

## 目 錄

# 为着基督的身体得人并将人建造起来

第一章 成为渔夫和修补者以得着年轻的一代

第二章 复活的生命与升天的能力为着福音的扩展

第三章 借着呼求主名而修补

第四章 神的经纶是要为祂自己建造一个家

第五章 结常存的果子为着完成神的经纶，生长基督作宇宙的葡萄树

第六章 为着正确结果子之基督徒行事为人的管治原则

第七章 主对众地方召会的恢复

## 第一章 成为渔夫和修补者以得着年轻的一代

[回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

马太福音四章十五至十六节，十八至二十二节，五章一节，三节，八节。

在这系列信息中，我们要看如何得人，以及如何将人建造起来。换句话说，我们要看如何接触人，以及如何喂养并滋养年轻人。首先，我们必须去打鱼；其次，我们必须补网。在众地方召会中，每个人都是牧人和教师、传福音者、祭司、和事奉的人，因为每个人都是肢体。既是这样，我们就都要尽功用。圣经里有一个原则，一件事的首次提起，就支配那件事在全本圣经中的意义。因此，在本章里，我们要从新约的第一卷书马太福音，来看这两个主要项目一如何得人，以及如何将人建造起来。

### 主对四个门徒的呼召

马太福音的记载不是照历史的次序，乃是照道理的次序。在马太福音里，主耶稣被陈明为诸天之国的王，而马太对主职事的记载，是照着某些道理的要点构建的。那就是说，马太是挑选主生活中的一些事件，来证明某些点或陈明某些道理。他的记载不是照着历史事实的次序，乃是照着他想要表明的点。照着马太的记载，主耶稣开始祂的职事，是借着呼召四个人，就是两对兄弟：彼得和安得烈，（四 18~19，）以及雅各和约翰。

（21。）在马太的记载里主呼召这些弟兄的次序很有意义。

### 主呼召的意义

主升天以后，新约的职事开始于彼得。在五旬节那天，彼得站起来，说到那灵的充满，以及主在祂的死、复活、和升天里的工作。（徒二 14~36。）这是主升天以后新约职事的起头，彼得在这职事里领头。新约职事中约翰的那一部分，则成了圣经三个段落的结语。在四福音中，约翰福音是末了、总结的福音；在书信中，约翰的书信是末了的书信；在全本圣经中，约翰的启示录不但是新约末了一卷，也是圣经总结的一卷。新约职事中约翰的那一部分，总结圣经。

### 呼召渔夫

其他三卷福音书里的记载显示，主耶稣开始祂的职事时，不只呼召四个人；但马太只记载彼得、安得烈、雅各、和约翰的蒙召。主在马太福音里所呼召的四个人中，头两人当时正在打鱼。四章十八至十九节说，‘耶稣在加利利海边行走，看见两个兄弟，就是那称呼彼得的西门，和他的兄弟安得烈，向海里撒网；他们本是渔夫。耶稣对他们说，来跟从我，我要使你们作得人的渔夫。’新约职事中彼得的那一部分是打鱼的职事，为要得人，带人进来。他的职事与他蒙主呼召时所作的事一致。这在使徒行传的开头得着证实，那里彼得同十一位站着，传扬福音并捕获三千条‘鱼’。（二41。）彼得和安得烈蒙主呼召时，他们正向海里撒网。至终，彼得在五旬节那天，成了头一个建立诸天之国的伟大渔夫。（37-41，四4）

### 呼召修补者

耶稣来到雅各和约翰那里时，他们不是在打鱼，乃是在补网。马太四章二十一至二十二节说，‘祂从那里往前走，看见另外两个兄弟，就是西庇太的儿子雅各和他的兄弟约翰，正同他们的父亲西庇太在船上补网，祂就呼召他们。他们立刻撇下船和他们的父亲，跟从了祂。’正如彼得的事例，新约职事中约翰的那一部分，补网的职事，也与他蒙主呼召时所作的事一致。‘补’字原文意‘调节、成全、装备、修理、恢复、调整、修补，将破裂之物完全补好，完美的合在一起’。修补含示建造，其意义在于将不同的材料和元素在建筑物中结合并联络一起。一块材料若不适合建筑物，就要被调整，使其能合用。

原文同字在加拉太六章一节译为‘挽回’，该节说，‘当用温柔的灵挽回这样的人，’在林前一章十节译为‘和谐’，该节说，‘弟兄们，我...恳求你们...在一样的心思和一样的意见里，彼此和谐。’正如钢琴的琴键需要调音，以发出和谐的声音，我们信徒也需要在一样的心思和一样的意见里被调节，使我们全人里面都是和谐的。因此，需要修补的职事将信徒调节、成全、装备、修理、恢复、调整，并完美的联络在一起。雅各和约翰蒙主呼召时，他们在船上补网。至终，约翰成了真正的修补者，用他生命的职事修补召会的裂缝，正如他的三封书信和启示录二至三章里特别给我们看见的。

## 在新约里打鱼和修补的职事

在新约里主要有这两个职事—打鱼的职事和修补的职事。彼得是渔夫，约翰是真正的修补者。没有约翰福音、约翰书信和新约末一卷书启示录，新约的启示就会有破洞、大缺漏。要打鱼，我们需要能力；要修补，我们需要生命。彼得有能力，约翰有丰富生命的供应。约翰的职事乃是满了生命，为着修补的职事。打鱼的职事乃是借着出外接触人并将人带进来，以得着人，修补的职事是将人建造起来，喂养并滋养他们，好使他们得成全。以弗所四章十二节说到‘成全圣徒，目的是为着职事的工作，为着建造基督的身体’。成全圣徒就是装备圣徒。借着打鱼，我们得人。然而，我们所得的人除非得到修补，否则无法被建造在身体里。修补人，意思就是成全、装备、调整人，将人结合在一起，将人调节到有一样的心思和意见，并恢复人。

换句话说，修补就是切割切割，调整调整，直到材料能适用于建筑物。这不是仅仅将作为建造材料的人‘堆积起来’，乃是将他们建造起来。我们需要受训练，好在众地方召会中作渔夫和修补者。有些地方召会扩增得很好，许多年轻人加进召会。然而，这些年轻兄弟姐妹还是不成熟、欠琢磨、生硬又乖僻的材料。不但如此，他们可以说只是被堆积或堆放起来，还没有建造到召会里。这些年轻人都进入召会要被建造起来，但谁来将他们建造起来？虽然有些人也许说，主耶稣会将他们建造起来，但这种态度太过‘属灵’。关于这件事，我们需要更实际。主耶稣的确会将信徒建造起来，但祂不是直接作这事；祂是借着身体上有恩赐的肢体将信徒建造起来。（11~12。）这意思是，我们需要被成全，作建造的工作。若是主耶稣自己将初信者建造起来，我们就不需要受训练。然而，既然主要是要借着我们将初信者建造起来，我们就需要学习作渔夫和修补者。

## 都是渔夫和修补者

我们不该认为自己只是修补者，而差遣别人去打鱼；我们也不该认为自己只是渔夫，要去打鱼得人，而将修补的责任推给别人。我们读使徒行传对彼得的记载，就看见他是伟大的渔夫，但他的书信显示，他也是修补者。他打鱼，他也作些修补。同样，约翰不但写启示录，也写约翰福音。祂的福音书可以用来打鱼，而祂的书信和启示录是为着修补。这指明我们都需要作渔夫，也作修补者。我们‘右手’打鱼，‘左手’修补。虽然有些人会抱怨，这担子太沉重，我们担不起；但我们需要领悟，这是圣经的话。我们都需要作渔夫和修补者。

我们要牢记，在众地方召会中，每个肢体都是渔夫，每个肢体也都是修补者。我们都是渔夫，我们也都是修补者。打鱼的时间到了，我们都该出去接触人；修补的时间到了，我们都该作修补的工作。这就是为什么我们需要学习如何打鱼，并如何修补。

### 如何成为渔夫和修补者

要看见我们如何能成为渔夫和修补者，需要看马太福音的记载。马太福音极富意义，却很难进入。要领会马太福音里的故事可能很容易，但要进入这些故事的意义却很难。要看见成为渔夫和修补者的路，不但需要知道这卷书里的故事，也需要蒙主怜悯，进入这些故事的意义。

### 脱离宗教

我们需要在四章里看见第一项，就是主耶稣不是在宗教地区耶路撒冷开始祂的职事，乃是在外邦地区加利利。十五至十六节说，‘西布伦地和拿弗他利地，沿海的路，约但河外，外邦人的加利利：那坐在黑暗中的百姓，看见了大光；并且向那些坐在死亡的境域和阴影中的人，有光出现，照着他们。’加利利是犹太人和外邦人杂居之地，因此称为外邦人的加利利，为正统的犹太人所藐视。（约七 41，52。）主耶稣在这样一个被藐视的地方开始祂的职事，远离庄严的京城耶路撒冷，和正统的宗教中心圣殿。这指明，我们要作修补者和渔夫，就要在宗教之外，与宗教毫无瓜葛。我们需要忘记历来所得的一切宗教事物。今天难处就在于我们仍然恪守宗教。

在众召会中，有许多被主得着的年轻人，服装不整的来聚会。此外，即使这些年轻人中有些是真正得救的，会后他们有些人却立刻到外面抽烟。这行为使一些圣徒大受困扰。然而，我们被这种行为困扰，这事实指明我们仍然恪守宗教。虽然我们也许对这些年轻人的行为不高兴，但我信主耶稣很清楚他们的情况，并且因着有这么多浪子归向父而真正喜乐。一面，主耶稣乐于看见许多流浪的人转向祂。另一面，祂正用一分不断加增的恩典供应他们，使他们愿意被修补、调整并调节。我们不该因为服装不整的人和抽烟的人而灰心。这意思不是我鼓励服装不整或抽烟。我既不鼓励、又不称许、也不定罪这些事。我的意思是，新人要进入召会，需要给主耶稣机会修补他们，并且较成熟的圣徒不但不该因这些年轻人感到不高兴，反而需要承担修补他们的责任。我们不该责备、暴露、或约束较年轻的人；反之，我们要学习如何修补他们。

我们需要蒙拯救，脱离宗教并我们一切宗教的观念。主耶稣是在不太有宗教的地方开始祂的职事。因此，我们需要忘记自己宗教的背景。我们不该以为，对主耶稣来说，宗教比作异教徒更容易被祂接受。事实上，有些异教徒是诚实的，许多在宗教里的人反倒假冒为善。要在众地方召会中作渔夫和修补者，我们首先需要除去自己一切宗教的观念。我们需要从耶路撒冷同其圣殿中出来，并进入西布伦地和拿弗他利地，进入外邦人的加利利，与耶稣同在。不然，主耶稣就与我们无关了。主没有呼召在殿里跪拜并虔诚祷告的宗教圣品阶级。祂去找打鱼和补网的人。这些渔夫和修补者没有什么宗教观念，但主来到他们这里。这再次显示，在众地方召会中，打鱼的职事和修补的职事必是在宗教之外。

### 在主的照耀之下

其次，要作渔夫和修补者，我们需要在主的照耀之下。马太四章十六节说，‘那坐在黑暗中的百姓，看见了大光；并且向那些坐在死亡的境域和阴影中的人，有光出现，照着他们。’耶稣来到加利利，作为大光照耀那些坐在黑暗中，以及坐在死亡境域和阴影中的人。这指明我们要作渔夫和修补者，不但需要在宗教之外，也需要在耶稣的照耀之下。彼得、安得烈、雅各、和约翰被耶稣的照耀抓住。耶稣呼召他们时，他们立刻撇下一切并跟从祂。他们对主的回应显示，在祂身上有吸引力。那吸引力乃是大光，就是耶稣自己作光的照耀。基督这大光，照耀在彼得、安得烈、雅各、和约翰身上。一面，我们需要在宗教之外；另一面，我们需要在主耶稣的照耀之下。在众地方召会中，我们不该恪守宗教，却该有光，就是有主的照耀。主耶稣需要照耀在我们里面、在我们当中、并在我们之上。这个照耀就是祂的吸引力。今天不信者来参加我们的聚会，也许会因着我们爱主和享受主的方式，而认为我们是一群疯狂的人。然而，我要回应这样的人说，我们会这样，是因为我们在主的照耀之下，并且被祂吸引。我们不在意地上的任何事物；我们只爱主和祂的召会，并渴望别人也爱主和召会。这就是我们在耶稣的照耀之下，被祂吸引，甚至‘毁坏’。

主照耀在我们身上时，我们不但被吸引，也被抓住。至终，我们被‘毁坏’了，不再适合任何事物，只适合爱主并跟从主。我能见证，我被耶稣的照耀毁坏将近五十年了。我年轻时，满了雄心壮志。但有一天，主照耀在我身上，我就被毁坏了。从那天直到现今，我除了对于耶稣和祂的召会以外，已经一无用处了。唯有耶稣的照耀能毁坏我们到一个地步，除了为着耶稣以外，我们作什么事都不合用。没有什么事物一金钱、教育、地位或名声一能毁坏我们到这种地步。唯有耶稣能。我们被主吸引并抓住以后，有些亲戚不能领会我们发生了什么事。

我被耶稣俘虏时，我的岳母无法领会发生了什么事。她说我疯了，但我告诉她，我没有别的路可走；我只能跟从主。今天我们在耶稣的照耀之下，正如门徒一样。彼得、安得烈、雅各、和约翰在大光的照耀之下。因此，他们被吸引、抓住，甚至被毁坏。除了为着主耶稣和祂的职事以外，他们作什么事都不合用了。灵里贫穷且清心马太四章二十五节至五章一节说，‘有好多群众从加利利、低加波利、耶路撒冷、犹太和约但河外，来跟着祂。但祂看见这些群众，就上了山；既已坐下，门徒到祂跟前来。’主的上山，对于跟从祂的群众成了试验。要领受主的话，必须上山。主耶稣坐下，门徒到祂跟前来，祂就开始说话。祂说，‘灵里贫穷的人有福了，因为诸天的国是他们的。...清心的人有福了，因为他们必看见神。’（3.8.）要在基督的身体中作渔夫和修补者，我们需要灵里贫穷且清心。灵里贫穷就是在我们的灵里卸去旧有的，不仅是指谦卑，更是指我们的灵，我们人的深处，完全倒空，不持守旧时代的老东西，却卸去旧有的，以接受诸天之国的新东西。我们需要倒空一切不是基督，却充满在我们灵里的事物。灵里贫穷，意思不是我们有贫穷的灵，意思乃是在我们的灵里被倒空。

最近，有些受过高等教育又能干的人，在我们中间得救，或转过来走主恢复的路，其中包括一位神学院的教授。然而，他们能否成为正确的渔夫或修补者，在于他们灵里有多贫穷。倘若其中一位说，‘我比其他许多人更懂圣经；我在神学院当教授四年了，’就着作正确的渔夫或修补者而言，他就了了。我们都需要在灵里贫穷。我们该祷告：‘哦，主耶稣，我所得着和所达到的一切不过是垃圾。哦，主，倒空我。我要在灵里被倒空，卸去旧有的。我要灵里贫穷。’不但如此，我们要清心。清心是目的专一，只有一个目标，要完成神的旨意荣耀神。（林前十31.）这意思是我们的动机、我们的存心必须纯净，并且没有己的目的或己的野心。这两件事—灵里贫穷和清心—是我们成为正确渔夫和修补者的决定因素。我们灵里若仍然被许多东西充满并霸占，自以为比别人懂得更多，或者我们不清心，心中有一些自己的寻求，带着自己的目标，又满了野心，就着成为渔夫和修补者而论，我们就了了。我们会不会成为好的渔夫和好的修补者，在于灵里贫穷和清心这两个因素。

### 作地上的盐和世上的光

我们若是灵里贫穷且清心，至终就会成为地上的盐和世上的光。马太五章十三至十四节说，‘你们是地上的盐；盐若失了味，可用什么叫它再咸？既无任何用处，只好丢在外面，任人践踏了。你们是世上的光。城立在山上，是不能隐藏的。’盐在性质上是一种杀菌防腐的元素。倘若我们既不灵里贫穷，又不清心，就会失去我们盐的功用。

换句话说，我们会变得和属地的人一样，与不信的人毫无分别。然而，我们若灵里贫穷且清心，无论我们到那里，对别人都会有某种影响。我们会是咸的，并且我们盐的功用会消灭人里面败坏的病菌。地上人类的光景满了败坏。因此，人需要被腌，使他们里面的病菌被消灭，防止地完全败坏。光对付黑暗。人类当中主要有两样东西：败坏与黑暗。要对付败坏，就需要有盐；要对付黑暗，就需要有光。我们不但要作盐，也要作光。

（弗五8。）然而，我们若没有灵里贫穷且清心，就会失了味，也没有光。我们会无法消灭腐败，驱除黑暗。我再说，要作地上的盐和世上的光，必须灵里贫穷且清心。我们需要到主面前去，让祂彻底的对付我们的灵和我们的心。我们该祷告：‘主啊，对付我的灵，也对付我的心。在我灵里若有任何你以外的事物，就将它取去。取去我灵里你以外的一切。主耶稣，使我灵里倒空，使我灵里贫穷。并且主，纯净我的动机、存心、目标和目的。我在召会生活中若仍有野心，就纯净我。赐我清洁的心，只寻求你。’我们若在主面前有这样彻底的对付，使我们变得灵里贫穷且清心，我们就会是咸的，并且满了光。唯有这样，我们才能成为渔夫和修补者。

#### 关于今天局势交通的话

关于今天的局势，我有一些话要说。我们都需要清楚世界局势。世界上国际事务的局势证明，人类是无望的，世界是无助的。最近，我问德州一所大学的历史系学生，他们的历史教科书对于世界有什么说法。他们告诉我，许多教科书都说人类没有盼望。但我告诉他们，我在专科读历史时，所使用的许多世界史教科书都在书末指明，第一次世界大战以后，人们认为人类的前途光明。那段期间出版的好些历史书籍都有同样的结论：和平与繁荣会临到全地。然而，今天许多历史学家和作家领悟，人类没有盼望。事实上，不但历史学家有这样的领悟，在政治、教育、经济、和工业界的人，也有同样的领悟。

关于国内或地方事务，没有人能解决美国或其他任何国家的经济问题。关于国际事务，没有人能解决不同国家之间所有的问题。联合国自一九四五年成立以来，主要用来当作地上列国之间种种不同问题的档案柜。问题没有解决，只不过归档而已。一九四五年五月，第二次世界大战在欧洲结束。然而，战争虽然结束了，却仍没有和平。多年后，欧洲仍有美军和其他国家的军队驻守。一九五三年韩战结束于停战协议。然而，今天和平条约还未签署，韩国仍有许多问题。此外，中东有很大的问题。

中东局势是世界局势的中心项目；这个问题要回溯到圣经的时代。我们若公平且诚实的来看世界局势，就会确知没有人能解决任何世界问题。此外，在许多国家里，很多年轻人都发现人生的虚伪；在他们自己的生活并在家庭、学校、社会、宗教团体和政府中，都是如此。结果，他们变得厌烦、失望和叛逆，但他们自己没有方向。这种没有方向的叛逆开了门给魔鬼进来。因此，这些年轻人中，有些人行巫术，他们当中也有淫乱。他们的情况极其悲惶且令人沮丧。他们有些人得救以后，到我这里来，告诉我他们当中的故事；多少人的心志、身体、以至于灵都被毁坏，而变成毫无用处。然而，我们赞美主，在祂的怜悯里，祂在这些流浪者当中拯救了一些人。这些得救的年轻人没有一人愿意回到他们旧的团体。反之，他们成立了不同的基督教团体，并在各地聚会。这是今天大致的情况。

世界没有盼望；年轻人厌烦这个世代，失去方向，并且今天宗教化的基督教又是死沉的。然而，许多年轻人已蒙主呼召。这是主主宰的作为，是祂的定意，使祂能完成众地方召会的恢复。我们要脱离宗教，也要除去自己里面的宗教。我们不该持守任何宗教思想或观念。反之，我们该学习适应今天的情况。我觉得我们聚会的方式仍有一点宗教的元素，并且深信我们需要被修补、调节并装备，以适应今天的情况。要得着今天的年轻人，我们需要学习像他们，不是无法无天，而是照着保罗在林前九章的话。他在十九至二十三节说，‘我虽从众人得了自由，却自愿奴役于众人，为要多得人。向犹太人，我就作犹太人，为要得犹太人；向律法之下的人，我就作律法之下的人，（虽然我自己不在律法之下，）为要得律法之下的人；向律法之外的人，我就作律法之外的人，（对神，我不是在律法之外，反而对基督，我是在律法之内，）为要得律法之外的人。向软弱的人，我就成为软弱的，为要得软弱的人。向众人，我成了众人所是的；无论如何，总要救些人。凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同享这福音。’今天许多年轻人在流浪。有些人得救了，有些人在得救的边缘。然而，他们会不会彻底被主得着，就在于我们如何接触他们。我们若有正确的方式，适合他们的情况，他们就会成群的来。然而，我们若仍持守我们的老观念，就无路往前，不但对年轻的一代是这样，对主也是这样。

时代改变了，主绝不会照着基督教的老路作工并行事。世界的事务和年轻人当中的情况，就是这事实的证明。因此，我们不该期待主照着我们老旧的观念行事。我们在打鱼和修补的事上受主训练时，要除去自己一切老旧的观念，并且仰望主带领我们，先给我们修补并调节，使我们适应当前的情况，并得着年轻人。我们若这样与主合作，许多年轻人会被得着。

基督教里种种不同的运动，不是没有正确的目标，就是没有任何目标。不但如此，他们没有属灵事物的实际。在主恢复里的众地方召会有确定的目标—建造基督的身体D 我们有货—基督的丰富—也有销货的市塌。我们所需要的是最好的售货员。种种不同的运动都是暂时的，来来去去，但众地方召会会存留，直到基督的身体被建造起来。因此，我们需要找着最好的路，适应当前的情况，把年轻人带进来。我们应该将得着年轻的一代这件事带到主面前，迫切祷告寻求祂。倘若众地方召会进入接触年轻一代正确的路，将会有成千的年轻人为着召会生活被得着，这不足为奇。今天在年轻人当中，许多人在观望，想知道该往那里去。我们若调整自己适应当前的情况，许多人就会被得着。

## 第二章 复活的生命与升天的能力为着福音的扩展

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

约翰福音二十章二十二节：使徒行传一章八至十四节，二章一至四节，十六至十八节，十章四十四至四十七节，林多前书十二章十三节。

### 基督的复活与升天

马太福音的记载开始于基督的成为肉体，结束于祂的复活；而路加福音结束于基督的升天。基督的复活与升天彼此有关，然而二者之间有所不同。没有基督的复活，就不可能有祂的升天。基督的升天在于祂的复活，祂的复活是为着祂的升天。基督的复活与升天之间的不同在于：基督的复活是为着生命，而祂的升天是为着能力。

有生命是一回事，有能力是另一回事。基督复活，使祂能成为我们的生命。（西三4。）因此，复活与生命有关。基督复活以后升到诸天之上，并在那里登宝座作万有的主。

（徒二33-36。）升天是能力的事。主耶稣若只有复活，没有升到诸天之上，祂能作我们的生命，但在作能力上会有缺欠。基督复活与基督升天的意义，我们都需要领悟。那就是说，生命和能力我们都需要。

### 那灵的两方面对应基督的复活与升天

在新约里有圣灵的两方面，一方面基于基督的复活，另一方面基于基督的升天。圣灵的第一方面是，祂是生命之灵，（罗八2，）第二方面是，祂是能力之灵。（徒一8。）就如基督的复活与升天有所不同，那灵这两方面也有所不同。

### 在基督的复活里，那灵是信徒的生命

整卷约翰福音是一本生命的书，这卷书里无论题起什么，都与生命有关。在二十章，主耶稣在复活那天晚上来到门徒那里，'向他们吹入一口气，说，你们受圣灵。'（22。）本节的'灵'字，原文也是'气'的意思。与基督的复活有关的圣灵，乃是圣气。气是

为着生命。不呼吸空气，我们就不可能生存。因此，二十二节里主将气吹入门徒，表征在基督的复活里，圣灵是我们的生命。

在基督的升天里，那灵作能力浇灌在信徒身上

基督向门徒吹气并要他们受圣气，四十天以后，升到诸天之上。（徒-9-11。）主在升天以前对祂的门徒说，‘看哪，我要将我父所应许的，降在你们身上；你们要留在城里，直到你们穿上从高处来的能力。’（路二四 49=）这里父的应许，即约 5 耳书二章二一八至二十九节的应许，应验在五旬节那天。（徒一 4~5, 8, 二 1~4, 16-18。）约珥预言的应验是使作为能力的那灵，在经纶上为着信徒的职事，从高处浇灌下来。这与生命的灵不同。生命的灵是复活的救主，为着祂的内住，在复活那天吹到门徒里面，使祂在素质上作他们的生命。基督在复活那天把气吹入门徒里面，要他们受圣气，就是受生命之灵。基督这样吹气以后就应许他们，祂要差出父所应许的，就是父所应许能力的灵。在五旬节那天，当能力的灵降下，好像一阵暴风刮过的时候，这应许就得着应验。

那灵作生命与那灵作能力

那灵作为气乃是为着生命，那灵作为风乃是为着能力。这是一位灵的两方面，都是为着我们的经历。前者像生命的水，需要我们喝；（约士 37-39，林前十二 13；）后者由以利亚的外衣所预表，（王下二 9, 13~15，）需要我们将祂当作制服一样穿上。喝是里面的事，为着生命以解我们的干渴；穿衣是外面的事，为着能力和权柄以尽功用。喝是把水接受到我们里面，使我们生存；穿衣是将衣服穿在我们身上，使我们能行动。

早晨我们可以喝牛奶、咖啡、茶或水。这足够维持我们肉身的生命。然而，我们若要完成某种工作，接触人，并履行我们每天的职责，就需要穿衣。医生值动会穿上白袍，法官会穿上黑袍，警察会穿上警察制服。穿衣是为着行动，为着尽功用；喝是为着生存。我们若穿得正确，但三天没有东西喝，就会非常干渴，，这样的干渴会导致死亡。这例子证明，喝是为着生存，穿衣是为着行动。生存与生命有关，行动与能力有关。

在主复活那天晚上，门徒受了生命之灵作为气，好使他们得着生命。因为那一百二十人得了神圣的生命，他们就能来在一起，同心合意祷告十天。（徒一 12~14。）没有生命之灵，门徒不可能在这样充满威吓的环境中聚在一起，更不可能同心合意祷告十天。唯

有借着生命的灵，才可能有这样的祷告与同心合意。这证明门徒在接受能力之灵以前，就接受了生命之灵。

许多基督徒并不清楚，生命之灵是作为气，在复活日被门徒接受，而能力之灵是作为风，在五旬节降在门徒身上，以应验父的应许。这是那灵不同的两方面。我们再一次看见，门徒在复活日所接受的生命之灵是为着喝，而他们在五旬节那天所接受的能力之灵是为着穿，叫他们得装备，使他们能行动、行事，为着神的定旨有所成就。我们都需要清楚那灵的这两方面。

那灵作生命并作能力，为着福音的扩展

我们为着福音出去接触人时，不但需要完满实化复活基督的同在，也需要充分确信来自升天基督的能力，以此来接触人。我们享受神圣的生命和复活基督的同在，但我们是从升天的基督实化从高处来的能力。这从高处来的能力，乃是能力之灵的降下，就是圣灵里的浸。（5，林前十二13上。）

符合圣经之圣灵里的浸

我们需要丢弃从我们的背景中所接受，关于在圣灵里的浸一切传统的教训。关于在圣灵里的浸，许多传统的教训和观念是错误且不合乎圣经的。照着圣经，圣灵里的浸是能力之灵外面的充溢，就是身体升天的元首在五旬节那天浇灌在犹太信徒身上，并在哥尼流家里浇灌在外邦信徒身上的。基督的身体由两部分组成：犹太信徒和外邦信徒。因为祂的身体由这两班人组成，基督就分两部分来完成圣灵里的浸。

在五旬节那天，祂身体的第一部分—犹太信徒—受了这浸；然后在哥尼流家里，祂身体的第二部分—外邦信徒—也照样受了这浸。（徒+44-47。）借着这两个步骤，基督将祂整个身体一次永远地浸入那灵里，（林前十二13，）那灵就是祂自己的应用和实化。

圣经里只有两次那灵浇灌的事例被视为独一的在圣灵里的浸

马太三章十一节说到基督：‘那在我以后来的，能力比我更大，我就是给祂提鞋也不配，祂要将你们浸在圣灵与火里。’本节清楚的说，耶稣是那在圣灵里施浸的一位。在行传一章五节主耶稣说，‘约翰是在水里施浸，但过不多几日，你们要在圣灵里受浸。’主

在这里所说的预言，在二章里，借着五旬节那天那灵的浇灌而得着应验。彼得解释一至十三节所发生的事说，‘祂〔耶稣〕既被高举在神的右边，又从父领受了所应许的圣灵，就把你们所看见所听见的，浇灌下来。（33。）五旬节那天，基督将那灵浇灌在祂的门徒身上，为要将祂身体的犹太部分浸在那灵里。虽然浸字没有用于二章，但那灵在哥尼流家里浇灌在外邦信徒身上以后，（十44~45，）在十一章十五至十六节彼得不但指出，圣灵降在外邦人身上，正如祂降在犹太人身上，并且引用一章五节里主特别说到在圣灵里的浸这样的话，来解释那灵在两个场合的浇灌一在五旬节并在哥尼流家里。这指明在哥尼流家里所发生的，和在五旬节所发生的，乃是一章五节里主所预言在圣灵里的浸的完成。我们据此能下结论，在全本圣经里，只有两件事例被视为在圣灵里的浸。

虽然有一些不寻常的圣灵浇灌的事例，如八章十四至十七节里撒玛利亚信徒的事例，九章十七节里大数扫罗的事例，和十九章六节里以弗所信徒的事例，但这些事例无一被视为那独一的在圣灵里的浸。圣经只将两个事例一在五旬节并在哥尼流家里圣灵的浇灌一视为独一的在圣灵里的浸。林前十二章十三节说，‘我们不拘是犹太人或希利尼人，是为奴的或自主的，都已经在一位灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。’本节说，所有在基督里的信徒，无论他们的种族或社会身分如何，都已经在一位灵里受浸，成了一个身体。这是既成的事实，是在五旬节那天并在哥尼流家里完成的。在五旬节那天，所有的犹太信徒都被元首基督浸在圣灵里；在哥尼流家里，所有的外邦信徒都被同一位元首浸在圣灵里。然而，有人也许会问：我们怎么可能在出生以前就在圣灵里受浸？他们或许会指出，在使徒行传圣灵里的浸发生时，我们还没有出生。

要帮助我们领会这点，让我们看罗马六章六节，这节说，‘我们的旧人已经与祂〔基督〕同钉十字架。’这就是说，基督钉在十字架上时，我们与祂同钉十字架。基督钉十字架是在我们出生以前。因此，我们在出生以前就被置于死。虽然大多数的基督徒赞同我们在出生以前就钉十字架，但许多人不信我们出生以前就在圣灵里受浸。然而，无论我们信不信我们出生以前就在那灵里受浸，基督都已将这浸完成在祂的身体上。基督死于十字架上时，我们就与祂同钉十字架。同样的原则，升天的基督在五旬节那天并在哥尼流家里，将祂的灵浇灌在祂的身体上时，我们就都在圣灵里受浸。不但如此，以弗所二章五至六节说，神‘叫我们一同与基督活过来，...祂又叫我们在基督耶稣里一同复活，一同坐在诸天界里’。这指明我们不但与基督同钉十字架，也与基督一同复活，并与祂一同坐在诸天界里。在基督里，我们钉十字架、复活、并坐在诸天界里。这一切都是在我们出生以前完成的。

## 基督成就六大项目以完成神的心意

基督死了、埋葬、复活、并升到诸天之上。然而，这不是祂为着神的权益最终的成就。基督在祂升天以后，也将祂自己作能力的灵浇灌在祂的身体上。这发生在五旬节那天，为着祂身体犹太的部分，并发生在哥尼流家里，为着祂身体外邦的部分。因此，我们无论是犹太人或外邦人，都已经在一位灵里受浸，成了一个身体。升天之主所成就的这浸，就是祂作那灵降下，使祂的身体穿上从高处来的能力。因此，耶稣的降下就是圣灵里的浸。基督完成神的心意，成就六件大事：成为肉体、人性生活、钉死、复活、升天和降下。大多数基督徒相信，基督只成就前五项；他们不信祂成就第六项。然而，我们需要清楚，耶稣基督成就了全部六项，以完成神的心意。如我们所指出的，第六项，基督的降下，就是祂的身体在圣灵里的浸。这六项都是已成就的事实。

## 在那灵里的浸是在身体里的事

耶稣不但升到诸天之上，并且降下；那就是说，祂借着将祂自己作能力的灵浇灌在祂的身体上而降下。因此，圣灵里的浸是在身体里并为着身体一件已完成的事实。我们绝不该认为圣灵里的浸是为着个人的。不，圣灵里的浸全然是为着身体，并且已一次永远完成在身体上。所以，今天身体完全在能力的灵里。那就是说，能力的灵是在身体上，不是在个别信徒身上。我再说，关于圣灵里的浸，我们需要忘记已往所接受一切传统的教训。我们回到圣经纯正的话时，就会看见圣灵里的浸不是个人的事，乃是身体的事。

## 说方言及其与圣灵里的浸的关系

在看圣灵里的浸这件事时，有人也许会对说方言及其与圣灵里的浸的关系有问题。要正确的看待这件事，我们需要领悟，今天人以为的说方言，有很多并不是真的。一九六三年，在加州巴沙迪那(Pasadena)所举行的训练期间，我收到一期由西岸一个灵恩团体所出版的灵恩杂志。那本杂志包含一篇文章，作者说，他接触过二百位说方言的人，无一例外，每个人都怀疑他们所说的方言是不是真的。在五旬节那天，彼得和其他说方言的人就没有这样的怀疑；他们确定他们所说的方言是真的。这些方言不是未知的方言(tongues)，乃是本地话(dialects□徒二6, 8)。那分杂志里提到二百位说方言的人，之所以怀疑自己说的方言，主要是因为他们所说的方言不是地方话，只是没有意义的声音：在一九六三年较早，我被一个提倡说方言的基督徒团体邀请到圣地牙哥(SanDiego)。在我们访问期间，我住在领头人的家里一周。

有一次，那个团体中另一位领头人接送我和一位说华语的弟兄。他开车的时候告诉我们，他从神领受说华语的能力。然后他开始发出一些古怪的声音，以为自己在说华语。我和另一位说华语的弟兄向他指出，他所说的，我们一个字也不懂，即使我说国语，另一位弟兄说广东话，我们二人也懂得一些其他的华语方言。虽然他试了好几次要说华语，但我们确切的告诉他，他所说的我们一点都听不懂。

在圣地牙哥这个基督徒团体的一次聚会中，在我要说话以前，一名女子站起来并用方言说了一句简短的话。然后一个年轻的男孩站起来翻译，大约是那名女子所说的三倍长。那天晚上，我们回到领头人家里以后，我问他信不信那年轻男孩的翻译是真的。他承认他怀疑那翻译不是真的。我听了他的回答，就说，‘弟兄，为什么你要作这些事？主耶稣还不够我们传么？圣经还不够我们教么？为什么一定要作这些事？’还有另一个例子，可以说明在大力提倡说方言和灵恩作法的人当中紊乱的情况，就是他们说的预言已被证实是虚的。一九六三年，在西岸有一班投入说方言的人，预言地震会袭击洛杉矶市，并会使该市陷入海里。他们预言了地震发生的年份和日期。然而，他们预告会发生地震的日期过了，没有事情发生。虽然那时之后有一些地震，但洛杉矶市仍然存在。这种没有应验的预言，出现过不只一次。我提起这些事，不是因为我要反对说方言或圣灵其他正当的表显，乃是因为我反对许多基督徒作法中的虚假。我信甚至在我们当中实行说方言的人也会承认，他们里面多少怀疑自己所说的是不是一种地方话，听得懂的语言。照着新约，方言是一种地方话。‘方言’，希腊文是 *glossa*，革罗撒。这字用于新约五十次，只有两个含意：说话的器官舌头，或地方话，一种听得懂的语言。在行传二章四节里，*glossa* 译为‘语言’，而六和八节里意‘本地话’的 *dialectos*，与 *glossa* 交互使用。这意思是，五旬节那天所说的语言乃是本地话，听得懂的语言，不仅仅是舌头所发出的声音或响声。

许多教导说方言的人知道这事实，但他们有些人说，方言不一定是地方话，以仅仅是舌头所发出的声音。他们不得不这样说，因为他们无法让他们的作法与圣经的真理一致。显示在说方言的作法上有许多人造的方言，并有许多虚假。我信基督徒有时候会很神奇的说出一些其他的语言。然而，这样神奇的表显赐给我们，不是因着我们寻求，乃是因着主的旨意。倪柝声是主赐给召会的伟大恩赐，他从未说方言。他强烈反对有人传讲所有的信徒都必须说方言。一九三六年，我在华北领头说方言，并且帮助别人这样作。然而，消息到了上海倪柝声那里，他拍给我一封电报说，‘岂都说方言么？’倪弟兄自己从未说方言，而他不反对实行说方言。然而，他反对有人教导所有的人都必须说方言。因此，他拍给我一封电报说，‘岂都说方言么？’倪弟兄说这话，是基于保罗在林前十二章三十节的问题：‘岂都说方言么？’按上下文，对保罗问题的解答是确定的不。至终，一年半以后我放弃了这作法。

## 取用升天基督的能力以传扬福音

圣灵里的浸已一次永远地成就在身体上，这是身体的事。为了取用升天基督的能力以传扬福音，我们需要与身体是对的，并站在身体的立场上。为此我们需要召会。我们与身体是对的，并站在身体的立场上时，无论我们去那里传福音，都会有地位向全宇宙宣告，我们已在圣灵里受浸，并且身体上的能力是我们的分。在有些情况下，或许会有那灵能力外在的表显和强烈的感觉。一九三五年，我在聚会中为主说话的时候，在信息中间，我强烈的感觉到被主覆庇，便立刻开始以一种很得胜的方式说话。那次聚会中，我没有说方言或显出任何神奇的事。我正常的说话，但所有与会的人都感到惊讶，不知发生了何事。我提起这例子，是要表明我们不该寻求任何一种灵浸的外在表显。我们在经纶上被那灵充溢而有所表显，是在于主。我们留意自己与身体是对的，并站在身体的立场上，我们就会与身体同行动，并有立场取用那在身体上的能力。我们出去传福音，不但需要复活基督的同在，也需要升天基督在祂身体上的能力。这意思是，我们出去接触人时，需要与主是对的，使我们不失去祂的同在。

我们的良心若定罪我们，我们就无法说我们有祂的同在。这时，我们需要血的洁净，使我们有清洁的良心，没有定罪或亏欠的良心。（徒二四 16。）然后我们会确信，主这位复活的基督与我们同在。同样的原则，我们需要与身体并与所有的肢体是对的，也需要站在身体的立场上，取用在身体上的能力作我们的分，这能力是基于二千多年前在身体上所完成在那灵里的浸。我们取用这能力时，主会尊重我们，并且我们的工作会充满冲击力。这是我们经历那灵里的浸，不是重复那浸本身。然而，我们若与身体任何的肢体不对，就着那灵里的浸而论，我们就了了。基督钉十字架和我们与祂同钉十字架，如何是已完成的事实，照样基督整个身体在圣灵里的浸，也是已完成的事实。

我们凭信宣告我们与基督同钉十字架时，就经历基督已经完成的钉十字架；我们不是重复钉十字架本身。同样，我们基于那灵里已完成的浸，取用那灵的能力，乃是我们经历那浸，不是重复那浸的本身。圣灵呈的浸是独一无二的，正如基督的钉十字架'复活'和升天都是独一无二的。然而射这些独一的成就，我们能有多次的经历。今天，每当我们出孙接触人传福音，都必须在生命和就能基于在身体上一次永远完成的灵浸，取用那灵两方面经历。我们需要操练与身体并与其所有的肢体是对的，也需要站住身体的地位。

### 第三章 借着呼求主名而修补

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

约翰福音七章三十八至三十九节，使徒行传二章十七至二十一节，七章五十九节，九章十四节：二十一节，二十二章十六节，罗马书十章十二至十三节，林前一章二节，十二章三节，十三节，提\_太后书二章二十二节，耶利米哀歌三章五十五至五十六节：以赛亚书十二章三至四节，五十五章一至三节，六节。

修补人就是将人建造起来，最好的路乃是喂养他们。喂养在于喝，喝在于呼吸。我们吸入空气时，也得着空气中的水分；我们喝生命水时，也吃长在生命水河里的生命树。

（启二二1~2。）呼吸的路就是呼求主名。（哀三55~56。）因此，在本章里我有负担说到呼求主名的事。我作基督徒许多年，却从来没有人告诉我，信徒需要呼求主。我受人教导并训练要如何祷告，也阅读各种指引人祷告的书籍。虽然我欣赏这些指引，但它们没有给我太多帮助。呼求主在旧约和新约里，不但都提到呼求主的事，而且还有加强并发展。照着新约，呼求主与呼求主名相同。罗马十章十二节说，'众人同有一位主，祂对一切呼求祂的人是丰富的。'十三节继续说，'因为"凡呼求主名的，就必得救。"'这证明呼求主名就是呼求祂。

#### 借着呼求主接受那灵

在新约里首次提起呼求主名，是在行传二章。行传二章十七至二十一节引用约珥书二章二十八至三十二节说，'神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌在一切属肉体的人身上；你们的儿女要说预言，你们的青年人要见异象，你们的老年人要作异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌在我的奴仆和婢女身上，他们就要说预言。我要在天上显出奇事，在地上显出神迹，有血、有火、有烟雾。在主大而显赫的日子来到以前，日头要变为黑暗，月亮要变为血。那时，凡呼求主名的，就必得救。'十七节说，神要将祂的灵浇灌在一切属肉体的人身上；二十一节说，凡呼求主名的，就必得救。行传二章里引用经文的这两端说明，一面，神浇灌祂的灵；另一面，我们呼求主。那灵的浇灌是神的举动、神的行动，但呼求主名是我们的回应和我们的责任。神已将祂的灵浇灌下来，我们接受祂灵的路就是呼求主名。我们呼求主时，就得着神所浇灌的。

今天许多信徒在寻求经历他们所谓的灵浸，其实就是穿上圣灵的能力。在前一章我们看见，圣灵里的浸已经一次永远地完成在身体上。神已将祂的灵浇灌在一切属肉体的人身上，但许多人还在借着各种不同的方式寻求经历圣灵。他们没有看见，那灵已经浇灌下来，并且得着圣灵最好的路就是呼求主名。他们的情况好比周围都在下雨，却有人还跪下祷告求水。神也许会对这样的人说，‘傻孩子，你在作什么？雨在下着。你若需要水，只要张开你的口。’今天我们要经历那灵，只需要呼求：‘哦，主耶稣。’我们到主面前去，呼求祂的名十分钟，就会立刻被那灵充满。十七节里‘末后的日子’，是指从基督第一次来开始的日子。因此，今天是‘末后的日子’的一部分，神已将祂的灵浇灌在一切属肉体的人身上。我们该作的不是乞求那灵，乃是取用那灵。我们若乞求，神也许会说，‘傻孩子，你不需要乞求我将我的灵浇灌下来。这事我已经作了。你只需要接受那灵。’我们必须借着呼求主名取用并接受那灵，因为凡呼求主名的，就必得救。得救就是接受神所浇灌下来的那灵。

新约里的信徒是呼求主名的人在行传七章，司提反受逼迫，被石头打死。正被石头打的时候，他呼求主的名。五十九节说，‘他们正用石头打的时候，司提反呼求说，主耶稣，求你接收我的灵！’这节不是说，司提反被石头打死的时候正在祷告，乃是说他正在呼求主耶稣。新约记载里的信徒，乃是呼求的圣徒。在行传九章，大数的扫罗从大祭司得了权柄往大马色去，为要将这道路上的人捆绑带到耶路撒冷，主在路上临到他。（1-8。）

扫罗迈见主以后，主在异象中要一个名叫亚拿尼亚的小门徒去找扫罗。（10~12。）亚拿尼亚回应主说，‘主啊，我听见许多人说到这人，他在耶路撒冷向你的圣徒行了多少恶事，并且他在这里有从祭司长得来的权柄，要捆绑一切呼求你名的人。’（13-14）在亚拿尼亚对主的回应中，‘一切呼求你名的人’指当时所有的信徒，并指明呼求主名是信徒当中普遍的实行，也是他们相信主的记号。不但如此，二十一节说保罗（原名扫罗）开始传扬耶稣是神的儿子时，‘凡听见的人都惊奇，说，在耶路撒冷损毁呼求这名者的，不就是这人么？并且他到这里来，不就是为要捆绑他们，带到祭司长面前去么？’这也指明当时信徒呼求主。他们无论往哪里去，都呼求主。扫罗逼迫在耶路撒冷的信徒时，很容易找着他们；他能借着他们呼求主确认他们是基督徒。因此，他在捉拿信徒时，不需要问他们是不是基督徒。凭着呼求主名，他们都被标明并显明是基督徒。

照着行传二十二章里保罗得救的记载，主迫使亚拿尼亚到祂拣选的器皿扫罗那里去，然后亚拿尼亚对扫罗说，‘你为什么耽延？起来，睜求着祂的名受浸，洗去你的罪。’

(16。)保罗曾捉拿许多呼求主名的信徒。呼求主名在此乃是他洗去这罪的凭借。所有的信徒都知道，保罗认为呼求主名是他所要捉拿之人的记号，(九 14, 21,) 并且他们的印象必是，大数扫罗的罪乃是他捆绑并逼迫信徒。为了在神面前，并在所有信徒面前，洗去他过去逼迫并捉拿呼求主名之人的罪，亚拿尼亚嘱咐他在受浸，公开承认他从前所逼迫的主时，要呼求着他从前所憎恶的这名，一反他已往所作的。从前，扫罗捆绑呼求的人，但至终他成了呼求的人。信徒听见他呼求主名时，这对他们必是一个记号，扫罗成了他们中间的一个，他们就能赦免他。

### 借着呼求主得救进入对祂丰富的享受

罗马十章十二节说，‘犹太人和希利尼人并没有分别，众人同有一位主，祂对一切呼求祂的人是丰富的。’本节不是说，主对那些禁食、祷告、或哭泣的人是丰富的，乃是说祂对一切呼求祂的人是丰富的。十三节继续说，‘因为“凡呼求主名的，就必得救。”’这里的得救不是仅仅指得救脱离神的审判和永远的沉沦。虽然得救脱离这些事的确包括在内，但所包括的不只这点。我们得救了，并且我们有充分的确信，我们不会被神永远的审判所定罪。(约五 24。)然而，除此以外，我们也日复一日得救脱离许多其他的事物，就如我们的脾气。所有的信徒，年长的和年轻的，都有脾气。我们都需要得救脱离我们的脾气，并脱离许多其他的事物，进入对主丰富的享受。

已往我认为，罗马十章十三节只适于传福音，人得救以后就不再有用。然而，后来我发现，本节对信徒和不信者一样丰富，因为本节里的得救，意指被带进对主丰富的享受。我们都需要得救进入对主丰富的享受。享受主丰富独一的路，就是呼求祂的名。我们越呼求主的名，就越享受祂的丰富，并且得救、得释放，脱离我们一切的难处，以及我们这人里面一切消极的事物，包括背叛、骄傲、自私、和许多其他的事物。我们需要借着呼求主名得救，脱离一切‘病菌’。呼求主名就是应用神圣的杀菌剂。蒙召来呼求主的名哥林多前书是一卷呼召并呼求的书。(‘呼召’与‘呼求’英文均为 calling□译注。)在\_章里保罗四次指出信徒是蒙呼召的人。二节说，‘写信给在哥林多神的召会，就是给在基督耶稣里被圣别，蒙召的圣徒，同着所有在各地呼求我们主耶稣基督之名的人；祂是他们的，也是我们的。’

保罗给哥林多召会的第一封信是写给‘蒙召的圣徒’，给在哥林多的圣徒，同着所有在各地呼求主名的人。九节说，‘神是信实的，你们乃是为祂所召，进入了祂儿子我们主耶稣基督的交通；’二十四节说，‘对那蒙召的，无论是犹太人、或希利尼人，基督总是神的能力，神的智慧；’二十六节说，‘弟兄们，你们看你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的也不多，出身尊高的也不多。’这些经文启示，我们信徒都已蒙神呼召。我们已经蒙召，要作呼求的人，就是那些在各地呼求我们主耶稣基督之名的人。神已呼召我们；现今我们需要呼求主。

### 借着呼求主名喝那灵

十二章十三节说，‘我们不拘是犹太人或希利尼人，是为奴的或自主的，都已经在一位灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。’得以喝，意思是我们已被摆在喝的地位上。借着在那灵里受浸，我们就被摆进正确的地位，喝一位灵。我们都已一次永远地在那灵里受浸，浸没在那灵里，但现今我们需要喝那灵。喝那灵的路启示在三节，这节说，‘若不是在圣灵里，也没有人能说，主，耶稣！’换句话说，每当我们说，‘耶稣是主’或‘主，耶稣’，我们就在圣灵里。喝那灵独一的路，就是呼求主名。（赛十二 3~40）

### 同那呼求主的人竭力追求

在提后二章保罗嘱咐他属灵的儿子提摩太：‘同那清心呼求主的人，竭力追求公义、信、爱、和平。’（22。）‘同那...的人’竭力追求，指明提摩太不该个别的凭自己追求，乃要团体的追求。不但如此，保罗没有叫提摩太要同那研读主话、寻求圣别、天天祷告、或禁食的人竭力追求。保罗是嘱咐提摩太要同那清心呼求主的人竭力追求。这显示呼求主名的重要。虽然呼求主名是紧要的，却少有基督徒实行。狡诈仇敌的策略，是要拦阻神的子民实行一切紧要的事。

### 借着呼求主名发出呼吁，并在属灵上呼吸

哀歌三章五十五至五十六节说，‘耶和华啊，我从极深的坑里呼求你的名。你曾听见我的声音；求你不要掩耳不听我的呼吸，我的呼吁。’这两节给人呼求主名清楚且完满的定义。呼求主名就是呼吸并呼吁。那就是说，我们的呼求主名，就是我们的呼吸和我们的呼吁。呼吁不是低声祷告或说些什么。呼吁是听得见的呼喊，甚至喊叫。因此，呼求主名就是呼喊：‘哦，主耶稣。’我们众人，特别是个性安静的人，需要借着呼喊：‘主耶稣！’实行呼求主名。有些人也许不喜欢呼求主名，因为他们不想没面子。然而，我们若有正确的领悟，就会看见呼求主名是荣耀的事。我们都需要日日、时时、甚至刻刻实行呼求主。照哀歌三章五十五至五十六节看，呼求主就是我们属灵的呼吸。我们需要实行这样的呼吸。

### 借着呼求主名吃、喝、并呼吸

以赛亚五十五章一节说，‘喂！你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来；你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。’本节说我们就近水来时，我们就吃；又说，即使我们没有钱，也该来买酒和奶。酒和奶是液体，不但含有水，也含有食物。母亲都知道，当她们的孩子喝奶，就是在吃。原则上，酒和奶一样，是食物含于水中。这符合启示录二十二章一至二节的思想，那里说，作为神圣食物的生命树长在生命水中。生命水是为着喝，长在生命水中的生命树是为着吃。这指明我们的吃是在我们的喝里。我们喝的时候，我们就吃，因为在我们属灵的饮料里有食物的成分。

### 借着放弃我们的意见、观念和顽梗而买

我们不但就近水来吃，并且没有银钱，却要来买。一面，我们没有银钱，但另一面，神要我们买，不过不用银钱，不用价值。虽然水、酒和奶是免费的，但我们仍需要买。这意思是，即使神没有向我们索取费用，我们却要自己付代价。我们需要付的代价，就是为了喝而不顾面子，并放弃我们的顽梗。因为我们要顾全面子，又因为我们顽梗，总是固守我们的观念、意见、想法、和圣经的道理，我们就无法接受神所供给我们的。然而，我们若不顾面子，放弃我们的顽梗，并呼求：‘哦，主耶稣，’我们就会立刻享受基督的丰富。人若对开口呼求主感到为难，意思就是他要付代价。神的愿望是要我们喝祂；因此，祂没有向我们索取费用。难处是在我们这边。照着以赛亚五十五章，吃就是喝，喝的路就是呼求主名。既然哀歌三章显示，我们借着呼求主名而呼吸，我们就能说，我们的吃就是我们的喝，我们的喝就是我们的呼吸，并且吃、喝、和呼吸三者都是我们呼求主名的结果。单单借着呼求主，我们就呼吸祂、喝祂、并吃祂。

## 借着呼求主寻找祂

以赛亚五十五章六节说，‘当趁耶和華可寻找的时候寻找祂，相近的时候呼求祂。’这里说到借着呼求主寻找祂。这就是就近主来，好饮于祂。跟着本节，我们寻找主不是借着研读圣经，乃是借着趁祂相近的时候呼求祂。我们思考前述以赛亚书、哥林多前书、耶利米哀歌、和提摩太后书的经文，就能看见呼求主是包罗万有的。我们呼求主时，就呼吸主、喝主、吃主、并寻找主。我们祷读主话时，该让我们的祷读调着呼求主名。我们若这样实行祷读，我们的祷读就会不一样。早晨我们可以用十或十五分钟祷读一节经文。我们可以用约翰一章一节来祷读：‘哦，主耶稣，太初，哦，主耶稣，有话。哦，主耶稣，话与神同在。哦，主耶稣，话，哦，主耶稣，就是神。哦，主耶稣。’这样的祷读会使我们得着并享受话里的主。不要听那些人说祷读是无谓的重复。我从前就回应这突指控说，若说祷读是无谓的重复，呼吸也是无谓的重复。我们一生都在作这种‘无谓重复’的呼吸。我们若停止这‘无谓的重复’，就会丧命。这显示这种指控来自撒但。我们不该听撒但。我们需要重复呼吸；同样，我们需要重复呼求主；呼求主就是我们属灵的呼吸。我们要时时刻刻借着呼求主，重复属灵的呼吸。

最近的发现已指出，深呼吸是健康的运动。为什么我还很健康，其中一个原因就是我为主说话几十年了，我的说话使我深呼吸。一周不说话，我就睡不好或吃不好。每当我的妻子注意到这个问题，就立刻鼓励我去说话。这显示深呼吸是最健康的运动。深呼吸的原则符合呼求主的属灵原则。我们需要借着呼求‘哦，主耶稣’而深呼吸。

今天我们需要真实的寻求主。我们需要有饥渴要主的心，有祷告的灵，呼求主名，并祷读主话。我们呼求‘哦，主耶稣’时，我们的呼求就拯救我们脱离运用头脑，并帮助我们操练灵。同样，我们操练灵读主的话，并从里面深处祷告，借此以活的方式祷读主话，我们就得释放脱离心思的囚牢。这样的操练会带进我们财主的享受，也会把圣徒们和我们建造起来。这就是发自纯诚寻求神的心，操练深呼吸。我再说-我们都需要寻求主，并学习如何从深处呼求主名，好得释放脱离我们头脑的辖制，并被那灵充满。这样我们就会享受主一切的丰富，并与圣徒同被建造。这是呼求主名和祷读主话的益处。我们绝不该轻视这两个实行。这两项紧要的实行，在消极一面释放我们脱离我们的心思，在积极一面操练我们的灵，使我们享受主的丰富。

## 第四章 神的经纶是要为祂自己建造一个家

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

提前一章三至四节，六至七节，提后一章六至七节，二章二十二节，四章二十二节，三章一至九节，四章三至四节。

保罗给提摩太的书信，就是他所写的末两封书信，乃是很重要的，因为它们包含保罗得着许多经历以后，在他职事末了部分的教训。我们读这两封书信就能看见，甚至在保罗的时代，召会就已经堕落了。但保罗预告，在‘末后的日子’，情况还会变得更糟。

（提后三1。）既然我们就是在末后的日子里，并且被今日基督教的堕落包围，这两封书信就非常适合我们的情况。我们看这两封书信中所启示的要点，就会知道在今天堕落的情况里，我们该作什么。在前几章里我们看见，修补人就是将人建造起来，并且将人建造起来最好的路，就是用基督喂养他们。在本章里我们要来看，特别是在今天堕落的情况里，神的经纶是什么。

### 神经纶的教训

在提前一章三至四节保罗对提摩太说，‘我往马其顿去的时候，曾劝你仍住在以弗所，好嘱咐那几个人，不可教导与神的经纶不同的事，也不可注意虚构无稽之事，和无穷的家谱；这等事只引起辩论，对于神在信仰里的经纶并无助益。’这里保罗的话证明，在第一世纪保罗还活着的时候，就有些人在教导一些事，与他所教导的不同。因此，保罗必须劝提摩太仍住在以弗所，其专一的目的就是要嘱咐这些人不可教导与神的经纶不同的事。保罗在他一切教训里所强调的要点，他称之为神的经纶。英文里的经纶这辞，是希腊文 *oikonomia*，奥依克诺米亚，的英语化形式。这辞意即‘家庭律法’，含示分配。它指为着分赐，为着分配而有的行政，就是分赐的行政。神的经纶就是祂的家庭行政，要将祂自己分赐到祂所拣选的人里面，以完成祂的定旨。

我们也可以说，神的经纶就是神的政策。在美国，无论多少计划、方案在进行，许多决定、行动、和其他的事，都是照着某种政策裁定的。同样的原则，即使召会中有许多活动，唯一重要的项目是神的经纶、神的政策。神的经纶启示在保罗给提摩太的两封书信里。在第一世纪，神开始执行祂新约的经纶，今天祂仍在执行。既然在神并没有变动，或转动的影儿，（雅一 17，）神在使徒时代的经纶，仍是神今天的经纶。在第一世纪神的经纶、神的政策，在现今的世纪仍是神的经纶、神的政策。因此，我们若看见那时候神的经纶是什么，就会知道今天神的经纶是什么。神绝不改变。祂所定意的，祂必完成；祂所开始的，祂必带到终点。神定意作某事时，无论多少打岔进来，或者神的仇敌撒但多么想要拦阻神的计划，神必完成祂所渴望的。撒但进来打岔神的计划时，神也许说，‘撒但，尽你所能的作罢。你作完了，我就要作我所要作的。我不被你的拦阻或打岔所干扰。我就是我所是的。我所要作的，我必完成。你可以打岔并拦阻，但你绝不会成功。成功总是归我。’

### 与神的经纶不同的事

如我们所看见的，在提前一章三至四节，保罗嘱咐提摩太仍住在以弗所，好完成一项任务——嘱咐那几个人不可教导与神的经纶不同的事，乃要教导神的经纶。保罗告诉提摩太，有人在教导虚构无稽之事，和无穷的家谱这突的事；这等事会引起辩论，对于神的经纶并无助益。虚构无稽之事就是传说，虚假的故事；家谱包含对历史的研究，可能指添上传说色彩的旧约家谱。在六至七节保罗说，‘有人失去目标，偏离这些，转向虚空的谈论，想要作律法的教师，却不明白自己所讲说、所断定的。’保罗的话指明，即使律法是好的，并且是神所赐的，（8，罗七 12，）它也不是神经纶的目标。提前一章六节里虚空的谈论，指包括虚构无稽之事、家谱、和律法的混淆讲说。这种虚空的谈论引起混淆，并打岔人，使人离开神的经纶。因此，在保罗的时代，引起辩论，对于神的经纶并无助益之不同的事，包括虚构无稽之事、无穷的家谱、律法、和虚空的谈论。然而，今天有更多不同的事打岔人，使人离开神的经纶。我关切甚至在我们中间，也可能有一些与神的经纶不同的事。六节的偏离这辞，也能译为‘偏离目标’。保罗所指的目标就是神的经纶。因为那几个人偏离神经纶的目标，他们就转向虚空的谈论。这样虚空的谈论带进混淆和打岔。

神经纶的巨标和中心点，乃是召会作神的家

召会是神的家，真理的柱石和根基在三章十五节保罗说，‘倘若我耽延，你也可以知道神的家中当怎样行；这家就是活神的召会，真理的柱石和根基。’神的家就是活神的召会，这召会乃是真理（实际，就是基督）的柱石（支持）和根基（立场）。活神的召会乃是基督一切所是的立场和支持。基督就是爱；人若不知道爱是什么，就要来召会，好看见基督是爱的实际。丈夫若不知道怎样爱妻子，就需要来地方召会，看见基督是真实的爱，是丈夫对妻子之爱的实际。在召会中有基督作实际，并且召会乃是支持的柱石和托住的根基，担负基督作实际。召会作神的家是独特的。保罗没有对提摩太说到他在邻舍、亲戚、和姻亲当中的行事为人。保罗关切神的家。神的心意是要得着家。这是祂政策的目标，是祂行政经纶的目标。神在施行管理，好建立一个家。我们许多人被基督教里错误的观念所欺骗，说我们的家在天上，我们这些天程旅客在地上没有家。我们的意思也许是要到天上去，但神的心意是要在地上建造祂的家。

许多圣经教师相信，神的政策是要将所有的信徒带进一座天堂华厦。然而，这不合乎圣经。这些教师误用主在约翰十四章二节里的话，教导说，神的政策是要将所有的信徒带进天堂华厦。该节常译为‘华厦’（mansions）的字，更好是译为‘住处’。在二节主耶稣说，‘就再来接你们到我那里，我在那里，叫你们也在那里。’许多人说主将信徒接到祂那里，等于将他们接到天堂华厦里。然而，在十至十一节主耶稣说，‘我在父里面，父在我里面，你不信么？...你们当信我。’我在父里面，父在我里面；即或不然，也当因我所作的事而信。’照着这些经文，主对祂的门徒说话时，祂是在父里面，不是在天堂华厦里。祂接门徒到祂那里，就是将他们带进祂自己里面。（20c）因此，既然祂在父里面，他们也要借着在祂里面，而在父里面。（参6。）这证明基督教里关于天堂华厦的教导是错的。我们看约翰十四章三节，不该只顾本节，也该顾到上下文，包括十至十一节。三节显示主渴望将祂的信徒接到祂那里，祂在那里，使他们也在那里；而十至十一节显示，祂在父里面。

神的政策不是要将人带到天家；神的心意乃是要在地上建造一个家。虽然撒但篡夺了地，但神要在地上建造祂的家，并且祂绝不能被打败。在美国所有主要的城市，包括芝加哥、洛杉矶、和拉斯维加斯这些彻底被恶者篡夺的地方，主要建造祂的家。这是对撒但的挑战，并且神不会被打败。神要击败仇敌，并在这地上建造祂的家。神的家就是活神的召会，乃是神经纶的中心点。

## 召会是敬虔的极大奥秘

活神的召会不但是基督这实际的柱石（支持）和根基（立场），也是敬虔的极大奥秘。提前三章十六节说，‘大哉！敬虔的奥秘！这是众所公认的，就是：祂显现于肉体，被称义于灵里，被天使看见，被传于万邦，被信仰于世人中，被接去于荣耀里。’敬虔的极大奥秘乃是神显现于肉体。这是指基督与召会，分别作神在肉体里个别和团体的显现。神在成肉体的基督里显现于肉体，也在团体的基督，就是召会里，显现于肉体。（林前十二 12。）神显现于肉体，天使看得见。在我们的聚会和聚集中，善良的天使和邪恶的天使，都在观看我们所作的。既然天使是观看者，我们这些为人的信徒，在聚会中就不该仅是观看的人；反之，我们该是参与的人。

敬虔的极大奥秘—神显现于肉体，被称义于灵里，被天使看见—要被传于万邦，被信仰于世人中，被接去于荣耀里。这极大的奥秘不但与基督有关，也与召会有关。按着历史事实的次序，基督的升天是在被传于万邦之前。然而，在这里，升天列为基督是神显现于肉体的最后一项。这必是指召会被接去于荣耀里。因此，这含示不仅作头的基督目己是神显现于肉体，连作身体的召会也是神显现于肉体。这就是神经纶的中心。

## 操练灵. 借此操练自己以至于敬虔

提前四章七节说，‘操练自己以至于敬虔。’这里的敬虔，如在三章者，是神在肉体里团体的显现。我们都需要操练自己以至于这敬虔。严格的说，操练自己以至于敬虔，就是在日常生活中，为着召会生活操练我们的灵以活基督。这就是操练自己以至于召会生活。已往，我们受教导要爱主，祷告，研读主话，借着天天花时间与主同在而接触祂，还有许多其他的事。这些实行都是对的。然而，这些事本身并不是目的；这些事乃是为着召会生活。花时间与主同在、读经、祷告都是必需的，但不是为着这些事本身。这些事乃是为着召会生活。神的心意不是要得着许多属灵的个人，乃是要在地上建造一个家，就是祂的召会。因此，我们需要操练自己以至于敬虔；敬虔就是神在肉体里团体的彰显，就是召会。

在提后一章七节保罗说，‘神赐给我们的，不是胆怯的灵，乃是能力、爱、并清明自守的灵。’要操练自己以至于召会生活，就是敬虔的极大奥秘，我们就需要认识，对于这项操练唯一有用的器官是我们的灵。神赐给我们的，乃是一个能力、爱、并清明自守的灵，就是一个三重的灵，三方面的灵。我们的灵被我们的魂包围，我们的魂由三个部分或功用一心思、情感和意志一所组成、既然我们的灵被我们魂的三部分包围，我们的灵就需要三重的刚强。能力与意志有关，爱与情感有关，清明自守与心思有关。因此，有刚强的意志、爱的情感、和清明自守的心思，与有刚强的灵，有三重刚强的灵非常有关系。唯有这样的灵才是正确的灵。许多时候我们意志有能力，但情感冷淡，没有爱。因此，我们需要爱的灵，平衡我们意志里的能力。我们爱时，也许是盲目的，思想混沌的。这显示我们需要清明自守的灵。借着操练这样一个三重的灵，当我们意志有能力时，情感里也会有爱，而且我们爱别人时，不会盲目的爱，乃会用清晰、健全、和清明自守的心思来爱。

姐妹们在情感上若不平衡，人在某些事上会很容易说服她们。人用千言万语恐怕还不能说服一位姐妹，但只要流两滴眼泪，她可能立刻盲目的被说服。姐妹们需要用清明自守的心思来爱，使她们不至于被人的流泪欺骗。每当人在姐妹们面前流泪，她们就该心思清明自守，厘清状况。这例子证明我们需要一个灵，是在意志里有能力、在情感里有爱、并在心思里清明自守的。我们需要操练这样的灵，好操练自己以至于召会生活。倘若我们在情感上没有适度平衡，我们会注意到的也许只是人情感的状态，而不是人真实的状况。然而，我们若有正确的灵，就不会因人流泪而过度受影响。反之，我们会爱人，也会运用我们清明自守的心思分辨他的情况。我们将能分辨他的眼泪是不是自怜的眼泪。他越流泪，可能越暴露出他只是为着自己。借着操练我们清明自守的灵，我们就操练自己以至于正确的召会生活，并且不被别人的眼泪所欺骗。虽然有些人会认为这样的操练很无情，但这是正确操练我们的灵以至于召会生活的一部分。

提后四章二十二节说，‘愿主与你的灵同在。愿恩典与你同在。’神的经纶是要得着召会；而我们有灵，使我们能操练自己以至于正确的召会生活。今天包罗万有的基督住在我们重生的灵里，我们操练我们的灵时，对基督就有完满的实化。我们关心一位正在流泪的弟兄时，需要操练我们的灵。我们这样作，就会在灵里完满的实化基督，并且祂会指引我们如何顾到这样一位弟兄。我们灵里活的基督会指引我们不要注意他的眼泪。我们作任何事，都需要顾到我们的灵，并顾到在我们灵里的基督。

二章二十二节说，‘你要逃避青年人的私欲，同那清心呼求主的人，竭力追求公义、信、爱、和平。’本节显示，我们不该凭我们自己，乃该同那清心呼求主的人一由所有圣徒组成的身体，竭力追求公义、信、爱、和平。

### 我们需要看见神经纶的异像

我们需要看见神经纶的异象。今天神在祂的经纶里正在作工，要在地上建造祂的家。神的经纶不是仅仅要拯救许多罪人，帮助人明白祂的话，或者帮助人属灵；神的经纶是要恢复祂家的建造。为此我们需要正确操练我们的灵，操练自己以至于召会生活，就是敬虔的奥秘。不仅如此，我们需要领悟，基督在我们的灵里。这三项—我们的灵、我们灵里的基督、和召会生活—才是要紧的，并且我们该只留意这些事。我们不该强调诸如蒙头、洗脚、说方言等许多其他的事。在提后四章三至四节保罗说，‘时候要到，那时人必容不下健康的教训，反而耳朵发痒，随着自己的情欲，给自己堆积起教师来；并且转耳离弃真理，偏向虚构无稽之事。’健康这辞含示生命的事。因此，健康的教训乃是滋养并医治人的教训。照着保罗的话，时候要到，那时人必容不下健康的教训，反而随着自己的情欲，给自己堆积起教师来。堆积这辞描述今天真实的情况。许多信徒因着耳朵发痒要听不同的事，给自己堆积起教师来。许多人寻求动听的话，使耳朵愉快。我们需要忘记一切不同的教训，专注于神的经纶。也许别人谈的是宣教地区，广播工作，青年事工，以及各种行动、方案和计划，但神的经纶不外乎在地上恢复祂家的建造。今天我只有一个负担—与神的儿女分享什么是神的经纶。

神在旧约里的经纶神在旧约里的经纶乃是祂的选民要进入迦南美地，征服仇敌，并建造祂的家，就是殿。殿在耶路撒冷建造起来以后，仇敌就将他一切的攻击集中于这殿，直到它被摧毁，并且百姓被掳到巴比伦、亚述和埃及。因此，神的百姓分散，神的殿被摧毁。弥迦书五章二节说，‘伯利恒以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里为我而出，在以色列中作掌权者；祂是从亘古，从太初而出。’本节是关于基督第一次来到地上的预言。在这预言里预告，基督要在耶路撒冷附近的伯利恒小城里生为大卫的后裔。倘若神所有的以色列人都留在被掳之地，就不可能完成神的定旨。被掳的以色列人可能为着神完成了许多善工；或许建立会堂，教导人旧约和摩西的律法，帮助人认识神并帮助人敬虔。

然而，虽然这些工作都好，若没有遗民归回美地，神就没有什么人可用来完成祂的定旨，没有什么人适合将基督第一次带到地上。为这缘故，以色列人被掳七十年后，神进来激动波斯王古列的灵，释放祂的百姓，使他们能归回耶路撒冷。（拉一1~5。）然而，只有少数人归回。（二64-65。）有些被掳归回的人定居在伯利恒，就这样开了路让主耶稣由大卫的后裔生在伯利恒城。（21）一个以色列人在被掳之地，无论能为神作多少，就着完成神的定旨来说，他的工作算不上有任何意义。可能在巴比伦有些虔诚又敬虔的犹太人天天行在神面前；而那些归回耶路撒冷的人反而属灵光景很可怜。许多以色列人，包括祭司和利未人，娶了外邦妻子，玷污了自己。（九1~2。）然而，无论留在巴比伦的人多么属灵又敬虔，他们对神的经纶都没有用处。反之，无论被掳归回的人光景多么可怜，他们得洁净脱离玷污以后，就是至终能带进基督以完成神经纶的人。这显示神不在意我们个别的属灵；祂乃在意祂的经纶。这是神话语中清楚的启示。

### 神在新约里的经纶

原则上，旧约的启示是一幅图画，描绘新约的实际。今天许多基督徒仍被各种公会和基督徒团体掳去。虽然这些地方有优秀、属灵的寻求者，但神需要一些人归回正确的立场，以建造召会作祂的家，并为着基督的回来。主耶稣不是借着在巴比伦的属灵人而生。我再说，神不在意我们个别的属灵；祂只在意祂的经纶。因此，在祂眼中算得数的，不是我们个人怎样属灵。神无意兴起一班个别的属灵人。神的经纶是要在每个城市，为着祂自己建造居所。（弗二22。）只要神的居所被建造，撒但就蒙羞。尽管在巴比伦有属灵人，撒但仍可能在神面前夸耀说，‘看看有多少属灵人在我的地盘。这是你的失败。他们虽然属灵，却仍在我的地盘。’然而，被掳的人归回美地时，神就有立场对撒但说，‘看，我呼召出一班人脱离你的地盘，回到正确的地方建造我的家。’这对神乃是夸耀，对仇敌乃是羞耻。魔鬼是狡诈的；如果他不能借着属世的事物使我们离开神的经纶，他就利用各种属灵的事物设法使我们离开神的经纶。只要能使我们离开神的经纶，撒但会不择手段的去作。倘若属灵的事物使我们离开神的经纶，撒但就高兴了。这暴露那恶者的狡诈。

今天神的经纶乃是恢复神的家。这家就是活神的召会，真理的柱石和根基，也是敬虔的极大奥秘，神团体的显现于肉体。这就是神的经纶。已往有些朋友劝我不要讲召会，尤其不要讲召会的立场。他们告诉我，我若不讲召会，我会被主大用，因为他们都会邀请我去他们的聚会中讲道。这是何等大的试诱！我回应说，我不在意任何工作，我只在意一件事，就是在正确立场上恢复召会生活。

因为我不愿停止在尽职时说到召会生活和恢复召会立场，我冒犯了许多基督徒朋友，他们就与我断绝往来。我能见证，除了神的经纶以外，我没有什么可说。神真祝福我们，将我们带进祂的经纶。我们要领悟，在神的经纶里，在神家的恢复里，是何等荣耀。基督第一次来临，是借着被掳归回的人带进来的。我信基督第二次来临，要借着召会生活的恢复带进来。借着研读圣经，尤其是关于主回来的预言，我们能看见，以色列要复国，耶路撒冷要归还犹太人，并且物质的殿要在原址重建。这三项中的两项已经得成就。一九四八年以色列国复国，一九六七年耶路撒冷在六日战争中归还以色列。

今天以色列国在等候重新得回殿的基地。没有人知道这块基地何时会归还以色列。我信主在等候，直到众地方召会得恢复，好配合这两项外面的成就——以色列国复国和耶路撒冷归还以色列管治，因为这两件是将基督带回到地上必需的事。在基督回来时，召会将是为着祂预备好的新妇。然而，被各种道理和作法所分裂的基督徒，既不会为着主的回来作预备，也不会准备好。因此，主今天在完成祂的经纶时，正在呼召得胜者为着召会生活的恢复。（厘二 7, 11, 17, 26~28, 三 5, 12, 20~21。）在全地上所有主要的城市，众地方召会都要得恢复。在这些召会中，信徒不该在意别的，只该在意基督与召会生活。在众地方召会中，我们不在意道理或仪式的作法。

我们只在意基督与召会。唯有正确的恢复众地方召会，才能预备新妇，使新郎基督能回来。不久，众地方召会的恢复将普及全地。就像耶路撒冷几乎一夜之间就收回，主也正为着众地方召会的扩展作奇妙的事。已往，许多人反对地方召会，但今天‘地方召会’这辞变得很普遍；现今的人，包括一些反对的人，都使用这辞。这指明主在作事表白祂的恢复，并在祂的经纶中往前。主要席卷这地，但祂不会照着人天然的观念作这事。人常常认为，出于主的事会是大事，并且会包括许多人。但我们若看旧约里的图画，只有少数被掳以色列人中的余民，归还耶路撒冷建造殿与城。他们在建造城墙时，反对者讥讽他们，说这些被掳归回的人所建造的一切，甚至小狐狸也能拆毁。（尼四 1~3。）然而，这看似可怜的情况却是神经纶的应验。神不在意伟大的事工或运动。神只在意祂的经纶，而祂的经纶就是在地上所有主要的城市，恢复祂家的建造。我们若清楚神的经纶，就能作最好的修补工作。我们要在所有的地方召会中修补、装备并成全人。不但如此，我们要帮助人领悟，他们不该关注大计划、大事工或庞大的运动。

我们是在主的行动里，借着我们灵里的基督，重建祂的召会。我们不该在意道理；反之，我们众人人都需要操练我们的灵以至于召会生活。今天我们无须专注于与神的经纶鲜有关系的道理，乃需要顾到神的家。神要在地上恢复祂家的重建，以羞辱撒但；我们也需要预备好与祂合作，借着同祂行动而在许多城市兴起召会。我们不该被不同的道理霸占，乃该回到神的经纶，就是借着将祂自己分赐到祂所拣选并救赎的人里面，而为祂自己建造一个家。我们需要被神经纶的异象所‘毁坏’，使我们不合作别的，只适合神的经纶，以恢复召会生活。

## 第五章 结常存的果子为着完成神的经纶，生长基督作宇宙的葡萄树

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

约翰福音十四章二节，二十三节，十五章一至五节，七节，十二节，十六节，以弗所书四章十五至十六节。

### 父的家和宇宙的葡萄树

约翰十四、十五、和十六章是一次说话，一篇信息，是主钉十字架之前所讲的。在十四章主说到父的家，（2-6.）主要是为着住。二十三节说，子与父要到爱主的人那里去，同他安排住处。十五章论到基督是葡萄树，信徒是祂的枝子。我们若蒙主光照，就会领悟，十五章里的葡萄树同其枝子，就是十四章里父的家同其住处。同样，十六章二十至二十二节里的小孩子就是新人，由复活的基督作头，以及在祂的复活里与祂一同出生的所有信徒（徒一三 33，罗一 4，彼前一 3）作身体（弗二 14~16，西三 10-11）所组成这新人就是，约翰十五章里的葡萄树同其枝子，和十四章里父的家同其住处。

### 神的经纶是要生长基督作宇宙的葡萄树

十四章里父的家同其许多住处是为着住。二十三节说，‘人若爱我，就必遵守我的话，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，同他安排住处。’这里的住处是相互的住处，其中有三一神住在信徒里面，信徒也住在三一神里面。十五章里有葡萄树与枝子的互住。四节说，‘你们要住在我里面，我也住在你们里面。’这里的住乃是互住。因此，住的思想是十四和十五章之间的衔接。一面，我们是父的家；另一面，我们是主耶稣这宇宙葡萄树的枝子。

十五章一节说，‘我是真葡萄树，我父是栽培的人。’栽培的人就是照顾葡萄园让葡萄树生长的人。因此，葡萄树的生长就是栽培之人的经纶。神在整个宇宙中的经纶，是要子基督长成宇宙的葡萄树。父是栽培的人，是葡萄树的源头、创始者、计划者、种植者、生命、本质、土壤、水分、空气、阳光和一切。子是葡萄树，是神经纶的中心，也是父一切丰富的具体化身。父借着栽培子，将祂自己连同祂一切的丰富，都作到这葡萄树里面；至终，这葡萄树借着枝子，作父团体的彰显。这就是神的经纶。神在祂经纶里所关切中心的事，乃是使这宇宙葡萄树生长。

借着生命的满溢和分赐而结果子，使生命繁殖，葡萄树生长

葡萄树的枝子是为着结果子。因此，作为在基督里的信徒，就是祂的枝子，我们的本分，我们的责任，就是结果子。结果子乃是将我们从葡萄树所得着之生命的丰富，满溢并分赐给人。葡萄树是生命丰富的源头，而我们这些枝子借着不断住在葡萄树上，享受生命的丰富。借着我们享受葡萄树的生命，这生命就开始从我们满溢。我们接触人时，需要将这生命满溢并分赐给他们，使他们借着与葡萄树有生命的联结，而成为宇宙葡萄树的一部分。这就是结果子的意思。在马太福音、马可福音、和路加福音的末了，主嘱咐门徒去，不但向人，也向一切受造之物传扬或宣扬福音，（太二八19，可十六15，路二四47，）但在约翰福音里没有这样的讲法。

在约翰福音里没有嘱咐门徒传福音，却有一件独特的事—结果子。在前三卷福音书里有传扬福音的嘱咐，因为这三卷福音书里的记载是讲到某种工作。马太福音讲基督作君王的工作，马可福音讲基督作仆人的工作，路加福音是讲基督作人救主的工作。基督身为君王、仆人、和人救主，有要完成的工作。因此，我们需要加入祂的工作，传扬福音。在约翰福音里没有传扬的工作，因为约翰不是说到任何工作，乃是说到生命。约翰福音是一卷生命的书，其中启示基督来了，是叫我们得生命，并且得的更丰盛。（十10。）生命的繁殖不在于传扬，乃在于满溢这生命好结果子。这意思不是说，我们不要传福音。在约翰福音里，重点不是传扬，乃是将生命分赐给人。在这卷书里，传福音乃是分赐生命给人。

### 结常存的果子

许多人比较喜欢接受如何结果子的具体指导。他们期待人告诉他们要祷告、对付他们的罪、禁食，然后出去传扬。然而，如果我们在意的主要是道理和具体的指导，就不会结正确的果子。虽然所有的葡萄树都结果子，但不同葡萄树所结的果子并不相同。我幼年生长的城市有为着产酒的大葡萄园。我见过许多不同种突的葡萄树。那些葡萄树都结果子，但有些结劣等的果子，有些结酸的果子，有些结甜美、可口、清新的果子。没有人喜欢劣等或酸的果子。因此，这样的果子常被扔掉。还有，这些葡萄树上有些果实未熟即落。这些果子虽然结出来，却没有存留在葡萄树上。十五章十六节说，‘我拣选了你们，并且立了你们，要你们前去，并要你们结果子，且要你们的果子常存，使你们在我的名里，无论向父求什么，祂就赐给你们。’

今天在基督教里，大多数的传福音是有问题的。许多传道人和布道家都在关切他们的果子大多留不住。起初，也许有成千的人在他们的福音聚会中得救，但至终他们的果子有相当大的部分掉落，没有存留。已往我们接到许多报导，说到西岸有各种不同的团体，带领成千年轻人得救。然而，今天我们若查问这些团体，他们会承认，留在他们那里的人很少。起初，有些得救的人放弃他们的老习惯，但不久以后，他们又故态复萌。这样的果子不是甜美、清新、常存的果子。因此，主要的问题不是如何带人得救，乃是如何使他们成为常存的果子。

### 在中国得着果子的历史

一九二〇年代以前，许多来自英国和美国的传教士到中国去，在那里作工。虽然他们带了许多人入基督教，但得着的多半是没有学问的人，接触不到有学问的人。俄国革命以后，共产党开始向中国年轻的一代进行思想灌输。那时候我在专科学校，中国共产党里许多我这一代的领袖，当时也是在大学。共产党向中国年轻的一代进行思想灌输的时候，主也在从北到南各大学里年轻的一代当中开始作工。因此，一九二〇至一九四九年间，在中国的专科学校和大学里有两种风行的运动：第一是共产主义的地下运动，第二是主福音的公开行动。那一代许多有前途的年轻人，不是被共产党得着，就是被福音得着。走共产主义道路的人，成了共产党的领袖；许多走福音道路的人，在中国基督徒当中成了活而有力的传道人。

在那些年间被主得着的许多学生当中，少有失落的。他们从前是常存的果子，现在仍是。无论他们遭受怎样的逼迫，他们仍然忠信。倪柝声弟兄是在那段期间被主得着的学生，一九五二年被中国共产党秘密下监四年。一九五六年一月，中国共产党政府公开宣布倪柝声被捕，并被判处监禁十五年。我们若计算年数，从一九五六年到今年一九七一年，他在狱中的时间到今年一月就该期满，但倪弟兄仍在中国监狱里。这例子说明一个事实，许多在一九二〇至一九四九年间被结为果子的信徒，是常存的果子。这不同于今天在报导中所提到那些得救的人。那时，在中国从北到南许多大学里，学生一得救，就对主认真。我就是在那段时期的那道流中得救。我接受主那天，是和一千多人在一间南浸信会的大教堂里。我得救以后，从聚会的地方走回家的时候，心里深深笃定，我要撇弃全世界，一生爱主事主。这样的笃定不是人教导我的。后来，我迈见倪柝声，他告诉我，他在一九二〇年得救，在他接受主那天晚上，就蒙主呼召事奉祂。其他人也有类似的经历，成为常存宝贵的果子。

## 需要祷告

或许我们今天接获报导，有一千人得救，但几个月后许多果子都不见了。有许多年轻人被带来归主，我很喜乐，但我也很担心得救的人里面没有生命的结果，并且几乎没有生命的改变。一九二〇年代我们得救时，在得救那天，一切都改变了。我们对天地的观感改变了，并且将从前生活方式中的许多事物都丢弃了。然而，今天许多人得救却几乎没有改变；即使有些许变化，也非常缓慢。也许要数月，才能在一位年轻弟兄身上看见一点改变。虽然我无法解释为什么今天情形是这样，但我知道我们要为着当前的情况祷告。我得救的那段期间，许多到中国去的优秀传教士，眼看他们无法打进知识分子的圈子，就常常祷告，迫切祷告。此外，在美国和英国，差遣传教士的差会创办人，为中国向主献上许多祷告。我信那时主在大学里的福音行动，以及借着福音得着许多学生，乃是答应他们的祷告。几乎那时期所得的果子，都是有分量、宝贵、且常存的。我一得救，立刻开始爱主的话。不必人来告诉我要读圣经。我的圣经就在枕头旁边，每天早晨我一醒来，就会打开圣经开始诵读并默想主的话。那时许多得救的人都是这样。即使我们没有听过多少道，也没有正确的召会生活，但每天早晨我们醒来时，就跪下祷告，并花时间在主的话上。没有人劝我们这样作。然而，今天许多被不同基督教运动得着的人都很松散。他们虽然得救了，却不早起读主的话。哦，我们何等需要祷告！

## 主的话住在我们里面

约翰十五章七节开头说，‘你们若住在我里面，我的话也住在你们里面。’我们也许领悟主住在我们里面，但这对我们却不实际。有主的话住在我们里面，就更实际了。七节里的‘话’，原文不是logos（逻各斯），指常时的话，乃是rhema（雷玛），指即时的话。这指明主活的、即时的、现时的话应当住在我们里面。唯有活的、即时的、现时的话住在我们里面，我们才会不但多结果子，并且结常存的果子。因此，我们不该把结果子当作仅仅是遵守一些教导而已。我不愿看见，圣徒结了果子，几个月后就失去果子。反之，我渴望看见我们能出去并结有分量的果子，结被生命充满且永远常存的果子。

## 同被建造并住在葡萄树上

我们要结常存的果子，就需要领悟结果子不是个人的事，乃是身体的事。神的经纶，祂在这宇宙中所关切的，不是兴起差会的工作或查经的工作；神所关切的是要兴起基督作宇宙的葡萄树，有父神作栽培的人，使这独一的葡萄树生长并得栽培。神的经纶乃是要我们结果子，以建造、兴起基督作宇宙的葡萄树。这就是我们出去结果子的原因。主不但拣选、设立、并命定我们结果子，也将我们建造到宇宙的葡萄树里。

葡萄树上结果子的枝子，没有一根是独立、孤立、或与葡

萄树分离的。反之，枝子乃是联结成葡萄树的诸部分，团体的结果子。因此，在十二节主说，‘你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的诫命。’彼此相爱就是适当的构建在一起成为一。在十七章主说话的末了，祂祷告叫我们都成为一。（11，21。）结果是身体的事。首先，我们需要同被建造，我们需要住在葡萄树上，就是在身体里，吸取基督生命的丰富，就像吸取葡萄树生命的汁液。这样我们出去接触人时，不但会满了生命，也会有生命的满溢。我们不会作为单独的个人接触人，而是作为宇宙葡萄树的众枝子接触人；我们不仅传讲，更将生命分赐并满溢给人。我们若这样实行，我信我们结的果子就会有分量、甜美、且常存。不但如此，我信这样的果子会在生命里长大，并以正确的速度被变化。

### 被主对付并经历基督生命的丰富

照着自然律，树的性质和品质决定结果子的种类。这意思是，要结有分量的果子，我们就需要有分量。我们若是轻浮、松散并懒惰，就结不出有分量的果子。我们若从未被基督那现时、即时、活的、雷玛的话对付，就无法期待结出会被话影响的果子。这显示我们需要先被对付，才能得着正确的果子。为这缘故，我们先不需要考虑人的指导。反之，我们需要看见并经历基督生命的丰富。我赞美主，许多年轻的弟兄对这一代有负担。然而，这些弟兄需要领悟，他们所作的工或结出的果子，无法超过他们的所是。一个种族的父母无法产生另一种族的儿女。我们所产生的，是我们所是的结果。我们只能产生我们所是的。已往在有些情况下，我们被迫限制福音的拓展，因为我们当中有些人松散且轻率。我们不愿意得着轻率的产物，因此必须先炼净我们的源头，然后再出去接触人。唯有那样，我们才能得着有分量的果子。

我们不必因为听见各种报导，说到一些大型福音活动中有许多人得救，就被激动。我们若等三、五年，就会看见在这些活动中得救的人会变成怎样。虽然今天也许某些基督教团体得了许多人，但一段时期后，那些被得着的人也许多半会消失。召会生活需要有分量、宝贵、并活的果子。因此，我们出去接触人以前，需要到主面前去。我们众人，尤其是年轻的弟兄姐妹，需要到主面前去，花一段时间受祂彻底的对付。我们该对付我们的动机、目的、目标、外表和衣着。我们日常生活的点点滴滴，都需要在主面前被彻底察验，然后当祂指引我们接触人时，我们就不会轻率或松散的去。

倘若我们没有受主彻底对付就去接触人，所结的果子就会是轻率且松散的。我们需要对主认真。我们若无心为着主，就不必想接触人结果子。然而，我们若有心为着主，并对祂认真，就需要到祂面前去，并受祂彻底的对付。我们需要数日之久，每天在祂面前至少两小时，使我们整个情况，包括我们是谁、我们是什么、和我们如何，都被主彻底察验。我们与主有彻底的对付以后，就会充满基督的丰富，充满基督使人舒畅的元素，而成为有分量的人。我们接触人，将人结为果子时，我们所结的就会有分量、宝贵、且满了生命。这种果子会常存。

### 在一切事上长到元首里面

以弗所四章十五节说，‘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。’我们需要在一切事上长到元首里面。一切事不但包括大事，也包括小事。我们都需要到主面前去，与祂核对每件事，就是我们日常生活中的每一方面、每一部分、每一成分、和每一动机。否则我们出去得人时，我们会去得没有分量，不够认真，像玩耍一样。这不该是我们的情形。出去得人该是我们的负担，是严肃、生死攸关的事。得人并将基督带给他们，将生命分赐给他们，是一件严肃的事。我担心许多年轻人把得人的事当作儿戏。他们把这事看得很轻，甚至当成开玩笑。我们需要在爱里持守着真实，使我们得以在一切事上，包括我们的态度、饮食、衣着和行为等，长到元首基督里面。在我们日常行事为人中，仍有许多事在基督以外。我们既不要旧式的生活，也不要新式的时尚。我们需要到主面前去，持守祂作真实，使我们在一切事上长到祂里面。若不特定元首，任何其他的作法都是不诚实且不忠信。我们该对主诚实，并对我们所接触的人忠信。

我们在一切事上长到元首里面，就会本于元首而有扩增。十六节继续说，‘本于祂，全身借着每一丰富供应的节，并借着每一部分依其度量而有的功用，得以联络在一起，并结合在一起，便叫身体渐渐长大，以致在爱里把自己建造起来。’首先，我们长到元首里面，然后本于元首我们就会有扩增，这扩增就是身体。十六节里的扩增不仅是本于元首，也在于借着供应的节，并借着身体每一部分依其度量而有的功用，有功效的工作，得以联络在一起，并结合在一起。这意思是，向别人拓展、传扬福音这件事不但与元首有关，也与身体上所有的肢体有关。要传福音，将生命分赐给别人，需要元首和全身同所有肢体维持并扶持我们。我们去向别人分赐生命时，若特定元首，并有全身的扶持，就能确信凡我们所结的果子，必定有分量，满了生命，且能常存。

## 顾到我们的身体和我们的灵

我们不该对主轻忽。虽然祂富有怜悯、恩慈、甜美、柔细并亲切，但祂是嗤慢不得的，祂不跟人玩耍。（加六 7~8。）在旧约里有些人死在主面前，因为他们对祂松散且随便。（利十 1~2，民十五 32-36，十六 32~33。）在召会生活中我们没有外面的规条。我生在基督教里，受过许多外面规条的培育。因此我很明白，外面的规条不管用。

然而，召会没有外面的规条，并不表示我们该松散。我们需要认真，因为一切牵涉到主的事都是严肃的。可惜，今天年轻的一代既松散又轻率。许多人不知道何时就寝，早晨何时起床。对他们来说白天和晚上没有不同。有时他们把晚上当白天，白天当晚上。这是魔鬼混乱工作的结果。神创造白天为着白天，晚上为着晚上。祂创造白天给我们生活并工作，晚上给我们休息。今天年轻人厌倦旧式的生活。虽然旧式的生活并不好，但他们需要正确的新生活。许多年轻人随便对待自己的身体。这是错误的。我怀疑这样生活的人，能否活得长久。神为人创造身体和灵。（创二 7，亚十二 1。）因此，我们需要保守这两者。我们的灵要刚强，身体也要健康。今天，每当我超过晚上十一时就寝，就需要向主认罪，并求祂赦免我，因为我没有遵守祂的自然律。对我而言，自然律就是晚上十时半上床，不晚于时，早晨六时半或七时起床。人问我如何能工作这么多，仍然不疲倦。我的回应是，凭着主的怜悯，我遵守祂为人所命定的自然律。我提这些事，不是要责备年轻弟兄姐妹，乃是向他们忠信。许多年轻弟兄姐妹被消极的老式生活破坏，而走向另一极端。现今他们正在慢性自杀。他们不知道如何借着正确的吃和适当的睡眠，保守自己的身体。他们若不正确的顾到他们的身体，十年、二十年后他们就会觉悟，并为他们今天不正当的生活懊悔。他们若晚上好好睡觉，早起接触主，好好吃早餐，就会成为正确的人。

## 主的榜样

最近我们说到享受基督的人性。耶稣的人性不轻率。在圣经记载的许多事例中，耶稣都行得正确合宜。四福音里许多事例显示，耶稣实在认真。在约翰六章，主食饱五千男人连同许多妇女和孩子以后，要求门徒将剩下的零碎收拾起来。（12-13。）这展现出耶稣的人性。我们若与主同在那里，食饱五千人以后，我们可能会说，‘别管那些零碎。主是丰富的，并且每个人都吃饱了。不用花时间收拾零碎。’然而，这不是主的作法。祂吩咐门徒拾起所有的零碎。主耶稣毫不轻率。祂与尼哥底母这个男子说话时，是在夜间，（三 1~2，）并且是在屋子里。但在四章，祂与撒玛利亚妇人说话时，是在白天，在公开的场所。（6-9-）主若夜间在室内单独对那妇人说话，门徒回来发现祂与那妇人在一起

会怎么想？主耶稣能完全正确的与不同的人来往。祂心思清明，处事认真。我要再对年轻人说，即使你不喜欢旧式的生活，你仍需要到主面前，就着你日常行事为人的每一方面与主办交涉。我们不会教你如何穿着；你需要为此到主面前。今天我灵里刚强，身体强健。一面，这是主的怜悯，但另一面，我在服事主的所有年间，都凭着主的恩典正确行事。

我们不该还没有先到主面前去认真面对事情，就说到探访人的事。我们需要被基督的丰富充满，也需要彻底与祂办交涉。然后我们就会是有分量且有活力的人，并会产生正确的果子。我指出这些事的用意，不是责备年轻人，乃是诚实的表达我对他们的关切。在今天的世代中，许多年轻人生活的方式乃是慢性自杀。然而，主的恩典是够用的。我们若到祂面前去享受祂，我们就会长大。我们要看见，栽培基督这宇宙的葡萄树乃是神的经纶；在这经纶里，我们是这葡萄树的枝子。作为枝子，我们需要与基督这葡萄树有正确的往来，使我们享受祂一切的丰富，并在爱里与祂是一，被建造为一个身体。我们在这光景中出去接触人，就会带着基督和全身体的扶持而去。我们会带着身体每一部分的丰富而去，将生命分赐给人。唯有这样，我们才会产生正确、有分量、活而常存的果子。这会完成神的定旨。

主在众地方召会中的恢复不是运动，也不是以大量得人为导向。没有生命的分量，得着大量的人并没有多少意义。主在众地方召会中的恢复，并祂对众地方召会的恢复，必须在生命上有分量并高超。虽然我们都需要出去接触人，但我们并不希望得着没有分量并且会失落的果子。反之，我们渴望结扎实、有分量的生命果子，会常存、会成就主定旨、并将祂的恢复扩展到全地的果子。为此我们要仰望主，彻底与祂办交涉，使我们不光以传讲的方式，乃以结果子的方式出去接触人。这样的果子是属于身体，并且是在神的经纶

## 第六章 为着正确结果子之基督徒行事为人的管治原则

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：林前六章十二节，十四章二十六节，十章三十一节，九章二十至二十二节。

### 基督徒行事为人的管治原则

在基督里凡事都可行，但不都有益处我们要得着关于出去接触人的具体指导，需要立下正确的根基。林前六章十二节说，‘凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制。’在基督里没有捆绑，既然我们在祂里面，凡事我们就都可行。许多年轻人喜欢自由，无拘无束；然而，本节不是停在‘凡事我都可行’。它继续说，‘但不都有益处。’一面，凡事信徒都可行，但另一面，不都有益处。我们没有理由去作可行却没有益处的事。这样可能损害我们这个器皿。

今天许多年轻人喜欢吸烟。这损害他们的器皿。医学研究显示，吸烟可能缩短人的寿命。我愿对我们当中年轻的信徒说，即使凡事他们都可行，但不都有益处。他们若渴，望吸烟，没有人会制止他们。然而，他们若损害了他们的器皿，就是羞辱神；他们是按着神的形象造的。（创-26-27。）他们要领悟自己是圣徒，是圣别的人，需要保守自己的器皿，好作神的居所。（林前六 19。）要过长寿且健康的生活，我们要学习照着神的自然律过正确的生活，留意三件基本的事：正确的吃、正确的喝、和充分的睡眠。神造人以后，没有要求人要恩慈、谦卑并忍耐，爱妻子，或作任何别的事。神只就着一件事嘱咐人一人的吃。（创二 16~17。）人若吃得正确，就会活；若吃错了，就会死。这是神造人以后，赐给人唯一的诫命。我们是照着基督造的；基督是神的像。（林后四 4，西一 15。）因此，我们不该损害我们的器皿。有许多事，包括吸烟，没有任何益处，但有些人就是要花他们赚来的那一点钱，购买损害他们器皿的东西。这是受仇敌欺骗的结果。我们是蒙召的圣徒，圣徒这辞指圣别的人。我们是圣徒，圣别属神的人，该与这些害人的事物无关。反之，我们一切事都该为荣耀神而行。（林前十 31。）虽然有些人也许认为这话是责备，但它不是责备，乃是福音，要释放我们当中的许多人，不至于损害他们的器皿并羞辱神。我们不但有智力和辨别力，也有圣灵与我们的灵调和。（罗八 16。）因此，我们必须思想并领悟，有分于任何与我们无益的事，包括损害我们器皿的事，乃是亏损，也是羞辱主。基督徒的行事为人要受某些原则管治。

圣经里面虽然没有关于吸烟这突事情的规条，却有管治我们日常行事为人的原则。保罗说，‘凡事我都可行，但不都有益处。’这是我们基督徒行事为人的第一个管治原则。无论我们作什么，必须是有益的。事若无益，我们就不该作。我们基督徒是最明智的人。我们该受这个原则管治：无论作什么，都该有益。无论哪一件，总不受它的辖制第二个管治原则在林前六章十二节下半，那里说，‘凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制。’在基督里我们是自由的。因此，无论哪一件事，我们总不该受它的辖制。受任何事的辖制，就是被那件事奴役。对于信徒而言，凡事都是许可的、容许的、合法的，但我们不该受任何事的管辖（奴役），或被置于任何事的权柄‘控制’之下。凡事为建造而行第三个原则是我们凡事都必须为了建造别人而行。十四章二十六节说，‘凡事都为建造。’凡事我们也许都可行，但不都建造别人。在我们日常的行事为人里，常有許多事拆毁人，而不建造人。虽然我们沒有律法，沒有外在的法則，但关于该如何过生活，我们必须考虑到建造的原则。我们作某件事时，该考虑到它是建造或拆毁。

一位新人来参加特会时，若在信息结束后走出会所，看见一位弟兄或姐妹在吸烟，这位新人会怎么想？虽然这位新人也许花了两个半小时在聚会中得着建造，但可能由于一位弟兄或姐妹吸烟两分钟，一切都被拆毁了。这是令人灰心的。我们都为着主的恢复，但我们必须领悟，我们在打仗。我们也许昼夜不断劳苦建造人，但只要几分钟一切就被拆毁了。我们是圣徒、神的儿女、基督宝贵的肢体，我们为着众地方召会。所以，我们必须儆醒，使我们不致被仇敌欺骗到这样的地步，没有考虑到我们的行动是建造人或拆毁人。我愿对年轻姐妹特别谈到关于衣着的事。我的用意不是责备姐妹们，乃是对她们坦诚。圣徒和世人人都知道某些种突的衣服是不道德的，但我们当中有些人竟穿这种衣服。我们要知道，设计这些衣服的人和许多穿这些衣服的人，用意是要引诱人犯不道德的罪。基督徒姐妹没有理由穿不道德的衣服，她们这样作是羞耻。穿这样的衣服，指明我们随从这世界邪恶的趋势。

我们必须记得，凡事都可行，但不都是最好且有益处。我们若为着主的恢复，对主认真，就需要重新考虑我们的作法，并将我们衣着的事带到主面前。我们可以宣告，基督作为那灵住在我们灵里。然而，这样宣告还不够。我们需要看见，基督的内住会有结果。我们若留意那住在我们里面的基督，就会发现祂每分钟都在对我们说话，并且核对我们所有的活动。我们若宣告自己是凭主活着，但我们日复一日，周复一周，月复一月都没有改变，这就有问题。召会若要为姐妹们的衣着订立一套规条，就是失败。姐妹们需要将这事带到主面前。我们早先指出，我们结怎样的果子，在于我们是怎样的人。我们若穿得不道德，会结怎样的果子？我们接触人时如果穿得很不道德，会给人某种印象，使人对我们打问号。甚至不信者的良心也知道有问题。

我们不要以为，作恶事的人欣赏恶事。即使他们可能行恶，他们却不欣赏恶事。假定有四位同学，三位很松散，而一位很正当。三位松散的同学可能是朋友，批评且轻看那位正当的同学；但如果有事，三位松散的同学不会信任彼此，因为他们个个都知道他们懒散，不值得信任。然而，这三位懒散的同学中，若一人有问题，他会去求助于那位不懒散的同学，就是他和他朋友已往轻视且批评的。一位爱主的弟兄在电报公司上班，许多同事反对且嘲笑他。有一次，一个同事收到一笔钱，要将钱交给别人保管。这同事彻底考虑以后，来找这位被轻视的弟兄，郑重地问：‘某某先生，你愿帮我一个忙么？我最近从我姑妈那里拿到一些钱。你愿为我保管么？’在这件事之前，拿到钱的人也随同所有其他的人批评这位弟兄，但情况有需要时，他知道谁是可以信任的正人君子。这事关良心。

人人都有良心。无论仇敌多么想破坏人，人灵里的良心仍能蒙保守为着神的定旨。借着研读圣经，我发现神在人里面立定了一道撒但无法越过的界限。撒但破坏神所造的人，只限于体和魂。他无法越过神所立定的界限。神为着祂自己保守了人的灵。因此，人无论如何堕落，良心仍能告诉他，他错了。银行抢匪可能基于法律和自己的推理，在法庭上辩称自己是对的，但他的良心会在深处告诉他：‘你错了。’信徒的良心比不信者的良心敏锐多了。虽然我们会认为自己在许多事上是对的，并且我们深处也厌倦老旧的生活方式，但我们的良心照着神知道什么是对，什么是错。传福音主要是摸人的良心。我们所言所行若没有摸着人的良心，就没有意义。我们传扬福音时，生活说话的方式要摸着人的良心。

我们若对主认真，渴望结正确的果子，就需要作正确的人。为此我们需要耶稣的人性。假设一位上班的年轻姐妹，在办公室的穿着是照着今天时髦的样式。虽然她能自称是基督徒，为着地方召会；但那办公室里许多人会怀疑这种称号。他们会很难相信，穿得像现代模特儿的人是个基督徒，并且他们可能会开始有负面的想法，认为地方召会是怎样的‘会’。至终，无论她对他们怎么说到主，他们都不会接受。然而，这位姐妹若是行为穿着合宜，去上班时就不需要宣称自己是为着地方召会的基督徒。即使没有人对她说什么，没有人知道她是谁，他们也可能彼此问：‘那女孩是谁？她的样子既不守旧，也不时髦。她是怎样的人？她很不平常，但另一面，她似乎又很平常。’她所有的同事都会认为她很奥秘。

这样的姐妹不但会笼统的为她的同事祷告，也会借着在主面前提名，专特的为一两位祷告。一段时间后，那位姐妹提名代祷的同学中，或许有一位生活出了问题。或许这位碰到问题的同事作了一些考虑之后，会来找这位姐妹谈她的问题。这次接触就是向姐妹指明，主已答应她的祷告，开始在她同事身上作工。这时，无论这位姐妹对她的同事说什么，都会被接受，因为姐妹说话的背后带有分量，并且这位同事对姐妹有很好的评价。这是我们用福音接触人并结常存果子正确的路。

地方召会不是一个有宣传和兴奋却没有生命的运动。地方召会是主在生命里且凭着生命的行动。因此，无论我们去那里、作什么、说什么，都必须有分量，并且别人该对我们这人有正确的评价。这样的生活会产生常存的果子。虽然得着的人数不会像一个运动所得着的人数那样庞大，但我们的果子会长久存留。我们必须领悟，长久来看，基督教里没有一个运动会超越神在地方召会里的行动。地方召会就像一块岩石在不断改变的浪潮中。至终，浪潮都消退时，岩石仍存留。

#### 一切事都要为荣耀神而行

我们基督徒行事为人的第四个管治原则是，一切事都要为荣耀神而行。林前十章三十一节说，‘所以你们或吃、或喝、或作什么事，一切都要为荣耀神而行。’这四个原则一第一个与事有关，第二个与我们自己有关，第三个与别人有关，第四个与神有关一该管治我们基督徒的行事为人。就着事而言，该是有益的；就着我们自己而言，不该被任何事奴役；对于别人，无论我们作什么，都该为着建造；对于神，无论我们作什么，都该为荣耀神。任何事不符合这四个管治原则，都该放弃。我们若渴望结常存的果子，无论我们作什么，都需要被这四个原则管治。

我们该考虑要作的事是否有益，是否会奴役我们，是否会建造人，以及是否会荣耀神。我们要作的事若满足全部四项要求，我们就有自由作这事。不然，我们就需要放弃。在九章二十至二十二节保罗说，‘向犹太人，我就作犹太人，为要得犹太人；向律法之下的人，我就作律法之下的人，（虽然我自己不在律法之下，）为要得律法之下的人；向律法之外的人，我就作律法之外的人，（对神，我不是在律法之外，反而对基督，我是在律法之内，）为要得律法之外的人。向软弱的人，我就成为软弱的，为要得软弱的人。向众人，我成了众人所是的；无论如何，总要救些人。’向众人，保罗成了众人所是的，为要得着一些人。我们若不首先留意这四个管治原则，接着再留意保罗在这些经文里所说的，我们所接受关于结果子的任何指导都不会有正确的果效。

用福音接触人以结常存的果子

### 列名单

照着我的观察和经历，用福音接触人并结常存果子最好的路，就是自律。一般说来，唯有受规律的人才能结上好的果子，我们应当将所有认识的人列成名单，包括我们的亲戚、邻居、同学、朋友和同学，借此开始为福音预备。虽然我们可能以为自己并不认识很多人，但我们若将所认识的人列成名单，就会发现我们认识相当多的人。为名单上的名字祷告我们列出名单以后，要为名单上所有的名字祷告。我们可以祷告：‘主，我怎样才能帮助所有这些人？该写信给他们，寄单张或小册子给他们，邀请他们到家里吃饭，去他们家中探访，或打电话给他们？’我们需要针对名单上的名字，关于我们该不该、该何时、该怎样接触他们，祷告并寻求主的心意。

### 特别关心两三个人，受主的引导接触他们

我们为名单上的人祷告时，需要主引导我们在那时候特别关心两三个人，照顾他们。然后我们需要照着主的引导，为这两三个人多有祷告，并尽我们所能的接触他们，借此照顾他们。在主带领我们照顾的人身上，我们不该期待作速成的工作。他们若能在半年到一年内被主拯救并得着，都不会太慢。头两三个人被带到主前以后，我们需要再仰望主，专注于另外两三个人，并照样继续在他们身上劳苦。

### 与别人一同劳苦

有时，我们会需要其他弟兄姐妹，帮我们照顾福音朋友。我们可与另外一两位弟兄或姐妹一同探访我们接触的人，或者我们可以邀请一些弟兄姐妹，与我们所接触的人一同到家里吃饭。这样我们就会与圣徒一同配搭结果子，并且我们结果子会容易得多。

### 首先关心我们认识的人

也许有些人会问，我们该不该到公园、街上、海边，去向人宣扬福音。在结果子的事上，向我们不认识的人宣扬福音是很好，却是次要的。传扬福音首要的是先关心我们认识的人。我们若有更多的时间，或者召会决定用一段团体的时间传扬福音，我们就该参与召会这样的传扬。然而，在正常、规律、和一般的情况下，结果子最好的路就是关心我们认识的人，并且列名单、祷告、照着主的带领选择两三个人照顾，以及探访他们或邀请他们与圣徒一同聚集，这样在他们身上作工。

我要鼓励青年的学生弟兄姐妹，花一段时间实行这条结果子的路。他们若不轻率或松散，我信会有积极的结果。照着我们所描述结果子的路来作工的学生，必然会得着一些果子。他得着一人以后，立刻就能帮助这人与他一同劳苦。这二人能一同在同学身上作工。至终，他们可能在午餐时间或下午放学后举办小型聚会。在这些聚会中，他们能花大约半小时与新人有交通。学生若走这条结果子的路，就会很容易在一学期内领两三个人，甚至更多人归主。

## 问答

问：弟兄姐妹在订婚之前，该怎样彼此看待？

答：三十年前，我年轻尽职时，关于婚姻的事有许多可说的。但累积了多年的经历，并且观察过许多情况以后，我唯一能说的乃是，只有主知道择配最好的路。可能一位弟兄认为，他所拣选的姐妹会是好妻子，最适合他，但至终他会发现，这位姐妹不是他所认为的那样。反而，姐妹之所以最适合他，是因为主需要这位姐妹来变化他。主知道最适合每个人的配偶是谁。有时人因为眼光不正确，就认为某位弟兄和姐妹在婚姻上配得不好。然而最终，这个婚姻的结果相当好。从人的角度来看婚姻，我们需要考虑何时结婚，以及怎样有正确的交往。关于何时结婚，最好不要太早。照着我的观察，男人早于二十五岁，女人早于二十一岁进入婚姻，不是顶好。婚姻来得太早，使结婚的人负担过重或过于劳累。因此，男人不早于二十五岁，女人不早于二十一岁结婚，才是明智的。十几岁结婚也许合法，却没有益处。

其次，最好不要仓促进入婚姻。慢慢地订婚并进入婚姻比较好。原则上，在订婚和结婚的事上，仓促进行会有风险。弟兄姐妹在订婚前，该从每一角度彻底考虑每件事。在订婚以前，双方都该睁大眼睛，运用全人的每一部分，客观的细察情况。他们该在主前研究各面的情况，再作决定。一旦决定，双方订了婚，就要闭上眼，关上耳，并停止考虑。这是最明智的路。关于婚前约会，是该有一些约会，但不该太多。弟兄姐妹交往时，向一些较年长的圣徒寻求帮助和交通会很有益处。较年轻的圣徒可以去找他们所信任比较年长的弟兄姐妹，在主面前敞开交通他们对于交往的想法和他们所发现的事，以得着帮助。照着神的话，我们凭自己无法正确的拣选配偶。弟兄无法为自己选择正确的妻子，姐妹无法选择正确的丈夫。他们完全不知道谁是最适合他们的人。创世记二十四章以撒和利百加的事例，详细的给我们看见选择妻子或丈夫的事。在这事例中我们看不见人的选择，只看见神的选择。因此，年轻人需要学习的第一个功课，就是在婚姻上要信靠主。关于要与谁结婚，他们绝不该自己作选择。在圣经里，雅各娶拉结是他自己选择的，而

以撒娶利百加是神选择的。有自己选择的人多受苦，但接受神选择的人一点也不受苦。这证明神为我们选择的是上好的拣选。我们越照着自己的偏好拣选配偶，就越要预备好受苦。虽然雅各因着他的拣选受了许多苦，但主仍然在雅各的拣选上主宰了一切。雅各若没有自己拣选，就不可能得着十二个儿子，完成神的定旨。这显示至终全是主的怜悯。因此，我们不该信靠自己的选择，乃该信靠主的怜悯。唯有主知道将来。因此，我们该信靠祂。

问：得救前曾结婚又离婚的人，得救后能再婚么？

答：按着民法，合法离婚的人可以再婚。然而，从神的角度看，照着圣经，婚姻关系只能因两件事中断：任何一方死亡或淫乱。（罗七 2~3，太五 31~32，十九 4~9，可十 2~12。）丈夫或妻子若死了，一方的死就使婚姻关系中断，另一方就有自由再行嫁娶。还有，照着主在福音书中的教导，丈夫或妻子若犯淫乱，一方犯淫乱就使婚姻关系中断，另一方就能自由再行嫁娶。离婚本身并不促成人从婚姻关系得释放或婚姻关系中断。离婚以后，若一方再婚或犯淫乱，另一方就从婚姻关系得释放。原则上，男人和女人结为婚配，一人犯淫乱，婚姻关系就中断，另一方就得释放。这是严肃的事。在神的心意里，除了死亡以外，婚姻不该中断，也不该有离婚。所以，我劝年轻人不要仓促或草率的进入婚姻。

关于移民和主的行动交通的话

为着主在美国主要城市的见证，祂需要我们与祂一同行动。照着主的带领，有些人能离开现有的地方，移民到其他城市兴起见证。在美国有许多主要的城市，我信年复一年主要在更多城市建立祂的见证。并且，有些较大较强的召会能承担责任，顾到附近许多较小的召会。我信这是正确的路。我们信靠主不只会兴起较大的召会，也会兴起较小的召会，因为不可能让所有的圣徒都集中于大地方。有些人需要留在小镇或小城市，得着鼓励积极往前。关于移民的事，并没有规条。倘若任何人觉得有主带领，并且主在祂的主宰里使他能行动，他就该移民。然而，他若受主带领留在他现在的地方，他就该留在他所在之处。不管我们移民或留下，都是为着主的恢复。不管在较大的召会或较小的召会，我们仍是一。较大的召会该承担一些责任，帮助附近较小的地方召会。这会帮助圣徒担负刚强的见证，在主的恢复里积极往前。

我们盼望每六个月或每年，主会借着移民，在这个国家得着更多主要的城市。在美国，要往前为着主恢复的扩展，最好的路就是移民。有许多充满前景的城市，在等着我们借着移民带进召会生活。我们既然没有庞大的人数，就无法快速行动。因此，我们为着扩增等候主。然而，我们期待至少每年会有一些移民。主若能在美国得着三十个大城市，和三十个较小的城市，每个地方平均有二百位信徒，祂在这国家就会有一万二千位信徒，为着祂在恢复里的行动。到一个时候，每二十位信徒能有一人搬到其他国家。就是说，可以有六百位圣徒出去，到欧洲和非洲其他国家，有些人可去澳洲，有些人去南美洲。这将是主的荣耀。我不认为这难以成就。然而，这在于我们在主前的祷告，以及我们愿意跟随祂的行动。我们该祷告，使主在这件事上在我们当中有路。

## 第七章 主对众地方召会的恢复

[上一篇](#) [回目錄](#)



读经：

哥林多前书十二章十二节，以弗所书二章二十二节，使徒行传十四章二十三节，提多书一章五节，启示录一章十一节。

在本章里我们要继续看新约中修补的职事。修补的职事这辞也许听起来很新，并且有几分不寻常。然而，修补的职事就是打鱼职事的继续。在新约中这两个职事一打鱼的职事和修补的职事一是两个主要的职事。打鱼的职事由彼得代表，修补的职事由使徒约翰代表。彼得被主使用，主要是为着得人，将人带进来；约翰被主使用，主要是修补人，将人建造在一起。因此，修补的职事就是建造的职事，并且包括装备、成全、结合、修理并修补。每当有裂缝、漏洞或缺，就需要修补的职事。

比较起来，生孩子比养孩子容易。同样，得着人比建造人容易。虽然生孩子时可能有一些差错，但父母在养育孩子时可能犯的错更多。我们在主对众地方召会的恢复里需要领悟，修补人、建造人是最严肃的事。因此，我们需要在修补的职事上充分受训练。地上有许多基督徒，但很少人被建造在一起。我们在每个国家，甚至在每个城市都能找着人数众多的信徒，但在他们当中少有建造。这显示非常缺少修补的职事、建造的职事。很可惜，今天人在传统基督教里所从事的主要工作，乃是拯救灵魂，领人归向基督。建造的工作非常被忽略。

### 神建造召会的定旨

狡诈的魔鬼蒙蔽了许多信徒的眼睛，使他们无法看见神今天的定旨。神的定旨不是仅仅为着将来，为着要在永世里成就的事。神的定旨是为着今天，必须在今世得成就。无论仇敌多么想要借着蒙蔽信徒，拦阻神的定旨，神绝不会被打败。在马太十六章十八节主耶稣对彼得说，‘我要把我的召会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过她。’主耶稣要在今世建造祂的召会，阴间的门不能胜过她。全本新约每次说到召会，都指今世的召会。启示录一章十一节说，‘你所看见的，当写在书上，寄给那七个召会。’本节不是说，那书要保留直到永世来临，寄给众召会，也不是说到把书寄给在天上的七个召会。

主嘱咐约翰将他所看见的写在书上，寄给那七个召会：给以弗所、给士每拿、给别迦摩、给推雅推喇、给撒狄、给非拉铁非、给老底嘉。这七个召会每个当时都存在，并且在地上，每个召会对应一个城。因此，本节里‘给那七个召会’这辞，等于给七个城。启示录一章十一节的写法很特别。在本节里，介系词‘给’用了七次，原文中七个地名之间有连接词，共插入六次，以清楚显示，早期召会生活的实行，乃是一个城一个召会，一个城只有一个召会。没有一个城有一个以上的召会。这就是地方召会，是以城而不是以街道或区域为界限。地方召会行政的区域，应当包括该召会所在的整个城市，不该大于或小于该城的界限。

我们正确的研读新约时，就会领悟，今天神的经纶乃是要建造召会作基督的身体；没有众地方召会，这是不可能的。许多基督徒领头人，他们的工作没有正确的目标。从事广播事工的人，也许是以得着更广大的听众为目标；传道人也许立定目标要帮助人研读并明白主的话；布道家也许是以基督拯救更多灵魂为目标。这些目标也许看起来很积极，但其中没有一个是正确的目标，因为这些目标不过是为着建造某种工作。

所有这些工作，都是以工作为目标。因此，整个基督教，包括几乎所有的基督徒，都失去了目标。他们虽然在执行事工，却不知道为什么要执行事工。然而，圣经里清楚说到，任何正确的基督徒工作，都必须以神的目标为其目标。有人教导并研读圣经，还有许多人得着了神学博士学位，但他们没有看见圣经里主要的点——神的经纶。这显示狡诈的仇敌蒙蔽人到什么程度。由于缺少神经纶的异象，许多信徒对于召会有一种奇特的观念。他们认为真实的召会无法在今世实现，将来才会有实际。基于这个观念，有些人就发展出一个教训，说有两种召会——看不见的召会与看得见的召会。按照这种教训，看得见的召会——今天在地上的召会，光景很可怜，而看不见的召会——要来真实的召会，会是美好的。然而，我们思想主的话，就看见神的经纶乃是要在今天建造召会。

神定意要有召会，并且祂正在祂的经纶里行动，要得着召会。神绝不会被打败。无论仇敌如何百般拦阻祂的计划，祂所定意的，祂必成就。神允许撒但拦阻祂一下，耽延祂一下，使祂有更多机会显明祂的智慧。（弗三10。）撒但越想要拦阻神，神就越有机会展现祂的智慧。撒但若是智慧的，就会停止他一切要拦阻神工作的企图。没有人能阻挡神，神也不能被打败。祂所定意的，祂必完成。

神的话清楚启示，神定意今世要在地上得着召会，并且祂已开始建造祂的召会。我们该有充分的把握，今天在地上可能有正确的召会生活。任何不信今世可能有正确召会生活的人，都已被撒但欺骗。我们绝不该选择站在神的仇敌那边。神要在被撒但篡窃的每个城市建立正确的召会生活，借此在地上建造召会。无论一个城多么属鬼、邪恶、罪恶，神都能在其中建立召会生活，并且祂已经在作工要成就这事。我们绝不该认为这对神是不可能的。今天全地都在等候召会的恢复。整个欧洲、亚洲、澳洲、非洲、北美洲、和南美洲，在每个国家，都有许多寻求的基督徒。所有这些寻求的人都在流浪。他们厌倦了传统的基督教和所谓灵恩的作法，但他们不知道要往那里去。他们有很深的饥渴，很深的不满足，但他们不知道那里能得着满足。这种遍布全地的渴，慕不是人的作为，乃是主在地上的行动。我们当中有许多人在基督教里流浪多年。他们几乎试过基督教里的一切，但完全得不到满足。然而，有一天他们进入地方召会，尝到一点召会生活，他们就得了满足。这只能是主作的，为要完成祂的定旨。

现今就是时候，主要作奇妙的工作，好成就祂的定旨，在地上得着众地方召会。当前世界局势的每一方面，都指向基督的回来。然而，基督不会被想像中‘在诸天之上’的基督徒带回来，乃会被活在地上，并在各地一起聚集的基督徒带回来；他们乃是基督身体的彰显，这身体是神在篡窃者撒但的地盘里，在地上实际的家。神可以指着祂的家夸口说，‘看，撒但，在你篡窃的地盘里，我建立了家。’圣经教师多年来都告诉基督徒，今世不可能有正确的召会生活。然而，我们的眼睛是有福的，能够看见今天召会在地上正被建造。神在逐渐建造召会，我们若有智慧，就会进入神当前工作的水流中。不然，我们就只不过在观看神奇妙的作为。主绝不会被打败；祂必成就祂的定旨。今天神的经纶乃是要建造众地方召会。要修补人，我们就需要对召会各个不同方面有清楚的启示。修补人和建造人的路，乃是借着帮助他们认识今天神的经纶是什么。

神经纶的目标乃是召会。因此，我们需要清楚关于召会的事，好帮助人清楚认识召会。神经纶的目标一召会召会是在信徒里面的基督首先，召会是在信徒里面的基督。（林前十二12，西二10~11。）我们修补人，是要帮助人领悟召会就是在信徒里面的基督。召会不是大教堂，建筑物，一班基督徒聚在一起，或差传事工。召会乃是在所有基督信徒里面的基督自己。信徒若离了基督，就不是召会；而在诸天之上，在信徒以外的基督，也不是召会。召会乃是在信徒里面的基督。召会是奥秘的，因为召会既不是基督自己，也不是信徒自己，乃是在信徒里面的基督。

我们说到召会的恢复时，乃是说到在我们里面基督的恢复。在某种意义上，我们不该将我们的己带进召会里。不然，我们会破坏召会。歌罗西三章十至十一节说，‘穿上了新人；...在此并没有希利尼人和犹太人、受割礼的和未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，唯有基督是一切，又在一切之内。’在作新人的召会里，没有一人，唯有基督；基督是一切，又在一切之内。在召会里，所有天然的人都必须被搁在一旁，基督必须是一切，又在一切之内。因此，实际的说，召会的恢复乃是在我们里面基督的恢复。

### 召会是在我们的灵里

其次，召会是在我们的灵里。以弗所二章二十二节说，‘你们也在祂里面同被建造，成为神在灵里的居所。’这里的灵字不是指圣灵，乃是指我们人重生的灵。召会乃是神在我们人重生之灵里的居所。这就是说，每当我们在心思里，就召会而论，我们就了了。我们要认识召会，就需要从我们的心思转向我们的灵。（三4~6。）我们留在心思里，就对召会充满疑问，但我们转向灵，就看见召会，对召会就没有问题。

不但如此，在接触召会上，我们绝不该留在我们的情感里。我们留在情感里，就容易被绊跌，并开始对召会起疑惑。然而，我们从魂转向灵，无论长老对我们冷淡或热切，都算不得什么；我们里面会确信，召会就是召会。召会既不在我们的心思里，也不在我们的情感里。因此，无论我们对召会满意或不满意，都不改变召会是召会的事实。我们唯有转向我们的灵，才能看见召会。

### 召会是在现今的世代

第三，召会不是将来才有，乃是在现今世代的实体。今天召会是彰显为众地方召会。

（参太十八17。）没有地方召会的基督徒，情形最可怜。这与不信者不同，因为不信者是为世界而活。然而，我们神的儿女，无法活得像属世的人一样。因此，我们若没有一处地方召会作我们正确生活的路，就很可怜。所有的基督徒都需要地方召会。我们无论往哪里去，都必须在地方召会里。这证明召会必定是现今就有的。

地方召会的界限是她所在之城的界限

第四，地方召会的界限乃是召会所在之城的界限。城无论大小，其中只能有一个召会。任何一个所谓的召会若不以城为其界限，都不是正确的召会，乃是宗派或分裂。所有不同的公会和自由团体，都带进混乱，并违反神的管治原则。因此，这些团体在神眼中被视为妓女和淫乱者。（启十七 1，5。）有时我们需要让新人知道启示录十七章里妓女的母是谁，以及她这妓女的众女儿是谁，借此修补新人。我再说，地方召会必须以所在之城的界限为其界限——城一会。行传十四章二十三节说，‘二人在各召会中为他们选立了长老。’并且提多书一章五节说，‘我从前留你在革哩底，是要你...在各城设立长老。’这两节经文显示，各召会中只该有一个长老团，就是各城只该有一个长老团。这两节经文是有力的证明，地方召会是以所在之城的界限为其行政界限。一城只能有一个召会。这是神的智慧，维持作身体之召会里的一。

住在一个城市里的所有信徒都该是一。他们没有理由被分裂。正如一个城市无论大或小，只有一个市政府，照样一个城市也只该有一个召会。一个城市若有一个以上的市政府，意思就是那城市是分裂的。任何国家在外国的大使馆都是独一无二的。即使日本东京是大城市，东京也只有一个美国大使馆。东京若有一个以上的美国大使馆，意思就是美国分裂了。一个城市有一个以上的召会就是分裂，这对主是羞耻。我们若对主认真，就需要守住神对召会的管治原则——城一会，正如一个妻子该只有一个丈夫。

今天许多基督徒没有正确的召会生活。他们没有与他们城里的地方召会一同聚集，反而从一个团体转移到另一个团体，好找着符合他们偏好的团体。他们就像约翰四章里的撒玛利亚妇人；她有过五个丈夫，并且正与一个不是她丈夫的男人同居。今天主在恢复正确的召会生活。因此，我们需要看见，宇宙召会存在于今天，并且彰显在许多城市的地方召会里。任何宣称是召会却没有以城市为其界限的团体，都不是真正的召会。即使那团体里的人恩慈、谦卑且爱人，倘若那团体没有作为该城独一的召会聚集，就不是正确的地方召会。要有正确的召会生活，我们必须守住神一城一会的管治原则。这是严肃的事。

召会在宇宙一面和地方一面都是独一无二的第五，召会在宇宙一面和地方一面都是独一无二的。宇宙召会是一个，她在任何城市里的彰显，就是在该城市里的地方召会，也是一个。在亚克朗(Akron)召会是一个，在洛杉矶召会是一个，在曼斯菲尔德(Mansfield)召会是一个，在纽约召会也是一个。在每个地方的召会都是一个。因此，以弗所四章三节说，我们需要‘以和平的联索，竭力保守那灵的一’，并且十三节说到达到‘信仰上...的一’。无论我们往哪里去，我们都必须与地方召会一同聚集，地方召会就是宇宙召会在该城市里独一的彰显。我们若与任何宣称是召会的其他团体一同聚集，就是在分裂里，而分裂在神眼中乃是属灵的淫乱。

### 召会包括所有的真信徒

第六，召会是包罗一切的。那就是说，召会包括所有的真基督徒，不论他们在道理或实行上有何不同。基督徒很怪。我们都用同样的圣经，但我们有不同的解释。有人从圣经中发现了祷读的实行，其他的人却反对这实行。另有些人发现了说方言的事，但又有些人说，说方言的时代已经过去了。一个团体持守浸水施浸，而另一个团体持守洒水礼，这些都来自同一本圣经。

一九六五年春，我应邀到洛杉矶一位弟兄家，与一班信徒一同聚集。我们用餐时，他们问我关于水浸的事，我回应说基督徒该实行在水里受浸。他们听见我的回答后，立刻开始辩论说，水浸是为着犹太人，但我们基督徒必须实行灵浸。然后我问他们关于马太二十八章十九节和罗马六章所提的浸。他们回答，两处经文所提的浸都是灵浸。因为他们对这些事的意见太强，我无法就着受浸继续与他们交通。一段时间以后，我访问德州达拉斯郊区的另一班信徒。我在这个团体的聚会中说话的时候，一名中年女子站起来打断我的说话，问信徒该不该实行水浸。我回答信徒该实行水浸以后，她问我信不信人能借着水浸得救。我回答人不能借着水浸得重生。她立刻说我没有得救，我需要借着水浸得救。她这样说的时候，我目己想，几天前我在洛杉矶遇见了一班反对水浸的信徒，但这里有位坚决提倡水浸的女子。二者有同样一本圣经。基督徒在不同的道理上分裂，并且仍在分裂，而所有这些分裂都破7了兰的定旨。今天我们需要与主的工作配合，借着丢弃我们不同的意见和道理，恢复召会生活。

虽然我们也许不偏好说方言，但我们该接纳说方言的真信徒。地方召会既不是说方言的召会，也不是不说方言的召会，因为地方召会包括所有的真信徒。我们在说方言这事上的偏好，不该被用来拦阻别人实行说方言。只要信徒不从事任何犯罪或拜偶像的事，我们就该接纳。众地方召会必须包罗一切。也就是说，在众地方召会里，我们不该反对任何既不是犯罪也不是拜偶像的实行。例如，有些人也许比较喜欢在聚会中安静，而另有些人也许比较喜欢大声赞美主。倘若安静的人说，在聚会中大声赞美主是释放魂而不是释放灵，这样的指控只会导致辩论。另一面，偏好大声赞美主的人，或许会定罪偏好安静的人。至终，争论会永无止境，也只会把死亡带给召会生活。

我们无需反对任何不符合我们偏好的实行，我们需要包罗一切。若有些人较喜欢说方言，我们就该让他们说方言；若他们较喜欢祷读，我们就该让他们祷读。无论他们偏好什么，我们都该实行包容。我再说，地方召会必须包罗一切。一旦我们在地方召会中停止实行包容，我们立刻就失去地方召会的立场和性质，而成为地方宗派。地方召会若不接纳真基督徒，就成为宗派。除了实行包容，并且不反对别人的实行以外，我们绝不该想要在地方召会中强迫人作任何事。我们若实行说方言，就不该想要在地方召会中强迫人说方言。不然，我们会改变召会的性质。我们若偏好实行洗脚，我们有自由去实行。然而，我们不该强迫每个人洗脚，把地方召会变成洗脚会。一项实行只要不是犯罪或拜偶像，我们就有自由实行。然而，我们不该将其强加于召会之中。召会立足必须包容，必须包括所有信徒和实行，并且只在基督徒信仰的项目上专特。在众地方召会中，大多数圣徒享受祷读的实行。若有任何圣徒不喜欢这实行，他有自由不实行，但是不该反对。如果我们除了犯罪、分裂、或拜偶像的事以外，不在召会里强行或反对任何事，众地方召会就会一直是包容的。唯有如此我们才能保守地方召会的一、性质和立场。我们不该作出任何事，使地方召会失去一、性质和立场。

我们是在主的恢复里。因此，我们需要学习帮助人领悟众地方召会的立场，借此给人修补。我们若清楚众地方召会的立场，就会在灵里放胆并刚强，与所有在众地方召会里的人站在一起。我们所在的地方若没有地方召会作主的见证，就该考虑迁到有这个见证的城市。一旦我们看见地方召会，就没有别的路可走。我们若是看见了地方召会以后还走任何别的路，里面就没有安息或满足。我能见证，我们越寻求主，越爱祂，就会越渴望在地方召会里。地方召会这件事不在于道理，乃在于里面渴望、渴想、并渴慕主今天在地上的行动。

一百年前，甚或五十年前，信徒里面这样为着召会生活的渴望还没有被挑旺起来。在那时期，有许多寻求的基督徒渴慕、渴望出外到差传地区，今天却不然。时代已经转变，现今是主恢复众地方召会的时代。凡进入这恢复的人都会得满足，凡站在一边的都会受亏损。所有有心寻求的信徒，若还不在主当前的恢复里，里面深处都有感觉，他们还没有回到家中，没有安息，也还没有满足。然而，他们进入地方召会，就是主当前的恢复呈，就会宣告他们回到家了，并且享受安息和满足。这是今天召会生活的恢复。我们对于主恢复的召会生活有王硝的领悟时，就会成为正确的修补者，能帮助新人领悟主恢复众地方召会的立场。