

基督与宗教相对

- [第 1 章 新郎基督](#)
- [第 2 章 四样新东西](#)
- [第 3 章 安息的路](#)
- [第 4 章 启示、异象与应用](#)
- [第 5 章 论到基督，你们怎么看？](#)
- [第 6 章 复活基督的同在](#)
- [第 7 章 基督一分赐生命者](#)
- [第 8 章 基督开人的眼睛](#)
- [第 9 章 主的托付](#)
- [第 10 章 在使徒行传里基督与宗教相对](#)
- [第 11 章 书信中基督与宗教相对](#)
- [第 12 章 新宗教的五个步骤](#)
- [第 13 章 启示录的时代](#)
- [第 14 章 面酵和大妓女](#)

第 1 章 新郎基督

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经：马太福音九章十四至十五节，路加福音五章二十九至三十节，三十三至三十五节。

从马太福音的记载，我们看见所有与基督有关的事，都发生在宗教之外。在那时，犹太教是真正的宗教，是根据神的圣言所建立的。但是，凡与基督有关的事都发生在犹太教之外；换句话说，基督与宗教毫不相干。

基督在宗教之外出生

马太一章的记载告诉我们，基督的出生如何是在耶路撒冷以外，远离圣殿的地方成就的，与圣别的祭司无关。神并没有差遣天使加百列到祭司的家去，神也没有差遣加百列到耶路撒冷圣殿中祷告的人那里去。神乃是差遣祂的使者到被人藐视之地的一个小城—加利利的拿撒勒去。神差祂的使者到一个穷苦人家的女孩，一个童女那里。实际上，一切与这个女子并她情形有关的事物都在耶路撒冷、圣殿、圣别的祭司体系、以及典型并真正的宗教之外。基督的出生与宗教完全没有关系，完全是在宗教之外成就的。

你可以说耶稣是在拿撒勒成孕的，却是生在伯利恒。但我们若以圣灵的光仔细研究这记载，就看见这乃是以一种隐藏的方式成就的，我们甚至可以说祂是悄悄的生在那里，就是为了应验预言。祂突然间被带到伯利恒去出生，又突然被带走。基督的出生与任何宗教事物都无关。

基督在宗教之外被寻见

然后，马太二章继续告诉我们，人如何寻见这位基督。祂不是在宗教之中被寻见，也不是被宗教人士所寻见。祂不是在耶路撒冷被寻见，不是在圣殿被寻见，更不是被任何祭司或是圣民所寻见。我们都熟悉有关天上的星如何在外邦地，向一班没有圣经，没有真实宗教的人显现的记载。我们也知道，那些外邦的星象家如何运用他们天然的心思，推论犹太人的王应当生在耶路撒冷。他们这样作，使得许多婴孩的生命后来被杀害。但最终他们找到了耶稣。他们找到耶稣，主要不是照圣经上的知识。你记得当他们来到耶路撒冷时，希律王召集了经学家和法利赛人；他们是一班有圣经知识的人。他们都给了希律王正确并准确的引经，就是弥迦书五章二节的话，那里说到基督将出生在伯利恒。他们有知识，有准确的圣经章节，却没有一个人去看基督。他们只为着圣经，却不为着基督。他们注意弥迦书五章二节，预言基督要来，甚至预言基督出生的地方；然而，当基督出生的消息传来时，他们没有一个人去观看。今天基督徒的宗教在原则上也完全一样；人们谈论圣经，也有关于基督的知识，但你很少发现真正关心基督的人。他们关心圣经，也留意预言，但他们不在意基督。

赞美主！有一班从外邦之地来的异教徒却关心基督。马太福音的记载告诉我们，他们离开耶路撒冷后，那星又再向他们显现。我告诉你们，当你们离开宗派，离开基督教时，那星就在那里。阿利路亚，那星就在那里！当你进到宗教里，你就失去了星，失去了目标。就近宗教人士，努力想跟随圣经死的字句，你就会失去天上的星，并且绝对找不到基督。当星象家离开耶路撒冷时，看哪，那星又出现了。阿利路亚，有天上的星是多么的好！然后，他们就找到了耶稣。寻见耶稣绝对是在宗教之外的事。

基督在宗教之外被引进

马太三章向我们陈述引进基督的原则——这也完全是在宗教之外。施浸者约翰向人引荐基督。他生来就是祭司，但他却不留在祭司体系里，也不留在圣殿中，甚至不留在耶路撒冷城里。我们读到他乃是在旷野里。他留在一个野的地方，甚至他自己也变成野的。他身穿骆驼毛的衣服。根据利未记十一章，骆驼乃是不洁净的动物。但约翰实际上是说，「你们说，照着你们宗教的规条，骆驼是不洁净的，那我就是这样一只骆驼！」你怎么说呢？

约翰的行动根本是对抗宗教的。再看看他所吃的东西，他吃的是野蜜和蝗虫。他没有宗教，也没有文化；他与宗教相对，也与人类的文化相对。他不在圣殿里，也没有祭坛可以献祭物。约翰与宗教甚至与人类的文化都毫不相干。

不久以前在洛杉矶，有一位弟兄穿着毛毯来聚会。这条毛毯对一些人真是个试验。但施浸者约翰是穿着骆驼毛。毛毯是有文化薰陶，经过处理，并由人手制造的。但施浸者约翰所穿的骆驼毛却是绝对生野的。他是野的，实实在在是野的。这就是基督的先锋。就是这一位站在那里，看到基督来了，对人宣告说，「看哪，神的羔羊！」乃是这一位说，他看到那灵，仿佛鸽子从天降下停留在基督身上；他也知道这位基督乃是在圣灵里施浸的。我们能说些什么呢？他一点不说十诫，他放弃了十诫。他说，「看哪，神的羔羊！」他指着那位在圣灵给人施浸的，对众人说，「你们要悔改！」约翰没有教导人有关宗教的事，他乃是呼召人要悔改，改变他们的心思，改变他们对宗教和文化的观念。他没有告诉他们去作什么事，他乃是为他们施浸，埋葬他们，了结他们。约翰说，「我是将你们浸在水里，但那在我以后来的，祂要将你们浸在圣灵里。」

你们怎么说？耶稣是以这样野的方式被引荐的。你们相信么？你们接受这个么？耶稣是由一个野人，用与宗教毫不相干的方式引荐的。为着施浸者约翰，阿利路亚，他实在是好！

基督在宗教之外被人跟随

马太四章告诉我们，耶稣被引进之后，有一些亲爱的人跟随了祂。他们是谁呢？是大祭司么？是经学家么？都不是。他们乃是加利利的渔夫。有些是在海里打鱼的，有些是补网的一他们都是没有学问的人，但是他们跟随了耶稣。他们开始跟随耶稣的地方，不是在耶路撒冷，也不是在圣殿，甚至也不是在圣地，而是在当时称为「外邦人的」加利利。（太四 15。）

你们看基督的出生，基督的被寻见，基督的被引进，以及被人跟随，都完全远离宗教。而后，阿利路亚，耶稣来了：祂不仅出生了，也达到成年；祂出来尽职事，把自己荐与人。祂就在那里；祂来到人那里，人不需要去寻找祂。

约翰的门徒成为宗教徒

我们越过马太五、六、七、八章来到九章，一件十分有趣的事发生了。（14~15。）约翰的门徒到耶稣那里，谈论一些宗教的事。你能相信在这么短的时间内，这位与宗教全然无关的施浸者约翰，他的门徒竟落到一种宗教里面么？他们建立了新宗教，领头对主耶稣产生了疑问。不但如此，约翰的门徒是和法利赛人的门徒一起来的。（路五 30，33。）他们竟

然联袂而来！法利赛人是老一代的宗教徒，约翰的门徒是新的一代；他们上路也许只有两年。然而就在这么短的时间里，约翰的门徒已经变成宗教徒了。

「那时，约翰的门徒到耶稣跟前来，说，为什么我们和法利赛人常常禁食，你的门徒倒不禁食？」（太九 14。）约翰的门徒到耶稣那里，用这样的态度对主说话，因为他们看到耶稣在那里坐席——不只是平常的便餐，而是筵席。（路五 29。）不仅如此，他们还看到祂不是和大祭司、法利赛人或经学家一同坐席，却是和罪人并税吏一同坐席。耶稣竟然和税吏一同坐席，这实在令宗教人士很受搅扰。约翰的门徒和法利赛人就都来到耶稣这里，新派宗教人士率先责备祂说，「为什么我们禁食，你的门徒倒不禁食？」为什么？照宗教的说法，约翰的门徒与法利赛人的门徒是百分之百的对：禁食比坐席好得多。他们问道：「为什么我们禁食，而你们的门徒却在坐席，又吃又喝？」

耶稣陈明自己是新郎

主耶稣既没有争辩，也没有用道理来回答约翰的门徒和法利赛人。祂对他们说，「新郎和伴友同在的时候，伴友岂能哀恸？」（太九 15。）祂不是用道理回答，乃是用一个人位来回答。祂说祂自己是新郎！祂的同在，就是新郎的同在，使他们欢乐。主耶稣所说的，完全不是照着教训，不是照着圣经，也不是照着老旧的方式引用圣经。祂也没有说到自己是全能的神、创造主、主、或主人。宗教观念中的神就是这样的一位，但主耶稣一点也没有题到这些。反之，祂说到自己是新郎。

新郎乃是全宇宙中最令人喜悦的人。你说你敬畏神，你要讨神喜悦，你喜欢服事主等等——这是好的，却相当宗教。你的主耶稣基督不只是至圣的神、创造主、全能的主、主人，祂也是你的新郎，那最可爱可悦的人，你曾有过这种观念么？新郎同在时，惧怕是不存在的。祂是这样可爱；祂是这样令人喜悦的；我们毋需惧怕这样一位。阿利路亚！我们有新郎！主耶稣说新郎在这里，最令人喜悦的人在这里。假如当主这样回答约翰的门徒和法利赛人时，约翰、雅各、和彼得突然喊说，「阿利路亚！」你认为主耶稣会责备他们么？当然不会；主耶稣会非常喜乐。

主耶稣对于我们是非常丰富的：祂就是神，祂是创造主，祂是主，祂是主人，祂是羔羊背负我们的罪，完满的完成了救赎；祂也是带着鸽子的那位，分赐生命到我们里面，并用灵为我们施浸。但除了这些，祂还是新郎。至终，在圣经的末了，我们看见这样一个辞：「羔羊的妻。」（启二一 9。）这件事多多少少与宗教并宗教的思想相反。羔羊是救赎主，但在十字架上除去我们罪的羔羊，也是我们的新郎。

你们当中有些人最近才得救，还有一些人得救有一段时间了。你们曾否这样祷告过：「哦，主耶稣！你真是可爱；你是我的新郎。主，我爱你，我爱你就像一个人爱她的新郎一样。」在你的祷告中，你曾否这样向主说过？我们或多或少都受宗教观念的影响。任何基督徒都很容易祷告说，「哦，主阿，你是我的神，你是我的父，你是我的主人，你是我的创造主。」我们都会这样说，但我怕我们都不习惯说，「主耶稣，你是我的新郎！」

新郎与宗教观念相对

现在我们看见宗教观念了。不要责备那些犹太人；我们必须责备我们自己。我们都变得很宗教，我们多多少少还受宗教的影响。主耶稣说，「新郎和伴友同在的时候，伴友岂能哀恸？」但我们仍在谈论禁食祷告。主耶稣不是就着道理或宗教仪式来说话，祂乃是指着祂自己是新郎。我们的神，我们的创造主，我们的救赎主，我们的主和主人，今天之于我们乃是新郎。我们都必须放下宗教观念，接受新的事物。我不能强迫你们，但我要请求你们，从今天起，一次又一次带着主是你的新郎这感觉来接触祂。你愿意么？实在不需要以老宗教的方式来祷告。我怕你一旦忘记了神，就把祂忘了；然后，每当你再转向祂时，

又会立刻以那种老方式祷告。你很容易就那样祷告。但你以欣赏主的方式祷告时，就完全不同了。不要以为这是我的教训；这乃是主的启示。主要恢复这一个，祂现今正在作这事。我们必须有改变。要悔改！要改你的观念！要埋葬！要享受耶稣作新郎！

有许多次我独自在房间时，我实在很兴奋。主之于我是何其丰富。祂是如此美善，如此美妙，远超我所能发表的。祂是新郎！阿利路亚！新郎与我们在一起——我们有祂的同在！我们不仅有全能之神的同在，我们也有新郎，最可喜悦之人的同在。祂是何等宝贝，何等可爱。主耶稣对于我们必须是这样。

在爱这件事上，我们没有一个人会守任何形式或仪文。我们若真爱一个人，就会放下所有形式。若不是这样，我们的爱就不是真实的。因此，耶稣既是我们的新郎，我们就必须放下我们一切的仪文和形式。

新郎的同在

我们的观念需要彻底的改变。当我们来到我们的聚会，就是召会的聚会时，我们乃是来与新郎相会。每当我们来在一起，就是与我们的新郎在一起。祂的同在对我们乃是一切。只要祂与我们在一起，我们就不需要任何规条、仪文、道理或形式。为什么今天基督教需要这么多道理、形式、仪文和规条呢？因为他们失去了主的同在。在婚礼中我们有新郎的同在，但在葬礼中，我们失去了所亲爱之人的同在。在基督教里，人失去了那位亲爱者的同在，所以没有兴奋。但我们却有我们新郎的同在，祂的同在对我们乃是一切。我们怎能不兴奋呢？我们必须呼喊，我们要喜乐万分，新郎与我们同在，阿利路亚！

伴侣

圣经不仅告诉我们，主耶稣是我们的新郎，圣经也说到，祂之于我们既是这样一位，我们之于祂乃是四种身分的人。马太福音和路加福音告诉我们祂是新郎，我们是陪伴之人。我们是陪伴新郎在祂内室中的人。我们爱新郎。就这一面说，我们不是新妇，我们乃是新郎的伴侣。我们注视着新郎；祂的同在对我们是何等美好，何等可悦！你知道，伴侣定然不像那些在殡仪馆里的人。我们不是在殡仪馆；我们乃是在新郎的内室里。阿利路亚！我们是在内室陪伴新郎的人。

婚筵的宾客

第二，我们是神所邀请参加祂儿子婚筵的宾客。（太二二1~10，启十九9。）父神现今正在为祂儿子预备婚筵，并邀请许多人参加。阿利路亚！我们不仅是新郎的伴侣，也是被请赴婚筵的宾客。你难道没有接受邀请么？当你得救的那一天，你就被父神邀请了。祂说，「各样都齐备，请来赴婚筵！」现今我们正在坐席。赞美主！每当我们进到祂的同在里，我们就领会我们是来赴婚筵。每当我们来在一起聚会，我们必须认识，我们是来参加婚筵。召会的聚会必须不只是一种的便餐，而是筵席；并且不是普通的筵席，乃是婚筵。是谁的婚礼呢？羔羊的婚礼。你来聚会是为了教导或学习么？我们来聚会必须是为着坐席。甚至当我在聚会中说话时，我也是在坐席。我享受筵席比你们众人都多得多。在我的灵里确实有一种享受。就这一面说，我们乃是被请赴羔羊婚筵的宾客。

童女

第三，我们是童女，出去迎接新郎。（太二五 1~13。）一面说，主耶稣是新郎，与我们同在；但另一面说，祂是离开我们，并正要回来的。一面说，我们与祂在一起，我们一直享受祂；但另一面说，我们正在等候祂。我们等候祂的方式乃是出去迎见祂。我们乃是童女；无论我是男是女，我既是出去迎接新郎的人，我就是童女。我们都是童女，从世界出去迎接祂。我们都是童女，渴望祂的来临。这是我们的目标。祂是要来的新郎，我们是童女—我们爱祂，我们等候祂，我们切望祂的来临。我们是陪着新郎的伴友，我们是被请赴祂婚筵的人，我们也是童女，从世界出去迎接祂。

我们必须认识，我们是童女，与这世界无分无关。我们的标杆，我们的目标乃是基督，我们要出去迎见祂。我们若是在这地上还有什么牵联，我们的目标若仍是这地上的事物，我们就都成为绅士，而不是童女了。有时候我看看一些姊妹，就对自己说，「你是姊妹，但你实在是一位男士。你满了属地的目标。你的目标不是新郎的来临，你的目标乃是别的事物，甚至可能是你自己的传教工作。你除了主耶稣以外，仍在追求一些事业。」我们都必须是童女，与这地无分无关。我们的目标是祂的再来，我们的标杆乃是基督，我们都对准祂。这样，祂才是我们真实的享受。你若不是这样对准基督的童女，你就至少失去了对基督之享受的一部分。

新妇

我们第一方面是新郎的伴友，第二方面是宾客，第三方面是童女，第四方面是新妇。我们不仅仅是新郎的伴友，不仅仅是被请赴婚筵的宾客，也不仅仅是等候祂的童女，末了我们还是新妇自己！（启十九 7~8，二一 2，9。）阿利路亚！弟兄姊妹们，你们明白祂之于我们是怎样丰富，我们之于祂也是这样丰富么？因为祂对于我们是如此丰富，所以我们对于祂也必须如此丰富。

四种人完满的享受基督

这四方面都是为着叫我们享受基督作我们的新郎。第一方面，我们是新郎的伴友，享受新郎。第二方面，我们是宾客，享受祂作我们的筵席。第三方面，我们是童女，享受新郎的来临。最终，我们将是新妇，享受新郎到至极。因此，要享受基督作新郎，我们对于祂必须是这四种人。借着这四种方式，我们享受基督是如此丰富，如此甜美。愿主使我们对这四方面有深刻的印象，带我们进入对基督完满的享受里。

我们若要完满的享受基督，就必须是新郎的伴友，被请赴婚筵的人，十个童女之一，以及新妇的一部分。我们等候那日，我们的新郎要回来，接我们与祂自己同在，作祂的新妇。那日尚未来到，但我们现今至少可以在第一、第二、第三种方式里享受祂。然而，有时候我们也在第四种方式里，真实的预尝对祂的享受，就是作祂的新妇。

第 2 章 四样新东西

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：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。

我们已经看见，基督怎样向人陈明祂自己是新郎。祂说，「新郎和伴友同在的时候，伴友岂能哀恸？」在祂这些话中，我们看到几件事：首先，祂是新郎，其次，新郎和我们同在。你们记得马太一章告诉我们，基督被称为以马内利，就是「神与我们同在」。我实在喜欢「与我们同在」这几个字。这不是说我们有某种道理或知道什么教训，也不是说我们持守一种仪式或有任何形式。这乃是说，我们有祂自己与我们同在。祂与我们同在，就意味着一切了。阿利路亚，新郎与我们同在！若没有祂的同在，一切事物就只是宗教。「宗教」是什么意思？宗教的意思，就是有一切合乎圣经的事物，一切基要的事物，但欠缺了主的同在。

有新郎基督与我们同在，是多么的美好！你需要安慰么？赞美主，祂的同在是你的安慰。你需要生命么？赞美主，祂的同在是你的生命。你需要其他的事物么？我告诉你，祂的同在对您乃是一切。你若有了祂的同在，就有了一切。哦，新郎基督与我们同在！

主说的这些话中，第三个含示的意思是，祂是新郎与我们同在，使我们可以享受祂。我们怎么知道这点？因为祂说，「伴友岂能哀恸？」答案是很明显的：我们必须喜乐。我们有新郎自己的同在时，不可能有别种的心情。

但主没有停在这里，祂继续用一些实际且含意丰富的比喻详加述说。首先祂说，没有人用未漂过的布作补钉，补在旧衣服上。接着祂告诉我们，没有人把新酒装在旧皮袋里。在路加福音又加了一项：「没有人把新衣服撕下一块作补丁，补在旧衣服上。」（五 36。）因此，在主说到祂自己是新郎之后，又告诉我们四样新的东西。这些东西是满了意义的。首先，我们看到新布（未漂过的布），其次，是新衣服；第三，是新酒；末了是新皮袋。因此，我们有新郎以及四样新东西。

主的话所用的句子、片语和字眼，都是很简单的。但我们必须明白，主话的含意是奇妙又深奥的。主的话和其他的哲学家不同。哲学家总是用很难懂的言辞，甚至当你了解之后，你仍是一无所获。赞美主，祂是不一样的。祂所有的话都非常简单——每个人都熟悉新布、新衣服、新酒和新皮袋。但是请听，主的话所含示的意义乃是深奥的。我们需要永世来了解这些话。

「新」的意思

这里我们有四样东西，这四样东西的前面都用了一个单一而不改变的字，就是「新」。但是这一个英文字在原文里是三个不同的字。新布的「新」是指「未处理的」，或「未作完的」。有一种版本将这一段的「新」字译为「未缩水」的。这是从来没有经过处理的布，没有经过加工的布。这是新布一辞中「新」字的意义。而新衣服与新皮袋的「新」字，是指性质上的新。衣服与皮袋是在本质和性质上是新的。末了，新酒的「新」字是指时间上是新的，这是最近才刚作好的酒。扼要的说，新布是未处理过、未作完的布；新衣服和新皮袋是在基本性质上是新的；新酒则是新鲜的，新出产的酒。这些东西都很有意思。

新衣服

为什么主耶稣告诉我们祂是新郎之后，又接着说到这四样新的东西——新布、新衣服、新酒和新皮袋？我们必须看得更深，好辨明主的意思。主告诉我们，新郎和我们同在。但看看你自己——你配得祂的同在么？你认为你在神眼中真实的光景，配得新郎的同在么？我们都必须回答

说，「不。」我们的一切所有并所是都不配得主的同在。你们知道，我们要享受主的同在需要一些资格；我们需要在某一种情况，某一种光景里。我们与生俱来的所是，我们天然的所是，我们一切所能作的，以及我们一切所有的，都不能让我们有资格在新郎的同在里。我们必须看见新郎就是基督，基督就是神自己。若是神今天向你显现，你能够端坐在那里么？祂是圣别的神，祂是公义的神；这样的一位乃是新郎。你记得路加十五章的故事么？浪子回家了，父亲毫无疑问深爱着他，但是儿子的光景完全不配得父亲的同在。因此，父亲立刻吩咐仆人把上好的袍子拿来给他穿上，这样才使他配得父亲的同在。我们的新郎就是神自己。

我们这些可怜的罪人怎能享受属天君王的同在？你们必须记得马太九章这些经文的上文：主耶稣和罪人并税吏一同坐席。我们是罪人和税吏。我们是不够资格的；我们需要一些东西遮盖我们，使我们可以坐在主的同在里。这就是为什么主说祂自己是新郎之后，告诉我们需要穿上新衣的原因。当我们穿上新衣服后，我们就配得祂的同在了。当浪子穿上了上好的袍子之后，他立刻能站在他尊贵的父亲面前。上好的袍子使他够资格享受父亲的同在。我们这些罪人和税吏的确需要穿上新衣服，使我们可以配得新郎的同在。但这还是不够的。

新酒

我若是那个浪子，在穿上了上好的袍子之后，我会有点担心。我可能说，「哦，父阿，上好的袍子使你满意，但不能使我满足；我还是饥饿的。我外面的光景现今已与你的情形相合一对你好的，但是对我呢？我仍是饥饿的。我决定回到你这里，不是为着上好的袍子，乃是为着更好的食物。当我在远方时，甚至连猪吃的豆荚也没得吃；所以我决定回到你的家中，不是为着这袍子，乃是为着有东西可以吃。这件袍子使你满意，但是父阿，我也需要得着满足。」父亲立刻吩咐仆人宰杀肥牛犊，说，「让我们吃喝快乐吧！」父亲的供备不单是为着外面的，也是为着里面的。

因此，主说了新衣之后，立刻又接着说到新酒。新酒不是为着外面需要的供备，乃是为着里面的需要。我们不仅有外面的需要，也有里面的需要。我们需要一些东西遮盖我们，也需要一些东西充满我们。我们外面非常贫穷，里面也非常虚空。为着父的缘故，我们需要穿上袍子；但为着我们里面的缘故，我们需要新酒。我们不仅需要新衣服，也需要新酒。

我们知道在婚筵中，最基本的东西就是酒。我们参加婚礼时，当然要穿上新衣服应景。但我们不是只坐下来观望而已。我不是来看看你的新衣服，你也不是看看我的新衣服，却没有任何东西可以吃喝。我们也不是来展示我们的美好礼节。徒有餐桌礼节，却没有东西可以吃，有什么用呢？赞美主！我们有餐桌礼节，但我们也需要丰富的食物，主已经为我们作了预备。主对我们是新衣，也是新酒。你们看见这个么？祂是我们的遮盖，也是我们的内容。祂不仅使我们够资格，祂也满足我们。祂是我们的资格，也是我们的满足；祂供应我们外面的需要，也完满供应我们里面一切的饥渴。

主对我们若不是这么丰富，我们怎能成为新郎的伴友，婚筵上合宜的宾客，出去迎接新郎的童女，以及新妇自己？为了要以这四种方式来享受基督，我们外面需要一些东西使我们够资格，里面也需要一些东西来满足我们。现在主耶稣不仅是新郎，也是新衣使我们够资格，并是新酒使我们满足。我们的确有东西遮盖我们，也有东西叫我们满足。我们能跳着喊说，阿利路亚！但不要以为就是这么多。

新皮袋

新酒需要新皮袋。若是没有合式的器皿来盛装新酒，保存新酒，新酒又有什么好？古时候是用皮袋来装酒。因此，新皮袋表征盛装基督这新酒的容器。这是什么？这乃是正确的召会生活。基督不仅是我们的新衣和新酒，并且因着祂扩增了，祂也是我们的新皮袋来装酒。祂是我们外面的资格，也是我们里面的满足，并且在团体一面祂乃是召会，身体，（林前十

二 12,)能以盛酒。基督是一切。基督是新郎、新衣、新酒,也是团体的器皿,盛装我们对祂的享受。扩大的基督乃是新皮袋。这里的意义实在深奥。

新布

我们已经说了三样新东西,但我们还没有指出多少关于新布的事。新布的意义是什么呢?我们知道主耶稣就是神。有一天祂成了肉体在这地上作一个人。祂从成为肉体到钉十字架,历经三十三年半,经过了所有的为人生活。那时候祂是新布,是未处理过的,未经神或人对付过的。成为肉体的基督,从祂出生到祂钉十字架,乃是新布。这样一位基督确实是奇妙的,但仍不够来遮盖我们;这样一块布实在是新的,但仍不适合给我们来穿。这块布需要经过一些剪裁、缝制等工作来作成。这一切都在十字架上成就了。基督在十字架上受了处理。祂被钉十字架,并且埋葬了:祂受人对付,更受了神的对付。在这之后,祂在复活里起来。现今在复活里,祂乃是新衣。复活的基督乃是新衣。在祂钉十字架以前,祂是一块新布,但在祂复活之后,祂成为新衣给我们穿上。

穿上新衣,喝新酒

我不喜欢仅仅陈明教训和道理—我更喜欢实行、经历。让我问你们:基督复活成为新衣之后,我们如何穿上祂?你如何穿上祂?你不要忘记加拉太三章二十七节:「你们凡浸入基督的,都已经穿上了基督。」我们必须穿上基督。我们怎样可以穿上祂?借着浸入基督。我们穿上基督的路乃是浸入基督。我们怎样得以浸入基督呢?

到这里为止我们还是在说道理。我们需要一些实际的东西。我们已经看见基督复活之后成为新衣;但圣经也告诉我们,祂复活以后成了赐生命的灵。(林前十五 45。)基督若不是那灵,我们怎能浸入祂?你们看见了这个么?我们怎样能浸入基督?乃是因着基督成了灵。借着被钉十字架、埋葬、并复活,基督成了赐生命的「纽玛」,就是赐生命的气息,活的气。祂成了气,很容易进到我们里面,我们也很容易进到祂里面。在复活里的基督已经成了灵。这赐生命的灵乃是包罗万有的一位。在这灵里有基督的一切所是,和祂所成就的一切。这包罗万有的灵就是包罗万有的基督自己,而这位基督作为那灵乃是新衣给我们穿戴。你们看,甚至这衣服也是那灵。我们已经受浸归入了基督这灵里—我们就是这样穿上基督。基督是纽玛,包罗万有的灵;当我们受浸归入祂,我们就穿上祂。基督这灵立时成了我们的衣服,我们的遮盖,我们就有资格了。阿利路亚!我们所必须穿上的新衣,乃是基督自己这包罗万有的灵。

这是马太二十八章十九节主话的意义,「所以你们要去,使万民作我的门徒,将他们浸入父、子、圣灵的名里。」名的实际是在那灵里。将人浸入名里,就是将他们浸入那灵里。那灵是谁?那灵就是基督自己作为包罗万有的纽玛。祂成为肉体在这地上生活,被钉十字架成功了救赎,随后又复活了。当一切的事都完成以后,祂就在祂的复活里成了包罗万有的纽玛。成为肉体包含在这纽玛里,钉十字架并救赎也包含在这纽玛里;复活,祂复活的大能,以及复活的生命都包含在这纽玛里。当我们浸入祂,我们就浸入这纽玛。当我们浸入祂,我们就穿上祂。阿利路亚!

新约中有一节奇妙的圣经,恐怕你们很少注意到,就是林前十二章十三节:「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。」这节圣经首先说,我们都在圣灵里受了浸,然后说我们都得以喝一位灵。我们不仅浸入了那灵,也得以喝那灵。你注意到这一节圣经里有这两方面么?倘若我这里有一杯水,我把手指浸在这水中是一回事:手指为水所覆盖,水覆盖在手指头上。但这只是外面的行动:有东西覆盖在上面,却没有放到里面去。第二方面就是我们也得以喝那灵。当我喝杯中这水时,水就进到我里面。浸入是一回事,喝又是另一回事。

今天许多基督徒把这两方面混淆了，以为在那灵里受浸就等于喝那灵。这个观念实在不合逻辑。当人被放到水中，意思是要使他们去喝水么？若是这样，他们要被淹死了。给人施浸乃是把人放到水里去，而不是叫他去喝水。这有两方面的讲究：在我们身上的圣灵是一件事，在我们里面的圣灵又是另一件事。主耶稣对门徒说到五旬节的圣灵时，（徒一 5，8，）祂乃是说圣灵要降临在他们身上，而不是进到他们里面。这是一件「身上」的事，不是一件「里面」的事。浸入那灵乃是穿上那灵，穿上基督。基督是我们的义，基督是我们的遮盖，基督是我们的资格，基督也是我们的新衣。但这些不应当只是道理。你必须穿上这位基督，不只是单单接受因信称义的道理。这必须是在那灵里的经历。你应当能大声宣告说，「哦神，阿利路亚，我现今是在基督里！基督是包罗万有的纽玛，而我在这包罗万有的纽玛里。我站在你面前，不是在我自己里面，乃是在基督里—不是在道理的基督里，乃是在基督这包罗万有的灵里。」

我们必须穿上基督作新衣，这新衣就是包罗万有的灵。基督不再是未处理的布；祂现今是已完工的衣服。在这件已完工的衣服里，我们有救赎、复活的大能、以及这神圣人位的一切神圣成分。这新衣不只是一件衣服，乃是神圣的纽玛，包罗万有的灵，包含基督的成为肉体、祂的钉死十架、祂救赎的工作、祂的复活、以及祂复活的大能。我们可以穿上这样一位基督，阿利路亚！

主耶稣告诉祂的门徒说，「我要求父，祂必赐给你们另一位保惠师，叫祂永远与你们同在，就是实际的灵。」（约十四 16~17。）在这些经文里，那灵乃是经过处理的基督；那灵是钉十字架且复活的基督。这样一位基督就是另一位保惠师，实际的灵。祂说，「到那日，你们就知道我在我父里面，你们在我里面，我也在你们里面。」（20。）祂实际上乃是说，「到那日，你们就要穿上我，也要接受我到你们里面。在那日你们要受浸归入我，你们也要喝我。」这就是那经过处理的基督，是已经完工的基督。今天基督不再是未处理过的了；祂已经完完全全、彻彻底底的加了工。现今祂是已完工的衣服给我们穿上，现今祂也是那新酒给我们喝。

若是我这里有一个柳橙，你能喝么？你不能—因为柳橙还未处理过，它必须要先经过处理。在基督钉十字架并复活以前，我们无法喝基督。祂在十字架上被神切割，被神压榨，现今祂在复活里乃是灵，我们就可以喝祂。我们都已经受浸归入基督，我们也都可以喝基督。怎么喝呢？因为现今祂是处理过的基督。祂说，「人若渴了，可以到我这里来喝。信入我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。耶稣这话是指着信入祂的人将要受的那灵说的；那时还没有那灵。」（七 37~39。）为什么主说那些话的时候，还没有那灵？因为基督还没有经过处理。过不多久祂就要被处理了，然后祂要复活。现今，凡口渴的都可以到祂这里来喝。赞美主！今天主耶稣不再是没有处理过的基督。你想浸入祂么？你想喝祂么？「那日」就是今日。今天你就可以知道你在祂里面，祂也在你里面。你可以浸入祂里面，你也可以喝祂。现今借着浸入基督，基督就成为我们外面的资格；如今我们只要喝祂，祂就成为我们里面的满足。我们穿上祂作能力的灵，我们也喝祂作生命的灵，好使我们享受祂作我们的新郎。

我们在头三样新东西—新布、新衣服、新酒—里看见基督。基督从祂的成为肉体到祂的钉十字架是新布，从祂的复活到永世，是我们的新衣和我们的新酒。新布只是制作新衣的材料。现今我们每天都在祂的遮盖之下，我们天天因祂得满足。祂是我们的一切。

基督，新皮袋

现在我们必须更多看见基督是新皮袋。我们读林前十二章十二节，「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。」我们在这节经文里，不仅读到众肢体在一起组成一个身体，并且读到这身体就是基督。我们总以为基督是头。我们很少会认为，甚至不会想过，基督也是身体。实际说来，基督怎么是身体？因为身体是由许多被基督充满的肢体组成的。基督在你里面，基督在我里面，基督在他里面，基督在我们每一个人里面——我们都有基督在里面。保罗在林前一章说，基督不是分开的。你里面的基督与我里面的基督是一，在我们里面的基督与在其他所有基督徒里面的基督是一。所以基督是由这么多被基督充满的肢体所组成的身体。这就是新皮袋。这新皮袋就是召会生活，盛装基督作新酒。

有时人定罪我们，说我们讲召会讲得太多了。但我认为我们谈召会绝不会太多。我相信我们需要永世才能将召会述尽说竭。有人说，无论我们有没有召会，无论我们在不在召会里，我们都还是能享受基督。但我真怀疑，没有召会你是否还可以完满的享受基督。若没有召会，你能够这里一点，那里一点的享受基督，但你绝不能完满的享受基督，你也不能持续不断的享受祂。若是你不同意我所说的，离开召会一个月，看看会有什么结果。

许多年以前，有一位青年弟兄来到我这里说，「李弟兄，我就是不喜欢召会生活。看看所有的长老——我不喜欢他们。看看带头的姊妹们——我不喜欢她们。看看所有那些弟兄和姊妹们——我都不喜欢他们。」我回答说，「好吧，弟兄，你不喜欢长老，也不喜欢弟兄姊妹，那你自已呢？」他说，「我也不怎么好，但我比他们好一点。」他接着说，「为什么我要来召会的聚会——那不过是浪费我的时间。我留在家里祷告读经要好得多。」我就说，「好吧！弟兄，你回家试一段时间，看会有什么结果。」你知道结果怎么样呢？起初两周他还祷告读经，但过了不久，虽然他还有一点祷告，读经却停止了。又过了一周，祷告也停了。然后他开始去看电影，后来甚至更深的落到世界里去了。

没有皮袋，你怎么能保存酒？不要认为你自己个人就是一个器皿。不，你不过是器皿的一部分而已。若是一个杯子被切割成碎片，如何能装水呢？碎片怎么可以盛装水呢？这是不可能的。不要认为你很了不起。你实在算不得什么。你不过是身体上的一个肢体，你只是身体上一个微小的部分。我的小指头里有一些血液，这没有错，但这小指头只是全身的一部分。若是你把这小指头从身体隔绝，这指头里的血液就会立刻停止流通。这指头不会盛装血液，反而会失去血液。从你离开召会生活那天起，你就开始失去基督，新酒也开始外流。请你对照你的经历看看。

我这样说的意思，不是指召会生活的每一个聚会都很好。有时候召会聚会并不是那么高昂。但甚至经历一些低的聚会对你也是好的。一个杯子无论拿到天花板那样高，或是低到地板那样低，仍旧是一个器皿。杯子无论在上或在下，仍旧是一个容器。主耶稣总是随着这杯子：杯子升高，主耶稣也随着升高；当召会聚会低落时，对不起，主耶稣也跟着落下去。祂必须与我们一起，因为祂在我们里面。除了召会生活以外，没有什么可以盛装你所享受的基督。不要认为召会生活是一件小事。

可能有些读到本书的人，正住在还未有召会生活的地方。我相信你们的经历会支持我的话，虽然是在消极的一面。我十分同情你们。毫无疑问，你们许多人对于你们所在的地方没有容器，没有皮袋，非常的关切。你们看见，我们需要新酒，也需要新皮袋。

我们也必须认识，皮袋不仅是酒的容器，也是我们饮酒的凭藉。我们许多人能作见证，每当我们来到召会聚会中，就发现那里实在是我们可以喝基督的地方。我们乃是在召会聚会

中才开始喝主，那是我们以前从未有过的。召会生活不仅是一个容器，也是我们喝的器皿。赞美主，我们有召会生活。

召会生活不是我们；召会生活乃是团体的基督。我若来到这里把我的基督留在家里，而你来到这里也只是你自己来，那就不是召会生活，那是一种社交。凡没有基督在其中的，就不是召会。若是你带着基督同来，我也带着基督同来，这位基督立刻就是团体的容器来盛装祂自己，并且分赐祂自己作我们的享受。召会生活不是一种宗教，也不是一套教训、形式或仪式；召会生活乃是基督从你和我里面活出来。

活的皮袋

我们当中大多数的人都来自基督教的背景，我们从中学习到基督徒需要有某种基督徒的聚集，称作「礼拜」。根据这种观念，每个人进到「圣所」都必须安静而敬虔，并且按顺序端坐在那里。有些亲爱的弟兄姊妹来参加我们的聚会，因着聚会中的喊叫与赞美，非常受到搅扰。对于这些人我要说，他们不知不觉受了他们基督教背景的影响。假设这里有许多基督徒聚集，每个人都穿得很好，每个人举止也都沉静而合宜；假定在同一个地方，另外有一班基督徒聚会，他们穿得不怎么好，举止行动也不是那样有次序，却在呼喊并赞美基督。如果你是基督—你要公平并诚实—你真欣赏那一班人的聚会？我不是说那个对或那个错—我并不在意对错，我也不信主耶稣会在意对或错。这不是对或错，好或坏的事—这乃是生命的事。宗教说，第一班人好，但基督却说不好，因为没有生命。第一班人对基督是个侮辱。基督是生命，并且基督已经胜过、征服了死亡。基督会对第一班人说，「为什么死亡在你们中间这么占了优势？这当然不像我的召会；这像个墓地。」世上最安静，最有次序的地方乃是墓地—那里一点都不混乱。为什么呢？因为每个人都是死的，并且埋葬好了。今天许多所谓的基督教会就像那样，每个人都「被埋葬」得好好的，既合式又漂亮。弟兄姊妹们，那不是新皮袋。活的召会就是基督所在之处；是由活的肢体所组成的召会，发出活的声音。这就是新皮袋。我们需要这样的皮袋。

新皮袋为着新酒

我们一方面有旧皮袋，另一方面又有新皮袋。不要将新酒放进旧皮袋里。有些人的确接受了新酒，但他们试着要把新酒带回去，倒进旧皮袋里。几乎四十年来，我一直看到有人作这种愚蠢的事。许多人来到地方召会喝了新酒。他们说，「这真是太好了—这正是“我的召会”所需要的。」所以他们试着把这新酒带回到那老旧的皮袋里。你知道什么事发生么？旧皮袋破了，新酒也溢出来了。但是我们若将新酒放进新皮袋里，主耶稣说，两样就都保存了。

有些亲爱的圣徒珍赏祷读，就想将祷读带到他们老旧的聚会里，结果把他们的聚会杀死了。新酒就是不适合放在旧皮袋里，新酒需要新皮袋。

我们需要基督作新衣，需要基督作新酒，也需要基督以团体的方式作新皮袋。我们需要召会生活。我们不在意任何道理、教训或形式，只注重在你里面的基督和在我里面的基督。这就是新皮袋。

四种基督徒

从这四种新的东西，产生了四种所谓的基督徒。第一种是名义上的基督徒，他们不是真的基督徒。他们只接受基督作新布；他们不相信主的钉十字架或主的救赎，只是珍赏主在这地上的那一阶段而已。他们说，「看看耶稣如何生活，祂是那样满了爱和自我牺牲。我们必须模仿祂，我们必须跟随祂。」但是这样作不过是剪下一块新布补在旧衣服上。这些就是所谓的摩登派。他们不相信基督是神；也不相信基督为我们的罪死在十字架上。他们说基督的

死就像一种殉道，不是为着救赎我们，而是给我们一个榜样。他们说，我们必须在某些方面模仿祂，好补上我们的漏洞。这就是他们的教训和实行。

还有另外一种基督徒，比较好的一种，可称之为基要派。他们相信基督是神，基督是我们的救赎主，基督为我们的罪死在十字架上，并且复活了。他们不是接受基督作新布，而是接受基督作新衣。他们蒙了救赎，是真正的基督徒，但他们只相信基督成功了救赎，现今他们得救了，有一天他们还要上天堂。

还有一班人比较进步。有些基督徒看见了他们不只需要基督的救赎，也需要基督的生命。他们对于内里生命的事有一点领会，所以他们不只接受基督作新衣，也接受基督作新酒。你可以称他们是「内里生命的基督徒」。他们实在比前面两班人更往前，可以说他们是最好的一他们既不是摩登派，也不是基要派。你甚至可以称他们作属灵的人。但是很遗憾的说，他们虽然很好，却少了一件东西——就是皮袋，召会生活。

在末后的日子，主所要恢复的不只是新衣——祂借着路德马丁在因信称义这件事上恢复了这点。主也不只是恢复内里的生命——祂借着盖恩夫人（Madame Guyon），慕安得烈（Andrew Murray），宾路易师母（Jessie Penn Lewis）等人成就了这事。我们为着这一切恢复赞美主。但在这世代的末了，主要恢复末了并终极的一项，就是召会生活。你可以称这一班人为召会人。赞美主！

今天你可曾注意到在地方召会中，在所谓的召会人中间，新衣已经恢复了，新酒已经恢复了，新皮袋也已经恢复了。我不相信那些批评我们太多谈论召会生活的人是公平的。我们也常说到新衣，甚至更多说到内里的生命。仔细看看我们的著作——都是满了关乎内里生命的信息。但我们没有停在这里；我们也说到召会生活。你们若是读过所有我们出版的书籍和文章，就会发现我们没有只谈新布——那是已经过去的了。但我们的确有新衣、新酒和新皮袋。我们有基督作我们的义，有基督作我们的生命，也有基督以团体的方式作我们的召会生活。主只停在新衣这里么？不。主只停在新酒这里么？不。主从新郎往前说到新布，从新布到新衣，从新衣到新酒，从新酒到新皮袋。还有其他的東西么？没有。在皮袋之后，在召会之后，就再没有别的了。召会乃是神终极的目标。当我们到达召会，我们就在神旨意的终极完成里。因此，在皮袋之后，主再没有题到别的。

赞美主！我们有新郎，有新布作成的新衣，有新酒，也有新皮袋。所以我们不仅完全够资格，完全满足，更完全有地位享受我们的新郎。我们若是经历这一切东西，我们就一无所缺。我们有新郎作为我们身上的新衣，又在我们里面作为新酒，这是何等美好！并且这新酒是在召会生活——新皮袋里。因此，一天过一天我们完满的享受基督作新郎。

这是宗教么？不是。这是基督教么？不是。这是一种新教派么？不是。那这是什么？这是召会生活。阿利路亚，我们有召会生活，并且也在召会生活里，真是何等美好！

第 3 章 安息的路

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：马太福音十一章十八至十九节，二十五至三十节，十二章一至十四节，三十八至四十二节。

我们已经看过马太九章里新郎以及四样新东西。现在我们来看十一和十二章。在我们所交往的人当中，新郎乃是最喜乐的人。与我们的新郎来往是何等喜乐！那是我们的享受。九章告诉我们要怎样喜乐，然而在十一和十二章这里，我们学习如何得着真实的安息。

马太十一和十二章中所有的经文都是彼此相关的。请注意十一章二十五节「那时」这两个字。在全本圣经中，像这样小的字都是非常有意义的。神的话非常经济—没有无用的字。我们来看看十一章二十五节的「那时」，是在什么时候呢？就在耶稣说约翰来了不吃也不喝的时候。宗教人士说约翰是被鬼附着的人，而人子来了也吃也喝，乃是贪食好酒的人。

(18~19。)于是「那时」基督发出祂的呼召：「凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我必使你们得安息。」(28。)

接着十一章之后，我们在十二章头一节又遇到同样的辞—「那时」。在什么时候呢？在主耶稣发出呼召，邀请人到祂这里来得安息的时候。

在十二章开头的这一段话之后，我们来到三十八节，也是以一个小小的辞开始：「当时」。这些不起眼的小辞就把这两章全部的段落联结在一起了。因此，我们可以说，这两章是一个整体，给我们看见一件事—如何得着安息。

你要得着完满的享受么？你要喜乐么？那你就在那可喜悦者的同在里；就是在新郎的同在里。只要有我们的主耶稣，我们的新郎与我们同在，我们就不能不欢乐。现在我们从十一和十二章所有的段落中，再往前看一件事—如何得着安息。

基督徒常引用马太十一章二十八节：「凡劳苦担重担的，可以到我这里来…」但他们通常是把这些经文单独分出来引用。我们需要把这两章中所有的段落都放在一起，好找出得安息的路。

生命与规条相对

约翰来了，不吃不喝。他举止行动完全与宗教和人类文化相反，因这缘故，法利赛人和经学家这些宗教人士就说他被鬼附了。约翰的确是一个奇特的人；他们无法了解他，所以说他被鬼附了。然后耶稣来了，也吃也喝，宗教人士就说，「看哪，这个人似乎什么都不知道，只知道吃喝。」

若是有任何规条说我们不该吃喝，那就会成为沉重的担子。另一方面，若是有任何规条说，我们必须吃喝大量的食物与饮料，这也会成为重担。但是对我们这些智慧之子来说，这不是一件禁戒饮食的事，也不是一件又吃又喝的事，这完全是一件生命的事。要注意主在本章十九节的话，「智慧的儿女总以智慧为是。」(钦定英文译本。)我们需要对「儿女」这个辞有深刻的印象。这是一件生命的事。我们不是智慧的学生，乃是智慧的儿女。我们并不太在意智慧的知识，却非常在意智慧的生命。智慧是什么？基督就是智慧。我们是基督之子；我们有基督的生命；所以我们有智慧的生命。这对我们不是一件规条的事—作这个，作那个等等。今天不是那许多「作」或「不作」的事，这完全是一件生命的事。如果我口渴了，我可以喝；我可以一点一点的喝，也可以一次喝很多。没有规条，完全在乎生命。不要问我为什么口渴—我的答案是只因为我渴了。当我口渴时，不要给我任何规条说我不该喝。当我不渴时，也不要命令我喝。不要问我为什么吃这么多—因为我饿了。也不要问我为什么不吃—

因为我并不饿。这是什么？这就是生命。这就是得安息的路。规条和规则都是重担，所以主耶稣说，「凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我必使你们得安息。」

阿利路亚，没有规条！你饿了么？那就吃吧！你渴了么？那就喝吧！你若不饿也不渴，就不要吃也不要喝。你看，只要没有任何规条，我们就是自由的，我们就有安息。

所有宗教的规条就是二十八节的重担。所以主耶稣宣告说，「凡劳苦担重担的，可以到我这里来，…」你不需要劳苦，忘记规条罢一吃或不吃，喝或不喝一把这些都忘记吧！方便时我吃，不方便时，我就不吃。我渴了就喝，我不渴就不喝。阿利路亚，没有规条！这就是基督与宗教相对。耶稣说，「我的轭是容易的。」（30。）在原文「容易」这辞的意思是亲切、温良的。换句话说，耶稣说，「我的轭是有弹性的。」当你饿了你就吃，你不饿时就不要吃。祂的轭是有弹性的，祂的轭是温良的，祂的轭是能屈能伸的。

耶稣故意违犯安息日

「那时，」就是耶稣说了这话之后，祂在安息日同门徒从麦地经过。门徒看见麦穗，因着饿了，就开始自行吃起麦穗。但法利赛人看见了就说，「看哪，你的门徒在作安息日不可作的事。」（十二 2。）你看，这样来守安息日实在是一项重担。耶稣说，「凡劳苦担重担的，可以到我这里来。」任何规条，任何条例，都是一种担子。但在基督那里却没有规条，也没有条例。看看那时的情形：主耶稣也许是把那些饥饿的人从会堂带出来，就是带出宗教的事物，进到麦田里。你认为祂这样作没有任何的意义么？我告诉你，主耶稣故意这样作是有目的的。祂故意要打破守安息日的规条，以满足那些饥饿的人。宗教给他们重担，但主耶稣使他们满足。

宗教人士总是像这样。他们总是加重担在别人身上，不许别人吃。他们总是说这不合律法，不是基要的，也不是照着圣经。但主耶稣说，「你们没有念过么？」祂实际上是说，「你们是这么基要，这么合乎圣经，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，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。你们法利赛人没有念过么？按照你们的律法，大卫和跟从他的人吃是不合律法的，但他们却吃了。」那些讲求合乎圣经的人，那些讲求基要真理的人，都闭口无言了。这是非常有意义的。

基督，真大卫

基督在每件事上都与宗教相对。律法上确实有这样的条例说，惟独祭司才可吃神殿中的陈设饼。但在记载这条例的同样一本圣经中，也记载了大卫和跟从他的人如何进了圣殿，吃了陈设饼，并且神没有定罪他们。主耶稣这样说是告诉法利赛人：「我是真大卫，我的门徒是真大卫的真实跟从者。如果古时大卫和跟从他的人吃了不允许他们吃的陈设饼，而没有被定罪，你们怎么能定罪我呢？你们必须看见大卫只是预表、影儿、图像—我乃是真大卫。若是大卫所作的都是合法的，那么凡我所作的也必定是合法的。你若凭自己，没有大卫的同在就进入殿中，吃了陈设饼，你就会被定罪。乃是借着大卫与你同在，借着在大卫的同在里，凡你所作的就都是合法的。这不在于律法，乃在于大卫。」

在现今的时代里，不是律法的问题，完全是基督的问题。只要基督与你同在，只要你在基督的同在里行事，就没有问题。为什么？因为今天基督是现今、即时、最当前的律法颂赐者。阿利路亚！基督是今天的真大卫，我们是祂的跟从者。我们有祂与我们同在，我们在祂的同在里行事。

今天没有规条，只有基督。没有规条，只有真大卫。只要我跟从我今日的大卫，只要我与我的基督是一，凡我在祂的同在里所作的都是对的。你能这样说么？你有异象这样说么？

基督，更大的殿

然后主耶稣又说了一件事。祂说，「你们没有念过么？」（十二5。）不要认为你比主耶稣更懂圣经。主耶稣又再次问他们：「再者，律法上记着，当安息日，祭司在殿里读犯了安息日，还是没有罪，你们没有念过么？」甚至祭司读犯了安息日也是合法的。只要他们在殿里，就没有辖制，就从律法下得了自由。他们若是在殿外，就必须守安息日。但他们若是在殿中，就得了释放。殿就是他们的释放。主耶稣说，「我告诉你们，在这里有比殿更大的。」主耶稣实际上是对法利赛人说，「我的门徒是在殿里吃。他们是在我里面，在今日更

大的殿里读犯安息日。只要他们在我里面，无论他们作什么都是对的。你们还有什么可说的？你们真以为自己认识圣经了？我告诉你们这些法利赛人和经学家，你们只是约略认识一点，你们实在不是顶清楚圣经。你们没有念过么？祭司在殿中也可读犯安息日。现在我就是那更大的殿，我所有的门徒都是在我里面的祭司。无论他们作什么，甚至干犯了律法，因着他们是在殿里，他们就不是真的犯了律法。因此他们是自由的。」

你若是在殿以外，你就是受限制的；但你若是在殿里，你就是自由的。你在基督以外，就在辖制之下；你在基督里，就是自由的。这是何等奇妙！基督不仅是今日的殿，而且是更大的殿。这不是很好么？你永远不能击败主耶稣。别想到祂这里来要得着胜算。严格说来，你没有可辩的。不要说你败诉了一你根本无从开始。耶稣握有一切胜算：「大卫…你们没有念过么？」「祭司在殿里…你们没有念过么？」「你们没有念过么？」所以你就住口吧。

基督，安息日的主

法利赛人说，在安息日吃麦穗是不合律法的。但末了主耶稣告诉他们：「人子是安息日的主。」（8。）主耶稣实际上乃是说，「我在古时候有权设立安息日，今天我也有权废去安息日。这有什么不对？」我左手腕上有一只表，那是我的表。早晨我戴上，现在若是想拿下来，你能说什么？这是我的手表；我喜欢怎样处置，就怎样处置。我是手表的主人。我若是想要戴上，就戴上；我若是想要脱下，就脱下。就像这样，主耶稣说，「我是安息日的主。」祂乃是暗示说，「我不只是安息日的主，也是你们的主。」阿利路亚！

我若是有基督，就有真大卫。我若是有基督，就有更大的殿。阿利路亚！我若是有基督，就有安息日的主。这实在是好。祂的名是「我是」。我们能说什么，只有说，「哦主，阿们，阿利路亚！」

基督医治枯干的肢体

你看见基督与宗教相对么？但请听，这只是头一个安息日。在这之后，十二章有另一个安息日。头一个安息日过了之后，主耶稣在安息日进了会堂，那里有一个人枯干了一只手。宗教人士又抓住机会找主耶稣的麻烦，问祂说，「在安息日可以治病么？」（10。）这里有一个枯干了一只手——这不是一人全身的事，而是身体上一个肢体一手一的事。这是很有意义的。在头一个安息日，主耶稣顾到祂自己是身体的头。现今在第二个安息日，主需要顾念祂的肢体。这里有一只枯干的手，几乎要死的枯干肢体。主回答法利赛人说，「你们中间谁有一只羊，若在安息日掉在坑里，不把它抓住拉上来？人比羊贵重多了。」（11~12。）换句话祂是说，「医治这枯干的肢体有什么不对呢？」手是身体上的肢体，羊是羊群的一分子。你看见这个没有？在这个安息日，主指明祂为着治好祂的肢体，为着拯救落坑的羊，什么事都肯作。不管是不是安息日，主关心的是治好祂身体上死的肢体。对祂来说，规条是无关紧要的，惟独拯救祂落坑的羊才是一切。头一个安息日所教导的功课是说，头乃是一切，

基督是一切—基督是大卫，是更大的殿，是安息日的主。但第二个安息日所教导我们的功课乃是，主耶稣不在意任何事物，只顾念祂枯干的肢体，祂落坑的羊。这是非常有意义的。

今天基督教注意规条一却不顾基督，就是头。今天的基督徒注意他们的仪式、道理和规条一却不顾基督身体上枯干的肢体，不顾念羊群中的羊。

一九六八年初在洛杉矶发生了一件事，就是埋葬。那是新年特会的时候，我没有意思要鼓励人埋葬。但在一次聚会结束后，有一个人说，「我要埋葬。」其他人也陆续随着，直到召会中许多弟兄姊妹都埋葬了。他们都深受感动，见证他们因着这样作，埋葬了他们的老旧，他们就活了。这埋葬的举动实在令我惊讶。事实上，我想说些话来阻止他们埋葬，但我里面的灵禁止我这样作。我是谁，竟然要阻止圣灵的工作？我什么都没有说，直到第三天；我预测洛杉矶召会因这举动，一定会遭到宗教人士的批评。果然不出十天，批评传来了。他们说，「在洛杉矶有异端。已经正式受过浸的信徒，现在又再次受浸。这行动的圣经根据在哪里？」我不喜欢争辩，但我要告诉你们，有许许多多枯干的「手」得了医治。这事不只在洛杉矶发生，接着在许多地方也发生了。许多死寂的肢体借着这种埋葬又活过来了。我们能说些什么呢？

可怜的基督教！他们只要你遵守规条，并不在乎你是枯干的还是活的。你若是用枯干的手守「安息日」，他们并不在意。但是那里有安息呢？枯干的肢体是没有安息的。主耶稣实际上是说，「我不在意安息日，我只在意我的肢体，我落坑的羊。」宗教人士说，「看哪，我们是这样健全，我们是这样合乎圣经，我们每件事都有次有序。」但主耶稣会说，「这些我都不需要，我只关心我的肢体得医治，我要拯救我的羊。」主耶稣并不在意一切的规条。守安息日有什么意义？什么也没有。但医治枯干的手却实在有意义；把掉落的羊从坑里救上来也满有意义。若是借着埋葬，有数以百计的人活过来，你能说些什么呢？

有人说我们的聚会太吵闹，他们不能忍受我们的喊叫与赞美。但看看果子吧。今天你若是在主日上午，到美国所谓的基督教会去看看，你很难找到多少不到三十岁的人，他们大部分是年长的人。但我们这里大多数不到三十岁。我们已经有许多青年人把自己奉献给主的恢复。他们不在意别的事物，只在意基督作头，以及召会连同所有的肢体作为身体。若是这样，你要说什么？哦，埋葬那老旧的死宗教吧！你在那里面作枯干的肢体已经多年了。

主不在意人是否吵闹。在诗篇中有多次说到「当向神欢呼」。（六六 1，八一 1，九五 1，2，九八 4，6，一〇〇 1。）神是活人的神，不是死人的神。活人必定是吵闹的，只有死人才是安静的。你不需要命令死人安静，他们安静是因为他们死了。今天不是讲求仪式的时代；今天也不是宗教的时代。今天乃是活的基督与活的肢体的时代；不是教训和道理上的基督，乃是在生命里的基督，作为赐生命之灵的基督。看看这些青年人，他们把自己奉献给基督和召会。他们将会为着主，使美国焚烧起来。

主顾到祂自己是头，也顾念祂所有的肢体。祂要医治枯干的肢体，也要拯救落坑的羊。祂要作成活的召会，而不是形式的召会。阿利路亚，饥饿的门徒得了喂养，枯干手的人得了安息，落坑的羊得了拯救！「凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我必使你们得安息。」这就是说，在消极的一面，祂要除去一切的规条；积极的一面，祂要给我们食物、医治、拯救和安息。祂是我们寻得安息惟一的路。安息不在任何宗教的事物里；宗教只加给我们重担。基督才是我们的安息。祂的轭是容易的，祂的担子是轻省的。为什么？因为这是一件生命的事，凡是生命的事都是非常容易且便于背负的。

基督，更大的约拿

现在，马太十二章这里又有一件宗教的事带到主耶稣面前：「当时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。」（38。）神迹乃是一种奇迹，

以神奇的方式作成的事。不错，主耶稣在这地上时，的确行了许多神迹。但是当宗教人士来求祂行些神迹时，祂却不愿意这样作。这意思是说主耶稣绝不在宗教的方式里行任何神迹。就着人来说，人都喜欢看神迹。有这种意向或爱好完全是天然且宗教的。今天主若在我们中间行神迹，我们都会很兴奋—那完全是天然并宗教的反应。当经学家和法利赛人求主显神迹时，祂回答说，「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。」（39~40。）主说祂不给他们行什么神迹；祂只对他们题起申言者约拿的神迹。约拿三日三夜在大鱼肚腹中，最终他出来—那毫无疑问是一种神迹，但这不是在宗教方式里成就的神迹。约拿的神迹是在复活的方式里作成—这是复活基督的图画。基督被放到地心里，这甚至比大鱼的肚腹更深。三日三夜之后祂在复活里起来了。这复活就是基督；这在复活里的基督是今天独一的神迹。

人天然并宗教的观念乃是：我们若能行神迹，就必定能够建立一个好的召会。这绝不可能。主在地上生活行动时，借着祂所行的神迹，群众都被吸引归向祂。但是最终主升天之后，只有一百二十个人聚集在楼房上。（徒一 15。）我相信那些还不足以代表当年在犹太和加利利各乡村拥挤耶稣之人的千分之一。只是主的一个神迹，就能叫五千人吃饱，妇女和小孩还不算。（太十四 21。）甚至主在复活之后，有一次向五百多弟兄显现。（林前十五 6。）但当祂升天之后，只剩下一百二十人聚集。其余的人往那里去了？只有那些真经历到复活的基督作他们生命的人才是稳固的人。惟一能将我们建造到召会里面的不是神迹，乃是复活的生命，复活的基督。

这里有一个事例，有人到主这里来要求看神迹。但主耶稣回答说没有神迹。那独一的神迹乃是复活的神迹，就是复活基督的神迹。我们都必须认识、经历、占有复活的基督，并且被这位复活的基督占有。甚至保罗在旅途将尽时，曾说他渴望认识基督，并祂复活的大能，（腓三 10，）而不是认识神迹。他自己一生中也不行过许多神迹，但他并不倚赖那些。他只想认识基督并祂复活的大能。这不是一件外面神奇的事，乃是里面复活的事。这不是一件奇迹与神奇的事，乃是全能、复活之基督的事。我们需要看见复活的基督。

基督，更大的所罗门

主说过约拿之后，接着说到所罗门。根据历史的顺序，所罗门在约拿之前。但这里按照属灵的顺序，把约拿放在所罗门之前。约拿所预表的主耶稣在先，所罗门所预表的主耶稣在后。约拿预表基督是复活的那位，所罗门预表基督是在复活里的那一位，带着智慧来完成神永远的定旨，为了建造神的家，神的殿，掌管神的国。我们的基督首先是今天的约拿，其次是今天的所罗门。祂是复活的那一位，祂也是在复活中带着智慧来建造神的家，并管理神的国，因而完成神经纶的那一位。我们所需要的并不是神迹奇事，而是复活的基督作我们复活的生命，好建造神的殿，以成就神的定旨并完成神的经纶。

主现今的恢复

我因着主在洛杉矶召会所显的恩典真是喜乐。有些亲爱的圣徒来参加我们的聚会，他们停留一段时间以后，作了以下的评论：「这实在是希奇—你们这班人并不说方言，但你们的聚会却比那些说方言者的聚会更活。」他们从来不相信不说方言的人竟会有这么活的聚会。在洛杉矶观察到这种情形的一位亲爱圣徒，在休士顿召会也观察到同样的情形。他说，「甚至我们这些说方言的人也没有这样的聚会。」主耶稣从不在意任何形式、方式或传统—主耶稣只在意祂自己。

现今道理和恩赐的时代已经过去。我们不是说今天我们没有道理或恩赐。我们都知道主的恢复是由路德马丁开始的。主在那时恢复的独一无二项目乃是因信称义。我们现在可以说—我

相信我们都清楚这一点—恢复因信称义的时代已经过去了。这不是说我们就需要因信称义。在路德马丁之后，因信成圣的事也恢复了。你若读主恢复的历史，就看见在某段时间里，许多主的仆人—包括卫斯理约翰—都全心注意圣洁的事。圣化或圣别的事也完全恢复了。这之后不久，内里生命的事也恢复了。这些都是主恢复的几个阶段或时代。主恢复的第一个阶段是因信称义。然后就是一件接一件，一个时代接一个时代。在上个世纪的末了和本世纪初，五旬节的经历也恢复了。我们很难追溯其来源：有人说是开始于一九〇三和一九〇四年间的威尔斯大复兴，有人说比这个更早。无论如何，主借着所谓「五旬节运动」（或灵恩运动），完成了一个确定的恢复。对有些人而言，「五旬节的」这辞并没有好的含意。但这是一个圣经用辞，一个好辞，是主恢复的一件事。在那个恢复中，无疑有许多真实而神奇的表显。但我们都应当明白，正如因信称义的时代已经过去，五旬节运动之恢复的时代也已经过去了。然而这不是说，我们不需要五旬节的经历或是相关的事物。我们的意思乃是，主继续往前，要完成进一步的恢复，就是基督、那灵与召会生活的恢复。今天就是这样—一个恢复的时代。

我们不是说不需要前面所题的各项。阿利路亚，我们承继了以前所有的！在召会生活中，我们有因信称义；在召会生活中，我们有因信成圣；在召会生活中，我们也有主恢复的其他项目，包括五旬节的经历。我的意思乃是：我们若把重点放在其中任何一项上，我们就错了。我们今天若只着重并强调因信称义的事，我们就落后了四、五百年。我们若被灵恩运动的时代所霸占，就至少落后了四分之三个世纪。请不要误会，以为我们反对因信称义，或主已过恢复里的其他项目。我们不反对真正的说方言或五旬节的恩赐，一点也不反对。我们只是为着召会，包罗万有的召会，不是为着公会，不是为着建立在特殊事项上的宗派。路德会建立在因信称义的道理上；圣洁会建立在圣洁的道理上；所谓的灵恩召会建立在灵恩的经历上。但「召会」不是建立在上述任何一种事上，乃是建立在所有信徒包罗万有、独一的合一上。

今天主恢复的时代乃是基督作生命，作赐生命的灵，以及召会生活的时代。我们借着经历能说，除了借着基督在我们灵里作生命以外，没有别的路可以使地方召会扎实而活泼的建造起来。现在我们每天都当经历的，就是更大的约拿和更大的所罗门：更大的约拿作我们复活的生命，更大的所罗门借着建造祂的家和祂的国，以完成神永远的定旨。阿利路亚，今天我们有基督作更大的约拿和更大的所罗门！

在马太福音这段美妙的话中，我们有基督作为（一）今日的大卫，（二）更大的殿，（三）安息日的主，（四）更大的约拿，以及（五）更大的所罗门。你若是得着基督作为这一切项目，就会有安息。主耶稣说，「凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我必使你们得安息。…我的轭是容易的，我的担子是轻省的。」换句话祂是说，「只要到我这里来；我是你的大卫，能使你完全满足；我是更大的殿，你在殿中可以从一切的辖制和规条中得着释放；我也是安息日的主，可以给你安息，并且我就是你的安息；我也是更大的约拿，可以给你复活的事物；我又是更大的所罗门，不断的在你们里面，并借着你们，在你们中间完成神的经纶。」我们还能在什么别的地方得着安息？这是惟一的路。

我认识一些传福音的、传教士、基督教工人，他们天天努力作他们福音的工作。但是他们作工时却没有安息。我不是批评，我乃是陈述事实。他们若是诚实的透露他们的经历，就会承认他们没有安息。那么你会转问我说，「弟兄，你呢？」我能告诉你，靠着主的恩典我虽然作许多工，但我整日都是安息的。我真喜乐，非常的喜乐。我有更大的约拿以及更大的所罗门。我有基督作我的复活生命，并且我是在神永远经纶的完成里。阿利路亚，没有比这更好的了！

第 4 章 启示、异象与应用

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：马太福音十六章十三至十九节，十七章一至九节，二十四至二十七节。

有相当多年的时间，我们大部分在研读书信——以弗所书、罗马书、以及大部分由使徒保罗所写的书信。有时候我们看约翰福音。我们实在喜爱这些书卷！但今年主向我们开启了马太福音这卷书，我们也有了新的领受。我自己喜爱马太福音这卷书，实在爱不释手。哦，我真是有负担向你们推荐马太福音！我们都必须喜爱马太福音。

我们已经看见马太福音如何记载耶稣是新郎，连同其他所有项目——适合合作新衣的新布、新酒和新皮袋。我们在新约其他书卷中找不到这些宝贵的项目。我知道你们喜爱约翰福音，但你们无法在约翰福音中找到新衣、新酒或新皮袋。已往我非常喜爱约翰福音，可能比你们更甚，但今天我在马太福音中有更多的发现。约翰福音很丰富，但约翰福音不是包罗万有。我告诉你们，马太福音是包罗万有。马太福音是何等宝贵。

一个经历的三步骤

现在我们来到马太十六和十七章，从这两章我们撷取了三段话：十六章十三至十九节，十七章一至九节，以及二十四至二十七节。你若仔细读这三段话，就会看见一个经历的三个步骤。我们若是要经历一切属灵的事物，就需要这三个步骤。这三个步骤到底是什么？

在第一段，十六章十三至十九节，主用了「启示」这个辞。「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。）这意思就是说，要对主有任何经历，第一步乃是启示。启示超过知识，超过领悟；乃是对里面深处之事物的认知。在这两章的头一段话里，彼得和其他门徒得着了启示。然后在第二段，十七章一至九节，主耶稣题到「看见」（直译，异象）这个辞。「耶稣吩咐他们说，人子还没有从死人中复活，你们不要将所看见的告诉人。」（9。）因此，经历基督之事物的第二步，比启示更进一步也更深远的，就是异象。启示与异象有什么区别？在希腊文里，「启示」意即揭开幔子。当幔子由一件东西上挪开时，你就能看见那件东西——这是启示。然而，我可能挪开了幔子，但那里没有光。不仅如此，我可能挪开了幔子，但你却是生来瞎眼的。所以我们需要启示、开启；我们也需要光加上视力。这样，我们就会有异象（看见）。我们不仅需要启示，也需要异象。

我在这一切信息中所作的就是挪开幔子。我将幔子一一挪开。在上篇信息里我挪去一个幔子；在本篇信息中我要挪去另一个幔子。我盼望你们能看见这个奇妙的人位；所以我将幔子一个接一个的挪去。你们或许认为只要将幔子挪开，就必定可以看见。但是我告诉你们，我只能挪开幔子，我不能光照你们。光来自天上；光来自那位吩咐光照在黑暗里的神。我不能作那个；我不是神。你若接受神的怜悯，光就立刻照耀你了。然而你还需要另一件东西——就是视力。你不仅需要光，也需要视力。这三样东西加在一起，你就看见了；这三样乃是揭开幔子、光和视力。

经历基督的第一步就是得着启示。接着启示之后，就需要看见。然而即使有了第二步，我们仍然没有真实的经历。因此，我们必须深入来看这两章的第三段话，就是十七章二十四至二十七节，这里我们看到应用。第三个步骤就是应用。有了启示之后，我们需要异象；紧接着异象，我们需要应用。我们必须认识一件事，更需要看见那事，但如何来应用又是另一回事。在应用上我不能帮助你。我再说，我所能作的只是挪开幔子；然后神借着祂的怜悯就可以从天上来光照，并给你视力来接受这个异象；有了异象后，你就需要应用所看见的异象。你需要知道如何应用所看见的。彼得首先得着了启示，然后又看见异象，但末了彼得是经由无法忘怀的艰苦经历中学会了应用这个异象。你们知道越难学习的，越不容易忘记。彼得绝

不会忘记这个教训。阿利路亚，主通过了，彼得也通过了！我不是说彼得有能力通过，乃是主带着彼得经过。主带着彼得经过启示，经过异象，并且经过了应用。

我们现在仔细来看这三个步骤。什么是启示？什么是异象？什么又是彼得所学会的应用？

启示

在宗教之外

马太福音常常叫宗教人士感到为难。马太福音告诉我们，有关基督的一切事都在宗教之外。我们在马太十六章第一段读到，「耶稣到了该撒利亚腓立比的境内。」（13。）你若看地图，就知道该撒利亚腓立比远在北方，甚至在加利利的北面，在巴勒斯坦地区最远的一端。以赛亚九章一节告诉我们，加利利地是外邦之地。但这里所说的地方比加利利更远；所以是更外邦的，几乎在圣地之外。我们顶多可说这里是在边境上。在那时候有圣所、圣殿、圣城、及圣地—四层圣的领域。耶稣却使自己远离每一层圣的领域。在那个时代，圣的事物就是宗教的事物。「四层的圣」这辞就是指四倍的宗教。地是宗教的，城是宗教的，殿以及殿中所有的东西都是宗教的。耶稣来到该撒利亚腓立比的境内，远离了一切宗教的事物。

耶稣并没有将祂的门徒带到该撒利亚腓立比的城内。祂乃是在那个地方的某些部分、地区、区域里。在那完全外邦的环境里，祂问祂的门徒说，「人说人子是谁？」换句话说，「那些在宗教圈里的人士说我是谁？」

我们若要看见或学习主耶稣的事，一定要远离宗教。你若是仍留在宗教里，留在任何公会或所谓的基督教会里，你很难接受任何的启示。你一定要远离所有宗教的事物。祭司在殿里祷告、献祭、烧香、点灯等等—凡他们所作的全数都是宗教的；举凡看得见的，全数是宗教。主耶稣带祂的门徒离开祭司体系，离开殿，离开城，离开圣地。祂问说，「人说人子是谁？」他们回答说，「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。」（太十六 14。）他们回答的尽是宗教「大人物」的名字。宗教人士就是这样说到主耶稣的。他们对主耶稣的认识完全是宗教的。主从不宝贝这种认识。

基督的启示

然后主耶稣转向祂的门徒，实际的告诉他们要忘掉所有宗教的认识。祂问：「你们说我是谁？」西门彼得回答说，「你是基督，是活神的儿子。」（16。）根据四福音的记载，彼得几乎总是出错。只有一次他对了一—就是这一次。彼得是带头的人。一个急性子的带头人当然会犯许多错误。彼得就是这样的人，他老是说错话。但这一次他却是百分之百的对了。他称耶稣「是基督，是活神的儿子」。这就是启示。

召会的启示

彼得看见了基督的启示，主耶稣也称赞他。但在下一节经文里主耶稣说，「我还告诉你…，」（18，）彼得只领受了启示的前一半。他所看见的启示完全正确，却有所短缺。彼得看见基督是谁—这实在是美妙，但还不够。你必须将十八节开头的「还」字画线，因为这个字非常有意义。主耶稣用这个字实际上乃是对彼得说，「你所看见的完全正确，但只是百分之五十，只是前半而已；你仍需要后半的启示。」然后耶稣继续对彼得说到召会。神那神圣启示的头一半是基督，后半乃是召会。前半是头，后半乃是身体。

若是你想看一个人，但只有他的头是看得见的，你的启示就不完全。你必须不仅看到头，也看到身体，才是看到一个完整的人。不错，你看到了基督——这是很美妙。但你必须认识神的定旨不仅包括头，也包括祂的身体。你看到了基督，但为着神的定旨，你还必须看见召会。所以主耶稣说，「我还告诉你…。」你必须给这个小小的「还」字画线、打圈、并用颜色标明。

自从我们看见了召会，这些年日以来，我们不能不告诉人所看见的。因着这缘故，我们被人定罪谈论召会太多。有些亲爱的朋友们说，他们是为着基督的。他们只要有基督就够了。他们总是说到头。我们也看到了头，但我们还看到身体。我们告诉人，头的确是重要的，头是宝贵的，头是美妙的。但你若是只有头而没有身体，那是什么样的人呢？我们若是只有基督而没有召会，那是什么？假设我们在一起聚会时，一位弟兄的头飘进会所来，我们可能全都害怕的逃走了。头需要身体。哦，基督何等需要召会！问题是人们对头多所谈论，却忽略了身体。实在有些人不只忽略身体，甚至反对身体，并且阻止别人说身体。所以我们不只要向别人说到头，也要说到身体。不只是基督，基督，基督，还有召会，召会，召会。

换句话说，主耶稣对彼得说，「你看见基督，这非常好，但你还需要看见另一样。我还告诉你，我要把我的召会建造在你所看见的启示之上。你是彼得，一块石头。我要在这磐石上将你和别人建造起来作我的召会。从此以后，你不再是个独立的个人，你乃是一块建造到这房子里的石头，是一个建造到身体里的肢体。我要建造我的召会——那就是说，我要将你这块石头和其他所有的人建造一起，好成为召会。在这个根基上，我要将诸天之国的钥匙给你。你西门是不配有这钥匙的。不，你是不够资格的；但你作为建造里的一块石头，身体上的肢体，你就有地位得着诸天之国的钥匙。」我们所必须有的启示，第一是基督的，第二是召会的。

今天在基督教里许许多多的人题到马太十六章，但他们总是说到基督，而不说召会。我们必须对基督与召会都有所看见。神极大的奥秘就是基督与召会。（弗五 32。）这就是启示。

异象

在时间一轮转之后

第二段开始于马太十七章一节，「过了六天…。」路加记载同样的事说，「说了这话以后，约有八天…。」（路九 28。）二者有什么不同呢？实在没有什么不同。算起来是六个整天。但根据犹太人的历法，你也可以说是八天，包括第一天末了的时间和最后一天开头的部分。无论如何，这里的意义是一周的时间——马太十六章所说之事的后一周。一周是一段特定时间的轮转，正如一整天也是一段时间的轮转。一个月和一年四季也是另一段时间的轮转。我们要看见主的事，就都需要时间的轮转。这个并不在乎你。假定今早你错过了日出，你就必须等到下一次时间的轮转，必须等到次日早晨才有另一个机会看到日出。若是你在这几天错过一次看「月圆」的机会：你就不能盼望要在短短的几天内再看到月圆；你必须等到下个月另一段时间的轮转。若是今年春天你错过了樱花盛开的景色；你就不能盼望在夏季或秋季、冬季看到这样的景色；你必须等到另一年来临，就是另一段时间的轮转。我们要看见主的事，就都需要把握时间的轮转；我们不要误了时机。若是你在一个聚会中，没有看见主的事，就必须等到另一次聚会。若是你错过了一次特会的机会，就必须等到另一次特会。你需要时间的轮转。时令和季节都是深具意义的。要小心，不要错过了一天、一周、一月或一年。不要错过任何机会。你若错过机会，就必须等另一个时间的轮转。

在山顶上

首先门徒看见了启示，但他们必须等一周，到了另一个时间的轮转，他们才能再看见一些。这个由不得他们，全在于时间的创造者。这一次主耶稣把他们带上山顶，不仅是离开所有宗教的事物和环境，也脱离了属地的水平。要看见启示，你必须远离一切宗教的事物、人物和环境；但你要看见异象，就必须在山顶上，越高越好。当我们在山顶上，就看得很清楚，能看见整个异象。乃是在山顶上，不只远离了宗教圈子，也远离了属地的事物，耶稣才变成另一位耶稣。你在高山上所看见的耶稣不是你在海平面所看到的耶稣。在山顶上的耶稣乃是变化形像的耶稣。我们需要在山顶上看见异象，看见耶稣变化形像。

只有耶稣

但是当我们在异象中的时候，常有一些奇妙的人物会插进来。我无法解释这是为什么，但我清楚这个事实。当耶稣变化了形像，彼得、雅各和约翰观看祂的时候，两个奇妙的人物——摩西和以利亚——出现了。你记得，摩西死后的下落是一个奥秘。摩西死后，神藏了他的身体，没有人知道摩西埋葬在那里。（申三四 5~6。）这里他忽然出现了。当耶稣变化形像时，这奥秘的人物显现了。接着又有另一个奇妙的人物——以利亚。一面来说，他也是个奥秘。他是被神的火车火马接走的，没有人知道他去了那里。（王下二 11~12。）这两个奇妙、奥秘的人物，这时突然出现了。

你要小心！当你看见异象时，许多时候摩西和以利亚也会出现。为什么？我无法解释。无论如何，要小心，要警醒。彼得在启示中是绝对正确的，而且非常清楚，但现今彼得在异象中完全迷糊了。他迷糊到一个地步，又开始说胡话。他首先说，「主阿，我们在这里真好。」那样说没有错——就这么多就可以了。我们和主在一起看见异象，这实在是好——我们不要再多说了。但彼得接着说，「你若愿意，…」彼得是那样宗教——他不愿凭自己作任何事，却总要凭着神的旨意作。「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。」他以为他题了一个美好的建议。从宗教观点来说，彼得的话实在是够合理的。但是正当他说话时，有云彩遮盖他们，又有声音从云彩里出来震惊彼得说，「这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听祂。」神乃是说，「不要说你们要搭一座帐棚给摩西，一座给以利亚——在我眼中只有一位。这是我的爱子，你们要听祂。」因为耶稣已经来了，所以就着摩西和以利亚所代表的事物而言，不再有摩西和以利亚了。摩西代表律法，以利亚代表申言者。再没有律法，也没有申言者了，只有神的爱子。「彼得，要听祂。不要再说什么了。」彼得十分震惊，俯伏在地，极其害怕。然后他们举目不见一人，只见耶稣。「不见一人，只见耶稣。」

遗忘的启示

你也许说彼得实在太急躁了。我同意这点。但这里彼得在异象中不仅迷糊了，更严重的是，他忘记了两件事：他忘记了基督，也忘记了召会；他忘记了头，也忘记了身体。他已经接受了基督与召会的完全启示，但现今在异象里，他竟迷糊到一个地步，把这一切全都忘了。他首先忘了基督是活神的儿子。当他说，「我要在这里搭三座帐棚：一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。」他乃是降低了基督的水平，高抬了另外两个人的水平，使他们都平等。这意思是，他忘记了启示。你看见了么？惟有耶稣是神的儿子。我们怎能将任何奇妙而奥秘的人物，与基督放在同一水平上呢？我们若这样作，就是忘记了基督是头的启示。

其次，彼得也忘记了召会的启示，就是建造的启示。耶稣实际上是对彼得说，「你是一块石头，我要把你和别人建造一起成为召会。因此，你不可以再表现出个人主义。从现在起，你必须认识，你是和别人建造在一起，你不能自作主张行动。」彼得若真记得召会的启示，他就绝不会说那些话。彼得在高山上，在异象里的举止是目中无人，独断独行的，他忘记了

其他的肢体。耶稣并不是只带彼得一个人上山，和他在一起的还有两个人。但彼得把他们全都忘了。彼得忘了基督是头的启示，也忘了召会（包括约翰和雅各二人）的启示。他没有在身体里行动，他在自己里行事。

弟兄姊妹们，你们可能说，「阿利路亚，在特会中（或是因着读了某一本书）我已经得着身体的启示。我已经得着了！」但我告诉你，当你回家把书放下时，你就忘记了。你只是在自己里面行事；没有一点身体感，身体的感觉，身体的体认。你想到某种作法对，就把想法说出来了；你认为什么行动好，就去作了；你绝不会考虑雅各和约翰。主把你同雅各、约翰放在一起，但你一点也不顾到他们。你太个人主义，你也太习惯于单独。在你已过的生活中，你总是这样行动，你是一个真彼得。你在山顶上所表现的，不过是证明你如何忘记了基督是头，召会是身体的完整启示。

主给了彼得一个功课。主对彼得说，「你必须记得我是头，你不过是建造成房子的一块石头。你不该再个人主义了；你必须和别人一起，不要忘记约翰和雅各。不要自作主张行事。为什么在你身边有两位弟兄，你却不与他们商量呢？因为你太个人主义了。」我们需要头，也需要身体；需要基督，也需要召会。

应用

收殿税的人

神是主宰一切的：祂可以差遣一些非常美妙的人物如摩西和以利亚来，祂也可以打发一些令人讨厌的人来。在这两章的末了部分，我们读到：「到了迦百农，有收殿税的人前来对彼得说。」（太二十七 24。）收税的人是令人讨厌的。但是要注意这些收殿税的人并非税吏，他们和税吏不一样。税吏是为罗马帝国收税的人，他们是为着那些侵入、占领犹太地并征收重税的人。十七章收殿税的人收税，不是为罗马帝国或任何政府，乃是为神的殿（圣殿）的维持而收税。出埃及三十一章十一至十六节吩咐神的百姓，以色列子民说，他们当中每个男丁必须付半舍客勒的银子，以维持神的殿。神打发这样的人到彼得那里去。

神差遣摩西和以利亚在他们的异象里显现，但在这异象之后，在实际的应用里，神又差了另一种人来。你若是对主认真，在你看到异象之后—你要谨慎并要预备好—神会差遣一些收殿税的人到你那里。对你来说，谁是收殿税的人呢？可能头一个就是你亲爱的妻子。许多时候在我们看到异象之后，我们亲爱的妻子就会像一个收殿税的人，到我们这里来收东西。你或许说，「感谢神，我还没有结婚。我没有妻子，我没有丈夫，所以神没有收殿税的人可以差遣到我这里来。」那么第一个到你这里来收殿税的人，可能是你同住的室友或你的同学。在山顶上你看见了异象，但是当你回家时，收殿税的人就来了。在特会里，在聚会中，你看见了异象。你喊说，阿利路亚！这异象叫你很喜乐。但是当你一进入家门，收殿税的人正等着你。神是主宰一切的，祂知道如何试验你。有时候祂用我们的儿女，也有许多的时候祂用我们姻亲的家人，作为收殿税的人。神能用任何人和每一个人，来把我们摆在试验里。我们是无法避免的，逃也逃不掉；收殿税的人总会找到我们。我们每一个人都会有一些收殿税的人。

彼得又犯错了

收殿税的人来见彼得，彼得又作了头。其余的门徒都在屋里与耶稣在一起，彼得出来迎见，应付收殿税的人。结果他又被逮着了。凡是带头的人总是把他自己摆在非常危险的位置上。

收殿税的人对彼得说，「你们的老师不纳殿税么？」彼得弟兄，请不要忘记你在马太十六章所学的，基督与召会的功课—彼得你记得么？不要忘了你所领受的启示。其次，彼得弟兄，不要忘记你在山顶上认真学习的功课—基督和祂的身体。但是请听，当试验来到时，彼得又忘记了一切。他忘了启示，忘了异象，忘了基督和召会，也忘了头和身体。他忘了一切，只记得他自己。「你们的老师不纳殿税么？」彼得立刻回答说，「纳。」彼得阿，你怎么忘得这么快？你没有听见山上的声音说，你们「要听祂」么？你必须到祂那里去，你必须问祂；你不该回答纳或不纳。「你们要听祂！」我们若是这样对彼得说，他一定会争辩说，「弟兄，你不懂圣经。我能向你指出圣经中那一章，那一节，清楚的告诉我们，以色列人中的每一个男丁都要缴纳丁税；耶稣也是男丁之一，祂为什么不该纳呢？我说纳当然是对的。」彼得很合乎圣经，合乎基要的道理；他乃是照着摩西在出埃及三十章的指示回答的。彼得照律法一听摩西的话回答这问题。但他所说的完全违背他的启示，也完全悖乎他的异象和天上来的声音：「你们要听祂。」不再有摩西，不再有律法，也不再有利亚，不再有申言者—只有耶稣；你们要听祂。为什么彼得看见异象之后，仍持守着他的老知识，他的传统和宗教呢？这就是难处的所在。我们看见异象之后，老传统、教训和宗教仍然紧抓不放。「你们的老师不纳殿税么？」「纳！」这个「纳」来自老旧的圣经知识，就是来自圣经的教训。这是正确、合乎圣经并基要真理的答案，但却是百分之百违背异象，百分之百抵挡基督。

然后彼得进了屋子。我信他回来是打算告诉主耶稣他所作的，并要来收钱。但主预知他要说什么，就先阻止了他。主不让他再说什么。主的意思乃是说，「不要说那是合乎圣经的，也合乎基要的真理；那是没有意义的。不错，那是根据你的圣经，却不是照着活的基督，现今的基督。」

主耶稣是今日的摩西

主耶稣真是有智慧。我们的言语总是愚昧，但主耶稣总是以非常简单并令人愉快的口气说话。祂并没有责备彼得，告诉他不该说纳。主不像我们这么粗鲁。祂不在宗教和传统里面，但祂是很得体的不在其中。祂问彼得说，「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？」（太十七 25。）祂非常柔和的向彼得说话。彼得回答说，「向外人。」主耶稣回答说，「既然如此，儿子就可以免了。」祂其实是说，「你已经在山顶上，听见说我是神的儿子；因此我就可以免这殿税了。征收这种税是为着我父的家用的，我是父的儿子，所以我可以免了。」

这时彼得很可能向主说了这样的话：「哦，主，我真抱歉；我不应当说“纳”，我应当说“不纳”。无论如何，现在我当怎么办呢？」当彼得说纳的时候，主耶稣有办法说服彼得叫他说纳。然而当彼得被说服该说不纳之后，耶稣又对他说，「但…。」（27。）你讲话绝不能胜过主耶稣。「但为免绊跌他们，…拿去给他们，作你我的殿税。」当我们说纳的时候主说不纳，但当我们信服应当是不纳时，祂又说纳。主实在会找人麻烦。到底什么才是对的，什么才是错的？应当纳还是不纳？末了根本没有对或错，纳或不纳—只有耶稣！同样一件事你说对，祂可能说不对；你说不对的时候，祂又可能说对。但无论祂说什么总是对的。「你们要听祂！」—「只有耶稣！」祂是今日的摩西；祂是今日的颁赐律法者；祂就是今日的律法。再没有摩西了，只有耶稣。不要听旧约说什么，要听祂。你要说什么呢？无论如何，你怎样说都不对。即使你合乎圣经，你还是错的；即使你合于基要的真理，你仍是不对的。这不是一件合不合圣经或基要真理的事，这乃是基督的事，是活的、现时、当今耶稣的事。每一件事都在乎这一位。没有律法，没有教训，没有规条—只有耶稣。而且也不是道理上的耶稣，乃是又真又活，即时、现今的耶稣。

有些青年弟兄对于剪头发的事很受困扰。他们的头发当如何剪？剪什么发型？我告诉你，到耶稣那里去问祂，看看你那位活的耶稣怎么说。没有宗教，没有文化，没有规条，只有耶稣。

在一九六九年夏天，有相当多从前作过嬉皮的人进到洛杉矶召会里来。他们来的时候头发很长，胡须也长，穿着拖鞋，以及嬉皮的衣着。那时候有些弟兄来我这里说，「弟兄，要小心阿，我们可能到末了会成为“嬉皮”召会。」我回答他们说，我不偏袒任何一方；我不赞成嬉皮，我也不反对嬉皮。今天不是对或错的事，完全是在于活的、现时的耶稣。当祂说，「长发！」你就可以留长发。当祂说，「短发！」你就必须剪头发。你去理发时，只要说，「哦，主耶稣，多长呢？」你就会知道要剪多长。要问主：「哦，主耶稣，剪什么样式呢？」你就会知道要剪什么发型。

对于姊妹们和她们的裙子，我也要讲些话。我不知道多长才算长，多短才算短。你到耶稣面前去问祂。耶稣在你里面，看祂说什么。你会知道的；这位活的耶稣会告诉你。你若去查圣经六十六卷书，没有一节会告诉你裙子该多长。你必须去问活的耶稣。不要争辩，也不要讲理由，只要到耶稣那里去。

有些人喜欢为自己订律法，有些人喜欢为别人订律法。他们立刻成了今日的摩西。不要为你们自己订律法，也不要替别人订律法。你们要听祂！

彼得在实际应用时，不仅忘了基督，也忘了他的弟兄。当收殿税的人来到时，若是我是彼得，已经学了我的功课，我就会去喊主和我其他的弟兄雅各和约翰，请他们一同对付那收殿税的人。这样我就会得着我所需要的帮助。你看，这就是身体生活。彼得虽然看见了异象，却把这个完全忘了。对彼得来说，没有基督，没有召会，没有头，也没有身体，只有彼得自己。这就是我们的难处。今天在我们所有的处境中，我们必须记得我们的头以及身体的肢体。在你来到头和身体以前，不要说是或不是，不要说任何事，也不要作任何决定。我们都太习惯于个人主义了。

耶稣给彼得一个教训

无论如何，彼得借着主对他所说的话，就信服了，他的口也被封住了。我相信彼得终于学会不要太快说是与不是，乃要让耶稣来说。这功课不是很容易学的。你为了这个功课必须付一些代价。

然后主对彼得说，「你信服没有——不要轻易说是或不是。你去钓鱼吧！到海边去，没有交通工具，我也不知道你要走多远。你钓鱼去，只要把鱼钩丢到海里去，末了你就会抓到一条鱼：打开鱼的口，你必得一块钱，可以为我作税银，也可以为你；不只为着头，也为着身体。」我若是彼得，我一定会很沮丧。我会说，「主阿，你要我去钓鱼，只有我一个人去么？你难道不打发约翰或雅各与我同去么。」但主会回答说，「不，我不打发他们与你同去，因为你不需要他们。即使我差他们同去，你也绝不会听他们。你总是自己一个人定规事情，所以你自己去钓鱼吧！你要学这功课，就是你需要你的弟兄们。去海边把鱼钩丢到海里去，直等到第一条鱼上钩。」

于是彼得到海边去，照主的吩咐作。我就是无法相信他会立刻抓到鱼。我相信主叫他等了好一会儿，第一条鱼才来，这样就给他很多时间想想刚才发生的事。我能想像他坐在海边，钓鱼线在海里，等了又等，想了又想。彼得该学的功课越过越深的一直作到他里面。彼得实在学了一个艰深的功课。

基督是今天的以利亚

最后彼得钓到了鱼，正如主所说的。现在我们必须看见，主不仅是今日的摩西，也是今日的以利亚。祂不仅是那位颁赐律法者，也是那位说预言的申言者。祂叫彼得去钓鱼，从首先钓到的鱼口中拿出一块钱，这是一个大的申言。这个例子虽是很小的，但是含意却很深奥。今天基督是摩西，也是以利亚：祂颁赐律法，祂也申言。祂预言了什么事，那事就一定会应验。不再有摩西，也不再有以利亚；只有耶稣—你们要听祂。我们既然有了耶稣，就不再需要摩西；我们既然有了耶稣，就不再需要以利亚。祂乃是今日的摩西，是当前的以利亚。凡祂所吩咐的，那就是律法；凡祂所预测的，那就是申言。

不仅如此，无论主吩咐什么，祂也申言出我们履行祂吩咐的路。这实在太奇妙了。摩西只能吩咐，他绝不能给百姓什么供应的路，叫他们能履行他的命令。但主既是颁赐命令者，也是成就命令者。你看见这个么？主不仅给我们诫命，也给我们供应以履行祂的命令。我们所需要作的，就是与祂配合。当祂说不时，我们就必须简单的与祂一致的说不。当祂说是时，我们必须与祂一致的说是。当祂说，「去钓鱼，」我们就必须去钓鱼；当祂说，「把鱼钩丢在水里，」我们就把鱼钩丢到水里。当祂说，「直等到鱼上钩，」我们就等在那里直到鱼上钩。当祂说，「打开鱼的口，」我们就简简单单的打开鱼的口。当祂说从鱼口中拿出钱来，你就照样作。要听祂的话，不仅是圣经的话，乃是活的耶稣的话。

活基督活的同在

我们已经看见，当摩西和以利亚与主一同显现在山上时，神从天上说话，把他们排除。神挪去摩西和以利亚。就这一面说来，当主来时，神挪去了旧约。当你们亲爱的人离家在外时，他们会寄给你他们本人的相片和快照。这就是主差遣摩西和以利亚所作的。但现今我们亲爱的那一位已经和我们同在了，我们还需要祂的照片或信件么？若是这样，就说出我们在意照片和信件远超过祂本人。这就得罪了耶稣。今天许多所谓基要派的人，只在意读圣经；他们不在意基督的同在。他们在意字句，却不在意活的基督。我们已经看见，基督与宗教相对。但现在我敢说，就某种意义说，基督也与圣经相对。我的意思乃是说，基督与作为死的字句的圣经相对。

弟兄姊妹们，你们必须不见一人，只见耶稣；你们必须听祂，不是听律法或申言者，也不是听摩西或以利亚。耶稣是今日的摩西，也是当今的以利亚。祂是颁赐律法者，也是预言的那一位。凡祂所申言的，你都要听从；你也会有能力守祂的命令，并履行祂所说的。今天的恢复是恢复活的基督那活的同在。不是恢复圣经的教训，也不是恢复这事或那事。凡祂所说的都是对的。凡祂所申言的都必成就。阿利路亚！

应用基督和召会

我实在喜欢主的路。主吩咐彼得去钓鱼，得着一块钱，作「你我」的税银。主不只顾到头，也顾到身体。祂不只顾到祂自己，也顾到祂的肢体。赞美主！头和身体总是一起的。

今天我们需要启示，异象，更需要应用，使我们能实行我们对基督与召会，头和身体所看见的一切。我们不仅要顾到头，也要顾到身体。那一块钱是为着头和身体的。愿主多而又多的指示我们，并且带我们不只经过启示和异象，也经过应用。当所有收殿税的人来到我们这里时，愿我们学习应用基督和召会在我们的环境里，不仅是在道理或教训上，在实行上也是如此。愿主怜悯恩待我们众人。

第 5 章 论到基督，你们怎么看？

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：马太福音二十一章二十三至二十七节，三十七至三十九节，四十二至四十六节，二十二章一至四节，十五至四十节，四十一至四十六节。

察验逾越节的羊羔

在马太二十一和二十二章里，我们看见一个旧约预表的应验，是许多人并不熟悉的。照着神的命令，在逾越节以前，以色列人至少必须在四天以前将羊羔预备好。（出十二 3，6。）在那段预备期间，羊羔必须彻底接受察验，看有没有斑点或瑕疵。那羊羔必须绝对完美，以合乎逾越节的要求。我们知道，逾越节的羊羔就是主耶稣基督的一个预表。祂就是那羔羊。当祂还没有上十字架应验逾越节以前，祂在耶路撒冷大约六天所经过的，乃是逾越节羊羔之察验的应验。在这段时间内，人把耶稣摆在试验里。马太二十一和二十二章将祂所受的试验启示出来，祂受了当时所有社会、政治、宗教领袖和代表的察验。现在我们来看看这些人是谁。

首先是祭司长和民间的长老。（二一 23。）祭司长就是那些在宗教里有权柄的人；他们是在殿里事奉神的人。长老是那些在百姓、在民间有权柄的人。所以，第一班起来察验耶稣的人，就是那些在宗教里有权柄，在民间团体中有权柄的人——祭司长和长老。就是他们问主说，「你仗着什么权柄作这些事？给你这权柄的是谁？」（23。）第二班来察验耶稣的是最强的宗教派系——法利赛人，同着一个政治党派——希律党人。宗教和政治联合（奇特的伙伴），使耶稣经过第二次的察验。第三次察验来自撒都该人，他们是古代的摩登派。在今天的基督教里，有许多人不相信耶稣是神的儿子，死在十字架上，流出祂的宝血为救赎我们，而后祂带着肉身，实实在在的从死人中复活了。摩登派就是今天的撒都该人，而撒都该人就是古代的摩登派。他们不相信神的话，也不相信神的大能；他们不相信复活、天使或灵。（徒二三 8。）末了在第四个试验中，一个杰出的法利赛人，一个律师，来试验耶稣。

你看见这幅图画么？祭司长和民间的长老，法利赛人的门徒和希律党人，撒都该人，还有一个律师——法利赛人中的专家，都起来包围这一位小小的耶稣。这一切有学问，有最高成就、知识、地位、名誉和权力的人，联合起来察验基督，要找出祂的错来。耶稣从来没有得过一个学位。祂从一个被人藐视的地区中一个被人藐视的城里出来，就这样站在这些领袖们的中间。但是赞美主，虽然外面看来祂是微小的，但祂里面却不微小。祂外面没有矫饰的形式，祂里面却有莫大的能力。祂没有外面的知识，但祂有里面无限的智慧。祂回答了所有的问题，也通过了所有的试验。祂受到许多首领的试验和察验，祂都得胜的通过了。

末了，祂试验他们，并一举战胜了所有的人。祂的一个问题就封住了他们所有人的口。他们试验耶稣四次，主耶稣只试验他们一次。我们借着他们题出的四个问题，加上主题出的一个问题，可以看见基督与宗教如何是完全相对的。

第一个问题

大祭司——宗教的权柄，和长老——民间的权柄，联合在一起，题出第一个问题，关乎耶稣之权柄的源头。「你仗着什么权柄作这些事？给你这权柄的是谁？」（太二一 23。）换句话说，他们问：「你的源头是什么？你的权柄可靠么？像你这样微小的人，从那里有这权柄？」我们不该轻看这样的问题。今天基督教里的人总是问这样的问题：「他的源头

是什么？是基要的么？是正确的么？」有时候他们说了许多，但他们真正的意思是：「他是那个神学院毕业的？他在那里接受按立？谁给他按立的？」

主耶稣当然是很智慧的。祂说，「我也要问你们一句话，你们若告诉我，我就告诉你们，我仗着什么权柄作这些事。约翰的浸是从那里来的？是从天上来的，还是从人来的？」

（24~25。）他们真被祂问住了。于是这班顶有成就、有学问的人彼此议论说，「我们若说从天上来的，祂必对我们说，这样，你们为什么不信祂？」（25。）他们的意思是，如果他们赞同约翰，他们就当接受耶稣，因为约翰是为耶稣作见证，是祂的先锋。他们若是接受约翰，他们也应当接受耶稣。所以他们实际上是说，「我们不能这么说，我们若是说了，就都要落到陷阱里了。」他们又说，「若说从人来的，我们又怕群众，因为他们都以约翰为申言者。」（26。）末了他们决定最好的解决方法就是撒谎。于是他们转向耶稣说，「我们不知道。」但主耶稣晓得他们是知道的。祂说，「你们知道，但你们不告诉我。你们说不知道，那是说谎。事实上是你们不告诉我。既然你们不愿告诉我，我也不告诉你们。你们说谎，但我不说谎。」耶稣实在是主，祂实在配得我们敬拜。谁能像耶稣这样回答问题。

主这样回答祭司长和民间的长老以后，接着对他们说了一些比喻。我只简单题出末了两个比喻。在第二个比喻里，主指出祂在那里乃是为着神的建造。（33~46。）虽然他们很愚昧且邪恶的对主说话，但主耶稣却往前揭开神的启示，神永远的定旨。在这个比喻里，祂首先指出祂是神的儿子。神差祂的儿子到他们这里来，这个儿子就是要接受神所有产业的后嗣。他们所作的乃是弃绝这位属天神圣的后嗣，就是神的儿子。其次，主耶稣告诉他们，他们弃绝了这样一位，就是弃绝了神建造的房角石。换句话祂是说，「你们不知道你们所说的是什么，你们不知道你们所作的是什么，你们不知道你们所弃绝的是谁。我在这里乃是神的儿子，被你们弃绝；但是末了，你们所弃绝的将成为房角的头块石头。」这是为着什么目的？为着神的建造。在回答这些愚昧人时，主甚至指出祂就是为着神的建造。

接着，主耶稣又说到婚筵的比喻。（二二1~14。）神的儿子是房角石，神的儿子也是新郎。因此，主在这里启示了两件奇妙的事——建造和婚筵。建造需要筵席，筵席为着建造。我们越享受耶稣作筵席，就越被建造成为祂的建筑。主在这些比喻中的回答满了意义。我们参考林前三章和彼前二章，就看见享受筵席是为着长大，而长大是为着建造。所以，我们都必须享受耶稣的婚筵，好叫我们长大；当我们渐渐长大时，就要成为合式的材料来为着建造。基督是建造的头块房角石，而我们是许多的石头。我们乃是借着享受祂作筵席而成为石头。神对于主耶稣的心意，就是建筑和筵席，享受和建造。

第二个问题

然后，法利赛人领悟到要击败这一位不是那么容易，所以他们请希律党人与他们联手。法利赛人不仅是一个宗教派系，也是一个爱国的党派，忠于犹太国。他们既爱国，又笃信宗教；他们爱他们的国家，热切的要保卫国家。那时他们的国家受罗马帝国统治——对法利赛人来说，这是一种极可憎恶的光景。另一方面，希律党人却是帝国主义统治的代表。法利赛人和希律党人这样两个党派怎么会携手合作呢？他们能合作，是因为有共同的敌人。他们来在一起，要就着耶稣的话陷害祂，使耶稣被困住。他们问，「你怎么看，纳税给该撒，可以不可以？」（太二二17。）这里的税与十七章的殿税不同。这里的税是向罗马政府缴交的。古时候所有忠心、爱国的犹太人都反对纳税给该撒。如果他们由得自己，他们绝不会纳一文钱。所以他们以为这会叫耶稣进退两难，定规能捉住祂。他们的问题非常狡诈。倘若耶稣回答说，纳税给该撒是不合法的，那么希律党人立刻会抓住祂的把柄，控

告祂反对罗马帝国。但是，另一方面，祂若说犹太人纳税给罗马是合法的，犹太人的爱国党会说，「这个人出卖我们的国家。」这就是法利赛人的狡诈。

你想主耶稣无路可逃么？你想人能将祂缠住么？不！就算有十个政党联合起来对付祂，他们还是不会成功的。祂有路。阿利路亚，祂是耶稣！请注意祂所作的。最智慧的就是祂没有从自己的口袋掏出上税的钱。祂对他们说，「拿一个上税的钱给我看。」他们就拿一个银币给祂。（二二 19。）「他们」就把上税的钱拿来——这说出他们已经输了。他们来问耶稣该不该纳税给该撒，但是拥有罗马银钱的是他们，不是耶稣。在这事上他们输了。他们有罗马钱，并且他们持有罗马钱；所以他们被主捉到了。耶稣是主！不要想去捉住耶稣；你若是这样作，你反会被祂捉住。

那时祂问他们说，「这像和这号是谁的？」他们答说，「是该撒的。」主耶稣就说，「这样，把该撒的物归给该撒。」但是祂没有停在这里，祂没有给仇敌留下任何地步。祂接着说，「把神的物归给神。」（20~21。）他们的口都被封住了。当他们听见这话，都希奇祂的回答。

第三个问题

在这之后轮到撒都该人，古代的摩登派。他们认为自己更聪明，能陷耶稣于网罗中。他们来问祂说，「夫子，有人相信复活；但我们有个问题。按照摩西律法的规条，人若死了，没有孩子，他兄弟当继娶他的妻子，为哥哥生子立后。现在我们这里有兄弟七人，第一个娶了妻，死了，没有后裔，遗下妻子给兄弟。第二、第三，直到第七个，都是如此。最后，那妇人也死了。这样，在复活的时候，她是这七人中那一个的妻子？」他们真以为自己很聪明。主耶稣回答说，「你们错了，因为不明白圣经，也不晓得神的大能。」（二二 29。）主耶稣在祂的回答中责备他们。祂实在是说，「你们不明白圣经。你们以为自己晓得，但你们实在不懂。你们不明白圣经，也不晓得神的大能。」祂继续说，「在复活的时候，人也不娶也不嫁…。关于死人复活，神向你们所说的，你们没有念过么？祂说，“我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”神并不是死人的神，乃是活人的神。」（30~32。）耶稣的意思就是对他们说，「亚伯拉罕、以撒和雅各这些人都死了，倘若他们没有复活，那么神就是死人的神。但是神绝不是死人的神；祂乃是活人的神。这证明他们都要活着，他们都要复活。你们撒都该人知道这名称——亚伯拉罕的神，以撒的神，和雅各的神；但只知道字句，并不知道其中的实际。这话字面上告诉你们，神是这三个人神，但这名称中的实际乃是将会有复活。这名称证明神要使这三个人复活；否则，祂就是死人的神，而不是活人的神。」

这些古代摩登派的犹太人企图使耶稣陷入困境。但耶稣借这机会指示出他们何等需要以活的方式来认识圣经，何等需要认识神的大能，也何等需要认识神是活的神。既然神是活的，祂的子民就应当是活的。我们也必须以活的方式来认识圣经，我们也必须认识神的大能，我们也该是活的子民来认识活的神。他们都大为惊讶，他们又输了这场对辩。

第四个问题

最后是法利赛人，当他们听见撒都该人的口被封住，哑口无言时，企图再来察验耶稣。他们当中有一个律法师问耶稣一个问题以试验祂：「夫子，律法上那一条诫命最大？」

（二二 36。）换句话说，他是问：「你怎么来解释摩西的经卷？」这个问题关系到圣经的解释和诠释。对耶稣而言，这当然是很容易应付的。祂回答说，「“你要全心、全魂并全心思，爱主你的神。”这是最大的，且是第一条诫命。其次也相仿：“要爱邻舍如同自

己。”」（37~39。）这话很简单，但律法和申言者都系于这两条诫命。主给了他们正确的答案，他们就无话可说。至终，他们都闭口无言了。但他们并不离去，他们还继续留在那里。

请想一想，除了这四种问题以外，还有什么问题可以题出来问？第一个问题是关乎宗教的，第二个关乎政治，第三个关乎信心，第四个关系到圣经的讲解。今天在基督教里，这一切问题依然存在，并且有许多人全心注意这些问题。

主题出的问题

主耶稣面对所有这些问题，无疑的，祂都给了答案。但现在主耶稣自己也题出了一个问，我称这问题为问中之问。「法利赛人聚集的时候，耶稣问他们说，论到基督，你们怎么看？祂是谁的子孙？」（二二 41~42。）今天在整个宇宙中，并不是宗教、政治、信仰或解经的问题，而完全是基督的问题。论到基督，你们怎么看？祂是谁？这是很简单的。今天基督教对付这一切事——宗教、政治、信仰、和圣经的解经——但难得有一个人注意活的基督。他们谈论每一件事，就是不谈论活的基督自己。我们今天的情形与古时完全一样。

法利赛人回答耶稣的话是正确的。他们回答说，基督是大卫的子孙。但主耶稣又问：「这样，大卫既是先祖，为什么称他的子孙为主呢？」这话叫他们闭口无言。他们能按知识回答，却不能分辨在那灵里的实际。他们学知基督是大卫的子孙，但他们没有在灵里接受启示来认识，这位基督一方面是祂的子孙，一方面祂也是万有的主。他们百分之百在心思里，没有百分之一在灵里。他们有圣经，但他们没有基督。多少亲爱的圣徒因着圣经知识受打岔，受困惑而远离基督。这不是说，我们不需要圣经。我们需要圣经，却要在属灵的方式里，在活的方式里。我们要当心，绝不要让圣经知识蒙蔽了我们，使我们看不见活的基督。这不是一件知识或教训的事，这完全是活的基督的事；是祂活的同在，祂活的灵。字句杀死人，知识叫人死，解经叫人混乱、困惑、受打岔。我们需要活的圣经、活的话、活的教训。若是要这样，我们必须将自己从心思转向灵，学习像大卫在灵里呼求祂为主：「哦，主，哦，主！哦，主！我不在意我的知识，也不在意任何的教训，只在意我灵里活的主。我转向我的灵并称祂为主。」凭着你头脑所想的，你绝对无法明白圣经。你若要对圣经有所看见，你就要实实在在的弃绝你的头脑，将你自己完全并彻底的转到你的灵里，说，「哦，主！」

宗教、政治、信仰和解经，对我们必须成为过去。每一个问题，基督都有了答案，但祂不在意这些。我们也应该只注意活的主，活的基督。我们只要有祂的同在就够了。我们要学习单单转向我们的灵来呼喊，「哦，主阿！」这是我们经历祂的路。

我们都当看见主问法利赛人问题时的奇妙智慧。主在这问题中题到祂身位的事，这是一件很大的事。我们若是要认识主，就当认识祂的身位。一面来说，祂是人子；但另一面来说，祂也是神子。作为人子，祂是大卫的后裔；但作为神子，祂今天乃是主。作为人子，祂是真实的人；但作为神子，祂就是神自己。我们都必须认识主身位的两种性情。祂是神圣的，又是属人的；祂有人性，同时又有神圣的身位。祂向法利赛人所发的问题，指出了有关祂的一切事。

升天的基督

但主耶稣不仅问一个问题，祂又接着引用诗篇一百一十篇一节，那里记载神论到基督说，「你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。」这里非常清楚是论到基督的升天。不要在意的宗教，不用太去注意政治，不必在所谓的基督教信仰上太劳苦，也不需要太注意圣经的解释。我们都需要全神贯注于基督是那被高举并升天的一位。主耶稣的升天是祂一切所是、一切所作成、以及祂将要作的一切的最高点。我们看下一页的图表。在太初基督就是话，话就是神。然后祂成为肉体，在这地上经过人性的生活；祂被摆在死里，被埋葬而后再复活了。祂经过了这一切事，然后升到宇宙的最高处。在祂升天以后，又用另一种方式，以另一种形态降下。祂降下不仅是生命的灵，也是能力的灵。祂是这样的一位，正在建造召会，并预备召会作祂的新妇，为着祂的再来，在那时祂要引进国度，就是千年国。有一天，祂要带着祂所成就并得着的一切，在永世里作为神和羔羊，同着新耶路撒冷。主在马太二十二章四十一至四十五节，不仅题到祂自己的身位，也启示祂是在升天里的一位。祂乃是升天的一位。在这一段里面，祂是在最高潮、最高峰。祂是升天的一位，包括了从已过的永远，到祂升天的一切，也包括了从祂升天到将来永世的一切。为着这样一位升天的基督，我们要喊，阿利路亚！

基督升天的最高點

今天基督徒对于得救多所谈论，接着他们总是抱怨自己是多贫穷、多软弱。另一方面有些人说，他们因着神的怜悯不是那样软弱，而是相当属灵。但我的负担乃是我们必须从这一切事物中蒙拯救。忘掉一切宗教问题、政治、所谓的信仰、甚至解经问题吧！你对于如何解经，如何了解圣经多所谈论，但耶稣要问：「论到基督，你们怎么看？」所有问题都会有正确的答案，但主要的问题是：论到基督，你们怎么看？你曾否将自己从圣经转向这位活的、升天的基督？今天基督徒太注意其他一切的事物，但几乎所有人，都忽略了与基督这活的人位有持续活的交通。比方说，原则上这不是你这位姊妹应该穿短裙或长裙的事，重要的点乃是：论到基督，你们怎么看？这完全是基督的事。不要用长度，而要以基督来量你的裙子。它必须是基督的裙子。每当你谈论服装时，不要以量度、颜色或款式来判断，乃要以基督来判断。

解经最佳的路是借着基督。注重信仰最好的路是借着基督。倘若你有基督，必定会有正确的信仰。若是你缺少活的基督，无论你有什么信条，那都不是信仰，那是很可惜的事。我们不要管别的，只要在意基督。若是我们拿起圣经，而把圣经看作一本没有基督的书，我们甚至宁可忘掉圣经。若是我们的信仰没有与这位活的基督接触，我们就需要忘记那一种完全、基要且合乎圣经的信仰。主的心意是要我们只专注于基督和召会。主耶稣在答覆这一切荒谬而愚昧的问题时，并没有忘记召会。我们已经看见祂怎样题到神的建造，就是召会。祂在回答这些问题时，把质问者都带回到祂自己与祂的召会这件事上。

感谢主！最近这些年来，许多人多多少少都已经从宗教蒙拯救并得着释放。但在我们里面，还是有一些宗教的成分。借着所有这些经文，我们看见在主耶稣的心思和心里，除了祂自己和祂的召会以外，就没有别的事物了。许多宗教的事、政治的事、关乎健全信仰以及如何解经的事物，曾经非常打岔我们，使我们偏离基督和召会。许多年前，解经是我心爱的的工作，对我也真是一种试诱。若是有人向我题出一节圣经，我会对他解释五十节圣经。但今天你如果问一节圣经，我会将其化为乌有，只剩下活的基督；忘掉解经吧！

有时候，有亲爱的圣徒问，主耶稣什么时候回来，我只能回答说，祂要回来。有时候他们问，主来有什么兆头。我所能回答的乃是：兆头就是兆头。你愿意忘掉这一切，单单注意活的基督么？祂或是今天回来，或是明天回来，有这兆头或那兆头，都无关紧要。只需要注意基督；那么你就会预备好迎接祂回来。每当人问我任何事，末了我总是说，「论到基督，你怎么看？」

看看今天的基督，祂是被高举的一位！阿利路亚！太初祂是神，祂成了肉体，在这地上经过了一切人性的生活。祂经历了钉十字架和复活，在升天里被高举到宇宙的至高处；祂升天以后，现今在这里乃是生命与能力之灵，在地上行动以建立祂的召会。祂是人子，行走在所有地方上的灯台中间。祂在这里，在我们中间。这就是我们必须注意的事。祂关心众地方召会人数的增长，更关心生命里的长大。祂会对我们说，「不要像祭司长、长老、法利赛人、希律党人和撒都该人那样愚昧，忘记他们所注意的一切事，只要全心注意基督与召会。」我们若是不明白圣经的某一段，不明白就不明白吧！单单明白圣经不是我们所注意的。我们若是不知道那一部分或那一章是圣经里最重大的，就不知道吧！我们不是只注重要知道那些，但是我们知道基督在其中，基督在我们里面，基督也在我们中间。哦，我们注意升天的基督！祂不仅是人子，祂也是神子；祂不仅是大卫的后裔，也是大卫的根。为什么在众地方召会中我们一直论到圣经，不断的在祷读圣经？我们不仅是要学习什么或明白什么，更是为着要吃基督。

但是，在我们的聚会中还是有一些宗教的成分。为什么我们还是那么在意要持守某种好的次序？因为我们还是很宗教。你可能会争辩说，使徒保罗吩咐我们，凡事都要规规矩矩的按着次序行。但你题起这话的事实，就将你里面的宗教暴露出来。请你们尽力明白我的话。我很愿意听见并看见你们在聚会中自由的说话，不说别的，只说基督和召会。只要在灵里来聚会，自由的述说基督，自由的陈明基督，并自由的供应基督。只要自由一不要那么拘谨。你们中间有些人多年来一直很拘谨。我恐怕你们有些人的头发变灰白，多少是因为在聚会中太拘谨了。你们是否愿意忘掉拘谨，只因着基督自由？我们来到聚会中是因着基督自由，但态度不是散漫的，乃是活活泼泼的在灵里。

你若把整卷马太福音读过，就会看见当主耶稣在地上时，没有一次在意犹太宗教。从祂到施浸者约翰那里开始，祂从不在意犹太教，也从不在意宗教的感觉。反之，祂的行动在人眼中常是粗鲁、错误的。祂故意这样作，为要加深门徒的印象，绝不要注意任何宗教的事物，只需要注意基督和祂的召会。我建议你去读并祷读马太二十一和二十二章五次，你就会看见主耶稣完全是在宗教之外。祂只关心祂自己和祂的建造，就是召会。

第 6 章 复活基督的同在

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：马太福音二十八章。

我们已经看见，马太福音这卷书显然是论到基督与宗教相对。现在我们来到这卷书最末了的一章。这一章并不长一实在说来相当的短—但是整章的记载却满了基督与宗教的对比。从起头到末了，我们可以看见基督与宗教的区别和差距。

我们在一节读到，「安息日将尽，…。」我们知道，安息日是老犹太教的象征。因此，当我们读到「安息日将尽」，就是指老宗教到了尽头。阿利路亚！基督的复活是老宗教的结束。新时代开始了，是复活基督的时代，而不是老宗教的时代。我们再读下去：「七日的头一日，天快亮的时候…。」有一件事开始了，那就是基督的复活。一件事结束，另一件事开始。

妇女的时代

现在要注意的是，抹大拉的马利亚和另一个马利亚来看坟墓。我们知道，凡圣经所说的话都满了意义。我们必须看见，在旧约里，每一件大事总是启示给男人，而不是启示给妇女。在旧约中很难看到一件事，神是首先向女人启示的。在旧约中女人是不算数的。但在这里我们看到新时代的新开始不是男人发现的，而是女人发现的。这里所有妇女的名字都是同样的一马利亚，没有男人—只有女人。这和老方式以及老宗教的规条相违背。老旧的路总是在乎男人，但新的路总是在乎女人。我盼望弟兄们会说，「阿利路亚！」

我问你们众人，尤其是弟兄们。你们是男的，还是女的？今天在新时代里我们必须回答，照属灵来说，我们都是妇女，我们都是马利亚。这是异象；这是新的起头。

发现基督的复活不是一件小事。我们必须清楚，复活已经发生了，但在妇女到那里以前，复活并没有被发现。在二十七章末了，祭司长和法利赛人用石头把坟墓封起来，并且派人把守。他们从来没有亲眼看见复活。石头还是在那里，但耶稣不见了。表面看来，好像没有发生什么事。没有人知道耶稣复活了，但借着这两位马利亚的来到，复活被发现了。二十八章开头我们读到：地大震动，主的使者天上下来，上前把石头辊开。（2。）为什么要把石头辊开呢？为了让耶稣出来么？不是，为了让姊妹们看到坟墓是空的。

今天的路并不是照着老方式。时代已经改变了。祂的复活不是由男人发现的，乃是由妇女发现的。就属灵一面说，这不是男人的时代，乃是妇女的时代。照着宗教，每一件事都必须向男人启示。但在这里却有一件事是由女人发现的。这完完全全与宗教相违背。

在加利利的山上

天使对妇女说，「快去告诉祂的门徒，祂已经从死人中复活，并且看哪，祂在你们以先往加利利去，在那里你们要看见祂。」（二八 7。）那时所有的门徒都在耶路撒冷。表面看来，他们在耶路撒冷与主相遇较为方便，为什么主要在门徒以先往加利利去呢？从肉身和逻辑上来说，我们都找不着理由。但我相信主耶稣故意并特意这样作，是要加深祂门徒的印象，看见这是一个新的起头，这个新时代和老旧宗教完全不相干。主耶稣实际上乃是对祂的门徒说，「你们必须从那整个范围里出来。」末了，我们会看见那些可怜的门徒，如何把一些事物带回耶路撒冷和圣殿去。（徒二一 20~26。）毫无疑问，主的意思是让祂的门徒有深刻的印象：与祂有关的每一件事物，都和老旧宗教是分开的。祂这复活的基督与那宗教无分无关，祂的门徒也当如此。

我们必须记得，新约是从加利利开始的。耶稣由祂母亲马利亚成孕的地点不在耶路撒冷，而在加利利。（路一 26~38。）这开始既是在加利利，继续也就必须在加利利。天使告诉妇女说，「祂在你们以先往加利利去。」然后当她们急忙离开坟墓时，又害怕、又大大欢喜，耶稣亲自遇见她们说，「你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必看见我。」（太二八 10。）

在本章后面，（16，）我们看见他们受指示要去的地方不是加利利的会堂，而是露天的一座山。这完全与宗教观念抵触。那时所有的宗教人士若不是聚集在耶路撒冷的圣殿，就是聚在其他各城的会堂。但现在耶稣指示祂的门徒离开耶路撒冷，因而远离了圣殿。然后当他们到了加利利，祂没有引导他们进会堂或进到房子里去，祂乃是带他们上到一座山上。不要以为祂作这些事是毫无目的的。我们必须相信这是满了意义的。祂这样作是要叫祂的门徒有深刻的印象，从今以后在新的时代里，每一件与复活的基督和祂的身体—召会—有关的事，都必须与宗教不同。若是宗教向北方去，召会就必须往南走。若是宗教在白天聚集，召会就必须在晚上聚集。基督和召会总是与宗教相对。目前我们在主日聚集，是因为这天众人不用作工。若是他们在其他时间也有空，我就要说，我们在周五或其他任何一天聚会好得多了，根本无需在周日聚会。主日崇拜这件事太宗教了。当宗教人士在周日聚会时，倘若可能的话，我们最好去工作。当他们工作时，我们最好停下工作来聚会。我告诉你们，这是主耶稣采取的原则。祂实际上是说，「你们这些祭司，你们这些宗教人士都上耶路撒冷去。你们在那里聚集；但我吩咐我的门徒往加利利去。你们在会堂里聚集，但我吩咐我的门徒在山顶上聚集。」哦，基督真是与宗教相对！

主的弟兄

耶稣对妇女说，「你们去告诉我的弟兄。」（10。）这是一个新的辞—「我的弟兄」。宗教人士总以为我们至多只是主的仆人，或者用一个比较亲密的辞，主的儿女。但主耶稣自己称我们是祂的弟兄。这是新时代的特征。耶稣是我们的弟兄，我们是祂的众弟兄。那天他们要去见他们的弟兄。一面来说，他们不是要见他们的主或主人，乃是要去见他们的弟兄。你曾经这样赞美主么？你曾否这样说，「主，我们何等赞美你！你是我们的弟兄」？倘若你今天参加任何一种基督教的崇拜，以这种方式赞美主耶稣，我怕你一定立刻受到制止，被指控为不敬虔。阿利路亚，耶稣称我们是祂的弟兄！祂有父的生命，我们也有父的生命。我们不再只是祂的门徒，也不再只是祂的仆人，我们乃是祂的众弟兄。祂是如何，我们也是；我们是如何，祂也是。祂是神的儿子，我们是神的众子。祂是我们的弟兄，我们是祂的众弟兄。我们乃是去参加众弟兄的聚会。这真是太好了！

基督与金钱相对

那些宗教人士发现了复活的基督之后，立刻运用他们的权柄。「几个卫兵进城去，将一切所发生的事都报给祭司长。祭司长和长老聚集商议，就把许多银子给兵丁，说，你们要说，夜间我们睡觉的时候，祂的门徒来把祂偷去了。若是这话被总督听见，我们会劝服他，使你们免去挂虑。兵丁拿了银子，就照他们所受的指示去行。」（11~15。）你利用钱能作一切事。他们运用权能贿赂百姓。今天宗教的权能乃是钱。但是要注意主耶稣对祂门徒所说的话。祂不是说，「所有的金银都赐给我了，所以你们要去！」祂没有说，「那些宗教人士有许多钱，但我的钱更多。」不，祂乃是说，「天上地上所有的权柄，都赐给我了。所以你们要去…。」（18~19。）祂实际上是说，「带着这个去。不要带着银钱去，

要带着我的权柄去。」今天的基督教里，许多人不断的说到钱，这太羞耻了！每天收音机里每个宗教广播节目结束时，都请求捐钱。基督与宗教相对；基督与金钱相对。基督根本不在意金钱，祂的召会也不应该在意金钱。

一个三节圣经的特会

照着天然和宗教的想法，我们会以为主耶稣复活之后，若是在加利利山上召集一次聚会，那个聚会必定相当长，信息可以写成好多章圣经。我们知道，主复活后要升到天上去。我们就以为祂必定会给祂的门徒许多指示和规条，叫他们在祂不在的时候遵行。我们可能认为祂应当向祂们口述一些章程、信条、或道理的陈明；指定长老和选择执事的条件，以及如何设立地方召会等等。我以为主耶稣需要给祂的门徒安排一次三周的特会。但出乎我们意料之外，并没有三周的特会，却是三节圣经的特会，记载在二十八章十八至二十节：「天上地上所有的权柄，都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里，凡我所吩咐你们的，无论是什么，都教训他们遵守；看哪，我天天与你们同在，直到这世代的终结。」这是基督复活后的第一次特会。这是召会的第一次特会。

把人放到神里面

主耶稣就是这样简单；对于祂的工作祂只是说，「所以你们要去，使万民作我的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里。」（19。）就是这么多。我们的工作必须像这样。我们必须尽可能简化我们的工作。在我们的工作中，我们必须专注在这一点上一把人放进三一神里。这是「浸」字的意义，就是把人放进某样东西里。用水给人施浸，就是把他们放进水里。同样的，我们今天必须作的，就是把人放到三一神里面。我们今天的工作应当就是这么简单。无论我们用什么教训或信息，只要把人放到三一神里面，这就相当够了。基督教推行许多活动，但他们还是把人放在神之外。他们说到三一神，结果人却从来没有进到祂里面。我们今天的工作就是把人带到神里面，把人放到神里面。

主的权柄和同在

为什么这次特会这么短呢？这是因为主的同在。祂说，「看哪，我天天与你们同在。」（20。）祂并不需要告诉他们许多事。无论他们次日需要什么，主会让他们晓得。再次日他们所需要的一切，祂也会告诉他们。他们在第一世纪所需要的一切，祂与他们同在，可以告诉他们。他们在第二世纪所需要的一切，祂也与他们同在，可以告诉他们。祂实在不需要告诉他们许多事的细节。祂的同在就是一切。祂实际上是对他们说，「我的权柄比金钱更好，我的同在比各种信条和规条更好。」

已往有许多人问我们两件事情。一件是金钱的事：「你们是用什么法子筹款？请告诉我们秘诀。有人支持你们的工作么？有一些百万富翁支持你们么？」我回答说，「我们有许多人支持我们一许多穷人。我们没有什么富翁。」当他们坚持要知道钱从哪里来时，我只能回答说，「你不知道，我也不知道。我从来不知道怎样筹款，我们甚至从来不谈这个。」然后他们又说到第二件事：「我们知道你们没有任何的组织，但你们一定有某种规条和法则，是什么法则和规条呢？」但事实上我们也没有任何规条和法则。宗教的心思里总有这两件事一如何募捐以及如何有系统的把教条写出来。但在这里主耶稣也题到两件事：（一）所有的权柄都已经赐给祂了。我们必须带着祂的权柄出去。（二）祂常与我们同在，直到这世代的终结。这就够了。今天我们有：（一）耶稣的权柄，（二）耶稣的同在。阿利路亚！我们没有财务的资源，我们也没有信条，但我们却有远比这些更好的一主的权柄和主自己的同在。

我愿意告诉你们，今天我珍赏主耶稣的同在远超过圣经。在我初蒙恩的那几年里，我无法告诉你们我多么喜爱我的圣经。我极爱我的圣经，但我必须诚实的说，那时候我并不怎么珍赏主的同在。我珍赏祂的话，圣经，但我并不怎么珍赏祂的同在。我必须告诉你们，今天我仍然宝贝圣经。事实上我必须说，现在我比初得救那七年更宝贝圣经；但我更珍赏活的主的同在。祂说，「看哪，我天天与你们同在。」这就够好了，太足够了！我们还能要什么？除了主的权柄并活的基督的同在之外，我们还需要什么？

在这个新时代主的新行动里，没有规条、组织或信条。忘掉那些吧！主甚至从来没有说，我们必须遵守旧约所有的诫命。祂只有说，我们必须以活的方式将主所吩咐的教导人。我们必须再说，在这个新的时代主的新行动里不需要任何一种组织、系统或规条；我们所需要的完全在乎主的同在。「看哪，我天天与你们同在。」

应用主的同在

我们必须实际的将主的同在应用在我们目前的情形中。当青年人要有他们特别的聚会时，他们喜欢考虑聚会该有什么方式和形式。许多时候，他们到负责弟兄那里寻求指示和交通，应当如何聚会。一面来说，这是好的；另一面来说，这并不好。他们当知道主与他们同在。他们只需要进前来遇见这位现今的基督，活的主。祂会指示他们如何聚会。当他们来到主面前，主就会引导他们，时时刻刻启示他们如何往前。人实在很难相信，在这地上竟然有这样一班人以这样的方式来聚会。你们知道，就连我们来聚会时，我们还是相当宗教。我们总是有个观念，以为我们应当事先知道如何聚会。当我们来参加聚会时，我们向活的耶稣，现今的基督，不是那么敞开。我们仍旧持有一些如何聚会的宗教观念。

我们读到二十八章中关乎主所说所作的记载时，找不到一点点宗教的蛛丝马迹。若是我们拿这一章的记载和旧约所有的记载作比较，就会看到很大的对比和区别。没有一件事与旧约所说所作的相似。一切都改变了，一切都是新的。我们必须认识并承认，在我们的观念中，我们仍旧保留宗教的教条。我们若是在那里，我们会对主耶稣说，「请再多留四周与我们同在吧！我们有这么多问题；我们有这么多事情需要解决。我们不知道如何往前。你吩咐我们要去使万民作你的门徒，但你还没有告诉我们：（一）什么地方？（二）什么时候？（三）是谁？（四）怎样进行？（五）怎么回事？哦，主耶稣，请留下与我们同在，让我们清楚每一件事吧。」请大家诚实，我们难道不会这样说么？

过去八年来，有许多人到我这里来问同样的问题：怎么回事？什么地方？什么时间？是谁？怎样进行？我的回答总是：「我不知道，仰望主，主知道。」主难道没有告诉我们，祂要天天与我们同在么？我们还要什么呢？为什么有人对主说，「主，不要走。」祂从来没有走，也永远不会走—祂天天与我们同在。

今天基督徒相信主耶稣已经复活，也相信祂已经升到天上。但有些人告诉祂说，「主阿！你就留在三层天上吧！不要下来干涉我。你在天上作为被高举的主，我们在这里好好的为你作工。」有许多人就是这样作，把主留在天上。当他们遇到难处，他们就禁食祷告，求主为他们作事。但这不是往前正确的路。我们必须不断的享受主的同在。每当我们面对难处时，我们只需要转向祂说，「哦主耶稣，这不是我的问题，这乃是你的问题，你在这里。如果你能去睡觉，那么我们也能去睡觉。」

在马太这卷论到基督与宗教相对的书中，竟然没有题到过耶稣升天的事，这实在是令人印象深刻并且深具意义的。在这卷书中没有一节或一个字告诉我们，祂升到诸天去。这卷书说到以马内利一神与我们同在。（一 23。）祂怎能升上天呢？祂与我们同在！这卷书又说，「无论在那里，有两三个人被聚集到我的名里，那里就有我在他们中间。」（十八 20。）「看哪，我天天与你们同在，直到这世代的终结。」召会需要一位同在的基督。我们相信，主毫无疑问的是在诸天之上——阿利路亚！但今天祂作为复活并活着的基督，一直不断的在召会里与我们同在。祂是非常奇妙又真实的同在。当我们聚集时，我们实在有个感觉，祂就在这里，与我们一同聚集。在我们所有的聚会中，我们都应当有这样的体认。我们不只仰望祂是升天的一位，祂也是与我们同在的一位。阿利路亚，耶稣在这里！

每当我听人说到复活节要有一次日出崇拜，我总是说，每一天对我都是复活节。我们所有的聚会都是日出聚会。每个聚会都是称颂纪念复活的基督。今天是什么日子？今天若是周二，那么就必是复活节周二。每天对我们都应当是复活节。每个聚会，无论是在早晨或是在晚上，都必须是日出聚会。我们绝不该有日落这回事，因为我们有复活基督的同在！

基督徒常问我们的总部设在那里。现在我会告诉他们，我们若有什么总部，总部就设在加利利的山顶上。我们的总部和复活的基督同在山顶上。我们没有任何宗教的东西。我们所有的就只是复活的基督。我们众人何等需要从宗教的观念中释放出来！我们中了宗教观念的毒何等深！还有多少宗教观念仍存在我们的血轮里！你们若祷读这些经文，把全部这些点都带到主面前，并加以实际的应用，就会明白自己是多么需要主的拯救。

总结来说，我们今天所有的就是复活的基督。祂的权柄是我们的能力，祂的同在是我们的一切。祂的同在是我们的规条，祂的同在是我们的信条，祂的同在是我们的教训和我们的传讲。只要我们有祂的同在，我们就再也不需要什么，再也不想要什么。赞美主，我们有祂的同在。阿利路亚！

第 7 章 基督一分赐生命者

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音五章一至十八节，二十一节，二十四至二十六节，三十九至四十节，四十六至四十七节，六章六十三节。

我们已经看见四福音的头一卷书—马太福音；现在我们来到末了一卷书—约翰福音。四卷福音书的记载，从起头到末了指出基督如何与宗教相对，而宗教总是抵挡基督。按照字典的解释，宗教并非不好的辞，就一面来说还是一个好的辞。宗教总比犯罪、属肉体或属世好得多。但我们读到约翰五章一至十八节这段话，就看见宗教是何等可怕！在这一段记载中，我们看到一群宗教人士注意他们的安息日和他们的神。他们很激烈的反对耶稣。他们反对耶稣，主要有两件事：（一）祂犯了安息日，（二）祂以自己与神—他们的神—同等。他们不仅反对祂，甚至想要杀祂。你可曾想到，这就是宗教对耶稣的态度？这些人不是犯罪的人，也不是我们所认为属世的人，他们乃是宗教人士，是为着神的。但是他们尽所能的要除灭耶稣。耶稣是所有宗教箭矢的靶子。我们必须看见这点。

今天的情形完全一样。我们越凭耶稣而活，越供应基督给人，宗教人士越恨我们。但是要清楚，我们与他们相对，但我们恨他们。宗教人士恨耶稣，但耶稣从不恨他们。耶稣是百分之百与宗教相对，但祂仍然爱那些热中宗教的人。

我们已经看过马太福音三个主要的点：第一，耶稣是我们的新郎，作我们现今的享受；第二，耶稣是道路，我们借以得着安息；第三，耶稣是我们的律法颂赐者和申言者，祂是今日的摩西，是我们现在的以利亚。我再说，我实在喜欢马太福音。马太在第一章告诉我们，耶稣是以马内利，神与我们同在。接着，马太奇妙的陈明耶稣是我们的新郎，我们的安息，我们的律法颂赐者和我们的申言者；之后，在末了一章说到这位耶稣天天与我们同在，直到这世代的终结。（20。）阿利路亚，我们有这样一位耶稣！今天我们有这位以马内利作我们这么多的项目！基督之于我们既是这样丰富，我们真是因祂欢喜若狂。然而我们不只有马太福音，我们还有约翰福音。

第三个安息日

约翰福音里关乎基督与宗教的情形，和马太福音里几乎完全一样。我们跳过头四章，直接来看第五章。在这里你看见另一个安息日。（10。）我称这是第三个安息日。在第一个安息日，基督注重的是：祂自己是头；在第二个安息日，祂顾念祂身体上枯干的肢体。现在我们来看第三个安息日，以后我们还会看到别的安息日。一个安息日过后，接着又是另一个安息日。无疑的，主耶稣故意作一些事来渎犯安息日。这里说到祂在第三个安息日来到耶路撒冷一个池子那里。一周有七天—为何耶稣不在其他日子来到池子边呢？祂这么作是有目的的；祂是为了打破宗教规条。守安息日乃是犹太教头一个并且是最大的规条。对犹太人而言，除了神自己以外，没有什么比守安息日更为重要。耶稣实际上乃是说，「你们犹太人把安息日看得这么高，但是我，耶稣，故意要作一些事情来渎犯安息日。」主耶稣真是一个「惹事者」。

许多时候你有一些事不盼望耶稣插手来管—但是祂今天来，明天来，后天又来干涉。你们知道其中的故事。主耶稣知道怎么给我们「麻烦」。最好学习永不要向祂说「不」。若是我们说不，祂第二天就会来；然后第三天，第四天都会来。祂会一次又一次的来，把这件事对付清楚。祂就是一而再，再而三的在安息日来到犹太人这里。

如果你是犹太人，你一定会生气说，「我们不是告诉过你，在安息日治病，是不合法的？但是你又来了，你到底是怎么回事？」耶稣在那里，是要给宗教找麻烦。祂是说，「你们遵守宗教，我却要破除宗教。」

约翰五章记载的这个特别的安息日，可能不是一个普通的安息日，也许是在犹太人的一个节期中。在这段圣经里，除了节期之外，还记载了犹太宗教中最好的事物：当然有圣城，耶路撒冷；然后有一个池子，有五个廊子。然后有水，有天使按时从天上下来搅动那水；末了有安息日。有节期叫人喜乐，有安息日使人得安息。但是你认为水池旁所有软弱的人都能喜乐或安息么？这里有最好的宗教连同那个宗教最好的事物。但是你若分享这宗教的好处，你必须非常刚强，才能抢第一。你若能第一个下到池子去，你才能分享那宗教的好处。

在那些软弱的人当中，有一位躺在那里已经有三十八年，正是以色列民在旷野飘流的年数。宗教很好，圣城很美妙，池子也很奇妙，池水是那么吸引人，有天上的使者下来搅动池水—但我若没有力气，这一切又有什么益处？病人埋怨说，「先生，水动的时候，没有人把我放在池子里…。」（7。）在宗教里没有帮助。为什么呢？因为每个人几乎都自顾不暇，所以没有人有余力帮助别人。宗教是好的，但对他却没有益处；宗教是好的，他却不能分享。他软弱，没有力量。这就是那时的情形。

「起来，拿你的褥子走罢」

但是听哪！忽然间有个人来了一不是个大人物，而是小小的耶稣。没有人注意祂。祂没有佳形美容，祂是从加利利拿撒勒的小城来的。耶稣来到，祂看见那个瘫子在那里躺着。这太美妙了！我们没有去找耶稣，是祂来找我们。祂来时我们没有注意祂，祂却注意到我们。「耶稣看见他躺着，知道他已经病了许久，就问他，你想要痊愈么？」（6。）请听那愚昧的宗教说话：「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。）当他胡言乱语的时候，主耶稣吩咐说，「起来，拿你的褥子走吧。」（8。）这是什么意思？这就是说，「宗教的无稽之谈，去吧！我没有兴趣。」我告诉你们，这就是耶稣。耶稣不仅吩咐他起来，还叫他拿起他的褥子。这褥子托着他有三十八年之久，但现在耶稣吩咐他拿起褥子来。你会怎么作？你还会说，「哦主，我还是那样软弱，当水动的时候，没有人来帮助我么？」许多时候，我们就是喜欢说宗教的无稽之谈。我们愿意把这些忘掉么？主耶稣说，「不要再说了，起来，拿你的褥子走吧。」我们若愿意放下我们的宗教，接受耶稣活的话，我们就要得医治并接受生命。那一天，那个软弱无能的人得了医治；那天正是安息日。

宗教人士被激怒

犹太人看见那软弱的人所作的，就来对他说，「什么！你在安息日拿着你的褥子行走？你难道不知道这样作是不合法的么？躺在这里瘫痪无力是合法的，起来行走就不合法了。你将要死是合法的，但你要活着却是不合法的。」我告诉你，这就是今天的基督教。

今天有许多人批评我们喊叫，赞美主又吵又闹。公会里那么多死的人又怎么样呢？为什么不批评他们？为什么不定罪那种情形？他们就像犹太人一样。他们宁可遵守他们的宗教规条，也不愿意看见人活过来。

那得着医治的人回答他们说，「那使我痊愈的对我说，拿你的褥子走吧。」（11。）换句话说他乃是说，「若是这样错了，那不是我的错，是祂的错。那位使我痊愈的，吩咐我起来，拿我的褥子走。」于是他们说，「好吧！不怪你。那么吩咐你这样作的人是谁？」他回答说，「我不知道。」后来，耶稣遇见了那个人，那人就告诉犹太人说是耶稣。犹太人非常生气。

于是耶稣就对犹太人说，「我父作工直到如今，我也作工。」（17。）换句话说，祂的意思乃是：「你们在守安息日，但我的父一直在作工，并且我与祂一同作工。因着我父的工还未完成，所以我也作工。」这使犹太人更被激怒，因祂将自己与神当作平等。他们就想要杀祂。

不是宗教，乃是生命

然后耶稣继续说，「父怎样叫死人起来，赐他们生命，子也照样随自己的意思赐人生命。」（21。）这是什么？这就是基督与宗教相对。我们今天都必须明白，这不是宗教，乃是基督这位神，分赐生命给我们。这才是我们众人所需要的。我们需要一位与神同等的基督，祂就是神自己，将生命分赐给我们。祂分赐生命给我们的路，不是借着任何宗教、形式、道理、教训或规条，乃是借着祂活的话。「我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永远的生命，不至于受审判，乃是已经出死入生了。」（24。）凡听见祂活的话又接受的，就有永远的生命。这就是了一就是这么简单。

不是圣经（字句），乃是基督

然后主耶稣又转向犹太人说，「你们查考圣经，…」（39。）英文译本用「搜寻」这个辞是不够的，希腊原文的意思乃是「研究查考」。主耶稣乃是说，「你们搜寻并研究圣经，因你们以为其中有永远的生命。」这是他们的想像：他们以为在圣经中可以找着生命。但主耶稣对他们说，「除了我之外，若没有我，无论你们圣经读了多少遍，你们仍不会有生命。」人说在圣经中有生命，就某种意义说这是一种想像。严格的说，生命不在圣经中，生命乃在基督里。若是你有基督而读圣经，你定规有生命；但你若是没有基督，却没有活的基督作为那赐生命的灵，你就没有生命。如果你说你有生命，那是一个玩笑，是你的想像。耶稣说，「你们查考圣经，以为其中有生命，但你们实在并没有生命。你们所有的只是死。你们越查考，就越死。字句是杀死人的。你们查考圣经，然而你们不肯到我这里来得生命。」

弟兄姊妹们，永远不要忘记约翰五章三十九和四十节。在整本圣经中，就是这两节告诉我们：查考圣经是一回事，而到主这里来得生命又是另一回事。查考圣经，甚至研究圣经，却从来没有接触到作为赐生命之灵的活的基督，这是绝对有可能的。

当我年轻的时候，我对圣经作过许多查考和研究。但我今天已经放弃了这个。今天我乃是借着圣经活的话来到活的基督这里。每当我打开圣经，我就先接触主。我开口说，「哦主耶稣，我来就你。」弟兄们，你们来读这本活的书时，绝不可不来就近活的主耶稣。如果你不就近主，你就只是宗教。

你为什么读圣经？因为圣经中有生命么？这确实是一本奇妙且奥妙的书。但是请看那些花许多时间研究圣经的人吧。请不要误解我：我尊重圣经，并且花许多时间一页一页的读。但我发现一件事：我们绝不可只读圣经而不接触这位活的基督。你若是把圣经和基督分开，基督就与你的圣经相对。今天基督教几乎已经把这本圣经变作一本死的字句的书了。

所以就这一面来说，基督与圣经是相对的。人为得知识而读这本书，甚至研读圣经要得学位，但他们完全忽略了基督。祂说，「你们查考圣经，…然而你们不肯到我这里来得生命。」

你也许会说，圣经是为基督作见证；这是毫无疑问的，甚至摩西所有的著作都说到基督。但你不应当将那一切著作与这位活的、现今的基督分开。你需要将经上所有的话与基督联在一起，这样你就会有生命，你就会有活的话。主说，「赐人生命的乃是灵…我对你们所说的话，就是灵，就是生命。」（约六 63。）主说，话就是灵；所以话必须当作灵来接受，并且在灵里接受。因为那字句杀死人，那灵却叫人活。（林后三 6。）你若将圣经仅仅当作字句，你就是接受死亡，而不是接受生命。圣经中所有的话，都是出自那是灵的主口中；所以凡出于祂的也必然是灵，因为祂自己就是那灵。圣经中的每一个字都必须当作是赐生命的灵来接受。我们若运用我们的心思来研究圣经，我们就把圣经的每一个字弄成死的字句。但如果我们运用我们的灵，借着呼求主名接触主的话，话就成了生命。没有别的路可以使这印出来之白纸黑字的话，像那灵对于我们这么活。我们必须从深处呼求主耶稣的名来读经。将我们的读经与呼求主调和为一，这样才能得着生命。

两把钥匙—那灵与话

我们已经看过，基督首先是我们的喜乐，其次是我们的安息；第三，祂是颁赐律法者与申言者；第四，祂是分赐生命给我们的那一位。这些项目太丰富了！但我们怎样可以摸着这样一位基督？开启这些门的钥匙是什么呢？祂已经说过：「我天天与你们同在，直到这世代的终结。」但我们怎样能够享受祂？我们怎样能够接触祂？钥匙就是灵与话。

约翰三章最宝贵的一节是六节：「从那灵生的，就是灵。」然后在四章，最宝贵的是二十四节：「神是灵；敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。」约翰福音这两章题到两个灵：一个是写大的灵（Spirit），一个是写小的灵（spirit）。写大的灵乃是圣灵，写小的灵是指我们人的灵。基督真是丰富，基督对我们是一切。但基督的一切所是全是那灵。祂是赐生命的灵。这位今天是那灵的奇妙基督就在我们的灵里，并且这二灵，神圣的灵和人的灵，已经调和成为一。「从那灵生的，就是灵。」「神是灵；敬拜祂的，必须在灵…里敬拜。」但当我们经过约翰三、四章，来到五、六章时，又有新的东西加进来了。五章二十四节说，「那听我话，」二十五节说，「死人要听见神儿子的声音。」所以我们不只有灵，我们也有话。

话就是灵，灵就是话

在五章我们不只有活的话，也有写出来的话。耶稣对犹太人说，「你们查考圣经」一写出来的话。祂还说，「你们若信摩西，也必信我，因为他曾写过关于我的事。你们若不信他所写的，怎能信我的话？」（46~47。）耶稣再次题到写出来的话。祂告诉他们说，他们若不信圣经上所写的话，怎能信祂口中所出活的话呢？赞美主，今天我们有写出来的话。我们有灵，我们也有话。然后，当我们来到六章六十三节，主耶稣使这两样成为一。祂说，「赐人生命的乃是灵，…我对你们所说的话，就是灵。」首先我们知道，接触基督乃是凭着那灵，然后我们看到，我们接触祂也是借着话。至终，主耶稣启示我们二者是一：话就是灵，灵就是话。

六章六十三节有力的证明话就是灵。但圣经中有另外一节告诉我们灵就是话。以弗所六章十七至十八节说，「还要借着各样的祷告和祈求，接受救恩的头盔，并那灵的剑，那灵就是神的话；时时在灵里祷告。」在这两节中，启示了三个要点：（一）那灵就是话。

你曾看见神的灵就是话么？不仅话是灵，灵也是话。（二）我们借着什么方法可以接受这话？这里告诉我们：「借着各样的祷告和祈求」，接受神的话。这就是祷读。我们接受神的话，必须不仅仅借着阅读，也借着祷告，借着各种的祷告。有时候我们需要借着安静的祷告接受神的话；有的时候，我们必须大声祷告来接受主的话。又有的时候，我们需要向主呼喊来接受话。有时候我们需要借着短的祷告接受话，有的时候是借着长的祷告。有时候我们需要个人祷读，又有的时候，我们需要和几个人一起祷告主的话；有时我们又需要和人数众多的会众一起祷读。有许多方式，但是原则只有一个——我们必须「借着各样的祷告和祈求」，接受神的话。（三）这些经文也告诉我们必须怎样祷告——「时时在灵（我们人的灵）里祷告」。我们必须运用我们的灵，就是我们全人最深的部分来祷告主的话。不要分析主的话，不要研究主的话，只要借着在灵里祷告来接受主的话。阿利路亚！

我们借以接触基督的两把钥匙是什么？那灵和神圣的话。我们有那灵在我们的灵里，也有神圣的话——圣经——在我们的手上。这不该是两样东西，乃是一件东西的两端。在我们里面的这一端是那灵，在我们外面的这一端是话。当话进到我们的灵中就成了那灵；当那灵从我们口中发表出来就成为话。你看，那灵与话，话与那灵，乃是一件东西的两端。内在的一端是那灵；外在的一端是话。当外在的一端进到我们的灵里，就成为那灵；当内在的一端从我们口中出来，就成为话。这是我们接触基督的两把钥匙。基督今天乃是那灵，又在话里。忘掉宗教吧！忘掉教训、道理、形式、礼仪、规条和律例吧！只要注意基督。在话中接触作为那灵的基督。

使用钥匙的器官

我们使用这两把钥匙的器官是什么？乃是我们人的灵。我们知道，手乃是转动钥匙开启家门的正确器官。想要使用我们的口或是我们的脚指头去转动钥匙，这是非常可笑的。同样的，我们使用那灵与话之钥匙的正确器官，并不是我们的头脑或我们的意志，乃是我们人的灵。我们必须运用我们人的灵；我们必须留在灵中。每当我们祷告，必须在我们的灵里祷告；每当我们祷读主话，必须用我们的灵祷读；每当我们说，「哦，主阿，阿们，阿利路亚！」必须运用我们人的灵来说。圣经可能是一本字句的书，也可能是满了话作为那灵的书。我们有那一种圣经，就看我们用什么器官去接触。我们若是用我们的头脑去接触圣经，这本书对我们就仅仅是字句而已。但我们若运用我们的灵去接触圣经，圣经立即就成为一本灵的书。使徒保罗在林后三章六节说，「那字句杀死人，那灵却叫人活。」保罗说到杀死人的字句，乃是指着写出来的圣经。我们若是用我们的心思来接触圣经，圣经就成为杀死人的字句。同一本书可能是杀死人的字句，也可能是赐生命的灵。

我们都必须看见，首先我们有这样一位基督——为着我们的喜乐，为着我们的安息，作为我们的颂赞律法者以及申言者，并作为赐生命者。但我们还需要看见，这位基督今天乃是那灵，祂也在话中。现今，我们若要接触这位基督，就需要运用我们的灵祷读主话，或者就是呼求祂的名。我们若这样来作，就可以不断的接触基督，享受基督。我们没有别的路。

你们曾经改变读圣经的方法么？我很担心你们仍执着老方法，用你们的头脑读经、查经。你们还用老方法么？毫无疑问的，有时候你读圣经确实得着一些生命，但我信大部分时间你被杀死了；这就是因为你用错了方法。新的路，最好的路，乃是每当你来读圣经时，同时也来到主面前。你来读圣经的时候，总要同时来到主面前。当你来到圣经跟前，必须敞开你的灵和口，呼求主耶稣的名。无论你读那一节圣经，或那一句话，都要借着呼求主名来读。总要把读圣经与呼求主耶稣的名调在一起。你试试看，就会看见有所不同。

你也许会说，「难道我们不该明白圣经么？」把这事交给主吧！只要祷读，主自然会负责叫你明白。我保证如果你忠心的祷读神的话，你就会比所有其他没有祷读的人更为明白圣经。

我们用火柴来说明。不错，火柴是用木头作的，然而火柴的本质实在是磷。「磷」这个字的意思乃是「带光体」。彼后一章十九节题到主是晨星。「晨星」在原文就是「磷」这个字。基督是磷，带光体，在黑暗中照耀。假设我现在要使用火柴；我要怎么作？当然我必须点火柴。但是我要怎样点火柴呢？我若用没有磷的那端来点，我点到永世也得不着光。我用错了边。圣经是火柴，而主耶稣—那灵—乃是磷。火柴棒好比白纸黑字，圣经里的话，里面盛装著作为磷的基督，属天的晨星。

我们怎能使磷着火而照耀呢？我们必须用火柴棒正确的一端，我们也必须在对的地方来点火柴。正确的一端是圣灵，正确的位置是我们人的灵。我们不可以太注意白纸黑字—那就相当于完全贯注在火柴棒上。我们所有的焦点必须放在有磷的那一端。我们的确有写出来之圣经的字句，但我们不可太注意字句。我们必须全神贯注于话中属天的磷，就是基督那灵。我们必须在正确的地方—我们人的灵里—来点这一端。有多少基督徒是在他们头脑的范围里「点」圣经，难怪他们从来不着火。

毫无疑问的，我们需要火柴棒来托住磷；我们需要写出来的话—白纸黑字来盛装基督，属天的磷。但点燃并发出亮光的乃是磷，是那灵。我们必须点对的一端，必须在对的位置上点对的一头。我们必须取用写出来的话，把那是灵的主点在我们人的灵上。这样我们就立刻得着了火。这真是有效。若是你读圣经，读了半小时，甚至一小时还没有得着火，你就错了。我能告诉你，只要喊两分钟：「哦！主耶稣！太初有话。阿们！哦主耶稣，你就是话！阿们，哦主耶稣！阿利路亚！」你就会烧起来。这是接触话正确的路。你必须在你人的灵上来「点」主耶稣，就是神的话中属天的磷。阿利路亚！你试试新的路，你就会放弃老的路。每次你以新的路来到话这里，话就会焚烧并照亮你。

赞美主！我们有钥匙，我们有器官，我们有路来接触并享受这样一位奇妙的基督。

第 8 章 基督开人的眼睛

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音九章一至三节，六至七节，十四至十六节，二十二节，二十四至二十五节，二十八至三十节，三十三至三十八节，十章一至十一节，十四至十六节，二十一节，二十六至三十一节，三十八至三十九节。

现在我们来看约翰九章，这里我们又看见一个安息日。我们已经经过了三个安息日，现在我们来看第四个安息日。在这四个安息日里，主耶稣都作了一些事来干犯安息日。主耶稣总是故意并有意的行事来干犯安息日，祂是干犯安息日的佼佼者。我们不当以为祂在安息日作这些事是偶然的，不，祂行动都有确定的目的。祂故意要干犯宗教规条。

复习安息日

现在我们简要的来复习一下，我们所已经看过的几个安息日。在马太福音的记载里有两个安息日，在约翰福音的记载里也有两个安息日，这是很有意思的。第一个安息日是饥饿之人的事例：主耶稣把祂的门徒带到麦田里，给他们完全的自由，作他们喜欢作的。麦田不是会堂或圣殿，麦田是相当荒野而没有文化的地方。你是宁愿很有规矩的坐在有文化的会堂里，还是愿意在麦田里，不必遵守任何规条，掐着麦穗来吃？你愿意作那一种人呢？麦田是一个吃的地方；是一个自由而没有任何宗教规条的地方。

第二个安息日说到一个枯干的肢体，主耶稣把他比喻为一只落坑的羊。这个枯干的肢体就是落坑没有安息的羊。所以主干犯安息日，好叫这枯干而堕落的肢体可以得着安息。在第二个事例中，主所关心的对象不在麦田，而在坑里。当我们枯干时，我们就是在坑里，我们被捆束，没有安息。但阿利路亚！主耶稣已把我们提拔起来；主耶稣医治了我们，现今我们已经从坑里出来，我们是住在家里。召会首先是麦田，然后是家。

第三个安息日是说到一个软弱无能的人，躺在宗教的廊子里，等着有什么事情发生。主耶稣看见他，借着说话将生命分赐到他里面。主耶稣不仅喂养我们，提拔我们，并且把祂的生命分赐到我们里面。现今我们不仅有满足和自由，我们更被点活了。

羊圈中的瞎子

现在我们来看末了一个安息日，第四个事例，是关于一个瞎子的事例。我们可能每一个感官都是健全而完善的，却生来就是瞎眼的，像这人一样。这个人惟一的难处是看不见。主耶稣在下一章—约翰十章里清楚的点出这个人是在「羊圈」里。羊圈一面来说是个好地方，但另一面来说并不好。你们知道，羊圈是羊群在夜间、冬天或是暴风雨来袭时蒙保守的地方。在白天阳光普照时，羊该在草场上，而不是在羊圈里。但瞎子的命运乃是在羊圈里，在黑夜蒙保护、保守。一个眼瞎的人永远没有晴朗的白天；即使阳光普照，也无法享受。对瞎子来说，白天就像黑夜；他永远是在黑暗里。你若是眼瞎，你就是在羊圈里。

当我们在公会里，我们就是瞎眼的。我不相信任何一个真实从主得着视力的亲爱基督徒，还能留在公会里面。每一个有看见的人，都必须离开羊圈，进入满了阳光、新鲜空气、及自由的草场上。如今你在哪里？你是在羊圈里，还是在牧场上？请容许我这样说：凡留在羊圈里的，都是瞎眼的。瞎眼的人当然需要羊圈来保守他，但是当他得着了视力，他就会很快的脱离羊圈，前往草场，追求阳光及新鲜的空气。

我们光景的一幅图画

不要以为这四个安息日的四件事例，是说出四个不同的人。我告诉你们，按着属灵这一面来说，这四个事例乃是一个人，就是我们的四方面：我们是饥饿的人，我们是枯干的肢体和掉在坑里的羊，我们是多年软弱无能的人，我们也像那个瞎眼的人。我们饥饿、枯干、堕落、软弱无能并眼瞎。当我们还未得救，还没有被带进召会生活里时，我们就是这种人。这是我们当时光景真实的写照。我能见证，当我还没有得救，还没有进到召会生活以前，我实在是饥饿，我是那样枯干而堕落，那样软弱无能并眼瞎。一面来说，我期待发生什么事，另一面我实在是眼瞎，不知道应该朝那一个方向行动，我分辨不出到底是白天或黑夜。我是在羊圈里面。但是阿利路亚！主耶稣干犯了安息日，来喂养我们。阿利路亚！主耶稣也破除宗教规条，把我们从坑里提拔上来。并且主耶稣来把生命分赐到我们里面。从前我们期望有什么事会发生，但现今我们可以拿起我们的褥子来行走；我们有了生命。这也是主耶稣再次干犯宗教规条所作的。末了，阿利路亚，主耶稣来开我们的眼睛，我们就被宗教人士赶出羊圈，进入草场。阿利路亚！被赶出羊圈，进入草场，这真是太美妙了。

现今在召会生活里，我们不再饥饿—我们是在麦田里。现今在召会生活里，我们不再在坑里—我们乃是在家里。现今在召会生活里，我们不再是软弱无能的躺在宗教廊子里—我们有生命；不需要别人帮助我们，现在我们能承托一切。现今在召会生活中，我们不再在羊圈里—我们是在草场上。这真有说不出的喜乐，且满了荣耀！

最终，我们不仅是在草场上，我们也是在羊群中—赞美主！我们不是羊圈，我们乃是羊群。羊圈是看守我们的地方，但羊群是所有圣徒的组成。召会不是一个地方，召会乃是羊群。如果我们是公会，是会堂，是教派，那么我们定规是羊圈。但是阿利路亚！我们已被聚集起来成了召会，我们是在青绿柔细的草场上群聚的羊，时时享受无限量的基督。有规条么？没有。有形式么？没有。有捆绑么？没有。我们有青绿的草场，我们有自由，我们有生命，我们有敞开的天空，我们有阳光，我们有所需要的一切。我们有一个羊群同一个牧人。这是我们今天所在之地。你在这里么？主干犯这四个安息日，好将我们带到这里。

不是「是」，也不是「不是」

现在我们要更详细的来看这瞎子的事例。主耶稣经过的时候，看见这个生来瞎眼的人。祂的门徒问祂说，「拉比，是谁犯了罪，叫这人生来就瞎眼？是这人，还是他父母？」（九2。）门徒的问题完全是宗教的。这个人既然瞎眼，他们推理的结果，以为一定有人犯了罪，若不是他，就是他的父母。但耶稣回答说，「不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪。」

（3。）若是你仔细读约翰福音，你会看见人来到耶稣那里，常常问一些是或不是的问题。但耶稣从来不回答是或不是。祂总是说，「也不是是，也不是不是。」比方说，四章里那个撒玛利亚妇人说到敬拜的问题，她说，「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。」（20。）但主耶稣回答说，「你们敬拜父，不在这山上，也不在耶路撒冷。」（21。）主在九章给祂门徒的回答，也是同样的性质。主耶稣从不回答是或不是，祂总是照着生命回答。在祂不是对错、是非、好坏的事，或者知识树的东西；在祂全数是神的事，生命的事。主耶稣告诉祂的门徒：「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。）门徒是问一个宗教的问题，主耶稣的回答却是一个启示的回答。耶稣除去宗教的帕子，祂实际上是说，「让宗教去吧！不是这个或那个的问题，乃是要显出神的作为来。」

神性与人性调和

在这之后，主耶稣不再多说。「祂说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥。」（6。）就科学和文化来说，唾沫是很脏的东西。但主耶稣吐唾沫在地上，甚至用唾沫和泥。然后主用这唾沫抹瞎子的眼睛，并叫他去洗。他照着去作，回来的时候就痊愈了。主耶稣行这神迹不是用神奇的方式，而是以非文化、不文雅的方法，完全与人的观念相对。人们会说，祂所作的很粗俗、愚昧。有谁会想到主耶稣在所有东西当中，竟采用唾沫和泥，当作一种膏来抹瞎子。但是主的行动常常与我们的宗教观念和人的观念相反。按着属灵来说，祂所作的都是满了意义。从主口里出来的东西和地上的东西调和在一起。我们就是泥土，所以主所作的表征神性与人性的调和。

我们生来都是瞎眼的，我们怎能看见呢？乃是借着与主耶稣这位神圣的人位调和。基督的一些成分必须进到我们里面与我们调和。我们大多数人都能从自己的经历作见证：我们接受基督的那天，就是我们看见的那一天。甚至在今天，我们要看见也没有别的路，只有借着与我们里面的基督调和。要让基督将祂自己的成分放到你里面，你就会看见。

不是对，也不是错

这个人看见了，实在是奇妙。但那些宗教徒法利赛人又前来定罪。他们阻止这个眼睛得开的可怜人跟随耶稣。他们骂他说，「你是那人的门徒，我们是摩西的门徒。」（28。）他们说耶稣是罪人，因祂干犯了安息日，但这瞎眼的人却宣称：「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。）这瞎眼的人不在意对或错，只在乎他能看见了。对或错，是或不是，对他无关紧要；他只关心能看见。

被赶出宗教之外

他们骂他。在那时候，若说你是耶稣的门徒，是一件可耻的事。他们就把他赶出去。他们把他赶出会堂，赶出犹太教，赶出犹太宗教。阿利路亚！但我们需要知道，那时候被赶出犹太会堂和宗教，意思就是没有生活的路了。你不能保有你的工作，你的生计就了了。在那时候被赶出犹太宗教是一件很严重的事。但主耶稣遇见他就问他说，「你信入神的儿子么？」（35。）他回答说，「主阿，谁是神的儿子，叫我信入祂？」耶稣回答说，「你已经看见祂，这和你说话的就是祂。」他说，「主阿，我信，」就拜耶稣。今天当我们读到这记载时，我们觉得相当简单，没有多大重要性；但是我告诉你们，在那时候并不是那么简单，这事的影响很大。

基督，羊圈的门

这人被赶出会堂以后，主耶稣立刻释放了一段话，告诉人祂如何是羊圈内所有羊的门。祂说，凡在祂以前来的都是盗贼，祂乃是惟一来分赐生命给羊的那一位。祂是带领羊出羊圈，经过门，进到草场上的那位——祂是牧人。祂也说到祂另外有羊，不是属于那犹太羊圈的，祂也要领他们来，并且要成为一群。这是非常有意义的。

许多亲爱的圣徒读到约翰十章说，耶稣是门，就以为耶稣是天堂的门，那观念完全错误。在约翰十章耶稣不是天堂的门，而是羊圈的门。犹太教、犹太宗教乃是羊圈。我们必须知道这个羊圈是神起先在旧约里建立的。神将祂所有亲爱的圣徒保守在这个羊圈里面，等候基督来到。他们被摆在那里，不是跳墙而过，乃是经过门，那门就是基督。大卫被摆在那里，耶利米被摆在那里，但以理也被摆在那里。他们都是借着那正确的门——基督，而被摆到羊圈里。那些相信要来的基督的旧约圣徒，借着基督进入羊圈。基督是门，他们借以进入。然后耶稣来了，黑夜已过，白昼来临，羊再也不需要保守在羊圈里了，他们需要出去寻找草场。严冬

已过，春天已经来了，基督一草场一已经在那里了。耶稣来到以先，祂乃是门，他们都借祂进入。当祂来时，祂实际上是说，「现在我是让你们都从羊圈出来的那个门。」在旧约的时候，基督是圣徒进到羊圈里的门，而现今在新约时代，基督是羊圈里所有的羊出离羊圈的门。然后当祂带领他们出羊圈时，祂不仅是门，祂也是牧人。他们是羊，祂是牧人，带领他们到青绿草场上。祂也是那草场。祂带彼得出羊圈，祂带约翰出羊圈，祂带雅各出羊圈，祂也带这个从前瞎眼，如今能看见的人出羊圈。

然后祂告诉人，祂另外有羊在外邦地，在异教世界里。以后祂来到美国，外邦世界的一部分。有一天，赞美主！主耶稣也来到我的国家中国，异教世界的另一部分。我们都是祂另外的羊，祂把我们一起带到祂青绿的草场上。我们成了一群。

当耶稣行在地上时，犹太教是羊圈，但今天有了新的羊圈。有许多公会、教派、和基督徒团体——这一切在主的眼中都是今天的羊圈。虽然这些团体里的人对主的存心是好的，但结果却是不好的一结果乃是分裂。他们也许想保守主的子民作为羊圈，但末了却造成了分裂。主今天同样在作约翰九章的工作：祂一直在开启许多被守在羊圈里之人的眼睛，祂正带领他们出羊圈，把他们一起放在青绿的草场上成为一群。当你的眼睛得开启以后，那些管理羊圈的人就不再愿意把你留在那里；另一方面，你也会很愿意离开那羊圈。基督是那个门，让你出来，加入那一个羊群同那一位牧人。

从宗教转向召会

我们原初是饥饿、堕落、软弱无能并瞎眼的；阿利路亚，今天我们乃是羊群、召会、为着新郎的新妇。今天我们不再在坑里，不在宗教廊子里，不在羊圈里，我们乃是在草场——基督自己这里。我们已经从坑里被拉上来，从廊子被释放出来，被带出羊圈，合成一群，归于一个牧人，在青绿的草场上得喂养，这是召会生活。

现在我们回头简要的来看：主耶稣和宗教之间的分争是怎样开始的。按着四福音的记载，所有的问题都是从禁食和祷告的事开始的。主耶稣进入一个完全被宗教饱和的气氛里，破裂就开始了，不是从祂开始，乃是从宗教人士，约翰和法利赛人的门徒开始的。我们已经看见，他们怎样来问主耶稣关于禁食的事，这是破裂的开始。主并不墨守禁食的惯例，祂干犯这件事。祂干犯禁食的规矩，又开始干犯安息日——我们所看过的四个事例。当我们来到最后一个事例，就已经进入高峰。这是最终的一站，我们不需要第五个安息日。现在我们都在高山上，现在我们有羊群，我们就是羊群，召会。我们达到这一点，是借着经过门出离羊圈，借着在祂的牧养下跟随祂，也借着每天享受祂一切丰富作为我们的草场。乃是借此，我们都在一起。我们不是组织在一起，我们是借着主耶稣作为门、牧人、草场而聚集成群。借此我们就成为召会，神终极、永远的心意。现今一切都成功了，这全数是祂奇妙的作为。

一九三二年我头一次进到地方召会里。主耶稣把我从「会堂」领出来，进入「麦田」里，享受麦田的丰富以得喂养。哦，那个时候召会对我就像麦田：我可以掐麦穗，享受小麦。然后祂从坑中把我拉上来；我是枯干的肢体，我等在廊子里，等待有人来或期望发生什么事；但祂将生命分赐到我里面，使我成为身体上活跃的肢体。我曾经软弱无能，曾经眼瞎，但祂将自己的成分放到我里面，不仅叫我得生命，并且得的更丰盛，借此我就得以看见了。于是我明亮了，我能看到祂是门，跟随祂出羊圈，进入草场。现在我可以见证说，我日夜在草场上享受祂。在羊群中真是太好了！阿利路亚！我们聚集成为一群。我们从来没有试着要联合，我们乃是归为一群了。我们不是借着任何人手制定的规章或信条而联合；我们是借着主耶稣作为门、牧人、草场而联合为一。

当羊群形成时，一切就都完成了；现在我们真有了安息日。我们没有干犯这安息日；我们守这安息日直到永远。一天过一天，我们安息在基督里面，我们正在享受真实的安息日。所有作工的安息日已经过去；我们现今在安息的安息日里。我们在羊群里安息。

约翰十章解释约翰九章

约翰十章必须和九章摆在一起：这不是两段分开的记载，而是两章圣经里的一个记载。在十章主耶稣说，「贼来了，无非是要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。」（10。）许多时候我们断章取义，引用这节经文却忽略了上下文的意思。现在我们将这两章摆在一起，就看见主把生命分赐给我们的路。这里有一个瞎子，一个仅仅用泥土作成的人。但主耶稣从祂口中吐出东西来，和泥土调和在一起，医治了他，恢复了他的视力。主用这种奇异的药膏抹了那个人，他就得了医治。如果没第十章，我们就很难明白主用唾沫和泥这行动的意义。十章给我们看见祂借着这个行动就分赐了生命，这就将这行动的意义说明了：从主口中出来的东西进到瞎子里面，与祂调和。主在九章所作的乃是表号，表征一个属灵的实际。主耶稣借着祂口中出来的东西和我们调和在一起，来将生命分赐给我们。等到我们看这卷福音书第二十章时，就会看见主耶稣如何在祂复活以后，来到祂的门徒那里，吹气到他们里面。这吹气一面来说就是一种唾沫，有一种东西从祂口中出来，进到祂门徒里面，与他们调和，像和泥一样。这就是生命的分赐。生命不是别的，乃是出于主耶稣的东西，吹到我们里面，与我们调和。这样，借着生命，我们就得以看见了。

实行调和的路

今天我们怎样能有一些东西，从主那里出来进到我们里面，与我们调和呢？有两条路。第一，借着呼求祂的名。当我们呼求祂的名，我们就将祂吸入。第二，借着祷读祂的话。今天唾沫就是活的话，我们就是一块块泥土。我们越祷读，主耶稣的成分就越多从祂出来而进到我们里面。就是这样，主的成分与我们调和，我们不仅得生命，并且得的更丰盛。然后借着生命，我们就能够看见。

你或许会说，我每次说话，末了都要回到呼求主名与祷读的事上。实在是这样，我还没有找到第三条路。在我经历主的这些年日里，我只找到这两条路：呼求主的名和祷读主的话。我确实知道，这是主以祂自己的成分与我们调和最佳的路。

你知道么？你不过是一块泥土，生来就是瞎眼的，并且被看守在羊圈里。你如果知道，你就必让基督吐出一些祂自己的成分，进到你里面。然后你就会有生命，并且得着视力能看见；你就会出羊圈，享受草场。没有别的路，惟有借着呼求主名和祷读。我们整天都需要说，「哦主，阿们！哦主，阿们！」我们也需要整天祷读主话，这样，从主口中出来的唾沫就会与我们这泥土调和。我们就会有膏油涂抹，因为这就是膏抹。阿利路亚！我们越呼求主的名，越祷读主的话，我们就越得着膏抹。这膏抹非常甘甜，非常新鲜，使人复苏。惟有借着这样，我们才经历基督作为门、牧人和青绿的草场。也借着这样，我们现在就在羊群里，在召会中。

最终，我们什么也没有，也没有保守什么，我们只有基督与召会，头连同身体。主在这时代末后的日子正在恢复这个；祂正恢复基督作为生命，连同正当的召会生活。主现今正在作一件事来羞辱仇敌。父神可以指着撒但说，「撒但，你看！就在这地上，在这黑暗的时代里，我儿子耶稣基督可以有这样一个身体。」这不仅是撒但的羞耻，更是一个滩头堡，让基督能得着全地。召会生活将是滩头堡，为着基督的再来。主正在作这件事，不是以人的办法，乃是以神圣的路；不是借着组织，乃是借着变化的灵。

第 9 章 主的托付

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音二十章一节，十一节，十四至十七节，十九至二十三节，二十六节，二十一章一节，三至六节，九至十九节，二十二节。

在四卷福音书里，有两卷指出基督与宗教极其相对，就是马太福音和约翰福音。为什么马太福音与约翰福音有那么多关于这事的记载？这是因为马太福音宣告耶稣是以马内利，神与我们同在。祂不仅是人，祂也是神。祂这样的一位绝对是在宗教之外，是与宗教无分无关。祂作为人，可能还有宗教的牵连和关系；但祂作为神与我们同在，就完全是在宗教以外。这就是马太福音。然后约翰福音告诉我们，耶稣是那太初就有的话，就是神自己，成为肉体来作人。祂不仅是神，祂乃是神人。所以，因着祂本质的所是，祂也与宗教无分无关。

马太福音和约翰福音还有一件独特的事，就是这两卷书都没有题到任何关于主耶稣升天的事。但是另外两卷书，马可福音和路加福音，都题到这事。主升天就表示祂已经离开我们。但是马太福音告诉我们，祂是以马内利，神与我们同在。因为这事实，祂绝不会离开我们。所以祂说，「看哪，我天天与你们同在，直到这世代的终结。」（太二八 20。）圣经告诉我们耶稣升天，但马太和约翰却没有这样说。马太福音是没有结束的，约翰福音也没有总结。约翰福音关乎主耶稣在这地上与祂的门徒同聚的记载并没有终止。天上的约翰福音可能已经有二千零二十二章了。现在我们可能就在第二千零二十三章。这样的一位耶稣定规不可能在任何宗教里面。祂必定是在宗教之外。

约翰二十一章是一个附录

毫无疑问，约翰福音是圣经中论到生命最奇妙的一卷书。我年轻时很宝贝这卷福音的第一章，这章有一个荣耀的开头：「太初有话，话与神同在，话就是神…生命在祂里面，这生命就是人的光。」这非常高，也非常深奥。但当我来到末了第二十一章，我觉得希奇而困惑，因这似乎不像是约翰福音的一章。二十一章记载：「彼得对他们说，我打鱼去。他们说，我们也和你同去。」（3。）他们就都去打鱼，那一夜并没有打着什么。忽然间耶稣在那里，和他们说到吃的事等等。这一章是属于那一类？十四章论到保惠师和实际的灵，十五章说到葡萄树和枝子，十七章是主那高超的祭司的祷告，这几章圣经都是美妙、奇妙而深奥的。你能相信像约翰福音这样一卷书会包含二十一章这样的经文么？当我年轻时，我想一定有什么地方错了。在我看来，这一章放在这里就是不合式。

我们来看二十章末了的三十和三十一节：「耶稣在门徒面前，另外行了许多神迹，没有记在这书上。但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子；并且叫你们信了，就可以在祂的名里得生命。」这两节圣经实在太奇妙了，正合式作本书的结论。我们可以说，在这点上这卷书实在是结束了。但是在这章圣经以后，还有另一章圣经，我们可以称之为附录。

没有时间表

你若是耶稣，知道自己将要死，并且从死人中复活，你定规会给你的门徒作许多安排。你定规会说，「彼得、约翰、雅各，还有你们其余的人，到我这里来，我要给你们一个时间表。第一，我将要去受死；第二，我会在第三日从死人中复活；第三，你们都必须去某一个地方见我，我要在你们中间作一些事；第四，你们都必须到别的地方去，那里将有一些事发生；第五，第六等等，一直到二十四。」如果你是耶稣，你可能会给门徒细细的列

出大纲来。这是我们天然的观念，这是我们宗教的心思。但是请读约翰福音最后两章—没有这样的事；主耶稣没有作任何的安排，或者留下什么时间表。从我们天然的眼光来看，他们所作的事一团糟，每一件事发生，都好像是偶然的。但赞美主，虽然没有时间表，没有安排，没有约定，他们却有复活的基督，活的主耶稣。按照这两章圣经的记载，这位基督随时可在任何地方来到门徒中间。祂就是来了！祂来的方式与今天的宗教完全不一样。祂从未到过—一个形式的聚会里—从来没有这样的聚会。如果彼得召开一个紧急的聚会，聚集所有的门徒来和耶稣讨论他们的难处，这个就合乎我们的观念。但是耶稣从来没有和祂的门徒那样聚集过。

耶稣向愚昧的姊妹显现

耶稣复活以后，最先向一群愚昧的姊妹显现。一面来说，在召会生活中的姊妹总是愚昧的，她们的头脑不是十分清楚。另一方面，弟兄们总是清楚的一所以彼得、雅各、约翰都留在家睡觉。他们也许对马利亚说，「这么一大清早就到坟墓那里去，太愚蠢了，你们为什么不留在家睡觉呢？」在召会生活里，一面来说，姊妹们作事总是愚昧的。但我告诉你们，我们在召会生活中实在需要许多愚昧的姊妹。乃是借着这些愚昧的姊妹，基督的复活才被发现。主第一次的显现不是向着头脑清楚的弟兄，而是向着愚昧的姊妹。我们能说什么呢？我想主不会向着清楚的基督徒显现，但是许多时候，祂的确向愚蠢的基督徒显现，这是不容置辩的。姊妹们无疑是愚昧的，但她们看见了主。她们以愚昧的方式寻找主，但我们可以感谢主，她们是这样愚昧。每当我们变得很清楚时，主对我们就了了。

主把我造成一个弟兄，我应当满意于祂的创造。但有时候我会说，「主，你为什么把我造成一个男人？我喜欢作一个姊妹。作一个男人很容易失去你，但作个愚昧的姊妹，我会看见你，我会遇见你。我盼望我是一个姊妹！」主耶稣复活后的第一个聚会乃是和几个姊妹在一起—没有一个弟兄！那是新约中与复活基督的头一次聚会。

复活的聚会

现在我们注意主对马利亚所说的话：「你往我弟兄那里去，告诉他们，我要升到我的父，也是你们的父那里，到我的神，也是你们的神那里。」（二十 17。）主并没有向她说许多话，没有长篇大论。在那次接触里，完全没有宗教的事物。假若我们是耶稣，我们可能会说，「马利亚，让我们低头祷告，然后我们唱一首诗，再打开诗篇十六篇，那里说到我将如何从死人中复活。」接着我们定规说，「马利亚，现在你既然什么都知道了，去告诉我的门徒，我必定与你站在一起，我会为你祷告。愿神与你同在。」但耶稣从来没有这么作，祂只说了一句话—就那么多。没有祷告，没有唱诗，没有读经，没有信息，没有应许与你站在一起。这是一大清早所发生的事。

接着在同一天晚上，门徒们都在一种极端不安定的光景里。有些人（像马利亚）在主复活以后看见了主，并把这消息传给其他的人。有些人白天里在往以马忤斯的路上看见了主。他们来在一起不知如何是好，也不知将会有什么事发生。忽然间主耶稣就在他们中间了。所有的门都紧闭着，但耶稣忽然显现。没有一件形式、宗教的事，没有一件事经过安排，或照时间表进行。圣经只是说耶稣来站在他们中间，对他们说，「愿你们平安。」也是一样，没有祷告，没有唱诗，没有读经，没有「神祝福你们」。没有「我与你们站在一起」—都没有这类的事。只有「愿你们平安」。祂说了这话以后，就作了一件我们天然心思认为非常愚昧的事，就是向门徒吹气。耶稣吹气到祂门徒里面，并且对他们说，「你们受圣灵〔或者照希腊文，可以说是受圣气〕。」（约二十 22。）以后又说，他们有权柄赦免人或留下人的罪。就这么多，绝对就是这么多。这是什么？这定规不是宗教的事。而

且也没有记载耶稣离开了。这里只说，当门还关闭的时候，耶稣进来了，而并没有题到祂离开。

以后我们读到，八天后门徒又聚集，耶稣来到他们中间。（26。）耶稣一再的来到。圣经只记载祂进来，并没有记载祂离去，太奇妙了！这一切是什么意思？一面来说有一个聚集，但并没有散会。没有一个人说，「现在我们散会。」我们只读到主耶稣来，没有读到祂离开。我相信主要是要启示我们一件事，与今日的基督教完全不一样。

你难道不相信约翰二十章里那两个晚上的记载乃是真实的聚会么？毫无疑问的，这是门徒与复活耶稣的聚会。但按着我们现在的领会，那里没有祷告，没有唱诗，没有读经，没有信息，也没有散会。耶稣进来，却没有出去；有开始，却没有结束。阿利路亚！

海边的神迹

二十章之后有个附录，显示那些门徒多多少少和我们一样。要他们在这种表面看来不稳定的情况里，几天也许还容易，但要他们再持续下去就无能为力了。我相信到了一个时候他们没有可吃的了，带头的弟兄彼得，再也受不了了。他说，「弟兄们，我打鱼去了，我要找东西吃。」其他的弟兄们都说，「好，如果你去，我们也和你同去。」所以他们都去打鱼了，彻夜劳苦。正确的打鱼时间不是白天而是晚上，所以他们去的正是时候。不仅如此，他们中间有些人是捕鱼专家，此外，他们更是那个海上的捕鱼专家。彼得、雅各、和约翰都在那儿长大。这海从这一边到那一边，他们都很熟悉。但是他们整夜都打不到鱼。这是最大的神迹！你能相信那些捕鱼专家，整夜在他们非常熟悉的海里打鱼，竟然连一条鱼都打不到么？你想这不是神迹么？主耶稣必定吩咐鱼儿说，「鱼阿，你们都游开！各种的鱼听从我的命令，远离我的门徒，直到我下令叫你们回来，你们才回来。」那实在是一个神迹，完全与自然的律相违背。

然后早晨来到了，他们必定非常失望。若是他们夜里没有收获，白天又怎能捉到鱼呢？但正当他们灰心失望的时候，主耶稣来了。主知道他们的难处一关于吃的事。所以祂问说，「孩子们，你们有鱼吃么？」（二一5。）他们回答说，「没有。」然后主说，「把网撒在船的右边，就必得着。」实际上祂乃是说，「按着我的方法作，照着我的话作。」他们照着作了。白天不是捕鱼的好时候，但这一次他们是照着主的话打鱼，他们得了满网的鱼，共一百五十三条。这又是一个神迹！当彼得上岸时，他看见主已经预备了鱼在那里。主暗示彼得：「你们不需要去海里捕鱼，我甚至在陆地上也能够为你们预备鱼。彼得、约翰，你们需要鱼么？你们为什么不问我要呢？我比海好得多。若没有我的许可，就算你到了海里，你什么也捕不到。你们只要向我求，虽然你们留在家中，也必定能得着一切所要的。」

第一个神迹是他们整夜没有打着什么，第二个神迹是他们在早晨，在白天打着了许多鱼。第三个神迹是，即使没有从海里打到什么东西，岸上早已有鱼，而且是已经煮好的。并且不仅有鱼，还有饼，太奇妙了！各样都齐备，只要来吃。

我们若是把这些点都摆在一起，就会看见主向门徒（包括彼得）所说所作的，清楚的描绘出今日的召会生活。召会生活必须完全在宗教之外。宗教总是有进度表、组织、系统、安排。但这里什么都没有，只有一件事，一个活的人位。这一位总是与我们同在。无论在露天或在屋顶下，室内或室外，家里或海边，祂总是在那里。你就是没有办法摆脱祂。无论你是否感觉到祂的同在，祂总是与你同在，凡你所需要的，祂都知道。你若是需要吃，祂会顾到你。不需要去捕鱼—祂有鱼，单单享受就好。当难处兴起，如我们所见，宗教是用金钱的能力，但主耶稣运用祂宇宙的权柄。每当要为主发起一项工作，天然、宗教的观

念总是考虑现有的基金。这就是彼得去打鱼的原因——这是赚钱为着吃的路，他觉得至少需要一点钱买日用品。

我实在相信，有许多青年人火热的要全时间事奉主。有些人因着想到养生的艰难而却步，但我告诉你们，每当我们想到如何谋生的事，我们就是宗教的。有了活的耶稣，复活的基督，养生并不是问题。即使没有海，甚至就在陆地上，我们若需要鱼，鱼就会在那里。全在乎主耶稣是否与我们同在。我们若有复活的基督与我们同在，我们可以忘掉所有宗教的时间表和我们的生活。这位活的耶稣不仅照顾我们属灵的需要，也照顾我们肉身的需要。祂不是死的宗教，也不是死的布道团；祂乃是活的基督。所有的鱼都听祂的命令。

根据四卷福音书的记载，彼得一生在打鱼的事上学了三个功课。第一个功课记录在路加五章一至十一节，说到彼得蒙主呼召。那时候他因着耶稣的话就打了许多鱼。第二个事例记载在马太十七章二十四至二十七节，主吩咐彼得去钓鱼，从鱼口中取得纳税的钱。如今在约翰二十一章有第三个事例。我何等喜乐，再也没有读到彼得又回去打鱼的记载。

按着预表来说，我们今天是生活在黑夜里。在整个黑夜里，我们必须远离所有宗教的试探，绝不要用宗教的方式施行主的工作。不要数你的钞票，不要查看你的银行账目。不要预估你需要多少鱼。

我们去年夏天在洛杉矶有一次大特会，负责的人对于时间表或预算一无所知，也没有预先计算需要多少花费。过后我问他们这次特会的账目，我知道我们花了很多钱。最后我们发现每一项需要都完全应付而且绰绰有余。为着那一次的功课赞美主。你看见，这是活的耶稣，不是死的宗教。这是基督，不是用宗教的方式预定安排作什么事。

毫无疑问，约翰二十一章记载的每一件事都有目的。二十一章就一面说不能和十四至十七章相比，但就另一面说，这是很有意义，很有价值的一章。现在我为着这一章真感谢主，我无法告诉你们，我何等爱约翰二十一章。二十一章是非常实际而非宗教的。

爱、喂养、跟从

门徒吃完了耶稣为他们所预备的早饭后，主就问彼得：「约翰的儿子西门，你爱我比这些更深么？」（15。）实际上主乃是对彼得说，「你前几天曾说，虽然众人都否认我，你却不会否认我。但你还是否认了我，并且否认了三次。所以我也必须问你三次，你爱我比其他的一切更深么？」彼得回答说，「主阿，是的，你知道我爱你。」彼得的意思也许是这样：「主阿，我实在不知道我是否爱你。你知道。就算我知道，我也不敢说。就在几天以前，我曾说绝不否认你，但不久后我就否认了你。我所说的不算数，你所知道的才真算数。主，你知道我爱你。」彼得真不知道当怎样回答。但这不是主要的点。请听！主对彼得说，「你喂养我的小羊。」主第二次吩咐他说，「你牧养我的羊。」然后主第三次说，「你喂养我的羊。」主没有吩咐他去教训或指导，甚至也不是去造就，只是去喂养。我们爱主的结果必定是喂养祂的羊。最后主又对彼得说一句话：「你跟从我吧。」（19，22。）

我特别要对青年弟兄姊妹说这话——要爱主耶稣，喂养祂的羊，并且要跟从祂。这就够好了。再没有别的要求。真实对主的事奉包括爱祂，喂养祂的羊，并跟从祂。祂在哪里？祂就在我们的灵里。我们必须在我们的灵里跟随祂。我们必须操练我们的心来爱祂——爱是一件心的事。（可十二 30。）但跟随主是一件灵的事，因为主今天乃是在我们的灵里。

（林前六 17。）我们必须用我们的心来爱祂，并运用我们的灵来跟随祂；这样我们就必得着祂的滋养。我们用所得着的滋养，就能喂养祂的羊。这完全不是宗教的事。不要想你

需要认识圣经，上神学院或圣经学院去接受宗教的教育。你不需要那些。你需要对主耶稣有起初的、上好的、真实的爱。主问彼得说，「你爱我比这些更深么？」我们都必须回答说，「是的，主阿，你知道我爱你。」在这新约的时代里，事奉主不是知识或教育的问题，完全是一件爱主的问题。召会的堕落开始于失去这爱——「有一件事我要责备你，就是你离弃了起初的爱。」（启二4。）只要我们对主有起初、上好、真实的爱，我们就没有问题。然后我们必须跟从祂，祂就在我们的灵里。我们当全心爱祂，凭着我们的灵跟随祂；然后我们所作的就是喂养祂的羊。赞美主！

现在你们可能知道我们当站在那里，以及我们必须站在那里。我们有主耶稣，那复活、鲜活的一位，永远与我们聚在一起——不论在那里，不论在什么时候，没有时间表，没有计划或安排。祂是我们的一切。我们所当作的，就是用我们的全心爱祂，并凭着我们的灵跟随祂，这样我们就会得着滋养，好去喂养别人。

从山上受托付

在马太福音和约翰福音末了，我们都看见一件颇有意义的事。在马太福音末了，耶稣和祂的门徒在祂所指定的地方——山顶上聚集。山在圣经里总是表征为着神的国度带有权柄的高超事物。所以主耶稣在祂所指定的山上告诉祂的门徒，天上地上所有的权柄都赐给祂了。祂说了这话，就赐给祂门徒这权柄，并且对他们说，「所以你们要去。」「所以」说出所赐给祂的权柄，现在赐给了我们；主就吩咐我们带着这权柄去，使万民作祂的门徒。这不仅是福音的传扬，而且是运用并执行，所赐给主耶稣那天上地上所有的权柄。这不是传播低品的福音，拯救人不下地狱，带人上天堂；乃是使万民作祂的门徒，将他们浸入三一神的名里。许多时候我们会题到某某人说，「他们有名无实。」在我们人的观念里，常把名和实际分开。但在圣经里，名字就是实际。将人浸入父、子、圣灵的名里，意思就是将他们浸入三一神的实际里。这就是我们的托付。我们要使外邦人作主的门徒（万民可译为外邦人），把他们摆到包罗万有之神的实际里。这事末了就会产生诸天之国；在这国度里，我们作为祭司，就必须教训他们遵守凡主所吩咐我们的一这就是教导他们如何作诸天之国的子民。然后主耶稣实际上是说，诸天的国既在我们中间，祂就必天天与我们同在，直到这世代的终结。

今天复活的基督在这地上以祂的权柄托付我们，好叫我们背负责任，使外邦人作祂的门徒，把他们摆到三一神的实际里。这样，诸天的国就建立在这地上，我们就有把握说，这耶稣，这神人，这救赎主，这复活者，这包罗万有的基督，与我们同在。

你看见这离宗教何等的远。你真相信今天这样一位基督与你同在么？若是这样，你必会因祂的托付非常兴奋并且有负担。我们都需要因这个欢喜若狂——到一个地步，我们能到街上捉住人说，「朋友，你必须知道耶稣与我同在，那复活的基督与我同在，就是那位拥有天上地上所有权柄的那一位。」你是否曾经这样癫狂过？我恐怕你是太宗教、太静默了。如果你有基督与你同在，你怎能这样寂静无声呢？

在马太二十八章里，乃是门徒在耶稣以先到了山上：「十一个门徒往加利利去，到了耶稣给他们指定的山上。」（16。）他们到了主耶稣指定的山上，最后耶稣来了。不是主等候他们，乃是他们等候主，那时候他们实在是高。

但在马太二十八章以后，我们来到约翰二十一章，他们高的情形并没有维持很久；他们从山上下来了。我必须承认我喜爱约翰二十一章远超过马太二十八章，因为照着我的经历，我不总是那么高。许多时候我不是在马太二十八章，却是在约翰二十一章。在马太二

十八章有高山，但在约翰二十一章有海边。在你的经历中你现今在什么地方——在山上或在海边？你们若是诚实的，大多数人都得承认，你们现今在海边。二十一章的海边不是太好；这不是主指定的地方。主指定的地方乃是一座山，不是海边。海乃是门徒堕落退后的地方。彼得带头，他们都跟去海边——那是他们的拣选。

二十一章的打鱼没有积极的意义，乃是消极的。若是你来到美国只是为着谋生，或是你在任何一个地方只是为着你的生活，那就是二十一章所说的打鱼。你并不关心主的托付，你只顾自己的生活。主在马太二十八章对你有所托付，但你经不起试验，你放弃祂的托付去顾到你的生活。你像彼得一样说，「我打鱼去。」

人谋生是照着自然的律。神创造了人，人必须生活，所以神预备了为着人生活的事物。维持生活是对的，但我们是神的儿女，是耶稣用祂的权柄所托付的门徒，我们在这里不该是为着我们的生活。你是为着生活么？我们在这里，必须是为着主在马太二十八章的托付。我们在这里不是为着打鱼，乃是为着「实行召会」。

我们已经看见门徒怎样整夜打鱼，一条也没有打着。然后早晨来临，主耶稣就在那里。这是很有意思的。在马太福音里，门徒在山上等候主，但这里主耶稣在岸上等候他们。我相信当彼得和其他人到海边去时，主已经在那里了。祂是一直与他们同在，不论他们在房子里或在室外，在海边或山上；无论他们在那里，祂都在那里。他们撒下网时，祂也在那里。实际上是祂管理整个环境，所以他们一条鱼也没有打着。这不是在乎他们，这完全掌握在耶稣手里。然后，祂向他们显现，给他们看见祂预备了食物，是已经煮好的。

我们若是认真的在这里为着主的托付，主就必须顾到我们的生活。可能每一个人都失了业，但我们还是有吃的。今天人非常注意失业的问题，但我们可以不管。这和我们没有关系，我们在这里不是为着谋生。无论鱼能不能捉到，我们的倚靠不是海。我们倚靠那活的基督；祂手里有一切的鱼。属世的人没有基督；他们必须倚靠海。但我们却不是这样。如果你是一个为着世界的人，就必须担心你的生活，你必须信靠你的职业。但你若是一个主耶稣所托付的门徒，就不要担心你的生活；只要对祂的托付诚实且忠信。你甚至连作饭都可以省了。主说，「你们来吃。」不要为吃挂虑——祂会眷顾。

在海边受托付

我们已经看过主怎样拣选彼得，三次问他爱主的事。主实际上是说，「你比其他人更常去打鱼——你比其他人更爱我么？」然后主暗示他说，「我在这里怎样用鱼和饼喂养你，你也要照样喂养我的小羊和羊。你在这地上不是为着打鱼——你在这地上所受的托付乃是牧养。」马太福音在先，约翰福音在后。这顺序绝对是正确的。我们需要马太二十八章，也需要约翰二十一章。约翰二十一章是补充的部分，给我们完成了主的托付。主不仅托付我们使外邦人作祂的门徒，使他们浸入三一神的实际里，在这地上建立诸天的国，祂更要我们牧养祂的羊群。我们必须喂养小羊，甚至喂养羊。主对我们说，「你们照顾我的羊群，我就会照顾你们的生活。你们生活的事由我来担代。我需要你们来牧养我的羊群。」

我的负担是要交通，今天主耶稣给我们一项真实的托付，而不是宗教。今天，甚至在美国，有多少外邦人呢？他们所需要的不是宗教，而是一班人实现并执行主的托付。请不要把马太二十八章读成历史记载，那不是历史，乃是托付。我们都必须得着主的负担，使外邦人作主的门徒，把他们放到三一神里面，就在这地上建立诸天的国。但是此外还需要约翰二十一章。如果没有约翰二十一章，马太二十八章就不会实行得好。你使外邦人作主的门徒，把他们浸入三一神的实际里，建立了国度以后，羊群还需要得着喂养和牧养。我

对这许多青年人和新蒙恩的人很有负担，谁去喂养他们？我们是否要聘请神学院毕业的人，还是由众召会带头的弟兄们来顾到这事？不！全召会都当起来牧养，我们都受了托付。一面我们必须使外邦人作主的门徒，使他们在这地上作诸天之国的国民。另一面我们必须把他们看作国度里的小羊，是幼小的、软弱的；他们需要喂养，我们要喂养他们。这不仅是带领弟兄们的责任，乃是众地方召会每一肢体的责任。我们都必须背负这个担子。我为着召会的扩增而喜乐，但是我也很担心这个扩增。若是喂养这件事实行得不完全，人数的增加将成为召会生活的重担。召会生活不会往上去，反而会走下坡。我们迫切需要的，不仅是接受马太二十八章的嘱咐，也要接受约翰二十一章的嘱咐；不仅使外邦人作主的门徒，也当喂养小羊。

我们要使外邦人作主的门徒就需要权柄，但我们要喂养小羊，就需要对主的爱。马太二十八章主的语气乃是带着权柄的，祂用这权柄嘱咐门徒。但在约翰二十一章祂的语气改变了。「约翰的儿子西门，你爱我比这些更深么？」如果是，「你喂养我的小羊。」不要对小羊运用你的权柄。你若是这样作，你就会把他们吓跑了。你必须爱他们，不是用你的爱，乃是用你爱主耶稣的爱来爱他们。你们为什么应当喂养年幼的，照顾软弱的？就是因为你爱主耶稣。我们若是真爱祂，就再也没有别的路，只有喂养他们。我们这样行就是跟从祂。我们不是宗教式的跟随祂，乃是以喂养祂小羊的方式来跟随祂，直到祂回来。

马太说，「你们要接受嘱咐，受托付去使万民作主的门徒，直到这世代的终结。」约翰说，「要爱主，喂养祂的羊，跟随祂直到祂回来。」这实在太好了。我们怎样可以证明我们爱主耶稣？就是喂养祂的小羊，喂养祂的羊；这也是我们跟随祂正确的路。

我们记得，彼得转过来看见约翰，就问主说，「这人怎么样？」主耶稣回答他说，「不要管他怎么样！那是我的事，不是你的事。你只管跟从我吧！」我们不必在意别人将来如何；我们需要亲自直接与主办交涉。

主耶稣曾经在山上和海边与祂的门徒相聚，一个是主指定的地方，一个是门徒堕落退后的地方。无论如何，祂与他们相聚是为着完成祂的定旨，并且门徒在这两个地方都完满的享受了主的同在。在山顶上，祂将祂那远超他们所能明白的包罗万有的权柄托付给他们。在海边，祂照顾他们所有的需要，超过他们所预料的。在山顶上，祂托付他们去使万民作祂的门徒，把他们浸入三一神里面。在海边，祂要求彼得爱祂，嘱咐他喂养祂的小羊和羊，并吩咐他终其一生跟从主。在这复活基督一切的对付当中，我们看不见任何事物具有任何一种宗教的性质。在复活里的主所作的，就是用祂的权柄托付我们，把人带到神里面，并要求我们爱祂，好叫我们有负担喂养祂的羊群，这样跟随祂直到我们人生旅程的终点。今天我们在祂的恢复里就是需要这样一分享祂的权柄，使外邦人作祂的门徒，将他们浸到神里面，爱祂超过一切，喂养祂的小羊和羊，不惜任何代价跟随祂，甚至付上生命的代价，并且不要去管别人将来如何。这乃是经历复活的基督，将祂服事给人，并与人一同分享基督。这完全是一件基督（单单基督）的事，完全与宗教无关。

第 10 章 在使徒行传里基督与宗教相对

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：使徒行传四章一至三节，五至七节，十三节，十八至二十一节，五章十七至二十九节，三十三节，四十至四十一节，六章九至十三节，七章五十四至五十九节，八章一至三节，九章一至五节，十章九至十六节，十一章一至三节，十二节，十九节，十五章一至二节，二十八至二十九节，二十一章十七至二十八节。

基督与圣徒是一

我们都必须看见，在使徒行传里，基督与祂所有的肢体同活。绝不要以为基督只在四福音里，而不在行传里面。在福音书里，我们有基督，在借着马利亚给祂的身体，就是祂物质的身体里；但在行传里，我们有基督在一个更扩大的身体，就是奥秘的身体里，这身体是借着圣灵赐给祂的。行专一章告诉我们，基督怎样在所有跟随祂的人面前升到诸天上。然后行传二章说到这位升天的基督如何降临在跟随祂的人身上。从那一天，就是五旬节起，基督就与祂所有的圣徒完全是一。从那一天起，祂不仅在他们里面，也在他们身上；祂不仅充满他们，也披戴在他们身上。祂完全且彻底的与祂所有的门徒成为一，到一个地步，祂的门徒就成为耶稣基督。

你记得那个逼迫者，大数的扫罗，在往大马色的路上被击倒的时候，听见主耶稣对他说，「扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？」（徒九4。）扫罗回答时说了许多话：「主阿，你是谁？我从来没有逼迫天上的任何一位；我所逼迫的人全部在地上。我逼迫约翰，我逼迫彼得，我也逼迫司提反；现在我正要去逼迫一些在大马色城里的人。你是谁？」主耶稣回答说，「我就是你所逼迫的耶稣。」（5。）主实际上是说，「你当知道彼得、约翰、司提反、和所有相信我的人就是我。你逼迫他们，就是逼迫我。我与他们是一，他们与我也是一。」

因此，在使徒行传里，基督仍旧在这地上，与祂所有的门徒一同生活，活在他们里面，活在他们中间。我们都当认识，这些门徒的受苦、外出传道和说话，完全是耶稣的行动。耶稣仍旧在祂所有的门徒里面行动、生活、活动、工作、作事。

基督—宗教的靶子

我们在使徒行传里，照样看见基督仍然与宗教相对。行传里基督与宗教的争战比四福音里更猛烈。耶稣的门徒往前为耶稣作见证，作亲眼的见证人，完全不理睬宗教。这大大激怒了宗教人士和官长；所以他们运用宗教的权柄逮捕他们，把他们下在监里。一面来说，这些宗教官长抵挡耶稣所有的跟从者，但是他们主要还不是抵挡这些跟从者，而是抵挡耶稣自己。他们和那些跟随耶稣的加利利人没有难处，但他们与耶稣有难处。他们教训门徒绝不可在耶稣的名里讲说或教导。你们看见，只要门徒不题耶稣的名，任何教训或传讲他们都不在乎。他们不是抵挡那些加利利人，他们乃是抵挡耶稣。他们不是恨耶稣的跟从者，他们乃是恨恶耶稣。门徒当然不接受他们的话：因为门徒里面所有的比那些宗教官长的话更活泼，更有能力。他们毫无惧怕的往前传讲基督，赞美基督，结果很快就被逮捕下监了。

但不是这样就算了。「主的使者，夜里开了监门，领他们出来，说，你们去站在殿里，把这生命的话，都讲给百姓听。」（五19~20。）什么生命？不能被困住的生命，甚至牢狱也不能监禁的生命。天使告诉他们说，去把这生命的话讲说出来。于是他们一大清早就到殿里去讲说。那天官长派差役去提门徒出监，好把他们带到公会。但差役回来说，「我们看

见监牢关得非常妥当，守卫也站在门外，及至开了门，里面一个人都见不到。」（23。）结果，他们发现那些囚犯在殿里奉耶稣的名大胆讲说。我们读到，当祭司长听到这报告以后，他们非常为难，「不知道这事将会如何。」（24。）他们可能彼此说，「我们该怎么办？我们拿这些人一点办法也没有。」他们实际的意思乃是对这生命无可奈何。加利利人算不得什么，但他们里面的生命非同小可。真正惹麻烦的是这生命，不是那些加利利的渔夫。

然后在六章，有许多不同团体的人来与司提反辩论；你注意到他们是那一种人么？他们是各会堂的人，是从不同地方来的不同宗教团体的人。他们联合一起攻击司提反。末了，照着外面来说，他们得胜了，因为他们用石头将司提反打死；但从里面看，他们打了败仗。我们必须看见，司提反不是独自一个人在那里。当他们用石头打他的时候，他是联于诸天的，在那时刻，「诸天开了」，司提反看见「人子站在神的右边」。这意思是耶稣与司提反是一，司提反与耶稣是一。这也是说，诸天和地，地和诸天乃是一。他们不是逼迫司提反，他们乃是逼迫耶稣；他们不是用石头打司提反，他们乃是将石头打在已经升到诸天的耶稣身上。这不是一件小事。

扫罗—耶稣之马车的一匹马

当大数的扫罗目击司提反殉道时，他完全赞同这事。他倾全力要除掉这耶稣。他想司提反被石头打死是一次大得胜，他现在可以进一步逼迫基督徒。于是他去见祭司长，求文书能捆绑监禁那些在大马色呼求这名的人。我们都知道这个故事：当他在路上的时候，耶稣从天上向他说话—就是那位看见司提反被石头打死，那位与司提反是一的，现在也临到这位逼迫者。接着，从诸天里发出光来，将扫罗打倒在地上。「扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？」你注意到这点么？主耶稣是非常温和的对扫罗说话：「我就是你所逼迫的耶稣，」（九5，）「你踢犁棒是难的。」（二六14。）主的话是很有意思的。古时候的马车有刺或犁棒来控制马。有时候马匹会乱踢，反抗马车和车夫，这时犁棒就会刺痛马匹，给它一点教训。对主耶稣而言，扫罗所作的乃是用脚踢犁棒。主对扫罗说了许多话：「扫罗，无论你怎么样逼迫我，你还是受我的管治。是我驾御你，不是你驾御我。你是我马车的一匹马，到目前为止你还不是一匹良驹。不要再踢了。你是用脚踢犁棒，你绝不会成功的。你瞧你现在不是倒在地上么？」于是扫罗里面的眼睛开始被开启。可能开始自己推理判断说，「哦，我逼迫这位耶稣不太好。这耶稣不是那样微小；这耶稣是伟大的，在天上也在地上。我是受这位我所逼迫的耶稣的管治。我不过是一匹小马，由祂来驾御。」这个逼迫者就奇妙的被征服了。主耶稣胜过了经学家，胜过了撒都该人，胜过了法利赛人，胜过了祭司长，甚至也胜过了这个逼迫者。主胜过了所有的宗教人士。

宗教的彼得

现在我们来到十章，看见主耶稣遇见一个难处，不在祭司身上，也不在法利赛人、逼迫者身上，乃在彼得身上。一直到了行传十章，彼得多多少少还是相当宗教。在行传二、三、四、五章，彼得表现得非常好，非常属天，完全在宗教以外，完全在灵里。但是来到十章，我们看见另一个彼得，一个宗教的彼得。彼得上房顶去定时祷告，这没有错：我不责怪任何一个人有定时的祷告—有时候我们需要这样祷告。但你是否察觉彼得在那时候还是相当宗教？彼得并不觉得。忽然间他魂游象外，看见天上有一物降下，与他的宗教观念正好相反。我当然不知道彼得在这个突如其来的异象发生的时候，正在祷告什么，很可能他在祷告求所有的犹太人能够悔改，他所有同国的人能够得救，他可能求主使犹太国有个大复兴。但是当他忠信的守着定时祷告的时候，忽然看见天开了，有一器皿降下，好像一块大布，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」。

然后主说，「彼得，起来，宰了吃！」（13。）这使彼得震惊，他所听见的话完全抵触律法和利未记十一章的经文。以色列人只准吃洁净的动物，而不准吃不洁净的。但是这里有各种的活物，而主却要彼得吃它们。我们仔细读这些经文的上下文，就会看见那块大布里的每一样活物可能都不洁净。无论如何，那块大布里满了不洁之物。主吩咐他「宰了吃！」但彼得说，「主阿，绝对不可，因为一切凡俗并不洁之物，我从来没有吃过。」换句话说，彼得乃是说，「这与我一贯的实行相抵触。」他没有用「宗教」这个辞，但他就是这个意思。

你现在知道我们需要摆脱宗教了，但你觉察到要除去宗教不是那么容易么？你是否能想像：像彼得这样的人到现在还保留相当成分的宗教？看看行传开头几章的彼得，再看看十章这里的彼得。在这章里是另一个人，这个人还在意宗教而忽略那灵。彼得逼主对他说了三次话，他还是不明白；等到从哥尼流那里来的外邦人来寻找彼得时，他里面的那灵就告诉他去。

彼得学了他的功课

这一次彼得想起他在马太十七章好不容易学来的一个功课。你记得主耶稣怎样带着雅各、约翰和彼得上了变化山，但彼得没有和他们商量，没有顾到他们。然而这一次彼得记住了。当哥尼流那里来的人到达时，那灵吩咐他与他们同去，彼得就另外带了六位弟兄同去。在变化山上只有两位弟兄，雅各和约翰；但这次他带了六位弟兄和他同去。七位弟兄如同一人去看望哥尼流。不再有个人主义—彼得已经学了功课。他再也不能单独行动；对这一点他相当谨慎。在这事上彼得是错在宗教的点上，但从属灵来说他是正确的。主从来没有告诉彼得要带六位弟兄同去；主从来没有给他这种命令。但彼得相当警醒：他知道如果他到外邦人那里去，他所有的犹太弟兄就会攻击他。所以他带着这些弟兄，不仅作他的证人，并且作他的保护，这实在是很好。彼得认为理当要这样作。有时候我们必须作主耶稣从没有吩咐我们去作的事；有时候我们作主所没有吩咐的事，甚至比作主所吩咐我们作的事更讨主喜悦。

你们知道那个故事。他们去哥尼流的家，当彼得对他们传讲时，圣灵降在这些外邦人身上，正如五旬节降在犹太信徒身上一样。那些同彼得一起的弟兄们都看见这事。然后他们回到耶路撒冷，正如彼得所猜测的，那些犹太弟兄们问道：「这是怎么一回事？」他们实际上是说，「彼得，你去外邦人家与外邦人有交通，为什么？」这是什么？这又是宗教。不吃不洁净之物是宗教，不接触不洁净的外邦人也是宗教。宗教还在他们里面，并且相当得势。但彼得得着了异象，他站起来将这事从头到末了详细叙述了一遍。他说，「我不是惟一看见圣灵降在外邦人身上的一位。这六位弟兄与我在一起—他们也看见了。」你们知道，二总是个作见证的数字；但现在彼得有三倍的二。彼得在马太十七章学了很好的功课，他永远难忘。主只带两位弟兄和彼得上山，但现今彼得带了三倍的人去探望哥尼流。赞美主，彼得真是学了他的功课。所以在行传十一章他能刚强的说，「不要责难我。若是我错了，这六位弟兄也错了。他们都和我一同去—你们还有什么话说？」七是一个完全的数字。七位弟兄一同站起来反对宗教。这不是太好了么！

重点是这样的：宗教是在我们的血轮里。彼得是在宗教之外，但宗教仍在他里面，不仅在他里面，也在许多犹太信徒里面。他们已经看见主耶稣作一切事都在宗教之外，但是他们里面还有相当成分的宗教。我还是担心我们中间有许多人，这么清楚看见了宗教的性质

以后，还是有相当成分的宗教在里面。你总有受试验的时候，你会说，「主阿！不可以这样，在我基督徒的一生当中，我从来没有这样作过。」

在耶路撒冷一个关乎宗教的特会

在十和十一章之后，我们来到十五章，有几个人从耶路撒冷来到安提阿，告诉人说，「你们若不按摩西的规例受割礼，就不能得救。」（1。）你听这宗教。你可能非常宗教！但他们都是信徒。才经过二、三、四、五章短短的时间，我们就看见有许多犹太信徒又回到宗教去，在外邦世界的众召会中产生了很大的搅扰，所以长老们定意差遣保罗和巴拿巴到耶路撒冷去查办这事。因着主的怜悯，在耶路撒冷的这一次特会定意，不要让这个教训流传下去。为着这个我们赞美主。

要离开我们的宗教背景实在不容易。若是没有背景，可能比较容易。今天的情形完全一样：我们都有宗教背景，几乎我们每一个人都是从其中出来的。难处是我们从宗教背景出来，但宗教背景并没有从我们里面出来。我们已经向宗教说，「我跟你离婚。」但宗教却对我们说，「我永远不离开你。」弟兄姊妹，请不要替别人读这一章，要为你自己来读。从宗教里出来容易，但要把宗教从我们里面驱逐出去并不容易。

保罗的宗教难处

我们知道使徒保罗写信给加拉太人和罗马人，在信中他厉害的反对老旧宗教的事物。你能想像保罗写了这两卷书后，上到耶路撒冷时，竟被说服在犹太殿中实行一些礼仪？但是他的确这样行了。这记载在行传二十一章。而说服他这样作的不是别人，乃是召会的长老。我们再来读这一段圣经——太希奇了。

「到了耶路撒冷，弟兄们欢欢喜喜的接待我们。第二天，保罗同我们去见雅各，长老们也都在那里。保罗问候了他们，便将神借着他的职事，在外邦人所行的事，都一一说出来。他们听见了，就荣耀神。」（17~20 上。）

这实在是好！阿利路亚！但事情不是那么简单。

「并对保罗说，弟兄，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。他们听说，你教训一切在外邦的犹太人背弃摩西，对他们说，不要给孩子行割礼，也不要遵行规例。」（20 下~21。）

这是绝对正确的一保罗是这样作了。请读加拉太书、罗马书；保罗实在这样作了。

「众人总会听见你已来了，这可怎么办？你就照着我们所告诉你的行吧。」（22~23 上。）请听，是长老对保罗说话。

「我们这里有四个人，都有愿在身；你带这些人去，与他们一同行洁净的礼，替他们缴费，叫他们得以剃头，这样，众人就可知道，先前所听说你的事都是虚的，反而你自己却是按规律而行，遵行律法。至于信主的外邦人，我们已经写信断定，叫他们自守，远避祭偶像之物和血，并勒死的牲畜与淫乱。于是第二天，保罗带着那四个人，与他们一同行了洁净的礼，进了殿，报明洁净的日期满足，只等祭司为他们各人献上供物。」（23 下~26。）

你相信保罗会这样作么？哦，主耶稣，哦，主耶稣，怜悯我们！你能相信在行传二十一章的时候，所有耶路撒冷的长老会给保罗这样的建议么？他们不是小弟兄，是长老，包括雅各在内。他们的建议实际上乃是说，「我们定意不要求外邦信徒守律法，但我们犹太人还需要守律法。」保罗接受他们的建议，可能是觉得应当「向众人，我成了众人所是的」。（林前九 22。）这可能是他的理由，但无论我们怎样宽容我们的保罗弟兄，主耶稣不会同意，也不会尊重他所作的。我们来读行传二十一章二十七至二十八节：「那七日〔为了洁净的礼〕将完，从亚西亚来的犹太人，看见保罗在殿里，就耸动了所有的群众，下手拿他，喊叫着说，诸位，以色列人哪，请帮忙，这人就是那在各处教训众人反对我们的百姓、律法和这地方的；他又带着希利尼人进殿…。」主再也不能容忍了；祂许可一些人在这礼仪尚未行完时来打岔，就这样保罗被下在监里，直到他死的日子。在这以后没有多久，主后七十年，主差遣提多率领的罗马军队毁坏圣殿、耶路撒冷和犹太宗教。犹太长老说，「弟兄，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。」但主似乎是说，「我要差遣军队将这事整个灭绝。」主这样作了。完全了了，阿利路亚，完全了了！赞美主，从那时开始，历史上再也找不到长老给弟兄们这样建议的记载。一切都清除了。

宗教的根在我们里面

我再一次警告你们，不要想你已经与宗教了了。我告诉你，你可能与宗教了断，但宗教与你却没有结束。你可能已经定意与你的「妻子」离婚，但你「亲爱的妻子」永远不离开你。这宗教的妻子是真妻子；任何人实在难以摆脱她。

几年前某地方有一些弟兄们学了祷读以后，回去参加他们的聚会，与其他的信徒一同实行。于是，普遍响起了惊讶的声音，并且达到我的耳中。「哦，我们受不了这个，这里的人不习惯这个。」这又是个宗教的故事。他们的反应正像彼得对于主从天上降下一块布来的反应一样：「主阿，绝对不可，因为一切凡俗并不洁之物，我从来没有吃过。」（十 14。）但主说，「神所洁净的，你不可当作俗物。」（15。）主换句话是说，「你不喜欢，但我喜欢。」末了主在那个地方得胜了。

我们可以限制主么？谁知道主要作什么，主会多么往前。我不是为祷读、喊叫或大声赞美争战，我乃是说我们必须除去一切宗教的事物。你可能会说你不习惯新的事物，但主说，「看哪，我将一切都更新了。」（启二一 5。）你怎么说，你能说什么？

彼得有圣经的根据，在律法上不吃不洁净的东西。但今天我们没有任何立场维持我们那种老旧的基督教「礼拜」。我们必须承认那纯粹是传统。彼得坚持不吃不洁净之物，完全是基于旧约圣经。但今天你若说你不喜欢聚会中大声的喊叫和赞美，你完全没有圣经根据，连一个字也没有。主怜悯我们，使我们愿意放下所有宗教的观念。你或许说某一物不洁净，但主说祂已经使它成圣了。你也许说你不能接触外邦人，但主说，祂在创立世界以前已经拣选了他们。你若不到他们那里去，迟早你要在新耶路撒冷与他们见面。你将面对面看见那些你所轻视的人。到时候你该怎么办？你说你不喜欢吵闹的聚会，但主耶稣说祂喜欢。祂说，「我真喜乐，他们在呼喊我的名。」哦，主耶稣！哦，耶稣！哦，主耶稣！

宗教对于我们已经成为真正的坑，并且至今仍是。我们已经掉进这个坑里面。我不是说我们丢弃宗教，就要愚昧的疯狂。我们应当合宜的清明。从宗教里出来容易，但要宗教从我们里面出去就不容易了。当主耶稣在地上时，祂在门徒面前的行动很清楚的表明祂对宗教的态度。他们都看见了；他们都清楚耶稣与宗教没有任何关联。不仅如此，在五旬节那天，他们都穿上了主自己，并且成为祂勇敢的活见证人。但在行传十、十五、二十一章，

还在他们里面之宗教的根被暴露出来。这对我们来说，好像是不可思议，但我们需要看看自己，我们里面宗教的根又如何呢？愿主怜悯我们。

今天我们的光景，在原则上也是一样。今天基督教几乎就是一个宗教。不要以为既然基督教有圣经，就什么都好了。不要以为既然今天基督教传讲基督，一切就都好了。古时候犹太教长老也有圣经，并且教导一些关乎基督的事。但基督自己来的时候，他们却不理会祂。原则上这正是今天的情形。

近年来有一位陶恕博士（A. W. Tozer），在他未死以前不久写了一篇文章，重点是这样：今天基督教大会讨论基督徒的崇拜，布道工作等等。但假设基督亲自进到他们的会议室中，他们会问祂说，「你是谁？」这是宣道会著名的传道人陶恕写的。这就是今天的基督教。这不是我的话，乃是他的话。

我们应该提防；我们应当警醒。绝不要以为只要有人拿着圣经，又传讲基督，他就没有问题。我们都必须是鲜活的，带着活的基督，而不是带着任何宗教的事物、任何基督教、传统、组织、规条、形式，仅仅教训和死的道理的事物。基督就只是基督自己，基督只在意基督自己；祂并不在意道理中的基督、历史上的基督或你心思里的基督。祂只在意祂自己，就是你灵里活的基督。现今是主恢复的日子，这是恢复我们灵里活的基督。这和任何形式、规条、教训、或死的字句道理完全没有关系。哦，我们要与这活的基督是一！

我们已经从福音书的记载看见，主耶稣怎样开始在禁食的事上反对宗教。祂从禁食开始突破所有宗教的事。我们看见祂怎样干犯守安息日的规条，弃之不顾。然后，在行传十章，祂干犯吃不洁净之物的律法，祂这样作就干犯了与外邦世界隔绝的律法。接下来祂也干犯了行割礼的律法，（十五，）末了祂干犯了整个宗教。在主后七十年，祂差罗马帝国太子提多率领罗马军兵将犹太教完全除净。愿主怜悯我们，将我们完全带出宗教，并将宗教彻底的从我们里面带出来。

第 11 章 书信中基督与宗教相对

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：罗马书二章二十九节，七章六节，哥林多后书三章六节，加拉太书一章十二至十六节，二章一至五节，十一至十四节，五章一至四节，二十五节，六章十五节，以弗所书四章十一至十六节，腓立比书三章二至十四节，歌罗西书二章八至九节，十六至十七节，二十至二十二节，三章十一节，希伯来书七章十六节。

以上所题的经文从罗马书开始，直到希伯来书，几乎概括了所有的书信。在这些书信里面，我们都看见基督与宗教极其相对。

在罗马书

在罗马书里，我们选了两处经文，一处和二章，一处和七章。在二章我们读到，我们所需要的没有一点是外面宗教的事物，而是里面灵里的事物：「惟有在内里作的，才是犹太人；割礼也是心里的，在于灵，不在于字句…。」（29。）这一节清楚的告诉我们，我们应当在灵里，不要只在书写的圣经字句里。这话是使徒保罗写的。假设圣经里面没有这样的话，而我说你们必须在灵里，不要太注意书写之圣经的字句，我相信你们一定会用石头将我打死。阿利路亚，带头的是使徒保罗。这不是我的教训；这不过是我引用圣经罢了。我是一个微不足道的跟随者；使徒保罗是我的保护。你若要用石头打人，你必须先打他。我的确有圣经根据来说，我们所需要的乃是灵里的事物，而不是任何仅仅照著书写之圣经的字句里面的事物。谁能争辩？请不要误会我，我不是说，我也从来没有说过，我们不该注重圣经。我是说我们必须有一些在灵里的东西，不是仅仅根据书写之圣经的字句。我们需要的是活的基督，而不是仅仅白纸黑字书写出来的规章。这是基督与宗教相对的原则。

我们已经看见，我们今天享受的这位基督乃是赐生命的灵，住在我们的灵里；祂这赐生命的灵与我们的灵乃是一。「与主联合的，便是与主成为一灵。」（林前六 17。）当我们说，我们需要「在灵里」，意思就是在这奇妙的调和的灵里。在这灵里我们有主耶稣作为那赐生命的灵。凡在灵里的都是基督。单单在书写之圣经的字句里的就是搞宗教。这样的人不注意基督；他们只在意书写的章程。我们在四福音里看见，活的基督站在那些宗教人士面前，但那些人只在意他们圣经的字句。在约翰七章，他们就在基督面前问到说，「基督岂是从加利利出来的么？经上岂不是说，基督是出于大卫的后裔，是从大卫的本乡伯利恒出来的么？」（41~42。）一面，他们持守他们的圣经；另一面，他们在活的基督面前。但他们在意他们的圣经，却不在意活的基督。你想今天基督教的情形有什么不同呢？

四十多年前，我和一班在圣经上花很多时间的基督徒在一起。我还没有见过人像他们那样熟悉圣经的字句。他们中间有一位甚至被称作「活串珠」。到了一个时候，在我们中间有些人开始对基督有一些的经历，我们听到主在我们灵里说话。当这消息传到那团体一位带头弟兄（一位年长并有丰富圣经知识的弟兄）耳中，他非常希奇，问说，「这怎么可能呢？神的话从创世记到启示录已经完成了。你若要闻神的话，你就必须读圣经。神将圣经完成后，就再也不向人说话了。」这是他们的观念。在他们眼中，任何人若没有读圣经而听见神活的话，就是异端。这样一位带头年长弟兄的态度，使我多少受到搅扰，但我里面有一个东西加强我，到一个地步我不仅作见证，并且宣报主今天在灵里对人说话是完全正确的。这种光景暴露了基督教的情形。他们注意他们的圣经，他们不注意基督。他们注意关乎基督的道理，他们不太注意活的、即时的基督自己。

罗马七章六节说，「但我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们在灵的新样里服事，不在字句的旧样里。」现在我们知道「字句」这个辞，在这里是指着写出来的圣经说的。今天我们必须以灵里的新样服事活的主，而不是按着写出来之圣经的旧样。我能放胆这样说，因为我是那位最大胆的使徒保罗的一个小小跟随者。现今我们不是照着成文的规章一写出来之圣经的旧样服事；乃是照着灵的新样服事。为什么？因为在灵里的是基督，而在成文规章里的是宗教。这就是基督与宗教相对。

怎样就是宗教呢？宗教就是只要正统、合乎圣经、基要，却没有基督的同在。如果我们没有祂的同在，无论我们多合乎圣经，就不过是宗教。保罗在罗马书这两处经文里，已经为基督与宗教的相对立下了稳固的根基。今天我们的事奉，我们的工作，甚至我们的生活，必须完全在灵里，而不是仅仅根据写出来之圣经的字句。我知道当我说到这点时是很冒险的。我会被指控为异端，把人引离圣经。但我只要你参考这两处经文：罗马二章二十九节和七章六节。每个人都必须承认，这两处经文中的「字句」一辞，是指着写出来的圣经说的。这是无可辩驳的。基督与宗教相对；基督与成文的规章相对。我们可能从成文的规章引用正确的经文，但却失去了基督，就像古时候的法利赛人和经学家一样。我们必须警醒，不要太注意成文的规章。我们若太注意成文的规章，就非常有可能会失去基督。惟一安全的路乃是：「以没有帕子遮蔽的脸，…观看…主的荣光。」（林后三 18。）

在加拉太书

在加拉太书头一章，保罗说了一点他宗教背景的历史。在十四节保罗实际上是说，「不要和我谈宗教，你们是不会胜过我的。我曾经在宗教里头，是其中的佼佼者。我在宗教中比我本族许多同岁的人更有长进，为我祖宗的传统格外热心。」传统总是与宗教并行。当你刚强为着传统，你就是刚强为着宗教，结果你就会逼迫召会。那些倡导宗教的，定规是召会的逼迫者。使徒保罗在这点上说到他自己，一次在加拉太一章，又一次在腓立比三章。保罗说，「按热心说，是逼迫召会的…」（腓三 6。）换句话说，「当我在宗教里，我就逼迫了召会。」

如果你是一个真实的基督徒，你就是基督身体上的一个肢体。但是你要小心，就算你是基督身体上的一个肢体，你若是宗教的，自然会逼迫召会。我知道我说的是什么。我曾经见过许多好基督徒，许多基督身体上的肢体，对召会造成破坏。他们只为着宗教；他们只是宗教的。这些人引用某些经文来称义他们的行为。他们不是不信者，也不是犹太人，他们是真基督徒，却是非常宗教。他们在意基督教，他们不在意召会生活。有些人不是公开的破坏召会，乃是暗地里狡猾的进行破坏。

在召会生活里，有两个显著的要素是：保守一，以及在灵里。事实上，总括来说，这就是我们过召会生活所需要的。「活在灵里，站住立场」的标语，是这两件事的摘要。「站住立场」意思就是保守一，而「活在灵里」就是凡事都该在灵里作。所有对召会生活的批评和逼迫都是由于这两件事。一般人都注重宗教，过于注重在灵里和保守一。

我们若是对召会生活认真，就必须包容一切。除非召会有分于罪，不道德，或拜偶像，否则我们都需要随着召会。无论聚会是吵闹或安静；无论圣徒说方言或不说方言，无论他们祷读或不祷读，我们都必须保守地方召会中的一。假设有一个弟兄赤脚进来，我们不能把他赶出去。我们不能说，「弟兄，回家去穿上鞋子，否则你不能回来。」只要他相信主耶稣，只要他爱主耶稣，祂就是我们亲爱的弟兄。我们必须爱他，不是因为他光着脚，乃是因为他有耶稣基督。如果你感觉你必须说方言，那你就说吧。你觉得姊妹应该蒙头，你就蒙头罢；你如果不要蒙头，那也不要为难那些蒙头的，你愿意或能够这样包容一切么？

今天的难处是这样：那些说方言的人总是坚持别人也一定要说方言，那些不说方言的人也禁止别人说方言。我们不应该在意宗教；我们应该只在意基督。我们如果只在意基督，就没有什么可以搅扰我们。我们就会与所有的弟兄姊妹是一。如果我们都在意基督而不在意别的，那我们就一直是一；也就没有任何难处了。

我们在这里不在意别的，只在意基督与召会。我们可以有一切，我们可以有祷读，我们可以有说方言，我们可以蒙头，可以光着脚，我们可以有一切不是罪恶的事物。你能说光着脚是罪恶么？那并不是罪恶。你可以说你不喜欢光脚，但主也许说祂并不在意那个。有些人可能说，「我受不了那些在聚会中摇铃鼓的人。」对我而言，我不拥护也不反对摇铃鼓，我采取中立。如果有人觉得他应该在聚会中摇铃鼓，他就摇吧。那有什么不对？我们不在意这一切事——我们只在意基督。就是这个使我们成为一。

有人指控我们太自由；他们称我们是「自由基督徒」。但是要小心，「自由基督徒」这辞是指着摩登派的人，他们不相信圣经是神圣的启示，也不相信耶稣基督是神的儿子，完成救赎，从死复活，升上诸天。他们是自由派，我们不是。我们愿意为圣经而死。我们相信圣经是神神圣的话语，我们也相信我们的主耶稣就是神成为肉体来作人，为我们的罪死在十字架上，并且在身体上，在灵性上，真实的复活了。我们还相信祂今天在诸天之上，也作为赐生命的灵住在我们里面，并且有一天祂要回来，在肉身里真实的回来。你不能称我们是自由派。我们是基要中最基要的。我们也相信有一个头和一个身体，一个牧人，一个羊群，一位基督，一个召会，以及一个城市一个地方召会。

我们不是自由的，我们也不拘守规条。圣经里头的小点，我们从不照着规条去拘守。但是对于基督的身位和工作，我们绝不妥协，在这事上，我们承认我们是拘束坚持的。我们不在意宗教，甚至基督教；我们只在意活的基督。

保罗在加拉太一章告诉我们，他从前怎样牵连在宗教里，怎样热心逼迫神的召会。召会是什么？召会不是属于宗教的东西；召会只是活的基督的彰显。这正是宗教人士逼迫召会的原因。召会是扩大的基督。你若单单为着基督，就要预备好遭受逼迫；不是从不信之人来的逼迫，乃是从基督徒、宗教人士来的。

我们已经看见在行传十章里，彼得怎样接受了异象，知道今天犹太人和外邦人并没有分别，洁净之物和不洁净之物没有分别。他好像已经学好了这功课；但我们看看他在加拉太二章的行为。彼得来到安提阿，与所有的弟兄，包括外邦的弟兄，一同吃饭。但是当犹太弟兄从耶路撒冷下来，彼得就与外邦人隔开，装作没有与他们来往结交。你能想像彼得是这样一个懦弱的人么？彼得知道他不应该守那种宗教，但他惧怕犹太弟兄们；不仅他是这样，连巴拿巴也是这样。保罗那时很勇敢的与基督站在一起对抗宗教。他当着彼得的面抵挡他。装作宗教是很容易的。你可能会喊「阿利路亚，赞美主」，但在某些弟兄面前，你就不喊了。你成了懦弱的彼得，而不是勇敢的保罗。

但是我们曾经看见，甚至保罗在他后期也不是那么勇敢。在耶路撒冷；在那浓烈的宗教气氛里，保罗被征服了，他附和了宗教的情境，以期免去麻烦。让我告诉你们，每当你附和宗教以期免去麻烦，你将会有更多的麻烦。你可以附和宗教，但主耶稣绝不附和宗教。绝不要想在跟随主的路上避免难处。你越大胆面对难处，就越少难处。如果你想温和一点，妥协一点，保证你会陷进更多的难处里。你的行动总要提防像加拉太二章里的彼得和巴拿巴，以及行传二十一章里的使徒保罗。现今是混乱的日子。现今也是基督与宗教进行争战的日子。

保罗在加拉太书里告诉我们，如果我们想要遵守宗教，我们将会失去基督，基督将对我们没有功效：「看哪，我保罗告诉你们，你们若受割礼，基督就于你们无益了。…你们这要靠律法得称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。」（五2，4。）如果你遵守宗教，你将失去基督；你若持守基督，你定规失去宗教。基督与宗教相对；基督绝不附和宗教。

然后保罗在加拉太六章告诉我们，不是受割礼或不受割礼、犹太人或希利尼人的事；要紧的乃是在基督里作新造。（15。）他说，「我们若凭着灵活着，也就当凭着灵而行。」（五25。）就是这么多；我们只需要在那灵里生活行动；我们只需要作新造，不要任何宗教的事物。

在以弗所书

现在我们来看以弗所四章这一段话：「使我们不再作小孩子，为波浪漂来漂去，并为一切教训之风所摇荡，这教训是在于人的欺骗手法，在于将人引入错谬系统的诡诈作为；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。」（14~15。）我不知道你是否看见这里还是有宗教的事。当然，这里没有题到宗教这个辞，但这里确定的题到宗教的事。保罗说，我们不要再被「一切教训之风」摇荡。请注意这里不是说「异端」，而是「教训」。「一切教训」无疑是宗教的东西。在这一段话里，「教训之风」与「持守着真实」形成对比；真实就是基督。我们必须在爱里持守着真实，好叫我们能长到基督里面。所以这里我们看见基督与道理相对，或者换句话说，基督与宗教相对。

我们在以弗所四章看见，所有的申言者、使徒、传福音者、牧人和教师，都是头赐给身体的，为着成全圣徒。成全圣徒乃是使他们生长。我们喂养圣徒，好叫他们长大，有分于那职事的工作，至终的结果是众圣徒建造基督的身体。召会的建造不是直接由使徒、申言者、传福音者、牧人或教师完成的，乃是借着众圣徒，「直到我们众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一，达到了长成的人，达到了基督丰满之身材的度量。」

（13。）众圣徒被成全，我们都往前，直到我们达到三件事：（一）信仰并对神儿子之完全认识上的一。这里的一属于两件事—信仰并对神儿子的认识。（二）长成的人。当我们往前时，我们就长大，直到我们都达到长成的人。（三）基督丰满的度量。我们回头看一章二十三节，会看见基督的丰满就是祂的身体。基督之丰满的度量就是基督身体的度量。

请清楚注意，在这一点上十三节没有说，「直到我们众人都达到对关乎神儿子的道理和教训的一。」这里没有这个意思；这一节乃是说，「直到我们众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一。」我们若是太过于注意道理，就真成了宗教。我们必须清楚看见，信仰与道理的区别。我们基督徒的信仰与基督教的道理完全不同。简单来说基督徒的信仰乃是这样：耶稣基督是神的儿子，成为肉体来作人，为我们的罪死在十字架上，祂的身体从死人中复活，升到诸天之上，祂现今住在我们的灵里，并且不久祂必回来。这是我们的信仰，在这信仰上我们都是一。但是除了这信仰以外，还有许多道理。单单关乎主耶稣第二次来，就有许多的教训。有人说耶稣要在灾难之后回来；有的人坚持祂是在灾难之前回来；还有人说祂是在灾难中回来。我们都相信耶稣要再来—这是我们的信仰。每一个真基督徒都相信这个，就着这简单的事实而言是没有问题的。但祂回来的精确时间这事，就将基督徒分裂了。我们必须看见，关于主回来之精确时间的道理和教训，与我们的信仰无关。我们的信仰是拯救我们的（真理）—我们若没有信仰，就绝不会得救。但无论我们相信主是在灾难前，灾难中，或灾难后回来，这与我们的救恩没有关系。拯救我们的并不在于持守任何关于主回来之时间的特殊道理。我们所需要的乃是持守信仰，而不是持守道理。

假设有三位弟兄是相同父母生的，参加一次福音聚会也都得救了，他们都接受了相同的信仰。假设得救后，一个去读长老会神学院，一个去读美以美学院，第三个去读浸信会大学。一年后，他们接受了并且固守着种种不同的道理；当他们来在一起时，一定是彼此辩论和争吵。你看，他们刚得救时有信仰，他们能够是一。但他们在这信仰之外，又继续收集各种道理。他们开始的时候有美好的事物，但他们开始收集「玩具」—我要用这样厉害的辞。然后他们爱上这些玩具。今天分裂主许多儿女的许多道理，不过是「玩具」。

现在假设这三位收集「玩具」的弟兄，遇见了一位真认识生命的弟兄，他知道如何使圣徒在生命里长大。这位弟兄到了他们那里，从不说任何道理，只帮助他们长大。他教导他们呼喊主名，「哦主，阿们，阿利路亚！」这使所有的道理和道理的分歧，自然的放下而消失。你看，当我们得着基督成分的喂养时，就自然的长大，不会因道理而分裂。

我们越幼稚，就越会抓住玩具不放。我已经作祖父了—我没有一件玩具。但我的孙儿们都有许多玩具。当我们长大时，玩具自然就会脱落。保罗很关心「我们不再作小孩子，为波浪漂来漂去，并为一切教训之风所摇荡」。（四 14。）小孩子就是那些被教训摇荡的人；他们被带离元首基督和身体召会。当一切道理都没有了，所有的玩具都放下时，我们就被带回到基督与召会。

我们都曾经被许许多多各种的道理打岔，离开了基督和召会。请注意，打岔我们的是道理，还不是异端。这些道理可能是健全、合乎圣经、基要的，却会把人带离基督与召会，离开头和身体。阿利路亚，乃是借着生命的长大，使我们放下所有的道理，达到信仰的一。这例子中的三位弟兄在他们得救时在信仰里是一，但后来他们被各种道理带走了。赞美主，后来借着生命的长大，他们被带回，达到信仰并对神儿子认识的一。

你知道你收集道理乃是收集各种宗教么？道理是宗教的东西。我只不过题出一种道理—关于主来的道理。想一想关于受浸的道理有多少。有人相信浸一次就够，有人相信当浸三次；有人相信往前浸，有人相信往后浸；有人认为要用天然的水，有的要用流动的水。关于受浸有各种的教训，还有许多的道理，我们还没有题到。

我们在这里是为着这一切么？愿主怜悯我们，我们在这里必须为着基督与召会。这使我们成为一。这样，「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。」

（16。）我们必须放下所有的道理，放弃所有宗教，只持守着真实，就是基督与召会，祂的彰显。这样我们就会在独一的信仰，拯救的信仰里是一。

在腓立比书

保罗在给腓立比人的信里更详尽的陈述他的宗教背景。他在宗教里有很高的成就；但那些在宗教里与他有益的事物，他因基督都算为损失。他甚至放胆的说，那些宗教事物是「粪土」。（三 8。）「粪土」原文的意思是「狗食」，指用来喂狗的脏东西。对使徒保罗而言，不仅基督以外的一切事物是狗食，甚至一切宗教的事物都是狗食。所以他在同一章说到「要提防犬类」。（2 上。）保罗换句话说，「要提防犹太人，那些宗教徒。」

他也说，「提防妄自行割的。」（三 2 下。）「妄自行割」是对割礼的轻蔑之辞，这是指犹太教徒那一班宗教人士所实行的一没有实际的宗教割礼。保罗乃是说，「不要在意宗教的事物。否则，你会失去基督。」保罗定意绝不失去基督。他说，「我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿竭力追求，要得神在基督耶稣里，召我向上去得的

奖赏。」（13~14。）我们必须看见，如果我们固守我们已往的经历，不论那些经历多好，对我们都会成为今日的宗教。昨天的吗哪绝不能作今日的食物；我们若保留着，就会发臭生虫。不断题到我们十年或二十年前的一些经历，这是太可怜了。我们需要每天，甚至每时刻以新的方式来经历基督。如果我们一直固守着已往的经历，即使是昨天的经历，都会成为我们的宗教。你已往经历那些事，不错，是在主面前经历的；然而今天主往前了。你为什么一直流连那些美好的、正确的事物，却没有祂的同在？所有美好而正确的事物都会成为你的宗教。你要往前，忘记背后的事物。神在基督里的丰满是我们的目标。保罗说，「我乃是竭力追求，或者可以取得基督耶稣所以取得我的。」（12。）换句话他是说，

「基督得着我来为着祂的丰满；但我还没有经历到祂所有的丰满。我正向着那个标竿竭力追求。」我们实在需要主的怜悯和恩典，叫我们绝不陷在已往的经历里面。我们必须离开、丢弃、忘记那些，而往前迈进。

在歌罗西书

我们接着来看歌罗西书，「你们要谨慎，恐怕有人…，把你们掳去。」（二8。）要提防，否则你会被哲学、人的传统、世上的蒙学、基督以外的许多事物所掳去、打岔、拦阻。因为「神格一切的丰满，都有形有体的居住」在基督里面。（9。）忘掉哲学，忘掉传统，忘掉世上的蒙学，忘掉一切事。无论那些有多好，如果不是基督，就都忘掉吧，只要有基督就好了。末了，保罗告诉我们，在新人里，在召会生活里，没有希利尼人或犹太人，没有化外人或西古提人。这意思是说，没有宗教的或非宗教的，有文化的或没有文化的。在召会生活里，基督是一切，又在一切之内。（三11。）在召会中，我们没有宗教，也没有文化；我们只有基督。

在希伯来书

末了，保罗在希伯来七章十六节告诉我们，基督是祭司，「不是照着属肉之诫命的律法，乃是照着不能毁坏之生命的大能。」我们没有任何规条或条例，因为大祭司基督将神的成分服事给我们，不是照着任何字句的诫命，乃是照着无穷之生命的大能。在召会里不再有宗教，只有活的基督。

任何传统的事物，任何宗教的事物，不论多好、多「属灵」、多合乎圣经，或者多么基要，若没有基督的同在，我们就应当放弃。我们要弃绝这一切宗教的事物，包括我们已往的经历，只在意活的基督，即时的基督，现今的基督。这是我们的命定，这也该是我们的目的地，我们的标竿。我们竭力追求，或者可以取得基督耶稣所以取得我的。我们竭力追求，好叫我们可以完满的经历基督。

第 12 章 新宗教的五个步骤

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 启示录一章十二至十八节，二章一至七节，十二至二十一节，二十四至二十九节，三章一至六节，十四至二十二节，十七章四至五节，十八章二节，四节，十九章七至八节。

现在我们来看启示录，在这里我们也看到许多关于基督与宗教相对的事。我们都必须看见，这卷书中的基督显然与四福音书中的基督不同。在福音书中，我们看到一位温和、柔细、良善的基督；但在启示录里，我们看见的这位基督，也许可描写为「凶猛的」。在福音书中，使徒可以靠在基督的胸前；但在启示录里，当约翰看到基督时，他立刻仆倒在地。在启示录中所看见的基督，眼睛好像火焰，声音仿佛众水的声音。为什么有这样的不同呢？这是因为当我们来到启示录的时候，时代已经改变了。因此，基督的外貌与态度有了相当的改变。

在启示录这卷书里有宗教，但这个宗教与福音书、使徒行传、书信中的宗教不同。在前面各卷书中的宗教是老宗教，犹太宗教。但在这新约的最后一卷书中，宗教有了新的外观。不再是犹太人的宗教，乃是基督徒的宗教，是基督教。因此，在启示录这卷书里，基督不同了，宗教也不同了。

在这卷书二至三章的七封信里，我们清楚的看见了这个新宗教—基督教。基督教变成了一个真实的宗教，是一步步演变成的。在这七封书信里，我们看见达到这新宗教的五个步骤。在这七个召会中，只有两个召会和宗教无关，就是士每拿召会与非拉铁非召会。其余的召会都与宗教很有关联，每个召会都采取确定的步骤，以促成宗教的形成。五个召会就有五个步骤，一起形成了基督教这个新宗教。

壹 作工而没有爱

形成基督教这个新宗教的头一个步骤，就是为基督作许多工，却对祂没有亲密的个人的爱。你也许从来没有想到，为主多多劳苦可能是形成宗教的因素。你可能认为，为主劳苦作工没有什么不对。参加宣教工作，教导圣经，帮助人认识主而得救，这些有什么不对呢？主认可这一切工作，如同祂认可在以弗所召会的工作一样，但是有危险存在。你可能殷勤劳苦，为主作了许多工，但是对主自己却没有亲密、个人的爱。

在召会生活的恢复里，我们都必须警醒。我们应当作工，为主劳苦，但我们要小心，我们的工作必须有对我们亲爱主亲密、个人的爱来平衡。我们实在需要爱祂过于为祂作工。我们对祂的爱必须比我们为祂所作的工更宝贵、更亲密。我们不应当太在意我们为基督所作的，如同我们爱祂的程度。我们对主耶稣需要有亲密、个人的爱，这个爱必须是起初的爱、上好的爱。「起初」一辞，与路加十五章二十二节「上好的袍子」的「上好」一辞同。因此，起初的爱乃是上好的爱，这是我们必须一直持有的爱。我们也许会忘了为祂作工，但我们绝不可忘了以起初上好的爱来爱祂。祂主要不是作我们的主人，乃是作我们的新郎。阿利路亚！我们绝不可忘记我们的主耶稣是我们可爱、宝贝、现今的新郎。服事祂还是其次，爱祂才是主要的。

主警告在以弗所的召会：「要回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的。不然，我就要临到你那里；你若不悔改，我就把你的灯台从原处挪去。」（启二5。）主说，他们若不悔改，不恢复起初的爱，他们就会失去他们的光，失去见证，失去灯台，落在黑暗里。换句话说，他们若没有起初上好的爱，就着主耶稣的见证来说，他们就了了。这是十分严重的事。为主耶稣多多劳苦并不能证明我们有那个见证。我们乃是以起初、上好的爱爱祂，才有照耀的能力、光、灯台、以及见证。见证这位照耀的耶稣，并不在于为祂劳苦，乃在于对祂亲爱的自己有亲密的爱。

主对以弗所召会的警告还附带着一个应许。祂说，「得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。」（二7。）爱、光及生命这三个辞总是在一起的。我们若对主有亲密、个人的爱，有起初、上好的爱，我们就会有光，有生命的享受。主耶稣应许那些得胜而这样爱祂的，可以吃生命树的果子。这不仅是应许将来享受祂自己，也是今天就可以实现的有福应许。正当的召会生活就是今天神的乐园——就在这里我们可以享受基督作生命树。基督不是教训的集合——基督乃是生命树作我们的享受。我们必须学习不模仿耶稣，也不仅仅跟从耶稣，乃是在作为神乐园的召会中，吃耶稣作生命树。毫无疑问，这项应许主要是指着将来，但我们今天就可以有真实的预尝。阿利路亚！我们许多人都可以作见证，我们在召会生活这个神的乐园中，今天就可以对基督作生命树有这样的预尝。

形成新宗教的第一步，就是为主耶稣作得太多，以致失去与主自己那亲密、个人爱的关系。弟兄姊妹们，无论我们在那里，我们在地方召会里所当作的一件事就是爱主。我们在地方召会里给人的头一个和最大的印象，该是我们多么爱祂，而不是我们为基督作了多少工。每当我们题起祂宝贵的名，我们就应当爱祂爱得发狂。我们要对准这一个，并要警醒不失去这一个。我们给人的第二个印象，必须是在这个对耶稣的爱里，彼此相爱。我们是如此亲密的爱祂，我们也彼此相爱。当人摸着召会生活时，所得到的最大印象必须是爱的这两方面——对主耶稣的爱，以及圣徒彼此的爱。这样，我们就是具有照耀能力和光之丰满的灯台，可以驱逐一切黑暗。这样我们对生命树就有享受，甚至在今天就可以在神的乐园中尝到。阿利路亚！我们若失去这个，我们就在形成基督徒宗教的事上踏出了第一步。

贰 巴兰及尼哥拉一党人的教训

我们从以弗所的召会往前来到别迦摩的召会。在别迦摩这里有第二步。所有的步骤都是连续的：一步接着一步。如果你踏上第一步，你就会采取第二步。第二步是由两个主要的项目组成：（一）巴兰的教训，（二）尼哥拉党人的教训。

巴兰的教训是什么？巴兰是一个为钱作工的申言者，他的传道，他的教导不过是一种职业而已。为什么呢？这就是由于过度的劳苦与工作。当召会有了过度的劳苦与工作，就定规会雇人来作。我们若以爱主为第一，为首要，不那么顾到工作，就不需要雇用什么人。基督教里已往及今天仍存在的危险，乃是太注意工作而没有爱；因此必须雇用许多基督教工人。在召会中，所有为主作工的人都不应当是为钱，而是出自对主自己亲密并焚烧的爱。我们应当事奉主，因为祂的爱在我们里面焚烧。我们就是单单爱祂；我们愿意为祂流每一滴血。我们愿意服事祂，但这不是一种工作或劳苦，而是爱的彰显。我们对钱毫无兴趣。

基督教就是涉入太多工作了。他们说，「我们来组织一下，展开宣道工作，差派许多传教士出去；我们到神学院和圣经学院去征募他们的毕业生。」这就是巴兰的教训。凡被雇用

的，当然必须照着他们所得的钱作工。这样，事奉主的事就商业化了。这不只是宗教，这是更等而下之了。我们当中若有人以为要在召会中雇人来作什么事，就是采取了形成宗教的第二步。每当我们谈到钱，就落在我们自己的方式里了。我们不要说我们有多少钱，乃要说我们有多少滴血。我们工作不为钱，乃是为了对耶稣的爱。

我们不在乎钱很多或不足。我们为着爱耶稣而服事—不是用钱，乃是用血滴。我们若是考虑钱而服事，就绝不能作爱的工作。若我们没有钱而出去，只预备好为着爱耶稣流我们的血，我们就会用起初而上好的爱兴起召会来，这样的召会绝不会提供任何东西以形成宗教。为何今天的基督教变成了这么一个可怕的宗教？就是因为钱的事，也就是巴兰的教训。

接着巴兰教训的，必然是尼哥拉党人的教训。这是什么？「尼哥拉党」是由希腊文的两个字来的—「尼哥」(niko)及「拉」(laos)。「尼哥」是指胜过或征服，而「拉」是指人。这两个字放在一起就是指征服人；换句话说，就是圣品阶级和平信徒制度。因为服事主已经商业化，所以圣品阶级与平信徒制度自然就出现了。这个制度抹煞了许多肢体的功用，因而杀死了基督的身体。这太邪恶了。这个制度发展到一个地步，甚至在一些地方若有任何平信徒在聚会中祷告，就会被定罪。这是宗教最糟糕的情形。没有一件事像圣品阶级及平信徒制度那样厉害的得罪主。

在我的灵里我有充分的把握，要鼓励所有主的儿女祷告，甚至在聚会中大声呼喊。我相信这是主今天的反应。今天主耶稣的反应是抵挡宗教和文化，并且反抗到了极点。我们都必须恨恶巴兰的教训及尼哥拉党人的教训。

在以弗所的召会，尼哥拉党人的实行所显出来的只是一种行为—那是个开头。但末了在别迦摩召会，从一种行为已经发展成为一种教训。当一种行为发展成为一种道理时，就表示那种作法已普遍的被称义了。人们不只实行，还持守作为教训。这情形太严重了！今天我们一定要把这种可憎恶的圣品阶级—平信徒制度的作法及教训放在脚下。我们不只要去掉这教训，也要除掉每一种尼哥拉党的行为。你来参加聚会时，如果只坐在那里等别人尽功用，你就还是受尼哥拉党人的影响。你必须得释放，你一定要逃避，要突破，即使你必须喊叫。今天在地方召会中，必须没有「尼哥」(nico)，也没有「拉」党人，laitans，没有圣品阶级，也没有平信徒。所有的弟兄姊妹们都必须尽功用、祷告、作见证、呼喊并赞美的弟兄姊妹。不要以为在聚会中喊叫是一件小事。我告诉你，这是主的反应。打倒尼哥拉党，高举基督！时代已经转变了，主再也不会容忍尼哥拉党—圣品阶级与平信徒制度。你若像一个平信徒来参加聚会，等别人尽功用，你就是公开羞辱了主耶稣。

你也许说，在聚会中喊，「耶稣是主！」或「哦，主耶稣！」非常粗野。但我告诉你们，历史上主总是这样反应，祂总是以「粗野」或是「凶猛」的方式来反应。我们已经看过施浸者约翰是怎么反应的。主耶稣不是以温和的方式，而是经由「粗野的」方式被引进来的。如今在启示录里的主耶稣也是这样一位猛烈的基督。祂猛烈的反对宗教，抵挡不实际的，并对抗一切将祂子民引离祂自己的事物。

我们若太陷进为主的劳苦中，却对祂没有充分的个人的爱，我们定规会走了巴兰的路，至终落在尼哥拉党人的教训里去。

叁 耶洗别的教训

当我们来到推雅推喇的召会时，我们看见的光景更糟糕。接着第二步，你定规会有第三步。在推雅推喇，我们看见一个妇人名叫耶洗别，这个妇人收集了许多教训，称自己是女先知。我们已看过巴兰的教训及尼哥拉党人的教训，现在又有耶洗别的教训。这就是我们说必须放下教训的原因。根据召会历史，推雅推喇预表罗马天主教，在这里那灵称那个虚伪的召会是邪恶的妇人耶洗别。就是她把许多外邦的教训和作法带进了召会，将其与有关基督的教训混杂。结果产生了拜偶像和淫乱的事。

在主眼中有三样可憎恶的东西一拜偶像、淫乱、以及分裂。拜偶像是神身位的侮辱；淫乱是对人的破坏，而分裂使基督的身体残缺不全。神在意祂自己，神在意人性，神也在意基督的身体。神绝不容忍任何偶像，任何淫乱，或任何的分裂。在推雅推喇召会里，妇人耶洗别把她邪恶的教训带进了召会，引起了许多拜偶像和淫乱的事。神的神圣身位受到侮辱，正常的人性受到破坏。这就是罗马天主教。这真是可怕到了极点。

这个叫作耶洗别的妇人经过完全的发展，变成了大巴比伦。在启示录二章，她的名字是耶洗别；到了十七章，她的名字叫大巴比伦。她又称作大淫妇和地上可憎之物的母。这是基督教的至终发展。这发展是一步一步的，从一步又引到另一步。第一步是过度劳苦；第二步是巴兰的教训及尼哥拉党人的教训；第三步给偶像崇拜大大开了门，直接导致大巴比伦。巴比伦是基督教的总结。我们何等迫切需要避开任何宗教的事物！

不要说作宣教工作没有什么不对，组织差会为国度的开展广传福音没有什么错。你一定要小心，那可能就是形成宗教的第一步。你踏出了第一步，就会踏出第二步，至终又是第三步，直到你倒头栽进了大巴比伦。

现今我们是在主恢复的时代，我对于基督与宗教相对这件事的负担实在非常沉重。我怕从现在起的十年或十五年，历史也许会重演。我们可能会很快的落到第一步，过度作工及劳苦，失去我们对主耶稣那个人亲密的起初上好的爱。然后我们就开始要形成某种宗教。我们很快会采取所有教训，往前行完宗教的全程。愿主怜悯我们。我们既然在主的恢复里，就必须清楚：我们对第一步、第二步、或第三步都不可以有任何关联，我们必须警醒，不要有任何宗教的事物。

肆 对的却是死的

在主恢复的历史中，主由推雅推喇往前到了撒狄。撒狄从推雅推喇有部分的恢复。但照主的话看来，撒狄出现没有多久就成为一种死的宗教。撒狄有什么不对呢？没有什么大错，惟一的问题就是她是死的。主对她说，「按名你是活的，其实是死的。」（三1。）「你要…坚固那剩下将要衰微的。」（2。）撒狄几乎在每一件事上都是在死的光景中。我们从召会的历史看见，召会借着路德马丁经历一点恢复，但一切事很快又变成死的。任何对的事变成死的，那就是一种宗教。如果我们又完全、又基要、又合乎圣经，却是死的，我们不过

是落到宗教里去了。你如果说到因信称义，这个既好且对，但是你在死的方式里说它，那也是一种宗教。

我遇到过许多所谓路德会的信徒。我们知道，路德会很强调路德因信称义的教训，这些信徒就着这件事对我说了许多。他们是百分之百的对，却是在道理里面。他们对于因信称义可以谈论许多，但我至终发现他们还没有得著称义。就道理上说，他们完全是对的，但是他们对他们所说的没有经历。这只是一种宗教。宗教人士持守某些宗教的教训，却没有生命。

拿这个原则来核对今天基督教里的各个团体，你会发现这个原则几乎对所有的团体而言都是一样——他们持守教训，却没有生命。弟兄姊妹们，我怕我们若不警醒，我们也会抓着基督是生命之灵的正确教训，而没有那样的经历。我们甚至可能有类似这样之事的正确教训，却没有生命的本身，这也是宗教。凡我们所教导、所供应、所代表的事都必须满了生命；否则我们就是在延续撒狄的历史。什么是撒狄的宗教？就是持守一件非常正确、重要且合乎圣经的事，却没有生命。甚至召会生活及召会立场这样的事，也可能只是当作对的教训守着，却失去了生命和冲击力。任何合乎圣经，甚至属灵的事，若没有生命，就变成了宗教。主不能容忍那些「对而死」的人，这是第四步。

伍 只在道理上富足

在主行动的历史上，接着路德马丁在五百年以前的恢复之后，主又在大约一百四十年以前采取了另一步，是借着所谓的弟兄会。起初，那真是一个在非拉铁非的召会，但没有维持多久，他们很快又堕落成为老底嘉。非拉铁非是继撒狄之后的进步，但老底嘉却是从非拉铁非堕落的。老底嘉的难处是什么呢？老底嘉样样都有；他们实在是富足的，但和撒狄同样的原则，他们只在道理上是富足的。他们以为自己样样都有，什么都不缺，但主耶稣说他们既不冷也不热。

在召会生活中有一个危险，就是我们有一天也可能会变成温水，不冷也不热。我们可能说我们是富足的，但我们只在道理上富足，在经历上却不富足。我们可能富足，但我们却是死的。主耶稣告诉老底嘉要买金子叫他们富足，并且买眼药擦，叫他们眼睛得开。我们都必须警醒，免得我们也有许多所谓的丰富，就是关乎生命的丰富，关乎那灵的丰富，关乎召会的丰富，然而却只是在道理上的。我们可能以为自己很丰富，以为我们知道了，然而我们并没有看见。我们可能有知识，却没有光。我们可能有道理，却没有金子。我们不冷，但我们也不热；所以主要从祂口中把我们吐出去。

现在要听听主的应许，祂对以弗所召会说，「得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。」（启二 7。）祂对别迦摩召会说，「得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他…。」（17。）祂对老底嘉的召会说，「若有听见我声音就开门的，我要进到他那里，我与他，他与我要一同坐席。」（三 20。）主应许，我们若是警醒，避免各种宗教，就会一直蒙保守在对主的享受中，我们就得以吃祂作生命树的果子，作隐藏的吗哪，并且我们与祂，祂与我们，要一同坐席。

在启示录这两章的七封书信里，我们看见宗教的事物已经与主的事搀杂了。历世历代直到现今，主一直在作分别的工作，把属乎祂的一切从宗教的事物分出来。所有宗教的事物都要集合在一起，完满总结成十七、十八章中的大巴比伦。大巴比伦是宗教的总结发展，这几封书信中所有引至宗教的步骤，至终都引到那个地方去。另一方面，主历世历代所有分别之工作的总结发展乃是新妇—新耶路撒冷。今天主为祂的新妇所作分别的工作乃是在地方召会中。地方召会是这预备新妇所分别工作的一部分。因此，历世历代以来，我们看到在召会的历史上，一直有一个行动向着这个搀杂而去，其结局就是巴比伦。但历世历代以来，还有一个神圣分别的工作在进行着。在末了一部分二十世纪中，主正在恢复众地方召会，完完全全的从大巴比伦分别出来。至终这个会产生出主分别工作的最后结果，就是新妇。阿利路亚，接着十七、十八章，我们来到十九章，那里新妇已自己预备好了。在十八章我们听到主的呼召：「我的民，你们要从那城出来，免得有分于她的罪。」（4。）十九章有话说，「羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。」（7。）赞美主！今天我们能在地方召会生活里，完全的从各种宗教事物分别出来，因而预备好成为羔羊的新妇。

在这些章节中，我们一直看到基督与宗教相对。基督的终极结果乃是新妇，而宗教的总结发展乃是巴比伦。这样，基督与宗教相对，末了就是新妇与巴比伦相对。从一切宗教事物里分别出来，并在地方召会中预备作新妇，这不是一件小事。阿利路亚！

第 13 章 启示录的时代

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：启示录二章一节，七至八节，十一至十二节，十七至十八节，二十九节，三章一节上，六至七节，十三至十四节，二十二节，十四章十三节下，二十二章十七节上，五章六节，一章十节，十九章十节下，二十二章六节下。

没有一句引用旧约的话

启示录的时代是七灵的时代，这就是我们现今生活的时代。为着圣灵的最后一卷书启示录，阿利路亚！这卷书和其他各卷书完全不一样。马太福音引用许多旧约的话，约翰福音、使徒行传、罗马书、希伯来书、和其他各卷书里也引用许多旧约的话，但在启示录二十二章圣经中，找不到一句引用旧约的话。这完完全全是一卷新的书；没有任何经文引自旧的经卷。这卷书中没有一句话是从整本圣经别卷书引用的一完全没有老旧的东西。那么这里有什么呢？有七灵！羔羊有七眼，就是神的七灵。就是这么多。我们只看到羔羊、救赎主同着加强的灵。没有任何出于旧源头的事物，这卷书中所说的话全是七倍加强的灵说的，全是新的、新鲜的。没有宗教、老旧、死沉的事物；每一件事都是活的灵以新而活的方式说的。

没有人的说话

不仅如此，我们在这卷书中也没有读到任何人的话。我们总是读到那灵在说话，「那灵说，是的。」（十四 13 下。）「那灵向众召会所说的话，凡有耳的，就应当听。」（二 7，等等。）在二、三章中有七次说到那灵向众召会说话。这里所说的话和旧约说预言的申言者所说的话大不相同，旧约里的话乃是：「耶和華如此说，是的，我的百姓…。」启示录这里的话语和书信中的话也不同，书信说，「我〔保罗〕说这话，」（林前七 6，）或是「我〔彼得〕…劝你们」（彼前五 1）等等。启示录这里从来没有说，「耶和華如此说…，」或「我说，」乃是说，「那灵说，那灵说，那灵说。」你有没有注意到这同一个句子，同样的用语重复了七次：「那灵向众召会所说的话，凡有耳的，就应当听。」为什么这个句子重复七次之多？是由于七倍的灵。至终整卷书结语是这样：「那灵和新妇说…。」（二二 17。）在这卷书的开头是那灵向众召会说话，到末了那灵与新妇成为一——他们一起说话。这节经文里的那灵与召会是一个复合主词，二者已经调和在一起；二者已经成为一。阿利路亚！召会与七灵是一，七灵已经完全作到召会里面。这是神的目标！这是神永远定旨的终极总结。

没有道理，没有恩赐，没有有恩赐的人

我们在启示录中也看不到任何道理、恩赐，甚至任何有恩赐的人。这里没有使徒，没有申言者，没有传福音的，没有牧人或牧师，也没有长老或执事。在这里我们所看到的只是地方召会的使者。使者乃是星，星与七灵有关，正如七个召会与七灵有关一样。七灵是为着七个召会，七灵也是为着七星。

这一切的意义何在？我们需要明白，到了启示录的时候，时代已经完全改变了，由宗教转向那灵。为什么在这卷书中不再有道理、恩赐、有恩赐的人、长老或执事呢？因为这一切全被狡猾的仇敌广泛的利用来形成宗教了。因此，在圣经以及主的恢复中，在这一点上，那灵没有题到这一切事。有任何人能够以七灵来形成宗教么？我告诉你，七灵会把所有宗教的成分一扫而空。

最近在某个地方，有两位青年人参加地方召会的聚会，相当受到其他青年人交通的帮助。次日，这两位青年人（一男一女）和他们的母亲一起在聚会中站起来宣告：「打倒撒但！」那两位青年人的父亲也在那里，被他们大大的得罪了。他走到会众面前告诉全会众说，他非常不高兴听到「打倒撒但」这样的宣告。他说，「撒但若是这里，你们都会吓坏的。」会中全体弟兄姊妹因他这举动就开始大喊：「打倒撒但，打倒撒但。」结果那父亲就叫了那位母亲，并向二位孩子示意跟着他，大步的走出会所。过后我才知道这对父母是非常敬虔的人，属于一个以认识圣经道理著称的基督徒团体。但你想想看，基督徒说，「打倒撒但！」有什么不对？相反的，我要说这太好了！然而以认识圣经道理出名之团体里的虔诚人却不以为然。这就是宗教。

弟兄姊妹们，我怕你们若是活在施浸者约翰的时代，习惯于照规矩在殿中献祭物，你们一定会对施浸者约翰大感惊奇。如果你们到旷野看见约翰身穿骆驼毛，吃蝗虫野蜜，你们会说，「这是什么阿？这是人还是动物？这样一个人会是神的申言者？他为什么不在殿里讲道？」但你又是谁呢？你是主么？我不是责备你，我乃是说我们都必须看见，我们已落入宗教，甚至落入基督教的陷阱里了。基督教是一个狡猾的圈套一套住了所有的基督徒。让我对你们说一句话——我不是指别人，就是指你们。在你们的血液里，至少还有几滴宗教。

你读四福音中主降生的记载，有否看见这完全和那些手中持有旧约的人所期待的不同？所有宗教人士都非常清楚基督降生的预言，并且等候弥赛亚的降生。但末了当祂降生时，却完全和他们所预期的相反。那些持守圣经的人毫不注意真实的事情。当主耶稣在三十岁出来尽祂的职事时，没有任何宗教人士认识祂。你难道不相信同样的情形在主第二次来临时会更为普遍么？今天有这么多新约圣徒手中持有圣经，知道并传扬主的第二次来。末了，当主耶稣来时，会完全和他们所预料的相反。他们被宗教弄瞎了眼睛。

我们已被灌输了许多宗教观念——我们不知道到底有多少。这些观念已经灌输到我们的性情，我们的生命以及我们的血轮里。青年人似乎比较容易从他们身上除去宗教的血轮，但这只是外面看来如此而已。不要以为因为你已经得了释放，就喊叫说你从宗教得了自由。宗教观念并不在你外面的活动里，乃在你里面的性情里。它是在你的血轮中，在你的性情里。对年长的人说，要断开捆绑并把宗教从血轮中除去更是困难。我们简直不知道，究竟有多少宗教的观念，已经作进我们这个人里面。

没有地位，没有称谓

任何没有基督同在的事物，对我们都不过是宗教。昨天的属灵经历应用到今天的情况中，也只是宗教。当我们来到启示录时，忽然间一切事物都改变了。甚至也不再有什么地位，没有任何称谓。在书信中的地方召会，首先有长老或监督，然后是执事等等。有各种称谓——使徒，申言者，传福音者，牧人和教师。但是当我们来到启示录时，这一切都没有了。保罗是以「基督耶稣使徒」这身分写信给众召会。（弗一1。）但约翰在启示录中称自己是「你们的弟兄」。（一9。）约翰写启示录时，已将近一百岁了。他实在是资格且够老练作一个使徒；他的确有那个地位。当他写启示录时，是原初十二使徒当中最后一位还留在地上的，但他在这卷书中从来没有称自己为使徒。你看见这个么？「我约翰，就是你们的弟兄，」（9，）就是这么多。那就是他在这卷书中所采的地位和资格。为什么？因为在这卷书并这时代主的经纶中，这一切事——地位、称谓及资格都过去了。

今天，在那灵的时代——地位、称谓及资格统统没有了，只有一件事——就是七倍的灵。没有长老；只有星星。你可以自称是一位正式的长老，但你绝不能自称是一颗星星。你若是一颗星星，就必须是发亮的。今天宣称长老的地位乃是羞耻。今天你若因多年的经历而要求

任何地位，这也是羞耻。你在主的工作中有多少年并不要紧，要紧的是你是否发亮。你发亮么？你活不活？你焚烧么？今天主在那灵的时代并不在乎什么——你的经历，你的地位，或你的资格——祂乃是在意焚烧的七灵。你曾为七灵所焚烧么？你在七倍的灵中焚烧么？

今天不是书信的时代；今天乃是启示录的时代。今天不是长老的时代；今天是发亮的星的时代。哦，那死的光景！哦，要求长老的地位是多么死的光景！那是宗教，并且至终会变成大巴比伦的一部分。你要求的地位绝不会在新耶路撒冷里。那些要求地位的人都死沉僵化了。在他们中间没有水流，没有活的东西，没有焚烧的东西，也没有发光照亮的东西。要求地位，要求某一种称谓，不过是一种宗教。那不是生命，那不是基督——那是宗教。

看了这么多关于基督与宗教相对的事，你可能还不知道宗教究竟是什么。你可能批评其他弟兄，批评负责弟兄，批评同工。这是什么？这也是宗教。「哦，求主怜悯我们，哦，主耶稣！哦，主耶稣！我们多么需要你的拯救，主阿，我们需要你的拯救！拯救我们脱离地位，脱离称谓、资格和一切的批评。」这一切事都属于大巴比伦，绝不会在新耶路撒冷里。在巴比伦有教皇、枢机主教及主教等等——许多地位，许多称谓。但是在召会中没有地位，没有称谓，也没有资格，只有七倍的灵连同发亮的星。

你也许说你在地方召会中。但那真是你们城市中的灯台么？发不发光？哦，求主怜悯我们。不要问说，「我们不是神的家么？我们不是地方召会么？」要问：发光不发光？灯台在哪里？在这时代的黑夜里，在你城市的黑暗中，有发光照耀的东西么？

如何读启示录

我们都必须看见今天这个时代的特征。这已不再是宗教的时代，也不再是光有引用经文，光有教训或道理的时代。不再是恩赐或有恩赐之人的时代，不再是所谓长老和执事的时代。这乃是启示录的时代，这是七灵为着七个召会同着七星的时代。在这卷书中，主耶稣宣称祂是那活着的。（一 18。）你若是死的，那么持守完全且合乎圣经的道理又有什么益处？哦，道理！哦，教训！哦，恩赐！哦，分争！哦，死！我们多么需要放弃我们的观念和我们分争的思想！我们多么需要来到启示录这卷书的时代！启示录这卷书是到新耶路撒冷的踏脚石。我们若从未在启示录的实际里，就绝不可能在新耶路撒冷里。我们要放下一切的老旧，进到启示录的实际里去。我们只简简单单的用一个辞——「阿们」，来与这卷书中的话语调和，七个召会——阿们！七灵——阿们！七个使者——阿们！七星——阿们！一个城市，一个召会——阿们！一个召会，一个城市——阿们！在以弗所的召会——阿们！在士每拿的召会——阿们！在别迦摩的召会——阿们！即使我不明白，我仍必须说阿们。即使我不同意，我仍必须说阿们。我不是主——祂是主！我们若是这么作，就会大大蒙福；我们就是在这地上最蒙恩的人。我们会有安息，也会非常的喜乐。我们不在意别人说什么——只在意七灵所说的。

我不建议你们把所有的书烧掉，但我请你们把各卷书放在一旁，来看圣经的末了一卷书。圣经最后一卷书乃是主末了的话，一个人末了的话都是最重要的。圣经末了的话乃是启示录这卷书。我们来祷读每一章，每一节，每一句，每一字，并且每次都说阿们。我们不需要尝试去了解或分析，只需要对每个字说阿们。我鼓励你试试看，并看看会有什么结果。我有完全的把握，你会被七倍的灵焚烧起来。

跟上主的时代

今年不是一七七〇年，也不是一八七〇年，而是一九七〇年。主一直在往前。我们为着主在已过历世历代所有的恢复感谢主——没有已往的恢复，我们绝不能达到现今的时代。但我们必须跟上主的时代。我们不该滞留在已过主行动的某个时代。我们既是在一九七〇年，我们就当跟上主在一九七〇年行动的节拍。愿主拯救我们不作退后的基督徒。我们需要被带领一直往前去。这个月跟上个月不同，今天和昨天不同。我们期待明天主会更往前完成进一步的事。我们为什么要坚守那么多老旧的事物？——那是撒但狡猾的网罗阿！我们都需要蒙这位现今的耶稣所拯救。昨日美好的事物可能是今天仇敌给你的网罗。

让我对年长的弟兄姊妹们说几句话。我也不年轻；我知道你们所有的难处。你们的难处总括起可分为三类：（一）你们所学习过的道理，（二）你们已过的经历，（三）你们已往所见的一切事物。但在启示录中，我再说，没有道理，没有经历，也没有任何属于过去的东西。我们都需要有新的起头。使徒约翰在这卷书中完全是新的，和福音书及三封书信中的约翰完全不同。听听他在启示录中的语气，为什么有这样的改变呢？因为他在灵里，听见了声音；因为他转过身来看见了新的东西。哦，我们多么需要胜过老旧的教训，老旧的经历，和我们已往所看见的一切事物！我们需要得胜并转过来。不要说你同情青年人，因为他们年轻，必须很活泼主动。你不需要同情他们。同情你自己吧！没有人像你那样可怜！要求主怜悯你！

神的七灵是奉差遣往全地去的。（五6。）今天七灵正像空气遍满全地。七灵不只在洛杉矶——七灵乃是无所不在。绝不要说这样一个加强的灵只对洛杉矶有益。你可能说洛杉矶是洛杉矶，而每一个召会必须有各自不同的彰显。但是你的彰显是什么呢？我怕可能是死的彰显，有异议之思想的彰显。基督教只是死宗教的彰显，是许许多多分裂事物的彰显。七倍加强的灵是奉差遣往全地去的。

预言的灵

绝不要以为启示录这卷书只是一卷预言的书。我们读过启示录十九章十节：「耶稣的见证乃是预言的灵。」我同意启示录是一卷预言的书，但你不可单单顾到预言，而忘记了那灵。我们宁可忘记预言而顾到那灵。当你读这卷书时，不要想来分析和了解。只要从你的灵里阿们每一个字；然后你就会得着预言的灵。关心预言是一件事；关心预言的灵又是一件事。

我们灵的神

这卷书最后一章说，主是「众申言者之灵的神」。（二二6。）神是我们灵的神，不是我们心思的神，不是我们外面活动的神。绝不要进到你的心思里，不要进到教训里，不要进入道理中。你绝不会在那些领域中遇见神——祂不在那里。神是在你的灵里。神是你的灵的神。你必须在你的灵里，与神同在并接触神。今天我是在洛杉矶的某一地方。你若去旧金山，就找不到我；你若去洛杉矶其他的街道，也找不到我；你若站在我家外面的街角，你也找不到我。你必须走到我家门口，进入我的住处，我所在的地方。神乃是众申言者之灵的神。我们都需要转向我们的灵。这就是使徒约翰在灵里的原因。

今天乃是启示录的时代。在这时代中，神七倍加强的灵是与宗教相对的。愿我们迫切的仰望主，好叫我们众人完全由宗教里被带出来，并叫宗教完全从我们身上除去。愿我们单单是有七倍加强之灵的七个焚烧的灯台里发亮的七星。哦，主阿，阿们！

第 14 章 面酵和大妓女

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：马太福音十三章三十三节，四十五至四十六节，启示录十七章三至五节，十九章七至八节，二十一章十至十一节，十八至十九节上，二十二章一节，二十一章六节，二十二章十七节。

面酵藏在面里

新约从头一卷书到末了一卷，总是启示两件主要的事物；这两件事物在马太十三章里很清楚的摆在我们面前。一面来说，其中一个就是妇人拿来藏在面里的面酵。我们必须清楚看见，这酵不仅是放在面里，更是「藏」在面里。面是看得见并显明的；但实际上却有一种败坏、污秽、褻渎的成分隐藏在里面。我们的视觉所观察到的只是面，要分辨有面酵藏在其中就比较困难。你可能会说，「看，这不是面么？这不是适合作食物么？」是的，但是你若听，有一种腐败、有害、污秽、属世、罪恶的东西隐藏在里面。求主开我们的眼睛，不只是表面看看，更是看清辨明隐藏在内的。面实在适合作食物；这是神所要的。面不会给人什么难处。但我们必须看见面里隐藏的东西，那就是面酵。谁把酵搀到面里？当然不是神，也不是召会，乃是一个妇人。那个妇人是谁呢？是罗马天主教，那大妓女和众妓女之母。

我非常担心的是，我说了这么多有关宗教和巴比伦的事，并且将这些事联于今天的基督教，你们可能会说，「这太过分了。基督教里不是有许多为着主的善工么？不是有许多人从事传教工作，帮助人认识神么？不是有许多传教士帮助人在基督里长大么？」不错，这是毫无疑问的。但想想看主耶稣所说的这个比喻，主说到面，真正的面。但我们必须看见在这面里隐藏了一种成分叫作酵，这是由一个邪恶的妇人加进去的。在整本圣经里，包括旧约和新约，酵被视为一种败坏、有害而邪恶的成分。面是好的；面是神所要的。但在这蒙神祝福的物质里却撒进了一种罪恶、鬼魔、邪恶的东西。我们都必须明白这个。这没有什么可争辩的。

我们必须承认，在今天基督教里有许多善工，甚至罗马天主教也是如此；但在这些善工里面有狡猾的成分。哦，这件事里面有魔鬼的诡计！一些属乎恶者的东西、撒但的东西、仇敌的东西，已经被狡猾的放到面里。今天人们只看到面，却看不见酵。

珍珠与发酵的面相对

现在我们必须来看另外一面的第二件事。在同一章圣经—马太十三章中，我们看到主好像一个商人，乐意出任何代价买一样东西。祂在找什么呢？祂并不是找已经发起来的面，祂乃是在找一颗好珠子。你能令珠子发酵么？你能把什么东西藏在一粒珠子里么？这是不可能的。珠子乃是坚实、纯净的。

我们都必须看见这两样东西，这一面是一个，另一面是另一个。你看见了没有？你看见面团中的酵是一方面，坚实而纯净的珠子又是另一方面么？这是两样东西：藏在面里的酵是一个，重价的珠子又是另一个。你站在那一面？你和珠子是一，还是与面和酵是一？我不信我们当中有任何人会愚昧的支持发酵的面。但事实上，甚至有一些读这卷书的人，在他们里面深深的支持发酵的面。他们争辩，或者至少想要争辩，为这面辩护。他们还没有看到腐败的酵的邪恶本质。他们也没有看见整个面已经被酵渗透了。与这发酵的面对立的另一方面，乃是又坚实又不可朽坏的东西—珍珠。珍珠绝不可能被邪恶的妇人或甚至她的女儿所破坏。我们该站在那里呢？

大妓女

现在我们由新约的头一卷书往前到末了的一卷，从开头到结尾。在启示录里清楚的说到两个妇人。一个又是马太十三章那邪恶的妇人。马太十三章题到的那同一个妇人，如今在启示录十七章里。马太十三章那个把酵藏在面里的妇人，就是启示录十七章的大妓女，众妓女之母。她穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰。这样一个邪恶的妇人以新耶路撒冷所有的材料来虚饰外观；但却满了可憎之物。从外表看，她像新耶路撒冷——这是她的伪装。但在内里的实际上，她却满了一切的亵渎、可憎之物以及污秽。她以三类东西——金子、宝石与珍珠虚饰外表；但她却充满了另外三类东西——亵渎、可憎之物以及污秽。

在今天的基督教里，这两组东西被仇敌放在一起。一方面有金子、宝石及珍珠——这些是神所要的。但另一方面有亵渎、可憎之物和污秽——这些是神所憎恨的。基督教结合这两组东西，形成一个可怕的搀杂。狡猾的事乃是一基督教国以新耶路撒冷的材料为自己虚饰外观。我们必须看穿那个虚饰的外表，直看到内在的实际。我们需要有分辨而透明的洞察力，不要只是照着外表判断，却要看到核心。基督教国外表看来有金子、宝石及珍珠，但实际上却有亵渎、可憎之物及污秽。这两组事物混合在一个人位，一个妇人，一个邪恶的妇人里面。

这是什么？这就是发酵的面。启示录十七章是马太十三章的完满发展。发酵的面的总结，就是大妓女并众妓女之母。那么金子、宝石及珍珠的源头是什么呢？毫无疑问乃是面。这些都是好物质一面一的构成成分。你可能要问：在罗马天主教里，谁是宝石呢？盖恩夫人定规是一颗宝石，其他还有许多人。亵渎、可憎之物及污秽的源头是什么呢？当然是酵。我们都必须看见，不只在圣经中有这样一个邪恶的妇人，就在今天的宇宙中，这地上也有这样一个邪恶的妇人，外表以神圣城所有宝贵的材料为虚饰，内里却是充满了那污秽者——魔鬼一切的污秽。我再说，这样一个邪恶的妇人今天就在这地上。我们都必须警醒，绝不与她发生关系。我们可能不会直接与她发生关系，却很容易和她一些女儿有牵连。不只有这样一个邪恶的妇人在地上，她邪恶的女儿们也在这地上。她有许多女儿，有些比较大，有些比较小。越大的越容易分辨，越小的就越令人受欺。你可能相当清楚，坚决不与罗马天主教发生关系。你可能也很清楚绝不加入任何公会团体。但是你要小心：你可能轻易的与那大妓女的一个小女儿发生关系。你可能先是与最小的女儿（不是大的）玩耍，末了就与她结了婚。

新妇与大妓女相对

但在另一方面，在启示录十九和二十一章里，我们有另一位妇人——新妇——就是羔羊的妻。她身穿明亮洁净的细麻衣，在她没有任何搀杂。在二十一章我们看见这位圣别的妇人——新妇——乃是圣城新耶路撒冷。那城已被建造起来，以金子、宝石及珍珠构成（不是虚饰的）。城的本身是纯金的，明亮如水晶。没有搀杂，没有隐藏的东西。城的外表和实质，外面及里面，任何一面和每一面都是金。城是纯金的。城墙首先是用碧玉造的一碧玉表征神显出来的样子，（启四 3，）然后是用各种宝石造的。至于城门，每一个门本身就是一颗珍珠。太奇妙了！这不是虚饰的东西，而是一种从中心到周围都已经变化的东西。这东西实实在在就是金子，是宝石，是珍珠。启示录十七章记载了马太十三章发酵的面的完满发展，而启示录二十一章记载了马太十三章那粒珍珠的完满发展。

这是两个表征。绝不要以为在巴比伦就没有金、宝石或珍珠。在公会中不只有许多人得救了，在那里也有许多宝石。但看看这幅图画：你若看见了异象，还能支持大巴比伦么？你能说既然有许多宝石在巴比伦，你就应当留在那里么？愿主打开祂的话语，启发你的悟性。愿主赐给你清楚透亮的分辨力，使你可以说，「无论有多少金子在那里，有多少宝石和珍珠在那里，那个仍是大巴比伦，那个大妓女，和众妓女之母。」有些亲爱的基督徒相当简单，以为只要别的基督徒在巴比伦，就没有什么关系。你可能以为没有什么关系，主却说，「绝不可以。」我们都必须站在坚实而纯洁的一面。不要被愚弄，不要被迷惑，不要被欺骗了。你必须看见在圣经中有两面，搀杂的一面及纯净的一面，巴比伦的一面及新耶路撒冷的一面。如果你继续又说，「难道那不是善工么？不是有许多得救的人在那里么？」这不过证明你从来没有领受神圣的分辨能力。如果你能那样说，你就是从来没有看见我们约翰弟兄所看见的。

在启示录十七章约翰其实是说，「我在灵里被带到旷野里去，在那里我看见那狡诈的妇人，那邪恶的妇人。哦，她是那样狡诈！她从新耶路撒冷偷取了宝贵的材料来虚饰自己，并欺骗他人。她不是为着那些宝贵的事物；她乃是为着邪恶的褻渎、可憎之物和污秽。」弟兄姊妹们，我们都必须从今天的基督教国被带到旷野去，再回头来看。我们要从远处来看，从神的眼光来看。你会看到那里的确有一些得救的人，甚至有一些宝石。但你也会看到她满了褻渎的名号，可憎之物以及污秽。你在灵里被带到旷野就会非常清楚了。

但约翰，我们的弟兄，也在灵里被带到一座高大的山，他从那里往下看见圣城新耶路撒冷，用金子、珍珠、宝石建造起来，而不是以这些材料来虚饰外表。你要站在那一边？告诉我，你会站在那一边？

一道活水的流

大巴比伦有金子、宝石及珍珠，却没有一道活水的流。但是在新耶路撒冷——一座由金子、宝石及珍珠所建造的城里，有一道纯净的生命水河，从救赎之神的宝座流出来。又有声音呼召说，「来！」来那里呢？来到大巴比伦么？你在那里得不着水。「口渴的人也当来；愿意的都可以白白取生命的水喝。」（二二 17。）你必须从巴比伦出来。你必须到新耶路撒冷来喝。如果你所在的地方感觉不到有河流，反而是一片干旱的不毛之地，你必须明白你是在大妓女里，或在她的一个小女儿里。你进到一个真正的地方召会，头一个表征就是遇到了一个东西在涌流，在浇灌，解你的干渴。你看看有没有涌流的河，就可以分辨是怎样的光景。你在巴比伦也许会看到金子、宝石及珍珠，但你在那里绝对找不到一道活水的流。在那里没有东西可以为你干渴的灵解渴。那里是巴比伦？那里是地方召会？找一找有河涌流的地方——那里就是地方召会。「祂又对我说，…我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。」（二一 6。）这就是地方召会的表征。

基督作为一切

末了，至终基督要在新耶路撒冷显明出来，并彰显为一切，直到永远。祂是「阿拉法，…是俄梅嘎；…是首先的，…是末后的；…是初，…是终」。（二二 13。）祂是一切！祂作为圣城的中心，乃是羔羊在宝座上，有神在祂里面作祂的内容。（1。）基督作为神的彰显乃是灯，有神的荣耀光照，神是祂里面的光。（二一 23。）祂作为神的同在，乃是圣城里的殿，（22，）在那里众圣徒是祭司，敬拜并事奉神。基督作为全城的生命供应，乃是生命树，长在生命水河的流中。（二二 2。）基督作为神格丰满的终极彰显，乃是圣城每一部分的实际。祂带着祂一切的丰富在那里被显大到至极，成为神经纶终极彰显中的一切。再也没有宗教，没有道理，没有教训，也没有规条、形式或仪文。再也没有什

么「主义」或学说—没有异教主义，没有外邦教义，没有天主教教义，没有更正教教义，没有基要派教义，没有五旬节派教义，没有公会教义，也没有分门结党的主张。基督将是一切。所有宗教的东西都过去了；一切都完全是基督。宗教的事物再也没有地位—基督拥有一切的地位。处处、事事全都是基督。基督是中心也是圆周。基督是里面的内容，也是外面的彰显。基督将是一切的一切！阿利路亚！愿基督今天在每个地方召会里都是如此。阿们！

不是字句律法，乃是生命主，
神愿赐给我们，救我脱重负；
不是任何道理，乃是主基督，
使我脱离自己，不再作罪奴。

任何一种仪式，任何的教训，
不能点活我灵，不能变化魂；
乃是活的基督，赐给我生命，
使我活出神命，照神所命定。

不是任何哲学，任何的伦理，
能照基督模出 祂的众肢体；
乃是基督自己，在我人性里，
借祂复活大能，作成祂身体。

不是任何宗教，也非基督教，
能将神旨成就，够上神所要；
乃是内住基督，作我的一切，
成全神的心意，问题全解决。

我们从主所得 恩赐与功用，
全都不能顶替 基督的内容；
必须基督自己 作我的一切，
惟有基督自己 是我之所缺。

(诗歌四〇二首)