

目錄

如何治理召会

第一篇 召会是什么（一）

第二篇 召会是什么（二）

第三篇 召会的建造与治理（一）成全圣徒

第四篇 召会的建造与治理（二）分辨教训之风

第五篇 召会的建造与治理（三）持守真实，长到元首基督里面

第六篇 召会的建造与治理（四）—基督身体的长大

第七篇 神工作的材料

第八篇 治理召会的十个要点

第九篇 事奉之人该有的祷告和信心

第一篇 召会是什么（一）

[回目錄](#) [下一篇](#)



提摩太前书三章十五至十六节，以弗所书一章十九至二十三节。

提前三章十五至十六节说，“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。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。”十五和十六节连在一起，给我们看见，这个真理的柱石和根基，就是敬虔的奥秘，也就是神显现于肉体。

换句话说，这家是活神的召会，是真理的柱石和根基，又是敬虔的奥秘，也就是神显现于肉体。下面接着说，这个神显现于肉体，乃是“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”。这都是指着主耶稣自己说的。

以弗所一章十九至二十节说，“以及祂的能力向着我们这信的人，照祂力量之权能的运行，是何等超越的浩大，就是祂在基督身上所运行的，使祂从死人中复活，叫祂在诸天界里，坐在自己的右边。”这里的“能力”包括两面，一面是消极的，一面是积极的。消极的，使主从死人中复活；积极的，使主坐在诸天界里神的右边。

二十一节说，“远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、以及一切受称之名，不但是今世的，连来世的也都在内。”主的升天似乎是一个空间的问题，从地上到天上。然而，二十一节给我们看见，主的升天更是时间的问题。祂不只在空间里，不只在高处超过了低处；祂更在时间里，超过今世的，也超过已往的，并且超过来世的。主这样的超过空间和时间，乃是祂升天的结果。

二十二节接着说到：“将万有服在祂的脚下，并使祂向着召会作万有的头。”二十一节里的“超过”，乃是指超过撒但和他的使者。执政的、掌权的、有能的、主治的以及一切受称之名，还有今世的和来世的，都是指黑暗的权势说的。这一切主都超过了，又将万有服在祂的脚下；“万有”是指一切受造之物。“使祂向着召会作万有的头”，就是这超过的结果。二十三节说，“召会是祂的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。”这里明文说到，召会是基督的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。

认识召会是什么

许多地方召会的负责弟兄们，都非常关心如何治理召会这个问题。然而，要治理召会，就必须先认识召会是什么。这是很简单的道理，人无论研究什么东西，都要先知道那个东西的性质、用处和目的。你要治理任何一个团体或机关，也都得先知道其性质、用处和目的。无论是家庭、商场、工厂、学校，甚至孤儿院、养老院，或是监狱等，你若要治理，就要先知道那个团体的性质、用处及目的。同样的，我们要治理召会，就要认识到底召会是什么，召会的性质和功用是什么，以及召会在宇宙中这样的成立，到底是为着什么？我们要在基本上有认识，然后才能知道什么叫作治理召会，以及如何治理召会。

许多时候，我们看见人在召会中治理，在所作的事上尽心，并不觉得他有什么不合式的灵。然而，常常令人感觉难过的是，他虽在那里治理召会，却根本不认识召会。他就象个办学校的人，根本不懂什么是学校，也不懂学校的目的乃是为着教育。他治理召会，但不认识召会，不认识召会的性质，不知道召会从何而来。这是相当严肃的事。我们若要知道如何治理召会，就必须花相当的工夫，回到主的话，来看到底主所启示的召会是什么，召会的目的是什么，以及召会在宇宙中的功用如何。

知道在神的家中当怎样行

我们要从圣经的根据，来看召会的治理。提前三章十五节说，“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。”这里的“行”，就是指治理。保罗写信给提摩太，提摩太受了保罗的托付，就安排各地召会管理、治理的事。保罗说，可以知道在神的家中当怎样行；意思是，知道如何治理、安排召会中的事。

为什么保罗说这话？因为他会有一段较长的时间不在，他会有一个耽延，所以他盼望提摩太知道，在召会中当怎样治理，怎样行动。这一个耽延，看来是保罗的事；但我们若有属灵的眼光，就会看见这个耽延，乃是主的事。当主还没有回来之时，我们要知道在召会中该怎样治理，该怎样行动。整本圣经，惟有这一处经节清楚告诉我们，在召会中该怎样治理，怎样行动。

召会是神的家

提到如何治理、管理召会，就要先看见召会是什么。召会乃是神的家。召会不是一个组织，不是一个机关，不是一个学校，也不是一个工厂，一个医院；召会乃是一个家，是神的家。我们必须着重、且深刻地认识这个家。宇宙中所有的事，以及正常的秩序，如一个家庭里的父母与儿女，一个公司中的老板与伙计，都是神所安排的，都是出于神。这些都有象征的意义。

作父亲的，象征神作父亲；作儿女的，象征所有蒙恩的人作神的儿女；家庭象征神的家。如果我们要认识召会是神的家有何意义，就可以由自己的家来领会；因为神借着人伦的安排，已经将其中的意思摆在人眼前。在正常情形下，人人都有自己的家；正常的家，乃是神的家的象征。

这家是传续神生命的地方

说到家的用处，凡在正常家庭里的人，无论是为人儿女，或为人父母的，总归有所领会。最起码，一个正常的家，总是叫人里外得安息。不仅如此，家也是繁衍生命、延续生命的地方。少有一对夫妇，觉得不需要儿女；人都盼望到了年老时，能够儿孙满堂。人年纪越大，越盼望看见自己所生的孩子长大成人，越欢喜说到自己的儿孙。

同样的，神喜欢传续祂的生命。神所以要有一个家，就是为了要有儿女。所有的人都得承认，虽然有的家庭，因为生理上的关系没有儿女，但就事实、原理来说，一个家所以称之为家，就因为家是产生儿女的地方。无论我们同意不同意，神的命定就是如此。儿女乃是生命的繁殖，生命的传续。所以，家对于神的第一个意义，就是能够让神的生命继续繁殖和传续。这就是家的象征意义，给我们看见神的家，乃是传续生命、繁殖生命的地方。宇宙中能够繁殖、传续神生命的，只有这个地方。这是家的第一个意义。

摸着神的家，就摸着神生命的问题，因为家乃是传续生命的地方。中国人所以喜欢儿女，就因为要传递生命，产生后代。神需要一个家，来传续祂的生命。这生命不是隐藏的生命，乃是传续的生命。在我们尚未成家时，我们的生命是隐藏的，一旦成了家，一个个生命就从我们传续出来。十六年前我在天津时，有位弟兄到我家，看见我的孩子们就说，这真是一个个“小李常受”。我没有成家时，只有一个李常受；成家之后，就有了一堆李常受。同样的，神有一天能在宇宙中，在祂的仇敌跟前夸口说，“从前只有我自己，现在有这么多的‘我’”。所以，神的家乃是神传续生命的地方。

或许有人会说，这是照着象征的意义，断定家的定义，到底圣经的根据是什么？就是提前三章十五节：“这家就是活神的召会。”这一位神乃是活神，“活”说出这是生命的问题。哪有一棵活树不结果子？哪有一个活的动物不繁衍后代？动物也好，植物也罢，只要是活的，定规能繁衍后代、结果子。只要是活的，就都能生产；我们能生孩子，能传续生命，因为我们是活的。我们的神不是死的神，乃是活的神，所以在祂的家中，祂要传续生命。

这家是彰显神自己的地方

其次，家是发挥自己、表达自己的地方。没有一个地方，能够象我们自己的家一样，让我们彰显自己。我们若要看见一个人的真样子，只有到他家里才能看见。不能告诉人的话，难以启齿的话，在家里都能说出来。别处不能公开的，在家里都能公开。所以，家是一个发挥自己最好的地方。一个最能叫我们觉得舒服，叫我们毫无顾忌的地方，就是我们的家。召会是神的家，是传续神生命的地方，也是将神自己彰显出来的地方。神的爱好，祂的趋向，都能在祂的家中彰显出来。

神在宇宙中如果没有一个家，就没有传续祂生命的地方。在宇宙中，如果神没有一个家，神就没有一个地方能彰显祂自己，发挥祂自己，而把祂里面的奥秘铺张出来。没有一个地方能象召会一样，让神说话，将神自己铺张出来。反之，召会若不是这样，召会就失去祂的性质。若是我们的家叫我们闭口无言，一句话也不能说，我们的家就不是家，而是法庭。召会乃是神能将祂自己倾倒出来的地方。

这家是神安息的地方

第三，家是一个安息之所；因为在家中有情，在家中有爱。在家里有关心，有同情，有人伦中的甜美。所有人伦中甜美的味道，都是在家里才能尝到的。家如果给撒但败坏了，就把人伦的享受完全抹煞了。所以，撒但在人伦中所作最厉害的事，就是败坏人类的家庭。人伦中所有的享受，所有的意义，都在家里。家是一个抒发情感的地方，是一个叫人安息的地方。人有一个家，人的里外才能得着安息。召会也是如此；在宇宙中神若没有召会，神就不能得安息。若没有召会，神的爱，神的心，都难得有一个地方得着反应。这家乃是神安息的所在。

召会作为神的家：第一，是为着传续生命；第二，是为着发挥、彰显神自己；第三，是为得着安息。我们如果这样来认识召会，就能知道在召会中当怎样行。我们在召会里所有的行动，都必须叫神的生命得传续，叫神自己得发挥，叫神得着安息。这是我们根据对召会的认识，而有的行动。四年前，我在广州曾经说到这件事，因为那时我看见一种光景，弟兄姊妹们每次来在一起事奉时，都摆出一大堆的意见。我感觉那个地方不象神的家，好象是议会。弟兄姊妹坐在那里，好象参议员一样，没有神发挥祂自己的余地。所以，他们问我关于召会的问题时，我就对他们讲召会是神的家。我们总得让神说话；一个家主若没有说话的地位，那个家总归是不象样的。

我们所有的行动，都必须抓牢一个原则，就是召会是神的家。我们在召会中的行动，都得受这些原则的限制。凡叫神的生命不能传出去的，我们不该行；凡叫神自己不能得发挥，不能说话的，我们都得停止不作，因为一作，就破坏了神家的性质。同时，我们总得叫神在里面能够得安息。

召会是真理的柱石和根基

根据提前三章十五节，这家乃是活神的召会，是真理的柱石和根基。召会是活神的家，召会也是真理的柱石和根基。首先，我们要来看什么叫作真理，这是一个很大的问题。这一节所说的真理，就是下一节的“神显现于肉体”。约翰一章一节说，“太初有话，话与神同在，话就是神。”十四节接着说，“话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满地有恩典，有实际[真理]。”怎么知道这真理成为肉体呢？十七节说，“恩典和实际[真理]都是借着耶稣基督来的。”到了十四章六节就说，“我就是……实际[真理]。”这一位就是创造万有、成为肉体的神。所以这真理，乃是指着神进到人里面。

这真理就是神在人里面显出来；神与人联合就是真理。或许有人会问，为什么神与人联合就是真理？我们不能说神就是真理；乃是神成为肉体，神进到人里面才是真理。因为所有的受造之物，若没有神加进去，就都是虚假、虚空的。如同电灯里面若没有电，便是假灯、空灯。电进到电灯里面，电灯才成为实际的、真实的。真理在希腊原文里只是一个字，就是“真”，乃是翻译中文的人，加上一个“理”字，成为一个辞。神乃是万有之真，如同电是电灯之真。电自己并不需要真，因为电的本身就是真。

如同我们的灵魂是体壳之真一样，若是灵魂离开了，我们的体壳就是假的。神必须进到受造者里面，受造者里面才有真。所以这一个真理，乃是指着神进到人里面，就是造物者进到受造者里面。这就叫作真理，而这个真理乃是神显现于肉体。

那么神显现于肉体的这个真理，是托在什么地方呢？乃是在召会中。召会就是这个真理的柱石，并且召会也是这个真理的根基。召会太大了，神显现于肉体是件大事。圣经说，“大哉！敬虔的奥秘！”这是件太大的事了；这件大事乃是托在召会之上。召会是这件事的柱石，也是这件事的根基。神显现于肉体这件事，需要召会来托着。我们看见召会，就看见神显现于肉体；召会没有了，这件事也就完了。这使我们想到马太十六章十八节，主耶稣的话说，“我要把我的召会建造在这磐石上。”我们都知道基督是磐石，是根基，召会就建造在这磐石上。到了提摩太前书，却反过来说，召会成了神显现于肉体的基础。那个奥秘的事实，就托在召会身上。召会是这件事的柱石，也是这件事的根基。柱石乃是“顶着”的意思，如同房屋上的梁架，是由柱石顶着。然而，召会对于神显现于肉体的真理，不只是柱石，更是一个根基。

这给我们看见，召会在时间和空间里，乃是把神显现于肉体这件事，摆在宇宙中，给宇宙看见。神把这奥秘的事托在召会上面；我们若看见这个，就要承认治理召会这件事，实在太大了。所有在召会中事奉神的人，所有作工的人，所有传福音的人，所有治理召会的人，眼光都要被主带到这样高的境界，看见召会乃是真理的柱石和根基，托住了神在宇宙中显出来的事实。这是一件大的、奥秘的事。我们必须看见，如果我们没有这个异象，我们就不知道在作什么。必须有一天，我们的眼睛被开启，看见我们所服事、所治理的召会，乃是这样大的一个东西，我们才知道我们所作的是什么。我们所作的是太大、太奥秘了。

敬虔的奥秘

提前三章十六节说，“大哉！敬虔的奥秘！”这奥秘乃是神进到人里面，与人联合。同时，这奥秘是敬虔的。敬虔在圣经字典里的定义，乃是象神，和神一样。敬虔是圣经的话，翻作我们的话就是象神，和神一样。我们这个人的生活，越有神的形像，就越象神；我们这个人的生活越象神，就越敬虔。什么叫作敬虔的人？敬虔的人就是象神的人。所以，每一次我们在圣经里读到敬虔时，都要想到象神。这一个奥秘是叫神显出来，所以这一个奥秘，是叫人象神；这一个奥秘是神进到受造者里面，所以这一个奥秘，是敬虔的奥秘。没有这奥秘时，人就不象神。有了这奥秘，就是神显现于肉体，就是肉体的人与神联合了，肉体的人象神了；所以是敬虔，同时是一个奥秘。

我们若是告诉人，我们里面有神，也许人要说我们疯了；这实在是一个太大的奥秘。世人不懂，也看不见、不明白。神成了肉体，乃是一个奥秘。当主耶稣在地上时，就是个奥秘；从外面看，祂是犹太人，长在拿撒勒，但是祂里面有故事，没有显出来，是一个奥秘。有一天，祂死了，进到死里，这奥秘就显出来了。祂复活升天以后，祂在圣灵里进到我们里面，我们也成为奥秘了。

我们传福音时，常作见证说，我们里面有一个宝贝，是世界上最尊贵的人也难以得到的。拿撒勒人耶稣在地上时，祂在人中间是个奥秘；今天我们这些基督徒，在人中间也是个奥秘，是人不懂得的。当人看见我们一起擘饼，又唱诗赞美又祷告时，他们就说，这些人都疯了，又唱又叫，又感谢又赞美，到底他们看见了什么？他们实在不知道，也不懂得。这就是个奥秘，这奥秘就是神显现于肉体。

召会是神显现于肉体

现在我们都知道，召会就是神显现于肉体。我们所传续的生命，总归能代表我们自己。人看见我们的孩子，多能分辨出是谁的孩子，因为总归有点象我们。闽南人最喜欢闽南孩子，生一个不够，还要收养一个；但是生的孩子和养的孩子不同。比方，来自北方的某弟兄，生的孩子姓林，养了两个孩子也姓林。假使三个孩子在这里，我们一眼就能看出哪一个是生的，哪两个是养的。谁生的孩子，就彰显谁。召会是神的家，是神所在的地方，所以是神在肉体里显出来。在这家里，我们能够看见神，并且不是看见单个的神，乃是看见神在祂的儿女里面，在那许许多多的肉身里。这就是召会。

每当我们聚会时，就是神显现于肉体。人看见我们聚会这样好，就说，有神在我们中间。神的确在我们中间；在我们的聚会中实在有神，每一个得救的人，都是神显现于肉体。有人看我们这样天天聚会，都以为我们会吃不消；岂知我们乃是非聚会不可。我们下了班就往会所跑，这在人眼中的确是奥秘、惊奇的事。召会不是会所，召会乃是神显现于肉体，是神的家，是传续神生命的地方。这是一个大的、敬虔的奥秘。

不但如此，提前三章十六节接着说，“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。”这五件事乃是说到基督，并且说到召会。基督是单个的神显现于肉体，召会乃是团体的神显现于肉体。神显现于肉体的头是基督，身体是召会，二者合起来才是完整的。

所以，这里既指基督，也指召会；神显现于肉体，就是说里面有基督。这五个“被”字，不只说到基督，也不只说到召会；不只是以基督说到基督，也不只是以召会说到召会，乃是把基督和召会连起来说，二者无法分。所以我们传基督，就是传召会；召会就是基督。有人说，我们传福音的气瘪了，大家只爱听基督和十字架的道，只想看见亮光，却不爱传福音。这证明我们传福音的能力有问题。

若是我们从前热热闹闹、兴奋地传福音，是出于基督，在我们释放基督和十字架的信息时，我们就应当越发火热传福音。若是我们传福音的能力，是基督的代替品，等到我们把基督显出来时，那个代替品就失色了。当召会是基督时，召会传基督，乃是对的；召会叫人信基督，就是叫人信召会。十六节说，“祂……被传于万邦，被信仰于世人中。”不是“召会”被传于万邦，“召会”被信仰于世人中，乃是“基督”被传于万邦，被信仰于世人中。

我们传基督，可能有两种传法。一种是传死而复活、升天的基督；另一种是传死而复活、升天又住在我们里面的基督。一种是传升天的基督；另一种是传基督住在我里面，“我……就是基督”。因着基督在我们里面，我们就是基督。我们去传福音时，我们就是基督，我们所传的都是基督。若是这样，我们传福音又是另一种味道。我们越听基督和十字架的道，越发要传福音。

传基督的人，就是基督

在使徒行传里，那些传福音、传基督的人，就是基督；甚至那些传基督的召会，也就是基督。我们必须看见这个，才能认识使徒行传。在使徒行传里，有十二个使徒，有一百二十人，还有一个司提反在传基督；但我们看见，他们就是基督。我们能把那一百二十人和基督分开么？我们能把司提反和基督分开么？难怪基督遇见扫罗时，从天上有声音说，“你为什么逼迫我？”扫罗杀害司提反，就是杀害“我”；扫罗逼迫基督徒，就是逼迫“我”；扫罗逼迫召会，就是逼迫“我”。

那些传基督的人，就是基督。那些传基督的召会，和传基督的使徒，就是基督。我们要看见，在使徒行传里传福音、传基督的人，就是基督。当基督被信仰于世人中，就是他们被信仰于世人中；当基督被传于万邦，就是他们被传于万邦；当基督在天上被天使看见，也就是他们被天使看见；当基督被接去于荣耀里，也就是他们被接去于荣耀里。因着基督与他们是联结的，基督活在他们里面，所以他们活着就是基督。我们在这件事上，必须看得非常清楚；否则，我们就不知道我们在召会中作的是什么。

我们需要祷告，求神给我们看见召会是什么，看见她的性质、功用，以及她的内容。召会是活神的家，能在其中传续神的生命，能在其中发挥、彰显神自己，并且神能在其中得着安息。不仅如此，召会也是神在肉体里的显明。这是大哉！敬虔的奥秘！因为这一个召会和基督是一，她和基督是调在一起的，已往如此，现在也如此；是被称义于灵里的，也是被天使看见的；是被传于万邦的，也是被信仰于世人中的，并且也是被接去于荣耀里的。这就是召会。

我们要治理召会，便需要看见召会。这是圣灵在提前三章十五至十六节里的意思。我们要治理召会、服事召会，就要看见召会是这样大的东西。我们必须看见这一个，在主耽延回来之时，才能知道在祂的召会中当怎样行。

第二篇 召会是什么（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



以弗所书一章十九至二十三节。

新约里论到关于召会的话，一段是在提前三章末了，另一段是在以弗所一章末了。除了这两段之外，新约里难得再找出比这两段所说更高、更深的。所以，我们要对召会有所认识，就必须来看这两段经节。在前一篇信息里，我们已经看过提前三章，现在我们来看以弗所一章。

以弗所一章十九至二十二节里，保罗说到“祂的能力向着我们这信的人，照祂力量之权能的运行，是何等超越的浩大，就是祂在基督身上所运行的，使祂从死人中复活，叫祂在诸天界里，坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、以及一切受称之名，不但是今世的，连来世的也都在内，将万有服在祂的脚下，并使祂向着召会作万有的头”。这给我们看见，召会是从哪里来的，是怎样产生的，在宇宙中是怎样出现、怎样存在的。而二十三节的结语：“召会是祂的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。”给我们看见召会是什么。召会乃是基督的身体，是那位在万有中充满万有者的丰满。

召会的产生，乃是因基督从死人中复活，升到天上，超过空间也超过时间的限制，并且胜过一切的仇敌，使万有都服在祂的脚下，从这里产生出召会。所以，我们要清楚看见，若没有基督的复活，就没有召会；若没有基督的升天，就没有召会；基督若没有超过空间和时间，就没有召会；基督若没有胜过执政的、掌权的，也没有召会。这里执政的、掌权的，到了六章十二节，乃是指撒但和他的使者说的。因此，以弗所书和歌罗西书这两卷书所说，那些执政的和掌权的，不是指这世界的君王和臣宰，而是指撒但和他的权势。

这里说超过执政的和掌权的，就是指超过撒但黑暗的权势。没有这一个，就没有召会；没有将万有服在祂的脚下，就没有召会；没有基督作万有的头，也没有召会。在此，我们要看见六个特点，才能看得清楚，召会是从哪里来的。

召会是因着基督的复活而产生的

首先，召会是因着基督的复活而产生的。基督在复活的大能里，从死里出来，祂复活的结果就产生召会。换句话说，死而复活乃是神无限量的生命，从祂所进入之受造的壳子里出来。当祂成为肉体时，是进到受造的体壳里；在这受造的体壳里，祂无限量的生命受了限制。所以，路加十二章五十节说，“我有当受的浸，还没有成就，我是何等的困迫！”在祂还未经过死的时候，是何等受困。祂进到受造的体壳里，祂无限的生命就受到限制。

什么叫作从死里复活？从死里复活，就是主耶稣借着死，进到死里，叫祂无限量的生命，从受造的体壳里面出来。这一出来，这一个生命就得着释放。原来这一个生命是在神里面，成为肉体之后，这个生命就进到一个受造者里面。这一位受造者就是拿撒勒人耶稣，祂成了那一粒生命的麦子。祂死而复活时，那无限的生命就从这有限的体壳里出来了。借着从死里复活，祂的生命进到许多受造者里面；进到彼得里面，进到约翰里面，进到雅各里面，也进到你我里面。所以，祂的复活能产生召会。

召会的产生，第一，是根据基督的死而复活。召会乃是经过死而复活的。死而复活的中心意义，就是使神进到受造之物里面的生命，从祂所进入的那个受造之物里面释放出来，再进到更多的受造之物里面。不仅如此，死而复活还有一个意义：“死”叫人脱离一切的旧造；“复活”叫人进入神的新造，进入神的生命。所有天然、旧造、受过玷污、堕落的，因着基督的死都脱离干净了。因此可以说，基督的死叫人脱离了一切的旧造，基督的复活叫人进入了神荣耀的生命。乃是这一个荣耀的生命，产生出新造。

这给我们看见，凡没有经过死的，都在旧造里，都在天然里；凡没有经过死的，都是旧造，都是天然。然而，凡是复活的，都是神的生命，也都在神的生命里，都进到神荣耀的生命里。召会乃是从基督死而复活所产生的，所以，召会不在天然里，不在旧造里；召会乃是在神的生命里，在新造里。召会是借着基督的升天而产生的其次，召会是借着基督的升天而产生的。升天就是完全离开地。地乃是撒但活动、掌权的地方；而天是神掌权的地方。在太六章，主耶稣教导门徒祷告说，“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”这给我们看见，神的旨意在地上，不象在天上那样通行。天上是神掌权，通行祂旨意的地方；但在地上，神却难以掌权，通行祂的旨意，因为地落到撒但的霸占之下。在圣经里，从创世记三章以后，每一次提到地时，里面就含着一个意思，说到地是服在撒但权下的，是属乎撒但的。

在圣经里，蛇象征撒但。因为蛇在地上行走时，是联于地的。利未记说蝗虫、蚂蚱是洁净的，因为它们能够飞起，能够离地，所以是洁净的。在地上的爬虫则是不洁净的。这不只是生理上的讲究，更有属灵的意义。撒但诱人堕落之后，从神的眼光看，地完全给撒但践踏了，已经属乎撒但。于是神咒诅蛇，在地上不是用多足行走，而是用肚子行走，并且终身吃土。主的升天，乃是脱离地；所有属乎地的，主都完全脱离了。每一次说到地的时候，我们都要领会，里面有撒但的意义。天是属乎神的，地是属乎撒但的。召会并不是主在地上时产生的，乃是祂完全离开地，升到天上之后，在天的境界里产生的。召会虽然在地上，但召会的性质不是属地的，乃是属天的，因为她是从天上的一位产生出来的。所以召会不是属地的，乃是属天的。

召会超过黑暗的权势

第三，借着主的升天，主超过了地上和空中执政、掌权者黑暗的权势。地被撒但践踏、霸占后，到了以弗所二章就说，天空也是属乎撒但的。主耶稣因着升天，就超过了地上和空中的撒但。祂一超过这些，就产生出召会。那产生召会的，乃是超过了地上和空中的撒但，并且超过撒但所属的地方。或许我们从未想过，召会是超过撒但的；反之，许多时候，当我们落在自己的感觉里，特别是在召会受逼迫时，我们以为召会胜不过撒但的权势，而在撒但的权势之下。特别是当召会软弱、受攻击时，我们就感觉好象撒但制伏了召会。我们没有清楚看见，召会乃是超过撒但权势的。

召会乃是在天上，从那位升天者产生出来的；这位升天者超过撒但，超过撒但掌权的地位和掌权的范围。以弗所一章二十一节，不是说主耶稣超过撒但，而是说祂“远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、以及一切受称之名，不但是今世的，连来世的也都在内”。这含蓄地说出，主不只超过撒但，不只超过空间，超过时间；并且召会就是在这个超过里面产生出来的。可以说，召会是超乎撒但，超乎撒但所在的空间，也超乎撒但所在的时间。召会完全是在超过撒但和他所在的空间及时间中，产生出来的。

召会超过空间和时间

第四，基督的升天，使召会不只超过空间和时间，也超过空间和时间本身。召会乃是在空间和时间之外产生的。所以，召会太大、太高了。我们从前对召会的认识实在太小，对基督的认识更是不够。我们不知道召会是这样大、这样高。盼望今后我们认识，召会是超时间、超空间的；召会不在时间里，也不在空间里，召会乃是在这些之外产生的。

召会远超万有

第五，召会是远超万有的。因着基督升到天上，不只超乎撒但，也不只超乎空间和时间，更是将万有都服在祂的脚下。基督在万有之上，把万有服在祂脚下时，召会才产生出来。所以，召会乃是在万有之上，万有乃是在召会脚下。因着万有都在基督脚下，所以，召会是从这一位万有的头之下产生的。召会随着基督作万有的头第六，召会也随着基督作万有的头。以弗所一章二十二节下半说，“并使祂向着召会作万有的头。”基督产生召会时，祂已经作了万有的头，召会乃是从万有的头里产生出来的；所以，召会是随着基督作万有的头。

总括来说，第一，召会不是在旧造里，乃是在神生命的新造里。第二，召会不是属乎地，乃是属乎天的。第三，召会是超过撒但的。第四，召会是超过时间和空间的。第五，召会是远超万有的。第六，召会是在万有之上，跟随祂的元首基督作万有的头，来管制万有。以弗所书说到这里，保罗才下结论说召会是什么。保罗有两个结论，一是“基督的身体”，一是“在万有中充满万有者的丰满”。这时，召会就是基督，是基督的延长，基督的扩大。身体就是头的延长，就是头的丰满。召会不只和基督连成一个，召会乃是基督所满溢出来的。

所有在召会中得救的人，原来只是受造之物，是在万有里的。一旦得救之后，就超过万有，并且与万有的头连起来，经历基督向着召会作万有的头。我们需要抓住召会的六个特性，才能领会以弗所一章的结语。召会不是旧造，不是属地的，不在撒但的权下，不在时间和空间里，也不在万有之列，乃是在万有之上，随着基督作万有的头。这样，我们对召会便有一点的认识。

召会的四个所是及六个特点

提前三章给我们看见，召会首先是神的家。家是延续生命的地方，是发挥自己的地方，是得到安息的地方。第二，召会是真理的柱石和根基；真理是神显现于肉体。神显现于肉体是个“大哉！敬虔的奥秘”，而这一个奥秘叫召会与基督调和成为一个。所以我们传召会，就是传基督。提前三章十六节说到五个“被”字：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。这五个“被”字给我们看见，召会和基督调成一个，是无法分割的。召会就是基督，基督就是召会，二者成了一体。第三，根据以弗所一章，我们看见召会是基督的身体。第四，召会是在万有中充满万有者的丰满。

那在万有中充满万有者的丰满，包括六个特点。第一，不是旧造，乃是神生命的新造。第二，不是属地的，乃是属天的。第三，不是在撒但的权下，乃是超过撒但的。第四，不在空间和时间里面，乃是超越空间和时间的。第五，不在万有里，乃是超过万有的。第六，不在万有之下，乃是与基督一同经历在万有之上作万有的头。看清楚这些，我们才能治理召会。我们在召会中一切的行动，一切的管治，一切的眼光，一切的判断，一切的定规，一切的主张，都得根据召会这四个所是：召会乃是神的家，是真理的柱石和根基，是基督的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。对召会的看见，

支配我们在召会中的行事

当我们帮助某地召会，服事治理那里的召会时，我们有没有很重的感觉，觉得不能把不是属天的，不能把旧造的，不能把不是超过撒但的，不能把在时间和空间里面的，带到召会中？我们有没有很严肃的感觉，觉得召会是属天的，是超过万有的，是超过时间和空间的；所以，我们不能把时间里的、旧造的、地上的，带到召会里？我们需要敬畏神，讨神的喜悦，行事合乎祂的旨意。凡合乎祂旨意的，我们在召会中都要；凡不合乎祂旨意的，我们在召会中都不要。

若我们在召会中要处理一件事时，我们应该祷告：“神啊，怎样才是合乎你的旨意？合乎你旨意的我们要，不合乎你旨意的我们不要。”至于何者才是合乎神旨意的，可以由召会的四个所是，及其中六个特点来衡量。或许我们对召会的四个所是和六个特点，没有很重、很深的感觉；而只不过觉得，我们必须讨神的喜悦，遵行神的旨意。然而，以弗所一章清楚给我们看见召会的意义。所以，我们在召会中的断案、处理、管治，在召会中的一切行动，不能把旧造带进来，不能把属地的带进来，不能把时间和空间的东西带进来，更不能把属撒但的东西带进来，也不能把肉体的东西带进来。

这如同打造首饰的人，不能把任何一点泥土，搀到金子里去，因为他知道他所打的是金首饰。除非他想欺骗人，否则连铜、银这些杂质，都不能搀进去。当我们看见召会是什么时，我们在召会中的治理才能纯洁；我们在召会中的断案、处决、主张、行动，才是用提前三章及以弗所一章里的亮光纯洁过的。我们若真看见召会是神的家，是神发挥祂自己的地方，我们在谈到怎样处理召会中的事时，我们每一个人都会，也不敢随便说话。

因着我们没有看见这个异象，在我们谈论召会的事情时，总是你说一套感觉，我说一套看法，他说一套主张。这是什么呢？这根本不是神的家。我们若看见召会是神的家，而我们在这家里不过是管家，我们就不敢随便主张、说话。比方你有一个佣人，很会作事，也很会料理事情，却是主张很多，意见很多；这样的人，你也不会喜欢，因为这个家成了他的家，不是你的家。

我们若看见召会是神的家，是神发挥自己的地方，我们一摸到召会的事情，我们的话语和意见就会停下来。我们必须根据这个原则，作每一件事。召会是神的家，是传续神生命的，当我们处理召会的事务时，必须以此为考量、为原则。有时圣徒们的主张，是把召会看作学校，当作在办教育，而不是为着传续神的生命。

我们在召会中所有的行动，所有的定规，所有的治理，必须受我们对召会之认识的支配。因此，我们在主面前深深觉得，要晓得怎样治理召会，非先认识召会是什么不可。只有当我们看见召会是什么时，那个看见才能支配我们在召会中的行动。人在召会中要知道该怎样行，必须看见召会是什么。我们的眼光、方法、才干、学习，都没有用处。我们在召会中的治理，在召会中的行动，都得根据于我们对召会的认识。

召会不在旧造里，召会乃是在新造里。因此，我们不能凭着旧造，来断定召会中的事；不能凭着旧造的眼光，来察看召会中的事。召会是属天的，我们不能凭着我们属地的眼光，来定规召会中的事。我们若凭属地的眼光，来断定召会的事，立刻就把召会当作不是属天的。恐怕许多圣徒虽然清楚这个真理，却不一定会应用。

举例来说，近半年来，马尼拉召会定规要买一块很大的地，需要花费菲币六十几万，包括建筑费将近百万。然而，他们收到的奉献不到五万，地却已经成交了几个月。召会收的奉献不够支付时，自然要从别处垫。长老们便觉得是重担。

自马尼拉有会所以来，在奉献上的作法，一向是召聚几位出得起钱的圣徒，成立一个会所建筑委员会，把担子放在他们身上。当这些建筑委员来在一起，若是这一次要付三万，他们就会定规，你付五千，他付一万，我付一万五，大家签支票，把款项付出去。第二次又需要五万时，虽然这些委员弟兄们也在那里祷告：“主啊，你替我们成全。”结果还是他们签支票，你一万，我五千，他一万五，把款项付了。

这一次他们买了地，长老们来问我怎么作，我说不需要委员，也不需要委员会，召会中有人作事就够。同时我说，“你们要清楚，你们把弟兄姊妹召聚来，一同祷告；若是祷告给神听可以，若是你们存心祷告给弟兄姊妹听，劝勉他们，叫他们奉献，那不可以。”我对他们说，建筑委员会作不得，劝勉的祷告不能用。所以，他们只收到四、五万的奉献。

这件事僵在那里几个月，我不吭声，因为这不是我的事，这是主的事。然而，负责弟兄们受不了，于是私下开会说，“只要李弟兄出来说话，和几位弟兄交通，就可以了。”所以，等我再去访问时，他们在长老聚会中不敢说，却转了一个弯，到接待我的老姊妹家，对她说。后来那位姊妹告诉我，她对他们说，“你们要李弟兄出来说话，这怎么行得通？台湾的需要那么大，他都不说，你们怎么能逼着他说？”她就把这件事的经过说给我听。

直到我离开时，我还是向他们表示，若是要我办中华商会、青年会，我老早就作了；但我在召会中事奉神，带领神的儿女，我不能那样作，因为那个作法是属地的。我们若成立一个建筑委员会，看我们中间谁有钱，大家就来在一起，认一认、开支票，这是世界的作法；召会不可以如此定规事情。我们必须的主面前，看见召会是什么，然后我们在召会里的行动，才能站住我们该站的地位。

我们所说的一切，都是原则性的。我们看见召会是神的家，是真理的柱石和根基，是基督的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。我们也看见召会是新造，不是旧造；召会是超过撒但的，不在撒但的权势下；召会是超越时间，超越空间，不在时间和空间里的；召会是在万有之上，同着基督作万有的头。这些看见，都支配我们在召会里的行动。许多时候，我们在世界上作许多光明合法的事，但那些事在召会中不能作，因为召会有她的性质。我们必须有这一个看见，看见召会是什么，我们在召会中的行动才能正确。

第三篇 召会的建造与治理（一）成全圣徒

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：以弗所书四章十一至十六节。

以弗所四章十一至十六节，是圣经里相当重要，并且相当难领会的一段话。我们若要知道怎样治理召会，并如何在召会中事奉，对这一段圣经就必须有透彻的认识。首先，我们需要把从前对治理召会所有的天然观念，全都放弃。我们每个人作事情，差不多都有一套天然观念，认为事情该怎样进行，该怎样作。当我们来治理召会时，也自然有一套观念，认为要怎样行，怎样治理才恰当。这些观念可能是我们自己想出来的，也可能是从别人那里接受来的。不论如何，那些观念总归都是传统、天然的，都得摆在一边；同时，我们都得进到神的话语里，看看怎样治理召会，怎样在召会中事奉。

以弗所四章中基督身体的建造

以弗所四章十一至十六节这段话，虽然不容易研读，但其中的结构，却是相当清楚。保罗说到基督复活并升天之后，产生了召会，就赐下一些有恩赐的人。这些人就是十一节所说的使徒、申言者、传福音者、牧人和教师；主把这些人赐给召会当作恩赐。召会的产生，乃是根据基督的复活和升天；但这位升天的主要在地上产生、建造召会，还需要借着一班有恩赐的人。我们需要将四章的话，和一章连起来看。一章末了给我们看见，因着基督的升天，召会产生了（22~23）。四章接着给我们看见，基督升天之后，乃是借着把各种有恩赐的人赐给召会，在地上产生、设立、建造召会。

五旬节那天有一幅清楚的图画。这位死而复活的基督升天以后，坐在荣耀的宝座上，召会乃是从祂而生。元首在天上，不是直接产生召会，而是借着地上的十二使徒，以及使徒行传中的一百二十人（一15，二1~4）。除了这些人之外，必定还有好些传福音者、牧人和教师。这位元首基督把一些人装备起来，当作恩赐赐给召会；接着，就有三千人、五千人得救，成了在耶路撒冷的召会（四4，四4）。这给我们看见，元首乃是借着使徒、申言者、传福音者、牧人和教师等有恩赐的人，产生出召会。一面，召会是从元首产生出来的；另一面，召会也是从元首‘间接’产生的。元首必须经过这些有恩赐的人，才能产生出召会。

元首基督赐下有恩赐的人，为要成全圣徒（弗四11~12）。国语和合本在以弗所四章十二节，是翻作‘为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体’。按照这节的翻译，有人认为‘各尽其职’是指十一节有恩赐的人，在成全圣徒的事上各尽其职；并非指有恩赐的人成全圣徒，使圣徒们各尽其职。这是一个很大的争议。天主教的人可能认为，这是指有恩赐的人起来各尽其职，以成全圣徒；因为天主教里有教皇、主教、神父、修士等，各尽其职来建立他们的教会。按照国语和合本的翻译，的确有这两种讲法。‘各尽其职’若是指着那些有恩赐的人，那么天主教的制度就是对的。

事实上，国语和合本的翻译，乃是偏重圣徒各尽其职；因为十六节接着说，‘百节各按各职，照着各体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。’所以很显然的，‘各尽其职’不是指那些有恩赐的人，乃是指圣徒说的，因为圣徒就是身体里的百节。

根据这一段圣经，可以说，工人不能代替圣徒事奉。有些召会长年以来，都是工人在那里代替事奉；虽然那些召会脱离了公会的立场，但几位同工顶替圣徒，作了一切事奉的事。我们都知道，浸信会里有牧师、传道人、长老和执事等；但大体说来，所有的事奉几乎都操在牧师和传道人手中。好比学校的董事会，当学校有特别的事情时，才把董事们请来开会；学校主体上的事，平常多由校长和教员处理。在更正教里，牧师和传道人就等于学校里的校长和教员；长老们和执事就等于学校的董事会。然而，圣经的启示却不是这样。元首将一班有恩赐的人，当作恩赐赐给召会，这班人不能代替圣徒事奉。所以，同工们都必须在主面前清楚看见，他们不能代替圣徒事奉。

原则乃是，同工们在各地的服事，不能代替圣徒事奉；元首将有恩赐的人赐给召会，并非要他们代替圣徒事奉。他们的工作乃是把召会作到一个地步，使召会中的每一个人，都起来事奉。他们不是代替，乃要成全，使圣徒各尽其职。在此，我们要看见，由元首基督那里，打发了一班有恩赐的人建立召会，成全圣徒，为使原本不会事奉的人，个个都会事奉；原本不会作的人，个个都会作。所以，以弗所四章十二节说，‘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。’这节包括了有恩赐之人的工作，和信徒各尽其职的果效；也包括了有恩赐之人成全圣徒的目的，以及圣徒各尽其职而有的果子。这两层事奉合起来的结果，就是基督的身体。

那些有恩赐的人，作工成全圣徒，结果有的圣徒成了长老，有的作了执事；他们乃是有恩赐之人作工产生出来、成全出来的结果。主所直接差遣、打发的，乃是十一节里那些有恩赐的人。这些使徒、申言者、传福音者、牧人和教师，在召会里作工，为要成全圣徒，使人人各尽其职。比方传福音者作工，得着信徒作为召会建造的材料。有了材料之后，就需要牧人和教师，作牧养、教导的工作，使这些材料成材；就是使信徒们，能在召会中有事奉。所以，这些有恩赐的人，乃是集合起来整体配搭，叫圣徒得成全，能各尽其职。信徒们得着成全以后，在生命里长进，其中有的人可以作长老，就设立他作长老；有的人对召会的事关心，喜欢服事圣徒，就设立他作执事。这样，借着有恩赐的人，成全圣徒各尽其职，结果便叫基督的身体得着建造。

基督的身体得着建造，乃是双重工作的结果：一重是有恩赐之人工作的结果；一重是圣徒们被成全的结果。有恩赐之人工作的结果，可以说不是直接的；圣徒们得着成全的结果，才是直接的。基督身体的建造，一面需要有恩赐之人的工作，一面需要圣徒们各尽其职。这两面工作的结果加起来，才是基督的身体。元首基督将有恩赐之人赐下，这些有恩赐之人，就在召会中成全圣徒发挥功用，各尽其职，结果就使基督的身体得着建造。就基督身体的建造而言，有恩赐之人所作的是间接的，圣徒们所作的才是直接的。

有恩赐的人不代替圣徒事奉

真正蒙主呼召作工的人，不能代替圣徒事奉；他们只能成全圣徒，不能代替圣徒。所有的长老和执事，都该是直接事奉神的，不能站在被人代替的地位上事奉；他们都是直接建立基督身体的。所谓的工人、有恩赐的人，乃是去作成全长老、执事、以及众圣徒的工作，叫他们会事奉，并且各尽其职，以建造基督的身体。就基督身体的建造来说，有恩赐的人所作的是间接的，不是直接的；长老、执事和众圣徒，才直接建造基督的身体，使身体在爱里把自己建造起来（弗四 16）。在以弗所四章这段话里，从十一节开始，直到十六节末了才有句点，含示其中所表达的意思，到十六节才完成。

当同工们被差遣到各处作工时，应该认识在召会里对神的事奉，乃是圣徒们自己的事；同工们是受神差遣，作成全的工作，使圣徒们能事奉、肯事奉，并且使他们的事奉有分量，以建造基督的身体，结果就能使身体在爱里把自己建造起来。不是使徒、申言者、传福音者、牧人或教师直接建造基督的身体，乃是身体在爱里把自己建造起来。

当召会要往前时，各处圣徒都会要求同工们前去帮助。现在，我们众人里面都当清楚，同工们到各处去，不能在任何召会中作代替事奉的人，只能成全圣徒来事奉。这里的分别太大了。所有蒙恩并清楚站在工人位置上的人，都得看见，他们不能代替圣徒事奉神。事奉神乃是圣徒的事，而蒙召的工人，乃是教导、成全圣徒，使不会事奉的会事奉，不肯事奉的肯事奉，没有事奉成分的有事奉的成分。有恩赐的人完成这个工作之后，当地召会的事奉，就是圣徒们的事，他们必须建造自己所在的地方召会。

现在，我们都当清楚，治理召会、服事召会的人，就是作长老和执事的人。他们不该盼望同工代替他们事奉。比方，在南部若是有一个工作中心，有几位同工前去帮助，南部的弟兄们里面不能松一口气，觉得有人来接这个担子了。若是你们里面有这个盼望，表明你们不懂什么叫作治理召会。一九四六年夏天，我到了江南，首先在南京讲道，就曾正正式式的告诉弟兄们，千万不要以为我来了，他们的担子就可以轻松。我乃是带着满身的重担，要卸在他们身上；我越作工，就越加增他们的负担。我并非受差遣替弟兄们背担子，减轻弟兄们的重担；我乃是把担子加在他们身上。

没有一个长老、执事该认为，同工们来到他们中间，他们的担子就可以卸到同工身上。若是高雄召会有八十斤的重担，同工们到那里，住了两个月以后，反而应该加重他们的重担到一百二十斤。若非如此，我们的路就还是没有弄清楚。我们要清楚，召会直接的事奉，乃是借着召会里的圣徒，其中包括长老、执事。那些有恩赐的人，奉差遣到各处召会，不是代替圣徒事奉，乃是成全圣徒事奉，让众人各尽其职，直接建造基督的身体。基督身体的建造，自然包括了有恩赐之人所作的，但更重在圣徒们直接的建造。我们永远不要认为，工人到任何地方，能够代替那里的圣徒事奉。

在召会中，长老该作长老的事，执事该作执事的事，同工们不能代替长老和执事来事奉。同工们只能受托付，成全圣徒、长老和执事，使他们起来事奉。如果你是受差遣去成全别人事奉，你就不能代替他们，只能成全。如果你是召会中的长老、执事，你不能盼望有什么工人来代替你事奉，你必须受成全，起来事奉。我们都必须清楚这事，并抓牢这原则。

达到信仰上并对神儿子之完全认识上的一

以弗所四章十三节说，‘直到我们众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一，……达到了基督丰满之身材的度量。’这里是说到，有恩赐的人在圣徒身上的工作；他们成全圣徒，直等到众人都达到信仰上并对神儿子之完全认识上的一。这里的信仰不是动词，乃是名词，指目的物。成全圣徒是要叫圣徒们达到信仰上并对神儿子之完全认识上的一；这是很重大的话。现今的基督教并没有一，有长老会、浸信会、安息日会、路德会、信义会等，明显的不归于一。虽然他们都说他们的宗派是根据他们的信仰，但今天基督教各公会之所以不同，便是因为信仰的不同。

主的话是说要成全圣徒，使其达到信仰上的一。然而，今天在基督教的各公会里，他们的信仰是不是一呢？有的信受浸，有的信受洗，有的信主日聚会，有的信周六来聚会，都有很多的分别。如此，众人怎能达到信仰上的一？一位弟兄可能从圣经读出，周六安息日聚会比主日聚会有道理，就重重的交通这点。另一位弟兄可能说，圣经里有主日，无论如何在新约里，应该要有主日聚会。两个人一直争，争到末了，就分成两派：一派主张在主日聚会，一派主张在周六聚会。我们该如何才能达到信仰上的一呢？这全在于我们对‘信仰’的定义。

在以弗所四章十三节，保罗不仅对圣徒们说，也对十一节里那些有恩赐的人说，众人都要达到信仰上的一。国语和合本翻作：‘我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子。’这节在希腊文里，‘认识神的儿子’之前，有一个‘并’字；所以，应该是：‘我们众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一。’接着，还要达到长成的人。若是我们的亮光只停留在片面的真理上，是无法达到信仰上的一。

达到信仰上的一，只能在神的儿子身上。我们里面若真认识神的儿子，守主日或守安息日，对我们就都不成问题。罗马十四章说，“有人断定这日比那日强，有人断定日日都一样，只是各人自己的心思要坚信不移”（5）。犹太人问主耶稣关于干犯安息日的事，主回答说，“人子是安息日的主”（太十二 8）。实在说，不是安息日的问题，乃是‘主’的问题。

弟兄们要治理召会，首先必须看见一个大的东西，那就是基督。我们惟有以基督为中心，专注在祂身上，我们才能达到信仰上的一。只有在神的儿子身上，我们的信仰才能是一。当我们一离开这个中心，立刻就不一了。请我们切切记得，越把中心：神的儿子基督，抓得牢的人，越没有问题；越没有抓住中心的人，问题越多。正如一个车轮，如果从轴心看，只看见一个点；若是从外圈看，则有许多点。

如果我们真认识神的儿子，就没有什么可争的。这个认识不在于我们头脑的领会，乃在于我们生命的长大；这个认识不是心思的，乃是经历的。所以，以弗所四章十三节接着说，‘达到了长成的人，达到了基督丰满之身材的度量。’从这节我们可以看见，这里的认识，乃是因着长大成人、满有基督丰满之身材的度量而有的。

一九三五年我在烟台，曾遇见一位弟兄，在鲁东一个地方聚会。那里的聚会原本聚得很好，到了一九三五年，却发生了难处。有的弟兄认为，所有的信徒都要经过大灾难，才能被提；有的则说，是先被提，再有大灾难。他们引发了争论，有人赞成灾前被提，有人赞成灾后被提。他们的聚会原本有将近五、六十人，争辩到最后，来聚会的不到十人。于是，他们有人来与我交通。我对他们说，若是我们的争论，不能叫人更认识基督，还是把这个争论留到将来吧。即使我们把‘被提’争对了，人不认识基督，又有什么用？若是我们认识神的儿子，也经历了神的儿子，关于灾前或灾后被提的预言问题，对我们就无足轻重了。圣徒们在信仰上的一，不在于这些事上。圣徒们在信仰上的一，乃是在神的儿子身上，在基督身上。

弟兄们在召会行政、管理的事上，必须抓牢这点，只要和神的儿子——基督不抵触的，怎样实行都可以。我们若看见这个大原则，就不会争论了。我们所以争论，乃是因为在大原则上，我们看得不够。比方弟兄们谈起一个问题，有的人主张要对付，有的人主张要看见；我们若是以基督——神的儿子作准则，看得大一点，就都没有问题。所有的问题，都发生在对神的儿子不够认识，不够看见。比方，我站在这里，从前面看有口、鼻、双眼、双耳，从后面看，什么也没有。

从前面看和从后面看的人，若就着他们所看见的论到我，必会争论不休。这是由于他们所见到的并不完全。我们所有的争论，都是因着对于神的儿子看见得不够。安息日的问题，不单是在安息日上，乃是要根据我们所看见的神的儿子。我们若认识什么是神的儿子，什么是祂的生命，这个问题就解决了。同样的，对于需不需要受浸的争论也是如此。我们越看见神的儿子，就越清楚要不要受浸。凡是真看见神儿子的人，就不会有自己的主张和坚持。

对于姊妹们蒙头的问题，也是如此。若是姊妹们真认识神的儿子，不必讲蒙头的道，她们祷告时，就自然而然会蒙头。从经历上我们发现，当弟兄们劝姊妹们应该顺服，甚至引用哥林多前书说明，不蒙头就是不顺服，这个方法并不管用。然而，即使这个方法奏效，那样的蒙头也毫无价值。若是有一天，姊妹们真正在里面看见了神的儿子，真正碰着了那位荣耀的主，不需要弟兄讲蒙头的道，她们自己就会蒙头。所有信仰上的一都在乎对神儿子的完全认识。

再比方说，我们现在很清楚召会就是召会，什么名称都不该有，不该有所谓的路德会、卫理会、长老会、浸信会或安息日会等；因为没有一个召会能大过基督。然而，当你碰到卫理会的人，你对他说，召会不能将任何名称加到基督身上。你这样劝他，他能不能与你同心？不能。即使能，那样的同心也没有价值；有时，可能还会有更坏的结果，就是你和他争论，引起了他的反感，那就更没有价值。

这样，我们如何达到信仰上并对神的儿子之完全认识上的一呢？请记住，若是我们认识那位荣耀的主够多，让祂在我们里面有够多的地位，我们与卫理会的弟兄来在一起时，里面就会满了基督，满了神的儿子。我们绝不会谈论卫理会，也没有工夫谈其他的会，我们只会交通我们所看见的宝贵基督，祂在我们里面成了荣耀的盼望。当我们这样分享时，‘卫理会’就会从那人里面出去。我们无须劝人把卫理会丢掉，他自然会丢掉。因着我们认识神的儿子，自然就能把人带来认识神的儿子，使他和我们一样。

你我必须看见什么叫作中心，并且到中心去。当我们在中心时，无须与人谈论一，我们与人就是一。受浸不是我们的主张，蒙头不是我们的道理，脱离宗派也不是我们的信条；我们只有一个中心，就是神的儿子：基督。达到信仰上的一，就是对神儿子之完全认识的一。这样，在经历中我们能够长大成人，满有基督长成的身量。

认识神的儿子，才能治理召会

有一件事我们必须抓牢，就是在事奉神的事上，必须以认识神的儿子为中心。在个人的追求上，也是如此，并要带领别人注意、认识这一个。此外，没有别的事我们可以作为根据，来与人争执。若是今天在召会中，有一位弟兄一直主张不必受浸，只要受洗就可以，你该怎么办？这是召会治理的问题。如果你的回答是：‘将这件事带到主面前。’这样的答案太普通。如果你向他陈明受浸的意义，也只是解决细则的问题，并没有碰到原则；你应该带他认识神的儿子。我们必须察觉所有的主张、争辩，不过是外面穿的一件衣服，里面总归是对神的儿子认识不够。

我们都得承认自己对神的儿子认识得不够；所有的意见、看法、主张，都是因着不够认识神的儿子。若是一位姊妹主张不要蒙头，千万不要和她辩论，因为没有用处。从她的话语和她的灵，我们可以摸着她满了己，并且不懂什么叫作神的儿子在她里面作生命，也不懂什么叫作把自己交给神的儿子。当有一天，她肯把自己交给神儿子的时候，不必人劝她，她祷告时自然就会蒙头。神的儿子乃是一切问题的答案。

若是有一对夫妻吵架，闹到你跟前来，你当怎么办？最好不要摸他们的是非。我们都必须看见，这对夫妻若是进一步认识神的儿子，定规不会如此吵闹。所以，我们不必劝弟兄，也无须劝姊妹，那是没有用的。我们惟一能作的，就是进一步帮助他们，认识那位作他们生命之神的儿子基督。神的儿子是一切问题的答案，也是一切问题的解决。所有的难处，都在于对神的儿子不够认识。

所以，要治理召会，就必须认识神的儿子，并且被祂充满，达到基督丰满之身材的度量。若是这样，当我们来治理时，在我们里面的基督，就是治理召会的道路，也是治理召会的方法和法则。我们该如何治理召会，全在于我们认识神的儿子有多少。不认识基督，不认识神儿子的人，就难得能带领人认识基督，认识神的儿子。我们若不能把人带到这个中心，就没有法子治理好召会。

如果有两位弟兄争论，来到你面前，一个说主日对，一个说安息日对，你该怎么办？你不能说，的确是主日对，安息日差太多了。这在道理上也许很对，但你若这样治理，这样处理圣徒间的事，不仅基督没有了，神的儿子没有了，甚至召会的灵和生命也没有了。你若认识神的儿子，认识基督，你就会站在这两个人当中，把他们都从自己坚持的那个极端，带回到中心，带回到基督这里。你必须带他们认识神的儿子；在此才有召会的实际，才有召会的内容。

治理召会的基本条件，在于我们对神儿子的认识，对基督的认识。请记住，若不是达到信仰上的一，圣徒们迟早会有不同的看法。当有不同的看法出现时，我们用什么治理呢？是让众人讨论呢，还是讲道理给他们听？这些都不是治理。惟一的路，就是认识基督。

关于认识基督这个点，我们无法临渴掘井，而要在平日就学习认识基督，认识神的儿子。使徒保罗说，‘直到我们众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一。’这意思是，他已经实行这件事，已经在那里了，所以他能帮助别人。在哥林多前书中，我们看见在哥林多召会里有争论，也有问题。他们有的人注意神迹，有的人注意智慧（一22）。然而保罗说，我们却是传扬钉十字架的基督（23）。似乎哥林多人什么都懂得，但保罗却只知道基督并祂钉十字架（二2）。到了十三章，保罗说哥林多人即使什么都有，若是没有基督，仍是鸣的锣、响的钹（1）。保罗乃是以基督和十字架，来解答问题。保罗讲理，也讲复活（十五）；对于错的道理，他用对的真理对付。

然而，他解决召会的难处，不是以道理，乃是以基督；这是个很大的原则。我们的难处，在于我们对基督认识不够，经历不够。只有在对基督的认识和经历里，才有召会的治理。

第四篇 召会的建造与治理（二） 分辨教训之风

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



根据以弗所四章十一至十二节，我们看见召会里的事奉，乃是有恩赐的人成全众圣徒，使他们能各尽其职，以建造基督的身体。这里有一幅清楚的图画，并且有很好的次序。有恩赐的人不直接建造基督的身体；他们乃是成全圣徒，使圣徒各尽其职，来建造基督的身体。我们必须抓牢这个次序：上面有元首，就是召会的头，从祂赐下了许多有恩赐的人，为着造就并成全众圣徒，叫人人各尽其职，来建造基督的身体。这里的次序是：元首、各种有恩赐的人、众圣徒、基督的身体。这样一个次序，使我们清楚明白，我们在什么地位，该作什么事。

以弗所四章十三节里的达到

其次，我们看见，在召会里这些各尽其职的人，包括长老、执事以及一切事奉的人；他们的服事，乃是把众人都带到在信仰上的一，使众人都达到对神儿子之完全认识上的一。结果就达到长成的人，并且达到基督丰满之身材的度量。我们在召会中各尽其职的事奉，必须使基督的身量在召会中增加，而基督的身量就是基督自己。

认识神的儿子，长成基督的身量

以弗所四章十三节说，“直到我们众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一，……达到了基督丰满之身材的度量。”达到信仰上的一，就是达到对神儿子之完全认识上的一。然而，这里保罗先说到认识“神的儿子”，之后说到“基督”的身量，而不是说“神儿子”的身量。神的儿子与基督有什么分别呢？以身位说，主耶稣是神的儿子；以工作说，祂是基督。我们所认识的是神的儿子，神的生命，结果我们长成基督的身量。在我们里面有神的生命，在我们身上也有神的工作。神的儿子，是重在神的生命进到我们里面；神的基督，是说到在我们身上有祂的工作。神的工作就是基督自己；基督的工作，就是把神作到我们里面。我们所认识的是神的儿子，结果长成的是基督。

我们要在圣灵里领会，神的儿子总归是说到神的生命，神的基督则是说到神的工作。神的儿子既是说到神的生命，就说到神的性情；神的基督既是说到神的工作，就说到神的计划。神在召会中，要众圣徒因着认识神的儿子，长成基督的身量。这意思表明，圣徒里面都有神的生命、神的性情；同时，在众圣徒身上也都有神的工作、神的计划。换句话说，众圣徒里面神的生命、神的性情，都是基督作工所完成的结果。

总之，召会中的事奉，总是叫众圣徒认识神的儿子，认识神在祂儿子生命和性情，也就是认识神自己的生命和性情。一位刚得救的弟兄，可能只知道有平安，有喜乐，一点不知道神的生命在他里面。经过我们的服事与交通，他认识了在接受主耶稣作救主之后，里面就有这位神儿子的生命和性情。因为约壹五章十二节说，人有了神的儿子，就有生命；永远的生命乃是在神的儿子生命和性情。说到神的儿子，就摸到神的生命、神的性情；神的生命和性情乃是在神的儿子生命和性情。

我们在召会中事奉，乃是要带弟兄姊妹，摸着神的生命和性情；这样，就叫他们里面有神计划的工作。神计划的工作，在他们里面产生一个结果，就是基督加多；基督在他们里面一加多，基督的身量就在他们里面增长。比方那位刚得救的弟兄，若是活在神儿子的生命里，他里面就有神计划的工作，结果就使他里面基督的成分加多，基督的身量也就增加了。这是我们在召会里治理、服事圣徒，在我们各尽其职的事奉中，所应该注意并达到的目标。

留意事奉中所使用的材料，只传讲基督

我们在召会里事奉，带领弟兄姊妹认识神的儿子，要使基督在他们里面增多，以达到基督丰满之身材的度量，就需要留意我们所使用的材料。我们用什么材料叫人认识神的儿子，用什么材料叫人里面有基督长成的身量，这是很重要的课题。比方，你制作一张凳子，除了留意作法、尺寸、数量，也必须选择合式的材料。我们所使用的材料、原料就是神的儿子，也就是基督。我们只能用神的儿子，才能使人认识神的儿子；只能用基督，才能增长基督。我们的讲道，不一定叫人认识神的儿子。要叫人认识神的儿子，只有用神的儿子；要叫人里面的基督增多，只有用基督。

若是我们用孔孟之道来讲圣经，能叫人认识神的儿子么？能叫人里面的基督增多么？只有道的本身是神的儿子，道的说法和口才是神的儿子，才能叫人认识神的儿子。在这件事上，我们不能放松，必须紧紧抓牢。有位姊妹盼望我在聚会时，能讲一点丈夫爱妻子、妻子顺服丈夫的道。她认为若不讲这些，恐怕人不容易到召会来。说句不太客气的话，若是要我讲孝敬父母、顺服丈夫、爱妻子的道，我能讲得叫许多人流泪。然而，我并没有受差遣传这样的道，或受差遣来改革人的道德。这样的道，不能使人里面的基督加多。我不是作道德的仆人，我乃是作基督的奴仆。

另外有人以不具名的信，要求我讲天堂和地狱。事实上，讲天堂和地狱，比讲基督和十字架容易多了。我们可以讲八天、十天的地狱，也可以讲八天、十天的天堂；讲起地狱叫人吓得坐立不安，讲起天堂叫人羡慕至极。然而，我再说，我不是受差遣来讲天堂或地狱；我乃是看见了那位荣耀的主，并受祂的差遣。在我里面所充满、所感觉的，乃是祂自己。

以基督为材料、原料

道与道不同，不是所有的道都能叫人里面基督的分量加多；只有基督自己，才能叫人认识基督，叫人里面加增基督。当我们讲爱妻子、顺服丈夫、孝敬父母、教养儿女时，我们必须是把基督讲到人里面，作人的爱、顺服、孝敬和教养。一个作妻子的姊妹顺服丈夫，必须看见她的顺服就是基督。因着她爱基督，被基督充满，与基督交通，让基督活在她里面，并让基督从她里面活出来，那才是她顺服的实际。同样的，作丈夫的也是如此；因着基督分赐到他里面，而成为他爱妻子的爱。凡是与基督有交通，让基督活在他里面的人，定规尊重妻子、爱妻子、体贴妻子、照顾妻子。作父母的，对儿女的照顾，也都应该属灵到一个地步，那个照顾就是基督。所以，丈夫爱妻子的爱是基督；父母爱儿女，教导并关心儿女，也是基督。这些美德都该是从基督出来的。如果我里面充满基督，怎能不看顾儿女？怎能不孝敬、体贴父母？看顾、孝敬和体贴的本身，就是基督。

我们的召会生活，需要强到一个地步，作丈夫的爱妻子，使人看见的就是基督；作妻子的顺服丈夫，叫人看见的就是基督；作儿女的体贴、孝敬父母，也是叫人看见基督。若是一切都充满了基督，无论讲孝道、讲爱或讲顺服，都能叫人得着基督。请记住，我们只能用神的儿子作原料，才能叫人认识神的儿子，得着神的儿子。我们只能用基督作材料，才能叫人得着基督，认识基督。

以基督作材料这话，很容易说也很容易懂，但在实行上却需要经历。如果我们对待妻子或丈夫，不是在基督里，我们没有学过这个功课，也没有经历和认识，我们就无法以基督作材料。我们若学过功课，在对待妻子认识基督，经历基督，当我们和人接触时，自然能以基督作材料帮助人。我们若认识神的儿子在我们里面的生命，并且活在这个生命里，以这个生命对待我们的妻子或丈夫，照着这个生命与妻子或丈夫同过生活，等到别人碰到有妻子或丈夫的难处时，我们就能把所认识、所经历的交通给他。这样，我们的工作才有属灵的价值，我们的服事才有果效。若非如此，我们的工作可能是以基督为名，实际上却作了宗教的工作。换句话说，我们所作的是以基督为名，而无基督之实的工作。我们必须是以基督为名，讲基督之道，并且把人讲到基督里面。

传讲的根基乃是基督

有人问，为什么有些同工，教导人不可穿时髦的衣服，不可抹口红，不可看电影？若是我们所注意的，只是抹口红对不对，穿时髦的衣服可不可，我们最多只是改良社会的传道人，并不知道自己所传的是什么道。在教导人不可看电影，不可穿时髦的衣服，不可烫头发这类的事上，都得有一个很稳固的根基，那根基就是基督。我们必须从基督这根基教导人，从基督这根基帮助人，才有真实的价值和果效。因着基督在你里面，时髦的衣服你穿不得；因着基督在你里面，你无法看电影。你的不穿、不看，必须是因着基督。若不是因着基督，穿时髦一点或穿朴素一点，并没有两样。我们的道不是别的，我们的道就是基督自己。

我们乃是用基督的道来建立、造就、成全人。我们建立、造就、成全人所用的材料，乃是基督自己。每一篇道都得以基督作中心，每一个劝勉都得与基督连起来，并且以基督作根据。我们的劝勉，必须是把人带到基督里。我们不是在研究道理的问题，或学怎样站讲台，怎样与人谈话，怎样在召会中事奉；那些都不过是一些技术问题。基本上，乃是你我里面必须认识基督、经历基督、得着基督。这样，到了需要的时候，我们才能随时把基督供应出去，把基督分送出去。我们能用我们所学的话本领、作工的技术和方法，把我们所认识、所经历的基督供应给人。

不再作小孩子，为教训之风摇荡

以弗所四章十四节说，“使我们不再作小孩子，……为一切教训之风所摇荡，这教训是在于人的欺骗手法，在于将人引入错谬系统的诡诈作为。”这里的话，乃是反面的。一面，我们需要达到十三节所说长成的人；另一面，如十四节所说，我们也必须不再作小孩子。这里的小孩子，不是指在肉身上的，乃是指属灵上的。我们要“象”小孩子（参太十八3，可十15，路十八17），却不要“作”小孩子。有很多人年复一年，还是作小孩子，没有长大成人。作小孩子，就是里面的生命没有长大；作小孩子有一个危险，就是容易中人的诡计，并且受欺骗。小孩子可能因着一颗巧克力糖，就受欺骗。有些弟兄姊妹，可能因着一个好的聚会，或是听了一篇好的道，就受引诱。小孩子很容易中人的诡计。

若是我们把使徒保罗找来，谈到那些小孩子会受感动的事，保罗会说都是肉体。有时弟兄们在某个地方听见一篇好道，会建议要不要请那个人来讲？我没有回答；我只知道那是小孩子说糊涂话。有些弟兄姊妹四、五年前说胡话，四、五年后的今天还在说。我们的确需要主的怜悯，使我们不再作小孩子。小孩子不懂，也不知道自己该作什么，所以很容易被欺骗。

教训之风将人从基督吹开

我们在召会里事奉，方法乃是基督，事奉的原料也是基督。以弗所四章这里，有各样教训之风，好比台风、狂风、强风；在基督教的讲台上，什么风都有。曾经有一位相当注重道德的年长弟兄，列出了二十八处圣经，从出埃及记到以弗所书，讲了一篇很动听的道，要人孝敬父母。许多大学生听了都受感动，觉得是神在我们中间兴起大光。这篇道从作人方面看，实在帮助人孝敬父母；但从基督的观点看，乃是教训之风，把人吹到别的地方。我们的意思不是不要讲孝敬，而是说，我们的孝敬该是基督。讲孝敬的道，若不是把基督带给人，把基督带到人里面，这样的道，最多只是孔孟之道。圣经里的孝敬父母、丈夫爱妻子、妻子顺服丈夫等类的道，其本质和内容都是基督。

若是我们传讲顺服的道，使姊妹们里面都满了基督，回家后个个顺服丈夫；这个顺服的道才是基督的道，才不至使人受教训之风影响，被吹到别处。今天基督教的讲台上，不知有多少教训的风，把人从基督那里吹开。我们传福音，是把人带到基督这里；若是人得救后，却因着教训之风，从基督这里被吹走，那是何等令人难过的事。有些从表面看是圣经的话，本质却不是基督；有些从作人看是很好的道，内容也不是基督。不论我们讲哪一种道，都应该以基督为中心，留在基督身上，以基督作本质，以基督为内容。

即使我们讲怎样合式地穿着这类生活的事，还是得根据基督；这样，人在听见之后，就会跪到主面前说，“主啊，感谢你，教我怎样合式地穿衣服。”这才是真实的道，也才是合乎圣经的教训。这样的道不只没有把人吹离开基督，更是把人带到基督里面。若非如此，不管人的教训有多好，都是一种风，会把我们吹离开基督。那些虽然是好道理，却是风，把人从基督吹开。

无论什么道，都应该在人听了之后，让人觉得羡慕基督，愿意顺服基督，而把人带到基督里面。不论是讲爱妻子、顺服丈夫或穿着等，都该让人越听越爱基督，越羡慕基督，越充满基督。若不是这样，不管那个道多动听，多感人，都是把人从基督吹开的教训之风。人没有听见那篇道还好，还离基督近一点；人听见那篇道之后，只往好的方向去，却离基督这个目标越来越远。这样的人，定规是漂来漂去的。

比方一位弟兄来讲音乐的道，使我们有负担学唱诗歌，练一练歌喉，结果并没有叫我们更多认识基督、得着基督；这样的道就是教训之风，把我们从基督那里吹走。可能过了半年，又来了一位弟兄，专讲圣经里数字定义的道，讲六六六、七十个七，结果使我们二年之久，钻研那些数字，而少与基督有交通。

我们可能对但以理书里七十个七的意义非常清楚，不仅能背诵，还能画出图表，告诉人尼布甲尼撒王什么时候离开王位、什么时候恢复王位，但以理什么时候受害，耶路撒冷什么时候重新建造，七十个七从什么时候开始等；但我们已经许久没有亲近基督。这就是教训之风把我们吹离开基督。我们没有犯罪，没有作什么不对的事，我们只是研究七十个七、六六六，将圣经里相关的经节找出来；然而，我们却没有注意基督，失去了基督。

撒但错谬的系统

在以弗所四章十三节长成的人，不听这些教训之风，他们知道那全是欺骗人的东西。当他们听到七十个七、六六六时，就会明白那是打着圣经的幌子，来欺骗人的东西。他们因着认识神的儿子，而成了长成的人，是满有基督身量的人，就不受教训之风影响，不动也不漂。这个教训是在于人的欺骗手法，在于将人引入错谬系统的诡诈作为，所以那是个有系统的错谬。所有认识属灵争战的人，都承认这句话是指撒但在召会里的诡计。这些教训的风，乃是出于撒但的系统。这在人看是很好、很动听的道，却是出自撒但的计划。若是我们中间，有人传讲不要孝敬父母的道，我们定规不会听，并且会认定那是出自撒但的。

然而，若是我们因着听见孝敬父母的道，觉得甚好，而偏离了基督，这才真是撒但的诡计。若是有人传不要读圣经的道，我们定规不会听；但若是有人说圣经真奇妙，有六六六、七十个七，我们就因此从基督被吹开，而吹到圣经的数字里，这样的道就是出于那恶者的计划。撒但的计划是错谬的系统，并且经过他的刻意安排。撒但在召会中叫人讲许多动听的道，他用这些动听的道，把得救的人从基督吹开，他们即使得救多年，仍然不认识基督是生命。

恐怕我们中间有许多这样的人，得救几十年，周周听道、聚会，却还是不认识基督在我们里面作生命。这是因着所听见的道，叫人从基督被吹开。一篇道不管是否出自圣经，是否从圣经取材，或是怎样标榜是出乎神的，只要这篇道没有使我们爱慕基督、倾向基督、充满基督、活在基督里、把基督活出来，这篇道就是教训之风，叫我们从基督被吹开。这样的道是出于撒但的计划，是抵销圣灵工作的步骤。今天有许多好象正确的道，都是把人从基督面前吹走。这些道似乎是人读出来的，似乎是人研究出来的，却是那恶者的计划，是在那恶者系统里的东西。这意思是，撒但乃是借着教训之风，将人吹到、引入他的错谬系统里；好象施行法术的，使人中了诡计，受了欺骗，还不自知。

提防撒但的诡计

因此，在实行上，我们必须考量所传讲的道，是不是把人从基督吹开。很可能弟兄们不愿意，也不甘心这样作，结果却这样作了。若是你我对撒但的诡计认识得不够透彻，提防得不够严谨，当我们要传讲时，我们的灵还没有动，就转到脑子里；这样，自然会落入撒但系统的组织中，受他安排、计划。比方，我们知道自己讲基督，没有口才；讲十字架，又讲不好，忽然脑子里转出一个题目，何不讲六六六、七十个七，来证明圣经的奇妙。结果，我们就照着心思所出来的题目讲。可能我们讲得津津有味，弟兄姊妹也都受感动，决定回去好好研读圣经。然而，在他们的注意力里，无形中基督不见了，而满脑子都是数字。

再者，因着我们讲了六六六、七十个七的道，下一次当另外一位弟兄要讲道时，就会考量讲什么才能吸引人。讲配搭事奉么？众人提不起劲。讲基督是生命么？众人没有感动。讲基督的十字架结束旧人么？自己又缺乏口才。到底讲什么好呢？想了许多天，祷告又祷告，“基督作生命”这个题目，还是不好讲；最后，只好选择讲某属灵伟人经历的奇妙故事。讲得弟兄姊妹相当受感动，却没有人碰着基督。又过了一周，另一位弟兄，又是同样的情形；讲这个不行，讲那个没有感动，只好讲一套作好人的道，结果也是不叫人摸着基督。这样一篇又一篇的道，都是教训之风，把弟兄姊妹吹来吹去。吹了许多年之后，人还是不认识基督，还是不知道怎样活在基督里；基督的生命在他们里面，并没有增加。

所以，我们必须识破魔鬼的诡计。仇敌乃是使用这些计谋，有计划地抵销圣灵在召会中，叫人认识神儿子的工作。我们作基督徒多年，是否明白要在里面认识基督、充满基督，并让基督活在我们里面？若是我们所听的道，没有在这些点上帮助我们，那些道就是教训之风；这一个月把我们吹到作好人，下一个月把我们吹到研读圣经。虽然都有感动，都是好东西，但经过了十年、二十年，并没有把我们吹到基督里，也没有使我们认识基督在里面作生命，更没有基督生命的增加。我们所有的，只是被教训之风吹起的波浪漂来漂去。

分辨教训之风，并经历基督

论到治理召会，无论同工、长老、执事或是学习事奉神的人，都当仰望主的怜悯，叫我们看见到底该怎样服事，用什么服事，并我们服事的目的。我们不仅要看见正面的事，也要看见反面的事。许多作长老、执事的人，当他们治理、服事召会时，会对圣徒们讲一篇篇的道；然而，他们越讲道，教训的风越多，把人吹来吹去。有些弟兄，因着里面的认识不够，在帮助人或者探望人时，他们与人的谈话和对人的带领，反而把人从基督里带出去。所以，我们不只听道要谨慎，与人交通也要谨慎。若是稍微不谨慎，无形中就给那恶者骗去，讲一篇篇道把人吹走。

正因这缘故，我们不赞同我们中间出版外面的书刊。因我们知道，有许多所谓的“好”书，其实是带着一种教训之风，会把圣徒们从基督吹开。盼望我们众人能多留意，这里所提到的“教训之风”。当我们再到一个地方听道时，就能辨别是否为教训之风。当我们与人谈话时，就能留意是否在吹教训之风。我们凭什么断定呢？乃是凭以弗所四章十三节：“直到我们众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一，达到了长成的人，达到了基督丰满之身材的度量。”

我们在召会里事奉，乃是要叫人认识神的儿子，而满有基督的身量，所以绝不能使用任何基督以外的代替品。我们只能用神的儿子——基督——作材料；这样，才能产生、制造出基督。愿神怜悯我们，叫我们的眼睛明亮，看见什么叫作治理召会；所有在召会中的治理，都该是基督。治理召会的目的，是要叫人得着基督，所以治理召会只能用基督作材料。故此，我们必须对基督有认识、有经历，并且得着祂。当我们在一切的事上，对基督有经历时，我们才能在一切现实的生活中，把基督分给人，把基督带给人。

第五篇 召会的建造与治理（三） 持守真实，长到元首基督里面

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#) 

以弗所书四章十四至十六节，歌罗西书二章十九节。

以弗所四章十三节说，“直到我们众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一，达到了长成的人，达到了基督丰满之身材的度量。”这意思是，要叫众圣徒都同样地认识神的儿子，使基督在召会中的身量得以长成。在此，我们需要注意的是，对神儿子之完全认识上的一，以及使基督的身量在召会中得以成长。

这是神在永远计划里的目标，也是神在祂工作中的目的。这个旨意一旦成功，可以说，神在宇宙中的目的就达到了。因此，关于这一点，我们不能轻易地放过。认识神的儿子，以及基督在召会中的身量得以长成，乃是太大、太高的东西。你我在召会中事奉神，非看见这一个不行。这是神从永远到永远，在祂的创造里，以及在召会中所要达到的目标。

到了以弗所四章十四节，就插进许多打岔的事。十四节里隐藏着撒但的诡计、撒但的手法和撒但的系统。凡是有属灵争战经历的人，都能认识这里面撒但的诡计。在十四节里中了撒但诡计的人，乃是小孩子，就是指在生命里幼稚不成熟的人。若是我们在召会里是幼稚的，到一个地步，就会被人欺骗。“这教训是在于人的欺骗手法”，这里的“人”是寓意的，其实，并不是指人说的，乃是指神的对头：撒但。十二至十三节给我们看见，圣灵怎样借着有功用的人作工，使基督的身量长成，为着达成神永远的目的。十四节给我们看见，撒但在召会中所作抵销的工作。

一面有神建造的工作，另一面有撒但抵销的工作。虽然神借着有恩赐的人，成全圣徒，使基督的身量在召会中得以长大；撒但却有他的系统、计划，在召会中作抵销的工作，并且他这工作的目的，乃是要把人带到他错谬的系统里。因此，对于十四节里的用辞：欺骗手法、错谬系统、诡诈作为，我们不能轻易读过，倒要读得很重才可以。我们要花工夫研读这些经节，才能明白圣灵所要传达的意思。

撒但在召会中的工作，乃是出于他计划里所有的系统、安排和目的，就是用欺骗的手法和诡诈的作为，把人带到他错谬的系统里。他是用教训之风来实行这个诡计。我们要明白，教训之风是撒但在召会中所大加利用的，这是很严重的问题。以弗所四章十二至十三节启示，神在召会里所作的工作，乃是要人认识祂的儿子，使基督的身量在召会中增长，这是神永远的目标。然而，十四节却给我们看见，那个诡诈者撒但，运用他诡诈的作为和欺骗的手法，借着教训之风，把人带到他错谬的系统里。我们都必须看见这里所启示的事。基督是神的目的，是神工作的中心，神要把基督作到人里面，并且这样的工作，乃是借着十字架。靠着神的恩典，我们一直在作这个工。我们必须承认，这都不是出于人的想像，也不是出于人的爱好，乃是圣灵在我们中间的推动。

我们的负担，是要圣徒们看见，以弗所四章十二节成全圣徒的目的，乃是要神的儿女认识神的儿子基督，使基督的身量在召会中得以增长。然而，当我们在各处服事时，我们很可能讲出各自不同的道。那就是那恶者、诡诈者，照着他的计划、系统，把很动听的道，放在我们的头脑里，叫我们在各处所讲的，都是动听、能打动人、抓住人的道，但却没有基督作中心，没有神儿子的生命作内容。那些道就是撒但使用的欺骗手法，所兴起的教训之风，要把圣徒吹到别处，就是吹到基督之外。这样，我们素来所作神的工作，就整个被抵销了。

为撒但利用的教训之风

撒但在召会中作抵销的工作，其最大的工具就是运用教训之风。所以，我们要抵挡教训之风，也要提防教训之风。什么是教训之风呢？凡是所传讲的道，没有基督作中心，没有神的儿子作内容的，就是教训之风。不管他传讲时所引的是什么经节，有什么属灵的根据，只要里面没有基督作中心，没有神的儿子作内容，那个道就是教训之风。圣经的内容乃是基督，基督就是圣经的中心；我们若是把基督从圣经里拿掉，圣经就变作虚空。今天许多人从圣经找出一节或一段，传讲了一篇篇道，却不是以圣经为内容。他们以圣经取材，却不以圣经为内容。因此，他们所传讲的，只有圣经之名，没有圣经之实。凡真实出乎圣经的道，定规是以基督作中心，以神的儿子为内容。若非如此，千万声称属乎圣经的道，还是不属于圣经，都是教训之风。

凡不以基督为中心，不以神的儿子为内容，不能把人带到基督里，不能把基督带给人的，都是教训之风。以弗所四章十四节给我们看见，撒但有他的诡诈作为和欺骗手法，并且利用教训之风为工具。凡是用诡计所作的事，都是作得很周密、很细腻。许多时候，基督教里一些好听的道，都是撒但经过长期考虑，为着达成他的目的所产生的；可以说，撒但乃是利用他错谬的系统达到他的目的。

我们若是看见这一个，今后在听道时，就不会以人的口才作标准，不会羡慕动听的说法、美丽的辞句、感动人的能力。因为很可能一篇动听的道，却是撒但用来欺骗我们的手法。我们听道，或者听弟兄姊妹作见证，需要以基督作中心，以神的儿子为内容，看看是不是使我们里面碰着基督、充满基督。若非如此，则可以断定那篇动听的道，不过是撒但所用的诡诈作为和欺骗手法。我们若能这样分辨，就不再作小孩子了。

不为教训之风所摇荡

有的人相当有口才，一篇道说完，一点也没有提到神，没有提到基督，但讲台下已经有人感动得流泪。那样的讲道，虽然感人，但若是根据以弗所四章十三至十四节的话，我们能断定，这不过是那恶者欺骗的手法。撒但利用有口才之人的话，形成教训之风，把圣徒们抓住，将他们从基督吹到别处。或许有人会说，他们所以流泪，是因为爱主；但爱主的人有各种不同的情形。有的人可能爱主多年，却不认识基督作生命，也没有活在基督里。这样的人，因着里面的热爱，很容易在听道时受感动。

不论道的中心和内容是什么，他们都容易受感动；你讲圣经的数字六六六、七十个七，他们受感动；你讲唱诗，他们也受感动。他们会因着人的口才、辞句而受感动。所以，这样的人虽然爱主，并且也在召会中热心，但一、二十年过去，他们还是漂来漂去。教训之风是指在召会中似乎很纯正，并且一点也没有错的道，但却不是以基督作中心，不是以神的儿子为内容。

我们常听见有圣徒作见证，说到主怎样听他们的祷告，使他们的病得医治。这样的经历相当不错，然而即使这样的见证，都能给那恶者用来作为教训之风。我们中间的确有人，多年一直学祷告的功课，但至今仍不认识基督作生命。他们只懂得神听了他们的祷告，却没有看见那听祷告之神的儿子，住在他们里面作生命。他们只看见坐在宝座上的神，又信实又慈怜；所以当他们在凭着神的话，向神祷告时，就是靠着祂儿子的血求告祂时，神定规要听这样的祷告。可惜，他们没有看见，听祷告的神，现今在祂的儿子那里，正住在他们里面作生命。神不听他们的祷告，是无所谓的事；神把祂的儿子作到他们里面，叫他们有祂的生命和性情，叫祂活在他们里面，才是一件天大的事。

在圣经里，不论是使徒保罗、彼得或约翰，都没有作过他们向神求讨什么得神答应的见证。反而在以弗所一章，保罗祷告说，“愿我们主耶稣基督的神，荣耀的父，赐给你们智慧和启示的灵，使你们充分地认识祂。”在第三章，他又在父面前屈膝说，“愿祂照着祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用大能使你们得以加强到里面的人里，使基督借着信，安家在你心里，叫你们在爱里生根立基，使你们满有力量，能和众圣徒一同领略何为那阔、长、高、深，并认识基督那超越知识的爱，使你们被充满，成为神一切的丰满。”主明明地告诉我们，不要忧虑吃什么，喝什么，披戴什么，因为这一切都是外邦人所急切寻求的。然而，许多圣徒在找不着房子时，向主祷告：“主啊，我不要太大的房子，只要有十八张榻榻米大就可以了。主啊，你必不叫你的儿女缺乏。”他们祷告来祷告去，想起圣经中的一句话，就抓牢那句话不肯放。过了两周，果真找到一处不只十八张榻榻米大的地方，就在聚会中作见证，引用诗篇二十三篇，赞美主是好牧者，我们必不至缺乏；并且见证寻求耶和华的，什么好处都不缺。

然而，再过两个月，可能这位弟兄失业了，请全召会祷告，夫妇二人也在家中禁食祷告。隔了几天，找到一分很好的职业，就又见证他们学了祷告的功课。我们的确承认，神确实眷顾祂的儿女，然而他们所求的这些事，都是外邦人所急切寻求的；主乃是要我们先求祂的国和祂的义。什么叫作祂的国和祂的义呢？惟有我们认识神的基督是中心，神的儿子是内容时，我们才能懂得什么是神的国和神的义。

那恶者可以利用各种的道、各样的见证，作为教训之风。甚至当圣徒们听见祷告得答应的见证，十次、八次之后，都去学习如何祷告得神答应的功课，这样的教训，都是教训之风。很可能你有多次祷告得答应的经历，但直到今天，你还不认识基督在你里面作你的生命；也不知道神惟一的工作，就是要把你作到一个地步，使这位活在你里面的基督，作你的一切。这才是神的目标。那恶者所作的，就是要抵销神这个永远目标的工作。若是你作基督徒三十年，一直学祷告得答应的功课，然而至终，你并没有经历基督活在你里面，基督还没有组织在你里面，请你记得，神在你身上的目的就还没有达到。

以你的祷告来说，神答应了你；但以神永远的目的来说，在你身上和在外邦人身上并没有两样。神永远的目的，在不信的人身上怎样不能得着成全，在你这个学了三十年祷告得答应的人身上，照样得不着成全。不信的人不认识基督的生命，你同样不认识基督的生命。这就是那恶者所作的事，这就是以弗所四章十四节所启示我们的。即使是祷告得答应这样的事，都可能成为撒但系统里的东西，用来转移我们的焦点。我们以为我们所学的是祷告的功课，殊不知撒但乃是借此，把我们带到他错谬的系统里。因此，我们不只要当心怎样听道，也要注意怎样讲道。若是不小心，我们所讲的，都可能成为一种教训之风，把人从基督身上岔出去。

有些圣徒的确爱主，知道主甜美的愿望，乃是祂要活在我们里面，并且在我们里面作主、作王；因此，他们愿意接受主作一切，把自己交给祂。这不是祷告或热心的问题，而是“我”丧失在主里面的问题。他们这样爱主，就经历与基督同钉十字架：“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”主爱我们，为我们舍己，所以我们也爱祂，为祂舍己。祂为我们舍己，是在十字架上受死；我们为祂舍己，是把自己交给祂。这种的爱主才是正确、合宜的。然而，在召会中有多少人是这样爱主呢？有时，甚至人所讲爱主的道，都能变作教训之风。他们原本盼望人能更爱主，结果却把人从基督那里吹走。因为他们叫人爱主，却不以主为中心，而是以热心、殷勤、服事召会作中心；结果人所爱的，还不是基督自己。这给我们看见，即使讲爱、热心、殷勤、温柔、忍耐的道，都可能变成教训之风，把人从基督吹走。

持守真实

以弗所四章十五节说，“惟在爱里持守着真实，我们就得以在一切事上长到祂，就是元首基督里面。”十四节给我们看见欺骗的手法、诡诈的作为、错谬的系统之后，十五节告诉我们要持守“真实”。国语和合本将十五节译作：“惟用爱心说诚实话……。”这样的翻译与前面的意思并不相通，乃该译作：“在爱里持守着真实”，就是在爱里持守真理。因着十四节所提的情形不对，所以十五节说，应该持守真理。

什么是真理？神成为肉体，神在肉体显现，就是真理；持守真理，就是把神在肉体显现这件事持守住。若是一位弟兄讲的道很感动人，但却没有叫人摸着基督，那就无论他讲得多动听，我们都不能要。我们要持守真理，意思是我们只要一种道，就是神在肉体显现的道；这就是在爱中持守真理。面对那些教训之风，我们需要持守真理，这个真理就是神在肉体显现。

曾经有人借给我一本书，内容是一位美国弟兄花了许多工夫，在犹太地考察犹太人复国的事。初看此书时，我也觉得很有意思，但事实上，连这样的书，也都有点教训之风的危险；因为我可能因着研究，而没有留在与基督的交通里。这件事并不是异端，但却很可能为撒但利用，作为教训之风把人吹走，叫人不持守真理。

旧约引用“真理”这辞的比例，没有象新约用的那么多。在新约里，真理明显不是指道理说的，乃是指神成为肉体。真理就是真实，也就是实际，是从这一位成肉体的耶稣基督来的；这一位成为肉体者，祂自己说，“我就是……实际[真理]。”讲真理讲得最多的，就是使徒约翰。“真理”在圣经中，是一个专门的名词，专专说到神成为肉体这件事。这字在希腊文里，只有“真”、没有“理”的意思。神就是真，在宇宙中若将神取去，一切就都不真，都是虚假。

比方有一对男女要结婚，预备好了新房。若是结婚那天，新郎、新娘都不在，那个新房就是假的；那个新房之真，乃在于新郎和新娘。请记住，神是宇宙之真，成为肉体的神才是“真”。对于没有得救的人，我们可以说他是个“假”人，除非他得救，有神进到祂里面；“真”进到这个人里面，我们才能说祂是真的。同样，今天许多圣徒，仍然过着一种“假”的生活，在他们的生活里，没有“真”在其中。只有神是真，所以持守真理，不是把圣经的道理持守住，乃是持守神在肉体显现这件事。

狭义并严格地说，持守真理乃是指抓牢神在肉体显现这个事实。过去，当我看见一本关于预言的书时，几乎都有一种念头，想要去研究；然而我里面领悟，需要持守真实，于是就把那个念头丢弃了。我们只能讲基督，讲十字架。“犹太人是求神迹，希利尼人是寻求智慧，我们却是传扬钉十字架的基督。”有的人传神迹，我们传基督；有的人传智慧，我们传钉十字架的基督。如果我是个奋兴家，到处讲奋兴的道，使人受感动，却没有叫人摸着基督，这叫他们听了之后该怎么办？所以，我们需要持守真实，不要中了那恶者的诡诈作为和欺骗手法，以致进入错谬的系统中，被教训之风吹走。这教训之风，可能是纯全的道理，甚至是圣经的道理，却不是真理；因为没有给人看见神的儿子在人里面作生命，没有给人看见基督在人里面作一切。

在“爱”里持守真实

以弗所四章十五节说，“惟在爱里持守着真实。”真实乃是在“爱”里持守的。在新约里，所有向着神的人，都有爱；没有一个惧怕神的人，能活在神面前。一对夫妻结婚，乃是在爱中结婚，不是在惧怕中结婚。结婚许久的夫妻，彼此的行为举止都会很相像，原因乃是他们在爱里。保罗说，“祂替众人死，是叫那些活着的人，不再向自己活，乃向那替他们死而复活者活。”又说，“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着；……祂是爱我，为我舍了自己。”主耶稣的话也表明：“人若爱我，就必遵守我的话，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，同他安排住处。”在约翰福音末了，主问彼得说，“你爱我比这些更深么？”第二次、第三次又问他：“你爱我么？”从这些经节，我们可以看见，持守真实需要在“爱”里。我们要能向神说，“神啊，无论你把放在哪里，我都不怕，因为我不是由于惧怕才持守真实；我乃是因着爱持守真实。”

旧约中的雅歌，是一卷由爱出发，经过爱，最终达到爱的书。这位追求者在开头时说，“愿他用口与我亲嘴……。”你若是爱一个人，表现你爱的最好方式，就象这样。你妻子如果爱你，她就不会作自己，而会作你；你若是爱你的妻子，也不要作自己，而要作她。这个你作她、她作你，就是真爱。爱到顶点的爱，就是不作自己，而作你所爱的人。所以许多夫妇在爱里经过几十年，两个人的行为举止就差不多一模一样了。

主爱我们，所以成为肉体，来与我们一样。神向着我们最高的爱的表示，就是成为人，来作我们；神不作神，而来作为人，这就是活成肉体。好比一位作丈夫的，不作丈夫，而作妻子。若是作丈夫的，天天摆着架子，那他是一点也不爱他的妻子。真实爱妻子的人，会甘愿失去他作丈夫的身分，来就他的妻子。当人看见他时，就要希奇，这是丈夫还是妻子？这就是成为肉体之拿撒勒人耶稣的故事。到底祂是神，还是人？祂因爱我们到极点，就来成为人，来作我们。反之，我们爱祂到了极点时，也应当和祂一样；祂如何，我们也如何。从作妻子这一面说，就要变作丈夫；从作丈夫一面说，就要变作妻子。虽然不能完全一样，起码要象一半。神从天上来，道成肉身，而来象我们；我们回应祂的爱，就必须肉身成道，不再作人，乃要作神。

基督徒总得象基督；我们爱神，总得象神。在雅歌末了，书拉密女与所罗门彼此相像，他们彼此联结，爱情如死之坚强。所以，爱达到极点时，所罗门象书拉密女，书拉密女也象所罗门；这意思是神象人，人象神。两面的爱达到极点，就是爱的联结比死还坚强。我们需要在这样的爱中持守真实。

在一切事上长到元首

当我们在爱中持守真理，就是真实，结果就得以在一切事上长到祂，就是元首基督里面。神爱我们，愿意象我们；我们爱神，愿意象神。真理就是神成为人；真理也是人成为神。我们在爱里持守“祂成为我，我成为祂；祂爱我，我爱祂”。如此，我们就在凡事上都会有长进，意思是，我们会在一切事上长到元首基督里面。这真是何等的甜美。这里说到，在一切事上长到祂，就是元首基督里面，结果我们这个人所作的每一件事，都是从元首基督出来的，也都是祂。我们爱我们的主，象祂成为肉体来爱我们一样；那样在爱中持守真实的结果，就是我们全人都长到元首基督里面。

比方，你和弟兄姊妹来往，可能是天然的，可能是从基督教传统出来的，或是从社会、世界里出来的，而不是从主来的。然而有一天，你蒙了怜悯，爱主耶稣，并且将自己交给祂；这样，你就在这爱里持守了真理，结果你就长进了。于是，你看见自己与弟兄姊妹的来往，是在基督之外，是不讨主喜悦的，你就将这个来往拔出来，种到基督里。从这时起，你和弟兄姊妹的来往，就是从基督里面出来的，也是持守在真实里的。你一直爱基督，和基督有交通，而持守着真实。当你一直活在基督里时，你的每一举动都是从基督出来的，所以你就能长进，并且到一个地步，在一切事上都长到祂里面；这才是真实的长进。真实的长进，不是听了许多的道理，也不是明白许多的教训，而是对基督的爱加多，爱真理的成分加增。因着你这样持守真理，凡不是真理的，你就都会去掉。

我们需要领会，这个真理乃是指与神联结说的；凡不是与神联结的，我们都要去掉。比方，在穿着的事上，不是神与我联结的，我们不穿；在与人来往的事上，不是神与我联结的，我们不来往。我们在任何事上，都持守神与人联结的真理，结果就能在一切事上，都长到元首基督里面。

以弗所四章十四和十五节是相对的。在十四节里，小孩子受了欺骗，中了诡计，为教训之风所摇荡，结果进入错谬的系统；十五节却是在爱里持守真实，结果就得以在一切事上长到祂，就是元首基督里面。一个是在教训之风里摇荡，中了仇敌的诡计；一个是在爱里持守真实。一个是进入了错谬的系统，一个是长到元首基督里面。

身体的增长

当我们经历了以弗所四章十五节以后，每位弟兄姊妹都会从社会、肉体里出来，长到基督里面。这时，本于元首，全身都在作工，就是全身为着自己作工，为着自己效劳；结果便叫身体渐渐长大，就是身体里的基督加多了。这样的增长，便使身体在爱里把自己建造起来。这样的增长和建造，使整个身体都是基督，都满了神的儿子，满了基督的身量；整个身体都是道成肉身，也都是肉身成道；整个身体都充满真理。在这节里，要使身体在爱里把自己建造起来，就需要借着“丰富供应的节”的功用。

歌罗西二章十九节说，“全身借着节和筋，得了丰富的供应，并结合一起。”这给我们看见，节是为着供应身体，筋是为着联络身体上的肢体。所以歌罗西书提到节和筋时，乃是说到供给和联络；以弗所书这里是指供应说的。在召会中，有一部分弟兄姊妹，好象身体里的节和筋一样，他们能供给、联结人。因着他们作了节和筋，身体才能配搭得合式，联结得合式。在召会中作供应的节的弟兄姊妹，不该供应教训之风；若是供应教训之风，就会使身体解体。他们需要接受元首的丰富，得着元首丰富生命的供应，以供给所有的肢体。这样才与肢体相配，就能使身体同归于一。

在身体里，并非每一位弟兄姊妹都是节，然而该有一些弟兄姊妹是供应的节。身体的建造，不仅是借着每一供应的节，并且是借着每一部分依其度量而有的功用。身体上的各个肢体都有其功用，都有生命，都有用处，都有活动，需要彼此相配，联于一个身体。这样的身体，一面是出于元首，一面也是借着供应的节，照着各个肢体的功能，相配而联结起来。这个身体为自己效劳，渐渐长大，里面满了神的儿子，满了神的基督。这就是我们事奉该达到的目标。

歌罗西二章十九节给我们看见，召会的增长乃是因着神的增长；当神在召会中得以增长之后，身体就得以增长。所以召会的内容就是基督，增长的结果就是基督在召会里面增多。这该成为我们在召会中事奉的目标。当我们在这里谈如何治理召会时，不能只注意技术的问题，好象在办行政专科一样。召会不是政府组织，召会里需要基督。我们要在召会中治理，只有一条路，就是活出基督，将基督供应出去；这才是召会里真实的事奉。盼望我们多有从主而来的祷告，除去所有教训之风，在爱里持守真实，得以在一切事上长到元首基督里面；本于元首，借着身体里节的供应，以及各个肢体的尽功用，使身体渐渐长大，达到身体的建造。

第六篇 召会的建造与治理（四）—基督身体的长大

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



以弗所四章十一至十四节，给我们看见，元首基督把各种有恩赐的人赐给召会，为要成全圣徒，各尽其职，为着那职事的工作，为着使基督的身体得着建造。十三节给我们看见，建造基督身体的事奉和工作，其目标和目的，乃是要叫众人达到信仰上，并对神儿子之完全认识上的一，使基督的身量在召会中得以长大。

十三节里的三个“达到”，并不是三个分别的目的，乃是一个三段的目的。当我们带人认识神的儿子时，就使他在生命里长大，并叫他满有基督的身量；这三者乃是一个。这里所用的三个“达到”，有“到……里面、归入”的意思。我们带领人，就是要人归入对神儿子的认识里，并要带他到生命的长大里，结果最高、最终的目的，就是使他满有基督的身量。认识神的儿子是起头，最终叫他满有基督的身量。罗马六章的浸入基督耶稣，也有“归入”基督耶稣的意思。以弗所四章所用的“达到”，不仅有“到……里面”，还要经过，象穿过木箱一样；从这一面进去，从另一面出来，再进到第二个里面，进到第三个里面。

十三节陈明召会作工的目标，十四节则提到撒但用他的工作，抵挡神在十三节里的目的。撒但在召会中所作抵挡的工作，其工具就是教训之风，要叫人跟随他那错谬的系统。十五节是为着反十四节，因着有撒但抵挡的工作，就需要我们在爱里持守真实，持守基督在召会里长大，持守神在肉身显现。这就是持守真理。我们持守真实的结果，乃是在一切事上长到元首基督里面。原来我们什么事都不在基督里，但因着我们在爱里持守真实，结果我们就在一切事上，长到基督里面。这里希腊文的意思，不仅只有长进，更是指长到元首基督里面。原来你我整个生活为人、一切行动，都不在基督里，也不与基督发生任何关系；现在因着你我在爱里持守真实，到一个地步，你我的整个生活为人，所作的每一件事，就都长到基督里面。

十六节说，“本于祂 [元首]，全身借着每一丰富供应的节，并借着每一部分依其度量而有的功用，得以联络在一起，并结合在一起，便叫身体渐渐长大，以致在爱里把自己建造起来。”“本于祂”的意思乃是，当我们长到元首基督里面时，就从祂得着供应。特别是那些作供应的节的人，他们自己不是源头，不过是供给站；源头乃是元首基督。供应的节就好象加油站，而汽油是储藏在总库里，那个总库就是元首。作节的肢体从元首得着供应，他们就变成供给站，一节节地供应身体的需要。此外，我们需要看见，没有一个肢体是没有用处的，每一个肢体都需要在基督的生命里，显出他们的功用。

为着让各个肢体显出功用，供应的节需要出来供给；当肢体的功用显出时，就叫身体能够联络并结合。所以在这里，有元首为源头，借着节的供应，加上各个肢体尽功用，身体就联络并结合在一起而长大，也就是身体里的基督加多，结果身体就在爱里把自己建造起来。看看我们自己身体的光景，也是如此，从头借着许多供应的节，加上各个肢体的功能，得以联络并结合在一起，结果就叫身体渐渐长大。

在爱里持守真实

以弗所四章十五至十六节，两次提到“在爱里”。一面，真理需要我们在爱里持守；一面，身体是在爱里把自己建造起来。神与人联结，因为祂爱人；人与神联结，也是因为神爱人。这是圣经中很大的真理。在整本圣经里，人与神的联结完全是因着爱。若是没有圣灵的光照，我们不容易明白什么叫作“在爱里”。比方主明明说，“爱我的……，我也要爱他，并且要亲自向他显现。……并且我们要到他那里去，同他安排住处。”保罗也说，“原来基督的爱困迫我们，……叫那些活着的人，不再向自己活，乃向那替他们死而复活的活。”保罗能够不凭自己活着，意思是他凭基督活着。他能够过不凭自己活着的生活，乃是因他受了基督爱的困迫。他爱基督，并且在爱里持守真实。他说，“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着；……祂是爱我，为我舍了自己。”因着基督舍了自己的爱摸着保罗，叫他有一个反应，就是活着不再是他自己，而是基督在他里面活着。这一个不活自己，而让基督在他里面活，就是持守真理；这样的持守乃是在爱里。

再者，以弗所三章也提到爱：“叫你们在爱里生根立基，……并认识基督那超越知识的爱，使你们被充满，成为神一切的丰满。”所以从圣经里，我们能看出，人与神之间的爱，就是叫人活在神里面，也让神活在人里面。持守“人活在神里面，神活在人里面”，就是持守真实。这个持守，乃是在神与人之间的爱里面。旧约雅歌说到一个追求主的女子，如何与主来往，在主里面丧失自己，让主浸透她的全人，使她和主一模一样。结果，她与主，主与她，都在爱里面，无法分开。爱的联结，就是他们在神生命里的联结。我们是在爱里与主联结，也是在爱里持守真实。

在以弗所书里，保罗嘱咐以弗所人要在爱里持守真实；到了启示录，主再度提起爱的问题；祂要以弗所召会回到起初的爱里。当召会离弃了起初的爱，就有危险会失去灯台的见证，失去生命树的生命。灯台是指神在人里面作光，生命是指神在人里面作人的生命。若是你失去了向着主的爱，你就不能持守神与人联结的真理。没有了爱，真理的本身也会失去。所以在整本圣经里，神与人联结的动机就是爱。

没有一个不爱主、不羡慕主的人，能活在主里面；没有一个不爱慕主的人，能一直让主在他里面有地位，让主在他里面作一切。只有爱慕主、要主的人，才能让主活在他里面。这样的人，不要任何不以主作中心和内容的事物；他单纯地爱主自己，要主自己。这就是在爱里持守真实。所以，我们若真活在这样的爱里，单纯地要主自己，我们定规持守神在肉身显现、神与人联结的真理。我们越这样爱主，我们里面就越增加基督的成分；这样的人越多，在召会里就越有基督的身量，越叫身体在爱里把自己建造起来。

神的儿子基督是中心

我们需要领会，所谓的教训之风，并不是“异教之风”。在希腊原文里，这乃是指教训的教；因为以弗所四章十一节的“教师”，和十四节的“教训”，是同一个字根。读出这一点，对我们是很大的帮助。从前我们以为那是指异教之风，就是所有其他宗教的迷惑。慢慢的，从原文里我们了解，保罗根本没有摸到那些东西。保罗所指的教训之风，乃是指召会里那些不以基督作中心的教训。我们很容易把这个教训之风，领会为异教之风。我们要避免所传讲圣经和造就的道变成教训之风，就必须在传讲时，不离开以基督为中心。

我们要抵挡魔鬼的诡计，就必须在讲道时，根据基督，并且联于基督。什么时候我们所讲的道和基督脱节了，什么时候我们里面就没有生命；并且我们所讲的，也会变作教训之风，把人吹走，使人摇荡。我们若真看见基督是中心，无论我们讲任何道理，我们都会知道从哪里讲，并且讲到哪里去。我们知道从基督讲起，讲到一个地步，再回头讲到基督。好象车轮一样，总有一个中心点；讲道的中心点，就是基督并祂钉十字架。好比一个车轮，总是先有轮轴，再从轮轴发出一条条轮辐，然后有轮辋。许多真理都在轮辐的外端，我们不能站在外端讲真理，必须从中心讲到外端，再从外端讲到中心。这样，我们所讲的道，才不至成为一个失去中心的道。

比方，我们若是要讲受浸，就必须从基督讲起，以基督为中心；这乃是保罗的讲法。他说，“岂不知我们这浸入基督耶稣的人，是浸入祂的死么？”然而，今天许多人为着受浸的实行，起了许多辩论。他们辩论来辩论去，结果是将人从基督里带出去。蒙头的问题也是如此。当保罗说到蒙头，也是从基督讲起，他说，“基督是各人的头，男人是女人的头，神是基督的头。”他是从基督讲蒙头，再讲到基督里面。所以，我们无须和姊妹们讲蒙头的道，只要把她们带到基督里，她们自然会蒙头。

有些姊妹反对蒙头，我们不必和她们辩论，只要将她们带到基督这个中心里。到一个地步，她们自然会对主说，“主啊，我接受你作万有的主，你是万有的头。”这时，她们里面定规感觉要把头蒙起来。这就是从基督讲蒙头，经过基督，再回到基督里。论到抵挡魔鬼的事，我们不能跳过以弗所一至五章，直接到第六章讲抵挡魔鬼。一个能够抵挡魔鬼的人，乃是一个与基督一同升天，一同掌权的人；因我们无法在基督之外抵挡魔鬼。若是在基督之外，不是我们抵挡魔鬼，乃是魔鬼抵挡我们，结果我们就落到教训之风里，落到撒但有计划、有系统的错谬中。所以，在以弗所六章作战士抵挡魔鬼的人，乃是与基督同死、同复活、同坐在天上的人。

任何的道，都要从基督出来，经过基督，再回到基督那里。即使讲外端的道，也必须从中心出发，经过中心，再回到中心。凡没有看见中心的人，就是在外端讲道；他所讲的会变作教训之风，叫人不注意基督。一切的问题，乃在于我们有没有看见中心是基督。若是我们都看见基督是中心，一切就都容易了。自一九三四年起，神逐渐开启我的眼睛，看见这一个。从一九四四年至今，我难得讲一篇道是离开基督的。我无论讲什么，都是讲到基督；好象一篇道没有讲到基督，就不踏实。我们无论讲什么，总要回到基督并祂的十字架这个中心。

当我们谈论如何治理召会时，我们的目的必须是要圣徒们认识神的儿子，以及分辨教训之风。我们要清楚所谓的治理召会，乃是要把基督分赐给弟兄姊妹；治理召会就是作分赐基督这件事。有人担心因着认识神的儿子不够多，讲道时容易讲成教训之风。在此，我们要抓牢一个原则：我们对神儿子的认识有多少，就讲多少，千万不要多讲。神的儿子乃是中心，我们认识多少就讲多少。姊妹们虽然不站讲台，但常常与人接触谈话，不要劝别的姊妹说，“你穿红的不对，你穿花的不对……。”你们若是这样讲，就是教训之风。

首先，你们要让人看见主在你们里面作生命；这个点虽然浅，却是很高的原则。你们把这个告诉所接触的人，并在你们的见证和谈话中，都让人看见主在你们里面作生命。假使你们只认识这一个，只讲这一个，都能叫你们所接触的人蒙恩。请你们切切记得，在这个之外，不要多讲，因为讲别的都是教训之风。我们在召会里事奉，乃是要把基督事奉出去；我们在召会里治理，乃是要把基督治理出去。我们只能把我们所有的供应出去，我们所有的是多少就供应多少，没有那么多就不要供应那么多。这是很简单的原则。

分辨教训之风

有些人讲道很有恩赐，然而认真说，恩赐并不是讲道，乃是一种本能。当你有了中心的东西，当然还需要有恩赐；但只怕你有了恩赐，却没有中心，你就会成为教训之风的制造厂，成为教训之风的能手。比方，有些人相当有口才，他们讲道常叫人受感动。然而，那些听他们讲道的人，却少有起来追求基督者，只是满足于得救上天堂。在他们中间，难得找到一个人是活在基督里的。所以求主怜悯他们，他们实在是制造教训之风的能手。然而有些人讲道，虽没有什么口才，但是人听了就觉得要主，要让主活在他里面；这就是讲持守真实的道。你和他交通，也许他的话语不是太清楚，但结果却叫你活在主里面，追求主的生命；这才是我们需要宝贝的。

虽然他拙口笨舌，你还得低下头来感谢主，在召会中预备了这样一位弟兄，把真理和真实给我们。当然，你若有真理，又有恩赐，那是更好。保罗写以弗所四章十一至十六节，实在写得好，他真是有口才。然而保罗的口才，绝不是教训之风，把人吹走。他说到末了，乃要我们在爱里持守真实，在凡事上长到元首基督里面，本于元首，借着每一丰富供应的节，照着各个肢体的功用，得以联络并结合在一起，便叫身体渐渐长大，以致在爱里把自己建造起来。我们看见保罗实在有口才，象这样高大的真理，彼得是无法讲得出来的。因着保罗有这样的恩赐，就能讲这样的真理。保罗不仅能把这些真理讲出来，并且活在其中，使这些真理成为在他身上的职事。

到了哥林多后书，保罗完全是讲这个。他说，“我们有这宝贝在瓦器里，要显明这超越的能力，是属于神，不是出于我们。”他告诉我们，基督在我们里面，我们要以没有帕子遮蔽的脸，好象镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀。有时我们虽然蒙了光照，但里面还有一点不肯死，主就来作杀死的工作，使我们外面的人天天毁坏，里面的人日日更新。所以，在哥林多后书，我们看见一个职事；保罗不只看见一些亮光，他更是成为他所看见的。

经过这些交通，相信我们应该能分辨什么是教训之风。一位弟兄可能土里土气，没有什么口才，但他里面有圣灵，所传讲的能供应基督，这就是我们所要的。另一位弟兄可能很有口才，讲起道来滔滔不绝，却不能让人摸着基督，那就是传讲教训之风。我们听人的传讲，即使没有清楚的得着，也要分辨那是教训之风，还是真理。简而言之，我们中间的真理，应该够得上新约的真理；新约的真理乃是神在肉体显现，神与人联结。若是在一篇道里，没有神的儿子作内容，我们立刻能断定那是教训之风。这是原则，使我们今后能够分辨什么是教训之风，而不再受欺骗。

我们不是在此学习评论别人，乃是为着学习事奉神；不论学习作长老，或者作执事，我们的服事就是以神的儿子作内容，以神的儿子为中心，将祂服事出去。不然，我们所作的就是教训之风。所以，首先我们该看见，什么叫作治理召会。没有看见这一个，就去治理召会，乃是外行人作内行事；作来作去，还不知道自己所作的是什么。我们对神的儿子有多少认识，我们所该给人的，就是那个。若是我们觉得缺少对神儿子的认识，就该去祷告，求主使我们里面摸着祂自己，认识祂的儿子，然后再把我们所摸着的，供应给弟兄姊妹，把我们所认识的神的儿子分赐出去。如此，虽然我们所作的不多，但凡我们所作的就是真理，而非教训之风。

自一九四九年我们来到台湾，许多人能见证，我们所讲的许多信息，都是以神的儿子为内容。虽然我们也带领人查经，但查经不是我们的主要负担，我们乃是把神的儿子基督供应给人。我们在主面前常有一个愧疚的感觉，就是把神的儿子供应给弟兄姊妹不够多。我们里面的负担，是盼望弟兄们看见并抓牢一个原则：事奉主就是把对神儿子的认识服事出去。我们宁肯只得着十个认识这原则的人，也不愿得着一千个不认识这原则的人。

有恩赐者要作成全圣徒的工作

有恩赐的人在一个地方召会服事，总得认识当地召会的事奉，是那里弟兄姊妹的事，不是他这个有恩赐之人的事。他不能代替人事奉神，乃是要教导人事奉神。在他的服事里，若是有位弟兄很有长老的样子，他就必须在几次聚会中，讲长老的事，并且带这位弟兄进到事奉中。这样，召会的责任自然落到这位弟兄身上。有些弟兄姊妹关心召会的事，也很殷勤，可以作执事，他就要讲一些关于执事的事，并且带领他们进到事奉里。他在那里作工一段时间以后，就能把原本的重担卸到一些弟兄姊妹身上。当他把重担都卸完，弟兄姊妹都会作，也都可以作时，他就可以离开。

如此，他在那里所作的工，乃是教导，是成全，而没有一点代替。今天在基督教里，牧师所作的却不是如此；他们被请到一个地方，就代替那里的人事奉神。所以，其中有很大的分别。好比你家里没有人烧饭，就请一个厨师来帮忙；有一天，这个厨师嫌待遇不好，辞职不作了，你只好再请别人。另一种情形是你不会烧饭，请来一位名厨，从买菜开始教你，一直教你把所有的本事学会；这样的作法，就是以弗所四章十一节里，有恩赐之人的作法。有恩赐的人不代替人作，乃是带着人作，成全人作，直到人学会了，他就离开，到另一个地方成全其他的人。有恩赐之人作工的原则，和今日基督教里的牧师、传道所作的，绝不相同。

所有事奉神的弟兄姊妹，特别是同工们，都必须抓牢这个原则，在任何地方服事圣徒，都不能代替他们，乃要教导、成全他们。我在烟台虽然住了很长久，似乎许多召会的事都在我身上，但等到我生病时，我不需要交代任何一件事，因为那些事务平日就已经在圣徒手里。当我离开时，根本不必召集有关的人办交接的事，因为我没有代替弟兄姊妹事奉神，他们平时已经在那里事奉。我一直抓牢一个原则，就是不代替弟兄姊妹事奉，乃是成全他们事奉。并非我们在一个地方住的时间越长久，我们的担子越重；乃是我们住的时间越长，弟兄姊妹的担子越重。这是有恩赐之人应该抓牢的原则。

我们不该受堕落基督教的影响；有恩赐之人不该受任何地方召会约聘，代替圣徒事奉神。所有的同工都不该受聘、被雇，到任何地方代替人事奉神。正确的路乃是，有恩赐之人受神恩赐的装备，受神的差遣，到各处去成全、教导人事奉神。所有事奉主的人，都应当看见这些蒙恩的亮光，并且清楚到一个地步，不只不代替圣徒，更是要成全圣徒。不仅同工们要有这样的看见，众地方召会中的长老，更要有这样的学习，学习不代替。有些事情长老亲自作没有问题，但还得成全别人也会作，否则那地方的召会不容易刚强。我们总归要先有看见，才能带领人认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。

召会的建造终必达成

虽然今天教训之风仍然非常多，把许多神的儿女吹来吹去，但是在永世里，神最终的目的新耶路撒冷仍会达到。等到新耶路撒冷出现时，绝不会有一块破砖头或破石头，也不会有木、草、禾秸，全数是金子、珍珠、宝石，都是神的性情、神的形像和神的荣耀。其实，从神的眼光看，今天就是新耶路撒冷。

曾有一位同工姊妹，在祷告聚会中祷告说，“主啊，你的召会软弱、贫穷，你的召会可怜……。”这个祷告实在摸着我们的感觉，但就在她祷告过后，另一位同工弟兄起来感谢着祷告说，“主啊，召会从来不贫穷，召会从来不软弱，召会从永远到永远都是刚强的……。”这个祷告象打雷一样，反了那位姊妹的祷告。

请问哪一个祷告才对呢？两者都对。当我们在人里面看召会时，召会是软弱、贫穷、可怜的，召会是不行的；然而，当我们在神里面看召会时，召会不仅行，并且召会是刚强的。在巴兰的事例中，以色列人又拜偶像，又犯奸淫；但在巴兰开口要咒诅时，神却使他祝福：“祂未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有祸患。”在神看来，雅各家没有罪孽，以色列家没有祸患。在你我的感觉里，那日子来临是在将来；但在神来说，乃是现在。

神早已看见了新耶路撒冷，她里面是金子，外面是宝石；里头是神的生命，外头是神的荣耀。所以，历世历代以来，凡有神眼光的人都会赞美着说，“召会不软弱，召会是刚强的；召会不贫穷，召会是丰富的。”在神眼中，我们已经是金子、珍珠、宝石。在新耶路撒冷里，只有金子、珍珠、宝石，找不到木头、石头。以弗所四章十四节里撒但的诡诈作为、错谬系统，无论多巧妙，神所作的至终还是会成功。今天我们要站在成功的这条路上，不要站在抵销的那条路上；我们要作在爱里持守真实的工作，不作撒但抵销的工作。这就是我们的生活和事奉。

第七篇 神工作的材料

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#) 

马太福音十六章十五至十九节，彼得前书二章五节，启示录二十一章十一节、十八至二十一节，四章二至三节，创世记二章八至十二节。

惟有看见神对召会的定规是什么，我们才能知道在召会中该如何行。我们在召会中，要有合乎神命定的事奉，首先必须进到神的观念里，认识神从永远到永远对召会的命定是什么。换句话说，我们必须有从神来的眼光，有与神一样的样式，才能照着所看见的样式治理召会，服事召会，事奉神。不然，我们所作的，必定和神所定规的是两样。神对召会的定规，乃是祂的儿子基督作中心。

本篇信息所着重，不在于神如何建造召会，乃在于神用什么建造；不重在作法，乃重在材料，要看神用什么材料建造祂的召会。我们这些蒙神怜悯而事奉的人，不仅要看见神在祂永远的心意里，是用什么材料建立祂的召会，更要看见神所建立的这个工作，最终是要得着什么，并且祂所得着的，到底是什么性质。所以在此，我们不着重方法和技术的的问题，乃着重在看见神所造出来的东西，其本质是什么。

召会乃是建造在基督这磐石上

从福音书的记载，我们看见主在地上和门徒相处那样长久，其中有许多谈话，但却很少提到召会。乃是到了马太十六章，主才提起召会；这也是圣经首次启示并提起召会。为何主到马太十六章才对门徒提起召会？当主耶稣问门徒：“你们说我是谁？”彼得回答说，“你是基督，是活神的儿子。”耶稣回答他说，这“不是血肉之人启示了你，乃是我在诸天之上的父启示了你。我还告诉你，你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上”。

这意思是，乃是到了有一天，主把门徒带到一个境地，他们有超脱的眼光，看见主耶稣是神的基督，神的儿子，主才对他们提到召会。由此可知，乃是等到人认识主耶稣是基督，是神的儿子时，才能谈到召会。换句话说，必须等到人认识主耶稣是基督、是神儿子的地步，才能谈到召会的建造，和召会的事奉。当彼得认识主是神的基督，是神的儿子时，主才对他说，“我要把……召会建造在这磐石上。”

这里有一个很重要的含意，就是神建造召会，乃是建造在基督这块磐石上。我们不能只肤浅地认识，主耶稣是基督，是磐石，我们更需要进一步地看见，神要把召会建造在基督这磐石上。主说祂把召会建造在这一块磐石上，意思是，这块磐石乃是召会的根基。然而，这一块磐石就是基督自己；换句话说，基督自己就是这磐石的本质。主在这里不仅指出，这一块磐石是彼得所认识的基督，是召会的根基，更重要的是祂要把召会建造在这磐石上。

基督乃是建造召会的材料

基督要把召会建造在这磐石上，磐石是根基，祂要往上建造。祂用什么材料建造呢？比方我们要建造会所，底下的根基是水泥、石子；在这根基上，需要用一根一根的钢柱，再加上木条、玻璃、门窗等材料。在神学的说法里，有人认为召会的建造，乃是基督和信祂的人一个个堆在一起；这样的说法是没有启示的。当彼得一认识主耶稣是神的儿子，是神的基督，主立刻对他说，“你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上。”“彼得”希腊文的意思是一块石头，“磐石”希腊文的意思是大石头。

所以当彼得认识主耶稣“是基督，是活神的儿子”，主马上回答他：“你是彼得，是一块石头，我要把我的召会建造在这一块磐石上。”这一块磐石是指基督，这一块石头是指彼得。彼得原名叫“西门巴约拿”，但是当他认识主是基督，是活神的儿子，主就改了他的名，称他为“彼得”，意指一块石头。就如创世记三十二章所记载，雅各在雅博渡口与神摔跤之后，神就改了他的名，不叫他雅各，乃称他为以色列。

林前十五章四十七节说到，我们原是属土的；罗马九章二十一节也说到，我们原是一团泥。彼得原来的名字叫西门，这西门原是一块泥巴，但后来在他身上发生了一个变故；在该撒利亚腓立比的境内，天上的幔子向他开启，他的眼睛明亮，就象照相机一样，有天上的东西照射到他里头，他就得着了启示。这东西是什么？就是主耶稣是基督、是神的儿子的启示。当这个天上的启示进到西门里面，这一块泥巴就起了变化，变作小石头了。所以从那时候起，主说，“你是彼得，你是一块石头。”然而，这一块石头里面的性质是什么？这块石头的性质就是那块大磐石，也就是基督。这意思是，召会乃是基督徒建造在基督身上而产生的。

原来你不是一个基督人，但有一天神开你的眼睛，基督就照到你里面，你就成了基督人。这正如保罗在加拉太一章十六节所说，神乐意将祂儿子启示在他里面。这里的“启示”和马太十六章十七节的“启示”，乃是同一个字。当父把主耶稣是基督、是神的儿子，启示到西门里头，西门里面立即有了基督。

他一有了基督，即刻变作“彼得”，变作“石头”。这给我们看见，主建造召会，乃是用祂自己作原料，把召会建造在祂自己上面。你不能把一个中国人拖来说，“我把你建造到召会里。”你也不能把一个美国人拖来说，“我把你建造到召会里。”你要把这一个中国人，那一个美国人建造在召会里，头一步就必须把基督分赐给他。

你若不能把基督供应给他，你是无论如何也不能把他建造到召会里。你若不能叫一个人里面得着基督，这个人就没有法子有分于召会。基督教里可以有假基督徒，就是没有基督的基督徒，但召会里绝对不能有，也不会有。因为凡能被建造在召会里的，乃是里面有了基督的人。基督如何用祂自己作材料，把召会建造在祂身上？乃是借着把祂自己启示在人里面，然后再把祂放到人里面的这一部分，拿来建造在祂自己身上。

基督在祂自己里面就是基督；基督进到你我里面，再从你我里面出来，建造在祂自己身上，就是召会。基督在祂自己里面就是基督，基督借着启示，把祂自己分赐到你里面，也分赐到我里面，然后再把这分赐到你我里面的基督带来，建造在祂自己身上，这就是召会。这乃是马太十六章的意思。

虽然宇宙中有一位基督，有一位神的儿子，但西门不认识，所以和西门不发生关系。虽然这一位在西门眼前，却没有进到西门里面，所以和西门不能调和。然而有一天，从天上来了一个启示，开了西门的眼睛，把这一位基督照到他里面，启示在他里头；这时，西门里面就有了基督。基督一进到西门里面，就起了属灵的化学作用，于是这块泥巴变成了一块石头。因此主说，“你是彼得，你一变作石头，我就要建造召会。我要把我的召会，建造在我自己这磐石上。你这西门一变质，成了石头，我立刻建造召会，把你这块小石头，建造到我这大磐石上。”小石头是谁？小石头乃是从大磐石出来的一部分，不过是经过西门而已。

所以，召会乃是主把自己建造在自己身上；主耶稣建造所用的材料，就是祂自己。今天主乃是把我们这班信主的人，建造在基督身上。我们需要看见主建造召会，是用什么材料建造。看见这一个，你我治理召会、服事召会时，才知道用什么服事，用什么治理。主建造召会是用自己作材料，把祂自己建造到人里面，叫人里面变质，然后以这变质的人建造召会。因此，我们今天服事召会、治理召会，也该用基督。木造的房子是用木头作材料，石造的房子是用石头作材料。同样的，只有用基督建造召会，召会才是基督。林前十二章十二节的召会，就是基督；因为这一个身体，这一个召会，乃是用基督作材料建造起来的。

在召会里只有彼得，没有西门；只有石头，没有泥巴。泥巴是天然的，石头是重生的，是基督调到泥巴里而有的。我们若是有这样的看见，就不会把天然的东西带到召会里，也不会用天然的东西帮助人。因为天然的东西不能帮助召会，也不能产生召会。我们所以摸着基督，乃是借着启示；启示到人里头的那一部分，才能建造到基督里面，才能产生召会。

召会建造的材料

保罗在林前三章九节，用了两个比方，说到神的召会；一个是神所耕种的田地，一个是神的建筑，也就是神所建造的居所。保罗说，我们事奉神的人，乃是与神同工，来建造召会，建造神在地上的居所。在十节他说到，他“好象一个智慧的工头，立好了根基”。这里提到这个建筑的“根基”，和马太十六章所说的一样，那已经立好的根基，就是那磐石。保罗所说立好的“根基”，就是耶稣基督。

同时，他也说到各人要谨慎怎样在上面建造。保罗的意思是，这个建造是有讲究的，有的人用金、银、宝石在上面建造，有的人用木、草、禾秸。马太十六章所说的，和林前三章这里所说的，乃是相连的。马太十六章的石头，在林前三章就变作宝石；根基仍然是基督，在上面建造的材料则是金、银、宝石，而不是木、草、禾秸。

木、草、禾秸

我们读到木、草、禾秸时，必须用意会来理解，因为这是图解的，是以图示意的。木、草、禾秸都是植物，意即天然的意思；木头长出来是天然的，草长出来是天然的，禾秸长出来也是天然的。这三者都经不起焚烧，只要一焚烧就完了。木头一烧就没有了，草一烧也光了，禾秸一烧就完了；这都指明木、草、禾秸的性质乃是天然的。这是一面。另一面，在旧约的寓意里，木、草、禾秸乃指人的性质说的。比方，会幕里的约柜，外面是包金的，里面是皂荚木。金是指神性说的，木是指人性说的；不过约柜的皂荚木是好的木头，是指主耶稣的人性说的。彼前一章二十四节，以赛亚四十四章六至七节，五十一章十二节，都说到属肉体的人，就象草一样。属肉体的人就是木、草、禾秸，都是长在同样的地方，都是从地里面，从泥巴里长出来的，是属乎地，属乎世界的。所以，这三者不是指别的说的，乃是指人性，指肉体，指属地的说的。这些都是天然的，都是经不起焚烧，经不起试炼的。若是我们用这些建造召会，服事召会，在召会里作工，就表明我们是凭着人，凭着肉体，凭着属地的一切建造召会。换言之，我们所用的材料，就是木、草、禾秸；有一天，当这些经过火的试验时，都将不能存留。

金、银、宝石

在圣经里，金、银、宝石都是正面的东西；并且这三种东西，都有一种共同的性质，就是不是天然的。金是经过火炼的，银也是经过火炼的，宝石更是在地里头经过变迁，经过火的锻炼才成的。所以，这三种东西都有一种共同的性质，就是不是天然的，不是原样的。木头是原样，草是原样，禾秸是原样，都是天然的。然而，金、银、宝石在地里头，都已经过火炼，经过变迁，所以都不是天然的，都不是原样的，都是变化过的。正如西门变成彼得一样，从泥巴变石头，并且有一天，还要从石头，经过火炼，而变作宝石。

再者，在圣经里，金是指神性说的，而银乃是指救赎说的。在旧约里，说到赎命的银子，作赎价的银子。所以，银的寓意乃是指救赎说的，而救赎是指着十字架。十字架不仅是为着赎罪，更是为着结束旧造；十字架不仅是为着除罪，更是为着除掉旧造。在启示录四章，那位坐在宝座上的，显出来的样子象宝石，所以，宝石乃是指着神的荣耀，是神显出来的样子。当你在那里服事召会、建造召会时，你使人得着神的生命，而有神的性情，那就是金。你带人认识基督的救赎，认识基督的十字架，也经历十字架，了结罪恶和旧造，那一个就是银。这两者在人里面作工的结果，叫人显出神的样子，那就是宝石。

所以，金是指神的性质，银是指十字架的救赎，宝石是指神荣耀的形像。我们要如何用金、银、宝石，在召会中作工、建造召会呢？首先，我们需要把神的生命分给人，使人得着神的生命，而有神的性情，这就是金。其次，我们要带人经历十字架，了结人的罪恶和旧造，这就是银。第三，我们要带人经历前二者，使他能活出神的形像，这就是宝石。我们在召会中，若能一直这样事奉，这样作工，我们就是用金、银、宝石作神的工，建造神的召会。若不是这样，我们所得的不外乎是天然、肉体、属地，也就是木、草、禾秸。我们只能用金、银、宝石服事召会，建造召会；我们只能把神的生命分赐给人，带人有十字架的经历，而叫人活出基督那荣耀的形像。这就是金、银、宝石。除此之外，都是天然，都是出于肉体，出于自己的本性，出于世界，也就是出于木、草、禾秸。

我们必须进一步看见，在马太十六章里的彼得，到了林前三章，变作了宝贝的石头，发光、明亮、而有荣光。这如同林后三章十八节所说，“以没有帕子遮蔽的脸，好象镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。”当我们经历马太十六章，得着启示时，我们不过是从泥巴变作石头；然后，圣灵还要在我们里面作变化的工作，直到我们变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，那就成了宝石。保罗说，我们与神同工，在这已经立好的惟一根基—基督上面，建造神的召会。

我们要谨慎在其上用金、银、宝石建造。在治理召会的事上，无论我们用什么方法或技术，若是没有看见这一个，我们的工作就是木、草、禾秸。求神开我们的眼睛，看见不是方法或技术的问题，乃是材料的问题；不是怎么作的问题，乃是用什么作的问题。我们只能用基督，只能用神的生命，只能用十字架，在人里面产生出基督荣耀的形状。圣灵在默示圣经时，实在是默示得太好、太妙了。圣经不是把宝石摆在第一，也不是把银摆在第一，乃是把金摆在第一。这个金、银、宝石的次序，指明在召会里作工，在召会里服事，首先是要人得着神的生命而重生；其次，是要带人经历基督的十字架，认识十字架；第三，才产生出宝石的结果。换言之，这个步骤是先把神的生命分赐给人，叫人里面有神的生命，有金的性情。然后，带领人认识基督的十字架，给人看见所有的问题，十字架的救赎都已解决，罪恶、旧人、世界都在十字架上被了结。人越有这样的经历，在他里头自然越有这个宝石的成分，也就越有神荣耀的形状。

主在马太十六章对彼得说的话，彼得并没有忘记；所以，在彼前二章五节，他能说，你们“也象活石，被建造成为属灵的殿”。这话就给我们看见，他领会了主当初对他所说的话。保罗在罗马九章，把人比作一团泥；在林前三章，把这些蒙恩的人比作宝石。十四至十五节说到，一切木、草、禾秸的工程，都要被烧毁；惟有金、银、宝石的建造，才存得住。然后，十六节接着说，“岂不知你们是神的殿。”这不是指个人说的，而是指团体，指召会说的。所以，那些宝石就是这个殿上面那一块块的石头；而这一块块的石头，无疑就是有了基督而被变化的人。

保罗写罗马九章时，说到天然的人乃是一团泥。到了林前三章，当他说到蒙恩的人时，就把这天然的人说成宝石。难道保罗写林前三章时，把罗马九章的话忘了么？保罗没有忘。同样的，彼得也没有忘记主对他说的话；所以他对那些蒙恩的人说，他们是一块一块的活石，被建造成为属灵的殿，就是召会。到底我们该用什么建造召会？用道理？用方法？不，乃是用基督，用十字架。我们必须带领人接受神的生命，带领人活在十字架的生命里。这个结果不只有金，也有银，并且还有神的形像，就是有光荣的宝石。

新耶路撒冷乃是神建造的完成

我们要从新耶路撒冷，来看神建造工作的完成。保罗在林前三章九节说，“我们是神的同工，你们是神的耕地，神的建筑。”历世历代所有事奉神的人，都是神的老工。我们与神同工，乃是为着建造神在地上的居所，而这个居所最终要成为一座城。在召会时代，神的建筑是一个居所；到了永世，就变作一座城。这个居所是圣灵的居所，也是城里的一部分；城是包括这个居所的。然而，在召会时代，也就是在新约时代，并不包括旧约里蒙恩的人，其中没有亚伯拉罕，没有以撒，没有雅各，也没有以色列十二个支派；所以，召会时代不包括旧约里的人，只包括新约里蒙恩的人。

以弗所二章二十节说，召会“被建造在使徒和申言者的根基上，有基督耶稣自己作房角石”。这意思是，在使徒之前召会没有产生；那时，并没有一块石头是建造在这磐石上。然而，神的居所并不是从新约才开始，乃是从旧约就开始了。我们不能说，这工作在亚伯拉罕身上没有，在以撒身上没有，在雅各身上没有。

所以，新耶路撒冷出现时，不是一个居所，乃是一座城，居所是包括在城里头。那城里有十二使徒作根基，有十二支派作门。新耶路撒冷乃是新旧约所有蒙恩之人的集大成，召会不过是其中的一部分，不过是个居所。新耶路撒冷是一座城，召会在其中，虽然大小有分别，但其性质是一样的。启示录二十一章给我们清楚看见，圣城新耶路撒冷乃是纯金的，是神的生命和性情所构成的，里面满了神的生命和性情。并且这座城所显出来、所照耀出来的，如同极贵的宝石，好象碧玉。

城墙的根基是用各样宝石装饰的，城墙的第一根基乃是碧玉。四章二至三节说，那坐在宝座上的，所显出来的样子好象碧玉；因此，这一座城显出来的形状就是神。城是指内容，全数是纯金的；墙是指显出来的形状，全数是宝石。这和圣经的定义，完全相合。我们这些蒙恩的人，里头的性质、性情，绝对是神金的性情；外面所显出来的，乃是宝石，是神的形状。城的内容是金，显在列国眼前乃是宝石；里头是神荣耀的性情，外头是神荣耀的形状。

此外，这座城有珍珠，却没有银。没有银，意即不再有罪恶，不再有旧造，十字架已经结束了一切，旧天旧地都已经过去，一切都变成新的了，所以不再需要十字架来救赎。然而，主所成功的救赎，永远有功效，并没有过去；因此，在新耶路撒冷还称祂作羔羊。简言之，在新耶路撒冷里，没有旧造，所以不需要十字架；因此，在那里没有银。救赎是因着堕落，因着罪恶而加上的。然而，即使没有堕落，没有罪恶，神还是要达到祂这目标。

神那永远的目的，是要使祂的生命，能够调到人里面。所以，在永远里好象看不见救赎，在永远里不需要救赎，因为旧造已经过去了；然而，我们能看见神的目标，神的生命在其中。在新耶路撒冷里，都是神的荣耀，神的形像。这城有十二个门，每一个门各自是一颗珍珠造的。珍珠是门，门上写着以色列十二支派的名字。这是什么意思呢？第一，门即入口。若是没有门，我们根本无法进城；我们要进城，非经过这个门不可。人所以有分于这城，是因有一个入门，这个入门乃是从旧约那班犹太人传过来的。

约翰四章二十二节和罗马一章十六节说，救恩是从犹太人出来的；所以，以色列十二个支派的名字所代表的，乃是救恩的一个引端。第二，这个门引我们到新城里。第三，门上的珍珠，乃是产自海里的蚌。蚌被砂粒所伤，就分泌生命的汁液包裹砂粒，而成为珍珠。这是指重生说的；重生乃是个入门。蚌是指主耶稣，有一天祂在世界的海里受了伤，你我这一粒砂，就落到祂里面。从那天起，祂就分泌祂的生命来包裹我们，使我们成为珍珠。

我们原是沙土，原是泥巴，因着主到世界来受了伤，我们落到祂里面，受祂生命的浸润，就变作珍珠。这整幅图画告诉我们，在新耶路撒冷里，没有一点是属天然、旧造的；所有的都是由重生开始，至终变作神，有神的生命、性情，和神的荣耀，乃是成为新造，都是精金，都是宝石。整座城既是纯金的，城内的街道当然也是金的，这意指神的生命、性情，就是人属灵的道路；人里面越有神的生命和性情，人里面就越清楚神的道路。人能够有分这一座城，乃是开始于重生，是由重生入门的。我们可以想像这一幅图画：新耶路撒冷的门是珍珠；进了重生的门，就行走在纯金的街道上；城本身是纯金的，而城的显出是宝石。这幅图画所代表的意思是，人由重生入门得生命，入门后就行走在神的生命和性情的道路中。在启示录二十二章，我们看见在新耶路撒冷里，只有一条街道；在这街道当中，有一道生命水的河，从神和羔羊的宝座流出来。宝座是中心，十二个门在四面，街道不是直的，乃是螺旋形，盘绕而上的。

这意即从这门进来是踏在这街道上，从那门进来也是踏在这街道上，盘绕到末了，就到了宝座那里。在这街道当中，有生命水的河流着，表征我们若离开神的生命，就没有道路。在生命河的两岸有一棵生命树，这棵生命树是一种藤蔓，沿着生命水的流蔓延过两岸，而一直结果子。街道当中是生命水和生命树，指明惟有生命才是道路。神的工作若要达到目标，人就必须由重生入门，而有神的生命；这生命在人里面盘绕，转来转去，就转出神荣耀的形像，所显出来的都是宝石，是天上的样式。

这是神永远的旨意。今天，我们都当由重生这里，带人入门。进门之后，就要让人看见，神的生命和性情是他们所走的道路；他们所吃、所喝的，也必须是神的生命，他们整个人都要被这生命充满。然而，新耶路撒冷还没有来到，现今是召会时代，所以还需要十字架；这十字架要了结罪恶、世界以及属土的一切，叫这一切都变作精金。其结果就是里面是精金的，外面显出来的是宝石。精金的街道、宝石的墙、珍珠的门，这一幅图画开启在我们眼前，给我们看见召会是用什么建造，用什么服事。我们回头看创世记里的记载，在人堕落之前，这个伊甸园就是一个雏型。在这园子当中，有一棵生命树，还有一道河流出来，分成四道。从河那里流出金子、珍珠和宝石。这是一幅很美的图画。在这园子里还有一个人，这个人是用尘土造的，是个泥巴人；在他旁边有金子、珍珠和宝石。创世记二章是一幅写意的图画，神的心意是要亚当借着吃生命树的果子，喝生命河的水，被变化；至终，他这泥巴人就会变作金子、珍珠、宝石。可惜有一天，那恶者撒但来了，诱人吃了善恶知识树的果子，而远离了神的生命。尽管如此，借着基督的十字架，神最终还是达到了这目的，在启示录里产生了一座金子、珍珠、宝石的城。

盼望神开我们的眼睛，看见从头一天直到永远，神要作什么工作，神要用什么材料作。我们在神工作的过程里，蒙了神的怜悯，作了神的同工，我们要万分谦卑地说，我们是和祂同作这工。

第八篇 治理召会的十个要点

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



以弗所书二章十三至十六节，歌罗西书三章十至十一节，哥林多前书十二章十二至十三节。

我们若要清楚召会是什么，以及神在召会里要作什么，就必须明白以弗所二章十三至十六节，歌罗西三章十至十一节，以及林前十二章十二至十三节。许多人对以弗所二章，都有错误的领会，以为那里是说到外邦人和神的关系。其实，那里是说到外邦人和犹太人，在基督里成了一个新人。十三节说，“你们这从前远离的人。”意思不仅指外邦人是远离神的，更是说外邦人和犹太人，原是在两个绝对不同的范围里，两者完全是远离的。这个不同的范围是在旧造里、在肉体里的。按着旧造、肉体来说，犹太人是一个范围，外邦人又是一个范围，这两个范围里的人没有法子接近；他们远离到一个地步，不能相近，不能有一点往来。

使徒在以弗所二章给我们看见，在基督里，这两个不能接近而远离的单位，现今在基督里成了一个新人。所以十三节说，“但如今在基督耶稣里，你们这从前远离的人，靠着基督的血，已经得亲近了。”这“远离的人”指的是外邦人；外邦人和犹太人原是远离的，如今借着基督流血的救赎，和犹太人已经得以亲近了。十四节清楚说到：“因祂自己是我们的和平，将两下作成一个人，拆毁了中间隔断的墙，就是仇恨。”这里的“两下”，不是指神与人，也不是指神与外邦人，乃是指外邦人和犹太人。

基督在十字架上成功了救赎，就叫这“两下”，外邦人和犹太人，变作一个人。祂拆毁了中间隔断的墙，这“隔断的墙”是什么呢？十五节说，“在祂的肉体里，废掉了那规条中诫命的律法，好把两下在祂自己里面，创造成一个新人，成就了和平。”那隔断的墙就是律法上的规条。因为律法不允许犹太人和外邦人来往，因为这一个，所以外邦人和犹太人中间有了墙垣，就象有冤仇一样。现今基督在十字架上，已经把律法钉死，把冤仇废掉，使两下在祂自己里面，被创造成一个新人。基督把这两下，在祂自己里面创造成一个新人。

在新约里，“新人”不是指个人说的；在新人里，没有单个的，乃是团体的。换句话说，在新约里只有一个新人，没有许多的新人；如同旧人只有一个，没有许多的旧人。世上有千千万万的人，但不是有千千万万的旧人；旧人只有一个。同样的，新人也只有一个。所以，以弗所二章十四节很清楚地说，是把两下创造成一个新人；这两下就是外邦人和犹太人。他们原受律法隔开，但如今借着基督的钉十字架，拆毁了这隔断的墙；这两下就在基督里，被创造成一个新人。

因此，十六节说，“既用十字架除灭了仇恨，便借这十字架，使两下在一个身体里与神和好了。”这给我们清楚看见，基督借着十字架，把旧造里犹太人和外邦人中间隔断的墙拆毁了，并且把他们在祂自己里面创造成一个新人，结果这两下就在一个身体里了。原来有一部分称作犹太人，有一部分称作外邦人，现今这两部分都在基督里，被创造成一个新人。

保罗在歌罗西三章十节提到“穿上了新人”。这并不是吩咐我们要脱去旧人，穿上新人，而是说到一个已经成功，已经发生过的事实。这事实乃是说到，你我在基督里，已经脱去旧人，穿上新人。我们要把歌罗西三章十节，和以弗所二章连起来看。以弗所二章说，基督把外邦人和犹太人，在祂自己里面，创造成一个新人；歌罗西书回头告诉我们，在基督里，那个旧人已经脱去，并且已经穿上了新人。

这里穿上新人的意思，不是说你穿上新人，我穿上新人，千万得救的人，穿上千万个新人。请千万记得，新人只有一个，如同旧人只有一个一样。那个旧人就是在千万世人里头的亚当；亚当在他千万的子孙里面，那个就是旧人。所以，没有千万个亚当，没有千万个旧人，只有一个亚当，一个旧人。现今在千万基督徒里面的，乃是基督，就是新人；新人只有一个。旧人是亚当，新人是基督。在我们得救以前，我们是在亚当里，是在旧人里；当我们得救时，就从亚当里出来，脱去旧人，穿上了基督，穿上新人。

这新人照着创造他者的形像渐渐更新

虽然我们穿上了基督，基督也在我们这些得救的人里面，但这新人还没有从我们里面出来。所以，歌罗西三章十节说，“这新人照着创造他者的形像渐渐更新，以致有充足的知识。”当我们得救时，基督就已经进到我们里面，给我们穿上；然而，那时我们里面对基督的认识，对基督的知识并不够。所以，从我们得救那天起，我们在认识上渐渐更新；我们越信认识越多，越信认识越透，越信认识越完全。这一个渐渐更新，乃是照着主的形像，意思是，基督把我们摆在祂里头，造造成新人；因此，从我们得救那天起，就已经穿上那个新人，这新人和主是一样的。然而，因着我们对这新人的认识不够，以致我们所活出来的并不象主的样子。

从我们得救那天起，这一个新人就在认识上、知识上渐渐更新。这个更新乃是照着创造新人的主，天天被更新。新人是一次给我们穿上的，但我们对新人的认识，乃是渐渐更新的；并且这渐渐更新的过程，是照着一个样子，就是主的样子。我们越过越认识主，意思是我们这个新人越过越更新，越过越长得完全了。

十一节说，“在此并没有希利尼人和犹太人、受割礼的和未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，惟有基督是一切，又在一切之内。”这里的“在此”，意即在新人里。在新人里没有希利尼人和犹太人、受割礼的和未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的；那些都是旧人里的故事，在新人里这些统统没有了。所以，召会不是一个旧造的东西，召会乃是新造；并且这个新造，就是基督在祂自己里面所创造成功的一个新人。

在新人里惟有基督是一切，又在一切之内

歌罗西三章十一节说，希利尼人和犹太人、受割礼的和未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，都已经在十字架上。每一个人都在十字架上，不仅你在十字架上，他在十字架上，我也在十字架上。所以在新人里，没有天然的人。“在此并没有”，乃是个厉害的光，什么都没有，统统了了；在新人里什么都没有，“惟有基督是一切，又在一切之内”。所以，在召会里，没有福建人，没有江苏人，没有受过教育的，没有未受过教育的，只有基督；没有你，没有我，没有为奴的，没有自主的，只有基督是一切。

在召会里只有基督；在召会里，基督是一切，又在一切之内。我们若真看见这个光，我们的事奉和工作，就会有何等的改变。得救前，我们是在旧人里，穿着旧人；因此，我们有许许多多的不同，凡旧造里的不同全数存在。我们这个旧人是堕落的，是堕落到巴别塔的，在那里什么都分了。然而有一天，十字架来了，一切的分别，一切的不同，在十字架上全都了结、结束了；十字架抹煞了所有的不同。基督把旧人了结后，再在祂自己里面，造造成一个新人。

因为祂是经过十字架的，在这新人里，一切属乎旧造的都不存在；在这新人里，只有基督自己，祂乃是一切。关于基督的身体，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。”这里说“基督也是这样”，指明召会就是基督。十三节接着说，“因为我们不拘是犹太人或希利尼人，是为奴的或自主的，都已经在一位灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。”这如同歌罗西三章十一节所说的；不拘是犹太人、希利尼人、为奴的、自主的，现今都在一位灵里受浸，成了一个身体，这里的身体就是基督。无论是为奴的、自主的，是这个、是那个，都已经在一个圣灵里受浸，成了一个身体，也就是成了一个新人，成了一个基督。

从这几处圣经看来，我们原来都是在十字架之外；在十字架之外就是在旧人里，在亚当里。在亚当里，在我们的旧人里，有许许多多的不同，有外邦人、犹太人，有福建人、山东人，有受教育的、未受教育的，有作主人的、有为奴的；然而，十字架把这个分别解决了。在十字架上，宇宙中的万有，都被结束、了结了。十字架废掉冤仇，废掉各种样的不同；因为十字架废掉了所有的旧造，将旧造里的一切，全都结束了。基督借着十字架，并且经过十字架，把祂所救赎的人带来，在祂自己里面创造成一个新人。

在这个新人里，只有基督；祂是一切，又在一切之内。虽然这新人有许多肢体，却是一个身体；基督就是这样。在林前十二章，我们看见这个身体，原来有一部分是犹太人，有一部分是外邦人，有一部分是为奴的，有一部分是自主的；但这许多部分，在圣灵里受浸，就成了一个新人，成了一个身体。这一个新人，这一个身体，就是基督自己；在这个新人里，没有任何不同的东西，只有基督。基督是一切，又在一切之内。

治理召会的十个要点

从以上几处圣经，我们可以看见召会是什么。在召会里事奉的人，需要看见召会是什么，看见召会的性质，以及历世纪以来，神所要建造的是什么，以及神用什么建造召会。我们若是清楚，才能知道在召会中当如何治理，如何服事，并如何事奉。首先，一个治理召会的人，必须是有神将基督启示在他里面的人。其次，他必须清楚看见基督是他的生命。第三，他必须领悟，他该活在基督里。第四，他必须看见他那个人，和他那个人原有的一切，都已经在十字架上被了结。第五，他必须不再凭着他原来的人，和他原来的人所有的，来事奉并工作。第六，一个治理召会的人，在召会中的事奉和工作，只该把基督分给人，不该把基督以外的任何东西给人。第七，他在所有被他服事的人身上，不该盼望他们有何改变，而只该盼望他们得着基督，被基督充满，完全被基督得着。第八，他必须清楚看见，他事奉、作工的结果，以及治理召会的结果，只该有一个，就是在召会里产生出基督，叫每一个人里面都有基督，每一个人里面的基督都增长，都长成基督自己的身量。第九，一个治理召会的人，必须为以上八点祷告，必须是个祷告的人。第十，他要象使徒一样，有活的信心，信神能这样成全。前八点，是一个治理召会的人该有的事奉；后两点，说出他必须有祷告，有信心，为着前面八点天天祷告，并且信神能成全这一切，超过他所求所想的。神的能力不是在圣徒外面，乃是在圣徒里面。借着运行在他们里面的大能，神能成就这一切。这就是治理。你我若没有看见这一个，我们在召会中的事奉，定规是零，定规没有果效。

保罗的榜样

保罗是这事奉典型的榜样，这十点从保罗身上都看得见。保罗在他的十四封书信里，把这十点说得非常清楚。首先，在加拉太一章十六节，保罗说，他事奉神，乃是因为神“乐意将祂儿子启示在我里面，叫我把祂当作福音传在外邦人中”。他所以这样事奉神，是因为神把祂儿子启示在他里面，叫他把基督传在外邦人中。因此，他所传的乃是神的儿子；他不是传基督教，或什么特别的道，他乃是传基督。这不是一个知识道理，乃是这位活的基督，被神启示在保罗里面，然后，保罗再把祂传出去。保罗乃是有这启示。

在召会中，许多服事主的弟兄姊妹，他们仅仅有热心、殷勤和勇气，却没有基督的启示。别人能因着他们的热心兴奋起来，但不能从他们得着基督，因为他们没有这一个启示。虽然他们得救信主了，但是在他们里面，没有一个清楚专一的启示来看见基督。保罗不只传基督，他在以弗所三章八节说，神叫他“将基督那追溯不尽的丰富……传给外邦人”。在加拉太书，他说神把基督启示在他里面；在以弗所书，他说神把基督的奥秘给他看见。所以，要治理召会，总得对基督有启示，有看见。

今天我们传福音，都得对基督有启示；若没有启示，我们传福音，不过是叫人入教，叫人信道。有一首诗歌说，“速兴起传福音！速抢救灵魂！请你看千万人天天沉沦！莫塞住怜悯心，莫看重金银，松开手，传福音，趁着现今。”（诗歌六六四首）我们不能说这首诗歌有错，但请记住，传福音不是为抢救罪人而已；传福音乃是将我们所看见的基督分给人。若是我们对基督没有启示，没有看见，我们所传的，不过是叫人入教，叫人信道。一个没有启示的人，不能叫人得着基督；一个没有看见的人，不能把基督分给人。因此，传福音都得有启示，有看见，象保罗一样，从神那里得着启示，再把基督传到外邦人中。

其次，保罗在歌罗西书说，“基督是我们的生命。”这表明保罗与基督一同活在神里面。第三，保罗对那些靠自己、凭自己行律法的人说，“我……已经向律法死了，叫我可以向神活着。……并且我如今在肉身里所活的生命，是我在神儿子的信里，与祂联结所活的。”他领悟他该活在基督里。第四，保罗说，“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。”这意思是，他的一切已经在十字架上被了结。第五，保罗在加拉太六章十四节说，“就我而论，世界已经钉了十字架；就世界而论，我也已经钉了十字架。”

这意思是，他这个人已经过去，他现今乃是活在基督里的人。就十字架而言，保罗这个人已经了了，他不再凭从前的那个人活着。不只保罗如此感觉，甚至世界的人也这样看他。第六，保罗在四章十九节说，“我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们里面。”保罗惟一的目的，就是要把基督分给人，要叫人里头的基督加多。第七，保罗在哥林多前书的开头说，“我……在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并这位钉十字架的。”

当时，在哥林多的召会里有许多难处，有属肉体的，有属血气的，也有犯罪作恶的；保罗在那些人身上，并没有盼望他们冷淡的热心一点，有错的改好一点。保罗只有一个盼望，就是他们里面的基督加多。哥林多人有的热心犹太宗教，有的寻求神迹，寻求哲学的知识，甚至寻求属灵的恩赐；但保罗却传钉十字架的基督。保罗不在乎他们的恩赐、神迹多或少。保罗只有一个盼望，就是基督在他们里面能够加多。第八，保罗在哥林多后书说，“死是在我们身上发动，生命却在你们身上发动。”保罗一直看工作的结果是基督，是生命。当他看见有人工作的结果不是基督，他就写信去劝戒、规正。

他十四封书信惟一的目的，就是要把人带到基督里，叫基督的身量得以在召会中长大。他只盼望这一个。第九，保罗也为这个祷告。第十，他有信心，信神能成功这事，超过他所求所想的。保罗的书信就是以这十点为中心，其实，这十点归纳起来只有一点，就是基督。他所看见的是基督，所传扬的是基督，所工作的是基督，所祷告的是基督，他的信心是基督，他工作的结果更是基督；可以说，从始至终都是基督。基督经过保罗，也经过保罗所服事的人。换句话说，基督经过保罗到了他所服事的人里面，再从他所服事的人里面产生出来。

这十点给我们看见，如何治理召会。但这十点不能只记在纸上，成为十条诫命。我们不能作旧约里的人，乃要作新约里的人，要让圣灵将这十点，写在我们的心版上，使我们活在其中。这就是治理召会，就是召会中的事奉；这就是我们看望、传福音、造就人的目的。作长老、作执事、所有在召会中事奉的，都当如此。

问答

问：治理召会有生命的和实行的原则，能否给我们一点指引？

答：无论是生命的或实行的方面，我们都要抓牢一个原则，就是身体的原则。比方一篇信息，若是作脚的“吃”不下；作口的吃了以后，就要交通给作脚的。一篇信息、一篇道释放在召会中，实在说，并不在于听的人有多少，乃在于吃进去的人有多少。所以，许多时候，我们无须注意听道的人有多少，倒要在意接受进去的人有多少。有一个东西能给身体接受，有一个代表身体的肢体接受了，那就足够了。只要身体上代表的肢体得着，全身体就统统得着了。

问：生命多，就是召会的分量多么？

答：当然，生命多就是召会的分量多；召会的分量就是基督的生命。

问：得救的人多，是不是召会的身量就多？

答：不是这样。比方，这里有一杯糖水。若是你把这杯水里的糖加多，糖的成分就多了。什么叫作基督加多？就如同这杯糖水，要糖分多，不是要水多，而是要一直把糖加进去。同样的，召会的身量要加多，不是人数加多，而是基督加多；基督一加多，召会的身量自然就多。许多时候，糖只有一点点，我们却一直加水，加到末了，糖味都没有了。若是基督不加多，传再多的福音，到末了，召会中一点基督的味道也没有；结果，即使人多，召会的身量也不会加多。

许多时候，召会中得救的人多了，但基督没有加多，召会仍然显不出丰盛。比方有一个召会传福音，原来还有一点基督的味道，后来打鼓击锣，弄来了两桶水，味道就淡了；再打鼓击锣，再来两桶水，末了，就没有味道了。若是“糖”不加多，再照旧传福音，带进三千、五千人，最多也不过是请人喝白开水。基督加多，不在得救的人数那一面；基督加多，乃在于我们事奉的人这一面。得救之人里面的基督，是我们里面的基督供应给他们；不是他们跪下祷告，天上的“台糖公司”就开了仓库，从那里灌糖下来。没有这件事。

基督若不能丰富地在我们里面，祂就无法丰富地流出去。基督所有生命的出去，都是借着祂的身体。所以，为着这一个，我们都必须好好治理召会，不然的话，我们越传福音，召会中就越没有基督的味道。糖不加，水一直加，结果就是一点味道也没有。然而，这并不是说我们就不传福音了，乃是说我们必须积极地接受基督，被基督充满，让基督这糖分在我们里面一直加多。问：敬虔和奥秘，在外表上怎样分别？

敬虔的意思是，受造之物里头有神的性质，外面显出神的形像；里面有神的生命性情，外面有神的彰显，这叫敬虔。奥秘是指受造之物里面，有造物者调进来。这的确是奇妙的事实，但因着外邦人不懂得，所以说，这是奥秘。好象敬虔是外面的，奥秘是里面的；事实上，敬虔不仅是外面的，更是里面的。若不然，就只不过是敬虔的外貌，却缺了敬虔的实际。

神进到你我里面，这是奥秘；我们里面有神，外面有神的彰显，这是敬虔。好比电灯里有电，这个电灯因电发亮，就是敬虔。一九二七年在青岛，有一个乡下老太太在别人家里，看见电灯忽然发光，惊喜得不得了，就要求那主人送她几个带回去。对她来说，这就叫作奥秘；但这电灯里有电，把电发挥出来，这就是敬虔。比方，在罗马帝国大逼迫时，那些受逼迫的人，实在是敬虔，因为神彰显在他们身上。然而，那些不信的人不懂，就觉得太奥秘了；他们看见裴百秋和腓力西他那些人，都觉得她们太奥秘了。父亲来劝她们不管，小孩来哭她们也不顾，丈夫苦求她们也不应，什么威吓她们都不在意，并且脸上发光。那些不信的人看见时，个个都象乡下人看电灯发光，觉得希奇得很。

问：治理大召会和治理小召会，有什么分别？

答：认真说，没有什么分别，总归你自己在神面前，要认识基督，活在基督里，充满基督，让基督占有。并且当你在召会中事奉时，总得把基督事奉到人里面。不管你是事奉一个人，或是事奉一百个人，都没有分别，总归你要把基督服事到人里面。一个人得你帮助，和一百个人得你帮助，都一样，基督必须加多。如同这杯水里，含有这么多的糖分，若是把这杯水分到另一个杯里，也同样有这么多的糖分；若是再分到十杯里，糖分还是一样多。所以，凡认识主的人，他们作工都不在意人多或少；人多是这样，人少也是这样。保罗被下到监里，他一点也没有懊悔，基督从他身上照常显大，并且显出来的更多。所以，一切的问题，都在于我们的基督有多少。

我们有多少基督，我们给人的就有多少。一个人接受也好，十个人接受也好，一百个人接受也好，都不成问题。我们若认识基督，就会把基督分出去。我们的工作，和我们在召会中的事奉，不在于人数多少，乃在于基督有没有分出去，有没有在人里面加多。一个人得我们帮助，和十个人得我们帮助，并没有两样；但有人得我们帮助，和没有人得我们帮助，却是两样。一个人听见你的道，和十个人听见你的道，并没有分别，只要身体听进去就可以。这就如同打针，也许只注射到一个微血管里，但结果是通到全身。不是注射十毫升，就要打十针，只要打一针就可以。

问：若照以上所说，在召会中是否只需要属灵大汉？如何在爱里持守真实？

答：在召会中，根本没有所谓的属灵大汉。你说保罗是不是属灵大汉？如果保罗是属灵大汉，那就不得了，基督身体上就有一个莫名其妙的怪物。保罗不过是基督身体上，一个非常尽功用的肢体。比方，我们的嘴把饭都吃了，我们不能说嘴就是“属灵大汉”。很稀奇，饭都是嘴吃的，但嘴上并不长很多肉，反而是大腿的肉多。千万记得，接受最多的，也是供应最多的。最能接受的就是胃，最能供应的也是胃。如果保罗所接受基督的丰富，都扣留在他里面，保罗就是一个大怪物。保罗是个大的接受器皿，也是个大的供应器皿，直到今天，他还在供应你我。所以，越能接受的，也越能供应。

我们要在爱里持守真实；很多人爱主，但不持守真实。反之，每一个持守真实的人，定规是爱主的。持守真实就是活在基督里，不在基督之外。许多爱主的人，虽然爱主，却活在基督之外，所以不能把爱主和在爱里持守真实当作同一件事；人爱主，却可能不照着基督爱，而是照着自己。马大爱不爱主？相当爱。可惜，马大没有持守真实，她是在主之外活动；她爱主，但没有持守真实。马利亚就是个在爱里持守真实的人，她不仅爱主，并且持守真实。我们要学习爱主，但也要在爱里持守真实，就是照着基督来爱。

第九篇 事奉之人该有的祷告和信心

[上一篇](#) [回目錄](#)



论到我们在召会中事奉神时，着重点乃是我们事奉时，是用什么材料，以及我们事奉的结果是什么。我们在召会中事奉的人，都要看见神历世历代所要作成的，乃是新耶路撒冷。神用什么作成新耶路撒冷呢？圣经给我们看见，神乃是用祂自己的生命和性情，以及祂自己的形像，作成新耶路撒冷。

因此，我们在召会中，无论治理也罢，事奉也罢，都得看见，必须用神的生命和性情；这样，我们的事奉，就能产生出一个结果，使神在人里面与人调和。换句话说，我们必须用基督建造召会，把基督建造到人里面，叫人里面所有的生命和性情，与基督里面所有的生命和性情，一样一式。

以弗所三章十六至二十一节说，“愿祂照着祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用大能使你们得以加强到里面的人里，使基督借着信，安家在你心里，叫你们在爱里生根立基，使你们满有力量，能和众圣徒一同领略何为那阔、长、高、深，并认识基督那超越知识的爱，使你们被充满，成为神一切的丰满。然而神能照着运行在我们里面的大能，极其充盈地成就一切，超过我们所求所想的；愿在召会中，并在基督耶稣里，荣耀归与祂，直到世世代代，永永远远。阿们。”这段话帮助我们，更加认识在召会中，当如何事奉神；并且给我们看见，保罗这个人的灵和态度，以及他的祷告和信心。这也是一个在召会中事奉神的人，应该有的灵和态度，以及祷告和信心。我们若真看见召会是什么，是用什么建造的，我们在召会中事奉，就会有这样的灵和态度，以及这样的祷告和信心。

保罗的灵和态度

为什么说以弗所三章十六至二十一节，表明了保罗的灵和态度？比方，某弟兄要买一块地，盖造一个正式的会所，他那个人的灵和态度，就表显在盖造会所这件事上。若是有一对青年圣徒下周五要结婚，从今天到下周五，他们两人的灵和态度，都被结婚充满了。他们的灵是结婚的灵，态度是结婚的态度；无论谁碰到他们，他们里面所出来的味道，他们眼睛所看见的，口里所说的，心里所充满的，都是结婚这件事。这就是他们的灵和态度。他们里头有个东西，所以他们眼所见的，口所说的，心里所挂的都是这个东西；他们整个人在这个东西里，这就变作他们的灵和态度。

以弗所书这一段，说出保罗看见了基督的奥秘；所以，他的灵和态度，他眼睛所看见的，里头所充满的，口里所说的，心上所挂着的，都是这一个异象：神在肉身显现，调和在人里面，要用基督建造召会，要叫基督充满召会。这一件事充满了保罗的全人；因此，他眼所见，口所说，心上所挂着的，都是这一个。所以，这段圣经最宝贵的点，还不在于给我们看见一个祷告、一个信心，乃是给我们看见一种灵和态度。好比，我们参加了几次聚会之后，对于召会是什么，建造召会的材料是什么，看得相当清楚，就好象着了迷一样，盼望回去能把基督作到人里面，把基督当作材料建造到人里面，好成为属灵的殿，彰显那位在万有中充满万有者的丰满。这就成了我们的灵和态度。

以弗所三章这一种祷告，给我们看见，保罗是个“基督迷”，他对基督着了迷。这件事、这异象、这启示、这看见，变作了保罗的灵和态度。因此，他写以弗所书写到第三章，就出来了这么一个祷告；实在说，按以弗所书上下文，这里不该出来一个祷告。保罗在这封书信开头第一章的祷告，是因为以弗所圣徒可能不明白他所说的，所以他求神把智慧和启示的灵赐给他们，这是可理解的。然而，写到第三章又有一个祷告，并且不只祷告，还说“我向父屈膝”；保罗跪下来了。这一个祷告给我们看见，他着迷了，他里头有一个很重的东西，逼得他向父屈膝。他的异象、他的启示、他的看见，变作他的灵、他的态度，变作他里面的空气。

这好比下周五要结婚的人，着了迷，就是要结婚；又象看球赛的人，着了迷，不看不行。保罗对基督着了迷，在以弗所三章，他不能不跪下来。我们若看见这异象，就能为这异象所迷，而向父屈膝。因此，无论是作长老的、作执事的，或是同工们，凡是事奉主的人，按规矩都得看见异象，看见启示，并且到一个地步，完全着了迷，以致有这个灵，这个态度，和这个空气。因着保罗有这样的灵，这样的态度，和这样的空气，所以自然能有这样的祷告；甚至祷告到末了，他信神能极其充盈地成就一切。在召会里事奉神的人，都该有这样的一个灵和态度，都该有这样的祷告；我们所有的祷告，都该以这样的祷告作中心，并且有这样祷告的信心。

保罗的祷告

在保罗的祷告里，他求神叫以弗所人得加强。他的祷告，不是平常的祷告；乃是他从四方面形容，以弗所人如何得加强。第一，“照着祂荣耀的丰富。”什么叫作荣耀？荣耀就是指神里面的那个奥秘、内容，显出来了。在圣经里，荣耀的意思就是显出来的神；神显出来了就是荣耀。以色列人在西乃山建造会幕，当会幕一立起来，耶和华的荣光就充满了帐幕；以色列人所看见的荣光就是荣耀。所罗门建造圣殿，当殿一造好，耶和华的荣光充满了殿；那时以色列人看见荣光，就是看见神。以西结一章及十章给我们看见，神在基路伯身上行动，借着基路伯行走；以西结形容他所看见的，不是说看见神，乃是说看见神的荣耀。

所以，荣耀就是神的显出；神显出来就是荣耀。荣耀既是神的显出，“荣耀的丰富”就是指神里面那个生命、性情的丰富，那个高超属性的丰富，也就是神里面本性一切的丰富，显出来了；神显出来就是荣耀。因着神里面的本性是丰富的，所以从神本性显出来的也是丰富的。歌罗西二章九节说到神格一切的丰满，乃指神丰富的彰显。神的本性是指里面的，神的荣耀是指外面的；神的本性显出来，就是荣耀。比方，电灯里有电的本性，也就是说电在电灯里面；这一个电的本性在电灯的光里显出来，就如同荣耀显出来一样。当你把开关打开，在电灯里的电就显出来了。所以，神的本性显在外面，就是荣耀。歌罗西书给我们看见，神格的一切是丰富的，所显出来的荣耀也是丰满的。

在以弗所三章，保罗不是求神的本性显出来，乃是求神使以弗所圣徒里面的人得加强。“照着祂荣耀的丰富”，意思是神要显出来；然而，神在信徒里面受了限制，因此需要神使信徒里面的人得以加强。神不能只在祂自己里面，神必须显出来；荣耀就是显出来的神。主耶稣就是神，是神的显出，是神荣耀的光辉。只要提到神的荣耀，就是提到荣耀的神。所以，以弗所三章十六节的丰富就是神本性的丰富；从这丰富的本性显出来的荣耀，自然也是丰富的。

保罗求神“照着祂荣耀的丰富”，叫信徒里面的人得加强，意思是要神荣耀的丰富，能进到信徒里面，叫信徒里面的人得着加强；到一个地步，能够让人觉得神显出来了。神显出来的那个荣耀，进到信徒里面，成为信徒里面之人得加强的能力，以致信徒能刚强起来，显出神的荣耀。换句话说，若是我们的刚强，不能显出神的荣耀，就不是这里所说的刚强。有的弟兄相当刚强，但他那个刚强显出来的，没有叫人看见神的荣耀，反而是看见亚当。

同样的，有的姊妹相当刚强，但她那个刚强叫人看见肉体，看见她相当有意志、有主张；这样的刚强，不是照着神的丰富，乃是照着肉体的丰富。我们需要有一个祷告：“求神叫我们不照着肉体刚强。”许多弟兄姊妹的刚强，给人看见肉体的丰富；然而，有许多弟兄姊妹的刚强，确实给人看见神荣耀的丰富，看见神显出来了。所以保罗说，“愿祂照着祂荣耀的丰富，……使你们得以加强到里面的人里。”这一个加强，乃是为叫信徒能显出神的荣耀，也就是神能在信徒的身上显出祂自己。这一个祷告太大了。

以弗所人得加强的第二面，乃是“借着祂的灵”。神非借着灵，就不能在人里面显出来。第三，以弗所人乃是借着神“用大能”，使他们得以加强到里面的人里。意即神的能力进到人里面，就变作一个动力，叫人得着加强。第四，他们被加强“到里面的人里”。这里的加强，不是指身体得加强，乃是指“里面的人”得加强。这加强的目的，是叫我们显出神的荣耀，也就是显出神自己。

十七节说，“使基督借着信，安家在你心里。”这是个结果。这样的结果，乃是里面之人得神加强的结果。保罗在前面没有提到基督，只提到荣耀，提到灵，但结果却是“使基督……安家在你心里”。全本新约里，说到基督住在我们里面时，没有一处经节象以弗所三章十七节所说，“基督……安家在你心里。”以加拉太书为例，四章十九节乃是说，“直等到基督成形在你里面。”其实，这就是指基督安家在我们心里。

以弗所三章十七节这个“心”，是个很重的字，意思是，到了这时候，基督在你我里头是能够变作有感觉的；祂不仅是住在你我里面，更是住在你我那有感觉、有感情的心里面。心是感觉情感所在之处，心是感觉情感的机关，基督就是住在你我心里。这里“借着信，安家在你心里”，意思是，当你要追求神的荣耀，好叫你得着加强时，起头你不一定觉得基督住在你里面；这时，你需要使基督“借着信”，安家在你心里。

不是外面的改良，乃是里面的基督加多

我们看见保罗有一个特点，他里面永远不会忘记一个东西，就是他要把基督作到人里面。他恐怕以弗所人虽然有了基督，但在他们心里，就着他们的感觉、情感来说，还不觉得基督住在他们里面。所以，保罗要为他们祷告，求神照着祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用大能叫以弗所圣徒得以加强到里面的人里，使基督借着信，安家在他们的心里。

保罗里面好象对一个东西着了迷，这个东西变作他的灵和他的态度；那个东西就是基督在他里面。保罗知道虽然基督在以弗所人里面，却不在他们心里。若有人问你，你里面有没有基督，你会回答说，“有。”然而，你心里真的爱祂么？好比结婚这件事，若是进到要结婚的人里面，这个人的感情、感觉就都是结婚。保罗在这里的祷告，没有别的，就是求神所显出来的荣耀，在信徒里面作一个工作，叫信徒借着相信基督、承认基督，结果就叫他们里面觉得基督、爱基督、充满基督，使基督能安家在他们里面。

保罗所有中心的问题，就是基督在信徒里面。今天你我的工作，你我的事奉，无论是治理召会，或是服事召会，都该有这一种灵，盼望人里面有基督，盼望基督进到人里面。比方，有位弟兄脾气很不好，常常在交通聚会里发牢骚、发脾气。试问我们对他该有什么样的灵和态度？我们可能会盼望这位弟兄脾气改一改，这个盼望就是我们对这位弟兄的灵和态度。

若是在你所服事的召会里，有位弟兄喜欢说话，脾气又大，真是叫弟兄姊妹吃不消。起初，你这个作负责弟兄的，就盼望他脾气改一改；但过了几年，他并没有改，你就盼望他最好不要来，免得影响别人。然而，他还是继续地来，结果你就开始对他心生厌烦。虽然你不敢这样说，但你里面有这一个灵。请记住，一个弟兄在召会里发脾气，你就盼望他脾气改一点，这说出你没有看见什么叫作在召会中事奉。我们不是盼望人脾气改一改，乃是盼望基督在他里面能有感觉。这意思是，他能觉得基督在他里面，对基督住在他里面，他里面不能没有反应。若是所有在召会中事奉的人，都象保罗在这件事上着了迷一样，就不会盼望这位弟兄脾气改一改，乃是盼望这位弟兄里面的基督加多。

基督在我们心里安家，里面的人得加强

求神照着祂荣耀的丰富，使我们里面的人得着加强，目的是要叫基督在我们心里的感觉显出来，就是叫基督在我们的里面显现；这需要象保罗那样的祷告。我们在召会中服事人，不必盼望人改好，不必盼望人有什么改变，只该盼望基督在他们里面，能够显为宝贝，显为甘甜，显为美丽，让他们的心能够觉得基督，使基督借着信，安家在他们心里。信徒按着神的荣耀得刚强，产生了一个结果，就是基督安家在他们的中心。

在爱里生根立基

基督安家在我们心里，有一个结果，就是叫我们在爱里生根立基。当基督在我们里面给我们摸着时，我们才觉得基督的爱。我们这些在基督的爱里的人，就能在神的爱里生根立基。在爱中生根立基，就是在爱里持守真实。在爱里生根立基，不是在你的爱里，乃是因着基督这样活在你里面，就叫你在基督的爱里生根立基。这一个生根立基，就叫你和众圣徒一同领略何为那阔、长、高、深。国语和合本将这里翻作“明白基督的爱，是何等长阔高深”，这与原意有出入。

这里在希腊原文的意思是，当基督在我们里面生根立基时，我们就能够知道什么叫作阔、长、高、深。所以有人说，保罗写到这里时，他被主的爱激励到一个地步，太受感动，以致说话不成章句。这是解经人的一种见地，其实并非如此。保罗到了这个时候，乃是一个超越宇宙的人。你若是这样一个人，看见基督是这样的大，就不会和弟兄姊妹相争，更不会和妻子或丈夫争执。

当基督在你的感觉里，在你的心里显为实际时，你就在祂的爱里生根立基了。保罗说，你这时才会知道什么是阔，什么是长，什么是高，什么是深；你就会看见那位神怎样无限量，祂那显出来的荣耀也是怎样无限量。基督如何是无限量的，基督的爱也如何是无限量的。

何谓阔、长、高、深？阔、长、高、深，四个字加起来，就是无限量。保罗说，等到我们在里面认识基督了，等到基督在我们里面被感觉到了，我们就在基督的爱里生根立基了。到那一天，我们才知道什么叫作阔，那个阔就是基督；到那一天，我们才知道什么叫作长，那个长就是基督；那个高就是基督，那个深也就是基督。阔、长、高、深都是基督自己。我们若是里面认识基督，并且活在祂里面，在祂的爱里生根立基，我们这个人就是个大的大的人，也会看见在我们里头住着的那一位，就是阔、长、高、深；到那天，我们才和众圣徒一同领略什么是阔、长、高、深。阔、长、高、深都是基督。

成为神的丰满

在三章十九节保罗接着说，“并认识基督那超越知识的爱”，结果就“使你们被充满，成为神一切的丰满”。保罗在这事上已经完全着迷，这是他的灵，他的态度。保罗的意思是，惟有当基督安家在你里面，你才能领略祂是无限量的；这结果会叫你被充满，成为神一切的丰满。我们在召会中事奉的人，都该有这态度；我们所求所想的，必须是这一个。所有负责弟兄在治理召会时，必须以这一个作他们的灵，他们的态度，和他们的盼望。

他们不能仅仅盼望圣徒都来聚会，都发热心，都传福音，都带人得救。负责弟兄们必须清楚，他们是以什么作目标，是人数的增加，还是基督的加多？弟兄们必须在这件事上，象保罗一样，完全着迷。我们需要蒙怜悯，不是盼望弟兄姊妹热心就好，不是盼望弟兄姊妹都聚会就好；若是全台湾的人都来聚会，都发热心，里头却一点都不认识基督，仍然不好。

我们应当盼望，基督在信徒里面，能够借着信，安家在他们心里，叫他们在主的爱里生根立基；从自己窄小有限的人里面出来，看见主的无限量，认识主就是阔、长、高、深，好叫神一切的丰满，充满在他们里面。到这时，就达到了神那荣耀丰富的目标，使神在召会中得着荣耀和彰显。这是使徒的祷告；这一个祷告代表使徒的灵和使徒的态度。

事奉神的人该有的祷告

我们要看重这事到一个地步，除了为这事祷告之外，就不会祷告。我们不能在习惯里祷告说，“主啊，某位弟兄冷淡了，叫他热心起来。主啊，某位姊妹退后了，叫她恢复聚会。某位姊妹脾气不好，叫她改一改。”保罗不是这样祷告；保罗乃是祷告说，“神，愿你照着你荣耀的丰富，使信徒们得以加强到里面的人里，叫他们里面认识基督、经历基督，使基督安家在他们心里，使他们在基督的爱里生根立基，使他们看见这无量的基督就活在他们里面，好使他们被充满，成为神一切的丰满。”这是事奉神的人，该有的态度，该有的灵，并该有的祷告。

保罗的信心

或许有人会说，我们祷告神，要弟兄姊妹热心，起来聚会，都不是那么容易，更何况要祷告叫弟兄姊妹被充满，成为神一切的丰满；这实在太理想、太难了。所以，二十节给我们看见保罗的信心，他说，“神能照着运行在我们里面的大能，极其充盈地成就一切，超过我们所求所想的。”“大能”是圣经里的两个大字。这个“大能”不是客观的，不是离我们很远的，也不是玄妙的；这个“大能”乃是主观的。当我们得救时，这个大能就在我们里面，神就照着这个大能，成就一切；不只如此，甚至超过我们所求所想的。

这一节圣经，不在于神在环境中给我们外面物质的恩典。好比，我求神为我预备十八张榻榻米大的房子，然而神竟给了我二十四张榻榻米大的房子，真是超过我所求所想的。有一位姊妹没有儿女，她天天祷告：“神啊，可怜我，我没有儿女，你是听祷告的神，求你给我一个儿子。”没多久，神听了她的祷告，不只有一个儿子，并且是双生的，结果超过她所求所想的。又有一位弟兄需要四百元，他祷告主，主竟给了他六百元，真是超过他所求所想的。请记得，这节圣经一点也不是这样的意思。

保罗恐怕以弗所圣徒，觉得十六至十九节的祷告太难了，所以接着在二十节立刻说，“神能”，并且是“超过我们所求所想的”。末了，他还为着神在召会中，并在基督里得荣耀，向神赞美。二十一节里的“荣耀”，意思是神在召会里得释放，大得彰显；这个叫作荣耀。神在召会里得荣耀，意思是祂在召会里完全显出来。不管我们现在所看见的光景如何，我们该有信心，最终在新耶路撒冷会显现出来；那时，我们就会看见城内有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯，光从灯照出来，照亮全城。

神在召会中得着荣耀，这句话丰满的意思，是在新耶路撒冷。那一天，神要把祂一切的丰满，都照耀出去。在新耶路撒冷里，没有一样不透明，连金子都象透明的玻璃；基督是这城的灯，神能在基督里，从新耶路撒冷照耀出去，照到万邦。新耶路撒冷就是神荣耀的完全显出；今天召会就该是新耶路撒冷的雏型。这是我们事奉主的灵，事奉主的态度，事奉主的祷告，并事奉主的信心。我们该有这样的祷告，该有这样的信心。我们的灵和态度，就是盼望弟兄姊妹里面有基督，并且安家在他们心里；他们要被充满，成为神一切的丰满。

同时，我们也根据这个灵，这个态度，在神面前这样祷告，这样屈膝，并这样相信。如此，我们在召会中的事奉，是何等大的事奉，是何等荣耀的事奉。虽然这事奉是大的，是荣耀的，但我们还得牢记，这都在于“神能”，并且是神天天在这里作。加拉太四章十九节说，“直等到基督成形在你们里面。”这里的“直等到”，不是说神不作，乃是说神一直在作，一直要作到完成，作到基督在我们里面完全长大。若是我们对这个有厉害的看见，这就会变作我们的灵，我们的态度，我们的祷告，和我们的信心。我们所有的灵，所有的态度，所有的祷告，所有的信心，都该是为着这一个——为要叫弟兄姊妹被充满，成为神一切的丰满。