们赞美的声音，不光象众水的声音，也不光象大雷的声音，还要象弹琴的琴声。这就需要有一点操练。乱喊乱嚷象众水，或是大声如雷，是比较容易的；但我们的赞美要象弹琴的所弹的琴声，这就需要有点操练。所以，在这里我们看见一个平衡。我们不喊不叫不赞美，是不对的；但是我们的赞美歌唱，还得带着音乐的味道，是优美悦耳的。

我们每逢赞美歌唱的时候，都要有把握，我们唱，主耶稣也唱；我们赞美，主耶稣也赞美。如此一来，我们赞美歌唱的结果，不仅象大雷或众水，乃象琴声，是非常美、非常雅的音乐。这是需要相当的操练，好叫我们每次一呼喊时，都有主在其中。在我们的呼喊里，有主的呼喊；在我们的赞美里，有主的赞美。若是我们没有这个把握，我们就得约束自己，把嗓音降下来。

我要对年长圣徒说几句话，希伯来二章十二节说到主耶稣在召会中歌颂。若是你们都一直闭口不唱，闭口不赞美，那在你们里面的主耶稣，要怎样赞美？比方，现在有一个聚会，大家都来在一起，统统坐着，既不出声也不赞美，请问主耶稣要怎样赞美？所以，公平地说，少年弟兄姊妹声音虽然该往下降一点，年长圣徒的声音也要往上升一点。少年弟兄姊妹要慢，要让步；而年长圣徒则要当仁不让，抢先一点，向主献上赞美。

主说，“在召会中我要歌颂你。”这句话是太宝贝，也太深奥了。主怎样在召会中歌颂呢？祂非要得着我们的合作不可，我们也非与祂合作不可。若是年幼的喊得太厉害，或跳得太快，恐怕主也没有办法跟。另一面，年长的若安坐不

动，一声不发，主耶稣也要说，“你们闭口不言，我也无法赞美。”结果主对年幼的没有办法，对年长的也没有办法。所以，我们都必须有好的操练，给主最好的配合。无论是年幼的或年长的，都给主好的配合。结果就不太快也不太慢，不太高也不太低，刚刚好适合主耶稣来赞美。这样，我们的赞美，就是祂的赞美。这是非常美丽的。我们一定要求主，把我们带到这地步。

我们都需要从我们的背景里出来，我们要脱开我们的老仪式、老套文、老宗教、老传统。已过我们不懂什么叫运用灵，也不懂什么叫主耶稣在我们里面唱诗，这些我们全然不懂，只知道作礼拜，“坐”在板凳上不动。在基督教里，因着基督徒都不会赞美，只好去雇一个牧师，是懂音乐、能领唱的，来成立唱诗班，代替大家唱诗赞美。若我们也是这种光景，主耶稣能不能在我们里面唱？当然不能。

近年，主带领我们实行一件事，就是释放灵，而少年人便率先响应这个释放灵。少年人很容易响应事情，这是个长处。然而因着少年人比较活泼，这一响应，不免响应得太过。我们从前太冷，现在多发烧一点虽不为过，但是到了一个地步，也需要有点平衡。年长的人也要跟上来，这样才是真的平衡。众人都在灵里，没有太快，也没有太慢；没有抢先，也没有落后；没有太高，也没有太低。众人都敞开灵，给主好的配合，主就能从我们灵里，唱出赞美来。这样，召会的聚会就非常的美丽，好象音乐一样。在我们中间，就有众水的声音，有大雷的声音，还有琴声。这就能叫神在宇宙间得着真实的赞美。我们的赞美，不仅是我们自己赞美，更是主在我们里面和我们一同赞美。真是奇妙，主不光和我们一同活着，也和我们一同赞美。这时，我们就可以说，“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”（加二 20）同样的，我们也可以说，现在聚会中的赞美，不再是我们赞美，乃是耶稣基督在赞美，是祂在我们里面赞美。既是主赞美，主定规作得合式，不会太过，也不会不及。所以，我们众人都要敞开，给主好的配合。

基督徒的赞美乃是经历基督的结晶

希伯来十三章十五节说，“所以我们应当借着耶稣，常常向神献上赞美的祭，这就是承认主名之嘴唇的果子。”我们都要经历主，这样我们就能借着祂，向神献上赞美的祭。若是已过一周，我们对主没有什么经历，我们来到聚会中，最多不过是喊喊叫叫，其中不会有什么内容、什么分量。若是我们天天

经历主，天天经过主，我们对主就有丰富的认识。等到我们赞美时，我们的赞美就满有内容和分量。

所以，二章十二节说到，主在我们里面歌颂赞美；十三章十五节就说，我们借着耶稣，向神献上赞美的祭。这是很有意思的。我们对主必须有多而又多的经历，祂是我们的燔祭、平安祭和素祭等；祂是真神，也是真人，还是我们的大祭司。我们需要经历祂，向祂歌唱，享受祂。这样，我们对祂就有丰富的经历。等到我们来赞美时，我们的赞美就不光是声音，乃是满了内容。我们对基督的经历，就变作我们的赞美。这个赞美是经过耶稣的赞美，经历基督的赞美。我们经历主耶稣而发出赞美，祂就和我们一同赞美神。若是聚会中有这种赞美，那就是优雅、丰富，而有分量了。这就是借着耶稣所献上的赞美。

所以，我们都要操练两件事：第一，在平日要经历基督，经过耶稣；一直经过祂，一直经历祂。第二，要操练来到聚会里，把我们的灵预备好，向主开启，释放灵，没有太过，也没有不及；没有太高，也没有太低，总是给主最好的配合。我们要让主从我们的灵里出来，当祂要赞美的时候，我们就释放灵，让祂赞美出来。如此，聚会里的赞美就会非常优雅，并且丰富有分量，叫主得着彰显，叫父得着荣耀，叫人得着造就。

主是在这里走恢复的路，千万不要在意别人的论断。相信弟兄姊妹慢慢会看见，召会中将要出现这种赞美，是经历耶稣的赞美，也是基督从我们里面赞美出来的赞美。这将和从前公会中的聚会不同，甚至和我们从前的聚会也不同。因为二、三十年前，我们所看见的亮光，还不象今天这样多。这并不是我们骄傲，乃是主在这里行动，祂天天在往前。我们从前没有看得这么清楚，但感谢主，这些年间希伯来书向我们打开，给我们看见，我们的赞美就是经历基督的结晶。我们经历基督的结果和结晶，就变作我们的赞美。这种赞美，先是经过耶稣，后是耶稣从我们里面出来。

主怜悯我们，我们现在是操练阶段，难免有太过或不及。就如打球的人，初初练球总是练得不象样，打得也不太好。然而，不要太失望，也不要太批评，只要众人努力再练，学习不断地改进，受别人改正，也改正自己，总有一天会达到那个标准和水准。这不仅是某些人的问题，更是众弟兄姊妹的问题。我们都需要经历耶稣，都需要让主赞美出来；这样，召会的聚会就丰富、优雅了。愿主恩待我们。

第三篇 认识并经历活的基督

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们要从哥林多前书的几处经节，来看见基督是我们的分，要作我们的一切。

基督是我们的

一章二节说，“写信给在哥林多神的召会，就是给在基督耶稣里被圣别，蒙召的圣徒，同着所有在各处呼求我们主耶稣基督之名的人；祂是他们的，也是我们的。”这是非常宝贝的一句话，说到基督是我们众人的。

基督是神的能力，神的智慧

二十四节说，“但对那蒙召的，无论是犹太人、或希利尼人，基督总是神的能力，神的智慧。”今天，人无论作什么事，都需要能力和智慧。所谓的能力，有可能是金钱资本，或者是各种配备。智慧，可说是一个办法。例如你若富有资金和资本，但是头脑糊涂，没有章程和办法，就不能作事。所以，无论作什么事，都需要能力，也需要智慧、办法。基督一面是能力，一面是办法；祂是神的能力，神的智慧，神的办法。

基督成了从神给我们的智慧

三十节说，“但你们得在基督耶稣里，是出于神，这基督成了从神给我们的智慧：公义、圣别和救赎。”今天，神已经把我们摆在基督里，并且使基督成了从神给我们的智慧。这个智慧包含三件事：公义、圣别、救赎。公义是为着我们的已往，圣别是为着现在，救赎是为着将来。已过，基督是我们的公义，叫我们得救，使我们蒙神称义。今天，基督是我们的圣别。我们得救之后，还要过圣别的生活，而圣别就是基督自己，所以圣别是为着我们的现在。救赎是为着将来，在主回来的时候，叫我们的身体得救赎。我们的身体常常会生病、疲累、软弱，但是到那时就要蒙救赎，完全变化了。这样的一位基督是神的能力，神的智慧，今天乃是我们的。

我们原来都是生在亚当里，我们在亚当里所得着的：第一，是罪；第二，是死。我生在亚当里的分，是罪与死；你生在亚当里的分，也是罪与死。然而感谢神，

祂已经把我们摆在基督里。我们得在基督里，是出于神，并且神还使基督成为我们的智慧。对我们的已往，祂是我们的公义，使我们得救。得救以后，对我们的今天，祂是我们的圣别，叫我们过圣别的生活。将来，祂是我们的救赎，叫我们的身体变化。这位基督实在是太宝贝了。

主是赐生命的灵，并与我们成为一灵

然而，我们如何能实际地经历基督是神的能力和智慧，并且成为从神给我们的智慧呢？我们来看两处经节，林前十五章四十五节和六章十七节。十五章四十五节说，“末后的亚当成了赐生命的灵。”这位基督是末后的亚当，是最后一个人，为我们死在十字架上，赎了我们的罪，就变作赐生命的灵。今天这位基督乃是赐生命的灵。“赐生命”一辞原文的意思有两层，是先赐生命，而后叫人活着。所以，有的译本翻作赐生命，有的译本翻作叫人活着，二者都对。这两面的意思摆在一起，就是基督乃是赐人生命又叫人活着的灵。六章十七节又说，“与主联合的，便是与主成为一灵。”这是更进一步说到，因着我们能与主成为一灵，所以这位是神的能力和智慧的基督，就能成为我们的。

许多基督徒充满了上天堂的思想，然而上天堂好呢，还是与基督成为一灵好？比方，你问一个三岁的孩子，要和妈妈在一起，还是要住在一栋全世界最舒适、最豪华的大厦？他一定回答：要和妈妈在一起。那栋大厦虽然豪华舒适、无所不备，但孩子不一定能领会或享受。孩子真正需要的，乃是妈妈的同在与照顾。今天许多基督徒都想着上天堂，却忽略了“与主成为一灵”这么大的福分。我们与主成为一灵，是比孩子与母亲的同在更亲近，因为孩子和母亲无论怎样同在，也不能成为一。我们今天虽然没有在天上，但我们已经与主成为一灵了。祂是赐生命又叫人活的灵，祂是神的能力，神的智慧，成了我们的公义，为着我们的已往，使我们得救；也成了我们的圣别，为着我们的今天，使我们过圣别的生活；更成了我们的救赎，为着将来，叫我们的身体改变形状。

呼求主名，就是喝圣灵

十二章三节说，“若不是在圣灵里，也没有人能说，主，耶稣！”所以，换句话说，若是你能说，“主，耶稣”，你就是在圣灵里了。十三节说，“我们不

拘是犹太人或希利尼人，是为奴的或自主的，都已经在一位灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。”我们与主成为一灵，这已经是我们的福分。之后，我们还可以继续地享受祂，天天喝祂这位灵。然而，要怎样喝呢？就是三节所说的，喊：“主，耶稣！”因为人若是肯说，“主，耶稣”，就是在圣灵里了。当你这样在圣灵里时，你就是在喝这一位圣灵。

你可以试试看这样来呼求主的名。一章二节说到：“在各处呼求我们主耶稣基督之名。”人这样呼求主名，就是在喝圣灵。当我看见这个亮光，要释放这样的信息时，我也曾有所考虑，自己是否胆量太大，因为我从来没有听人这样讲说，呼求主名就是饮于这位圣灵。后来我看到和受恩教士写了一首诗歌说到：“只要呼吸耶稣这名，就是饮于你生命。”（诗歌六五首）这证实了我的看见：我们要喝圣灵，就需要呼求主名。

帮助人认识并经历基督

带人呼求主，得着主作他的公义

如果我们要向人传福音，我们可以说，“朋友，我们人类都堕落了，我们都是犯罪的。最低限度，你我都骗过自己的母亲。如果有，那你我就是罪人。再者，你读书的时候，有没有嫉妒你的同学呢？别人考第二名，你考第三名，你就嫉妒他了。所以，我们都是罪人。然而，感谢神，神叫祂的儿子主耶稣成了我们的公义。主在十字架上为我们受死，成功救赎。我们只要相信祂，我们的罪就得消除，我们就在神面前得称义，并且主还要成为我们的义。今天，你只要信，就得着了。”这位朋友如果相信了，按理说，他就得着基督了。然而按实际说，他还没有实际的经历。所以，我们还要继续帮助他，告诉他：“你要呼求主名，就必得救。”他如果问怎样呼求？你就要实际地带他呼求：“哦，主耶稣。哦，主耶稣。”他只要一呼求主，主就要在他里面，成为他的供应，他就真实地经历在神面前蒙神称义了。

帮助人经历主，作他的圣别

一个人相信基督，呼求主名之后，就得着基督成为他的公义。之后，基督还要成为他的圣别。他得救前可能很喜欢打牌，一听见打牌的声音哗啦哗啦响，心里就觉得发痒难耐。在召会中，我们虽然没有教条告诉人，作了基督徒就不能吸烟，不能喝酒，不能打麻将；但是人的良心里，难免有挣扎。这时，

他该怎么办呢？拯救的路，还是呼求主名。或许，他只要呼求三次，就不发痒了。而且慢慢的，不只心里不发痒，可能还很讨厌打牌的声音。这就是他经历主耶稣作他的圣别。

人不只有打牌赌博的问题，还有脾气的问题。作丈夫的都有受妻子搅扰的麻烦，每位丈夫都曾经觉得，他的妻子真是让他吃不消。有时，夫妻两人闹别扭，妻子就对丈夫说，“你是个得救的人，还跟我发脾气啊？你这个信耶稣的人和别人没两样，信耶稣有什么用？还不是照常发脾气？”这位弟兄该怎么办？想胜过脾气，就得呼求主名。当他一呼求：“哦，主耶稣。哦，主耶稣。”他里头的气就消了，而且有说不出来的快乐。从前他妻子一嗦，他的脾气就来了，开始和妻子吵嘴，互不相让。现在即使他的妻子又来嗦，他也不受搅扰。甚至妻子越嗦，他越呼喊主，越享受主的甜美。这就是基督成了他的圣别，他能过一个圣别的生活，而不是发脾气的生活。这个圣别就是主耶稣。

此外，人生是满了忧愁和挂虑的。如果一位弟兄失业了，面对生活的压力与经济的重担，不免觉得受压难过，而愁眉不展。这时可能有人会告诉他：

“弟兄，你要倚靠主。主是全能的，主会替你安排，你要十足倚靠祂。”然而，这位弟兄无论怎么倚靠，也倚靠不上去；因为主耶稣在天上，他在地上。他想靠过去，却是靠不牢。所以，这实在不是道理的问题。我年幼时，听过好多倚靠主的道，也的确去试过。但试到末了，我真是不知道要怎样倚靠主。有人说，要我凭信心。我就试着相信，却是信不来。

直到后来，我学会呼喊主名时，我才摸着了门窍。真是奇妙，只要喊：“哦，主耶稣，哦，主耶稣”，主就在我里头给我力量，给我能力。不必我去靠，主耶稣就在里头扶持我了。所以，不是我能如何倚靠主，我连如何倚靠都不知道，乃是主在我里头作我的供应。这些都不是道理，乃是实际的经历。帮助人“吃”耶稣就如有人说，人必须靠面包才能生存；人没有面包，就没有力量，就不能生活工作。这样的说法，乃是个空道理，没有实际的帮助。实际的帮助是把面包摆在餐桌上，让人来吃。我们不需要“靠”，而需要“吃”。把面包抹上奶油，再配一杯牛奶，就可以吃得饱足，力量也就来了。

曾有位美国弟兄对我说，“我们真佩服你。从前我们以为中国人都是东亚病夫，没想到你六十多岁了，而我们这些二三十岁的人，天天跟着你聚会，跟着你跑，都不免跑得疲累了，你却还能精神奕奕地在台上讲道。你是从哪里来的这个劲？”我的秘诀无他，就是吃。外国的好食物，我吃；中国的好食物，我也吃。我不只喝外国的牛奶，还吃中国的人参。这牛奶一喝，人参一吃，我的力量就来了。有时，我晚上没吃饭，只喝一大杯人参茶，就有力量能上台讲道。我不是靠人参，靠是不灵的，我乃是把它吃到我里头，成为我的成分，它就支持我，使我有力量。我们里面要有力量，不是要靠耶稣，乃是要吃耶稣。怎么吃祂呢？就是简单地呼求：“哦，主耶稣。”

美国工作的见证

不讲空道理，实际经历主

在美国，有些基督徒家庭，书架上摆满了许多属灵书报，他们也读了许多书，但是他们的生活却不圣别。这就是空有道理，而没有经历。我们都知道，美国是个重人权的国家，女权尤其高张。夫妻若是意见不合，妻子对丈夫绝对不会让步，所以离婚率相当高。基督徒中间的婚姻问题，也所在多有；但最近几年，主带美国圣徒有许多生命的经历。他们有些人享受基督，经历基督非常实际，基督对他们不再只是空的道理，结果他们的婚姻生活就变和谐了。我认识一对夫妇，从前只要丈夫对待妻子稍微有点不合式，妻子就针锋相对；但现在他们只要有不和睦的事，就学习一同经历主。有一次，这位先生回到家，一进门就不太高兴，而妻子正在厨房烧饭。照往常的情形，妻子一定会马上发作，两人就爆发口角，发生争执，孩子也只能在一旁手足无措。但现在，妻子感觉丈夫不太高兴，就立刻从深处呼求主。妻子呼求了几次，在客厅里不高兴的丈夫受了感动，就回应说，“阿们。”孩子们也不禁大声说，“阿利路亚。”全家都欢乐了。这就是主耶稣作了他们的圣别；主的能力就在这里。近来在美国有许多圣徒见证，借着这样实际地经历主，就得着了帮助，生活完全不一样了。在宗教里，只有道理，没有基督自己；而我们所需要的，不是道理，乃是基督这活的灵。林前十五章四十五节说，“末后的亚当成了赐生命的灵。”主是那赐生命，又叫人活的灵。我们也已经与祂联合，成为一灵了（六17）。所以，我们今天要享受祂，而不是去靠祂，更不是去等候祂，乃是要吃祂，就是呼求祂的名。

大声呼求主，更易摸着主

我知道很多弟兄姊妹已经得救很久，爱主并且追求主，但是一直到现在，还没有摸着这个秘诀，还不是个呼求主名的人。我从前也是这样，对呼求主名很有难处，只会小声呼求主。然而，“呼求”一辞在原文有大声喊出来的意思。今天，如果我们向两个人传福音，他们若是都受感动，都被说服了，我们就会接着带他们呼求主名，并向主祷告说，“哦，主耶稣，我是个罪人，我愿意相信你。”他们两个祷告时，如果一个扭扭捏捏地小声呼求，一个是大声释放地呼求，请问哪一个受感会比较深，得救比较透彻？千万不要以为，我们祷告主，只要在心里和主说就好了，主又不是聋子，何必大声呼喊？主当然不是聋子，但我们需要这样操练从灵里呼求祂，我们才能摸着祂。我们传福音帮助别人时，也要带人从深处呼求主，带他大声喊出来，这会帮助他更摸着主。再比方，当我们觉得受压时，我们通常会呼求主，祷告主。

刚开始，我们可

能都是小声地呼求，但慢慢地会越来越大声。当我们大声喊出来时，我们的灵冲出来了，瞬间，我们的压力也消失了。这是我们许多人实在的经历。有时候我们去聚会，一走进会场，就觉得聚会的空气不太释放。有的人会有感觉而向主祷告，求主释放众人的灵，但这不一定有效。这时最好唱一首合式的诗歌，如：“阿利路亚，基督得胜！阿利路亚，已得胜！”（诗歌一〇九首）众人这么一唱一喊，压力就完全消除，捆绑也都脱落。所以许多时候，我们实在需要大声呼喊主名。另一面，我们也要顾到别人，特别是在半夜，不要喊得太响，免得吵到别人。当然，若是环境许可，我们呼求主总要释放；这有助于我们摸着主，经历主。

需要活的经历，认识活的基督

洛杉矶有位弟兄很爱主，有一天他开车时，一路上大声呼喊：“耶稣是主！”后来，有位警察骑在他后面追上来，叫他停车。他问警察先生有什么事，警察就问他：“你喊什么？”他说，“我在喊，耶稣是主。你需要耶稣。”警察就说，“你走吧。”他就开走了。后来又有一次，他在开车时大声呼求主，又被那位警察碰到而拦下来，他就向那位警察说，“你需要耶稣，耶稣是主。”那位警察至终对他说，“是的，是的。”

在洛杉矶，还有七位弟兄在郊区的两所学校教书，他们都住在会所附近，一同过召会生活。于是他们就预备了一部小交通车，每天早晚七个人搭那部车上下班。当下午四点回来时，他们一进入市区，正是大家下班的时间。每到十字路口遇到红灯，许多车都会停下来，他们就把车门打开，七个一同大喊：“耶稣是主，你需要耶稣。”有时他们也会遇到其他圣徒一起响应。他们觉得这是绝佳的机会，要向众人传福音。这些弟兄们这样地呼求主，要失败软弱都不容易。结果，他们在那个郊区的小城里，成了很强的见证。他们不只得着学生，连学校的校长都愿意与他们配合，甚至连商会会长和市长都宴请他们。因为校方和官方都了解，现代青少年学生实在叫人伤透脑筋，老师们都没有办法。这些弟兄们带青少年信主，对青少年很有帮助，所以校长、市长都很看重他们。他们的见证所以如此强，是因为他们天天吃喝主，呼喊主，主就作了他们的圣别。他们不是给人道理，而是使人对主有活的经验。这七位弟兄，有一位曾是牧师，因为要走主恢复的道路，就不作牧师，而去作教员。他读过神学，懂得很多道理。他常起来见证说，“我已往在基督教里所学的，大多是空洞的死道理。现在，我才对主有了活的经验。这是我们的需要，我们应该认识活的基督。”

我们提说这些见证，不是要大家不要听道理，而是要大家认识，道理应该是活的，圣经应该是活的。神给我们的圣经，不是一本白纸黑字的书而已；圣经的内容乃是祂儿子耶稣基督自己，而这位基督是活的灵，就活在我们里面。我们能呼吸祂，喝祂，吃祂，享受祂。只要借着简单的呼求，我们就能对祂有真实的享受。

当我们觉得软弱、下沉、黑暗、苦闷时，只要呼求主，我们就从消极的光景中出来了。当我们不知道怎样往前时，只要呼求主，我们的道路就清楚了。主要作我们的一切，成为我们今日的圣别。这是何等的实际。祂就在我们灵中，我们与祂联合，与祂成为一灵。我们只要敞开我们的灵，呼求祂的名，祂就在我们里面作我们的享受。在我们刚开始呼求时，里面会得着滋润，得着光照；再继续呼求，里面就会涌出活水。这不是道理，乃是一位活的主。这不是知识，乃是一位活的基督，活的灵。我们只要呼求祂，就能享受祂。

第四篇 在生命里得救，在生命中作王

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

罗马书八章二节、四至六节、二十九节，十二章二节、十一节，五章十节、十七节。

罗马五章有两处非常宝贵的经节，第一处是十节：“因为我们作仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好，既已和好，就更要在祂的生命里得救。”

第二处是十七节：“那些受洋溢之恩，并洋溢之义恩赐的，就更借着耶稣基督一人，在生命中作王了。”前一节说到，我们要在主的生命里得救。后一节说到，我们不只能在生命里得救，还能在生命中作王。

在生命里得救

十节说，我们原是神的仇敌，因着主耶稣替我们死，我们就得与神和好。和好之后，还要在祂的生命里得救。这里所说的“得救”，并不是我们平常所领会的免下火湖、免去死亡的得救。这里所说的得救，包括从罪里得释放，成为圣别，变化，模成主的形像，同被建造，配搭成为一个身体，以及将来完全得着荣耀等方面的得救。

当一个人相信主之后，毫无疑问，他就得救了。他原来是神的仇敌，在神的审判之下，是命定要下火湖的。然而，因着主在十字架上，替他死了，他的罪就得着了赦免，不至于下火湖，还得以与神和好，成为神的儿女。这样得救之后，他还需要在现实生活中得救。

这就是十节后半所说的，我们与神和好之后，“就更要在祂的生命里得救了。”这样的得救不只是罪得赦免，免下火湖，与神和好，还包括了许多其他方面的得救。

从脾气和骄傲里得救

比方，有人问你：“你得救之后，还会不会发脾气？”你肯定回答说，“还会发脾气。”虽然你得救了，但还有发脾气的问题。由此可见，在人得救、与神和好之后，还需要另一面的得救。有的人得救二三十年，甚至四五十年了，但直到今天，他们的问题不只是发脾气而已。一面说，他们得救了；但另一面说，他们还没有在许多方面得救。在我们信主那天，我们是从神的审

判下得救了，不再灭亡，不下火湖；但是我们仍然需要从脾气蒙拯救。不只初得救的年轻人需要从脾气里得救，即使是得救四十年的老年人，也需要蒙拯救脱离脾气。

在我们相信主，呼求主名的那一天，我们的罪就得着赦免，不至于下火湖，这是一劳永逸的。然而，要从脾气里得救，并不是一劳永逸的，乃需要天天地得救。就象人吃饭一样，不能说，“我是老资格了，已经吃了三十年，可以从吃饭毕业，不需要再吃了。”人若是从吃饭毕业，就等于是宣告死亡。读书可以毕业，吃饭却不能毕业。正如人呼吸是不能毕业一样，一毕业就是死亡了。从脾气里得救，是天天时时的事。你可能早上从脾气里得救了，但若不儆醒，中午就又发作了；可能下午三点钟从脾气里得救了，到了五点

又发作了。你昨天得救了，今天仍是需要得救。所以，这方面的得救，不象头一方面的得救，是靠着主的死，一劳永逸的得救，而是需要天天时时的救恩。要从脾气里得救，需要在主的生命里。一切在生命里的事，都是时时刻刻的，不是一劳永逸的。以呼吸来说，人不是呼吸一次，就可以一辈子不呼吸了；也不是连呼吸三天，就可以从呼吸毕业了。学生读书读了六年，就可以从中学毕业，再读四年，就从大学毕业。但人不能说，“我呼吸了四年，可以毕业了。”呼吸是不能毕业的，因为这是生命里的事。我们虽然在信主那天就已经得救，但我们还需要在主的生命里不断得救。不单是我们的脾气，我们还需要从许多其他的小毛病里得救。譬如，骄傲也是人很难胜过的习性。凡说自己不骄傲的，都是骄傲的人。这也是我们需要得救的方面。

从批评人里得救

批评人也是一件不容易得救的事。不只老年人喜欢批评，少年人也喜欢批评；批评人是在我们的血轮和天性里。我们不只批评不喜欢的人，喜欢的人我们也同样批评。有时我们去会所，看到弟兄姊妹走在前头，我们心里就会对他们的发型、服装、走路的姿势，品头论足。我们外面虽然没说什么，里面却有一堆批评论断的话。批评人就象只小狐狸在我们里面，不知不觉就作怪起来。

我若问姊妹们，有谁是一周七天，都不曾批评人的？恐怕不容易找到一个。我们不只批评外人，也经常批评自己的家人。比方，作女儿的就常常批评自己的母亲。所以，我们的确都需要不断地得救。这一面的得救，不是因着主

的死而得救，乃是因着主的生命而得救。主的死所带来的解救，是对付我们已往的事；主的生命所带来的解救，是对付我们今天现实的问题。

从缺乏忍耐里得救

缺乏忍耐也是我们的一个大问题。没有人真的有忍耐，因为人的忍耐都是靠不住的。有的人能忍耐五分钟，不能忍耐十分钟。有的人能忍耐十分钟，不能忍耐十五分钟。而能忍耐十五分钟的，不一定能忍耐二十分钟。能忍耐两件事的，不一定能忍耐三件事。有时候前面百般地忍耐，到末了来了一件事，却忍耐不下去了。

所以，在忍耐这件事上，我们也需要蒙拯救；我们需要在主的生命里得救。这个在生命里的得救，乃是天天、时时刻刻的事。这意思是，我们需要天天、时时刻刻与主有交通。在主的生命里得救，就是借着与主交通，凭主活着。每时每刻，我们都要以主作生命，凭祂活着，在祂的生命里，我们就能得救脱离脾气，脱离骄傲，脱离批评人，脱离缺少忍耐，脱离许许多多的毛病。

在生命中作王

罗马五章告诉我们，我们不仅要在生命里得救（10），还要在生命中作王（17）。在生命里得救，主要是在消极一面；在生命中作王，则是在积极一面。比方，有弟兄责备我，我若不在主的生命里，马上就会发怨言，起争论。然而，我若活在主的生命里，无论他怎样触犯我，我终是能蒙拯救脱离我的血气与愤怒。更积极的是，我不仅得救，还能作王。当他触犯我的一刹那，我是站在超越的地位上，怒气不能作王辖制我，反倒是我作王管制它。我们都知道，家家有本难念的经，每个家庭生活都有难处。有时是丈夫不容易胜过对妻子消极的感觉，有时是妻子不容易胜过对丈夫消极的感觉；有时是姐姐对妹妹有难处，有时是妹妹对姐姐有难处。

我曾见过有的人无论如何就是不喜欢他的妹妹，一看见妹妹就讨厌，觉得她天天嗦，吵得人不耐烦。然而，他后来信主得救了，要怎么面对这个问题呢？难道要继续讨厌她，或是逃到弟兄姊妹中间躲避她？这都不是根本的解决之道。在这件事上，他需要在主的生命里得救，甚至得救到作王的地步。这意思是，他在生命里超越了那个讨厌，不受那个讨厌辖制。从前他是受这个讨厌辖制，一看到妹妹，心里就觉得厌烦，就受这厌烦的辖制。现今主在他里面作生命，他凭这生命活着，就超越了这个厌烦，不再受厌烦的辖制，而在其上作王了。这就是不只在生命里得救，还能在生命中作王。

秘诀是在灵里

然而，要如何在生命里得救，在生命中作王，乃是许多人的疑问。在罗马书中，我们看见这生命是在灵里。八章二节说，“生命之灵的律，在基督耶稣里已经释放了我，使我脱离了罪与死的律。”这里的“生命之灵”就是圣灵，主的生命是在圣灵里，而这个圣灵就在我们的灵里；所以，这个生命完全是灵里的故事。我们若要经历这生命，就必须回到我们的灵里。譬如，你讨厌你妹妹，今天早晨她又惹你讨厌。你若是要用你的意志、思想胜过你的讨厌，是难以达到的。你能胜过五分钟，不一定能胜过十分钟；能胜过十分钟，不一定能胜过二十分钟。意志只能维持一时，无法维持得长久，就如你用手托住一样物品，能托一个钟头、二个钟头、三个钟头，到末了，还是落下去了。这种靠意志的得救是不可靠的。

所以，我们不能靠意志得救，乃需要回到灵里，在灵里与主有交通。请记住，我们一回到灵里，就和主通起来了。这如同马达一样，一打开开关，里面的电就通了；电一通，马达就转动了。不是你在外面转动马达，而是在里面通电；里面电一通，马达就转动了。所以，不要用你的意志去胜过难处，乃是要回到灵里，与主通起来，让主的灵在你的灵里是通达的。这样，你就能得救，得胜，并且作王。这乃是我们得胜的秘诀。所以，千万不要立志说，“从今天起我不再发脾气了，不再讨厌妹妹了。”这样的立志不管用。你能立志一时，不能维持长久。你应该常常回到灵里，与主接起来，让里面通电，马达转动，你就得救，并且作王了。

变化

除了从我们的脾气、厌烦等种种的罪里得着释放之外，我们还需要变化。十二章二节说，“不要模仿这世代，反要借着心思的更新而变化。”变化的意思是，主的成分作到我们里面，我们里面就起了生命的变化。这并非外面的改变，并非我从前是急的人，现在变成慢的人；从前走路很快，现在走得缓慢。那不是变化，而是外面的改变。我们不需要外面的改变，乃需要里面生命的变化，就是有一种生命成分，在我们里面起作用。

我初得救时，曾听见人说，某某人得救后，前后判若两人。我听见这话，很受感动，盼望自己日后也不再是从前那急躁的我。所以，从那天起，我就定规要不同于已往，说话要慢一点，走路要慢一点。然而，我只成功了三天，之后，我又原形毕露了。这不是变化，变化乃是主在我里面的生命成分加多，主的生命进到我里面，把我一点一点地变化了。

原来我们都象毛毛虫，但是主的生命在我们里面，慢慢地起作用，就使我们变化成美丽的蝴蝶。这不是外面的改变，而是里面生命的作用和变化。外面的改变是行为的，里面的变化是生命的，这生命是会起作用的。所以，我们需要一再地回到灵里；只要回到灵里，碰着生命的灵，里面就好象通上电，生命的灵就在我们里面运行，增加生命的成分。今天增加一点，明天增加一点，至终就从里面起了生命的变化。我们许多人虽然都得救了，但是在许多方面都还没有变化，或者有点变化了，但变化得不够多，不够丰满。我们要得着变化，只有回到灵里。

模成

罗马书不只说到变化，还说到要模成神儿子的形像（八 29）。我们许多人虽然有变化，但是还没有成形，没有模成神儿子的形像。得救的人都有一点象神的儿子，但又不太象，这就是变化得还不够，模成得还不够。请记住，我们得着主的恩典，我们的灵活起来了，得着释放了；但灵得着释放是一件事，变化是一件事，模成主的形像又是另一件事。我们不只灵要释放，还要被变化，模成主的形像。这是内里生命丰富的问题，不是一时之间能达到的，也不是到聚会中呼求主就够了。呼求主虽是享受主的路，但我们必须让主在我们里面流得通，并且一直让主从里面通过，我们才会起变化，并且慢慢被模成神儿子的形像。

配搭成一个身体

十二章说到，所有得救的人要配搭成为一个身体（4~5）。这也是我们需要蒙拯救的点。有的人可能得救很久了，至今却还不能与人配搭。有的人虽然爱主，常常聚会，却和别人配不来，一直是单独的，没有和别人建造在一起。我们需要得救脱离脾气，需要得救脱离骄傲，脱离缺乏忍耐，也需要从许多小毛病里得救，但这些都还是比较容易的。要得救脱离单独，是更不容易的事，这需要更多的得救。有的人得救后，就操练忍耐，不发脾气，也有相当的进展，但就是不能和别人配搭，作什么都是自己作，不能接受别人的办法。这对基督的身体，乃是极大的害处。

主耶稣的生命乃是身体的生命，祂进到我们里面的生命，是与人配搭的生命。神今天不是要得着一个个单独属灵的人，祂乃是要得着一个身体。祂不只需要一班的圣徒，祂更需要一个召会。祂不是要得着许多分散的石头，而是要得着一个建造起来的居所。所以，我们需要被建造，需要与别人配搭起来。为此，我们需要从许多方面得救，才能与人配搭。

弟兄姊妹在一起事奉主，最大的难处就是配搭。我们许多人各干各的活都能作，但摆在一起就不行。少年人最不容易服别人，因为每一个人都是英雄好汉；即使是小姊妹也一样，个个是英雄，个个都有她的办法、她的出路，都

不愿输给别人。这样的人虽然都爱主，表面上看起来都和谐，实际上却是不能和别人配搭。

年长的弟兄姊妹也是一样，彼此相处久了，就越来越圆滑。有的人见面时，握手言欢，一转过身离开，就说别人的闲话。在社会里，这是常有的事，但这种光景不该在召会出现。若是少年人个个是英雄好汉，互不相让；若是老年人个个是圆滑的两面人，人前奉承，背后批评，结果就都没有真实的配搭。聪明人都知道，要避免麻烦，最好的办法就是客卿相安，不要与人太接近，因为太接近就会出事。

所以，最好划一道界线，免得有麻烦。然而，我们在召会中不需要社会的办法，乃需要活在灵里。一回到灵里，生命就转动，我们就蒙拯救。结果，我们就能和弟兄姊妹配搭在一起。在召会生活中没有英雄好汉，也没有老奸巨滑，我们每一个人都活在生命里，活在灵里；在灵里就能一致，就有合一。

操练照着灵而行

要作到这些并不容易，所以需要我们要操练。我们要操练经历主，摸着主，就需要呼求主。然而，这只是入门；呼求主之后，还要靠着主的恩典一直留在灵中，活在灵里。这就是八章四节所说，“只照着灵而行。”这个灵很难说是圣灵，或我们的灵，因为这灵乃是我们的灵与圣灵联合成为一灵的灵。林前六章十七节说，“但与主联合的，便是与主成为一灵。”我们要照着这个灵而行，就是照着这二灵联成一灵的灵而行。

照着灵而行，意思是，无论你的生活、行动、言语、行为或大大小小的事，都紧紧地照着灵。在你里面有一个灵，这灵不只是你的灵，也是神的灵在你的灵里，你的生活、行动、言语、行为都要照着这个灵。你不要管别人，只要照着这个灵。这就是我们平常所说的，要停留在灵里，不要从灵里出来。这不只是喊主、求告主，更是需要一直停留在灵里。你要发表什么，要照着灵发表；你要作什么，要照着灵作；你要怎样行动，要照着灵行动；你这个人外在的一切，都要照着里面的灵。

这样一来，在凡事上你都会蒙拯救。主的生命成分也会在你里面，一点一点地加多。你就会有变化，逐渐地模成主的形像，并且逐渐脱离单独的个性，而能在灵里与弟兄姊妹相调合一。因为你在灵里，我在灵里，大家都在灵里，自然而然地我们就相调为一了。我们能够相调为一，就有配搭，就有建造。结果，我们在一起，不只是聚会，而是同被建造；不只是众圣徒，乃是一个身体；不只是许多爱主的人，乃是一个召会；不只在名义上是一个召会，乃是在生命的实际里被建造起来，成为一个召会。我们得释放，被变化，模成祂的形状，配搭成为一个身体，都是在这生命里的得救；这个得救完全是在灵里的故事。这不是道理，道理没有用，而是需要我們实际地操练。

心思置于灵

我们要照着灵而行，就需要将心思置于灵。罗马八章六节说，“心思置于灵，乃是生命平安。”心思几乎是我们全人的主要机关，从前我们的心思都是摆在别的事上，或者摆在我们的努力，或者摆在其他的目标上，很少摆在灵上。现在，我们要操练总是把我们的心思摆在灵上，不管别的，只顾灵。譬如，有妻子惹丈夫的气，对丈夫说，“你这两天脾气很差，很不讲理。”丈夫听了心里不高兴，心思就动了，就摆在妻子的话上了。

这就是魔鬼来逗他。过不了一分钟，他的心思就有了故事，想要反驳，于是就与妻子吵起来。这就是外面的事来逗你的心思，叫你的心思不摆在灵上。这时作丈夫的，应该呼求主，把心思摆在灵上，不要管妻子讲什么，最好也不要去看她的脸，心思要一直转向灵，一直摆在灵上，不要摆在妻子的话上。因为撒但一直要把我们的心思拉出去，所以我们要靠主的恩典，把心思拉回来，一直摆在灵上。

又如，姊妹们一到百货公司，看到橱窗里的东西，心思就统统被逗出来了。看到这双皮鞋很时髦，那件衣服很合式，结果定规买些东西不讨主喜悦。这时，姊妹们要记得照着灵而行，心思摆在灵上，不要摆在橱窗上，要把心思拉回来，一直摆在灵上。姊妹们若能这样，就一件东西也不会买。我们人有灵、魂、体三部分，我们的灵是在最里面，心思在中间，最外面是肉体。心思完全是在中立的地位，它可以往外跑，但一往外跑就是失败，就是作恶，就是得罪主。然

而，心思也可以往里面去，一往里面，就是得救，就是圣别，就是属灵，就是变化。所以，我们一直要把心思置于灵。

在我们外面有许多鬼，妻子骂你，这是一个鬼来逗你的心思；你的心思一往外跑，就中了撒但的诡计。百货公司也是一只大鬼，常常逗你的心思，而你的心思一往外跑，就跟着鬼走了。许多的报纸、杂志也都是鬼来逗你的心思，叫你的心思一直往外跑。我们的心思可以说是天天往外跑，在我们的身外，遍地都是鬼，逗我们的心思往外跑。最能跑的就是我们的心思，我们的心思可以跑得比七四七飞机还要快，两分钟之内就可以绕地球一周。

比如，你要为召会祷告，结果一下想到在美国的儿子，一下想到在英国的女儿，一下又想到在德国的媳妇，还有丈夫在日本作生意。这样想来想去，两分钟就转地球一圈了，根本无法专心祷告。姊妹们有时到衣橱去转一转，心思马上就跟着流行跑，满脑子想着外套、上衣、裙子要怎么配才好。作买卖的弟兄早晨晨更时，可能心思忽然就转到银行，转到钞票，转到轧头寸。这些都是围绕着我们的鬼，要来逗我们的心思，拉我们的心思往外跑。

所以，保罗说，“心思置于肉体，就是死；心思置于灵，乃是生命平安。”

（八6）我们要一直把心思置于灵。若是把心思置于肉体，就是死；但把心思置于灵，就是生命平安。在灵里，我们就享受主，因为主就在我们灵里。所以，我们不只要呼求主，还要一直回到灵里，停留在灵里，把心思置于灵。

结果，我们的灵里就发热、发烧，我们就不仅蒙拯救，还能被变化，模成主的形状，同被建造，一同配搭成为一个身体。这就是罗马十二章所说的，基督身体的出现，这就是实行的召会，就是主今天所要的。愿主怜悯我们，带我们回到灵里，留在灵中，并把我们的心思一直置于灵。

第五篇 基督超越浩大的能力产生召会

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书一章十七至二十三节。

保罗的两个祷告

保罗在以弗所书里有两个祷告，在一章是求智慧和启示的灵，使圣徒能认识召会；在三章是求经历，使圣徒能有实在的经历。这两个祷告都非常深奥，可以说是全圣经中最深奥的祷告。保罗写了十多封书信，在其他书信里，都没有这样的祷告，只有在以弗所书里，有这样深奥的祷告。因为以弗所书是一卷论到召会的书，而召会乃是极其奥秘的，是人的观念里所没有的。所以在一章，保罗说到召会时，就为着我们能认识、了解召会而祷告。等到他陈明了召会之后，在三章，他有第二个祷告。这第二个祷告，乃是求神使我们能有实在的经历。

第一个祷告是叫我们能看见、了解召会；第二个祷告是叫我们能经历召会。所以，第一个祷告是看见的事，第二个祷告是经历的问题。换句话说，第一个祷告是关系到异象、启示；第二个祷告是关乎实际的经历。这两个祷告都是极深奥的，需要我们花许多工夫，才能把这两个祷告领会得透彻。

求神赐给我们智慧和启示的灵

在这两个祷告里，每一个祷告都有一个钥辞。第一个祷告的钥辞是“智慧和启示的灵”（一 17），第二个祷告的钥辞是“里面的人”（三 16）。这个“智慧和启示的灵”，不是指圣灵，乃是指我们人的灵。保罗求神赐给我们智慧和启示的灵，这意思不是叫我们得着神的圣灵，乃是要我们的灵成为智慧和启示的灵。

启示是为着看见，智慧是为着了解。我们可能看见了一件东西，却不了解它。譬如，我们进到一个工厂里，看见一部机器，却可能一点都不了解它，因为我们没有认识那部机器的智慧。同样的，我们打开圣经，看见了其中的内容，但我们可能一点也不明白。我们看是看了，却一点也不了解，一点也不明白。

要认识、了解一件东西，需要启示，也需要智慧。好比，我手上有一支表，被袖子盖住了，所以你看不到。现在我把袖子拉开，你看见这支表，这就是启示。然而，如果你要进一步了解这支表的故事，这就是智慧的问题。在属灵的事上，我们不仅需要看见，也需要了解、明白；所以，我们需要智慧和启示的灵。

召会是灵里的故事，需要在灵里看见

属灵的事，无论是启示，或是智慧，都是在我们灵里的故事。我们要看见召会，这是我们灵里的故事；我们要了解召会，这也是我们灵里的故事。今天人错误地以为，只要多听道理，多明白道理，多读圣经，照着圣经的字句，就能认识召会。事实上，这是错误的观念。

召会不在道理里，召会乃是在灵里。召会是我们灵里的事，不是我们头脑里知识的事。若是我们凭着头脑研究召会，只会越研究越糊涂，越研究越不清楚，越研究越在召会之外；因为召会乃是我们灵里的事。所以保罗说，他为我们祷告，求神赐给我们智慧和启示的灵（一 16~17）。人用惯了头脑然而，我们必须了解，我们并不太用灵，因为我们用惯了头脑。常常一整天忙碌下来，我们所遭遇一切的环境，都在训练我们用头脑。可以说，在读小学之前，我们就开始用头脑了。而后，六年的小学，也训练我们用头脑。我们又读了六年中学，加上四年大学，有的人再加上二年研究所，这些全数是在训练头脑。等我们读完了书，进到职场作事，也是在用头脑。我们每天应付局面，解决问题，都是在用头脑。

圣经将圣灵与人的灵连在一起

人用头脑用到一个地步，一点不觉得自己有灵，甚至连基督徒都不清楚自己有灵。你对一般基督徒讲人有灵，他们往往不能了解。每逢提起“灵”，大多数基督徒都是想到圣灵，少有人想到人的灵。圣经的确提到圣灵，但圣经也说到人的灵。圣经里最少有三处经节，把圣灵和人的灵连在一起。首先，约翰三章六节说，“从那灵生的，就是灵。”这节里的第一个灵是圣灵，第二个灵是我们人的灵。我们人的灵从圣灵生，这就是重生。重生乃是在我们人的灵里，从圣灵而生。圣灵和我们人的灵二者起了作用，我们就得着重生。

圣灵是源头，我们人的灵是机关。光有源头而没有机关，是不会发生事情的。必须圣灵和我们人的灵，二者碰在一起，才会发生事情。重生不是头脑里的事，乃是灵里的事。一个人无论在头脑里明白多少道理，若是他的灵不动，他永远不能得重生。这虽是一件很浅显的事，但恐怕有好些圣徒还是不了解。他们虽然重生了，却不了解重生是怎么回事。

道理听明白了，并不能叫人得着重生。譬如，你对一个人传福音，你所说的一切，他都懂得。对每一个点，他都点头称是：“是啊，我是一个罪人，耶稣是救主，祂为我死，并且复活了。我应该悔改，应该相信祂，我相信就得救了。是啊，每一点都对。”请问你，这个人得救了没有？我们要看见，到这个地步，这个人即使头脑清楚，却还没有得救，不过离得救很近罢了。到这个阶段，他仍是在头脑里，还没有得救，必须等到他敞开自己来祷告。他开头祷告时，可能不是从灵里祷告，只是在头脑里祷告，所以还碰不着神的灵。等他再祷告一下，再祷告多一点，圣灵就碰着他的灵，他就重生了。现在我们了解，人听道理听明白了，也点头同意了，这不过就是头脑明白而已。头脑明白对于得救是有帮助，但是光头脑明白还不能得救。人要得救，非把自己开启，运用灵不可。

其次，四章二十四节说，“神是灵；敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。”这意思是用我们人的灵，敬拜神的灵。我们祷告敬拜，如果不动灵，就摸不着神。比方，唱诗有两种唱法，一种是讲究音调的唱法，一种是从灵里唱的唱法。后一种唱法，你一唱，灵就来了；灵一来，你就碰着圣灵，就起了灵感。什么是灵感？灵感就是你灵里碰着神了。这种从灵里唱的唱法，能唱得喜乐，也能唱得忧伤；能唱得落泪，也能唱得欢呼。

第三，罗马八章十六节说，“那灵自己同我们的灵见证我们是神的儿女。”这节给我们看见，神的灵和我们的灵，两个联成一个，一同作见证。这里不仅有圣灵，还有我们人的灵。正所谓孤掌难鸣，若是光有圣灵，没有人的灵，就不会有什么事发生。有了圣灵，还必须加上我们人的灵，才能有响应。

在经历中认识灵

从道理来说，灵不太容易明白，但从经历来说，灵很容易明白。好比，你教一个孩子走路，开头的时候，你教他不要用两只手，要用两只脚走路。他也

不懂什么叫手，什么叫脚；但在他的经历中，他就是一直动，动来动去，渐渐就用脚站起来了。他一点也不懂“脚”这个字，但是在他的经历中，他知道要用脚站立，用脚活动。他先是用手扶着东西，然后脚站立起来。这孩子一点不懂脚的道理，但是在经历中，他知道他身上有个东西是可以动的。他再操练操练，渐渐地就把手松开，光用脚活动了。起头，这两只脚还不太灵光，但是多加操练，他的脚就变得又强又稳。在他的操练中，他懂得运用他的脚，虽然他不会说“脚”这个字，也不懂得这字的意义，但是他会运用他的脚。

同样的，今天人对你讲灵和头脑的道理，你会感到困惑，到底什么是头脑，什么是灵？头脑，你懂得一点；灵，你一点也不懂。虽然在道理上对你讲不通，但是你却能在经历中懂得。所以，你需要祷告。或许你开头祷告时，就象小孩子不懂得怎么用脚走路；但是你越祷告，越摸着灵，你就越进到灵里了。你再祷告，甚至就会发出赞美了。不要以为，人得救后，要经过许多年日，祷告才会摸着灵。我确实知道，有的人得救那一天，头一次祷告，就摸着了灵。有的人得救后，越祷告越喜乐，就在那里赞美说，“阿利路亚，主耶稣把我的罪担去了。阿利路亚，我觉得里头真是喜乐。”这不是人教他的，乃是他自然就进到灵里了。

人的头脑对于灵的事乃是绝缘体

在此，我们要懂得一个定律。比方，这里有电，但如果我拿一块木头，或一支粉笔接触电，我是触不着电的，因为木头和粉笔都是绝缘体，不能过电。相反的，我若是拿一块铁接触电，一下子就触着了，因为铁是通电的。或者我们不用铁，直接用手接触一下，我们也会触着电，因为我们的手也是通电的。如果将神的灵比喻为电，我们的头脑就相当于木头。我们的头脑对神的灵，一点也不通，是绝缘的。我们若是忘掉头脑，把头脑摆在一边，用我们的灵，马上就通电了。有些博士用头脑研究神，他们越研究，越觉得没有神，这乃是因为他们的头脑就象木头，是不过电的，是触不到神的。所以，不是没有电，是他们用错了东西；不是没有神，是他们用错了器官。他们只要把木头放下，直接用手一摸，马上就过电了。换言之，他们需要用自己的灵接触神，他们需要忘掉他们的头脑，否则无论他们怎样研究，还是觉得没有

神。神不在头脑里，神乃是在灵里。

忘掉头脑，运用灵

因这缘故，保罗才祷告，求主叫我们的灵能起作用，求主赐给我们智慧和启示的灵。保罗的意思是，要我们用灵，不用头脑。今天，许多人读以弗所书，还是用头脑读，而不用灵，所以摸不着门窍。我们不能光用头脑研究以弗所书，我们乃必须用灵摸这卷书。我们必须说，“主啊，给我智慧和启示的灵，使我的灵活，使我的灵敞开，使我运用灵。主啊，教导我怎样用灵，而不用头脑。”

得着智慧和启示的灵

我们起初操练用灵，可能还是糊里糊涂，因为我们里头不开。等到我们一再操练，一再使用，我们里头就渐渐开启了。这就是有了启示的灵，就是我们的灵得着启示。然后，我们再祷告，再用灵，不用头脑，忘掉头脑，我们的灵就不仅是开启，看见了，更是明了，晓得了。我们就不仅有启示，我们还有了智慧。这时，我们就进入灵的实际。当我们进到灵的实际里，结果乃是召会。

知道神的呼召有何等盼望

在以弗所一章，保罗求神赐给我们智慧和启示的灵，使我们知道三件事。第一，使我们知道神的呼召有何等盼望（18上）。什么叫作神呼召的盼望？有人以为他蒙神呼召的盼望就是上天堂，天堂是他的命运，也是他的目的地。这样的观念完全错误。我们蒙召的盼望不是天堂，乃是基督。基督就是我们的盼望。在我们里面的基督，乃是我们荣耀的盼望（西一27）。我们不是盼望上天堂，我们乃是盼望完全被基督得着，盼望进到基督的荣耀里（罗八29~30，西三4）。

今天，基督在我们里面，作我们荣耀的盼望；有一天，我们要完全进到祂的荣耀里。这就是我们的盼望。我们如何能看见这个？只有在灵里才能看见。我们更多在灵里，就能看见我们的盼望，乃是进到基督的荣耀里。

知道神在圣徒中之基业的荣耀，有何等丰富

第二，使我们知道神在圣徒中之基业的荣耀，有何等丰富（弗一 18 下）。这里不是说我们有一个基业，这里乃是说神有一个基业。什么叫作神在圣徒中的基业？这是件很深奥的事，这基业就是基督与我们调在一起。与我们的调和的基督，就是神的基业。神在宇宙中所要得着的基业，就是基督与我们的调和。比方，在香港，基督若是没有与任何人调和，那么神在香港，就没有什么基业。然而，感谢主，今天在香港，基督已经与许多圣徒调和。这个调和，就是神的基业，并且这个基业是有荣耀的。

知道祂的能力何等超越的浩大

神在基督身上所运行的大能

第三，使我们知道祂的能力向着我们这信的人，照祂力量之权能的运行，是何等超越的浩大（19）。这个超越浩大的能力在信徒里面，就象个强力的马达一样。这个能力是神在基督身上所运行的（20 上），如今也显在我们这些信的人身上。

这能力运行在基督身上，作了四件大事。头一步，是叫基督从死人中复活（20 中）；这是复活的大能。第二步，叫基督在诸天界里，坐在神的右边，远超过一切（20 下~21）；这是超越的大能。神在基督身上所运行的能力，不光是复活的大能，还是超越的大能。不仅如此，第三步，就将万有服在祂的脚下（22 上）；这是征服的大能。这能力不光使基督超越一切，还征服了万有，使万有服在基督脚下。第四步，就使基督作万有的头（22 下）；这是管治的大能。换言之，神在基督身上所运行的大能，乃是复活的大能、超越的大能、征服的大能、管治的大能。

这大能是向着召会的

神在基督身上所运行的这一切大能，乃是向着召会的（22 下）。基督复活的大能、超越的大能、征服的大能、管治的大能，不光是为着召会，更是向着召会。“为着召会”和“向着召会”是有分别的。比方，电从发电厂输送到会所里。这个电不光是为着会所的，也是向着会所的。这个电输送到会所里，就能起作用，叫灯管发光，叫电扇转动，叫扩音机发声。这就是电的一切能力都向着会所。

今天，基督复活了，超越了，征服了一切，并且管治一切。祂有复活的大能、超越的大能、征服的大能和管治的大能，并且这大能乃是向着召会的。召会乃是从这大能里产生出来的。所以，召会也就复活，超越一切，征服一切，并管治一切。

这大能应用在我们身上，就显出召会

在应用上，乃是当我们得救时，基督就把祂的大能传输到我们里面。原来，我们这人和召会无关，也与基督无关；然而就在我们得救那天，基督进到了我们里面。基督经过成为肉体、钉死十字架、埋葬、复活、升天，然后成为赐生命的灵，进到我们里面。这样，祂复活的大能、超越的大能、征服的大能、管治的大能，就进到我们里面，使我们成为召会的一分子。

虽然基督进到了我们里面，但基督的大能若没有在我们身上显出来，那么在我们身上还看不见召会，召会还不能显出来。譬如，一位弟兄的妻子常常唠叨不休，并且给他很多麻烦，因此这位弟兄就发脾气了。他一发脾气，召会在他身上就没有了。不错，他是一位弟兄，是基督身体上的一个肢体，是召会的一分子，基督真在他里面。然而，他发脾气时，身上就显不出召会的光景。

或许有人说，应该用圣经的话教导他：“作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱召会，为召会舍了自己。”（五 25）这个教导表面看不错，但事实上，他作不来，他爱不来。那么他需要什么？他需要看见有一个大能在他里面。这不是头脑研究明白的，他需要有智慧和启示的灵，使他能看见。这智慧和启示

的灵，不是教导来的，乃是祷告进到灵里而有的。他需要祷告到一个地步，在灵里碰着一个能力，这能力有复活的大能、超越的大能、征服的大能、管治的大能。他一摸着这个，就在灵里经历了复活的大能、超越的大能、征服的大能、管治的大能。妻子一切的唠叨，都变作他的脚凳，他是坐在宝座上，征服一切，管治一切。这样，他身上就有召会显出来。结果，他必定喜欢聚会。他早上这样得胜，中午这样得胜，他就盼望晚上聚会快快来到，他可以向弟兄姊妹见证，他超越、征服了一切。这就是召会显出来了。

不仅弟兄需要经历这个大能，姊妹也需要经历这个大能。比方，一位姊妹去百货公司买东西。对她而言，在橱窗里的，没有一件不可爱，没有一件不好，没有一件不需要。然而，这些东西乃是魔鬼的化身；她这样受吸引，就被百货公司征服了，每一件小东西都在她身上作王。你想，这位姊妹能显出召会么？有的姊妹花了半天的工夫买东西后，晚上一点也不想聚会。一面是身体累了，一面是她的灵瘪气了，所以就不愿意聚会。她不好意思见主，不好意思见弟兄姊妹，更不好意思来聚会。因为她灵里没有经历基督，她身上就没有召会的显出。

另一位姊妹也许就象前面所说的弟兄那样，摸着了里面的大能，并且在那个能里经历得胜。她在灵里与主交通，摸着复活的大能、超越的大能。等她一到百货公司，小魔鬼来了，但她里面是升天超越的。她超越这个橱窗，超越那个橱窗；每一件东西，她都超越了。一章二十一节说，基督超越一切，不但是今世的，连来世的也都在内。这位姊妹经历这个超越的大能，她不光超越了今年的时髦，连明年、后年的也都超越了。她不受任何东西压制，一切都在她脚下，也都作了她的脚凳。这位姊妹回家后，肯定盼望晚上快来到，她要到聚会中作见证。这样，召会就显出来了。召会不是道理的，不是知识的，召会乃是大能产生出来的。

一章给我们看见，保罗为我们祷告，求神赐给我们智慧和启示的灵。在这灵里，我们摸着复活的大能、超越的大能、征服的大能、管治的大能。结果，就是召会显出来了。在一章末了，召会出来了。召会出来不是基于道理，乃是从灵里出来的。因此，我们对这大能该有更多经历和应用，使召会得以显出。

借着祷告，摸着大能，结果就是召会

为什么我们要多祷告？因为我们越祷告，就越从头脑转到灵，越进到灵里。一到灵里，我们就摸着那个运行在基督身上的大能。这大能的第一步，就是叫我们复活，叫我们从死里出来。然后，我们就看见有许多东西辖制我们。这个时代里有许多时髦的东西辖制我们，使我们作它们的奴隶，服在它们手下。若是我们祷告，再祷告，这个大能对我们不仅是复活的大能，还是超越的大能，能叫我们超越一切的辖制。

不仅如此，我们还能征服这些东西。这不是靠我们的能力，乃是靠着基督征服的大能，叫一切服在我们脚下。不光是时髦的东西，不光是脾气，还有各种样的攻击和搅扰，都在我们脚下。此外，我们还有管治的大能。基督是头，我们在祂里面，靠着祂的大能管治一切。结果，就是召会在我们身上显出。

一位姊妹买了一件不该买的衣服，这一买，召会在她身上就没有了；一位弟兄发了一顿脾气，结果召会在他身上也没有了。一点点小事，你被它征服了，这一征服，召会在你身上就没有了。譬如，一个不好的消息传来，叫你伤心，叫你忧虑。你这一伤心、忧虑，你就被征服了。你一被征服，召会在你身上就没有了。你应该回到灵里，一回到灵里，智慧和启示的灵就叫你摸着复活的大能、超越的大能、征服的大能、管治的大能。你一摸着那个大能，所有的坏消息、可忧虑的事，都在你脚下。你能对宇宙宣告说，“一切不好的消息，都是我的脚凳，我是超越这一切，在这一切之上，我能管治这一切。”这时，你就能在基督得胜的名里，吩咐魔鬼离开；你就能和主一同掌权。结果，召会就出来了。

召会的显出，乃是大能产生的；这大能就是那在基督身上运行的大能，彰显在我们身上。今天，这个大能不光是天上，也在我们灵里，所以我们需要常常用灵。怎么用灵呢？乃是借着祷告。召会今天面临许多的难处，这些难处不是外面的办法能解决的。我们越用外面的办法解决，恐怕难处越多。就如同一堆乱石，你越拨弄它，就越乱。我们所该作的，乃是祷告。今天是我们祷告的时候，我们都要回到灵里，为着召会的难处祷告。我们越祷告，就越进到灵里；越祷告，就越摸着灵；越祷告，就越在复活里；越祷告，就越

升天，越超越；越祷告，就越征服一切，管治一切。如此，召会就征服一切难处，而得胜了。

所以，我们需要更多时间来在一起祷告，不是为别的祷告，乃是为摸着灵，进入灵里，以解决召会的难处。我们不是用外面的办法解决难处，乃是从灵里来解决；在灵里享受基督复活的大能、超越的大能、征服的大能、管治的大能，以征服并管治一切。秘诀就在于我们的灵，所以我们要一直回到灵里。我们来在一起时，最好少谈论，多祷告，多摸着灵，进到灵里。然后，我们去探望人，把这个祷告的灵带给人，把生命分给人，把这个大能供应给人。结果，生命吞灭死亡，大能在众人身上运行，召会就显出来了。

第六篇 基督作召会新人的人位

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

以弗所书三章十六至十九节，二章十五节下、十六节下，四章二十二至二十四节上。

召会是灵里的故事

在以弗所书这封短短六章的书信里，使徒保罗有两个重要的祷告。保罗写了十四封书信，在其他的书里都没有这样的祷告。这是因为以弗所书是一卷专专讲到召会的书，而召会又是非常深奥、奥秘，不是人天然的心思所能领会的。所以，保罗在这卷书中的祷告，是极其特出又深切的，并不象平常人的祷告。以弗所书所启示的召会，与一般人观念中的召会，并不相同。

书中向我们启示，召会乃是在灵里的故事，是神的灵与人的灵这二灵的故事。经历基督的大能被带进召会中我们要认识召会，不能凭着我们肉身的感官和心思来领会，乃要运用我们的灵。我们若不运用灵，就不能认识神，也不能认识召会。在我们得救的人里，有一个被神重生的灵，在这灵里有神的生命和大能。这生命的大能，不只叫基督从死人中复活；还叫基督超越升天，坐在神的右边；也叫一切都服在基督的脚下；更叫基督作万有的头（一20~22）。

所以，这个大能乃是复活的大能、超越的大能、征服的大能和管治的大能；召会乃是在这四重的大能运行之下产生的。当我们经历并享受基督，我们就被带到召会里，因为召会是基督的身体，基督与作祂身体的召会乃是一。当一个人得救，他就进入了召会，但他的实际生活可能还不在召会里。召会必须是圣徒经历基督的大能产生出来的。人进入召会是一件事，但是在召会中生活又是一件事。我们不仅要被引到召会，进入召会，还要在召会中生活。

灵作机关与灵作人位我们的身体并非我们这个人。当人说，某人走了，意思乃是说他死了。虽然他的身体还在，但是他这个人已经走了、死了，所以身体并不是我们这个人，身体不过是一个机关，让人使用。圣经明说，人有灵、魂、体三部分（帖前五 23）。体是在最外面，魂在中间，灵在最里面。身体是我们接触外界的机关，魂是我们的心理，而灵是接触神的机关。

圣经中常是用“魂”来指人，例如出埃及一章五节说，“凡从雅各生的，共有七十人。”这里的“人”在原文就是“魂”，所以人就是魂。我们的身体是个机关，灵也是个机关，只有魂才是我们这个人。但当人得救后，就有神的灵进到他里面，作他的生命。今天得救的人乃是有两个生命在里面，一个是 zoe，奏厄，永远的生命，一个是 psuche，朴宿克，魂生命。原来人的灵里没有生命，灵不过是一个机关；但是现在主耶稣进到人的灵里，作了人的生命，人的灵就不再只是一个机关，而是变作里面的一个人了。灵与魂时有冲突我们在得救以前，里面只有一个人，就是我们的魂。但得救后，魂是一个人，灵又是一个人。魂成了我们外面的人，灵成了我们里面的人（林后四 16）。这并不是一个道理，而是一个实在的经历，得救的人常会经历里面的人与外面的人时有冲突。比如，外面的人常想要去看电影，而里面的人却说不。

我们得救之后，一面来说，是很有福；但一面来说，也是很麻烦。因为里面有两个人，意见常常不一致。我年轻时，对于人要结婚，并不会有什么鼓励的话，因为我知道婚姻真实的情形，所以我并不感到特别兴奋。

在美国曾有

青年圣徒为着婚姻的事来询问我的意见，我并没有说奉承人的话，我告诉他们，结婚当然好，但也是在找麻烦。有一对年轻人在婚后一周，即为着开窗或关窗而争吵不休，甚至争到我面前。他们告诉我，我在他们婚前对他们说的话，都象预言应验了。古今中外，人在结婚时，新郎和新娘两个人只有一个头，因为新娘都是蒙头的。结婚以后，妻子的头乃是丈夫，丈夫说什么就是什么。然而，婚姻生活的问题，往往就出在有二个头、两个人位。我们得救以后，也会经历两个人位的问题。

钉死旧人，让基督作人位

今天基督住在我们灵里，灵成了我们里面的人位，但我们外面的人与里面的人天天都在相争。这种情形该如何解决呢？圣经说，“我们的旧人已经与祂〔基督〕同钉十字架。”（罗六 6）这意思是说，我们天然的人，旧人，已经与基督同钉十字架，已经被杀死了，现今乃是基督在我们的灵里活着。在我们里面的两个人，必须死一个，剩下一个，这个麻烦的问题才能解决。而现今在我们里面活着的人，乃是基督，所以我们的灵不再只是一个机关，只是我们这个人的一部分，而是一个完整的人，有一个完全的人位。

灵作机关和灵作人位是有分别的，灵作机关能摸着神的大能，使我们经历神的大能；而灵作人位，乃是摸着基督自己，使我们以基督作人位。现今，住在我们里面的基督，不只有大能，祂更是一个人的位。这就是保罗在以弗所书的两个祷告，在一章，灵是机关，保罗祷告要我们经历基督的大能；在三章，灵变作里面的人，保罗祷告要我们经历并接受基督作人位。

我们必须经历基督的大能，也必须经历基督作人位。例如，当你到了百货公司，看到什么东西都想买，每样物品都充满吸引力。但是当你喊：“哦，主啊，主耶稣！”你里面就明白清楚，不受那些东西的引诱，这样你就是在经历基督超越的大能。而经历基督作人位，乃是要学习不凭自己而活。能力没有人位，但基督有人位。基督在我们里面不只是权柄或是大能，而是一位活活的人位。经历基督作人位，乃是说你去买东西时，不是照着你自己的意思去买，而是照着基督的意思去买。

比方，妻子在厨房烧饭做菜，是照着自己的口味烧，还是照着丈夫的口味烧？若是照着丈夫的口味烧，那就是照着丈夫的人位而活。不是该煮或不该煮的问题，乃是你是否照着丈夫的口味煮。基督在我们里面也是一样，我们要经历基督作人位，就必须照着基督的人位而活，不只是不用自己的能力，也是不照自己的喜好、人位而活。主在我们里面，当然是我们的能力，但我们更要经历祂的人位。我们必须摸着基督自己，经历基督的人位，才能活在召会中。

召会是一个新人，以基督作人位

有些基督徒信主多年，虽然知道召会是神的家（提前三 15），是基督的身体（弗一 23），但不一定知道召会是一个新人。以弗所二章十五节说，

“在祂的肉体里，废掉了那规条中诫命的律法，好把两下在祂自己里面，造成一个新人，成就了和平。”基督废掉了规条中诫命的律法，将犹太和外邦信徒这两班人，造成一个新人。这说出这个新人不是单独的个人，乃是团体的人。这个新人就是召会，是团体的。

召会是一个新人，必然有一个人位。全召会中，虽有千千万万的弟兄姊妹，但这个人位不是你，不是我，也不是我们中间任何一个人，而是基督。基督不只是召会的生命，也是召会的人位。当你凭基督作人位而活着，我也凭基督作人位而活着，众人都凭基督作人位而活着，召会中就没有希利尼人、犹太人、中国人、外国人、南方人、北方人、快的人和慢的人，在我们中间只有一个人位，就是基督。

学习以基督作人位

我们是基督身体上的肢体，在这个身体里，不只有生命，还有一个人位，就是基督。我们活在召会中，必须认识基督是召会的人位，也必须实际地以基督作我们的人位。我们不只要经历基督的生命，经历祂的大能，更要经历祂的人位。一切神圣属灵的丰富，都在基督这人位里。基督的人位就是我们的生命、能力、圣别、得胜、属灵、安慰、引导和一切。

以基督作我的人位，就是以祂为我的口味、爱好、目的和目标，我的一切都在于祂。祂不仅要作我的生命、能力，祂甚至就是我这个人。我原来的那个人已经钉了十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着（加二 20），是祂在里面作我的人位。所以，我无论说话、购物或是聚会，都不是我，而是祂。我无论作什么，都必须是祂；如果不是祂，我即使作好事也不对。因为不是在于作好事或作坏事，而是在于是不是祂。当我要购物的时候，不是问该不该，而是要问是不是祂。若不是祂要买，我就是连买圣经也不对。我若有把握是主要买，那就是主在我里面作人位了。

曾有人问我，关于基督徒可不可以生气的问题。照着保罗在以弗所书所说的：“生气却不要犯罪，不可含怒到日落。”（四 26）保罗认为生气是可以，但是不要犯罪。在福音书里，当主耶稣看见殿里有卖牛羊鸽子，并兑换银钱的人，祂就拿绳子作成鞭子，把众人连羊带牛都赶出殿去，并且倒出兑换银钱之人的钱币，还推翻他们的桌子（约二 14~15）。另有一次，主耶稣骂法利赛人是毒蛇之种（太十二 34）。这样看来，主耶稣是不是生气得过火了？对于这个问题，我无法回答。但我能说，只要是主作的，都是对的。因为祂是主，祂是王，祂造天地是对的，祂推翻桌子也是对的。

如果你要向妻子生气，请不要问生气对不对；而要问是主耶稣生气，还是你生气？若是主耶稣在你里面生气，那你就生气。若是不然，你的脾气最好不要发。你必须要有把握，是基督在你里面，作你的人位。不是你喜欢发脾气就发脾气，不是你喜欢温柔就温柔，也不是你喜欢当好人就当好人。请记得，作好人和发脾气，在主看来，一样可憎，发脾气不对，作滥好人也不对。当然，人都是愿意不发脾气，作滥好人；但有的人作滥好人，其实是两面人。

比方，有弟兄问我：“李弟兄，你看我怎么样？”我就说，“你很好啊。”但等他一走开，我就转身对别人说，“唉，这位弟兄真是爱不得。”我人前人后说不同的话，这并不是滥好人，而是两面人。我若当着弟兄的面说他好，背地里又数落他，这甚至是不道德的行为。然而，不论我说他好，或说他不好，都不一定对他真是好。我应该问主，说这位弟兄好，是不是出于主；若不是主说他好，就不要说了。同样的，若不是主说他不好，也不必说了。这是最简单的路。

反之，若是主耶稣要我说话，我就要说，甚至不只说一句、十句或上百句。因为是主要我说的，我是在主这个人位里说话，以祂为我的人位。所以我说，就是主说。这样，我就是以基督作人位，而实际地活在召会里了。我们得救时，首先是经历基督的大能，祂胜过一切，超越一切，征服一切，把我们带进召会里，而召会也因此得建立。然后，我们进入召会中，就要不凭自己的人位活着，乃要凭基督的人位活着。

祂在我们里面，是活的人位。我们若是凭祂这人位活着，我们就是活在召会中，召会就是一个新人，有基督在其中作人位。这就是我们的召会生活。我们都是召会这新人的肢体，在这新人里，没有个人，都是基督。祂来作我们的人位，我们的召会生活才能彰显基督。愿主怜悯我们，叫我们里面的人刚强起来，让基督这个人位安家在我们心里，我们能完全凭祂而活，活出召会生活的实际。这就是我们今天所需要的。

第七篇 让基督安家在我们心里

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在灵里经历基督作人位

以弗所一章说，“愿我们主耶稣基督的神，荣耀的父，赐给你们智慧和启示的灵，使你们充分地认识祂；……以及祂的能力向着我们这信的人，照祂力量之权能的运行，是何等超越的浩大，就是祂在基督身上所运行的，……将万有服在祂的脚下，并使祂向着召会作万有的头；召会是祂的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。”（17、19~20、22~23）这里说到我们的灵是一个机关，使我们能接触并经历主的大能，带我们进入召会。换句话说，我们在灵里经历主的大能，结果就产生召会。

三章说，“愿祂照着祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用大能使你们得以加强到里面的人里，使基督借着信，安家在你心里。”（16~17）在此，里面的人就是我们的灵；这里面的人与经历基督的人位有关。所以，我们的灵不仅是一个机关，能经历基督的大能；更是一个里面的人，能经历基督的人位。每一个人都有一个人位。比方，我这个人里头不只有生命，有能力，也有一个人位。这个人位，就是我这个人自己。然而，当我的灵得着重生后，我的灵就变成了里面的人。在我得救前，我的灵仅仅是一个机关，但得救重生后，我的灵里有主住在其中。这重生的灵不仅是一个机关，更变作一个里面的人。这里面的人，有一个人位，就是主自己。主就是这里面之人的人位；换言之，主就在这个人里面活着，作这个人。

让基督安家在我们心里

安家的意义

接着，我们要更实际地来看基督作人位的事。当我们认识我们里面的人，也看见基督是这里面之人的人位时，我们就要让基督安家在我们心里。三章十七节的“安家”，中文和合本翻作“住”，并不够达意。这字在希腊文，乃是“家”当作动词用，意思不是仅仅住在那里，而是安家在那里。

比方，这些日子我到香港住在魏弟兄家。虽然我是住在那里，但我是在那里作客，不是安家在那里。“安家”比“住”意思更深，指我能自由地使用房子的每一部分。魏弟兄夫妇虽然对我很好，接待我住在他们家，但我不能随意搬动客厅的家具，也不能随意到任何一个房间。虽然门上没有“禁止入内”的标示，但我确实不能随意进入某些房间。因为那是魏弟兄的家，不是我安家的地方，不是我随意要去哪里，就可以去哪里。然而，魏弟兄可以在这个家中的每一个房间，每一个角落自由出入，因为他实实在在地安家在那里。

所以，我们都要问自己一个问题，主耶稣今天活在我们里面，是在我们里面作客，还是在我们里面安家？可能直到今天，我们对待主耶稣还是很客气。我们里面虽然没有挂一个牌子说，“禁止入内”，但祂在我们里头的确是个客人，不是主人，祂还不能安家在我们里面。保罗知道我们的情形，所以他为这事向父神屈膝祷告：“愿祂照着祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用大能使你们得以加强到里面的人里，使基督借着信，安家在你心里。”

(16~17) 我们不要以为只要得救，有主耶稣在我们里面就够了。主不仅进到我们的里面，还要安家在我们里面。今天，我们是让祂在我们里面作客，还是作主？我们是让祂自由出入，还是把祂隔在客厅，不准祂进厨房，不准祂进卧房，很多角落都不让祂摸？若是这样，祂就还没有安家在我们里面。

人有三部分

我们要以人的构造，来说明主在我们心里安家的情形。圣经说到人有灵、魂、体三部分（帖前五 23）。对身体最了解的人莫过于医生，他们要花多年的时间研究人体，才能毕业。然而即使是已经执业的名医，也不能说对人体已经完全了解。医学对人体的研究，至今仍在不断地进行，人体的复杂可见一斑。人除了肉身之外，里面还有一个魂，就是人的心理层面，那是更复杂的层次。然而，在人的最深处，还有一个灵，是更奥妙难言的。

我们物质身体里的各种器官，若是开刀，人是可以看见的。但我们的灵与魂，是看不见的。你若把人体解剖，还是无法看见人的灵与魂。这如同电一样，直到今天还没有人看过电。人所看见的，都是电的表现。你看见灯发光，那并不是电的本身，而是电的表现。你如果因为想看电是什么样子，而打破灯

管，电就不见了。这是非常奇妙的，没有一个人看见电，但电的存在却是事实。同样的，我们里头有一个灵，有一个生命，虽然看不见，却是非常实际。若是把人的构造画成一个图表，可以用三个同心圆代表，最外面的是我们的身体，中间的是魂，最里面有一个灵。我们外面的身体，是接触外在物质世界的；我们的魂，是接触心理层面的；我们的灵，乃是为着接触神。

我们的灵又分为三部分，第一是我们的良心（罗九 1），第二是交通（参约四 24，弗六 18），第三是直觉（可二 8，林前二 11）。我们的魂也有三部分，就

是心思（太九 4）、情感（约十六 22）和意志（徒十一 23）。人的心思，是人的思想机关；人的情感，是人的喜怒哀乐，好恶的部分；人的意志，则是人出主张的部分。很奇妙，神也是三而一的，有父、子、灵三方面的讲究，但不是三位神，乃是一位神。正如人有灵、魂、体三部分的讲究，但不是三个人，乃是一个完整的人。

人心的各部分

关于以弗所三章所说，基督安家在我们心里，这个“心”是指人的哪一部分呢？说到人的心，通常有两种不同的意思，一种是指生理的心，一种是指心理的心。所谓“基督安家在我们的心里”，当然不是安家在我们生理的心里，而是安家在我们心理的心里。我们这心理的心是指什么呢？照圣经来看，是指我们的良心，加上心思、情感、和意志。这四个加起来，就是圣经所说的心。心并不是魂与灵之外的另一部分，而是由魂的各部分：心思、情感、意志，加上灵的一部分——良心所组成的。

从人心理之心的构造来看，基督要怎样安家在我们心里呢？首先，我们要认识基督现今是在我们里面的哪一部分。当我们得救时，基督就进入我们的灵里；也可以说，基督是在我们心里良心的部分，还没有摸到我们的心思、情感和意志。如果基督只留在我们灵里，用比方说，祂就还是在客厅里。

我们若让祂进入我们的**心思、情感和意志里**，那才象是让祂进入了我们的书房或卧室。当我住在魏弟兄家时，虽然他待我很好，但每逢他们夫妇要商量决定事情时，总是在房间里，而我却是在客厅里，不会知道他们怎样决定的。所以，他们是在那里安家，我却是在他们家里作客。同样的，基督今天在你里面如何呢？祂是否只是在你的灵里，好比只坐在客厅里，而没有进到你的房间？

亲近主，向主敞开我们的心

要让基督安家在我们心里，不只是要让主在我们灵里有地位，占有我们的良心，还要让主进入并完全占有我们的**心思、情感和意志**。这需要我们不断地亲近主，向主敞开，让主有机会进来。我们初得救时，借着呼求主，主就进到我们里面。现今也是一样，我们只要一呼求主，主就进来了。所以，我们需要天天、时时呼喊主，主就会有更多机会进到我们里面。让主摸我们的良心

当主进来之后，我们里面可能会开始发生争执。首先，主会来摸我们的良心。比方，作丈夫的弟兄，主可能会问你们有没有欺骗妻子？没有骗过妻子的丈夫，世上恐怕找不到一个。这并不是指作丈夫的作了什么不道德的事，而是作丈夫的总有一些事，是不愿意让妻子知道的。作妻子的也是一样，从来没有骗过丈夫的，恐怕也是没有。

所谓的“骗”，就是违背良心。当主耶稣一进到我们里面，首先碰到的，就是我们的良心。当作丈夫的一喊：“哦，主啊！”主就进到他的良心里，他就发觉昨天骗了妻子，良心不安。当他要再去骗的时候，就无法喊主了；即使喊主，也觉得不灵了。因为他一喊就心虚，有经验的人也听得出来有问题。这就好比医生给人看病，拍拍人的胸口，听听声音，就知道这人的肺有没有毛病。如果主摸着你的良心，你的良心出了问题，你就要到主面前，靠着主的宝血，求主洁净你。甚至要靠主的恩典，到妻子或丈夫跟前，说出实话，恳求饶恕。你一认罪，里面良心的洞就补起来了；这是我们大家共同的经历。这时你回头喊主，就觉得主真是甜美，里面也觉得踏实。这就是主进入我们的良心，

摸着我们的良心，也占有我们的良心。让主对付我们的的心思经过良心，主还要来对付我们的的心思。譬如，有些弟兄姊妹喜欢祷读，而主的话的确非常美好，但有的人就是消化不良，无法吸收。我们都知道，食物进到人的胃里都需要消化，好被吸收到人身体的各部分里。若是消化不良，所吃的食物就不能吸收到身体的各部分，久而久之，身体就会有毛病。有的人祷读过后，主的话只留在他的灵里，没有往外扩展，进到他的心思里，这就是一种属灵的消化不良。

这好比我在别人家作客，有时想到书房看看，但主人说，“弟兄，请客厅坐。”我们对主就是这样，我们的心思是个保留的地方，不许主进来。我们只许主留在客厅，不让祂干涉我们在书房里想什么、看什么、读什么。这就是只把主的话读到灵里，而没有接受到心思里。

主要怎么从我们的灵进到我们的的心思里呢？举例来说，一位姊妹早上祷读到约翰一章一节：“太初有话，话与神同在。”她祷读的时候，觉得主很好，但这只在她的灵里。等到她想事情的时候，就把主关在那里，不让主进到她心思里。她想买一样东西，但是不敢和丈夫商量，她知道一商量，丈夫定规不赞成。

她就想先买回来，等用过几天之后，再让丈夫知道，到那时即使想退也来不及了。当她这样想的时候，就是“太初无话，没有神同在”。她读经时，在灵里是“太初有话，话与神同在”。等到她动心思，出主张买东西时，就变作太初无话，没有神同在了。这就是她没有让主的话进到她的心思里。如果，她祷读的时候，心思向主是敞开的，主的话进到她的心思里，她可能就不想买东西了，也不会想出一套把戏欺骗丈夫。这样，主的话就不仅是进到她灵里，更是进到她的心思里。

其实，我们要不要买东西，都是身外的小事。让主的话进到我们心思里，才是重要的。主的话若进入我们的的心思，就是主的灵和主自己进入我们的的心思。我们若要让主完全占有我们的的心思，就需要把我们的的心思让给主。让主进入我们的情感情感也是如此。比方，那位姊妹早上祷读“太初有话”，觉得很

享受。可是与丈夫一起吃早餐时，丈夫说了些让她不愉快的话，就让她对丈夫心生厌恶。这就是“太初有话”只停留在她的灵里，还没有进到她的情感里。这时，她若只想在外面胜过脾气，那是舍本逐末、治标不治本。真正治本的办法，乃是让主进到她情感里。

她需要靠着主的恩典，向主敞开，让主的话不只进到她灵里，也进到她的情感里。她若享受主的话，在灵里喜乐起来，就不会觉得丈夫厌烦。主一进到她的情感里，不论丈夫怎么对待她，都是丈夫的事。丈夫错或对，是丈夫的事；丈夫对她好或不好，也都是丈夫的事。她完全不受情感的搅扰。这就是主占有了她的情感，也是主安家在她的情感里。

让主得着我们的意志

意志也是一样。有许多爱主的人，直到今天，仍不曾让主摸着他们的意志。他们一旦有了定规，任谁都无法改变。他们虽然相当爱主，但是意志从来不让主摸。比方，有的姊妹可能到今天，还有一件事不肯饶恕她的丈夫，甚至决定一辈子都不肯饶恕。我们都有这样的难处，有时候我们对某人就是如此，心想：“这样的弟兄，这样的姊妹，我一辈子都不会爱他，谁也没有办法改变我的决定。”这一来，我们就是把主耶稣关在意志的门外；也就是说，在我们心里，还有一个房间是不肯向主打开的。

所以，我们都要扪心自问，心中是否还有事情是已经定规，绝对不让主摸的。我们甚至和主讲理由说，那不是一件有罪的事，也不是什么不道德的事，所以请主不要碰。若是这样，主就不能在我们的意志里安家。主在这些事上，对我们真是满了忍耐。从一九二五年四月间，我相信主开始，主就进到我里面。至今四十多年过去，我不知有多少次对祂说，“此路不通，禁止入内。”虽然整体而言，我的意志向主是敞开的，但我碰到某些事，仍会向主说，“主，你知道我的难处和软弱。主啊，我的意志大都向你开放了，百分之九十七都给你了，但是只有这三分，我不能让你。请原谅我。”有时，我们也对主说，“主啊，我没有办法，等我作了以后，再让你知道吧。”我们心中不让主摸的那一部分，主就不能在其中安家。

每一部分都毫无保留交给主

要让主在我们心中安家，需要我们把心思、情感和意志的每一角落，都让给主，让主占有。换句话说，就是我们全人的每一部分，都毫无保留地交给主。这才是正正式式地接受主人位。

我们不能仅仅以经历主的大能胜过一切为满足。主需要我们把全人的每个角落都让给祂，祂要从我们灵里，进到我们的心思、情感和意志里。祂要得着我们心的每一部分，祂才能安家在我们心里。当祂安家在我们心里，我们里面的人位就不再是我们自己，而是基督。基督在我们里面作人位，我们的心思是祂，情感是祂，意志也是祂，全人的每一部分都是祂。祂不只是我们的生命，祂就是我们这个人。这是非常深的经历。到这时候，我们这个人才是以基督作人位，我们才能说，“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”（加二 20）也是到这时候，我们才实际地在召会中生活，经历召会是一个以基督作人位的新人。

在心思的灵里得以更新，并穿上新人

以弗所四章二十三节说，“在你们心思的灵里得以更新。”主的灵先是进到我们的灵里，与我们的灵调和；当主从我们灵里开展出来，进到我们的心思里，那也就是我们里面调和的灵扩展到我们的心思，成为我们心思的灵。在这心思的灵里，我们才得以更新；这样，我们就是脱去旧人，穿上新人（22~24）。这个新人就是召会。我们穿上新人，就是我们实际地在召会中过生活。我们众人成为一个新人，这个新人就是召会，基督的身体。

在这新人里，人位是基督自己；我们没有一个人是自己作人位，每一个人都是以基督作人位。所以，当我们在一起时，就是一个新人，一个召会。这经历非常实际，也非常深刻，不在于外面的改正或鼓励，乃完全在于基督在我们里面的扩大、开展、增加和长大，结果我们就能活着就是基督。不只如此，我们也成了新人的一部分，活在召会中。

盼望圣徒们都能清楚看见，我们不是仅仅接受一些教训，在外面有些改变。乃是要在里面向主敞开，让主在我们里面开展、得着并占有我们的心。当我们将全人的每一部分都给祂，我们的良心、心思、情感和意志全是基督时，那才是真正的被圣灵充满。到这时，我们就被神充满，而成为神一切的丰满（三 19）。

第八篇 在灵和真实里的召会生活

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音四章二十三至二十四节，一章十四节、十七节，八章三十二节、三十六节，十四章六节，歌罗西书二章十六至十七节，申命记十四章二十二至二十三节。

我们在前面的信息已经看见，召会的生活乃是以基督作我们的人位。为此，我们需要学习不凭自己活着，乃凭基督活着，以基督作我们的人位活着。当我们这样活的时候，我们才实际地活在召会的生活里。本篇信息，我们要更实际地来看召会的生活。

真正的召会生活就是敬拜神

约翰四章二十三至二十四节说，“时候将到，如今就是了，那真正敬拜父的，要在灵和真实里敬拜祂，因为父寻找这样敬拜祂的人。神是灵；敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。”表面看，这段经节好象跟召会生活没有什么关系。但我们若深入这些经节，就能看见这就是召会的生活。这段经节讲到敬拜神，今天召会的生活就应该是敬拜神。不信主的人也寻求敬拜神，但是他们不知道，敬拜神应该就是召会的生活。我们应当认识，真正的召会生活就是敬拜神。

每逢我们聚集在一起的时候，那就是召会的生活。召会的生活就是聚会的生活。换句话说，没有聚会就没有召会的生活，召会的生活乃是在聚会里。若是我们不聚会，光是个人信主、爱主、跟随主、凭主活着，我们怎能有召会的生活？我们可以说，没有聚会就难得有召会的生活。所以，召会的生活就是聚会生活。

我们在聚会里所作的，应当是敬拜神。聚会不是仅仅祷告，不是仅仅读经、查经，也不是仅仅讲道、听道，聚会的中心乃是敬拜神。我们需要看见，我们在聚会里所作的一切，都该是敬拜神。每一点、每一方面，都该是敬拜神。在灵和真实里敬拜神两面的原则

主耶稣告诉我们，必须在灵和真实里敬拜神。敬拜神需要有灵和真实两面，光在灵里不够，光在真实里也不够，必须两面都有，必须在灵里，也必须在真实里。

在神的创造里，在神一切的作为里，都是两面的。没有一件事、一样东西，是单面的。这个两面的原则，在每一件事、每一样东西里都看得见。比如，有天有地，天是一面，地又是一面。有男有女，这是两面；有白天有黑夜，又是两面；有里面有外面，这也是两面。就连一张薄薄的纸，也有两面，前面和后面。没有一件东西的存在，是没有两面的。你找不着一件东西，只有单面。单面是不能存在的。人的构造也是如此，一个人有两个眼睛，两个耳朵，两个鼻孔，两片嘴唇，两只手，两条腿。如果神创造我们是一只手，一条腿，我们走路可就难了，必须单脚跳着走。所以，一切都是两面的。结果，我们作任何事，统统运用自如。

但是基督徒常常都弄得只有单面，不是偏到这面，就是偏到那面。圣经说，以色列人在神面前，好象是没有翻过的饼（何七 8）。我们都知道烤饼的时候，若是光烤一面，结果一面烧焦了，另一面还是生的，那就不好吃了。烤饼的时候，必须两面烤，两面烘，两面烧。这样一来，两面都熟了，并且没有一面是焦的。但是今天的基督徒，常常就象是没有翻过的饼。然而，在圣经里，每一件事都是两面。

在灵里敬拜

不是圣灵，乃是人的灵

主耶稣讲到敬拜，祂说，“那真正敬拜父的，要在灵和真实里敬拜祂。”（约四 23）不光是在灵里敬拜，也必须在真实里敬拜。然而，我们中间好多人不懂得什么叫作在灵里敬拜。欧美的基督徒常将这个灵领会成圣灵，不过中国的

基督徒却没有这个问题。因为国语和合本圣经，在“灵”前面加上了“心”字，变成了“心灵”。之所以这样翻译，是因为读起来，声音的节奏会好听一点。在中文，很少是单字成辞，比较多都是双字成辞，比方，道德、仁爱、忍耐、诚实、谦卑、喜乐、平安、温柔等。两个字合成一个辞，就很好听。若不讲“温柔”，只讲“柔”；不讲“平安”，只讲“安”，这就不好听。此外，只讲单辞，也不太清楚。比方，只讲“安”，到底是安什么呢？若讲“平安”，不仅好听，意思也清楚。

我不是在这里教国语，我的重点是当初翻译中文圣经的时候，在用辞上是有讲究的。由于在中文里都是双字成辞，单字不容易成辞，所以翻译圣经的人翻这节圣经的时候，就加上了“心”字。的确，“心灵”这辞读起来还满好听的，不过若真追究起来，就会有问题了。到底什么叫作“心灵”？从前，当我们还在上海的时候，我们在那里整编诗歌。其中有一首中文诗歌说到：“求主洁净我心灵。”倪弟兄看了就问，什么叫作心灵？他说，心就是心，灵就是灵，心灵到底是什么？因着我自己也不太清楚，所以便无法回答。于是，他在那里很郑重地说，“心灵”这辞把人说糊涂了。我们就把歌辞修改为：“求主洁净我的灵。”（诗歌三二七首）

在希腊文里，约翰四章二十四节并没有“心”，只有“灵”。在二十四节里，有两个灵字，首先说，“神是灵”，接着就说，“敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。”这两个灵字，在原文里是相同的字，就是 *pneuma*，纽玛。纽玛可以翻作气，可以翻作风，也可以翻作灵。在英文里，有“纽玛”这字的形容词 (*pneumatic*)，意思是里头满了气的。我们可以在汽车的轮胎上发现这字，意思是可以打气的。

在英文圣经里，每逢说到神的灵的时候，就用大写的字母 (*Spirit*)，但说到人的灵的时候，就用小写的字母 (*spirit*)。然而，英文圣经的译者也常常难以断定某些地方的灵字要用大写或小写，因为难以断定到底该处是指着神的灵，还是指着人的灵。许多西方的基督徒读到约翰四章二十四节时，就把这节里“在灵……里敬拜”的“灵”，领会成圣灵，以为这节说到敬拜神

乃是凭着圣灵来敬拜。换句话说，今天的基督徒中间很少人明白，敬拜神是在人的灵里敬拜。欧美的基督徒以为敬拜神要凭圣灵来敬拜；中国基督徒则领会敬拜神要用心灵敬拜。若是我们追问，什么叫作凭圣灵敬拜？什么叫作用心灵敬拜？恐怕大家也不明白。但是感谢主，在这几年中，主带领我们注意我们人的灵。这不是说，没有圣灵；乃是说，不仅有圣灵，还有我们人的灵。我们的敬拜必须是在我们的灵里。神为人造了灵，作为接触神的机关

神是灵，但我们要怎么接触神这灵？这就好比如果我们没有胃，食物就不能装到我们里面。感谢主，不仅给了我们外面的食物，还给了我们里面的胃。我们里面的胃是为着盛装食物造的，使我们能将食物吃进我们里面。同样的，神是灵，祂也给我们造了灵。我们的灵乃是一个器皿，用来盛装神这灵。神是灵，我们乃是用我们的灵，来接触祂这灵。神在我们里面造了一个机关，是用来接触神的机关，那就是我们的灵。现在我们可以看见各种各样的颜色，那是因为我们眼睛，有视力。如果我们没有视力，我们便不能了解颜色。要看见颜色，就必须有视力。同样的，要接触是灵的神，也必须有灵。

必须用我们的灵来接触神

神是灵，祂也为我们造了灵。若是我们没有灵，即便祂这灵在这里，我们也接触不了。但是感谢主，祂为我们造了灵，使我们能接触祂这灵。假使我们闭着眼睛，用耳朵来听颜色，我们不可能听到颜色。然而，我们只要把眼睛睁开，马上就看见颜色了。同样的，神是灵，若是我们用头脑来接触神，就接触不到神，还以为没有神了。若是我们忘掉头脑，用我们的灵来接触神，神对我们马上就显为实际了。阿利路亚，神是灵，我们也有灵。学习回到灵里，在灵里呼求

我们需要一再强调这件事，因为我们太喜欢用头脑了。请想想看，每当我们遇到事情，头一步是不是在头脑里转？我们用头脑来对待神，结果我们与神就断绝了。若是我们不管自己的头脑，而在灵里呼求主，我们马上感觉喜乐。比方，我们遇到一个问题，越想越难，越想越麻烦，越想越灰心，越想越在黑暗里。若是我们不管头脑，而回到灵里，在灵里呼求：“主啊！哦，主耶稣啊！”我们里面就得了安慰，我们就没有重担，我们也就喜乐、明亮了。这就是我们在灵里碰着了神。

这些年间，好些弟兄姊妹都学习操练灵，学习在灵里呼喊：“哦，主，阿们，阿利路亚！”大家也都在操练中得了印证，那就是：每当我们在头脑里转，那真是伤脑筋，再转一转，我们就在黑暗里。相反的，什么时候我们不管头脑，而回到灵里呼喊主，我们里头就平安、明亮了。大多数弟兄姊妹都有这样的经历。

摸索多年才清楚释放灵、操练灵

我们在跟随主的事上，常常是很迟钝的。主无法带我们走太快的路，因为我们很迟钝，快不来。我愿意告诉弟兄姊妹，我们事奉主都几十年了，摸来摸去，摸了好久，才摸到一点点东西。譬如说，释放灵、操练灵这件事，我们不晓得已经摸了多久。恐怕是经过了一二十年的光景，我们才摸出操练灵、释放灵这事。

倪弟兄曾释放过许多的信息，说到释放灵。我们中间有一本书，叫作《人的破碎与灵的出来》。那是倪弟兄的信息，说到灵的出来。这不是指着圣灵，而是指着我们人的灵说的。我们这个人应该破碎，我们里头的灵才能出来。当我们里面的灵出来了，住在我们里面的圣灵也就出来了。所以，他用了好多篇信息，强调一个重点，就是我们这个人必须破碎，我们里面的灵才能出来。

圣灵今天是在我们灵里，若是我们的灵出不来，圣灵就被监禁了。所以我们这个人必须破碎，我们的灵才能出来。我们的灵一出来，圣灵也就出来了。这样就有能力，这样就能供应人生命。我信许多人读过这本书，我们不知道摸了多少年，直到现在，才越摸越清楚，越摸越简单。现在比二十年前，简单多了。我还记得当我头一次听见我们的灵要出来，对我来说，这实在是一个太大的题目，到底我们的灵要怎么出来？二十多年前，我听这样的信息，实在不能了解。后来，我才慢慢了解一点，再慢慢又了解一点。感谢主，直到今天，大家都知道灵出来，释放灵，操练灵，灵刚强。弟兄姊妹都懂得这些事，甚至连刚得救的人，就懂得灵出来。这一点不象我们从前那个时候。那时，一个人可以得救了二十五年，却还不懂得什么叫灵出来；甚至有人作传道，作了十多年，也不懂得什么叫作灵出来。

今天，我们之所以懂得操练灵、释放灵，乃是沾了前人的光。好比，爱因斯坦不知道花了多少精神、力气，才把原子能的原理找出来。今天读物理的，一读就懂，他们都是沾了爱因斯坦的光。同样的原则，许多属灵的事看起来简单，但那个摸索的过程，实在不简单。感谢主，叫我们今天摸清楚在灵里敬拜这件事。

在真实里敬拜

这些日子里，我们清楚了什么叫作在灵里敬拜，并且我们的灵向着主是敞开的。然而，我们必须清楚，这不过是一面。在这之外，还有另一面，就是我们必须在真实里敬拜。我们不能光是在灵里敬拜，而缺少了在真实里敬拜。若是缺少了那一面，好比我们只有一条腿，走起路来，必须单脚跳。现在我们不光在灵里敬拜，我们还要在真实里敬拜。我们不光有左脚，也有右脚。

一面，我们处处经历在灵里敬拜，觉得很好、很释放，叫我们脱离基督教老旧、死沉的规条和仪文，也叫我们活过来。但是过了一段时间，我们就感觉有所欠缺。我们从前聚会是坐在那里，动也不动，这并不好。现在我们活过来了，我们能跳起来，不过却是单脚跳。我们能跳起来，这虽然不错，但跳久了，就觉得仍有所缺，不过我们却说不出缺少些什么。事实上，我们乃是缺少了在真实里敬拜，我们对于什么叫作在真实里敬拜还缺少认识。

不是用诚实，乃是在真实里

和合本圣经将约翰四章二十四节翻译成：“用……诚实拜祂。”当我还年轻的时候，受了这个翻译的影响，每逢我去作礼拜的时候，就努力操练诚实。那时我的领会是，我必须忘掉一切的事，专心敬拜。但这很不容易，可能我专心五分钟，思想就跑出去了，跑到足球场上，想着怎么踢足球。我只好赶紧向主认罪：“主啊，赦免我，我的心不诚，我的心不专，我在敬拜时跑去踢足球了。”于是，我又专心敬拜。可能又过了五分钟，我就想到昨天弟弟太调皮，把我锁在门外。我只好再向主认罪，求主赦免。我就在那里一直操练这个诚实。我之所以这样，都是由于圣经是这样翻译，并且我也是这样受了教导。

翻译圣经，在世界上是一件大学问。不知有多少学者穷其一生，费尽毕生的精力，研究如何翻译圣经，却没有一个人敢说，他是绝对成功。因为翻译圣经实在是一件很难的事。新约圣经是用希腊文写的。在希腊文里，常常一个字有好多种意思。结果，翻译圣经的人就很难翻得透彻、准确。和合本圣经里，约翰四章二十四节的“用……诚实拜祂”，就是一个明显例子。被翻译

成“诚实”的希腊字，也可以翻译成“真理”、“实际”、“真实”。在这里翻作“诚实”会害意，翻作“真理”也不好，最好翻作“真实”。因为这字在希腊文里，就是“真”，没有“理”，将这字加上了“理”，就有道理的意思。所以，中国人通常把真理领会成道理。每一次我们读到“真理”这辞的时候，总是领会成“道理”。然而，在希腊文里，光有“真”，没有“理”。“真”是什么意思？就是实际。

一章十四节说，“话成了肉体，……丰丰满满地有恩典，有实际。”我们若将这里的“实际”翻成“真理”，又将“真理”领会成“道理”，结果就变成：“话成了肉体，……丰丰满满地有恩典，有道理。”这就不通了。到了

八章，主耶稣说，“真理必叫你们得以自由。”（32）接着又说，“神的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”（36）这就告诉我们，真理就是神的儿子，就是主耶稣。十四章六节，主说，“我就是道路、实际、生命。”我们若将这里的“实际”翻成“真理”，又把“真理”当作“道理”，那就等于说，主是道路、道理、生命。这也是不通的。主和撒玛利亚妇人谈敬拜真理不是道理，真理是什么呢？真理乃是实际。然而，实际又是什么？这又难以理解了。我们要花一点功夫来看这件事。主耶稣在约翰四章这段话，乃是对一个撒玛利亚妇人讲的。这个撒玛利亚妇人听见主耶稣讲活水，就向主求活水喝。然而，我们的主最有智慧，一点没有定罪她，也一点没有讲罪。主不象我们今天传福音，常讲关于罪的道，主耶稣很少讲。这个撒玛利亚妇人向主求活水，主就对她说，“你去叫你的丈夫。”（16）主一点没有讲罪，但丈夫的问题就是这妇人罪恶生活的问题。这妇人向主求活水，主就向她要丈夫。她羡慕活水，主也的确要给她活水，但是要她把丈夫找来。

这妇人很调皮，但也实在有好本事，她用实话来撒谎，这个本事真大。她对主说，“我没有丈夫。”（17上）这是实话，也是谎言。然而，她骗不了

主。主耶稣没有受骗，但祂也没有责备这妇人，反倒承认她说的话是对的。主说，“你说没有丈夫，是不错的；因为你有过五个丈夫，现在有的，并不是你的丈夫，你所说的是真的。”（17下~18）我们的主是不会受骗的，我们是骗不了主的。主这么一说，就把她生活的秘密都点出来了。

这妇人一听，马上转换题目，从丈夫转到敬拜。这是个好题目。谈一个女人有几个丈夫，总不是件好事。然而，若是谈敬拜神，就冠冕堂皇了。这妇人对主说，“先生，我看出你是申言者。我们的祖宗在这山上敬拜，你们倒说，敬拜的地方必须在耶路撒冷。”（19~20）

这妇人真有本事，她一转，就把话题从丈夫转到敬拜。然而，我们的主也真是主，祂真有智慧。这妇人用实话撒谎，主就把其中的秘密点出来；这妇人将话题转到敬拜，主也对她讲敬拜。主耶稣就说，“妇人，你当信我，时候将到，那时你们敬拜父，不在这山上，也不在耶路撒冷。……时候将到，如今就是了，那真正敬拜父的，要在灵和真实里敬拜祂，因为父寻找这样敬拜祂的人。”（21、23）这意思就是说，时代转变了，现在不是旧约时代，乃是新约时代。旧约时代是主还没有来以前。现在主来了，时代就转变了，所以主才说，“时候将到，如今就是了。”如今，神寻找一班人敬拜祂，不是照着老办法敬拜，乃是照着新办法敬拜。旧约的敬拜：在神所指定的地方用祭物敬拜

什么是老办法的敬拜？旧约申命记十二、十四至十六章，把老办法的敬拜讲得非常清楚。在旧约，神的百姓敬拜神，有两个要点。第一，以色列人不能选择敬拜的地方。他们必须到神所指定、所选择的地方，也就是耶路撒冷。他们不能随便选择地方，乃是都到耶路撒冷这个专一的地方，来敬拜神。第二，要把迦南地的各种出产，那上好的分，初熟的果子，头生的牛羊带来，用这些上好的出产来敬拜神（十二 5~6，十四 22~23）。以色列人绝不可以空手前来。每逢他们来敬拜神，都要把这些出产带来（十六 16~17）。他们也必须知道哪一部分该献给神，哪一部分该归给祭司，哪一部分留给自己和家人，并与别人一同享受。这就是旧约的敬拜。所以，旧约里真实、真正的敬拜神不是下拜，不是跪拜，也不是叩拜，而是完全在于献祭。新约的敬拜一把基督当作祭物献上

通常我们有个错误的观念，以为敬拜神就是跪下来，安静下来，唱一首诗。请记住，神所要的不是这样的敬拜，神所要的敬拜乃是献上祭物。旧约的敬拜乃是新约敬拜的预表。旧约里各种祭都预表基督。在旧约里，有燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭，有摇祭、举祭，还有奠祭。所有这些全都预表基督（来九 12~14），基督乃是旧约一切祭物的实际。在新约里，神所要的敬拜，乃是把基督当作祭物献上。你把基督带来，我把基督带来，我们众人都带着基督前来献上，这就是在真实里敬拜。迦南地预表基督，祭物也预表基督以色列人献祭时，他们所献上的祭物，都不是普普通通的。他们所献上的祭物，必须是头生、初熟的，必须是迦南地产的十分之一。这“十分之一”意思是上好、拔尖的部分（申十二 11）。

以色列人乃是将上好的献给神，次好的才留给自己。这些祭物是来自迦南地的出产，全数预表基督。迦南地预表基督，祭物也预表基督。以色列人出埃及，进入迦南美地，预表今天我们众人得拯救，被摆在基督里。神把基督给了我们，今天我们都在基督里，基督就是我们的迦南美地。旧约以色列人进入迦南美地时，每一个人都分得了一分地土。这预表今天我们每一个人都有一分基督，你有一分基督，他有一分基督，每个人都有一分基督。基督就是我们的迦南美地（西一 12）。在迦南美地上劳苦，得着丰富的出产，前去敬拜神

倘若我是个旧约的以色列人，分得了迦南美地的一分，然而我是懒惰的，既不耕也不种，既不浇灌也不修剪，结果就没有任何可以收割的。我不仅没有祭物可以献给神、敬拜神，连自己吃的都没有，甚至还得向人乞讨。等住棚节来到，众人都带着迦南美地的出产，前去敬拜神，只有我这个懒惰的以色列人两手空空，什么东西都没有。我就不能敬拜神，不能在神面前享受，也失去了与神的交通。

可能另有一位以色列人，每天早睡早起，殷勤的耕地、翻土、撒种、浇灌、锄地、修理。结果，庄稼成熟时，他就有丰富的收成。除了种田耕地，他还养牛放羊，又是牛群，又是羊群。等住棚节时，他就拿出那些初熟、上好的收成，并且把牛群羊群中头生的，统统摆出来，成群结队，丰丰富富地到了耶路撒冷。他先将这些丰富的出产献上给神，叫神得满足。之后，他就和家

人，并其他以色列人，一同享受这些出产，众人同得满足。这时，我这个穷弟兄就说，“请分一点给我吧。”我从他分得了一点东西。换句话说，我就占了他的便宜。

生活中经历基督，聚会中供应基督

我们可以将这件事应用到我们今天的生活。假设我是个懒惰的弟兄，早晨不起来亲近主，平常也不祷告，不读经，不传福音，不长进。虽然我并不坏，既不搓麻将，也不打人、偷窃，行事为人都是规规矩矩的，然而当主日我来聚会时，只能两手空空的，坐在那里听人讲道。今天的基督教就是这样，人信主以后几乎都是作教友，结果都是贫穷的，作礼拜时也没有什么可以带来。于是只好花钱请牧师或专家来讲道给大家听。这就是今天基督教的光景，大家都是两手空空地来聚会。一面，他们的灵不活，在聚会中不释放灵；可以说，他们的灵是死沉的。另一面，他们又没有对基督的经历，就没有什么可以献上的。所以，他们作礼拜时，只好安静地坐在那里。先听某小姐独唱，再来个歌咏团唱诗，接着请某牧师讲道，然后请前往非洲布道的传道人报告状况，最后再请神学院的某教授讲解圣经等。

这种光景并不是神所要的敬拜。我们不能象基督教那样，我们的敬拜必须是在灵和真实里。首先，弟兄姊妹的灵要活，灵释放了，刚强了，灵就能出来。其次，弟兄姊妹都必须在主里殷勤，早晨起来亲近主，又祷告，又读经，又祷读。每早晨都好好饱享主，并且整天凭主活着，一步一步都倚靠主，一点一点都经历主。不仅如此，生活中常与弟兄姊妹有交通，并且对人传福音，今天传，明天传，周周传，月月传。这样一来，或许就带一个人得救了。这人就是头生的，按他得救的情形，可能是只大牛。过了一两个月，也许又带了另一个人得救，按他的情形，可能是只小羊。无论是一只大牛，或是一只小羊，两个都是头生的，都可以成为祭物献给神。

这样一来，我们众人都有对基督的经历。我们在生活中倚靠主，经历祂作我们的能力、亮光和安慰，我们天天经历祂作我们的喜乐、聪明和智慧。好比，有的姊妹在家里被丈夫为难，被孩子吵闹，到一个地步走投无路，只得经历主。她一经历主，主就是她的能力，主就是她的喜乐，主也就是她的道路。

她立刻知道怎样爱丈夫，怎样对待孩子。她有主作她的经历，这个对主的经历是丰盛的。这些丰盛的经历，就好象迦南美地上丰富的出产，有五谷、新油、新酒，有葡萄树、橄榄树，有奶和蜜。

如此，等众人来聚会时，大牛也带着，小羊也带着，又是果子，又是葡萄，又是五谷，又是新酒，又是新油，都丰丰富富地带来了。并且来的时候，灵刚强，还没有走进会所，在马路上就已经唱起诗歌。众人唱着诗歌进入会所，灵都是释放的，灵都是出来的，这就是在灵里敬拜。然后，众人在聚会中，你把你经历的基督摆出来，我把我经历的基督摆出来，他也把他经历的基督摆出来。可能一位年长弟兄站起来说，“你们不要看我老，基督在我里面是我的生命，叫我越过越年轻。基督就是我的年轻，祂是我的生命，是我的能力。”接着，一位小姊妹作见证：“在学校里，虽然同学常难为我，但是在我里面有一股力量，一直支持着我。”再有一位弟兄见证：“感谢主，我遇到一件事，自己都觉得没有办法了，别人也说这没有办法了。但是我与主交通，办法就来了，主就带我经过了。”又一位姊妹起来说，“从前我在家里都是哭丧着脸，现在我满了喜乐，主就是我的喜乐。”这里一个见证，那里一个见证，这些见证都是献祭。有的献牛，有的献羊，有的献鸽子，有的献葡萄，有的献细面，还有的倒酒。若是大家都这样献基督，就没有功夫给人独唱，没有时间给唱诗班，更不需要请牧师讲道，因为时间不够用。

真实就是基督

众人都释放灵，这就是在灵里敬拜；众人都献基督，这就是在真实里敬拜。现在各处的聚会，灵是相当释放，但是献上基督却献得不够。我们的灵够强，但是真实、实际却不够，我们必须补上这个缺。我们的灵是个机关，真实、实际才是我们敬拜的内容。这个真实、实际就是基督。我们在聚会中不仅要赞美、歌唱，我们还必须有内容，这内容就是基督。我们不能仅仅站起来，喊说，“赞美主，阿利路亚，阿们。”这么作虽然不错，但是没有内容。一位弟兄站起来说，“赞美主，今天重担压在我身上，但是我在里头与主交通，重担就脱落了，现在我是在三层天上。”在他的分享里，不仅有赞美，还有内容。在我们一切的交通分享里，不仅有灵，还要有真实、实际，就是基督自己。

这个真实、实际不是一会儿功夫就出来的，乃是天天经历产生出来的。以色列人在旷野吃吗哪，吃了四十年，每天都有一个神迹给他们。四十年之久，以色列人最少天天看见一个神迹，就是吗哪从天降下。不论以色列人走到哪里，吗哪总是跟着他们降下来。这真是神迹。然而，你喜欢吗哪，还是喜欢迦南地的五谷呢？许多人不一定喜欢迦南地的五谷，因为要吃迦南地的五谷，必须先翻土、耕地、撒种，然后浇水、除草、整理、照顾，末了还要收割。收割完了，拿回家储藏起来，还得烹煮，才能成为可享用的。这中间需要许多人工。然而，吃吗哪就不是这样。吗哪自己从天降下，一点也没有人工，真是神迹奇事。人只要睡平安觉，醒来之后，吗哪已经在那里了。

然而，神从来没有要以色列人用吗哪敬拜；吗哪的经历，不能成为我们向着神的敬拜。不是神迹奇事的经历，乃是我们日常的经历，才能成为我们向着神的敬拜。我们必须天天经历基督，如同以色列人在迦南美地劳苦，翻土、撒种、浇灌。此外，我们必须传福音，带领弟兄姊妹，与他们有交通。我们每天都必须有一点劳苦，有一些经历。这种天天的劳苦和经历，一点也没有神迹奇事在其中；然而，这种日常对基督的经历，才能组成我们对神的敬拜。神所要的敬拜，乃是这样的经历；不是吗哪的经历，乃是迦南美地出产的经历。

我们必须有这种出产的经历。那种忽然拾起吗哪的经历，不够资格组成我们的敬拜；乃是日常一点一滴的经历，才能组成我们对神的敬拜。我们天天经历基督，经年累月，我们就有基督的丰富。当我们来聚会时，我们把所经历的基督，也就是我们对基督的经历，带到聚会中。我们借着刚强的灵，释放的灵，把基督供应出去，献给神叫神满足，也摆在神面前，叫人得供应，我们自己也得着好处。这是真正的敬拜，这也就是在灵和真实里的敬拜。

真实的敬拜不在于唱诗的问题，不是喊叫的问题，不是跪拜的问题，也不是听道的问题；乃是把基督带来，将基督摆出来献给神，也叫人得供应。这才是神所要的敬拜，这才是叫神喜悦的敬拜。乃是一个新鲜、刚强、活泼、释放的灵，把基督摆出来，把基督献上，才是神所要的敬拜，这也该是我们的聚会。我们每一次聚会，都该是灵释放出来，基督摆出来。为此，我们需要平日对基督有经历，并且灵必须操练得刚强。愿主怜悯我们，使我们都朝这目标而去。无论是年长或年幼的，都要朝这目标而去。

第九篇 在召会聚会中对神正确的敬拜

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

申命记十二章五至七节上，十四章二十二至二十三节，十五章十九至二十节，十六章十六至十七节，利未记三章十一节，七章二十九至三十四节。

正确的敬拜需讨神喜悦

我们对敬拜的观念都不清楚，都有人自己的想法。中国人特别以为敬拜就是要躬腰俯头。基督教也是有其背景，要人安静，集中心情祷告，或是听唱诗、讲道等。但这种观念在圣经里没有什么根据。约翰四章二十四节说，“必须在灵和真实里敬拜。”在旧约里，以色列人朝见神，不是所谓的下拜，是每个以色列人都要有所献上的。申命记十二章五至六节说，“耶和华你们的神从你们各支派中，所选择出来立祂名的地方，就是祂的居所，那是你们当寻求的，你们要往那里去，将你们的燔祭和别的祭，十分取一之物，和手中的举祭，并还愿祭、甘心祭，以及牛群羊群中头生的，都奉到那里。”神也在十四章二十二至二十三节，嘱咐以色列人要借着献上牲口和出产的十分之一来敬拜神：“你每年要把你撒种所产的，就是你田地所出的，十分取一分；要在耶和华你神面前，在祂所选择给祂名居住的地方，吃你五谷、新酒、和新油的十分之一，并牛群羊群中头生的；这样，你可以学习时常敬畏耶和华你的神。”以色列人乃是在神面前，并与神一同享受他们献给神的十分取一之物。

我们有个人的敬拜，但神所要的乃是集体的敬拜。在旧约里，以色列人没有个人的选择，每年都要去到神所选择立祂名的地方敬拜神。以色列民中不能有人因着不欢喜彼此，就不去耶路撒冷敬拜。以色列所有的男丁，每年都必须三次上耶路撒冷。那些不肯上去的，就要从神子民的交通里被剪除。故此，在以色列人之间无论有任何问题，都必须解决。不然，他们就无法在一里来到锡安山敬拜神。因此，神所选择独一的地方，保守了神子民的一，也使神得着敬拜。

基督是所有祭物的实际。旧约有燔祭、素祭、赎罪祭、赎愆祭、平安祭，再加上摇祭和举祭，这些都是基督的预表。利未记三章十一节说，“祭司要把这些烧在坛上；这是献给耶和華為食物的火祭。”祭物要献给神作食物，供神享受；同样的，我们也要经历基督，将我们所经历的基督献给神作食物。七章二十九至三十四节说，“你要对以色列人说，献平安祭给耶和華為的，要从平安祭牲中取供物给耶和華為。他要亲手把耶和華為的火祭，就是脂油和胸带来，好把胸在耶和華為面前作摇祭，摇一摇。祭司要把脂油烧在坛上，但胸要归亚伦和他的子孙。你们要从平安祭牲中，把右腿给祭司作举祭。

亚伦子孙中，献平安祭牲之血和脂油的，要得这右腿为分；因为我从以色列人的平安祭牲中，取了这摇祭的胸和举祭的腿给祭司亚伦和他子孙；这要作以色列人所守永远的定例。”这段话表征我们以基督为平安祭，该把基督超越的部分（脂油）献给神作祂的满足，而基督在祂复活里爱的部分（作摇祭的胸），以及基督在升天里刚强的部分（作举祭的右腿），是给事奉之人享受的。我们若仔细读过出埃及记、利未记、民数记、申命记这四卷书，就会看见正确的敬拜，都不是我们先享受，乃是先到神面前叫神得着喜悦。

经历基督该在日常生活中有积蓄

我知道有些基督徒觉得，只要吃吗哪就很好了，四十年前我也很喜欢吃吗哪。但一段时间后，主给我看见，吗哪乃是一个纯神迹，是神忽然给人的。在出埃及记，神对摩西说，要将粮食从天而降（十六4、31~35）。有人喜欢说方言，这也是吗哪的原则，就象巴兰的驴子突然说起人话（民二二 21~31）。又好象人病得医治的例子，人生了重病，忽然病又得医治，这些都是吗哪的原则。

我们都不喜欢平常的经历，而想要神迹。但召会经历基督乃是平常、经常的经历，是需要天天在生命里长大的。好比在哥林多的召会喜欢神迹和奇迹，一般热心宗教的人也是要神迹，但这都对生命的经历没有太大帮助。神乃是要地的出产来敬拜祂。我们若是天天都经历基督，经营基督，就会有可观的资本，满有基督的丰富。

召会对基督正常的经历，乃是在日常生活中经历基督，而不是特别的，数年或数月才献一次祭物给神。所以我们平时都需要有积蓄。林前十四章二十六节说，“每逢你们聚在一起的时候，各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当为建造。”这里的“有”字，指明我们来到召会的聚会中，该有一些出于主的东西与别人分享。我们来聚会之前，应当对主有经历，对主的话有享受，并且在祷告中和主有交通，使我们有那些从主而来，并出于主的东西，借着这些，我们就能为聚会预备自己。到了会中，我们就该运用灵，摆上我们所预备的。

我们必须经营基督，就是我们的美地，使我们从祂的丰富收获出产，带到召会的聚会中献上。这样，召会的聚会，就是展览基督的丰富，使众圣徒与召会得着建造。我们都应该将对基督的经历好好保留起来，到聚会时就将那特别上好的献上，给神享受。若是有一个经历，我们平常对夫妻和朋友已经讲了数十次，都已没有什么味道，就不是首先的、最上好的。我们去聚会都要在会前有预备，要有丰富的经历，好在聚会中摆上那特别、头生的献与神。

在各种聚会中献上基督

关于基督徒聚会的事，经过了二千多年，没有谁能下定论，都是各有各的说法。但我们知道，大的原则乃是要带着基督来敬拜，没有基督就没有敬拜。神所要的敬拜乃是我们所献上的基督，这基督就是实际。以传福音为例，弟兄姊妹常作见证，基督如何拯救他们，这也是在神面前献上祭物。在人看这是传福音，在神看这就是敬拜。我们常以为向神下拜才称为敬拜，但在神看不是如此。神不要宗教传统的敬拜，乃是要我们都在灵里，以所经历的基督献上给神，作祂的满足，并作其他所有敬拜者的食物。这才是对神真正的敬拜。

因此在各种聚会中，我们都应该有敬拜，就是献上基督，使神享受，也使人有得着。就是我们查读圣经，也该是在敬拜。聚会里不重形式，乃重在摆出基督；若是对基督没有经历，没有东西可以献上，就不能叫敬拜。今天一般的基督徒，在聚会里都是死沉地坐在那里，没有任何基督献上，这不是正常该有的光景。

聚会里没有律法和传统

关乎聚会里敬拜的事，我们需要有新的起头。这不仅是同工长老的问题，乃是众圣徒的情形都需要往前。弟兄姊妹都需要先经历基督，而后再受训练，如何将基督带来聚会中献上，一面给神享受，一面众人也能有享受。

有人问青年圣徒是否可以大声喊阿利路亚，我知道有些年长圣徒不同意，认为大声会吓走人。今天我不站在青年或年长圣徒任何一边，我乃是在主这一边。我们都要带着基督来敬拜，就好象以色列人要带着大小的祭物，无论是牛、羊或五谷去朝见神一样。所以要忘记大声或安静、快或慢等问题。我们来聚会，都要带着基督，不是只带着喉咙叫，或是带心思来批评。我们的灵必须刚强。原来不喊的人，要多喊一点，需要喊出来。若是你作基督徒到今天没有喊过，就不对了。我非常鼓励你们在聚会中喊，在日常生活中喊。在聚会中说话音量若低，就不容易有灵，不容易释放灵。

我们蒙恩的人都需要呼喊主。在呼喊主的事上，没有人教导我，我是自然而然喊起来的。我在一九二五年四月得救，得救以后因着追求神的话，就在一个弟兄会中有几年的时间，听取所有各种从圣经来的教训，有不少是关乎预表和预言的。但就在一九三一年八月间，有一天我走在马路上，主就光照我，在我里面说话：“看看你这几年的查经，你得了这么多的知识，也知道一些预表和预言，但看看你是多么发死！”于是我向主有一个真正的悔改，并在深处感到又饥又渴，好象有东西要爆发出来，但我一直压制着。

直等到次日清晨，我就上到我家附近的小山顶，我没有意思要喊，但有些东西从我里面要出来，我就不顾一切地向主呼喊并哀哭，真是感觉到冲破自己的魂，灵也得到释放，我一面喊，眼泪一直流下来。所以基督徒的喊不是一件小事，这样喊可使我们的灵得释放。然而，这并不是说我们在聚会里要一直大喊，也有需要大家安静的时候。所以我们在聚会里，或呼喊，或安静，都需要照着灵的感觉而行。

再看我们的祷告聚会。有些人坚持祷告要长，祷告五分钟都嫌短，有人还要祷告十五分钟才够。但我们知道，在聚会中，若有人祷告三到五分钟，就经常会叫人睡着。我们的祷告要短而接，就象接力赛一样。我们聚会不能守传统，但又不能象灵恩会一样。虽然目前我们所作的不一定都对，有时我们喊，有时祷告，有时见证等，无论作什么，都要在灵里，没有律法而行。重要的是，我们需要对基督有经历，灵也要刚强。

第十篇 在聚会中脱开规条操练灵（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

哥林多前书十二章二至三节，十四章一节、二十三至二十六节、三十九至四十节。

在聚会中申言，为主说话

林前十二章三节说，“若不是在圣灵里，也没有人能说，主，耶稣！”这给我们看见，我们一喊主耶稣，我们就在圣灵里。十四章一节说，“你们要追求爱，更要切慕属灵的恩赐，尤其要切慕申言。”四节说，“那申言的，乃是建造召会。”二十三至二十五节说，“全召会聚在一处的时候，众人都说方言，有不通方言的，或是不信的人进来，岂不说你们癫狂了么？但若众人都申言，有不信的，或是不通方言的人进来，他就被众人劝服，被众人审明了；他心里的隐情显露出来，就必面伏于地敬拜神，宣告说，神真是在你们中间了。”三十一节说，“因为你们都能一个一个地申言。”末了结论就说，“所以我弟兄们，你们要切慕申言，也不要禁止说方言。凡事都要端正得体地按着次序行。”（39~40）十二章说到我们要出声，不作哑巴；十四章就说到申言。什么叫作申言？申言不是重在说预言，乃是指着人替神说话。事实上，“申言”有三个意思：一个是代言，就是替别人说话；一个是言出，意思是说出来；还有一个才是预言。

我们若仔细读圣经就会发现，申言者首要的任务，不是说预言。说预言不过是他任务中的一件。申言者首要的任务，乃是代言，就是替神说话。所以，今天我们在聚会中申言，不是要我们说预言，乃是要我们替神说话，并且是说一段清楚、人听得懂的话。这就是申言。

有人觉得要他在聚会中开口发声，是一件很不容易的事。然而，请记住，光是在聚会中开口发声，是不够的。我们还得操练，从开口发声，进步到申言，替主说话。据说在香港召会，少年人在聚会中都是能喊、能叫。这个不错，因为他们都开口了。然而，能开口喊叫，仅仅是在林前十二章，他们还得往前到十

四章。光是喊：“哦，主啊，阿们，阿利路亚！”这是十二章。到了十四章，你不能光喊叫，还必须替主说一点话。比方，某位弟兄从前聚会总是哑口无声，现在他在聚会里会说，“哦，主啊，阿们，阿利路亚。”换言之，他开口发声了，他的灵释放了。他能这样，当然比不开口好，但还不够好。他还得追求，还得操练。他能开口喊主耶稣，这是在林前十二章；他还需要往前到十四章，在聚会中申言，也就是代言，替主说话。他最好能站起来说，“弟兄姊妹，主真是可爱。我从前哑口无言，但最近几年，主耶稣在我里面多方运行，作我的能力，把我释放了。”这样一段话，就是申言。

去掉没有果效的讲道

这样看来，在我们中间有三等弟兄姊妹。头一等是闭口不言的；第二等是又喊又叫，开了口的；第三等是不仅开了口，还能讲一段话，并且这话是有意义的，不是填时间的。什么是填时间的？比方，主日上午有个大聚会，大家都来了。这时总要有讲一篇道，但几位负责弟兄都没有什么可讲，就彼此问说，“弟兄，你说怎么办？主日上午没有人讲，你看怎么办？”结果他们推派出一位弟兄。那位弟兄只好去预备，先是找故事，后又找讲章，再参考别的书，东拼西凑，总算出来一篇道。然而，他所预备的这篇道，只够讲二十五分钟，但他起码得讲四十五分钟；所以，他就再去搜集一点东西。这样的讲道就是填时间的讲道。

这种讲道不是代言，而是大家贫穷到一个地步，没有话语，硬是拉一个人出来讲。这种讲道是从坟墓里拉出一个死人，说死话。我们怎么知道是死人说死话？因为没有一个人被说活了。换言之，就是没有果子。我们不要这种没有果效的说话。新约告诉我们，主的话乃是活的、有功效的（来四 12）。主自己也说，“死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。”（约五 25）有人毁谤我，说，“李弟兄把讲台去掉了。”事实上，我一点没有去掉正当的为神说话，我是去掉死人说死话。今天召会不需要死道理，召会需要活的话。

为着申言当有的操练

林前十四章三十一节说，“你们都能一个一个地申言。”今天，主设立你我每一个人，在聚会里替他说话；所以，我们个个都可以申言。这不是要我们长篇大论地讲道。只需要我们平日对基督有真实的经历；然后，操练我们的

灵；第三，学习在聚会中用灵，把我们的经历为主说出来，这就是正当的申言。

我们不需要为着申言去读神学，但也不是仅仅读点圣经，读些属灵书报，就可以了。申言要求我们平日经历基督，并且操练灵，然后当我们来到聚会，还要学习把我们所经历的，用灵说出来。为此，我们需要多读一点圣经，因为圣经里的辞句，可以变作我们的发表。有时候也要读一点属灵书报，从中得着启发，里面也有一些辞句，可以成为我们的发表。我们话语的材料，乃是自己平日对基督的经历。然后，配上我们用灵，以及合式的发表，把它释放出去。按新约的启示说，我们用灵把自己对基督的经历讲出来，就是申言。按旧约的预表说，就是献上祭物；以今日来说，就是用合式的话把基督当作祭物说出来，献给神，也供应众人。

聚会需要脱开规条

我们最容易落到规条里。今天，不仅基督教里各公会的礼拜是规条，就连我们自己的聚会也是落在规条里。我们有自己一套的老规条：第一，来聚会；第二，坐下来；第三，安静；第四，等候。等候什么？等候负责弟兄喊一首诗。负责弟兄喊过之后，琴弹了一遍，大家就唱；唱过之后，十之八九有一个祷告；祷告过之后，就读经了；读经以后，可能再有一个祷告，接着就讲道；讲道以后，再有一个祷告，然后负责弟兄就起来说，“聚会停在这里。”从岁首到年终，我们每次都这样。这就是规条。

有人就说，“这是老规条，我们不要了，我们要祷读。”然而，没有多久，祷读也变成一个规条了。我们就是这么容易落到规条里。我们该怎么作呢？我们应该活，应该灵活，跟随灵，没有规条，灵怎么吹，我们怎么随。若是我们平日都爱主，都随主活着，随灵活着，常常口唱心和地赞美主，等我们来聚会时，在路上就唱起来、祷告起来了。不过，为着顾到别人，我们不一定是很大声。我们在路上不一定是唱，也不一定是祷告，但有时我们也唱也祷告。总之，我们里面就和主交通起来。我们是这样一路上与主交通，而来赴会的。

有一次，我听宋尚节讲道，实在是大感惊奇，至今不能忘记。按老规矩，作礼拜、听道就是进到会场后，安安静静地坐在那里等待，等讲道先生上台。但那一次一点也不是这样，众人进了会场，都在那里等待。忽然，从外面马路上传来唱诗的声音：“打倒魔鬼，打倒魔鬼。”从马路口，一直唱进礼拜堂。我一看，竟然是宋尚节。他从马路上一直唱到礼拜堂，一路唱上讲台。他一点没有规条。我们来聚会敬拜主，实在说，应该是敬拜着来聚会。我们在路上，就该开始敬拜了，一直到入了会所还在敬拜，坐下就祷告。

有人说，“这样岂不就乱了么？”乱，是因为没有受过训练；受了训练，就一点也不乱。这并不是说，你唱着来，我也唱着来，你只管唱你的，我只管唱我的；这样当然会乱。若是受过训练，就不会这样。我们一进到会场，若是已经有人在唱诗，我们就跟着唱；若是已经有人在祷告，我们就跟着祷告，跟着说阿们。我们不仅进到灵里，还进到一个流里。比方，我一进来，听见一个弟兄说，“主啊，赞美你的伟大，赞美你的高超。”众人都在那里赞美主的伟大，我就接着说，“是的，主啊，你是伟大的主，你是高超的主。”可能在我后面来的姊妹，又接着说，“哦，主啊，阿利路亚，你真伟大，你真高超。”这样一点也不会乱。

不用等待负责弟兄

此外，我们无须等待负责弟兄。负责弟兄在聚会以前，来在一起祷告，这是对的。当负责弟兄这么作时，我们来到会场，就该随着灵赞美、祷告。我们不一定要点诗歌，可能我们根本没有选诗，只是一个接着一个赞美。“哦，主啊，你得着荣耀，我们看见你坐在宝座上。”“哦，主啊，你是坐在宝座上的主，你已经得着尊贵荣耀为冠冕。”就这样一个接着一个赞美。

同样的，也不一定需要负责弟兄带读经。可能大家赞美之后，就有一位弟兄站起来说几句话。他可能随着灵，请弟兄姊妹祷读一处圣经节。之后，又讲几句话。这时，可能另一位弟兄站起来说，“感谢主，我这几天有一个经历，和弟兄刚才说的一样。”然后，又有一位弟兄点了一首诗歌。唱完诗歌，再一位弟兄起来讲一些话。大家就是这样，没有规条地在聚会中尽职。

然而，要这么作，需要有基本的条件，就是弟兄姊妹个个凭主活着，个个操练灵，个个的灵都是活的。这样，我们聚会就象球队打球，球员个个都预备好了。结果聚会就活了，就脱离仪文和规条。

唱诗重在操练灵

说到选诗歌，不一定非要合题目不可。从前我们说，选诗歌要合题目。然而，有时候越合题目越死。最重要的还不是合不合题目，乃在乎灵活，在乎丰富。比方，今天聚会要讲大家操练灵，但是有位弟兄，却点了赞美主在荣耀里的诗歌。这时，大家在那里赞美主在荣耀里，那就是操练我们的灵。不要死板，要有灵，要活，要新鲜、释放、高昂，又有内容，又丰富。没有规条，却也不混乱我们在聚会中不必守死的规条，却一点也不会混乱。

只要听见别人有声音，我的声音就停下来；一个人的声音结束了，另一个才出声音。当然有时大家都有灵感，这时可以众人都开口赞美。几分钟后，再回到一个接一个。就连说阿们，都必须有限度，不打岔别人的赞美，也不打岔别人的感谢。这样，虽然没有死的规条，却是有规矩，一点都不混乱。

我们很难说聚会要用什么开头，可以用唱诗开头，可以用赞美开头，也可以用见证开头，统统都可以，一点不必守死规条。譬如，七点半开始聚会，七点一刻已经有三十个人来了。这时不必等大家到齐，弟兄姊妹就可以开始感谢、赞美。这么作总比大家坐着等好得多。所以，我们都要操练和学习，使我们蒙拯救。

结 语

两千年来，主还没有达到祂的目标。今天在这末后的时代，主要作快的工作，主要作灵的工。主一定会达到祂的目标，否则祂不能再来。为此，召会必须被建立起来。虽然不是所有神的儿女都被建立起来，但是一地一地，总要有一部分人，作为代表，让主达到祂的目标。这些人必定是在灵里，必定是献上基督。所以，我们众人都得操练，能在召会的聚集中，慢慢达到这个目标。

第十一篇 在聚会中脱开规条操练灵（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

以弗所书五章十八至二十四节，歌罗西书三章十六至十七节。

充满话与充满灵

以弗所书和歌罗西书，这两卷书称作姊妹书。在这两卷书里，有些地方是相同的。不过，歌罗西书是讲基督是头，以弗所书是讲召会是身体。以弗所五章十八至十九节，和歌罗西三章十六至十七节都说到我们的赞美。前者说，“乃要在灵里被充满，用诗章、颂辞、灵歌，彼此对说，从心中向主歌唱、颂咏。”后者说，“让基督的话丰丰富富地住在你们里面，用诗章、颂辞、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感歌颂神。”

诗章是长的诗，颂辞是不长不短的，灵歌是最短的。我们要赞美神，有各种样的诗歌，有的是长的，有的是短的，有的是不长不短的。然而，这个赞美一定是从我们里面出来的，是里面充满了，而后涌出赞美。这不是外面的作法，乃是从里头满出来的。里面满了，外面就涌流。我们里面要满了什么呢？以弗所五章说，我们里面要满了灵，被圣灵充满，结果就涌出赞美。歌罗西三章说，我们里面满了主的话，让主基督的话丰丰富富地住在我们里面，结果就满出赞美。

我们若将这两处圣经摆在一起，就看见主的灵和主的话是二而一，一而二。因为以弗所书说到要充满圣灵，歌罗西书说要充满主的话；而主曾说，祂的话就是灵（约六 63）。所以，充满主的话就是充满主的灵，充满主的灵也就是充满主的话。我们要被圣灵充满，常常要借着主的话；这就是为什么我们需要祷读。

祷读不是仅仅用头脑读圣经，乃是用灵祷告圣经，把圣经的话当作祷告的话。换句话说，是将我们所读圣经的话，化成祷告。我们一将主的话化成祷告，话就进到我们的灵里。话一进到我们的灵里，就变作灵了。话在外面，一进到我

们灵里，就变作灵；灵在里头，一发表出来，就变作话。主是在圣经中对我们说话，当我们用灵，把话接受到我们灵里，话就变作灵。

等我们把里面的感觉，里面的灵发表出来，灵就变作话。我们听见的是话，但我们若是用灵接受，话进到我们里面，就变作灵。当我们再从里面，把它发表出来，又变作话。别人把这话，接受到他里面，这话又变作灵。

在此，我们看见话是在外面，一进到我们里头，就变作灵；灵是在里面，一发表出来，就是话。所以，我们要被灵充满，也要被话充满，结果我们就满出赞美。基督徒正常的生活，应当是一个满了赞美的生活，不光在聚会中赞美，在日常生活里也需要赞美。这个赞美不是外面作出来的，若是我们里面没有充满灵，没有充满话，也没有充满喜乐，我们就赞美不出来。感谢主，祂天天充满我们。我们有灵，又有话；我们有圣经，又有圣灵。我们只要常常向主敞开，主就进来充满我们。所以，我们应当有一个习惯，常常祷读主的话。为此，我们需要准备一本小本圣经。到了办公室，开始上班之前，可以拿出来，祷读一处经节。等工作了半个钟头，可以再拿出来，祷读另一处经节。

满出喜乐与赞美

在美国，好些弟兄姊妹在车上都准备了一本圣经，他们一面开车一面祷读。对他们而言，上下班时间就是他们祷读最好的时间。有时，上班路上车子多到一个地步，整条马路就象是停车场，大家只能慢慢开；这时就是他们的最佳机会。有弟兄作见证，从前遇到这种情形，他在车阵里动弹不得，只能等在那里；是既不耐烦，又生气。现在，他就利用这时间祷读。交通拥挤的时候，就是他祷读最好的时候。不仅上班时如此，下班时也是这样。结果，这位弟兄就赎回了光阴。所以，姊妹们不论是上街买菜，或是在家里洗衣，打扫，最好身边也能准备一本圣经。这就让主的话丰丰富富地住在你们里面，结果你们就满溢出喜乐。

这个喜乐就是我们的能力，这个喜乐就是我们的得胜。我们许多的软弱，许多的脾气，就是因着不喜乐。一喜乐，软弱和脾气都没有了。若是姊妹们在家里常常喜乐，等到丈夫下班，带着满肚子气回来，看见你在那里喜乐，你

的喜乐就消杀了他的怒气。上班的弟兄们，若是祷读得喜乐，妻子在家里原本是不耐烦的，但一看到你带着喜乐回家，你的喜乐就把她的不耐烦征服了。所以，圣经告诉我们，要常常喜乐（腓四4，帖前五16）。然而，喜乐有个元素，若没有这元素，就喜乐不来。即便我们咬着牙根要喜乐，还是喜乐不来。这个喜乐的元素就是主自己，而主乃是在灵里，也在话里。我们一充满灵，就充满主；一充满主，就充满喜乐。有时候，光凭着灵，我们会感觉有点渺茫，有点抽象。所以，主还给了我们一本圣经。为此，我们需要预备各种大小的圣经，大本的是为着写笔记，小本的是为着随身携带，随时可以拿出来祷读。当我们充满主的话，我们就充满喜乐，也就满出赞美。

在聚会中摆出基督

若是一天之中，我们都充满灵，又充满主的话，充满喜乐，我们就会发出赞美。等到晚上来聚会，我们就会赞美着来。这如同古时的以色列人，唱着上行之歌。他们一面爬锡安山，一面唱诗赞美。我们来聚会时，也该如此，一路上就在那里赞美主，从心中向主歌唱、颂咏。等到我们进了会所，我们的灵是释放的，我们满了赞美。如此，我们来在一起聚会，基督就出来了，基督就释放了，我们就把基督摆出来了。

彼此对说

到一个地步，我们不光是唱诗赞美。以弗所五章十九节说，我们乃是用诗章、颂辞、灵歌，彼此对说。我们不仅是唱，还彼此对说，并且不是用平常的话彼此对说，乃是用诗章、颂辞、灵歌，彼此对说。两年前我在印尼，有一天晚上在聚会中，“彼此对说”这四个字，在我眼前亮了起来。我发现，我作基督徒作了四十年，从没有见过弟兄姊妹在聚会中彼此对说诗歌。我从来没有想到，诗歌不仅是为着唱的，也是为着说的。这节圣经不是说，“用诗章、颂辞、灵歌，彼此对唱。”乃是说，“用诗章、颂辞、灵歌，彼此对说。”接着才说，“从心中向主歌唱、颂咏”。先彼此对说，而后才是歌唱、颂咏。不是说闲话，不是说长道短，乃是说诗歌。用诗歌的话，也就是用诗章、颂辞、灵歌，彼此对说。

我们在聚会中，要操练彼此对说，并且要在灵里；若不在灵里，就会越说越死沉。譬如，我们可以对说补充本诗歌二百零二首：“我们已得到万有基督，祂是我们的一切。”通常的情形是弟兄们说，“我们已得到万有基

督”；姊妹们马上答：“祂是我们的一切”。其实，可以不要这么呆板。当弟兄们说，“我们已得到万有基督”，可能一部分姊妹们说，“祂是”，另一部分姊妹们立刻接着说，“我们的一切”。这样就活了，一点不是死的。操练彼此对说时，千万不要呆板，乃要灵活，随从灵。当然，这完全在乎平时的操练。所以，我们甚至需要在家里操练彼此对说，丈夫对妻子说，妻子对丈夫说。对说时，要活，不要呆板，并且要在灵里。

脱开规条而在灵里聚会

当基督教把福音带到中国来时，我们是受了帮助，然而这个帮助末了却变成难处。我们因着基督教的影响，一直守着基督教敬拜的老作法、老规条。实在说，敬拜主乃是一件在灵里的事，方式可以千变万化。灵象风一样，风又是随着意思吹的（约三 8），所以敬拜主的方式不该墨守成规。

在中文里，“灵”这字很有意思，不单单说到圣灵、人的灵，也有灵光、灵巧的意思。然而，今天我们的聚会一点不用灵，一点也不灵巧，常常显得很笨拙。有的人聚会聚了二十年，每次都是同样的一套：带着圣经诗歌到会所来，进了会场，四围看一看，找个位置坐下，安安静静地直到散会。恐怕二十年来，他从没有在聚会中点过一首诗歌。从岁首到年终，他都是这样墨守成规。那么谁点诗歌呢？当然是负责弟兄。在这人看，那是天经地义的事。所以，他从没有点过一首诗歌。不过，如果今天他作了负责弟兄，那么从明天起，他就开始点诗歌了。这给我们看见，我们多么受规条捆绑，我们一点也不在灵里。

实在说，我们应当在灵里千变万化。也许今天早晨，你读到罗马八章一节：“现今那些在基督耶稣里的，就没有定罪了。”现在你要来聚会了。一路上，你就用这处圣经的话赞美、感谢。“主啊，感谢你，没有定罪了。阿利路亚，没有定罪了，阿们。”等你进了会所，入了座，你仍旧在那里赞美：“没有定罪，阿利路亚，阿们，没有定罪。”然后，你就站起来说，“弟兄姊妹，没有定罪了。现今那些在基督耶稣里的，就没有定罪了。亲爱的弟兄姊妹，感谢主，我们是在基督耶稣里。阿利路亚，我们在基督耶稣里，就没有定罪了。”这样，聚会就活起来了。

这时，更好有位弟兄马上接着说，“哦，主啊，感谢赞美你，没有定罪了，真好啊，没有定罪。”然后，再有姊妹站起来说，“感谢主，我们都在基督耶稣里。”这样的赞美是活的、新鲜的。可惜，我们的祷告、赞美往往是老套文。有时候，我们甚至在祷告里讲道。为此，我里头实在有一个负担，盼望我们众人都能转到灵里。

主来的日子近了，然而召会的光景，若是既混乱又死沉，主如何能回来？所以，主要作恢复的工作，并且要作快的工作，就是要众人在灵里。今天，我们都得转观念。若是大家能转观念，转到灵里，即便没有人带领，也不成问题，因为大家都活了。今天，人带领你们，能教你们一项，不能教你们十项；能教你们十项，不能教你们一百项；就算能教你们一百项，也不能教你们一万项。然而，只要大家转观念，转到灵里，千项万项，你们都会了。今天，时代已经转变，已经转到灵的时代，所以，我们众人都要转到灵里。这些年间，只要我们一讲灵，人就活了。所以，今天的确是灵的时代。我们刚才所形容的聚会方式，不过是一点点。灵既是活的，就不要墨守成规，乃要在灵里。

有人说，“在聚会里大喊大叫，太吵了。”一面说，我承认吵不好，但我要问，安静和吵闹两种聚会，相较之下你要哪一种？一种是所谓的安静聚会，圣徒们来在一起，都安安静静地坐着等待。等待的同时，可能一位姊妹就东张西望，看对面的姊妹头发是怎么梳的；另一位姊妹就在那里观察其他姊妹的穿着，款式、颜色好不好；可能还有的弟兄想着生意上的事。众人就在那里等待负责弟兄点一首诗歌。这就是所谓的安静聚会。另一种聚会，是所谓的吵闹聚会。圣徒们在聚会里，高声赞美：“阿们，耶稣是主。阿利路亚，基督得胜，胜了又胜。阿利路亚，感谢赞美主。”请问这两种聚会哪一种好？我相信主耶稣会说，“我不要安静的聚会，因为我不是死的主，不是死的神，我乃是活的主。为什么你们这么安静？”“安静”是好听的说法，难听一点的就是“死”。这种聚会不是安静，乃是死。我们要晓得，最安静的地方是墓地。那是最安静、最守规矩的地方。躺在那里的，从岁首到年终，绝不吵闹，也绝不会错。一个家庭里若有孩子，定规是吵闹不休。一面说，主耶稣不见得喜欢吵闹的聚会，但另一面，祂绝不会要死沉的聚会，祂乃是要活的聚会。

灵是没有规条，是千变万化的。你可能因着经历主的释放，不再被定罪，就在来聚会时，向主发出感谢赞美。可能另有一天，你灵里面十分喜乐，就唱起诗歌：“乐，乐，乐，我心充满喜乐；乐，乐，乐，耶稣使我唱歌。”

（补充本诗歌一七首）等公车的时候，你唱：“乐，乐，乐，我心充满喜乐。”坐上了公车，你还是继续唱：“乐，乐，乐，耶稣使我唱歌。”唱的时候，你既没有大吵，也没有大闹，你就是：“乐，乐，乐，我心充满喜乐。”即便全公车上的人，都看着你，你还是在在那里唱着。

下了公车，走在路上，你仍旧是“乐，乐，乐”。到了会所，有人听见，就跟着唱了起来。等大家来到聚会中，一位弟兄看见这个情形，就带着大家一起唱，于是大家唱得更释放。唱过之后，可能有一位弟兄祷告起来：“主啊，我们真是喜乐。哦，主啊，我们在这里比任何地方都好。”众人就这么“乐，乐，乐”。整个聚会中，不仅少年人乐，老年人也乐；上班的弟兄乐，教书的弟兄也乐；在家烧饭的姊妹乐，在职的姊妹也乐。

到一个地步，有人就站起来说，“阿利路亚，哦，上班的弟兄乐不乐？”弟兄们就回应：“乐。阿利路亚。”他再说，“烧饭的姊妹乐不乐？”姊妹们也回应：“乐。阿利路亚。”然后，大家又站起来，又唱起“乐，乐，乐”。这样的聚会，比讲千篇道都还要好。

脱开死道理和死礼拜

我们受传统基督教的连累实在太大。基督教把福音带给我们，却又把我们带到宗教、仪文里。一个人可能在基督教里作了十八年礼拜，还是一成不变地作礼拜。这样的人，不过是耳朵练达一点。他们一听就知道，讲信息之人的口才好不好，故事讲得对不对，对圣经熟不熟悉。这样作礼拜，叫人灵里没供应，灵里不活泼，不能超脱。

因着传统基督教死沉的情形，结果就出来一个反应，那就是灵恩运动。灵恩运动的反应，是强调要说方言；但方言没有那么多，所以到末了，他们就制造方言。他们说，方言不一定是一种话语，也可以是舌头的舌音，如“嘎嘎嘎，答答答”。所以，灵恩派的人鼓励人，只要是舌头发出的声音，就可以当作是方言。

在美国，有一种专门教人说方言的学校。他们教人发出“嘎嘎嘎，答答答”这类的舌音。他们说，那就是方言。这样的方言是假的，但那些作的人却感觉喜乐，这是为什么呢？因为那个方言虽然是假的，但那些人追求主的心是真的。他们发出舌音时，里面隐含的原则，乃是释放他们自己。一面，他们追求主的心是真的；另一面，他们也得着了释放。一得着释放，他们自然就喜乐了。灵恩运动就是被传统基督教里死沉的道理和礼拜所逼出来的一个反应。

有的人厌烦死的礼拜，就说，“不要再劝我去听道，我已经听了十八年的道。若是要我从小学读到大学，读了十八年，也该毕业了。我听道听了十八年，却还没毕业。你还要我再去听什么？”人在作礼拜时所听的那些道，浅一点的，就是彼此相爱，爱人如己，谦卑忍耐，孝敬父母，顺服丈夫，爱妻子，教养儿女等。深一点的，就是与基督同钉十字架，接受十字架的破碎等。此外，还有复活的道、升天的道。然而，那些讲十字架破碎的人，讲得很响，也很多，但他们一点也没有破碎。结果十字架的道，变成了十字架破碎的八股文章。你讲给我听，我讲给他听，他再讲给别人听，大家都讲，但是众人一点也没有破碎。

借着呼喊主名，被圣灵充满

不仅基督教有这样的情形，即使是在香港的召会，恐怕也有这样的光景。香港召会从现在开始到现在，已经二十年。这二十年里，各种光景都显出来了。然而，有谁被破碎？又有谁经历复活，坐在诸天之上？我们不仅要听道，重要的是看果子。主说，“树总是凭果子认出来的。”（太十二 33）光是道，没有什么用。即便有人称那些道叫作属灵的道、深的道，也没有什么用。那个深，不过是深在说法上。愿主怜悯我们，给我们看见，一切乃在于灵，叫我们众人都回到灵里，而不在意道理上的说法。

你回到家，可以试试看，到阳台上呼喊：“哦，主啊，主耶稣。阿们。可爱的主啊，主耶稣啊，阿们。哦，主啊。”这样喊十分钟，你里面就烧起来了。我能作这样的见证，只要十分钟，我里面就烧起来。我这话不是对少年人讲的，因为少年人很容易鼓动起来；我这话是对年长的圣徒讲的。年长圣徒可以试试看，早晨起来时，呼喊：“哦，主啊，阿们。哦，主耶稣。哦，主耶稣啊。阿们。哦，主耶稣啊。”你们这样连喊十分钟，看看会怎么样。我有把握，你们里面会摸着主的安慰，摸着膏油的涂抹，也摸着甘露的滋润。同时，你们里面就烧起来了。你们的重担脱落了，难处也离开了，你们里面就享受主了。

我们都知道，祷告、读经都有其重要性，但更重要的是，我们需要呼喊主。我们若是习惯呼喊主，圣灵就要充满我们。我的确听见许多这样的见证。有人呼喊主到一个地步，不自觉地跳了起来；有的人呼喊主，里面就感到莫名的喜乐。一年前，我在洛杉矶附近的一个小城，带领圣徒操练呼喊主。散会后，好些弟兄们开车时，就操练呼喊主。隔天聚会，就有人起来作见证说，“我一面开车，一面喊主，不到五分钟，里面就烧起来了。已往我听了十篇、八篇道，但里头一点都没有烧起来。昨天就这样喊了几分钟，大概喊了三分钟，我里面就烧起来了。”这是什么缘故呢？因为我们的主是一位活的灵，祂在我们里面又真又活。从前我们把主当成道理，当成宗教，并且把主留在天上。岂知主就住在我们里面，祂离我们不远，就在我们口里，也在我们心里。我们只要喊主，祂就得着出路。

第十二篇 关于聚会该有的训练

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

关于聚会，基本的原则就是没有成规。我们平时需要训练自己经历基督，让基督活出来。我们来聚会，乃是把我们对基督的经历带来献上。如此，神就得着敬拜，人就有着供应，我们自己也得着益处。已往，我们受了基督教的影响，有了错误的观念，以致来到会所，就是坐着听讲道，等候带领。这种观念积重难返，但是如今我们要看见，每一个基督徒都应该事奉神，不能因为不会而推辞，要学习作，并要训练自己会作。

在美国，少有人是不开车的，但我住在美国约有十年，还不能开车，这是因为我从没有训练自己。虽然，我三十六年前已知道如何开车，但因为从没受过训练，以至于到今日还不能开车。现今，我若有事要外出，就必须坐别人开的车，所以常常得忍气吞声，因为要快要慢，由不得我自己。然而，象开车这样的事，并不是你说不会就不能作的，只要你肯训练自己，定规能学会。同样的，在事奉神、敬拜神的事上，我们都可以学，可以训练自己。

聚会没有成规，打破长祷告

关于聚会，我有一些原则性的提议，但不要当作是一种成规。比方，我参加了一场聚会，看到圣徒们的灵都很释放，但是仍然缺少训练。因为大家一直在喊，喊虽然没有错，也不算乱，但是若每个聚会都喊，喊到末了，就把大家的祷告完全破坏了。好的音乐都有悦耳的旋律，声音有高有低，不会都是单音。若只有单音，听来就很刺耳，令人无法忍受。我们在聚会中也不能一直喊，乃要随着灵的引导，有高有低。

其次，我们在聚会中要打破长的祷告。有人说，“长老、同工们的祷告都很长，人人出口成章，结构好、辞句美。但我自觉无法有这样的祷告，就闭口不言。”其实，祷告并不是作文章，只要你能祷告三两句，或是半句都好。我们要鼓励不常开口的人开口，有简短的祷告。比方你可以说，“主啊，惟你是配。”然而，也不能全场聚会，从头到尾都是短祷告。

只有短祷告并不优雅，有时也要配上一点长句，负担才能完全释放，但要切忌作文章的祷告。我们作什么事都很容易有常规，短的就一直短，长的就一直长，久而久之就变作了常规。如果在聚会中你真是有感觉、有能力，要起来释放灵，也释放众人的灵，你就该照着灵的引导，起来有释放的祷告。这样，就会有膏油与众人同在。这种祷告有时难免会长一点，但也不要太多，因为长祷告太多，又很容易把聚会的灵往下拖。若有长祷告时，就需要再接上短的祷告或赞美。而且要注意，声音不要太高。若是音调一直太高，就会叫人觉得刺耳不舒服。

要勇敢而又受约束，并要有配搭

年长的圣徒要操练自己释放灵，而青年圣徒要学习优雅，不要一直喊叫。希望每个人在聚会中都能开口祷告；常常开口的要受约束，少开口的要操练多祷告。主是平衡的，当你冲得太厉害，祂就要拉一拉；当你太慢太被动，祂就要推一推。主在训练我们时，一面要训练我们勇敢，一面也要使我们受约束。若是你能开口二十次，已开口三、四次，就不要再开口了。但一直不开口的人，要强迫自己开口，而且越多越好。若是我或同工们开口祷告，众人不会觉得希奇，因为都习以为常了；但若是有一位姊妹久未开口，她一开口祷告，众人必会大声说阿们。若是青年圣徒一直喊叫，别人也会觉得老套、了无新意，还不若一位久不开口的年老姊妹几句的祷告。

当别人在祷告时，众人的阿们声不要太大，阿们声若太大，会造成喧宾夺主的情形。所以，祷告的人声音需要高昂大声，灵也要训练，让灵能出来。对于一直喊叫的少年人，要训练他们不要太大声喊叫，声音要学习降低。聚会当然要释放灵，但不要从头到尾只有一种音调，这样太过单调。不要一直喊叫，有时要有三、五位较长的祷告，或有数句的祷告；当有人祷告时，大家就要安静，阿们声不要太大。或者，有人接着作一点见证。然后，再继续祷告，而众人的衔接需要有意义，不要墨守成规，要有训练，有配搭，越多人开口越好。聚会不要一成不变，要随灵引导，运用自如；这需要花工夫训练。例如，有些姊妹们不习惯在聚会中呼喊，她们可以在家里训练自己开口呼求主名，直至灵出来。总之，我们都要学习如何在聚会中说话，或祷告或赞美，或为主作见证，这就是我们的事奉。

第十三篇 在于灵不在于字句

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

罗马书二章二十九节，七章六节，十二章十一节，哥林多后书三章六节。

圣经的中心—神在灵里作人的享受

整本圣经指明一件中心的事，就是神自己要作人的享受。可惜许多基督徒没有看见这件事，只将圣经当作一本宗教的书。其实，圣经乃是神的启示，其中的话都是灵，都是生命（约六 63 下）。神是灵（四 24），并且主死而复活成为赐生命的灵（林前十五 45 下），这灵要进到我们灵里，作我们的生命，给我们享受。

我们必须清楚看见，神创造人的目的，乃是要人作祂的器皿，祂要进到人里面作内容。人是神所造的器皿，神进到人里面作生命，结果神与人就合为一，人也要凭神活着。这完全是灵里的故事。神是灵，主成为赐生命的灵，这灵要进入我们灵里，作我们的生命。圣经说，“与主联合的，便是与主成为一灵。”（林前六 17）并且我们要照着灵而行（罗八 4 下），在灵里生活行动。现今神就在我们灵里，我们照着这灵而行，也行在这灵里，就享受神、得着神。这是全本圣经最中心的一件事。

所谓中心，意思就象一棵树结果子，果实里面有核，核里面有核仁。先是树，后结果实，再有果核，里面有核仁，那核仁就是全树的中心。若是囊括周围的环境，还有泥土，以及天地等。这外在的天地及土壤，都是为着树的生长，树结出果实，就有果核，其中有核仁。树的生命胚芽就在那个核仁里面，那才是最中心的东西。

同样的，整本圣经用了许多话语，说到许多不同的事物。这些事物就好比天地、土壤、树、果实、果核等，但果核中的核仁是什么？圣经的核仁就是神来作我们的生命。圣经的确有许多道理，但不论是多好的道理，都只是外皮，属外面的事物。那些外面的事物，乃是为着托住中心，而那个中心就是神作我们的生命。我们可以看见，核仁在果核里，果核在果实里，而果实长在树

上，树长在土壤里，土壤则存在天地间。这一切都是为着那个核仁。所以，圣经许多的道理，乃为托住一件事，就是神要进到人里面，作人的生命。譬如，圣经说到妻子要服从丈夫，丈夫要爱妻子，儿女要孝敬父母，父母要照顾儿女（弗五 22~33，六 1~4）。这些道理都只是外皮，里面的核仁乃是神来作我们的生命。我们读以弗所五、六章，其中的确有妻子服从丈夫，丈夫爱妻子，儿女孝敬父母，父母照顾儿女。然而五章清楚告诉我们，若要有正确的伦常生活，非要在灵里被神充满不可（18~21）。

人若没有在灵里被神充满，妻子很难服从丈夫，即使服从也不自然，因为缺少生命。再者，丈夫若不被圣灵充满而爱妻子，那个爱也是死的。儿女若不被圣灵充满而孝敬父母，那个孝敬也是人工的，毫无价值。同样的，作父母的教养儿女，都得被圣灵充满才是。所以，丈夫爱妻子，妻子服从丈夫，父母教养儿女，儿女顺从父母，这一切都在于主的灵住在我们灵里作我们的生命；这就是圣经的核仁。

字句道理杀死人

很可惜，基督教忽略了这核仁，没有看见我们的灵需要被圣灵充满，只单单在意外面的教导。他们教导作妻子的要服从丈夫，作丈夫的要爱妻子等。这些道理好比天地、土壤等，但是核仁是属于生命的。天地间这个核仁，就是神进到我们的灵里，来作我们的生命。宇宙中有形形色色的万物，但其中心乃是人。而人有三部分，其中心就是灵。天地万物的中心，就是人里面的灵，那是宇宙中最宝贵的。有一天，那位是灵的神，就是那是生命的神，成为赐生命的灵进到我们的灵里。祂一进来，就在我们灵里“搞故事”。

基督教的错误，就是忽略这灵里的故事，只在头脑里教导人。他们教导人背诵以弗所五章，告诉作妻子的要服从丈夫，对作丈夫的说要爱妻子。作妻子的想，圣经既说要服从丈夫，就服从吧；但是里面不平，心里觉得：“倘若神给的是好丈夫，我一定服从，神却给了叫人无法服从的丈夫，该如何服呢？”同样的情形，作丈夫的也觉得：“神啊，你若给我一位可爱的妻子，我一定爱她；但是我这个妻子，实在不可爱。神啊，你真是不公平。”

圣经并没有说，可爱的妻子才爱，所以不可爱的妻子也应当爱。圣经也没有说，好丈夫才服从，不好的丈夫就不服从。作妻子的觉得既然争不赢圣经，只好咬着牙根服从，结果就服从出胃病。这是真实的情形，表明在头脑里教导人道理，是不管用的。

那灵赐人生命

神的确不是在头脑里搞故事，祂乃是活的灵、大能的灵、生命的灵，进到人的灵里。祂不是来搞头脑，乃是在我们的灵里搞故事，并且一直要从我们灵里出来。祂不是在头脑里教导人，乃是作为灵进到人的灵里与人联结，与人联合。“搞故事”的形容虽然粗野，却是盼望众人能有深刻的印象。那与主联合的，便是与主成为一灵（林前六 17）。所以我们要在灵里行动，活在灵里。这不是外面教导的问题，乃是里面灵的故事。

我们无法爱妻子，也无法服从丈夫；但是主在我们里面搞故事，在我们里面作我们的服从，也使我们爱妻子。这完全是灵里的故事，这就是神的救恩。神的救恩完全是灵里的故事，基督教则是着重教训、道理、字句。严格说，圣经不是为着给我们道理、字句；因为主对我们所说的话，就是灵，就是生命（约六 63）。圣经的话既不是字句，也不是道理；乃是灵，是生命。字句杀死人，那灵却叫人活（林后三 6）；惟有灵赐人生命。

用灵正确地读经

关于读圣经，我们要知道，读圣经并不是来得知识。一般基督徒读圣经，都是为着得知识、学道理。因为圣经是黑字印在白纸上，读圣经很容易被认为是要得知识、学道理。我们读圣经，却必须从灵里读，这才是正确的方法。然而，什么是从灵里读呢？说用眼睛读、用头脑读，人人都明白；但是说从灵里读，乃是奥秘的话语，象天国语言，无人能懂。

读经要从灵里读，人不易懂；读经要用头脑读，人人都懂。然而我们绝不要说，读经可以不用头脑，那并不是我们的意思。认真说，读经有三层讲究。第一层是用我们的眼睛；所读的经节，眼睛一定要看着。眼睛一看，心思就能明白；主的话经过眼睛，就进到心思，这是第二层。圣经的话不只通过我们的眼睛，进到我们的的心思，还要进到我们的灵里，这是第三层。

圣经的话需要经过眼睛，经过心思，否则很难进到灵里。倘若给你一本英文圣经，叫你用灵读，但你一点也不懂英文，字母朝上朝下都不懂，眼睛看不进去，就不能进到心思里，更不能进到灵里。然而，并非你眼睛看见，心思明白，就真正把圣经读进来了。主的话还必须进到你的灵里，进入第三层。主的话要经过眼睛，再经过心思，而后进到灵里。比如，你打开约翰一章一节，眼睛看见“太初有话”。对于这句话，你的心思稍微明白，但还必须用灵祷告：“主啊，太初！太初有话！阿利路亚！主啊！你就是话。”这样一来，话就进到灵里。

借着祷告享受主话

为这缘故，我们每逢读圣经，都得祷告。我们不必用自己编的话祷告，乃要用主的话祷告，就是把主的话祷告到里面。这就是我们所说的祷告。若是我们只读经不祷告，大部分只将话语接受到心思里，停留在心思里。然而，借着祷告，话就从心思进到灵里。圣经说到作妻子的，要服从自己的丈夫（弗五22）。我们看见这话，心思也明白，但若不祷告，就仅仅停留在心思里。我们要借着祷告：“哦，主啊，作妻子的，要服从啊，服从自己的丈夫！”奇妙得很，这话立刻变作灵，进到我们的灵里。圣经的话借着祷告，就变作灵。主的话非得经过祷告，才能变作灵。主对我们所说的话，就是灵，就是生命（约六63）。

千万不要只用头脑祷告，乃要用灵祷告。有些人祷告时也是只用头脑，祷告也是用头脑。读着祷告就闭起眼睛，甚至打瞌睡，一点不动灵，光用头脑；这不是正确的光景。我们必须用灵祷告，如此，不只自己不会打瞌睡，也影响别人不睡着。我们刻意吵闹并不好，但是聚会打瞌睡需要受提醒。求主怜悯我们，我们要活，也要用灵。

读圣经有两种方法：一种是用眼、用心思，却不用灵；一种是用眼，经过心思，进到灵里。灵被点活了，灵被充满了，最终就满了赞美。再以约翰一章一节为例，我们可以这样祷告：“阿利路亚，太初！阿利路亚，有话！赞美主，太初！赞美主，有话！阿利路亚，话就是神，阿利路亚，阿们。”我们若是将从前只用头脑读经的方式，改变为这样用灵祷告，我们全人就活了。

个人的见证

不论别人如何批评，靠主的怜悯，我能作见证，在这条路上我是专家，这一点没有骄傲的意思。我专门作这一行，已经四十多年，并非一窍不通。正如有位弟兄作童装，什么布料通通熟悉，闭着眼睛一摸，立刻知道这批是瑞士货，那批是英国货，另一批产自日本。他看都不必看，因为摸熟了。别人夸赞他的本事，他就回答：“我从二十几岁入门，至今已经四十几年，都摸熟了。”同样的，我不管别人对我有何批评，靠主怜悯，我能作见证，别的我不懂，但我确实知道属灵的事，因为摸了四十几年。

我曾经象许多人一样，用头脑研究圣经，并且最少研究了八年、十年。我认真下功夫，不只摸破一本圣经，乃是摸破好多本，花了许多头脑。慢慢的，主给我看见，那都是道理，实际乃是在灵里。我研读圣经，看见“太初有话”，立刻就问：“太初是什么意思？怎样算是太初？”我找了辞源，并无太初的解释；再找圣经百科全书，考究其中的讲法，仍是不明白。再找英文及中文汇编，并用串珠引经，连到创世记一章一节，说到“起初神创造诸天与地”。我对太初还没弄清楚，而这一节又有了起初，越来越麻烦，一切都无解答。这不是笑话，乃是我确实的经历。

我试了三十几年，解决不了问题，末了主给我看见“祷读”。我不再去解决问题。圣经说“话与神同在”，我阿们；“话就是神”，我也阿们。我不懂“话就是神”，我阿们；我不懂“话与神同在”，也阿们。我们千万不要以为自己什么都懂得。比方，我们懂得早餐所吃的面包、橘子，所喝的牛奶么？我们多年吃这些食物，却不一定懂得其成分。虽然如此，我们却能天天吃喝，简单地享受。

初读圣经时，我对马太一章的家谱，简直读不来。我立志要读圣经，就查考那些人名。查到辞书说，“亚伯拉罕者，以撒之父也。”就再查以撒，结果“以撒者，亚伯拉罕之子也”。如此一来，不但没有找着答案，也得不着生命供应。于是我带领少年人时，就告诉他们，新约要从马太一章十八节读起，前面的家谱留着以后再读。我甚至说，这如同吃鸡，不要先啃骨头，乃要先吃肉，最后再对付、打破骨头，进入骨髓吃里头的东西。马太一章头十七节就是骨头，起头时不要去对付，等生命慢慢长大，就可以一一对付。在于灵，不在

于字句现今我们得着了祷读这条路，借着祷读，即使是这个家谱，也很有供应，并且使我们里面喜乐，这真是奇妙的事。我们不是得着什么道理，但里面却很喜乐。圣经是神话语的经典，也是祂给我们活的话。祂自己是灵，祂的话也是灵。我们要学习用灵碰着祂这灵，这样所摸着的就不是字句，乃是灵。字句杀死人，但是灵赐人生命。

千万不要把圣经弄成字句。犹太教没有新约，只有旧约。那些经学家却将旧约弄成了字句。举例而言，他们手中有旧约圣经，知道基督要生在伯利恒（弥五2）；却只停留在字句上的认识。有一天，主耶稣降生在伯利恒的马槽里。那些懂得圣经字句的人，却不在意。但是天上出现一颗星，显给外邦的星象家看。他们既不属犹太教，也没有旧约圣经，更不懂旧约圣经知识，却看见那颗星。

按着他们的观念，他们来到了耶路撒冷（太二1~2）。希律王就召集所有的祭司长和民间的经学家，查问他们基督当生在何处（4）。那些经学家对圣经很熟悉，立刻说出基督当生在伯利恒。他们有道理和知识，却没有到伯利恒找主。星象家一点也不懂圣经，完全根据活星的引导，他们离开耶路撒冷以后，跟着那星找到了耶稣（9）。

圣经是宝贵的，我们不要把圣经当作字句；一把圣经当作字句，那就是死的。圣经的确告诉人，基督当生在伯利恒，但是若没有亲身的经历，还不知道在哪一条街，哪一门户。圣经只提到伯利恒，但是在那城里，人如何认识那位卑微躺卧在马槽里的小婴孩耶稣？这就不能只凭圣经的死字句，乃需要天上的活星带领。那星引导星象家，直到马槽才停止。他们在那星底下，进去一看，就知道是基督。所以星象家找着基督、认识基督、承认基督，不是凭着圣经的字句，乃是凭着星的引导。经学家的圣经知识没有错，却都是死的字句。

我们不能将圣经当作死的字句，若只读圣经而没有用灵，字句就是死的。我们必须醒悟，主今天是走灵的路，现今乃是灵的时代。我们需要转弯，转到灵的时代。经学家手中的圣经没有错，他们的知识也足够；但因着他们不认识灵，反而失去了主。那些星象家不仅没有圣经知识，他们连圣经都没有，

却找到了主。然而，这并不是说，我们不要圣经。我们就象以色列人一样，有云柱，也有火柱（出十三 21）；云柱和火柱象征神是灵也是话，我们有圣灵，也有圣经。

聚会应当完全在灵里

我们都要求主怜悯，因为直到今天，我们还是在宗教的影响之下。宗教就是仪文，就是字句；仪文和字句就是死的规条。现今我们的聚会，按着灵来看，并没有步上正轨，因为仍有宗教的仪式。若是我们在灵中，众人来在一起时，就不会有规条、仪文，也没有仪式，完全是在灵里。我们要享受主、接受主，并且完全活在灵里。等到聚会时，灵就会出来。

可惜，我们往往只是注意外面的办法；我们不是照这个办法，就是照那个办法。举例而言，现在有些年轻圣徒实行祷读，用某种声音说，“主啊！”那也只是一种办法。我们不能只有办法，甚至一直用办法。我们在灵里就是活的。祷读不该是一种办法，我们不能从前没有祷读，现在有祷读；从前用老办法，现在换新办法。如此一来，有祷读或没祷读，都变成了规条。我们需要活，不是死沉，也不是呆板，因为灵就象风是随着意思吹。

聚会时，在某种环境下，某样空气里，喊得越高越好；但换另一种环境，有不同的空气时，则不必喊。然而，无论喊或不喊，灵总要出来，灵必须是活的。我们的灵必须出来年长圣徒长年在宗教的熏陶下，十之八九都认为聚会就是听道。如此一来，每逢聚会就非讲道不可，这正是基督教的光景。基督教可以说主要是靠着讲道维持，若是将讲道拿走，恐怕礼拜堂都要关门。目前我们中间的聚会，若没有人讲道，也会走上关门一途。这是规条、仪式造成的；这就是宗教，不是灵。若是我们都在灵里，来在一起时，灵就会出来。

我生在基督教，长在基督教，也在基督教学校受教育。在我的家乡，聚会不叫作礼拜，乃是去听道。他们认为作礼拜就是听道。我们要求主拯救我们，使我们进入实际。现在我们比较进步，会说聚会是享受神。然而，我们要享受神，就需要从灵中享受。从灵中享受的关键，非得有发表不可。我们聚会若是哑口无声，既不祷告，也不赞美，更不讲话，这样缄默地“在灵中”，

就没有享受可言。我们要在灵里，非出声不可。其实灵、话与声音乃是三而一，彼此相联。按我们的经验，若是来到聚会里，只静默地坐着，不仅不容易摸着主，也很难运用灵。

灵乃是借着话出来

运用灵最简单的办法，就是呼喊主名。我们可以呼喊：“哦，主啊，主耶稣啊，赞美你。”如此就容易摸着灵。可惜我们习惯成性，就如年长圣徒表示，自己不习惯呼喊。关于这点，我绝对同情，因为那是几十年作礼拜的习惯。不过，我们仍然要试试看，这并非鼓吹，乃是指明一条让灵出来的路；灵要出来就是借着话。

二十多年前，我第一次听见关于灵出来的话，那时我已得救二十多年，也为主作工十多年了。那是在倪弟兄与两三位同工一起谈话时提到的。倪弟兄说，“灵要出来。”这对我乃是个新名词。接着他说，“灵要释放。”那段时期，每逢两三个人一起交通，他总是提起这事。之后，主渐渐开启我的眼睛，使我明白这事。然后倪弟兄指出，这个灵不是指圣灵，乃是指我们的灵。今天不是圣灵的问题，乃是我们的灵如何。

我们的灵不出来，圣灵就不出来，因为圣灵是在我们的灵里。我们的灵若不出来，就变成监牢，将圣灵监禁在其中。为着使灵出来，我们这个人就要破碎。几年以后，倪弟兄在福州鼓岭，对受训的人一连释放多篇信息，说到人要破碎，灵就出来。后来编印成书，名为《人的破碎与灵的出现》。

倪弟兄提到灵要出来，固然人要破碎，但是还必须有话。他说，若是一个人坐在你眼前不说话，对坐两个钟头，你一点摸不着他的灵。要摸着人的灵，就要让人一直说话。灵出来，非得有话语不可，这是基本原则。我们若不知道要说什么话，至少可以学习呼喊：“哦，主啊，主耶稣啊。主啊，赞美你，阿利路亚，阿们。”我们都需要操练，让灵出来。聚会应当个个运用灵

我们太习惯作礼拜，一到聚会中，就坐着等人讲道，不肯用我们的灵。故此，从前的同工都背负讲道的担子。他们最担心主日讲道，圣徒们则习惯听道，甚至还评论讲道的好坏。同工们通常一周只有一天半能好好过日子，周一

整天好过，到周二中午以后，就不太舒服，因为要预备在晚上的祷告聚会中讲道。接着周五又有另一个聚会，也得讲道，最难的就是主日上午的讲道。

因为在祷告聚会中讲道时间较短，加上有报告和祷告，容易应付。主日上午的聚会，圣徒较多，唱诗不多，报告也少，并无代祷，扣除结尾的祷告，其余的时间都为着讲道，的确是个难关。所以，同工们周二下午起，一天比一天难过。到了周六最难过，甚至要到山上禁食祷告，寻求专特的题目、引用哪一卷书。之后，还得准备相关的故事，引用别人的经历，加上自己的见证。

总之，东拼西凑，到了主日上午，饭也吃不好，全人紧张，迫切运用灵。圣徒们来主日聚会都是放假，只有同工们讲道，象是老牛拖旧车。那样的讲道并不容易，还得打空气，操练怎样提灵，控制气氛，学习口才，运用各样讲道的技术。等到讲完道，就选一首诗，诗歌一唱，重担全去。到了周一，同工们松一口气，等到周二吃过中饭，又开始不好过。这就是老基督教残害我们的光景。

我们与会的每位圣徒，应当个个运用灵。若是主日上午有五百位圣徒，个个的灵都运用，灵都出来，聚会就会活而丰富。否则同工们真是受罪，好象老牛拖车一般。倘若圣徒个个运用灵，谁也不必作老牛，谁也不必受罪，都满了阿利路亚，感谢赞美。

我无论在何处聚会，多多少少都得作“老牛”，只有回到洛杉矶，乃是吃大餐，每个聚会都能好好享受。在那里的聚会里，我通常不必说话，只坐着享受主，因为圣徒们几乎个个都尽功用。愿主怜悯我们，使我们都转观念。已往老基督教的日子已经足够，我们死沉的时候已经够久。但愿我们打掉老制度、老办法，不在字句、仪文里，乃是在灵里。求主在这件事上怜悯我们，使我们一同学习在灵中事奉。

第十四篇 在聚会中随从灵，配合主的工作

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息的负担是要说到，我们到底该如何在聚会中随从灵，配合主的工作。当主有行动，有带领时，我们在聚会中该怎样配合。在聚会中的活动，必须出乎灵，在灵里基督徒聚会中的活动，必须是出乎灵，并且是在灵里的。因这缘故，没有一个读圣经的人能读出一个确定的办法，说基督徒该如何聚会。按理说，基督徒聚会既是一件重大的事，主在祂的话语中，就该一条条、一项项地说得明明白白。然而，我们在新约里找不到基督徒该如何聚会的记载。只有林前十四章，稍微在原则上提了一点。历代以来，对基督徒的聚会到底该如何实行，一直讲不清楚。

有的人说，林前十四章二十六节说得很清楚了。“弟兄们，这却怎么样？每逢你们聚在一起的时候，各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当为建造。”虽然这节将一些细点说出来了，但仍旧只是原则性的。到底有了诗歌该怎么作，有了教训该怎么作，有了启示该怎么作，仍然没有清楚的说明。这是为什么？因为主的意思是要把这些事留给圣灵。在新约里，主没有意思把聚会中一切的作法、行动，都有条有理地告诉我们。这和旧约不一样。

旧约清楚记载以色列人该怎样献祭，怎样宰杀祭牲，怎样洗净，怎样焚烧，祭牲的血要怎样处理，祭牲的哪一部分要献上，哪一部分要留下。甚至不同的祭有不同的献法，献祭的时间也有讲究，是早晨献，还是晚上献，或者是哪一天献，都各有不同。在旧约里，关于献祭的一切事，统统记载得清清楚楚。

新约里却一点也没有说明我们该如何聚会。这是什么缘故呢？因为旧约完全是律法，是字句、仪文的，不是凭着灵。新约恰恰相反，新约不是字句，乃是灵。林后三章六节说，“祂使我们够资格作新约的执事，这些执事不是属于字句，乃是属于灵，因为那字句杀死人，那灵却叫人活。”新约的执事不是凭字句，乃是凭灵。因着新约是凭灵，所以在新约圣经里，没有告诉我们

到底该怎么聚会，是先唱诗，还是先祷告，或者是先读经，这些全数没有说，只说到“或有”，或有这样，或有那样。这样说乃是因为聚会完全是灵的事。

不在灵中，就用办法和道理代替

至于我们这一面，若是我们不在灵中，很自然就会找办法。没有灵，就用办法代替；没有灵，就用道理代替。所以，这些年间主给我们一个负担，要告诉人不是道理的问题，乃是灵的问题。若是光有道理，没有灵，那个道理就是死的。我们这样说，竟然引起反感。有的人甚至造谣，毁谤我们，说我们不要道理，连圣经也不要了。事实上，我们不仅没有不要圣经，并且我们要圣经比其他人要得更深。别人要圣经，不过是要到头脑里；偶尔碰巧要到灵里，但并不多。然而，我们祷读圣经，乃是把圣经一字一字祷告到我们灵里，是要得更多，要得更深。所以，说我们不要圣经，乃是毁谤我们。我们不要道理，不是不要主活的话，乃是不要那些死的道理；没有灵，光是道理，就是死的。这就好象身体没有生命，就是死的尸体。光有字句，没有灵，是会杀死人的。

六节说，“那字句杀死人，那灵却叫人活。”所有解经家都承认，这里的“字句”是指旧约圣经说的。若是没有灵，圣经就是杀死人的字句。因为没有灵，字句就是叫人死。

有些英文译本将这里的“字句”翻作“成文的规条”（written code）。比方，我们要盖房子，就需要符合相关的建筑法规。例如，需要多少容积率，需要留多少空地，多少窗，门怎么摆，窗怎么立，二楼盖多高，梁柱怎么架，这都有一定的规条。“字句”就是写出来的规条。今天人盖房子，不需要凭灵感，只需要照着那些建筑规条就可以了。同样的，今天基督教也成了以规条为主的组织，忽视灵的运行。然而，保罗说，这些字句、规条是杀死人的，那灵才赐人生命，叫人活。

不是改办法，乃必须在灵里

今天我们聚会的基本原则，就是活在灵中。为此，我们平日一定要操练灵，活在灵里。若是我们不操练灵，不活在灵里，我们就根本不懂灵。因着我们不懂灵，我们聚会时，自然会靠规条。大体上，聚会中有两班人，一班是多数的人，

他们什么也不作，就是坐在那里，所以什么也不靠。另一班人需要活动，所以就靠办法，靠传统、规条。传统、规条就是众人来到聚会中，坐在那里，等候负责弟兄选一首诗给大家唱。设若有三个负责弟兄，第一个选了诗，唱过之后，目光就投向另一位弟兄，向他示意：“我已经选诗了，现在你该祷告。”这位弟兄祷告之后，把眼睛一转，看着第三位弟兄，意思是说，“某弟兄选了诗，我祷告了，现在该你说话了。”这就是规条。

所以，我们要仰望主，拯救我们脱离规条。这个拯救在哪里？这个拯救不在于办法。若是在于办法，就是用第二种规条换第一种规条，换来换去还是规条，等于换汤不换药。所以，不是改办法，乃必须在灵里。灵的新样千变万化，聚会却不混乱我们一活在灵里，我们的灵就刚强、活泼、丰富、高昂、新鲜。这样，在我们的聚会中，灵的变化就多了。已过几年，我们确实在聚会中看见了灵的新样。灵的新样是千变万化，灵在聚会中的带领往往是出乎我们意料之外的。然而，千万不要以为，这么一来恐怕就胡闹，就乱了。近年，洛杉矶召会聚会人数，差不多有四百五十到六百五十人，最少也有三百人。这样的聚会人数算是多的。顶希奇的是，他们聚会时，并没有人在那里带领聚会。聚会中，既没有规条，也没有传统办法，却一点也不紊乱。因为众人都学习活在灵里，一在灵里就不乱。

洛杉矶召会的祷告聚会里，从来不报告代祷事项。弟兄姊妹来祷告聚会，多数都是提早到。七点半开始聚会，七点就已经有相当多人到会。甚至负责弟兄还没有到，聚会就已经开始。有时负责弟兄还在另一个小房间会前祷告，聚会就已经开始了。请问是谁开了头？任何人都可以起头。一祷告，一唱诗就开了头。有时聚会还没有开始，某位弟兄喊了一首诗，聚会无形中就开始了。有时，甚至还在路上聚会就开始了。那些前来赴会的弟兄姊妹，还没有走进会所，在路上就唱起诗歌，甚至祷告起来：“哦，主啊，眷顾你的召会。主啊，得胜，得胜，基督得胜。”另一个接着说，“主啊，召会也得胜。”等他们到了聚会中，就继续祷告。所以，他们的聚会在路上就开始了。

在他们的祷告聚会里，没有所谓的负责弟兄喊诗，更没有负责弟兄报告代祷事项。他们不一定什么时候唱诗，什么时候祷告，众人就是自然地聚下去。

可能有人祷告说，“主啊，纪念西雅图。”众人就都为西雅图祷告。之后，又有一位祷告说，“主，纪念香港。”众人就随着为香港祷告。他们就这样一直祷告，一直祷告，恐怕最少有一两百人开口；这人祷告几句，那人也祷告几句。

在灵中的聚会是活而有供应的

这样祷告到末了，常常超过聚会时间。即便如此，散了会众人还都不想走。起码半个钟头，众人或在会所里，或在会所外的草地上交通、谈话。有时实在是该关门了，服事的人只好提醒大家该走了。为什么众人不想走？因为聚会是活的，叫人得供应。所以聚会结束时，若是大家立刻散了，就证明那个聚会是贫穷的。

在洛杉矶召会，有位弟兄是负责宣布散会的，他常常一站起来，脸就红了；因为弟兄姊妹不喜欢聚会结束，所以他常常需要作坏人。大家正觉得享受的时候，他站起来说，“今天的聚会停在这里。”他是不得不站起来的。按规矩说，聚会到九点钟就该结束，但是到了九点半还没有停止，甚至到了九点四十分也没有终了的迹象。有弟兄就向他示意说，“站起来啊，结束聚会啊。”他是被逼得没有办法而站起来。这证明那个聚会是活的，是有供应的。

不仅如此，整个祷告聚会里，没有讲道，也没有人正式带读经。有时，一位弟兄读一处圣经，大家就按照那处圣经祷告并祷告。比方，有人读行传一章八节：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，作我的见证人。”众人摸着“直到地极”这句话，就开始一处一处祷告，包括南非洲、巴西、澳洲、纽西兰等。光是一个“直到地极”就不得了，祷告这里，也祷告那里。

有时根本没有读经，祷告聚会就开始了。众人一个一个祷告，那个灵是活的；主也印证并垂听那样的祷告。我实在看见在那个聚会里，许多重大的祷告不久之后都蒙了主的答应。交通这些事，是盼望我们众人能转观念。我们的观念一定要转，要从老基督教转出来，从我们中间的老作法转出来。不是转到新的作法，乃是转到灵中。

在灵的新样里服事

今天，我们众人都是祭司，但不该照着作法作祭司，乃该照着灵作祭司。罗马七章六节说，“叫我们在灵的新样里服事，不在字句的旧样里。”我们都是祭司，一到聚会里就要事奉。千万不要把某弟兄，或者同工们，看作是你们的祭司。若是这样，我们中间就出来了圣品阶级。这是最不讨主喜悦的。我们每一个都是祭司，连我们中间的小弟兄都是祭司。不仅小弟兄是祭司，小姊妹也是祭司。我们每一个人都是祭司。

有人说，“我这个祭司不会说话，该怎么办？”也许你觉得自己不会说，但最起码你会说，“哦，主啊。”你会说，“耶稣得胜。”要晓得“耶稣得胜”这四个字，从经常说话的人口中说出来，不一定有什么味道，但若是从一位不常说话的小弟兄口中说出来，就非常有味。所以，没有理由说，我们不能作祭司。

我们许多人有错误的观念，认为不站起来说话则已，一站起来就得是长篇大论，讲一篇道。事实上，那些八股文章的道，害死召会。今天，我们要起来反这种八股文章的道，我们不要死的道理，乃要活的真理。一个小孩生下来之后，几个月，就会喊妈妈；等到差不多一岁，也会喊爸爸了。慢慢的，他就会说上几句，到后来什么话都会讲。我们为主说话也是这样。不要说，你刚得救，不会讲道。是的，你不会讲道，但是你会喊：“哦，主啊。”你会说，“哦，主耶稣。耶稣得胜。基督是我的生命，基督是我的安慰，基督是我的喜乐。”你还会说，“基督与我同在。哦，主啊，你住在我里面，你就是生命之灵。”这些话你我都会说。因此，我们到了聚会中，人人都该说话。

活在灵中，传扬福音

举例来说，你带同学来参加福音聚会，他带同事来，我带邻舍来。这些不信的朋友、邻舍、同学，夹坐在我们中间，我们该怎么传福音？按规矩，聚会之前，一定要先挑选一首合式的短歌。可能负责弟兄选了“需要耶稣”这首，还印了布条挂在会场，写着：“需要耶稣！需要耶稣！人人都需要耶稣！要脱罪担需要主，要得平安需要主，要免沉沦得永生，你需要耶稣！”

这就有了短歌。然后聚会前，几位负责的弟兄，就是带领唱诗的、带领祷告的、讲信息的，都在小房间里跪着祷告：“主啊，怜悯啊，今天我们要传福音。哦，主啊，给我们负担。”接着，弟兄姊妹都来了，大家进到会堂，就坐在那里等，因为还不到聚会时间。一直等到弟兄们来了，几位负责弟兄到前面坐下。其中一位就站起来，说，“好，现在时间到了，让我们大家唱短歌。在唱之前，我们先读一遍：‘需要耶稣！需要耶稣！人人都需要耶稣！……’请琴先弹一遍。”等琴弹完，带诗的弟兄就说，“好，我们一起唱：需要耶稣！需要耶稣！人人都需要耶稣！……”诗歌唱完，接着就是祷告，然后是传信息，到末了还要收网，最后还有陪谈。

虽然这些都还不错，你无法说这个不好；但不一定是这个作法。圣经说，灵象风一样，随着意思吹（约三8）。若是我们众人都活在灵中，传福音的方式随时都可能改变，但不是特意地改，而是圣灵运行出来的。“需要耶稣”的布条可以挂在那里，但是没有人唱。这意思不是说，大家不愿意唱，而是在唱诗之前，可能有一位小姊妹开口祷告起来了：“主啊，我们需要你。”接着，一位老姊妹也说，“是啊，主，我需要你。”又有弟兄接着说，“主啊，我也需要你。”再一个说，“主啊，我从前没有你，真痛苦啊。”又一个说，“主啊，是的，没有你真痛苦。感谢主，如今我有你了。”众人这样一个接着一个祷告，所以也就没有唱诗。可能就这样祷告下去，整个聚会也没有人讲道，但请问人会不会因此得救？

这里有一个对比，是老方式的传福音有效能，还是一个一个都开口祷告有效能？恐怕个个都开口祷告，比老方式传福音还有效能。个个都开口，那个灵活，会使与会的朋友、同事、邻居都感到惊讶，心想：“这是什么地方？我们从前也曾到过礼拜堂，不过只有牧师祷告、讲道。这里真不得了，老老少少都是牧师啊。”

我就参加过这种没有讲道，没有唱诗的福音聚会。在那个聚会里，灵是出来了。在聚会中，有位弟兄站起来说话。他的话象是祷告，又象是讲道，也好象是作见证。他说，“主啊，是的，我从前是鸦片鬼。我戒鸦片，不知道戒

了多少次，都戒不了。有一天，主啊，我接受你了，鸦片都去掉了，阿利路亚。”接着有位姊妹说，“主啊，我从前打牌，搓麻将，一天搓四圈，不搓不行。感谢赞美主，是你救了我。”请问这是祷告，还是讲道，或者是作见证？弟兄姊妹就这样一个个在那里释放灵。

然而，并不一定就这样作。举例来说，会场里挂了需要耶稣的布条，负责的弟兄站起来祷告之后，可能一位弟兄不等带诗的人喊诗歌，直接就唱起“需要耶稣”。众圣徒也不用带诗的人说，“弟兄唱一句，姊妹唱一句。”大家就自己唱起来了。弟兄们这边唱“需要耶稣”，姊妹们听见了，也回一句“需要耶稣”。然后，弟兄姊妹一起唱“人人都需要耶稣”。众人就这样在灵里，唱个不休。唱一唱再加上一点祷告：“主啊，我们都需要耶稣，我们的朋友在这里也需要耶稣。”祷告之后，又再唱。一点不需要负责弟兄起来带诗。这又是一种传福音的方式。然而，这一点也不在于办法，乃在于随从灵，活在灵里。

可惜，我们受了基督教传统的影响，对于聚会的方式，根本没有其他的观念和想法。我们已经被传统辖制，完全被传统统治了。一讲到福音聚会，我们的老观念马上来了，就问：到底是谁释放信息？接着，就等待弟兄们安排特定的服事。若是弟兄们安排我作招待，我就单单作招待；若是弟兄们安排我负责陪座，我就专专陪座。传统观念把我们统治了，以致我们好象没有灵一般。

事实上，许多时候我们来到聚会中，即使有灵，我们也不用灵。若是我们个个都用灵，聚会该有火烧房子的光景。甚至不必一百位弟兄姊妹坐在会场，即使是六、七个人在那里，也应该到一个地步，象是要把房子烧了那般火热。从规条、字句和知识转到灵

时代转移了，主要把祂的召会从规条转到灵，从字句转到灵，从知识转到灵。我们该怎么作呢？惟一的路，就是我们必须平日活在灵中，一到聚会里，就让灵出来，就释放灵。召会要蒙拯救，舍此无路，只有回到灵中。一回到灵里，就是拯救；一回到灵里，众人就活了。

先前在美国有些圣徒因觉得自己太老旧，就进到水里重新埋葬。于是，异议者就在那里争论，到底是一次受浸，还是多次受浸。一次也罢，多次也罢，争来争去，全是死沉的光景。结果，异议者越讲真理越死沉。事实上，异议者认为自己真理讲得最正确，解经也最准确，然而他们的人数，却是越来越减少，人的光景是越来越死沉。

保罗说，“字句杀死人。”（林后三6）主也说，“树总是凭果子认出来的。”（太十二33）实在说，有些人的确需要埋葬，因为他们的确太老旧、太死沉。我这样说，恐怕又有人以为我在推动埋葬。我一点没有意思要推动埋葬，只不过好些人的光景的确需要埋葬。

关于“埋葬”问题的驳正

异议者反对所谓的埋葬，他们引用彼前三章二十一节当中的一句：“这浸并不是除掉肉体的污秽。”他们说，圣经明言，受浸不能除掉肉体的污秽。然而，这只是这段圣经当中的一句。异议者自己宣称，解经最怕的就是断章取义。他们却不只断章取义，更是断句取义。他们只取出整句经文当中的一段，就来定罪我们。

彼前三章二十一节说，“这水所预表的浸，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们；这浸并不是除掉肉体的污秽，乃是向神诉求无亏的良心。”圣经是两面的，一面的确是说，这浸并不是除掉肉体的污秽，但另一面却说，这水所预表的浸，借着耶稣基督复活，拯救我们。我们必须看见这节说，“这水所预表的浸，……也拯救你们。”所以，不要相信异议者的话，他们对圣经的认识的确不够。一面，我承认他们说，这浸不是除掉肉体的污秽，这是对的；但另一面，圣经也说，这浸拯救你们。

试问，拯救我们脱离什么？因为若没有需要脱离的，就不需要拯救了。有的人说，拯救我们脱离肉体。这样的回答并不正确，因为圣经明说，这浸并不是除掉肉体的污秽。所以，我们不能说这浸拯救我们脱离肉体。为了清楚这节圣经，我们还需要读上下文。二十节说，“就是向从前在挪亚预备方舟的日子，神恒忍热切等待的时候，那些悖逆者宣扬；那进入方舟，借着水安全得救的不多，

只有八个人。”请注意，这节是说“进入方舟，借着水安全得救”，而不是说“进入方舟，借着方舟安全得救”。在挪亚的时候，神明明是借着洪水审判了世界，怎么圣经说，“借着水安全得救？”

在此，我们要清楚得救有不同的方面，并且必须分别得救的不同方面。借方舟得救是一面，借水得救是另一面。借方舟得救，是得救脱离神忿怒的审判。在创世记七章，神用洪水审判了挪亚当时的世界，挪亚一家八口在方舟里，免去了那个洪水的审判，脱离了神的忿怒。所以，他们是借方舟得救，脱离神忿怒的审判。然而，彼前二章二十节却说，“借着水安全得救。”到底挪亚一家八口，借水得救脱离什么？他们借水得救，乃是脱离老旧的生活。

原来挪亚一家八口，和那个老旧世代的人混在一起，过着老旧的生活。现在，一面借着方舟，把他们从神忿怒的审判下救出来；一面借着洪水，把他们从那个老旧的世代里分别出来。他们一家八口不仅得救脱离神忿怒的审判，也得救脱离那个老旧的世代，老旧的生活。老同学没有了，老朋友也没有了。他们都到哪里去了呢？他们都埋葬了。不仅老同学、老朋友、老邻舍埋了，连老习惯、老风俗，也统统埋了。

可能在洪水来临之前，挪亚天天告诉他的儿子说，“儿子啊，你交的那些朋友都是坏的，不要和他们搞在一起，成天东扯西扯地瞎说，一点都没有经历主。”然而，闪、含、雅弗一点也不听爸爸的话，还是和一大堆朋友来往。等到洪水一来，就把所有这些老朋友统统埋了。结果这个水就拯救挪亚的儿子脱离老朋友，脱离老旧的关系。这就叫作借着水得救。借方舟得救，是脱离神的忿怒；借水得救，是脱离老旧的世代，老旧的生活。现在我们懂得，“这水所预表的浸，……也拯救你们”是什么意思。这水所预表的浸，乃是拯救我们脱离老旧的世代，老旧的生活。

不错，这个浸的确不能除掉我们肉体的污秽。挪亚一家八口出了方舟，他们肉体的污秽还在，但那个水却把他们从老旧的世代分别出来了。我绝对相信，好些弟兄姊妹得救后，还堕落到世界里。换句话说，他们过着那个冷淡老旧的生活。直到有一天，他们复兴了，他们里面有冲动，巴不得把一切都埋葬

了。我确实知道，有好些人得着复兴之后，就恨从前那个老旧的生活，在世界上远离主那个死的光景，巴不得埋葬那一切。

异议者批评说，那些圣徒“埋葬”老旧，都是人推动出来的。然而，我们都知道，若不是圣灵在人里头作工，任人如何努力推，也是推不动的。若是圣灵的工作，人里头是会响应的。若不是出于圣灵，人灵里是不会响应的。我们从来没有推动人跳进水里埋葬老旧，乃是人蒙圣灵光照，看见自己的老旧，愿意将自己埋葬，这也没有人能拦阻。

第十五篇 在宗教以外的事奉

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

马太福音三章一至六节、十一节，十一章十八至十九节。

主的生活和工作是在宗教以外

新约圣经给我们看见，主耶稣的生活和工作都是在圣灵里。首先，在马太一章我们看见，主耶稣由圣灵成孕，从灵而生（18、20）。然后，在三章，当祂出来尽职的时候，又有神的灵降在祂身上（16）。因此，祂不仅里面被圣灵充满，外面也被圣灵浇灌，里里外外全都是灵。接着，在四章，我们又看见，祂受那灵的引导，被那灵引到旷野（1）。祂是一个全然活在灵中，随灵行动的人。此外，主耶稣也凭灵工作。十二章说，主耶稣是靠着神的灵赶鬼，把神的国带进来（28）。施浸者约翰在三章十一节说，“我是将你们浸在水里，叫你们悔改；但那在我以后来的，能力比我更大，……祂要将你们浸在圣灵……里。”这节圣经指明，主耶稣作工要把我们浸到圣灵里，叫我们作一个在灵里的人。

在圣灵里这件事，完全与宗教无关，完全是在宗教之外。正如基督从灵而生，乃是生在宗教之外。因此，我们认识基督，不能单凭圣经字句，还必须有圣灵。基督不是生在耶路撒冷，不是生在圣殿，也不是生在祭司家庭里，祂乃是生在伯利恒，长在拿撒勒这个人所藐视的地方，一个贫寒的家庭里。这不是宗教、不是文化、不是传统，乃是灵的故事。在道理和知识上认识基督是一回事，在灵里经历基督是另一回事。

约瑟在宗教以外的事奉

按照旧约的预言，基督应当生在伯利恒（弥五 2）。然而，祂的成孕是在拿撒勒（路一 26~32）。后来，神用祂大能的手调度环境，把约瑟和马利亚带到伯利恒。他们一到那里，马利亚的产期就到了，于是主耶稣就在那里降生。

(二 1~7)。这就应验了圣经上论到主耶稣必须生在伯利恒的预言。不久之后，为了逃避希律王的逼迫，约瑟便带着马利亚和主耶稣离开伯利恒，到了埃及(太二 13~14)。当他们从埃及回来的时候，他们乃是回到拿撒勒这座被藐视的城。主耶稣就是在拿撒勒一个贫寒的家庭里长大。这也应验了圣经上所说，祂必称为拿撒勒人的话(19~23)。

我们必须看见，这些预言的成就与约瑟的服事密切相关。然而，约瑟服事基督不是照着圣经的知识，乃是根据他活在神面前，与神交通，一步一步从神得着指示。结果，他所作的使圣经完全得着应验。当神指示约瑟要逃往埃及，留在那里，他就趁夜带着孩子和祂母亲逃往埃及并留在那里(13~15)。当神指示他往以色列地去，他就起来，带着孩子和祂母亲进入以色列地去(19~21)。然后，他又照着神的指示，定居在拿撒勒。因着约瑟的服事，使得主耶稣得以降生在伯利恒，得以逃避希律王的逼迫，并得以称为拿撒勒人。然而，约瑟这么作，一点不是照着圣经的教训，完全是照着活的亮光，活在神面前。今天，我们也需要象约瑟一样，有活的亮光，为此我们需要活在灵中，跟随圣灵。

施浸者约翰在宗教以外的事奉

主耶稣生在宗教之外，祂受约瑟的服事也是在宗教之外，连祂的先锋施浸者约翰出来引进祂，也是在宗教之外。施浸者约翰生在祭司的家庭里，他一出生就是个祭司。虽然他的出生是这样，但他出来尽职的时候，马太三章却说，“那时，施浸者约翰出来，在犹太的旷野传道……。约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。”(1、4)按照旧约的规定，祭司应当在圣殿事奉，并且应当穿祭司袍，这袍子主要是用细麻作的(出二八 4、40~41，利六 10，结四四 17~18)。

他也应当吃祭司的食物，这食物主要是百姓献给神的细面和祭肉(利二 1~3，六 16~18、25~26，七 31~34)。但约翰所作的完全不同。他不在圣城的圣殿里传道，反而出到旷野；他不穿细麻布衣服，反而身穿骆驼毛的衣服。按照利未记的规条，骆驼是不洁净的(十一 4)，但他偏偏就穿着骆驼毛的衣服。他也不吃细面和祭肉，反而吃蝗虫野蜜。

施浸者约翰为什么要这么作？他这么作乃是表示，他要把宗教和文化从他身上除去，并且除得干干净净。他也真是在宗教和文化之外。他所到的旷野是野的，那里没有宗教，也没有文化；他所过的生活也是粗的、野的，不仅衣服是野的，连食物也是野的。他反对一切的宗教和文化，推翻、弃绝一切宗教的规条。有的人以为是世界和罪恶拦阻人要主，然而我们必须看见，宗教和文化拦阻人更厉害，也更诡诈。

施浸者约翰这样地脱开宗教与文化，他的职事也是把人从宗教和文化里带出去。在马太三章二节，施浸者约翰传道说，“你们要悔改。”悔改的意思就是心思转变，转向神。不只是为非作歹的需要悔改，就连热心宗教的也需要悔改。当有人悔改，去到约翰那里，他就为人施浸。施浸就是把人埋在象征死亡的水里。约翰不是告诉那些人什么圣经道理，他乃是把那些悔改的人埋葬、了结。不只是埋葬他们的罪，连他们老旧的宗教、文化等统统都埋葬了。无论什么人，只要他们心思一转变，施浸者约翰就把他们埋葬、了结。然后，在十一节，他说，“我是将你们浸在水里，叫你们悔改；但那在我以后来的，……祂要将你们浸在圣灵……里。”施浸者约翰用水为人施浸，把人从宗教和文化里埋葬，使人能被引到基督。基督来了，就要把人浸在圣灵里。因此，我们看见施浸者约翰的职事，乃是引人归向基督，而转入灵里。

需要在宗教以外跟从主

在十一章有一件奇妙的事，十八至十九节说，“约翰来了，不吃不喝，人就说，他有鬼附着。人子来了，也吃也喝，人又说，看哪，一个贪食好酒的人，一个税吏和罪人的朋友。但智慧从她的行为得称为义。”施浸者约翰来，是要领人悔改，叫人为罪忧伤，因此他没有胃口吃喝。

然而，等到主耶稣来了，祂并没有跟随约翰不吃不喝。按道理说，在先锋后面来的，应当跟随先锋所作的，但主耶稣并不是这样。主耶稣来了，又吃又喝，甚至还与税吏和罪人一同坐席吃喝。这件事向我们揭示在新约中没有规条。所以，你若问到底是吃还是不吃，是喝还是不喝？事实上，不在于吃，也不在于不吃；不在于喝，也不在于不喝，乃在于灵。那灵叫你喝，你就喝个饱；那灵叫你不喝，你就怎样也不喝。

近来在洛杉矶召会，有许多原是嬉皮的青年人进到召会生活中。这些人刚来听福音的时候，男的留着长头发、长胡子，穿着拖鞋，以及嬉皮的衣着，而女的却穿着短裙、短裤。当我讲道时，他们还有些人赤着脚坐在第一排。许多年长圣徒看见这个情形，实在是看不惯。所以，就有些弟兄来到我这里说，“李弟兄，要小心啊，洛杉矶召会到末了可能会变成‘嬉皮’召会。”我说，“弟兄，我们怎么知道主耶稣不是留长头发、长胡须？你们反对嬉皮的衣着，但他们的衣着说不定比我们更接近圣经那个时代的衣着。虽然我不赞成嬉皮，但我也反对嬉皮。在新约里，一切没有规条。正如约翰来了，不吃不喝；主耶稣来了，却也吃也喝。”论到姊妹们和她们的裙子，我说，“我们不是短裙召会，也不是长裙召会。到底长短的标准在哪里，多长才算长，多短才算短？这也是没有办法说的。”

有的人就说，“但不论如何，总得穿着正派。”然而，到底什么叫作正派？不同地区的人对于衣着的标准不尽然相同。比方，中国北方和南方的衣着并不相同，所以到底何为正派，也难有绝对标准。你如果到主那里问主，祂会告诉你，没有规条。这不是对或错的问题，完全是在于活的耶稣。头发的长短该由祂来定夺。甚至当你去理发时，你只要说，“哦，主耶稣，多长呢？”你就会知道要剪多长。这些都没有对错，也没有规条，全在于我们灵中活的耶稣。

主来了，也吃也喝，人就说祂是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。然而，祂说，“智慧从她的行为得称为义。”智慧就是基督，凡基督所行的都是凭着神的智慧。这智慧乃是从祂智慧的行为得着称义和表白。这里的“行为”，有些权威古卷作，“儿女。”（见路七35）换言之，新约的信徒乃是智慧之子，他们称义基督和祂的行为，且跟从祂，以祂为他们的智慧。今天，主就是那灵。我们可以说，满有那灵的人就是智慧之子。因此，我们必须照着灵生活行动。我们灵里有一位活的主。我们不该跟随任何的规条、作法，只该在灵里跟从主。这样的生活是绝对在宗教与文化之外的。

需要活在灵的新样里

我们必须看见，基督教满了宗教，满了道理、字句、文化和规条，而缺少在灵里。我们必须从这种情形里出来，我们必须转观念，一切的宗教、道理、规条，一切的老观念、老眼光，都要埋葬、了结，好使我们能活在灵里。若是我们真的转了，我们聚会的情形必能大大改观。现在，我们的聚会还是满了传统，满了规条，不只年长圣徒按照传统聚会，青年圣徒也是按照一套办法来聚会。在聚会中，年长圣徒就是不出声，青年圣徒就是又喊又叫。

我不是要说谁对谁错，我的意思是，我们的聚会总是这么一套，就说出我们是在规条里。若是我们众人都活在灵里，聚会绝不会只有这么一套，因为灵的新样乃是千变万化的。年长圣徒这一套搞了二十年，现在青年圣徒来新的一套，结果就彼此闹起来了。这些都是规条。规条就是聚会必须按照一定的规矩和流程，好叫聚会有秩序而不乱。然而，我们不应当这样，我们必须活在灵里，让灵作工。我们不需要守规矩，只要活在灵中。事实上，这样的聚会一点不会混乱。

罗马七章六节说，“叫我们在灵的新样里服事，不在字句的旧样里。”今天，我们仍然在宗教里，在字句的旧样里，以至于我们的灵不够出来，不够新鲜。这些乃是仇敌的诡计和打岔。我们不要去在意字句的道理，乃要注重灵活。我们不在意别的，只顾灵要强，因我们所从事的乃是属灵的争战。我们都要转，从物质的转到灵里。如此，主必祝福祂的工作，把得救的人加给祂的召会。

第十六篇 在宗教以外享受基督（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

马太福音九章十四至十七节，路加福音五章三十三至三十九节。

施浸者约翰脱去旧宗教，他的门徒却形成新宗教

我们在前面的信息中，说到施浸者约翰反宗教、文化，叫人活在灵里。在人宗教的观念里，施浸者约翰应该住在圣殿，穿祭司袍，吃祭司食物，作祭司的工作。但施浸者约翰却一反宗教，住在旷野，身穿骆驼毛的衣服，吃的是蝗虫野蜜（太三 1~6）。他完全是反宗教，在宗教的范围和气氛之外。不仅如此，当人去到他那里，他不是教导人什么圣经道理，他乃是把人浸在水里，把人从宗教、文化里埋葬并了结。他说，“我是将你们浸在水里，叫你们悔改；但那在我以后来的，能力比我更大，……祂要将你们浸在圣灵……里。”（11）人被埋葬，完全脱开宗教之后，基督就得以被引进。基督来了，乃是要把人浸到圣灵里，使人在灵中活过来。

施浸者约翰是这样反对宗教、文化，在宗教之外开始他的职事。可是过了不久，他的门徒却形成一个新的宗教，有了新的仪文、规条。施浸者约翰来是要领人悔改，叫人为着罪恶忧伤，因此他没有胃口吃喝（十一 18）。约翰的门徒跟着他不吃不喝，结果却出来一个禁食的规条。他们有一天看见主耶稣和祂的门徒，与税吏并罪人一同坐席，又吃又喝。他们实在是看不惯，于是到耶稣跟前来，问祂说，“为什么我们和法利赛人常常禁食，你的门徒倒不禁食？”

（九 14）主和门徒们又吃又喝，触犯了他们禁食的规条，因此他们前来质问主。不过，他们因着尊敬主，不敢直接问主：“为什么你不禁食？”只敢问：“为什么你的门徒倒不禁食？”表面看，他们是问为什么主的门徒不禁食；事实上，他们是问为什么主不禁食。这给我们看见，虽然老宗教埋葬了，新宗教却出来了。宗教的产生与形成，并不需要很长的时间，可能在很短的时间里，新宗教就产生了。就如这个事例所指明的，施浸者约翰放弃了宗教的东西，可是他下监后不到三年，他的门徒就形成了一个新的宗教。

一面，施浸者约翰抛弃旧宗教，脱去旧宗教里的一切仪文、规条；但另一面，他的门徒却形成新的宗教，产生新的规条、办法。然而，不论是旧办法或是新办法，其中若没有主的同在，那就是宗教。宗教的意思，就是有合乎圣经的事物，却没有主的同在。这个原则也可以用在今天的实行上。今天，我们实行祷读的确是好，若是有一天祷读变成了一种规条、办法，其中没有主的同在，那么祷读也就变成了宗教的仪式。

不在于规条，乃在于主作新郎的同在

论到禁食或不禁食的问题，主没有在道理上跟约翰的门徒争辩，祂乃是用一个人位回答他们。祂说，“新郎和伴友同在的时候，伴友岂能哀恸？”

（15）主在这里向约翰的门徒启示，祂自己乃是新郎。有些基督徒听道听了几十年，按所听过的道，也许都可以拿博士学位了；然而，他们可能没有看见并经历主是一位可爱的主，是可爱的新郎。最令人喜悦的人，就是新郎。不仅新郎自己喜乐，他的伴友喜乐，只要是见到新郎的，也都会一同喜乐。其实，施浸者约翰也曾经告诉他的门徒说，基督乃是娶新妇的新郎。约翰三章二十九节说，“娶新妇的，就是新郎；新郎的朋友站着听祂，因着新郎的声音就欢喜快乐；所以我这喜乐满足了。”约翰不仅说到基督是羔羊（一29），也说到基督是新郎。因着祂是令人喜悦的新郎，与祂的门徒同在，所以他们不应当哀恸而禁食。反之，他们必须喜乐地享受。

所以，不是禁不禁食的问题，乃是主同在的问题。若是主的同在要我们吃，那我们就与主同吃；若是主的同在要我们禁食，那我们就怎样都不吃。我们一点不要宗教，不要仪文和规条，我们乃要主的同在。今天我们实行祷读也是同样的原则。祷读乃是使我们摸着主，享受主的同在。祷读不是一种外面的作法，乃是要来摸着主的同在。曾有人问我，基督徒可不可以看电影？圣经并没有说，基督徒可不可以看电影。这个问题的答案没有别的，乃在于有没有主的同在。我们不该由任何道理来规范并指引，我们只该由主自己和祂的同在来规范并指引。主的同在乃是一切问题的答案。

举例来说，为什么弟兄们总把头发剪得短短的？我们的答案不应该是：“这样比较方便。”不，我们应该回答：“因为这么作有主的同在。是主的同在让我这么作。”又比方，某位弟兄总是打某一条领带，也许他的理由是：我用惯了这条领带。然而，你若问我这个问题，我就要告诉你：“我之所以打这条领带，因为有主的同在。”再比方，有位弟兄生来个性急躁，常发脾气。有一天，他在某件事上胜过了脾气。他之所以不发脾气，可能是因为修养或涵养，但更好的是因为主的同在。因着主要他不发脾气，所以他就不发脾气。我们一点不要规条，若说有，惟一的规条和律法就是主的同在。所以，禁不禁食的答案也就在于主的同在。主的门徒既有祂这位新郎的同在，何须禁食？约翰的门徒要守规条，但是主的门徒不必守规条，因为他们有主的同在。

现今的世代乃是背叛的世代，人都喜欢说，“不！”对老师说，“不！”对雇主说，“不！”对父母说，“不！”然而，在召会中，弟兄姊妹却是非常顺服。这是因为我们有主的同在，主的同在叫我们不能不顺服。我们不是勉强顺服，而是喜乐地顺服，因为我们有主的同在。新郎基督的同在乃是我们生活的吸引、能力和鼓舞。我们今天无须禁食，因为我们有这位新郎基督的同在。这位新郎的同在，最叫人感到喜乐、甜美。祂的同在对我们乃是一切。基督徒的生活不在于律法、规条，乃在于主的同在。

新布、新衣、新酒、新皮袋

在马太九章，主启示自己是新郎之后，又继续说，“再者，没有人用未漂过的布作补丁，补在旧衣服上，因为所补上的，会扯破那衣服，裂缝就更大了。也没有人把新酒装在旧皮袋里；不然，皮袋胀裂，酒泻出来，皮袋也就坏了。人乃是把新酒装在新皮袋里，两样就都得保全。”（16~17）未漂过的布，乃是未处理过的布，象征从成为肉体到钉十字架之前的基督。成肉体的基督，在还没有经过十字架的对付、处理之前，就象一块未处理过、未作成衣服的新布。与本段经文相对应的乃是路加五章三十六至三十七节。那里没有提到新布，却说到新衣服：“没有人把新衣服撕下一块作补丁，补在旧衣服上；不然，就把新的撕破了，并且那从新的撕下来的补丁，和旧的也不相称。”（36）这里的新衣服，象征基督经过了钉十字架的处理，成了一件新衣服。基督先是未漂过的布，然后借着祂的死与复活，就被作成一件新衣服，在神面前作我们的义，遮盖我们。

因此，我们看见四样新的东西。第一，新布；第二，新衣服；第三，新酒；第四，新皮袋。以上这几样，都是基督的象征。祂不仅是新郎，也是新布、新衣服、新酒和新皮袋。祂是新衣服，让我们穿在外面，作我们的遮盖；祂是新酒，让我们喝到里面，使我们得满足。

主给我们的新衣服，乃是祂的自己。加拉太三章二十七节说，“你们凡浸入基督的，都已经穿上了基督。”我们穿上基督作我们的新衣服，遮盖我们，使我们能得神称义，蒙神悦纳。这就使我们配得上这位新郎基督的同在。然而，光是欣赏祂的同在还不够，我们还需要享受祂作为新酒，使我们里面得满足。基督作为新衣服，应付了我们外面的需要；基督作为新酒，才使我们里面的干渴得着满足。

基督不仅是我们的新郎、新布、新衣服、新酒，祂还是新皮袋。新酒需要新皮袋来盛装，没有皮袋就不能保存酒。因此新皮袋象征盛装基督这新酒的容器。林前十二章十二节说，“就如身体是一个，却有许多肢体，而且身体上一切的肢体虽多，仍是一个身体，基督也是这样。”

这节给我们看见，基督的身体不仅是众肢体在一起所组成的，事实上这身体就是基督。基督不仅是头，祂也是身体。然而，基督怎么是身体呢？乃是因为基督的身体是由被基督所充满的肢体组成的，所以基督的身体就是基督。因此，这身体乃是团体的基督，是基督的扩大。这也就是新皮袋。这新皮袋就是召会生活。

什么是旧皮袋？旧皮袋象征宗教的作法，就如旧宗教的法利赛人，以及新宗教的约翰门徒，所持守的禁食。一切的宗教都是旧皮袋。新酒象征基督是新生命，满有活力，激人振奋。新酒就是基督激励人的生命。新酒不能装在旧皮袋里，因为新酒满了发酵的力量，会将旧皮袋胀裂。换言之，人若把基督这使人振奋的生命，放在宗教的旧作法里，这生命的新酒会将宗教的作法胀裂，酒也就泻漏出来。新酒需要装在新皮袋里，而召会生活就是盛装这新酒的新皮袋。

有的人对我说，他不喜欢召会生活，他对于召会的聚会感到不满意。然而，他若到基督教各团体的聚会去试试看，至终他会感到灰心。他去了那里，也许想去帮助他们，但他这样的帮助，就象是把新酒装到旧皮袋里，至终会将旧皮袋胀裂。我们要享受基督作为新酒，就必须在召会生活中。我们乃是在召会生活中，才经历基督作新酒。

关于以上所提这四样新东西，在希腊原文里用了三个不同的字来描述。在中文里，只有一个“新”字，在希腊文里，却用了三个不同的字，有三个不同的意思。在希腊原文里，新布的“新”是指“未处理过的”、“未作成的”，因此是新的；新酒的“新”是指在时间上是新的、新近的、新有的；新衣服与新皮袋的“新”是指在性质、品质和样式上的新。

我们还要多说一点关于新布和新衣服的事。在马太九章，主耶稣把自己比喻为一块未漂过的布。这是指祂在成为肉体 and 钉十字架之间的所是。在这段期间里，祂乃是一块未漂过的布，未经过处理的新布。然后，祂在十字架上受了处理，受了神和人的对付。在这之后，祂从死里复活。借着死而复活，祂这块新布就被作成一件新衣服。

十六节告诉我们：“没有人用未漂过的布作补丁，补在旧衣服上，因为所补上的，会扯破那衣服，裂缝就更大了。”在圣经里，衣服象征我们的生活和行事为人。而这里的“旧衣服”就表征人靠着天然的旧生命而有的好举止、好行为。“用未漂过的布作补丁，补在旧衣服上”意思是，把主耶稣在地上的为人生活当作模型、榜样来效法，却不相信主耶稣的死与复活。这种人尝试效法主耶稣的为人，以改良自己的行为，却不相信钉十字架的耶稣是他们的救赎主；也不相信复活的基督是他们的义，使他们可以得神称义、蒙神悦纳。

事实上，主的心意不是要把祂自己当作一块未漂过的布赐给我们，乃是要把祂自己当作一件完整、作成的衣服赐给我们，使我们穿上，作我们的义，好

叫我们在神面前得称义，使我们能配得上祂这位新郎的同在。因此，祂不仅是新郎，也是我们的新衣服。但这还不够，祂也是我们的新酒。新酒表征基督在复活里成了赐生命的灵，是我们可以饮入的。

不只如此，基督作为赐生命的灵在我们众人里面，还使我们成为祂的扩大，就是召会，是盛装祂这新酒的新皮袋。从这四种新东西的角度来看，所谓的基督徒也有四种。第一种，是接受基督作新布，却不相信祂的死与复活。这种基督徒可以说是挂名的基督徒，因为他们不相信基督的死与复活。在所谓的基督徒中间，的确有一班人，如摩登派，只接受基督作模范。他们承认基督的人格高尚，因此效法基督，服务人群。但他们不相信基督替他们死，为他们成功救赎，也不相信基督已经复活，使他们在神面前得称义。

第二种，是接受基督作新衣服。大多数的基督徒都属这一类。他们相信基督死了，又复活了。这些人蒙了救赎，是真正的基督徒。第三种，不仅接受基督作新衣服，还享受基督作新酒。这类基督徒不仅接受主耶稣作救赎主，还接受主耶稣作生命。他们不仅在外面穿上基督作新衣，也在里面享受基督作新酒。这是更进一步的基督徒。

第四种，是既穿新衣，又喝新酒，还有新皮袋来装新酒。换句话说，这类基督徒不仅蒙神称义，也不仅享受基督作生命，他们还有召会生活，作为团体的容器来盛装基督。今天我们都作第四种基督徒，我们不仅穿新衣，喝新酒，我们也有新皮袋。这不是宗教，也不是规条，这乃是被基督充满的召会生活。

第十七篇 在宗教以外享受基督（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在马太十二章，我们看见基督的五方面：基督是真大卫（3），更大的殿（6），安息日的主（8），更大的约拿（41）和更大的所罗门（42）。

基督是真大卫，更大的殿和安息日的主

一至十二节记载，主耶稣在安息日带着门徒经过麦地。门徒饿了，就掐起麦穗来吃。法利赛人看见了，就对祂说，“你的门徒在作安息日不可作的事。”

（2）法利赛人定罪主的门徒干犯了安息日，违反了律法。但主却以圣经的根据回答说，“大卫和跟从他的人饥饿之时所作的，你们没有念过么？他怎样进了神的殿，他们且吃了陈设饼，就是他不可吃，跟从他的人也不可吃，惟独祭司才可吃的。再者，律法上记着，当安息日，祭司在殿里渎犯了安息日，还是没有罪，你们没有念过么？但我告诉你们，在这里有比殿更大的。……因为人子是安息日的主。”（3~6、8）主在这里所说的话，含示祂是真大卫。古时大卫和跟从他的人，在被弃绝时，进了神的殿，吃了陈设饼，怎样不算为有罪；现今，祂这位真大卫和祂的门徒所作的也不该被定罪。

在旧约，圣殿里的陈设饼原是给祭司吃的。但是当大卫作王时，祭司已堕落、荒凉了。大卫一来，祭司时代就转成君王时代。在君王时代，祭司应当服从君王（撒下二 35~36）。因此，大卫和跟从他的人所作的并不违法。照样，主和祂的门徒所作的也不违法。此外，主在这里的话也启示祂是更大的殿。祭司在安息日可以在殿中吃陈设饼没有罪，主的门徒在那比殿更大的基督里面作事，也不算为有罪。然后主就说到祂是安息日的主，安息日既是祂所订的，祂就有权更改安息日的规条。

基督带领人到麦地，享受祂自己

法利赛人眼瞎目盲，按着自己贫乏的知识，只顾遵守安息日的规条。然而，主不在意宗教仪式，也不管文化传统，祂要人只在意基督，在乎祂自己。而且祂不管规条，只顾跟从祂的人能得饱足。今天我们的聚会是礼拜堂，是殿，还是麦地呢？礼拜堂是教训人的地方，殿是宗教敬拜的地方，而麦地没有任

何的规矩，却能叫人随意地吃饱。所以主耶稣将门徒带到麦地，在那里没有宗教规条、礼仪文化，却能吃得饱足。我们的聚会都应该象麦地，有大麦供人作食粮。今天，我们跟随主，主乃是带领我们来到祂里面，来到麦地享受祂自己，没有任何的宗教规条，也没有任何的文化仪式。

脱离死沉的宗教规条，享受基督活过来

那些宗教人士以为主走错了路，竟然带领门徒到麦地，违犯安息日。然而，每当我们跟随主，有主与我们同在时，我们就象到了麦地，得着了解开的话语，明白圣经，在灵里吃得饱足。我们若在基督之外，就会守律法；但在基督里，不必守律法。在基督里，没有律法，没有规条，不必守安息日，因为祂是安息日的主，祂有权设立安息日，也有权更改安息日的规条。只要有基督，就有自由，没有律法。我们若还有许多律法，就证明我们没有被基督充满。今日乃是恩典时代，基督是真大卫，这位属天的王要喂养我们，带领我们到麦地，使我们认识圣经，得着开启，吃得饱足。主并不要我们守安息日和律法，祂要翻掉规条，使我们脱离守宗教仪文的虚空，使我们得饱足并活过来。

基督教常常只顾道理和仪文，却不管人活不活。今日若有两个青年基督徒，一个是很活的基督徒，会传福音带人得救，另一个却又死又沉，你会喜欢哪一个呢？我曾听过宋尚节博士讲道，他讲的道理常常不清楚，有时甚至是错的道理，但他确实带许多人得救了。比如，他说到“主的宝血洗我心”，又说到当众教友冷淡了，宝血就漏出去了。他把主的宝血说成了妇人的血漏，这道理实在是不合真理。然而，因着他说话时，有灵出去，碰着人的灵，就有许多人受感得救了。

近年来，在我们中间，有的人觉得自己太过老旧，就再浸到水里去，把他们老旧的己、败坏的己埋葬。许多人这样一埋，就活过来了。但是这却引起了一些“宗教人士”的反对，他们认为受浸只能一次，怎可埋两次。然而，主并不在意我们埋一次或两次，祂在意我们活不活。就象祂在安息日，医治了一个枯干一只手的人（10~13）。祂不理安息日，不重叫人守规条，只重祂

的羊有没有从坑里出来，祂的肢体活了没有。召会所需要的乃要活，不是死的规条和字句；主所要的，乃是活的肢体。基督是更大的约拿和更大的所罗门在三十八至四十二节，又记载了一个主耶稣与宗教相对的事例。“有几个经学家和法利赛人应声对耶稣说，夫子，我们愿意你显个神迹给我们看。

耶稣回答他们说，邪恶淫乱的世代寻求神迹，除了申言者约拿的神迹以外，再没有神迹给它。因为约拿怎样三日三夜在大鱼腹中，人子也必照样三日三夜在地心里。在审判的时候，尼尼微人要同这世代站起来，并要定这世代的罪，因为他们听了约拿所传扬的，就悔改了。看哪，在这里有比约拿更大的。在审判的时候，南方的女王要同这世代起来，并要定这世代的罪，因为她从地极来，要听所罗门的智慧话。看哪，在这里有比所罗门更大的。”主的意思是，祂就是约拿。约拿曾三日三夜在大鱼腹中，出来后成了叫那世代悔改的神迹（拿一2、17，三2~10）。而祂也要在地心里三日三夜，然后从死里复活，使人悔改转向祂，这就是这世代最大的神迹。

主不仅是更大的约拿，祂还是更大的所罗门（太十二42）。当人接受祂作约拿，死而复活得着神的生命之后，祂还要作所罗门，在人里面作王掌权，使人得着智慧。神迹不是别的，神迹就是主自己，就是祂这位复活的基督，作王并赐人智慧的基督。

从十二章的这些事例中，我们可以看见主是真大卫，更大的殿，安息日的主，更大的约拿和更大的所罗门。祂乃是一切，我们有祂，就不需要大卫和所罗门，也不需要守宗教律法和安息日。祂使我们得饱足，叫我们得自由、得安息，也使我们得恢复，成为活的肢体。

第十八篇 召会里没有规条，只有基督

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音五章一至十节、十六至十八节，九章一至三节、六至八节、十四节、二十五节、三十四至三十六节，十章一至三节、七至十一节、十四至十六节。

主耶稣带头打破宗教规条

在马太福音，主耶稣至少有两处在安息日作事（十二 1~14），在犹太人的眼里，主耶稣干犯了两次安息日。在约翰福音，主耶稣也有两次在安息日作事（五 1~10、16、18，九 14~16）。所以，照着四福音的记载，从犹太人的眼光看来，主耶稣最少干犯了四次安息日。这给我们看见，主耶稣似乎在别的日子不作事，偏偏在安息日作事。犹太人认为安息日必须休息，绝不可作事；然而，主耶稣偏偏在安息日作事。主耶稣这样作，并不是一种碰巧或巧合，而是有其用意，主乃是要打掉宗教规条和死的仪文。

安息日是犹太教重要的规条之一。在犹太教中有三大规条，其一，是男孩子出生，第八天要行割礼。第二，每逢七日的末一日，大家都要守安息日。第三，是饮食的条例，凡污秽之物，犹太人不得入口（创十七 9~14，出二十八 8~11，利十一）。割礼、安息日、饮食的条例，乃是犹太教的精神，也可说是犹太教的支柱。若是这三样去掉，犹太教就了了。犹太教乃是建立在这三件事上，这是犹太教徒所严格遵守的规条。

到了新约，主耶稣将这三件事都打掉了。主是先锋，首先打掉安息日。犹太人在安息日要休息，主偏偏在安息日作事，把安息日的规条打破了。到了行传十章，彼得原本遵守犹太人饮食的规矩，但那天，当他在房顶祷告，觉得很饿，想要吃的时候，突然他魂游象外。他“看见天开了，有一器皿降下，好象一块大布，系着四角，缒在地上，里面有地上各样四足的走兽和爬物，并天空的飞鸟。

又有声音向他说，彼得，起来，宰了吃！彼得却说，主啊，绝对不可，因为一切凡俗并不洁之物，我从来没有吃过。第二次又有声音向他说，神所洁净的，你不可当作俗物。这样一连有三次，那器皿随即收回天上去了”（11~16）。彼得说，他不吃凡俗并不洁之物。但神却告诉他：“起来，宰了吃！……神所洁净的，你不可当作俗物。”神在这里带领彼得，打破犹太教中的饮食条例。之后，在书信中也看到，主带领使徒保罗打破了割礼。保罗在加拉太书中说，“受割礼不受割礼，都无关紧要，要紧的乃是作新造。”（六 15）在福音书里，主耶稣打破了安息日；在行传里，彼得打破了饮食规矩；到了书信，保罗又打破了割礼。

所以，到了新约时代，召会应该是没有规条，没有安息日，没有饮食的规矩，也没有割礼了。召会应该是释放、自由了。可惜的是，召会的自由没有维持多久。渐渐的，召会堕落了，失去灵的实际，宗教规条立刻又进来取而代之。所以，今天在基督教里，我们看见其中也有许多宗教规条。人信了主就是作礼拜，听讲道，守规条，而缺少灵的实际。

需要耶稣，不是需要宗教

什么叫作宗教呢？凡是没有基督同在的，都是宗教；凡是人敬拜神，要讨神喜欢，要照规则而行，要荣耀神，却没有基督同在的，就是宗教。我们都知道基督徒需要读经，但是这个需要读经，也可能变成一种宗教规条。其实，问题不在于读经，而是在于有没有基督。若是你读经有灵，有基督同在，那你的读经就是活的，不是宗教。若是你的读经没有灵，没有基督的同在，那就是宗教，就是规条。当我们来到聚会中，若是我们的聚会没有灵，没有主的同在，我们的聚会就是宗教。若是我们的聚会有灵，有基督同在，就不是宗教。有灵的聚会，就是基督。

主耶稣在地上，是头一个打破安息日的人。圣经记载，主耶稣四次打破安息日规条，每一段都很有意义。在马太十二章说到，正当安息日，耶稣从麦地经过，祂的门徒饿了（1）。这头一个安息日所遇见的，乃是个挨饿或吃饱的问题。那天，门徒饿了，他们是应当要吃饱呢，还是应当守安息日？这该如何选择？主耶稣选择反安息日的规条，而让门徒们吃饱。若是你也处在同

样的状况，你会作何选择？是要挨饿守安息日，还是吃饱反安息日？可能还是有很多人倾向挨饿，守安息日，因为我们还是很有宗教观念，就是宁愿牺牲、受苦，也不要违反神的规条。然而，主耶稣却是第一个反对安息日的人。

主打破安息日的第二个事例，是医好一个枯干了一只手的人（9~14）。这次的问题，乃是要守安息日而仍旧枯干，还是要反安息日反枯干？当你反对枯干时，你就是在反安息日，反对老宗教。到了约翰福音，我们看见主违反安息日的第三个事例，是医治了一个瘫痪三十八年的瘫子（五 1~10）。他瘫痪了三十八年，动也不能动。三十八年是以色列人在旷野漂流的年数（申二 14）。当日主耶稣来时，不早不晚，偏偏又是在安息日来到。那个瘫子若是要反瘫痪、得医治，就必须反安息日。他若守安息日，就仍旧留在瘫痪的状态下。换作是今日，你是要守安息日，仍旧瘫痪；还是要反安息日、反瘫痪，而得着医治？主乃是在安息日医治了那人，刻意地打破安息日的规条。

第四个事例，是主医治了一个生来瞎眼的人（九 1~14）。这个生来瞎眼的人，当时已经是成年人，所以他至少已经瞎了二十年。主耶稣若在一周的其他六天来到，都不犯规矩，偏偏祂在安息日来到，并医治了那生来瞎眼的人。这些事例给我们看见，人在宗教里守安息日的光景，乃是饥饿、枯干、瘫痪、瞎眼的。今天许多基督徒可能也有同样的情形，作礼拜已经十五、二十年了，却仍旧觉得饥饿、枯干、瘫痪、又瞎眼。我们实在需要主耶稣来拯救我们，脱离宗教的规条和虚空。道理没有用，作礼拜没有用，规条没有用，安息日没有用，我们所需要的乃是耶稣。

宗教无力解决人的问题

约翰五章说到那个瘫痪的人，是躺在犹太教的中心——耶路撒冷，靠近羊门池子旁的廊下。有天使时常下池子搅动那水，许多患病的人都在那里等候水动，谁先下去，无论什么病都会痊愈（2~4）。这些都是描写宗教的高明，有圣城，有池子、廊子，还有天使来搅动池水。虽然这些宗教景观看来很有办法，但是廊下躺了一堆病弱的人。天使来搅动水的时候，头一个下去的就得医治，但这瘫痪了三十八年的人无力抢先进到水里。宗教虽然高明，但无法救他，宗教在他身上无能为力。所以，千万不要以为宗教能帮助人，各种规条能解决人的问题。

这个瘫痪之人正在无望之中，主耶稣来了。这个瘫痪多年的人必定是一直注视那池子，等候水动，集中全力想要过去，根本没有注意到主耶稣来了。然而，主耶稣走近他，问说，“你想要痊愈么？”（6）他回答说，“先生，水动的时候，没有人把我放在池子里；我正去的时候，总有别人比我先下去。”（7）主耶稣对他说，“起来，拿你的褥子走吧。”（8）他原来是躺在褥子上，是褥子托着他；但主不只叫他起来，还叫他拿着褥子行走。这人听了主的话竟然就能起来，并且拿着褥子走了（9）。这是基督复活大能的神迹，显在他身上；然而，主耶稣那天所作的，又违反了犹太人的宗教。

宗教与耶稣对立

法利赛人看见这事，对这瘫痪复原的人说，“今天是安息日，你拿褥子是不可的。”（10）可怜的宗教家不管人活不活，只要求人守死规条。主耶稣却是不管宗教的死规条，祂叫人起来，拿着褥子回家。然后，犹太人就来找主耶稣，逼迫祂，问祂为何在安息日作这事？主耶稣就对他们说，“我父作工直到如今，我也作工。”（17）意指犹太人每周守一次安息日，但父神却是一直作工到如今，而祂自己也作工。

犹太人一听，越发想要杀祂，因为祂不但犯了安息日，并且称神为祂的父，将自己与神当作平等（18）。这给我们看见，宗教总是和主作对，而主也是和宗教相对；两相对立，有宗教就没有主，有主就没有宗教。

可惜直到今天，这种情形仍在我们身上发生。我们的心中需要主，但是实际还在宗教里。我们说爱主，却仍在守规条。然而，感谢主，今天是灵的时代，灵在我们里头一动，宗教就倒下，灵在我们里头一动，我们就反规条了。即使有宗教徒来定罪我们，然而我们不管宗教，我们只管活不活。我们要起来，不留在瘫痪里，乃要拿着褥子行走。

脱去宗教观念，看见神的作为

在那生来瞎眼之人的事例中，我们看见主的门徒也是宗教徒。他们问主：“是谁犯了罪，叫这人生来就瞎眼？是这人，还是他父母？”（九 2）这问话说出门徒的宗教思想，他们认为瞎眼的人定规是犯了罪。主耶稣回答说，“不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，乃是要在他身上显明神的作为。”（3）人的宗教观念都不容易去掉，人在宗教里常常定罪别人犯罪。

法利赛人看见瞎眼的人恢复了视力，还告诉这瞎眼的人说，这个医治他的人是个罪人（24）。因为主违反了安息日，所以祂就被法利赛人定为罪人。然而，这个瞎眼复明的人不讲宗教，却说，“祂是个罪人不是，我不知道；有一件事我知道，从前我是瞎眼的，现在看见了。”（25）他这样说，就表示他真的脱宗教，没有宗教观念了。

人的宗教观念来自许多传统的教导，但主耶稣不理睬这一套。祂告诉人不是这人或他父母犯了罪，乃是要在他身上显明神的作为。神叫这人瞎眼，没有罪不罪的问题，而是要显明神的作为。在主，完全没有宗教思想或科学卫生的讲究。祂吐了唾沫在地上，用唾沫和泥，抹在瞎子的眼睛上。唾沫、泥巴是否满了细菌，这些都不在主耶稣的考虑范围。主没有给人宗教、文化或科学，而是祂的唾沫和泥，叫人去洗，瞎子就看见了。

主耶稣不在乎科学、文化或宗教，祂有祂的原则。唾沫是从祂口中出来的，表征祂的话，就是灵，就是生命（六 63）。泥巴则是表征那瞎眼的人，因为我们每一个人都是泥造的。主耶稣的唾沫和泥调起来，表征神与人的调和。借着从神里面出来的与这泥巴调和，再一抹一洗，眼睛就明亮了。这里没有宗教，却有生命叫人得着视力。

主带犹太人脱离宗教，与外邦信徒合为一群

主在安息日医治了生来瞎眼的人，法利赛人知道之后，非常气愤，认为主作了安息日不该作的事。所以，当法利赛人听见这瞎眼的人为了耶稣和他们争论，就把他从会堂里赶出去。之后，主耶稣碰见这人，就对他说，“你信入神的儿子么？”（九 35）他回答说，“主啊，谁是神的儿子，叫我信入祂？”（36）主耶稣说，“你已经看见祂，这和你说话的就是祂。”（37）

他立刻说，“主啊，我信。”（38）这瞎眼的人虽然被犹太教赶出去，却被主耶稣接纳了。十章给我们看见，主耶稣是牧人，要把羊从羊圈里领出来（1~3）。这个瞎眼的人原先是被圈在羊圈，就是犹太教里。他从犹太教里被赶出去，就脱离了羊圈，从圈中被放出来了。所以，主来了，乃是要把人从宗教里带出来。

主的羊不仅是在犹太教里，在外邦人中也有祂的羊。主耶稣说，“我另外有羊，不是属于这圈的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要成为一群，归一个牧人了。”（16）主要把这两班羊带在一起，成为一群。这一群就是召会，祂带犹太人脱离了羊圈，脱离了宗教，乃是要形成一个召会。主耶稣如何带犹太人脱离宗教呢？主说，祂是羊的牧人，是羊的门，也是草场（11、2、7、9）。

许多人都以为主是羊的门，为了要带人上天堂，其实这是一种误解。这里所说“羊的门”，并不是天堂的门，而是羊圈的门。羊圈象征律法，或犹太教这律法的宗教。在主耶稣来之前，神乃是用律法看管、圈住祂在旧约的选民。当黑夜、暴风雨或冬天的时候，羊都是被看管在羊圈里。然而，当春夏季的白天、晴朗的日子，羊就不在圈里，而是在草场上，享受丰美的草场。在主耶稣来到之前，乃是黑夜，神的选民必须被看守在羊圈里，那些旧约的选民都是从这门进去的。他们在律法的监护下蒙保守，所以主这个门先是给人进入的。

在旧约时代，主耶稣是羊的门，带许多神的选民进到这圈里。主这个门，不仅要带人进来，也要带人出去。祂要带祂的选民从这圈里出来，到祂这草场上，享受祂的丰富。所以，彼得出去了，约翰出去了，雅各出去了，这瞎眼的人也出去了，所有属主的羊都听祂的声音（4）。

祂在前头走，他们都跟随祂，从律法、犹太教的圈中出来，走到草场去。这草场就是基督自己，祂带他们来到草场上，享受祂的丰富，并带他们和外邦

的羊合成一群，就是召会。有一首诗歌的副歌说到：“爱何大，寻回我！血何宝，赎回我！恩何丰，带回我归羊群！”（七三七首）这里的“归羊群”，原来的英文诗歌是说“归羊圈”，这是错误的，所以我们改译为“归羊群”。今天我们都不在羊圈里，而是在羊群中，享受基督作草场。不论是犹太教，还是今天的基督教，都是在圈里；每一个宗派、每一个自由团体，都是一个圈。只有召会才是主的羊群。

脱离宗教的羊圈，享受基督作草场

犹太人在这个羊圈中，守规条，守律法，使他们远远和外邦人隔离。他们在其中，受捆绑，受约束，结果到末了是饥饿、枯干、瘫痪和瞎眼。所以，主把他们都带出来，带他们归回羊群，就是召会。羊圈乃是规条，捆绑人，约束人，也使人分裂。若是你坚持你的看法，我坚持我的意见，这些不同的看法和意见就会变成规条。若有人要说方言，而我不赞成，我们就成了两个圈。另外，若有人要用洒水礼，而我主张浸水礼，这又成了两个圈。有人说要注意蒙头，而我说要注意洗脚，这又成了两个圈。圈就是分门别类，有特别的规条。没有规条就没有分门别类，一有了规条就叫人分门别类。

今天，我们都是得救的人，不论主张说方言或不说方言，行洒水礼或浸水礼，注重蒙头或洗脚，我们都是属乎主的人，不该有任何的分别。我们已经从主得着释放，脱离羊圈，脱离宗教。我们已经合成一群，成为一个召会，享受基督作草场；在这里没有任何的规条。所以，有人要蒙头就蒙头，有人不愿意蒙头就不必蒙头。有人要洗脚就洗脚，没有人干涉你。有人觉得受浸一次就受浸一次，有人觉得自己老旧需要再埋在水里一次，就再埋一次。有人要说方言，就让他说；有人不愿意说，就不必说。在草场这里没有规条，没有圈，四围无边，不受打扰，只有释放与自由。阿利路亚，我们不是圈里的羊，而是在草场上的羊群。

凡是争辩道理，以道理分门别类的，都变成了圈。我们中间应该没有任何规条，年轻人要从喜欢喊叫的规条里出来，老年人要从喜欢安静的规条里出来。主是门，要带我们从安静的圈里出来，从呼喊的圈里出来，到草场享受主。

在草场上没有规条，没有律法，需要呼喊就呼喊，需要安静就安静，需要什么就有什么；这就是召会。在召会里没有规条，只有基督，祂是牧人，也是羊的门和草场；我们需要什么，祂就是什么。

主已经打破规条，带我们从宗教里出来，而产生了召会。所以，我们都要起来，从各种规条里出来，让羊群得释放，召会就产生了。否则召会就会四分五裂，一群变作好几个圈，把羊圈在里面，而形成宗派。愿主怜悯我们，使我们都在基督里得着释放，以祂为我们的生命、我们的牧人、我们的门和草场。我们在祂里面就有自由，在祂里面成为一群，在祂这草场上，享受祂的丰富。

第十九篇 脱开宗教只听基督

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在福音书里，我们看见主的故事完全是在灵里的事。祂来了，乃是要作我们的一切。祂是我们的新郎、新布、新衣、新酒、新皮袋、真大卫、更大的殿、安息日的主、更大的约拿、更大的所罗门（太九 15~17，十二 1~8、38~42，可二 18~28，路五 33~六 5，十一 29~32）。主特别在安息日一再地行神迹，就是要打破规条，作我们的一切。有祂在，就不需要规条，律法就过去了，因为祂乃是一切。

脱开宗教范围，得着启示认识主

以后，主带门徒到该撒利亚腓立比的境内。这地方远离圣城和圣殿，乃是在圣地的边界上，几近于外邦地。这说出主要将门徒从宗教里带出来，带到宗教的范围外。到了这地方，祂问了门徒一个问题：“人说人子是谁？”（太十六 13）这件事启示我们，要认识基督不能在宗教里，不能在圣殿、圣城或圣地里，因为在宗教空气太浓厚的地方，人受到宗教的遮蔽，就心眼迷蒙，看不清真相，无法清楚认识基督。所以，主带门徒到宗教之外，问他们：“人说人子是谁？”门徒们回答：“有人说是施浸者约翰，另有人说是以利亚，还有人说是耶利米，或申言者中的一位。”（14）犹太人被宗教观念所充满，因此他们所说的，都是一些宗教人物。这也是我们的难处，我们常因着宗教色彩、宗教人物和宗教观念的阻隔，以致不容易直接认识主。

接着，主又问门徒：“你们说我是谁？”（15）彼得是个热心又性急的人，常常不加思索就说话，所以常常说错话。然而他的说错话，也常给主耶稣机会，把祂自己启示出来。不过这一次，彼得说话却相当准确，他在这里没有宗教观念，没有说主是任何宗教人物，而说主是“基督，是活神的儿子”（16）。主立刻称赞他：“西门巴约拿，你是有福的，因为不是血肉之人启示了你，乃是我在诸天之上的父启示了你。”（17）若是出于宗教观念，彼得必定将主看成宗教人物中的一位，但他在这里得着父神的启示，认识主是基督，是活神的儿子。主称为基督，乃是指祂的使命和工作；祂是神的儿

子，乃是指祂的身位和生命。以主的生命和身位而言，祂是神的儿子；以主的工作、使命来说，祂是神的基督。

得着启示，还需看见异象

彼得虽然得着启示，但这启示没有持续多久。这就如我们得着一个启示，回家睡了一觉，第二天就忘了。所以在启示之后，还需要有异象。启示是让人得开启，有一种认识，异象是进一步让人有清楚的看见、深刻的印象。所以过了六天之后，主又带着彼得、雅各和约翰上了高山。主在他们面前变了形像，他们看见了这异象，在异象中也有摩西和以利亚出现（十七 1~3）。

摩西和以利亚是犹太宗教中最奥秘的两个人物。摩西是神所差来的大申言者，他带领以色列人出埃及，脱离法老的压迫，并设立了神的律法。他死后还是神亲自为他埋葬，没有人知道他葬在什么地方（申三四 5~6）。以利亚也是旧约中的大申言者，行了许多神迹，到末了活着被神接去，不知下落（王下二 1~12）。摩西和以利亚都在以色列人中备受崇敬，也是犹太教中最奥秘的人物。摩西代表旧约的律法，以利亚代表旧约的申言者。旧约圣经绝大部分是由律法书与申言者书所组成。因此，摩西和以利亚乃是旧约圣经与人物的两大代表，以色列人相当高举这两人。

当主耶稣带着门徒上山，门徒们不只亲眼看见主的变化形像，也看见了摩西和以利亚，这使彼得又开始兴奋地说起糊涂话。他说，“主啊，我们在这里真好；你若愿意，我就在这里搭三座帐棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”（太十七 4）彼得看见这两位历代所景仰的旧约代表人物，又看见主的变化形像，就理所当然地想为他们搭棚，把他们留下，好与这三位奥秘人物同在，不要下山了。然而彼得这样说，是犯了一个极大的错误，因为他把这三位并列，等于是把摩西、以利亚和基督摆在同等的地位上。

基督乃是独一的、忌邪的神，只要有基督，就不需要摩西和以利亚，不需要律法和申言者，不需要宗教和任何的宗教人物。彼得的错误乃是要基督，也要宗教；要基督，也要律法和申言者。因着这个错误，神就来打断彼得的话，不待他说完，就有一朵光明的云彩遮盖他们，又有声音从云彩里出来，说，“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听祂。”（5）门徒们听见这声音，

都面伏于地，极其害怕。等他们起来以后，摩西和以利亚都不见了；他们举目不见一人，只见耶稣（6~8）。

在马太十六章，我们看见以色列人认为主是施浸者约翰、以利亚、耶利米或申言者中的一位。那时，只有彼得认识主是基督，是活神的儿子。彼得得着启示之后，主接着带他上到高山，看见异象。当他看见基督，也看见了摩西和以利亚，这对彼得就成了一个考验，看他到底是否了解先前所得的启示。彼得在十六章得着启示，到十七章却糊涂了。他把基督和摩西、以利亚并列，显示他仍有宗教观念，仍在宗教里。

无论什么属灵的事，我们虽然得着启示，却不一定看得清楚，还需要进一步看见异象。彼得在十六章得着启示时很清楚，到了十七章却又糊涂了。所以，神就来改正他，告诉他，耶稣乃是神的爱子，他们要单单地听祂，不需要听摩西和以利亚。当基督来了，律法和申言者就过去了。他们应该单单地听这位活的基督，而不是听旧约的律法或申言者。

启示和异象，必须经历环境试验

请记住，我们得着启示是一件事，看见异象又是另一件事。然而，当真实的环境或试炼来到时，会不会应用，又是另一件事。这好比我们在课堂读书是一回事，到实验室作实验又是另一回事，在课堂里好象读清楚了，作实验时却可能仍然错误百出。在十六章彼得得着启示，在十七章前半他看见异象，到了十七章后半，彼得的试验来了。门徒们在山上看见异象后，主带他们下了山，来到迦百农。那时，有收殿税的人前来问彼得：“你们的老师不纳殿税么？”（24）彼得立刻说，“纳。”（25）殿税并不是纳给罗马政府，乃是送入圣殿。照出埃及三十一章十一至十六节所说的，以色列人满二十岁以上的男丁，都要纳银半舍克勒，献给耶和华，为要维持圣殿的常年用度和需要。彼得遇到这个问题，不加思索就说要纳，这是受了摩西律法的教导。等他进了屋子，主耶稣不等他报告，就已经知道了，于是先开口问他：“西门，你怎么看？地上的君王向谁征收关税或丁税？向自己的儿子，还是向外人？”（太二十七 25）彼得一说，向外人，耶稣就对他说，“既然如此，儿子就可以免了。”（26）世上的君王收丁税或关税，都是从外人收的。殿税既是奉献给神的，而主是神的儿子，自然是不用纳。这就让彼得陷入了左右为难的境地。

彼得忘记在山上所看见的异象，神明明地说，要单单听祂的爱子、听基督，而不是听摩西或以利亚。然而，收殿税的人一来问彼得，他的回话却仍是照着摩西，而没有问基督。今天到底我们是听摩西的，还是听基督的？这是一个很大的原则。从前基督还没有来到，是该听摩西的；但基督一旦来到，就应该要听祂。摩西所说的不算数，基督说的才算数。我们不应该问律法、听摩西的，而是要问基督、听基督的。彼得若是真明白他所看见的异象，他遇到殿税的问题，就不应该自己凭着旧约律法的知识回答，而是要去问基督。然而，彼得还是忘了山上的异象，在他里面仍是老宗教、老知识和守律法，因此他就照摩西所说的回答收殿税的人。忘记宗教道理，时刻听基督

主在这里乃是要叫彼得忘记摩西，忘记旧有的律法、道理和知识，而时时刻刻地听祂。彼得不该照着自以为知道的，不该照律法或摩西所说的，乃要照着主所说的。虽然从前的律法、知识、道理都是对的，但现在时代已经改变，不该听摩西，乃要听神的爱子，听基督。直到今天，我们还有这个难处，就是听圣经的律法、知识过于听主。当我们遇到事情要作决定时，我们没有到主跟前问主，却常以我们的知识、道理、律法、规条或宗教常识作决定，就象彼得回答收殿税的人时所作的。彼得所作的虽合乎圣经、合乎道理，却不合乎时代。从前是律法时代，现在是基督时代；从前是旧约时代，现在是基督时代。时代已经转移了，彼得应该去接触基督，听基督所说的，而不是照着旧约圣经回答。

今天，我们不只是活在圣经面前，更是活在主面前。我们不只要合乎圣经，更要与主有交通；不只听圣经说，还必须听主说。今天乃是基督的时代，是圣灵的时代，一切事都要带到主面前，与主有交通，并询问主。例如，圣经说，要祷告，但我们并非因着守规条而照着圣经所说的去祷告。若是这样，我们就是宗教徒。我们乃必须与主接触，和主交通。或许主引导你，这时不是要祷告，而是要去看望一个人，你就要去看望那人。我们的祷告，应该是照着主在我们里面的负担和感觉。这样的祷告，就不是只照着圣经的命令，而是照着主的引导。这样的祷告就不是宗教的祷告，而是有基督、有灵的祷告。今天的难处，就是人容易照着圣经所说的而行，对基督却没有活的经验。我们需要在日常生活的每一件事上，学习有主活的引导，对主有主观的经验。

主对彼得的训练

我们每一次与主的接触，不该是照着规条或律法，不是一件二加二等于四的事，也不该是照着摩西所说的。我们乃该照主所说的，因为摩西说的不算数，主说的才算数。在十七章，彼得因着忽略基督，单单注重摩西所说的，就造成极大的错误，认为主耶稣应该纳殿税（25）。所以，主改正他说，神的儿子不必纳殿税；这话使彼得不得不心服。然而，主接着又说，“但为免绊跌他们，你要到海边去钓鱼，拿起先钓上来的鱼，开它的口，就必找到一块钱，可以拿去给他们，作你我的殿税。”（27）当彼得说纳的时候，主说不纳；当彼得不纳的时候，主又说纳。主要让彼得看见，摩西说的不算数，彼得说的也不算数，惟有主说的才算数。纳可以，不纳也可以；纳有纳的道理，不纳有不纳的道理。只有基督是主，我们必须听祂。主是在训练彼得，不要再说，不要再有意见，乃要听神爱子的话。

主是满有智慧的，祂在这件事上继续训练彼得。祂要彼得到海边去钓鱼，先钓上来的鱼，开它的口，必找到一块钱。这个吩咐真希奇也真麻烦，纳殿税的钱竟然要到海边去钓鱼，从一条鱼口中取得。我信彼得去钓鱼时，鱼必定没有立刻来；乃是彼得等了一段时间后，才等到那条鱼。这是主要训练彼得忍耐，不再自己出头；同时，也要训练他，不是听摩西、听道理，而是要听主。这叫彼得学到真实的功课，令他印象深刻，不敢再随便说话。

我们跟随主的人，也常和彼得有同样的经历。每一次多说话之后，主就会给我们一个类似钓鱼的经历，叫我们学功课。我年轻时很容易说话，很容易主张什么该作，什么不该作，结果主就要我去“钓鱼”。主差遣门徒出外工作，都是两个两个地去，惟独叫彼得去钓鱼，是要他独自去，因为这种功课需要彼得自己在主面前好好的学。

主是活的律法与申言者

在这个钓鱼的事例里，主要让彼得看见，祂是今日的摩西，是活的摩西，是立法者。祂说不纳，就不纳；祂说纳，就纳；祂说去钓鱼，就要去钓鱼。此外，祂还是今日的以利亚，祂的申言点点都应验，说有鱼会来，口里有一块钱，真的一点都不差。祂能设立律法，祂也能申言，而且祂的申言就是供应，

使彼得能成全祂所说的。当祂告诉彼得纳殿税时，祂就有办法让彼得纳。祂吩咐，祂就有办法成全。所以，祂是今日的摩西，也是今日的以利亚。有祂在，就不需要摩西，也不需要以利亚。

然而直到今日，我们的难处还是一样；我们要摩西，要以利亚，要圣经，也读圣经，却没有接触活的基督。凡事若只因有圣经说，是不够的，不过是宗教；乃必须是主说的，才有价值。你若是和主有接触，有交通，结果你就能说，不单是圣经这样说，更是主在你里面这样说。

以生活上的应用为例。若是姊妹们要去百货公司买东西，你们是怎样考虑？头一个考虑，可能是买这东西合不合乎圣经；第二，符不符合召会的要求；第三，弟兄姊妹怎么看。这些考虑虽然都很好，也没有任何不对，但是请记住，这些考虑多少是近乎宗教的。即使是合乎圣经的，也通过召会的审核，并且弟兄姊妹都赞成，你们还是应该要问主，与主有交通。今天不是听圣经，听摩西，听以利亚，或听宗教，听道理，乃是要听活的基督。

有的人作事很喜欢有规条，结果事事墨守成规，几乎是一成不变。然而，我们的主却不是这样，祂可能今天这样，明天那样，天天都不一样。所以，我们不能照规矩，不能照规条，乃必须天天亲近主，与祂有交通，有主的同在，因为祂是活的。要知道，不是教训、道理或知识的问题，乃是主同在的问题，我们需要学会听祂。

我花这么多工夫交通这点，是因我实在从主得着一个负担，要帮助神的儿女脱离规条和宗教。今天若是有人说要去拜偶像，不必问，我们都会起来反对，因为这是得罪神的事。然而，关乎我们日常生活，或属灵敬拜等诸多的事，我们都得凡事亲近主，问问主。我们必须没有规条，因为一有规条，就会立刻失去主的同在；我们乃要大小事都问主，听主。主就是我们活的摩西，活的律法，祂要我们作什么，我们就作什么。祂也是活的以利亚，祂申言什么，就必定应验，并且祂能供应我们的需要，以成全祂所说的。

活在灵中，与主交通

今天召会该有的光景，不是遵守道理，不是死守圣经，乃是活在灵中，与活的基督有交通。这并不是说要违反圣经，而是要活在基督里，让基督来带领。这样必定合乎圣经，也更有圣经的实际，因为其中有生命的供应，并非只是遵守字句。我们都得学习，不再仅仅照着圣经而行。我们的读经，要在主的面光中读。我们接受主的话，是在灵里接受主话中的灵。

圣经与主乃是一，圣经是主的启示，所以读圣经要有主。我们永远不能把圣经和主分开，所有圣经的话都要带到主面前，和主有交通。这样，我们就不只是遵守圣经，更是顺服主，照着主而行。这样，我们就是尊主作我们的摩西和律法，也尊主作我们的以利亚和申言者。

愿主怜悯我们众人，使我们在今天这个时代，不是作宗教徒，乃是作基督徒；不是作个只照着圣经而行的人，乃是作个活在基督里，接受圣经话语的人。我们接受圣经的话，必须和基督接触，才能得着圣经活的供应。这意思是，我们必须清楚看见，今天不是摩西和律法的时代，也不是以利亚和申言者的时代，甚至不是圣经的时代，乃是基督和圣灵的时代。我们一接触主，圣灵就带我们接受圣经的话，如此圣经的话才是灵，才是生命。否则，圣经就成了字句，而字句杀死人，那灵却叫人活（林后三 6）。我们在灵里接触圣经，圣经的话就是灵，就是生命。愿主祝福我们众人，作个时时活在灵中，与主交通的人，而不是只照着字句而行的宗教徒。

第二十篇 身体的长大与建造

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

以弗所书四章十五至十六节，彼得前书二章二节、五节。

长进、建造与事奉

以弗所四章十五至十六节说，“惟在爱里持守着真实，我们就得以在一切事上长到祂，就是元首基督里面；本于祂，全身借着每一丰富供应的节，并借着每一部分依其度量而有的功用，得以联络在一起，并结合在一起，便叫身体渐渐长大，以致在爱里把自己建造起来。”彼前二章二节和五节说，“象才生的婴孩一样，切慕那纯净的话奶，叫你们靠此长大，以致得救；……也就象活石，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。”这两段圣经里，都提到三个重点。第一是长进，第二是建造，第三是事奉。

以弗所四章十五节说，我们要在爱里持守着真实。这个真实就是基督。基督作我们的实际，就是真实。我们在爱里持守基督作我们的真实，就得以长到元首基督里面，这就是长进。接着，十六节说到建造；这建造乃是借着身体上各个肢体尽功用而有的。身体上的各肢体尽功用，这就是事奉。所以，这两节乃是说到长进、建造和事奉。

这三件事在彼前二章是更清楚，二节说，要切慕那纯净的话奶，叫我们靠此长大；这就是长进。接着五节说，因着这个长进，我们这些活石就同被建造；然后，成为一个事奉的祭司体系。

生命的长进乃是为着建造。召会的建造不是一个组织，而是在于生命的长进；生命增长就使我们众人长在一起，建造在一起。我们所以成为一个身体，配搭在一起，乃是借着你我在生命里的长大。本篇信息，我们要来看建造这件事。长进是为着建造，而建造乃是为着事奉。关乎这件事，我们不能太兴奋，也不能太快，因为这件事相当细，相当深刻，也相当实际。

人得救成为基督身体上的肢体

一个人得救之后，就不再是一个单独的个人。我们得救以先，乃是一个单独的个人，但是当我们得救了，我们就不再是单独的个人。因为我们得救时，乃是重生成为基督身体上的肢体。

肢体不能单独

一个身体是完整、单独的个体，但一个肢体却不能单独。以人的身体为例，人的身体是一个个体，所以能单独；但是人的手或脚却不能单独。一个身体能单独地存在并生存，但肢体只要一单独，就不能生存。肢体一单独就失去生命，一单独就不能生存。

我们必须看见，身体是单个的，但肢体绝不能单独，一单独就没命了。可惜，大多数基督徒很少领会到这个地步。我们很少领会我们蒙了重生，就不再作单个的人，乃是作基督身体上众肢体中的一个肢体。这乃是一件大事，我们都需要有这个启示。有一天，主要给我们看见，你我不再是单个的人，乃是众肢体中的一个肢体。若是你看见自己是一个肢体，你就认识身体，也就认识召会了。我们实际地认识身体，认识召会，乃在于我们看见自己是一个肢体。

需要别的肢体的配合、配搭

一个肢体需要与别的肢体配搭，才能存活。譬如，手需要眼睛替它看，需要口替它吃食物。没有口吃饭，手就没有办法活；没有眼睛看，手也无法活动。不仅如此，这只手还需要胳膊、肩膀来支持，也需要脚为它站住并活动。这给我们看见，一只手需要全身每一个肢体相当的配合，才能作它该作的事，尽它该有的功用。

同样的，口也是如此。好比，我在这里用口说话，但我整个身体的各部分，在我说话的时候，都必须支持、配合我的口。若没有身体其他部分的支持，我的口是不能作什么的。我们必须看清这一点。在召会中最大的需要，就是各人认识自己是一个肢体。若是我们认识自己是一个肢体，我们就清楚自己需要别人，这意思是我们需要配搭。你能作的，我不能作；我能作的，他不

能作；他能作的，你又不能作。我们每个人都能作一部分，但没有一个人能作全部，所以我们需要配搭。

堕落的人里面充满背叛、单独、不服

不过难处就在这里，我们很不容易配搭。为此，我们需要长进。在消极方面，长进就是脱离我们自己；在积极方面，长进乃是长到基督里。我们越在基督以外，就越在自己里面。我们在自己里面有许多难处，因为我们这个堕落的自己，非常个人、单独。每一个堕落的人都是单独的人，因为当初撒但把这堕落的种子，种在人里面，叫人背叛神、单独，并且不服神。撒但使人堕落时，就把这个背叛、单独、不服、孤立的种子种到人里面。

所以，我们堕落的自己，生性就是不合作。例如小孩最会说“不”。这个“不”就是反叛，不合作。你说，开窗；他说，不，要关窗。你说，关窗；他说，不，要开窗。你说，往东走；他说，不，往西走。你说，往西走；他说，不，往东走。一九三四年，在杭州有一次特别聚会，有好多同工都参加了那个聚会。聚会过后，在一次谈话里，倪弟兄说到一位弟兄。他说，“某某弟兄真可爱，是位好弟兄。”我一听，以为这是个不错的评价。倪弟兄接着说，“这位弟兄有一个特性、特点，就是你要往东，他定规往西。你若赞成，他定规不赞成。同样一件事，你若不赞成，他一定赞成。”这样一位弟兄，就是生性不合作。慢慢的，同工们摸清楚他这个特点，每当要往西的时候，就故意说要往东。那位弟兄就会说，不，要往西。结果就达到目的了。

实在说，这种特点多少都在我们里面，只不过是程度轻重不同。譬如，一件事若是你先提起，必定可以；若是别人先说，而要你附和，就不太容易。若是你先说往西，那是一点问题也没有；若是别人先说往西，要你附和着说，就不太容易。人多少都会提出一点不同的意见，因为这是人的本性。不仅年长的人有这个问题，少年人也有，中年人更厉害。年长的人因为已经老衰，所以觉得无所谓，往东往西都好。中年人就不是这样，你提往西，他非要发表一些意见不可：往西可以，但不能正西，最好是西北，或是西南。若是你把这话记在心里，再到事奉中验证看看，你会发现，你在事奉里有一个特点，就是不太容易服别人。这就是因为我们生性单独。

再举例来说，有的弟兄听见有一句话被你说了，一个辞被你使用了，他就不说同样的话，连那个辞也不用。你说这个东西很优雅，“优雅”这辞你一用，他再也不用了。他一定换一个句子，换一种说法。据闻上海一带的人，尤其是这种脾气。那里的人或许还不知道自己有这种天性，但你只要和他们一接触，就会摸着这个脾气。所以，我摸着一个秘诀，若是你要堵住他们的口，就要抢先把你想说的话说了；这样，他们就不会说了。

我举这些例子，并不是刻意注意那些小事，乃是要大家看见，要你说别人说过的话，用别人用过的辞句，并不容易。不要以为这是小事，这就证明我们里头的不合作。盼望我们都学着说别人的话。

因着我们里面古怪的天性，我们众人都要学一个秘诀，有这个智慧，就是当你和人交通、商量事情时，千万不要先发表意见，乃要让别人先发表意见。我们为主作工，虽然不用心理学，但也得懂一点心理学。我们必须懂一点老年人的心理、中年人的心理、少年人的心理；也必须懂得男人的心理、女人的心理，还必须懂得外国人的脾气、中国人的个性。同样是中国人，我们还得懂得北方人的一套，南方人的一套；北方人的话能信多少成数，南方人的话要信多少成数。那个成数是不一样的。同样的话，美国人说是，那绝对是；中国人说是，就不一定是。这些心理在在证明，我们堕落之人的个性是各有各的难处的。

生命长进，长到基督里，就脱离单独

我们堕落的个性就是单独，就是不合作，所以我们需要长进。我们越长进，我们自己的那一套，就一部分一部分地脱掉了。我们越长进，就越脱掉自

己；越长进，就越长到基督里。长到有一天，北方人的那一套没有了，南方人的那一套也没有了，全数都没有了。

我们在洛杉矶开始聚会时，实在不简单。中国人和美国人来在一起，各有自己的一套。然而，大家都在长，长来长去，美国弟兄姊妹都从美国人的天性里出来了，中国弟兄姊妹也从中国人的天性里出来了，好象一只蝴蝶从毛毛虫里长出来一样。你从你那一套里出来，我从我这一套里出来了，都长到元首基督里面。一长到元首基督里，众人就是一，既没有南方、北方的分别，也没有中国、美国的不同。

再以日本人为例，我觉得日本弟兄姊妹最大的难处，就是他们很奥秘。你和日本弟兄姊妹坐在一起，甚至住在一起，一直谈话、交通，到末了，恐怕你还不知道他们是赞成还是不赞成。日本人的个性非常强，却也非常内向，所以在配搭上算是难处。因此，我们需要长，从自己里面长出来，长到基督里。一长到基督里，我们就能建造。

长进的秘诀—反自己的天然个性

这里有一个秘诀，能帮助我们生命长进，就是学习反我们自己。譬如，你是个快的人，你总要反这个快；反之，你若是个慢的人，你就要反这个慢。这总归有益处，是我们都要学的功课。一面说，慢不对，快也不对；另一面说，慢对，快也对。对与不对乃在于基督，只要有基督，或快或慢都可以。不过在实行上，按原则说，你若是慢的，就要反这个慢，要快起来；若你是快的，就要反这个快，要慢下来。换句话说，你要学习反你自己。

倘若你是谦卑的，你就要反这个谦卑，不要宝贝你的谦卑。如果你是爱人的，对待人就是爱，你就要反这个爱。天然的爱是爱不得的，天然的爱用在召会里，会带来麻烦，你一定要反那个爱。如果你是凡事同情人的、体谅人的，恐怕这个体谅会把全召会带到难处里。姊妹们都是愿意同情人的，也都容易流眼泪。若是姊妹们从这时起，三年不落一滴眼泪，那么姊妹们就属灵了。相反的，最不容易落泪的弟兄，若是能天天落三滴眼泪，他也就属灵了。若是我们都这样操练，相信我们的配搭就没有难处。总之，那个原则就是反你自己。

再比方，有些姊妹的心好象比主的心还大，她们对人事物包容的度量，甚至比主耶稣还大。主耶稣不能容让撒但，她却能容让；她什么都容让，结果就使召会得不着建造。倘若长老们要对付某位圣徒，那位姊妹就批评长老们没有爱心。这位容让人的姊妹，若是能反她的容让，就没有难处了。这给我们看见，不落泪的要落泪，落泪的要落泪，末了就都好了，都没有问题了。

在召会中，人人要反天然性格

在召会中，不仅弟兄和姊妹难配搭，连老年人和少年人也难配搭。比方，几乎所有喜欢爷爷的孙子，都是五、六岁以下的。等他们长到十岁、十二岁，不仅他们不喜欢爷爷，连爷爷也不喜欢他们。只有五、六岁以下的孩子，什么事也不懂，爷爷只要买冰淇淋给他吃，他就高兴，就喜欢。慢慢的，等他们长到十岁、十二岁，他们要玩自己的那一套，正好都是爷爷不赞成的；结果双方就彼此越看越不顺眼。爷爷因着年纪大，不能了解新的事物，也动不了，所以他所喜欢的孙子，是陪着他坐在椅子上的。至于那些活泼好动的，恐怕爷爷觉得非常头痛。所以，老年人和少年人相处，是有难处的。

故此，老年人必须反这个老，而去陪年幼的；年幼的也得反他们的年幼。换言之，老的反老性格，小的反小性格。反到末了，基督的性格就出来了。难处就在于老的说老的对，小的说小的对。一面说，他们实在都对。我们怎能要求老爷爷象孙子一样，蹦蹦跳跳。同样的，我们也不能要求少年人，象老爷爷那样成天坐在椅子上，安静不动。另一面说，他们都必须反自己。在召会中，老年人必须反老年，少年人必须反少年；在召会里，老的少的必须一同配搭事奉，这样召会才有盼望。

再说到弟兄和姊妹的配搭。在召会中，姊妹们的心很细，很好，但有点嗦。有的姊妹就辩称说，“心细，心好，自然会嗦；要心细，心好，却不嗦，是不可能的。”心细，心好是对的，但嗦实在叫人吃不消。怎么办呢？姊妹们要反这个嗦。相较于姊妹们的嗦，弟兄们要反他们的简单；有时弟兄们实在是简单到欠缺考虑。

因着这些难处，弟兄们不愿意和姊妹们交通，姊妹们也不愿意和弟兄们讨论。老年人说，青年人管不了；青年人说，和老年人凑不在一起。如此一来，召会就难以建造。所以，我们都需要长进。老年人要长得返老还童，少年人要长得老练稳重。姊妹要长到基督里，脱开女性的嗦；弟兄要长到基督里，脱开男性的简单。

不能配搭就缺少能力、动力和征服力

作妻子的爱丈夫，心细，在召会中顾到弟兄姊妹，这些都很好，但是千万不要嗦；一嗦，就前功尽弃。我们都爱主，然而就是这些难处，常使我们不能配搭。我们中间并没有什么大不了的事情，却是不能配搭。不论是弟兄，是姊妹，是年长的，是年幼的，个个都爱主，但就是爱不在一起，配搭不起来。我们所以缺少能力，缺少动力，缺少征服力，就是因为我们的配搭差。一面，我们因着主的怜悯，把我们带到一个地步，大家不必一直闹，一直争；但这只是消极的。我们积极一面的情形不够，配搭不够，以致我们中间没有一点力量。

反自己，多交通，带进配搭，
显出功用，产生建造的事奉

我们若要有新的开始，往前传福音，配搭建造，非要拚上去不可。然而，这不是单独的拚，乃必须配搭起来，必须我们众人都长进。这长进的秘诀，乃在于反我们自己的特性。你是快的，就要慢；你是慢的，就要快；你是嗦的，就要简单；你是简单的，就要周到一点。大家都要反自己，不是反别人。这样一来，配搭就有路了。

还有一种光景，就是有的人知道事情摆出来交通，一定通不过，就根本不交通，自己先作了。等到作出一个既成事实，便要众人承认、接受。这种作法最多只能作一两次，若是长久这样作，一定会出问题。所以，我们一定要长进，并且要交通。千万不要怕交通，一定要把事情摆出来，摆在众人面前。你觉得应该说的话，你要说，同时也让别人说。说的时候，不要冲动；听的时候，也不要激动。

我们在交通里必须敞开，不要怕别人反对，或说反面的话，因为我们的意见不一定对。或许我的意见只有三分对，有七分不对；但我提出意见，也让别人修正，结果经过别人的修改，三分对就变成五分对。再有人改一下，五分对就变成七分对；别人再改，七分对就变成八分对。这样改来改去，到末了就完全对了；并且不是照我的意思，不是照你的意思，也不是照他的意思，乃是照着众人交通出来的意思。这就是配搭。

在召会中，配搭的问题不解决，就只能敷衍，只能消极地维持一个相安的局面，而不能有力量往前。所以，众人要有力量往前，非有彻底的配搭不可。弟兄和姊妹要调在一起，老年人、中年人和少年人要调在一起。有的人看事很远大，专看远处，不看近处。他有一种看远处的眼光，知道事情若这样作，将来会怎样；然而，这种人看不到近处，好象是个远视眼。这是他的长处，也是短处。反之，有的人象个近视眼，只看近处，只看今天的事，明天的事如何他不知道，也不想知道。若是看近处的能反自己，接受看远处的，看远处的能反自己，接受看近处的，众人都学习反自己，配搭就没有问题了。

这个反自己多少有点人工，而那个实际，乃是在基督里长进。我们要在基督里长大，我们越长进就越从自己里面出来。结果，不仅我们能配搭，我们的功用也都能尽得上。你的功用尽得上，我的功用也尽得上，并且在每一分功用里，都有一分基督的丰富。我的功用尽上时，里头有基督的丰富供应别人；你的功用尽上时，里头也有基督的丰富供应人。这样一来，我们的事奉就是建造的事奉；建造里带着事奉。我们越被建造，里头就越有事奉；我们越被建造，里头就越有供应；我们越被建造，我们的功用就越显出来。

被建造成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系

彼前二章五节说，我们“象活石，被建造成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系”。请记得，我们众人来在一起，一同聚会，不一定就是建造。这如同你把一堆石头堆在一起，这还不是建造。试问我们是一堆石头堆在一起，还是一所建造起来的房子？我们是和别人堆在一起，还是和别人建造在一起？恐怕我们不过是堆在一起而已。我们也许彼此同心合意，但我们是堆在一起的同心合意，而不是建造在一起的同心合意。堆不过是摆在一起，而建造乃是

配搭起来。可能我们彼此相爱，众人同心合意，但不过是堆在一起的，因为我们没有和别人建造在一起。要知道，建造需要许多的对付；这里多了一点，要去掉；那里多了一点，也要去掉；不平的地方要整理，然后才能建造在一起。建造需要对付，没有对付而摆在一起的，不叫建造，而只是堆在一起。要建造就得受对付。

五节说，当我们被建造成为属灵的殿，我们就成为圣别的祭司体系。中文和合本圣经，没有将“体系”的意思翻出来。然而，原文的意思，不仅是指祭司，更是指祭司的团体，所以应该翻作祭司体系。祭司体系意思是，众祭司成了一个祭司体，祭司团。我们都是祭司；然而，我们不应该作单独的祭司。神不要一个一个单独的祭司，神乃是要一个团体的祭司，一个祭司团，祭司体系。就如同一栋房子，是一块块石头建造起来的。虽然有一块块石头，却不是一块块单独的石头，乃是所有的石头建造在一起。结果，就造出一栋房子，成了一个立体。一成了立体的，就有用了。

想想看，若仅仅是一堆石头堆在一起，有什么用？这些石头不成立体，里头没有空间，就没有什么用处。同样的，今天我们若仅仅是堆在一起，没有建造起来，不成立体的，我们就没有空间，就没有多少用处。惟有我们建造起来，我们才变成立体的，才有用处。虽然我们都是祭司，但若没有被建造，就不成祭司体系，就不是立体的，不过是堆在一起罢了。这样，我们就没有用处。我们必须被建造成为祭司体系，这个体系一出来，就变成立体的，才有用处。这好比我们身体上的骨头建造在一起，就成为立体的，我们这个人就有用处。若是这些骨头失去建造，统统脱节，全都落下去，变成一堆骨头，不成立体。一没有立体的建造，就没有用处了。

今天的难处就是我们众人没有建造成为立体的。我们都晓得自己是祭司，但我们不是立体的，我们不过是堆在那里，散在那里。你是祭司，我是祭司，大家都是祭司，但完全是散的，不是一个体系，所以我们没有多少用处。我们需要向主祷告，求主怜悯我们，给我们看见，在这个祭司体系里，到底我们是在什么地方。我们一定要成为立体的，才会有用处。借着身上每一肢体尽功用，

使身体渐渐长大，把自己建造起来

以弗所四章十五至十六节说，“惟在爱里持守着真实，我们就得以在一切事上长到祂，就是元首基督里面；本于祂，全身借着每一丰富供应的节，并借着每一部分依其度量而有的功用，得以联络在一起，并结合在一起，便叫身体渐渐长大，以致在爱里把自己建造起来。”“本于祂”，就是从元首那里；“全身借着每一丰富供应的节”，就是在身体里，有许多的骨节，这些骨节都带着丰富的供应。“并借着每一部分依其度量而有的功用”，指身上的每一部分都有一个度量，并且每一部分在那个度量里，都有功用。肩膀有肩膀的度量，胳膊有胳膊的度量，手掌有手掌的度量，指头有指头的度量，大腿有大腿的度量，小腿有小腿的度量，脚趾有脚趾的度量。所以，每一个节都有供应，每一部分都有功用。大的部分有大的功用，小的部分有小的功用，每一部分都有功用。

这里的“功用”也可以翻译成“运行”。每一部分在它的度量里，都有一个运行，并且运行出功用来。我们身上的每一部分都是活的，所以能运行；若是死了就没有运行；没有运行，功用就不能出来。身体上每一部分的功用所以能出来，乃是借着运行。好比，我在这里活动的时候，我身上的每一部分都在运行；一运行，功用就出来了。

“得以联络在一起，并结合在一起”，这就是建造。“便叫身体渐渐长大，以致在爱里把自己建造起来”。这里的“自己”就是上文的“全身”，“全身”乃是这节圣经的主词。基督身体上的每一个肢体都有其功用，在所有的肢体当中，有一些是节，是为着供应的。换言之，在我们中间有的人是节，是供应众人的。除此之外，身体上的每一部分，也都有其功用，是借着里面生命的运行显出来的。所以，大家都得长到基督里，从基督得到丰富的供应。你若是节，你就供应全身体；你若是身体上的一部分，你就让里面的生命运行出你的功用。借着这些供应和功用，全身得以联络在一起，并结合在一起。这些联络和结合，就叫身体成为立体的。结果，就叫身体渐渐长大，在爱中把身体自己建立起来，如此就能有身体上立体的事奉。

求主怜悯我们，叫我们实实在在认识自己不过是一个肢体，认识我们在建造里非反我们的自己、天然、个性不可，也认识在我们中间有些是供应的节，有些是身体上能尽功用的一部分，这个尽功用是在于里面生命的运行。这样，我们就能配搭，能建造，也能有立体的事奉，我们也就成了一个祭司体系，能献上神所悦纳的属灵祭物。

第二十一篇 竭力保守那灵的一

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

马太福音十六章十六至十八节，十八章十五至十七节，以弗所书四章三至六节，启示录一章十一节。

事奉必须在召会中

本篇信息，我们要来看如何实际地事奉。在新约时代，所有信主的人一得救就是祭司，应当事奉神。然而，一说到新约的事奉，就必须提到召会；要有分于新约的事奉，就必须认识召会。新约圣经让我们看见，新约的事奉并非个人的事奉，乃是召会团体的事奉。神的心意并不是要个个肢体单独地来事奉祂，祂乃是要得着召会，就是基督的身体，来彰显祂。

历代以来，撒但作工破坏召会，让人以为事奉神，只要热心、爱人、传福音就够了。人们不愿意提及召会，因为只要一提起召会，就会产生问题和麻烦，所以爱主的人只注意追求成为属灵、圣别、高超的人。但是神的心意并非只是这样，神乃是要得着召会，并且祂对召会的心意也必须完成。召会必须建造完成并且成熟，才能迎接主的再来。今日的召会若是混乱、无法建造，主就不能回来。

认识召会与认识基督同样重要

在马太十六章，主耶稣带着门徒到该撒利亚腓立比的境内，问门徒祂是谁。彼得得到父神的启示，回答说，“你是基督，是活神的儿子。”（16）主耶稣称赞彼得是有福的，接着就对他说，“我还告诉你，你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过她。”（18）十八节的“还”是相当重的一个字，说出主耶稣不仅要人认识祂是基督，还要人认识祂的召会，祂的身体。以我的身体作比方来说，如果我站在讲台上，我的头离开了身体，肯定会吓坏所有的人。基督是头，召会是祂的身体，基督不能没有召会，就象头不能没有身体一样。

然后，到了十八章，主又提到召会。在这里，主不是为着召会而提到召会，乃是为着挽回弟兄而提到召会。主告诉门徒：“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，要凭两三个见证人的口，句句都可定准。他若不听他们，就告诉召会。”（15~17）这里所提到的召会，并不是宇宙召会，乃是在一地的地方召会。召会不仅是宇宙的，也是地方的。若没有地方召会，圣徒间发生难处，要如何解决？所以，在具体的实行上，需要有地方召会。当圣徒有难处时，可以去告诉召会，在召会中寻求解决。竭力保守那灵的一在地方召会的实行上，圣徒中间难免意见相左或发生难处。因此，使徒保罗在书信中劝勉圣徒要竭力保守合一。

以弗所四章三至六节说，“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。”这里说到七个一：一个身体和一位灵，一个盼望，一主，一信，一浸，并一位神。这七个一的根据乃是三一神：父、子、灵。父是身体的起源者，子是身体的完成者，灵是身体的执行者。父、子、灵和身体构成了四而一的实体，而信和浸使我们与主联合，有同一个盼望。保守基督身体的一，乃是我们基督的身体里最重要的一件事，所以召会绝对不能有分裂。可惜的是，人在这件事上没有正确的看见，常在这绝对的“一”之外，因着自己的看法和意见，另立名目而造成分裂。

彼此包容接纳，不坚持己见或形成派别

七年前在洛杉矶时，我们中间就有不同背景的圣徒因见解不同而产生难处。当时有一班五旬节灵恩团体的人渴慕来与我们一同聚会，也有一班有弟兄会背景的人，与我们一同聚会。五旬节派的人来聚会要敲铃鼓，但有弟兄会背景的人无法接受，他们认为聚会中应该要用钢琴。最后，因着双方都不能接纳彼此在道理和作法上的不同，所以就无法在一里同聚，实行召会生活。我们不能坚持聚会中要用何种乐器；我们若拒绝敲铃鼓的信徒，我们就会成为不敲铃鼓的宗派。所谓的宗派和公会，就是只接受和他们持守同样规条和教训的人作他们的

会众，于是就产生了许多会，如长老会、浸信会等等。我们既是基督的身体，就应该包容所有的真信徒，按着神来接纳他们。

我们若宝贝保罗在罗马十二章所说的身体生活，就更宝贝他在十四章所说的接纳所有的圣徒。不论有人主张吃荤或吃素，有人主张守安息日或不守安息日，都没有关系，我们要按着神接纳他们。召会乃是包罗万有的。不要以为别人古怪，而你不古怪；实在说来，每一个基督徒都是古怪的。然而，不管多古怪的基督徒，都是神所拣选的，我们没有资格来评判或拒绝神所拣选的人。若你以为自己的意见高明，坚持你的见地，这就会形成分门结党，而造成分裂。按道理说，新约不需要守安息日，但我们若因此革除一位守安息日的真信徒，就会成为宗派。

我们中间也有许多人受不了在聚会中大声喊叫，他们认为应该安静聚会。而喜欢喊叫、大声说阿利路亚的，就认为喜欢安静的太拘束。我们的聚会不能都是清一色的聚会，若是只允许清一色的聚会，那就成了宗派。若坚持安静，就成了安静的宗派；坚持喊叫，就成了喊叫的宗派。早期在中国有一个五旬节团体，聚会要摇椅子，他们认为摇得越厉害，越会被圣灵充满。但其实一直摇，很容易心思空洞，也有很多人对此无法接受。不过即使是这样的人我们也不能拒绝他们。还有天主教的神父、修女都穿着特定的服装；若是他们来到我们的聚会中，我们也不能因为他们特别的服装而拒绝他们。召会是包罗万有的，不是整整齐齐的，过召会生活需要彼此包容。只要没有犯罪，没有拜偶像，召会的大门永远都是向众圣徒打开的。我们若是只接受合自己口味的人，就会没有路，并且至终会变成宗派。另外，象祷读、埋葬老旧等实行，都不要作成规条，否则就会造成分门别类。

召会如同一个大家庭，其中可能有读到博、硕士的高材生，但也可能有瘫子、瞎子和小儿麻痹的。我们不能因为有人是瘫子、瞎子就责怪他们，丢弃他们。他们都是父母所生的；责怪他们，等于是责怪父母。我们即使对他们不中意，仍然必须甘愿接受，并且还能感谢赞美。绝不能因为不喜欢、不中意，就另立门户。今天在香港、在台北，在任何一个城市，都应该只有一个召会，地方的“一”乃是我们的立场，绝不能因为有不合自己口味的人事物，就出去另立一会。召会中各种希奇古怪的人都有，我们必须彼此包容，一同在召会中事奉主。

脱去老旧观念，与人合一并出外开展

众圣徒都必须脱去老旧天然的观念，与各种各样得救的人在主里合一，相爱相亲。有人要摇椅，有人要喊叫，有人要安静，我们都没有意见，没有要求，大家都要在合一里，一同敬拜主、事奉主。目前香港召会每主日集中聚会，上午是交通信息，供应生命，晚上则有训练和擘饼。周中有一天晚上是祷告聚会，另外还有五个晚上，圣徒可以有三个晚上为主作工，两个晚上作私人的事，或稍作休息。关于三个晚上的开展工作，可以包括三大项：第一，要全体传福音；第二，要挽回软弱退后或久不聚会的；第三，要出外看望，作一般性照顾圣徒的工作。

每个分家都要有带头人，将圣徒分成五、六人一小组，出外看望。我们听道听得已经够多了，不需要再有太多的聚会和听道，而是应该出去。我们不能只靠少数全时间的服事者，要作到“草木皆兵”，无论老少都可以组队出去，有的人要象大炮能冲锋陷阵，有的人则要作安慰、坚固人的工作。这样持续作下去，必定会叫许多人活过来。为此，大家要来在一起守晨更，一组一组地彼此供应生命，一同早起操练灵；这样，到了晚上必定有力量工作。这乃是一条叫我们活的路。主日的信息和集中训练要供应生命，同工们必须为此祷告，传输负担，使全召会都被挑旺，成为事奉的军队。我们要脱去老旧、遗传，出去带人得救，看望人，安慰人，坚固人，挽回人。其余的事就交给主，相信主有办法在人身上作工。

第二十二篇 在地方召会里过召会生活

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

使徒行传八章一节，十三章一节，十四章二十三节，提多书一章五节，哥林多前书一章二节，启示录一章十一节。

圣经启示的中心—神、基督、召会、地方召会

圣经是神的启示，这是毋庸置疑的。然而，历代的圣经学者和读圣经的人，对圣经都有不同的见地。或许因为圣经里所启示的事物太多，所以有人看见这点，有人看见那点，有人看见另外的点，于是各有各的见地，各有发挥。然而，不论众人的看见如何，圣经的神圣启示必有其一贯的中心。

这如同我们看一幅画，总有一个中心。譬如，中国人喜欢画虎，有些画家的画就专以虎为中心，背后再有些陪衬和背景，可能是山水、花草树木、房舍，或者其他的动物。然而，若是小孩看这幅画，可能因着不清楚画的中心是虎，就没有注意虎，反而注意旁边的景物，自然就忽略了画的中心。同样的，圣经虽给我们看见许许多多的人、事、物，但大多数基督徒都知道，圣经的中心乃是基督。这个答案虽然正确，却是不够完全。严格说，圣经这幅图画乃是给我们看见四个重要人物，其中缺一不可。圣经是以基督为中心，但圣经的中心人物却有四位，在基督之前有一个，在基督之后有两个。

这四个中心人物的头一位，乃是神。圣经第一章第一节说，“起初神创造诸天与地。”（创一 1）神是圣经里第一位中心人物，全本旧约圣经就给我们看见这位创造的神。当然，在旧约圣经里也有好些预表、预言是描写基督，论到基督，给我们看见这位要来的基督。旧约圣经首先说到神，而后引到基督。每一个得救的人，甚至犹太教的信徒，都在等候基督的来临。新约的头一章，开头就说，“耶稣基督，大卫的子孙，亚伯拉罕子孙的家谱。”（太 1）耶稣基督是圣经的第二个

中心人物，四福音书就是专讲这位基督。基督是丰富无限、包罗万有的，所以不只有一卷福音书，而是有四卷福音书来描述基督的丰富，让人看见基督的各面。

在马太十六章，当彼得得着启示，认识耶稣是基督后，主耶稣立刻对他说，“我还告诉你，你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上。”

(18) 彼得一认识主耶稣是基督，主耶稣立刻向他启示召会，把召会带进来。因此，召会乃是圣经中第三个中心人物。在福音书之后的使徒行传里，召会就开始了，一地一地的召会被兴起。而后是书信，几乎大多数的书信都是写给召会，以召会为对象；若不是以召会团体为对象，就是以召会中的个人为对象。所以，在基督之后的第三个中心人物，乃是召会。

召会之后的第四个中心人物，就是地方召会。使徒行传中所说的召会，就是地方召会。行传提及在耶路撒冷的召会，在安提阿的召会（八 1，十三

1）。另外，在十四章二十三节提到，保罗和巴拿巴在各召会中选立长老。这里所说的各召会，不是在各街道上的召会，乃是指各城中的地方召会。因为保罗曾对提多说，“我从前留你在革哩底，……照我所吩咐你的，在各城

设立长老。”（多一 5）我们比较这两处经节就可以发现，在各召会中选立长老，就是在各城里设立长老；所以地方召会不是以街道为划分，乃是以城为划分。

圣经给我们看见，召会一面是宇宙的，是基督的整个身体；一面，这身体乃

是在时间里一地一地显出来的。这一地一地的召会，就是地方召会。圣经中

所有的书信，几乎都是写给地方召会，哥林多书是写给哥林多的地方召会，

加拉太书是写给加拉太那一省的众召会。最明显的是圣经末了一卷书启示

录。这卷书头一章，就讲约翰写信给七个地方召会；每一个地方都是一个城，每一个城里都有一个召会。所以圣经从头到尾，给我们看见四个中心人物：神、基督、召会、地方召会。

从认识神到认识地方召会

世上没有一个人不寻求神，甚至是无神论者虽然宣称没有神，但在独处时也会不禁问自己：“世上到底有没有神？”每一个人都寻求认识神，这种寻求认识神的心是人与生俱来的。猴子虽然有几分象人，但从来没有猴子拜神；猴子里面没有拜神的生命和倾向，但人里面有寻求神、拜神的性情，这是与生俱来的。

一九五三年，我看到报纸报导苏俄秘密警察头目贝利亚被处死的消息。他曾在史达林手下作特务头目，不知有多少人被他暗杀。史达林死后，贝利亚争夺权势失利，被送往刑场处决，行刑前，他曾要求人给他一本圣经，他要在临死前读读圣经。这个无神论国家首屈一指的特务头目，一个杀人无数，一直宣传没有神的人，临死前竟然要读圣经。这更证明了寻求神、拜神的观念的确是在人里面，这是无法否认的。

世人虽然寻求神，甚至对神有某种程度的认识，却不一定认识基督。犹太人认识神，不认识基督。回教徒也信有神，但不认识基督。许多人承认有神，却不认识基督。认识基督，乃是进一步的认识神。基督徒虽然认识神，认识基督，但还需要更进一步认识召会。许多基督徒虽然认识神，认识基督，却不太认识召会，没有召会的观念。他们甚至不在乎什么是召会，只要能得救，有神的看顾扶持，有基督的拯救，他们就满足了。然而，我们若是真在主面前有长进，主就会带我们认识召会。因为主不仅要我们认识神，认识基督，更要我们认识召会。可惜直到今天，还有一些所谓非常属灵的人，不愿意认识召会。有的即使认识，也认识得不够；他们虽然知道召会是基督的身体，却不认识召会今天要在地上出现为众地方召会。

作为一个基督徒，只认识神并不够，还要认识基督。认识基督之后，还要认识召会。认识召会之后，还要进一步认识地方召会。因为神是在基督里，基督是在召会中，而召会今天乃是具体出现在地上的各地方。没有基督，人找不着神；没有召会，人找不着基督；没有地方召会，人也不能摸着召会。惟有在地方召会中，人才能摸着召会，在召会中享受基督，并在基督里得着神。

神对我们的带领就是如此，先认识神，再认识基督，认识召会，到末了，祂就带领我们认识地方召会。我们认识神，一定是在基督里，因为从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来（约一18）。并且神格一切的丰满，都有形有体地居住在基督里面（西二9）。神就在基督里。犹太人只认识神，不认识基督，结果他们所认识的神就不够实际。神的实际是在基督里，而基督今天是在祂的身体，就是召会里。你要认识基督，摸着基督，就要认识召会。离开召会不容易摸着基督，因为基督是在召会中。不仅如此，召会乃是具体出现在地上的各地方，所以要摸着召会，必须是在地方召会里。摸着地方召会就摸着召会，摸着召会就经历基督，经历基督就得着神。我们今天都需要有这四步的认识和经历。

圣经有六十六卷，末了一卷启示录，开头前三章都是在讲七个地方召会。所以，启示录不是重在讲七角、七眼、七头，而是重在讲七个地方召会。你若是没有看见地方召会，你的圣经最多只有六十五卷，缺了最后一卷。在启示录一章十一节，神启示使徒约翰，要把他所看见的，“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。”这里先说“寄给那七个召会”，接着就说到七个城市，在每一个城市前又用了“给”字，一直用了七次。这给我们看见，给七个地方召会，就等于给七个城市。早期召会生活的实行，乃是一个城一个召会，一个城只有一个召会。一个地方召会的范围，等于那座城的范围。以弗所召会的范围，就是以弗所那座城；士每拿召会的范围，就是士每拿那座城。所以，给七个召会就等于给七个城。

一座城里有一个召会，一个召会在一座城里，就如同一个丈夫有一个妻子。若是一座城里有一个以上的召会，那就会造成混乱。从神的眼光看，召会在地方上有一个范围，一地召会行政的范围，应当包括该召会所在的整个城市。所以，地方召会的真理，在圣经中是相当清楚的。

圣经的第一卷书创世记，开头是说到神，最后一卷书启示录，乃是讲到地方召会。我们必须从认识神，进步到认识基督，再进步到认识召会，并且更进一步认识地方召会，这样才算完整地认识神的启示。圣经就是在讲这四大人物：神、基督、召会、地方召会。我们在地方召会中就摸着召会，在召会里就享受基督，在基督里就得着神。我们若认识这四大人物，全本圣经就都向我们开启了。

神所作的一切，全为产生召会

从另一个角度来看，神所作的一切事，和祂向我们所施的一切恩典，都是为着地方召会。神为什么叫主耶稣为我们死？乃是为着产生地方召会。神为什么创造宇宙，创造人类？乃是为着地方召会。神创造天地，有形形色色的万物；在天地万物之中，又创造了人。在这天地万物中，人类乃是中心，而人类的中心是召会。天地、万物和人类，都是为着产生召会。没有天地，就没有万物，人就不能生存；人不能生存就没有人类，没有人类就没有召会。

比方，香港有四百八十万人口，大家天天忙碌，难道只为了吃一个饱，睡一个饱？我们都知道，今天人活着乃是为着神的心意，就是召会。这四百八十万人口的城市，应该有一个大的召会。若是以百分之一算，召会最少应该有四万八千人；若是以千分之一算，也应该有四千八百人。所以一千人中若有一人得救，香港召会就有四千八百人。

愿主开我们的眼睛，看见人类乃是为着召会。神所作的一切都是为着召会，主耶稣来也是为着召会。神救了我们，用主的宝血洗净我们的

罪，重生了我们，不是为着别的目的，乃是为将祂自己放在我们里面，使我们有祂的生命和性情，成为祂的儿女，以产生召会。所以神所施的一切恩典，神所作的一切工作，都是为着产生召会。撒但的诡计就是要破坏这事；他若不能拦阻你得救，就在你得救后，拦阻你进入地方召会，不让你过召会的实际生活。因为撒但知道，地方召会乃是神所要得着的。

神的恢复，从路德改教起，至今已近五百年，神一直在作恢复的工作。祂首先恢复了基本的信仰：因信称义，这是基础。之后，祂又恢复圣别的生活、信心的生活和其他许许多多的项目。时至今日，神所恢复的最终一项，乃是地方召会。神一切的恢复，无论是因信称义、成圣、信心、能力、生命、同死、同复活等，都是为着地方召会。至终，神要恢复地方召会。

召会历史给我们看见，在路德恢复因信称义的真理时，什么人站在因信称义这一边，就有神同在，就蒙神祝福。因为那时神的恢复，乃是恢复因信称义。到了恢复圣别时，谁站在成圣这一面，谁就有神同在。渐渐又到了恢复内里生命的时代，什么人为着内里的生命，就有神同在。后来，又恢复了与基督同死的真理，那时谁传讲与基督同死的信息，就有神的祝福。到了恢复与基督同复活的真理时，谁为基督的复活作见证，就有神同在。今天，神的同在乃是随着地方召会的恢复。虽然有人仍持守因信称义，但祝福不明显；有的人持守成圣或内里生命，有人注重与基督同死、同复活，他们虽不能说没有祝福，但祝福并不明显。因为今天神的恢复乃是在于地方召会。

神的祝福与地方召会同在

这些年间，许多所谓属灵生命很高的属灵大汉，传讲与基督同死、同复活的真理。在数十年前，他们的工作很有神的同在和祝福，但今天他们的祝福都没落了，因为他们不跟随神当前的恢复，而且有的非但不跟随，甚至起来反对。他们一反对地方召会，神的祝福就

明显地从他们的工作离开。数十年前，他们的工作很蒙主祝福，今天却没有什果子存留。主耶稣说，看果子就知道树（参太七 16）。很明显的，今天神的同在和祝福，是特别与地方召会同在。这并不是说，其他的地方没有一点神的祝福。因为即使在天主教里，也仍然有一点神的祝福。神的祝福就象雨水一样，只要哪里有缝，有裂口，雨水就会流进去。今天地方召会不只是一点裂口或小缝，而是完全向天开启，让神的祝福和雨水可以倾倒下来。所以我们不能狭窄，乃必须包罗，不分门别

类。撒但的诡计，就是要逼地方召会走狭窄的路。我们不能自我设限，变作宗派，不包罗其他的人；若是那样，神的祝福就会离开。

召会必须在正确立场上，包罗一切而没有拣选

地方召会乃是包括神的众儿女，绝不能分门别类。有的人要摇椅子，有的人喜欢安静，有的人要说方言，有的人又喊又叫，这种种的情形我们都必须包容、忍受。安静的要受得住喊叫的，喊叫的要受得住安静的。千万不要以为，只有喊叫的对安静的是个试炼；事实上，安静的人对喊叫的人也同样是试炼。譬如，八位弟兄一起聚会，有四个是喊叫的，四个是安静的。四个喊叫的是四个安静的难处，四个安静的对四个喊叫的也是个重担，彼此受试炼。那该怎么办呢？喊叫的把安静的革除么，或者安静的自己离开？当然不是。若是喊叫的把安静的革除，那就变成了宗派。安静的把喊叫的革除，也成了宗派。乃必须彼此包容，安静的是神的儿女，喊叫的也是神的儿女；地方召会乃是包罗的。

今天少有人看见亮光，认识地方召会的立场。许多基督徒在一起聚会，只在意聚会光景合不合自己的口味，却不在乎立场问题。就如香港的餐馆闻名世界一样，各式各样口味的餐馆应有尽有，四川馆、湖南馆、扬州馆、福建菜、山东馆、北方菜，什么口味都有，各人就照自己的口味选择。今天基督教的情形几乎也是这样，在香港就不知有多少基督徒团体，都是各按自己的口味在聚会。

比方，我问一位弟兄，为什么在这里聚会？他说，因为他喜欢说阿利路亚。这样一来，这里的召会就成了阿利路亚召会了。有的人则

是因为这里人数多，觉得这里有祝福。然而，若是这里没有多少人，是不是他就不来了呢？香港有一百多处不同的基督徒聚会，有的礼拜堂是尖顶式建筑，窗户是玻璃镶花，里面座椅气派，又有唱诗班，肃穆庄严。然而，我们的会所很简单，座椅又小，既没有全球闻名的布道家，也不登报纸，打广告，人为什么到这里来呢？乃是因为地方召会的立场。

曾有人说我们善变，这点我们承认。因为我们没有教规，没有教条，我们只有这本圣经。也许今天我们对圣经的认识是这么多，过了半年，神给我们看见新的亮光，我们当然就会有所改变。因为我们一切的实行，都是根据从圣经来的亮光和启示。

彼此饶恕认罪，留在召会中

有的人离开召会，是因为与人意见不同。他不喜欢某人到一个地步，连将来那人要进国度，他都不想进，因为永远不想见那人的面。千万不要以为这是笑话。弟兄姊妹一同聚会，一同事奉，难免会有得罪与被得罪的事，因为人相处久了，都会有摩擦。比方，我和某弟兄常在一起聚会、配搭。有一天他说，“今天的天气不冷不热。”我说，“不，今天相当热。”或许因为这样，弟兄就不高兴了，以为我故意瞎说。于是，撒但就借着这件小事，把一个东西种在他里面。以后，当我讲话时，他都摇头。慢慢的，我们两人就成了对头。他说的，我不赞成；我讲的，他也反对。久而久之，两人都是长脸以对，不想碰面。他坐第一排，我就坐末一排，彼此避不见面。过了一段时间，我就对妻子抱怨说，“我实在不愿意看见某人，他不是对我冷眼相待，就是摆脸色给我看，我实在受不了。”妻子很体谅，就说，“那我们到别处聚会吧。”我们初到别处时，牧师长老都很欢迎，我们也觉得他们爱心真大，就到那里聚会了。

如果我们真是这样，我们就根本没有认识召会。我们若真认识召会，不要说弟兄冷眼看待，就是他不理不睬，我们还是要来召会。因为召会是独一的，不能改变。当然那位弟兄若认识召会，他也不该给人脸

色看。所以在召会中，我们要学习彼此饶恕，彼此认错，彼此谦卑，彼此对付。因为召会是独一的，在地方上也是惟一的。

今天我们作为一个人，不是由我们选择的。我们乐意作人，我们也在作人；我们不愿意作人，我们还是得作人，因为是神安排的，可以说是神把我们打发到世界来。生在世界上，由不得我们。同样的，得救也由不得我们。在神奇妙的安排下，我们莫名其妙地碰着基督徒，听见了福音，就相信主了。作了基督徒之后，真是麻烦，因为里面来了一位“主管”，管得我们不自由。然而，即使我们不想作基督徒，也由不得自己。

同样的原则，得救作基督徒之后，非要去召会不可。然而，去哪里呢？是去合你口味的地方么？实在说，今天这地方合你口味，三年后可能就不合了。牧师开头都欢迎你，过了三个月，他也不一定欢迎你，因为你也不合他的口味。然后，你要到哪里？再选择第二个地方么？第二个也可能开头欢迎你，过了一段时间也不一定了。那么你再到哪里？在这些事上，我们是没有选择的。我们作为人，是由于神，不是由于我们，不是我们的选择。我们能够得救，作基督徒，也不是我们能选择的。今天召会不是我们选择的，我们得救了，就在召会里；召会是惟一的，是我们无法选择的。我们要留在召会中，才能稳定、安息。

团体配搭事奉，带进主的祝福

同时，我们在召会中都有配搭。基督徒不象蝴蝶是单独的，乃象蜜蜂是成群的。今天的基督徒分很多团体，有长老会、浸信会以及大大小小的自由团体，但这些都不在正确的立场上。基督徒是应该成群，但成群必须在正确的立场上。正确的立场，乃是合一的立场，是显在我们所在的地方上。在这样的立场上，我们脚踏实地，并且里面满了平安。

我们在地方召会中学功课，学破碎，被折服，不讲高深的道，乃要过实在的生活，活在灵中，配搭事奉主。故此，盼望全召会从这时起，一反已往，脱去基督教作礼拜听讲道的风气，众人一同进入实际的事奉，全体事奉，广传福音。有的人可以去探望软弱的，带领退后的，挽回走岔的；这样，召会就能在这里天天增长，不只生命增长，人数也加多。

盼望今后全召会都动起来，大家一组一组地配搭事奉。主日聚会有信息供应，也有训练；周间则重在祷告和事奉。愿主怜悯我们，能借此带进一个厉害的复兴。众人在小组里守晨更，祷读主话，彼此交通。需要事奉时，都先来祷读，灵调好了，灵加强了，受引导了，才去事奉，并且是团体地事奉。这样，主必定与我们同在。

第二十三篇 真实合一，彼此相爱，活在灵中

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音十七章二十一至二十三节，十三章三十四至三十五节，十五章十六至十七节，以弗所书四章十六节，罗马书十二章十一节。
真实合一

本篇信息要来看我们今后事奉时应注重的点。已往我们在彼此相顾的事上有缺欠，这需要我们在实行上有加强。好比我们将弟兄姊妹分成小组五人，中组若干人，大组二十人等，目的是为着能彼此相顾，盼望能补上已往在相顾之事上的缺欠。

在召会中，我们往往会和几位合自己口味的弟兄姊妹多有往来，在聚会前彼此打电话联络等，但其中多有天然的成分。现在的小组多半是按着大家居住的区域来安排，有些组里有广东人、福州人，还有东北人，这些圣徒原来彼此不太熟识，也不太习惯来往，但因大家都是住在附近的邻舍，并且都表示愿意按召会安排加入小组，召会就按地理使众人便利地成为一组。我们知道，在召会里的安排就是照主行政的安排；我们大家照着这安排去行，是相当地蒙恩。这使我们去爱那些我们认为不可爱、不叫我们喜悦的人。大家虽然个性不同，但是可以多有调和。

旧约里以色列人献给耶和华的素祭都不可搀酵；他们不可烧一点酵、一点蜜当作火祭献给耶和华（利二 11）。凡献为素祭的供物都要用盐调和

（13）。酵在圣经中代表罪恶；一切败坏的恶事，在圣经中都比作酵。而蜜是代表事情好的一面，表征天然的感情和天然的良善。我们的憎恨是酵，但我们的爱心可能是蜜。我们天然的情爱象蜜一样，是会发酵的。两个人相爱如蜜，时间久了可能会生变，就是蜜发酵

了。素祭里的盐是表征基督的死或基督的十字架，那会消除我们天然的爱和天然的情感。在素祭里没有酵、没有蜜，却是满了盐。这是我们接触弟兄姊妹该有的正确情形。

我们都需要准备好接受召会的安排，切不可为弟兄们在安排上有任何偏

心。我们要学习去爱身体上所有的肢体，特别是那些似乎较为软弱，比较不

俊美或不体面的肢体（林前十二 22~23）。若是我们一组五个人能如同一

人，就能为主成就许多事；若在一件事上我们五个人是合一的，撒但就要失

败。在约翰十七章二十一至二十二节，主向父祷告：“使他们都成为一；正

如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了

我来。你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们成为一，正如我们是一一

样。”主祷告父，要使我们成为一，并且这一要显给世人看。在我们的事奉

中，最要紧的是要能合一。在中国，南方人和北方人不太容易相处。老年人

通常也只喜欢和老年人在一起。但在召会中，我们要活出相反的见证，众人

在主里有真正的一。

彼此相爱

在洛杉矶的召会中，有许多肤色的人种，许多不同国家的人在一起聚会，并且活出彼此相爱的见证。因着我们彼此相爱，世人就认出我们是主的门徒了（十三 35）。我们要彼此相爱，而不是仅仅外面的客卿相安。我们在小组中要有真实的彼此相爱，并且联络得合式。

旧金山在一九〇六年时，曾发生过大地震，灾情惨重；现在该地有许多房屋都是连在一起的，遇地震就不容易震倒。同样的，一个人独立，很容易被撒但打倒；五个人联在一起就不容易倒。所以我们在实行上要有一，有爱，有联络，这些都要我们的心受对付，如此才能有主所要的事奉。

活在灵中

以弗所书嘱咐信徒的生活行动，一面是要在爱里，一面是要在灵里（五 2、18）。有时可能一个思想进到我们里面来，想到某弟兄不好，不喜欢他等等，这就是没有活在灵中。我们都需要常常喊：

“哦，主耶稣”，使我们活在灵里。

罗马十二章给我们看见，为着过召会生活，人的三部分都要注重：要有一个献上的身体（1），一个被变化、得更新的魂（2），以及一个火热的灵（11）。今天弟兄姊妹来聚会，有些是从相当远的地方来，所以就着献上身体这方面来说，我们都没有问题。然而，若是我们来在一起，心思都很老旧，各人有各人的看法，至终必起纷争。没有更新过的心思是很可怕的，对召会是没有益处的；因此，我们的心思需要更新。此外，我们的灵若是瘪气或冰冷，就不能被主使用。我们若是将身体献上，心思也得了一点更新，但我们的灵却是冷的、不动的，就无法与弟兄姊妹一同配搭事奉。我们要常常操练灵，使我们的灵火热。在每个小组里面，我们都要和弟兄姊妹合一，彼此相爱，彼此联络，活在灵中。如此，召会就必百战百胜，在传福音上满有能力。人无论在什么情形中，我们都能拯救。因为大家都同心合意，彼此之间常有交通，交通透了就一同行动，必定能带许多人得救。我们这里约有四百人，以五个人为最小单位，就可以分成八十小组。大家来在一起，有真实的合一，并且彼此相爱，活在灵中，行动起来必定满有权柄。我们都不是单独行动，乃是身体在行动，如此就必无往不胜。

第二十四篇 经历七灵为着众地方召会

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：

启示录一章四节，四章五节，五章六节，二章七节、十一节、十七节、二十九节，三章六节、十三节、二十二节，十四章十三节，二十二章十七节。

启示录着重七灵为着众地方召会

圣经六十六卷书最末一卷是启示录，这卷书可说是整本圣经的总结。人无论说话作事，都需要一个总结，而总结的话总是最重要的话。圣经学者都承认，若是没有启示录，圣经就没有总结。这卷总结的书共有二十二章，说到许多事，从其中可以清楚看见，这卷书所着重的乃是七灵为着众地方召会。

一章四节所说在亚西亚的七个召会，乃是地方召会，并不是所谓的宇宙召会；这七个召会不是在天上的召会，或将来的召会，而是在地上各处的地方召会。这七个召会，包括以弗所召会、士每拿召会、别迦摩召会、推雅推喇召会、撒狄召会、非拉铁非召会、老底嘉召会（4、11）。这些召会是在各城里，并且是一个城里只有一个召会，乃是一地一个召会。

启示录头三章讲到神的七灵，这七灵乃是为着地方召会。末了两章讲新耶路撒冷，这新耶路撒冷乃是召会的集大成。头一个地方召会是从犹太地的耶路撒冷开始，扩展到撒玛利亚，又到安提阿，转到欧洲，又转到美洲、亚洲、非洲、澳洲。历世历代，不知有多少地方召会在各地兴起。

至终，这些召会将有一个集大成，就是新耶路撒冷。在新耶路撒冷里，有一件重要的事，就是一道生命水的河贯通全城（二二1）。这一幅图画，含有相当的寓意。生命水河象征圣灵（约七 38~39），

也象征神的七灵，运行并流通在召会中。借着这生命水的运行、流通，新耶路撒冷就成为召会终极的出现与完成。这就是启示录的总纲：圣灵与召会，也就是那灵与新妇（二二17）。那灵现今乃是七灵，而新妇在今天乃是各地的地方召会。

神的灵成为七灵，以对付召会的堕落

启示录所以特别着重那灵，并且说那灵成了七灵，是因为在启示录时代，召会已经荒凉、堕落了，需要那灵加强成为七灵。我们在使徒行传看到，召会在五旬节那天产生，完全是在灵里。那时的召会没有多少道理、仪文、规条或作法，乃完全是在灵里的故事。众人都被灵充满，召会是活的，满了灵。然而慢慢的，灵销减了，召会从灵里出来了。召会一缺乏灵，就落入道理、仪文、规条和作法里。

若是我们每一个人都被灵充满，当我们来在一起聚集时，就不需要多少道理、仪文、规条和作法。因为那灵就是我们的一切；有了灵，就有一切。可惜没有多久，召会就堕落，偏离了那灵，落到道理、仪文、规条、作法里，而变质成了宗教。

所谓的宗教，就是有一套道理，加上一套仪式。今天的基督教也变成了一个宗教，不管哪一个会、哪一个堂，到了作礼拜时，不外乎两件事，第一有道理，第二有仪式，仪式就包括规条和作法。以今天基督教作礼拜的情形为例，若是不讲道，没有仪文、规条和作法，就没有礼拜可作了。每个礼拜堂都有它的规条、仪文、作法和道理，却少有灵，这就是今天基督教的光景。作礼拜的人，不过是遵守一个仪式，再听一篇道罢了。

这堕落的光景在第一世纪末，就已经在召会中出现。当时，使徒约翰被放逐到拔摩海岛受试炼。他看到各地的召会在荒凉的情形中，离开灵、离开主，而落到道理、仪文、规条和作法里。在这种背景下，主向他显现，要他写这封启示录给七个召会。启示录特别提到神的灵成了七灵（一4，四5，五6），并不是说神的灵成了七位，

而是指神的灵加强了七倍。“七”这数字，在圣经里是完全的意思；七倍加强就是完全加强之意。神的灵加强了七倍，是完全地加强了。因为那时候召会太过死沉，死在道理、规条、仪文和作法中。在撒狄的召会，虽没有多少错误，但主责备她：“按名你是活的，其实是死的。”（三 1）所以，需要神的灵七倍加强，来点活这个死沉的召会。

今天，我们已不在福音书和使徒行传的时代，我们乃是在启示录的时代，也就是在末了的时代。一面，召会荒凉、堕落，缺少灵；另一面，研究道理，争论作法，徒守仪文和规条，使召会满了道理、规条、仪文和作法。在这种光景下，我们需要七灵来点活我们，而不是去注意死的道理、规条、仪文和作法。

道理必须有灵，才能活而实际

因着我们说不要注重道理，有人就误解我们不要圣经。其实，我们的意思是盼望人不要把圣经当作死的道理，因为死道理不能拯救人。就如法利赛人虽然非常明白圣经，但圣经在他们手中却是死的字句，他们不认识活的基督。主耶稣曾说，“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”（约六 63）所以，圣经对我们必须是活的。今天我们所需要的，不是道理，乃是灵，是七倍加强的灵。

圣经里当然有很好的道理，比方，妻子应该服从丈夫，丈夫应该爱妻子（弗五 22、25）。然而，这个好的道理若没有灵，这个道理就是死的，末了就变作死的规条。我们可能都见过牧师为新婚夫妻证婚，总是嘱咐新郎要爱妻子，新娘要一生服从丈夫。毫无疑问，两人都会点头答应。然而，可能相处不到三天，两人就争吵起来了；丈夫不爱妻子，妻子也不服从丈夫。于是，两人就来找牧师理论，牧师便对他们说，“不是都已经承诺要爱妻子，要服从丈夫么？怎么忘记了？”他们说，“一点也没有忘记，只是作不来。”结果，这个好道理就变成了死道理、死规条，完全不管用了。

其实，他们若能一起祷告，被圣灵充满，就不需要牧师教导丈夫爱妻子，妻子服从丈夫。然而，仅仅是祷告，摸着一点灵还不够。因为灵太弱，还不足以冲破死沉的光景。今天，我们需要七灵，七倍加强的灵，把我们死沉的光景完全冲破。作丈夫的一被七倍加强的灵浸透，肯定爱妻子。作妻子的一被这七倍加强的灵浸透，也自然地就服从丈夫。结果，这对新婚夫妇就能活在灵里，完全被灵充满，被灵加强，而彼此相爱，彼此服从，夫唱妇随，一点不用守道理、规条。

再说到我们的聚会，有时也真是令人困扰。有的人天性文静，有的人天性好动。我们若是让大家发表意见，讨论聚会的方式，肯定是讨论不完，并且还可能起争执、分派别。有的人觉得必须高声祷告，有的人盼望安静敬拜；各种不同的意见，常常很难得到解决。然而，等到圣灵一充满在众人里面，一切就都没有问题了。今天，召会实在需要七灵，需要神七倍加强的灵。

今日乃是灵的时代，要听见那灵的话

启示录中不仅提到七灵，还把神的灵列在神身位的第二位。马太二十八章十九节说，“你们要……将他们浸入父、子、圣灵的名里。”在这里，父是第

一位，子是第二位，圣灵是第三位。然而，到了启示录一章四至五节：“从那今是昔是以后永是的，从祂宝座前的七灵，并从那忠信的见证人、死人中的首生者、为地上君王元首的耶稣基督。”那今是昔是以后永是的，是指父神；从祂宝座前的七灵，是灵神；地上君王元首的耶稣基督，乃是子神。所以，到了启示录，这位三一神的身位次序，有了一点调整。在福音书里，是父、子、灵，子是第二位，灵是第三位。到了启示录，是父、灵、子，灵是第二位，子是第三位；灵从第三位挪到了第二位。

这是因为在福音书里是子的时代，到了启示录就是灵的时代。在今天召会荒凉、堕落的时候，我们需要七倍加强的灵，而不是需要道理、作法或仪文；我们乃是需要灵。

在启示录里，我们首先找不到什么道理，既没有说到因信称义，也没有说到要如何圣别、属灵等。其次，启示录里没有引用旧约圣经的话。在罗马书，保罗常常引用旧约圣经，在别卷书里也都有引用的话。但启示录这卷书没有，因为它不重在道理，所以不重在引用圣经。第三，这卷书一再说到圣灵的说话。在约翰写给七个召会的七封书信开头，都是主在说话，但是到末了，却是“那灵向众召会所说的话”（二 7、11、17、29，三 6、13、22）。

今天，我们所处的时代，不重在我们听了多少道理，而是重在我们听见多少圣灵的说话；不重在我们读了多少圣经，读了多少属灵书报，乃是重在我们听见圣灵的话有多少。今天召会堕落了，在基督教里，人人都是听道理，读圣经，却少有人听圣灵的说话。然而在启示录，主却一再地说，“那灵向众召会所说的话，凡有耳的，就应当听。”

面对召会的难处，需要回到灵里 七倍加强的灵在我们灵里

死沉的召会所需要的，不是道理，乃是灵。当召会落入纷乱的光景时，我们先不要管外面的问题，乃要先问自己是不是活的。如果我们都是活的，召会的难处就过去了，因为生命吞灭死亡。一个活的人具有抵抗力，即使各样的病菌入侵，但因为里面有抵抗力，就能驱除这些病菌。然而若是我们死了，各样的病菌就都上身了。

今天七倍加强的灵，就在我们灵里。在面对召会的难处时，我们需要回到灵里，因为在我们灵里有一种抗生素，能抵抗并杀死一切的

细菌。求主怜悯我们，让我们从外面转回到灵里，从许多的道理、是非、紊乱和作法，转回到灵里。不要说是非，讲理由，论对错，乃需要活，要活起来。一活起来，就把死亡吞灭，把难处赶跑，一切的细菌也消除了。

我们要听那灵的说话，就一面说，这比听圣经的话容易，因为听圣经的话，需要先读圣经，然后还要明白其意。如今那灵就在我们灵里，随时说话引导。然而，这并不是说我们就不需要读圣经了；反之，我们听那灵说话时，必定会读圣经。当那灵借着圣经对我们说话时，圣经的话就借着那灵对我们变成活的了。结果，那灵的说话就与圣经的话合而为一。这时很难说，究竟是圣经说还是圣灵说，因为不仅是圣灵说，也是圣经说。这样的说话是活的，而且是满有力量的。

不受环境影响而离开灵

所以，要学习忘掉外面的环境，而听里面圣灵的说话。我们这人有三部分，里面是灵，中间是魂，外面是身体。圣灵在我们的灵里，二灵成为一灵（林前六 17）。神的灵如今乃是七倍加强的灵，就在我们灵里；但我们很容易受外面环境影响，外面许多的人事物常吸引我们往外去。召会中的难处，别人的批评，都会引诱我们往外去。魔鬼也在外面制造许多事，叫我们的心思一直往外去。我们的心思一往外去，就离开了灵。

不要以为那灵只在天上，如今那灵就在我们灵里，而撒但的诡计就是要借着许多人事物，叫我们的心思往外去。或许有的妻子喜欢讲理由，丈夫就跟着那些理由往外去了。或许有的丈夫喜欢批评人，妻子就跟着那些批评往外去了。许多事都在引诱我们离开灵，往外去。我们越往外去，就越离开灵，失去灵，而越来越枯干。想想看，当你在辩论、讲理、评断是非时，你里面是否越来越空，越来越死？

这都是仇敌的诡计，要在召会中搬弄是非，掀起风浪，使众人离开灵，而注意外面的事，结果众人就都死了。

被七灵焚烧，消杀一切毒素病菌

我们蒙拯救的路，就是要忘记外面的人事物，而回到灵里。无论人对我们说什么，我们都不理会，乃要回到灵里。无论人讲东对，或讲西错，我们都不听，只单单回到灵里，一再地回到灵里。我们灵里有七倍加强的灵，我们在这灵里得着滋润，得着浇灌，然后就火热起来了。这七倍的灵，乃是神宝座前点着的七盏火灯（启四 5），要在我们里面焚烧又照亮。所以，我们不需要在外面分析，讲理由，辨是非。我们不要受外面的影响，不论外面发生什么事，都是魔鬼的事，我们不要与魔鬼同处，乃要回到灵里。只要回到灵里，我们里面就活了，就被圣灵充满，就火热发烧了。

从前，医院中最好的消毒方法，就是用火烧。冲刷是不够的，必须烧一烧；火一烧，所有的病菌就烧死了。当召会有死亡的病菌时，不要谈论，因为越谈论，病菌越多。我们需要回到灵里，使我们的灵烧起来；灵一焚烧，病菌就都烧死了。这就是魔鬼所惧怕的。所以，处理召会中的难题，最好的办法，就是回到灵里，什么都不作，乃要告诉撒但：“撒但，我辞职不作了，我要回到灵里。”一回到灵里，就打中了魔鬼的要害。七倍的灵就在我们里面烧起来，所有的毒菌就都烧死了。

召会蒙拯救的路就在这里。若是每位圣徒都能回到灵里，召会一定蒙拯救，从死里复活。召会虽然经过风波，如同生过一场大病，却必在生命里复原，在七灵里复原。这是我们今天的需要，需要从外面转回到灵里；不要往外去，乃要一直回到灵里。这不是个道理，这需要时刻的操练和实行。不论魔鬼怎样在外面搅扰，我们都要回到灵里，不往外去，乃要从外面转到灵里；这样，我们就蒙拯救了。