

一的真正立场

- [第一章 神四次大作为中的一](#)
- [第二章 一的素质：生命与光](#)
- [第三章 分裂的后果：巴别，巴比伦和大巴比伦](#)
- [第四章 神为保守一所选择独一的地方](#)
- [第五章 在一的立场上与神同享基督](#)
- [第六章 在一的立场上，在膏油与甘露之下的生命之福（一）](#)
- [第七章 在一的立场上，在膏油与甘露之下的生命之福（二）](#)
- [第八章 一的立场的损害与丧失](#)
- [第九章 一的立场的恢复与见证](#)
- [第十章 地方上的一的终极启示，以及这一的恢复](#)

第一章 神四次大作为中的一

[回目錄](#) [下一篇](#)

每逢我们讲到召会的立场，就发觉是在从事属灵的争战。神的仇敌撒但，恨恶召会立场这件事；这个立场对神的子民已经隐藏了多少个世纪。召会的立场直接关系到召会的重要性。圣经中有些部分，例如马太福音、以弗所书和启示录，启示到召会的重要性。我们先来看这些书中所显示召会的重要性，然后再往前看召会的内在与外在，这会帮助我们赏识神四大作为中所显明的一。

在以弗所这卷讲到召会的书中，我们看见召会是神在已过的永世里所计画的。按他心中的愿望，在时间还未开始之前，神就计画要有召会。因此，召会是按着神永远的定旨，照着他永远的计画而有的。虽然召会的存在是在时间里，却是神在永世里所计画的。今天很少基督徒真正看重召会。他们认为召会就是这么一回事，而只专注于救恩、圣别、得胜、属灵等等。当基督徒谈到召会时，常常带着辩论或批评；很少信徒积极的注意到召会。许多有追求的基督徒，认为注意召会是浪费时间。但在以弗所书中，我们看见召会关系到神的旨意和神的心愿。因为召会在神的眼中是这样大的一件事，我们就不敢掉以轻心。以弗所书也启示召会是身体，是那在万有中充满万有者的丰满。

召会是那位包罗万有、无穷无限之基督的身体，是他的丰满。召会是何等的伟大！她不是一种团体或宗教组织而已；召会就是基督的身体。我们如何需要物质的身体来彰显我们自己，照样，这位无穷无限的基督也需要一个身体作他的丰满，好把他彰显在宇宙中。当然，这远比个人的得救或属灵重要得多。如果我们看见，召会是那位包罗万有之基督的身体，是他的丰满，我们就永远不会再认为召会是无关重要的了。

保罗在五章二十五节说，基督爱召会，为召会舍了自己。这指明基督在十字架上受死的时候，他是为着召会舍了自己。他受死的目标，是为着产生召会。当我们得救时，我们领悟基督爱我们，为我们受死。当然，这种领悟并没有错。然而我们也需要看见，基督爱我们，为我们受死，是要使我们成为召会的一部分。至终，基督是爱召会，他受死是为着产生召会。基督在十字架上受死所显明的爱，有一个确定的目标，这目标不是要得着亿万单个的信徒，而是要得着召会。基督爱我们，是为召会的缘故。他爱我们，为我们舍己，为的是使我们成为他身体上的肢体，这身体就是召会。

四章十一至十二节说，基督所赐的，有些是使徒，有些是申言者，有些是传福音者，有些是牧人和教师，为要成全圣徒，目的是为着职事的工作，为着建造基督的身体。基督将这些恩赐赐给召会，目的不是为着布道工作，或者教导圣经，或者造就圣徒。他赐给这些恩赐，是为要成全圣徒，以建造基督的身体。赐下使徒、申言者、传福音者、牧人和教师，只有一个目标：要成全圣徒以建造召会。然而，今天许多基督徒的工作和活动，竟忽略了召会。因此，我们对于召会的重要性，需要有深刻的印象。

根据以弗所书，神的定旨是联在召会身上，他赐下一切的恩赐都是为着建造召会。马太十六章也指明召会的重要性。主在十五节问门徒说，你们说我是谁？彼得抢先回答说，你是基督，是活神的儿子。彼得得了启示，认识耶稣是基督，是神所指派来完成神的使命的。无疑的，这个使命是关系到召会的建造。彼得看见主耶稣是基督，又是活神的儿子。作为活神的儿子，主产生了神的众子，就是基督身体上的肢体。基督的身体，不能用天然的人来建造，只能用那些重生成为神众子的人来建造。

当我们相信主耶稣时，我们不仅是接受他为救主，为救赎主，更是接受他为活神的儿子。当人得救的时候，大多数知道他们是接受基督为救主，为救赎主，却很少人知道，他们是接受他为活神的儿子。在我悔改信主的时候，我就没有这种领悟。我们的救主，耶稣基督，是活神的儿子。基督的这个称呼，意思是说，他是使我们成为神众子的一位。藉这接受基督为神的儿子，我们也就成为神的儿子。根据罗马书，所有藉这相信基督而得称义的，都是基督身体上的肢体。然而，要成为身体上的肢体，我们必须先成为神的众子；那就是说，我们必须先子化。为这缘故，罗马八章先说到儿子的名分，到十二章才说到身体。我们惟有藉这成为神的众子，才能成为基督身体上的肢体。

彼得是有福的，他看见了启示：耶稣是受膏的一位，来执行神的使命；他也是神的儿子，来产生神的众子，成为基督身体—召会—的肢体。彼得一宣告耶稣是基督，是活神的儿子，主就接着说到他召会的建造：我还告诉你，你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上。这指明基督的一切所是，都是为着召会的建造。不仅基督的死是为着召会，就是他自己，他的人位，带着他的一切资格、称号、职任，也都是为着召会的建造。

此外，主耶稣还告诉彼得，阴间的门不能胜过建造的召会。召会影响阴间的门。在十九节，主耶稣说到诸天之国的钥匙。阴间的门是指撒但权势的范围，而诸天的国是指神所统治的范围。这里有两个范围：撒但权下的阴间范围，和神国度的属天范围。召会在这两个范围之间，占重要的地位。那狡猾者撒但看见神的儿女关心召会，就满了恨恶。他知道召会能对付阴间的门。

他知道阴间的门不能胜过基督建造在磐石上的召会；这磐石是指基督自己，也是指父所赐给彼得关于基督的启示。主耶稣并没有说，阴间的门不能胜过千万个藉他得救的基督徒。单个的信徒不会对仇敌造成威胁；然而，当众信徒来在一起成为召会时，撒但就战栗，阴间的门也受威胁。

主在这里的话含示，当他建造召会时，阴间的门要起来敌挡；但阴间的门不能胜过基督所建造的召会。胜过这辞含示争战。当召会的建造进行时，就有猛烈的争战。虽然如此，在这争战中，阴间的门却不能胜过召会。在主的恢复未来到美国以前，没有像今天我们所看见的属灵争战。在恢复中，我们人数不多；与天主教和各大公会比起来，更是特别少。

虽然微小，似乎无足轻重，我们却遭受剧烈的攻击和反对。在这些攻击和反对的背后，乃是撒但的权势、阴间的门。主在美国开始恢复召会生活之前，黑暗的权势满可以安息；但目前主在建立正常的召会生活，这股权势就起来敌挡召会。但召会有诸天之国的钥匙，这些钥匙必然胜过阴间的门。

召会和阴间的门二者之间的冲突，进一步指明召会的重要性。何处有召会，阴间的门就不能得胜，因为诸天的国在那里是有权柄、占优势的。在召会中，诸天之国的钥匙大有能力的发挥功效。在新约的末卷书启示录中，说到召会在每一地方乃是耶稣的见证，更加强了召会的重要性。每一个地方召会是一个灯台，把基督照耀出来。没有适当的地方召会，耶稣的见证绝不能实际而得势。

看过了召会的重要性，现在我们来查看召会的内在与外在。按照神命定的原则，几乎宇宙中每一样东西都有两方面：内在的一面，与内容有关；外在的一面，与出现有关。召会也是这样。召会的内在是召会的内容，关系到召会的见证。召会的外在是关系到召会的立场和召会的出现。

召会的内容是召会的见证，但召会的出现是召会的立场。许多所谓的属灵信徒，只在意召会的内容、见证，却一点不注重召会的立场。然而，只注重一方面，而轻忽另一方面，是很可笑的事。我们对召会的内容与召会的立场，应该同等看重。

我们人类本身的生存，见证我们必须注重两方面。我们人有内在一面—魂与灵，也有外在一面，就是身体。虽然我们很珍赏我们的灵与魂，我们也十分关心外面的身体。认真说来，我们的文化，多半是为着照顾身体的生存。我们一点也不敢低估人类生命外在方面的重要性。

虽然我们很容易看见人类生命外在方面的重要性，但我们可能看不见召会外在方面的重要性。有一些所谓的属灵人，实际上忽视了召会的立场。他们甚至宣称，召会的这方面是不重要的，是不必需的。他们可能认为一摸召会的这方面，就会引起问题来；若是只谈属灵，或召会属灵的见证，问题就会少些。一谈到召会的外在方面，谈到召会的立场，许多问题都出来了。

这就是一些人只追求属灵，而避免谈召会立场的原因。然而我们为着维持生存如何需要关切身体，照样，我们也必须注重召会的立场，好实行正确的召会生活。若是离开召会立场，召会就无法实际的存在。在今天的基督教里，因为召会立场被忽略，就没有召会实际的显出。藉此我们看见，召会立场是一件非常重要的事。五十多年前，主在中国兴起一班青年基督徒，把他们带进他的恢复。过了一些年，我们逐渐看见了召会的立场。然而直等到一九三七年，倪弟兄释放了一些信息，我们才清楚看见召会立场的重要。现在，靠主的怜悯，这件事对我们好像水晶一般的透亮。召会立场这个问题，暴露了分裂的严重性。无论何时我们讲到召会立场，我们就必须准备好面对分裂的问题。我们都知道，今天基督教里有千百个分裂。这些分裂，都是由于忽略了召会的立场，而不是因着召会的内容或见证。

召会的立场，就是召会的一。何时我们有一，何时就有立场。如果我们失去了真正的一，我们也就失去了立场。因此，讲到召会的立场，就必须来看召会的一。这个一，在圣经中是一个重大的真理。圣经启示神有四大作为，或说四大行动：创造、拣选、新造、新耶路撒冷。在每次作为中，我们都看见一。头三个作为一创造，拣选以色列国，以及召会的形成，新造一都已经发生了。至于新耶路撒冷的来临，当然要等到将来。千年国时期过去之后，这座新城就要完满的出现。神的创造是独一无二的。他只创造一个宇宙。在这个独一的宇宙中，人是神创造的中心。圣经清楚指出，神只造一个人。我年轻的时候，不解为甚么神不在同一时间创造亿万的人。在我想，神若这样创造，似乎更有智慧。自然，神能在同一时间创造出亿万的人类，但他不这样作。为着一，神只造一个人，亚当。创世记一章二十六节说，神说，我们要按着我们的形像，照着我们的样式造人，使他们管理。根据这节圣经，神先说，我们…造人（单数），然后又说，使他们管理。

说到按着他的形像所造的人，神用了复数代名词；这指明神所造的一个人，乃是一个团体的人。神的心意不是要得着许多人，而是要得着一个团体的人。这是为着保守一。这个原则可以应用于今天的召会。说到召会，一方面可以说到某地方的召会，就如在安那翰的召会。但在另一方面，也可以用复数的代名词，（就像我们，）来说到召会的众肢体。因为召会是一个团体的实体，包括一个地方上所有的信徒。因此说到召会，可以用单数，指召会，也可以用复数，指我们，就是在基督里的众信徒。这意思就是说，召会是一个团体的实体，并且我们就是召会。

同样的原则，神所造的人也是一个团体的人，正像召会是一个团体的实体一样。然而，由于人屡次的堕落，神所造团体的人堕落了。为着神的定旨而造的人，越过越往下堕落，直落到最低的地步，就是在巴别分裂成邦国。那一个团体的人是属神的，但众多的邦国却源起于魔鬼。这些邦国是恶极了，因为他们是团体的人分裂而成的，而这团体的人是神为着成就他定旨所造的。这个团体的人变成邦国，就不可能再来成就神的定旨。这时，神只好放弃堕落的人类。因此，神为他永远定旨的缘故，又来呼召出一个人，就是亚伯拉罕，作为蒙召族类的祖先。神从堕落的人类中间，拣选出一个人，作为蒙召族类的祖先。神只创造一个人，照样，他也只呼召一个人。我们可能想，神应该呼召众多的人。

在神呼召亚伯拉罕的时候，如果我们是神，我们一定会呼召许多人。然而，呼召一个以上的人，与神的本性不合。神的本性是一。因此，无论是创造还是拣选，神都忠于他的本性。保罗在以弗所四章讲到召会的一，他说到一灵、一主、一神。因为神是独一无二的，所以他被自己的本性所约束，只创造一个人，也只呼召一个人。如果不这样行，那就背乎他的本性了。

神作事从不急促。虽然他是全能的神，但他作任何事从不急促。他创造了一个人—亚当；他也拣选了一个人—亚伯拉罕。因为他的本性是一，所以他只创造一个人，也只呼召一个人。当亚伯拉罕的子孙将进入美地的时候，神嘱咐他们不可在自己选择的地方敬拜神。他们必须到神所选择出来立他名的地方，就是他的居所。不管以色列民的人数有多少，他们必须一年三次来到这独一的地方。

按照天然的观念，这种要求是不合理的；然而神这样要求他的百姓，是为着保守一。可是，神百姓的这个一，至终丢失了。首先，被造人类的一被破坏了；后来，由于以色列国的堕落，神选民的一也被毁坏了。他们一部分被带到亚述，另一部分到了埃及，而大部分到了巴比伦。神的百姓这样分裂，就拦阻了神定旨的完成。神在新造里的一在产生召会成为新造的时候，神也按照他一的本性而行。在五旬节那天，产生了多少个召会呢？这个答案，我们都知道，只产生一个召会。

主耶稣在地上生活了三十二年半，在这些年的末了，并没有像我们想望的，有上百万的人跟从他。他没有设立学校来训练门徒。在他尽职的那几年间，至少有两次藉神迹使许多人吃饱；但很显然的，他没有叫那一大人留下来跟从他。因此，在五旬节那天，只有一百二十人聚在一起。我们再一次看见，神的路是一的路。因此，在五旬节那天只产生一个召会，那一天乃是召会生活的开始。

这指明召会的开始是按着神的本性，是独一无二的。以后，藉这召会生活的扩展，有许多召会产生出来，那就像亚当和亚伯拉罕的子孙一样。虽然亚当已经有无数的子孙，但在神的创造中只有一个人，这事实始终不变。同样，虽然亚伯拉罕的子孙多如海边的沙，神原初也只呼召一个人。如今在新约中，我们看见五旬节那天，圣灵只产生一个召会。

这个召会是身体，也是一个新人。作为新人，召会是一个团体的人，正像亚当是一个团体的人一样。神所创造团体的人，如何分成许多邦国，照样，神新创造团体的人也分成许多宗派。这是撒但的工作。邦国毁坏了神创造的一个人，而宗派也破坏了神新创造团体的人。就如神所造团体的人分裂离散了，又如以色列民分裂散开了，照样，新人召会也分裂了。虽然这种分裂对神定旨的成就是一种拦阻，但神永不失败，他的定旨必要完成。

最终，神的定旨要藉这新城——新耶路撒冷——而完成。在神的眼中，这座新城已经产生了。新城的原则与人被造的原则是一样的。人由神创造之后，被安置在独一的生命树跟前。他也被警告，不可吃善恶知识树的果子。吃生命树就保持一，但是吃善恶知识树就要落在分裂中，因为那要使人联于死亡、黑暗和魔鬼。因此，神在他创造中的原则，乃是只造了一个人，把他安置在独一的树跟前。这原则也可应用于新耶路撒冷。在这独一的城里，我们看见一个宝座、一条街道、一道河、和一棵生命树在河的两边。根据以弗所一章十节，基督——神经纶的中心——要藉这召会，至终使万有归一于一个元首之下。十节的话要应验于新天新地新耶路撒冷的时候。

新耶路撒冷城要被神使用，叫万有在一里归一于一个元首之下。这就是说，不再有分裂，只有一，直到永远。从创世记一章开始，到启示录二十二章结束，我们前后一贯的看到神圣的一。神是一，神所造的人也是一。这独一的人被安置在独一的生命树跟前。在神所造团体的人分裂为邦国之后，神拣选了一个人——亚伯拉罕。许多世纪之后，神产生了一个召会。至终，神要得着一座永远的城，其中有一个宝座、一条街道、一道河和一棵树。因此，在神四次的大作为之中，每一次我们都看见一的原则。这应该使我们领悟，召会在今天必须是一，并且必须建造在一的立场上。一就是召会的立场。关于这个宝贵的一，愿主给我们更多的亮光。

第二章 一的素质：生命与光

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

神在宇宙中的四大作为，是与创造、拣选、新造、和新天新地里的新耶路撒冷有关。在神每一次的作为中，我们都见到一这件事。在神的创造中，有一个团体的人；在神对亚伯拉罕的拣选上，也只有一个人；再者，召会这一个新人，也是神独一无二的新造；末了，在新宇宙中的新城，其特征也是一。实际上，那座城是一个团体的人。因此，在神的作为中，一是基本的元素。广被的一这个一的原因，乃由于神自己是一；一是他的本性。在神一切的作为之中，我们看见一个起源、一种元素、和一种素质。

在神的创造中，我们看见一位神和一个团体的人。在他的拣选中，也只有一位神和一个人。此外，在召会中，也只有一位灵和一个新人。最后，在新耶路撒冷，也只有独一的三一神，在一座城里，这座城是以一个宝座、一条街道、一道河、和一棵树为特征。因此，我们所说的一，不是一个部分的一，而是一个伟大、完整、广被的一，是一个整体的一。愿我们对于这样一个一的异象，都有深刻的印象。如果我们看见这个整体的一的异象，所有分裂的细菌就会被杀死；我们也就从各种的分裂中，被拯救出来。

在这一章里，我们需要往前来看一的素质。这个伟大、整体的一的素质是甚么？这个一的素质就是生命与光。创世记二章八节说，耶和華神在东方的伊甸栽植了一个园子，把所塑造的人安放在那里。园子乃是生命之地。神造人之后，把人安放在一处满有生命的地方。在伊甸园当中，有一棵树叫生命树。园子不仅是生命之地，其中心之处还有生命树。创造主把人安放在这样一个环境中，指明神把自己摆给人，作为生命的源头，也作为生命的供应。

然而人并未取用生命树，反倒吃了善恶知识树的果子。因此，人至终分裂成了邦国。在巴别，神为自己定旨所造的人，竟分裂成了邦国。这是人受撒但诱惑吃了知识树的结果。巴别乃是人吃知识树果子的结果。这指明我们必须提防一切不是生命的东西，因为任何这类东西，其结果就是分裂，就是巴别。我们要看见，从巴别到巴比伦，又从巴比伦到大巴比伦，人是一直走下坡的。

在旧约的起头有巴别，到旧约的末了有巴比伦。不仅如此，到新约的末了，又有大巴比伦。巴别、巴比伦、大巴比伦，都是从知识树那个源头来的。这就是说，取用知识树的结果就是分裂。但在另一面，生命是一的素质。在圣经中，圣经所完整启示那伟大的一，只能凭生命来保存。离开了生命，就不能有一。

人的身体可以证明这一点。身体上虽然有许多肢体，只因同享一个生命，就是身体的生命，所以众肢体乃是一。因此我们肉身的一，就是我们肉身的生命。然而一个尸体埋葬后，结果就分解了，因为没有生命。生命一离开肉身，身体上的肢体就散开了。这说明一个事实，人肉身一的素质，是他肉身的生命。如果没有生命，也就没有一。

说实在的，今天的基督教并不是身体，而是一具尸体。以西结三十七章中所说到的枯骨，不仅是以色列人情况的写照，也可用来形容今天基督徒的情况。在这段圣经中，神使以西结看见一个异象，平原上满枯骨；这些骸骨代表以色列全家。本来，以色列人是一个活的身体，但在他们分开离散之后，就变

成彼此不相连属的枯骨。因为生命离开了骸骨，一的素质就失去了，骸骨也就离散了。这从反面启示出，生命是一的素质。

神命定所造团体的人，要生养众多的子孙。这些子孙如何能保持一呢？是藉这教育？是藉这某种的权力？是藉这组织？一的维持，惟一的路是藉这生命，在生命里，并用生命。如果亚当吃了生命树的果子，他的子孙使有亿万，也能保持一。可惜亚当取用了知识树，分裂的素质就注入他里面，他的子孙也就分裂了。创世记十一章所显示巴别的素质，是在第三章放进人里面的。这指明不和与分裂，都是因为把不属生命的东西接受到我们人的里面。这种元素乃是分裂的因素、根源与素质。相反的，一的素质是生命；只有生命才能保守我们在一里。

因着巴别，神被迫放弃所造的族类，而手另一个行动，就是拣选亚伯拉罕。在创世记中关于亚伯拉罕的记载，并没有用生命与光等字眼；但实际上，生命与光两者与神拣选亚伯拉罕大有关系。神与亚伯拉罕同在，而神的同在对于亚伯拉罕来说，就是生命。亚伯拉罕被神呼召的时候，并不知道要往那里去；他没有地图或任何详细的指示。神的同在成了他的地图、他的引导、以及他的供应。神的同在对于亚伯拉罕是生命，也是一切；除了神的同在，亚伯拉罕甚么也没有。他确是一个享受神同在的人。

根据创世记的记载，神对亚伯拉罕显现好多次。当然，神向他显现时，也对他说话。然而，对于亚伯拉罕，神的说话不如神的显现那么重要。行传七章二节指明，亚伯拉罕是因荣耀的神向他显现而蒙召的。当亚伯拉罕的子孙以色列人，出埃及到旷野的时候，他们建造了一个帐幕。神住到这帐幕里去，结果这帐幕成了会幕。利未记与民数记中，满了神的说话。利未记一章一节指明，耶和华是从会幕中对摩西说话。因此这帐幕，就是会幕，成了神晓谕、说话的中心；几乎整卷利未记就是神从会幕对摩西说话的记录。

如果摩西和以色列人离开了会幕，他们就不能听见神的话语。或者有些以色列人会说，神是无所不在的，你们凭甚么说，神只从帐幕里说话呢？你们太狭窄，太排外了。神是伟大的，他不受帐幕的限制。你们不能说，神只在一个地方说话。你们不能把无限的神，限制在你们那小小的会幕中。不错，神是伟大的，也是无所不在的。但根据旧约，他喜欢住在他百姓在旷野为他所建造的帐幕里。虽然天是广大的，神却不满足于留在天上。而且，他没有从天上对他的百姓说话；他乃是从会幕中对他们说话。可能你诧异，这与召会立场有甚么关系。你会问，神的说话与召会立场有甚么关系？神的说话与一的立场有密切的关系。如果我们在这正确的立场上，我们就会天天有神的说话。反之，如果我们没有神的说话，那可能是因为我们没有一的立场。根据利未记，神从至圣所里说话；利未记就是这些神圣话语的汇集。所以，神是从一里说话。一旦失去了这个一，神的谕言也就失去了。

神的说话带进亮光，而亮光的结果是产生生命。当我们没有神说话的时候，就有死亡与黑暗。死亡与黑暗伤害了身体，使肢体离散。今天的基督教，因为缺少生命里真正的一，所以充满了死亡与黑暗。许多时候，有基督徒问到我们著作中所传递的亮光，是从那里来的。说到亮光，我们自己没有可夸的。我们的亮光，是从说话的神领受的。为了要领受亮光，我们需要有神在正当一的立场上说话。今天神仍然在会幕中，就是一的中心，一的立场上说话。会幕就是一的立场与基础。神在这里说话来光照我们。离开神的说话，我们就在黑暗中。但他的话一来到，我们就在光中。何处有神的说话，何处就总是有光。

我们许多人能作见证，当我们没有来到主的恢复以前，我们是在黑暗中。但现在我们觉得，每样东西都是清楚的、透亮的。这就是光。当你听信息的时候，你就经历到主的光照。或在聚会中，或在家中，你知道你是在主的照耀下。这种照耀是来自神在一的立场上的说话。因此，当有人问我们所领受之光的来源时，我们只能说，我们有光，因为我们是在一的立场上。

以色列人不仅享受神的谕言，并且因神殿里的肥甘得以饱足。神的殿是会幕的延续与扩大。作诗的人接着说，因为在你那里，有生命的源头；在你的光中，我们必得见光。这一节也与殿有关联。只有在殿中，神的百姓才能享受生命的源头。再者，只有在神的殿中，他们才能在神的光中见光。这进一步指明，神儿女一的素质是生命与光。这一点，可由诗篇一百三十三篇得到证实。这篇诗的起头是：看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美！这篇诗的结束是：因为在那里有耶和華所命定的福，就是永远的生命。

这里清楚的指出，生命的福与神百姓的一有关。一百三十三篇也说到膏油和黑门的甘露。这贵重的油与甘露，并不是处处都有的，只有在特定的地方才能享受得到。如果一个以色列人要享受耶和華所命定的福，他必须是在一的地点。这意思是说，他至少一年三次，需要远行到锡安山。假设在但支派中有人说，为甚么我们都必须到一个地方去敬拜神？这太狭窄，太重门户之见，太排外了。神是无所不在的，我们可以留在但，享受唱诗赞美神。他们可以唱诗享乐，但除非来到锡安山，他们无法享受到神命定的福。这个原则也适用于今天。

如果我们想要享受神所命定的生命之福，我们必须在一的立场上。异议者可以声称他们有命定的福，但实际上他们并没有这福。那些自以为得着了福的人，是迷信的人。神不狭窄，也不排外，但他是坚定不移的。他对他的原则和经纶是坚定不移的。神从来不违背他自己的原则。第三节的话，是肯定的。写这诗的人说，在，那里，就是在一的上面，有耶和華所命定的福，就是永远的生命。在弟兄们和睦同居的这个一里，就有膏油流淌，甘露下降，神的百姓也享受生命。如果我们失去一，我们就失去膏油、甘露、与生命之福的经历。如果我们要留在一里，我们就必须留在生命中，因为生命维持一。从前对以色列人是如此，今天对我们也是如此。

我们已经看见，生命关系到神起初所造团体的人，也关系到亚伯拉罕和他的子孙以色列人。现在我们要来看生命与光如何是召会，神的新造一的素质。主在约翰十七章对付一这件事，并不是以此教训他的门徒，而是为此祷告。这个祷告显示，一只能在生命中得到保守与实现。在十一节，主祷告说，圣父阿，求你在你的名，就是你所赐给我的名里，保守他们，使他们成为一，像我们一样。蒙保守在父的名里，就是蒙他的生命保守，因为只有父所生，有父生命的，才能有分于父的名。子已经把父的生命，赐给那些父所赐给他的人。因此，信徒享受神圣的生命，作为他们一的素质。

如果我们蒙保守在父的生命中，我们就会蒙保守在一里。在十七节主继续祷告说，求你用真理圣别他们，你的话就是真理。圣别就是从世界分别出来归神。实在说来，被圣别就是蒙保守。这里主向父祷告，要用真理圣别信徒，父的话就是真理。因为父的名是一件生命的事，所以父的真理是一件光的事。因此，生命与光是一的素质。

二十二节说，你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们成为一，正如我们是一一样。这节指明三一神同他的荣耀，保守信徒的一。我们不是藉这教训或道理来保持一，我们是凭着生命与光蒙保守在一里。三一神自己是生命，他的话语和他的说话乃是光。藉这这生命和光，一就得以维持。这就是为甚么以弗所四章将召会——基督的身体——的一，联于三一神，联于那灵、主与父神。

在召会的聚会中，我们享受三一神的同在；在擘饼聚会与祷告聚会中，更是如此。藉这圣徒们在祷告聚会中所发的祷告，我享受了主的甘甜。我可以见证，我每次来到祷告聚会中，都享受到主的膏油涂抹。我们中间许多人能作见证，在我们没有进到主的恢复以前，我们没有这样的享受。但是当我们在召会的聚会中尝到主的甘甜，我们就得着生命的供应，也经历生命的光照。哦，在召会的祷告聚会中，我得了何等的供应，蒙了何等的光照！三一神同他的荣耀，确实是与我们同在。在三一神——父、子、灵——同他的荣耀里，我们蒙保守在一里。为这缘故，在祷告聚会之后，我们对圣徒们常感到一种新鲜的爱。我们也有一种感觉，经历了更多的建造。

神儿女中间的一需要靠着生命与光来保持，看见这件事是极其重要的。一不是靠道理、组织、或谋来维持的。感谢主，在他的恢复中有光与生命。首先，我们是藉这主的说话蒙光照；然后我们接受生命的供应；最终，生命带进更多的光。我们于是享受了光与生命、生命与光的循环。我们越有光，就越享受生命；越享受生命，就越接受光。光、生命、与一是在一起的。越有光，就越有生命；越有生命，就越有一；越有一，就越有光。这种光、生命与一的循环，保守了一。然而，当我们在黑暗与死亡中，我们就失去了一。黑暗带进死亡，死亡导致离散。但是当我们在主悔改认罪时，主的宝血就洁净我们。宝血的洁净，总与光照有关。当我们在光的照耀下被血洗净的时候，我们就再一次经历了生命。根据我们的经历，我们能见证，约壹一章里的生命、光与血，也有循环的作用，来保守我们在一里。但是当我们在黑暗中，我们就失去一，因为我们失去了正当的召会立场；结果就是死亡与离散。我们再一次看见，一的素质是生命与光。在生命中带着光，并且在正当的立场上，才有一。

生命与光，也是新城——新耶路撒冷——一的素质。启示录二十一至二十二章说到这座新城。在二十一章主要是看见光，而二十二章主要是一些生命的事。二十一章二十三节说，那城内不需要日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。在新耶路撒冷，不需要天然的光，因为有三一神的荣耀在照耀。这城要被神自己的光辉照明。接下去的一节又说，列国要藉这城的光行走。

这使我们想起以赛亚二章五节的话：雅各家阿，来罢，我们在耶和華的光中行走。光保持一而排除混乱。在新耶路撒冷，光要支配、管理、引导、并保守每一样东西，使其井然有序。因此，光会保持一。启示录二十二章一至二节说，天使又指给我看，在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树。生命水的河从神和羔羊的宝座流出来，供应全城。

在这里，生命水象征神在基督里成为灵，把他自己流入他所救赎的人里面，作他们的生命和生命的供应。在一节，生命水是一道河，从神和羔羊的宝座流出来，供应并浸透整个新耶路撒冷。如此，全城就被神圣的生命所充满，在神生命的荣耀里彰显神。

二节说，生命树长在河这边与那边。一棵生命树长在河的两岸，表征生命树是一种藤蔓，沿生命水的流伸展、蔓延，给神的子民接受并享受。神所救赎的子民要在永世里享受基督为生命树，作他们永远的分。基督这生命树，乃是沿生命水，就是那灵的流，作为便利取用的生命供应。那里有那灵的流，那里就可找着基督生命的供应。藉这生命水，藉这生命树，新城要得着丰富的供应，直到永远。藉这生命丰富的供应，新耶路撒冷的一要永远得以维持。那里不可能有任何分裂。光要照耀全城，生命要滋润、供应全城。

这生命与光将消除分裂的可能性。甚至新城周围的列国也要成为一。到那时候，天上、地上一切所有的，都要在基督里归一于一个元首之下。这将是终极、宇宙、永远的一。就如我们一再指出的，这一要保守、保持在生命与光中。所有在主恢复中的召会，必须是在生命里，并且是在光的照耀下。藉这光的照耀，藉这生命的滋润和供应，我们是一；不需要有甚么安排，或任何组织。我们一的素质不是组织，乃是生命与光。惟有藉这生命与光，一才有效能，并蒙保守；愿我们对这事实都能有深刻的印象。

第三章 分裂的后果—巴别，巴比伦和大巴比伦

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在圣经中有两条线：生命的线与死亡的线。这两条线是从宇宙中存在的两个源头出来的。一个源头是神，另一个源头是魔鬼撒但。再者，这两条线各有其特殊的后果，或结局。生命的线开始于生命树，结局是新耶路撒冷。死亡的线开始于善恶知识树，通过大巴比伦，结局是火湖。

一是在生命的线上，发源于神，最后终结于新耶路撒冷。但分裂是在死亡的线上，起源于撒但，产生大巴比伦，最后终结于火湖。如果我们想要明白圣经中关于一的伟大真理，我们需要清楚这两个源头、两条路线、与两个结果。然后我们就知道一与分裂，各属于那方面。

许多基督徒对分裂不在意，因为他们没有看见这两条线有多么严重。切不可将分裂看作一件无所谓的事。分裂关系到生命与死亡，是顶严重的事。在一里就是在生命中，而在分裂里则是在死亡中。在前一章我们指出，一的素质是生命与光；在这一章我们要往前看，分裂的后果首先是巴别，接着是巴比伦，最后是大巴比伦。

神的四大作为是关联到创造、拣选、新造、以及新天新地中的新耶路撒冷。在宇宙中，除了神是惟一正当的源头之外，还有另一个源头—撒但，具有另一种元素与后果；等到新耶路撒冷的时期，这一个源头、元素与后果，都要被丢进火湖里去。因此在新天新地里，神就成为独一的源头，只有他的元素与后果将要存留。因此，在新的宇宙中没有分裂，不再有死亡、悲哀、哭号、疼痛，也不再有黑暗。我们也能进一步说，在新天新地里不再有罪恶、世界、肉体、己或撒但。在那里不会有任何消极的东西；这意思就是不再有分裂了。

分裂是无所不包的，它包含了各种消极的事物，就如撒但、罪恶、世界、肉体、己、旧人、以及坏脾气。关于分裂的性质，如果我们蒙了光照，会看见它包含每一样消极的东西。不要以为分裂是独立的，与肉体、己、世界无关；分裂不仅与一切消极的事物有关，并且包括了一切消极的事物。

分裂如何是无所不包的，同样的原则，一也是包罗万有的。它包含了神、基督与那灵。以弗所四章三至六节指明了这一点。在这几节所启示的一里，有父神、主基督、与赐生命的那灵。这个一甚至包含我们重生的灵，以及我们经过变化和更新的心思等积极的事物。每一样积极的事物都包含在这正当的一里面。

新耶路撒冷将是一，以及所有包括在其中的积极事物的终极大成。但火湖将是分裂，以及一切包括在其中的消极事物的贮藏所。我们可以说，火湖要成为永远的死海，容纳宇宙中每一样消极的东西。火湖要成为全宇宙终极的垃圾箱，而新耶路撒冷要成为一的终极大成与彰显。

一个宝座、一道河、一棵树、一条街道，要作为这城的特征。这条街道将有生命水的河流过；在河的两边有生命树。

因此，我们可以恰切的称新耶路撒冷的那条街为生命街。这条独一的街，使分裂变为不可能。分裂以及一切有关的消极事物，只有在火湖里才能看到。分裂的第一个后果是巴别。巴别的源头是知识树。如果亚当没有吃知识树的果子，他的子孙就不可能建造巴别塔与城。根据创世记三章的记载，亚当吃了善恶知识树的果子。因他吃了这果子，知识树就实际的进入他里面，主观的变成他的一部分。四章说明了这一点。

在这章我们看见仇恨、凶杀、一夫多妻、和为打仗用而发明的武器。六章显示一种更恶化的情形。人成了肉体，人在地上罪恶甚大。再往前到十一节说，全地在神面前败坏，地上满了强暴。神观看全地，见是败坏了；凡属肉体的人，在地上的行径都败坏了。我们都知道，神用洪水审判了那个败坏的世代。然而，连这个审判也没能使人的性情改变。根据十一章的记载，人甚至敢敌对神。在四节，人说，我们建造一座城和一座塔，…要宣扬我们的名。

为着宣扬他们自己的名，他们就反叛神。这种反叛的后果，乃是分裂和混乱。这就是巴别，是分裂的第一个后果。由于在巴别的反叛，人类就此分裂了。巴别的分裂包含偶像的崇拜。一些历史家认为，在巴别造塔与城所用的，上面刻的是偶像的名字。约书亚二十四章二节说，耶和華以色列的神如此说，古时你们的列祖，就是亚伯拉罕和拿鹤的父亲他拉，住大河那边事奉别神。

这一节指明，亚伯拉罕蒙召以前，在迦勒底事奉别神。这就是说，他拜偶像。因此，人类在巴别的分裂，包含偶像的崇拜。从创世记这几章圣经中，我们看见分裂包含仇恨、凶杀、一夫多妻、战争、败坏、反叛、和拜偶像等等消极的事物。分裂这无所不包的元素，首先产生了巴别及其分裂与混乱。因此，巴别的意义，就是分裂与混乱。

虽然神需要放弃所造的族类，但他并未放弃他对人永远的定旨。按着他的怜悯，他反倒向亚当族类中的一个人—亚伯拉罕—显现，呼召他离开他那个环境；在这里我们看见神的拣选。正如我们已经指出的，神拣选亚伯拉罕，是照着他一的本性行事。为此，他只拣选一个人，而不是拣选一人。神吩咐亚伯拉罕离开本地、亲族，到神要赐给亚伯拉罕和他子孙的地去。

后来，在主的赐福下，亚伯拉罕的子孙以色列人，生养众多。他们出埃及之后，进了神应许给亚伯拉罕的那美地。按照申命记，神嘱咐他们，不可在他们自己选择的地方，举行团体的敬拜。他们应该在神面前谦卑自己，接受神的选择。藉这在团体敬拜的地点这事上尊重神，且接受神对独一地点的选择，以色列人就蒙保守在一里。按照神的选择，圣殿建造在锡安山上；一年三次，神的百姓要到那边去。建在锡安山，圣殿中的至圣所，是神百姓一的中心。这个中心是神发言的地方，它保守了神选民的一。

然而有一天，这国分裂成两个王国—北边的是以色列国，南边的是犹大国。耶罗波安作北国的王，罗波安作南国的王。分裂之后，偶像进来了。耶罗波安不仅使国分裂，他也在伯特利与但两地设立偶像。耶罗波安造了两个金牛犊，又对百姓说，以色列人哪，你们上耶路撒冷去，实在是难；看哪，这就是领你们出埃及地的神！这些偶像是出自耶罗波安自私的野心。

耶罗波安所以另建一个敬拜的中心，是因为怕失掉他的国。王上十二章二十六至二十七节说，耶罗波安心里说，现在这国要归大卫家了。这民若上去，在耶路撒冷耶和华的殿里献祭，他们的心必归向他们的主犹大王罗波安；他们必把我杀了，回到犹大王罗波安那里去。

为着防止这样的事发生，以保住他的王国，耶罗波安就建立了一个足以抗衡的敬拜中心，设立起偶像来。这清楚的指明，这些偶像的起源乃是他的野心。我们须将这个原则应用到今天基督徒的光景上。基督教的分裂，乃是由于自私与野心。因为有些人存心要有他们自己的帝业，就不顾神的选择。

他们的野心是要有一个王国来满足他们的私欲。在旧约神所选择独一的地方，是在耶路撒冷的锡安山。圣殿包含至圣所，就是神发言之处，乃是建造在这里。然而耶罗波安，一个有野心，又自私自利的人，建立了另一个敬拜的中心。有些人会替他辩护说，他并不是设置一处属世的娱乐中心，而是设立一个敬拜神的所在。然而，实际上这个敬拜中心，不过是耶罗波安野心的掩饰而已。今天的情形也是一样。

因自私与野心，许多基督徒的领袖们，建立起敬拜的中心来。这些中心的建立，表面上是为了敬拜神，实际上是为了满足人创取帝业的野心。因此，认真说来，许多基督教团体的创始者，都是现今的耶罗波安。他们所建立的敬拜中心，实际上乃是野心中心而已。就为这缘故，在这些地方能看到偶像。

按着王上十二章二十六至三十节的原则，许多基督教团体中设置了偶像，为的是要吸引人，留住人。这些偶像使人离开神。耶罗波安仿效亚伦在西乃山的榜样，造了两个金牛犊。他告诉百姓说，这就是领他们出埃及的神。我们会奇怪，以色列人为甚么如此瞎眼，竟接纳这些偶像为神。我们是从远处观看，所以能看得清楚；如果我们生活在那时，恐怕也会随从耶罗波安，和他党同了。

我们需要清楚今天基督教的情形。如果我们在属天的光照之下，就会知道有许多的基督教团体，已经建立起偶像来代替神了。这些偶像吸引人到那些团体中，并且把他们留在那边。我们已经指出，神真正说话的地点，是在圣殿的至圣所里。

诗篇二十七篇四节，发表了神的子民对神殿的深切渴慕。这节说，有一件事，我曾求耶和華，我仍要寻求；就是一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。作诗的人，多么渴望住在神的殿中瞻仰他！八十四篇也说出同样的渴慕。诗人在二节说，我的魂羡慕，甚至渴想耶和華的院宇。

十节又接着说，在你的院宇住一日，胜似在别处住千日；我宁愿站在我神殿的门槛，也不愿住在恶人的帐棚里。这里我们看见，诗人对神殿宇的渴慕是如此强烈，甚至乐意住在神的院宇中。他乐意在神的殿中作个看门的。三十六篇与二十三篇，也表明了对主殿宇的渴慕。在三十六篇八节，作者说，神的百姓必因你殿里的肥甘得以饱足。

因为在神的殿中，他们才得喝神乐河的水。因为在神的殿中，他们才得享生命的泉源，并且在神的光中得见光。二十三篇结尾说，我且要住在耶和華的殿中，直到永远。旧约时代敬虔的人都渴慕住在殿中，就是神所在的地方。这种的渴慕，会排斥罪恶。只因对于神的殿，神所在的地方有渴慕，就排除了分裂，及其所包含消极方面的一切事物。

这种渴慕使我们敬虔、圣别，至终与神的众儿女成为一。当以色列人唱一百三十三篇，登上锡安山的时候，他们不可能彼此恨恶，或彼此轻看。一百三十三篇是一篇一的诗歌。这个一包含一切积极的属性与美德。藉保守一，我们自然享受这一切属性与美德。不仅如此，我们还有神的同在。

藉这留在一里，我们就有神命定的福，就是永远的生命。但如果一些以色列人有了分裂，拒绝上锡安山的圣殿去，他们就会自动的失去这一切积极的祝福。因为他们离开神百姓的一，很自然的，他们会充满了那些消极的东西，就如骄傲、憎恨、批评、造谣与撒谎。有些人假装仍旧与神有交通，而建立起另一个敬拜中心。

但耶罗波安的例子使我们清楚，这种分裂的行动给敬拜偶像开了路，同时使各种的恶事都进来了。根据旧约的记载，耶罗波安的罪，就是分裂的罪，开了路给各种邪恶进来。结果，神的百姓败坏到了极处，以致神使巴比伦王尼布甲尼撒上来，焚烧了神的殿，拆毁了耶路撒冷的城墙，并且把百姓掳到巴比伦去。

因此，被掳到巴比伦，是分裂进一步的结果。耶路撒冷代表一，而巴比伦及其一切邪恶则代表分裂。在进到召会生活以前，我们中间许多人是相当松散的，每每照着自己的喜好作事。但我们能作见证，在进入主的恢复之后不久，我们的良心开始起正当的作用。逐渐的，我们对付了一些事情，也丢掉了一些习惯的言行。然而我也知道，有些人因为离开了召会生活，而经历了相反的情形；他们的良心开始失去功能，以致从前所弃掉的那些消极与属世的事物，又逐渐回来了。许多人再开始追求他们从前所沉湎的世俗娱乐。逐渐的，世界的东西，甚至罪恶的事物，都回来了。这指明一保守我们脱离邪恶，而分裂却给邪恶开门。

三十五年前，有一个富家的青年女子，来到烟台的召会聚会中。她所表现的完全是世界的样子，头发拢成高塔式。后来她告诉人说，她特意梳那样的发型，来表达她的反抗。但是当继续来聚会，她的外表开始改变了。

我们在聚会中并没有说到世俗，我们只说爱基督与召会。没有人想要调整这青年女子的行为。但经过与召会的接触，她的良心开始起作用。不用别人指示，她自然而然的改变了她的发型和穿的样式。对于以色列人，圣殿是一的中心。

因此，神的任何一个百姓，对圣殿若有甚么差错，那是极其严重的事。那些不得罪圣殿，并藉这圣殿保守一的人，就享受神的同在、生命的福、以及其他各样积极的事物。但那些对圣殿悖逆，搞分裂的人，就给各种邪恶开了大门。今天在基督徒中间也是这样。许多人谈论圣别、得胜与属灵；但是，我们若要得着这些美德，我们就必须在正确的一里。请再想想以色列人的经历。

圣别、得胜与属灵，都不是他们自己努力的结果。他们所以能有这些美德，都是因为他们不得罪圣殿、至圣所与约柜。只要他们尊重圣殿，持守在一里，他们就无须努力成为圣别、得胜或属灵。这些美德也是神因他们在一里面而赐的祝福，是他们自然而然可以得着的。

许多基督徒不能得胜、圣别或属灵，其原因乃是他们与召会出了问题，与至圣所中的约柜——基督——出了问题。如果我们要圣别、属灵与得胜，我们必须尊重基督与召会。换句话说，我们必须留在正确的一里。只有一能给我们各样积极的美德与属性。当年我在中国大陆的时候，倪弟兄是被人攻击、反对的目标。许多攻击他、反对他的人，说他和召会以及长老们都错了。当我第一次听到这种攻击与反对时，我对那个局面也起了一点疑惑，也许倪弟兄、长老们、和众召会真是错了。然而我随后发觉，那些攻击倪弟兄、长老们、或召会的人，有更多的错误。我注意到每一个攻击主恢复的人，在属灵方面都是走下坡的。

我没有见过任何一个反对或攻击召会的人，还能在属灵上有进步。相反的，他们害了自己，并且他们的情形越来越不好。惟一能在属灵上保守我们的乃是一。如果我们留在一里，一切积极的事物都是我们的。但我们如果走分裂的路，那么各种邪恶的东西——憎恨、嫉妒、轻侮、甚至拜偶像与淫乱——都会临到我们。分裂者迟早要被掳到巴比伦去当俘虏。

启示录十七章也指明，邪恶是和分裂相关联的。这章圣经题到大巴比伦。根据五节，大巴比伦被称为着地上妓女和可憎之物的母。四节说出这妇人虽然外表很美观，里面却隐藏邪恶：那女人穿紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰，手中拿金杯，盛满了可憎之物，并她淫乱的污秽。

大巴比伦外面穿紫色和朱红色的衣服，又用金子、宝石、珍珠为妆饰，而且手中拿金杯，但杯中盛满了可憎之物，并她淫乱的污秽。这是今天基督教国的一幅图画。基督教国可能有金杯，但杯中所装的是偶像、淫乱、和各种邪恶。这是分裂的元素与组成。分裂的终极后果，是启示录十七章所揭示的大巴比伦。今天的基督教完全是在分裂的情况中。

这种分裂给偶像与属灵的淫乱开了路。在许多事例中，分裂甚至给真正的拜偶像与肉身的淫乱开了路。我们已一再的指出，这是分裂的后果。当我们转到主恢复的路，进入召会生活时，这些与分裂相联的消极事物，就自然的被摆在一边了。然而，我们已经指出，那些离弃正确的一的人，自然而然又会被从前所丢开的邪恶事物所辖制。这该让我们看见，分裂是极其严肃的一件事。没有甚么比分裂更可怕了。撒但知道只要有一点分裂的念头，就暗中破坏我们基督徒的生活。分裂就像白蚁，要吃空房子的结构。

因此，连分裂的念头，都必须弃绝。当我们在一里面，我们便在生命中，享受各样积极的美德与属性；而且我们属灵的情形，也会逐渐长进。然而，只要接受一点分裂的想法，就会给邪恶开了门，让它再进来。我们永远不可认为召会的立场不是一件属乎生命的事。召会的立场是我们经历生命的基础。留在一里，就是留在生命中。离开召会立场而来谈论圣别或属灵，那都是空谈。这一切的美德，都直接与一有关。留在一里面是美妙的，牵涉在分裂中却是可怕的。今天许多基督徒失去主的祝福和恩典，就是因为分裂的缘故。在主的恢复中，我们必须以此为警惕。我们不要再重演基督教分裂的历史。愿我们仰望主，求他保守我们在他的一里。甚至分裂的想法，我们都应该厌恶。为着一，赞美主！愿主保守我们在这个一里，而保守我们在他的同在内。

第四章 神为保守一所选择独一的地方

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在申命记十二章、十四章、十五章、十六章，各章中，至少题过十六次神所选择独一的地方。例如在十二章五节，摩西嘱咐百姓说，耶和华你们的神从你们各支派中，所选择出来立他名的地方，就是他的居所，那是你们当寻求的，你们要往那里去。根据十四章二十三节，神的百姓要在神所选择的地方，在耶和华他们的神面前，吃十分取一之物。独一的地方，再三的题起，足见此事是极其重要的。

申命记是论到在美地享受丰富的一卷书，这美地被形容为流奶与蜜之地。申命记是摩西最后的一卷书，其中记载的话是他当以色列民来到美地边境，不久就要进去得为业的时候讲的。因为摩西关心他们在美地的享受，他花了很多的时间，教导他们如何在美地上过生活。所以这卷书是一位年长、慈爱的父亲，关心他儿女将来的享受所说的一些话。

申命记十二章说出神对于以色列人生活在美地上的心愿。一节说到神的百姓在那地所应遵守的律例和典章。下一节摩西提出律例中的第一条：你们要将所赶出的国民事奉他们神的各地方，…都彻底毁坏。在三节摩西继续说，也要拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，用火焚烧他们的木像，砍下他们雕制的神像，并将它们的名从那地方除灭。

以色列人在充分享受美地的丰富之前，必须把外邦人拜假神的地方彻底毁坏。异教徒敬拜的中心必须彻底毁坏。外邦人拜偶像的地方，无论是在高山上，在小山上，在各青翠树下，都彻底毁坏。神的百姓要拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，焚烧他们的木像，砍下他们雕制的神像，并将它们的名从那地方除灭。有三种主要的东西要对付掉：地方、偶像、名字。这说出所有外邦敬拜的中心，都必须从美地上全然清除。四节说，你们不可照他们那样事奉耶和华你们的神。这指明以色列人不可照外邦人拜偶像那样来敬拜耶和华。

在五节，摩西说了一句很重要的话：但耶和华你们的神从你们各支派中，所选择出来立他名的地方，就是他的居所，那是你们当寻求的，你们要往那里去。异教徒拜偶像的各地方全被毁坏之后，神的百姓必须去到神所选择的地方。在那独一的地方，神要立他的名。神的名是指他的人位。在一个特定的地方立他的名，意思就是他的本身要住在那里。这指明神所选择的独一地方，乃是神居住的地方，就是神的居所。

根据圣经中神圣启示的基本原则，所有包括在旧约记载中的事物，都是新约中所见之事物的豫表、图画与影儿。如果申命记十二章中的律例，只是为以色列人而定的，那么这章圣经对于我们今天的景况就不适用了。然而，这章圣经所记载的律例，是有属灵意义的。如果我们把握住这些律例的属灵意义，我们就会看见这一部分的圣经，不仅是为以色列人写的，也是为今天的我们写的。使徒保罗知道以色列人的历史，对于新约时代的信徒，有其豫表的意义。

在林前十章六节他说，这些事都是我们的豫表。十一节他接着说，这些发生在他们身上的事，都是豫表。因此保罗在罗马十五章四节能说，从前所写的，都是为教训我们写的。旧约中最重要的一个豫表就是美地，它是基督一个完满且完整的豫表。此外，对于美地产出的享受，豫表我们对于基督那追测不尽之丰富的享受。

你们进入召会生活之前，可能从来没有听说过享受基督。我就是这样。我以前只知道基督是神的儿子、拯救主与救赎主；我从来没有听说过基督能作我的享受。根据豫表，以色列人最先享受到的逾越节羊羔，就是基督的一个豫表。林前五章七节清楚的指出，逾越节是基督的一个豫表：因为我们的逾越节基督，已经被杀献祭了。

以色列人出埃及之后，在旷野飘荡时，享受了吗哪。根据十章三至四节，吗哪也是基督的一个豫表。它豫表基督是我们属灵的食物，我们每日的吗哪。虽然有些基督徒知道吗哪豫表基督，却少有人看见美地也是豫表基督。约书亚五章十二节说，他们吃了那地的出产，当日吗哪就止住了，以色列人也不再有什么了；那一年，他们却吃迦南地的出产。

这节清楚的指明，美地的出产顶替了吗哪。如果逾越节的羊羔与吗哪豫表基督作为神子民的享受，那么，美地及其丰富的出产，也必定同样的豫表基督作我们的享受。我们许多人能作见证，我们是在进到主恢复中的召会生活后，才听到基督是美地，供我们享受。我们进入召会生活以前，大多数是在高山、小山、和青翠树下所豫表的地方敬拜神，而这些也就是外邦人拜偶像的地方。今天在天主教与更正教的各公会中间，都能看到偶像。

有些基督徒会同意天主教里有偶像，他们却不肯承认更正教各公会里也有偶像。请记住摩西在申命记十二章三节所说，关于将偶像的名除灭的话。每一个公会，在基督的名之外都另有一个名。例如，路德会就是取用路德的名字。原则上，凡在基督的名之外，另有一个名字，就是设立一个偶像。那些在公会里的人可能争辩说，这种名字并不是偶像，不过用来标明某个基督徒团体而已。

然而，这样使用一个名字，好比一个已婚的妇人，冠以她丈夫以外另一个男人的姓氏；这是一种可悲的作法！在今天的基督教里，几乎到处都有偶像，因为这许多地方在基督的名字以外，另有了别的名字。常有礼拜堂或别的宗教建筑物，以某人的名字来命名。原则上这就是偶像。我们只该有一个名——耶稣基督的名。照着三节的豫表，我们必须毁坏那些地方并除灭那些名字。同时，基督教所采用的异教作法，也必须一一除掉。在召会中，这些东西一概没有地位。

两个巴比伦 那本书证明，天主教曾吸收许多异教的东西。例如圣诞节与复活节，都是源于异教。许多异教的东西，不仅在天主教中，就是在基督教的许多公会中，也都可以看到。从属灵方面来说，我们必须毁掉这些地方、偶像和名称。为这缘故，主的恢复和那些在高山、小山、以及青翠树下敬拜偶像的公会，是无法协调一致的。同时，我们自己必须谨慎，不可有任何的高山、小山和青翠树。我们只应该有基督和神为保守一所选择独一的地方。

如果我们看见必须毁掉一切别的地方，到神所选择独一的地方，我们就可以往前看申命记十二章所启示的其他各点。第一，我们必须学习敬畏神，只到神所选择的地方去。十四章二十三节说，要在耶和华你神面前，在他所选择给他名居住的地方，吃你五谷、新酒、和新油的十分之一，并牛羊中头生的；这样，你可以学习时常敬畏耶和华你的神。去到神所选择的地方就是敬畏神；反之，自由选择敬拜的中心就是不敬畏神，只顾满足自己的私欲。

你进入召会生活之前，可能已经从一个公会转到另一个公会。你从一处转到另一处，以满足自己的喜好和口味；这样作并不是正确的敬畏神。如果我们敬畏神，我们就该来到他所选择独一的地方。神不许我们有自行选择敬拜地点的自由。在这事上，我们必须敬畏他，只来到他所选择的地方。如果我们要行使主权自行选择，我们就是走了外邦的路，列国的路。按照申命记十二章，以色列人应该毁坏外邦人拜偶像的一切地方。

原则上，我们来到召会生活时，也需要作同样的事。选择敬拜的地方，完全在于主，不能由我们的爱好。如果我们随着自己的爱好来行动，那就是放纵私欲，因为我们只求满足我们关于敬拜地方的愿望。这样的行为，就像一个妇人在她的丈夫之外，与另一个男人纠缠不清；这是淫乱。一个妇人怎样在婚姻上受限制于一个男人，我们对神的团体敬拜也该怎样受限制于神所选择的地方。我们都必须学习敬畏主我们的神。关于基督徒的聚会，我们必须敬畏神，只照着他的选择去作。神吩咐我们要毁掉一切别的敬拜中心，只去到他所选择的地方。

十二章八节说，你们将来不可照我们今日在这里所行的，各人行自己眼中看为正的事。行我们自己眼中看为正的事，这是可怕的。主嘱咐我们不可这样行。然而，今天的基督徒常说，某事在他们眼中看是对的，或是不对的。这种作法，就是行自己眼中看为正的事。但我们必须行神眼中看为正的事。按着十三节所说的，以色列人不可在他们认为好的地方献燔祭：你要谨慎，不可在你所看中的各地方献上燔祭。

他们不得在高山、小山、或青翠树下献燔祭。他们没有权利在他们所选择的地方敬拜神，乃要行神眼中看为正的事。照样，如果我们敬畏神，就不可行自己眼中看为正的事。反之，我们应当行神眼中看为正的事。我们需要祷告：主，怜悯我们，使我们不至于行自己眼中看为正的事。主，帮助我们行你眼中看为正的事。我们必须忘掉自己对事物的想法，而留意主的心愿和拣选。我们看某些事可能是对的，但主的感觉如何呢？按着我们的评估，在某个地方敬拜或许是对的，但主可能认为那是拜偶像的中心。

主吩咐我们不可行自己眼中看为正的事，而要去到他所选择的地方，是有好些原因的。第一，就是要我们不妄用神的恩典。以色列人需要把美地上好的十分之一出产，分别归神；头生的牛羊，也要献给神。他们没有权利保留头生的牲畜和上好的十分之一出产，作为他们自己的；他们都不准在家里吃这些东西。十七至十八节说，你的五谷、新酒、和新油的十分之一，或是牛羊中头生的，或是你许愿献的、甘心献的、和手中的举祭，都不可在你城里吃；但要在耶和华你的神面前吃，在耶和华你神所要选择的地方。这两节指明，以色列人该把许愿献的和甘心献的祭，带到神所选择的地方奉上。

无疑的，神的百姓是把最好的出产与牛羊，作为还愿祭和甘心祭献上。这里的要点是：这一切的祭物——十分之一的出产、头生的牲畜、许愿献的、甘心献的——都只在神所选择立他名的地方，才能享用。换句话说，以色列人必须带着美地上丰盛产物的上好部分，到神居住的所在去。这指明他们不得妄用神的恩典。他们没有权利照他们的喜好或选择来享用上好的部分，乃该照着神的定规来享用这些东西。他们别无选择，只许将这些祭物带到神为他的名和他的居所所选定的地方去。

这个原则仍适用于今天的召会生活。如果我们不来到召会聚会中，我们就无法享受基督的上好部分。任何时候，我们故意留在家里不去聚会，就会发现我们无法享受基督上好的部分。虽然我们也能在祷读或交通中得到一些享受，但我们将无法享用头生的牲畜、十分取一之物、许愿祭、及甘心祭所表征之基督的上好部分。有一个神圣的规条，禁止我们妄用神的恩典；按照这规条，我们必须到神的家——召会——去享用基督上好的部分。我们需要到神所选择的地方，不可照着我们自己的选择与喜好行事。藉这接受神的选择，我们会降服，并蒙保守不至妄用神的恩典。

当我们去到神所选择的地方，我们会经历到主在我们身上最彻底的对付。我们不得不在基督里与弟兄们合一。有时我们可能不喜欢看见某弟兄。我们虽然参加召会的聚会，却极力躲开他。如果我们想要躲开某位弟兄，我们就无法享受基督上好的部分。我们需要彻底降服。我们应该祷告：主，怜悯我，使我与弟兄能正常的相处。我愿意与他毫无问题，享受与他在一起。这个例子说明，当我们来到主所选择的地方，我们会被他对付达到极点。

假设一个以色列人和另一人之间有了问题，因而想尽办法躲开他。然而，以色列所有的男丁，每年都必须三次上耶路撒冷。那些不肯上去的，就要从神子民的交通里被剪除。故此，在以色列人之间无论有任何问题，都必须解决。不然的话，他们就无法在一里来到锡安山敬拜神。当他们上锡安山的时候，都要唱诗篇一百三十三篇：看哪，弟兄在一里同居，是何等的善，何等的美！因此，神所选择独一的地方，保守了神子民的一。只要以色列人随从神的选择，他们除了合一之外，别无他途。

今天基督徒的情况，完全不是这样。如果一个信徒和另外一人处不好，他只要到别的敬拜地方就好了。大多数的基督徒认为他们自己可以选择一个地方，来迎合自己的口味。因此在大多数基督徒中间，无所谓降服。但如果我们不妄用神的恩典，完全降服而来到他选择的地方，一就得以保持了。不管我们的个性怎样，我们都必须降服，来到神所选择的地方。否则，我们就要从神子民的交通中被剪除。如果我们这样降服，就会蒙保守在正确的一里。

现在我们要来看，如何识别神所选择的地方。第一个原则乃是：神所选择的地方，必须在神与基督的名以外没有别的名。任何地方，若是在基督的名以外另取了一个名称，那就不是神所选择的地方。在申命记十二章，神嘱咐百姓要毁坏那些地方和那些名字，甚么名都不许留下。神所选择独一的地方，就是主立他自己名的地方。为这缘故，当我们在召会中聚集时，我们必须只在主耶稣基督的名里聚集。在马太十八章，主耶稣说到我们要被聚集到他的名里。无论何时我们来在一起，就必须进入他的名。我们不应该采用一些公会的名称，诸如美以美会、圣公会、长老会、路德会或浸信会；这一切名称都必须毁除。

第二个原则是：神所选择独一的地方，必须是神的居所，神居住的地方。以弗所二章二十二节帮助我们明了这个原则今天对我们的意义。这节圣经告诉我们：神居住的地方，乃是我们的灵。这意思是：神所真正拣选的地方，乃是我们的灵。因此，我们是从他的名，从人的灵来识别神所选择的地方。今天神的居所乃是在我们的灵里。假设我们忽略了灵，而活在心思、情感、和意志的范围内，这就很难让人认出我们是在神所选择的地方。神所选择的地方乃是灵。在召会生活中，我们不应该凭着意见的发表，而须藉这灵的运用来让人识别我们。来到神的居所，就是来到灵中。第三，神所选择的地方，是一个享受的地方。在申命记十二章，吃这个字用了好多次。七节指明在神选择的地方，我们要在神的面前吃。在十八节我们看见，美地上十分之一的出产、头生的牛羊，都要在神面前，在他所选择的地方吃。说到吃就是指享受。因此，神所选择的地方，是一个享受的地方。如果在某一个地方，我们享受不主，我们就应该问一问，这地方是否神所选择的。美地的出产所豫表基督的丰富，到何处去找呢？在每年的节期中，在耶路撒冷的锡安山上，就可找到美地的丰富。照这原则，今天我们可以藉这有基督丰富的享受，认出神所选择的地方来。这种享受，乃是神所选择之地方的特征。

最后，神所选择的地方，是一个欢乐的地方。十二节与十八节说到在主面前欢乐。这种欢乐，与吃初熟的出产和头生的牛羊有关。这种欢乐，不是仅仅指喜乐。人喜乐时，可能很安静；但人欢乐时，必定会说一些话，或发出欢呼的声音。神的居所是一个欢乐的地方。神的百姓聚在一起，必须不仅是喜乐的，更是欢乐的。

从这段话中，我们有四条路来识别正常且真正的召会。一个真正的召会，必须有独一的名，就是基督的名。在这里，人的灵得优势，基督的丰富被人享受，并且我们能在主面前欢乐。当基督的丰富变成我们的享受时，我们自然充满喜乐与欢乐。因此，在召会生活中，我们有主的名，以及我们灵的运用。我们还享受基督的丰富，并在主里欢乐。这是神所选择的地方，就是他保守一所选择独一的地方。

第五章 在一的立场上与神同享基督

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

申命记十二章是丰富的一章。根据二至三节，以色列民需要毁除那些敬拜的中心、假神、偶像、以及那些名字。偶像不仅见于异教徒敬拜的中心，也见于天主教、更正教、以及独立的基督徒团体。如果我们从这段圣经的话蒙光照，按属灵的说法，我们就要毁除一切的地方、偶像和名字。

异教徒敬拜的中心，经常是在高山、小山、与青翠树下。高山与小山表征高举一些基督以外的东西，青翠树表征一些美丽、有吸引力的东西。今天基督教敬拜的中心，也高举一些基督以外的东西。原则上，这些敬拜的中心就是在高山或小山等高处。然而，神的百姓应该来到锡安山，神所选择作团体敬拜独一的地方。在各高处的敬拜乃是以色列人分散的因素。原则上，我们必须毁除这些地方、偶像和名字。这样作就是行神眼中看为正的事。但如果我们坚持自己的选择，那就是行我们自己眼中看为正的事。我们必须敬畏主，而去到他所选择的地方。

基督教随从世界采用了分裂的路。从巴别开始，世人就分散了。分散的原因，是人们坚持自己的选择与爱好。因此，今天人类的社会是完全分散的。召会不应该这样。召会是神所选择的独一地方，就不应该有分裂。这意思是，召会不应该随从列国的习俗，或人类社会中异教徒的作法。然而从第二世纪起，召会已经因一些诸如基督身位的意见等等的争执而分裂了。基督论的不同学派，就是对于基督身位的研究，成了高山和小山。因此，召会的分裂，不全是因着恶事，反而主要是因着好事，甚至是因着对于基督的看法。

我们都知道，在宗教改革之后的几个世纪中，基督教有了数以百计的派别。第二次世界大战之后，独立的基督徒团体开始在美国兴旺起来。在一九六三年有人告诉我说，单在南加州就有一千多个这类的团体。基督教的历史证明，基督教效法世界最显著的一点是分裂。异教徒凭自己的拣选、口味和爱好，那种分裂的情形，在基督教里竟可以普遍的见到。

使心存分裂的思想，都是采行异教制度的路，就是列国习俗中分裂的作法。

以色列人进入美地的时候，随处可以见到异教徒的敬拜中心。有些地方有坛，有些地方有柱像或木像，还有些地方有异教神明的雕像。迦南地满了偶像；因此，神嘱咐以色列百姓要毁坏这些东西，而来到神所选择独一的地方。原则上，我们今天也必须这样作。

今天许多基督徒寻找所谓的教会，就像人上街买鞋子一样。他们从一家店转到另一家店，直到找着合乎他们心意的鞋。有些基督徒花上几年的工夫，从一个敬拜的地方转到另一个地方，不断寻找合乎他们口味，满足他们愿望的地方。这样的基督徒是串教会的。我进入召会生活之前，我也作过这种的游串。但我一来到主恢复中的召会，我就结束了这种的游串。我知道我到了神所选择的地方。

申命记十二章五节说，但耶和华你们的神从你们各支派中，所选择出来立他名的地方，就是他的居所，那是你们当寻求的，你们要往那里去。当以色列人进入美地之后，他们就不得效法列国的行为。他们不可随己意选择，而只可到神所选择独一的地方去。旧约其他卷书给我们看见，这独一的地方就是耶路撒冷的锡安山，神的殿（神的居所）就是建造在那个地方。在神所选择的地方，以色列人在神面前吃并且欢乐。

申命记没有一处说过，神的百姓到他所选择独一的地方，只是单单敬拜。当然，他们盼望到主所选择的地方去敬拜主，但不是照他们观念所认为的，而是要照神的想法、观念来敬拜。按着人天然的观念，敬拜需要跪下、弯腰、俯伏在神面前。回教徒在回教寺就是这样的敬拜。有一次我去参观一座回教寺，正好是他们敬拜的时间。我注意到那些敬拜的人，都没有享受的感觉。因为他们缺少享受，许多敬拜的人看起来比他们实际的年龄都要老些。十二章所讲的敬拜，并不是跪下、弯腰、或俯伏在主前。根据这一章，敬拜是在主面前吃。神的百姓来到神所选择的地方，要在神面前吃那些上好的祭物。

六节这样说，将你们的燔祭和别的祭，十分取一之物，和手中的举祭，并还愿祭、甘心祭，以及牛羊中头生的，都奉到那里。美地最好的出产，要带到主所选择的地方，在主面前吃。以色列人需要把地里出产上好的十分之一，保存起来，带到神所选择的地方去，同时把头生的牛羊也留起来。一年三次—除酵节、五旬节、住棚节—他们把十分取一之物和出产带到耶路撒冷神的殿中。在节期中，他们在主面前享受这些丰富。

他们不许在家中享受这些特殊的部分；他们只能在节期，在神指定的地方享受。他们吃这些供物，就是敬拜神。他们把这些十分取一之物和祭物带到正确的地点之后，都献在坛上，然后他们就吃自己所献上的这些祭物。其中有一部分是归神的，一部分归祭司，另一部分归与奉献的本人。因此，神的百姓享受美地丰富的出产，是在神面前与神一同享受。这是对神真正的敬拜。

你曾想到这是神所要的敬拜么？申命记十二章没有题到唱诗或祷告。根据这段话，正确的敬拜是在神面前吃美地丰富的出产。美地豫表基督，丰富的出产豫表基督的丰富。因此，神渴望从我们得着的敬拜，乃是在神面前吃与享受基督的丰富。我们都需要藉这更多吃基督，叫我们在属灵上的体重增加。

出埃及记、利未记、民数记与申命记，四卷书的中心点都是吃基督。如果不吃基督，我们就不能敬拜神。神所要的敬拜与享受基督有关。申命记十二章六节不同的供物和祭物，都是豫表基督作我们不同方面的享受。愿我们都有深刻的印象，看见正确的敬拜乃是在于吃美地的出产，就是在神所选择独一的地方，在神面前与神一同享受基督的丰富。

在基督教历史的过程中，这种敬拜已经失去了。但我充分的确信，主正在恢复这种敬拜。在召会中，他正带领我们归回真正的敬拜，来到神所选择独一的地方享受基督。我们在一的立场上，在神面前，与神一同享受基督。为着吃与享受基督的丰富，赞美他！七节也说，在那里，耶和華你们神的面前，你们和你们的家属都可以吃，并且因你手所办的一切事蒙耶和華你的神赐福，就都欢乐。

这指明以色列人不仅在主面前吃，也在他面前欢乐。吃与欢乐是连在一起的。当以色列人在神面前享受美地出产的时候，他们就欢乐。若没有迦南地的丰富，他们就没有食物，也就没有欢乐的原因。吃与欢乐都是因着丰富。许多时候，我们被请去吃筵席，当食物摆到桌上时，我们都很欢喜。同样的原则，基督的丰富乃是我们神所选择之地欢乐的因素与原因。

前一章我们指出正当召会生活的四个特征：名字、居所、享受与欢乐。说召会是神的居所、神的住处，意思就是说，神的同在是在召会中。神不是仅仅来看一下召会，也不是仅仅暂住一下，好像召会是汽车旅一样。召会是活神的殿，就是神的家、神的居所。因此，神的同在是在召会中。在召会中我们享受基督的丰富，并且在主里欢乐。这就是正当的、真正的、正常的召会生活。在这里我们有主的名和他的同在。我们是到召会来会他，见他，享受他的同在。在这里我们与神一同享受基督的丰富。当我们享受这些丰富的时候，我们就在主里欢乐。

我们许多人能作见证，我们在别的地方得不到主的名和主同在的实际。不仅如此，我们也享受不到基督的丰富，并且没有欢乐。正当召会生活的四个特征，在今天大多数基督徒的敬拜中心，简直都找不到。在那些地方，外表上可能有基督的名字，但实际上并没有主的名。此外，在那些地方也没有主的同在。陶恕在他所写召会中基督权柄的衰微那篇文章中，也强调这一点。根据我们的经历，我们也能见证说，在许多基督徒敬拜的中心，对基督没有享受，也没有由此而来的欢乐。然而在神所选择的地方，也就是在召会中，我们有主的名，主的同在，对基督丰富的享受，以及主里的欢乐。

在诗篇里，我们看见旧约的圣徒如何在神所选择独一的地方享受主。现在让我们查考一些经节，来证明这种享受。在这些经节中，我们看见神的百姓如何藉这在神面前享受美地的丰富，来敬拜神。古圣的确在神所选择独一的地方，与神同享基督。我们所要查考的，都是诗篇中特出的经节，论到在神所选择的地方，享受美地的丰富。

二十三篇六节最后这样说，我且要住在耶和華的殿中，直到永远。基督徒都喜欢二十三篇，主要是因为它说耶和華是牧者。然而，耶和華牧养我们终极的目标，乃是耶和華的殿。根据这篇诗，主引领我们从一站到另一站，直到把我们领进主的殿。他使我们躺卧在青草地上，他领我们在可安歇的水边，他领我们走义路，他带我们经过死荫的幽谷，然后他带领我们到战场，至终他使我们住在他的殿中。乃是在主的殿中，我们的一生一世才有恩惠慈爱随着。我们不应该仅仅到耶和華的殿中看一看，我们应该住在那里日子长久，也就是住到永远。

在六节，有一个平行的结构：一面，一生一世有恩惠慈爱随着我们；另一面，我们要住在耶和华的殿中，直到永远。一生一世和直到永远〔直译，日子长久〕是平行的，这指出我们只要住在耶和华的殿中，就必有恩惠慈爱随着我们。如果我们要享有分于主的恩惠慈爱，那么我们就必须住在主的殿中。今天主的殿就是召会。在召会之外，我们无法充分享受主的恩惠和慈爱。但在召会中，我们能一生一世享受主的恩惠和慈爱。

二十七篇四节说，有一件事，我曾求耶和華，我仍要寻求；就是一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。这里我们看见诗人的一个愿望，乃是一生一世住在耶和華的殿中。今天主的殿就是召会。如果我们也像诗人那样，我们就会渴望一生一世住在召会中。在召会中我们看见主的荣美，就是他的同在。此外，我们也在他的殿里求问。我们不是照自己的意思祷告，而是求问他的旨意，寻求他的心愿。如果我们要看见主的荣美，在他的殿里求问，我们就需要住在主的殿，就是召会中。

三十六篇八节说，他们必因你殿里的肥甘得以饱足，你也必叫他们喝你乐河的水。按豫表，主殿里的肥甘是指美地丰富的出产。一切在殿里献给神的丰富，都变成主殿中的肥甘。这个豫表的应验是在基督身上，他是主殿里肥甘的实际。旧约时代神的子民，只能在神选择为他居所的地方，享受这肥甘。为这缘故，诗人宣告，神的子民要因神殿里的肥甘得以饱足。

这节圣经还说，你也必叫他们喝你乐河的水。当我们享受神殿里肥甘的时候，我们也喝主乐河的水。对于来到神选择之地的人来说，这种快乐是一道乐河。这种快乐是来自对殿里肥甘的享受。因此，在神的殿中，当我们喝神乐河的水时，我们就满了喜乐。

九节接着说，因为在你那里，有生命的源头；在你的光中，我们必得见光。在这些经节中，有肥甘、喜乐、生命与光。我们不仅享受河，也享受源头。在神的殿—召会—中，这丰富的享受是我们的。在召会中，我们因基督的丰富而满足，并且满了欢喜与快乐。甚至有一道乐河供我们饮用。不仅如此，我们还有生命的源头。这生命又成为光，叫我们在这光中得以见光。

我们对基督各面丰富的经历，变成我们对神真正的敬拜。这种敬拜乃是召会生活的基本元素。召会生活包含那来自享受基督的敬拜。这种享受使我们充满了欢喜与快乐；这快乐甚至变成一道河，供我们饮用。至终我们来到生命的源头，并且在主的光中得以见光。

这里没有黑暗、死亡、弱或虚空；反之，我们因着饮于主的喜乐，享受生命与光，就感到满足和快乐。藉着这种享受而产生的敬拜，是神今天所要的敬拜。这种享受和这种敬拜，就构成正当、正常的召会生活。虽然基督教还不懂得这种敬拜，主却在今天的召会生活中恢复这种敬拜。

四十二篇四节诗人说，我从前与众人同往，用欢呼赞美的声音，领他们到神的殿里，大家守节；我追想这些事，就倒出里面的魂，极其悲伤。这里诗人回想与众人同往神殿的享受。他记得他们发出欢呼赞美的声音，往神的殿去，大家一同守节。诗人说这话是在被掳的时候，那时他已经失去在主殿里的享受。一追想这享受，他就倒出里面的魂，极其悲伤。

这节圣经是一扇窗户，我们藉此能看见，圣徒如何在神的殿中享受美地的出产。他们带着欢呼和赞美往神的殿去，喜乐的进到神面前。他们在主面前享受美地上好的出产。原则上，这就是我们今天在召会生活中的经历。我们和众人一同来过节，享受基督。每次我们来到召会聚会中，享受基督筵席的丰富，我们就是在过节。在主的殿这里，我们的确是与神同享基督。

四十三篇三节说，求你发出你的亮光和真实，好引导我，带我到你的圣山，到你的帐幕。亮光与真实不是两件分开的东西，而是一件东西的两面。我们在别处已经指出，在约翰福音有恩典和实际，但在约翰一书有爱和光。真实就是亮光的照耀。当亮光照在我们身上，我们就接受真实、实际。然而，当我们在交通中到神面前，我们就在亮光中。因此，在我们这一边是真实，而在神那一边是亮光。根据三节，我们需要亮光，也需要真实。

这节圣经指明，亮光与真实带领我们到主的圣山，到他的帐幕，就是神的殿。一天过一天，我们受到从神的殿那里发出之亮光与真实的引导。在提前三章十五至十六节，我们看见召会，活神的家，乃是真理的柱石和根基。这指明在召会—神的家—中，可以看到真实。当我们有真实的时候，我们也有亮光。因此，亮光与真实都在召会中。

这节圣经清楚指出，亮光和真实有其特别与明确的功用，就是带领我们到圣山，到神的帐幕，也就是带领我们到神所选择的地方，到神的居所。今天许多基督徒在寻求亮光与真实，却少有人是为着要被带到神所选择的地方而寻求。然而，如果我们的目标是要被带到圣山、神的居所去，那么亮光与真实就必要临到我们。许多人能作见证，在我们进入召会生活之前，所以能得着亮光与真实，乃是因我们已经开始考虑到召会问题。

因为我们有了要来到召会的念头，亮光与真实就进到我們里面来了。但是当我们在召会的事上迟疑不前的时候，亮光与真实似乎一时间不见了。然而，当我们看见必须走召会的路时，亮光又开始照耀，真实也显得比从前更充足。然后，等到我们进入了召会生活，我们就在光天化日之中，并且接受更多的真实。这证明亮光与真实已经引导我们到神的圣山，并且把我们带到神的居所—召会。

六十六篇十三节说，我要凭燔祭进入你的殿；我要向你还我的愿。十五节诗人继续说，我要把肥畜作燔祭，连同公羊的香气献给你；我要把公牛连同山羊献上。诗人知道他只能在神的家，就是圣殿中，献上燔祭和各样的祭物。他晓得只有到神所选择的地方，才能把祭物献给神。根据这个豫表，我们今天如果想要把祭物献给神，我们必须到神所选择的地方，召会。

以色列人为着把祭物献给神，就需要到圣殿去；在别的任何地方献祭，神都不悦纳。如果一个住在但的以色列人表示有心愿要在但把一些东西献给神，主必会说，我不能接受在这里献给我的供物，我只在锡安山接受供物。神并不狭窄，但是他已选择以圣殿为他注意的焦点。他已经拣选了锡安山，作为独一的敬拜之处。他的百姓只能在那里把他们的祭物献给他。这个原则可以应用于今天的召会生活。我们许多人能作见证，当我们要在召会之外，把一些东西献给神时，那个奉献并不太有快乐的感觉。我不敢说，基督徒在召会之外，不能把甚么献给神；但我能见证说，离开召会生活的奉献，是没有甚么快乐的。按着这个豫表，我们的祭物应该献在神所选择独一的地方。

我们可能认为这种要求不合常理，但神的意念，无论如何总是高过我们的意念。我们被限制在神所选择的地方，就不至于妄用神的恩典，同时我们的爱好、脾气、个性也可以被征服。我们都有自己独特的天然个性、脾气和特性，但是无论我们有甚么乖僻之处，我们都必须被征服。如果我们还留在天然的生命、天然的个性连同其特性里，我们就不可能有神所要的那种敬拜。

我们都必须因着来到独一的地点、独一的立场，而被征服。这意思就是说，我们都必须被召会征服。如果我们不愿意被征服，我们就要跟老人们起冲突，也会与别的弟兄姊妹，甚至与我们的丈夫或妻子起冲突。甚至为着属灵的事，神的事，我们也会与人意见不合。我们觉得某事要这样作，但别人却要那样作。我们真必须藉这走召会的路而被征服！

在歌罗西书生命读经中我们指出，我们需要让基督的平安在我们心里作仲裁。但是离开了召会生活，我们就很难经历基督平安的仲裁。不错，基督的平安的确在我们心里作仲裁，但必须在召会生活的范围中，才有这仲裁。实际说来，召会是仲裁者。召会的路，就是被征服的路。因为我们被召会的立场征服，我们才被保守在一里。神所选择独一的地方，保守我们不妄用神的恩典，并且征服了我们。

此外，这条独一的路，使我们真实的享受到基督。当我们对基督有真正享受的时候，我们就是一。我们在对基督的享受里是一，也就是在吃美地丰富的出产里是一。但是我们已经指出，我们只能在神所选择的地点，献上美地的出产作我们的祭物。就像诗人所说，我们必须把我们的祭物，带到神的殿那里。

十五节说，我要把肥畜作燔祭，连同公羊的香气献给你；我要把公牛连同山羊献上。在这节中，我顶喜欢公羊的香气一辞。这意思是说，我们的祭物变成香气献给神，在我们的祭物中有香气。当我们把燔祭带到召会，在召会里把燔祭献给主时，就有香气来配我们的燔祭。这香气是馨香、讨主喜悦的你可以在召会之外把祭物献给主，但这些祭物没有香气。但我们若在召会中献上祭物，就会感觉我们所献的配上了公羊的香气。哦，在召会中献给神的祭物，有何等的香气！虽然这香气是特别为着神的，但我们也能闻到。在召会生活之外，我们无法经历这种香气。只有在召会生活中，我们才能合式的把祭物献给神，是馨香而叫神满足的。

八十四篇是绝顶丰富的一篇。一至二节说，万军之耶和華阿，你的居所何等可愛！我的魂羨慕，甚至渴想耶和華的院宇；我的心腸，我的肉體，向活神呼喚。一节所说的居所，原文是复数的，不只一个，乃是许多。无疑的，这些居所是表征众地方召会。众地方召会对我们是何等可愛，是我们极其惦念的。根据二节，诗人甚至羨慕耶和華的院宇。在他的心目中，不仅神居所的里面可愛，连院宇也可愛。神居所的可爱，是因为活神在那里。神在地方召会中的同在，使召会成为可愛可宝的。

三节说，万军之耶和華，我的王我的神阿，在你的两座坛那里，连麻雀也找着房屋；燕子也为自己找着抱雏之窝。无疑的，我们是麻雀与燕子，是脆弱微小的动物。但麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着抱雏之窝。诗人对于神居所的感觉是何等甜美！那是小麻雀住的地方，也是燕子可以筑窝抱雏的地方。在神的居所里面，我们这些麻雀与燕子，在主的坛那里找到了家。在主的坛那里我们找到了窝，就是滋养顾惜的地方，也是安息的地方。

古时，在帐幕和圣殿里，都有两座坛：一座在外院子，一座在圣所。在外院子的是铜坛，是为对付消极事物而献祭的地方，藉以洁净主的百姓，并拯救他们脱离一切的难处。在圣所里的是金坛，是香坛，这香表征复活的基督使我们蒙神悦纳。因此，这两座坛，表征钉十字架的基督与复活的基督。就在这里，我们在神的殿中找到了我们的家和我们的安息。

在地方召会中所有微小的人——麻雀和燕子，必须领悟并领，基督的钉死与复活，以及他为我们所完成、所达到的一切，到底有何意义。他们需要领基督如何在祭坛上是钉十字架者，并且在香坛上是复活者。有了这样的领，他们就会享受钉十字架并复活之基督的美善。在两座坛这里，我们找到真正安息之处，就是叫我们得着滋养和顾惜的窝，在此我们会有安息。在神的居所，众地方召会中，这样的享受是何等美妙！

在四节诗人进一步说，住在你殿中的，便为有福；他们仍要赞美你〔或，他们要终日赞美你〕。我们不应该只到神的殿访问一下，我们要终日住在那里。根据这节的话，住在主殿中便为有福。他们甚至终日赞美主。我们每逢聚在一起，就应该多花时间来赞美。在聚会中，赞美的时间应该比教导的时间更多。愿我们都学习赞美主。

六节说，他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地；并有秋雨之福，盖满了这谷。在召会生活中，我们会经过流泪谷，但我们能使这谷变为水井，甚至成为泉源之地。此外，代替眼泪的是盖满了全谷的秋雨。这种经历，只有在神的家中才可以得到。不仅如此，我们在召会生活中，还行走力上加力，朝见神。在召会中我们体会到：在你的院宇住一日，胜似在别处住千日。那些享受召会生活的能说，我宁愿站在我神殿的门槛，也不愿住在恶人的帐棚里。

十一节指明，召会生活是满了祝福的地方：因为耶和華神是日头，是盾牌；耶和華賜下恩典和榮耀；他未嘗留下一样好处，不给那些行动正直的人。在神的殿这里，我们享受神是日头，是盾牌。日头是为着供应，盾牌是为着保护。在召会生活这里，主是我们的供应和保护。此外，在这里我们享受他的恩典和榮耀。恩典是里面的享受，榮耀是外面的表现。在召会生活中，我们有里面恩典的享受，和外面榮耀的表现。哦，召会生活是何等的有福！八十四篇是这样结束的：万军之耶和華阿，信靠你的人，便为有福。

我们也许可以在地方召会之外信靠神，但那是相当困难的。然而，我们能作见证，在召会里信靠神是很容易的。神的殿是我们操练信靠主最适当的地方。高举、调和、栽植与发旺在九十二篇，我们还看见在神的殿里更多的享受。十节说，你却高举了我的角，如野牛的角；我是被新油膏了的。在召会生活中，我们能像野牛那样强壮。我们还有两只高举的角，这只在神的殿中才有可能。同时，在神的殿中，我们是被膏了的，甚至是用新油调和了的。外面我们有两只高举的角，里面我们是与新油调和；每一个在召会生活中的人，都有角像野牛，并且调和 新油。

许多进到召会生活中的人，都经历到他们的角是高举的。我们进到召会以前，是低下的，是常常被击败的。一旦我们来到神的居所，就感觉我们的角高过我们的仇敌，并且感觉我们是被新油调和的。在神的家中，我们天天有被新油调和的感觉。我们天天感觉到新鲜的东西——这就是调在我们里面的油。我们新鲜，是因为我们被新油调和了。

十三节说，他们栽植于耶和華的殿中，发旺在我们神的院里。我们不应该只住在神的殿中，我们也应该被栽植在那里。你曾被栽植在召会生活中么？那些离开召会的，都是未曾被栽植在召会里的。一旦你被栽植在主的殿中，你就不能离开了。如果我们栽植在主的殿中，我们就要在神的院中发旺。这是一个很有意义的发表。我们在殿中，也在院子里；我们的根是扎在殿中，但枝子却是伸展到院中。发旺主要不在于根，而在于枝子。

十四节继续说，他们年老的时候，仍要结果子；要满了汁浆而常发青。虽然我是一个老年人，今天却比以前结果子更多。就像这节所说，我年老的时候，仍要结果子，并且要满了汁浆而常发青。我们可以发旺到这种地步，虽然年老仍结果子。这只有在召会，在神的家中才有可能。如果我们被栽植在神的居所中，我们就会在神的院里发旺，到年老仍结果子，并且满了汁浆而常发青。在这里住得越久，我们越年轻。这是住在主殿中的结果。

九十二篇这几节经文指明，神所选择独一的地方，不仅是献祭敬拜的正确地方，也是生命长大的合式地方。正确的基督徒生活是栽植在召会中，并在召会生活的院宇中发旺。在召会生活中，我们有生命真正的长大。我们在成长中，就满了汁浆而发青。结果，我们自然而然的就有圣别、属灵与得胜。甚么人的圣别、属灵与得胜，能超越那些栽植在神殿中的人呢？在这些方面，没有人能超越他们。那些住在主殿中的人，不需要去追求圣别、属灵或得胜，这些属性自然都是他们的，因为他们栽植在召会生活中，并在召会生活中发旺。因为满了汁浆而常发青，他们就自动的成为圣别、属灵与得胜了。

这指明基督徒生活正确的路是过正常的召会生活。离开正当的召会生活，我们就无法成为圣别、属灵或得胜。这些属性只有在召会生活中才能找到。当我们被栽植于召会生活中，我们就发旺，满有圣别、属灵和得胜。结果，我们就不仅是在客观上敬拜神，而是有一种主观、分赐性的敬拜，这种敬拜是在神的同在中，从享受基督而来的。最后，我们来看一百三十三篇。一节说，看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美！这节说到在一里同居的善和美。根据二节，这种在一里的同居，好比那上好的油，浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。

请注意，这节所说的油，乃是指膏油。膏流得比油慢。在召会生活中，膏不是很快的流，而是慢慢的、渐渐的、柔和的流淌。这种贵重的膏，从亚伦的头流淌到衣襟，指明是从头流到整个身体。三节上半说，在一里的同居，就像黑门的甘露，降在锡安众山（山字原文是复数）。黑门是一座高山，表征诸天；甘露就是从那里降下。众山是众地方召会，甘露是基督的恩典。降到地方召会的甘露是极其令人复苏的。我们能见证说，基督令人复苏的元素，在地方召会中降到我们身上。赞美主，把属天的甘露降在地方召会，供我们享受！

膏油与甘露带进生命。三节下半说，因为在那里有耶和華所命定的福，就是永远的生命。请注意，这节不是说耶和華所赐的福，乃是说耶和華所命定的福。在召会生活，就是神的家中，我们享受神所命定生命的福。使在旧约的时代，当神的百姓来到物质的殿，他们也是在神的家中享受美妙的生活。他们环绕殿而聚集，献上美地丰富出产的拔尖部分。然后他们在神面前，与神一同享受这些祭物。这是他们的生命、他们的生活、和他们的敬拜。

他们藉这享受美地的丰富来敬拜神。因为这是他们的生活，他们就被栽植在神的殿中，而且发旺。这是一幅豫表性的图画，说出在一的立场上所能发生的情形。神的规定一的立场，不仅仅是一地一会的问题；一的立场比一地一会更深入、更丰富、更高超、更完满。我们都必须知道，在这个宇宙中，神只选择了一个地方，那一个地方就是召会。

神规定我们要到他所选择的这个地方去。用属灵的话来说，我们必须毁除召会之外的每一个地方，以及基督之外的每一个名字。这意思是说，我们必须毁除我们的文化与宗教背景。你是出生在这个国家的某地区，你需要毁除那个地方所给你的影响。可能你曾在某个公会里有了某种的宗教背景，现在你必须把你里面那个公会的地方毁除。我们必须毁除的，包括我们的个性、脾气与习惯。我们必须毁除一切足以损害一个新人的的一的事物。

根据歌罗西三章十一节，在这个新人里并没有希利尼人和犹太人、受割礼的和未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，惟有基督是一切，又在一切之内。召会同基督，是神所选择独一的地方。为着实现十一节的话，别的地方都必须一一彻底的毁除。每一样东西，只要不是召会同基督，都必须毁掉。这样，我们就可以单纯的在召会生活里享受基督作美地的丰富。当我们与神一同享受基督的时候，我们被栽植在主的殿中；我们要长大而发旺。这是过基督徒生活与召会生活正确的路。这是一的立场。

在这个立场上，不可能有分裂，因为分裂的基础已经被毁除。我们的脾气、个性、天然的特性、爱好都被除去了。我们的宗教、文化、和特别的作法也都被毁掉了。毁除了异教的那些地方，我们就单纯的来到神所选择的地方。召会生活之所以会削弱，就是因为缺少要毁除那些异教地方的心愿。申命记十二章对我们今天有很大的属灵意义。

在我们的人生与文化之中，有许多地方仍然存在，没有加以毁除。我们必须把它们全部毁除，而后到神所选择独一的地方——召会——去。在召会中，除了基督，别无他物。基督必须是一切，又在一切之内。这话说起来很容易，但确定的实行出来却不容易。然而，我们不能有藉口，我们必须照这原则来实行。每一个要加以毁除的地方都有柱像、木像与神像。这意思就是说，甚至在我们的性格或个性里，都可能有柱像、木像与神像。

因此，我们必须毁除一切柱像、木像、神像的地方。不要保留任何地方，只管毁除它们，而去神所选择独一的地方。我们一再指出，这地方就是召会。我们来到召会中，除了基督的人位与十字架独一的路之外，没有别的；如此，我们就可以在召会中享受基督作美地丰富出产的拔尖部分。我们在神面前享受他，这种享受就成了我们的敬拜，我们的召会生活，甚至我们基督徒日常的生活。然后，我们就要在一的立场上，长大而成熟。

第六章 在一的立场上，在膏油与甘露之下的生命之福（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

一的真理 钜大又深奥。圣经所启示真正一的完满意义，远超过我们所能领会的。因为圣经中所揭示的一难以明白，所以主耶稣在约翰十七章并不向门徒继续讲论一，而是为这一祷告。我信主知道，他的门徒无法明白一的事，所以他为这事祷告。

约翰十七章的确是深邃、深奥、奥秘。这一章的经文本身，足以证明圣经是神所默示的。人类当中，没有一个能写出约翰十七章这样的文章。在过去五十年间，我曾再三的思考这一章圣经。然而我必须承认，我所摸的不过是其中真理的一鳞半爪而已。

像父与子那样的一

这一章经文的深奥，二十一至二十三节可作一代表。二十一节主祷告说，使他们都成为一；正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。这节中所说的一是甚么？我们成为一，像父在子里，子在父里，这到底是甚么意思？这个一的确是超过我们所能明白的。二十二节主接着说，你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们成为一，正如我们是一一样。

父赐给子，子又赐给我们的荣耀，到底是甚么？再者，我们成为一，像父与子是一一样，又是甚么意思？也许有人认为，这个一不外就是三一神的三个身位，没有争吵、辩论或异议。照着这种观念，成为一的意思就是和谐，没有相左的意见。那些对二十二节有这样领会的人会说，如果一批信徒能在一起没有分争或异议，那么他们就是一，像父与子是一一样了。

这种对一的认识太肤浅了。这里的一必然不仅是指个别的单位来在一起，能彀和谐一致。这里主说，他把父所赐给他的荣耀赐给我们，好使我们在父与子里成为一。这指明这种一存在于神圣的性情和神圣的所是里面。三一神的三者，在他们的性情与所是里乃是一。

在基督里之信徒的一，在素质上也应该是这样。这里用了荣耀一辞，就证明这一点。因为我们接受了子从父所接受的荣耀，所以我们可以是一，像父与子是一一样。这指明这种一不只是将各个单位加在一起，而是一种与性情和所是关联的一。否则，这节就不会用荣耀一辞了。荣耀乃是这种一的因素。这荣耀已经赐给我们，为使我们成为一，像父与子是一一样。因此，那神圣者的荣耀乃是相信基督的人之间一的因素。二十三节说，我在他们里面，你在我里面，使他们被成全成为一。我们再一次看见，这个一不是仅仅相加的一。众信徒不是单单加在一起而成为一。二十三节论到一，甚至比二十一、二十二节更有力，因为说到我们被成全成为一。这指明我们可以是一，但我们的一可能只是在开端，还未长大，还未被成全。虽然我们能把这些节中的若干事情点出来，但我们仍无法有充分的了解。不仅如此，或我们再三读这几节，仍旧很难说出每节的重点。

这证明主在本章所祷告的一真是深奥，远超我们所能领悟的。圣经中有重大的四章讲到一的事：申命记十二章，诗篇一百三十三篇，约翰十七章，以弗所四章连三章末后的部分。若是把以弗所四章一至六节和三章十六至二十一节分开来读，你对这段圣经的领会就会打了大折，吃了大亏。你应当把这些经节摆在一起读，当作一个单元，这是很有益处的。

四章一至六节所说的一，和三章十六至二十一节所讲的有很密切的关联。四章一节的所以一辞，指明这一点，显示四章开头几节是紧接着前面三章所讲的。在三章十六至二十一节，保罗祷告求父藉这他的灵，叫我们得以加强到里面的人里，使基督得以安家在我们心里，使我们得以在爱里生根立基，并且满有力量，能和众圣徒一同领何为那阔、长、高、深，并且得以认识基督那超越知识的爱，使我们得以被充满，成为神一切的丰满。结果，照着运行在我们里面的大能，在召会中并在基督耶稣里就有荣耀归与神。在这些话的光中，保罗在四章一节宣告说，所以我这在主里的囚犯劝你们，行事为人要与你们所蒙的呼召相配。

从上下文我们清楚看见，行事为人所蒙的呼召相配，主要的就是保守那灵的一。在四至六节保罗接着指出，那灵的一根本就是三一神。保罗说到身体，也说到一位灵、一位主、一位神与父。把身体和三一神相题并论，就指明一实际上乃是三一神与信徒的调和。在以弗所三章，保罗题到三一神的三者。保罗祷告，求父藉这他的灵，使众圣徒得以加强到里面的人里，使基督得以安家在他们心里。在这里有父、灵、基督。然后到第四章，保罗说到灵、主以及父。他把三一神联于那灵的一以及身体。这指明一不是一件仅仅相加的事，一乃是三一神与信徒相调的事。一乃是那经过过程的神与信徒的调和。

圣经中许多题到三一神的地方，特别是在书信中，指明了神所经过的过程。新约清楚显示，三一神一父、子、灵一关系到基督的成为肉体、人性生活、钉死与复活。在马太二十八章十九节，主耶稣嘱咐门徒，使万民作他的门徒，并且把他们浸入父、子、圣灵的名里。在基督复活以前，人无法浸入三一神的名里。必须等到神经过了基督的成为肉体、人性生活、钉死、与复活这一番过程之后，信的人才能被浸入父、子、圣灵的名里。浸入经过过程之神的这个名里，就是有分于经过过程的神。此外，我们在书信中看见，经过过程的三一神乃是供我们有分并享受的。因此，至终三一神与我们有了调和。这调和就是一。

仅仅相加而成的一是太肤浅了。圣经中所启示的一，乃是经过过程的三一神与他所拣选之人的调和。如果我们看见这一点，我们就更容易明白主在约翰十七章关于一的祷告。十七章的一，是神性与人性的调和。然而，这里所说的神性，并不是单纯的神性本身，而是经过成为肉体、人性生活、钉死、与复活等过程之后的神性。三一神经过了这样的过程，就成为我们的分和我们的享受。他是赐生命的灵，把他自己与那些相信基督的人调和。

我们有了这个一的概念，就可以再回头来看约翰十七章二十一节。我们看过，主在这里祷告：使他们都成为一；正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。这里主说，他在父里面，父也在他里面。无疑的，这指明父与子是调和的。这调和就是父与子之间的一。父与子之间的一，就是父在子里面，子在父里面。主祷告要我们也这样成为一，就是在我们里面，也就是在三一神里面成为一。

二十二节主说，父所赐给他的荣耀，他已赐给他的信徒，使他们成为一，正如我们是一一样。荣耀是神的彰显，这个彰显已经赐给子。父把荣耀赐给子，叫子在神圣的生命里彰显他。现在子把这个荣耀赐给我们，使我们成为一，像父与子是一一样。这个一是神圣荣耀里的一，使神得着团体的彰显。二十三节主继续说，我在他们里面，你在我里面，使他们被成全成为一。这里我们看见经过过程的神与信徒的调和。本节的我、他们、你，分别指基督、信徒与父。子在信徒里面，父在子里面。这是三一神与信徒的调和。这样调和的结果，我们就被成全成为一。

也许你不太懂，被成全成为一是甚么意思。在我们相信基督的那天，我们就进入这个一里面了。然而，我们在天然的人、天然的构成、天然的个性上仍然有难处。但我们越经历基督这赐生命的灵，这些天然的成分就越减少。由于我们经历三一神，这些成分越过越减少，我们就被成全成为一。

我们都需要有深刻的印象，圣经中所启示的一并不是将众信徒加在一起，形成一个和谐的单位；这种一的观念是天然的，也是肤浅的。我们再一次说，一乃是经过过程的三一神与信徒的调和。我们看过约翰十七章与以弗所四章所启示的一，现在来看诗篇一百三十三篇。

这篇诗太深奥了，很难讲说。一节说，看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美！请注意，诗人用两个形容词，来描写弟兄们在一里同居。他说，那是善与美。他所以用两个形容词，是因为下文把在一里同居比作两样东西：亚伦头上贵重的膏油，与锡安山上黑门的甘露。这两个形容词指出一的两方面：善与美。善是贵重的膏油，美是降下的甘露。

两方面的第一面—亚伦，是一个人；第二面—锡安，是一个地方。你曾看见召会有这两方面么？一方面，召会是一个人；另一方面，召会是一个地方。是一个人，召会包含头与身体；是一个地方，召会是神的居所。在圣经别处，我们看到召会是新妇、新人、战士，这些都是说到召会是人的一面。实际说来，召会只有两大方面：人的方面与居所的方面。

与召会这两方面有关的，就是膏油与甘露。二节所题的膏油，乃是指出埃及三十章所说的圣膏油。这种膏油是一种复合的膏油，用四种香料调橄榄油制成的。亚伦和他儿子们，帐幕以及帐幕有关的每一样东西，都要用这膏油来涂抹。按照诗篇一百三十三篇，这复合的膏油是浇在一个人—亚伦—身上。我们已经指出，与这相对的，是那使人复苏，滋润并浸透人的甘露，降在一个地方—锡安山上。

膏油与甘露，移动得都不快。露不像雨点那样滴落，而是渐渐降下。同样，膏油不是很快的流到亚伦的胡须，而是缓慢柔和的流淌到胡须，又流淌到衣襟。希伯来字根的意思是在表面散布，也有铺展的意思，如同将单铺展在上。因此，亚伦头上的膏油散布到他的胡须，并不是快速的往下流，乃是缓慢的散布开来。甘露也是以同样的原则降在锡安山。我们的英文诗歌本里，有一首诗歌说到 赐福的雨 。这种属灵的雨有点灵恩的性质。我更珍赏的是膏油的流淌与甘露的降下，过于赐福的雨。灵恩的雨和一无关。真正的一是由流淌的膏油与降下的甘露所构成的。

我们曾重的指出，真正的一是经过过程的神与信徒的调和。这一点虽然是启示在新约里，可是我们在新约中却看不出实行这一的路。实行这调和的路是在诗篇一百三十三篇里。二节的膏油，豫表经过过程的三一神今天是包罗万有复合的灵。按照出埃及三十章，这种膏油是用四种香料调一欣橄榄油所制成的。这复合物豫表包罗万有的灵，（也就是经过过程的神，）供我们享受。在这复合的灵中，不只有神性，还有基督的人性、他死的功效、以及复活的大能。换句话说，这复合的灵乃是经过过程的神含带神圣的属性、人性的美德、基督死的功效、以及基督复活的大能。

在召会生活中，这复合的灵正不断的涂抹我们。膏油可以比作油漆，而膏油的涂抹可以比作涂油漆。当你给一把椅子涂油漆的时候，你可以把油漆一层一层的涂上去。当复合的灵来膏我们的时候，他也是来把我们涂上油漆，而这油漆就是三一神。在这油漆里有基督的人性、基督死的功效、以及基督复活的大能。此外，也有基督的神性与人性生活。当膏油的这些成分应用到我们身上时，我们就被涂上了经过过程的三一神，以及复合膏油中的所有元素。正当的召会生活是一种在一里的生活，而这一就是经过过程的三一神与信徒的调和。

当我们持守在这个一里，我们就被涂上了膏油。我们越这样被涂上膏油，我们天然的构成、脾气、和个性就越被销减，所留下的就是经过过程的三一神与我们拔高人性的调和。这就是一。在这样的一里，不可能有分裂，甚至连异议也没有。在这个一里根本没有我们自己意见的地位。虽然我们需要更多的经历那带领我们进入一的神圣涂漆，不过我们在召会生活中多少都已经有一些这样的经历。至少在某种程度上，我们都已进入了一。

从前我们在公会中或独立团体里，我们很容易有意见，或者吹毛求疵。但在召会中，异议的元素与分裂的因素都被克服了。这是一的果效。我们越让经过过程的三一神 涂漆 在我们身上，我们就越难分裂。藉这应用这属天的 油漆 ，我们被带进真正的一里，这不是一种凭着天然观念、肤浅的一。我们是在一里，而这一就是经过过程的三一神 油漆 到我们全人里面。

我们曾指出，这膏油，这神圣的油漆流得并不快，乃是扩散的。我油漆我的房子时，我愿意用稠黏的油漆，而不要那种会从墙上像水一样往下直流的油漆。同样的，当膏油应用到我们身上时，也是黏在我们里面，而不是流走。流得太快的膏油，就像灵恩派或灵恩运动的经历。那种经历过去得很快。在召会中，属灵的福是逐渐的、缓慢的、柔和的临到我们。然而它一旦来了，就留住了。这油漆一旦涂上，就黏在那里。膏油一旦涂过我们，就永远留下了，没有甚么能擦掉它。

膏油的涂抹并不叫我们的情感有多大感觉。反之，那种速来速去的经历，很会激动我们的情感，但那不是召会生活中正常的经历。在召会生活中，我们经历包罗万有的膏油渐渐的流淌。例如在召会祷告聚会中，我们也许经历一层、两层油漆的涂抹，当时并没有多大的感觉。我们已经指出，这膏油有许多成分。为了主的恢复，我们何等感谢主！一天过一天，在召会生活中，圣膏油的一切成分，都作到我们里面来。藉这把这些成分应用到我们里面，我们自然就在了一里了。要我们制造分裂，或持有异议，相当不容易。

召会里的一是何等美善，何等可爱，何等享受！要我们制造分裂需要痛下决心，这是违反我们里面的所是！我们已被属天油漆的一切成分所涂过，所以自然而然的，我们就是一。经过过程的三一神应用到我们身上的一的立场乃是经过过程的三一神应用到我们身上。我们今天就是在这样的一里面。我们所在的一不是把一班相信基督的人相加所产生的；那一相加也容易，减去也容易。然而，我们一旦让经过过程的三一神应用到我们身上，因而被带进这个一里面，之后要再把这个一减去，就很困难了。这个一与今天基督教里面的合一全然不同。基督教里的合一，有时相加，有时相减。但在主恢复中召会的一，包含三一神应用到我们里面。

膏油不是为着个人，而是为着身体。凡是与身体分离的、脱节的，都无法经历这膏油。根据诗篇一百三十三篇的图画，膏油是浇在亚伦的头上，然后扩散到胡须，再流淌到衣襟。这指明如果我们是单独的，我们就无法经历膏油。有人会辩驳说，他们独自在家也能接触主。无疑的，他们能。然而，主要的问题在于我们与召会是否是一。如果与召会是一，那我们在家中就能适当的与主有接触。但我们如果离开召会，我们与主的接触就完全两样了。因为膏油不是为着单独的肢体，而是为着头和身体，甚至是为着头同身体。因此，我们若是想要被膏油所油漆，就必须在召会中。这样，我们自然就享受到膏油和其中各种成分的涂抹。取用这膏油所产生的一，是何等的奇妙！

根据诗篇一百三十三篇三节，一也像甘露降在锡安山。膏油是在亚伦这个人的身上，但甘露是降在锡安这个地方。甘露表征生命的恩典。生命的恩典就是生命的供应。在召会生活中，我们不仅在膏油之下，我们也接受生命的供应，生命的恩典。当我们被膏油涂抹，我们就蒙了恩典。假设两位弟兄住在弟兄之家，彼此之间有了难处。然而藉这召会生活中的享受，他们蒙了恩典，接受了生命的供应。自然而然的，他们不仅愿意彼此包容，还能真诚的彼此相爱。这就是甘露、恩典的经历。

使徒保罗曾丰富的经历到主的恩典。他三次祷告，求主把那使他痛苦的刺除去。但主回答说，他的恩典是神给他的。主用这话指明，他不去掉保罗的刺，却要供应保罗所用的恩典。在林后十三章十四节，保罗以这样的话祝福召会：愿主耶稣基督的恩，神的爱，圣灵的交通，与你们众人同在。这节指明，恩典就是三一神经过过程，作我们生命的供应。膏油表征经过过程的三一神油漆到我们里面来，甘露则表征三一神是我们生命的供应，给我们享受。

因此，在召会生活中，我们天天被膏油涂抹，并且蒙受恩典。我们是被经过过程的神油漆了的，我们也是蒙这位经过过程之神的恩，得着他作生命的供应。这膏油的涂抹与生命的供应，使我们能生活在一里。用诗篇一百三十三篇的话说，这个一好比膏抹的油与滋润的甘露。在这膏油与甘露之下，我们在一的立场上经历生命之福。

第七章 在一的立场上，在膏油与甘露之下的生命之福（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

按照新约，信徒或召会的一是奥秘的，因为它与经过过程的三一神有密切的关系。约翰十七章二十一至二十三节指明，信徒要在三一神里成为一，正如父在子里，子在父里；因着在三一神里，信徒们乃是一。不仅如此，二十二节说，父所赐给子的荣耀，子已赐给信徒，使信徒能成为一，正如父与子是一一样。然后，二十三节接着说到被成全成为一。我们一相信，就进入这奥秘的一里。现在我们必须往前，逐渐被成全进入这个一。

在以弗所四章四至六节，保罗列出一的七方面：一个身体、一位灵、一个盼望、一主、一信、一浸、一位神与父。这几节圣经也显示三一神与基督身体奥秘的调和。这个调和就是信徒的一。四节的那灵无疑的是复合、包罗万有的灵，这灵是在身体里面，并且赐生命给身体。按照林前十二章十三节，身体是藉这这包罗万有之灵的浸而产生的。我们已在一位灵里受浸，就必须往前饮于这位灵。

这指明身体的存在端赖包罗万有、赐生命的灵。不仅如此，这身体还是藉这我们饮于这位灵而继续存在。我们无论喝下甚么东西，它就我们在里面与我们调和，与我们的血液，以及各器官的组织调和。赐生命的灵与我们的调和，也是这样。在以弗所四章五节，保罗把一主与一信、一浸摆在一起。我们得以在主里，是藉信与浸。信主的意思就是信入他。当然，浸入他，就是被放进他里面。当我们信入他，并浸入他里面，我们就与他成为一；那就是与他调和。

六节保罗说，一位众人的神与父，就是那超越众人，贯彻众人，也在众人之内的。这一位神与父超越众人是客观的；贯彻众人则是部分客观、部分主观的；而在众人之内乃是主观的。因此，那灵是与身体调和，身体是在主里面，而父是超越众人，贯彻众人，也在众人之内。这是三一神与基督身体调和的一幅图画。在这个一里，我们有一个盼望，就是盼望将来的得荣。

这个一与今天基督教里的合一完全不同，那种合一仅仅是相加而成的一。相加而成的一，也能导致相减。圣经中所启示的一，乃是经过过程的三一神与他所拣选之人的调和。因此，圣经里的一是一种人位的调和，是一种神圣的人位—三一神—与相信基督之人的调和。这位与我们调和的三一神，已经经过了成为肉体、人性生活、钉死与复活的过程。真正的一是指这种奇妙的调和，这真正的一是约翰十七章与以弗所四章所清楚启示出来的。

我们感谢主，新约中一切属灵的事物，在旧约中差不多都有豫表。在申命记十二章，我们看见真正的一的其中一个豫表。在这一章，美地豫表包罗万有的基督，而高山、小山、青翠树则豫表各个敬拜的中心。这一章所题到的各种祭物，豫表基督各方面的丰富。申命记十二章的确是记载以色列人将进入美地时所领受的嘱咐，但这嘱咐的细节，不仅是以色列人当时应当按字面来遵守的指示，也是豫表。我们拿逾越节的羊羔作例子，可以看见一方面有字面的意义，一方面有豫表的意义。

逾越节所宰的羊羔，豫表基督作我们的救赎主。同样的原则，以色列人在旷野所吃的吗哪，豫表基督作我们属天的食物。这原则也适用于申命记十二章所说的美地。美地不仅指以色列人所占有的物质疆域，也是包罗万有之基督的豫表。在这一章圣经里，神吩咐他的选民要去到他所选择独一的地方。神选这地方，是为着保守以色列人的一。这个地方不仅是指迦南地的一个实际地点，也是豫表今天基督里信徒真正的一。

诗篇一百三十三篇将神百姓的一，比作贵重的膏油与滋润的甘露。贵重的膏油浇在亚伦的头上，布散到胡须，最后流淌到他的衣襟。这幅一的图画，是关联到一个人—亚伦，他豫表基督尽祭司的职事。基督是大祭司，事奉神，成就神的定旨，实现神的心意。然而，一百三十三篇的亚伦，不仅豫表基督自己，更豫表基督同他的身体。这就是说，亚伦在这里豫表团体的基督—头与身体。实际上，召会就是团体的基督。因此，召会是一个宇宙的大人，有许多方面：身体、新妇、新人、战士。召会的这些方面，都与人位有关系。一百三十三篇也把神百姓的一比作黑门的甘露，降在锡安山。（山字原文是复数。）

这些山豫表众地方召会。每一个地方召会，就是锡安的一座山。锡安只有一个，但许多山表征许多地方召会。以召会是人位来说，召会是独一的。以召会是地方来说，召会是独一的锡安，又是一个锡安的许多山。宇宙中只有一个召会，却有许多地方召会。每一个地方召会是锡安众山中的一个山。因此，人位是宇宙性的，众山是地方性的。我们的一好像贵重的油浇在亚伦的头上，又像甘露降在锡安山。神的居所—圣殿—是位于锡安。一面，召会是一个人位，另一面，召会是一个地方；在人身上有膏油，在地方上有甘露。

一百三十三篇中贵重的油，就是出埃及三十章里所描述的膏油。这膏油是豫表那复合、包罗万有、赐生命的灵，含有神性、人性、为人生活、基督死的功效、以及基督复活的大能等元素。这包罗万有的灵是经过过程之神的表现。主给我负担再三的讲说这事，直到我们对这事都有深刻的印象。约翰一章告诉我们，那太初与神同在并且就是神的话，成了肉体，支搭帐幕在我们中间；满有恩典和实际。这位话—基督—活在地上三十三年半，然后经过十字架，进入复活，成了赐生命的灵。

这位赐生命的灵，乃是经过过程之神的终极完成。在十四至十六章，我们看见主耶稣与父是一。人看见他，就是看见父。在十四章十节主耶稣说，我在父里面，父在我里面，你不信么？我对你们所说的话，不是我从自己说的，乃是住在我里面的父作他自己的事。当主说话的时候，父就在作事。在这章里，主进一步告诉门徒，实际的灵实际上就是他自己的实化。这意思就是说，当那灵住在门徒里面的时候，就是主自己住在他们里面。因此，父、子、灵乃是独一的三一神。经过了这过程的各阶段，这位三一神成了包罗万有的灵。七章三十九节说，那时还没有那灵，因为耶稣尚未得着荣耀。

十四至十六章所应许的灵，就是七章三十九节所指的那灵。藉这接受那灵作为经过过程之三一神的终极完成，我们就与三一神成为一。为这缘故，主在十四章中讲过那灵，到十五章就说，如果我们住在他里面，他也住在我们里面。按照十四章二十三节，如果我们爱主，父与子就要来到我们这里，同我们安排住处。这住处乃是相互的住处，使三一神住在信徒里面，也使信徒住在三一神里面。这互住乃是调和的事。

主耶稣讲完十四至十六章的话，就向父献上十七章所记载的祷告。这祷告所用的话语完全是神圣的。在这祷告中，主说到经过过程的三一神与信徒们中间那奇妙、奥秘的调和。我们再次指出，这调和就是一。这一得以成为真实并实际的，乃是藉这那浇在元首之上，又布散到身体的膏油。只要我们留在身体里，我们就分享这膏油。在这膏油里，我们是一。因此，这复合、包罗万有、赐生命之灵的膏抹，乃是我们一的元素。这意思是说，召会的肢体得以成为一，乃是在那灵的膏抹之下。我们若不在这膏抹之下，就无法与任何人成为一，甚至无法与我们自己成为一。

我们无法仗天然的才能与人相处，而与人是一。有些信徒甚至会自夸，他们有一种个性，容易与人相合。然而，这种合一不是圣经中所启示那宝贵的一。实际说来，那是一种令人可厌也不美丽的一。一个自夸有这种合一的人，实际上无法和人长时间是一。相反的，他末了可能引起许多搅扰。真正的一是在于那复合、包罗万有之灵的膏抹；这灵乃是三一神的终极完成。只有在这种膏油涂抹之下，我们才有真正、不变的一。我们中间成千的人能见证，我们在复合之灵的涂抹下所享受的一。经过过程的三一神与信徒之间奥秘的调和，是我们一的源头。正如我们在上一章所指出的，我们越被涂上复合的膏油，我们越是一。赞美主，包罗万有的灵还在不断的涂抹我们！

召会是人位的这一面是实际的，但召会是地方的那一面更是实际。关于召会是宇宙的人，我们不会有任何问题。然而，对于召会在地方上是锡安的众山，我们很可能有问题，因为我们或许不大喜欢自己那个地方的召会，想要迁到别处去。但如果我们迁移到了别的城市，很快就会发现，在那个地方也有同样的问题。这是因为我们自己没有改变，我们乃是问题的起因。有些人曾向我保证，他们永不离开召会生活。但是，当他们不满意他们那个地方时，他们就要选择他们所喜爱的山。我能见证说，就我而论，每座山都是一样的。不论在何处，我都赞美主，并经历他变化的工作。

那些从一地迁到另一地的人，可能喜爱宇宙召会，却对地方召会有难处。他们会宣告，他们看见了基督的身体，也爱主的恢复；然而，不管他们住在那一个地方，总是与锡安的那个山发生一些难处。他们可能想像某地方的召会是最好的，但迁到了那里之后，他们又失望了，发现这个地方与从前所在之处没有两样。我们不需要从一座山迁到另一座山。我们应该只住在锡安的一个山上，在那里享受从黑门降下的甘露。

在豫表上，黑门表征诸天，宇宙中的最高处；甘露表征生命的恩典。若没有新约，我们可能不容易明白甘露是表征恩典。保罗所写的每一封书信，开头总是有一句话说到恩典，结束时也常题到恩典。当我年轻的时候，我在公会里作基督徒，别人告诉我说，恩典是没有功劳而得的好处。按照这种对恩典的领会，接受恩典就是接受我们所不配得的。许多基督徒认为这种无功而得的好处，就是他们从主所领受一切物质上的祝福。

例如到了年终，有些人会数算这一年中神所给的祝福：一个好职位，一所大房子，一辆新款汽车。然而按着腓立比三章八节保罗所说的话，在基督之外的每一样东西，都是粪土。保罗把职位、房子、汽车，与基督比一比，会认为这一切都不过是粪土。圣经中所说的恩典，不是指仅仅物质上的祝福。新约中有许多经节清楚指明，恩典乃是经过过程的神作为生命的供应给我们享受。

严格说来，恩典是新约的用辞；这辞用在旧约中时，有恩宠的意思。按照约翰一章十七节，恩典是藉这耶稣基督来的。当话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，恩典也来了。这意思是说，恩典是与成为肉体的神同来的。在基督成为肉体之前，恩典还没有来。恩典是藉这话成肉体而来的。

使徒行传中有许多经节说到恩典。四章三十三节说，使徒大有能力，见证主耶稣的复活，众人也都蒙大恩。这一节指明，在复活中的大能力，就是大恩。在复活里的基督就是恩典。这样的恩典不是好房子、职位或汽车，而是信徒所经历、接受、享受、并得着的神。十一章二十三节说，巴拿巴在安提阿看见神的恩典。当然，他不是看见物质的祝福，他乃是看见安提阿的信徒，经历神在基督里作他们生命的供应，给他们享受。

林前十五章十节保罗说，然而因着神的恩，我成了我今天这个人，并且神的恩临到我，不是徒然的；反而我比众使徒格外劳苦，但这不是我，乃是神的恩与我同在。我们可以把这节与加拉太二章二十节作一比较；在那里保罗说，不再是我，乃是基督在我里面活。不是保罗自己比众使徒格外劳苦，乃是神的恩典与他同在。这恩典使保罗比别人格外劳苦；无疑的，这恩典就是基督自己，在保罗的经历中作了他生命的能力和生命的供应。

在罗马五章二节，保罗说，藉这基督因信得进入现在所站的这恩典中。保罗所说他站在其中的恩典，一定不是房子或职位，乃是三一神经过过程成为包罗万有的灵，作为三一神的终极完成。藉这基督，我们能站在包罗万有的灵中。十七节保罗继续说，那些受洋溢之恩，并洋溢之义恩赐的，就更要藉这耶稣基督一人，在生命中作王了。如果我们有洋溢的恩典，我们就能够在生命中作王。这一节圣经含示恩典是生命，生命也是恩典。

彼前三章七节，彼得说到丈夫与妻子一同承受生命之恩。罗马五章二十一节，保罗说恩典作王叫人得永远的生命。这些经节都指明，恩典一点不差就是基督作我们生命的能力和生命的供应，给我们经历并享受。果我们清楚了这一点，我们对于诗篇一百三十三篇中那豫表基督的甘露，会有更大的珍赏。当恩典如同甘露，成为我们的享受时，我们就有分于真正的一。但是，如果我们不在这滋润、复苏、浸透我们的甘露之下，我们就无法与别的圣徒成为一。我们乃是在锡安山才能经历这甘露。如果我们要享受甘露（豫表包罗万有的恩典），我们就必须在锡安众山的一个山上。

我们许多人虽然经历过恩典，却仍然不认识恩典。何等可怜！我们可能只在道理上知道基督是我们生命的供应，为着我们的享受。我们必须从经历中认识恩典。假设一位弟兄和他的妻子之间有了问题，他去向基督教的牧师请教。牧师可能用以弗所五章，保罗论到丈夫与妻子的话来劝勉他，也可能进一步就他妻子的事忠告他、警戒他。然而，这种指导完全没有恩典。这位弟兄所需要的，乃是有人供应生命给他，并且和他一同祷告。这样，他就要得着恩典的供应，并且能面对他与妻子之间的难处。所有已婚的弟兄姊妹都必须学习到主面前祷告说，主，我需要你。这种情形我再也不能忍受下去了。

只要向主这样敞开，恩典就分赐到我们里面来。藉这这样恩典的供应，我们就能毅有力量往前。最近有一位弟兄作见证说，他和妻子之间，如何到了一种僵化的地步。他很少对妻子说话，妻子也很少跟他讲话。一天，弟兄求妻子和他一同祷告。祷告之后，一切都改变了。这是主恩典的一个见证。弟兄们住在一起可能会有摩擦，觉得住在弟兄之家是无法忍受的。当弟兄们有这种感觉的时候，他们应该到主面前去，接触他，把不能忍受的情形告诉主。

他们一这样祷告，恩典的供应就要临到他们。四十多年前在烟台召会发生过一件事，可以说明主恩典的毅用。两位弟兄为钱财的事，发生严重的争执。这位弟兄说那位弟兄欠他多少钱，而那位弟兄不承认。末了，他们把这问题带到召会的长老们面前，长老们力图解决，事情仍然解决不了。甚至当长老们的面，他们还在争辩。最后，我告诉这两位弟兄，谁接受主的恩典，谁就甘心不再想那债务的事。我说，召会的法庭与世界的法庭完全不一样。其不同之点是召会的法庭不管谁是谁非，而是以恩典的供应来应付需要。

如果你们接受主的恩典，你们就要赞美他，甘愿把这事看作已经解决了。这两位弟兄和长老们都感到惊讶。我就建议，让我们一起祷告。祷告片刻之后，两位弟兄都哭起来，然后开始赞美主。结果，他们愿意让事情过去，不再有问题了。在这件事上，我们都吃到主恩典的筵席。在地方召会中，我们天天在甘露之下，在恩典之下。不论我们是已婚的，或是未婚的，是老年人或青年人，我们都在那降于锡安山的甘露之下。哦，我们何等享受主那充分、逾越、多面、丰富的恩典！这恩典就是主耶稣基督自己作我们生命的供应。

如果我们愿意充分的享受这恩典，我们就需要在召会生活中。根据诗篇一百三十三篇，恩典不是降在各个信徒的家中，而是降在豫表地方召会的锡安山。因此，如果我们要享受从黑门山降下的甘露，我们需要在锡安山的一个山上。在烟台那两位弟兄，如果离开了召会生活，他们也就与主的恩典隔绝了；那样，他们就无法在召会中藉这主的恩典解决问题，恐怕他们的问题要到世界法庭里去求解决了。缺少主的恩典，他们会一直争论谁是谁非。但是，因为他们留在召会生活中，属天的甘露降在他们身上，他们的问题就得到美妙的解决。

在召会生活中，甘露降在我们身上是丰富的。我们快乐，因为我们有全丰全足之恩典丰富的供应。在召会中，有膏抹的油和滋润的甘露。在这里我们经历经过过程之三一神膏油的涂抹，如同油漆。自然而然的，我们享受经过过程的神作恩典，作我们生命的供应，为着我们的享受。藉这这恩典，我们能过一种生活，是世人所无法过的。弟兄们能爱他们的妻子到极点，姊妹们也能完全服从她们的丈夫。藉这在锡安山上所接受的恩典，我们能活出这种生活来。

召会乃是接受膏油的团体人，也是甘露降下的地方，我们绝不该轻看这事的重要性。如果我们在这两方面离开了召会，我们就不再有分于膏油的涂抹，也与甘露的享受无分了。别的基督徒也许批评我们为召会生活作这样的见证。他们会指控我们太狭窄，并用神是无所不在的说法来支持他们的责难。这些信徒也许会说，只要他们祷告、读经，他们使在召会生活之外也能充分的经历主。然而，我们许多人能作见证说，在召会里不一样。不错，我们自己在家里能读经、祷告，我们如此作也能得到某种度量的恩典。

但这样度量的恩典，绝对比不上我们在召会中所得到的那么甜美、丰富、有力、感人、充足。我能作见证，不管召会的聚会是高是低，是富是贫，只要来到聚会中，我都经历到膏油与甘露。我越多来到聚会中，我越蒙保守在主的恩典中。但那些脱离召会生活的人，就把自己从恩典的全备供应切断了。若不是主的怜悯，过一段时间，他们可能完全跑回世界去了。我们要参加召会的聚会，使聚会似乎不是特别的丰富。只要参加聚会，我们就蒙保守，因为甘露仍然降在锡安山。

因此，只要在聚会中，我们就在滋润的甘露之下。我们的经历已一再的证实这件事。我们所说的一就是贵重的油浇在基督的头上，也是复苏的甘露降在锡安山。我们留在这个一里，或者弃绝这个一，其差别是非常严重的。今天基督徒自由的来去，是因为他们没有看见这个真正的一。他们没有这个一所提供之保持并保守的元素。在主的恢复中，他已指示我们，真实的一乃是经过过程的三一神与他所拣选之人的调和。一方面，这位经过过程的神就是复合、包罗万有的灵，天天膏抹我们，给我们上漆。另一方面，经过过程的神就是生命的供应，给我们享受。在这膏抹的油与滋润的甘露之下，我们经历了真正的一。我们只要持守在膏油与甘露的经历中，就不可能分裂，却会蒙保守在一里。这是保罗在以弗所四章三节所说，竭力保守那灵的一的意义。实际上，这个一就是包罗万有、赐生命的灵自己。藉这留在膏抹的油与滋润的甘露之下，我们就是守 并保持这个一。

第八章 一的立场的损害与丧失

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在申命记十二章，摩西嘱咐以色列人：要将所赶出的国民事奉他们神的各地方，无论是在高山上，在小山上，在各青翠树下，都彻底毁坏。他也吩咐他们：拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，用火焚烧他们的木像，砍下他们雕制的神像，并将它们的名从那地方除灭。毁掉这一切之后，他们要来到神所选择独一的地方。根据列王纪上，圣殿是建在耶路撒冷，神所选择的地方。神的心意是要那里成为独一的地方，作他同在之处。这一个地方可以保守神的子民不至分散。因此，神要求把外邦人事奉他们神的地方都毁掉，并要他的子民来到他所选择独一的地方，这是出于他的智慧。

虽然以色列人毁坏了外邦人在高山上、小山上、各青翠树下事奉他们神的地方，虽然在耶路撒冷也建造了圣殿，但是到后来，那些毁掉的东西又回来了。邱坛、青翠树、柱像、木像、和偶像的名字都恢复了。所罗门按着神的心意把圣殿建造在一的立场上，后来竟又带头把邱坛建立起来。摩西吩咐以色列人毁坏的那些邱坛，所罗门再建立了起来。这些邱坛是与淫乱和拜偶像关联在一起。所罗门设立邱坛，特别是与情欲的放纵相联。他为着从各国娶来的妃嫔，建立了这些邱坛。

建立邱坛，就是产生分裂。因此，邱坛的意义就是分裂。在旧约中，神对以色列人的心意，是要他的子民保守在一里，好使他们能合式的敬拜他。为着保持他子民的一，神要他们来到他所选择独一的地方。然而，邱坛是这独一地方的代替品。这指明分裂是一的代替品。耶路撒冷这独一的地方表征一，而邱坛表征分裂。那时，各样罪恶与可憎的事都和邱坛的设立有关；用新约的说法，各种的罪恶都与分裂相联。

按照列王纪上的记载，有两个王——好王所罗门和恶王耶罗波安——领头设立邱坛。所罗门建立邱坛，与放纵情欲有关。所罗门有成百的妻妾妃嫔；为满足她们的欲望，他建立了邱坛。这些妃嫔使他的心偏离，去随从别神。耶罗波安建立邱坛则与野心有关。耶罗波安想要保持他的王国。如果以色列人上耶路撒冷去敬拜神，恐怕国权仍归大卫家，于是耶罗波安造了邱坛的殿。因此，耶罗波安的野心是使他决定建立邱坛的原因。

不只如此，耶罗波安还造了两个金牛犊，对百姓说，以色列人哪，你们上耶路撒冷去，实在是难；看哪，这就是领你们出埃及地的神！然后，他就把牛犊一只安在伯特利，一只放在但。此外，耶罗波安定八月十五日为节期，像在犹大的节期一样。八月十五日就是他私心所虚构之节期的月日。耶罗波安甚至从那不属利未人的百姓中，立人为祭司。与邱坛有关的是何等的罪恶！邱坛关联情欲、野心与拜偶像。因为邱坛表征分裂，所以这指明今天基督徒中间的分裂，与这些邪恶的事有关联。

很少基督徒看见，分裂是与情欲、野心、以及拜偶像联在一起的。大多数的基督徒，顶多说分裂是不对的，是不合乎圣经的，他们不予同意。然而在主的眼中，分裂关联情欲、野心和拜偶像。请记住，邱坛的高度是超过普通平地的。这指明邱坛包含某种的高举。原则上，今天基督教中的每一个邱坛，每一个分裂，都包含对基督以外某些事物的高或高举。那些被高举的东西可能不是罪恶，反而还可能是非常好的，甚至圣经研究或圣经教学等也可能包括在内。当然，教圣经是好事，但圣经研究也可能与分裂有关。照这种情形，甚至研读圣经的聚会都变成邱坛，可能导致高举某些东西来代替基督。

今天的基督徒，常高一些东西来代替基督。例如，有些人高受浸要浸水的作法。把人浸入水中虽然很对，也合乎圣经，但高举浸水来代替基督，就不对了。这样作就是建立一个邱坛，专为高举受浸的一种特别作法。这种邱坛的存在，常叫情欲的放纵、与野心的满足有机可乘。然而，神所选择独一的地方却要杀死我们的情欲，并且约束我们的野心。甚至一件非常好的事，就如查考圣经，如果被高举过于基督，都能给情欲与野心开路。拜偶像一定跟在情欲之后而来。野心事实上就是拜偶像的一种型式。

当以色列人将要过约但河进入美地之前，摩西由于深切关心他们，就嘱咐他们要毁掉外邦敬拜的地方，而来到神所选择独一的地方。摩西发出这样的嘱咐，因为他深知神所选择独一的地方与毁掉异教的地方，密切关系到他们在神面前的定命。如果他们忠实的毁坏外邦敬拜的中心，并且来到神所选择的地方，他们就是行神眼中看为正的事。但如果他们不顺从这个要求，他们就是行神眼中看为恶的事。当他们进入美地，神的百姓确实毁掉了邱坛和偶像的名字。结果，他们胜利的征服了那地。

撒母耳和大卫等可以代表那些绝对听从神藉摩西所给嘱咐的人。所罗门在位时，圣殿在耶路撒冷建造起来了。王上八章告诉我们，神的荣光充满了圣殿。建造圣殿的时代是以色列人历史的黄金时代。然而，圣殿建造之后不久，这位建殿的所罗门开始重建邱坛。我们已指出，他这样作是为讨他妃嫔的喜欢。这清楚的指明，重建邱坛是与所罗门的情欲有关。所罗门死后，耶罗波安与犹大王罗波安对敌，为着他的野心建立了邱坛。这两次邱坛的建立，都惹动了神的怒气。所罗门与耶罗波安建立邱坛的经过，不仅是历史事实的记载，这个记载还有属灵的意义，是为着教训我们而写的。从前所写的，都是为教训我们写的。因此，关于所罗门与耶罗波安的记载，都是为着今天对我们属灵的教训。

有一些重要的事，在新约中并没有充分的说清楚。我信这些事，主有意要我们根据旧约所陈明的豫表和象征来加以思考。例如，关于一的立场的损害与丧失，新约墨不多。关于这事，并没有太多申论。只有三处圣经简单的题到这方面的事：林前一章十至十三节上半，罗马十六章十七至十八节，提多书三章十节。但在旧约的豫表与图画中，分裂的事却有充分而完整的发挥。就像我们需要查考出埃及记中逾越节的记载，藉以充分明白基督是神的羔羊；照样，我们也需要查考申命记、列王纪上下、与历代志上下，好充分明白分裂，以及一的立场的损害与丧失。

根据旧约的记载，分裂是由于情欲与野心。所罗门是前者的实例，耶罗波安是后者的实例。旧约也启示，只有神所选择独一的地方，才能对付我们的情欲与野心。神对他所拣选独一的地方所以如此强调，就是因为只有这个地方不让人有机会放纵情欲或实现野心。在王上八章，所罗门曾献上一个美妙的祷告。雅歌是他写的，他对属灵的事有深刻的认识。然而在十一章，我们看见他的心偏离了耶和华以色列的神；耶和华曾两次向他显现，并曾为这事吩咐他不可随从别神；但他却没有遵守耶和华所吩咐的。所罗门跌倒得多么厉害！所罗门的跌倒可以作我们的鉴戒。

如果我们不接受神选择的限制，我们也会像所罗门那样跌倒。其实，这也是很多一度有分于主恢复的信徒所曾有过的经历。他们对于主召会的建造似乎很有用处。有一段时期，他们像是建造圣殿或写雅歌的现代所罗门。只因为某种的情欲，他们至终走上分裂的路。他们建立起一个邱坛，来满足他们的情欲。这种情形在中国、在美国，我都看见过。一九六三年，有几个基督教团体的人，建议在洛杉矶与我们合起来聚会。在第一次这样的联合聚会中，我引用罗马十四章讲一篇信息，警告圣徒们，不同的意见是分裂的原因。

我指出我们都必须接着罗马十四章，学习一的功课。然而过不多久，至少有两个邱坛被建立起来了。其中一个邱坛高说方言，另一个则高举教训圣经的道理。有分于这些邱坛——分裂——的人，毫不关心神所选择独一的地方。换句话说，他们并不是真正看重一。反之，他们所注意的只是满足他们的欲望，他们的情欲。此外，有些人因为野心而成了制造分裂的。他们有野心要当领袖，末了就离开了主的恢复。因着他们的野心在召会生活中得不到满足，他们就背弃甚至反对召会。最初他们十分尊崇主的恢复，但因为在这恢复中他们的领袖欲得不到满足，他们就离开了，并且设立一座小山来满足他们的野心。

这座小山是另一个邱坛，乃是分裂的原因。我们要留意申命记十二章的各点，这是非常重要的。我们必须学习敬畏主我们的神，切不要行我们自己眼中看为正的事。要敬畏主，我们必须作他眼中看为正的事。没有甚么比保守一更要求我们敬畏神。如果某些基督徒创办世界的娱乐场所，我们会立刻定罪那种作法。然而，对于设立一个分裂的基督徒聚会，并没有许多人会那么严厉的加以定罪。大多数教徒至多也只不过说，他们不同意那样的聚会。有些人甚至会赞成他们，说他们总归是帮助人明白圣经，并跟从主。表面上，这样的聚会是要给人属灵的帮助；实际说来，这是分裂，其根源是人的欲望或野心。

在这样的邱坛，总有些基督以外的东西被高举。一九三三年，我第一次到上海，遇见一位弟兄，在召会生活中非常活跃。他是一九二七年进到召会里来的，是一位追求主的弟兄。一天，倪弟兄对我说，这位弟兄有野心想当长老。终于在一九四八年，他看见他要当长老的念头并未实现，就离开了召会。他在自己家中开始聚会，并且雇了一位游行传道者当牧师。他完全背弃召会。

不仅如此，他所雇的那个传道人还写了一本书，长篇大论的批评侮辱倪弟兄，并且散布谣言。这位弟兄在召会生活中过了二十一年之后，离开了召会，为的是去设立某种邱坛。你在考察了今天基督教的情形之后，就会知道每一个分裂都是特别高举某种事物。教导圣经是好的，但圣经研读不应成为一个被高举的东西，来隔离神的子民。关于祷读也是一样。你可能觉得祷读很有帮助，但你不该高举它，而坚持在聚会中非要祷读不可。

如果你高举祷读，祷读甚至会成为一个分裂的原因。我们需要主怜悯我们，使我们不高举任何事物来代替基督。如果我们抱一种高举我们意见或爱好的态度，那就是设立起一个分裂的邱坛。这就是一九六三年在洛杉矶想要举行联合聚会之人的情形。反对说方言的人高举他们的态度和爱好，而提倡的人又高举他们自己的态度和爱好；两方都不听我要他们注意别人感觉的话。他们只想要按己意行事，这使他们设立起邱坛来。我们大家，特别是青年人，必须学习不高举任何在主耶稣以外的事物。只有他应被高举。在召会生活中，我们不应有任何邱坛。我们都应该在同一水平上，高举基督。

所罗门与耶罗波安所建立的邱坛，严重的损害了一的立场。如果这些邱坛不是那么重要的话，旧约就不会一再的题起。王上十四章二十二至二十三节告诉我们：犹大人行耶和華眼中看为恶的事，因为着他们也在各高冈上，各青翠树下，为自己筑邱坛，立柱像和木像。这里所用的各字，说明这种事很平常，很普遍。这些邱坛一旦被建立，就不容易去掉，甚至好王如亚撒也不能。亚撒行耶和華眼中看为正的事，除掉他列祖所造的一切偶像，然而邱坛还没有废去；不过亚撒的心一生都纯全的向着耶和華。百姓对于邱坛的存在，可能原谅或称许说，他们不是用这些邱坛来敬拜柱像或木像，乃是为向神献祭烧香。

请看约沙法，我们知道他行他父亲亚撒所行的一切道路，不偏离左右，行耶和華眼中看为正的事；只是邱坛还没有废去，百姓仍在邱坛上献祭烧香。此外，约阿施虽然也行耶和華眼中看为正的事，但他在位时邱坛还没有废去，百姓仍在邱坛献祭烧香。我们一再看到百姓仍在邱坛献祭烧香。如果那时我们也在那里，可能也会袒护那些在邱坛献祭的人。到邱坛去的人会说，一年三次往耶路撒冷去，路途遥远，太不方便。

今天的基督徒仍然以这类理由原谅自己。基督教里的每个分裂都有藉口来称义它。但在旧约时代，主不接受任何在邱坛所献的祭。他看在那里所献的任何祭为可憎的，因为是献在分裂的立场上，那是给放纵情欲开门和追求野心制造机会的地方。只有在神所选择独一地方的敬拜、献祭、烧香，才看为是真正的。这独一的地方杀死情欲，也不给野心制造机会。就是献上真正的祭，若是在神所选择独一的地方以外，也会给放纵自私欲望制造机会。

任何邱坛，便是用来献真正的祭物，也会损害一的立场。那些邱坛不过被人用来满足他们的欲望与野心，达成他们的目的而已。根据我在中国大陆主恢复中的经验，我能见证说，神所选择独一的立场不给人机会放纵情欲或遂行野心。我在中国大陆的那些年间，都受倪弟兄职事的指示。我所传讲的一切都与祂一样。一切的邱坛都被拆毁，因此丝毫不留地位让人放纵情欲，或遂行自私的野心。今天在我们中间也是一样。

我们只注意高举基督。如果我们维持一的立场，神独一的选择，不高举任何基督以外的事物，就不可能有分裂。在主的恢复中，我们单单高举基督。我们讲生命讲了许多，但不把生命高举到成为着邱坛的地步。我们中间有些弟兄很敏捷，很有天然才干；但他们的敏捷与才干必须受神所选择立场的约束。这种约束使他们不高举任何东西来代替基督。我们在主的恢复中能见证说，我们与今天的基督教不同，我们没有邱坛。在基督教里随处都可以找到邱坛。

每一个公会，每一个自由团体，都是一个高举的邱坛。我们一再的指出，这些被高举的事物都与欲望及野心有关。根据旧约的记载，一的立场被损害之后，实际上一就丧失了。北方以色列国被亚述人征服，南方犹大国被巴比伦人征服。因着耶罗波安设立邱坛的罪，以色列人被亚述人掳去。神在忿怒中把他们从圣地扔出去。王下十七章二十二至二十三节说，以色列人行在耶罗波安所犯的一切罪中，总不离开，直到耶和华将以色列人从自己面前赶出。当以色列人在圣地的時候，他们是在耶和华的面前。但当他们被掳到亚述时，就是从神面前被赶出去了。以色列人被掳应该作为对犹太人的警告，然而犹大国没有留意这个警告。正如十九节所说，犹太人也不遵守耶和华他们神的诫命，反倒照以色列人所定的条例而行。

那些住在犹太的，建立更多的邱坛，使罪恶有更多机会进来。这使神差派法老尼哥来。法老尼哥废去约哈斯的王位，立以利亚敬为王，给他改名叫约雅敬。约哈斯被带到埃及，就死在那里。因为犹大不除掉邱坛，至终主打发尼布甲尼撒，率领巴比伦的军队前来，毁坏了圣殿，把大批的人民掳去为俘虏。从前以色列人都住在美地，他们是一班子民，在耶路撒冷有唯一的敬拜中心。首先，他们因在各地设立邱坛，损害了这个一。

至终，因亚述与巴比伦人的入侵，而丧失了这一个。被赶出美地后，神的子民变成埃及的犹太人，亚述的犹太人，或巴比伦的犹太人。一的立场完全丧失了。诗篇一百三十七篇一至六节描写他们在巴比伦的苦况。神的百姓在异邦，他们无法唱耶和华的歌。他们坐在巴比伦的河边，一追想锡安就哭了。

这幅图画，与今天基督徒的情形是何等相似！大多数的基督徒已被掳去变成了俘虏。一的立场不但已经被损害，并且是全然丧失了。很少的基督徒认识甚么是一的立场。因着以色列人被掳，他们中间很多人甚至把自己的语言都忘掉了。他们终于变成埃及人、亚述人与巴比伦人。这是今天基督教一幅生动的描绘。关于一的立场的损害与丧失，但愿圣灵对我们说更多的话。

第九章 一的立场的恢复与见证

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在上一章我们看见邱坛使一的立场遭受损坏，并且丧失了。在所罗门与耶罗波安设立邱坛之前，以色列人藉这耶路撒冷的圣殿，就是神所选择独一的地方，被保守在一里。在每年的节期中，神的百姓聚集在一里。当他们上锡安山的时候，甚至吟唱诗篇一百三十三篇：弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美！然而因放纵情欲，所罗门领头建立了邱坛。这些邱坛损害了神百姓真正的一，因为他们阻碍了許多人上耶路撒冷去敬拜。有些人可能到邱坛那里，假装敬拜神。然而在邱坛那里却有偶像。此外，耶罗波安为遂行野心而设立邱坛。那些邱坛是设立在各高冈上，以及各青翠树下。这指明邱坛是何等的普遍。

邱坛是各式罪恶的根源。因为邱坛表征分裂，所以这指明分裂是罪恶的根源。邱坛是藉这人的肉体与野心而来的。所罗门因着情欲而设立邱坛，耶罗波安则因野心而作这事。情欲与野心是建立邱坛的两个主要因素。用今天的话说，分裂是肉体与野心的结果。今天基督教里到处都有邱坛，因为基督教满了分裂。所有的邱坛都高举一些基督以外的东西。因此我们看见，今天基督教的情形确定应验了旧约里的豫表。

第一，神子民的一被邱坛损害了。这损害触动了神的怒气。他无法再容忍，就差派亚述军队侵入北方以色列国。以色列国的遭遇应该成为南方犹大国的警告，然而犹大人却继续在各邱坛敬拜。虽然有些人被法老尼哥掳到埃及去，百姓仍不理睬这警告。最后，巴比伦大军不但征服了犹大地，也毁坏了圣殿，把许多人掳到巴比伦去当俘虏。不只如此，圣殿中的器皿也都被带到巴比伦，放在偶像的庙里。如此，一的立场不但被损害，而且完全丧失了。

这就是今天基督教情形的一幅图画。各公会与自由团体乃是邱坛，是分裂。在每一个邱坛都有一些基督以外的东西被高举。甚至很好的属灵事物也被高，用来导致分裂。按照罗马十四章，基督徒没有分裂的理由。但大多数的基督徒看惯了邱坛的存在，有些人甚至觉得今天的邱坛是对的，是必需的。我们会有这样的想法，是因为我们生在满了各种邱坛的分裂环境之中。我们看惯了分裂，就对分裂没有多少感觉。保罗在罗马十四章的感觉却全然不同。他勉励我们不要为吃东西或守日争辩。关于这些事，我们应该克制自己，不表示意见。这样，众信徒的一就会蒙保守。

在前一章，我题过一九六三年在洛杉矶几个基督徒团体一度与我们合在一起的聚会。这些团体的成员切盼来在一起，实行召会生活。我听到他们有这样的兴趣，题议合在一起聚会，就用罗马十四章对他们讲了一番话。我指出，如果我们愿意实行召会生活，就必须遵照保罗在这章圣经里的指示行事。许多基督徒讲论罗马十二章里的身体生活，却忽略十四章的原则。若没有十四章，就不可能有十二章所描述的身体生活。历世纪以来，基督徒因着对道理和作法有不同的意见而分裂。例如，基督徒为着受浸的事而分裂。他们不仅为受浸的作法，并且为所用的水与受浸是奉谁的名而意见不合。

因着对受浸的意见不同，就造成许多分裂，甚至导致许多高某种意见的事例。因此，遵从保罗在罗马十四章所作的示范，是非常重要的。那几个团体的人向我保证，他们必定这样行。然而，过不了几周，问题发生了。有人坚持在聚会中敲铃鼓并说方言，另有人坚决反对这些作法。双方都不肯为着维持一而让步并顾到别人的感觉。至终，那个联合的聚会无法继续下去。这几个团体的人都盼望别人要和他们一样。然而，如果我们有这样的盼望，就不可能有召会生活。召会生活必须包括一切，包容各式各样的真基督徒。

在罗马十四章，关于吃东西和守日，保罗并没有袒护那一方。他只是说，守日的人是向主守的，吃的人是向主吃的，因为他感谢神；不吃的人是向主不吃的，他也感谢神。这是保罗的态度，也应该是我们今天的态度。我们不该企图叫每一个人都跟我们一样。例如，虽然我们不说方言，我们也不可禁止别人说方言。另一方面，那些说方言的，也不可坚持别人都要和他们一样。如果我们有这种态度，就不会有派系之分，在我们中间也就没有邱坛了。有人指控我们狭窄，其实我们不狭窄，因为我们接纳一切真基督徒。那些坚持某种道理或某种作法的人，才是真正的狭窄。他们坚持某种特殊的事，就使其被高、高举而代替了基督。

基督教里所有的分裂，都是高某些事物，其中牵涉情欲或野心。分裂开了路，给各样罪恶进来。请看耶罗波安所犯的罪。他造了两只金牛犊，一只安在伯特利，一只放在但。他又造了邱坛的殿，并从那不属利未人的百姓中，立人为邱坛的祭司。耶罗波安定八月十五日为节期，像在犹大的节期一样，自己上坛献祭。这一切都可应用于今日的基督教。

例如，只有真信主的、有基督生命的、爱主的、并认识圣经的人才可当祭司，但今天基督教中有许多牧师甚至不信基督是神的儿子。在基督教里还有许多节期，像圣诞节和复活节，都是人所定规设立的。再者，以色列人被掳到外邦，完全失去了一的立场；照样，今天基督徒也是被掳到巴比伦去了。一的立场不仅遭损害，并且完全丧失了。

很少基督徒对于一的立场还有一点概念。今天有谁关心真正的一？这样的基督徒很难找到。许多世代以前，信徒在基督里真正的一就已经丢失了。因此，今天基督教的情形完全是属巴比伦的。虽然有些人谈论一，但那不是圣经中所启示真正的一。当我们讲一的立场时，难得有人懂得我们在说甚么。对多数基督徒而言，关于一的说法是外国话。

旧约不仅启示一的立场的损害与丧失，也启示这立场的恢复与见证。耶利米豫言，被掳到巴比伦七十年之后，主要把百姓带回到美地。耶利米二十九章十节说，耶和華如此说，为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们坚立我美善的话，将你们带回这地方。以斯拉一章一节题到耶利米的这个豫言，告诉我们在波斯古列元年，耶和華激动古列的灵，使他通告全国关于在耶路撒冷为神建殿的事。这是耶和華為要成就他藉耶利米口所说的话所作的，指明回归耶路撒冷不是人发起的。按照圣经明白的记载，这是神自己发起的。当神的百姓在巴比伦的时候，他们在那里没有献祭给神。

我们在圣经里读不出来，他们在巴比伦每日早晚献燔祭。当然像但以理、以斯拉、尼希米那些人祷告，但他们没有立场向神献祭。在巴比伦没有祭坛；无祭坛，就无法向神献祭。此外，神的子民在巴比伦也不能每年按时守节。何等可怜的情形！巴比伦是个适合禁食，却无法过节的地方。那里适于哭泣，不适于欢乐。诗篇一百三十七篇一节说，我们曾在巴比伦的河边坐下，一追想锡安就哭了。当一的立场丧失，几乎其余的一切都丧失了。神的百姓失去美地的丰富、祭坛与节期。只有在锡安山神所拣选之地，才能享受这一切美妙的事物。

当神激动他百姓的灵回耶路撒冷的时候，不仅恢复了一的立场，并且很自然的也恢复了所丧失的一切积极事物。尼布甲尼撒从耶路撒冷拿出来，放在自己神之庙中的器皿，又被带回到耶路撒冷。而且当余剩的以色列人一回来，就在原有的基础上立坛。神的百姓知道设祭坛的地方不在巴比伦，乃是在耶路撒冷神所选择独一的地方。祭坛甚至也不能立在美地其他的地点，而必须立在摩利亚山上，亚伯拉罕献以撒给神的地方。任何人想要献祭物给神，就必须到那个特定、专特、独一的地方。

今天这独一的地方就是一。无论何时，基督徒失去一，就自动的失去设立祭坛的地方。结果，他们就无法向神献适当的祭。我们许多人进入召会生活之前，都曾经想要把自己献给主。我能见证，我就曾多次将自己奉献给他。但根据我们进入召会生活前后的经历，我们能见证说，那不是真正的奉献。若不回到一的独一立场，就无法献甚么给神。神的子民一回到耶路撒冷，就设立祭坛，再开始献祭。在我们的经历中也是一样。我们发现，我们进入召会生活之后，才能把自己适当的、真正的奉献给主。

此外，神的百姓是在从被掳之地回来之后，才对付与外邦人通婚的问题。他们的良心不能再容忍这种不敬虔的行为。这是回到一的立场上自然的结果。他们在巴比伦必定有好些人与外邦人通婚；然而，乃是他们从被掳之地回来后，他们的良心才使他们对付这种婚姻。今天在主的恢复中也有同样的情形。我们进入召会生活之后，良心才开始有正当的功用。我们就束起我们的腰，对向来相当放松的事严谨起来。我们在未来到主的恢复之前，也许随意参与一些属世的娱乐，但进入召会生活之后，我们整个的人束起腰来了。我们开始追求敬虔，越过越渴慕祷告读经。

自然而然的，我们会更彻底对付我们的良心。这种行为不是教导或规条所导致的，而是回到一的立场自动产生的结果。就因为我们进入了召会生活，我们便爱慕敬虔。许多消极的事物开始脱落，许多积极的事物成了我们的经历。例如，我们里面感觉到不该再过圣诞节。没有人告诉我们不要继续庆祝圣诞，我们自己就感觉不应当再有那种的庆祝。照样，我们开始丢弃其他许多消极的事物，而来享受积极的事物。这显示一的立场一恢复，一切积极的事物也随着恢复了。没有甚么比一的立场更令人满足。旧约圣民一想到进入神殿的院中，他们里面就激起圣别与敬虔的渴慕。诗篇中多处指出这一点。这些诗篇充满了对圣别、敬虔、虔诚、以及与主同在的渴慕。事实上，仅仅想到圣殿，就足以激起这样的渴慕。

神的同在与一的立场极其有关联。我进入召会生活之前，已经真的爱主，但我享受不到多少主的同在。然而，我一旦实际的进到召会生活里，就天天享受主的同在。或在进行很艰难的工作时，仍然能享受到主的同在。按我的经历，有分于召会生活大大的改变了我们基督徒的生活。我们中间许多人能作同样的见证。我们来到召会之前，是在巴比伦。我们爱主，也追求主，但享受不到多少主的同在。等到进入召会生活之后，各种圣别的愿望和渴慕就被激动起来；我们会更爱慕活在神面前。这是回到一的立场—神所选择独一的地方—自然的结果。

当神的百姓回到耶路撒冷，所有被掳到巴比伦时丧失的积极事物又都得回了。所有神圣、敬虔、属天的事物，自然而然的回来了。今天在主的恢复中，在我们身上，也是这样。诗篇一百二十六篇一至二节说，当耶和華使那些被掳的人归回锡安的时候，我们好像作梦的人。那时我们满口喜笑，满舌欢呼。神那些归回的百姓满了喜笑和欢呼，因为一切积极的事物都恢复了。

他们回到耶路撒冷之前，没有这样的享受。但他们回来之后，享受许多绝佳的事物，以致好像作梦的人。以赛亚三十五章十节与五十一章十一节非常相似，也是说到神百姓归回的喜乐。这两节说，耶和華救赎的民必归回，欢呼来到锡安，永远的喜乐必归到他们头上。这件事重复的说到，足以显示它是多么重要，因为任何事在圣经中重复说到，必有其特别的意义。

在以赛亚的时代，还没有发生被掳到巴比伦的事。以赛亚却说到神救赎的子民所享受之救恩的快乐。他豫见被掳归回之民的喜乐。我不相信所罗门和他同时代的人能有所罗巴伯、祭司约书亚、以斯拉、以及其他被掳又回到耶路撒冷之人的那种喜乐。他们比所罗门更多经历神救恩的喜乐。因此诗篇一百二十六篇的作者说，他们好像作梦的人。主已恢复基督教所丧失那真正的一，为此我们何等感谢主！这个一是包罗万有的，包含一切积极的事物。

相反的，分裂也包含一切消极的事物。我们已经看见，当我们回到一的时候，一切敬虔的、属天的、属灵的东西都回来了；原因是这些东西的存在，都是在一里面。一方面我们必须承认自己还是相当短缺，还有很长的路要走。另一方面我们能见证，主的丰富一定是在他的恢复里才能找到的。一的独一立场就在这里，一切属灵的丰富也都包含在这立场之内。

在这一的立场上，一切敬虔的事和一切属灵的丰富都是我们的。今日主的见证，是与一的立场的恢复并行的。这个见证不在于我们如何努力改良自己；我们可以立志改良自己，但结果只是再次失败。主的见证不在于我们的努力，乃在于他在一的立场上，在我们里面所作的工。我们进入召会生活之后，对敬虔、圣别、和属灵的渴慕，自然而然的就会在我们里面激动起来。这不是我们自己作的，这完全是主的作为。因着我们站在正确的立场，就是一的立场上，神的话就透亮的向我们打开。

这完全是由于主在一的立场上的祝福。何处有一的立场的恢复，何处也就有主的见证。当旧约神的百姓回到耶路撒冷时，与神见证有关的那些东西都恢复了：祭坛、祭物、圣殿、节期和丰富的享受。可是，那些留在巴比伦的人对于主的见证是无分的。这些敬虔的事物在巴比伦是找不到的，乃是在耶路撒冷——神所选择独一的地方。或神归回的百姓是弱的，在许多方面有所不足，我们不能否认主的见证是在他们身上，而不是在那些留在巴比伦的人身上。

不仅如此，神的百姓回到独一的立场，也被神用来生出基督。耶稣的母亲马利亚，是那些从被掳之地归回者的后裔。如果被掳的都不归回，基督就没有路降生于伯利恒，也没有管道或凭藉让他照着豫言而来。因此，为着基督的来临，被掳的人从巴比伦回来是一项必须有的准备。同样的原则，我信今天主的恢复也是神用来为基督的回来作准备。为着主的回来，愿主充分的使用他的恢复！

第十章 地方上的一的终极启示，以及这一的恢复

[上一篇](#) [回目錄](#)

在前几章我们相当专注的看过旧约里的好些章节。这一章我们要综览新约中关于地方上的一的终极启示，以及这一的恢复。如果我们对圣经作一鸟瞰，对圣经有整体的眼光，我们就会看见全本圣经启示四个主要人物：第一，圣经启示神是创造者。圣经的第一节，创世记一章一节说，起初神创造诸天与地。

起初有神，万有都是神创造的。玛拉基一章一至二节说，这位神也是那爱以色列的一位。因此，旧约启示神是创造万有的，也是爱以色列这特别一班子民的。可以说，这是旧约中关于神的启示的扼要说明。我们可以称这位神为以色列的神。这个称呼在旧约中用过。犹太人当然很喜爱旧约，因为它启示宇宙中独一的神，这位创造诸天与地的，也是那爱以色列的一位。

我们都知道，新约接着对神有更多的启示。因此，我们这些相信基督的，不能说旧约把我们的神启示完全了，其实那不过是关于神局部的启示，并不完全。马太一章一节说，耶稣基督，大卫的子孙，亚伯拉罕子孙的家谱。新约的起头与旧约的头一节有何等大的差别！马太一章一节所说的那一位，在十六章有进一步的启示。在十六章主耶稣问门徒说，人说人子是谁？门徒回答之后，主又特别的问他们：你们说我是谁？西门彼得蒙诸天之上父的启示，回答说，你是基督，是活神的儿子。

主承认这启示不是来自血肉之人，乃是从父来的。然后主继续说，你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过她。这里不是说到神所爱的以色列，乃是说到基督所建造的召会。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，丰丰满满的有恩典，有实际。

这位太初与神同在，并且成了肉体的话，就是创造万有的神；但他不只是如此。在传福音的时候，我们需要把这一点告诉犹太的朋友们。我们需要教导他们这个真理：创造万物的神，已经藉这成为肉体成了一个人。我们必须告诉他们，神并不停在仅仅爱以色列。按照约翰福音，他成了一个人。

因此仅仅认识他是神，这个认识还不完全。基督活在地上三十三年半后被钉死，然后进入复活。在他复活那天，基督说，你往我弟兄那里去，告诉他们，我要升到我的父，也是你们的父那里，到我的神，也是你们的神那里。在马太福音，有基督与召会。在约翰福音，有神的儿子和他的许多弟兄，就是召会。他复活之后，基督开始称门徒为弟兄，因为藉这他的复活，藉这他分赐生命的死所释放出来神圣的生命，他们已得着了重生。

基督本是父的独生子，是父单独的彰显。如今藉这死与复活，父的独生子成了许多弟兄中的长子。他的许多弟兄是神的众子，是召会，成为父神在子里团体的彰显。至此，我们从圣经的启示看到三个主角：神、基督和召会。神具体化身在基督里，基督又藉这召会得彰显。这是福音书末了的启示。现在我们必须从使徒行传往前，直到看完启示录。这里我们不仅看见神、基督和召会，我们也看见众召会。在马太十六章，主说，我要把我的召会建造在这磐石上。

这个召会是独一的宇宙召会，是锡安所豫表的。但就像锡安有许多山，宇宙召会也有许多地方上的彰显。在十八章，主说到将一件事带到召会去，我们由此看到召会其中一个地方上的彰显。我们也可以把宇宙召会比作一棵树，把众地方召会比作树的枝子。在十八章，我们看见这宇宙树上的其中一根枝子。这里有一个地方召会，我们能把问题带到那里去。不仅如此，这样一个召会也能对付某些人，甚至将他们看作外邦人和税吏。

在使徒行传中我们看见在耶路撒冷的召会，和在安提阿的另一个召会。根据十四章二十三节，使徒在各召会中选立了长老。这里所指的是建立在小亚细亚各省的召会。林前一章二节说到在哥林多神的召会。此外，在加拉太一章二节说到加拉太的众召会，加拉太是罗马帝国的一个地区，其中有许多城市。就像今天在加州有许多地方召会，照样，在保罗的时代，加拉太地区也有许多召会。到了启示录，神在圣经中的启示达到了完成的阶段。宇宙召会，就是基督的身体，藉这众地方召会彰显出来。众地方召会是基督独一身体的彰显，在地方上乃是一。一章四节说，约翰写信给在亚西亚的七个召会。

亚西亚是古罗马帝国的一省，那里有十一节所题的七个城。七个召会不是都在一个城里，乃是分别在那七个城里。启示录不是论到一个宇宙召会，乃是论到在许多城里的众地方召会。我们已经看见，马太十六章十八节首先启示召会是宇宙的，十八章十七节接着启示召会是地方的。在行传里，召会是以地方召会的作法实行的，如在耶路撒冷的召会、在安提阿的召会、在以弗所的召会、在叙利亚省和基利家省的众召会。没有地方召会，就没有宇宙召会的实行和现实；宇宙召会乃实化于众地方召会。对召会宇宙一面的认识，必须完成于对召会地方一面的认识。我们认识并实行地方召会，乃是一大进步。启示录说到召会，是在进步的阶段。我们要明白这卷书，必须从了解宇宙召会，进步到认识并实行地方召会，因为这卷书是写给地方召会的。

一章十一节有声音对约翰说，你所看见的，当写在书上，寄给那七个召会：给以弗所、给士每拿、给别迦摩、给推雅推喇、给撒狄、给非拉铁非、给老底嘉。这一节的写法很重要。在这里我们看见，将这卷书寄给那七个召会，等于寄给那七城。这清楚显示，早期召会生活的实行，乃是一个城一个召会，一个城只有一个召会。没有一个城有一个以上的召会。地方召会行政的区域，应当包括该召会所在的整个城市，不该大于或小于该城的界限。所有在这界限内的信徒，应当构成该城内惟一的地方召会。因此，一个召会等于一个城，一个城等于一个召会。这就是我们所说的地方召会。

四至五节是很有意义的经节：约翰写信给在亚西亚的七个召会：愿恩典与平安，从那今是昔是以后永是的，从他宝座前的七灵，并从那忠信的见证人、死人中的首生者、为地上君王元首的耶稣基督，归与你们。根据这段经文，恩典和平安是从三一神传输与七个召会的。请注意这里有三个从字—从那今是昔是以后永是的神（父）；从七灵（灵）；从耶稣基督（子）。这是对三一神何等完满、完全的启示！他是永远的父神，昔是、今是、以后永是。他是灵神，为着神的工作是七倍加强的灵。他是子神，是神的见证人，神的见证，神的彰显；为着召会，新造，是死人中的首生者；为着世界，是地上君王的元首。恩典与平安，乃是从这样一位三一神分赐给众召会。

这几节中对于神的启示，比创世记一章一节的启示完全多了。创世记所启示的神，不能称为耶稣，因为那时神还没有成为肉体。按着约翰一章，那位创造的神，就是话，成了肉体，支搭帐幕在我们中间。当这位话成为肉体的时候，他名叫耶稣。启示录一章五节说，耶稣是忠信的见证人，是地上君王的元首。四至五节包含圣经终极的启示。圣经中的启示开始于神是创造主，而完成于经过过程的三一神，将恩典与平安分赐给众地方召会。根据四节，圣灵成了七灵，就是包罗万有的灵。

再者，子成了忠信的见证人、死人中的首生者、以及地上君王的元首。他经过成为肉体、人性生活、钉十字架、复活、升天，已经登上宝座，超过所有的君王。这位经过过程的三一神不仅与个人或召会有一般的关系，乃是与众召会有关系。为这缘故，四至五节特别说到恩典与平安，从三一神归与七个召会。

神的启示开始于神自己，继续于基督与那灵，直至达到目标，就是众地方召会。没有众地方召会，神圣的启示就没有目标。在这里我们就看见犹太人，许多基督徒，甚至所谓的属灵人，很明显的有所短缺。犹太人有神，多数的基督徒有神和基督，进步的基督徒还有圣灵，但少有基督徒有众地方召会中正当的召会生活。今天，在地方召会中，我们有神、基督、那灵与召会。

神的显现有其进展，其结果乃是召会。神具体化身于基督；基督实化并经历为分赐生命给我们的那灵；而那灵的结果是众召会。当我们经历并实化基督为赐生命的灵时，其结果就是召会生活。召会是基督的身体，他的丰满。这启示的进展就是神、基督、那灵、召会、与众地方召会。这是神在他圣言中的启示。在启示录二十二章十七节，我们读到一句奇妙的话：那灵和新妇说…。这里有一个复合的主词—那灵和新妇。那灵是经过过程、包罗万有、赐生命的三一神，新妇是召会，由众召会同众圣徒组成。那灵和新妇说同样的话，指明三一神与他所救赎的子民已经完全成为一了。何等的美妙！

对于圣经中神圣启示的进展，我们需要有深刻的印象。我们已经指出，在旧约里神是创造主，也是爱以色列的那一位。然后在马太和约翰两卷书中，我们看见耶稣基督的家谱，以及话成了肉体，支搭帐幕在我们中间。在这两卷书中我们也读到基督所建造的召会，以及神儿子的许多弟兄，也就是召会。在使徒行传，召会被建立于许多城市。书信多半是写给各个地方召会的。末了，在启示录，我们看见恩典与平安，从经过过程的三一神分赐给众地方召会。

至终，根据二十二章十七节，那灵和新妇成为一个而说话，指明三一神与他所救赎的子民真是一了。我们的地方召会如果我们清楚圣经中的启示，就要看见今天享受神的正确地方是在众地方召会中。我们特别需要在一个确实的地方召会里，以致我们能彀说，那是我们的地方召会。虽然我爱众召会，但我必须诚实的见证，对我来说，没有别的召会比安那翰召会更宝贝、更可爱，因为安那翰召会是我的地方召会。我们对于我们所在地的召会，都应该有这种感觉。

今天大多数基督徒的光景是何等可怜！因为他们没有在召会生活中，他们是没有家的孤儿。这也是我们来到主的恢复中过召会生活之前的光景。我们那时不仅是孤儿，并且是流浪者。我们进入地方召会之前，从未感觉自己是回到家里，或者到达了目的地。但有一天，我们来到召会生活中，我们就知道是到了家里。流浪多年之后，我们终于到达了目的地。我们深处会说，就是这里。相反的，今天许多有心寻求的基督徒，仍然是旅客；他们从一个公会或团体旅行到另一个。但有一天我们来到召会生活里，我们就不再流荡了。地方召会是神今天所渴慕的。这是他启示的终点站。

所有的真基督徒都相信，基督是创造宇宙的神，他成为人，为着救赎我们死在十字架上，又从死人中身体复活。所有的真基督徒都接受了这位基督，作他们的救主和救赎主。然而，这样的真基督徒，他们在经历上很可能仍留在福音书或使徒行传中。我们应该作启示录中的基督徒；那意思就是，我们应该进入神终极完成的启示中。我们需要享受到这位经过过程、包罗万有、赐生命的三一神与召会的调和。如果我们在这个实际里，我们就是启示录中的基督徒。

信徒们比较容易看见宇宙召会，但是不容易看见众地方召会。对于众地方召会的启示，是主关于召会终极的揭示，是写在神圣话语的最后一卷书中。信徒要完全认识召会，就必须跟随主的带领，从福音书经过书信达到启示录，直到他们能看见这里所揭示的众地方召会。在启示录中，第一个异象是关于众召会。为着完成神永远的定旨，以基督为其中心的众召会，乃是神圣行政的焦点。

我们已经看见圣经中所启示的四个主要角色：神、基督、召会与众召会。我们的神不仅是创世记一章的创造主，他更是启示录一章四至五节经过过程的神。他是那今是昔是以后永是者；他是七灵；他是耶稣基督、忠信的见证人、死人中的首生者、以及地上君王的元首。我们对神能有这样的认识，并且对圣经有这样的鸟瞰，是何等的有福！能听见关于神在圣经中终极启示的话语，是何等的特权！今天在我们的地方召会中，我们能享受经过过程、包罗万有、赐生命的三一神。

启示录二、三章一再的告诉我们，那灵向众召会说话。这与旧约的说法耶和華如此说大不相同。那灵今天是向众召会说话，我们要听见他的说话，就必须在一个地方召会中。今天那灵是直接对众召会说话。因此，我们必须在一个召会中，以致我们能标明那是我们的地方召会；这是极其重要的。在启示录，金灯台所表征的众召会，在神圣的性质上乃是耶稣的见证，在地方上却集体的照耀在黑夜里。众召会的性质都应当是神圣的，就是金的。

她们应当是台，甚至是灯台，托有油（指那是赐生命之灵的基督）的灯盏，各自且集体的照耀在黑暗里。她们在地方上是单个的灯台，同时在宇宙中却是成组、集体的灯台。她们不仅在各地发光，更是普遍的向着各地和宇宙作同样的见证。她们性质相同，形状一致，托同样的灯，为着同样的目的，彼此完全相同，毫无个别差异。二、三章所记七个召会的不同，其性质都是消极的，不是积极的。在消极一面，她们在失败上彼此有别，互相分离；但在积极一面，她们在性质、形状、目的上完全一致，互相关联。

历世纪以来，很少基督徒深刻认识灯台作为众地方召会之象征的意义。按着我们天然的观念，灯台不过是一件托住灯的东西，在黑暗中发光而已。出埃及二十五章的灯台是纯金的；撒迦利亚四章和启示录的灯台也是金的。灯台在本质上是金的。关于灯台我们看见三件重要的事：金、台和灯。灯台含示三一神的意义。金是用以制成灯台的本质，台是金的具体表现，而灯是台的彰显。金表征父是本质，台表征子是父的具体化身，灯表征灵是父在子里的彰显。因此，三一神的意义隐含在金灯台里面。

就本质而论，灯台是一个；但从表现来说，灯台是七，因为是一个灯台有七盏灯。灯台底下是一，顶上是七。我们该辩论是一还是七么？在本质上，灯台是一块金子，却托七盏灯。这奥秘的指明，三一神在本质上是一，在彰显上却是七灵。作本质的父，具体化身于作形状的子，子又彰显为七灵。我们如何证明七灯就是那彰显基督的灵呢？七灯最先题起是在出埃及记。如果单有出埃及记的记载，我们就很难得知七灯是那灵。但我们从出埃及记往前到撒迦利亚书，就看到七灯是基督的七眼，也是神的七眼。再继续读到启示录，我们就看见羔羊的七眼是神加强的灵。因此，我们有很强的根据可以说，七灯是七倍加强的灵，作为基督的彰显。

我们已经看见，灯台含示三一神的意义；灯台象征三一神有了具体化身，并且彰显出来。父神是神圣的金，具体化身于子基督，然后藉这灵得到完满的彰显。彰显与具体化身不同。具体化身必须是独一无二的，因为我们的神是独一无二的；因此，具体化身必须是一个台。然而，彰显必须完全，需要在神的行动中完全。请记住，七是神行动完全的数字。历世纪以来，神已在他的行动中得了彰显。因此，七灯表征加强的灵，在神完全的行动中彰显基督。这是对神圣三一实际的领会。

神圣三一是为着将神分赐到人性里。神—那神圣者—首先具体化身于基督，然后藉这七倍加强的灵彰显出来。现在不仅有三一神，在灯台这里，三一神更是坚实且实在的有了具体化身，并且彰显出来。金已经作成了坚实的台；原本只是金，现在成了台。金成为台，为的是完成神的定旨。

若没有台，神的定旨就无法达成。正如我们所看过的，作为基督豫表的台，藉这作为神七灵豫表的七灯彰显出来了。神的七灵与神不是分开的；七灵是神的七眼，也是羔羊—救赎主—的七眼。七灵也是建造用的石头上的七眼。因此，七灵是带着基督救赎并为神建造的七眼。无论何时，这些眼睛一看人，人就蒙救赎，并被建造在神的家中。

出埃及二十五章所重的是台，撒迦利亚四章所重的是灯，启示录一章所重的是复制。在出埃及记与撒迦利亚书，灯台是一个，但在启示录，灯台已经复制成为七个。首先，在出埃及记所重的是台，就是基督。接着，在撒迦利亚书所重的是灯，就是那灵。

最后，在启示录乃是台与灯，就是基督与那灵，复制为众召会。在出埃及记与撒迦利亚书只有七盏灯，但在启示录就有四十九盏灯，因为每个灯台上有七盏灯。因此，一个灯台变成七个灯台，七盏灯变成四十九盏灯。启示录的灯台连同其上的灯是基督与那灵的复制品。基督被实化时，他是那灵；那灵被实化时，就有了众召会作为复制品。

召会不仅在宇宙一面是一，也在地方一面彰显于许多城市。在全宇宙中只有一位基督、一位灵、和一个召会。那么，为甚么有七个召会呢？是因为需要有彰显。为着存在，有一个就够了；但为着彰显，需要有许多。我们若要认识召会，就必须认识召会的本质、存在和彰显。就本质说，召会，甚至众召会，乃是一。在彰显上，许多召会就是许多灯台。召会是甚么？召会是三一神的彰显，这彰显见于地上许多地方。召会不是只由一个灯台所表征，乃是由七个灯台来表征。在启示录一章，有七个灯台带着四十九盏灯照耀在宇宙中。这就是耶稣的见证。

召会是耶稣的见证。这就是说，召会在本质上和出现上，乃是三一神的彰显。按本质说，召会在全宇宙中只有一个本质；按出现说，召会是许多灯台有许多灯盏照耀在黑暗中以彰显三一神。父是本质，具体化身于子，子作为具体化身，藉这灵得以彰显，灵是完全实化并复制为众召会，而众召会乃是耶稣的见证。如果我们看见这异象，这异象要管治我们，我们就永不分裂。

我们已经看见，灯台是神圣的金具体化于实体的形状，在神的行动中达成神的定旨。台是藉这光的照耀得彰显。当彰显照耀时，这照耀就达成神永远的定旨。因此，灯台不仅表征三一神，也表征三一神在他具体化身与彰显中的行动。我们也看过，众地方召会是三一神具体化身与彰显的复制品。我们不该满意的说，众地方召会是在黑夜发光的灯台。这个说法虽然没有错，却相当肤浅。我们必须看见，众地方召会是三一神具体化身与彰显的复制品。

我们已经指出，在旧约中当神的百姓失去一的立场，他们就自然的失去许多属灵和圣别的事物。然而，他们一旦回到耶路撒冷，回到一的立场上，这一切圣别和属灵的事物又自然的回来了。这个原则在今日主的恢复中也是一样。今天我们的神—三一神—是父具体化身于子，子又实化为包罗万有的灵。今天这灵正向众召会说话。因此，为要听那灵的话，我们必须在一个地方召会中。

至终，由众召会同众圣徒所构成的那灵和新妇，要成为一并且同声说话。今天我们听那灵说话。但日子将到，那时，那灵和新妇要一同说，来！为着这个异象赞美主！我们有这样清楚的异象在前面，就知道自己今天必须在那里—就是在地方上的一里，也就是一的立场上的地方召会中。

如果我们不在地方上的一里，我们就不是真正的、实际的在召会中。不仅如此，我们也无法充分的经历经过过程、包罗万有的三一神。今天许多基督徒在属灵上贫穷，就是因为他们没有真正的一，也没有充分经历包罗万有的灵。他们有圣经，但对于基督作生命却没有多少经历。他们有基督之名，却少有基督本身的实际。许多属灵的东西都是阙如，因为一的立场已遭损害，甚至丧失了。只有在一的立场上，我们对经过过程的三一神才能有完满的经历。请记住，按着启示录一章四至五节，三一神的分赐乃是向着地方召会的。

我们所说一的立场，就是地方的立场。二十多年前在台北，有一位从美国来的基督徒，他是我们的好朋友，也是我们的家庭医师。他听过我所释放三十多篇关于召会立场的信息，有一天对我说，他一点也不明白地方的立场这件事。我很细心的向他解释，可是他仍然不懂。最后他承认，对于一的立场有一点明白，但对于地方的立场仍然不懂。

史百克弟兄也有同样的难处。多年前，他和我曾有约二十次关于召会立场的长谈，每次长达两三个小时。其间他对我说，他对于地方立场这辞仍然不明白。我向他指出，以色列人只准许在摩利亚山，亚伯拉罕献他儿子以撒的那个地点，建造圣殿；这无疑是他所知道的。那唯一的场地就是建殿的立场。那立场保守了神百姓的一。我又说，神不许他的百姓在巴比伦建殿，使那殿与耶路撒冷的殿同样大小，同样设计也不行。

在巴比伦建的殿不能成为一的中心，反而会成为分裂的中心。所有被掳归回的人，都必须回到锡安山那一的立场上，在那里重建圣殿。因此，在锡安山的殿是建在一的立场上。这是今天众信徒真正的一的描绘，这一是在正当的立场上，也就是在地方的立场上。我信史百克弟兄明白这一点，不过他不愿意承认就是了。其实，地方立场的意义不难明白；许多人对这有难处，是因为他们不愿意放弃他们的观念。

根据启示录，信徒在基督里的一，是地方上的一。任何人不在地方的一里，实际上就是根本不在一里。那些不在地方召会中的人，就没有真正在召会中。为着要在召会中，我们就必须在地方召会中。同样的原则，我们若要在在一里，就必须在地方的一里，就是我们所在地实际的一里。地方上的一是非常实际的，并且是切身的。如果你不是亲身在这个一里，你就不是实际的在一里，你也就不是真正的在召会中。为这缘故，本章的题目是说到地方上的一的终极启示。为着这个一的启示与恢复，我们何等的赞美主！

当天主教形成的时候，这个地方上的一就遭损害，并且完全丧失了。早在第四世纪，康士坦丁大帝开始建立天主教。因着神学上的争论在帝国中引起不和，他就在主后三百二十五年，在奈西亚召集大会，解决这些争论。他利用他政治的影响力，造成某种情形的合一。到第六世纪末期教皇制度成立，于是天主教完全形成。那时，地方上的一也完全被毁坏并丧失了。

以后的几个世纪被称为黑暗时代，圣经被封锁，不许人民阅读，救恩的真理也被隐蔽了。以后到了宗教改革的时候，圣经才得释放，也恢复了因信称义的真理。在称义的事上，路德马丁很勇敢。然而在召会的事上他胆怯了。他甚至促使德国国教的形成。国教首次形成，是在德国藉由路德的帮助建立起来的。路德不仅造成这个大错，并且还迫害那些注重生命经历的信徒，如士文克斐尔竟被称为魔鬼。

在以后数十年，许多忠心的信徒受迫害，甚至为信仰殉道；有些人死在欧洲好些国家所建立的国教手中。在十八世纪初期，有许多信徒逃到波希米亚，为着逃避迫害。新生铎夫有爱心也有负担照顾这些逃难者。然而他们中间为着道理与实行，起了争执。当这些信徒争执到无法和平相处时，新生铎夫要求众领袖签立字据，同意把他们中间的差异放在一边，而在一里一同生活。

他们就在下一次擘饼聚会中，经历了那灵大大的浇灌。这样，他们恢复了召会生活的实行，至少是开了一个头。对于宗教的形式和死沉，另一个反应是出于奥秘派人士，如盖恩夫人与芬乃伦等。这个反应虽然发生于十七世纪，可是一直等到十八世纪，召会生活才恢复。新生铎夫所领导的召会生活实行得很好，但还不彀。因此在十九世纪初期，为着进一步恢复召会生活，主又在英国信徒中兴起一班人，特别是与达秘在一起的那班人。大约有二十五年的工夫，在达秘领导之下的弟兄们，经历了召会生活美好的恢复，比前一世纪新生铎夫那时的恢复，完好充实得多。然而，由于道理的争执，失掉了一，弟兄们也分开了。年月过去，他们分裂成一百多个团体。因为一遭到这样严重的损害，主与他们的同在便大大的减少了。

一九二〇年代，主在中国兴起一班青年人，他们是在倪柝声弟兄的带领之下。倪弟兄曾对我说，主是被迫到中国作事，因为就召会生活的实行而言，中国还是处女地。美国与欧洲都已受了破坏，主无法在欧洲或美国开始正当的召会生活，因此他把召会生活恢复的种子，撒在中国这片处女地上。

第一个在主恢复中被建立的召会，是在倪弟兄的家乡福州，时间是一九二二年。一九二五年我得救之后，藉这读倪弟兄所写的书报，与他有了接触。他的书报帮助许多人看见公会的错误。我们逐渐领悟，虽然我们该持守主的名、福音和圣经，但我们必须丢弃组织基督教许多其他方面的事物。在倪弟兄的领导之下，我们研读召会历史、传记，以及一切属灵的和有关教义的重要书籍。藉这研读，我们对基督教有了详尽的认识。我们渐渐看清，在实行方面我们应该采取浸水、长老职任、实际的圣别、与正确的圣灵浇灌。那些到我们中间聚会的，常常搞不清我们是甚么会。在某些人看来我们好像是浸信会，在另一些人看来我们又好像是长老会，还有人把我们看为普里茅斯弟兄会。

一九三二年，召会在我的家乡烟台兴起来。我们不懂如何实行召会生活。我们只知道爱主耶稣，也不能同意传统基督教的情形。我们聚在一起，只有一颗为着主的心和对圣经的爱慕。我们不懂如何聚会，尤其是不懂得如何聚擘饼聚会。虽然如此，我们却享受到主同在的甘甜。

一九三〇年，倪弟兄访问欧洲、加拿大和美国。在访问期间，他看见弟兄会的紊乱和分裂。这种情形令他困扰，于是他定意再研读新约圣经，探索地方召会界限的问题。经过这番查考，他看出一个地方召会的界限，应该等同该召会所在地方的界限。这个真理刊载于聚会的生活一书；在那本书中，倪弟兄对于所谓的“地方界限”，非常重视。一九三七年，倪弟兄更进一步看见召会在地方上一的立场。

他从地方的界限往前，看见地方的立场。于是他紧急召集同工们在一起，释放了多篇信息，后来刊载于工作的再思一书；这本书特别重地方的立场。到了一九三七年，地方的一这件事在我们中间就已经完全恢复了。我们十分清楚，要实行召会生活，必须在地方的立场，就是一一的立场上。自从地方的立场恢复之后，许多基督徒曾与我们争辩过这件事。他们有人说，你们说你们是地方召会，你们太骄傲了。怎能说你们是召会，而我们不是呢？你们说你们是在上海的召会，难道我们就不是在上海的召会么？起初我们对于这种批评很困惑，我们没有经验来应付这种话。后来藉这辩护一的真理，我们学会了如何应付各种的批评、反对和争论。

如果有人对于一的立场想和你争辩，你可以举出以色列人在迦南地的情形作为例证。耶路撒冷是神为着维持他百姓的一所选择的独一地方，独一中心。后来，神的百姓被掳了，有些人被掳到埃及，有些人被掳到亚述，还有些人被掳到巴比伦。本来神的百姓乃是一，只有一个敬拜中心，在耶路撒冷的锡安山。但是后来他们分散，最少分成三批。他们在巴比伦被掳七十年满了，神吩咐他们回耶路撒冷，有一部分剩余的民就回去了。他们回到耶路撒冷之后，自然而然就成了神百姓的第四批众。从被掳之地回到耶路撒冷之前，只有三批众，分别在埃及、亚述与巴比伦。

虽然这三批众是分裂的，但那些回到耶路撒冷的人所构成的第四批众，却不是分裂的。不错，这第四批人是与人有别的一，但他们不是分裂，乃是恢复。或许神的百姓中那些自愿留在巴比伦的人会说，弟兄们，你们不必太狭窄，神是无所不在的，我们无须回到耶路撒冷去敬拜神。请看但以理，他爱主，也事奉主，但他并没有回到耶路撒冷去。他能留在巴比伦，那么我们也可随意这样作。在主的主宰权柄之下，甚至在古列王下诏叫被掳的人回耶路撒冷去之后，但以理仍留在巴比伦。在这之前，但以理天天祷告，他的窗户开向耶路撒冷。

这指明但以理盼望回到耶路撒冷，不过他没得着机会；因此他的情形不可作为藉口，叫人留在巴比伦，停在分裂之中。神的百姓留在埃及、亚述或巴比伦，乃是留在分裂中。那一批回到耶路撒冷的人并不是造成更多的分裂；相反的，他们有分于真正一的恢复。在四批人中，只有归回的一批可算是以色列国。留在巴比伦的人数，可能远超回到耶路撒冷的人数，但只有回到耶路撒冷的人能视为以色列国，留在巴比伦的却不能。

原则上，今天的以色列国也有同样的情形。只有回到美地的人被认为是以色列国，散居各地的以色列人却不能。例如，在纽约犹太人的数目，可能超过以色列地的犹太人；然而正如联合国所承认的，在以色列的犹太人成为以色列国，在纽约的犹太人却不成一国。在纽约的犹太人可能很爱以色列国，甚至慷慨的支援她，但他们只因没有回到祖宗之地，就不能被视为以色列国。作为以色列国的一分子，必须不仅是犹太人，更是在正当立场，就是在美地上的犹太人。

我们可以将上述例证所包含的原则，应用于今天召会的情形。当我们采取立场，说我们是在安那翰的召会时，别的基督徒可能会表示抗议。他们会问说，你们怎能说你们是在安那翰的召会，而我们不是呢？如果有人题出这样的问题，先查一查他是在那里，看看他是不是在某个公会里，或是在某个基督教分裂的团体中。如果他是在一个分裂之中，那么在实行上他并不是所在地召会的一分子。今天许多基督徒像那些没有回到以色列地的犹太人一样。只有那些回到起初一的立场，回到他们祖宗所在之地的犹太人，才是以色列国的一分子。照这个原则，你要作地方召会的一分子，不仅必须是基督徒，还必须是在一的立场上的基督徒。

只有那些放弃每一个分裂的立场，而回到一的立场上的信徒，才构成召会。回到一的立场上的基督徒，不在乎人数多少，总是他们那个地方的召会。如果我们在安那翰一的立场上聚会，却不是安那翰的召会，请问我们是甚么？我请求与我们争辩召会见证的那些人，给我们起一个名字。其实我们没有名字。我们不过是在我们那地方聚会，作我们那地方的召会而已。当说到一的立场时，要学习用以色列人被掳归回的例证，也要指出今天以色列国的情形。

许多在纽约城的犹太人可能比在巴勒斯坦的犹太人更好，但因为那些在巴勒斯坦的人是在正当的立场上，所以他们是以色列国。同样的，基督徒回到一的立场上，才是召会，他们不一定比别人更属灵，只是他们已回到正当的立场，回到一的立场上。你们知道为甚么许多神的百姓留在巴比伦，不肯长途跋涉回到耶路撒冷去？这是因为他们已经在巴比伦安舒的定居，不愿付代价回到美地。

许多犹太人今天留在美国，也是同样的道理。他们可能很热诚的向着以色列国，但要他们搬到那边成为以色列国的一分子，他们感到不便。他们已定居于美国社会，就宁可作美国犹太人。这说出他们不愿付代价站住独一的立场。很遗憾的，许多基督徒也有同样的情形。他们中间好些人对于一的真理有所看见，问题只是不愿付代价。回到一的立场会叫他们许多人损失地位、名声、荣誉和声望。

靠主的怜悯，我们已经选择这条十架窄路，站住一的立场。除了接受主的选择，我们没有选择，使因此而遭诽谤、被轻视、受批评。我们必须付出代价，站住地方一的立场，而不管别人如何中伤我们。为我们在一的立场上经历过的一切属灵、属天的事物，赞美主！在这地方上、独一无二的一里，我们有主的同在、祭坛、居所和筵席。没有甚么能与正当立场上对属灵丰富的享受相比。我能与你们众人在这地方上的一里，是何等快乐！除非主带领我们真正的移民到别的城市，我们只愿意留在我们的地方召会中，而不凭自己的口味或爱好有所移动。让我们简单的留在主为我们安排的召会中。为着这个异象，叫我们毁掉邱坛，并且恢复地方上的一，赞美主！为着地方上的一的启示，以及这一的恢复，阿利路亚！今天能有分于这个恢复，乃是我们的特权。