

目录

关于福音的交通与问答

第一章 关于福音的问答

第二章 关于接触人的问答

第三章 我们见证的话

第四章 关于传福音实行的交通（一）

第五章 关于传福音实行的交通（二）

第一章 关于福音的问答

[回目錄](#) [下一篇](#)

我们在这几章主要是回应问题，试着解决传福音上的难处。

帮助寻求者的路

问：最近有位弟兄很有寻求，被主挑旺要随主往前，并且接触到了召会生活：我们如何帮助这样一位弟兄？

答：要帮助这样一位寻求的人，我们首先需要让他对生命留下深刻的印象。我们尤其要使他对我们所凭以活着的这生命有深刻的印象。当我们接触这样的人，他不该被我们天然的己所吸引，而该被我们所活出那作生命的基督所吸引。换句话说，我们这个在基督生命里的人，该叫寻求者很受吸引。（帖前一5。）当他受吸引，就会珍赏我们如何过日常生活作主耶稣的见证，并且这吸引会预备道路，使他的心向我们敞开。这是最基本的。我们的生活方式若不能使寻求者留下任何印象，他对我们就不会有信心，因为我们没有在他里面建立属灵的信托。要能影响他，将他带进召会生活，我们的日常生活必须令他印象深刻。唯有以基督作我们生命的日常生活，能在这样的人里面建立属灵的信托。只要寻求者里面的信托建立起来，根基就立好了，我们就可以带他往前。

一旦为寻求者立下正确的根基，我们就需要与他交通到他对主的爱，并帮助他确定的将自己奉献给主。（弗六 24，罗一二 1。）我们若要带领他奉献自己，不必给他许多道理；反而只要借由我们的日常生活来影响他，使他踏出这一步。一旦他受我们日常生活的吸引，我们就很容易带领他将自己奉献给主。他奉献之后，我们需要帮助他寻求主的旨意，使他能照着神的旨意生活。我们该与他有交通，告诉他一个将自己奉献给主的人，需要照着神的旨意行事为人。（太七 21，十二 50。）然后逐渐的我们就能开始给他看见，神旨意中主要的因素乃是所有蒙祂救赎的人都该过身体生活，也就是召会生活。按照罗马十二章，召会生活就是神美好、可喜悦、并纯全的旨意。（2。）当我们带他到这地步，就能向他陈明召会的所是与所在。

当然，这样的带领不是几小时或几周就能完成的事；这需要时间。我再说，首先，我们必须凭着每日向主而活的这个见证，在寻求者身上建立信任。第二，我们需要帮助寻求者踏出一步，确定的将自己奉献给主。第三，我们该帮助他寻求神的旨意，并照着神的旨意生活。然后，逐渐的，我们该给他看见神旨意中主要的因素就是召会生活。罗马十二章一节说到完全奉献给神，也就是将身体献上，当作活祭，二节就说到验证何为神那美好、可喜悦、并纯全的旨意。在十二章余下的部分我们看见身体生活，召会生活，就是神那美好、可喜悦、并纯全的旨意。

与未得救的同事建立关系

问：大约三个月前，我开始对一个还未得救的同事有负担，我为他祷告，也开始与他建立友好的关系。我的用意是要建立关系到一个地步，使我能以亲身与他分享主。我们关系建立得很好，持续了几周，他也搬进了我所住的那栋公寓。然而几个月后，我还未得机会与他分享到主，我们在工作上开始有了一点不愉快。他并不知道我是基督徒。此刻我不太确定要怎么办。我该继续与他接触，或是该将他放在一边呢？

答：首先，与福音朋友建立友好的关系是有帮助的，但我们不该长时间这样作。我们接触人的目标不是建立关系。我们与所接触的人建立愉快的关系，是为了立下根基，好叫我们能将他们带到主前。这样说来，友谊并不是我们的目标，因此，我们该快速建立起关系。实际上，人际关系的真实情形就是，当人相处一阵子之后，总是会有一些不愉快的时间。既然‘蜜月’不会持续很久，我们想要作的都该在蜜月期完成。作任何事都不要太迟。其次，说到要不要持续友谊还是放弃这位福音朋友，我觉得你该试着很快的挽回这段所谓的友谊。若是友谊无法挽回，那么你就让他去吧。但若挽回了，你就需要立刻陈明基督，向他传福音。这样陈明福音可能会改变情况。人总是喜欢新鲜事。这位福音朋友已经跟你在一起三个月，没有得到任何新事物。结果他可能会厌倦这种一成不变又平淡无奇的友谊。因此，你该试着挽回与这位福音朋友的友谊，并且立刻向他陈明一些新鲜事，然后看看反应如何。

传福音给未得救的学生

问：我们让两位尚未得救的学生到我们家里一同念书，已有很长一段时间。到一个程度他们几乎住在我们家里，但他们还未得救。已经有人将主的事向他们有些陈明，但我们不确定他们是不是已经接受主作救主。此时我们该作什么？

答：首先，你们需要充分的将这两位学生和他们的光景摆在主面前。然后你们要把握每一次机会说到关于主的事。这是将基督注入他们里面。你需要日复一日的将基督注入他们里面，至少早晨一次，晚上再一次。然后你们需要有耐心。这样的情况可能会持续超过一年。无论他们是否得救，只要他们持续来找你们，接受你们的注入，就该保持与他们的接触。你们该继续接触这些快要得救的最佳人选，直到他们接受主。

帮助一个福音朋友经历大能的救恩

问：有好几次我接触到真正向福音敞开的人，他们呼求主也接受了主。然而，因着他们呼求主一段时间后，没有外在重大的显明，他们就失去了兴趣。一面来说，他们起初都愿意呼求主，也仍然在我们身边，但另一面，因着他们呼求的时候没有经历大能的救恩，他们对主就没有心了。我们如何帮助这样的人随主往前？

答：我们该迫切地为这样的人祷告，求主赐给我们智慧、大能和冲击力，好帮助他。我们需要持续这样的祷告，不是只祷告一天，而是祷告到我们感觉祷告已蒙垂听。换句话说，我们需要为这样的人一再祷告，直到祷告的负担卸去。我们若觉得主已经听了我们的祷告，就可以迫切地前去接触他，告诉他我们对他的得救非常迫切。这样的接触会使他认真；然后我们需要信靠主，有些事会发生。到了该与他祷告的时候，我们可能需要说一些厉害、除去帕子、却又赐人生命的话。然后照着主的带领，我们可以带领他向主认罪。然而，无论主是否这样带领我们，我们都要是活的，并与主站在一起，使我们预备好，无论主想要如何使用我们都可以。许多时候我们不需要说太多，我们可能只需要说一两句话，就使人觉得扎心，并使他的灵敞开。这时候，主就能够得着他。对待这样的人不仅在于方法，乃在于为这个人透彻祷告，直到我们全然与主是一，让主带领我们对他说专特的话。

传福音要有弹性、不墨守成规

问：近来一位弟兄和我在大学校园遇见一对从日本来的夫妇。丈夫预备要取得化学博士学位，他和妻子来到美国，因为他所服务的公司派他来作研究工作。这对夫妇几乎没有任何基督教历史或背景。我们已经两次邀请他们参加小型的非正式聚集，我们在聚集中唱诗并呼求主。然而，我们还没有直接向他们传福音。请问直接向他们传福音比较好，或是在对他们谈到福音之前，试着与他们建立更友好的关系比较好？

答：在传福音上，我们要学习有智慧，不必墨守成规。不仅如此，我们接触人要平平常常。既然主将这对夫妇交在你们手中，你们就需要以平常的方式接触他们。你们可以从他们国内的宗教谈起。在他们回应之后，你们可以进一步问到，对于宇宙中是否有一位创造者，他们有什么看法。至终，你们可以用这位丈夫的科学研究来说明、证明、见证必定有一位创造者，并且带领他领悟自己需要神。这样平常的对话就是福音。当然，要这样说到福音很需要智慧，因为要发起一段平常、非正式的谈话有许多方式。比方你们可以从日本在二次世界大战末了遭受原子弹轰炸谈起，并且表达出你们同情日本的局势，但所知不多。然后你可以请这位作丈夫的就着这件事多告诉你们一些。当他说的时候，你需要把握他所说的，并且根据他说的话回应他，对他讲到基督。我再说，这样传福音很需要智慧。

过去我提到，与福音朋友建立一种友谊是有帮助的。然而，我们不该把这事作成规条。换句话说，建立友好的关系可能只要半分钟。在建立友谊之后，我们必须立刻办正事，对人讲说基督。我们的工作不是建立友谊，而是传扬福音。推销员的工作是销售物品。一个推销员若是去拜访一个人并花了一个月与他谈话，却只是要跟他作朋友，不是要卖东西给他，那就很奇怪了。最好是半分钟之后，推销员就卖出了一个产品。推销员的职责是销售货品，不是建立友谊。同样，我们的工作不是‘销售’基督。已过十五年，因着主给我负担办各种训练、开特会，好建造众召会，我没有传太多福音。然而在过去，大约是一九三二至一九五三年，我传得很多，也常探访福音朋友。在那段期间，我在传福音上学到许多，但我必须承认，甚至今天我仍然需要更多学习传福音。

我们传福音时需要有弹性、敏锐、警觉，绝不该墨守成规。渔夫不一定要用鱼竿、钓钩来捕鱼。有时直接用手抓可能更容易捕到鱼。如果渔夫墨守成规，他就只会用一种方式打鱼，从来不去想哪一种打鱼方式最适合。今天有些青年人就像墨守成规的渔夫；鱼跳到他手里了，他还在想把饵放好，把鱼竿架好。有些罪人只要和他们谈谈就能得着他们。我们不一定要等到与他们建立了关系，才对他们讲到福音。传福音要靠我们的技巧和辨识。传福音基本的原则，就是我们需要把握任何机会将神在基督里陈明给那些对神或基督一无所知的人。以这对日本夫妇的情况来说，他们从外国来，对神或基督一无所知。因此，我们该把握机会，借由摸着他们对人生空虚的感觉，将神和基督向他们陈明，至少要让他们有所认识。然后我们就能帮助他们接触主。

接触三类人

问：在我得救以前，我在大学校园中超过七年=按照我得救之前的经历，我观察到三类人：附属于基督徒团体的基督徒、不属于任何基督徒团体，但渴望随主往前的基督徒、以及不想与基督有任何关系的人。我得救并进入召会之后，就有负担要传福音。然而，当我在校园接触人传福音时，似乎接触到的人身上都有很强的同侪压力，使他们拒绝福音。举例来说，我若与一个人谈话，而他有个朋友跟他在一起，那个朋友可能会立刻叫他不要跟我说话或听我说话。似乎各类学生都受到很强的同侪压力。也就是说，对于在基督徒团体中的基督徒，他们的同侪压力很大；对于游走在各团体之间的基督徒，他们的同侪压力也很大；并且对于非基督徒，他们的同侪压力也很大。我该如何面对这样的情形？

答：在考虑到对不同类型的人传福音时，我们不该将所有类型混为一谈。我们反该将各种类别分开。举例来说，对于附属于基督徒团体的信徒，我们首先需要考量他与该团体的关联有多深。若他是团体的领头人，或者他非常投入一个团体，可能我们花时间去接触其他人更有益处。但若他与他的团体的联系很松，接触他就比较容易。他对于我们与他接触的接受度如何，在于他与他的团体之间关联到什么程度。我们若接触到一位没有与任何基督徒团体有关联的信徒，我们就需要多花心力在他身上，因为还没有确定联于某个基督徒团体的人，可能比较容易得着。这要看实际情况而定。我们一开始接触这样的人，就要了解他是否真得救了。他若还未得救，我们就必须从头作起。然而，他若已经得救，我们就需要了解他是否有心爱主。若他无心为着主，我们就要帮助他，使他对需要爱主这学有深刻的印象。接着我们要帮助他将自己奉献给主，并寻求神的旨意。借着这样循序渐进的帮助，我们就能把他带到目的地。最后，当我们接触一个不在意宗教的非基督徒时，我们需要在他身上劳苦，好激起他的兴趣和渴慕，使他想要认识关于神、基督、以及人生意义的事。这需要多操练。

接触有自己事工的基督徒

问：我们接触到两位青年基督徒弟兄，他们爱主，也对主有一些真实的经历。然而这二人生活最主要的事就是他们的事工。他们读书是为着他们的事工，他们大部分的经历也都围绕着他们的事工，他们也相信他们的事工是主的旨意。每当我们与他们有交通，他们总是提出他们事工的事。我该如何处理他们事工的事，还是根本不要处理？

答：我们接触这样的人时，不该碰他们的事工。我们该作的第一件事乃是学习让他们对我们的生活有印象。这两个青年人为着他们将来的事工去读神学院或圣经学院，说出他们有心为着主。因此，我们若没有一种得胜的生活来见证主，就无法引发他们对我们的兴趣。实际上，可能他们还想着在我们身上作工，好把我们提升到他们基督徒信仰的标准上。我们只能用比人现有的更高、更丰富的事物，叫人留下印象。我们去校园接触人不是去作工而已，必须是一个活的见证。我们需要作活的见证，一种与今日基督教不同的见证。这样的见证会使人留下深刻的印象，叫他们看见我们有一些东西比传统基督教所能提供的更好、更高、更有分量。不仅如此，这见证会吸引他们，并引发他们的兴趣来接触我们。每当主恢复正确的见证建立起来时，接触人就很容易。然而，若没有扎实的见证，无论我们多努力要告诉人地方召会是主今日的恢复，也不会有人要听。

实际上，我们越想要说服人，他们越觉得我们疯了。这就是贱卖了地方召会的见证。我们也需要谦卑、公平的考量这样的接触。就着日常生活这件事来说，他们的日常生活可能比我们好。若是这样，我们就真需要他们的帮助，因为他们有一些东西比我们好。不仅如此，他们也很难向我们所说的任何事敞开。我们自以为是召会人，却没有丰富供应给人，这乃是羞耻。我们需要考量我们有什么丰富，比传统基督教能给人的更高、更丰富、更好。我们若没有这样的丰富，就要领悟我们需要他们的帮助，并且需要谦卑，向他们学习。我们若有一些东西比他们高，我们就该接触他们，因为我们所有的会叫他们印象深刻。当他们对我们的生活有深刻的印象时，我们就能影响他们，使他们更爱主，并寻求生命的长大，好过得胜的日常生活。至终到一个地步，他们会愿意听我们所说的一切。那时我们就能向他们详细地见证主的恢复，并且有需要的话，也能就着他们的事工说一些话。然而，目前我们不该碰他们所谓的事工或他们在事工上的研究。我们首先需要使他们有深刻的印象，就是我们有更好的。

帮助犯罪的朋友

问：我有位认识将近一年的朋友。他向我很敞开，并且几次请我到他的办公室，对他讲说主和召会的事。他虽然一直寻求这件事，却继续过着一种非常罪恶的生活。他想继续过他罪恶的生活，却对我们及我们所作的工印象深刻。目前我不知道如何将他带到主面前，或带到召会聚会中。似乎他受主吸引，却又不愿意踏出自己需要踏出的那一步。我该如何帮助这位朋友？

答：你若关心这个人，有负担将他带进召会生活中，就需要迫切地为他祷告。我们无论作什么，都必须信靠祷告。没有祷告，我们一无所能，也不知道该怎么作，但我们若迫切祷告，局面可能会改变。在这种情况下，经过一些祷告之后，主可能会在这个犯罪的人心中、在他的家庭里、或在他的环境中作一些学。若经过许多祷告，主仍没有在这个犯罪的人身上作学，祂可能会给我们负担、赐我们智慧，以专特的方式对这个犯罪的人说话。一面我们需要以日常的方式接触人，但另一面对于特定接触的对象，我们也需要特别的智慧和专特的发表。这样的智慧和发表是从我们的祷告来的。我能见证，好几次在许多迫切地祷告之后，主就给我引导，让我知道如何面对来找我的各种人。虽然我无法告诉你们会发生什么事，以及主会如何带领你们，但我能说，主常会赐给我们不寻常的带领和不寻常的发表。这要求我们活在主的同在里，并且运用我们的灵，在主面前多有祷告。

帮助一位信主的姐妹的丈夫得救

问：我最近为一位部门经理工作，他的妻子已经得救了。她是一家旅馆董事会的行政人员，最近在工作上遇到困难，这使我能透过电话与她有许多交谈并与她一同祷告。虽然我觉得和她的接触很正面，但她的丈夫，就是我的上司，还没有得救，并且他很在意妻子是否参与什么可能会破坏他家庭的活动。我该如何处理她丈夫的这种情况，好能更持续地接触她，并进一步把她带进实际里？

答：在这种情况下，我们在接触对象身上有多少影响力，将决定一切。你若专特的接触她，把握每次机会将主供应给她，你越接触她，她自然越受你影响。她会欣赏你的生活方式和说话方式；换句话说，她欣赏你这个人。一段时间受你这样的影响后，她会愿意接受你对她说的任何事。至终她可能会向你敞开，说到该如何顾到她的丈夫，如何领他归主。到那时，几乎所有的工都成了，剩下的就是你和她一同祷告。在她接触你或你接触她的时候，你们二人不需要用更长的时间谈话，反而你们最需要的是为她丈夫迫切祷告。我信主会答应这样的祷告。另外，你可能要问问她，在婚姻生活中，她这一面有没有什么事可能拦阻丈夫信主。然而，这意思不是说，你要强迫她向你敞开每件学。有人向我们敞开一切是很危险的。每个人都需要有些隐私，但这意思不是说该把一切都留在黑暗中。我再说，没有人该把每一件事向别人敞开；这是非常危险的，并且这会替撒但的某些攻击开门。若是我们接触的人提起她与丈夫之间可能造成婚姻问题的事，你需要帮助她解决或胜过这些事。若难处的责任在她，你必须帮助她知道如何承担或面对责任，好除去各样拦阻家人信主的事。从前我们见过许多已婚夫妇的例子，其中不信的一方是因为基督徒配偶成了障碍，而不信主。那些退缩或受阻不信主的妻子或丈夫，通常对配偶有些不愉快的感觉，但为了维持婚姻，不愿把难处显露或告诉别人。然而，这难处会一直是不信的一方接受主的障碍。我们需要帮助我们所接触已经信主的一方，除去他们婚姻生活所有的拦阻。然后当他们未信主的配偶看见生命真正的改变，圣灵就有路在未信主的配偶里面运行，使其接受救恩。

我们对大专校园中反对者的态度

问：在我就读的那所大学校园中，有一个基督徒团体反对在地方召会聚会的学生。因为这个团体在校园活动，所以我们在课堂内外常有机会遇见他们。我们许多在地方召会聚会并就读这所大学的人，班上都有这个团体的成员。每当我们接触到他们，因着我们对他们的态度，或他们对我们的态度，都会立刻产生争执。我想问的是，我真的很有负担，盼望所接触到该团体的一些人能被带进真理中。然而，因着所有与他们的接触都演变成争执，就无法有任何进展。我们对那些反对我们的人，该抱持怎样的态度？

答：站住抵挡异端和反对是一回事，爱人是另一回事。我们必须对人有真正的关切，我们也需要爱人。你若对班上反对的人有爱的关切，他们会逐渐察觉。这样的察觉会改变他们的观念，不是对道理的观念，而是对你的观念。结果，他们至终可能会变得对你很敞开。我信帮助反对者唯一的路就是爱他们。一面来说，我们必须为着召会生活刚强站住，不容忍任何异端；但另一面，我们不该主动让自己变成任何人的敌人。反而我们需要竭力爱每一个人，并对人有爱的关切。此外，我们绝不该因着抱持一种态度，觉得别人都错，只有我们对，而把自己树立成别人的敌人。向人显示我们对他们有爱的关切，是打开每一颗心的最佳钥匙。

在基督徒和未得救的大学生身上作工

问：我们近来在我就读的大学校园内开了查经班。借着这个查经班，我们接触到许多真正敞开的基督徒；我们也接触到一些尚未得救的同学，并向他们传福音。然而，因为我们的大学是采学季制，并且一学季只有两个月，我们觉得无法与接触到的信徒有足够的交通，或与尚未得救的同学建立合式的关系，好将主分享给他们=关于我们所接触的基督徒，我们该立刻将他们带到召会聚会中么？此外，对于尚未得救的人，可能本学季结束之后，我们就再也见不到他们了，我们该作什么？

答：关于你该作什么，我无法给你确定的答案，因为我们与人的接触要靠我们的判断。我们不该用同样的方式对待所有接触到的人，反而应该一一考量他们的情形。然后我们必须按照我们对他们光景的领会来应对。然而，与人应对的原则之一，就是我们必须有弹性。（林前九 19~23。）

问：关于罪是在肉体里这件事，每当我们摆出经节说到罪是在肉体里，有些反对者就会错误的解释，说肉体就是魂。他们不相信肉体中有任何罪。他们反而认为罪是在魂里，因此当一个人将心转向主时，他就不必再担心罪的事了。我们似乎没有办法用圣经中的经节向这些人证明罪是在肉体里，因为论到这事的每一节，只要提到肉体，就会被他们扭曲成是指魂。我们该如何对待这样的人？

答：说肉体是魂，就等于说地是天。有这种想法的人，在思想上很特殊。因此，我们可能无法帮助他们。青年人需要学习心思清明，绝不可被欺骗到一个黑白不分的地步。在圣经中，肉体绝对与魂有别。人有三部分：灵、魂与身体。（帖前五23。）圣经总是用‘灵’这字指人的灵。然而，圣经有时用‘己’这字来指魂。按着神的创造，魂是好的，（创二7，）但魂被撒但破坏并败坏，就堕落成为己。我们比较马太十六章二十四至二十六节和路加九章二十三至二十五节，就会看见魂生命等于己。这证明堕落、败坏的魂就是己。神所造的身体也是好的，但当身体为撒但所败坏，就堕落变质为肉体。‘肉体’这辞在圣经中至少有三层意思。首先，这辞可以指任何活物的肉身。创世记二章二十一节说，‘耶和華神使那人沉睡，他就睡了，于是取了他的一条肋骨，又把肉在原处合起来。’这里的‘肉’（原文与‘肉体’同字一译注）指的是人体的肉。出埃及十二章八节说到以色列人在他们的房屋里吃逾越节羊羔的肉，启示录十九章十八节说到飞鸟要‘吃君王的肉、将军的肉、壮士的肉、马和骑马者的肉、并一切自主的、为奴的、以及大小人民的肉’。这些经文中的‘肉’是指任何一种活物的肉。

其次，圣经中的‘肉体’可指堕落之人的身体。神为人造的身体是好的，但因着堕落，败坏的元素进入了人的身体。在圣经中，堕落之人被败坏的身体称为肉体。罗马七章十七至十八节说，‘其实，不是我行出来的，乃是住在我里面的罪行出来的。我知道住在我里面，就是我肉体之中，并没有善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。’这两节经文给我们看见罪住在肉体里。若有人要扭曲这些经节，说这里的肉体就是魂，我们不该容让他。我们反该继续往前到二十三节，这节说，‘但我看出我肢体中另有个律，和我心思的律交战，借着那在我肢体中罪的律，把我掳去。’魂没有肢体；我们的肢体是身体上的各部分。这给我们看见十八节中的肉体不是魂，而是身体连同其肢体。二十三节的肢体是身体的各部分，而这节中的心思是魂的一部分。（箴二10。）因此，罗马七章二十三节描绘身体肢体中罪的律，与心思（魂）里另一个不同的律之间的争战。这节经文给我们看见肉体与魂之间有极大的不同。二十四节接着说，‘我是个苦恼的人！谁要救我脱离那属这死的身體？’这意思是肉体就是属死的身體，败坏的身體，与魂完全不同。正如我们不该把黑说成白，我们也不该说肉体就是魂。六章六节说，‘知道我们的旧人已经与祂同钉十字架，使罪的身体失效。’这节所提罪的身体不可能是魂。肉体在七章是属死的身體，但在六章是罪的身体。这不是两个不同的身體，而是同一个堕落、败坏的身體。

第三，圣经中的‘肉体’这辞指败坏、堕落之人的总和。罗马三章二十节说，‘凡属肉体的人，都不能本于行律法在神面前得称义，因为律法本是叫人知罪。’这里‘属肉体的人’在原文就是‘肉体’；凡肉体都不能，意思就是所有人都不能。因此，这节的‘肉体’指的是败坏、堕落之人的总和。凡属肉体的人，都不能本于行律法在神面前得称义。因此，从七章我们很清楚看见罪是在肉体里，罪的律是在堕落身体的肢体里，并且堕落的身体乃是死的身体。（17~18，23~25。）不仅如此，在六章我们看见堕落的身体就是罪的身体。（6。）因此，说罪不在肉体里，就是拒绝圣经的启示。

这三点一活物的肉身、堕落之人的身体成了罪的身体与属死的身体、以及堕落人类的总和一是圣经中‘肉体’这辞三个主要的意思。哥林多前书说到有三种人：属魂的人、属灵的人、以及属肉和属肉体的人。二章十四节说，‘属魂的人不领受神的灵的事。’属魂的人是天然的人，让魂（包括心思、情感和意志）作主支配他的全人，并且凭魂活着，不理睬灵，不用灵，甚至行事像没有灵一样。（犹19。）在林前二章十五节，保罗提到属灵的人，说，‘属灵的人看透万事，却没有一人看透他。’属灵的人乃是否认魂，不凭魂活着，而让他被神的灵所占有并推动的灵，就是他重生的灵，作主管治他的全人。不仅如此，他凭这灵活着，行事为人照着这灵。（罗八4。）换句话说，属灵的人乃是为他的灵所支配并控制，且凭着灵、在灵里生活的人。在林前三章一节和三节，保罗说到属肉的和属肉体的人。在一节，他将属灵的人与属肉的人作对比：‘我...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。’在三节，他说哥林多人是属肉体的：‘你们仍是属肉体的。’一节的‘属肉的’这说法比三节‘属肉体的’更强、更重。属肉的是指完全是肉体，由肉体作成，除了肉体以外没有别的；属肉体的是指受到肉体性情的影响，有分于肉体的特性。一个属肉、属肉体的人，乃是属于肉体，受肉体性情的影响而活在肉体里的人。这三种人对应我们人的三部分。我们若凭灵活着，就是属灵的人；若凭魂活着，就是属魂的人；若凭堕落的身体一肉体一活着，就是属肉和属肉体的人。我们要作属灵人，活在灵里的人，就需要持续转向我们的灵，使我们能在灵里行事，不断与神有交通。然而，若是我们凭自己的考量、感觉和意念而活在魂里，就是属魂的人。虽然这一种生活可能没什么罪恶的事，却是照着魂，满了己。最后，我们若照着肉体的欲望来活，如同加拉太五章十九至二十一节所列举的，我们就是属肉、属肉体的人。我们在向人陈明这些事时，需要学习如何操练卑微的灵，同时运用能力的灵，（诗三四18，赛六六2，提后一7，）使我们在需要卑微时卑微，需要刚强时刚强。

第二章 关于接触人的问答

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

为主的见证站住

我们在这里是为着主的见证，而主的见证与真理密切相关。因此，我们在这里是为着真理，以致我们为着主的恢复无论供应什么，都是完全基于主的话。我们对主的话有充分的信心。因这缘故，任何人批评我们，我们都不为自己表白；但若有人指控我们在教训上错误，我们不会保持沉默。我们不为着自己争战，乃为着真理争战。这不是说我们已经明白圣经中的一切，而是说无论我们供应、传扬、或教导什么，都是照着主纯正的话。我们并非知道圣经中的一切，或所有的属灵事物。然而，我们一直在学习主话，并竭力进入这话，好使我们被主光照，更深的被带进神经纶中真实的事物。

问答

帮助一位有宗教背景却属世的朋友转向主

问：我有一位相识约八年的朋友；她是我家乡一位传道人的女儿。因此，我一直以为她已经得救了。然而，她对于任何宗教一直都很反叛。我遇见她时，她很厉世，因着与她在一起，我也变得属世了。我们虽然都很厉世，却常谈到主，她对主非常柔软。后来约有一年我们没有联络，那段时间我进入了召会生活。当我们又相遇的时候，我对她说到召会生活，也邀请她参加擘饼聚会。我原先期待她会很高兴，因为召会生活是在宗教之外。然而，当我跟她谈到她对聚会的感受时，她向我解释，她已经不再相信耶稣是主了。我进一步探察她的感受，发现她接受了许多不同的哲学。之后，我试过许多不同的方式，想要再使她向主柔软，但我所说、所作的，似乎都无法切入她的想法。她不久又会来探访我，但我不确定如何接触她。我该如何帮助她转向主？

答：既然知道你的朋友不久要来，你就需要迫切为她祷告。你可以祷告说，‘主啊，你要给我负担；否则我不会也不能接触我的朋友。你若使我对她有负担，也必须给我真正的负担为她祷告。’我们要相信，每当我们祷告，我们的祷告都会有结果。这意味着，主会引导我们如何往前。有些人可能会想，你需要用圣经向你的朋友指出耶稣是主，但这样的方法太重道理、属宗教了。我的意思不是不该引用圣经的经节跟人谈话。然而，我的意思是我们必须先对我们接触的这个人有负担，然后借着祷告得着即时的引导。照着我们从主所受的引导，我们可以选一节经文跟我们接触的人谈话，但不是以道理、宗教的方式，而是启发式的谈话。在这种情况下，你为朋友祷告之后，主可能会使你有负担探访她，并以一种与先前不同的方式对她说话。主会带领你以一种真诚的方式跟她谈到生命的意义。你或许不需要对她说到主或得救，因为她可能觉得这些事是属宗教或老旧的。不仅如此，她可能一听到任何关于主的事，就立刻会有反感。因此，明智的作法是从另外一个角度跟她谈，就如生命的意义、她的将来或婚姻（如果她还未婚的话）。你可以这样接触她，直到一个地步，她预备好接受你所要说的话。然后你就可以跟她说到主。在这种情形里，我们需要领悟一些关键项目。首先，祷告乃是重点。仅仅祷告说，‘主啊，拯救她，’是不够的。我们要以办交涉的方式祷告。我们可以祷告说，‘主啊，你若给我负担接触这个亲爱的朋友，就必须听我为她的祷告，也必须带领我如何为她祷告。’当我们为着接触的人来到主面前时，我们不要只是作一些寻常的祷告；反而我们必须专特的为着接触到的每一个人到主面前，使我们能有专特的祷告。我们有专特的祷告，就会从主得着清楚的引导；凭这引导，会知道如何并从什么角度来接触这位我们有负担的人。我们跟接触的人交谈，必须迫切、有负担、并在那灵的带领之下。这需要学习。

谦卑作见证，好自然得表白

问：我们最近联系上一位信徒，他之前接触到一欠地方召会。虽然我们不曾告诉他我们在地方召会聚会，但他察觉，当我们与他一起祷告时，有一种‘能力’，跟他先前接触到那些圣徒时所经历的相同。我们和他有一些来往之后，晓得他可能听了一些关于我们的谎言。然而，在进一步与他交通之后，我们明白他相信我们确实是基督徒，他也真实向我们敞开。他的确在寻求主，也想要与我们有交通，但他不知道自己与我们有什么不同。我们虽然不曾对他说到召会的事，他却强烈怀疑我们在地方召会聚会=我们该如何面对他这种情况，并且我们该如何帮助他脱离从前所接受关于我们谎言的影响？

答：这位信徒能察觉我们的祷告中有能力，是很好的事；他敞开也是很好。你不需要刻意试图带他脱离任何谎言的影响。其实我想我们中间有些人，可能对人听了关于我们的谎言这件事有点太敏感。你们所接触的这位可能从未中寿。你们可能想他怀疑你们在地方召会聚会，但其实是你们怀疑他因着听了谎言而中毒。首先，我们需要丢弃人听过谎言的观念。我们反该想到，他们察觉我们有一些能力，并且他们也向我们敞开。然后我们可以对他们说我们的见证。当然，这不是规条。我们接触人的时候，都需要学习仰望主，好知道该说什么。我们可以求主带领我们，赐给我们正确的感觉，使我们能说合式的话。我们若向主敞开，祂可能会带领我们讲自己的见证，说说自己是如何得救、什么时候得救的。我们述说自己的见证时，不需要讲整个历程。我们只需要以简短、启发人、吸引人的方式，说到自己得救前是多么罪恶和失望。我们也可以说到自己如何接受了救恩，如何受主光照并吸引，如何认罪并得重生，以及我们的人生如何有了改变。若是接触对象真的怀疑我们在邪教里，在听过我们的见证之后，他也会清楚，我们是在基督里的真信徒。我们是借由见证为自己表白。作见证是一回事，直接为自己表白又是另外一回事。当我们试图为自己表白时，我们就把人赶跑了，但借着谦卑作见证，我们自然就得了表白。在这样真正的见证中，我们得表白还是其次，最主要的乃是接触对象能受主吸引。作过得救的见证之后，我们可以往前讲到我们的奉献。此外，我们说话时，该留意接触对象的反应。若他觉得烦，我们该快快结束我们的见证，但他若有渴慕并受感动，我们就可以继续摆出我们奉献刚强的见证。他若和我们一样，也将自己奉献给主，就会很高兴听见我们的奉献。事实上，他会对我们的奉献有回应。借着作奉献的见证，我们接触的人可能会觉得与我们有交契，觉得我们是他的同路人。这时候他就会热切要听任何我们对他说过的话。然我们就能逐渐对他说到召会的事。我们不需要隐藏自己在地方召会聚会的事，也不需要为自己贴上在地方召会聚会的标签。我们只需要真。我们有些人可能有错误的印象，觉得我们曾经因着站住立场而被批评并定罪，所以最好不要张扬自己在地方召会聚会的事。这是不真。

帮助一位曾被得罪的亲人

问：我的母亲和姐夫曾经差一点进到主的恢复中。然而，当时一位圣徒大大得罪了他们，使他们觉得很失望。我的母亲一直很敞开并诚实的说到她很受伤，并被得罪。当我思考这事，也很同情她，目前我的母亲仍然向我敞开，但她很难回到她当地召会的聚会中。因此，她开始寻求别处的交通。她都会就着她想去聚会的地方征询我的意见，因为她不想与我不认同的人一起聚会。我在这样的情况中，该有怎样的态度？

答：我们与亲人来往时，我们的生活必须有一种得胜且使人信服的见证。我们在他们眼中若没有一种特别的生活，无论是否曾有在地方召会聚会的圣徒得罪他们，都很难得着他们。其实被得罪不太要紧；对我们的亲人来说，要紧的是我们的生活。没有人像我们的家人一样那么透彻认识我们——我们的为人和生活。因此，任何作父母的，都很难不因自己儿女在生活上有正面的改变而感动。我们的生活事关重大。这其次，我们不该将主的救恩很便宜的推销给亲人。我们不需要乞求他们相信主耶稣，或求他们到地方召会聚会。我们反而该以我们的生活来说服并吸引他们。我们该给亲人们看见我们所有的是宝贵的。常常我们越想推销什么东西给亲人，他们就越不想买。然而，我们越不卖任何东西给他们，他们就越想买到、取得我们所有的。我们不该高傲的把东西扣留起来，但我们也不该把任何他们不想要，或没有预备好接受的东西给他们。关于这种情况，照着我的领会，问题不在你母亲那边，而在你这边，因为是你自己在衡量这个情况。因此，首先你需要得帮助。我们要帮助人，自己需要先得帮助。我们接触一个人，若带着一种想法，认为对方很难、甚至可能永远无法得救，那么我们也许永远无法带这个人得救，因为我们对他的想法没有蒙拯救。我们要带一个自己觉得不容易信主的人得救，首先不是要为这个人的得救祷告，而是为我们对他的想法要蒙拯救祷告。当我们确信他能得救，我们就会有路带他得救。首先，他在我们的脑子里得救了，然后他会实际得救。我信你对母亲之情况的想法还未蒙拯救。因此，当你接触她时，是带着不信的态度接触她。要对这种情况有所帮助，你需要忘掉另一处地方召会，以及藏在她里面被得罪的事，要祷告到你完全确信母亲会到召会中。

你若不觉得母亲渴慕召会生活，就不要贱卖召会生活。若要说到召会生活，就得等她有合式的渴慕时再说。对一个不渴慕的人说到召会生活，就像在冬天播种；没有一个农夫会这样作。相反的，你该等到冬天过去，土地预备好，然后再撒种。换句话说，你该简单的接触其他人，直到你的母亲预备好。当她渴慕召会生活时，她会为着这事来找你。

祷告求主带领我们找到合式的人

问：最近我传福音给一个搭便车的人。虽然他接受福音也相信主，但我担心自己在他身上的劳苦，会打岔我在其他接触的人身上的劳苦：因为这个人没有受过太多教育，似乎也不太聪明。如果他看起来不是块好材料，我该继续在他身上劳苦么？

答：首先，我们接触人时，需要学习有祷告的灵。我们总要祷告，求主带领我们找到对的人。任何人都很难分辨一个人是不是好材料。我曾多次经历，原来以为是好材料的人，结果并不好。我们的选择没有用。因此，我们总要祷告，求主带领我们找到合式的人。我们这样祷告之后，就可以自然的去接触人。其次，我们需要请人帮助我们。我们不该总是凭目己接触人。我们需要两三位其他圣徒来帮助。当我们以交通的方式来接触人，就叫许多事被带到光中，而比较容易知道我们是否该花更多时间接触某些特定对象。另一个原则就是，只要我们在校园里劳苦，最值得我们劳苦的对象就是学生，因为他们会一直在校园里，而我们也一直在校园里。不仅如此，学生会留在校园里直到毕业，因此，我们有更多时间在他们身上作工。我们若在路上接触人，可能可以持续跟他们接触几天，但长期来说不容易维持与他们的接触。原则上，花时间在那些会留在校园里久一点的人身上比较好。然而，我们需要学习跟随圣灵，并且与其他圣徒一同背负新人。

回避陷阱问题

问：有人问我一个问题，我无法回答。他问长老是否该为设立的？

答：有些问题是陷阱。人可能会问许多像陷阱一样的问题，占用你的时间。当我们被问到这样的问题时，该用简答来回应，好脱离陷阱，并且我们需要另发一个问题，将问问题的人带到更重要的点上。在这样的情况中，你可以回应说，‘长老是否该为设立的，是召会行政的事。’回应之后，你可以立刻接着提出一个问题，像‘你什么时候接受主的？’这样你就脱离陷阱了。

关于真理的问题

问：我工作时接触到一个人，他得救也爱主。最近我与他交通到奉献，以及主如何渴望得着我们全人。当我用罗马十二章一至二节、以及，一节跟他说到，我们全人三部分都该献给主时，他问了一个问题，暴露出我缺乏认识。他问说，为什么罗马十二章的次序是体、魂、灵，而帖前五章却是灵、魂、体。不仅如此，你最近用林前一章三十节，对我们说到基督成了从神给我们的智慧：公义、圣别和救赎，指我们灵的得救，魂的圣别，以及体的救赎。你可以就着这个问题多说一些么？

答：首先，我们接触人时，不该给他们一种印象，觉得我们知道许多道理。你跟这位接触对象说话时，不必细说罗马十二章的体、魂、灵。我们接触人时，最好不要因着过度详细地说到一些真理要点，而引发他们的问题。这总是造成拦阻。我们只该在必要的时候说到细节。既然你的目的是要帮助这位信徒经历奉献，最好不要触及圣经中的任何经节，或是对于这经历而言不必要的知识。详细去摸到真理的点，会引发人的思考。当你对这位信徒说到体、魂、灵，就会挑动他的观念，结果就带来与奉献没什么关联的问题。另一个难处是，你若不是很用心的回答了这个问题，你的答案只会引他到另一个问题。然后这就会演变为无止境的问题循环。然而，既然你提起了这问题，你就需要回答，但不要引发道理上进一步的思考。扭转情势最简单的路就是简单的回答。你可以回应说，‘在罗马十二章，我们的献上是我们发起的，但在帖撒罗尼迦前书，是神来圣别。当我们献上自己，是从我们的身体开始，逐步往中心发展。当神来圣别时，祂是从中心开始，向圆周移动。’这样回应应该就足够了。

以适合对方口味的属灵食物来喂养人

问：我们在校园中接触到一位姐妹，我们交通到要天天经历主，她很能接受。然而，她参加了一场聚会，会中交通到身体、身体上肢体的一、以及信徒彼此需要，之后她变得不太同意，她说我们真正需要的是个人对基督有更多经历，并且她已经满有主了。当她这样说时，我用以弗所三章十六至十九节与她分享，没有一个个别的信徒能容纳主所有的车满，并且主需要所有的圣徒成为祂的丰满。那时她回答说，她不认为主需要什么。我相信照着她的经历，她该明白自己需要其他人，但我不知道如何使她明白自己的需要。我该如何帮助这样的人？

答：有时候，我们帮助人的方式很像餐厅服务生的服务方式。若有人每次来餐厅都要牛排，服务生就该每次都上牛排。服务生从来不会想要说服任何顾客吃别的。服务生若想说服顾客，餐厅就可能失去这顾客。你接触的对象若说她觉得需要对基督有更多个人的经历，你就该用那种食物喂养她。你该喂养她，直到她想要别的。我们该学习不要将任何事物强加于人。我们反而该迁就人一段期间。你若按着个人经历的这条线供应这位姐妹，我有把握她过了一段时间——一周、一个月、或甚至一年一至终会渴慕召会生活。到了某个时候，她会觉得自己需要更多。

帮助一位信徒主观的经历主

问：我们最近遇见一位信徒，他说我们不可能经历主，他说，我们只能借着主的话和我们的信心来认识神，不能倚靠任何感觉。我们跟他解释，经历基督与倚靠感觉是不同的。于是他回答说，‘经历’这辞不合乎圣经，因此交通到经历是无意义的。你可以就此给我们一些启发么？

答：主在约翰第六章五十七节说，‘那吃我的人，也要因我活着。’光是这节，就该可以止息所有反对，并为你们开门，好把主供应给人。加拉太二章二十节说，‘现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。’基督在我们里面活着不只是认识和信心的事，也是经历的事。基督若只在天上活着，那么祂就与我们的经历无关，但基督在我们里面活着，就完全是主观的，并且联于我们的经历。书信中有多处经节说到内住的基督。这位内住的基督与我们的经历有关。要能回应这样的问题，需要靠我们每日的学习。所有年轻的弟兄姐妹都要学习，不只是靠一点教导，而是每天竭力学习圣经中所有的重点。

对待反对团体中的一员

问：一位姐妹和我在一家医院中工作，我们的主管在一个反对我们的团体聚会。我有心接触这位主管，她也有心接触我们两人，似乎她想要得着我们进入她的团体。每次开始工作之前，她都请我与她一起祷告。她对我很敞开，有时也找机会与我有交通。她甚至邀请我们参加查经，也想继续查读下去。然而，我们觉得就着道理的争辩而言，我们都不是很擅长。你能否告诉我们，我们对她该持怎样的态度？

答：要用什么方式处理这种情形，在于你们觉得是否有路给这位主管一些供应。若是没有办法，或你们感觉自己无力应付这个局面，那可能把这件事摆在一边比较好。既然她属于另一个团体，也为那个团体作工，想要得着你们，你们也感觉自己无法应付这局面或供应什么给她，那就把这件事摆在一边比较好。然而，你们若感觉自己能应付这局面，并且你们相信有办法能供应她，那么你们可以祷告寻求机会来供应她。原则上，我们不需要为了得着一些接触对象，花太多时间滞留在一种牵涉到反对的情形里。我不认为这样作是明智的。我们反而该仰望主带领我们去接触其他的人，并花时间在那些不属于任何团体的人。只有在无法接触到任何其他人的时候，我们才该花时间去得着那些在其他团体中的人。我们在校园中的目标，首先是要接触那些自由的人。我们不该试图叫人转换团体。我们可能有负担接触其他团体中的人，就像你所描述的情况；然而我们需要考量，自己有没有能力应付那个局面，因为我们所接触的人可能与他的团体有很强的联结，可能也想要为着那个团体得着我们。我们若没有这种能力，就该放手，不要浪费自己的时间。我们反该去得其他人。

学习殷勤的劳苦，不期待有快速的结果

问：有个基督徒团体非常活跃的在我们所劳苦的大专校园里传扬福音。然而他们所传的福音很低浅，他们传福音的方式反而叫人厌恶福音。他们那种传扬遍及整个校园，以致我们所接触的每个人，无论是不是基督徒，对于我们提起任何主的事都起反感。换句话说，这个团体殷勤的传扬破坏了我们传扬高品福音的机会。我们该如何在这校园中继续开展？

答：你们当地的弟兄们或召会需要祷告，并考量你们该不该在校园中公开传扬。你们若觉得公开的传扬能陈明更高品的东西，那或许可以产生另一种空气。你们是否要走公开传扬的路，在于你们圣徒之间的交通。然而，我的确觉得在这个校园中的兄弟姐妹们，要亲自一一接触那些没有任何立场的人。你们必须用新的方式来接触他们。无论他们是否已经厌烦听见耶稣的名字，你们仍需要以新的方式用福音接触他们。人就是人，我们接触他们若是有耐心、爱心和真实的关切，就会看到正面的结果。我们不必叫人转换团体。我信校园中百分之九十以上的学生没有任何立场。我们该将我们的时间和精力花在这些中立的人身上，而不是想要接触那些在反对团体中的人。我们接触这些中立的人，他们的反应可能不会立刻就使我们得着激励。我们需要学习以智慧的方式，天天作这样的工。我们不需要期待快速得着结果。若是每个人一年可以结一个果子，那就超过我们所求所想了。这意思不是说我们应该懒散，反而说出我们该劳苦而不期待快速的结果。在十九世纪初，有些传教士来到中国劳苦，好为福音开门。那是很艰困的任务。老旧的中国人非常保守，他们不想接触这些所谓的洋人，也不想听什么人说到洋教，甚至不想看到这些洋人的面孔。但靠着神的恩典，早期的传教士作了伟大的工作，在那艰困的情况中打开了福音的门。

在那段期间，许多到我家乡省分的传教士住在我家的镇上，那呈是个商港。其中有位传教士有负担离开城镇到更小的乡村去传福音。当他初次去乡村叩门时，那些在他到村里之前就看见他的人，将消息通报给那里的村长；村长立刻通报全体村民，然e村子里所有的门都关上了。因此，他什么也没办法作。虽然他持续地回到这个村庄，那里的门却总是关闭的。当村民得知这个洋人一直来，村里的领头人就讲定，任何人看到洋人靠近，就立刻敲锣警告。这样所有的村民就能在他到达之前把门关闭。

这个情况非常令传教士灰心，但他仍有耐心并且坚定持续。后来，他试着采取不同的对策。下一次他来的时候，门是关上的，但他选好一个家，拿着手杖站在门外。经过很长一段时间之后，在里面的人把门打开一下，看看他是不是还在那里。他一看见门打开，就立刻把手杖放入打开的门缝，这样他们就无法关门了。至终，他就能将双脚伸进去而进到家中。在想出这个对策之前，他已研究过那个情况。他知道既然华北的主食是小麦和玉米，几乎家家都有磨坊和磨石来磨麦子。磨麦子是件艰辛又劳累的差事，许多人都必须亲自磨。因此，他一进到村民的门里，立刻就跑到磨坊开始推磨。起初村民想要赶他出去，但一旦看到他在推磨，他们就觉得让他为他们推磨也好。因此，他们就不管他。在他殷勤的推了几乎一整天之后，母亲就叫一个孩子拿杯水给他。这样有些门就向着福音的传扬打开了。我们若有耐心、爱心和对人的关切，迟早有些门会向我们打开。

另一个例子是一位年老的美国长老会传教士，名叫郭显德(Hunter Corbett)。当他开始前往村庄接触人时，他们拒绝他，甚至逼迫他。有一次，当他离开村庄骑在马上时，有些野孩子对他扔泥巴、丢石头。然而他没有消极的反应，反而说，‘谢谢你们。’他们对他丢石头一阵子之后，他回头看着他们说，‘你们不累么？谢谢你们。’全程他都没有对他们有消极的反应。至终他的耐心，他不被逼迫他的人得罪的态度，摸着了人里面的感觉。有些人可能里头思量：‘这人很不一样。我想接触他，好知道到底那是什么？’这就为郭教士打开了接触人的路。郭教士照顾人到一个地步，当一九〇〇年拳匪之乱爆发，攻击海外传教士和当地基督徒时，有些中国拳匪还保护郭教士，有些喊着说，‘别碰郭教士。’我们在校园里劳苦作工时，不该期待经过一周就会得着许多可接触的人，更不该期待得着许多常存的果子。但我相信美国各校园中的情况，不会像传教士时代的中国那么艰困。

我有把握，若我们劳苦时对人耐心、爱心和真实的关切，福音的门将为我们打开。实际上，我们对于反对者也该有类似的态度。我们需要学习对他们有耐心，合式的爱他们。我们一定要对人耐心、关切和爱心。这会在人里面产生反应。即使反对者也有良心和人的感觉。我们若正确的行事为人，他们的感觉和良心就会被摸着。我有把握，只要我们有人在校中合式的方式劳苦—对人耐心、关切和爱心—有些人会被我们的所是摸着，被我们的行事为人摸着，也被我们为主作工的方式摸着。就这面来说，我们自己必须能吸引人。我们接触人传福音，不仅仅是传扬、说点话或散发单张册子，而必须是一种生活，吸引人到主面前。起初人可能对我们态度不好，但我们行事为人和劳苦的方式会成为决定性的因素，决定我们是否能接触他们。我信一旦我们正确的劳苦并行事为人，至终门会打开，人会有感动，新人也会被得着。然后经过一段时间，就能建立一个强的见证。

第三章 我们见证的话

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：歌罗西书三章四节，启示录一章二节，十一至十二节，十二章十一节。

主恢复的两个项目

主的恢复乃是恢复基督作生命，以及恢复真正的召会生活作耶稣的见证。（西三4，启一2。）所有的年轻人都该对主恢复的定义有深刻的印象。主的恢复首先不是恢复任何实行或道理；首要的是恢复那位活的、包罗万有的基督作我们的生命和一切。我们在主恢复中所认识并经历的基督是活的、包罗万有的，这不是道理，而是经历。祂对我们乃是一切。这是主恢复的头一个项目。

主恢复的第二个项目乃是恢复真正的召会生活。就如启示录所描绘的，召会生活乃是灯台照耀出来，作耶稣的见证。（-11-12。）我们若领会并经历这两个项目，就会看见主的恢复绝对不同于今天的基督教。虽然我们不喜欢与众不同，但我们别无选择，因为主的恢复是我们的负担。除了经历这位活的、包罗万有的基督作我们的生命和一切，使我们活出真正的召会作耶稣的见证，我们不在意任何事。这与宗教全然不同。这样的见证乃是经历基督的结果，且会激起信徒中寻求者的兴趣，应付他们的需要。这也会在基督徒中间产生饥渴，使许多人转到这条路上。

主恢复中见证的冲击力

说到宗教，我们要看见正如不同人吃东西有不同的口味，许多所谓的基督徒在他们召会生活的实行上也有不同的口味。有些人偏好天主教的实行，另有些人持守灵恩派的实行。地上有相当一部分的人认为自己是天主教徒。然而许多天主教的实行并未照着圣经神圣的启示。这显示出一件事是否正确，不在于作这件事的人有多少。这个例子应该可以帮助我们领会，我们在主的恢复里，这恢复是对全宇宙作见证，并激起寻求主之信徒的兴趣；然而这见证也会得罪许多人，叫人不高兴。举例来说，我们不庆祝圣诞节，因为这节日的来源是异教；然而，许多孩子喜爱所谓的圣诞老人，并且对于许多庆祝圣诞节的人而言，要除去圣诞树是很困难的。事实乃是，圣诞节（十二月二十五日）是异教徒庆祝太阳神的生日。罗马天主教采用了这个异教的节日，订十二月二十五日为基督的生日。这是违背圣经的，圣经禁止我们在素祭的细面中搀入任何酵。（利二 11，参太十三 33。）基督借成肉体生到人性里乃是‘细面’，但将基督的出生联于异教的节庆乃是邪恶、狡诈的‘酵’。我们拒绝这样将酵加入素祭；素祭预表基督在祂的人性生活中那细致、均匀、完美的人性。相反的，有些好心的基督徒说庆祝圣诞节这项实行是传扬基督福音的好方法。然而，我们不过圣诞节这件事，是证明、甚至是在抗议他们的错误。这样的见证挑起不快，而这种不快可能演变成憎恨、反对以及攻击。历史证明，宗教的偏见、宗教的忌妒非常可怕；没有什么像宗教的忌妒那样强烈、满了憎恨。（参创四 1~8，约十五 18~十六 4，约壹三 12~13。）我们若是个无所谓的基督徒，无论人是否要庆祝圣诞节，或是否要持守其他不同的实行，对我们都没有差别。然而，主使我们有负担，在现今的光景之中实行主的恢复。因此，我们需要留意，一方面，我们的见证会激起寻求主之信徒的兴趣，但另一方面，这见证也会激起不快和反对。

主恢复见证的特征

过得胜的生活，胜过世俗

为着主恢复的见证，我们必须过得胜的生活，胜过各种的世俗。（约十七 14-17，约壹二 15-17。）这意思不是我们的日常生活要过得很怪异，反而是说我们该是正常人，但身上没有任何属世的事物。我们该与世界分别，到一个地步，没有任何属世的事物在我们里面有地位。我们不属这世界；因此，我们必须过一种绝对胜过世界的生活。这样得胜的生活，乃是我们为主耶稣所作刚强见证的一部分。在约翰十四章三十节，主耶稣说，‘这世界的王将到，他在我里面是毫无所有。’这意思是主耶稣与这世界或任何一种属世的事物毫无瓜葛。（参约壹五 19。）我们若是耶稣真正的见证，这见证就不该有一点属世的成分。

过一种生活，胜过一切反对神的事物

我们也必须过一种生活，胜过一切反对神的事物，包括罪、我们天然的个性、天然的观念。我们必须是胜过世界、世俗和一切反对神之事物的人。人接触我们时，该有深刻的印象，知道我们这些人里面没有任何反对神的事物。这事非常要紧。若一位圣徒的同事知道他在主的恢复中，他也对同学们清楚表明什么是主的恢复，他们就会观察他。他们若在他身上发现什么属世的事物，或发觉在某些事上他还爱世界，他们深处就会怀疑他是否真在主的恢复里。他们里面这种怀疑会使他失去立场进一步向他们作见证。相反的，假若他们发现他里面没有任何属世或反对神的事物，他们良心里就会深深地信服。

过一种爱主的生活

我们在日常生活中，必须是爱主的人。（太二二 37，林前二 9，十六 22，弗六 24。）我们只该简单爱主。过一种有这三项特征的生活—胜过世俗、胜过任何与神相对的事物、以及爱主—不是仅仅持守一些教训或虚有其表，而是我们真实的见证。我们若过这样的生活，向我们周围的人，包括我们的亲戚、邻舍、同学和同事，作活的见证，主就会得胜。然而，我们若不过这样的生活，就需要在主面前谦卑自己，仰望祂的赦免和怜悯。这给我们看见，我们的日常生活非常紧要。我们必须过这样一种得胜的生活，作我们每日的见证。我们需要留意活的见证过于人数的增加最近我们向领头的弟兄们指出，我们留意我们的见证以及在生命里长大，必须远过于人数的增加。一个地方聚会的人数增长是一回事，而增加的是怎样的人，则会决定那地方有没有主恢复的见证。若是几百位圣徒过一种生活，胜过一切属世和与神相对的事物，并且爱主到极点，他们就会有一个刚强的见证，不只在人面前，也在天使面前作见证。

爱所有的信徒，但不向任何系统妥协

我们要作活的见证，就需要明白我们不是与人争战，而是与仇敌撒但争战。换句话说，我们不是与不赞同我们或反对我们的基督徒争战。我们爱所有真正的信徒，无论他们在那里聚会，与谁一起聚会，但我们反对任何一种系统。（弗四 14，）一九二五年，我接受主之后，立刻开始读圣经和一些属灵书报。我借着读圣经得着光照，清楚看见公会是错误的。

我看见圣经中没有公会，并且保罗责备那些制造分裂的哥林多人。（林前三1~4。）不仅如此，我发现圣诞节是异教习俗，不合乎圣经，也看见基督徒所作的许多其他事是违背真理的。我发现这一切事之后，就告诉我的牧师，他是我们家的朋友。当我对他说到这些问题时，他没有与我争辩；他反而说我是对的，但信徒很难摆脱这些传统。因此，我在那个公会中容忍这种情形有两年之久。我与牧师谈到我所看见的一年多之后，他请我在主日早晨讲道。一九二七年四月的那早晨，他主持那场聚会，请我上台对会众说话。我的说话给人很深刻的印象。一九二七年底，我被选为该公会执行委员会的委员。一段时间之后，我接到通知，要在一九二八年的元旦就职。当我听见自己被选为委员会的一员时，我再也无法容忍那个情形。我在就职聚会中站起来对委员会说，‘各位，在已过两年间，我已将主所给我看见的一切向你们陈明，但你们并没有接受。我很感谢你们选我成为你们当中的一员，但我需要向你们表明，我不接受这个职位。不仅如此，请你们将我的名字从你们的“生命册”当中删去。这并不代表我不再爱你们了。我爱你们，但照着我蒙光照的良心，我没有办法再容忍这种情形。我不是要与你们争战，盼望我们仍能保持友好的关系。’我这样说之后，委员会的主席，一位年长的牧师站起来说，选我的不是他们，而是会众选上了我。因此，若我要辞退这个职位，必须等到下个主日，当全会众的面辞退。然而委员会中另一位较年长的委员说，他觉得我告诉他们我不接受这职位就足够了，他也不认为他们必须请我参加要来的主日聚会。所有其他在场的委员都同意他的看法。他们同意之后，我立刻说‘谢谢你们’，然后离开了聚会。就在那天，我从公会中出来，但我们彼此之间的关系并没有恶化。

过了几年，到了一九三二年，我还能向该公会强烈推荐倪弟兄。他们接受了我的话，礼貌、诚挚的邀请倪弟兄访问他们，对他们说话。此外，我也写信给倪弟兄，鼓励他去访问他们。我们该给人一个印象，我们并不恨他们；我们反而爱他们。然而，因着我们蒙了光照的良心，我们无法容忍那些在圣经中找不到的事物。我盼望特别是年轻的弟兄姐妹，要留意在见证到主的恢复时，不要给人印象，感觉他们恨人。我们不要给人错误的印象，反而该使他们留下印象，觉得我们关心他们，关心他们的属灵生活，关心他们对主的兴趣，也关心他们的将来。我们爱他们，但他们所在的系统完全违背主。因此，我们无法与其有任何关联。我们该表明这一点，但我们需要给人有印象，就是我们爱他们，我们也不是制造分裂的。这样的工作并不容易，这在于我们的灵，在于我们是有一个爱的灵，还是有另一种灵。（参路九52-56。）我们必须操练自己到一个地步，对所有真正的信徒都有爱的灵，无论他们在那里聚会。然而，我们也不该与他们妥协，反而我们需要清楚情况，并且需要为着主的见证长得更为茁壮。

我离开公会之后，一九三二年，在我当地兴起了一处地方召会，并且我是其中一位领头的弟兄。后来，我所离开之公会的牧师来参加过几次聚会要听信息。并且，那位让我脱离委员会的年长委员也离开了公会，加入了我们。一九五〇年，当倪弟兄最后一次离开中国时，他设立了那位弟兄作香港的长老之一。这显示我们并不反对人。我们总要尽力与所有基督徒维持良好的关系，特别是那些我们所认识的人。我们绝不该认为既然我们走了主的路，他们不走，我们就可以不理他们。这是错的。照着我们天然的构成，我们不是在这个极端，就是在另一个极端；我们不是与人妥协，就是完全与他们断绝关系。我们就像没有翻过的饼——一面烧焦，另一面却不熟——不能吃。（何七 8。）要作一个好的饼，饼的两面必须烤得均匀、平衡。我们都要学习被平衡。

不叫其他信徒转换团体，而是为他们祷告

我们不该叫人转换团体，反而要在主面前多祷告，使主能带领我们到不信者那里，也将不信者带到我们这里。在已过召会生活的五十年间，看见不信者得重生，走这条主恢复的路，一直比看见我们在信徒身上工作，使他们转向这条路，更叫我得激励。这意思不是说我们不接纳其他基督徒。召会是敞开的，也是包罗一切的；召会不是宗派或公会，只接纳某些信徒而排斥某些信徒。召会接纳所有真正的信徒，我们也期待许多人会走召会这条路。然而，我们不该试图强迫其他信徒走这条路。我们不该试图带领他们到这条路上，除非主带领我们这样作。这不是规条，也不是意味着我们不该接触其他信徒。我们需要接触他们，并且为他们祷告，使他们能得着光，蒙光照，并且转向这条路。但我们不该将我们的努力专注在试图将信徒转到这条路上。

面对那些听过我们谣言的人

我们无论住在哪一个城市，都免不了接触到基督徒。我们会接触到基督徒，基督徒也会接触到我们。今天传统基督教中有许多领头人因着我们的见证，对我们不高兴。因此，许多人散布关于我们的谣言，许多基督徒也听见了这些谣言。有时候当基督徒接触到我们，会告诉我们说，他们听说过我们。面对这样的情形，我们听见一些关于我们的负面消息时，无论这些谣言听起来多负面，我们都不该不高兴。其次，我们不需要试着争辩或表白自己。只要简短的回应，指出我们不赞同他们对我们说的话，这就够了。我们可以回应说，‘虽然人领会事情有不同的方式，但照我的领会，你刚刚提到关于地方召会的事不是真的。’我们不要争辩。我们越试着争辩或表白自己，就越激起人的反对；一旦激起人的反对，人就没有度量聆听或接受我们的表白。面对这种情形，能自然的作个见证比较好。

学习作见证

启示录十二章十一节说弟兄们，（10，）就是构成男孩子的得胜信徒，（5，）胜过撒但，’是因羔羊的血，并因自己所见证的话。’他们见证的话不是表白、教训、或改正的话，而是作见证的话。这意思是我们需要学习如何作见证。

见证是自发的

首先，作见证该是自然、自发的。若有一位同事说他听说地方召会不在乎圣经或正确的教训，我们不需要为自己表白。然而，这意思不是我们要承认不实的说法。我们可以回应说，’这可能是误会。’然后我们该操练我们的灵，在多说什么之前，先等候适当的时机。我们不该在表示不同意后立刻作见证，因为我们不同意的对象，会觉得我们多说什么话都是反击。我们只需要合式的表示不同意，并等候改天、甚至次年有下一次机会。时机到来时，我们可以对他作见证，说到我们是多么宝爱圣经。举例来说，一个因圣经中一节经文而受感得救的信徒，可以见证这处经节如何带他得救。他也可以见证自己读到圣经的一些段落，得着多大的帮助。用活而自发的方式向人作见证，会洗刷人以为我们不在乎圣经的错误印象。然后当人想要对这个人说到更多的谣言，说地方召会不看重圣经时，这个听我们作过见证的人会为我们表白。他会说，’你们错了。两周前有人告诉我地方召会不看重圣经，我也接受了错误的印象。然而，一位和我一起上班的同事，一再向我见证他是如何宝爱并享受圣经。’主恢复中所有的圣徒都能作活而自发的见证。我们需要祷告：’主，给我负担每天为你作见证。’我们不必谈论召会或任何公会，只要照着内里的感觉天天作见证，说到我们对基督新鲜的经历。

运用关键的经节陈明我们的见证

我愿意说一点话与年轻人有交通。年轻的弟兄姐妹该学习背诵圣经中关键的经节。比方你们应该可以背创世记一章二十六节，那里说，’神说，我们要按着我们的形象，照着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜、和全地、并地上所爬的一切爬物。’你若能随意取用这样的经节，就可以在任何时候作见证。当你遇见人，就可以说，’创世记一章有一节对我很宝贵。从前我很容易就觉得沮丧，但某一天我看到在创世记一章二十六节，我是按着神的形象造的；我是一个有神形象的人。那个领会止住了我沮丧的感觉，并且从那天起，我开始宝贝我是人这件事，因为我有神的形象。’圣经中有许多关键的经节，特别是在约翰福音。所有这些经节都可以用来发起与人的交通，并用来见证我们的经历。

这样的见证会使人留下印象，并帮助他们明白我们相信圣经。他们可能会觉得我们比基要派还基要，觉得我们爱主，并且我们照着圣经对主有真实的经历。这比任何一种教训、解释或表白好多了；不太会有人愿意听任何表白的话。

见证我们得救的经历

人比较喜欢听故事，而不是道理。因此，我们接触人时，不要跟他们讲道理，反而该对他们讲故事。我们一开始可以跟他们说到我们的父母，以及我们是生在什么样的国家。当我们引起了他们的兴趣，他们也向我们敞开时，就可以在故事中插入我们是如何得救的，借此给他们一记‘注射’。我们可以告诉他们，自己得救以前是怎样过生活，然后说到我们听福音、转向主、相信主时发生了什么事。这样强的见证会摸着人的心，也会替召会人表白。这会叫人看见，召会人都是真正的信徒。

年轻的弟兄们可以来在一起交通如何陈明自己的见证。这不是要帮助他们编造故事，而是帮助他们调整陈明的方式，知道那里该强调，那里该省略。有时一位弟兄的见证内容可能相当好，但因为他不知道那里该强调，或是不知道如何陈明，他的见证就变得很弱，人也没兴趣听。没有什么能像一则合式的见证那样说服人。

辨识人的需要

我们要见证得合式，就需要辨识那些接受我们见证之人的需要。我们不该对每一个人讲同样的见证。相反的，我们该预备不同的个人见证，然后分辨我们接触对象的需要，对他们讲最适合的见证。若我们所接触的人还未信主，我们可以作自己是如何得救的见证；若他是信徒，对主真是有心，我们可以讲一则见证，来帮助他随主往前，或激起他里面的一些饥渴。要这样作见证，必须有智慧、分辨力和对主的经历。有些人可能说他们没有太多经历可作为见证的基础。然而在见证的时候，我们不需要‘卖弄’我们的经历。我们只要用到我们得救经历的一小段。我们的见证取决于我们的预备。许多时候我们需要用自己的经历作基础，对人讲到一些圣经的真理。我们能说多少、能说什么，在于我们的分辨。有些没有分辨力的人可能会高喊：‘一城一会！这是圣经告诉我们的。’这样讲话会叫人觉得我们太过，或是觉得我们精神有问题。

从前在某所校园里，因着这样喊话，把人吓跑了；于是那里的弟兄们必须制止那种说话，并且他们无法再在那所大学作工，直到两年后那些被得罪的人都毕业。我们必须对所接触的人有合式的分辨；我们该明了他们在那里，他们是怎样的人，他们真实的需要是什么。照着我们的分辨，我们可以运用智慧，陈明某一则经历作为基础，好借着圣经照亮那些听见的人。

所有的年轻人都需要学习如何分辨人，如何含带着相当的真理而见证他们的经历。这需要我们有学习并受指导。为着主今日的见证，我们必须天天随处作见证。我们不该与人争论，告诉他们该作什么，或告诉他们什么是对什么是错。我们反而该说见证的话。见证的话能光照、说服、并摸着人；这样的话打开人的心，并且征服人。我们都需要天天作见证。我们要不要对人说到我们是在地方召会聚会，并不是个规条。对有些人，我们该让他们知道我们在地方召会聚会，但对其他人来说并没有必要。我们对不同类型的人说话时，需要运用智慧。我们与人说话时，需要评估对方的反应，好知道我们可以对他们讲多少，或需要讲多少。这需要我们有操练。

坚决定意接触不信者

我期待主恢复的圣徒会更多传扬福音。这意思是我们需要祷告，求主带我们去找不信者，并将不信者带给我们。我们必须有一种眼光，接触不信者要远多过接触信徒。换句话说，我们需要主动去找不信者，而不是去找信徒，但我们需要对主带给我们的信徒敞开。我们必须坚决定意带着福音去找不信者。美国按理说是基督教国家，但这里仍有接近一半的人口不是信徒。甚至在那些自称是基督徒的人中间，还有许多是没有得救的。这些还未得救的人是冷淡无心的。我们需要向他们传福音，帮助他们接受救恩。主恢复中一个重要的项目，乃是福音的传布与推广。（腓一5。）当我们在一九四九年来到台湾岛时，在台北市只有不到一百五十人与我们一同聚会。然而，约六年以后，人数增加到将近一万五千人。在我们得着的每一百人中，只有大约三到五人是从公会来的。很少有人从公会转来加入我们。我们尽所能的广传福音，后来我们成了台湾最大的团体之一。

一九四九年，我们在台北市按人口数目印福音单张，好发给台北市的每一个人。我们印制了大型的海报，上面写着福音经节和标语，像是‘神爱世人’，‘耶稣基督降世，为要拯救罪人’。这些海报贴在各个公车站、火车站、路口和大街上。任何人在台北市的任何地方，都会看到海报。然后我们制作了整座城市的地图，划分区域，嘱咐圣徒分组负责到各区将单张投入信箱。这样，家家户户至少都被一张单张接触到了。还有，每个主日我们都有福音游行，终点是在市中心公园的广场。因此，每个主日我们都向二、三千人传福音。我们尽一切所能广传福音。

许多在头两年间，就是一九四九和一九五〇年，被我们得着的新人，至终成了其他各地召会的长老或执事。这些弟兄中有的现在已经年长、退休了，但他们仍然关切众召会。今天台北许多位负责弟兄不是较年长的圣徒，几乎所有实际在召会服事中的圣徒，都是不到三十岁的年轻人。我盼望我们能接受负担广传福音。我们不需要花太多时间跟那些已经得救的信徒谈话。我们虽然不拒绝他们，但也不需要刻意在他们身上花时间。反而我们应该将时间花在接触不信者上面，使我们能得着他们进入召会生活，在召会生活中带他们往前。

接触人的基本原则：挑旺他们里面的饥渴

我们要传福音，就需要学习如何接触个别的人。按我的学习，要接触不同类型的信者，有好几种方式。这些不同的方式，我们都要知道，也要在接触不同类型的人时，学习判断要用哪一种方式。然而，无论我们是接触基督徒或不信者，都需要在人里面创造出向着主的饥渴。在主的工作中，最需要的不是教训也不是传福音，而是创造饥渴。这就是为什么我们需要活的见证。我们需要过一种生活，能在人里面创造饥渴。今天全人类都在失望的状态中。我们若能在这种光景中过一种满足的生活，我们的生活就能在人里面创造饥渴。人能否接受我们的传扬，在于我们能在他们里面创造出多少饥渴。我们若说到一些事想挑起人的兴趣，最终可能发觉自己陷入无止尽的讨论，仇敌也可能利用这种情形，将我们和所接触的人带进混乱。我们需要有智慧的避开使人复杂的对话。我们需要在人面前以活的方式见证我们的基督徒生活很满足。这样的见证会挑旺人的饥渴；他们会渴望过这样的生活。我们只要能人里面创造些许饥渴，就已为我们向他们传福音立下根基。

问答

问：关于我们的见证，你提到我们需要学习如何陈明，好充分的引发人的兴趣与饥渴：你可以举例使我们明白你的意思么？

答：若有位弟兄从前很顽劣，他的顽劣可以作为见证中的重点。假设他偷父母的东西。当他对校园中的年轻人说话时，他可以用他过去的这一面来引发人的兴趣。他可以说，‘亲爱的朋友们，你们能想像我过去会偷东西么？’这可以引发他们的兴趣。然后他可以对他们说个故事，讲到自己如何偷父母的东西。一旦抓住他们的注意力之后，他就可以对他们作自己得救的见证。这是我说要着重在某些点上的意思。我们作见证时，需要学习这原则。我们若有学习，在对人作见证的事上就能进步。那些有点胆怯的，需要学习胜过他们的胆怯，而那些胆大的人，需要学习如何变得胆小一点。我们若胆子太大，可能无法吸引人；太胆小也一样。我们需要圣灵作我们接触人的能力，主要不是重在胜过别人，而是胜过自己。这是我们作见证时最重要的预备。我们若没有圣灵作能力，就依旧会很天然。我们需要圣灵作能力，好带我们脱离天然的个性，胜过我们自己。当我们胜过自己时，就能胜过每个人和每一种情况。

问：我花了许多时间在一个同学身上，他在公会聚会。他真的很渴慕交通，我们也已经一同读过罗马书。我听了今天这番话之后，想知道该如何继续接触他。

答：你需要量量他的‘温度’，并分辨他的意图。他的意图若是叫你转到他的团体，你就需要考虑少花时间在他身上，多花在别人身上。然而，若他有不同的意图，你就需要照着他的意图来考量怎么作。你若找出他的意图为何，就会知道该作什么、该怎么作了。原则上，我们接触任何公会的成员时，都不该投入太多时间。要让许多很有圣经知识，又汨属于公会的人转变，是很困难的。因此，我们对这样的人能提供的帮助很有限。

问：根据你所说的，似乎如果我们多花时间为自己和自己的光景祷告，求主敞开我们的心，就容易结果子，是吗？

答：原则上，接触人需要许多祷告。我们若不是祷告的人，我们接触人就不会多结果子。既然领人归主全然是属灵的范围，在看不见的范围中，就有属灵的争战、属灵的争斗这样的事。所有的不信者都被仇敌弄瞎了；仇敌不容许任何不信者相信主耶稣。（林后四4。）因此，需要许多祷告来对抗这种使人盲目的工作。我们需要祷告，也需要作祷告的人，在属灵的范围中为仇敌所认识。我们若不祷告，属灵范围中的仇敌就不会认识我们，鬼也不会怕我们。在行传十九章，有些在属灵的世界里不为仇敌所认识的人，试图赶出邪灵时，邪灵回应说，‘耶稣我认识，保罗我也知道；你们却是谁？’（13-16。）我们的名字要被记在属灵的世界里，方法就是祷告。我们越祷告，鬼就越逃离我们。曰复一曰，特别在早晨，我们在校园接触人之前，该祷告说，‘主啊，今天我将自己摆在你的手中；使用我将你所拣选的人带给你。带我到你想要得着的人那里，也将这样的人带来给我。’主必定会答应这样的祷告。祂会将人带到我们这里，还会带正确的人来。我们借着祷告，就能掌控局面，借着祷告，也能改变自己。许多人宣称自己领受了圣灵的能力，但他们没有能力。我们若祷告得多，无论是否觉得自己有能力，我们都会有能力。多结果子的路就是祷告。我们每天都该就着要多结果子的事，将一些祷告献给主。（约十五7~8，16。）

问：说到胜过世界、胜过一切反对神的事物、并且爱主，是否即使我们祷告很多，若是在生活中少了这三项，仍会妨碍主将人带给我们？

答：胜过世界、胜过一切反对神的事物、以及爱主，必须是我们的生活。这样的生活使我们有资格接触人。我们若不这样生活，就无法在人前建立信用。跟人建立信用只能借着过得胜的生活来达成。除了过这样的生活之外，我们还需要祷告。可能我们这人是过着这种生活，胜过世界，胜过一切反对神的东西，并且爱主，但祷告不多。我们若祷告不多，就没什么能力，不太能掌控我们传扬福音的情况。然而，我们若多祷告，却不过得胜的生活，我们的生活就叫我们接触人时失去信用。我们既需要有得胜的生活，也需要有多方祷告的生活。我们必须用生活建立信用。然后，无论我们说什么都会有分量，人们也会尊敬、敬重我们的日常生活。

问：从我开始在召会中聚会以来，我就对不在主恢复里的真基督徒有负担。因着我在与圣徒一同聚集以前的经历，我有负担要使许多信徒经历这职事中的丰富，进而认识主话中的真理。我现在该怎么看待这负担？

答：有这样的负担是正确的，但你仍然需要在许多基督徒当中区别出谁是你该帮助的正确人选。在一九四三至一九四四年间，我对华北有真实的负担；我的祷告、我的心、我的一切，为着华北都预备好了。然而直到今日，我从未在那里作工。一九四五年，日本撤离中国之后，我以为那是我到华北作工的大好机会。然而，共产党先占据了北方。接着领头的同工告诉我，既然我无法在北方作任何事，就该到上海加入他们，帮助那里的工作，我就照办了。一九四九年，共产党向南移动，我被打发到台湾。我一心往北，却总是被差往另一个方向。我来到台湾之后，主的负担是差遣我到东南亚国家，包括菲律宾、新加坡。至终，我来到了美国南加州。这给我们看见，我们感觉有负担，可能是真诚的，但这感觉可b不准确。因此，我们需要将目己交在主的手中。至终，主使我完全相信，虽然我的感觉是要往北，祂的带领却一直是要领我往南。有负担并且能照着我们的负担往前很好，但我们需要让主天天领我们，而不该让任何方向的改变搅扰我们。我们有我们的方向，但主有祂的方向。

第四章 关于传福音实行的交通（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：马太福音二十八章十八至二十节。

在本章，我们要更彻底的来看接触不信者这件事。有些圣徒可能对于传福音少有感觉。根据新约，主给召会的头一个使命就是要传福音。（太二八 18~20，可十六 15，路二四 46~49。）因此，不仅年轻的弟兄姐妹，主恢复中所有圣徒都必须清楚，我们今天的负担首先就是要传福音。照着今天的情况，我们需要向每一个人作见证，但我们主要的责任是传福音给我们身边的人。有些人可能以为传福音是件寻常的事。然而，我们需要领悟，我们对传福音感到冷淡、漠不关心，就指明我们的光景在退步。传福音试验我们属灵的光景。我们属灵的光景若在往前，在传福音的事上就会火热。然而，即便我们只有一点不冷不热，我们的不冷不热也指明在属灵上我们的光景是在退步。我们需要将传福音这事带到主面前。在主的恢复中，一切事的品质都必须达到原初的标准。我们来看新约时，会看见在召会生活起初时，圣徒是火热的传扬福音。我们必须回到那标准。这意思并非指我们是以差传事工为重的基督徒，乃指我们在日常生活中必须有真正的福音传扬。

在福音上花时间与主同在，并列出现象对象的名单

首先，我们需要在传福音的事上花时间与主同在。我们要求主使我们想到自己认识的人，包括我们的亲戚、邻舍、同学、朋友和同学。在小笔记本里列出所有姓名，然后再按照我们与他们的关系加以分类，实在很有帮助。我们写下名字之前，可能觉得自己认识的人不多。然而，一旦我们开始列名单，就会发觉我们认识许多人。

找出我们名单里已经得救的人

其次，我们把自己接触对象的名字都列成名单之后，必须从头到尾看过这份名单，想想每一个接触对象是否已经得救。我们若确信一个接触对象已经得救，就可以在名字旁作个记号，指明我们不必传福音给这个人。然而，我们若不确定一个接触对象是否真的得救，就需要把名字留在名单上，他就是我们要劳苦的对象。若一个接触对象只是挂名的基督徒，我们就该把他当作不信者，因为他还未得救。我们需要浏览过名单，在我们认识的人中间，找到那些得救的。

劳苦将名单上的名字都祷告过

第三，我们必须劳苦为名单上的每一个名字祷告。我信我们许多人有这样的经历：甚至在像打扫房间这种最小的事上，在我们还没有真的花时间去打扫房间前，可能以为那不必费很大的功夫。然而，当我们开始打扫时，才发现这要下多少功夫。起初，我们可能以为打扫只要花十分钟就好。至终，一个小时过去了，我们可能还在打扫，因为我们越打扫，越发现需要打扫的地方。我们若为着名单上的名字祷告，就会发现每个名字都需要许多劳苦。灵默些在我们的祷告中主使我们有负过去有些圣徒对我说，他们没有可以传福音的对象。然而，他们若采用这个方法，花时间将所有他们认识的人列成名单，就会发现他们至少有四十个名字。然后，他们要为每个名字祷告，圣灵就会使他们对某些人有负担。他们开始时可能有四十个、甚至更多个名字，但当他们为这些人祷告时，圣灵会在某个时刻，使他们对两三个人有负担。然而，这意思不是他们只需要在这两三个人身上作工；这只是开始。他们持续这样劳苦并祷告，圣灵可能会继续使他们对一些其他的人有负担。当他们对两三个人有负担，他们就会找出方法去接触他们，可能是打电话、亲自探访、邀请他们来到家中、或是寄送一些书报给他们。这样的接触是为着传福音。他们若作这工，就会发现有许多事需要作。

与人配搭，好打开我们的家传福音

借着用我们所描述的方式劳苦，我们就为福音的传扬奠定基础。这项基本的工作不经过一两周是无法完成的。一旦基础奠定好了，我们就需要试着每两周至少把我们的家打开一次来传福音。有些人可能认为这样作负担太重。然而，我们若以配搭的方式来作，这担子就担得起。若有二至五个圣徒的家在附近，所有的家都可以合作配搭来传福音。他们可以就着打开家作一些安排。在有更多家的情况下，可以有两个家在同一天打开，而所有邻近的圣徒可以分作两组，一组在一个家。

若是大概六至十位圣徒要到一个家传福音，他们该邀请那些对这个家有负担的人来，但不该邀请太多人。若邀请太多人，负担就会过重。圣徒的人数超过不信者比较好。因此，若一个家有十位圣徒，就最好不要邀请超过十个朋友来；这样所有的圣徒都可以在这几位身上有彻底的劳苦。不信者来到家中时，圣徒们需要运用他们的灵。我们中间许多圣徒只知道如何在聚会中运用灵；离开聚会，他们似乎什么都不会了。然而，我们需要领悟，传福音是我们运用灵的最佳机会。

总括来说，我们要以不同的方式顾到邀请来的人。我们可以唱些诗歌或是祷告，但我们不该照着规条，乃该以活的方式实行这些事。不仅如此，我们若祷告，不该祷告得很长，时间很久。我们若祷告得太长，会令我们接触的人疲累。我们要学习如何以简短有能的祷告来摸着宝座，接触主，并摸着受邀之不信者的良心。我们无论是唱歌、祷告或读一段主的话，都不该太长。我们如果读圣经，该照着我们的负担读少数几处经节。依据我们读的几节圣经，或许需要解明这些经节，意思就是我们可能需要根据这些经节有一点传讲。我们不只该在打开家的事上学习配搭，也该在传福音上学习配搭。一个人可能读了一段圣经，另一个人可以就着那段经文讲一些话，另有别人可以作见证。在唱诗、祷告、读经、短篇信息和见证之后，我们可以拨出二十分钟，就着福音和救恩有一些自由交通。依照配搭的情况，几位圣徒可以用见证的方式来对接触的人说话，或照圣经中的经节来讲说。依照我们的配搭，可以有许多不同的方式来运用这段时间。

在十位圣徒中，可以有一位圣徒，弟兄或姐妹都可以，讲一篇短的信息。在这方面，我们不要轻看姐妹们。反而她们若有把握把福音讲得活泼、得胜、有能力，我们就该鼓励姐妹们放胆讲。这种信息该简短，可能不超过十分钟。照着我们已过的经历，以配搭的方式打开我们的家，是召会中圣徒传福音最有效的方式。我们该找出一条路来接触那些我们认识的人，好与他们约定会面，使他们可以到我们家或其他在约好的时间打开的家。召会同所有的圣徒都可以与打开的家配搭，每个月在会所举行一次大型福音聚会。这样圣徒们就可以邀请他们所接触的人来到大型福音聚会，作为一种收割聚会。若是圣徒没有规律的传福音，邀请人到他们家中，召会就只会有少数不信者来到大型福音聚会中。然而，若是圣徒规律的传福音，每周邀请人到他们家中，召会每个月一次的收割聚会都会有许多新人。在收割聚会中，领头的弟兄们需要多花时间考量谁最合式讲信息，好将人收割进来。这聚会不同于传福音给从未听过任何福音的不信者。这个福音聚会是为着那些已经被圣徒接触过，且曾受邀到圣徒家中的人。那些人已经预备好，可以被收割。要借着实行在家中并在较大型的收割聚会中传福音果子，全体圣徒都要个个去传福音，在家中小排配搭，并与全召会配搭收割新人。

学习如何与不信者说话

关于对不信者说话的方式，我们需要许多学习与技巧。首先，我们需要避免问及人是不是基督徒。在谈话开头问这个问题，不是在生命里，而是在死的字句里。我们若要知道如何开始与人谈话，就必须操练我们的灵仰望主。这意思不是说，我们要在人面前闭上眼睛，很正式的开始祷告。乃是说当我们接触人，对他们说话时，里面该祷告，求主赐给我们当说的话，并让我们知道如何继续谈话。没有人能告诉我们主会赐给我们什么当说的话，但我们若学着这样与人交谈，主会带领我们，祂对我们会成为活的神。我们不该遵循任何一种接触人的传统方式；我们乃该信靠主，仰望祂即时的引导，并且操练我们的灵，照着祂内里的引导来说话。这需要操练。

需要辨识与技巧

在与一个人谈过几句话之后，我们就能了解他是怎样的人，处在什么光景中。要这样了解人，需要有辨识。我们需要辨别与我们谈话的人是怎样的人。我们若辨别出他是个无神论者，就会晓得他是对神没有概念，或是他认为没有神。我们一旦清楚他所处的光景，就需要有应对的技巧和知识。我们若辨别出接触的对像是爱世界、寻求世界的人，就需要有技巧来应对这样一个属世的人。人有许多种。有些人充分了解人生的虚空，有些人对人生失望，另有人对罪没有感觉，还有一些人相信神、渴望得救，但他们不知道如何才能得救。我们需要辨识力，好帮助这些不同类型的人。不仅如此，我们需要技巧，好能应对所有类型的人。用同一方式对待每一个人是不管用的。

多有祷告

我们在接触人之前，需要多有祷告。虽然我们需要作些工，但我们不该信靠自己的作为，反而该信靠我们的祷告。不作工，我们就一事无成，但作工而不祷告，乃是徒劳。我再说，我们必须信靠祷告。我们该多有祷告，好被圣灵充满、浸透，并被那灵这从高处来的能力所卖抹。我们不该追求得着圣灵作能力的感觉，反而要将自己祷告到那灵这能力里。在去接触人之前有足够的祷告，会有很大的不同。当我们没有充分的祷告时，就没有把握，里面没有胆量，也没有冲击力迫使仇敌退却。然而，当我们有足够的祷告时，我们里面就有信心，无论我们说什么，都会有一种力量叫仇敌退后。

学习避免争论

除了祷告、能辨识、以及有技巧应对每一种人之外，我们还需要学习避免争论。我们不该与人争论。起头时这可能很困难，但我们越操练，就越学会这事。我的负担是要主恢复里的圣徒都成为传福音的人。我们必须传福音。批评我们的人说我们不传福音，然而这不是真的。在台湾，数以千计的人因着我们传扬福音而得着救恩。虽然美国被认为是基督教国家，我仍相信，非信徒可能比信徒还要多。照着最近的估计，大约只有四分之一的人口是真得重生的人。这显示有为数众多的人需要我们传福音接触他们。

我们必须接纳各种人，因为我们是站在召会的立场，一的立场上。无论一个人从哪里来，是怎样的人，是不是真基督徒，我们都必须顾到他。最基本的点，就是我们在主的恢复里必须是传福音的人。我们必须担起负担传福音，来在一起聚集，在生命里长大，并被建造在一起。关于来在一起、在生命里长大、被建造在一起这些事，我们正在长进，但我们在传福音的事上却很弱。我们需要兴起传福音，也需要竭尽所能的在这事上学习。这样的学习不是一劳永逸的，而是终生学习。我学习传福音已经超过五十年了。今天我仍在学习，我也渴望持续学习。我盼望每位圣徒的家都是传福音的家。只要我们有个栖身之所，那个地方就该为着传福音。然而，我们不该只是自己打开家，乃该在配搭里打开家。因着在许多家里都有人数不多的聚集，所有圣徒都可以学习讲说神的话并见证主的救恩。要圣徒在大聚会中站起来说话可能很困难，但要在一小群人当中作见证却很容易。在家中传福音这项实行会提供圣徒许多学习的机会，会使召会人数加增，也会使所有圣徒在生命中长大。为着福音接触不同类型的人

接触无神论者

接触无神论者最好的方式，就是不要以知识的方式接触他。几乎每个无神论者都夸耀自己的知识。无论他拥有的知识是不是真知识，照着他自己的感觉，他有许多知识。许多时候，知识使人成为无神论者，但这样的知识其实是愚昧。诗篇十四篇一节说，‘愚顽人心里说，没有神。’要击败无神论者的知识，方法就是不谈知识。原则上，我们不去碰触无神论者的知识，却要找到一条路，摸他良心的感觉。许多无神论者是不道德且有罪的。一节继续说，‘他们都是败坏，行了可憎恶的事；没有一个人行善。’无神论者不怕别人按照心思来接触他们；他们喜好那样的接触。然而，他们却害怕良心被摸着。用摸人良心的方式来接触无神论者时，必须学习不要粗鲁的摸他们的良心。

不仅如此，我们需要倚靠主的带领与即时的引导。我们不该照着自己的个性或感觉来说任何话，反而需要内里安静平稳，来辨别我们所接触之对象的感觉，使我们可以合式的摸着他的良心。第二种接触无神论者的方式，就是向他陈明事实。然而，我们必须小心并儆醒，在陈明事实时不要落入死的知识中。我们可以不要谈到神，却叫我们与无神论者的交谈有益处，还能使他思考神的事。我们若对人的身体有一些认识，可以使用一些关于人体的事来与无神论者开始谈话。我们可以说，‘人的眼睛太奇妙了；作用就像一部照相机。’这样的陈述不是争论，却可以叫无神论者重新思考到底有没有神。要取得正确的事实需要学习，这也是我鼓励许多年轻人接受良好教育的原因之一。他们学的更多，就能举出许多事实证明有一位至高无上者，证明的确有神。

接触爱世界的人

当我们接触的人是一个爱世界，寻求世上成功、财富、地位的人，我们若告诉他金钱毫无意义，地位全是虚空，他可能会嘲笑我们。这样的人有雄心；因此，对他来说，成功、财富和地位就是一切。原则上，对待一个有雄心的人，方法乃是说到生命的意义和目的。人会有雄心，寻求属世的事物，是因为他们没有看见更高的目的；因此，接触这类人的方式，就是向他们陈明一个更高的生命，同着一个更高的目的。接触这种人需要智慧和技巧；因此我们需要学习。然而，我们的学习取决于我们的负担和祷告。学习和技巧提供我们接触人的路，但那灵给我们即时的带领。我们需要信靠那灵，相信祂会在接触人时赐给我们即时的引导。与有雄心的人说到人生的目的，方式不只一种。主可能带领我们以关爱的方式对他们说，‘虽然我们都需要地位，有显赫的地位很好，但我们都知道没有一个人会因着任何一种地位而满足。此外财富也很好，我们为着谋生必须赚钱。但金钱以及金钱所能买得的一切，并不会使人满足。’我们不该以肤浅的方式与有雄心的人谈话，反而要以一种方式说话，给他们看见我们认识生命。最终我们或许有恩典带领这样的人领悟，财富、地位、雄心并不是人生的目的；人生真正的意义和目的是联于神和基督。然后我们需要以一种有吸引力、并叫人满足的方式，向他们陈明基督，好挑旺这些有雄心的人，使他们有兴趣认识基督。接触那些不太认识、或完全不认识基督的人我们可能会接触到完全不认识基督、或仅仅依照天主教教训或传统基督教教训认识基督的人。当我们接触到这样的人，就需要仰望主，使我们能陈明一幅活的图画，给他们看见基督是什么；不是按照传统的方式、天主教的方式、或是更正教的方式，而是按照我们的经历，用一种活的方式来陈明。这意思不是说，我们要跟这样的人说到我们对基督全部的经历；我们只该借由几个经历，向他们陈明描绘基督。我们若操练这样接触人，就会看见有传福音的极大需要，我们也会在传福音的事上学到许多。这样我们就能得着所需要的经历，好进一步接触人。我们持续接触人，对召会成长和人数扩增会有长期的帮助。我们都需要操练传福音，并且鼓励所有圣徒拿起传福音的负担。

用经节对人说话

接触人时，使用经节要有技巧。举例来说，用摸着良心、陈明事实的方式与一位无神论者谈过后，我们可以请他读罗马一章二十节，那里说，‘自从创造世界以来，神那看不见永远的大能，和神性的特征，是人所洞见的，乃是借着受造之物，给人晓得的，叫人无法推诿。’我们也可以照里面的感觉，不用罗马一章二十节，而用创世记一章一节或约翰三章十六节。许多时候在与无神论者应对时，约翰三章十六节是很好用的经节。无神论者不信神，但我们可以向他们陈明这节经节说到‘神爱世人’，并且解释当神爱世人时，祂也爱无神论者。在每次的对话中，我们都必须使人对一处经节印象深刻。这是得着人最有效的方式之一。

年轻的弟兄姐妹需要学会圣经中一些要紧的经节，诸如罗马一章二十节、创世记一章一节和二十六节。我们与无神论者谈话时，可以说，‘圣经告诉我们，人是按着神的形象造的。’虽然无神论者不信神，他可能会对自己是按着神的形象造的印象深刻。我们一定要相信，圣灵总是尊重圣经的话。当我们与一个人说话时，外面可能没有什么回应，但当我们所接触的人回家后，我们所说的话可能会在他里面强有力的作工。因此，我们需要使人对圣经中重要的经节有印象。当我们接触一个对基督没有充足认识的人，就需要向他说到关于基督的一处重要经节。这意思是我们要熟悉论到基督最好的经节。我们需要确定所选用的经节不会让不信者太难懂。我们讲说论到基督的经节，必须很实用，如约翰十四章六节，这节说，‘耶稣说，我就是道路、实际、生命；若不借着祂，没有人能到父那里去。’这一节既深奥又实用。我们说到这节时，可以只用其中一个点，比方说‘我就是道路’。我们不必讲整处经节。十一章二十五节也是一样，这节说，‘耶稣对她说，我是复活，我是生命。’我们要学习如何使用这些清楚、深奥、实用、且吸引人的经节。

当我们接触到的人是真正相信主耶稣，却不清楚救赎，我们就需要向他陈明基督的救赎，让他有清楚的领会。要能这样作，就需要圣经中论到基督救赎恰当的经节。彼前一章十八至十九节说，‘知道你们得赎，脱离你们祖宗所传流虚妄的生活，不是用能坏的金银等物，乃是用基督的宝血，如同无瑕无玷污的羔羊之血。’以弗所一章七节说，‘我们在这蒙爱者里面，借着祂的血，照着神恩典的丰富，得蒙救赎，就是过犯得以赦免。’并且歌罗西一章十四节说，‘我们在爱子里得蒙救赎，就是罪得赦免。’救赎是联于基督和祂的血；没有基督和祂的血，就没有赦免，也就是没有救赎。（来九22，弗一7）救赎来自救赎者基督，并且是借着祂救赎的血。因此，当我们摸到救赎这件事，需要陈明新约中讲到基督和祂的血的经节。我们需要随时预备好这些经节。

我们也需要考量关于称义的经节。关于称义最好的经节是在罗马三至四章以及加拉太二章。罗马三章二十四节说，‘但因神的恩典，借着在基督耶稣里的救赎，就白白地得称义。’一面，我们似乎都知道福音，但另一面，到了要传福音的时候，我们可能不是真的认识福音，因为我们可能不知道证实福音的经节。因此，不仅全体圣徒都需要被挑旺，有福音的负担，也需要得着正确经节的传输，并学得传福音的技巧。

问答

问：我的姐夫还没有得救，但我和姐姐已经有几次把福音讲给他听了。他参加过一次福音聚会，很受感动，但他没有悔改呼求主以接受救恩。在福音聚会那次经历之后，他工作场合有另一位弟兄跟他谈到福音，但不知道他的情况。借着不断陈明福音，至终他对在地方召会聚会的圣徒（包括与他共事的弟兄）留下良好的印象。最近，我姐姐跟我提起他对其他人说到与我们一同聚会的经历，他把我们说得非常好，甚至说自己若决定要得救，会来我们这里。然而，他的难处在于害怕成为信徒要付出代价。有没有什么经节是我可以用的，或者我可以就着这件事跟他有什么特别的交通？

答：照我的经历，与认识救恩到这地步的人有任何进一步的谈话，可能只会使局面变得更复杂。现在是你帮助他祷告的时候。设法与他一同祷告或帮助他祷告，可能比多说什么更好。下次你跟他在一起时，在开始简短的对话之后，你应该立刻请他祷告。他如果不知道怎么祷告，你可以主动教他祷告。换句话说，你该帮助他开口向主说话。一旦他祷告，就几乎保证他会被得着。一般来说，传福音就像作推销员。推销员讲论货品如果讲得太久，就会卖不出去。一个好的推销员只说刚好的话，引起顾客的兴趣，然后立刻完成交易。我信你的姐夫已经预备好了。你只需要帮助他祷告，睞求主名。

问：我们请人到家里来，是否该告诉他们我们会传福音，还是只问他们要不要来用茶点就好呢？

答：我们如何邀请人要看情况，需要在这事上有智慧。对有些我们接触的人，先告知我们邀请他们是要传福音可能比较好，但对另一些人，邀请时可能不要讲到福音比较好。这全是由我们的辨识与主的带领作决定。在传福音的事上，我们要活，并且总是在祷告中在主面前。甚至当我们邀请人到我们家时，我们的邀请也必须在卖油涂抹之下。

问：最近我们邀请一位接触过的人来用晚餐，我们跟他传了一小段时间的福音，但他没有接受主。然而，当我们用完餐后，他最后离开前，在我们的住处逗留了很长一段时间。我们在这样的情况下该作什么？

答：原则上，我们接触不信者时，必须学习有耐心却又敏锐，总是预备好讲到福音。在这个例子里，请他祷告可能有帮助。过去我们有一些经验，有些不信者我们跟他们说话一直行不通，但当我们从说话转成祷告时，他们得救了。有时候我们在传福音时，需要领悟几乎所有人都很骄傲。传福音包含说话，但交谈时，双方都想展示自己懂得比较多。因此，我们如果想要告诉一个接触对象他需要基督，他可能会觉得好像我们知道一些他所不知道的事。很少人会承认他们不知道一件事；人们比较喜欢‘炫耀’。我们必须学习如何避免这样的事；我们向人陈明福音时，不要叫人觉得我们知道的比较多。我们必须避免这种气氛。在这个例子里，你们的接触对象逗留不走，可能是因着他的骄傲。他可能曾经渴慕接受福音，却又不想表现出自己知道的比你们少。若情况是这样，最好是停止说话，开始祷告。人可能不想低于别人，但低于神他们就没有问题。因此，虽然他可能不会在你面前被征服，却会在主面前被征服。我们都需要学会，有时说话没有效果时，祷告有效。

问：若是有缠累我的罪，是否在我跟人说到主之前，要先到主面前对付那个难处比较好？

答：我们传福音前，不仅需要对付缠累我们的罪，也要对付任何搅扰我们良心的事。任何搅扰我们良心的过犯都好比漏洞，会将信心漏掉。我们传福音要有冲击力和能力，就必须对付一切搅扰我们良心的事。（提前一 19，来九 14。）

问：我们带领人祷告时，是否一定要他们立刻为得救祷告？若接触的对象没有敞开到能为得救祷告，我们该怎么办？

答：我们不该恪守宗教。比方说，如果我们接触的对像是学生，在课业上有问题，我们就该带领他们为课业祷告。圣经没有说每个人都要祷告：‘主啊，救我，’才能得救。人向主祷告其他事物也可以得救。像一句‘主啊，你是谁？’或‘主啊，救我’这么简单的祷告，都可以成为使人得救的祷告。因此，我们在带领罪人祷告的事上需要活、有弹性并有智慧。我们若察觉我们接触的对象与妻子之间有难处，就可以利用这个情形，帮助他为着与妻子的难处祷告。只要一个人向主祷告，他的灵就会被主摸着。当一个人摸着主，他的灵也被主摸着，根基就确立了，他也得救了；我们只需要帮助他清楚救恩。得救是一回事，而清楚救恩又是另外一回事。我们需要帮助许多我们带得救的人清楚救恩。

问：我之前的主管是个无神论者，而他的妻子是个信徒。我到职时，所作的第一件事就是对他作见证。他对我的见证印象很好，但他说自己不相信圣经。有时他会问一些问题。我会根据圣经的话，分享自己对主的经历来回答他。我至今已经为他祷告超过一年了，虽然他已经不再是我的主管，我们还是在同一家公司工作。我还有什么能作的？

答：针对这个例子，你若有负担持续接触这个人，就需要迫切祷告。借着迫切祷告，主可能会引导你如何接触他，或者可能会在他的环境中作工，使他与你一同祷告或有所转变。你不需要进一步与他有任何一般性的对话。反而如果你能打电话给他的妻子，请她与你一同祷告，可能会更好。人都是借着祷告得救的。虽然我们需要对人传讲，在人身上作工，但他们至终是借着我们的祷告得救的。

问：关于在工作中传福音，我的情况是我要去督导别人。虽然我想和他们分享福音，但因着我的地位和他们不同，似乎很不容易。我若试着要跟他们建立友谊，我要监督他们工作时就很难纠正他们，或指挥他们作事=不过，如果是向那些不在我管理之下的人分享福音，就比较容易。这样的情况已经困扰我一阵子了。关于这个情况，我该怎么作？

答：工作上的阶级和地位可能是个问题。你若对同事太友善而损害了你的地位，就很难执行你的工作。然而，你不该以一般、平常、或宗教的方式来考量这个情况。我们越传福音，就越学知自己需要许多祷告。单靠传讲是不管用的。我们的祷告，要远远多过我们的传讲。在这种情况下，你需要祷告，求主使你对一些同事有负担。主若没有给你负担，你就得释放；但若主给你负担，你就需要进一步祷告寻求主的引导，如何接触祂使你有负担的人。你这样作的时候，主会给你看见一条路，或为你打开一条路。要处理这种情况没有什么方法；我们只能祷告，因为主的作为总是活的。

第五章 关于传福音实行的交通（二）

[上一篇](#) [回目錄](#)

我们在本章要继续交通到打开家传福音的事。照着我们过往的经验和历史，要传福音，没有别的方法象在家里传那样有效。无论我们多努力祷告、劳苦、接触人，若不打开家，结果仍会很有限。打开我们的家会使我们结的果子倍增，节省我们的时间和劳苦，也对圣徒有多面的帮助。然而，这意思不是我们该以规条或官样的方法来开家。实际上，家中传扬一旦变得官样就不管用了。换句话说，将打开家的实行作成规条，会抹杀这个实行。

与召会配搭在家中传扬福音

一面，圣徒必须学功课，作任何事都该在召会的权柄和带领之下；另一面，召会不该控制圣徒。召会这一面，不该控制，而圣徒那一面需要在召会的带领之下。几年前圣徒们听见传福音最好的方法是打开他们的家，但有些圣徒打开家的方式却给召会带来难处。他们决定打开家，却是在召会举行祷告聚会的同一个晚上，同样的时间。有些人说，祷告聚会的时间是他们唯一可以在家中传福音的机会。不仅如此，他们还把圣徒从祷告聚会中带走，理由是他们被告知，不可以自己单独在家中传福音。结果召会祷告聚会的人数大为减少。然后，就有人讲了一些信息，强调所有的圣徒都要领悟，在召会中我们是一个身体，在一个元首之下；因此，所有的肢体必须在元首权柄之下。释放这些信息之后，有些领头的人就要求凡想要打开家的人都必须向他们报名。换句话说，圣徒们在打开家之前，需要取得领头者的许可。领头人的理由是，当圣徒们表达他们的心愿时，召会就知道该怎么决定聚会的日子和时间。这两个例子说出一个需要：召会不要控制圣徒，而圣徒要留在召会的权柄之下。

我们盼望许多人会以活的方式，完全在召会的作头之下，自发的打开他们的家来传福音。家打开应该根据召会的情况，在长老的带领之下接受调整。召会的聚会一经报告，圣徒可以调整他们的时间表来配合召会的时间表。换句话说，圣徒不该坚持在自己选定的那一天打开家。这样，就没有规条，也没有官样的安排。这样的实行会给人看见我们是一，不是在规条、程序、安排上，而是在生命和实里。从我们过往的经历可以看见，用打开家之外的方法传福音，不那么有结果。因此，我们需要走打开家的路来传福音。我们不该以为自己没有说话的恩赐，或自己不太知道如何跟人说话。我认识一位弟兄，他不擅长说话，但借着打开家请人来，就为主得着好些人。有些他所得着的人后来作见证，他

们对被他邀请来用晚餐，留下很好的印象。为着福音打开家的实行，是今天召会生活重大的需要。今天召会生活中的圣徒需要受装备，借着打开家得着人，正常的尽功用。我很强的感觉，我们在目前的光景中，若是不打开家，召会生活中的传福音不会有效。如果我们实行在家中传扬福音，召会就可以借着定期在会所举行聚会，来收割这个实行带来的庄稼。已过几年我们用几种不同的方式传福音，但这些方式没有一个是有效的。故此我们需要转，从多半在街上传，转为在我们家中传。这样每一位圣徒都会成为传福音的人。若是全体圣徒都每周一次打开他们的家，不为着别的，单单为着传福音，那将是何等美妙。我们需要至少分别一个晚上在家中传福音。圣徒们为着福音打开家，需要在长老的监督下随从召会的带领。这样圣徒就能在没有召会聚会的晚上打开家。

我们都需要多有祷告来接受这话，为要实行这事。邻近的两三个家可以一同劳苦，好以活而实际的方式来结果子。他们聚会的时候可能不需要请一位弟兄或姐妹来讲福音信息；反而他们众人可以用实际、活而摸着人的方式自由说话。在这样的环境中，新人很容易接受救恩。当然，这样的气氛在于聚会前有许多祷告。我们必须多有祷告，并且对结果子有真正的负担。我们如果没有负担或祷告，所作的一切就不过是外面的活动，是一种缺乏实际的表演。我们不该在意任何一种表演，反而要追求实际。算得数的，是对人真正的爱和对他们得救的关切。所有的地方召会都要走这条路，使我们能有正常的扩增。

问答

问：你可以就着召会举办收割聚会多说一点么？

答：召会决定要什么时候或多久举办一次收割聚会并没有规条。圣徒们不该因着召会是否决定要举办一个聚会而瘫痪不尽功用，反而他们该留意打开家，并在家中传福音。在一九三〇年代晚期到四〇年代初期，我职事相当大的部分是在传福音。当时因着二次世界大战，我无法太多到各地去；因此，我留在家乡的召会，主要是在传福音和建造召会。传福音是为着召会的扩增和建造，而召会的建造又带进福音。在那些年间，传福音有功效到一个地步，有些人只是看到会所就知罪自责而接受救恩。福音的空气非常高昂，全城都感受得到，基督徒和不信者都谈论这事。圣徒的祷告扶持福音的空气。所有打扫会所的年轻圣徒都在打扫时祷告。有些人擦椅子时会祷告说，‘主啊，无论谁坐在我擦的这张椅子上，求你拯救他。’并且当我们在会所办福音聚会，会场正在传讲的时候，旁边许多房间里都满了祷告的圣徒。所有的圣徒都尽功用，或者在照顾福音朋友，顾到福音聚会的相关事务，或者在旁边的房间里祷告。那样的祷告和生活产生了福音的空气。结果许多人还没有参加福音聚会就得救了。

一次，有一位不信的人骑脚踏车经过会所，看到印在标示牌上的经节：‘当信靠主耶稣，你和你一家都必得救。’（徒十六31。）他看到那处经节，就立刻停车脱帽，祷告求主耶稣拯救他。这事过后他来到会所，并作他得救的见证。另有一次，一位生意人还没有参加聚会前，就因为梦到那场聚会而得救。这生意人的妻子是召会中的姐妹，他自己并不相信主。那位姐妹邀请丈夫参加这场传福音的聚会。聚会前一天晚上，这生意人梦见自己走进一栋建筑，看见一些人站在大门外，邀请并引导人进场。他在梦中走进了楼上的会场，看见他的朋友，并且看到整个会场。福音聚会那天早上，这位生意人急着想去聚会，因为他想知道他的梦是不是真的。后来他到了会所，他所看见的与梦见的完全一样。他看到几个人站在入口外面引导人进场，看见建筑里面的楼梯，又看见那位也来参加聚会的朋友。于是他进入楼上的会场，连聚会都还未开始，他就开始流泪祷告，接受救恩。

全召会都在传福音的灵里，在那些年间我们形容我们的传福音，是召会传福音。我们在四天之内举行了八场聚会，至少得着四、五百人。当然，我们花了半年才带进这所有的新人，每个月至少举办一次受浸聚会。在传福音的聚会之后，我们花时间去接触这些新人，探访他们，邀请他们在其他时间有交通，好帮助他们清楚救恩，至终我们就为他们施浸。这个过程大约花了五个月到半年。我们持续这样作，直到所有新人都被收割进来。当召会全然在传福音的负担与灵里，有些聚会中，我们无论说什么，人都会得救。这就是那段期间的写照。有一次会所有结婚聚会，一位不信者进来看看婚礼。在结婚聚会中，有些圣徒起来说到主的事，那些话就成了对这位不信者的福音。

我们传不传福音不是看召会而定，而是在于福音的火有没有在我们里面焚烧。按照人的天性，我们若不作一件事，对那件事通常就不会感兴趣，但我们越去作那件事，就越有兴趣。我们若一阵子不传福音，就会闲懒，也不会对福音有负担。但我们若周周传福音，就会对福音有兴趣。虽然有时候我们会疲倦，仍会有兴趣传福音。我觉得今天我们中间福音的空气太低迷了。因此，我们必须起来制造福音的空气。在我们的家中，我们的对话该转成传福音。我们可以谈到一个亲戚如何需要得救，在另一个场合我们可以为他的得救祷告。若我们不闲谈，反而交通到福音，我有把握主要拯救许多人。建立福音空气的责任主要不是在长老身上，而是在召会中每一位参加聚会的圣徒身上。我们都需要负起这个责任。

问：对于那些邀请到我们家中的人，我们该说什么？

答：关于我们邀请人的方法，最好的方法就是祷告。我们邀请人之前，在我们去邀请他们的途中，以及我们邀请他们的时候，都需要祷告求主从我们的口中说一些话。我能见证，许多次我很自然并很快的邀请到人。我们主要该留意的是要与主是一。当我们活在一种与主是一的气氛里，无论我们说什么都很甜美，因为我们有爱心、有渴望、对人的得救有爱的关切。

问：当我们成排的来在一起时，是不是最好能与我们日常生活有来往的人来在一起？

答：关于与人一同聚集，我想说一点专特的话。在众召会中，许多姐妹有一种特别的软弱一照着自己的口味、偏好彼此接触。对于大部分姐妹而言，只有少数姐妹合她们的口味，并且她们无论作什么，都只接触这少数几个人，忽略其余的人。这不是正当的召会生活。在真正的召会生活中，我们不该有天然的拣选、偏好或口味。召会生活中的每位圣徒都该合我们的口味。我们若都没有天然的口味，无论跟谁来在一起，我们都会是一。我们若因为没有去过一位圣徒家，而感到不自在，就需要操练我们的灵，克服自己的感觉，并且得释放，叫我们可以传福音。这也可以应用在弟兄身上。我们过去观察到许多弟兄不跟与自己没有来往的弟兄说话，但当他们接触那些与自己有来往、合自己口味的人时，他们立刻开始不受约束的说话。这是我们中间的弱点。无论我们邀请谁到我们家，或无论我们到谁家聚集，只要是传福音，我们都必须操练我们的灵来说话或祷告。我们需要一种气氛，其中没有任何形式、规条或表演，只有自然的生活。当我们有这种气氛时，传福音就会满了生命，也将大有功效。其他人会印象深刻，并且不信者会注意到我们不一样，我们有一些东西是他们从来没有接触到的。

问：带太多客人到我们家中会不会有问题？

答：目前我们不该因为带太多人感到困扰。今天的问题是我们缺少这种传福音的实行。所有的圣徒都该尽力，能邀多少人就邀多少人。当圣徒的确带了太多人时，我们再来考量这个问题。

问：传福音是不是比尽话语职事需要更多的祷告？

答：是的，需要更多祷告。问：可否说说学外语和传福音？答：我要鼓励所有年轻人至少学一、两种外语。将来这会很有用。语言是沟通最重要的工具，无法沟通就不可能传福音。然而，我们需要留意，语言不是一夜之间就学得会的。学语言需要时间。

问：先前我们有交通到关于认识人、作朋友、以及在跟他们分享主之前建立信用。我们该偏重这条路，还是应该更偏重把握头一次机会就邀请人到我们家中，并且向他们传福音？

答：二者都对；但两者都不是定规。我们需要运用我们的灵、智慧和分辨力。就传福音来说，定规从来都不管用。我们不是要照着任何一种方式或定规来行动，乃该有弹性。对有些接触对象来说，主可能带领我们先不邀请他们，直等到他们与我们建立了一种关系。然而，这不是规条。有时候当父母想要对孩子说些特别的话，他们会运用智慧，试探气氛适不适合他们想说的话。我们若在说话上不运用智慧，无论我们说什么，都是白费力气，还可能制造难处。

问：你之前说到召会在一种传福音的空气中。可否说说这种传福音的空气是如何出现的，并且我们如何能进入这同样的空气中？

答：要进入福音的空气里，我们需要到主面前去祷告：‘主啊，焚烧我，使我对你的福音有负担。’我们越这样祷告，就越领受福音的负担，并且挑旺里面福音的灵。当我们有了福音的灵，其他圣徒就会受影响，他们也会有这样的灵。至终，这个灵会像野火燎原，带进福音的空气，甚至成为福音的空气。因此，带进福音空气唯一的路，就是到主面前去，从主领受负担。大约三十年前，在我的家乡，只有一些圣徒，包括我在内，开始走这条来到主面前的路。我们拿起负担，为福音禁食祷告。这样的祷告带来火，烧到所有的圣徒，直到这火烧遍全召会。这样的火是我们在圣徒中间所需要的，好提高并加强传福音的空气。当空气低迷时，很难使不信者进到聚会中而得救，因为我们没有那种救人的空气、焚烧的空气，来光照人，征服人，打动人，吸引人，甚至将人打碎。

一九四三年年底，我拿起负担讲了一篇信息，主题是‘虚空的虚空’。我打算讲一篇至少四十分钟长的信息，但讲了几分钟，我就说不下去了，因为不用多说什么了；那个空气好像在天上。然后当我试着请那些想要得救的人站起来时，甚至话还没从我口中出去，就有大批的群众站起来。那场聚会的反应，主要不是来自信息，而是来自那个拯救人、破碎人的空气。那的确是圣灵借着众圣徒的行动。这就是为什么我们今天鼓励所有的圣徒都传讲，打开家，对福音有兴趣，并且祷告。我信我们若实行这条路，我们中间每个人一年内至少都会得一个人。照着我们的历史，我们中间每年的繁增从来没有超过百分之五十，但我信我们若热切实行这路，每年就会有百分之百的扩增。这不难达成，全在于我们的负担，我们操练灵有多少，以及在福音上有多少劳苦。我们周围有庞大的鱼场，有着成千的人。因此，我们没有借口。

问：你可以多说一点禁食的事么？

答：禁食不仅仅是禁止不吃。我们若试着不吃而禁食，就是实行一种错误的禁食。禁食的意思是我们有负担到一个程度，食不下咽。这样的负担会迫使我们向主呼喊并祷告。这才是禁食祷告。禁食祷告不是仅仅下决心不吃东西。

问：身为单身弟兄，接触到女性福音朋友该怎么办？比方说，我对一同上班的一个女孩子有负担，但因为我是单身弟兄，邀请这个女孩子到我们家会很奇怪。

答：这就是为什么我们有召会。你可以请一对夫妇来帮助你。

问：我和妻子住在一个一房的公寓。我们如果想要打开家有聚会，是不是只邀请几位圣徒来就好？

答：是的，你至少该邀请两、三位。家比较小，在欢迎人、照顾人时，常能带给人更温暖的气氛。邀请人不在于我们家的大小，而在于我们心的大小。我们有心顾到人，有一颗火热的心，是极其重要的。我们需要对人得救有真正的关切。我们不该以为邀请一个教授或专家到我们小小的公寓会有问题。只要我们有心，人就会被摸着。最好不要邀太多人。然而，我们若在福音的空气和灵里，无论我们作什么都是对的。人会不会得救不在于方式或办法，全在于空气，而空气来自两个东西□心和灵。心是关心人的源头»而灵是祷告的源头。

我们若用心真正关切人的得救，并用灵为他们得救祷告，就会有传福音的空气。这样的空气是很关键的。传福音时，我们不该在意任何外面的事物，反而该放胆，得鼓励，不怕丢脸。照着我的个性，我不是这种人，但当我专注传福音时，就逼得我忘记自己。我们不该考虑人的身分或地位。若是一位君王或总统在我们面前，我们要跟他传福音，就需要忘记他的身分，因我们关切他的得救而说话。那灵同我们的灵会辨别该说什么。传福音的秘诀就是作个没有任何感觉的人，作个忘记自己的人。这需要操练。

问：我们与一些没有在地方召会聚会的基督徒邻居，谈到借着家来传福音。他们觉得这个想法很好，想要在我们家中合力传福音。他们人很好，也不会推荐他们的公会。你觉得我们该接受他们的提议么？

答：该如何回应这样的提议，在于我们的负担。我们的负担若是要在人身上作工，叫我们能得着他们为着召会，那么花时间与那些或许有其他动机的人同工，可能没有益处。我们若没有特定的负担，与人合作总比什么都没有好。我们若有特定的负担，却与有不同愿望的人合作，那在照顾初信者的事上可能会有难处。比方说，新得救的人要在那里聚会终究会成为问题。因此，我们需要考虑自己的负担，并照着负担来劳苦。

问：我们几个月前邀请一些人来我们家。他们离开之后，我们发现他们是摩门教徒。他们邀请我们与他们去作一些事。我们对他们的立场该是怎么样？

答：我们必须操练分辨自己是否能得着这些接触到的人。我们若觉得得不着他们，就需要去接触其他人。

问：在认识的人中，我该为谁祷告？在工作中有六个人是我认得的，我想为其中一个人祷告。

答：我们身边若有许多人，我们必须在主面前为他们每一位提名祷告。主会逐渐清楚的带领我们去接触某些人。谁是我们会仔细接触或祷告的对象，总是取决于我们的祷告。

问：我们传福音时，该专注在那些四十岁以下的人么？

答：我们劳苦的对象在于主的带领和主宰。我们该相信主的主宰，这是在环境中显明出来的。我们若定意只接触某一类人，至终没有一个会到我们这里来。我们不该作硬性的决定，我们需要祷告说，'主啊，带我遇见你要拯救的人。'学作事最好的方法就是作中学。我不是在学校学到如何传福音的。从来没有人教我传福音的方法，我也没有从同工中拯救我们脱离当前的危机。得着多少笑于传福音的帮助，因力他们都忙于为真理而战。我起头是目己操练传，我所学到的一切都是从操练而来。我领悟到学无止境，在传福音的事上我幻永远也学不尽。比方说，要能传福音给每一种人，需要学许多种语言。然而-学语言并不容易。传福音要求我们尽所能的学习。我们若懂得医学，可以用人体医学的研究来向人证明，从人的存在就能看咒神。要学会传福音时所有可以派上用扬的项目，是没有止境的。一面来说，我们需要学习，但另一面来说，我们不该没有行动；只要简单操练祷告'接受主的负担并打开家，不是以官样或规条的方式，而是以活的、有弹性的、实际的方式打开家，好叫我们能得着一些人。我们都需要参与传福音。这样的实行不只会为主得人，也会帮助我们在生命里长大。我知道这事，是因为我被逼到主面前，问主为什么我的传讲不太有结果。当我到主面前，我就被彻底河付-那个对付帮助我在生命里长大。我们若爱主、爱福音、爱人，我们若免切人的得救，就会有负担在主面前，在我们生活的许多方面彻底受射付，使我们能多结果子。今天我们有好的召会生活，我们也享受主恢复中的职事。我信我们若没有合式、足够'充分的传福音，就会出问题。召会会有停顿的危机。我们必须开始迫切传福音。