

目錄

生命经历的实际功课

[第一章 重生的经历（一）](#)

[第二章 重生的经历（二）](#)

[第三章 奉献](#)

[第四章 生命的交通](#)

[第五章 生命内里的感觉](#)

[第六章 生命的律（一）](#)

[第七章 生命的律（二）](#)

[第八章 膏油涂抹](#)

[第九章 对付心](#)

[第十章 对付良心（一）](#)

[第十一章 对付良心（二）](#)

[第十二章 心思](#)

[第十三章 借着读主的话并祷告接触主](#)

[第十四章 在话和祷告上受平衡](#) [第十五章 生命、长大与建造](#)

[第十六章 长大的路](#)

[第十七章 为着建造召会的正确说话](#)

[第十八章 建造召会所需之实行](#)

第一章 重生的经历（一）

[回目錄](#) [下一篇](#)

创世记二章九节，启示录二十二章一至二节，约翰福音十章十节，歌罗西书三章四节，约翰福音三章十六节、三十六节，五章二十四节，六章四十七节。

我们在这一系列信息中要来看生命的经历。在此我们不想仅仅给一些信息和教导。我们乃要说到实行，多说一些关于基督徒生活不同阶段经历的细节。这会大大帮助我们自己学习生命的功课，同时也学习如何认识人、分辨人并接触人。我们若学习知道别人是在生命的什么阶段和光景中：他们的所在、所是和需要：我们就会知道如何照着生命不同阶段的经历，明确地帮助他们往前。

按照圣经，神的目的是要在祂的儿子主基督里，并借着祂的灵，作我们的生命。这就是为什么圣经一开始就摆出生命树。神造人以后，立刻将人摆在生命树跟前。从那时候起，与人有关的问题就在于他如何对待生命树。人若正确地对待生命树，他在神面前就是正确的，否则他就是错的。在圣经末了，启示录二十二章，我们在新耶路撒冷的中心再次看见生命树。在整本圣经中，诸如诗篇、约翰福音以及使徒保罗的著作，都清楚地给我们看见，神的目的是要使基督作我们的生命。至少约翰福音这一卷书清楚地告诉我们，基督来了，是要叫我们得生命，并且得的更丰盛。

基督来了，不仅是要叫我们得生命，并且是得着祂自己作生命。在今天的基督教中，没有多少关于生命的教导。若有人来到我们中间，也许会说他很奇特，天天只谈论生命。他们也许不明白我们为什么不谈其他的事。这给我们看见，今天基督徒中间对生命没有多少真实的认识。据我所知，近来只有一本有价值的书论到生命，就是应多马写的《基督的拯救生命》。我喜欢这个题目。然而我虽然喜欢“拯救的生命”这个辞，但我不喜欢加上“基督的”一辞。在新约圣经中，我们找不到“基督的生命”一辞，因为基督自己就是生命。我们应当区分基督的生命和基督作生命的不同。说基督的生命也许没有错，但人们可能领会基督的生命是一回事，基督又是另一回事。这是对基督的生命错误的领会。基督的生命一点不差就是基督自己作我们的生命。

我们人如何能接受基督作我们的生命？虽然我们有这生命，但我们可能不清楚重生就是我们属灵的出生。这就是说，我们的光景很可怜，背景很贫穷。这短缺乃是我们生命长大的难处，也指明我们不能帮助别人。我们也许大体地听过许多信息，但也许不知道如何将这些事付诸实行。即使我们已重生，也能大体地谈论福音，但我们可能不知道确定的路去帮助人得重生。在我明白重生以前，也处在同样可怜的光景中。我可以与人谈论基督教的教训，但我不知道如何帮助人得救。然后有一天，主带我过了一个关之后，我才学习到要帮助人得救是容易的。许多姊妹不但能笼统地谈论烹饪，她们也有明确的方法，知道该用多少分量的面粉、糖和其他东西，并用一定的时间烤成蛋糕。我也可以笼统地谈论做菜，但你若要我烤蛋糕，我甚至不知道如何点火。

对一件事我能大略地知道一点，但我并不是确定地知道那件事。这例子说明今天基督徒的难处。有人可能说，重生的路就是接受基督，或接受基督到我们心里。但我们如何接受基督？这就如同说，作蛋糕的路是将蛋糕放进烤箱，但我们放什么进烤箱？我们可以放一团面到烤箱里，作成蛋糕么？笼统地教导是不够的。

我们要接触不信者，首先必须了解他是哪一种人。我们可以用钓鱼作比方。我们需要知道要钓的是哪一种鱼，好选择正确的鱼饵。我们若用错鱼饵，就会把鱼吓跑。但我们若用对鱼饵，就会引鱼上钩。我们若知道某人是哪一种人，就会知道以哪一种方式接近他。然后我们最多用五至十分钟给这人一篇信息、一个教导或一节圣经。这就为他铺了路，理清他的悟性，帮助他认识他的需要。换句话说，这就开启他的胃口。然后我们可以将他指向正确的路。

也许我们了解某人是个有道德的人，相当注重道德。对这种人我们要以最高尚的方式接近他，告诉他说，“要有某种道德，就要有某种生命。你若没有最高的生命，就不可能有最高的道德。”你可以举例说明，启发他里面的胃口：“一朵花若生命不丰美，绝对开不出美丽的花。我们可能很好，但我们所有的生命不是最高的生命。你可能忍耐到某个程度，但你没有能忍耐到极点的生命。最高的生命乃是基督作我们的生命。”

我们不该只给这种人一些道理。我们必须给他活的、“烹调过的”东西。许多时候我们跟人谈话，好象是将未经烹调的面粉给人吃。人无法接受这个。我们该把“烤过”、现成可吃的“蛋糕”给他们。我们说的话若是叫人信服，人就会想要知道如何接受基督。但仅仅说，“福音告诉我们，我们必须悔改并相信”，这乃是道理，并不实际。我们跟人说话要合乎实际。我们该说，“悔改的意思是知道你有罪，并且你必须认你的罪。基督是圣别的，我们是有罪的。我们要接受祂，就必须认罪。我信你是好人，但在神眼中我们都是有罪的。你需要在基督面前认你的罪。”这是说到悔改实际的路。

一个人认罪之后需要相信，也就是说，他必须从他全人的深处敞开他的心，将基督接受到他里面。我们若用“灵”这个字，他可能不明白。这个字可以留到以后再说，只要说“你心的深处”或“你的最里面”。我们可以继续告诉他向主耶稣说，“你为我死在十字架上，你是活的救主。我知道你就是神，永活而无所不在的主，所以我接受你，我领受你。”我们该向这人强调，他必须与基督有个人的接触。要对他说，“虽然你不能看见祂，祂却在这里。不论你在哪里，祂都在那里。祂是又真又活的。祂是真神，是神圣的灵。

因此，你需要向祂敞开你自己，告诉祂你接受祂到你里面作你的救主和你的生命。基督就是神，就是那灵。接触空气惟一的路是借着呼吸，照样，接触那是神，是我们救主，是活的灵的基督，惟一的路乃是祷告。”这人若问该如何祷告，我们可以说，“祷告就是从你的心向基督说话。不要考虑说什么，祷告不需要作文章，只要从你的心里说。”我们都必须相信，一个人祷告接触主之后，必然有事情发生；如果不是立刻发生，也会在一两天或几天之后发生，因为这是在人的灵里与活的主真实的接触。

我们这样引导一个人以后，需要给他几处经节，例如约翰三章十六节。我们可以帮助他读这一节，帮助他明白并领悟。然后我们可以再给他一些经节，如约翰三章三十六节，五章二十四节和六章四十七节。我们读这几节并强调其中心点，向他证实，他若认他的罪，并敞开接受基督，就有永远的生命。有些经节用起来稍嫌复杂，譬如约翰一章十二节说到成为神的儿女，罗马十章九至十节说到义和得救。我们和不信者说话时，最好有中心点。不要给他们太多点，乃要打一个点。这就好象在一个地点掘井，直到水涌出来。我们若这里挖一点，那里挖一点，也许挖了一辈子也得不到水。

总之，接受基督作我们生命的路乃是悔改，认识我们是有罪的，是在神定罪之下的。其次，从里面敞开我们的心和全人，借着向祂祷告，与基督有活的接触。然后我们借着神的话，对祂的救恩得着证实和确据。这确据是书写成文字的。某人也许欠债一千美金，但欠债的人若不立下字据，就无法保证债务会得着偿还。

我们可以问一个刚接受基督的人：“你信了耶稣基督么？”他若不清楚，我们可以说，“你已经承认你是罪人，认识你需要祂，也已经向祂敞开自己，向祂祷告，并告诉祂你接受祂。这说出你已经相信。”这帮助他清楚，他已经接受主。然后我们可以问他是否知道他有永远的生命。他若不知道，我们可以读约翰三章十六节，并问他这一节是否说，“叫一切信入祂的，不至灭亡，却不知道是否得永远的生命。”我们该帮助他说，“叫一切信入祂的，不至灭亡，反得永远的生命。”他可以知道自己有永远的生命，因为圣经这样写。我们该给他两三段象这样的话，明确地证实他有这生命。不这么作，就象包装一样东西却没有打个结，包好了又会松开。我们若正确地对人讲说，圣灵会作工，他很快就会得救。

这种人也许立刻会察觉他已往作了许多邪恶的事，他可能会问我们，他的罪该怎么办。我们必须学习如何帮助这样的人。要读一些经节告诉他，基督已经担当他的罪。所以我们需要学习象彼前二章二十四节这样的经节。这一节上半说，“祂在木头上，在祂的身体里，亲自担当了我们的罪。”然后我们要快快翻到约壹一章九节：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”这样，我们就使他领悟基督担当了他所有的罪，现今神乐意并预备好要赦免他。

帮助人这样得救是容易的。然而，按照基督徒正常、正确的经历来看，一个人重生以后有许多的讲究。我们该帮助他作的第一件事是清理已往，否则他无法在生命里长得好。我们若帮助一个人相信并重生，他会信任我们。他会接近我们，称我们为弟兄，亲密且坦率地述说他的已往。这样我们就容易教导他。

譬如，他可能承认错待了妻子，我们就可以帮助他向妻子承认他的失败和过错，并请求她赦免。若新人觉得他会在妻子面前丢脸，我们该帮助他看见，犯罪并作错事才丢脸；认罪并见证主耶稣如何拯救我们，乃是属天的荣耀。圣灵会在他身上作工，他会说，“阿利路亚！赞美

主！我要不计代价地去作。”这是清理已往的许多项目之一。一个新蒙恩的人若这么作，就会长进得很快。

我们无须问新人是否得罪过父母，或偷过东西。我们可以见证，我们和他一样。我们也得罪过父母并偷过东西。也许我们可以告诉他，我们偷了一些钱，用来买一张书桌和一些衣服。但我们得救以后没有平安。每当我们看到那些东西，就被定罪。我们很难坐在那张书桌前读经，或穿着那些衣服跪着祷告。因此，我们处理掉那些东西，并将偷来的钱归还原主。我们若这样作见证，圣灵会在新人里面作工。举一两个象这样的例证，他就清楚了。他立刻会察觉，他房间里有一个收音机是用偷来的钱买的。这会帮助他清理他的已往，圣灵会继续在他里面作工。

在这之后，我们可以概括地说一些话。譬如：“我们是神的儿女。神是光，神又是圣的。我们必须弃绝一切属黑暗、不圣不义的事物。这就是清理我们已往的生活。”然后，我们可以同他一起祷告说，“主，帮助这位弟兄清理他的已往，并向全世界见证，他是在光中圣别之神的真儿女。”这就是明确地帮助一个人。这不是仅仅用道理笼统而不实际地接触人。新人若接受这种帮助，就会得着释放。他会在聚会中作见证，祷告并向主献上感谢。他会在天上。我们许多人可能没有这样清理我们的已往。这不是律法，但生命长大需要这个。有一次，一个人在特会之后去问梅尔：“什么是基督徒长大正确的路？”梅尔先生问那个人：“你上次向人认罪或向人清理你的罪，是什么时候？”这个答案指明，我们越将事情对付清楚，我们就越长大。然而许多基督徒得救十年到三十年，仍然没有清理他们的已往，所以他们很难有生命的长进。

接着我们可以说，“弟兄，这真美妙。现在你必须将自己奉献给主。”奉献给主实际的路，乃是向主祷告。我们该告诉主，从现在开始，我们的主权从自己转交给主。最好是逐项列出我们一切的所有和所是，包括我们的才干、知识、家庭、妻子、儿女、财产、事业、工作、读书和我们自己，告诉主我们将这些奉献给祂。

我们与主之间所有的难处，几乎都与我们的奉献有关。我没有信心我们中间许多人已经办妥奉献这件事。一九四〇年，倪弟兄在上海办训练前后有一年多。一周过一周，他主要强调一件事，就是奉献。那里大部分的受训者都是全时间的同工。他对付这件事，主要不是借着释放信息，乃是一周要求一个人作他奉献的见证，见证越长越好。有时候倪弟兄听过见证后会说，“这还不够，再多告诉我们一些。”见证之后他会讲评。有时他会说，“不，你的奉献是假的。”在这样一段长的时间当中，摆出了许多见证，只有一或二人的奉献被称许为真实的。他分析我们的奉献说，“我为什么说你的奉献是假的？我从你的话里听出你有所保留。”这样，倪弟兄就在奉献这件事上使我们信服，我们都同意他所说的。

一个人将自己奉献之后，必须学习跟随里面的感觉，随从那灵并在灵里生活行动。我们可以说，“你既然将自己奉献给主，从现在开始，你必须实行主的旨意，路就是跟随里面的感觉，内里的知觉。”跟随我们里面深处的感觉，就是在灵里生活行动。帮助他们借着读经祷告接触主我

们也必须帮助新人借着读主的话和祷告接触主。他们每天，最好是清晨，需要有一段时间接触主。在此有许多可说可学的。

上述五件事：重生、清理已往、奉献、照着里面的感觉随从灵，以及早晨借着读经祷告接触主，是非常基本的。我们也该帮助新蒙恩的人经历圣灵的浸，得着能力和释放。帮助人这几件事，对他们经历重生最有益处。在这以后，我们该帮助他们认识，他们是身体上的活肢体。这就是说，他们必须在召会中尽功用。

神救恩的许多项目，包括罪得赦免、称义、救赎、洗净、成圣，并不是中心项目；神救恩的中心乃是重生。赦免、称义、洗净、救赎以及成圣的一面，都是为着重生。也就是说，这一切都是为着生命。称义不是神的中心思想。在伊甸园里，亚当受造之后需要蒙称义么？不需要，但亚当还是需要接受生命树所表征的生命。那时候亚当不需要得赦免或救赎，因为他还没有堕落和丧失。他也不需要洗净，因为他还没有成为污秽。但他仍然需要有生命。

其他一切事：赦免、称义、救赎、洗净以及成圣的一面都是为着恢复，使人可以被带回到接受生命的地位和立场上。然而，今天作神救恩中心的重生，被基督教忽略了。基督教相当注意这些其他的事，但对生命却没有充分的教导。这是仇敌的诡诈。为这缘故，我们相信主必须在这末后的日子恢复这个，否则我们就不能长大。我们若不长大，就不能被建造，那么身体在哪里？身体生活在于建造，建造在于生命的长大，生命的长大在于对生命真实的认识。今天基督教对生命的事没有领悟，所以我们必须向主忠信，让祂恢复这些事。祂的路乃是恢复生命这件事。

第二章 重生的经历 (二)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

属灵的生命有不同的阶段，每一个阶段皆有许多属灵的经历。正如我们在前一章所见，属灵生命的第一个经历是重生。许多基督徒以为他们知道神的救恩是什么，但大多数人轻忽重生的一面。神的救恩有许多部分，但主要且中心的部分乃是重生。

按照新约的教导，神的救恩首先包括蒙耶稣基督的血所洒。一个人悔改相信，就是在神面前悔改，承认自己的罪，相信主耶稣，并接受祂作救主之后，神应用在他身上的第一件事，就是蒙耶稣基督之血所洒。这说法用在彼前一章二节（为着帮助不信者，甚至年幼的信徒，我们需要认识生命的经历和正确的经文）。因为我们是罪人，所以神将洒血应用在我们身上。我们毫无立场从神接受任何东西；我们在自己里面一无是处。我们所有的惟一立场就是主耶稣为我们所流的血。我们要接受或争取任何东西，需要正确的立场。没有立场，我们不能争取任何东西。洒在我们身上的救赎之血，乃是我们要神救恩一切项目的立场。这是我们惟一能站立的立场，好得着神要赐给我们的一切。

神救恩的第二项是救赎。我们蒙血所洒之后，就得着救赎。基督教里许多人说到蒙救赎脱离罪、撒但或地狱，但这是不正确的。“赎”的意思是“出代价买回”。神不需要付出什么给罪、撒但或地狱，好将我们买回。神却需要对律法的要求有所付出。所以我们是蒙救赎脱离律法的咒诅。按律法的要求，我们受其定罪和咒诅，所以神必须付代价，满足律法的要求。若是没有堕落，就不需要救赎。我们需要蒙救赎，因为我们落在律法的定罪里，在律法的咒诅之下。

以弗所一章七节也说到借着祂的血得蒙救赎，彼前一章十八和十九节说，我们得赎，乃是用基督的宝血。行传二十章二十八节和林前六章二十节告诉我们，我们是被买来的。得赎乃是以重价买回，这代价就是基督自己。当神将血洒在我们身上，我们就被那血所赎回。第三，我们的罪得着赦免。神只能赦免那些祂已赎回的人。所以，救赎在先，赦免在后。以弗所一章七节说，“我们在这蒙爱者里面，借着祂的血，照着神恩典的丰富，得蒙救赎，就是过犯得以赦免。”行传十章四十三节，约壹二章十二节，和歌罗西二章十三节也说到罪得赦免。

我们得赦免之后，又蒙洗净。赦免和洗净不同。赦免对付罪的责任，而洗净对付罪污。譬如，我们若污损一件衬衫，可能得着赦免，我们的责任得以解除，但衬衫上仍然有污点。所以赦免之后，还需要洗去污点。借着耶稣的血，神不仅赦免我们，祂也洗净我们。这就是说，祂释放我们脱离罪责，并洗净我们，除去我们堕落的污点和记号。约壹一章九节给我们看见赦免和洗净的顺序。这一节说，“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”我们的罪得赦免并洗净后，在神眼中，我们好象从来没有犯过罪一样。

我们蒙洗净以后就被圣别，也就是分别出来。林前六章十一节给我们看见正确的次序：“你们中间有人从前也是这样，但在主耶稣基督的名里，并在我们神的灵里，你们已经洗净了自己，已经圣别了，已经称义了。”按照某些神学的教导，圣别在称义之后，但这一节说的不同，我们若没有分别出来，还在罪人中间，就不能被称义。我们蒙赦免、洗净、圣别，然后林前一章二节和罗马一章七节都说，我们是“蒙召的圣徒”。圣徒的意思是“被圣别的人”。我们接受主耶稣，并蒙祂血所洒以后，就被圣别，也就是从一切世人中分别出来。我们不再与他们一样。我们是不同的人，借血分别了出来。

我们圣别以后，就得称为义。我们已经看过，林前六章十一节说到称义。我们可以加上罗马五章一节。称义是根据我们蒙血所洒、蒙救赎、得赦免、被洗净并圣别。当我们有这些项目，我们就有资格得称为义。我们蒙血所洒，借这血我们得赎，被买回来；基于这血我们得赦免，借这血我们被洗净，甚至分别、圣别出来。现在我们又进一步借这血得称义，与神没有难处。称义之后我们有和好。我们与神和好并有了和平。这在罗马五章十至十一节提到。这两节说，“因为我们作仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好，既已和好，就更要在祂的生命里得救了。不但如此，我们现今既借着我们的主耶稣基督，得与神和好，也就要借着祂，在神里面夸耀着，在祂的生命里得救了。”与神和好就是我们没有什么是与神抵触的。我们与神完全是和平的。

蒙血所洒、蒙救赎、得赦免、被洗净、得圣别、被称义并与神和好，都是美妙的。表面看来这些项目已经够好，但这七项不是中心的项目，这七项都是辅助的项目。不要以为我轻视主的救赎；我不轻视主的救赎，然而这些项目都只不过是重生的预备。所以神救恩的第八项乃是重生，在此我们回到起初神永远的定旨。神永远的定旨是要将祂自己作到我们里面作生命。我们必须记住圣经的头两章。神造人作为器皿盛装祂自己。所以神造人以后，将人放在生命树跟前，目的是要人接受生命树所表征的生命，就是神自己的神圣生命。然而，人接受神进到他里面作生命以前，撒但进来了。于是人堕落、污秽了，并且被神定罪。所以，人需要蒙血所洒、蒙救赎、得赦免、被洗净、得圣别、被称义并与神和好。这给我们看见神救恩的这一切项目都是手续，为要恢复堕落的人，将人带到那真实、正确的立场，神就可以完成祂的定旨，将祂自己放到人里面作他的生命。

前面七项不是中心、主要的项目，乃是为着主要项目——人得重生——作预备。我们不论是好是坏，都需要重生。基督教中许多人有错误的观念，以为我们需要重生是因为我们有罪。但即使我们没有罪，我们仍然需要重生。我们若不重生，就不能有神圣的生命，只能有人的生命。如果仅仅从人出生，我们如何能得到神圣的生命？即使亚当从来没有堕落，并且光景很好地留在伊甸园里，他仍然需要重生。否则，即使他是好人，他也只有受造之人的生命，没有非受造、神圣、永远的生命。所以，我们必须清楚，神救恩一切辅助的项目并不是中心、主要的项目。重生是神救恩的中心项目，其他这些都是为着重生作预备。

彼前一章三节和二十三节，以及约翰三章三节和五节说到重生。重生一点不差就是接受那作为圣灵，是神具体化身的基督。重生是接受基督到我们灵里。当我们相信祂并接受祂，祂就进到我们灵里。借此我们有第二个生命，就是神的神圣、永远的生命，这生命使我们有第二次的出生。我们第一次的出生来自父母，现在我们有第二次的出生，乃是借着基督作为生命，作为圣灵进到我们灵里。这是照着约翰三章六节下半所说的，“从那灵生的，就是灵。”因此，重生乃是完成神永远定旨的项目。神永远的定旨，乃是要将祂自己在基督里借着那灵作到我们里面，使祂可以在我们灵里作我们的生命。这就是为什么我们说，神救恩前述的项目是辅助的，只有最后一项(重生)是主要且中心的项目。

我们已经蒙血所洒、蒙救赎、得赦免、被洗净、得圣别、被称义并与神和好。赞美神，一切难处都没有了！如今我们借着重生已经领受了神。神在我们里面。约壹四章十三节说，“神已将祂的灵赐给我们，在此就知道我们住在祂里面，祂也住在我们里面。”神乃是借着重生进到我们里面，住在我们里面。

借着重生，基督活在我们里面。林后十三章五节是证明这事的最佳经节。这一节说，“你们要试验自己是否在信仰中；你们要验证自己。岂不知你们有耶稣基督在你们里面么？除非你们是经不起试验的。”只要有信心，不论这信心多大或多小，即使比芥菜种还小，我们就有基督住在我们里面。

借着重生，圣灵也在我们里面。罗马八章九节和约翰十四章十七节告诉我们这点。十七节说，“就是实际的灵，乃世人不能接受的，因为不见祂，也不认识祂；你们却认识祂，因祂与你们同住，且要在你们里面。”这就是说，三一神三者都在我们里面。父神在我们里面，子神在我们里面，灵神也在我们里面。神在我们里面，就是说全宇宙中至大的一位在我们里面。约壹四章四节说，“那在你们里面的，比那在世界上的更大。”神是至大者，基督是最刚强、最有能力者，而圣灵是最活的一位。因为三一神在我们里面，我们就有那尊大者，也有力量和大能以及活力。

我们借着重生已经接受生命，这生命就是三一神自己。我们不该认为神圣的生命与神自己不同。神圣的生命乃是在基督里并借着那灵的神自己。约壹五章十二节说，“人有了神的儿子，就有生命；没有神的儿子，就没有生命。”约翰三章十五节说，“叫一切信入祂的都得永远的生命。”钦定英文译本翻作永久生命是不正确的。“永久的”是指时间；“永远的”不但指时间，也指性质和范围。

除了神圣生命之外，我们也接受神圣的性情，神的性情。我们很难界定生命和性情之间的区别。我们若有生命，就有能力生活；没有生命，就没有能力生活。性情较重在生命的口味。猫有吃老鼠的口味。同样的，狗叫是因为吠叫是它的性情。狗不需要教导如何吠叫；吠叫适合狗的口味。

我们有神圣的生命，也就是说我们有神圣的能力生活。不仅如此，我们也有神圣的性情作我们的口味。我们不需要规条禁止我们去拉斯维加斯赌博，因为我们基督徒没有这种口味。我们有属天、神圣的性情，这神圣的性情带着属天的口味。按照猪的性情，最脏的东西正合它的口味。小羊羔也有可能掉到脏东西里，但那只是意外，不是它一贯的作法。照样，我们可能堕落去赌博，但这不是我们的实行，因为我们有神圣的性情在我们里面。不但如此，去看电影也不合我们里面的神圣性情。我们里面没有这样的口味。

生命多半是为着才能和活力，而性情多半是关乎口味。我们有力量、能力生活，我们也有神圣的性情连同圣别、属天的口味。姊妹们去百货公司买了一些属世的东西以后就不喜乐，因为那些东西对她们的口味来说并不甜美。这是因为她们有神圣的性情。

最近有位朋友问我是否喝酒、抽烟或者去看电影。我回答都没有，他说那太糟糕了。我说，“不，对你来说是很可怜，对我来说却是喜乐。我们的口味不同。喝酒、抽烟或去看电影，对我乃是受苦，对你却是享受，因为你有那种性情。我有另一种性情，就是属天、神圣的性情。”我们不仅有神圣的生命，就是神自己，我们也有神圣的性情。过圣别、属天的生活，对我们乃是享受，与神同行也是享受。这是享受，不是规条，因为这是我们的口味。我们一直在享受筵席。你若不相信这个，就试着去跳舞、看电影或赌博。有一个因素，就是神圣的性情作你的口味，会不断地搅扰你。

我们也有生命的律。希伯来八章十节和罗马八章二节说到内里的律，生命的律。性情带着口味，律乃是为着规律。我们有内里的规律一直规范我们。我们借着重生，有了三一神三者，以及神圣的生命、神圣的性情和生命的律。因着我们有神圣的生命和性情，从这生命连同这性情，我们就有了内里生命的律。

每一种生命同性情都带着某一种律。吃老鼠是照着猫的生命律，吠叫是照着狗的生命律。照样，苹果树结苹果也是照着它的律。苹果树结苹果，桃树结桃子，因为它们有不同的生命带着不同的律。生命里有规律的能力。不需要规定苹果树说，“小树啊，你必须记得你是苹果树，你必须结苹果，不可结桃子。”同样，我们也不需要告诉狗说，“你必须记住你是狗，不要忘记吠叫，那是狗的职责。”事实上，要一只狗不叫是很难的，因为吠叫是照着它的律。律不仅是规律，也是能力。譬如，地心引力定律乃是照着自然律的能力。一棵树结苹果不仅是照着它的律，也是照着它的能力和活力。

我们若有某一种律，我们里面就有规律和能力。哦，我们基督徒的眼睛需要得开启，看见我们里面这些奇妙的事！我们里面有神圣的生命、神圣的性情和神圣的生命之律。我们往上抛一样东西，无须担心它会怎样下来。我们越担心而有所行动，就越可能拦阻它下来。我们该静观地心引力的大能。同样的，我们也该静观我们里面内里的律。这律不仅是规律的因素，这律也是大能。许多基督徒以为有一天大能会降下临到我们。他们不认识他们有内里的大能。

就象小原子里面有原子能，真实且至大的能力乃是在我们里面的能力。借着重生，我们也有膏油涂抹。这不仅是膏油本身，乃是膏油的涂抹，作为膏油的行动、运行。膏油涂抹是圣灵的运行，或者我们可以说是三一神的运行。我们里面总是有个东西在运行。我们重生的时候，立刻有父神、子神、灵神、永远的生命、神圣的性情、生命的律以及膏油涂抹。这七项实际上乃是一。

父神在子神里面，子就是那灵，那灵乃是神圣生命的素质。神圣生命就是三一神自己，神圣性情是属乎这生命的东西。我们若有这生命，就有这性情；我们若没有这生命，就没有这性情。我们无法将这二者分开。生命的律来自这生命和性情，膏油涂抹乃是三一神在那灵里的运行和行动。所以，三一神的三者对我们乃是生命连同祂的性情，故此我们有生命的律和活的膏油涂抹在我们里面。

我们若要认识生命的事，就必须清楚这七项，否则我们无法在生命上充分地长大。在我早年的基督徒生活中，我对这些事不清楚，所以那时候我不喜乐。自从我清楚这七项，就一直是个喜乐的基督徒。我知道我有神、基督、那灵在我里面，我也有神圣的生命、神圣的性情、生命的律和膏油涂抹。有些人很伟大，地位崇高、受高等教育、拥有财富。但就里面来说，我更伟大。我有神，他们许多人却没有，所以他们是贫穷、可怜的人。我有基督和那灵，他们没有。

我有神圣的生命、神圣的性情、生命的律和膏油涂抹，但他们没有。他们所有的，只是粪土、垃圾，都是没有价值的东西。借着重生，三一神：父在子里面作为那灵已将祂自己作到我们里面，作我们的生命同神圣的性情，所以我们里面有活的律，和神自己的膏油涂抹。一面我们需要谦卑，一面我们不该轻看自己。我们必须认识我们是大人物，因为一切的属灵丰富连同神格的丰满，都在我们里面。

我们重生以后就成为新造。旧造和新造的区别是什么？旧造中完全没有神的素质，也就是完全没有神自己。然而在新造中有神的素质。旧造是神手创造的，而新造是以神自己作生命重生而有的。不仅如此，在旧造中我们虽能看见神的大能，但神的生命不在其中。神没有与旧造调和。但在新造里，神自己作为生命与受造者调和。所以，因着神在新造里，新造乃是崭新的。惟有神自己是常新的，神自己就是新。没有神在其中的事物都是旧的，凡有神在其中的事物，都常新不旧。新耶路撒冷、新天新地、新人和新造，永远不会陈旧，因为神在其中，神是新的，神就是新。今天我们乃是新造。

我们也从神而生，成为神的儿女（约一 12~13）。我们不是领养的儿女，我们乃是从神生的，有祂的生命在我们里面。使我们有权柄和权利成为神的儿女，乃是神圣的生命。一个孩子从某人而生，他就有那人的生命，作为他是那人孩子的权利和权柄。我们已经从神生，所以我们有权利成为祂的儿女。

我们也是基督身体的肢体。我们是基督身体的肢体，意思是我们是基督的一部分。你是基督的一部分，我也是基督的一部分。我们是新造，是神的儿女，也是基督的肢体。当然我们也是其他的许多项目，但这三者是最基本的。我们是新造，有神自己与我们调和。所以，我们不再仅仅是人，我们现在乃是神人。我们也是神的儿女，从神而生，有祂作我们的生命。不仅如此，我们是基督的肢体和各部分，在生命上与祂是一。我们必须非常清楚这些事，然后我们就可以在属灵生命上继续正确地生长，并发展我们所领受并所成为的各项。我们作为新造需要发展，作为神的儿女需要发展以建造神的家，作为基督的肢体需要发展以建造身体。召会是基督的身体，是以基督的肢体建造的。召会是神的家、居所、住处，是以祂的儿女建造的。

我们若花时间读这些信息同经节，研读、祷告并祷读，就会有里面的认识和领会。我们会正确地看见这些事。我们就知道神救恩的中心点和祂永远的定旨，乃是神在祂的三一里，正将祂自己作到我们里面作一切，使我们成为祂居所的一部分，以及基督身体的肢体，并且我们也要长成这身量。

第三章 奉献

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

罗马书六章十九节，十二章一节，哥林多前书六章十九至二十节，哥林多后书五章十四至十五节。

信徒重生以后需要清理已往，也需要奉献自己。新约清楚地教导并论到我们得救以后，需要将自己奉献给主。在地方召会中，我们必须花一些时间，帮助弟兄姊妹一个一个经历奉献，并且完全认识奉献。在有些地方，我们花了一两年的时间，一周过一周，释放一篇又一篇的信息，强调所有的信徒，就是得救的人，不仅需要在道理上，更需要非常实际地奉献自己。有些弟兄和姊妹甚至愿意敞开自己，作他们奉献的见证，使他们的经历能在召会中受其他人的察验。

使徒保罗在他新约的教训中总是强调奉献。譬如在罗马书中，六章提到奉献，十二章再次提到奉献。罗马六章论到我们因着知道自己已经与基督同钉十字架，就从罪得了释放。但我们若仔细读这一章，就会看见主要的点不仅是知道我们已经与基督同钉十字架，也知道我们必须献上自己。不仅将自己整个献上，而且将我们的肢体献上。十九节说，“我因你们肉体的软弱，就照着人的常情说，你们从前怎样将肢体献给不洁不法作奴仆，以至于不法，现今也要照样将肢体献给义作奴仆，以至于圣别。”将我们的肢体献上，乃是将我们的肢体一一献上。我们若知道自己已经与基督同钉十字架，已经从罪得了释放，就必须配合主所已经作成的工作，将我们的肢体献给祂。接着在十二章，使徒在开始说到身体生活以前，劝勉我们要明确地将自己的身体献上。

我们能从我们自己的经历见证，若没有奉献就不可能经历基督的钉十字架，更不可能实现身体生活。奉献是重生以后一切经历的根基。若仅仅为着重生，就不需要奉献。但我们重生以后若不奉献自己，就会受到阻挠。我们会留在门外，无法进入更深的经历。重生以后的一切属灵经历，在于奉献这一步。

已过有许多属灵著作，譬如慕安得烈写的有关祷告、内里生命和住在基督里的书，点出奉献的需要。他在许多著作中点出，我们若要经历他在那本书中所说的，就需要走奉献这一步，过奉献这个关。要有祷告生活，必须过奉献这个关；要有信心，必须通过奉献；要住在基督里，必须将自己献给基督。

史密斯夫人在她名为《信徒喜乐的秘诀》的书中，也强调奉献。史密斯夫人和她的丈夫，以及其他一些人，以奉献的中心信息为开始，促成十九世纪后半在英国的开西大会。开西大会独一的宗旨乃是帮助基督徒认识，他们必须过奉献这个关。根据历史，借开西大会带进的祝福，主要是由于奉献。在开西大会早年的出版物中，很多信息都是说到奉献。那些作家，譬如伊凡，似乎除了奉献便一无所知。毫无疑问，在十九世纪后半，奉献是主恢复的主流。大约就在同时，国外差会的工作开始了。这事是出乎主的，因为在差传地区事奉，真是需要奉献。按召会的历史来看，那时候奉献自己给主的人比已往都多。他们大部分是受到开西大会信息的帮助。

我们要有任何一种经历，都需要奉献自己；这是完全正确的。奉献就象一栋建筑物的入口，我们若不通过入口，就不可能到达建筑物的任何地方。要有分于建筑物的任何一部分，我们都必须先通过大门。帐幕第一入口的正前方就是祭坛。帐幕中有许多事物可经历。帐幕外面有洗濯盆，帐幕里有陈设饼桌子、灯台、香坛以及约柜连同其物件。但要有分于那些东西，人必须先经过祭坛而有所对付。若没有经过祭坛，就不可能摸帐幕内的任何东西。祭坛有救赎的一面，也有奉献的一面。放在祭坛上的每一样东西都是供物；这乃是表征奉献。

帐幕预表基督，也预表召会。为着经历帐幕物件所预表之基督的丰富，我们需要通过奉献的关。不仅如此，我们要经历召会生活作为神的建造和居所，就必须经过祭坛，也就是奉献的关。我们要真实的基督徒生活和真实的召会生活，就必须学习天天过奉献的生活。奉献的生活从过一个关开始，过关之后有路要走。圣经的说法不同于我们一般的领会。我们常说我们走路然后进门。但是根据圣经，我们先经过门，然后才走路。正如马太七章十三、十四节所说，门在先，不是路在先。

在属灵的事上，我们若不先进门，就没有路可往前。与生命有关的属灵的事，其入门乃是重生。我们要里面有生命，就需要重生的入门。然而我们重生，里面接受了生命以后，就需要有生活。我们的生活和日常生活，其入门乃是奉献。许多人已经重生，也就是已经进入生命之门。然而他们没有正确的生活，因为他们从来没有将自己奉献给主。他们经过重生，却没有经过奉献。他们虽是重生的人，生活却不象重生的人，也就是说，他们有生命，却没有生活。

我们属灵生活的入门乃是奉献。我们进了奉献的门以后，就走在奉献的路上。奉献有两面：一是过奉献的关，一是走奉献的路。过关是一次而永远的，走路却不是一次即成的。许多人不能走奉献的路，是因为他们还没有进奉献的门。你通过这门了么？我之前曾经提过，倪柝声弟兄于一九四〇年间在上海办过一个训练，大部分是为着同工。有一年之久，他几乎只强调奉献这件事。每周我们来在一起时，他首先会请一个人作他奉献的见证。倪弟兄要我们先想想这见证如何，然后他自己作讲评。几乎没有人通过这个考验。我们都被他折服。他在每一个见证中都指出一些事，证明那个奉献不真、不绝对、不完全且有所保留。

察验我们在对主的奉献上是否忠信、诚实的路，乃是借着我们的日常生活。我们若察验自己，就会看见如倪弟兄所点出的，我们在许多事上与主之间有挣扎，并且常常是我们赢了。每当有挣扎时，被打败的总是主。与主之间有挣扎是好的；我们与主之间如果没有任何挣扎，我们与主之间的关系就了了。特别是在这个时代、在这地上，总是有一些挣扎。没有挣扎的意思是我们堕落退后了。然而在我们的挣扎中，是我们赢了，还是主赢了？要察验我们的奉献是否完全、真实、没有保留的路，乃是看谁在这挣扎中赢了。主被打败是由于我们不忠于我们的奉献。我们已经奉献自己，却可能对我们的奉献不忠信、不诚实。我们基督徒若守住我们的奉献，主就会一直是得胜的。

今天我们所有的难处是由于我们在奉献上不忠信。譬如，我们也许没有晨兴，这是因为我们的奉献出问题。我们许多人已经过了这个关，但我们没有在这路上往前。所以，为着召会得建造，我们必须立下的第一个根基乃是奉献这件事。我们需要察验自己，对付我们的奉献，然后我们需要帮助别人。我们需要祷告、交通并鼓励弟兄们，帮助他们一个一个进入奉献真实的经历。

我们也许说我们的信心不多。我们没有信心的原因，是我们对我们的奉献不忠信。当我们忠于我们的奉献，我们就有活的信心。我们也许说我们没有能力，原因又是我们不忠于我们的奉献。当我们忠于我们的奉献，我们就有立场取用能力，这样能力就是我们的。我们需要再一次到主面前去对付，并清理我们的奉献。我们若这样作，就会看见祝福。然后我们就会有负担帮助别人。

我们重生以后可能已将自己奉献给主，问题是我們有否在我们的奉献中继续往前。对我们的奉献不忠信，使我们许多人没有多少长大，且没有在主的路上往前。这就好比一个人一直在走路，却没有走在正确的路上。我们也许来聚会，与圣徒交通，在我们基督徒的生活中作许多事，但我们可能不在正确的路上。往前在乎奉献。每当主向我们点出一件事，我们需要说，“主，我让你得着这件事。”我们若这样作，就会长进。

但我们若不让主得胜，不论我们作多少事，我们都不在正路上。在正确的基督徒路上往前，乃是在我们的奉献中一步步往前。我们必须一天天借着奉献往前。没有奉献的一天，乃是枉费的一天。我们若与主有挣扎，而我们赢了，主被打败，那么不论我们为主作多少，我们只是在浪费我们的时间。衡量我们的生命与往前的尺度，乃是我们的奉献。

我们若再次对付我们的奉献，就会有复兴。我们出外领人归主，该与我们的奉献并行。我们若没有真实的经历奉献，就没有能力领人归主。我们领人归主的能力在于我们的奉献。我们与主挣扎，若将主打败而赢了，我们就会软弱，失去领人归主的能力。但我们若一直站住奉献的立场，一步步往前，就会有领人归主的能力。

我们已经说过，奉献的关是我们其他经历的关键，而且是我们一生之久而非一劳永逸的经历。在以色列人的预表里，他们必须每日早晚献燔祭。祭坛称为燔祭坛。燔祭乃是常时不断的祭，燔祭的火不可熄灭，必须日夜烧着。这预表给我们看见，我们必须有燔祭的生活，有火终日在坛上烧着的生活。我们基督徒该每日早晨献上自己，在晚上一天的责任结束时再次献给主，这是完全正确的。我们也许认为这样太过了，因为我们已将自己奉献给主多年。但我们仍然需要每天早晚奉献自己。此外，虽然不是律法，但我们该特别为着主日，以及主日的事奉和敬拜，奉献自己，这样作是对的。

我们要帮助人，或是领人归主、悔改相信，或帮助年幼者往前，我们都需要有奉献的真实经历。然后，当我们帮助人时，首先该决定他是否已重生。他若没有重生，我们需要找出一条路帮助他经历重生。但他若是一个重生的人，最重要的事是帮助他奉献自己。一个人可能向主祷告，

寻求祂的怜悯，也得着祂的怜悯。但他若没有奉献，这些就不是真实的生命经历。真实的经历基督，完全在于奉献。

我们要帮助人奉献，自己首先必须是奉献的人。我们若不是奉献的人，就无法帮助人作个奉献的人。我们也必须有奉献的生活。我们若在我们的奉献中生活，就容易帮助人奉献自己，因为在我们身上会有一种气氛和生命的大能。当我们接触人，与人有交通，就会对他们有影响。这事不该只是我们的空谈，乃该是我们的实行。我们要这样帮助人，就必须为他们祷告，找出一两条路来带他们过奉献的关。

我们有一些祷告之后，就该与那人交通。在此我们需要正确的技巧。当然我们所采取的路要看主当时的带领；但我们的交通有几种方式，其中之一是向他作奉献的见证。我们可以作自己的见证，但述说别人的见证也是有功效的。

第二条路是帮助他领略主的爱以及主是多么可爱。这不容易作到。许多传道人知道，说到主可爱的信息最难传讲。说到主的信实、伟大或奇妙还容易，但有些弟兄可能无法用五分钟说到主的可爱。我们要述说主的可爱，就需要对祂的爱有新鲜感。譬如，一个人爱一位弟兄，但与那位弟兄一同工作一年以后，就不再有爱的新鲜感。甚至丈夫和妻子也可能失去爱的新鲜感。我们若没有新鲜感，就很难讲说爱。我们可以谈论爱，却没有感动的能力。

帮助人奉献最有效的路，是帮助他们认识主的可爱。我多次听到一位同工姊妹的见证。她每次说到主的可爱，都是流着泪说的。在她总是对主的可爱有新鲜感。我从来没有听她作见证而不叫许多人流泪的。她已使数以千计的人将自己奉献给主。

与人交通的第三条路，乃是使用正确的圣经节。最好的经节之一是林后五章十四至十五节：“原来基督的爱困迫我们，因我们断定：一人既替众人死，众人就都死了；并且祂替众人死，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。”另一段很好的经节是林前六章十九至二十节：“岂不知你们的身体，就是在你们里面之圣灵的殿么？这圣灵是你们从神而得的，并且你们不是属自己的，因为你们是重价买来的。这样，就要在你们的身体上荣耀神。”我们已经看过，罗马十二章一节也说到将我们的身体献上。

带领人奉献自己进一步的路，是帮助他和我们一起祷告。我们帮助人的时候，不该讲太多。我们用绳子绑东西的时候会打一个结，跟一个人讲太多会松开那个结。许多人在祷告以前不是真诚要奉献自己，但他们祷告之后，他们的奉献变成真实的。我们与人谈话以后，必须找出一条路，帮助人在祷告中将自己奉献给主。我们传福音时也是一样。我们跟人谈福音，到一个节骨眼就要请他们祷告。主非常乐意并已准备好，要倾听并答应奉献的祷告。

我们需要帮助人明确地祷告。这非常在乎我们自己的经历。我们若有真实且完全奉献自己的经历，就会知道如何帮助人。我们能帮助他认识，他必须明确地将他一切所是、所有和所能作的，奉献给主。我们必须相信，当一个人这样祷告，他乃是与主有真实的接触。即使人不真诚，主却是信实的。我们在预表中能看见，不论人在祭坛上的奉献

是否真诚，主都悦纳。献在祭坛上的任何东西，即使是不真诚而献的，也不能拿回来。

我们可以跟人作个约定然后取消，但我们不能取消我们跟主的约定。我们不能说，“主，我有一项奉献错了，所以我收回。”我们可能同意那么作，但主绝不会同意。有些弟兄姊妹在祷告以前并不真诚，但他们祷告之后就成为真诚奉献自己的人。有人甚至说，“一位弟兄要我祷告将自己奉献给主，所以我就祷告了。这不花我多少代价。”然而，他的祷告还是蒙悦纳。他可以取消，但主不会取消。他可以“解除婚约”，但主是不会离婚的。圣经中从来没有记载一个人带东西到祭坛那里，后来反悔了，那东西就还给他。任何献在祭坛上的东西是没有反悔余地的。不论是哪一种人，他若在祭坛上奉献，这事就一定永定了。

所以我们不该讲太多。到一个时候我们就该帮助人祷告，到祭坛那里并将自己摆在祭坛上。然后我们会看见结果。我听过许多这种果效的真实见证。有些人可能还记得将自己献给主的地点、时间和与他同在的人。他可能见证多年来没有守住他的诺言，但是他不能忘记。甚至在二十年以后那些话仍然留在他里面，直到主使他遵守他奉献的话，他才有平安。我们若认识许多基督徒，就可以陈明许多象这样的见证。我们要实际地帮助人。我们不该仅仅讲一篇信息，我们必须帮助他们“打个结”，就是在祷告中作明确的决定。

过了一段时间，我们该再次与新人交通，察看他们奉献的结果。我们大多会发现三种结果之一。第一，一些人真实奉献自己以后，又怀疑他们是否真实奉献，他们可能觉得自己不是真诚的。我们必须帮助他们认识，这疑惑来自神的仇敌。我们该帮助这种人相信，他已真实奉献自己。我们不该说，“你若觉得你不是真实奉献自己，就再奉献一次。”我们若这样帮助人，就为仇敌开了后门让他进来。我们第三次再去找那人时，会发现他还是怀疑。我们该说，“弟兄，你不需要这样祷告。你已经奉献自己。现在你只该这样祷告：‘主，我站在我奉献的立场上，继续将自己更多地献上。’”这样祷告才是对的。

有一次，我听到一位弟兄说，他将自己奉献给主以后，仇敌进来愚弄他，叫他怀疑。他是个种田的农夫，在田地的这一端将自己奉献给主，但到达另一端已开始怀疑，所以就再次奉献自己。但是当他调头转回田地原先那一端时，又怀疑自己的奉献。他这样作了许多次，落入仇敌的网罗中。最后他觉悟自己所作的。他在地上立了一根木桩说，“撒但，这木桩标出我真实将自己奉献给主的地点。不要再对我说任何疑惑的话。”在那之后，他有平安继续往前。我们若没有把握已将自己奉献给主，就很难有平安往前。这就是为什么仇敌撒但总是尽其全力，叫我们怀疑自己的真诚，并怀疑我们是否真的将自己奉献给主。我们必须学如何帮助人这个功课。

人奉献的第二种结果是，他可能只是肤浅地献上自己，奉献之后并不加以重视。帮助他最好的路是祷告，但不是一般的祷告，乃是呼求作为最高权柄的主来对付这个人。我们可以祷告说，“主，这位弟兄在你的名里祷告，你必须尊重你的名，高举你的名，得着这个人的主权。”许多时候这种祷告是得胜的。我们不该在自己里面这样祷告，因为许多时候

主会作事，譬如带给那个人一种难处。主会答应这种诉诸最高权柄的呼求，进来介入并对付我们代祷的对象。他可能会发生事情，来向我们求助。不是每次都这样，但这是个原则。

人奉献的第三个结果是，这奉献是真实且正常的，没有任何疑惑。这非常好，但我们仍然必须知道如何帮助这样的人，不是照着律法，乃是照着属灵生命的原则。我们该告诉他们，奉献不是一劳永逸的事。奉献不仅是一个要过的关，也是一条要走的路。我们必须使我们的奉献天天都是真实、鲜活且随时可应用的。这就是说，我们需要逐日奉献自己。我们将自己奉献给主以后，我们与主之间总会有一些挣扎。每当挣扎发生，我们必须被打败，我们绝不可击败主。永远要让祂得胜，并且乐意被祂打败。我们该祷告说，“主，我要被你打败，我不要打败你。”我们也该帮助这样的人认识，现在他内里的知觉，就是内住圣灵的膏油涂抹，会非常鲜活敏锐。他全天都必须顾到这内里的知觉而行动、生活并作事。只要我们顾到内里的知觉，我们就会维持与主有活的交通。所以严格说来，奉献以后的下一个经历，就是内里膏油涂抹的感觉。帮助弟兄姊妹经过奉献的关，进入内里膏油涂抹的感觉的阶段，乃是一件大事。

我们经常以笼统的方式帮助在召会中的弟兄们。所以我告诉同工们，正确学习的路乃是循课程渐进。譬如，学习数学正确的路，乃是学完一个课程，再往前进入另一个课程。我们若不按课程学习，就可能读了一辈子仍然没有学到多少。在召会中，我们每周有一篇篇的信息，但一些弟兄们已经听了五十年信息，却没有学到多少，这是因为所教的太笼统。使徒的著作，特别是使徒保罗的著作，并不笼统，乃是非常明确的。今天在召会中我们需要明确的教导，这是我们需要训练的原因。正确的作法乃是在地方召会中，用一段时间来看属灵经历的各个阶段。我们可能需要六个月来看真实的重生经历，帮助人清楚什么是重生，以及他们如何能够认识重生的经历。我们还需要另一段时间来看奉献。我们需要许多年日，将时间象这样分成一段段地使用。这样，我们就会看见一个地方召会，由一班有真实经历的信徒建造起来。他们知道什么是重生，并且经历了重生，也知道如何帮助人重生。同样的，他们知道什么是奉献，他们有这经历，也在奉献中生活，并知道如何帮助新蒙恩的人往前。信徒不仅有一种渴慕或爱，并且有生命的经历、真实的学习、训练和实行。这样的召会是正确的召会。

第四章 生命的交通

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

约翰一书一章一至九节，二章二十七至二十八节上，使徒行传二章四十二节。

许多人说，奉献的目的是被神所用，为神作工。这种领会在某种程度上是错误的。我们若回到圣经来看，就会发现奉献实际上是为着生命，不是为着工作。我们将自己奉献给主，不是要为祂作工，乃是让祂在我们里面作工。为主作事是工作，但是让主作工在我们身上，乃是生命的事。我们所需要的，主要是让主作工在我们身上。我们不是工人，我们乃是主手中的杰作。主在我们身上作工，需要我们的合作。我们若不与祂合作，祂就不能作工在我们身上。

我们要把东西放进瓶子里，不必要求瓶子合作，因为瓶子没有生命、没有心思、没有意志、没有情感、没有愿望。把东西放进瓶子，是一件容易、单方面的事。然而给孩子吃药，乃是将东西放进活的“瓶子”里。这不容易作，因为需要孩子的合作。孩子若是不愿意合作，父母可能需要打开孩子的口，强行喂药。神有许多要放进我们里面的，也有许多要除去的，但这需要我们的合作，就是我们的奉献。我们需要将自己奉献给主说，“主，我在这里，我接受你所接受的，拒绝你所拒绝的。”

人的观念是主等着要使用我们；然而我们若不让主作工在我们身上，就不能被祂所用。工作出自生命，是内里生命的流出。我们在主手中能被祂用多少，在于我们让祂在我们身上作多少。祂通过我们并在我们身上的工作，在于我们的合作，也就是我们的奉献。我们一直需要将自己奉献给主，让祂作工在我们身上。我们不该有一种观念，以为我们将自己奉献给主，是因为主需要我们为祂作工。我们不是主手中的工具，我们乃是盛装祂的器皿。

在消极一面，许多事物需要从我们除去，因为我们已经被主以外的许多事物充满。然而在积极一面，许多属于主的，就是基督的一切丰富，必须作到我们里面。我们一面是污秽的，另一面又是虚空的。因此我们需要主的工作，将我们作个大扫除，把基督以外的许多事物除去；我们也需要基督更多地放在我们里面。这是主在我们身上的工作，这总是需要我们的奉献。我们曾在前一章说过，我们将自己奉献给主以后，必须竭力不打败主。我们总要乐意被主打败。

如果我们是奉献给主的人，我们和祂之间常会有挣扎。这是因为主要从我们除去一些东西。我们若说，“主，不要拿走这个”，就会有挣扎。但在这挣扎中，我们必须学习绝不将主打败，反而要被祂打败。这样，主就有机会将一些东西作到我们里面。这需要我们真实的奉献，这奉献是为着生命，不是为着我们的工作。

我在此说到奉献之后，不是要接着说如何为主作工并为主所用。我的目的乃是要说到生命。奉献是为着生命。想想帐幕的预表。经过祭坛以后，我们来到洗濯盆。在洗濯盆之后，我们进入圣所。我们若明白预表的正确意义，就会看见在这里没有多少工作，这里却有许多享受。这指明我

们奉献以后，所需要的主要不是为主作工，乃是在生命里长大。我们需要让主作工在我们身上。

为主作工甚至不是第二重要的，其重要性可能列在第十一项，因为在祂使用我们为祂作工以前，祂可能有十件其他的事需要先作在我们里面。我们需要放下为主作工的思想，全心注意生命。在约翰福音，主几乎没有吩咐我们作什么，只要我们相信祂、爱祂并住在祂里面。这样，我们就会结果子。我们的工作就是结果子，这不是一件离开生命的工作。结果是生命作出来的。

我们奉献以后，需要认识生命的三件基本的事，就是生命的交通、生命的感觉和生命的律。今天基督教多多少少忽略这些事。我没有意思要定罪人，但我必须说实话。我看过许多书，听过一些信息，使我对今天基督教的光景感到遗憾。在各处各种基督徒的团体中都说到生命，但“生命”常常只是一个名词或一门“学问”。一位弟兄有一次作见证说，他来到我们中间时，发现我们总是说生命。我们的特会和训练中所有的信息几乎都集中于生命。他问自己：“这些人为什么总是说‘生命’，他们为什么不说‘灵’？”但后来主开了他的眼睛，看见生命的意义和灵的意义。

我们若不认识以上所提三件基本的事，就无法认识什么是生命。我们也许在神学、术语、教训上知道生命，却不在我们的经历上认识生命；这样我们就不会在生命的线上。但我们若真认识生命的交通、生命的感觉或口味，以及生命的律，我们就在经历上认识什么是生命。生命交通的圣经根据在约壹一章。约翰福音这卷书论到生命，给我们看见如何有生命，并如何接受生命，而约翰一书却论到生命的交通。我们在基督里接受永远的生命，也就是接受基督作我们的生命以后，需要注意生命的交通。那就是为什么约翰的书信是在约翰福音之后的原因。

约壹一章是整本圣经最重大的章节之一。因为这一章是论到生命交通的少数几章之一，所以具有举足轻重的地位。另有一些经节说到圣灵的交通，譬如林后十三章十四节，但约翰说到生命的交通。约壹一章头两节说，“论到那从起初原有的生命之话，就是我们所听见过的，我们亲眼所看见过的，我们所注视过，我们的手也摸过的；（这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命传与你们）。”一节说到生命的话，二节却只说生命。那原与父同在，且显现与我们的生命，乃是神的儿子，基督自己。

三节继续说，“我们将所看见并听见的，也传与你们，使你们也可以与我们有交通；而且我们的交通，又是与父并与祂儿子耶稣基督所有的。”使徒实际且真实地将生命传给信徒，结果信徒就有了交通。交通既然来自生命，所以我们称之为生命的交通。不仅如此，这交通是“与我们”，就是与使徒，有交通。使徒们看见生命，他们也传这生命，使我们可以与他们有交通。此外，我们的交通又是与父并与祂儿子所有的。这里有两个方向的交通，一是垂直的，一是水平的。我们彼此互相有水平的交通，我们与父并与祂儿子耶稣基督有垂直的交通。我们从生命有了交通，这交通是与众圣徒并与三一神的交通。

三节说到与使徒的交通。在身体中的交通，乃是使徒的交通。行传二章四十二节说，“他们都坚定持续在使徒的教训和交通里，持续擘饼和祷告。”这里提到四件事，但按照文法的结构，只有两件事是“使徒的”。教训和交通是使徒的，擘饼和祷告不是使徒的。我们不能有使徒以外的教训，任何使徒以外的教训都是异端。同样的，我们也不能有使徒的交通以外的交通。圣徒中间只有一个交通，因为只有一个生命，一个生命的源头，一位生命的主，就是基督自己。主基督是这独一无二生命的独一无二源头，所以从这独一无二的生命，我们有这独一无二的交通。我们不能说古时的圣徒有一个交通，我们有另一个交通。我们也不能说在远东的弟兄有一个交通，我们这里却有另一个交通。在宇宙间所有圣徒中间(不论古今中外)我们只有一个交通，就是来自基督自己这独一无二生命的交通。

我们知道生命就是基督自己，但我考量多年到底什么是生命的交通。我信现在我们有正确的语辞，来描述并界定生命交通的意义。生命的交通乃是生命的流。我们可以将其比作身体上血液的流通。我们身体里有一个生命。并不是手指头有一个生命，鼻子有另一个生命，耳朵又有第三种生命。我们身上有许多肢体，但各个肢体只有一个生命。在那一个生命里，整个身体只有一个交通。物质身体的众肢体之间有生命的交通，就是血液的流通。血液在我们身体中的循环非常快。我还在说话的时候，血液可能已经在我全身绕过一两次。我们也可将生命的交通比作电流。我们若看电表，就会知道电流在流动。电流若停止，电灯就熄灭。

我们身上血液的流通就是血液本身，正如电流就是电的本身。电若静止不动，就没有电流；电若行动，就是电流。同样的，生命的交通是我们里面生命的流通、生命的流，是生命本身的流通。从我们得救时起，我们里面就有个东西在流动。我们在基督里接受的生命是涌流的生命，当生命涌流时，就成为生命的交通。在这交通中，你与我交通，我与你交通，我们与其他圣徒交通，我们也都与主交通。我们里面一直有个东西是活的、流通的。所以我们将自己奉献给主以后，必须注意这个里面的流，因为奉献是为着生命。奉献是为着让主做工在我们身上，而主是借着生命的流在我们里面做工。

我们里面血液的流通为我们的身体作许多工，供应身体所需要的营养，并排除不需之物，而使身体健壮，并加强身体的功能。这是生命交通的一个好例证。主在我们里面、在我们身上所作的，以及作到我们里面的，完全在于生命的流。当我们有生命的流，生命的交通，这流就杀死我们里面死亡的细菌，将其排除，并且也以某种供应来滋养我们，把我们模成一定的形体。我们不能被教训模成。教训有帮助，但我们是哪一类型的基督徒，大多决定于生命的流内里的模成。

此外，我们的功用来自生命交通内里的流。今天基督教中有许多不同的实行，诸如正统的实行、基要的实行、灵恩派的实行以及弟兄会、美以美会、浸信会和长老会的实行。哪一种作法是有效的？似乎没有一种作

法是有效的，因为一般的基督徒忽略了来自内里生命之流的功用，以为他们的功用出于自身之外。我或许是最好的牙医，但我若在你身外拿一副牙齿，装到你里面，这副牙齿不会象真牙那样尽功用。同样的，眼科专家可以装两只新眼睛到你里面，但那起不了作用。肢体的功用必须来自里面。我们看小婴孩出生时一颗牙齿都没有，但我们若正确地喂养他，他里面的血液会不停地流动；血液流通，牙齿就长出来。这种来自生命之流的牙齿会正确地尽功用，但从外面镶嵌的牙齿却作不到。同样的，神学院有“牙科专家”，但他们装到人里面的“牙齿”没有作用。

有些人相信，哥林多前书告诉我们，我们有恩赐，就有功用。四十多年来，我从来没有见到灵浸或灵恩发展出内里的功用。惟独当我们有了内里的功用，灵恩和灵浸才有益处。身上一切肢体的正确功用来自里面，不是来自外面。我们身上任何肢体的功用有来自外面的么？所有肢体的功用都来自里面。所以我们整天都必须有强劲且纯净的血液流通。凡我们不该有的，血流就带走；凡我们需要的，血流会供应。这会提供我们所需要的功用，并且把我们建造成正确的形体或模样。我们的形体和模样全在于里面的流通。我们若终止这个流，我们里面的一切都会停顿。

今天我们需要的是里面生命的涌流。罗马六、八、十二章一切宝贵的经历，全在于里面生命的涌流，也就是在于生命的交通。召会中的难处与内里生命的交通有关，众圣徒的难处也与内里生命的交通有关。所以我们必须全心注意这内里的生命，注意这生命内里的涌流，交通。我们已经接受基督作生命，随着里面的这生命有一个流。这涌流乃是生命的交通。

约壹一章五至六节说，“神就是光，在祂里面毫无黑暗；这是我们从祂所听见，现在又报给你们的信息。我们若说我们与神有交通，却在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。”在交通之后，我们有光。我们若在交通中，就必定在光中，因为交通把我们带进是光的神面前。所以我们若仍然在黑暗里，却说我们在交通中，就是说谎话。

七节继续说，“但我们若在光中行，如同神在光中，就彼此有交通，祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”光就是我们与之有交通的神自己。当我们在光中，我们需要一件东西，那就是血。这里的“洗净”一辞是现在式。不论我们已长大多少，只要我们在这一旧性情中，只要我们在这一地上，总会沾染一些污秽。

当我们在交通中，这交通将我们带到是光的神里面，我们就在光中。这时候我们领悟需要被洗净。因为我们在光的照耀下，并在光中，光就暴露我们，给我们看见自己是污秽的。所以我们立刻感觉需要血，我们需要血的洗净。想想你自己的经历。我们若不轻忽内里的交通，在神的光中我们总是领悟并感觉我们是污秽的、罪恶的、作错一些事、错待一些人。为这缘故，只要我们在光中，我们就感觉需要血的洗净。

在此我们有四个项目：生命、交通、光和血。我们接受生命，这生命带我们进入生命的交通，就是生命的流通和涌流。这交通带我们进入

光中，在光中我们感觉需要血。许多时候我听弟兄姊妹们祷告，并没有明确且刚强地提到他们需要血的洗净。我有一点怀疑，他们是否真的在交通中。在交通里的意思是他们在光中。

那么他们为什么没有领悟到需要血的洗净？我们若真在光中，就会真实地感觉并领悟我们需要血的洗净，因为我们还在这旧性情中，还在这地上。不论我们多么谨慎，我们还是污秽的。我们能谨慎到一个地步，整个星期都不需要洗脸、洗手么？不论我们多么谨慎，我们还是需要清洗。我不是粗心大意的人，但我每天还是需要洗手五至六、七次。我若不清洗，我会有某种的感觉。我也许没有看见自己的污秽，但我还是需要清洗。清洗过后，我感觉舒畅洁净。甚至在我们夜间睡觉的时候，灰尘会沾到我们脸上。我们不需要去接触污秽，污秽会找上我们。这是个污秽的宇宙和大地，所以我们需要洗净。

在预表中，洒血之后有膏油涂抹。油的膏抹总是随在洒血之后。按照预表，这两项乃是凭借，保守我们在与神的交通中。不论是一件器具或一个人，被带到神面前都需要蒙血所洒。在洒血之后，就在洒血之上施以膏油涂抹。没有一个人可以不经洒血和膏抹来到神面前。人若未经洒血和膏抹，来到神面前就会立刻丧命。他需要蒙血所洒，并在洒血之上涂抹膏油。借着洒血和膏抹，这人或这件器具才蒙神悦纳。这就是说，这两件事：洒血和膏油涂抹将人带进神面前与神有交通。在约壹一章有血的洗净和洒血，在下一章有膏油涂抹。

二章二十七和二十八节告诉我们，我们需要按这膏油涂抹，住在主里面。二十七节说，“……膏油涂抹，住在你们里面，……你们要按这膏油涂抹所教导你们的，住在祂里面。”这住就是交通，住在主里面就是与主有交通。按照预表，这内里的膏油涂抹临到我们乃是基于洒血，也就是说，膏油涂抹随在洒血之后。出埃及记和利未记清楚地告诉我们，来到神面前的一切物件和人都必须蒙救赎之血所洒，并用膏油涂抹。我们必须认识，我们总是需要血在消极一面洗净我们，也需要膏油，就是我们里面的圣灵，在积极一面膏抹我们。

这种膏油涂抹把我们带进生命里。我们越多享受膏油涂抹，我们得着的生命就越多；我们越多得着生命，我们所在其中的交通就越强；我们所在的交通越强，所得着的光就越多；我们越多得着神圣的光，就越需要血的洗净。血的洗净越多，我们就越被带进膏油涂抹。我们越多享受膏油涂抹，就越多得着生命。这是一个循环。当我们得着生命时，我们就在交通里；我们在交通里就在光中，当我们在光中就感觉需要洗净，被洗净就享受膏油涂抹，而膏油涂抹带给我们更多的生命。

这是真实的生命之流，我们得着生命之流越多，我们的难处就越得着解决。我年轻的时候，积极地帮助人解决他们的难处。我会说，“这很简单；我来帮助你，只要这么作那么作(一、二、三、四)你的难处就解决了。”至终，我发现这不管用。“一、二、三、四”在数学里好用，但在生命的事上行不通。惟有内里的交通，内里的流，在我们里面一直流通，才能解决我们的难处。没有一个人和一种教训能解决难处。若是一位弟兄和妻子有难处，我可以劝告、警告、请求、恳求他。我可以这样说，“弟兄，你必须为着主的荣耀作这作那。”但不论我这样说了多少，虽然他似乎接受了帮助，实际上并没有。但有一天他可能将自己奉献给主，说，“主，我爱你，我将自己奉献给你，让你在我身上作工。”当他让

内里生命的流涌流，这流会解决他的难处。若不是因着这个，基督的信仰就会象许多宗教一样。宗教总是尝试借着教训和指导人来解决难处；严格来说，正确的路不是这样。正确的路乃在于里面活而涌流的东西。

我们若与神或与人还有难处，交通就出问题，我们里面的流很可能就停止，至少这流不新鲜、不活、不强、不充分，可能软弱到近乎死寂。这时我们需要经历我们的奉献。为要使内里的流更强，我们需要恢复并更新我们的奉献。我们越奉献自己（不是为主作工，乃是让主在我们身上作工），内里的涌流就会越强。当这流加强，就解决我们的难处。

我们甚至无法帮助人避免小小的一个骄傲的罪。我们可以说，“弟兄，我知道你是一个骄傲的人；因为你爱主，我也爱你，我想要坦白地告诉你，你必须学习谦卑，不要骄傲。”但是这不管用。我年轻时多次作这种工，但现在我绝不作这愚昧的工。我不喜欢作这种愚昧无用的工。我去睡觉还比这个好。我们该让这样一位弟兄骄傲，他骄傲还比较好。劝告他谦卑是假象，那不是真的谦虚，他只是表演而已。这位弟兄需要的是里面生命内里的流。当他真的爱主，将自己奉献给主，不与主挣扎，绝不将主打败，他里面会有一个强的流。这会解决他骄傲的难处。这是一件里面的事，生命吞灭死亡。这不是外面的调整、改正或改良，那是宗教的工作，不是内里生命的作工。内里生命的作工乃是不停地在涌流。我们要从经历上认识生命并描述什么是生命，就必须从生命的交通来描述。

第五章 生命内里的感觉

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

以弗所书四章十七至二十四节，罗马书八章六节，约翰福音八章十二节，希伯来书八章十节，罗马书八章二节，约翰一书二章二十七至二十八节上，加拉太书二章二十节，腓立比书二章十三节。

以弗所四章十七至二十四节说到内里生命的知觉，生命的感觉。十七节说，“所以我这样说，且在主里见证，你们行事为人，不要再象外邦人在他们心思的虚妄里行事为人。”这一节提到心思的虚妄。在神眼中，不信的人心思里的一切都是空虚，虚妄。即使他们心思中所思想和考量最好的事，也是虚妄的，是虚妄中的虚妄。他们在他们心思的虚妄里行事为人，因为在他们的心思中没有神；他们没有那位是实际的基督。

十八节说，“他们在悟性上既然昏暗，就因着那在他们里面的无知，因着他们心里的刚硬，与神的生命隔绝了。”这一段话说过心思以后，就说到悟性。当心思充满了虚妄，悟性就昏暗。他们与神的生命隔绝，就是说他们没有神的生命，与神的生命隔离。这就是说他们没有神的生命的感觉，没有从神的生命来的知觉。

这一节也提到无知。这无知，这没有知识的愚昧，是因着心里的刚硬。在这几节圣经里有虚妄的心思、昏暗的悟性以及刚硬的心。我们应当注意这里的顺序。首先心思满了虚妄，然后因着心里刚硬，悟性就昏暗。这证明他们与神的生命无分无关。他们与神的生命隔绝、断绝了。

与内里生命有关的每一件事，我们各需要一或二篇信息来讲说。我们要学习内里生命，就必须认识这一切事。若是我有时间，我很想一天能有一两次，坐下来与你们从新约的教训来谈这一切事。今天基督教已经失去这些事。我们也许作基督徒多年，听了许多讲台信息，却可能没有听到一篇信息说到这些事。什么是心思的虚妄？什么是昏暗的悟性？什么又是因着心里的刚硬，与神的生命隔绝？我很遗憾地说，今天基督教中，没有人站起来教导主的子民这些事。

十九节开始说，“他们感觉既然丧尽。”这一节说到感觉。不要认为生命的感觉或知觉是我们发明的辞。不，这是我们在神的话中看见的。达秘新译本将这话翻作“既然扬弃所有感觉”。中希英逐字对照新约圣经翻作“既已麻木”。那些心思虚妄、悟性昏暗、心里完全刚硬的人，丢弃了一切的感受，不再理会，完全不顾到感觉。

十九节继续说，“就任凭自己放荡，以致贪行种种的污秽。”因为他们丢弃了所有的感受，就任凭自己放荡。保罗在以弗所书中用尽他所有的辞汇，用尽他所能用的字。然而，我们该注意感觉这件事。外邦人的心思充满虚妄，悟性昏暗，又因着丢弃所有的感受而心里刚硬；他们不顾到感受。

这是对外邦人的描述。然而二十节说，“但你们并不是这样学了基督。”我们不是丢弃一切感觉来学基督，我们乃是顾到一切感觉来学基督。二十一至二十三节说，“如果你们真是听过祂，并在祂里面，照着那在耶稣身上是实际者，受过教导，在从前的生活样式上，脱去了旧人，这旧人是照着那迷惑的情欲败坏的；而在你们心思的灵里得以更新。”二十四节继续说到穿上新人。

脱去旧人和穿上新人在于心思的灵。什么是心思的灵？我们如何能认识我们心思的灵？我们从以上这些经节必定得着一个结论，要认识我们心思的灵，就必须认识生命内里的知觉。我们认识我们心思的灵，乃是借着生命内里的知觉，生命内里更深的感觉。若没有这生命内里的感觉、知觉和意识，我们如何能认识我们心思的灵？我们若仔细阅读这些经节，就会从上下文得到一个结论，就是我们里面必定有一种知觉、感觉、更深的意识，借此我们能够认识我们心思的灵。

这段话给我们看见外邦人和基督徒之间的对比。外邦人丢弃一切的感觉，但我们基督徒顾到内里的感觉。我们乃是借着这内里的感觉，认识我们心思的灵。然后我们也能够真实地脱去旧人并穿上新人。罗马八章六节说，“因为心思置于肉体，就是死；心思置于灵，乃是生命平安。”这节说到死和生命平安，虽然没有用到感觉、意识或知觉这些辞，但事实上这里是说到感觉。

我们都会同意，平安是指我们里面的一种感觉，是里面一个能被感觉到的东西，我们对它有知觉。所以，这一节说到在我们的意识中、在我们内里的感觉中有平安。平安若不是感觉或知觉的事，我们怎么会知道我们有平安？我们知道我们有平安，是因为我们能感觉得到。当我们随从灵而行，将心思置于灵，我们里面就有平安。我们如何知道我们有平安？我们意识到、感觉到并且对平安有知觉。

我们知道人有灵、魂、体三部分。我们身体上有五种物质的感官，以感觉物质的世界。在魂里，我们有心理的感觉，自觉。在灵里我们有属灵的感觉，以感觉神的事，灵的事。当我们说到生命的感觉，乃是指这属灵的感觉。属灵的感觉就是生命的感觉。

但我们说生命的感觉，不说属灵的感觉，因为这感觉百分之百与生命有关。一个人肉身若死了，不再有生命，他身上一切的感觉就都消失。这证明感觉与生命有关。感觉在生命里。我们有生命就有感觉，没有生命就没有感觉。我们灵里有感觉，因为在我们灵里有神圣的生命。

任何一种生命都有某种感觉。没有一种动物是没有感觉的。甚至小苍蝇也有感觉，因为它有生命。然而原则是，生命越高，感觉也越高。我们若有最高的生命，就有最高的感觉。感觉是随着生命的。在我们身体里有物质的生命，在我们魂里有心理的魂生命，如今在我们灵里有神圣的生命，就是神的生命。

这不仅是更高的生命，且是最高生命。在我们灵里有最高的生命，神的生命，也就是神自己。同着这最高的生命，我们有最高的意识，

最高的感觉，最高的知觉。我们许多人已经在基督教里多年，但我很遗憾地说，这一切宝贵的事都已失去，并且埋葬了。

我们常说到属灵的认识，或者我们会说，“我在属灵上有看见”，或“我在灵里有所看见”。灵里的这个看见、这个认识是什么？灵里的看见或认识就是一种感觉。属灵的看见、属灵的认识和属灵的悟性乃是属灵的知觉，属灵的感觉。我大约十六岁的时候，有一次被请去吃饭。餐桌上有两碗白色的粒状物，一碗是盐，一碗是糖。盐和糖不容易辨别；颜色、形状和外观大致都一样。在我们需要吃很多糖的东西时，我拿错了碗，拿了装满盐的那碗。我把盐加在我的食物上，还以为是糖，然后放到我口中。我不需要字典、老师、家庭教师、教授、传道人或牧师告诉我拿错了。我立刻感觉到我错了，因为实在太咸。这与知识无关，乃是一件生命感觉的事。

甚至新生婴孩也会把咸的东西吐出来，但你若给他甜的东西，他就会吞下去。这不是知识，不是教导出来的。这乃是生命的感觉。然而，一个人若死了，你不论放什么到他嘴里，他都不会有反应。这是因为生命消失，感觉就消失了。这例证说明，有生命的感觉这样的东西。我们若有神的生命，就有神圣的感觉。因为这生命是最高生命，所以这生命带着最高的感觉。

一位刚得救的青年弟兄有一次来找我，说：“我不知道为什么昨晚我很喜乐，今天早晨却失去喜乐。”我回答他说，“弟兄，我相信你在头脑里不知道为什么，但你里面深处知道原因。”他说他不明白，所以我回答说，“我知道你无法了解，但请告诉我：你里面感觉到什么？”他只说他没有喜乐，所以来找我想要知道原因。我还是说，“我想请你告诉我原因。”至终我发现他作错一件事，他对一些人说了谎。在他的领会中，以为那没有错；但在他的灵里，他的感觉被破坏了。说谎破坏了生命的感觉。

你若不来聚会而去跳舞，会发生什么事？不信主的人越快走到跳舞的地方就越快乐，他去跳舞真是快乐。但你作为一个重生的信徒会怎样？你越快去会越快乐么？我们都知道正好相反。你拥有的感觉不是快乐，乃是痛苦。这是生命的感觉。基督徒得救以后行事为人的秘诀，乃是顾到这生命的感觉。

我们需要充分地认识这内里的感觉。这内里的感觉来自我们里面五个主要的项目。第一是生命的光。既然我们有从主来的生命，我们就有生命的光。约翰一章四节说到光，却没有提到“生命的光”。这辞在八章十二节。十二节说，“于是耶稣又对众人讲论说，我是世界的光，跟从我的，就绝不在黑暗里行，必要得着生命的光。”严格说来，并且照着我们的经历看，生命的光就是生命的感觉。当我们接受主耶稣，祂进到我们的灵里作生命，在我们灵里居住并作工。借着祂的居住、作工和生活，就有了这感觉，而这感觉乃是光照。

当我们有主耶稣的生命在我们里面，这生命就光照我们。我们知道这事，是因为我们感觉到。我们对生命的光有感觉和知觉。一位信徒，一位重生的年轻人若去跳舞，他去的时候，里面会有内里的感觉。那就是生命的光。有这感觉就说出我们不在黑暗中，乃在光中。不信的人越快去跳舞就越快乐，因为他们在黑暗中。他们没有这内里的感觉

告诉他们这不对。不需要说跳舞，有的时候我们只是有一个不正确或不单纯的动机，我们里面立刻有被定罪的感觉。这定罪的感觉就是生命的光。现在你能领会生命的光就是灵中内里的感觉。当我们有灵中内里的感觉，我们就有生命的光。

我们如何知道我们错了？我们可以说，我们感觉或意识到我们错了。我们里面的这个感觉就是光照，至少这感觉来自内里生命的光照。内里的生命（就是主耶稣自己）在里面光照我们，借这光照，我们有内里的感觉。不需要任何人告诉我们错了。许多时候我们辩称自己是对的。我们为一些事争论的时候，这些事似乎是对的，但我们停止争论时，就看见我们错了。照着我们的争论，我们是对的。但事实上我们知道我们错了。我们若真是对的，就没有必要争辩。许多时候，妻子会跟丈夫争论，坚称她是对的。在她的话中她也许没有错，但在灵里和生命上她错了。她停止说话时，就觉悟自己错了。我们之所以知道，是因为我们感觉到，我们感觉到是因为我们有主耶稣的生命在我们里面照耀。因此，我们在光中，不在黑暗中。

许多时候一位弟兄跟我争论，那时我很喜乐，因为我知道在他说话的背后，乃是作为生命之光定罪的感觉。他越争论，我越清楚他在光中。当这样一个人争论时，我通常不多说话。我可能说，“也许你是对的”，但他只有在争论中是对的。实际上他在光中，他里面有光。这光不是来自知识或教训。这乃是生命的光。“生命在祂里面，这生命就是人的光。”

我们若有基督在我们里面作我们的生命，这生命就是我们里面照耀的光。我们里面有一个感觉是我们无法逃避的。我们躲不掉这个照耀。特别是年轻人，总是喜欢自己对。然而我年轻的时候，一天可能十次去向人认罪。我会说，“弟兄，原谅我，我错了。今天早上我跟你争辩，但现在我清楚了。说实在的，我不是现在才清楚，今天早上我就已经清楚了。我正与你争辩的时候就清楚我错了，但我不愿意失去面子。现在靠着主的怜悯，我知道我必须向你认罪。”这说出我在光中。这些经历证明我们里面有个活的东西，这是因为我们有基督的生命。我们里面这生命乃是人的光和生命的光。请记住这话：当生命的光光照时，就赐给我们内里的感觉。我们绝对无法将生命的感觉和生命之光的光照分开。

第二，我们里面有生命的律。罗马第八章二节说到生命之灵的律。生命的律和生命之灵的律乃是一项，就是内里的规律。我们知道我们有内里的规律，因为我们可以感觉到。我们乃是借着内里的感觉，来领悟内里的规律。严格说来，内里的律乃是内里的感觉，或者我们至少可以说，内里的感觉来自内里的规律。当内里的律来规律，就给我们内里的感觉。为什么我们有内里的生命感觉？因为我们有内里生命的律。我们里面不仅有生命的光照耀，也有生命的律来规律。从光的照耀我们有感觉，从律的规律我们也有感觉。

当律来规律时，我们感觉得到；这律给我们一种内里的知觉，特别是在我们要去作错事的时候。当我们要去作对的事，我们可能没有感觉到规律，但我们错的时候就感觉到。我们可以用我们的胃作比方。我们的胃若没有毛病，我们不会感觉到我们的消化。但我们的胃有病时，我们就感觉到了。我们基督徒若在神面前正确地行事为人，可能没有多少感觉。

譬如，我们来聚会可能没有什么感觉。但我们若想要去看电影，规律的感觉就来了。

我们读圣经的时候没有感觉我们是对的，但我们若想看小说或看报上的图片，就没有平安。我们里面有个东西一直在规律。当我们作错事，规律的感觉非常明显而清楚。一面这是内里之律的规律，另一面也是生命内里的感觉。生命内里的感觉来自内里之律的规律。我们有内里的感觉，是因为我们有内里的律。

第三，我们有膏油涂抹。膏油涂抹是动名词，是我们里面的运行、活动。这运行和活动就是圣灵的作工。当圣灵在我们里面作工，祂的作工就是膏油涂抹。膏油涂抹运行时，就膏抹我们，这乃是膏油的运行并活动。这运行的确带给我们感觉。我们身上的某一部分若是活而正确的，当这一部分活动时就会有感觉；感觉乃是来自活动。我们里面的膏油涂抹乃是不断地活动。这是圣灵的工作。不论我们的所是或所在如何，这工作从来不停止。

但我们必须稍微安静一点来感觉。当一位弟兄正在与人争论时，我若将手放在他身上，他可能没有感觉。同样的，我们常没有内里膏油涂抹的感觉，乃是因为我们太活跃。我们若让自己安静一点，立刻会感觉到内里的膏油涂抹。一位弟兄若争辩他没有错，我们不该与他理论。他越争辩，就越感觉不到他的不对。我们只该保持静默，并且帮助他冷静、安静下来。当他静默时，就会感觉自己错了。在安静时，我们感觉到内里的膏油涂抹，圣灵内里的运行。

生命的感觉来自基督在我们里面活着

第四，基督不仅在我们里面是生命，并且在我们里面活着。基督在我们里面生活行动。我们不能说一张椅子在房间里活着，我们只说一个人在房间里活着。生活乃是活动、行动、工作并作事。一个人若生活在一个房间里却不作事，他不是睡觉就是生病了。然而基督从来不睡觉。祂在我们里面一直作工、运行、行动并活着。从这生活和行动就有了感觉。生命的感觉来自在我们里面活着的基督。

第五，腓立比二章十三节告诉我们，神为着祂的美意，在我们里面运行，使我们立志并行事。“运行”是一个强有力的辞。在原文里，“运行”乃是“使……有力”。神在我们里面运行，意思就是神在我们里面使我们有力。这不是一般的作工，乃是特殊的作工。这的确与感觉有关。一位弟兄得着加力，不可能没有任何感觉。

十二节说，“这样，我亲爱的，你们既是常顺从的，不但我与你们同在的时候，就是我如今不在的时候，更是顺从的，就当恐惧战兢，作成你们自己的救恩。”我们已经接受救恩，这救恩严格地说，就是在我们里面的神和基督自己。现在我们需要作成我们已经接受的救恩，也就是借着恐惧战兢地顺从，将这救恩活出。

我们顺从什么？十三节继续说，“因为乃是神为着祂的美意，在我们里面运行，使你们立志并行事。”“因为”一辞指明，十三节乃是解释十二节。我们所顺从的，乃是神在我们里面的运行。我们必须不是

仅仅顺从外面的教训和道理，乃是顺从神在我们里面的运行，使我们立志并行事。要学习顺从神内里的运行。我们乃是借着顺从神内里的运行，而作成、活出我们已经接受的救恩。

我盼望你们作一些家庭作业，阅读上述五件事：生命的光、生命的律、圣灵的膏抹、基督在我们里面活着，以及神在我们里面运行的相关经节。我们不仅必须在聚会中来看这些教训，也该花一些时间读所有的相关经节，默想并祷告这些经节。我特别请求青年的弟兄姊妹多实行这些事，并且记住这些事。甚至你睡觉的时候，也可以重复地说，“生命的光、生命的律、膏油涂抹、基督在我里面活着、神在我里面运行。”这实在有帮助。我若有十条性命，我要全数花费来教导人这几件事。

今天没有一件事比这个更重要。这是神经纶的标记。今天神子民中间的情形何等可怜！没有人帮助他们认识这些事。他们谈论其他许多对他们没有多大帮助的事。你是否明白那些事，并没有多大意义。但生命的感觉是一件真正有意义的事。我们若认识这个，我们就是活的；不认识这个，我们就是死的。这是一件关乎生死的事。所以我请求年轻的弟兄姊妹，学习在你们的经历中认识这些事：生命的光、生命的律、内里的膏油涂抹、基督在我们里面活着以及神的运行。

内里的感觉，内里的知觉，总是来自这五项。我们越察觉到内里的感觉，我们在属灵上就越健康。你若没有内里的感觉，恐怕你的光景是不对的。我们既然认识这些事，就必须注意我们是否顺从。我们作为顺从的基督徒，必须学习整天顺从神内里的运行，内里的感觉。我们必须注意内里的感觉并且顺从。神真实顺从的儿女，乃是真实顺从内里感觉的人。我们可能顺从许多教训，却违背内里的感觉。人们可能称羨我们是那样顺从一切的教训和道理，但我们自己可能知道，就着内里的感觉说，我们总是非常背叛神。

我们需要学习在内里的感觉上顺从神。这是照着灵而行真正的意思。罗马八章和加拉太五章都说到照着灵而行或凭着灵而行。照着灵而行，就是顾到我们里面深处内里的感觉。当我们顾到内里的感觉，我们就是照着灵或在灵里而行。因此，顺从内里的感觉和照着灵而行，乃是同一件事。

我们乃是借着这顺从，能够住在主里面。约壹二章二十七和二十八节吩咐我们，要按膏油的涂抹，住在主里面。这是按内里的感觉，内里的知觉，住在主里面。我们内里的感觉有什么不对，就说出我们没有住在主里面。

顾到内里感觉的结果，乃是我们保持与主的交通、我们以活的方式认识主、在生命里长大、在身体里被建造起来并且我们不但有外面的大能，也有内里的生命能力。我们借着顺从内里的感觉，就实化属灵生命中一切美善的事。这是秘诀和关键，但许多基督徒都失去了。从现在起，我们必须为着这个将自己奉献给主。“主，现在我知道我有生命的光、生命的律、圣灵的膏抹、基督在我里面活着，以及神在我里面运行。我有这一切奇妙、神圣的事物，在我里面是那样活跃、有活力并活在我里面。主，为这缘故，我将自己奉献给你。

我把自己交给你。”借此你能看见，奉献自己并不是为主作工，奉献自己乃是与祂合作。我们必须为着这个将自己奉献给祂。奉献之后，我们必须简单地顾到内里的感觉。不但在大事上，也在我们日常的行事为人，甚至在家庭生活的小事上，随从内里的感觉。我们在一切日常生活和行事为人中，必须顾到内里的感觉。

我们必须再次奉献自己，阅读所有的相关经节，察验自己，并且实行这些事。如果亲爱的弟兄姊妹真是这样实行，在我们中间必定有大的转变。我们必须严格地顾到生命内里的感觉，我们已经看过，约翰一书给我们看见，我们的交通来自生命，因此是生命的交通。这交通的维持，在消极一面是借着血的洗净，在积极一面是借着那灵的膏抹。一章提到血，二章有膏油涂抹。在旧约的预表中，任何带到神面前的人或物，都需要蒙血所洒，为膏油所涂抹。

我们必须学习如何应用基督的血，以及如何顾到膏油涂抹，内里的感觉。生命的知觉、感觉，与生命的交通非常有关。生命的交通在于生命的感觉。我们若不注意生命的感觉，就会失去这交通来自生命，并且把我们带进光中。交通把光带给我们，因为交通把我们带进是光的神面前。与祂交通的意思就是我们在光中。在经历上，光带给我们内里的感觉。这一切都是互相关联的。当我们与神交通，我们就在光中；当我们在光中，就满了内里的知觉，并且我们在内里的感觉中是清楚的。若有什么不对的事，我们可以取用血来洗净。

在血洗净之后，我们享受圣灵的膏抹；借着圣灵的膏抹，我们有内里的知觉，内里的感觉。我们乃是借着这一切事，在生命中往前。所以，我盼望你们学习顾到这一切事，这样你们就会认识生命长大的路。我再次请求你们，在这些点上作功课。你若作了功课，就会得着双倍的一分。否则，你至终不会从所听见的得着多少益处。深入地察看这些点，读所有的经节，祷告、默想并实行这些事。这样你就学了这些事，并且能够帮助别人。在主的子民中间，实在需要内里生命的这些事。

第六章 生命的律（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

希伯来书八章十至十一节。

我们接受主耶稣作我们的生命之后，就得着三件主要的东西：生命的交通、生命的感觉和生命的律。我们要认识内里的生命，也就是要非常实际地认识并经历基督作我们的生命，就需要认识这三件相互关联的事。按照新约的教训，生命的律比另外两项更重要。希伯来八章十至十一节说，“主又说，因为这是那些日子以后，我要与以色列家所立的约：我要将我的律法赐在他们心思里，并且将这些律法写在他们心上；我要作他们的神，他们要作我的子民。

他们各人绝不用教导自己同国之民，各人也绝不用教导自己的弟兄，说，你该认识主；因为他们从最小的到至大的，都必认识我。”十节引自耶利米三十一章三十三节，但在耶利米书中的律法是单数的，而希伯来书中的律法是复数的。此外，耶利米三十一章说，神要将祂的律法放在“他们里面”，也就是他们里面的各部分里。希伯来书却说，神将祂的律法放在“他们心思里”。耶利米书说到里面的各部分，必定是指魂的各部分：心思、情感和意志。

律法是神的见证，作祂子民生活的规律

今天基督徒说到律法时，大多有个不好的印象。我们说到某一件事，可能会说，“那不过是律法！”律法似乎不是好东西。这是不对的。我们在此说到律法，不是照着人的说法、思想和领会，乃是照着圣经的意义。我们很难给圣经中的律法下个定义。若说律法仅仅是从摩西来的十诫，这太平凡了。这是主日学孩童的说法。古时以色列人是神的百姓，他们的生活行动需要有规律。若没有律法，生活就没有规律。所以，律法是神子民生活的规律。这是律法基本的定义。

今天信徒正如古时的以色列人，乃是神的子民，需要受规律。我们受什么规律？不是摩西，乃是神自己。我们是神的子民，必须在我们的日常生活、行事为人上，受神的规律。神必须是我们的律法。不要认为圣经中的律法是不好的东西。按照正确的领会，律法乃是神自己。或者我们用圣经的说法，律法乃是神的见证。

在旧约里，约柜称为见证的柜，帐幕称为见证的帐幕。约柜是见证，因为柜里面有两块法版。我身为基督徒，多年来一直想要找出究竟为什么律法是神的见证，但没有人能告诉我。我无法领会这事，直到有一天神亲自开了我的眼睛。照着人的话说，神的见证乃是神的描述。律法的目的乃是见证神、解释神并描述神。我们是神的子民，我们的行事为人、生活、举止行动以及我们全人，必须与这一位神相称。我们得着的是怎样的一位神？祂的属性是什么？这是律法的目的。

律法的颁赐是要告诉我们，我们有怎样的一位神。我们可以将律法比作描述某人的文件，告诉我们他的身材、头发的颜色和其他特征。这样的文件乃是这人的见证。同样的，律法是神的描述和解释，所以是神的见

证。我们作为祂的子民，在我们的行事为人和生活中，必须受这描述、这见证的规律。我们也可将律法比作照片。

我若为一个青年人拍照，这照片就成为他的见证。我们可以说这是这个人的照片，甚至可以说这张照片是这个人。因为律法是神的见证、描述和“照片”，所以我们可以说律法就是神自己。

十诫向以色列人描述神。我们许多人会背十诫，但我们可能还不知道十诫所描述的是怎样一位神。第一，神是忌邪的神。“妒忌”似乎不是一个好字眼，但神是妒忌的，因为神是圣别、有分别、且不凡俗的。祂若是凡俗的，就不会妒忌。祂是圣别的神。所以，律法十诫所描述的第一个属性乃是神的圣别。第二，神是公义的。

当然，十诫里面没有“圣别”、“公义”这样的辞，但我们若明白十诫的灵，就领悟十诫描述神的圣别和公义。十诫也描述神是爱的神，这爱包括怜悯和恩典。第四，十诫给我们看见，神是在光中的神。祂是圣、义、爱、光的神。我们应当写下这四个字作为出埃及二十章的标题。这样，当我们一再地读这些诫命时，就会看见真实的意义。十诫描述这位圣、义、爱、光的神。神也是无所不在、超凡、伟大的神，但这些属性不是神子民行事为人的规律。神的子民不需要受神的超凡或伟大所规律，所以这些属性在十诫里找不到。但神子民的行事为人必须受神四种属性：圣、义、爱、光的规律。这些正是规律神子民行事为人的元素。

一面说，光有知识没有多大意义；但另一面说，我们需要律法的知识。我们需要认识神所颁赐作祂见证的律法。某一种人就会制定某一种律法。譬如，懒惰的人会立下早上九点三十分用早餐的规定。不需要第二条诫命，只要凭着这一条诫命，我们就能明白这律法的制定者、立法者是一个懒惰的人。我们若读美国开国元老所制定的宪法，就知道他们是怎样的人。当我读那部宪法时，我认识那班人至少有敬畏神的心。这不同于中国 and 日本的某些律法，那些律法叫我们知道他们是拜偶像的人。神制定的律法乃是神自己的描述、解释和见证，见证祂是怎样的神。祂是圣、义、爱、光的神。我们要作神的子民，行事为人和日常生活就必须受这四种属性的规律并与之相称。我们的行事为人必须是合乎圣、义、爱、光的。原则上，律法乃是神自己作祂子民行事为人的规律。

旧约的律法乃是在神子民外面字句的律法。一面律法见证并描述神，但另一面律法也要求神的子民与祂的属性相称。对神而言，律法乃是作见证；对百姓而言，律法乃是要求，至终是定罪。一个人若能符合神的律法，律法就仅仅是要求；但人若不能符合这要求，律法就成为定罪。这是旧的律法，字句的律法。

新的律仍然是律法，就这一面意义说是一样的。字句的律法是神的见证，生命的律仍然是神的见证。然而这同样的律法如今不在字句里，乃在生命里。今天在我们里面的律，就是这位活的神。这位圣、义、爱、光的活神，古时由成文律法所描述，现今已经进到我們里面作新的律。今天神自己就是律法。我们可能比较喜欢旧式的律法，因为新式的律法太搅

扰人了。旧式律法仅仅将一切诫命写下来，我们若照着这些诫命行动，就都没问题。但新的路是一个活的人位，没有写成文字的诫命。

我们无论作什么，都必须找祂。我们一直需要接触祂并见祂的面。若有律法说，弟兄之家七点半用早餐，每个人就都知道早餐在什么时候。但我们若必须去问一位弟兄早餐在什么时候，他可能每天都改时间。活的律就是这样。这就是为什么新约没有旧式诫命的原因。这样的诫命连一条也没有。反之，有一位神在我们里面。成文律法所描述的这位神，已经来到我们里面成为活的律。所以，律法乃是神自己在我们里面，以祂自己来规律我们。祂在我们里面作为规律的元素。凡我们所作、所说或所成就的，必须符合在我们里面的这位神。

我们里面的这位神成为我们的口味。我们不喜欢吃苦的东西，因为尝起来味道不好。这不是人教导的，乃是我们里面有一种生命的口味。圣、义、爱、光的神是我们的口味，这口味乃是规律的因素和能力。我们若在憎恨的性情里作一件事，我们里面能体验到憎恨。但我们若在爱、光、圣、义的性情里作一件事，就有从神来的口味同意、赞同我们。主吩咐我们要爱我们的仇敌。我年轻时，甚至在得救之后，读到这话就摇头。我说，“主，我无法遵守这话，我无法爱我的仇敌。”但是后来我经历到，甚至只要我有恨的念头，我里面的口味就不同意。这口味是律法，这律法就是神自己。祂乃是爱的神，祂不是恨的神，在祂毫无憎恨。憎恨百分之百违背神的性情。祂的性情是爱的性情，祂的性情就是爱。这性情成为我们的口味。不论我们愿意爱或愿意恨，我们里面的口味乃是爱的口味。当我们爱的时候，这口味就与我们相符合；否则，我们里面的口味就抗议。

我们里面有一种口味，我们只要迎合这口味，一切就都容易。因着我们的口味，我们吃甜东西比吃苦东西容易。我们人也喜欢睡觉，因为睡觉的“味道”很好。赞美主，我们里面有一种口味！如今，爱对我而言非常容易，恨我的仇敌就非常难。当我要恨我的仇敌时，我里面就尝到苦味。口味在我里面运行。另一面，我若爱我的仇敌，我里面的口味就激励、认可并加强我去爱。这是活的律法。

作基督徒是一件口味的事，不是外面的规律或宗教。我们喜欢服事别人，因为那个“味道”很好。我们喜欢为别人牺牲，甚至牺牲我们的生命。对他们来说，我们似乎损失很大，但对我们来说这合口味。我牺牲的时候，我尝到味道。这口味就是律法，并且规律人。我们若把苦东西放进小婴孩口中，他会吐出来。但你若把巧克力放到他口中，他会觉得美味。不需要教导他这事，因为他有一种口味。这口味乃是规律，而这规律就是律法。今天神在我们里面就是这律法，赐给我们一种口味，并借这口味规律我们。凡与祂相称的，就给我们美好的味道；但若有什么事物违背祂的性情，这口味就抗议。顾到口味就是顾到内里的律。这内里的律就是神圣的生命，而神圣的生命就是神自己。

既然神将祂自己放在我们里面作律法，给我们一种口味，在一切事上规律我们，就不需要任何人教导我们。教训仅仅是外面的知识，但我们有里面的口味。借着这里面的口味，我们有里面的认知。希伯来八章十一节的两个认识，在原文是不同的字。十一节开始说，“他们各人绝不用教导自己同国之民，各人也绝不用教导自己的弟兄，说，你该认识主。”

这“认识”在原文是一个字。这一节继续说，“因为他们从最小的到至大的，都必认识我。”这第二个“认识”在原文是另一个字。达秘新译本将这字翻作“在他们自己里面认识”。

他在那一节的注解告诉我们，这认识是指里面对某事物的领悟，在人自己里面的知觉，内在、里面的知识。教训是外面的知识，但口味是内里的知识。我们借这内里的知识，尝到、感觉到什么是与神相称的，什么是与神不相称的。希伯来十章十节说，“……我要作他们的神，他们要作我的子民。”神作我们的神，乃是按照内里的律；我们作神的子民，也是按照这律。在古时，按照十诫，神作以色列人的神，以色列人作神的子民。大卫王虽然行了许多善事，但他杀害一个人，夺走他的妻子。在那时候，神不作他的神，他也不是属神的人，因为他的行为违背了神的律法。那就是为什么他需要赎罪并与神和好的原因。

若没有赎罪，他不可能成为属神的人，神也不可能成为他的神。人必须是照着神律法的人，神就照着祂的律法作他的神。今天原则也是一样。我们里面活的律给我们感觉要爱我们的仇敌，但我们可能不愿意随从这感觉，却想要为别人作许多好事。这样，我们与神就没有一个正确的关系。我们也许说，“别人一年领一个人归主，但我这个月就带了两个人。”但神也许说，“那件事我不算数，只有一件事才算数：内里的律。我作你的神，不是照着你作的一切好事，乃是照着内里的律。”我们必须照着内里的律作神的子民，这内里的律就是活的神。

我再说，今天基督教错失了目标。目标是什么？目标乃是神自己，就是我们里面那活的灵，也就是独一的律法。惟独照着这个律，不是照着我们所行的善事，神能够作我们的神，我们作祂的子民。假定在我里面内里活的律加力并运行，给我一种口味或感觉，要我必须谦卑在一位弟兄面前，因为我得罪了他。这律可能给我感觉、知觉，要我必须到他面前认罪。但我可能不想失去面子，我反而对主说，“主，我愿意为你作许多事，我愿意擦亮每个人的鞋子，并且打扫饭厅。”不论我作多少好事，主可能说，“不，我只要求一件事。去找那位弟兄，向他低头，告诉他你错了，请求他赦免你。”我也许还是说，“主，除了这件事以外，我愿意作任何事。”这就是说，我仍然违背内里之律的规律，想要作好事。我们许多时候就是这样作。

我知道许多这样的故事。一些作妻子的尤其是这样。作妻子的不容易向她的丈夫认罪。她可以作许多事，但她不愿意说，“我错了，赦免我。”惟独照着神的律，神能作我们的神；也惟独照着这个律，我们能作祂的子民。

这个律在哪里？这个律在我们里面。这个律是什么？这个律就是神自己。祂自己就是这活的律。祂是圣、义、爱、光的神。所以，凡我们所作、所说或所想的，不论我们如何行动或行事为人，都必须百分之百与这位神相称。祂不仅是圣的，祂就是圣；祂不仅是义的，祂就是义；并且祂又是爱和光。我们若这样作，就会尝到甜美，否则我们就尝到苦味。这是一件口味的事，这口味就是内里的律：神自己规律的元素。

这律就是神自己，在我们里面作我们的生命、性情、口味和规律的元素。我们若认真，并且全心注意这内里的律，就不需要教导。我们需要某种教导，只因为我们对这内里的律不忠信且不诚实。我们没有全心注意这内里的律，所以我们需要教导来帮助我们。这是一种可怜的光景。我们若认真，全心注意这内里的律，那就太荣耀了。

许多时候当人问我们一个问题，我们指出：“弟兄，你自己里面知道答案。你不需要问我，你里面知道。”有时候弟兄们说，“是的，但我想要你给我印证。”对这个我会说，“我反倒想从你内里的感觉得着印证；我不能印证什么，你内里的感觉才是印证，你里面知道。”新约圣经有两段话告诉我们，不需要人教导我们。希伯来八章十一节是其中之一，说到内里的律。另一段话是约壹二章二十七节，说到内里的膏油涂抹。在旧约时代有律法和申言者，犹太人自己说旧约乃是“律法和申言者”。

这就是说，古时神的子民有两种因素引导他们。律法是头一个因素，申言者是第二个。律法的规条和申言者的引导不同。律法的规条是照着神的属性，所以是不能更改的。对任何人、在何时何地都是一样的。你必须爱人，其他任何人也必须爱人。早晨你必须爱，晚上你也必须爱。昨天你必须爱，今天你还必须爱。你在这个城市必须爱，在另一个城市也必须爱。不需要寻求主引导我们是否该爱人，因为这是照着神性情的事。这是律法的规条。

然而，申言者的功用是为着引导。我们无法从律法的规条知道是否要与某人结婚。当然，除非这婚姻违背了律法，规条才派得上用场。在律法的规条中，我们也无法得知是否可以去某个地方并作某些事。所以，律法是为着规律，申言者是为着引导。同样的，我们有生命之律在里面作规律，也有圣灵的膏抹在里面作引导。

譬如，我们不需要寻求引导是否可以剪奇特的发型，因为我们里面的性情，神的圣别，规律我们。我们知道神的儿女剪一种奇特的发型是不对的。因着内里的规律，我们不需要寻求引导。至于去哪一家理发店，或是否由一位弟兄来剪，这是内里膏油涂抹的事，不是内里之律的事；内里规范的律在这事上不运行。

律是照着神不改变的性情和属性的规律，而膏油涂抹是照着神可改变之运行的引导。神的运行可能让彼得去某个地方，却不让保罗去那个地方。神的属性永远不改变，但神的运行一直在改变。所以，与神的属性有关的，我们需要规律；但与神的行动有关的，我们需要引导。规律来自内里的律，引导来自内里的膏油涂抹。

一位姊妹是否该去购物，乃是内里膏油涂抹引导的事。然而当她到了百货公司，想要选一件衣服的时候，内里的规律可能会临到她。正如古时的人有字句的律法和申言者，我们也有内里的膏油涂抹作为申言者，以及内里的规律、生命的律作为律法。我再说，律法与神的所是有关联，膏油涂抹与神的所作有关联。律法与神的性情有关，而膏油涂抹与神的运行、神的行动有关。对于神的行动和作为，我们需要引导，因为没有某种定规。至于神的性情和属性，从来没有任何改变，所以，我们有规律。

我们说到的这三件事：生命的交通、生命的感觉和生命的律，乃是属灵生命的事。这属灵的生命在我们灵里。在我们灵里有三种功能：交通、直觉和良心。三件生命的事符合我们灵的三个功能。生命的交通当然是交通的事，与灵的交通有关。生命的感觉是内里认知的事，这内里的认知与灵的直觉有关。生命的律是规律的事，这规律与灵的良心有关。我们需要在我们的经历中实际地学习这些事。这样我们就实际地认识生命，我们也能够帮助人在灵里经历基督作生命。我们得救以后有内里的感觉，那是来自生命的光、生命的律、圣灵的膏抹、基督在我们里面活着，以及神在我们里面运行并加力。我们里面的生命作为光，光照我们，作为律，规律我们，并且圣灵膏抹我们，基督在我们里面活着，神也在我们里面运行。这五项总是给我们一种内里的知觉，一种感觉。不仅如此，生命的交通、生命的感觉和生命的律彼此息息相关。我们要保持与主的交通，就必须顾到内里的感觉；要顾到内里的感觉，我们必须确实地顺从内里的律。违背生命之律就是丢弃生命的感觉，丢弃生命的感觉就是破坏生命的交通。主要的事乃是顾到生命的律。当我们顾到生命的律，我们就与生命的感觉和谐；当我们与生命的感觉和谐，我们就保持与主的交通。这样，我们所有的一切，在神面前就都是正确的。

主要的点乃是生命的律。基督徒的生活和行事为人完全在于生命的律，内里的规律。哦，这太重要了！我恐怕没有多少基督徒逐日的行事为人是受里面的规律。我们必须学习受内里之律的规律。这样，神就作我们的神，我们就作祂的子民。我们会在內里感觉的和谐中与神有交通，因为我们总是随从生命的律。我盼望你们就着这些点作功课，并与其他两三个人交通。你就能将这些事付诸实行并更多有学习，从而认识生命的路。许多时候我听见人谈论内里的生命，我就摇头，因为知道那只是空谈。他们不知道内里生命的意思是什么。我们若不认识生命的律、生命的感觉、生命的交通，我们就不认识内里的生命。我们可能只是在术语、字句、白纸黑字、知识教训上认识生命，但实际上并不认识生命。我们需要实际地认识生命的律，以及生命的感觉，和生命的交通。这是非常重要的，但我们不习惯这些事，所以我们需要更多的操练。

第七章 生命的律 (二)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

耶利米书三十一章三十三节，希伯来书八章十节，十章十六节。

我仍然觉得我们需要对生命的律看得更清楚。耶利米三十一章三十三节上半说，“耶和华说，那些日子以后，我与以色列家所立的约，乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。”我要请你们注意“在他们里面”这辞，在钦定英文译本里或作，“在他们里面的各部分里”。

大多数的基督徒不明白“在他们里面”是什么意思。我作了基督徒多年，从来没有听到一篇信息，或读到一点东西，是论到里面的各部分。在已过这几年，主才引导我们注意这辞。诗篇五十一篇六节也有这个辞。在新约里，神应许将祂的律法放在我们里面的各部分里，并写在我们心上。在耶利米书里的律法是单数的，不是复数的；不仅如此，祂乃是先将祂的律法放在我们里面，然后写在我们心上。这是本节经文的次序。

在希伯来书里，使徒两次引用这节经文。第一次在八章十节上半，那里说，“主又说，因为这是那些日子以后，我要与以色列家所立的约：我要将我的律法赐在他们心思里。”我们必须学习研读主话的路。最好的研读之路就是把相关的段落作个比较，这样我们就能看出不同之处；借着这些不同之处，我们能认识更深入的东西。此处引用耶利米三十一章三十三节时，单数的律法成了复数的律法；在此律法不再只是单个的。另外还有一处改变：“在他们里面”，或作“在他们里面的各部分里”，成了“在他们心思里”。借此我们就认识，“里面的各部分”是指魂的各部分，因为心思乃是魂的一部分。

在圣经中没有一个地方告诉我们魂的各部分是什么，但我们若读整本圣经，注意这事，就能发现有足够的证明，证实魂里面至少有三部分。领先的部分是心思，还有情感和意志。我们比较希伯来八章十节和耶利米三十一章三十三节，就明白里面的各部分就是魂的各部分，而心思为其领先的部分。希伯来八章十节继续说，“并且将这些律法写在他们心上”。这里的律法是复数，指多数的律法。

希伯来十章十六节是耶利米三十一章的第二处引经。这一节说，“主说，这是那些日子以后，我要与他们所立的约：我要将我的律法赐在他们心里，并且将这些律法写在他们心思里。”耶利米三十一章、希伯来八章和十章，都有所不同。我不认为使徒弄错了；他作这个改变，有他真实的用意。

在耶利米书有单数的律法，而在希伯来书有复数的律法。这是第一个不同。然后，在耶利米书有里面的各部分，而在希伯来书有心思。这是第二个不同。然后，甚至在希伯来书的这两处引经，也有所变更。在八章里，心思在前，然后是心；但在十章里，心在前，然后是心思。

然而这三处，就是一节原出处和两节引经，有一个共同的地方，就是都先使用“放”或“赐”，然后使用“写”。钦定英文译本在希伯来书是用“写”，但希腊文对照本是用“铭刻”一辞，扩大本新约圣经在十章十节是用“刻”一辞。“铭刻”和“刻”的意思，都比“写”更为深入。刻是用切割或雕刻而写，铭刻不是用笔墨写，而是用刀切入。然而，“放”或“赐”是一般的。将律法放在某个地方，是一般的；但刻在某个地方就更有意义。我把一篇作品放在你身上很容易，但要铭刻在你身上，也许需要一整年。不仅如此，你必须与这个铭刻合作。有时因为你觉得痛了，也许就停下来不肯合作，我就什么也不能作。作品在这里，但是我无法铭刻在你身上。

按辞典说，放或赐的意思是赐给或交付。将祂的律法分赐到我们心思里，乃是将祂的律法在我们的心思里赐给我们。然而在这个赐给之后，需要雕刻。铭刻或雕刻比赐给深入得多。这就是为什么这些段落先说到赐，然后才说到铭刻。

神的经纶、神永远的定旨以及神的心意，乃是要将祂自己借着作为我们的生命，作到我们里面。这是基本的话，是根基，我们不该忘记。神借着作我们的生命，才能将祂自己作到我们里面。祂若不能作我们的生命，就无法将祂自己作到我们里面。神将祂自己作到我们里面，并与我们调和的惟一可能，乃是在我们里面作生命。甚至物质的事物也是如此，一样东西要作到我们里面，惟一的路是我们接受这样东西作我们的生命供应。一只大牛怎能作到我们里面？惟一的路乃是把这只牛作成我们的生命供应。牛必须借着一种“死与复活”，被我们接受、吃、吞咽并消化。这样，牛就成为我们。借着成为我们的生命，牛就将自己与我们调和，并成为我们。

我们要认识圣经，就必须认识神经纶的中心思想。我们若不领会这个中心思想，就绝不能明白圣经；我们不会明白这本书是在说什么。整本圣经向我们启示这一件事，就是神一直将祂自己作到我们里面，作我们的生命。什么是生命？生命一点不差就是在三个身位里的神自己。我们必须一直记得，神格三个身位：父、子、灵的经纶。我不是叫你学习三一的道理和神学，反而是要你忘记仅仅的道理和神学。

我乃是说到神格三个身位的经纶：父是源头、子是流道、灵是涌流。这位三一神进到我们里面；也就是说，父在子里，子是那灵，那灵同着子与父进到我们里面作生命。绝不要以为圣灵是神以外的另一位。那是错误的。你若有那灵，就有子；你若有子，就有父。我很希望能有足够的时间，向主的儿女说到这件事。

三一神进到我们里面，作我们的生命。我们若在悟性上领会并理解这事，整本圣经向我们就会是新的，并向我们荣耀地开启，我们会在属天的情形里领会圣经；我们会明白圣经是在说什么。我们有这奇妙的生命，这生命一点不差就是在那灵里的三一神，住在我们的灵里。关于这生命，我们必须认识三件主要的事。第一是生命的交通，第二是生命的感觉，第三是生命的律。为什么我们必须认识我们里面神圣生命这特别的三方面？因为这三方面符合我们灵的三个功用。灵是我们与神交通的器官；这是灵的第一个功用。灵还有更深的功用，就是直

觉，也就是在我们灵里直接的感觉，使我们感觉属神的事。第三，我们的灵里有良心。

生命的交通与我们灵里的交通有关；生命的感觉，生命的知觉，内里的感觉，与直觉有关；生命的律与我们的良心有关。我们要认识内里的生命，要认识神作我们的生命，就必须认识这一切。这是属灵的“医学”，我们乃是学习作属灵的“医生”。我们若不懂得吃的科学，就不认识我们物质的身体。同样的，我们若不详细认识前述这些事，我们就不认识经历内里生命的路；我们就没有内里生命属灵的科学。

生命的交通出自生命。当生命进到我们里面时，就有生命的涌流，流通，也就是交通。借着这生命交通的涌流，我们就一直有内里的感受，内里的感觉，内里的知觉，就是生命的感觉。然后这感觉帮助我们领悟，生命的律一直在我们里面规律我们。若是交通中断，里面的流通停顿并受阻，生命的感觉就会消失，内里之律的规律似乎也不再作工。在这样的情形里，我们会变得迟钝、落在黑暗里。我们的感觉既然丧尽，就成为不受规律的人。这是危险的。许多基督徒就象这样。然而，今天我们已经受了教导，三一神已经进到我们里面，住在我们灵里作生命。有了这生命，就有不断的涌流和流通，就是生命的交通，并且借着这生命的涌流，一直有生命充足的感觉，生命丰富的知觉，丰富的内里感觉。然后借这内里的感觉，生命的律就整天在凡事上规律我们。我在这里所说的，不仅仅是知识，乃是根据经历说的。你个人的经历也证实这事。

我再说，生命的交通若受到拦阻、停顿、中断，内里的感觉就消失，规律就不再作工。这样，我们就在生命之外。我们也许仍然很好，很有道德，但我们只是持守道德的律法，并没有生命内里的规律。我们基督徒不该仅仅受外面道德法规的规律。我们乃是受内里的律，就是生命之律内里的律所规律的一班人。这是世人和基督徒之间很大的不同。属世、有道德之人只是按外面的规律行事，但我们基督徒是按里面的规律行事为人。

为什么有一些事我不作？不是因为外面的规定，乃是因为内里的规律。我里面有个东西在规律，所以有些事我不能作，有些话我不能说，有些地方我不能去。别人能去，因为他们没有内里的规律。但我有，所以我不能去。严格说来，基督徒乃是从里面生活、行动、行事的人。他所作的一切，必须出于生命；乃是内里的生命所作出来的，不仅仅是外面的行为。

原则上，律乃是神自己，或神的所是，对神子民所是的规律。我们这些神的子民必须受神的所是规律。我们生活行动必须按祂的所是并符合祂的所是。神若是一位怨恨、凶杀的神，我们就必须天天过怨恨、凶杀之人所过的生活。我们这样行动并行为，才与神相符合。但是我们晓得，我们的神不是怨恨的神，乃是爱的神。所以，我们必须按祂的爱来生活，受祂的所是规律。

得着神作我们的律，作我们的规律，有两条路。一条路是画一幅神的图画，将神的所是描述下来，摆在我们面前。这样，我们就能阅读这描述，而看见神是怎样的神。这是十诫的路。十诫是神的描述、图画。

这条外面的路不太行得通。即使按着一个小小之人外表的描述而受其规律，也不容易。我们必须按他的走路而走路，按他的站立而站立，按他的口音来发音。这并不容易。

另一条路是神自己这活的律，而不是成文的律法；不是图画，乃是真实的人进到我们里面。若是一个活的人进到我们里面，成为我们里面的律，就不需要外面的描述。这是旧的字句律法与新的生命之律不同之处。旧律法是神的图画、照片、描述，在外面呈现给我们，我们该照着生活、为人并行事。这是行不通的。新的律法，就是生命之律，乃是神自己作为律进到我们里面。祂乃是作为一个人进到我们里面，所以不需要只拥有祂的图画。这人亲自在我们里面作活的律，生活并作工在我们里面。

我们里面的神是独一的律法。所以耶利米三十一章三十三节论到律法时，乃是用单数：“我要将我的律法放在他们里面。”我们能从经历来说明这事。在我们得救前，我们是以某种方式领会并思考事物。但从我们得救的头一天起，我们的悟性、我们的想法和我们考虑事情的路就有了改变。我们的情感和意志也有改变。我们也许说这是由于神的救恩，但不止于此，我们必须领悟，这乃是律法放在我们里面，放在我们里面的各部分里，就是放在我们魂的各部分里。

三部分的人是以人的灵为中心，魂围绕着灵，身体为外围。我们得救时，神进到我们的灵里作我们的生命，借此就影响我们的心思、意志和情感。我们可以称这个影响是从神在我们灵里作生命而来，但神称之为将祂的律法放在我们里面。神将祂的律法放在我们的的心思、意志和情感里。

然而，把神的律法放在我们里面，乃是一般的，并不深入。律法放到我们里面之后，神就在我们身上作工，在我们里面雕刻、书写，作更深入的事。我们得救以后若与神合作，随来自生命交通而有的生命感觉，神雕刻的手就天天作工在我们身上，将祂自己刻在我们的心思、意志和情感里。我们越与祂交通，越按照交通中内里的感觉生活、行动、行事为人，神就越得着机会来雕刻并书写。放在我们里面的律，就不仅是写在我们身上的律法，并且也刻在我们里面。这是真正变化的工作。

当神的律法刻在我们心思里，我们的心思就得着变化。神的律法越在我们的心思里扩增，我们的心思就越更新而变化。十年前我们的心思也许是糟糕、粗野、丑陋、属地、罪恶甚至属撒但的，但今天我们的心思已经因内里的规律而改进并炼净，并且我们若在一些年日里更充分地、与神合作，我们的心思甚至能成为美好的。我们的情感和意志也是一样。我们常说生命长大，我们或许也说一位弟兄有长进。事实上，生命的长大和长进，乃是律法刻在我们里面的各部分里。很多真实基督徒的思想仍是粗野的。

他们的心思从未被炼净并更新，因为他们的心思从未受神的雕刻所规律。同样的，许多姊妹很可爱，但是她们的情感拙劣、怪异且丑陋。我尽职三十五年以上，的确晓得在召会中姊妹们身上的难处。她们的问题是她们的情感。因着她们麻烦的情感，我不大喜欢接触太多的姊妹。姊妹们

的情感若能受对付，召会就要属灵，并且真实地在诸天之上。若是姊妹们，甚至弟兄们，愿意与神合作，让祂在他们的情感上雕刻，让祂将内里律法的规律更深地放在他们的情感里，他们的情感就要得着更新。召会的建造很受弟兄姊妹的情感拦阻。

建造不能成功地进行，只因为亲爱的圣徒们情感尚未受神对付，被神更新。神需要完全、彻底的合作，使祂能将祂的律法刻在我们的情感里。什么是生命的长大？乃是神的手在我们里面不断地雕刻。我们的意志也是一样。有些人天然的意志是粗野、顽梗、倔强、刚硬的。然而另有一些人的意志又是极其柔软，似乎根本就没有意志。我们中间的一些弟兄们就是这样。你若说地是天，他们就说，“是，地是天。”你若说地是地，他们会说，“是，地是地。”你说什么都对，因为他们没有方向、目标或意志。在今天基督教所谓的教会中，人们喜欢这种人。他们说，“看看他多么好。不论你说什么，他都赞同你。”然而，这种软弱意志的人无法在召会中配搭。我们能用坚实的石头盖造建筑物，但我们无法用泥巴建造。

另一面，召会里有许多人，你若说，“这是地”，他们就说，“不，这是天。”你若说，“这是天”，他们马上说，“这是地！”这是顽梗的意志。许多这样的弟兄无法与别人相处。凡是由他们起头的事，他们都觉得是对的，但如果由别人起头，即使事情相同，他们却说不。这样的弟兄若开车，他也许说，“我们走比华利街”，但若是别人开车走比华利街，他就说，“不，走第三街。”我们没有看见，我们的意志是多么堕落。这就是召会很难建造起来的原因。我已学得这件事，但是我还在学习中。我在早年时，甚至三十年前，给弟兄姊妹造成难处，因为那时我还未学得秘诀。今天若有人说，“走比华利街”，我就走比华利街，他们若说，“走第三街”，我就走第三街。

问题是我们得救多年后没有与神合作，让祂将祂的律法刻在我们的心思和意志里。我们若与祂合作，让祂将祂的律法刻在我们的意志里，我们的意志就会得着更新；我们的意志就会真实地得着变化。这样，我们的意志就适合且充分地为了着召会的建造。弟兄们的心思、情感和意志若因神的雕刻而得着更新，我们就会看见他们里面真实的长大。

我喜欢“神的雕刻”这辞。神将祂自己作为律刻在我们的心思、情感和意志里。如此，这律就不仅放在我们里面，也刻在我们里面。这律是借着雕刻而写的。在此，一个律成了许多律：一个律在心思里，一个律在情感里，一个律在意志里。一个律成了许多律，就如创世记二章十节的一条河分为四道，流向四方。我们灵里的一个律成了我们里面许多部分里的许多律。今天基督教和其教训太低浅了。许多基督徒在道理的字句上深入，但他们不太认识内里的生命。许多人寻求胜过罪，并胜过使他们苦恼的罪。然而，我们若学习与神合作的功课，让祂刻在我们心思、情感和意志里，我们就不需要寻求胜过罪。我们里面会有更深的东西。然后我们会看见变化，就是内里的改变。

甚至一位弟兄也许只得救两年，不但外面的行为和举止，就连他思考、对事物的爱憎和作决定的方式，都有很大的改变。这位弟兄有长大和真

实的长进，我们能看见他里面基督的度量。我们身上基督的度量是在于神在我们心思、意志和情感里的雕刻有多少，神将祂自己作到我们里面有多少。首先祂将祂自己放在我们里面，然后祂开始不断地雕刻。这雕刻乃是规律，而这规律乃是内里律法的作工。规律是在于内里的感觉，而内里的感觉是来自生命的交通。这是非常实际的。

也许有人说，“赞美主，我得救了。现在我不作罪恶的事。有些弟兄早晨很早起来祷告，这很好，但我不喜欢这样作。我只是主日来参加召会聚会。”这是粗野、漫不经心、外表的基督徒，不凭内里的感觉行事为人，也不受内里之律规律的人。我们若真是与神合作的人，我们没有别的路，惟有爱祂；我们若认真地爱主，我们会认识里面的流通。我们爱祂，必须没有其他的任何意念、目标或目的；我们爱祂，乃是单单因着祂的所是。我们该说，“主，我爱你，我不带着动机；我就是爱你。”我们若这样作，我们里面的涌流就会有活力，满有大能。这涌流就是生命的交通，而这交通乃是运行的。

这交通运行多少，在于我们多爱祂。我们越爱祂，这运行就越作工。这涌流，这内里的交通，带给我们感觉和知觉。我们越有生命的交通，就越有生命的感觉，且感觉会更深刻。然后这内里的感觉就帮助内里的律来规律。这意思是，神将祂的律法刻在我们心思、意志和情感里，以致更新、浸透、渗透、占有我们里面所有的各部分，就是把我们将我们变化成祂的形像。神越在我们身上雕刻，就越将我们变化成祂的形像，我们就越象祂，有祂的样式。神雕刻在我们里面的，乃是祂自己的形像。起初我们只有神外面的图画，但现今我们里面有神雕刻的内里形像。这就是变化的工作。

旧约被称为律法和申言者。律法和申言者是旧约的两个元素。我们已经看过，律法是不能改变的固定原则。孝敬父母是律法、固定原则，没有人能加以改变。爱我们的邻舍也是固定的原则。我们是否应当爱邻舍，是否应当孝敬父母，并不需要寻求引导，因为在律法里原则都已经定了。律法也说我们不应该制造神像并敬拜这像，所以关于敬拜神像，也不需要寻求引导。没有人能改变这原则；人人都必须接受这原则，并受这原则规律。

然而申言者就不同了。申言者有引导。我们无法在律法的规定里找到是否该去访问一地。律法没有规定一个人是否该留在拿撒勒，或该去伯利恒。为着这些事，我们需要引导。马利亚的丈夫约瑟因着没有申言者帮助，主的使者就在梦中向他显现，说，“逃往埃及。”原则上，那是申言者的职事。这乃是引导，不是规定。我们也许可以再用买东西来说明这事。我们是去这一家百货公司，或去另一家百货公司，这是引导的事。

然而，一旦我到了百货公司，在所买的东西上就需要规律。作为基督徒，有些东西我不应该买，也不能买，因为那违背内里的律，内里的规律。譬如说，我不能到书店里买一本全是关于电影的书；这违反神的性情和内里的规律。这是规律的事，不是引导的事。作为行在神面前，并凭着基督而活的基督徒，我们能口出污秽、邪恶的话么？不能，因为那违背神的性情和内里的规律。然而，当我们接触人并为主说话时，我们要说什么，就不是规律的事，乃是引导的事。

在旧约里有律法和申言者，但在新约里，生命的律顶替了字句的律法，内里的膏油涂抹顶替了申言者的职事。内里的膏油涂抹不是一个律法，乃是引导。今天我们不需要摩西的律法，因为我们里面有生命的律，我们也不需要申言者的职事，因为我们有内里的膏油涂抹。当我们有生命的律和膏油涂抹，我们就有规律和引导。

规律的范围是狭窄的，而引导的范围非常宽广。我们可以将规律比作华盛顿首府，引导比作整个美国。华盛顿首府若有次有序，全美国就会井然有序，但华盛顿首府若翻覆混乱，五十州的情况就会很糟。同样的，我们若不清楚内里的规律，我们对内里的引导就绝不会清楚。许多基督徒不认识主的引导，只因他们没有顾到规律。律法先来到，然后才是申言者。甚至旧约的第一部分也是律法，后面的部分才是申言者。所以，我们必须学习顾到内里的规律，然后我们必须学习顾到膏油涂抹。

约壹二章二十七节告诉我们，膏油涂抹既住在我们里面，在凡事上教导我们，我们就不需要人教导我们。同样的，希伯来八章十一节告诉我们，生命的律既在我们里面规律，我们就不用教导我们的弟兄要认识主。十节也告诉我们，神是借着这内里的规律作我们的神，我们也是照着内里的规律作神的子民。我们和神的关系，只能借这内里的规律得着维持。每当我们忽略内里的规律，神和我们作祂儿女的关系就混乱了。所以，我们众人都必须学习如何顾到这内里的规律。然后借这内里的规律我们就得着帮助，认识内里的膏油涂抹。当我们在规律之下，我们就在凡事上有引导。

第八章 膏油涂抹

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

路加福音四章十八节，希伯来书一章九节，约翰一书二章二十七节。我们在前几章看过，我们要成为正确、典型、正常的基督徒，并要在灵里行事为人、一路跟从主，就必须顾到内里的生命。实行的路乃在三方面：我们必须认识生命的交通、生命的感觉和生命的律。我再说，今天基督教非常忽略这些关乎主自己、内住的灵和内里生命这些重要的事。在基督教里没有多少信息说到生命的交通、生命的感觉和生命的律。这三项都与内里的生命有关，而内里的生命一点不差就是主自己。

神的经纶乃是将祂自己分赐到我们里面。这就是为什么这位独一的神是在三个身位里。三一不仅仅是神学。三一乃是为着我们经历神的经纶，神的分赐。在神的经纶里，神将祂自己分赐到我们里面。当我们说到神的经纶时，意思乃是父神在子里面作工，子又成为那灵进到我们里面。当我们说那灵今天住在我们里面时，我们的意思乃是一位神格的三个身位，在我们里面作为生命一起作工。神借着作我们的生命，与我们调和。祂必须是我们内里的生命；这内里的生命一点不差就是神自己。

我们已经看过，我们里面的这生命有三个主要的方面。我们若不认识生命的交通、生命的感觉和生命的律，这内里的生命对我们就只是一个辞；我们不知道如何对待这内里的生命。在我们中间有一位在美国读书并工作的弟兄，他得救之后，非常寻求主。当他听见主在台湾的行动，就专程到那里得帮助。然而，他到了以后，很受搅扰。他在我们中间所听到的许多信息，都强调生命的事。他以前从未听过或讲说多少关于生命的事。但是他和我们同住一段时间之后，主就帮助他认识，我们今天真正的需要乃是生命。

圣经开头有生命树。神造人之后，立刻把他放在生命树跟前。在圣经末了，又有生命树。生命树是开头，也是结尾。神只有一个目的，就是将祂自己作为生命，作到我们里面。现今我们要认识这内里的生命，就必须认识生命就是在三个身位里的神自己，主要是在生命的交通、生命的感觉和生命的律里。

在我们人的灵里，神对我们乃是生命。我们的灵里有三个功用：交通、直觉和良心。生命的交通与我们灵里的交通相对应；生命的感觉与灵的直觉相对应，因为直觉是一个功用，给我们直接的感觉；生命的律与良心相对应。律法告诉我们什么可作，什么不可作，良心察验我们的对错。要详细地认清这些事，需要许多年。不仅如此，我们也必须在日常生活中将这些事付诸实行。

在今天的基督教里，很难找到一篇关于内里膏油涂抹的信息。我们的确有这辞，我们也的确晓得基督这名的意思是“受膏者”，但内里的膏油涂抹几乎完全被忽略了。什么是内里的膏油涂抹？正如内里的生命是神

自己在我们里面作生命，内里的膏油涂抹乃是神自己在我们里面行动、作工、运行和加增。

“膏油涂抹”是包罗一切的辞，因为膏油涂抹就是神自己。正如我们所指出的，旧约称为律法和众申言者，因为那时有这两个主要的职事。因着申言者的职事包含律法，所以申言者的职事所包含的，比律法的职事包含的更多。人若到申言者那里去，许多时候申言者会按照律法告诉他一些事，并且根据律法来定罪或称义他。然而，律法并不包含申言者。律法的范围很窄，而申言者的范围是宽的，包括一切。同样的，神作生命的律，其范围也是狭窄的，但神自己作内里的膏油涂抹，在我们里面作工、行动和运行，其范围非常广阔，包含一切。因着膏油涂抹这么包罗一切，所以我们必须用许多辞句来形容：运行、作工、行动、行事和加力。

为什么圣灵在新约中把神在我们里面的运行称为“膏油涂抹”？按文法说，这辞乃是进行式，是动名词。这辞不仅指“涂抹”，并且指“正在涂抹”，指一个动作，就如正在行动，一直增加，正在运行一样。膏油涂抹的主要元素是油。按着预表，人要成为祭司或君王时，必须受膏油的涂抹。不仅神所使用的人，就连帐幕本身和一切器具，以及帐幕里的用具，就是要带到神面前的那些用具，都必须受膏抹。膏抹人和物件的动作，就是膏油涂抹。

膏油预表神的圣灵。路加四章十八节上半引自以赛亚六十一章一节，说，“主的灵在我身上，因为祂膏了我。”从这一节里我们能看见，膏油就是那灵，神用这灵膏了基督。此外，希伯来一章九节引用诗篇四十五篇七节，说，“神，就是你的神，用欢乐的油脂你，胜过膏你的同伙。”这意思是，神将那灵赐给子。基督被神所膏的那一天，神的灵，不是部分的，乃是全部的，仿佛鸽子降下，落在祂身上。你我乃是享受部分的那灵，但基督享受完满、完整的圣灵。借着这一切经节我们就清楚，油或膏油，在预表里乃是预表圣灵。

圣灵在神格经纶里乃是第三个身位。没有那灵，父神和子神就无法临到我们，因为那灵乃是神格里的最后一个身位。我们可以举例说明这事。我不是用我的肩膀或手直接接触一位弟兄，而是用我的手指接触。我的手指是我的一部分，所以我的手指接触弟兄，就是我接触他。父在子里，子是那灵，而那灵临到我们。圣灵是谁？圣灵就是临及我们的神。父神要临及我们，必须在那灵里临及我们；子神要临到我们，必须作为那灵临到我们。没有那灵，我们与父和子就没有直接的关系。父在子里，乃是在那灵里，借着那灵，同着那灵，并凭着那灵，临到我们。所以，膏油就是三一神，膏油涂抹就是这位作我们生命的三一神，在我们里面行动、作工、行事、运行并加力。

我若用膏油膏一位弟兄，膏油就成为他的一部分，并与他是一。例如，膏油若是红色，我膏这位弟兄之后，他整个人就是红色的。这膏油若有甜味，这位弟兄在房间里就是闻起来最甜的人。在你我里面，有膏油涂抹的工作。这膏油涂抹就象涂油漆。我若漆某个人，他就成了涂过漆的人，身上满了漆。他的颜色是漆的颜色，他的气味是漆的气味。他成了涂过漆，并与漆调和的人。这“漆”是谁？

神自己就是这漆，祂也是那涂漆的人。祂的工作就是涂漆的工作。神用祂自己来漆我们。

我们已经说过，我越去一个人那里涂漆在他身上，他就有越多的漆。他会成为涂过漆，并与漆调和的人。他与漆成为一。起初漆是在罐子里，但现在漆是在他身上，并与他调和。帐幕里的许多设备都包着金。那一种的包金，乃是一种用金作为“油漆”的膏抹。然而神涂漆不是外面的，乃是里面的。神是漆，祂也是涂漆的人。祂用祂自己来漆我们。

神经纶的基本原则和祂的工作，乃是将祂自己与我们调和。一面，祂是我们里面的生命；另一面，祂是我们里面并外面的漆，膏油。当神以祂自己漆我们、膏我们时，祂所是的一切就成为我们的元素，祂的本质和素质就成为我们的本质和素质。

今天基督徒常说到遵行神的旨意。三十五年前我也这样讲，但现今我要说，这样讲说神的旨意，并不是正确的。我们可以这样来说明神的旨意：若有人到我这里来问我，我的旨意是什么，我也许回答说，“你是认真要遵行我的旨意么？如果是，这就是我的旨意。”我就开始涂漆在他身上。我的旨意是要使他成为上了漆的人。同样的，一位弟兄若问我：“你要我涂哪一种颜色？”我会借着将漆涂在他身上，而指出我要什么颜色。借着我的涂漆，他就知道我要什么颜色。同样的，我们若问主，祂对于结婚的旨意是什么，祂会漆我们。借着这个漆我们，我们就会知道祂关于婚姻的旨意。

约壹二章二十七节说，“你们从祂所领受的膏油涂抹，住在你们里面，并不需要人教导你们，乃有祂的膏油涂抹，在凡事上教导你们；这膏油涂抹是真实的，不是虚谎的，你们要按这膏油涂抹所教导你们的，住在祂里面。”膏油涂抹教导我们，是什么意思？意思乃是涂漆教导我们。我们是很愚昧的人，总以为神是在天上，离我们很远。我们也许愚昧地祷告说，“我该去旧金山的大学，还是去洛杉矶的大学？哦，主，请告诉我，并用外面的环境向我证明。”我年轻时，曾这样祷告。每当我祷告寻求主的旨意时，我就俯伏在地。我很谦卑地说，“主，你是这么高，我是这么低。”这是天然方式的祷告，没有任何启示。今天当我寻求主的旨意时，不需要弯着身子、屈膝或俯伏。

每当我说，“主，我该作什么？”祂就漆我，也就是用祂自己膏抹我。一位弟兄也许问：“告诉我，我是否该结婚？请直截了当地用英文告诉我。”这是愚昧的。反之，主回答这个祷告，不是用英文，也不是用中文，乃是用“漆”；祂就单单地漆他。借着这膏油涂抹，他就知道主要他作什么。第二天他也许问：“我该吃中国菜或美国菜？”或是问：“我该买西装和皮鞋么？”回答又会从涂漆而来。主的教训和祂的说话乃是涂漆，就是膏油涂抹。请再读约壹二章二十七节；这一节说，祂的膏油涂抹教导我们。过了一个月的时间，这位弟兄会满了膏油涂抹。他会成为“涂了漆”、满了“漆”的人。

这乃是这段圣经的准确意义。当我们问主，我们应当作什么时，祂只说，“让我膏抹你。”经过这种涂漆之后，知道该作什么是次要的；主要的事乃是我們有了更多的漆。我年轻时，许多时候因着我们不是那么顺

从主，而受搅扰。许多时候我们知道主的旨意，但我们不愿意顺从祂。虽然如此，后来我却很高兴。我说，“主，无论我顺从或没有顺从，只要你膏抹了我，我就有膏油。”我们若问主关于婚姻的旨意，祂会漆我们。

经过这涂漆之后，无论我们是否同意祂，我们都被涂了漆。我们若顺从，我们被涂了漆；我们若不顺从，我们仍然被涂了漆。我们的目标是作某件事，但祂的目标乃是涂漆。我们的目标和目的是认识神的旨意，但祂的目的是用祂自己膏抹我们。我们也许不顺从祂的旨意，但只要祂膏我们，祂就喜乐了。神的目的不是我们顺从祂的旨意并为祂作事。神的目的乃是以祂自己膏我们。

我知道许多这一类真实的故事。一个年轻人得救了，开始爱主。然后有一天，他想再去看电影。他祷告说，“主，我去看电影对么？”我们在圣经里找不到“电影”这辞。很奇怪，我们也许梦想着是否该去看电影，但关于看电影这事，神也许从不告诉我们祂的旨意。反而，我们既然寻求主的旨意，祂也许说，“你想知道我对于看电影的旨意么？好，我就只管漆你。我会在里面膏抹你。”这位年轻人里面有一种膏抹，这膏抹，这里面的运行，使他领悟去看电影是不对的；然而他至终还是去了。

他因着不顺从，就难过起来，就来悔改。我告诉他：“赞美主！弟兄，我很高兴你没有顺从。你说你不顺从，意思就是你知道神的旨意。你怎样知道神的旨意？你在圣经里找得到‘电影’么？你乃是借感觉而得知的。只要你有感觉，就是好的。这意思是神膏抹了你。不管你顺不顺从，你已经被漆过了。”涂漆是什么？涂漆就是将神分赐、涂到我们身上。所以，我告诉这位年轻的弟兄：“弟兄，我很高兴。我相信从此以后，你会有更多神的成分在你里面。昨天以前你里面也许只有一点点神的成分，但今天早晨我看见你里面有更多神的成分。我不在乎你顺从或不顺从。我只在意神是否涂在你里面。”这位弟兄问：“那么下次如何？”我说，“弟兄，不要担心下一次，只要往前。”

神的目的是以祂自己作为漆来涂我们。我们要神对我们说话，是很难的。有时我们说，神对我们说了话。那是对的，但我们都知道，这种说话不是明言，不是中文或英文，也不是字句。神以什么方式对我们说话？祂乃是借着以祂自己漆我们，就是借着在我们里面行动、行事、作工和运行。就这一面的意义说，主不在意我们是否顺从祂的话。只要我们到祂这里来，寻求祂的旨意，祂就漆我们；那就够好了。祂不在意我们的婚姻或求学，却在意这涂漆。祂要使我们成为涂了漆、满了漆的人。我们是否结婚，不是最紧要的。有一天在新耶路撒冷，主不会看我们的妻子，或我们的学士、硕士或博士学位；祂会只看祂的漆。祂在意这一件事，就是以祂自己来漆我们。

那住在我们里面的膏油涂抹，在凡事上教导我们。神的教训、神的启示是借着祂的膏油涂抹，不是借着明言。这膏油涂抹乃是神自己，是神凭着自己并以自己，所作的工。膏油涂抹的结果乃是神与我们调和。神越膏我们，祂的元素就越与我们调和。经过一个月的膏抹之后，搅扰弟兄的那个难处过去了，而膏油涂抹就与他调和了。他成了涂过漆的人。漆

仍然有漆的颜色和气味，但现今这漆乃是在人的形状里。神的荣耀、光辉，和祂神圣的“颜色”和“气味”，仍是神圣的，但现今是在人的形状里。

我们若研读使徒保罗所写的书，就能看见这些书满了神圣的颜色、气味和光辉，但乃是在人的形状里，也就是说，在保罗的形状里。彼得的著作也是如此，有同样神圣的光辉、荣耀、素质、性情、颜色和气味，但乃是在彼得的形状里。靠着主的怜悯，我要你们对这话有深刻的印象，就是“膏油涂抹教导你”。膏油涂抹就是教导。如果我能使你对这个有印象，这会改变你的基督徒生活。严格说来，神不是用明言来教导，乃是借着膏油涂抹。我们若说神的确借着说话教导，这说话实际上也必定是膏油涂抹。今天神的教导和说话，乃是膏油涂抹。

在你的经历中，你曾否听见主用清楚的明言对你说话？我作基督徒四十多年了，但我从来没有听到这样的说话。也许有人说，他们曾经听到这种说话，但那是危险的。听到清楚的话，仿佛外面有一个人在说话，那是非常危险的；听见我们里面清楚的声音，也许意味着我们脑筋出了问题。我至少认识四个人告诉我，他们有很长一段时间听到里面的一个声音，说一些清楚的话和名字。我告诉他们，这也许意味着他们的头脑受到搅扰。神不用这种方式对人说话，尤其是在今天新约的时代。

在一九二二或一九二三年，有一位弟兄说，每当他在他的房间里祷告，就有一个声音在天花板的角落里对他说话。他不是唯一听见的人；有好几位基督徒去到那里也听见了，其中还包括一位在马尼拉曾与我同住多年的医生。这些弟兄当中的一位告诉倪柝声弟兄这件事。倪弟兄告诉他，根据约壹四章，一切的灵，我们不可都信，却要试证这些灵。倪弟兄指示他们，要问那说话的灵，他是否承认耶稣基督乃是在肉体里来的神的儿子。下一次声音来的时候，他们就问这灵，是否承认耶稣基督是在肉体里来的。这灵回答他们，要他们去读林前十三章论到爱的经文。弟兄们很高兴，再次向倪弟兄提到这事。

然而，他提醒他们，主乃是说，“你们的话，是，就说是，不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。”他告诉他们回去确定地问那个灵，不是模棱两可地问。下一次他们问这灵，这灵就说耶稣是受咒诅的。那是最后一次；从那一次起，这灵就不再来了。就是借着这一件事，许多青年人学习了功课，接受了帮助。那时有受到灵恩运动影响的趋势，但这件事乃是叫年轻弟兄们一开始就蒙拯救脱离这影响的主要原因。他们对这些事感到震惊，至少态度变得相当谨慎，也学习了要试证诸灵。新约的原则是，神对我们说话不是用明言，乃是借着涂漆。

内里的膏油涂抹就是教导。请再读约壹二章二十七节，你们要在“祂的膏油涂抹，在凡事上教导你们”底下画线。这一节并不是新约开头时神话语的职事。约翰的职事是修补的职事，恢复的职事。那时有些东西已偏差甚远，走到极端，需要恢复。在恢复里，就修补一面说，主要的项目乃是生命的交通，以及神在我们里面的膏油涂抹。我们都必须认识我们里面的膏油涂抹，认识属灵、神圣的涂漆。在圣经中，我们是否有洛

杉矶、旧金山、加大洛杉矶分校、南加大和麻州理工学院这些辞？这些辞不在圣经里。就这一面的意义说，膏油涂抹所教导的，比圣经还多。神若用清楚的字句讲说这一切事，我们会需要整座图书馆来保存我们的圣经。圣经将会有千千万万卷。

然而，我们只有圣经里所有的。这就够了，因为今天神是借着膏油涂抹说话；祂借着涂漆启示。我们若问是红色或黄色，神就只是涂漆，我们也许看见祂实际上喜欢绿色。我们看见这事，不是在英文字母里，也不在中文字汇里，乃是凭着“颜色”。这是神膏油涂抹的路。

今天许多基督徒忽略这件事，但我们的确天天经历到。我无法告诉你，我每天多少次经历这个。在神一百次的涂漆中，你若顺从二十次，你也许就是地上最好的基督徒。我必须忠实地说，许多时候我没有顺从这涂漆，但赞美主，不论我顺不顺从，我都被涂了漆。神一天过一天地漆我，所以我很喜乐。就事情来说，我作错许多事，犯了许多愚蠢的错误，但就神来说，我涂过漆了；我满了漆。我们都需要学习这事。

约壹二章二十七节说，“你们从祂所领受的膏油涂抹，住在你们里面，并不需要人教导你们，乃有祂的膏油涂抹，在凡事上教导你们；这膏油涂抹是真实的，不是虚谎的，你们要按这膏油涂抹所教导你们的，住在祂里面。”这一节不是说，“你们要按这膏油涂抹所教导你们的去顺从。”膏油涂抹的目的不是要我们顺从，乃是要我们住。有一天主对我说，“孩子，我不在意你顺从我或不顺从我。

我只在意我膏了你以后，你住在我里面。”我若涂漆在一个弟兄身上，不管他接受我的话或不顺从我，他仍然住在漆里面。我早先提到去看电影的年轻弟兄，后来告诉我：“李弟兄，我无法告诉你，神仅仅借着我一失败的失败，就把祂自己给了我多少。”我说，“对你而言那是失败，但对神而言那不是失败。对神而言那是成功。神漆了你，从那时起，你多多少少已经住在神里面了。”

请再读二十七节，照我们的意见，这一节既然说到教导，也就该说到顺从。然而奇怪的是，那里并没有“顺从”一辞。“顺从”来自天然的人。我们说了许多关于顺从的事。我们有一首很好的诗歌，说到“信而顺从”。我以前喜欢那首诗歌，但现在不然。二十七节说，“你们要按这膏油涂抹所教导你们的，住在祂里面。”这膏油涂抹的目的，不是顺从，乃是住。这是主要的点，是我们必须注重的。

有些人也许说我的教导很危险，说我鼓励人不顺从。我无意这样鼓励你。你若能不顺从，就不顺从吧。站立容易，跌倒却困难。你试试看。你跌倒了多少次？要跌倒并不容易，但要站立是容易的。让我们学习这样说。要改变你的心思。不要受仇敌的欺骗，说，“哦，我是这么容易跌倒。”只有死人才容易跌倒，事实上，他们已经倒下了。但活人不容易跌倒。只要你是活的，就很难跌倒。

就肉身说，我三年多来从未跌倒过。我总是站立着。然而我若死了，就不需要跌倒；我整天都是倒下的。你是死的，还是活的？有些人也许回答说，“我不是说死或活，我是说不顺从或顺从。”我们必须看见宗教和生命之间的不同。不顺从和顺从乃是宗教的教训。我们在这

里乃是说到生命的事，所以我不想教导你顺从或不顺从。忘掉那个吧。学习认识你是活的，因为祂是活的。祂活在你里面，所以你是活的。赞美主，祂一直在膏抹。所以，你若能不顺从，就去作吧。试试看，看你能不能。这是在神教训范围之外的。神的教训是生命的，宗教的教训才是不顺从或顺从。

三十多年前我得着亮光，看见关于膏油涂抹的事，但那时我还没有看见膏油涂抹的目的、结果，不是顺从，乃是住。然而一九五三年在台湾的一次训练中，我看见我们里面的膏油涂抹乃是为着住。在那时以前我已经看见约壹二章二十七节上半，但我还未看见最后的部分。最后的部分说，“你们要按这膏油涂抹所教导你们的，住在祂里面。”“你们要按这膏油涂抹所教导你的，顺从祂”，是错误的；那是宗教的思想。要学习按祂的膏油涂抹，住在祂里面。我们有了经历，就不难领悟这段话。没有经历，我们就无法认识这里所教导的。新约的原则是，神不用明言或讲话来对我们说话，乃是借着膏油涂抹，借着涂漆。不仅如此，这膏油涂抹的目的不是使我们作得对或错，乃是使我们被神所漆，为神所膏，使我们住在祂里面。

第九章 对付心

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

耶利米书三十一章三十三节，诗篇五十一篇六节，箴言四章二十三节，罗马书十章十节，以西结书三十六章二十六节，哥林多后书三章十五至十六节，列王纪上三章九节，马可福音十二章三十节，马太福音五章八节。

内里的生命一点不差就是主自己在我们里面作生命，与我们调和。我要请你们全心注意这句简短的话。不是所有的基督徒都清楚这事。我们已经多次指出，神的定旨，神的经纶，乃是要将祂自己作到我们里面，使祂自己与我们成为一。这是主要且中心的项目。神使祂自己与我们成为一的路，乃是在我们里面作生命，使我们接受并经历祂作我们的生命。关于生命，有三件必要的事：生命的交通、生命的感觉和生命的律，这三件事与人灵的三个功用相呼应；这三个功用乃是交通、直觉和代表神圣律法的良心。

这三件事应当不仅是我们讲说的课程；我请求你们将这一切事带到你们日常生活的实行中。我们太容易只带着两个耳朵来听信息，用我们的悟性来领会。这会有一点帮助，但无法把这几件事实行出来。当你把所听见的带到实行里，你会有真实的学习，这些事对你就成为实际的，成为活的。试着实行如何在灵里有生命的交通；试着运用你的灵，感觉神的意愿、旨意和心思；试着运用良心，实化生命的律，并与生命的律合作。

我们也已经看见，神自己，就是三一神—父在子里，子作为那灵—在我们里面作工、行动、行事、运行并加力。在新约里，这个作工称为膏油涂抹。膏油涂抹乃是三一神作工。

神自己—父、子、灵—

正借着膏我们而作工。我们曾经用涂漆说明这事。神在我们里面的膏油涂抹，就象涂漆的人漆我们一样。我确信甚至在这一周的时间里，你已经经历了一点这个涂漆。我们已经被主漆了許多次。祂自己是涂漆的人，祂自己是那油漆，祂在我们里面的作工，乃是涂漆的工作。神以祂自己为漆来漆我们。至终的结果，乃是神漆到我们里面。

到目前为止，我们已经看见三件内里生命的事，和一件关于作工的事。然而，这三件加上一件，乃是在神那一面。无疑的，生命的交通、生命的感觉、生命的律和我们里面的膏油涂抹，乃是非常主观的。但这四样对内里生命这么重要且必要的事，仍然有些客观，因为这四样乃是在神那一面，不是在我们这一面。因着这四样是在我们里面，所以是主观的；但是就着这四样本身来说，乃是客观的。对我们来说，主观的事是我们内里的器官，或内里的各部分。

所有的优良驾驶都同意，车要开得好，必须知道车子里面的各部分。每一个聪明、有经验的驾驶都知道车子里面的各部分。我不会开车，但我有一段长时间与倪弟兄在一起，他有一部车子。他告诉我：“你不需要看车子里面，你开车的时候，听车子的声音，就知道车子对不对。你若

是个专家，你只要听声音，就知道哪个部分出了毛病。”最近我听人启动我的车子时，从声音就能听出开车的人作得不对。我请求她问她的教练怎样正确地启动车子。她抱怨地回答我说，我的车子是部破车。然而，当另外一位弟兄开我的车子时，却启动得既平顺又轻柔，就象音乐一样。在这之后，那头一个人就学会了启动车子的秘诀。车子的启动器若是精良的，不是粗陋的，我们就应该好好地对待它。这说明我们需要认识里面的各部分。

同样的，医生也研究整个人体，和人体里所有的各部分。人若不知道整个人体里的各部分，就不能成为好医生。甚至我们为着自己的健康，也必须认识我们的各个肢体和里面的各部分。否则，我们也许觉得我们的头或脚哪里不对，却说我们的肾有问题。这也许很可笑，但许多基督徒对他们的属灵生命就是如此。有人说的一些话简直是胡说，因为他们不认识人内里的各部分；他们不知道他们里面有什么。我们要学习认识内里的各部分。

里面的各部分不是我们所发明的观念。在圣经中提到这辞，特别是在耶利米三十一章三十三节和诗篇五十一篇六节。在我们的身体里，我们有灵和魂；这是两个主要的部分。然而，与内里生命有关的主要部分不是灵，也不是魂，乃是心。我们与神的关系，首先不在于我们的灵或魂，乃在于我们的心。心不是灵也不是魂，但也不是与灵或魂分开的。心是魂的三部分和灵的一个功用的组合：心思、意志和情感，加上良心。所以，心几乎是灵与魂的组合，但又不完全是。魂的三部分都在心里，灵的一部分也在心里。

我们与神的关系首先是在于心，因为心是我们表达自己的器官，也是我们借以决定接受或拒绝事物的器官。心支配这些事，所以心是人的守卫。一栋建筑物的主要入口是守卫，管理着什么该留于外，什么该入于内。同样的，我们的心是我们的守卫。心是进入我们自己里面的入口。无论什么东西进出，都是经过我们的心。圣经里至少有一节告诉我们这事。箴言四章二十三节说，“你要保守你心，胜过保守一切；因为一生的果效，是由心发出。”“保守你心”也可以翻作“守卫你的心”；一生的果效是一生的流出。借着这一节我们能看见，心是我们全人的入口，守卫。我们相信主耶稣，但我们是凭什么器官相信？乃是凭我们的心，因为心是我们用以作决定，就是我们用以拒绝或接受事物的器官。

我再说，心是我们的守卫。以西结三十六章二十六节说，我们悔改的时候，神更新我们的心。神拯救我们，使我们悔改，我们里面被祂恢复并摸着的第一部分，不是灵，乃是心；然后灵才跟进。在二十六节是先有心，然后才是灵。心是神必须对付并摸着的第一样东西。我们来到一栋建筑物，所接触的头一样东西乃是入口；我们必须想办法通过入口。同样的，神必须对付我们，使我们向祂自己敞开入口。入口是什么？乃是心。当神来对付我们，祂乃是先对付我们的心。

神对付心的四个步骤
第一，神摸着心思

我们已经看过，心有四部分：心思、意志、情感和良心。当神来对付我们的心时，祂先摸着哪一部分？新约福音的第一篇道，第一句话，乃是“悔改”。在希腊文里，“悔改”意思是改变心思。你必须改变你的心思。神对付我们时，祂在我们里面所摸着的第一样东西，乃是心思。祂光照心思。这就是为什么我们需要传福音。林后四章四节说，“在他们里面，这世代的神弄瞎了他们这不信者的心思，叫基督荣耀之福音的光照，不照亮他们；基督本是神的像。”这世代的神不是弄瞎了意志、情感或良心，乃是弄瞎了思想，心思。然后六节说，“因为那说光要从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，为着光照人，使人认识那显在耶稣基督面上之神的荣耀。”借着这两节我们认识，神经由我们的心思，照在我们心里。

我们可以将自己比作照相机，将我们的心思比作镜头，并将我们的心比作底片；此外，基督是照相机前面的像，而神是光。从像（基督）来的光，先经过镜头（我们的心思），再来到底片（我们的心）。有一次我坐火车旅行，我用照相机照了一些相片。然而，我没有照下任何东西，因为我太匆忙，没有把镜头的盖子拿下来。这说明撒但如何弄瞎了心思。

心思是神所摸着的第一件东西。这就是为什么我们必须传福音。传福音乃是使人的心思认识，而光照他们的心思。一个人若在黑暗中，就无法转向神，也无法被神摸着。我们必须借着传福音，将人带到对神的认识里。

第二，神摸着情感

毫无例外，神先来摸着我们的心思。其次，神摸着我们的情感。人若没有情感，就没有人能得救。得救实在是情感的事。我们能向椅子传福音，但椅子无法得救，因为椅子没有情感。每当神摸着我们的心思，祂接着总是摸着我们的情感。所以，传福音最好的路乃是先带来一些关于神和基督的认识，然后告诉人神的爱和怜悯，这摸着人的情感。不要太多争论。

我观察一位很会传福音的弟兄。他从来不与人争吵。他乃是告诉人：“朋友，你必须认识神。你需要耶稣。”人若争论，这位弟兄就只说，“哦，神爱你。主耶稣爱你，祂正在等候你。”前面几句话摸着人的心思；然后所有接下来的话，摸着他的情感。有时不需要特意摸着人的心思。你只要传讲神的爱，这能收一石二鸟之效。至终，人的心思会被摸着，而他们的情感会被激动起来。心思在先，情感其次。

第三，神摸着良心。我们要认识如何以神的法则来对待人，就必须学习这个。我们说了一些关于神的爱之后，当人的情感因着我们的传扬被激动起来时，我们需要说一些关于神的律法和人的罪。这摸到良心，使人定罪自己。传福音最容易的两条路，是传扬关于神的爱以及关于人的罪。

最后，神摸着意志

当心思蒙光照，情感被激动起来，良心被定罪时，人就作决定相信。这个决定乃是运用意志，是最后的一步。然而，我认识许多人听见福音以后，心思蒙神光照，情感被神摸着，良心也被定罪；可是，至终他们的意志不合作。他们的意志刚硬，就象法老一样。出埃及记多次说到法老的心刚硬，甚至神为了一个目的使他的心刚硬。当心刚硬时，

是心的哪一部分刚硬？乃是意志。心刚硬，乃是意志顽梗。我们需要这四个步骤：心思蒙光照、情感受激动、良心知罪、意志顺从。这样，我们就能与神有好的来往。

神这四个步骤的对付，不仅对不信者很好，对我们也很好。这就是为什么新约告诉我们，我们得救以后，我们的的心思必须借着更新而变化；更新就是蒙光照。首先，我们的的心思必须蒙光照，然后新约多次告诉我们，我们必须爱主。神对付我们信徒的第一步，是我们的心思更新，然后我们的情感被激动来爱祂，接着，我们的良心总是需要知罪。我们需要知道我们错了，我们亏缺了神的荣耀，并且不顺从神。我们需要这样的良心。至终，我们的意志必须作决定寻求神。我们的的心思必须蒙光照，更新并变化；我们的情感必须被激动并得鼓励；我们的良心必须知罪；我们的意志必须柔软并服从，以作决定。这些乃是神对付的步骤。

我们都必须认识，为着神的对付，我们的的心思必须尽可能是清明的。照相机要照好的照片，镜头必须非常清楚。我们的的心思必须非常清明。许多弟兄姊妹的心思在关于神的事上，并不清明。他们仍在帕子的遮蔽之下；帕子还没有除去。这就是为什么我们必须到聚会里来听信息，读主的话，并读属灵书籍。这会帮助我们心思清明。仇敌撒但总是尽全力杜绝人得着正确的认识。没有认识，就在遮蔽之下。我们的心思所需要的，乃是清明。我们必须有领悟的心思。

圣经说到悟性的心。在王上三章九节，所罗门祈求说，“所以求你赐我智慧，可以判断你的民，能辨别是非。”在马太十章撒种之人的比喻里，种子是撒在心里，但人若不领悟话语，撒但就把话夺去。领悟的心，意思是心思在良好的情形里。因为心思是整个人“镜头”，所以心思必须清明。在关于神的事上，我们必须有一个清明的领悟，所有一个清明的心思。然而，太多基督徒的心思不是清明。我们很难对他们在说神的事。他们是在黑暗底下；他们的心思是弄瞎了的，他们在悟性上……昏暗”。

有爱的情感

不仅如此，我们的情感必须是爱的。我们需要全心爱主，也就是从我们心的情感部分来爱主。我们的情感该是爱的，不向着别的事物，乃是向着神自己。有些基督徒有清明的心思，但他们缺少爱的心，他们不用情感爱主。他们的宝贝不是主自己。主耶稣说，“因为你的财宝在哪里，你的心也必在哪里。”我们的财宝若是主自己，我们向着祂的情感就是爱的；我们会在情感里爱祂。有的人说，“不要太感情用事，你向着主太诉诸情感了。”我们还不够富于情感；我们需要更富于情感。但愿你们每个人天天为主流泪。我们需要富于情感。一个人若不富于情感，就绝对无法属灵。我们要属灵，就必须富于情感。

我们的良心也必须是正确的。良心不可以不正确。在我们的良心里，我们与神必须是正确的，与人必须是正确的，与一切事也必须是正确的。在我们的良心里，我们必须向着每个人和每件事都是正确的。不仅如此，我们的意志必须柔软并服从。柔软与软弱是百分之百不同的。我们的意志必须刚强，但不是刚硬或僵硬。

我们的心思在主面前必须是清明的；我们的情感必须是爱的；我们的良心必须与主是完全正确的，不在任何事上有错；而我们的意志必须是柔软并服从的。我们若将这四样摆在一起，就有一个正确的心。我

们需要对付这四样。我们需要察验我们的心思是否清明。心思若不清明，我们的心就绝不会是正确的，因为我们的的心思昏暗。然后我们应该察验，我们爱主么？我们在良心上与神、与人并与一切事都是正确的么？我们的意志是柔软而服从的么？

我们有生命的交通、生命的感觉、里面生命的律，并且我们里面有三一神的膏油涂抹。然而，这需要我们的合作，而我们的合作首先乃是在于我们的心。我们说了许多关于操练灵的事，这很好；但我们学习如何操练灵之前，必须学习如何对付我们的心，就是在我们的的心思里得更新，有爱的情感，在良心里是正确的，并有柔软的意志。

我不愿意看见亲爱的弟兄们只是来听信息。我们若不将这一切事付诸实行，这些信息就没有多少帮助。我们若对付我们的的心思、情感、良心和意志，我们就有正确的心，我们的心就会成为神有用的入口。我们会与主有好的往来，我们会让祂有立场和路，正确地对付我们。然后我们会有一神在我们里面作生命和膏油涂抹。这需要我们的合作。所以我请求你们，尤其是青年的弟兄姊妹们，将这一切事付诸实行。你们要操练心思清明，用你的情感爱主，有正确的良心，并且意志是柔软的。惟一能作到这样的路，乃是借着祷告。

我们需要到主那里祷告说，“主，给我清明的心思，领悟的心。”雅歌一章四节里“愿你吸引我，我们就快跑跟随你”的祷告，乃是求一个有爱的心的祷告。我们也必须祷告：“主，赐给我一个爱你的心，和单单爱你的情感。”我们也必须为此祷告，并为我们有正确的良心而祷告。然后，当我们祷告时，我们会看见我们的意志不仅是刚硬的，也是顽梗的，所以我们需要为着我们的意志柔软而祷告。

我们若不对付这些事，就绝对无法在内里的生命上正确地长大。内里生命正确的长大，在于对付心。这就是为什么新约有许多教训，论到心思要更新，心要领悟，要爱主，良心要无亏、纯洁且一无亏欠，并论到意志。新约一切关于生命的教训，都强调这些事。今天许多基督徒读新约的这些话，但他们不明白为什么要这么强调这四件事。这乃是因为这些事与我们的心有关。我们的心若没有预备好与神是对的，神就没有路来对付我们，我们也没有路长大。

我们若对付我们的心，就会有纯洁的心。马太五章八节说，“清心的人有福了，因为他们必看见神。”清心是什么意思？意思乃是这四件事：心思清明、情感爱慕、良心正确、意志柔软。这样的心是纯洁而正确的心。这乃是正确的心。我们都需要这样对付我们的心。我们需要这样的心，所以我们必须为此祷告。

第十章 对付良心（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

使徒行传二十四章十六节，提摩太前书一章五节、十九节，三章九节，四章二节，提摩太后书一章三节，罗马书九章一节，哥林多后书一章十二节，希伯来书十三章十八节，以弗所书四章十九节。

在前一章我们看见关于心的完全描绘。心由四样东西组成：心思、情感、意志和良心。心要正确，心思就必须清明、蒙光照并变化；心思必须象水晶一样透明，而非不透光的。其次，情感必须向主是爱慕、关爱的。此外，意志必须刚强，而不软弱、不顽梗，却是柔软并柔顺的。然后，良心必须正确；必须是无亏、纯洁、没有亏欠的。这四者加在一起，我们就有正确的心。如果心思是透明的，情感是爱慕主的，意志是柔顺的，良心是正确、纯洁、没有亏欠的，心就是正确的。现在我们必须看见更多关于良心的事。圣经说到许多关于良心的事，这不仅对心，对灵也非常重要。

我们很难找到一节圣经，告诉我们良心的源头是什么，良心从哪里来，以及良心如何尽功用。在亚当堕落以前，人是无罪的。无罪的意思是，良心不需要尽功用。良心若尽功用，那意思是，人不是无罪的。然而，我们不敢说那时没有良心，因为良心是受造之人的一部分。在神创造时，良心就已经在那里了，但良心的功用还不在那里；在人堕落以前，良心的功用尚未得着发展。我们能用我们身体的某些功用作比喻。医生能告诉我们，我们从父母生的时候，我们的身体里就百体齐全了，但某些功用还需要得着发展。

研究圣经的人都同意，所谓七个时代中的第一个时代，乃是无罪时代。第二个时代是良心时代。这是因为人在堕落以前，是没有罪的，所以不需要良心的功用；但是人堕落以后，就在罪中。所以从那时起，人开始需要他的良心，这个时代就是人活在良心管治之下的时代。良心是神所造的，但良心的功用是在人堕落后，才得着发展。

我们要认识良心的地位，就需要认识整个人。人有灵、魂、体三部分。魂的三部分的心思、情感和意志，而灵有良心、交通和直觉三个功用。然后，我们已经看见过，心是由魂的三部分，和灵的一个功用，就是良心，所组成的。借此，我们能看见良心的地位。良心是支配灵和心的凭借。良心是心最重要的部分，也是灵最重要的部分。当我们的良心不对时，我们的心也不对，我们的灵也不对。我们的心和我们的灵都在于良心。

忧伤痛悔的心和痛悔的灵都与良心有关

诗篇五十一篇十七节说到忧伤痛悔的心，以赛亚五十七章十五节和六十六章二节说到痛悔的灵。我们在哪一个内里的部分痛悔？忧伤痛悔就是运用我们的良心。忧伤痛悔的心和痛悔的灵，都与良心有关。当我们运用我们的良心认罪时，我们的心是忧伤痛悔的，我们的灵也是痛悔的。我们已经看见，悔改是在心思里的事；在希腊文里，“悔改”的意思是心思改变。我们的心思必须改变，将心思转向主。然后，我

们悔改以后，接着就认罪。悔改是在我们的心思里，认罪是我们良心里的事。所以，当我们认罪时，我们就有忧伤痛悔的心和痛悔的灵，因为良心既是心的一部分，也是灵的一部分。

按照圣经，主是进到我们的灵里，但我们的灵是被心包围着的。心是灵的通道，就是出入口。我们的心必须向主敞开，使祂进到我们的灵里。我们如何开启我们的心？我们必须悔改，并且不断悔改，以运用我们的良心。我们不仅需要在听见福音时悔改，我们得救以后，还必须不断地悔改。在启示录二、三章的七封书信里，主要求我们悔改。悔改就是转我们的心思，这心思是通到我们心的一个门。当我们转我们的心思，我们的心思敞开时，我们接着就认罪。这是良心的运用和开启。当我们有真实的悔改和认罪时，我们的情感和意志接着就决定为着主。这样，整个心就运用并开启了，主就经由我们的心，进到我们的灵里。

然而，许多时候我们得救以后，我们再次关闭我们的心，将主禁锢在我们灵里。所以，我们必须再次悔改。我们必须操练更多转我们的心思，然后借着认罪，操练我们的良心。这样，我们的情感就会为着主，接下来我们的意志就决定为着主。然后我们的整个心就开启，为那灵铺路，让那灵进来充满我们的灵。这给我们看见，良心是很中心的东西，与心和灵非常有关系。

按照新约，基督徒的良心非常重要。使徒保罗说，他操练自己，对神对人常存无亏的良心。他在神面前一直在无亏的良心里生活。他也说到基督徒的生活是爱的生活，这爱是出于清洁的心、无亏的良心并无伪的信心。爱和信心都是在于清洁的良心。没有清洁的良心，就很难爱与信。不仅如此，他说我们若丢弃无亏的良心，就在信仰上犹如船破。借此我们就能看见良心是何等重要。

人在堕落以前，是活在神面前，直接受神管治，所以不需要良心。然而人堕落以后，就从神的面前离开，堕落到人自己里面；因着失去神的同在，他就失去神自己的管治。所以，人开始需要良心来管治、控制。这就是人堕落以后良心的功用如此显明的原因。人因着堕落，良心大得发展，就进来管治人类。这就是为什么研究圣经的人说，人堕落以后，第二个时代：良心时代，就开始了。人堕落以后，就受良心控制、管治并管理。这是自治。

然而这不是人堕落的结束。接下来是第二步，就是人从自治堕落。创世记九章六节说，“凡流人血的，他的血也必被人所流。”这指明人既是不法的，神就将人摆在人的管治之下。人在第二次堕落以后，需要受别人管治。看看今天的洛杉矶；我们若将警察和法院拿走，洛杉矶市将成为怎样的城市？整个堕落的人类都在人的管治之下。在学校和家庭里，有人的管治。我很羞耻地说，今天许多在召会中的人，仍然需要某种人为的管治。这是因为人已经一再地堕落了。

在第三个时代，就是人治的时代以后，有应许的时代。神应许祂要进来，将人拯救回来。然而，那时人无法明白神的应许是什么意思，所以祂就赐给他们律法。因此，这是律法时代，向人证明人何等需要神的救恩。在这以后，就有恩典时代；恩典来应验所应许的。

我们如果堕落到人的管治之下，还需要在学校、家庭和我们所在的城市里，受别人管治，我们就是堕落到极点了。神的救恩来到，拯救我们脱离人治，进入自治。一个真正的基督徒不该需要这种人为的管治。学生如果仍需要学校管治，他就还没有得救，或没有正确、充分地得救。一个人若已经充分得救，他就不需要这种人治，因为他已经蒙拯救回到他的良心。从美国西岸到东岸，人人都惧怕警察开罚单。我们基督徒需要警察巡逻么？我们不应该需要，因为我们已经从人治蒙拯救，回到良心。我们不应该需要人治来管理我们，因为我们乃是受良心的管治。

我相信现在你能看见良心的重要。然而我们必须看见，良心不是终极的目标。良心只是桥梁，引我们到达终极目标，就是神的同在。我们需要上到这桥梁，通过这桥梁，而到达另一端。一位弟兄若没有无亏的良心，我们不相信他能直接受主管治。我们的良心若不清洁，有所亏欠，我们就很难活在神的同在里。我们的良心若有亏欠，有某种控告，我们怎能在神的同在里？我们的情形若是如此，我们就必须通过良心，回到神的同在里。我们要在神的同在里，我们的良心就必须是正确的。我们的良心必须清洁、无亏并且没有亏欠。

譬如，假若我习惯撒谎，我的良心就会有亏欠，有某种控告。有了这样的亏欠，我能在主的同在里么？不，我必须通过良心，良心必须认可。我再告诉你，良心乃是桥梁。我们必须通过这座桥梁，而到达另一端。

神的救恩乃是把我们的人治带回到良心，然后通过良心，进到祂的同在里。这就是为什么使徒保罗告诉我们，我们必须有无亏的良心。我们若丧失无亏的良心，我们就失去神的同在。我们乃是通过良心，被带回到神的同在里。良心的功用是三重的：知道对错、称义或控告、替神管理。正如警察替社会管治人，我们里面的良心也总是替神管治我们。人堕落以后，神就通过良心来管治我们，使人知道对错。人有这样的器官来称义他，或控告、定罪他。

良心的感觉

良心有知觉、感觉或意识。良心的功用在于这知觉。以弗所四章十九节说，“他们感觉既然丧尽，就任凭自己放荡，以致贪行种种的污秽。”在达秘新译本里，这一节说，“既丢弃一切的感觉”。不信的罪人丢弃他们的感觉。这里的“感觉”，大部分是指着良心的感觉。所有属灵人的经历，都证明良心就如同窗户之于建筑物。窗户本身并不发光；光是来自太阳光。同样的，良心的感觉是借着其他因素产生的。首先，良心是借着心思尽功用。当心思昏暗时，良心也是昏暗的。当心思昏暗时，良心很难有感觉。这就是为什么我们必须向不信者传福音，福音能光照他们昏暗的心思。借着蒙了光照的心思，光就能照在良心上。然后，就有知觉和感觉，良心就尽功用。

同样的，良心与情感也很有关系。一个满了爱的人有柔细的良心，一个满了恨的人却有刚硬的良心。良心的感觉与情感柔不柔细很有关系。我们的情感若柔细，我们的良心也是柔细的。同样的，我们的意志若顽梗刚硬，良心也会是刚硬的。有些人的良心不尽功用，因为他们的意志是刚硬的。我们的意志若在神面前柔顺并柔软，良心就会正确地尽功用。

不仅如此，我们若与主有交通，我们的良心就更蒙光照。然后，我们的良心越蒙光照，良心就越尽功用，我们良心的感觉也越为深刻，我们与主的交通也越深入。此外，良心与直觉有关系，也与圣灵和神圣的生命有关系，因为任何一种生命都有感受或感觉。

正确基督徒的良心比不信者的良心更柔细。不信者的心思是昏暗的，但我们的心思是蒙了光照的。他们的情感不正确，但我们的情感必须是正确的。他们的意志顽梗刚硬，但我们的意志必须是柔顺的。他们的交通被抹煞，他们的直觉是死的，但我们的交通和直觉已经被点活了。不仅如此，他们没有圣灵和神圣的生命，但我们有。这一切东西加起来，就叫我们的良心有深刻甚至最深入的感觉。

良心感觉的功用和程度，还在于另外两件事。第一是生命的长大。我们越在神圣的生命上长大，我们的良心就越有感觉。两年前的良心也许对一些事物没有感觉，但今天我们的良心对这些事物的确有感觉，因为我们在这两年里有了一点长大。当生命的长大增加时，良心的感觉也增加。

最后一项是属灵知识的增长。良心是按照我们属灵知识的程度而尽功用。我们越有属灵的知识，我们的良心就越有感觉。然而，在某些事上，不需要教育。譬如说，即使我们训练孩子偷窃，至终他们还是会感觉偷窃是错的。

总结来说，与良心的功用有关的九项因素是心思、情感、意志、交通、直觉、圣灵、神圣的生命、生命的长大和我们属灵的知识。我们认识良心的用意是在于此：我们若没有清洁、无亏的良心，我们的良心若有亏欠，我们基督徒的生活就破产，我们将无法往前，犹如船破。

三类良心的感觉

良心的感觉可分为三类。第一类是罪的感觉。当我们犯罪时，在我们的良心里，会对所犯的罪有感觉。第二，对世界的感觉。我们若爱世界的事物，我们的良心会感觉从主来的控告。我们的良心会感觉到我们生活里的世俗。第三，有时候我们没有罪，也没有世界，但我们的良心仍然告诉我们一些事，我们仍然感觉我们在神面前是不正确的。受良心管治，大体来说就是受管治知道对错。然而，受主同在的管治，却不是按照对错，乃是按照更深入的东西。例如，我们若撒谎，良心会管治我们。这乃是在良心的管治之下，但受神自己管治就不同了。我们也许讲说确实的事，但主也许管治我们，说，“不要说了，你说够了。”这证明我们不仅是受良心管治，也受主自己的管治。然而，我们仍然需要通过良心，而进到主的同在中。

对于罪和世俗以外之事物的感觉，乃是主同在的管治。我们说话时，主同在的管治也许告诉我们不要说，但我们也许仍然说下去。这是一种不顺从，但与罪和世俗不同。这甚至包括我们性格上的事。我们是借着建立正确的性格，而学习活在主面前的人。所以，我们乱扔外衣既不是罪，也不是世俗，乃是与我们的性格有关。我们若不学习对付我们的良心，我们就不会在意；但我们若学习功课对付良心，这学习会给我们感觉要更谨慎。这样，我们就会拿起外衣穿上或挂起来。乱扔外衣不是罪，也不是世俗，但良心会叫我们对这事有感觉。

良心是很大的事，并且也是大题目。我们在下一篇信息会说得更多。我们若想要认识内里的生命，并且认真活在内里的生命里，就必须认识良心。我们若注意使徒保罗在他的著作中多次强调这事，就会看见良心的重要性。

第十一章 对付良心（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

使徒行传二十四章十六节，哥林多前书八章七节，约翰一书一章九节。我们在前面已经看过，人有灵、魂、体三部分。在我们身体上有许多肢体。在我们魂里有三部分：心思为着认识，情感为着感觉，意志为着拣选。在我们灵里也有三个功用：良心为着认识对或错、称义或定罪，交通为着我们与神交通并接触神，直觉为着我们直接感觉神的意愿。因此，我们里面的人有六部分，包括心思、情感、意志、良心、交通和直觉。在这些当中，良心是处于中心的地位。这是良心在我们人里面的地位。

我们里面的各部分都与良心有关。所以，良心的知觉、感受，与这些部分有关系。里面其他的五部分若是刚强、正确、正常，我们的良心就刚强、正确且正常。但这五部分若是错误、不正常，良心就会错误、不正常，因为良心的光景与这五部分有关。我们要有正确的良心，我们的心思就必须更新、蒙光照而清明；我们的情感向着主必须是爱慕的；我们的意志必须柔顺、柔软却不软弱，刚强却不顽梗。不仅如此，我们的交通不可中断或受拦阻，我们必须有彻底、持续不断的交通，我们的直觉必须透明而敏锐。这样，我们就会有正确的良心，我们也会知道我们良心的感觉。

这几篇信息的目的，不仅是使你认识并领悟这些事，也要帮助你去帮助别人。我们都必须知道如何帮助别人。在要来的几个月里，也许有一些新蒙恩的人被带进来，我们必须照顾他们。我们应该帮助他们认识这一切事。这不仅仅是知识；这乃是认识我们的所是，认识我们自己。我们若有打字机或照相机，我们必须知道如何使用。甚至直到今天，我还不知道如何使用手提式的收音机或照相机。今天我也许学会了，但到了明天我又忘记了，因为我没有练习使用这些东西。我若很快地学会，我也会很快就忘记。同样的，我们需要知道如何操作我们接触主的“属灵机器”。我们需要实行，而对这些事有深刻的印象。经常开车的人开车来很容易。同样的，我不是夸口，即使我在睡梦中，我也能说到我们里面的各部分，因为我在这些事上受了操练。

正如我们所看过的，有三种管治：神圣的管治、良心的管治和人的管治。神是井然有序的神，在积极一面是律法的神。神不是无法的；祂乃是有法则的，祂有管治。无论一个人是否承认有这样一位神，他仍直接借着他的良心，或间接借着人的权柄，受神管治。我们没有权利自由。美国被称为自由的土地，但我们不能如想像中那样的自由。举例来说，我们没有自由照自己的喜好开车。当我到这国家时，我发现对人最好的训练，就是到这里来开车；他们那不谨慎的性格会受到调整。最近有一位弟兄开车带我去打疫苗，我们从医院出来时，他的车子上有一张罚单，因为他的车子停错了地方。我们必须学习功课受管治。这是自由的土地，但是这里有多少规则！我们需要这个。我去过许多国家旅行，我要说美国有最好的秩序。规则、法规和法律，是我喜欢这个国家的原因之一。

我们必须看见这个宇宙不是你的，也不是我的；这个宇宙乃是神的，而神有祂的规律。无论我们是否承认祂，我们都在祂的管治之下。无论我们觉不觉得或愿不愿意，我们都在神圣的管治——良心或人的管治之下。人在堕落之前，在伊甸园里是在神面前受神圣的管治。除了神以外，不需要任何人的治理、掌权和管治；人受神自己管治。圣经学者称这时代为第一个时代，就是无罪时代。然而，人从神面前堕落，就失去神的神圣管治。然而神仍在掌权，所以那时良心的功用就得着发展。良心尽功用为神管治我们。这是第二个管治，也就是良心的管治，乃是在第二个时代。神在这个时代中的法则，乃是让良心管治人。

那时人受良心支配、管治。然而，人类还有第二步的堕落。借此，我们就从良心堕落到受人手管治。这是有人类政权的原因。我们若没有华盛顿首府、市政府、法院和警察局，这将会是个怎样的国家？堕落的人类是受人类政权管治。赞美主，神的救恩来将我们从人类的政权带回到良心，我们若更多享受神的救恩，我们就会借由良心被带回到神自己。因着堕落并为着拯救，良心乃是桥梁。这就是为什么我们对神要有活的认识，就必须认识这良心。良心非常重要，我们若忽略良心，我们属灵的生活就绝不会正当或正常。这就是为什么新约中有许多经节是对付良心的。一切与良心有关的经节都很重要、强有力且严肃。我们需要认识良心。

每当我们与神、与人或甚至与我们自己有不对的地方，我们的良心就定罪我们。例如，我若对弟兄撒谎，我良心里面立刻就有定罪。良心的定罪必须马上对付；否则，定罪就会成为亏欠。暂时被定罪是好的；就消极一面意义说，定罪是正常的。然而，我们的良心里面不该一直有定罪。我们若一直有定罪，定罪就会成为亏欠、罪责或法定的控告。所以，每当我们有定罪时，我们必须借着认罪并应用赎罪之血的洗净来对付。我们必须说，“主，赦免我。”当我们借着应用血对付错误时，定罪就受对付而了结。

然而，我们若不对付定罪，却活在定罪中，定罪就会成为在我们里面的亏欠和罪责。这会妨碍、拦阻甚至破坏我们的属灵生活。只要我们凭旧性情在地上行事为人，我们就不完全。所以，就消极一面意义说，有定罪是正常的。然而，我们不该有亏欠。我们必须有一个无亏的良心。我们若不立刻对付定罪，我们的良心就会败坏，我们就没有无亏的良心；反过来说，我们的良心就会有亏。我再说，这会破坏我们的属灵生活。

关于良心，过敏和敏锐不同。你也许说我在吹毛求疵，但有时候我们必须作极其细微之区别。核能科学家若不把比毛发更细微的东西分开，我们就不会有核子能。敏锐是对的；良心应该敏锐，但不该过敏。过敏是不正常的，而敏锐是正常的。我不要作过敏的人，但我愿意作敏锐的人。说一位姊妹敏感，不是好的描述，但说一位弟兄敏锐，乃是好的品格。

我们良心的感觉必须敏锐，但感觉有可能太过。当良心的感觉太过时，良心就过敏。敏锐是正常的水平，但过敏则超过水平。当我们寻求主，对付我们的良心，并对我们良心的感觉忠心时，我们的良心就会敏锐

而柔细。这是对的；我们都需要有敏锐、柔细的良心。然而，我们必须小心，不要太过，否则我们的良心就会过敏。

世界上的人，甚至连那些不寻求主也不在灵里行事为人的基督徒，他们的感觉是轻率的。他们甚至对撒谎也不以为意，没有感觉。许多时候当他们撒谎时，他们心里甚至是得意的，因为他们能成功地撒谎。然而，我们正确得救以后，我们的良心就感觉不该撒谎。当我们撒谎时，我们的良心马上就有感觉。我们越与主一同往前，我们的良心就越有感觉。我们刚刚得救以后，知道不能撒谎，但我们仍然能自由地谈论一些别的事。但我们爱主、寻求祂、学习在灵里生活行事以后，我们良心的管理、掌权和管治就更加严格。这样，我们不仅没有自由撒谎，我们也没有自由谈论我们所要谈论的一切事。我们必须随从内里的感觉不谈论。我们若不随从内里的感觉，而说一些违反内里感觉的话，即使我们所说的都正确，并且都是美好的，我们仍会在定罪之下。

我们越与主同行，在灵里跟随祂，我们的良心就越敏锐。这是对的，是美好的。然而这时，我们的良心有可能变得敏感。我们似乎有必要说一些话，但我们也许又感觉要小心，恐怕所要说的话是错的，所以就不说了。然而当我们不说时，我们也许仍感觉需要说；不说也是错的。这样，我们就不知道该怎么办。我们若说，就有定罪；但我们若不说，又有控告。这是越过了正常的水平。这乃是过敏，是不正常的。当一位弟兄或一位姊妹在聚会中站起来，我们也许感觉他或她已经学习对付良心的功课，但已变得过于敏感。一位弟兄也许说，“我担心我会说错，但又担心我若不说，也是错的。我不知道该不该说。”这种过敏非常搅扰我们。收音机若是过敏，就不能发挥功用。同样的，我们的灵非常敏锐，就象电灯泡里的灯丝一样，只要有一点不对，就不发挥功用。良心比交通和直觉更加敏锐。良心很容易过于迟钝或过于敏感，却很难一直保持敏锐。我们若保持良心敏锐，良心就会象一部好的收音机一样起作用。

良心的软弱

林前八章七节说到软弱的良心。软弱的良心和过敏的良心类似，但有一点不同。在林前八章，使徒对付吃祭偶像之物的问题。成熟的圣徒像生命长成，所以他们对这些事有充分的知识和领悟。他们认识祭偶像之物算不得什么，因为偶像算不得什么；祭过偶像的食物乃是神所造，给我们吃的。那些圣徒不被偶像影响，他们也有信心，这样吃是对的。然而年幼的初信者，生命还没有长成，他们还没有充足的知识。他们认为偶像是可怕的，我们不该有分于与偶像有关的任何事物。一面来说，这是对的，但这是年幼信徒的良心。这是一种软弱的良心。他们的良心是软弱的，因为他们的生命还幼嫩，他们的认识还不充足。因此使徒保罗告诉我们，有些信徒吃祭偶像之物是对的，但有些人吃同样的东西是错的。一个人若吃，因着他是刚强的，他是对的；但另一个人若吃，就错了。

一个人已经长成，有充足的知识，他就有刚强的良心，但另一个人仍是年幼的。我初蒙恩时，看见主实在与我同在；我有主的恩典，我也爱祂。所以每当我祷告，我坐的姿势就必须正确，大多时候我必须正确地跪下，否则，我的良心就有定罪。我无法忘记我头一次看到一位弟兄坐在沙发上祷告，那实在搅扰我的良心。我心里说，“不，你不能那样祷告，你太随便了。主若亲身在这里，你会那样祷告么？不，你会站立或俯伏。”我是对的，却是幼稚的。作为在主里的小孩子，我是对的。

许多年之后，我逐渐能在任何时候、任何地方、以任何姿势祷告。我能满怀信心地祷告，没有什么是对的。这不是堕落；这乃是真正的长大和进步。

许多年前我的良心是无亏的，却是软弱的。三十多年前，我为了要得着平安，在早晨打开圣经研读并祷告时，必须起床、洗手、洗脸并穿得整整齐齐。不洗手洗脸，我就被定罪。有一次我到上海去，与一些弟兄住在一起。我注意到他们早晨不漱洗，他们只穿上袍子就读圣经。我心里说，“什么？你是在读圣经么？你怎么能这样祷告？”我是对的，却是幼稚的。这是良心的软弱。年幼信徒身上总有良心的软弱。我们必须学习这些事；这样，我们就会认识如何帮助人。否则，我们会破坏他们。

我们若有定罪却从来不对付，那定罪就会成为亏欠。至终，这亏欠就在我们的良心里造成破口。当我们的良心有破口时，我们与主的交通就中断，然后我们就失去信心；我们的信心若失去，我们的平安也消失了。我们要对付我们的良心，就必须学知这一切事：良心的感觉、良心的定罪、良心的亏欠、良心的敏锐、良心的软弱和良心的破口；不仅有这些辞，更有这些事实。

我们必须区别良心本身的定罪与仇敌对良心的控告。许多基督徒不分辨这二者。良心的定罪是对的，也是正常的，但仇敌对良心的控告就不仅不正常，也是错的。关于良心本身的定罪，我们必须对付，至于撒但对良心的控告，我们必须拒绝。

良心的定罪总是基于事实。我们若有作错的事实，我们与神、与人或与我们自己有不和，我们的良心就会定罪我们。然而撒但对良心的控告大部分是没有事实的。我们也许没有作错什么，我们也找不出我们在什么事上错了，但我们的良心就是有某种的控告。认真寻求主的人很容易受仇敌的攻击，在良心里受到仇敌的控告。仇敌进来控告我们的良心之前，总是送来一阵迷雾。他令我们的感觉模糊不清，没有阳光，不晴朗。我们不知道什么是对的，什么是错的。我们若问一位弟兄他怎么样？他也许说，“我实在不知道我是对是错，我实在不知道。”他错么？不，他无法确实地说他错了。那么他是对的么？不，他也不认为他是对的。我们若是在这样的情况中，我们必须立刻看见我们是在仇敌的控告之下。

我们若不寻求主，我们就是轻忽、漠不关心的基督徒，我们不会有控告的问题。在许多不寻求的基督徒身上，每天都是明亮的；他们没有问题。然而，当我们开始寻求主，并且越尝试在灵里行事为人并与主交通时，我们越有这一切问题。在没有任何事实作基础的情况下，我们就有了控告。我们必须看见这样的控告乃是谎言，因为这控告并没有事实根据。我们必须学习这功课。若是连我们自己都无法指出我们是怎么错的，而我们里面仍然有控告，我们就必须下结论说，这乃是出于仇敌的，我们不接受。我们必须学习拒绝；否则，我们会天天受拦阻并受搅扰，我们就被破坏。让控告延续，是很大的危机。

撒但在我们良心里的控告，从来都是没有事实根据的。也许有某个根据，某个事实。我们也许在一些事上错了，但我们已经认罪并对付，而控告却依然存在。我们必须认识这控告乃是谎言。我们应用血的洗净之后，控告的立场就消失了，事实也了结了。血已经解决了问题。然而，撒但是狡猾的，仍然告诉我们，我们是错的。

一九三一年我很痛苦地学会这个功课。我已经承认了我的一切失败，按事实说，我应该有平安了。约壹一章九节说，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。然而，虽然我认了罪，也应用了血，我却仍然有控告。那时，我还没有学会这个功课，我也没有任何人帮助我，所以我就再认罪。我越认罪，就越受控告。我也许承认一个失败，已经承认了五十多次。认罪之后我有一点平安，但五分钟以后，我又觉得错了，我就再求赦免。我们绝不该重复认罪。我们必须告诉撒但：“不，这件事已经结束了，因为主耶稣的血已经解决了法院里的案件。我不接受这控告。那是谎言！”不要重复认你的罪。你若认第二次，你就必须认第三次。你认了多次以后，甚至会开始觉得紧张。撒但会愚弄你，他会捉弄你。

我们要寻求主并在灵里与主同行，就必须学习这一切事，因为在这属灵的行动中，我们有仇敌。你若不开车，就没有危险，但因着我们必须开车，我们就必须学习认识危险。你越开车，就越有危险。我再说，你对主若是漠不关心，就不会有这些危险，我也不需要说这些事。然而我们需要寻求主，我们必须往前；但我们在寻求主、往前并跟从祂时，会有危险，所以我们必须学习认识这些危险。

我们若接受仇敌的控告，控告就会成为攻击。仇敌的攻击总是随着控告而来，正如亏欠是尾随着定罪。我们若将定罪置之不理，定罪就成为亏欠；我们若接受撒但在我们良心里的控告，控告就成为攻击。所以，我们必须学习如何拒绝控告，使良心不受攻击。在此，我们需要认识血的功效。我们必须一直将血应用在我们的良心上。然而，我们不该错误、愚昧地应用血，说，“我也许错了，所以我应用血。”我们必须清楚仇敌撒但。我们若没有错，我们就必须大胆地告诉仇敌：“撒但，我没有错。”但是假如我们错了，我们就应该说，“主，我在这件事上错了。赦免我，我应用血。”并且向撒但说，“是，我错了，但我有血。”然后，我们必须拒绝任何一种的控告。

最近我遇见一位亲爱、可爱的姊妹，她就是这样受到仇敌的攻击。她一直觉得她是错的。那不是根据真理；那是谎言，但她不能接受帮助。她受到仇敌长期的攻击，以致生了一种病。一面，我们必须学习对付我们的良心，但当我们对付我们的良心时，必须知道如何用“药”。不要接受从撒但来的任何控告。你若错了，你知道你是错的，就要认罪并应用血。但你若没有错，而里面有控告，就不要接受。不要在撒但面前谦卑。仇敌总是想把我们将拉到这一个极端或另一个极端。他绝不会把我们留在正常、正确的情形中。你若不在意你在主面前的情形，他就把你拉到一端；他绝不会让你对自己有搅扰的感觉。然后当主的恩典临到你，你看

见自己是错的，而在主面前对付你的情形，撒但就把你拉到另一端。我们必须认识，也必须小心仇敌诡诈的方式。

我再说，我们若错了，我们的良心就有定罪，我们就必须认我们的过错并应用血。这很好，并且这样就够了。另一面，我们若没有什么错，但我们有控告，我们就必须大胆地告诉仇敌，我们不接受。这样，我们就会蒙保守，并蒙拯救脱离他的攻击。

我们不该给七岁的小孩子十五岁的知识。那是过早的知识，并无帮助，却会造成破坏。一个初信者也许上周才得救、受浸，他虽然是一位亲爱的弟兄，却照常吸烟，然而在这个阶段里吸烟并不搅扰他。他仍然能说，“赞美主，阿利路亚！”我看过这种例子。这样的弟兄也许说，“我原来活在罪中。我天天在赌场中混日子，现在我已经放下了。赞美主！”这样的弟兄仍是年幼的，不要搅扰他。不要告诉他说，“弟兄，既然你赞美主，你就不应该吸烟。”这样作，乃是给他过早的知识。那么我们应该怎么作？我们必须象母亲喂养孩子一样，喂养他们，使他们长大。当孩子长到一个年龄时，她就能给孩子一些知识。

新蒙恩的人若在召会中得喂养并长大，也许过了两个月就不再吸烟。然而，我们若给他过早的知识，就会破坏他。一面，这是因为他现在晓得了，好象亚当和夏娃吃了知识善恶树上的果子，眼睛明亮了。另一面，这个新人生命并没有长大，还没有生命的度量和程度来跟上这知识。他知道他不该吸烟，但他无法放弃。这样，我们就破坏了他的良心。我们告诉他关于吸烟的事之前，他有把握向主祷告；但现在他不能祷告，也无法放弃吸烟。这样，他的良心就被定罪，有了破口，犹如船破。这不是我猜想出来的；我是在说我已过所见到的事。

绝不要教导人过早的知识，反而要帮助人长大。初信者若是长大，也许两周以后他会回来问：“不知道怎么了，每当我吸烟的时候，我就不太喜乐。”甚至这时候我们也应当小心，我们只该说，“把这件事带到主那里去，要更多地祷告，向主说。你祷告之后，若有平安吸烟，就吸吧。凭着主的怜悯吸。但你祷告之后，若感觉主的恩典要你放弃这件事，那就凭主的恩典放弃吧。”也许再过三天，这位弟兄会到聚会里来作见证。这就是生命的长大。然而，过早的知识是破坏人的。绝不要把你自已当作标准。在召会聚会中作见证也要小心，绝不要把你的经历设立为标准。那是错的。

我们应当学习对付良心，不是按照过早的知识，乃是按照生命长大而有的充足知识。譬如，假如一位姊妹在交通聚会中站起来，见证主如何对付她穿衣服的方式，她必须小心，不要把她的经历设立为标准，给人一个印象，聚会中所有的姊妹都必须象她一样。你若给人这样的印象，你就不是在供应生命长大而有的充足知识。另一面，其他姊妹不该因着听见她的见证，而跟从这一位姊妹。她们不该说，“她是属灵的姊妹，她今后绝对不再象从前那样穿衣服，所以，我必须跟从她。”这也是错的。良心的对付必须按照生命长大而有活的认识。当我们在主里长大，我们就得着一些认识，看见在一些事上我们必须向主对付，然后我们就对付这些事，这才是对的。

恩典的供应与良心的对付

每当良心有从灵的光照而来的正确认识，恩典的供应总是随之而来。每当我们在良心里认识要对付某些事时，我们必须知道总会有恩典的供应临到。

第十二章 心思

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

马可福音十二章三十节，哥林多前书二章十六节下，罗马书十二章二节上，以弗所书四章二十二至二十四节上，哥林多后书四章四节上，十一章三节，十章四节，马太福音十六章二十一至二十六节，罗马书八章六节，希伯来书四章十二节，雅各书一章二十一节。

圣经有许多经节，特别在新约，是论到心思的。马可十二章三十节给我们看见，心思与魂不同，魂与心也不同。林前二章十六节后半说，“但我们是基督的心思了。”你能找到一节经文告诉我们，我们该有基督的心么？这一节乃是说，我们是有基督的心思了。

变化和新人乃是与心思有关

罗马十二章二节上半说，“不要模仿这世代，反要借着心思的更新而变化。”这一节说，变化与心思有关。以弗所四章二十二至二十四节上半说，“在从前的生活样式上，脱去了旧人，……

而在你们心思的灵里得以更新，并且穿上了新人。”在我们心思的灵里得以更新，是在脱去旧人与穿上新人之间而有的。“心思的灵”是奇特的辞。在心思的灵里得以更新，与脱去旧人和穿上新人有关。我们能否脱去旧人并穿上新人，在于我们在心思的灵里得以更新。光是这些经文就给我们看见，心思对内里的生命是何等重要。我们要认识内里的生命并得着变化，必须认识心思。

林后四章四节上半说，“在他们里面，这世代的神弄瞎了他们这不信者的心思。”每当一个人不信，这意思是有东西弄瞎了他的心思。然而，这里的希腊文不是一般地说到“心思”，乃是更细地说到“思想”。心思是整体，思想是心思的分项，细目。十一章三节说，“我只怕你们的心思或被败坏，失去那向着基督的单纯和纯洁，就象蛇用诡诈诱骗了夏娃一样。”这里的希腊文再次说到复数的“心思”。四章告诉我们，不信者的心思被弄瞎了，而十一章告诉我们，甚至信徒的思想也可能被败坏、混淆、失去那向着基督的单纯。

林后十章四节说，“我们争战的兵器，本不是属肉体的，乃是在神面前有能力，可以攻倒坚固的营垒。”什么是坚固的营垒？五节告诉我们：“将理论和各样阻挡人认识神而立起的高寨，都攻倒了，又将各样的思想掳来，使它顺从基督。”这里的营垒乃是理论和思想。理论是在心思里；因此，我们的心思乃是营垒。我们若读哥林多后书，就能看见使徒保罗那时所想要作的，乃是推翻、推倒一切宗教的心思，征服一切混淆、背叛的心思。

马太十六章二十一节说，“从那时候，耶稣才指示祂的门徒，祂必须往耶路撒冷去，受长老、祭司长和经学家许多的苦，并且被杀，第三日复活。”主耶稣不仅告诉他们，祂要被杀，也告诉他们，祂要从死人中复活。然而，可怜的彼得似乎没有听见祂所说的话。二十二至二十三节继续说，“彼得就拉祂到一边，责劝祂说，主啊，神眷怜你，这事绝不会临到你。祂却转过来，对彼得说，撒但，退我后面去吧！你是绊跌我的，因为你不思念神的事，只思念人的事。”主不叫彼得的字，反倒称他为“撒但”。这清楚地给我们看见，当我们在魂里并在己里时，乃是与撒但联合，与撒但相联，我们与撒但是一。彼得

说话，主却斥责撒但。在二十三节，主说，“你不思念神的事。”心思与神的事、神的权益有关，也与撒但有关。

二十四节继续说，“于是耶稣对门徒说，若有人要跟从我，就当否认己，背起他的十字架，并跟从我。”这一节说到己。然后，二十五至二十六节说，“因为凡要救自己魂生命的，必丧失魂生命；凡为我丧失自己魂生命的，必得着魂生命。人若赚得全世界，却赔上自己的魂生命，有什么益处？人还能拿什么换自己的魂生命？”在这几节里，有四样东西：撒但、心思、己和魂。己就是魂，魂与撒但极为相关，且与撒但是一。在魂里说话并行事，乃是与撒但是一。在这里，彼得在他自己的魂里说话。他以为那是他自己，但主耶稣知道那不仅仅是彼得，乃是撒但。所以，祂斥责彼得说，“撒但”。然后祂又说，彼得若要跟从祂，就当否认己，丧失他的魂生命。我再说，己就是魂，魂就是己；而魂或己，与撒但有关，并且与撒但是一。这是关键：我们与撒但是一，或与神是一，在于我们将心思放在什么上面。我们的心思若放在神这一边，我们就与神是一，但我们的心思若放在撒但这一边，我们就与撒但是一。这些经节给我们看见许多。

罗马八章六节说，“因为心思置于肉体，就是死；心思置于灵，乃是生命平安。”这里再次说到心思置于灵，或置于肉体，也就是说，心思置于主自己，或置于主以外的事物。借此我们能看见，心思乃是秘诀和关键。

希伯来四章十二节说，“因为神的话是活的，是有功效的，比一切两刃的剑更锋利，能以刺入甚至剖开魂与灵，骨节与骨髓，连心中的思念和主意都能辨明。”魂与灵必须借着神活的话剖开、分开。雅各书一章二十一节说，“所以你们既脱去一切的污秽，和盈余的恶毒，就该用温柔领受那栽种的话，就是能救你们魂的话。”“栽种”的希腊文，含示种子种到我们里面。神的话是活的种子，种到我们里面。我们借着用温柔领受这栽种的话，就使我们的魂得救。这一节不是说，借此我们的灵得救。十八节说，“祂照自己的定意，用真理的话生了我们，叫我们在祂所造的万物中，成为初熟的果子。”神已经用祂的话生了我们，就是重生我们。重生是在我们灵里发生的，但我们重生以后，我们的魂需要变化。在十八节，灵得重生；在二十一节，魂得拯救。我们得重生以后，我们的魂仍需要得救。

有些人也许问，我们的魂得救脱离什么。三章十五节说，“这样的智慧，不是从上头下来的，乃是属地的、属魂的、出于鬼且象鬼的。”这一节用了三个形容词：属地的、属魂的、出于鬼且象鬼的。这指明魂是属地的、属鬼的，与魔鬼有关。这就是为什么魂需要得救。我们的灵是死的，是静止的，所以我们的灵需要活过来、得重生。然而，我们的魂是堕落的、象鬼的、属地的，所以魂需要得救。我要请你们把这些经节都记住。你若花更多时间研读并祷告，圣灵会让你对内里生命有清楚的异象。

我们都必须记得，我们是堕落的人。堕落不是一件小事。堕落乃是因着撒但；借着堕落，撒但将他自己作到我们里面。起初撒但是在我们外面，但借着堕落，他就将他自己作到我们里面，现今他乃是在我们里面。按照罗马七章，罪恶的身体里住着一样东西，很有能力，却是邪恶的。这不仅仅是罪，乃是人位化的罪。这罪象王一样掌权，并在我们里面掌管。二十节说，“若我去作所不愿意的，就不是我行出来的，乃是住在我里面的罪行出来的。”这与加拉太二章二十节相似，那一节说，“……现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着……。”

加拉太二章说，基督活在我们里面；但罗马七章说，罪住在我们里面。人位化的罪很有能力，并且邪恶地活着。这是属撒但的性情和生命，甚至就是撒但自己，因为借着堕落，撒但已将他自己作到人类里面。

然而，这并不是一切。人类的历史是堕落的历史，但有一天，在这样的历史经过四千年之后，主耶稣就临到人。当祂在地上时，祂遇见许多人。他们的情形和景况如何？按照四福音，这些人有的有学识，有的没有学识；有的强壮，有的软弱，但我们若有那灵的眼光，就能看见他们都在堕落中。所以，主来拯救他们脱离堕落。有一天当我在思想四福音的记载时，主给我看见，主所碰见成千上万的人，可以分为许多类。一类是被鬼附的，这是身体的事；被鬼附的人，是身体被鬼附。另一类是由一班心思、头脑被撒但，就是邪灵，所霸占的人所组成。主所碰见的人，许多是被鬼附的，但大多数是心思被撒但霸占。

有学问的人，就是法利赛人、撒督该人、经学家、祭司和律法师，都是很有思想、很聪明的人，他们的身体没有被鬼附。然而，他们并非自由或独立的；他们被撒但霸占。他们哪一部分被撒但霸占？乃是他们的心思。所以，当施浸者约翰来的时候，他所宣告的第一个辞乃是“悔改”。悔改乃是改变心思，或转变心思。堕落的人要接触神，与神有敬虔、正确关系的第一步，乃是转变他们的心思。

今天地上的情形也是这样。几乎每一个人，不是身体被鬼附，就是心思被撒但霸占。许多教授、科学家和有博士学位的人，都是百分之百在头脑里。他们认为自己是聪明的人，认为自己是自由的。他们不迷信，并且他们相信自己与神或与任何灵都毫无关系。然而，他们并没有自由。他们的心思在不知不觉中被仇敌霸占了。

撒但黑暗国度的邪恶势力

撒但是这世界的王。他是黑暗国度的王。在最先进的国家里，有三种军力：空军、海军和陆军。国家要强大，必须有强大的军力。同样的，在撒但黑暗的国里，也有一些势力。撒但不是单独作王，而没有任何势力，只凭自己作王。例如，在四福音里有许多鬼，甚至有一群、一营的鬼。然后在书信里，特别在使徒保罗所写的书信里，告诉我们空中有执政的、掌权的、主治的，就是邪灵。我们若仔细读新约，就能看见在这世界的王黑暗的国度里，至少有三种势力：水中的鬼、空中的邪灵和地上堕落的人。

鬼喜欢据有身体。他们若不能据有人的身体，甚至会据有猪的身体。不仅如此，他们还喜欢住在水中。在马太十二章四十三至四十五节主说，当污灵从人里面出来，就在无水之地荡来荡去，寻找安歇之处，却寻不着，便回到人身上去。借此我们能看见，鬼喜欢据有身体，或留在水中。有赶鬼经验的人都知道，被鬼附的征状，就是被鬼附的人总是口渴，日夜地喝水。神没有说祂第二天所造的工是好的。神看祂第一天、第三天、第四天、第五天的工是好的。不仅如此，祂在第六天的工甚好，因为神在第六天造了人，而人在神眼中甚好。然而神没有说祂第二天的工是好的，因为他在那一天所作的，是将空气以下的水和空气以上的水分开。祂知道水中有鬼，空中有邪灵。

有一次主经过海上时，海里起了大风暴。水中有波浪，空中有风。我们也许认为这是自然现象，但并非如此。这若是自然现象，主不

需要斥责风和海。主起来斥责风和海，因为风中有邪灵，海中有鬼。附在身体上的鬼，乃是水中黑暗国度的权势。

邪灵借着“箭”据有心思

另一面，邪灵，就是空中的恶灵，喜欢据有心思。它们借着将思想当作“箭”送进来而据有心思。每一个从邪灵来的思想，都是满了毒的箭。撒但的用意不仅是叫我们堕落，他的用意乃是要据有我们。从他使人堕落时起，他就运用他的势力——

若是可能，用鬼附在身体上，并用空中邪恶的灵时常据有心思。人能避免被鬼附，但无法避免心思被邪灵据有。今天在美国被鬼附的人不多，但很抱歉地说，也许有百分之九十以上的人，心思被邪恶的灵据有。“箭”在他们的心思里。这就是为什么我们需要救恩的头盔。我们的头，就是我们的的心思，我们的头脑，需要遮盖。

撒但不停地射箭，以这样的方式据有人，是很狡猾的。没有人感觉被邪灵据有；人总认为是他自己有这么多思想。然而这些思想，不论是好的，或是坏的，并不是从里面来的，乃是从外面的箭来的。

我不喜欢说太多关于鬼和邪灵的事；这不是我的职事。然而，我们需要刚强的灵，站住抵挡黑暗的邪恶势力。今天黑暗的邪恶势力仍试图要据有人的身体或心思。头脑清楚并明智的人不想身体被鬼附，但他们的心思仍可能在不知不觉中被邪灵据有。所有的法利赛人、撒都该人和其他有思想的人，都相信自己很聪明。他们并不知道自己的心思被邪灵据有了。

赶鬼容易，但要对付心思的营垒却很困难。人若被鬼附，容易很快地用强的祷告把鬼赶出去。然而，要对付心思被邪灵用各样的思想和道理据有的人，却很困难。在中国传福音最难对付的人，是那些跟从儒家教训有学问的人。那些都是好教训，但撒但利用那些思想据有那些有学问之人的心思。撒但借着儒家教训，弄瞎他们的思想。那些教训成了遮蔽他们心思的帕子，使基督荣耀福音的光照无法照在他们心里。

今天我的负担是要我们众人清楚，不要再信靠我们的的心思。原因有二：第一，我们是堕落的；第二，那狡猾者知道自己无法借着他的鬼据有我们的身体，但他能作一件诡诈而容易的事，就是借着将许多思想送入，而据有我们的的心思。就在今天，你从早到晚有多少时候得释放脱离你的思想？各样的思想日复一日，时复一时地送进来。突然间，我认为这位弟兄是这样，又突然间，我认为那位弟兄是那样。这是黑暗。这些箭似乎没有毒，但有时毒性很强。箭不断地发射进来，这就是为什么我们需要主救恩的头盔，救恩的遮盖。我们需要保护。

我头一次经历这事，是在大约三十五年前。一九三一年，我有半年以上的时间天天到山上祷告。我几乎在每天早晨的祷告之后，正在下山时，思想就来了。许多时候我摇着头说，“我不要这些思想。”后来我读到一本书说，有别人也这样摇头，说同样的话。有一次倪柝声弟兄说，你若不想要有一个思想，但这思想一直来，那就证明这思想不是你的。那不是你自己的思想，而是从他人来的。

我盼望能使你们清楚，在我们里面撒但与神之间的战场乃是心思。我们的心思是撒但与神争战的战场。撒但的势力不容易据有人的身体。甚至不信的人若是健全、头脑清楚，也不会让鬼附身。然而，撒但很狡猾，有一件事是容易的，就是据有人的心思——包括信的和不信的。我们已经看见，林后四章四节说，不信者的心思被弄瞎了，而十一章三节说，信徒的心思可能被败坏。这就是为什么我们必须争战。

我们迟早都要经历这事。我们越与主一同往前，我们的心思就越受攻击。我们的心思向空中敞开并暴露，是非常危险的。我们需要祷告说，“主，用你救恩的头盔遮盖我们。用你自己遮盖我们，用你的血遮盖我们。”我们的心思需要遮盖。我们不该将我们的心思向仇敌暴露。甚至对主非常忠信的弟兄，他们若将心思向空中暴露，也会禁不起攻击。我能见证，我若向邪灵暴露我的心思，没有任何遮盖，我的基督徒生活立刻就犹如船破。有的人这样作，甚至怀疑有神。我们的头脑、我们的心思，需要遮盖。信心的盾牌销灭一切烧着的箭，而救恩的头盔抵挡一切的思想。我们需要这遮盖。

我们传福音时，许多人喜欢争论。我们若与他们争论，就会陷在网罗里。我们绝对无法借着我们的争论，帮助人得救。撒但总喜欢向我们挑战，问一些问题，使我们陷入争论的网罗里。因为我们越争论，就越在心思里，我们就越受仇敌攻击，神就越消失不见。这就是为什么我们需要帮助人祷告，因为当他们祷告时，他们就将心思转向神。一天过一天，我们都受到仇敌的攻击。攻击在哪里？乃是在心思里。所以，我们需要血的遮盖和神救恩的头盔。

我们需要学习，总是将我们的心思转向主。不仅在新约中这是清楚的，在旧约里也是这个原则。以赛亚二十六章三节说，“坚心倚赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。”这节说到人的心思坚定在主身上。今天主在我们灵里，我们的灵是我们接触主，以及主接触我们的器官、中心。因此，罗马八章六节说，心思置于灵，乃是生命和平安。

今天仇敌的攻击是在我们的心思里。我们的心思很难专注于主。心思正确的方向乃是向着主，但仇敌引诱我们的心思转向主以外的事物。无论一事物是好或坏，都是一样的。当我们的心思置于主以外的事物，我们就遭受攻击。所以，我们都必须学习悔改；在属灵的语言里，悔改的意义是转变心思。

我观察夫妻在蜜月之后，随之而来的通常是“醋月”。甚至作为基督徒的丈夫越想到他的妻子，就越厌恶她。他越这样想，撒但就越尽全力攻击他的心思，将他的心思转向主以外的事物。有时撒但攻击丈夫对妻子的心思，或攻击他对某位弟兄或其他事物的心思。我再说，每当我们的心思置于基督以外的事物，我们就已经在攻击之

下。我们若知道秘诀，就会立刻悔改。当我们左思右想我们妻子的一件事时，我们应当立刻说，“主，赦免我。我将我的心思转向你。”这就是悔改。姊妹也是一样。许多作为基督徒的妻子越思想她们的丈夫，就越苦闷。姊妹们若学习功课，每当她对丈夫有这样的思想时，就要立刻悔改；也就是说，她要将她的心思从她的丈夫转向主。这样她就会蒙遮盖，也会蒙拯救。

我盼望主使你们清楚，心思乃是战场，我们需要负责一直悔改，把我们的心思转向主。即使我们去百货公司时，撒但也会利用许多东西吸引我们的思想。那时，我们必须立刻悔改，将心思转向主。这是我们必须应用在我们日常生活的原则。悔改、心思转向主，乃是不断得救的重要步骤。我们必须学习这事。你若问我，我在这些年间所学会最实际的功课是什么，我会说，就是一直将我的心思转向主。许多“消息”会传到我们这里，有批评、反对和许多事。

这一切事攻击并打岔我们，使我们离开主。我们必须学习一直将我们的心思转向主。早晨我们必须悔改，中午我们必须悔改，晚上我们必须再悔改。我们必须一直悔改，而悔改的意思就是将我们的心思转向主。

我们必须学习功课，一直将我们的心思置于主。我们不该争论，也不该讨论。我们越争论，越讨论，就越受打岔离开主。我们只该将我们的心思转向主。也许有人来问我们，要我们解释这件事或那件事。我们若学会功课，就绝不会作答。我们只要说，“弟兄，让我们祷告。”有时，狡猾的仇敌会引导这个人说，“我知道你的方式就是告诉我要祷告。祷告是什么意思？”我们若试着解释祷告的意义，我们就上当了。反之，我们应该学习将我们的心思转向主，也帮助人将他们的心思转向主。

我们越争辩，就越有可争的。我们可以争到明天这个时候。有一次我和一些弟兄们与某一个人有十小时的长谈。我们完成了什么？后来我向主悔改，自己也后悔。我太愚昧，浪费了时间。我只该去睡觉，不需要谈论、争吵和讨论。那只会带进更多意见、更多攻击、更多毒素和更多死亡。

我们都必须学习这基本、实际的功课：一直将我们的心思转向主。然后当我们的心思转向主时，我们的心思就得着更新。想想我们得救时的悔改，单单借着那一次悔改，我们得着多少更新！我们越悔改，我们的心思就越更新；也就是说，我们就越变化。我们应该忘记一切的想法、争论和理论。这些是从外面的仇敌来的。我们必须学习在里面将心思转向主。这样，我们就要遇见主；我们的心思自然而然就更新了，我们全人，我们的魂，也逐渐地得着变化。我们的魂乃是在这样的方式里得救。今天我们的魂是堕落、属地、象鬼、属鬼魔的。我们的魂与魔鬼调和；所以，我们的魂需要炼净。彼前一章二十二节上半说，“你们既因顺从真理，洁净了自己的魂。”我们的魂得救并炼净脱离撒但的惟一正确之路，乃是心思转向主。这样，我们的魂就蒙拯救，脱离与仇敌撒但的混杂，而有所变化。

雅各书三章八节说，“惟独舌头没有人能制伏，是不止息的恶物，满了致死的毒气。”达秘新译本说，“满了带来死亡的毒气”。舌头为什么不能制伏并勒住？因为心思有太多思想。心思满了思想，舌头就表达出来。思想象电，舌头象风扇的扇叶。电流流通时，扇叶就旋转。舌头满了带来死亡的毒气，因为舌头传达象毒箭般的思想。许多时候，当人包括信徒和不信的和我说话时，我只是仰望主，说，“主，遮盖我。”我不要思想的箭射进我里面。那带来死亡的毒气。

为了管制我们的舌头，我们必须学习功课，将我们的心思转向主。除非我们的心思转向主，否则我们无法管制我们的舌头。当我们有真实的悔改时，我们的舌头就“割除”了，受了割礼。我们也许努力管制我们的舌头；然而若没有真实的悔改，即使我们早晨管住了，下午仍会爆发。当我们有真实的悔改，将我们的心思转向主时，这个心思的转变会使我们的舌头安静下来。

这不仅是道理；我是从经历里说的。我们的心思越转向主，我们就越成为寡言的人。我们没有多少要说的。我们若有什么要说的，所说的也是出于主的，是带来生命，而不是带来死亡的；是满了生命的话，不是满了死亡的话。但是当我们的心思被仇敌占据，我们就无法管制我们的口。我们需要悔改。从我们的经历里，我们都同意，我们越将心思转向主，我们就越安静。我们只能说赞美主，并见证祂恩典和怜悯的话。然而对于其他任何人，我们都没有什么可说的。我们将心思转向主时，我们在说话上是安静的，在祷告上却很有能力。

以上这一切事都与心思有关。我的言语和表达很有限，但我仰望主，使你们清楚这事。这是属灵争战的一部分。我们要打更美好的仗，就必须认识心思是今天的战场，并且我们没有别的路可以保护并遮盖心思，只能将心思一直转向主。主以外的一切事物，无论是好的，或是坏的，我们不在意。我们只在意一件事，就是主自己。所以，我们将我们的心思转向祂。这样，我们就得着保护。不仅如此，我们也在心思里得更新，我们的魂也得着变化。自然而然的，我们的口就受割礼，我们会安静下来。舌头会绝对地受管制，因为源头已经消失了。“电”源切掉，“扇叶”就停止转动。我们必须学习这功课。这样，我们就会在灵里有能力。

请记住，我们的魂是堕落、象鬼、属鬼魔的。因此，我们的魂需要我们借着将心思就是魂的领先部分转向主，而蒙拯救。我们里面必须一直将心思转向主。这样我们的心思才会得更新，全魂也受影响；也就是说，全魂会得着变化，我们的魂会得救。为什么我们必须读主的话？因为栽种的话，就是种到我们里面的话，帮助我们将魂从灵分开，而魂越从灵分开，就越得救。我们绝不该让我们的灵留在与魂的混杂里。

第十三章 借着读主的话并祷告接触主

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

提摩太后书三章十六节上，约翰福音六章六十三节，歌罗西书三章十六节，以弗所书五章十八至十九节，马太福音四章四节，耶利米书十五章十六节上，约翰福音五章三十九至四十节。最近弟兄姊妹一直在操练守晨更，学习如何借着读主的话并祷告接触主。在本篇信息里，我不要给你们更多的知识，反之，我要着重这个操练，并印证这操练是对的。读主的话并祷告，在我们属灵生命上绝对是需要的。

有许多处圣经节给我们看见，神的话是什么，得着神的话正确的路是什么，以及如何接受神的话并应用在我们身上。提后三章十六节上半说，“圣经都是神的呼出。”“神的呼出”乃是本节希腊原文的直译。圣经都是神的呼出，是从神自己呼出来的。我们都知道神是灵。凡从这位是灵的神所呼出来的，必定都是灵；这是合乎逻辑的。因此，我们有约翰六章六十三节说，“赐人生命的乃是灵，肉是无益的；我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”祂所说的话是灵，因为祂就是灵。祂所说的话乃是从祂呼出的，任何从祂呼出的东西必是灵。圣经都是神的呼出。在希腊原文里，灵与“气息”和“空气”是同样的字。这是很有意义的。根据提后三章十六节和约翰六章六十三节，我们知道神的话乃是那位是灵之神的呼出。

神在圣经里所说的话，都是灵。另有两处经节证明话和灵实在是一。歌罗西三章十六节说，“当用各样的智慧，让基督的话丰丰富富地住在你们里面，用诗章、颂辞、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感歌颂神。”以弗所书和歌罗西书是姊妹书，这两卷书有许多事都是相同的。以弗所五章十八至十九节说，“不要醉酒，醉酒使人放荡，乃要在灵里被充满，用诗章、颂辞、灵歌，彼此对说，从心中向主歌唱、颂咏。”歌罗西书说，我们借着让基督的话丰丰富富地住在我们心里，而唱出诗章、颂辞、灵歌；以弗所书说，我们借着在灵里被充满，而唱诗章、颂辞、灵歌。我们比较这两处经节就晓得，话就是灵。正确地被话充满，意思就是在灵里被充满。只有主话的知识，却没有在灵里被充满，这是不对的。让话住在我们里面，需要我们在灵里被充满，因为话就是灵。

当我们得着话时，如何知道我们是在灵里被充满？我们若只在头脑里记住话，我们就不会唱诗，但当我们得着话作为灵充满我们时，我们就自然而然地唱出诗章、颂辞、灵歌。诗章是长的诗。我们不该说我们有太多长篇的诗章。我还不满意我们诗歌的长度。我想要写一首超过一百节的诗歌，好象诗篇一样。诗篇一百一十九篇有一百七十六节，由二十二个段落所构成，每一段落有八节。一般来说，颂辞不太长，也不太短，而灵歌是短的，好象副歌一样。当我们得着作为灵的话充满我们，自然而然的我们就唱诗章、颂辞、灵歌。当我们唱诗时，我们是操练心思或是操练灵？记住主的话是操练心思，但用主的话唱诗乃是操练灵。我们应当学习唱，而不只是记忆。

马太四章四节说，“耶稣却回答说，经上记着，‘人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。’”按照这节圣经，神所说的话不仅是神的气息，更是喂养我们的食物。因着我们有身体，我们需要物

质的食物，但除了身体之外，我们还有灵，所以我们需要属灵的食物。属灵的食物就是神自己，得着神自己的路乃是借着祂的话。神是灵，祂所说的话乃是作祂气息的灵。再者，神在这话里作我们的食物。因此，我们需要接受神的话——

不只当作知识、指导或教训，乃是当作食物；不是当作“菜单”，乃是当作“餐点”。我们到餐厅去不是为了菜单，也不是最注意菜单。然而很可惜的，许多时候我们到圣经跟前来得“菜单”，而不是得食物。我们必须学习来到主面前读主的话，为着得着食物，而不是为着知识。

耶利米十五章十六节上半说，“……我得着你的言语，就当食物吃了；你的言语，是我心中

的欢喜快乐。”如果我们不知道如何吃主的话，我们如何能享受主的话，如何能为着主的话并因着主的话心中欢喜快乐？我们必须知道如何吃主的话。当我们得着主的话，我们不该只是明白，乃是要吃，好使主的话成为我们的欢喜快乐。欢喜快乐含示歌唱；我们里面有快乐，外面就唱出我们的欢乐。

在我基督徒生活的第一个阶段，大约是七年的时间，我受到许多教导，不仅阅读主的话，也借着运用我的头脑查考并研究主的话，好得着话的字句知识。我没有受教导如何吃主的话，或借着操练我的灵应用主的话，我从来没有听过人这样作。这一阶段过后，靠着主的怜悯，我知道对待主话的不同方式；这方式就是操练灵，在我们的灵里应用主的话，这就是吃主的话。

许多人多年读主的话、研究主的话，但我不是说到接受主话的老路。我乃是说到我们当中弟兄姊妹得帮助所领会的新路。我们中间有些人也许不太知道，或者只知道一部分，却不够充分。我愿意使你们清楚这事，好使我们能得着正确的路来每日应用主的话。在伊甸园里有两棵树，生命树与善恶知识树。没有圣经的启示，我们绝不能领悟善恶知识树是消极的，它将死亡带给我们。然而，圣经清楚告诉我们，这树带进死亡。林后三章六节证实这事，这节说，“字句杀死人”。这里的字句仅仅是知识，就是字句里的知识。字句杀死人，那灵却叫人活。当我们接受生命树，我们就得着生命；但是当我们接触知识树，我们就有死亡。一本圣经，对我们可能成为两种书：知识的书或生命的书。圣经对我们若是知识的书，那就杀死我们，将死带给我们。

这本书如何成为知识的书，如何成为生命的书？我要告诉你们秘诀。我们若仅仅操练头脑来读、研究、背诵并记在心里，这本书就百分之百对我们是知识的书。但有另一条路来接触并应用这本书。这条路就是：不仅操练心思，更操练我们的灵。当然我们必须读圣经。我们必须用我们的眼睛，就是我们的身体。当我们用作为我们身体肢体的眼睛来读主的话，魂的心思就自然而然地领会。然而，还不止于此。在这之后，我们必须操练我们的灵。当我们操练我们的灵，接触并应用话，圣经就成了生命的书。这本圣经对我们到底是知识的书还是生命的书，在于我们是操练心思还是操练灵来接触圣经。我们若只操练心思，这本书就成了知识的书。这样，圣经对我们就没有助益；反之，圣经杀死我们。然而，我们若操练我们的灵来接触圣经，圣经自然而然的就是生命的书，不断地滋养我们。

约翰五章三十九至四十节说，“你们查考圣经，因你们以为其中有永远的生命，为我作见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。”犹太人，特别是经学家和法利赛人，花许多时间研究圣经。然而，他们不肯到主耶稣这里来。这意思是，他们只运用心思接触写出来的话，想去了解；他们不肯运用他们的灵来接触主。因此，圣经成了知识的书，杀死他们。犹太经学家和法利赛人认识圣经，但他们被圣经杀死。他们没有得着生命不断地滋养他们，因为他们用错器官。他们只用头脑，却不运用他们的灵。

让我们应用这原则。每当我们来读主的话，首先我们必须明白，圣经必须是生命的书，不是知识的书。圣经不是知识，乃是属灵的食物。其次，当我们来读圣经时，我们不该仅仅想要得知识。反之，我们必须定意来得一些属灵的食物。是的，圣经写出来了，也印成白纸黑字。但我们必须领悟，圣经不是普通的著作，乃是从神自己呼出来的。圣经是作为是灵之神的气息，要作我们的食物。因此，我们来到圣经跟前，不是要得着一些知识，乃是要得喂养。我们不该说我们已经知道这些事。我们也许知道了，却没有实行。我们必须彻底、清楚地明白，圣经对我们乃是食物，而不是知识，所以我们来到圣经跟前，不是为得知识，乃是要得喂养。

就着我们在话里所领会的祷告

因着圣经是白纸黑字写成的，我们必须去读。赞美主！祂给我们造了两只眼睛用来读，又给我们造了心思来明白。因此每当我们读时，自然而然领会一些事。有些人也许说，许多时候他们不明白他们所读的。这是真的，但我们仍然明白一些。我们也许不领会我们所读的所有经节，但我们领会一些。十八节当中，我们也许领会一节，或者至少一句话。我们不要去管我们所不明白的。我们应当顾到我们所领会的，并且不受试诱想要用心思明明白更多。我们若单单读主的话，自然而然就领会一些。我们可以用吃鸡肉来说明。当我们吃鸡肉时，我们不管骨头。反之，我们只管嫩的部分。我若只吃好吃、嫩的部分，我们就能享受鸡肉，而忘记骨头。这样，我们就得滋养。没有人愚昧到一个地步去啃骨头。谁啃骨头，至终就是疲倦饥饿。

圣经的任何一章、任何一段、任何一部分，我们只该读，明白我们所明白的，不要试图领会得更多。然后，我们就不该等待。我们应该立刻将我们所领会的转成祷告，我们越这样作越好。借着祷告我们所领会的，并用我们所领会的祷告，我们就吃主的话。我们就操练我们的灵，借着主的话从主得喂养。我们必须学习这样祷告。

我们可以用任何一章来说明借着主的话从主得喂养。使用约壹一章这样的章节是很容易的，所以为着我们的说明，我们选一章比较难的，就如提多书二章。一个新得救的人，一个姊妹，即使她先前不知道提多书在哪里，也可以来读提多书。她也许翻到第二章读第一节：“至于你，要讲那合乎健康教训的话。”她不知道健康的教训是什么，所以她往前到第二节：“劝老年人要节制适度、庄重、清明自守，在信、爱、忍耐上都要健康。”她也不知道这些辞是什么意思，只知道一点关于爱的事。她读第三、四节：“劝老年妇人也是一样，在举止行动上，要和有分于圣事的人相称，不说谗言，不被酒奴役，将善美的事教导人，好训练年轻的妇人爱丈夫，爱儿女。”这时，这位姊妹领会了一些。她得着印象说，要爱她的丈夫和她的儿女，所以，她立刻

将这两点摆在祷告里。她祷告说，“主啊，你知道我不能爱我的丈夫。我们结婚许多年，但我们一直争吵。我作不到。”她这样祷告，向主敞开自己。当她祷告时，主这灵就在她里面分赐一些东西到她里面。即使她从前没有听过这样的祷告，她仍然能够祷告说，“主啊，我没有爱，但你就是这爱。你是我能爱我丈夫的爱。主啊，充满我。当你充满我，我就被爱充满，自然而然我就借着您、凭着您、同着您并在您里面爱我的丈夫。”

当我们学习这样祷告时，圣灵就要教导我们许多好的祷告。这样，我们就把自己祷告到主里面，我们也将主祷告到我们里面。在前述的例证里，我们可以往前祷告第二点，关于爱儿女。这时，我们要向主敞开，我们要操练我们的灵接触祂。不需要花时间运用我们的心思来读，来领会。我们需要停下运用心思，而借着操练我们的灵敞开自己。这就开了门，铺了路，给作为那灵的主更多机会进到我們里面。再者，我们要学习以美妙、生命的方式祷告。

我们不需要匆忙地读完定量的圣经节。我们只该祷告我们所领会的点，直到我们觉得负担过去了。然后我们就可以祷告说，“主啊，现在我必须走了。”我们也许停下祷告，但我们会领受一些东西。

我作基督徒超过五十年了。即使到现在，我还是不知道用什么适当的言语来发表我所学得的。然而，我可以这样来说明。圣经中所有的诫命——旧约和新约里的一

都是主自己。要爱你的丈夫，这是一条诫命，但这诫命是主自己。若这不是主自己，而仅仅是字句的诫命，就杀死人并定罪人。这绝不能帮助人，或滋养人。我们应当告诉主：“主啊，这要爱丈夫的诫命必定是你自己。所以，主啊，我不要离开你而接受这话，我必须接受你作这话，我必须与您一同接受这话。主啊，如果你不进到我里面，如果你不将自己分赐到我里面，那么即使我似乎遵守了这话，我仍然不能爱我的丈夫。主啊，我所需要爱我丈夫的爱必须是你。你必须进入我里面。我不仅仅是接受这诫命；我乃是接受你作这诫命。”我们如何能接受主作诫命？乃是借着祷告我们所领会的。我们这样祷告时，我们就将主吸取到我们里面。

我们不该单单顾到话。反之，当我们顾到话时，我们必须顾到主。当我们顾到任何一条诫命时，我们必须同时顾到主，使主与祂的话是一。正如我们所说明的，一个作妻子的也许与丈夫争吵了许多年，然而后来她成了基督徒。她爱主到一个地步，她知道她应当读主的话。当她读到提多书二章，说到她应当爱她的丈夫和儿女，她就受这话感动。然而，她只将这话记在心思里，并决定从那天起遵守主的话，这是不够的。如果她只这样作，她所作的就只是一种宗教，不是一种救恩。甚至中国人的孔子教训，也几乎象这样。这是错的路。

正确的路乃是当我们读这话时，我们领悟主绝不能与祂的话分开。每一句主的话都是从祂自己所呼出的。主的话乃是活的主的气息。一切的诫命都必须是主自己。因此，我们将这话带

到主面前，用这话祷告，也就着这话祷告。我们借着这话接触主，借着接受这话、祷告、赞美、感谢并仰望主，而花时间与主在一起。这样，我们好象是将主的话接受到我们的脑子里，但更是将主吸取到我们里面。我们不需要定意爱我们的丈夫。我们读主的话只要就着我们所领会的祷告主，就将祂吸取到我们里面。至终，主就要充满我们，我们也自然而然、不知不觉地爱我们的丈夫。我们爱他是因为我们吸取主，并被主充满。譬如说，我们早晨若用二十分钟祷告关于爱丈夫和儿女，我们就不仅被主的话充满，也被主自己充满。这样主自己在祂的话里，就成为我们的爱。

读主话彻底翻转的路乃是祷告。祷告你所领会的每一句话。你若不明白那一点，就忘了那一部分。圣经太丰富了。有些朋友带我去美国的超市，他们对我说，“李弟兄，你看美国多么丰富？看看这超市多大，有多少东西在这里。”我告诉你，圣经比超市还大，比美国还丰富。圣经里有太多的东西。我已经在这本书上花了四十多年的功夫，但今天我仍然不明白许多东西。一天过一天，有许多东西对我是新的。因此，不要受试诱去明白更多。美国的超市不贫穷，你不需要寻找东西；那里有许多东西，你只要拿起来。同样的，你只要来到圣经这“超市”的任何一个角落，伸出你的手，你就得着东西。

我们读主的话不该仅仅读那些话而已。读主的话正确的路乃是，一旦我们明白一些，我们就该摆进祷告里。我们不该花时间读，过于花时间祷告。反之，我们应当祷告多于读。我们必须学习改变我们的路。

有些人也许说，他们不太懂圣经。赞美主，你不太懂圣经。我怕有许多人似乎懂得太多了。我向你保证，借着用祷告接受主的话，只要五年，圣经对你就非常开启。你会以活的方式认识这本书。你头一次读圣经时，也许懂得不多；但你仍然懂一点。然而，第二次读时，你就懂得更多；第三次读时，你又懂得更多。即便如此，我要建议你不要想懂得更多。反之，你总要更多地祷告。

我们实在需要每天至少花半小时与主在一起，特别是没有建立这样实行的新人和青年的信徒。我建议你们在早晨有一段时间，但若早晨不方便，你就用别的时间。然而，最好的时间是早晨。若是可能，你必须建立这样的习惯，每天至少花半小时亲近主。把这事作成你最高的规律。在这段时间里，只要读主的话，自然地领会这些话，但要花大部分的时间祷告。不要试图读太多，明白太多。反之，总要花多而又多的时间祷告。我不是说你要把许多事项带到主面前。反之，你只要照着你所领会的祷告。至于你的需要，让主来顾到。我们有应许说，我们若先寻求祂的国和祂的义，我们的父要顾到我们一切所需用的。你必须站在这应许上。只要寻求主自己，寻求祂的国并寻求祂的义。然后忘记你的需要，而让主来顾到你的需要。我们需要花时间阅读、明白并祷告主的话。这样作，我们就将主吸取到我们里面，并以活的方式将主的话应用在我们身上。这样，我们就被主自己所滋养。我们所接受的诫命将是主自己，这样作对我们是简单的。爱我们的丈夫是简单的，自然而然的。这事不是一种负担或仅仅是诫命，乃是一种享受。我们会享受主而且爱丈夫；这不是我们，乃是主借着我们爱我们的丈夫。

我们必须学习改变我们读主话的方式。十五年前，我不敢这样告诉人。然而今天我全然地确信，这是正确的路。不要说这太慢，或说，这要花二十年才能读完整本圣经。把这事交给主。用这方式，我们就认识主的话更多、更深，并且我们要更丰富、更活地享受主的话。我们何时读完圣经？把这事交给主吧。你只要天天来到主话跟前。不要问说，“我何时尽尝美国的丰富？”我们不能吃尽一切的丰富，因为太丰富了。你只管得着滋养。得滋养，你就长大并刚强。同样的原则，每天学习至少花半小时与主在一起。在这半小时里，不要为别的事祷告，就如召会、福音、工作或事奉。忘记其他的一切。我们需要先借着主的话从主得喂养，接受主的话作生命和食物。我们需要学习如何操练以这活的方式来读主的话。我没有信心我们众人都会操练这事，所以我仍然担心。你能不能答应自己并答应主，从今天起你要操练这种读法，每天花半小时与主在一起，打开祂的话来读，有一点领会就摆在祷告里，祷告越多越好？我们若这样向主敞开，圣灵就会感动我们祷告，祂要给我们活的发表来祷告。这样，我们无论祷告什么，都是我们的滋养。借着这种祷告，我们就吸取主到我们里面，并应用主的话作我们属灵的滋养，使我们能够长大。

有时我们需要唱诗，这就是为什么我们需要诗歌。为着正当基督徒的生活，我们不仅需要圣经，也需要一本诗歌。这就是为什么我们花许多时间预备我们的英文诗歌本，其中包含一千零八十首。我鼓励召会在每一个聚会中学一两首新诗歌。然后我们该花时间，个人或二至六人一起唱诗歌。每次读经祷告之后就唱诗，这是正确的。我们不仅该用合于唱诗规矩的音乐来唱，也该从我们的灵里来唱。我们应当用灵唱诗歌。我们学诗歌时，可以选那些符合某些经文意义的诗歌。然后，我们能用正确的诗歌去唱出我们的光景。这样唱诗就能激起我们的灵。因此，我非常期待完成我们的诗歌本。这对我们是很大的帮助。

我要鼓励弟兄姊妹操练两件事，严格来说，就是一件事。首先，我们每天应当花半小时亲近主，不是为我们的需要、召会、福音或工作祷告，乃要从祂的话得喂养。第二，每次我们从主的话得喂养，就该唱一首合式的诗歌，与我们的祷告、我们的领会以及我们所得的喂养配合。我们每天应当操练这两件事。

最要注意操练灵

在本篇信息里我们清楚地看见，神的话是神的呼出，作我们的食物和饮料。我们必须学习如何借着操练我们的灵来接受神的呼出。操练我们的灵之路，乃是将我们读经所领会的转成祷告。这样，当我们向圣灵敞开时，祂就赐给我们许多新的经历和发表。许多时候当我们这样祷告时，就很容易被圣灵充满。我们若这样作，我们就得享筵席，就是丰富的滋养。我们若有时间，可以在当天再作一次，享受另一餐。然而，我们应当至少一天吃一餐。忘掉读主话的老路。接受这条操练的新路。不要管你的圣经汇编，只要简单地接受主的话。打开圣经，一卷一卷、一章一章、一节一节地读，不要跳着读。只要一直读。然后，当你领会一些时，就摆进祷告里。不要管这要花多少时间。只要祷告，让圣灵有自由的通路进入你里面。不要设立规条说，你每天早

晨必须明白多少项目。只要向主大大敞开自己，把领会的事交给主。要学习这条路。

关于我们是否应当大声祷告，我不定规条。我们所作的在于两件事，我们里面的圣灵和外面的环境。如果圣灵引导我们跳，我们就跳。如果圣灵引导我们喊，而环境许可，我们就喊。但如果我们喊太大声，可能有人要把我们赶出公寓，那就不对了。

宇宙中每件事都有原则、自然律。原则上，一个人很难默祷，很难维持无声的祷告。至少对我来说是难的，我必须出声发表一些话。我们要持续祷告，可能必须发声。然而我再说，不要弄成规条。这在于圣灵。我们若向主敞开，圣灵就要引导我们释放灵，若是环境许可，祂就要引导我们大声祷告。然而最重要的事情是，要读、要有所领会并祷告。

我们有体、魂和灵三部分。特别在读经的事上，我们必须操练这三部分。我们用身体的眼睛去读，用我们魂里的心思领会，而用我们的灵祷告。大多数的基督徒只作到读和领会。至终他们被杀死了，他们也杀死别人。因着他们知道那么多，他们就被定罪，并且他们也定罪别人。我们越这样读经，就越知道如何定罪别人。因着我们接受了善恶知识树的果子，我们的眼睛就开了。这就可用以杀死别人，定罪别人，并批评别人。当我们来到信息聚会中，一位弟兄翻到创世记二章，我们也许说，“我知道，他要讲到两棵树。”这是因为我们有知识。然后，我们就带着批评的灵来听，我们就会被杀死，我们也会杀死别人，并且我们会散播许多死亡。我们必须突破这限制。我们必须进入灵里，不只阅读并领会，更要祷告。

我们应当运用眼睛读白纸黑字。自然而然的，我们不必运用我们的心思；我们的心思已经用得太过分了，我们的心思太活跃了。甚至当我们睡觉时，我们的心思仍在许多梦里活动。我们太会作梦，太运用我们的心思。我们不需要运用我们的心思，因为当我们读时，我们自然而然领会一些。然而，我们要借着祷告全心注意操练灵。

要学习这条新路。这样，圣经对你就是活的，是一本生命的书，是真正的生命树。一天过一天，我们要坐在这树荫下，享受一切的果子。我们不会被杀死，也不会杀死别人。我们不会被定罪，也不会定罪别人。反之，我们要得滋养，好使我们能滋养别人。要学习这样读经。我们若都操练这样读经，召会就会变得非常丰富、得加强并被建造。我们要变得非常丰富，以滋养人。我们要得着生命的滋养，而没有死的字句知识。愿主怜悯我们，拯救我们不再寻求字句的知识，使我们能接受话作生命的滋养。我请求你们接受这话并付诸实行。

第十四章 在话和祷告上受平衡

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

提摩太后书三章十五节，二章二节，歌罗西书三章十六节，四章十六节，诗篇一百一十九篇一百四十七至一百四十八节。

前面读经部分的经节给我们看见，如何平衡地顾到主的话。诗篇一百一十九篇一百四十七节提到早起说，“我趁天未亮呼求；我仰望了你的言语。”有些英文译本，如新美国标准本，将头一句译为“我在天亮前起身呼求”。

对于前一篇信息论到操练灵读主的话，接受主的话作食物，人会有两种反应。这是因为我们中间至少有两类的人。一种反应是说，“阿利路亚！赞美主！这释放我们脱离重担和捆绑。”然而，另一种反应是被那篇信息所搅扰。那些受搅扰的也许没有说什么，但他们的头脑在转，他们问说，“不需要明白主的话了么？不需要领会圣经了么？”我与这两种弟兄姊妹都表同情。

请想想我们有几个耳朵。我们有两个耳朵，各在我们头的两侧。是一大一小么？不，乃是一样大小。同样的，我们有两个同样大小的眼睛，两个同样大小的鼻孔。我们也有两个肩膀、两只手臂和两只手，各在一侧。这些肢体都是平衡的。我们站得稳定而坚强，因为我们有两腿两脚。我们受造若只有一条腿、一只脚，我们就不能站太久，并且很容易摇动。然而，我们不摇动，因为我们用两条腿，而不是用一条腿，才得到平衡。我们几乎能够应用这原则在每一件事上。在宇宙中，几乎每一件事都有两面，这是平衡的原则。

在读主的话与祷告接触主的事上，我们也有这个平衡。有些人说，早晨是来就近主话并祷告最好的时间，有些人说晚上更好。在这事上也有平衡，我们需要晚上来平衡早晨，早晨来平衡晚上。在前一篇信息我着重地说，我们不该运用心思，乃要运用灵来祷告我们在主话上所领会的。我这样说，是因为基督教里的人不平衡地朝一个方向走得太远了。这就是为什么我们首先必须尽所能地将人带回来。

许多弟兄姊妹在顾到主的话上，朝一个方向走得太远了。在基督教里，许多人不在意神的话，所以他们是死的。然而，有少数基督徒太过顾到主的话，以致不平衡。他们的圣经里有许多注解和不同颜色的记号。我也有许多象这样的圣经。一面说，这是好的，但就另一面说，这不是很好。许多人因着这样来就近圣经，就受了破坏。何西阿七章八节说，“……以法莲

是没有翻过的饼。”烹调的姊妹知道，她们烤饼时必须翻饼。烤饼是好的，但把一面烤得太过，就把饼弄坏了。有些年轻的信徒，以他们圣经中的批注和记号为傲，并且喜欢以此夸耀。然而，那些记号只显示他们如同饼一样，有一面烤得太过了。他们太过运用他们的心思阅读并理解圣经，那会破坏他们。

烹调是需要的，但必须正确。一面烤得太过，就会破坏饼。你是否知道你有一面烤得太过了？你也许读得太多，但祷告不多。主的话你知道很多，但你祷告主的话没有那样多。你也许运用你的心思读主的话、领会主的话、研读主的话，并且查考主的话，甚至探索主的话

，但你也许不太运用你的灵祷告。因此，你是不平衡的。你在主的话这一面烤得太过了。

有些基督徒不读圣经，摆在书架上。他们不碰圣经，甚至不带圣经去聚会。他们是这种的不平衡。然而，某些人，特别是那些只烤一面饼背景的人，他们的圣经也许有许多记号和批注。他们思想、考虑并默想经节。他们是另一种的不平衡，他们也许需要把他们的圣经换成一本新的、干净的、没有记号和批注的圣经。我再说一次，烤饼不仅是对的，也是需要的，但一面烤得太过，就是错的。这是“没有翻过的饼”。

我们花了几个小时阅读、研读、查考并研究主的话？我们花了几个小时祷告？在我们基督徒的生活里，如果我们花了一万小时阅读、研读、查考并研究主的话，但只用一百小时祷告，我们就是负债的。我们在一边有盈余，却在另一边有负债；这是不平衡的。如果有人说，他花了一万小时读经，花了一万一千小时祷告，我就要为此赞美主。这有了一点不平衡，但这是盈余一千小时，不是亏损一千小时。但有些弟兄们没有渴望、没有负担、也没有“约束”；他们是百分之百的“释放”、“自由”。他们的账户是空的，没有盈，也没有亏。他们说，带了圣经又要带诗歌本太麻烦了，但他们既不带圣经，也不带诗歌本。

我们若对主认真，我们若寻求祂，爱祂，渴望认识祂，我们就需要有两路来顾到祂的话，我们也需要有两路来祷告。顾到主话的第一条路，乃是来得主话的喂养，就是接受主话作食物。这是基本的、重要的事。我们可以这样来说明阅读和喂养：我们要吃，首先就必须去超市买食品，然后烹调。之后，我们必须坐下来吃。买食品是一件事，吃是另一件事。买食品和吃食物，哪一件更重要？一面说，我们若没有买食品，我们就没有东西吃；另一面说，光买食品却不吃，那就没有意义。正如我们的两只耳朵同样重要，买食品和吃食物也同样重要。

这样，为什么我在前一篇信息着重吃主的话？这是因为今天基督教不平衡的光景，甚至在我们中间也可能是如此。我们有一面太过了，只是“买食品”，却没有吃食物。然而，在本篇信息里我要着重买食物和预备食物。我们要有正确的吃，就必须购买并烹调。换句话说，所有的弟兄姊妹都需要学习如何阅读并研究主的话。

一个想要过正当基督徒生活的正确基督徒，每天需要两次来顾到主的话，一次是为着吃，另一次是为着研究和学习。第一次是在早晨吃主的话，另一次也许在中午、晚上或夜里。这事对于年幼的基督徒，就是刚开始寻求主的新人，尤其是需要的。三十多年以前，我受到帮助说，我需要有兩本圣经，一本是干净的，没有记号、批注或图表，另一本有批注。早晨我们来接触主，吃主的话时，我们应当用干净的圣经。另一个时候，当我们研读主的话时，我们应当用有记号、批注、图表的圣经。

在圣经里，有些经节论到第一种就近主话的路。在前一篇信息里我们看见，有些经节告诉我们，神的话是我们灵的食物。耶利米十五章十六节上半说，“……我得着你的言语，就当食

物吃了”；提后三章十六节上半说，“圣经都是神的呼出”。这是一面。另一面，在本篇信息开头的读经部分，有些圣经节，如提后

三章十五节说，“并且知道你是从小明白圣经；这圣经能使你借着相信基督耶稣，有得救的智慧。”在歌罗西三章十六节使徒告诉我们，要让基督的话丰丰富富地住在我们里面；在四章十六节他鼓励在歌罗西的召会读他的书信，并叫别的召会也读他的书信。在这一面，我们必须学习研读主的话。

我们要更好地研读主的话，就该安排一条路，一年内把整本圣经读完一遍。这需要一天读三章旧约、一章新约。但在主日，我们可以不读新约，而复习已过六天所读过的。这是因为一年有三百六十五天，但新约只有二百多章。这不是很难的工作。我们若渴望这样作，我们就能作到。读一章圣经大约要五分钟，最多八分钟。你可以读创世记一章来作试验，五分钟就能读完一整章。这意思是，只要半小时就能读完四章圣经。我建议青年弟兄姊妹买一本口袋型圣经，或者口袋型圣经太厚，就买一本圣经，按各书卷拆开来。譬如，你可以只带创世记在口袋里，当你等人时，打开来读几章。这能节省你的时间。

我们若有心这样作，我向你保证，我们必定能作到。我们不该说，我们太忙了。我们并非忙不过来。有些弟兄们把一章圣经摆在面前，在吃饭时享受这一章。这不伤害他们的消化，反而有帮助。我们有路能实行出来。一个青年信徒若在我的训练之下，我会要求他一年读经一遍。

每天早晨，我们应当花半小时在主的话上得喂养。在这段时间我们不该读太多。我们只该读主的话，并照着我们所领会的祷告。这就是吃主话的路。然后每一天我们需要另外半小时读三章旧约、一章新约，并在主日用几分钟复习已过一周所读过的。甚至在这种读经里，我们也该保持平衡，不要想懂得太多。我们若读三章旧约、一章新约，就不该受试诱要读得更多。受试诱读得更多，并没有帮助；这只会叫我们把一面烤得太过一面焦了，而另一面没有熟。反之，我们应当持守规律：读三章加一章。我们用五至八分钟读一章时，我们就能有些学习。在此我们要再次应用这原则：我们若有些地方不明白，就让它过去。我们若明白一段话就明白，若不明白就不明白；让它过去，不要花太多时间在那里。然而，我确信我们会明白一些，我们可以自然地记住我们所明白的。我们读过一章，就会得到那一章的大意、概论。然后，我们也能记在心里。同样的原则，我们不该想要记住过于我们所能记住的。我们若读过，自然而然就会记住一些东西。长久下来，这会对我们有所帮助。我们若操练这两种读经，从主话得喂养的读，以及求领会的读：一年后，我们就要成为很好的基督徒。我们将有正确、真实的认识，并在生命上充分地长大。这是顾到主话平衡的路。

有些人也许仍然说，他们太忙了。我同情他们。我承认有些人很忙，但他们仍然每周有节假日。他们在节假日期间，可以尽可能补上每天三章加一章的进度。有人若有一周太忙，没有时间读任何圣经，这样他就落后了二十七章，但他在下一周会有一天的节假日，他就可以读这些章节。这很容易。我比你们许多人都年长，所以我多年的阅历容许我说这话。许多亲爱的圣徒读属世的书籍，如报纸、杂志，比读圣经花更多的时间。因此，说我们没有时间，乃是谎言

。我们若有心，就能作到。我们若愿意，我们就能。我们没有二十分钟么？我们当然有。

若是可能，我们该买史壮的经文汇编，或者杨格氏汇编。我们也该买一本好一点的圣经辞典，和一本有逐字对照翻译的希腊文新约。我们需要这些工具书。然而，我们不该失去读四章圣经的时间。我们需要天天守住进度。我们若没有读完四章圣经，我们就有所损失。有时在四章圣经里有一些特别的用语，如“和好”。我们不需要立刻去查辞典，那会浪费我们的时间。我们只该记住这辞。然后在一周末了，我们可以查汇编或辞典，找出意义。得着领悟乃是为着长远之计，我们不能一日竟其功。我们不需要每小时开九十里，我们只该每小时开几里，而能开得长久。至终我们会达到目标，但那些走得太快的，不会有正确的进展。

长久下来，我们会在生命里长大，我们会有度量知道得更多。我们长大时，我们的度量就增长。我们会一直有所学习，得着喂养，并因着我们所学的或我们凭以得喂养的事物长大。我要再说，这是为着长远之计。我们必须学习这样来读主的话并研读主的话。这样，一年之后，我们就要看见不同。我们会在两面都充分、正确、平衡地被“烤过”，不象那些人以不平衡、烤得过度的方式读主的话。我盼望众召会能在这样健康的情况下被建造，使新人一进来，我们就能立刻以这方式帮助他们顾到主的话。

这样顾到主话的方式就象用两脚走路——

左脚、右脚一步接一步走，这不象只用右脚或只用左脚走路。我们若一点一点正确地走，我们就走得正直且成功。我们若这样学习顾到主的话，想想看我们要成为何等奇妙、美好的基督徒。不需要去上神学院，那是把自己摆在烤箱里，以不平衡的方式过度地烘烤。不需要急速地明白主的话，反之，我们必须以正确的方式认识主的话。

我们应当训练新人，与他们交通到正确顾到主话的路。我们可以告诉他们，从第二天起他们该吃主的话，譬如说，从约翰福音开始。此外，他们应当从创世记开始读三章旧约，从马太福音开始读一章新约。我们可以请他们给我们进度报告——

不能每月给，至少每季给。他们也应当在聚会中站起来见证，他们如何从主的话得喂养，他们如何读经。他们可以告诉人，他们读了哪些章，从哪些章得了喂养。我们若将新人带到这条路上，他们就必迅速地长大。不需要向新人推荐圣经概要和解经的书，刚开始时我们可以忘掉这事。也许半年后有些人会来说，他们不明白圣经里许多的用语、辞句和名字。我们可以告诉他们：“不要想明白得太多，只要每天读四章，并且每早晨在主的话上从主得喂养。然后领会你所领会的。”但我们另外可以给他们史壮的经文汇编作礼物，半年后我们再给他们杨格氏汇编。这样，我们就逐渐地照顾他们，就如母亲照顾她的家庭一样。然后，他们就一个一个地长大。一个作母亲的不会将她所有的食物，一口气都摆进她孩子的口里。反之，她每天给他合式的分量，过了一年、两年，至终，十八年后，他就长大了。这是召会作为家庭、家，将新人带大的正确之路。

然而很可惜的，我们许多人得救后，并没有正确的家和家庭来照顾我们。如果我们都学习这条正确的路，我们就会为正当的召会生活立下根基。正如一个姊妹受了母亲的训练，知道如何照顾她的孩子，我们也能正确地照顾那些被带进我们中间的新人。

今天的基督教何等可怜。那里几乎没有什么正确的东西被建造起来。人们设立神学院和圣经学院，一些人入学，学习一项职业，一项专职。然而我没有意思要批评，我的愿望是我们都学习顾到主话正确的路。我们在这里交通的路，乃是正确的路。所有带领的负责弟兄姊妹，都需要操练这条路。一面，他们需要学习这事；另一面，他们需要建立榜样。

正确的路乃是，首先我们在主的话上得喂养，使我们的灵得滋养。然后我们研读，我们学习主的话，使我们的心思得更新并蒙光照。我们不是仅仅灵体，象天使一样。我们是有灵和心思的人。我们的灵需要喂养，我们的心思需要光照、教训和教育。我们不该不平衡。我们必须平衡。这样，我们的心思就天天借着学习主的话蒙光照，我们的灵也天天借着从主的话得喂养而得滋养。我们需要操练这两面。

同样的，祷告也有两条路。一条路是吸入主。在这样的祷告中，我们不该顾到事务或事情，乃该顾到吸入。在从主的话得喂养的同时，我们能这样祷告。我们已经说过，在主的话上得喂养需要许多的祷告，借着感谢、赞美、用我们从主的话所领会的祷告，来接触主。这是“一石二鸟”：一面，我们从主的话得喂养，另一面，我们吸入主。每天早晨我们不该为事务、负担或需要祷告；我们只要将那些事交给主。反之，清晨我们需要借着吸入主来接触祂。我们读主的话，有了一些领会，就需要带到祷告里，借着祷告消化我们所读的。这种的消化是从主的话得喂养，也是吸入主。

我们晨更时，最好不要为事务、事情或需要祷告。我们只要祷告吸入主、仰望主、接触主、赞美主、感谢主并与主谈话。我们应该学习忘掉我们的需要，只为着祂的慈爱、善美、伟大和其他许多方面赞美祂。

我们也需要另一种祷告。午饭前后、傍晚，或者甚至晚上，我们需要一些时间将我们一切的负担带到主面前。这是我们为事务、事情和需要祷告的时候，以卸去我们的负担，将我们心里和环境里的一切，借祷告来告诉主。若是可能，我们应当每天这样作。凡我们所作和所需的，应当首先告诉主；我们必须告诉主。有时我们必须为着祂的答应感谢祂，有时我们必须为着祂的应许提醒祂。这很容易教导，但需要我们一生的时间来操练。

我们若是正确的基督徒，甚至我们去买一双鞋，也必须告诉主。一面，主会顾到我们一切的需要。然而另一面，在我们所需、所作的每一件事上，我们最好先告诉主。这不仅会从主带来许多答应和许多祝福，这也会帮助我们长进。

我们需要将这一切付诸实行。我们应当持守这规律：每天早晨花二十至三十分钟与主在一起，忘掉、不管我们的需要，只单单赞美祂、感谢祂、接触祂，并借着将我们从读主的话所领会的化作祷告，来消化

主的话，好与祂交通。然后一天稍晚的时候，我们要找出时间告诉主。有些人也许说，这里又是时间的问题。我再说，如果我们要作这事，我们就能作。我们开车时，我们能说，“主啊，我需要一双鞋。”只要这样告诉主。你也许说，“主啊，下周我要往北边去访问一些人。请预备他们的心。”这很简单。主不是审判官，所以我们不用带着预备好的语句、用辞到法庭来。不需要这样作。我们能够 anywhere、在任何景况下并以任何用语、发表和用辞与主谈话。我们必须学习这样祷告。当然若是可能，找一段时间与主单独在一起，这是好的，但时间常不容许我们这样作；然而我们仍然能够祷告。

我们需要早晨，也需要晚上。在早晨，我们必须接触主，在晚上，我们也必须与主一同作一些事。这是平衡。正确的基督徒生活，乃是早晨接触主，晚上花时间与主在一起的生活。为着平衡，另外还有一个需要。我们需要私下的祷告，也需要公开的祷告。我们若只能私下地祷告，而不能公开地祷告，我们就不能有充分地长大。有些弟兄只喜欢公开的祷告，他们说他们不能单独祷告。这是懒惰。他们也必须操练私下祷告。然而有些人，特别是姊妹们，不公开祷告。若是她们的声音在公开的聚会中没有被听见，她们就是“没有翻过的饼”。有些中国弟兄姊妹借口说，他们不能用外语表达自己。在这种状况里，我建议他们用自己的语言祷告。没有人会受扰搅。在台湾，我们有时候用日语、国语和其他方言祷告。在台北，我们在祷告时可以听到多种方言。我们需要公开地发表一些东西。

我们需要以上所提到的一切平衡：在读经上平衡，在祷告上平衡，在早晨和晚上平衡，以及在公开和私下祷告上平衡。我们若有正确的平衡，我们就长进。我不是给你们更多的道理。反之，你若以这话为指导，付诸实行，只要一个月你就会看见美好的进步。这对我们聚在一起时将是极大的帮助；这会将我们预备得很好，甚至改变我们。我要请求你们认真地答应这样作。要平衡地读主的话并祷告，在早晨和晚上花时间，并在私下和公开地有正确的基督徒活动。

我不喜欢守律法，但下决心是有帮助的。花二十至三十分钟借着在主的话上得喂养来接触主，每天读三章旧约加一章新约，每周一次公开的祷告，每月一次在召会中作见证，下决心这样作是好的。这会很有帮助。请在主面前下决心这样实行。这样我们会看见长大，我们也会丢弃理由。我不是在批评或定罪，但我很遗憾地说，一周过一周，一月又一月，我们在祷告中或在见证中，从来没有听过某些人的声音。因此，我们需要这种的鼓励。试着作这四样决定：每天早晨在主的话上得喂养来接触主，每天读四章圣经，每周公开祷告一次，每月在聚会中作一次见证。这样你就会看见改变。

有时在我们的训练中，我们帮助年轻的弟兄姊妹，记录他们每天多少次在内里之律的规律之下，并记录他们有多少次内里的膏油涂抹。在一九四九年当我们在台湾开工时，我们将这些事印成表格，给新人填写；这种实行真是帮助人，否则，我们就太松散了。虽然如此，我还是不喜欢守律法。我喜欢给人有自由。然而，我盼望你们对自己严格一点。这样你就要得着帮助，而带来祝福。

第十五章 生命、长大与建造

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

创世记二章八至九节，哥林多前书一章九节、二十四节、三十节，二章二节，马太福音十三章三至八节、十九至二十三节、四十四至四十六节，罗马书十二章一至二节，哥林多后书三章十七至十八节，哥林多前书三章六节、九至十二节，彼得前书一章二十三节，二章二节、五节。

神中心的思想乃是渴望将祂自己作到我们里面。神完成这件事惟一的路，乃是作我们的生命。神没有别的路能将祂自己作到我们里面。任何东西要成为我们的一部分，就必须被我们吃下、消化，甚至必须与我们调和。没有什么能象我们所吃的东西那样作到我们里面。到了晚上，我们白天所吃的早餐和午餐，就已经成了我们的一部分。

我们读了创世记头一部分关于神创造的事，特别是读了神创造人的记载之后，也许会问，神对这受造之人的定旨为何。在创世记二章我们立刻找到了答案。神创造人之后，祂没有赐给人许多诫命，告诉祂要作这个，不可作那个。在这里不是作或不作的问题。神只是将人摆在生命树跟前，祂的目的是要人吃这树。我们研读整本圣经就能看见，这棵生命树乃是表征神自己在基督里作为圣灵，以食物的形式来作我们的生命。因此，神将人摆在生命树跟前为要吃神自己，将神的东西接受到里面作生命。创世记二章的图画记载得非常清楚，就是神除了作我们的食物之外，没有别的路可作我们的生命。新约清楚地告诉我们，人是用泥土所造的器皿。器皿是盛装东西的容器。人盛装什么？很清楚的，乃是盛装生命树，就是那在基督里作为圣灵之神的丰富。

在新约里我们看见，那是神的话也是神自己的主耶稣，有一天成了肉体来作人。人以为祂是伟大的申言者或伟大的君王。然而按照约翰福音，主耶稣清楚地说，祂来是为使我们得生命，并且得的更丰盛。祂来作生命的粮给我们吃，祂说，“活的父怎样差我来，我又因父活着，照样，那吃我的人，也要因我活着。”在二十一章的约翰福音里，主耶稣没有告诉我们多少要作或不可作的事。祂只提醒我们要接受祂、爱祂并住在祂里面，就是天天吃祂这小小的吗哪。我们借着吃喝祂，就得着基督在我们里面；我们就成为祂的繁增、扩增，就是这一粒麦子所产生的许多子粒，和这棵葡萄树的许多枝子。这一切项目都给我们一幅很清楚的图画，就是神的目的是祂要在祂的儿子基督里作为那灵，进到我们里面作我们的生命，使我们得生命，并且得的更丰盛。

虽然我相信，我们对这事都已经非常清楚，但我仍有很深的负担，要再和你们交通到这件事。经过历世历代，尤其是在今天，有太多的事物——好的事物，甚至是最好的事物——

打岔、阻挠、拦阻并遮蔽人，使人离开生命。我几乎说不出我心中的负担。我现在所说的并不是从作梦来的，而是从我最近的访问中所得的领悟说出来的。在已过两年半里，我访问了美国从西到东，全国南、北、中部的六十多个城市。我访问了不同的团体，见到了不同的情

况。就在最近约两周的期间里，我们就遇见五个以上不同类型的基督徒聚会。借着这些访问，我对神的目的和仇敌的活动有所看见。

神创造地和诸天，其中有亿万的东西，使人能生存在地上，好成就祂的定旨。什么是神的定旨？神的定旨乃是神要将祂自己放在人里面，作人的内容和实际，使人成为祂的彰显。然而，仇敌利用这一切物质的东西打岔人离开神中心的定旨。地上千千万万的人受了打岔，且仍受打岔。例如，有些人甚至因喜欢好车子而受打岔，他们不注意神中心的定旨；反之，他们注意如何过更好的生活。

神为什么为我们创造这么多东西？乃是因我们需要存活，好成就神的定旨。我们需要食物、饮料、住处和许多其他的东西，使我们能存活，好为着神的定旨。然而，撒但进来了，并且他仍在尽全力利用神所创造的，打岔我们离开神的定旨。食物和婚姻是为着神的中心定旨，但撒但利用这些来打岔人离开这定旨。在旧约时代，神进来将律法赐给祂的百姓。神赐给、启示并默示旧约，目的是要帮助神的百姓明白祂的中心定旨，但仇敌撒但甚至利用旧约来打岔人离开基督。撒但甚至利用旧约来打岔神的子民，叫他们注意基督以外那些与基督相对的事物。在四福音书里我们能清楚地看见，仇敌如何利用旧约打岔犹太人离开基督。在约翰五章三十九至四十节，主说，“你们查考圣经，因你们以为其中有永远的生命，为我作见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。”要将法利赛人转离外面的圣经是太难的一件事。

在新约里，我们有知识和恩赐。今天仍有许多基督徒受知识（例如关于时代的道理）所打岔，也受恩赐所打岔。新约乃是为着神中心的定旨，然而撒但甚至利用新约来打岔人，使人离开基督。许多人只谈论时代、道理和恩赐。撒但已遮蔽了神的中心定旨。也许你们有些人仍在遮蔽之下。这些遮蔽包括一切物质的事物，甚至是旧约和有时代教训、恩赐、说方言和医病的新约。这一切都能成为遮盖、遮蔽的元素。有些人也许找借口说，他们是为正统的道理站住，并为从神来的教训辩护，却看不见他们是在帕子之下，无法看得正确。

这件事搅扰我的心。我在美国接触了许多亲爱的圣徒，有时我很喜乐，因为我能看见神的行动，就是主在人身上的工作；但许多时候我的心被撕裂。他们是亲爱的圣徒，有寻求主的心，但他们是眼瞎的。我们也许讲论关乎生命的事，但甚至对“生命”这辞，他们也有各种不同的解释；辞是相同的，但他们的字典不同。当我们说到生命时，他们点头，但聚完会之后，我们却发现他们所点头称是的，乃是别的东西。他们是在帕子之下。

哥林多前书借着给我们看见基督是我们的分，对付恩赐的事。基督对我们乃是一切，又在一切之内；祂是神的能力和神的智慧，并且祂成了从神给我们的智慧：公义、圣别和救赎。在这卷书的第一章里，基督乃是我们的一切。然后第二章告诉我们，使徒定了主意，在他们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并这位钉十字架的。然而我们若只有一章和二章，我们也许就只有道理，我们不知道基督怎能成为我们的分和我们的一切。神的目的是将基督赐给我们，作我们的分，使我们享受祂、有分于祂并分享祂。祂是我们的分，我们的智慧，我们的公义、圣别和救赎。但问题是，我们如何能实际地享受这位基督？当我们往前到第三章，我们看见基督必须栽种在

我们里面。六节上半说，“我栽种了”。保罗栽种了什么？他栽种了基督。栽种之后，必须浇灌。因此，六节继续说，亚波罗浇灌了，神叫他生长。我们必须完全清楚，保罗所栽种的种子乃是基督。

现在我们能明白马太十三章里的比喻。我们不该在意马太十三章三十一至三十二节里的大树；那太消极了。反之，我们该注意生命；生命是马太十三章里的中心思想。撒生命的种子

我们可以用本章中每个比喻里的其中一个辞。在第一个比喻里的辞是“种子”。撒种的出去把种子撒在地里，地象征人性，人心。那撒种的乃是基督，神的儿子，把生命的种子撒在人性里。不仅如此，种子也是基督。祂自己是撒种者和种子。基督作为撒种者来，将自己当作种子撒在我们里面。祂不是来教导或作伟大的拉比。尼哥底母来到主耶稣那里，称祂为拉比。主马上回答说，“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”主似乎是在说，“我不是作伟大的拉比来教导你。我来是作种子，撒在你里面，使你能得重生。我来是将自己当作生命的种子，撒在你里面。”

马太十三章里的第一个比喻有四方面，因为这比喻说到四种心，作为生长的土壤。在第一方面，神的仇敌作为空中的飞鸟来，把种子夺了去，这指明阻挠。神的路是将祂的基督撒在我们里面，然而撒但的路是将种子夺去。但无论仇敌能夺去多少，仍然有东西留下。然后，在第二方面有石头地。石头使人肤浅。一个人也许因着听见神的见证，听见神关于基督是生命的信息而高兴，但他事实上是肤浅的。他底下满了石头；他是石头地。农夫知道在这种土里，几乎没有任何东西能生长。在第三方面，今世的思虑、情欲和许多属世的事物成了荆棘，挤住了种子的生长。在这方面也几乎没有生长。由于夺去、肤浅和挤住，种子几乎都没有了。但赞美主，祂至终是得胜的！祂要成就祂的定旨。仇敌只能迟延神的定旨，但祂的定旨绝不能废去。因此，至终还有第四方面，就是种子撒播、长大，并结实三十倍、六十倍、一百倍。这是生命简要、清楚的图画。

我们必须在神面前回答这问题：基督撒到我们里面了么？是的，赞美主，祂已经撒到我们里面。然而，我们是在第一、第二、第三，还是第四方面？基督已经撒到我们里面，但有没有生长？或是生长被挤住了？

马太十三章的第二个比喻里，用以描写的辞不是“稗子”；我们不想注意消极的事物。用以描写的辞乃是“麦子”。种子成了麦子。你以为仇敌作了这么多，破坏了百分之七十五的种子，现在会去睡觉么？我们也许睡觉，但仇敌绝不睡觉。当人睡觉时，这位不睡觉的就进来撒稗子，就是假的、假冒的麦子。仇敌撒稗子的目的，乃是要阻挠麦子的生长。撒但把许多假基督徒加进来，目的是要阻挠真基督徒的长大。看看今天的基督教是何等的混杂。有些人也许说，我们中间有些假信徒没有关系，然而我们迟早会受影响。我们可以这样来说明混杂的结果：我也许穿一件肮脏、污黑的外套，而你站在我旁边穿一件白外套。你的白外套能把我的外套变白么？不，但至终我的脏外套要弄黑你的白外套。我能使你变黑，但你无法使我变白。今天的召会中，这些假冒、假的基督徒带进了多少世界的东西，而阻挠了真信徒真正的长大！这是仇敌的诡计。

你能发现仇敌的诡计么？首先他夺去，第二他使我们成为多石头的地，第三他挤住。至终，神得着了一些麦子，但撒但进来撒播稗子，阻挠麦子的长大。

第三个比喻中，用以描写的辞是“芥菜”。这些乃是比喻，表征的记录，我们必须按表征的方式领悟。我们必须学习读表征。种子长成麦子，麦子适合吃。在马太十三章中长大的，乃是适合吃的。在第三个比喻里，我们仍然有种子，乃是芥菜种。芥菜种很小，却是适合吃的。芥菜种就是基督，对我们说是微小的，好作我们的生命。我们有一首诗歌说，“哦，基督是我主观的经历，实际、甘甜又丰富！”（诗歌三九七首副歌）第二句我们原来是这样唱：“微小、甘甜又丰富！”然而，有些人说，我们若这样唱，一般人不会明白。这样想乃是基督教的头脑。

就着好的一面意义说，是我们大，还是基督大？有些人晚餐也许吃火鸡。是火鸡大，还是我们大？我要对你说，我们比我们所吃的任何东西都大。我们所吃的任何东西必须比我们小。东西若比我们大，就无法吞咽。反而，那个东西可能把我们吞吃了。东西若比我们大，需要切成小块，才能作我们的食物。基督对我们是那么微小。赞美祂！许多时候我敬拜祂，说，“主，为着你的微小，我敬拜你。因为你这么微小，我才能吃你。”基督是微小的，就象芥菜种一样，适合长成给人吃的东西。芥菜不是建造的材料；我们无法用芥菜来盖房子，因为芥菜无法承担重量，只适合吃。

在马太十三章里，仇敌将小芥菜种改变，使其形状和形像成为大树。这违反创世记一章中神创造的原则，那里说，生物该“各从其类”。芥菜必须从芥菜类，但马太十三章中的芥菜不从其类，在性质和形状上改变了，破坏了神为造物所设立的原则。芥菜种变成树，不适合吃，只适合飞鸟栖宿，这些飞鸟表征撒但的邪灵，和邪灵所煽惑的恶人和恶事。今天的基督教主要是适合栖宿。你若遍游全世界寻找适合吃的芥菜，你会发现几乎没有。你若到差不多任何一种所谓的教会里去，你会找不到食物。你只会找到在邪恶一面适合栖宿的地方。这乃是仇敌阻挠并破坏的工作。

然而，主仍是得胜的。有的麦子产生了麦粒，作成细面。按照圣经，麦子是为着作饼献给神作食物，满足神和人。从种子有了麦子，从麦子有了子粒，从子粒有了细面，用来作饼满足神和人。所以，在马太十三章第四个比喻里特征的辞乃是“面”。然而甚至在这时候，仇敌仍不满足。他仍然进来阻挠，把酵带进来败坏面。我们有撒的种子、长大的麦子和细面产生出来，作饼满足神和人。这是神的目的。然而，仍有消极的事物。这不该仅仅是一篇信息，我们必须按照本篇信息来核对自己。想想基督是生命的种子在我们

里面，这种子被夺去了么？我们是石头地么？我们里面是否总有东西挤住种子？我们是否因着我们与假基督徒的友谊，或在某些属世的方式里跟随他们，而受阻挠？我们现在是否长大？我们里面产生细面、面团了么？还是有酵？这四个比喻都启示生命和长大。没有生命，我们就无法有面作成饼献给神。即使我们有生命，生命没有长大，我们仍无法有面团。我们需要生命，也需要长大。

马太十三章的第五和第六个比喻中，我们有宝贝和珍珠。藏在地里的宝贝必定是金或宝石。宝石和珍珠都是变化过的东西。生命长大之后就有变化。我们若仔细读圣经，就能看见宝石和珍珠适合神的建造。新耶路撒冷是用宝石和珍珠建造的。

基督既已撒在我们里面作生命，主和仇敌之间就有大争斗，在我们周围，也在我们里面。我们不该以为马太十三章里消极的东西只在那里，而不在我们里面。在那一章里所提到的事，同样也在我们里面。仇敌也许夺去我们所接受关于基督的话和信息。在过去两年半中，许多关于基督作生命的信息已经供应到你里面，但几乎每个小点都被仇敌夺去了。你也许听了一篇篇的信息，但听过之后，也许在你里面并没有任何东西存留，或者所撒的种子也许存留，但你也许是浅薄、肤浅的人，底下满了大小石头。情形若是这样，基督能在你里面长大么？你也许说，“赞美主，我不是太浅薄，我是比较深的人。”然而，你里面有东西挤住你了么？有没有今世的思虑、情欲和钱财的喜爱？有没有渴望富有，渴望改善生活，提高生活标准？我不喜欢说这些事，也不高兴说，但我觉得有负担要说。这些东西都能挤住你，所以两年半之后，哪里有长大？不仅如此，你也许与假冒、挂名的基督徒建立友谊，这也许阻挠你的长大。内里的生命虽然在你里面作工，但也许有外在的影响造成挣扎。从你的经历中，你知道我说的是什么。

不仅如此，也可能有酵。此外，大树的原则一直在我们里面。这些日子以来，洛杉矶召会在寻找聚会的地方。每当我们摸这件事时，就受试探想要有一个更大、更漂亮的建筑物。我们也许说，“我们目前的建筑物不能吸引人。这样的建筑是为着比较贫穷、低阶层的人。银行经理和有博士学位的人不会到这里来。”这样说话乃是大树的原则。我们若说“贫穷的耶稣”不够吸引人，我们就必须小心。大树的原则仍在我们的性情里。我们仍然喜欢巨大，喜欢有宏伟、吸引人的物质事物。我们没有够多的钱买那些东西，但即使我们有够多的钱，我们也不该在意这些东西。我们需要持守芥菜种的原则——

微小、暂时、短暂。你若觉得我们聚会时坐在好一点的椅子上很好，你就仍在大树里。当主耶稣在地上时，祂有怎样的聚会地方？祂在山边、海边聚会。当然，我不是定规要这样，但我不喜欢任何有大树原则的东西。

我们在上海，主要是经过我的手，盖造了能容纳里面三千人、外面两千人的会所。弟兄们把建筑师带到我这里。他问我：“李先生，你的教堂要哪一种的设计？”我一再地向他解释，但是他不明白。我们都说中文，但是他不明白。他说，“我学过建筑，我知道如何建造法院、餐馆和教堂，但我不明白你要建造哪一种教堂。”他的思想含有大树的原则。我告诉他让我画一张草图，请他使这草图符合城市法规。

借着这样的合作方式，我们就完成建造。然而，我们没有盖一座“教堂”，我们只是建造一个大“仓库”。

我们到了台湾时，在一九五二年盖造了台北第一栋会所，就是一会所。同样的事又再发生。建筑师不明白我们想盖什么。我又画了一个草图，并告诉他们尽所能地符合城市法规的要求。当营建处的检查员来时，他说，“这是你们的教堂么？这只是一个仓库。”我不以此为耻；我觉得很荣耀。这是芥菜种的原则。

召会不仅是长大的事，也是变化的事。我们要建造召会，就必须被变化。人是泥土造的，彼得起初只是一块泥土，但当他接受耶稣基督是神的儿子时，主立刻将他的名字改为彼得，就是石头。泥土变化为石头。在启示录二十一章，我们看见彼得不仅成了石头，也成了宝石。彼得的名字写在宝石的根基上。我们重生时，首先从一块泥土变化为一块石头。在这之后，我们在我们的魂里变化，至终主来时，我们的身体要改变形状。那时我们就要成为宝石。甚至珍珠也是变化过的东西。我们需要变化。

“变化”这辞不是我发明的。在罗马十二章，使徒带我们进入身体生活的实际之前，告诉我们要作两件事。第一是为着基督的身体将我们自己的身体献上，另一件是借着心思的更新而变化。我们的灵已得重生，但我们的魂仍然老旧。我们的魂必须借着心思的更新而变化。在这两节里我们能看见，召会的建造在于我们真正的奉献以及魂的变化。作为一块块的泥土，我们绝无法建造。即使我们里面是石头，这石头仍为泥土所遮盖；因此，我们无法建造在一起。所以，我们需要变化。

林后三章十八节也有“变化”这同一个辞。十七节说，“而且主就是那灵；主的灵在哪里，哪里就有自由。”然后十八节说，我们正在渐渐“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”。

我们已经看见在马太十三章的比喻里，有生命、长大和变化的观点，好产生建造的材料。使徒在林前三章，有主耶稣在马太十三章里相同的思想。保罗说我们是神的耕地，我们需要种子的栽种和长大。然后另一面，他说我们是神的建筑，是用宝石建造的（9下、12上）。因此，我们在马太十三章和林前三章，能看见神圣思想的一致性：生命撒到我们里面，为要长大并产生变化。

现在我必须说到一些实际的事。作为地方召会，我们必须有基督作为种子栽种到人里面。我不反对教训和恩赐；但我只在意有多少基督撒到我们里面。有多少基督被栽种？我们需要基督作为生命的种子撒到我们里面。我们必须栽种基督。使徒保罗说，“我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。”我们有浇灌和生长么？

作母亲的都知道，她们生了婴孩之后，必须喂养婴孩。在头一周，她以一种方式喂养，然后在第二周，第二个月，下半年，她仍然晓得喂养婴孩正确的路。作母亲的知道如何喂养婴孩使他长大；但今天在召会中，我们知道如何帮助人长大么？我们自己知道如何长大么？我访问了一些有许多寻求的人来在一起的地方，借此学习了许多。他们中间的情形在他们第一年来在一起时，还不是那么显明，但经过两、三年之后，每一件事都暴露出来，浮现到表层。在他们的一切聚会中，

几乎没有任何人有长大的观念或知道如何长大。然而我们赞美主，祂将他们许多人带到一个地步，领悟他们需要一些什么。

建造召会，或建造所谓的召会，只有两条路。一条路是组织；这是组织的系统。所有的公会，包括罗马天主教，都倚赖组织系统。只要他们有最好的组织章程，又有坚强、合式的性格善于组织，这个所谓的召会就会兴旺。这个召会不是借着生命，乃是借着组织建立起来的。这是错的路；这是属世、属人的路。正确而属灵的路，乃是借着生命和生命的长大建造召会。这要求我们知道如何将基督撒到人里面，知道如何在基督里长大，以及如何帮助人在基督里长大。

然而，真实的情形乃是不同地方的许多聚会丢弃了组织。他们不喜欢有组织系统，但经过两、三年，他们却空无一物。他们没有组织，对生命也没有足够的认识和领略，所以他们成了空的。他们不知道如何在生命里长大，或如何帮助人在生命里长大。他们没有生命的路和生命长大的路。这是许多地方聚会软弱的原因。

彼前一章二十三节说，我们“蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活而常存的话”。然后彼得在二章说，作为才生的婴孩，我们需要长大；借着长大，我们就成为活石，被建造成属灵的殿。所以，在彼得的著作中，我们再次看见生命、长大和建造。建造是来自生命和长大。我们必须有生命，我们也必须有生命的长大。然后借着长大，因着长大，并在长大里，我们就有变化。我们只有借着长大才能变化；我们越长大，就越变化。这变化是为着产生适合建造的材料。

使徒保罗说，“我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。”我们知道如何浇灌么？我们知道如何帮助人长大么？有些人也许说我们需要恩赐。就着一面意义说，我承认这是对的，但恩赐在哪方面有帮助？我们看见过那些注意恩赐之人里面有长大么？大体而言，我没有看见他们里面有长大。他们很运用恩赐，但几乎没有生命的长大。重要的不是运用恩赐，重要的乃是生命的长大。人总是渴望神迹奇事。然而，神迹是神迹，而生命长大是生命长大。这完全是两个不同的类别。我们所需要的，不是神迹奇事，乃是生命长大。

在林前三章九节保罗说，“你们是神的耕地，神的建筑。”我们不仅是栽种者和浇灌者，我们也是建造者。我们知道如何建造，并如何被建造么？我们说到恩赐和方言的事时，人能了解；但是当我们谈论到在生命里长大和建造时，他们也许并不明白。我最近一次访问外地，对这事印象深刻。我告诉自己，当我回到洛杉矶，我要再次强调一件事：就是使亲爱的圣徒眼睛得开启，看见关于栽种、浇灌和建造的事，如同保罗所说的：“我栽种了，亚波罗浇灌了，……

我……好象一个智慧的工头，立好了根基，有别人在上面建造，只是各人要谨慎怎样在上面建造。……用金、银、宝石……建造。”问题是，我们知道如何被建造么？我们知道如何建造别人么？这些日子里，让我们为这事祷告。我们若没有看见长大的路，就是浇灌人、帮二助他们长大并且被建造、也建造别人，我们就只有道理。林前一、二章论到关于基督是我们的分和我们的一切，但我们若不知道如何经历基督到这样的地步，我们若不知道如何撒播基督、在生命里长大、并被建造、也建造别人，那些章节对我们就只是道理。

我近来与人接触时，几乎都是讲生命和建造的线。但聚完会之后，和他们交谈很困难。许多人被旧观念、旧悟性和旧头脑遮蔽。要除

去遮蔽，使他们向主的话敞开了很困难。借着这些困难的谈话使我看见今天的需要是什么，也认识仇敌打岔人离开这些事的诡计是什么。这不仅是我在悟性中的领会；我的灵里对这情形也有内在的透视。这打岔非常狡诈，不仅在我们中间，更在我们里面。我们里面有出于仇敌的东西，打岔我们离开生命、长大和建造。

生命、长大和建造并没有什么吸引我们的神奇事物。种子撒在地里有什么吸引人之处么？大约十天之后，小嫩苗冒出来开始长大。接下来的一周，嫩苗看起来和这一周没有两样，但过了三个月，我们就能看见小嫩苗长大了。这过程有什么吸引人或神奇之处，或有什么大能么？的确是大有能力，但不是表面的，乃是宝贵却隐藏的。一样东西若不是隐藏，就不宝贵。所有人造的东西都是肤浅的；所有真正的宝贝都是隐藏的。只有具属灵分辨力的人，就是那在基督里不按着肉体，只按着灵，不按着外表，只按着内里的实际认识弟兄的人，才能认识他身上有宝贵的东西。基督在一位弟兄里面内在的作工，才是隐藏的宝贝。

在这件事上没有外面的表演。然而，我们也许喜欢外面的表演。我们也许喜欢看见召会中所有的人都象天使。虽然如此，请告诉我，你实在看见的是什么？你若说每个人都很美妙，比天使还好，你的头脑就不是正常的。在这地上没有这样的东西。也许有别的人说，他们没有看见一样事物是好的；每一个人仍然只是肉体。这太奇妙了。某位弟兄仍然是那位弟兄。地仍然在这里，但他里面隐藏着宝贝。我们不是天使。你也许是南加州人，我是中国人。你也许是“白土”，我也许是“黑土”。然而，你必须明白我们里面有基督的度量。宝贝乃是隐藏在地底下。

我不是因为一位弟兄是某某弟兄而宝贝他，乃是因为基督在他里面。这才是宝石；可怜的瓦器算不得什么。处理宝石的人乃是买外表看起来大部分很丑陋的石头。这是因为他们透过丑陋，分辨得出里面的宝石。我们若把很好看的石头带到这些专家面前，他们也许不会要。我们不该以好看的外表将自己摆在“专家”面前。我们越表现自己好看，专家越会说里面没有什么宝贵；那只是表演。专家能看透表演，认识一些东西。人的外表越丑陋，里面也许越宝贵，这是宝贝藏在瓦器里。今天我们必须不按着外表，不按着肉体，乃要按着里面属灵的宝贵认识人。这宝贝是属基督的东西作到我们里面，这就是变化。

这是小小的描绘，小小的隐示，使我们看见今天我们所需要的是什么。我们不需要每个人看起来比天使还好的外面表演。我们反倒需要基督撒到我们里面，我们也需要正常、普通地在基督里长大，没有什么神奇吸引人的东西。我们需要在基督里长大，并因祂而变化，使我们实实在在有细面，适合作成饼献给神，满足祂的渴望，并喂养别人，使他们能被变化，成为神建造的好材料。这是正当的路。我们若知道如何撒种、长大、建造、被建造，我们就能经历林前一、二章里所启示的基督。经历基督的秘诀乃是在三章：让基督栽种到我们里面，在祂里面长大，并在祂里面被建造。要为这些事祷告，使这些事在这些日子对我们成为真实的。

第十六章 长大的路

以弗所书四章十五至十六节，提摩太前书一章十四节，约翰福音十一章十五至十七节，哥林多前书十六章二十二至二十三节。

以弗所四章十五至十六节说，“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；本于祂，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。”我们在这两节经文里清楚地看见，长大是与建造在一起的。一是因，一是果；哪里有长大，哪里就有建造。我们需要学习如何长大，并如何帮助别人长大。

把种子撒在地里的目的，乃是要种子长起来，并且长大产生一些东西。所以我们都必须很清楚，神的目的乃是把基督这生命的种子放在我们里面，好在我们里面长大。在新约里这是很清楚的。然而，我们许多基督徒来读神的话，却不容易看见这个简单的点。我年轻的时候，多次听见一些传道人、教师和牧师讲到关于马太十三章，但我仍然因那些比喻感到困惑。作为一个年轻的基督徒，我尽力去明白整本圣经。那时我的钱都花在解经书上，我想买六十六本解经书，从创世记到圣经末了，每卷一本解经书，也的确买到了许多。我以为那些书能帮助我认识圣经。然而，我越读就越不清楚，反而叫我越来越难明白神的话。马太十三章有七个比喻。我花了很多时间来明白这一章。我也读了很多文章，但是没有一篇是论到生命的长大。人往往试着给那些比喻某些注释及解说，但他们都忽略了那个简单的东西。

我们必须非常清楚，主耶稣来把祂自己撒在人心里。祂是那撒种的人，祂也是那种子。祂把自己撒在我们心里，期待我们给祂地位、给祂机会在我们里面长大；然后我们也凭着祂、同着祂并在祂里面长大。此外，正如新约其他好几处的经文，马太十三章也给我们看见，长大带来变化。在那一章的比喻里，首先是撒种，然后是这生命的长大，紧接着的是变化以产生材料，好为着神的建造。因此，基本上有三样重要的东西：生命的出生、生命的长大和生命的成熟。我们有了生命的成熟就得着变化。然后从这变化，我们就有宝贵的材料，好为着神的建造。

林前三章也有相同的思想。一方面，使徒保罗说我们乃是与神同工，作栽种的工作，使神的耕地、神的庄稼得以长大；另一方面，我们乃是建造的人，以生命长大所产生的材料建造神的家。这也是马太十三章里所启示的。然而，我们需要异象；否则，我们可以读这章好几次，却仍然看不见生命的出生、生命的长大和变化，以产生材料为着神的建造。

彼前二章也有相同的思想。首先，我们是才生的婴孩，需要长大；然后借着这长大，我们被变化成为宝石，好被建造成为属灵的殿。神的目的乃是要得着属灵的殿，一个建造，作祂团体的彰显。神怎样能完成这建造呢？乃是借着把祂的儿子基督撒在我们里面，使祂在我们里面长大，我们也得以在祂里面并与祂一同长大，好叫我们被变化，在性情和形状上改变，成为宝贵的材料，为着神的建造。关于这点，我们基督徒必须非常清楚。

没有任何一段经文告诉我们生命长大所需要的一切事。从新约的教导和启示来看，长大的路主要有四项。我们若实行这些，我们就不但在生命里，我们也在长大的路上，并且也会懂得如何帮助别人长大。马太十三章首先告诉我们，种子撒了以后，空中飞鸟所表征的仇敌来把种子夺了去。然后，甚至连留下来没有被夺去的种子，也因为土浅石头地的情形（也就是表面、肤浅的人心），而无法长大。这是指某些人表面虽然领受了话，但其实心里没有深度。在第三种地上，种子虽然开始长，却不能长大，因为被今生的思虑、对生活的忧虑、钱财的迷惑以及生活的事所挤住了；也就是被世界所挤住了。

我们若花时间研究这些事例，就能看见缺乏长大乃是由于一件事：一个人虽因神圣的种子撒在他里面得救了，他却不一定爱主。我们若研究我们的历史，并与新约比较，就会发现一个信徒长大所需的首要步骤，第一件主要的事，乃是爱主。我们若没有对主的爱，我们就是肤浅的；我们的心若不是满了石头，就是满了主自己以外的东西，挤住了里面的种子，我们需要有对主的爱。

先是信；接着就是爱。保罗说，“我们主的恩是格外增多，使我在基督耶稣里有信，又有爱。”仅仅有信是不行的，有信没有爱就好象单脚走路一样。我们用单脚走路一阵子还可以，但我们不能整天都是这样；我们需要两只脚。爱必须与信并行。我们应该读整卷约翰福音。约翰福音告诉我们，主耶稣要求我们首先信祂，然后爱祂。这卷福音书的最后一个故事，乃是一个爱的故事。在二十章的约翰福音之后是第二十一章，而这一章只有一个故事。主耶稣问彼得说，“约翰的儿子西门，你爱我么？”

我再说，我们若没有对主的爱，我们的心就会满了石头，不然就会被许多事情挤住。除了爱之外没有别的路。如果我们要主在我们里面长大，我们的心就必须被挖过。用什么才能挖我们的心呢？别以为我们要用什么看起来很强的东西；反而，我们只要一样东西——就是爱。在我整个基督徒生活里，我从来没有见过一个人在爱主之前，他的心是被主对付过的。没有人，也没有东西可以除去隐藏在我们心里的石头。这需要向着主的爱。如果我们不爱主，我们任何人都很难不被挤住。仇敌是狡猾的，也很有技巧。他在等待利用一切事物来挤住我们心里的种子。不要以为只有一两样东西能够挤住这种子；一切的事物都可以被仇敌利用。只有一条路能逃避仇敌挤住种子的作为，就是爱主。

我们若简单地祷告：“主，怜悯我。给我对你的爱。”我们满了石头的心就会被对付。我们的心就会被挖掘并加深。我们里面不是被别的，乃是被爱所挖掘。要长大，我们就必须到主那里明确并刻意地祷告，求祂赐给我们对祂的爱。我认识一个人，他一天过一天地为这件事祷告了很久，就是求主给他这个爱。我相信，我也能作见证，我们若这样祷告，主有一天会将这爱启示给我们。这不是道理的问题，乃是感动的问题。我们能讲主的爱，但我们可能还不是真有爱的感觉或知觉。然而，有一天，当圣灵把基督的爱启示给我们，我们对主的爱就会有细嫩的知觉和感觉。然后这爱就会作许多的工，除掉我们里面所有的石头。这个爱有能力拯救我们脱离一切挤住我们的元素。我们越凭自己尝试、操练并尽力来胜过那些挤住我们的东西，我们就越被打

败。惟一能拯救我们脱离一切挤压的乃是爱。所以，我们必须学习祷告，求主赐给我们这样的爱。

这是绝对与一切宗教不同的。没有任何一个宗教领袖要求跟从他的人爱他，只有主耶稣这样要求。祂要我们信祂并爱祂。我们必须对祂有信，我们也必须对祂有爱。最好我们祷告几个星期，甚至我们来到祷告聚会的时候，可以这样祷告：“主，给我们看见这个爱，也赐给我们这样的爱。”我们必须学习爱主。然后我们就会看见我们开始长大。当我们开始爱主，我们就开始长大。除此以外没有别的路。基督徒开始长大惟一的路，乃是首先懂得如何爱主。哥林多前书讲到许多关于长大的事。我们读完这整卷书，就会看见这是一卷关于长大的书。至终，这卷书的末了说，“若有人不爱主，他就是可咒可诅的。主来了！”然后下一节说，“愿主耶稣的恩，与你们同在。”主的恩若与我们同在，我们肯定会爱主。这两节经文摆在一起，指明主的恩与我们同在使我们爱祂。再没有别的路可以长大。

一个真的复兴，乃是满了主爱的复兴。所以，我们自己必须经历，然后当我们接触别人，帮助别人，我们就懂得从何开始。我们若从未学过功课来经历这爱（不仅是主的爱，甚至是为着主、向着主的爱），我们就很难长大，我们也就不懂得如何帮助别人长大。我们如果学功课有这经历，那么当我们接触人，我们就知道他们在哪里，我们也会对他们有影响。我们会知道谁是在这样爱的光里，而我们所接触的那些人也会受影响而爱主。这是长大的开始。我们不能仅仅去对弟兄们说，“哦，我们必须长大。”这样说话就好象对墙说，“墙啊，你必须长大。”我们可以日日夜夜、年复一年地这样说，却不会有果效。

我们需要祷告主来摸着许多圣徒的心。在我们中间需要这爱。启示录二、三章里的七封书信，就是对付召会堕落的书信，给我们看见，召会堕落的源头和起因乃是失去了起初的爱。无论我们为主作什么，当我们失去了对主的爱，至终生命也失去了。接受生命需要相信，需要有信心，但是要有生命的长大就需要爱。信是为着生命，而爱是为着生命的长大。我们若没有爱，就很难长大。所以，我们自己必须有这经历；然后我们就懂得如何帮助别人。

我们若真爱主，很自然地我们会将自己奉献给祂。当我们爱主，我们不需要别人告诉我们要奉献。圣经六十六卷书之中，只有一卷是完全讲到长大的事，就是雅歌。这卷书是论到长大的书。倪柝声弟兄的雅歌查经，给我们看见所有长大的步骤。雅歌告诉我们，一个人得救以后认识了主的爱；这是开始。然后在这卷书的结尾，我们能看见成熟和建造。这给我们看见长大开始于爱，当我们有爱，我们就很自然地将自己奉献给主。所以，我不会告诉你，你需要奉献，因为奉献是包含在我们对主的爱里。如果我们没有爱，不管我们奉献多少，我们仍然没有真的奉献。真正的奉献是出自爱并且是与爱并行的。我们若没有这样的爱，我们的奉献就不真实。这是长大首要的路。

我们需要有的第二件主要的东西，乃是认罪或罪的清理。我们开始爱主之后，就必须有一次清楚地对付自己，好叫我们有真正生命的长大。我们必须有一次清理，并在主面前有彻底的认罪。换句话说，我们必须对付我们的良心。然后我们就会有一个清洁、毫无控告的良心，

一个无亏、满了平安的良心。我们已经看过良心对于属灵的事是何等重要。我们需要清洁的良心。一个有清洁良心的人，是已经彻底承认一切罪恶的事、污秽、失败以及过犯的人。我们必须到主面前有这样的对付。有时候我们需要三天的时间这样作。我不相信你能在仅仅一两个小时内认完你的罪。我们若对主是认真的，我们就需要更长的时间，好有彻底的对付。这不是律法；这是原则。

为什么许多基督徒在属灵上不健康呢？就是因为他们的良心没有炼净。在他们的良心里有许多的控告和亏欠。有的人甚至知道了，却不愿意认罪，所以他们就多多少少受了拦阻。这就把我们带回到以上的头一点：我们若不愿意认罪，乃是因为我们不爱主。我们越爱主，我们就越多察觉到我们的失败、短缺、软弱以及过错。可能这时候你不觉得你在什么事上有错，但是当你开始爱主，你就会领悟你在许多事上对人对主是多么的不对。你会感觉到向主认罪的需要。

这一切不能仅仅是道理而已。我不想给你们更多的道理。我们若不把这些事付诸实行，这些事就没有意义。我们若实行，就会看见这些事真的帮助我们。我们需要祷告主，求祂赐给我们对祂的爱。然后，我们必须忠心地与主有一次彻底的对付。我们不该争论，也不该仅仅顾到神学而已。

二十多年前，当我还在中国北方，我就从主并同主学习了这一切功课；这就是为什么我现在懂得这些功课。那时有些人非常反对，他们说，“我们没有必要去对付我们的良心，因为宝血已经够好了，宝血遮盖我们，也洗净我们。”我们不需要与人争论道理和神学。要胜过反对的人，最好的方法就是摸他们的良心。我们若摸他们的良心，就没有争论的必要了；我们只要帮助他们对照他们的经历。不要把这些事当作道理。你若来与我争论，我不能以道理来回答你。我晓得人的难处，尤其是那些读神学的人，但你若实行这些事，你就会看见这是对的。我不是在这里讲道理；我乃是帮助人有正确的实行。

爱主并有了彻底的认罪之后，我们随即需要认识灵。当我们这样说到灵的时候，我们乃是说人的灵，而不是圣灵。在今天的基督徒中，这不是容易的事。然而这对于初信者却不是很难的事。某位年长的弟兄已经作基督徒好多年了。他曾在圣经学院读过书，也作了传道人许多年，不断地传道、教导、阅读并听信息。我释放了好些关于操练灵的信息之后，这位弟兄来问我说，“李弟兄，你说的操练灵是什么意思？是不是有一个完全的心呢？”我发现很难对那些有老旧观念的人讲到关于灵的事。

然而我可以向你们保证，我们若不懂得如何分辨我们的灵与我们的魂，我们可以在道理上认识整本圣经，但我们在生命上仍然不会有一寸的长大。我们也可以经历许多所谓属灵的事，但我们仍然不会有长大。属灵的长大完全是在灵里的事。这就是为什么“在灵里”这个辞是

那样的重要，且在新约里常常提及。

我们自己必须学习如何分辨灵并操练灵。然后我们才会懂得怎样帮助别人。我相信我们都懂得一点关于辨别灵的事，但我们仍然不是很懂。在过去几天，一位弟兄与他的妻子住在我的家，我们有许多交谈。你们若问我在这些交谈中学习了什么，我必须见证，我只学了一样东西：我不够操练我的灵。我有一点的操练，但是不够，这是我的失败。

我们可以这样说明我们操练灵的不足：我也许来对两位弟兄说，“弟兄，你们知道马太十三章么？讲一点给我听吧！”这是在试验他们，因为这样很容易叫他们在回答的时候受试探不操练灵。他们可能长篇大论地讲解说，“我们听过一篇信息告诉我们，马太十三章里的比喻是由六加一以及四加三所组成的。头四个是一类，后三个又是一类。”他们可以讲两三个小时，但他们所讲的可能非常可怜。我们若充分地学了功课，当有人问问题的时候，我们将不会理会那个问题；反而我们会顾到接触主。当我们被人问的时候，我们会立刻接触主说，“主，你要我说什么呢？”我们将不会运用心思来思考六加一或四加三；反而我们会从我们的灵，并从圣灵来看一些东西。

我们很容易受试探来谈论很多事。我在家里与弟兄讲了很多话之后，我必须求主赦免。我讲了许多对的东西，但是我并不够操练灵。把生命服事给人惟一的路，乃是操练我们的灵。我们若不在灵里，不管我们讲多少，我们只能在思想上帮助人；绝对不能把生命服事给他们。这是一个真实的功课。我这样操练三十多年了，但在这件事上我也许还没从“高中”毕业。讲“操练灵”容易，但是整个正确的基督徒生活完全是在于这一件事。

我们若没有对主的爱，就不能操练我们的灵。同样的，我们若不断地有一些东西在良心里控告我们，我们在操练灵的事上就了了。操练灵需要有对主的爱，以及一个清洁的良心。我们有了爱和清洁的良心之后，就必须学习功课，常常操练灵。属魂比犯罪还容易。你要引诱我犯罪并不容易，但你也许很轻易就叫我属魂。对于许多寻求的基督徒，要他们犯罪不是容易的事，比如说，他们不容易说谎，但是他们却很容易变得属魂、在魂里说话、在魂里作事、在魂里接触人并在魂里处理事情。我们若不操练灵，我们就只是在魂里。

我们在快要与人争论之前，若对自己说，“我应该尽力不与人争论”，这是行不通的。我们越尽力不要争论，我们就越与人争论。任何人决心不争论，反而争论更多。我们应该忘掉争论的事，而学习常常操练我们的灵。当我们操练灵，所有的争论都不见了。拯救我们脱离争论或任何在魂里的事，惟一的路乃是忘掉魂，忘掉一切与魂有关的事，并学习操练灵。这样，当我们遇见弟兄时，我们就不需要告诉自己不要争论；我们只知道操练我们的灵来接触主。这样我们就会长大。

我可以向你们保证，不管我们听过多少信息，或读过多少书，或读完整本圣经多少遍，我们若不开始操练我们的灵，就不会有真正的长大。我们只会增加头脑里的知识。我们可能懂得更多圣经的教训或更认识基督教，我们也可能有某种的增长，但直到我们懂得如何操练我们的灵，我们才会有生命的长大。

这样来认识灵就是被加强到里面的人里。以弗所三章十六节说，“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。”里面的人，就是灵，需要被加强。我们大家都必须学习操练灵。一切的软弱、难处、混乱和搅扰，都是从魂来的。不需要对付这些东西，只要忘掉魂并学习运用灵就好了。一切的问题都会解决。试试看，并实行我所说的；你就会看见这确实是真的。我们今天就是缺了这样的实行。我在洛杉矶把一些关于灵的信息服事给召会，至少一两百次了，但是我没有把握我们有多少人每天这样实行。我们若这样实行，就会有真正的长大。

我们也必须常常保持与主接触。什么时候我们不与主接触，我们就是在堕落，不是在长大。成为简单的人，好有生命的长大我许多年前所告诉人长大的路并不是这样简单。甚至我在十年前所说的也不是那么简单。然而，你们今天若问我如何长大，我会告诉你们一个简单却实际的操练。一件东西越简单就越实际，但即使是简单的，我们若不实行，也没有用。从我自己的学习和经历，我认识到基督徒长大的路，最简单的就是以下的四件事：爱主、与祂有彻底的对付、学习操练灵以及保持与主接触。我们若实行这些事，就会看见长大。然后，由于我们是在生命的长大中，我们就会知道读主的话正确的路，听信息正确并简单的路，以及读一本书好得着帮助和益处的正确之路。我们就不会注意别的事情，而只顾到在灵里生命的长大。

我们越在灵里有生命的长大，我们就变得越简单。假设有一位弟兄不长大，纵然他来聚会、听信息、有学习、读书、研究，却没有长大。这样的一位弟兄会成为最麻烦的。当我们在生命上长大，我们是很简单的。一切关系到生命的事都是简单的。

在最近这些日子，借着到各处访问的许多接触，我认识到要有召会生活，惟一的路乃是借着生命的长大。我们弟兄姊妹必须全心注意生命的长大。其他的事虽然是有帮助的，甚至能帮助长大，却不是长大的本身。我们必须简单，不要以为我们知道很多事。我请求你们不要以为自己什么都知道。忘掉那些老旧的知识吧！我们基督徒拥有那些老旧的东西好多年了，但我们仍没有长大。我们若仍旧保留着那些旧东西就太愚蠢了。然而，要放掉旧东西而成为简单却不容易。

有人可能要问我，成为简单是什么意思。我们可以这样说明：当我们来听信息时，我们可以操练灵来听并得着滋养。这表示我们是简单的。然而，由于我们作基督徒很多年了，我们一听见一句话或一个点，我们心思里可能想到十多个点。我们也许说，“这是不错，但是……”

或“这很好，不过……”。我们若是这样，就表示我们老旧了。我们若学习如何不说“但是”

或“不过”，我们就蒙福了。我与你们是一样的，我也要学习这个功课。这是堕落的人性，但我们可能没有看见这是堕落的。

我们越长大，就变得越简单，我们就只是接受生命的滋养。然后，我们就会长大，常常很自然地把生命服事给别人。我们只有一样东西与人分享，就是生命。有些弟兄也许说，我们也需要交通，因为交通给我们帮助。然而，很多时候我们所有的，不是有帮助的交通，反而是一些破坏的事。

我们基督徒必须象小孩子一样。我们不应该幼稚，但我们必须象小孩子，简单的象小孩子一样。我们需要忘掉旧的事物、旧的知识，以及已过所学的。不管我们懂得多少，我们可能仍没有对主的爱。我们需要这样的爱。我们也需要彻底地与主办交涉，并让祂彻底地对付我们。然后我们需要知道如何操练灵接触主、凭祂而活、在祂里面活以及与祂同活。除此之外，我们不该知道别的。

在我较早的职事和事奉里，每当有人来找我，我总有很多话讲。我可以讲马太福音、约翰福音、罗马书、哥林多书、提摩太书、彼得书和启示录，然后我可以回头讲创世记。然而今天，许多弟兄不喜欢找我说话，因为我似乎什么都不知道。他们知道不需要来找我，他们若来找我，我也只有一个答案：“学习操练你的灵”。我作这一“行业”有三十多年了，我知道别的事都是浪费自己的时间，也浪费别人的时间。只有一样有效：学习爱主、彻底与主办交涉、操练你的灵以及接触主，你就会长大。这就解决一切的问题。没有比这更好的答案，这是最管用的作法。

这里的召会需要这个。我们必须为这个祷告，我们就会被带进长大的实际里。这不是知识的问题，也不是学习信息的问题；这乃是真正生命长大的问题。没有别的路。在我们的祷告聚会中，我们应该为这个祷告。我们应该祷告说，“主，使我们爱你。向我们启示你的爱，也赐给我们内里对你的爱。”这是非常的好。我知道我在说什么；当主把祂的爱启示我们，我们除了爱祂以外没有别的路可以选择。乃是因着这个爱，我们与属世之事的联结就得以切断。只有爱的捆索可以割断属世的联结，再没有别的东西更能割断这联结。愿全召会都得以爱主。再者，我们必须知道如何让主来对付我们，好有一个清洁的良心，不仅被宝血洗净并炼净，更是被圣灵对付过。我们就会有清洁并透明的良心，我们也会在操练灵并接触主的事上变得刚强。之后，我再说，我们就会看见长大，召会里的许多事物也会随着改变。其实事情都是一样的，只是我们的眼光变了。我们会有另一种眼光，就是一种见识和远见。我们会透彻、真实地来看事情，因为我们有生命的长大。并且，我们与别人的一切问题，都会自然地因这生命的长大而得以解决，我们就可以与别人建造在一起。我们需要长大，而这长大乃是从以上所提的四个点来的。

我们若把这篇信息当作道理，就毫无意义，也毫无信息可言。这信息正如指路的地图。我们若把这些付诸实行，我们就会被引进无穷的丰富，一个无边无际属灵丰富的范围。这样，我们就会被建造起来。我们会持守着真理和实际，在一切事上，在爱里长到祂里面。我们这些肢体就会从头那里有所领受，好与别人分享。有些东西从头那里透过我们传输到别人里面。这样，身体就会被建造起来。这是建造身体生活惟一的路。换句话说，真正的召会生活乃是在于这长大。除了爱主、与主办交涉、被主对付，以及学习操练灵以外，再没有别的路来实化这生命的长大。这就是为什么在许多地方，我不仅告诉圣徒们，甚至求他们：“不要尝试学道理，倒要祷告主赐给你们真正的长大。当学习简单。只要爱祂、与祂办交涉、让祂来对付，并操练你们的灵来接触祂。”

第十七章 为着建造召会的正确说话

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

歌罗西书四章六节，马太福音十二章三十六节，雅各书三章六节、八节。

本书的信息应当视为训练课程。我们在召会聚会之外另有训练，这是因为已过我们知道，大部分信徒参加召会的聚会只是听信息，却不付诸实行。我们该接受这里所给的课程，付诸实行，并进一步研读。这样我们就会得着真正的益处。

我们在前一章看见简单却实际的长大之路。首先，我们必须爱主。我们要在主里长大，绝不可忽略我们对主的爱；没有爱就没有生命的长大。第二，我们必须彻底认罪。伴随着我们对主真实的爱，我们的良心也需要操练。我们必须承认我们所有的失败、软弱和过犯，在主面前彻底地清理已往。第三，我们需要操练我们的灵。第四，我们需要常常接触主。

我们若仔细读新约，就会看见真实的生命长大，至终带我们与他人建造在一起。生命的长大乃是为着建造。我们已经点出，论到属灵的生命，首先是出生，然后是长大，最后是成熟。生命的成熟实际上等于建造。我们若没有与人建造在一起成为团体的身体，就绝不会达到生命的成熟；我们在一些方面多多少少还是幼稚的。不论我们认为自己多么成熟，我们仍然不会实际地成熟，因为真实的成熟等于建造。我们是否成熟在于一件事，就是建造。

在福音书中，主耶稣自己清楚地提到建造。在书信中，使徒保罗非常强调建造。但是我很遗憾地说，今天许多基督徒研读以弗所书，许多教师采用以弗所书中的话，但很难找到一个人说到这卷书的建造。建造是以弗所书的终极要点。

若没有建造，我们怎能有召会生活？我们怎能实际地有召会？召会在哪里？我们可能有许多建造的材料，但这并不是说我们就有建造。许多人争辩说，只要我们是基督徒，我们就是召会。然而我们不能说，只要有材料就有房屋。我们可能只有一堆材料，但那不是建造。我们还必须处理材料，好将这些材料建造在一起。我们所在的会所有许多材料，但这些材料是建造起来，而不是堆积起来的。同样的，召会不是“木材堆积场”，召会乃是建造。

一个庞大的基督徒团体，可能只是堆积起来的材料。这就是为什么我多次强调，聚在一起是一回事，但有所建造是另一回事。我们可能年复一年地聚会，却仍然只是一个聚会，而不是建造。严格说来，我们若不是建造，就不是实行的召会，我们只是名义上有聚会的召会。我们没有召会的实际，因为召会的实际乃是建造。我们不能说我们既有许多优良、美好、美丽的材料，我们就有一栋建筑，一所房子。不，房子是用材料建造起来的東西。

现在我们说了许多有关召会生活的话。我必须对你们交通见证，若不是为着召会生活，我们就不需要聚集在一起。若不是为着召会，我会说你该去任何一个你认为好的所谓的基督徒团体。如果我们不打算有召会生活，就不需要来在一起聚会。我们为什么聚集到这里来？为什么在今天许多所谓的基督教教会、团体、聚集当中，我们这样来聚集？若不是为着过召会生活的目的，我们没有理由有这种

聚会，我们最好回到那些所谓的教会。然而，我们知道主现今的见证乃是召会生活的恢复。召会生活是我们聚集在一起的惟一目标，惟一理由。

我们进一步需要认识，我们若没有建造起来，就不会有召会生活；我们就只有召会的说法，却没有召会的实行。实行的召会生活在于建造，建造在于长大。所以我再说，若没有长大，就不可能有召会的建造。我们需要长大。

歌罗西书是以弗所书的姊妹书。以弗所书论到身体，歌罗西书论到头，但仍然与身体有关联，因为头总是与身体有关联，并且是为着身体的。所以，在论到头的歌罗西书中，很难不看见身体。这卷书有一节经文与头和身体都有关联。这似乎只是微不足道的一节经文，却非常实际地论到召会生活。我们很多人可能没有注意到这小小的一节经文。歌罗西四章六节说，“你们的言语总要带着恩典，好象用盐调和，就可知道你们应当怎样回答各人。”这节圣经提到恩典。什么是恩典？我们的话语、言语、谈话或对话应当用盐调和是什么意思？这是一种怎样的盐？不仅如此，使徒保罗为什么把这节圣经放在这一卷书中？有人可能说，这是因为歌罗西书启示基督是头，而人说话是来自他的头脑。然而主耶稣告诉我们，言语来自心。马太十二章三十四节说，“……因为心里所充满的，口里就说出来。”那么使徒为什么把这样一节

圣经放在一卷论到头（包括身体）的书中？

三十多年以前，就是一九三三或一九三四年，我花许多时间研读这节圣经，因为这三个辞困扰着我：恩典、调和、盐。那时尽管我查了许多书，要找出这些辞的定义，但我还是没有得着答案。过了很长一段时间，我从经历中学知这些辞的意义。在最近这些日子，主帮助我明白为什么第六节放在歌罗西四章。其原因是，这一节所提到的事与召会生活很有关联。召会的建造非常重在言语、谈话或讲说。

靠着主的怜悯，我们在此一直尽所能地建造召会。然而，神的仇敌恨恶这个。他竭尽所能地拦阻，甚至破坏建造。我必须点出，我们在言语或谈话上都太随便。也许我来找你，或者你来找我，一谈就是两小时，但许多时候仇敌利用我们的谈话，不是建造召会，而是拆毁召会。我在经历中一直注意到，现在仍然在注意，撒但非常利用亲爱的弟兄姊妹漫不经心的谈话来拆毁召会。情况似乎是这样：建造者花费许多时间和精力，将一块石头放在另一块石头上，但仇敌利用一些人松散的谈话，又将它拆掉了。建造者花许多时间将一位弟兄摆在正确的地位上，但只因为一个事实——

其他人说话那样随便，这位弟兄就被拆毁。这就是为什么使徒保罗在歌罗西书末了一章点出这件事：我们的对话、交谈、言语和说话，总要带着恩典，好象用盐调和。

按照整本新约圣经，恩典乃是我们得着并享受的基督。我们享受基督作我们的生命、能力、智慧和我们需要的一切。基督对于我们乃是真恩典。这就是说，我们的言语总要带着恩典，就是我们的言语总要带着基督。在我们的言语、谈话、说话、对谈中，必须有基督。

言语真实地验证我们在哪里，以及我们是什么。没有什么能象言语这样暴露我们。最聪明的人是从不多说话的人。聪明人从不多话，

但愚昧人讲个不停。我们越说话，越证明自己的愚昧，因为我们越暴露自己，把自己贱卖了。主耶稣被出卖的那个晚上，彼得被暴露了。一个使女来对他说，“你也是同那加利利人耶稣一起的。”彼得在众人面前却不承认，说，“我不知道你说的是什么。”第三次又有人来对他说，“你也确是属他们的，因为你的口音把你露出来了。”彼得的言语显明他的所是。德州人的言语也显明他的所是，因为他说话有德州的口音和腔调。同样的，你若一言不发，我就不知道你经历并得着基督有多少，也不知道你里面基督之身材的度量有多少。但你只要说话五分钟，我就会知道。

学习不多说话的人似乎是聪明的，因为他隐藏自己，不被暴露。倪柝声弟兄有一次告诉我，想要知道一个人的灵，最好的方法就是问他问题，给他机会说话。我们若不智慧，就会自己讲个不停，使对方没有机会讲。这只会使对方“聪明”。然而我们若想要认识他，就该给他机会讲。他越讲就越暴露自己，我们也越知道他在灵里何处。我们可以用一个有头、心和灵的人的图表来说明这事，在人里面的这三部分是逐渐深入的。他最初两分钟的说话只从头脑出来，但十分钟以后，就深入到他的心；半个小时以后，他所说的就发自他的灵。我们越说话，越暴露我们在灵里的所是。

一切出自头脑的谈话都是肤浅、客套而不真实的。也许有人说，“你好么？好，谢谢你。你认识这位弟兄么？他是位好弟兄。”但我们若问这个人有关一位弟兄的事，他何时遇见他，如何认识他的。他会逐渐深入到他的心，会更真实地说到他所认识的这位弟兄。半个小时以后，他会倾倒出他灵里关乎这位弟兄的一切事，那时候我们就知道他灵里的所是。譬如，我们可能会发现他与那位弟兄之间有很大的难处。若只按照头和口，他们之间并没有难处。但是当我们给他机会一直讲，他就会从他的灵里发表，那不是客套话，乃是真心话。

我们必须学习叫我们与人的言谈、话语、对话里充满基督。此外，我们的言语必须用盐调和。姊妹们做菜时知道如何调味，大部分食物是调味作成的。调味乃是将一个东西加以调理。要正确地调和我们的言语，就要常常控制或核对我们的言语。我们是召会的肢体，学习被建造的功课，不论我们说什么，都必须叫我们的言语和谈话受调整、调和、控制和察验。我们的言语不该经过“烹煮”，却没有“调味”。

盐的意义非常深。要了解这辞需要有经历，并对圣经有正确、充分的认识。旧约的素祭是用细面加油、乳香和盐这三样东西作成的。素祭需要用盐调和，但绝不可搀蜜。在预表的用法中，油表征圣灵，乳香表征基督甜美的复活生命，盐预表十字架的死这个杀死的元素。盐不提供甜味，但盐杀死细菌。我们借着经历知道，我们一切言语和谈话必须用十字架杀死的元素调和，必须被十字架调和，也就是受十字架的察验和控制。我们的言语用盐调和，就是一直受十字架核对。

我从经历中学知，应用十字架在我们的说话上，有三条包罗一切的路。第一，每当我们要说话，首先必须察验我们的动机。我们的动机必须单纯，甚至纯净。我们若察验我们说话的动机，就会看见自己在哪里，然后我们会看见十字架的需要。这十字架的应用立刻杀死我们说话背后的目的和动机。然后我们就放弃我们原本要说的，因为我们觉

悟我们的动机不单纯，需要被炼净。这炼净会杀死我们说话的意愿，我们会无话可说。

我在一九三三和一九三四年学习一个功课，就是对付我的口。我发现我们说话很难正确合式。我们若要学习在这事上谨慎，就会发现最好的路是紧闭我们的口。那时候我发现，我说过话之后总是必须承认我错了。几乎每一次写信都必须至少写两三次。有时候信写好了，我又发觉某个句子背后的动机不单纯，那动机可能是要荣耀自己，定罪别人或暴露他们的软弱。哦，动机！我们若察验我们的动机，再考虑我们所写的，就必须把信投入垃圾桶。我们会察觉我们的动机不单纯。

主耶稣说，“我还告诉你们，人所说的每句闲话，在审判的日子，都必须供出来。”闲话是没有必要说的话。我们所说一切这样的闲话，在审判的日子都必须受对付。我发现保持缄默不容易，不说错话更难。我们若接受这话并付诸实行，就会看见我们的难处，看见我们的动机。我们若都学了这功课，就容易有召会的建造。

然而我们若不学这功课，反而随便说话，一天过一天，我们愚昧的谈话会不自觉地拆毁召会，而不是建造召会。请容许我这样说，虽然你们来这里是要建造召会，却不知道你们愚昧的谈话已经拆毁了多少建造。已过三十年，我在许多地方看见这事，我也看见同样的事在此发生。这就是为什么我有负担以训练的方式向你们指出这事。有些人也许说他们的谈话是交通，但实际上乃是随便的谈话。交通是对的，也是必需的，但我们说话太随便。说“随便”还太保守。严格来说，我们若察验我们的谈话，会看见我们不但随便，并且动机错误又不单纯。我们的动机需要被炼净。

我们是光的儿子，所以我们必须留在光中察验我们说话的动机。我们会看见不是所说的话对或错的问题。我们所说的也许百分之百正确，但我们的动机可能是错的。这就是说，我们的言语没有用盐调和，就是没有用十字架的杀死来调和。我们的言语满了破坏性的细菌。雅各书三章八节说，舌头满了“致死的毒气”。按照希腊原文，这辞的意思是“带来死亡的毒气”。因为我们的言语动机不单纯，有时就有毒气，将死亡带进召会生活里。所以我们必须察验我们言语和谈话的动机：我们这样说的动机是什么？我们告诉人一些事的动机是什么？我们不该根据我们所说的事来察验自己。照着事情本身来察验，会提供我们借口和托辞。这不会帮助我们，这会破坏我们。我们乃要用我们的动机来核对我们的言语。

我们要应用十字架，也必须知道我们说话的源头。我们灵里的主是我们说话的源头么？我们是从作为源头的主经过我们的灵说话，还是出乎我们自己，出乎肉体或己而说话？我们可能正确地说一些非常好的话，但我们说话的源头也许是错的。动机是一回事，但我们也必须察验源头。我们的动机可能非常单纯，我们的动机也许毫无问题，但源头如何？我们是从自己说话，还是从我们灵里的主说话？

在这些信息中，我们一直交通到爱主、寻求主以及实行召会生活。这些是我们学的真实功课。我释放这篇信息以前，花许多时间在主面前。表面看来，我只作一点事，看书、回信并

研读主的话。但主能见证，关于这篇信息，我花了很多时间在主面前。我不想在这里灌输给你们更多的道理。我相信这不是我的责任。我却觉得有责任与你们有一些真实的交通。我不想一周过一周、一个晚上又一个晚上，一个聚会大约花三个小时来浪费你们的时间。我要你们得着一些真实的东西。这也许不是一篇好的正式信息，但你们若认真寻求主并实行召会生活，那么这是实际的功课，有许多实际的点。我们需要将这些事付诸实行以学功课。即使我们与我们的妻子、丈夫、父母、儿女和亲戚交谈时，都必须察验我们的动机，并且问问看，我们说话是否出于主的灵或仅仅出乎自己。

我们也必须察验我们的地位。我们是在神指派并命定的正确地位上说话，还是从我们自己的地位说话？许多时候我们超出自己的地位。我若住在一位弟兄家，也许看见他的儿子有错，但我必须知道我没有地位说什么。我是访客，不是父亲。在我自己家中，我有十足的地位对我的孩子说话，因为我有父亲的地位；但在别人家中，我没有这个地位。

神有祂主宰的地位。此外，男人有男人的地位，女人有女人的地位。父亲有父亲的地位，儿女有儿女的地位。不仅如此，妻子有妻子的地位，丈夫有丈夫的地位。新约清楚地指明，我们必须学知我们的地位。我们看一栋建筑物，其中每一块材料都有各自的地位。一块木头在一个地方有一个地位，另一块木头在另一个地方有一个地位。窗户有地位，门也有地位。在神的建造里，我们知道我们自己的地位么？你有你的地位，我有我的地位。所以，我必须在我的地位上说话，你必须在你的地位上说话。我们都必须清楚我们的界线，并且受我们地位的限制。有时候我可能没有说话的地位。

每当我们要说什么话，我们必须核对自己的地位：我们在哪里？我们的地位是什么？我们在什么立场上说话？我们有立场说一些话么？我们在正确的地位上么？我再说，我不是对你们讲一篇道而已。我的负担是与你们交通，学习神家中实际的功课。

不要对我说，“李弟兄，你是从远东来的。你说要守住你的地位，因为那是中国式的作法。”不要这样想。即使在一个所谓的美国人家里，仍然有一种等次。儿子可以管教父亲么？我们喜欢看到儿子冒犯他的父亲么？已过两年半，我常住在美国人家里，但我从未见过一个作儿子的冒犯他的父亲。我赏识美国家庭中美好的等次。在这一方面，他们和中国家庭没有什么不同。

我到过许多国家，仅仅一九五八年这一年我就去过许多国家。我从未发现一个国家有美国这样好的秩序。美国是个民主国家，却是全世界秩序最好的。每个人都守秩序，若有人不守秩序，就失去他在这个国家的福利。人越遵守这里的秩序，就越得着好处。因为这是一个法治国家，法治国家乃是一个有秩序的国家。美国强盛是因为有最好的秩序。这就是说，这里所有的人都守住自己的地位。我在我的地位上作事。有些话我不能说，因为我不是这个城市的市长。我也不是警察，所以我没有地位批评警察。美国是个民主国家，但民主国家中所有的人不都有相同的地位。人人有相同的地位并非真民主，反而是混乱。

同样的，我们必须守住等次和地位，好有刚强的召会生活。不要因这个感到不悦，也不要作错误的诠释。我们必须认识，为着要有正确的召会生活，并且被建造在一起，我们每一个人都必须学习守住自己的地位。我们大多因着说话，离开了自己的地位。我们常不在我们的地位上说话。我们没有那个地位，但我们说话却好象是有那个地位。这造成许多难处，也造成破坏。

即使在我们的家里和家庭生活中，我们也必须用以上的三项——
动机、源头和地位——

来核对我们的说话。听说我们中间许多青年人不久要结婚，我很喜乐。有些人可能请我在他们的婚礼上说话。我会对他们都说同样的话：“学习在家中正确地说话，一直学习核对你的动机、源头和地位来说话。作丈夫的，必须在丈夫的地位上说话；作妻子的，必须在妻子的地位上说话。守住你的地位，核对你的源头和动机。”一对夫妇若这样作，我可以“签保单”，保证不会有问题。但他们若不学这一个功课，三个月以后，就会有許多困扰。学习正确地与你亲爱的妻子交谈。这样，你就会拯救自己和你的妻子，并拯救你的亲戚。这功课不仅是为着召会生活。我们若在召会中学这功课，在任何场合都会对我们大有帮助。

现在我们可以回到歌罗西四章六节。使徒为何将这节经文放在这样一卷书中？这是因为这卷书说到头，也包括身体。我们是身体的肢体。为要实现正确的召会生活，我们必须学习说话的功课。不用说在人数众多的弟兄姊妹中间，甚至在仅仅一百五十或两百人中间，如果我们不学习如何实行歌罗西四章六节所教导的功课，想想看会发生什么事。我们越来在一起，我们的难处会越多。若是这样，最好主使我们成为哑吧。我们都必须学习这个功课，好叫我们的言语、交谈和对话满了恩典，满了基督；并且让我们所说的话，在动机、源头和地位上，受十字架的调和与察验。愿主怜悯我们。我们若都愿意学习这功课，我向你们保证，过不了多久，我们的光景就会被拔高接近第三层天。我们中间一切的细菌几乎都要被杀死。

然而如今因着我们随便地谈话，因着我们说话没有照着该学的功课，细菌正在扩散。我们是堕落的人。按照雅各书三章，最难勒住的东西是小小的舌头。舌头很难驾驭，是危险的，会把生命的轮子点燃起来。我们人的生命，我们的己，乃是火柴，这火柴是给作为火坑邪恶之火的舌头点着的。所以，在召会生活中，为着身体的建造，我们都必须学习功课，对付我们的说话。我们若都学习这功课，就会看见在我们中间只有建造，没有拆毁。否则我们可能一天建造十二尺，第二天又拆毁十四尺。仅仅借着说话，我们拆毁的就比建造的更多。我相信这就是使徒保罗将第六节放在歌罗西四章的原因。为着有正确的召会生活，我们必须学习这功课。

这个功课我们能学多少，学会多少，在乎我们长大的意愿有多少。我们越在主里长大，说话就越谨慎。我们核对一位弟兄说话的方式，就能知道他是否真实的长大。生命长大并不是指在我们的悟性中有更多的知识。生命长大的意思，是在许多事上受对付、受管制并受察验。按照我所学习的功课，我们必须受察验的第一件事就是言语。我们若真愿意长大，主首先必须察验的是我们的说话，特别是我们的动机、

源头和地位。说话是否正确在于这三件事。若不能通过这三点，我们就什么也不该说。我们必须动机单纯、源头正确、地位合式；这样，我们就可以说一些话。但我们若无法通过其中任何一点，就必须停止。我们必须“煞车”，不要往前冲。

我们都必须学习这功课，就会有真实的长大。建造在于长大，而长大借着我们交谈的方式显明出来。许多弟兄姊妹说话的方式暴露他们的幼稚，甚至象婴孩。他们所验证的只有一件事：他们没有任何长大。我只向你们说这些话，请求你们付诸实行。甚至只要一天，你就会看见你在哪里。“你们的言语总要带着恩典，好象用盐调和，就可知道你们应当怎样回答各人。”但愿我们所说的话总是满了基督，并且受十字架察验、管制并杀死。我们必须学习这功课，我们就会看见生命的长大，并且在我们中间显出真实的建造。

我们越成熟，说话就越谨慎，这是毋庸置疑的。即使是属世的人，在这个功课上学得越多，说话就越谨慎。然而，我们不是学属世的功课；我们在这里所学的功课，乃是为着建造召会

身体。我们总该察验我们以某种方式说一些话是否有益于召会的建造。恐怕我们虽然都在这里为着召会生活，说话却太随便。这与我们的目的相抵触，因为许多随便的谈话，已经对召会生活造成许多破坏。所以，我们都必须学习这功课，使我们长大，好叫召会真实的建造得以显出来。

第十八章 建造召会所需之实行

[上一篇](#) [回目錄](#)

以弗所书三章十六至十九节，提摩太后书二章二十二节。

以弗所三章十六至十九节上半说，“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，安家在我们心里，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。”八节说，“这恩典赐给了我这比众圣徒中最小者还小的，叫我将基督那追测不尽的丰富，当作福音传给外邦人。”基督那追测不尽的丰富，就在十八节基督的量度：阔、长、高、深之中。这四个量度是无限的。我们不知道多阔是阔，多长是长，多高是高，多深是深。阔、长、高、深都是无法测量的，与基督那追测不尽的丰富有关。保罗并非只传讲道理，他乃是传讲基督那追测不尽的丰富，使众圣徒能一同领略那阔、长、高、深。十九节下半是上述经节的结果：“使你们被充满，成为神一切的丰满。”

以弗所书的作者在这段刚强得胜的祷告中，有几个要点。第一是我们得以加强到里面的人里。第二，基督不仅安家在我们灵里，也安家在我们心里，就是在我们身体里面的整个所是里。第三，我们被充满成为神一切的丰满。此外，我们与众圣徒一同领略基督的一切量度。我们自己不可能领略基督那无法测量的量度，必须与众圣徒一同领略。提后二章二十二节说，我们该逃避一些事，同那清心呼求主的人竭力追求。受打岔离开神关乎基督的目的

我们一直需要保守自己紧紧联于神永远的定旨。神的目的和中心思想乃是将基督作到我们里面，这是基本且非常重要的。神的目的不是要我们知道许多教训，或学习许多道理。神没有意思叫我们仅仅学习道理。一切道理不是为着道理，乃是为着基督。道理只是一个凭借，好将基督启示并传输给我们，教导我们如何有分于基督，并使使我们正确地领会基督。一切的教训都是为着基督。然而今天许多亲爱的圣徒已经受到许多道理的打岔，就如在预定、主宰的旨意、绝对的恩典、永远的保证这些道理上受打岔，因而离开了基督。今天在这些事上有许多争论。甚至在我们中间可能有一些人关心这些事，私下与人谈论这些事。

一年多以前我在旧金山时，有一班青年人听了我的讲说。后来他们中间带头的来问我：“绝对的恩典是怎么一回事？”我告诉他说，“弟兄，你若有基督，你所有的岂只是绝对的恩典；但你若没有基督，就没有恩典，你只有恩典的道理。”他又问：“永远的保证怎么说？”我说，“甚至保证也是基督。你若有基督，就有永远的保证。保证的道理不是保证，基督才是保证。我们所需要的不是道理的永远保证，我们所需要的乃是基督。”那么神主宰的旨意如何？神真实的旨意乃是基督。我们若有基督，就有神主宰的旨意。然而我们若没有基督，就只有关于神的知识。知识是叫人自高自大，字句杀死人，惟独是那灵的基督，才赐人生命。今天我们需要的惟有基督自己。一切都是为着基督。道理是为基督，恩赐也是为基督。我们

需要某些形式，就如水浸以及主的桌子同表记之物等等。然而我们不是为着这些形式，形式却是为着基督。我再次强调这个，因为我感觉今天甚至在我们中间也有一个打岔的灵。人数不是很多，但是有一些人被人仇敌利用，借着私下的谈话，来打岔我们，特别是打岔青年人。我们定罪打岔的事物，我们不想纯粹谈论教训；仅仅有教训令我们厌烦，我们甚至厌恶。我年轻时，花了七年多的时间研读圣经知识。光有知识叫我厌烦。我问自己：“有那种知识有什么益处？看看你自己，你过的是哪一种生活？你有怎样的性格？你草率、懒惰又松散。”我不得不说这些话。不要听那些打岔的教训。看看那些说教者的性格，看看他们的生活。他们过哪一种生活？我们所需要的不是仅仅教训，我们需要活的、实际的基督。我们所需要的乃是这位基督；我们可以借用灵，一天过一天操练经历祂。神的目的是把这位基督作到我们里面，使基督成为我们的一切。

我向你们敞开我的心。我盼望有一天看见我们中间的谈话只有基督自己，不是教训，甚至不仅仅是圣经。请正确地领会我的话。不要以为我不懂圣经或不读圣经。我每天花许多小时在这本书上。然而我们不该仅仅谈论圣经。圣经是传输基督给我们的凭借。我们吃早餐的时候，所注意的并不是餐具。有好的餐具是有帮助，但我们吃早餐不是为着那个；我们吃早餐是为着滋养。一切的碗碟是我们享受滋养的凭借。同样的，圣经是我们享受基督的凭借，是基督传输并启示给我们的凭借。我们不是为着圣经，我们乃是为着基督；我们不是为着教训，我们乃是为着基督。

我很不愿意看见或听见，在我们中间有一些弟兄至今仍然只谈论道理。为此我必须打这个仗。我必须关上这扇门。这是百分之百错的，并且破坏这里的情形。我们没有意思光注意道理。我们在这里不是为着道理。道理曾经使我们厌烦，现今还是一样。我们不需要那个。我们需要基督的丰富。我们甚至不是为着基督之丰富的知识，我们是为着基督之丰富的本身。我们不仅需要认识基督的丰富，我们也需要经历、有分并分享这丰富。不为着别的事物，只为着基督与召会

根据这些话我请问你们，今天你享受了多少基督？今天从早到晚也许过了十二个小时，你享受了多少基督？我若问你享受哪种食物，你能立刻告诉我，你在早餐、午餐、晚餐吃了什么。然而现在我问你，今天你实际上享受了多少基督。基督是我们的生命，也是生命的供应作我们的食物。我们必须天天享受祂作我们的食物。祂是我们每日的吗哪。我恐怕我们多多谈论道理，甚至谈论基督，却忽略对基督的享受。我愿意从现在开始，靠着主的怜悯和帮助，看见召会学习如何帮助圣徒实际地享受基督——不仅认识基督，并且有分于基督。

这次训练从起头到末了不为别的，只为着基督同祂的身体。这训练是为着我们享受基督作我们的生命，并彰显祂作我们的头。我恳求你们学习忘记其他的事，不要谈论其他的事，也不要听那种谈论；谈论基督以外的事乃是打岔。我知道许多青年人已经被那种谈话岔开。这是不对的，这是不忠信。我们的训练不是为着这个，我们的训练乃是为着经历基督。我盼望从现在起，我们不要仅仅给青年人任何一种教训。反之，我们该充分地教导他们知道如何接触基督、对付基督、被祂对付并将祂分享给别人。青年人中间带领的弟兄必须在一起有许多的祷告，使主拯救他们脱离基督以外的任何事物。

我们不知道别的，只知道这一件事，就是彼此交通基督。我们与众圣徒一同领略的，不是关乎绝对恩典或主宰旨意的知识和教训，那是四、五百年以前主所恢复的事。今天不是路德马丁的时代。路德是主大

用的仆人，那是毋庸置疑的。但今天绝对恩典和主宰旨意的教训太幼稚了。今天主的恢复乃是基督自己作生命，以及祂的身体作祂的彰显。今天神的恢复乃是基督与召会。甚至恩赐也是十九世纪主所恢复的一个项目。今天神所恢复的，乃是完满地经历基督，以及基督在各处实际地彰显。我们绝不该被任何其他的事物打岔，甚至好的事物也不例外。我很不愿意看见我们中间任何人只讲说其他那些好的事。那些事从召会的目的岔开了。召会不为着别的，只为着基督与祂的身体。召会应当非常实际地帮助圣徒，不要谈论任何其他的事，甚至不要只谈论基督，乃要彼此分享基督。

以弗所三章十八节是保罗的祷告，使我们能与众圣徒一同领略基督的量度和丰富。此外，提后二章二十二节教导我们要逃避。在那个时候有需要逃避、逃脱，今天仍然有这需要。逃避那些叫人岔开、持有异议与虚妄的谈话。不仅如此，我们该同那些清心呼求主的人，竭力追求对人公义、对神有信心以及对他人有爱与和平。我们必须学习这样经历基督，而不要知道其他许多的事。

召会必须帮助圣徒经历基督、有分于基督并且彼此分享基督。一般来说，召会不该给人许多教训，乃该充分地教导对基督的经历。在教导之后，召会该帮助圣徒将所受的教导付诸实行。譬如，我们可以教导圣徒：基督是赐生命的灵，如今住在我们灵里；所以，我们必须在我们的灵里行事为人，运用我们的灵接触基督，并接受祂作我们的生命。讲这么多就够好了。现在我们必须帮助圣徒，将这些付诸实行，因为信息、教训、道理和知识是不够的。我们要将这些付诸实行，就需要有聚会。聚会最叫人得益处且最正确之路，乃是照着我们所

领受的教导彼此有交通。一位弟兄可以问另一位：“你知道我们必须操练我们的灵接触基督，在灵里生活行动，实际地接受基督作我们的生命么？”然后这位弟兄可以作见证，他如何借着操练他的灵经历基督作赐生命的灵。这见证不该是关乎二十多年前所发生的事，乃该是这位弟兄最近经历的见证。不仅如此，这见证该是真实的，并非只是知识而已。仅仅重复信息要点是毫无意义的。我们可以将讲授知识比作教导人开车。我们若仅仅告诉人如何转动方向盘，他还是不知道如何开车；他所需要的乃是练习。

我们也已经看见，为要鲜活地经历基督，就必须对付我们的良心。我们的良心必须是清洁的、炼净的、美好的并且没有亏欠。这是关乎对付我们良心的教导，是简短扼要的，因为甚至使徒们在新约中也没有长篇大论。但是为着付诸实行，我们可以问一位弟兄：“可否请你告诉我们，你对付良心的经历是如何？”正确的路是对弟兄们作小小的测试。有人可能说，这会把人吓跑。那没有关系，就让他们不来吧。这样，凡来的都有真诚的心，不是作仅仅坐板凳的教友。象这样即使听了二十年，又有什么益处呢？

我们接受了许多教导，但我担心的是实行。我们聚集不是要学习“菜单”和“食谱”。我不在乎学这些，我只想要吃。有时我的小女儿取笑我，问我是否知道我吃的是什么。然而我不必动脑筋来明白，我只要吃而享受。

今天太多基督徒来聚会只是坐着听。他们学会评论说，“讲员优秀，信息美妙。”他们这样作了二十年，生命长大了么？他们实际地认识基督么？反之，就着生命而言，他们过了二十年还是老样子。

他们是属灵的侏儒，没有合式的身量。我们需要长大。要长大就需要吃，我们不吃就不能长大。作母亲的都知道孩子是靠吃长大，不是靠知识。召会需要喂养圣徒，圣徒需要借着学习接受基督，并实行一切我们所学习的而得着喂养。

我对这些事并不是没有经历。我经历过基督教中徒有教训的虚妄，所以我知道今天我们需要真实的实行与对基督真实的经历。当我们说我们需要对付良心，召会必须立刻帮助圣徒将这教导付诸实行。每个人都该操练对付他的良心。然后我们可以请一位弟兄见证他如何对付良心。这是正确的路。我们若靠主的恩典这样作，一周过一周，一月过一月，圣徒们就会在生命里长大。

我们说过内里的膏油涂抹是属天、属灵、神圣的“涂漆”。我们借这奇特的语言领受教导。然而，我担心五个月过去了，我们中间没有多少人操练内里的膏油涂抹。这又是一个例子，说明领头者如何需要经历，需要采取正确的路。仅仅读圣经的某章某节，讲某一个题目，这很容易。然而，帮助弟兄姊妹实际地往前，就要求我们有真实的经历。我盼望召会能采取这条路。

召会中带领的人应当注意那些进步的人，那些在弟兄姊妹中间有真实长进的人。最好将我们的聚会分成十或十五人的小组，由一、两位在生命的成长上有一些长进的人照顾每一小组。小组的成员可以彼此分交通，不是谈其他的事，乃是交通召会从主所领受的教导。一周过一周，应当有一、两个聚会让圣徒这样聚在一起。这非常实际，也非常有帮助。所有的弟兄姊妹都会对这种聚会感兴趣，尝到味道，自然而然就带人来参加。这会增加圣徒聚会的人数。小组可能有十或十二人，但三个月以后，可能有十八或二十人。这样会产生更多带领的人。五、六个月以后，我们也许必须将小组分成各有十人的两个组，各组都有一些带领的人。这样，圣徒会不断地学习成长，人数也会不断地增加。

此外，有用的人会显明出来。我们甚至可以说他们被“暴露”出来。在召会中，真正属灵且实际有所认识的人，总喜欢隐藏自己，使自己很隐密。然而，属肉体的人总喜欢显扬自己。所以，属灵的人需要被暴露，也就是显明出来。

我再说，乃是在这样的实行中，圣徒会在生命里长大，我们的人数会增加，有用的人、带领的人也会产生。所有的肢体自然而然成为尽功用的肢体，人人学会借着长大尽功用。我们就不会象今天的基督教，只有一人讲，众人却都坐在那里。有一次，一位弟兄误称我为“牧师”。

我对他说，“弟兄，我若是牧师，你一定就是牧师中的牧师。”我们都是尽功用的弟兄。我有我的功用，你有你的功用。我有我的职事，你有你的职事。我有我的责任，你有你的责任。这说来容易，但我们必须付诸实行。实行这事的正确之路，就是我在本篇信息中与你们所分享的。一周有一次，在主日上午，一些真认识主的弟兄可以给我们释放一篇职事的信息。然而，一周一篇信息就够好了，其余的时间用来擘饼纪念主、敬拜父。我们也可以有一段时间来在一起祷告，有祷告聚会。然后我们可以一周来在一起一两次有实行的聚会。在这聚会中，没有信息或教训，我们就只操练我们从信息所领受的一切教导。

你们许多人读过大学或研究所。在大学里，许多学生在实验室所花的时间比在教室还多。若没有实验室，教室就没有多大意义。我们需要将我们所受的教导付诸实行。此外，我们也要帮助别人，并且去接触不信者或信徒。这是非常实际的。容我坦率地说，我们若没有一些弟兄有真实的职事，就不需要有一个所谓的信息聚会，说一些没有意义的话浪费时间。不要期待来聚会只是要听更多的道理。你们已经听了许多道理，但有什么帮助呢？我们必须将我们所听见的一切事，就是经历基督所必需的事，付诸实行；并且我们该忘记不必要的事。帮助青年人操练

全召会，包括青年人的工作，都该采取这条路。带领青年人的，应当帮助他们实行。不要只对他们讲道；只要用短短的时间给他们一些教导，然后就带他们进入实验，并帮助他们实行。此外，帮助他们在大学、专科学校和中学“开辟田地”。不要说他们还没长大。作母亲的都知道，她们必须让孩子犯错，然后他们就学会正确的路。我们不能说，既然婴孩不知道如何走路，就不该让他走路。这是很愚昧的。让他走，他就会知道如何走。让他们犯错吧。然而，我们必须察验他们的动机。孩子若是动机不对而作错事，就该受责备。他的动机若是好的，就该受到鼓励。让所有青年人操练，从错误中学习。你若不知如何这样作，那你就错了。

不要让青年人变成老年人，不要让孙儿女变成祖父母。我住在一个安静的小公寓里，邻居们没有精力发出响声。他们大多已退休，太老而无法制造噪音，整天待在沙发上或床上。我、我的妻子和我的女儿是那里最活跃的人，最有精力发出响声。我们盼望召会中所有的青年人，成为没有精力发出响声的老年人么？我们必须帮助青年人“制造噪音”。在这个地区有许多大学和专科学校。我们若有正确的实行，在这些学校中不难有三、四百位青年人，去开辟校园和宿舍中所有的“田地”。我们必须帮助所有的圣徒操练。一九四九年我们去台湾时，只有少数青年人，大约十或十二位。然而不到一年，大专生就超过一百位。我们必须叫青年人都进入实验，帮助他们操练并学功课。但是我再说，我们的动机必须单纯。犯错还不太严重，动机是最重要的事。今天召会需要的是真实的实行。学习活的祷告，并读圣经从主得喂养有一件必需的事，就是众圣徒必须学习如何在灵里有活的祷告，并如何读圣经从主得喂养。众圣徒都必须学习这个功课，早一点起床，有一段时间亲近主，有活的祷告，并且读圣经从主得喂养。我们当就着这些事省察自己。不要听那些有关道理、主宰的旨意和绝对恩典的虚

空谈话，乃要察验人的生活。某人早上几点起床？清晨六点他在作什么？一位弟兄或姊妹若不知道如何清晨早起接触主，有活的祷告和活的读经，却讲说许多道理，我们不该听他，这一位倒该受责备。我们可以说，“弟兄，我不在乎你怎么说，我是看你的生活，不是看你的讲说。我劝你要早起，不要爱你的床过于爱主。”然而，我没有看见那些爱讲道的人常来参加晨更。

我不相信虚妄的谈话。我们必须有实际的生活。所有亲爱的弟兄姊妹必须得帮助以实行正常、实际的基督徒生活。我们是神的儿女，所以我们需要一天天鲜活地接触主。我们需要知道如何向祂祷告，如何读祂的话。我们需要一天天与祂有活的接触。以这个为基础，我们需要对付我们的动机、目的、愿望、良心以及与他人的关系。这是实际的。我们是否懂得主宰的旨意并没有什么意义。主真正要我们作的，乃是学习如何有实际的生活，对年轻人、属灵的儿女有负担，关心他们，一直喂养他们。我们该一直背负两、三位或五、六位不信者的责任，为他们祷告，将他们的名字带到主面前，为他们儆醒，为他们向主呼吁，找时间将他们带到主面前，并帮助他们认识主。这些都是必需的事。

不要待在你的客厅谈一些虚妄的话。每当召会有聚会就来参加。我很遗憾看到一些人没有来参加我们的祷告聚会。他们在哪里？他们坐在客厅谈论虚妄的事么？请来参加召会的聚会并尽功用，建造别人，也被别人建造。这些是实际的事。如果这冒犯了你们，请赦免我。我是个坦率的弟兄，我不能忍受看见圣徒偏离正轨。我喜欢看见他们在正确的路上往前。

我们需要实际且真实的事。我们如果还有一些打岔的事，就没有必要在此聚集。已经有许多所谓的基督的“身体”，你们可以去那里跟他们谈，因为他们是为着教训的。然而我们不是为着教训。我们在此是为着实行的生活，经历基督并来在一起彰显祂。我们不在意道理。我们仰望主，拯救我们不至偏离，拯救我们脱离打岔的元素。

我极力运用我的心和灵仰望主，从现在起，召会能实际地往前，不是帮助圣徒得着更多的知识，乃是将我们所领受的一切教导付诸实行，对付这一切事，不批评或定罪，乃是彼此有交通，帮助人，也乐意接受帮助。这样，我们就能实际地往前，且会真实地长进。在我们中间我们会看见主的荣耀，祂的荣耀会充满我们。这样，我们会帮助许多人，也就是将基督供应给他们。每当人来到我们的聚会中，不会感觉到教训或其他事物，乃是感觉到膏油涂抹和主恩典的同在。许多人会以生命的方式得救，我们会帮助他们以生命的方式认识基督。这是今天主所寻求的。

这是我们的负担，我们都必须为这个祷告并订计划。我不是请求你们与我合作（我算不得什么）乃是要你们为着主的恢复与亲爱的主合作。我向你们保证，我们若这样往前，就会看见祂在我们身上的祝福。然而，另一面我必须警告你们，你们若作什么抵挡这恢复，我为你们担心。主自己会有所表白。