

目录

在基督的身体里与神同工

第一章 与神同工

第二章 以神为源头，调着神而服事

第三章 被神破碎而让神运行

第四章 不凭自己活，乃凭内住的基督活

第五章 真实的服事乃是基督生命的流露

第六章 被破碎以流露基督

第七章 启示的事奉

第八章 召会是基督的身体

第九章 召会作基督的身体，乃是神显现于肉体

第十章 在基督身体等次中的事奉

第十一章 组织与生机

第十二章 出到营外事奉神

第一章 与神同工

[回目錄](#) [下一篇](#)

人与神同工，并非神与人同工

我们常常向神祷告，寻求帮助，好像是在求神来与我们同工。其实应该是我们与神同工，而不是神与我们同工。这二者并非同义，也非一件事的两面。神来与我们同工，意思是我们在祂工作，这工作是由我们自己发起，为我们自己作的；当我们能力不彀时，就求神来帮助。然而，圣经是说，『我们是神的同工。』（林前三9。）这意思是说，工作是神发起的，是神的作为，是神在作工，而我们乃是与神合作，与神同工。我们不是主体，神才是主体。我们乃是在神手中，在神的工作中与祂配合，我们只是神的工人而已。用比喻来说，我要开一家饭店，需要你来帮助，那是以我为主体。若是你开店需要我帮助，那就是以你为主体。在神的工作上，不是神与我们同工，乃是我们与神同工。所有服事主的人，都需要以这样的原则来检核自己。在神的工作上，到底是我们作，还是神作？是我们帮助神，还是神帮助我们？是我们的『饭店』，还是神的『饭店』？是我们的事业，还是神的事业？我们都要看见，我们乃是有分于神的工作，与神配合，神经过我们而作；我们不过是神的工人而已。这是一个大原则。我们每个人都需要问问自己，到底今日我们的工作是与神同工，还是我们与神同工？若是神与我们同工，意思是这个工作是我们自己发起的，不管工作的内容和方式如何，都只能说是我们的工作，而不是神的工作。比方，有两三个人发起组织南洋海外布道团，他们有一个共同目标，要作出一种成绩。

这工作表面看是福音的工作，是传扬福音，带人得救。这两三个人看到自己力量不足时，就在祷告中求神帮助他们。请问，这样的工作是神的工作么？这虽然不是世界的工作，也不是犯罪的工作，甚至工作的性质可以说是属灵的。然而，这个工作的发起、经过和目标，都是出自这两三个人，所以只能说是人的工作，是神与人同工，而不是人与神同工。

在圣经中，有一个实际的例子可以说明其中的区别。行传十三章说到，在安提阿的召会中，有几位申言者和教师。（1。）当他们事奉主，禁食的时候，圣灵说，『要为我分别巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。』（2。）这里明确说到是圣灵差遣巴拿巴和扫罗出去传道，他们出去时，没有自己的计画、目标，要在亚洲设立多少召会，或是要去欧洲的马其顿或哥林多带多少人得救。这工作的发起、经过和目标都是神，保罗和巴拿巴不过是神的同工。反过来说，如果是他们发起，求神与他们同工，那神就成了他们的同工了。

如何与神同工

绝对的顺服神

有一种游戏叫作三脚竞走，两个人各有一只脚要绑在一起，跑向同一个目标。双方的举动都要彼此配合，两人行动如同一人，才能前进达到目标。这个游戏可以说明我们与神同工的情形。我们不能有自己的想法、意志或举动，乃要完全与神合作，与神是一，才能与神同工。我们与神同工，需要学习顺服神，在这工作中没有任何折衷的办法或妥协的空间。以婚姻生活来说，当一对青年弟兄姐妹因相爱而结婚时，一面是非常喜乐的事，但一面也意味着要失去个人的自由。他们可能结婚没几天，就为晚上睡觉要关窗或开窗而争执不休，最后总有一方要顺服。夫妻如何需要借着顺服才能彼此合拍，我们也要完全顺服神，才能与神同工。在以赛亚五十五章九节，神说。『天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。』神的意念总是高过人的意念，人需要绝对的顺服神，不能叫神更改来迁就人。我们祷告时，也不能求神降低祂的标准，求神折衷、让步来就我们。神的主张、目标是不变的，若是我们有自己的想法，就不能与神合作，所以我们这面需要被破碎、被对付、被折服，而完全的顺服神。

有人虽然有心服事神，爱主，寻求主，但他若保留自己，原封未动，丝毫未改，他就不能与神同工。我曾看见有些弟兄姐妹十年前是如此，十年后仍旧是如此，这样的人在神的工作上没有用。所以，我们都需要被破碎、被折服，但这不是一朝一夕就能达到的事，需要长年累月的学习。操练活在主的生命中我们要作神的工人，不仅需要学习被破碎、被折服，也需要看见基督活在我们里面，作我们的生命。我们虽然生来有自己的生命，但我们服事主的人需要学习将自己的生命摆在一边，操练活在主的生命中，与主同灵、同生命。

与神同心

或许有人会问：是否有人自己发起的工作，也有好的结果？关于这事，我们要知道，宇宙中有一些法则，只要合乎法则，就会起作用。比方，生育是一个法则；罗得和他的女儿也可以生出孩子，只不过那是出于乱伦。又如种子生长也是个法则，不论种子是买的或偷的，只要种到土里，一样都能生长。这就是结果相同，手续却不同。种子都能生长、结果子，但得到种子的手续不对，将来在主的审判台前，还是要受审判。在马太七章，主说，『不是每一个对我说，主阿，主阿的人，都能进诸天的国，惟独实行我诸天之上父耐意的人，才能进去。当那日，许多人要对我说，主阿，主阿，我们不是在你的名里豫言过，在你的名里赶鬼过，并在你的名里行过许多异能么？那时，我要向他们宣告：我从来不认识你们，你们这些行不法的人，离开我去罢。』（21~23。）这里有一班人在主的名里豫言、赶鬼、行异能，主却说祂不认识他们。这意思就是主不称许他们所作的，因为他们所作的不是照着神的旨意，就被主认为是不法的。所以，我们要与神同工，必须先与神同心。然而，我们要如何才能与神同心呢？一个爱主、服事主的人要与神同心，自己的意志就必须服在神的意志之下。与神同心，不只是心情爱主，意志也必须降服主。

比方，一对夫妇生活在一起，妻子很爱丈夫，但她的意志却和丈夫一直起冲突。若是这样，她就不能与丈夫同心，也不能与丈夫同工。她不只心情必须爱丈夫，意志也必须服从丈夫。或许有人问：若是丈夫的意志错了，妻子是否也要服从？我们知道，因着丈夫是人，难免会有错；然而在神这一面，却没有这个问题，因为神不会错。所以，我们顺服神的意志，绝对不会错。顺服主的人并非没有自己的意志，而是要将自己的意志服在神的意志之下，是自动的顺从神的意志。

讲于七月十九日

第二章 以神为源头，调着神而服事

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：腓立比书二章十三节，希伯来书十三章二十至二十一节。

生活事奉需要调着神而作，才能满足神的心

神的心意是要将祂自己调在人里面，因此人所作的一切，只有调着神而作，才能满足神的心。（来十三20~21。）我们常以为，恨人是不蒙神喜悦的，而谦卑、爱人，作好事、作对的事，就能蒙神悦纳。其实不然，神所在意的不是善恶、对错的问题，这些都属于善恶知识树。凡是人在神之外，凭自己单独行事，都不能蒙神喜悦。不论这事是好或坏，只要是人凭着自己作的，就是善恶知识树的原则。人凭自己恨人、傲慢、作恶，是善恶知识树的恶；人凭自己爱人、谦让、行善，是善恶知识树的善。善和恶都属于同一棵树，都不蒙神悦纳。同样的，服事神并不是作好、作对就彀了，问题乃是人是凭着自己作，还是神调在人里面作出来的。我们热心服事圣徒，而显出谦卑、圣洁并忍耐，在人面前都会得着赞美。但是从神那面来看，就要查问这是出于谁。不要以为传福音，在召会中服事、负责任就是好的，那只是表面；神要查问这是出乎谁，是人凭自己作，还是凭着神在人里面的运行而作？这二者的源头是大不相同的。

例如，蜡烛、油灯或电灯都能发光，但是光源不同。神所在意的，不是发光的问题，乃是这光源自何处，是源自于人，还是出于神？中国人以为圣经所讲的道德与古圣先贤所说的道德差不多，但实际上却有很大的差别。圣经题到的谦让、孝敬等美德，是神在人里面作出来的；而孔孟圣贤的教训，是人凭自己的良善作出来的。一位弟兄若是凭自己爱人，他就成了孔孟的门徒。他若是因着神在他里面的运行而爱人，他就是一个真基督徒。他不是凭自己活，乃是神在他里面运行、推动，而自然活出来的。基督徒的生活为人不在于外面作甚么，乃在于他是凭神而作，他的源头是神。

祷告乃是神在人里的经过

我们都知道，祷告是一件敬虔的事。如果我们看见一位弟兄在祷告，我们会认为他很敬虔、爱主并属灵。这是一般人的想法。但是，神不单看表面，神要查问他是如何祷告，又是谁在祷告？他祷告是出于自己，还是神在他里面运行出来的？表面看都是祷告，但真正的祷告乃是神在人里面经过而祷告出来的。慕安得烈(Andrew Murray)曾说，『真实的祷告，乃是住在你里面的基督祷告在宝座上的基督。』这就是说，真实的祷告乃是基督自己在祷告，亦即神向祂自己祷告。然而，神要如何向祂自己祷告？祂需要得着人，好将祂的旨意放在人心里，借着人与祂成为一，而与祂合作同工。神无法自己向自己祷告，祂必须穿着人来祷告。就像罗马八章二十六节所说的：『我们本不晓得当怎样祷告，只是那灵亲自用说不出来的叹息，为我们代求。』这是我们的真实经历，有时我们真的不知当怎样祷告，但圣灵就在我们里面，为我们代求，替我们祷告。

真实的事奉都是神在人里面作出来的。只有出于神的，才能蒙神悦纳。凡是出于己的，不管有多好，在神看来都没有价值。有的人以为热心作工，安分守己就是好基督徒；在神看来则不然，神要追问其源头，是出于人自己，还是神经过人而作出来的。只有出于神的，才归于神，才有属灵的价值，才是生命，不然就只是人的行为而已。

以神为源头，学习不凭自己活，乃凭神而活

以神为源头，并不是举动的问题，乃是生命的问题。圣灵住在我们里面，就是基督住在我们里面。基督徒从起头就要学习不活在自己里面，不凭自己而活。有的人得救很久，还不知道甚么叫作凭自己而活，甚么叫作凭神而活，无法分辨其中的差别。

举例而言，一位弟兄想要对某弟兄表示他的爱心，但这样的爱心若不是出于神，也没有经过神，那就是源自他自己。另一位弟兄将自己奉献给神，为神而活。有一天早晨，他与主交通时，觉得要在一位弟兄身上作一件爱心的事，这不是他自己觉得要爱弟兄，而是在深处觉得需要如此作。上述这二者所作的，目的是一样，但源头不同；前者是自己活，后者是神活在他里面；前者是凭自己，后者是凭着神。作为一个基督徒，我们需要对甚么是出于神，甚么是出于自己，有基本的认识与分辨。

事奉的恩赐在于神在人里面的运行，以及生命的长大

腓立比二章十三节说。『乃是神为着祂的美意，在你们里面运行，使你们立志并行事。』这里保罗告诉腓立比信徒，基督徒的立志、行事与生活，不是由自己决定的，乃是因着神在他们里面的运行。在以弗所三章七节，保罗也说，『我作了这福音的执事，是照着神恩典的恩赐，这恩赐是照着神大能的运行所赐给我的。』保罗作了福音的执事，也是因着神在他里面大能的运行。有的人以为要得着服事神的恩赐，需要一再的祷告，直到神从天上降下某种恩赐给他，他才能毅服事。实际上并非如此，属灵乃是神作我们的内容，我们是神的发表。日复一日，神在我们里面有所生长，这长出来的生命，就使我们有生命的恩赐。服事主，并不在于人有多少技能，认识多少圣经，或有多少祷告，乃在于人有多少生命的长大。

奉献并非为主作工，乃是让主作工

有人也许会问，若是召会的事奉需要配搭，但神在他里面的运行并不明显，这时该怎么办呢？这类的问题乃是因为他给主的机会太少，奉献不毅彻底，以致他感觉不出神在他里面的运行。事实上，圣灵在人里面是活的，而且是时常运行，要显明神的作为，但是因着人常常不理圣灵的感动，以致常常感觉不明。我们将自己奉献给主，并非为主作工。乃是让主有机会在我们里面作工。我们应当一直过奉献的生活，日复一日，让神在我们的心思、情感、意志，以及生活中大大小小的事上运行、作工，好将祂自己组织到我们里面，而不是倚靠甚么属灵技能来为神作工。

曾有人对我说，他因着爱主，想要办一间孤儿院。对于这样的人，我总是提醒他，要注意是否有神在里面作工。人一爱主，就想要为神作甚么，以为奉献就是为主作工。但一个人若还没有被神作过工，他就不能为神作工。他需要先将自己交在神手中，让神来作工。神创造天地时，并不需要人为祂作甚么。真实的工作乃是让神作工。人若是不顺从神，想要自己作甚么，就是贬低圣灵的地位，而让自己登宝座。属灵的捷径乃是要让主在人里面有地位，胜过己的霸占，才能满有主的同在。

羡慕得着恩赐，与顺从神并不冲突

人若羡慕得着恩赐，就必须顺从神。顺从神乃是人得着恩赐的途径和方法。事实上，羡慕得着恩赐，与顺从神并不冲突。比方，你羡慕传福音的恩赐，不必自己计画要作甚么，乃要先将自己交在主手中，让主作工。主会光照你，让你看见自己的败坏，或与神不合的地方，这时你就需要有彻底的对付。当你这样顺从神的光照，而有所对付之后，也许神给你爱人的心，切望人得救，你就为此迫切祷告。然后为着能顺利传福音，神会引导你在技术层面上，学习认识真理并讲说真理。要点乃是你自己先有破碎，然后恩赐才能显明。羡慕恩赐并没有错，但我们更需要注意得着恩赐的途径和方法，乃在于顺从神。

服事神乃是跟从神，让神调在里面

住在我们里面的圣灵，就是神自己。神原是住在人所不能靠近的光中，（提前六16，）有一天，祂来成为人，住在人中间，（约一1，14，）就是人子耶稣。之后祂经过死而复活，成为那灵住在人里面。（林前十五45，提后四22。）所以，我们跟从住在我们里面的圣灵，就是跟从神。一个真正服事神的人，不是要如何为神作工，乃是要跟从神，让神调在他里面，让神在他里面经过，让神从他里面作出来。神需要我们与祂同工，而不是祂与我们同工。

讲于七月二十日

第三章 被神破碎而让神运行

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：哥林多后书三章五至六节，八至九节；四章六至十二节。

真实的服事乃是神在人里面的运行

一般人以为服事神，需要先在神面前花工夫祷告、追求，到一个时候，从神得着某种恩赐、能力和装备后，才能服事神。从表面看，这并没有问题。但事实上，服事神并不仅仅如此而已，还有其内在的一面，就是神借着圣灵在人里面的运行。祂要在人里面得着地位，经过人运行出来。当神在人里面运行时，就是祂从人里面活出来。服事神并不在乎外面的恩赐或能力，乃是在于神在人里面运行出来有多少。我们的服事必须是神在我们里面运行出来的；举凡我们对圣徒与罪人的服事，都该是出于神在我们里面的运行。

有一位初得救的弟兄，向来个性马虎，不曾想过要服事主。但有一天，他蒙了主的恩典，觉得自己应该起来有分于召会的服事。他便认为自己应该多祷告，从主得着能力、恩赐和造就，才能传福音或与众圣徒一同事奉。这种观念中外皆然，但这并不是真正的属灵，因为这样的观念甚至不需要圣经的教导或圣灵的启示，乃是所有蒙恩之人普遍就有的天然观念。故此，我们都需要神开我们的眼睛，叫我们有一天真能看见，天然的人根本不能服事神，并蒙神悦纳。神造亚当时，无意要他这天然的人来服事祂；反之，神给他看见，这位大能、圣别、丰富、超越的神要以食物的方式，将自己调在他里面，进而住在他里面，在他里面运行，并在他里面得着地位。（创二7~9。）这启示不是我们自己能服事，乃要让神调在我们里面来服事祂自己。我们必须失去在神里面，让神穿着我们来服事。

上述那位想服事主的初信弟兄，若是有一天蒙主光照而有这个看见，他整个人都会停下来、倒下来。他原以为自己能够服事主，不过因为初得救，还软弱幼小，没有能力，因此需要主加给他力量与恩赐来服事。然而，真正的服事乃是让主活在他里面，在他里面有地位，他的意志、情感、选择、爱好都失去在主里面，以主作他的生命和力量，让主从他里面活出来。这样的活出，可能是传福音，也可能是造就圣徒，但这些服事不仅仅是一项项工作而已，乃是神在他里面活出来了。

我们曾经说过祷告有两种：一种是人自己的祷告，一种是神在人里面的祷告。同样，服事也可分为两种：一种是人自己的服事，一种是神在人里面的服事。那么，我们要如何分辨这二者呢？比方，当我行动时，我身上的衣物也随着我行动，并不是衣物自己行动。照样，神在人里面的服事，乃是神在我们里面的运行和推动，不是我们自己服事，乃是神穿着我们，在我们里面运行出来的服事。真实的属灵并非来自于人的推动和打负担。当有圣徒接触主，活在与主的交通和联结里，他就一定会服事；就如电风扇插上电，不必它自己立志要转动，自然就会转动。有很多弟兄姐妹曾对我说，他们定规要如何服事主。我心知肚明，他们总有一天会知道，他们所定规的服事都算不得甚么。惟有人肯向主降服，让主在他的心中作主、作王，顺服主在他里面的运行，他才能有真实的服事。这样的服事乃是生命的流露。

恩赐与职事的分别

哥林多前书与哥林多后书有一个很大的分别：前书大多说到恩赐，后书则是题到职事。大多数人可能以为恩赐多，召会属灵的光景必定好。然而，前书说到哥林多召会的信徒恩赐最多，但他们属灵的光景却最糟。这让我们看见，恩赐不一定是生命。人虽然有恩赐，却不一定属灵。在后书，保罗说到他蒙神怜悯，『受了这职事。』（四1。）然后在四章七节，保罗进一步说到基督这宝贝要从他这瓦器里彰显出来。

瓦器里面有宝贝，但需要外面的瓦器被破碎，也就是经过外在环境的对付，宝贝才能彰显出来。所以，很多为主大用的人常常遭遇各种为难的境况，好叫他里面的基督得以显明出来。保罗见证说，他『四面受压，却不被困住；出路绝了，却非绝无出路；遭逼迫，却不被撇弃；打倒了，却不至灭亡』。

（8~9。）他在环境中受压，遭逼迫，经历对付和击打，都是要显明主的生命；（10~12；）这就是保罗的职事。恩赐乃是由外接受的，价值并不大。职事乃是神在人里面有地位，从人里面活出来的；职事也是神与人的调和，是真实且靠得住的服事。与神同工乃是与神配合，被神破碎服事神不仅仅是热心就可以了，我们的意志、情感都需要与神配合。但是我们很不容易放下我们的意志和情感，所以神就必须来破碎。神所要用的，神会在他的环境中有所安排，他就可能有种种遭遇，如身体软弱、妻子与他不同心、或被弟兄姐妹误会等。这都是神在环境里的调度，为要让他看见，他不能倚靠自己的体力、能力、或人的同情等等。他若如此数年受神的对付，让神在他里面运行，作破碎的工作，日后他在召会中的服事、说话，就会有生命的流露，而非仅仅显出他的热心和能力。这样的服事乃是生命的服事；不是为神作工，乃是与神同工。人若不知何为受压、击打和对付，他就不能服事。真实的服事乃是神在人里面运行出来的。

顺从神的意志与带领，与主有真实的交通

关于如何认识神的意志，人有时不太能分辨得清楚。这事其实也不必太过分析，你只要将自己交给主，没有自己的选择，圣灵自然会指示你。可能刚开始判断时，不一定完全正确，但是你错了几次之后，就有经验了。只要你自己没有定规，你就会认识神的意志。然而，在顺从神的意志和带领时，也要学习分辨，不受邪灵的欺骗。

请记住，凡是圣灵要你顺从的，都是你主动的顺从，而从撒但邪灵来的欺骗，乃是要你被动的顺从。在祷告的事上，是否有灵感，也不要凭自己。在祷告时，可以先问问主，试着为召会、为工作、或为弟兄姐妹祷告，当问到一项有灵感时，就照着里面的感觉，为那件事祷告。不要一跪下祷告，就喋喋不休说个不停。有的人一祷告，就为一长串的人、事、物祷告，好像在背书，又好像在周游世界一样。我们的祷告必须与主有真实的交通。召会的服事有两面：一是直接从主接受，一是从召会接受。这两面没有太大的分别，最重要的是你服事时，里面是否与神有交通。如果召会安排你去看望，你也必须带到神面前有祷告和交通。

服事的根本在于被破碎，让神运行

有人告诉我，他在某地召会服事得好，换到别处就服事不好；或是在某时可以，其他时间就不行。实在说，地点、时间都不是大问题，最大的问题乃是你这个人如何。若是你完全的奉献，愿意被破碎，并活在主里面，让主在你里面运行，无论你在何时何地服事，都有属灵的价值。我们愿意被破碎多少，乃是我们服事最根本的问题。比方，一位医生对医学下过苦功，无论何时何地有病人来找他，他都能给病人正确的医治。你这个人若是各面被神击打、破碎并磨碾，你就会非常有用。服事最大的因素，不是外面环境的问题——乃是看你认识神有多少，让主活在你里面有多少，人、事、时、地都无关紧要。就像电风扇无论放在何处，只要插上电，一样都会转。所以，无论你在何处，无论神或召会怎样安排，你都要赞美感谢神，并照着神在你里面的运行来服事。就如保罗和西拉，即使在监禁中，仍然能让神在他们里面运行，传福音带人得救。（徒十六）那才是对神真实的事奉。

讲于七月二十一日

第四章 不凭自己活，乃凭内住的基督活

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音五章十九节，三十节，十四章十节，哥林多前书十五章十节，加拉太书二章二十节。

操练照着内住的基督生活并服事

主耶稣在约翰五章十九节说，『子从自己不能作甚么，惟有看见父所作的，子才能作；父所作的事，子也照样作。』在三十节祂说，『我从自己不能作甚么；... 因为我不寻求自己的意思，只寻求那差我来者的意思。』在十四章十节又说，『我在父里面，父在我里面，... 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。』这些话说出主在地上的说话、行事和为人，都不是凭自己的意思，乃是住在主里面的父作祂自己的事。使徒保罗也有类似的发表，他在林前十五章十节说，『我比众使徒格外劳苦，但这不是我，乃是神的恩与我同在。』在加拉太二章二十节又说，『我已经与基督同钉十字架；现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。』保罗说他比众使徒更劳苦服事，但这不是他，乃是神的恩与他同在；并且他虽然活着，也不是他活着，乃是基督在他里面活着。

以上的经节让我们看到，主耶稣和保罗有一个共同的点，就是他们的生活、服事都不是凭自己，乃是照着住在他们里面的那一位。今天在我们身上，原则也应该是一样的。对于我们的说话、行事，我们能否说，『这不是我从自己说的，不是我从自己作的，乃是住在我里面的主作祂自己的事』？我们都要问问自己，即使是读经、祷告、与圣徒们谈话、传讲信息或服事，是从我们自己作的，还是神在我们里面作祂自己的事。惟有神在我们里面作的，才是真实的服事。我们的说话、行事、生活为人和工作，都不应该向神独立。反之，应该是神在我们里面，穿着我们，带着我们作，是神在我们里面作祂自己的事。

比方，有一个仆人早晨起来就问主人他该作甚么。主人告诉他去扫地，仆人就遵命去作。从人的眼光看，这样的服事可能已经相当好了。然而，服事主不是像这里所比喻的主仆二人，一方在外面发命令，一方从外面受命令，二者乃是分开的。我们作主的仆人，乃是主在我们里面作出来、行出来的。我们服事主，应该是主在我们里面的推动。我们不是只在外面遵从圣经的命令和教导，乃是在里面得着主的说话，让祂带着我们作。就着我们已往的经历来说，试问：主的命令或心意是从天上忽然降下来让我们得到的，还是我们在里面从主得来的？可能很多人是经由人的讲道，或自己读经而知道的。但现今我们要操练，即使是每日的生活和工作，都是由里面的主所引导出来的。比方，一位弟兄在会所扫地，他虽然是为主作，但他的作法、方式如果完全不照着主的心意，而是凭着自己的能力作，这样的工作就是出乎他自己。倘若这位弟兄在里面有感觉，愿意顺从主的心意，得着主的加力，让主借着祂作出来，这就是照着主来作，而不是他自己作。他若照着自已作，或是仅仅作吩咐他的事，都不是主所要的。我们所作的任何工作，都必须问问主，是我们自己作的，还是主带着我们作的。我们的读经、祷告、以至于种种服事，都应该是主带着我们作的，主借着我们说的，这才是住在我们里面的主作祂自己的事。

主耶稣在地上的生活、行事，不是仅仅照着神的命令，乃是父神在祂里面的作为。父神在祂里面有活动，主耶稣就说话或行动。主的说话、行动并非出于祂自己，祂与父乃是一。（约十30。）保罗在林前十五章说到，他比众使徒格外劳苦，但这不是他自己，乃是神的恩与他同在。（10。）保罗说这话并不是因着谦虚，而是说出一个属灵的原则：他的劳苦是神住在他里面的作为，这乃是真恩典。保罗在加拉太二章二十节所说的话，也是同样的原则。他说，『不再是我，乃是基督。』这给我们看见，不仅保罗的工作不是他自己作的，连他的生活也不是他自己活，乃是基督在他里面活。

停下自己，跟随主在里面的推动和指示

我们的工作不能只是照着神的吩咐，乃要学习让主在我们里面作，让主借着我们作；一切工作都必须是主在我们里面推动。要这样作，有一个很大的要求，就是我们的自己必须停下来，我们的兴趣、倾向等都需要停下来。例如，主在里面给你感觉，要你去会所作整洁，而你却要去看望弟兄姐妹，这样主在你身上就了了。就算你照着主的意思去作整洁，也不应该照着自己的作法，乃要照着主的意思。若是负责弟兄对于会所整洁有所安排，你也应该遵照安排去作。在创世记，神带领亚伯拉罕离开本地、亲族、父家，往祂所指示的地去时，神并没有一开始就告诉亚伯拉罕最终的目的地，乃是一步步的指示他。（十二1，4~10，十三1~5，14~18。）神没有一次就给亚伯拉罕清楚的步骤，而是要亚伯拉罕一再求问祂，因为神不要亚伯拉罕离开祂的面光。一次，我在马尼拉，有一位很爱我的弟兄带我外出。途中，他一直拉着我过马路，又东转西转的，让我十分不耐烦。当时，我希望他告诉我，到底要去那里，又到底要作甚么。我想自己走，不必他一直拉着我。这例子给我们看见，人总想自己独立行事；然而，主不要我们这样，祂希望我们一直跟随祂，不要离开祂。

顺从生命之灵的律内里的运行

生命的定律都是自然而然的，就像我们不必问眼睛何时要张开，何时要关闭；走路要先动左脚，还是先动右脚，那都是自然而然的。同样的，主住在我们里面，只要我们将自己交给祂，祂就会负责告诉我们该作甚么，或如何作。主作事是有法则的，祂在我们里面的运行，正如罗马八章二节所说的：『生命之灵的律，在基督耶稣里已经释放了我，使我脱离了罪与死的律。』就像地心引力的定律会使物体自然下落，同样的，生命之灵的律在我们里面运行，只要顺从这个律，我们向着神、顺服神、事奉神，就都是自然而容易的。当主作为生命的灵在我们里面运行，我们就会知道当如何行，并自然的行出来。

讲于七月二十二日

第五章 真实的服事乃是基督生命的流露

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音十五章四至五节，七至八节。

真实的服事乃是基督生命的流露

真实的服事或工作，乃是基督生命的流露，是主借着我们活出祂自己。人若以为服事主，是要成就甚么大事工，这乃是错误的观念。服事主根本的意义，是要让主从我们里面流露出来。这就像约翰十五章所说的葡萄树与枝子的关系。在四至五节，主耶稣说，『你们要住在我里面，我也住在你们里面。枝子若不住在葡萄树上，自己就不能结果子，你们若不住在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子；住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作甚么。』主说祂是葡萄树，我们是祂这葡萄树的枝子。葡萄树的枝子除了为树结果子之外，没有其他的用途；既不能当木料，也不能作家具，若还有别的用途，就只有当柴烧了。葡萄树里面的生命，乃是借着枝子结果子而流露出来。葡萄树的果子制成酒之后，就能给人甜美的享受，解人的干渴，使人兴奋，加添人的心力。这也是主的生命进到人里面所产生的功效与结果。因此，主并不在意我们在外面作甚么，乃是要我们从里面流露祂的生命，并显明祂的生命。葡萄树与枝子乃是一，基督与信徒也是一。基督徒的服事，不该只在外面作一些工作，也不是把事情作好就可以了，乃是要将基督的生命显明出来。

我们的服事要有属灵的价值和功用，就必须让基督的生命流露出来，而不是单单把事情作好而已。这并不是说我们可以随便作事；事情当然要作好，但服事主并非仅此而已。举例而言，有一次，我看见有人来书房询问某种字体的圣经。售书弟兄回答说，『没有。』那人再问：『有没有别的圣经？』售书弟兄就请他自己看橱柜。那人又看了别种书报，询问多少钱。售书弟兄就告诉他书籍封底都标示了价钱。结果那人就走了。

这位售书的弟兄虽然是在工作，但其中没有生命的流露。那么该怎么作才有生命的流露呢？当人来的时候，你如果认识他，就应该主动招呼。若是不认识，也要问他如何称呼，了解他的需要，为他介绍各种圣经和书报，并利用时间与他有属灵的交通。他若因此觉得有主的同在，碰着基督，那就是基督的生命从这位售书的弟兄流露出来了。书房的售书或执事室的服事，与外面的百货店或公家机关不一样，不能只注重把事情作好，却忽略基督生命的流露。

需要住在主里面，与主有交通

葡萄树枝子的功用乃是要流露葡萄树的生命，不在乎它作了多少工作；同样的，主也不在乎我们作了甚么，乃在乎祂的生命要从我们里面流露出来。无论是在讲台上传讲信息，或是作长老服事召会，都要问有没有流露基督的生命，是否有主的同在。我们作每一项工作，都不可中断与主的交通。一旦中断，就失去了主的同在。若是如此，就只是工作，而没有生命的流露。主告诉我们，要住在祂里面，意思就是要我们与祂有交通。我们必须学习一直住在主里面，不断的与主交通。在这交通中，主的生命就在我们里面流通，并且要经过我们而流露出去。我们若是不住在主里面，交通立即中断，如同枝子离开了葡萄树，就不能作甚么。所以，主说，『离了我，你们就不能作甚么。』（约十五5。）这说出人无论作了多大的事，若是离开主，这工作就算不得甚么。我们的服事要有属灵的价值，就必须有基督的成分。为此，我们必须活在与主的交通里，在这交通中所产生的工作才有属灵的价值。我们可以用主仆的关系来作一个比方。假设主人告诉仆人早晨要作那几件事，仆人一早起来就照主人的吩咐一一去作，在人看来，这或许相当不错。但若是服事主，就不是如此而已。因为主的吩咐是要我们住在祂里面，时时与祂交通。主作为主人，不会一次告诉我们许多事，祂一次只告诉我们一件，等我们作了之后，再告诉我们另一件。主若告诉我们今日要作十件事，我们就可以整日不见祂，不与祂交通就去作了。那不是主的心意，主乃是要我们常常与祂交通，时刻活在祂面前，让祂带着我们作一切。

工作的引导在于主的同在

我们作主的工，要如何得着引导呢？只要有主的同在，就有主的引导。我们的引导不是看外面的环境，乃是在于内住的基督。主住在我们里面，我们可以随时随地从主得着工作上的引导；只要时时与祂交通，让祂带着我们作。甚至今天也不必管明天要作甚么，这些都不必星虑，我们的责任就是住在主里面，与祂有交通。只要有主同在，自然就会有引导。然而，我们的难处是常常倚靠自己，以为自己能作、会作，而不与主同在，不与主交通。这样就只是作一项工作，而没有活在主面前。

倪柝声弟兄曾见证说，他初蒙恩时常去听许多名传道人讲道。当他去见和受恩教士时，常在她面前夸奖那些传道人讲的道。但和教士很有属灵的眼光，认识属灵的事，立即指出那些人讲道的漏洞和缺失。后来，倪弟兄又去听一位名传道人讲道，觉得非常动听，很佩服他的口才，而且聚会的空气也很高昂。会后，他问和教士：『这人讲得如何？』和教士安静的回答说，『这位传道人在台上甚么都好，他十几年前与主有交通，但今日没有了。』这就是说，这位传道人虽然老练，有绝佳的口才及讲道的技巧，但他与主没有交通。这也可能是我们今日的情形，我们或许作很多工作，却没有与主交通。我们不能因为昨天所讲的道已经与主交通过，今日就可以不必与主交通，照样再讲。这样作乃是向主独立。我们应该一直与主交通，若是主带领我们再讲昨天的信息，也需要倚靠主，不是凭自己的记忆和口才，而是照着主在里面的引导。

如何尽神话语的职事

尽神话语职事的人，不像上台表演唱戏的人，前日唱了一台戏，今日照着剧本再唱一次；这是不对的。如果你前一周讲道是住在主里面，与主交通所讲出来的，你今日若没有与主交通，你所讲的就没有生命的流露。我们可以用电风扇的转动来比喻何为住在主里面。电风扇的插头一定要插在插座上，留在发电厂所发出的电流中才能转动。若是插头一拔除，电风扇离开了这样的住留，它就不能再转动。今日在召会中，无论是作长老、作执事，或是看望、传福音、讲信息，原则都一样，我们必须住在主里面，让主在里面推动，我们跟随主的带领而行动？过去几年，我曾有数百次的经历，在讲台上原本要讲某一个题目，里面忽然有主引导，要讲另一个题目，我就跟从主所给我的感觉而行。这就是活的讲台信息。我如果仍然顾虑先前准备的讲题、段落和故事，或者想把从主而来的题目延到下次再讲，这样一顾虑、一等待，讲出来的信息就不活了，仅仅是字句和道理而已。只有由那灵引导而讲出来的，才是活的、有生命的。好的讲台信息，通常都不是原先豫备好的。一面说，如果讲台信息是前几天或几小时前才豫备的，肯定不会是好信息。另一面说，如果讲台信息只是找参考书作笔记写成讲稿，上台照着讲，也绝不会是好信息。为主尽话语职事的人，平时就应该多读属灵书报，在主的话上花工夫，同时也必须观察召会中弟兄姐妹的情形，认识召会的历史，并且对主有经历。讲信息需要平时就豫备，上台时则要跟从里面圣灵的感觉说出来，这才是活的讲台信息。

问答

问：作生意的人要如何服事主？

答：作生意的圣徒要服事主，首先要解决奉献的问题，不然很容易产生难处。在此有四点需要注意。第一，要将自己奉献给主，不为自己活，乃是为主而活。若是营利有余，就当顾到召会的需要。第二，至于要奉献多寡，必须学习随从主的引导而作。第三，要免去贪心。若是贪心，在奉献和跟随主的引导上会出问题。第四，在财物奉献上要忠心。应许给主多少，就要如数给出去。从前，有一位弟兄很爱主，他为着工作向主求问，觉得主要他去作生意。但他没有资金，于是为此向主祷告。之后，有一位弟兄找他作生意，因为这位弟兄有资本却没有人可以合作。他得到印证，便与那位有资金的弟兄合作，并向主许愿第一次获利要奉献百分之十，第二次就要奉献百分之二十。他作生意获利之后，觉得召会的工作没有那么大的需要，就没有照着原先向主许愿的数目给出去。到了第三年，有大股东要取回大笔资金，他向银行借贷而透支，拿不出应许的奉献款，从此他的属灵光景便落下去了。

十九世纪.主在英国兴起了许多爱主的弟兄，其中有一位史坦利查尔斯(Charles Stanley)。他四岁就成了孤儿，为了生存，年仅七岁就得出外谋生，但他仍然抓紧机会刻苦向学，并劳苦工作。后来他被主得着，一面作生意，一面积极传福音。他常周游各地推广业务，也借此向人传福音或露天布道。他在财物奉献上很忠心，并且殷勤服事主，关心人的灵魂得救。他是为主作生意，他的工作不但不妨碍他服事，反而有益于服事。

讲于七月二十三日

第六章 被破碎以流露基督

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音十五章一至二节，哥林多后书四章七节上，八至十三节。

需要向主投降而活在主里面

一个真实事奉主的人，乃是住在主里面，与主有交通的人。自然而然的，从这样的事奉和工作所流出的，不是事奉之人自己的东西，乃是主的流露。这在理论上很容易讲通，但在实行上并非那样简单。因为我们有自己的兴趣、主张和看法，所以我们与住在我们里面的主很难一致。虽然我们知道主住在我们里面，也知道自已该如何服事，但因着我们活在自己里面，宝贵自己，以至于很难和主一致。若我们肯活在主里面，一切就都没有问题了。我们需要向主投降并缴械，好使我们能活在主里面。这在理论上也是说来容易，但在实际的行动上却相当难。虽然要人脱离世界和罪恶不容易，但总归不是太难。然而，要我们不凭自己活，却比剥皮还难，就像要把我们的血轮一点一滴的更换一样。今天，我们不能满足于只在理论上讲得通，我们必须来摸实行的路。有经历的人都知道，讲理论很容易，要实行却很困难。我们要实行住在主里面，这个功课是我们一生之久都学不尽的，没有一个人能从这件事毕业。

保罗的自传-经历耶稣的治死

我们从哥林多后书可以看见，一个事奉主的人究竟该如何生活、行事并为人。哥林多后书可以看作是使徒保罗的自传。在罗马书，保罗有系统的阐释关于救恩的真理；在以弗所书，保罗给我们看见关于召会的启示；在别的书信，则有其他方面的教训。但在哥林多后书，保罗给我们看见的，并不是道理、教训，乃是他所过的生活，以及他为人光景。

我们若要认识保罗这个人，就必须查读哥林多后书。在这卷书中，保罗说到他是如何活在主里面，如何生活、行事并为人。保罗的自传是以苦难开始。林后一章给我们看见，保罗在服事主的道路上历经苦难和患难。

第一步经历一得着启示和异像

我们在前面的信息里所说的破碎，就是林后四章所说的治死。对许多弟兄姐妹而言，我们所说的恐怕还都是理论。基督徒的经历有两步，第一步乃是得着启示、异象和光照。比方，主开我们的眼，给我们看见，事奉主并非我们为主作甚么，乃是让主从我们里面活出来。这就是得着启示和异象。但少有事奉主的人在起头时，就看见这个启示和异象。有的人得救后，有心愿要为主活，为主传道。他以为为主作工就是热心传福音，所以就日以继夜到处向人传讲，即使身体疲惫不堪，也在所不惜。可以说，他这个人实在满了热心和爱心。不过，他越努力，里面却越觉得枯干。主可能在他里面问他：『你何必这么努力？你作这些是出于你自己，还是出于我？』他没有办法回答，甚至觉得羞耻，因为那些工作里面的确满了己的成分。于是他在主面前服下来，向主认罪，求主赦免。这时，他才看见启示和异象。从前他读经都是读到要为人舍己，要广传福音。但这时候他再读圣经就不同了，他看见圣经所着重的乃是主活在他里面。他这个人已经与基督同钉十字架，已经了了，如今乃是主活在他里面。

被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了，他自己里面也断定是必死的。（8~9上。）保罗被逼到一个地步，甚么办法都没有了，只有信靠那叫死人复活的神。（9下。）一个真实事奉主的人，乃是不信靠自己，只信靠那叫死人复活的神。到了四章，我们又看见保罗所受的折磨。他说，他是四面受压，出路绝了，遭逼迫，被打倒，身体上常带着耶稣的治死。（8~10上。）这指明保罗乃是过一个钉十字架的生活。

『耶稣的死』和『耶稣的治死』不同。『耶稣的死』乃是指主耶稣在十字架上受死；『耶稣的治死』则是指主耶稣的死在我们身上所作杀死的工作。『治死』也就是杀死。保罗乃是天天在十字架的杀死之下。有句话说，『殉道易，守道难。』这意思是刹那之间为主殉道、丧命还容易；为着守道，天天、不断经历被治死，却非常困难。这就是保罗所过的生活。保罗所过的生活并不是安逸、快乐的生活。他先是守道，然后殉道。他是天天让主耶稣的死在他身上作杀死的工作，他的身体上常带着耶稣的治死。为甚么保罗要如此受苦？他这样经历耶稣的治死，就使主的生命从他身上流露出来，并作工在别人身上。（10下~12。）

第二步经历-过被治死的生活

然而，我们并不是一看见启示，立刻就能有活出，立刻就能事奉；没有这么简单。看见启示不过是第一步，是一时的过了关。接下来还有第二步，有一条长路摆在我们前面，这条路乃是一条被治死的路。当我们看见启示和异象之后，神就要带我们走一条路，过一种生活。这条路，这种生活，乃是神在我们身上作杀死的工作。比方，有的人爱主，既殷勤，又读经祷告，还热心工作。然而，他所作的一切都是出于他自己。他觉得自己比长老热心、殷勤、爱主。他对于自己的热心、殷勤、爱主，满了感觉。直到有一天，主开他的眼睛，给他看见，这一切都是出于他自己，他就要在主面前悔改认罪。他要得着启示和异象，看见真实的事奉乃是基督流露出来，而他自己必须被了结。他看见这个，就要在主面前仆倒。从前，他怪别人不殷有爱心，不殷热心；如今，他看见他所夸耀的不过都是自己的念头和活动，满了自己的成分。于是，他仆倒在主面前，对主说，『主，我愿意今后让你更多在我里面活。』一面，他是倒下了；但另一面，当他站起来之后，里面开始有了安息。然而，人是最麻烦的。人不容易有一个念头，愿意让主活出。要我们一天处理一百张椅子，恐怕比我们花一个月来对付自己这个人还容易。要晓得最难对付的就是我们自己。我们不要以为人受了主的光照，在主面前仆倒，主就能从人里面活出来了。

事实上，人没有那么容易垮台。往往人一起来，人的己就随着起来。因此，主的手要进来作工。光照你能忍受，主的手就来改变环境，可能是叫人和你表同情，也可能是叫你跟人有了误会；或者安排一位年长的来压你，或者是家人突然生了重病。这些情形就叫你的心受伤，叫你里面难受，感到痛苦，使你到主面前申诉、哭喊、苦求。试问，这样的环境、遭遇究竟是好或坏？你愿意接受这样的环境、遭遇么？再举例来说，有十多位圣徒一起聚会，你在会中一题议，众人都赞成；你再题议，又有人表示同意。另一种情形是，众人对你的题议不仅不理睬，还表示反对。常常是你盼望有第一种情形，主偏给你第二种。有时候，你被逼到一个地步，觉得聚会、配搭没有意思，想要放弃又不甘愿，坚持又没有味道。有经历的人就知道，乃是要到一个地步，你不再有自己的拣选，愿意接受神的命定，并且相信一切都是主的安排，这时主才在你身上有出路。

由治死而流露基督的成分

一个人被治死有多少，基督从他里面流露出来就有多少。真实的事奉不在于热心、爱心、殷勤有多少，也不在于讲多少道；真实的事奉乃是基督出来有多少。你先是看见启示，然后被放在环境中受对付、被折磨，叫你四面受压。耶稣的死在你身上作工，治死你的心志、心情和心思，叫你身上有了百孔千疮，基督的生命就从你流露出来。有的人爱主，但他这个人却是完整，没有破碎过的；这样的人在主手中没有用处。破碎并不是要伤我们，乃是要把我们治死。主用各种环境来作治死的工作；同工、丈夫、妻子、孩子都可以用来治死我们；经济的压力、人的反对和误会，也都是主在我们身上治死的工作。由治死而流露出来的才是基督的成分。一个人可以为有许多工作，但未必是真实的事奉，因为真实的事奉乃是基督的流露。

讲于七月二十四日

第七章 启示的事奉

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

事奉需要有异象,有属灵的看见

保罗在得救前,热心事奉神,也出代价追求,比他本族许多同岁的人更有长进。(加一14。)他不是不信神'不敬畏神,相反的,他满心信神,为神大发热心。然而,他所有、所作的一切,都是从犹太教的教训和道理而来,一点没有异象,没有启示。他曾在迦玛列脚前,按着犹太教最严紧的律法受教,(徒二二3,)但是,他对神的旨意却没有认识。他不过是受到犹太教的带领和影响,对神有一般的观念,但在灵里却没有异象,没有属灵的看见。他的存心可以说是好的,但他所作的却是抵挡神的。

那一天,当扫罗(保罗得救前的名字)往大马色的路上去时,有光从天上四面照着他,(九3,)又有声音对他说,『扫罗,扫罗,你为甚么逼迫我?你踢犁棒是难的。』(二六14。)扫罗以为自己是在事奉神,殊不知他是在踢犁棒。同样的,我们也可能以为自己是在服事主,但实际上我们是在踢犁棒,我们属灵情形与主是敌对的。我们都以为无神论的人是抵挡主的人,殊不知在召会中事奉的人也可能是抵挡主的人,并且这个可能性还很大。你若告诉扫罗,他是用脚踢犁棒,他绝不会承认,因为他乃是全心全意事奉主。

甚么叫作踢犁棒?古时候,用来套牲畜的犁上有刺棒,用以制伏、驱使牲畜。有时候牲畜会乱踢,反抗主人,这时犁棒就会刺痛牲畜,将其制伏。扫罗就是这样。他说他从母腹里就被分别,要来事奉神。(加一15。)但是当司提反殉道时,扫罗也在那里宝同。(徒七59~60。)他还进一步的逼迫、捉拿、捆绑基督徒。(九1~2。)那时,扫罗就像一匹野马,照自己的意志事奉。他所走的路乃是用脚踢犁棒,反抗主的约束和驾御。

一个人可能真诚事奉，但他所作的却是在踢犁棒。许多时候，我们是诚心事奉主，一点没有假意，就像扫罗一样，没有贪图，为祖宗的传统格外热心，但我们真实的情形却可能是在踢犁棒。一个人用脚踢犁棒，不一定是去犯罪、爱世界，往往可能是在那里真诚的事奉。表面上是在事奉，其实是在踢犁棒。我们都需要看见并认识这事。我们该如何事奉，才不至于是踢犁棒？我们必须有异象。扫罗原初事奉的时候，没有异象。他受宗教传统的影响，根据正统的教训来事奉，但他没有异象。后来保罗对亚基帕王见证说，『我故此没有违背那从天上来的异象。』（二六19。）保罗之所以丢弃犹太教，触犯犹太人，就是因为他看见了从天上来的异象，他没有违背那异象，并受那异象的支配。可以说，照着宗教、传统、形式的事奉，都是在踢犁棒。我们的眼睛若被开启，就会看见，今天在基督教里，许多事奉都是在踢犁棒。在罗马教、希腊正教、更正教、以及其他自由团体里，许多的事奉因为缺少启示，都是在踢犁棒。表面看是事奉主，事实上乃是踢犁棒。为甚么会这样？就是因为没有异象，缺少属灵的看见。

真实的事奉乃是流露基督

我们不能照着基督教里一般的道理、传统和形式来事奉，因为这不是主所要的。一个真事奉的人要蒙拯救脱离踢犁棒，必须里面有异象，有属灵的看见。这个异象乃是多方的，首要的乃是看见真实的事奉就是流露基督，要让基督从我们里面流露出来。我们必须看见，不论是传福音，或是在召会中配搭服事，内容应该是基督。如果我们带领弟兄姐妹配搭服事，却没有基督的成分，那不过是在虚空里。

帐幕需要约柜作内容

在旧约，会幕里面有约柜，约柜乃是会幕的内容。神与人相会，与人接触，对人说话，都是在约柜那里。（出二五22。）约柜乃是豫表基督。在正常的情形里，约柜放在帐幕的至圣所里，是帐幕的中心。帐幕是外面的彰显，约柜是里面的内容。

这就是正常的情形，有表有里，有外在有内容。然而有一天，以色列人的情形不正常、失败、荒凉，就使得约柜被掳。（撒上四1~11）从那时起，约柜和帐幕就分开了。以色列人只有外面的帐幕，没有里面的约柜。当时只有大卫懂得神的心，不注重外表的会幕，而注重内里的约柜。大卫和大体的以色列人不同。成千成万的以色列人都到基遍的会幕那里献祭，大卫却看重约柜，把约柜接来，安置在大卫城里。当大卫把约柜接来的时候，他甚至在耶和華面前踊跃跳舞。（撒下六12-16）

在诗篇一百三十二篇三至五节，大卫向神许愿说，『我必不进我的帐幕，也不上我的床榻；我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼皮打盹；直等我为耶和華寻得所在，为雅各的大能者寻得居所。』大卫之所以有这样的的心愿，乃是因为当时神的约柜没有居所。这说出神在地上没有居所。六至八节说，『看哪，我们听说约柜在以法他，我们在雅珥的田野寻见了。我们要进祂的居所，在祂脚凳前下拜。耶和華阿，求你兴起，和你有能力的约柜同入你安息之所。』大卫为约柜担心，要为约柜寻得安息之所。因此他定意要为神建造圣殿，但神没有让他完成这事，乃由所罗门建造圣殿。（撒下七1~13，代上十七1~12。）当所罗门登基时，由于没有异象，前往基遍的会幕去献祭。那里有一座铜坛，所罗门和以色列人都在坛前求问，所罗门还在坛上献一千燔祭牲。（代下一3~6。）当夜，神向所罗门显现，对他说，『我当赐给你甚么？你可以求。』（7。）所罗门向神求智慧，神就给所罗门智慧。所罗门得着了智慧，于是就回耶路撒冷，站在耶和華的约柜前，献燔祭和平安祭。（13，王上三15。）他没有遇见神的时候，只有一个普通的眼光，要按着外表事奉神，所以就到基遍的会幕那里献祭。等到他得着智慧，有了神的启示，立刻回到耶路撒冷，在约柜那里献祭。从那时候起，圣经不再题所罗门和会幕的关系，只题所罗门和约柜的事。

帐幕没有约柜乃是空洞的

在正常的时候，帐幕里面有约柜；等到以色列人堕落、荒凉，约柜与帐幕就分开了。帐幕在基遍，约柜却在另一处。以色列人空有帐幕，却没有约柜。这时候，事奉的人必须有异象，有属灵的看见，懂得神所看重的乃是约柜。约柜豫表基督自己，帐幕豫表召会。当情形正常时，基督与召会二者就是一；基督作里面的内容，召会作外面的彰显。若是基督和召会分开，就表示情形不正常；可能作外表的召会还在，作内容的基督却不在了。我们不要以为我们的事奉合乎圣经，立场正确，彼此配搭和谐，就足馥了；我们的事奉必须有基督作内容。我们的事奉若缺少作内容的基督，就像只有帐幕而没有约柜，乃是空洞的。

我们在各地召会中所作的，可能合乎圣经，都是对的，实际上却没有约柜，没有基督。也许我们的事奉很热心，很殷勤，也很顺服，但即使是最对、最好的，也不过是帐幕而已。我们该注重的，乃是里面是否有基督的成分。就着外表来说，我们脱离人的组织，照着圣经所启示的安排长老并设立执事等，弟兄姐妹也接受安排，顺服带领，这些看起来都很好；但我们必须继续追问：这里面基督作内容有多少？旧约的豫表并不仅仅是空洞的图画，乃是描绘新约中的事实。到了新约，旧约的豫表都成了实际。旧约以色列人空有帐幕而没有约柜的情形，乃是给我们看见，我们很可能外表是对的，里面却没有基督作内容。从外表看，我们实在是恢复到召会原初的光景，但里面很可能仍然缺少基督作内容。

事奉必须有基督作内容

我们的事奉怎样才有基督作内容？首先，我们必须看见基督是我们的生命。神在我们里面作工，目的是要使基督与我们调和，使基督的成分在我们里面加多。因此，基督调在我们里面有多少，基督的成分在我们里面有多少，基督的流露就有多少。比方，有弟兄姐妹为福音发热心，不仅邀请人来听福音，也陪同人参加聚会。然而，人在那里若感觉不到有多少基督的成分，就表示这样的热切不过是人天然的热切，还不是基督的流露。再比方，有的圣徒很殷勤，为人正派，处事大方，看事情的眼光也很透彻，几乎是无可指摘的，但你仍可以感觉在他身上若有所缺，他里面的基督不毅。有的人站讲台释放信息，可能很动听，也能感动人，但不一定叫人摸着基督的成分。相反的，有些弟兄口才迟钝，话语也不流利，好像一点也不能打动人的情感，但就在他讲过信息之后，听众里面觉得，有一个东西摸着他们的深处。这就是基督流露出来，进到听的人里面。有的弟兄姐妹向你表示爱和关心，但你觉得他们的爱和关心里没有甚么属灵分量。我常与弟兄姐妹来往，觉得有些人实在很好，既谦卑，又温顺，但他们里面缺少基督。不过，有的弟兄姐妹就不一样，跟他们接触时，就觉得他们里面是有分量、有重量的。这个分量和重量，乃是基督的成分作到他们里面。有些圣徒的服事表面看实在是好，但里面却缺少基督。比方，有的人作整洁作得满身大汗，但里面却缺少基督。同样的，一个人可能治理召会、配搭事奉、服事圣徒，他所作的完全合乎圣经，但可能只有外面的帐幕，没有里面的约柜。这不在于人的劝勉或帮助，乃需要神的怜悯，需要基督调到我们里面，并从我扞里面流露出来。这也不在于我们的立志，乃需要我们的眼睛被开启，看见基督在我们里面作生命，看见我们已与基督同钉十字架，现在活着的不再是我们，乃是基督在我们里面活着。（加二20。）我们要让基督更多调到我们里面，让祂一再、多方的将祂自己组织到我们里面，从我们里面流露出来；如此，我们才有真实的事奉。

。

如何得着启示

感觉缺乏而向神求

事奉乃在于启示。没有启示，我们的事奉就没有价值。要得着启不，一面是神给，另一面是我们寻求。因此，启不虽然是神给的，但我们也有我们的责任。第一，我们必须求。正如保罗为召会祈求，要圣徒能得着智慧和启示的灵，（弗一17，）我们也必须求。要『求』必须先感觉缺乏。有的人不觉得有需要，因为他们常是自满自足。乃要等到他们感觉缺乏，才会有所求。

除去遮蔽

第二，我们必须除去遮蔽。虽然太阳普照天下，但人若受到遮蔽，光就不能照射在他身上。同样的，今天神已经光照，神已经启示，你我之所以没有看见，是因为受了遮蔽。你我要看见，就必须肯除去遮蔽。甚么是遮蔽？比方，你里面感觉神要你放下，或除去祂所不喜悦的东西。这时你必须顺服，你若不顺服，马上就有了遮蔽。有的人一直看别人的错，这也叫他有遮蔽。还有的人听道是为别人听，借此批评、定罪别人，这样的人一定没有光。所有一直看见别人错的人，他自己一定是在黑暗之中。正如一个人晚上在房间里，房间若明亮，外面的东西就看不清楚；房间若黑暗，外面的东西就看得清楚。所以那些专会批评人，定罪人，对别人的光景看得很清楚，对自己的情形却一无所知的，乃是在黑暗里的人。这样的人是受了遮蔽而没有光。

在宇宙中，没有一事物不能成为我们的遮蔽；任何事物都可能成为我们的遮蔽。有一次，倪弟兄与和受恩教士在花园里散步，后来两个人都觉得累了，就拿两把椅子，坐在树下。和教士说，『天上有一颗美丽的星星，但我不能看见，因为有一片树叶阻挡着。倪弟兄，如果这时有人教我看星星的各种方法，这些方法即使都很不错，但我仍然不能看见，因为我的立场、地位不对。』这例子给我们看见，一片小叶子能阻挡大星光。许多时候我们不能看见光，乃是因为受了拦阻和遮蔽。

也许是我们的立场不对，也许是我们明白了却不跟随，也可能是我们知道了却不顺服。总而言之，可以遮蔽光的事情实在太多了。光是神主动赐给的，问题是在我们这边，我们是否要光的照亮。我们的自义、自负、自傲，都是光的遮蔽。

脱离自己，让基督活在我们里面

请记住，我们需要更多的看见，因为我们的看见乃是一点一点的。我们的属灵视力一次不能看太多。从前我们看见公会组织的不对，就脱离公会，站在召会合一的立场上一起聚会。过了好些时候，我们里面又感觉不满意，觉得若有所缺。因为我们没有看见基督是我们的生命，要调在我们里面。从前我们是脱离公会，今天我们必须脱离自己。仅仅在召会里事奉不彀，还必须在基督里。就像在旧约，仅仅在帐幕里不彀，还必须碰着约柜。我们中间许多弟兄姐妹都是脱离公会，转到召会正确的立场上。但我们不只要脱公会，还必须脱自己，转到基督里。求主开我们的眼睛，给我们看见何为真事奉。真事奉乃是神的儿子调在我们里面，组织在我们里面。我们之所以脱离公会，脱离人的组织，因为那些拦阻了基督。然而，我们的自己也是基督的拦阻，更应该脱离。在治理召会、传福音等事上，我们都需要脱离己，而在基督里。在基督里就是与基督联结，满有基督的成分。盼望我们都能在主面前有真实的祷告，求主摸着我们的深处，好叫我们不仅脱离公会转到召会，更能脱离自己转到基督里，实在的经历基督，让基督活在我们里面，作我们的内容。盼望我们都看见这个异象。

讲于七月二十六日

第八章 召会是基督的身体

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前面的信息中，我们看见与神同工乃是以神为源头、与神调和而流露基督；这才是神所要真实的事奉。在以下的信息中，我们要来看神所要的事奉，乃是在基督身体里的事奉。召会是基督的身体乃是事实，并非比喻圣经启示召会乃是基督的身体。（弗一23，林前十17，十二27。）然而有些基督教教师和解经家，将召会是基督的身体当作一个比喻。他们说，信徒与基督亲密的程度，就好比身体的肢体与头那样的亲密。这样的教训乃是错误的。圣经明言，召会就是基督的身体，乃是一个事实，不是一个比喻。若说我的身体是个比喻，这是很可怕的。我的身体不是比喻，乃是事实。照样，召会是基督的身体乃是事实，不是比喻。

召会就是基督自己

在约翰十二章二十四节，主耶稣将自己比作一粒麦子，落在地里死了，为要结出许多子粒来。基督在钉死以前，是那独一的麦粒，当祂经过死与复活之后，就重生了我们这许多子粒。（彼前一3。）一粒麦子落在地里，长起来就成为许多子粒，而原初的麦子就在许多子粒里面。因此，基督这粒麦子乃是在祂所有的子粒，就是所有信徒里面。（罗八10，林后十三5，西一27。）就这一面意义说，许多子粒合起来，就是原初的那一粒。换句话说，你里面的基督，我里面的基督，和一切蒙恩之人里面的基督，加起来就是召会，而召会就是基督自己。基督在马利亚所生的那一个拿撒勒人里面是耶稣，在我们这许多蒙恩的人里面就是召会。那一个是基督的耶稣，加上这一个基督的召会，就是宇宙中奥秘的团体基督。召会是基督的身体，也就是基督自己。这可用我们这个人来说明。譬如，我们题起某位弟兄，乃是指着他整个人说的，绝不会单单指他的头、手或身体。头与身体虽有分别，却不是分开的；头与身体同有一个生命。照样，基督徒与基督乃是一。我们不知道基督到底有多大；事实上，祂大到一个地步，无法测量。然而，祂需要一班圣徒作祂的身体来容纳祂，作祂的彰骅。

召会是基督的延续和普及

一千九百多年前，基督来到地上成为人。作为一个人，祂的生活仅仅局限在以色列地。之后，基督借着死而复活，产生了召会，就进入召会，而活在召会里。可以说，召会是基督的化身，像拿撒勒人耶稣是基督的化身一样。虽然基督已经升到天上，但直到今天祂仍在地上。在五旬节那天，祂还在耶路撒冷，以后到了大马色，又到了安提阿，再后到了小亚细亚，到了东欧和西欧。这都是借着召会，在召会里。召会在地上，就时间说，是基督的延长；就空间说，是基督的普及。召会在地上一地一地的普及基督，一世纪一世纪的延长基督。延长再延长，就延长到今天；普及又普及，就普及到全地。一千九百多年来，基督在召会里，借着召会，一直延长下来，普及出去。至今，全地都有基督借着召会，就是祂的身体，显在人的中间。

召会不是人群组织，乃是蒙恩之人里面的基督加起来

召会是基督的身体，一点不差就是基督自己；召会在地上，就是基督在地上。若是这里有一人，只有头，没有身体，我们都会被这景象吓到。头没有身体就不完全，必须配上四肢百体，才能构成一个完整的人。召会之于基督也是如此。原初的时候，只有基督这身体的头。当祂在地上经过死与复活，完成救赎之后，就产生召会作祂的身体。一千九百多年来，基督在地上的存在从来没有中断过。召会历史给我们看见，基督一直借着祂的召会，就是祂的身体，在地上延长并普及。何时有了属主、爱主的召会，何时就有主的延长。那里有充满主的召会，那里就有主的普及。这要一直持续到主再来的时候，那时召会作为基督的身体，就要完满的完成并得着彰显。召会既是基督的身体，就不是所谓的人群组织，也不是任何的宗教团体。严格的说，召会甚至不是基督徒的集合。比方，召会不是基督徒张某某，加上基督徒王某某，再加上所有作基督徒的人。正确的说，召会不该有人的成分；召会的生命、内容和一切，都该是基督自己。因此，所有蒙恩之人里面的基督加起来，就是召会。

主要对付我们这个人，让祂从我们里面活出来

在召会这基督的身体里，有一个属害的要求，就是我们这个人必须被摆在一边，必须被了结。要让基督自由的从我们里面活出来，必须我们这个人一步一步的受对付。第一，是对付罪；第二，是对付世界；第三，是对付己。大部分的人都喜爱听见如何得着神这类的信息，也很乐意接受这类的話。然而，一听到神要在我们里面，对付我们的罪、世界和己，恐怕就会逃避并退缩。我们需要出代价，不要惧怕光照与对付，反倒要一直操练对付我们的良心。相信许多弟兄姐妹都有因着神话语的光照，良心感到亏欠的经历。如果我们顺服并跟随良心的感觉，对付我们的罪恶、世界、肉体、情欲、血气和脾气；这样，住在我们里面的主，才有机会从我们里面活出来。

我们在召会生活里服事一段时间之后，会看见自己虽然罪恶不多，世界不多，血气减少，但我们这个人的成分还是很多。主会逐渐给我们看见，我们这个人基督最大的仇敌、最大的障碍；我们这个人抹煞了召会，使召会不能成形。接着，我们要深入的说到，主如何对付我们这个人，包括：第一，我们自己；第二，天然生命；第三，个性，即单独和个人主义。我们必须看见，召会的确是个属害的要求，不只要求我们对付罪，脱离世界，拒绝自己，对付肉体，否认天然的生命，同时要求我们脱离个性，就是单独与个人主义。

举例来说，作为基督徒，我们里面都有基督，若是我们愿意照着里头良心的感觉对付罪，这在属灵经历上，犹如小学程度。如果我们不仅对付罪，还愿意脱离世界的霸占，就相当于中学程度。倘若我们在对付罪、脱离世界的霸占之外，也愿意对付我们这个人的三个层面，就是自己、天然生命和个性，可以说就是到了大学程度。学校的课程会毕业，然而属灵生命的经历是一直循环的。即使我们到了对付自己、天然生命和个性的地步，圣灵若有光照，还得对付良心所感觉到的罪与世界。在这些事上，我们是不会毕业的。

对付己

首先，我们要先来看甚么是人的『己』。『己』就是人的意思，包括人的主张、看法、见地和意见。根据马太十六章主教导门徒否认己的事例，（21~24,）以及约翰十一章马大与主耶稣的对话，（21~40,）我们看见圣经所谓的『己』，乃是重在指人的意见、见地、主张和看法。人的意见常是人的己的表现。一个基督徒可能对付了罪与世界，却仍带着自己的成分、看法和眼光来爱主。一个满了意见和主张的人，就是一个满了己的人。然而，这个己乃是神旨意的仇敌，也是十字架的对头，必须经过十字架的破碎。否则，一个满了己的人常给召会带来许多难处。

对付天然生命

说到『己』，是重在人的意见、主张和看法。说到天然的生命，是重在人的能力、干才、手腕、聪明和办法等。人天然的生命乃是神所造的，原是好的，因此出于人天然生命的能力、干才、手腕、聪明、办法等，也是一般人所称赞的。然而在基督徒身上，天然的生命很容易鱼目混珠，代替神的生命，所以需要受对付。旧约里的雅各，是个天然生命很强的人。在他的一生中，神着重对付他的天然生命。所有的折磨、打击、难为，都是为着破碎他的天然生命。特别在毗努伊勒，神摸他全身能力最强的地方，把他的大腿窝摸了一把，他的大腿窝就脱了节；（创三二25;）他的天然力量就受了对付。从那一天起，他瘸了。（31。）今天在召会中，有的弟兄也许特别聪明，甚至为主作工，治理召会，都是靠着自已天然的能力、干才、手腕和办法，正如雅各一样。这样的人也需要经过十字架的对付，受圣灵在环境上的管治，使他天然的生命被破碎。惟有天然生命被破碎的人，才会不再倚靠他天然生命的能力，不再凭他天然的生命活着，而一直倚靠神生命的大能，凭神的生命活着。

对付个性

此外，我们还要对付个性。我们的个性乃是我们与生俱来天然的所是，是我们这人最中心的部分。一个人如何行事为人，总是根据他的个性。一个活在天然生命里的人，他的个性总是喜好活在单独与个人主义里。要破碎一个人的天然生命，就是手腕、干才、聪明、办法等还容易，但要破碎一个人的个性却相当困难。因为个性代表一个人，人的个性一破碎，这个人也就了了。当人的个性被了结时，他里面的基督就要从他活出来；这样的人也才能活在召会生活中。作为基督的身体，我们要让基督从我们里面活出来，不仅要对付我们身上的罪与世界，也必须对付我们这个人，就是我们自己、天然生命和个性。这三个步骤缺一不可，也不能改变。好比我们接受属世的教育，非得先上小学，才能上中学，继而上大学。今天，我们在召会生活中，所以不能活出基督身体的生活，乃因在这三个步骤中有了阻碍。许多基督徒也许彻底对付了罪，脱离了世界，却仍然活在他这个人的己、天然生命、单独的个性和个人主义里。这是基督的身体不得建造的主要原因。有召会，就没有个人；有身体，就不能单独。在身体里没有个人，没有个人的主张、判断、定规、倾向、选择和爱好。凡是出于个人的，都会拦阻召会的建造，破坏基督的身体。如果有一天，主开启我们属灵的眼睛，我们就会看见，自己不过是身体上许多肢体中的一个，我们就会喜欢有人与我们同工。当我们讲道的时候，会盼望有同伴在一旁扶持；当我们解决事情的时候，会希望有人能一同解决。这不是道理上知识的事，乃完全是内里的对付和经历的事。

召会需要在生命里长大成熟，主才能回来收割庄稼

就着基督自己来说，祂乃是完全的；然而，就着召会是基督的身体而言，召会尚未得着完全。人的身体怎样需要长大，基督的身体照样也需要长大。在以弗所四章，长大或长成这类的辞，最少用过三次。十三节说，『直到我们众人都...达到了长成的人。』一个长成的人就有他丰满的身量。人刚生下来的时候身量很小，需要一天天长大，直到长大成人。

召会既是基督的身体，也需要这样天天长大。接着十五节又说，『在一切事上长到祂，就是元首基督里面。』基督徒得救之后，就是在基督里的人，但是他身上还有许多不在基督里的东西，所以他需要在一切事上把地位让给主，好让主在他里面长大。十六节说，『本于祂，全身...得以联络在一起，并结合在一起，便叫身体渐渐长大。』当我们众人都让基督在我们里面长大，结果就是我们一同叫基督的身体长大。一天过一天，各地的召会需要更多的享受基督，经历基督，让基督在召会里增加并长大，成为召会的内容成分。这不是一蹴可几的事，乃是要一直长，一直长，直到召会达到长成的人，达到基督丰满之身材的度神历代一直作的，就是要叫基督的身量能在召会里长大。神一直盼望的，就是召会能长得满有基督的身量。每一个时代，召会都在进步；一步一步，一直往前进，一直进步到今天。一八二八年，达秘（J. N. Darby）所看见关于召会的真理是对的；然而，以今天的眼光来看，达秘所看见和实行的就不彀。因为神是一直往前去的。因这缘故，在主恢复中的众地方召会，比保罗时代的众召会更好。有许多人以为，使徒时代的众召会比今天的众地方召会好。这样的领会乃是错误的。试想，使徒时代迄今已一千九百多年，这么多年间神岂是在召会中作白工？根据使徒保罗写给哥林多召会的书信，哥林多召会乃是一团糟，他们的光景和情况是相当可怜的，其中有分裂'争竞、（林前一10~13、）和淫乱的罪，（五1，）甚至有异端，宣称没有复活。（十五12。）反之，今天在召会中，绝不会有圣徒错误到一个地步，说没有复活。我说这话，并不是要叫我们骄傲。要知道，我们若有一些属灵上的认识和经历，乃是神作到我们里面的结果。今天，当我们读以弗所五章，论到召会至终要圣别、没有瑕疵的献给基督作荣耀的召会，（26~27，）也许有人会怀疑这事能否实现。他们说，神对于召会所定规的程度是那么高，召会怎能达到？有些人甚至果决的说，这是不可能的。然而，对于启示录所揭示的新天新地，（二一1，）大部分的人却相信总有一天会实现。其实，

我们如何相信新天新地必然实现，也必须照样相信神能将召会作成荣耀的召会。二十一章二节说，『圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，豫备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。』这给我们看见，到国度时代末了，整个召会都要达到那个地步。今天我们所看不见的，那一天都要看见。我们不知道神要怎样作，但我们知道，新天新地的时候，召会定规要达到作基督新妇荣耀的地步。那时，不只是一班人，乃是古今中外所有的圣徒，都要完全并荣耀的在神面前；祂必作成这工。二十多年前，我是个年轻人，碰到好些热心读经的人说，主要来了。他们甚至说，主耶稣自己都说，『我必快来！』（二二20。）然而，我灵里确知，主还不会来。他们问我为甚么不信主要来？我说，我信主要再来，但若说主现在就要来，那并不确实。他们问我为甚么，我简单的指出，圣经里说到圣徒的被提，是像收割庄稼。（启十四15~16。）庄稼不是根据时间来收割，不是看月分，乃是看庄稼熟了没有。（约四35。）虽然地上有成千上万的真基督徒，但我们能找到几个生命成熟的人？主是庄稼的主，祂回来是要收割地上的庄稼，然而庄稼仍然一片青绿，还没有熟透，主这时怎么回来收割？那是不可能的。大约在一九三六年的时候，有人说墨索里尼就是敌基督。许多人因此说，主耶稣快来了。然而，召会若没有在生命里长大成熟，主就无法回来；这并非在短短十年八年内就能达成。我的意思并不是说，不必等候主来；乃是说，神是忍耐的神，祂总是愿意等候。从主耶稣复活升天至今，已经一千九百多年；但在主看来，还不到两天。（彼后三8。）

神在祂永远的计画里，早已定意要成为一个人而来。然而祂创造人之后，等了四千年才来成为人。头一个论到主耶稣要来的应许，是在亚当堕落的时候说的；（创三15；）二千年后，又有第二个应许，是对亚伯拉罕说的。（二二18。）但主耶稣仍然没有来，祂又再等了二千年。之后有一天，祂来了。借着圣灵成孕在童女马利亚腹中，（太一20，）从她而生，成了在伯利恒马槽里的婴孩。（路二15~16。）在这期间，神静默了四千年之久，祂从不着急。在神来成为人以前，申言者以赛亚和耶利米等人都曾豫言主的来。

以赛亚豫言主在复兴时的来临，说，『到那日，对以色列逃脱的人，耶和华的苗必成为他们的华美荣耀，而且地的果子必成为他们的夸耀光彩。』（养四2。）耶利米也豫言基督这公义的苗要来，祂要来面对情况并应付需要，祂的名要称为耶和華我们的义。（耶二三5~6。）已过一千九百多年来，尽管所有爱主的人都为神着急，也为此在神面前恳切祷告，流泪呼吁。然而，神似乎一点也不着急。人在地上的年日最长不过一百年，但在神看，千年如一日，所以我们尽可安心，不必为神着急。

主在召会中呼召得胜者，以带进国度

历代以来，尽管召会荒凉、败坏，大部分圣徒的属灵光景都在正常的标准之下；但是有极少数清心爱主、忠诚跟随主的人，从始至终不接受败坏、变质的情形。这班人乃是得胜者，也就是启示录十二章所说的，由宇宙妇人所生的男孩子。（5。）在召会历史中，我们在十二使徒和历代的殉道者身上，看见得胜者的线。历世纪以来，这条线一直存在并维系着，从没有间断。虽然圣经没有记载召会中人人都是得胜者，然而我们有可能成为得胜者，因为圣经里有一条得胜者的线。在启示录二至三章给七个召会的书信里，主一再对召会发出得胜者的呼召。祂要叫一班少数忠信的人代替召会，维持基督的得胜。为这缘故，在这两章圣经里一再重复的说，『那灵向众召会所说的话，凡有耳的，就应当听。』（二7，11，17，29，三6，13，22。）国度的实现不会意外的来到，乃要借着我们在生命里长大，而渐渐来到。盼望主在召会中得着一班人，看见得胜者的启示和异象，愿意出代价，与主同行、同活并同工，顾到主的需要。得胜者并非特别的一班人，乃是一班与神当初的心意和打算相合的人。在神的子民中，这班人的数目虽少，却是刚强的，能背负召会的见证并代表神的心意。将来有一天，主要借着这班人结束这个世代，带进国度时代，使神永远的定旨得以完成。

讲于七月二十七日

第九章 召会作基督的身体，乃是神显现于肉体

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：哥林多前书十二章十二节。

召会作基督的身体，是神来成为肉体

本篇信息，我们要继续来看召会乃是基督的身体。林前十二章十二节说，『就如身体是一个，却有许多肢体，而且身体上一切的肢体虽多，仍是一个身体，基督也是这样。』这节的基督不是个人的基督，乃是团体的基督。这团体的基督包括那个人的基督一就是主耶稣自己，和召会一就是所有蒙神重生的人。在十二节末了，保罗不说『召会也是这样』，却说『基督也是这样』。这给我们看见，成功为基督身体的召会，就是基督，因为召会乃是基督的身体。人的头如何是那个人本身，人的身体也如何是那个人。我们不能说头是那个人，而身体不是。基督也是这样；祂自己是头，祂的召会是身体，头如何是祂，身体也如何是祂，头和身体都是基督。绝不可能头是基督，而身体不是基督；头如何是基督，身体也如何是基督。头和身体加起来，就成为一个完满的基督，一个团体的基督。

基督在拿撒勒人耶稣里面乃是基督，在我们这许多蒙恩得救的人里面就是召会。当主耶稣在地上，还未经过死而复活时，只是基督一个人。当祂经过死而复活，成为赐生命的灵，就进到所有信祂的人里面；（林前十五45，约二十22；）这些人就是召会。拿撒勒人耶稣乃是神来成为肉体，是神在单个的拿撒勒人耶稣里面。当基督借着死与复活，产生了召会，就进到召会里，而活在召会里面。可以说，召会是主第二次的成为肉体，像拿撒勒人耶稣是祂第一次成为肉体一样。主第一次成为肉体，是成为一个单个的人，名叫耶稣；祂第二次成为肉体，是成为一个团体的人，称为召会。召会的原则与基督的原则是一样的，都是神来成为肉体。

召会是神与人的调和

召会不仅是基督在地上的延长，更是基督在地上的扩大。基督这神成为肉体的原则扩大了，就是召会。倘若神只是在祂自己里面，祂就不是基督。如果拿撒勒人耶稣单纯只是一个人，祂也不是基督。基督乃是拿撒勒人耶稣，祂同祂里面的神。换句话说，基督的原则就是神人合一，神在人里面，神与人调和在一起。照样，召会乃是神又是人，是人又是神。召会是基督之原则的扩大，也就是团体的基督。

召会是神显现于肉体

召会乃是神显现于肉体，这可由提前三章十五至十六节得着证明。十五节说，『倘若我耽延，你也可以知道在神的家中当怎样行；这家就是活神的召会，真理的柱石和根基。』接着十六节说，『并且，大哉！敬虔的奥秘！这是众所公认的，就是：祂显现于肉体，被称义于灵里，被天使看见，被传于万邦，被信仰于世人中，被接去于荣耀里。』请注意十六节开头的连接词『并且』，说明召会的所是不只有十五节所说，活神的家、真理的柱石和根基，『并且』还有一件，就是敬虔的奥秘，神显现于肉体。大部分的人误以为，十六节的经文仅仅指基督说的。然而，基督的升天，就是祂被接去于荣耀里，乃是在祂被传于万邦并被信仰于世人中之前。既然『被接去于荣耀里』是本节经文的末了一项，必定不仅仅指基督的升天，也指召会的被提。这强有力的证明，十六节所题『神显现于肉体』，不仅是指基督，也是指召会。当主耶稣在地上时，是神在祂那个肉体上显现出来。今天，神也是在召会这个肉体上显现出来。因此，基督与召会都是神显现于肉体。倘若，基督一头一尾是神显现于肉体，那么召会一基督的身体一当然也是神显现于肉体。拿撒勒人耶稣如何是神与人联合的敬虔奥秘，是神显现于肉体；召会也如何是神与人联合的敬虔奥秘，是神显现于肉体。可以说，召会这个敬虔的奥秘，乃是拿撒勒人耶稣那个敬虔奥秘的扩大。神在拿撒勒人耶稣里的那个显现扩大了，就成为神在召会里的显现。

马太二十五章里十个童女的比喻

总而言之，召会乃是神成为肉体的扩大，是基督在地上的延长、普及与扩大。神成为肉体，目的是要从人活出祂自己的生命。然而，信徒在召会中不一定都活出神的生命，这与信徒是否在生命上长大成熟有关，如主在马太二十五章十个童女的比喻中所说的：『诸天的国好比十个童女，拿着她们的灯，出去迎接新郎。其中五个是愚拙的，五个是精明的。愚拙的拿着她们的灯，却没有带着油；但精明的拿着她们的灯，又在器皿里带着油。』（1~4。）这比喻在基督教教师当中有不同的解释。有些人以为，五个愚拙的童女是没有得救的，是假信徒。然而，这里并没有说五个童女是真的，五个是假的，乃是说五个是精明的，五个是愚拙的。无论童女多愚拙，她们仍然是童女，并不表示她们是假的。这好比一个人生来是中国人，不管他是精明或愚拙，他都是中国人。因此，愚拙的童女在性质上与精明的童女相同，都是真得救的基督徒，不能因为她们是愚拙的，就说她们是没有得救的。十个都是童女，十个童女的灯里都有油在焚烧，并且她们都有同样的目标，就是出去迎接新郎。不同的是，五个精明的童女在她们的器皿里，预备了额外一分油，另五个愚拙的童女却没有。

因为主来得迟慢，大体的圣徒都老衰、病了、死了

一节说，『诸天的国好比十个童女，拿着她们的灯，出去迎接新郎。』这里的数字是『十』，不是十二。十是十二的大部分。（创四二3~4，王上十一30~31，太二十24。）根据旧约，以色列十二支派有十个支派背叛大卫家，只有两个支派，就是犹大和便雅悯仍旧留下。（王上十二1~24。）因此，十这数字表征神子民的大部分。马太二十五章五节说，十个童女在『新郎迟延的时候，...都打盹睡着了』。这里的睡着，不是属灵的睡着，也不是不做醒的睡着，乃是表征身体死了。因为新郎来得迟延，五个愚拙的睡着了，五个精明的也睡着了。等到主来时，历代得救的人大部分都已经睡了。做醒爱主的保罗、彼得睡了，不爱主、贪爱世界的底马也睡了。新郎迟延的时候，两班童女都打盹睡着了；打盹就是生病，睡着就是死了。这意思是，因为主来得迟慢，大体的圣徒都老衰、病了，末了也都死了。

所有得救的人都该负责任作精明的童女

二节说，『其中五个是愚拙的，五个是精明的。』在圣经里，『五』是负责的数字，不是由二加三组成，乃是由四加一组成。好比人手上的五只手指是四加一组成的，如果变成两只拇指和三只手指，作起事来就非常不方便。然而，一只大姆指和四只手指，作甚么事都很方便。大姆指是一，四只手指是四。一代表那独一的创造者神；四代表受造之物，（启四6，）包括人。因此，四加一的意思是，我们这些受造的人加上造物的神，就能担负责任。主将十个童女分作两组，每组『五个』，意思是所有蒙恩得救的人，不论精明或愚拙，都是人加上神，有神在他们里面，所以都该承担责任。因此，所有蒙恩得救的人，都不该徒受神的恩典，乃要在神面前负责任，作精明的童女。我们是精明的或愚拙的，责任是在我们；神不替我们定规这事。我们自己要负责作精明的童女。

精明的童女在器皿里带着油

试问，怎样才是精明的呢？主在马太二十五章三至四节说，『愚拙的拿着她们的灯，却没有带着油；但精明的拿着她们的灯，又在器皿里带着油。』愚拙的和精明的童女都拿着灯，不同的是，精明的在器皿里多带着额外一分油，而愚拙的没有带额外的油。灯里有油是一件事，器皿里带着油又是另一件事。这告诉我们，每一个童女都该有两分油，一分是灯里点着的油，一分是在灯之外的器皿里带着的油。灯象征信徒的灵，（箴二十27，）里面装着神的灵作油。（罗八9，16。）十个童女无论精明或愚拙，她们的灯里都有油，灯都是发光的，意即所有得救的人都有神的灵住在他们的灵里。需要额外带的，是在灯之外器皿里的油。

今世在魂里被那灵充满、生命成熟者，才能有分国度的婚筵

马太二十五章六至七节说，当半夜新郎来时，十个童女就都起来整理她们的灯。这意思是，无论是愚拙或精明的童女，在复活的时候，都是先注意她们的灵。但是愚拙的对精明的说，『请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。』（8。）精明的回答说，『恐怕不彀我们和你们用的，不如你们到卖油的那里，为自己买罢。』（9。）不料，她们去买的时候，新郎到了；那豫备好的，同他进去赴婚筵，门就关了。（10。）这乃是对愚拙的人，就是对器皿里没有油之人的警告。

古时没有电灯，只有油灯。要点亮油灯，灯里必须有油。然而在灯之外，还有器皿盛装额外的油，在火即将熄灭时，豫备供油燃烧。当主来的时候，那五个愚拙的童女才发现，在她们的器皿里没有额外一分油。这里的器皿象征信徒的魂。五个愚拙童女的器皿里没有带着油，意思是在她们的魂里，就是在她们的心思、情感、意志里，没有那灵。愚拙童女在地上的生活，经常不理睬圣灵的感动。她们爱世界，放纵肉体的享乐，没有受那灵的破碎与对付。因着她们没有让那灵浸透她们的魂，所以她们的器皿里没有油。当主这新郎来到时，五个精明的童女为着婚娶豫备好了。她们乃是那些充满圣灵、生命成熟、豫备好的信徒，就先被提去，和主一同赴国度里的筵席。（10。）然而，另外五个愚拙的童女还没有豫备好，她们仍然需要出代价，以得着圣灵的充满，（9，）使她们的生命成熟，豫备被提见主。这指明如果我们今天不出代价，让那灵浸透我们的魂，到主回来时，还要出代价。我们都必须出代价，使我们的魂被主、被那灵变化，以至成熟。这好比收割庄稼，虽然有早晚的不同，但前提是必须成熟，才能收进仓里。若是庄稼仍然青绿，还没有熟透，就得留在田里，受阳光曝晒，直到成熟。基督徒必须成熟，因为他们是神的庄稼；他们若不成熟，神就不能将他们收到仓里。所以，基督徒在复活以后，还得解决圣灵充满、生命成熟的问题。

那五个愚拙的童女虽然最后买来了油，但为时已晚，国度筵席的门已经关了。（10。）她们虽然求主给她们开门，主却拒绝她们，对她们说，『我不认识你们。』（12。）主在这里所说的『不认识』，不是不知道，乃是『不称许』的意思。因为愚拙的童女不做醒豫备，所以主不称许她们，拒绝她们在主国度的筵席上有分。我们都需要接受这比喻的警告，总要做醒，趁着还有今天的时候，在魂里被那灵充满，在生命上长大成熟，才能有分于将来国度的婚筵。

主要作信徒的生命，叫他们过神的生活

我们必须一再强调，召会乃是神成为肉体这原则的扩大。神成为肉体，目的不是要人活出肉体，乃是要人活出神自己的生命。举例来说，在人类社会中，几乎女子出嫁以后，就不可再过娘家的生活，而必须过丈夫的生活。这表明男女一旦结婚，男的就作了女的生命，女的就过着男的生活。妻子必须以丈夫为命，过丈夫的生活；这样，家庭生活才有和谐与平安。神与人的关系也是如此。人一旦信了主耶稣，就是已经嫁给主的人，（林后十一2，）主就要作他们的生命，叫他们过神的生活。然而，人是堕落过的，牵连在罪、世界、肉体、脾气、天然和个性里。要这样的人过神的生活，实在是难上加难。为这缘故，必须有十字架在人身上作破碎的工作。今天，召会中最大的难处，就是人的成分太多，满了人的血气、眼光、意见、手腕、办法、个性、单独、才干、聪明、美德和长处。这些一进到召会里，就使召会失去她专属基督的特性，失去神在肉体显现的实际，变作不是基督的召会，而是人的组织。

接受十字架的破碎与对付,而有召会的实际

请记住, 召会乃是神在人身上再次彰显出来, 是神在肉体里扩大、团体的彰显。要让神在人身上得着彰显, 就必须有十字架来了结天然的人, 破碎人的肉体、天然生命与单独个性。我们若肯接受十字架的破碎, 让十字架在我们身上作工, 治死我们的自己和天然生命, 基督就要从我们里面活出祂自己。这样, 当人来看召会的时候, 所见到的, 就不是人, 而是基督自己。我们要认识, 惟有基督是召会的实际; 要活出召会的实际, 就必须活基督; 要活出基督, 就必须经历十字架, 接受十字架的破碎与对付。那里有十字架的破碎和对付, 那里就有基督, 有召会的实际。谁身上有十字架的破碎和对付, 谁身上就有基督活出来, 也就有召会的实际。为此, 我们必须受神的光照, 省察并检核自己的意见、主张、天然才干、爱好、选择和性格, 是否接受过十字架的破碎与对付。

在召会中, 有些弟兄姐妹会随便、任意批评召会、长老和执事; 这种情形令人伤痛。或许他们所批评的是事实; 然而, 批评论断者必须看见, 他们的肉体、血气、天然和个性, 并没有经过十字架的破碎与对付。当一个人要来干豫别人时, 首先必须在神审判的光中看清自己的光景。我们不该论断召会的是非对错, 也不该谈论关于长老、执事、弟兄姐妹的消极事。这些消极的谈论, 对召会生活乃是极大的亏损。因此, 我们要将自己置于十字架底下, 这是我们蒙拯救的秘诀。惟有我们自己先经过十字架的破碎与对付, 圣灵在我们身上才有出路, 才有地位掌权。现今, 召会生活中最需要的, 乃是人愿意服在十字架之下, 让自己的肉体、天然、性格、爱好、个性、脾气等, 一一被了结、破碎和对付。在召会消极的光景中, 惟一能解决难处, 使召会得着生命供应的路, 在于有人愿意活在十字架底下, 只让基督活出来, 只让圣灵掌权。当我们愿意接受十字架的破碎, 让基督在我们里面更有地位, 让圣灵在我们里面更有权柄时, 人一进到我们中间, 就能碰着活的基督; 如此, 基督才能借着召会得着彰显。

举例来说，若是我们所在地召会的负责弟兄作错了事，我们立即起来批评、定罪，并为此争闹，这对召会生活是有害无益。此时，若有一班弟兄姐妹愿意服在十字架底下，让十字架破碎他们的自己、天然、肉体、意见、看法、单独与个性等，圣灵立即能找着出路。因着这班人愿意藉着十字架蒙拯救，脱离己、肉体、天然等消极的事物，圣灵就能藉着他们作为管道，将生命供应到召会里，吞灭召会中死亡的因素。

我们必须一再强调，召会乃是神调在人里面，并不是任何人的组织、办法，也不是任何合乎圣经的举动或作为。召会要成为神在肉体的显现，让神从召会里面活出采，彰显出来，必须藉着十字架的破碎与对付。十字架在人身上破碎有多少，神才能从人身上活出采有多少。惟有我们被十字架破碎并对付到了了，圣灵才能完全充满我们。那时，我们的思想'爱好，我们的眼光'看法，我们的倾向'选择，以及我们所有的一切，都要被基督占有，被神充满；这样，我们才有召会的实际。

讲于七月二十八日

第十章 在基督身体等次中的事奉

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

以弗所书二章二十至二十二节，三章九至十一节，五章二十三节。

前面的信息给我们看见，召会全体乃是基督的身体。以弗所一章二十三节论到召会，并不重在召会的行政、管理或治理，却着重说到召会是基督的身体。基督的身体是指召会对基督的关系和功用说的。在与基督的关系上，召会是出于基督，并有祂的生命。因此，召会乃是基督的身体，就是基督的丰满—祂的延续、延长和扩展，能随时随地彰显并见证基督。此外，林前三章十六节说到团体的信徒是神的殿；以弗所二章二十二节说到我们同被建造，成为神在灵里的居所；提前三章十五节说到召会是活神的家。这些经文给我们看见，召会乃是神的殿、神的居所和神的家，使神在地上有地方可以安息，表明祂的心愿，完成祂的定旨，并彰显祂的荣耀。这乃是指召会对神的关系和功用说的。我们知道，一个人能作甚么，乃是根据他的所是；一个人能显出何种功用，乃是根据他的生命。因此，我们必须先认识召会是甚么，才能领悟召会的功用。

以弗所书启示召会乃是团体的一班人

以弗所书乃是一卷专门论到召会的书，描绘召会的不同方面。一章开宗明义告诉我们，召会是基督的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。（23。）身体乃是一个人能以说话、行走、展示他的智慧和知识、并作事的凭借。可以说，一个人的所是、所能并所有的，都是借着他的身体彰显出来。因此，人的身体乃是为着彰显人的自己。照样，召会作为基督的身体，乃是为着彰显基督。今天，基督乃是借着召会，在地上彰显祂自己，并活出祂自己。

二章说，召会是神在灵里的居所。（22。）这是说到召会之于神的功用。神的居所乃是神安息的地方，神能在其中安置祂自己。虽然天可以作神的座位，（赛六六1，）但那并不能满足祂的心愿，不是祂的安居之所。在撒下七章，大卫渴望为神建造殿宇；（2；）在诗篇一百三十二篇，大卫起誓要为神寻得一个安息的居所。（2~5。）大卫所以有这样的的心愿，并且起誓，乃因当时神的约柜没有居所。约柜是神在地上的代表；约柜没有居所，说出神在地上没有居所。大卫豫表基督；当基督来到地上，祂的心愿就是要为神寻得一个居所，为神在地上造出一个安息的地方，也就是建立召会，作为神在地上的安息之所。所以，召会是神在地上的居所，使神在地上得着安息的地方。以弗所三章说，神要借着召会，使诸天界里执政的、掌权的，现今得知神万般的智慧。（10。）五章给我们看见，召会是基督的妻子，是基督的配偶。（25~27, 31~32,）召会作为基督的妻子，乃是重在生命和地位，不是重在功用。正如夏娃完全是从亚当出来，有亚当的生命，才能作亚当的配偶；（创二21~24；）照样，召会也必须是出于基督，有基督的生命，才能作基督的配偶。（约十九34，徒二十28，弗二25~32。）夏娃出于亚当，又归于亚当，与亚当成为一。召会是基督的配偶，基督的新妇，也是出于基督，是基督的一部分，与基督成为。召会是基督的妻子，是来配基督的；所以基督徒的生活就是婚配的生活。六章说，召会是战士，为着属灵的争战。这里的战士不是单个的圣徒，乃是作为团体基督的召会；而军装也不是为着个人，乃是为着身体。（10~18。）没有任何单个属灵的信徒，能丰富的经历这军装所有的项目。惟有召会这团体的战士才能经历神全副军装所有的丰富。神要借着召会这团体、属灵的战士，对付祂的仇敌，以成功神的目的。总括的说，以弗所书启示召会是基督的身体、神的居所、基督的妻子和战士。这些都不是个别的信徒，乃是一班团体的人，就是召会。这指明神救赎工作的目的，不是仅仅要救千千万万单个的人，乃是要得着团体的一班人，就是召会。

神拯救的不是单个的信徒,乃是神全体的子民

神所要得着的,不是像一只手、一只耳朵、一只脚、一只眼睛那样零散的肢体,而是一个完整的身体。神也不是要得着一块块的石头,乃是要得着一所建造起来的房屋。再者,不管得救的人有多少,在神看,所有得救之人的总和,乃是基督一个团体的妻子,团体的配偶。当初,神为亚当造一个配偶;(创二18, 21~24;)照样,基督的配偶当然也只有一个,就是团体的召会。有人说,一个人得救,就是基督的一个妻子;因此,有几个人得救,基督就有多少妻子。这样的说法乃是不正确的。按照神的命定,一个丈夫只能与一个妻子相配,多妻乃是罪,并且会带来混乱。关于圣徒作基督的妻子,使徒保罗怎么说呢?在林后十一章二节,他说,『我曾把你们许配一个丈夫,要将一个贞洁的童女献给基督。』这指明基督的妻子只有一个,所有蒙恩的人合起来,就是基督团体的妻子。此外,属灵的争战也不是个别圣徒的事,乃是召会团体的事。我们若没有召会生活,就会失去属灵争战的立场,我们也就被击败了。简单的说,新约启示召会乃是团体的;召会是基督团体的身体、团体的居所、团体的妻子、以及团体的战士。

在旧约里,我们同样可以看见,神的目的是要得着一个团体,由全体以色列人所豫表。出埃及记告诉我们,以色列人过逾越节不是个人的事;不是今天这个人过逾越节,明天那个人过逾越节,而是所有以色列人都在同一天,同一个时候,一同过逾越节。(十二1~11。)照样,以色列人出埃及,过红海,也不是昨天出去一个,今天又出去一个。以色列人过逾越节,出埃及,过红海,都不是个人的事,乃是团体的事。他们是团体的过逾越节,团体的出埃及,团体的过红海。(40~41, 十四29~30。)所以在神的眼光中,我们信徒并不是一个一个得救,乃是一同享受基督作逾越节赎罪的羊羔,一同出埃及,一同过红海,就是一同蒙救赎,一同受浸,脱离世界,从这世代中得拯救。在神并没有时间和空间的分别。我们这些信主的人乃是同时过逾越节,也一同出埃及,过红海。不错,在时间里,信徒的得救有先后。神今天救一个,明天救一个;两千年来,神不断的救,一直的救,我们是一个个被救来的。

然而，在神没有时间因素；在神看，我们乃是同时蒙拣选并得救赎。基督已经为我们受死、埋葬，并且复活、升天了。祂已成功了永远的救赎。历代以来，所有得救的人都已经在祂的死里死了，也在祂的埋葬里，与祂一同埋葬了。基督那一次永远的埋葬乃是无限量的，包括了所有得救的人。甚么时候，人信入主耶稣，愿意借着受浸被埋葬，他就是被浸入基督那一次永远的埋葬里。虽然按着时间说，使徒保罗的受浸比我们早一千多年；但以神的眼光来看，所有得救的人都是同时埋葬的。在基督那一次永远的埋葬里，所有蒙恩的人都与基督一同埋葬了，并没有先后的问题。因为神所拯救的不是单个的人，乃是一个团体的人，就是召会作基督的身体。正常的情形，妇人生产都是生下一个完整的婴孩，有完整的头与身体，绝不会单单生下一只手、一只眼或一只脚。照样，神所拯救的也不是单个的人，乃是全体神的子民。

启示录末了给我们看见，全体蒙恩的人所组成的召会，将是一座城一新耶路撒冷，也是羔羊的妻。（二一2，9。）新耶路撒冷是一座用宝七建造的城，（10~11，18~20，）不是一堆散在地上的宝石；照样，羔羊的妻乃是一个团体的女人，而非一班分散的群众。在二十一章九节，天使对约翰说，『你来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。』后来约翰看见的乃是『由神那里从天而降的圣城耶路撒冷』（10。）这指明约翰所看见的圣城耶路撒冷，就是羔羊的妻，二者乃是一。新耶路撒冷既是羔羊的妻，她就不是一座物质的城，而是一个团体的人位。在新耶路撒冷的十二个门上，写着以色列十二个支派的名字，（12，）并且城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的十二个名字。（14。）这指明新耶路撒冷这羔羊的妻，乃是由十二支派所代表的旧约圣徒，和十二使徒所代表的新约圣徒所组成。因此，新耶路撒冷乃是历代一切神所救赎之人的集大成。

我们作为肢体永远不能向身体独立

从以上新、旧约的事例，我们可以看见一个原则，就是没有一个得救的人能过单独的生活。换言之，我们得救之后都必须过召会生活。如果我们离开召会生活，就如同一个与身体脱节的肢体。以人的身体为例，任何一个肢体，无论是手、脚、眼或耳，一旦与身体脱开，成了单独的肢体，就会慢慢枯干并死亡。我们和人握手，彼此都觉得亲切。但若是单独一只手出现在我们眼前，我们一定会吓得跑开。有些人的眼睛很美丽，也有神韵，但若是将它们挖下来单独摆列，那是何等吓人。肢体摆在身体上，都有它的美丽和用处；但是一单独，美丽与功用就完全失去了。

如果我们真是清楚看见召会是基督的身体，而我们是身体上的肢体，就会领悟我们一旦脱离身体，向身体独立，就会变作最可怕的肢体。今天在弟兄姐妹中间，有的人也许是基督身体上脱节的一只脚，或是掉下来的一只眼睛，而成了一个可怕的人物。请记住，作为肢体，我们永远不能向身体宣布独立，永远不能单独；否则，我们就了了，不仅失去功用，也会变得可怕又可憎。我们不该将这些话当作道理；反之，这些该成为我们的实际。召会生活中，最可怕的是有人认为自己就是一切，似乎只要他一个人就能包办整个身体的事。这样的人在召会生活中，一定会造成大难处。但愿我们清楚看见，我们需要过身体生活，我们永远不能向身体单独或独立。

召会是立体的，有等次、权柄的讲究

召会不是平面的，乃是立体的。比方一栋建筑物，是越好越立体。又如人的身体，是越强壮越立体。通常，一个人最有力量的时候，总是他站着的时候；站是立体的表现。一支军队能在大太阳底下立正四个小时之久，指明这支军队的成员是强壮的。人之所以坐下来，乃是元气不足的表现；这时，立体就减轻了。若是一个人生病躺下去，就是平面的。当一个人死了，身体就解体了；这完全不是立体，而是平面的，并且没有用处。

平面的东西总是没有多大的功用。譬如，单单一块平面的木材或钢板，没有甚么功用，若是把它作成一张立体的桌子或一个钢杯，就有其功用。照样，召会要显出功用，也该是立体的。整卷以弗所书论到召会是基督的身体、居所、妻子和战士，这四项都是立体的。这些一旦成了平面，就会失去其功用；并且一单独，也就会了了。譬如，身体一倒下成为平面的，不仅没有能力，也会逐渐丧失身体所有的功用。一间房子若被炸光，四分五裂成为平面，就无法居住。妻子身体健康、刚强的时候，总是活跃、殷勤的打理家务。若是妻子卧床不起，必定是生病了。在战场上，战士们总是奋勇作战，若是一倒下，就是打了败仗。因此，召会作为基督的身体、居所、妻子和战士，都该是立体的。若是召会中的弟兄姐妹个个都差不多，那就是平面的。正如前面所说的，平面的东西是没有多大功用的。所谓立体，就是有等次和次序的讲究。召会越有等次和次序，就越立体；一旦立体，自然就有上下的问题，也就有惧柄的产生。以人的身体为例，必须是一块骨头接在另一块骨头上，一个肢体连接在另一个肢体上。这样，有的在上面，有的在下面，乃是免不了的。因此，若有人在召会中，为着自己比别人低而争吵，那就是最愚昧的。想想看，在一个身体里，若是脚硬是要和眼睛争高下，那岂不是最愚昧的？在身体里，要争竞、要比赛、要居高，乃是衣服身体权柄的表现。

召会中的权柄乃是身体的权柄

在召会中，不该有一个集中的权柄。召会的权柄和天主教里教皇的权柄，完全不一样。召会中有权柄，但没有教皇或圣品阶级来管辖众圣徒。召会的权柄乃是身体的，是存在于肢体彼此之间的。好比手指的权柄就是手掌。如果手指说，『我的权柄是头，不是手掌。』这手指就出事了。在神看，我们是身体上的肢体，没有一个没有地位，也没有一个没有权柄。手有手的地位，也有手的权柄，而手的惧柄就是胳膊，胳膊的权柄就是膀臂。这就是我们所说召会中的权柄。

为这缘故，我们在召会中配搭事奉，不能单单顺服元首基督，却不顺服身体上的肢体。要知道，基督徒若是与其他圣徒出问题，必定与元首基督出问题；因为我们是彼此作肢体，是借着身体上其他的肢体而联于元首基督。故此我们必须认识，和我们最接近的圣徒就是我们的权柄。好比手掌和手指最接近，手掌就是手指的权柄。如果我们不服神摆在我们身边弟兄姐妹的惧柄，我们和元首之间就有了问题，我们在祂跟前就不能祷告。我们若得罪肢体上的权柄，就是得罪元首的权柄。因此，我们要顺服元首的权柄，就必须顺服身体的权柄；要顺服身体的权柄，就必须顺服那位和我们最接近的圣徒。如果我们与身边的弟兄姐妹没有问题，我们与元首基督也就没有问题。

召会的元首乃是基督自己，召会中不该有教皇，也不该有一班特别的人来管辖众人。召会中每一个人都该是服在元首基督的权柄之下，也服在同作肢体之弟兄姐妹的权下。倘若我实在看见召会乃是基督的身体，并且愿意服在十字架之下接受破碎，就会知道该听谁的话，并知道在基督身体里的等次与权柄。一个像样的召会，就是一个立体的召会，在其中事奉的弟兄姐妹都知道自己应有的地位，以及彼此的关联。好比一个家庭有五兄弟，谁是大哥，谁是二哥，都不必安排，自然知道。一个懂事的小弟弟，会听父母的话，也会听大哥、二哥、三哥、四哥的话。作大哥的知道自己是大哥，有一定的责任和样子；同时，他一发命令，二弟、三弟、四弟、五弟都顺服，都懂得那个等次。在一个健康、正常的家庭里，不仅父亲是权柄，母亲也是权柄；再者，大哥是二哥的权柄，二哥是三哥的权柄，三哥是四哥的权柄，四哥是五弟的权柄，整个家都是有次有序的。反之，若是二弟、三弟、四弟、五弟都说，他们只听父母的话，却不听哥哥们的话，这个家就会一团糟。在此，容我说一点个人的见证。我的大哥很早离世，二哥受教育不多，身上又有残疾。二哥底下有三个弟弟，受教育的程度都比二哥高。虽然如此，家人聚在一起的时候，弟弟们总是将大位让给二哥坐，因为他总归是哥哥。有时，二哥题议某件事，但三个弟弟们另有不同看法，就会恭敬的告诉二哥。二哥也不坚持自己的看法，反而会赞同弟弟们的说法，并且吩咐弟弟们去作。整个家庭就满了恭敬、和谐的气氛。

旧圣灵的主权之下. 守住自己的等次与地我们在召会中，必须认识生命，认识权柄，并且守住生命的等次。例如，有五位弟兄出外传福音，他们平常就一同配搭。在他们五个人中，是否还得用票选，看谁得票最多，谁就是队长或领头？若是这样，圣灵在他们中间的运行就了了。反之，他们都该活在生命里，让圣灵掌权。每一个在圣灵权柄之下，守住生命等次的人，都知道自己该站甚么地位，该作甚么。一个家庭有五兄弟，他们的排行全是由生命决定的，乃是天经地义的，因此无须骄傲，也无须谦卑。同样，我们如果真实的活在圣灵里，拒绝自己，立刻就知道自己在身体里的等次。

在召会的配搭中，我们要认识自己的等次和地位，必须经过十字架的破碎与对付。这样，圣灵在我们里面，会让我们清楚神在身体里的安排是甚么，我们也会知道自己在那些肢体之下。如果我们学过这功课，经过神的破碎，就会清楚看见，在一同配搭的弟兄们中间，这一位相当认识主，那一位非常有服事的灵，另一位很有属灵的眼光和鉴别力，个个都是在我们前面的弟兄。另一面，我们也会清楚看见自己在身体里的等次和地位，所以我们不敢争，甚至连争的思想都没有。即使前面弟兄们的断案或行动有了错误，我们也会恭敬的题出交通，却丝毫没有想要超越前面弟兄的念头。在行传十五章，使徒们和众长老聚在一起，要解决割礼的问题。七节说，『辩论已经多了。』这指明在那次为着真理的会议中，人人都有说话的自由，而且当有一人说话时，众人都静默的听着。（12~13。）在七至十一节，彼得站起来根据他的经历说一些话。接着在十二节，保罗和巴拿巴也根据他们的经历说话，但没有定案。十三节说，『他们住了声，雅各就说，诸位，弟兄们，请听我说。』在那次的会议中，最后下决定的不是彼得，而是雅各。换句话说，是雅各在主持会议。这证明当时雅各高过彼得。这也给我们看见，天主教宣称，彼得是基督的代表，是召会的元首，乃是错误的。

虽然在四福音和使徒行传里，彼得的名字总是首先被题到，然而在加拉太二章九节却将彼得列为第二。这节说，『那被视为柱石的雅各、矶法、约翰。』在这里彼得成了第二，雅各成了第一；这显示彼得并非总是第一。彼得之所以成为第二，是因为他失去了在五旬节那天所有的胆量。在行传二章，彼得不顾自己的性命，在受威胁的处境中站起来领头宣扬福音。（14~41。）然而，在加拉太二章，彼得在安提阿原本和外邦信徒一同吃饭，但是当几个犹太信徒来到那里时，他就害怕，开始退去，隔离自己，离开外邦信徒。（12。）这破坏了神要犹太信徒与外邦信徒是一的福音真理。（14，林前十二13，加三27~28，弗二15，西三11。）因着彼得软弱，没有坚守真理，所以他失去了领头职分。雅各在行传十五章下结论说，『所以我判断，不可难为那转向神的外邦人。只要写信，叫他们禁戒偶像的污秽和淫乱，并勒死的牲畜和血。』（19~20。）这里作结论的是雅各，然而到了二十八节却说，『圣灵和我们，认为...。』这指明使徒们与圣灵是一，他们的行动就是那灵的行动；他们的行事为人和工作，完全是出于圣灵。这给我们看见使徒和长老们中间，没有民主，也没有独裁。

众人都服在圣灵的主权之下，在圣灵里敞开自己，把所迈到的、所感觉的、所观察的交通出来。到末了，作权柄的雅各听过这些话之后，就站起来说众人应当怎样行。而雅各所说的，乃是使徒们与圣灵是一，同圣灵所作的决定。所以在召会中，只有生命的等次和圣灵的权柄。当我们在召会中，和圣徒们一同配搭事奉时，必须活在圣灵里，认识自己在身体里的等次，并照着这等次说话并服事。正常的光景，乃是弟兄们来在一起，都在灵里彼此敞开交通。不抢作头，也不退后；不装作谦卑，也没有一点越过主的成分。大家都是恐惧战兢的活在主面前，将里头的感觉交通出来，而产生出乎主，出于圣灵的准确感觉。召会实在是一个家庭，众人来在一起事奉，谁是第一，谁是第二，自然有灵里的印证，大家里头是知道的。

弟兄姐妹来在一起，很自然的就排起队来，不必说你第一、我第二、他第三；圣灵自然会说话。所以弟兄们来在一起，一定要学习敞开发表感觉，不坚持自己的意见和看法。这样的彼此顺服，乃是顺服圣灵在身体里的说话，也就是顺服身体的权柄。

召会的事奉乃是身体的事奉

我们在召会中配搭事奉，最怕人带着肉体、己和单独来服事。这样的人往往没有看见自己在身体里的等次，也不认识身体的权柄。他不是轻看自己的一分而退缩，就是高看自己而抢在别人前头。然而，我们必须看见，我们在召会中的事奉完全是身体的事奉。一离开身体，我们就谈不上事奉，即使有事奉，也是不正常的。正如一只割下来的手还在那里活动，岂不叫人感到可怕。再者，若是召会里的圣徒全都一样，是平面的，个个都是『耳朵』，或个个都是『口』，那是何等的丑陋，根本无法显出圣灵在召会中的权柄与能力。召会是基督的身体，每一个肢体的地位和权柄乃是以生命来维持的。（林前十二13~18。）若是我们因着爱主，敬畏主，拒绝我们的肉体、自己和单独，而活在生命里，随从灵事奉，结果就不必安排、组织，大家都会知道自己的等次和权柄在那里。但愿我们都接受十字架的破碎，认识自己在身体里的等次。如果众人都学过这样的功课，在生命里服在圣灵的主权之下，守住自己的等次来配搭事奉，召会的光景就会是立体的。不论是三十人，或是三百人来在一起，都有等次。甚至服事任何一件事，都有等次。扫地、擦桌子有等次，众人爱筵、作饭、端盘子有等次，讲信息、传福音、照顾饕养人都有等次。那将是何等美丽的光景，这对世人也会是一个强而有力的见证。

讲于七月二十九日

第十一章 组织与生机

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书二章二十一至二十二节

召会的事奉必须有基督作内容

以弗所二章二十一至二十二节说，『在祂〔基督〕里面，全房联结一起，长成在主里的圣殿；你们也在祂里面同被建造，成为神在灵里的居所。』这里说到『长』，指明召会作为神的居所，乃是活的，是会长大的。因此，召会作为神的居所，其真实的建造，乃是借着信徒在生命里的长大。不仅如此，我们乃是在基督这房角石里面，（20，）联结在一起，并同被建造，成为神在灵里的居所。这启示召会作为神的殿，神的居所，完全是在基督里的。为这缘故，我们在召会中的事奉，必须有基督作内容。在旧约时代，神的百姓事奉神，是以会幕作中心，而会幕是以约柜为中心。（民二2，出四十1~3。）约柜豫表基督，会幕豫表召会，就是基督的身体。在正常的情形下，约柜和会幕乃是联在一起的，绝对不能分开。如同约柜在会幕里，有会幕作其外表；照样，基督是在召会里，有召会作基督的外形、外表和彰显。若是只有会幕，没有约柜，这就表明会幕所豫表之召会的光景不正常了，失去基督作召会的实际。

召会不是组织的,乃是生机的

在前面的信息中,我们看过召会是基督的身体,(弗一22~23,西一18,)一点不差就是基督自己。所以召会不是组织的,乃是生机的。基督这生机的身体乃是以人肉身的身体为象征。表面看,人的身体由许多肢体所构成,好像是个组织;但事实上,身体不重在组织,而是重在里面的生命和生机。组织里面没有生命,就如一个台子,是由一块块木头拼起来的,里面没有一点生命。然而,我们身体上的肢体不仅是组合在一起,里面更是有一个生命和血轮,将其联结在一起。

换句话说,身体上的肢体不仅是组合在一起,更是长在一起。同样,召会里的每一部分也不是组合在一起,乃是生长在一起。召会不是死的组织,乃是基督生机的身体,有基督作其生命的身体。一张台子的木脚若是坏了,木匠可以用一块新的木头来替换,再用螺丝、钉子和铁锤来固定。但我的手指若割伤,就不能这样处理。我若保持手指伤口的清洁并加以保护,手指的伤口就会借着身体的生长而得医治。人体的每一部分都是生机的,都有生命;惟有生命的东西才能生长。因着我们物质的身体是生机的,我们就必须生机的照顾身体。牙医虽然能帮人镶上假牙,但这假牙并不真正属于人的身体,因为假牙与人的身体没有生机的关系。表面看,人的身体好像一个组织;然而,从里面的生命看,人的身体是一个生机的、活的、满了生命的构成。照样,召会不是由一堆无生命之物组织而成;召会乃是基督的身体,是活的、生机的,有神圣的生命元素在其中。

组织与生机相抵触

我们为何强调要脱离宗派，脱离组织的基督教？有人以为，我们脱离宗派，是因看见宗派的分门别类，不合乎圣经真理。然而，我们所以脱离宗派，脱离组织的基督教，乃是因为在这些组织里没有基督。我承认在他们中间有许多人是得救的，这些得救的人里头有基督，但是那些『会』的组织里面没有基督，基督在那些『会』的组织里面没有地位。在组织的基督教里，有牧师制度，也有层层组织，有总会、区会、堂会，还有各种规条和作法。然而，在那些『会』的组织里面，基督完全没有地位。在召会中不该有任何的组织。大多数基督徒脱离宗派，只看见宗派的分门别类是不对的，却没有看见基督教里满了人的组织，与基督那活而生机的身体相抵触。

为甚么我们说走样的基督教是个组织呢？比方，在伦敦有一班基督徒成立一个海外布道团，差遣两位传教士到香港作工。他们到了香港，就开始寻找并承租房子作会堂，又聘请堂丁看管会堂，然后再聘请一两个人作传道工作。他们向人传福音，鼓励人入教，人一入教，就成为这个团体的一员。之后，大家来在一起互相选举，成立委员会，产生一些负责人。或者再差遣几位传教士来办学校、设医院和工厂，成立一个董事会来管理。所有这些加起来，就是所谓组织基督教的工作，一点不需要里面的生命。他们所雇来的传道人和堂丁，都不是长出来的，而是组织、安排的。今天，在走样的基督教里几乎全是组织；这完全不是召会，因为其中没有生命的因素，也没有生命的功用。许多人虽然知道并传讲因信称义的道理，却没有真正摸着里面的生命。

一九三二年，我到一個地方赴夏令會。一位牧師見證，他學了兩年的神學，作了十五年牧師，然後才得救。在那十五年中，他完全落到組織的基督教裏，雖然他也傳講並教導人聖經的真理，對生命卻沒有真實的經歷。一九二〇至三〇年代，在中國有一位挪威路德會的女傳教士孟瑪麗 (Marie Mønsen)，相當有屬靈的分量，專講重生的道。她傳講時會指出人的罪，包括基督教牧師和傳道人的罪。孟教士講到罪，極有聖靈的能力，能摸着人的最深处，叫人看見罪的可憎與污穢，甚至厭惡並害怕罪。主借着她，興起了一些中國本地青年，並帶領許多掛名的基督徒悔改歸主。她每次傳講完，會在講堂門口，問每一個出去的人：『你重生了嗎？』人若說是，她會考量他說話的聲音或臉上的表情，有時她會說，『不，你還沒有重生。』許多人因此被她冒犯並得罪。有一次，孟教士問到一位從前作過土匪的傳道人，說，『你重生了嗎？』他說，『重生了！』孟教士說，『聽你的聲音，你還沒有重生！』那位傳道人聽了，又氣又恨。回家之後，聖靈在他心裡作工，給他看見他是個假冒為善的人，沒有真實得救，又將他所犯的罪一一顯明出來。他就徹底悔改，痛哭認罪，承認自己沒有真實的得救，並接受主作他的救主。之後，他去拜訪孟教士，孟教士一開門，傳道人還沒有說甚么，孟教士就說，『感謝讚美主，你重生了！』又有一次，孟教士在河南許昌對許多傳道人傳講重生。會後，她照樣站在講堂門口，問每一個出去的人重生了沒有。有許多人怕被她詢問，就從窗戶逃走。有一位牧師每到一地，將行李放妥之後就跑去觀戲。當孟教士問到這位牧師說，『你重生了沒有？』他回答說，『重生了。』但是孟教士說，『聽你的聲音，你還沒有重生。』後來，這位牧師也从孟教士得著幫助，經歷重生的實際。以上的例子給我們看見，人有真實生命的經歷，就會有某種生命上的彰顯，是無法裝假的。

由里面的生命长出基督身体上肢体的功用

木匠虽能用许多块木头作成一台子，却不能作出一个活的鼻子装在人的脸上。即使木匠能作出一个与人的鼻子毕像毕肖的作品，仍然是死的，不是活的、生机的。人身体上的各个肢体都是靠着里面的生命和血轮，而彼此联结，并长出它的功用与权柄。但人造眼睛、假牙和义肢等，都是外来、没有生命的东西，乃是藉由人工而组织并安置在人的身体上。可惜，今天的基督教几乎全然是物质的、组织的，满了在组织里的活动和作为，少有从生命里长出来的功用。试问，甚么是召会？以弗所一章二十三节明说，召会是基督的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。召会既是基督的身体，就不重在组织，乃重在里面的生命。正如身上的四肢百体，有耳朵、眼睛、鼻子等，都是由人里面的生命长出来的；照样，我们作为基督身体上的肢体，能在召会中自然的存在、配搭并尽功用，也必须是从里面神的生命长出来的。

也许有人会问：如何分辨人的服事，是经由组织安排，还是藉由生命长出来的结果？譬如，召会中有一位姐妹非常爱主、亲近主，接受主在环境中的制作，愿意为主舍弃，受对付，被破碎，多追求长进，多让主得着。她因此学习许多属灵功课，有较深的生命经历。不仅如此，她还乐意服事并看望圣徒，在属灵方面帮助姐妹们。可以说，这位姐妹的服事不是她自己作出来的，乃是神的生命从里头长出来的结果。反之，若是一位姐妹精明、能干、作事俐落，就安排她在召会中服事，却一点没有属灵生命的考量；这就是经由组织、办法、安排出来的，不是由生命长出来的。我们要看见，召会是基督的身体，乃是活的、生机的。假设我们要照着某人的模样仿造一个人，就用蜡作手臂，用大理石作头，用木头作躯干，用泥土作腿和脚。我们把这些东西照着那人精确的尺寸和样式拼在一起，又漆上一模一样的颜色，我们就有了那人的真模型，但我们仍然没有那人的实际。

真实的人不是照着模型制造的，乃是藉由出生并因着生命长大而成熟的。这人首先必须从母亲而生，然后一口一口的接受喂养，就会逐渐长大，有了某种形状。这个形状乃是由他的出生和生命的长大而来的。我们怎样不能塑造出一个人，也照样不能塑造出一个召会。我们也许可以造出一个模型的召会，但无法造出一个由活肢体组成的活身体一召会。

倘若有人在执事室服事，是因着没有人服事，就来补这个空缺；这就像人的牙齿掉了，牙医为人补上假牙，用组织的方式来顶替一般。假的东西很容易作，只要有模型，就可以仿造出来。人可以造出许多假牙，然而这些都不是活的、生机的。所以我们在召会中事奉，绝不要凭自己造甚么。凡我们所造的，若没有生命，都不是真实的召会。召会是基督的身体，是人手无法造出来的。或许假牙比真牙更好看，但假牙只有牙齿的形状和样子，里面没有生命，无法象真牙那样尽功用。今天，走样的基督教主要就是宗教的工作、组织、办法、安排和规条，却缺少活的基督，没有给那灵绝对的自由，以致人无法属灵，无法显出属灵的功用和分量，最后只好用组织和属世的方法填补缺陷。我们并无意审判或论断基督教。

我们所强调并在意的，是我们的事奉到底是活的，还是死的。我们可能在外面的许多事奉，其实却相当在死的规条、仪文、办法和字句里。身体上的肢体一旦失去生命，就失去它的功能和功用。尽管我天然的牙齿不是那么美观，我也不愿意用假牙来代替，因为假牙是毫无生命的，与身体没有生机的联结。为这缘故，我们作为基督身体上的肢体，不该活在外面的办法、组织、仪文和规条里，乃该倚靠活的基督，在生命里随从灵，而长出我们该有的功用。

长老和执事的事奉在于圣灵的主权和显明

在召会中，无论设立长老，安排执事，或指定专项负责人，首要的根据乃是圣徒生命的表显，不该随便任意安排和指定。例如，在某地召会中，有数位弟兄们担负召会的责任。这些弟兄们该不该负责带领事奉，表面看是由使徒所设立、指定的，实际上是根据他们生命长进所显明出来的事实。按照圣经，长老是使徒设立的；或是由使徒亲自选立，（徒十四23.）或是由使徒吩咐人设立。（多一5~6.）事实上，乃是在一个地方召会中，有的弟兄们是更肯出代价，走在前头，在众弟兄中最有属灵长进，最有属灵分量，显出他们在属灵生命上是长而老的，在属灵事情上是领先带头的。然后使徒或使徒所吩咐的人，就跟随圣灵的引导，设立他们作那个地方召会的长老。所以长老虽是经使徒或使徒所吩咐之人设立的，却不是出于人意，乃是出于圣灵，是圣灵立的。（徒二十28.）是圣灵在众弟兄中显明他们是长老，也是圣灵引导使徒或使徒所吩咐的人设立他们作长老。圣灵在召会中显明并指定长老，乃是根据生命的程度和属灵的分量，使召会能得到生命的造就和属灵的带领。执事的设立，也像长老一样，虽然是经过使徒或使徒所吩咐之人设立的，（提前二8~13，）却不是出于人意，乃是出于圣灵。圣灵先在众弟兄姐妹中，显明某些人是服事人的，然后再引导使徒把他们指定出来，叫他们作执事。所以执事的设立，也是人的见地跟随圣灵的显明，人的主张顺从圣灵的主权。这和今天基督教一般投票选举长老、执事的作法，完全不同。事实上，投票选举不是根据生命程度和属灵分量，乃是根据人的地位、势力、学问和干才。这种安排和指派如同装假牙一样，徒有外面死的组织和形式，却无内在属灵生命的实际与功用。所以，神在地方召会中所规定的，是非常奇妙的。没有众人的选举和罢免，也没有议会的通过和否决，完全由圣灵作主掌权，由圣灵显明支配。不是民主的方式，也不是独裁的作法；不是大众的意见，也不是个人的主张；乃是一班弟兄姐妹在圣灵的管治之下，顺服圣灵的权柄，随着圣灵的带领来管理、服事。众人都服圣灵的权柄，都受圣灵的管治，各站各的地位，各尽各的职责，使召会能在一个地方上尽其功用，以事奉神，并彰显基督。

我们实在没有信心说，所有一同服事的圣徒里面都是清洁的。正如前面题到孟教士不相信圣徒们个个都有重生的实际经历一样。我从小长在半个基督教家庭里，听了许多福音故事，也在基督教学校接受教育而成长。然而，我一直到十九岁以前还没有得救。在我真实得救之前，曾经到公会作礼拜，每次作完礼拜，觉得还不错，因为礼拜堂很清静，比戏院好多了。有一天，牧师报告说，『我们这里每一季都给人施洗，凡是愿意的，下周六请你们到这里，有一个会堂的谈话。若是觉得合式，隔天早晨就可以给你们施洗了。』到了周六我就前去，通过了谈话。实在说，那时我只懂一点耶稣为我钉十字架，也知道耶稣爱我，但再多一点就不明白了。隔天参加大礼拜，受洗的名单上就有了我的名字。牧师告诉会众说，『这个年轻人来自一个基督教家庭，他的姐姐是读神学的，母亲是教友，家里几代都很热心，所以我们必须给他行洒水礼。』我在会众前面，领了一个铜盆，然后端着铜盆，被洒了一点水，接着就领圣餐，正式成为公会的会员。实在说，这种洒水礼对我而言并无任何意义。我从来没有祷告过一次，遑圣经和诗歌都是礼拜堂为我豫备的；我只是照着他们告诉我的去作。表面上，我受过洗了；然而事实上，我并没有看见自己是罪人，也没有真正认识基督是我的救主，当然就无法经历到得救之后赦罪的平安，更无喜乐可言。对我来说，受洗前与受洗后并没有多大差别。可以说，那时我并没有得救。

看见召会的异象，坚决走召会的路

一九二五年四月，汪佩真姐妹受主引导从上海到华北传福音。借着她所传的福音，我与神有了直接的接触，才真正得救并转向主。这次的得救是透彻的，并且在得救当天，我在回家路上就蒙召了。我信耶稣，并不是人说基督教好，我就信。在我真实得救以前，迈见过许多基督教传教士和牧师，并且受他们栽培，但我对他们和大部分的基督徒并没有好感。因为我看见某些孔夫子跟从者的行为比基督徒好多了。

然而，从我得救那一天，整个宇宙对我而言都改变了，我爱每一个说自己是基督徒的人，并且渴望和圣徒们在一起。我蒙主怜悯，得救后不久因着读到倪柝声弟兄出版的『基督徒报』，就清楚知道基督教的错误，并且认识召会的路。一九二七年冬天，我正式从我所在的公会脱离出来。一九三三年，当我在召会这条路上被主兴起的时候，我饱受批评，甚至连最亲近的朋友也对我满了敌意，真是困难重重。该年三月的某一天，我为着走召会的路，在主面前计算得失时，主的光在我里面越照越明，犹如天破晓一般。那时，我清楚的看见这条召会的路，并下结论说，『作人就要作基督徒，作基督徒就要走地方召会的路。』从那天起，我就没有怀疑这条路，并为这条路付出许多代价，坚决走这条路。

经过十字架的破碎与了结，才能走召会的路

召会的路乃是一条纯净的路。我们若要作认真、正确的基督徒，就必须走召会这惟一的路。这需要我们的一切，包括我们这个人、肉体、情感、意见、主张、干才和手腕等等，都经过十字架的破碎与了结。凡不接受十字架的，早晚要在召会中出事。凡没有让十字架破碎的，早晚要在弟兄姐妹中绊跌。若是我们照着自己的口味，来选择聚会的地方，那就十分可怕。有的人喜欢安静，就倾向找一个安静的聚会。有人喜欢严肃，喜欢礼拜的地方是一种宗教建筑，屋脊高耸，彩色窗户，光线似明似暗，一进去就叫人肃然起敬。还有人喜欢听故事，听比较轻松的道。有的人喜欢出风头，爱讲道，爱作首领，一个地方不给他作首领，不给他讲道，他就到别的地方去。今天，基督教的口味多得如各种餐馆，有数不清的口味。一九四九年八月一日，我们在台湾正式开工，举行了一场特会，来了许多基督徒。他们大多是从大陆来，因着找不到原来聚会的团体，看到我们的广告也来了。那一天，我讲了一篇很『奇妙』的道。我说，『今天基督教里的各个会，就如同中国的餐馆，有四川味、北京菜、扬州味、福州味、湖南菜、厦门菜等。你爱吃辣，就要到四川馆；你要吃馒头，就要到山东馆；你要吃菜饭，就要到上海馆。若是你要吃馒头，却来到上海馆，那你就走错门了。』

基督教也有各种不同的会，有的替人找对象、办婚事，有的替人介绍职业、提供医药等；但我们这里不作这些。若是用餐馆来比方，我们是卖白饭、馒头的，其他甚么也没有；我们不为人介绍婚姻，也不帮人找事。我们只单纯的传福音，讲圣经真理，叫人爱主、追求生命长进，一同事奉主、敬拜神。要吃这个的人，请来；不吃这个的人，可以到别处去。这样，你们不用浪费时间，我们也不用白费工夫。』我讲过那篇道以后，有些弟兄们都觉得可惜并难过，来了这么多人，却没有鼓励他们留下。他们以为开头若得着这么多人，主在台湾就会有出路，但我并不以为然。我豫料第二个主日人数必定减少，并且来的肯定是要吃我们饭的人，于是请执事室豫备记名单。果然来的只有一半，我们就在那些人身上作工，带进了主极大的祝福。

我们必须承认召会不是按着我们的口味，乃是按着神的旨意和命定。若是一个人把召会的立场摆在一边，只要负责弟兄向他多点几次头，他就高兴在那里聚会，觉得那里好。那一天负责弟兄不点头了，他也就不去聚会了，甚至再换一处地方聚会。这给我们看见，因着人情、世故、面子、自己的口味等等而来到召会中，是靠不住的。今天，人因着人情、世故、面子来到召会中；将来，也有可能因此离开召会。人的光景是会改变的，可能两周前喜欢召会，两周后就因着自己的肉体没有受对付，而讨厌召会。如果人真是单纯的只要神自己，他就根本不在乎受怎样的对待。我们来聚会，不该为着别的，只该为着迈见神、碰着神。

『跟随人』乃是跟随属天异象，走召会的路

我们必须有属天的异象，看见召会是基督的身体，是生机的；召会是生命的事，不是组织的事。我们若抛弃组织的思想，接受召会是生机的属天异象，我们在召会中的问题多半会解决。召会完全是生机的，并且满了生命。我曾对圣徒们说，『我不愿你们受我的影响，而与召会发生关系』。我们绝不该跟随甚么人；我们走这条路，因为这是主的路。如果你们是跟从我这个人，那就是大错。你们走主恢复的道路，必须看见基督是谁，并且看见召会是甚么。我这个人靠不住的，我有可能改变。你们若因我的缘故，在召会中服事，有一天，如果我退后、软弱了，你们也会随着退去。』所以，在召会中作执事的，必须问自己，是从主接受负担，还是听人指派而作。若是你来服事，顺服前面的弟兄们，是因为迈见基督，得着启示，所以不受世界、人情、地位的影响；这就是从主接受负担。我们是否能说，『即使第一批清心爱主、跟随主的使徒转去爱世界，不跟随主了，我也不受影响，因为我不是跟随某某使徒。使徒变不变，与我一点没有关系；我走这条路，完全是因着基督的关系』？但愿我们都能毅说，『即使带领我们的负责弟兄们都跌倒了，都不爱主了，我们还是要走这一条路；我们走这一条路，不是和人发生关系。我们乃是因着主的怜悯和恩典，走在这条道路上。』如果我们有这个看见，就会重看召会与召会的立场；无论别人如何分裂，我们总不分裂。

一九三四年，倪弟兄在杭州结婚，这个婚姻给他掀起了很大的风波。上海召会因此有了风波与难处，有些人受了影响就不走这条路。那时，我去见倪弟兄，安慰他说，『倪弟兄，我们两个人之间，没有人的友情。你是南方人，我是北方人，我们南北相隔很远。今天，我所以走这条路，是你带领的；然而我不是跟随你这个人，乃是跟随你所带领的这条路，因为我看见这条路是主的路。请你放心，即使有一天你不走这条路了，我还是要走。我走这条路，不是因为你和我的关系；我走这条路，是因为看见这条路是主的路。即使连你都不走了，我还要走这条路。』总而言之，我走这条路，不是跟随人，乃是跟随所看见的异象。

对召会的路和召会立场不清楚,会导致分

今天,看见召会的异象而走召会的路的人并不多。有些相当爱主的人告诉我:『虽然我很清楚,我去作礼拜的地方不是主所喜悦的,并且我去那里,实在得不着属灵的帮助,也得不着属灵的供应,但我还是不能不去。这怎么办呢?』事实上,他所该知道的,都已经知道;该有所感的,也都有所感了。然而,他还是不能离开他所在的公会,因为他里头只有人情、世故、面子,却没有基督,自然就无法走召会的路。我接触过一些牧师、传教士和圣经教师,他们虽然也看见召会的路,但他们顾虑走上这条路之后,生活水准会降低。他们知道若是走召会的路,就会失去一些便利,甚至遭受反对,因此望而却步。事实上,凡是走召会这条路的人,都要在日常生活的事上受试验,所以看见异象并愿意付代价是很重要的。

神的儿女若是对召会的路,对召会出现的正确意义,对召会的立场不毅认识,就太容易分裂了。甚至分裂了还不以为是分裂,而以为是相爱,是避免难处。若是弟兄们说,『既然大家无法在一起,何必这样别扭,不如各照各的口味分开聚会,既不争,也不吵,仍旧在主里相爱。』这样一来,身体没有了,合一也没有了。我们必须学习一直在我们所在的召会中同被建造,弃绝自己的选择和口味。留在纯正的召会生活中,以完成神的旨意如果有人脱离了基督教,进入纯正的召会生活,就要在召会这个『餐馆』里,得着充分的生命供应。我们需要从基督教里出来,回到身体里。

今天，人到基督教里得不着食物，即使有，也不过是小糖果。然而我从主所接受的真理，并传讲出来的信息，连糖分都没有，如同道地的山东馒头。南方人作馒头，非加糖不可；但是好吃的馒头甚么也不加，就是把小麦的香味作出来。今天所谓的北京果，实际上就是山东果，是中国最高的烹饪术。山东果作得好，原因在于不加佐料，而把神创造、产生的东西作出本味采。我所讲的道就像『山东菜』，是责在的自然味道，没有加别的东西，也没有口才，就是把主给我启示的原味摆出来。我并不是因为骄傲而说这些话，也无意批评、论断基督敦。我乃是把从主而来的启示和异象陈明出来。我们要坚决走在这条路上，不灰心'不丧瞻，即使有人反对'批评这条道路，我们也不受影响。盼望我们扪从起头事奉主，就明白我们乃是在召会，就是基督的身体里。我们不是跟随人，乃是按照异象和启示，站住召会的立场，走召会的路，以完成神要得着基督身体的旨意。

讲于七月三十日

第十二章 出到营外事奉神

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：

希伯来书十三章十一至十四节，出埃及记三十三章七节，约翰福音十六章四节。

在前几篇信息中，我们题到事奉主在积极一面的异象，需要以基督为内容和实际，也要在基督的身体里配搭，而基督的身体乃是生机的，不是组织的。

本篇我们要说到关于消极一面的异象，是为使我们在事奉上有明辨力。

摩西在营外支搭会幕

在出埃及十九章，以色列人蒙神拯救出埃及，来到西乃山下安营。（2。）那时，神对摩西说，『你要...对以色列人说，...你们要归我作祭司的国度，为圣别的国民。』（3，6。）在神原初的心意里，乃是要祂所救赎的百姓个个都作祭司，成为祭司的国度，在神面前事奉祂，并活在神的同在中。然而，当摩西在山上接受神的启示时，以色列人却在山下造出了金牛犊来敬拜。（三二1~6。）神在山上启示摩西当如何设立敬拜的事，而撒但却抢先在神的子民中作出了金牛犊来代替神，设立了偶像的敬拜。以色列人在埃及为法老作苦工多年，并没有得到应有的工价，身边不可能有金银。然而，神拯救以色列人出埃及时，吩咐他们向埃及人要银器、金器和衣裳，借此把埃及人的财物掠夺了。（三21~22，十二35~36。）这些从埃及所掠来的金银财物，原本该为着盖造神的会幕使用。然而，正当神教导摩西如何建造会幕时，撒但抢先在山下鼓动百姓造金牛犊。他隐藏在金牛犊背后，在百姓中设立了敬拜偶像的制度。

神知道山下发生的事，便动怒要摩西即刻下山。（三二7~10。）摩西见百姓放肆，就站在营门中，说，『凡属耶和华的，都到我这里来！』（26。）于是利未的子孙，都到他那里聚集=摩西对他们说，『耶和华以色列的神这样说，你们各人把刀佩在腰间，在营中往来，从这门到那门，各人杀自己的弟兄、同伴和邻说，『今天你们要承接圣职，归与耶和华，...使耶和华今天赐福与你们。』（29。）神原初的心意是要以色列人个个都作祭司，但因着他们拜金牛犊，就失去全体作祭司的资格。利未子孙因为愿意起来杀拜偶像的亲属，就成为一班事奉神的人。从那时起，摩西就将帐棚支搭在营外，而不搭在以色列人的营内，因为营内已经有偶像。他称这帐棚为会幕。神乃是在营外向摩西说话，凡寻求神的人都要出到营外的会幕那里去。（三三7。）这乃是旧约里『出到_外』的典故。

主耶稣被犹太宗教的『营』所逼迫

当主来到地上时，以色列人仍然在『营』内。希伯来十三章十一至十三节说，『原来祭祀的血，由大祭司为着罪带进至圣所，祭祀的身体，被烧在营外。所以耶稣为要藉自己的血圣别百姓，也就在城门外受苦。这样，我们也当出到营外就了祂去，忍受祂所受的凌辱。』就着属灵意义而言，这里的『营』表征属人的组织，特别是指犹太教的组织。根据旧约，祭祀的血要被带进至圣所，祭祀的身体要被带到营外焚烧。（利十六15，27。）祭祀的血豫表主耶稣的救赎，祂将自己献上为祭，藉祂自己的血圣别百姓，使人能被带到神面前。祭祀的身体被带到营外焚烧，豫表主耶稣被犹太宗教人士弃绝，被推到城外杀害。这指明主的救赎一面是将人带到神面前，一面也会使人受到宗教组织的弃绝，而将人带到营外，离开属人的宗教组织。希伯来十三章十一至十三节的重点，乃是要我们借着主的血进入至圣所，并要出到营外。当主来到地上时，以色列人中有着属人的犹太宗教组织。犹太宗教组织原本是为着事奉神，但神的儿子耶稣基督这位神的具体化身来到他们中间时，他们却不要神，反而要偶像。

在福音书说到，犹太人敬拜神的圣殿成了作买卖、兑换银钱的地方。因此，主耶稣进了殿，赶出所有在殿里作买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子，和卖鸽子之人的凳子，并责备百姓把神的殿变成了贼窝。（太二一12~13，可十一15~17。）犹太宗教名义上标榜着纯净的敬拜神，然而在神的殿中却没有神，也不要神，甚至把神的儿子耶稣基督推到营外杀了。这指明犹太宗教、犹太会堂已成了拜偶像的『营』，弃绝神来到他们中间。因此主对门徒说，『人要把你们赶出会堂；并且时候将到，凡杀你们的，就以为是事奉神。』（约十六2。）这话在使徒行传真实的应验了，门徒们历经犹太宗教极大的逼迫。（四一~3，七54~60，八1~3，十二5。）这就是保罗写希伯来书的背景。从召会历史，我们也可以看见犹太宗教堕落的光景。

出到宗教的营外事奉神

今日有些基督教组织虽然名为敬拜神，其中却搀杂着对撒但偶像的敬拜。在启示录主给召会的七封书信中，说到别迦摩和推雅推喇召会有撒但在其中，并有祭偶像之物。（二13~14，20，24。）主也对老底嘉的召会说，『看哪，我站在门外叩门；若有听见我声音就开门的，我要进到他那里，我与他，他与我要一同坐席。』（三20。）这里的坐席就是与主有交通。然而，今日许多宗教组织标榜事奉神，事实上却没有与主交通，反倒满了偶像。在菲律宾有一个天主教的黑耶稣大教堂，门口摆着卖蜡烛的摊位，所有来的人都买一支蜡烛进入教堂内，选一个偶像朝拜。在那里，人拜偶像的情形，和中国的庙宇没两样。但主是站在这宗教组织的『门外』，而不在『门内』。这就是旧约的摩西出到营外的意思。在中古世纪，罗马天主教杀害真信徒比罗马帝国所杀的人还多。路德马丁改教时，呼召人要从宗教组织里出来。后来的更正教却也不可避免的走上了同样的路，使许多清心爱主的基督徒受难为。

例如『天路历程』的著者本仁约翰（John Bunyan）就被英国国教下监十余年。今日有些基督教会堂也成了属人的组织，虽然声称事奉神，但神并不在其中。即使他们中间有真正爱主的人，也带人得救，但神在他们中间行不通。多年来，我受到许多来自于基督教人士的攻击和毁谤。这些基督徒团体以为攻击我就是在事奉神，其实这乃是在反对神，正如未悔改前的扫罗逼迫基督徒一样。我们需要对『营』这消极一面的异象有清楚的看见。这些宗教人士标榜事奉神并敬拜神，当然他们中间也有一些敬畏神的人，就像当日主被犹太教人士所杀，其间也有一些犹太人是正派的。但就如希伯来十三章所说的，真实爱主的人都要出到营外就基督。曾有人问我，为何同样一本圣经，在我们手中读出许多亮光，而他们却读不出来。这是因为我们乃是在营外，就像摩西当日在营外有神的同在，而以色列人的营内却因为偶像，没有神，就没有光。

『营』乃是一班名为敬拜神，实际上却是属人的组织。在那组织里是人在掌权，神在其中完全行不通。所以，我们也需要恐惧战兢，惟恐一不小心，我们的聚会就变成了『营』。我们若是不愿受对付，背十字架，让基督作王，而放任己和肉体，圣灵在我们中间就没有地位，我们也会沦为『营』，变成属人的组织，而没有神的同在。我们当初为何脱离宗派，乃是因为神在其中没有地位。今天，我们不仅要小心脱离别人的『营』，也要惧怕产生自己的『营』。我说这些话，并非恼怒宗教团体或人士，而是要给人看见神不在营内，乃是在营外。事奉主的人必须精明有分辨力，知道甚么是神所要的，事奉的路才能走得正确，不至从正路岔出去。

讲于七月三十一日