

目錄

申言建造召会

第一篇 神的话

第二篇 建造召会超越的恩赐

第三篇 神要人为祂说话

第四篇 基督徒的聚会，乃是说话的故事

第五篇 正确的基督徒聚会

第六篇 迫切并竭力的实行合乎圣经的聚会之路

第七篇 申言的基本认识

第八篇 申言的基本构成

第九篇 申言的实行

第十篇 实行申言的益处

第十一篇 申言的基本拦阻

第十二篇 为神说话必须避免的难处

第一篇 神的话

[回目錄](#) [下一篇](#)

壹 生命在话里

约翰一章一节说，太初，就是已过的永远，就有了话。然后五十一节，就是一章末了一节说，人子将要成为雅各梦中所见的梯子；这是指将来的永远。约翰一章这段引言，含示从已过的永远到将来的永远一段很长的时间。在四节，那里说到生命在基督这位创造借祂完成的话里面。生命在话里，这话就是基督，作神的解释、说明和彰显。（4 上。）

一 这话乃是基督，作神的解释、说明和彰显

话是神的解释、说明和彰显；因此，话乃是得着解释、说明并彰显的神。神是奥秘的，祂需要话来彰显祂。你若要显得奥秘，最好的办法就是保持缄默；因为你越缄默，你越变得奥秘。然而，你说得越多，就暴露自己越多。你里面深处的一切，都借着你的话显露出来了。这就是话的意义。虽然神是一个奥秘，但基督是神的话，将祂解释、说明并彰显出来了。因此这话是神的解释、说明和彰显。至终，这话就是神自己，不是隐藏、封闭、奥秘的神，乃是得着解释、说明并彰显的神。这话不是看不见的神，乃是看得见的神。太初这话就与神同在，话不是与神分开的，神总是在话里面。

二 话与神同在

约翰一章一节说，话与神同在，二节说，‘这话太初与神同在。’话总是与神同在，神也总是在话里面，话从未与神分离。许多年轻人离开家后，会收到父母满了爱的信，这些信就是父母的话。假设你收到一封父亲的信，这信就是你父亲的话临到你。然而这话来到你这里时，就不能是与你父亲同在的话。虽然这信是你父亲的话，却不是与你父亲同在的话，因为实际上你和你父亲彼此离得很远。这就是说，你父亲的话是与你父亲自己分开的。这与基督是神的话不同。不要认为这话是与神分开的。不，这话曾经与神同在，并且一直与神同在。当话来了，神也来了。话在那里，神也在那里。这话与神同在。所以，一章一节的另一句告诉我们，话与神同在。

三 话就是神

一章一节的最后一句说，‘话就是神。’绝不要想仅仅照着字句了解圣经。这一节说，基督是话，与神同在，祂也就是神。基督和神是一还是二？如果祂和神是一，圣经为什么说祂与神同在？这两句话如何能一致？我们无法使它们一致。由这一节我们发现了明白全本约翰福音的秘诀。在以后的信息中，我们会看到很多与这类似的点。例如，主对尼哥底母说，‘除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。’祂在哪里？在天还是在地？我们只该说，‘阿利路亚！祂在这里又在那里。’祂能在这里也能在那里，因为祂无所不在。虽然我们无法理解，但我们有清楚的话。只要接受这话：‘太初有话，话与神同在，话就是神。’虽然我们无法使这节里的话一致，但我们该简单的以这节为神的话而接受。

约翰的著作很简短，但他非常谨慎。他知道有人可能和他争论说，‘祂与神同在，祂也是神，但祂可能不是太初就与神同在。太初祂是话，但祂并不与神同在。后来话才与神同在，至终成为神。’你若读召会历史，就会发现甚至在第一世纪，就有一派说法，主张基督原来并不是神，只在某一个时候才成为神。因此约翰加上了二节，这不是仅仅重复一

节，也是一个确认：‘这话太初与神同在。’从太初基督就与神同在，也就是神。从太初，就是从已过的永远，话就与神同在。这不像某些人所认为的：基督不是从已过的永远就与神同在，就是神；乃是到了那个时候，才成为神，才与神同在。基督的神性是永远而绝对的。从已过的永远到将来的永远，祂一直与神同在，祂就是神。这就是为什么在这卷福音书中，没有像马太一章和路加三章一样，题到祂的家谱。在这卷福音书，祂是‘无父，无母，无族谱，既无时日之始，也无生命之终’。（来七 3。）我们都必须非常清楚，我们的基督从太初就与神同在，且就是神。祂是从太初就与神同在的话。

四 在话里的生命乃是人的光

生命在祂里面，这生命就是照亮人的光。这照耀乃是祂来临到人。祂无论到那里，这光就照亮祂四围的人，而这个照耀就是神的说话。这个照耀为神说话。大多数的犹太人弃绝这个照耀，（约一 10~11，）但有一些人接受了这个照耀。凡接受这光，就是这个照耀的，神的话（基督）就将生命赐给他们作权柄，使他们成为神的儿女。（12~13。）这不是一件小事。今天许多人讲论人权，但真正的权利乃是基督所赐给我们的权柄。在我们重生那一天，我们得着了神圣的生命作我们的权柄，使我们成为神的儿女。这就是成为‘神类’，成为神的种类。

我们原是属于亚当的，在他里面我们与神无分无关。我们只不过是照着神的形像，按着祂的样式造的，但我们还没有接受神的生命到我们里面。神创造人大约四千年以后，基督作为神的话成了肉体。生命在这奇妙的话里；创造是借这话完成的，成肉体也是借这话成就的。这生命就是光，而这光照耀出来。我们若接受祂的照耀，祂就赐给我们生命的权柄，使我们成为神类。现今我们是人类，也是神类，就是神的种类，是神的儿女。这些儿女乃是神的众子，而这些神的众子，乃是神长子的弟兄。（罗八 29。）祂和我们都是神的儿子。祂是神类，我们也是一样。祂属于神的种类，我们也是一样。

借着这些儿子，神得着一个家庭，这家庭就是神的家，也就是召会。提前三章十五节说，召会是活神的家，或家庭、家人，这家就是基督的身体。对神来说，这是一个家庭；对基督来说，这是祂的身体，是一个生机体。这基督的身体要终极完成新耶路撒冷。新耶路撒冷乃是基督身体的终极完成。在约翰福音里，有这样一条生命的路线，这生命包含光，为要产生神的许多儿女；他们是许多的儿子，成为神的家庭，也是许多的弟兄，成为基督的肢体，作祂的身体，终极完成于新耶路撒冷，作经过过程之三一神永远的彰显和扩增，有基督作梯子，将天带到地上，并将地联于天，使天与地成为一。

贰 话、神和那灵合作并配搭在一起，为神说话

话、神和那灵这三者，合作并配搭在一起，为神说话。这三而一者在一起，合作并配搭着说话。

一 话为神说话，那灵产生话

神有话为祂说话，这话就是基督。神有独生子作祂的说话，就是作为话，来为祂说话，祂也有那灵产生话。当我们讲说神的话，活的那灵就随同我们的说话。那灵随同着话，将话带到人里面。

话、神和那灵的配搭，可以见于创造，那时基督这神的话借着说话来创造，（因此，宇宙乃是凭神的话结构起来的一来十一 3，）并且有神的灵来孵育。（创一 2。）基督那时说，‘要有光，’就有了光。当基督说话时，那灵就在孵育。

二 基督这神的话凭祂的灵借着申言者为神说话

除了基督作为话亲自的讲说之外，基督这神的话也凭祂的灵，借着申言者为神说话。（彼前一 10~11。）基督这神的话，借着申言者的职分说话。当有关基督特别的一点孕育在寻求神的申言者里面时，基督的灵就借着这位申言者作为工具，将这一点讲说出来。这乃是旧约的申言者预言基督的方式。主在路加二十四章四十四节说，‘摩西的律法、申言者的书、和诗篇上所记关于我的一切事，都必须应验。’摩西的律法、申言者的书和诗篇，是旧约的三部分。主这里的话指明，整本旧约都是启示祂的，祂是整本旧约的中心和内容。

在旧约里，乃是神的话基督、神自己、和神说话的灵，在预言到基督的事上合作并配搭着为神说话。这可用以下的经文为例证：以赛亚七章十四节论到基督是由童女所生；弥迦书五章二节论到基督出生的地点；但以理九章二十六节论到基督死的时间；玛拉基四章二节论到基督第二次的显现，作为公义的日头等等。在旧约里这些预言，都是讲说基督，而基督乃是神话语的总和。当申言者讲说基督的时候，意思就是基督讲说神。

三 神在子里向我们说话

在新约里，神的话基督成为肉体，成了一个人，（约一 14，）以彰显神，也就是说，讲说神。因此，希伯来一章二节说，在这末后的日子，神在子里向我们说话。神在申言者的职分里说话，也在儿子的名分里说话。在神新约的经纶里，儿子的名分不仅是个别的，也是团体的。神不是只有一个儿子。在成肉体以前，神只有一个儿子，就是祂的独生子；但在复活之后，神有许多的儿子。神的独生子成了神的长子；在复活中，在同一个生产里，我们都出生、重生成为神的众子。（罗八 29，彼前一 3。）我们的长兄是基督，我们是跟随祂的，是祂的肢体、祂的弟兄。神有许多的儿子，意思是说，应当有‘许多的说话’。神的儿子应当随处为神说话。我们周围若没有人在，我们可以向受造之物说话。（见可十六 15。）我们甚至可以向动物说，‘我的神是我的父，而我的长兄是基督。祂为神说话。我是祂的弟兄，所以我也作同样的事。’

约翰十五章启示，基督是葡萄树，我们是祂的枝子。葡萄树的枝子结果子。今天我们的传福音，应当是我们的结果子。我们在福音上劳苦，不该想要得着一大群人。这是基督教的作法。福音大会可能吸引许多人，但最终这些人大多没有得到照顾而失落了。那一种的传扬，如同从井里打上水来，又把水倒在地上一样徒劳无功。我们不是那样，我们乃是需要成为结果子的枝子，借着活力排一个一个的结果子。神只创造了一个人，但今天在全地有亿万的人；这乃是借着人一个一个的出生而成就的。这是照着神命定之路传福音的方式。基督教丢弃了神的路，而用大布道家吸引一大群人的方式；这样工作的结果是虚空的。

我们既是神的众子，就应当是把基督说出来的人。我们必须用新的语言，以新的方式对人讲说。我们可以说，‘先生，早安。我是神的儿子，我愿意对你说到我的神，就是我的父。约翰一章十二节说，凡接受基督的，神就赐他们权柄，成为神的儿女。’这是传福音正确的方式。你说话的对象可能当时很忙，无法谈话，但你可以与他约定另一个时候。在神儿子名分里的众子，都应当讲说基督，而基督乃是神说话。

在新约里，神在祂的长子基督里说话，（罗八 29，来一 2，）这指明神长子的众弟兄，也就是神许多的儿子，也必须是神的话，为神说话。他们不仅是使徒、申言者、传福音者、牧人和教师等等，（弗四 11，）他们更是神的众子，就是祂长子的众肢体。他们远远高过旧约的申言者。

今天我们这些新约信徒是神的众子，也是祂的申言者。林前十四章一节说，‘你们要追求爱，更要切慕属灵的恩赐，尤其要切慕申言。’三十一节说，‘因为你们都能一个一个的申言，为要使众人有学习，使众人得勉励。’只要你是神的儿子，你也就是申言者。你是儿子，就应当说话；你是申言者，就应当申言。你们都能申言。对我们的亲戚、同事和同学，我们该作申言者。我们应当每天申言，一直不停的讲说基督。我们不该与人谈论政局，乃该对他们讲论奥秘的事。当我们对人说话时，也许那人会说我们精神有问题，但我们可以告诉他：‘我精神没有毛病；我是神的儿子。’我们必须学习这样‘发疯’的为主说话。

四 神的话基督，有三个形态

1 在一个人位的形态里—基督自己

基督是一个人位。这人位就是话，而我们是祂的弟兄。对我们周围的人，我们也必须是话。

2 说出来的话

当祂由旧约的申言者所预言，并由基督同著作祂肢体的众弟兄，也就是神的众子，所讲说时，那是说出来的话。

3 写成的话

当说出来的话写下来时，那能构成圣经的，乃是写成的话。

五 说出来的话成为灵和生命

当神的话存留在我们里面时，那是神的说话；当我们讲说这话，并且别人接受这话时，这话就成为灵和生命。（约六 63。）这存留在人里面时，又成为话，但是当人借着灵将这话说出来时，（林前七 40，）这话就成了灵和生命。这样，基督是神的话，含示祂自己是在一个人位形态里的话，是说出来的话，也是写成的话—圣经。这一切都解释、说明、并彰显神，作为神的启示。

基督是神的话，借着创造，借着成肉体，借着羔羊、那灵、梯子，也借着申言者的职分加上儿子的名分为神说话。我们有双重的身分。我们是申言者，也是神的儿子。这两个身分使我们有资格为神说话。当我们说话时，那就是基督在说话。撒但想要阻止信徒为神说话。在召会的聚会中，众圣徒应当是说话的人。我们在擘饼聚会中的赞美，也是主的说话。我们需要从我们的老旧和基督教的传统里出来。我们需要丢弃我们老旧的观念和我们老旧、道理的语言。我们必须学习新语言，使用主当前恢复中新文化的新词汇。这样我们就是活的，是使人复苏的；当我们对别人讲说时，就会使他们复苏。

第二篇 建造召会超越的恩赐

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在林前十四章，保罗说到有一项特别的恩赐，对于建造召会是超越的。在许多属灵的恩赐中，有一项恩赐特别超越，不是为着我们的的工作、成熟，也不是为着我们属灵的益处，乃是为着召会的建造。我们将会看见，这超越的恩赐乃是申言。

保罗至终所关切的，不是说话、那灵、身体、神的行政，也不是爱作为运用恩赐极超越的路。使徒至终所关切的，乃是召会的建造。保罗非常有召会的感觉，并且以召会为中心。他所关切的中心点乃是召会。

保罗在歌罗西一章二十四节说，‘现在我因着为你们所受的苦难喜乐，并且为基督的身体，就是为召会，在我一面，在我肉身上补满基督患难的缺欠。’基督受死不仅是为着救赎，也是为着召会。从以弗所五章二十五节看，基督舍己乃是为着召会。不错，基督受死是要完成救赎；然而，救赎只是手续，并不是神的目标，不是神的目的地。救赎是达到目标的途径，而目标乃是召会。

因着召会是神的目标，我们就不能和那些忽视召会，只肤浅领会基督救赎的基督徒妥协。许多人甚至不愿听到人题起召会这辞。然而，基督的死主要且终极的目的，乃是为着召会。

在永世里，我们就蒙神拣选并预定。但因着我们远离了神，所以需要基督来完成救赎，把我们带回归神。但救赎不是神的目标，不是神终极的目的。神的目标，神的目的，乃是要祂的选民生机的联结成基督的身体，就是召会。即使我们没有堕落，神仍需要完成一些手续，好得着召会。

我年轻时，别人只简单的告诉我，基督来，是因为我们堕落到罪中。我受教导说，神爱我们，舍了祂的独生子来拯救我们。按照这种领会，我们若没有堕落，基督就不需要来。但是，认为神的目的只是要救赎我们脱离地狱并上天堂的想法是错误的。神的目的乃是要得着召会，而基督的死将我们赎回，就是要使我们成为祂的身体。这就是保罗有召会的感觉，以召会为中心的原因。在保罗的感觉里，召会是一件极其重要的事。

我们思考属灵的恩赐时，就必须问：恩赐是为着什么？许多基督徒只注意恩赐，却不注意恩赐的目的。有人盼望有传福音的恩赐，有人盼望有神奇的恩赐，如说方言、医病等恩赐。但他们却可能一点也不在意这些恩赐是为着什么。保罗和他们不同。他深处所关切的，乃是召会的建造。他知道什么恩赐对召会的建造有用。我们需要学习保罗那样关切召会的建造。我们是否属灵、成熟、有恩赐，都是次要的；神经纶的第一要务，乃是召会的建造。保罗在林前十四章所强调的主要的点，不是什么恩赐对我们最好，乃是什么恩赐对召会的建造最好。不错，神的确赐下了许多恩赐；但是，论到召会的建造，并非所有的恩赐都是重要的。因此，在林前十四章保罗给我们看见，为着召会的建造，什么恩赐才是超越的。

壹 申言的超越—更多建造召会

一 追求爱，更要切慕属灵的恩赐，尤其要切慕申言

在林前十四章一节保罗说，‘你们要追求爱，更要切慕属灵的恩赐，尤其要切慕申言。’这吩咐是基于十二章三十一节至十三章十三节的启示。追求爱，就是追求在生命里长大，好在生命里发展恩赐。因此，追求爱，必须配以切慕最有益的恩赐，就是申言的恩赐。

保罗很有智慧；他用智慧的方式写了第一节。在这节里，事实上他并不是鼓励哥林多信徒寻求医病、神迹、说方言等恩赐；保罗的目的乃是要他们寻求申言的恩赐。可是，保罗并没有叫哥林多人忘记申言恩赐以外的一切属灵恩赐。他告诉他们要切慕属灵的恩赐，尤其要切慕申言。他要他们追求上好的，最有价值的。他知道哥林多人中间有混乱的情形，他们必须平静下来。为这缘故，他运用智慧告诉他们，爱是运用恩赐绝佳的路，然后吩咐他们要追求爱，更要切慕属灵的恩赐，尤其要切慕申言。

申言既是为着主说话，并说出主，也就是把基督供应给人。这是召会聚会中最主要的事。这种申言需要充满神的生命为内容。爱是经历神的生命，并使神的生命为着建造召会，成为申言恩赐的内容，极超越的路。因此，我们必须追求爱，并要切慕这更大的恩赐。

二 说方言和申言的比较

在十四章二至三节保罗说，‘那说方言的，原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来，然而他在灵里却是讲说各样的奥秘。但那申言的，是对人讲说建造、勉励和安慰。’使徒在二至六节的话，使人清楚明确的看见，说方言远不及申言重要。他很强的贬低说方言的恩赐，而高举申言的恩赐，因为他主要的关切是召会，不是单个的信徒。说方言，即使是真正和正确的，也不过造就那说的人，但申言却建造召会。在启示里申言，或用清楚明白的话在知识里教导，比用人所不懂的话说方言，对召会更有益处。既然申言说出主，把基督供应给人，就建造人，给人勉励和安慰。

我要强调一个事实，在新约里，申言主要的还不是说预言，乃是为主说话，并说出主。甚至在旧约以赛亚书和耶利米书，申言主要的也不是说预言，乃是为主说话，并说出神。当然，申言也包含说预言的成分。在整个圣经里，申言的意义是为神说话，并说出神；其次才是说预言。申言就是为…说话，说出…，以及预告。这是对圣经里申言的正确领会。

就着为…说话，并说出…的意义而言，申言需要生命长大。为这缘故，我们需要认识神，也需要经历基督。我们对神若没有足够的认识，对基督若没有足够的经历，就没有什么可为祂说的，也不能说出祂。就着预告，在事情发生之前说预言的意义而言，申言是神奇的，并不需要生命的长大。

林前十二章和十四章中的申言，主要的不是指说预言，乃是指为主说话，并说出神。然而，今天的五旬节派或灵恩运动中有许多人大大强调说预言，而忽略更重要的事，就是为主说话，并说出神。

到了十四章四节，保罗接着说，‘那说方言的，是建造自己，但那申言的，乃是建造召会。’申言是为主说话，并说出主，不仅建造单个圣徒，更建造召会。反之，说方言却不能建造召会。

在五节保罗继续说，‘我愿意你们都说方言，但我更愿意你们申言；说方言的，若不翻出来，使召会得建造，那申言的，就比他强了。’保罗心里所想的，不是叫哥林多人寻求说方言的恩赐，乃是鼓励他们申言，好叫召会得着建造。保罗的负担是召会的建造。这是他由衷的关切。

在六节保罗题出一个问题：‘弟兄们，我到你们那里去，若只说方言，与你们有什么益处？除非我用启示，或知识，或预言，或教训，对你们讲说。’这含示说方言除了说的人以外，与任何人都无益处。这里我们再次看见保罗写信给哥林多人的智慧。他知道他们在混乱中，所以他对他们说话时相当谨慎，为要使他们平静下来。他向他们指出，除非他用启示，或知识，或预言，或教训，对他们讲说，否则他与他们就没有什么益处。

在七节保罗接着说，‘就是那无生命而发声之物，或箫、或琴，若发出来的声调没有分别，怎能知道所吹所弹的是什么？’使徒在七至十一节的例证，指出哥林多的信徒荒谬的滥说方言，发出没有分别的声调，（7，）吹出‘无定的号声’。（8，）他们也过度的使用方言，无论在什么地方，用什么方法，或在什么情形里，都说方言。因此，他规正并约束他们，不滥用也不过度的使用这种益处最少的小恩赐，叫他们能追求更大的恩赐，好更多的造就圣徒并建造召会。

在七节保罗很明确的指明，哥林多人应当停止发出无意义的声音。今天，许多人无意义的说方言。许多说方言的人一点都不知道自己在说些什么。

在八节保罗说，‘若吹无定的号声，谁能预备打仗？’今天在灵恩派中间，没有人能预备打仗，因为没有确定的方向。

在九节保罗说，‘你们也是如此，若不用舌头说容易明白的话，人怎能知道你所说的是什么？这样，你们就是向空气说话了。’这里的舌头是指肉身的舌头，不是语言或方言。在这一节，保罗的确不鼓励人说方言。

十节说，‘世上的口音，种类或者甚多，却没有一样是无音义的。’这里的‘口音’，原文与七至八节的声同字。在此指口音，就是语言。

十一节说，‘这样，我若不明白那口音的意思，我对那说话的便是化外之人，那说话的对我也是化外之人。’这里的‘意思’，直译，效能，与能力同字。化外之人，原文意外国人，就是非希利尼人，不说希利尼话的人。‘推测本字原初是用以描述一些发音刺耳、腔调粗鲁的人；…后来，这字演变为化外或野蛮之意。’（Vincent，文生。）

在十二节保罗宣告说，‘你们也是如此，既渴慕灵，就要为着召会的建造，寻求得以超越。’这节说，‘就要为着召会的建造…得以超越，’再次给我们看见，使徒全心顾到召会的建造。他满有召会的感觉，完全以召会为中心，与那些以自我为中心的哥林多人，完全不同。他们在属灵恩赐上的难处，是由于他们为自己追求，不顾到召会的建造。哥林多人不仅缺少基督，也不认识召会。使徒完成的职事，（西一 25，）乃是由基督是神的奥秘，（二 2，）和召会是基督的奥秘（弗三 4）所组成的。哥林多人虽在使徒的职事之下，却失去这两者。他们很可怜的在自己里面，又瞎眼又无知。

在林前十四章十三至十四节，保罗接着说，‘所以那说方言的，就当祷告，使他能翻出来。因为我若用方言祷告，我的灵就祷告，我的心思却没有作用。’在祷告中使用并操练我们的灵，对我们属灵的生命必是健康的。但我们的心思若没有作用，也不使用，就绝对是不健康的。我们向主祷告时，必须运用我们重生的灵，以及我们更新的心思。我们的心思应当置于我们的灵，（罗八 6，）不用说在祷告中，就是在日常的生活行动里，也绝不脱离灵。我们的祷告必须发自我们接触过神，并正在接触神的灵，并且经过我们清明而能领悟的心思，用清楚和明白的话，使我们的祷告能摸着神，滋养、加强自己，并建造别人。

林前十四章十五节说，‘这却怎么样？我要用灵祷告，也要用心思祷告；我要用灵歌唱，也要用心思歌唱。’保罗说，‘也要用心思祷告，’这含示使徒鼓励受信者，不要只用人所不懂的方言祷告，也要用清楚、明白的话祷告。

‘用心思’的意思不是说只用心思，一点不用灵。在以弗所六章十八节，使徒嘱咐我们要时时在灵里祷告。祷告就是敬拜，敬拜就当在灵里。（约四 24。）当我们用灵祷告，不用人所不懂的方言，而用人明白的话语，我们就自然而然的用心思解释、表达灵的思想。使徒在这里的意思是说，在召会的聚会中，为了全体与会者的益处，我们应当用心思，用人所理解的话祷告，（林前十四 19，）以发表我们灵里的负担。在召会的聚会中，我们的祷告不仅该让主听见，蒙祂应允，也该让全体与会者懂得，叫他们得益处。为着这目的，我们在公众的祷告里，也应该学习用心思，就像用灵一样，训练心思与灵合作，甚至与灵成为一，使灵能成为心思的灵。（弗四 23。）

林前十四章十六节接着说，‘不然，你若用灵祝福，在场那不通方言的人，既然不晓得你所说的，怎能在你感谢的时候说阿们？’阿们，直译，那阿们。这启示在使徒时代，一人在召会的聚会中祷告，众人都说，阿们，甚至加重的说，那阿们。

在十七节，保罗再次指明他是多么关心召会的建造。他说，‘你固然感谢得好，无奈别人得不着建造。’这指明在召会的聚会中，不仅我们的申言和教导该建造别人，连我们向主的祷告和感谢，也该建造别人。这表明使徒何等关心召会与圣徒的建造。他在本节的话，不只是改正，也是嘱咐。

那些鼓吹说方言的人，一定会欣赏保罗在十八节的话：‘我感谢神，我说方言比你们众人还多。’然而，他们通常似乎忘记保罗的思路并非结束于十八节，乃是延续到十九节：‘但在召会中，我宁愿用我的心思说五句话，可以教导人，强如用方言说万句话。’这表明在召会的聚会中，为着召会的建造，何等需要说人所理解的话，一点不需要说方言。的确，在这些经节中，保罗并不鼓励我们说方言。

贰 申言的超越—更多劝服人

在二十节，保罗继续说，‘弟兄们，在领悟上不要作小孩子，但在恶事上要作婴孩，在领悟上却要成熟。’哥林多的信徒不仅在生命上是婴孩，（三 1，）在领悟上也是小孩子。他们需要在生命里长大，也需要在心思的领悟上长大。使徒对付他们的难处，就是为这目的，使他们在各方面都能成熟。

‘领悟’一辞或可译作思想、推理、心思。原文这辞与十四章十五、十九节的心思不同，该辞‘强调与狂热的区别’。（Vincent，文生。）这是说到哥林多的信徒，对说方言的领悟和思想。他们狂热于说方言，因此对这事上的领悟像小孩子，不像成熟的信徒，能合式的运用心思。使徒劝他们要在领悟上长大成熟，就是在说方言的事上像他一样，（19，）能合式的运用心思。幼稚的哥林多信徒需要在领悟上成熟，使他们能认识以下二十一至二十五节所说的事。

二十一节说，‘律法上记着：“主说，我要用异邦人的舌头，和异邦人的嘴唇，向这百姓说话；虽然如此，他们还是不听从。”’这节的律法是指旧约。这话在以赛亚二十八章九至十三节，指明用异邦人的舌头

说话，对以色列人乃是惩治，因为他们不信神那可理解的话。因此，使徒引用这话，含示哥林多人未曾正确的接受神借使徒所传可理解的启示。

林前十四章二十二节继续说，‘这样，方言不是给信的人作标记，乃是给不信的人；但申言不是给不信的人作标记，乃是给信的人。’本节开头的‘这样’，指明根据二十一节所引以赛亚二十八章的话，方言乃是给不信的人作消极的标记，表明他们不信的可怜光景。这含示那里有人说方言，那里就有人的不信。使徒在这里的用意，是要制止哥林多人过度的说方言。但申言是给信的人作积极的标记，表明他们有信的正确光景。这对申言的实行是一种鼓励。方言是给不信的人作标记这事实，指明那些要接受方言恩赐的人，可能有不信的恶心。

林前十四章二十三节说，‘所以若全召会聚在一处的时候，众人都说方言，有不通方言的，或是不信的人进来，岂不说你们癫狂了么？’在全召会的聚会中，若众人都说方言，人会认为他们癫狂了。因此，鼓励众人在召会的聚会中都说方言是不对的，这违反使徒保罗的话。

‘癫狂’一辞原文或作疯狂，发疯。这话对于过度说方言是很强的劝阻。

在二十四节保罗说，‘但若众人都申言，有不信的，或是不通方言的人进来，他就被众人劝服，被众人审明了。’本节含示全体与会者都有责任，也有能力申言。在召会的聚会中，若众人都申言，这会劝服人。这种申言，主要的必定不是说预言，乃是为主说话，并说出主。

被众人劝服和被众人审明，都必定不是借着预言的申言，乃是借着为主说话，并说出主的申言。这种申言需要在生命里有相当程度的长大。这话对于申言的实行，也是一种鼓励。

在二十五节保罗作结论说，‘他心里的隐情显露出来，就必面伏于地敬拜神，宣告说，神真是在你们中间了。’这含示申言为神说话并说出神，以神为内容，把神供应给听见的人，并带他们归向神。这也指明，召会的聚会应当充满神，会中一切的活动都该把神传达并传输给人，使他们为神所灌注。

第三篇 神要人为祂说话

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

神是说话的神，借着说话，祂创造天地，行作万事。所以，每一个得救有祂生命的人，都当学习为祂说话，并说祂的话。

宇宙间最大的奥秘就是神。这奥秘在那里启示出来，或说在那里向人类打开呢？乃是在祂的话里向我们打开，向我们启示出来。希伯来一章告诉我们，我们的神乃是说话的神。

(1~2。)人类的说话，是从祂创造出来的。祂是说话的神，祂也是话。

主的话就是主自己，是灵，是生命，是亮光，是食物，是生命的种子，也是浇灌种子的雨水，又是滋润植物的甘露；主的话对我们是一切。然而，难处乃在我们这班神的子民身上，还有撒但，还有肉体；有时更因着我们的迷糊，常把灵与魂搅在一起，分不清楚。所以，神的话还是利剑，为我们击败撒但，把我们的灵与魂分开，并对付我们的肉体。不仅如此，神的话像大锤一样，在我们身上作打碎的工作。

壹 人是照着神的形像造的

现在我们要进一步来看，神要人为祂说话。这事听来虽然浅显，里头却包含了圣经的奥秘。神在圣经中给我们清楚看见，祂造人的目的，乃是要人为祂说话。在创世记一章二十六节：‘神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人。’这是三一神的聚会，彼此商量如何造人；结果就是神照着自己的形像造人。神如何能照着祂自己的形像造人呢？

根据内里生命派的说法，创世记一章二十六节这个形像，并非指着外面的一种形状，乃是指神所是的那些美德。比如，神是爱，神是光，神是圣，神是义。爱、光、圣、义乃是非常大的四项。若是我们把十条诫命，（出二十 3~17，）就是神所赐下的律法，仔细读过，就会发现这律法里的那些重点内容，就是爱、光、圣、义这四个字。

首先说到神的圣洁，再说到神的公义，而后说到神的爱，还有神的光。这四大项，圣洁、公义、爱、光，似乎在十条诫命里读不到；然而，这十条诫命所说的内容，就是这四件事。这位神从起头，就不准许人拜偶像，也不准许人造偶像；祂叫人不可随便妄称耶和華的名，要人記念安息日守为圣日。（4~8。）这四条诫命就给我们看见，祂是圣的神；或者说，祂是圣别的神，是与众不同的，是超脱的，不是凡俗的，是与一切有别的。所以，这头四条诫命，乃是讲到神的圣别，是根据神的圣别特性而写的。

我们都知道，立法的人如何，常常借着他们所立的律法表现出来。好人会立好的律法，坏人则是立坏的律法。若是要抢银行的人立法，他们一定会使抢银行合法化。我们的神所以立那样圣别的律法，就是因为祂是圣别的。‘当孝敬父母，…不可杀人，’（12~13，）这给我们看见神是爱。‘不可偷盗，’（15，）说到神是公义的。又说，‘不可作假见证陷害人，’（16，）这是说到神是光。那些说谎话的人，都是在黑暗中；此外，杀人的、不孝敬父母的，就是没有爱的。

我们若去分析十条诫命，就会看见十条诫命基本的要点，就是神的圣洁、神的公义、神的爱、和神的光。神是照自己的形像造人，就是照着祂所是；祂是圣洁、祂是公义、祂是爱、祂是光，神就照着这所是造出我们人来。因此，在我们这被造之人的天性里，也有这些美德。虽然我们是败坏堕落的人，并且从出生到逐渐长大，有许多的邪恶表显出来，

并且深受社会污秽的影响；然而，在我们本性里，在我们的深处仍有这四点。比方，当我们爱人时，我们里面就觉得很快乐；恨人时，就感觉羞耻。人的深处，总有一个爱里的东西。此外，人都喜欢作光明的事，即使是孩子也是如此，没有一个人喜欢作黑暗的事。这就证明在人里面，的确有神那光的特性。神当初造人，是照着祂的爱造的，也是照着祂的光造的。

人人都知道，偷东西是不对的；即使偷来时觉得不错，但里面有一个感觉，就是正义感，会定罪这事，这就是公义。虽然我们都是堕落极深，不太像样的人，然而从小，我们就没有人愿意作个邋遢，叫人看不起的人。我们都愿意作个高尚、特殊、叫人敬佩、分别出来的人，这乃是根据神那圣别的特性。这就给我们看见，在我们被造的人里面，的确有这四个特性：爱、光、圣、义。

我们都知道，动物里面是没有这些特性，没有这些美德的；只有人里面有这些美德和这些特性。为什么？因为神造人的时候，是照着祂所是的那个形像，就是爱、光、圣、义造的。神这属性，一造到我们人里面，就变作我们人的美德。可惜至今，许多基督徒还没有看见，神按着祂自己的形像造人，乃是给人造了这许多美德和特性。

神造人还有一个特点，就是神是说话的神，祂照着自己的形像造人，把人造得和祂一样会说话。神是爱、光、圣、义的神，祂造人，使人也有爱、光、圣、义；神是说话的神，祂造人，就把我们造得和祂一样，也会说话。

在人类中间，有一本特别的书，就是圣经。历世历代，对这本书都有至高的评价。在拉丁文里，就称圣经为书中之书，就是独一的书，超特的书。这本书曾遭遇反对，受过损伤，但至今仍然屹立不摇。今天在地上，无论什么民族，什么方言，几乎都有圣经翻译。可以说这本圣经，已经翻成世界各种的文字、语言。除了圣经之外，没有任何一本书，能普及到各种方言里去。惟有神的这一本圣经，普及到每一种人类的语言里。换句话说，神是人类中独一的神；圣经，也是人类中独一的话语。

每一种人类、民族、方言里，都有圣经；每一种人类、民族、方言中，也都有基督徒。所以，新约圣经说，基督徒是从各支派、各方言、各民族、各邦国中，被召出来的。（启五 9。）神是把我们从各种语言里召出来的。今天在地上，没有一个国家，没有一个民族，没有一种方言里，没有基督徒。这实在是件荣耀的事。世界各民族、各方言里都有圣经，也都有基督徒。当我们基督徒来在一起时，虽然种族不同，语言不同，但我们谈起话来都能通。

神是说话的神，祂造了我们，也要我们说话。不仅在爱、光、圣、义上，我们有祂的形像；在说话上，我们也代表神，有神的形像。根据创世记一章二十六节，神不仅造我们有祂的形像，祂更造我们为祂掌权；因此，祂给我们权柄，管辖一切受造之物，就是‘海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜、和全地’。

在形像上，我们像神，有爱、光、圣、义；在外面，神是说话的神，我们像神一样也会说话。在神许多的造物中，只有两种会说话。一种是天上的天使，天使是会说话的。主耶稣还未降生时，天使就来向马利亚说出祂的名字。（太一 21。）卫斯理查理也写了一首诗：‘听阿，天使赞高声，颂扬救主今诞生！’（诗歌七四首。）所以，是天使先说话，天使先来报佳音，而后我们才传福音。

我们人何以会说话？因为我们是神的代表。神造了我们是要来代表祂。一个作代表的人，最主要的就是要会说话。若是有人差了一个代表到我们这里，这个代表却不会说话，是个哑吧，结果我们根本谈不出什么；这样的代表，乃是个无用的代表。今天我们可以代表神，因为我们能说话，我信这是许多基督徒没有想到的；我们能说话，因为我们像神。

在古时，神借着众申言者，多分多方向列祖说话；（来一 1；）在今天，祂乃是在祂儿子里面，向我们说话。（2 上。）我们若是把圣经六十六卷全都读过，就会看见圣经里有许多智慧的话，所说的一切非常奇妙，并且其中包罗万象，有天文、地理、科学、物理等。好比旧约圣经以赛亚书，说到‘神坐在地球大圈之上’。（四十 22 上。）我们知道，中文圣经是翻得比较晚的；在哥伦布发现新大陆以前，没有人知道地球是圆的，都说地球是方而平的。可是，早在哥伦布一千多年以前，申言者以赛亚在他的书里，就用圆圈说到地，说神是坐在地的大圈之上。到了约一百年前，翻译中文圣经时，哥伦布已经发现地球不是方而平的，乃是圆的；所以翻译中文圣经的人，就翻成神是坐在地球的大圈之上。然而在写圣经时，人类的文化里，并没有‘地球’这观念。所以，以赛亚四十章二十二节那里，希伯来原文是‘地’，和创世记一章一节，‘起初神创造天地’的‘地’同字。以赛亚用此指明，神是坐在这地的大圈之上。

由此可见，圣经的确是一本天书，是神说话的一个记载；其中什么都有，有智慧、有生命，包罗万象，奥秘至极。圣经乃是神的话。

重生得救的人能为神申言

我们已经看见，神创造我们，不仅使我们像祂一样，有爱、光、圣、义，并且像祂一样会说话。然而我们必须知道，神造人会说话，是要人说什么话？难道仅仅是说人的话么？神造人是要人代表祂。作谁的代表，就该说谁的话；我们作神的代表，代表神，当然应当说神的话。我们要为神说话，并说出神来；这位神就是话。

可是，因着我们人的堕落，和撒但连起来了，撒但就进到我們里面说话。中文的‘魂’字，是‘鬼’，加上‘云’，就是鬼说话的意思；鬼说话就是魂。一个堕落的人乃是一个魂，一开口就是鬼说话。我们得救的人，在灵里重生后，是神的儿女，开口应当就是神说话；神说什么话，我们也说什么话。好比有人生来是中国人，就说中国人的话；什么人生的，就说什么话。

今天我们都是从神生的，我们里面都该有个‘神’的腔调；无论说什么，都说到神。在美国有很多人种一白、红、黄、棕、黑，其中黄、棕色的人种，从外面很难分辨。好比中国人和韩国人，马来西亚人和印尼人，看起来都差不多。怎么分别？就在于听他们的讲话。人一讲话，就知道这位是中国人，那位是韩国人；这位是从马来西亚来的，那位是印尼生的。从谁生的，就说谁的话；我们是神生的，自然就说神的话。神的话就是神自己；我们说神的话，就是说神。

新约给我们看见，神要我们得救的人都作申言者，申言说话。（林前十四 31。）申言说话就是说神的话；不说鬼话，也不说人话，乃是说神的话。神的话就是神自己，我们申言说话，就是要说神的话。在这点上，新约的保罗和旧约的摩西，（民十一 29，）他们口径一致。保罗在林前十四章三十一节说，‘你们都能一个一个的申言。’保罗认为我们个个都能为神说话，这个‘能’字，在圣经的翻译上，有两种说法。和合本是翻作‘可以’，意思是每个人都可以申言，都有这个权利；但不一定有这个本能。希腊原文的意思

是两种都有，既‘可以’又‘能够’。今天你我得救的人，不只可以作申言者说话，并且是能够为神申言说话。

虽然我们都是堕落过的人，然而我们一旦得着重生，灵活过来了，我们就加倍的‘能’为神说话，甚至比亚当还能。亚当仅仅被造，并没有重生；我们虽受造而堕落，却是重生得救的人。约翰福音说，‘凡接受祂的，就是信入祂名的人，祂就赐他们权柄，成为神的儿女。这等人不是从血生的，不是从肉体的意思生的，也不是从人的意思生的，乃是从神生的。’（一 12~13。）我们从神生，就会说神的话。若是一个孩子从我们而生，又不是哑吧，却不会说人的话，那是不可能的。因此，我们都要受鼓励，得重生后，个个都说神的话。

保罗对哥林多人说，‘你们都能一个一个的申言。’（林前十四 31。）保罗说这些话，是因哥林多人受了圣灵以后，都转去注意所谓的方言。保罗似乎是在劝勉他们说，‘你们何必去注意那些东西？神重生了你们，使你们成为祂的儿女，能替祂说话。你们都能一个一个的申言，何必去搞那些古怪的东西？那不过是人自己发明出来的一个舌音。神所要求于你们的，乃是为祂说话。’

林前十四章只是整卷哥林多前书的一章，我们若要懂得这一章，就必须来看整卷哥林多前书。林前一章开宗明义给我们看见，基督就是从神给我们的智慧，也是从神给我们的能力。这不仅是林前一章的主题，也是整卷哥林多前书的中心和题目；神把基督给了我们，作我们的智慧，又作我们的能力。今天，无论是我们日常的行事为人，或是我们在召会中的各样活动，基督就是我们的智慧，基督就是我们的能力。因此，我们日常的说话，是说基督；聚会中的说话，更是说基督。林前十四章的申言说话，就是指说基督。只要我们说基督，我们就是申言者。

在圣经里，申言者不是平常的人，乃是为神说话的人；说神的话的人，就是申言者。在旧约里，有时神会临及某个人，这个人就有神的话；这有神的话临及的人，一开口说神的话，就是申言者。他没有神临及，没有说神，也没有替神说话时，乃是个平常人；但他一开口说神，说神的话，并为神说话，就马上变作申言者。今天，我们仅仅是平常人呢，还是申言者？我们都当知道，在旧约圣经里，没有自封申言者的；申言者不是人封的，乃是神临及人，这人一替神说话，就是申言者。只要我们替神说话，我们就是申言者；开口说神的话，乃是我们成为申言者的资格。

有些青年人得救才两个月，家里的祖父母，不仅不信耶稣，有时还会生气漫骂。这些青年人找到机会，就提起他们的灵，对祖父母说，‘你们知道么？天地间只有一位真神，我们邻居拜的那些不是真神。真神只有一位。’他们这样对祖父母说到神，他们就是申言者。虽然不是老练的申言者，起码也是个小申言者。这是何等的荣耀。我们一说到神，就是替神说话；我们一替神说话，就是申言者。

当摩西带领约两百万以色列人，经过旷野，要进迦南时，因着这班人常发怨言，惹事生乱，摩西实在觉得受不了。他一个人担负重担，带着这两百多万人出入，而这些人又多所埋怨，摩西因此觉得自己担当不起。神就要摩西从以色列长老中，招聚七十个人来，领他们到会幕那里。于是那七十位来了六十八位，都到会幕那里。这六十八位领受了摩西身上的灵，就都开始申言。其余两位，没有一同来到会幕这里的，也在他们自己的营中申言。有人就来告诉摩西，摩西的帮手约书亚听了很不高兴，要求摩西禁止他们。（民十一 1~28。）摩西却立时对约书亚说，‘你为我的缘故嫉妒人么？惟愿耶和華所有的子民都是申言者，愿耶和華将祂的灵放在他们身上。’（29，直译。）

这给我们看见，不仅新约的保罗，在林前十四章三十一节有那样的看见，说，‘你们都能一个一个的申言。’恐怕保罗的观念是从摩西来的，因为保罗最懂旧约，他必定熟悉民数

记十一章二十九节，摩西所说的：‘惟愿耶和華所有的子民都是申言者。’（另译。）我们都知道，保罗写新约的书信时，有许多话都是源自旧约。因此我们看见，新旧约圣经里，有个一贯的概念，就是神愿意祂的子民为祂说话。

圣经传承的重要历史

神借着使徒完成这本圣经，乃是一本公开的书，要给所有神的儿女。然而，撒但是狠毒而诡诈的，借着天主教把这本书封锁起来。教皇下谕旨说，这本圣经太圣了，平常人读不懂，也不可以读，更不可以随便解释，只有教皇和他手下的几个大主教，才有本能懂得圣经。因此天主教一切神学、道义上的定规，都是教皇下命令，平常人是不能定夺的。

历史上有名的改教，最重要的一件事，还不仅是恢复因信称义的真理；改教最重要的事，乃是把圣经释放出来，公诸于世。读历史的人都知道，改教以前，人类中间没有报纸，乃是改教期间，改教家们为了宣传他们所看见的真理，才发明了报纸。所以，改教首先是把封锁的圣经释放出来，使神的话得着释放；其次，发明了宣传之路，就是报纸的应用。可惜的是，今天基督徒并没有运用报纸发挥福音的能力，反倒是世人将报纸大量用来散布新闻。这是一件可悲的事。因此，我们要看见，什么地方有主的工作，什么地方就应当出文字，宣传主的话，把主的话释放出去。

五百多年前，虽然路德带头，把封锁的圣经释放了出来，但圣经并没有解开。当人来读启示录时，就说这卷书不能读，因为读不懂，是卷奥秘的书。直到一百多年前，主在英国兴起所谓的弟兄会，由达秘带头，还有开雷、马金多等，这些圣经学者，将圣经里所有的预表、预言都解开了。他们看见了但以理二章的大人像，所指明的是什么；七章的那四个兽是如何；以及九章的七十个七是怎么一回事。因着他们懂得了这三件事，就借着这些认识，把启示录解开了。直到一百多年前，这本圣经不仅是从锁链中释放出来的一本书，也是一本解开的书。

从主的恢复开始以来，我们非常注重研究真理，研究圣经。因此，我们深入召会的历史，将各大学家对圣经的见解，都透彻研读过。因此，我们乃是站在这些先人的肩膀上，讲解圣经。可以说，主的恢复到了今天，乃是经过路德，又经过新生铎夫等，再经过弟兄们，而后临到我们。所以，我们才有这样的发表，说，‘基督乃是包罗万有的。’这是我们所看见的，也是我们独到的发表。我们所以能看见，因为我们是在先人的肩膀上。若是我站在平地上，能看见的就很有限；但若是我爬到千人叠成的高度，站在那最高者的肩膀上，我所看见的就远了。这不是说我们嫌弃他们，我们乃是一面感激前人所看见的，一面也实在觉得他们所看见的，是较低的。他们看见的虽多，却都是平地的；我们看见的虽没有他们多，却是高的，是从高处看见的。

今天，这本圣经向我们打开了，原因就是神要我们说话，并且说祂的话。在圣经传承的历史中，首先经过天主教一千年的封锁，从主后五百年到一千五百年。这一千年，就是历史所说的‘黑暗时期’（DarkAge）。为什么黑暗？因为没有圣经，没有神的话。后来改教运动把圣经释放出来；到了一百五十年前，经过弟兄会的人，也把圣经解开了。今天神学里最高的神学，都是接受弟兄们的神学。美国两个较高的神学院，一个是达拉斯神学院，另一个是慕迪神学院，他们的神学，基本上都是弟兄会的。今天在更正教里所讲正确、正统的道，没有不受弟兄会教训影响的。

基督教堕落的制度封住人的口

虽然神要我们都为祂说话，但今天基督教里堕落的作礼拜制度，却是一人讲众人听的情形。这样一个一人讲的制度，把大家的口都封住了。

三十年前，我在菲律宾马尼拉作工的时候，有一位圣徒，他的亲人生病，住在医院里。这位圣徒就带着另外两三位圣徒，一同去看这位亲人。正在那里看望的时候，这位亲人的其他基督徒亲友也来到。他们看见我们的圣徒祷告，并且祷告得很流利，就甚为诧异的问：‘你们这些人是不是个个都作牧师？’原来他们连祷告也不会。

我从小生在基督教家庭里，读的也是基督教学校，并且周周参加主日学。我的母亲很早就受了浸，在我们小的时候，就教我们许多圣经故事，我们听了，常常受感动而哭起来。然而，我却从来没有见过她祷告一次。虽然如此，每到主日，她总定规要我们这些孩子，穿戴整齐的去作礼拜。就这样周周作，年年作，只听牧师讲道、祷告，看不见还有谁会讲道、祷告。所以坊间就流传一种说法：生病找医师，打官司找律师，需要祷告时找牧师。牧师在基督教里是专司祷告、读经的；其他人则是没有说话的功用。

我们这样说，是要给大家看见撒但的诡计。因着基督教的传统，虽然圣经被路德从天主教的锁链里释放出来，也借着弟兄们解开了；但今天堕落的制度，培养了许多神职人员，专司讲道、读经、祷告，其余会众则多半只须缄默不言，无须替神说话，也不说神的话。这实在是因众人都习惯了作礼拜，没有性能为主说话。这完全是撒但的诡计。神要人说话，并说祂的话。祂救了我们，将我们重生后，就要我们替祂说话，并说出祂来。我们是神生的，就该说神的话，就该说神。然而今天基督教作礼拜的观念，把我们这些神儿女的口都封住了。

故此，主恢复里的聚会必须要改制，不是一人讲众人听，乃是众人都要讲。我们若从林前十四章三十一节上下文看，就知道保罗所说，‘你们都能一个一个的申言，’乃指着在聚会里说的。当全召会聚在一起时，我们都能一个一个的申言，为主说话。

贰 神要人借着说神的话彰显祂

我们都知道，神创造人，是照着祂自己的形像造的，目的是要人彰显神。在那些方面彰显呢？第一就是说话。今天有一班基督徒认为，人不用借着说话，只要借着行为就可以彰显神。换句话说，就是有好的见证，有好的生活，有好的行为，在人面前就可以彰显神。这是不错的，是有其地位的；但我们不能免去为神说话。说话是不能代替的，说话才是真正的彰显。若是一个讲道人，穿得干干净净，梳理得整整齐齐，站在台上，温文有礼，给人感觉实在有好行为；然而站了一百二十分钟，不过是盯着会众看，脸上也有笑容，但就是不讲话，会众是没法满足的，他也是无法彰显什么的。所以，我们彰显神，需要有好的生活，但更需要有清楚的话说出去。

无论我们是在办公室，在学校，或在我们的亲友间，我们总当说话。若是我们不说话，要维持一个好生活是不容易的。比方你到一个公司作事，从来不告诉人你是基督徒，也不给人知道你是基督徒，只是保持一个好行为。这样，很可能半个月后，同事们就会来邀你参加周六或主日的舞会，你就很难从他们中间有分别。但若是你到一个新地方上班，头两天就宣告：‘我是基督徒，我爱主耶稣。’过两周，他们要开舞会，就不会来找你，你很自然的，就从他们中间分别出来了。所以，你不宣告，不说话，就是留一个后门给撒但进来，也给自己溜出去。你一宣告，一说话，不仅是后门关了，所有的门都关了，你就保护了自己。

神要人彰显祂，主要是借着替祂说话。在挪亚时代，全地是那样腐败，神来呼召挪亚，传讲义的道，（彼后二5，）挪亚就传神公义的话一百二十年之久。今天我们也该这样为神说话。

叁 神愿耶和華所有子民都是申言者

我们当如何为神说话呢？

一 要完全明白真理

要为神说话，我们就需要完全明白神的话。（提前二 4。）今天基督徒，不能为神说话，大部分原因就在于不明白神的话。所以，我们一定要学习明白神的话，才能为神说话。

二 要让基督的话，丰丰富富的住在我们里面

其次，我们要让基督的话，丰丰富富的住在我们里面。（西三 16。）这里的‘让’和‘住’字，在希腊文里都是很重的；并不是像和合本所说的，把基督的话丰丰富富的存在我们里面而已。这里是要把基督的‘话’当作一个活的人，这个‘话’是人位化的。我们都知道，要把话存在我们里面，不需要是一个人；但什么时候，话‘住’在我们里头，就必定是个人。所以，歌罗西书才会说，要让基督的话，丰丰富富的‘住’在我们里面。祂等着我们‘让’，祂要‘住’；这样，我们就有主的话在里面。

三 要熟练并经历神公义的话

再者，我们必须熟练并经历神公义的话。（来五 13~14。）希伯来书讲到神浅显的话，称作基督开端的话。（六 1。）然后，神公义的话，乃是较深奥的。我们都要熟练神这深奥的话，到需要的时候，才有话可以为神说。

四 得时不得时，总要说神的话

最后，保罗告诉提摩太说，无论得时不得时，务要传道，务要为神说话。（提后四 2。）

肆 神的话增长、繁殖、而且刚强

今天全世界都在属灵的干旱中，都缺少神的话，缺少神的真理。若仅仅靠传道人来传讲，来供应，是非常有限，也非常受限制。我们今天所需要的，乃是众圣徒都讲说神的话。若是我们众人都这样说话；末了，神的话定规大大增长、繁殖且刚强。（徒六 7，十二 24，十九 20。）

第四篇 基督徒的聚会，乃是说话的故事

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

基督徒的聚会，乃是申言说话的故事。如同球队的故事就是打球；球就是这球队的中心。球队在一起就是要打球；若是球没有了，球队也就没有了。因此，我们要看见，基督徒的聚会，不是作礼拜，乃是众人来在一起申言说话，说基督。

六十年前，我们在中国被主兴起来时，都是一班青年人。今天，我们很喜乐，因为看见召会中有许多同样的青年人；这使我们很得鼓励。因为即使在世界里，任何一行，若是没有后起之辈，这一行就没有前途。一个家庭的兴衰，也是如此，都在于他们的后代。无论这一家的老一辈，祖父、父亲等多么能干，多么能作，一旦断了后，没有人接续，就不会有什么前途。

一面，我们感谢主，在召会中有许多年长的圣徒，若是没有他们，召会就不会有后代；所以我们不能忘本。然而，更好的是召会有许多年轻人。另一面，因着看见这些年轻人，我就觉得自己好像是个球队的教练，带着这些年轻人学打球。我们基督徒就是个球队，我们的聚会就是一场比赛，即便不‘赛’球，也是在‘练’球。我们的球就是话；我们的聚会就是在打球，说话就是我们的打球。

我们都知道球要打得好，就要打得精准；同样的，在聚会中要说话，就要把话说得清楚。已过我们来聚会，都没有带‘球’来，众人都是两手空空的，只是来作礼拜。然而，‘作’不是‘说’，‘礼拜’也不是‘话’；作礼拜并不是说话申言。我们基督徒的聚会不是作礼拜；我们基督徒的聚会乃是说话申言。传统的基督教被撒但欺骗，被撒但利用，把我们的传家之宝，就是这本圣经，神的说话，完全遗弃了。我们必须恢复这一个，看见基督徒的聚会，乃是说话的故事。基督徒聚在一起，就该有说话的故事。

壹 我们不是敬拜哑吧偶像，乃是在神的名里说话

基督徒的聚会，不是敬拜哑吧偶像。（林前十二 2。）基督徒的聚会若是作礼拜，那就是敬拜哑吧偶像。我不到二十岁就蒙恩得救，从世界的系统里被拯救出来，开始爱主，勤读圣经。至今过了半个多世纪，可以说，这本圣经我已经研读得相当透彻。因着读经，我也深入研读召会历史、历代名人传记、正统教训等。从其中我们看见撒但的诡计，尤其是在中古世纪，欧洲的建筑艺术，全然着重在盖造礼拜堂。这些欧式的礼拜堂，或古时传下来的礼拜堂，在外观上几乎都是陡峭的，玻璃是彩色的，里头是昏暗的。其用处乃在于抓住人的心理，让人一进去就起敬生畏，不敢作声，只能好好找个位子坐下，开始作礼拜。这一作礼拜，就是在那里敬拜哑吧偶像。

当初欧洲那种建筑的艺术，都是有研究的，完全为了适合人作礼拜的心理。这就给我们看见，这是出于魔鬼所作的。魔鬼的活动和许多建筑物，都非常有牵连。好比人进到中国庙宇里，不只里面的那一套叫人害怕，就是走进去，也都会令人感觉阴森。仇敌的诡计就在此，要把基督教弄得完全像庙宇一般，作成一人讲众人听的哑吧礼拜。

盼望我们都看见光，看见主所要的是什么，撒但的诡计是什么，以及召会的堕落又是什么。基督教已经落到一个可怜的光景，没有主的地位，也不让主说话；无论是大、小教堂，都弄得叫人在那里定规闭口无言。因此到末了，信徒不仅不会讲道，甚至连祷告都不会，也不敢。这就证明撒但的诡计，实在是要抹煞神儿女的功用，到一个地步，基督的身

体根本无法存在。我们都知道，身体的存在，是靠着众肢体一同尽功用；若是我们这人身上的四肢五体不尽功用，我们的身体如何存在。

我们需要主的怜悯，让这个光在我们中间越照越明，使我们看见我们的聚会不是作礼拜，我们不敬拜哑吧偶像。保罗写林前十二至十四章时，其中十三章讲到爱，乃是一段插进来的话。前后两章，十二、十四章才是重点，给我们看见，聚会不是作礼拜，聚会乃是说话的故事，是众人都说话，都打这个‘球’。保罗在十二章说到，那灵在人身上的表显，一共题到九项；这并不是说只有九项，这九项乃是例证。他说圣灵显在我们身上，头两项极重要的表现，第一是智慧的言语，第二是知识的言语。（8。）因此，我们所要打的这个‘球’，是智慧球，也是知识球。我们平常打球很简单，但召会所要打的这个球不简单，是智慧球，也是知识球。

在基督徒的聚会中，若是没有说话，就等于打球没有球。有些人就说，不是他们不说话，乃是不知道该说什么。我们到各处召会访问，也得到一个共同的印象，就是各处召会的聚会，都缺少话，都没有话可说。即使唱诗，唱来唱去也都是那几首，好像再多就没有了。祷告也一样，都能推算出谁会祷告，反正就是那五、六个；好像他们是祷告团，是作代表的，等他们几位祷告完，差不多就散会了。其余所有的人，都不过是配角。

多年前，我们中间好些同工，都感觉作同工真难，一年五十二周，除了每主日要讲一篇道外，周中还得再讲一篇。预备一篇讲台信息并不容易，也很辛苦。主日上午讲完，稍微松了一口气，很快就到了周三，又得再想想周四要讲什么？等周四讲完，又松了一口气，但周五过后，周六就到了，主日信息立刻迫在眼前。这样周而复始，同工们都觉得为难，因为没有话讲，没有球打；这是当时很普遍的情形。

已过倪弟兄带领我们时，很清楚的说到，工作不要一个人包办，要和弟兄们配搭着来作。他要我们好好守住这个原则，我们也都照着他的教导，学习不一人包办，大家配搭着来作。然而，大家作又等于大家都不作。好比一个聚会，四位负责弟兄一同坐在那里，你看我，我看你，看到末了实在过不去了，就选一首诗歌大家唱。这些光景都说出来，我们没有‘球’打。

因这缘故，我下定决心，从一九七四年起，根据圣经，将主话语里神圣启示的丰富释放出来；这样，我们就有‘球’可打。至今，各地的‘球’竟然多到不知如何选用。看看这个，好像不错；看看那个，也都很好。就如人到了百货公司，因着物品太多，看得眼花缭乱，反而不知买什么好。所以，百货公司的售货员，通常都受过专业训练，懂得如何有选择的把东西介绍给人。可能只介绍一件，可能介绍五件或十件，但总归不会统统拿出来介绍给人。

同样的，今天我们的‘球’都在这里，仅仅二十七卷的新约生命读经，就有一千二百多个题目，以页数算，也有一万多页。其中可用的丰富，可打的‘球’，实在难以计数，叫人真是不知如何选择。因此，今天的难处不是没有球，而是不会选球，也不会打球。有时，众人把一大堆‘球’都抱到聚会中，有的打这个方向，有的打那个方向。打到末了，乱成一团。因此，难处是不仅球太多，不会选球，并且选出来的也不一定合用，就是合用也不一定会打。这就是为难的地方。

因此，人里面就有声音说，‘还是回去作礼拜吧！这样作是很吃力的，还是回去一人讲众人听吧。’就这样，人选择了容易的路，回头去训练传道，然后安排他们讲道，也

算是作主的工了。然而若是这样，主还有什么出路？主的话还能扩展且得胜么？主没有出路，也不会有开展。我们看看各基督教团体，在各处都有很长的历史，却没有多少扩增，也没有让主有多少出路。

我们何等盼望，我们每一个人手上都有球，也都会打球，并且大家都打一样的球。这是我们的目标，这也是圣经所教导我们的。保罗在林前十二章说，我们不是敬拜哑吧偶像，乃是要在神的灵里说话。（2~3。）我们来聚会，就要在神的灵里；因为我们一在神的灵里，就不能、也不会是哑吧。我们一说话，就在神的灵里了。

年轻人不敢在聚会中说话的难处，第一是害羞，觉得自己是晚辈，所以怯场、害怕，等着年长的先开口。这样一来，不哑吧也成了哑吧，作起礼拜，就没有灵了。久而久之，也成了习惯。这是不该有的情形。年轻人一到聚会中，就当主动用灵说，‘阿利路亚，赞美主！’然后释放灵，祷告说，‘哦，主耶稣，我们爱你。’这样一开口，气就通了，灵就出来了。

在宇宙间，神在创造、救赎的事上，都有其一定的律。千万不要以为，呼喊‘哦，主耶稣’是件容易的事。若是要求一个还没有得救的人，说，‘哦，主耶稣。’那是太难了。即使你掐着他的脖子勉强他，他也不一定能说得出来，因为撒但在那里。我们对人讲孔夫子，讲王阳明，人会觉得很光荣，很被抬举，但一讲到主耶稣，他们就反对，就觉得好像很羞耻。这是因为魔鬼撒但仍在这里，他遍地游行；所以，福音乃是个争战。

我们能很自然的呼喊说，‘哦，主耶稣。’乃是个强有力的证明，证明我们得救了；我们脱离了撒但的权势，我们是在灵里了。基督徒说，‘哦，主耶稣。’说得越多越好。诗歌一百六十九首说到：‘耶稣，…将你圣名，日念千遍不住。’作诗的人说日念主的名千遍，其实千遍也不够。就如人每天的呼吸数，是很难数得过来的。我们乃是一直在呼吸，不住的呼吸。保罗要哥林多人聚会时，不敬拜哑吧偶像，乃要在圣灵里说话。‘在神的灵里说话的，没有人说，受咒诅的，耶稣！若不是在圣灵里，也没有人能说，主，耶稣！’（林前十二3。）

我们聚会不是敬拜偶像，所以我们不该作哑吧；我们乃是呼吸一位活的主，所以我们都该为主说话。诗歌六百二十四首说到‘展览基督’，这虽然好，却可能是哑吧展览；然而若是‘述说基督’，就必定不是哑吧。把‘展览’改成‘述说’，是非常的好。我们在聚会中，不仅是展览基督，更是述说基督。

我们天然的观念，总觉得自己的见证太平常，经历太低浅，何必说出来，何必见证给人听。然而我们要看见，聚会中为主说话，不是我们作不作见证的问题，乃是我们呼不呼吸的问题。比方我虽是个年长的人，但我进到聚会中，满有灵的说，‘阿利路亚！我得救了。当我还是个学生时，有一天主耶稣遇见我，我就不要世界了；主抓住了我。’这样的见证又活又新鲜。所以，不要以为老见证没有用，老见证照样可以变作新见证，这在乎我们的灵活不活。只要我们的灵活，在聚会中即使只是说几句话，众人也都会感觉新鲜，都会得着供应。因此，基督徒的聚会乃是一个说话的故事。

贰 那灵在信徒身上的表显，首要的两项，乃是智慧的言语和知识的言语

那灵在信徒身上的表显，头两项最重要的，就是智慧的言语和知识的言语。从事灵恩运动的人，常喜欢抓住哥林多前书不放；但他们没有看见，哥林多前书虽然讲灵恩，却是

把灵恩讲得没有一点价值。灵恩运动的人把灵恩抬到最高点，哥林多前书却给我们看见，九项那灵的表显中，最重要的两项，乃是智慧的言语和知识的言语，末两项才是说方言与翻方言。（十二 8, 10。）

圣经清楚给我们看见，那灵在圣徒身上的表显，头两件就是智慧的言语和知识的言语。这是灵恩运动的人绝对没有的；他们既没有智慧的言语，也没有知识的言语。然而在我们的聚会里，满了智慧的言语和知识的言语。我到美国开工后，仅仅二、三年的时间，就释放出几百篇的信息，每一篇都是智慧的言语，也都是知识的言语。今天从事灵恩运动的人，不住的在那里说方言、翻方言。保罗时代的说方言、翻方言是真的；但今天所谓的说方言、翻方言多是假的，其实不过是他们的舌音（the`sound~of~the~tongue）。新约里说的方言，乃是一种人能明白的话语；若不是人能明白的，保罗就不必说翻方言了。说方言必须有翻方言的，若所说的不能翻译，那就不是圣经里的说方言。

根据研究发现，说方言的多是中年女子，而翻译的多半是男子；所翻的内容也都差不多，都是‘我的民，时日不多了，我就要来了，要警醒祷告，福音传遍天下’等等。并且在语言上，虽然有英文、中文的不同，但腔调都一样，辞句也差不多。以后美国研究发现，原来在美国有一州，有一所先知学校，是专门教人这一套的。

在新约里，保罗乃是鼓励我们每一个人都申言说话。（十四 31。）不是说那种所谓的方言，乃是说智慧的话和知识的话。林前十二章八节说，‘这人借着那灵得了智慧的言语，那人也照同一位灵得了知识的言语。’新约圣经恢复本在这里，有一个注解，‘照本书的全文看，智慧的言语，是关于基督是神深奥之语的话，神已预定这位基督作我们的分。（一 24, 30, 二 6~10。）知识的言语，是分授关于神和主一般知识的话。（八 1~7。）智慧的言语，主要的是出于我们的灵，并借着启示的；知识的言语，主要的是出于我们的悟性，并借着教导的。前者要比后者深。不过，这二者（不是说方言，也不是其他神奇的恩赐，）都被列为首要的恩赐，和那灵最高的表显。因为这二者都是造就圣徒，建造召会，以执行神的运行，最有益的职事或服事。’（注 1。）

这实在给我们看见，我们的聚会乃是说话的故事；主要是说两种话：一种是智慧的话，一种是知识的话。这两种话，都需要我们下功夫。智慧的话是关乎基督那深奥的事；知识的话是关乎神、关乎基督一般的常识。这需要我们在神的话语上，多下功夫，多用一些时间研究、学习、参考、认识。而后，圣灵会在我们灵里，给我们启示，我们就有智慧的话；或者圣灵会在我们心思里，给我们教导，我们就有知识的话。我们在聚会中所说的话、所打的球，就是这两种，一种是智慧的话，一种是知识的话。

叁 信徒聚会的内容，乃是诗歌、教训、启示

林前十四章二十六节说，‘弟兄们，这却怎么样？每逢你们聚在一起的时候。’这里不是指着小聚会，像小排聚会等，乃是指召会性的大聚会。因为二十三节说，‘若全召会聚在一处的时候。’所以二十六节的聚在一起，应当是指着全召会集体的大聚会。当信徒们这样聚集时，‘各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当为建造。’这是新约圣经里，惟一告诉我们聚会该怎么作的经节。当全召会聚在一起时，都是各人或有这、或有那；这里的‘各人’不是一个人，乃是每一个人。

在二十六节里，‘有’字用了五次，说出聚会中各人或有诗歌、或有教训、或有启示、或有方言、或有翻出来的话。末了两种，方言与翻出来的话，较容易懂。前面三种，诗歌、

教训和启示，其中教训和启示都是话语。新约圣经恢复本在此有一个注解：‘“有”字，在本节中题了五次，原文是一个广泛使用，有多种意义的字，以下是其中主要的三种：

（一）持有，占有，守住（某物）；（二）有（某物）作为享受；（三）有作某事的方法或能力。头二种应当适用于本节所列举五件事的前三件，第三种应当适用于后二件，说方言和翻方言。’（注 1。）

这里首先题到或有诗歌。诗歌是为着赞美主。我们若再读以弗所五章和歌罗西三章，就会看见，这两章都告诉我们，诗歌不是重在唱，乃是重在彼此对说。（弗五 19，西三 16。）当然，诗歌绝对是用来唱的；不过，按着新约来看，诗歌更是重在对说。因为用诗辞歌赋彼此对说，是更有力量，也是更有感力的。所以，我们不仅要唱诗歌，更要说诗歌。这个习惯需要培养。

我们说话不仅是说平常话，更要说诗辞歌赋。诗辞歌赋乃是语言的精粹；若是语言没有达到成熟的境地，是不会产生诗歌的。诗歌在表达情意上，乃是最有能力的。我们诗歌本里，有许多首都值得这样作。比如六百二十四首，就很适合对唱、对说。我们可以将‘展览’改成‘述说’。第一节：‘每逢聚集带来基督，将祂所赐有余丰富，同来献上作神食物，如此述说基督。前来述说基督，前来述说基督；共同带来祂的丰富，前来述说基督。’我们可以比较，是唱的味道浓厚，还是说的味道浓厚；两种都很有意义。

我们不仅可以在聚会中操练对说诗歌，回到家里，甚至在路上，也都可以操练。我们都知道，篮球不仅只有一种打法，还有许许多多打法，球可以从空中传，也可从地上传。同样的，我们唱诗也不要太呆板，选了一首后，好像非得一节一节的唱下去不可。有时对唱也是满有意思的；或是又唱又说，唱过第一节，就说说第二节，再唱第三节，再说说第四节，一直说到末了，回头再唱。这些都可以操练得很练达，如同球在球场上，无论怎样打都可以。

当我们的诗歌唱了又说，说了又唱之后，我们还得要讲。我们的聚会主要是要带来基督，供应基督；但要带来基督，就得有基督。所以，还必须有一篇好的信息，聚会才会丰富。神给了我们两个恩赐，一个是灵，一个是话；今天灵在我们里面，话在我们手中，并且许多话已经成了诗歌。比方六百二十四首，就是将真理阐述到极点，所产生出来的诗歌。副歌‘前来展览基督’，乃是旧约以色列人过节时，把他们田地里的丰富，带到耶路撒冷，要在那里展览的一幅图画。所以在新约里，基督徒聚会时，都当将基督的丰富带来一同展览。

这指明我们来到召会的聚会中，该有一些出于主的东西与别人分享：或有诗歌赞美主；或有（教师的）教训，将基督的丰富供应人，好造就并滋养人；或有申言者的启示，（林前十四章三十节为证明，）给人看见神永远定旨的异象，就是关于基督是神的奥秘，以及召会是基督的奥秘；或有方言，给不信的人作表记，（二十二节为证明，）使他们认识并接受基督；或有翻出来的话，使论到基督和祂身体的方言，成为人明白的话。这里的方言，不是指灵恩运动的人所谓的舌音、预言等。这里所说的，无论是教训，是启示，是方言，是翻出来的话，都应该是说基督。有的是教训的说法，有的是启示的说法，有的是用方言说，有的是翻方言来表明，无论怎么说，这一切都当是基督。根据整卷哥林多前书，其总题就是基督是从神给我们的智慧，是神所给我们的公义、圣别和救赎。祂是我们一切的一切。

我们来聚会之前，应当对主有经历，对主的话有享受，并且在祷告中和主有交通，使我们有从主而来，并出于主的东西。借此，我们就能为聚会预备自己。到了会中，我们就不需要，也不该等候灵感，乃该运用灵，使用受过训练的心思尽功用，摆上我们所预备的，使主得着荣耀和满足，并使与会者得着益处，就是得着光照、滋养和建造。这就像古时的住棚节，以色列人将美地的出产，就是他们经营那地所得的收获，带来过节献给主，好在与主的交通并彼此的交通中，让主有享受，也彼此在主面前有享受。

我们必须经营基督，就是我们的美地，使我们从祂的丰富收获出产，带到召会的聚会中献上。这样，召会的聚会，就是展览基督的丰富，也是全体与会者在神面前并同着神，彼此分享基督，使众圣徒与召会得着建造。

肆 召会聚会中最有益的举动，乃是作申言者说话

召会聚会中最有益的举动，不是行神迹，不是医病、赶鬼，也不是说方言、翻方言。最有益的举动，乃是作申言者说话。（林前十四 23~25。）

伍 信徒个个都能作申言者说话

林前十四章三十一节说，‘你们都能一个一个的申言，为要使众人有学习，使众人得勉励。’只要是得救的人，都能作申言者说话。

陆 信徒最要羡慕的恩赐，乃是作申言者说话，使召会得建造

信徒最要羡慕的恩赐，乃是作申言者说话，使召会得建造。保罗从林前十二章说到十四章，末了的结论，就是信徒最需要羡慕的恩赐，乃是为主说话，作申言者说话；最能叫人得益处的，也是这一个。（十四 1, 3, 4 下。）主不仅给我们这个许可，这个地位，祂还给我们一个能力，使我们‘都能一个一个的申言’。（31。）因此，我们要看见，我们是神所生的，有地位，也有能力，作申言者说话。

柒 长老要善于教导，并要在神的话上劳苦，信徒也要忠心学习教导人

在为主申言说话上，每位圣徒个个都当如此，不过，长老们该带头说。长老们在聚会中，若是不说话，圣徒是很难开口的；所以作长老的一个基本资格，就是善于教导。（提前三 2, 五 17, 提后二 2。）这里的‘善于’，含有习于、习惯、或者惯于等意义；因此，不仅是指善于说主的话，并且要惯于说主的话，习惯的说。这样，众圣徒就容易跟随，养成一个习惯，一到聚会中，就善于说话，惯于说话。

另一面，说的时间不要占太多。好比上场打球时，球传到你手里后，你就要快快把球传出去，传到末了，球就能投进篮框。所以，在聚会里说话，不要说得太长，也不要太常说，说过一次后，要等着让别人说。总要记得我们是身体上的肢体，还有许多圣徒在聚会里，我们要学习把机会让给他们。

提前五章十七节说到，长老们要在神的话语上劳苦。‘劳苦’是个特别的字，在希腊文里，不是指普通工作的辛劳，是指‘惨淡经营’的那种劳苦；不是指工作，是指在神的话上下功夫。有一幅漫画很有意思，是劳苦的恰切写照，描绘台湾小孩用功读书的情形。画中一个男孩正在读书，妈妈在旁边喂他吃饭，爸爸为他扇扇子，弟弟替他脱鞋。许多人

都知道，台湾的教育相当普及，水准也高人一等；这都是因为台湾的孩子，劳苦的受教育，加上父母、兄弟姊妹的帮助，才有那等成果。

所以，长老们不能安逸，必须苦读圣经，长老的家人也要多多侍候、扶持；每位长老都该这样，专心在神的话语上劳苦。我自己就是这样，天天在主的话上劳苦。每个月要印行十六、七篇的生命读经信息，将近二百页。即使要出远门，我也不耽误，总要花几天的工夫，昼夜在那里赶。我虽没有你们聪明；但有一点我知道，我比你们用功。所以，这本新约圣经，早在我里面滚瓜烂熟，可以说都构成在我里面了。现在，这个球要怎么打都可以，无论是传球、接球、投球，我都有相当的把握。

为此，盼望作长老的，都不要太安逸，要多花一点工夫在主的话上。长老的家人也要多多帮忙，让他们全心进入主的话。总之，作长老的都应当在主的话上劳苦。三十多年前我们曾去过菲律宾，当时华侨在南洋，是行行出状元；无论作那一行，华侨都占上风，因为他们殷勤、劳苦、努力、实干。然而希奇的是，只有一行没有状元，那就是传道；传道人到南洋来，也多是没苦干的。因此，盼望长老们看清楚这点，带领召会，必须如南洋那些成功的华侨，有无比作事的精神，殷勤、劳苦、努力。

我蒙主怜悯，是个开矿的人，把这新约二十七卷金矿的口，都打开了；然而里面的金，需要你们自己去挖出来。若是我们众人都能这样作，在主的恢复里，话语定规是丰富的，各地召会也必定兴盛起来。我们靠主恩典所作的，乃是要把人带到主的话语里，而不是把人带到我们的教训里。我们所作的，是要把众圣徒带进新约这二十七卷的丰富里。这需要我们一起进入。

故此，长老们还得用功，并且带头用功，使后起之辈都能跟进。这样，再过五年、十年，各地召会的情形必定改观，必定叫人从深处觉得敬佩。人来到我们中间，听听青年人的祷告，听听老年人的分享，看看长老们的劳苦，必然觉得这是个丰富的家庭，这个家庭充满前途，是个书香人家。

我们务要在主的话上劳苦用功，使我们在聚会中所说的话，都是智慧的言语、知识的言语，而不是那些轻率、随便的话，更不是那些毫无意义的方言。圣徒们需要的，乃是正确的话、智慧的言语、和知识的言语。

结果，凡在主话上忠信的人，都能出去传讲，都能去教导别人；个个都能作申言者，也都变作使徒。因为他们出去传讲后，定规有人得救，有人起来爱主；这样，他们就建立了召会。这些就是教师、申言者、和使徒们所作的；这乃是一件荣耀主的工作。我们绝对相信，在这末后的世代，主要大大的开展这个工作。

第五篇 正确的基督徒聚会

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在召会时代的起头，圣徒们非常简单。那时，他们还没有新约，有旧约抄本的也很少。不仅如此，他们也没有诗歌本。可是，有一件事是确定的：他们都有包罗万有赐生命的灵。在召会生活的早期，没有这么多的道理、作法，或为主作工的方法，圣徒们只简单的享受在他们灵里生活并居住的那灵。这使他们成为一班不一样的人。他们得救以前的光景，是保罗在以弗所二章一至三节所描述的。但他们悔改、得救、重生之后，却成为另一种人，就是有包罗万有之灵内住的人。

呼求主名

早期召会的人，因着呼求主耶稣的名而为人所知。行传九章十四节说，扫罗有从祭司长得来的权柄，要捆绑一切呼求主名的人。实行呼求主耶稣的名，乃是在基督里信徒的记号。不信的人因着基督徒呼求主的名，就很容易认出基督徒来。我一点不怀疑，早期的基督徒乃是天天呼求主的名。

林前一章二节保罗说到这事：‘写信给在哥林多神的召会，就是给在基督耶稣里被圣别，蒙召的圣徒，同着所有在各处呼求我们主耶稣基督之名的人；祂是他们的，也是我们的。’这节指明信徒一面是蒙召的人，因为他们已经蒙了神的呼召；另一面是呼求的人，因为他们呼求主耶稣基督的名。我们已经蒙神呼召来呼求主的名。照这一节看，信徒乃是‘在各处’呼求主的名。

讲说

早期召会的人除了呼求主名之外，也常常讲说主耶稣。他们彼此对说，也向不信的人讲说这位主。他们的说话乃是新约所强调的那种申言。相信基督的人不必像旧约的申言者那样，等候耶和华的灵降临在他们身上来申言。从我们头一次呼求主名的时候起，基督这位活的灵就在我们的灵里了。因这缘故，保罗能够说，‘与主联合的，便是与主成为一灵。’（六 17。）何等奇妙，那灵竟与我们的灵调和！不仅如此，这灵也是服从我们的。（十四 32。）因着我们的灵服从我们，我们就不再需要等候那灵降临在我们身上。反之，我们只需要操练我们的灵。在召会生活的起头，基督徒的确操练他们的灵彼此对说，也为着主对不信的人讲说。

早期召会生活中的圣徒是多么简单！在他们的聚会中，必定有许多呼求、讲说、歌唱、赞美。根据以弗所五章十九节，他们用诗章、颂辞、灵歌，彼此对说，从心中向主歌唱、颂咏。

每当我们在召会的聚会中聚在一起，就该展览我们每日所享受的主。在展览会中，人们展示并陈列他们所拥有或生产的東西。我们只能展览我们所有的，不能展览我们所没有的。正确的基督徒聚会该是我们基督徒生活的展览，该是我们在日常生活行事中所经历之基督丰富的展示。倘若我们天天都操练灵来接触主，那么在召会的聚会中，我们就会有一些出于基督的东西，与众圣徒分享。

活在基督眼目的标示里

主耶稣不是一个宗教，也不是一套仪文、规条或教训。祂乃是一个我们可以天天接触的活的人位。祂成了包罗万有的灵住在我们的灵里，祂乃是实际、便利的。我们该时时刻刻操练灵，亲密的接触祂。我们需要养成随时随地呼求主名的习惯。我们若建立这实行，就能够说，‘哦，主耶稣，你的名是地上最甘甜的名。’

我们接触主并呼求祂名的时候，必须与祂一同生活行动，凭祂而活，并照着祂眼目的标示作每一件事。眼目的标示指眼睛周围的部分，其神色乃是内在思想和感觉的标示，将全人表明并陈明出来。照林后二章十节来看，保罗乃是活在基督的人位和标示里。他照着主借着祂眼目的标示所传达的表情来作每一件事。我们也当照着基督的这标示而活。然而，惟有我们在祂的同在里，这事才有可能。倘若我们远离祂，或是与祂之间有了间隔，我们就无法照着祂眼目的标示而活。例如，一位好妻子会仔细观察丈夫眼目的标示，照着这标示而活。这就是我们应当在主面前生活的方式。凡我们所说、所作的，都该照着主耶稣眼目的标示。我对一位弟兄说话的时候，应当照着主标示的指引来说话。

我们都可能经历这事。我们能够活在与主耶稣这样亲密的接触里，使我们在日常生活的每一个细节上，都能照着主眼目的标示来行动。我要打领带的时候，自然而然就知道主喜不喜欢那条领带。如果主称许，我就打上那条领带。如果祂不喜悦，我也欢然丢下。哦，活在基督眼睛的标示里，是多么甜美！

我们必须与主有亲密的接触，甚至照着祂眼目的标示而活。我们这样生活，就会发现主真是实际，祂是活的，是现今与我们同在的。然而，可悲的是，我们虽然在聚会中宣告：‘不再是我，乃是基督在我里面活着，’在日常生活中，却不让主在我们里面活。例如，我们深处觉得主不赞同我们去百货公司，但我们还是坚持要去。我们也许会与主讨价还价，求祂让我们只去这一次，还答应祂以后不会再去。我们这样对主说，既不诚实，也不真实。每当我们说，‘主，让我只作这一次，’总是会有第二次。我们若没有天天接触主，没有天天凭祂而活，我们会有什么出于基督的东西，可以在召会的聚会中展览？我们当然不能发表我们的不顺从主，或见证我们如何不顾主在里面的抗议而去购物。许多圣徒因着没有出于基督的东西可展览，所以在聚会中就静默不言。但我们若在日常生活中享受主，并在聚会中见证这种享受，我们对主就会有更多的享受。我们越说基督，就越享受祂，也越被祂充满，而成为神一切的丰满。

回到简单

我在本篇信息中的负担，是要使你们对于早期基督徒的简单有深刻印象。愿主今天在祂的恢复里，在我们中间恢复这样的简单！我们若在聚会中回到这样的简单，我们就不会用诗歌，甚至用圣经来顶替包罗万有的灵。有时候我们聚会可以不用诗歌，不用圣经，只借着操练灵来发表基督。我的诗歌和圣经可以被夺去，但我灵里包罗万有的基督却不能被夺去。然而，有些基督徒如果没有诗歌或圣经，就一无所有。他们知道如何唱诗歌，如何用圣经，却不知道如何操练灵来经历基督是赐生命的灵。哦，愿主使我们不依靠别的，只依靠活的基督自己！

我们已经看见，虽然早期召会的基督徒没有圣经或诗歌，但他们确有活的基督。他们呼求祂的名，大大讲论基督。他们也歌唱赞美主。因此，每当他们聚在一起时，就能展览在日常生活中的经历并享受的基督。由此我们看见，正确的基督徒聚会该是基督徒生活的彰显。我们不该使聚会与每天的生活行动不同或分开。我们若这样作，聚会就成为一种表演，会所就成了戏院，圣徒也成了演员。我们的聚会不该是表演，乃该是我们在家庭、学校、工作中生活的展览。我们的聚会应当是我们天天所凭以活着，并在其中活着之基督的彰显。我们要有正确的聚会，首先要有正确的日常生活。

照着灵而行

我们若要有正确的基督徒日常生活，就必须照着灵而行。新约没有吩咐我们要照着圣经而行，乃是吩咐我们要照着灵而行，（罗八 4，）这是很有意义的。在加拉太五章十六节保罗说，‘你们当凭着灵而行。’在二十五节他继续说，‘我们若凭着灵活着，也就当凭着灵而行。’我们行事为人不可照着教训或道理，乃要照着灵。今天那灵就是那进到我们的灵里，现今与我们的灵调和的基督。我们的需要乃是照着这调和的灵活着。我们越照着调和的灵而行，就越在灵里被充满，而成为神一切的丰满。然后我们便知道如何呼求主的名，如何对别人说话，如何歌唱并作见证。我们若养成这些习惯，我们的聚会自然而然就成为日常生活行动的展览。这样的聚会与今天基督教里形式的宗教礼拜，是何等不同！

我们日常生活的成果

我们必须承认，我们仍然在传统基督教的影响之下。我们生在这个环境里，长在这个影响之下。但在主的恢复里，我们必须丢弃传统的基督教，尤其是在形式上聚会的传统。我们聚会的开始不该有某种形式，乃该借着操练灵，自然而然的开始。然而，我再说，这种聚会乃是我们日常生活中，操练灵来经历基督的成果。倘若我们在日常生活中不操练灵，那么凡我们在聚会中所作的，都是表演，而不是我们日常基督徒生活自然的展览。倘若我们天天在灵里生活行动，就没有人能够预测聚会将怎样开始。我们聚在一起，自然而然就展览出基督的丰富，使召会得着建造。因着传统和天然观念的影响，我们的聚会很容易就系统化了。聚会是形式的，完全没有出于那灵的自然。哦，我们需要释放！我们需要自由！但这种释放和自由不能够以聚会中的表演为开始，而必须由日常生活行动中操练灵来开始。在日常生活中，我们应当是接触主、呼求主名、对别人讲说主并歌唱赞美主的人。然后我们来到召会的聚会中，就该一直是这样的人。这样，我们在聚会中的活动，便展览出我们日常生活行动里的操练。

我们不领悟我们仍多么在宗教传统那杀死人的影响之下。要确信，我们仍然太受基督教传统的影响。你也许会问我，我们该怎么办？我们惟一要作的，乃是操练灵，天天与主这活的人位有亲密的接触。我们不该试着去调整自己或改良自己的行为。此外，我们也不该努力要成为属灵或圣洁。忘掉这些事吧，只要单单注意主眼目的标示。我们不该想要属灵，只该活在主的面前。我们必须对撒但和全宇宙宣告：‘我不知道圣洁或属灵的意义。我只知道基督是我的生命和人位。今天祂活在我里面，我是照着祂眼目的标示而活。我惟一的愿望就是与祂成为一。我不在意爱人或恨人，生气或平和；我只在意接受基督作我的人位，并在凡事上与祂成为一。’

展览基督以拔高聚会

在我们基督徒的辞典里，只该有一个辞—基督。基督是我们的谦卑、我们的忍耐、我们的一切。当我们以基督作一切，我们的日常生活将是何等的甜美！照着主眼目的标示而活，真是何等美妙！这样的生活满了呼求、讲说、歌唱和赞美。倘若这是我们每日的经历，那么聚会中就没有表演了。反之，我们自然而然会释放灵来展览基督。如果众圣徒都有这样的日常生活，聚会就是真实、丰富、拔高的，与我们以前所经历的全然不同。

让我们把该如何聚会的天然观念撇在一边。主已经清楚的给我们看见，正确的聚会乃是我们基督徒日常生活的展览。在聚会中，我们不该把注意力集中在歌唱、传讲或教导上。我们的中心点必须是日常生活行动的展览。

我们若清楚这一点，我们就领悟，没有一个人能够教导我们该如何聚会。教导只会引向表演，绝不会引向展览。让我们都仰望主的怜悯，说，‘主，我们一直被宗教蒙蔽，从你自己岔出去。主，把我们从许多美好、属灵、甚至合乎圣经的事物中，带回到你的面前。使我们认识基督，并且只知道基督。’

我有充分的确信，主要恢复我们每天与祂自己有亲密的接触，并且凭祂而活。在这一点上，我尤其盼望主得着青年人，因为他们受传统的影响较少。让我们都起来弃绝传统的基督教。我们若弃绝宗教的传统，只在意活的基督，我们就会有正确的灵，就是能力、爱、并清明自守的灵。然后我们在聚会中，就会涌出那灵来。我们越说主，就越有可说的。

哦，愿我们都是简单的，并转向基督自己！让我们忘记宗教的传统和一切形式的作法。主正在呼召我们回到那灵。我们最迫切的需要，乃是在灵里生活行动，然后团体的展览我们每日在基督里的生活。

第六篇 迫切并竭力的实行合乎圣经的聚会之路

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

神的要求与神的供应

从已过的永远，神就有一个计划，这计划在新约称为神的经纶。在新约时代，神已经把祂的经纶带给我们，祂也呼召我们进入这经纶里。现在我们需要来看神如何呼召我们进入祂的经纶。我们或许知道神是满了怜悯、慈爱、恩典和赦免。这可能是我们对福音的简单观念。但是在新约的开始，传福音的第一句话乃是：‘你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。’（太三2，四17。）国度乃是在于神的要求；神的经纶是根据神公义、圣别和荣耀的要求。

国度是启示于马太福音，生命是启示于约翰福音。国度先来作为要求，生命接着来作供应。什么时候神要求了，神就来供应。神不会要求我们而不以祂的所是供应我们，来应付祂的要求。如果神的要求是高的，祂的供应也是高的。祂要求公义，祂对我们就是公义。祂要求我们圣别，祂对我们就是圣别。祂要求我们达到祂荣耀的标准，但众人都犯了罪，欠缺了神的荣耀。（罗三23。）我们凭自己作不到，但基督对我们就是神的荣耀。新约的原则是要求先来，而后供应总是随之而来。对于主的要求，我们不该失望或惧怕，因为我们听从了祂的要求，祂就来供应我们。

许多信徒喜欢从约翰福音开始研读新约，但是神圣的安排把马太福音放在第一卷。马太福音开始于难懂的耶稣基督的家谱。约翰福音的开始却很简单：‘太初有话，话与神同在，话就是神。’（一1。）四节说，‘生命在祂里面，这生命就是人的光。’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…。’我们可能不完全明白这些经文，但这些话对我们是多么甜美宝贵。然而，连约翰福音也把我们带进国度的思想。约翰三章说我们若不重生，若不是从水和圣灵生的，就不能见神的国。（3，5。）我们喜欢想到恩典，过于想到国度。但是按照新约的原则，国度在先，恩典随着。神的恩典是随着神的要求的；神的恩典就是神自己作了我们的享受，使我们可以与祂同活，活在祂里面，并且凭祂活着。

新约的许愿—将我们自己献给神

利未记是一本说到享受基督的书。这本书开始于我们享受基督作一切的供物，就是燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭和赎愆祭。我们有了罪和罪愆，但基督是赎罪祭，解决了我们的罪；基督也是赎愆祭，解决了我们的过犯、错误、过失、罪愆和恶行。最后，利未记启示出我们的情形是患麻疯的，并且凡出于我们的都是不洁且会传染的。但是这种暴露乃是要预备我们，使我们进入对基督更深的享受里。接着利未记领我们到各种节期，在此我们有每日、每周、每月、每年的享受。在利未记二十五章，我们被带到禧年的享受中。接着在二十七章，就是利未记末了的一章，神向我们示意，要我们许愿，将自己一切所是和所有的专献给祂。在这样一本享受基督的书里，题到了许愿。我们必须许愿，将我们自己同我们一切所有的专献给祂。

现在我们需要来看，新约中有关我们许愿将自己专献给神的真理。在罗马书头十一章里，我们看见神的恩典、救赎、称义与和好。九章说到我们已经蒙祂拣选。祂拣选了我们作享受祂的人。我们已经预定要蒙赦免，得称为义，所以在这事上我们不需要竭力，这是我们的定命。罗马十一章说，神的拣选永不能改变。接着在十二章保罗说，‘所以弟兄们，我借着神的怜悯劝你们，将身体献上…。’（1。）保罗告诉我们要‘献上’。献上的意思就是给神礼物。礼物必定是宝贵的东西，使接受的人快乐。我们乃是神恩爱的对象，是祂所极其宝贵的。我们已经不再是神的仇敌。借着神救赎中的怜悯和恩典，我们成了给祂的礼物。

借着神的怜悯，我们应当将自己献上给神。在新约里，神先把祂自己当作礼物给了我们，我们也接受了祂，作为给我们的礼物。我们必须将自己献给祂作为回应，这就是新约的许愿。许愿是一件不可更换或改变的事。我若说我们需要许愿，这可能使我们害怕，但我若说将我们自己献上给神，怎么样呢？既然神爱我们，我们也爱祂，我们就应当将自己献给祂。在新约里，将我们自己献给神，就是向神许愿。从我们将自己献给神那一天起，我们就属于神。

或许有一天我们受主感动，跪下来祷告说，‘哦，主耶稣，你是多么有恩典，我把我自己献给你。’将自己献上，就是将自己给主。我们若给人礼物，就不可再向他要回来。我们给人礼物，这件礼物就不再是我们的，乃是他的。这是一个愿。我们之所以享受基督不多，是因为我们改了我们所许的愿。我们若不持定的将自己献给神，就会失去对基督的享受。一九六三年我在美国开始说到享受基督。我也写了一首诗歌：‘前来展览’

基督。’（诗歌六二四首。）那时圣徒对这个交通很兴奋。但是我们若不享受基督，就不会展览基督。我们在主恢复中多年的人，该问问自己是否一直在享受基督。我们不是一直的享受基督，因为我们已经废弃了我们对祂的奉献。这就像我们给人一只手表，以后又从祂偷回来。原则上这可能是我们与主之间的光景。

借着以弗所四章十一至十六节恢复林前十四章二十六节

在一九八四年，我知道主的恢复几乎已经停顿。我们变得静止不前。因着主的怜悯，祂使我们看见我们需要进入主恢复终极的一面。在已过整个召会历史里，主已经恢复了许多圣经真理和实行。布罗本弟兄（E. H. Broadbent）在他所著‘走天路的教会’（The Pilgrim Church）一书中，从第二世纪起，探索主恢复的线。主虽然恢复了这么多，但至少有一件事祂尚未恢复。祂还没有恢复聚会的路。基督教传统聚会的路乃是照着列国的风俗。（王下十七 8，另译。）倪弟兄在五十年前就看见这个。合乎圣经的聚会之路这件事，已经刊印在‘工作的再思’、‘教会的事务’等书上。他说召会必须实行林前十四章二十六节。这是新约中需要恢复的一大项目。我们在什么地方可以看见一个聚会，是基督徒来在一起，每一个人都有东西摆出来？在林前十四章二十六节，保罗用了五次‘有’字：各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话。倪弟兄称这一类的聚会为互相彼此的聚会，是与列国的风俗不同的。每当列国有聚集，总是一人讲众人听，这种作法是世俗、天然的。

现在刊印在‘工作的再思’上的信息，是倪弟兄在一九三七年一月所释放的，当时我也在场。有一天他病了，就吩咐我讲其中的一篇信息。他把信息的要点给我，要我替他讲。十一年后，到了一九四八年，他在一次训练中释放了一系列的信息，现已刊登在‘教会的事务’一书上。他再次说到我们需要实行林前十四章二十六节。但是在那次训练后不久，中国大陆落入共产党手中，倪弟兄被关在监牢二十年，直到他死。在那次训练后，我就被打发到台湾，所以我们没有时间实行林前十四章二十六节的真理。

直到我尽职事时，主才提醒我这件事。我问主我们怎样才能成就林前十四章二十六节所说，每一个人都有东西供应的这种聚会。主就带领我到以弗所四章。我们若要成就林前十四章二十六节，就必须顾到以弗所四章十一至十六节。凡是有恩赐的人都需要成全圣徒，然后众圣徒就会作有恩赐的人所作的，基督身体的每一部分就会尽功用，借此全身就使身体渐渐长大。如何成就林前十四章二十六节，答案是在以弗所四章十一至十六节。这该被视为福音，好消息，因为这是主恢复的一部分，也是主恢复的前进。

我们得救，蒙启示，并有地位实行林前十四章二十六节，是何等的有福。这是召会历史重要的一部分；我信主当前的恢复有永远的重要性。我们从主的话确信，林前十四章二十六节和以弗所四章十一至十六节必定要成就。这两部分的话向我们所启示主要的事，乃是正确召会的聚会，这是为着建造基督生机的身体，不是建造一个会。这必须得成就。这成就乃是主恢复的一大部分。我们必须宝贵这个启示，并且当作好信息接受。我们在这时候在主的恢复中，是有福的。

走合乎圣经的‘狭路’

在今日传统的基督教里作基督徒，并没有多少的要求。人听见福音，就悔改认罪接受主，并受浸成为基要派公会的教友。他们得救后，就一周过一周的在周末来听一人讲道。人们一周辛劳工作后，喜欢在周末轻松一下，找些娱乐。礼拜天上教堂，对一些基督徒而言是一种娱乐。他们听唱诗班唱优美的歌曲，听名讲道人讲动听的道。没有人要求他们要充满生命，并在灵里。但按照神的话来作基督徒，对一个天然的人是相当麻烦的。我们现今既是基督徒，就必须走合乎圣经的路，而不是轻松、传统的路。

我们一旦生在这世上，就必须相信主耶稣，成为基督徒，不然就要下火湖。现今我们既是基督徒，就必须爱主，与祂配合。在这事上我们别无选择，因为我们不是主。祂创造我们，重生我们，并拣选了我们。我们别无选择；我们必须走祂的路。我们是相信基督的人，我们就是许配给祂的人。婚配就是一种约束。一个人结婚了，就不再像单身时那么自由。无论是丈夫或是妻子，都要彼此受限制。我们也照样受主的限制。我们不能随己意作什么，因为祂是我们的丈夫。我们越受祂的限制，就越有平安。事实上，祂的限制对我们是有益处的。

新约满了恩典，也满了责任，满了担子。保罗是我们真实的榜样，他是一个多方劳苦尽责的人。他走上了‘麻烦的路’，因为他知道自己没有选择，有一天他必定要站在主面前对他的管家职分交账。所有不信的人都要在白色大宝座前受审判，审判的结果乃是火湖；（启二十 11~15；）而所有信的人要显在基督的审判台前，（林后五 10，）这个审判的结果或是诸天的国，使我们进到主的快乐里作王掌权，或是外面的黑暗，使我们受时代的惩罚。为了向主忠信，向祂的儿女诚实，我必须说这话。我们该知道我们在那里，我们该作什么。

我们若要享受祂更多的恩典，就必须走‘麻烦的路’。在马太七章主告诉我们，引到生命的，那门窄，那路狭；引到毁坏的，那门宽，那路阔。（13~14。）我们选择那一条路？我必定选择狭路。我每天都受主的约束并限制。有时候我想作些事为自己辩白，但是主不许可。我已经进了窄门，现在我是行在狭路上。

第七篇 申言的基本认识

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

圣经是博大、深邃、奥秘、属灵、神圣的。我得救以后就开始爱圣经，并且研究圣经。我越研究，就越看见圣经是极其深邃的，没有人能完全认识圣经。

在第一世纪末，写新约圣经的使徒离世以后，第二代的基督徒就开始研究新约圣经。这是研究新约之历史的开端。从那时起，多少世纪以来，对新约的研究从未停止，从这些研究之中，产生了许多属灵的著作。在人类中间，没有其他一派的思想，像基督教一样产生这么多著作。基督教的著作可分为四个主要的类别：圣经、圣经注释（这些注释也描绘出对圣经之研究的历史）、召会历史、以及圣徒的传记和自传。

关于圣经中的某些部分，如罗马三至六章和加拉太书，有过许多的著作。但在一百五十多年前弟兄们被兴起之前，很少有哥林多前书的解经。弟兄们对哥林多前书的论说很多，他们特别论到十二至十四章，就是构成关于属灵恩赐的那一部分。十二章是一般的说到恩赐，而十四章是特别的说到恩赐，将申言与说方言比较。在十四章保罗指明，申言是超越的恩赐，这是恩赐之‘首’，而说方言是属灵恩赐之‘尾’。

在弟兄们之后，灵恩运动兴起。灵恩运动是前一世纪中期，在英国开始的，在本世纪初先移到麻萨诸塞州，以后又移到洛杉矶的阿苏萨街（Azusa Street）。在阿苏萨街的灵恩运动如同野火一样‘燃烧’起来，美国全国许多属灵的、寻求的基督徒，包括宣道会（Christian Missionary Alliance）的创办人宣信弟兄（A. B. Simpson）在内，都受其吸引。灵恩派的人对林前十二至十四章的认识，有进一步的发展。然而，他们解释这几章时犯了好些错误。他们把十四章的申言解释为预言，并且在他们的聚会中实行这种申言（预言）。通常他们的申言开始都很类似，结束时都是照着旧约申言者的方式说，‘耶和華如此说。’我在中国时，就听见过这种的申言。我到了美国以后，曾访问不同的灵恩派团体，听见许多人申言的腔调和方式，都和我在中国所听见的一样。在一九六〇年代，有好几次有人预言，某一时刻在洛杉矶将有大地震发生，然而这些预言都从未应验。

在林前十四章里申言的含意

为基督和神说话，说出神和基督，将神和基督供应并分赐给人

从六十年前倪弟兄开始，我们就已经清楚的知道，林前十四章的申言不是指预言和预测。按着林前十四章的意义申言，乃是指为神和基督说话，并说出神和基督。说出神和基督乃是将神和基督供应给人，并分赐给人。我们将神和基督供应给人，与侍者供应食物一样。将神和基督分赐到人里面，可能和供应人多少有些不同。侍者有可能得罪人，以致人不吃他所供应的食物。这样的侍者虽然供应食物，却没有将食物分赐到人里面。照样，话语的执事可能将基督供应人，却没有将基督分赐到人里面。另一面说，乳养的母亲不仅将食物供应给她的小孩，也将食物分赐到小孩里面。小孩有时候不想吃给他们的食物，但母亲有办法强迫他们吃。我们必须学习不仅讲说神和基督，也说出神和基督。不仅如此，在说出神和基督时，我们不该只是将神和基督供应给人，也该将我们所说的分赐到他们里面。

有经验的医生有技巧的把药物分赐到病人里面。因着主的怜悯，我通常有把握当人听我的信息时，他们就接受了分赐。即使他们反对着、批评着、拒绝着离开，他们已经得着了‘注射’。我有把握我至终会看见这样分赐的结果。

‘说出’含示分赐。保罗是拔尖的分赐者。他知道当他向人讲说时，他是将一些东西分赐到人里面。在以弗所三章二节，他说‘神恩典的管家职分’已经赐给了他。在原文里，以弗所三章二节的‘管家职分’一辞，与三章九节的‘安排’同字。这里的原文是 *oikonomia*，奥依克诺米亚，指为着分赐的一种安排。‘安排’（*dispensation*）一辞就是指这种安排，而‘管家职分’是指神分赐的事奉。当我们读任何一段保罗的著作，就有一些东西分赐到我们里面。他有一种特别的技巧。借着说出基督而分赐基督。当他说出基督时，他就将基督分赐给人。主今日的职事也是分赐的职事。我们读了职事的一页书，就无法避免接受基督的‘注射’。

预言一预测

申言也是预言，预告，预测。在旧约，以赛亚书有六十六章，耶利米书有五十二章，这是两长卷申言的书。然而这两卷书只有一小部分预言。大部分的章节都是为神说话并说出神来。其他申言的书也是一样。在撒

迦利亚书中有一些预言，但该书所包含的主要是说出基督。在保罗的著作中也有些预言，但保罗的著作所包含的大部分是为神说话并说出神，也就是借着说话，将神和基督分赐到信徒里面。

在林前十四章里，预言并不包含在内

在林前十四章，申言并不包含预言。这可由三节和二十四节得证实。三节说，‘但那申言的，是对人讲说建造、勉励和安慰。’建造、勉励和安慰都不是预测。建造是为着召会，勉励是为着工作，安慰是为着我们日常的生活。为着召会，我们需要建造；为着工作，我们需要勉励；为着我们日常的生活，我们需要安慰。这些确定的不是预测。

二十四节说，‘但若众人都申言，有不信的，或是不通方言的人进来，他就被众人劝服，被众人审明了。’在这一节里，申言不是预言，乃是劝服人，审明人，使他们清楚自己的光景。当不信的或不通方言的人进到聚会中时，他可能会不清楚，误以为他与神的关系是对的；但借着听众人申言，他就清楚了。这申言劝服他并审明他。

按林前十四章的方式申言，乃是在召会聚会中实行的，且是为着召会的建造

按林前十四章的方式申言，乃是在召会聚会中实行的。（23~24。）二十三节说，‘所以若全召会聚在一处的时候…。’这是指召会聚会，不是家聚会或排聚会。不仅如此，按林前十四章的方式申言，也是为着召会的建造。（4~5。）照我们的经历和观察，建造召会最好的路是申言，就是为基督说话，并说出基督，将基督供应并分赐到人里面。一人讲众人听是申言的一种形式，但这种实行的方式是错的。正确的申言，该是由召会聚会中每一个与会的人实行出来的。

按林前十四章的方式申言，使有追求的人得以超越，而建造召会

按林前十四章的方式申言，使有追求的人得以超越，而建造召会。十二节说，‘你们也是如此，既渴慕灵，就要为着召会的建造，寻求得以超越。’说方言是好的，但不是超越的。然而，一个人讲一短篇的申言，乃是超越的。申言是最高的恩赐，使讲的人得以超越。我们必须学习说话，这不仅使我们得以超越，也使召会得以建造起来。

都能、都有义务、都当切慕申言

所有的信徒都能申言

林前十四章三十一节说，‘因为你们都能一个一个的申言。’这一节是整本圣经里最清楚的经文之一。这一节说所有的信徒都能申言，都有申言的性能。性能是指天生的才能。狗没有说人话的性能；它们只有吠叫的性能。但人类有说话的性能。我们是基督身体的肢体，都能一个一个的申言。罗马十二章六至八节题到七种恩赐，其中包括申言，并说这些恩赐是照着所赐给各肢体的恩典而有不同。但这几节经文是说到在聚会之外的恩赐运用。我们在基督的身体里，在聚会之外有不同的恩赐和功用。罗马十二章的恩赐不是在聚会中运用的恩赐。在聚会中众肢体都能申言。（林前十四 24, 31。）

在我们中间有许多信徒可能觉得，除了他们之外，人人都能申言。然而，这是没有例外的。我们可能不是很有口才，但我们仍然可以申言。三十一节不是说，‘你们都能很有口才的申言。’在这一节里没有这样的助动词。这一节只是说，‘你们都能…申言。’我们如何说并没有关系；只要说就够了。主要我们众人都说话。

我们不需要担心我们说得好不好，我们只需要说。即使我们的文法很差，人还是会懂得我们。许多时候我们喜欢‘顾惜脸面’。我们一说话，就想要作顶尖的说话者。然而我们不需要顶尖的说话者，我们只需要说话的人。我们都能一个一个的申言。

所有的信徒都有义务申言

二十三至二十四节说，‘所以若全召会聚在一处的时候，…若众人都申言…。’‘若众人都申言，’指明所有的信徒不仅能，也有义务申言。我们欠了主，欠了神的恩典，也欠了圣徒。职事多年对圣徒说话，但许

多圣徒对所说的并没有反应。我们得了别人说话的好处，但我们常常忘记我们也有义务说话，使别人得好处。我们都欠了许多。我们有福音和救恩，在我们周围有许多罪人，但我们还没有去到他们那里，所以我们欠了他们。（罗一 14~15。）我们欠了基督，欠了神，欠了主的众仆人，甚至欠了罪人。

所有的信徒都需要追求、寻求、并切慕申言

所有的信徒都应当追求、寻求、并切慕申言。（林前十四 1, 12, 39。）我们都能，也都有义务申言，并且我们都应当追求、寻求、并切慕申言。

按林前十四章方式申言的构成

对神、基督、和属灵事物的认识与经历

按照林前十四章方式申言的构成，第一包含对神、基督、和属灵事物的认识与经历。如果我们要申言，我们必须对神、基督、和属灵的事物有一些认识与经历。

将我们对神、基督、和属灵事物的认识与经历说出来的口才

第二，申言的构成包含将我们对神、基督、和属灵事物的认识与经历说出来的口才。首先我们需要认识和经历，其次，我们需要口才，也就是需要话语和发表。我们可以写一篇短篇的申言稿，然后在家里自行练习。我们甚至可以对自己说十次。说了几次以后，我们就会知道如何改正并改进。借着这种练习，我们就会有正确的口才。

在神圣光照下对我们所处情形和环境的眼光

申言的构成也包含在神圣光照下对我们所处情形和环境的眼光。召会是我们的家，也是我们的家庭。我们必须有眼光，看见在我们中间所发生的事，以及众圣徒的光景。若我们看得不清楚，我们就需要祷告，说，‘主阿，给我看见真实的情形，照亮我并光照我，赐给我完全的亮光，使我知道当前光景内在的内容。’我们必须知道召会中所发生的事，使我们知道真实的情形。

内住之灵即时的感动，激励我们的灵说话

对神、基督、和属灵事物的认识与经历；将我们的认识和经历说出来的口才；以及对我们所处情形和环境有清楚的看见，都是为着我们说话的基本准备。此外，我们还需要内住之灵即时的感动，激励我们的灵说话。我们和旧约的申言者不同。在旧约里，圣徒没有内住的灵住在他们里面。他们必须等到灵降到他们身上，他们才能为主说话。（代下十五 1, 结十一 5。）然而，新约说，‘愿主与你的灵同在。’（提后四 22。）我们不需要灵降到我们身上，因为我们一直有那灵在我们人的灵里，所以我们不该等待那灵降到我们身上，而该运用我们的灵。当我们运用我们的灵，住在我们灵里的圣灵就会受我们的推动，我们就会有灵感。不是祂推动我们，乃是我们推动内住的灵。我们若承认我们的失败，而在主面前一直是对付清楚的，我们就会与祂有直接、敞开的交通。祂是在我们的灵里，而我们在祂里面。当我们来聚会时，我们只需要运用我们的灵，说，‘主耶稣，我要说话。’祂就会兴起来，我们就能照着我们的经历，凭我们所得的口才，和我们所有的亮光说话。

第八篇 申言的基本构成

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息里，我们要来看申言的基本构成。

个人对圣经的认识

按字面熟悉神的话

申言的第一个基本构成乃是个人对圣经的认识。要得着这样的认识，我们需要按字面熟悉神的话。我们甚至应当记住圣经中许多重要的经节。比如说，我们应当记住创世记、诗篇、马太福音、约翰福音、和希伯来书这几卷书的头一节。我们也应当记住约翰三章六节、十六节和三十六节，约翰十四章二十六节和十五章二十六节，约翰十五章十六节和罗马十五章十六节这些经文。此外，我们需要想出一个特别的方法，使我们能记住重要经文的卷名和章节。

照马太四章四节、七节和十节看，主耶稣是按字面熟悉神的话。在马太四章，当主斥责撒但时，祂背诵了申命记中的三节经文。（申八3，六16，13。）这指明祂很熟悉申命记这卷书。

使徒保罗也按字面熟悉神的话。保罗在罗马一章十七节，三章四节、十至十八节的话，都是引自旧约的。不论保罗当时是在他面前摆着旧约圣经，还是他记住了这些经文，他对这些经文乃是很熟悉的。

认识神话语的深意和属灵的意义

要有个人对圣经的认识，我们必须不仅在字面上认识圣经的内文，更要认识神话语的深意和属灵的意义。许多人能肤浅的明白像约翰三章十六节这一类的经文，但他们不知道这些经文的深意。几乎每一个人都能按字面，就着白纸黑字明白一节经文，但一个人必须有眼光，有更深的看见，才能洞悉更深的意义。圣经中几乎所有的经文都有更深的意义。像约翰三章十六节这样的经文，不仅有表面的意义，也含有更深的东西。圣经是深奥的，没有人能完全明白圣经。在表面之下有许多的隐秘和奥秘。我们若只是表面的明白圣经，我们就不会有充分的领会。圣经的深奥是无止境的。

认识深意

马太二十二章三十一至三十二节所启示，主对出埃及三章六节的领会，是认识神话语深意的例证。出埃及三章六节说，‘我是…亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。’我们很容易看见这一节表面的意义，但没有一个人能看见这一节的深意，直到最有智慧的一位，就是主耶稣来到。在马太二十二章三十一至三十二节，主说，‘关于死人复活，神向你们所说的，你们没有念过么？祂说，“我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”神并不是死人的神，乃是活人的神。’按照主对这一节的

解释，神是活人的神，不是死人的神；所以，虽然亚伯拉罕、以撒、雅各死了，埋葬了，但他们仍要复活。他们是活人，神是他们的神。借着这短短的话，我们能看见主耶稣是按照神话语的深意，明白神的话。

希伯来二章五至九节所启示，使徒保罗对诗篇八篇四至八节的领会，是另一个认识神话语深意的例证。诗篇八篇四至八节说，‘人算什么，你竟顾念他；世人算什么，你竟眷顾他。你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，使万物…都服在他的脚下。’我们以为我们明白这几节经文。然而，‘赐他荣耀尊贵为冠冕’这句话所含示的，是非常高深而难以理解的。神赐亚当权柄管理万有，但祂没有赐他荣耀尊贵为冠冕。不仅如此，神也没有使万物都服在亚当脚下。这几节说到头上有荣耀冠冕，并且万物服在祂脚下的那一位。保罗对这三节的领会比犹太教师领会的更深。犹太教师可能说，这几节是指亚当，但保罗知道，这几节必定有更高、更进一步的意义。因此，在希伯来二章，他解释这一段神的话，是照着神话语的深意。按保罗的解释，这几节是指在升天里，在祂的再来和千年国里，并在永世里的基督。在升天里，基督得了荣耀和尊贵为冠冕，在祂的国度里并在永世里，神要使万物都服在祂的脚下。保罗是按着神话语的深意，领会这一段话。

我们也能从行传十三章三十三节所启示，保罗对诗篇二篇七节的领会，看见他对神话语深意的认识。诗篇二篇七节说，‘我要传圣旨；耶和华曾对我说，你是我的儿子，我今日生你。’表面上这是神对以色列王大卫说的话。然而，行传十三章三十三节说，‘神已经向我们这作儿女的完全应验，叫耶稣复活了，正如诗篇第二篇上所记：“你是我的儿子，我今日生了你。”’按照诗篇二篇七节的深意，这一节是指基督的复活。保罗清楚的告诉我们，基督的复活乃是祂的出生。基督是在祂的复活里由神而生。基督来成为肉体时，乃是神的独生子，（约三 16，）但祂在复活里生为神的长子。基督生为长子，指明有许多人要随着祂由神而生，成为神的众子。（罗八 29。）借着这个解释，我们能看见，使徒对圣经的领会是多么深刻。与他相比，我们对圣经的领会是非常肤浅的。

我们也可以从约翰三章十六节找到圣经的深意。多少世纪以来，许多信徒对这一节的领会都是肤浅的。约翰三章十六节是圣经最深奥的经节之一。要明白圣经中任何一节经文，我们必须顾到那一节的上下文。约翰三章十六节是在有三十六节的一章里。因此，要明白这一节，我们必须顾到整章。

约翰三章的主题是重生。为了要得重生，我们需要两件事—十字架和那灵。这一章十四至十五节说，‘摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信入祂的都得永远的生命。’我们能得重生，因为主耶稣为我们钉了十字架。我们因着为古蛇魔鬼撒但所咬，（创三 1，13~15，启十二 9 上，）而成了蛇，主耶稣就以蛇的形状，就是以我们的形状，死在十字架上。祂作了我们的顶替而死，使我们能得着永远的生命。约翰三章六节说，‘从那灵生的，就是灵。’在这里所题的那灵，乃是赐生命的灵。因此，借着基督的钉死，并借着基督自己成为赐生命的灵，（林前十五 45 下，）我们得了重生。

约翰三章也清楚的告诉我们，重生是为着基督的扩增。在十六节以前的经文告诉我们得重生之路，十六节以后的经文告诉我们得重生的人乃是基督的扩增，而这扩增乃是基督的配偶，祂的新妇。因此，这些经文启示，主耶稣在蛇的形状里，就是说，在‘罪之肉体的样式里’来，（罗八 3，）为要替我们死，并且在死而复活后，祂如今是新郎，等候得着我们作祂的新妇。新郎和新妇的婚娶要在启示录十九章发生，但婚娶的预备乃见于约翰三章。

约翰三章十六节不是说神将祂的独生子赐给人，乃是说赐给世界。（世人，直译世界。）这一节说神爱世界，（世人，直译世界，）不是说祂爱人。世界不是由人构成，乃是由‘蛇’构成的。这地上的每一个国家都是‘蛇’的国。约翰三章十六节所说的世界，表征堕落的人（不是地），就是被那蛇撒但所吞灭，且成了撒但系统的。这就是为什么主耶稣说，祂要像蛇一样被举起而死，作我们的代替。因此，神爱‘蛇’，将祂的儿子赐给这些‘蛇’。不仅如此，祂的儿子成了蛇，使这些将死的蛇都能得着永远的生命而活过来。这永远的生命产生了在基督里的信徒，形成并建立基督的身体，作祂的新妇。

约翰三章十六节也指明，那爱属蛇之世界的神乃是三一的。在这一节题到子，就指明三一神。单一的神没有子，乃是三一神才有子。

这就是约翰三章十六节的深意。简单的说，这节的意义是，创世记一章所启示的三一神，爱属撒但世界之蛇性的人，甚至将祂的独生子，就是神圣三一的第二者，在成为肉体里赐给他们，以蛇形为他们死，作他们的顶替，且成为赐生命之灵，叫凡信祂作他们救赎主的人，可得重生，凭着祂自己作赐生命之灵而得着永远的生命，成为神的众子，（约一 12，来二 10，）并成为祂的许多弟兄，（罗八 29，）构成祂的身体，召会，（弗一 23，）作祂的扩增和祂的新妇，以满足并彰显祂；这要终极完成于启示录二十一至二十二章所启示的新耶路撒冷，以显明经过过程并终极完成的三一神，使祂永远的经纶得以完成。因此，这意义不仅是深的，在范围上也是深奥而广大的，这范围包含整本圣经，从圣经的第一章（创世记一章）到圣经最后一章（启示录二十二章）。

认识属灵的意义

要有个人对圣经的认识，我们也必须认识神话语属灵的意义。保罗对神话语属灵意义的认识，可见于加拉太四章二十二至二十六节所启示，他对创世记十六章十五节和二十一章二节的解释。按照创世记十六章十五节和二十一章二节的字面，我们可以看见两个妇人：亚伯拉罕的妻子撒拉，以及他的妾夏甲。然而，在加拉太四章二十二至二十六节，保罗说这两个妇人是预表：夏甲表征旧约，生子为奴；撒拉表征新约，生自由之子。在这两个妇人身上有很深的意义。

保罗对神话语属灵意义的认识，也可见于以弗所四章八至十节里，他对诗篇六十八篇十八节的解释。诗篇六十八篇十八节说，‘你已经升上高天，掳掠仇敌。’表面上，这一节是说一个人高升，掳掠了被掳之人。但这一节属灵的意义是更难看

出来的。在以弗所四章八至十节，保罗将诗篇六十八篇十八节解释为，基督升上锡安山所象征宇宙的最高峰，就是三层天。（诗六八 15~16。）不仅如此，基督在祂的升天里掳掠了所有被撒但所掳的，使他们成为基督的俘虏。扩大本新约圣经（AmplifiedNewTestament）将以弗所四章八节译为：‘祂…帅领了一列被征服的仇敌。’这意思是说，基督征服、击败、掳掠了祂的仇敌，并帅领他们到诸天之上，作祂的俘虏。在诸天之上，祂将这些俘虏献给神为供物。父很喜悦，并将这些俘虏还给基督作恩赐。然后基督将这些恩赐，包括我们众人，赐给召会。使徒保罗在诗篇六十八篇所看见的，是多么深的意义！

在神话语中得着属灵的亮光，并看见属灵的异象

在得着个人对圣经的认识上，我们也需要在神话语中得着属灵的亮光，并看见属灵的异象。

接受属灵的亮光

五十多年前，倪柝声弟兄得着属灵的亮光，看见林前十四章二十六节里彼此互相的聚会，他非常强调这个真理。他看见按照林前十四章二十六节，当我们聚在一起时，每一个人都必须有东西。一九三七年一月，倪弟兄在上海一小群同工的特会里说到这事，那些信息编印在‘工作的再思’这本书中。几乎每一个基督徒读林前十四章，都没有看见关于彼此互相的聚会。然而，倪弟兄得着了属灵的亮光。他也在启示录一章十一节里，得着关于召会地方立场的属灵亮光。

看见属灵的异象

我们也必须在神话语中看见属灵的异象，就如以弗所一章十节，三章九节，提前一章四节里，神的经纶的异象。在这三节里的希腊字 *oikonomia*，奥依克诺米亚，指明在大家庭里的家庭行政，好将日常的必需品分配或分赐给家中的人。约瑟替法老执行这样的分配或分赐。约瑟被设立为管家，执行法老的经纶，将日常供应的丰富贮存，分赐给他的百姓。（创四一 55~57。）我们在不到二十年前，开始看见神经纶的异象。

在一九八九年四月，我们看见神福音祭司的属灵异象。这是在罗马十五章十六节提及，而在彼前二章五节、九节得证实并加强。我们多年读这三节经文，并且多次解释这三节经文，但直到这一次，我们才看见神福音的祭司。这是属灵的异象。

在读圣经时，我们必须一直将自己敞开，好看见圣经的深意和属灵的意义，并得着属灵的亮光和属灵的异象。这可能是难的，但凡是有意义的事，都有一些困难。我们必须尽力学习，并且不因我们当前的情形而灰心。我们不该忘记我们是在主的恢复里。圣经中许多的真理已经失去了，但自从第二世纪以来，主一直在恢复所失去的。我们必须信主今日仍然在恢复更多的真理。我们新译的新约圣经称为恢复本，因为在这译本的翻译和注解中，有更多神话语中的真理被恢复。在我们中间的年轻人，特别该受鼓励，继续在神的话语上往前，得着更多属灵的亮光和属灵的异象。

个人的生命经历

申言的第二个基本构成，是个人的生命经历。我们必须有个人生命的经历。认识的本身是空洞的，我们的认识应当充满了我们的经历。

在基督徒生活中，有两类的经历。头一类是个人在事物上，和环境遭遇上，对主的作为和祝福的经历。在主日上午的聚会中，许多的见证和这一类的经历有关。许多圣徒在物质或财物上经历主怜悯的作为，和主的祝福。但这些怜悯的作为和祝福不是恩典。恩典不是在物质的范围内。恩典乃是三一神自己化身在基督里，赐给我们作生命，给我们享受。

我们需要有第二类的经历，就是个人在信心里操练灵，而经历神的救赎和救恩、基督和召会、传扬福音、在家聚会中滋养初信者（喂养小羊）、在排聚会中成全圣徒、为着建造召会而申言等。我们在这一类的经历，就是在生命的经历上，该有许多的见证。即使是我们的身体得医治，也是在物质界的事。更好的是，一位弟兄见证，他多年在属灵的死沉里，但因着圣言而得复兴，变得欢腾洋溢，并出去探访人使他们得救。这样一位弟兄可能见证说，在他得复兴之前，他不能帮助别人成为活的，但自从他得了复兴，他所接触的每一个人也得了复兴。这才是照着个人的生命经历而有的申言。

不黏于个人的经历、见证、感觉、想法、意见、感情、以及对任何人事物的反应

在说出正确的申言这事上，我们不该黏于个人的经历、见证、感觉、想法、意见、感情、以及对任何人事物的反应。我们申言时，应当拒绝我们个人的感觉、想法、意见、甚至感情。我们也该远离我们对配偶、邻舍、长老、和弟兄姊妹们的反应。原则上，申言不是为自己说话，不是说出自己，更不是将自己分赐到人里面。我们可能常常在说话时将我们自己分赐给人，为要使人对我们的经历和情感有印象。这种说话不是说主，乃是说我们自己；不是与基督有关，乃是与我们自己有关。这不是申言，乃是在标榜我们自己。

申言主要的是为神和基督说话，说出神和基督，将神和基督分赐到人里面，使人得着滋养和供应。有时候我们可以用我们的经历说明我们所说的。事实上，申言就是将属灵的异象作为启示释放出来，将属灵的光照作为亮光释放出来，照亮别人，或将神的事照明，就是将一些事向人解明，或是将人带到神的光照中。这些乃是支配我们申言的主要原则。我们该尽力为神和基督说话，越少说到我们自己越好。

这些申言的基本构成，为我们的申言构成非常高的标准。这就是为什么今天几乎没有一个基督徒团体按照林前十四章实行申言。然而，我们若不能实行申言，乃是羞耻的。我们是在神新约经纶里的新约信徒。以利沙伯、马利亚、撒迦利亚都是旧约时代最后一部分的圣徒，但他们有很美妙的申言。他们在路加一章四十二至四十五节、四十六至五十五节、六十八至七十九节里的申言，都有申言一切正确的构成。在诗篇里圣徒的申言中，我们也能看见这些正确的构成。

用这些申言的基本构成来申言是不容易的，但我们该尽力的说。借着这个职事所释放的信息，都印成文字或留在录音带上。我信这一切的信息都会存留。有一天基督徒会实行我们在这里所说的。一九六〇年代以前，人们嘲笑登陆月球的想法，但美国人借着他们的人力、时间、知识、技术、金钱和耐心，在一九六九年登上了月球。照样，我们也必须忍耐并尽力。至终，我们会达到申言的标准，有圣言中所启示的基本构成。

第九篇 申言的实行

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

壹 神是说话的神

我们的神是说话的神。（来一 1~2 上。）因为神是我们的父，所以我们这些作祂儿女的人必须跟从祂说话。我们应当一直的说话，但我们不该说抱怨的话或闲话。我们应当说生命的话。（腓二 16。）

希伯来一章一至二节上半说，‘神既在古时，借着众申言者，多分多方向列祖说话，就在这末后的日子，在子里向我们说话。’在古时神借着申言者向列祖说话，但如今祂在子里说话。事实上，在二节里所题的‘子’是团体的。今天我们信徒乃是子的一部分。神仍然在子里说话。在已过二十世纪里，那些照着新约及其原则将主说出来之人的说话，都是子的说话。在新约里，使徒保罗是一个榜样，他的说话就是子的说话。

我们一向强调整本新约乃是使徒的教训。（徒二 42。）因此，我们若教导新约所教导同样的事，我们的教导也就是使徒教训的一部分。有些异议者说，使徒的教训只包括主耶稣在四福音里所说的话，以及祂吩咐门徒所教导别人的话。他们忽略了主在约翰十六章的话，那里说，‘我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了。只等实际的灵来了，祂要引导你们进入一切的实际；因为祂不是从自己说的，乃是把祂所听见的都说出来，并要把要来的事宣示与你们。’（12~13。）毫无疑问的，主宣告‘好些事’的地方乃是在书信里。

有些基督徒也认为：只有主亲自在四福音书里直接说的话才是主的话。他们不信在四福音之后，行传、书信、和启示录里所说的话是主的话，这种说法是不按照真理的。在歌罗西一章二十五节保罗说，他受托付要完成神的话。这指明在保罗写作之前，圣经里的圣言还没有完成。就着神的经纶和基督的奥秘而言，圣言还没有完成。

贰 神甚至就是话

神甚至就是话。（约一 1。）我们必须接受恩典，使我们自己也成为话，就是也成为神的说话。有些人可能讥笑我们说，‘你们是神的话。’他们这样说，因为我们向他们说神的话。在某种意义上，我们对人而言是神的话。他们乃是从我们口中听到神的话。因此我们对他们而言乃是神的话。我们去探访罪人的时候，不该忘记我们对他们而言乃是神的话。我们去探访他们，意思是说，神的话也去探访他们。当我们探访罪人时，我们必须对他们说神的话。所以，我们必须学习说话。

叁 神借着说话，创造了旧造

神借着说话，创造了旧造。（创一 6~7, 9, 11, 14~15, 诗三三 6 上, 9。）诗篇三十三篇九节说，‘因为祂说有，就有；命立，就立。’在创世记一章里，神说了话，事就成了。神说，‘要有光，就有了光。’（3。）诗篇三十三篇六节说，‘诸天借耶和華的话（原文）而造。’神是借着说话作工的。

肆 神也借着说话，创造了新造

神也借着说话，创造了新造。约翰五章二十四节说，‘我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永远的生命，不至于受审判，乃是已经出死入生了。’凡听见主话的人就得蒙重生。他们要被作成新造。在约翰十四章十节主说，‘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祂自己的事。’主借着这话指明，父在祂里面作工；因此祂的说话就是父的作工。父乃是借着子的说话而作工。

当主耶稣在地上的时候，祂周游各处并行了许多神迹。但在四福音里，祂说话比祂行神迹更多。马太福音有六章很长的篇幅，记载主在至少三个不同场合里的长篇讲论。第五至七章说到主在山上的教训。第十三章记载主在海边所教训的七个比喻。第二十四至二十五章说到主在橄榄山上的预言。在马可和路加这两卷采取同一观点的福音书里，主的说话也是非常的显明。

在约翰福音里几乎每一章都有主的说话。但主在十四至十七章里的说话，是非常特别的。祂在被钉十字架的前一晚对门徒说的话，记载在十四至十六章，祂向父的祷告记载在十七章。主在马太福音和约翰福音这几章的说话，高深的启示出神的深奥。在福音书里神的深奥，不能借着神迹看见，乃是借着主的说话看见的。

当主耶稣在地上的时候，祂的工作主要是借着祂的说话完成的。今天新约的工作，就是拯救罪人、造就圣徒、成全圣徒、并建造基督的身体，也是借着说话完成的。

我们需要正确的解释好明白神的话。约珥书说到四种蝗虫。（一 4。）若没有正确的解释，我们怎能明白这四种蝗虫是指什么？要研究旧约的预言，我们需要历史的事实。但以理二章启示一个大人像。这大人像的头是金的，与但以理七章三至四节里的第一兽相符合，表征巴比伦王尼布甲尼撒。银的胸和膀臂，与但以理七章五节的第二兽相符合，表征玛代波斯。铜的肚腹和腰股，与七章六节的第三兽相符合，表征希腊。铁腿和半铁半泥的脚，与七章七至八节的第四兽相符合，表征罗马帝国及其末了的十王。启示录十八章题到罗马是大巴比伦。因为大人像的头和脚都表征巴比伦，我们可以说，整个人像是巴比伦分为四个阶段，四个帝国。

约珥书里的四种蝗虫指的就是这四个帝国。这些帝国施行主的审判，就是约珥书里所说的‘耶和華的日子’。（一 15，二 11，31，三 14。）因此，但以理二章大人像的四部分、但以理七章的四兽、和约珥书一章的四种蝗虫，都是指同一个东西。巴比伦蝗虫、波斯玛代蝗虫、希腊蝗虫、和罗马蝗虫，不让以色列国有任何平安。

我交通这事为要叫我们看见，若没有正确的解释，我们就不能明白神的话。在行传八章，从埃提阿伯来的太监正在读以赛亚五十三章，当腓利问他说，他所念的，他是否明白时，太监回答说，‘没有人指引我，怎能明白？’（31。）这再次给我们看见，我们需要解开的话。照着对主话的正确解释而将主说出来，就是申言。

伍 摩西愿意神所有的百姓都作申言者申言

摩西愿意神所有的百姓都作申言者申言。（民十一 29 下。）

陆 使徒保罗教导说，我们都能申言

使徒保罗教导说，我们都能申言。（林前十四 31。）神愿意每一个信徒都申言，也就是，为祂说话，并说出祂来。

柒 保罗嘱咐我们，不要藐视申言

保罗嘱咐我们，不要藐视申言。（帖前五 20。）那些弃绝主的职事、弃绝主说话的人，今天乃是藐视申言。有些反对者说，我们只要清读圣经，而不需要恢复本或生命读经的帮助。但是你若只是用这种方式读圣经，你就不会得着多少。在已过二十世纪，从说到神圣三一的所谓教父们开始，圣经就被所有寻求的圣徒所解释。若没有他们的解释，我们今天怎能明白神圣的三一？‘三一’这个辞并不在圣经里，但是三一的事实却被教父们发现。他们在这事上作了美好的工作。经过许多世纪，他们的解释现今传到我们身上。我们需要解开的话。

寻求的圣徒在已过二十个世纪里解释了圣言：恢复本和生命读经的信息，可以看作是历代以来对圣言之认识的结晶。这就是为什么我有负担要作整本圣经的生命读经。我们若不明白创世记的某一部分，我们能从创世记生命读经得着帮助。我们今天可能不明白小申言者书，但是小申言者书一旦得着正确的解释，我们就能进入这几卷书的神圣思想。

捌 禁止申言，在神面前是个罪

禁止申言，在神面前是个罪。（摩二 12 下，七 12~13，耶十一 21。）祭司亚玛谢吩咐阿摩司停止说话，停止申言。因这缘故，亚玛谢受了咒诅。主借着阿摩司说，亚玛谢的妻子要成为妓女，他的儿女要被杀。（摩七 16~17。）那些阻止耶利米申言的人，也遭受灾祸。（耶十一 21~23。）

玖 申言在功用上比作君王或作祭司更高

申言在功用上比作君王或作祭司更高。在新旧约里只有三种职事是神命立的一申言者职分、祭司职分、和君王职分。在创世记二十章七节，亚伯拉罕被称为申言者。那时，神的子民中间还没有君王，也没有正式的祭司。亚伯、挪亚、甚至亚伯拉罕都借着献祭尽祭司的功用。（四 4，八 20，十二 7，8，）但祭司的职分直

到摩西领以色列人出埃及到西乃山时才被神命立。（出十九 6。）君王的职分直到扫罗的时候才被命立。（撒上八。）在旧约里，神先承认申言者的功用，然后承认祭司的功用，最后承认君王的功用。

在新约里，所有的信徒都重生为祭司和君王。（彼前二 5, 9, 启一 6。）我们得了重生进入王室；身为王的儿女，我们也是王。作为信徒，我们都生为祭司和君王。但要成为申言者，乃在于我们的寻求。林前十四章一节说，‘你们要追求爱，更要切慕属灵的恩赐，尤其要切慕申言。’你若不切慕并寻求申言，你就不能成为申言者。凡切慕申言的人，就像旧约里的拿细耳人，（民六 1~21，）他们为着祭司的事奉，自愿的将自己分别出来归给主。

在申言者、祭司和君王这三种功用之中，申言者的功用是最高的。这原因乃是这三种功用都在于神的话。在旧约时代，君王不能直接得着神的话。祭司能得着神的话，但不是直接的；他们乃是间接的借着胸牌上的乌陵、土明而得着神的话。（出二八 30。）但是申言者，甚至在旧约时代，乃是直接得着神的话。为这缘故，申言者能责备、指示、并教导君王，（撒下十二 1~14，）也能教导祭司。（该二 10~19，玛一 6~二 9。）因为申言者能直接的接受并得着神的话，所以申言者的功用乃是最高的功用。

在旧约里，耶利米和撒迦利亚都是祭司，（耶一 1，亚十二 1, 16，）他们后来也成了申言者。身为申言者，他们乃是直接的得着神的话。有一天，当耶利米和他母亲说话的时候，神用他说神的话。（耶十五 10~11。）起先，在耶利米和他母亲两者之间有对话。至终，第三者耶和華加入了这个对话。这第三者耶和華用第一者耶利米的口，来说祂的话。这指明神的话乃是直接的临到申言者耶利米。

我们都是生来作祭司和君王的，但我们不该忘记另外一个功用在等着我们，就是申言者的功用。为要有分于这功用，我们就必须寻求申言。我们不是生来就得着这功用，所以，成为申言者不是在我们的长子名分里；我们必须借着寻求得着这个功用。林前十四章一节的‘切慕’是个很强的辞。我们必须切慕为神说话。在申言者、祭司和君王这三种功用中，对建造召会最有用的功用乃是申言者的功用。作为祭司，我们当然能够建造召会，但是林前十四章告诉我们，对建造召会作基督身体最有用的功用，乃是申言。（3~5。）

按照新约来看，有三种的申言者：以弗所二章和四章所题的申言者，行传二十一章所题到的申言者、以及林前十四章所题到的申言者。以弗所二章二十节说，‘被建造在使徒和申言者的根基上。’四章十一至十二节说，‘祂所赐的，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。’这几节里所题到的申言者，乃是神所特别命立的。第二种申言者，就是能说预言的，如腓利的女儿。（徒二一 8~9。）第三种申言者，就是在召会聚会中，为着召会的建造，为神说话并说出神来的人。（林前十四 3~5。）

第一种申言者已经由神设立。并非所有的信徒都是这一种申言者。在说到第一种申言者时，保罗在林前十二章二十九节说，‘岂都是申言者么？’并非所有的信徒都是由神特别设立的申言者，但是所有的信徒都能作第三种申言者。（十四 1, 5, 31。）十四章三十一节说，‘你们都能一个一个的申言。’十二章指明并非所有的信徒都是申言者。但十四章指明所有的信徒都能作申言者。这表面的矛盾。因着看见有三种的申言者而得着解决。

申言主要的不是说预言。魏斯特（Wuest）在他新约的译本中，把‘申言’这字翻译为‘将神圣的启示分赐给人。’（林前十四下。）申言乃是将神圣的启示分赐给人。这功用高过君王或祭司的功用。申言者能直接领受并得着神的话，然后将这话说出来，以建造召会作为基督生机的身体。

拾 申言的资格

一 将宝贵的从下贱的分别出来

申言的第一个资格，就是将宝贵的从下贱的或无价值的分别出来。（耶十五 19。）神对耶利米说，‘你若将宝贵的从下贱的分别出来，你就可以作我的口。’（另译。）为了要说神的话，我们必须将一切下贱的或无价值的事物，从宝贵的事物中分别出来。我们已经得着许多宝贵的事物。我们若不使宝贵的事物从下贱的事物中分别出来，我们就失去地位作神的出口。

二 爱主、亲近主、并与主是一

爱主、亲近主、并与主是一，乃是要申言之人的另一个资格。（耶一 8~9，诗七三 28 上。）所有的申言者都爱主、非常亲近主、并且与主是一。我们必须有同样的经历，不然我们就不能作申言者。

三 耶和華与敬畏祂的人密谈，祂必使他们得知祂的约

耶和与敬畏祂的人密谈，祂必使他们得知祂的约。（诗二五 14。）为了要申言，我们就必须与神是亲密的。不仅如此，我们不该以为因着我们与神是亲密的，我们就可以随便。相反的，我们也必须有一种敬畏，来与我们的亲密相配，这样我们就有资格作神的出口。

四 进入神的圣所，从神得着话语

在诗篇七十三篇，诗人看到恶人亨通就非常作难。（3。）然后在十七节他说，‘等我进了神的圣所，我才觉察他们的结局。’（另译。）等到他进入神的圣所才明白，意思是说，等到他接触神时才明白。这给我们看见，他不愿意离开神去解决任何的问题。他进到神的面光中，使他的问题得着解决，然后他就从神得着话语。

五 为尽话语的职事祷告

在行传六章四节彼得说，‘但我们要坚定持续的祷告，并尽话语的职事。’为了要申言，我们必须祷告，以尽话语的职事。没有祷告，话语的职事就不能得着生命，也不能得着能力。

六 常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，并且在申言上不销灭那灵

申言的另一项资格，乃是作一个常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，并且在申言上不销灭那灵的人。（帖前五 16~20。）有些姊妹只是照着她们女性的天性保持安静，就销灭了那灵。但我们众人，不论弟兄或姊妹，都常常销灭那灵。在我们中间的申言，应当至终成为一种喧嚷。当我们按着良好的次序说话时，所发的响声是声音；但是当每一个人都说话时，所发的响声就不是声音，而是喧嚷。我们应当先实行有喧嚷的声音，然后我们渐渐就能按着适当的次序说话，好叫我们的响声成为声音。

我们是说话之父的儿女，所以我们都必须说话。许多人说他们不知道如何说话。学习说话的路，就是说话。有些人有说话太少的难处，另外有些人可能有说话太多的难处。因此在我们的说话上需要有平衡。但是，我们众人都必须说话。最夸胜、得胜、成功的基督徒，乃是说话的基督徒；你越说话，你就越得胜。我们众人聚集在一起的目的，乃是让我们众人都说话。

七 当用各样的智慧，让基督的话丰富富的住在你们里面，用诗章、颂辞、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感歌颂神

为了申言，我们必须用各样的智慧，让基督的话丰富富的住在我们里面，用诗章、颂辞、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感歌颂神。（西三 16。）

八 被圣灵充溢

为了申言，我们必须被圣灵充溢。行传十九章六节说，以弗所的信徒外面被圣灵充溢，就说起预言。国语和合本在这一节有小字注明，‘预言’的意思是‘讲道’。这里的预言或申言乃是为神说话，将神圣的启示分授给人。

拾壹 申言的实行

申言的实行至少包括五个项目：操练灵，开口说话，说得让人听得见，以适当的速度说话，以及说炼净、准确的话。你必须确定的操练你的灵，张开你的口。说话要让人听得见，就是说话要够大声，使整个会众都能听得见。以适当的速度说话，就是不要说得太慢或太快。要说炼净、准确的话，就是不要说任何废话，避免‘老生常谈’。

第十篇 实行申言的益处

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

今天神是在子里说话。在旧约时代，神是借着申言者说话；但在新约时代，神是在子里说话。（来一2。）今天这位子乃是团体的子，就是头和身体。（林前十二12。）团体的子包括一切新约的说话者；因此，团体的子乃是新约说话者的总和。第一位说话者是个人的子，而后来接着说话的人，乃是子的肢体，就是祂身体的肢体。在希伯来一章，基督被陈明为神的长子。（5~6。）然后希伯来二章十节说，神要带许多的儿子进荣耀里去。这些经节给我们有力的根据，能说神在子里的说话不仅是在个人的基督里，也是在基督的肢体里。神在子里说话，这个子乃是团体的子，也就是长子同着众子。

基督是神的话。（约一1。）作为神的话，祂也使我们成为祂的话，成为祂的说话。每一个基督徒都应当是神话语的一部分。神正在说话；神也就是话。今天祂乃是借着我们说话。作为祂话的一部分，我们应当一直说祂、发表祂、并说明祂。

神已使我们成为祂话的一部分；当这话说出时，就成了神的谕言。召会今天应当是神的话，也应当成为神的谕言。基督教已被神的仇敌利用，从召会大部分的肢体中，夺去了神的说话。因此，召会里的说话就不再是在圣徒中间团体的神谕，而成了一些专业人员的工作。这些专业人员投注他们的时间去读神学院，为了要得着学位。他们毕业之后，就得到传道人的工作。至终，就建立起圣品人和平信徒的阶级制度。圣品人是说话的阶层，平信徒是不说话的阶层。这样，撒但就杀死了基督身体上肢体的功用。专业人员，也就是圣品人，在神的子民中间垄断了说话的权利，废掉了基督身体上所有其余肢体说话的功用，基督的身体就被杀死了。

我们离开基督教，不仅是因为宗派和分裂，也是因为身体肢体的功用被杀死了。今天虽然我们站立作为主的恢复，但我们仍然被基督教的背景和环境包围着。我们很难胜过这个强势的背景和有利的环境。这个背景和环境的一项，乃是聚会中只有一个说话者。甚至在今天，可能有些人仍然喜欢只有一人讲的大聚会。

在人类社会中，几乎每一件事都是借着说话作成的。今天有许多候选人想要作美国总统；他们竞选的方法乃是借着说话，他们天天在许多不同的州说话。他们知道，如果他们在说话上失败，他们的竞选资格就完了。在人类社会中，几乎每一件事都是借说话作成的。律师的工作是在口头和文字上说话。谁在说话上赢了，就赢了那件案子。广告的原则和报纸的原则也是说话。在宗教改革期间，许多人觉得需要借着印刷的文字，借着文章著述，来散布他们的思想。

我们必须看见，说话是一件具有战略性的事。如果我们不说话，我们对主就没有益处。在废掉基督生肌身体之肢体的功用这个意义上，基督教对主完全是个亏损。启示录三章说，基督站在堕落召会的门外叩门。（20。）今天基督是在更正教的门外。启示录十七章启示，罗马天主教是大妓女。（1~6。）至终，敌基督要在神伸冤的审判中毁灭罗马天主教。（16~17。）

在更正教和天主教中一点也没有主的权益，但是主的恢复又怎样呢？甚至在主的恢复里，主得着的也很少。主恢复里的重点和关键，乃是我们的说话。主的目的是要拯救一班人，使这班人成为祂的出口。他们都应当是说话的人。然而，我们中间有许多人不喜欢说话。另一面说，有些人有野心，寻找说话的机会。他们不必说那么多。有些所谓有恩赐的人拒绝我的职事，因为神命定的聚会之路，将他们在主日早晨的讲台拿掉了。他们说，我的目的是要杀死所有的申言者。这根本不是我的意思。相反的，神命定的聚会之路，是给每一个人说话的机会。

如果你有那一分，也有那个能力，你就应当多说。但你没有必要猎寻说话的机会。所有的召会聚会向每一个人都是打开的。我们今天的光景乃是这样：一面有些有野心的人寻找机会说话，另一面许多有合宜、正当权利说话的圣徒却不说话。你保持安静，撒但就胜过了主。

在诗篇第八篇，主向撒但一祂的对头、仇敌、报仇者一夸耀，说祂从婴孩和吃奶者的口中，建立了赞美。（2。）主在祂所救赎的人中最年幼、最微小、最软弱者的身上，成全、建立、完成了赞美，以阻止仇敌。但是今天在主的子民中间，大多数是静默不言的。我们若静默不言，主就无法展示祂对撒但的得胜。当我们来在一起，为什么我们不一个一个的说话？两小时内一个一个的说话，是件美妙的事。这样，主耶稣坐在天上，就能对撒但说，‘撒但，你看圣徒在召会里为我说话。他们的说话就是我的得胜！’我们必须履行我们申言的责任。我们必须尽力在三分钟内为主说一些话。如果你有多一点东西，圣灵会多给你一些时间说话。

壹 实行申言的益处

实行申言带进许多益处。你必须宝贵你为主说话，因为主宝贵你的说话。你必须恨恶你的静默不言。在民数记十一章二十九节摩西说，愿主所有的子民都是申言者。在林前十四章三十一节保罗说，我们都能一个申言。摩西和保罗必定都喜欢看见在地上的召会聚会中，人人都为主说话。

但是今天在我们当前的情形里，可能不到一个小时，话就说完了。然后长老就必须想该怎么办。当两百人聚在一起，却在不到一小时的时间内把话讲完了，这岂不是对主的羞辱么？因此，我们必须竭力一个一个的申言。

一 增进信徒对事奉主的兴趣

实行申言会增进信徒对事奉主的兴趣。（林前十四 1。）有时候圣徒因着别人要他们说话而勉强说话，但这并不像有人自动说话那样能激起信徒的兴趣。当你自动说话时，你会受激励说更多的话。你若在一个聚会中说话，那个聚会对你就是在三层天上。你若在聚会中不说话，而有弟兄姊妹问你有关聚会的情形时，你可能会说聚会很差，这是因为你没有说话。但你若在聚会中说话，你会说那个聚会是在三层天上。

不仅如此，你只要在聚会中说三次‘阿们’，那个聚会对你也是在三层天上。如果你在聚会的开始、中间和末了说三次‘阿们’，你就会受激励。但是，你参加聚会若只是坐在那里而不说‘阿们’，你就会说那个聚会很差。这给我们看见，实行说话和申言会增进信徒对事奉主的兴趣。这会激起你的兴趣，也会激起别人的兴趣。

二 发展信徒在神圣生命里的性能

实行申言也发展（培植）信徒在神圣生命里的性能。（弗四 16 下。）一个男孩可能生来有许多的性能，但他如果受限制躺在床上，他的这些性能就不会得着培植。当我们实行申言时，我们在神圣生命里的性能就得着培植和发展。

学习申言的第一步，就是要有预备。你必须考虑你要申言什么。在我所给的每一篇信息里，我都预备纲目。有时候我在一周以前就预备好纲目。当我有空的时候，我就拿起纲目来读；这是我预备说话的一部分。有时候我在就寝前读一篇信息的纲目，以便我在半夜醒来不能再入睡时，可以继续预备下去。当我在预备说话时，我可能发现我需要用某些字，所以我就查字典，找出这些字的正确用法。这一切都是我为了着说话所作的预备。这样为着申言而劳苦，乃是真正在神圣生命里培植我们的性能。

可悲的是，在公会有许多基督徒甚至不知道如何祷告。一九五〇年代，当我在菲律宾时，我们中间有三位弟兄去医院看望一个病人。这位病人有亲戚是在公会里，当这三位弟兄到达时，这些亲戚也在那里。这三位弟兄看望病人，为病人有力而自由的祷告。当弟兄们结束祷告后，那些在公会里的亲戚问说，弟兄们是不是传道人或牧师。弟兄们回答说，他们是生意人。那些亲戚非常希奇，生意人竟然能祷告得这么好，他们也承认自己不知道怎样祷告。他们说，如果他们需要祷告，他们可以找牧师来，请他们祷告。这就是今天基督教可怜的光景：重生圣徒的性能受到压制。他们在神圣生命里的性能很少得着发展或培植。

三 显明信徒的属灵功用，使召会的事奉在主的经纶上得以丰富

说话可以显明信徒的属灵功用，使召会的事奉在主的经纶上得以丰富。（林前十二 7。）没有信徒的说话，就无法使召会的事奉得丰富；圣徒若不说话，基督身体的丰富就无法显明并应用。在可怜、堕落之基督教的实行里，信徒所有的功用都被遮盖了。但在我们中间主的恢复里，信徒的属灵功用应当被显明，使召会的事奉在主的经纶上得以丰富。

有些人会说，他们不像别的弟兄在召会的事奉中，已被显明为很有用。他们反而觉得自己是无用的；所以他们不喜欢被显明。事实上，每一个人都被显明，这是件好事，无论他们看起来是否有用。当一个人显明为有几分软弱时，这会使成全人的人多花时间在这个人身上，使他变为有用。

四 在生命和真理上建造（造就）信徒

实行申言乃是为着在生命和真理上建造（造就）信徒。（林前十四 3。）每一种说话都应当有一些生命和真理的分量。静默不言并不供应人任何的生命和真理。但是你若为主、凭着主、在主里面、并同着主说一些话，你所说的，必定有一些生命和真理的东西。这就造就了信徒。

五 将他们建造成为基督的身体，就是召会

申言将信徒建造成为基督的身体，就是召会。（林前十四 4。）在建筑工地，可能有许多材料散置着。虽然这些材料很靠近建筑物，却还没有建造到建筑物里。你若从来没有在召会的聚会里说话，你就从来没有实际的被建造到身体里。你越多合式的为主说话，你就越被建造到身体里。

六 保守信徒活在身体里，不与身体脱节

借着说话，我们就被建造在身体里。借着说话，我们也蒙保守活在身体里，不与身体脱节。（弗四 16 上。）在我们中间有许多信徒是脱节的。只要你不说话，你就脱节了。许多人从未被联结，因为他们从未说话。这就是为什么你该操练为主说话。

七 废掉与基督教有关的老路，为着建造基督的身体，完成神命定的路

如果我们实行申言，我们就会为着建造基督的身体，完成神命定的路，并废掉与基督教有关的老路。（弗四 12。）击败基督教老路的路，乃是说话。如果我们有一个聚会是满了每个人的说话，这样的聚会就击败基督教的老路，并叫主的身体得胜。

贰 不实行申言的亏损

我们已经看过实行申言的益处。现在我们必须来看不实行申言的亏损。

一 冷却信徒对事奉主的兴趣

不实行申言会冷却信徒对事奉主的兴趣。我害怕一个很少人说话的聚会。这样的聚会驱散听众。人来到一个安静的聚会，就不会受鼓励要再来聚会。这是因为他们被安静所冷却。安静叫人冷却，而说话总是使人得激励。

二 废掉信徒在神圣生命里的性能

一人讲众人听的实行，废掉了信徒在神圣生命里的性能。每一种生命都有其性能。所有的信徒都有神圣的生命，但是他们若不说话，他们的性能就不能得着发展。这就是今天光景贫穷的原因。

三 埋没信徒的属灵功用，使召会对主的事奉在主的经纶上变为贫穷

不实行申言也埋没信徒的属灵功用。这使召会对主的事奉在主的经纶上变为贫穷。

四 使信徒不得造就，以致成长不足，并且无知

不实行申言的另一个亏损，乃是使信徒不得造就，以致成长不足，并且无知。孩子受培育时，需要一直的说话。否则，他们就会成长不足、无知无识。不实行说话，就没有成长。但是儿女越说话，就越有学习，也越受父母的教导。

五 拦阻、甚至拆毁在信徒身上基督身体的建造

基督身体的建造乃是在信徒身上。如果信徒都不说话，这就等于拆毁这建造。不说话乃是拦阻、拆毁在信徒身上基督身体的建造。

六 使信徒在个人主义里彼此不相联

不实行申言使信徒在个人主义里彼此不相联。当我看见某些弟兄，我就对他们生发深切的关怀，因为他们仍然在个人主义里与人不相联。他们一周又一周来聚会，但他们却仍维持在个人主义里。长老们不敢碰这些与人不相联的弟兄，因为长老们知道这些弟兄非常脆弱，好像薄玻璃一般，很容易破碎。结果，他们就留在碰不得的个人主义里。他们可能一生都留在这种碰不得的个人主义里。如果你是留在碰不得的个人主义里，你就是没有联于身体。从这种病蒙拯救惟一的路，乃是说话。

七 重复堕落基督教的故事，废掉基督肢体的功用，建立阶级制度，而不是建造基督的身体

我们若不说话，我们就重复堕落基督教的故事，废掉基督肢体的功用，建立阶级制度，而不是建造基督的身体。圣徒若静默不言，可能会鼓动一些有野心的人建立自己为一种圣品阶级，就是阶级制度。阶级制度一点不差就是圣品人。我们说话，就有益处；我们不说话，就有亏损。我们为主说话是件大事。所以我们都必须学习说话。

第十一篇 申言的基本拦阻

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

基督徒多年来读林前十四章，但他们没有路完成这一章所说的。结果多少世纪以来，基督徒教师大部分都忽略了这一章。但有些人的确给申言这个辞下了适当的定义，他们说，申言乃是代替…说话，将…说出来，以及说预言。但他们没有看见在林前十四章里，申言仅仅指为神说话，并说出神。在这一章里，并没有说预言的意思。这可由三节和二十四节得证实。三节说，‘但那申言的，是对人讲说建造、勉励和安慰。’在林前十四章里的申言，是为着召会讲说建造，为着主的工作讲说勉励，为着我们的日常生活讲说安慰。建造、勉励和安慰，都和预言无关。二十四节说，‘但若众人都申言，有不信的，或是不通方言的人进来，他就被众人劝服，被众人审明了。’劝服并审明人，暴露他们的情形，并不是说预言。大多数的基督徒没有清楚的看见这个；因此，他们没有申言正确的实行。灵恩派的信徒很着重林前十四章，但他们错误的领会这一章，教导人说，这一章的申言意思是说预言。

一九三七年，倪弟兄看见关于申言是为神和基督说话，并说出神和基督的这个异象。他看见申言乃是召会相互性的聚会里基本的因素，并看见在聚会里不该只有一个人说话。林前十四章三十一节说，‘因为你们都能一个一个的申言。’二十四节说，‘但若众人都申言。’我们都能说话，并且我们都必须说话。二十六节说，‘每逢你们聚在一起的时候，各人…有…’根据这些经节，倪弟兄看见林前十四章说到相互的聚会，在其中人人都说话，人人都听话。然而，那时候我们没有找到路，代替传统的主日早晨一人讲众人听的‘作礼拜’。因此，我们在实行上多少也将这事摆在一边。

几乎五十年后，在一九八四年我们开始进一步的考虑这事。我们一再的研究这事，我信主已经怜悯我们，给我们看见按照林前十四章申言的真义，并给我们看见实行这种申言的路。我们若按照林前十四章，学习正确而恰当的申言，我们就会为着主的恢复往前一大步。我们对申言有了基本的认识，我们也看见了申言的榜样，以及申言的构成。然而我们的申言有一个基本的拦阻，需要我们竭力加以克服。

申言乃是与神和基督的说话之灵合作

正如我们已经看见的，申言乃是与神和基督说话，并说出神和基督。这样的说话是与神和基督的说话之灵合作。（撒下二三2，徒六10。）圣经向我们揭示，神是说话的神。希伯来一章一至二节说，‘神既在古时，借着众申言者，多分多方向列祖说话，就在这末后的日子，在子民向我们说话。’神不是哑吧，祂一直在说话。宇宙中最高最大的说话乃是圣经，它包含六十六卷神的说话。圣经是书中之书，因为圣经是神的说话。

那灵总是预备好，期盼同着我们并借着我们说话

我们有一位说话的神，而这位说话的神渴望得着说话的子民。神渴望说话，祂的灵正在等待我们说话。在美国成百万的基督徒若每天肯为神和基督说话，全地就会翻转过来。然而很少基督徒在办公室里和学校里为神和基督说话。传统的基督教使圣徒变成‘哑吧’。每星期日在大教堂和礼拜堂里只有一个人讲，其余的人都是静默的。这已经继续了很多年代，以致成了基督徒的传统、风俗和习惯，上教堂只是听一个人讲。我们都必须起来推翻这个风俗。

当我们来召会聚会时，我们必须说话。我们不只有一种说话的方式。呼喊、歌唱、赞美和祷告，都是不同种的说话。当我们来聚会时，我们应当唱着、赞美着来。我们不该在会所开始聚会，乃该在我们的餐厅、起居室或卧房开始聚会。当我们预备要来聚会时，我们就应当开始唱诗；在来聚会的路上，我们应当唱着、赞美着、祷告着、喊着而来。人们应当不仅在会所里，也在街上，在停车场上听见我们唱诗、祷告，这是正确的说话。大声呼喊并没有什么错。诗篇一百篇一节说，‘普天下当向耶和華欢呼。’我们的生活应当是向耶和華欢呼的生活。我们已经教导这些事多年，但今天我们仍然缺少说话的正确实行。

那灵总是预备好，期盼同着我们并借着我们说话。神说话的灵急切期盼我们说话。在新约，神是借着成为肉体的原则运行。神不凭着祂自己作什么，特别在说话的事上，也是这样。祂喜欢借着我们说话，并在我们里面说话。不仅如此，成为肉体的原则不仅是神与人一同作工，乃是神在人里面作工，二者作工如同一者。当我们讲说时，我们所说出的是同着我们说，并在我们里面说。我们若不说话，神就无法说话，但每逢我们敞开心说话，盼望说话的那灵就立即随着我们，并加入我们说话。至终，很难说是祂还是我们在说话。

我们总是不肯与那灵合作说话

那灵总是预备好，期盼同着我们并借着我们说话，但我们总是不肯与那灵合作说话。每逢我们来聚会，我们必须试着说话。就着好的一面说，我们说得正确或不正确，说得好或坏，都不要紧。只要我们说话，神就欢喜。父母总是喜欢听年幼的儿女们说话。一个小孩若是整日安静，父母就会为此烦恼，为他担心。但当他开始说话，父母就快乐。多年来我们的天父未曾看见我们在聚会中多说话，这必定使祂烦恼。我们来聚会若是说话，即使说得不正确，祂也是高兴的。说得不正确比不说要好得多。当一个人说话，即使是不正确的，他也是在为学习供应别人。

我们在与那灵合作说话上的拦阻—我们天然的人与我们的个性和习惯

我们在与那灵合作说话上的拦阻，乃是我们天然的人与我们的个性和习惯。我们天然的人、个性和习惯形成了骗人的‘三一’，在我们里面作工，抹煞我们的功用和用处。我们已经牺牲了很多，并撇弃许多事，为要在召会里。然而，我们可能安静的在这里。这是由于我们天然的人与我们的个性和习惯。

我们与那灵合作说话上的拦阻，可见于我们的不说话。就着一面的意义说，我们有些人过了这么久而不说话是不平常的。我们的拦阻也在于惧怕。我们可能因着某些弟兄们在场而怕在聚会中说话。这种惧怕是不必要的。我们的拦阻也在于我们的担忧和顾虑。一位弟兄可能顾虑他若以某种方式说话，他的妻子可能会责备他。我们的顾虑经常抹煞了我们的说话。我们应当忘记我们的担忧和顾虑，不管结果是什么而说话。

我们在与那灵合作说话上的拦阻也在于我们顾惜脸面。我们可能觉得，我们不说则已，一说就要成为顶尖的说话者；因此我们闭口不说话，因为我们不喜欢丢脸。我们的拦阻也在于犹豫不决，也在于不愿说话。我们可能没有什么难处或顾虑，使我们不说话，但我们可能就是不愿意说话。

即使我们克服了上述一切的因素，我们在与那灵合作说话上的拦阻，还有可能在于我们说话的声音别人听不见。当我们说话声音别人听不见，就好像我们不是在对别人说话，而是对自己说话。我们在说话上的拦阻也在于我们说话随便。我们说话时可能没有逻辑、理由或目的。这样随便的说话，就与根本不说话一样。我们说话时，必须认真的，按逻辑说话。

我们在与那灵合作说话上的拦阻，也在于说话没有运用灵。当我们在聚会中安静的、沉闷的说话，我们不是在运用灵。我们说话时，必须运用我们的灵。我们的拦阻也在于说话没有属灵的意义。说话没有属灵的意义是空洞的，就像外壳没有内容一样。我们说话的内容必须有属灵的意义。我们在说话上的拦阻也在于说话太长。即使我们在聚会中说话，我们的说话可能被上述一切因素所抹煞。我们的说话若被抹煞，聚会中就没有正确的说话，聚会也就是空洞的。

胜过我们的拦阻之路

胜过我们的拦阻之路，乃是反我们天然的人和我们的个性、习惯。我们若是安静的人，我们必须反我们天然的人和天然人的安静；也就是反我们的己。胜过我们的拦阻之路，也是学习取用十字架。我们已经被钉在十字架上，（罗六 6，加二 20，）我们该留在十字架上。

胜过我们的拦阻之路也是要操练我们的灵，并学习如何发表我们想要为主说的话。我们可能有一些关于主的事要对别人说，但我们可能不知道如何发表出来。若是这样，我们需要回家练习说话。我们可能祷告说，‘主阿，我要学习为你说话。你要给我什么话？我需要那一种发表？’我们可能不知道如何说，而没有为主说话，但我们回家若不学习如何说话，我们下周还是不会说话。我们若有话要为主说，却没有口才、发表或辞句，我们就不该轻看这事。我们该花些时间寻求说话的方式，甚至该禁食祷告。我们若仍然不能学会如何说我们想要说的，我们就该去有经验的弟兄那里寻求帮助。

有人可能觉得这样学习说话太浪费时间。然而，教育一个孩子至少需要十八年，如果他要得大学学位，硕士或博士学位，就需要更久。美国能成为世界上领头的国家，乃是由于美国的教育系统。在这国家里，一个孩子的教育分为几个阶段：在家中的家庭教育，在社会里的环境教育，以及在学校里的教育。照样，召会的人也有属灵的家庭，和召会生活中属灵的环境，所以我们都该受教育，并且继续不断的学习。任何人在召会里多年，却不知道如何在聚会中为主说话，这是不对的。要得着正确的为主说话的发表，惟一之路乃是去操练并学习。

第十二篇 为神说话必须避免的难处

[上一篇](#) [回目錄](#)

我们知道，基督徒所有的聚会，都是说话的故事，为要述说基督。然而，首先我们必须注意，要述说基督，就必须对基督有经历。若是我们对基督没有经历，就无从说起。其次，无论我们说什么，都需要语言来发表、表达；所以，我们必须对真理有认识。基督乃是神的奥秘；对神，祂是神的奥秘；对我们，祂是从神给我们的智慧和能力。奥秘、智慧、能力，都不是浅显的事物，我们要述说，就必须认识真理，有真理的发表。没有经历，没有真理，我们即使愿意述说，也无从说起；对基督没有经历，对真理没有认识，我们就没有可发表，可述说的。

需要按部就班的认识真理

真理是双关的，不仅关乎真理本身，也关乎生命。这个真理不仅是为着我们的发表，也是为着我们的开启。真理对我们是开启，经过我们对外人就是发表。若没有真理，我们怎能认识基督？若没有真理，我们怎能得开启经历基督？基督乃是神的奥秘；没有真理，我们怎能了解？基督又是从神所给我们的智慧；没有真理，我们怎能经历？基督也是从神来的能力，若是没有真理，我们便无法实际的认识祂、经历祂。

基督徒为神说话的对象

在聚会中，我们为神说话的对象，并不太多；但在聚会以外，我们有很多说话的对象。第一，我们可以对初受浸，却没有被带到召会生活里的人说话。

第二，要对还没有得救的人说话。行传说，‘当信靠主耶稣，你和你一家都必得救。’（十六 31。）今天，你们全家都得救没有？我相信很多是还没有的，所以你们就得去对亲友说主的话。先是对近亲，后是远亲，再后是朋友。朋友的定义很广泛，邻舍是朋友，同事是朋友，同学是朋友，同乡也是朋友；凡你们所认识的，都算是朋友。即使是马路上的人，都可能成为你们的朋友；只要和他们谈上三、五分钟，就变作朋友了。所以，朋友指的是很广泛的。

主耶稣在行传一章八节说，‘但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，作我的见证人。’关于这点，我们可以解释说，耶路撒冷是我们的近亲，犹太全地是远亲，撒玛利亚是邻舍，直到地极就是所有的朋友。我们都有一些近亲，如父母、兄弟姊妹，那是我们的耶路撒冷。远亲如表兄弟、姑娘、叔舅等，这就是我们的犹太全地。我们周围的邻舍、同事，那是我们的撒玛利亚。除此之外，到处可见的朋友，就是直到地极。所以，若是要对那些还没有得救的人讲福音，是讲不完的。

第三，我们必须对一般基督徒说话；他们是我们的弟兄姊妹，只是没有和我们一同聚会。已往我们称他们为‘公会’，今后盼望我们要避免用这辞；因为一说到公会的人，就好像他们是一派，我们是另一派。这样不好，不合式。他们不会喜欢我们这样称呼他们；他们和我们同是弟兄姊妹，我们不能那样有分别的称呼他们。

因此，我们众人都要谨慎，不要再题说‘公会’等，他们是我们的弟兄姊妹，因为他们和我们同有一位主，同是一位父亲生的。当我们遇见他们时，我们也要对他们说话，说真理的话。从以上几点，我们就看见，我们要为神说话的对象，实在相当多。因此，我们需要认真追求真理，让真理的话能构成在我们里面，使我们众人都能出去对人说主的话。这条路将使我们个个都不闲站，都能尽上功用。

为神说话会遇到各样的难处

我们要交通一些为神说话时，要绝对避免的事。稍懂农事的人都知道，农夫种田时，有些事是要避免的，以免妨害农作物的生长。首先，要防洪，防备洪水来犯。其次，要防虫，防止各种虫类来把田里的幼苗吃光。种植农作物最难办的，就是那些各式各样的虫子；一种树就会有虫子，并且这种树长这种虫，那种树长那种虫。有的虫还好办，有的虫真难办，怎么杀也杀不死。最后只好把树都烧了，但那实在是下下策。因此，我们都要避免虫害。

主在雅歌里说，‘要给我们擒拿狐狸，就是毁坏葡萄园的小狐狸；因为我们的葡萄正在开花。’（二15。）这里我们看见，小狐狸专在葡萄开花时来捣乱。我们也发现，还有一种害虫叫蜗牛，专吃刚要开花的花蕾；它不吃叶子，不吃梗子，专吃那最好、最嫩的部分，并且吃完了之后就藏起来，任你怎么找也找不到。

小狐狸是葡萄不开花它不来，葡萄一开花它就来。现在正是我们要往前去的时候，葡萄就要开花；一开花时，我们要注意小狐狸会来。这就是我们要避免的。这些小狐狸、蜗牛，还有各种样的细菌、虫类等，都会带进破坏，是我们需要防备的。还有一种动物叫地鼠，真是厉害，在树底下钻来钻去，就能钻出一个‘地下通道’；它就在地下过生活，暗暗的破坏许多花草树木、农作物的生长。主耶稣在马太十三章，也曾用飞鸟、荆棘作比方。祂说那撒种的出去撒种，虽然种子撒出去了，却会遇到各样的难处，如天空的飞鸟来吃，路旁的荆棘来挤，使种子不能结实。（4，7。）今天，我们正在经历这些事；我们都必须受警告。

不要教导与神的经纶不同的事

第一个警告，是为着同工。我们为主工作的人，最容易犯的一个毛病，就是喜欢讲自己所爱讲的道。一面是讲合我们自己口味的道；一面是不讲别人的道，不‘炒别人的饭’，不说别人所说过的。几乎个个同工都是如此。所以，保罗在提前一章告诉提摩太：‘我…劝你仍住在以弗所，’保罗要提摩太专注一件事：‘嘱咐那几个人，不可教导与神的经纶不同的事。’（3。）在保罗的时期，不同的道理，首先是指律法，那些属于旧约，合乎旧约的律法。第二，是指家谱，尤其是研究旧约的家谱。这些都合乎旧约圣经，但都是与新约经纶不同的道理。

保罗在四节接着说，那些人所讲的，‘对于神在信仰里的经纶并无助益。’换句话说，就是那些人所讲的，并不合于神的经纶。关于神的经纶，第一，就是基督是神的奥秘；第二，召会是基督的奥秘。从保罗所写的十四封书信，可以看见保罗所讲的道，所传扬的，中心，就是基督与召会。今天基督教里所讲的，都合乎圣经，但是却有太多的道理。以洗脚的实行为例，洗脚的确合乎圣经；但在美国就有基督徒坚持，擘饼以前应当彼此洗脚，有的并没有这样的实行，结果就引起辩论。有的基督徒则常为着蒙头、受浸、擘饼等圣经的实行，彼此辩论，彼此分别。

一九三三年，倪柝声弟兄出版了一分小刊物，称为‘通问汇刊’，主要是刊载主在中国所兴起之各召会间的交通。因着各召会没有通信，彼此得不着消息，倪弟兄就出版了这分刊物，使各召会间互通消息。他自己是主编人，忙的时候就委托李渊如姊妹代编。到了第二年，就是一九三四年，李姊妹也出门了，就委派我作代编者。那一年的交通非常频繁，各处文件一直涌来。然而，这些文件千篇一律，都是讲到脱宗派、受浸、蒙头、擘饼等类的事。作为代编者，我就从其中选出十封、八封不错的刊载出来。那时倪弟兄在福州，他读后，立即写一封信告诉我：‘常受弟兄，在通问汇刊里，不要刊登这些脱宗派、受浸、蒙头、擘饼等类的事。’

之后，倪弟兄又要我和他两人一同署名，发表声明：‘若是再有什么同工，在外面专对人讲蒙头、擘饼、受浸等事，他就不是我们的同工了。’你们都可以去查看那分刊物。在这点上，有的人就说，蒙头不是倪弟兄教导我们的么？不错，不仅是倪弟兄教导的，并且也是使徒保罗教导的。保罗在林前十一章有这样的教训，但他这教训是连在基督身上。他说，‘基督是各人的头，男人是女人的头，神是基督的头。’（3。）因此，姊妹们应该蒙头。保罗教导蒙头是连在基督身上；但今天人教导蒙头，都脱了节，并没有连在基督身上，这就是不同的道理。

论到受浸，在基督徒中间也有许多争辩，单单浸水就争论不休。是用自来水，还是河水的水、或是海里的水？是冷水，还是热水？是咸水，还是淡水？有的牧师甚至说，若要合乎圣经，就必须照主耶稣所作的，到约但河里受浸。更离谱的是，在美国居然有人问，为人施浸，是浸几次？浸一次，还是浸三次？他们的根据是，主在马太福音说到，要奉父、子、圣灵的名给人施浸；（二八19；）所以要奉父的名浸一次，奉子的名浸一次，再奉圣灵的名浸一次，才是完整的。又有人问，到底是怎么浸法？是仰头浸，还是低头浸，或是侧头浸？这都在基督徒中间，引起很大的争辩，令人莫知所从。然而，这也叫我们看见，虽然基督徒中间的道很多，并且都是从圣经出来的，却都是不同的道理，甚至是古怪的议论。

新约圣经里中心的道，乃是神的经纶。神的经纶是论到基督是神的奥秘，并召会是基督的奥秘；基督与召会乃是极大的奥秘。我们所传讲的就是这个道。因着主的怜悯，我们无论说什么、出版什么，从没有讲别的，仅仅是讲基督与召会。换句话说，我们只讲基督是神的奥秘，彰显神；召会是基督的奥秘，彰显基督。我们讲这个神的经纶，乃是跟随保罗的榜样。然而，在保罗的时候，有些人并不传讲这个经纶；因此，保罗嘱咐提摩太要注意。同样的，我们中间有些所谓的同工，也是不喜欢讲神的经纶，只喜欢讲自己的道。

人一讲自己的道，就会产生难处。比方，亚波罗是个特别认识圣经，特别能解经的人；但是亚波罗在讲道上，发生了难处，就不在保罗的那道流里。（徒十八 24~25，十九 1~7，参林前十六 12。）这点我们都看得很清楚。所以，同工们都得避免这个；我们所讲的，必须是在同一个负担里。我和倪柝声弟兄同工十八年，在那十八年里，我是绝对不讲自己的道。倪弟兄讲什么道，我就讲什么道。我不仅没有改头换样，还清清楚楚告诉人，这是倪弟兄那一天在那个地方讲的。这并不是说我没有道可讲，所以才讲倪弟兄的道。我是有相当多的道可讲，但我特特不讲，只讲倪弟兄的道；因为我清楚看见，这乃是主今日的一个恢复。

现在各地都有同样的难处，就是大家不太和谐。换句话说，虽不是居心叵测，却是各讲各自所喜欢的道；结果，在召会里就出来两个号筒，有了无定的号声。一支军队只能吹一支号，这样，全军才能有一致的口令。若是两支号，即使其中一枝很小，也会发生难处。

‘真理’（aletheia）在希腊文里是个相当难解的字，原文在新约里用了一百多次。有一本最好的希腊文辞典——‘新约神学辞典’，专讲新约圣经的每一个字，是德国一位弟兄基特尔（Kittel），用德文写的。整本新约圣经，一共大概用了七千六百多个希腊字，基特尔将此写了十大卷的研究，把每一个希腊字的用法，都清楚指出来。从最古代的希腊字如何用法说起，到古典希腊文里，这个字转成何意也有解说；以后，希腊文普遍通行地中海，那时期这字又是什么意思，都有清楚的说明。不仅如此，写新约圣经时用这个字，表明何意；在圣经之外，普通的用语中，这字又是什么意思，这卷书中全都载明。从该书我们能看见，一个字有五个时期的不同用法，基特尔全都给我们点出来。因着有这么一部书，我们才能追根溯源，花工夫细读新约圣经每卷书。

以‘真理’这个字为例，在新约的用法里，有八种意义。这八种意义，都清楚写在新约圣经恢复本的注解里，（约壹一 6，注 6，）我们只需要好好进入，就能得着其丰富。我们研究真理，就是要作这个，好好读恢复本，好好读生命读经。因为其中所写的，不是我们闭门造车，想到什么写什么。那完全是根据希腊文的原意，并且根据真理。

主的恢复从倪柝声弟兄，为我们打下真理的根基至今，已经六十多年。这六十多年，可分为两段，一是前三十年，就是倪弟兄职事的时期，从一九二二到一九五二年。一九二二年，倪弟兄在福州开始主恢复的第一个聚会；一九五二年他进监。这期间正好是三十年，是他释放真理的时期。一九四九年我们到海外来以后，可以说是一九五二年开始，我们正式的释放真理，直到今天，又是三十年。这后三十年，大部分的真理，主要都是经由我释放出来的。

这两个时期的真理是完全吻合的，所释放的中心，都是基督与召会。我们从来没有离开过这个正轨；基督是神的奥秘，召会是基督的奥秘，这就是神的经纶，是一个极大的奥秘。我们所讲的千万篇信息，无论怎么讲，都是讲这一个经纶。所以，盼望我们中间的圣徒都看见，特别是那些站讲台的人，千万不要再去想作出另一个花样。

我们中间有人把倪弟兄的丰富摆在一边，把我们的信息也摆在一边，到外面基督教的书刊里，去寻找一些东西来讲。这实在是糊涂；我们中间的丰富，都是站在前人的肩膀上所有的，今天却有人要到前人的脚底下去寻找。这是何等可叹。我们都是人，当然都愿意讲自己的道；然而，我们必须看见，主所给我们的何等丰富，祂所我们要传讲的，只有祂的经纶。

我们无论年长、年幼，将来都有可能出来作真理课程的教师，但愿我们都不凭自己讲什么新花样。我们所讲的，必须是基督与召会这关乎神经纶的事。离了这个经纶，我们所讲的就是不同的道理。结果，会非常损伤主的恢复；这是我们不能不切切注意的。

避免在会中有太长的说话

我们要避免在聚会中有太多、太长的说话，要顾到聚会的感觉。比方有人在聚会中，讲了十次、八次，把聚会时间都占据了，这就不合宜。此外，讲话时不要长篇大论；有些人虽然只讲一次，却是一次就讲了三十五分钟，这也是不合式。在祷告聚会中，也不要太长的祷告；祷告一长，就杀死聚会。从前在上海，曾有一位弟兄，他是‘逢会必到，逢到必祷，逢祷必长’。只要看见他来到聚会中，众人就觉得头痛，伤脑筋；等到他一开口，更是让人吃不消。

有一个发生在慕迪身上的故事。当时，在聚会中，常有人一祷告就停不下来；这就给了慕迪一个学功课的机会，在这事上得了智慧。他对众人说，‘当我们的弟兄祷告不停的时候，不要去制止他，就让我们大家散会吧。’慕迪的意思是，他不顾我们的感觉，我们对他也莫可奈何，只好他作他的事，我们作我们的事。盼望我们众人都注意，要在聚会中顾到聚会的感觉。

避免不顾到聚会的空气和聚会的流

我们要避免不顾到聚会的空气和聚会的流。基督徒的聚会是有一个流，有一个空气的。什么叫聚会的空气？比方今天的聚会是个结婚聚会，那个空气自然是喜气洋洋，但是有一个人来参加聚会，却是愁眉苦脸，那就令人觉得很不得体了。反之，若是去参加一个安息聚会，大家都很严肃，却有人欢天喜地，那也是不得体。所谓聚会的流，就是聚会有一个交通的中心。有些圣徒在聚会中，不开口则已，一开口就尽说些与聚会空气相反的话。众人交通喜乐时，他责备；众人分享心伤时，他嘻笑。这就是在聚会中没有顾到聚会的空气，也没有跟随聚会的流。

我们说过，基督徒的聚会好比篮球赛。一队有五个球员上场，一场球赛有十个人，却只有一个球，只能打一个球。这是规则。然而有人就是不管这规则，当球赛进行间，他就自己在旁边打另一个球，还觉得打得很有味道。聚会中也常有这样的情形：一个弟兄或姊妹起来说自己的的一套话，说得聚会都聚不下去了，他还说得津津有味，不管聚会的空气、聚会的流。这是作不得的。我们都爱主，都爱召会，也都爱聚会；到聚会中，一定要顾到聚会的空气，也要顾到聚会的流，绝不要唱独角戏，不顾别人的感觉，那是很容易把死带进来的。

若是我们在聚会中讲话，发现没有什么人说‘阿们’，就当尽快结束，不要再说了。我们需要顾到聚会的空气，也需要顾到别人的感觉，不要浪费别人的时间。若是一场聚会，有五百位弟兄姊妹聚集，你在那里讲了十分钟，五百位都讲十分钟，就需要五千分钟，那是相当费时的。这点一定要顾到。尤其是在小排聚集里，更需要注意，该说话的，要快快说话；不该说话的，不要有那么多的话说。这都是聚会活不活、新不新鲜、有没有供应的关键。

避免照着自己的口味选诗歌和经文

我们需要学习选诗歌、选经文。当我们在聚会中选用诗歌、经文时，不要照着我们自己的口味；不要每到聚会里，就选我们喜爱的，无论是刮风、下雨，或是天晴，都选那一首，那一节。我们要学习摸聚会的空气，顾到聚会的流；不能只管选我们喜爱的诗歌或经文。为此，我们需要熟悉诗歌，熟读圣经，好能应付聚会之所需。盼望年轻人，特别要熟悉诗歌、经文，好能运用自如；一到聚会中，感觉到聚会的空气，就能选用合式那种空气的诗歌或经文。

要顾到聚会给人的美感

我们要顾到聚会给人的美感。一个聚会应该给人一种美感，让人觉得这个聚会真是甜美。若是我们在聚会中，行为举止粗野，就会失去那分甜美的感觉。在聚会中，我们总要按部就班，作得有秩有序，显出神儿女在神面前，和神一同聚集，那种甘美的感觉。这样的美感，需要我们的持守。

要顾到别人得造就与否

此外，我们应当避免，没有顾到别人得不得造就，而只是自己一味的作，一味的讲。

要紧紧跟随灵

总之，在为神说话的事上，必须避免不紧紧跟随灵。我们若能紧紧跟随灵，以上的问题自然迎刃而解。

这些不过是个引言，盼望我们都到主面前，看看我们还有那些不得体、不合式之处。不仅在聚会中，甚至在召会中，或在家庭里，我们都要避免一切不合宜的事。总之，我们的行为举止，都应该叫召会得益处，叫众圣徒得造就，叫主的道能够荣耀的释放出去。我们所作的一切若是得体，我们为主说话，人就会看重我们，主的道自然能得着荣耀。若是我们在实行上，一面积极往外释放主的话；一面在消极方面，避免这些难处，那么主在地上必定有出路。

