

目錄

享受基督的丰富以建造召会作基督的身体

第一章 神永远的定旨是要产生召会

第二章 奥秘的经纶为着基督的分赐

第三章 借着那灵分赐基督的丰富

第四章 借着基督的话分赐基督的丰富

第五章 神在基督里作我们的食物

第六章 变化为着建造

第七章 哥林多前书里对基督的享受

第八章 吃喝、长大、变化和建造

第九章 基督作生命为着预备新妇

第十章 生命、长大和变化，为着建造

第十一章 借着申言供应基督

第十二章 为着召会的聚会在我们的日常生活中呼求主

第十三章 为着建造召会之独一无二的一

第十四章 信仰上的一和教训之风

第十五章 神建造的恢复（一）

第十六章 神建造的恢复（二）

第十七章 新人与男孩子

第一章 神永远的定旨是要产生召会

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

以弗所书一章五节、九节、十七至二十三节，二章十五节，三章八至十一节，四章十一至十二节。

神的定旨、意愿和喜悦

以弗所三章十一节里所提神永远的定旨，乃是神在永远里并为着永远所立的定旨。这定旨是神的喜悦和意愿的事（一 5、9）。定旨、喜悦和意愿这三件事，是彼此相关的。

以弗所一章九节说到“祂意愿的奥秘”。神的意愿是个奥秘，因为从世界的起头，神并没有将祂的喜悦启示给任何人，这喜悦乃是隐藏在神里面的。虽然今天我们有圣经，但许多人仍然不知道宇宙的定旨到底是什么。为什么宇宙被造有诸天、地和亿万的受造之物？人为何被造？人被造的定旨是什么？这些问题困惑了许多伟人。历代以来，许多刚强、聪明和富有思想的人被这样的问题所困惑，想要找出宇宙的定旨，却是徒然。有些人也许说，创造以及一切大自然的美丽乃是为着荣耀神。表面看来，这答案很好，但这仅仅是我们从基督教所承袭的东西，缺少照着以弗所书所启示之神的定旨。

神的定旨是要得着召会

神的定旨是要得着召会。创世记一章启示，神创造诸天和地连同亿万的项目。然后神造人作祂创造的中心（26

27）。神创造亿万的项目，以人为中心，其心意乃是要得着召会。没有诸天和地，人无法生存，而人的生存是为着召会。这是照着神的计划，神的定旨。以弗所三章十至十一节说，“为要借着召会，使诸天界里执政的、掌权的，现今得知神万般的智慧，这是照着祂在我们的主基督耶稣里，所立的永远定旨。”永远定旨可译为“永远计划”。神在永远里并为着永远，计划要得着召会。

神计划要得着召会，因为这是祂的喜悦。我们可将这事比喻为吃甜点；我们吃甜点，因为我们喜悦这样作。神意愿的喜悦是要得着召会。许多基督徒谈论神的意愿，但少有人知道神的意愿是什么。神的意愿是要得着召会。神只有一个意愿。我们的婚姻和我们的教育必须是这意愿的一部分。我们的婚姻和教育若是召会的一部分，那就在神意愿里的事。这些事若不是召会的一部分，虽然我们认为是神的意愿里，实际上却不然。我再说，神只有一个意愿，就是召会。

神有一个计划，这计划是照着祂意愿的喜悦所立的。在已过的世代中，这计划是个奥秘，但今天这计划不再是个奥秘，乃是个启示。神的意愿就是召会。神的定旨和计划就是召会。神的喜悦就是召会。以弗所书清楚地启示，召会是神的意愿、祂的计划和祂的喜悦。从前我在基督教里多年，但我没有看见这点。阿利路亚，如今我们看见了，并且我们今天就在其中！我们需要一直在祂的光照之下，从早到晚，日以继夜，从今日直到永远，好看见神的计划、祂的定旨、祂的意愿和祂的喜悦，就是要得着召会。我们若关切召会，那么我们的婚姻、教育、工作和将来，就都会蒙遮盖。

有些人定罪我过于为着召会。我们都该“过于”为着召会。我们关切召会，因为神只关切召会。神梦想着召会、渴望得着召会；祂不渴望别的。严格地说，神对我们的婚姻、教育、工作、健康、家庭、丈夫、妻子、儿女或父母都不感兴趣；神只对召会感兴趣。

基督的十字架产生一个新人

召会是基督在十字架上所产生的（弗二 15）。在消极一面，基督在十字架上废掉了一切规条；在积极一面，祂把两班人——犹太人和外邦人，创造一个新人。今天这一个新人就是基督的身体——召会。旧人是在被创造的；新人，就是召会，也是被创造的。召会这新人乃是基督在十字架上，在祂自己里面所创造的。我们知道基督为我们的罪死在十字架上，但少有人听过基督死在十字架上，为要创造一个新人，就是召会。这表明基督的十字架非常伟大。

神创造一个团体的人，称他们为亚当（创五 12）。神创造这团体人的心意，是要彰显祂自己。然而，这团体人亏负了神，因着堕落而被各种规条所分裂。这些规条就是各种不同的生活方式。犹太人、外邦人、美国人、英国人、法国人、日本人、中国人、菲律宾人、波多黎各人、美国北方人和德州人，各有自己的生活方式。男人、女人、年长的一代和年轻的一代，也有他们各自的生活方式。这些生活方式乃是规条，被狡猾的仇敌利用，使人分裂。

旧人亏负了神，但神的心意是要创造一个新人。基督在十字架上除去了所有不同的规条，也除去了各种不同的人。所有的美国人、英国人、中国人、日本人、美国北方人、德州人和加州人，都已经钉了十字架。基督不仅将老旧的东西和消极的事物钉了十字架，祂也创造了新的东西，就是一个新人——召会。

基督包罗万有的死产生一个新人

基督在十字架上的死是包罗万有的。不仅仅人死在那里，神也死在那里。神死在十字架上，为要得着释放。约翰十二章二十四节说，“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”麦子落在地里，且在地里死了，就长大并得着释放，成为许多子粒。神在基督里死在十字架上；然而，死绝不能将神了结，正如死没有将麦粒了结一样。种子并不惧怕死；它们期望被摆在死里。将种子摆在死里，就给种子最好的机会得以释放；原因乃是种子里面有生命。我们人惧怕死，因为我们若被摆在死里，我们就被了结了。然而，神是生命；神并不惧怕死。神进到死亡和阴间里，游历了死；祂走进死里，并走出来。死不能拘禁祂这复活的生命（十一 25）。神进到死里，死却不能拘禁祂；反而，死帮助祂得着释放。

我们奇妙的耶稣是神又是人；祂乃是神人。祂死在十字架上时，神和人都死在那里。神死在那里好得着释放，人死在那里好被了结。十字架对人是了结，对神是释放。凡你所是的、凡我所是的、凡犹太人所是的、凡外邦人所是的，都在十字架上被了结了。无论我们信或不信，这仍然是事实。甚至在我们出生以前，我们就都在十字架上被了结了。耶稣死在十字架上不是一件小事，因为耶稣死的时候，神在祂里面死了，人也在祂里面死了。

在基督的死里，旧人被了结，而神得着释放。在这释放里，一个新人得以产生出来。基督包罗万有的死，完成了一个调和。借着基督的死，现今我们能与神是一。借着耶稣的成为肉体，神进到人里面，但借着基督的死与复活，人被带进神里面。在十字架上人被了结，而在复活里，人被带进神的释放里。这释放产生了一个新人。不论我们知道这点或相信与否，这都是事实。天使知道，魔鬼知道，撒但更知道。借着基督包罗万有的死，召会就产生出来了。

那在基督里面的能力产生召会

神太伟大了；祂是无限的。我们是以日计时，神却不然。对祂而言，千年如一日（彼后三 8），一日如瞬间。神创造宇宙，然后祂在十字架上完成包罗万有的死，产生召会。神很喜乐，但祂仍必须在时间里作些事。所以，神向全地宣报福音。我们听见福音并且信了。许多基督徒无法解释为什么他们信，然而一旦他们信了，他们就无法放弃他们的信仰。我自己想要忘记耶稣，但我绝作不到。有些人说，相信只是迷信，但我们不能不信。

这信的能力乃是基督的能力应用在我们身上。以弗所一章十九至二十二节说到祂能力超越的浩大，“就是祂在基督身上所运行的，使祂从死人中复活，叫祂在诸天界里，坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、以及一切受称之名，不但是今世的，连来世的也都在内，将万有服在祂的脚下，并使祂向着召会作万有的头。”这些经文启示四重的能力：复活的能力、升天的能力、使万有归服的能力以及使万有归一于一个元首之下的能力。这一切能力都是向着召会的。

我们相信耶稣的时候，喜乐又平安，但不仅如此，更有一种能力传输到我们里面。为什么我们信？因为有一种能力传输到我们里面；我们无法逃避。我们也许说，信入基督使我们喜乐，但即使我们哭泣，我们仍然必须信入祂，因为有一种能力已经进到我们里面。这能力是使基督从死人中复活的能力、使祂升到诸天界的能力、将万有服在祂脚下的能力并使基督向着召会作万有之头的能力。就一面意义说，这就是为什么我们相信耶稣并不在于我们。有些年轻人也许想放弃，至少放弃一部分，但这不在于他们；神绝不会放弃。有一种从高处来的能力一直将祂传输到我们里面。

这能力不仅仅拯救我们脱离神的审判和地狱。照着以弗所书，这能力要使我们成为召会，基督的身体，就是那在万有中充满万有者活的一部分。我们不必忧虑永远的沉沦。因着我们是基督身体的一部分，神绝不会把我们送到火湖去。祂必会将祂的身体摆在合式的地方。所以，我们应当放心，忘记天堂和地狱，而专注于召会。那在基督里面的能力正在向我们传输，使我们成为召会活的一部分。这是一面。

然而，在另一面，我们必须合作，除去任何拦阻这能力传输的绝缘物。甚至一点绝缘物也能阻断电流。在基督里面的能力正在向我们传输，但许多时候我们里面有绝缘物。这就是在基督里面的能力在我们身上似乎不是非常有能力的原因。我们必须定罪这绝缘物，并借着认罪、悔改，应用血洗净并洗去绝缘物。我们若这样作，立刻会觉得有个东西在我们里面涌流。这是属天的电流。然后我们会觉得我们是在加力之下，并且觉得我们是在召会里，也是为着召会。

享受基督的丰富，成为基督的丰满

基督的能力是一回事，但基督的丰富是另一回事。我们不但必须经历基督的能力，也必须享受基督一切的丰富（弗三8）。这不只是承认我们的失败、为我们的隔绝悔改，并为着一切消极的事应用血；我们也必须学习如何享受基督的丰富。今天许多人一天吃五、六餐，包括早餐、午餐和晚餐，连同上午、下午和晚上的点心。甚至只喝一点东西也是吸入养分。我们日复一日享受食物的丰富；我们也必须照样享受基督的丰富。我们需要经历属天的能力，属天的电；但我们若不享受丰富，就会虚空、饥饿。不管我们经历多少能力，我们仍然需要享受基督的丰富。

以弗所三章给我们看见，召会是出于对基督丰富的享受。在八至九节，保罗将基督那追测不尽的丰富，当作福音传给外邦人，并向众人照明，使他们看见奥秘的经纶是什么。然后在十节，借着召会，使人得知神万般的智慧。召会乃是出于对基督丰富的享受、分赐。基督的丰富包括生命、智慧、光、能力、爱、忍耐和谦卑。我们需要什么，基督就是什么。祂是一切。我们享受基督的丰富，这些丰富就分赐到我们里面。

享受基督丰富上好的路，就是祷读神的话。基督一切的丰富，包含在圣经的每一页、每一行、每一句和每一字。我们不该仅仅运用我们的心思来读并领会；这是错的路。反而，我们必须学习祷读。餐桌上的食物是给人吃的，不是给人领会的。我们来到圣经这里，不该只是想要明白。圣经不仅仅是给人明白；圣经主要是给人吃的。耶利米十五章十六节说，“我得着你的言语，就当食物吃了；你的言语，是我心中的欢喜快乐。”在马太四章四节主耶稣也说，“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”借着这些经文，我们能看见，圣经是一本给我们吃的书。我们吃神的话，就享受基督的丰富。以弗所六章十七至十八节说，我们必须借着各样的祷告，接受神的话。借着各样的祷告接受神的话，就是祷读。

我们必须享受基督的丰富，而不只是享受那在基督里面的能力。基督的丰富与基督的能力，是不同的。倘若我们的配偶或室友为难我们，使我们生气，我们需要能力胜过我们的脾气；只要借着呼求主名，我们就得着基督的能力，就象电传输给我们一样。然而，这只是一方面。另一方面，我们在顺利的时候

候需要终日享受基督。我们并非只在为难的时候经历能力，我们每天也借着至少三、四次吃主的话而接受主。我们必须学习日复一日地吃主。我们借着祷读神的话，就享受基督。

我们经历能力并享受基督的丰富，就是正确的召会。召会不仅仅是一班基督徒；召会乃是基督作能力被圣徒所经历，也是基督作丰富给圣徒所享受。我们越在祂的能力里，并且越有分于祂的丰富，我们就越成为召会，就是祂的身体，祂的丰满（弗一 22 23）。

元首将有恩赐的人 赐给身体为着建造身体

元首赐下使徒、申言者、传福音者、牧人和教师，为着建造身体（四 1112）。这不同于今日的基督教，那里许多有恩赐的人只是在作一种工作。赐下有恩赐的人，乃是要建造身体。

我们该祷读本篇信息中的经文，直到我们进入这些真理和经历：就是神的定旨；基督的十字架产生新人；在基督里面的能力传输给我们，使我们成为召会；基督的丰富作我们的享受，使我们成为基督的丰满；以及元首将有恩赐的人赐给身体，以建造身体。不管基督教的光景如何，我们必须清楚，神的定旨是要得着基督的身体，就是召会，作基督的丰满和新人。

第二章 奥秘的经纶为着基督的分赐

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

以弗所书三章八至十节，歌罗西书一章十五至十八节，以赛亚书九章六节，马太福音十六章十六至十八节，哥林多前书十五章四十五节下，哥林多后书三章十七节，歌罗西书三章四节上、十至十一节，二章六节，哥林多前书六章十七节。

基督是奥秘且莫测的

召会的源头是基督；召会是出于基督。但基督是谁？基督是什么？基督教想要清楚地教导关于基督的事。今天甚至年轻的信徒也能明确地说到基督的事。但我们越研读圣经，就越领悟，要完全领略基督是谁，基督是什么，是困难的。要领会许多其他的事很容易，但要完全认识基督却非常困难。许多在基督教里的人以为他们完全认识基督，但事实上，我们不可能完全认识基督。祂太美妙、太包罗、太奥秘、也太奇妙了。

甚至我们人也是奥秘的。我们三个生命：肉身的生命、魂的生命和属灵的生命；但我们不完全认识自己。那么我们如何能完全领略基督？我们有心思和情感，但我们的心思、我们的情感在哪里？我们有两个心：物质的心和心理的心。内科医生能摸着我们物质的心，但他们不能摸着我们心理的心。我们也有魂和灵。但我们的魂在哪里？我们的灵在哪里？我很认识自己，但我不是完全地清楚自己。我知道我有心思、情感和意志；我知道我有两个心；我知道我有魂和灵；我知道我有肉身的生命、魂的生命和属灵的生命。我有这么多美好的东西，但我对这一切东西不是那么清楚。

我们很奇妙，但我们不象基督那样奇妙。基督比我们大多了；祂是包罗万有的。四十年前我以为自己非常清楚基督，但今天你若问我关于基督的事，我必须承认，虽然我知道很多关于祂的事，但我对祂不是十分清楚。要完全领略一切关于基督的事，是不可能的。所以，我无意想要使你清楚。反而，我也许使你困惑。我们若要享受基督，就必须困惑。当我们对基督清楚时，我们对基督的享受就了了。所以，更好是不要这么清楚。

基督是神和神的像

约翰一章一节说，“太初有话，话与神同在，话就是神。”照着这节，基督就是神。这点非常清楚。歌罗西一章十五节说，基督是“那不能看见之神的像”。基督是神或是神的像？神既是看不见的，祂如何能有像？有什么东西是看不见却有像？当然，像必定是看得见的。作为神，基督是不能看见的，但祂是那不能看见之神的像。这困惑我们的心思。

基督是一切受造之物的首生者

歌罗西一章十五节下半说，基督是一切受造之物的首生者。这指明祂是受造之物中的一个。祂是一切受造之物的首生者，第一项。然后十六节说，“万有……都是在祂里面造的。”这就是说，祂也是创造者。基督是创造者或是受造之物？当然，祂是创造者，但祂也是受造之物的一项。我以基督是创造者，也是受造之物为题目，写了好几首诗歌。有些人定罪我教导这个，但我不在意他们是否定罪我。反而，我在意歌罗西一章十五节下半说，基督是一切受造之物的首生者。我们的主耶稣基督太奇妙了。祂不仅是创造者，祂也是受造之物；祂不仅是神，祂也是人。

我们若承认基督是人，就必须承认祂是受造之物，因为人是受造之物。基督有分于血肉之体（来二 14），而血肉是受造的项目。所谓的系统神学，说基督是创造者，并承认基督成了人，但却不肯承认基督也是受造之物。然而，基督作为人，岂不是受造之物么？没有成为受造之物，祂如何能有血肉之体？祂是创造者，但有一天祂成了人，成了有血有肉的受造之物。

基督是从死人中复活的首生者

歌罗西一章十八节启示，基督是从死人中复活的首生者。祂是一切受造之物的首生者，祂也是一切复活之人的首生者。照着这节，祂也是身体（召会）的头。基督是这么多的事物。

基督是父、子、灵

以赛亚九章六节是令人困惑的一节，含有神学家无法使其一致的点。这节说，“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；政权必担在祂的肩头上；祂的名称为奇妙的策士、全能的神、永远的父、和平的君。”（另译）照着这节，婴孩就是全能的神，子就是永远的父。基督是子，或是父？神是三一的：父、子、灵。但以赛亚九章六节说，子就是父。不仅如此，照着林前十五章四十五节下半，基督这末后的亚当成了赐生命的灵。这可由林后三章十七节得着证实，这节说，“而且主就是那灵”。在这里，主就是耶稣基督（四 5）。因此，主耶稣基督就是那灵。基督是子、父或灵？至终，我们必须说，祂是一切。

基督是包罗万有的

在新约里，许多经文给我们看见基督是人（提前二 5，约一 14，四 29，十九 5，徒二 22，罗五 15）。祂是人，或是神？祂二者都是；祂乃是一切。祂是神，祂是人，祂是父，祂是子，祂是灵，祂是创造者，祂也是受造之物。祂是首生者，祂也是末后的亚当。祂是首先的、是末后的、是阿拉法、是俄梅嘎（启二二 13）。祂不只是首先的和末后的，祂也是第二、第三、第四和每一个字母。祂是α（阿拉法）、β（贝塔）、γ（迦玛），至终祂是（俄梅嘎）。祂是每一个人，祂也是每一件事（西三 11）。照着系统神学，基督只是子，但圣经告诉我们，祂不仅是子，也是父和灵。基于这话，有些人也许以为，我赞成“惟有耶稣”神学。不，我不在意任何神学；我只在意圣经纯正的话。我们必须忘记我们从基督教所学得的一切神学和教训，而回到纯正的话。

在约翰十四章，腓力求主耶稣将父显给他看。主耶稣责备他说，“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我么？人看见了我，就是看见了父；你怎么说，将父显给我们看？”（8~9）在这样的话里，主似乎是说，“我与你们同在三年半之久。你岂不认识我么？你岂没有看见我么？你若看见过我，为什么还求我将父显给你看？你岂不知道你若看见了我，就是看见了父么？”

主耶稣是奇妙且包罗万有的。祂是一切，又在一切之内。在这宇宙中有神么？有，但若是没有基督并且在基督以外，我们无法找着神。神在基督里，基督就是神。在这宇宙中有真正的人么？有，这位真正的人就是基督。有天父么？有，祂就是基督。有神的儿子么？有，祂就是基督。有神的灵么？有，祂就是基督。我们若说基督是子，不是父或灵，那么我们就不能说基督是一切。但基督是一切，又在一切之内。祂是神、祂是父、祂是子、祂是灵、祂是人，祂也是生命。祂是一切。

至终，基督甚至是你和我。腓立比一章二十一节说，“因为在我，活着就是基督。”并且加拉太二章二十节说，“我已经与基督同钉十字架；现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身里所活的生命，是我在神儿子的信里，与祂联结所活的，祂是爱我，为我舍了自己。”这节非常困惑人。首先，这一节说“我已经与基督同钉十字架”；这就是说，我被带到尽头。然后说，“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着”；然而“是我在……信里……所活的”。这指明在属灵上，基督成了我们。基督不仅仅是头，祂也是身体（西一 18，林前十二 12）。基督是一切。

基督在我们里面作我们的生命

包罗万有的基督，那是一切又在一切之内的基督，是我们的生命（西三4）。今天祂是在我们里面，因为祂若不在我们里面，就无法作我们的生命。有些人说，基督只在诸天之上，但他们又说，基督是他们的生命。如何能这样？基督只在诸天之上，而我们在地上，祂如何能作我们的生命？这就是说，我们的生命是在离我们很远的诸天之上。这个所谓的系统神学太系统化了。赞美主，那是我们生命的基督不仅在诸天之上！祂也在我们里面，并且与我们是一，就如林前六章十七节所说，“但与主联合的，便是与主成为一灵。”

奥秘的经纶

以弗所三章八至九节说，“这恩典赐给了我这比众圣徒中最小者还小的，叫我将基督那追测不尽的丰富，当作福音传给外邦人，并将那历代历代隐藏在创造万有之神里的奥秘有何等的经纶，向众人照明。”九节里奥秘的经纶，就是八节里基督那追测不尽之丰富的分赐。

神经纶的步骤

创造

神要分赐祂那追测不尽的丰富，不是容易或简单的事。神的经纶首先不是传福音的事；在神的经纶里，第一件事乃是创造。在创造里，神使万有产生，尤其是产生了人。基督要分赐到我们里面，首先需要我们被造。我们若从未被造，基督如何能分赐到我们里面？为着神的创造感谢祂！创造是神经纶的第一步。

成为肉体

在创造之后，神经纶的下一步是成为肉体。创造是使人存在，而成为肉体是将神带进人里面，带进祂的创造里。在成为肉体以前，神是神，人是人；这二者是分开的。然而，借着成为肉体，神就进到人里面；结果是一个名叫耶稣的人，祂不仅是人，祂也是神。祂是人而神，神与人同在；所以，祂的名叫以马内利，意思就是神与我们同在（太一23）。

钉十字架

成为肉体将神带进人里面，但神的经纶仍不完全。成为肉体之后是钉十字架。创造产生我们，成为肉体将神带进我们里面，钉十字架了结我们。首先，基督将神带进我们里面，然后在钉十字架时，祂将我们带到十字架上，了结我们（加二20，罗六6）。

复活

下一步是复活。复活将我们带进神里面。成为肉体将神带进我们里面，复活将我们带进神里面。创造、成为肉体、钉十字架和复活这些步骤，乃是奥秘的经纶。今天这经纶对许多人仍然是个奥秘，但如今我们却认识这样一位奇妙基督的这个经纶，这个分赐。

升天与降下

复活之后是升天。升天将人带到宝座上。升天之后，接着是降下。降下是那灵在五旬节那天降临（徒二14）。今天主作为那灵的工作是什么？乃是将元首基督带到祂的身体里。我们有多少被建造，乃在于作元首的基督有多少作到我们里面。这就是降下的意义。今天完全是基督在祂的升天里作到我们里面的事。

基督第二次来临

神需要所有前面的步骤，但这还不是末了。这些步骤的末了乃是基督的第二次来临，就是被提的时候。这时基督要完全作到祂的身体里，不是在祂所有的信徒里面，但至少是在一班得胜者里面。作元首的基督要作到这班得胜者里面，而这些得胜者将是为着祂的来临预备好的新妇（启十九 7）。

基督将元首带进身体里面

我们也许觉得，传福音是要使人喜乐平安。然而，对基督而言，传福音是要将元首带进人里面。我与你分享基督时，就将元首带进你里面。在五旬节之后，主自己作为那灵——生命的灵和能力的灵——如今一直作工在我们身上，将祂自己作为元首带进祂的身体里，就是将祂自己作到我们里面。救恩不仅仅是为着救恩；救恩是要将元首带进身体里。在生命里长大不仅仅是为着在生命里长大，乃是要多而又多地将元首带进身体里。胜过我们的脾气也不仅仅是为着要胜过我们的脾气；这算不得什么。胜过脾气乃是要将作元首的基督带进身体里。

今天我们基督徒也许没有这观念。我们太宗教、太天然、太个人、也太自私了。我们也许以为，救恩只是为着我们的事；并且以为胜过我们的脾气和世界，以及属灵、圣别、神圣和属天，都是个人的事。但这一切事乃是为着将元首带进身体里。我们若在意将元首带进身体里，我们就会在诸天之上。我们若在意这点，我们的脾气，甚至世界，对我们就算不得什么；但我们若不在意将元首带进身体里，只在意胜过世界，我们就会难以招架。我们越想要胜过世界，世界就越胜过我们。同样，我们若只在意弟兄相爱，就绝不会有弟兄相爱。弟兄相爱是为着元首被带进身体里。今天每件事都是为着将元首带进身体里。所有的恩赐，包括使徒、申言者、传福音者、牧人和教师，都是为着将元首带进身体里。无论我们作什么工，无论我们是什么，都该为着将元首带进身体里。倘若我们借着接受这些信息，元首将祂自己更多作到我们里面，那就太好了；不然，这些信息就是徒然的。

基督的启示与召会的异象

要说基督是谁，基督是什么，实在很困难，因为祂太奇妙且包罗万有。祂太丰富了，我们无法领略。要使人认识基督是谁，需要许多经文。我在这里所说的，不是我自己的教训。我只是开启关于基督的经文。

召会乃是出于基督的分赐。在圣经里，关于基督的启示和关于召会的异象都是奇妙的。我们绝不能述尽说竭对这两项的领会。因着我们许多人被老旧的教训阻挠并打岔，我们更好是忘记那一切教训。我们也许自以为认识召会，认识基督。每当人说到基督，或每当我们听见“召会”这辞，我们也许说，“我知道。我知道马太十六章十六和十八节。”事实上，我们知道的并不多。

神经纶的简短摘要

愿主怜悯我们，将我们带回到对祂经纶正确的领会，并且领悟我们需要基督的分赐。神的创造产生我们，成为肉体是要将神带进我们里面，钉十字架是要了结我们，复活是要将我们带进神里面，升天是要将身体带进元首里，降下是要将元首带进身体里。基督升到诸天之上时，将我们众人带到诸天之上（弗四 8）。这样，祂就将我们众人带进基督的元首权柄之中。基督升天之后，就降临将元首带进身体里。

我们感谢神，祂完成创造，使我们得以存在。借着神的创造，我们成了这样一个人。我们感谢神，祂也完成成为肉体，将祂自己带进我们里面。然后祂完成钉十字架，不仅对付罪与世界，也了结我们。此后，在复活里，祂将我们带进祂自己里面。然后在升天里，祂将祂身体所有的肢体，带进祂的元首权柄之中。因此，我们众人现今与元首一同在诸天界里（二 6）。然后，在祂升天之后，祂作为赐生命的灵降下。现今祂正在作工，将祂自己作为元首带进我们里面，就是将元首带进身体里。这是身体真正的建造。我们传福音时，将元首带进罪人里面。我们造就圣徒时，将元首多而又多地带进身体里。今天我们无论作什么，都必须是为着将基督作为元首分赐到祂所有的肢体里面。然后，在时期满足时，至少身体的一

部分会是预备好、成熟、老练的适于被取去。这将是被提，就是羔羊婚娶的日子。现今我们不仅在等候那日，也在基督的分赐之下经过过程。这是神的经纶。神的愿望乃是众人都看见奥秘的经纶是什么（三9）。现今我们乃是在基督的分赐之下。神天天、时时将基督一切追测不尽的丰富，分赐到我们里面。

学习凭着在我们的灵里行事为人

而在基督里行事为人

这分赐完全是在灵里的事。这位奇妙、包罗万有的基督乃是赐生命的灵（林前十五45下），今天这赐生命的灵在我们的灵里。“但与主联合的，便是与主成为一灵。”（六17）现今我们都必须学习如何在祂里面行事为人。歌罗西二章六至七节说，“你们既然接受了基督，就是主耶稣，……就要在祂里面行事为人。”祂不是只在诸天之上，如基督教里许多人所教导的。祂若只在诸天之上，我们在地上如何能在祂里面行事为人？今天祂是赐生命的灵，与我们的灵是一。现今我们必须要在祂里面行事为人。

在祂里面行事为人，就是在我们的灵里行动。我们不可在意我们的情感、我们的心思或我们的意志。我们必须只在意我们的灵，并在灵里行事为人。因为祂在我们的灵里与我们是一，所以只要我们在灵里行事为人，我们就在祂里面行事为人。身为青年人，我们若有什么话要对父母说，却在我们的灵里觉得那是消极的，我们就不可说。我们若想要去钓鱼或去跳舞，却在我们的灵里觉得那是消极的，我们就不该去。我们必须单单顾到我们的灵。今天只有一条路，就是在基督里行事为人，祂是在我们灵里的那灵。在基督里行事为人，意思就是在我们的灵里行事为人。在这灵里我们与祂是一。借着这样的行事为人，祂就能天天、时时将祂自己分赐到我们里面。然后召会就从这样的分赐产生出来。这就是正当的召会生活。

第三章 借着那灵分赐基督的丰富

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音十五章二十六节，十六章十三至十五节，六章六十三节上，二十章二十二节，哥林多前书十五章四十五节下，哥林多后书三章六节下、十七至十八节，罗马书十二章二至五节，哥林多前书十二章十二至十三节。

在前几章里，我们看过神的定旨是要得着召会，并且召会是出于基督之丰富的分赐。神的分赐包括创造、成为肉体、钉十字架、复活、升天、降下，以及最终的被提。今天我们仍在基督分赐的过程之下。神的经纶是要将基督分赐到我们里面，而将基督分赐到我们里面，意思就是将基督作到我们里面。在全宇宙中，神所已经作的并且仍在作的，就是将基督作到我们里面。这就是我们所说的神的经纶，神的分赐。

神的经纶乃是基督分赐到我们众人里面的事，而神分赐基督的结果就是召会。这样的讲说在今天的基督教里并不寻常。可能许多人从来没有听过“基督分赐到我们里面”的说法，也没有听过神的经纶是要将基督作到我们里面。在基督教里，我们接受许多宗教的观念。我们听见我们是罪恶的，我们要下地狱，但神如此怜悯我们，祂用祂的大爱爱了我们，拯救我们，把悔改赐给我们，给我们信心，赦免我们一切的罪，甚至重生我们；如今我们有资格进到天上，享受永生。有些人甚至更进一步说，我们在这地上的时候，必须调整自己，改良自己，并且荣耀父。我不说这些观念是错误的。这些并没有错，只是太表面、太肤浅、太缺少神的经纶。今天在主的恢复里，主给我们看见更深、更具体的事。神在这宇宙中的经纶，不仅仅是要将人从地狱拯救到天堂。神的经纶是要得着一个团体的身体，团体的人，就是基督一切丰富之分赐的结果。那就是说，神的经纶是要将基督作到我们里面。

我们已为神所造。我们不在意达尔文主义；我们不信我们是猿猴的后代。我们是神创造中的造物，神创造我们是有目的的。这目的就是我们是器皿。我们不过是器皿、容器。器皿被造只是要盛装某样东西。神在祂的创造里将我们作成容器、器皿，好盛装基督。这在罗马九章完全启示出来。罗马九章告诉我们，在神的创造里，我们被造成为贵重的器皿、荣耀的器皿（21、23），好盛装宝贝，就是基督。林后四章七节告诉我们，基督是宝贝，我们是瓦器。如今宝贝在瓦器里面。不仅仅我们知罪自责，罪得赦免；不仅仅我们得拯救脱离地狱，被带进天堂；神的心意，神的经纶的中心点，乃是基督必须作到我们里面。

神的心意与我们有多少基督有关

我们缺少基督。然而，我们也许没有这观念。倘若一位弟兄在他对妻子的态度上错了，他也许宗教式地悔改，说，“主啊，我亏负我的妻子。赦免我。”因着主的怜悯，他甚至到他妻子那里去，并且说，“请赦免我。我在某些事上错了。”这很好，却相当宗教。我们若从神得着了异象和启示，就不会仅仅悔改。我们会领悟我们错了，因为我们缺少基督。我们若不缺少基督，就不会错，但我们若缺少基督，甚至对也算不得什么。无论我们对或错，都没有不同。在宗教上有所不同，但在属灵上没有不同。一位弟兄若缺少基督，无论他对妻子发脾气或善待她，都没有不同。我们可以将这位弟兄比作灯泡。灯泡若不凭电发光，它干净或肮脏并没有不同。我们可以洗灯泡，但它还是没有电。我们是器皿，要盛装基督，并照耀出基督。无论我们是好是坏，无论我们成功或失败，只要我们缺少基督，就没有什么不同。神不在意我们对或错。神只在意一件事——我们有多少基督。

对或错是照着律法，但今天我们不在律法时代；我们乃是在基督的分赐里。神已使我们从律法转向基督。神不是仅仅在意我们恨人或爱人。这没有不同。神在意我们有多少基督。赞美主，我们中间每个人都有基督，但不同的乃在于我们有多少基督。一个人可能有许多基督，而另一个人只有一点点。神的心意，神的经纶，是要将基督作到我们里面。这是神的工作。调整我们的脾气算不得什么。木头的讲台绝不会发脾气。在这一方面讲台比我们好得多，但这有什么益处？神的心意不是不发脾气的事。神的心意与我们有多少基督有关。这不是律法的事。这不是我们作什么或不作什么的事，乃是我们有多少基督的事。今天我们没有善和恶的分赐；我们有基督的分赐。因此，我们都需要转。

我们都需要有更新的心思。在这国家里，我说话说了九年，并且许多人这些年来一直听我的信息。然而，我仍没有多少信心说，我们都清楚神的心意。有些人在聚会中也许清楚，并且回家说，“阿利路亚，现在我们清楚了！”但次日早晨他们也许与九年前一样。我们若对妻子发脾气，我们也许知道如何悔改，但我们也许不领悟我们缺少基督。一位穿短裙的姊妹也许得着光照，看见她不合宜。然而，她不该仅仅就着她的衣服悔改。她必须领悟，她穿这样的衣服，是因为她缺少基督。同样，一位年轻的弟兄该领悟，他留着长发和胡须，也是因为他缺少基督。有些留长发的人来到我们中间，后来剪了头发。他们这样作，因为他们接受了更多基督。我们所有的问题都是由于缺少基督。我们必须领悟我们缺少基督，而今天神的经纶就是要将基督作到我们里面。

今天许多基督徒分裂了。今天基督教有许多宗派，因为基督徒缺少基督。今天我们若缺少基督，明天就可能分裂。分裂出于缺少基督。为着正确的召会生活，我们需要足够分量的基督。没有适当分量的基督，我们就无法有正确的召会生活，因为召会生活是基督分赐的结果，是神将基督作到我们里面的结果。正确的召会生活就是基督自己。我们有多少召会生活，在于我们有多少基督。我们若有更多基督，就有更多召会生活。这是非常重要的事。我为这事仰望主。我不在意信息，我不是在演讲或讲道；说话动听算不得什么。我的负担是要激起我们，并使我们对缺少基督感到不安。今天基督徒太平安了。我们需要这样的不安。

实际的灵为着三一神的分赐

为子从父且同父所差

本章开头读经的经文首先来自约翰福音。约翰福音开始于“太初有话，话与神同在，话就是神”（一 1）。接着说，“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来。”（18）这卷书开始于神，接着给我们看见父，并继续给我们看见祂就是子。因此我们有神、父和子。在十五章二十六节主说，“但我要从父差保惠师来，就是从父出来实际的灵，祂来了，就要为我作见证。”在本节里，子（不是父）是那灵的差遣者。子从父差灵来。“从”更好可译作“从……同……”（见达秘新译本，一 14，十五 26 与注）。实际的灵不仅从父而来，也同父而来。祂来了，父就来了。本节启示三一神的实际。父、子、灵在这里，而子是从父且同父而来之灵的差遣者。

借着基督的分赐使祂对我们成为实际

父、子、灵不仅是一，祂们为着分赐也是三。父在诸天之上，但子在这里。虽然子与门徒在一起，然而祂不能进入他们里面。因此就需要那灵。那灵来了，祂就进入门徒里面（十四 17）。在我们里面的这灵，就是实际的灵。“实际的灵”指明那灵使子对门徒所说的一切，成为实际。耶稣说，“我就是道路、实际、生命。”（6）没有那灵进入我们里面，主是生命对我们就不实际；那仅仅是道理。那灵进入我们里面，就引导我们进入基督是生命的实际里，因为那灵就是生命的实际。基督所说的是祂的话，但那灵来了，就使基督的话对我们成为实际。实际的灵来了，就是三一神分赐到我们里面，也就是基督分赐到我们里面。

作为气将三一神带进我们里面

我们必须再读约翰福音。首先我们有话和神。“太初有话，……话就是神。”（一 1）然后我们有父、子、灵。最终我们有气（二十 22）。在这卷书的开头第一章，有那是神的话。在末了第二十章，有气。你信这气与话是分开的东西么？这气就是话，这气也就是神，父、子、灵。在这气里有灵、子、父、神和话。这气就是耶稣分赐到我们里面，也就是三一神分赐到我们里面。今天我们只要呼吸，就接受空气。照样，借着吸入这气，我们就接受灵、子、父、神和话。这就是耶稣分赐到我们里面。

成为七倍加强的灵，为要将神分赐到我们里面

圣经首先启示神、耶和華、三一神。创世记一章一节说，“起初神创造天地。”此后，旧约里有许多卷书给我们看见关于父的事。然后在新约里，至少有四卷书，就是福音书，给我们看见关于子的事。子在祂活在地上末了时告诉我们，祂要从父且同父差那灵来。从这里我们往前到使徒行传。在使徒行传里主要有那灵。然后在所有书信之后有末了一卷书，就是启示录，说到七倍加强的灵（一 4，四 5，五 6）。圣经开始于神，结束于七倍加强的灵。这一切都是为着将神分赐到我们里面。

基督成为赐生命的灵，分赐生命给我们

我们可用西瓜为例，说明基督的分赐。西瓜首先被切成片，然后西瓜片可榨成很容易喝的西瓜汁。西瓜、西瓜片、西瓜汁，乃是西瓜分赐到我们里面的步骤。神的心意是要将祂自己分赐到我们里面，而祂分赐的末了一步乃是那灵。约翰六章六十三节说，“赐人生命的乃是灵。”作为实际的灵，祂进到我們里面，帶我们进入一切的实际，而我们所必须领悟的主要的事，乃是那灵将生命分赐到我们里面。这赐生命的灵是谁？约翰六章六十三节必须联于林前十五章四十五节，这节说，“末后的亚当成了赐生命的灵。”赐人生命的乃是灵，这赐生命的灵就是末后的亚当：耶稣。耶稣是末后的亚当，成了赐生命的灵。不要在意基督教打岔人的教训。忘记那些教训，并回到纯正的话。“末后的亚当成了赐生命的灵。”“主就是那灵”（林后三 17 上），也就是赐人生命的灵。这不是我的话；这是圣经纯正的话。

在达秘新译本里，林后三章七至十六节是括弧的话；十七节是六节的继续。在六和十七节保罗说，“祂使我们够资格作新约的执事，这些执事不是属于字句，乃是属于灵，因为那字句杀死人，那灵却叫人活。……而且主就是那灵。”神是在创世记里的神，祂也是在旧约里的父。然后祂成了四福音书里的子，祂也成了使徒行传和书信里赐生命的灵。然后在圣经的末了一卷书启示录里，祂成了七灵。严格地说，今天我们不是单单在父神的分赐里，也不是单单在子的分赐里，乃是在那灵的分赐里。今天我们甚至不是在使徒行传里。我完全相信，今天我们是在启示录这卷七倍加强之灵的书里。我们必须花许多时间回到那灵，因为在主的恢复里，没有别的象这点这么重要。

得释放脱离字句的捆绑

林后三章十七节说，“而且主就是那灵；主的灵在哪里，哪里就有自由。”按那一章的上下文，“自由”乃是脱离老旧教训之捆绑的自由。古时，许多基督徒受犹太教教训的影响。他们在捆绑之下，但保罗告诉他们，他们里面有那灵，并且他们已经得释放，脱离旧约的捆绑，就是圣经字句、犹太教教训的捆绑。我怕今天许多基督徒仍在基督教教训的捆绑之下，我们需要得释放。我曾在这同样的捆绑之下；我花了十五年以上的时间才得释放，脱离我从老旧教训所接受的一切老旧观念。在我得释放以前，有许多层帕子。但主的灵在哪里，哪里帕子就除去了。这是真正的释放。许多人仍在帕子之下。他们也许祷读我们所说的经文，也许参加聚会，但他们也许仍然不能看见。被帕子遮蔽，就是在捆绑之下。我们需要得释放，照着林后三章，得释放就是将我们一切的帕子除去。

借着基督的分赐而变化

我们以没有帕子遮蔽的脸观看并返照主，就渐渐变化（18）。变化不是有外面的改变。外面的改变不是变化；那仅仅是一种改正。变化是来自里面的事。我们可用人的脸色来说明变化。给苍白的脸涂上颜色不是变化，这只是外面的改正。然而，这人若天天吃牛排和鸡肉，几个月后他的脸就会从里面变化。变化是生命上的改变，不是仅仅照着律法，或照着所谓对的，而有外面行为上的改变。变化成为主的形像，就是从一种程度的荣耀，变化到另一种程度的荣耀。今天一位弟兄也许在一种程度的荣耀里，但两周以后他也许在第二种程度的荣耀里，两个月以后，他也许又在另一种程度的荣耀里。

变化就是基督分赐到我们里面。这是生命上的改变。基督供应并作到我们里面，我们就变化了。这可由茶来进一步说明。白开水可借着将茶叶置于其中，而变化为茶。借着将茶置于水中，水就“茶化”。不管我们本来多纯洁、多美好，我们是单调的，象白开水一样。基督作为“茶”越加到我们里面，我们就越“基督化”，那就是说，我们就被圣别且被变化。变化就是有更多基督加到我们里面。

变化为着身体生活

变化不仅仅是叫我们圣别、属灵，甚或奇妙且荣耀。关于变化，我们必须从林后三章往前到罗马十二章：“不要模仿这世代，反要借着心思的更新而变化，叫你们验证何为神那美好、可喜悦并纯全的旨意。”(2)变化是为着召会生活，是为着身体。神的旨意就是召会，身体生活。这由罗马十二章二节以下的经文得以证实。在三至二十一节，我们看见身体。神的旨意不是要验证我们该有怎样的婚姻，我们该读怎样的学校，或者我们该买怎样的房子或车子，乃是要我们进入身体生活。我们必须将所有这些其他的事交在神的手中，并且单单借着我们心思的更新而变化，叫我们验证神的旨意，就是身体生活。

今天基督徒主要是被意见所分裂。每个基督徒都有自己的意见。我们免去一切意见的路，乃是借着我们的心思更新而变化。变化主要的是在我们的心思里得更新，而在我们的心思里得更新，乃是免去我们一切的意见。有些亲爱的人也许不喜欢我们的聚会方式，他们也许要有较安静的聚会。我们也许不喜欢聚会中的声音，但我们没有选择。我们若离开，我们就分开，并且是分裂的。因此，我们需要在我们的心思里得更新。我们若借着免去一切的意见，而在我们的心思里得更新，就会有召会生活。我们若仍然被基督徒聚会中不同的事物所搅扰，我们就是缺少基督。

有一次我们在纽西兰，我参加一个小聚会，其中有二十几把吉他。几乎每个年轻人都带一把吉他到那聚会中。我若没有相当度量的基督，我可能走出去。然而，那天晚上我不仅留下，也释放信息。在我的信息中，我没有给他们不喜乐的脸；反而，我给他们微笑的脸。我对所有的吉他感到高兴。后来我缩短我的信息，并鼓励他们多弹一些。那是美妙的聚会。我们需要相当度量的基督。我不在意看见基督徒在聚会中跳舞，而有些时候一些亲爱的人的确跳舞。我对他们感到高兴。虽然我不鼓励跳舞，但凭着基督的度量，我对他们没有问题。这说明我们都需要变化。

早年我们在洛杉矶，有些人把铃鼓带到聚会中。有些弟兄对此生气。我问一位这样的弟兄：“在主眼中，铃鼓和钢琴之间有什么不同？”他承认在神眼中没有什么不同，但在他眼中有很大的不同。我没有说一句话责备他，但我完全领悟在这位亲爱的圣徒里面缺少基督。几天以后我去看望那些击铃鼓的人。他们也缺少基督。他们说，没有铃鼓，他们无法释放他们的灵。我们若需要铃鼓帮助我们释放灵，我们就是缺少那灵，缺少基督。与缺少基督的人争辩是没有用的。不要责备他们。他们乃是缺少基督。我们都必须看见，我们需要相当度量的基督。我们需要基督多而又多地作到我们里面。

召会生活是基督分赐的结果。召会生活就是身体，身体就是基督。林前十二章十二节说，“就如身体是一个，却有许多肢体，而且身体上一切的肢体虽多，仍是一个身体，基督也是这样。”我们在自己里面不是一个身体，但我们在那灵里是一个身体。十三节说，“因为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。”在灵里就是了结我们的性情，并得着基督之于我们的一切所是。这是了结我们的所是，并接受基督的所是。这就是召会生活，这就是身体。今天，尤其在美国，有一个错误的观念，以为我们凭着教导就能有身体生活。我们绝不能凭着教导就有身体生活。我们也不能凭着恩赐就有正确的身体生活。惟有凭着基督作生命，才可能有身体，所以我们都必须以基督作我们的生命。以基督作生命，乃是基督的分赐，以得着召会，身体。我们所享有的身体生活，乃是作为那灵的基督。

第四章 借着基督的话分赐基督的丰富

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音一章一节、十四节，四章二十四节，五章三十九至四十节，六章三十五节上、五十七节下、六十三节，十四章二十三节，十五章七至八节，十七章十七节，约翰一书五章六节下，歌罗西书三章十六节，以弗所书五章十八至十九节，六章十七至十八节，耶利米书十五章十六节。

在前几章里，我们看见神永远的定旨是要得着召会，看见召会是出于基督之丰富的分赐，并看见神在祂的经纶里至终成了包罗万有的灵。借着这灵，基督一切的丰富正分赐到我们里面。

神的话就是神自己

本章我们来到神的话。我们都知道圣经是神的话。然而，我们可能非常普通、天然或宗教地知道这点。我们看见，圣经里的话就是神的话，但我们需要看见更多。约翰一章一节说，“太初有话，话与神同在，话就是神。”话不仅是神的话；话就是神自己。太初有话，这话就是神，有一天这话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满地有恩典，有实际（14）。恩典的意思就是享受。那是神的话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，不是丰丰满满地有道理和教训，乃是有享受和实际。当然，这话不只是在字句上是神的话；这话乃是神自己。

神的话就是神的具体化身

圣经里的话不只是神的话；也是神的具体化身。我们接触话时，必须接触神自己。接触圣经里的话而不接触神自己，乃是有缺欠的，甚至是错误的。主耶稣告诉犹太的首领：“你们查考圣经，因你们以为其中有永远的生命，为我作见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。”（五 39~40）“查考”这辞，在希腊文里的意思是研究，一再查考又查考。主耶稣似乎说，“我与圣经是一，圣经与我也是一。你若来到圣经这里，就必须来到我这里。你若研究圣经，就必须来到我这里。你必须使圣经与我成为一；然而你使圣经成为与我分开的东西。所以你错了。你也许从圣经得着字句上的知识，但你得不着生命，因为我就是生命。”

这两节对我们是警告。我们可能到圣经这里，却不到主这里。人很有可能将圣经与主分开。我们必须领悟，将圣经与基督分开是严重的错误。我们必须一直把圣经当作与主是一。每当我们来到圣经跟前，就必须来到主跟前。每当我们读圣经，我们必须接触主。圣经不仅仅是知识的书。圣经是主自己的具体化身。

圣经是神分赐的凭借

神在祂经纶里的心意，是要将基督分赐到我们里面，而为着这分赐，必须有一些凭借。圣经是神将基督分赐到我们里面所用的凭借。当然，我们若来接触凭借，而不接触基督，我们就错了。我们要服事饭食，必须有一些器皿，如碗、盘和杯，但我们若来到碗、盘、杯这里，却不接触任何食物，我们就非常愚昧。我们不是为着碗、盘、杯来吃晚餐；我们是为着食物来吃晚餐。然而，我们要供应食物，还必须有凭借。圣经是神借以将基督分赐到我们里面的凭借。所以，我们来接触圣经时，我们的目的不是仅仅要接触圣经。圣经只是凭借；基督自己才是食物。我们若来到圣经跟前，而不来到耶稣跟前，我们就错了。

学习接触圣经里的灵与生命

还有一个问题，与我们不同的器官有关。我们人有眼睛和耳朵，我们也有深一点的东西，就是我们的心思和心。此外，我们还有更深的东西，就是我们人的灵。在约翰四章二十四节，主耶稣给我们一个原则。祂说，“神是灵；敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。”神是灵，所以要敬拜祂，就必须在我们的灵里敬拜祂。原则乃是：敬拜灵的路，是用我们的灵。只有灵才可能敬拜灵。同样，我们必须领悟，圣经里的话不仅仅是字句。表面看来，圣经里所有的话都是印在纸上的字句，但实际上，圣经的话是灵和生命（六 63）。圣经的话既是灵，我们就必须运用我们的灵接触话。惟有我们的灵能接触那灵。

我们可用以下的方式说明这点。就着外面说，一个人看来只有物质的身体，但就着里面说，他有心思能考虑并领会事情，有心能喜爱并寻求事情；他也有灵能接触、接受并盛装神。倘若我与他握手，我是外面接触他物质的身体。倘若我握手的时候，我注视他，他注视我，在我们两人的心思之间也有来往。我若对他微笑，他也以微笑回应我，那么就有更深的来往，就是心与心之间的来往在进行。然后我若说，“赞美主！”他回答说，“阿们！”我们就在灵里来往了。

圣经也有“身体”。圣经的身体是白纸黑字。约翰三章十六节上半说，“神爱世人”。拼出这些话的字句是这节经文的身体。然而，在圣经的身体里有灵和生命。我们运用我们的心思读圣经的字句时，就只接触圣经的身体，但我们运用我们的灵时，就碰着灵和生命。

圣经是为着神分赐的凭借。神的分赐是要将基督分赐到我们里面，而圣经是神用来作这事的凭借。基督这包罗万有的灵是抽象且奥秘的，但在圣经里祂成为具体的。我们能接触圣经，握着圣经，并携带到任何地方，但我们还必须打开圣经，敞开我们的灵，并敞开我们的口，从圣经向主说一些话。这样，我们就接受那灵和生命。

接触圣经外面的路与里面的路

接触圣经有两条路：外面的路与里面的路。接触圣经外面的路，是仅仅运用我们的心思去领会，而里面的路是借着用我们的灵，主要不是去领会，乃是接触灵并得着生命的供应。

约翰一章一节是美妙的经文。假定两位弟兄来在一起读这一节。读了以后，一位弟兄也许问：“‘太初’是什么意思？”另一位弟兄也许说，“神就是太初。”第一位弟兄也许回应：“我不认为如此。你如何能说神就是太初？我不明白你所说的。‘话’又是什么？这节说，话与神同在，话就是神。当然话与神是两个。这二者如何能是一？让我们问问圣经学院的学生。”这是外面接触圣经的例证。这样接触圣经，甚至只要几分钟，就会令人发死。

接触圣经有另一条路，就是里面的路，也就是运用我们灵的路。假定这同样的两位弟兄用以下的方式来到话跟前，说，“主啊，太初。太初有话。阿们！为着太初，阿利路亚。主啊，话。为着话，阿利路亚！话与神同在。哦，神啊！话就是神！”我们运用我们的灵，以这样活的方式接触话时，我们也许领会得不多，但我们会被那灵充满，并且得着生命的供应。

这是非常清楚的，圣经可以说是两个实体。圣经可以是死的字句杀死我们，也可以是那灵点活我们。这在于我们怎样来接触圣经。我们若用我们的的心思，在外面接触圣经，我们就会发死。然而，我们若运用我们的灵，在里面接触圣经，我们就会被点活。从创世记第一节到启示录末了一节，任何一节或一章都是这样。有时候我们也许不领会我们所读的，有时候我们也许领会，却无法发表我们所看见的。我们甚至可能说，“赞美主，今天早晨我接受了一些东西，但我没有话可以讲说出来。”这是正确的路。

接触圣经正确的路，乃是接触主自己。我们绝不可将圣经与主分开。每当我们打开圣经，就必须敞开我们的口，并敞开我们的灵，向主说一些话。我们能说，“主啊！主耶稣啊！”我们越大声说这些话越好。这的确是美妙而奇妙的事。

今天最好的营养学家也不能完全告诉我们，我们天天所吃的食物里有什么。倘若最小的麦种我们都不能完全领会，我们如何能完全领会圣经？虽然我们不完全领会我们所吃的食物，我们还是天天将食物接受进来。不论我们领会与否，许多东西进入我们里面，并滋养我们。圣经也是这样。圣经不是仅仅给我们领会的。圣经若只是给我们领会的，我们就会很可怜，因为我们的领会十分有限。我们不该信靠我们对圣经的领会。四十年前我非常信靠我对圣经的领会，但今天我不再信靠我的领会。我不是仅仅在意领会圣经。我来到圣经跟前时，就是单单接受。我接受圣经，不是仅仅借着用我的心思领会，也是借着运用我的灵。我也许说，“主啊！阿们。太初。为着太初，阿利路亚！哦，为着太初，阿利路亚！太初有话。我不知道话是什么，也不知道太初是什么，但我的确知道太初有话！”这是接触圣经奇妙的路。这样，我们就从圣经得着那灵与生命。

许多基督徒珍赏圣经是一本奇妙的书。但圣经不只是奇妙的书；圣经更是基督的具体化身。我们接触圣经的路，断定我们是否接触基督。我们若只用我们的心思接触圣经，我们就了了。这样接触圣经，使我们象犹太人一样，他们研究圣经，却不接触主耶稣。这是错误的。每当我们用手拿起圣经，我们必须立刻挑旺我们的灵。每当我们打开圣经，我们必须敞开我们的口，每当我们读圣经里的话，我们必须从我们的灵里读。

实行祷读神的话

我们来到圣经跟前，总该是我们来到主耶稣跟前。圣经该一直与主是一。我们若不领会圣经，也不该受搅扰。这算不得什么。我们若不领会，可以暂时让其过去。我们不该一直想要领会圣经。我们该单单地接受圣经。我们打开约翰一章一节时，不该仅仅是读，我们必须运用我们的灵来读。我们可以说，“太初！主啊，太初。阿利路亚，太初！”借着运用我们的灵来读，会使读经非常不同。倘若有人从未尝过祷读，我要请求他试试看。一旦你尝过，就绝不会放弃。你对祷读神的话，会变得“上瘾”。你若害怕丢脸，可以进到你的房间里，关上门，并稍微试试看。要改变你接触圣经的方式。从前，你也许总是借着运用你的心思研读而接触圣经，但如今你必须从这方式改变为运用你的灵。在你读以前，你可以大声地说，“哦，主耶稣！”但你若害怕丢脸，也可以呼求主并轻声祷读。我信你若这样试十分钟，就会尝到一些东西。你会领悟你从前的方式和这种方式之间的不同。你会摸着活的主，然后你会来到聚会中，跳起来，并且说，“阿利路亚！现在我知道了！圣经的话就是那灵！有许多经文我不领会，但我摸着那灵。”

我们若打开但以理书，那里有许多令人困惑的经文，但我们还是能摸着那灵。但以理九章二十四至二十七节说到七十个七，分为七个七，六十二个七，和一个七。这七十个七非常令人困惑。然而，我们若来到这卷书跟前，并且说，“主啊，七十个七。为着第一个七，阿利路亚。我不知道‘七’是什么，但我的确知道有七。阿们！为着七个七，赞美主，为着六十二个七，阿们，为着末七，阿利路亚！”在我们的心思里，我们也许没有多少得着，但在我们的灵里，我们会被主这灵所充满（林后三 17）。这是奇妙的！至终，我们不能说，我们在我们的心思里没有得着什么。至少，我们知道有七个七，六十二个七，和末七。

试着这样来到圣经跟前。有一天光会来，我们就会有活的领会。那时，圣经就不会是别人所教导的东西，而是被那灵光照过的东西。我们祷读的时候，也许以为我们没有领会什么，但后来，可能次日，或者两周、两个月、甚至一年以后，光要从我们里面发出来，并且我们会说，“现在我明白但以理九章的七十个七了。”在此时，我们的领会乃是活的。

祷读接受基督之丰富的分赐

在任何时候—白昼或黑夜，早晨或晚上—我们都能打开圣经祷读几节。我们这样作的时候，就接受那灵。换句话说，我们接受基督的丰富。基督的丰富是追溯不尽、没有限量且无法述说的。没有人能说出基督一切的丰富。基督在每一章、每一节里，因为基督的灵就在话里。

我们来祷读创世记一章一节时，照着字句，基督似乎不在那里。我们读“起初神创造天地”时，也许发觉没有直接提到基督。然而，我们若运用我们的灵祷读这节，几分钟以后，我们里面会接受一些出于基

督的东西。基督在我们里面会成为如此宝贵。在这节里没有提起基督的东西，但我们祷读以后，有基督甜美的感觉和甜美的味道。很奇妙，在圣经的每一节和每一字里，都有出于基督的东西。

我们若逐章逐卷地祷读，周复一周，月复一月，年复一年，我们会渐渐得着光照，并且基督的一切东西会在我们里面涌出来。基督的一切丰富会成为我们的享受。这时也许我们不需要打开圣经，因为已经有许多圣经的丰富藏在我们里面。我们里面的这些东西，会终日成为我们对基督的享受。这样，基督的一切丰富就供应并分赐到我们里面。这分赐会变化我们，并使我们有新陈代谢的改变，就是在生命里的改变。这改变的产生，是因为基督许多属天的元素加到我们里面。这些属天的元素和属灵的成分会使我们不但有外面的改变，也有新陈代谢的改变，就是在生命里的改变。这一切新元素会顶替并排除一切旧的事物。这是新陈代谢的改变，将我们变化成为新的光景。

一位弟兄也许两个月前得救了，如今他在召会生活中。然而，他里面也许没有多少真理的元素。他没有得着使他过召会生活的供应，因为基督的丰富分赐到他里面只有很短的时间。他不该失望；反之，他只需要更多祷读。他需要一天过一天，逐节、逐章并逐卷地祷读。他若能每天祷读十次最好；这并不太多。他若这样祷读三个月，里面就会有新陈代谢的改变，并且他里面会有基督的元素，使他过召会生活。一段时间以后，召会会因着他的所是得以丰富，因为召会生活是享受基督的结果，这来自基督之丰富的分赐。

保罗在以弗所六章十七至十八节上半说到祷读。这节说，“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。”不只借着研读，也借着各样的祷告接受话，就是祷读。慕安得烈也说，我们必须满了祷告地来读主的话。满了祷告地读圣经就是祷读。甚至我们从自己的经历中也能见证，我们在不知不觉中也曾祷读神的话。我们也许读了一节，并立刻将其转为祷告。那就是祷读。我们许多人已往都曾这样作过。

祷读享受基督

主已明确地给我们看见，我们必须实行祷读。在我基督徒的经历里，没有别的路能顶替祷读。要得着对基督的享受，上好的路就是祷读。我们都必须试试看。

圣经是基督的具体化身。基督一切的丰富都具体化身在圣经里。圣经有许多页，每一页都包含基督的丰富。因此，日复一日，我们必须祷读。至终，借着我们的祷读，我们会看见基督是神、羔羊、创造主、受造之物、父、子、灵、生命、光、爱、君王、祭司、申言者、每一种树、小麦、五谷、奶、蜜、水、青草、嫩草地场和牛羊。我们会看见，基督是宇宙中每一正面的事物。这位基督也是建筑物、房子、卧室、客厅、厨房、窗户和门。我们也会看见，基督是美地、日头和晨星。

我们祷读半年以后，就会厌恶每一种宗教的事奉。我们也许说，“我不需要听一篇道或信息；我有更好的东西，我有更丰富的东西，我有更甜美的东西。”基督的一切丰富都在圣经里；然而，我们不能仅仅默想圣经。默想太贫穷了。反而，我们该打开主的话，并借着祷读来吃主的话。我们也许说，“耶和万军之神啊，我得着你的言语，就当食物吃了。”（耶十五 16）这样，我们就将基督的丰富接受进来。基督的丰富在每一节圣经里。

消化神的话为着基督身量的增长

吃了之后，还需要有好的消化。在我们物质的身体里，好的消化让食物在整个身体里有自由的通路。最好的消化，在于进入我们胃里的食物有自由的通道进入我们全身的系统。这给我们最好的滋养。另一面，由

于某种阻塞，我们的食物在我们里面没有自由通道的时候，我们就消化不良。我必须警告你。祷读是美妙的，但我们也必须祷告：“主啊，在我里面清理道路。主啊，在我里面得着自由的通道。”祷读不是帮助我们仅仅得着知识，乃是许多属于主的东西带进我们里面。因此，我们需要在我们里面让属于主的东西有自由的通道。这会让我们有上好的属灵消化，吸收我们所祷读的。绝不要对主说不，要学习一直向主说阿们。

不论我们是否领会我们所祷读的，祷读总是把一些属于主的东西带进我们里面。这些东西进入我们里面，就需要自由的通道。因此，我们必须总是说，阿们。主、话与那灵，乃是一。主就是话，话就是那灵，那灵也就是主。我们得着话进入我们里面，我们就得着那灵，也得着主。所以，我们必须受警告。我们若祷读十分钟，也许没有多少领会，但我们会感觉有个东西在我们里面。我们可以说这是话，我们也可以说这是那灵，或者我们可以说这是主。无论我们用什么辞，总会有个东西在我们里面运行，并调整我们。

我们祷读以后，也许想要去钓鱼，但我们里面有个东西指明我们不该去。这是话，是那灵，或是主？很难说。这甚至不是“微小的声音”（王上十九12）。在基督教里，许多人喜欢谈论微小的声音，但那是旧约的事。在我们里面所有的，不是象“不要”或“要”这样的声音或明言。在我们里面乃是有个感觉，指明我们不该去。那时候我们该作什么？我们必须说，“阿们，主。阿们。”然而，十次当中有九次我们也许仍然会去。这阻塞我们里面的通道。这样两三次以后，我们也许察觉我们的祷读不太有用，我们甚至也许会失去对祷读的胃口。这原因乃是消化不良。我们试着祷读，但味道不是这么甜美。然而，每次我们里面有东西禁止我们，限制我们，调整我们，或改正我们时，我们若说，“阿们，主”，我们就会渴慕祷读。有时候我在家里，会忽然说，“阿们”。我的家人也许问我：“发生了什么事？你在对谁说阿们？”我回答他们说，“你们不知道，但我知道。”我在对那灵的话，就是对在我里面运行、说话、施膏并调整的主说，阿们。

我们若一次、两次、甚至三次这样说阿们，我们就会渴慕祷读。然后祷读的味道就会十分美好。我们会有好的胃口，因为我们有了最好的消化。后来，别人会看见我们身上生命的改变。没有人教导我们，责备我们，改正我们，或指教我们，却是有了改变。甚至在我们改变时，我们也没有察觉这个改变。有个东西下意识地、不知不觉地在改变我们。这是生命的长大，这也是基督身量的增长。这证明基督的一些丰富已经分赐到我们里面。

读这样的信息也许帮助我们，但取得基督之丰富上好的路乃是祷读。借着祷读能够一石二鸟。我们祷读的时候，我们祷告，同时也读。这就是称为祷读的原因。这样的祷告不是奇特的祷告，或用虚空的话祷告；乃是用主那美妙的话祷告。这样，我们就进入基督一切的丰富。这是在我们基督徒的生活中所需要的。要学习祷读，并试试看，这会让我们有一百八十度的转变。我们若正确地学会祷读，只要一周以后，我们就会是另一种基督徒。我们会看见主的恢复，看见神的旨意，也会看见召会；然后我们会看见基督对我们是如此的不同。这就是神用来将基督分赐到我们里面的凭借。

第五章 神在基督里作我们的食物

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

歌罗西书一章十五节上，三章四节上，约翰福音六章五十七节，哥林多前书八章一节，启示录二章七节下、十七节，二十二章二节上、十四节。

神从起初就有一个心意，但这心意为全人类所忽略。主耶稣来的时候，祂劳苦以恢复神的心意，并将人带回到起初。后来，召会产生了，为的是要召会专注于神原初的心意。然而，召会建立之后不久，也忽略了神的心意。

主对得胜者关于吃的应许

召会堕落之后，主在启示录里发出对得胜者的呼召（二 7、11、17、26，三 5、12、21）。祂照着祂原初的心意，应许给这些得胜者吃，就是吃生命树（二 7），吃隐藏的吗哪（17），并且与祂同吃，同坐席（三 20）。主对得胜者的应许，使我们想起旧约里三次重要的吃：在伊甸园里吃生命树，是给神所造之人的表号；神的子民在旷野飘流时，吃吗哪是给他们的祝福；在每年的节期吃美地的出产。

吃生命树是在伊甸园里照着神原初的心意吃，吃吗哪是在旷野里享受神子民每天的食物，而与主一同坐席是在美地里享受丰富的出产。以色列人进入美地时，开始从美地享受丰富的出产（书五 12）。然后他们受神吩咐，每年要守三个节期：逾越节（除酵节）、五旬节（七七节）和住棚节（申十六 16）。主在启示录里的应许，将我们带回到起初神原初的心意。

在圣经里神的心意

在圣经里神的心意非常基本，但隐藏了许多世纪。创世记一章告诉我们，神照着祂自己的形像造人，并使他管理一切受造之物（26）。这里有两个辞非常重要：“形像”和“管理”。神照着祂自己的形像造人，并且给人管治权管理万有，尤其是管理地和爬物。然后圣经告诉我们，神将这入安置在生命树跟前（二 9）。园子里有许多树木，并且都好作食物，但只有一棵树被标出，名叫“生命树”。

歌罗西一章十五节奇妙地告诉我们，耶稣是神的像。这节将我们带回到创世记一章，那里给我们看见，人是照着神的形像造的。神的形像谁，神的形像又是什么？按照歌罗西一章十五节，基督就是神的像。人是照着神的像造的，而神的像就是基督。所以，人是照着基督造的。这真是奇妙！我们必须对“形像”和“管理”这两个辞有深刻的印象。神照着祂自己的形像造人，并使人管理全地。

在创世记二章，神用地上的尘土造亚当物质的身体（7 上）。照医生说，人物质的身体包含尘土的一切元素，包括盐、铜、铁、硫和许多其他的项目。这证明人不过是尘土。神造人的身体以后，就将生命之气吹在他鼻孔里（7）

下)。按照希伯来原文，创世记二章七节里的“气”，与箴言二十章二十七节所译的“灵”同字，这节说，“人的灵是耶和华的灯”。神将生命之气吹在人尘土的身体里，这气就是人的灵。神吹在人的身体里，形成人的灵以后，人就成了活的魂。

生命树是神在基督里

以食物的形态作生命

有神的形像和神的权柄主要是客观的。主观一面，人还需要神的生命。人有神的形像，也有神的管治权，但他还没有神的生命，就是神自己。所以，神将人安置在园子当中的生命树跟前（创二 89），借此指明人该有分于生命树。生命树表征神自己以食物的形态作人的生命。后来，圣经向我们指明，神在基督里是生命树（约一 4，十 10，十四 6，十五 1）。创世记二章九节说，“耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物；园子当中又有生命树。”然后耶稣来了，祂说，“我就是生命的粮，到我这里来的，必永远不饿；信入我的，必永远不渴。……我是从天上降下来的活粮，人若吃这粮，就必永远活着。……活的父怎样差我来，我又因父活着，照样，那吃我的人，也要因我活着。”（约六 35、51、57）

神对人关于吃的吩咐

照着创世记二章九节，知识树在生命树旁边。神将人安置在生命树跟前，使他吃生命树；祂也警告人不要吃知识树。十六至十七节说，“耶和华神吩咐那人说，园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是善恶知识树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”（另译）知识树不但是恶知识树，也是善恶知识树。善和恶都与生命相对。神的心意是要亚当吃生命树，与善恶知识树无分无关。

人受造以后，神几乎没有给亚当吩咐。祂没有说，“亚当，首先，你必须领悟，你必须敬拜我。我是创造者，你是受造之物。第二，你必须荣耀我。第三，我为你造了一个妻子，你必须爱她。第四，你必须仁慈、谦卑、忍耐。最后，我要给你一些儿女，你必须照顾他们。”这样的吩咐在创世记二章看不见。神很少告诉人要作什么，不可作什么。神只告诉他，对于善恶知识树要谨慎。换句话说，神似乎说，“亚当，只要留意你的吃。你若吃对的东西就没事，但你若吃错了东西，就会死。”神没有告诉亚当要作什么。神没有给他十诫，甚至没有给他二诫。祂只警告亚当要吃得正确，对于在他跟前的两棵树要谨慎。我们都必须领悟，神的心意不是要我们作这或作那。神的心意是要我们吃祂，并接受祂作我们的生命。

借着吃耶稣接受神作生命

神的心意是祂要作亚当的生命，也就是说，亚当要接受神作他的生命。我们可用美国的出产说明接受神作生命的路。鸡如何能成为我们的生命？我们若只是到处带着鸡，鸡仍是完整的鸡，并不是我们的生命。鸡要作我们的生命，惟一的路就是我们杀它，煮它，把它端上餐桌，并且吃它。在几小时的消化和吸收以后，鸡就会成为我们。惟有这样，在我们外面的东西才能成为我们的生命。我们有话说，“你吃什么，就是什么。”早晨我也许在你家里看见一只鸡，但晚上它也许就消失了。鸡到哪里去了？它现今在你里面；你吃了鸡，就接受了鸡。

神的心意是要人借着吃祂而接受祂，这点在基督教里很少有人听说过。许多人从未听过一篇信息告诉他们，人必须吃神。一九五八年在台湾的一次特会中，我释放了一篇关于约翰六章有力的信息，告诉圣徒们耶稣是可吃的，我们都必须吃祂。会后，一位有学问的弟兄非常和蔼却特地到我这里来，说，“李弟兄，你今晚的信息很美妙，只是有一件事困扰我：你说我们能吃耶稣，这样说太野蛮了。”我回答说，“弟兄，我若是野蛮的，我也不是第一个野蛮的人。主耶稣自己就是野蛮的，因为祂在约翰六章五十七节说，‘那吃我的人，也要因我活着。’这不是我的发明；这是我的引用。不要责怪我野蛮，要到主耶稣那里去责怪祂。”

事实上，这不是野蛮的事。这样的思想乃是来自属人和宗教的观念。每当我们谈论神，总是认为神这么伟大，这么崇高，这么威严，坐在宝座上，我们必须在祂面前俯伏。这是我们天然、宗教的观念。有人说我们能吃耶稣，我们就希奇耶稣怎么能吃。在约翰六章，主耶稣行神迹，借着用五个大麦饼吃饱五千人。犹太人看见那神迹，认为耶稣是伟大的人，要祂作王。后来，主耶稣从他们退去，因为祂不要作他们外面的王。次日祂回来时告诉人：“我是生命的粮。我无意作伟大的人物。我的心意是要作你们的食物。不要立我为王。反而，要接受我作食物，并且吃我。”

在作为餐桌上粮食的主面前安静地跪下，这太宗教了。主耶稣也许会说，“愚笨的人，我不要看见你们俯伏，起来吃吧。我不要你们宗教的敬拜。不是我缺少你们的敬拜，乃是你们缺少我。你们必须借着吃我，把我接受进来。”

借着吃喝主纪念祂

我们许多人受过教导，在擘饼聚会中，我们该纪念主，借着运用我们的心思回想主如何是在诸天之上坐宝座的一位，有一天祂如何成为小婴孩生在马槽里，如何在木匠的家里生活，如何出来尽祂的职事，如何被逼迫、捉拿、试验、定罪并被带到加略，又如何被钉在十字架上。我年轻的时候，曾有多次这样的纪念。

然而，在马太二十六章二十六节主说，“你们拿着吃，这是我的身体。”又在路加二十二章十九节说，“这是我的身体，为你们舍的，你们要如此行，为的是纪念我。”同样，祂提到杯，说，“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。”（林前十一-25）纪念主的路是什么？对主正确的纪念不是回想祂，乃是将祂接受进来。神的观念是我们必须吃祂。

神在基督里作我们的食物启示在旧约里

逾越节的羊羔

神在基督里以食物的形态作我们的生命，这在旧约里以多种方式启示、表征并预表出来。譬如，在逾越节的时候，不但有洒的血，也有羊羔的肉同着无酵饼给百姓吃（出十二 311）。在基督教里许多人全心注意洒血，却忽略吃羊羔。我们必须领悟，洒血是为着吃羊羔。血洒在以色列人的门框上是一种遮盖，但他们要离开埃及时，需要食物供应他们。在血的遮盖之下，他们能吃羊羔的肉，使他们预备好走出埃及。

逾越节的羊羔是基督的预表（林前五 7）。今天耶稣就是我们的逾越节羊羔。祂的血为我们而洒（彼前一 2），而祂自己好作食物。我们信入主耶稣，就在祂血的遮盖下吃祂。今天基督教传讲洒血，却忽略吃耶稣的事。在洒血之下，我们需要吃耶稣。得救多年的基督徒也许从不领悟，他们的需要是吃耶稣。我们都需要吃耶稣。

吗哪

百姓从埃及出来以后，就进入旷野，飘流了四十年之久；他们天天吃吗哪（出十六 35）。许多基督徒知道，吗哪是基督的预表，但我在基督教里时，从未听过任何人说，我们必须天天吃耶稣。有些人的确说，我们必须接受来自圣经的话作我们每天的分。这不坏，但不够好。我们需要领悟，吗哪不但是预表话作我们每天的分，吗哪就是耶稣自己。耶稣是我们每天的食物，我们每天的分。

美地

百姓进入美地，并吃那地丰富的出产以后，吗哪就止住了（书五 12）。美地就是基督（西一 12，弗三 8）。我盼望你们都读台湾福音书房所出版的《包罗万有的基督》这本书。这本书帮助我们看见，

今天基督是流奶与蜜的丰富之地。祂是如此丰富，但我们必须在祂身上劳苦。吗哪是美妙的，但吗哪有一面不是这么好：神从不要求祂的百姓用吗哪敬拜祂。吗哪很好，但它无法构成对神正确的敬拜。然而，神的确要求祂的百姓，用美地一切丰富的出产敬拜祂（申十二 11）。他们必须将一切的供物——牛羊、头生的和美地拔尖的出产——带来给神，作为他们的敬拜。

借着前面的话我们能看见，从创世记一章开始，一直有吃的观念：吃生命树、吃吗哪并吃美地丰富的出产。

基督是儿女的饼和桌子下的碎渣

我们不吃，就不能作什么。今天我们单单需要吃基督。祂以食物的形态作我们的生命。基督来陈明祂自己是生命的粮。有一天，一个迦南妇人到祂这里来，说，“主啊，大卫的子孙，可怜我！”主耶稣回答说，“不好拿儿女的饼丢给小狗。”（太十五 22、26）这相当有意义。妇人称主耶稣为大卫的子孙，王室的后裔，但主耶稣在祂的回答里指明，祂是给儿女的饼。主似乎说，“不要认为我是王室的后裔。我到这里来作你的饼，我是给儿女的饼；要这样看我。”妇人很聪明，立刻站住她的地位。她说，“主啊，是的。你是对的。你是给儿女的饼，我是外邦的狗；但甚至狗也有自己的分：桌子下的碎渣。耶稣，你现今在桌子下；你已被顽皮的犹太人丢在桌子下。现在轮到我了。你在我外邦的地板上是碎渣，作我的分。”天然、属人和宗教的观念是，耶稣是大卫的子孙，属于王室，甚至是君王。然而，神圣的观念是，耶稣这位神来了，以食物的形态作我们的生命。因此，我们必须吃祂。

知识和恩赐使信徒

岔离基督作他们的生命

耶稣死在十字架上，在复活里祂从肉体化身成为那灵，如林前十五章四十五节下半说，“末后的亚当成了赐生命的灵。”在哥林多前书里保罗指出，哥林多信徒的需要不是恩赐或知识，乃是赐生命的灵和吃耶稣。哥林多的信徒错了，他们接受了知识和恩赐。一章七节说，“以致你们在恩赐上一无所缺，热切等待我们主耶稣基督的显现。”哥林多人在恩赐上一无所缺。他们有一切的恩赐，他们也有的一切的知识，但他们不是成熟的圣徒。三章说，“弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只能当作属肉的，当作在基督里的婴孩。”（1）哥林多人有知识，但他们仍是婴孩。

在八章一节保罗说，“知识是叫人自高自大。”知识杀死我们，因为知识是知识树的东西，不是生命树的东西。哥林多人持守他们需要知识和恩赐的观念，但就着保罗来说，他们仍是婴孩。使徒保罗的观念是，他们需要吃基督。在十章三至四节保罗说，“并且都吃了一样的灵食，也都喝了一样的灵水；所喝的是出于随行的灵磐石，那磐石就是基督。”在三章保罗说，“我给你们奶喝。”（2）哥林多人错误地接受知识和恩赐，所以保罗调整他们，并告诉他们，他们的需要是基督作他们的食物。末后的亚当成了赐人生命的灵。他们需要将这位基督接受进来。召会不但在现今这个世纪失去了标竿，甚至在第一世纪就失去了标竿。哥林多人因着从吃耶稣偏离到知识和恩赐，就错失了目标。结果，召会就成为堕落的。召会的堕落来自强调教训、知识和恩赐。

从教训和道理被恢复到吃耶稣

在启示录的七封书信里，主耶稣对众召会说到教训和行为（二 2、6、14、15、20）。祂似乎在说，“你们有巴兰的教训，你们有尼哥拉党的教训，并且你们由妇人耶洗别所教导。你们也为我作了许多事。你们有知识，你们有道理，你们有教训，你们也有一切的恩赐。然而，你们却错过了吃我。”在这七封书信里，主耶稣应许得胜者，他们要吃。祂没有应许他们要知道、要行事或要作工，乃是应许他们要吃生命树。这是主的恢复。你得着恢复了么？今天我们很多人谈论很多关于恢复的事，但我必须与你核对：主的恢复是什么？恢复是将我们带回起源，带回起初。起初、起源有什么？有吃生命树。愿主怜悯我们，

使我们的眼睛得开启。愿我们今天看见，我们需要吃耶稣这生命树。因此，我们不仅需要胜过我们的脾气、今日的流行或对博士学位的追求；我们需要胜过今天基督教一切堕落的教训。

我自己出生并生长在基要的基督教里，并且与普里茅斯弟兄会（Plymouth Brethren）在一起七年半之久。他们非常严格，并以他们的教训闻名，我从他们得着许多知识。我花了十五年的时间才卸去从他们所接受一切打岔人的知识。今天许多亲爱的、饥饿且寻求的基督徒，被一切的教训打岔且引离，使他们不能享受基督并吃基督。如今主在恢复我们，并将我们从现今堕落基督教里一切的教训带回到纯粹地吃耶稣。

恢复召会生活是享受基督的结果

今天主正在恢复召会生活。我们都必须看见召会生活是什么。召会生活是享受基督的结果。我们无法仅仅借着教训或恩赐而有正确的召会生活。已过四、五个世纪，各种教训已被恢复、应用并试验；结果是分裂又分裂。一切分裂都是来自不同的教训。每当有大教师时，结果就有可能是分裂。

今天的基督教主要已被两件事：教训和恩赐所分裂。今天人留意灵恩的事，就是留意思赐，但那些强调恩赐的人，有许多是最不和的。灵恩的团体一再地分裂又分裂。我在灵恩运动里一段时间，我也曾得着能力和恩赐。然而，真正的能力乃是生命。恩赐和生命可以比作暴风雨和小花小草。威力强大的暴风雨能吹袭过城市，但最后离开了。然而，花草继续存活，并且天天长大。召会生活不需要暴风雨的能力，乃需要生命的能力。

今天主的心意是要使召会生活得着恢复。召会生活乃是所有的肢体天天在其中从耶稣得喂养的生活。基督来作食物，给祂的子民接受进来。我们都必须吃耶稣。凡接受基督作食物的人，就是祂身体的一部分。基督身体所有的肢体都该是吃耶稣的人。我们惟有借着吃耶稣，才能成为耶稣的一部分。我们因着吃耶稣，就成为耶稣。我们借着吃耶稣，成为耶稣的肢体。

一九六六年，主赐给我们祷读。借着祷读，许多人被带进一里。我们越祷读，就越被带进一里。倘若几位弟兄来在一起，只背诵并研读约翰一章一节，不久以后，他们就会争吵。他们若不争吵，至少也会彼此不高兴。然而，这同一班弟兄若来在一起并祷读，就会有不同的结果。倘若我说，“阿利路亚，太初！”你说，“阿们！”两位弟兄说，“有话！”只要十分钟，我们会呼喊：“哦，甜美！哦，一！哦，那灵！”

圣经从始至终乃是一件吃的事。创世记二章有生命树，旷野有吗哪，美地有出产。然后四福音书中，约翰福音特别启示吃。主告诉我们，祂是生命的粮，给我们吃。至终，在启示录末了一章，没有能力、知识或恩赐，只有宝座，从宝座有一道河涌流，在河的两边有生命树（二二 12）。“那些洗净自己袍子的有福了，可得权柄到生命树那里，也能从门进城。”（14）吃生命树乃是直到永远的。

我们需要能力，但这不是为着召会每天正常的生活。召会是神的耕地（林前三 9）。召会是庄稼，农作物。因为召会是庄稼，保罗就说，“我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。”（6）这栽种、浇灌和生长，都是与生命有关的事。绝不要忘记召会是耕地，庄稼，并且召会所有的肢体都需要生命的长大。我们惟有借着吃才能长大。要长大别无他路。

借着运用我们的灵接触耶稣而吃祂

圣经从头一页到末了一页，都有吃主。许多人知道耶稣是生命的粮，也有些人知道我们需要从耶稣得喂养。但他们不知道吃祂、从祂得喂养，并借祂得滋养的路。我们如何吃耶稣？主耶稣说到吃祂的时候，犹太信徒感到困惑。他们说，“这个人怎能把祂的肉给我们吃？……这话甚难，谁能听呢？”（约六 52、60）然后主耶稣说，“赐人生命的乃是灵，肉是无益的。”（63）祂似乎在说，“不要认为我只是肉。你必须知道，有一天我要成为赐生命的灵。”借着复活，在肉体里末后的亚当成了赐生命的灵。今天基督乃是赐

人生命的灵，而这位基督乃在我们的灵里（林前十五 45 下，罗八 11，林前六 17，提后四 22）。主在我们里面，在我们的灵里，所以我们必须运用我们的灵接触祂。

呼求主的名

接触主正确的路是呼求祂的名：“众人同有一位主，祂对一切呼求祂的人是丰富的”（罗十 12）。要学习呼求祂。不要作安静的基督徒，哑吧基督徒。林前十二章二至三节保罗说，“你们作外邦人的时候，无论何时不论怎样受到带领，你们就被带走，去拜那不能出声的偶像，这是你们知道的。所以我要你们知道，在神的灵里说话的，没有人说，受咒诅的，耶稣！若不是在圣灵里，也没有人能说，主，耶稣！”从前我们是哑吧敬拜者，但今天我们是在对待说话的神。所以，我们不该仍旧哑口无言。我们必须有所发表。主对一切呼求祂的人是丰富的。

假定在福音聚会中，两位不信者受感动，并成为新悔改者。有一位很安静地祷告：“主耶稣，我是罪恶的。你为我死在十字架上。我相信你。耶稣，感谢你。阿们。”然而，另一位呼喊祷告：“哦，主耶稣！哦，耶稣！”第一位是得救的，但不很刚强。我们若问他是否得救，他也许回答：“是的，我认为如此。”然而，第二位没有被问就会说，“我是得救的！我也许不清楚，但我知道我有喜乐！”呼求主造成真正的不同。不要以为呼求主是小事。我作哑吧基督徒多年，但有一天我开始呼求：“哦，主耶稣！”

吃主的话，就是吃这位活基督的具体化身

我们有呼求主，我们也有话。话是基督的具体化身。我们不可把圣经当作知识的书。我们若把圣经当作知识的书，就会使圣经成为知识树。我们必须把圣经当作是这位活基督的具体化身。圣经是写出来的话，基督是活的话。我们不可仅仅运用我们的心思领会圣经。我们必须运用我们的灵吃圣经。“我得着你的言语，就当食物吃了。”（耶十五 16）

我们需要学习吃主的话。话是这位活基督的具体化身。借着呼求主的名，并借着吃祂的话，我们就享受基督。这样我们就会看见光，我们也会看见长大和变化。在下一章我们要看变化这件事；变化是出于吃耶稣，变化是出于滋养。

第六章 变化为着建造

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

创世记二章二十二节，哥林多前书三章十二节上，启示录二十一章十九节上。

吃基督这生命树

在前一章里，我们说到吃那以食物的形态作生命树的基督。这从圣经一开始，经过圣经的整个内容，到圣经的末了，完满地启示出来。圣经开始于生命树，继续于生命树，并结束于生命树。生命树一点不差就是神在基督里，将祂自己向我们陈明为食物形态的生命。我们不可忘记在创世记二章九节里“好作食物……生命树”的话。在约翰福音里，主耶稣向人陈明祂自己是生命的粮。六章三十五节说，“耶稣对他们说，我就是生命的粮，到我这里来的，必永远不饿；信入我的，必永远不渴。”在五十七节祂说，“那吃我的人，也要因我活着。”在圣经的末了也有生命树（启二二2）。生命树是我们的分，直到永远。我们要从耶稣基督这生命树得喂养，直到永远。很清楚的，圣经是一本吃的书。圣经不是烹调的书或食谱，乃是餐桌，筵席。每当我们来到圣经跟前，就是到餐桌，到筵席跟前来吃。阿利路亚，耶稣是餐桌，耶稣也是筵席！我们来到耶稣跟前，并且我们从耶稣得喂养。

圣经的两端

我们若留意圣经，就会看见圣经的两端彼此呼应，互相返照。圣经的起头有园子（创二 8），圣经的末了有城（启二一 10）。圣经的开始有生命树和一道河（创二 9-10），圣经的末了也有生命树和一道河（启二二 1-2）。圣经的开始有金、珍珠和宝石（创二 11-12），圣经的末了也有金、珍珠和宝石（启二一 18-21）。最后，圣经的起头有新妇（创二 22）；神说，“那人独居不好”（18）。圣经的末了也有新妇（启二一 2、9）。借此我们能看见，圣经的两端互相返照。圣经在我们手中多年了，但我们也许从来没有看见这点。圣经里有许多美妙、奇妙的事物，但不管我们读过创世记二章和启示录二十一、二十二章多少次，我们也许仍然没有看见这些事。

圣经的起头给我们看见神的计划，神的“蓝图”。在关于建筑的书里，书的起头有蓝图，末了有建筑完工的图片。同样，在神建造的神圣之书里，起头有“蓝图”，末了有神建造的“图片”。在两端之间有过程。任何一种建造的过程都不简单。在创世记二章以后，在三章头一节，那狡猾者，蛇，就进来了。这蛇继续经过全本圣经，直到启示录二十章。在神圣建造的过程中，一直有这狡猾者所引起的麻烦。在创世记一、二章和启示录二十一、二十二章之间，有建造的过程，也有从蛇来的一切打岔、一切阻挠。这过程就是蛇那狡猾的故事。然而，在圣经末了二章刚开始之前，这蛇要被赶出去（二十 10）。他从创世记三章一节爬进来，并要在启示录二十章被赶出去。这观点包括全本圣经。今天我们在建造的过程中。那小蛇一直在这里，但女人的后裔，基督，伤了蛇的头（创三 15）。赞美主！不管蛇多么狡猾，他的头已被击伤了！如今他是被击败的仇敌，他已经被摔下去了（启十二 9）。

在圣经的两端，生命树或活水的河并没有不同。然而，在圣经起头的园子，末了成为一座城。园子是天然的东西，没有任何建造。然而，城不是天然的，乃是建造的。在园子里，金、珍珠和宝石是个别材料，但在城里，金、珍珠和宝石都被建造成为一个实体。在城里不再只有材料，乃有建造。在创世记二章和启示录二十一章里，新妇也有不同。创世记二章里的新妇是召会的预表，而新耶路撒冷城是新妇的应验。

需要变化为着建造

圣经两端都包含许多表号。这些不仅仅是印出来的话；这些乃是图画。所以，我们必须看见其中的意义。亚当是用泥土，就是用地上的尘土所造的人，但神将他安置在生命树跟前。在生命树旁边有涌流的河，在河流中没有泥土，乃有金、珍珠和宝石。至终在创世记二章末了，有作为新妇的女人；这女人不是生出来的，乃是神所建造的。这幅图画非常有意义。我们需要全本圣经告诉我们，这幅图画所表征的是什么。

这表号表征人（就是地上的尘土，一块泥土）需要被变化成为金、珍珠和宝石，好同被建造成为新妇。在圣经末了的新妇，是用金、珍珠和宝石建造的一座城。为此所需要的乃是变化。一块泥土不适于神的建造。仇敌撒但的建造总是用砖头。创世记十一章里的巴别塔，和出埃及一章里法老的两座城，是用泥土烧成的砖头建造的（11、14）。法老吩咐以色列人捡草，将泥土烧成砖。然而，神的建造总是用石头。神不需要任何泥的东西。神需要金、珍珠和宝石。要成为这些元素，我们必须被变化。

借着吃基督这生命树而被变化

被变化的路是将生命树接受到我们里面，就是吃基督。照着我们的经历，当我们将耶稣这生命树接受到我们里面时，在我们里面有个东西就开始长大。当我们将耶稣接受到我们里面，我们里面就有涌流。如今生命树在我们里面，并且有个东西在涌流。我们也许想要去什么地方，但有个东西也许在我们里面涌流，告诉我们：“不要去。要起来祷告，并为着今晚的聚会预备好。”在我们里面有这样的涌流。这道流越涌流，我们就越有生命，并且里面“泥的”东西就被变化成为金的东西。我们若仍是“泥的”，我们就需要更多的涌流。我们呼喊“哦，主耶稣”时，我们里面就有涌流。

我们接受涌流，不是借着教训，乃是借着吃耶稣。当我们吃耶稣时，我们里面就有生命河。在约翰六章五十七节耶稣说，“那吃我的人，也要因我活着。”在七章三十八节祂说，“信入我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”约翰六章有吃，七章有流。当生命树进入我们里面，就成为河。这河在我们里面涌流，这流将我们变化成为金、珍珠和宝石。我们都要说，“为着变化，阿利路亚！我们不但得重生，我们也正被变化。”

我们还没有完全被变化。一位弟兄也许喜欢打篮球，但借着基督生命涌流的变化，他就会停止打篮球。已过几年在洛杉矶，好些嬉皮来到我们的聚会中。一晚又一晚，有一位留着长发和胡须的人会来，赤着脚坐在前排。另有一位穿着邈邈象毯子的长衣而来。那时候一位亲爱的圣徒警告我，召会有成为“嬉皮召会”的危机。我告诉这人只要等候，主会作成一切。好几天、好几周以后，我的确期待看见那位弟兄会除去那件毯子。这对我是真正的试验。阿利路亚，几个月以后，他的确除去了那件毯子。不仅如此，那留长发的弟兄也修剪干净。当他这样走进聚会中，每个人都喜乐欢呼。然而，他仍赤着脚。接下来几周，我仍在试验之下。我受试诱，要释放关于穿着合宜的信息，但主在我里面说，“不要这样作，不要依靠教训；要信靠我，要信靠涌流、浇灌的生命、变化的生命。”不久以后，这位弟兄穿上一双美好的鞋子。这是变化。赞美主，我们的确有变化的生命。

从教训和恩赐转向基督作食物

教训绝不能建造召会，主已经把这个启示给了我们；我们对此极有负担。恩赐也不管用。惟有基督作生命才能建造召会。教训帮助我们领悟我们需要基督作生命，并且美好正确的教训将基督供应给我们作生命，但教训本身并不管用。我们都需要基督，不是道理上的基督，乃是活的基督这赐生命的灵。那是灵的基督的确管用。同样，恩赐是美好的，但恩赐是凭借、器皿，帮助人对基督有所领悟。恩赐不是基督。恩赐帮助我们接受基督，但我们若以恩赐顶替基督，我们就错了。我们必须吃基督。然而，今天的悲剧是人留意恩赐远过于基督。我们都必须从教训转向基督，我们也都必须从恩赐转向基督。基督，惟独基督，是属灵食物的本质、元素和一切成分，所以我们必须接受基督。

基督是生命树。我们越将基督接受进来，里面就越有涌流。我们若说，“哦，主耶稣”十次，我们里面会有活水的流。然后我们该拿起圣经，打开任何一页，祷读几节。我们不该仅仅运用心思领会圣经，我们必须运用我们的灵祷告圣经。借着祷告，我们接受主的话，我们吃主的话。我向你保证，早晨你若呼求主，

并且这样祷读，有个东西会在你里面涌流，并浇灌你，随着这流会有滋养、光照、加强、安慰、规律并浸透。这会使你被变化。召会借着这变化就得建造。

我们是泥人。不管我们是低阶层、中阶层或高阶层，不论我们有博士学位，或没有受教育，我们都是泥块，不适于建造召会。我们是“泥的”。不论我们是化外人或西古提人，受割礼的或未受割礼的，为奴的或自主的，伟大的或藐小的，不论我们是街上的嬉痞或是打着领带的人，我们仍是泥块。我们若用泥土造一栋建筑，暴风雨来了，建筑就会成为泥堆。今天在美国有太多的泥堆。泥堆不是旱地或涌流的河。然而，我们有越多涌流，泥土就越被排除，我们就天天被变化。

在生命上内里的变化

我们被造是三部分的人。帖前五章二十三节告诉我们，我们是三部分：灵、魂、体的人。有一天，当我们敞开自己并呼求主的名，祂就进来。借着呼喊：“哦，主耶稣”，我们就邀请祂。祂接受邀请，进入我们里面，我们就得了重生。我们的罪被祂的血洗去，而祂进来，不但作救主、救赎主和主，也作赐生命的灵。林前十五章四十五节下半说，“末后的亚当成了赐生命的灵。”祂是在我们灵里的那灵，所以我们与祂乃是一灵，如六章十七节所说，“与主联合的，便是与主成为一灵。”我们在这里与主乃是一灵。

然而，我们也必须来看我们的魂。我们的魂主要是由心思所组成。我们不该爱我们的心思。我们的心思是真正的麻烦制造者。每当我们运用我们的心思，我们就有麻烦。我们不必特意要在心思里。我们一醒来，也许就对我们的配偶有批评的思想。我们必须立刻说，“哦，主耶稣！”好使我们脱困，而从心思中出来。不要留在心思里，乃要从心思转向灵。心思、情感和意志是可怕的东西。我们很容易在我们的情感里被激怒。人若说一位弟兄很好，那位弟兄会觉得很快快乐，但他若被人指正，他就会垮下脸来。只要凭一句话，人就能使我们发笑或生气。情感是十分脆弱的。同样，意志是十分顽梗的。何等奇妙，耶稣在我们的灵里，但祂也许不在我们的心思、情感和意志里。

仅仅外面的改变，外面的改正，算不得什么。许多基督徒喜欢谈论圣别。圣别不仅仅是无罪的。弟兄会教导，圣别乃是从凡俗的分别出来。在一面的意义上，这是正确的，但这是地位上的改变。我们必须领悟，单单地位上的改变没有多少意义。不管我们麻烦的心思、可怕的情感和顽梗的意志的地位是什么，都仍是难处。我们需要性质上的改变。我们需要变化。变化是“化学”改变，是性情和元素上的改变。我们可怕的心思需要美妙的元素进入其中。

化学改变要进行，就必须把一种元素放到另一种元素里。没有基督进入我们的心思，我们的心思就不能有“化学”改变。我们在思想上能有改变，在观念上能有改变，但我们的心思在性质上仍然是一样的。我们需要心思里的“化学”改变。这就是说，基督这属天的元素必须进入我们的心思。基督进入我们的心思，心思就得更新，就被变化。这是泥土变化成为金、珍珠和宝石。这不是外面的改正，外面的调整，乃是借着另一种元素在生命上内里的变化。

这就是为什么我们必须我们的灵里被充满（弗五18），并且说“主啊”。每当我们说“主啊”，主就进入我们里面，我们就在灵里被充满，成为神的丰满。我们被神在基督里的一切所是充满。

变化使我们有资格为着建造

我们若在灵里被充满，就必然会满溢到心思里。这种满溢会浸透我们的心思和情感。这不是从外面改正，乃是从里面浸透。这是真正的改变，性情上的改变，性质上的改变，并且这是正确、主观的圣别。原来我们的心思、情感和意志是泥的，但如今我们的心思正在成为金子，我们的情感正在成为珍珠，并且我们的意志正在成为宝石。借此我们就有资格，好为着建造。

已过几年，在美国这里，因着神的怜悯，我们看见了金、珍珠和宝石。许多访问洛杉矶召会的人见证，那里最显著、感人并说服人的点，就是吃基督。有时候好几百人一同聚会，但在他们中间找不着不同意见的迹象。在那里有一，因为泥的心思已被耶稣的同在吞灭，可怕的情感已被基督的元素变化，并且顽梗的意志也已被变化。这正好为着建造。你所在地的召会若要彻底地建造起来，所有亲爱的人就必须全心注意吃基督这件事。不要仅仅在意教训。反而要吃基督，呼求主，吸入祂，并借着祷告吃主的话。我们若这样作，就会有真正的恩赐。有些人问我们，在我们的聚会中是否有恩赐。事实上，在我们的聚会中有许多恩赐。我们都必须领悟，建造地方召会所需要主要的事，就是接受耶稣作我们的生命——吃祂、喝祂并吸入祂。然后所有的泥块就要被变化。

三一神的运行为着我们的变化

创世记二章有三种宝贵的材料，这符合三一神的三。金指父的神圣性情。我们越呼求主耶稣并享受基督，就越有金。这就是说，我们有分于神圣的性情。我们越享受基督，就越有神圣的性情。珍珠指基督同祂在十字架上救赎的工作。珍珠出于蚌。一粒砂子伤了蚌，并留在伤处，蚌就分泌出生命的汁液包裹砂粒。这样，砂粒就成为珍珠。基督是活蚌进到死水中，我们是伤祂的砂粒。我们留在召会里，祂生命的汁液就不断地分泌在我们身上，使我们成为珍珠。我们越享受基督，我们越与祂同在，我们就越享受祂生命汁液的分泌。宝石不是创造的，乃是借着已经被造的东西变化所产生的。这是指圣灵的工作。圣灵烧我们并压我们，我们这些受造之物就成为宝石。金、珍珠和宝石，指父、子、圣灵的工作。这运行使我们适合于主的建造。

弟兄姊妹，我们都需要这样的变化。建造召会的不是教训，恩赐也不足以建造身体；反之，乃是活的基督变化人的生命才能建造召会。让我们都将自己转向活的基督；从教训转向基督，从恩赐转向基督。我们不可将圣经当作神学的书或知识的书，我们必须将圣经当作生命的书，当作活基督这灵的具体化身。这样我们就享受基督，我们也吃祂、喝祂并吸入祂。我们若这样作，就会有变化。

那些想要仅仅借着教训别人而作工的人，会一无所得。他们无论作什么，都会是徒然的。我们都必须将基督供应别人。我们也许用教训作凭借，但不是供应人教训。我们乃是在教训上帮助别人吃基督，借此将基督供应他们。同样，不要帮助人得着恩赐。恩赐帮助人，但人所需要的不是恩赐，乃是基督。要学习享受基督，要学习经历基督，要学习有分于基督，然后要学习将你所经历的基督供应别人。这不但会使人在他们的灵里得重生，也会使他们在他们的魂里被变化。借着这变化，人就会为着建造预备好。赞美主，众地方召会乃是这样被建造起来的。

第七章 哥林多前书里对基督的享受

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

哥林多前书一章三十节，十二章三节，一章二节、九节、二十二至二十三节。

吃耶稣是圣经里的基本观念

我们在前几篇信息看过，圣经从始至终，神那主要、中心并基本的观念，乃是我们必须吃耶稣。神造人以后，将他安置在生命树跟前，指明人应当吃生命树。主耶稣来时，向我们陈明祂自己是生命的粮（约六 35）。祂说，“那吃我的人，也要因我活着。”（57）这话非常有力、明确并清楚。然而，我们大多数人在基督教里从未听见一篇信息告诉我们，我们需要吃耶稣。所以，我们不该信靠基督教里那些失去圣经中基本观念的教训。

圣经一再提起吃的事，没有什么比吃更基本。在逾越节，百姓吃羊羔的肉和无酵饼（出十二 3、8、15）。在旷野里百姓天天吃吗哪（十六 4、35）。然后在圣经末了，启示录再次提到生命树：“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”（二 7）二十二章十四节也说，“那些洗净自己袍子的有福了，可得权柄到生命树那里，也能从门进城。”我们的分是吃耶稣这生命树，直到永远。

哥林多前书的基本观念

我们要领会圣经的任何一节，必须一直顾到上下文。上下文包括该章和整卷书。这里我们要陈明哥林多前书的基本观念。基要派和灵恩派误用或过于强调这卷书里的一些经文。误用主的话是可怕的。但我无意与任何人争辩；反之，我从主来的负担，是要给祂的子民看见主话里的正确观念。

普里茅斯弟兄会出版好些关于哥林多前书的书籍，他们所指出的，主要是用来解决哥林多召会一些难处的教训。这些难处包括婚姻、擘饼、蒙头和弟兄间诉讼的事。弟兄会强调哥林多前书里的教训。例如，他们用十四章二十六节，在道理上告诉人如何聚会。灵恩派与弟兄会相对，他们主要强调十二章和十四章其他的经文。

我们必须照着哥林多前书全部经文和完整的范围，回到纯正的话。你要找城市中的一条街，就必须看整个城市。然后你会知道，要找着某条街，该往哪个方向。我们若查考哥林多前书的整个范围，就会知道十二章和十四章位于何处，也会知道哥林多前书里所提起的难处如何能得着解决。

保罗向在哥林多神的召会问安

圣经的每卷书都有其特别的开头。创世记开始于：“起初神创造天地。”马太福音开始于：“耶稣基督，大卫的子孙，亚伯拉罕子孙的家谱。”约翰福音开始于：“太初有话，话与神同在，话就是神。”哥林多前书的开头很特别：“凭神旨意，蒙召作基督耶稣使徒的保罗，和弟兄所提尼，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。”（一 12）这个问安在圣经所有六十六卷书中是独特的。我若是保罗，我可能非常简单地，写信“给在哥林多的弟兄姊妹”，或“给哥林多的信徒”。然而，保罗开头的話非常复杂，至少有七点。首先他说，“给在哥林多”；第二，“神的”；第三，“召会”；第四，“给在基督耶稣里被圣别”；第五，“蒙召的圣徒”；第六，“同着所有在各地呼求我们主耶稣基督之名的人”；以及第七，“祂是他们的，也是我们的”。

这七点的每一点，我们至少都需要一篇信息。“在哥林多”是特别的辞。这里不是说，在诸天之上或在空中的召会。这里说召会是在哥林多，这就是说，召会是在地方上的事；在哥林多有一个地方召会。“在基督耶稣里被圣别”这辞是什么意思？“蒙召的圣徒”是什么意思？我们不是蒙召作圣徒，如钦定英文译本所说的。我们已经蒙召，不是罪人、税吏、教师或学者，乃是圣徒。

蒙召的圣徒呼求主的名

二节有呼召和呼求。首先我们蒙主呼召，然后我们必须呼求我们主耶稣基督的名。我们是蒙召的人，我们也是呼求的人。我们已蒙召来呼求祂。祂已呼召我们，现今我们呼求祂；这是双向的交通。我们乃是基于我们是蒙召之人的立场而呼求的人。我们若不是蒙召的人，就绝不能是呼求的人。

我们所呼求的基督是“他们的，也是我们的”。这位基督是我的，这位基督也是你的。倘若我说，“基督是我的”，你就必须说，“基督也是我的！”这是非常有意义的。我们该在二节这句话底下画线，这是全本圣经惟一出现这样一句话的地方。以弗所书和罗马书是美妙、超特的，但这两卷书都没有“他们的和我们的”这句话。

为神所召，进入了 祂儿子耶稣基督的交通

基督是我们的分，我们已经为神所召，进入了这分的交通。林前一章九节说，“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。”神这信实的一位，已呼召我们进入祂儿子的交通。祂不是呼召我们进入天堂，进入知识或教训，进入基督的道理和教训，进入恩赐的显明，或进入浸；祂乃是呼召我们进入祂儿子的交通。

寻求神迹的犹太人 和寻求智慧的希利尼人

林前一章二十二节说，“犹太人是求神迹，希利尼人是寻求智慧。”神迹是神奇的事。因着犹太人相信神，他们常以为祂是行神迹的神。犹太人来到主耶稣这里，他们就说，“你行什么神迹，叫我们看见就信你？你到底作什么工？我们的祖宗在旷野吃过吗哪，如经上所记：‘祂把那从天上来的粮赐给他们吃。’”（约六 30~31）犹太人向主耶稣挑战。他们在旷野四十年之久，每天都有神迹。那不是小神迹。今天，倘若有许多人辞去工作并信靠主，而每天早晨有吗哪降下给他们，所有的报纸都会发布这神迹。古时犹太人每天享受这样的神迹达四十年之久，但他们没有得着造就。他们的回应是发怨言和抱怨（民十一 1）。这是有力的证明，神奇的事并不造就任何人。

约翰二章二十三节说，“当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见祂所行的神迹，就信入了祂的名。”这似乎很美妙，但二十四节说，“耶稣却不将自己信托他们，因为祂知道万人。”倘若我们因着所看见的神迹而相信耶稣，耶稣就不相信我们。许多犹太人因着神迹相信耶稣，耶稣却不将自己信托他们。主知道那些因着神迹来到祂这里的人，是不可信托的。

犹太人是求神迹，而希利尼人是寻求智慧。神迹是恩赐的事，而智慧是指知识或教训。今天在基督教里仍有这两类的人。有些是求神迹的“犹太基督徒”；有些是寻求智慧和在圣经知识上得博士学位的“希利尼基督徒”。

钉十字架的基督

犹太人是求神迹，希利尼人是寻求智慧，“我们却是传扬钉十字架的基督”（林前一 23）。表面看来，基督的钉十字架没有能力。耶稣被捉拿时，祂没有行神迹拯救自己。当夜和次日祂被带往六个站口：三个与祭司有关，三个与罗马政府有关但祂没有抵抗。至终祂被定罪，被带到加略，并被钉在十字架上。祂没有作什么神奇的事；表面看来祂软弱到极点。我们若在那里，可能会挣扎，尽我们所能地抵抗。然而，耶稣没有作什么，祂由于软弱被钉十字架（林后十三 4）。保罗传扬钉十字架的基督。这样的基督对求神迹的犹太人是绊脚石。犹太人可能说，“我们的神是神迹的神。神的弥赛亚怎能被钉十字架？我们无法相信这样一位弥赛亚，这必然不会是从神来的弥赛亚。”这样一位基督对犹太人是绊脚石。

钉十字架的基督对希利尼人是愚拙，在这样的事上没有智慧。他们以为基督若是智慧的，祂必然该逃走。因此，钉十字架的基督对他们是愚拙。然而保罗说，“但对那蒙召的，无论是犹太人、或希利尼人，基督总是神的能力，神的智慧。”（林前一 24）

基督是从神给我们的智慧

基督是神的智慧。林前一章三十节说，“但你们得在基督耶稣里，是出于神，这基督成了从神给我们的智慧：公义、圣别和救赎。”阿利路亚，我们在基督耶稣里！我们得在基督里，是出于神。我们不是生在祂里面，乃是被作成在祂里面。基督成了从神给我们的智慧，作为三件事物：公义、圣别和救赎。公义是为着我们的已往，圣别是为着我们的现在，救赎是为着我们的将来。

为着我们的已往，基督是我们的公义

身为年长的人，我不敢看我的已往。甚至二十岁的年轻人也知道，他短暂的已往是可怕的。我们没有人有美好的已往。因着我们的已往是可怕的，我们需要基督作我们的公义。这是真正的救药，真正的医治。阿利路亚，为着我们的已往，我们有基督作我们的公义！现今我们应当不再说，我们的已往是可怕的。我们能说，“我们的已往是荣耀的，因为我们的已往是基督。”从前，我们的已往因着我们的过错是可怕的，但如今因着基督是荣耀的。基督是我们的公义。

为着我们的现在，基督是我们的圣别

我们的已往是荣耀的，但我们的现在如何？为着我们的已往，基督是我们的公义；为着我们的现在，基督是我们的圣别。有时候我们的现在是可怕的，但我们必须说，“阿利路亚，我有基督作我的圣别！”圣别（sanctification）比圣（holiness）包含得更多。圣别乃是“给我们的”圣，不是在道理上，乃是在主观和经历上。圣是事情本身，而圣别是圣成了我们的经历；这不是客观的事，乃是对我们非常个人和主观的事。基督乃是我们的圣别。

假定一位弟兄有一个难为他的妻子，激怒他，羞辱他并使他发脾气，他该怎么办？基要派基督教的教训会告诉他，他必须爱他的妻子。可能在他结婚那天，牧师告诉他，他必须照着以弗所五章二十五节爱他的妻子。在他为难的景况中，他也许运用他的心思，记得要爱他的妻子。然而，这不管用；他不该想要记得这教训。他的妻子为难他时，他该呼求：“哦，主耶稣。”这就是在我们的光景中享受基督、应用基督并取用基督。我们许多人能见证，这的确管用。这样，基督就成为我们的圣别。我们没有发脾气，反而主观地得着基督作我们的圣别。圣别就是基督在我们的经历中使我们成圣。

和夏娃是一对配偶。新妇夏娃是从出于亚当的东西所产生的，作他的扩增。一个年轻人单身时，没有扩增，但他结了婚，就有扩增。同样的，夏娃是亚当的扩增。新妇是男人的扩增，新郎的扩增。

新约里所应验之新妇的预备

亚当是那人基督的预表，夏娃是作基督新妇之召会的预表（弗五 25~32）。在基督教里我们听见许多信息告诉我们，我们是有罪的，基督为我们的罪死在十字架上。这是事实，但这些信息从未告诉我们，基督死在十字架上，为要产生召会。亚当预表基督，亚当的沉睡预表基督在十字架上的死。在神的经纶里，基督必须死；祂必须“沉睡”。神使基督在十字架上睡了。

一面，基督为我们的罪死在十字架上；但另一面，祂在十字架上睡了。祂睡了的时候，肋旁被扎，流出血和水来（约十九 34）。血是为着洁净我们的罪（一 29，来九 22），水是为着分赐生命（约十二 24，三 14~15）。创世记二章里的夏娃没有罪，所以不需要血，只需要肋骨。然而，因着耶稣死在十字架上，人被罪缠住了，就不仅需要水将生命分赐给我们，也需要血洁净我们的罪。

基督之死的两面

约翰福音陈明关于基督之死的这两面。一章二十九节说，“看哪，神的羔羊，除去世人之罪的！”这是基督之死的第一面，就是要对付罪。然后十二章二十四节说，“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”基督之死的这一面与罪无关。祂死的这一面是为着产生许多子粒，以形成一个饼；这饼就是召会（林前十 17）。召会是借着分赐生命的水所产生的。这水是什么？林前十章四节指明，这水就是那灵。基督由裂开的磐石所预表，从其中流出活水来。那活水表征赐生命的灵（十五 45 下）。耶稣死在十字架上时，祂被裂开，生命水，就是赐生命的灵，流出来了。

召会是借着什么产生的？召会是借着赐生命的灵产生的。约翰三章六节说，“从那灵生的，就是灵。”同章也说，“娶新妇的，就是新郎；……祂必扩增，我必衰减。”（29~30）很少基督徒领悟，重生不仅是为着我们得救，也是为着产生召会，重生不但是为着我们再生，重生的目的也是为着产生新妇。

召会是基督的扩增

召会不是美国人、英国人、德国人、日本人、中国人和波多黎各人来在一起。召会乃是基督的扩增。召会是基督的扩增，意思乃是，召会就是基督。歌罗西三章十至十一节说，“并且穿上了新人；这新人照着创造他者的形像渐渐更新，以致有充足的知识；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，惟有基督是一切，又在一切之内。”在新人里，就是在召会里，基督是一切，又在一切之内。所以，召会是基督的扩增。在召会里没有黑人或白人；惟有基督是一切，又在一切之内。

召会是基督的扩增；所以，她是基督的一部分。惟有赐生命的灵同基督的生命能使人成为基督的一部分，以产生祂的配偶，祂的扩增。这不是教训或恩赐的事，这完全是生命的事。没有任何一种教训或恩赐能产生基督的扩增。我不反对任何正确的道理，也不反对任何真实的恩赐；一切正确的道理和真实的恩赐都有其地位。然而，为着产生召会，我们唯一的需要乃是在生命里长大。

以弗所书是一卷论到召会的书，其中没有说到任何为着产生召会的教训或恩赐。以弗所书乃是说，我们众人必须在一切事上长到元首基督里面（四 15）。从这一面来看，以弗所书帮助我们我们从教训中蒙拯救（14）。召会要成为基督的扩增，我们不需要从教训或显明的恩赐所累积的知识；我们需要长大。

马太十三章所启示在生命里的长大

在生命里长大启示于马太十三章。在这章里主耶稣告诉我们，祂来不是作教师，乃是作撒种者，将祂自己这生命的种子撒在我们里面（38）。这是非常有意义的。我们必须放下一观念，以为借着累积知识，我们就能成为美妙、属灵的基督徒。我们必须在观念上有彻底的改变。主耶稣来作撒种者，祂将自己这生命的种子撒在我们里面。照着马太十三章，在这撒种以后，我们都需要长大。

马太十三章里的第一个比喻启示撒种者（38）。在第二个比喻里，所撒的种子长成麦子（24~30）。然后第四个比喻说到细面（33~35）。细面来自麦粒。这些麦粒适合作饼，这饼表征基督的身体（林前17）。我们是许多肢体，却是一个身体，一个饼。

在第五、第六个比喻里，宝贝藏在田地里，以及一个商人寻到珍贵的珠子（太十三 44~46）。原则上，藏在田地里的宝贝，必定包括金子以及在本质上变化过的宝石。这些变化过的东西是为着建造神居所的材料（林前三 12）。这是非常有意义的。为着召会的产生，我们需要长大和变化；然后我们就有建造。长大是为着变化，变化是为着建造。

在生命里长大

是借着喂养，不是借着教训

在基督教里许多人持守错误的观念，以为教训是在生命里长大所需要的。基督教过于在意教训。撒但非常狡猾。在基要派的基督教里，撒但用死的教训遮蔽人的眼睛。教训加上教训，就象遮蔽人眼睛的层层堆积物。他们越研读神学、注释和解经，就越被蒙蔽、遮蔽并遮盖。三十多年前，我的眼睛上蒙了许多层帕子。我花了十五年多才除去一切的帕子。要在生命里长大，我们需要喂养。不管我们多么教导别人长大，长大都不会发生。教训并不帮助长大，喂养却帮助长大。我们必须帮助弟兄姊妹来吃喝。

以弗所四章十四节说，“为波浪漂来漂去，并为一切教训之风所摇荡。”这里不是说，“为异端之风所摇荡”，乃是说，“为……教训之风所摇荡”。这教训不是虚假的教训，乃是美好、正确、合乎圣经且基要的教训。教训象风一样将人摇荡，使人离开身体，离开召会，并离开元首基督。在主的恢复里，祂释放了我们，使我们归向祂自己和祂的身体。如今在召会里我很喜乐。四十年前我被知识打岔，但赞美主，如今我得着释放并恢复！我不在意仅仅有教训；我只在意基督与召会，在意元首与身体。

恩赐并不帮助我们在生命里长大

恩赐的运用并不帮助我们在生命里长大。有些人认为我们需要如神医这样的恩赐，然而人得着神医，并不会帮助他在生命里长大。有些人用林前十四章四节说，说方言建造人。然而，我们若核对今天所实行的说方言，其中有许多是不真实的。有些人给别人按手，告诉他们要一再快速地说“赞美耶稣”，或者发出无意义的声音。实在说，这样地说方言并不帮助人长大。

真实的方言乃是本地话

灵恩派基督教是对基要派基督教的死沉所起的反应，他们所在意的主要是恩赐，尤其是说方言。三十五年前我也说方言，但关于这事，我仔细研读圣经以后，就丢弃了这实行。我用希英对照本查考，发现“方言”这辞在原文有两个字，或为 *glossa*，指说话的器官或方言，或为 *dialektos*，意思是“本地话”（*dialect*）。方言（*tongues*）和本地话（*dialect*）在行传二章四、六、八和十一节交互使用。然而，有些人借着发出无意义的声音，或一再重复同样的声音而说方言。因着他们知道这些声音不是真正的方

言，他们说，他们所说的方言，是未知的语言或天使的语言。然而，甚至最简单的语言也由好几个声音所组成。

一九三六年，我相当卷入说方言的事，但身为研读圣经的人，我无法成功地领会这事。那时候，我曾与一位在神召会里领头的人交谈，他是从美国西岸来到中国。他六十多岁，是通晓希腊文和认识圣经的学者。在我们的谈话中，他告诉我，glossa不一定是方言的意思。我就打开行传二章，指给他看，方言(tongues)和本地话(dialect)交互使用。我请他指给我看他所教训的一致性，他却不能。后来，他将他的手放在我的头上，说，“你的头脑太大了。”那样他就结束了我们的谈话。那也是我说方言的结束。

一九六三年，一种新的说方言运动，在一位圣公会牧师的带领之下，在美国西岸非常盛行。这运动在洛杉矶发行一分报纸，叫作“三一”(Trinity)。有一期首页的社论中，著者说他接触过两百位说方言的人；无一例外，这两百人都怀疑他们的说方言是否真实。因为著者百分之百赞成说方言，他仍然鼓励每个人说方言而不要怀疑。你相信彼得和其余的人，怀疑他们在五旬节那天说方言的经历么？

我们必须看透仇敌的狡猾。我们若请语言学家分析人为说方言的录音，他会证实那是假的。不仅如此，有人说方言以后，别人也许翻方言，说，“我的子民哪，时候不多了；我必快来。”然而，晚上也许说同样的方言，却译为：“要做醒；将有地震。”神的儿女不该这样愚昧。

一九六三年，我被一班说方言的人邀请到圣地牙哥。我在那里的时候，一位领头人转向另一位中国弟兄和我，说，“赞美主，神已赐我说华语的恩赐！”他试着用华语说一些话，然后他转向我，看我是否领会。我说，“弟兄，很抱歉。你说的，我一个字也听不懂。”然后他开始再说话，发出一些不同的声音。他又转向我，我说，“我还是什么都听不懂。”他试第三次，但另一位弟兄和我还是无法领会他所说的。我告诉他：“我说国语，这位弟兄说广东话。我们二人懂华语主要的方言。其中很多我们不会说，但我们能辨认。然而，你所说的，我们一个字也听不懂。”他所说的是人为的方言。

后来，在那次聚集的一个聚会中，一位五十几岁的美国女子站起来，并且说了所谓方言的简短句子。然后一位在美国出生，年约二十岁的年轻中国人站起来，并且用很长的翻译翻出她简短的方言。会后，我在领头人的家里作客，我问他是否认为那位年轻中国人的翻译是真实的，他说，“不，我不信那是真实的。”两年后，我在德州维口(Waco)，遇见在圣地牙哥翻译的那位年轻中国人。我问他关于他所翻的方言，他承认那不是真正的翻译。我能告诉你许多这样的故事。我不是在说我不知道的事。我经过了这些事，我也知道真实的情况。

我确信今天有真实的方言，但今天许多所谓的说方言，只是人为的方言。一九六四年，我应邀在一位有物理学博士学位的弟兄家里用晚餐。他和我分享关于他如何开始说方言的见证。他说，他借着运用他的颚，并以某种方式转动舌头而说方言。然后我回应该说，“弟兄，你信在五旬节那天，彼得以某种方式转动他的颚么？”听他的见证以后，我领悟在主的怜悯之下，我所经历的比这个好得多。因为这位弟兄被他的公会以某种方式训练，他就运用他的颚，并转动他的舌头，发出他所谓方言的奇特声音。然而，没有需要这样做。我们不这样做，却能享受主的恩典，比他所享受的更多。

“岂都说方言么？”

在本世纪，可能没有人象倪柝声弟兄那样多的被主使用。我作他的同工有二十年之久。一九三六年我在华北说方言时，他拍了一封电报给我，说，“并非都说方言。”他有地位拍这样一封电报给我，因为他比我年长，我比他年幼。他劝我对于说方言这件事要谨慎。倪弟兄从来没有说方言。有些人说，说方言是恩赐惟一的显明，但他坚决不赞同这点。许多属灵的伟人从来没有说方言。我们不该被愚弄。然而，有些基要派的教师，跟随达秘的教训说，说方言和其他恩赐的显明，在时代上已经过去了。我们不赞同这点；这太极端。我们不能说恩赐过去了；各种恩赐仍在这里，但必须是真实的。

在主恢复里基本的需要

在主的恢复里，某些时候，并照着需要，主给了我们知识和教训，祂也给了我们某些恩赐。已往，我们有过神医，但主使我们非常清楚，在祂恢复里的基本需要，不是教训或恩赐，乃是生命。生命就是基督自己这赐生命的灵。在主的恢复里，我们需要在生命里长大。所以，你若说方言，我不反对你，我也不搅扰你；然而，我劝你不要沉迷于其中。

我们若一再研读并祷读新约，就会看见，我们基本的需要乃是耶稣基督，祂成了赐生命的灵，作我们的生命和生命的供应。在某一点上，为着某一需要，主可能允许我们有某些教训，也允许我们有某些恩赐，作为一种帮助。然而，这些都不是正常的事。正常的基督徒生活是凭基督而活的生活。“那吃我的人，也要因我活着。”（约六 57 下）借此基督的肢体能够产生；借此基督的身体得着建造；也借此新妇要为着新郎预备好。

在约翰的著作中， 是生命，不是恩赐和教训

创世记是以预表的方式提起新妇。然而，约翰福音和启示录提到新妇，乃是在应验上。约翰在他的著作中，从未论到恩赐或仅仅教训的事。约翰有生命的职事。他写着：“从那灵生的，就是灵”（约三 6）；这指重生，乃是为着基督的扩增，为着新郎预备新妇（29）。约翰也告诉我们，基督是独一的麦粒，落在地里死了，就结出许多子粒来（十二 24）。我们就是这许多子粒。我们之所以是基督的复制、继续、普及、长成和扩增，不是借着教训或恩赐，乃是借着基督作生命和生命的供应。

在启示录里，我们不是仅仅看到教训或恩赐；反之，我们看见生命。二章七节说，“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”十七节说，“得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他。”然后三章二十节说，“若有听见我声音就开门的，我要进到 he 那里，我与他，他与我要一同坐席。”不仅如此，在新耶路撒冷里也没有教训或恩赐。那里只有活水的江河，在生命河的两边长着生命树，生产十二样果子（二二 1 2）。河与树成为整座城完满的供应。这是圣经里清楚的图画。

我们都必须蒙保守，对召会生活有正确的领悟。主对召会生活的恢复，完全是借着祂自己作我们的生命和生命的供应。我们绝不可被任何教训或恩赐打岔，离开基督作我们的生命和生命的供应。借着祂作我们的生命和生命的供应，我们才能作祂身体的肢体，借着祂作我们的生命和生命的供应，新妇才能为着祂的回来预备好。愿主怜悯我们。我祷告，愿我们众人都看见清楚的异象，而不仅仅对某些教训或道理有领会。召会作基督的身体，乃是基督的扩增。我们必须接受祂，我们必须吃祂，我们也必须凭祂而活。然后我们就会预备好，作为新妇为着祂的回来。

第十章 生命、长大和变化，为着建造

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

哥林多后书三章六节、十七至十八节，一章八至九节，四章七至八节、十节，十二章九节，罗马书八章二十八至二十九节。

变化是生命的事。然而，我们必须领悟，变化并不简单。因为我们身上有某些消极的因素，单单生命无法作出充分的变化。我们需要进一步的事。哥林多前书将我们带到变化，但没有太多说到变化的路。“变化”这辞用于林后三章。三章六节说，“祂使我们够资格作新约的执事，这些执事不是属于字句，乃是属于灵，因为那字句杀死人，那灵却叫人活。”这证实教训不管用。字句指字句上的教训和道理。一切教训和道理都作杀死的工作。字句杀死人，那灵却叫人活。十七节说，“而且主就是那灵；主的灵在哪里，哪里就有自由。”十七节里的那灵就是叫人活的灵。十八节继续说，“但我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好象镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。”在这几节里，变化与那是生命的灵有关。那灵就是生命，生命乃是变化的因素。将我们变化成为主的形像的，就是这生命。

借着“烹调”而变化

然而，在三章以后，还需要四章，因为要有变化，单单那灵并不够。你要烹调得好，就需要有水在烹调的器皿中，然而单单有水并不够；好的烹调需要两种相对的元素：里面必须有水，外面必须有火。我们需要锅里的水，也需要锅底的火。烹调是一种变化。生鱼的味道不是很好，我们必须加以烹调，借着烹调，我们就将鱼从一种味道变成另一种味道。鱼煮好以后，就变得非常美味。鱼借着烹调而变化。

烹调里面需要水，外面需要火。那灵是真正的水。我们里面都有“水”，但我们也需要火。我们若只有林后三章，我们也许说，“变化是美妙、奇妙的。变化乃是借着赐生命的灵。主就是那灵！”在我们的诗歌里，我们有关于那灵的诗歌，但我们需要更多关于“焚烧”、“烘烤”和“烹调”的诗歌。我们需要被放在“烤箱”里，我们也需要留在那里一段时间。对姊妹们而言，她们亲爱的丈夫是最好的烤箱。有时候一个烤箱不够。姊妹们也需要一些小烤箱。结婚两三年以后还没有孩子，许多女人就渴望有孩子。这是美妙的，但她们必须受警告：所有的孩子都是小“烤箱”。

四章七节说，“但我们有这宝贝在瓦器里”。我们只是瓦器，但我们里面有宝贝。然而，八节继续说，“我们四面受压”。为着压的缘故，我们需要四面的“帮手”。我的确赞同我们中间许多年轻人需要结婚，我也鼓励他们结婚。他们不该太年轻就结婚，但迟早主会把他们放在烤箱里。正如正常的家庭总是有烤箱，家庭本身也是“烤箱”；不要试着逃避烤箱。预备结婚就是预备被放在烤箱里。我从来不说关于婚姻的华丽言辞，这样说是欺骗你。一面，婚姻是美妙的；但另一面，婚姻是可怕的。已婚的人都经历过这点。妻子是很好的烤箱，也是美味的甜点。你若要享受甜点，就必须预备好受烤箱的苦。甚至在召会生活里也有一些“烤箱”。我们已经看过，借着祷读并借着赐生命的灵，我们都是一。然而，烤箱仍在我们中间。有时候弟兄们是姊妹们的烤箱，有时候姊妹们是弟兄们的烤箱。

被压以致信靠那叫死人复活的神

保罗也说，他们“出路绝了”（8下）。他不知道要作什么或说什么。十节说，“身体上常带着耶稣的治死”。在一章八至九节保罗说，“弟兄们，关于我们在亚西亚所遭遇的患难，我们不愿意你们不知道，就是我们被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了，自己里面也断定是必死的，叫我们不信靠自己，只信靠那叫死人复活的神。”他们断定是必死的；他们感觉将要死。他们被压到一个地步，活命的指望都绝了，

所以他们学习不靠自己。他们被压，从自己出来。他们被压，放弃对自己的信靠。他们被压以致信靠神，就是这位复活的神，叫死人复活的神。

我们也许说，“我不靠自己。我信靠主。”这样说很容易。我们不知道这样说多么欺骗自己。要失去我们对自我的信靠并不容易。我们中间每个人都是自信的。我们实在很难除去自信。甚至小孩子也有自信。他们也许非常爱他们的母亲，但他们不依靠他们的母亲；他们信靠自己。孩子越大，就越信靠自己。作母亲的知道孩子五岁以后，就不再依靠她。人越大，就越信靠自己。每个长成的人对自己都有长成的信靠。我们也许不依靠别人，也不依靠主。我们只信靠自己。因着我们的聪明、智慧、天然的力量和天然的动机，我们在不学习不靠自己，乃信靠主的功课上，是不容易的。我们要除去我们天然的聪明、天然的智慧、天然的力量和天然的动机，这需要许多年的时间。

在烹调某些食物时，也许在烤箱里十五分钟就好了，然而有时候我们需要三小时，有时候我们需要一整天。我已经被放在“烤箱”里超过四十五年了。今天我仍在烤箱里。不管我们多么和蔼可亲，我们仍是“生的”。我们需要神的烹调。我们四面受压；我们出路绝了；我们被置于死。保罗说，他身上带着耶稣的治死（四10）。这就是说，当他在地上为主做工，将一些东西供应主的儿女时，他总是被置于死。他总是在他必死的身上带着治死。保罗没有安逸的时候。我们若看见这个，我们也许说，“那么我绝不愿作基督徒。”但这不在于我们，这是我们的定命。这不是我们的拣选，乃是神的拣选。神的拣选就是我们的定命，并且神已预定我们作基督徒。即使我们想要逃跑，我们也无法放弃基督徒的信仰。有些人说，在信仰上站住并不容易，但对基督徒而言，站住比跌倒容易。我们都已蒙拣选并预定，被放在烤箱里。我们无法逃脱。这不在于我们；这不是我们的拣选。这是主的拣选，而祂的拣选乃是我们的定命。

神给我们的预定

最近有些年轻人请我与他们谈到婚姻。我告诉他们，三十五年前，关于婚姻，我有许多话可说。我能给人关于婚姻的三十六点，但至终我发现我受骗了，我也骗了别人；没有一点是管用的。今天在婚姻的事上，我没有话可说的。对于任何人，我不知道谁是最好的妻子或丈夫。在召会生活里四十多年来，我看过各式各样的婚姻。现今我感到困惑，我不知道谁对某人是好妻子或好丈夫。三十年前在远东，尤其在年长的人中间，习惯将年轻姊妹介绍给年轻弟兄，或将年轻弟兄介绍给年轻姊妹。我们关心一位年轻弟兄，就介绍一位姊妹给他，因为我们以为她对他是最佳人选。然而有时候，弟兄不愿接受我们的介绍。反而，他对我们认为乖僻的姊妹感兴趣。他拣选这样一位姊妹作他的妻子，但事实上那不是他的拣选，乃是神的拣选。那位乖僻的姊妹是神为他预定的。

有时候爱使人盲目。虽然我们也许警告一位弟兄，告诉他某位姊妹的乖僻，但他仍可能认为，出于对她的爱，他能忍受这一切。我们也许警告他不要这样信靠自己，他将不能忍受这样的人，并且可能受苦。这样的弟兄仍可能与那乖僻的姊妹结婚，但仅仅三天以后，他也许脸上带着眼泪，回来交通。他也许说，他比较喜欢关上屋子的窗，但她坚持开窗，他不知道要怎么办。然而，交通太迟了。这位姊妹是他的拣选，也是神给他的定命。他必须接受神给他的拣选。他必须去，欢欢喜喜地受苦，并且死。主的恩典是够用的。他不能忍受，但恩典能。

我看过许多这样的例子。有些弟兄拒绝一切较佳的拣选，并接受乖僻的人作他们的妻子。赞美主，那对他们是正确的对象。这样的拣选不是偶然的。主在建立地基之前，就为他们预定了这样的姊妹。这就是我今天对婚姻没有什么话可说的原因。你若觉得你必须结婚，就去结婚。我不知道谁对你是最佳人选，但主知道。我们这些关心青年人的年长者，都变得失望了，所以我们放手不摸他们的情况。我们不是好媒人，惟有主知道谁是相配的。

没有人该埋怨；我们不可定罪我们的丈夫或妻子，我们不可怪罪我们家庭的情况或光景。一切都出于主，祂知道一切。即使关于婚姻我们犯错，那个错也是对的。事实上，并没有错。我们不可懊悔任何

事。我们必须说，“阿利路亚，我犯了这样的错，我需要这样的错。每件错事都是美妙的。”有些人也许说，我现今在鼓励错事。然而，我们若犯错，那是因为主允许我们犯那个错。主耶稣说，连我们的头发，也都被数过了（太十 30）。祂若数过我们的头发，那么和我们有关的事就没有什么不在祂的照管之下。我们绝不可说，我们娶错了妻子。我们绝不会有错的妻子。无论我们与谁结婚，都是正确的。那人正是我们所需要的人。主知道。

我们都已被祂预定了。发生在我们身上的事，是我们梦想不到的。我们许多人从未梦想我们会在我们今天所在的地方。这不是出于我们。我们也许定意明年要作什么，但惟有主知道我们会在哪里。

我们在烤箱里。我们也许期望与我们配搭的弟兄们是和蔼、谦卑，不太慢，也不太快，刚好适合我们的情形。然而，他们也许恰恰相反，并且我们会受苦。然而，只要我们觉得自己在受苦，我们就错了。我们没有受苦感觉的那天，就是我们彻底被烹调的时候。我们若仍定罪我们的妻子或与我们配搭的弟兄，这就证明我们需要更多的烹调。当我们彻底地被烹调，就会没有定罪。我们会说，“赞美主，慢的人和快的人一样好，快的人和慢的人一样好。没有人是好的，也没有人是不好的。每个人都恰到好处。”这可证明我们彻底受了烹调。

青年男女，一面，你们的眼睛必须开启。然而，在这地上没有一个女子能成为最好的妻子，也没有一个男子能成为最好的丈夫。我们若清楚到这样的地步，就能闭上我们的眼睛，并将婚姻的事交在主的**手里。我们在祂手中。主的确知道。

保罗说，“我们外面的人虽然在毁坏”（林后四 16）。毁坏、销毁，意思就是一点一点地、一小块一小块地被耗尽、被切割。我们外面的人需要被销毁，好叫我们里面的人得更新。赞美主，我们都需要婚姻；这是主的主宰。我们若不需要婚姻，许多人就会将婚姻放弃，因为婚姻实在是苦难。有一句谚语说，“哑吧吃黄莲，有苦说不出。”每个结婚的人都是如此；他们必须受苦而**不说什么。这就是销毁。外面的人被销毁，里面的人却日日在更新。

实化主够用的恩典

然而，我们不可忘记，没有锅里的水，火会把食物烧焦。我们需要火，也需要水。当我们亲爱的妻子在烹调我们的时候，我们必须呼求：“哦，主耶稣。”然后水就进来。这是我们实化主够用恩典的路。现今我们该领悟，教训不能帮助我们，教训不能为我们作什么。保罗行了许多神迹，但在他的肉体上有一根刺（十二 8）。读圣经的人同意，这刺必是肉身上的疾病或病痛。当然这不仅仅是伤风或感冒；这对他的肉身必是非常痛苦的事。他明确地祷告三次，求主除去那刺，但没有神迹。主好象说，“不要这样祷告。我不会答应这样的祷告。我会允许刺扎你，压抑你，使你经历我的恩典和我的能力。”这是恩典和能力经由苦难作到我们里面，不是借着教训或借着恩赐，乃是借着经历变化，就是经历属灵的烹调。

主的恩典就是主自己，主的能力也是主自己。“我的恩典够你用的”，意思就是主够你用的。我们必须接受祂，祂也必须将祂自己作到我们里面。主恩典的工作绝不能借着仅仅教训或恩赐完成；这事必须借着烹调才能完成。有些老练的圣徒说到主的恩典和能力时，我们领悟他们有实在且有分量的东西。然而有些年轻人说同样的事，用同样的话，我们却不觉得实在，因为他们身上没有恩典够多的烹调或恩典的工作。

借着生命和变化而长大

我们切不可为主恢复仅仅是奋兴。主的恢复乃是主的作为，将我们带回到起初，就是生命和生命的变化。凭着这生命并连同生命而有的变化，主就能得着正确的召会生活，好预备祂的新妇。没有别的路。每个奋兴都是来而又去的事。我看过许多奋兴来而又去。有些持续达二年，而有些持续不到半

年。在这国家里很容易看见各种运动，相关的报导也出现在报纸和杂志上；然而，不久以后就消失了。奋兴来而又去。

另一面，召会生活是果园。在果园里有栽种、施肥、浇灌、照顾和生长。日复一日，果园里的树木看起来差不多，但数年以后，树长大了，再过几年，都结果子了。这不是奋兴，乃是长大。在主恢复里的召会生活正是如此。我们不能期望一个地方召会一夜之间就得着建造。若是这样，那必定是人工的。人造花可以一夜之间大量生产，但真花不是这样生长。生长总是稳定、缓慢的。我们都必须受鼓励往前，但我们不该期望召会生活会迅速成长。然而，我们最终会看见结果。一切运动都会来而又去，象太阳升起又落下一样，但召会仍将在这里。主若迟延，数年以后，我们会看见召会生活成长。这成长是借着生命，并借着变化。

今天许多人常谈论林前十二章，但他们很少说到哥林多后书，好象他们的圣经里没有哥林多后书一样。他们甚至害怕哥林多后书。然而，为着主的恢复，我们需要哥林多后书甚于哥林多前书。在这卷书里，不再有恩赐，也不再仅仅有教训。反而有苦难、艰难、困惑、治死和销毁，并且虽然祷告，却没有神奇的答应。召会生活得建造，乃是借着这些凭借。

我仰望主，愿我们都能看见这些事，也能看见在主的恢复里我们在哪里。我们需要生命，我们需要长大，我们也需要变化。长大来自生命，变化来自长大加上苦难。所以我们里面需要水，外面需要火。借此我们就会有召会充分的建造。

万有互相效力，叫我们模成基督的形像

罗马八章二十八至二十九节说，“还有，我们晓得万有都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人。因为神所预知的人，祂也预定他们模成神儿子的形像，使祂儿子在许多弟兄中作长子。”我们若将这两节放在一起，就能看见，万有都互相效力，叫我们得益处，使我们能模成基督的形像。在罗马八章，首先有那灵，就是“水”，然后有“万有”。“万有”一辞，原文的意思不仅是万物，也是万人，一切的实体。万物、万人和一切的实体互相效力，叫我们得益处。这是事实，这是环境。里面的那灵是水，环境和万有是火。许多基督徒留意罗马八章里的那灵，却不曾留意“万有”；他们没有领会万有互相效力，叫我们得益处，使我们模成基督的形像。

林前十章十三节说，“那临到你们的试诱，无非是人所能受的；神是信实的，必不容你们受试诱过于所能受的，祂也必随着试诱开一条出路，叫你们能忍受得住。”这是安慰。神知道我们能忍受多少。作菜的姊妹们知道热度该有多高。热度若太高，食物会烧焦。神会开一条出路；出路在于祂。不要试着凭自己逃避。神允许试诱，神也开一条出路，叫我们能忍受得住。在这方面，林后十二章九节说，“我的恩典够你用的。”主是主宰一切的。我们是“雅各”。我们能抓夺、挣扎，但主仍会给我们“以扫”和“拉班”（创二七 41，三一 36 41）。这是为着我们的变化并模成基督的形像。

第十一章 借着申言供应基督

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

哥林多前书一章七节上，十二章一至十三节、二十七至三十一节，十三章一至二节、八节、十一节，十四章一节、四至六节、十二节、十八至十九节、二十三至二十六节、三十一至三十二节、三十九节。

教训和恩赐与小孩子有关

以弗所四章提到道理的教训，而林前十二、十四章说到恩赐。以弗所四章十三至十四节说，“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，达到了长成的人，达到了基督丰满之身材的度量，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。”这两节经文指明，道理的教训与小孩子有关。

林前十三章八节说，“爱是永不败落；但申言终必归于无用，方言终必停止，知识也终必归于无用。”申言、方言和知识是恩赐，如十二章八至十节所提起的。在十三章十一节保罗说，“我作孩童的时候，说话象孩童，思想象孩童，推究象孩童，既已成人，就把孩童的事废掉了。”借着这些经节的上下文，我们能看见，恩赐也是孩童的事。今天基督教完全留意这两类的事：教训和恩赐。基要派是为着教训，灵恩派是为着恩赐，但他们没有看见这两类的事与小孩子有关。

以弗所人在道理上是小孩子，哥林多人在恩赐上是小孩子。我们在道理和恩赐上仍是小孩子么？今天的基督教被教训和恩赐的厚云遮蔽，那里没有晴朗的天。那里许多人不是信靠他们的恩赐，就是信靠教训，但我们必须看见，在新约里教训和恩赐都是孩童的事。这是圣经清楚的教训。

为一切教训之风所摇荡

我们若仍走教训的路，我们就是小孩子，为波浪漂来漂去，并为一切教训之风所摇荡。我们可用最近得救并在召会里的一位年轻弟兄作例证，说明教训之风。今天他非常宝贝召会，但当他访问某地，有些人也许到他这里来教导他。他们也许问：“你所去的是怎样的召会？”这位弟兄若回答说，“吃喝的召会”，他们也许说，“这是无稽之谈。在约翰十三章主耶稣告诉我们，我们都必须彼此洗脚，表明彼此相爱。你所去的召会实行洗脚么？主嘱咐我们跟随祂的榜样。为什么你所去的召会不实行这事？那是错误的。我们这里在家中有一个小团体，每主日我们都有擘饼，在擘饼以前我们彼此洗脚。”那位年轻弟兄也许被这样的谈话说服，也加入这洗脚的团体，并忘了召会。这就是为洗脚的教训之风所摇荡。另一些人也许为某种别的教训所摇荡。

倘若人问我们，召会是否实行这种洗脚，我们不能说没有，因为在众地方召会里，我们没有使任何事成为规条或形式。我们不能说我们没有洗脚。我自己曾这样洗过别人的脚，别人也曾洗过我的脚。然而，这不是召会主要关切的。主要的事，乃是我们对基督的信仰以及基督的身体。这些日子里我仰望主，我们要花时间来守独一的信仰。我们必须守住信仰，我们也必须是身体。我们不该为任何道理之风所摇荡。

我们若还有可能为道理之风所摇荡，这就证明我们仍是小孩子。所有的孩童都爱玩具，但没有作祖父母的仍然喜欢玩具。我们越年幼，就越爱玩具。我们长大后，就丢下所有的玩具。教训是好东西，却是孩童的。同样，恩赐是好的，却是孩童的。这不仅仅是我的话。保罗清楚地指出，我们若是小孩子，就会为教训所摇荡，也会“玩”恩赐。

人为说方言的难处

我愿使你们有印象，在新约里，教训和恩赐是孩童的。倘若教训和恩赐是真实的，我们就不能说那是错误的，但有些教训和恩赐不是真实的。新约里的方言（tongues）意思是本地话（dialect）。用舌头所发出任何奇特的声音怎能是方言呢？有些人也许说，这奇特的说话是天使的语言，但是天使如何能这样说话？这样说的人是欺骗自己。这些不是真实的方言；这些是人为的方言。有些人劝别人转动他们的舌头，运用他们的颚，发出一些自己语言之外的声音。在五旬节那天，没有人要求彼得转动他的舌头，运用他的颚，说些他自己语言之外的话。说方言是神奇的事，超自然的事。作为超自然的事，任何人都没有需要教导别人如何作。许多次我告诉实行这事的人，在旧约里，巴兰和他的驴子乃是真实说方言的事例（民二二 28 30），这是神奇且超自然的。驴忽然说起人的语言。巴兰没有告诉他的驴转动舌头，并运用它的颚。

在说方言运动里的人，首先对人讲道，并作一些见证感动他们。然后他们问：“你对说方言感兴趣么？同我们进入这房间。”也许有五或十个人同你进入房间，也许有人劝你说“赞美耶稣！赞美耶稣！”说得越快越好。然后他们也许按手在你头上，并告诉你转动你的舌头，运用你的颚，说些你母语之外的话。一九六三年在圣地牙哥，我和几个人住在同一家里作客。主人很清楚我坚决反对虚假的说方言。一天晚上散了会，我就寝之后，他和他的妻子想要帮助一位讲华语的弟兄说方言。这位主人按手在他身上，叫他说些华语和英语之外的话。因为这事拖了很长的时间，第二位讲华语的弟兄，就告诉第一位弟兄随便说些什么，甚至胡说一通都好。

因为第一位弟兄的妻子是生在印尼的中国女子，他学过一些印尼话，所以他用印尼语胡说了一些话。主人和他妻子很兴奋，开始拍手喝采。次日早晨，弟兄们告诉我整个故事。我向主人详述这事，并且问他：“弟兄，我们传扬基督，难道还不够好么？为什么你们必须这样作？”在所谓的灵恩运动里，有许多这样的故事。我在那里，也看过这事；这就是我在这事上如此坚决的原因。我不反对任何真实的事。我信今天真实的说方言仍在地上。神是活的，祂仍是神奇、超自然的。然而，我无法相信虚假、人为的方言。

甚至真实的恩赐也是孩童的

甚至真实的恩赐也仍是孩童的事。林前十三章八节和十一节说，“爱是永不败落；但申言终必归于无用，方言终必停止，知识也终必归于无用。……我作孩童的时候，说话象孩童，思想象孩童，推究象孩童，既已成人，就把孩童的事废掉了。”我们若读这些经文的上下文，就必须承认，孩童的事就是恩赐。甚至真实的恩赐，真正的恩赐，也是孩童的事。

那灵的表显

今天在基督教里，关于恩赐的传统教训是不可靠的。有一个关于聚会的传统教训说，那灵的表显有九种恩赐。然而，在林前十二章七节，“表显”这辞原文不是复数的，乃是单数的。七至十节说，“只是那灵的表显赐给各人，是要叫人得益处。这人借着那灵得了智慧的言语，那人也照同一位灵得了知识的言语，另有别人在同一位灵里得了信心，还有一人在这一位灵里得了医病的恩赐，另有一人能行异能，另有一人能申言，另有一人能辨别诸灵，另有别人能说各种方言，另有一人能翻方言。”在这些经文里，保罗列举恩赐时提起九项，但你信那灵的表显只在于这九项么？同章二十八节说，“神在召会中所设立的，第一是使徒，第二是申言者，第三是教师；其次是行异能的，再次是得恩赐医病的，帮助的，治理的，说各种方言的。”在七至十节所列举的，一点没有提到帮助的和治理的。

行传二章十七节也说，“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。”异象和异梦也是那灵的表显，这两项在林前

十二章都没有提起。在林前十二章七至十节里，保罗只列举那灵表显的一些项目作为例证。这列举不包括所有的项目。那灵的表显有许多项目。

同样的，基督教的传统教训告诉人，那灵的果子只有九项。加拉太五章二十二至二十三节上半说，“但那灵的果子，就是爱、喜乐、和平、恒忍、恩慈、良善、信实、温柔、节制。”你信那灵的果子只有这九项么？谦卑、公义和圣别又如何呢？这些美德在加拉太五章没有提起；许多别种属灵的美德也没有提起，但每种属灵的美德都是那灵的果子，使徒保罗只列举一些作为例证。圣灵的果子不只九种。同样，那灵的表显不只九项；只有九项提起作为例证。至少有四项在圣经里清楚地提起作为那灵的表显，却没有列在林前十二章帮助的、治理的、异象和异梦。我们不该相信我们从基督教所接受的传统教训，那些是不可信赖的，也是不充分的。我们必须回到纯正的话上。

智慧的言语和知识的言语

林前十二章所列举，智慧的言语是第一项，知识的言语是第二项（8）。这两种言语是首要的恩赐。说方言和翻方言是末后的（10）。然而，灵恩运动使说方言和翻方言成为首要的，并且几乎成为惟一的恩赐。有时候有些人问我们，在我们的聚会中，有没有那灵的表显。我怕我们有些人不敢回答这问题。倘若这样的人问我，我们有没有那灵的表显，我会说，我们比别人更有那灵的表显；我是指前两项：智慧的言语和知识的言语。这些岂不是恩赐么？绝不要说，我们的聚会中没有那灵的表显。我们有上好恩赐的表显，就是恩赐的头两项；别人有的可能是末两项。今天基督教里的教训不是这么准确，我们也深受影响。在我们的聚会中，有许多那灵的表显，但我们愚昧地受影响，不敢说我们有那灵的表显。

智慧的言语和知识的言语是恩赐的首项，说方言和翻方言是恩赐的末项。在我们的聚会中，我们一直有智慧的言语和知识的言语。为什么我们会说，我们没有那灵的表显？因着基督教的传统教训，我们仍然下意识地认为方言和神医就是恩赐。我们也许从不认为智慧的言语是恩赐的首项。在林前十二至十四章，保罗鼓励哥林多信徒，操练智慧的言语和知识的言语过于说方言。十四章一节说，“你们要追求爱，更要切慕属灵的恩赐，尤其要切慕申言。”四、五节说，“那说方言的，是建造自己，但那申言的，乃是建造召会。我愿意你们都说方言，但我更愿意你们申言；说方言的，若不翻出来，使召会得建造，那申言的，就比他强了。”

不仅如此，哥林多的信徒不都说方言。倘若他们都说方言，保罗就不需要说，“我愿意你们都说方言。”这证明今天灵恩运动的教训是错误的。灵恩运动告诉人，众人都必须说方言。

借着申言在聚会中尽功用

申言比说方言强。申言是操练智慧的言语和知识的言语。十四章二十三至二十四节说，“所以若全召会聚在一处的时候，众人都说方言，有不通方言的，或是不信的人进来，岂不说你们癫狂了么？但若众人都申言，有不信的，或是不通方言的人进来，他就被众人劝服，被众人审明了。”二十三节不鼓励说方言，而二十四节鼓励申言。在林前十二至十四章，保罗的心意是鼓励信徒不要操练更多说方言，乃要操练更多智慧的言语和知识的言语。在这事上我们不该跟随传统的教训。我们必须回到纯正的话。

林前十二章二十九节问：“岂都是申言者么？”但十四章三十一节说，“因为你们都能一个一个地申言，为要使众人有学习，使众人得勉励。”并不是众人都是申言者，但保罗说我们都能申言。这是清楚的。忘掉我们从基督教所接受的传统教训；这些教训不准确。有句格言说，“一点点的知识是危险的。”我们从基督教所接受的传统教训是一点点的知识，不够充分。反而，这些教训是危险的，所以我们必须放下。我们必须回到圣经这纯正的话。

“各人或有人”

保罗在林前十二、十四章的用意，是要鼓励我们在聚会中尽功用。他在十四章二十六节说，“弟兄们，这却怎么样？每逢你们聚在一起的时候，各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当为建造。”各人或有。不要说你没有。在基督教里许多人教导人，要等候直到他们有灵感的时候；没有灵感，人就不应当在聚会中采取任何行动。我们许多人听过这种教训，但保罗没有说，“每逢你们聚在一起的时候，你们必须等候，直到你们得着灵感。”反而，他说，“各人或有”。他甚至没有说，“各人会有”，却说，“各人或有”。各人已经有了。在十四章二十六节，方言不是首要的，诗歌才是。我们也许没有方言，但我们能有诗歌。在此之后他说到教训和启示，然后说到方言和翻出来的话。然而，各人所有的不只这六项；再者，这个列举也只是例证，在这例证里，保罗将方言和翻出来的话列为末项。方言和翻出来的话总是末项。首项是诗歌，就是歌唱。

借着申言用清楚、明白的话供应基督

二十三至二十四节说，“所以若全召会聚在一处的时候，……若众人都申言……。”保罗的用意是鼓励我们众人都尽功用，但不都说方言。反而，他盼望众人都申言。在三十一节他说，“因为你们都能一个一个地申言，为要使众人有学习，使众人得勉励。”在聚会中尽功用，主要的是申言。基督教的传统教训很强地告诉我们，申言不过是预言，预先说一些事。我们必须从哥林多前书的整个上下文，领会这卷书里“申言”的意义。要领会文章里的一个辞，我们必须顾到整篇文章的上下文。断章取义，乃是错误的。

二章一至二节说，“弟兄们，从前我到你们那里去，并没有照着高超的言论或智慧，对你们宣传神的奥秘。因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并这位钉十字架的。”四节继续说，“我说的话，讲的道，不是用智慧动听的言语，乃是用那灵和能力的明证。”在这三节经文里，有两个主要的点：第一，保罗曾定了主意，不知道别的，只知道基督；第二，他的传讲不是用诱人的言语，乃是用那灵的明证。基督和那灵的明证，是这几节的两个要点。然后，十四章六节说，“弟兄们，我到你们那里去，若只说方言，与你们有什么益处？除非我用启示，或知识，或预言，或教训，对你们讲说。”将这一切经文摆在一起，我们就能看见，保罗在聚会中尽功用的路。他借着将基督供应给别人，而在聚会中尽功用。在他的职事里，他曾定了主意，不知道别的，只知道基督，所以毫无疑问，他尽功用的路就是将基督供应给人。第二，他没有在聚会中说方言。反而，他说清楚、明白的话。第三，他借着申言在聚会中说话。

申言主要不是预言

在使徒保罗所有的著作中，我们只能找着几次预言。在保罗所有的著作中，几乎惟一的预言是一些主回来的预言（林前十五 51~52，帖前四 15~17，五 1~3，帖后二 1~10）。今天在五旬节或灵恩聚会中，有许多预言。许多这样的预言开始于：“我的民，耶和華如此说。”我来到这个国家时，很惊讶地知道，不管讲者用什么语言：华语、菲语或英语，这种说话的语调是同样的，措辞也几乎是相同的。新约里的申言主要的意思不是预言。在整卷使徒行传里，只有两次预言。十一章有普天下将有大饥荒的预言（27 30），在二十一章八至十一节，有人预言保罗若上耶路撒冷去，会被捉拿并被捆绑。在使徒们所有的书信中，在一些关于主耶稣回来的预言以外，几乎没有预言。

假预言的问题

在灵恩聚会中，有多而又多的预言。这些预言几乎从未应验。一九六三年在美国西岸，我看见一本复印的小册，预言次年会有大地震，使洛杉矶沉没在海里。该预言警告人要上山上挖洞穴居住。有些人接受警告并且迁离，但一九六四年来临，并没有事情发生。一九六四年以后，他们又预言同样的事。

这预言甚至刊在洛杉矶和旧金山的报纸上。人们谈论得很多，但没有事情发生。沿着西岸的说方言运动，因着这个假预言，大大地冷却下来。人们不再被愚弄。

在某个城市里，这种运动在我们中间变得很活跃；盛行到一个地步，当地召会里的领头人为此到我这里来。我告诉他们：“除了到主面前去，别无他路。呼求元首作权柄，让主表白祂的路。”他们这样祷告，事情就发生了。在这种预言里得势的是一位姊妹。有一天，我们中间一位亲爱的姊妹忽然死于肺结核。她是一位可爱的姊妹，全召会都爱她。那得势、说方言的姊妹立刻预言，并告诉那位丈夫不要预备葬礼。她说那位姊妹次日正午会复活。这个假预言是属鬼魔的。次日正午以前，众圣徒都涌进那个家要看复活。预言的姊妹同两位长老，进入房间迫切祷告。然后正午到了，没有事情发生。到三点钟，还是没有事情发生。然后三位长老中的一位说，“弟兄姊妹们，我们应当不要再听这个。让我们为我们的姊妹预备葬礼。”那位丈夫同意这话。这弟兄就找人预备场地，并且买了棺木，群众也离开了。那是这运动的结束。全召会都蒙了拯救，并且众圣徒回到召会例常的聚会中。

合乎圣经意义的申言

在新约，且在全本圣经里，申言的意思首先是为主讲说，为主说话。第二是说出，宣告。第三是预告，预先告诉。后者是预言，但这不是申言的主要意义。申言主要的意义是讲说或说出。这不仅在新约的书信里是如此；旧约如以赛亚和耶利米这样的申言者也是如此。以赛亚书含有许多为主的讲说和说出主；虽然其中也有一些预告。在新约里很难找着许多预言，但有许多的为主耶稣讲说、说话，也有许多的向人说出、宣告关于主作为的事。第三种预言相当少。

基于这点，我们可以看见在聚会中申言是什么。那是为主说话，说出主的事。一位弟兄该站起来，并刚强地说，“赞美主！今天主一直是我的力量。”这是申言。这位弟兄为主耶稣述说某件事，同时他也说出、宣告关于主耶稣的事。然后一位姊妹也该站起来，并且说，“阿利路亚！今天耶稣在我的厨房里是我的主。”这是讲说和说出。这乃是正确的申言。

对“申言”这样的辞，我们不能断章取义，这是危险的。我们必须顾到哥林多前书的整个上下文。这卷书告诉我们，使徒保罗这位在聚会中尽功用的榜样，曾定了主意，不知道别的，只知道基督；并且他乃是用刚强的灵，那灵的明证这样作，不是用人不明白的方言，乃是用清楚的话。他说，“但在召会中，我宁愿用我的心思说五句话，可以教导人，强如用方言说万句话。”（十四 19）这是在聚会中申言正确的路。

当然，我们都能这样申言。若申言是预言事情，我怕整年之中我们没有一人会申言。我们会一再地来在一起，等候灵感，但没有灵感会来。至终，我们会被迫说一些假预言，就如洛杉矶大地震这样的预言。在聚会中申言，就是为主讲说一些事，说出关于主的事。我们必须向宇宙宣告，向在属天之处一切执政的和掌权的宣告：主耶稣是我们的生命。今天祂一直与我们同在，在我们的厨房、我们的餐厅、我们的客厅里，甚至在我们去购物的时候。这乃是申言。就是这么简单，却这么实际又有益处。

我们若祷读本篇信息中所有的经文，并复习我们所说过的一切要点，且付诸实行，就会看见一些事。我们来在一起时，借着运用我们的灵为基督说话是美妙的。我们用那灵的明证为基督说话，不是软弱、胆怯的，乃是刚强的。我们有刚强的灵，这样活泼，这样进取，我们也有一些出于基督的经历告诉别人。我们的确有出于基督的东西可讲说、宣告。因此，我们来到聚会中，就运用我们的灵为基督说话，说关于基督的事。你说一些，我也说一些。每个人都说一些。这对别人会有使人信服的冲击力。

第十二章 为着召会的聚会在我们的日常生活中呼求主

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

哥林多前书一章二节、二十四节，五章七节下至八节，十二章十三节、三节下、三十一节，十三章一节，十四章一节、五节、二十三至二十六节、三十一至三十二节、三十九节，十五章四十五节下，哥林多后书三章十七节，哥林多前书二章十四至十五节。

哥林多前书可视为新约里最丰富、最美妙的书。这卷书说到基督徒日常的生活和召会的聚会。我们若要知道基督徒天天必须如何生活，就必须来看这卷书。同样的，我们若寻求知道召会必须如何聚会，也必须来看这卷书。再没有一卷书把这两件事——基督徒日常的生活和召会的聚会——说得更完全、更充分。我怕许多人读这卷书多年，却没有看见这两件事。他们受其中一些点所打岔。正如我们所指出的，这卷书对付十一大难处。为这缘故，许多人读这卷书时，不能掌握主要的点。他们进入这卷书时，就受这十一大难处所打岔、为难，甚至感到困惑。然而，读哥林多前书的秘诀，乃是不要在意难处。有基督与召会，就没有难处。

有人也许说，“我不信没有难处。我越来到召会，就越有难处。”若是这样，意思就是他还没有进入召会。当我们进入召会，就不再有难处，只有基督和十字架。对于我们的难处，十字架是最大、最得胜且最有功效的“杀菌剂”。十字架能杀死任何一种“病菌”，甚至象魔鬼这样大的“病菌”。今天在现代的医药里，有许多种药，但我们只有一种药

——十字架。我们进入召会生活就没有难处，因为我们有基督的十字架作抗生素，总是消杀一些东西。保罗说，“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并这位钉十字架的。”（林前二 2）也就是说，他只知道基督与十字架。阿利路亚，我们若有十字架，还能有什么难处？我们若只用一种十字架的“药剂”，一切就都好了。不要被难处困扰。召会生活里没有难处。

在哥林多神的召会

哥林多前书很美妙。这卷奇妙的书一开始就很美妙。圣经里六十六卷书没有别卷书是这样开始的。哥林多前书开始于“神的召会”（一 2 上）。今天许多基督徒不留意召会。他们说到某些种类的召会，而不是神的召会。但是一章二节说到在哥林多这个地方神的召会，就象在芝加哥、亚特兰大或底特律的召会。这不是理论上的召会，“空中”的召会，乃是在这地上的召会；不但在这地上，也在一个地方。这个用辞非常明确。我们都必须有这样一个召会，就是在这地上并在我们所在之地神的召会。

圣别且蒙召的圣徒

不仅如此，这召会里的人是圣别且蒙召的，不是蒙召的罪人或蒙召的信徒，乃是蒙召的圣徒。“圣徒”的意思是圣别的人。你信自己是圣别的人么？在天主教里，甚至在一些公会里，尤其在英国国教，有些人被称为圣徒，如圣保罗。当我们听见人说到圣保罗，我们必须告诉他们，我们也是圣徒。我们都是蒙召的圣徒。在召会里每个人都是圣徒。我们也许相信，身为蒙召的圣徒，哥林多的信徒必定很美妙。然而，接下去的经文说到分裂（11~12），三章说到嫉妒、争竞，说他们仍是婴孩，不但是属肉体的，甚至是属肉的（1、3）。但他们仍然是蒙召的圣徒。赞美主，我们是蒙召的圣徒！

蒙呼叫求主

一章二节接着说，“同着所有在各地呼求我们主耶稣基督之名的人。”我们必须呼求主的名。我们已蒙召来呼求。我们是蒙召的人，我们也是呼求的人。论到我们的地位，我们是蒙召的圣徒；论到我们的光景，我们是呼求的人。我们天天呼求说，“哦，主耶稣！哦，主耶稣！”我们是呼求的人，一直地呼喊。甚至我们探访亲戚时，也必须是呼求的人，终日呼求主耶稣的名。

我们的呼求主就是我们的呼吸

呼求主就是享受主，吸入主。呼求就是呼吸。耶利米被称为“哀哭的申言者”。在耶利米书之后，他觉得他没有写完，所以写耶利米哀歌这卷哀哭的书。在这卷哀哭的书里有两节美妙、喜乐的经文：“耶和華啊，我从深牢中呼求你的名。你曾听见我的声音；求你不要掩耳不听我的呼吸，我的呼吁。”（三 55~56，另译）我们的呼求就是我们的呼吸。我们必须呼求主的名，因为呼求主就是呼吸。有时候我们亲爱的丈夫、妻子或我们的孩子将我们放在“深牢”中。每当你进入“深牢”，不要发怨言或埋怨。只要呼求：“哦，主耶稣”，你就会在第三层天上。呼求主就将祂吸入。五十六节说，“求你不要掩耳不听我的呼吸，我的呼吁。”主侧耳听我们的呼吸。这属灵的呼吸就是我们的呼求：“哦，主耶稣，哦，主耶稣。”

呼求主就是将主接受进来。林前十五章四十五节下半是非常重要的经文，这节告诉我们：“末后的亚当成了赐生命的灵。”希腊文的“灵”是 *pneuma*，纽玛，这字指气。所以，这节可译为：“末后的亚当成了赐生命的气。”今天基督就是气，空气，那灵，赐生命的“纽玛”，所以我们能够将祂吸入。有分于基督并享受祂的路，就是呼求祂。因为祂是气，呼求祂就是将祂这气吸入我们里面。

每当我们觉得孤单，就该呼求主；我们立刻会感觉到主与我们同在。我们越呼求祂，祂就越与我们同在，我们也越享受祂的同在。这是因为主就是气。我们借着呼求主而深呼吸时，里面就有舒爽的感觉。呼求“哦，主耶稣”是舒爽的，在属灵上有享受的，因为我们呼求主，就将祂吸入。祂是气；祂是空气；祂是赐生命的灵。

我们的呼求是进入基督丰富的关键

哥林多前书清楚告诉我们，基督对蒙召的人乃是神的能力和神的智慧（一 24）。祂也是逾越节和除酵节（五 7 下 8）。要享受这样一位基督，惟一的路就是呼求祂。所有的基督徒手中都有这卷书，而且我相信大多数基督徒都读过。然而，很少有人看见呼求主这事。我们都必须知道，这是进入主丰富的关键。我们若没有看见呼求主，就没有钥匙。这可比喻为有美妙的建筑，却没有钥匙。我们能宝贵建筑，但我们无法进入其中。在基督教里有些教师教导人，向着我们犹太人和希利尼人，基督是神的能力和神的智慧。这样的教师也许陈明美妙“建筑”的图画，但入口在哪里？他们多半不知道。关于基督是能力和智慧，人们也许谈论得很多，但我们如何能进入基督？进入这样一位基督的关键，就是呼求：“哦，主耶稣！”

在基督教里基要派的教训告诉我们，只要我们相信基督，我们就在基督里，也就有一切。基要派的教训是客观的、美妙的，却仅仅“在空中”。灵恩派的教训告诉我们，除非我们说方言，否则我们一无所有。没有什么属于我们的；我们甚至没有得救并重生。所以，我们必须祷告、寻求、禁食并等候，直到某种大能降在我们身上，然后我们开始转动我们的舌头，运用我们的颚，用母语之外的语言说话。这两种教训都不准确。基要派的教训过于在一个极端，灵恩派的教训又过于在另一个极端。我们必须从两个极端回来。忘了灵恩派的教训，也忘了基要派的教训；回到圣经纯正的话。

圣经纯正的话说，主“对一切呼求祂的人是丰富的”（罗十 12）。就是这么容易。我们只要呼求主，基督一切的丰富就是我们的。这事毫无疑问，但我们必须有分。吗哪从天而降，但我们必须去拾取。早晨也许有人服事我们早餐，但我们必须到餐桌前，并且用我们的手和口来吃。我们不能说，因为一切都在餐桌上，就是我们的。我们越说食物在餐桌上就够好了，就越不够好。我们说“够好了”十天以后，我们就要预备举行葬礼。我们需要吃。不错，基督一切的丰富都是我们的，但我们也许无分于这一切。餐

桌上有许多东西，但惟有接受到我们里面的，才真是我们的。餐桌上也许有三十磅牛肉，但我们若只吃两盘斯半，就只有那么多是我们的。我们必须有分并且来吃。

吃耶稣并有分于祂的路，就是呼求：“哦，主耶稣！”没有别的路。罗马十章十二节不是说，主对一切仅仅信靠祂的人是丰富的。仅仅信靠祂并不够。我们若只相信为我们预备的饭食是好的，厨师也许说，“愚蠢的弟兄们，我不在意看见你们信；我喜欢看见你们吃。我不在意你们信不信这食物是好的；即使你们埋怨，我也不在意。只要你们吃，那就好了。”仅仅相信主并且爱祂，并不管用。惟有一件事管用：呼求“哦，主耶稣”，这样试着呼求看看。这必然会使我们拒绝一切基要派的教训。我们可以告诉别人：“我不在意这教训。我只在意呼求：‘哦，主耶稣！’”呼求十分钟以后，我们可以告诉灵恩派的教师们：“我不需要等候，也不需要禁食。呼求主名十分钟以后，我就能去吃早餐，因为我享受了祂。”不管你是年长或年轻，我都要向你挑战，并鼓励你们众人都这样作。你明天早晨可以尝试十分钟。呼求主十分钟以后，你会焚烧。阿利路亚，我们有入口，我们也有钥匙！这小钥匙实在管用。主对一切呼求祂的人是丰富的！

林前一章二节下半说，“同着所有在各处呼求我们主耶稣基督之名的人；祂是他们的，也是我们的。”基督是我们的分，是你的，也是我的。要得着我们的分，那条路乃是呼求祂。这是美妙的。借着这样呼求，我们实在是天天过节，而非禁食。我们的基督徒生活是过节的生活，我们天天享受基督作节期。

都在一位灵里受浸

林前十二章十三节说，“因为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。”要听纯正的话；不要听任何别的话。灵恩派人士常问我们有没有受灵浸。从现在起，每当有人问这事，我们就该回答：“你岂没有读过林前十二章十三节么？”不要听人的教训；要听纯正的话。这里有一节圣经告诉我们，我们都受了浸。“都”包括所有的哥林多人，但在十四章五节保罗说，“我愿意你们都说方言。”这指明有些哥林多人没有说方言。所有的哥林多人都在圣灵里受了浸，但至少有些哥林多人从未说方言。不要听今天基督教的传统教训，无论他们是灵恩派或基要派。要回到神纯正的话。无论我们说不说方言，只要相信主耶稣，我们就在那灵里受了浸。

都得以喝一位灵

林前十二章十三节提起在圣灵里受浸以外的事。我们需要这平衡。这节下半说，“且都得以喝一位灵。”我们都在圣灵里受了浸。这是一件事，但还有另一件：我们都得以喝。神只能给我们喝，但祂不能替我们喝。现在我们必须喝。我们都在一位灵里受了浸，但我怀疑我们现今是否都在喝。神纯正的话告诉我们，只要相信主耶稣，我们不拘是犹太人或外邦人，为奴的或自主的，都在那灵里受了浸。但在这之后，我们也得以喝，并有地位来喝。我们喝不喝是在于我们。早晨，我在餐桌前有地位可以来吃。然而，假定我只坐在那里，并且说，“阿利路亚，我有地位来吃。”我的主人也许说，“现在不是你谈话的时候。现在是你吃的时候。忘记你有地位，单单来吃吧。”今天不是受浸的时候；我们已经受了浸。今天是要我们来喝。

受浸是被放在水里。喝是将水接受进来。放在水里不能顶替将水接受进来。这是两件不同的事。一位弟兄若渴了，我只给他施浸，他也许说，“怜悯我。我不需要这么多水，我只要一杯。不要将我放在水里，只要给我一点水喝。”受浸不能顶替喝。在基督教里许多人只谈论受浸，他们从不谈论喝。但在林前十二章十三节有两件事，在这二者之间有连接词“且”。我们都受了浸，且都得以喝。受浸没有问题；已经完成了。赞美主，我们也有地位喝，但主绝不能为我们喝。我们必须喝，直到永世。

喝的路在同章三节：“若不是在圣灵里，也没有人能说，主，耶稣！”这好象说，“若不是空气进入人里面，没有人能呼吸。”我们能说我们在呼吸，但空气从未进来么？我们呼吸，空气就进来。我们若开口，并且呼吸，空气就进来。我们若说，“哦，主耶稣”，我们就在那灵里。这就是喝。我们喝那灵的路，就是借着说，“哦，主耶稣”。

我们从耶利米哀歌看见，我们的呼求“哦，主耶稣”，就是我们的呼吸。诗歌六十五首是一位年长姊妹和受恩写的，她帮助倪柝声弟兄相当多。第二节说，“可颂耶稣、大能救主，我所需要在你名；只要呼吸耶稣这名，就是饮于你生命。”三、四年前，我告诉主的子民，呼吸就是喝，我有一点犹豫。我从未听见任何人这样说，我想我可能太过了。然而，有一天晚上，在洛杉矶聚会中唱了这首诗歌。我们唱的时候，我很惊讶这两行说，“只要呼吸耶稣这名，就是饮于你生命。”至少有另一个人，在主里很深的和受恩姊妹，也经历同样的事。呼求主的名就是呼吸祂，呼吸祂就是喝祂。喝那一位灵的路就是呼求：“哦，主耶稣！”呼求就是呼吸，呼吸就是喝，所以呼求就是喝。你若渴了，要呼求主。在任何时候或任何地方，甚至我们开车的时候，我们也可能口渴。那时我们可以呼求主，并接受活水。试试看；这总是管用。每当我们呼求主的名，我们就喝主，并且接受主一切的丰富。

不需要任何人教导、指示或改正我们。倘若一位弟兄留长头发，胡须未剃，也许没有人告诉他要剪头发或剃胡须，但他若天天呼求：“哦，主耶稣”，一些“剪刀”就会从里面临到他。惟一的难处是我们也许没有喝；我们也许没有呼求主的名。有时候我被摆在快要发脾气的情况里。我的脾气烧起来了。然而，呼求“哦，主耶稣”三次以后，火就熄灭了。这样的呼求主真是奇妙。若有人为难我，我也许对他感觉不好。倘若一位牧师来，并想要教我不要发脾气，我也许会更发脾气，甚至对牧师动怒。然而，我若呼求主三次，我就会爱那人。我们一切所需要的，就是耶稣，有分于耶稣的路就是借着呼求祂。主“对一切呼求祂的人是丰富的”。这非常简单，这就是我们的基督徒生活。我们的基督徒生活必须是呼求的生活。

借着用活的灵申言建造召会

行传九章十四节说，保罗从祭司长得着权柄，要往大马色去，将一切呼求主名的人下在监里。古时的信徒是呼求的人。我们也必须天天呼求主。我们越呼求，就越赢得、享受并经历基督，也越得着基督。然后我们来到聚会中，就带着基督来。我们满带着话而来，并且满了基督。我们也许来，说，“哦，基督如此美善！基督如此甜美！基督如此亲爱！基督如此宝贵！基督是大能的、有权能的、活的，并且祂是我的一切。”不仅如此，我们也带着刚强的灵，带着活泼、活跃、积极进取的灵来到聚会中，并且我们渴望要说话。我们不会保持安静，而会开口并释放我们的灵，基督就出来了。我们为基督说话，并将祂供应给别人。

这样说话就是林前十四章所提的申言。在哥林多前书里，申言主要的意思不是预言。申言是为基督说话，说到基督的事，并将基督供应别人。这就是保罗说，“你们都能申言”的原因（31）。

有分于基督并带着基督来到聚会中

一个哑吧基督徒就是从不呼求主的人。反而，他总是运用他的心思，可能思想圣经的一些经文，过后又思想长老和其他弟兄们。这样的人总是天天运用他的心思，没有享受基督。他里面非常死沉，并有许多消极的事。然后当他来到聚会中，是空空地来，没有带着基督。他的灵下沉，但他的眼睛是开的。他察验弟兄，对他而言，没有一个是好的；他看看姊妹，认为每一个都是属世的。有些人的头发太长，有些人的裙子太短。他带着许多批评和定罪来看整个光景。这样的人是死沉的，也使整个光景发死，并且杀死聚会。任何人说话，他都不赞同。他也许说，“这人没有口才，那人有土腔，他们没有一个是好的。”他也许想他是最好的人，但实际上他是死沉的。这是今天基督教的光景，其中很少有基督的生命和职事。为这缘故，人们觉得他们必须雇用牧师，训练唱诗班，并引进独唱者唱诗。愿主怜悯我们，但愿我们从这种光景里出来！

我们聚会正确的路，首先是得着哥林多前书头十一章的经历，借着有分于基督，而有正确的生活。我们都必须有这样呼求的生活。我们终日呼求主，我们享受祂，我们凭着祂而活。“那吃我的人，也要因我活着。”（约六 57）我们吃主耶稣，我们喝祂，并且我们凭着祂、为着祂、同着祂而活。我们被祂充满，满了基督，并且我们的灵是刚强的、活泼的、积极进取的。我们来到聚会中，不是看任何消极的事；我们只被基督充满，并且我们滔滔不绝！倘若每个人都这样，我们会有何等样的聚会！聚会要升到第三层天上。完全释放灵，乃是聚会正确的路，但这需要我们在日常的行事为人中，有正确的基督徒生活。

凭基督而活并带同基督来尽功用

然后我们进到聚会中，就不会等候；我们不倚靠任何讲员。反之，我们都尽功用。一人有诗歌，一人有启示，另一人有论到耶稣的话，再一人有见证。每个人都尽功用；众人都申言。这是何等丰富的聚会！

保罗说，“所以若全召会聚在一处的时候，众人都说方言，有不通方言的，或是不信的人进来，岂不说你们癫狂了么？但若众人都申言，有不信的，或是不通方言的人进来，他就被众人劝服，被众人审明了。”（林前十四 23~24）在三十一节他说，“因为你们都能……申言。”这就是说，我们都能为基督说话，借着这样作，召会就得着建造，并且一切“病菌”就会被杀死。没有批评，没有闲话，也没有怨言。反而，众人都在赞美、呼喊，并且说，“阿利路亚！”我们会满了基督，召会也得着建造。这不是恩赐的事，也不是教训的事，乃是吃耶稣，凭耶稣而活，然后带同耶稣来聚会的事。我们都带着基督聚在一起。基督在我们日常的行事为人中是我们的生命，基督在我们的聚会中是我们的功用，是我们的职事。这样，召会就得着建造。

在十四章里，“召会”和“众召会”这辞用了九次，而“建造”和“得建造”用了七次。神的心意是要建造召会，而建造召会的路是借着我们一起的聚集。我们越聚集，召会就越得建造。然而，我们需要带东西来聚会；我们需要基督在我们日常的行事为人里。我们天天凭着基督而活，享受基督，经历基督，得着基督，被基督充满，并且满了基督；然后我们就有基督可带来聚会。

在那灵的明证里满带基督来到聚会中

基督在我们日常的行事为人里是我们的生命，这生命主要彰显在爱里（林前十三）。爱是生命的彰显。爱是外面的彰显，生命是里面的实际。我们里面都有基督作我们的生命，这生命彰显在爱里。所以，我们都彼此相爱，不是属肉体的，乃是在灵里。我们爱，这爱是内里生命的彰显，这内里的生命就是基督。所以我们有基督，并且我们满了基督。然后我们带着基督来到聚会中。我们带同基督来聚会。我们有出于基督的东西带来聚会，并且我们有刚强的灵。每当我们说话，都在灵里说。每当我们歌唱，都在灵里唱。我们有我们灵的明证，带着基督一切的丰富。召会得建造，乃是借着这种方式。这不是

仅仅道理、理论或神学。这是事实、实际和实行。我们在洛杉矶召会清楚看见了这事，现今我们在许多地方召会也都看见了这事。

哥林多前书的精粹

我们在这里说的是哥林多前书的精粹。我们都必须领悟，今天我们的基督是赐生命的灵（十五 45 下，林后三 17 上），并且我们与祂是一灵（林前六 17）。祂是赐生命的灵，我们有重生的灵，这二灵调和在一起。我们与主是一灵。现今我们需要学习在灵里行事为人。我们绝不可在魂里行事为人，绝不要属魂，乃要属灵（二 14~15）。我们天天在灵里行事为人，享受基督。然后我们来到聚会中，就带着刚强的灵，带着基督一切的丰富而来。我们率先说话，我们的灵就附和。我们的灵是服从我们的（十四 32）。这是奇妙的。哥林多前书这卷书，说到基督在我们日常的行事为人中作我们的生命，并且基督在我们的聚会中作我们的功用，我们的职事，以建造召会。召会乃是这样被建造起来的。

第十三章 为着建造召会之独一的

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音十章十六节，十七章二十一至二十三节，哥林多前书一章五节、七节上、十至十三节、二十二至二十四节，二章一至二节，以弗所书四章三至六节，提多书三章十节。

在前几章里我们看见神的建造。每个建造都必须有地基。没有地基，建造是不可能的。本章我们要来看，为着召会建造的地基是什么。在新约里，为着召会建造独一的地基，是独一的。这独一的也是我们建造召会的地基，立场。

在约翰福音里

生命、性情、地位和彰显上的一

羊圈和一群

福音书和书信都说到一。新约首次提到一，是主自己在约翰十章十六节说，“我另外有羊，不是属于这圈的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要成为一群，归一个牧人了。”钦定英文译本将十六节下半译为：“要成为一个羊圈，且归一个牧人了。”下半节提到的“羊圈”（fold）这辞，事实上原文是“群”（flock）字。羊圈是看守羊群的地方，与生命无关；是庇护所或围篱的范围以保护羊群。然而，羊群不是一个地方。羊群是活的东西。羊群是所有羊的集合。

今天在传统基督教里错误的教训说，召会是羊圈。例如，我们说退后者是离开羊圈的人；这教训是完全错误的。羊圈是宗教。犹太教是羊圈。在主耶稣来以前，神用律法作羊圈看守祂的子民（加三 23）。然而，主耶稣来了，祂打开律法的门，就是犹太教的门，不但给人进去，也给人出来。

基督是进出羊圈的门

约翰十章九节说，“我就是门；凡从我进来的，必要得救，并且必要入，必要出，也必要找着草场。”我们研读主的话必须非常谨慎。本节里话的次序非常重要。这里说，得救的人“必要入，必要出”。“入”是什么意思？有些人说这就是上天堂。若真是这样，那么下面的“出”字，意思就是人能从天堂出去。九节的门不是天堂的门。我年轻的时候受教导，约翰十章里的耶稣是我们进入天堂的门，但这是完全错误的教训。在约翰十章，耶稣不是天堂的门；祂乃是羊圈（就是犹太教）的门。

在主耶稣来以前，神用律法作羊圈看守祂的子民。甚至在旧约里，基督也是门，给神的子民进入羊圈。大卫、以赛亚、耶利米和所有的申言者，都借着基督进入羊圈。他们是神的子民，神的羊。在旧约里，基督是门，给所有神的子民进入犹太教，被看守在那里。然后在约翰十章，基督来作门，让这些羊从犹太教的羊圈出来。基督是给祂子民进入的门，也是让祂子民出来的门。首先我们进入羊圈，然后我们出羊圈。

从许多羊圈出来，进入一群

在十六节主耶稣说，“我另外有羊，不是属于这圈的。”在犹太教以外，神另外有羊——外邦信徒。神在外邦人中间有祂所拣选的人。他们和犹太教里的人都是祂的羊。主不是将这两班羊带进一个羊圈，乃是带进一个羊群。

犹太教是羊圈，今天几乎所有的公会也是羊圈。今天主耶稣是门，不是为着我们上天堂，乃是为着我们从公会出来。主耶稣是出羊圈的门。然而，召会不是羊圈。召会不是一个地方；召会是活的身体，是羊活的集合。所以，召会就是羊群。

羊群在夜晚、在冬天或在暴风雨期间，需要羊圈。这时候羊群需要庇护所，那是羊圈的功用。但在白昼、在春天或在平安的时候，羊群就不留在羊圈里。这时候羊群从羊圈出来，并进入草场。草场就是基督；基督是门，也是草场。基督是门，使我们离开羊圈，享受草场，也就是基督自己。

你是在夜晚、在冬天或是在暴风雨的时候？今天我能见证，我不在夜晚；我在白昼。我不在冬天；我在春天。所以，我不需要任何羊圈。耶稣是我的门，我已借着耶稣从羊圈出来。如今我是在从耶稣得喂养的草场上。这是召会的图画。召会不是羊圈；召会是羊群。这羊群在草场上，咀嚼嫩草而得喂养。地方召会的每个聚会，都叫我们从青嫩的草场得喂养。我们在草场上，不在教室或羊圈里。

我们若留在羊圈里，如何能成一？在约翰十章十六节主耶稣说，祂另外有羊，不是这圈里的。这就是说，除了犹太教的羊圈以外，另外有羊圈。有许多羊圈，但羊群只有一群。今天我不在羊圈里，乃在草场上。你在哪里？你若在羊圈里，你就从我分裂。有些人也许转而指控我说，“不，是你与我分裂。”我也许从你分裂，但这是因为我在草场上。因着在草场上而与别人分开是正确的，但因着在羊圈里而与别人分裂是错误的。我们若在其中一个羊圈里，就是错误的；我们若在草场上，就是正确的。

借着生命而有的一

我们如何能成一？约翰十章十节说，“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”主耶稣没有说，祂来了，是要叫人得知识、教训、说方言、医病的恩赐或其他一切的恩赐。祂说，“我来了，是要叫羊得生命。”

在犹太教的老旧里有许多东西，包括律法、字句、道理、知识和十诫。但在约翰十章，耶稣就是这么简单；在祂只有生命。我们惟有借着耶稣的生命，才能成一。我们若想要借着律法成一，你也许标榜第一条诫命，我也许为着第二条诫命，另一位弟兄也许为着第三条诫命，还有一位弟兄也许为着第四条诫命。若有十位弟兄，我们大家也许分裂为十个个别的团体，因为对于十诫我们都有不同的意见。

然而，在耶稣里到底有多少生命？在耶稣里只有一个生命。十诫、道理或教训，不可能使我们成一。我们越进入律法、教训或诫命，就越分裂。然而，我们越在耶稣的生命里，就越成一。在耶稣的生命里，没有意见；但我们若在意生命以外的任何事物，我们就会分裂，且分门别类。照着约翰十章的上下文，成为一群的路，乃是借着基督作我们的生命。

放下分门别类的事物，并归向基督

一九六三年春天，我初次受主差遣在美国尽职以后，应邀对三个弟兄会讲道。弟兄会已分裂为许多分会。弟兄会在二二二八年开始召会生活，但仅仅九十年以后，他们就分裂为一百五十个分会。从那时到今天，已有更多的分裂。今天在弟兄会中间也许有一千个分裂。有一个弟兄会为着弹钢琴而分裂。有些人坚持用钢琴，而其他的人反对用钢琴。后来，那个聚会就成为两个聚会。我对那些聚会说话时，非常放胆地告诉他们，他们需要放下一切的教训。我说，“你们这样分裂，原因是你们只顾到教训和意见。你们必须放下一切的道理，并归向作生命的基督。”这话冒犯了他们，所以我讲完信息之后，他们有些人立刻当面责备我。我不愿作制造麻烦者，但我对于“一”有真正的负担。

我们若都为着生命，我们就是一；但我们若为着道理、恩赐或生命以外的任何事物，我们就会分裂。我们在这里只为着生命。主耶稣说，祂来了，是要叫我们得生命，并且得的更丰盛。这是要使我们成为一群。我们借着基督作我们的生命，不是借着任何其他的事物，就能聚在一起，成为一群。这是非常清楚的。

耶稣是门，不是为使我们上天堂，乃是为使我们从任何拦阻我们进入召会的事物出来。耶稣是门，释放我们，叫我们得以自由，脱离各种的羊圈。然后在我们从羊圈出来以后，祂不但是我们的生命，也是我们的草场和我们的牧人（9）。祂是门，祂是草场，祂是生命，祂也是牧人。今天我们乃是在许多羊圈之外，而在羊群里，在召会里。我们借着耶稣的生命是羊群；作为羊群，我们从耶稣这青绿草场得着喂养。

在神圣生命和性情里 并同着神圣地位而有的一，以彰显父

在约翰十七章主祷告说，使我们都成为一（11、2123）。我们怎样能都成为一？二十二节说，“你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们成为一，正如我们是一一样。”父赐给子的荣耀，就是神圣的生命同着神圣的性情，加上神圣的地位，好叫子彰显父。这荣耀已经借着子赐给我们。如今我们有神圣的生命、神圣的性情和神圣的地位。我们借着神圣的出生，借着重生，就得了这一切。我们是神的儿女，有神圣的生命、神圣的性情和神圣的地位，以彰显父。

我们若都放下自己的观念，单单为着神圣的生命、神圣的性情和神圣的地位，以彰显父，我们就都会成为一。我们绝不能借着道理成为一，也绝不能借着意见成为一。两位弟兄对于每件事可能都有不同的意见。一位弟兄也许认为另一位弟兄的头发太长，而另一位弟兄认为那位弟兄的头发太短。一位弟兄认为另一位应当刮胡子，但另一位弟兄认为常刮胡子是属世的。一位弟兄觉得每个人来聚会都应该打领带，而另一位弟兄觉得这太属世，因为耶稣从未打领带。我们都有我们的意见，所以我们该怎么办？我们必须放下我们的意见。放下我们意见的路，乃是借着接受基督作生命。没有接受基督作生命，我们也许放下一个意见，却拿起另一个意见。我们会有了一个意见，又有另一个意见。我们必须放下意见，回到主耶稣所赐给我们的荣耀。这荣耀就是神圣的生命、神圣的性情和神圣的地位，以彰显父。阿利路亚，我们有神的生命，有神的性情，也有作神儿女的地位以彰显祂；这是我们的荣耀。我们若只在意这荣耀，我们就都是一。长头发或短头发，宽领带或窄领带，刮胡子或不刮胡子——这一切都没有什么不同。

被成全成为一

约翰十七章二十三节说，“我在他们里面，你在我里面，使他们被成全成为一。”我们怎样能被成全？在我们老旧的性情里，我们不是一。惟有借着耶稣在我们里面，我们才能被成全成为一。主耶稣在我们里面。祂在你里面，祂在我里面，也在祂每一位信徒里面。借着祂在我们里面，我们正被成全。

你若说我的头发太短，我也许说你的头发太长；那么我们就会争吵。我们该忘记我们头发的长度。让我们来谈耶稣。我若对一位弟兄说，“你的头发太长”，他的回应该是：“弟兄，你岂不知道耶稣在你里面么？不要和我谈论头发。和我谈谈耶稣。”我们若谈论耶稣以外的任何事物，最后我们必然会分裂。若有人问你关于说方言的事，不要回答他。你可以说，“弟兄，你岂不知道耶稣在你里面么？我们转变话题，谈谈耶稣吧。”我们若谈论说方言十分钟，我们就会分裂。你也许赞成说方言，我也许反对。谁对谁错？惟有主知道。我们单单需要被成全成为一。

在道理上说到彼此相爱非常容易，但我们实际地被摆在一起时，我们彼此相爱会发生什么事？我们可能立刻被暴露，因为我们仍然相当天然。我们彼此若是天然的，就不可能成为一。因此我们必须被成全，不是借着被规律，乃是借着享受内住的基督。

我还是年轻的基督徒时，曾与一位较年长的弟兄同住在一间小卧室里。有时候我把一盆水端进房间，会溅一点水在他床上。然后我会到他面前去认罪，求他赦免。这样作了多次后，有一天他说，“弟兄，更好是不作任何需要认罪的错事。”这使我忧虑，但是我越小心翼翼，就洒了越多水，我也越需要认罪。这说出与别人同住真不容易。然而有一天，我们都要被成全，不是借着被规律，乃是借着领悟基督在我们里面。真正的一乃是在内住的基督里。

在意基督，不在意外面的事

我担心有些人对于基督徒聚会仍然持守某些观念和想法。有些人也许认为基督徒聚会应当有秩序而庄严。他们也许说，“看看这些人。他们又喊又笑。他们一点也不庄严。”我不喜欢批评这样说的人，但我要说，庄严不是基督。今天我们都必须顾到基督。我们不可在意任何事物，只要在意基督。我们也许说我们不喜欢某种聚会，因为太吵，但倘若主耶稣喜欢那个聚会，那怎么办呢？主耶稣也许说，“我很喜乐。他们也许不是这么好，但他们是活的，而别人是死的。”

为什么基督徒会分裂，并且仍在分裂？那是因为他们持守许多在基督之外的美好事物。有秩序又庄严是好的。我不喜欢看见随便地又叫又笑，也不喜欢看见野蛮、不文明的长头发和胡须。我宁愿看见每个人合宜地理发，合宜地刮胡须，并且打合宜的领带。然而，我们必须洞察更深的情况。对有的人而言，他若没有多少基督，即使打领带也没有什么不同。

主耶稣不是经常在有秩序的地方聚会。祂在海边，在山边，或在山顶聚会。在那些聚会中，没有事先排椅子或清扫，几乎每个聚会都是一团糟。例外的是，主食饱五千人时，叫他们一伙一伙地坐下，每伙五十个人（路九14）。这样聚会是主的智慧，好分配食物给人。这是智慧的事，不是庄严的事。主耶稣不在意仅仅外面的庄严和秩序。

两个世纪以前，卫斯理约翰被主兴起。当时英国没有人可以在英国国教所奉献作为“圣所”的建筑以外，传讲神的话。他们的思想是，神的话这样神圣，只该在圣所，圣地，不该在俗地传讲。然而，神兴起卫斯理约翰。卫斯理不在意圣所的观念。他在街角传讲神的话。这样的传讲后来成为近代一个最大的复兴。

主耶稣不在意仅仅外面的事；祂只在意祂自己，就是我們有多少基督。我们都需要被成全成为一。我们若只在意基督，就不会在意外面聚会的方式。聚会无论吵闹或安静，有秩序或没有秩序，非常庄严或毫不庄严，对我们都没有什么不同。我们若只在意基督，就会没有意见，因为我们因着且凭着基督被成全成为一。我们要成为一，别无他路。我们无法借着坐下讨论而成为一。我保证我们越讨论，就会越分裂。我们绝不该仅仅谈论道理。我们必须单单交通到耶稣，并且凭着内住的基督被成全。

有些人也许要谈论受浸该浸入水中或洒水，该用热水或冷水，用淡水或咸水，该在湖水、河水或在游泳池中。然而，最好不要谈论这些事。有些人也许要谈论擘饼，问说，“我们该用怎样的饼？是有酵饼还是无酵饼？饼该切碎或是完整的？该有许多小杯或一个大杯？”我再说，最好也不要谈论这些事。我们若谈论这事，也许会彼此相争。让我们忘记意见，而被基督成全成为一。

在哥林多前书里单单在意基督而有的一

在意基督，不在意知识或恩赐

哥林多信徒在一切的发表和知识上，样样都得以富足，并且他们在恩赐上一无所缺（林前一57）。换句话说，他们有一切的发表，他们有一切的知识，他们也有一切的恩赐。一面来说，这是美妙的，但另一面，他们因着知识和恩赐而分裂（10）。他们分裂，因为他们在教训和恩赐上太过了。因为他们珍赏知识和恩

赐，有些人就赞赏保罗，有些人珍赏亚波罗，还有些人宝贵矶法。他们照着这些弟兄的恩赐来珍赏他们。最后，有些人说他们是属保罗、属亚波罗、属矶法的。哥林多人因着知识和恩赐而分裂。若有人为着知识和恩赐，最后他也许珍赏一位弟兄，贬抑另一位弟兄。然后就会有分裂。我们不在意仅仅有知识、圣经道理或恩赐；我们只在意基督。

我们若单单在意基督，就绝不会说我是属保罗的，我是属矶法的，或我是属亚波罗的。今天人喜欢用某某派的字眼，例如，跟从矶法的人是“矶法派”。人接受这样的名称，因为他们过于为着教训和恩赐。我们不该为着教训或为着恩赐。我们该单单为着基督。

在一样的心思和一样的意见里，彼此和谐

林前一章十节保罗说，“弟兄们，我借我们主耶稣基督的名，恳求你们都说一样的话，你们中间也不可有分裂，只要在一样的心思和一样的意见里，彼此和谐。”我们如何能在一样的心思里，彼此和谐？十三节保罗问：“基督是分开的么？”彼此和谐的路，就是在基督里。犹太人要求与恩赐有关的神迹，希利尼人寻求与知识有关的智慧；但我们却是传扬钉十字架的基督。对我们蒙召的人，基督总是神的能力，神的智慧（22-24）。

我们都需要借着基督彼此和谐。我们若在意基督以外的东西，就绝不能彼此和谐，而且必然会分裂。我们必须借着基督并同着基督，彼此和谐。在林前二章二节保罗说，“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并这位钉十字架的。”保罗似乎说，“我到你们那里去，定了主意，不知道别的，只知道基督。为什么你们哥林多人必须知道这么多别的事？你们必须借着基督并同着基督彼此和谐。你们必须放弃一切的教训，放弃一切的恩赐，也放弃一切的意见。”

有些人也许被我的话冒犯。他们可能问：“这是怎样的传道人？他告诉我们要放下一切的教训。我们花了许多年学习一切的道理，现在这人告诉我们要放下。”我要请这样的人一再地读哥林多前书。在一章保罗说，哥林多人有一切的发表、一切的知识 and 一切的恩赐（57），但在三章他说，他们仍是在基督里的婴孩。他说他们仍是小孩子，是属肉体，甚至是属肉的（13）。他们的需要是借着基督彼此和谐，并且长大。这是今天基督教里的光景：有许多道理和恩赐，但多半的基督徒因着这些而分裂。

借着放下基督以外的一切，恢复真正的一

今天主的恢复乃是恢复真正的一，基督的一。主要恢复我们，使我们从教训、恩赐、意见里出来，归向祂自己。在基督里我们有一。为着基督，阿利路亚！不要和我谈论恩赐、教训或仅仅意见，也不要问我的意见。我只有一个意见，那就是基督。只在意基督乃是成为一的路。

我们如何能保守一？乃是借着放下道理并放弃恩赐。你若有医病的恩赐，你会放弃么？我们必须放弃，不然，医病的恩赐会成为分裂的因素。这不是说，我们从不使用医病的恩赐。有时候我们也许使用，但我们不是为着恩赐；我们只为着基督。

有时候人来与我争辩关于特别的事，但我不愿争辩。若有人问我，我们在聚会中是否该有铃鼓，我没有意见。姊妹们若喜欢敲铃鼓，她们即使马上敲铃鼓，我也不会受困扰。然而，有些圣徒也许很受困扰，他们无法来到有铃鼓的聚会中。若情形是这样，他们就会立刻分裂。让我问你：“你要去怎样的聚会？”你可能需要“游历召会”，旅经许多所谓的召会，好找到适合你口味的地方。然而，一个地方若适合你的口味，也许就不适合别人的口味，所以后来我们都会成为分裂的。若是这样，我们如何能保守一呢？

今天主正在恢复一。所有的分裂对主耶稣都是羞耻，对仇敌是真正的夸耀。然而我们今天若在意一，这对仇敌乃是羞耻。即使我们只有很少的人数，我们仍然能向仇敌夸耀，说，“撒但，看看我们。我们都已从各种背景出来。如今我们真正是一。撒但，你使人说，基督徒没有可能成为一。但如今我们在这里；我们是一。”撒但会立刻蒙羞，并且被赶出去。这个一对撒但是真正的羞耻。我们能夸耀：“撒但，我们是一。我们没有天然的友谊；反而，我们在基督里、借着基督、同着基督且为着基督，乃是一。”

我们需要借着基督且同着基督彼此和谐，不在意任何别的事物。四十年前，我若看见在聚会中弹吉他，我会尽我所能地禁止。然而，最近在纽西兰，我在一个不到六十人的聚会中，却有许多吉他，除了吉他以外，还有铃鼓。我喜爱所有的乐器。在那个聚会中，没有什么困扰我们。我们都是一。

在以弗所书里那灵的一

以弗所四章三节说，“以和平的联索，竭力保守那灵的一。”那灵的一就是那灵自己。那灵自己就是我们的一。我们不该在意道理或恩赐，而该在意那灵。以弗所书没有强调道理或恩赐，因为正如保罗所说的，那些是小孩子的事（14）。反而，我们都必须认识基督与祂的身体，并顾到那灵的一。真正的一乃是一个身体，一位灵，一个盼望，一主，一信，一浸，一位神（46）。不要在意教训，也不要在意恩赐。只要在意一。今天在基督教的混乱之下，我们不容易是一。我们需要主的恩典，从各种分裂得到解放。

地方立场是为着一，不是为着分裂

我遗憾地说，有些读过我们关于地方立场刊物的圣徒，利用地方立场引起分裂。有些人说，他们在某个城市里接受地方的立场，他们不要与别人有交通。这是真正的分裂。地方立场是为着一，不是为着分裂。我们若接受地方立场作为向其他信徒独立的立足点，我们就是分裂的。

主耶稣在全宇宙中，在全地上，只有一个羊群。不管有多少地方召会，仍然只有一个羊群。在奥克兰（Akron）的弟兄们是那里的地方召会，但他们不该说，他们与芝加哥的召会无关。他们若这样说，就失去一的特性，而成为地方宗派。在这地上有许多地方召会，但她们仍是一个羊群。没有什么能分裂我们；甚至地理也不能分裂我们。当然，由于距离，在芝加哥聚会的圣徒，作为在芝加哥的召会，无法天天与在洛杉矶的召会聚会。我们被地理分开，但我们不是分裂的；我们仍是一个羊群。

关于地方立场，在某地有些人告诉我：“我们是这里的地方召会，所以我们要建造本地独一的东西。看看手指，它不是有自己的特点么？”我回应说，“不错，它有自己的特点，但不要忘记血液循环在所有的的手指里是一。你们在你们的地方也许有特点，但交通必须是一。手指若将自己从这循环割除，借此保守自己的特点，就造成孤立和死亡。这种聚会是宗派。按着天然，我们已经够多的特点。我们没有需要建立我们的特点。反而，我们必须拆毁所有的特点。”我们必须尽所能地在众地方召会中有交通。然而，这不是加以组织；组织是错误的。

操练在众地方召会中交通， 好彼此得帮助

今天在美国的众地方召会都能见证，她们从洛杉矶召会得了帮助，洛杉矶召会也从其他众召会得了帮助。今天我们在唱诗以后，祷告诗歌的每句话，借此实行“祷唱”，这不是开始于洛杉矶。洛杉矶是从别的地方学习这事。同样的，祷读不是开始于洛杉矶。洛杉矶是从别人学习祷读。不要以为洛杉矶召会要求别人一直从她学习。在美国的众地方召会都能见证，洛杉矶从不对其他众召会施行任何控制。许多人仍然能见证，无论谁去与洛杉矶召会有接触，总会得着一些帮助。

我们都必须学习不要讲理由，说，“我们接受地方立场。我们是在某地的召会，我们与别人无关。”我们若这样说，我们就成为地方宗派。一个地方召会不是整个羊群，她只是独一羊群的一部分。所有的召会是一个羊群，有一位牧人。我们若组织成为一，有一个“总召会”控制其他众召会，那就是属鬼魔的。反而，我们需要领悟，众地方召会是一个羊群，一个身体。众召会必须借着彼此跟随而往前。

一段时期以后，在芝加哥的召会也许有新东西。这会很美妙。借着交通，其他众召会可以向她学习并得着益处。然后在奥克隆的召会也许有更好的东西，借着交通，众地方召会能再得着益处。一个召会不该说，她已正式决定跟随洛杉矶，也不该说，她已决定不跟随洛杉矶。二者都是错误的。只要我们是组织上决定的，跟随或不跟随都是错误的。手说它已决定跟随或不跟随脚，乃是愚昧的。没有必要这样作。只要手在身体里，它就不必说什么，它只该在身体里。哦，仇敌的诡计！不要谈论跟随或不跟随，只要在身体里，只要顾到内住的基督。借着祂并且同着祂彼此和谐，不要关心别的事物，然后我们都会是一。

没有任何分裂的元素而实行一

也许只有十位信徒住在一个城市里，十位住在附近的城市，又有十位住在另一个城市。倘若三个城市都彼此相近，就都能来在一起聚会。不需要律法。有些人也许说，他们需要接受地方的立场。在一个城市里的十人该是那城市里的召会，在其他城市里的十人是那些城市里的召会。这仅仅是律法，也可能是造成分裂的借口。有些人也许不喜欢与某些人在一起，所以他们可能会用这个借口自己聚会。

不要忘记地方立场是为着一。借着一同交通，住在附近三个城市的三十位圣徒也许觉得，自己太微小了，需要为着冲击力的缘故来在一起，作为一个彰显。这是完全正确的。然后，他们从三十人增加至二百人的时候，主也许引导他们成为三个城市里三个分开的地方上的彰显。那也是正确的，因为他们仍是一。不论我们都来在一起，或留在三个城市里作为分开的彰显，我们仍是一。没有分裂或分裂的元素。我们都是在一个羊群。

今天主在祂的恢复里要恢复独一的一。主的子民分为许多宗派，对主乃是羞耻。如今祂一些亲爱的圣徒若来在一起，从各种分裂得释放并得解放，这对主乃是真正的荣耀和夸耀，从今时直到这世代的末了。

第十四章 信仰上的一和教训之风

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

以弗所书四章十三至十四节，启示录二章二至四节、十四至十五节、二十节、七节、十七节，三章二十节。

以弗所四章十三至十四节说，“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，达到了长成的人，达到了基督丰满之身材的度量，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。”最近我应邀到一个地方。我到达的头一天，有些年长的人到我这里来说，“你必须作些事帮助我们，我们的年轻人是个难处。你不知道他们多么大声！我们年长的圣徒无法容忍这事。”不久以后，年轻人也来说，“你必须作些事帮助我们。年长的人这么死沉，我们无法容忍他们。

今天年轻人非常活跃，我们无法与那些死沉的人在一起。”我实在进退两难。年长的和年轻的都给我压力。有时在我们的聚会中，我们外面很活跃，有些虔诚、敬虔的人就无法容忍这事。然而，大声或安静不是我们信仰的一部分；反而，这是特别教训的事。

在信徒中间关于擘饼有许多争辩和争吵。我们曾与各种不同的信徒谈到这事。有些人说，用单一的大杯不卫生，且将病菌传给每个人。然而我们若改用许多小杯，人也许说，“圣经岂不是说到一个杯？只有一个身体，没有许多个。”在擘饼聚会中，我们该用无酵饼或有酵饼？有些人说，饼必须是有酵的，因为今天召会不纯净。马太十三章三十三节里，三斗面发了酵，预表基督教里的光景，所以有些人说，用酵是合乎圣经的。然而有些人说，饼必须是无酵的。林前五章八节说，“所以我们守这节，不可用旧酵，也不可用恶毒邪恶的酵，只用纯诚真实的无酵饼。”无酵饼也是合乎圣经的。有些人也会问，我们在杯里用什么：果汁或酒？主耶稣不是说到果汁，也不是说到酒，乃是说到“葡萄树的产品”（太二六 29）。这实在使人困惑。有些人也争辩哪一天擘饼。他们说，“每天都是主的日子。行传二章说，门徒们天天挨家挨户擘饼。”（46）还有的人问擘饼该在早晨或在晚上。有些人说，既然主的筵席是晚餐，不是早餐或午餐，我们就不能在早晨擘饼。有许多这样的争辩。我无法述说在已过四十年里，我们面临了多少不同的意见。这些事都不是信仰的项目。

信仰

信仰是我们所相信的项目。因为我们信这些项目，我们就与主是一。我们若不信这些项目，我们就与主分开，并且丧失了。我们的信仰是由圣经、神、基督的身位和工作以及召会所组成。基督成为肉体来作人，生活在这地上三十三年半。祂上了十字架，死在那里，不是仅仅由于逼迫，也不是为着殉道，乃是为着救赎我们。不仅如此，祂在第三天复活，升到诸天之上，并且祂仍在那里。祂要回来作我们的主、我们的新郎和我们的王。这是基督的工作。我们必须相信这事。

不仅如此，以弗所四章三至四节上半说，“以和平的联索，竭力保守那灵的一：一个身体和一位灵。”我们也必须相信，召会是基督独一的身体。她在宇宙中是独一的，在地方上也是独一的。圣经、神、基督的身位和工作以及召会，是我们必须相信的独特项目。关于这些项目，不该有任何争辩。这些项目不是教训之风。在这些项目以外的一切，无论是否合乎圣经并健全，都属于教训之风。

信仰上的一

我们基督徒在道理上绝不能成为一。无论我们在新耶路撒冷里能否在道理上成为一，在今世我们是不可能成为一的。我若提出关于道理的问题，甚至丈夫和妻子也会有所不同。丈夫也许赞同蒙头，他的妻子却不然。散会后，他们也许回家为此争吵。我们绝不能成为一，至少在今世不能。然而，我们都需要在信仰上成为一，我们也能成为一。

我们可用在同年夏天借传福音得救的三位弟兄，说明信仰上的一。这三位都因主的救恩而喜乐。不久以后，一位去南浸信会大学读书，一位去长老会大学，第三位去福音圣经学院读书。经过一年的时间，他们都回家。从到达的头一天，他们就开始争吵。第一位从南浸信会提出一些东西，第二位从长老会提出不同的东西，第三位从圣经学院提出其他的东西。他们所提出的东西，是在他们的信仰之外。在那第一年夏天，他们都接受了信仰。他们都相信圣经是神的话，神是三一的，祂是我们的父，基督是神子也是人子，成为我们的救赎主，并且基督有一个身体，召会。这很美妙，但后来他们去不同的学校，学习种种不同的道理，再回家就不但带着基督与信仰，也带着许多别的事物。现今他们彼此相争。这是因为他们都是小孩子。所有的小孩子都喜欢玩具，而所有不同的道理就是玩具。所以，保罗说，我们都必须长大；我们都必须往前，直到我们众人都达到了信仰上的一（四 13）。

古时有犹太信徒和希利尼信徒，他们都接受同样的信仰。然而，许多犹太信徒仍然持守他们犹太的观念，许多希利尼信徒也持守某种希腊哲学。他们若仍是基督徒孩童，就会彼此相争；但他们若长大，并继续被成全，他们众人就都会达到他们起初所接受信仰上的一。

在众地方召会里，我们帮助人长大。首先，我们帮助人呼求：“哦，主！”然后我们帮助他们祷读：“阿们！太初有话。话就是神。阿利路亚！赞美主！耶稣是主！”然后他们就丢弃他们所学得的一切事物。除了耶稣以外，没有留下什么。他们能宣告：“耶稣是我的食物。耶稣是我的生命。耶稣是我的享受。耶稣是一切。”我们众人若因着众地方召会的帮助而长大，我们所学知的一切事物至终会离去，并且我们会达到信仰上的一。我们就“不再作小孩子，为波浪漂来漂去，并为一切教训之风所摇荡”（14）。

为信仰争辩并守住信仰

犹大书三节说，“要为……信仰竭力争辩。”这不是说，要为道理争辩。当我是年轻的基督徒时，受教导要为道理争辩。我十几岁的时候以洒水受浸。我得救以后，受调整要用浸水受浸。我受教导要为浸水争辩，我也这么作。我几乎每天为浸水而争辩。然而，很长的一段时间以后，我知道这样争辩是愚昧的。圣经从未告诉我们，要为道理争辩，乃要为信仰争辩。

提前六章十二节说，“你要为信仰打那美好的仗。”保罗在他路程的末了说，“那美好的仗我已经打过了，……当守的信仰我已经守住了。”（提后四 7）保罗说他守住信仰，不是守住道理。在新约里，“信”字有两个意义。首先，信是指我们相信的行动或能力；信是相信圣经，相信神，并相信基督的行动或能力。这是我们的信，主观的信。信也有另一个意义，指我们所相信的事物。这是客观的信仰。我们说到信仰上的一，信仰是客观的，是我们所相信的事物，不是相信的行动，相信的能力。我们必须为这信仰争战。倘若任何人说（如摩登派所说的），基督只是人，不是神的儿子，我绝不会与他握手。他是敌基督之一（约壹四 3，约贰 10~11）。我绝不会承认这样的人是我的弟兄。然而，因主的恩典和怜悯，我不在意某人是赞成洒水施浸或浸水施浸。只要他相信，只要他有这信仰，他就是我的弟兄。

我们的专一和包容

我们相信圣经，相信神，相信基督，并相信祂救赎的工作，我们也承认召会在这宇宙中并在任何地方上都是独一无二的。至于别的教训，我们可以接受或不接受。这在于主的引导。无论我们有喧嚷的聚会或是安静的聚会，在于当时的情况。圣徒们若安静，就让他们安静。圣徒们若喧嚷，又有人喜欢敲铃鼓，我们就必须说，“赞美主！”这要视情况而定。换句话说，这在于主的引导。我们都必须在我们的灵里，然后我们就是一。

我们根据罗马十四章能这样说。保罗是个伟大的教师，他知道既然现今是恩典时代，百物就都适于吃（提前四3~4）。然而，在罗马十四章他给人非常宽大而中立的话：“吃的人不可轻视不吃的人，不吃的人也不可审判吃的人，因为神已经接纳他了。……守日的人是向主守的，吃的人是向主吃的，因为他感谢神；不吃的人是向主不吃的，他也感谢神。”（3、6）他是何等中立且宽大！保罗岂不知道在恩典时代不需要守日么？日日都一样。保罗比我们更知道这事，但在罗马十四章里，他没有教导这样的事；他反倒采取中立的立场。这是因着他在十二章说到身体的生活。今天许多基督徒照着罗马十二章谈论身体的生活，但他们忽略了十四章。没有十四章，我们绝不会有身体的生活。我们需要十四章，以保守十二章里身体的生活。

我们必须是中立、一般并宽大的。当然，我的意思不是象今天摩登派那样的自由。论到信仰，我们绝不是笼统的；我们乃是专一的。论到圣经，我们的父神，我们的主耶稣基督，祂的身位，祂的成为肉体、钉十字架、复活、升天和回来，以及论到召会乃是一，我们乃是专一的。我们绝不会容忍任何反对真理的事。这些项目是我们所专一的。然而，关于其他的事，我们必须是一般的，这是我们所包容的。浸水施浸和洒水施浸都可以；在聚会中赤脚和不赤脚都可以；在擘饼时用酒或葡萄汁都可以，用大杯或小杯也都可以。你若在早晨擘饼，可以；你若在半夜擘饼，那也可以。我们在一般的事上是宽大的，但在我们所专一的事上是专一的。在我们所专一的事上，我们不会留给人任何余地；我们不会让步。我们会为着信仰付上生命的代价。弟兄姊妹，我们都能这样说么？我们能将此付诸实行么？若是这样，那么我们就能够保守信仰上的一。

召会堕落的原因

离弃对主起初的爱

从启示录二、三章我们能看见，古时候众召会的堕落，首先是由于离弃他们对主起初的爱（二4）。他们离弃起初的爱，因为他们在意工作；他们为别人劳苦、工作并作事。他们甚至非常基要，非常健全。他们不愿接受任何邪恶的事，他们也试验任何假装是使徒的人（2）。他们十分基要，十分健全，也十分合乎圣经，但他们离弃了对主的爱。主不在意任何工作，主只在意祂自己。我们若容许其他的事，甚至是为主最好的事，进来顶替主，我们就错了。这就象妻子与丈夫的关系一样。她无论为她的丈夫作多少，若有什么进来在她心里顶替丈夫，她就错了。离弃对主起初的爱，或上好的爱，是召会堕落的原因。

主告诉在以弗所的召会，他们需要得胜（7）。已往我们有个错误的观念，以为得胜就是胜过我们的小脾气，或缠累我们的小罪。在启示录里，得胜不是这个意思。得胜的意思是胜过堕落的基督教，胜过基督教当前离弃对主上好、起初的爱的光景。许多在基督教里的人顾到布道区、查经和帮助别人工作，但他们不在意主。陶恕博士（Dr. A. W. Tozer）发表文章说，基督教的领头人若召开会议，讨论如何为基督工作，而基督走进来，他们不会认识祂。这指明在今天的基督教里，主耶稣没有地位。许多的工作完全霸占了今天的基督教。

主耶稣应许：“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”（7）我们不需要作这么多，我们必须吃。吃是神原初的观念，甚至是在伊甸园里的观念。在圣经一开始，神就关切我们的吃（创二9、16-17）。祂好象说，“不要为我作工。你必须吃我。吃生命树。”至终主耶稣来了。犹太人以为祂是伟大的人，想要立祂为王，但主耶稣从他们退去（约六15）。次日祂回来告诉他们：“我就是生命的粮。”（48）祂这话的意思是：“不要使我成为那么大。我不喜欢成为那么大。我喜欢你们吃我。那吃我的人，也要因我活着。我就是生命的粮，我适合给人吃。我不在意你所作的，我在意你所吃的。要吃我。”

主的恢复是要将我们带回到起初（太十九8），我们必须回到吃。不要作这么多工，乃要顾到基督，顾到享受基督。基督不很在意我们为祂作的工。祂主要是在意我们得着祂、享受祂并接受祂有多少，就是吃祂有多少。“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”（启二7）“吃”的确将我们带回起初。这是主恢复的实际。

巴兰的教训和尼哥拉党的教训

在以弗所的召会之后，其他众召会因着接受道理，如巴兰的教训和尼哥拉党的教训，就变得越来越堕落（14~15）。今天我们若仍然为着某些道理，迟早其他的教训都会偷偷进来。因着基督徒为着道理，巴兰的道理就有立场偷偷进来。他们若不为着道理，他们就会说，“不，我们不在意这道理。任何道理都没有地位，没有入口偷着进来。”今天的基督教过于为着道理。那里太多人耳朵发痒，给自己堆积起教师来（提后四3）。有些人喜欢有著名的神学博士或传教士来对他们说话。有好的讲员，会所就挤满了人，但祷告聚会到了，却只有几个人参加。有时候只有牧师、他的妻子和看门的参加祷告聚会。主说，“然而有几件事我要责备你，因为在你那里，有人持守巴兰的教训。”（启二14）在这么多道理当中，巴兰的道理和尼哥拉党的道理，偷偷进入了在别迦摩的召会。

耶洗别的教训

主对在推雅推喇的召会说，“然而有一件事我要责备你，就是你容让那自称是女申言者的妇人耶洗别教导我的奴仆，引诱他们行淫乱，并吃祭偶像之物。”（20）主耶稣在马太十三章三十三节曾预言到这邪恶的妇人耶洗别。主耶稣撒播祂自己这种子，而种子长成麦子（3、24）。从麦粒有了作饼的细面（33）。表征罗马天主教的邪恶妇人，将表征邪恶事物、败坏因素的酵，搀杂并隐藏在细面里。罗马天主教接受许多隐密、异教的事物，作为败坏的因素，并将这一切事物隐藏在基督之下。天主教向人陈明基督，但有个东西隐藏在基督之下，以隐密的方式败坏、损害并毁灭人，但他们对这事没有感觉。主耶稣恨恶这样的教训。所以，我们必须学习不接受仅仅是教训的东西。不要被这话触犯。你若仍要接受仅仅是教训的东西，你会被酵所搀杂；就算今天不会，最后还是会。

要长成麦子，产生马太十三章里的细面，就需要变化。在马太十三章末了两个比喻里，有藏在田地里的宝贝和珍贵的珠子（44~46）。田地里的宝贝必是金、宝石或珍珠。这些东西绝不会发酵。我们都必须继续有长大，并有变化。我们是细面，就很容易发酵，但我们若都变化成为宝石和珍珠，就没有人能使我们搀着酵。我们不在意仅仅是教训的东西。

胜过教训并吃耶稣这生命树、

隐藏的吗哪和筵席

主耶稣应许得胜的人要吃生命树、隐藏的吗哪和筵席（启二7、17，三20）。祂说，“看哪，我站在门外叩门；若有听见我声音就开门的，我要进到他那里，我与他，他与我一同坐席。”（三20）启示录二、三章里有三类的吃：吃生命树，吃隐藏的吗哪，并坐席。在伊甸园里有生命树给人吃（创二9、16）。在旷野里以色列人吃吗哪（出十六14~15），他们进入美地时，就守节（利二三）。今天我们在生命树、吗哪和节期的事上得了应验。

我们需要胜过堕落基督教当前的光景，胜过的意思是胜过一切的教训、不同的观念和不同的意见，并归向耶稣，不仅仅领会祂，也吃祂这生命树、隐藏的吗哪和筵席。吃是我们在众地方召会里所实行主要的事。在众地方召会里，我们不在意教训或道理；我们只在意吃耶稣，享受耶稣。在此我们是一。我们在吃的事上没有意见，所以我们是一。我们若为着道理，必然会有意见；我们将会分裂。愿主怜悯我们。在这里我们有真正的恢复。真正的恢复是胜过今天基督教当前的光景，放弃一切的道理，并单单回到灵里，接受基督作惟一滋养的因素，以享受祂。这是召会的恢复。召会生活乃是享受基督的生活。我的确盼望我们都看见这点。

第十五章 神建造的恢复（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

哥林多前书三章六节、九节下、十二节，彼得前书二章二至五节，以弗所书二章二十一至二十二节，四章十一至十六节，歌罗西书二章十九节，罗马书十二章二节、五节。

神创造和建造的工作

我们已经看过，圣经的两端彼此对照。开头所有的，末了也有。圣经的开头有生命树，圣经的末了也有同样的生命树。开头有涌流的河，末了又出现涌流的河。圣经的开头有金、珍珠和红玛瑙，就是在涌流之河的水流中的宝石。圣经的末了有同样的材料：金、珍珠和宝石，建造在一起成为一座城。最后，圣经的开头有神所建造的新妇，圣经的末了也有新妇。

我们必须清楚，开头没有城，只有园子。然而，圣经的末了没有园子，却有城。圣经两端的记载是表证的。作为表号，园子多半表征天然的东西；园子里有天然的东西。然而，城里主要的特色是建造。照着圣经的记载，在全宇宙中，神只有两种工作：创造的工作和建造的工作。祂第一个工作是创造的工作，第二个工作是建造的工作。不仅如此，神的创造是为着神的建造。然而，许多基督徒没有看见这重要的点。

毫无疑问，神的创造已经完全完成了；现今神的工作乃是建造。圣经第一卷书创世记，是讲创造的书，圣经末了一卷书启示录，是讲建造的书。圣经开始于创造，结束于神的建造。现今神在建造的过程中，我们也在神建造的过程中。这就是为什么在这末后的日子里，主要恢复祂的建造这件重要的事。

神最终和终极目的的恢复

从大约五百年前的改教，神开始了祂的恢复。历经这五百年的时间，许多事得了恢复。恢复的第一项是因信称义。在那以后，许多其他的项目得以恢复。我们相信神恢复的末了一项是建造，因为这是全本圣经里末了的一项，末了一点。在全本圣经六十六卷书里末了的一项是什么？乃是神用金、珍珠和宝石所建造的一座城。

毫无疑问，历史给我们看见，这点已经完全被忽略。甚至今天，许多亲爱的圣徒完全留意传扬福音、造就圣徒、圣别、得胜生命、属灵和许多其他的事。许多亲爱的基督徒忙于许多的事，但今天很少人在意建造。今天人为着传扬福音花许多时间，这一点没有错。我们的确需要传扬福音，但我们需要领悟，传扬不是为着福音的本身。许多人也忙于研读圣经。那没有错；研读圣经完全是正确的，但研读不该仅仅为着研读。

今天我们也有布道的工作。那很美妙，我们也为此赞美主。已过几个世纪，主兴起许多布道的工作，将祂的福音带到这地上的每一角落。然而，布道的工作不该仅仅为着布道的工作。主也兴起对内里生命的经历，尤其在已过三百年。从盖恩夫人的时候起，这对许多寻求的圣徒是很大的帮助，我们也为此再次感谢主。然而，甚至内里生命也不该为着内里生命。许多道理也得了恢复。我们为此感谢神，但甚至道理也不该只为着道理。我们也有所谓的五旬节或灵恩的事。当然，有些不是真实的；有些无疑是人为的，但仍然有些是真实的。我们为着这一切项目赞美主，但这一切项目不该为着项目的本身，乃该为着建造。神的心意最终是要得着建造。

建造是神的终极完成。你再去读圣经。我们若没有神的建造，至少缺了最后两章。我们的启示录也许只有二十章；也许没有二十一、二十二章。我们非常需要这两章。在这末后的日子里，主的确来到这两章。

在罗马书里建造是终极完成

建造是终极完成，不仅在全本圣经里，也在所有的书信里，包括保罗、彼得和约翰所写的书信。在所有的书信里，终极的点乃是建造。例如，罗马书是说到基督徒生活和召会生活美好顺序的概要、大纲。罗马书头几章说到罪人的图画、记载。在这以后，启示出这些极坏的罪人如何得称为义。在三、四章和五章上半，罪人借着基督的血因信称义。然后罗马书给我们看见，不管我们怎样借着基督的血得称义，我们仍是生在亚当里，所以我们仍有老旧的性情，但借着神的恩典，我们已经从亚当里迁到基督里。在亚当里我们有肉体，但同着基督我们有灵。如今我们没有必要留在肉体里，乃要在灵里行事为人。在灵里我们有生命里完全的救恩，包括从缠累人的罪得释放。在灵里我们享受神在基督里救恩的一切丰富。这很美妙，但我们不该停在罗马八章里的灵。我们要往前，经过九、十和十一章，直到我们达到十二章。我们在十二章所有的是建造，身体（4 5）。没有建造，就是没有身体，我们就没有这卷书的总结。

罗马书总结于身体，建造。然而，今天许多基督徒仅仅在道理上，而不是在实际上谈论身体。我要问：“对你而言，身体在哪里？”不要仅仅说，主在宇宙中有一个身体。实际地说，身体在哪里？作为身体的肢体，我们必须是实际的，但是很可惜，少有基督徒实际在身体的生活里。身体仅仅是道理上、客观的。我们无法说出，他们所说的身体在哪里；那可能是空中楼阁。然而，照着所有书信的启示，身体对我们必须是非常现时、即时并实际的。我们需要实际、即时并现时地在身体里，不是“在空中”，或在“将来”。我们今天就必须有身体。

在以弗所书里联结并建造一起

罗马书是大纲，但在大纲里没有细节。所以，我们必须从罗马书往前，经过哥林多前后书和加拉太书，直到我们抵达以弗所书。今天许多基督徒爱以弗所书，因为他们领悟这是关于召会的书。然而很可惜，许多基督徒仅仅在道理上接受这卷召会的书，使召会仅仅只是道理。

再实际地说，“对你而言，召会在哪里？”有些人也许说，有许多召会。不错，有许多所谓的召会和各种的“召会”。毫无例外的，今天在每个大城市里，有许多“召会”，但对你而言，召会在哪里？我们若说，长老会或卫理公会是我们的召会，我们真能赞同自己所说的么？我们真认为长老会是真实的召会么？倘若我们都诚实，就会承认，当我们说是，我们里面深处有个东西说不。我们能愚弄许多人，甚至也能被我们自己的心思欺骗，但我们里面有个东西是真诚的；那就是我们人重生的灵。在我们里面的灵，常常使我们对这事有不满足的感觉。今天人们多半在道理上谈论召会，但实际上他们没有召会。他们也许有公会，有一班基督徒，有宗派，或有无论他们称为什么的的东西，但他们里面深处领悟，这些不是真实的召会。

以弗所书不是仅仅道理的，乃是非常实际的。二章二十一节说，“在祂里面，全房联结一起，长成在主里的圣殿。”说到全房联结一起，听起来也许是道理，但在本节之后有二十二节，说，“你们也在祂里面同被建造，成为神在灵里的居所。”我年轻的时候，受本节困扰。我以为不需要这节，因为建造的观念在二十一节里完成了。说了在基督里面，全房联结一起，长成在主里的圣殿以后，似乎不需要再说什么，但二十二节继续说，“你们也在祂里面”。我们应当在“你们也”这几个字底下画线。你们是谁？就是作为地方召会的我们。全房包括所有的基督徒，但“你们也”指在以弗所当地的圣徒。这是非常实际的。二十一节也许是道理的，但我们绝不能认为二十二节是道理的。你们，就是在你们所在之地当地的圣徒，也同被建造。

我们同被建造，成为神在灵里的居所。照着上下文，灵该是指我们的灵。这不是直接指在圣灵里的建造；今天神在召会里的居所乃是在我们的灵里。地方召会的建造乃是在我们的灵里。这也是非常实际的。

我们若从二章往前，就能看见四章更实际了。十一至十三节说，“祂所赐的，有些是使徒，有些是申言者，有些是传福音者，有些是牧人和教师，为要成全圣徒，目的是为着职事的工作，为着建造基督的身体，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。”召会是集体、团体的实体，也就是新人。这新人不是单个的人，乃是团体的人，所以召会必须达到长成的人。

十四节继续说，“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。”本节说到一切教训之风，不是异端之风。我们不该以为，惟有异端才是风，将我们吹开。许多健全、基要、美好、真实的道理也是风，将我们吹离身体和元首。历世纪以来，仇敌狡猾地利用道理，将寻求的肢体岔离身体生活和元首。

十五节说，“惟在爱里持守着真实，我们就得以在一切事上长到祂，就是元首基督里面。”我们不但在基督里长大，也长到祂里面。十五节说到长到祂里面，而十六节说到本于祂。十六节说，“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。”本节不是说到道理的事；这里所说的，乃是非常实际的。

一切事都为着建造

建造乃是使徒们所写一切书信终极的点。然而很可惜，今天多数寻求的基督徒没有看见这点。他们在意许多美好的事，却不在意这一件事。有些人说，只要他们得着灵魂，领人归向基督，那就是美妙的。有些人说，只要他们教导圣经，认识神的话，那就是美妙的。还有些人说，只要他们有好些信徒出去，到国外布道、广传福音，开展神的国，那就是美妙的。也有些人说，只要他们造就人，并帮助他们在生命里长大，那就是美妙的，而今天许多人说，只要他们帮助人说方言，并得着灵恩的恩赐，那就是美妙的。我也说这些事是美妙的。

然而，我们若与许多信徒说到身体的建造，他们也许说，“这是很难的事。不要谈论这点。将来有一天主自己会顾到这点。”我们不该这样说。我们乃是为着传扬福音，为着圣经，为着布道的工作，为着内里生命，也为着正确、真实灵恩的事。然而，我们要领悟，这一切都是为着建造。神不是仅仅对石块感兴趣，祂的兴趣乃在祂的居所。

今天我们有什么？有房子或只有一堆材料？我甚至要问那些在地方召会一起聚会的人：你们是在堆积或是在建造？堆积是一件事，而建造是另一件事。我们也许把盖房子的一切材料堆积在一起，但那仍然不是房子。许多基督徒自由团体只是堆积，不是建造。圣经清楚地说，在建造时，所有的材料都联结一起（弗二21）。这不是仅仅堆积，乃是建造。要告诉人福音的传扬、活动、运动在何处很容易。要说家庭查经在何处很容易；要说许多国家布道的工作在何处也很容易。同样，要告诉人说方言在何处很容易。然而，今天建造在何处？有人也许作基督徒多年了，他也许知道许多基督徒的事，但他能指出建造在何处么？

只适合建造

我们也许问：“我们与谁建造在一起？”有人也许说，他与他布道团或查经班里的人有关联，但那只是一种关系，不是建造。那人觉得喜乐，就会留在那种关系里，但当他觉得不喜乐，就会脱身而去。建筑物里的石头能说，“现在我不喜乐；我要从这建筑脱身出来”么？主耶稣也许对已被建造的信徒说，“小石头，很抱歉。你无法脱身出来。你已被建造到里面了。”石头只适合建造；石头没有别的用途，但在建造上非常有用。我是个微小的人，为着召会生活被主耶稣“摧毁”了四十年，而我从不后悔。我不能将自己从建造拉出来，任何其他建造起来的肢体也不能。

不是“召会观光客”，乃是同被建造

今天要找着建造起来的信徒很困难。然而，要看见许多流荡的基督徒很容易。他们是“召会观光客”。这样的信徒也许说，“三年前我游历观光南浸信会，相当美好，但不久以后，我厌烦那个，所以走访长老会，在那里游览。起初很美妙，但后来我失望了。然后我找着‘向导’，他把我带到一些灵恩的聚会。

在那里观光也不错，看到说方言的和圣滚者、圣跳者、圣笑者和圣哭者。然而，最后我也厌烦那个。现今我不知道下次会在哪里游历。”这是说明今天的光景。有太多的召会观光客和召会旅行家。一位弟兄也许有一个月的时间对某班人觉得喜欢，因为那适合他天然的个性和口味，但这种天然的爱无法持久。三个月以后，他也许变得不喜欢那个团体。然后他会看报纸上的召会名单，再次去旅行。

建造召会对撒但是羞耻

关于建造，我们不可在意人说什么。我们不可在意人的脸色，所谓的“泥巴脸色”。人所说的算不得什么。今天别人也许给我们美名，但明天他们也许给我们恶名。我们为着美名赞美主，也为着恶名赞美主。无论人说什么，让他们说吧。他们只是“泥巴脸色”。

今天主的兴趣是要得着建造。我们应当再读圣经，尤其是新约里的书信。在主再来以前，祂必须在这地上得着祂的建造，这是很清楚的。主若不能成就这事，这对祂会是很大的羞耻。撒但会利用这点来向主挑战。他会说，“耶稣，你看。二千年来你一直想要建造什么，但你从未作成。我一直阻挠并破坏建造。”你为主耶稣会容忍这事么？一九四八年，主使以色列复国。许多阿拉伯国家围绕这小国，并想要同谋反对她，但他们赢不了。现在主耶稣能说，“小撒但，你预备好了么？我已经容忍你二十个世纪了。你看见了我对以色列所作的么？现在是我的时候；现在我要在地上得着我的建造。”

我为着在洛杉矶的召会很喜乐。洛杉矶市在全世界主要以好莱坞闻名。作为电影之都，这个城市是全世界增长败坏的因素，是地上最黑暗的城市，但主耶稣能说，“撒但，你看见了么？我在电影之都，就是在你的首都建造了一个召会。”我不是轻率地说这些事。要确信；等着看。在美国和别的国家各处主要的城市里，主耶稣都会建造一些东西。祂要向撒但挑战说，“撒但，甚至在你的地盘上，我也在建造一些东西。”许多世纪以来，甚至主的子民基督徒也说，不可能有看得见的正确召会生活，召会必定是看不见的。然而，现今主耶稣会告诉撒但：“我要建造非常实际且看得见的东西；这是完全可能的。我要使我的一些子民成为一。我要封闭他们的意见，我要拆毁他们关于召会道理的观念，也要用我的生命建造属于我自己的东西。撒但，你能说什么？你预备好了么？”主要作这事。

神的居所是神的满足

我们许多人进入召会生活时，成为“疯狂的”。我们许多人能见证，我们游历并观光了许多地方。没有什么满足我们，直到我们来到召会的那天，因为我们进来时，我们里面基督的分赐立刻告诉我们：我们回家了。大约四十年前，我这样得了满足。我生长在形式的基督教里。后来，我与弟兄会在一起七年半，我得着基要派基督教的造就和知识。然而有一天，我进入召会。我绝不能忘记这事；我非常兴奋。我听见洛杉矶的年轻人用以下的诗歌表达这满足：

今我有地方召会，地方召会，在我心中，

在我心中，在我心中。

今我有地方召会，地方召会，在我心中，

永远在我心中。

我真是快乐，非常的快乐；

今我有地方召会在心中，阿利路亚！

我真是快乐，非常的快乐，

今我有地方召会在心中。

我们找着召会时得着满足，原因是神得了满足。当顽皮、年轻的雅各离家往他舅父家的途中，他是个流浪者。然而，雅各从不认为神也是流浪的神。在那时候，雅各没有家，神也没有家。因此，有梦临到雅各（创二八 10~19）。神似乎对他说，“雅各，这是我的家。这不仅是你的梦；这是我的梦。我一直在作梦，我仍在梦想这地上的家。”

在这地上没有什么象神的家这样宝贝。以西结看见神的居所时，主对他说，“人子啊，这是我宝座之地，是我脚掌所踏之地。”（结四三 7）因为我们基督徒受到错误的教导，我们常梦想上天堂。然而，神却相反；祂总是梦想到地上来，祂患了思地病。至终，主要来，但在祂回来以前，祂必须建造一些东西。祂的建造也许不是大规模的，但在各处主要的城市里，基督的身体都小规模地完全得建造。身体不会堆积或只是聚在一起，乃是建造在一起。然后主耶稣会说，“撒但，你看见了么？你能说什么？在这城市里我建造了一些东西。”

借着回到正确的立场建造召会

今天在地上大约有一千三百万犹太人。然而，在这一千三百万人中，只有大约两百万人已经归回以色列。一千三百万人都宣称是犹太人，但只有那两百万回去的人能说，他们是以色列国。他们这样说并没有错。没有人能对他们说，“为什么你们称自己为以色列国？你们这样宣称是自立门户。以色列国包括所有希伯来人。”不错，以色列国包括所有希伯来人，但他们多半不愿回以色列去。甚至联合国也承认，只有那些归回的人是以色列国。

许多亲爱的朋友来向我挑战，问说，“为什么你们称自己为在洛杉矶的召会？我们不也是召会么？”我回答说，“感谢神，你是召会，但你不在家里。你就象在纽约而不在以色列的犹太人。你也许是‘希伯来人’，但你在‘日本、德国或法国’；你不在你先祖之地。只要一个犹太人留在纽约，他就不该也不能责备那些自称是以色列国的人。你无法是在纽约的以色列国；你必须是在先祖之地的以色列国。同样的，不要为召会争辩。然而你若要成为洛杉矶的召会，就回家来。”

没有疑问，所有在洛杉矶的信徒，都是在洛杉矶召会的成员。那么为什么他们留在公会里？他们若不回来，那是他们的责任。他们不可把责任推到我们身上。因此，今天若有人是犹太人，我会劝他不惜任何代价回到以色列去。同样的原则，若有人是诚实的基督徒，我会劝他不惜任何代价回到召会。

建造是在于归回的少数人， 不是在于属灵伟人

在神的经纶之下，在旧约里祂的子民都在美地。然而，由于他们的堕落，有些人被掳到东方的巴比伦，和南方的埃及。他们不是希伯来人么？他们每一个人都是希伯来人，但他们许多人是被掳到巴比伦的希伯来人。这些百姓，这些人是对的，但地方不对。七十年后主下了命令，有些人，乃是少数人，回耶路撒冷去；象但以理这样的属灵伟人仍留在巴比伦。在归回的人中，几乎没有属灵伟人，反而是一团糟。有些人甚至娶外邦妻子。然而，不论如何，在这地上神的殿不是由在巴比伦的属灵伟人重建的；乃是由归回的少数人重建的。

不论希伯来人多属灵，在被掳中他们绝对没有主的荣耀。然而，在耶路撒冷的殿重建以后，耶和华的荣耀充满这殿。此外，主耶稣第一次来到地上，不是借着在巴比伦的那些人带进的，乃是借着归回之人的后裔带进的。这不是小事。主耶稣应当是由大卫的后裔在伯利恒生的。倘若在古代没有从被掳归回的事，基督如何能出生？那是不可能的。不管在巴比伦的属灵伟人多么美好，他们对主的第一次来是没有用的。惟有被掳归回的微小后裔，象马利亚和约瑟，才非常得胜地将主带到这地上。我们不但必须关切自己的属灵，也必须关切神的经纶。人在巴比伦，无论属灵或不属灵，差别都不大，但他是否归回却大不相同。随着归回，有殿的重建。随着归回，有荣耀降临在地上。随着归回，有主耶稣的第一次来。这不是我们属灵光景或情形的事，不是我们个人属灵的事，这乃是神经纶的事。

今天在原则上是同样的。那就是为什么我说，若有人是希伯来人，他就该尽所能地，不惜任何牺牲，付上任何代价，回到巴勒斯坦，加入以色列国。这是神经纶的事。然而，一个人若是诚实的基督徒，他就必须尽所能地进入召会。关于这点没有好争辩的。若有人不作这事，他就会“失去好机会”。我们不能耽延主，但我们可能没有被主得着。主仍要往前，但我们也许没有“抓住机会”。

我们不在意大规模，我们在意标准和原则。我们在这里不是为着任何运动。虽然我们传福音，但我们在这里不是为着传福音。虽然我们有够多的内里生命，但我们在这里不是为着内里生命。虽然我们非常认识圣经，但我们在这里不是为着研读圣经。虽然我们有恩赐，但我们在这里不是为着任何恩赐。我们在这里是为着什么？我们在这里是为着主的恢复。我们在这里乃是为着建造。

不在意反对者的辱骂

请读以斯拉记、尼希米记、何西阿书和撒迦利亚书。有些人藐视并辱骂耶路撒冷的重建，说，归回的人所建造的乃是一件小事（尼四 1 4）。建造是小事么？等着看。主不在意属灵伟人；属灵伟人对祂算不得什么。主要“收割”一切流浪的寻求者。在美国，庄稼熟了，时机也对了。现在正是收割主庄稼的时候。主要带进流浪者，象羊群一样。祂要借着众地方召会，满足每一个饥饿、寻求的圣徒。

虽然我一直努力作工，但每天晚上我都睡得很好。我很喜乐，主的恢复不是人的作为，乃是主今天在地上全新的作为。主在意祂的恢复，可以用祂在意以色列国为例证。最近，阿拉伯的首领们在会议中同谋之后，主看着埃及首领纳瑟（Nasser），似乎对他说，“你现在可以走了”，纳瑟就死了。甚至有些世俗的报纸也说，纳瑟的死是神迹。从那时起，在阿拉伯国家中间没有伟大的首领。埃及从俄国得着军事和经济的技术，但最近埃及革除所有赞成共产主义的高级官员。俄国对此很困惑，不知道该怎么办。这也是主的作为。阿拉伯国家的统一已经破裂，小小的以色列很快乐。赞美主，阿拉伯国家对小小的以色列国不能作什么。同样，召会生活的恢复是主的作为，这在我们眼中是奇妙的。

为主得着夸耀，并将羞辱归给仇敌

借着我们的经历，许多人能见证，我们在召会的事奉中为着建造的时候，我们就十分喜乐。没有什么象与别人同被建造这么使我们喜乐。甚至认识圣经也没有使我们非常喜乐，但我们配搭在召会的事奉时，我们就在第三层天上。这是从主来的印证。这指明主在那里，也表征祂所要的是什么。主所要的是祂的建造。

这建造对仇敌乃是羞辱。小撒但在摇动；他向着建造战抖。他不怕别的；他不怕看见人得救，但他怕圣徒的建造。不需要说八十至一百人得建造；只要三十至五十人在地方上得建造，这就会震撼撒但。当然，我们已经看过，为着建造我们需要长大和变化。没有泥的或天然的东西够资格为着主的工作，惟有主自己够资格。所有建造神城的材料，都必须是金、珍珠和宝石。不可有泥土或木头的东西。所以，我们需要变化。赞美主，我们正在主变化的过程之中！

我在主的恢复里多年了。我能告诉你，主也能见证，已往我非常喜乐，因为我看见了主的恢复，但我从未象我现今在美国这么喜乐。在美国这里好象一场梦。我们从未梦想我们会在这里，但我们竟然在这里。在我来这个国家以前，有些人对我说到美国的基督徒很差。这令我非常失望。但现今我在这里，我并不失望。日复一日，我从许多方面得着鼓励。我所看见的与我所听见的完全不同。我所听见的是黑的，但我现今所看见的是白的。这是奇妙的，是主的作为。主在作什么？祂在作建造的工作。传讲是为着建造；研读主话是为着建造；内里生命是为着建造；恩赐是为着建造；布道也是为着建造。基督徒工作中的一切，必须是为着建造。这是主的作为。这对仇敌是羞辱，对主是夸耀。

第十六章 神建造的恢复（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

以斯拉记一章三节、五节、七节、十一节，二章一节，三章一至六节、八至十三节，四章一至五节，五章一至二节。

召会完满的预表

在本篇信息中我们来到一个美妙的点，我们称之为主的恢复。以斯拉记是讲恢复的书，今天我们也在恢复的时代。在新约里关于召会所记载的，在旧约里都有预表。换句话说，在旧约里有召会生活完满的预表。然而很可惜，今天许多基督徒不留意召会的预表。

那些确实知道以色列历史乃是召会预表的基督徒，主要是将发生在以色列历史初期的事，应用于基督徒生活。例如，他们知道如何将逾越节和出埃及应用于基督徒生活。他们也知道过红海是今天水浸的预表，并且他们知道如何应用在旷野飘流期间的吃吗哪。这些是发生在以色列历史初期的事。然而，很少基督徒知道如何将发生在以色列历史末期的事，应用于基督徒的生活。只应用以色列历史的初期，不应用末期，是不公平的。整个以色列历史是召会生活完满、完整和完全的预表。以色列历史的末期有被掳，被掳之后有归回。今天一面也是被掳之日，另一面又是恢复、归回之日。

在所罗门的时代，圣殿建造好，神的荣耀充满了殿，所有的以色列人都是一，都敬拜神。那是美妙的。然而，堕落的日子来到，仇敌从巴比伦来毁灭圣城，焚烧圣殿，掳掠人，并将神殿一切的器皿掳到巴比伦。尼布甲尼撒甚至将一切敬拜神的东西放在偶像庙里。这就是被掳。然后七十年后主进来告诉百姓要回去。百姓归回以后，首先重建祭坛，然后重建圣殿。这发生在以色列历史的后半段。

我们必须查考召会历史，察看这预表什么。五旬节那天是荣耀的日子。新约里的殿，就是召会，得着建造，神的荣耀充满了召会。然而，那没有持续很久。堕落的日子再次来到，召会被破坏、毁坏并且分散被掳。历史告诉我们，从一个时候起，一再发生被掳，随着被掳，总是有分散、分裂。我们赞美主，在末期主已回来恢复，并呼召祂的子民归回今日的耶路撒冷。我们需要归回，重建召会，恢复神的居所在这地上的建造。借着前面简单的话，我们能看见召会的预表及其应验。随着以色列的历史，我们有预表；随着今日召会的光景，我们有应验。

主需要恢复，不需要奋兴

现在我们必须看见主的恢复是什么。首先我们必须指出恢复与奋兴之间的不同。我们在这里不是说到奋兴。奋兴是美好、甚至奇妙的。然而，想想在被掳中百姓的光景；即使他们有奋兴，那对主有什么益处？可能那对百姓有益处，但对主不会有多少益处。我们可用旧约里的分散为例说明恢复的需要。耶路撒冷城在美地的中心，殿建造在耶路撒冷中心，围绕殿的百姓都是一。然后发生被掳的事。按照历史，第一次的被掳是掳到叙利亚，后来被掳到埃及。在最后的被掳中，几乎所有的以色列人都被掳到巴比伦。借此我们能领悟，随着被掳就有分散。“分散”也许不象是消极的辞，但分散含示分裂。百姓在圣地上是一，但在被掳中他们分散并分裂，有些到叙利亚，有些到埃及，也有些到巴比伦。

当百姓在被掳中，有些敬虔的人可能祷告很多，求主给他们奋兴。因着主的怜悯，祂也许在那里给他们奋兴。然而，想想整个情况，奋兴对主有什么益处？不论有多少奋兴，不论这奋兴有多伟大，百姓仍在被掳中，神的建造，圣殿，仍然被毁坏。即使在叙利亚有大奋兴，在埃及有另一次大奋兴，在巴比伦也有许多次大奋兴，但主可能说，“我不在意奋兴。不论你们有多少奋兴，我仍没有居所。我没有殿，在这地上没

有地方让我彰显我的荣耀。你们也许有许多次奋兴，但我被我的仇敌从这地上并从我的百姓驱离。你们觉得有奋兴很好，但我不在意那个。我在意被毁坏圣殿之建造的恢复。”

有些人在基督教里多年了，并且听过许多关于奋兴的谈论，但他们也许从未听过关于恢复的事。许多人祷告：“神啊，赐给我们奋兴。”在已过几个世纪，许多敬虔的人的确有很多这样的祷告。甚至今天有些人仍然跪下，并且为奋兴祷告，说，“主啊，美国需要奋兴！哦，赐下奋兴！”在第一次世界大战以后，许多基督教的报纸刊出奋兴的呼召。将近五十年来，我天天阅读报纸。我不但留意世界的局势，也留意基督教的光景。据我的观察，已过四、五十年里，没有真正的奋兴。有许多伟大的神医和其他这类事情的报导。我到有这样报导的一些地方去。在我去以前，有奋兴的美妙报导，但我到达的时候，奋兴已消失。这不仅发生在一个地方，乃是发生在好几个地方。今天主不很在意奋兴，祂在意真正的恢复。

我再说，倘若在被掳的各地——在叙利亚，在埃及，并在巴比伦——有奋兴，主会说，“不论你们有多少奋兴，我仍然没有殿，我却有从仇敌来的羞辱。我不需要奋兴，我需要恢复。起来并归回吧。为着我的恢复，我需要你们的归回。从被掳归回！从巴比伦归回！归回耶路撒冷！这是我所需要的。”

恢复是在于微小且较不属灵的人

我们赞美主，主的呼召有了回应。不是许多人，乃是少数人归回耶路撒冷。然而，以斯拉记和尼希米记这两卷恢复的书告诉我们，那些从被掳中归回的人一团糟。他们人数很少，也不很属灵。他们很胆怯，只要有一点反对，就使他们放弃工作。今天我们中间有些人也许担心，在主的恢复里我们这么微小。我们听见反对，也许就担心、害怕，也许就想要隐藏。这是恢复之预表的应验。这必是如此；不然预表就不会应验。在预表里，有胆怯、“一团糟”的人，今天在召会生活的恢复里，我们也有一些胆怯、“一团糟”的人。我们为此阿利路亚！一面说，在恢复里没有许多美好的人。在所罗巴伯和约书亚以外，多半是惧怕的人。所以，我们的光景已经事先预言并应验了。我思想我们的光景时，一面我很难过，但另一面我很喜乐。我说，“主，赞美你。这里有你预表的应验。”不论百姓如何胆怯，仍有归回，只要有归回，就有恢复。

那时候，在巴比伦仍有许多更属灵且敬虔的以色列人。原则上，他们也许作了今天有些亲爱的基督教首领所作同样的事。他们告诉人：“你不需要去耶路撒冷，只要留在这里。神无所不在；神到处都在。祂不受地方的限制。神若能在耶路撒冷那里，当然祂也能在巴比伦这里，与我们同在。你们不需要去；只要敬虔并属灵。神不在意地方。巴比伦或耶路撒冷，耶路撒冷或巴比伦；都是同样的。你若不是属灵的人，不论你怎样回到耶路撒冷，你仍是不属灵。你若是胆怯的人，即使你回到耶路撒冷，你仍会胆怯。”

不要听那样的信息。想想从被掳归回的情形。不论百姓多么胆怯，不论他们情况多么糟糕，他们仍是从小被掳中归回的。他们使神有可能得着恢复。不论被掳的百姓多属灵，他们绝不能重建圣殿。但不论归回的人多软弱，重建圣殿的人却是他们。他们带进恢复，他们重建圣殿。今天也是一样。看看在天主教，在所有的公会，甚至在小的自由团体里被掳的情形。一次又一次的奋兴，人们在寻求属灵和敬虔。有些人成了属灵且敬虔的，但召会生活的重建在哪里？恢复在哪里？神会被彻底打败么？你信主耶稣会在这样被打败的光景中回来么？当然，祂不会。在祂回来以前，祂必须重得胜利；祂必须重建召会。

想想从耶路撒冷分散到叙利亚、埃及和巴比伦的预表、图画。这幅图画胜过千言万语。思想这幅图画以后，你仍会为奋兴祷告么？你仍会寻求个人属灵么？你仍会寻求作敬虔的人，仅仅仰望诸天，并且为美国和别的地方祷告么？属灵且敬虔的人是美妙的，但想想被掳的图画。主能从这样的人得着什么？

我们信在分散的情况中，主能作新郎回来得着祂的新妇么？这对祂是个羞耻。倘若基督徒中间的一切都很可怜，但主在荣耀里作新郎回来得着祂的新妇，撒但会向祂挑战，说，“耶稣，你的新妇在哪里？”主耶稣在这样的光景之下无法回来。在本世纪，今天以色列已经复国，耶路撒冷已经归还。所以，今天是快速恢复的日子。耶路撒冷归还以色列，但召会如何？她仍是一团糟。主必须作快速的工作以恢复召会生活！

恢复的规模小，但原则是正确的

在这里我们能看见原则。重建的圣殿很美妙，但规模比原初的小。这就是为什么以斯拉告诉我们，在根基立定的时候，有些人欢呼，有些人却哭号（拉三 10~13）。有些人欢呼根基立定了，但有些人因着规模较小而哭号。那是比不上的；原初的殿是宏伟的，但重建的殿是较小的。然而，不论规模如何，原则是同样的。不要以为主在祂的恢复里会得着规模伟大的东西。主会得着规模小却原则正确的东西。

在耶路撒冷的召会里，一天三千人得救，并且成为一。今天我们也许只有三十、八十或一百人。然而，原则是同样的；我们是一。历世纪以来，人们说基督徒中间不可能有一，但今天主将这个一作出来了。这是可能的。在我们中间，不同背景的一百、二百、甚至一千位不同的基督徒都是一。

今天的耶路撒冷就是我们人的灵

我们必须回到耶路撒冷，但今天的耶路撒冷是什么？首先，在古时耶路撒冷是神的居所，神的住处所在之地。第二，耶路撒冷是神百姓成为一的独一无二中心。所有神的百姓得以联结，乃是借着耶路撒冷。

今天的耶路撒冷就是我们人的灵。以弗所二章二十二节告诉我们，神的居所，神的住处，在我们的灵里。同样，真实的一是在我们的灵里。当我们在我们的的心思里，我们就分裂；但我们忘记我们的的心思，并回到我们的灵里，我们就是一。你若留在你的心思里，你就从我分裂，我若留在我的心思里，我就从你分裂。所以，让我们忘记我们的的心思，并转向我们的灵；然后我们都会是一。我们越谈论并讨论，就越在心思里，也就越分裂。让我们忘记讨论。让我们说，“哦，主耶稣。”让我们一同祷告并赞美。借着这样作，我们就立刻在灵里；我们在灵里，我们就是一。这给我们看见，今天耶路撒冷就是我们人的灵。

这也可以由约翰四章得证明。在约翰四章，撒玛利亚妇人对主耶稣谈论到敬拜的地方，是在耶路撒冷，还是在撒玛利亚，但主耶稣告诉她，时代转了；现今敬拜不是在耶路撒冷，乃是在灵里（19~24）。借此我们能看见，今天的耶路撒冷就是我们人的灵。你若到我这里，用你的心思讨论，我们二人就会分裂。但我们若忘记我们的的心思，转向我们的灵，并且说“阿们”，我们就会是一。我们越运用我们的的心思争辩，我们就越分裂。有时候我怕和某些弟兄姊妹谈话，因为这样坦率的谈话，我们也许会运用我们的的心思，十分钟以后，我们也许就争辩。在召会生活里，我们不该这样谈话。反而，我们必须学习说，“哦，主耶稣。阿们。”散会后，我们回到家，仍然该这样说“阿们”。这样，每个人都会欢乐。今天我们的耶路撒冷就在我们的灵里，所以我们必须回到我们的灵里。

为什么会有不同的公会，原因是他们中间许多人在心思里。许多在公会里的人在心思里，许多在不同自由团体里的人也在心思里。所以，我们不该与他们争辩。争辩并没有为我们成就什么。只要尽力摸着灵，并且与他们一同说，“哦，主。”我们绝不该想要用我们的观念说服人。我们不能这样说服别人。反而，我们必须放弃我们的观念，并且与人一同祷告，说，“哦，主。”帮助他们转向灵。这是我们今天所需要的。

从我们的意见和教训出来， 并回到我们的灵里

为什么我们在众地方召会里是一？因为我们放弃仅仅道理和一切的意见。在众地方召会里，我们单单在灵里。我们若仍在心思里，就会分裂，但现今我们在灵里。我们已经回来了。然而，许多人不愿回来。大多数的基督徒比较喜欢留在他们的心思里。只要我们留在心思里，我们就被掳到公会或自由团体里。我们若不在灵里，却仍在心思里，我们就在耶路撒冷；这是可怜的。在心思里就是被掳，并且留在被掳之中。所以，我们都需要从我们的心思出来，转向我们的灵；这就是从被掳中归回。

今天有些亲爱的人借着阅读我们所出版的一些书籍，得着了地方立场的教训。然而，对他们而言，地方立场也许是在头脑里的东西。这样，甚至一的立场也会成为分裂的因素。一的立场是为着一，不是为着分裂；但我们若在心思里接受一的立场，而成了头脑里的事，这个一的立场立刻就成为分裂的因素。我们所需要的，乃是回到灵里。

愿主怜悯我们，使我们都看见奋兴和恢复之间的不同。今天主需要恢复，而恢复惟有在我们的灵里才是可能的。我们需要放下各种的道理和各种的意见。我们不仅需要放下错误的道理，甚至也需要放下正确的道理，并转向我们的灵。几乎所有的基督徒都有某种意见。有些赞成洗脚，有些赞成蒙头，也有些赞成安静的崇拜。有些赞成浸水施浸，而有些赞成洒水施浸。有些赞成这种教训，有些赞成那种教训，但只要我们仍在教训里，我们就在心思里，我们立刻就在被掳中。我们被掳离开了一。愿主怜悯我们。我们需要放下我们一切的教训，无论是洗脚或蒙头。那么我们要怎么办？我们该转向我们的灵，并且说，“哦，主耶稣。”这样作是美妙的。

一位姊妹也许觉得，铃鼓对聚会有帮助。然而，这若仅仅是她的意见，她就需要放下。许多其他亲爱的基督徒是严谨的绅士和淑女，他们来到聚会中，看见有长头发的弟兄就摇头。他们需要摆脱他们关于长头发的意见。我也不喜欢看见弟兄留长头发，但我不把这个当作意见来持守。此外，我不喜欢看见赤脚；姊妹们在蒙头以前该蒙脚。然而，我进到召会的聚会中，看见赤脚，我就说，“哦，主耶稣。”然后我就没有问题了。

我们在哪里能有真实的一？乃是在我们的灵里。当我们转向我们的灵，我们就立刻是一。我们不该说，我们喜欢或不喜欢什么。我们若说我们不喜欢长头发，主耶稣也许说，“我不受困扰。”要这样说很容易，但我们需要领悟，我们是在宗教观念和天然外表之下；我们实在很难离开这些。因此，你有你的意见，我也有我的意见。只要我们留在我们的心思里，我们就分裂。我们需要回到我们的灵里；然后我们就是一。我们也许说，我们离开了公会，但我们也许没有离开一切的意见。我们放弃了公会，但我们也许没有放弃我们一切的教训。我们离开了巴比伦，但巴比伦的东西仍与我们同在。我们需要从巴比伦和一切巴比伦的观念出来。

这样说很容易，但这样实行需要主的怜悯。我们也许放弃公会，并来在一起实行召会生活，但我们也许仅仅照着道理这样作。不错，我们也许离开了巴比伦，离开了公会，却可能没有人离开过自己的意见，所以我们来在一起的时候，至终就会有难处。这不是仅仅放弃公会，这乃是不再留在我们的心思里。我们也许放弃公会，却仍在心思里。然而，我们若放弃在自己的心思里，我们就真实的从公会出来。我们若放弃在自己的心思里，一切的意见和仅仅的教训就会消失。

四十多年前，若有人到我这里来，我会很强烈地问他，是否浸在水里受浸。他若说是，我会很喜乐，但他若说不，我可能转而不顾他。我很强烈地为着水浸这件事。然后有一天，我离开公会，但我仍然持守这道理。然而，过了很久以后，因着主的怜悯，我的眼睛得开启：仅仅放弃公会并不够好，我必须放弃道理。我们需要回到耶路撒冷，就是回到我们的灵里。

在我们的脑子里，我们非常复杂；但在我们的灵里，我们很简单。每个人在他们的灵里都是简单的。年长的人，那些五十五岁以上的人，很复杂，也很难应付。然而，不论人的教育、地位或年龄，他若转向他的灵，他就是简单的，象小孩子一样。倘若我们为着主的恢复对他认真，仅仅放弃公会并不够好。我们需要放弃一切的教训，一切的意见，并转向灵。若有人问：“蒙头、洗脚和受浸如何？”我们不该多说什么，我们只该说，“哦，主”。倘若一个地方的弟兄们来在一起，不说别的，只说“哦，主”，那是多么好。这是实行召会生活上好的路。

我们非常担心，仅仅一个美好的意见就足以破坏一个召会。有些人也许从好几个不同的城市迁到一个城市，其他一些亲爱的人也许在当地被兴起。来自一个城市的人也许说，他们先前的召会是上好的；而来自另一个城市的人也许说，他们先前的召会比上好的还好。然后那些在那个城市被兴起的人也许说，他们的意见是上好的，因为他们是当地兴起的。若发生这种事，那召会就完全被毁坏。我们必须没有意见。必须没有芝加哥，没有奥克朗，没有洛杉矶，也没有底特律。必须只有：“哦，主！哦，主！”我们需要转向灵。我们需要回归，使主得着恢复。我们若能立此为根基，就够好了。单单借着说“哦，主”来实行召会生活就够了。你这样试试看。

需要祭坛、儆醒和申言者

回归的人首先不是重建圣殿；他们首先是重建祭坛（拉三16）。要有召会生活的重建，我们首先需要绝对的奉献。在建造召会之前，先要建立祭坛，并将一切东西都放在其上。这个顺序是完全正确的。祭坛表征奉献和绝对。祭坛的意思是一切绝对为着主。我们要将一切放在祭坛上。祭坛不是只为着赎愆祭；祭坛主要的是为着燔祭，每日早晚、继续不断、甘心乐意地献上。在一个城市里能建立刚强的召会以前，我们必须重建的第一样东西就是祭坛。我们必须将一切放在祭坛上：我们一切的所是、所作、所能、所有并所为。我们必须明确、绝对地，将一切放在祭坛上，为自己一无保留。

照着以斯拉记，他们首先筑坛，并且每天在其上献祭，然后他们立定殿的根基（8~13）。第一个殿建造完成时，百姓欢乐（参王上八），但重建的殿尚未完成，仅仅在立根基的时候，百姓就变得“疯狂”。这是因为要重建，根基是更重要的。

根基立定以后，诡诈的人进来（四5）。今天也是同样的情况。我们必须一直儆醒。有些人也许来说，他们会在召会的恢复、重建的事上帮助我们。我们必须谨慎，不要太快接受他们的话。在以斯拉四章，回归的人告诉诡诈的人：“我们建造神的殿与你们无干，我们自己为耶和華以色列的神协力建造。”（3）有些人也许说，我们太狭窄了。不是我们狭窄，乃是我们知道仇敌的诡诈。在以斯拉四章，诡诈的人受到阻挠。

立了根基以后，百姓没有立刻开始建造圣殿。他们需要申言者进来帮助他们（五12）。今天在原则上也是一样。我们需要绝对并儆醒，也需要申言者进来加强我们。

恢复是为着主得荣耀，
仇敌蒙羞，我们完全得着满足

我仰望主，使我们看见今天不是奋兴的日子，乃是恢复的日子。今天主不太在意奋兴，祂在意恢复。得恢复的意思就是回到灵里，回到灵里的意思就是回到真实的一。我们必须放弃任何分裂的事物。不管一个教训、恩赐或实行多么美好，只要是分裂的，我们就必须放下，并回到一。分裂对主是羞耻，对仇敌是夸耀。今天我们必须放下任何分裂的因素，并回到灵里成为一。我们不在意任何道理、实行或恩赐；我们只在意灵里的一。这是让主的殿重建的路。这是主的恢复，对主是荣耀，对仇敌是羞辱。这也是我们完全的满足。我们在我们的灵里有完全的满足，因为我们领悟我们是在主的恢复里。

我再说，今天是恢复的日子。我们所需要的不是奋兴，乃是归回主的恢复。在美国和这地上所有主要的国家里，所有的大城市中，主都要恢复祂的召会。这对仇敌乃是真正的羞辱，这也会为主回来铺路。召会得着恢复并重建时，主就要带着祂的荣耀作新郎回来迎见新妇。这对祂是荣耀，对我们是真正、完全的满足。

第十七章 新人与男孩子

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：

启示录二章七节、十七节、二十六至二十七节，三章十二节、二十至二十二节，十二章五节，十七章三至五节，十八章二节上、四节，十九章七至九节，二十二章一至二节上、十四节、十七节。

本章的负担可用以下五句话表达：神永远的定旨；亚当是头一个人；基督是第二个人；召会是新人；以及得胜者是男孩子。

神对人永远的定旨

头一个人

我们在第一章看见，神永远的定旨是要得着一个团体的人，以彰显祂并代表祂。要彰显神，这人需要神的形像；要代表神，祂需要神的权柄。创世记一章二十六节清楚告诉我们，神照着祂自己的形像造人，并且祂赐人管治权，权柄，好管理万有。这人要完成神永远的定旨，有祂的形像彰显祂，并有祂的权柄代表祂，就需要神的生命。所以，创世记二章陈明生命树（9）。

圣经头两章使用三个与人有关的重要的辞：“形像”、“管理”和“生命”。人是照着神的形像造的，受托神的权柄，有管治权管理一切受造之物，但他仍需要神的生命。所以，神的心意是要这团体的人得着祂的生命，凭祂而活。然而，人使神失望；人没有接受生命树，却到错误的树，知识树那里。那就是说，人接受了知识，却没有接受神作他的生命。

在创世记二章，生命树一点不差就是神自己，知识树不是别的，乃是撒但自己。接受生命就是接受神，但接受知识就是接受撒但。今天原则也是一样。我们若接受生命，意思就是我们在接受神，但我们若接受知识，我们就能确定，我们在接受撒但。神是生命的源头，而撒但是死的具体化身。我们若接受神，就得着生命；我们若接受撒但，就是接受知识，我们就得着死。知识带来死，人因着接受知识，就失败了。

第二个人

头一个人失败了，但基督来作第二个人。这两个辞，“头一个人”和“第二个人”，都在林前十五章四十五和四十七节提起。头一个人失败了，但第二个人完全成功了，因为第二个人在这地上的时候，天天、时时不断地接受父作祂的生命。在约翰六章五十七节耶稣说，“活的父怎样差我来，我又因父活着。”子耶稣来，不凭祂自己而活，乃凭父而活。祂说，“我从自己不能作什么”（五 30）；又说，“我对你们所说的话，不是我从自己说的，乃是住在我里面的父作祂自己的事”（十四 10）。第二个人凭着接受父神作祂的生命而活。在这点上祂是成功的，但祂只是一个，是个人的。祂是第二个人，但还不是团体的人。

新人

神需要一个团体的人，就是一个由许多人所组成的人。单独一个人不足以完成神的定旨。所以，这第二个人是一粒麦子得以繁增。约翰十二章二十四节说，“我实实在在地告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”一粒麦子

如何能繁增？没有别的路，只有落在地里死了。死了之后，它就生长；借着生长，它就繁增。这样，一粒就成为许多子粒。我们是许多子粒。现今所有的子粒正被磨碾，并调成细面好作饼。林前十章十七节说，“因着只有一个饼，我们虽多，还是一个身体。”

这饼就是新人。第二个人已经繁增为新人。在圣经里有头一个人、第二个人和新人。首次提起新人是在以弗所二章十五节，这节说，“在祂的肉体里，废掉了那规条中诫命的律法，好把两下在祂自己里面，造造成一个新人，成就了和平。”耶稣基督死在十字架上，用两班人，犹太信徒和外邦信徒，造造成一个新人。以弗所四章二十四节告诉我们，要穿上这新人。穿上新人，意思就是我们都必须进入召会生活。穿上新人就是穿上召会生活。在召会生活里，我们是许多人，但我们众人乃是一个新人。不仅如此，这一个新人有一个美妙的人位，就是耶稣基督。我们是新人，祂是新人的位。我们绝不可认为新人是个别的人。在全宇宙中只有一个新人。没有人是完整的新人；我们都不过是这一个新人的肢体。这一个新人，就是召会，是团体的一。

男孩子

然而，头一个人怎样使神失望，这新人也照样使神失望。头一个人失败了；第二个人成功了，但新人又失败了。圣经末了一卷书启示录，写于新人失败以后，就是召会失败并堕落以后。这卷书是为着呼召得胜者这目的写的。基督是关切众召会的一位，祂是那灵，对许多已经堕落的圣徒说话，为要呼召得胜者胜过召会堕落的光景。这些得胜者至终成为一个团体的实体，称为男孩子（十二 5）。

没有帕子遮蔽，看见圣经 与神永远定旨有关的战略要点

现在我们有四个名称：头一个人、第二个人、新人和男孩子。请不要说这是我的教训，我们该说，“这是圣经的教训”。林前十五章四十五节上半提到头一个人，说，“经上也是这样记着：‘首先的人亚当成了活的魂’”。四十七节提到第二个人：“头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天。”然后以弗所二章十五节，四章二十四节，和歌罗西三章十至十一节说到新人，就是召会。最后，启示录十二章五节说到男孩子。

我们也许在基督教里多年，但我们从未听过头一个人、第二个人、新人和男孩子。这给我们看见今天基督教的贫穷。这些事清楚地启示并揭示在圣经里，但我们在基督教里从未听过这些。这是仇敌撒但的诡诈，因为这些是圣经的战略要点。基督教失去了这些战略要点，转而注意较小、次要的事。不错，圣经的确吩咐妻子要服从自己的丈夫，丈夫要爱自己的妻子；然而，圣经不是妻子要服从或丈夫要爱的书。不要使圣经成为这样的书。那是你的圣经；那不是神的圣经。圣经乃说到神永远的定旨。

有些人也许与我争辩说，“圣经岂没有一节吩咐妻子要服从，丈夫要爱么？”不错，有，但也有一节说，“耶和華神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾”（创三 1）。难道你就因此以为圣经是蛇的圣经么？不要使圣经成为诡诈之蛇的圣经。圣经也说到驴说人的语言（民二二 28~30）。外邦的申言者巴兰骑在驴上，忽然驴说起人的语言。然而，不要使圣经成为驴说话的圣经。圣经有许多事物。圣经有蛇，圣经有蝎子，圣经也有火湖，但圣经不是这类事物的书。圣经是火湖的书么？圣经是蝎子的书么？这是愚昧的，但基督教就是这样的错误。基督教使圣经成为许多次要、较小事物的书。然而，圣经是神永远定旨的书。神永远的定旨不是要得着服从自己丈夫的妻子，或爱自己妻子的丈夫。主耶稣告诉我们，在复活里不再有丈夫和妻子（太二二 30）。我再说，你不要与我争辩。这不是我的教训；这是圣经的教训。所以，不要跟随基督教的传统教训。要回到神纯正的话，并除去你所有的帕子。我们从基督教所接受的许多教

训，无论坏的或好的，对的或错的，健全的或不健康的，都是我们眼睛上的帕子。我花了十五年多才除去这一切帕子。有一次我在马尼拉，一位亲爱的圣徒到我这里来问说，“李弟兄，为什么你能从圣经看见这么多美妙的事，而我们不能？”我告诉他，那是因为他有太多层帕子。一天过一天，我们有圣经，但我们也许不仅有一层帕子，更有许多层帕子在我们眼睛上。我们从年幼至今，学得了许多道理和教训。有些是好的，有些是不好的，但这些都成为帕子。主耶稣第一次来到地上时，许多税吏、罪人和外邦人到祂这里来；他们来了，就看见一些东西。然而，法利赛人和祭司没有看见出于主的东西，因为他们被他们的教训遮蔽。他们从旧约得着的教训和道理，成了他们的帕子。今天也是一样。我若去蒙古，会很容易对那里的人说主的事。然而，很可惜，在美国却不容易说。这里的基督徒被各种教训蒙蔽、遮盖。我们若对蒙古人说到第二个人，他们会学习，并乐于知道这样的事是在圣经里。但在美国，我若说到第二个人或男孩子，有些人也许指控我从中国带着东方哲学而来。这是由于教训的帕子。

圣经不是一本说到许多不同事情的书；圣经乃是说到神永远的定旨，就是借着人接受神作生命，叫祂得着一个团体的人，有祂的形像彰显祂，并有祂的权柄代表祂。头一个人在神的定旨上使祂失望，但主来作第二个人，并且成功了。祂死而复活，在祂的复活里祂得以繁增。现今我们是许多子粒，调和在一起成为新人。然而，这新人的大多数肢体又使神失望，但主进来发出呼召，不是第一次呼召，乃是第二次呼召。第一次呼召是为着我们的得救，但如今第二次呼召是为着我们的得胜。这不是仅仅为着胜过我们的脾气、我们的小罪或我们小小的坏习惯；乃是要胜过堕落的基督教。那些得胜的人是至终完成神永远定旨的男孩子。这男孩子借着神的生命彰显神并代表神。这简短的话非常简单，却涵盖了全本圣经。全本圣经乃是在这四个人的范围里：头一个人、第二个人、新人和男孩子。

召会的堕落

离弃对主起初的爱

现今我们必须看见，作为新人的召会是如何堕落的。照着启示录二、三章里七封书信的第一封，召会离弃对主起初的爱（二 4）。召会从主自己转向为着主却不是主自己的事；召会转向工作和劳碌，为主作许多善事（二 3）。

带进酵的教训

在此之后，因着召会从活的、现时的和即时的主自己转向其他事物，教训就进来了。因为有人作许多工作，所以他需要教训；他劳碌多，所以他需要知识。教训进来，就开了门，给那诡诈者撒但进来。首先，美好的教训进来，但至终一些败坏、邪恶和毁坏的事物隐藏在教训里。我们从马太十三章里的比喻能看见这点。在马太十三章，主首先来撒播祂自己这种子（3、24）。这种子生长成麦子，从麦子我们得着面，就是细面（33）。然后一个妇人，就是堕落的罗马天主教进来，将酵藏在面里。她借着什么方法这样作？乃是用教训的方法。马太十三章三十三节说，这邪恶的妇人把酵藏在面里。这就是说，她拿起许多隐藏、异教和邪恶的事物，将其当作隐藏的酵，藏在细面里。

启示录二章二十节说，在推雅推喇有邪恶的妇人耶洗别。主耶稣说，“你容让那自称是女申言者的妇人耶洗别教导我的奴仆，引诱他们行淫乱，并吃祭偶像之物。”耶洗别的教训是带着酵的教训。罗马天主教教导人许多事。他们所教导的事，有些事是美好的，但有些事实在是败坏的。例如，在许多罗马天主教的教堂里，有耶稣的像。有些人也许说耶稣的像是美好的，但在神眼中，那是偶像。我在美国和马尼拉，都去过好些天主教堂。我问那里的人说，“为什么你在这里有偶像？”他们回答说，“不要说这是偶像。这不是偶像；

这是我们的主耶稣。没有这像，我们能对人说到耶稣，但他们很难领略耶稣。我们若把一个像放在教堂里，他们立刻就能看见耶稣。不但如此，他们还能到这里来摸耶稣。”这似乎美好的，但这是一小部分的细面，却带着一大部分的酵。

我在马尼拉的时候，发现那里有些人甚至更改出埃及二十章里的十条诫命，以适合他们的情况。他们拿掉第二条诫命，这条诫命说，“不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形像，仿佛上天，下地，和地底下，水中的百物。”（4）然后他们将其中一条诫命一分为二，为要补满十这数字。这是仇敌撒但的诡诈。

圣诞节是另一个酵。在圣诞节里有多少酵！今天庆祝圣诞节的每一项几乎都是异教的。甚至十二月二十五日这日期，也是古时候人敬拜太阳并庆祝其生日的日子。不但如此，古时候常绿树与拜偶像有关。在圣诞节里这些异教的项目，都与撒但并与偶像有关。然而，堕落的召会说，若没有这样的庆祝，人无法珍赏耶稣的出生。

我们任何人的家里都不该有耶稣的画像；那是偶像。今天流传的耶稣画像是中世纪一位著名艺术家的画作。然而，耶稣看起来不是这样。以赛亚五十三章告诉我们，耶稣在肉体里的时候，没有佳形美容；反而，祂被人藐视（23）。一九三六年，在中国河南省，我们对付过一位姊妹被鬼附的事例。我们从经历中知道，鬼附多半来自拜偶像。在任何一种偶像背后都有鬼；若有人家里有与偶像有关的东西，他就有被鬼附的危险。因为在中国有许多拜偶像者，我就问那位姊妹的家人，他们家里有没有偶像。他们说，他们没有，但后来我发现，他们家里有一幅耶稣的画像。后来我们知道，那位姊妹多次跪下，向那幅耶稣的画像祷告。鬼抓住这机会附着她。我告诉他们把那画像烧掉；他们烧了，鬼就离开了她。

不要听那似乎美好却发酵的教训。人用耶稣的画像帮助别人珍赏祂；就一面说，帮助别人珍赏耶稣是好的，但那里有个诡诈的东西。酵隐藏在那里。召会之所以堕落，首先是因着离弃对主直接的爱，顾到其他似乎美好的事物。然而，这开了路让教训进来；随着教训，酵就进来，败坏、毁坏并使全召会发酵。

请再读启示录二、三章。主耶稣好几次提起教训，但没有一次是积极的。祂说，“然而有几件事我要责备你，因为在你那里，有人持守巴兰的教训；……你那里也有人照样持守尼哥拉党的教训。”（二 14~15）在六节主说，祂恨恶尼哥拉党的事。然后在二十节祂说，“然而有一件事我要责备你，就是你容让那自称是女申言者的妇人耶洗别教导我的奴仆，引诱他们行淫乱，并吃祭偶像之物。”主耶稣称赞“推雅推喇其余的人，就是一切不持有那教训……的人”（24）。在启示录二、三章，主耶稣恨恶教训。

我们应该谨慎地说，主耶稣只恨恶邪恶的教训，不恨恶美好的教训。我们如何能知道哪些教训是美好的，哪些教训是邪恶的？反而，我们不该在意那些仅仅是教训的东西。我们若在意，就会受欺骗。我们必须学习说，“不要和我谈论仅仅是教训的东西。我惧怕教训，因为有些是美好的，有些则是可怕的。我也许无法正确地分辨，到我发现的时候，也许已经中毒了。”不要说这是我的意见或我自己的教训。你再读这两章，你就会看见，主耶稣好几次提起教训，但总是消极的。

对得胜者吃的应许

在积极一面，主耶稣至少三次提到我们要吃祂。启示录二章七节说，“得胜的，我必将……生命树的果子赐给他吃。”主这应许带我们回到创世记二章的起初。这是主真正的恢复。在伊甸园里没有教训；甚至没有三十九卷加上二十七卷书的圣经。起初在园子里所有的，乃是生命树。

得胜者是胜过一切教训的人，是从一切教训转向耶稣的人。主耶稣应许得胜者吃生命树；然后祂也说，“得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他”（启二 17）。隐藏的吗哪比老旧的吗哪好得多。老旧的吗哪向着公众是敞开的，但主赐下隐藏的吗哪。隐藏的吗哪不是公开的，不是敞开的，乃是私下为着得胜者的。最后，主耶稣说，“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）坐席就是享受筵席。这些经文说到吃生命树，吃隐藏的吗哪，并与主耶稣一同坐席。

读过启示录二、三章以后，你还赞成教训么？你也许说不，但不久以后，某位博士，举世闻名的伟大讲员，也许到你所在的城市来。你会去听他么？提后四章三节说，“因为时候要到，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。”本节经文不只说到一两教师，乃是说到一堆教师。这正是今天基督教的光景。那里很少人在意健康的话。反而，大多数人喜欢为着自己发痒的耳朵堆积教师。

得胜的秘诀

我们怎样才能作得胜者？很清楚的是借着吃；没有别的路。我们不可接受学习的路，教训的路。愿主怜悯我们，使我们拣选这一条吃耶稣的路。日复一日，我们必须吃祂这生命树、隐藏的吗哪和筵席。这样，我们就会是得胜者。

四十多年前，我读了许多关于得胜的书，并且将那些点付诸实行。然而，我必须见证，那些并不管用。例如，我年轻的时候受教导说，我们要发脾气时，我们需要算自己是死的。我将这点付诸实行，不是一两次，乃是许多次。然而，我发现一个秘诀，我越算自己是死的，我就越活。至终我发的脾气更大。我这样尝试多次。我问别人问题何在，他们告诉我，我没有用信心来算。那使我非常困惑。没有人能告诉我，信心是什么。我花许多时间找出信心是什么，但我无法找着定义，也找不着有信心的路。

我再次试着算自己是死的，这次我有信心。我算的时候宣告：“我有信心我在二千年前就钉了十字架。”然而，两分钟后我就发脾气了。十多年后，因着主的怜悯，我稍微知道信心是什么。信心一点不差就是耶稣。我们在自己里面无法有信心。信心是恩赐；信心是主所赐的东西，也就是主自己。当然，我们若有耶稣，我们就有信心。我们若说，“哦，主耶稣！哦，主耶稣！”我们就有信心。

许多年来，我没有得着胜过脾气的秘诀，但后来主给了我秘诀。胜过我们脾气的路就是呼求“哦，主耶稣”。只要稍微吸入一点点耶稣，耶稣是最强的“化学药剂”。祂进来的时候，立刻中和我们的怒气。即使我们想要发脾气，也会没有脾气。我深知这点。从前我越算，就越有怒气。但现今怒气一来，我就呼求：“哦，主耶稣”，祂就中和怒气；不仅如此，祂将怒气转成赞美。

得胜没有别的路。我们不是借着圣别得胜。我读过许多关于圣别的书，有关于圣别的不同意见。照着卫斯理约翰的教训，圣别是一种无罪的完全。关于这点他完全错了。那些在“圣洁会”里的人告诉人，要穿着某些颜色，穿某种长度的洋装，也不要化妆。起先，我以为他可能是对的。然后我领悟，山上的岩石也不化妆。不化妆的人并不是圣别。许多时候，我告诉想要这样圣别的姊妹们：“在许多天主教的教堂里有马利亚的雕像。当然，圣别若是正确的生活，那雕像就是非常圣别的。它从不发脾气。它始终安静，绝不发怒。”这不是圣别，这是死沉。

在此之后，弟兄会说，圣别是地位的改变。在一面的意义上，这是正确的。然而，我们后来发现，我们的圣别，我们的成圣，就是耶稣自己。林前一章三十节说，“但你们得在基督耶稣里，是出于神，这基督成了从神给我们的智慧：公义、圣别和救赎。”圣别是活的、发光的、又宝贵的东西。没有人的言语能描述圣别，因为圣别就是耶稣自己。我们天天说，“哦，主耶稣”，

我们就吃祂，享受祂，并得着祂作我们的圣别。这样，人很难说我们是什么，因为我们成为奇妙的人。这就是活的耶稣作我们的圣别。

吃耶稣是我们永远的分

现在我们能看见，得胜没有别的路。惟一的路就是吃。我们需要吃耶稣。吃是全本圣经独特的事。圣经开始于吃生命树，也结束于同样的事。圣经末了一章，在新耶路撒冷里，从神的宝座流出一道河，在河两边长着生命树，每月都结果子，供应新耶路撒冷所有人的需要。

启示录二十二章十四节说，“那些洗净自己袍子的有福了，可得权柄到生命树那里，也能从门进城。”我们永远的权利就是吃生命树。许多基督徒欢喜他们的袍子洗净了，但他们没有领悟，洗净袍子是为着吃生命树。这是我们永远的分和享受。

吃耶稣是圣经的启示

耶稣是甜美、宝贵、可享受且便利的。当我知道我能吃耶稣的那天，一切都改变了。一九五八年，我首次来到美国，应邀对洛杉矶一个团体说话。那是我首次用英语释放信息。我的信息是关于吃耶稣。那是我首次在美国告诉人，他们需要借着吃耶稣享受祂。在那篇信息以后，有些人到我这里来说，“李弟兄，这是美好的思想，但我们希望帮助你用正确的辞来表达。”既然这是我首次用英语释放信息，我承认我需要一些改进，于是我请他们帮助我。他们说，最好不要用“吃耶稣”这辞。然而，他们无法找着更好的辞。吃就是吃。我们能用什么字？任何其他字，意思仍会是“吃”。后来我告诉他们：“弟兄们，不要想找更好的字。主耶稣自己就是用这字。在约翰六章五十七节祂说，‘那吃我的人，也要因我活着。’这就够好了。”他们争辩这不是好英语，但没有人能找着更好的英文字。这困扰完全是由于老旧的观念。我们不该调整圣经的启示，我们的观念反倒需要受调整。

吃耶稣不是我的教训，这是圣言的教训。主耶稣是我们永远的分，不是仅仅给我们学习，主要乃是给我们吃。我吃食物六十五年多了。今天，我不知道维生素C和维生素D是什么；我只知道名称。我对维生素所知不多，但我每天接受多种维生素进来。我们必须单单吃耶稣，而不在意知识。

借着吃耶稣得胜

我们可以确信，借着吃主耶稣，我们就会成为得胜者。照着我的年龄，我可以作祖父了，但我比许多年轻人更年轻，他们不象我这么活。我比他们年轻，不是凭着我自己，乃是凭着耶稣。耶稣非常活！在我的说话里，有些人也许以为我很“疯狂”，但在我的内室里，我对耶稣更“疯狂”，因为我的耶稣是可享受的。我无法克制自己；我必须疯狂。我的耶稣是活的耶稣，不是道理的耶稣。我的能力、我的信息和我的冲击力，乃是我对耶稣的享受。

我们绝不能回到老旧的基督教，因为我们的耶稣太可享受了。单单借着吃，我们就会成为得胜者。我们会胜过世界、基督教堕落的光景和一切的教训。我们会宣告：“我们不在意教训；我们只在意我们的耶稣！”不错，我读圣经，但我不是为着知识读；我为着享受而读。我也许祷读马太一章的起头：“亚伯拉罕生以撒。阿们！以撒生雅各。阿们！”我也许不知道关于亚伯拉罕和以撒的一切，但是，哦，我有何等的享受！圣经对我不再是知识的书。圣经不再是知识树，乃是生命树，生命的书，活的耶稣的书。

借着这样享受耶稣，我们就成为得胜者。然后，我们必定会尽所能地寻找何处有象我们这样的基督徒。我们会渴望与他们有交通。这产生召会生活，至终男孩子由此而出。因着主的怜悯，得胜者就是男孩子。我们知道启示录十二章里的男孩子是得胜者，因为五节说，男孩子要用铁杖辖管万国。这与二章二十六、二十七节类似，这两节说，“得胜的，又守住我的工作到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们。”得胜者就是男孩子，男孩子就是得胜者。

得胜为着建造

得胜成为变化过的材料为着建造

得胜者，就是吃耶稣的人，是为着神建造的正确材料。启示录二章十七节说到有新名的白石。多年前我无法领会这是什么意思。现在我领悟，这是指为着建造的材料。在全本圣经里，石头是为着建造的材料。当西门来到主耶稣面前，主说，“我还告诉你，你是彼得。”（太十六 18）彼得的意思是“石头”。主说，他不再是西门，乃是彼得，就是石头，为着建造祂的召会。所有的得胜者，都是有新名的白石。他们的名字是新的，因为他们已经被变化。起初他们是旧的泥土，但现今他们被变化成为新的石头。

得胜成为神殿中的柱子

在启示录三章十二节主耶稣说，“得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也绝不再从那里出去。”得胜者绝不从殿中出去，因为他们已建造进来；他们再也不能将自己拉出来。在原则上，今天他们能将自己从任何公会或任何团体拉出来，但他们不能将自己从召会拉出来。石头是为着建造，而柱子是建造的一部分。若有人告诉我，我是召会中的柱子，我会很喜乐。今天许多弟兄是柱子，他们绝不能将自己拉出来。阿利路亚，我们是柱子！

得胜与主是一，并成为新耶路撒冷

得胜者也与主是一。十二节接着说，“我又要将我神的名，和我神城的名（这城就是由天上从我神那里降下来的新耶路撒冷），并我的新名，都写在他上面。”主的名要在我们身上，神的名要在我们身上，新耶路撒冷的名也要在我们身上。我若将标签放在一位弟兄身上，上面有他的名字，每个人都会知道他是谁，因为他身上写着名字。得胜者身上带着神的名，意思就是他们与神是一。他们是人，但他们带着神的名。他们是人，或是神呢？他们乃是与神是一的人。

人的妻子若不与他是一，她如何能冠有夫姓？一位女士若不是鍾太太，她就不能具有鍾太太的名。因为她冠有这样的姓，她就是鍾太太，得胜者身上写着神的名，并写着新城的名，因为他们就是新城。你若来到芝加哥，会看见一个标志说“芝加哥”。这城写着芝加哥的名，因为这城就是芝加哥。得胜者身上会写着“新耶路撒冷”的名，因为他们就是新耶路撒冷。

得胜者身上也写着“我的新名”，主的新名。就着一面说，他们是在经历一位新的主，新的耶稣，新的基督。最近我被定罪，因为我说启示录里的得胜者，经历一位与基督教里所经历的基督是不同的。在远东，有人甚至起来发行报纸，定罪我是异端，因为我得胜者享受一位不同的基督。这是不是异端，在于你如何解释。不错，我们有同一位耶稣，但你尝到祂的滋味也许不象我尝到祂的滋味这样好。甚至四十年前，耶稣对我也不象今天祂对我这么甜美。今天我的耶稣实在是一位新的耶稣。每天祂都是新的。

有主的新名，意思就是我们经历一些出于主的新东西。一位弟兄也许得救数年了；他的耶稣与三年前一样一式么？不，祂应该好得多。这不是说祂有两位“耶稣”。祂有同一位耶稣，但祂的滋味是新的，且是更好的。

得胜与基督同作王

得胜者也要在宝座上与基督一同作王（二 26~27，三 21）。基督在宝座上，他们也要在宝座上。祂有能力和权柄，他们也要有同样的能力和权柄，治理列国。

得胜成为基督的新妇

我们已经看过，得胜者是男孩子，完成神永远的定旨。至终，这男孩子将是新妇，满足基督（十九 7 9）。对于仇敌和完成神的定旨，我们是男孩子；对于满足基督，我们是祂的新妇。在启示录十七章，大巴比伦是大妓女和众妓女的母（1、5）。没有一个得胜者该留在今天的基督教里。背道的基督教不是新妇，乃是妓女，是妓女母亲或是妓女女儿。主对那些在巴比伦的人说，“我的民，你们要从那城出来。”（十八 4）

作得胜者的路就是吃耶稣。借着吃，我们就长大并变化，我们也适合神的建造。我们是新的，我们对神并对主有新的经历。然后我们就是得胜者，男孩子，至终是新妇，使基督得着满足。