

目錄

为着召会的建造 - 正常结果子和牧养的路



第一章 借着照顾人而事奉主

第二章 作乳养的母亲和劝勉的父亲而照顾人

第三章 作葡萄树的枝子结果子并作忠信的奴仆运用恩赐

第四章 借着享受基督生命的丰富而年年结果子

第五章 被父修理干净，过结果子的生活

第六章 借着正常的福音生活结果子

第七章 作圣别君尊的祭司体系在一里事奉，被建造成为属灵的殿

第八章 关于牧养的实行要点

第九章 在生命的经历上牧养人，使召会得建造

第一章 借着照顾人而事奉主

[回目錄](#) [下一篇](#)



读经：约翰一书五章十六节上，出埃及记二十一章五至六节，以赛亚书五十章四至五节，罗马书十二章十一节。

需要为着事奉而接受训练

历世纪以来，许多基督徒在关于事奉主的事上持守两个不同的极端。某些‘属灵人’坚持，事奉主全然是一件生命的事；他们说，既然我们都有生命，就自然会在事奉上长进，所以不需要任何训练。而另一个极端的人却坚持，我们必须接受训练才能服事。一九五八年，我受邀至伦敦一个被认为非常属灵的基督徒聚会中。领头的人将所有的聚会都交给我，不仅包括特别的聚会，也包括例常性的聚会，为时一整个月。在我离开之前，他们要求我与他们再有一次问答的聚会。那晚主要的问题是一位年轻人问的，他听说我们在台湾有许多训练；然而，他们在伦敦那里的聚会并没有任何一种训练。他们觉得，事奉主是一件生命的事，所以只要他们在生命上有长进，就不需要训练。我告诉他们：‘当我年轻时，我的母亲特地送我到学校学英文；然而，即使今天，我仍讲得不好。一个小孩子，即使我早在他出生以前就开始学英文，他讲英文仍可以讲得比我更好。我受训练书写和阅读，也受训练认识文法，或许我比你们更认识文法；但在讲英文这一面，我没有受过足够的训练。我们无法训练一只狗讲英文，因为狗没有讲英文的生命；只有人类才能讲人类的语言。然而，我们不能说，只要我们有人的生命，并且生命长大，我们就能够讲英文。我们都有人的生命，但你们的英文讲得很好，我却讲得很差。这是因为你们接受了我所没有接受的训练。’

我继续用学习驾驶飞机为例来说明。我说，‘我们无法训练猴子去操作飞机，因为猴子的生命不足以应付这个目的。惟有人的生命能作这事，但这意思不是说，只要我们有人的生命，我们就都能驾驶飞机。我们若以为事情就是这样，必定会伤害许多人的性命。’我就下结论说，‘亲爱的圣徒，由此可见，我们需要有正确的生命加上正确的训练。我们不该坚持任一个极端。的确，我们需要生命；没有生命，我们就无法作属灵的事。然而，这不是说只要我们有了生命，我们就再也不需要其他的事物。除了正确的生命之外，我们还需要正确的训练和操练。’

使徒保罗体认训练的需要

保罗晚年写了提摩太前后书和提多书，就是三卷所谓的‘教牧’书信，因为他从经历中体认到训练的需要。保罗从他的经历中学到许多事。举例来说，在他尽职的第一个阶段，保罗说，人最好是像他一样保持独身，又说结婚就会引起挂虑。（林前七7~8，32~34。）那时，保罗已经领受了启示，但他在召会生活中还没有太多经历。后来他告诉提摩太，寡妇少于六十岁的就应当再嫁人。（提前五9，14。）那时他已看见有些人曾起誓守寡以爱主，但至终却落入淫乱。这些经历教导保罗更深的事。

在保罗早期的著作，如罗马书和帖撒罗尼迦前后书，我们并没有看见关于训练的思想，但在他晚期的著作—特别是提摩太前后书和提多书—充满了训练和教训的观念。他说，‘你在许多见证人面前从我所听见的，要托付那忠信、能教导别人的人。’（提后二 2。）保罗曾经教导并训练过提摩太，现今保罗吩咐提摩太，要用他从保罗所受的训练，训练别人。

同样的，保罗在他早期的著作中也没有题到关于长老、执事、和女执事的资格；但他在晚期的书信里指出这一切的资格。人不是只因长大而够资格；资格来自训练。因此，训练是非常合乎圣经的。在已过的十二年之间，我说了很多话，反对基督教里许多传统和没有圣经根据的教训。因这缘故，有些人也许会说，‘李弟兄，你岂不是说，我们需要生命而不是教训么？’我的意思乃是，我们不需要仅是道理上的教训。我们得着生命后，我们不需要字句的教训，但我们的确需要训练。保罗从他的经历中学到一些事。同样的，照着我们对保罗著作的研读，以及我们在已过年间的经历，训练是需要的。

倪柝声为着正式训练的负担

当我与倪柝声弟兄在一起时，他常说，‘常受弟兄，我们需要训练。’倪弟兄在一九二〇年得救，并在一九二二年开始为主工作。数年后，他体认到训练的需要。一九三六年，他购置了一块地，并为着训练盖造了训练中心。然而，次年八月，日军入侵上海，那个建筑物就被摧毁了。三年后，就是在一九四〇年，他在上海租了一个地方，开始首次为期一整年的正式训练。每周都有一次训练聚会，许多人为了那一场训练聚会，整周都留在那里等待。此外，我们也参加召会所有的聚会。一整年里，我们每周听三篇信息，一篇是在训练聚会里，其他两篇是在主日和周三晚间的召会聚会里。

战后，主的工作在全中国普遍扩展，倪弟兄也恢复尽职。他告诉我：‘常受弟兄，我不会再用我已往尽职的方式来尽职；我现在所要作的就是办训练。’一九四八年之后，他不再顾到召会聚会，他留在山上为要训练人；山上有许多的房舍。这些训练是有选择性的，并不是每一个人都获准参加。在一九四八年的第一期训练约有六个月之久，而在一九四九年的第二期训练也是六个月。他嘱咐我在别的地方顾到工作并争战。我将信徒，就是那些好的材料，送到他那里接受训练。他们受训结束后，倪弟兄就打发他们回到召会中。我借此领悟到，在主工作的第一阶段还不太需要训练，但在众召会被兴起，有了照顾服事者的责任时，我们就需要训练。

此后我被打发到台湾岛。我们在一九四九年开工，并在一九五二年开始办训练。这训练也是有选择性的。我并不训练所有的圣徒；我只训练服事者，包括同工、长老、执事、女执事、和一切有心受成全者。每一年，我们都举办为期一周至十天的特会，参与的会众约有二、三千人，而后增加到四、五千人。我们每周二至周五的上午和晚上都有聚会，下午我们有操练。这些受训者在周六回到他们当地召会，服事整个周末，周一再回到训练里，周二早上又开始训练。每一年这样持续四至六个月。台湾的工作大部分都是仰赖这个训练。

在移民上缺少合式的领头者，暴露出我们缺乏训练

当我们在美国开工时，我们是在第一阶段。一面，没有训练的需要；另一面，我没有时间办训练。我需要更多的时间旅行和作其他的事。这也是为什么我们在一九七〇年之前没有正式的训练。然而，从一九六八年起，我们有了一次非正式的训练。当时迫切需要这非正式的训练，是与移民有关。我们在一九六四年于洛杉矶班尼布芮街（BonnieBraestreet）的夏季特会后，许多人非常得鼓舞，想要以移民的方式出去‘得着全国’；但我却不觉得这是出去的时机。一支军队不能没有接受训练就出去作战，这只会使他们被暴露在敌人面前。然而，有些人仍想要出去，我也没有坚持他们必须留下来。但所有出去的人都在那一年年底受挫而返。次年我们搬到艾尔登会所，两年后，就是一九六七年，有些人仍想要出去在别的地方建立地方召会；然而，我仍觉得时机尚未成熟，移民的事应当再多等几年。最后在一九六九年秋天，有了一次移民行动，从约伯林达（YorbaLinda）到西雅图，以及从德州的三个小城市到休士顿。之后在一九七〇年，进一步的移民行动展开了。没有例外的，第一阶段所有的移民行动都成功了。虽然由一九六四至一九七〇这六年间，我们没有举行正式的训练，但我们中间已经产生了正确的领导。无论移民到那里，都是在正确的领导下而去；因此那样的移民是成功的。

相反的，我们在一九七三年有更多的移民行动，却几乎没有一个是成功的；这是因为我们缺少合式的领头者。许多圣徒在一个新的地方待了一年，无法继续往前，但又不敢回头；只好留在那里受苦。最后，许多出去的人只好合并到几个主要城市里的召会。缺乏正确的领导，暴露出我们还进一步需要训练。那时我常为我的职事到主面前，主使我清楚，我在这个国家服事圣徒的职事，应当与已过十二年有所不同。之前的十二年是我们中间的第一阶段，我需要前去各处建立召会。现在，这个国家已有三十五处召会，我的时间和体力也不允许我一一访问他们。在这将近五千位主恢复的圣徒当中，没有足够的领导。尽管在安那翰一处圣徒的人数，已足以开展为两处召会，我们却没有合式的领导能执行此事。因此，现今就有长期训练的需要。主给我看见，从今以后，我需要将我所有尽职的时间花在训练的事上。

训练不是只为着得到知识，而是为着操练和适当的规律。训练在生命的长大、性格、和对付我们天然的个性上建立我们。性格是个性加上习性；我们的性格都需要被改变。更深的是，训练甚至摸到我们天然的个性。严格的说，需要被摸着并受对付的，不是我们的性情，而是我们的个性。即使只接受几个月这样的训练，我们也会不一样。

事奉的目的乃是将生命供应给人

为着我们的训练，首先要领悟的点乃是：在召会事奉里，我们不用组织的方式作任何事。召会是一个生机体，生机体需要的是生命。因此，我们在召会中的事奉，主要就是将生命供应给人。即使是排椅子和扫厕所，也都不是为着事情本身，而是为着供应生命。在招待、文书工作、以及召会服事的任何一面，我们都必须尽所能将生命供应给人。当然，以正确的方法作事是好的；事情作不好会是个打岔，但这

并不表示事情作好就是服事得好。在属世宗教的组织里，把工作作好就够了；但在召会中，我们所需要的，主要是供应生命。即使我们无法将事情作得非常好，但靠着祂的怜悯，我们将生命供应人，这事奉仍旧是成功的。首要之务乃是供应人。

有些人也许会说，赐生命者是主不是我们。然而，在新约里至少有一处经节说到，我们可以将生命赐给较软弱的人。约壹五章十六节上半说，‘人若看见他的弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，将生命赐给他。’这里‘生命’的希腊文不是‘白阿司’（bios），肉身的生命；而是‘奏厄’（zoe），属灵的生命。这节的意思不是说，我们若为弟兄的病痛祈求，就能赐给他肉身的生命。

我们是将‘奏厄’（zoe），属灵的生命赐给他。我们有权利将生命赐给较弱的人，好吞灭他们的死亡。许多圣徒不是在肉身上软弱，而是在属灵上软弱。他们需要我们为他们祈求，并将生命赐给他们。我们都需要受训练，并操练顾到那些因缺少生命而较软弱、在属灵上有病的人。在召会中，口耳相传的通常不是生命，而是死亡。因此，需要一些刚强的人起来，供应生命，以停止死亡的散布，并且将死亡吞灭。这乃是在召会事奉中的主要目的。

我们将生命供应人的绝佳机会，是在事奉小组里。许多对主有心的圣徒已经被安排在这些小组里，在负责弟兄的照顾之下。在服事里的领头者不应当只关心作好事情；他们必须要作最主要的事，乃是在生命里照顾所有在小组里事奉的人。他们必须帮助圣徒，首要之事不是把服事作好；相反的，他们应当与圣徒们有交通，供应生命使他们生长。领头者若是如此，所有的圣徒就自然会照样行。这样，全召会就会在正确的生命职事下受到照顾。

为着事奉和训练将自己更新的奉献给主

为使我们能将生命服事给人，我们至少必须作四件事。第一，我们需要与主有足够的接触，我们必须专一的到主面前，不为其他事祷告，而是单单花时间与祂同在。我们需要像出埃及二十一章里被买来的奴仆一样。五节说，‘倘若奴仆明说，我爱我的主人和我的妻子儿女，不愿意自由出去。’奴仆在服事六年之后，可以自由出去，但他若爱他的主人，就不愿意出去。不仅如此，当他在主人家时，他娶了妻子，又有了儿女。在预表上，妻子和儿女乃是召会同所有的圣徒。我们不仅有主人，也有召会同所有的圣徒作我们的家人。我们爱主，爱召会，也爱所有的圣徒。我们应当告诉主：‘主，我想要留下来。我可以自由出去，但我不愿意出去。我爱你，我爱我的妻子，就是召会，我也爱我的儿女，就是圣徒们。主，我不想失去你，我也不想失去你的召会和所有的圣徒。我愿意在这里作你的奴仆。’

六节说，‘他的主人就要带他到审判官那里，又要带他到门或门框那里，用锥子穿他的耳朵，他就永远服事主人。’在预表上，用锥子穿我们的耳朵是指开通我们的耳朵。作一个好的服事者，不是靠我们的脚、手或眼睛，乃是靠开通的耳朵。要作正确的奴仆，需要有开通的耳朵；不是为了说话、作事或行走，乃是为着听话。我们绝不能作施教者，而要作受教者；我们也绝不能作教师，而要作学生。我们都

需要这样祷告：‘主，我爱你，我爱你的召会，我也爱众圣徒。我绝不出去。因此，求你穿我的耳朵；开通我的耳朵，好使我能听你说话。我不要作教师，我是一个听话者和学习者。’以赛亚五十五章是一段预言的话，描述主耶稣在地上时的情形。四至五节说，‘主耶和華賜我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。主每早晨唤醒我；祂唤醒我的耳朵，使我能听，像受教者一样。主耶和華开通我的耳朵；我并没有违背，也没有退后。’一个有生命并有主应时话语的人，能说应时的话扶助疲乏的人。这就是将生命服事给疲乏和软弱的人。我们都必须先主面前，更新的奉献自己，好在召会中事奉祂，并有分于服事和训练。

在主的底下受对付

第二，我们必须学习在主面前被祂对付。我们可以说，‘主，我在这里。我知道我既不配又无用。我是天然的、粗野的、生涩的；我从来没有被你“调理”过、制作过。我甚至是有罪的、属世的、属肉体的。主，你要使我成为你的奴仆，你必须对付我。我需要你的对付，我需要你的“调理”。主，我将自己向你敞开，但我不倚靠我的敞开，我倚靠你的暴露。将我带进你的光中；光照我，在我里面照亮我，彻底的照透我，使我能完全被暴露。’我们都需要这样的祷告。我们最好单独有这样的祷告。我们作别的事不应当单独，但在这样祷告的事上，我们最好个别的作。我们应当为着这个目的，在主面前花一个小时或更久的时间，一更要祂来核对我们，直到我们通过祂的核对，不再需要更进一步的暴露为止。

拿起负担照顾人

我们将自己再次奉献，并与主彻底办过交涉之后，就能在祂面前拿起负担。我们不需要特别为一个负担祷告；我们所拿起的负担就会是主的负担。我们不应该以顾到事务为主，我们也许拿起负担在聚会中服事招待，但招待这事本身并不是我们的负担。相反的，我们的负担是借着招待而顾到人。这样拿起负担会有很大的不同。我们若是被主彻底对付后来作招待服事，那么每当我们作招待时，我们都会将生命供应给人；会有一道生命的流从我们流到别人的灵里。圣灵总是尊重这样的服事。

为着这个目的，主甚至需要青少年。我盼望年纪较大的青少年能拿起负担，照顾那些还在初中的青少年。照着我的观察，我们有许多十岁、十一岁、十二岁的姊妹们，但我们没有照顾她们的青少年姊妹。因此，我们需要一些年轻的姊妹为着这事摆上自己。在她们重新奉献自己，并与主办过交涉之后，她们应当说，‘主，我拿起这个负担。我将自己摆上，为着照顾初中的女孩。这是我的事奉。我要担起她们，一路背负她们直到新耶路撒冷。’如果有些青少年这么作，她们会有主的同在，并且会看到祝福。我们不知道主在这些青少年身上作多少，也许借着这样的服事，她们会在要来的日子里，成为主恢复中 useful 的人。她们不仅成为‘大姐姐’，更成为许多年幼者的母亲。

我们无法指派任何人作这事。我们不能说，‘姊妹，去照顾年幼的女孩子们。’这不管用；反之，她们必须到主面前说，‘主，我在这里。我爱你，你是我的主人。我爱召会，也爱圣徒们。我尤其爱那些十至十五岁的年轻女孩子们，我就是爱她们。主，我不愿意自由的出去。哦，主阿，对付我。’一位年轻的姊妹也许会花三个晚上的时间这样与主办交涉。在她彻底被主对付过后，她不需要以乞求的方式祷告说，‘主，怜悯我并给我负担。’她可以简单的说，‘主，靠着你的恩典，我要拿起负担照顾年轻女孩子。主，你必须和我同去。’她可以这样吩咐主：‘主，既然我已拿起这个负担，你就必须与我同工。’主必定会尊重她并与她同去。

所有的弟兄姊妹都需要拿起这样的负担。举例来说，年长的姊妹们可以拿起负担去照顾年长的圣徒。没有人能指派我们这样来服事。我们都必须到主面前，就是到身体的头面前，彻底的与祂办交涉，并拿起负担。负担有许多种。照我的观察，许多需要都被置之不理，许多有用的人也被闲置。有用的人必须应付这些需要。我和领头弟兄都不能说，‘姊妹，请你作这事。’那永远不管用。相反的，我们都必须到主面前，彻底的与祂办交涉，并打开我们属灵的眼睛，好看见需要。这样，因着我们没有野心，甚至愿意牺牲自己的一生，我们所拿起的负担就是主的旨意。甚至付上我们生命的代价也是值得。我得救时是十九岁，那一天我告诉主：‘主，即使你把全世界给我，我也不要。我只要为着主耶稣成为贫穷。’年轻的姊妹们若这样作，就会看见主的祝福。我们都必须拿起负担照顾人。没有其他的路能完成主的愿望。

学习对人有兴趣

在我们彻底与主办交涉，并拿起负担之后，我们必须学习对人有兴趣。因着堕落，我们许多人对人没有兴趣。我们以为别人上天堂或下地狱是他们自己的事。我们不在意别人是否在生命上长大，我们觉得关心自己的属灵幸福就够了。然而，召会事奉需要我们每一个人与别人有接触。我们需要对主的子民有兴趣。我们可以用对于某些食物的爱好来说明这种兴趣。许多华人对中国菜有兴趣，他们因这爱好而到中国城去。然而，我们需要对主的子民有兴趣。主的子民必须天天作我们的‘食物’。（约四31~34。）有些年纪较大的青少年姊妹应当说，‘在召会中，所有十至十五岁的年轻女孩子都是我的食物。我对年轻人有兴趣到这个程度。’

然而，我们却不可在天然里对人有兴趣。有些人生来就有说话、甚至闲聊的倾向。这不是正确的对人有兴趣。许多年轻人喜欢谈论婚姻，许多年长的人喜欢询问关于彼此儿女、孙儿女、和姻亲的事。我们必须忘记这种闲谈，这是天然、社交的方式。相反的，我们需要以生命的方式对人有兴趣。我们不应该只留意询问别人的婚姻、亲戚、或其他的事。我们只对生命有兴趣。我们应当为这事祷告，有些人甚至应当禁食祷告。我们也许要祷告：‘主，我天生就喜欢在天然里和人谈话；’但其他人也许需要祷告：‘主，我生来就不喜欢和人谈话。我爱弟兄们，我已经在召会里十年了，但直到今天，我仍然不乐意将我自己向任何人敞开。’我们都应当祷告：‘主，加给我负担。我要对你所有亲爱的圣徒满了兴趣，并与他们有接触；不是以天然或社交的方式，而是以生命的方式。主，我愿意付任何代价，甚至付生命的代价。我爱这些人，我愿意为他们死。我渴望看见他们得救，生命长大，并变得成熟。’

这样，我们就能对某些特定的人有负担。我们应当列一张名单，时常摆在我们眼前，并逐一为他们祷告。一位青少年姊妹可以祷告：‘主，这一个人还没有得救。主，在我看到她得救之前，我绝不会有平安。主，即使是为着我的缘故，你也必须拯救她。’我们可能会太属灵而说，‘主，这不是为着我的缘故。’然而，主可能说，‘因为你对这人有真实的负担，所以我要为你的缘故拯救她。’

至终，这位姊妹会看见这个年幼的人得救。之后她或许说，‘主，这个年幼的人现在得救了，但她并不爱你。我无法满意于此。主，求你在她里面作工，使她爱你，正如我爱你一样。’这位姊妹会再次看见主答应她的祷告。同样的，较年长的圣徒也应当以这样的方式得着负担并祷告。我们需要对人有兴趣，并与他们接触，然后我们就会有负担。在召会中，有许多人需要我们将他们担在肩上，怀抱在胸间。（出二八9~12，15~21，29。）我们必须爱他们。他们失败，我们应当哭泣；他们兴起，我们应当喜乐。我们必须将他们当作担子来背负。我们的事奉不是排椅子、作整洁、招待或文书工作；这些是暂时的事务，作为我们照顾人的凭藉、工具和管道。我们都必须到主面前，祷告并拿起负担。

第二章 作乳养的母亲和劝勉的父亲而照顾人

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：帖撒罗尼迦前书二章七至八节，十一节，马太福音四章十九节，约翰福音二十一章十五节，雅歌一章七至八节。

就着我们从主领受的光有所对付

我们在前一章强调说，我们需要到主面前，与祂办交涉，从祂领受光好被暴露。许多基督徒希望有光从天上照着他们，就如发生在大数的扫罗身上一样。（徒九3。）然而，历史上再也没有另一个扫罗。我们不该期望有一天主会以这样的方式怜悯我们、光照我们。要领受光照，正确的路乃是就着我们已有的光受对付。我们已经得着了一些光，问题在于我们是否愿意顺服这光。

我们需要训练以有彻底的对付

作为正当的人，早上我们在正确的时候起床，整理床铺，盥洗，穿衣，吃早饭，饭后我们开始安排我们的事务。这样行事使我们不懒散。然而，因着我们堕落的性情，几乎每一个基督徒在他的属灵生命上都是懒散的。这是因为没有人执行对我们的管治。在学校，我们有老师、教授，或至少有评分制度对我们施行管治。同样的，许多在其他事情上随便的人，在工作上却不松懈，因为他们不想失去工作的念头在管治着他们。然而，在属灵生命上，并没有人这样对我们施行管治。

召会不能因为一个弟兄是松懈的而‘开除’他，所以我们需要训练。训练不是仅仅教导圣经或服事召会的技巧；训练其实就是一种属灵的规范，将我们建立成能规范自己的人。作为寻求主的人，我们必须学习规律自己。许多家庭主妇知道如何使她们的家保持整洁。如果她们认真作家庭主妇，当她们看见纸屑时，就不会视而不见，反而会将它丢进垃圾桶里。即使是一张未捡起的纸屑，都能证明某人是一个懒散的家庭主妇。我们需要在基督徒生命上以同样的方式规范自己。我们不应该容忍任何事情是未被对付过的。

就着我们已经得着的光有所对付

有些人也许会说，他们不知道如何从主得着光；事实上，我们已经有了光。我们若看见我们这个人里面的‘纸屑’，就表示我们有一点光。然而，我们可能不在意这光，也可能不想被这光暴露。我们会看见许多需要对付的事，但我们可能不想去对付它们。相反的，我们或许会宣称我们没有光，所以不知道该作什么。我们的确知道该作什么，但我们若不就着我们所看见的有对付，就不会再得着更进一步的光。光带进更多的光。（诗三六9。）这甚至可以应用在物质的事上。如果一个好的家庭主妇彻底清洁家具，她的眼睛就受操练，能看见别人所看不见的灰尘；另一面，我们若从未彻底清洁过我们的家具，我们就无法看见灰尘。

差别不在于光，乃在于视力。我们也许都在同样的光照下，但我们的视力却不同。良好的视力非常仰赖操练我们的视觉。最近我丧失视力，但借着视网膜手术得了医治。由于手术后我很少操练我的眼睛，我的视力仍然很差。当我开始更多操练我的眼睛后，我的视力就逐渐增强了。严格的说，这样的进步不是因着治疗，而是因着操练。

说我们这些得救、重生、并有圣灵内住的人没有光，这不是真的；说我们没有视力，也不是真的。我们的确有光和视力，但我们可能没有运用我们的视力去看，也不在意我们所看见的。靠着主的怜悯，我们也许需要在某个晚上到主面前说，‘主，我不要去睡觉或作其他的事。我只要留在你面前，直到每一件事都得着清理，我的良心没有更进一步的说话为止。’我们不一定需要说，‘主，光照我。’主已经在光照了。祷告求光可能只是一个借口。我们不应该为自己找任何借口。相反的，我们应当说，‘主，我在你所给我看见的这件事上是松散的。哦，主，赦免我。’在此之后，我们可以认第二件罪并求主赦免，用主的宝血洗净这污秽。（约壹一9。）然后我们可以继续下一件事情。我们越继续认罪，就借着越多的光；我们越运用视力，就看见越多的事。我们会不住忙于祷告。我们或许认为有太多事需要去对付，但主会说，还有更多的事要来。可能十五分钟之后，我们会伏在地上悔改并流泪。我们若顺服一点小光，那光就要带来进一步的光；我们若顺服这进一步的光，这光就要带进更大的光。

不要等着被光照。我们已经在光中，也在光底下。这就是我们所说的到主面前彻底与祂办交涉。我们不应该说不知道怎样打扫我们的房间，或从那里开始打扫；我们只要从我们所站的地方开始。清理完第一个地方后，我们会看见第二个；清理完第二个地方后，我们立刻又会看见第三个。我们打扫得越彻底，就越觉得需要打扫。最后我们也许需要回到第一个地方再清理一次。我们以为这个地方在第一次整理时就已经打扫干净了，但当我们再回来看时，又会看见第一次的整理并不彻底。然而，可惜的是，我们太松懒了。我们听了许多信息，我们珍赏这些信息，我们也说‘阿们’。现在光已经开始照在我们身上，我们乃是在主的光照之下。我们只需要简单的顺从这光，运用我们的视力，并在主面前有彻底的对付。

成为乳养的母亲和劝勉的父亲

正如我们在前一章指出的，召会事奉最重要的不是为着作事，而是为着照顾人。我们现在的训练不是要建立我们的技能，好作领头人，作招待或排椅子。我没有意思办这样的训练。排椅子不是为着排椅子本身，招待服事也不是为着招待服事本身。如果我们只是在事务上把事情作好而不去照顾人，我们仍是失败的。这不过是世俗团体的作法。我们在召会生活中无论作什么，都是为着照顾人。作事务的事很容易，但要照顾人却困难多了。假使一位姊妹请我们帮忙打扫房子，我们也许半天就作完了；但假使她要求我们照顾她的孩子，我们必然会拒绝，因为我们的‘血轮’里没有照顾人这件事。一位年轻姊妹在结婚以前可能很难规律她；但她结婚并有了孩子之后，倒不需要再规律她，她的孩子成了最懂得如何规律她的人，而她也乐意受规律。已往她可能拒绝作肮脏的工作，但现在她会乐意去作最脏的工作。这是因为如今她有了母亲的‘血轮’，她如此作，因为她爱她的孩子。

帖前二章七节说，‘只在你们中间为人温和，如同乳母顾惜自己的孩子。’顾惜不仅是作好一项工作或完成一件事，顾惜是照顾一个活的人。十一节说，‘正如你们所知道的，我们怎样劝勉你们，抚慰你们，向你们作见证，待你们每一个人，好像父亲待自己的孩子一样。’保罗如同母亲乳养帖撒罗尼迦人，又像父亲劝勉他们。使徒不是商人或教师，他是乳养的母亲和劝勉的父亲。他对人满了兴趣。我们若对人没有兴趣，我们对召会的事奉就了了；我们就不够资格服事。我们不应当说只有使徒保罗能像这样；使徒所作的乃是所有信徒的榜样。虽然我们不是使徒，但我们仍应是乳养的母亲。即使是弟兄们，也必须像母亲一样喂养人；姊妹们也应当像父亲一样劝勉人。这并不在于我们是男或女；而在于我们有怎样的心。姊妹可以有为父的心，弟兄也可以有为母的心。

这一段话显示，使徒保罗在事奉主的事上是如何。他不认为自己是大人物；他认为自己是一个微小、乳养人的母亲，和劝勉、抚慰人的父亲。他的心乃是为母和为父的心。（林后十二 14~15。）母亲的心是完全为着照顾她的孩子，父亲的心是为着孩子的教养。即使一个作母亲的把家里维持得整齐有序，她若忽略了她的孩子，她仍会自责。照顾孩子才是最重要的；打扫房屋是最末后的。我们在召会事奉里都该有这样的。严格的说，我们一点不在意排椅子；我们在意的乃是托住人。只是排椅子并不会进入新耶路撒冷，但托住人却能存到永远。

我担心我们中间有太多人在召会事奉里，只顾到事务上的服事，而没有顾到人。我们需要主的怜悯，好正确运用我们的心。这对我们而言是一个大试验。有些人生来就不在意别人，这是照着天然的家庭里，而是生到召会里。这是另一次的出生，有了截然不同的个性。我们新生的个性，乃是一种为了顾到别人，而牺牲我们的己、魂、甚至我们生命的个性。

传教士在中国的见证

十九世纪末至二十世纪初，有许多差会差遣传教士到世界各地。大多数的差会都会试验那些申请作传教工作的人，但并非仅测验他们的圣经知识而已。戴德生是中国内地会的创办人，该会是最庞大的传教工作之一。有一天，他与一位年轻的申请者约好要面谈。当这位申请者到达时，戴德生请他多等二十分钟。二十分钟过后，他传话给这位申请者，要他再等二十分钟。这时，这位年轻人有点被冒犯了，但因着他很想要进入这个差会，他便忍耐下来。接着戴德生第三次和第四次要求这个年轻人再等二十分钟。延到第四次时，这个年轻人再也无法忍受，便离去了。戴德生说，他离去是好的。如果他去了中国，他必须为一个人的得救等候更久的时间。

像这样的差会乃是主在那时的工作，要将祂的福音传到地极。当我还年幼时，我观察到这些传教士的情形。这些受差遣的亲爱的圣徒们，非常受主训练，有心为着异教徒。并且乃是借着他们——不是借着他们的传讲或教导，而是借着他们的所是一许多人得救了。很难想像他们向那些不信的异教徒所表现的，是怎样的耐心、忍耐和态度。这摸着人的良心，也打开福音的门。

那时，古老而庞大的中国是极端保守的。一九〇〇年的拳匪之乱，就是意图杀尽在中国的西方人和那些信奉‘洋教’的中国基督徒。然而，人们却尊重某位年老的长老会传教士—郭显德（Corbett）先生。郭显德先生的口才并不好，但他有一颗爱人的心。他爱每一个人，并把他所有的都给了他们。至终，所有的人都知道，这个美国人是完全为着别人而不为着自己。因此，即使作乱的拳匪也都喊着一句口号：‘杀尽洋鬼子，不杀郭教士。’

美国长老会的差会在一八〇〇年代中期来到我家乡的省分。村长下令无论任何人若看到洋人走近，就要敲锣示警。这时所有的街道都空了，门也关了，没有人愿意出来。因这缘故，一位美国传教士就躲在一扇门旁边，几小时后，当里面的人想要开门往外看的时候，他就把一根杖放入门缝里，接着把他的脚也伸进去。虽然里面的人不让他进来，但最后他还是进到这户人家家里了。根据中国古时的传统，每一家都有一个磨谷物的角落。人们大多用骡子来推磨，但如果没有骡子，他们也会使用人力。当这位传教士进到院子里，全家人都会出来打他，要赶他走；然而，他就找到石磨，开始为他们磨谷物。这么作使整个气氛改变了。全家人都会走开去作其他的事，留下这个‘洋鬼子’在那里推磨。几个钟头之后，作母亲的就叫一个儿子拿杯水给这个传教士。借着这种方式，这家人的心就被摸着了，福音的门也因此被打开。这传教士的负担是何等的迫切！他对人何等的有兴趣！因着这种忍耐而得救的人永远不会忘记，他们也会如此向人传福音。这就是打开中国福音之门的路。

从这样的记载里，我们可以看见什么摸着人的心，以及我们需要有怎样的负担。今天我们不是在古老、排外、保守的中国；我们是在美国这现代的国家。然而，这个现代国家有其‘现代’鬼魔使人远离主。诚然，我们需要为人祷告，但我们也需要真实的关心他们的魂。我们若有心照顾人，就必会有路。爱能成就一切事；有爱，凡事都能。（林前十三 7。）如果我们有迫切的负担并关心人，我们会有路表现这样的关心。

有爱心照顾人

我们已试过许多方法要得着扩增，但果效不大。最近，我们改变了每周在聚会中的传福音，好使圣徒们可以在家中传福音。然而，几乎没有圣徒打开他们的家为着福音。这使我在主面前非常忧心。我们若不关心人，也对人没有兴趣，那么没有一条路是行得通的。然而，我们若真的关心人、对人有兴趣，这关切的本身就会为我们开路。我们不该说我们没有路，或是没有人会接受福音。即使是中国关闭的门最终也被打开了，有数以千计的人得救。中国的工作起头是非常困难的。一开始，当一个传教士来造访村庄时，没有人会开门。儿童甚至会向他丢石头、扔泥巴。但他仍不会走开，只是停下来转过身说，‘谢谢你，这样子够了。’这位弟兄为着人们的爱和忍耐，至终摸着了他们的心。福音的路在中国的每一个村庄都是艰难的。如果我们认为没有必要到那种地方，我们在那里就没有路。

我们若对人有负担，有关切，并有兴趣，我们已过几个月可能已经带一百人得救了。但因有些人说，圣徒们要带人到福音聚会太难了，我们就试着让圣徒们在家

里传福音。然而，最后的结果却是没有人在家里传福音。这不是因为我们没有路，而是因为我们没有心。

当那些传教士来到我家乡的省分时，村中族老都不准任何人把房子租给‘洋鬼子’。因此，有些传教士不得不住在桥下和地道里。除此以外，也不准任何人卖吃的东西给他们。这样看来，他们似乎没有活路了，但主有路。有一家住在地道里的传教士，观察到有一个卖豆饼的小贩每天清晨都会经过。某个早晨，当小贩没有看好他的担子时，那传教士就拿了一块豆饼，并在原处放了比那块豆饼好几倍的钱。当那小贩回来，他发现那块豆饼不见了，却有钱在那里。每天清晨都发生同样的事，并持续了很长一段时间。最后这个小贩等着看，是谁买他的豆饼。他就和这个传教士有了接触，这个小贩也就因此得救了。我们在任何情况下都不该说我们没有路。这全在于我们有怎样的心。原则上，今天在美国这个最现代化的国家，情形和古老的中国是一样的。那时，魔鬼是古蛇，但今天他更现代化了。同样的蛇用不同的方法使人远离主。因此，我们需要有祷告的灵，以及爱人并照顾人的心。我们若对人有这样的心和加倍的关切，路就会向我们开启。

借着真心照顾人而从形式和不冷不热的光景中蒙拯救

我在这个国家已超过十四年，我观察到许多弟兄渴望长老职分。在他们的想法里，要有用，惟一的路就是作长老。他们认为，他们若不能作长老，至少也要作事奉小组的领头人；即使是姊妹们，也巴望在姊妹们中间领头。我为这情形祷告，觉得非常羞耻。在召会中不应该有这样的野心。我们需要忘记头衔和地位。要有用，不是只有作长老；有用乃是拿起负担为着人的魂。一位已到主那里去的年长弟兄，是我们的好榜样。他既不是长老、同工，也不是任何领头人，但他却被主大大使用。他有一颗为着年轻人、新进者和初蒙恩者的心。几乎每一位新人都曾受邀到他家中吃晚餐。如果我们所有的人都这样，召会生活将会非常美妙。

美国得以被建立起来，不是靠总统，而是借着那些正确建立自己家庭的人民。的确，召会生活中需要好的领头者，但我们更需要每一位圣徒都被建立起来。我们每一个人都应当说，‘我爱我的主人，我爱我的妻子，也爱我的儿女。我不愿意自由出去。我要在召会里有合式的服事。我不在意聚会是高或低，活泼或死沉，丰富或贫穷，热或冷。我只有一个负担，就是一整年至少照顾四个年幼的人。我爱主，我有心为着不信者，我也爱年幼的弟兄姊妹们。’

不知不觉的，我们已经漂流到不冷不热的光景里；现在我们的确正在倒退。有些人说我们的聚会太形式化了，但这乃是因为我们自己变得形式化了。无论我们在召会聚会中所采取的方式为何，在我们的基督徒生活中，我们都需要是活的。我们的光景若和上一周、上个月，甚至和去年一样，就实在是真正的‘形式’。我们不必考量聚会的情形；我们自己的生活如何？一个刚强的召会即使没有正式的聚会也能是活的，但如今看来，我们只有聚会而不活。正常的召会生活百分之二十五在于聚会，百分之七十五在于生活，但我们却把它倒过来，只有不到百分之二十五的生活；我们若没有聚会，就没有什么召会生活剩下来了。

我们需要主的怜悯。照着我们的人数，我们有足够的圣徒，能在邻近城市建立一个新的召会。然而，因着我们缺乏生命，我们不敢这样作。主能见证，我为这事不知祷告了多少。在祷告中，我为着那些已被带进主恢复中的人感谢主。然而，许多已在召会生活中有一段时间的亲爱的圣徒们，对于他们没有功用感到失望。有些人甚至认为，除非他们是长老，或是在实际事奉上的领头人，他们就不能成为有用的。让我们忘记长老职分，以真诚的心爱罪人，并拿起真实的负担去照顾年幼的人。我们若愿意这样作，我们就必定能作。如果我们都像那位老弟兄，虽然没有地位，却总是关心年轻人，我们整个的召会生活就会被翻转过来。我们必须有所改变。我们的成功不在于我们的知识、方法或技巧，乃在于我们的心。我们需要为此祷告，也为着我们自己接受这些话。

为着照顾召会生活中年幼的人而改变我们的个性

我们有负担照顾别人，我们的个性就需要改变。我们中间有太多人仍持守自己天然的个性。我们不接触人、不邀请他们到家里，因为他们和我们不同。既然只有我们自己能符合我们的个性，我们就只‘邀请’自己。然而，所有乳养的母亲都被她们的孩子逼着改变她们的方式。有句谚语说，‘没有一个母亲能改变孩子，但所有的孩子都能改变母亲。’但有些能被孩子改变的母亲，仍拒绝被召会生活中其他的人改变。主第一次遇到彼得和安得烈时，主对他们说，‘来跟从我，我要使你们作得人的渔夫。’（太四 19。）从那时起，他们的事业就不再是打鱼；而是得人。主复活后，祂回到彼得那里说，‘约翰的儿子西门，你爱我比这些更深么？…你喂养我的小羊。’（约二一 15。）主使门徒成为得人的渔夫，和喂养小羊的人。这就是拿起负担去照顾人。在雅歌里，主的寻求者问祂说，‘我心所爱的阿，求你告诉我，你在何处牧放羊群？晌午在何处使羊群歇卧？’主回答说，‘你这女子中极美丽的，你若不知道，只管出去跟随羊群脚踪，把你的山羊羔牧放在牧人帐棚的旁边。’（一 7~8。）当我们追求主时，祂仍会提醒我们要跟随召会，并照顾‘山羊羔’。我们不应当只是追求主，而没有任何‘山羊羔’。我们中间有太多人，在召会生活中没有照顾年幼的信徒。这是一个极大的亏缺，我们必须仰望主给我们救治。

没有人该找借口说自己没有恩赐。虽然没有一个女子有作母亲的天分，但只要她身为女性，就够资格作母亲。只要我们是基督徒，我们就有一他连得。在马太二十五章十四至三十节关于他连得的比喻里，主说到三种奴仆—一个有五他连得，一个有二他连得，一个有一他连得。一他连得是最少的数目。我们至少有一他连得，并且我们都需要运用它。每个人都可以照顾三至四位年幼的圣徒。这话不是责备；乃是实话。因着你们都爱主和祂的恢复，我愿意恳求你们将这事带到主面前，并为这负担祷告。一切其他的观念和有异议的想法都没有价值。我们应该让长老们担负他们的责任，领导众人，我们只要简单的跟随。在主恢复里，我们所需要的就是拿起负担照顾年幼的人，喂养小羊。主的恢复不是长老们的恢复；主的恢复是所有圣徒的。倘若所有的圣徒都如此尽功用，我们就不需要担心长老们好不好，或有多能干了。

否认我们的个性，只注意为人背起负担

按照我们的个性，我们喜欢接触合乎我们口味的人。然而，为着邀请人、照顾人，我们不应该有特别的口味。我们必须接纳信徒，因主已经接纳了他们。（罗十四 1~3。）这需要我们多多对付我们的天然个性；我们的个性必须被摸着。这不仅是行为的改变；行为改变是短暂的。相反的，我们需要主来摸我们的个性。我们有些人太快了，有些人又太慢了；有些人过于严谨，有些人非常松散。我们若真的爱主，并对祂的恢复认真，我们必须先有心要得着不信者。我们应当祷告：‘主，如果我不能在一年内带一个罪人归你，我就过不去。主，我是迫切的。你至少要给我一个罪人。’第二，我们必须照顾年幼的人；如果没有年幼的信徒，我们仍可以和其他圣徒有交通，而彼此照顾。为要有这样的心和负担，我们的个性迫切需要被改变。

最拦阻我们用处的，是我们的个性。我们需要让主来摸我们的个性，并且我们需要否认它。实际的说，否认己就是否认个性。（太十六 24。）我们之所以没有用处、不能尽功用，主要就是因为我们的个性。我们若否认我们的个性，我们会变得非常有用。我们也许非常习惯于我们的个性而毫无感觉。在召会生活中有许多种个性。也许有人非得长老们请求，否则从来不作任何事。这样的人可能借口说不想要单独行动，其实心里深处是渴望得到长老请求他作事的光彩。这不是光彩，而是一种羞耻。这在属天的账上可能是亏损而不是进项。罗马十四章十节说，我们都要在审判台前向主交账。主会要求我们出示我们账上的进项，但当我们向祂出示这些时，祂会说，‘不，这是亏损。你这样作，只是为了得着尊敬与名声。’

然而，有些人却又是另一种极端。只要长老不管他们，他们就会作许多事；但当长老一过问，他们又马上停下来。他们不愿意只因长老们要求，就作什么事。他们会问：‘我为什么必须被长老要求？我难道没有作事的权利么？我岂不是有灵么？’每个人都有他自己的借口。甚至银行抢匪也会宣称，因为政府不公正，所以他用抢劫来平衡社会财富是对的。但在主面前，并在召会生活中，我们没有任何借口。任何借口，不管看起来多么有道理、多么正当，都只造成‘亏损’。我们必须对人有负担，而不在意任何借口。无论人称赞我们或定罪我们，我们都应该没有感觉；我们只在意背负人作我们的负担。让别人去得着荣耀、名声和尊崇。我们只要照顾到人。

倪柝声弟兄曾告诉我们，如果我们不持守正确的属灵原则，我们的祷告就不会得着答应。属灵范围里的律乃是我们必须照顾到人。我们若不去照顾人，我们为着扩增的祷告就不会得答应。我们若真心去照顾不信者，主会尊重这样的照顾，扩增就会来到。同样的，如果我们拿起负担照顾别的圣徒，主也会尊重这样的照顾。我们都需要到主面前，求主给我们负担。我们不该在意我们的年纪，或在召会中的地位；我们在召会生活中甚至不愿意用‘地位’这辞。我们只需要成为有用的，而这用处全在于我们去照顾人，而不是在于作事。在召会的事务里，把事情作得成功并没有太大的意义。召会事奉的基本需要乃是照顾人。

学习听主说话，使我们能向别人说应时的话

我们有许多功课要学。假使一位弟兄有了难处，我们需要为他祷告，并向主寻求应时的话好对他说。我们需要有应时的话语来扶助他，而不是只有闲话或空谈。要得着这样的话语，我们需要受教者的舌头，就是受主对付过之人的舌头。（赛五十 4。）我们若曾被主对付过，我们的舌头就能供应话语，以拯救别人，并扶助疲乏的人。这全在于我们受过多少对付。这样的舌头不是教师、教授或学者的舌头，乃是受教者、被主对付过之人的舌头。只有那些听主说话的人，能向别人说应时的话。这就是为什么在预表上，那不愿意自由离去的奴仆要被带到门框那里，让主人用锥子穿他的耳朵。（出二一 5~6。）要作一个好奴仆，我们的地位必须是在门框那里听主人的声音。我们需要开通的耳朵，是被锥子穿过的；这样我们就能说正确的话。即使照着肉身的律也是如此，一个听不见的人无法正常的说话。正确的说话来自正确的听。如果我们不在主的对付里听祂说话，我们就很难说应时的话以扶助疲乏的人。

第三章 作葡萄树的枝子结果子并作忠信的奴仆运用恩赐

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：约翰福音十五章一至二节，六节，马太福音二十五章二十四至二十九节，箴言十一章二十五节，哥林多后书十二章十五节，哥林多前书九章二十二节。

召会中的事奉乃是在生命涌流和生命分赐的真实交通中

我们这些已经重生的人，都有神圣的生命。然而，我们在召会事奉里也许不太运用这神圣的生命。我们可能只是作事、说话、闲谈、发问，以‘交通’为名义运用我们的心思和情感，而不运用我们里面的神圣生命。来在一起亲密的谈话而没有供应生命并不是交通；这不过是社交。真实的交通乃是生命的涌流，彼此分赐生命。我将生命供应给你，你也将生命供应给我，在这生命的交流里就有真实的交通。

我们在事奉小组中，若仅是顾到事务而不太有生命的分赐，就不是真正的召会事奉，只是一种社会服务。在召会里，每一件事都必须在生命的性质中，有生命作内容，并分赐生命。召会‘交易’的‘货币’不是美元，而是神圣的生命；神圣的生命是我们惟一的‘商品’。召会全然是生命的事。我们的工作、说话、交通、服事、尽职、传讲信息、研读圣经和祷告，都必须是在生命的涌流和生命的分赐中。

作葡萄树的枝子结果子

在召会中，我们必须有生命、训练和结果子。召会里的每一个人都应当作结果子的枝子。主在约翰十五章里的话是着重而明确的。祂说，‘我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡在我里面不结果子的枝子，祂就剪去；凡结果子的，祂就修理干净，使枝子结果子更多。’（1~2。）我们若是得救的，就是葡萄树上的枝子；我们不能否认这事。因此，我们要领悟，葡萄树上的所有枝子，都必须住在主里面好结果子。这不是一件小事。主说，‘人若不住在我里面，就像枝子丢在外面枯干了，人收集起来，扔在火里烧了。’（6。）有些圣经学者误解这一节。

我们若以为这节的话是说到关于救恩的事，就无法领悟它的意义；这话不是关乎救恩，乃是关乎享受葡萄树生命的供应而结果子。被丢在外面不是丧失。有些五旬节派的人引用约翰十五章，否认我们的救恩是永远的；他们说一个人可能某天得救了，第二天却又丧失了，然后在次日早晨又得救了。这种救恩好比电梯上下起落一样。然而，在同一卷福音书的第十章里，主耶稣说，‘我又赐给他们永远的生命，他们必永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。那把他们赐给我的父，比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。’（28~29。）主的救恩是一次而永远的。

然而，这并不表示我们绝不会从主受到任何对付、管教或惩罚；事实上，我们都可能会遭受到这一切。一个人既已出生，不会因着犯错而变成未曾出生。相反的，一个亲生的孩子若犯了错，就要受管教。主在约翰十五章里说的，乃是不结果子的

枝子要先从葡萄树的供应中剪除，然后干枯，至终被扔在火里烧了。在我的基督徒生活中，我看过许多枯干的枝子，甚至有些已经被‘烧’了，无法再回来享受生命的供应。这些枯干的枝子在享受葡萄树生命汁液的事上已经了了。我们必须谨慎，不以主和召会为儿戏。约二十年前，某些人反对、批评、定罪倪柝声弟兄；至终，这些批评的人都枯干了。他们没有失去他们的救恩，但他们在享受生命供应的事上却完了。

作为枝子，我们必须结果子。若有人多年不结果子，我会为他非常担心；这样的人可能会从生命的供应中被剪去。我们必须竭力并迫切。我们必须说，‘主，我是你的枝子。为什么我不结果子？我必须结出果子。我不能再这样下去。主，怜悯我，使我靠你的恩典至少能结一个果子。’我们若能至少结一个果子，生命的供应就会涌入；生命的汁液会流进我们里面，使我们结更多的果子。结第一个果子是重大的突破，我们都必须有这样一个突破。我们需要到主面前与祂彻底办交涉。

作忠信奴仆运用恩赐

在马太二十五章银子的比喻里，问题不在于那有五他连得的，也不在于那有二他连得的，乃在于那有一他连得的。这个奴仆说，‘主阿，我知道你是忍心的人，没有撒种的地方要收割，没有簸散的地方要收聚；我就害怕，去把你的一他连得埋藏在地里；请看，你仍有你所有的。’（24~25。）主人并不和奴仆辩论，他似乎是说，‘是的，我是忍心的人，但你不能怪我。既然你已经知道我是怎样的人，你就应该要收割、收聚。’然后他说，‘从他夺过这他连得来，给那有十他连得的。’（28。）这乃是神圣的经纶。人的安排是顾到那没有什么的人；假使一个人有五他连得，我们会请他分一些给较少的人。然而，神的经纶不是这样。我们有的越多，主就加给我们越多；但我们越没有，主就要把我们所有的也夺去。我们没有赚取利润，是因为我们没有使用我们的银子。我们借口说我们不是使徒，不是长老，也不是事奉小组的领头人。然而，作个‘无名小卒’倒是好的。主不使用‘大汉’；祂使用‘无名小卒’。如果我们以为自己是重要的人物，我们就需要被消减到无有。当我们最终成了无名小卒，主就要进来使用我们。因此，我们不应为自己找借口，说我们不知道如何作某些事。

我们有太多人为自己找借口。我们为主赚取了多少利润呢？所有不去赚取利润的理由都是借口。我们可以为自己找借口，但当主回来时，祂会要我们向祂交账；那时我们各人的口都要被封住，没有任何借口。在这事上，主是‘忍心的人’。祂承认祂在没有撒种的地方要收割，没有簸散的地方要收聚。然而，说主没有撒种是不对的；祂至少撒了一他连得到我们里面。我们都有一点东西，无人能说自己未曾从主领受过什么。

主并不是要求我们赚取同样的利润，我们仅需要赚取某些利润。那有五他连得的另赚了五他连得，那有二他连得的另赚了二他连得。倘若那有一他连得的另赚了一他连得，他就会从主得着同样的称许。五他连得赚五他连得，二他连得赚二他连得，一他连得赚一他连得，对主而言都是一样的，祂都会同样的称许他们。我们必

须谨慎，不要不运用我们所有的。我们若不慎，我们所有的那一他连得就要被夺去赐给别人。今天召会中的光景不是那么平衡。有些人非常有用，其他人却又不是那么有用，这是因为后者不运用他们的恩赐。我们都必须迫切的到主面前，使我们能果子并为祂赚取‘利润’。

借着照顾别人而得照顾

照着圣经的神圣经纶，如果我们想要领受，我们就需要给与。我们若滋润别人，自己就会得滋润；我们若想在生命上长大，就需要帮助别人长大。（箴十一 25。）当我们帮助别人在生命上长大，我们自己也会有长大。领受的路乃是给与，我们给的越多，领受的就越多。（路六 38，徒二十 35。）因此，我们不应该相信我们的光景。关于我们好或坏、有用或无用的光景，都是谎言。我们不应当说我们什么都不会作，也没有用处。反而，我们需要说，‘撒但，离开我去吧。我能作一些事，我也有一些东西，我在主手里是有用的。’我们应当向全宇宙宣告这事，不是凭着感觉或照着自己的光景，而是凭着信。若我们都宣告这个，我们整个的光景就要改变。相反的，我们越说自己没有、没用，我们的功用就越被杀死。说谎者撒但狡猾的作工，要生出许多谎言。（约八 44 下。）撒但甚至会利用妻子对丈夫说他是没有用的，他也可能会利用丈夫对妻子说同样的话。撒但甚至可能利用孩子向父母说，‘不要那么常去聚会。你们对召会有什么用处呢？’我们需要驳斥这谎言，说，‘我的确有些东西，我可以作些事。’当我们说我们什么都没有，我们就失去我们所有的；但当我们说我们有一些，我们就使我们所有的更多。因此，我们应当努力滋润并照顾别人。

主虽然应许给亚伯拉罕一个孩子，但他却多年无子。主甚至将亚伯拉罕放在一种环境中，叫他不得不为亚比米勒家祷告，好使他家中的妇人能生育。（创二十 17。）如果我们是亚伯拉罕，我们可能会觉得很难祷告。我们也许会说，‘我太可怜了。我已经为自己祷告多年，但我仍没有孩子。我怎能为她们祷告？’然而，亚伯拉罕祷告神，神不仅答应了为亚比米勒家的祷告，也应允了为亚伯拉罕的祷告。（二一 1~2。）我们若将祷告从为自己转向为别人，我们就会得着我们所求的。（伯四二 10。）因着我们在祷告中太以自我为中心，主就需要叫我们学功课。我们若滋润别人，必得滋润；我们若照顾别人，必得照顾。

为别人花费，并完全花上自己

使徒保罗说，‘我极其喜欢为你们花费，并完全花上自己。’（林后十二 15 上。）这节含有奉献牺牲一个人的财物和生命之意。‘花费’是花费保罗所有的，指他的财物；‘完全花上自己’是花费他所是的，指他这个人。如果我们有这样的灵，愿意花费我们所有的，并花上我们自己，奉献牺牲一切所是，我们每一年都会有显著的扩增。目前我们的扩增率非常低，这是因为我们不够花上我们的所有和所是。我们保留我们的花费，也保守我们的己。在这样的情况下，我们不可能有更高的扩增率。我们在前一章曾指出，中国的拳匪有一句口号：‘杀尽洋鬼子，不杀郭教士。’这是因着那位传教士为中国人花费他所有的，甚至花上他这个人。每当有

任何穷人到他这里来，他总会给他们一些东西，就如一顿晚餐或一个栖身之处。他毫无保留。至终，当他自己有所缺乏，人们都知道，那是因着他将一切都花在他们身上了。

保罗就是这样的人。他总是为人花费，并花上自己。他对主是认真的。他在地上不为别的，只为了得人。因此，他也说，‘向软弱的人，我就成为软弱的，为要得软弱的人。向众人，我成了众人所是的；无论如何，总要救些人。’（林前九 22。）在召会生活中，有些人的个性太强了，他们无法这样被摸着；似乎没有人能使他们被塑造。然而，保罗似乎没有自己的个性，他就像一块木头，可以被切割成任何形状。他的个性全然被主对付过，因此是柔软的、能屈能伸、有弹性、能适应各种环境。一九五四年，我在台湾的训练中告诉服事的人，他们的性格和个性应当像浆糊一样，适用于任何表面。然而，有些弟兄姊妹就像坚硬的石头，无法适应任何环境。这种‘石头’只适合砸伤别人。有的人甚至沾沾自喜，还说一块硬石头对主而言非常有用，可以击杀非利士巨人；（撒上十七 49；）但这样想是很可悲的。一面，我们需要刚强；另一面，我们不该刚硬。我们需要柔软、有弹性、能适应、随遇而安，适于每一处弯角和角落。

为着多结果子对付我们的个性

我们的个性，乃是我们不结果子、不运用我们的一他连得去照顾人的原因。我们依旧太天然了。有些人无论是在什么情形下，或与什么人同在，总是慢的。就连他们要浇水在失火的房子上以前，还要先检查用来灭火的水是什么水。这种人想用圣经的话称义自己，就宣称神总是很有耐心的，祂绝不匆促行事。但倪柝声弟兄向我们指出，主有一次曾如何‘跑’去作某件事。当浪子回家时，父亲跑着去迎接他。（路十五 20。）主或许在其他事上都很有耐心，但祂在接纳罪人的事上却非常迅速。然而，有些人又太快了。他们很快的结果子，但因着他们的快，冒犯了他们所结的果子，最后他们没有常存的果子。我不愿责备或暴露任何人，我们必须单单到主面前，让祂光照我们；如此我们就会看见自己有多天然。靠着祂的怜悯，我们必须有所改变。我们若是慢的，就应该快一点；我们若是快的，就应当慢下来。

二十年前，我曾带领关于性格三十点的训练。性格与个性不同；性格百分之三十是天生的个性，百分之七十是生活所养成的习性。为使我们在主手中有用，能结果子，我们必须对付个性。在我尽职的年日里，我见过许多种个性。有些人在说话的方式上很奇特，他们能使人发笑，却很难将生命供应给人。这些亲爱圣徒的个性必须被对付。有些亲爱的圣徒又太松、太轻了。他们说话或行事从不准确；这也是因着他们天然的个性所致。我们的个性越被摸着，我们在为主尽职说话的事上就越有用。有的人人生来就有说话的天性，但他们还不能真正的有用。要为主说话，我们的所是就必须被重新构成，这意思就是我们的个性必须改变。我多次到主面前责备自己，说，‘主，我用自己老旧、天然的个性在说话。’因此，年复一年，主就有立场改变我说话的方式。

提前三章一节说，‘人若渴望得监督的职分，就是羡慕善工。’但我们若要作监督，我们的个性就需要多方面被对付过；否则我们就不够资格。我们不能太慢或太快，太强或太弱。当需要我们先刚强起来，我们就必须先刚强；当需要我们先柔软下来，我们就必须先柔软。不同的情形会要求我们的个性以不同的方式受调整。作长老的必须先富有弹性。一位好的长老可以先对一个弟兄说强的话以调整他，然后以令人愉悦的方式与他交通；但这并不是要政治，我们必须真诚的。即使是小孩子，也能分辨一个人是否是真诚的。若有一人真是爱一个孩子，孩子会知道；若这爱不是真的，孩子也知道。人们有能力去分辨真假。因此，我们绝不可要政治；我们必须是我们所是的。惟有在我们的个性被对付过之后，才能先说话调整一个弟兄，然后又能同他有愉悦的交通。接受对付最好的路，就是恨恶我们的个性。个性就在己的深处，我们都必须否认己。我们在主的手中并没有用处，不能照顾别人，乃是因为我们那生野、天然的个性。

我们的个性在年轻时比较容易受对付。倪弟兄曾告诉我们，人一旦过了五十岁，主就很难再摸他的个性和天然生命。我们不能等到我们老到个性无法再被对付的时候；越早对付越好。对付外在的错误还不如这事重要；我们一生中，必须先受主对付的最重要之事，就是我们的个性。我们必须学习让我们的个性受主对付。如果我们够多留意主，并为这事有许多祷告，我们就很容易照顾人、结果子、并运用恩赐赚取利润。这样，我们整个的光景就会有彻底的改变。

果子乃是生命的涌流

今天基督教里有许多人教导说，基督徒之所以不结果子，是因为他们缺少从高处来的能力。他们说基督徒应当祷告并禁食一些日子，直到能力降下，使他们得着在圣灵里的浸。我多年观察这种实行，但我仍未见多少常存的果子。葡萄树上的枝子要结常存的果子，不在于这种奋兴，乃在于生长。当枝子得着生命汁液充足的供应时，就结出果子，这乃是内里生命供应的涌流。主所要的是这个，而不是奋兴。约翰福音里看不出要奋兴；相反的，这卷书启示真实、生长的生命，由此产生果子作为生命的涌流。果子是生命的涌流。我们不结果子，那是因为我们没有生命的涌流；缺乏内里生命的供应。多年来，主一直限制我们不强调奋兴；即使我们真有奋兴，也是在限制之下。主在祂的经纶里所要的乃是生命真实的长大，我们从这长大得着生命的涌流，就是常存的果子。倪弟兄曾告诉我们，若是召会中所有一他连得的人都运用他们的恩赐，我们就会有真正持久的复兴。主所要的不是那种来得快又去得快的奋兴，而是要我们在生命长大中运用恩赐。要达到这种情形，基本的条件就是对付我们的个性。

第四章 借着享受基督生命的丰富而年年结果子

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：约翰福音十五章一至二节，五至六节，十六节，二十一章十五节，哥林多后书十二章十五节。

真正的传福音乃是结果子，就是内里生命之丰富的涌流

马太、马可和路加这三卷福音书都明言说到传福音。马太二十八章十九节说，‘所以你们要去，使万民作我的门徒。’马可十六章十五节说，‘你们往普天下去，…传扬福音。’路加二十四章四十七节说，‘人要靠着祂的名，传悔改以得赦罪之道。’然而，在约翰福音里，我们找不到关于传福音的明言；反而在约翰十五章说到结果子。照着约翰这卷生命的福音书，传福音不仅仅是讲道或教训的事，传福音是结果子的事。生命不在于传讲，乃在于生长和结果子。

虽然我们在主的恢复里，但我们到现在仍未完全被恢复；在某些程度上，我们仍是不正常的。我们仍在老旧、传统、堕落的基督教影响之下，不但在聚会上，在基督徒生活和召会生活的每一方面都是如此，在传福音的事上也不例外。在我们深处仍有潜意识的误解和错误的影响。我们认为传福音就是向人说些道理，所以那些天生会讲话的人，才是优秀又有果效的讲员。这是由错误影响所造成的可悲观念。真正的传福音乃是结果子。

在约翰十五章，主用葡萄树为例给我们看见，我们这些葡萄树上的枝子必须结果子。我们若不知道什么是结果子，我们可以从葡萄树有所学习。枝子不是优秀的讲员，但它们善于结果子。结果子不在于我们的讲说或口才，乃在于我们里面生命的丰富。结果子是内里生命之丰富的涌流。如果我们里面缺少生命，就无从结出果子。结果子不是讲话或口才的事；结果子乃是内里生命之丰富的涌流。

不结果子使我们从对葡萄树生命的享受中被剪去

许多人不觉得没有领人归主是错的。我们吃平安饭，睡平安觉，以为我们自己很正常。这是从我们的环境中所接受的错误观念。我们若对配偶发脾气，立刻就会觉得自己错了，并且受定罪；但我们多年不结果子，却没有被定罪的感觉。我们可能觉得结不结果子无关紧要，只要我们在其他事上不犯错就好了。然而，枝子长久不结果子乃是很严重的错误。在约翰十五章二节，主耶稣说，‘凡在我里面不结果子的枝子，祂就剪去；凡结果子的，祂就修理干净，使枝子结果子更多。’父要将不结果子的枝子剪去。这不是说枝子就丧失了。约翰十五章的思想不是得救或丧失；反之，这章告诉我们，当我们享受葡萄树的丰富时，我们就结果子，就是内里生命的涌流。因此，从葡萄树上被剪下，就是从对葡萄树之丰富的享受中被隔绝。这不是被剪除失去基督的救恩；乃是被剪除而无法享受基督生命的丰富。许多弟兄姊妹之所以对基督的丰富

没有太多享受，原因也是如此。他们在召会生活中，也参加聚会，但他们对基督生命的丰富却少有享受，就是因为他们不结果子。

要享受基督生命的丰富，路就是去结果子。我们越结果子，就越需要生命的供应，而生命的供应就会更多进到我们的里面，应付我们一切的需要。如果你告诉我：‘我不觉得我很享受主。’我就会告诉你：‘去结果子！这样基督的丰富就会在你里面提高。’属灵的原则乃是：不管我们多么寻求主，若是我们不结果子，我们就要被剪下，失去对基督的享受，与葡萄树的供应和丰富隔绝。我们享受葡萄树的丰富有多少，在于我们结果子有多少。我们可以用水龙头为例说明。我们不是等水流过来再打开水龙头；相反的，只要我们打开水龙头，水就来了。若是葡萄树没有供应我们，乃是因为我们‘把水龙头关掉了’。这样关掉供应就是父将枝子剪去。父将枝子剪去，不是像有些人教导的，要定罪枝子，将它丢到火湖里。我再说，约翰十五章无关得救或丧失；反而这章表明我们都是葡萄树的枝子，得着葡萄树的供应。因此，我们需要吸取葡萄树的生命汁液，使我们得着丰富的生命之流。然而，要有丰富的生命之流，我们需要敞开自己，让这生命从我们流出并结果子。

正常基督徒生活乃是结果子的生活

许多人谈论正常的基督徒生活，但成为正常并不止于照着罗马六章的经历从罪中得释放；这只是一部分。最正常的基督徒生活乃是结果子的生活。葡萄树上的枝子多年不结果子绝不是正常的。我们不能忘记我们是葡萄树的枝子；作为葡萄树的枝子，我们需要结果子。

我们许多人不在意是否结果子。然而，假使有一天，一位优秀的讲员到我们这里，以他美妙的传讲将我们众人都激动起来，然后我们都被焚烧，不断祷告，甚至彻夜祷告。几周后，我们可能带数百人归主；但这是不正常的。葡萄树上的枝子不会因为被优秀的讲员激动，就突然之间结出大串的葡萄。以神奇的方式所产生的果子不会常存，甚至可能不是真的果子。我们不要这种果子。主说，‘我拣选了你们，并且立了你们，要你们前去，并要你们结果子，且要你们的果子常存。’（约十五 16。）

如果有许多人因着神奇的祷告和传扬而得救，我们或许会宣称这是神迹。然而，不久之后，他们可能都不见了。人生孩子都是‘各从其类’。因此，若是我们带得救的人没有留下来成为正常的果子，我们不该责怪他们。他们无法常存，是因为我们不是正常的。要结出正常的果子，我们自己就必须是正常的。

若我们认真想要有正常的基督徒生活，就必须以正常的方式结果子。这绝不能凭神奇的方式达成。我们不应当期望用超凡的方式祷告，然后神奇的带许多人归主。枝子是以相当正常的方式结果子。在我年幼时，我家附近有一个葡萄园。我注意到葡萄每年只收成一次。葡萄树在春天发芽，秋天结实，一年收成一次。我们不该梦想能每天或每月结果子；反之，我们都必须以正常的方式结果子。

一年带一个人归主是正常且容易的。然而，在已过一年，我们许多人可能没有带一个常存于召会生活中的果子给主。这就证明我们不是正常的。那么我们该怎么办？我无法给你结果子的方式或方法。凭着方法，我们没有路；但凭着生命，我们就有路。因此，没有果子就说明我们错了，也不正常。我们必须到主面前说，‘主，使我在结果子的事上是正常的。我每年都必须结出果子。主，作为你这葡萄树上的枝子，我需要每年都有收成。我不祈求神迹式的结大量果子，相反的，我只要正常的，每年至少结一个果子。’

召会生活、结果子和照顾新人乃是我们基督徒生活的试验

要知道一个弟兄或姊妹是否是正常的，有三重的试验。第一重试验就是召会生活。一个人即使看来圣洁又高尚，但他若不能过召会生活，他就是错的。第二重试验就是结果子。我们可以在召会中，过召会生活，也没有与召会出任何问题，但我们若不结果子，我们也是错的。有些人可以通过召会生活的试验，但他们通不过结果子的试验。第三重的试验就是我们是否有照顾年幼的信徒。约翰十五章论到果子，二十一章论到喂养小羊。（15。）我们需要照顾这些小羊。

大多数的基督教团体都缺乏正确的传福音；然而，有些团体非常热心的传福音，但缺少人照顾年幼者。可能有一百个人得救受浸了，但只有五、六个人留下来；其余的人因着缺少正确的照顾而失落了。我们不该抱怨领头的弟兄们不够顾到牧养的需要，反之，我们该责备自己。如果我们中间每一个人都照顾一位年幼的人，我们中间的牧养就是充分的。然而，我们许多人固定参加召会聚会，很容易通过召会生活的试验，但通过第二重试验的却不多，至于要通过第三重试验就更困难了。通过第一重试验只能拿到三十三分，是不及格的成绩。这不是一件小事。

结果子要求我们出代价并受对付

我们之所以不结果子，是因为我们太松散、太懒惰，不想受对付。如果我们对主认真，要结果子，我们就需要出代价；我们必须为着果子付任何代价。所有的母亲都知道，生孩子不简单。母亲在怀孕的过程中没有享受，只有受苦。这就是她们为着生孩子所付的代价。我们或许不想出多少代价，但保罗说，‘我极其喜欢为你们花费，并完全花上自己。’（林后十二 15。）保罗花费他在物质上所有的，并且花上他的灵、魂、身体。主若怜悯我们，使我们拿起负担要果子，我们立刻就会看见我们需要付代价。如果我们愿意出这个代价，我们的亲戚也许就得救了，我们的同学也可能被带进召会生活中。

结果子不仅要我们牺牲，也逼着我们学习被破碎。甚至在我们的配偶或儿女都无法迫使我们被破碎的时候，我们若向主认真，主会用果子来迫使我们被破碎。然而，如果我们不愿意被破碎，我们就不会果子。葡萄树上每一根果子的枝子，都需要裂开；若没有裂口，生命的汁液就无法流出。我们不仅必须牺牲；我们也必须被破碎。为什么我们的家人和姻亲没有一个被带进召会生活里？为什么有的青年人在他们学校结不出果子？就是因为太完整了。我们不应该说我们的亲戚不够好，所以他们没

有被带来归主；我们应该说是因为我们太完整了。我们需要被破碎。或许我们在我们的姻亲面前是很骄傲的，从来不会降卑自己；然而，为要以活而有影响力的方式传福音，我们对人必须是卑微、正确、乐意、热切、并有弹性的。

人若在某次还没有准备好要和我们谈论福音的事，我们必须愿意花费自己，下一次再来。这是一种破碎。我们可能喜欢选择自己方便的时间，若不能选时间，我们或许就忘记要和人讲说福音。某几天也许不方便拜访人，而其他几天我们又太忙了，然后在周六我们可能需要休息，主日我们需要更多休息。我们可能找借口说，‘我一周工作五天，每天九小时，工作一整天后，我还得参加召会的聚会。在主日又有不只一场的聚会。我怎么有时间去接触人？’或许我们每一周都有很好的借口，但经过找借口的五十二周之后，一年就荒废了。我们不能为自己找借口。我们有很多亲戚，不过因着我们太会为自己找借口，我们还没有带任何一个人归主。我们不能再保持完整，我们全人的生命都必须被破碎。假使我们愿意被破碎，我们很容易就会结果子。即使我们在主的恢复中，我们的基督徒生活仍然不正常，因为我们的扩增率低于百分之二十或三十。因此，我们必须通过结果子的试验。

喂养小羊甚至要花费更多。要生一个孩子已经不容易，要养育孩子就更困难了。生一个孩子需要受苦九个月，但养育一个孩子至少需要受苦二十年。养育孩子非常花代价。一个姊妹在结婚之前，可能无论别人供应多少生命给她，她都不会有所改变；但在她结婚、有了几个孩子之后，她的儿女就成为最好的‘施训者’。许多她已往不能也不愿作的事，现今她都可以并愿意作了。

她为着孩子的缘故，变得凡事都能作。为这缘故，我愿意看见所有的年轻姊妹结婚，并且生几个小‘施训者’。没有什么像婚姻生活和儿女那么能训练我们。即使没有其他人能帮助某个姊妹，她的孩子却能训练她，并且她会学到功课。许多姊妹都可以见证这事。正当召会生活就是婚姻生活；所以我们都应当生一些年幼者，并照顾他们。如果我们不是如此，我们就不正常。

每人结一个果子并照顾一位年幼者

照着这个原则，几乎我们所有的人都不正常。我们不应该等着被选立为长老后，再去照顾人。这不管用。在正确的召会生活中，我们不需要‘牧师’或优秀的讲员来传福音或照顾人；我们所需要的乃是每一位圣徒，都作葡萄树上的枝子而结果子，并照顾年幼的人。我们应当至少背负一位年幼的弟兄或姊妹。主并不要求我们背负太多。一年得着一人为果子，并且照顾一个年幼的人，就足够了。如果我们众人每年都带一个人进入召会生活，也照顾一个年幼的信徒，召会生活就会非常美妙。

期待神奇的复兴是不正常的；我们不是想要一种神奇却不正常的情形；反之，我们渴望有一种相当正常的情形，其中没有什么神奇的事，但一切都在生命里。我们并不盼望有人只是祷告几周后，就带五十人归主；相反的，我们希望最迟到了年终，我们都带一个人稳定的进入召会生活，并有负担照顾一位年幼的信徒。我们若这样作，

就会学到许多功课。召会生活和果子使我们学到许多，但照顾年幼的人让我们学到更多。我们都必须通过召会生活、果子和照顾人的试验。

我们对基督生命之丰富的享受，以及在属灵生命和召会生活中之功课的学习，主要在于我们的果子。如果我们不果子，我们就会从对基督生命的享受中被剪去，学不到基督徒生活和召会生活中当学的功课。因此，我们若盼望不断享受基督生命的丰富，盼望学功课，我们就必须看见，除了果子、照顾人以外别无他法。我们必须把这事带到主面前，让祂有彻底、严肃的对付。我们可以说，‘主，我的眼睛已被开启。我如今看见，因着我不果子，我是不正常的。我太不注意果子。现在我到你面前来，好有彻底的对付。’

如果我们愿意这样到主面前有彻底的对付，主会对我们说到我们必须付的代价，或是我们需要如何被破碎，并在某些事上受对付。我们若不听祂的话，就要从对葡萄树的享受中被剪去；但我们若真听祂的话，就会有享受主丰富的深刻经历。我们之所以不清楚该对付什么、该在什么事上付代价，乃是因为我们受遮蔽；但只要我们听主的说话，我们里面的‘天’就变得清明。我们不需要别人告诉我们该对付什么；我们里面会非常清楚。我们也会知道该照顾那些亲戚、同学、邻居和朋友。主不会把太多的担子加给我们。

在果子的事上到主面前与主办交涉

我们在照顾人时，不该试着要用什么方法；我们已经学知，仅仅靠方法并不管用。甚至是我们为自己设下规条、立定心志，也照样没有用。保罗说，‘立志为善由得我，只是行出来由不得我。’（罗七 18。）所以我们不该仅仅运用天然的意志。我们应当单单到主面前，说，‘主，我不能作什么，我也不是正常的。

哦，主，怜悯我。’主是属天的光线。当我们到祂这里来，祂就会将祂的爱和负担照耀到我们里面。若没有任何事能逼着我们到主面前，至少我们需要果子这件事会使我们去找主。我们许多人都是不正常的，因为我们不果子；因此，我们必须到主面前，向祂承认我们的不果子，并且花时间留在祂的同在和光照里。这样就会有些东西照进我们里面。我们所领受的，就不仅是字句或从人来的训练，而是属天的‘放射线’；这样我们就蒙光照。我们会看见我们必须对付的事，并会看见我们必须何事上付代价。我们不该说，‘不要和我谈出代价，我要白白可得的东西。’相反的，我们都应当到主面前，与祂办交涉。

愿主使我们有深刻的印象，我们在果子的事上是不正常的。我们必须到主面前，接受属天的光照。这样当我们变得正常，就会成为我们所在地，由一群过正确基督徒生活的健全基督徒所组成的召会；我们不是叫人受困扰，乃是使人觉得我们在召会中的人有东西照耀出来。这样的照耀自然会吸引人并征服人。即使我们没有和亲戚说什

么，他们也逐渐会信服、被吸引；凡我们所接触的人，一整年都会在我们的光照下。我们可能不是随时都在对人讲说耶稣，但我们在亲戚、邻居和同学之间，会有一种照耀、迷人的力量和征服的元素。即使他们不喜欢我们，他们仍必须承认我们是高一等的人；然后我们可以照着内里的‘光线’去照顾他们。如此，我们一年带一人归主并进入召会生活，就会很容易。至终，我们当地的每一个人都会知道召会是一班奇妙的人，到了年底，召会的人数就会加倍；那时，每个新人都会像我们一样。正如儿女像他们的父母，所有的新人都会成为结果子的人，到了下一年底，人数又会加倍。这会在人们心中建立良好的声誉和信用。即使是不信者也会说，‘如果你要信耶稣，最好是去那个召会。’

我们若到主面前并留在祂的同在里，活的灵就会加给我们负担，为我们所认识的某些人祷告。到街上向人传福音是很好，但还不是最好；更好是在那些我们所认识、也认识我们的人身上作工。因此，我们需要在我们所认识的人中，照着基督，而不是用天然的方式来建立自己。这样他们都会知道我们所过的生活，我们是怎样的人；他们会对我们印象深刻，被我们影响并说服。即使一开头，他们不在意我们，或对福音没有兴趣，但他们不能否认，在我们的生活中的确有些东西是高超、有分量、光明的。然后我们可以为他们祷告，不是一般的祷告，而是照着里面引导的专特祷告。

我们可能有负担为某位亲戚祷告一整个月。主知道怎样得着那个人。如果我们为他祷告，可能他某天就会到我们这里来，或是我们到他那里去。我们当然也该有传福音的聚会，但一个地方召会福音传扬的基本因素，乃是所有圣徒的生活。若是没有所有圣徒的日常生活，召会就没有立场传福音。一个地方召会福音的传扬，完全基于所有圣徒的日常生活都是传扬的生活。

一个基督徒若的确向主认真，一年带一人归主并进入召会生活，对他而言是容易的。这样期望是合理的。不这样作是违反了葡萄树生命中自然的律。果树每年结实一次，这是根据自然的律，自然的原则。主并不要求我们任何人作超越正常原则的事。按照生命的律，我们应当一年结一个果子。我们必须承认这才是正确的，这是按着生命之律而有的要求。

我们不应当责怪或找借口；我们都必须承认我们生活的方式不正常。我们若是正常的，必能满足结果子的要求。从现在起，我们必须到主面前说，‘主，今年我要过正常的基督徒生活和正常的召会生活。我要结果子。’我们都必须到主面前，与祂彻底办交涉。我们应该祷告，但不是用神奇的方式，而是以平常、持续的方式祷告，求主将众召会的众圣徒都带进正常的基督徒生活和召会生活里，有正确的传扬，并使我们都照着生命的原则结果子。

第五章 被父修理干净，过结果子的生活

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：约翰福音十五章二节，五节，一章二十九节，三十二至四十八节，马太福音四章十三至十六节，十八至二十二节。

结果是葡萄树枝子的正常生活

历世纪以来，许多关于基督徒生活和召会生活的事，都在召会的堕落中失去了；因此，主今日渴望有一个恢复，这恢复包括结果子。正确的基督徒生活是结果子的生活，因为我们是葡萄树的枝子。（约十五 5。）神在宇宙中的运行是借着祂的葡萄树，我们都是这葡萄树的枝子。枝子的正常生活一点不差就是结果子。葡萄树上的枝子若去作任何其他的事都没有意义。事实上，除了结果子之外，枝子一无所能。因此，结果子乃是葡萄树枝子的正常生活。

重点不在于我们需要花多久去结一个果子；重要的是我们的确结了果子。结果子并不是一种工作，也不仅是传福音。我们若问葡萄树的枝子在作什么，它会说，‘我什么都没有作，只是在享受葡萄树的生命，在生活，在长大。就是这样的生活，果子自然就结出来了。’结果子不仅止于作工和传扬；这是一种生活。一种生活总是照着某种生命。举例而言，猫整天都照着猫的生命而活。抓老鼠不是猫的工作，而是它的生活。同样的，狗吠也不是狗的工作，而是它的生活。我们是葡萄树的枝子，我们生活就是结果子。不结果子的意思就是我们不正常，在我们的基督徒生活和召会生活中不对了。

与主办交涉，成为崭新、新鲜的嫩枝

正如我们在前一章所说，测试我们是否正确的三重试验，是召会生活、结果子和照顾年幼者。如果我们不结果子，或是不去照顾年幼的人，我们就是错的。约翰十五章二节说，‘凡在我里面不结果子的枝子，祂就剪去；凡结果子的，祂就修理干净，使枝子结果子更多。’没有人能说自己太老而无法结果子；讲这话的人就指明他需要被修理干净。枝子要结果子，就必须是崭新的、新鲜的、柔嫩的；枝子得以崭新、新鲜、柔嫩的路，乃是被修理干净。正确的领悟圣经并不容易。我们或许以为，要等父将我们修理干净之后，我们才能结果子。然而，我们如果只是等，父也许不会作祂的工作；反而我们都必须到主面前，受主对付。这就是被修理干净的意思。

我们肉身的年纪算不得什么。我们在主面前是老旧或新鲜，在于我们是否有与祂彻底办交涉。正确的受主对付，并不是说，‘主，已往我错了，因为我没有结果子。从现在起我要竭力作你要求我的一切，好结果子。’这样与主办交涉是错误的方式；这不是办交涉，而是立志。保罗说，‘立志为善由得我，只是行出来由不得我。’（罗七 18。）我们立志行事是工作，不是生活。我们不应当下定决心要有所作为；相反的，我们需要到主面前，将我们自己向主敞开而与祂办交涉。每当我们这样到主面

前，我们就得着光。一开始我们可能没有得到太多光，但我们若顺从我们所接受的光，并对付这光所定罪的，我们就会得着更多的光。

我们必须到主面前，与祂彻底办交涉，敞开自己，并将自己交给祂，丝毫不隐藏我们的己。我们要尽可能的脱下我们的遮掩，将自己完全摆在祭坛上。我们应当说，‘主，我在这里。来光照我，照亮我，鉴察我，察验我，试验我并暴露我。尽你所能的把我完全带进光中，使我看见自己真实的光景。’我们若这样作，就会立刻看见我们必须对付的一些项目。或许要对付的第一件事，与我们的妻子有关。我们需要说，‘主，赦免我。我对妻子的态度常是错的。’然后主会要求我们向妻子彻底认罪，并求她的赦免。这似乎与传福音毫不相关。然而，我们不是在讲传福音的工作；我们乃是说到结果子，就是正确基督徒生活的结果。

读过前一篇信息后，有人可能会到主面前说，‘哦，主，赦免我。已往我松懈又不正常。我从未向我的姻亲、表兄弟和同学传过福音。主，从现在起，请帮助我接触人，帮助我照顾他们。’我们说过，这不是基督徒生活；这只是一种立志。我们绝不该忘记，立志为善由得我们，只是行出来由不得我们。我们必须作的，就是到主面前，与祂彻底的办交涉。举例而言，假使姊妹们向主认真，当她们这样到主面前时，主可能会摸她们关于购物的事。对于许多年轻人，特别是年轻姊妹而言，购物实在是个网罗，她们在购物时不够顾到主。早晨她们可能说，‘主，我将自己献给你，作燔祭使你满足。’但她们看见报纸上的促销广告后，又定意要去购物。作为柔嫩的枝子，她们应当结果子。然而，她们不过是因为在主以外去购物，就被破坏了。以属世的方式购物使我们的灵发死，并且消灭我们对主的爱。我们若向主认真，受主完全对付，主可能会首先对付这一件事。然后我们需要去对付它。我们应当说，‘主阿，我多么需要在你的生命中，从我的购物里被拯救出来。’

不管在远东或美国，有些已婚的姊妹在买东西的事上‘上瘾’。一些作妻子的已经有很多双鞋子和多组银器，但他们仍想买更多，至少她们喜欢逛街。这种‘瘾’杀死姊妹们的灵。某些姊妹们之所以是老旧、不结果子的枝子，是因为她们在买东西的事上非常老旧。这些姊妹若向主认真，要结果子，主也许说，‘回家去，把一切都处理掉，只留下五双鞋子。’这就是父在修理干净。有些姊妹也很宝贵她们的头发，在这个摩登时代，甚至年轻的男子也喜欢留长发和蓄胡子。有的弟兄也许可以让主摸任何事，除了他们的头发以外。他们的头发对他们而言是‘至圣所’，他们的胡须是‘圣所’。为着要结果子，这些弟兄必须让主在他们发型和胡须的事上修理干净。一个弟兄可能多年不结果子，但他若肯让主在头发的事上修理他，可能他一个月后就带人得救了。所有这些属世、肉体、天然的欲望、喜好、吸引、和沉迷都必须被修理干净。这样我们就成为崭新、新鲜且柔嫩的。

对付一切的阻碍，过结果子的生活

我们不需要定意努力每年带一个人归主；这不是我们所说的。反之，我们都需要有一种正确的基督徒生活，不受打岔，不失望，也不沉迷于任何事。我们应该祷告：‘哦，主耶稣！靠着你的怜悯并借着你的恩典，我在这里绝对的为着你。我没

有别的欲望，没有好恶，不沉迷于任何事，也不因挫败而失望。主，我只有你。你若给我什么，我就接受；但你若不给我什么，我也无所求。我不在乎长头发还是短头发。因着我是人，我需要东西作我的遮盖，我不愿给人一种不整洁的印象。然而，我并不宝贵我的外衣和领带。同样的，我每早晨刮胡子是因为我要作一个正确的人，我不想给人错误的印象，但我不是宝贵刮胡子或不刮胡子。主，我不宝贵任何事物，我只爱你。我若在你以外还爱什么，求你将它修理干净。’我们若这样祷告，我们就会得复苏，并有一个结果子的生活。我们不是凭自己的努力、作为、意愿、或立志来带人归主。这不管用。即使我们真的带人得救，我们所结的果子也只是照着我们自己所是的果子。我们需要被主修理干净。这是一件严肃的事。我们不是所谓‘圣洁’的人，像阿米许派教徒只能穿某些颜色的衣服一样。我们只是渴望过一种正确的基督徒生活。

四十多年前我在上海，有一群年轻的传教士随中国内地会来到中国，当中有许多人是姊妹。一些已在上海许久的年长姊妹们，知道一个西方传教士该作什么，才能使保守的中国人信服。然而，刚从英国来的年轻姊妹们，她们穿的裙子只略低于膝盖；这样的穿着在那时被认为是非常时髦，甚至是有罪的。某位爱主、已在中国作工多年的年长姊妹深知，这些穿短裙的年轻英国传教士绝对无法结果子。顽强、保守的中国人会说，‘这是什么？你们真不道德。我们为什么要听你们的？’然而，她不敢对她们说什么；她反倒每个下午请她们喝茶。当这些年轻姊妹坐在她周围喝茶时，她就调整她的长裙。年轻的姊妹们见她这样作，就看到她们自己外露的双腿。这使她们里面受搅扰。因着那些年轻姊妹都爱主，她们就被劝服了。主来摸着她们，对付她们穿着的事。若非如此，她们祷告时就没有平安。如果她们说，‘主，拯救这些中国人。’主可能会说，‘让我先拯救你吧。然后我才会答应你为中国的祷告。’这不是一件外面改变的事；而是里面被主摸着的事。如此，她们向中国人传福音就成为一项生活，而不仅是一项工作。

把传福音弄成一项工作是很糟糕的。我们传福音时不是在作一项工作；乃是在过一种生活。因此，若有任何事阻碍我们与主的交通，我们应当说，‘主，修理干净这事。我让你自由修剪。’主说，‘凡结果子的，祂就修理干净，使枝子结果子更多。’其意义就在于此。在主的恢复中，我们并不实行任何规条。照着我的良心，我无法在抽烟后有分于主的筵席。然而，我们从未立下不准抽烟的规矩。我们不相信规条，但我们也不相信那些抽烟的人，能在主的筵席上，有对主最好的记念。同样的，我们也不相信那些喜欢购物的人，能有内里生命的涌流而结果子。因此，我们不希望鼓动、命令或激起人仅仅去作传福音的工作；相反的，在主的恢复里，我们所需要的，乃是许多亲爱的圣徒，就是爱主并向主认真的人，能一直与主是一。我们应当祷告：‘主，我在购物的事上与你是一。你不想买的东西，我也不想买。你若想买什么，我要因着你想买的缘故而买。’我们也可以说，‘主，我不在乎短头发或长头发，留胡子或不留胡子。我只在意你和你所想要的。我的一生，作为一个被你拯救并被你变化的人，我对任何事都没有好恶。我不爱任何其他的事，我只爱你而已。我要你修理干净一切不是你自己的事物。’我们若留在这样的光景里，就会是被修理干净的枝子。

被修理干净的枝子总有新鲜的嫩芽，可以结出果子。照料葡萄园的人都知道，葡萄树的枝子只有在嫩芽处会结果子。我们都需要有‘嫩芽’。若是喜爱拥有许多双鞋子的姊妹愿意向主说，‘主，在这事上将我修理干净，’并让主来作，她们就会有新‘芽’，新鲜、崭新、柔嫩，并会结出累累下垂的果子。我们必须对付罪恶的事物，这不需要人来告诉我们。在主的恢复里，我们都痛恨罪恶的事；然而，我们仍在持守许多与罪恶无关的其他事物。即使我们努力传福音带人归主，这些事物仍会叫我们发死。主不太称许这样的努力。这就是为什么我们都需要到主面前，不是定意或立志，而是与主彻底办交涉。我们必须将自己摆在祭坛上，说，‘主，除去我的遮蔽，修剪我，光照我。暴露我，使我看见自己好恶的真实光景。’我们若随从主的暴露和光照，受主彻底的对付，我们就能结果子。

对付我们天然的个性，在照顾人的事上变得有弹性

我们都必须接受召会生活、结果子、喂养小羊的试验，因为这三件事治死我们天然的个性。召会生活是一种治死，主要并不是治死积极的事，而是治死我们的个性。同样的，结果子和喂养小羊也是一种治死。这三件事都是治死我们个性的‘利刃’。通过这三重试验，使我们成为正确的；因为通过试验之后，我们就在天然的个性上受了对付。然后我们就会有弹性。要照顾小孩子，必须非常有弹性。没有弹性的母亲不该期望会有很好的孩子；她所有的孩子都会因她没有弹性而受伤。我们若盼望在我们的姻亲、表兄弟和同学中间结果子，就必须有弹性。我们不应当说我们不方便或没有时间。有没有时间在于我们有没有意愿。我们可以用回覆信件为例来说明。在我早年工作的时候，我常会为着没有尽早回信而向人道歉，我总是告诉他们我太忙碌了。然而，我里面却有个东西定罪我说，‘不是因为你太忙，而是因为你没有意愿。’每个人都很忙，即使是一个没有丈夫、孩子、工作或课业的姊妹，也可以每天都很忙。她可以告诉别人，她没有时间作这作那。这完全是因为我们天然的个性没有弹性。

我们若没有弹性，就无法结果子。为要结果子，我们必须有弹性，随时预备好，绝不说自己太忙而没有时间。我们总当有时间和人谈话。我们若要等到有时间才能帮助人得救，我们会永远在等。我们都在这一面受了欺骗。我们说，‘这周我很忙；让我看看下周如何。’但下周我们可能更忙，有更多事情要作；然后接下来的一周更糟，我们永远不会有时间。忙碌或有空是在于我们的个性。因此，我们首先需要与主彻底办交涉；我们需要变得有空，有弹性，并在我们的个性上完全被对付。

向人推荐这位吸引人的耶稣

我们与主彻底办过交涉而变得有弹性之后，我们在日常生活中需要有些东西，能吸引人并使人信服。约翰一章里所题到的门徒，是借着被主吸引而归向祂的。首先，施浸者约翰说，‘看哪，神的羔羊，除去世人之罪的！’（29。）稍后他又引荐耶稣，说，‘我曾看见那灵，仿佛鸽子从天降下，停留在祂身上。我先前不认识祂，只是那差我来在水里施浸的，对我说，你看见那灵降下来，停留在谁身上，谁就是在圣灵里施浸的。’（32~33。）耶稣是除去世人之罪的羔羊，也是那带着鸽

子的一位，给人施浸，使人能得着神作生命。这是主吸引人的两个因素。神的灵总是借着这两个吸引人的特性作工。约翰的两个门徒借着引荐，立即受吸引跟随耶稣。（35~37。）这两个门徒，一个是安得烈，另一个应该是约翰，就是约翰福音的著者，他因着谦卑而没有在该书题自己的名字。当天，这两个人便与耶稣同住。那时因着他们印象深刻，安得烈便找着自己的哥哥西门，并领他到主那里。当主看见西门时，便将他的名字改为彼得，就是‘石头’的意思。这样，就有三个门徒跟着主。

此后，主又稍往前行，遇见腓力，他与安得烈和彼得是同一城的人。腓力找着拿但业，对他说，‘摩西在律法上所写，和众申言者所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。’（43~45。）事实上，这么说的不准确。耶稣不是从约瑟生的，乃是从马利亚生的，并且不是生在拿撒勒，而是生在伯利恒。这种‘错误的教训’使拿但业问：‘拿撒勒还能出什么好的么？’（46上。）有时我们就像腓力，给人关于基督、甚至关于召会的错误资讯。然而，腓力很有智慧，不去辩论。他若争辩，毫无疑问的，他会失去拿但业。反之，他从主耶稣学到了功课，主曾对祂的门徒说，‘你们来看。’（39。）看比听好多了。因此，腓力对拿但业说，‘你来看。’（46下。）拿但业来了，他看见耶稣，耶稣也看见了他。

（47~48。）这样，五位门徒都被主抓住了。借此我们看见耶稣是那吸引人的一位。现今这位耶稣必须在我们日常生活中被活出。在我们的日常生活中，应该有一位是吸引人、使人信服的。即使我们给人的是错误的资讯，我们仍可以学着说，‘你来看。我有比正确教训还要更好的东西。我有“一位”让你来看。’我们需要以这样的方式吸引人。

我们许多人以为，只要我们祷告并有正确的日常生活，我们所带到主面前的人就会立刻被得着。我们若只有约翰一章，也许会以为彼得、安得烈、和其他门徒都是立即跟从主。其实并不是如此。如果我们仔细阅读新约，就会看见主耶稣特意第二次来，好得着门徒。（太四 18~22。）彼得、安得烈、约翰、腓力和拿但业都出自加利利，但在约翰一章，主耶稣第一次接触他们是在约但河东岸的伯大尼，远在加利利以南。祂第一次接触彼得、安得烈和约翰时，并没有呼召他们。相反的，他们都回到加利利作原先的工作—彼得和安得烈打鱼，约翰同他的兄弟雅各补网。这是他们老旧的情形和老旧的生活。这也指明甚至主耶稣也不是以快速的方式呼召人。那时他们可能已经忘记了主，但主绝不会忘记任何人。祂知道他们在那里。没有人向主报告说，‘耶稣，你还记得在伯大尼遇见的那些人么？他们都在打鱼和补网。去呼召他们吧！’反之，主耶稣早已知道他们在那里了。在马太四章，我们再次看见主的吸引力。照着约翰一章，耶稣是那吸引人的一位；祂是神的羔羊，有鸽子在祂身上。但马太四章十六节说，‘那坐在黑暗中的百姓，看见了大光；并且向那些坐在死亡的境域和阴影中的人，有光出现，照着他们。’当祂行走在加利利海边时，拿撒勒人耶稣乃是一个巨大而照耀的吸引。耶稣如此来到这四位弟兄这里，祂的照耀吸引他们，他们就立刻跟从了祂。

经历基督作吸引人的因素，好以正常的方式得着人

耶稣对门徒的呼召并不是什么神奇的事。我们不应该相信神迹式的方法。相反的，我们需要有一种正确与主同在的生活，照着主的引导去接触人。这样人们就会在某种程度上受吸引归主。不是每一个人都在第一次接触时，就完全被吸引。许多人需要第二次的接触，有的人也许需要更多次的接触。安得烈、彼得和约翰都是在第二次与主接触时蒙召的，但有些早期的门徒也许是在几次接触之后才被主得着的。原则乃是，我们不应当期望人立刻被主以神奇的方式得着。我们不应在意他们有多快被主得着。我们只需要过正确、日常的基督徒生活，对基督有经历，作那吸引人的因素。因着我们已经历基督作神的羔羊，除去我们的罪；经历祂是施浸者，有鸽子在祂身上；也经历祂是照耀我们的大光；我们就有基督的各方面，作为巨大的吸引。这会吸引人，不是归向我们自己，而是归向主。然而，这不是说，每一个受吸引的人都会立刻被主得着。在许多例子中，人需要时间才能被主得着。

我们都必须到主面前，彻底对付我们的基督徒生活和我们的个性。我们对人有多少吸引，在于我们对基督有多少经历。因此，结果子该是我们基督徒生活实际的部分。我们若都在这事上得建立，我们自然就会每年结果子。不论我们一年内结一个果子或几个果子，我们都是结果子。领头的弟兄们应当帮助圣徒们这样被建立。我们都需要在这样的基督徒生活中得建立。我们不应当以现今基督教的光景为我们的标准；这是完全不正常的。有的人从不传福音，有的人以愚昧的方式传福音，梦想会有奇事发生。结果子正确的路，乃是领悟我们作为葡萄树的枝子，需要一种日常生活，吸取葡萄树（基督丰富生命）的生命汁液（一切肥甘的丰富）。这样我们自然就会有神圣生命的涌流，这涌流要带进结果子。每一个果子都是内里生命涌流的结果。如此，召会就不仅在生命上长大，也会在人数上增长。这不是一种运动或组织；这是基督作我们内里生命的长大和扩展。基督长在我们里面，从我们并借我们扩展出去到别人那里。这是在主的恢复中，结果子正确的路。

这需要许多祷告。我们都必须祷告：‘主，每时每刻赐我正确、得恢复的基督徒生活，使我不断享受你神圣生命的丰富，好借着丰富生命的涌流而结果子。’然后，我们需要与别人有交通，学习对人有弹性。这样，我们的亲戚、邻居、同学、同事或朋友，就没有一个会被忽略；他们每一个人都会受到我们的照顾。他们是否被预定，乃在于主的怜悯；我们不知道。但他们都会受我们结果子的生命所照顾。年复一年，我们会在我们所认识的人中间结果子。这才是召会增长的路，不是借着运动或所谓的奋兴，而是借着正确、日常、结果子的生活。

第六章 借着正常的福音生活结果子

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：约翰福音四章三十五至三十八节，二十一章十五至十七节，提摩太后书四章二节。

主耶稣自然传扬福音的榜样

圣言中的启示是渐进的

约翰福音是四福音的末了一卷，提摩太后书是保罗所写末了的书信。圣经各卷书的末了是启示录。圣经教师和学者都赞同，圣言中神圣的启示是渐进的，从起头开始往前，经过过程，并达到完成。在创世记，圣经的头一卷里，有圣经里一切属灵之事的种子，但没有作物长大的过程，或完满的收成。乃是在启示录里，我们才看见一切属灵之事的收成。同样的原则，某些属灵的事只在各组书卷的末了才得完成。例如，马太福音不是福音书的完成；福音书的完成是在约翰福音，末了的福音书里。同样，使徒行传不是完成的书；接着使徒行传有所有的书信。然而，有许多基督徒谈论召会生活和基督徒工作，主要是照着使徒行传。作为关于召会生活和基督徒工作的头一卷书，使徒行传只有起头，初阶的东西，就像一个正在成长的男孩，不是成熟的男子。我们若在为人生活中有了某些难处，去问七十岁的男人，好过于去问一个七岁男孩。只有六岁的人会同到七岁的人那里寻求帮助。每个人总是去找比较年长，比较有经历的人。这例子说明，我们若在召会生活里或在基督徒工作里有难处，我们就需要来读末了的书卷，就如约翰福音、提摩太前后书和启示录。

我们可以用保罗的著作为例，来说明这原则。从他较早期的职事到他较晚期的职事，保罗对于某些事的领悟改变了。哥林多前书是保罗较早期的书信之一。在七章里，保罗所表达的期望是，愿意众人都像他一样不结婚，因为婚姻会是个打岔。（7~8，32~34。）对那些希望爱主和为主工作的人，妻子常是搅扰，丈夫常是不体谅的。保罗愿意人人都像他一样没有缠累。然而，在提摩太前书，他较晚期的书信之一，他教导提摩太要鼓励少于六十岁的寡妇结婚。（五 9，14。）这是因为保罗在他进一步的经历中，学得了某些事。

正确的传扬之路不是照着传统的基督教

许多在基督教里的人对传扬福音有错误的印象。灵恩派的人以灵恩的方式说到传扬福音，基要派的人以奋兴的方式说到这事。照着奋兴的方式，我们首先需要长时间祷告。一九五一年在马尼拉的训练里，我向圣徒们指出，我曾经读过一些报导说，从大约一九二〇年以来，就有基督徒为着奋兴昼夜祷告。然而，几乎过了三十年，我仍然没有看见奋兴。我不信靠奋兴。数年前我去印尼，有人告诉我，那里曾有一次奋兴，其中有死人复活。当时某位曾在印尼作传教士的弟兄目睹这次奋兴，并进入那工作的圈内。一天晚上，他看见领头的奋兴家用先前预备好的酒更换了水，假装变水为酒。这个骗局开启那位弟兄的眼睛，结果，他离开了那工作。

没有对尼哥底母说到神迹，乃是说到生命的重生

在约翰二章一至十一节里，耶稣行了一个真正的神迹，变水为酒。随后，二十三节至三章三节说，‘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。耶稣却不将自己信托他们，因为祂知道万人，也用不着谁见证人怎样，因祂知道在人里面的是什麼。但有一个法利赛人，名叫尼哥底母，是犹太人的官。这人夜里来到耶稣那里，对祂说，拉比，我们知道你是从神那里来作教师的，因为你所行的这些神迹，若没有神同在，无人能行。耶稣回答说，我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。’虽然主耶稣行了许多神迹，祂却不将自己交托那些只对神迹有兴趣的人。然而，祂的确把祂的时间给了尼哥底母。因为尼哥底母不是寻求神迹，耶稣就能对祂说到重生，那是生命的事。今天，原则是一样的。主甚至愿意在深夜花时间只对一个人说话，不是说到神迹和奋兴，乃是说到生命。

在井旁对妇人说到喝活水

四章三至四节说，‘祂就离开犹太，又往加利利去，必须经过撒玛利亚。’因着一个蒙神拣选并预定的人，耶稣就必须经过这条路。这事例和尼哥底母的事例表明，花时间只和一个人谈话是值得的。主经过撒玛利亚那城并不方便。然而，耶稣‘必须经过’那条路，因为撒玛利亚妇人已经在已过的永远里蒙父神拣选，并且主耶稣临到她的时候到了。这妇人相信耶稣，不是因着看见祂的神迹，乃是照着那正确的生命之路。

耶稣能够以智慧的方式临到她。我们当时若在场，就会看到一个干渴的救主和一个干渴的罪人。罪人是干渴的，救主也是。当救主向这个罪人要水，说，‘请给我水喝。’她责备祂，说，‘你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝？’（7，9。）说‘请给我水喝’似乎不像福音信息，但下一句话，主耶稣就能转向福音，说，‘你若知道神的恩赐，和对你说请给我水喝的是谁，你必早求祂，祂也必早给了你活水。’（10。）主耶稣不是以传统基督教的方式，乃是以非常自然的方式传扬福音。那妇人立刻得着启示。

主耶稣是智慧的，因此主不就着她的罪来传讲。反而，当她求活水，主就对她说，‘你去叫你的丈夫，然后到这里来。’因为这句说到她丈夫的话摸着她的良心，她就借着说出局部的真相，对主撒了谎：‘我没有丈夫。’（16~17上。）她没有料到这犹太人竟会知道她所有的秘密。主耶稣对她有恩慈，没有责备她，但祂对她说，‘你说没有丈夫，是不错的；因为你有过五个丈夫，现在有的，并不是你的丈夫，你说的是真的。’（17下~18。）这确实将她揭露出来。她也许会想：‘谁把我所有的秘密告诉这人？祂甚至知道我有过多少丈夫，并且现在有的，还不是我的丈夫。’

虽然她是个低微的人，却很聪明，就把关于丈夫的问题转向敬拜神这主题。她似乎是说，‘谈论丈夫并不好，让我们来谈敬拜神的正路这种属灵的事。’然而，

无论我们多聪明、巧妙，我们被主耶稣抓住时，就无法逃脱。不管我们作多少，我们仍在祂手中。她说，‘我们的祖宗在这山上敬拜，你们倒说，敬拜的地方必须在耶路撒冷。’（20。）耶稣对她说，‘妇人，你当信我，时候将到，那时你们敬拜父，不在这山上，也不在耶路撒冷。你们敬拜你们所不知道的，我们敬拜我们所知道的，因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了，那真正敬拜父的，要在灵和真实里敬拜祂，因为父寻找这样敬拜祂的人。’（21~23。）

这表明要喝活水，我们必须首先彻底承认我们的罪，然后运用我们的灵敬拜神。每当我们来到主面前，祂便就着我们的已往摸着我们的良心。我们能遮盖往事，不让人看见，但我们绝无法掩盖过去，不受神的察验。因此，我们需要认罪，我们若不认罪，主会帮我们招认。我们若不说，‘主，我有过五个丈夫，现在有的，并不是我的丈夫，’祂会恩慈的帮我们承认这事。祂会说，‘你若不能放胆，过于羞愧无法认罪，就让我为你作吧。’借着这样作，主就帮助她，让她能赞同主，承认她的罪，并且悔改。她也许就说，‘你是对的。我有过五个丈夫，现在有的，并不是我的丈夫。这是我的历史，我的生命，和我的生活。我所需要的是什么？’她所需要的，是运用她的灵接触是灵的神。她若这样作，就会接受活水。

向主耶稣学习如何接触人

主说话的方式就是奇妙的传讲。祂没有行神迹，没有用口才，并且没有在传讲时运用特别的技巧。反而，祂简单的和她说话。我们都必须学习这样说话。我们不需要去读神学院，学习道理上的教训。我们可以简单的读福音书，并向主耶稣学习如何接触人。主是带着生命的丰盛，以正常的方式说话。祂和那妇人说话的时候，就照耀她，将祂的元素照射到她里面。因此，她留下她的水罐子。（28。）她忘记要打物质的水，因为她得着了真实的水。她自己成了盛装活水的‘水罐子’。她往城里去，对众人说，‘你们来看，有一个人将我素来所行的一切事，都给我说出来了。’（29。）她也是没有行神迹，没有口才，但她就是一个活的见证，向人作见证。

她去的时候，耶稣的门徒回来，求祂吃。主回答说，‘我有食物吃，是你们不知道的。’（32。）这就是说，救主对于干渴的罪人是活水，罪人也满足饥饿并干渴的救主。撒玛利亚妇人喝耶稣，耶稣也因她得喂养。彼此谈话之后，他们成了彼此相互的满足。

正确的福音传扬，不是在于复兴或灵恩神迹。反而，这是一件平常事。借着在约翰三章，夜里与一个男子谈话，并且在四章顾到一个不道德的妇人，主设立了榜样。这是耶稣正确的传扬福音。今天许多人比主耶稣更属灵。约翰这两章没有说到祷告，但今天许多人告诉我们，我们必须先祷告并禁食，求复兴忽然来临。主耶稣没有这样作。不错，使徒行传题起召会的祷告，但如我们所指出的，使徒行传是起头的书，不是完成的书。反之，约翰福音是福音书中末了的书。末了的话比起头的話更有意义，在圣经里，末了的话不是在起头的书里，乃是在末后的书里，就如约翰福音。照着约翰福音，末了的话是主不依靠神迹。祂所在意的乃是生命、重生和

活水。在约翰三章和四章里没有神迹，只有内里生命的力量、能力和丰富。我们都必须对主有深刻的印象，祂是正确传扬福音的榜样，不是行神迹的榜样。在二章里祂行了神迹，但祂不愿信靠那些对神迹有兴趣的人。此后，祂立刻欢迎一位高阶层的人，使他借着神圣、永远的生命得重生，又帮助一位低阶层的妇人喝活水，借此立下如何将生命供应别人的榜样。这些是主给我们的榜样。今天我们都该这样传福音。

收割已撒下的福音种子

圣经的写作顺序的确很有意义。撒玛利亚妇人离去作见证的时候，耶稣的门徒来关心祂的饥饿。然而那时，主开始借着和他们说到收割庄稼，来顾到他们。主告诉他们：‘你们岂不是说，到收割的时候，还有四个月么？看哪，我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经发白，可以收割了。收割的人得工价，收积五谷归入永远的生命，叫撒种的和收割的一同欢乐。那人撒种，这人收割，这话可见是真的。我差你们去收你们所没有劳苦的，别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。’（约四 35~38。）撒种在撒玛利亚这田里，乃是始于摩西。撒玛利亚人是犹太人与该地其他居民混种的后裔。约在主前七百年，亚述人占领撒玛利亚，并将人从巴比伦和其他异教国家，迁到撒玛利亚诸城。（王下十七 6，24。）从那时起，因为撒玛利亚人成了犹太人和异教徒的混种，犹太人就绝不承认他们是犹太民族的一部分。然而，历史表明，撒玛利亚人有摩西五经，并按照这部分旧约圣经来敬拜神。这样，种子就撒在撒玛利亚这田里。至少，他们认识一些关于神的事。

主论到在灵和真实里敬拜父神的话，对许多人都难以领会。然而，那撒玛利亚妇人有基础领会它。古时，人照着摩西的律法，带着祭物和供物敬拜神。撒玛利亚人到撒玛利亚山上去敬拜，犹太人上耶路撒冷去敬拜。主耶稣告诉那妇人：‘妇人，你当信我，时候将到，那时你们敬拜父，不在这山上，也不在耶路撒冷。你们敬拜你们所不知道的，我们敬拜我们所知道的，因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了，那真正敬拜父的，要在灵和真实里敬拜祂，因为父寻找这样敬拜祂的人。’（约四 21~23。）主的意思是说，‘真正对神的敬拜不是在一个地方，乃是在你的灵里，不是带着供物，乃是在真实里。供物是影儿，但我是实际。现在你需要在你的灵里，并带着我作一切供物的实际敬拜神。’主的话指明，撒玛利亚人不是异教徒。他们听过一些真理，因为福音已经局部的传给他们。这就是说，种子已撒在他们当中。这就是为什么耶稣告诉祂的门徒，别人已经撒种，现在庄稼成熟，可以收割了。

正确的传扬福音，不是复兴或灵恩神迹的事，乃是在神主宰之下的平常事。我们可以将这原则应用到我们今天的情况。在美国几乎每个人多少都听过福音。就这一面说，我们不需要撒种。种子在先前几个世纪已经撒了；现在我们需要作出去收割的正常工作。在主耶稣经过撒玛利亚，得着那妇人以前，祂没有告诉祂的门徒：‘这里有一些蒙我父拣选并预定的人；因此，我要去传扬福音。让我们配搭同去吧。我传讲时，你们必须祷告。’主耶稣没有那么‘宗教’。圣经只是说，‘祂就离开犹太，又往加利利去，必须经过撒玛利亚。’（3~4。）祂没有宣告或宣传祂将要

作的，祂甚至没有请任何人祷告。祂只进行了一次短程旅行，并且在途中传福音。就这一面说，祂不像传统的布道家。祂只供应生命给人，不是撒种，而是收割庄稼。在三章祂收割一个男子，在四章祂收割一个妇人。

以主耶稣为我们的榜样，过福音的生活

我们都必须有负担到主面前去，并且在这样的生活上得建立。我们不需要为着复兴祷告并禁食。反而，我们都需要看见正确、正常的福音是什么。那就是主耶稣所完成的。祂花时间得着一个男子，又再花时间得着一个妇人。祂不是收割庞大的人数，乃是一个一个收割。不但如此，祂没有宣传祂在传扬福音，并且请人为着一个特别的活动祷告。反而，祂就是过着福音的生活。无论祂往那里去，福音就是祂的生活。但愿我们在正确召会生活里有传扬福音的真实恢复。我读召会历史以后，不依靠所谓的‘复兴’。我们该以主耶稣为我们的榜样，所在意的是分赐生命，帮助人得重生并喝活水。这是正常、日常的传扬，是照着生命，不是照着神迹。这是我們所需要的。

主耶稣主宰且智慧的用收成成为例证，描绘正确的传扬福音。收成无法一夜之间就预备好；乃是花了相当时间耕地、撒种、浇灌、并照料农作物，之后才有收成。首先，应当耕地并撒种；接着，应当浇灌并照顾，最终才有收成。这不在于神迹，乃在于生命里的过程。期待忽然带进千人的大复兴是不对的。我们该从这种梦里醒起，领悟何谓正确的福音生活，并在召会里将其活出。无论我们在那里，我们都有福音，因为福音是我们的生活。没有福音的生活，召会生活是空洞的。我们都必须学习主耶稣的榜样。

务要传道；无论得时不得时，都要预备好

保罗告诉提摩太：‘务要传道；无论得时不得时，都要预备好，用全般的恒忍和教训，叫人知罪自责，谴责人，劝勉人。’（提后四 2。）我们不该说，现在是冬天，我们需要等到春天再撒种。反而，我们是特殊的农夫；对我们而言，每天都为着撒种，并为着收成。‘得时’是我们有机会时，‘不得时’是我们没有机会时。无论我们有没有机会，我们都需要预备好。‘预备好’意思是急迫、专注并警醒。我们可将这样的预备好，比喻为即可冲泡的茶或咖啡。每当我们喝茶或咖啡，立即就能预备好。我们需要是‘即时’传道人，是预备好的，不需要进一步的预备。我们随时随地都该预备好。我们在超级市场、公车站、办公室、和教室都预备好。我们不可说，我们没有预备好，或者没有机会。每个场合一春、夏、秋、冬一都是叫我们预备好的时候。这不是宗教传扬的路，这是正确的基督徒生活。没有别的路可走。我们需要有这样的福音生活。我们不该说，这不是传福音的适当地方、适当时候、或适当的人。每个地方都是适当的地方，每个时候都是适当的时候，每个人都是适当的人。无论得时不得时，我们都必须是即时、预备好、迫切并专注的。

不期待大复兴，却正常的结果子

在给提摩太的两封书信里没有神迹。我们若有神迹，那么我们就需要得时不得时。我们只要祷告三个晚上，有个东西就会从天而降。然而，福音不是那样。许多基督徒以迷信的方式祷告，期待大复兴来临，结果却很可怜。反之，基督徒若有正常的福音生活，每人每年只领一人归主就够了。然后在二十五年内，全世界就会福音化。甚至在我们自己的地方，我们若每年都结一个果子，我们的人数就会加倍，直到全城都福音化。这比最大的复兴伟大得多。

仇敌的狡诈使我们太好高骛远，仰望将来而忽略现在。我们不需要仰望明天，也不需要祷告三年求大复兴来临。我们只该为今天而活，并照顾一个‘尼哥底母’。我们许多人在基督教里多年，直到今天我们仍在其传统观念、领会、和教训的影响之下。我们必须摆脱这一切观念。我们该只顾今天，不顾明天。可能今天晚上我们会遇见一个亲戚，我们就该花一些时间照顾他。这是平常、日常的福音生活，不是运动或特别的活动。主耶稣以非常平常的方式前往撒玛利亚，并在雅各井旁等候某人打水。然后主向她要水喝，不是以传讲或运动的方式，那是祂平常每日生活的一部分。这日常的生活就是祂的福音传扬。因为祂这样生活，神就差遣适当的人到祂那里，祂也将人带给神。我们若都这样生活，神就会差遣祂所拣选的人到我们这里。然后我们每年都会有果子收成。然而，因为我们受到错误观念的影响，我们就没有正常的果子。我们的时间浪费在虚空的期待中；我们也没有活出我们的本分。我们若有正确的生活，日复一日，人会一一被带到主面前，并进入召会生活。这就是正确的传扬福音。

照着正常的生命过程喂养小羊

约翰四章说到收割庄稼，十五章说到结果子，二十一章说到喂养小羊。（15~17。）没有人能以神奇的方式，一次永远喂饱小羊。我们若想要这样作，就会杀死小羊。反而，我们需要天天喂养他们，每天数次，正如母亲一餐接着一餐喂养她的孩子。我们需要从神奇的观念转向生命的观念。约翰福音是一卷关于生命的书。收割庄稼、结果子、和喂养小羊都是生命的过程。这些都关乎一种在生命方式里的日常生活，并非仅在神奇、宗教方式里的工作、活动或运动。我们若接受主的怜悯，并享受祂的恩典，我们就都会在这生活上得建立，并且会正常的结果子，甚至每年结果加倍。然后十年以内，我们所住的整个城市都会转变。这即时和常时的路是扎实、丰富并得胜的。这必须是我们昼夜的生活。借着这样生活并且作这样的人，我们就会常时享受主的同在、供应、和基督生命的一切丰富。我们会有许多可供应圣徒，并有许多可用以尽功用。这会充实并拔高我们的聚会，并且使我们活而喜乐。

一个只有年长一代而没有孩子的家庭，不是喜乐的家庭。没有疑问，照顾孩子是麻烦的事。因为我的孙儿女非常麻烦，他们只能留在我那里很短的时间。然而，我爱他们所有的人。倘若在我的年龄，没有孩子或孙子，会是何等可怜！然而，我最高的喜乐是所有亲爱的圣徒。我们是一个大家庭，有各种年龄的人。即便是几个新人加进召会，也会使聚会清新、新鲜、拔高并丰富。倘若只有‘比较年长一代’的圣徒终年聚集，我们都会失望，但若每个主日我们有好几位新人，我们的灵就会被拔高。这样结果是召会生活正常的生活。我们都必须在福音的生活上得建立。

第七章 作圣别君尊的祭司体系在一里事奉，被建造成为属灵的殿

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：彼得前书二章二至五节，九节，约翰福音一章五十一节，创世记二十八章十一至二十二节，诗篇一百三十三篇。

祭司体系是建造起来属灵的殿

要领会何谓对主真正的事奉，对基督徒而言并不容易。天然的想法是，我们为主作的任何事情都是事奉。‘事奉’这辞在今天的基督教里甚至已被用坏了。人们称主日早晨的聚会是‘礼拜’，晚上他们也有‘晚间礼拜’，‘礼拜’在英文里就是用‘事奉’（service）一辞。他们所说的事奉不过是基督徒的聚集。然而，在圣经里，事奉有非常不同的意义。要看见什么是对事奉正确的领会，最好的一段话在彼前二章五节说，‘也就像活石，被建造成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系。’在新约原文里，有两个字说到关于祭司的事。一字用于希伯来七章，指祭司的事奉。（11~12，24。）另一字用于彼前二章五节和九节，不是指祭司的事奉，乃是指祭司的集合，祭司团。五节里属灵的殿就是祭司体系，祭司团，并且这祭司体系就是属灵的殿。属灵的殿和圣别的祭司体系都正在被建造。五节继续说，‘借着耶稣基督献上神所悦纳的属灵祭物。’献上就是事奉；献上属灵祭物是真正的事奉。我们对主真实的事奉是借着建造的祭司团献祭，这建造的祭司团就是属灵的殿。借此我们能看见，真实、正确的事奉在于建造。若没有建造，就没有殿；若没有殿，就没有祭司体系。建造就是殿，殿就是祭司体系，祭司团。

今天我们会说到召会里的‘事奉小组’；这是很好的辞。按圣经的用语，事奉小组就是祭司体系。‘事奉小组’是现代的说法，用来说到‘祭司体系’这古典、合乎圣经的辞。排椅子的事奉小组就是排椅子的祭司体系，整洁的事奉小组就是整洁的祭司体系。我们也有初中、婴幼儿、和文书服事的祭司体系。祭司体系这辞该提醒我们，我们的事奉小组该是祭司的建造。我们若不是这样作祭司事奉，我们所有的就不是事奉小组。那些在会所里排椅子的人，不仅仅是排椅子的人；他们乃是祭司。这就是说，他们不但排椅子，他们也是事奉神。排椅子不是他们的工作、职责或事奉，他们的事奉乃是圣别和属灵的事。排椅子本身不是圣别或属灵的，那不是事奉。但我们的排椅子不同；我们的排椅子是献给神圣别和属灵的事奉。

我们事奉的头一个试验是，我们是否在作祭司事奉。第二个试验是，我们是作个别的祭司事奉，还是作‘体系’，团体的祭司体系事奉。那些排椅子的人是祭司，但这并不够。他们不该作个别的祭司，乃该作祭司体系事奉。祭司虽多，祭司体系却是一个，是独一的。在事奉小组里，只有一个由许多祭司构成的祭司体系。这含示建造。在召会里真实的事奉，有作祭司并被建造的性质。我们的事奉若不属这性质，就不是真的，就是膺品和仿冒。我们的事奉乃是祭司体系。

祭司体系是圣别君尊的

祭司不是凡俗、天然的人。在今天地上数十亿人中，祭司是相当少的。世人仅仅是凡俗的人。而作为一个祭司，首要的，乃是一个分别、不凡俗的人。在召会事奉里的每个人，都必须是分别、圣别、标出的人。这就是为什么彼前二章说，祭司体系是圣别的。这体系是特别、分别和圣别的。我们在思想、态度、说话、彰显上，在穿着方式上，并在生活的每件事和每方面，都不可凡俗。甚至我们若在一件事上是凡俗的，就会失去作祭司的立场。祭司是圣别、分别的人。古时在以色列人当中，祭司的穿着、饮食并生活，都有不同的方式，他们也住在不同的屋子里。这是预表，但今天在原则上，其实际是同样的。我们作祭司，必须顾到我们的所是。我们必须是分别、不同、且不凡俗的。我们必须是特别的。有些人会说，我们需要‘有人性’，但我们这样说的时候需要谨慎。我们若是以凡俗的方式‘有人性’，我们作祭司就了了。我们需要作个圣别的人，有圣别的人性。这就是作祭司的意义。

不但如此，祭司也必须是君尊、像君王的。彼前二章说到圣别的祭司体系（5）和君尊的祭司体系。（9。）君尊不但是不凡俗、特别，更是有崇高的标准。许多亲爱的圣徒爱主并认识召会，但他们举止、说话、作事的方法太低俗，不像君王。我们不可骄傲，那是丑陋、愚昧的；但我们不该忘记我们是君王。我们是属于王室的高尚人。这也包括在事奉的事里。那些排椅子的人是君尊的排椅子者；他们是排椅子的君王。这样，排椅子就成为君尊的事奉。

有些基督徒对召会里的地位有野心。他们渴望作领头人，甚至作领头人当中的领头人。我们不该在意我们是不是长老、领头人，或者只是寂寂无闻的小弟兄。反而，我们该在意我们是怎样的人。乞丐若登上君王的宝座，他的君王职分就会像乞丐，但君王若打扫街道，他的打扫街道就会是君尊的。排椅子的弟兄姊妹若是君尊的，在召会事奉里的排椅子就会是君尊的，人会在此看见崇高的事。他们不是看见一班低下的工人在排椅子；倘若这是人所看见的，我们的召会事奉就全然失败。反而，甚至在排椅子和整洁会所这样低微的事务上，新人也该能看见崇高和君尊的事。这些事是高或低，在于是谁在作。倘若美国总统来排椅子，排椅子就会是大事。无论怎样排椅子都是一样的，但由谁来作却会造成不同。我们是圣别和君尊的祭司。我们必须是圣别、分别、不凡俗的，我们也必须是君尊的，有崇高的标准。在召会的事奉里，甚至年轻人也该认定自己是君尊的。

在我们召会的事奉里，充分留意祭司体系和建造

我们都需要被建造成为身体、祭司体系、和属灵的殿。建造是神的目标，这在圣经里是紧要、显著、清楚、和明确的事，但将近二千年之久，主没有完全成就祂的定旨，并达到祂的目标。在基督教里许多的教训、信息、和讲道当中，几乎没有一样曾说到神的建造。我在弟兄会里从教师们学知基督是活石，我们来到祂跟前也就像活石，但这些教师没有题起石头是为着建造。将新约建造的教训隐藏起来，乃是仇敌的狡诈。今天主的职事不能忽略建造的事。甚至我们来读约翰福音，也必须看见神的建造。约翰说到生命与建造。在约翰一章，施浸者约翰引荐基督是羔羊除去罪，也是带同鸽子的一位，带来神作生命。（29，32~33。）这吸引五位门徒，他们当中有西门，主将他的名字改为彼得，意思是石头。（41~42。）后来耶稣遇

见拿但业，祂说，‘看哪，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。’（47。）拿但业问耶稣怎么认识他，主回答说，‘你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。’（48~51。）

当时犹太人必会领悟，耶稣是说到创世记二十八章十一至二十二节里雅各的梦。在这梦里，雅各看见一个梯子立在地上，梯子的顶通着天。雅各醒来，浇油在他所枕的石头上，并给那地方起名叫伯特利，意思是‘神的家’。主向拿但业题起这点，用意是要指明，作为人子，祂是使天向地开启，并将地联于天的梯子，以建造神的家—伯特利。约翰一章开头说，‘太初有话，话与神同在，话就是神。…生命在祂里面，’（1，4上，）并且总结于神的家。因此，在约翰福音里有生命与建造。

借着这一切，彼得得着深刻的印象。毫无疑问，他绝不能忘记他的名字如何改为‘石头’。在永世里我们会记得彼得是‘石头’，并且他会提醒我们众人，我们也是石头。因此，他写第一封书信时说，主耶稣是活石，我们来到祂跟前也都是活石，被建造成为属灵的殿。

我们必须持守神的建造作我们的标准。将近二千年之久，主没有在信徒当中得着祂的建造。因此，撒但能向祂挑战，说，‘你在马太十六章十八节岂不是说，你要建造你的召会，阴间的门不能胜过她？那么被建造的召会在哪里？我已经得胜，阻挠了这建造。’我们当中若没有建造，对主乃是羞耻。因此，在我们召会的事奉里，我们必须充分留意祭司体系和建造。我们必须作祭司，身为祭司，我们必须同被建造。倘若我们数以千计的人被建造如同一人，这对仇敌将是羞耻。阴间的门不能胜过这建造的召会。

我们若认真要有正确的事奉小组，就该到主面前去核对我们是不是祭司，分别的人，圣别、君尊、有崇高标准。我们仍在这地上，我们多数人在这俗世里工作，教书或在办公室上班。然而，我们必须是圣别、君尊的，好宣扬那召我们出黑暗、入祂奇妙之光者的美德。（彼前二 9。）宣扬就是往外宣报、宣告基督的美德。我们若不圣别并君尊，就无法往外宣报基督的美德；我们就不是正确的祭司，反而仅仅是地上凡俗的人。若是这样，我们所作的就不是事奉，只是一种工作或事业。我们若渴望在召会里所作的是事奉，我们首先必须是祭司。然后我们不可分开事奉，我们必须与别人是一。

对付已这暗中破坏身体建造之异议意见的源头

我们若没有被建造，阴间的门就会胜过我们。甚至就在此时，我们若缺少建造，仇敌也就会得胜。这就是为什么撒但狡诈的要借着异议和意见，暗中破坏建造。当我听见某些亲爱的圣徒说，‘没有疑问，主在祝福这召会，’我就预备好他们会继续说，‘但…，’然后他们会列举他们所有不同的意见。他们也许会说，长老、弟兄、姊妹、和所有的儿童都不好。狡诈的仇敌非常聪明。他常常会指出真实的事。然而，真实的事可能欺骗我们最甚。仇敌利用这些事暗中破坏建造，这事发生时，他就能胜过我们。

作圣别和君尊的祭司，就是完全从世界分别出来；同被建造就是完全脱离我们的己。因此，我们必须对付世界，我们也必须对付己。己包括我们的个性、思想和作法。我们若对主认真，要在召会里事奉，世界和我们的己都必须丢弃。在事奉里没有世界，也没有己。世界的任何元素都会使我们不作祭司。要作祭司，一切属世的事都必须被清理。同样，要被建造，我们需要蒙拯救脱离我们的己。己必须丢弃，这包括我们的个性，我们的好恶，我们的思想方式，以及我们的作事方式。

我们必须学习没有异议，但仅仅没有异议并不够。异议的根源乃是己，我们的个性。总有些事可批评别人。有人会说，‘我喜欢这位弟兄。他是一位亲爱的圣徒，但他有些懒散。看看他的穿着方式和说话方式。’甚至主耶稣也常常遭受人的批评。我们即使像主耶稣一样完全，仍然会受批评。有些在事奉小组里的人也许在潜意识里持守批评的观念，说，‘召会很好，但…’这是照着堕落的个性。我们都是人，我们都有个性。惟有不活的东西才没有个性。然而，我们的个性已被老旧、狡猾、诡诈的蛇所毒害。每当我们以批评的方式说，‘但…’那就是狡诈的蛇。我们不是说，召会是完全的，或者我们当中的一切都很出色；只是我们若同被建造，我们就不会说这种批评或异议的话。

我们也许起初对召会感到积极，但不久以后，可能一位长老冒犯了我们，或者我们没有得着所期望的东西，就被冒犯了。然后我们若变得消极，每件事就都是错的。甚至椅子的排法也是错的。我们也许问：‘为什么椅子要排成方形？为什么不排成一圈？’然而，即使下次椅子排成一圈，我们也可能说圈子太小，或者座位离得太远。总有可批评的事。发生这事，只因为我们缺少建造。建造不在于事情的完全。在我们完全得荣耀以前，我们总会有短缺。只要我们仍在旧造里，我们就不能期待每件事都顺遂。我们不能期待领头人完全。他们或别人都还没有被成全像宝石。我们仍在过程中。我们都该是‘蝴蝶’，但我们正破茧而出，才走到一半，还没有一人是完全的。

不批评或不持异议，为着身体的建造保守一

新约告诉我们，有几件事我们不可容忍。任何人若拜偶像，我们就该自洁远离他；一位弟兄若不道德，我们就必须要求他悔改。（林前五 11，提后二 20~21。）要求弟兄悔改不是批评，乃是爱的劝戒。同样，我们无法容忍分裂；并且任何否认耶稣是神的儿子，或者宣称圣经不是神圣默示的人，我们都不会接纳。（罗十六 17，多三 10，约壹四 2~3，约贰 7，10，提后三 16。）然而，关于其他的事，最好是不说批评的话，为要顾到建造。批评总是来自持异议的个性，并会暗中破坏建造。一位弟兄留长发或剪短发，蓄胡须或剃胡须，我们都不该说什么。同样，姊妹穿短裙或长裙，我们都不该说话。这些事在于主的恩典。人把他的家打理得整齐清爽，或是乱七八糟，我们只该让它去。我们必须远避任何一种批评，因为批评来自异议，其源头在于堕落的个性，而撒但那狡诈者就住在堕落的个性里。这破坏建造。但是我们需要保守建造。

我们在事奉小组里来在一起时，首先必须保守一。倘若在事奉里领头的弟兄们要求我们把椅子排成一种特殊的方式，我们不该说异议的话。我们只该照他们所说的去作。就算那样排椅子似乎很愚昧，但听从弟兄们比发表异议好得多。不需要与他们争辩，显示我们知道得比他们更多。那样作才真是愚昧。既然那些弟兄们领头，我们就该照他们所说的去作。可能经过进一步祷告以后，他们会要求我们将椅子排得更恰当。若是那样，我们不该被冒犯。我们只能说，‘为着主的智慧赞美祂，’并且照他们所说的作。这是个极端的例子，却说明召会生活里需要一。倘若我们当中有一的光景，人会印象深刻。他们会说，‘这必然是召会生活。’然而，我们也许与弟兄们争辩，说，‘你们真笨，怎能将椅子排成这样？’若是如此，人会说，‘这不是召会。这是战场。’要紧的不是我们作事的方法，要紧的乃是一。

我们在南加州已经十二年多，这里的弟兄们能见证，我向他们没有异议。无论他们说些什么，我就随同。有些人曾说，这里的弟兄们只会对我说是。事实上，我更常对他们说是。他们常常问我对某件事感觉如何，接着却作得与我的感觉不同。我从来没有对他们不高兴。我只说，‘赞美主，你们的作法更好。’我在中国与倪柝声弟兄一同事奉，就是这样。借着倪弟兄给香港召会带进复兴以后，倪弟兄打电报给我，叫我来安排那里长老、执事、和全召会的事奉。我到达以后，一天晚上，他把聚会交给我。我告诉他：‘倪弟兄，只要你在这一，我就会跟从你，不说什么自己的话。’这证明在召会里，在主的工作上，首要的事乃是一。

学习为着建造的缘故随同别人

我们不该以为我们很聪明，有更好的作法。即使我们的作法更好，我们也不该炫耀。主若将我们放在‘开车’的地位上，那么我们就该开车；但祂若使别人作驾驶，我们就该让他开车。没有人喜欢有‘后座驾驶’。我曾看过弟兄们为着开车到某地的路线争吵。开车时间也许需要二十五分钟，但聪明的弟兄也许知道一条节省十分钟车程的捷径。然而，他若为走捷径与驾驶争吵，整个开车时间也许要花费一小时。司机会坚持是他来控制，乘客会告诉他要降卑自己，听从别人。这是愚昧的。这样的争吵使弟兄们精疲力竭，使他们不高兴，并且挑动他们的心思。明智的作法就是让驾驶尽他的职责。远路和捷径之间的差别算不得什么，但争吵却很严重。我们绝不该争吵。司机若走远路，我们就该赞美主，并且用额外的十分钟休息。绝不要争辩或有异议。无论弟兄们作什么，我们只该随同。

许多时候我赞同此地召会的领头人，只为了与他们是一。我们不能期待每个人和我们一样。我若期待众召会里，接受我供应主话语的众圣徒都和我相同，我就是最愚昧的人。最明智的作法不是期待别人和我们自己一样。丈夫甚至不能期待妻子和他相同。妻子是女子，他是男子，怎能相同？因为他们是两个不同的人，不可能完全一样。因此，安息、喜乐的作法就是随同别人。丈夫也许不喜欢吃某样东西，但妻子会说这对他是健康的。若是那样，他就该赞美主，不埋怨，吃了就是。我们必须学习随同亲爱的圣徒们。只要他们不是拜偶像、不道德、分裂、或亵渎主耶稣，我们就该在每方面随同他们。他们所作的没有错。他们想要读创世记或启示录并不

要紧。圣经每卷甚至每页都很美妙，不需要争辩。读这卷而不读另一卷也许很好，但有异议是可怜的。我们必须学习没有异议。

诗篇一百三十三篇说，‘看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美！…因为在那里有耶和華所命定的福，就是永远的生命。’（1，3 下。）我们必须信这简短的话。那里有一，那里就有主所命定生命的福。祝福不在于我们的对，乃在于我们的一。保守一不是保守正确。正确没有明确的标准。在这事上我们的眼光并不可靠。某种领带十年前也许被认为太宽，今天却太窄。至于多宽是宽，多窄是窄，没有明确的标准。因此，我们不该以为我们是正确的。我再说，我们不能接纳的只有几件事：拜偶像、不道德、分裂、亵渎、和不相信圣言。此外，无论圣徒们作什么都好。

没有人能保证他的作法是正确的；我们怎能说，什么是排椅子的正确作法？对错在于我们的观点、领会、目的、异象和背景。因此，我们不可有异议或反驳。我们只该赞美主，并与亲爱的圣徒们是一。因为我们在主的召会、祂的身体里，并在祂恢复的路上，我们就没有意见。我们正在达到目标的路上。我们也许两天、两个月、或两年后会到达那里，但阿利路亚，我们在路上了！惟有主知道我们何时会到达目标。若有人坚持他的路是达到目的地的近路，它至终会是远路，因为一直会有争吵。我们在基督教的历史中看见过这样的事，我们不该重复这样的事。一是宝贵的；愿主耶稣帮助我们保守一。

我们都必须被建造成为属灵的殿，就是圣别和君尊的祭司体系，好献上属灵的祭物。只要我们这样被建造，凡我们给主的，就都是祭物。这是我们对祂的事奉，并且会显扬那呼召我们者的美德。没有人能说那一条路是正确或错误的。惟一正确的路就是建造的路。只要我们是一，我们就是正确的；但我们若不是一，不管我们觉得我们多正确，我们也是错误的。惟一正确的路就是保守一。

在我们召会生活和事奉里实际的应用

不要求别人或肤浅的审判别人，乃照着人更深的光景认识他们

我们常常期待别人照着我们的观念和标准而改变。然而，我们该一直随从别人；那样就会没有难处。倘若两位弟兄同住，一位也许喜欢早起，但另一位也许起得较迟。若是这样，比较早起的人该牺牲他的作法。然后有一天，第二位弟兄也许会开始比第一位更早起。这例证说明，不必争论怎样作才正确。在复活那天，两个门徒下以马忤斯去。主耶稣加入他们时没有说，‘你们走错路了，这叫我受困扰；除非你们调头，否则我无法跟你们走。既然你们是我的门徒，你们就该随同我。’若用对错的角度看，那两个门徒是错了。然而，主耶稣对此没有说什么。反而，他们下去时，祂也下去。（路二四 13~15。）然后祂作为一个好像什么都不知道的人，问说，‘你们走路彼此交谈的是什么事？’（17。）有一位责备主耶稣说，‘独有你在耶路撒冷作客，不知道这几天在那里所发生的事么？’（18。）当然，主耶稣比他们知道得多多了。我们若是主耶稣，我们可能会说，‘你们知道我是谁么？我

就是你们所谈论的人。’然而，主耶稣只是随着他们前行到某地，他们到达时，就停下来吃饭。圣经没有告诉我们，他们的眼睛如何得开启，但他们的眼睛就在那时得着开启，他们就认出祂来。然后主不见了，门徒就起身回耶路撒冷去。（28～33。）

路加二十四章里对主耶稣的这段记载，说明我们不该要求别人。喜欢早起的弟兄该简单的随同那睡得较久的人。若第一位弟兄不是懒散的人，那么他为着另一位弟兄睡得较久，也不会使他懒散。反而，他睡得较晚会是为着正确的理由。那么在弟兄们之间就不会有争辩。肤浅的人只照着表面看事情，为着事情无止境的争吵。我们不该肤浅、幼稚的看事情，认定某人是对还是错。可能我们是错误的，也可能别人的作法比我们的更好。我们该忍耐片时，等候看见真正的情形。批评人就是审判他们，但我们是谁，竟审判人？我们怎么知道我们对，别人错？仓促审判乃是肤浅的，断然论定是非乃是幼稚的。对错不在于表面的事物，乃在于深入的事物。我们必须学习照着人更深的光景认识人。我们若这样作，那么凭着主的恩典，我们当中就会没有难处。

在事奉里没有一定的作法，而是借着祷告和交通往前

在召会的事奉里，我们未必需要对事情有明确的决断。在许多事上我们也许不知道正确的决定是什么。关于召会的事务，几乎在主所有的工作上，我们都像亚伯拉罕一样。他蒙召的时候就出去，还不知道往那里去。（来十一 8。）他没有明确的决定。反而，他所有的是主一步一步的同在。我们若一步一步的往前，没有明确的决定，却有祷告的灵和彼此倚靠的灵，主就会引导我们。这是最好的路。在我们的事奉里总是有明确的作法并不好。更好是没有作法。那么我们会有更多祷告，寻求主、倚靠主、并且彼此交通。

不坚持要别人留在他们被指派的事奉中

若有人觉得，到不同的范围去事奉比在他起初被指派的地方更好，最好是让他变动。他动了这次以后，就会更认识他该在那里。不该有人自信心强到以为他的感觉是正确的。可能换到另一个事奉小组是正确的。惟有主知道；即使我们确知，我们仍不该坚持我们是对的。至终，弟兄会学到正确的功课，若他是错误的，他就会回来。更好是自然且不坚持任何事情，那么我们就不会造成难处。我们若坚持弟兄留在他被指派的事奉中，好学功课，也许需要学功课的是我们。我们不该这样坚持。

不有分于任何消极的谈话

我们不该有分于批评、埋怨或争论。接受这样消极的谈话就是作‘垃圾箱’。别人若这样批评或说话，我们该客气的退出。我们越让自己卷入埋怨、争论或辩白之中，我们就越被污染，越接受死的毒素。我们该远离这种谈话。那么下次人到我们这里来，就不会带着这种批评而来，他们只会来交通并祷告。这是彼此牧养正确的路。

不题议，乃接受别人的题议，好使每个人学功课

我们基本的需要，是要学习如何成为在一里被建造的祭司。我们这样作的路在于我们的灵。我们必须有一个灵，是不持异议，也不显明我们比别人更聪明的。然后我们也必须尽力不题其他的作事方法。题议其他的作法总是给别人树立坏榜样。在召会生活里，最好的作法就是不题议任何事情。倘若‘方向盘’在我们手中，别人就该听我们，若在别人手中，我们就不该想要驾驶。

若有人真心请问我们的建议，而他也实在有需要，并且这样给他建议不会树立异议的榜样，也许这时可以有点建议。题议与否，在于情况和我们的灵。然而，倘若别人在领头，我们就该听他。若是这样，即使我们的题议比他的高明，最好是什么都不说，以保守一的标准。只要我们保守一，我们会节省很多时间，并且从许多事得拯救；但我们若失去一，就会在许多方面受亏损。我们也许在一方面有得着，但我们会在其他许多方面有损失。因此，一般而言，更好是不题议任何事情。那么我们会得而不失。还有，若有人真题议某件事，我们就该随同。这样每个人都会有学习。我们若绝不作某人所题议的，他可能无法学到功课，我们自己也可能学不到什么。当题议真正的性质显出来时，每个人都会有所学习。

第八章 关于牧养的实行要点

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：帖撒罗尼迦前书二章七节，十一节，哥林多后书十二章十五节，哥林多前书四章十四至十五节。

关于建造基督身体进一步的话

被建造要求我们对付乖僻

正如我们在前一章所看见，在召会事奉里，我们主要的需要乃是建造。因着大多数基督徒不领悟建造的需要，今天基督教主要是一些的组织。建造不仅仅是材料的聚集。神的建造真实的性质，是由以弗所四章十六节所指明，这节说，‘全身…得以联络在一起，并结合在一起。’在建筑物里所有的材料至终都失去个别的身分。每一块都失去自己的特质，每一块都变得一样了。例如，一栋房子是用许多材料建造的。每一块个别、分开、和特别的材料被建造到房子里以前，很容易辨认，因为都有各自的特质。因此，被建造就是要对付我们的乖僻，并蒙拯救脱离我们的乖僻。凡我们里面的乖僻，都需要受对付。

我们不愿仅以道理的方式说到这件事。我们若这样作，只会重复基督教可悲的历史。一些在主恢复里的亲爱圣徒，有个观念以为这恢复会迅速的成长。我们能很容易的雇用工人，迅速的堆积材料，但我们无法非常迅速的产生正确的建造。同样，主的恢复无法有迅速的进展，因为这是建造，不是运动。如果我们想要建立一个运动，我们能很快的作到，但这只会重复基督教的失败。我们不需要重复这历史。反而，我们渴望看见在众召会里，圣徒们在生命上长大，在人数上扩增。我们不渴望看见材料的‘堆积’；我们渴望看见真实的建造。要被建造，就要让我们的乖僻受对付。这不是小事。

在基督作头之下维持身体里正确的次序

此外，每个建筑都是直立的，不只是横躺的；并且最有用的建筑乃是最高的建筑。我们人受造不是扁平的。惟有撒但，那蛇，是扁平的。原则上，世俗社会都是扁平的蛇，在污秽的地上爬行。甚至有些在主恢复里的圣徒仍持守这观念，认为召会是‘平的’，就是每个人在身体里都有同样的地位。我们若想要这样使每个人都一样，就是把召会变成蛇。召会是基督的身体。身体不只是平躺的，也是垂直的。人能直立指明他是强壮的，但他疲乏时就坐下，困倦时就躺下。至终，人死了，他的身体就躺平。太多亲爱的圣徒仍渴望基督的身体是‘平的’。这是仇敌的狡诈。任何东西垂直就有用；凡是只能平躺的，就失去大部分的用处。把一栋建筑的各部分拆下，水平的放着，这些材料就没有用了。

建造某样东西就是使其垂直立起。地方召会越‘直立’就越刚强。任何直立的东西都必须有正确的次序。主没有把身体上的肢体安置得太高或太低。反而，祂把我们安置在正确的地位上。（林前十二 18，28。）我们若都留在我们被安置的地

位，就会在正确的次序中。这就是建造的路。说召会是基督的身体，其一切肢体都有功用，意思不是众肢体在身体里都有同样的地位。这样就不是身体。在我们的身体上，脚在底部，头在顶部。脚不能说，‘头阿，你太高了；你需要下来，使我们都一样。’头也不能说，‘脚阿，你太低了，请上来。’在召会里，我们恨恶阶级制度，但我们承认作头的权柄。我们的整个身体都仰赖头。我们也许会说，身体用脚站立；但我们若把头砍掉，脚就不再能尽功用。我们的身体要站立，不是太倚靠脚，主要乃是倚靠头来维持。没有作头的权柄，我们就不会归一于一个元首之下。

‘归一于一个元首之下’这措辞不是我们的发明。在以弗所一章十节使徒保罗说，‘要将万有，…都在基督里归一于一个元首之下。’在神的创造里有美好的次序，但因着堕落，次序被破坏，人性成为‘扁平’的，没有正确的作头。从那时起，直到现在和将来，神所作的就是将万有在基督里归一于一个元首之下。今天基督是我们的元首，这含示作头，就是元首在整个身体之上的权柄。元首的作头使整个身体归一于一个元首之下，并支持整个身体。我们若失去元首，没有作头的，身体就崩溃了。在我们的身体里，每个肢体都在正确的次序中各有其地位。手臂在肩膀之下，手在手臂之下，手指在手之下。这样的次序维持作头的权柄，并且乃是作头权柄的维持，才能使众肢体有用。一旦肢体失去它的地位，就脱离作头的权柄，失去功用，并且在正确的建造之外。这不是一件小事。主恢复里的众召会不能非常迅速的往前，乃是因着在元首权柄的事上出了问题。

我们许多人对建造有错误的观念。主若开启我们的眼睛，使我们看见什么是正确的建造，我们就会看见我们何等缺少建造。一面，历经已过世纪的基督教给了我们许多帮助，甚至今天我们也站在许多前人的肩头上；但另一面，基督教消极的影响了我们，并且今天很难丢掉这影响。倘若我们都对主认真，我们就该和主彻底办交涉，说，‘主，从今天起，我要丢下我得自基督教中一切道理上的知识、教训和实行，并且留在灵里与你同在。’我们若这样作，就会是个不一样的人，并且我们的观念会完全革新。

在建造里，必须有正确的‘垂直’次序。没有正确的次序，就没有什么能被建造，我们也无法成为有用的。这正是仇敌所渴望的。只要我们没有建造，我们有多少聚会，或吸引多大批的群众，对仇敌都没有分别。今天罗马天主教在全世界有千百万人，但因它与世界上任何庞大的世俗运动在原则上是相同的，所以主没有使用它。主所需要的是真实的建造。因此，我们都必须祷告，仰望主的怜悯，并告诉祂：‘主，我需要被建造。’这自然而然会使我们被彻底的改变。在众召会以外的人不领悟我们在这里作什么，就有各种关于我们的谈论。他们只是照着他们的所是和他们的实行来领会我们。然而，主若怜悯我们，我们当中会有正确的建造。

我们需要在日常生活中牧养别人

在本章里，我们要说到我们需要牧养别人。要说到这点很难，因为这事摸着我们每一位。对人搞政治手腕很容易，但诚实、坦率的摸着人并不容易。一九五六年，一位主的仆人来台湾访问我们，他向我们介绍接触人的政治手法。他举例说，我们

绝不可对婴儿的母亲说到关于婴儿的真话。婴儿若长得美丽，我们可以说，‘这是何等美丽的女孩！’然而，婴儿若长得不好看，我们该说，‘哦，这是何等的女孩！’我听见这话，无法赞同这种政治语言。我觉得那是一种‘英国外交’。在主的恢复里我们不能这样搞政治手腕。我们若在这里搞政治手腕，就不需要这次训练了。

牧养是召会里要求最高的需要

作母亲的姊妹们知道，没有什么像作母亲这样要求人。没有孩子的人不知道‘要求’的真正意义。在这宇宙中，无人无物像孩子一样对人要求那么高。成人若患感冒，也许不会要求什么；但小孩子若患感冒，就必须受照顾。母亲绝不能请‘病假’，即使她病得要死，也要先照顾孩子的需要。作父亲的也是一样。正确的父亲必须顾到孩子的要求。孩子的要求是毫无怜悯的。我见过许多无法因父母、甚至丈夫而受调整的年轻姊妹们，一旦有了孩子，就因这些孩子学了许多功课。（提前二 15。）在有孩子以前，有些姊妹没有实行早起。似乎在她们世界里的一切，都正好是为了晚起。然而，他们有了孩子以后，孩子很早就唤醒他们。有时候我看见这事，就想要嘉奖孩子，说，‘很好！多年来没有人能作到的，你们只在几个月里就作成了。’没有什么像牧养要求这么高，甚至传福音也不及。正如养育孩子，与牧养有关的一切都不是由我们决定，乃是由新人决定。我们不能说，我们没有时间或者不方便；这要由我们所照顾的人来决定。

在召会里每个肢体都有正常的能力牧养人

基督教的路是雇用牧师来牧会；这不是我们所说牧养的意思。有些人会争辩说，牧养不是每个弟兄或姊妹都有的恩赐。然而，没有人会说，养育孩子是有些人有而别人没有的恩赐。无论智慧，每个作父母的都有养育孩子的才能。养育孩子不是特别的才能，乃是与生俱来的才能。同样的，借着我们属灵的出生，每个在召会里的肢体都有牧养的恩赐。说我们没有牧养的恩赐，就是废掉我们属灵的出生。有些人以为，因为他们太年幼，又不是牧师、长老、或老练的基督徒，所以他们无法牧养别人。这是错误的领会和观念。我们该忘记我们曾经接受关于牧养的错误教训。有人也许不知道如何养育孩子，但孩子来了，他们就被迫去学。一个年轻的母亲，她的父母也许以为她不会养育孩子，但他们越让她作，她就越学会如何作。我们需要放下错误的观念，建立正确的观念。甚至得救只有几天的人，也能学习牧养。

为要在主恢复的召会里作正确、正常的肢体，我们需要建立日常的福音生活，并且我们该到主面前去，让祂给我们看见谁该受我们牧养的照顾。若是这两件事在召会里被建立，我们就会有正常、正确的召会。正常的召会不仅仅是众肢体在聚会中站起来说话。这只是我们事奉的一小部分。在召会里事奉的主要部分是日常的福音生活和牧养。我们的观念必须被调整，并且彻底改变。我们该领悟，每年不结果子，并且没有人受我们照顾，是很大的缺欠和羞耻。在众召会里所有的肢体都该结果子，并且一直牧养人。我们若建立这几项，召会就会很美妙。主的路总是最好、

最智慧的路。祂的路不倚靠属灵伟人，乃倚靠每个肢体，就是那些有日常的福音生活连同牧养的人。我们都需要在这方面转观念。

三十多年前，我每周一早晨从上午八时直到下午，同一班事奉的人来在一起，彼此学习如何牧养人。这样聚会三年后，在那地方有很大的复兴。这不是由于一个运动。它是因着我们当中的建造，自然而然出来的。福音传扬和牧养都是充分且得胜的。这是今天众召会所需要的。主在许多城市兴起了祂的恢复，但我们仍缺少日常的福音生活和牧养。

十五个关于牧养的实行要点

不仓促，却用充分的时间牧养人

要充分的牧养人，我们不可太仓促。我们仓促的个性需要丢弃。我们无法仅仅向人只说几分钟话就牧养他。因此，我们需要预备好，花足够的时间在人身上。

积极不松散

我们不该太仓促，但我们必须非常积极。积极的人常是仓促的人；缓慢的人却是被动的，甚至松散且无所谓。一位弟兄若说，‘让我们去探访某人，’被动的人也许说，‘我们不该这么仓促，让我们再等两周吧。’然而，母亲若这样被动的照顾孩子，她们的孩子不会存活。我们不该太仓促，但我们必须积极且守住时间。作优秀的外科医生，秘诀不是急促，而是积极且不浪费时间。我们都需要学习最好的路。为此，我们需要十字架在我们的个性上多方作工。任何人都能实行一些牧养，但是要有构上正确标准的牧养，我们应当非常积极，却不要太仓促。

会听别人的话，好认识人真正的需要和实际的光景

我们必须学习会听别人的话，好认识他们真正的需要和实际的光景。这需要我们在牧养他们的时候，停下自己的思想、观念、感觉和说话。我们该向别人敞开，并让他们的光景对我们说话。这不容易；意思是我们必须积极却不仓促。我们不该说得太多，或者决定得太仓促。反而，我们该停下自己，倾听在我们照顾之下的人，让他说话，尽力领会他，并且设身处地领会他的情况，正如他自己所领会的一样。

许多时候我们的看望是破坏人而不是帮助人，是拆毁而不是建造。这是因为我们太不成熟了；我们从来没有被‘煮’过。因着我们从来没有充分受对付，所以我们仍然太粗野。只要我们还是不成熟并粗野的，我们就只能冒犯人，不能喂养他们。即使我们喂养他们到某个程度，我们也许会冒犯他们到更大的程度，结果乃是亏损。我们也许觉得我们帮助了一位弟兄，但我们尚未领悟我们拆毁他更多。至终，这样的牧养产生亏损。因此，我们都需要受对付。有些人也许说，‘若是这样，在地方召会里作弟兄或姊妹太难了。我们只要在主日去聚会，享受一小时，听听优美的唱诗和讲道就好了。照着高标准牧养人，担子太重了。’是的，这是担子，但我们没有选择。我说这些事时，似乎是制造麻烦，先麻烦自己，再麻烦别人。然而，照着

保罗的著作，他就是‘麻烦制造者’。他在照顾众召会时，不由自己平安或安息。（林后十一 23 下~28。）他麻烦自己，麻烦所有的圣徒，甚至今天也麻烦我们。我们若读他的书信，都会有麻烦。召会生活是麻烦的生活，但我们能走什么其他的路？我们被命定要走这条路。身为人，我们必须相信主耶稣；身为信徒，我们没有选择，只有走正确召会生活的路。

看望人时不多说话

我们也必须学习在看望人时不要说得太多。这是在牧养上最难学习的功课。我们要说话，等候越久越好。有人也许问：‘我们若什么都不该说，为什么我们还要接触人？’秘诀就是接触他们而不多说话。我们若说得太多，就会和约伯的朋友一样。这会浪费我们的时间，并引起更多难处。牧养人最好的路，就是看望他而不多说话。他若问我们有没有什么要说的，我们可以简单的说，‘赞美主，阿们。’四十多年前，我们有些人会到倪弟兄那里，说，‘倪弟兄，我已受邀到某地召会去。请告诉我该作什么？’他告诉我们：‘除了以下这件事之外，什么都不要作；就是每当他们问你什么，你就该说，“我不知道。”’这答案实在困扰我们。我们说，‘若是这样，我们就不需要去了。我们若这样作，他们会干脆请我们走。’然而，我们至终发现，这交通给我们莫大的帮助。

因为我们都以为自己知道得很多，所以说‘我不知道’就很困难。倪弟兄教导我们说‘我不知道’，因为严格说来，我们知道得不多，而我们所知道的也并不透彻。我们不该接触人为要教训他们。我们自己更需要受教。我们该到众圣徒和众召会那里向他们学习。我们不可认为，我们知道得比他们更多；可能他们知道得比我们还多。那些出外到众召会那里，而不实行倪弟兄这原则的人，至终引起许多难处。接触人的秘诀不是多说，乃是让他们说话。

不为别人作主张

我们绝不该为别人作主张。这样作，就是自认为高过他们。我们不该搞政治手腕；我们需要坦诚对待我们照顾的人，但我们仍必须受主约束，不为他们作主张。

绝不与人争辩

我们也绝不该与人争辩，不管他们对或错。每次谈话都试诱我们，想要调整别人，说服别人，或者‘推销’我们高明的意见和观念。我们必须避免这一切。不需要这样作。倘若我们这样作，并不会帮助他们。

不传递空洞的知识

我们绝不可向人传递空洞的知识。人也许问到我们许多事，但我们必须学习运用我们的灵分辨问题的用意。我们若分辨得正确，也许领悟那些问题是空洞的。人常喜欢得着知识，问到长老、弟兄姊妹、和许多其他的事。我们必须学习有智慧，不落入辩论之中，并且不传递空洞的知识。这对我们众人也是困难的功课。

不落入任何消极的谈论

我们不该落入任何消极的谈论。换句话说，我们不该作‘垃圾箱’。苍蝇喜欢找寻肮脏的地方，但我们必须是清洁无菌的。我们看望人若不是清洁的，会把病菌带给他们，他们也许就受引诱，而有错误的敞开。他们会敞开他们的‘坟墓’，死亡就会出来。我们不该涉入任何消极的谈话，或者回答关于消极之事的问題。我们必须要在另一个范围，另一个国度里。

诚实待人，不搞政治

我们必须学习诚实，绝不装假，绝不搞政治手腕。我们不该搞政治，使情况容易些。我们必须是诚实的人，诚实的回答是或不是。情况若不允许我们回答是或不是，我们就绝不该说什么。我们若学习所有这些功课，就能顾到别人。

供应生命给别人

最重要的，我们必须学习供应生命给别人。要这样作，我们自己必须有生命。我们可以用钱为例来说明这事。我们若想要把钱给人，首先我们自己必须有錢。我们的口袋若是空的，就没有什么可给人。在我们能将某样东西供应别人以前，我们必须有那样东西。因此，我们必须学习生命的功课，然后才会知道如何供应别人。事实上，我们若有生命，无须刻意供应生命给人，生命就已经供应给人了。当我们去看望别人以照顾他们时，正确的原则是将生命供应给他们。以上所有的点都是供应生命的预备。我们若没有这些预备，就无论我们作什么，都只会削弱我们的职事和供应。我们若疏忽了这些事的任何一件，我们生命的职事就会被废掉并耗尽。我们若留意所有这些项目，就会留在纯正的光景里供应别人。

领头将别人带进祷告生活

我们需要与别人一同祷告，并且帮助他们祷告。我们不该想要给人错误的印象，认为我们有作事的方法，我们很聪明，或者我们什么都知道。反而，我们该简单的帮助人信靠主，凡事倚靠祂。为此，我们该带着祷告的灵和气氛，帮助别人进入祷告的生活。我们需要制造一种气氛，使人无论遭遇什么，都会祷告，仰望主，并且为着祂的同在和清楚的引导而依赖祂。我们需要用祷告的生活建造那些受我们照顾的人。我们自己若不是有祷告生活的人，就不能把别人建立成这样的人。我们自己需要领头祷告。

凭忍耐接触人

要顾到别人，我们需要忍耐。我们不该期望新近得救或得恢复的人，会立刻进入正确的光景里。我们需要忍耐以顾到较软弱的人。较软弱的人也许需要我们忍耐，一再的接触他。这样不断、忍耐的接触会牧养人。这需要时间，但我们舍此无路。召会乃是借着牧养而增长。若我们有传福音而没有牧养以照顾新人，许多新得救的人就会离开。这会破坏并损害我们对传福音的胃口。许多人会说，‘我们领这么多

人归主，但他们大多数不再在这里。’我们会像失去了孩子的家庭。因此，为着正确的养育孩子，我们需要正确的牧养。在召会里只有领头人顾到牧养是不可能的，每个人都必须拿起负担照顾别人。这需要我们的忍耐。

信任我们所照顾的人

我们必须学习信任并倚靠那在我们照顾之下的人。这是正确的交通。就一面意义说，我们是乳养孩子的父母，但就另一面意义说，我们都是弟兄姊妹。因此，我们该给别人看见，不但他们倚靠我们，我们也倚靠他们。这相互的倚靠造出许多益处。这使别人向我们敞开，信靠我们，并信任我们。这就是‘敞开血管让血流通’。所有的肢体都必须彼此敞开，那么循环就会正确的发挥功效。我们看过，一些受我们照顾的人不向我们敞开，不管我们花多少时间与他们同在。这就是说，他们不信任我们。我们需要有一种行为举止，是能建立起相互信任的；这就会使他们向我们敞开。这要求我们倚靠他们，倚赖他们，并给他们看见我们需要他们的帮助。

绝不强迫任何人作任何事

我们绝不该让那些受我们照顾的人，感觉我们在强迫他们作任何事。我们都必须学习神的属性。从起初，神就绝不强迫人。反而，神让人自由选择。我们甚至不该想要过度影响人。不强迫或不压逼人，与我们天然的观念相反。然而，在牧养上，我们该远避每一种的强迫、压逼和说服。我们该允许人自由选择。

照着我们自己的经历与别人交通

无论我们与亲爱的人交通什么，都必须照着我们自己的经历。保罗告诉帖撒罗尼迦人：‘正如你们所知道的，我们怎样劝勉你们，抚慰你们，向你们作见证，待你们每一个人，好像父亲待自己的孩子一样。’（帖前二 11。）毫无疑问，保罗向圣徒们见证许多事，但他的见证大部分必是他自己的经历。我们需要亲身的经历，好能向较年幼的人作见证。就着正确的意义来说，凡我们给他们的帮助，都该来自我们自己的见证。我们能有多少这样的见证，在于我们有多少经历。我们必须对所有前面细述的项目有相当的经历。我们越拿起负担牧养别人，我们需要学习的事就越多。

第九章 在生命的经历上牧养人，使召会得建造

[上一篇](#) [回目錄](#)



读经：哥林多前书十五章四十五节下，加拉太书二章二十节，约翰福音十五章四节，罗马书八章二节，六节，十节，腓立比书三章八至十节。

在上一章我们看过十五个关于牧养的实行要点。其中许多点都是说到我们不该作的事。我们出去接触人时，不该有一种观念，认为我们能作许多事，或者以为我们知道许多事。我们必须先学习认识，我们什么事也不能作。我们若真正这样倒空，就能往前学习进一步的事。在本篇信息里，我们要来看一些基本、正面的项目，为着我们在召会中牧养别人。

在生命的经历上牧养人

帮助人在生命的各阶段里有专特的经历

我们需要以经历的方式牧养人。这不是仅仅与他们分享我们的经历；反之，当我们去照顾年幼者、新人和较软弱的人，我们需要知道他们在经历上到了那里。我们可以用教育制度来说明帮助人的路。作老师的如果知道孩子已读完那个年级，就能帮助孩子有正确的进展。在中国古代，没有接受现代教育制度的人，每一年只是很笼统的学到一点东西；有些人到了中年，仍然无法正确的书写。相反的，所有在现代教育制度里的孩子，不过几年就能写得很好了；这些孩子以正确的方式学习，没有浪费时间。今天基督教里有太多人不在正确的路上。我的母亲年轻时就受了浸，并在基督教学校就读。因着她参加基督徒聚集，在那里学了一些东西，她就能讲些创世记和四福音的故事给她的孩子听。然而，我们得救以后，就发现原来她还未得救。她知道许多事，但她对救恩没有专特的经历。这说明我们需要帮助那些受我们牧养的人，有确定、专特的生命经历。

我们首先必须知道，一个人是否清楚救恩的确据。有人可能来召会聚会，但他若没有真正得救，他实际上并不在召会里。我们相信几乎每一个在我们聚会中的人都是得救的，但是有些最近才进入召会生活的新人，可能并没有得救的确据。我们若查问一下，他们可能说，‘我相信我是得救的，但我不是很确定。’一个人若没有得救的确据，就很难往前。救恩是我们的根基，而得救的确据乃是我们的动力。任何人若没有把握自己已经完全得救，他就很难往前。

一个人若清楚自己的得救，我们就该从得救的确据往前到另一个经历。或许我们可以帮助他对奉献有专特的经历。他清楚得救了，但他可能从未将自己奉献给主。我们不该仅仅对他传讲一点关于奉献的知识。反之，我们必须为他祷告，接触他，与他有交通，作一点事以帮助他完全经过奉献的经历。这样，到永世他绝不能说自己没有奉献过。得救是专特、起初的经历；随后人需要得救的确据。这是他们所需要的头两项经历。然后我们需要帮助他们对于奉献有特别、确定、专特的经历。我们能否作这事，乃在于我们自己曾否有过这经历。我们这样帮助人以后，就能往前

到另一个经历。毫无疑问，他们也需要有了结已往的确定经历。实际上，了结已往和奉献是并行的。

我们必须对新人有专特的负担。我们可能发现某位弟兄很可以被成全，但他从未将自己奉献给主。但我们不该肤浅的来摸这件事。我们需要用最深的方式来摸这件事。首先我们可以向他作我们自己的见证，告诉他许多圣徒已过是如何将自己奉献给主。我们该多次接触他，直到我们看见他真实经过了这经历。

经过奉献和了结已往之后，我们可以往前到进一步的经历。我们能在人身上往前多远，乃在于我们自己达到多远。我们只能就着自己经历的程度来帮助人。比方在数学上，我们若单单学过加减法，我们所能教的就只有这些。我们若对生命有充分的经历，我们就能进一步的帮助人。也许我们能往前到内里的膏油涂抹。帮助我们所照顾的人来经历这事，需要花很长一段时间。我们需要这种牧养，一种按照‘教育制度’的牧养。

我强力推荐‘生命的经历’这本书。该书是取材自一九五三到五四年间所举行的一次训练课程；那次训练是根据第一世纪起，圣徒所教导对内里生命的一切经历，特别是基于盖恩夫人（Madame Guyon）所写的一本书‘由死亡得生命—灵性水流’（Life out of Death—Spiritual Torrent）。宾路易师母（Mrs. Jessie Penn-Lewis）在解经上引用盖恩夫人的著作甚多。我们从以上二位作者都得着帮助；我们消化了她们所说的，又加上了更进一步的事。‘灵性水流’有点难以明白，但今天‘生命的经历’是很容易读的。若有人每天读十分钟，在很短的时间内他就会读完这本书。盖恩夫人所题到的灵命四层，都包括在这本书中，其中有十九项生命经历，以非常‘科学’的方式陈明出来。一切与我们肉身生命有关的事，都能以科学的方式给人得知。我们若以科学的方式顾到我们的饮食、呼吸、工作和休息，就会很健康。同样，我们也能很科学的认识属灵生命的事。‘生命的经历’一书所陈明的，不是仅有理论、想法或想像，乃是基于历世纪许多寻求主之圣徒的经历。我们首先应当用这本书来牧养自己，以核对我们的经历。这样作会帮助我们知道，我们在属灵的经历上是在‘高中’、‘大学’、还是‘研究所’的阶段。然后我们就会知道自己在那里，并且需要什么。

知道新人所在的属灵阶段，好以专特的方式帮助他们

我们若不知道我们在那里，或者我们所接触的人在那里，我们与他们的交通就会很笼统。当然，这比一无所有好，对于头几次接触可能就够好了。然而，长远来说，我们需要进一步的学习。然后我们就知道自己在那里，别人在那里。我们会知道自己缺了什么，我们也能就着自己经历的程度来帮助别人。这样，全召会就会长大。不然，我们只是笼统的聚在一起，而不清楚或不知道到底我们在作什么。不只对事奉小组是这样，对每处地方召会，若是有充分的长老职分，都必须这样帮助圣徒往前。起初，召会生活可能是在‘小学六年级’程度，几年后会进步到‘初中’、‘高中’，最后就会到‘大学’。同时，有些新人仍是‘初中’，甚至‘幼稚园’阶段。然而整体来说，召会会达到更高的生命层次。这要求我们不仅周周释放信息，

也必须知道如何帮助在各种程度的圣徒，就如今天美国有各种教育程度的人。因此，在正确召会生活中作长老不是容易的担子。

我们都必须看见，这是牧养正确的路。不然，长远来说，我们就不清楚自己到底在作什么。我们必须认识人属灵的光景。然后我们就会知道他们在那里，他们需要什么。我们要领悟我们到底能否提供他们所需要的，我们也会往前有进一步的经历。这是按照生命的经历牧养人的意思。这是非常确定并特别的路。我走这条路已有多多年。那时我不想要讲别的事，我只有负担帮助每一个我所接触的人。或者我会与一个人祷告，作一个专特经历的见证，或者会跟他读一段圣经或几页书报。有时我会请另外两位弟兄与我一同去帮助某个人，或者我会邀他来吃饭，目的是要帮助他。几周过后，我就能看见这个新人得到专特并确实的帮助。

我们应当以一般的方式带新人进入召会当前的流，同时也要以专特的方式给他们所需要的帮助。不是所有新人都能享受召会目前所享受的一切，虽然他们在某种程度上也能享受一点。所以，我们应当领悟他们真实的情形，分辨他们真实的需要；然后我们就将他们所需要的供应他们。新人就像医生的病人；病人不知道自己真正的光景，但医生应当知道。医生能断定病人需要何种药剂或疗法。有时候病人不懂医生给他们什么处方。好医生不一定向病人解释疗法；他只是给病人可口的药，让药在病人身上作工。一般来说，我们应当使众圣徒蒙保守在召会当前的水流里，但就特别的一面说，我们应当知道一个人真实的需要是什么。这样，我们就能将特定的需要供应给每一个特定的人。

帮助人进入对基督真实的经历

我们必须一直帮助人进入对基督真实的经历。原则上，我们都知道这点，但这是经历的问题，不是知道的问题。我们能帮助人多少，乃在于我们经历了多少。我们若对基督没有多少经历，就不能帮助别人经历祂。我们都必须领悟，基督今天就是赐生命的灵。（林前十五 45 下。）有些人建议我不要讲基督是赐生命之灵的道，他们说人会被冒犯，不会接受。但是，我从主领受了异象，我必须告诉人基督今天是赐生命的灵。这不是仅仅一个道理，这是为着使人经历基督。我在基督教多年，听了许多关于基督是我们生命的谈论。然而，经历这事的人不多。如果我问人说，基督是生命到底是什么意思，基督如何能作我们的生命，基督在那里作我们的生命？几乎没有人能正确的回答。

在约翰十五章四节主说，‘你们要住在我里面，我也住在你们里面。’慕安德烈（Andrew Murray）曾写过一本书，名叫‘住在基督里’（Abide in Christ）。我读过这本书，其中有几段更读过好几遍。这本书可视为美妙的杰作，但它并没有告诉我们住在基督里专特的路。戴德生（Hudson Taylor）也经历到约翰十五章所说的住在基督里，我们亦从他得到帮助。但是，我们自己的经历和实行表明，若是没有罗马八章，住在基督里的路仍是模糊的。六节说，‘心思置于灵，乃是生命平安。’借此我们能知道，基督是谁，以及祂在那里。四十年前，我一直在摸索经历基督的路，但如今我们在罗马八章找到了‘开关’。经历基督的路就是要建立一种

留在我们灵里的习惯。我们必须领悟，今天的基督乃是赐生命的灵，生命的灵，住在我们的灵里。（2，11，16，提后四 22。）这生命的灵一点不差就是在我们里面的基督。现在我们必须确实、特定的经历活在我们的灵里，我们的灵就是生命。（罗八 10。）多年来，我知道加拉太二章二十节说，‘现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。’然而，我不知道基督如何能活在我里面。经历那活在我们里面之基督的路，乃是领悟祂是赐生命的灵，并且我们有人的灵，由基督并凭基督所重生并点活。

这经历是没有限量的。甚至使徒保罗年老的时候，他仍然渴望更多认识基督。（腓三 8~10。）认识基督和祂复活的大能是没有限量的。三十多年以前，我从一位年长姊妹得到帮助。当我去探访她时，她向我见证一件很重大的事发生在她身上，她就到主面前去求问，主说，‘认识基督、并祂复活的大能。’（10。）下次我再去探访，她见证说发生了更重大的事，但是她到主面前去求问，主还是说同样的话。她的见证给我很大的帮助，我也借此得到建立。因着她自己领受了对基督作为复活大能的经历，所以她知道我缺少这个。这是她牧养我的路。这样经历基督乃是一件大事。

一面，我对主今天所作的感到喜乐，但同时我的心对当前的光景感到伤痛。成千的基督徒对于如何经历基督几乎一无所知。他们知道如何得到奋兴，如何以一般、情感、宗教的方式唱诗、赞美，但是当我们尝试与他们交通时，我们发现他们少有对基督真正的经历。这是今天基督教的贫穷。我们不可自认为富足；我们是否富足乃在于我们对基督有多少经历。这是今天一个大需要。我们都需要学习对基督有真实的经历。这样，我们才会有一些扎实、丰富的东西，好供应受我们照顾的人。不然，我们只是在作一种宗教工作，将人带进聚会和事奉里，而没有多少基督的成分。这就仅仅是宗教，虽然是敬虔，却没有基督的同在，祂乃是赐生命的灵在我们的灵里。这是一件大事，需我们不断的操练。

要为着召会的见证

经历基督乃是为着召会。撒但是诡诈的，他可以让我们顾到生命的经历，但他不会让我们正确的顾到召会。许多时候，我们向人陈明召会的方式很愚昧。我们供应食物时，需要知道什么时候端上合式的菜。然而，我们大多数人不知道召会到底是主菜、前菜还是甜点。我们常常像潮水往来流动。在‘高潮’时，我们强调召会就是一切，而使人受伤；当我们一旦发现伤了人，我们就落入‘低潮’，避口不谈召会的事。神的经纶完全是为着召会，但诡诈的撒但一直且仍在欺骗圣徒，使他们不认识召会。现今我们必须对召会是清楚的，并且必须知道如何为召会争战。对一些亲爱的圣徒，我们不该太快向他们讲到召会；但对另外一些人，现今就是时候，要告诉他们关于召会的事。我们需要作好医生，知道下药的正确时刻。向那些受我们照顾的人供应关于召会的事，并不是容易的。即使我们能帮助人经历基督作生命，但如果我们无法带他们进入正确的召会生活，我们就仍然构不上神的经纶。

倪柝声弟兄多年来为此争战。从一九三二年到他一九五二年被捕，我观察他二十年。在那二十年内，没有一个公会邀请他；这是因为他绝对的为着召会。今天诡诈的仇敌正尽所能的让基督徒使用倪弟兄论到生命的书，却隐藏他关于召会所说的话。倪弟兄曾向我们指出，那些日子神的光与我们同在，只因我们是在神的路上。我们若偏离神的路，就会失去得以看见光的正确角度。光乃是从神的道路这个方向而来。许多公会的带头人问：‘为什么“小群”总是得着亮光？他们打开圣经任何一页，都有光出来。为什么我们没有先看见光，反而要从他们接受光？’倪弟兄的秘诀乃是：他是在主的道路和方向上。然而，虽然他常有亮光，却遭受逼迫。如果倪弟兄今天在美国这里，他将会是反对者的最大目标。许多赞赏他的人会转为反对者。

我们在这里不是为着任何别的见证，我们在这里乃是为着召会的见证。这是一场真正的争战。我们能向人供职说到召会生活有多少，乃在于我们经历有多少。我们需要认识召会的实际、立场、历史和定命。这一切都要求我们有学习，并且要有相当的经历。

在召会生活中建造别人

建造肢体来尽功用

我们都必须知道如何建造召会。我们不该太骄傲，以为只有我们能建造别人；我们也不该太谦卑，以为只有别人能建造我们。我们需要被建造，我们也需要建造别人。召会真正的建造包括好几项。第一，要建造召会，我们必须帮助人尽功用。这是很大的需要，因为没有尽功用就没有建造。在基督教里没有多少真实的建造，主要是组织。我们需要帮助人尽功用，好使他们得以建造。如果有人从来没有抓住机会在召会生活中尽功用，他就绝不能建造到召会里。他需要我们使他在尽功用上得建造，这是我们牧养的一部分。

建造人每日传福音

为着召会的建造，我们也需要每日正确的传福音。这是为什么我们必须强调传福音这件事。我们不该仅仅讲些信息来说到传福音，我们都必须投入其中，并要在这事上建造人。这不只是长老的责任，更是我们众人的责任。我们都需要在日常传福音的事上得建造。然后我们就能这样建造人。这是个困难的工作，但对召会的建造却非常要紧。

在已过，某些基督徒团体也相当属灵，但因着他们缺少传福音的生活，所以许多这样的团体后来都消失了。他们就像没有孩子的老人一样。甚至在属人生命中，我们有没有孩子差别也是很大的，特别当我们渐渐老去时。为要有正确的生活，我们都需要有孩子。在召会生活中，我们需要初信者天天加进来。如果每天都有一位初信者加到召会里，我们都会变得很活。另一面，如果六个月内都没有一位初信者加到召会里，整个召会生活就会衰落。这就指明我们出了问题，在这种情况下，我们无法有正确的召会生活。我们有没有新人，对我们的召会生活乃是试验，清楚指

明我们是火热的还是冰冷的。我们需要每日传福音的生活。这不是要求我们什么都不作，只是昼夜火热的传福音。反之，我们只需要帮助圣徒，在每日传福音的事上得建造。

建造那些受我们照顾的人也去照顾别人

我们也需要帮助那些受我们照顾的人，学习如何照顾别人。即使他们最近才得救，仍然可以照顾别人。在召会生活里的每一个人，都是照顾人的人。我们都在作牧养的工作。我们不需要一个人去‘牧会’，召会能牧养自己。建造人去照顾别人，是重大的工作。

建造人认识召会

我们也必须帮助人认识召会。要在以上所题的四方面建造人一尽功用、有每日传福音的生活、牧养人、并认识召会—要求我们有许多操练。

因着我们缺少正确的建造，所以许多姊妹没有合式的运用时间。召会中的姊妹们应当作一些事却没有作，这是因为她们不知道如何在生命的经历上牧养人。甚至过了很长的时间，一些受姊妹们照顾的人可能只是得着一般性的帮助，却没有专特的经历。受照顾的人几年前可能没有某些特别的经历，而到了今天仍然没有这些经历。惟一的差别乃是她仅仅在道理上有所学习。照顾她的人只将知识传授给她。

许多时候我们嘱咐圣徒不要来在一起闲谈，乃要说到属灵的事或祷告。我们感谢主，许多亲爱的圣徒接受了这样的话。然而，我们若不知道如何在生命的经历上牧养人，我们来在一起就没有什么可说的。我们刚开始可以说，‘让我们祷读一下吧，’但作了几次以后，就不是很有效了。我们若留在生命经历的线上，就绝不会无话可说。我们会像正确的学校教师，知道人在几‘年级’，并且知道该给他们什么。若不是这样，我们可能日复一日彼此接触，却仍是老样子。

本篇信息的交通应当给我们一个印象，知道我们真实的需要是什么。这就是为什么在正确的召会生活里，我们需要花时间参加训练，而不是单单参加召会聚会。因为召会聚会太一般了，所以很难在聚会中进行特别的训练。长老们需要拿起负担，在以上所题四个基本的项目上建造圣徒—生命经历的各阶段、享受基督、召会的见证、以及召会的建造。我盼望长老们能将这件事带到主面前，花时间考量如何维持召会在这条线上。不然，我们就会像今天的基督教。

正确牧养基要、基本的元素

如果我们对人没有爱、兴趣、负担和够多的祷告，牧养就不会有效能。爱、兴趣、负担和祷告，乃是正确牧养基要、基本的元素。我们大多数人生来对人都没有兴趣。我们不喜欢人，也不希望被人打扰、被人邀请或探访，反而宁愿住在山顶上。这是我们天然的倾向。然而，我们若保留这种个性，我们对于建造就了了。我们需要爱新人如同主爱他们，对他们有兴趣，并且照顾他们。然后我们必须对他们有负

担，并有够多的祷告。此外，前一章所说关于牧养的十五个实行要点是非常有用的。我们需要有耐心，知道如何待人，并且知道什么该说，什么不该说。我们应当知道如何积极却不仓促，这不是为我们的缘故，而是为着那些受我们照顾的人。然而，我们基本的需要乃是爱、兴趣、负担和祷告。我们若实行这一切，召会就会正确的长大，并由所有圣徒所建造，而非只由长老或那些有特别职事的人建造。每一个在召会生活事奉小组里的人，都必须建造召会。不需要完全依赖长老。有时长老无法作得很充分；所以我们都必须担负一部分牧养的工作。这样，召会就会得益处。虽然最好是有一整年的训练来说到这些事，但是我们在这里所分享的，还是应当能给大家有印象，看见我们需要什么，好能为着召会的建造，实行正常结果子和牧养的路。