

目錄

主的恢复以及宗教的现况

第一章 现今邪恶的世代，以及主在加利利呼召门徒

第二章 胜过宗教的气氛和影响，以扩展主的恢复

第三章 蒙拯救脱离宗教的狡诈与欺骗，为着召会接受基督作生命

第四章 宗教邪恶的光景与主恢复的必要

第五章 在调和的灵里享受基督并为着主的权益出去

第六章 为着主的行动，各种年龄者都有用处

第一章

现今邪恶的世代，以及主在加利利呼召门徒

[回目錄](#) [下一篇](#)

加拉太书里有几个极重要的辞句。第一个在一章四节，这节说，基督照着我们神与父的旨意，为我们的罪舍了自己，要把我们从现今这邪恶的世代救出来。使徒保罗用现今和邪恶的这两个形容词，来形容世代这辞。按照传统的宗教观念，基督为我们的罪舍了自己，是要拯救我们脱离地狱，并把我們帶到天上。然而，基督为我们的罪舍了自己，真正的结果不是仅仅要拯救我们脱离沉沦并把我們帶到天上，乃是要把我们从现今邪恶的世代中拯救出来。我们也许以为，圣经里世代辞指世俗的世代或世界。然而，新约里有两种世代：世俗的世代和宗教的世代。加拉太书不是论到世俗的世代，乃是论到宗教的世代。

神创造诸天、地和人，为要完成他的定旨；他也命定许多事物，为着人的生存，就如食物、保护和住所。然而，撒但进来使人堕落时，败坏了神为着人的生存所造的一切事物，并且形成世界，以牢笼人并使人受打岔而离开神永远的定旨。这是今天我们眼前所见的俗世；人在其中被世事牢笼，而不能为着神的定旨。

人堕落之后，神进来将人带回归他自己。为此，神给人圣言，告诉人如何就近他，如何与他是一，以及如何以他作生命和生活，使人能成就神的定旨。然而，人藉这圣言被带回归神之后，撒但再次进来，使人运用堕落的头脑，基于这些经文，形成各种不同的宗教。如此，第二种世界——宗教的世界——就产生了。

撒但的目标是使人不能成就神永远的定旨。最初，是第一种世界，世俗的世界，使人远离神的定旨；但神将人带回归他自己之后，撒但形成第二种世界，宗教的世界，再次使人远离神。表面上，好像世俗的世界使人远离神，而宗教的世界帮助人归回他自己。但事实上，世界的两面——世俗面和宗教面，都使人远离神。加拉太书中所题的世代，不是指普遍通的、世俗的世界，乃是指特别的、宗教的世界。

当我们说到世俗的世界，许多人明白我们的意思，但当我们说到宗教的世界，人也许会问我们这是甚么意思。他们可能会说，你的意思是，宗教是世界？宗教帮助人敬拜神，讨神喜悦，并事奉神；这样的事怎么会是世界？然而，加拉太书启示宗教的确是世界。一章四节里，现今这邪恶的世代这辞，特指现今邪恶的宗教世代。

六章十四节说，但就我而论，除了我们主耶稣基督的十字架，别无可夸；藉这他，就我而论，世界已经钉了十字架；就世界而论，我也已经钉了十字架。这节经文里的世界主要不是世俗的世界，乃是宗教的世界。这可由以下的经文证明。十五节开始于因为着，指明接下来的话是说明刚才题过的事。保罗说，就他而论，世界已经钉了十字架，〔因为〕受割礼不受割礼，都无关紧要。由此可见，十四节所题的世界，主要是指宗教的世界。的确，由割礼组成的世界不是餐厅和戏院的世界；割礼是在宗教的世界里，就是在宗教规条和仪文的范围里。世代和世界之间有所不同。世界是整个撒但的系统，但世代只是世界的一部分。

世界是由许多世代组成的。保罗说到的是第一世纪邪恶的世代。如果他活在今天，他就要说到本世纪邪恶的世代。保罗是在他当时的现今世代里；而我们是在我们当前的现今世代里。保罗时代的现今邪恶的世代，包括犹太教，就是犹太宗教连同其割礼和律法。这是当时很普遍的宗教；这个宗教嘱咐并勉强人要受割礼，并且要一生继续持守律法。

人类历史延续越久，所产生的宗教就越多。在保罗时代，只有一个主要的宗教，就是犹太教。然而，在已过十九个世纪，更多的宗教形成了。除了犹太教之外，还有包括天主教的基督教，以及回教。不仅如此，使在今日的基督教里，也有许多的宗教，就如以水浸、守安息日、说方言、以及其他事为中心者。有形式的宗教、基要派宗教、五旬节派宗教、以及灵恩派宗教。这一切宗教的形成，多多少少都基于同一本圣经。甚至仿冒的回教，也采用了圣经的一些部分。

因此，今天地上所有主要的宗教，都与圣经有关。神给我们圣经，但神的仇敌利用人的头脑，形成许多基于圣经的宗教。表面上，这一切宗教都教导人敬拜神、讨神喜悦、事奉神、并为神作许多事，但事实上，这些宗教使人无法成就神的定旨。因此，一切的宗教在神眼中都成了邪恶的。这就是保罗要说到现今邪恶的宗教世代的原因。

加拉太一章题到世代，末一章说到世界。我们看过，世代不过是世界的一部分。在加拉太书这两章之间，有其他几个极重要的项目。在一章十三至十四节，保罗说到犹太教，也说到传统。他在这两节里说，你们听过我从前在犹太教中所形的事，怎样极力逼迫神的召会，并损毁神的召会。我又在犹太教中，比我本族许多同岁的人更有长进，为我祖宗的传统格外热心。

今天我们仍有宗教和传统。最近有一些弟兄们造访天主教的中心罗马、更正教的中心日内瓦、希腊正教的中心希腊、和犹太教的中心以色列。访问过这一切宗教中心之后，我们对于在那些地方所看见的宗教、传统、迷信和虚假，印象深刻。在那些地方，我们看不见光、真理或生命。譬如，在罗马的圣彼得大教堂里，彼得雕像的脚因为历世纪以来被人亲吻，已经磨损。这是极端迷信的结果。按照传统说法，彼得的墓位于这座大教堂底下。那里也有许多教皇的坟墓；人们来到墓前跪拜祷告。在一个房间里，有一幅三一神的大画像，将父描绘成一个有胡须的老人，子是站在父旁边的一位青年，灵是在上头飞翔的鸽子。在父和子之间站被称为着神之母的马利亚。按照这传统，似乎神圣三一不再是三，而是四，因为马利亚与父和子同受敬拜。

我们访问过各种宗教的主要中心之后，得到深刻的印象：今天的世界完全、彻底、深深的被宗教的黑暗所遮蔽。宗教的黑暗遮蔽全地。人们被宗教麻醉，全然在其影响之下。因此，在宗教（包括犹太教、天主教和更正教）里，主无法完成他永远的定旨。大部分人不觉得宗教有多黑暗、多邪恶。一个房间若长久充斥大蒜味，在房间里的每一个人都会对这种气味失去感觉；但若有人从空气清新地方进入这房间，就不能忍受。当我们在罗马和其他宗教中心，我们不能容忍那些地方的事物。我们深深感觉到，那些地方的气氛中满了鬼魔，我们不能在那里久留。今天有些公会，就是大妓女的女儿，在普遍世合一运动中题议要与罗马天主教来在一起；天主教也作了某些让步，好接纳公会。天主教甚至接受灵恩运动，并在其中掺入敬拜马利亚和弥撒。这是今天宗教里的情形。

我们在罗马时，坐得很靠近教皇，听他讲话。表面上，他释放一篇很属灵的信息。他告诉听众说，虽然我们的语言不同，在那灵里我们都是一，并且我们是基督奥秘身体的肢体。他也说，我们必须与这位复活的基督有个人的联结，并且在日常生活行动里顾到新入。当我在公会里，甚至受教于弟兄会教师时，也未曾听过一篇信息使用这样合式的属灵用语。然而，教皇释放这样属灵的信息时，四围却环绕许多偶像，包括蛇的像，并且他坐在来自罗马万神庙的铜制大罩盖之下。他的属灵信息在那些与拜偶像有关的一切事物当中，正是藏有许多面酵的三斗面。我们只因蒙了拯救脱离这样的光景，才能欣赏他所说的属灵用语。

犹太教也将许多事物转变为传统和迷信。耶路撒冷的哭墙，是耶路撒冷被毁之后所残留，属于圣殿原始结构的部分殿墙。因这缘故，现今犹太人将其视为圣地，他们到那里祷告、哭泣、甚至亲吻那片墙。这也是迷信的作法。我们所到之处，都看见这样的迷信和传统。在哥林多城一座大教堂上头，我们注意到一块匾额，其上列哥林多召会的主教，从保罗起经过亚波罗，持续直到现今，没有中断。这也仅仅是个传统。在美国，我们也能看见宗教、传统和迷信。罗马天主教里有许多人在圣人像前祷告，要减少他们在炼狱中的亲人所受的苦。这是极大的迷信。庆祝圣诞节和复活节也属于宗教、传统、迷信和虚假。在保罗的时代主要只有一种宗教，但在我们的时代里有许多的宗教。

保罗的时代若是邪恶的世代，我们的世代真是更加邪恶！保罗在题到现今邪恶的世代和世界之间，说到犹太宗教和传统，也说到割礼和律法。对犹太人而言，割礼和律法都是好的用辞。犹太人需要受割礼，且要一直遵守律法。然而，这二者是保罗时代之现今邪恶世代的组成成分。割礼和律法是邪恶的，因为这两个属宗教的项目，使人远离基督和那灵。神永远的经纶只能在基督里并藉这那灵完成。因此，在加拉太书里，除了有宗教（包括犹太教、传统、割礼、律法和世界）的线之外，还有基督和那灵的线。这表明离了基督和那灵，任何与敬拜神、讨神喜悦、或事奉神有关的事，在神眼中乃是邪恶的宗教。

保罗原在犹太宗教里，在其中比他本族许多同岁的人更有长进，为他祖宗的传统格外热心。然而有一天，神乐意将他儿子基督启示在他里面。这不在于虔诚或持守传统，乃是在于基督在我们里面。在二章十九至二十节保罗说，我藉这律法，已经向律法死了，叫我可以向神活。我已经与基督同钉十字架；现在活的，不再是我，乃是基督在我里面活。我们若仍想要遵守律法，就会远离基督，并走回宗教里。虽然几乎没有人认为遵守律法在神眼中是邪恶的，保罗却放胆说，在他的经历中，遵守律法是邪恶的，因为遵守律法使人与基督隔离。我们不该再试图要遵守律法。

今天神所要的，是只要我们凭基督活。我们需要基督不仅作我们的救赎主，也作我们的生命和人位。他必须活在我们里面，并且我们必须凭他活。不仅如此，基督必须成形在我们里面，并且我们必须藉这浸入他而穿上他。基督不仅是我们的生命，也是我们的遮盖，以及我们生活行动的范围、领域。这全然不是宗教，乃是基督作我们的一切。他是我们的救赎主、生命、人位、穿戴、范围和气氛。

我们凭他活，在他里面生活，并在他里面行事为人。他是我们的一切。保罗也告诉我们，在我们的经历中，那灵是基督的实际。我们已经接受了那灵，神丰富供应我们那灵，并且神差出他儿子的灵，进入我们的心。我们有那灵，就必须凭那灵而形，凭那灵活，为着那灵撒种，并从那灵收永远的生命。我们需要在那灵里作一切；那灵就是我们所经历的基督。我们要经历基督，就需要操练我们的灵。加拉太六章一节说，弟兄们，使有人偶然为某种过犯所胜，你们属灵的人，也当用温柔的灵挽回这样的人。加拉太书末了一节说，愿我们主耶稣基督的恩与你们的灵同在。我们需要操练我们的灵来摸着基督，并在我们灵里经历他作恩典。这就是神的经纶，这经纶与宗教相对。在保罗的时代，大概只有一种宗教，但今天有许多宗教，教导人敬拜神、事奉神、并尽力讨神喜悦，却没有经历活的基督。保罗时代的世代若是邪恶的，今天的世代就更加邪恶。保罗若向圣徒揭示他们不该在那宗教世代的影响之下，我们就更加需要蒙拯救，脱离我们这世代宗教的影响。当我们观察过所访问之宗教中心的事物，就对我们所看见传统、迷信、虚假、污秽的事物印象深刻。主耶稣是生于耶路撒冷附近的伯利恒，但他是长在加利利并一直生活在加利利。

使他尽职时，也不在耶路撒冷久留；他主要是为了每年的节期才去那里。在福音书里，我们甚至没有看见他选择在耶路撒冷过夜，连一夜都没有。主末次上耶路撒冷，为期六天；他住在伯大尼，日间才进耶路撒冷。他的生活和工作大部分在加利利，所有他所呼召的门徒，除了犹太之外，都来自加利利，不是来自犹太地。当主升天时，天使称门徒为着加利利人；在五旬节那天，人说，这些说话的不都是加利利人么？我年轻时受教导说，主耶稣长于拿撒勒，活在加利利，只不过是受了受苦并被藐视。然而，当我们在以色列时，就领悟到主需要在加利利，因为耶路撒冷的宗教气氛太强烈了。主在那里能作的不多。主耶稣不是来到世俗的世界，乃是来到宗教的世界，但他不在意那个宗教、圣城、圣殿、或在圣殿中的敬拜。反之，他开始新的事物。耶路撒冷有一些属灵的人，如西面、亚拿和尼哥底母；但主特意不去那里呼召门徒，因为那地区完全被宗教败坏了。那里的光景无可救药、无望又无助。主耶稣放弃那个宗教，反而去到少有宗教影响之外邦人的加利利。他在那里呼召了年轻的加利利渔夫，就如彼得和约翰。他这样作，为要使神新约的经纶有新的开始。神新约的经纶不可能由那些在耶路撒冷完全被宗教麻醉的人来完成。

我们若仔细读新约，就能看见十二使徒都是年轻人。譬如，雅各和约翰蒙召时，他们正同父亲作工，指明他们不是很老，也许二十来岁。三年半之后，他们作了头一个召会——在耶路撒冷的召会——的长老；他们可能只是将近三十岁。那时有一个变动，使年长的人——祭司和经学家——过时了，因为他们的宗教不能成就神的定旨。那些被宗教麻醉的人，在完成主定旨的事上变得无用；因此主撒下他们，到新的地区呼召年轻的渔夫，好有新的开始。有一天，主带领这些门徒远离圣城和圣殿，到圣地北边，靠近边界的该撒利亚腓立比。乃是在那里的清明气氛下，他将基督与召会的异象赐给他们，并且他在黑门山上改变形像。今天宗教的世代比主的时代更不如。他那时代的宗教若是无望的，今天的宗教就更是无望的；主在其中没有路。因此，主渴望在加利利有新的开始。

今天在这里，加利利就是美国，加利利海是大专校园。今天主绕形加利利海，呼召年轻的加利利渔夫。主在加利利呼召年轻的门徒之后，就在那里训练他们。他没有在耶路撒冷兴办多少训练。在耶路撒冷，尼哥底母来找主耶稣有一点辩论；当主在耶路撒冷医治软弱的人，就激起恶意的辩驳。后来主也在耶路撒冷赦免有罪的妇人，并医治瞎眼的人。然而，主在门徒身上所施形大部分的训练是在加利利完成的。之后，经过三年半的训练，主告诉门徒要留在耶路撒冷等候。他们在加利利受训练，但受差遣到耶路撒冷。今天主来访问加利利海四围的许多校园，呼召许多渔夫跟随他，并受他训练。经过一段时间之后，他要差遣他们到欧洲和以色列。这样，主就要得着加利利和耶路撒冷，就是美国、欧洲和以色列。然而，为这目的，我们必须年轻的，我们不能变老旧。我们若变得老旧，在主的行动上就了了。我们需要将这些事带到主面前，求他给我们看见今天真实的光景。这世代的确是邪恶的世代，我们都必须蒙拯救，脱离这世代。就我们而论，宗教的世界已经钉了十字架；就世界而论，我们也已经钉了十字架。现今我们是跟随耶稣的年轻加利利人，我们在他的训练之下，为要把他的见证带到耶路撒冷，就是带到欧洲和以色列。

第二章

胜过宗教的气氛和影响，以扩展主的恢复

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

按照圣经完整的启示，神在已过的永远定了一个计画，要将他自己分赐到人里面，使人成为他团体的彰显。他定了计画之后，就创造宇宙，有诸天、地，并且特别造了有灵的人。这指明诸天是为着地，地是为着人的生存，而人有灵是为着神。人必须用人的灵接触、接受、盛装并吸取神，好使他作人的生命，而人作他活的团体彰显。这是神在历世历代里的心意。这事在圣经里是非常清楚的；但我们要看见这事，就必须有异象。我们手中也许一生都持有圣经，却从未看见这异象。

这就是基督教里的情形。基督教有圣经，但在基督教里有许多人没有看见神永远的计画。为要让人看见神的愿望，神将圣经赐给人。然而，神的仇敌从未睡觉；他进来利用这圣书的每一点，激起人运用头脑而形成宗教。宗教是人的头脑受撒但煽动和指示而形成的，为要反对神的经纶。宗教表面上是为神，实际上却完全反对神。

这样形成的第一个宗教，乃是全然来自旧约的犹太教。在旧约里，神赐给他子民关于割礼、安息日、和饮食条例的诫命。神百姓中每一个男丁都必须在出生后第八日受割礼。此外，以色列人每七日必须守一次安息日，将这日分别为圣，为着神；在饮食上，他们必须持守特别的饮食。这三件事—割礼、安息日、和圣别的饮食—乃是支撑犹太教的三根柱子。这一切都在旧约里，但这些不是旧约的核仁。旧约的核仁是基督和神的居所，就是基督与召会。旧约有许多豫言、豫表、影儿和表征，表明、宣告、并描述基督是谁、他要作甚么、以及他要去那里。此外，旧约也有神的居所。

首先，神的百姓以色列建造帐幕作神的居所。然后这帐幕被坚固的圣殿顶替；圣殿被毁之后，恢复的圣殿又建造起来。因此，基督与神的居所乃是旧约的核仁。割礼、安息日、和圣别的饮食，与核仁差得太远；撒但却利用神所吩咐的，使犹太人运用头脑形成宗教，而不专注于基督和神的居所。我们在基督之外所作一切事奉神、敬拜神、或讨神喜悦的事，都是宗教。然而，我们同基督、在基督里、并在与基督的联结里所作的一切事，绝不是宗教。及至时候满足，所应许的基督来了。

以赛亚九章六节说，有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；政权必担在他的肩头上；他的名称为奇妙的策士、全能的神、永远的父、和平的君。他的名称为奇妙，意思是没有人能完全明白他。任何一件事若能让我们完全明白，就不是奇妙的；但在宇宙中，有一位是奇妙的。我们越住在他里面，他对我们就越奇妙。这一位不只是救赎主，也是策士。我们都需要基督作我们的策士。不仅如此，生在马槽的婴孩乃是全能的神，所赐给我们的子乃是永远的父。他也是和平的君。我们若得着他，我们就有策士、神、父、和平。弥迦书五章二节也告诉我们：他是从亘古，从太初而出。

这一位是以非常卑微的方式来临。首先，他生在马槽里。他受逼迫，逃往埃及；之后，因着在犹太地耶路撒冷周围的逼迫，他再次逃到加利利的拿撒勒。在那里，他长在贫穷的木匠家里三十年之久。圣城里有圣殿，有与圣殿相关的祭坛、祭司体系、以及按照利未记献上各种祭物的祭司事奉。这里早晚也有烧香并点灯；一切都是按照旧约。然而远在北边，有一座称为拿撒勒的城，在城里的一个木匠家中，有一位为我们而生的婴孩，有一个赐给我们的子，在那里生活了三十年。这婴孩和子就是神自己。约翰一章一节说，太初有话，话与神同在，话就是神。十四节说，话成了肉体，支搭帐幕在我们中间。这成了肉体的话，乃是拿撒勒人耶稣。因此，在那三十年间，神不在耶路撒冷，乃在拿撒勒。宗教在耶路撒冷，但基督在拿撒勒。那时，人要与神相会，就需要到拿撒勒，甚至要到一个木匠家里。然而，犹太人不清楚这事。他们按照他们的宗教、传统和迷信，到宗教之地耶路撒冷，而不是到拿撒勒。

满了三十岁，耶稣出来尽职。他不是先到圣城，在圣殿里尽职；他反而去了旷野，到称为施浸者约翰的野人那里，要受他的浸。我们若再读福音书，就会看见耶稣宁愿不在耶路撒冷。每当他在耶路撒冷，他就受到为难、反对、议论、毁谤和侮辱；他在那里没有安息和享受。因此，他将大部分的时间花在加利利，在那里他呼召年轻人作他的门徒。福音书记载主呼召雅各和约翰，但没有题到主直接呼召他们的父亲西庇太，或任何其他门徒的父亲。照样，行传一章十三节中被题名的人，只有蒙主呼召的年轻门徒；不过，在那一百二十人当中必定有些较年长的妇女。

主耶稣呼召加利利年轻的渔夫，没有呼召宗教的祭司、经学家、或长老们。主耶稣呼召门徒之后，就训练他们三年半。这是主的技能训练学校——不是座落在圣殿，乃是座落在远离宗教事物的旷野、山顶和海边。譬如，主藉这平静风暴，训练他的门徒有信心。今天主正采取同样的方式。我们不需要上神学院受训。反之，我们只需要跟随主经过难处和风暴。耶路撒冷有按照旧约之宗教的强固中心，但加利利有活的人位。表面上，他只是个没有学位的木匠，并且他所拣选的那些人也是没有学问的。然而，主训练他的门徒，好使有一天他能以特别的方式活在他们里面，为要产生召会，以成就神的定旨和计画。三年半的训练之后，施训者上十字架受死。藉这他的死与复活，他成了赐生命的灵，在复活那天晚上，将他自己吹入所有这些受过训练的门徒里面。那时门徒们已经学得着技能，他们也得着施训者活在他们里面。他们不是受如何献祭或烧香的训练，甚至不是受如何解释圣经的正规训练。反之，他们学得着技能、技巧，如何以团体的方式凭基督并与基督一同生活，使他得着他的召会。

三年半之久，一天过一天，一个月又一个月，主耶稣与他的门徒同在。光是他的同在，对他们就是一种训练。凡他所形、所言、或所完成的一切，在所有门徒眼中都是训练。门徒所学的与祭司所受的训练全然不同。祭司所学习的是宗教，但门徒所学习的乃是基督。主复活之后，他们学得技能，他们也有施训者基督，作他们的生命活在他们里面。这样的豫备之后，主耶稣嘱咐他们留在耶路撒冷，直到五旬节那日他将那灵浇灌下来，以产生头一个地方召会，就是在耶路撒冷的召会。

这时耶路撒冷有两个殿，一个是物质的殿，另一个是属灵的殿，就是神在地上的家。一个殿在宗教里，另一个殿是基督与召会。每一个人都能看得见物质的殿，但很少人能看见属灵的殿。虽然神在属灵的殿里，但物质的、宗教的殿抵挡属灵的殿。对一些人来说，似乎物质的殿比属灵的殿更合乎圣经。表面看来，旧约说到物质殿里的祭司，没有说到属灵殿里的使徒们。不仅如此，使徒们都是没有学问的加利利人，没有一位来自圣城。那时我们若在耶路撒冷，或许也会去物质的殿，不去那似乎不按照旧约字句的属灵的殿。不过，至少有一百二十人，加上五旬节那天的三千人，得着了属天的异象，并留在属灵的殿里。然而，与属天的异象站在一起不是容易的。

彼得、约翰和其他人，蒙了光照，清楚并受过训练，但因着他们在耶路撒冷，不在加利利，他们就被宗教包围，很难留在纯净的光景中。当彼得往北到安提阿，远离耶路撒冷，他就被摆在试验中。那里的召会不仅有犹太人，也有一些外邦人。起先，彼得与外邦信徒一同吃饭；这是正确的，并且在宗教之外。然而，当一些犹太人从耶路撒冷来到安提阿，彼得就退去不与外邦人一同吃饭。这样作乃是遵守犹太宗教。

在行传十章九至十六节，彼得已经得着特别的异象；他在异象中领悟神将外邦人包括在他的经纶里。然而不久之后，彼得就违背他所看见的异象；所有的犹太信徒，包括巴拿巴，也随他一同装假。彼得是放胆的人，但在加拉太二章他是弱的。这表明宗教的气氛和影响是很难胜过的。我们也许相信自己是刚强的，但我们受到宗教试验时，可能就被暴露，发现自己是软弱的。宗教在神眼中是可恨的，因为宗教顶替基督，毁坏召会，并阻挠神的经纶。因此，保罗责备彼得，当面抵挡他。无疑的，彼得被保罗说服了。他里面也许说，保罗弟兄，你是对的。何等羞耻，我是这样的软弱。一段时间之后，保罗上耶路撒冷，到雅各和长老们那里。

这些人都一起劝保罗，说，弟兄，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。他们听说，你教训一切在外邦的犹太人背弃摩西，对他们说，不要给孩子形割礼，也不要遵形规例。众人总会听见你已来了，这可怎么办？你就照着我们所告诉你的形罢。我们这里有四个人，都有愿在身；你带这些人去，与他们一同形洁净的礼，替他们缴费，叫他们得以剃头，这样，众人就可知道，先前所听说你的事都是虚的，反而你自己却是按规律而形，遵形律法。保罗写了加拉太书仅仅几年之后竟会去作这事，令人难以置信；但他却作了。他带着那四个人（无疑的，他们是信徒），进了殿，到祭司那里，付了规费，等候还愿完成。这再次表明，要蒙拯救脱离宗教并不容易。

保罗被雅各和其他人（也许包括彼得和约翰）包围，他很难不被劝服。但没有人能征服主。主有他的经纶；使保罗容忍宗教的影响，主也不让他继续下去。满了七日之前，主进来中断整个光景；藉此保罗被捉拿。主似乎说，你以为你能在殿里得洁净么？宗教不能洁净你。反之，我要让你下到监里，那对你才是真正的洁净。保罗不是在殿里得洁净，乃是在监里得洁净；在监里他写出最深奥的书信。神是主宰一切的，他不容许保罗陷入他在加拉太书里彻底定罪的老旧宗教。

召会失败，堕落回到犹太教，带进主对耶路撒冷的审判根据历史，几年之后，在主后七十年，主差遣提多率领的罗马军队，毁灭耶路撒冷与殿，没有一块石头留在石头上。犹太史学家约瑟夫写到在提多手下的大屠杀。虽然耶路撒冷从前被毁坏过，但其他的毁灭没有像那一次这么彻底。提多屠杀所有在耶路撒冷的人，包括犹太人和犹太基督徒。主这样是一石二鸟；不仅犹太教被毁，耶路撒冷的基督教也被毁。没有那次的毁灭，基督教将会以耶路撒冷为中心，召会就要堕落成另一个宗教。因着主被那里的光景得罪了，他不仅中止保罗在殿里所发起的洁净之礼，至终也差遣罗马军队毁灭整个耶路撒冷。因着耶路撒冷彻底的毁灭，之后使徒们的历史就很难追查。主没有宽容耶路撒冷的召会；他毁坏殿、城、甚至那里的召会，因为召会堕落回到犹太教里。

雅各和长老们试图劝服保罗这位外邦人的使徒不顾基督和召会，而回到圣殿、旧约、和老旧的宗教；这不是小事。因着主不能容忍这事，就中断那光景，使保罗被捉拿，下在监里，并毁灭耶路撒冷连同殿与召会。他作这一切，好使他的召会无法回到犹太教。因此，我们不该以为只要一班人有圣经，事奉神，尽力合乎圣经，他们就是对的。这全然是宗教的观念。我们不仅仅是为着这些事；我们是在一切宗教之外，为着基督和召会。我们需要清楚的看见宗教是甚么，以及基督与召会是甚么。

召会是生机体，基督的身体，在生命上并在灵里与基督是一。在召会初期，门徒被基督充满，并且披戴基督。他们没有规条、仪式、道理教训或形式；他们里外只有基督。譬如，在使徒行传头几章，彼得不在意宗教、政治、知识或技巧。反之，他是坦率、单纯、纯净的，并且被基督完全浸透。然而，召会逐渐趋向堕落，回到犹太教的地牢里。我们已经看见，因着主不容忍这事，就让整个耶路撒冷被毁灭，使那里的召会无法变成一个网罗。然而不久之后，召会以三种主要的方式再次堕落。第二世纪初，以格那提是忠信、著名的教师，在罗马为主殉道；但他也被撒但利用，教导说，监督（主教）高于长老。在新约里，长老和监督乃是同义辞，指相同的人。

长老指人，监督指功用。从以格那提这错误的教训，基督教里的宗教阶级制度就建立起来。总主教和枢机主教就从主教中间产生，他们当中为首的就是教皇。教皇、枢机主教、总主教、主教、和长老这样的宗教阶级制度，造成基督身体性质的改变。基督的身体是生机体，不是组织，长老是在召会里为着尽监督功用的惟一职分。

以格那提的教训产生之后大约五百年，教皇制度就建立起来，教皇的地位开始正式被认定。至终，宗教阶级制度被更正教采用。譬如，安立甘会和循道会有主教和总主教。宗教阶级制度是宗教的事，扼杀了基督身体的功用。在基督里，就着基督而言，是没有组织或宗教阶级制度的。

今天许多牧师和传道人为宗教阶级制度辩护，说，今天每种技能都必须专业化，我们不能期望每一个人都作牧师或传道人。只有受训成为专家的人才能作这事。一个人需要读神学院，学习如何牧养召会并讲道；否则，他就会落后并落伍。一些人没有从主来的亮光，可能被说服，被这种推论蒙骗。有些亲爱的圣徒来参加我们的聚会，在此享受生命，但他们因着需要尽功用而感到害怕。有些人说，我的职业占用我整周的时间，主日我只想要放松。最好放松的地方是教堂，有好牧师能为我祷告，讲一篇好道，并有好的唱诗班为我唱诗。我不要去一个需要我尽功用的召会。

这例子帮助我们进一步看见宗教是甚么，以及基督是甚么。基督是活而尽功用的。基督同召会是一个生机体，不是一个组织。反之，基督教仅仅是一个宗教，其中的宗教阶级制度扼杀基督身体的功用。从第二世纪起，教父们就开始辩论关于基督身位的事。严格来说，圣经里没有基督论这门学科。这学科是某些教师为要研究基督是谁而发明的。有些人说基督是神，有些人说他是人。有些人甚至说基督先是人，最终变成神。这产生争论，而造成分裂。

在主后三百一十三年，康士坦丁成了罗马皇帝，至终他使基督教成为国教，鼓励成千上万的人受浸归入基督教。康士坦丁身为皇帝，不喜欢看见他的国土里有争论，所以他于主后三百二十五年在奈西亚召聚大会，把一些伟大的基督教教师聚在一起。乃是在那里，奈西亚信经在他的主持下形成了。然而，这没有解决召会里争论的问题。从那时起，基督教满了各种不同的道理。宗教阶级制度扼杀基督身体的功用，不同的教训分裂召会，使召会支离破碎。

宗教、传统、迷信和虚假，顶替基督与召会

康士坦丁鼓励成千上万的不信者受浸归入基督教之后，召会就采纳了许多异教的事物，就如圣诞节、复活节、以及崇拜马利亚；崇拜马利亚乃是以异教崇拜女神为榜样。今天我们仍能看见圣徒遗物被陈列出来供人膜拜。因此，基督教变成满了传统、迷信、和虚假的宗教。今天，这一切都在围绕我们的天主教、公会、甚至自由团体里。在宗教里，没有光、生命、真理或实际；也就是说，没有基督。在宗教里只有名义上的基督，没有在人位和活的实际里的基督。照样，在宗教里，也没有在实际里的召会。召会是基督活的身体，但今天围绕我们的是满了传统、组织、教训、道理、表演、和虚假的宗教。主无法在这光景中完成他的定旨。

按照圣经里的原则，主呼召青年人，启示录十七章告诉我们，在这世代末了，主在他的主宰里要使用敌基督来了结宗教。然后在十九章，新妇要豫备好迎接基督。主不可能在天主教、国教、或公会里豫备他的新妇。主在马太十六章十八节豫言说，我要把我的召会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过她。罗马天主教宣称她是建立在某种磐石上的召会，但那个召会不能胜过阴间的门。然而，主没有放弃他建造召会和豫备新妇的应许。按照圣经的原则，主要再一次转离今天的宗教，前去加利利海呼召一些青年人。因着许多年长的人已经被某种程度的宗教思想所影响，主被迫去寻找年轻的一代，呼召他们，训练他们，并差遣他们出去。

自从一九六二年主在美国开始他的恢复，我们就一直劳苦、受苦并竭力奋。至终，我们的历史证明，主正采取得着青年人的路。今天众地方召会里，有许多青年人。有些五十岁以上的人不容易转到这条路上；有些人的确转到这条路上，但他们也许会带进意见。主耶稣不呼召尼哥底母、或其他年长的人离开耶路撒冷来跟随他，原因可能就是在乎此。他主要呼召年轻、单纯的人。当他说，来，跟从我，他们就跟从他。他们放弃世俗的世界，他们身上也较少带着宗教世界。

今天主的战是得着青年人，训练他们，并差遣他们到耶路撒冷兴起召会。我们中间的青年人仍需要一些年日的训练；然而，他们不该去读神学院。他们只需要留在加利利的召会生活里，得着对基督与召会的经历。至终，他们该担起责任，先到全美较大的大学去接触学生。短期间内，那些地方的圣徒人数会增加。接着，有些人也该到较小的大学。

同时，其他的人该有负担移民到欧洲。就世界局势来说，因着美国和欧洲是最重要的两大洲，主渴望得着这两大洲。为这目的，青年人该修习欧洲语言。几年后，他们会对基督和召会有经历，会对认识人和接触人有经历，并具备能力，用当地的语言向人传讲。有些人也许到欧洲某个国家的大城，研读几年语言。那段时间，他们能接触同班同学和同校同学。一段时间之后，他们就成为主得着那城市的核心。在欧洲的每一个国家，并且在以色列，都必须有为主召会生活的核心。

为这目的，青年人必须有负担，并且需要祷告，求问主是否要差遣他们到美国的大专校园、或到欧洲。这是使主得着全新事物的独特之路。我们都需要弃绝我们的观念，没有意见，倒空自己，并用祷告扶持那些出去的人。年长的人必须日夜为青年人祷告，使他们以这样的路完成主的恢复。如果我们走这条路，主就要得美国、欧洲和以色列。

第三章

蒙拯救脱离宗教的狡诈与欺骗，为着召会接受基督作生命

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

没有任何事物像宗教这样的狡诈。我们都清楚，世俗的世界是邪恶的，拦阻人随从神。然而，宗教世界非常狡诈。每一种宗教都教导人认识神并敬拜神。甚至回教似乎也教导人要纯净的敬拜神，甚至比天主教还纯净，因为回教的清真寺没有偶像、图像、甚至没有自然界物体的画像。再者，回教徒祷告以前常沐浴净身；然而，他们没有神与基督的实际。藉此，我们能看见宗教是迷惑人的。

有些基督徒企图证明自己的组织是正确的，就问：这些组织里的人，岂不是敬拜神的真基督徒么？这是欺骗人的问题。在主耶稣的时代，犹太人不仅敬拜神，还按照旧约进形他们的敬拜。正确的祭司体系、祭司事奉、以及犹太人在敬拜里所作的一切事，都是照着摩西的律法。他们中间也有一些属灵人，就如等候主来的西面，以及昼夜在殿里事奉神的亚拿。然而，犹太宗教弃绝了作神具体化身的基督。犹太人说，耶稣靠着鬼王别西卜赶鬼，甚至说他有鬼附。再者，犹太人按照他们的圣经，将主耶稣定了死罪。那时，宗教的世界与世俗的世界合作，将主耶稣钉了十字架。今天原则也是一样。为了要反对神并反对基督与召会，世俗的世界需要宗教的世界，宗教的世界也需要世俗的世界。这原则会存留，直到敌基督被主使用，了结犹太教、天主教、与各种宗教。

因着宗教欺骗人，我们的眼睛必须蒙光照，好使我们不再受骗。我们在前一章看见，使徒保罗写信给加拉太人，强烈定罪犹太宗教守律法这事。不久之后，保罗去耶路撒冷，那些知道他历史的长老围绕他。他们告诉保罗：弟兄，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。实际上，撒但这狡猾者利用这几万信徒，将召会带回犹太教。主已废去犹太教，就是将耶稣钉了十字架的宗教。在行传二十一章，彼得也许在场，他似乎忘记自己在五旬节那天说过的话；那时他刚强的告诉犹太人：他按着神的定义先见被交给你们，你们就藉这不法之人的手，把他钉在十字架上杀了。彼得是头一个清楚犹太教抵挡神、神的经纶、基督和召会的人，他也是头一个为着召会而在犹太人手中受苦的人。但是，彼得可能就是那些想要说服保罗回到犹太教实行的人之一。

我们不该以为自己对宗教很清楚。无论我们多清楚，可能有一天还是会受欺骗。一九三五年，我的家乡烟台有一些来自中国内地会的传教士。倪析声弟兄来烟台时，开了一次得胜的特会，一位英国传教士从他的说话领受了许多帮助。倪弟兄离开时，将这位姊妹托给我照顾，我与她透彻的交通今天主恢复的路，令她印象非常深刻。因此，当她离开中国回到英国时，就开始在贵橡的交通中聚会，成为史百克弟兄的一个领头同工。

二十三年之后，就是一九五八年，主带领我到英国，应史百克弟兄邀请去作客。我问起那位姊妹，得知她已回到英国国教，这可能是因为她得知国教里有许多人在追求属灵的事。当时我虽然能与她有交通，但是我们各自都明白对方的立场，我也为她感到非常悲伤。我题这事为例，说明无论我们认为自己多么清楚，有一天，某些情况与处境仍可能叫我们受欺骗。我们必须儆醒，不要只因着某些人寻求属灵的事就受欺骗。其中一个最好的例子是灵恩运动。按照惯例，天主教不该接受这种运动；然而因其狡诈，天主教完全接受了它，并且将它与敬拜马利亚搀杂在一起。结果，许多灵恩运动里的人也敬拜马利亚。藉此，我们能看见宗教的欺骗。有些人可能问：公会里岂不是有许多真基督徒么？我们可以反问他们：天主教里灵恩运动的人岂不是寻求属灵的人么？他们是真正的寻求者，却同时敬拜马利亚。敬拜马利亚对神是极大的侮辱，而天主教的灵恩运动仍然敬拜她。这是何等的欺骗！所以，我们不能说，只要人敬拜神、持守圣经、寻求属灵的事物、并且爱主，他们所作的就是对的。我们若这样说，就是被厚厚的帕子所遮蔽，并且受了欺骗。

将主耶稣定了死罪的，主要还不是异教、世俗的世界；定主耶稣死罪的，乃是按照圣经施形审断的议会成员。议会由祭司长、长老、律法师与经学家组成；他们都是敬畏神的人，却按照神颁赐他们的律法，将耶稣定了死罪。这是何等的欺骗与迷惑！在约翰十六章二节，主告诉门徒：时候将到，凡杀你们的，就以为是事奉神。这事确实发生了。大数的扫罗在成为使徒保罗以前，靠着逼迫门徒来事奉神。当司提反被石头打而为主殉道时，作见证的人把自己的衣服放在扫罗脚前；保罗亲自告诉我们，他极力逼迫神的召会，并损毁神的召会。他是典型、真正的宗教徒，具备最佳的宗教徒资格。他论自己说，按律法说，是法利赛人；按热心说，是逼迫召会的；按律法上的义说，是无可指摘的。

然而，凡他所作的，都在抵挡基督并破坏召会。所以，当扫罗在往大马色的路上，带着从大祭司来的权柄要捉拿信徒时，主耶稣临到了他。保罗可能是历史上惟一不是从人听到福音的人。主耶稣来直接传福音给他，说，扫罗，扫罗，你为甚么逼迫我？扫罗虽然不认识主，却喊说，主阿，你是谁？任何人若呼求耶稣是主，就会得救。当扫罗称耶稣为着主时，主说，我就是…耶稣。

保罗在那里有了彻底的改变。他原以为自己满有洞察力，但他得救以后，变为眼瞎。今天许多宗教家以为自己满有洞察力和亮光，却不知道自已完全眼瞎，在帕子的遮蔽之下。按照基督与召会分辨一切事物我们不要被欺骗或迷惑。我们若要分办公会的光景，不该按照公会里有真基督徒，他们为福音热心并爱主这个事实。反之，我们需要按照基督与召会来分辨。我喜欢看见青年人得释放并兴奋，但他们是否属于宗教，不是以兴奋来核对，乃是以基督与召会来核对。

他们凭基督活有多少？我不是拘泥规条而说，在聚会里不该用吉他与铃鼓，但是用这些东西并不证明我们不属于宗教。我怕我们的兴奋、吉他与铃鼓，更加证明我们是属于宗教的。一个人是否热心宗教，在于他认识基督、凭基督活、认识召会、以及在召会里并为着召会与基督同活有多少。一九六三年，在洛杉矶有四个不同团体的领头人，题议来在一起实行召会生活。

许多人为此感到兴奋，我是惟一对此情况浇冷水的人，我问他们是否都愿意丢弃他们的宗教。四个团体之一实行说方言，另外三个团体有弟兄会的背景。我告诉他们：你们弟兄们需要放下你们对说方言与合乎圣经道理的坚持。我们在这里都只为着基督与召会。

我指给他们看，在罗马十四章，使徒保罗是多么宽宏并全面。保罗说，吃的人不可轻视不吃的人，不吃的人也不可审判吃的人，因为神已经接纳他了。…有人断定这日比那日强，有人断定日日都一样，只是各人自己的心思要坚信不移。行传保罗必定认识正确的道理与基督徒的实行，但他没有告诉人孰是孰非。他不在意那个。他告诉人只要彼此接纳，有相同的心思，不是照着道理与作法，乃是照着基督。听到我说话的人，都同意丢弃他们的宗教，从那年三月的头一个主日开始，来在一起聚集。那真是太好了。然而，一周以后，我接到一通电话告诉我，说方言的宗教与道理的宗教起了冲突。那些说方言的人说，有位带领的弟兄不认识灵；另有些人说，这位弟兄没有正确的注意道理。

这些事不仅在今时代发生，在使徒保罗的时代已经发生。早期使徒们还在世时，搅扰召会的就是宗教。保罗说，你们要提防犬类。按照上下文，犬类乃是宗教徒。在八节保罗说，他将一切从宗教所赢得的看作粪土。粪土这辞，原文是指扔给狗的渣滓、垃圾、脏物。我因着说这些事，在宗教人士中间就没有好名声。我像保罗一样吹号，告诉人说，宗教人士乃是犬类，一切宗教事物—包括割礼、安息日、以及似乎为着神却与基督无关的任何事物—乃是狗食。甚至离了基督的圣经道理知识，也是狗食。当保罗还是大数的扫罗并逼迫召会时，他乃是强壮的宗教吠犬，吃宗教的狗食。这不是我自己的教训，这是腓立比三章的启示。在那章圣经里，基督是一切。基督必须是我们的赢得；而割礼、安息日、或任何宗教的事物，不是我们的赢得。照样，在歌罗西书，基督乃是人是否属于宗教的试验；基督也是召会，新人。

我们前面说到的那四个基督徒团体当中，没有多少人看见关乎基督的充分异象，他们也不认识召会。他们是寻求者，但不是寻求基督，也不是为召会而活。反之，他们寻求自己的宗教。说方言的团体只要能豫言说，主耶和华如此说，他们就高兴了。然而，这主要是照着旧约，不是新约申言的路。使徒行传这卷书没有告诉我们，五旬节那天有些人站起来，说，主耶和华如此说。这会把召会带回到老旧的犹太宗教。我再说，那些团体里的大部分信徒，并没有看见基督与召会，也不是为着基督与召会。

我们是否属于宗教，在于我们有多少凭基督活。或许青年人会问：我们在聚会里该不该弹吉他，该不该兴奋？答案是：我们必须问内住的基督。我们该问：主耶稣，我该弹吉他么？我们没有宗教，也没有规条；我们只有基督。并不是说，我们安静的坐在教堂的长板凳上时，就是死沉并在宗教里，而我们大喊并兴奋时，就是活的并且不在宗教里。若是这样，看美式足球赛的人，就比我们更活。然而，美式足球赛观众的形为，并不是活基督。我们要蒙拯救脱离宗教，就需要在基督里、同基督并为着召会。撒但无所不在；他不仅在教堂的长板凳那里，也可能在我们的兴奋里。今天全地都被世俗的世界与宗教的世界这两层世界所遮蔽。惟独基督与召会，能拯救我们脱离世界的这两面。

五十多年前，我观察犹太教、天主教、与更正教的光景。从那时起，事态多少有些改变。以色列复国以及耶路撒冷归还犹太人之后，有更多犹太人为他们祖宗的宗教热心。今天甚至许多在耶路撒冷的青年人，都变得更为虔诚而热心。表面看来，甚至天主教也比已往更属灵。我在前一章题到，我们有些人坐在教宗面前听他讲道；他说，我们作为基督奥秘身体的肢体，在那灵里都是一。可能在他之前，还没有一个教皇曾经释放这样属灵的信息。当我听到那样的话，我对自己说，这个人听起来像是一个在地方召会里的弟兄。

我们也从来没想到，这样一个死沉、形式、并属鬼魔的宗教，会准许人实行灵恩的事，像他们现在所作的。这一切都是狡诈的欺骗。再者，五十年以前，更正教里不像今天有这么多属灵的寻求者。今天我们无论去那里，都有成寻求的基督徒。然而在这些当人当中，有许多仍然在宗教的阴影之下。虔诚、热心的犹太人在犹太教之下，天主教里的人在天主教之下，而更正教里的人，在一种新宗教之下。犹太人虔诚而热心，许多天主教徒寻求属灵的事，许多更正教徒也寻求主的事；但是据我们的观察，极少人注意基督作生命并注意召会。那些说方言的人若真实寻求基督，怎么可能从事属世的娱乐或敬拜马利亚？他们若是真正寻求召会的人，怎么能加入天主教？他们加入天主教，并接受对马利亚的敬拜，证明他们不是单纯为着基督与召会。改教运动以前，天主教变得极度堕落。

今天在历史上称那段时间为着黑暗时期。因着圣经被封锁，没有生命或亮光得着释放，所以，整个世界都在黑暗里。那时，神使用路德马丁开始了主的恢复。起初，路德没有意思要手改革。他只是被赎罪券这类的事所激动。当时教皇差遣一些人贩卖赎罪券。任何人若犯了罪，可以购买梵蒂冈发形的赎罪券，好得着赦免。这令路德不悦，而起起来昭告他的九十五条论点。这激起人反对他。但因着路德没有能力和路来正确的顾到召会，就犯了错误，助长国教的形成。在那时以前，召会被称作大公召会。然而，在那时以后，别的国家接连创立了国教；就如英国国教是以女王为首，并且每位英国臣民都有权利受浸加入。今天在德国，人民付教会税给政府，政府用这笔钱支付传道人薪资。这实在是堕落。

路德之后大约两百年，在十八世纪初期，主藉这新生铎夫伯爵带领下的摩尔维亚弟兄们，进一步作了一些事。这是在召会生活正确的实行上，头一次的大恢复。一百年后，在一八二〇年代，主在英国的弟兄们中间，将召会生活的实行恢复得更完满、更清楚。然而，至终，宗教藉道理的辩论进来。头一次是达秘与牛顿之间的分裂。不久之后，达秘与慕勒乔治又就着擘饼聚会接纳信徒的事，意见不合。这导致第二次分裂。这些分裂是因持守道理上的观念造成的。无论我们的道理观念多么好、多么正确、多么高尚，紧持这些观念而分裂乃是宗教。我们实行召会生活，必须丢弃一切道理上的意见。坚持道理上的意见乃是宗教。

我们能从自己的良心见证，我们在美国实行召会生活将近十五年间，没有因坚持任何道理而产生分裂。某些反对者因着坚持他们的道理，就批评我们祷读主话的方式。祷读主话与呼求哦，主耶稣，有甚么不对？那些人更该去反对今天基督教的邪恶，就如过圣诞节与复活节、在基督徒聚会里用摇滚乐、以及对牧师的尊称—Reverend，意受崇敬的；这种称呼对神是侮辱，因为只有他是当受崇敬的。有些批评我们的人，声称呼求主仅仅是东方的作法。我从中国来，但是我没有带来任何中国的事物。反之，我是带着圣经、主耶稣基督、与召会而来。那些质疑呼求主来自何处的人，倒该质问圣诞老人、圣诞树、与其他这类事物从何而来。人们为圣诞节辩护说，这是数以百万的基督徒已经接受的历史事实。然而，就真理而言，历史毫无意义。反对宗教、传统、迷信、与虚假的事物，才是更对的。今天犹太人更热心，天主教正在吸收属灵的实行，而许多更正教徒寻求主的事物。然而，对基督真实的经历在那里？召会在那里？

新生铎夫与摩尔维亚弟兄们，以及达秘与英国弟兄们，这两次对召会生活之实行的努力都不错，然而，至终都因着宗教观念而废掉了。一百年后，在一九二〇年，主被迫去到中国这块异教之地，那里真是外邦人的加利利。当时，在欧洲与美国，为着主工作的立场已被破坏。这不仅是我的想法，也是倪柝声弟兄的想法。在一九三〇年代初期，他与我就着主的恢复作了一番长谈。他告诉我：主被迫来到中国，这是因为就着召会生活的实行而言，中国还是处女地。

我是少数非常亲密的认识倪柝声弟兄的人之一，我能作见证，他对于基督作我们的生命为要产生召会生活，满了负担。他梦想有一天，中国所有的地方都有召会。这是他的异象，他的职事，也是二十世纪最重要的职事。然而，曾经有人几次企图要淡化倪弟兄关乎基督与召会的职事。第一，十五年以前，约在一九六〇年代，英国有个造谣源头开始散布谎言，说，第二次世界大战后，倪弟兄改变了他有有关召会立场的观念，而作他同工的我却没有改变。因此，这个谣言的源头说，我与倪弟兄不同。这迫使我们出版教会的路一书，提供每篇信息所释放的年、月、日和地点，用记录来证明书中的每篇信息；这些信息都是倪弟兄在一九四八年及后来所释放的，比他工作的再思里的信息更强。

教会的路出版之后，谣言的来源不得不承认自己的错误。这事之后，有些人改变语调，并出版了一本倪弟兄的传记；著者在书中宣称，倪弟兄在召会这事上错了。因着教会的路迫使他们承认倪弟兄在召会的事上没有改变，他们就利用倪弟兄职事生命的一面，建立他们的宗教，同时拒绝推广倪弟兄所写关乎召会的任何事。以这种方式利用倪弟兄的职事来为着自己的目的，乃是狡猾、不诚实且不忠实的。

此外，我们中间某些人原是倪弟兄的同工，因着惧怕人，没有放胆讲说倪弟兄真实的职事。有一位同工告诉我：我们不该得罪基督教，因为我们的工作依赖基督教。我不同意这事。我们的工作不依赖任何人。我来到美国时，接受负担对人讲说地方召会的事，但这些软弱的人劝告我：我们必须顾到我们的处境。不要这样说话，因为人不能接受。我的回答是：路德马丁若顾虑当时的情况，没有忠信的说话，就不会有因信称义的恢复。今天倪弟兄的书已经开始充斥美国，但是结果如何呢？许多人开始认识基督并为着召会了么？没有，倪弟兄的书反而被人利用，建造宗教里的东西。

如今天主教与其他的公会想要形成一种属灵的一。这完全是仿冒品。按照豫言，天主教与公会要继续下去，直到敌基督被主用来了结犹太教、焚烧天主教、并毁灭一切的宗教。在当前的情况下，主正在作甚么？有些属灵的寻求者可能说，主要将一切属灵的事物带在一起，包括倪弟兄的职事、灵恩的事、说方言、恩赐的表显、以及天主教。我们不要相信这个。主从来不用搀杂的方式作事。主的路永远是纯净的，一切事物都各从其类。属灵的事物不归天主教的类，也不归公会与自由团体的类。将这些事物搀杂，乃是违反属灵的原则。各种年龄者配搭一起，在主当前的行动里得胜今天主所作的，乃是去加利利得着年轻的加利利人，而有一个新而纯净的开始。

这些青年人不该只会兴奋，这是不毅的。他们必须操练他们的灵认识基督、凭基督活、并且每日赢得基督。那么他们就会同基督、在基督里、并凭基督过一个没有任何宗教观念、正确的召会生活。青年人首先必须被主得着，然后需要受训练，并受差遣到其他的青年人那里。在实际一面，我们必须认识，召会包括所有年龄的人。按照福音书的记载，主似乎没有直接呼召年长的人跟从他，但是主也没有拒绝他们。在行传一章里，那一百二十人不都是青年人，至少有一些是年长的妇人。所以，青年人绝不可说，主仅仅使用他们；这完全是不正确的。实际上，所有的圣徒都该受鼓励，背负担子为着主的见证。无论我们是年轻、中年或老年人，只要我们有信心，并有清明的灵为着主的恢复，我们对主都会全然有用。然而，我们今天是在争战里，需要争战的战。当前的需要乃是差遣青年人去前线，也就是去校园，带着刚强的负担来争战。年长的人可以扶持他们、帮助他们、照顾他们、并为他们祷告。这样，我们都配搭在一起，赢得争战。

我们不要与宗教妥协。我们若妥协，就弃绝了主，使主也放弃我们。主在任何一种宗教里都没有路。主必须从青年人身上有新的开始，而年长者必须与青年人站在一起，背负担子扶持他们、为他们祷告、照顾他们、遮盖他们、尽所能的为他们作一切，使青年人能在前线争战而得胜。这是我们要走的正确道路。

第四章 宗教邪恶的光景与主恢复的必要

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们已经看见，保罗在加拉太一章四节说到现今邪恶的世代，乃是指犹太教。施浸者约翰不仅生在犹太教里，甚至生在那宗教的祭司体系里。然而，他的生活不像祭司。他在旷野里尽职，吃蝗虫野蜜，穿骆驼毛的衣服；按照利未记的条例，骆驼被视为不洁。然而，约翰是基督的先锋，为基督作见证，向人引荐基督。因着他的吃喝不是照着人所期望的方式，人就说他有鬼附。宗教人士之所以这样说，是因着约翰的作法与他们的宗教不同。主耶稣来也没有墨守律法。虽然他是由施浸者约翰引荐，但他的生活方式并没有随从约翰。约翰来了，不吃不喝；但主耶稣来了，也吃也喝。因此，宗教人士说，看哪，一个贪食好酒的人，一个税吏和罪人的朋友。

当主耶稣从一个又瞎又哑的人身上赶出鬼，法利赛人，就是那邪恶宗教里居最高位的人，说，这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜。别西卜这名是最邪恶并丑陋的名。别西卜，意苍蝇之王，犹太人将这名改为巴力西卜，意粪堆之主，用以指鬼王。法利赛人说这话的真正用意乃是：主耶稣与鬼王及粪堆的苍蝇之王是一。耶稣是神在肉体显现。说一个人被鬼附是小事，但是说在肉体显现的神里面有鬼，甚至有鬼王附，这是非常严重的事。那时代真正、典型的犹太宗教虽然教导人敬拜神、事奉神、寻求神的权益、并持守神的圣言，却大大的毁谤主耶稣。藉此，我们能看见宗教是何等的邪恶。

主耶稣差遣门徒出去时，告诉他们：门徒和他的老师一样，奴仆和他的主人一样，也就彀了。人称家主为别西卜，何况他的家人？主说，宗教人士不仅要弃绝受他差遣的人，也要说他们被鬼附。这是因着没有甚么像宗教的成见这样严重。热心宗教的犹太人对门徒说这样的话，是因为受主耶稣差遣者的举止、行动并工作，没有按照犹太人宗教、传统、迷信、虚假的方式，乃是按照主耶稣托付给他们的真理。今天我们也大受毁谤。有些人称我们为邪教，将我们呼求主耶稣的名，比作向印度教神明吟唱。他们特别反对神人调和，在召会里得着团体彰显这个合乎圣经的教训；他们称之为偶像崇拜。那些这样反对我们的人，认为自己是为真理争辩。

然而，这乃是用与法利赛人相同的原则来行动；法利赛人同议会里其他的人，将主耶稣定了死罪，以为这样作是按照圣经。我们的确相信，真实、正确的召会有神圣的生命，并有分于神圣的性情，使召会成为基督的彰显；但是将我们的著作解释为宣称召会是神格的一部分，这乃是短视，甚至是盲目。这种反对者欠缺知识，乃是危险的事。今天我们在争战中，正如主耶稣那时候一样。

主耶稣说，人若因我的缘故，辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。因着耶稣豫言宗教人士要这样毁谤门徒，所以，我们若完全受今天基督教的欢迎，可能证明我们不对。我们若与主是对的，就要豫备好被人说坏话并给我们恶名。保罗说，他尽职是藉这恶名和美名。关乎使徒保罗的恶名，主要不是来自外邦人，乃是来自犹太人，来自宗教的源头。这就是保罗称那个宗教为着现今这邪恶的世代的原因。在行传二十四章，那宗教领头的人，就是大祭司，同长老和一个辩士来，在总督面前控告保罗。那位辩士说，我们看这个人是个瘟疫。宗教认为保罗是散布瘟疫的，他们想要杀死他的基督病菌。

最近，当我们在罗马一个宗教场所，我们中间一位弟兄开始呼求主。在场有一人阻止他，说他在亵渎那圣地。这例子说明，在主的恢复与现今邪恶的宗教之间，没有妥协的余地。我们不能依从宗教。有些人听到这话，可能受激动，特地去宗教场所，干豫人们在那里所作的事。我劝你们不要这么作，因为这不合法也不合式。我们是在宗教之外，但我们并不粗野。

我们不要指望宗教会改进。我年轻时非常受搅扰，问主为甚么容忍邪恶的事物，以及他还要继续容忍多久。那时我还不太认识主的话。然而，我逐渐学知，按照圣经的豫言，主在他的智慧里，要容让宗教继续存在。我们已经看见，五十年前的世界局势和宗教情况与今日不同。今天以色列已经复国，耶路撒冷已经归还犹太人。这是大事。我们已经指出，现在有许多犹太人变得更为热心和虔诚。天主教也吸收某些属灵的事物。此外，更正教里也有许多人寻求属灵的事。有些人甚至利用倪弟兄关于生命的著作，却不采用那些关于召会的著作。另外有些人，特别在美国，使用倪弟兄的书与我的书，并宣称他们和我们一样实行地方召会的生活，却不与其他的召会交通。这乃是与宗教搀杂。所有宗教都要继续成长；而基督徒则有一种倾向，在各类宗教的伞下寻求属灵。这完全违反神的经纶。

主清楚的说，我要把我的召会建造在这磐石上。在召会以外的不同宗教里寻求属灵，乃是妥协与搀杂。搀杂、混乱与分裂，都在巴比伦的原则里。今天宗教的整个情形都是属巴比伦的，因为其中满了分裂、混乱、仿冒与搀杂。主渴望为着他自己得着纯洁的召会，如同贞洁的新妇。我们必须清楚这事，而不被欺骗。我们因着见证宗教的邪恶，就遭受毁谤，所以我们必须豫备好受苦。全地充满了容让虚假的宗教。

另一面，美国某些基督教组织，为着自身的目的而使用我书里的专用属灵辞汇，却没有列举我的著作作为出处。许多寻求者灵里深处，甚至心思深处，清楚这职事；但有些人仍然一面利用这职事，一面反对我们。在美国，主恢复里的这职事，是始于一九六二年。那时我告诉弟兄们，几年之后，我们所使用的一切辞汇，都要被不在我们中间的人所采用。在一九六二年，美国几乎没有人说到人的灵、变化或地方召会。今天人们采用了这一切辞汇，却背弃我们。这是不诚实、不忠信。这表明宗教里的邪恶、不诚实与缺少良心。

这趋势会持续不退。然而，在这世代末了，主会主宰的使用敌基督，就是撒但邪恶的具体化身，了结一切宗教。在这世代末了的七年开始时，敌基督要与犹太人立下坚定的和平之约；但是在这七年的中间，敌基督要毁约，逼迫犹太人，并了结犹太人一切宗教的实行。他必使祭祀和供献止息，在殿中设立自己的像，并坐在神的殿里，说自己是神。这将是犹太教的终结。同时，敌基督与他手下的十王要恨恶大巴比伦，也就是罗马天主教。因着天主教操权管辖列国，十王会厌恶她，弃绝她，并同意敌基督用火将她焚烧，彻底将她灭绝。

这样，十王要成就神的心意，因为神已将这意念放在他们心中。再者，在那三年半里，敌基督要了结他帝国内地中海周围的一切宗教。主耶稣主宰的使用敌基督作了这工作之后，就要来将他灭绝。在启示录十七与十八章之后有十九章；在这一章里，新妇自己豫备好了。我们渴望在新妇里，而不在宗教里。所以我们必须谨慎，不要将任何一种宗教观念带进召会。我们需要将启示录十七、十八与十九章当作一个段落来读。十七章说到宗教的巴比伦倾倒，十八章说到物质的巴比伦倾倒。这两个巴比伦倾倒之后，天上就有大声的赞美，在赞美当中有豫备好的新妇。这意思是说，对宗教巴比伦与物质巴比伦的审判，会带进新妇。所有的宗教都要被了结，一位新妇要存留。

主必须应验他在马太十六章十八节的豫言和应许：我要把我的召会建造…。主无法在宗教里作这事。在宗教里，人可以得救、爱主并寻求他，但主无法在那里真正建造他的召会。这就是为何我们相信，在末后的时代需要有主的恢复。主必须恢复召会生活。主在他的恢复里，必定有路建造他的召会。今天我们看见主建造的工作。我很高兴看见年轻人喝基督、在他们的灵里祷告、成为一、并跟随身体。这就产生建造。

在主的恢复里，主有许多机会建造他的召会。再者，主在他的恢复里正在释放他的话语。在历史上，主的话从来没有像今天这样清楚并丰富的释放出来，并且所释放的一切信息都配合当前的光景。我们已经指出，人虽然反对我们，却使用我们的信息。这证明无论他们是否走这条路，有些人，至少某些带头的人，在读这些信息。藉此，他们能认识主所说关乎新妇、初熟果子、不同种类的得胜者、大灾难、以及敌基督了结一切宗教之路的话。主正在建造召会，信息传扬出去了，而人们无论是否转来形走这条道路，至少他们在读这些信息。主已使我们非常清楚这些豫言。敌基督要与犹太人坚定七年之约，但是在这七年之半，他要弃绝犹太人。

然后敌基督要了结犹太教、焚烧天主教、并逼迫各种宗教。然而，在这时刻以前，在接近七年的中间，全地众召会里的得胜者要被提，人们要发觉所发生的事。那时，一个还在公会里，却读过我们信息的人会怎么想？许多不在我们中间的人，以及有些在我们中间的人，会被留在地上。那些被撇下的人会说，哦，主，赦免我！我太迟了。那时可能会有世界性的复兴。那些来自众地方召会的人要领头，许多其他的人会走这条路。在大灾难期间，那些在众地方召会里的人，要帮助所有的基督徒，成为晚期的得胜者。我鼓励你们把这事带到主面前祷告。到那时，你要在初熟的果子当中，还是要被留在地上？我们喜乐，因主有他的恢复，活的话正被释放，并且有许多其他的人在读这些信息，好为着那距今不远，将到来的时刻作准备。

今天主在作的事是富有意义并构上时代的。五十年以前，我对世界局势没有这样的眼光；但是从那时起，我一直研读圣经里的豫言，并且观察世界局势。如今我在美国，将主活的话供应给主恢复里活的召会。这不是小事。有些人可能警告我要小心，不要惹出反对。然而，因着我们一直乐意搅动宗教的水，主就有了他的恢复，释放他的话语；许多其他的人阅读我们的信息，而初熟果子正要成熟。当成熟的初熟果子被提，以及敌基督开始逼迫时，地上会有大复兴，产生许多晚期的得胜者。我的确相信这事会发生。我们需要吹号，唤醒沉睡的信徒。为着主的恢复并为着他活的话，阿利路亚！

在召会生活里，青年圣徒需要受训练成为一，并跟随召会。然后，他们需要祷告并与众召会交通，就着该去那一所大学校园，寻求主的带领。年长的人不该替他们作校园工作，青年人必须起来作。然而，青年人不要松散、轻率、或含糊的作任何事。我们可能需要三十至五十人来照顾大的校园。青年人经过祷告并交通，主指示他们去那里之后，他们就该出去。

按照我们的经历，最好的路是去接触一年级与二年级的学生。二年级之后，这些学生就比较难接触，因为许多人已经决定了他们的兴趣，不容易改变。他们刚从高中进入大学时，还没有安顿好，也不知道追求的方向，这是最容易接触他们的时候。青年人每学期都必须尽所能的藉这学习正确的路，并为新生花费一切所有的，来得着大一新生。年长圣徒若能使自己年轻、柔细、并对新生可亲可近，就能帮助这些青年人。

为着大学的工作，我们也需要已婚的夫妇同他们的家。去校园工作的人当中，该有一些成家的。较年轻的圣徒可以带头接触人，一对对夫妇可以打开家，留住被接触的人。我们需要这两种功用。这样，所有的圣徒都有用。

第五章 在调和的灵里享受基督并为着主的权益出去

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

圣经的启示乃是基督在肉体里来，作神的羔羊，使他能死在十字架上以完成救赎，对付一切消极的事物—包括罪、撒但、肉体和世界，解决一切的难处，并从他里面释放神圣的生命。接着，他安息了三天，然后从死人中复活。在复活里，基督这末后的亚当成了赐生命的灵。我们都必须对基督所采取的这两步有深刻的印象。首先，作为神，他成为肉体，以完成救赎并释放他的生命；然后，作为末后的亚当，他成了赐生命的灵，将他自己分赐到我们里面作生命。现今罪已除去，这里有基督自己作生命。

因着神已赦免我们的罪，并且基督已经将他自己分授到我们里面作生命，所以我们都成了基督身体的活肢体；这身体是他活的生机体以彰显他。无论何时何地我们来在一起，我们乃是召会，就是基督的身体，作他的彰显。现今基督对我们不再只是客观的，乃是非常主观的。因此，我们都需要凭这活的、主观的一位而活，并且在我们由神的灵所重生并内住的灵里形事为人。这灵是调和的灵，就是人灵与神灵的调和。我们蒙救赎的人确实有奇妙调和的灵作我们里面的宝贝。

这调和的灵是一切属灵实际和属性的源头。无论一个人多年幼，只要他相信主耶稣、蒙他救赎的血洗净、一切的罪都得赦免、并且灵里得着重生，他里面就有这奇妙的宝贝。然而遗憾的是，少有基督徒清楚，他们身为蒙救赎的罪人和基督的活肢体，具有与神圣之灵调和的奇妙之灵。有些基督教教师甚至反对这真理。当我们说我们的灵与神圣的灵调和时，有些人说，我们是在教导进化成为神。这种短视是一种侮辱，甚至是一种谤。

我们有调和的灵，这乃是根据圣经的启示。有些人说，神是高超、伟大、圣别且神圣的，但我们是低下、渺小、卑贱且有罪的。我们罪人怎能与神调和？这样的争论忽略了属灵的事实。第一个事实在约翰三章六节，那里说，从肉体生的，就是肉体；从那灵生的，就是灵。这节清楚告诉我们，从神圣的灵生的，是我们的灵，不是我们的心思，甚或我们的心。第二个事实甚至更为有力，是在林前六章十七节，那里说，但与主联合的，便是与主成为一灵。一灵指明调和。我们与主成为一灵，因为在我们的灵里，我们已生机的联于他。批评我们的人因着自己的传统观念而短视，甚至瞎眼。他们知道神是高超的，我们是低下的，但他们没有看见六章十七节。

调和之灵的启示是奇妙且重大的。没有调和，人的灵与神圣的灵怎能成为一？许多在基督教里的人说，召会只是与基督联合。这没有错，因为圣经告诉我们基督是丈夫，召会是妻子。然而，虽然我们与基督联合的说法是合乎圣经的，却有人说，与主调和成为一灵的说法是异端。这些批评者被宗教所蒙蔽。他们固守以弗所五章二十五节，却没有看见林前六章十七节。第三个属灵的事实是，新约一再的说，我们在基督里面，他也在我们里面。

如果只是我们在基督里面，而他不在我们里面，或他在我们里面，而我们不在他里面；那就只是内住，不是调和。然而，圣经一再的说，我们在他里面，他也在我们里面。这不只是内住而已，也是调和。我们可以用一杯茶为例，来说明这样的调和。不仅茶在水里，水也在茶里。这是茶与水的调和。我们都需要看见神与人的调和。有些批评者说，我们人类若与神调和，神和我们都会失去自身的性质。这种想法甚至欠缺科学知识。茶与水调和时，茶和水的性质都没有改变。并非水不再是水，茶不再是茶。虽然这二者调和为一，但它们都保有各自的特性。

韦氏辞典第三版将调和这辞定义为：将某物与他物合在一起或结合在一起，使组成的成分在这结合物里仍可区别。在旧约里，调和的豫表清楚的见于素祭；素祭由细面（表征基督的人性）调油（表征作基督神性的圣灵）组成。在这样的调和里，仍保有细面和油这两种元素之间的区别，并且没有产生第三种元素。在成肉体的基督身上以及在他信徒身上，神性与人性的调和也是如此。虽然调和的正确意义容易理解，但多数基督徒仍然轻忽调和的真理，有些人还将这事定罪为异端。这是因着他们受了传统、宗教道理的遮蔽并蒙蔽。我们在此不是为道理争论；我们乃是为真理争辩。

今天我们不再像旧约里的以色列人，他们只有在他们中间的神，而没有与他们调和的神。因着他们中间的神不能进到他们里面，神就赐给他们摩西所写的五卷长篇经书，满了规条、仪文、形式和教导。然而，今天时代转换了。神在肉体里来完成救赎，基督这末后的亚当成了赐生命的灵，而这位灵，就是三一神的实化，已经来到我们里面，重生我们，并将他自己与我们的灵调和，使我们与他成为一。这太好又太美妙了！今天这位三一神在我们里面，并且与我们成为一。因这缘故，我们不需要满了规条、仪文、形式和教导的书。新约没有这样的书。反之，使徒保罗嘱咐我们要凭那灵生活行动，并照着调和的灵而形。这包罗一切的嘱咐已经彀了。

我们都需要领悟，三一神已经作到我们里面，我们也已经与他联合成为一灵。也许有些青年人会说，他们没有感觉自己与主成为一；但事实上，他们每天都有很多感觉。不信的青年人没有这实际在他们里面，但相信的青年人有调和的灵这美妙之物在他们里面。我们都有这样奇妙的灵在我们里面。在基督教里，许多人从未受教导要认识他们里面有奇妙的灵。这就是基督教有这么多道理教训的原因。这不是保罗的路。譬如，保罗写的提摩太后书，不是一封冗长的道理信。在仅仅四章的末了，他只说，愿主与你的灵同在。愿恩典与你同在。恩典就是基督自己作我们的享受，而今天这位基督就在我们的灵里。

同样的，保罗在加拉太书末了说，弟兄们，愿我们主耶稣基督的恩与你们的灵同在。阿们。我们要在主的恢复里实行召会生活，不需要纯粹外在的教导。我们所需要的，乃是照着调和的灵而形，并在我们的灵里享受基督作恩典。我们要享受基督作恩典，只需要饮于基督。在日常生活中，喝非常重要。每天早晨我起后所作的第一件事，就是喝一杯水。然后在早餐时，我又再喝一点，在一天当中我喝得更多。这是我精力充沛的原因。我们需要喝基督，他是我们灵里的泉源。以利沙在耶利哥治好的水，是我们所喝之基督的图画。

耶利哥座落于低谷，谷中是满了尘埃的炎热沙地。然而，在那山谷里，有以利沙治好的水泉所浇灌的狭长绿地。我们原先都是耶利哥，是被咒诅并定罪的，但我们的以利沙—耶稣基督—治好了我们里面的水。今天我们里面都有一个被治好的活水泉源，这活水泉源要涌入永远的生命。我们若天天饮于这泉源，召会就会得着浇灌而生长繁茂。

在主恢复里的众地方召会，可能有几种组成方式。一个召会也许包括各种年龄层的人，安那翰召会就是好的范例。另一处召会或许也是由不同年龄层的圣徒所组成，但那地方可能有许多优良的学院和大学，有大批学生在那里，青年人会对他们有负担。若是这样，可以有一班青年圣徒去那里，但不是去设立另一个召会。这样作会制造分裂，因为那地方已经有召会了。第三个地方召会也许由各种年龄层的圣徒所组成，但是那个召会也许有少数青年人在一些比较小的学院和大学里读书。因此，这个召会是由各种年龄层的人所组成，还有一些年轻的大专学生。

无论召会的组成是甚么，我们必须领悟，我们不是在道理的时代；我们是在调和之灵的时代。因此，青年圣徒不该投入任何道理的辩论。年长的人常有宗教观念，而青年人容易有许多天然观念。然而，在召会里我们必须放下我们的观念。我们需要回到我们的灵里，并且不断的留在我们的灵里。我们不在意道理的辩论，只在意调和的灵。我们在这里所交通的，是照着主今日的经纶，他也必作成这事。主要使用青年圣徒在美国得着许多同侪，然后他要训练他们并且差遣他们去别的国家。这样，主将扩展他的恢复，并且产生许多初熟的果子，为着被提。

第六章 为着主的行动，各种年龄者都有用处

[上一篇](#) [回目錄](#)

我们说到青年人在主手中有用处，年长的弟兄姊妹也许对于他们自己的用处感到困惑。因这缘故，我们需要进一步交通关于中年和年长圣徒的功用。

一般来说，主恢复里中年的弟兄姊妹比青年人多。因此在召会里，中年圣徒比青年人有更多要作的。青年人需要去校园，但中年人那里都不需要去。他们已经在鱼池里，鱼就在他们四周。青年人满了活力，应该倾其全力去校园，但中年圣徒不需要出去。他们不需要去海边，因为鱼就在他们自己的后院。中年圣徒在照顾召会作主见证的事上，比青年圣徒更有用。

在任何国家，三十岁以下的青年人都适合被打发到前线打仗，但一般说来，中年人不适合这目的。反之，在全国、各州和各城的各阶层里，中年人对于执行政务很有用处。一个国家若只有青年人可以打发出去作战，却没有人执形国家事务，这个国家就无法存续。就这面意义说，中年人更重要。然而，因着我强调的是主恢复当前行动里的青年人，许多中年圣徒也许变得失望、迷惑和沮丧，认为自己没有用。事情绝非如此。家庭、国家、和整个社会主要都是依赖中年人。同样的，主的恢复需要青年人出去争战，但主的恢复要站住和奔跑赛程，主要是藉这中年人。然而，青年人听见这个之后，不该觉得自己比较不重要，而决定不为着主的权益出去。

一般来说，年长的人喜欢将事情留在自己手里。有的人年纪越大，就越得着洞察力和经历，结果就不信任年轻的一代。在最近的移民里，这难处就明朗化了。一九七〇年夏天以前，在美国的地方召会很少，但那时开始的所有移民都很成功。那时有一种爆炸力，不到三年，就有四十五处以上的召会。然而从一九七四年起，召会的扩展受到阻碍。这是由于中年弟兄将每件事都留在自己手里，使年轻的一代失了业。这就是为甚么主现在给我们负担，成全青年人并鼓励他们尽功用。从现在起，我们没有一个人该将事情留在自己手里，不信任别人。我从一九六二年起从主接受负担，在美国开始主的恢复。

按照传道人和传教士一般的作法，我们可以采取几条路来完成这事。首先，我们可以在洛杉矶兴起一处召会，留在那里许多年，使人数大增。当然，每个人都会认为这是一项成功。第二，我们可以在洛杉矶只留几年，然后依序到其他主要的城市，在每个城市停留数年，建立那里的召会。这条路比第一条路好，因为聚会的总人数会比较多，也会有几个召会，而不是只有一个。

然而，第三条路乃是移民的路，就是我们所采取的路。这条路已将召会扩展至全美，现今有几千位弟兄姊妹聚在一起。大部分的扩展是藉这一九七〇至一九七三年的移民完成的。然而，在那次以后，扩展就停顿了，因为一些中年弟兄将每件事都留在自己手里。

在主的工作里并不容易。我们必须昼夜殷勤作工，但我们也不可操权控制我们手中的事。这才会给别人机会作事并学习。我们可以将这比喻为一位驾驶教练。他必须机警，好叫危险临到时，他能动手帮助那状况；然而，那样帮助之后，他该再次松手，让车子在学习者的手里。这样，就不会只有一个受雇的司机，乃会有数以千计的驾驶。有些人批评我，说我控制众召会。我当然没有能力这样作。只有两只手的人怎能开一千部车子？我顶多不过是驾驶教练而已。与我们在一起多年的人都能从他们的良心见证，我没有将任何事留在自己手里。甚至我自己所在地的召会也不在我手里，而且许多召会多年没有从我领受直接的说话。我说这事，是要举例说明我们不该将任何事留在自己的控制下。各种年龄的人在完成主的工作上都是有用的。

我们相信我们所接受关于青年人去大专校园的异象，实在是出于主的。主也在许多青年人中间开始了善工。然而，我们必须交通到关于主在他恢复里当前行动的几个要点。首先，我们必须领悟，我们是在属灵的争战中。这不是小事。主前去校园的行动触及仇敌的中心。因此，我们都必须警觉。青年人不是轻率的出去，他们是去到前线，在那里要面对仇敌。我们必须提防，免得仇敌藉这欺骗而占了我们的便宜。每个欺骗都有一些事实在里面。

假钞若不是看起来像真钞，没有人会受骗。连大巴比伦也是用金子、宝石、珍珠这些新耶路撒冷的构成成分妆饰的。象征邪恶事物和邪恶教训的酵，若不是藏在三斗面里，没有人会接受。因此，我们必须警觉，战兢的用争战的祷告来祷告。在旧约的豫表里，会幕和约柜起形时，以色列军队环绕在四围。这意思是说，以色列是以争战的方式行动。马太十三章二十四至二十五节说，诸天的国好比人撒好种在他的田里；及至人们睡觉的时候，他的仇敌来了，将稗子撒在麦子中间，就走了。我们不可轻忽并睡觉，免得仇敌偷偷进来破坏情况。

从现在起，我们应该强调，我们无论作甚么或说甚么，都必须在调和的灵里形。我们若问自己：我所要作或所要说的，是在灵里么？这样的核对，会提供我们许多的保护。关于这事我们已听过许多次，但是当情况临到时，我们也许会忘记调和的灵。我们若不以调和的灵核对，就没有刹车好停下自己。调和的灵是最高并最好的限制。我们必须在调和的灵里形事。

我们也必须活在基督的身体里。身体是高台，保我们免受仇敌的各种攻击。在实行一面，身体的原则乃是一。因此，破坏一就是破坏身体的原则。我们若顾到调和的灵以及身体的管治原则，就会完全受到保护。我们需要运用我们的辨识力，好叫我们清明。我们的确说过青年人该出去到校园，但不要将这话解释为青年人该忽视年长的圣徒，不与他们交通。我们必须用和谐的灵在各种年龄者之间保守美好的气氛。年长的圣徒一直并且仍然为着主的恢复。

因此，他们值得青年人的敬重。另一面，中年和年长的圣徒不该不信任青年人。反之，他们该让青年人学习如何作事。青年人若没有从自己头一次的错误中有学习，他们会从第二次的错误中学习。当然，我们不喜欢看见错误，但我们必须让青年人学习。有两句谚语说，失败为成功之母、错误永为良师。好的教练会尽可能多次帮助他的团队，按照他们的错误进形调整，直到这个团队能赢得比赛。我们不可灰心。我们该告诉撒但说，我们也许会犯更多错，但我们至终将达成目标。撒但，有一天你要在火湖里，而我们要在新耶路撒冷里。

撒但越企图压制我们，我们越兴起。青年人不可骄傲，而该学习尊重长者。同时，中年和年长的圣徒必须信任青年人。中年圣徒在顾到主见证的事上最有用，但他们没有太多人能到前线作战。为此，我们需要青年人。然而，我们都必须保守甜美、有建设性、令人愉快的气氛，向仇敌见证我们是一，不给仇敌留地步进来作任何事。一面，青年人不需要依赖年长的人来作每件事，年长的也不该辖管青年人。另一面，青年人不是得解放，脱离与年长圣徒合式的配搭。反之，我们乃是基督的身体，在身体里我们都有各自的地位和立场。因此，保守我们中间美好和谐的灵，是极为重要的。

对于我们为着主当前的行动出去，我们都必须学习祷告，不要太快作决定。我们若没有祷告就很快的作决定，我们的决定也许没有神、主和那灵。这决定也许只是在我们的己里，像不信者所作的决定一样。政客凭自己作决定，没有祷告寻求主的带领，但我们有主。我们不是作我们自己的工作；我们是形主的旨意。因此，没有足数的祷告，我们甚么也不该作。我们在一九七〇年开始移民时，对于谁该移民、该去那里、何时去、如何去，都有许多祷告。我们该放下任何没有足数祷告所作的决定，并且该有新的开始。有些人若祷告了，他们应该再祷告，以寻求印证。我们绝不该只是跟随一道外在的流。

反之，我们该求主给我们清楚的带领。任何没有足数祷告的行动和工作都是轻浮的，在神眼中没有价值。这种工作可能被算为马太七章二十二至二十三节的工作。有些人会对主说，主阿，主阿，我们不是在你的名里豫言过，在你的名里赶鬼过，并在你的名里形过许多异能么？但主要宣告：我从来不认识你们，你们这些形不法的人，离开我去罢。我们的行动和我们所兴起的，也许并没有罪，但如果这些是照着我们的偏好、决定和意向，不是照着主的带领，在主眼中就看为不法。

我们都需要祷告。祷告就是否认己。我们要说，主阿，不是成就我的旨意，乃是愿你的旨意成全。对于谁该去、何时去、去那里、如何行动，我们该多有祷告。只有到那时我们才能作决定。将我们的决定迟延一、两个月，并不会太过。每个有分于主行动的人都该清楚，不要仅仅跟随外面的一个流。我们必须带负担去，并以正确的方式去，也就是以主眼中蒙称许的方式去。只有藉这多而又多的祷告，才能成就这事。我们该为着我们的前途、异象、负担、目标、和去校园正确的路而祷告。

我们也不可忽视我们在主的主宰权柄下的环境。环境若不许可我们行动，我们就该说，主，我服从你的主宰权柄，而留在我们所在的地方。我们必须相信主的主宰权柄，并且服下来。主在每一种环境里。一件事若是主的旨意，我们也渴望跟从，主至终会开路，使我们平安的去。

我们不该为别人定任何规条，宣称无论谁不为着主的行动出去，就不是正确的在主的恢复里。这会制造规条，会产生难处、表演、虚假、灰心、和软弱的良心。一个人也许有心、也有意愿行动，但他的处境可能不允许他去。这样，他会觉得自己不忠信，不为着主的恢复。这会使他的良心软弱，在他的良心里制造漏洞，并提供巧妙的入口给仇敌进来，使这人陷入网罗并被击败。因此，我们不该使任何事成为规条。

主是主宰者。他也许将一些圣徒一生都留在某召会或某会所。这些圣徒也许说，主，我不喜欢，我不能接受。但主可能会说，我喜欢，并且我的恩典够用。这不在于我们。我们不该认为我们若留在主的主宰安排下的地方，就是退缩。我们绝不退缩，但我们需要以正确的方式向前。因这缘故，我们不可让任何事成为规条。

我们行动、工作、形事为人并作事，必须一直不单独，而是以配搭的方式。这需要很多学习。主实在怜悯我们，他的恩典也是够用的。我要请求你们众人都尽所能的学习这一切的点。这样我们就要看见，这不是由于安排和组织而有的运动，而是主在灵里且带着生命的行动。

圣经的启示乃是基督在肉体里来，作神的羔羊，使他能死在十字架上以完成救赎，对付一切消极的事物—包括罪、撒但、肉体和世界，解决一切的难处，并从他里面释放神圣的生命。接着，他安息了三天，然后从死人中复活。在复活里，基督这末后的亚当成了赐生命的灵。我们都必须对基督所采取的这两步有深刻的印象。首先，作为神，他成为肉体，以完成救赎并释放他的生命；然后，作为末后的亚当，他成了赐生命的灵，将他自己分赐到我们里面作生命。

现今罪已除去，这里有基督自己作生命。因着神已赦免我们的罪，并且基督已经将他自己分授到我们里面作生命，所以我们都成了基督身体的活肢体；这身体是他活的生机体以彰显他。无论何时何地我们来在一起，我们乃是召会，就是基督的身体，作他的彰显。

现今基督对我们不再只是客观的，乃是非常主观的。因此，我们都需要凭这活的、主观的一位而活，并且在我们由神的灵所重生并内住的灵里形事为人。这灵是调和的灵，就是人灵与神灵的调和。我们蒙救赎的人确实有奇妙调和的灵作我们里面的宝贝。这调和的灵是一切属灵实际和属性的源头。无论一个人多年幼，只要他相信主耶稣、蒙他救赎的血洗净、一切的罪都得赦免、并且灵里得着重生，他里面就有这奇妙的宝贝。然而遗憾的是，少有基督徒清楚，他们身为蒙救赎的罪人和基督的活肢体，具有与神圣之灵调和的奇妙之灵。有些基督教教师甚至反对这真理。当我们说我们的灵与神圣的灵调和时，有些人说，我们是在教导进化成为神。这种短视是一种侮辱，甚至是一种谤。

我们有调和的灵，这乃是根据圣经的启示。有些人说，神是高超、伟大、圣别且神圣的，但我们是低下、渺小、卑贱且有罪的。我们罪人怎能与神调和？这样的争论忽略了属灵的事实。第一个事实在约翰三章六节，那里说，从肉体生的，就是肉体；从那灵生的，就是灵。这节清楚告诉我们，从神圣的灵生的，是我们的灵，不是我们的心思，甚或我们的心。第二个事实甚至更为有力，是在林前六章十七节，那里说，但与主联合的，便是与主成为一灵。一灵指明调和。我们与主成为一灵，因为在我们的灵里，我们已生机的联于他。

批评我们的人因着自己的传统观念而短视，甚至瞎眼。他们知道神是高超的，我们是低下的，但他们没有看见六章十七节。调和之灵的启示是奇妙且重大的。没有调和，人的灵与神圣的灵怎能成为一？许多在基督教里的人说，召会只是与基督联合。这没有错，因为圣经告诉我们基督是丈夫，召会是妻子。然而，虽然我们与基督联合的说法是合乎圣经的，却有人说，与主调和成为一灵的说法是异端。这些批评者被宗教所蒙蔽。他们固守以弗所五章二十五节，却没有看见林前六章十七节。

第三个属灵的事实是，新约一再的说，我们在基督里面，他也在我们里面。如果只是我们在基督里面，而他不在我们里面，或他在我们里面，而我们不在他里面；那就只是内住，不是调和。然而，圣经一再的说，我们在他里面，他也在我们里面。这不只是内住而已，也是调和。我们可以用一杯茶为例，来说明这样的调和。不仅茶在水里，水也在茶里。这是茶与水的调和。我们都需要看见神与人的调和。

有些批评者说，我们人类若与神调和，神和我们都会失去自身的性质。这种想法甚至欠缺科学知识。茶与水调和时，茶和水的性质都没有改变。并非水不再是水，茶不再是茶。虽然这二者调和为一，但它们都保有各自的特性。韦氏辞典第三版将调和这辞定义为：将某物与他物合在一起或结合在一起，使组成的成分在这结合物里仍可区别。

在旧约里，调和的豫表清楚的见于素祭；素祭由细面（表征基督的人性）调油（表征作基督神性的圣灵）组成。在这样的调和里，仍保有细面和油这两种元素之间的区别，并且没有产生第三种元素。在成肉体的基督身上以及在他信徒身上，神性与人性的调和也是如此。虽然调和的正确意义容易理解，但多数基督徒仍然轻忽调和的真理，有些人还将这事定罪为异端。这是因着他们受了传统、宗教道理的遮蔽并蒙蔽。我们在此不是为道理争论；我们乃是为真理争辩。

今天我们不再像旧约里的以色列人，他们只有在他们中间的神，而没有与他们调和的神。因着他们中间的神不能进到他们里面，神就赐给他们摩西所写的五卷长篇经书，满了规条、仪文、形式和教导。然而，今天时代转换了。神在肉体里来完成救赎，基督这末后的亚当成了赐生命的灵，而这位灵，就是三一神的实化，已经来到我们里面，重生我们，并将他自己与我们的灵调和，使我们与他成为一。这太好又太美妙了！今天这位三一神在我们里面，并且与我们成为一。因这缘故，我们不需要满了规条、仪文、形式和教导的书。新约没有这样的书。反之，使徒保罗嘱咐我们要凭那灵生活行动，并照着调和的灵而形。这包罗一切的嘱咐已经彀了。

我们都需要领悟，三一神已经作到我们里面，我们也已经与他联合成为一灵。也许有些青年人会说，他们没有感觉自己与主成为一；但事实上，他们每天都有很多感觉。不信的青年人没有这实际在他们里面，但相信的青年人有调和的灵这美妙之物在他们里面。我们都有这样奇妙的灵在我们里面。在基督教里，许多人从未受教导要认识他们里面有奇妙的灵。这就是基督教有这么多道理教训的原因。这不是保罗的路。譬如，保罗写的提摩太后书，不是一封冗长的道理信。在仅仅四章的末了，他只说，愿主与你的灵同在。愿恩典与你同在。恩典就是基督自己作我们的享受，而今天这位基督就在我们的灵里。

同样的，保罗在加拉太书末了说，弟兄们，愿我们主耶稣基督的恩与你们的灵同在。阿们。我们要在主的恢复里实行召会生活，不需要纯粹外在的教导。我们所需要的，乃是照着调和的灵而形，并在我们的灵里享受基督作恩典。我们要享受基督作恩典，只需要饮于基督。在日常生活中，喝非常重要。每天早晨我起后所作的第一件事，就是喝一杯水。然后在早餐时，我又再喝一点，在一天当中我喝得更多。这是我精力充沛的原因。我们需要喝基督，他是我们灵里的泉源。以利沙在耶利哥治好的水，是我们所喝之基督的图画。

耶利哥座落于低谷，谷中是满了尘埃的炎热沙地。然而，在那山谷里，有以利沙治好的水泉所浇灌的狭长绿地。我们原先都是耶利哥，是被咒诅并定罪的，但我们的以利沙—耶稣基督—治好了我们里面的水。今天我们里面都有一个被治好的活水泉源，这活水泉源要涌入永远的生命。

我们若天天饮于这泉源，召会就会得着浇灌而生长繁茂。在主恢复里的众地方召会，可能有几种组成方式。一个召会也许包括各种年龄层的人，安那翰召会就是好的范例。另一处召会或许也是由不同年龄层的圣徒所组成，但那地方可能有许多优良的学院和大学，有大批学生在那里，青年人会对他们有负担。若是这样，可以有一班青年圣徒去那里，但不是去设立另一个召会。这样作会制造分裂，因为那地方已经有召会了。

第三个地方召会也许由各种年龄层的圣徒所组成，但是那个召会也许有少数青年人在一些比较小的学院和大学里读书。因此，这个召会是由各种年龄层的人所组成，还有一些年轻的大专学生。无论召会的组成是甚么，我们必须领悟，我们不是在道理的时代；我们是在调和之灵的时代。因此，青年圣徒不该投入任何道理的辩论。年长的人常有宗教观念，而青年人容易有许多天然观念。

然而，在召会里我们必须放下我们的观念。我们需要回到我们的灵里，并且不断的留在我们的灵里。我们不在意道理的辩论，只在意调和的灵。我们在这里所交通的，是照着主今日的经纶，他也必作成这事。主要使用青年圣徒在美国得着许多同侪，然后他要训练他们并且差遣他们去别的国家。这样，主将扩展他的恢复，并且产生许多初熟的果子，为着被提。