

目錄

那灵与基督的身体

- [第一章 引言](#)
- [第二章 那灵的四方面](#)

- [第三章 复合的灵](#)
- [第四章 经历包罗万有的灵](#)

- [第五章 膏油涂抹、盖印、凭质、初熟果子](#)
- [第六章 圣别的灵、生命的灵、儿子名分的灵](#)

- [第七章 经历那灵—从圣别到得荣](#)
- [第八章 启示录中的灵](#)

- [第九章 包罗万有的灵和我们的灵](#)
- [第十章 灵作我们的人位](#)

- [第十一章 基督的见证人](#)
- [第十二章 基督身体的概览](#)

- [第十三章 身体的实行](#)
- [第十四章 身体上众肢体都尽功用](#)

- [第十五章 操练实行身体的生活](#)
- [第十六章 肢体彼此相顾和属灵的恩赐](#)

- [第十七章 爱与变化为着身体生活](#)
- [第十八章 身体的一](#)

- [第十九章 神建造的地点](#)
- [第二十章 召会的立场](#)

- [第二十一章 关于召会生活几件紧要的事](#)

第一章 引言

[回目錄](#) [下一篇](#)

在林前十二章十二至十四节，我们看见两件主要的事：那灵与基督的身体。实际上，这身体是出于那灵。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。”我们这许多肢体都已经在一位灵里受浸，成了一个身体，现今都得以喝这一位灵。身体乃是出于这一位灵，如今这身体一直在喝这一位灵。

我的负担是要使每一位在主恢复里的人，都看见那灵与基督的身体。基督教已经偏离了目标，因为基督教毫不关心基督的身体，也没有正确地顾到那灵。许多人谈论那灵；并且从第二次世界大战以来，也有许多关于基督身体的谈论。事实上，信徒并不关心基督的身体。倘若我们关心基督的身体，就必顾到正确的一，真实的一。基督的身体乃是一。有一个头和一个身体，一位基督和一个召会。基督的身体不是指一班信徒为着专一的目的聚在一起，那是社交聚集，不是基督的身体。每当我们说到基督的身体，我们必须有一个深刻的体认，看见基督的身体是独一无二。基督的身体不仅在一个地方是一，在宇宙中也是一。如果我们在分裂里，不关心基督身体的一，我们就不知道基督的身体是什么。

在本篇信息里，首先我要说到那灵。我们中间许多人已经看见宗教不是正面的东西，但我担心有些人对于宗教的意义仍然有错误的领会。许多人说别人太宗教了，但他们自己也不明白宗教是什么。宗教就是一些事物与神有关并与事奉神、敬拜神有关，却与灵神无分无关。有些与神有关的事物也许相当好，但只要与那灵无关，那就是宗教。以祷告为例，如果你向主祷告，却不在那灵里祷告，你的祷告就与那灵无关，因此你的祷告就是属宗教的。研读圣经也是这样，如果你阅读、研读圣经而与那灵无关，这也是宗教。宗教不是以特别的方式行事，也不是与年轻相对的老旧。宗教乃是离开那灵去为神作事。为神所作最好的事，如果与那灵无关，也成了宗教。我的负担是要使所有在主恢复里的人，都清楚宗教是什么。

我们来看使徒行传里与那灵有关的一些经节。在使徒行传的开头，那一百二十人没有形成什么、开始什么、发起什么，或想要作什么。反之，他们一再祷告十天之久。他们的祷告绝对是在那灵里。然后，叫他们希奇的是，那灵浇灌在他们身上，他们成了一班完全在那灵里的人。从那时起，他们无论作什么、说什么、到哪里，都完全是在那灵里的事。五旬节那天，当彼得和十一个使徒站起来说话时，他并没有离开那灵说话，反之，他被那灵充溢。在行传四章，当他对宗教领袖说话时，他又一次被圣灵充溢。司提反也是一个被圣灵充满的人，他凭智慧和灵说话，无人抵挡得住。司提反乃是在那灵里生活、说话、尽职的人。

腓利在那灵里传福音，他没有定规要传福音，或定意要这么作。他就是在那灵里生活行动。因此，当那灵吩咐他贴近车子里的埃提阿伯人，腓利就跑到他那里去。他把福音传给太监并为他施浸以后，并没有打算要离开。然而，那灵“把腓利提了去”。传福音的腓利要去哪里，不在于他的定意，乃在于那灵的引导。那灵引导腓利传福音给太监，传过福音以后，是那灵把腓利提去了。

我们大家，尤其是青年人，必须记住：在那灵里，没有运动这样的事。那灵必须领头，那灵必须作工，那灵必须说话，那灵甚至必须作我们的生活。我们这些在召会里的人，必须是完全被那灵浸透，并完全与那灵是一的人。果真如此，凡我们所说的，就是那灵说话；凡我们所作的，就是那灵作的；凡我们所作的工，就是那灵作工。在使徒行传里，我们没有看见什么运动。反之，我们看见那灵的引导、作工和说话。

严格说来，使徒行传整卷书只在十五章召开了一次会。这与今天的基督教大不相同，今天的基督教举行一次又一次的会议，好定规要作什么，要打发人到哪里去。在基督教里，把人差派出去，乃在于会议中所作的定规，这就是一种运动。然而，在使徒行传里，我们没有看见这样的会议；使徒没有聚在一起讨论，有所定规。他们没有问这类问题：“哪里有需要？我们该去哪里？我们该打发多少人？”没有一件事是照着人为的定规进行的；反之，每件事都是根据活的灵。彼得行动、作工的方式不在于彼得，而是由于圣灵。

司提反和腓利所作的，不是会议中定规的结果。不，他们是在那灵里，而那灵在凡事上领头。使徒保罗也是这样。在行传十三章，安提阿的申言者和教师没有召开会议来讨论事情。不，他们乃是祷告禁食；当他们祷告时，圣灵对他们说，“要为我分别巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。”我们又一次看见，没有讨论，也没有定规，却有圣灵的说话。

由这些例子我们看见，使徒行传里没有运动。只有耶稣活的人位活的行动，这活的人位就是圣灵。当巴拿巴和保罗遇见一个行法术的假申言者，圣经告诉我们，保罗被圣灵充溢，开始对他说话。行传十三章二节先提巴拿巴，后提保罗；然而，领头说话的却是保罗。巴拿巴和保罗没有召开会议，然后巴拿巴在会议里说，“保罗，你曾在迦玛列的门下受教，你比我有学问。如今我们身负使命，我们定规，从现在起你作出口，而我当助手。”

我们没有看见这种讨论的记载，圣经只是告诉我们，在一种情况下，保罗自然而然被那灵充溢，就领头说话。没有人的讨论或定规，却有圣灵这活人位的运行。如果我们是巴拿巴或保罗，我们会讨论谁该作出口。然而是被那灵充溢的那一位说话。如果你有那灵，你就可以说话。但如果你没有那灵，你就该安静。圣灵和我们

使徒行传惟一的一次会议是在十五章。使徒和长老聚集来处理一件事情。二十八节说，“因为圣灵和我们，认为……。”我们每次召开会议，都必须有把握说，凡我们所定意的，就是那灵的定意。我们必须能够说，“圣灵和我们，认为……。”我读圣经多年了，从来没有注意到这一节。十五章的决定不仅是由使徒、长老同全召会定规的，也是由圣灵定规的；使徒和长老乃是跟随那灵来定规。因此这是由圣灵、使徒和长老所作的定规。

我们必须从行传十五章使徒和长老的经历有所学习，绝不要凭自己定规。此外，我们也不该给别人建议或指示。我们没有一个人够资格这么作。在使徒行传的时代，彼得、保罗和其他的使徒，都没有资格凭自己下断案或给人指示。那么我们如何？我们必须尊重主。我们不是主，不是主人，也不是庄稼的主。惟有主耶稣才是庄稼的主，祂是主人；我们必须尊重祂，而不凭自己下断案。假如我是你的仆人，你是我的主人，而我在你之外作了一些定规，然后给别人指示，也为他们下断案；这对你乃是一大侮辱。

你是主人，但我是谁？然而，我们已往在这方面都犯了错，因为在我们中间作了许多定规。有些是个人定规的，有些是团体定规的。在有些事例中，有的人甚至替别人作决定。但主在哪里？当我们这样作决定时，好象我们中间没有主，似乎我们没有那灵，只有我们自己可依赖。我们有所定规，也给人指示。我们不可以这么作，我们必须祷告、禁食、等候主。我们必须尊重主。祂是我们的主人，我们是祂的奴仆。我们应当对祂说，“主啊，你是我的主人。我没有资格，也没有地位和权柄作决定或吩咐别人。主，我等候你。

我要知道你的旨意和心意。主，我要晓得你要我作什么，要我的同工作什么。主，我求问你，你要众召会作什么。”我们都必须有这种态度；否则，我们就会侮辱主，至终祂会把我们放弃。这正是今天基督教的光景，也是基督教失去主同在的原因。在基督教里，许多人自居庄稼的主，自居工头。他们雇用人，解雇人，下命令，下断案。他们成立布道团，召开会议，定规要把他们的工人打发到何处。我们不可重演基督教历史的悲剧。

虽然主使我们有负担到校园去，但我们不该使这件事成为一种运动。你凭自己替别人定规任何事，这对那灵都是一种侮辱。倘若你这么作，你就必须悔改；如果必要的话，还要求别人赦免你，因为你指示他们该作什么。我们没有一个人应当告诉别人该去哪里。这对主是何等的侮辱！你是谁？谁给你权柄向别人提议？你需要帮助别人接触主。青年弟兄姊妹们，你们需要祷告。不错，主给我们负担，也引导我们去校园作工。但青年人必须把这件事带到主面前祷告，并重新把自己献给主，说，“主，我要和你一同往前。

主，你要我去哪里？”每一个人都必须祷告，直到清楚主的引导。不要盼望别人指示你该去哪里，那是组织，是宗教。我们中间每一个人，从领头的到最小的，都必须被带到主的面光中来接触祂。不错，主的行动是往校园去，但也许在祂的主宰权柄里，祂不许可你去。祂可能引导数百人去，却吩咐你留在你所在的地方。这证明我们中间所进行的不是一种运动，而完全是主的引导。

我们都必须进到主的面光中，祷告一段时间。多年来，我一直学习这个功课，并且付诸实行。我们不是在任何一种运动里。每一件事都必须带到主的面光中。我不能替你到主面前，你必须亲自到主面前去。我们都必须学习这个功课，没有一个人能够替别人到主面前去。那是圣品阶级制度。如果我能见到主面前去，那么你也能到主面前去。甚至我们中间最新近得救的，仍然必须亲自到主面前去。最终我们都必须能够说，“我要去这个地方，因为我求问过主，祂引导我到那里去。”但你绝不可因着某某弟兄鼓励你，就到某个地方。

你绝不可告诉任何人该去哪里。反之，你必须要有把握，主一直在引导。不然，我们就是在一种运动里，我们所作的也没有属灵的价值。不要盼望一天以后就清楚了，也许甚至过了十天也不见得会清楚。有许多次，甚至过了一百天，我还是不清楚主的引导。我每天祷告说，“主啊，怜悯我。”终于有一天我清楚了，我就晓得主的引导。每当我遵照主这样的引导行动时，我从不后悔。

神新约的经纶乃是那灵的事。行传十六章六节说，圣灵禁止保罗和那些同他一起的人在亚西亚讲道。他们想要往庇推尼去，耶稣的灵却不许。然而，保罗和他的同伴并没有开会讨论那个情况。反之，保罗等候主，夜间就看见了异象。九节说，“在夜间有异象现与保罗：有一个马其顿人站着求他说，请你过到马其顿来帮助我们。”保罗和他的同伴就推断主召他们去传福音给马其顿人听。

甚至在看见异象以后，保罗还不确定主是不是引导他们往马其顿去。由此可见，使徒们不是照着自己的定意来行动、作工，乃是单单照着主的引导。然而，今天基督教的悲剧乃是许多人没有主的面光，也不顾到主的引导。为了各种现实的目的，他们高举自己为主。

我们中间不可重复基督教悲剧的历史。我们不可不顾祂的引导，而侮辱主、得罪祂。我们不赞同任何人为的定规。每一位在主恢复里的人，都必须直接到主面前去祷告。如果有人来问我他该去哪里，我只会给他一句话：去祷告。要祷告到你清楚了才去。不要问我或问别人你该作什么。我们没有一个人是主，惟有耶稣基督是主。我不能代表祂来说话，告诉你该去哪里。你必须求问祂说，“主啊，我该去哪里？”倘若你没有得着主的引导，你不要到别人那里，请他们告诉你该作什么。

不要仅仅象喊口号一样说，“我跟随水流。”真实的水流乃是主自己。鼓动一种运动真是何等的错误！那样作是侮辱主、得罪主。在主的恢复里，我们中间绝不可有运动，不要利用“水流”这个辞为外衣，来掩饰一种运动。你们有些人说到水流，实际上却是一种运动。发起一种运动，然后鼓励别人来跟随，这造成极大的错误。我再说，关于你在主恢复里的任何行动，你必须直接到主面前去祷告。我渴望看见，经过几个月的祷告，没有讨论或开会，自然而然就有一些人有负担到凤凰城去，又有一些人有负担到其他地方。

如果天使问你为什么到那里去，你能够说，“天使，你不知道是主差遣我到这里来么？”你就会有权利。但如果你说某位弟兄差遣你到那里去，那就毫无意义，毫无分量。任何人对你说该去哪里，都算不得什么。你必须要有把握是主差遣你。不要说，“我跟随水流，所以到这里来。”也许一年后，你会后悔跟随了所谓的水流，因为你从来没有从主来的把握。你必须能够说，“我所以在这里是因为主差遣我来，祂要我到这个地方，祂要我在这里。”我们都必须清楚主的引导到这个程度。我们没有一个人该给别人任何指示，或为别人作决定。

如今乃是我们真实转到主面前的时候了。你必须说，“主啊，我们不要得罪你或侮辱你。我们要等候你的引导，借以尊重你。”这是主的恢复，不是重复基督教可怜的历史。不要从任何人接受命令，也不要给任何人命令；要到主那里去祷告。这才是正确的路。

假设领头的人经过许多祷告以后，对某件事情有真实的负担。那么他们所该作的，就是借着交通把负担传给众圣徒，并请求众圣徒祷告。最终，圣徒从主得着个人的引导，于是有所行动。这样就没有一个人是个人主义的或背叛的。这就是为什么我们要有基督的身体。一面我们有那灵，另一面我们有基督的身体。那灵与基

督的身体使我们平衡。你必须核对一下，你从主所得的引导是不是与基督身体的感觉一致，我们需要受平衡。

有些人听见接受基督身体的平衡这件事，以为这种平衡所产生的结果，正如领头人作了决定，吩咐他们去哪个地方一样。很可能外面的结果一样，但里面的本质截然不同。假设我是个领头的人，替别人作决定，然后告诉人该移民到哪个地方去。这对主乃是一种侮辱。倘若我这么作，别人就不需要祷告，他们只要照我的话行动。这样作就篡夺了主的地位，把自己当作主，这对主是最大的侮辱。

我不该这么作，反而该说，“弟兄们，我觉得主给我负担要和你们交通，你们有些人也许需要移民到某个城市，我请求你们为这件事透彻祷告。”最终，有些人也许会接受主的负担，并受主引导到那个地方去。然而，其他人也许接受负担到不同的地方去。你从主接受负担以后，就需要顾到基督的身体。因此，我们顾到两面，就是那灵的一面和基督身体的一面。你也许不知道，基督的身体实际上在哪里。基督的身体是在交通里，而这交通是在一里。不是片面的交通，也不是与分裂或意见有关的交通，乃是基督身体的交通。交通在祷告之后；你有了祷告和交通以后，就会清楚主的引导。

有些人会说，“没有经过祷告或交通的结果，若是与某人吩咐我到某个地方去是一样的。若是这样，我们为什么要祷告并有交通？”我们必须祷告并交通，这是为了尊崇主。如果我们没有祷告，与别人也没有合式的交通，我们就侮辱了主，并篡夺了祂的地位。不仅如此，如果你没有祷告和交通就移民到某地，当试炼、苦难和逼迫临到的时候，你就会摇动。你也许会说，“某某弟兄差遣我们到这里来，可能是他错了，我们不该跟随人。”然而，如果你有祷告并交通，你就尊崇主，你也会有把握是主引导你。

在你移民到某地去以后，就会有把握是主差遣你到那里；无论外面的环境如何，你绝不会后悔。你会确信你在那里是主的旨意和引导，你预备好要死在那里。你不仅有把握，也会得着加强，得着权柄。你能够说，“苦难和逼迫，离开吧。我们是天地的主差遣到这里来的。”因为你是主所差遣的，不是人所差遣的，你就有权柄祷告。我盼望你们都看见受主差遣和受人差遣的不同。

在基督的身体里，青年人、中年人、老年人都是一。青年人和老年人之间的争议绝对是错的，那不是属于基督的身体。不错，有负担到校园去的青年圣徒需要有自由开始他们自己的聚会，年长的不该干涉他们或向他们有所提议。然而，我们仍然需要有交通。年长的需要青年人的交通，青年人更需要年长的交通。我们必须一直维持愉快的气氛和美好的灵。在洛杉矶也许有三个会所，却应该有一个愉快的灵带着极其甜美的一。

青年人必须为着主的见证忠信地往校园去，而年长的不应当干涉青年人，反而要为他们祷告，在他们背后扶持他们、加强他们。青年人也该尊敬年长的，并寻求他们的帮助、祷告和智慧的劝勉。若是这样，我们中间就会有何等愉快的光景。基督的身体乃是一，不管一个召会有多少会所，那个地方仍然只有一个召会。例如，在台北的召会至少有十七个会所。单单计算大学四年级或最近毕业的青年人，有事奉的，就有一千位以上。这一千位有事奉的人分散在十七个会所里。然而，他们都是一。两年前，因着主的怜悯，许多年长的长老、执事和女执事，为着主

的定旨从他们的事奉里退出。这些年长的大约有八百位，其中许多人从一九四八年起头的时候就在召会里，他们退出好让青年人来接替他们事奉的地位。一年半以后，青年人起来了，他们与年长的完全是一。

他们尊重年长的，年长的也爱护他们，为他们祷告，支持他们，扶持他们，并供应他们。他们众人是一。在台北召会里有何等愉悦的气氛！这对全地来说，实在是一个见证！

青年人，我们不是一种运动，我们也不仅是为着一种校园工作，我们单单为着主的恢复。倘若你要把全世界给我，我会说，“我不要世界，我只要主的恢复。”破坏一而触犯主的恢复乃是绝对错误的。我们不是为着一种运动或一种工作，我们是为着主的恢复；主的恢复乃是基于一。倘若我们失去了一，我们就不再是主的恢复，反而成了今天基督教的一部分。最使我们与基督教有所分别的乃是这独一无二的一，我们注重这个一。千万不要让校园工作破坏了一。因着破坏一而损害主的恢复，是一件极其严重的事。

我们所说的一乃是基督身体宇宙的一。我们不是单单在我们中间实行一，乃是与所有的信徒实行一。我们爱所有在基督里的信徒，包括那些在天主教、各公会和自由团体里的人。虽然我们爱所有的基督徒，我们却不愿有分于他们的分裂。他们愿不愿意在独一无二的一上与我们是一，全在于他们。但即使他们不愿意，我们还是爱他们。我们不该作任何制造分裂的事。反之，我们要牺牲一切为着保守独一无二的一。我们绝不容忍任何造成隔阂或造成分裂的事。我们不在意人数：我们在意一。我们不要有庞大的人数，却满了分裂；我们宁可只有五百人，却一直保守一。

不错，青年人需要为着主的定旨到校园去，但不可作成一种运动，也绝不可在我们中间造成分裂。我们仰望主赐给我们为此所需要的恩典。任何造成分裂，或甚至稍微给人分裂之印象的事，我们一概弃绝。我们不关心任何工作、运动甚至扩增；我们只关心基督身体独一无二的一。虽然人数也许不多，我们却在了一的实际里面。但如果我们失去了一，我们就失去了主恢复的实际。

我们在众召会里并与众圣徒在一起时，必须顾到两个元素：那灵与基督的身体。我们必须问：“这是那灵么？”以及“这是为着基督的身体，还是造成分裂？”我们必须确定我们所作的是在那灵里，并且顾到一。我们不要成为一种运动，完全没有顾到那灵；我们也不要重复基督教的分裂与混乱，不顾到独一无二的一。我们仰望主的怜悯和恩典，叫我们一直顾到那灵与基督的身体。基督的身体实际的彰显在于独一无二的一。我们不是仅仅关心我们所在地的一，乃是关心全地的一。在众圣徒或众召会中间造成分裂的事，我们都必须避开。

我再说，我们单单关心主的恢复，而主的恢复完全是一件在灵里并在独一无二的一里的事。愿主将祂的怜悯和恩典赐给我们，使我们蒙保守在祂的恢复里。否则我们就会重演基督教可怜的历史。愿主怜悯我们，使我们不至这样重蹈覆辙。我们都需要为着主的恢复迫切祷告，使我们蒙保守在那灵里，并在独一无二的一里。在那灵里并在基督身体独一无二的一里，就是蒙保守在主的恢复里。

第二章 那灵的四方面

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在约翰四章，撒玛利亚妇人提出敬拜神这件事说，“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。”主耶稣回答她说，“神是灵；敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。”倘若你很虔诚，你敬拜神的时候会俯伏说，“哦，神啊。”但按照二十四节，我们必须在灵和真实里敬拜神。我们敬拜神的时候，没有看得见的形体。因为神是灵，所以祂是看不见的。这灵就象气息或空气一样。事实上，“灵”在原文里与“空气”或“气息”是同一个字。

已往我们敬拜神的时候，照着我们的观念，我们是敬拜伟大全能的一位，或是在天上的一位。我们必须放下宗教的观念，而在灵里敬拜。其实约翰四章不是论到敬拜神，乃是论到喝活水。主耶稣遇见撒玛利亚妇人，目的是要给她饮料。这是这段圣经的主题。然而，因着这不道德却又很宗教的撒玛利亚妇人所提出的宗教问题，主耶稣就说到在灵里敬拜的话。撒玛利亚妇人发现神和她观念里的神不同；因为神是灵，神也是饮料，满足我们的干渴。

按照约翰四章，我们所敬拜的神是可喝的。正当的敬拜神不是在祂面前俯伏，乃是把祂当作活水来喝，当作活的气来呼吸。神是活水，是宇宙中惟一能解我们干渴的水。如果你跪在这水跟前说，“神啊，我敬拜你，在你面前下拜。”祂会说，“傻孩子，我不要你向我俯伏，我不要你以宗教的方式来敬拜我。我在这里是要给你喝，你必须喝我。你越喝我，就越敬拜我。”你晓得真正的敬拜神就是喝神么？你越喝神，就越敬拜神。

我们必须把十四和二十四节摆在一起，十四节说到喝活水，乃是二十四节的解释。喝活水就是敬拜灵神。然而，千万的基督徒敬拜神而没有喝祂。他们一再地敬拜神，却没有喝祂。我们说神是灵，意思不是仅仅说祂是我们敬拜的对象。不，当主耶稣说神是灵，祂乃是指明我们必须喝祂。换句话说，我们必须把祂接受到里面，不仅把祂当作水喝，也把祂当作活的气吸进来。神是我们的气息，我们必须把祂吸进来。因此，喝祂、呼吸祂就是真实的敬拜。今天你有没有借着喝与呼吸敬拜神？在二十章二十二节，这位灵，就是神，被比作气、气息、纽玛；而在四章，那灵被比作活水。气就是活水，活水也就是气。今天我们借着吸入神，饮于神，而敬拜我们的神。这就是敬拜神正确的路。

我们多么需要神作我们的气，作我们的活水。对我们肉身的生命来说，没有什么比水和空气更必要的了。我们不吃也许还可以活好多天，但我们只能几天不喝水，只能几分钟不呼吸。我们活着最需要的就是空气和水。我们的神是那灵，是空气，也是水。我们需要把祂当作空气吸进来，并且把祂当作水来喝。我们需要深呼吸，也需要深深地喝。这种呼吸与喝就是我们的敬拜。神是灵，我们必须借着呼吸与喝来敬拜祂。这不是仅仅道理而已，因为道理不能解我们的干渴，不能使我们复苏。但这灵使我们舒畅，解我们的干渴，使我们满足。阿利路亚，神是灵，作了我们的享受！

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。”因着我们都已经受浸成了一个身体，我们就都得以饮于一位灵，或说被摆在饮于一位灵的地位上。很少基督徒完全领悟，我们已经被摆在饮于这位灵的地位上。我们都已被摆在永远的活水泉里，得以饮于一位灵。因此，我们是一班喝的人。

虽然你也许很熟悉这些经文，但我的负担是要你天天、时时来经历喝主。主的恢复就是把你带回来喝神。我们必须天天饮于神，终日饮于神。神是灵，祂是我们的饮料。我们不该以宗教的方式来敬拜神，而该以活的方式来喝祂。我们对神真实的敬拜就是喝祂。我们越喝祂，祂就越从我们得着敬拜。每当我们来在一起，我们都该说，“我们来喝吧！”神是灵，为了让我们来喝。

马太二十八章十九节说，“所以你们要去，使万民作我的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里。”这一节不是指着一种仪式，乃是说到把信徒浸到一个名里，就是父、子、灵的名里。名总是指人位。譬如，我若叫某位弟兄的名字，他本人就会回应。因此，浸到名里意思就是浸到这人位里，因为名字就是人位。照这一节来看，我们所浸入的人位乃是三一神的人位。父、子、圣灵的名就是三一神的名；不光是父，不光是子，也不光是灵，乃是父、子、灵。

人的语言不足以将三一神述说得完全。父指明源头，子指明河道，灵指明水流。水流随着河道，河道又随着源头。源头、河道、水流这三样乃是一个实际。源头在河道里，河道就是水流；那灵。父在子里，子就是那灵。因此，我们有源头、河道以及实际的水流。把信徒浸到三一神的名里，意思就是说，把他们浸到神圣源头、神圣河道、神圣水流的人位里。换句话说，把信徒浸到三一神的名里，就是把他们摆到三一神的水流里。

一个人相信主之前，他与三一神无分无关，就是与父、子、灵无分无关。然而人一旦相信主，我们就必须运用信心把他们摆在三一神的实际里。今天三一神的实际就是那灵的水流，带着子的河道与父的源头。我们乃是把信徒浸到这样的实际里。这个实际是一个人位，而这个人位乃是三一的：父是源头，子是河道，那灵是水流。正确的受浸乃是把信徒摆到三一神的水流里面。人被浸到这个人位里面，就满足而兴奋。如今他在水流里，甚至由水流带着往前。

我们得救受浸的时候，多半没有听见这么丰富的福音，或没有这样正确的受浸。我盼望从现在起，在主恢复里的众召会传扬丰富的福音，实行正确的受浸，将人摆在三一神的人位，实际里；把他们浸入作为源头的父、作为河道的子、作为水流的灵里面。这样，我们就把所有新蒙恩的人摆到三一神的水流里。你在这个水流里么？如果是的话，你就应当能够刚强地说，“阿们！”因着我是在这个水流里，有时候我真喜乐忘形。我在那灵的水流，连同子的河道、父的源头里面。当我一在那灵里，我就有了子；当我有了子，我就有了父。何等奇妙！我们相信子，就有了父；我们一呼求“哦，主耶稣”，那灵就来了，正如我呼叫某位弟兄的名字，他本人就来了。

耶稣是名字，而那灵是人位。因此，我们呼求耶稣的名，那灵就来了。所以，我们有三一神的三者：父是源头，子是河道，灵是水流。我们乃是在三一神之水流里的人。我们不该仅仅在道理上来了解这件事，而要在经历上来领会。

林后十三章十四节说，“愿主耶稣基督的恩，神的爱，圣灵的交通，与你们众人同在。”基督的恩、神的爱、那灵的交通与我们同在。爱是源头，恩典是河道，而交通是水流。交通就是传输，把一些素质传送到我们里面来。随着父这源头，我们就有爱。当爱出来了，我们就有河道，就是子基督的恩典。当这恩典传输给我们，就成了那灵的交通。那灵的交通把基督同父的一切所是，都传输到我们里面，作我们的享受。

这种传输就是水流，交通，把这位灵神传输到我们里面，使我们能够享受祂。在这传输里，我们享受基督的恩典，尝到神的爱，并在三一神的交通、来往、水流里。有个东西昼夜不停地传输到我们里面，作我们的享受。这样我们便在那灵的交通里，享受到神的爱和基督的恩典。今天这灵不断地流到我们里面，流过我们，并从我们里面流出来。这就是那灵的交通。到目前为止，我们已经交通了那灵的两方面：神是灵，以及三一神总结于那灵。三一神以父作源头，子作河道，总结于那灵作水流。父与子在那灵的水流里临到了我们。因此，三一神总结于那灵，作我们的享受。

现在我们来到一个紧要的点，就是基督这位救赎主成了赐生命的灵这个事实。林前十五章四十五节下半说，“末后的亚当成了赐生命的灵。”末后的亚当就是在肉体里的耶稣基督。祂作为在肉体里的人，乃是神的羔羊，除去我们的罪。不仅如此，祂钉在十字架上的时候，对付了我们天然的生命、天然的人和我们的己。基督对付了我们的罪和己，使我们能接受神圣的生命。神的心意乃是要把祂的生命分赐到我们里面。

末后的亚当乃是神的羔羊，在十字架上完成了这两件事，就是除去我们的罪，并对付了我们的己和天然的生命。这两项都包含在福音里面。我们必须看见，我们的罪已经除去了，我们的己已经受了对付。因此，我们能够接受神圣的生命。这位末后的亚当，我们的救赎主，在十字架上死了，除去我们的罪，并对付了我们天然的生命以后，就在复活里成为赐生命的灵，把祂自己当作生命分赐到我们里面。

我们相信主耶稣并接受祂作我们的救赎主时，进到我们里面的乃是赐生命的灵。许多信徒不晓得他们所接受的主耶稣不仅是救赎主和救主，也是赐生命的灵。我们相信主耶稣的时候，就晓得我们是有罪的；因此，我们祷告、悔改、认罪并接受祂作我们的救赎主。然而，我们却没有听说祂要进到我们里面来作我们的生命。至少在我相信祂的时候，没有人告诉我这件事。

但后来我发现信了祂以后，有个东西在我里面使我欢喜快乐。有时候我甚至想要跳起来。难道你没有这种经历么？这就是对基督这赐生命之灵的经历。虽然我们接受祂作我们的救赎主，但祂进到我们里面不仅是我们的救赎主，更是赐生命的灵。今天祂在我们里面主要的乃是作赐生命的灵。

倘若你问信徒说，他们的救赎者主耶稣在哪里，许多人会举目指着天说，“祂在天上。”当你问到主耶稣在哪里的时候，难得会发现一位基督徒欢乐地说，“基督在我里面！”如果你问我，我的耶稣在哪里，我会说，“耶稣我的救赎主，一面是在天上作我的主，另一面是在我里面作赐生命的灵。”因这缘故，有时候我欢乐、跳跃，甚至欣喜若狂。我们要欢乐，耶稣基督是赐生命的灵在我们里面！在你进入召会以前，也许从来没有听过救赎主成了赐生命的灵。但圣经上有一节告诉我们说，末后的亚当成了赐生命的灵。那些在基督教里的人，似乎没有林前十五章四十五节下半。基督完成救赎的工作以后，就成了赐生命的灵。

主就是那灵林后三章六节说，“字句杀死人，那灵却叫人活。”十七节又说，“而且主就是那灵；主的灵在哪里，哪里就有自由。”如果我们把这两节摆在一起，就看见主是赐生命的灵。主的灵在哪里，哪里就没有辖制，没有死沉，没有字句和规条的羁绊。因着赐生命的灵在我里面，我就从律法、知识、辖制、规条和所有死的字句得了释放。阿利路亚，在我里面有活的一位！

十八节说，“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。”如果我们以没有帕子遮蔽的脸，好象镜子观看并返照主，我们就要变化成为祂的形像，从一种程度的荣耀，达到另一种程度的荣耀，这是从主灵变化成的。这指明赐生命的灵现今在我们里面作变化的工作。我们的神乃是那灵，给我们吸入，给我们喝，而我们的三一神总结成了那灵作为水流、交通和传输。并且我们的救赎主是赐生命的灵在我们里面，把祂自己分赐到我们里面作生命。

我们向祂敞开、注视祂、观看祂、返照祂的时候，我们就在变化的过程中。这意思是说，凡祂所是的一切，现今正传输到我们的全人里面。因着祂一切的所是传输到我们里面，我们就有完全的变化。我们要变化成为祂的形像，从一个阶段的荣耀达到另一个阶段的荣耀。最终，我们都要和祂毕象毕肖。这不是借着教训或道理发生的，乃是借着祂是主灵发生的。这位主灵现今就在我们里面。

到这一点为止，我们看见了那灵的三方面：今天我们的神就是灵，三一神总结成了那灵作为水流，耶稣基督这位救赎主成了赐生命的灵在我们里面，把祂自己当作变化的元素分赐到我们里面，借此变化我们。不要以为你很熟悉论到那灵的一切经文，你需要想想你的经历。我不在意你是否知道这些经文，我乃是有负担与你交通，把你带到对这些经文真实的经历里面。

神是灵，三一神总结于那灵，并且今天救赎主就是赐生命的灵，把祂自己传输到我们里面，使我们可以变化成为祂的形像，与祂一式一样。这就是今天我们所必须经历的那灵。现在我们必须继续来看那灵的另一面。不仅神是灵，三一神总结为那灵，救赎主成了赐生命的灵，而且主耶稣所说的话也是灵。约翰六章六十三节说，“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”许多年前，我无法了解话怎么会是灵。最终我领悟，神的话是灵，因为神的话就是神的呼出。提后三章十六节说，“圣经都是神的呼出。”

滋养的功用

照新约来看，神的话就是神的气，有各种不同的功用。头一个功用是滋养，这是约翰六章所论到的。这一章启示主耶稣是生命的粮。生命的粮就是主自己在祂的话中传输给我们。这话就是神的呼出，以基督作我们的食物来滋养我们。因此，这话有滋养的功用，能够滋养我们，并以主耶稣一切的所是来使我们饱足。祂是食物，这食物借着话传输给人，而这话就是灵。每当我们读圣经的时候，我们不该仅仅运用我们的心思来领会所记载的，把字句接受进来。

我们还必须运用我们的灵来接触神的气，就是主的灵。倘若我们这么作，我们就要得着滋养。以弗所六章十七节说，“还要……接受救恩的头盔，并那灵的剑，那灵就是神的话。”按照这一节，话就是神的灵，有杀死的功用。话杀死仇敌、肉体、己、黑暗和其他一切消极的事物，就如仇恨和嫉妒。神的话作为神的呼出，有杀死的能力，能以杀死一切消极的事物。我们许多人能够见证，我们越祷读主的话，我们里面消极的事物就越被杀死。可能你无意把仇恨杀死，但你祷读主话的时候，活的话进到你里面，就把你的仇恨杀死了，也把你的骄傲杀死了。活的话就是神的呼出，一再地把撒但杀死。因此，话不但能滋养，也能杀死。

装备信徒的功用

提后三章十六、十七节指明，神的话也有装备信徒的功用。许多基督徒就象没有设备的公寓，没有床铺供人躺卧，也没有沙发供人休息。你是不是这样？我们必须有装备；除了活的话以外，没有什么能装备我们。你越祷读主话，这话就是神的呼出，是活的灵，你就越得着装备。教训虽然能教导你，却不能装备你。你也许读到经上说，“作丈夫的，要爱你们的妻子。”但如果你只把这一节当作白纸黑字接受，这对你就是一个教训，不会装备你。然而，你若祷读这一节，并摸着其中的灵，那灵就会用爱来供应你。然后你就有东西来爱你的妻子。神的话不仅仅是字句，神的话乃是神的呼出，是神活的灵；这话不仅教训我们、督责我们、改正我们，更以基督的丰富来供应我们，装备我们。这就是我们得着装备的路。

因此，神的话有三个主要的功用：滋养的功用、杀死的功用和装备信徒的功用。一天过一天，我们需要祷读主话，接触神的气，好叫我们得着滋养，经历杀死的能力，并且得着基督徒生活一切所需要的装备。我们日常基督徒生活所需要的一切，都借着活的话传输到我们全人里面。我们不该仅仅运用心思来阅读、研读圣经，还必须运用灵来接触活的话。倘若我们这样作，我们就得着滋养，经历杀死的能力，并且得着神圣元素的装备。这样，我们就成为主合式的居所。

在本篇信息里，我们看见了那灵的四方面。我们看见神是灵，三一神总结为那灵，救赎主成了赐生命的灵，并且主的话，主的呼出，就是滋养、杀死、装备的那灵。在本质上，神是灵；在祂的经纶里，三一神总结为那灵；在祂终极的完成里，救赎主成了赐生命的灵；在祂生命的供应里，祂的话就是灵，成为滋养、杀死、装备的工具。我们必须完全经历那灵这四方面。借着这灵，我们就被变化，与基督毕象毕肖。借着话中的这灵，我们就得着滋养、杀死之能力的供应，并且得着一切神圣元素的装备。这样，我们就完全得着装备，成为主的居所。

第三章 复合的灵

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

约翰七章三十九节说，“耶稣这话是指着信入祂的人将要受的那灵说的；那时还没有那灵，因为耶稣尚未得着荣耀。”主耶稣说到“还没有那灵”这话的时候，意思是那灵还不在那里，因为耶稣尚未得着荣耀。我年轻的时候，因这话很受困扰。我简直不能明白，当耶稣说话时，那灵怎会不在那里。多年后我读到慕安得烈所著《基督的灵》一书。这本书第五章的题目是“那得着荣耀之耶稣的灵”。

那章使我吃了一惊。借着那章，我的眼睛得开，看见为什么主耶稣说这话的时候，还没有那灵。在主钉十字架和复活以前，神的灵只含有神性。然而，主复活之后，许多项目复合到神的灵里。因此，在基督复活之后，神的灵不仅包含神性，也包含许多其他重要的项目。在约翰七章的时候，神的灵在那里，只有神性，但是含有所有其他项目之包罗万有的灵，还不在那里。

神的灵从起初就在那里，但是在主说到约翰七章所记载的话时，还没有那灵作为基督的灵、耶稣基督的灵，因为祂尚未得着荣耀。耶稣是在祂复活时得着荣耀。祂复活以后，神的灵成了那经过成肉体、钉十字架并复活之耶稣基督的灵，在祂复活那天晚上，被基督吹到门徒里面。那灵现今是另一位保惠师，就是基督在祂死之前所应许实际的灵。当那灵是神的灵时，祂只有神的成分。当祂借着基督成为肉体、钉十字架并复活，成了耶稣基督的灵时，祂就有神和人的成分，带着基督成为肉体、钉十字架和复活的一切素质和实际。因此，祂现今是耶稣基督包罗万有的灵，作为活水，给我们接受。

虽然我借着读慕安得烈的书得了光照，但是我还不能给人包罗万有之灵透彻的定义，直到出埃及三十章向我打开。这一章圣经说到复合的膏油这件事。按预表说，我们在旧约中看见，橄榄油预表神的灵。你若仔细读旧约，会看见有好几次橄榄油是用来表明神的灵。按照出埃及三十章，四种香料调进一欣的橄榄油里。因此，在出埃及三十章中，我们不仅看见橄榄油，更看见一个复合品。一欣橄榄油是这复合品的基本成分，加上了四种香料：没药、肉桂、菖蒲和桂皮。当这些香料加到油里，油就成了膏油，有五种成分——油加上四种香料——的复合品。

按照预表，数字是很有意义的。在出埃及三十章这里有一加四。按照预表，一这数字表征独一的神。一欣橄榄油这完整的单位所表征的神，是独一且完全的。四这个数字表征受造之物。在以西结一章和启示录四章这两处，我们都读到四活物。因此，在圣经中四这个数字总是表征受造之物。所以，在这复合的膏油里，我们有一这个数字所表征的神，以及四这个数字所表征神所造之物。这指明复合的膏油关系到神加上祂的造物：人。这启示膏油复合了神和人。神这基本的成分，由橄榄油所表征，而人是由四种香料所代表。

有些批评家定罪神人复合的事。这些批评家缺乏知识。神和人不仅调和，甚至复合在一起。在出埃及三十章，我们看见橄榄油复合了四种香料。茶放进水中是调和，但是四种香料加到油里产生膏油，那是复合。复合比调和含意更深。复合含示调和，但调和不要复合那样彻底。阿利路亚，神已经复合有人性！

现在我们更详细地来看香料。出埃及三十章二十三节说，“你要取上好的香料，就是流质的没药五百舍客勒，香肉桂一半，就是二百五十舍客勒，香菖蒲二百五十舍客勒。”头一种香料没药的量是五百舍客勒。然而，第二和第三种香料，肉桂和菖蒲的量只有二百五十舍客勒。将肉桂和菖蒲摆在一起，就成了一个完整的单位，五百舍客勒。第四种香料桂皮，象没药一样，量是五百舍客勒。这三个五百舍客勒的完整单位表征三一神，而一欣的橄榄油表征独一的神。因此，在这复合品里我们看见三在一里，一在三里。

这三个五百舍客勒的完整单位，其中的第二个单位裂开了。这指出神格的第二者，子，在十字架上裂开的事实。因此，第二个五百舍客勒的单位被裂开，含示基督的死。四种香料的四这个数字指明基督的人性。太初有话，话就是神，话成了肉体。这指明三一神与人性有了关联。当话成了肉体，三一神就与人性有了关联。三一神与为人的耶稣有了关联。在某个时候，基督，三一神的第二者，被钉十字架裂开至死。

没药表征基督之死的甜美，肉桂表征祂死之功效的甜美。基督的死是甜美而有功效的。在这复合的膏油里，我们不仅有神性和人性，还有基督甜美的死和基督之死的功效。这意思是说，当我们得着这膏油，其中就有基督之死的功效。菖蒲是一种芦苇，出于泥泞之地而升向空中，甚至向空中发枝生长。这必然是指基督复活的大能，因为基督乃是从死亡的泥泞中复活，进到属天的空中。祂是真菖蒲。桂皮表征主复活大能的香气。根据一些辞典，桂皮在古时候不仅用作香料，还用作驱虫剂驱逐昆虫与蛇。撒但，就是那蛇，惧怕基督的复活。

在这复合的膏油里，我们有一和三这两个数字所表征的三一神，以及四这个数字所表征的人性。我们也有基督的死、基督之死的功效、基督的复活和基督复活大能的香气。这复合的膏油乃是今天复合之灵的一幅图画。在主钉十字架和复活之前，神的灵不是复合品。神的灵只有神性，没有别的。但在主复活以后，神这灵已经复合有人性、基督的死、基督的复活、基督死的功效以及祂复活的功效。这一切调成了一种膏油，在今天就是基督的灵。在基督复活以前，神的灵就存在了，但还没有基督的灵。基督的灵是在主复活以后立刻产生的。耶稣钉十字架并复活之后，复合的灵就产生了。换句话说，在基督复活那天，神的灵成了基督的灵。在基督的灵里有许多项目：神性、人性、基督死的功效以及基督复活的大能。基督之死的功效在那灵里

一九五四年有一天，我对香港召会讲论关于算自己是死的事。我告诉人已往我算了许多，但是我越算自己是死的，我就越活。如果我们不算自己是死的，己可能蛰伏不动。但我们一试着算自己是死的，蛰伏的己就醒过来。因此，算并不会帮助我们，倒是有助于唤醒我们蛰伏的己。我告诉那些参加聚会的人，不是算的问题，因为今天真正的基督之死的功效是在那灵里。只有当我们在那灵里，基督的死才能实化。若是我们不在那灵里，算不会生效，无论我们如何认真算也没有用。基督死的功效不在我们的算里，乃是在包罗万有的灵里。

很多基督徒借倪弟兄所著《正常的基督徒生活》一书得了帮助。倪弟兄在这本书中有一章说到算。然而，这本书的信息是倪弟兄早期尽职事所释放的。那时候，他告诉人要算自己是死的。但后来在他的一篇信息中，他很强地说，罗马六章在基督里的死，只有在罗马八章的灵里才能经历。我们若没有罗马八章，就不能经

历罗马六章。他指出罗马六章与基督同钉的事实，只有借着罗马八章的灵才能经历。我能以我的经历印证这事。

基督之死的功效是在那灵里。这灵就象一服包罗一切的药。有些药是包罗一切的，含有一些滋养我们的成分，另有一些杀菌的成分。包罗万有的灵是一种万灵丹。如果我们接受这包罗万有的灵，无论我们得了什么病，这灵都医治我们。在这灵中有滋养的成分和杀死的成分。今天基督之死的杀死能力是在包罗万有的灵里。虽然我照着经历，从一九五四年就开始讲说这事，但是关于这件事，我没有来自圣经的光。有一天，我正查考出埃及三十章，光就来了。我看见表征基督之死的没药已经复合到那灵里。今天基督的灵不再仅仅是油，乃是膏油。

我们不是只有油，乃是有复合的膏油。在简单的橄榄油里只有一个项目：神性；但在复合的膏油里有许多项目，包括神性、人性、死与复活。一切属基督的事物，一切祂所经过的，和一切祂所得着并达到的，都一同复合到这包罗万有的灵里。圣经说，“末后的亚当成了赐生命的灵。”这意思是三一神的一切，加上人性、基督的死和基督的复活，已经复合到这赐生命的灵里。因此，赐生命的灵是复合的灵。在这赐生命的灵里，我们有神性、人性、基督死的功效以及基督复活的大能。

你能借着你的经历作见证，当赐生命的灵在你里面运行，你一面得着滋养，但是另一面，在你里面有些东西被杀死了。赐生命的灵没有杀死你里面的一些东西么？当然有。也许作丈夫的与妻子吵嘴。这个吵嘴必须被杀死。惟一能杀死吵嘴的东西是在赐生命的灵里基督死的功效。在这赐生命的灵里有杀死的能力。姊妹们，你们不是多次有这种脾气被杀死的经历么？若是你问我这问题，我要说我的己几乎终日被杀。我顽梗的己需要一再被杀死。

包罗万有的灵也是一种驱虫剂。我们大家都熟悉驱虫剂的气味如何赶走蚊子。一天过一天，我们必须穿上赐生命的灵作为对抗撒但的驱虫剂。当你呼求主耶稣的名，你不仅饮于祂；你也穿上赐生命的灵作驱虫剂。如果你早晨第一件事没有穿上赐生命的灵作驱虫剂，蛇就会攻击你，在那天之中你会发脾气。但如果你呼求主的名数次，你就不仅饮于活水，并且应用了驱虫剂。每当你这样作，蛇就要惧怕。

现在我们能明白为什么约翰七章告诉我们还没有那灵。当然，神的灵在那里，但还没有基督的灵这复合之灵。行传十六章六节说到圣灵，七节说到耶稣的灵。今天神的灵就是耶稣的灵。在神的灵里原来没有人性，但在耶稣的灵里有神性又有人性。当保罗出外传福音时，他不仅需要神的灵，也需要耶稣的灵。今天我们传福音时，也需要耶稣的灵，这其中复合了祂的人性。

罗马八章九节启示神的灵就是基督的灵，正如行传十六章启示神的灵就是耶稣的灵一样。在行传十六章我们看见耶稣的灵，指明使徒在耶稣的人性里受苦。但在罗马八章我们有基督的灵，指明今天我们可以活在基督的复活里。罗马八章是论到复活生命的一章，这生命是在基督的灵里。耶稣基督的灵

腓立比一章十九节说到耶稣基督的灵。这不是只有人性的灵，也不是只有复活的灵，因为在耶稣基督的灵里有人性又有复活。因此，这样一位灵的供应是全备的供应。这不仅是带着神圣能力之神的灵，乃是耶稣基督的灵，包括基督受苦的人性和大能的复活。当保罗写腓立比书时，他正在监狱中受苦。虽然他凭着耶稣的灵在那里受苦，他却带着基督复活的大能，并怀着享受头一次复活的盼望而受苦。这启示他受苦不仅凭着耶稣的灵，也凭着基督的灵。因此，他受苦是凭着耶稣基督的灵，凭着耶稣的人性和基督的复活。这就是包罗万有的灵带着祂全备的供应。

每当我说到复合的灵，我就觉得我缺少发表；我没有充分的言语，完全表达我在这件事上所看见的。那灵不再仅仅是神的灵。今天神的灵就是耶稣的灵、基督的灵、耶稣基督的灵。在这包罗万有的灵里我们享受神、耶稣拔高的人性、基督死的甜美、基督死的功效、基督的复活以及基督复活的大能。

这一切的成分都包括在这一个复合的膏油里。要记住，基督的灵不再仅仅是橄榄油，乃是复合的膏油。这是经过过程的灵。复合必然是一个过程。每当一种东西复合了别的东西，它就经过了过程。阿利路亚，今天我们所有的不是一个单单由神性所组成的灵，乃是包罗万有的灵，复合了神性、耶稣的人性、基督的死以及祂的复活。我们从经历能见证，耶稣的人性、基督有功效的死以及基督大能的复活，全都在这包罗万有的灵里。这是神的灵复合了基督的人性、死与复活。

膏油是由五种基本的成分组成：橄榄油、没药、肉桂、菖蒲和桂皮。与橄榄油复合之香料的数量是一百乘五。在圣经中，五这个数字是由四加一组成，乃是责任的数字。十条诫命与十个童女都分成两组，每组五个。看看你的手：你有四个手指和一个拇指为着担负责任。如果你有四个手指，却没有拇指，就很难拿起东西来。你是四这个数字，或是五这个数字？如果你加上了神，你就是五这个数字。我知道我是五，因为我已经加上了神。五这个数字的意义，乃是包罗万有赐生命之灵为着担负责任。你越享受基督包罗万有的灵，就越有能力担负责任。

在本篇信息里，我们必须看见一个主要的点：神的灵不再只是神的灵，乃是耶稣的灵、基督的灵、耶稣基督的灵。祂不再仅仅是橄榄油，乃是有五种成分复合的膏油。四种香料已经复合到橄榄油里，因而产生了膏油。按照出埃及三十一章，帐幕及其一切器具都要用这膏油来膏抹。甚至祭司也要用这膏油来膏抹。这指明整个召会和召会中所有事奉的人，都必须为复合的灵所膏。

约翰二十章二十二节说，“就向他们吹入一口气，说，你们受圣灵。”这就是七章三十九节所期待的那灵，也是十四章十六至十七、二十六节，十五章二十六节，十六章七至八节和十三节所应许的那灵。在七章，门徒将要接受的那灵还没有，因为耶稣尚未得着荣耀。但在祂复活那天晚上，主来到门徒那里，向他们吹一口气，说，“你们受圣灵。”在七章还没有那灵，但在二十章有了那灵，因为耶稣已经得着荣耀。祂在祂的复活里得了荣耀，因此产生了复合的灵。主将圣灵吹入门徒里面，成就了圣灵作保惠师的应许。这成就与行传二章一至四节者不同，那是主成就路加二十四章四十九节所说父的应许。

在使徒行传，为着门徒的工作，圣灵象一阵暴风刮过，降临在他们身上作能力。在约翰二十章这里，为着门徒的生命，圣灵象一口气，吹入他们里面作生命。主

把圣灵吹入门徒里面，借此将自己分赐到他们里面作生命和一切。这样，祂在十四至十六章中所说的一切就能成就了。

一粒麦子怎样落在地里死了，又从地里长出来，变成另一种又新又活的形态；照样，主的死与复活也使祂从肉体变成那灵。祂在肉体里是末后的亚当，经过死与复活的过程，成了赐生命的灵。祂怎样是父的化身，那灵也照样是祂的实化，实际。祂是那灵，就得以吹入门徒里面。祂是那灵，就能给祂的信徒接受到里面，并且作活水的江河，从他们里面涌流出来。

祂是那灵，就能借着死与复活，回到门徒中间，进入他们里面作保惠师，开始住在他们里面。祂是那灵，就能活在门徒里面，门徒也能因祂活着，并与祂同活。祂是那灵，就能住在门徒里面，门徒也能住在祂里面。祂是那灵，就能与父到祂所爱的人那里去，同他安排住处。祂是那灵，就能使祂一切的所是和所有，全被门徒实化。

祂是那灵，就能与祂的众弟兄聚集，向他们宣告父的名，并在他们中间歌颂父。祂是那灵，就能作他们的生命和一切，为着祂的使命差遣他们，正如父差遣祂一样。因此，门徒就有资格在祂身体的交通里，带着祂的权柄代表祂，执行祂的使命。今天基督乃是这样一位灵来作一切。祂是这包罗万有的灵，同着我们，并向着我们作一切事。神的经纶完全与这包罗万有的灵有关，这灵就是复合的膏油，我们今天必须经历祂的膏抹。

我们若对圣经有一个包罗全面的鸟瞰，就知道在基督升天以后，我们的神父、子、灵如今乃是包罗万有的灵。在这灵里面有神性、人性、基督之死的功效、祂复活的大能以及升天。换句话说，在这包罗万有的灵里，有神一切的所是、正常人一切的所是，以及主耶稣所经过、所得着并达到的一切。这一切都在包罗万有的灵里。今天我们的救主不仅是救赎主，也是赐生命的灵。我们感谢主，借着圣经里每一卷书清楚的观点，我们看见了这样一位奇妙的灵。

这灵是奥秘而荣耀的，却很难用言语来描述。为这缘故，圣经在出埃及三十章提供我们一幅复合膏油的图画。在这一章圣经里，橄榄油代表神的灵，而四种香料代表人性，就是神的受造之物。没药、肉桂、菖蒲和桂皮，都有特别的意义。在圣经里，没药表征基督宝贵之死的甜美，肉桂表征这死之功效的甜美，菖蒲表征基督升起的能力，就是基督的复活。桂皮在古时是用来驱蛇的。我们若把这几个项目摆在一起，就必须承认这些无疑地描绘出复合包罗万有之灵的细节。

在这灵里我们有神和正确的人性。在这灵里我们有基督之死的功效，以及基督复活的大能。凡基督所是，凡祂所作成、所得着并达到的一切，都包括在这灵里。主已经给我们看见没药、肉桂、菖蒲、桂皮的意义，也给我们看见中间两项各是全量之一半的原因，以及这四种香料一起形成三个各为五百舍客勒之完整单位的事实。那一欣橄榄油复合了四种香料而成为一种膏油。这表征独一的神与祂所造的人调和，形成一个复合的单位。帐幕及其一切器具和器皿，以及所有的祭司，都要用这复合的膏油来膏抹，而不仅仅是用橄榄油。今天我们不是在单单包括神性之灵的膏抹下，乃是在复合之灵的膏抹下。

当使徒约翰在约壹二章二十七节用“膏油涂抹”一辞来说到那灵的运行时，他一定是想到出埃及三十章，那是膏油涂抹一辞的出处。“膏油涂抹”一辞不是约翰头一个用的，乃是在出埃及三十章就已经用过了。住在我们里面的膏油涂抹，乃是复合的灵作为赐生命的灵内住在我们灵里。为了要有这包罗万有赐生命的灵，并且经历这灵，我们首先必须为祂所重生。重生是我们对三一神起初的经历。

不要想将父与子分开，或将子与父分开。新约启示，当子在这里时，父与祂同在。不仅如此，那灵来也是子来，而子总是同着父来。约翰六章四十六节说，“这不是说，有人看见过父，惟独从神来的，祂看见过父。”在原文里“从”这介系词是 para，帕拉，在这节里的意思是“从……同……”。主不只从神而来，并且同神而来。祂一面从神而来，一面仍与神同在。在这几节里，主好象是说，“我从我的父那里，并且与我的父同来。当我从我父来时，我同祂一起来。”这就是说，当子来时，父与祂同在。当子受父差遣时，子不仅被父差遣来，更是同着父而来。当父差遣子时，父与子同来。因此，当我们接受子，我们也接受了父。

这可能会冒犯我们宗教的头脑。宗教的心思总是想把这事想通。但是心思越想这么作，困难越多，因为父与子同在，而如今子乃是赐生命的灵。林前十五章四十五节下半说，“末后的亚当成了赐生命的灵。”你如果争辩说，这里的灵不是圣

灵，我就要说，你相信有两个赐生命的灵。基督今天乃是赐生命的灵；如果这赐生命的灵不是圣灵，那么你就是相信有两个赐生命的灵了。难道你相信宇宙中有两个赐生命的灵么？这样教导必然是异端。我们的神是三一的。三一神已经经过完全的过程，如今乃是包罗万有的灵。我不在意如何解释这点，我只在意事实。圣经启示基督今天乃是赐生命的灵。我们若要经历祂，就必须从祂而生。罪人一旦向神承认他的罪并相信神的儿子，他就从三一神重生了。然而，每一位蒙了重生的人，都需要多而又多地经历这灵。

我们需要经历那灵的两个主要方面。第一方面，我们从里面经历那灵作为在我们里面的那一位；第二方面，我们从外面经历那灵作为临到我们身上的一位。我们需要从里面和外面来经历祂。素祭描绘了这一幅图画。素祭是由细面调油作成的。细面与油调和时，油必须进到面里去。这是油在细面里。

利未记二章六节又说，“分成块子，浇上油。”这是油在面上。首先是油与细面调和作成面团，然后油浇在面团上。因此，油既在素祭里面，也在素祭上面。素祭被油渗透、浸透、泡透了。这幅图画说出我们所该是的。我们都应当与那灵调和，被那灵浸透、渗透、泡透，并且由那灵来遮盖。我们里里外外都应当有那灵，里面外面都应当满了那灵。这样，我们就为那灵所渗透、浸透、泡透。这是正当的基督徒生活。

在新约里，经历包罗万有的灵有两条线：约翰的线与路加的线。在约翰的福音书和他第一封书信里有那灵在我们里面的经历。约翰用两种主要的象征来表征那灵的这一方面。约翰首先用水的象征，说到包罗万有赐生命的灵象活水给人喝。在约翰末了一卷书：启示录中，那灵也被比喻作水。启示录二十二章十七节里呼召人来喝活水，这活水无疑就是赐生命的灵。约翰七章三十七至三十九节清楚地指明了这一点。

约翰著作里那灵的第二个象征是气。按照约翰二十章二十二记载，主耶稣在祂复活的那天晚上来到祂门徒那里，吹气到他们里面说，“你们受圣灵。”根据使徒约翰的著作，那灵是饮用的水和呼吸的气。约翰用这两个象征来代表今天赐生命之灵之所是。这灵是水，解我们的干渴，又是气，让我们吸进来。我们吸入这灵时，就在这气里得着我们的生命。这是赐生命之灵里面的一方面。我们在主恢复里的人都已经学会饮于这灵并呼吸这灵。我们需要借着呼求主名来饮于主并将主吸入。和受恩教士写的一首诗歌中，有一节说：

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（诗歌六五首）。

呼吸耶稣之名的路乃是呼喊：“哦，主耶稣！”这位姊妹必定时常呼求耶稣的名。否则她怎么会在她的诗歌里说，呼吸耶稣的名就是饮于祂的生命？呼吸祂名的路就是呼求“哦，主耶稣”。“只要呼吸耶稣这名，就是饮于你生命”这短短的一节诗歌，也指明我们的呼吸就是饮水。呼吸就是喝。当我们呼求耶稣的名，既是呼吸，又是饮水。这乃是对约翰福音这卷生命的书中赐生命之灵的经历。除了约翰的线—那灵内里的一面以外，我们还有路加的线：外在的一面。我们需要从里面和外面来经历赐生命的灵。路加象约翰一样，也用两个象征说到那灵。路加二十

四章四十九节说，“看哪，我要将我父所应许的，降在你们身上；你们要留在城里，直到你们穿上从高处来的能力。”路加在这一节里用衣服的象征。主说，门徒应当在耶路撒冷等候，直到他们穿上、披上从高处来的能力。这明显指明对那灵外面的经历。饮水是里面的，衣服是外面的，但二者都是为着生活。今天我们喝饮料，我们也穿衣服。你曾领悟这包罗万有的灵既是我们里面的饮料，也是我们外面的衣服么？我们需要祂作我们里面的饮料，也需要祂作我们外面的衣服。路加在使徒行传里用了另一个象征：大风。风与气相似，风主要是带给我们新鲜的空气，作我们的气息。虽然风与气相似，但气是为着生活，而风是为着能力。为着对那灵里面的经历，我们有水可饮用，有气息可呼吸；为着外面的经历，我们有衣服可穿上，有大风吹在身上。内里方面是为着生命与生活，外在方面是为着能力与功用。

当你自己一个人在房间里，你可以尽情地喝水，但你不需要穿得怎样特别。但是当你出现在人面前时，你必须穿得合式。权柄是随着合式的制服而有的。每个人都尊敬警察，但没有一个人会尊敬不穿制服的警察。然而每当你看见穿制服的警察，你自然会小心驾驶，这是因为那件制服代表了权柄。对那灵外面的经历就是我们的制服。五旬节那天，彼得穿上了这制服，全宇宙都惧怕他。地狱、鬼魔、撒但以及所有背叛者都惧怕彼得，因为他们看见他穿上了从高处来的能力，他拥有最高的权柄。一切都已经为我们作成了，我们能够对那灵有里面、外面的经历。不要担忧，你不需要作什么，只要相信福音。最高的福音乃是：一切关于那灵里面经历和外面经历的事都已经完成了，只要相信圣经所说的一切话，并呼求主的名。

行传二章有一个大秘诀，大多数基督徒都忽略了。二章十七节说，“神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌在一切属肉体的人身上。”二十一节说，“那时，凡呼求主名的，就必得救。”在行传二章里，得救就是接受那灵。得救不仅是罪得赦免，或蒙拯救不下地狱，得救也是得着圣灵。在我们身上必须有什么事发生，我们才能得着圣灵并得救？有两件事：第一，神必须将祂的灵浇灌出来；第二，我们需要呼求主的名。那灵已经浇灌出来了，现在你需要呼求主耶稣的名。当你呼求主的名，浇灌出来的灵会进到你里面去，也会浇灌在你身上。所以罗马十章十三节说，“凡呼求主名的，就必得救。”我们需要呼求主的名

今天我们需要学习呼求主的名。我有很重的负担，要叫你们深深感觉到呼求主名的需要。历世历代以来，撒但封住了许多基督徒的口。你如果终日呼喊主耶稣的名，你就要被那灵浸透、渗透、泡透，并且那从高处浇灌下来的能力要成为你的分。我不需要说服你相信这一点。你可以看看自己过去的经历。你有难处时，常常呼求主的名。我们都有一些经历。我们通常不呼求主，我们就是不喜欢呼求主的名。因此主派给我们一些困难来帮助我们，甚至强迫我们呼求祂。

当难处来到时，我们自然会呼喊：“哦，主耶稣！”也许我们喊得不是很愉快，但是我们喊了，我们就接受了气息，得着加强与更新。我盼望你们对这点有深刻的印象：经历这奇妙之灵内里一面和外在一面的秘诀，乃是一再地呼求主。你呼求之后就会祷告，然后你会更多呼求，更多祷告。末了就很难区分你是在经历内在的一面或外在的一面。这样你会充满舒畅，外面会得着释放。你会有能力、胆

量、把握、信心，而刚强地说话。你不会有任何疑惑。经历这奇妙之灵的路，乃是借着呼求主耶稣的名。要简单呼求主的名。

我们都需要不受宗教的毒害，要简简单单。在家的時候，就象一个单纯的孩子，简简单单地经历主。我经历我的主最简单的路，就是说，“哦，主耶稣，哦，主耶稣！”许多时候我一面作整洁，一面呼求主的名。当工作叫我疲倦时，我呼喊：“哦，主耶稣，哦，主耶稣！”我就得着加强。有时候我没有话可说，但是呼求主的名几分钟以后，我就有许多话可说了。你们试试看。你如果呼求主的名五分钟，你就会焚烧起来。哦，我们必须是一班呼求的人！

新约中至少有一卷书哥林多前书，是写给呼求之人的。这卷书是写给所有呼求主耶稣之名的人。当保罗还是大数的扫罗时，他得了权柄去逼迫，甚至杀害信徒。在行传九章，他想要捆绑所有呼求主名的人。这指明古时的基督徒是呼求的人。不需要告诉别人他们是基督徒，别人也不需要区别谁是基督徒。很容易认出他们，因为他们是呼求的人。他们呼求耶稣的名。我们必须成为今天的呼求者，终日呼求主的名。当你呼求祂的名，你就在那灵里。当你呼求祂的名，你就要被那灵充满、浸透、渗透、泡透。当你呼求耶稣的名，那灵就要浇灌在你身上。我们里里外外都要满了那灵。

有些聚会可能就是借着呼求主名几分钟而开始的。主恨恶死，过于其他一切事物。没有一事物象死那样玷污人。我不鼓励你们癫狂，但我想要加深你们的印象，甚至嘱咐你们要呼求主的名。呼求主名的人都能见证，这实在是不一样。我盼望有一天我们都习惯随时呼求主耶稣的名。在你读经以前，请试着先呼求主耶稣的名几分钟，你的读经将会大不相同！虽然圣经没有改变，但是你变了。你活了，你的灵被挑旺起来了。光有知识没有用，但呼喊“哦，主耶稣”很有用。

你知道接受那灵的路么？不需要皱眉头或禁食三天。主从来没有要你那样作，祂乃是命定你要呼求主。主在祂的经纶里已经作成一切，使我们能对那灵有里面和外面的经历，有那灵的内住以及那灵的浇灌。现今祂在这里乃是包罗万有的灵。这灵包括了救主、救赎主和赐生命者。祂不是在等你禁食或祷告，乃是等你呼求祂的名。祂正等着你呼吸耶稣的名，实实在在地饮于生命。我鼓励你们试试看。众地方召会都必须是呼求的召会，主恢复里的每一位圣徒都必须是呼求主名的人。我们已经蒙召来呼求祂。

在本篇信息里，我们要来看那灵的一些象征。林后一章二十一至二十二节说，“然而那把我们同你们，坚固地联于基督，并且膏了我们的，就是神；祂既印了我们，又赐那灵在我们心里作质。”在这两节里，我们看见那灵作为膏油涂抹、盖印、凭质或预尝。罗马八章二十三节说到那灵作初熟果子。我们若要认识包罗万有之灵的丰富，就必须知道如何解释这些象征。我们需要把新约所用以描绘这丰富之灵的表号，用寓意来解释。

林后一章二十一节说，“然而那把我们同你们，坚固地联于基督，并且膏了我们的，就是神。”“我们”是指使徒，“你们”是指信徒。神已将使徒和信徒联于那受膏者，就是基督。所有的膏油已经浇灌在这独一的受膏者身上，这膏油从祂流到祂所有的肢体。我们若不联于那受膏者，就不会有膏油。但膏油已经浇灌在受膏者身上，而我们又联于这受膏者，所以膏油就流下来临到我们。

要解释任何与生命相关的事物并不容易。生命是奥秘的，很难领会，却很容易经历。我们都有奇妙的肉身生命。我若没有这肉身的生命，就无法这样活地站在这里跟你们说话。但是谁了解我们肉身的生命？就连医生也不了解。我们虽然不了解生命，却每天都在经历这生命。就连无知的婴孩从出生那一刻起就经历这生命。基督已经为神所膏，因此祂是受膏者。我们既然相信祂，有分于祂，我们就有分于祂的膏油涂抹，分享同样的膏油。这样，我们就坚固地联于祂这受膏者，享受祂的膏油涂抹。当你呼喊：“哦，主耶稣”，你没有感觉到你里面的膏油涂抹么？这指明你是坚固地联于那受膏者。你里面有个东西一直在涂抹你，一直在涌流，甚至流经你里面的人。这乃是膏油的运行，这膏油浇在元首身上，往下流淌临到你：祂身体的一个肢体，来浇灌你、浸透你。这样，你再也不是枯干的肢体，乃是一直接受膏油涂抹的人。

这膏油的涂抹将神的素质，就是神圣的元素加给我们。这和油漆桌子的过程相似。你油漆桌子时，油漆的成分就加在桌子上。同样，当膏油流过我们时，就将神圣的成分带到我们里面。在主的恢复里，我们确信一天过一天，有一种素质流经我们，作内里的“油漆”工作。这膏油越运行，就越以神圣的元素漆我们。阿利路亚！在主的恢复里，神圣的元素一直加给我们。这不是一件教训的事。有个东西流淌而漫过我们，经过我们，神圣的元素在我们里面累积起来。我们越享受内里生命的涌流，越在聚会中一起享受主，就越得着神在我们里面。虽然我们可能仍然觉得自己很软弱，但无论如何我们还是有神在我们里面，因为膏油涂抹不断将神圣的元素加到我们里面。

这强烈地表明，主的恢复与宗教不同。你可能留在宗教里多年，却没有将任何神圣的元素接受到你里面。但是你在主的恢复里不过几个月，你就能作见证，神已经油漆到你里面。这不仅仅是得着神的知识，这乃是借着膏油涂抹让神的元素加到你全人里面。哦，包罗万有的灵，复合的灵，终日涂抹我们！我们有神圣的油漆、复合的膏油、包罗万有的基督、包罗万有的灵，日夜漆我们。我们都有了一些神圣的元素加到我们里面。

膏油涂抹之后是盖印，盖印很容易了解。任何一种油漆也是盖印。有时候我们油漆一些东西来作记号。用印章标明一样东西，乃是宣告我们拥有那样东西。一种书虽然有几千本，但我在某一本书上盖了我的戳记，我的印章，就表明那本书属于我。同样，我们里面的膏油涂抹乃是盖印，向宇宙宣告我们属于神。神拥有我们，祂已将祂自己作为印记，盖在我们身上。这印记实际上就是神自己。哦，我要向所有的人、天使、鬼魔和宇宙宣告说，“不要碰我！我身上有标记，这标记就是神这包罗万有的灵。”你身上难道没有这样的标记，显明你属于神么？你的确有这标记，因为你已经为神所印了。因此，膏油在你里面，标记在你身上。

有神的形像

你如果将你的印章盖在一张纸上，这张纸就会有印章的形像。我们里面的膏油涂抹成为印记，这印记有神的形像。这样，我们就有神的形像。这就是说，借着膏油涂抹与盖印，我们就彰显神。因为神用印印了我们，以祂自己作我们的标记，所以我们身上有神的形像。我们有神的形像不是借着效法神。许多基督徒受教导要效法基督。他们听人说，“现在你既然是神的儿女，就必须改良你的行为以荣耀神。”这种改良行为不是基督，这是宗教。不需要试着改良你的行为。神已经以祂自己作为包罗万有的油漆印了你。神没有给你上油漆么？神没有将祂自己披在你身上么？神没有将祂自己放到你里面么？你已经里里外外被神这印记盖了印。

我们都已经里里外外被神盖印、油漆、膏抹了。因此，我们带着这印记的形像。举一个最近得救的青年人作例子来说明。一个人得救以后，一面来说，他不需要任何人劝导他，因为他自然地、宗教地、天然地有一种观念要改良自己。一个青年姊妹也许会说，“已往我对妈妈不太好，现在我得救了，我应该作个好女儿。我对我妈妈要温柔和善，我下定决心再也不要对她不客气。哦，主耶稣，你知道我很软弱，满了罪恶，帮助我从现在起对我的母亲温柔又和善。”然而她这样祷告以后，行事为人不是象蝎子，就是象乌龟，而不象温柔和善的鸽子。

多年来我试着改变我的行为，但我从来没有成功。有一天我领略到我已经受了膏，也被盖了印。我看见这个的时候非常喜乐，欣喜若狂，对主满了赞美。我似乎忘了我在哪里。我开始对我母亲很好，但我没有觉察到我对她好。这就是带着印记。有一天我听到我母亲对朋友说，“你知道我儿子常受是个急性子的人。我不知道他怎么了，已过这几周，他对我真好。”我听到这话就说，“妈，我不是真的这样好，我一点也没有改。”按照我的感觉，我丝毫没有改变，但事实上我完全不一样了，我是个带着神形像的人。

这不是试图改良自己行为的结果，这是祂不要想作好或改良你的行为。你如果受脾气的搅扰，不要想去调整，因为你越想调整自己，你的行为会更糟糕。忘掉你的脾气和行为，而为着主的膏油涂抹赞美祂。要赞美主，因为你已经联于祂，受了膏并被盖印了。已婚的姊妹如果这样作，她自然会成为很好的妻子。但如果她想要作好妻子，她这妻子会越作越糟。有些人会问：“这算是哪一种教训？我们一直教导人改良他们的行为，现在你却告诉人不要想改变自己。”不错，我的确是说你不该想要改良，你乃要享受膏油涂抹和盖印。一对夫妇如果这样作，他们就会有最好的婚姻生活。但如果他们忘了为着主的膏油涂抹赞美主，作妻子的也许会象乌龟，作丈夫的也许会象猫，想要逮住乌龟。我们需要为着膏油涂抹带进神圣的元素赞美主，也为着盖印使我们有神的形像赞美主。

膏油涂抹与盖印就是凭质，预尝，保证。在原文里，凭质这辞有一个有趣的背景。古希腊人买了一块土地时，卖主会将那地的土装一盒给买主。那盒土叫作凭质或担保，向买主保证他所买的不是贫瘠土地。买主接受了土的样品，就能确信那块地是丰富而肥沃的。那样品，那预尝，乃是担保整块地完全象盒子里的土。这是领受一块好地的保证。神是我们的产业，我们的美地。我们还没有占有这地的全部。我们今天所享受的只是那一盒土，是预尝。这预尝是凭质、担保，向我们保证有一天我们要接受产业。

我们全部的产业要和我们所预尝的一样，就象整块土地与盒子里的土一样。因此，预尝乃是保证全享就要来到，保证我们要得着完整的产业，就是神自己。我们可以在烹调这件事上看见预尝那灵的例证。姊妹们摆上饭食之前，常在厨房里先有预尝。有一天我们要完满的承受神。今天我们对祂的享受，与将来全享所要享受的，在成分、味道和实质上是一样的。不同的只是在量上，不是在质上。我们正在享受预尝，同时我们期待着全享。我们今天享受的膏油涂抹虽然是丰富而奇妙的，但这只是预尝；全享还没有来到。

膏油涂抹带给我们神圣的元素，盖印赐给我们神圣的形像，预尝叫我们尝到神圣的滋味。现在我们有神圣的元素、神圣的形像和神圣的品尝。太奇妙了！一天过一天，包罗万有、赐生命的灵带给我们神圣的元素，同时也带给我们神圣的形像和神圣的品尝。现今我们一直在品尝我们的神，祂是我们的产业。

这预尝乃是罗马八章二十三节所说的初熟果子。我们都有那灵的初熟果子。假定你的园子里有一棵桃树，可能会结许多果子，但是只有几颗是先成熟的，那就是初熟的果子。今天神的灵在我们里面是初熟果子。当我们被提时就有了收成。那时我们就要享受神作我们完满的收成，我们完满的收获。但我们今天是在享受祂作初熟果子。

我们在本篇信息里看见四件事：元素、形像、品尝、享受。膏油涂抹带来神的元素，盖印产生神的形像，预尝使我们尝到神，初熟果子乃是我们对神的享受。借着包罗万有的灵，我们接受了神的元素，我们有神的形像，我们尝到神自己，我们也享受神作我们初熟果子。这一切就是我们里面的膏油涂抹。这样，我们就回到了膏油涂抹。神的元素、形像、品尝与享受都在膏油涂抹里。

膏油涂抹是指膏油在我们里面的运行。膏油是一件在我们里面行动、运行、流淌甚至涌流的东西。我们里面神圣的元素不是静止不动的。形像也不是静止的，乃是在我们里面流动的。不仅如此，品尝也是一件运行、作工、使我们有深刻印象的事。甚至享受神也是一件在我们里面活跃、作工、运行的事。譬如，早上你想睡得晚一点，但膏油涂抹会叫你早起参加晨更。一位弟兄可能会觉得他的妻子对他不好，想要与她争吵。但膏油涂抹帮助他发脾气。你没有这种经历么？你里面有个东西在运行，但很难说这是哪一种运行；这乃是膏油涂抹。

主的恢复激起我们里面的膏油涂抹。你如果想过一种松散的生活，不要进到主的恢复里，因为主的恢复会激起你里面的膏油涂抹。这膏油涂抹在我们里面不断运行、作工、生活。因此，使徒约翰这位老练的弟兄告诉我们，要照着膏油涂抹住在主里面。这膏油涂抹教导我们一切事：我们该作什么，不该作什么，我们该去

哪里，不该去哪里。因为里面的膏油涂抹教导我们一切事，所以我们不需要外面的教导，我们只需要照着这膏油涂抹住在主里面。这就是凭着包罗万有的灵生活的意思。这样的生活太奇妙了！我们里面有膏油涂抹、盖印、预尝、初熟果子，末了还有包罗万有的运行。这不是宗教，这是神的经纶。神的经纶就是神将祂自己分赐到我们里面，使我们可以凭祂生活，与祂是一。这是借着包罗万有、赐生命的灵在我们里面作工而成就的。

在本篇信息里，我们要来看那灵极重要的三方面：圣别的灵、生命的灵以及儿子名分的灵。那灵的这几方面都在罗马书里。我们要了解那灵的这三方面，就需要熟悉罗马书。罗马书实际上讲论什么？有些人说，罗马书论到因信称义。这样的领会很肤浅。罗马书不是仅仅论到因信称义，罗马书的主要观念是为神产生许多儿子。

在罗马书中，神的独生子已经成为神的长子。基督复活以前不是神的儿子么？不错，祂是神的儿子。那么为什么行传十三章三十三节指明，祂在复活里被生为神的儿子？虽然基督成肉体以前就是神的儿子，但是在祂里面没有人性，只有神性。祂成为肉体的时候，将祂神圣的性情带到属人的性情里。基督成肉体之后，复活之前，地上有一个人既有神性又有人性。祂的神圣性情是神儿子的性情；但祂的属人性情不是神儿子的性情，乃是人子的性情。因此，祂需要复活，好叫祂的人性可以生到儿子名分里。在基督复活以前，祂照着祂的神性是神的儿子，但照着祂的人性祂不是神的儿子。

这人性需要从神而生。为这缘故，罗马一章四节告诉我们，祂“按圣别的灵说，是从死人的复活，以大能标出为神的儿子”。在复活里，大卫的后裔基督作为一个人，被圣别的灵标出为神的儿子。这样，神的独生子就成了神的长子。神的独生子只有神性，没有人性。但祂在复活里，成了神的长子，具有神性与人性。第八章二十九节说，“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。”我们是长子的许多弟兄。如果基督还是独生子，祂就不会有任何弟兄。祂要有许多弟兄，就必须成为长子。

很少有基督徒了解神的独生子基督已经成为神的长子。不仅如此，许多人不知道基督作为独生子不具有人性，但祂作为长子既有神性，又有人性。我们相信祂就蒙了重生，成为祂的弟兄。我们重生的时候，接受了神圣的性情。这样，祂既有神性又有人性，我们既有人性又有神性。因此，祂成为长子，我们成为众子而作了祂的众弟兄。

罗马书启示，神的独生子已经成了神的长子，好为神产生许多儿子。在第八章，我们看见神的长子有许多弟兄。按照十二章，至终这许多的弟兄成了基督身体的肢体。今天，神的许多儿子就是基督身体的众肢体。对基督而言，许多的儿子乃是众肢体；对神而言，众肢体乃是许多儿子。因此，罗马书不仅论到因信称义，罗马书至终说到许多儿子成为基督的许多肢体，好叫基督得着身体。称义不是目标，乃是达到目标的部分过程。神的心意不仅仅要称你为义，乃是要你借着被称义而成为祂的一个儿子，因而成为基督身体的一个肢体。这是罗马书的主要思想。我们有了儿子名分的灵，才能成为神的儿子。这儿子名分的灵是圣别的灵和生命的灵。如果你不知道圣别的灵与生命的灵是什么，你就不能明白儿子名分的灵是什么。虽然你可能是神的儿子，你也许不明白这儿子名分的意义。你能解释什么是儿子的名分么？基督徒也许谈论罗马十二章的身体，却没有看见身体的肢体乃是神的儿子。一个人如果不是神的儿子，就不能成为基督的肢体；一个人如果不知

道什么是儿子的名分，也不能成为基督身体上合式的肢体。不仅如此，我们要成为基督身体上合式的肢体，就必须认识圣别的灵与生命之灵的意义。

现在我们来看圣别的灵。圣别是指神独一的性情。在原文里，圣别的意思是从一切凡俗的事物中分别出来，有所不同。换句话说，圣别的意思是独一的，有所不同，与其他一切事物分开。因此圣别的意思是象神自己，与其他人、事、物都不一样。神的神圣性情是独一的，与其他一切事物都不同。在全宇宙中只有一种性情和其他一切事物绝对不同，就是神的性情。成圣不是一件没有意义的事，因为圣别实际上就是成为神圣的，就是从神以外的一切事物分别出来，有所区别。圣别是指这样一种光景，从一切事物分别出来的光景；惟有神自己是在这样的光景里。

当基督来成为人时，祂穿上了人的性情，但这人性不是圣别的，因为和我们的性情完全一样。惟一不同的是，在我们的性情里有罪，但在祂的性情里没有罪。没有罪与圣别不同。桌子是无罪的，但桌子不是圣别的。无罪或纯洁并不是圣别。圣别是指一种情形，一种光景，在其中一个人或一事物与神以外的一切事物都不相同。当基督穿上肉体时，祂穿上凡俗的东西。祂的肉体既不是罪恶的，也不是圣别的。后来祂的肉体在地位上奉献、分别归神，但在性质上，祂的人性还是凡俗的。因此，基督所穿上之人性需要成为圣别的，这是借着祂的复活成就的。基督复活乃是一种形像的改变。你一定很熟悉基督在山上变像的事。在那次改变形像的时候，祂圣别了。在那事之前，祂是在凡俗的肉体里。

祂的人性是凡俗的，和彼得、雅各、约翰以及其他每一个人都一样。我们已经指出，有关基督人性独特的一件事乃是，在祂的人性里没有罪。但就着血肉的性质来说，祂的人性与我们的人性完全一样。当基督在山上变像的时候，祂圣别了，成为圣别了，祂与彼得、雅各、约翰都不一样。祂山上的变像实际上就是祂的复活。以后祂复活的时候，就完全改变形像了。基督在山上改变形像，被标明、标出为神的儿子。当耶稣在山上变像的时候，祂的脸面发光如日头，祂从其他所有的人中分别出来了。在祂复活时，同样的事也发生了：祂的肉身从神以外的一切事物分别出来了。这乃是根据圣别的灵。耶稣的改变形像是里面的事，不是外面的事。这是按照祂里面圣别的灵。在祂改变形像的时候，圣别的灵浸透并充满祂的全人，把祂从神以外的一切事物分别出来，与众不同。

我们相信主耶稣的那一刻，有一种元素进到我们里面来。我们可以称这种元素是神的生命带着祂的性情，或称为生命之灵。这种进到我们全人深处的元素乃是圣别的。这元素进到我们里面作为圣别的种子，就是从神以外的一切事物分别出来之元素的种子。这是圣别的灵。圣别不是一种外面的行为或举止行动。圣别乃是我们相信主耶稣的时候，种到我们里面之元素的光景或情形。这圣别的情形是借着神的灵住在我们里面而产生的。灵神在我们里面产生一种情形，从神以外的一切事物绝对分别出来。我们这些信徒都有这圣别在我们里面，但这圣别需要浸透我们全人。我们需要被这圣别的光景浸透。按照罗马一章四节，这浸透叫作标出。里面的圣别浸透我们，这浸透就是我们的标出。这就将我们标明出来为神的儿子。

我们在前一篇信息里看见，内住的灵是水与气。如今这样的灵正在我们里面运行并作工，从里面浸透并充满我们而有圣别的情形。但是大多数基督徒忽略这内住之灵的工作。只有当你停下你的活动，花在神面前与祂交通，你才开始领略

有一种内里的作工、内里的运行，竭力要浸透并充满你，使你从神以外的一切事物分别出来。很少有基督徒领悟这一点，原因是他们完全被自己的工作、活动、渴慕、盼望霸占了。因此，许多基督徒被牵引离开这种内里圣别的情形。

但是我们里面有圣别的灵。我们里面都有这样内在的光景和情形，我们需要加以注意。现在我们来看生命的灵。因为没有一个人能说明生命是什么，所以也很难说明生命的灵是什么。罗马第八章二节有“生命之灵的律”一辞。如果我们不认识生命的灵是什么，就很难合式地领会作基督身体的肢体是什么意思。

我们已经看见，圣别是我们里面与神以外一切事物不同的光景、情形。我们所接受的灵称为圣别的灵，就是这样一种情形的灵。现在我们要问什么是生命之灵？圣经清楚地说，生命就是基督。我们也可以说生命就是神。但这是什么意思？我只能说生命是神活在我们里面。当神活在我们里面，那就是生命。圣别是一种情形，而生命是一种生活。因此，生命不仅是一种光景或情形，生命乃是一种生活。生命是神在我们里面生活。我们都必须学习说，“生命是神在我们里面生活。哦，神活在我里面！”这就是生命。如果神不是活在你里面，祂就不能作你的生命。惟有祂活在你里面，祂才是你的生命。

我们已经学会在罗马第八章的光中领会罗马第六章；第八章乃是说到生命之灵。罗马第八章说到神活在我们里面这件事。这一章没有道理、教训、规条或作事的方式，这里有那活的一位。今天这包罗万有的灵不只是圣别的灵，不只是那与神以外一切事物有别之光景的灵；这灵现今就活在我们里面。当你说，“哦，主耶稣”，你就感觉有个东西活在你里面。这指明赐生命的灵不仅是在我们里面一种光景的灵，这灵就是活在我们里面的生命，也就是在我们里面生活、行动、作工作者的灵。这就是生命。

要说儿子名分的灵是什么就更难了。儿子的名分是指儿子的生命与儿子的地位。因此，儿子的名分不仅是生命的事，也是地位的事。一个男孩是某人的儿子，他就有那人的儿子名分，因为他已得到那人的生命，也有那人的儿子的地位。因此，他就有儿子的名分。我们都已经生为神的儿子，这表示我们有神儿子的生命，也有神儿子的地位。生命与地位都与那灵有关，都包括在那灵里面。如果你有那灵，你就有神儿子的生命，也有神儿子的地位。但如果你没有那灵，你就没有生命，也没有地位。

这不是仅仅道理的事，乃是经历的事。你可能宣称你是神的儿子，事实上你也是。但是什么时候你与那灵不是一，神儿子的生命与地位就不再显明。比方说，你跟妻子吵架的时候是神的儿子么？这很难说。一面说，因着你已经重生，你实在是神的儿子。然而，当你跟妻子吵架时，就你的经历说，你就象没有得救的人，因为那时候你没有与那灵是一。当我与那灵是一，我就有神儿子的生命和神儿子的地位。然而，当我没有与那灵是一，就完全是另一幅图画了。借此我们看见，如果我们要经历儿子的名分、生命和圣别，我们必须与那灵是一。

因为那灵在我们灵里，所以与那灵是一惟一的路，就是要运用我们的灵，并且全人集中在我们的灵上。在我们的灵里，我们摸着那灵。我们摸着圣别的灵、生命的灵、儿子名分的灵。当我们这样作，我们立刻就在我们灵里凭着那灵生活。我们这样作，就被标出、圣别、变化、模成，甚至得荣，成为神的儿子。

因着你们有些人还持守天然的观念，所以你们听到这些话时可能会感到困扰。我知道这样的信息跟你们已往听到的一些教训不同，特别是那些关于改良行为的道德教训。譬如，你若是作丈夫的，你可能听人劝告说要爱你的妻子。但是我怀疑有没有一个丈夫能成功地完全实行这件事。这是宗教、道德的教训，这不是圣经基本的启示。

照着神的经纶，基督经过了成为肉体、钉十字架、复活、升天的过程。借着祂包罗万有的死，祂成功了救赎，并且解决了我们一切的难处。如今祂在复活里是包罗万有、赐生命的灵，预备好给我们接受并享受。接受并享受祂的路就是相信祂的名，呼求祂的名，向祂敞开我们自己，使祂有完全的自由来占有我们。林前六章十七节说，“与主联合的，便是与主成为一灵。”祂是圣别的灵、生命的灵、儿子名分的灵。只要我们在我们的灵里与祂是一，我们的全人就要被圣别的灵浸透，我们就要从神以外的一切事物分别出来，绝对有别于那些事物。我们也要被活在我们里面的神所浸透。神要作我们的生命，不是道理上的，乃是实际上的。弟兄不需要努力去爱他的妻子，反之，他对妻子的爱要自然地生发出来。所有神圣的属性和人性的美德都要从他出来。末了，圣别的灵、生命的灵、儿子名分的灵要与我们成为一。那灵要与我们是一，因为与主联合的，便是与主成为一灵。当那灵与我们成为一，我们就会有圣别、生命和儿子的名分。我们要实际地成为神的儿子，行事为人不再象没有得救的人。我们要成为神的儿子，因为这圣别、生命、儿子名分的灵，要以神的所是彻底浸透我们。这是圣别，这是得胜，这是荣耀。

这个过程越在你里面进行，你就越成为基督身体合式的肢体。多年来你可能谈到作身体的肢体；但是看看你已往的行为，你实际上是身体的肢体么？你们许多人分门别类，引起难处。因着你没有与那灵是一，所以多年来你实际上不是身体的肢体。你没有与圣别的灵、生命的灵或儿子名分的灵是一，你只是固守一些圣经的道理或观念。这不是你今天所需要的；你需要圣别的灵、生命的灵、儿子名分的灵。就在这个时候，那灵就在你的灵里。忘掉你的观念、你的领会、你的知识吧；转向你的灵，向着在你灵里的那灵敞开，并与祂是一。那灵同我们的灵见证。

因此，你需要转向你的灵，与这灵是一，这灵就是圣别、生命、儿子名分的灵。当你这样作，这奇妙的灵就会在你里面作工。结果江河要从你里面流出来。你不需要挣扎、努力或苛待你自己。放下你的观念，离开你的知识吧，转向你的灵，并使你的全人向圣别的灵、生命的灵、儿子名分的灵敞开。你越这样作，就越被那灵浸透并充满。你会与祂是一灵，祂也会与你是一。这样，你就实际的是神的儿子，以及基督身体的肢体。

那奇妙、包罗万有、赐生命的灵，乃是圣别的灵。在本篇信息里，我们首先要交通包罗万有的灵使人圣别的这一面。然后我们将继续看，圣别乃是借着生命的分赐发生的。今天内住在我们里面包罗万有的灵，乃是使人圣别的一位，而祂圣别的工作乃是借着祂分赐生命进行的。这生命的分赐变化我们。因此，那灵还有变化的一面。我们借着读罗马书，就能看见变化含示模成。变化的结果带进模成。模成的意思是被模成神长子的形像。借着模成，我们实际地成为神的众子，以完成神永远的定旨。因此，我们有圣别、分赐生命、变化和模成。罗马第八章二十九至三十节指明，模成的结果带进得荣。得荣将是这奇妙之灵工作的终极完成。因此，在本篇信息里，我们需要说到五件事：圣别、分赐生命、变化、模成与得荣。

我们先来看那灵圣别的工作。正如我们在前一篇信息所看见的，包罗万有的灵在我们里面，有一种圣别的情形、光景。那灵本身就是圣别的素质、本质。当这包罗万有的灵进到我们的灵里，作为圣别的素质留在那里，在我们的灵里就有一种圣别的情形。我们再想想看泡茶的例子。把一个茶袋放进一杯热水里，立刻在水里就有一种茶的情形。水越被搅动，茶就越扩散到水里，浸透到水里。

最后，水就被茶的素质饱和、浸透了。我们可以造一个新辞，称此过程为“茶化”。茶化就是圣别的说明。圣别的那灵就象茶，被摆进我们的灵里，我们的灵就好比热水；于是，在我们的灵里就有一种神圣之茶的情形。当这神圣的茶在我们里面运行，祂的圣别素质就扩散到我们里面的人里，浸透每一部分，从我们全人的中心直达到圆周。最终，我们的全人要被这圣别的素质浸透。这就是圣别。

许多世纪以来，一直有基督徒写书论到圣别。我们读过许多这类著作，但其中没有一本完全使我们满意，因为不符合我们的经历。当我们在圣别的经历中往前，我们就开始领略圣别与我们所称的茶化类似。我们思想茶叶怎样茶化热水，就能了解圣别的过程。在圣别里我们被圣别的神圣素质所浸透。核对你的经历，那灵岂不是一直使神圣的成分在你里面的人里扩展么？这就是圣别之灵圣化的工作。当那灵从里面圣化我们，祂就把神的生命分赐到我们里面。把神的生命分赐到我们全人里面，意思就是赐给我们生命。我们得救并重生的时候，接受了神的生命到我们里面。然而，这意思不是说，我们完全地接受了神的生命。

我们虽然接受了神的生命到我们里面，但仍需要神的生命每天更多分赐到我们里面。这不是一次永远的，乃是在我们一生中逐渐进行的过程。无论我们在属灵的生命上如何有经历，这个生命分赐的过程仍然必须在我们里面进行。当那灵执行祂圣化的工作时，祂就将神的生命更多地分赐到我们里面。我能见证，我今天比一年以前有更多神的生命，比二十五年以前更是多得多。在一九二五年四月，我接受了神的生命。当我初次接受神圣的生命时，虽然很兴奋，事实上我只有点点生命。但经过多年，一天过一天，神的生命已经更多分赐到我里面。每个月，每一年，我更多得着这生命。

这生命的分赐总是随着那灵圣化的工作。没有祂圣化的工作，祂就无法将神的生命分赐到我们里面。生命的分赐总是包含在神的圣化工作里。生命分赐进行到什么程度，就在于祂能圣化我们的程度。生命的分赐总是圣化的结果。因此，生命的分赐和圣化一同运行。那灵圣化我们时，祂就赐给我们生命。

这也象茶化。当茶袋使水茶化，茶的素质就达到茶化进行的每个地方。在茶化里有茶的素质。那灵圣化和分赐生命的工作也是一样，在圣别之灵的神化里有神生命的分赐。我们不是用头脑思想而得到这样的领会，这完全是照着我们的经历。如果你没有重生，如果你没有这经历，你根本不能明白我所说的。但按照我们的经历，我们知道在这圣化里面有生命的分赐。

当生命分赐到我们里面，结果乃是变化；这就象一种元素加到另一种元素所引起的化学反应一样。借着圣化被带进我们里面的神圣生命，乃是一种神圣的化学元素。当这元素分赐到我们全人里，就有一种反应，那个反应就是变化。变化的意思是改变我们的性情、素质、外表、口味以及我们全人。变化不是外面的改变、改正或调整；变化完全是我们全人内里新陈代谢的改变。

在新陈代谢的过程里，加上一种新的素质，取代旧的素质，并带走旧的素质，以产生一种新的光景。这种新陈代谢就是新约所启示的变化。变化乃是一种神圣的新陈代谢，在其中有一种新的成分加到旧的成分里，排除旧的成分，而造成一种新的光景。如果我们的眼睛被开启，得以看见这事，我们就会放下过去一切改正自己和改良行为的教训。这种外面的改变不是新陈代谢的改变，不是新素质加到我们里面，以除去旧的东西，创造出一种新的情况的结果。

我们以化妆为例来说明。有些女人脸色苍白，就把化妆品涂在脸上来美化自己。这不是变化。反之，这象殡仪业者美化尸体的工作。我们很多人多年在宗教的“殡仪馆”里，在那里受雇的“殡仪业者”企图在每主日美化我们的脸。我过去就在那种情况中，而我本身就从事这种“殡仪业者”的工作。主的经纶绝对与此不同。我们不在意你的脸色是否苍白，甚至是绿色或灰色的。不论你的脸色怎样，我们愿意供给你滋养的东西。

当食物的丰富滋养进到你里面，就会排除老旧的东西，在你里面造成一种新的情形。因着我的妻子服事我营养的饭食，我的脸色就不会苍白或发绿。她从来没有在我的脸上抹化妆品，好使我有健康的脸色。我吃的食物不是直接地使我脸色有光彩，乃是间接地，借着新陈代谢的过程使其有光彩。新而丰富的滋养元素进到我的组织里，排除老旧的元素，给我新的构成。这正是属灵的变化所作的。

在主恢复里的圣徒没有外面的改正，但是他们都有若干内里的变化。当我看见弟兄姊妹们里面所发生的变化，有了新陈代谢的改变，我真受激励并喜乐！虽然我也许因着职事的工作而疲倦，但是当我想到你们将怎样得着变化，我就渴望作工，好供应你们更多的滋养。很多人能见证，在我的职事里我从不改正别人。我不改正人，我乃是用丰富的滋养供应人；这滋养的成分就是主耶稣基督自己。

当基督作为滋养的成分，供应到我们里面，这成分就引起一种新陈代谢的改变，使我们得着变化。即使你经历这变化的过程只有几年的时间，你会发现纵使你要回到自己老旧的生活，也很不容易了。你经历变化之后，就不可能再一样了。虽然你试着回到你过去习以为常的罪恶属世的事物，你却不能根绝或消除变化的工作，连最有效的清洁剂也不能洗去。你可以洗去化妆品，但你无法洗去在你里面深处已经发生的变化。事实上，你越试着消除它，它变得越明显。变化将存留到永世。这个变化的过程要继续，要加增，直到得赎的日子，那时我们就完全变化成为基督的形像。

在林后三章十八节我们看见变化的事：“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。”我们将要变化成的形像，乃是主的形像。变化成主的形像乃是从荣耀到荣耀的，这就是说，从一个阶段的荣耀达到另一个阶段的荣耀，从一个程度的荣耀达到另一个程度的荣耀。每当我想到变化这件事，我里面的人就跳跃，我很喜乐。我欢喜知道你们都在变化的过程之中，从一个阶段的荣耀达到另一个阶段的荣耀。一年后，我们许多人将在比今天更高阶段的荣耀里。这是主灵变化工作的结果。按照罗马书，变化产生模成。那灵生命的分赐不仅将新的素质或元素分赐到我们里面，顶替旧的素质，并造成一种新的情况来变化我们；最终，还将我们模成神长子的形像。首先我们被变化，然后我们被模成基督的形像。

我观察生物，例如花和树木，就得知每种生命都有许多特征（我不是从生物学的角度来说，乃是从我借着经历学习而有的看法来说）。每种生命都有四个主要特征：生命的素质、生命的能力、生命的律和生命的形状。以康乃馨作例子。康乃馨当然有生命的素质，它也有生命的能力，就是生长的能力。然而康乃馨不是以没有律的方式或没有规则的生长。反之，康乃馨按照它自己的规则，就是按照康乃馨生命的律而生长。因此，康乃馨有一个生命的律。最后，康乃馨有它自己的形状。茎、叶和花都有特定的形状。你不需要教导康乃馨，叫它的叶子该是什么形状，或者花是什么样子。任何人如果这样作，就是何等愚蠢！如果你尝试教导康乃馨如何生长，若是那株康乃馨能说话，它会说，“不要浪费你的时间来教导我。在我里面有一个律，我不需要你的规条。当我生长时，里面生命的律就规律我。这律知道我该有何种叶子，以及我的花朵该是什么样子和颜色。”因为每种植物都有自己生命的素质、生命的能力、生命的律和生命的形状，各从其类而成形。如果是一种结果子的植物，就从其类结果子。例如，桃树结桃子。桃树绝不会弄错而结出香蕉。每种生命都有它自己的律，以及它自己的形状。

形成一种特定的样式就是模成。哦，在我们里面的神圣生命正把我们形成神长子的形状！借着生命的分赐以及变化的过程，我们正被模成神长子的形像，使祂在许多弟兄中作长子。当你进入永世，看见那里的情况，你会转向我说，“李弟兄，你没有错。你曾给我们释放一篇信息说，里面的生命会把我们形成、模成神长子的形像。所发生的事正是这样。”今天我们就在圣别、生命的分赐、变化和模成的过程中。这是内住、包罗万有、赐生命之灵的活动。这完全不同于宗教的教训。教训绝不能成就这样的事。阿利路亚，我很喜乐，在我们众人里面都有这包罗万有之灵的工作！这灵正在圣化我们，将神的生命分赐到我们里面，变化我们，并且模成我们。

最终，我们都要得荣耀。得荣耀就象康乃馨的开花。当康乃馨生长时，里面的生命使它形成康乃馨的形状。有一天，它自然而然开花了，那就是康乃馨得荣耀。得荣耀是变化和模成的终极完成。现今我们是在经历变化和模成的过程，这将一直继续到我们达到终极的完成：得荣耀。我们得荣耀时，也就是我们的身体改变形状时，我们的灵、魂与身体都要与长子毕象毕肖。那时候，我们将确实知道我们是众子，基督就会说，“我是长子，你们是众子。”我们确实要与祂所是的一样。这是包罗万有的灵在我们里面的工作。这就是圣别、生命的分赐、变化、模成和得荣。我们今天乃是在这过程之中。

当你听见这点，你会想你该作什么。忘掉你要作什么，只管安息。当这过程继续进行，你将得着圣别，你会享受生命的分赐，你会经历变化的工作，你会模成长子的形像，最终你将被带进得荣里。这就是召会生活。不要试着作什么事，只要享受主，呼求祂的名，并赞美祂。我们不该试着改良自己，但我们的确需要操练我们的灵，好经历那奇妙、包罗万有的灵。我们越这样作，就越经历圣别、生命的分赐、变化、模成以及最终得荣耀。

在本篇信息里，我们要来看启示录中的灵。在启示录中，我们看见神的灵如今乃是七灵。七灵这辞在启示录中出现了四次。一章四节说到神宝座前的七灵；三章一节说到神的七灵；四章五节说到七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵；五章六节说到羔羊的七眼，就是神的七灵，奉差遣往全地去的。神的七灵称为宝座前点着的七盏火灯，也称为羔羊的七眼。它们乃是神的七灵；而这七灵乃是在神行政宝座前点着的七盏火灯，又是救赎羔羊的七眼。在你进入召会生活以前，你可能从未听过关于神的七灵就是七灯和七眼这样的话。然而，启示录中的确有这样的话。

启示录中几乎没有什么事物是新的。启示录并非一卷说到新事物的书，反之，它乃是圣经前面各卷书启示过之事物的结语。启示录是先前所有启示的总结；其中包含的新事物很少，而且所包含的新事物都是与前面的启示有关联。关于七灯和七眼就是这样，二者都是旧约曾说过的。然而，七灵是个新辞，在旧约中没有。但是七灯和七眼在旧约中有。在出埃及二十五章第一次提到灯台时，我们读到七灯。因此，启示录中的七灯这辞乃是引自旧约的。七灯在神面前点着并发光的思想不是新的，在旧约中已经出现过。帐幕里的灯台有七灯在神前点着。灯台不仅表征神的见证，也表征神的行政。神的行政不能与神的见证分开，因为神的见证是为着神的行政。然而，大多数基督教教师只看见灯台是见证，却没有看见灯台也是指神的行政。神的行政乃是借着灯台的照耀而执行。

我们需要更详细地来看这个灯台。灯台同其分枝是包罗周全的，给我们看见三一神的清楚图画。在灯台里我们看见三一神。第一，灯台是纯金的，用一他连得金子制成。因此，金是灯台的素质、本质。在预表里，金表征神的本质，神的性情。毫无疑问，灯台的金表征灯台的源头就是神格中带着神圣本质的父。其次，台的本身是金的具体表现。如果没有台，金就没有具体的表现或形状。但是有了台，金就有形状和具体表现。灯台作为金的具体表现，表征三一神的第二者：子，乃是父神的具体表现。父是本质，子是具体表现。第三是七灯，指那灵。七灯显然就是彰显。金是本质，台是具体表现，灯是彰显。因此，在灯台里我们有父作为本质，子作为具体表现，灵作为彰显。这就是三一神：本质、具体表现和彰显。在本质上灯台是一，但在彰显上灯台是七。在底部，灯台是一；但在上端，灯台是七。

圣经中的启示总是渐进的。第一次提到七灯是在出埃及记，但七灯的发展是在撒迦利亚书。在出埃及记中我们无法看出这七灯就是神的灵。我们要看见这个，就必须从出埃及记往前到撒迦利亚书。在撒迦利亚四章二节、十节，我们清楚看见灯台的七灯就是神的七眼。三章九节显示，神的七眼就是石头的七眼。七灯是神的七眼，这七眼也是在石头上。按照撒迦利亚书，这石头是为着神的建造。所罗巴伯在建殿的过程中，那有七眼的石头乃是为着神的建造。至终我们看见，那有七眼的石头就是灯台。在启示录，我们看见神的七眼乃是羔羊的七眼。灯台的七灯就是神的七眼、石头上的七眼、羔羊的七眼。这意思是说，灯台等于石头，石头等于羔羊，羔羊等于神。在出埃及记中，我们有一个灯台同着七灯。在撒迦利

亚书中，我们看见这七灯就是神的七眼和石头的七眼。启示录指出这七眼也是羔羊的七眼。

七灯是神的七眼、石头的七眼并羔羊的七眼。这证明灯台是神，神是石头，石头是羔羊。灯台是石头，石头是羔羊，羔羊是神。这四样：灯台、石头、羔羊和神乃是四而一。灯台是为着照耀，石头是为着建造，羔羊是为着救赎，神是为着行政。因此，我们有照耀的灯台、建造的石头、救赎的羔羊和行政的神。

照耀之灯台的七灯就是建造之石头的七眼；建造之石头的七眼就是救赎之羔羊的七眼，而救赎之羔羊的七眼又是行政之神的七眼。这七灯和七眼乃是神的七灵。不仅是七灯和七眼，也是七灵。在前面的信息里，我们说到赐生命的灵许多重要的方面。在本篇信息里，我们说到赐生命之灵的结语。这结语乃是：在现今的世代中，那灵乃是神的七灵，这神的七灵乃是为着神行政点着的七盏火灯，也是救赎并建造者的七眼，为着传输和注入。点着的火灯是为着神的行政，眼是为着救赎和建造者的传输。

我了解这个思想在今天的基督教看来是奇特的，但是这个思想确实在圣经里。已往有没有人告诉你，作神见证的灯台是为着神的行政？或告诉你，灯台的七灯就是行政之神的七眼和救赎之羔羊的七眼？有没有人告诉过你，救赎之羔羊的这七眼就是建造之石头的七眼？有没有人告诉过你，作为七灵的七灯是为着神的行政，作为神七灵的七眼是为着基督的传输？你也许从来没有听过这些事。七灯是为着神的行政，以完成神的定旨；七眼是为着基督的注入，以成全我们。这七灵一面是七灯照耀、焚烧、监察、审判并执行神的行政。另一面，这七灵乃是救赎并建造之基督的七眼，将基督一切的所是注入到我们里面。每当祂注视我们，我们就接受注入。这就是今天的赐生命之灵。今天赐生命的灵就是神的七灵，作为七盏点着的火灯，执行神的行政。祂一面焚烧我们，一面注视我们。祂不仅是点着的火灯，为着神的行政，也是救赎羔羊的眼睛，注视我们，不是要审判我们并暴露我们的缺点，乃是要将祂宝贝的自己注入到我们里面。

在启示录这卷书的末了我们看见两个总结，一个是消极的，一个是积极的。消极的总结是火湖，积极的总结是水城。凡是七盏点着的灯所监察并审判的，都要到火湖里去。但凡是救赎之基督的七眼注入到我们里面的，都要被建造到新耶路撒冷里。火湖是七盏点着的火灯所审判之一切事物的集合。因此，七灯是为着监察、审判并打发消极的事物进火湖里去。神的七灵一面是七盏审判并监察的灯，另一面是传输的七眼，将基督一切的所是传输到我们里面，使我们成为水城——积极总结——的一部分。阿利路亚，我们不是往火湖去，而是往水城去！

因着你们的情形不是纯净的，你们有些人仍然在七盏焚烧的灯之下。你们仍然和一些需要被监察并审判的事有牵连。我们主要不是在焚烧的灯之下，乃是在传输的眼睛之下。你是在监察的灯之下，还是在传输的眼睛之下？我高兴是在七眼之下。假如你快要与你的妻子争吵起来，七眼立刻会变成七灯。这时候，你需要悔改说，“哦，主耶稣，赦免我。我仍然在肉体里，我是何等可怜。主，为着你的血感谢你。我承认我的失败，我应用你的血到我的光景里。”每当你这样作，七灯就变作七眼来注视你，你立刻又在祂的传输之下。基督的素质和祂的一些属性就传输到你的里面。

有人问你们是否在七灯或七眼之下的时候，有些人也许不晓得如何回答。如果你诚实的话，你会说你是两者之下，因为你常常与那些命定要火湖去的事物有牵连。你与错误的总结发生了关系。但是靠着主的怜悯，每当你悔改并应用血，立刻你就联于正确的总结。阿利路亚，现今你在羔羊七眼的传输之下，联于新耶路撒冷。

近来在主的恢复中有许多关于建造的谈论。建造实际上是从石头的七眼产生的。七眼不仅是行政之神的七眼，也是救赎之羔羊的七眼，更是建造之石头的七眼。当我们牵连着消极的事物并联于错误的总结：火湖时，七灵乃是神七盏焚烧的灯，鉴察我们并审判我们。但若是我们悔改并应用羔羊的血，神这七灵立刻成了羔羊的七眼。当我们说，“主，为着你救赎之血的洗净感谢你。”神的七灵，就是救赎之羔羊的七眼，就成为石头的七眼。在经历中，当神的灵成为石头的七眼时，祂的注视就带来传输，把我们浸润到基督一切的所是里。这就把我们作成神建造的合式材料，并且把我们建造到神的建筑里。我领悟我们仍然缺少这建造，但我相信这建造已经开始了。在要来的日子里，众召会要被带进这样的光景里：众圣徒不仅要在神和羔羊七眼的注视之下，也要在石头的七眼注视之下。我们将在建造之基督的注入之下。

建造的基督作为独一的石头，要把祂一切的所是注入到我们里面。祂要把我们浸润到祂的素质里，使我们成为石头，并且将我们建造到神的建造里。这建造的工作只能借着建造之石头（建造之基督）七眼的传输并注入得着完成。在要来的日子里，我们许多人要在这传输之下，我们就要成为合式的材料，一同被建造到神的建筑里。这是启示录这卷书中所揭示，作为神七灵的赐生命之灵的总结。

七灵也是说话的灵。启示录二章七节说，“那灵向众召会所说的话，凡有耳的，就应当听。”今天我们正在听那灵的说话。在基督教里，许多讲台传讲了许多道，但我怀疑这其中有多少是那灵的说话。那灵向众召会的说话，乃是在众召会里。那些不在众召会里的人，怎能听见那灵向众召会所说的话？

那灵的说话总是把我们转向基督的注入。那灵的说话就是基督的注入。若是你听祂说话，你立刻就在基督的传输和注入之下，并且你将被浸润到基督里。今天七灵正在向众召会说话，凡有耳可听且听这说话的人，就会转向基督的注入。不要用你的头脑分析这事，反之，要用你的灵和你的经历来核对。什么时候你听神的七灵向众召会说话，你立刻就在一种宝贵、甜美、亲切的传输之下，这种注入会改变你，变化你，使你成为合式的材料，将你建造到神的建筑里。凡必须到火湖去的，都被七灯烧掉了，现今你是在七眼的注视之下，被基督一切的所是注入，成为新耶路撒冷的一部分。

最终，七灵成了一道河。在启示录一章里，我们看见在神宝座前的七灵。在末了一章，作为七灯和七眼的七灵成了一道生命水的河，从神行政的宝座流出来。这河含有生命树，供应新耶路撒冷全城。就某种意义说，甚至今天七灯和七眼就在召会生活中成了生命河。今天七灵或是为着鉴察和审判，或是为着传输和注入。但至终这七灵成了生命河，流经神的建筑，供应所需的生命。在启示录中我们有一幅清楚的图画。如果我们注视这幅图画，就会看见今天赐生命的灵乃是神的七灵，就是点着的七灯，鉴察并审判消极的事物；也是七眼，将积极的事物和基督的素质注入到我们里面，为着神的建造。现今我们正在这七眼的注入之下。至终，七灵成了生命河，流经众召会，带给我们生命的供应，使我们得着滋养。这是何等美好且奇妙！

虽然我们看过了许多关于包罗万有、赐生命之灵的事，但我有负担在本篇信息中帮助你们看见，这灵已经作到我们里面，我们也被放到这灵里面。首先，我需要进一步说到神的经纶。

神的经纶完全不是宗教。基督教被那狡猾者利用到一个地步，已经成了一种宗教。按照人的观念，宗教是好事。宗教是教导人敬拜神，行事为人讨神喜悦，为神作事，并且荣耀神，好使人有美好的未来；宗教也鼓励人作这一切事。表面看来，这虽然非常好；事实上，宗教乃是以一种狡猾的方式对抗神的经纶。这样的宗教已经成为很厚的帕子，遮蔽了神的选民。今天的基督教乃是一层厚重的帕子，遮蔽了许多基督徒。你读前面七篇关于赐生命之灵的信息，就能看见包罗万有赐生命的灵和宗教之间的不同。其中的差异实在太大了！那灵是真实的，宗教是仿冒品。那灵是实际，宗教是虚空。

神在祂的经纶中使自己经过过程，为要使祂能成为包罗万有、赐生命的灵。“经过过程”这辞在宗教人士的耳中是怪异的。然而，神的确在祂的经纶中使自己经过过程。有一天这位神成了肉体。虽然祂是神，却进到人里面成了一个人，三十三年半之久在地上过人的生活，并且经历许多苦难。最后，祂被捉拿、受审判并被钉在十字架上受死。祂被埋葬，并且留在坟墓里三天。然后祂在复活里从坟墓出来。这一切事岂不是过程的一部分么？答案是肯定的。圣经中没有用到“过程”一辞，但这一切事的确是过程的一部分。

我们的神经过了漫长、有意义而有益处的过程，开始于成为肉体，继续经过人性生活和钉十字架，结束于复活和升天。今天祂既经过了成为肉体、人性生活、钉十字架与复活，就升到诸天之上。祂经过了这样的过程，如今祂的所是就不同于祂在成为肉体以前的所是。在成为肉体以前，祂仅仅是神，但经过了这个漫长的过程，祂不仅是神，也是神同着人；事实上，祂乃是神人。这位神人经历了成为肉体、人性生活、包罗万有的钉死、复活和升天。

在这里我们需要来看生命和复活之间的不同。生命是从未经过死亡的；相反的，复活不仅是生命，而且是经过死亡的生命。死亡不能拘禁这样的生命；反之，这生命征服了死，甚至把死吞灭了。这就是复活。因此，复活多多少少含示着一个过程。

今天神是经过过程的神，具有神性、人性、成肉体、人性生活、钉十字架、复活和升天。如今我们这位经过过程的神，乃是包罗万有、赐生命的灵。

我们称祂为包罗万有的灵，因为在祂里面我们有神，以及蒙救赎、被拔高且复活的人性。不仅如此，在祂里面有成肉体、人性生活、钉十字架、复活和升天；一切都包含在祂里面。我们可以将这包罗万有的灵里面所包括的许多项目列出来：生命、亮光、智慧、能力、圣别、公义、谦卑、仁慈、尊贵、荣耀。一切神圣的属性和人性的美德都包括在这灵里。因此，这灵是包罗万有的。这事从来没有比今天更清楚了。只有在召会生活里，在主的恢复中，你才听得到这样的事。如果

你察看基督教书店和图书馆的书，你无法找到一句话告诉你，今天我们的神乃是这样一位包罗万有、赐生命的灵。

在神的经纶里，这位经过过程的神，这位包罗万有的灵，必须生到我们里面，我们必须从祂而生。我们与这灵的头一个关系乃是出生。这不是一件微不足道的事。这奇妙的灵已经生到我们这人里面，我们这个人已经从祂而生。约翰三章六节说，“从那灵生的，就是灵。”在本节中我们看见两种灵，在英文里一个由大写字母S表明，另一个由小写字母s表示。大写的灵无疑是指这奇妙的灵，小写的灵指明我们里面的人。从那灵生的，就是我们的灵。我们在得救以前，乃是肉体。得救的意思不仅是使我们罪得赦免、蒙救赎、被称义并与神和好。救恩的意义比这个更深、更奥；得救根本的意义乃是从这位奇妙的灵而生。今天，我们不再是肉体——我们乃是灵。

你们有些人听见这个，也许会说，“李弟兄，你不应该为我们大家夸口。即使在现在，我仍然觉得我是肉体。”就某种意义说，我同意你。我喜欢听见你这话，因为你认识自己仍然是肉体，这指明你是在神的怜悯之下。惟有在神怜悯之下的人，才会说自己是肉体。其他任何人都会宣称自己比天使更好。但在神的怜悯里，你承认你是可怜的，尤其你承认在你妻子或丈夫眼中，你是丑陋的。

然而，虽然你明白你仍然是肉体，你里面不是还有另一种感觉么？你不觉得你是美妙、荣耀、美好而奥秘的么？在这肉体里有一样神圣的东西；至少有些微的金子。在你里面没有至少一两金子么？外面我们也许仍然是肉体，但里面我们有金子。我们需要学习因神的恩典站住，忘记我们外面的所是。我们需要说，“肉体，去吧；我不在意你，也不宝贝你。我里面有金子。”如果你这样说，你立刻就是荣耀的。你越这样说，你里头的金子越加增。这不是一件蘑菇似急速生长的事，乃是一件信心的事。我们需要说，“肉体，去吧！我喜欢金子！为着金子，阿利路亚！我喜欢与这金子同活，并且凭这金子而活。”你越为着你里头的金子赞美主，金子越会逐渐加增，从一两增加到许多两。

从那灵生的，就是灵。这是非常重要的事。你领悟你已经从那灵而生，并且那灵已经生到你里面了么？这不是一件宗教、教导或任何作法的事，这乃是一件出生的事。说到敬拜神，敬拜完全是一件灵的事。神是灵，我们敬拜祂的，必须在灵里敬拜。我们敬拜神这灵，乃是凭我们的灵，这是极重要的。许多基督徒明白这点，但在他们的实行中，他们对专一凭着他们的灵敬拜神却领悟得很少。你的灵不同于你的心思、情感或你里面的人其他任何一部分。我们都需要使自己局限于灵。每当我们接触神或与神交通，我们必须受限于我们的灵，记得我们已经在我们的灵里由那灵而生。我们必须只凭我们重生的灵来敬拜那灵，而不凭我们这人其他任何一部分。

有些人可能问，在灵里敬拜神和以其他凭借敬拜神有何不同。虽然在道理上，这是很难分析的，但我能以实际的方式指出不同来。假如你来到聚会以后，仔细看年长的，又察看年轻的。如果你这样作，你必定不在灵里。假如你对自己说，“今天晚上，李弟兄要讲道，他会说什么？关于那灵他说了这么多，现在他还有更多可说的么？”所有这些思想象虫子一样飞入你的心思里，并占有你的心思。若是你这样被霸占，你必定不在灵里。那么，在灵里是什么意思？在灵里的意思乃是：你领悟你已经在你的灵里由那灵而生，并且你来到聚会中，是要在你的灵

里接触是灵的神。你忘记你的想法，并使你自己局限于灵。你会赞美主说，“阿们，阿利路亚！哦，主耶稣！哦，七灵，七灯，七眼！阿们！哦，石头上的七眼和羔羊的七眼！赞美主！”最后，当一位弟兄站起来说话时，你甚至忘了他的名字。你单单在享受主。

有些信徒在他们的思想、感觉和分析里很活跃，但是他们不操练他们的灵。当你来到聚会中，你必须忘掉自己并操练你的灵。每当我说话时，我尽可能忘掉天、地，甚至我的家人。但有时候仇敌送来一些思想打岔我，叫我想关于我妻子、孩子和孙子女的事。所有这些思想就象虫子一样，然而，我只在意我的灵。当我说话时，我定意从我的灵来说话。这是说话有冲击力的秘诀，也是有主说话的秘诀。我们需要使自己局限于我们的灵。罗马八章十六节说，那灵同我们的灵见证我们是神的儿女；林前六章十七节说，与主联合的，便是与主成为一灵。这是道理，还是事实？你的经历如何？在经历中，你与主是一灵么？这必须不仅在道理上或地位上如此，在经历上也如此。阿利路亚！我与主成为一灵！这是一件很大的事。

这不是自我改良或任何一种行为。这不是作得更好、爱人和圣洁的事。你敢说现在你与主成为一灵么？我能放胆这样说，每当我为祂说话，与祂一同说话，并在祂里面说话时，我有把握我与祂成为一灵。我有把握当我说话时祂就在作工，因为我与祂成为一灵，我知道祂也与我成为一灵。这不是宗教或伦理、哲学或逻辑，这是神圣的经纶。在基督里的信徒能与主成为一灵。在此，我们有能力、生命、亮光和我们所需要的一切。只要我们与主成为一灵，所有的害虫都被杀灭。最佳防治虫害的方法乃是说，“哦，主耶稣，我与你成为一灵。”当我们这样说，我们不仅有能力，也有权柄。当我们与主成为一灵时，谁能摸着我们？

恩典与我们的灵同在

提后四章二十二节说，“愿主与你的灵同在。愿恩典与你同在。”加拉太六章十八节说，“愿我们主耶稣基督的恩与你们的灵同在。”腓利门二十五节也说，“愿主耶稣基督的恩与你们的灵同在。”如今主耶稣基督自己就在我们灵里，而恩典，就是对主丰富的完满享受，也在我们的灵里。我们只要说这句话，里面就得着加强。你若不相信，我请你试试看。当你将要发脾气时，你说，“愿恩典与我的灵同在”，这恩典就会杀死你的脾气。恩典就是赐生命的灵，包罗万有的灵本身。我们许多人仍然非常受到基督教宗教的影响。我们听过许多有关各种事情的教训。但我学会了一件事：作一个会吃的人。因为我的新陈代谢很好，所以我吃得好，体重却不增加。在这里我的点是：不要吩咐我作某些事，因为我只需要吃适当的食物。忘掉那些关于作这作那的宗教教训。相反的，要吃耶稣并享受恩典。不要想去对付你的脾气。一句话就够了：“愿主耶稣基督的恩与你的灵同在。”我们都必须对这话说，“阿们！”你若这样实行，你会有奇妙的得胜。我们都需要说——“愿主耶稣的恩与我的灵同在。阿们。”

有两件事是非常真实的：第一是恩典，第二是灵。在宇宙中有个东西叫作恩典，在我们里面有个东西叫作灵。圣经说，恩典与我们的灵同在。在宇宙中有恩典，在我们里面有灵。阿利路亚，如今这恩典在我们的灵里。如果这不是如此美妙的事，为什么使徒保罗一再重复地说，恩典与我们的灵同在，或恩典与我们同在呢？这不是空谈或空话。我在基督教里多年，但是没有人告诉过我这样的事。反之，他们教导我要孝敬父母，我也尽所能地作了。没有人告诉我，在宇宙中有个东西叫作恩典，在我里面有个东西叫作我的灵。但是许多年后，我从经历中学知恩典

与我的灵同在。这与我们的灵同在的恩典，就是包罗万有的灵。包罗万有的灵已经生到我们灵里，我们也已从祂而生。这就是恩典。如今我们与祂成为一灵，而祂乃是恩典在我们里面。供应、扶持和享受，全都与我们的灵同在。

以弗所书的每一章里都有一节说到灵。我们的灵是奇妙的，因为有那灵住在其中，并与那灵是一。因此，这灵乃是调和的灵，就是我们的灵与那灵联合。照着以弗所一章十七节，这灵是智慧和启示的灵。我们若要明白以弗所书，就需要这样一个智慧和启示的灵。二章二十二节指明，今天神的居所，召会，乃是在我们的灵里；三章五节说，那隐藏在神里面之奥秘的启示，只有在我们的灵里才能启示给我们。四章二十三节说，我们必须在我们心思的灵里得以更新。根据本节，我们的灵扩展到我们的脑子里，成为我们心思的灵。我们乃是借着这灵得以更新。

五章十八节告诉我们，要在我们的灵里被充满。我们的肉身可以被酒充满，但是我们不渴慕有这种充满。反之，我们需要在我们的灵里被这奇妙、包罗万有的灵所充满。末了，六章十八节说，我们必须时时在灵里祷告。如果我们把所有这些经节摆在一起，就会看见什么是真正的基督徒生活。真正的基督徒生活，乃是认识我们的灵由包罗万有的灵内住，我们必须使自己局限于灵，并从灵里作每一件事。赐生命的灵住在我们的灵里，成为我们的基督徒生活。

照着那灵而行以及心思置于灵

罗马八章四节启示，我们需要照着这奇妙的灵而行。最终，新约吩咐我们只要作一件事：照着调和的灵生活行动、举止、说话、行事并为人。罗马八章六节告诉我们，要将心思置于灵。我不需要试着解释这个，因为我越解释，你将越困惑。你只需要领悟，你有这样一个灵在你里面，并且你应当照着你的灵作每一件事。你快要发脾气了么？要照着灵行动。你快要和你的妻子或丈夫争吵么？要照着灵说话，照着灵为人，照着灵谈话，照着灵交通，照着灵作每一件事。你要简单，不要考虑许多事，不要想你的妻子或丈夫是好是坏。反之，要将你的心思置于灵。当你想到你的妻子或丈夫时，要将你的心思置于灵。当你受试诱想到明天有一个大减价时，要将你的心思置于灵。不要打算买何种款式的鞋子，或者该买什么颜色，乃要将你的心思置于灵。你们许多人听过，你们应当将心思置于灵上，但是你们实在有这样的实行么？我们需要将心思置于灵。

在我们的创世记生命读经里，我们提出了一句新的格言：把你的驴拴在葡萄树上。将心思置于灵，有几分象把驴拴在葡萄树上。当你想到过去，或想到你的妻子如何对待你，你要把你的驴拴在葡萄树上，并将你的心思置于灵。不要在意天或地，也不要在意你的妻子或丈夫。反之，要将你的心思置于灵，并把你的驴拴在葡萄树上。阿利路亚，我的驴拴在葡萄树上了！每一件事都与葡萄树基督有关。不要争辩、理论或考虑。只要将你的驴拴在葡萄树上，并将你的心思置于灵。你若这样作，就会喜乐、欢乐并赞美。你越赞美，你就越在灵里。你越赞美，就越使自己局限于灵，并且使自己专注于灵。阿利路亚，我们乃是在灵里才享受祂，并经历基督的一切丰富！这是何等美妙！

在已过的信息里，我们交通到关于这位奇妙、包罗万有、赐生命之灵许多重要的方面，但还有更深的一面要说到的，这一面隐藏在新约的启示里。

在以弗所三章十六节，保罗求父使我们得以加强到里面的人里。在本节里保罗出其不意地使用一个奇妙且特殊的辞：里面的人。这个辞很有意义。这里保罗没有说到灵或任何其他器官；他说我们需要得以加强到里面的人里，使基督安家在我们心里。我们需要非常谨慎地读以弗所三章十六至十七节，注意里面的人和基督安家在我们心里这件事。在我们里面我们有个里面的人，是我们重生以前所没有的。

人的所是在他们的魂里，不在身体或灵里。为此，圣经常常说人是魂。例如，出埃及一章五节说，“凡从雅各生的，共有七十人。”行传二章四十一节提到那些在五旬节那天受浸的人，“约添了三千人。”照圣经看，人是魂，因为他的所是，他这个人是在他的魂里。圣经启示人有三部分，由里面的灵、外面的体以及介于灵与体之间的魂所组成。魂就是人的所是，因为人的个格是在他的魂里。换句话说，人的生命是在魂里。身体是接触外在世界的器官，灵是接触属灵世界的器官。因此，人在魂里具有他的个格，有身体和灵作为器官。身体和灵都不是他的个格。这意思是说，人的个格既不在身体里，也不在灵里，乃是在魂里。因此，魂（非身体或灵）是人位。在我们重生以前，我们的身体是我们外面的器官，而我们的灵是我们里面的器官。灵是里面的器官，其中并没有个格。

当我们信入主耶稣并且重生了，基督作为生命就进到我们的灵里。在此以前，我们的灵里没有生命，因为灵仅仅是一个没有生命的器官。我们人的生命不是在我们的灵里，乃是在我们的魂里。人是在魂里，也就是说，魂乃是人的所是。但是当我们的重生了，基督就进到我们的灵里作生命，这使我们的灵不再是器官。基督进入我们灵里使我们的灵成为一个新的所是，使徒保罗称之为里面的人。从前，我们的灵仅仅是一个器官，其中没有人位，没有个格，因为没有生命在里面。但因着基督进到我们的灵里，就使我们的灵成为有生命的所是。如今在我们的灵里我们有另一个所是，一个新的所是，也就是里面的人。

因为我们的灵如今是我们里面的人，所以每个基督徒都有两个所是：在魂里的旧所是，以及在灵里的新所是。我们的旧人在我们的魂里，而我们的新人在我们的灵里。圣经说我们的旧人，就是在我们魂里的所是，已经钉了十字架。神绝不容忍我们有两个人，其中一个必须除去。因此，旧人被钉在十字架上。当我五十年前读到罗马六章时，我对于说到我们的旧人已经钉十字架的这一节圣经感到困惑。我对自己说，“若是这人死了，我怎能活着？”那时候我没有看见这事实：虽然主已将我的旧人钉在十字架上，但在重生时基督已进到我的灵里，使我的灵成为一个新人。先前我们的魂是人位，而我们的灵是器官。但现今我们已经重生，情况正好相反。我们的灵成了人位，而如今我们的魂仅仅是一个器官，不再是一个所是或个格。

我们基督徒对我们所已经接受的小启示，常常不十分清楚。例如，我们常常说我们凭灵而活。但如果灵仍然是一个器官，而不是一个里面有生命的人，我们如何

能凭这器官而活？当我们说我们凭我们的灵而活，我们需要看见这意思是说，我们的灵如今成了一个里面有生命的人。我们的灵有生命在其中，这生命就是基督。所以加拉太二章二十节说，“不再是我，乃是基督在我里面活着。”本节不是说，“不是我的生命，乃是基督的生命在我里面活着。”本节不是指一个生命，乃是指一个人位。过去“我”是人位，但现今基督，一个新的人位，在我里面活着。我过去是我魂里的人位，但现今基督是我灵中新的人位。

如今基督在我们的灵里，我们仍有两个器官：身体和魂。从前的两个器官是身体和灵；如今第二个器官不再是灵，乃是魂。我们的魂过去是我们的个格，而我们的灵是器官。但现在我们的灵是我们的个格，而我们的魂成了一个器官。这是我们能凭着我们的灵生活行动的原因。在我们的灵里，我们不仅仅有一个器官；我们有生命，就是基督自己。基督在我们的灵里作生命，使我们的灵成为一个新人，具有新的个格。这个新人叫作里面的人。这个里面的人需要得加强、加力。哦，我们都必须看见这个！这是太重要了！我作了四十多年基督徒才看见这事。一直到已过的十年间，我才看见我们人的灵从前是一个器官，但现今是一个人。

有一天，主将这个指示我说，“你看，如今你的个格不是在魂里而是在灵里，在你魂里的个格已经被钉十字架，被治死了。”当我们说我们的魂已经被钉十字架，我们必须否认魂，我们的意思不是说魂这器官的功用已经被钉十字架或必须否认。魂的功用仍然存在，因为今天魂是一个器官。乃是魂里的所是，其个格已经被钉十字架而受了对付。因此，现今在我们的灵里有一个新的所是，新的个格；这新的个格乃是基督自己。因为神圣的生命在我们灵里，我们的灵成了新人，里面的人。这是何等的奇妙！我们能凭这新人生活、行事。如果你清楚这件事，你将会有所改变。现在我们来查看一些在灵里生活、行事之人的例子。

满有圣灵的司提反，就是这样的一位。使徒行传多次说到司提反满有圣灵。他是一个在圣灵里行动、行事、为人并工作的人。圣灵与他的灵调和。在他里面，神圣的灵和人的灵调和在一起成为一。腓利也一样满有圣灵。根据行传六章和七章，司提反和腓利乃是在这样一位奇妙的灵里生活、为人并行事的人。这对他们不是道理，乃是他们每天的行事为人。他们不再活在魂里，不再活在有旧个格的旧人里。他们活在新的所是，新的个格里。这新的所是，新的个格，是由圣灵住在他们人的灵里所构成。如果我们看见这个，就不需要许多种教训。

使徒保罗和他的同工也是这样的人。保罗和巴拿巴凭着灵生活行动。他们的魂，他们的旧人同他们旧的所是和个格，已经与基督一同钉在十字架上并且埋葬了。因此，他们有一个新的所是，就是里面的人（基督）住在他们的灵里，并且安家在他们的里面所是的每一部分里。按照行传十五章二十八节，使徒们同圣灵一起作了决定，说，“圣灵和我们，认为……。”这意思是说，他们与圣灵是一，他们的行动就是那灵的行动。他们的行事为人，他们的日常生活和他们的工作，完全是出于圣灵。

圣灵是构成的成分

这不仅是一件能力的事。今天许多基督徒认为圣灵仅仅是一种能力或一个工具。但圣灵是我们新的所是的构成成分，而不仅是一种能力或工具。那灵不仅是能力的事，也是构成成分的事，关系到我们的组成。所有的使徒都照着这新的所是生

活。行传十六章六至七节启示，当保罗尽职行动时，他不是凭着他的旧人行动，乃是凭着那灵。

行传十七章十六节说，保罗灵里受到激愤。如果你没有重生，你绝不会在你的灵里受到激愤。你只能在魂里受到激愤，因为你的灵只是一个器官。此外，人绝不能说他在身体里受到激愤，因为人的人位不是身体。保罗能在他的灵里受到激愤，因为他的个格是在他的灵里。因此，本节也指明我们重生以后的所是、个格，乃是在我们的灵里。然而，因为许多基督徒没有这个光或这个异象，他们仍然在魂里受到激愤。他们也许在魂里受到他们的丈夫或妻子所激愤。

我们何等需要看见，我们新的个格不再是在我们的魂里！新的个格是在我们的灵里，由基督所构成，作我们的新人。我们无论作什么，都必须在这新人里面作。行传十九章二十一节说，保罗甚至在他的灵里定意。如果他的所是不在灵里，他如何能在他的灵里定意？如果他的灵还仅仅是一个器官，他如何能在这器官里定意？定意就是凭你这个人作某事，而不是凭一个器官。行传十九章二十一节证实一件事，那时候，保罗的灵成了他的个格，他的所是，他那个人。因此，他在他的灵里定意。

在灵里事奉神

在罗马一章九节保罗告诉我们，他在他的灵里事奉神。他的灵就是他这个人，他的所是、个格，他在其中事奉神。林前五章三至四节启示，甚至当保罗身体不在哥林多时，他也能在他的灵里参加哥林多召会的聚会。保罗“身体虽不在你们那里，灵却与你们同在”。四节说，“当你们和我的灵聚集的时候，在我们主耶稣的名里，带同我们主耶稣的能力。”这意思是说，当哥林多的信徒和保罗的灵一同聚集的时候，他的灵与他们一同聚会。保罗在这段话里似乎是说，“当你们在那个聚会中，我的灵与你们同在，我把那个犯罪的人交在撒但手里。”保罗是何等刚强！

林前四章二十一节说，“你们愿意怎么样？是要我带着刑杖，还是要我在爱和温柔的灵里，到你们那里去？”本节也表明保罗是一个完全在他新的所是里，他的新个格里行事为人、行动并工作的人。林前十六章十八节说，“他们使我和你们的灵都畅快。”我们需要学习说，“我的灵畅快。”有时候我们说，“我的心受伤了。”或者说，“我的情感被摸着了。”现在我们必须学习说，我们的灵受伤，或被摸着，或畅快。你被摸着哪一部分，证明你是活在哪一部分里面。

如果你说你的心受伤了，你就是一个在心里的人。这指明你仍然是在旧魂里的旧人。如果你说你的情感受到激愤，这指明你仍然是一个属魂的人，活在魂中的旧所是里。现在我们必须学习说，“弟兄们，我的灵受伤了。”这听起来也许不很顺耳，但这说法是准确的。说，“弟兄，你摸着了我的灵”，这似乎不甜美，但这是准确的。如果我们能说我们的灵因别人而畅快，这就证明我们活在我们新的所是里。

哥林多后书的一些经节也证明保罗是一个活在他新所是里的人。林后二章十三节说，保罗灵里不安；七章十三节说提多的灵得了畅快；十二章十八节说保罗和提多在同一的灵里行事为人。保罗大胆宣告，他和他的同工们乃是活在他们的新所是里、他们的新个格里。新约是那些在灵里生活、行事为人并工作之人的故事。我年轻时，读到关于保罗生平和彼得生平的书。但是那些书没有告诉我，彼得和保罗是在他们的新所是里生活、行事为人并行动。反之，那些书说彼得和保罗满有能力或满有圣灵。依照这些书的观念，能力突然浇灌在渔夫彼得和有学问的保

罗身上，他们就能够说话了。但如果我们有亮光，看见关于灵作为我们真实人位这件事，我们就会对使徒行传这卷书有新的看见。使徒们乃是一班活在他们的新所是里的人，活在他们那由基督这包罗万有的灵内住之重生的灵里。

新约圣经结束于年迈的使徒约翰在拔摩海岛上这件事。虽然约翰年纪老迈了，他仍然活在他的灵里。在启示录一章十节约翰说，“当主日我在灵里。”因为他在灵里，所以他看见了众地方召会。然后，他在灵里看见神对世界所施行的审判，看见大巴比伦，看见新耶路撒冷。约翰在他的灵里，在他新的所是，新个格，新人位里，看见众召会、世界、巴比伦和新耶路撒冷。我是个年岁渐长的人，我盼望有一天象约翰一样。我渴望能说，当主日我在灵里，听见有大声音，我转过身来看，就看见众地方召会。那该是多么的好！我也愿意见证，在灵里我看见世界在神的审判之下，大巴比伦倾倒了，新耶路撒冷来到了。这不是梦，乃是在灵里的实化。我们何等需要在灵里！我们需要在灵里生活、行事为人并工作。

我们的灵不再是一个器官，我们的魂不再是我们的人位；今天我们的灵是我们的人位，我们的魂只是一个器官。我们需要说，“魂啊，你只要作一个器官，不要对我说话，因为你不再是人位。你是我的器官。不要向我提任何建议，因为我再也不要凭你生活。反之，我要把你当作器官使用。魂啊，你岂不知今天我的人位乃是那由我亲爱的主耶稣基督内住的重生之灵么？如果你知道，你就必须到坟墓去，在那里安息。”我盼望我们都看见这件极重要的事。

在行传一章八节里，主耶稣说，“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，作我的见证人。”如果没有前面所有论到那灵的信息，我们就无法明白作主的见证人是什么意思。作主的见证人乃是作一个全然被赐生命的灵所浸透的人，里面被赐生命的灵充满，并完全浸没在那灵里，里里外外都有赐生命的灵。

我们已经清楚地看见，在神的经纶里，今天主耶稣基督乃是赐生命的灵。当我们被祂充满并浸没在祂里面，我们就与祂是一，因而成为祂的见证人。在主恢复的所有圣徒，都该是这样的见证人。作见证人不在于你所说或所作的；乃在于你是一个被基督充满，浸没在基督里面，并完全被包罗万有、赐生命之灵浸透并渗透的人。如果你是这样的人，你这人就是主耶稣的见证人。你的所是就要成为见证。

在行传一章八节中，“见证人”这辞不同于别处所用的“见证”一辞。见证人是指人，而见证是指这个人的所是。首先我们是见证人，然后我们作见证。依据启示录这卷书，圣徒乃是耶稣的见证，而耶稣团体的见证乃是召会。在启示录中，七个灯台表征七个召会；这七个灯台表征众召会今天在地上是耶稣的见证。在永世里，新耶路撒冷将是耶稣的见证。就集体一面说，众召会是耶稣的见证，但就个别一面说，我们每一位都是耶稣的见证人。我们每一位必须是耶稣的见证人，就是被基督浸透，浸没在基督里，并被基督渗透的人。我们里里外外的一切所是都必须基督。这是见证人。然后当我们来在一起，我们将是一个团体的见证，因我们都将背负同样的东西。这就是耶稣的见证。

在今日的基督教中很少见证人或见证。我们看见许多基督徒，但见证人不多。在基督教里所有的，不是耶稣的见证，仅仅是宗教而已。但在主的恢复里，众召会中的每一位圣徒都必须是活的见证人，被基督充满，被基督浸透，并浸没在那是包罗万有之灵的基督里面。如果我们是这样的人，无论何时我们来在一起，我们就立刻成为耶稣的见证。

为了这样的耶稣的见证，我们都必须有拔高的日常生活。在我们的邻居、同学、亲戚和朋友中间，我们的日常生活必须是突出的。在马太五、六和七章中，诸天之国的宪法启示国度子民的生活标准是非常高的。在我们的日常行事为人中，我们必须有优越之处。这优越之处会令人惊奇，使他们羡慕我们的日常生活。这样的生活也会说服人。这是我们见证中的基本要素。如果我们要作耶稣真实的见证人，我们的日常行事为人必须达到这样的标准。然而，这不是外面行为的事，乃是活出基督的事。保罗说，“因为在我，活着就是基督。”

这不是仅仅一件行善或循规蹈矩的事，这远比行善、守规矩高得多，乃是活出基督，彰显基督。如果我们没有这样拔高的日常行事为人，我们在主的恢复里就是失败者。我们失败了；就一面来说，主也被打败了。当然，事实上主不会被打败，但由于我们的失败，仇敌会认为主被打败了。那些在主的恢复里而日常行事为人落在标准之下的人，是何等的羞耻！

我们有了拔高的日常生活，同时还必须有活的召会聚会。我们不要类似基督教里的那种“崇拜”，我们要的乃是活的聚会，就是丰富、新鲜、高昂的聚会。要有这样的聚会，就要靠我们大家。我们众人，大大小小，年长和年轻的，需要天天经历基督。我们必须运用我们的灵来经历祂。换句话说，我们必须一直操练自己达到敬虔，就是在每一方面都经历基督。这就是我们所说在基督身上劳苦的意义。基督是出产各种丰富的美地，但我们需要在祂身上劳苦。如果我们在基督身上劳苦，最后我们将收成基督。然后，当我们来到聚会中，我们将带着基督的富余而来，并将这富余献给神。这就是展览基督。你展览基督的一分，我献上基督的另一分。

如果我们都带来基督的富余，我们的聚会将是基督丰富的展览。我们的灵会很活，见证会很新鲜，气氛也会拔高到天上。这样的聚会对于仇敌乃是羞辱。在这种聚会中，一切的死亡都被吞灭，主得着彰显，父得着荣耀，而我们得着滋养。最后，借着这样的聚会，召会就建造起来。这种聚会不仅对我们是滋养，并且非常说服新来的人。这种聚会激发人、启示人、光照人。参加这种聚会的人，将完全被基督浸透，黑暗和死亡将被吞灭，软弱将消失，问题将得以解决，所有的需要全都得着应付，并且新来的人将得着益处。这种聚会就是耶稣的见证。召会在各地也必须拿起负担照顾青年人，特别是照顾未婚的弟兄姊妹。需要有许多弟兄之家和姊妹之家，为着有最好的团体生活。甚至家与家之间也该彼此多有接触、来往和交通。我们必须向社会作有力的见证，召会生活是最好的团体生活。

神创造人，将社交生活的渴望放在人里面。人类不能离群索居。我们不能忍受没有社会的生活。假定你远离社会，住在山顶上的豪宅里，你留在那里一段时间，没有电话，也不见任何人，你很快就会觉悟那栋豪宅事实上是可怕的监狱。这证明人人都需要社会。由于堕落，罪进来了，现今撒但在这里霸占人类社会，使之满了罪恶。因此，今天的社会是腐败的。夜总会和宴会满了腐败。为这缘故，“社交”一辞并没有积极的含意。尽管如此，人类需要社交，而我们在基督里的信徒需要一个纯净的社会。召会生活就是最高的社会生活。这就是为什么我们能说召会生活是美妙的。在此我们不仅有神，也有其他的人。我们享受神，我们也享受其他是基督肢体的人。我们彼此有交通、接触与往来，越多越好。这对不信的人将成为一个见证，我们的邻居会说，“这些人有最好的团体生活，最好的社会生活。”

受召会生活吸引

有三件事会吸引人到召会里：我们日常的行事为人、丰富的聚会以及合式的团体生活。我相信这三件事会带进繁增。繁增该以这个方式产生，过于用传讲的方式产生。我们必须有拔高的日常行事为人，高昂、灵活且丰富的聚会，以及纯净却满了享受的团体生活。这会吸引我们的亲戚、朋友、邻居和同学到召会生活里。我盼望众召会和众圣徒都专心注意这三件事。

除了这些事以外，我们都需要受训练来陈明真理。我们都必须学习关于主恢复的事，使我们能向别人陈明。换句话说，我们必须学习怎样陈明我们在主恢复里所享受的。例如，很多基督徒不认识召会是什么。有些人以为礼拜堂、教堂或者有高塔的房子就是召会。主日早晨很多人说要到召会去。还有一些人提到他们的召会是在某条街上的召会，这指明他们不认识召会实在是什么。因此，我们自己必须认识召会是什么，然后学习如何以一种令人愉快、使人信服并吸引人的方式，

将真理陈明给人。每当我们被问到任何事，我们必须随时准备好回答。彼前三章十五节说，我们必须“常作准备，好对每一个问你们里面盼望因由的人有所答辨”。

假定有人问你安那翰召会的牧师是谁，而你回答：“我们每一个都是牧师！”这样回答并不合式，因为这会令人以为你不愿意与他们谈话。即使象这样简单的问题也不容易回答。为要合式地回答这种问题，我们必须同时运用我们的灵和我们的心思。

我们需要学习如何以令人愉快、信服、征服人并动人的方式，把事情向人陈明。无论何时人问我们问题，那就是一个得着他们的机会。我们要这样作，就必须学习如何很完整地同他们分享。如果有人问你转到灵里是什么意思，那是一个上好的机会，借着同他分享一点东西来得着他。我们都必须学习这样作。目前我们大多数人在这件事上并不强。因此，当别人问我们问题时，我们需要说得有说服力。要把每一个问题当作“得鱼”的机会。但这需要许多训练。大约三十年前，在我家乡的召会花了许多时间在这样的训练上，效果很好。

假定有人问你一个困难或者荒谬的问题，你不要以一种惹人不悦的方式回答，乃要以一种令对方冷静的方式回答。这是得人的方式。我们可能与人谈论几个小时却没有摸到他们所问的事。如果他们问无稽的问题，不要厌烦，乃要利用机会把积极的事物注入他们里面。直到他们接受了美好的注入时，才放他们过去。有些基督徒会问，为什么我们的聚会这么大声。你不要说，“我们都很兴奋，因为耶稣是我们的享受。我们都吃耶稣。吃耶稣就是路！”我们有些青年人就是这样回答的。不要以这种方式回答，而要以一种使提出问题的人软化的方式回答。当你与他谈论时，要给他注射。无论他赞成与否，注射的东西会进到他里面去。

我们所在的地方就是我们的鱼场，我们天天都被鱼包围。为此，我有负担叫众召会都训练圣徒陈明我们所享受的。如果别人问你问题时，你总是回答：“我不知道”，你就不是很有用。说“我不知道”，不是一件轻易的事。我们很多人不会说这几个字，或是不愿意说，或是不知道如何说。我们必须学习在正确的时候说，“我不知道。”这样，这句话才是有用的。

现在我们来看得着青年人这件事。各个召会都必须去得着青年人。各行各业的前途都在于青年人。如果一个行业或一所学校不得着青年人，那个行业或那所学校就没有前途。这时代是青年人的时代。然而，这不是说我们不宝贵年长的人。有三个原因说出我们为什么必须到青年人中间去。第一个原因是青年人没有被霸占。接触十六岁到二十岁之间的青年人最好；在这几年当中他们开始懂事，但没有被霸占。

因此，我们必须抓住机会得着中学生和大学新生。许多青年人到了十八岁就想离开家，这是适当的时机，来得着他们为着主的恢复。到青年人中间去的第二个原因是许多青年人聚集在学校里。没有别的年龄层的人象青年人这样聚在一起。因为青年人聚集在学校里，接触他们就很容易。你为了要得鱼，就必须到鱼所在的地方去。

第三个原因是青年人容易改变他们的心思，也就是容易悔改（悔改的意思就是心思转变），尤其是那些快满二十岁的。如果你给青年人一些扎实、有价值并引起

兴趣的事物，他们会接受的。因着这三个原因，每个地方召会必须在校园作工。从事这项校园工作的，必须是年轻人，越年轻越好。二十七岁以上的人很难跟一个十七岁的人谈话。我们作与我们年龄相仿之人的工比较好。如果我去校园作工，不会有年轻人要和我谈话，因为我是个老年人。但假若我是一个年轻人，其他年轻人就很容易和我谈话。因此，我们不该差遣年长的到校园去作工。

但是二十七岁以上、年纪较长的人不该以为他们无事可作，或认为自己该退休了。一支军队除了年轻士兵以外，还有更多人员。全召会乃是一个战斗体，但这不是说人人都必须到前线去打仗。我们该差遣青年人到前线去，而让其余的人在后方工作。譬如，年长的人能花许多时间祷告。但如果我们要青年人留在后面祷告，那对他们来说就十分困难。这就象打断一场篮球赛，而要求球员们祷告一样。

因为他们的心和兴趣是在打篮球上，所以球员们会觉得很为难。甚至在他们祷告的时候，他们也会渴望带球前进。我们不该要求青年人停下来祷告；反之，我们该为他们祷告。我们需要一支球队，也需要一支祷告队。青年人该是打球的团队，而年长的人该是祷告的团队；但我们都是一个身体。如果你要我留在家里祷告，我会很喜乐；对我而言在家里祷告乃是享受。

大学新生一方面渴望离开家；但另一方面，当他们住在学校的宿舍里，又时常会寂寞想家。这提供一个上好的机会邀请他们到我们家里。召会中的青年人能邀请人到中年人和年轻夫妇的家中。这些家庭都需要打开，准备接待青年人。当他们来了，就请他们吃喝一些东西。这会摸着他们的心。在传福音的事上，我们不需要任何花招。我们只该祷告，传讲话语，并打开我们的家。青年人一面要到校园去，一面又要预备他们的家接待人，就太为难了。我们需要最年轻的到校园去，最年长的祷告，中年人预备他们的家；他们的家需要昼夜都预备好。

九月是得新生的黄金时间。每年九月我们应该能得着许多新生。这不是说我们不传福音给别人。我们的日常行事为人、我们的聚会和我们的团体生活，都是一种福音的传扬。我们无论住在哪里，就影响那个社区。但我们必须专特地组队到校园去接触青年人。如果我们带着许多祷告作这事，就会带进许多人。九月要去接触人，十月要有收割。在这两个月内，集中你的时间和精力收割许多新生。你首先将他们收割进来，然后建造他们。以后你可以用他们去得他们的同学或室友。年复一年，我们需要作同样的事。

我相信每次我们这样作，都会收割更多的新生。不要失去这个机会。我们必须祷告，抓住这黄金的机会。如果我们得着新生，借着他们，我们就会得着他们一些人的父母。似乎青年人到了十九或二十岁的时候，都不听从父母，反而他们的父母会听他们。

主的恢复自从来到美国，一直遭受反对。主的恢复当然是一个见证。但是宗教对这见证的感觉并不积极。魔鬼撒但在这一反对的背后，因他知道这恢复要击败他，并将主耶稣带回来。因此，多年来，无论我们往哪里去，反对一直随着我们。根据使徒行传，使徒们也遭遇同样的事。使徒们无论到哪里去，反对就跟到哪里。

在这反对当中，我们不可被动。我们不仅应该主动，甚至要积极反应。然而，我们不要和别人争吵或向任何人生气。每当你遇见一个反对者，就把那当作是在他

身上作工的机会。如果那个反对者说一些消极的事，不要与他辩论。反之，要忍耐并和气，记下他对你所说一切消极的点。然后，问他的姓名、地址和电话号码，让他知道你乐意把要点研究过，再与他谈论。

当任何人带着消极、反对的态度到你这里来时，不要立刻去摸他提起的点，因为那时反对者正在发火。你若去摸这些反对的点，你会被烧着。不要摸这些点，慢慢来，冷静下来，并为着第二次的接触铺路。不要急忙解决所有的问题。你越想要解决问题，越会引起更多麻烦。你记下了所有的点之后，要就着这些点祷告，看看是否有答案。如果没有，就要与其他弟兄姊妹交通。这样你会找到解答，你自己也会有所学习。然后试着与反对者再次接触。

但不要告诉他你全都能解答，乃是借着把一些东西注入到他里面，而逐渐、一项一项地解决他的问题。人就是人，由于神的创造，每一个人都有良心和公平正直的感觉。如果你真诚、诚实、可靠而良善，对方会赏识你。如果你扎实、正确公平地述说事情，反对者公平的知觉会印证你所说的，有些话会进到他里面。但不要期望有立即的果效。渔夫必须忍耐。急躁的渔夫捉不到鱼；他们只是把鱼吓坏了。

甚至从反对中我们也该能得着一些繁增。你不相信你每年能将一个反对者带进来么？当然，这意思是说我们必须劳苦。如果我们不劳苦，即使我们等到永世也不会有什么带进来。你们有些人也许觉得没有可接触的人，但你可能认识一些反对者。反对者是最好的接触对象。你不需要去找他们，因为他们会到你这里来。

所有的反对者就象鱼一样，来到渔夫跟前说，“我在这里，准备上钩。”但你或许不相信反对者可能上钩。你认为他们是敌人和攻击者，所以你不宝贝他们。我请求你们改变你们的观念，开始宝贝每一个反对者。当一个反对者到你这里来，你里面应该说，“赞美主，一条好鱼来了。”但不要尝试立刻钩住他，而要在智慧里，秘密地捆绑反对者。抓住一条秘密的线，不放他过去。他提出的问题就是饵。他问的问题越多，提出的问题越多，你就有越多免费的饵。把问题带回家，把饵煮过，下一次再把饵带回鱼那里。

鱼会把饵吞下去。但你仍然不要太快钩住他。你若这样作，就会失去他。事实上，你不需要钩住他，因为他乐于吞下那钩子。当他上钩时，他会很快乐。我盼望一年之后，我们许多人能赞美主说，我们得了一个反对者。如果我们都这样作，反对者会惧怕，说，“不要碰那些人。”不要以为我太理想化了。事实上这在安那翰附近的富乐顿市发生过。

那里的弟兄姊妹记下反对者提出的问题，加以研究，再回去和他们谈论，结果得胜了。真理就是真理。我们赢了，真理在我们这边。因此，我们不怕遭受反对。如果我们有真金，我们不该怕金子被试验。金子越被试验，金的性质就越显出。我们需要实行本篇信息所交通的每一个点。我们若付诸实行，必会得着很好的繁增。

第十二章 基督身体的概览

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们从本篇信息开始一系列关于基督身体的信息。以弗所四章四节说，“一个身体和一位灵。”这指明身体是那灵的事，并且那灵与身体有极大的关系。如果没有那灵，就不会有身体。那灵是身体的实际。身体从那灵产生，由那灵构成。我们若认识那灵，就认识身体。我们若认识身体，就必定对那灵有所经历。大多数的基督徒没有充分了解那灵是为着身体，身体也是为着那灵。我们物质的生命和我们物质的身体怎样是分不开的；照样，身体与那灵也是分不开的。如果没有生命，我们物质的身体就只是一具尸体。身体与那灵乃是一。那灵是身体的生命、实际和构成成分。

新约里有四卷书论到基督的身体：罗马书、哥林多前书、以弗所书和歌罗西书。关于身体，歌罗西书没有说多少，因为它是一卷论到头的书，然而，歌罗西书这一卷论到头的书也提到身体，因为我们不能有头而没有身体。以弗所书是一卷论到身体的书，但是以弗所书也说到头。因此，在论到头的歌罗西书中，我们有头连同身体；而在论到身体的以弗所书中，我们有身体连同头。这四卷书的每一卷都说到身体的不同方面。我们若要认识身体，就必须认识身体的各方面。虽然以弗所书写在罗马书和哥林多前书之后，但我们必须先看以弗所书，因为以弗所书启示身体如何产生，身体如何存在，身体如何形成，以及身体如何构成。

以弗所一章十九至二十节说，“以及祂的能力向着我们这信的人，照祂力量之权能的运行，是何等超越的浩大，就是祂在基督身上所运行的，使祂从死人中复活。”我们可以说权能已经作在基督里面，也可以说神已经在基督身上作了工。换句话说，基督已经经过了过程。“经过过程”这个辞在宗教人士的耳中听来很怪异。他们不明白主耶稣如何能经过过程。然而，我们必须注意事实。基督就是神，有一天成为人，一个被藐视的拿撒勒人，没有佳形美容。有一天祂被钉在十字架上，留在其上数小时。祂死了以后，肋旁被扎，血和水流出来。然后祂被埋在坟墓里，三日后祂复活了。祂在肉体里被钉十字架，却在灵里复活了。祂带着天然的身体被钉十字架，却带着属灵的身体复活了。这不是一个过程么？如果不是过程，这是什么？主耶稣的确经过了一段漫长的过程。任何一种烹调法都是使食物经过过程。我们接受进来的一切食物，即使是生的，都是以某种方式经过了处理。一个西瓜不经过切片和处理，怎能进到我們里面？

基督，我们的救赎主，已经成了赐生命的灵。我们的观念是天然的，我们太受一般基督教的影响。不要以为基督既然成了赐生命的灵，祂就仅仅是伟大、庄严而超越的。不要以为祂以一种令人惊悚的方式临到你，将生命分赐到你里面。今天基督是赐生命的灵，就象经过处理的小块食物。这食物赐人生命。我每天吃滋养的食物得着加强。同样的，基督不是从天上，而是从我们里面赐给我们生命。如果你说，“哦，主耶稣，我爱你。”你就接受了生命。这生命不是从三层天上临到你，乃是从你里面临到你，因为基督这赐生命的灵是在你里面。根据宗教的观念，基督是伟大的一位。但祂不仅仅是伟大而已，因为今天赐生命的基督也十分微小。我们需要为着祂的微小赞美祂。我们的基督何其微小！我们吃的任何东西都比我们小。例如，你能吃一整块又大又厚的牛排么？不，在你能吃它之前，你必须把它切成小块，越小越好。

在以弗所一章里，我们看见基督经过死与复活的过程升了天。十九节说，“以及祂的能力向着我们这信的人，照祂力量之权能的运行，是何等超越的浩大。”“运行”这辞翻译得不够达意，实际上的意思是“赋予动力”。因此，本节和二十节上半应译作：“照祂力量之权能的赋予动力，就是祂在基督身上所赋予的动力，使祂从死人中复活，叫祂在诸天界里，坐在自己的右边。”在此我们看见基督所经过的过程，从死开始，经过复活，达到升天，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。二十二节说，神“将万有服在祂的脚下，并使祂向着召会作万有的头”。这就是基督所经过的过程。

祂经过这样的一个过程，得着了許多，并达到了这么高的地位，现今万有都在祂的脚下，祂也是万有的头。二十二节中“向着召会”这四个字是极重要的。这指明凡基督所经过、所得着并达到的，都已向着召会传输。“向着”一辞在此指明一种传输。我再说，凡基督所赢得并得着的，都已经传输给召会。基督超越一切，而祂的超越一切已经传输给召会。因此，召会也超越一切。

二十三节说召会是基督的身体，这意思是基督所经过、得着并达到的一切，都已经传输给身体。头所经历的，身体也经历。头所得着的，如今都属于身体。这传输就是身体的来源。身体来自头的传输，这传输在五旬节那天发生；在五旬节那一天，属于头的一切都传输给了身体。我们需要有这异象。我们信或不信，都不能改变这事实：头所得着并达到的一切，都传输给了身体。这件事在这宇宙中发生了。在五旬节那天，升天的基督将祂一切的经历都传输给了身体。由这个传输，身体就产生了。基督所成就、所得着并达到的一切，不仅是为着身体，也是向着身体的。

我们来看彼得的事例。在五旬节那天，彼得，一个加利利的渔夫，成了另一个人。我宝贵我们在四福音书中所看见的彼得，因为他坦率而诚实，虽然他是自私的诚实。在福音书中彼得非常天然，完全在肉体里，然而，他不装假。他照着他的本相被暴露出来。他似乎从来没有作对什么事。他只有一次说了一句清明的话，就是在该撒利亚腓立比境内，他说耶稣是基督，是活神的儿子。彼得在那个场合所说的话真是奇妙，但那句话不是来自彼得，乃是来自父的启示。在其他场合彼得说了荒谬的话，受到责备。按照马太十六章，彼得承认耶稣是基督，是活神的儿子之后，立刻要主可怜祂自己，不要上十字架。那迫使主责备他说，“撒但，退我后面去吧！”彼得在变化山上也说了荒谬的话。

他似乎说，“主，在这里真好。我要在这里搭三座帐棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”何等荒谬！再者，当收丁税的人问彼得他的老师是否纳丁税，彼得立刻回答说，纳。为此他也受了责备。但在五旬节那天，彼得完全是另一个人。在这以前，他的勇敢是属肉体的，其实他在跟随基督的事上十分胆怯，因为他曾三次否认主。但在五旬节那天，彼得比地上一切有权势的人更有能力。他遭遇了什么事？什么使他不一样？那是因为基督所经过并经历的一切，已经传输到彼得里面。在那一天，彼得领受了属天、神圣的传输。我再说一次，在五旬节那天，基督所经过、得着并达到的一切，都从三层天上传输给了召会。由于这个传输，身体就产生了。今天如果我们要经历基督的身体，就必须对五旬节那天所发生的传输有亲身的经历。有许多真基督徒没有经历身体。虽然他们真实得救了，但他们没有感觉是在身体里。原因是他们没有看见从头达到身体之传输的异象。

他们没有看见，基督所是的一切、基督所完成的一切、所居的地位并祂所拥有的，都已经传输给了身体。你要有分于这传输，就必须是身体的一部分。我在本篇信息的第一个负担是要指出，身体的存在在于五旬节那天所发生的传输。以弗所一章表明了这事实。以弗所一章二十三节说，基督的身体是那在万有中充满万有者的丰满。如果没有身体，头就没有丰满。因为基督象宇宙那样大，祂需要一个大的身体作祂的丰满并彰显祂。这身体来自基督的传输。基督所得着、所达到以及祂所是的一切，都已经传输到身体里。

我们可以说以弗所书是一本圣经辞典，因为其中有许多新辞，其中一个新辞是“新人”。在以弗所二章我们看见身体就是新人。十五和十六节将身体与新人摆在一起，告诉我们新人就是身体，身体也就是新人。为了要创造这新人，产生这身体，基督在十字架上废掉了所有的规条、仪文和不同的生活方式。基督在十字架上已经废掉了犹太人的生活方式和外邦人的生活方式，为要创造这一个新人，就是基督的身体。为要产生身体，所有的规条必须废掉。一切不同的生活方式——犹太人的、英国人的、美国人的、巴西人的、日本人的、中国人的、菲律宾人的一都必须废去。只要我们有中国人的生活方式，我们就没有身体。在纽约有一群中国基督徒，强调他们的聚会有中国人的味道。这不是身体，这是中国人的宗派。同样的，如果我们坚持有美国人的味道，我们就是美国宗派，不是身体。在身体里没有犹太人或希利尼人，为奴的或自主的，惟有基督是一切，又在一切之内。根据圣经，规条就是不同的生活方式。犹太人很难和外邦人一样吃猪肉。我们所有的规条都必须废掉，这是为着身体。如果一切规条都废去，就只有基督了。规条不是简单、肤浅的事。如果有些人受不了我们聚会中的喊叫，就证明他们有某些规条。按他们的意见，基督徒在聚会中应当安静。

一九三二年，倪弟兄应邀到中国一个南浸信会的神学院讲道，我与他同去。那是我第一次参加灵恩派的聚会。在那次聚会中，有些人在跳，有些人在喊叫，甚至有些人在地板上打滚。我很不以为然；对我而言，那就象一个马戏团，各人作自己的事。最后，牧师打铃让聚会停下来，倪弟兄释放了一篇关于浪子的信息。会后我对倪弟兄说，“我无法忍受这种聚会，又叫又跳，又打滚。”我以为倪弟兄会完全赞同我。然而他说，“弟兄，在新约里没有规条告诉我们该如何聚会。”虽然倪弟兄不喜欢那种型式的聚会，但他认识基督徒中间不该有任何规条。如果你被某种类型的聚会所困扰，这就指明你仍有某些规条。虽然我在一个聚会中可能不参加某些活动，我却不受那些活动的搅扰。我们需要放弃我们的规条。基督在十字架上将一切的规条都除掉了，因此，我们不该再受规条的搅扰。

如果你仍然守规条，身体就不见了。只要有任何规条，就不会有身体。我们已经看见，身体是由基督的传输所产生的。在这传输中，每一种规条都废掉了。规条这件事对于彼得是个难处。在五旬节那天，彼得很勇敢。但是碰到吃这件事，他有了难处，因为他仍然遵守吃的规条。在行传十章九至十六章，彼得看见一块大布的异象，又听见声音说，“彼得，起来，宰了吃！”这声音似乎是说，“彼得，你不该守住吃的规条。如果你守那规条，外邦的信徒就要从身体割除了。你必须放弃你的规条，吃你从前所没有吃过的。”我们不可制订任何规条。如果你认识身体，你绝不会守任何规条，或被任何一种作法困扰。每一种作法只要没有牵涉到罪或偶像，都是许可的。为了要有正确的身体生活，我们必须放弃每一个规条。然而，这不容易作到。譬如，我们喜欢我们的聚会方式，最终我们的聚会

方式就成了一个规条。如果我们喊叫而别人不喊叫，或者我们以某种方式呼求主名而别人不那样作，也许我们就受搅扰。以我们的见解，越多喊叫，越多呼求越好。我们的确从喊叫和呼求主名得了益处，但我们绝不可使这个成为规条。因为我们是身体里，我们不该有任何规条。身体也是一件同为应许之分享者的事。按照希腊文，以弗所三章六节的

“后嗣”前面有“同为”这个希腊字。“身体”和“应许的分享者”前面也有相同的希腊字，因此，我们是同为后嗣，同为一个身体，同为应许的分享者。若是我们要有身体，我们必须学习这功课：身体乃是一件共同的事。我们越与别人联合越好。绝不要孤立，因为孤立违反身体的原则。

我们已经看见，以弗所四章四节说，“一个身体和一位灵。”本节不仅启示身体的独特，也显示这一个身体乃是在于这一位灵。因为有一位灵，所以有一个身体。没有别的身體，因为没有别的灵。我们必须保守这一，就是身体独一的一，因为身体与那灵乃是独一的。

在以弗所四章十一和十六节我们看见，虽然身体是借着基督的传输所产生的，但身体的建造却是借着有恩赐的人，就是借着使徒、申言者、传福音者、牧人和教师。然而，身体不是直接由有恩赐的人建造的，乃是直接由身体所有的肢体建造起来的。因此，十六节说，每一部分都依其度量而有一个功用，而身体乃是借着每一部分的功用，在爱里建造起来的。

如果我们将本篇信息里所看见的点都摆在一起，我们对身体就有了一个概览。身体是借着基督的传输所产生的。为要在实行上实际地有身体，所有的规条必须废掉。不仅如此，我们必须认识身体是一件共同的事，并且完全是在那灵里。如果我们有那灵，我们就有身体。因着有一位灵，我们就只限于有一个身体。我们不得不保守身体的一。如今身体正在被建造，乃是借着有恩赐的人成全众肢体尽功用，使身体借着他们直接被建造起来。

第十三章 身体的实行

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前一篇信息里，我们看见以弗所书里关于身体的四个主要方面：身体借着基督的传输而存在；身体借着废掉一切的规条而产生；身体关系到我们在基督里同为后嗣，并同为应许的分享者；身体是那灵的事。“一个身体和一位灵”，这话指明基督的身体完全是那灵的事。如果我们有那灵，我们就有身体。在本篇信息里，我们要从林前十二章进一步来看身体是那灵的事。林前十二章详细地说到身体。

许多翻译的人对林前十二章一节感到为难。本节说，“弟兄们，关于属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。”在本节中使徒保罗用纽玛，这字的形容词形态。中文译本在“属灵的”后面加上“恩赐”一辞，而翻成：“关于属灵的恩赐。”但原文在此并没有“恩赐”这辞。有的译本说“关于属灵的事”，这也不错，因为你用“恩赐”一辞时，就把事情限制在恩赐的范围里；然而“属灵的事”含示更大的范围，更广的领域，不仅包括恩赐，也包括其他属灵的事。这句话按原文直译是：“关于属灵的”。我相信保罗在这里的意思是说，我们都需要是属灵的，就是在属灵的情形中。在某个时候我们可能有灵，但并不属灵。属灵是一件实行的事。

我们都是身体的肢体。但假定当我们作为身体来在一起，却是轻率、松懈、懒散的，那么身体在哪里？就实行一面说，就没有身体了。在道理上身体在那里，但在实行上身体却不在那里。然而，假如我们聚在一起的时候，人人都被那灵充满，洋溢地说，“哦，主耶稣。耶稣基督是主。哦，今天早晨我真喜乐！我要分享一些主的事。”这是属灵的例子。每当我们作为身体的肢体来在一起，我们必须在实行上是属灵的。但是假定没有人祷告，没有人呼求主名，或站起来作见证，在这样的情形里，我们在聚会中就实行而言，就不是属灵的。当保罗写本章时，他明白基督徒聚集在一起的时候必须是属灵的。什么时候我们是属灵的，恩赐就得显明，就会有許多事发生。如果我们在召会的聚会中就实行而言是属灵的，属灵的恩赐和其他属灵的事就会显明。这样，我们就会在实行上有身体。

林前十二章二节说，“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。”如果你在聚会中仍然沉默，你就是个哑吧偶像。但所有参加召会聚会的人必须十分属灵。属灵的意思就是滔滔不绝，这与哑口无言相反。

我们这些参加召会聚会的人，需要向主欢呼。这欢呼不应该是表演，而该是自然的。在本节里，保罗似乎是向哥林多人说，“你们从前是外邦人，被带走去拜偶像庙里那不能出声的偶像。你们沉默无声，因为你们拜的是哑吧偶像。因为偶像不能发声，所以你也不发任何声音。但现今当你们来到召会的聚会中，你们乃是来到活神，就是说话的神这里，并非来到那不能出声的偶像那里。因此，你们也必须说话。”在聚会中说话乃是属灵的。但如果你在召会的聚会中不说话，就指明你不是属灵的。

假如同住弟兄之家的三位弟兄来到聚会中，三个在聚会中都哑口无言。别人祷告的时候，他们甚至不说阿们，因为他们不赞成别人祷告的方式。当他们回到家时，也许还会批评聚会。在聚会中他们沉默不言，但在家里却非常多话。这些弟兄定规不是属灵的。然而，按他们自己的评估，他们也许认为自己是召会中最属灵的弟兄。我们是否在聚会中说话，考验出我们是否属灵。

在聚会中说话会使你属灵。假定这三位弟兄来到聚会中，把他们的意见放在一边。一个说，“主耶稣，我爱你。”只要说这么多，我们就都属灵了。在聚会中有一些发表是很有意义的。因此，我们都必须学习在聚会中说话。不要默不出声。如果你默不出声，就表示你敬拜一位不说话的神。我们的神是滔滔不绝的神，说话的神，不断说话的一位。每当你说到主时，你就立刻释放你的灵，并且扩增你属灵的度量。

姊妹们胜过脾气最好的路，就是在聚会中向主发出感谢和赞美。但姊妹们若在聚会中一直保持沉默，她们会发现她们很容易聚完会后在家里与丈夫吵嘴。如果她们的丈夫在聚会中说话，那会使她们生气。但姊妹们若在聚会中说话，她们的灵就被挑旺起来，她们的脾气就消失了。

在聚会中说话不是一件无关紧要的事。借着说话，我们使基督的身体变得非常实际。作为身体上的肢体，你是沉默不语，还是滔滔不绝？你是赞美、呼喊、呼求主名的人么？如果我们都象这样，我们的聚会就要被拔高到诸天之上。最属灵的聚会就是人人都在会中说话的聚会。在这样的聚会中，人人都得着滋养和造就。然而，当我们沉默时，我们很容易落到心思里，并且开始批评别人，然后就很容易落在自己里面。当你批评别人，又在自己里面时，你先杀死自己，接着杀死别人，然后杀死聚会。因着不满意，你回到家就会杀死你的妻子、丈夫或室友。因着有些弟兄姊妹在聚会中沉默，不能出声的偶像就进到他们里面，聚完会之后他们就杀死他们的妻子或丈夫。

我们需要借着说话，彻底改变我们的聚会。我们是基督的身体；然而，许多时候由于我们沉默不言，实际的身体就不见了。但什么时候我们滔滔不绝，身体就实际地恢复过来。身体是在我们的说话里，在我们的欢乐声中。当我们来在一起欢呼，身体就实际地出现。这就是尽功用的身体。如果我们都尽功用，身体就出现了。但如果我们不尽功用，身体就消失了。身体存在于我们的说话里。

林前十二章三节说，“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！”在本节里我们发现一个秘诀：如果我们不说话，我们就不在那灵里。但如果我们说话，我们就立刻在那灵里。每当我们说，“主耶稣”，我们就在那灵里。如果你不信这个，我请你试试看。进到那灵里是容易的，只要说，“主耶稣”，你就在那灵里。

林前十二章不是在道理上说到身体，乃是在实行上说到身体。若不实行在那灵里，就不会有身体。如果我们不尽功用，就没有身体，因为我们不是属灵的。但若是我们尽功用，我们就是属灵的，身体也出现了。如果我们认识这个并付诸实行，我们的聚会就会彻底改变，会满了向主的欢呼。也许一位说，“主耶稣”，另一位说，“阿们”，再一位说，“赞美主”。还有人说，“主耶稣，我爱你。”

有些弟兄姊妹因着在心思里或在己里面，或被不能出声的偶像所占有，因此他们在聚会中什么也不说。我们都必须学习是属灵的，使身体能实际地存在。我们都需要发表一些话，并且尽功用。难处是由于今天基督教的背景和影响，我们不习惯这样作。但我盼望我们会有所改变。我们需要一直滔滔不绝，尤其是当我们来在一起，为着实行的身体时。虽然我们是身体，但身体的实行是在我们的说话里。

林前十二章四节说，“然而，恩赐虽有分别，灵却是同一位。”这些恩赐如何得以显明？不是借着我们保持静默，乃是借着我们说话。我们都需要学习为主说一些话。每当你说话，恩赐就显出来。许多次正当我说话的时候，我就得着光照。许多次弟兄们强迫我说话。照着我的感觉，我没有什么可说。我甚至不知道要用哪一卷书，哪一章，哪一节。但是当我开始说的时候，我就从主领受话语。当你说话时，有时候你会说你从前不领会的事。要学习为主发表一些话，然后恩赐就会得以显明。

在四节提到恩赐有分别之后，保罗在五至六节说，“职事也有分别，主却是同一位；功效也有分别，神却是同一位，在众人里面运行一切的事。”恩赐是凭着那灵，职事是出于主，功效是出于神。因此，在这几节圣经中，我们有那灵、主和神。在灵恩运动里，我们听见恩赐，但没有听见职事或功效。那些在灵恩运动里的人似乎一点也不知道这些事。恩赐是为着职事，职事是为着功效、运行和功用；而功效是为着完成神永远的定旨。在召会聚会中，我们需要恩赐、职事和功效。

在八至十节中，使徒保罗列了九种恩赐，但这意思不是说那灵的恩赐只有九种。在这九种以外还有其他的恩赐；然而，保罗用九种作为例子。那些在灵恩运动里的人常常问，我们在聚会中是否有恩赐的显明。对他们而言，恩赐的意思就是说方言和翻方言。当有人问到我们在聚会中是否有恩赐时，有些弟兄答错了，说我们没有恩赐。但是在聚会中我们有很多恩赐的显明，尤其是智慧的言语和知识的言语。在这两种恩赐之后，保罗列出信心、医病、行异能、申言、辨别诸灵、说方言和翻方言。借着这几节里恩赐的顺序，我们看见今天那些在灵恩运动里的人本末倒置。头两种恩赐并不是说方言和翻方言，乃是智慧的言语和知识的言语。因为我们在聚会中时常有智慧的言语和知识的言语，所以我们必须说我们有恩赐的显明。

现在让我来说信心的恩赐，就是第三种恩赐。一天过一天，我们运用我们的信心，并在信心里说话。如果我没有信心，我就不能在聚会中说话。有时候别人问我为什么这样放胆。我的答复是：我能放胆是因着我运用我的信心。因为我有信心，所以我有把握神会照着所说的话工作并行动。信心是非常折服人的。信心不仅给我们能力，也给我们权柄。在我们所有的聚会中，我们至少运用三种恩赐：智慧的言语、知识的言语以及信心。这些恩赐的显明在其他基督徒团体中，没有象在我们的聚会中所显明的那么多。

如果我们不说话，我们的恩赐就没有实行出来。林前十二章所列的九种恩赐当中，至少有三种：智慧的言语、知识的言语和申言与说话有关。我再说，我们都必须学习在聚会中发表一些话。如果我们这样作，身体就会出现。身体的存在，在于我们是属灵的，而属灵的意思是从我们的灵说话。我们从我们的灵里是属灵的，身体才是实行的。

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。”在本节中，保罗带进基督是身体的观念。你也许熟悉这个事实，就是在十二节里给我们看见身体基督，团体的基督，不是个人的基督。不错，我们是团体的基督。然而当我们在聚会中一同聚集的时候，我们若哑口无言，基督就无法显出来。我们静默的时候祂不能出来。但是当我们是属灵的，在聚会中说话并尽功用，基督就出来了。当你为基督说话，基督就在你的说话里出来。如果我们都说出基督，这样，团体的基督，身体基督就显出来了。这就是作为身体的基督。要有身体基督，我们都需要说话。

有地位饮于那灵

现在我们往前到十三节：“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。”身体已经借着在这一位灵里的受浸而形成了。我们都已经在位灵里受浸，成了一个身体。许多属灵的用辞被基督教用坏了。当我们说到在那灵里的浸，有些人立刻联想到说方言。

但是要在位灵里并不需要说方言。我从一九三七年起就没有说方言，但是我能很强地作见证，我深深感觉到，此刻我是在位灵里。你有胆量说你在那灵里么？我们有把握我们是在位灵里，因为一千九百多年前的一天，我们都被摆在那灵里，浸入那灵里了。而且，我们已经得以喝这一位灵。我们有地位饮于那灵。只要我们在位灵里，我们就有地位饮于那灵。例如，每一个在水中的人都有地位饮水。赞美主，我们都在位灵里，并且有地位饮于那灵！

饮于那灵的路在第三节：“若不是在圣灵里，也没有人能说，主，耶稣！”每当你说，“主耶稣！”你就是在饮。你越这样说，你就饮得越多。每当我们来在一起，我们必须呼求主名，使我们能饮于这一位灵。然后我们就滔滔不绝地说话，为主有所发表，并向主欢呼。如果我们这样作，借着我们操练是属灵的，身体就在我们中间实行出来。

林前十二章十三节说，我们都已经在位灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。如果我们在三至十二节的光中来看这一节圣经，就会看见喝就是呼求主名和说话。我们说话时，就是在喝。浸成一个身体发生于大约二千年以前，这把我们众人都摆在喝的地位上。实际说来，喝就是尽功用、呼求主名并为着身体发表一些话。若是你在聚会中不说话，你就不能喝。表面看来，当我们说话时，我们是把一些事物说出来；事实上，我们是在喝，就是把一些东西接受进来。

我越说话，就喝得越多。这就是我在聚会中说话之后感到满足的原因。你可能常常在聚会中感觉要说一些话，但因为你很拘谨，机会就失去了，你挫败地回到家，觉得象泄了气的轮胎。然而，我们也能见证，当我们在聚会中说话，我们就得胜地回到家。这指明如果我们在聚会中说话，我们的说话就是喝。当我们说出去，我们就喝进来。我们的说话就是我们的喝。因此，我们都需要学习在聚会中说话。

属于身体

林前十二章十五至十六节说，“倘若脚说，我不是手，所以不属于身体，它不能因此就不属于身体。倘若耳说，我不是眼，所以不属于身体，它也不能因此就不属于身体。”我们需要明白保罗写这些话的用意。许多基督徒：身体的肢体，认为他们不象别人那样好或那样高。例如，我们也许以为我们的手比我们的脚好。假如身体上一个作脚的肢体说，“我只是可怜脚，不是美丽的手。因此，我不属于身体。”

这乃是轻看自己。我知道许多圣徒心里轻看自己，说，“我不是那么好。主没有给我五他连得或二他连得银子。我甚至不确定祂给我的是整整一他连得银子。因为我是这样贫穷，所以我不需要尽功用。”有这样感觉的人也许认为他们不属于身体。当他们来到聚会中，他们的表现就象局外人或旁观者，不加入身体的活动。因此，保罗在这些经节中的心意，是告诉那些外面说来似乎比别人差的人，不要轻看自己。这样的肢体不该说他们不属于身体。

在提到脚和手之后，保罗说到耳和眼。比较来说，眼比耳好。当你看一个人的脸时，首先注视他的眼睛，而不是他的耳朵。正如脚表面看来不如手，耳朵似乎也不如眼睛。在基督的身体里，有些人是脚，有些人是耳朵。这两种人也许都认为他们不如别的肢体。在我们当中有些人持守这个观念，说，“我不象某某弟兄那样聪明。我不需要在聚会中说什么，即使我说话，我也说不好。因此，我有理由不尽功用。”

在我多年的经历中，我得知圣徒的心理。有些姊妹说，“我们是软弱的器皿。在聚会中，弟兄们该是背负责任的人，因为他们比较刚强。”还有些人的理由是太老、太年轻或太害羞。为这缘故，只有几位，诸如手和眼，在聚会中尽功用。许多人不尽功用的原因，是他们认为自己不如人。他们若是脚，就看自己比手低。他们若是耳，就看自己比眼低。于是，他们不尽功用。他们不尽功用似乎是谦卑，其实是一种骄傲。有些人觉得若是他们不能说一些特出的话，发表得比使徒保罗还好，他们就完全不说。

我们都需要回转象小孩子，他们逐渐地学习说话，丝毫不感觉自己是聪明或愚笨。我的一个小孙子整天说话，虽然几乎没有一个人懂得他在说什么，甚至很难分辨他说的是哪一国话。但是一天过一天他的说话进步了。起初没有一个字是正确的，但是他渐渐开始用正确的辞。现在他英语说得比我好。所有的圣徒都必须学习在聚会中说话，即使有时候他们似乎是说一些无意义的话。当然我不鼓励任何人故意说无意义的话。我们在召会中是一个家庭，不是研究所，在研究所里每一个人读书是为着得硕士或博士学位。我们大多数人还在幼稚园，甚至在托儿所；有些人是小学程度，有些人是初中或高中程度，只有少数人有大学程度。召会不是一支军队；召会是一个家庭，一个身体。

不要说你不属于身体。说“我不属于身体”，意思是你觉得你不需要尽功用。脚说，“因为我不是手，所以不属于身体”，意思是脚不需要尽功用。在这一段话里，不属于身体的意思就是不尽功用。我们中间很多人，也许十个里面有八个就象这样。很多人以为因着他们没有才干或恩赐，他们就不需要尽功用。这意思是他们认为自己不属于身体。许多人坐在聚会中，都有这个观念。他们也许会否认，但他们里面深处说，“我不是长老，因此我不需要在聚会中作任何事。”虽然你也许不象长老们那样有恩赐，你仍然是身体的一个肢体。你不能说你什么都不是。如果你不是手，至少你是小指头。因此，你一定是属于身体；那就是说，你必须在聚会中尽功用。

当我们来到聚会中，我们应该象打篮球的人。然而，有些圣徒不是来作球员，乃是作观众。那些表现得象观众的人觉得他们不属于球队，不属于身体。但我们都在同一个队。因此，当我们来到聚会中，我们必须来作球员，盼望上场打球。在这件事上，我们需要受调整。有些姊妹会说，“我不是那样聪明或有恩赐，所以不需要我尽功用。”似乎这些姊妹不属于身体。她们其实是属于身体的，只是因着她们认为自己比别人差，就不尽功用。她们说，“我只是一只可怜脚，没有人注意我。那些是眼或手的人，可以上前一显身手。我比较喜欢留在一旁。”不要这样想。不论你比别人似乎是那么不行，你仍然必须以你的所是为荣。脚应该说，“我也许有时候发出使人不愉快的气味，但若是我不走路，身体就无法走。

如果我不接触地，身体如何能接触地？我以作一只脚为荣。”同样的，耳需要说，“我以作耳朵为荣。如果我不听，身体就不能听。”象脚和耳这样的肢体必须学习骄傲并高抬自己。虽然宗教人士听说身体的一些肢体需要骄傲，也许会不以为然，然而这是相当需要的。但是若肢体变得太骄傲了，那么他们就需要谦卑。保罗在二十四节说，“神将这身体调和在一起。”在本节中，“调和”一辞很有意义。有时候主许可你骄傲。但如果你太骄傲了，祂就要使你降卑。调和一样东西，首先是将它加热，然后使之冷却，就象铁匠打铁时所作的一样。铁匠为要使钢铁更坚固，就先将金属加热，然后把它放进冷水里。这就是调和。同样的，神将身体调和了。如果你不能帮助人骄傲，你就不是一个好执事。我鼓励你们都骄傲，说，“赞美主，我是一只了不起的脚。”但是我帮助你骄傲以后，我要把你放进冷水里。一些宗教界的牧师总是叫人要谦卑。但你们有太多人轻看自己，束缚在自己作出来的谦卑里。我要把你们从谦卑的坟墓里挖出来，帮助你在空中翱翔。我愿意教导你们骄傲，然而，在空中翱翔一段时间以后，你需要被摆进笼子里。这叫你不愉快，然而却是必需的。不要说因为你不是手，不过是脚，你就不属于

身体，不需要尽功用。你必须以你所是的为荣，不要轻看你自己，或培养任何自己作出来的谦卑。

使徒保罗是智慧的。他说过那些轻看自己的肢体以后，又说，“眼不能对手说，我不需要你；头也不能对脚说，我不需要你。”眼睛说它不需要手，这就是骄傲。脚说，“我不是手，所以不属于身体。”这是自己作出来的谦卑。眼睛在它的骄傲里会认为自己很优越、很了不起，不需要手。但眼绝不该对手说，“我不需要你。”头也不该对脚说，“我不需要你。”因为头高高在上，脚在最底下，头也许十分骄傲，认为自己不需要脚。保罗先对付那些谦卑的人，然后对付那些骄傲的人。两种人都不对，都需要调和。因此，神调和这身体，使低的升高，使高的降低。祂使谦卑的骄傲，使骄傲的谦卑。如果你是谦卑的，你不应该说你不属于身体。如果你是骄傲的，你不应该说你不需要其他肢体。当身体被调和在一起，至终较低的人会被调和得高一些，较高的会被调和得低一些。有了调和，我们都会尽功用，身体就实际地产生。

在今天基督徒的聚会中，身体没有实际地出现。许多较低的人认为他们不属于身体，而许多较高的人认为他们不需要别人，似乎他们自己就能成为整个身体。因此，我们都必须被调和。不尽功用的人必须学习尽功用，过度尽功用的人必须学习不要过分尽功用。在安那翰的一次聚会中，我说我厌倦听见有些人在聚会中说得那么多。

因为较低的人常常认为他们不属于身体，而较高的人常常认为他们不需要别人，所以在聚会中，较高的人就会表现他们自己。那并不是身体的展示。如果只有几个肢体在聚会中尽功用，我们在实际上就没有身体。然而，不尽功用的人不该责怪尽功用的人。他们不该认为自己不属于身体；反之，他们必须受激励，要比那些时常尽功用的人更刚强、更进取。他们不该让长老成为惟一尽功用的人。

如果我问某个召会的长老为什么那样尽功用，他们也许说，“李弟兄，我们在等候别人尽功用时真是受苦，许多肢体不背负他们的担子。他们聚会是来享受安息。”因此，非常尽功用的人和完全不尽功用的人都不对；这是我们在聚会中身体没有显出来的原因。我们只是有几位常尽功用的人在展示。许多圣徒在聚会中不是属灵的。他们坐在那里不尽功用，也许在批评别人。因此，我们没有实际的身体。从现在起，在我们中间最小的也必须尽功用，滔滔不绝地说话。

我们既不应该骄傲，也不应该谦卑。反之，我们都需要被调和。神已经调和这身体。没有冷淡的人，也没有过热的人，乃是都被调和。身体是一个，但肢体是在不同的地位上，正如我们物质身体的肢体，各在头以下不同的地位上。但在每一地位上的肢体都是必需的。当所有的肢体都尽功用，我们在实际上就有了身体。如果在聚会中每一个人都是保罗、彼得或约翰，那是很糟糕的。如果每个人都是属灵大汉，我不相信我们能够聚会。神没有把这么多大汉聚在一起。身体上只有两个肩膀。

然而，假定手指、拇指和耳朵都是肩膀，那会是什么样的身体？不要梦想地方召会中每一个人都成为强壮的肩膀。用另一个例子来说明，众地方召会应该是羊群。在羊群中我们不需要大驴甚至大牛。反之，我们都该是小羊。在各地，我们需要

有羊群。这样，如果我们都作为“羊羔”（身体上的肢体）而尽功用，我们就会有身体。

所有肢体尽功用时，身体就存在。每当我说话的时候，我的全身都尽功用。如果我的口与身体分开，就不能尽功用。我们都需要知道我们是身体的肢体。不要说你不属于身体。你需要说，“赞美主，我属于身体！我是这身体的一部分，我以此为荣。”

今天在任何基督徒的团体里，可能有两种人：轻看自己的人和骄傲的人。轻看自己的人认为他们一无所是，结果他们不把自己算作身体的一部分，并且也不尽功用。相反的，骄傲的人认为自己比别人优越，他们似乎说，“我不需要别人。我自己能作一切。”这种谦卑和骄傲的结合，乃是圣品阶级和平信徒的由来。那些圣品阶级的人认为自己能作一切，不需要别人。

但那些平信徒认为他们微不足道，什么也不能作。因着这样狡诈的情形，身体生活就被残害了。这是今天基督徒聚会中我们看不见身体尽功用的原因。反之，我们看见那些在圣品阶级里的人包办一切事。何等可怜的光景！因为我们来自一个有圣品阶级和平信徒的背景，而且今天我们仍然被这系统包围，所以我们也许没有看见这是多么丑恶。相反的，我们被麻醉到一个地步，认为这种光景是正常的。

在召会的聚会中，每一个人都必须尽功用，包括年轻的、新进的和软弱的。然而，我们认为新进的、年轻的或软弱的人在聚会中尽功用是浪费时间，所以可能会说，“软弱的人能作什么？新进的人，或年轻的人能给人什么帮助？他们最好安静，把时间省下来给那些能作一点事的人吧。”我们的思想被这种观念浸透了。这指明我们已经被麻醉，对于身体上肢体的功用没有正确的感觉。

当我说话时，我身上的每一个肢体几乎都尽功用。并不是只有我的嘴巴说话，而其余的肢体都无事可作。当我的嘴巴说话，我的全身都在这个说话里有分。例如，我的手作某些姿势，我的肩膀也在动，我身体的每一个肢体都尽功用。我不是一部机器，有个说话的机械装置叫作嘴巴；当机械嘴巴说话时，机器的其他部分并没有参与说话。我的嘴巴既是我身体上一个活的部分，所以每当我说话时，我的全身都尽功用。

甚至在主恢复里的一些聚会中，光景仍然不正常。相反的，由于基督教的背景和影响，情形相当反常。我再说，就着身体的肢体尽功用这件事，我们都被麻醉了。这些信息的目的不是教导你们道理，乃是供应你们解除麻醉的话。我们大家，包括我在内，需要解除麻醉。我在基督教里出生、长大并受教育。因着这个影响，有时候我也说过这样的话：“这些人太年轻，没有什么可以与圣徒分享。他们在聚会中最好不说话。”这个观念是错误的。身体的行动是所有的肢体一同参与的。因此，从现在起我们必须祷告：“主，无论何时我们聚在一起，使我们有全身体行动。”当全身体行动时，那情况是何等不同！

由于我们宗教的背景，我们或许有一种态度，以为某个聚会不是我们的聚会。所以，有些圣徒曾对我说这样的话：“李弟兄，今晚的聚会是你的聚会。”这意思是说，由我来挑大梁。我们被麻醉得何等厉害！没有一个聚会是专属任何一个人的。所有的聚会，甚至职事聚会，都是众圣徒的聚会。如果你说某个聚会是我的聚会，我会回答说，这不仅是我的聚会，也是你的聚会。每当我们基督徒弟兄姊妹聚在一起，我们就是身体；身体是在我们的聚集里。然而，如果在我们聚集时我们不是实际地属灵，如果我们不运用尽功用的灵，我们中间就不会实际地有身体。

当众圣徒聚在一起，因着不操练尽功用的灵而不是属灵的，这样的聚集就成了哑吧偶像的聚集。然而，若是我们来在一起操练我们的灵，准备好尽功用，我们就象篮球队的球员，每一个人都作为球队的一员参加打球；这样，我们就有基督的身体。我们需要从基督教堕落的光景蒙拯救。在主的恢复里，我们逐渐被带回到起初。起初基督徒聚集的时候，个个都尽功用。然而，今天我們都被麻醉了。因此，我们都必须操练自己尽功用，连最年轻的人和最软弱的人也必须尽功用。

保罗很智慧，摸着实行的身体生活真正的问题：轻看自己的人认为他们不如别人。你们许多人仍然有一种观念，认为你们比别人差。而且，有些年长的人认为他们跟不上时代。他们也许不这么说，但这种潜意识的思想却在他们里面。你们知道，这些年来我的负担是鼓励青年人，并且栽培他们。这使一些年长的人认为不再需要他们了。因此，他们深感失望。有些年长的人说，“我从起初就在主的恢复里。现在依照李弟兄的观念，似乎所有年长的人都没有用了。在他的队伍里，他不用年长的人。我们无法学习一些语言好去欧洲，尤其是学不会希伯来文，好到耶路撒冷去开始召会生活，预备主的回来。”一些年长的因着这种失望的感觉，就认为他们只适合退休。然而，许多年长的人仍然渴望接受训练。一面，有些年长的人感到失望；另一面，许多年长的人仍然渴望接受训练，好在恢复中 useful。基督的身体就是基督的身体。青年人不是整个身体，他们只不过是身体的一部分。

年长的人很难在校园里接触青年人。若是我这么年长的人到校园去，青年人不会有兴趣跟我谈话。人是依照年龄聚集在一起的。例如，十二岁的孩子很难和五岁的孩子玩在一起。五岁大的孩子喜欢结交和他同年龄的朋友，十二岁大的孩子也是一样。为这缘故，年长的人到校园去接触青年人不会很有用。然而，基督的身体不是只由青年人组成的。虽然年长的人不适合校园的工作，他们却是背负担子为青年人祷告的人。然而，青年人很难留在家里祷告，因为他们渴望到校园去接触人。为校园的工作祷告乃是年长者的功用。

我用这个例子来指出，基督的身体不是仅仅由一班人组成，乃是由许多不同年龄层的人组成。青年人应该刚强而积极地在校工作，但是年长的人需要操练为青年人祷告。再者，年长的人能邀请所有年轻而劳苦工作的人到他们家里用餐。然而，若是年长的人闲言闲语，抱怨他们没有用，我们的情形就会很可怜；我们就没有基督的身体。但我相信许多人会说，“为着兴起这么多青年人赞美主！主使用他们作校园的工作，我们要为他们祷告，也要作些实际的事帮助他们。”如果是这样的情形，整个身体将要迈向这个目标，得着这一代。

在所有的聚会中，包括职事的聚会，所有的圣徒都需要一同操练。如果我说话的时候，你漠不关心或持有异议，我就很难说话，我的说话会被减弱，并且缺少分量。然而，你若操练自己作为身体的肢体尽功用，并且用你的灵和你的全人，有分于我的说话，我的说话就得以加强，变为有分量。这不光是口说话，乃是身体说话。

在这些日子里，我们有一个确定的目标，就是完成主的恢复。要恢复的主要事情之一，乃是尽功用的灵。我们众人，包括新人、青年人、软弱的和年长的，都需要恢复尽功用的灵。现在是我们来在一起尽功用的时候。我们都是一支球队的球员，我们没有一个是观众。如果我们带着尽功用的负担，又抱着我们是一个队上

的球员这种态度来聚集，聚会就要大大地拔高，仇敌就要被赶走。参加这样聚会的人都要被征服而信服。来看我们聚会的人会说，“这与基督教何等不同！这个聚会和我以前参加过的任何一种聚会都不一样。”所有的召会聚会都必须象这样。不是要一个会讲道的人，乃是所有的肢体都尽功用。

我们都需要被恢复，回到尽功用的灵，回到真正的实行属灵。要属灵就要运用尽功用的灵。我们需要被激动，恨恶我们不尽功用的习惯。甚至你在聚会中只是稍微尽一些功用，你的灵都会被挑旺起来，你会得着滋养、加强和复苏。当你回家时，你就会领悟在聚会中尽功用是何等的不同。但如果你因着非常拘谨而不尽功用，当你回家时，你会感觉缺少里面的力量。不仅如此，你没有里面满足的感觉。在聚会中尽功用，对我们的日常生活有很大的影响。每当你在一个聚会里尽功用，不管那个聚会高昂或下沉，丰富或贫穷，那个聚会对你总是丰富的。然而，若是你在聚会中不尽功用，那个聚会对你就是贫穷的。一个聚会对你丰富或贫穷，决定于你是否在那个聚会中尽功用。如果你尽功用，你就要被加强、得复苏并被挑旺。但若是你不尽功用，聚会对你就没有什么意义。这能在我们的经历中得着证实。如果我们都在聚会中尽功用，我们就都要经历丰富的聚会。

如果我们的聚会中没有特别的讲员，每个人都是说话的人，那就太好了！人常常问说，聚会中谁讲道。从现在起，当别人问是谁讲时，你需要回答说，“就是我讲。”如果那人不相信你，就告诉他：“你来看。我会站起来说话，我特别要对你说话。”我们都必须预备说话，我们是聚会中说话的人。这是多么美妙！我们需要从我们的聚会中赶走基督教老旧的影响。我们应该没有圣品阶级或平信徒，乃是身体所有的肢体尽功用。

所有的肢体尽功用决定于两件事。第一，较差的人不该轻看自己或自卑，反而必须学习积极进取。第二，较好的人必须学习受限制，他们不该认为自己能包办一切，乃要领悟他们需要别人。如果我们学习这些功课，身体就要调和在一起，有适当的平衡。这是我们为着真实的身体生活所需要的。

有一次我应邀去看一个团体，传闻他们有身体的职事。但是这个团体所谓的身体职事乃是有几个说话的人，而不是只有一个。我告诉他们这实在不是身体。有几个说话的人并不表示你就有身体，因为身体不是由几个肢体组成，乃是由所有的肢体组成。想想看在你的身体里有多少肢体。末了，那个团体开始领悟他们不是真有身体的职事。

现在我们来看林前十二章二十二至二十三节：“不但如此，身上肢体似乎较为软弱的，更是不可少的；身上肢体我们以为比较不体面的，就给它加上更丰盈的体面；我们不俊美的肢体，就得着更丰盈的俊美。”我们以为比较不体面的肢体是什么？那一个肢体是我们要越发给它加上体面的？当你看自己的身体，你知道这是指什么肢体么？身体上似乎比较不体面的肢体就是脚。一九四八年我与倪弟兄住在他的家乡。我们谈到某一点，他说：“常受，越是文明的人，越妆饰他们的脚。你的文化高或低，可由你妆饰脚的方式显示出来。你们北方人的文化比南方人高。你们从来不光着脚到处走，而是以袜子和鞋子美化脚。”我回答说，“倪弟兄，北方人妆饰他们的脚是因为那里的气候寒冷。”

南方人可以只穿双拖鞋，因为那里的天气通常很暖和。”倪弟兄回答说，“不是的，不要这样说。即使在南方人中间，文化高的人也不会光着脚到处走。他们总是花钱美化他们的脚。”有一天我读到林前十二章二十一节，保罗说，头不能对脚说，“我不需要你。”头应该说，“脚啊，因为你这样低，所以我不需要你。”因为脚这样卑微，就需要更多的妆饰。假如我穿西装打领带，却不穿鞋子和袜子，你岂不会说我这样赤脚乃是羞耻么？然而，你不会认为我的头或手没有遮盖是羞耻的。这指明脚是身上比较不体面的肢体。因为脚比其他的肢体不体面，所以我们需要合式地加以妆饰。

然而，我们时常用许多“帽子”妆饰头，却没有顾到脚这低微的肢体，这破坏了身体的原则。我们需要给脚加上更多的体面。从现在起，在众召会以及所有的聚会中，我们必须学习给较低微的肢体加上更多的体面。不要为头买更多的“帽子”；反之，要买“鞋子”妆饰脚，使你可以美化身体上这些比较不体面的部分。然而，今天我们时常给善于说话的人戴上尊荣为冠冕，这样作乃是卑劣的。姊妹们都赞赏口才，某些姊妹会将好几顶冠冕戴在有口才之人的头上。如果我能言善道，我的说话象音乐一样，姊妹们会觉得有兴趣，就说，“我们去听李弟兄讲道，他说得很好听。”所有的姊妹都会买冠冕给我。

但假定我讲得结结巴巴，令听众难以忍受，每一个人都想要我坐下。他们不给我加上体面，反而剥夺我不俊美的脚所有的妆饰。他们夺去我的妆饰，制止我在聚会中说话。然而，我们必须感谢神，祂把这么多不善于说话的人带进召会中。你比较喜欢哪一个：头或是脚？在加州多年的召会生活中，我们没有花费一分钱妆饰头。然而，我们花费许多钱买袜子和鞋子来美化脚。这正是保罗的意思，要给似乎比较不体面的肢体加上更丰盈的体面。

我们都需要学习操练我们自己作基督的身体。从现在起，我们不该再把口才看得这么高。相反的，我们应该尊重那些不善于说话的人。当你听见这个，你会说，“李弟兄，这太难了。口才流利如此可爱，象音乐一般，我无法忍受倾听结结巴巴的讲道。”假如你无法忍受，就指明你是天然的，是不属灵的。在身体生活里，每个肢体都是需要的。为了有召会生活，身体生活，我们需要所有的肢体。今天基督教的礼拜是一种形式的娱乐，唱诗和讲道的人都在娱乐会众。神学院教导人善于说话以及如何吸引人并娱乐人。能言善道以娱乐人是何等羞耻！我们在此不是为了这个。反之，我们必须将人钉十字架或使人复活。我们不要娱乐，乃要有十字架的经历。

口才并不彰显基督；相反的，口才好的讲道是一种娱乐。如果我们操练有身体的实行，许多不善于说话的人会开始说话。如果肢体操练他们的灵成为属灵的，并为基督说话，虽然他们说话不流畅，但一些属于基督的东西会显出来。这就是身体。就长远来看，我们需要充满说话的聚会，不是有口才的说话，乃是能彰显基督的说话。这样的聚会造就圣徒，并且把他们建造起来。我们都需要改变口味。我们习惯的饮食是口才和音乐般的信息。如今我们所需要的，是说得不流利却彰显主的话。我相信这是保罗在这一段圣经中的意思。

按照我们天然的观念，我们赞赏口才好的讲道人。但是赞赏口才就破坏了身体。这是神必须把身体调和在一起的原因。我感谢神，祂已经调和这身体。祂使有口才的讲道人降卑，也使没有口才的人升高，为祂说话，为要使身体没有分裂。在今日的基督教中，到处都有分裂。这些分裂大多数是由口才好的人引起的。每一个有口才的人都吸引一班人到他那里去。那些仰慕各种象音乐般演说的人，会环绕着口才好的人。我不赏识这样的“音乐”；反之，我较喜欢听卑微的人不流利地讲说。

我们在召会生活里，不要再高举口才，因为有口才的讲道人制造分裂，吸引一班跟随者。今天的基督教在说话这事上有许多争竞。凡是杰出的传道人都会有一大群跟随者，但这会引起大的分裂。这个趋势仍然影响召会。因此，我们必须起来反对这趋势，并且要学习如何妆饰比较不体面的人，就是不善于说话的人。我们需要说，“为着这位弟兄赞美主！他不善于说话，但是他有供应生命的事与我们分享。我们要妆饰他、美化他并尊荣他。”这就是身体的生活。

在这些信息里，我不是只教导你们道理，我是将我多年来所学习的传给你们，好使我们有正确的身体生活。假定一位口才好的讲道人来到聚会中，你还赞赏他么？如果你是这样，就没有身体生活。你反而因着赞赏有口才的人制造了分裂，并且杀死身体。你助长一种气氛，叫那些不善于说话的人受到藐视。我们不该把许多尊荣的冠冕给口才好的讲道人；我们反而需要买鞋子，来妆饰没有口才和说话结巴的人。我们需要鼓励比较不体面的肢体一再地说话。这会建造身体生活，并且建立真实的身体职事。就长远来看，口才好的人破坏身体生活，但说话不流利的人将身体生活建造起来。这和今天基督教的作法完全不同，绝对违反我们天然的观念。然而，为着正确身体生活的缘故，我们都必须学习这个功课。

在林前十二章，保罗对付那些有自卑感和优越感的人。这两种不正常的心态是今天基督教的来源。因为许多基督徒认为自己不如别人，就在聚会中什么也不作。但有些人认为自己比别人强，喜欢支配调度，而替整个身体作一切事。自卑感和优越感这两样将身体扼杀。在这段圣经中，保罗尽他所能地将有优越感的人降卑，并提升有自卑感的人。换言之，保罗在调和这身体。这正是主今天在召会生活中所作的。因为主正在调和这身体，所以在召会生活中我们需要妆饰身上不俊美的部分。

在林前十二章二十二节保罗说到“身上肢体似乎较为软弱的”。也许你在想，较为软弱的到底是什么肢体。头当然不会被认为是身体上较软弱的部分，我们也不该认为眼睛或耳朵是较软弱的部分。比较软弱的肢体是手指和脚趾。我们的脚趾帮助我们走路。如果我们的脚趾不尽功用，我们就要发现走路非常困难。脚趾虽然帮助我们走路，却是比较软弱的肢体。我也宝贵我每一根手指，即使是小指头也提供我非常有价值的服事。现在我们能明白，使徒保罗说较为软弱的肢体是不可少的意思。

当保罗写林前十二章时，他乃是在神圣的默示之下。他使用的每一个字都很精简。因此，我们不应该草率地读本章，或认为本章仅仅是举例说明。如果我们深入探究这一段话，就会了解实行的身体生活是什么。实行的身体生活不仅仅是基督徒聚集在一起。基督徒可能聚集在一起，却没有实行的身体生活。正如我们在前一篇信息所指出的，为了使身体成为实行的，我们必须是属灵的。根据林前十二章，属灵就是尽功用。如果我们不尽功用，身体就不能在实行的一面存在。

也许有一个基督徒的聚集，但是身体却不在他们中间。身体的实行乃是在肢体的尽功用里。尽功用就是真实的属灵。不论你是多么刚强或软弱，如果你在聚会中静坐，你就不是属灵的。然而，若是你太刚强，在聚集中过分尽功用，你也不是属灵的。较软弱的人必须多尽功用，而较刚强的人必须受一点限制。真实的属灵意即所有较软弱的人必须尽功用，而所有较刚强的人必须受某种程度的限制，这是身体的调和。借着这调和的过程，我们就在实行上有身体。

若是我们看见了这异象，而与今天基督教的情形作个比较，我们必须承认在基督教里实际上并没有身体。一方面，很多人完全不尽功用；另一方面，几个人包办一切。那不是身体。只有当身体上每个肢体都有分于身体现时的活动，身体才实际地存在。只有在那时才有实行上的身体，而不是理论上的身体。

例如，我身上所有的肢体都有分于我身体所作的一切事。必须等到主恢复祂的召会到这样一个身体，祂的恢复才是完全的。今天在我们中间，恢复仍不完全，因为我们仍未完满地有这身体。虽然我们的光景进步了，但我们还没有丰满的身体。在我们的聚集中，大多数人还不是属灵的，也就是不尽功用的。他们有自卑感，认为自己没有用。因着他们和其他肢体相比，就把自己贬低了。

有些人作见证很动听，这常常会使别人失去作见证的勇气。如果你的口才好，也许你该约束自己，甚至要说得不流利，好使别人不至受挫折。我们在聚会中说话应该为别人铺路，使别人能接着我们说话。然而，大多数有恩赐的讲道人讲得很高，使别人无法够上他们。他们渴望要成为最好的，这拦阻了那些以自己与他们比较的人。这是出于肉体，杀死了身体生活。靠着主的怜悯和恩典，我们都必须学习如何受调和，以及如何调和人。

当我和我的小孙女在一起时，我喜欢把自己降低到她的水平。若是我不把自己降低到她的地位俯就她，她会怕我，或者不喜欢与我在一起。但是当我降低自己和她一起玩，她就上前来，有时还爬到我的肩头上。因为我自卑自己，她和我，一个小女孩和她的老祖父，就能玩在一起，甚至是很好的伙伴。这是一幅身体生活的图画。我们都需要学习降低到卑微之人的水平，而卑微的人需要学习爬到较高之人的肩头上，甚至变成比高的人更高。这是身体的调和，身体生活真实的实行。在林前十二章，使徒保罗是在调和这身体。这是实行的身体生活的秘诀。现在我要说一点关于彼此互相的话。在二十五节保罗说，“总要肢体彼此同样相顾。”

在身体里我们必须彼此相顾。保罗接着又说，“若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同欢乐。”这就是彼此相顾。我们需要学习不仅在我们的私下生活、家庭生活和日常生活中，有这样的彼此相顾，也要在聚会中彼此相顾。我需要顾到你，你也需要顾到我。

如果我常常说话而你完全不说话，这就指明你没有顾到我。操练彼此相顾，意思就是在聚会中说话。如果你在聚会中说话，意即你怜悯我。长老们时常对我残忍、无怜悯，因他们坐在聚会中盼望我包办一切事。因此，我经常说，“弟兄，请怜悯我，作一点事。假定我们是球队中的队员，如果在比赛中只有我打球，而你们都不打，你们对我就非常地残忍。但若是你们怜悯我，你们就会顾到我。”

那些在聚会中不尽功用的人是残忍的，他们不怜悯别人。有些弟兄渴望当长老，因为他们从未作过长老，在他们想，作长老是很愉快的。但如果他们背负了长老职分的轭，就会看见长老职分有何等的要求。为这缘故，许多长老渴望从长老职分的轭得着释放。召会中大多数的圣徒对长老残忍而无怜悯，他们在聚会中不帮忙背负担子。在聚会中，他们把全部的担子，可能有许多吨重，都放在长老身上。有些圣徒好象订了秘密协议，不要减轻长老的痛苦。也许长老的妻子是惟一怜悯他的人。因此，长老在聚会中受苦。在有些聚会中，长老背负如此沉重的担子，而使他们被宰杀；这说出缺少彼此相顾。

然而，有时候长老也不操练彼此相顾，因他们可能支配聚会并操纵聚会。虽然有些长老在受苦，但有些长老却以操纵聚会为享受。所有的圣徒是小“羊羔”，但这些长老是“驴子”。这是一件很严肃的事，因为这样的操纵抹煞了身体生活。这样，我们就没有身体生活，只展示了一只“驴子”的活动。我们再次看见，为着身体生活的实行，我们必须操练彼此相顾。

我在聚会中常有负担要提一首诗歌，或者献上赞美或祷告。但因为顾到别人，我就不这么作。我不要操纵聚会或在“羊羔”中作一只“驴子”。然而，有些长老是这样的“驴子”，在聚会中除了他们以外，你看不见别人。这是缺少彼此相顾的记号。当身体在召会的聚会中实际地彰显出来时，就会看见彼此相顾。

在我们的私下生活和聚会生活中，我们必须实行这个彼此相顾。我们必须顾到别人，创造出一种鼓励大家尽功用的情形。这样，我们就会有实行的身体生活。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。”本节不是说，“神在召会中所设立的，第一是说方言的，第二是翻方言的，第三是医病的，其次是行异能的，末了是申言者。”在保罗的排列顺序里，方言列在最后一项；这意思是说，方言是顶末了的。圣经用字很精简，保罗的话十分有意义。

然而，圣经在必要的时候也会重复。因此，在二十八节列出各项以后，保罗接着在二十九至三十节列出另一个顺序：“岂都是使徒么？岂都是申言者么？岂都是教师么？岂都是行异能的么？岂都有医病的恩赐么？岂都说方言么？岂都翻方言么？”在这两节圣经里，末了的项目是说方言和翻方言。我们曾指出，在八至十节，说方言和翻方言也列在末后。在本章里有三个排列，而在每一个排列中，说方言和翻方言都是末了的项目。然而，今天那些提倡说方言的人把情形颠倒过来，本末倒置。事实上，今天说方言不仅被当作头，甚至成了整个身体。根据一些人的看法，没有什么比说方言更为重要。这实在是一个极端。

在林前十二章，保罗是在调和身体。我们看过，调和这身体首先是拔高低微的，然后降卑优越者。不仅如此，要鼓励较软弱的人，以更丰盈的体面妆饰不俊美的人。末了，调和这身体乃是实行彼此相顾。这五件事是基本的，不是无意义的项目。在众召会中我们需要拔高低微的，并多多少少限制优越者。我们需要加强并鼓励较软弱的人，妆饰不俊美的人。我们需要为脚制作更多的鞋子，而不是为头制作冠冕。有些圣徒习惯为别人（尤其是那些被认为是英雄的人）加冠。从现在起，我们不该有任何英雄，我们也不该为任何人加冠。在众召会中，我们必须作更多的鞋子来妆饰不俊美的肢体。若是在这一切之外又加上彼此相顾，我们就会有实行的身体。

因为使徒保罗知道哥林多召会的难处、弊病，所以他就对付神迹奇事。我们对于神迹都感到好奇，我们也喜欢看见神奇的事。假如一位姊妹能飘浮在空中，我们都会受此吸引，无心倾听关于圣别之灵或生命之灵这些有分量的信息。虽然我们极其宝贵神迹，使徒保罗却带头拆毁神迹的迷惑。我愿效法他作同样的事。

在二十七节保罗说，“你们就是基督的身体，并且各自作肢体。”这身体不是由伟人组成的，乃是许多肢体的组合，包括刚强的和软弱的、大的和小的、俊美的和不俊美的。身体的每一个肢体都是需要的，这就是身体。

保罗接着说，“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。”请注意保罗没有说“第四”，他说过教师以后，没有再继续写数字的顺序。这指明前三者：使徒、申言者和教师，是最重要的，只有这三者值得编号。此外，没有别的值得编号。编号的这三者都与说话有关。而且，这三种功用没有一样是神奇的。有人会说申言包含着神奇的成分。若是你有这观念，就指明你不认识新约中申言者的意义。在新约中，申言的意思是发言或代言，主要的意思不是预言。申言主要的就是说出神，为基督说话。使徒、申言者和教师的功用都不是神奇的，乃是与说话有关。

我们需要仔细读二十八节，不要肤浅地读，而要进入保罗的思想。为什么保罗在使徒之前用“第一”这辞，然后，说申言者和教师是第二和第三？为什么他不以数字的顺序提其他的项目？原因是，甚至在保罗的时代，在基督徒的聚集中，也有因说方言所引起的混乱。保罗写这封书信的一个原因，就是要纠正方言的误用，并纠正因着过分强调说方言所引起的混乱。保罗写这封书信时用字非常谨慎，每一字都具有深意。因此在本节中，保罗给一些项目编号，另一些不编号，是有意义的。按照保罗所排列的顺序，说方言对他不是那样有意义。因为哥林多人高抬说方言的事，保罗就贬低其重要性。

我们需要非常仔细读林前十二章。当我们读以弗所书时，我们了解是在探讨深奥的思想。然而，我们也许以为我们能轻易地读林前十二章，甚至越过某些经节；我们会认为保罗关于眼和脚的谈论仅仅是幼稚的例证。为了要认识身体，我花了许多时间在本章。我花越多的时间在十二章，就越发现这章所包含紧要的点。你看见这章所启示的自卑感和优越感么？你领悟不俊美的肢体是指脚么？在本章中我们有身体实行的路。在其他各章里我们看不见这秘诀。保罗借着列出各种恩赐来调和这身体。今天说方言的事被高抬了；基督徒过分夸大说方言，以致说方言成了一种怪异的行为。今天说方言的问题，比写哥林多前书的时候糟糕得多。今天我们也许需要十二封象哥林多前书这样的书信。

保罗问这个问题：“岂都是使徒么？”假定在一个聚集中，人人都是使徒，这样的聚集并不是身体的聚会，乃是肩膀的聚集。看看你的身体以及其上的各个肢体。你的身体美丽，就在于它的多样化。但如果所有的肢体都是肩膀，就一点也不美丽。为使身体美丽，必须有各个不同的部分。这就是身体。你需要对这个事实印象深刻：你在主的眼中是非常宝贵的。你需要丢弃你的自卑感，而那些有优越感的人也必须丢弃他们的优越感。

保罗在三十节说，“岂都有医病的恩赐么？岂都说方言么？岂都翻方言么？”保罗所提关于说方言的问题，乃是那些灵恩运动人士的难处。一九三六年我第一次搞说方言。我领头说方言，并且教导其他约二百人说方言。那时候我竭力使每个人都说方言，又鼓励那些不会说方言的人模仿着说。倪弟兄听见这消息，就拍一封电报给我，里面只有一句话：“岂都说方言么？”

灵恩派人士说，说方言有两种。第一种可称为初步的方言，他们说是人人都必须经历的；根据他们的说法，第二种是在聚会中说方言的功用，只有一些人有这种经历。这是多么可笑的解释！怎能有人初步说了方言，以后却不说？然而，灵恩派人士必须这样解释圣经，以免被保罗在三十节关于都说方言的问题问倒。我很遗憾，今天灵恩运动里有许多人，没有仔细注意保罗的话。

我们在中国时，曾三次尝试把灵恩派的东西带进主的恢复里。每次我们这样作，都受了亏损。亏损远超过得益。一九四三年我们遭受苦难，召会低落；我被监禁一个月，出狱后又感染肺结核。因着召会的光景下沉，有些人就决定把灵恩派的东西带进来，为要挑旺召会。姊妹中有一位在说方言的事上放胆且得胜，使聚会的焦点集中在她身上。起先长老们认为这不错，但后来他们感到事情不正常，他们就开始祷告。有一天我们中间一位青年姊妹死了。

那位刚强说方言的姊妹预言，死了的姊妹第二天中午十二点要复活。在她的预言里，她告诉那位姊妹的丈夫不要为葬礼作安排。那个预言的消息激动了全召会，许多人聚在一起要亲眼目睹复活。在中午之前，说预言的姊妹和二位助手跪下大声而放胆地祷告。他们似乎很活。到了十二点，没有事情发生。我们等到下午三点，仍然没有动静。最后，最年长的长老站起来说，“弟兄姊妹，我们不该再听任何荒谬的话。我们要安排埋葬我们的姊妹。”那就是我们中间灵恩运动的结束。关于这件事，虽然没有举行同工聚会，也没有作任何决定，但每个人自然而然就都丢弃了说方言。以后，全召会回到正规的召会聚会。

现在我告诉你们一九六三年我在美国西岸经历的一件事。我应邀对圣地牙哥的一个团体讲道，我在那位带领人的家里住了几天。至少还有四个人与我都住在同一个家里。在这团体的一次聚会中，一位女士说了方言。依据我的印象，那不是真正的方言。这位女士说了方言之后，一个青年人说出一些话，声称是那方言的解释。然而，我能辨识他翻出来的话不是真的，因为翻出来的话比所谓的方言长了三倍。聚会后在接待的家里我对主人说，“弟兄，你相信在聚会中所翻的方言是真的么？”他承认不是真的。我说，“弟兄，为什么我们需要实行这样的事？我们有一位奇妙的基督，我们没有充分的时间把基督的丰富供应给人。

为什么我们浪费时间在荒谬虚假的事上？”他明白了我的态度，就有几分怕我。过了几个晚上，我就寝后，他和他的妻子开始在我们一位弟兄身上作工。主人按手在这位弟兄身上，女主人叫他开口说话，但不要说英语或中文。他领悟他必须说一些话，否则他们不会放他过去，就发出一些从他妻子那里学来的印尼话。主人和他的妻子得意洋洋，很高兴这位弟兄说了方言。我早晨醒来时，听到前一天晚上所发生的事。在早餐桌上我对主人说，“弟兄，你知道昨晚你受骗了么？你的妻子叫那位弟兄不要说英语或中文。这逼使他胡说一通。你们很高兴，以为他说了方言。”他们无法否认那情形。

这团体另一位带领人告诉另一位中国弟兄和我，神赐给他说中国话的恩典，然后他就发出某种声音。我们告诉他，他所说的我们连一个字也听不懂。然后他开始发出别的声音，我们告诉他我们仍然不懂他说的。虽然我们懂国语、广东话和别的一些方言，这位弟兄说的“中国话”，我们却一个字也听不懂。那是哪一种方言？

如果把今天所说的方言录音下来，由语言学家鉴定，语言学家会说那些方言不是真的语言。在许多事例中，就是重复使用三、四个音节。一种语言怎么可能只由几个相同的音节组成？再者，虽然所用的字通常是相同的，翻出来的话却常是不一样的。翻方言者这一次也许说，“我的百姓，时候近了。我必快来。

你们要做醒祷告。这是主说的。”下一次翻出来的话也许会象这样：“你们必须爱我。若是你们不爱我，你们将受咒诅。”同样的声音也许还有另一种不同的翻译，就象这样：“你们富足的人必须出钱为着建造圣殿。”翻方言者有时候也许又说，“你们中间有一只狼，他不是真正的牧人。”任何语言学家都能告诉你这些“方言”不是真的。翻出来的话完全不同，但事实上所说的都是一样的。

一九三六年我在中国遇见一位神召会的带领人，名叫辛普生，是一位美国传教士。有一天当我和他交通时对他说，“我有一个问题。虽然我得了帮助说方言，我却怀疑许多说方言的例子是否真的。”我打开我的希英对照新约圣经，翻到行传二章，指给他看希腊字的方言和本地话交互使用，表示五旬节那天所说的方言必定是本地话。他无法答复我，只是跟我握手说，“你的头脑太大了。”那时候我就开始怀疑我对说方言之经历的真实性，一年后我就中止那种作法。

最近安那翰召会的一位弟兄（他有说方言的背景，是美乐地兰神学院的毕业生）说，灵恩运动者正在研究他们说的方言是否真实。有些语言学家说，这些舌音不是语言。因此，这些灵恩运动的领头人开始辩论，他们所说的该称为方言或只是一种声音。

一九六三年洛杉矶传出一种所谓的预言，宣称会有一次大地震，洛杉矶要沉到海里。因着这预言影响的结果，有些人就离开洛杉矶，搬到美国其他地方。然而，什么事也没发生。次年又说出同样的预言，一篇论到这预言的文章刊登在旧金山的报纸上，结果还是没有事发生。虽然灵恩派人士说的许多预言都没有应验，他们仍然顽固地坚持讲说那种预言。然而，按照旧约，假申言者要被治死。但是今天灵恩运动的圈子里满了这样的假预言，却似乎没有人在意这些预言是否真实。我们都知道，灵恩运动已经渗透到天主教里。教皇害怕失去人，就许可这种情形继续下去。最后，灵恩运动与弥撒，甚至与敬拜马利亚搀杂在一起。

因为我们在主的恢复里关心身体的实行，所以我必须向你们众人陈明真实的光景。在灵恩运动中有许多虚假。真假搀杂在一起，但假的超过真的。面酵比面粉还多。今天这搀杂是最破坏主恢复的仿冒品。主的恢复要面对基要派基督教和灵恩运动的基督教。因此，我们需要祷告，要清明，并要做醒。我们必须认识什么是仿冒品。

保罗在林前十二章三十一节说，“但你们要切慕那更大的恩赐。”保罗没有吩咐我们弃绝较小的恩赐，他却说要切慕那更大的恩赐，因为更大的恩赐有益于身体生活。因此，我们都必须学习切慕更大的恩赐。我们读林前十二章就很容易看见，更大的恩赐与使徒、申言者和教师有关。这些乃是说话的恩赐。再者，保罗在十四章五节说，申言比说方言对召会更有益处。保罗在十四章想要加深我们的印象，要我们注意申言过于注意说方言。然而，在今天的灵恩运动里，我们看见的正好相反。在灵恩运动里，最末尾的说方言却成为首要的。

保罗在林前十二章三十一节也说，“我还要把极超越的路指示你们。”我们不只当切慕更大的恩赐，也要照着极超越的路运用恩赐。有更大的恩赐是一回事，而照着极超越的路运用恩赐是另一回事。你可能有更大的恩赐，却没有运用恩赐极超越的路。在本篇信息里，我有负担交通到运用恩赐极超越的路。

当然，极超越的路启示在林前十三章，十三章是直接延续十二章的。十三章一节说，“我若能说人和天使的方言，却没有爱，我就成了鸣的锣、响的钹。”鸣的锣和响的钹是没有生命的声音。因此，成为鸣的锣或响的钹，意即尽功用而没有生命。我们需要祷告主说，“主，给我看见功用和生命之间的不同，也给我看见，发出声音却没有生命是可能的。”保罗继续说，很可能有申言的恩赐，也明白一切的奥秘和一切的知识，并有信心可以移山，却没有爱。假设我们有这一切而没有爱，我们就算不得有生命。不仅如此，我们可以将物质的东西周济穷人，甚至舍弃己身，但若没有爱，就仍然与我们无益。借此我们看见，我们可以有许多恩赐和功用，却仍然缺少生命。

保罗在林前一章七节说，哥林多人在恩赐上一无所缺。然而，他在三章一节说，“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。”保罗告诉哥林多人，他们不仅象小孩，甚至象婴孩。婴孩总是有较多玩具。你认为谁的玩具最多：婴孩、中年人或老年人？婴孩的玩具显然最多，因为玩具是为婴孩和儿童制作的。如果你仔细读哥林多前书，你会看见保罗的观念，他认为玩弄恩赐就象玩玩具一样。你会问：“哪里有一节经文说哥林多人象孩童在玩玩具？”当然没有一节圣经如此明说。但若是你思考整卷书，就会明白这正是保罗的意思。

保罗在林前一章七节对他们说，他们在恩赐上一无所缺；在三章一节说他们象婴孩；在十三章十一节说，“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。”保罗所说“孩童的事”是什么意思？若是你读十二、十三和十四章，你就必须承认孩童的事就是恩赐。有些反对说方言的人宣称，说方言是孩童的事，然而十三章十一节中，孩童的事不仅指说方言，并且指申言和教导，甚至也指使徒、申言者和教师这三样主要的恩赐。若是你玩弄这些事，它们对你就成了孩童的事。保罗似乎是说，“你们哥林多人玩弄恩赐，就象孩童玩玩具一样。”

对你们而言，申言、教导、说方言、医病和行异能，都是玩具。这些对你们成了孩童的事。”你在哪里能找到一班基督徒是不玩玩具的？这样的一班人并不存在，因为各处基督徒都在玩玩具。如果我们诚实并公平，我们要承认我们也是一样。我们是否玩玩具决定于生命的长大。不论年幼的人如何说他们不玩玩具，但事实上他们确实玩玩具。当我查问八岁大的孙子，他说他是一个乖孩子，守规矩，也写家庭作业。他也告诉我，他喜欢读圣经，然后他就开始读约翰一章的头十八节给我听。我很高兴他能把所有的字读得那样好。

但是和我谈过话后，他立刻开始表现自己，走在沙发和咖啡桌上。我越要他停止，他越起劲。对他而言，每样东西都是玩具。当他帮我在庭院浇灌植物时，就玩水壶和花盆。然而，我不生他的气，因我了解他是孩子喜欢玩，把每样东西都当作玩具。若是他不玩一些东西，就表示他病了，因为小孩子只有在生病的时候，才不喜欢玩。

召会中的青年人需要明白他们仍然在玩玩具。当他们听见这话，也许会失望说，“李弟兄说，我们是小孩玩玩具，那我们就不要聚会，留在家里吧！”假如你这样作，就表示你病了。你不该留在家中，反而该来聚会玩你的玩具。不要因为知道你们仍然是孩童而失望。我很喜乐看见青年人玩玩具。当我看见我的孙子在玩，我很喜乐，知道他们是强壮、活泼且正常的。同样，我很喜乐看见你们在聚会中玩玩具。然而，若是长老们玩玩具，我就不高兴了，因为他们过了玩玩具的年龄。孩童们玩耍是健康的。如果你禁止他们玩，你会杀死他们，今天在召会生活中也是一样。我们需要鼓励青年人继续在聚会中玩他们的玩具。我们了解他们在聚会中尽功用就象玩玩具一样。然而，年长的人这样玩就不对了。

我们在召会中不是军队或学校，乃是一个大家庭，有各种年龄的人。因此，在聚会中一定有各种年龄之人的活动。那些玩玩具的人不应该对年长的高兴。玩的人是年轻人、新进的人、得救时间很短的青年人。他们需要能在聚会中玩。我们要给他们机会这样作，就需要以家庭的方式带领聚会。但是我们还需要在生命里长大。说过了十二章里这么多的事以后，使徒保罗吩咐我们要切慕更大的恩赐。然后他说，他要把极超越的路指示我们。运用恩赐极超越的路乃是爱的路。爱的路就是生命的路，因为爱是生命的彰显。

我们已经看见，说方言、行异能和医病，有可能成为孩童的事。这完全要看在这些恩赐的实行中，生命长大的度量。当我的孙子读约翰一章，他觉得非常好玩。不过我不定罪他，我反而很喜乐。但若是一位长老以这样开玩笑的方式读约翰一章，我会非常不高兴。在身体生活里，我们需要在生命里长大，并且需要在生命长大里尽功用。虽然我喜欢看见年轻人在聚会中以玩的方式尽功用，我却不高兴看见年长的人以此方式尽功用。若是你在生命中没有长大，你不可能不玩，因为你的年龄是玩玩具的年龄，你没有其他方式作事。

有些母亲严格管束她们的孩子。我来洛杉矶的头一年，观察到一些作母亲的带小孩来聚会；每当小孩子顽皮，母亲就管教他们。一面来说，我赞成这种管教。但另一面来说，我不赞成，因为你不能用管教改变一只小“猴子”的年龄。无论你对他作什么，他仍然是“猴子”。小“猴子”需要时间长大。若是你不准许小孩子玩，你会残害他们。但那些和我一般年龄，超过七十岁的人，就不顽皮了，我们倒是喜欢有更多的时间来休息。

尽功用与年龄有关。我们若没有到适当的年龄，即使我们有最好的恩赐，我们也不能运用得最好。不到合式的年龄，我们很难适当地运用恩赐。因此，我们都需要长大。我感谢主，在祂的恢复里，祂得着许多人，尤其是许多青年人。但是我有负担告诉你们，你们需要长大。除非你长大，否则你无法充分地运用恩赐。如果你仍然象小孩子，你运用恩赐就不正常。尽功用极超越的路，就是在生命中长大。这是爱的路。

不要以为爱是简单的事。不，为了要爱人，我们必须有成熟、正常、正确受平衡的生命。你不能盼望一个五岁大的孩童爱得合式。小孩童前一分钟还打来打去，下一分钟就彼此相爱；他们的爱起伏不定。这不是圣经中要求的爱。圣经要求恒久的爱，常存的爱，受过平衡、调整、正确的爱。我们若要有这样平衡的爱，就需要在生命里正确的长大。我们需要有深刻的印象：为着身体生活，我们需要在生命里长大。

假定你到我家来，发现只有我的妻子和几个五岁以下的孩童。那是什么样的家？然而，你若访问我的家，你在那里至少会发现三代：年老的祖父母，中年的父亲亲，以及孩童们。这是我们在主的恢复里所要看见的。每当我们来在一起，我们应该看见一些年长的人，一些中年人，一些青年人，以及一些儿童。

我用这个例证是要强调，我们需要追求在生命里正确的长大，这生命彰显在爱里。正确的爱借着在生命里的长大得以维持。这意思是说，真正的爱在成熟里得着彰显和维持。若是在基督身体里的圣徒之间有许多成熟的人，我们中间就会有平衡的爱。如果我们爱得不正确，就表示我们不平衡，或者我们没有达到在生命中长大的标准。但如果我们到了适当的年龄，我们中间就必定有平衡的爱。

我们在新约里不仅有哥林多前书，还有哥林多后书。新约里每逢有前后两卷书时，后书总比前书更加重要。例如，哥林多后书比哥林多前书重要，提摩太后书比提摩太前书重要，帖撒罗尼迦后书比帖撒罗尼迦前书重要。因此，我们不该停在哥林多前书，而要往前到哥林多后书。哥林多后书不注意你的恩赐，乃是对付你这个人。在这卷书中要紧的是，你接受多少膏抹和印涂。

在林后三章三节，使徒保罗把我们比喻为一封信：“你们显明是基督的信，由我们供职所写的，不是用墨，乃是用活神的灵写的，不是写在石版上，乃是写在肉版，就是心上。”不是我们有多少恩赐的问题，乃是我们被写上多少。要紧的乃是我们是基督的信，是一封为基督说话并且将基督服事给人的信。有多少基督已经借着活神的灵写在你身上？活的灵必定不断地把基督的成分写在你身上。

经过已往的年日，借着那灵可能有许多已写到你全人里面。若是这样，你就不是一封只有两、三页的信，也许有一百页。如果任何人开始读你这一封基督的信，就要花费他数小时才能读完。当他读你时，他会说，“这人的确有许多基督的成分，他是一个满了基督的人。”然而，你们有些人也许只写上三、四个字。作为基督的信，这就是你们的所是。

在哥林多后书，使徒保罗不再有恩赐的想法。他转移哥林多召会的注意力，叫众圣徒知道他们需要基督写到他们全人里面。基督的一些成分必须写到我们全人里面，不是用墨写的，乃是用活的灵写的。写到你里面的一切都是那灵写的。如果那灵有许多成分写到你的全人里面，你就不需要一直尽功用。有时候你只需要让别人读你。在哥林多后书里，不是尽功用的问题，乃是由别人来读的问题。

当别人到你这里来，他们会在你里面找着一些基督的成分，是他们所能读的么？我们都需要借着赐生命的灵，让基督写到我们全人里面。如果在聚会中，没有一个人是有基督写到他们里面的，你会觉得那个聚会是空的。但只要有一个写上基督的人在场，就会使那个聚会丰富。这样的人无须说什么或作什么，他只要在场就使聚会丰富了，因为基督已经借着活的灵大量地写在他身上。我们需要从第一阶段的哥林多前书，往前到第二阶段的哥林多后书。在哥林多前书是功用的问题；在哥林多后书是基督写在我们身上的问题。

在林后三章，保罗首先把我们比喻为一封信，人能在其中读到基督，然后又把我们比喻为一面镜子，以没有帕子遮蔽的脸，观看并返照基督。我们作为一封信，需要被书写；但作为镜子，我们需要返照。基督写到你里面有多少？你返照基督有多少？如果你返照基督，你就不需要总是在聚会中站起来尽功用。如果基督已经写到你里面，并且你天天以没有帕子遮蔽的脸仰望基督，在聚会中，你就是一面返照祂的镜子。人注视你，就会看见基督。这不是尽功用的问题，乃是返照。返照远超过尽功用。然而，今天的宗教人士只知道一些尽功用的事，他们不在意返照。

当我们来到聚会中，我们需要返照基督；这不在于恩赐，乃在于长大。当我们在基督里长大，祂就借着活的灵更多写到我们里面。凡写到我们身上的，就从我们返照出来。因此，我们不仅是基督的信，也是返照基督的镜子。今天基督需要信和镜子。祂需要许多书信，有基督借着包罗万有、赐生命的灵写于其上，使人在他们身上可以读到基督。我们是活的书信。同时，我们也必须是明亮而没有帕子遮蔽的镜子，返照这位已经写到我们里面的基督。这会使身体生活加强、拔高并丰富。我们需要这样的身体生活，一种不仅依据哥林多前书，也依据哥林多后书的身体生活。

许多基督徒无法区分罗马十二章和林前十二章。对他们而言，罗马十二章和林前十二章是一样的，因为二者都说到身体生活。然而，罗马十二章比林前十二章更往前，因为罗马十二章的身体生活是在变化之后。在林前十二章之后我们有林后三章，说到变化的事。这指明在给哥林多人的两封书信中，变化是在身体生活之后提到的。换句话说，在哥林多书里，身体生活实行于变化之前。然而，罗马十二章就不同了，因为那里变化在先，接着才有身体生活的实行。

表面看来，林前十二章和罗马十二章是谈论同样的事，但二者的情形和阶段不同。林前十二章是在变化之前，而罗马十二章是在变化之后。在林前十二章，保罗在变化之前，提到神奇的事和诸如说方言和翻方言的恩赐。但在罗马十二章，在变化以后，他完全没有说到关于异能、医病、说方言或翻方言的事。这指明放下这些东西乃是一大长进。在林前十二章有许多玩具，但罗马十二章没有玩具。我们

越大，拥有的玩具就越少。在哥林多前书，那些亲爱的圣徒非常年幼，还在玩玩具的年龄。但罗马十二章所描述的人比较成熟、长进，他们没有玩具。

在此重要的事是变化。我再说，哥林多前书里的召会生活是在变化之前，而罗马十二章里的召会生活是经过变化的。这启示一个事实，我们需要借着变化而长进，使我们能有扎实、玩具较少的召会生活。在幼稚阶段的身体生活有许多玩具，就如医病、行异能和说方言。但在扎实的召会生活里，有许多的变化，而没有许多玩具。

我们盼望在主恢复里的众召会借着变化而长大。我们都该借着赐生命的灵将基督写在我们身上而长大，然后我们就是一封满了基督的信，让别人来诵读。再者，因为基督已经写在我们身上，我们就会返照祂，人要因着注视我们而看见基督。因此，我们就是基督的信给人阅读，也是祂的镜子返照祂，使人可以看见祂。这是在彰显基督这事上更长进的召会生活，是更扎实的召会生活，在其中有许多已经变化的人来为着身体生活。今天我们若看不见这个，我盼望将来能看见。然而，我盼望甚至今天在众召会中就能有更多书信和镜子，不是只有小孩玩玩具。有许多人是在哥林多前书玩玩具，但另有些人是在哥林多后书。他们是书信，别人能在他们身上读基督；他们也是镜子，向人返照基督。这就是身体生活。

我们都需要有雄心成为基督的长信。我们需要祷告说，“主，使我成为一封长的信，甚至超过两百页。主，让别人在我身上读到你。主，我有雄心每次来到聚会中，人都在我里面看见你的返照。”如果你这样返照基督，你就不需要站起来或说什么话。即或你在聚会中只是坐在那里，你都能返照基督，并将基督的一些成分照射到整个聚会中。我认识一些弟兄姊妹，他们只是来坐在聚会中，就拔高了那个聚会。因着他们在场，聚会就何其丰富！但是当他们在不在时，聚会就空洞了。我们需要一些这样使聚会丰富的圣徒。若是将所有丰富的人从召会取走，就没有剩下什么了。但是当这些丰富的人在召会生活里，召会就坚固，有分量，并满了生命。我们需要书信和镜子。我们需要大量的变化，使我们能从林前十二章迁移到罗马十二章。身体生活必须借着变化的过程，从林前十二章往前到罗马十二章。

这个变化需要我们的身体献上，也需要我们的灵火热。罗马十二章提到身体、魂与灵。为着身体生活，我们的身体必须献上，我们的魂必须变化，而我们的灵必须火热。你也许爱召会并且将你的身体献给召会，但在你的魂里也许没有多少变化。你的心思也许是天然的，你的观念也许是老旧的，你需要在你的魂中被变化并更新。你也可能有变化，但你却灵里冷淡。为了在身体生活里长进，我们需要将自己的身体献给主并献给身体。我们应当为着基督的身体，将自己的身体献给主。我们也需要心思更新，好使我们的魂被变化。最后，我们的灵必须火热。若是我们有这一切的事，我们就会有正确并扎实的身体生活。

这样的身体生活不仅仅在于拔高较低者，降卑优越者，调和众肢体，妆饰不俊美的肢体，加强较软弱的肢体。这太肤浅了。若是我们只注意头、尾和正确的顺序，我们就太在意外面了。我们需要有许多变化的扎实召会生活。为这缘故，我们需要我们的身体献上、我们的魂变化并且我们的灵火热。这意思是说，我们需要从林前十二章迁移到罗马十二章。这样，我们就不会有许多玩具，不会去注意神奇的事。这是主在祂的恢复中所渴望的。我知道这不会在一夜之间发生，也无法以一种蘑菇似的急速成长方式来成就。然而我有负担与你们分享未来的展望。我们都需要有这样的看见。

在本篇信息里，我们需要进一步来看关于基督身体的事。以弗所四章四节说，“一个身体和一位灵。”虽然这话短而简单，却包括整个身体生活。身体是一个，灵也是一位。身体与灵不能分开。这身体好比我们物质的身体，灵就象我们物质身体里的生命。若是我们的身体里没有生命，就不是身体而是尸体了。身体，就是召会，不能与灵分开。身体在哪里，灵也必定在哪里，灵必须与身体是一。如果你有身体，你就也有灵。但如果你没有灵，身体就是死的。身体：召会，不是宗教、教导、神学、作法、事奉神或为基督作工的事。相反的，身体乃是灵的事。因着那灵是一位，所以身体就不能超过一个。

保罗在以弗所四章四至六节列出七个一：一个身体，一位灵，一个盼望，一主，一信，一浸，和一位神与父。使徒保罗把身体列在七个项目中的头一项。然而，如果我要列这样一个表，我会按着神学上看为好的次序来排列。开始是一位神，然后提到一位主，一位灵，一信，一浸，一个身体，和一个盼望。许多年前当我读以弗所书这一章时，我不明白保罗为何将身体放于首位，把神摆在末后。我不知道为什么保罗在一位主之前提到一个盼望。在我看，保罗把次序颠倒了。但是我已经习惯了保罗的顺序。就着与身体的关系来说，保罗将神格的三者分开来说。在一位灵之后，他没有提到一主，乃是提到一个盼望。在一主之后，他没有说到一神，乃是说到一信和一浸。在本篇信息中，我们只能说到一个身体和一位灵的事。保罗将身体置于第一，因为保罗在这里的话完全是关于身体的。

这一段话的主题是保守那灵的一。以弗所四章三节说，“以和平的联索，竭力保守那灵的一。”“竭力”一辞表示我们应当迫切地保守一。这一并非道理的一或神学的一，乃是那灵的一。那灵的一就是那灵本身。因此，保守那灵的一就是保守那灵。若是你不在那灵里，你就不在一里。如果你在那灵以外的任何事物里，你就是在分裂里。那灵就是一。为这缘故，这一被称为那灵的一。你若在那灵里，你就在一里。但你若在那灵以外，你就不在一里，乃是在分裂里。你也许不领悟这是何等严重。只要从那灵里出来，就在分裂里。当你从那灵里出来，你就不再在一里；只要你不在一里，你就是在分裂里，因为凡不是一的就是分裂。虽然有许多分裂，却有独一无二的一，这独一无二的一就是那灵。

只要你不在身体同那灵里，你就是在分裂里；只要你在那灵之外，你就是在在一之外。在主的恢复中，凡我们所想、所说并所作的，都必须在那灵里。若是你不在那灵里，你就不能说你在身体里。身体与那灵是一，那灵是身体的实际。如果你不在那灵里，你就不在一里，而在分裂里。在主恢复里的每一个人都需要有清楚的异象，看见这个恢复根本而基要的乃是恢复身体的一。

基督教的历史是分裂的历史。基督教里的分裂对主真是何等羞辱！在基督教里，是分裂加上分裂。基督徒容易分裂是出了名的。想想在克利夫兰市有多少基督徒的分裂。单单在一条街上就可能有许多的分裂。在一个角落上也许有基督的召会，在另一个角落又有神召会。基督徒分裂是多么容易！似乎任何人都能另起炉灶，声称为召会。何等的不法！

这就是巴别，是巴比伦的起源。今天整个基督教是一个大巴别，意思就是混乱。有些基督徒争辩说，我们不该说他们是在巴比伦里。但是他们需要看见，只要他们是分裂，他们就是巴比伦。分裂表明混乱，而混乱是巴别的基本特征。只要你在分裂中，你就是在混乱里。只要你在混乱里，你就是巴别。每一个宗派都是巴比伦，而每一个分裂都是巴别的一部分。天主教、更正教各公会和所有的独立团体，都是在混乱的情形中，都是巴比伦。

在属灵的意义，分裂就是淫乱。淫乱是一种不法的行为。按照神的命定，一个女人有一个丈夫，但她必须在神命定的限制内得着一个丈夫。神命定以外的任何事都是淫乱、不法。淫乱产生混乱。召会是妻子，必须有一个丈夫，那丈夫就是基督。然而召会分裂了，这指明召会有了一个以上的丈夫。你会问谁是基督以外的丈夫。如果你看今天的基督教，你会看见每一个团体都有不同的丈夫，有不同的名称。那些在路德会的人称自己是路德会友，指明他们和路德结婚。路德是神的仆人，但是没有一个召会该是属于路德的。

当哥林多人说，“我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属矶法的，我是属基督的。”保罗就说，“基督是分开的么？保罗为你们钉了十字架么？或者你们是浸入保罗的名里么？”保罗似乎是说，“你们不是属于我的。基督是独一的丈夫。你们都是属于基督的。”在林后十一章二节，保罗甚至使用丈夫这个辞：“我曾把你们许配一个丈夫，要将一个贞洁的童女献给基督。”基督以外的任何人、事、物，一旦成为一个基督徒团体的根基，就是另一个丈夫。有这样的丈夫就是犯淫乱。今天在基督教里有何等多的丈夫！

有些时候人与我辩论说，“李弟兄，宗派的名称不重要，只不过是方便起见，并不具有任何意义。”我回答说，“如果名称没有任何意义，为什么你们不除掉它？你们说名称没有什么意义，你们却仍然保有路德的名称。你是史密斯太太，但是你戴着的名牌却是琼斯太太。如果你是史密斯太太，为什么又用别的名？如果象你所说，这没有什么意义，只是为了方便，那么就放弃吧。若是你持守琼斯太太的名称，那必定表示琼斯先生是你非法的丈夫。你说你从未见过琼斯先生，你仅仅是为了方便而使用他的名称，这话太可笑了！”

多年来我常旅行，我不想与飞机上邻座的人谈话，因为他们常常问我难以回答的问题。与人谈话时，他们通常会发现我是基督徒，然后就问我是哪一种基督徒。我觉得这是一种侮辱。我多次这样说，“我就只是基督徒，请不要问我是哪一种基督徒，因为只有一种基督徒。假如我说我是月亮，你会问我是哪一种月亮么？这是愚昧的。只有一个月亮，请不要问我是哪一种月亮。”有时候人不相信我就只是一个基督徒，他们坚持我必定是某一种基督徒。有时候我对他们很坚决地说，“如果你无法相信我，就表示你完全错了。我不能对你说谎，我就是我所是的。我就只是一个基督徒。”

二十多年前，我在菲律宾一个休假中心遇见一个美国传教士。他骄傲地告诉我，他是拿撒勒人会的一员。直到那时，我才知道有这个宗派。拿撒勒人会，这名称听起来并不正常，这是混乱。巴比伦的灵可能仍然在我们的血轮里。主的恢复主要是把我们带回到真实的一，独一的丈夫，一个身体，以及一位灵。如果我们失去这一，我们就不再在主的恢复里。我们反而是在重复基督教的历史，就是分裂的历史。

很多基督徒不在意分裂这件事。他们说，“主不是狭窄的。神无所不在。为什么你们这样狭窄？”如果我们认识圣经，我们会看见，关于分裂这件事，神非常狭窄。祂不许可基督以外的任何丈夫。请读申命记十二、十四、十五和十六章，看看我们的神是何等狭窄。祂告诉祂的百姓，他们没有权利在他们所选择的地方敬拜神，他们乃要去神所指定敬拜祂的独一地方。在这件事上，神是狭窄的。

在灵恩运动里的人谈论身体，但是他们不在意分裂。只要我们不在一里，我们就不在身体里。反之，我们是在分裂里。这是严肃的事。大多数在一九七〇年以前进到主恢复的人清楚独一的。然而，在一九七〇年以后进到恢复的人对此也许不清楚。主的恢复在美国的头七年间，我们一再地说到独一的和召会独一的立场。但是连那些清楚召会的一的人，也会发觉异象渐渐模糊了。有时候，异象甚至消失了。因此，需要恢复一的独一立场这异象。身体是一。有些基督徒会与我们辩论说，“你说身体是一，但是身体分裂了，你们怎会是独一的身体？”我们没有说我们是独一的身体，但我们是恢复的身体。想想在旧约中以色列子民的例子。

在申命记十二、十四、十五和十六章，主一再地嘱咐他们，在独一的中心敬拜祂，那独一的中心保守了神子民的一。后来，许多人被掳，有些人被带到叙利亚，有些人被带到埃及，其余的人被带到巴比伦。因此，他们被掳并分裂了。分裂的意思就是被掳。今天几乎所有的基督徒都已被掳，有些被掳到长老会，有些被掳到浸信会，还有许多人被掳到天主教。当以色列子民分散时，他们的一就失去了。七十年以后，神吩咐他们归回耶路撒冷。

但是根据历史，只有少数的遗民在以斯拉、所罗巴伯和尼希米的领导下归回。他们是一班得恢复的以色列人。从巴比伦归回以后，有了四班人：一班人在叙利亚，一班人在埃及，一班人在巴比伦，还有一班人在圣地。表面看来，每一班人都是分裂。但是虽然在埃及、叙利亚和巴比伦的三班人是分裂，在耶路撒冷被恢复的那班人却不是分裂。不错，他们是一班人，但他们不是分裂。反之，他们是得恢复的以色列人。同样，我们在主的恢复中乃是得着恢复的身体。

我们也来看看今天以色列国的情形。以色列国是联合国所承认的一个国家，然而纽约市的犹太人比以色列国内的犹太人更多，但他们是以色列国么？当然不是。那些归回他们列祖之地的才是以色列国。在纽约市的犹太人也许会说，“你们在以色列国是犹太人，我们也是犹太人。而且我们在纽约的人数比你们在以色列的更多。为什么你们称自己是以色列国？我们不也是以色列国么？”不，他们不是。

在以色列的犹太人应该对在纽约的犹太人说，“弟兄们，你们的确是以色列国的一部分。请回到我们列祖之地，不要留在纽约。”由这个例子我们看见，那些回到巴勒斯坦的人自称是以色列国是绝对正确的，因为他们是以色列国。但在纽约市的犹太人不在以色列国的地位上；虽然他们在血统上是犹太人，但在地位上他们是美国人，不是以色列人。

当宗派人士向我问到召会时，我说，“如果我们不是基督的召会，那么我们是什么？给我们一个名称。”当他们宣称他们也是召会时，我回答说，“既然你们也是召会，你们需要放下宗派的标签，就如长老会和浸信会。”他们说他们无法这样作。对于这一点我回答说，“只要你们不能放下你们的标签，你们就不是召会，乃是分裂，宗派。这是混乱。”

如果住在纽约的犹太人宣称是以色列国的一部分，我会告诉他们要返回耶路撒冷去。但他们也许会说，“我爱以色列，但我仍要住在纽约，这样我能赚更多的钱。我可以住在纽约，但我出钱资助以色列国。”无论他们出多少钱，他们仍然不是以色列国。以色列国就是以色列国。只要他们在正确政府的所在地，他们就是以色列国；人数不是决定的因素。

我们也用史密斯家作例子。假定史密斯家有二十八个人，但大多数分散在全国各地，只有三个留在家。这三个不是史密斯家么？他们当然是。住在夏威夷的史密斯家人会说，“史密斯家不也包括我们么？你们三人不是史密斯家仅有的成员。”不错，史密斯家的确包括那些在夏威夷的人，但他们需要回家与这家其他的成员在一起。只要他们在夏威夷，他们就是离开家。如果住在家的史密斯家成员不是史密斯家，那么他们是什么？同样的，我们是召会。如果我们不是召会，那我们是什么？不错，在克利夫兰的召会应当包括克利夫兰所有的真基督徒。但是大多数的真基督徒不愿回家，宁愿留在他们的分裂中，只有少数人已经归回。那些归回的人是克利夫兰的召会。他们若采用一个名称，那就是分裂的记号。他们除了称自己是在克利夫兰的召会之外，不该再有别的名称。

我们已经看见身体是一。这是说在克利夫兰的召会是一个身体，在纽约的召会是另一个身体，在安那翰的召会又是另一个身体么？如果是这样，就有许多地方上的身体。所有的地方召会乃是一个身体。召会不仅在地方上是一，在宇宙中也是一。众地方召会是一个身体。我们已经看见，只要我们在分裂里，或在一之外，我们就不在身体里。现在我们必须看见，身体在地方上和宇宙中都是一。在克利夫兰市只有一个身体，在整个宇宙中还是只有一个身体。若我们真愿意实行身体生活，我们需要看见在地方上我们是身体，在宇宙中我们也是身体。

今天有一种错谬的教训说，每一个地方召会是独立的。当我年轻时，我受这观念影响很大，甚至我自己也这样教导。我告诉人说，每一个地方召会都是独立的。但我们若回头来看圣经，在新约中找不到这样的事。以弗所四章四节说到一个身体。难道这一个身体单单指在以弗所的地方召会么？按照最好的古卷，以弗所书并非特定写给以弗所人的，乃是一封普遍写给所有信徒的书信。

无论有多少地方召会，在地上不能有一个以上的身体。元首基督怎能有一个以上的身体？一个头有两个身体是怪物。在宇宙一面，只有一个身体。既然身体是一个，一个肩膀怎能对另一个肩膀说它是独立的呢？身体上没有一个肢体能够宣告独立。问耳朵是独立或不独立乃是愚蠢的。然而，今天基督徒却谈论这种事。正如保罗告诉哥林多人，基督不是分开的。既然基督不是分开的，身体就必须是一。

在新约中，使徒认为众地方召会是一样的。在林前四章十七节保罗说到他“在各处各召会中”教导的方式。没有一节圣经指明，使徒保罗在各召会中的教导有所不同。他在七章十七节说，“我在众召会中都是这样吩咐”，在十一章十六节说，“我们却没有这样的规矩，神的众召会也没有。”在歌罗西四章十六节保罗说，“这书信在你们中间念了之后，务要叫在老底嘉的召会也念，你们也要念从老底嘉来的书信。”在这些经节中我们看见，使徒的教训在众召会中都是一样的。因此，保罗鼓励众召会彼此效法。

我们都知道，在启示录二至三章里有七封书信寄给七个召会。虽然我们在这七个召会看见种种的不同，但这些不同之处都是在消极方面的。在积极方面，众召会都一样。这就是七封书信并非分开而个别地寄给每一个召会的原因；反之，七封书信全都寄给七个召会中的每一个。不仅如此，七封书信每一封的结尾都有以下的话：“那灵向众召会所说的话，凡有耳的，就应当听。”例如，凡是写给以弗所召会的话，就是那灵向众召会所说的话。这是一个有力的证明，众地方召会必定是一样的。

在启示录一章二十节我们看见，七个召会就是七个金灯台。若是七个灯台都立在你面前，你无法一一辨别，七个都要失去它们各别的独特点。因此，在启示录末了我们有新耶路撒冷，四边有墙。每边的墙都是用同样的材料碧玉建造的。因此，四边具有相同的外观。若是我们查考这一切事，我们就要信服，众地方召会必定是一样的。但这意思不是说我们应该组织起来。相反的，我们必须反对组织。然而，众召会作为地上独一无二的一部分，在灵、生命和见证上必须是一。

根据新约，没有高的召会或低的召会，众召会乃是在同样的水平上。有些人辩称，在耶路撒冷的召会比其他召会高，他们以在那里举行会议的事实来证明。会议在耶路撒冷举行，乃是因为有建造召会之职事的使徒们在那里。但这意思不是说，在耶路撒冷的召会比其他召会高。其间是有不同，但这不同不是关乎召会，乃是关乎使徒的职事。因着在耶路撒冷的召会不比其他的召会高，任何从耶路撒冷来的弟兄代表耶路撒冷控制其他召会，乃是绝对错误的。没有一个召会该控制其他召会，也没有一位弟兄该控制众召会。

众召会需要彼此交通。他们该彼此敞开，互相接受帮助。任何召会若不向其他召会敞开是不健康的。假定在克利夫兰的召会不向其他召会敞开，而害怕其他召会干涉她的事；克利夫兰就傲醒小心，不被其他召会摸着。这个态度是错误的。最近一次我和长老们聚集时，我鼓励他们访问其他召会。我向他们强调，当他们访问众召会时，不应该留在门廊，而要进入召会的内圈。若是众召会不把访问的长老带进内圈，长老就该回家去。

这意思是说，没有什么该保密的。在地方召会中，不应该有秘密。肩膀并不对身体上的其他肢体保密。如果肩膀保有秘密，那里必定有癌。身体的每一部分必须向一切其他的部分完全敞开，然后血液才可能自由流通，身体就会健康。有些人听见这个也许会说，“如果我们向其他的长老如此敞开，他们会侵扰我们。”凡持守这观念的人，自己就是一个侵扰者。这观念必须放下。不需要人手来保护殿里的荣耀。是主使荣耀临到，使荣耀离开。

今天在主的恢复中，我们需要彼此信任。我们都必须彼此相信。你必须相信我，我也必须相信你。如果一个召会对其他的召会很小心，那个召会是不正常且不健康的。已往，我非常受弟兄会的影响，他们中间每一个人都是谨慎专家。弟兄们害怕有人想当教皇。那些害怕别人会成为教皇的弟兄，也许就是最有野心要当教皇的人。我们都需要蒙怜悯，放下这个教皇的观念，否则即使我们是在主的恢复里，这观念也可能使我们成为宗派。无须担心某人会成为教皇；反之，我们要注意我们的灵，并关心我们释放灵有多少。

在整个宇宙中只有一个身体，众召会必须是一个身体。但我的意思并不是说众召会应该组织成为一个身体。如果在克利夫兰的召会害怕被纽约的召会摸着，我就不知道在克利夫兰的召会是哪一种召会；她一定是不正常的。如果我害怕邻座的人偷我的表，我必定有某种问题。我鼓励你们大家安心，将你们的召会向众召会敞开。不要把召会放在你的口袋里，好象口袋型的召会。召会是基督的召会，神的召会，以及众圣徒的召会。召会不是你或我的召会。然而，有些人想要把召会变成口袋里的召会。已往我多次看见这事。在每一个事例中，尝试这样作的人都失败了，因为众圣徒不赞同这样的事。每位圣徒都渴望在一个敞开的召会中，就是属于神、基督和众圣徒的召会。每个地方召会必须是敞开的。

不要把守召会秘而不宣。相反的，要使召会敞开，欢迎所有访问你们的圣徒。他们访问你们时，要把他们带进内室。甚至把他们带到客厅还不够，你必须也把他们带进隐密的内室。我能为安那翰的弟兄们夸口，那里没有什么事情是保密的。假若你来到安那翰，你会发现召会从表皮到最深处，每一件事向你都是敞开的；没有一样东西在我们的口袋里。

我熟悉基督身体上的疾病。我知道隐藏的病菌所引起的破坏。为这缘故，我有负担将这医治的话交通给身体。不仅长老们，连所有的青年人，都该清楚主的恢复乃是把我们带回到一个身体和一位灵。我们没有组织或分裂；我们也没有混乱、控制或口袋型的召会。众召会都必须是敞开的，众召会必须是一个身体；但是没有组织，没有混乱，并且没有控制，乃是一个身体。再者，没有人该把召会放在他的口袋里。反之，一切必须公开，一切必须为着圣徒，一切必须在那灵里，一切必须为着这一个身体。要记住，主的恢复是把我们带回到一个身体同一位灵。

在本篇信息里，我们来看神建造的地点这件事。在主的恢复里，每一个人都需要非常清楚这一点。一所房屋的建造者必须注意的头一件事，就是他要在其上建造的地点。如果他把房子建造在错误的地点上，那房子将属于拥有这块土地的人。因此，地点或立场非常重要。若是立场错了，即使房子建造得很完美，也会有问题。因此，我们都必须知道在主的恢复里神建造的地点是什么。

今天我们被分裂所包围。已往我们很多人从一处到另一处，从一个分裂到另一个分裂。在我早年的基督徒生活中，我到过三个地点或立场。我认识一些在一年之间到过许多地方的人。他们先与圣公会的人在一起，然后与路德会的人在一起，以后又与卫理公会的人在一起。与卫理公会的人在一起没有多久，他们又去神召会，并留在那里一些时候；接着，他们也接触了许多独立团体。也许这就是你基督徒生活的历史。你仍然以这种方式到处游历么？说得好听是游历，说不好听是流浪。你从前经常游历或流浪，原因乃是你不知道正确的立场是什么。你想要过基督徒的生活，但是你不晓得在哪里过。

一九六〇年我在纽约释放一系列有关召会立场的信息。在一次聚会后，带领的人表达他们的感谢，并说我给了他们很大的帮助。我就抓住机会加强他们，并使他们有更深的印象。我说，“弟兄们，你们访问过某个属灵的地方，那里的人一直谈论到身体和身体的原则。你们听见我们基督徒不应该是个人主义的，而应该建造起来。然而，那地方的人没有告诉你们在何处建造。他们谈论建造，然而关于建造的地基，立场，却只字不提。今晚我们在纽约彼此都相处愉快。但也许几个月后，你们有些人不再喜欢和我们其他的人在一起。因着你不高兴，就会找寻某个你能快乐的地方。你会到那里去，待一段时间，然后再寻找另一个地方。如果你这样作，你是重复你的历史。”

不论我们多属灵，若是不在正确的立场上，就不能与别人建造。在我们能被建造以前，我们需要确定我们想要在哪一个地点上建造。例如，在建造会所之前，你需要有正确的地点。没有地点而要建造会所是不可能的，因为会所不可能悬在空中。今天许多基督徒谈论召会和身体，却没有看见召会正确的立场。因着他们缺少正确的立场，结果他们一天建造一点，第二天又拆毁了。事实上，他们什么也没有建造，因为他们没有正确的立场。今天惟一能保守我们稳固不变的，乃是唯一的立场。

新约的属灵事物是奥秘的，因此很难描述或解释。所以，圣经遵循的原则是：用影子、图像和预表说明属灵的事物，就好象在学校教小孩阅读的方式。教师教“狗”这个字的同时，也给小孩看狗的图片。赞美主，圣经首先提供一幅图画，然后才是明言。在旧约里我们有预表和图画，在新约里我们有旧约预表和图画的解释和应验。神在祂智慧里的方式是使用图画。

旧约里最详尽的图画就是以色列人。整个以色列国是关于召会的一幅大图画。神有两班子民，一班是旧约里的以色列人，另一班是新约里的召会。神在旧约里的

子民是祂新约子民的预表。因为召会是一个奥秘的实体，不容易描述，所以神使用以色列人的图画，使我们对召会能有清楚的领会。我们需要先看图画后读解释。在召会产生之前，旧约中已经有召会的图画。虽然召会现在已经有了，然而我们很难明白召会，因为召会是一个属灵的实体。因此，我们仍然需要旧约中关于召会的这幅图画。

以色列人守一个节日叫作逾越节。第一个逾越节是在埃及庆祝的，这记载于出埃及十二章。以色列人逃离埃及后就过红海。根据林前五章和十章，逾越节和过红海二者都是预表。逾越节预表在召会中所享受的基督，过红海预表今天在召会中所实行的受浸。虽然许多教师和神学家已经看见，以色列人早期的历史是一个预表，大多数的人却忽略了他们后期的历史也是预表。整个以色列人的历史乃是召会的预表。

现在我们来查看申命记十二章。这段话是在以色列人将要进入美地，承受并享受美地的时候说的。耶和華晓谕摩西嘱咐以色列人关于他们敬拜神的地方。在本章摩西似乎是说，“在旷野你们行自己眼中看为正的事，而不行神眼中看为正的事。但现在你们即将进入美地，我必须警告你们要谨慎你们敬拜神的地方。敬拜的地方不是你们所选择的，乃是主所选择的。你不能在你选择的地方敬拜神。不，你必须到主所选择的地方去。”在申命记十二、十四、十五和十六章，摩西十六次提到耶和華所选择的地方。因着摩西如此关心以色列人，他一再地嘱咐他们这件事。

在申命记十四章二十三节摩西说，“要在耶和華你神面前，在祂所选择给祂名居住的地方，吃……。”摩西似乎是说，“你们进入那地之后，必须谨慎在何处吃你们收成上好的部分。你们必须保留收成里拔尖的十分之一，带到耶和華选择的地方。你们不准在自己选择的地方，甚至不准在自己家里，享受拔尖的十分之一。

反之，你们必须将上好的保存到指定的时间，带到耶和華你们的神所选择的地方。你们可在那地方吃拔尖的，享受拔尖的。对于你羊群中头生的，也必须这样作。在耶和華所选择的地方把羊群中头生的献给祂，并在祂面前吃。”这种在耶和華所选择的地方，在祂面前吃喝快乐，就是神所命定的敬拜。大多数基督徒不明白神所命定的敬拜乃是一件吃的事。神命定要在祂所选择的地方守节。在此有三件重要的事：神所选择的地方，神所指定的时间，以及神所要的初熟果子或头生的分。你领悟神所要的敬拜是一种筵席么？这就是神今天所要的。

在申命记，摩西似乎是说，“你们进入那地之后，没有权利在你们所选择的地方吃初熟果子或羊群中头生的。这是被禁止的。相反的，你们必须将它们保存到指定的时候，然后把它们带到神所选择之地，把它们献给神，并在神面前吃。”

保守神子民的一

现在我们必须看见神命定以色列人在祂所选择之地敬拜祂的原因。神选择一个独一的地方，为要保守以色列子民的一。借着来到神所选择独一的地方敬拜，以色列人的一就得以维持。不论以色列人住在圣地的那一部分，远在北方或南方，他们都必须来到神所选择的地方。

假定一个来自北方支派的以色列人说，“神是无所不在的。为什么我们必须跑那么远去敬拜神呢？我们在北方这里设立一个敬拜中心吧！”敬拜神当然是一件好事。谁能说建立一个敬拜中心，鼓励人去那里敬拜神是不好的呢？这与开赌场大不相同。然而，有些事听起来也许不错，但事实上是不正确的。设立一个敬拜中心，使人方便敬拜神也许是好的，但这并不就是正确的。如果住在北方的以色列人这样作，那些在南方的人可能会照着他们的榜样，说，“神不仅在北方与他们同在，也在南方这里与我们同在。我们在这里敬拜祂吧！”若是北方人和南方人这样作了，在以色列人当中就分裂为两个。没有申命记十二、十四、十五和十六章里的规定，以色列人中间就会有許多分裂。也许每一个支派都要设立他们自己的敬拜中心，每一个支派都宣称他们的中心是敬拜神的地方。如此以色列人就要分而又分。分裂就永无止境，也许每一家都设立一个敬拜中心。若是这事发生了，以色列子民中间的分裂就有数以千计了。这样的分裂乃是混乱，是属灵的淫乱。换句话说，这就是巴比伦。现在我们能赞赏神的智慧，选择一个地方作为敬拜的中心。

我年轻时读到申命记这几章，无法明白这件事。然而，当我蒙了光照，我实在必须敬拜神。我多年尝试描述我们所该竭力保守的一，但是直到我看见在旧约里关于神选择敬拜地方的亮光时，我才有了发表的话。在主的眼中，以色列人在神所选择独一无二以外的任何地方敬拜，都是不对的。在这件事上，神不许可他们有自己的选择。代下六章六节启示，神所选择的地方是耶路撒冷。在以色列人历史上所有的年日里，关于敬拜神这件事，以色列人没有分裂过。甚至他们的国家分裂了，他们敬拜的地方仍是独一的。他们的一借着神所选择独一的敬拜中心得以维持。他们就是在耶路撒冷那里建造圣殿。以色列人把他们收成的初熟果子和羊群中头生的带到耶路撒冷，在那里献给神，与神与人彼此同享。这种在神所选择的地方敬拜，非常讨神喜悦。这是维持以色列人的一的敬拜。

假定两个以色列人彼此为仇为敌，当他们去锡安山敬拜神的时候，就不得不和好。当他们登锡安山时，一直复诵诗篇一百三十三篇的话：“弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美！”我相信这样和好的事会一再发生。最后，彼此相恨的以色列人必须彼此饶恕，这样，他们才能唱一百三十三篇的话。这和好不仅发生在人与人之间，也发生在支派与支派之间。因为他们必须每年三次上耶路撒冷去，所以他们即使彼此为敌，也不能超过几个月的期间，那是神的命定所不允许的。

今日的光景

现在我们需要把独一无二的一件事应用到今日的光景。今天，在基督徒中间没有独一无二的一。如果基督徒彼此不喜欢，他们就随意地开始另一个聚会，宣称他们是在敬拜神，并且神与他们同在。没有什么约束他们在一起。反之，人人行自己眼中看为正的事，作自己的选择。今天的基督教里有何其多的选择！几乎每个人都有自由依照他的口味建立召会。例如，有些基督徒宝贵洗脚。若是你不同意这样实行，你就不会被他们接纳。因此，主张洗脚的人就有洗脚会。

关于蒙头，或擘饼时要使用酒还是葡萄汁等事，也是一样。有些人坚持葡萄汁，有些人赞成酒。还有一些人对于饼或杯的大小有不同的意见。因此，照着各种口味有许多所谓的召会。今天在基督教里有太多的自由。若是一个人不赞成别人，他就随意按照自己的口味成立召会。似乎任何种类的传讲或教导，至少都能得到

少数的跟随者，尽管一个人的跟随者只包括自己的家人。何等可怜的光景！在摩西的话里，这就是行自己眼中看为正的事。当以色列人将要进入美地时，摩西吩咐他们不要再这样行。

相反的，他们必须行耶和华眼中看为正的事。对以色列人来说，敬拜的地方是独一无二的。不在于人的选择或口味，完全在于神的选择。因为神已作了祂的选择，所以，以色列人乃是一。

回到正确的立场

我们都知道，到了一个时候，以色列人分散了；有些到了叙利亚，有些到了埃及，大多数到了巴比伦。荣耀的一的时代结束了。我们不该认为他们在叙利亚、埃及和巴比伦的时候不敬拜神。他们必然敬拜神，然而他们没有在任何被掳之地建殿，因为他们知道圣殿只能建造在独一的地点耶路撒冷的锡安山上。如果在巴比伦建造了一座圣殿，与在耶路撒冷的圣殿一样一式，那殿仍然是错误的，因为是建造在错误的地点上。犹太人不敢作这样的事。即使在今天，他们仍在等候收复正确的地点，这地点目前被一回教寺院所占据。

以色列人被掳七十年后，主吩咐他们回到美地。当他们在巴比伦时，他们当然还是以色列人，他们也能敬拜神；然而，他们没有圣殿。因为他们没有殿，所以他们没有完满的享受。有些人留意神的话而归回耶路撒冷。假定有一班以色列人从巴比伦起程要到耶路撒冷去，中途却停了下来，既不在巴比伦，也不在耶路撒冷，那就是另一个分裂。假定另有一班人离开巴比伦，来到非常靠近耶路撒冷的地方，就在城外定居。虽然他们非常靠近耶路撒冷，他们还是分裂。因着他们没有实际在耶路撒冷，无论他们多靠近耶路撒冷，他们仍旧是分裂。

我们把这个应用到今天的光景，我要问你们，你们在哪里。你在埃及、叙利亚或巴比伦？你在回耶路撒冷的途中停下，或者你就在耶路撒冷城外。我们能放胆宣告，我们是在耶路撒冷。那些在耶路撒冷，在主恢复里的人，不在分裂中。那些没有一路回到耶路撒冷的人乃是分裂。神的子民需要回到耶路撒冷。今天，我们不再在分裂中；我们乃是恢复。主的恢复不是分裂。所以，我们有权利、地位、胆量和信心说，我们是在恢复里。今天一场关乎召会的争战正在激烈地进行。那些在宗派里的人说，“为什么你们宣称你们是召会，你们是恢复？”我们回答说，“不错，我们是召会，我们是恢复。你们是什么？”他们必须说他们是长老会或卫理公会，他们不是召会。

你也许想知道今天耶路撒冷在哪里。为要回答这个问题，我们必须注意摩西在申命记里重复说的两件事：神的名和神的居所，二者都在耶和华所选择的地方。根据历史，神只在耶路撒冷有祂的名或祂的居所。今天神的居所是在我们的灵里，而我们基督徒是在主的名里聚集。主的名和神的居所都在我们的灵里。因此，我们的灵就是今日的耶路撒冷，我们应该在灵里敬拜神。不要轻看你的灵，因为你的灵是今日的锡安山。

若是古时的以色列人不在意锡安山，他们就会分裂。惟有锡安山能保守以色列人的一。同样，今日只有在我们的灵里才能保守基督徒真实的一。如果我们忘记一切，转回我们的灵里，我们就会是一。基督徒分裂是因为他们不注意他们的灵，

反而注意洗脚、蒙头、受浸的方式以及擘饼时要用那种饼或酒这类的事。他们会辩论，甚至彼此攻击，却不在意他们的灵。许多基督徒甚至不知道他们有灵。因此，他们留在心思里。如果你留在头脑里，你绝不会与其他的信徒是一，你反而会与别人相争。因着我领悟头脑是如此强而丑陋，所以我时常祷告说，“主，保守我在我的灵里。”

因着基督徒留在心思里，他们就分裂了。如果一千个基督徒聚在一起，每一个都留在自己的头脑里，就有一千个分裂。许多夫妻不是一，原因就是他们留在自己独立的头脑里。妻子的心思向她丈夫的心思独立，这就是分裂。惟独在灵里才有一。我们已经指出，一乃是在我们灵里的圣灵。因此，当我们转到我们灵里，我们就是一。今天我们的灵就是新约的耶路撒冷，是我们有一的地方。在灵里也有耶稣基督的名。名的实际就是人位，而人位就是圣灵。如果我们转向我们的灵，我们的意见和论断就要消失。我们要彼此和谐，有一样的心思和一样的意见，惟一的路就是转向我们的灵。

在约翰四章，当主耶稣与撒玛利亚妇人谈话时，她狡猾地改变话题，从她丈夫的事转到敬拜神的事。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。”她的话指明她仍然持守申命记中的旧观念。主耶稣回答说，“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。”主说时候将到，这指明时代已经改变了。

先前的时代是预表的时代，但如今是应验的时代。在预表中，耶路撒冷是我们人的灵的表号，敬拜神所用的祭物是基督的表号。基督是所有这些表号的实际。为这缘故，主耶稣告诉撒玛利亚妇人，今天我们必须在灵和真实里敬拜神。在古代，神的子民在耶路撒冷用预表基督的祭物敬拜神。但如今我们必须在灵里以基督作为真实来敬拜神。现在我们能明白，敬拜神必须在灵和真实里。

如果我们的敬拜是正确的，我们就会在灵里，并在神面前把基督当作头生的和初熟果子献给神，使神和我们得着满足。这是真实的敬拜，也是在神面前享受基督作筵席的敬拜。在灵里我们维持我们的一，在此我们没有意见，因为我们不在心思里，乃是在灵里。当我们转向我们的灵，我们就有神的同在，并且享受基督的丰富。这是在敬拜的独一无二之地——我们的灵里正确的敬拜。

我们的灵是我们能够是一的惟一地方。你领悟在灵里你没有意见或异议么？在灵里才有一。在我们的灵中有包罗万有的灵，那就是基督身体的一。我们若要摸着这一，就必须转向我们的灵，并且留在我们的灵里。今日的耶路撒冷就是我们的灵，而今日的祭物乃是基督作真实。因此，我们需要在我们的灵和真实里敬拜神；真实就是基督作为一切的祭物，我们将祂献给神，使神得着满足。这些祭物也满足我们，在灵里我们有真实的敬拜，并且维持独一无二的一。这就是主恢复的立场，是我们能建立身体生活的地点，也就是我们能实行身体生活的立场。

在本篇信息里，我有负担交通召会的立场。圣徒们很难清楚这件事。基督徒可以谈论属灵、身体和建造，但几乎没有任何人知道在哪里建造，甚至杰出的基督教教师也不知道在哪里建造。

我告诉你们一个真实的故事，说明这个事实。你们很多人都熟悉宾路易师母论到十字架主观工作的书。凡认识主恢复的人都承认，她论到十字架主观工作的信息是恢复的一部分。在宾路易师母被主兴起来以前，很少基督徒清楚并充分地认识主十字架主观的一面。一位曾受到摩登派教训影响的浸信会年轻牧师，借着宾路易师母的职事，清楚了主的救恩，以后成了她的同工。后来，这位青年牧师看见了超过宾路易师母所看见的。

宾路易师母看见十字架主观的一面，但是那位牧师更看见了为着基督身体的复活原则。他所看见的非常深，是别人观念中所没有的。这位青年人与宾路易师母同工数年，总是把她当作他的前辈。但是有一天他不能再与她同工，于是他离开了。因此，一个工作成为两个：宾路易师母的作法和这位弟兄的作法。他本人曾详细告诉我这个故事。这故事指明两个属灵的人看见所谓属灵的事，却没有看见召会的立场。他们二位作工都没有立场。宾路易师母悬在空中，这位弟兄也是一样。

后来我花了一个多月的时间与这位弟兄日夜交通。我们之间每次的接触都持续两三个小时。我终于知道他没有意思要认识立场这件事，他就是不把心、心思或灵摆在这件事上。相反的，他向这件事完全关闭。有三十多天的时间，我试着在召会立场这件事上说服他，而他也试着说服我放弃立场。

当他发现我不会放弃，我也知道他无意接受，我们里面便彼此互道再见，我们的交通就此结束。这事大约发生在二十年前。这个例证给我们看见，如果我们没有确定的场所来建造，却开始建造的工作，我们就是在作荒谬的事。为着建造预备材料，开始建造的工作，却不知道建造的场所，这是何等的荒谬！没有什么比这个更愚昧。然而，今天许多基督徒就是这样愚昧。

但是我们需要清明，要思考谁的基督徒工作有正确的立场。你也许会问浸信会是否有立场。不错，浸信会有一个确定的立场，但那个立场是错的，因为浸信会把浸水礼当作立场。这就是浸信会在其上建造的立场。长老会把长老治会当作立场。这个分裂的立场也是错误的。我知道有一些长老会的牧师，要由浸信会的信徒施浸，好成为浸信会的牧师。每个宗派都有一个立场，但那立场是分裂的。今天几乎所有的基督教工人都在错误的立场上建造。为这缘故，终究没有真实的建造；没有合一，反而有许多分裂。

圣经清楚启示，我们基督徒应该是团体的，并建造在一起。但是你能指给我看今天真实的建造在哪里？几乎在任何地方都无法找到。今天的基督徒有一卡车又一卡车的建造材料，但是他们驾着车到处找地方卸货。有时候他们把材料卸在错误的场地上，过了一段时间以后，他们又把材料移到另一个立场。这就是今天真实的光景。

我请你们去问问那些传教士、基督教的工人，以及那些在导航者、校园传道会和大学校际工作里的人。一九六三、六四年，我在凤凰城遇见某基督教工作的领头人。他们在校园里带领许多青年人归向主，但后来这些青年人到公会去变得发死。

因此，有些在这项工作中的人体认需要正确的召会生活。那时候《工作的再思》这本书刚在美国出版。这些弟兄们多少赞同这本书，并且考虑实行召会生活。但是他们不敢采取这一步，因为他们知道，如果他们这样作，公会就会撤销对他们的财物供应。这些带领人的深处知道他们的工作没有立场，但是因为他们害怕失去财物的供给，就不敢实行召会生活。

在本篇信息里，我要给你们众人，特别是青年人，一幅清楚的地图，让你们行驶在召会生活中。我行驶在这条路上已经超过四十五年了。我甚至在睡眠中也能告诉你这条路。我们的地图要用到新约中提到的一些城：耶路撒冷、安提阿、以弗所和哥林多。我们都知道，召会开始于耶路撒冷，那是个美妙的召会。在耶路撒冷并没有十二个召会，各以十二使徒命名。不，只有一个召会，包括每一个人。行传八章一节证明，在耶路撒冷的召会是独一的，因为这节圣经说到“在耶路撒冷的召会”。在耶路撒冷并没有许多召会，只有一个召会，就是在耶路撒冷的召会。

以后，借着一些圣徒从耶路撒冷移民到安提阿，召会的见证就向北扩展到那里。后来巴拿巴到那里去造就他们，并带着保罗与他同去。在安提阿也只有一个召会，正如耶路撒冷一样。行传十三章一节说，“在安提阿当地的召会中，有几位申言者和教师。”召会从安提阿扩展到小亚细亚，在几个城中有几个召会。譬如，在以弗所只有一个召会。我们知道在以弗所没有一个以上的召会，因为启示录二章一节说到在以弗所的召会，而不是在以弗所的众召会。借着保罗的职事，召会由小亚细亚扩展到欧洲，在哥林多建立了一个召会。林前一章二节说，“写信给在哥林多神的召会。”我们又一次看见一个城里一个召会这件事。按照圣经，在耶路撒冷有一个召会，在安提阿有一个召会，在以弗所有一个召会，在哥林多也有一个召会。

然而，到了那个时候，在哥林多城的圣徒分裂为四班人。一班人说他们是属矶法的；另一班人说他们属保罗；又一班人说他们属亚波罗；还有一班人说他们属基督。这四班人就是四个分裂。如果你仔细读哥林多前书，你会看见使徒保罗甚至称他们为派别。林前十一章十九节说，在他们中间有派别。我们需要明白派别是什么。假定五十个基督徒聚在一起。由于各种不同的选择、口味和喜好，他们象哥林多人一样分裂成为四班人。一班人特别喜欢彼得，因为他是十二使徒中领头的。

另一班人比较喜欢亚波罗，因为他是圣经学者。这班人承认彼得是领头的使徒，但是他们说，彼得是个没有受教育的渔夫，而亚波罗是学者；这一班人喜欢亚波罗的解经。第三班人喜欢保罗过于亚波罗，因他曾在往大马色的路上与主直接接触。第四班人说他们是属基督的。虽然这五十个基督徒分裂成为四班人，他们却继续聚集在一起。起初，他们的选择、口味和爱好仅仅使他们成为四班人；但后来这四班人成为分裂的团体，再后，就成了派别。然而，他们还没有定名称。他们是派别，而不是公会。要注意这里的发展，从偏好到分裂，再到派别。派别就

象政党一样。当这些派别给自己取了名字，就成了有特别名称的公会。这样，派别就成了公会。

假定属彼得的派别选择用“彼得的召会”或“彼得会”的名称，他们立刻就成了一个公会。属保罗、亚波罗和基督的派别也是如此。这样，他们就不再是没有名称的派别，乃是有名称的公会。因此，这个发展首先是分裂，然后是派别，最后是公会。如果在哥林多的四班人成了公会，他们就与今天基督教中所充斥的公会完全一样。基督教不仅满了分裂和派别，更满了公会。

我们都必须清楚地认识分裂、派别和公会。保罗在林前十一章十八和十九节说，“第一，我听说你们在召会中聚在一起的时候，你们中间有分裂，我也有几分相信。在你们中间不免有派别，好叫那些蒙称许的人在你们中间显明出来。”钦定英文译本用“异端”一辞，而不用“派别”。异端的原文意思是，各派的意见。因此，按原文，异端的意思是各派的意见形成了党派。党派当然就是派别。因此我们先有分裂，然后有派别。但是在哥林多前书的时候还没有公会。

原先在哥林多有一个召会，在哥林多的所有圣徒都是哥林多召会的一部分。但是假定这些圣徒分裂成为四个召会：彼得的召会、亚波罗的召会、保罗的召会和基督的召会，又有一些圣徒仍留在哥林多召会的立场上。现在假定一位弟兄从耶路撒冷来访问哥林多。就着召会而言，他在耶路撒冷、安提阿和以弗所都没有问题，因为在这些城市里，召会的范围与地方的行政区域一样。然而，当他到达哥林多，他面临一个难处，他必须决定要去哪一个召会。

当然他不愿去矶法的召会、亚波罗的召会、保罗的召会、甚至基督的召会，他要与那些站在哥林多召会立场的人聚集，因为他们有正确的立场。假定属基督的召会的一个带领弟兄对他说，“我是属基督的召会的带领人，我愿与你交通。你不是属基督的么？你不认为我也是属基督的么？为什么你不来和我们在一起？你说我们没有正确的立场，但我们的立场就是基督，因为我们是属基督的召会。基督不是分开的，你如何能说我们的立场是分裂的？你宣称我们把自己与其他的圣徒分开。但你如果不加入我们，你就使自己与我们分开了。”然而，这位从耶路撒冷召会来访问的弟兄要指出，在正确立场上的召会，就是哥林多召会，包括他们两班人，因为哥林多召会的范围比属基督的召会更大。

那些说他们是属基督的人，不赞成那些说他们是属彼得、亚波罗或保罗的人。他们说，“彼得、亚波罗和保罗的名称是错误的名称，我们不该持守那些名称。基督才是正确的名称。因此，我们是属基督的。”然而，基督是根基，不是立场。我们需要看见根基和立场之间的不同。立场是建筑物建造于其上的场所，而根基是建筑物本身的底部。所有团体都宣称他们的根基是基督，即使那些说他们是属彼得、属亚波罗和属保罗的人，也宣称基督是他们的根基。然而，他们都在不同的立场上。这就是说，他们把他们的根基摆在不同的场所。正确的立场乃是合一的立场。说基督是根基是对的，但是说基督是立场就不对了。为这缘故，那些宣称是属基督的召会的人，乃是建造在错误的立场上。

在正确立场上的人乃是召会

今天关于召会的情形是满了云雾的，但是对我们而言，天是晴朗的。我们是身体的肢体，这身体是宇宙的。这个宇宙的身体在一个城只有一个显出。因此，一个城只应当有一个召会。在耶路撒冷、安提阿是这样，在以弗所也是这样。但今天我们的所在地并不是这样。所以我们必须运用我们的鉴别力，找出谁是在合一的正确立场上聚集。

我们进一步假定属彼得的召会有两千人，属亚波罗的召会有四千人，属保罗的召会有三千人，属基督的召会有五百人，那些聚集在一起作为哥林多召会的只有十五人。在哥林多召会的人会说，“我们的人数这样少；其他团体有五百到四千人，但我们只有十五人。我们要怎么办？我们能说我们是召会么？在哥林多的召会应该包括所有的圣徒，但是他们大多数不和我们在一起。

我们怎能说我们是召会呢？”在这样的情形中，许多人会软弱，不愿自称是在哥林多的召会。如果那些站在合一立场上的有五千人，他们都会放胆地说，他们是在哥林多的召会。但若是人数稀少，也许只有十五人，他们在这件事上便软弱了，害怕说他们是召会。然而，站在召会立场上的十五位圣徒乃是召会。如果他们不是召会，你要称呼他们什么？

我们需要清楚，召会的立场不是决定于任何说法或情形，乃是只在于合一的立场。合一的立场就是地方的立场。我们基督徒无论在哪里，应该就是那个地方的召会。如果我们在伦敦、巴黎、纽约或洛杉矶，我们应该就是那个城市的召会。今天的情形混乱且分裂；因此，我们需要恢复回到真实的一。真实的一就是独一的一，立场的一。我们需要清楚这事，这样无论我们在哪里，我们不是别的，乃是那地召会的一部分。召会不是有多少圣徒的问题，即使只有少数人在某个城市聚在一起，他们就是那地方的召会。

我站在这个立场上超过四十五年了。我越传讲并教导，我越放胆说，那些站在正确立场上的人就是那地方的召会。现在我们需要看见一群基督徒如何成为公会。所有的公会最显著的特色，就是他们特殊的名称。每个公会都有一个特别的名称，就如基督的召会、浸信会、长老会或路德会。一个团体一旦采取某个特别的名称，它就成了公会，因为采取这样一个命名，就把那个团体与其他所有的团体隔开了。在这个点上我必须很强地说，地方召会这个辞不是一个名称。我们没有名称。当人问及我们是哪一种召会，你只应该说，“我们就是召会。问我们是哪一种召会就象问我们是哪一种月亮一样。月亮是独一的，当月亮在伦敦，就称为在伦敦的月亮。

当月亮出现在克利夫兰上空，就叫作在克利夫兰的月亮。同样的，我们说我们是在克利夫兰的召会或在洛杉矶的召会。”但是这样的说法不是一个名字，乃是一个事实的描述。因此，我们绝不该把地方召会这个辞使用得让别人认为它是一个名称。地方召会乃是指召会的性质。我们没有宗派的召会或所谓的大公召会。在主恢复里的召会是在地方上的召会。为这缘故，他们被称为地方召会。

但“地方召会”这几个字不是一个名称，我们也不是公会。不要把这些辞当作一种名称来用。我们顶多应该说，“我们是在克利夫兰的召会。当然克利夫兰的召会包括在克利夫兰的所有信徒。然而，因着大多数在克利夫兰的基督徒不愿恢复到召会的正确立场，只有我们仍然留下作为在克利夫兰的召会。但是我们没有一个特别的名称。”

每个公会也有特别的教训或作法。例如，南浸信会实行水浸，并坚持由他们施浸。你若不愿由他们浸入水中，他们就不接受你作会员。对他们而言，接纳信徒不是根据信，乃是根据他们所施的浸。同样，某些灵恩派运动的团体，不接纳那些不说方言的人。因此，他们那种所谓的召会就是建造在说方言的立场上。说方言是他们特别的作法和教训。这特别的作法使他们构成一个派别。关于受浸，基督的召会比南浸信会更强硬。他们声称，如果你不由他

们施浸，你甚至还没有得救，因此，不能为他们所接纳。同样的，如果你要加入安息日会，你必须同意守安息日并奉献十分之一，否则你不会被接纳为会员。这特殊的作法将他们构成一个派别。

今天有许多独立的团体，每个团体几乎都有特殊的条件，是被那个团体接纳所需要履行的。虽然有些团体不这么说，他们私下却持守这种特殊的条件。当你终于愿意成为会员，他们就会说出为他们所接纳该履行的条件。他们会说，“你要加入我们真好，但是你要成为这团体的一分子，就必须同意这个教训或作法。”凡是象这样的团体就是派别。

被接纳到召会中没有这样的条件，惟一的条件乃是我们信入主耶稣，并且因信得救。只要你借着信得救，你就已经被接纳了。召会接纳神所已经接纳的圣徒，并不强求他们任何特殊的条件。如果你相信主耶稣而得救了，你就是一个圣徒；圣徒就是得救的人。只要你得救，被称义，蒙了救赎与重生，你就是圣徒，一个圣别的人。因为你已经是圣徒，召会就接纳你，并不要求任何特别的条件。当你信入主耶稣，你就为召会所接纳。

我们需要小心那些模仿召会的独立团体。这些团体声称他们没有接纳信徒的特别条件。然而，如果你仔细察验这些团体，你会发现他们要接纳你是有些隐藏条件的。但我们在召会中的人，能见证我们接纳人没有任何特别的条件。有人问呼求主名是不是条件；不，这不是被接纳的条件。你若享受呼喊主名，就呼喊主名。但是你若不喜欢，你就不要呼喊。只要你相信主耶稣，你就是圣徒，我们就接纳你。还有一些人也许声称祷读是被接纳进召会的条件。不，祷读不是得救所必需的，因此不是被接纳的条件。我再说，召会没有特别的条件。任何团体接纳圣徒有特别条件的，无论是特别的教训或特别的作法，那就是一个派别。

每个宗派或公会都有特别的交通。但是我们基督徒应该只有一个独一且共同的交通，就是主耶稣基督的交通。我们得救时就被带进主的交通里；因此，我们这些基督徒能彼此有交通。然而，公会却有特殊的交通。例如，某些南浸信会信徒知道别人是长老会信徒时，就停止和他们有交通。他们可以和其他公会的信徒谈论商业或政治，却不愿共同交通属灵的事。那些坚持洗脚这作法的人也有特殊的交通，因为他们把他们的交通限制在自己圈内的人。还有一些人把他们的交通，限于和那些擘饼时对使用酒或果汁与他们有同样作法的人。这一切都是分门结党，我们必须弃绝。我们必须弃绝一切特殊的名称、特殊的教训、特殊的作法和特殊的交通。

在一个地方也许有一班基督徒，没有特殊的名称、特殊的作法、特殊的教训或特殊的交通，然而他们的行政也许与该城召会的行政是分开的。如果是这样，那个团体就是一个宗派。在一个城市中除了地方召会以外，也许另外产生了一个独立团体，这个团体在每一方面几乎都与召会相同。但是那个团体也许仍然坚持有分开的行政，这就象在同一个城市里有两个市政府一样。但是在一个城市中只该有

一个市政府，若有一个以上，那就是分裂的记号。若是一个团体的基督徒真看见了一的立场，他们会说，“我们不能有分开的行政，我们必须与已经在这城市里的召会有同一个行政。”只要有了一个市政府，就不可能有另一个。如果你坚持一个分开的市政府，你就是分裂。

也许有一个团体没有特殊的名称、教训或交通，并且那个团体不坚持自己的行政，我们还需要察验他们是否愿意敞开自己，和全地所有其他地方召会有交通。假定那些在这团体中的人说，“我们没有特别的东西，我们也没有分开的行政，但是不喜欢与其他的召会有交通。”如果他们这样说，他们就成为一个地方派别，他们不再是地方召会；因为地方召会是身体的一部分，是其他许多地方召会中间的一个。因此，一个真正的地方召会必须向其他的召会敞开。如果他们向着其他的召会孤立，他们就是一个地方派别。

我们需要根据这五个项目来查考任何一个团体。今天是分裂和混乱的时代，我们不该盲目地接受任何团体。反之，我们必须察验他们是否有特殊的名称、特殊的教训或特殊的作法。我们需要看他们是否坚持自己的行政，我们也必须查问他们是否向全世界众地方召会敞开。如果他们通过这一切的试验，那么他们就是真正的地方召会。但如果他们通不过试验，在承认他们是召会的这件事上，我们就必须再斟酌。

既然我们在主的恢复里，并且实行身体生活，我们就必须清楚我们的所是。我们绝不是分裂。不仅如此，在我们中间也没有分裂。在哥林多的召会不是分裂，也不是派别。但是很遗憾地说，他们中间有分裂。对此我们需要谨慎。我们在主的恢复里不是分裂，但是很可能在一个地方召会中有分裂。有些人说一件事，另一些人也许说不同的事；然而他们都在同一个地方。这就是分裂。例如，某地的弟兄们站在合一的立场上；因此，他们不是分裂。但是可能在他们中间有分裂；他们可能不和谐，他们中间也许有不同的党派。

有些持守一个意见，另一些人坚守不同的意见。也许你不认为这是分裂。虽然这也许还不是真正的分裂，却非常接近分裂，至少这样的事是分裂的种子。所以，在主面前我们都必须诚实，我们不该是分裂，在我们中间也不该有任何分裂。我们必须赶走每一个分裂的影子，并挖出任何分裂的种子。主的恢复主要是恢复一。如果我们仍是分裂，或者在我们中间有分裂，我们就不再在主的恢复中。只要有分子分裂，我们就不可能在主的恢复里。反之，我们乃是基督教历史重复的一部分。这是一件严肃的事。如果我们失去和谐，失去我们真正的一，我们就失去了恢复。

保罗在林前十一章说，如果在我们中间有分裂，当我们来在一起擘饼时，不是受益，乃是招损。二十节说，“你们聚在一处的时候，并不是吃主的晚餐。”我们可能参加擘饼却不分辨那身体。凡吃喝的，若不分辨那身体，就是给自己吃喝审判了。这当然不是益处，乃是亏损。每当我们来到主的桌子前，我们必须分辨那身体。在二十九节，那身体并非指主在十字架上被钉死之物质的身体，乃指祂奥秘的身体。在擘饼时，身体有两面。一面指主物质的身体，另一面指基督奥秘的身体。

我们都需要分辨基督奥秘的身体。每当我们摸主桌子的饼，我们必须明白这饼乃是表明这独一的身体。因着饼表明奥秘的身体，在我们中间就不该有分裂。如果我们仍然陷在分裂中，却有分于这饼，对我们就不是益处，乃是亏损。每一次我们来到主的桌子前，都必须察验自己并问说，“我是分裂的么？如果是，我就该避免有分于主的桌子。如果我与某件分裂的事有牵连而有分于主的桌子，这对我就不是益处。我来擘饼就不是受益，乃是招损。”这是极其严肃的事。

绝不要认为分裂是无关紧要的事。我们必须虔诚敬畏地参加擘饼，免得我们不加分辨地来摸主的身体。我们需要分辨清楚，我们将要有分的乃是基督独一的身体。在这独一的身体里，不可有任何分裂。如果我没有卷入分裂，我就有平安，并有清洁的良心来摸主的身体。愿这件事对众召会都是清楚的。

主的恢复不是运动，也不是分裂。各种年龄的人必须和谐地在一起。我们不是分裂，在我们中间也没有分裂。反之，我们是一个身体和一位灵的见证。每当我们来到主的桌子前，我们向全宇宙宣告我们是一，我们已经从分裂中出来，在我们中间也没有分裂。这一个饼表征宇宙中基督独一的身体；当我们来摸这一个饼时，我们良心里必须有这个见证：我们与分裂没有牵连。如果就着分裂的事我们没有一颗清洁的良心，就来摸主的桌子，我们将要受苦，因为我们吃喝而不分辨那身体。这对于我们不是益处。愿主怜悯我们，每当我们来到主的桌子前，都要运用我们的良心，断定我们是否有分于分裂的事。

因为今天是混乱和分裂的时候，所以我们必须分辨哪一班基督徒是这一个身体的真实见证。然后我们自己必须确定，在我们中间没有任何分裂的种子或分裂的根源。如果在我们中间没有分裂，我们的良心就是清洁的，我们就要向宇宙刚强地见证主的身体。这样，主的祝福就会在我们身上。

在本篇信息里，我要交通到与基督身体有关的一些事。头一项是关于道理。道理未必是消极的事，因为圣经是由道理组成的。然而我们需要区别两种道理。第一种是包含那些不会使人分裂的道理，而第二种包括那些会导致分裂的道理。那些构成我们信仰的道理乃是基本的；然而，有许多其他的道理不是基本的。我们的信仰是由一些基本的道理所构成。首先，我们都必须相信神是一位却又是三一的一：父、子、灵。凡不相信神是独一的一位却又是三一的，就在错谬里。这个关于神的道理不会使人分裂，乃是基本的，所有的基督徒都必须相信。第二，我们都必须相信我们的神在子里成为肉体。这意思是说，神的儿子成为肉体作了人。

凡不相信这点的就不能得救。第三，我们都必须相信耶稣基督，就是神的儿子，成为肉体作了人，在地上生活，并为我们的罪死在十字架上，使我们得蒙救赎。第三天祂在肉身上和属灵上都从死人中复活，今天祂在复活里是我们的救主，我们的主，又是我们的生命。如果我们相信祂，我们的罪便得赦免，祂就进到我们里面作我们的生命，我们就重生了。所有重生的人乃是独一的召会。无论他们住在什么地方，他们就是宇宙召会在地方上的显出。末了，召会中的众圣徒都等候主耶稣回来接他们到祂那里。这些乃是基本的道理，构成拯救人之信仰的道理，是我们必须相信以致得救的道理。因为每一个健全、真正的信徒都持守这些基本的道理，所以这些道理被称为共同的信仰。有关这些道理，在圣徒中间几乎没有有什么争论。

除了这些基本的道理以外，圣经包含许多其他的道理。这些其他的教训虽是必需且重要的，却并不构成信仰的基本道理。从宗教改革的时期直到如今，已经产生了许多分裂。这一切分裂几乎都是由不同的道理所引起。没有一个分裂是由基本的道理造成的，因为没有一种基本的道理使圣徒分裂。分裂是由各种使人分裂的道理引起的。因此，我们对于这事必须小心。我们在主的恢复中坚持构成信仰的基本道理；若是任何人持守这些基本道理，他就不是一个真信徒，他还没有得救。

然而，除了基本的道理之外，我们不坚持其他任何道理。说方言、祷告、洗脚和呼求主名这类的事，是基本道理么？当然不是。这些道理没有一样构成信仰。不论你是否实行说方言、祷告或呼求主名，并不影响你的得救。只要你相信神是一位而又是三一的，相信神的儿子成为肉体来作人，耶稣基督为我们的罪死在十字架上，祂在第三天复活，并且祂要再来，你就得救了，并且是召会的一分子。有人也许从来未祷告或说方言，然而他若有共同的信仰，他就得救了。但如果你不相信基本的道理，即使你的脚被洗过一千次，你还是没有得救。

再举一个例子，国度的道理不是圣经中基本的道理。有些弟兄会的教师说，国度已经悬空了，而圣经启示今天国度就在这里。但是青年人必须受到警告，不要去教导这种关于国度的特殊观点作为地方召会的道理。再者，操练灵这件事也不是基本的道理。我担心有些青年人会坚持要别人相信今天国度就在这里，要所有

的人都祷读、呼求主名并操练他们的灵。如果青年人这样作，他们就是分门结党。我们不该坚持这当中任何一件事。

最近一位弟兄告诉我，有些圣徒担心众召会使用生命读经信息，会成为生命读经信息的宗派。我们无意强迫众召会使用生命读经信息。如果他们对于这些信息没有胃口，就不该使用。然而，使用这些信息并不使召会成为宗派，就象吃鸡肉或喝牛奶不会使我们分门结党一样。我们饿了就吃喝，对于生命读经的信息也该如此。凡不使用生命读经信息的召会，仍然是召会。祷读或呼求主名也是一样。如果你不觉得需要祷读，就不要试着去作。没有人会因为你不愿意祷读而不接受你。

同样的，如果一个召会十分贪睡又懒散，她还是召会。如果一个召会中的人相信所有基督徒将要同时被提，他们仍然是召会。但其他的人，包括我在内，相信得胜者将要首先被提，而失败者将要经历大灾难。然而，那些相信所有的基督徒要同时被提的人，和那些相信得胜者将要首先被提的人，都是召会的一部分。并不是说那些相信得胜者首先被提的人是召会，而那些相信所有的基督徒同时被提的人就不是召会。无论召会清明自守或懒散，她仍然是召会。

除了构成信仰的道理以外，我们不该坚持任何道理。然而，我们仍然需要认识纯净的话，并且照着这些话生活行动。我们不要懒惰、松散，或仍旧留在今日基督徒中间盛行的影响之下。我盼望我们都能区别这两类道理。地方召会是建造在“一”上面，这“一”乃是根据那灵的，也是根据地方的。地方召会绝不是建造在关于诸天之国、祷读或操练灵的道理上。

现在我盼望说一点地方召会中的带领。在我们中间没有自居的权柄。在我们中间任何人夺取权柄或盼望成为带领人，都是羞耻的。在马太二十章二十五至二十七节，主耶稣对祂的门徒说，“你们知道外邦人有君王为治理他们，也有大臣操权管辖他们。但你们中间不是这样；反倒你们中间无论谁想要为大，就必作你们的仆役；你们中间无论谁想要为首，就必作你们的奴仆。”凡想要为大的人，就该象奴仆服事圣徒。召会与世界不同。在世界上有君王治理百姓，但在召会中最高的人必定是奴仆。所有的长老必须是召会的仆役。如果有任何一个人盼望自取权柄，或拥有某种阶级或地位，那是一种羞耻。最羞耻的事就是追求阶级、地位或头衔。

这不仅是追求者的羞耻，也是整个恢复的羞耻。我们的灵必须拒绝并定罪这种对地位的追求。保罗可以视为最大的使徒，但是他象奴仆一样劳苦服事众召会，并照顾众召会。根据新约，长老不是为自己争权柄的人；相反的，长老是服事的人，劳苦的人。我们都必须清楚，在我们中间并不赞同对阶级、地位或头衔的追求。反之，我们必须弃绝这可耻的作法。我们已经看见权柄这件事的一面，现在我们必须看另一面。希伯来十三章十七节说，“你们要信从那些带领你们的，且要服从。”这一章三次提到带领的人。我们感谢主，在祂的恢复里，祂给我们许多带领的人。

长老们是带领的人，带头的人。长老们必须在凡事上带领，包括整洁会所的盥洗室。长老不该下命令，期望圣徒在整洁会所的事上象奴仆一样工作。如果长老中有一位觉得盥洗室需要整洁，他就应该带头整洁。当圣徒们看见长老所作的，他们应该跟随长老。信从就是跟随、服从带头的人。然而，这绝不是说长老们是统

治者，众圣徒是服于其下的属民。这观念完全是错误的。反之，长老们，就是召会中带领的人应该带头。然而，一旦那个带领建立了，长老就不需要继续作那件事。

有些长老喜欢命令别人，自己却什么也不作。另外有一些长老喜欢自己包办一切，即使是整洁一间盥洗室，他们也宁愿自己作，不允许别人有分这项工作。因此，长老们不是下命令而不作事，就是自己包办一切。弟兄们不应该有这两个极端，乃要设立榜样，建立带领，然后把事情交给众圣徒，让他们去作。长老们需要一项一项地这样作。

当长老们作正确的带领时，圣徒们不该仅仅说，“为着殷勤的长老赞美主，他们为我们作了一切！他们扫院子，吸地毯，又整洁厕所。没有什么事情留给我们作，我们只要享受主。”有时候圣徒们甚至会批评或定罪长老。有些圣徒什么也不想作，他们喜欢让长老包办一切。这是不正常的。长老们应当谦卑地带领，立下榜样，众圣徒都该跟随他们。如果长老整洁会所或割草，圣徒们应该照样作。这就是圣经说我们要信从那些带领的，且要服从他们的意思。如果长老立了榜样，建立了带领，众圣徒跟随他们，主的见证就会扩展，众圣徒也要被带领来尽功用。这是对新约中的带领正确的领会。

根据新约，在召会中没有统治者和属民；反之，我们都是弟兄。在新约里，治理的意思就是带领，在治理之下意思就是跟随带领，服从带领。这是今天在地上的诸天之国，这与任何属地的王国或行政大为不同。在召会生活的实行里，有些人带头设立榜样，然后众圣徒跟随。在我们中间，没有阶级制度。再者，在召会生活中，我们都需要学习不教导不同的事。任何引起异议或分裂，或造成不同意见的事都必须避开。我们需要照着健康的教训往前，而不要罹患“好问难，争辩言辞”的疾病。

因为我们都是为着主的恢复，所以我们不该教导不同的事。我们不是为着那些关于被提或国度等事而会激起意见的道理。虽然我教导这些事情，我却不鼓励你们与别人争论这些事。如果任何人要争辩，你只应该说，“弟兄，你尽管照着你的方式相信，那对我不成问题。然而关于被提，我有不同的信念。”不需要与任何人辩论。要与别人和睦，不要造成一种气氛，引起关于道理的争辩或争议。

我们已经指出，我们不该坚持祷读或呼求主名。有些爱召会并且对召会有所看见的人也许会来，但是他们对于祷读或呼求主名的感觉也许不积极。因此，你不该勉强他们这样作，要等候直到他们觉得需要。例如，我有一个金表，而另一个人有个玩具表。我的孙子也许喜欢玩具表过于金表。如果我拿走他们的玩具表，他们会很不高兴并且哭闹。我知道要等他们长大。最后，当他们长大了，他们将会宝贵我的金表。不要与别人辩论，乃要等候，保持静默，让他们长大，让他们玩他们的玩具表，直到他们准备好接受另一种不同的表。

在众召会中不需要统一。也许一个召会实行祷读，另一个召会不实行。不要努力促使众召会都一样。召会生活不象军队或学校，乃象一个家庭。有些召会也许象家庭中的孩子，但是没有必要和一个孩子般的召会争辩；我们反而应当宝贵这样的召会，因为她是如此新鲜而清新，然而却象小孩子一般。不要尝试使其他召会和你们的召会一样；那样作是揠苗助长，会使她夭折。只要把苗留在土里，让苗生长。也许你所在的地方召会已经生长多年，达到一个高的水准。然而，另一个召会也许没有达到那个标准。其他的召会可能相当软弱。然而，无论情形如何，

不要把她连根拔起。相反的，你应该滋养她。任何要使召会统一的企图都是错误的。

再者，在任何召会中我们不应该尝试使圣徒们一致。如果你这样作，你将陷入困境。属肉体的头脑要每一个人和每一件事都一样，不喜欢看见顽皮的青年人活蹦乱跳而喧闹。但是健康的家庭是喧闹的。在正常的家庭里，孩子们玩耍喧闹。有些孩子会哭号，一些顽皮的男孩甚至互相打架。这是一种正常、健康的情形。有的时候，召会中某些人到我这里来，在我面前彼此控诉。

然而，我称义每一个人，说，“我称义你们，因为你们是在争论的年龄。如果你们不争吵，你们一定生病了。”我从我的孙子学了这功课。他们如果不顽皮，就一定是生病了。每当他们太安静，我就不知道他们出了什么问题。长老需要学习不偏袒，要称义所有争吵的人，而任凭他们。他们越争吵越吃得更多；他们越吃得更多，越大；他们越大，越要争论。这是一个循环。争论有助于吃，吃有助于长大，长大又反过来有助于争吵。所有的青年人都是这样长大的。这也许会使一些年长的人害怕，但这是青年人长大的路。

然而，这意思不是说，应该有人持异议。虽然你与别人争论，你仍然应该爱他，因为你们两个都在同一个召会中。我们彼此相爱，因为我们是在同一个恢复，同一个见证里。我常常使一些召会的长老惊奇，因为我告诉他们不需要定罪某些事情。不要尝试使召会一致，使每一个人都一样。老年人就是老年人，青年人就是青年人，顽皮的人就是顽皮的人。无论你多么努力尝试，你绝不能使女孩变成男孩，或使男孩变成女孩。所有的男孩都是顽皮的，而所有不到十岁的女孩都是乖巧的。

最乖巧的孩子是不到十岁的女孩，而最顽皮的是十岁以下的男孩。但无论是乖巧的女孩和顽皮的男孩，都是可爱的。这是一个家庭的美丽。在召会生活中我们必须承认这事实，我们有乖巧的姊妹和顽皮的弟兄。这是召会生活的荣美。只要我们维持我们的一，即使在我们争论的时候，也是和谐的，并且看见荣美。虽然我们在争论，我们还是和谐的。这话听起来很奇怪，却是实情。有争论，却没有异议。我们是为着这一个恢复，为着这一个见证，无论我们有多少争论，我们的争论都是为着主恢复的益处。

我也愿意说一点关于如何对待反对我们的人。不要认为所有反对者都没有盼望，反而应当把反对看作黄金机会。每一个反对者都是好“鱼”。因此，我们需要改变我们对反对者的观念。对待反对者会显露我们的动机。如果我们的存心只是要说服人，为着我们的的工作得着他们，我们的动机就不纯净。我们的动机必须单单为着耶稣活的见证。反对者是否接受这条路并不要紧，我们的责任就是抓住机会使他清楚主的见证。当我们接触一个反对者，在我们的深处或许有掳获他的意图。我们必须忘掉这种企图。推动我们的力量，不该是对地方召会扩增的渴望，乃该是耶稣的见证。我们在这里不是为着地方召会的扩增，我们乃是为着耶稣那明亮、光辉、刚强且积极的见证。我们不在意人是否走这条路，是否赞同我们，或跟随我们。

我们只在意耶稣的见证。我们绝不隐藏这见证，我们乃是抓住每个机会向人显明这见证。我常常听见圣徒说某些人是好材料，我们该为着召会设法得着他们。这

暴露了我们的动机。我们在这里不是为着这个。我再说，我们在这里乃是作耶稣明亮、发光的见证。我们必须能发光，并把我们所享受的向别人陈明。他们是否接受乃在于主。

圣经是我们所有讲说的根基。《弯曲心思者》一书对我们的攻击并非引圣经为证；那本书中针对我们的控告乃是根据历史的基督教，而不是根据圣经。我们跟随圣经，不是跟随历史。如果路德马丁跟随历史的召会，就不会有因信称义的恢复。若是可能的话，要阅读所有的书。当你遇见一个反对者断章取义，曲解我们的话，你自己就要去读那本书。要预备好，然后你就知道如何回答别人。

彼前三章十五节说，“只要心里尊基督为圣，以祂为主，常作准备，好对每一个问你们里面盼望因由的人有所答辨。”本节中翻作“答辨”的希腊字，意思是作为辩护的回答。你要作这样的回答，就必须认识我们所代表的是什么，我们所享受的是什么。当反对者问及某些事时，你就能辩护，知道如何回答，但是你不能毫无准备。也许有人对你说，“为什么你们说你们是召会，其他的团体不是召会？”这个问题需要很长的答案，不能肤浅地作答。要回答象这样的问题，你需要作准备。

当你面对反对者，不要辩论，也不要发脾气。无论别人怎样控告并反对，不要跟他们生气，要和颜悦色并忍耐。不要把任何人当作仇敌或没有盼望的人；倒要尽全力帮助别人明白我们所享受的，至于结果就由主来负责。现在我们扼要地来看本篇信息里所说的要点。我们应当坚持基本的道理，就是那些构成信仰并且是我们得救所必需的道理，但不要坚持其他的任何道理。在我们中间不该夺权，或渴望得着阶级、地位和头衔，也不该有按照属世方式的服从或顺服。

反之，我们都必须学习在灵里行事为人。长老们该带头，其余的该跟随。如果我们作这一切事，主的见证将要扩展。然后我们需要帮助别人，特别是反对者。我们不该把他们当作仇敌或没有盼望的人，乃要爱他们，尽全力把我们对主的享受向他们陈明。我们帮助别人并把我们所享受的向人陈明，我们自己也会学到许多。也许你今天认识的不多，但如果你有心向人陈明，月复一月，你会学到更多，不仅在生命上，也在认识上有长进。这会帮助主的恢复往前。

你所接触的人也许永远不会转到这条路上，但是借着你的陈明，他们会蒙光照，甚至被说服且被征服。至少他们的反对会冷静下来，不会很猛烈地反对你。不论有多少书是写来反对我们的，最终所有的基督徒会看见，那些在地方召会中的人是圣别的人，是相信圣言、在灵里行事为人、在主的路上跟随主的人。甚至反对者的良心也要见证这个。让我们勇敢地向前。我们要作弟兄彼此相爱，为着主的见证一同往前。我们也该爱不在我们中间的人，帮助他们，向他们陈明主的见证。这样，主就必与我们同在，主的祝福也要临到我们。