

目錄

洛杉磯二次聚會記錄

第一章 六位马利亚

第二章 基督预备新妇的路

第一章 六位马利亚

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

路加福音一章三十五节，马太福音二十六章六至八节，约翰福音十九章二十五节，二十章一节，十六至十七节，路加福音八章一至三节，约翰福音十一章一节，五节，使徒行传一章十三至十四节，十二章十二节，罗马书十六章一至三节，六节，十二至十三节，腓立比书四章二至三节上。

神在祂经纶的行政里，派定给女人一个非常重要的地位。人被造之后，所遭迈的与女人非常有关。我们由此可以看见，神的定旨今天是否有路，非常在于姐妹们怎么作。若是女人，或说姐妹们，正确的尽功用，神就会成功；不然就必定失败或蒙受损失。神在人堕落之后进来，不是借着男人作事，而是借着女人作事。狡猾的蛇—神的仇敌，是借着女人进来的。因此，神选择借着女人来击败仇敌—与仇敌采取同一个管道。在创世记三章，蛇借着女人进来，在同一章，神也应许这女人要生出一个后裔来伤蛇的头。（15。）因此，堕落是借着女人发生的，拯救也是借着女人应许的。这给我们看见圣经中姐妹们地位的重要。

新约中与主直接相关的首次记述，是关于一个女人：马利亚。主耶稣一生的故事是从这女人开始的。当然，我们知道这就是创世记三章十五节所赐之应许的应验。在创世记，神应许女人要生一个后裔，这后裔要毁坏那破坏人的蛇。这应许在新约一开始就应验了。主耶稣的母亲马利亚不是新约唯一提到的马利亚。你晓得新约中至少提到了六位马利亚么？第一位马利亚就是主耶稣的母亲，第二位马利亚是拉撒路的姐妹。第三位马利亚是抹大拉的马利亚，曾有七个鬼从她身上赶出来。当主耶稣在十字架上受死时，几位姐妹站在祂旁边；除了主的母亲马利亚，还有另外两位马利亚；一位是抹大拉的马利亚，约翰福音告诉我们，另一位马利亚是革罗罢的妻子。（十九 25。）这第四位马利亚，同着其他姐妹见到了基督的死。在复活的早晨，抹大拉的马利亚到了坟墓那里。约翰福音只提到抹大拉的马利亚去了那里，但其他福音书告诉我们，还有另一位马利亚。（太二八 1，可十六 1，路二四 10。）这另一位马利亚就是第一位：主的母亲马利亚。（太十三 55。）第五位马利亚是称呼马可之约翰的母亲。在行传十二章十二节，当彼得从监牢得释，他就往马利亚的家去，在那里有好些圣徒聚集祷告。

第六位马利亚是在罗马十六章六节。保罗在这里，向这位为召会多多劳苦的马利亚问安。这六位马利亚是很有意义的。一位马利亚生出了主耶稣；另一位爱主耶稣，并且跟从祂、供给祂；另两位马利亚看见了主的死，并且为着主的埋葬预备，要去埋祂的身体。她们看见了复活，并领受了基督升天的异象。另一位马利亚联于召会，总是在祷告。最后，有一位马利亚在召会生活中为许多人劳苦。新约中没有那么多彼得或约翰，却有这么多马利亚。这说出要成功神的定旨，成就神的经纶，极其需要姐妹。就某种意义来说，姐妹在成就神经纶的事上比弟兄更重要。

约翰十二章一至九节说到伯大尼的一个小家庭，这家乃是召会的预表。那个家由一位弟兄和两位姐妹组成。这意思乃是，这家由三分之一的弟兄和三分之二的姐妹组成。一个刚强、正常、合式的召会该有三分之一的弟兄和三分之二的姐妹。在召会生活中，我们需要更多姐妹。我们需要看见姐妹在新约记录中的地位。姐妹的头一个地位是关于主的出生。主出生的目的是什么？乃是要将主带进人类里面。所有姐妹都必须领悟，她们在召会中的地位乃是要生出基督给人。你所作的一切都必须生出基督。你需要祷告叫那灵临到你身上，至高者的能力覆庇你，使你得以生出基督。你如果在一个服事小组里事奉，你必须生出基督。你若去看望圣徒或与姐妹有交通，你必须生出基督给他们。这不是仅仅为主作工，乃是要生出基督。

根据福音书，这几位马利亚乃是爱主并跟从主的人。她们用自己的财物供给主。姐妹们，这是你们的地位。你们的地位首先是生出基督给人，再来是爱主耶稣。你能不能对主说，你爱祂过于你的家庭和孩子？我们必须看见，姐妹代表爱主的人。你需要爱主耶稣，跟从祂，供给祂。有一天我读到路加八章三节，我很喜乐看见，在那些供给主的姐妹们中间，有一位是高官希律的妻子。她必定居高位，并有许多财物。但她不爱那些东西，她爱主。她不但爱主，更跟从主，用她所有的供给主和门徒。无论你的地位如何，你必须跟从主、爱主、用你的所有供给主。

新约也给我们看见，在这许多位马利亚之中，有些站在十字架旁，在主耶稣钉十字架时，观看并注视主。她们看见主耶稣被钉十字架。所有的姐妹都必须看见钉十字架的主耶稣这幅图画。换句话说，姐妹们必须站在经历基督之死的地位上。不仅如此，你需要作一些事，叫主耶稣的埋葬变得非常甘甜。每逢你提到主耶稣的名，都会让人有一种非常甘甜的感觉。若你没有这样的爱，你虽然可以用同样的方式提到主的名，却一点也不甘甜。这有很大的差别。在新约中，没有派定给姐妹地位来带领、作伟大的工作、或成为伟大的讲员。相反的，派定给姐妹的地位乃是爱主、跟从主、供给主、经历主的死、并使主对每一个人成为如此甘甜。主是被弃绝、被定罪、被钉十字架的一位，但对你来说，祂是可爱的。你的分乃是经历主耶稣的死，叫这位被弃绝的耶稣，对每一个人都成为如此甘甜。还有，姐妹必须发现复活的事，并首先认识主的升天。（约二十 11-18）主的复活不是先由彼得发现，而是先由马利亚发现。弟兄们是从一位姐妹得着启示。马利亚看见空的坟墓，就去告诉彼得。她不是教导彼得，但她确实将启示传给彼得。我们在召会中不需要姐妹施教，但我们的确需要姐妹们看见启示，发现一些关于主复活生命的事。

我盼望在要来的日子，许多姐妹会在聚会中站起来，见证说，‘阿利路亚！今天早晨我看见空的坟墓！我看见复活基督的新启示！’这不是一种教导，而是一种属天的传报。我真愿意听见这样的传报。对我来说，最好的聚会不是施教的聚会，而是满了神圣传报的聚会。我真愿意从所有姐妹口中听见这样甜美、神圣的传报。同样的传报若是从弟兄口中出来，就不会那样甜美。但这种关于主耶稣复活的传报，从微小的姐妹们口中出来，对每一个人都会很甜美。首先看见复活的乃是姐妹。

在四福音之后，我们来到了召会的阶段。在使徒行传，没有姐妹在召会中领头，但姐妹们祷告。在五旬节以前十二使徒祷告十天的时候，姐妹们也在那里。在十二章，甚至祷告聚会就在一位姐妹的家中。那里没有说彼得往安得烈家去，在那里有好些人聚集祷告，而是说彼得往马利亚家去。召会中所有的姐妹都必须学习如何祷告。你如果看见问题，不要谈论，也不要说闲话一要祷告。彼得若被监禁，别说话：祷告！你必须这样有分于祷告，并且在祷告中有负担到一个地步，即使你的祷告得着答应，你还继续祷告。你若期望所在地的召会刚强，你就必须是祷告的姐妹。绝不可作说闲话、谈论的姐妹，乃要作祷告的姐妹。我们需要姐妹们祷告。每当你看见召会有需要，每当你看见一些短缺，每当你看见召会有缺乏，不要散布传言一要祷告。用祷告来制止传言；甚至用祷告来消除传言。你必须祷告、祷告、再祷告，直到彼得回来。祷告到一个地步，甚至当祷告得着答应了，你还在祷告。这是非常健康的。我确实知道你们许多人有祷告，但我盼望你们有更多人学习祷告，并且那些已经在祷告的，要祷告得更多。

罗马十六章提到许许多多劳苦服事的姐妹，首先提到的是非比。我们在召会里需要许多非比。非比是在坚革哩的召会的女执事。我们需要许多姐妹在众召会中供应、服事到一个地步，被称为女执事。我们在三节读到：‘问我在基督耶稣里的同工，百基拉和亚居拉安。’按原则，圣经通常先提男人，再提女人，但这里是例外。保罗没有说，‘问亚居拉和百基拉安，’反而说，‘问百基拉和亚居拉安。’这必是因为百基拉是位非常特别的姐妹。十二节说，‘问...土非拿氏和土富撒氏安。问...在主里多受劳苦的彼息氏安。’在十三节有鲁孚的母亲。鲁孚的母亲也就是使徒保罗的母亲。你知道这是什么意思么？这意思是鲁孚的母亲常常照顾使徒保罗，如同照顾自己的儿子一般。她持续不断地喂养、顾惜、照顾这位单身的弟兄：使徒保罗。她实际上是鲁孚的母亲，但保罗说她也是自己的母亲，因为她照顾保罗。

我们把这些经节摆在一起，就能看见这里没有暗示要给姐妹派定地位来带领、作伟大的工作、或施教。姐妹没有被派定这样的地位；反而，姐妹该以话成肉体的原则将主耶稣带给人，宝爱、跟从、供给祂，经历祂的死而使祂对所有人显为非常甜美并可爱，看见祂复活的生命，认识升天，然后在召会中常常背起祷告和劳苦的重担。腓立比四章二至三节说，‘我劝友欧底亚，也劝循都基，要在主里思念相同的事。是的，我也求你这真实同负一轭的，帮助她们；她们在福音上曾与我和革利免、并我其余的同工一同努力，他们的名字都在生命册上。’友欧底亚和循都基是两位美妙、可爱、甚至属灵的姐妹，但她们中间有问题。她们没有思念相同的事。她们是好姐妹：她们属灵，与保罗在福音上一同努力，但她们却没有思念相同的事。这叫使徒保罗非常担心，所以在这封写给腓立比人短短的书信中，提到这两个名字。不仅保罗有这种经历，我也有这种经历。姐妹可能发现了复活，但我也发现了姐妹的一些情形。

在召会生活中，姐妹们最大的问题就是她们不思念相同的事。姐妹们很容易没有同一的心思。因此，基督教许多的分裂都是由姐妹引起的。她们常是分裂的根源。这是非常严肃的事。一面来说，我们很需要姐妹。没有姐妹，召会就荒凉了。但虽然我们很需要姐妹，姐妹们也很有用，她们却常常很难有同一的心思。你们必须领悟，你们若是没有思念相同的事，意思就是你们留在自己的心思里。要使你们有同一心思的路，不是试图改变你的心思，而是将你自己从难处极多的心思转向你的灵。你若转向灵，就会与人有同一的心思。然后你会告诉你那可怜、丑陋的心思，你真是厌恶它。你不会厌恶另一位姐妹的心思，却会厌恶你自己的心思。我怕所有的姐妹都太珍赏自己的心思了。

当蛇对夏娃提出问题时，夏娃先是运用她的心思。当亚当堕落时，亚当并没有那样运用心思；他只是跟随他的妻子。圣经告诉我们，夏娃在吃了知识树的果子后，就给了亚当，亚当也吃了。同样的原则今天也可应用在召会生活中。一位姐妹可能说，她简直无法与一位作长辈的弟兄合得来。那天她吃了知识树的果子，当她的丈夫回家时，她也就把一些果子和非比服事。

基督、享受基督的死与复活，也能合式的在召会生活达到这目标的路上，乃是所有的姐妹都要成为马利亚子给丈夫吃。不久她的丈夫也和那位长老出问题。许多丈夫都是很好的跟随者，跟随妻子的心思。召会生活中最大的难处之一，就是姐妹们中间异议的心思。为着召会生活的缘故，姐妹和弟兄都必须学习经历话成肉体的原则。我们必须学习以实际且活的方式生出主耶稣给人。我们也要真实的经历基督的死。我仍必须看见这死、注视这死、并且经历这死。接着，我们需要发现并经历基督复活的生命。最后，我们都必须经历基督的升天。如果所有姐妹都可以这样一，主就有路来完成祂的经纶。这就是主的工作所朝向的目标。祂渴望得着一班人，由姐妹们所代表；她们还有一点：所有的姐妹都必须学着说，‘我不介意；我都不介意。若是姐妹们愿意学着说，‘我不介意，’就太美妙了。这意思就是她们不会在任何事上引起争议。姐妹们若有‘我不介意’的态度-在任何事上都不引起争议，召会就平安了。召会就会有真实的一，在成肉体、钉死、复活、升天、甚至降下的原则上彰显基督。这使召会将有的极大的助益。学习说，‘我不介意，我不要引起争议。’无论你听什么，无论别人向你作什么，都不要引起争议。你们若这样作，主就会祝福并建立召会生活。

第二章 基督预备新妇的路

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：以弗所书五章二十五至二十七节，二十九节。

根据以弗所五章，基督正在预备新妇。新约中的这一章是在第一世纪写成的。今天已历经将近二十世纪了，使徒保罗的话却仍然没有应验。改教运动，也就是圣经被翻译，并向地上几乎所有人公开之后，将近五百年了，但这段圣言完满的意义从来没有向圣徒启示出来。我们观察今天基督教的光景，甚至我们自己的光景，就能看见，神的子民在地上极少进入主今天正在进行之新妇的预备。为着婚娶，新妇一般都会以某种方式预备自己，但这不过是张照片。照片给我们看见一个人的模样，却无法展现人里面的生命。用人的婚姻来说明关于基督预备新妇的事可能有点帮助，但以弗所五章所描绘的预备，比人的婚姻所描绘的要深得多。

基督渴望得着荣耀的召会

二十五至二十七节说，‘基督爱召会，为召会舍了自己，好圣化召会，借着话中之水的洗涤洁净召会，祂好献给自己，作荣耀的召会，没有斑点、皱纹、或任何这类的病，好使她成为圣别、没有瑕疵。’今天基督仍在洁净召会，以圣化召会，祂好献给自己，作荣耀的召会，没有斑点、皱纹。主所渴望的不仅是一个洁净的召会、良善的召会、或正确的召会，更是荣耀的召会。

基督借着保养顾惜来圣化召会

二十九节说，‘从来没有人恨恶自己的身体，总是保养顾惜，正像基督待召会一样。’我们需要留意二十六和二十九节的四个辞：‘圣化’、‘洁净’、‘保养’、‘顾惜’。从改教的时候起，在许多圣经教师论到以弗所书的著作中，很难找到一本能带人进入这四个辞的实际。根据我们所能追溯的，神的子民中从来没有清楚的看见这实际。神创造人有良心，（徒二四 16，罗九 1，来九 14，）并有良善的天性。（罗二 14。）因此，人生来就有一种道德的感觉。即使没有人教导，孩子也自然有一种观念，知道他们该举止合宜。这种要行善的天然观念，借由人类哲学、宗教和伦理的教训，就在人里面得加强。我们得救以后，这观念继续占据我们。当我们思想基督预备新妇这事时，自然就持守一个观念，认为基督对付我们，是要改正并改良我们。然而，基督预备新妇的路不是照着我们天然的观念。

孔子是以他的伦理法则来改正人，柏拉图则按照他的哲学思想来指导人，但基督不作这样的事。基督为召会舍了自己，（弗五 25，）目的是要圣化召会，（26，）不只是从一切凡俗的事物分别出来归祂自己，更是要以祂的成分浸透召会，好叫召会成为祂的配偶。祂是借着话中之水的洗涤来洁净召会，而完成这事。复活的基督已经进到我们里面，为要借着洁净我们而圣化我们。基督为要作这两件事，就保养并顾惜我们。祂的保养和顾惜是为着圣化和洁净。基督无意改正我们。祂的心意是要圣化并洁净我们。为此，祂必须保养并顾惜我们。

基督以祂自己这生机的元素保养召会

保养乃是分赐生机的元素到我们这人里面。我们可以将道德法则分授到人里面，但这并不会保养人。我们要保养人，就需要分赐生机的元素到他里面；这元素能被消化、吸收，并成为身体中的细胞，至终更成为这人肉身的一部分，成为他的生机组织。这是我们所说保养的意思。以弗所五章告诉我们，基督正借着保养我们来预备新妇，如同人保养自己的身体一样。基督预备新妇，就像我们照顾身体一样。我们乃是借着吸取滋养的元素到身体里面来照顾身体，这元素能成为我们生机的组织。历世纪以来，在基督里的信徒从未清楚这事。

基督用来保养召会的生机元素，一点不差就是基督自己。基督就是赐生命的灵，（林前十五45，）也是三一神的具体化身与实际，（西二9，）正将它自己分赐到我们里面。这不是神学的教训，而是神圣的实际。今天基督在我们里面只作一件事，就是等待我们向祂敞开，使祂得以将祂所是的一些方面分赐到我们里面。道理的教训无法保养我们；只有基督这赐生命的灵以及三一神的具体化身和实际，能保养我们。祂不是用别的，乃是以祂自己来保养我们。然而，我们可能没有向基督的保养敞开。孩子需要喂养，但有时他们却不想吃。他们宁可作别的事也不要吃。基督在我们里面，正等待机会来喂养我们，将祂自己分赐到我们里面，但我们可能不在意这件事，反而被其他事物霸占了。神可以替我们作许多事，但祂不能替我们吃。吃这件事只有我们自己能作。许多爱主的基督徒忙于为主作工，却不取用主以得着保养。许多人不晓得他们需要取用主作食物。因此，他们得着的保养不够。

我在一九二五年得救，之后我下定决心要作个好基督徒。我尽所能的花钱来买基督教的书籍，要得着最好的教训来改良自己。我是个快的人，有些书籍告诉我，如果我要属灵，就需要学习如何慢下来。我尽力慢慢说话，慢慢行走。然而，只有短暂的成功，那个快的人又出现了。照着基督徒的教训和观念来改良自我并不管用。在得救以前，我照着中国伦理哲学行事为人；信主耶稣之后，我试图借着实行基督徒哲学来改正自己。至终我开始看见，在神的经纶里，不在于自我调整或改良，乃是基督要将祂自己分赐到我们里面。

圣化的过程

圣化的过程好比木头石化的过程。天然的木头要被变化为木化石，这过程需要很长的时间。这块木头需要留在水流中多年，直到木头的元素被水中的矿物质顶替。这幅图画给我们看见，基督借着作为生命之水在我们里面涌流，来圣化我们，排除我们老旧的性情，并用祂的元素来顶替。基督要全然圣化我们，就如同石化的过程，需要很长一段时间。今天，我不敢说我是个慢的人。事实上，我可能仍是个快的人；然而从我开始经历基督的分赐，就有一些神圣的性情作到我这个人里面。现在要我慢下来简单多了，要我快反而比较难。每当我觉得自己太快了，我就呼求：‘哦，主耶稣。’借着呼求主名，神圣的性情就作到我里面，我天然的快也逐渐被排除。

圣化的过程不在于教训，乃在于基督有多少借着我们向祂敞开而得着机会，把祂自己连同祂一切属天、神圣、生机的元素，分赐到我们里面，来排除并顶替我们亚当的天性。如同我们先前指出的，这过程需要很长的时间。我们不该因此失望，反而该得鼓励，甚至只要几年之后，人就可能看见我们这人里面一些亚当的元素已被排除，并被基督顶替。这圣化的过程也可比作将茶包放入白开水的‘茶化’过程。我们不可能教导一杯白开水，使其变成茶。水要变成茶，需要将茶包放入水中。经过一段时间，水就被‘茶化’了。我们可以将自己比作一杯白开水，将基督比为茶包。基督将自己放入我们里面，使祂可以圣化我们，或‘基督化’我们。这无关改正，乃是加入新的元素，使这元素与我们这人调和。在圣化的过程中，基督借着使自己与我们相调，就将自己加到我们里面。基督乃是借着这样的过程预备新妇。

基督借着相调加到我们里面，是就积极一面说的。白开水可能没有污垢、没有消极的东西，但我们却有许多消极的事物，以弗所五章二十七节称之为斑点、皱纹。这节的斑点表征属于天然生命的事物，皱纹与老旧有关。只有生命的水，才能新陈代谢的洗去这突的缺点。二十六节说基督圣化我们，不是借着教导或改正，乃是借着话中之水的洗涤来洁净我们。这节的‘话’在希腊原文是指即时的话。内住的基督是赐生命的灵，总是说即时、现时、活的话，新陈代谢的洗去旧的，代之以新的，而产生内里的变化。借着生命之水的洗涤而有的洁净，乃是在基督的话里。这指明在基督的话里有生命的水。这是由那在祭坛和帐幕之间的洗濯盆所预表的。（出三八8，四十7。）

基督借着将它的元素分授到我们里面，而圣化我们。当我们取用基督的话，话中生命的水就洗去我们这人里面所有消极的事物。就像石化的例子所描绘的，基督进到我们里面，将祂的元素带进我们里面，同时也排除我们老旧的元素。因此，我们可以说，我们是借着基督元素的加增而得圣化，并且我们从消极的事物得洁净，不是凭着改正或调整，而是凭着基督活话中生命之水的流通。基督进到我们里面，流过我们，与我们调和，并且排除我们天然的人里一切的所是。这就是基督预备新妇的路。

正如我们已经看见的，基督圣化我们，并洁净我们，乃是借着保养和顾惜。（弗五 29。）保养就是将圣化的元素放进我们里面，就像把茶包放入水中使水‘茶化’。保养将基督的元素带进我们里面，这元素会作圣化的工作。此外，借着新陈代谢的过程，保养的元素不只供应我们，也从我们全人排除老旧、消极的事物。借着新陈代谢，积极的元素进到我们里面，就排除，甚至顶替消极的事物。我们都需要借着接受基督作我们新的元素，而新陈代谢的被圣化。

基督保养我们，同时也顾惜我们

看起来似乎保养已经足够，为什么我们还需要基督来顾惜呢？想想一位母亲试着喂养她的小孩，这幅图画可以用来说明顾惜这事。母亲喂孩子时，为了让小孩舒服，她会把孩子抱在怀中。一面，她喂养孩子，另一面，她顾惜孩子。同样的，当主保养我们时，祂也顾惜我们。我们需要祂的保养，也需要祂的顾惜。基督不强迫我们吃，而是顾惜我们而让我们吃。‘顾惜’这辞在希腊原文主要的意思是‘加热，用热软化’，然后是‘保持温暖’，就如鸟用羽毛覆盖雏鸟一般。从这比喻看来，这辞的意思是‘以柔爱养育，并以亲切的照料维护’。基督不只保养我们，也顾惜我们。祂作许多事使我们温暖，来软化我们，以祂温柔的拥抱来抚育我们，使我们可以愉悦的吃祂，并有最好的消化，将祂一切的所是吸收到我们这人里面。借着这样的新陈代谢，基督的一切所是就借着祂的保养，作到我们里面，而我们的一切所是都被排除。结果我们就被‘基督化’。我们外面看来不过是个普通的人，但里面却被基督丰富的元素所‘石化’。这就是基督预备祂新妇的路。我仰望主，愿这件事向我们所有人都是透亮的。

我们最大的需要就是基督的保养。我们需要吸取祂。除了祂的保养之外，我们还需要祂的顾惜。当我们冷淡时，基督就来顾惜我们，用祂亲切的照料来维护我们，使我们温暖，并欢喜乐意的吃祂。借着基督的顾惜，我们就能有最好的消化和吸收，把祂的丰富吸收到我们这人里面。结果我们就被圣化、基督化’，变化成为与我们天然的构成不同。我们为基督丰富的元素所构成，因而成为祂的配偶。这就是新妇的预备。