

目錄

耶穌的見證

第 1 章 众地方召会作耶穌的見證

第 2 章 在三一神里是一，使子与父得着榮耀

第 3 章 从宗教出来，建立耶穌的見證

第 4 章 脱离宗教的世代，作成自己的救恩

第 5 章 耶穌的見證就是作金灯台的众召会

第 6 章 蒙拯救脱离弯曲的世代，作耶穌的見證

第 7 章 凭着在灵里享受基督，胜过现今邪恶的世代

第 8 章 按照主现今的启示，进入作为今日方舟的召会生活

第 9 章 耶穌之見證的八方面

第 10 章 如何实际的成为耶穌的見證，作祂在召会中完满的彰显

第 11 章 关于如何成为耶穌的見證进一步的话

第 1 章 众地方召会作耶稣的见证

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经：马太福音十六章十八节，使徒行传四章十一节，启示录一章一至二节，九至十三节，二十节，十九章七节，二十一章二节，十节。

圣经包含三件大事：神的创造、神的救赎和神的建造。论到神的建造，新约里有彼得、保罗和约翰的职事。主在马太十六章十八节首次题到召会的建造；当彼得认出主是基督，是活神的儿子，耶稣立刻说，「我还告诉你，你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上。」彼得这名字的意思是「石头」。从那天起，彼得就对建造这事印象深刻；他也成为主耶稣之后头一个说到建造的人。五旬节过后不久，彼得传讲基督不仅是救主，并且是神建造的房角石。（徒四 11。）基督是石头救主；祂是救主为着救恩，是石头为着神的建造。

神的救恩是为着神的建造。今天在基督教里，人们主要在传讲基督是救主，而非传讲祂是石头；因为大部分的人看见了救恩的事，却遗漏了神的建造。已过诸世纪里，基督徒对神的救恩有许多看见。从路德马丁的时候到现在，神的子民对神的救恩已经非常清楚。然而，少有人知道神建造的事。救恩不是神的目标，神的建造才是祂的目标；救恩是达到这目标的过程。新约是一本论到基督的书，以基督为起头；当人一旦认识基督，祂就将人转向召会的建造。当彼得说，「你是基督，」主耶稣就告诉他，他是石头，祂要建造祂的召会。

四福音书之后是使徒行传。在使徒行传这卷书中，基督扩大成为建造的召会，并且在新约的末了，有一座建造的城。在启示录头三章里，有七个金灯台，就是众召会；在启示录末了有一座城，新耶路撒冷，作众召会的终极完成。（启一 12, 20, 二一 2, 10。）这是按照约翰的著作所说的。在彼得的讲述和约翰的著作之间，有保罗的职事，主要是为着建造召会作基督的身体。（弗一 22 下~23 上，四 12, 16。）我们借着这样的概论就能看见，新约的启示乃是关乎神的建造。

召会的建造开始于彼得的职事，结束于保罗的职事。那么为何我们需要约翰的职事？这是因为在保罗的时代以后，建造受到破坏；所以我们需要约翰修补的职事。约翰蒙主呼召时，正在补网。（太四 21。）多年以后，他的职事成为修补的职事，修补神圣的网。他乃是以生命的方式修补破损的网。约翰带我们回到起初，回到生命，因为按照历史，召会已被宗教的道理、知识、犹太人的教训、和希腊人的哲学所破坏。因着宗教和哲学都关乎知识，所以约翰修补的职事，是将人从纯粹的知识、道理、教训、和哲学带回到生命。约翰一章一节和四节说，「太初有话，…生命在祂里面。」知识会破坏并分裂，惟独生命能修补并联结。

启示录乃是耶稣基督的描绘

启示录一章一节开始于：「耶稣基督的启示，就是神赐给祂，叫祂将必要快发生的事指示祂的众奴仆；祂就借着祂的使者传达，用表号指示祂的奴仆约翰。」耶稣基督的启示不仅是祂所启示的客观记载，也是一个主观的启示。客观的说，这卷书是基督的话；但主观的说，整卷书是耶稣基督的一幅图画。全书二十二章乃是一幅图画。五章五节说，耶稣是犹大支派

中的狮子。一幅狮子的图画可能描绘狮子的生活、历史、和其他许多配角。然而，只说到所有的小角色，就是没有抓住这幅画的重点，因为这幅画整体看来乃是描绘狮子。启示录全书二十二章乃是耶稣的「图画」，描绘并描述祂。然而，一幅画若仅仅描绘主题，却没有背景或陪衬，我们会认为这位艺术家的技巧不甚高明。一位名画家所创作的图画，是满了意义的。画的某些部分能令我们哭泣，有些部分能叫人欢乐。一幅画若能使我们有这样的反应，就是顶尖艺术家的作品。启示录就是这种「图画」。全书二十二章是犹大支派狮子的一幅好画，却也表现出一种陪衬。除了狮子以外，还有带角的兽，甚至有一条龙。（十三 1~2，11，十二 3。）约翰曾因看到天上的景象而大哭，但犹大支派中的狮子来到时，却有大欢乐。（五 3~4，8~14。）至终，狮子作为羔羊娶了新妇，这新妇成为方正的城，而羔羊同神坐在宝座上。（十九 7，二一 16，二二 1。）然后从这宝座有一道生命水的河流出，明亮如水晶，河里长着生命树。（二。）这是一幅何等的图画！这是启示耶稣基督。

众地方召会是耶稣的见证

启示录一章一节说，神赐下这启示，将必要快发生的事指示祂的众奴仆。我们若知道这是启示基督，就会领悟这不仅是将来要发生之事的预言。这些事都与基督，神圣的狮子，和祂许多的作为有关。二节说到约翰：「将神的话，和耶稣基督的见证，凡自己所看见的，都见证出来。」然后九节说，「我约翰，就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分的，为神的话和耶稣的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。」我从头一次来美国，就考虑要讲耶稣的见证，但那时候时机尚未成熟。然而，我现在有负担要释放这个真理。耶稣的见证乃是扩大的基督。一个人的见证就是他向我们清楚的描绘。人若看我的照片，就知道我是那一种人，这是我的「见证」。在这宇宙中，有一个奇妙、奥秘的人，名叫耶稣，但是祂今天在哪里？耶稣是在我们的城市里，但是人们如何才能看见祂？所以毫无疑问，今天的地方召会，就是各地的召会，乃是耶稣的见证。

耶稣的见证乃是实行的召会，不是「在空中」的召会，或将来的召会。尚未来到的召会，无法向人表明耶稣。而「在天上」的召会可以向天使表明耶稣，却不能向地上的人表明耶稣。我们要在本地向人表明耶稣，就需要有本地的召会来见证耶稣是谁。某地的人若要看耶稣，必须来到那地方的召会。因此，我们需要考量自己是否真的具有耶稣的形像。我们若给人看某人不清晰的照片，这照片不能正确的见证他的形像和外貌。我们在照片里可以看到一些东西，却不是我们自称要表明的人。我们所在地的召会，必须具有基督的形像、彰显、样子和美德。

现今的时代不是为着我们属灵的幸福，乃是为着建立耶稣的见证

我是老年人，不喜欢批评人或冒犯人，我喜欢爱人并仁慈待人。然而，当我接触神，就有负担要说到今天基督教的光景。基督教大多偏离了神的目标。今天有那一个召会是真实背负耶稣的见证？基督教主要是关心人现今和将来的救恩、喜乐、平安和福利。因此，一个人若在讲台上释放一篇论到耶稣见证的信息，可能会被赶出去。许多牧师惧怕失业，不敢讲论这事。由于这种光景，五十年以前，主被迫去远东，就是信奉异教的地方，找到一些不顾性命的年轻人；他们接受托付，放胆向人讲说真理。

这不是一个光为着人的救恩、平安、喜乐、和福利的时代，这是一个为着耶稣基督见证的时代。我们越是只为着救恩和喜乐，越享受不到这些；我们若只为着平安，平安不会来到。有些牧师甚至和他们的妻子打架，他们的儿女也叛逆。真实的平安在哪里？因为人

只为着自己，他们就失去一切。当我们为着主的见证，真实的救恩就来到。我们不需要专注于自己的救恩。我们若关心耶稣的见证，必然会享受救恩。人能杀害彼得和保罗，使他们为主殉道，却绝不能夺去使徒们对救恩的享受。因着耶稣的见证，他们对救恩的享受是稳妥的。我们需要回转，离开我们的兴趣、救恩、平安、喜乐和福利。在美国的人可能比其他国家的人有更好的房子和汽车，却没有更多的平安、喜乐、救恩、或属灵的幸福。今天主耶稣正在寻找愿意为着祂、刚强壮胆的人，乐意对主说，「主耶稣，我不要只关心自己得救脱离火湖。我爱你，我要成为你的见证。」凡这样说的人，必然会得救免于永远的沉沦。照样，无论是谁，若是说，「主耶稣，我不在意我的喜乐，我只在意你的见证，」他就会是最喜乐的人。最喜乐的人乃是为着耶稣见证的人。我们若不为着耶稣的见证，我们的将来会是怎样？我们的将来就只是逐年老衰，至终被埋葬。没有平安、喜乐或福祉。我们在这里不是为着这些，我们在这里必须为着祂的见证。我们该说，「主耶稣，我不在意我的平安、喜乐、福祉或前途。主，我只在意你今天在这里的见证。」耶稣的见证乃是地方召会，就是我们所在地的召会。

每当我们摸着地方召会，实在有喜乐、平安和一切。我从中国来到美国以后，告诉我在中国的亲友：「美国是个好国家，但只是好在为着我们过召会生活。你若不是为着召会生活，不要到这里来。这对你会是个可怕的地方。」这个国家是最为罪恶的地方，满了淫乱、同性恋、夜总会、和许多罪恶的事物。这里的恶事，可能比所多玛和蛾摩拉还多。然而，这里也是过召会生活最好的地方。这里有一切现代化的设施，人们只要作事，就能赚得不少工资。在召会生活里，许多美国青年一周仅工作五天，一天八小时，然后每天晚上都能来在一起唱诗赞美主。有些人整个周六和主日都花在过召会生活上。对他们来说，在美国真是美好。一百年前，从美国西岸航行到中国需费时六个月，但今天我们可以一天之内飞到台湾，隔天就回来。我们也可以借着长途电话，和全美国甚至全世界的弟兄交谈。照样，一切道路和高速公路都是为着召会生活。然而，在这样一个顶尖、富有的国家里，年轻人若不为着召会生活，就会失去祝福，落入这国家中电视、跳舞、夜总会、滑雪、和冲浪的「洪流」里。我们在这里就像挪亚和他的家人，在「方舟」里享受主的同在。这就是召会生活。

然而，我们不该只顾到自己在召会生活里的享受。若是这样，就是堕落。我们在这里不为自己的享受，乃为耶稣的见证。只要我们为着耶稣的见证，祂就是我们的喜乐。但我们若为着自己的喜乐，就不会有喜乐。主的见证是我们的喜乐。最近我看到某地方的青年人，就非常得鼓励。他们对我来说是何等的宝贝；我高声欢呼，以致后来声音受到影响。

有一次，我应邀对另一个小团体说话，我说的时候很忧伤，因为那里每一个人都为着自己，没有一个人是为着主耶稣。那实在叫我的心忧愁。相反的，我与许多地方召会在一起时，就非常喜乐。有时，我的家人提醒我要注意休息，但是我忍不住。我看到召会，就觉得受鼓励。召会生活实在荣耀，因为耶稣在此被见证出来。神当前的启示，不是差会或传道工作，乃是在召会生活里得着耶稣的见证。

人子行走在于作祂见证的众地方召会中间

启示录头一个异象乃是七个灯台，就是七个地方召会。令人印象最深刻的，是基督在众灯台中间行走。（一 13，二 1。）这表号指明，能让基督行走的地方，乃是在众召会中。地上若没有召会，基督就没有地方可以行走。行走含示向人显现。约翰看到耶稣的地方，是在众召会中间。我们许多人能见证，我们进入召会以前，虽然认识耶稣，却对祂没有多少看见。然而在召会生活里，耶稣天天在这里。我们到各地方召会去，都有耶稣。在众地方召会里，耶稣无所不在。在众召会里，我们不仅知道耶稣或听过耶稣，我们也看见祂并与祂同聚。主

真实渴望要得着的，乃是众地方召会。今天许多基督徒有兴趣要明白预言。当我们思想中东以色列和阿拉伯国家的局势，我们就能领悟，如今是这时代即将结束的日子，我们已经非常接近结局。然而，启示录这卷书主要不是预言要来的事，这卷书乃是论到众召会是耶稣的见证。

地方召会乃是主建造祂召会的地方

我们看过，主耶稣在马太十六章说，祂要建造祂的召会，但今天主是在那里建造祂的召会？祂无法在罗马天主教的弥撒、烧香、以及向神父的告解中间，实际的建造祂的召会。照样，主耶稣也无法在大的公会中建造祂的召会。人当然可能在那里得救；甚至在天主教里，也有许多人是得救的。那些地方多多少少能让人得救，但我们无法忠实的说，那些地方适合主耶稣建造祂的召会。那么，自由团体、或由五至十人组合在一起，爱主并来在一起祷告读经的家庭查经班又如何呢？这些为着交通的缘故还可以，但是主几乎没有机会，在这些自由团体中建造祂的召会。他们没有意愿为着这项定旨。我们若去他们那里，试着要说一些关乎召会的事，他们可能会说，「请不要说这件事，你只会制造麻烦。」还有所谓的灵恩运动，甚至在天主教里面也有。在一些天主教会里，我们会发现：「灵恩」的事、弥撒、和敬拜马利亚，都搀杂在一起。在这样的情形下，主仍然没有路建造祂的召会。我们若站得远一点，客观的观察这种情形，就会清楚主不可能在天主教、公会、自由团体、或灵恩运动里建造祂的召会。那么主能够在那里建造祂的召会？

五十多年以前，一九二二年，主得着一个年轻人倪柝声，使他对召会有负担，而我们都借着祂领受相同的异象。当时，我受教于弟兄会的优秀教师，按照字句学习圣经，但我没有领受多少启示。在那同时，倪弟兄为神所用，兴起众召会。至终，我透过他的见证看见召会的异象，就从公会里出来。我们对召会生活非常清楚。你一旦有所看见，就绝不能说你没有看见。我们从年轻时就为召会这事争战，因为我们看见召会的异象。为着主的回来，需要众地方召会，使主可以建造祂的召会。约翰三章二十九节说，「娶新妇的，就是新郎。」我们知道新妇就是召会，但在今天的光景中，新妇在哪里？若没有众地方召会，就不可能有新妇。

我们已经看过，启示录不仅是一卷预言到兽与十角的书。启示录是一卷论到召会的书。在一章有众地方召会，在二至三章有更多论到地方召会的话。一幅好画总有它的背景，所以在头三章以后，有进一步论到世界局势的话。在七章有大批蒙救赎的群众；他们构成召会。在十二章有男孩子，就是从召会里面产生的得胜者。在十四章有十四万四千初熟的果子和收成，庄稼。十九章有自己预备好了的新妇，这是从前述各章所指明正确的众召会得来的结果；十九章的新妇就是来自一章的众召会。末了，二十一章有新耶路撒冷。启示录开始于七个召会，结束于新耶路撒冷，就是众召会的终极完成。这一切乃是耶稣的见证。我们若认真的跟随主，爱祂并为着祂的见证，就必须清楚，今天主所需要的乃是众地方召会。我们不是批评有些人所作的其他工作，但我们领悟，主渴望的中心见证乃是众地方召会。地方召会是包罗一切的。在众召会里有传福音、开展、扩增、结果子、造就、生命的职事、生命的长大、和基督身体的建造。地方召会不是差会、工作、公会、或是要维持某些教训和道理的组织。地方召会乃是包罗万有之基督的彰显，因此是耶稣的见证。这会产生新妇，其结果和终极完成乃是新耶路撒冷作耶稣完满的见证。我们要实化耶稣的见证，必须建立众地方召会并进入其中，正如挪亚先建造方舟，后进入方舟一样。这乃是我们救恩和今天的见证，就是耶稣的见证。在此，人能看见基督；并且基督能在此行走，向人显现，临到人，并与人同聚。这是今天为着主的见证，一个活而实际的需要。我们都必须看见这事，也都必须进入其中。

第 2 章 在三一神里是一，使子与父得着荣耀

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音十七章一节，二十一至二十三节，启示录一章十一至十二节，以弗所书四章十三节。

正确的召会是耶稣的见证，见证耶稣是独一的。在我们的家里、在我们当地、在我们的国家、并在宇宙中，只有一位耶稣。约翰三章二十九节说，「娶新妇的，就是新郎。」按照神的神圣命定，一个丈夫只有一个妻子。一个丈夫若有一个以上的妻子，就是不对的。一夫多妻不仅有罪，也是丑陋的。新郎与新妇乃是一个表号、图画，表明在整个宇宙中，按照神的经纶，只有一位基督和一个召会。主耶稣在地上的最后一晚，释放了末了一篇信息；这篇长达三章的说话，就是约翰十四至十六章。这三章所说的话深奥、鲜活、丰富、实际并真实。在这篇信息之后，主耶稣转向父并祷告。（十七 1~26。）

子在正确的召会生活里得着荣耀，使父也得着荣耀

主在十七章的祷告，首先是要子得着荣耀，使父也得着荣耀。（1~5。）多年来，我们大部分的人还没有领会这章圣经。几乎所有读新约圣经的基督徒都晓得，十七章记载主离世前，为着祂信徒的一向父祷告。这并没有错，却只是肤浅的一面。我们需要看见这个一在何处，以及这个一如何能实际的实现。每当我们实行这真实的一，子就得着荣耀，使父在子里也得着荣耀。召会生活乃是子的得荣耀；若要子得着荣耀，需要正确的召会生活。（弗三 21，提前三 15~16。）在圣经里，「荣耀」的意思是神的彰显。我们可以用电为例来说明这事。一栋建筑里即使装置了电，却没有人能看得见。然而，当我们打开电灯开关，就看见了电。电灯的照耀乃是电「得着荣耀」。照样，耶稣基督是奥秘的，似乎没有人能看见祂。然而，这位基督却在召会中得着彰显。正如我们凭电灯的照耀，知道建筑物里有电；照样，我们凭耶稣在圣徒里「发光」，就知道耶稣在这里。主耶稣受死以前祷告说，「愿你荣耀你的儿子。」（约十七 1。）这祷告的用意、目标和目的，是要父为基督建造召会。就这一面说，「荣耀你的儿子」的意思是：「为你的儿子建造召会。」实际的说，主在约翰十七章的祷告乃是为召会的祷告。「召会」这辞没有出现在白纸黑字里，却真实、实际、确实的存在。

正如电若没有电灯的照耀，就无法得着彰显；若没有召会，神的儿子也无法得着荣耀。当主耶稣祷告：「愿你荣耀你的儿子，」祂乃是求父使召会出现，使基督可以在祂的身体里得着彰显，也就是得着荣耀。这样，父在子里也得着荣耀，因为父在子里面。（十四 10~11。）子若是隐藏的，无人能认识父；当子得着彰显，父也在子的彰显里得着彰显。主似乎在祷告说，「愿你在召会里荣耀你的儿子，使子能在祂的得荣里荣耀你今天我們也需要祷告，为着子在正确的召会生活里得着荣耀，就是得着祂的彰显。当子基督得着彰显，父就在子的彰显里得着彰显。我们都需要看见，主在十七章向父的祷告，实际说来乃是为着召会生活的祷告。若没有召会生活，子如何得着荣耀？主的祷告在行传二章五旬节那天得着应验；那时，父借着那灵兴起三千人，产生了召会。就在那时，子开始在召会中得着荣耀，父也在子的得荣里得着荣耀。

为使子在召会中得着荣耀，需要信徒的一

为使子在召会生活中得着荣耀，需要子所有信徒真实的一。这就是主在某个时刻，将祂的祷告转到一的原因。（约十七 6~24。）信徒中间若没有一，就没有召会生活；若没有召会生活，子就无法实际的得着荣耀。要让子得着荣耀，实际的关键乃是所有信徒的一。这样的领会，让我们能进入主在十七章祷告的深处。实际上，这祷告是为着召会的祷告，

而召会乃在于一。一乃是实行召会生活紧要且基本的项目。主耶稣预先看见这需要，所以事先为这事祷告。一面，主为召会的祷告，在五旬节那天得着应验；但另一面，从那时到现今的世代，分裂一直是召会中的难处。狡猾的仇敌撒但知道，只要破坏一，就不可能有正确的召会生活，子也不能在召会中得着荣耀。今天我们必须认识，为着恢复正确的召会生活，必须恢复的头一件事，乃是信徒中间的一。

我母亲的外祖父是十九世纪末期南浸信会的信徒，我母亲也受浸成为南浸信会的教友，只是她没有得救。我是生为第四代的南浸信会教友。但我长大后，决定离开家里的浸信会传统，转到中国的长老会；然而我还是没有得救。我十九岁时，有一天听到有人宣布说，一个二十五岁的女传道要来我们城里传福音。按照所得的消息，有一千人要来听这年轻女子布道。我有感觉，想要看看这位布道家。我为着神的主宰感谢祂，因为有一天下午我去听她传讲。她的信息说到撒但如何抢夺并霸占神的子民，正如法老一样。那个传讲非常有能力，没有多久我就完全被抓住。我是个有雄心的年轻人，竭力要完成我的学业，但那天下午我被抓住了。我告诉神：「即使你将全世界给我，使我作王，我也要，说，“谢谢你，但我不要这个。”我再也不要被撒但霸占，我要跟从耶稣。」

在这之后，我了解长老会不能给我什么。我饥饿，想要得着属灵的食物。我非常宝爱圣经，圣经对我非常甜美，好像蜂房的蜜。然而，没有一个人能向我正确的陈明圣经，因为他们不是以生命的方式认识圣经。他们只会按照故事认识圣经；但我年幼时，我的母亲已经把所有的故事都告诉过我。当她告诉我们，约瑟如何被卖到法老那里，我们就流下眼泪。但如今我已得救，接受了新的生命，这新生命需要一些新的食物。因着这种寻求，我接触了弟兄会。他们以认识圣经著称，这吸引了我。因此，我从长老会转到弟兄会。有一段时间，我在那里非满意。我坐在那里作笔记，记下预表、时代和预言，诸如十角、十个脚指头、四兽和七十个七。（启十三 1，但二 41~42，七 3，九 24。）我听过一百多篇关乎但以理九章七十个七的信息。我非常高兴，因为我按照圣经的预言、预表、表号认识了圣经，并认识但以理书、启示录、和马太福音一切紧要的部分。这样持续了七年之久。

然而，一九三一年八月的一天，我正走在街上，我里面的那灵查验我，说，「你有这么多圣经知识，但是看看你是何等的死。」那给我很大的警告。我停下脚步，望着天说，「不错，我非常的死！」我想大喊，但我怕冒犯街上的人。那时，我还不知道如何呼求主名，所以我等到第二天早晨，到离我家不远的山上。我上到山顶时，放声大喊：「哦，主阿！」我流泪祷告。就在那一天，我从弟兄会转向生命。有相当长的一段时间，我天天向主祷告。翌年，就是一九三二年，主差派倪柝声弟兄来到我的家乡，他是长老会透过我邀来的。那是我们彼此头一次见面。他来之后住在我家，我们在一起交通。这是我头一次遇见一个有耶稣的同在和召会生活味道的人。

在他离开的那天，一位弟兄夜里很晚来找我交通，我们就开始在我的家乡实行召会生活。我对正确的召会生活一无所知，我从未聚过正确的召会聚会，我们甚至没有诗歌本。在一个周二，这位弟兄和我两个人来在一起，开始实行召会生活；但是后来在第二个主日，就有十一个青年人来在一起有分于主的桌子。有些姊妹坚持要来，但我们没有空间容纳她们，因为我们是在我母亲的客厅里开始擘饼。我经过传统的美国南浸信会、形式的中国长老会、以及英国弟兄会之后，转向了生命；而在生命里，主将我转向召会。从一九三二年七月的那一天开始直到现在，已有四十三年，我从来没有后悔，也从来没有想过还要再转变；没有任何地方可以转了。下一个行动不是转弯，乃是踏入新耶路撒冷。

从那一天起，我们开始领悟，真实的召会生活，乃是在于我们里面那诚实且清洁的心，同着寻求的灵，并在于外面的一。我们开始过召会生活的这十一个人，是从八个不同的公会里出来。那时我们在天上，祷告、赞美并作见证，最主要是见证我们的一。当时，浸信会赞成水浸，长老会赞成点水礼，双方彼此争论。然而，我们在自己的擘饼聚会里，为着我们的一赞美主。我们因约翰十七章欢乐说，「主耶稣，我们在这里应验你的祷告。」当时，我们只有十一个人。公会里的带领人说，「不要理会这些年轻人，他们不过是在儿戏。」然而从那一天起，召会生活变得兴旺，整个情形令人激励。这例子说明，要有正确的召会生活，头一个要求乃是一。

我们的一不在道理或实行上，乃在神圣的生命和性情里

真实的一不可能仅仅在道理的教训里。我们越为着道理的教训，就越分裂。一也不在于我们的实行。甚至到今天，我们还不知道来在一起聚会并敬拜最好的路。我们没有定意正确的路是坐下、呼求主名、或祷读、或大喊或安静。我们不要固定的方式，因为甚至最好的事物若定了型，也会造成分裂。已过，基督的身体已经完全被道理和仪文作法所分裂。因此，我们从召会生活的开始，就晓得必须提防这两件事。那么，我们如何能成为一？我们可以在约翰十七章主的祷告里看见这条路。二十一节说，「使他们都成为一；正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。」真实的一乃是按照三一神的神圣生命和性情，在三一神（父在子里，子在父里）里的一。我们信徒是一，不是在道理或实行上，乃是在神圣的生命和性情里。

在启示录一章十一至十二节，有七个金灯台，在七个地方各有一个。在预表上，金表征神的神圣性情。这意思是说，一个地方的所有信徒，在神那金的性情里是一。我们每个人都有一些神圣的性情，而我们在这金的性情里乃是一。然而，我们若来在一起讨论被提、大灾难、洗脚或蒙头，很快就会分裂。甚至稍有道理的讨论，我们都可能失去一。我们会争辩擘饼聚会的饼该是有酵或无酵的，该是完整的或是一分一分的陈列；杯该用葡萄汁或葡萄酒，该用一个杯或许多个杯。有些人可能问，我们该如何聚会，谁题第一首诗歌，或我们是否该有主持的牧师。问题是无止尽的。我们若在意这些事，很快就会分裂成许多分开的聚会。在这样的情况下，主耶稣不可能得着荣耀。我们需要宣告，主耶稣是元首，神纯净的话语是「肩膀」，神圣的性情在我们里面，一切道理和作法都在我们的脚下。这样，我们会有正确的召会生活，子会得着荣耀，父也在子的得荣里得着荣耀。除非我们在神圣的性情里，否则我们不会有真实的一。

主说，「使他们也在我们里面。」（约十七 21。）真实的一是在分赐到信徒里面的三一神里面。我们不该在意纯粹在道理上的教训。一切基要的道理都是好的，但我们若主张道理，就会分裂。我们不可能借着纯粹的道理而有正确、真实的一。有些人可能会说，「我们若不注意道理，如何持守基督徒的信仰？」然而，基督徒的信仰不在于洗脚、蒙头或受浸。有些人说，蒙头帽必须是黑色的，另有些人说必须是白色。有些人说必须是长的，另有些人却说，蒙头帽既然只是一个象征，小的也可以。争论没完没了。甚至那些实行水浸的人，也辩论该施浸几次。有些人说，我们需要将人浸入水中三次，第一次在父的名里，第二次在子的名里，第三次在圣灵的名里，否则这浸无效。有些人也争论我们该用咸水或淡水，在海里、河里、井里、或纯净的水里，在浴缸里或游泳池里施浸。照样，信徒对被提也持不同的意见。有些人说被提是在大灾难之前，有些人说是在大灾难之后，又有些人说是在大灾难期间。这一切考量并不是我们基督徒信仰的项目，我们该弃绝这些争论。

正确的基督徒信仰乃是，第一，圣经逐字逐句都是神所默示的神圣话语。这是信仰的头一项，若有人不信，就是缺少信心。第二，我们的信仰是，我们的神是三一的，是一位神—父、子和圣灵。我们没有足够的智力或发表来解释这事，但圣经告诉我们就是如此。我们必须相信我们的神是这样的神。祂不是三位神，乃是一位独一的神，是父、子和灵。

第三，子神有一天成为肉体来作人，名为耶稣，在地上生活三十三年半。然后祂上十字架，为我们的罪受死。祂被埋葬了三天，然后在肉身上并在属灵上复活了。如今这位复活主作我们的救主，在诸天之上，也在我们里面。（罗八 34，10。）这是我们基督徒信仰最重要的一项。第四，我们是罪人。我们若没有相信主耶稣，就会灭亡；但我们相信主耶稣，我们的罪就得着赦免，我们有新的出生，得着神圣的生命；也就是说，我们得着重生。有一天，我们要与我们的主同在直到永远。不仅如此，当这一切相信的人还在地上的时候，该来在一起作为召会，团体的敬拜神。这些是基督徒信仰的一切项目。没有人能丢弃任何一项，我们必须持守这一切。

其他一切事不过是不同种类的道理。有些好，有些不好；有些是基要的，有些不是。但罗马十四章说，我们要有正确的召会生活，就需要接纳每一种真基督徒，无论他所持守的道理或观念是什么。有些人对食物有不同的意见和道理；有些人只吃蔬菜，另有些人觉得凡物都可吃。有些人说，日日都一样；但另有些人相信，我们该守某些日子为圣。这是不同道理和作法的例子。我们要保守一，就需要超越这一切事。然而，若有任何人不相信主耶稣是神的儿子，他就不是基督徒，而是在敌基督的原则里。（约壹二 18，22。）另有些人可能相信主耶稣是神的儿子，但认为我们不是因相信祂而得救的；这样的人可能也没有得救。若有人相信：圣经是神圣的话；神是独一而三一的；神的儿子主耶稣成为人，为我们的罪死在十字架上，从死人中复活作我们的救主；祂在诸天之上，也在我们里面；我们若信祂，我们的罪就得着赦免，得着永远的生命；并且相信我们都需要来在一起成为召会；对于这样的人，我们不该就着他个人关于被提、洗脚、或蒙头的观念，而与他争论。耶稣祷告说，「使他们都成为一；正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。」（约十七 21。）我们的一是在神圣的生命和性情里，不在其他任何事物里，我们的一甚至就是神圣的生命和性情。所以，我们交通时，不该彼此询问各种道理。我们该忘记那些事，只要为着我们都是弟兄而赞美主。我们同有一位父、一位主、一个生命，并且我们是一个身体，是在我们当地的一个召会。这就够了。

在荣耀里，就是在父的彰显里是一

约翰十七章二十二节说，「你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们成为一，正如我们是一样。」我们已经指出，荣耀乃是神的彰显。耶稣似乎是说，「父，你已赐我生命、权利、和地位作你的儿子，为要彰显你。如今，我将这荣耀赐给我所有的信徒。他们也有你的神圣生命、性情、权利、和地位以彰显你。」这意思是说，我们在神圣的彰显里是一。我们在这里不是彰显某种道理，我们是在这里荣耀、彰显父神。我们不代表受浸、长老治会，甚至也不代表因信称义。我们接受因信称义，我们也实行受浸和长老治会，但我们不代表任何一项；我们只代表神。我们的荣耀不是因信称义、水浸或长老治会；我们的荣耀乃是神自己。我们有子的荣耀，在这荣耀里，就是在父神的荣耀彰显里，我们是一。神是独一的，祂的彰显是独一的，祂的荣耀也是独一的。因此，我们在祂的彰显里是独一的。相反的，我们若是支持长老治会、灵恩、水浸、或因信称义，我们就分裂了。我们都必须为着一个独一的彰显，就是父神的荣耀。这样我们就是一。

凭生命长大达到成熟，而被成全成为一

二十三节接着说，「我在他们里面，你在我里面，使他们被成全成为一。」被成全成为一，是一件在生命里长大的事。我们可能持守一，但许多人缺少长大。这意思是说，我们是一，却还没有被成全成为一。有人会说，「我关心召会生活，但我对那位弟兄不满意。」这样的感觉指明我们没有被成全。我们缺少长大，所以我们需要长大。以弗所四章十三节说，「直到我们众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一，达到了长成的人，达到了基督丰满之身材的度量。」要达到实际的一，惟一的路乃是凭长大达到成熟。即使我们在召会生活里，还可能会发怨言。（腓二 14。）然而，在新耶路撒冷里，不会再有任何怨言，因为那时约翰十七章二十三节要完全得着应允和应验。我们必须是一，我们必须有一个目标来彰显父神，我们也必须长大，使我们被成全成为一。我们有神圣性情为着一，也有荣耀的目标就是一，并有长大得成熟，而被成全成为一。这是我們所需要的；我們所需要的，不是某些道理或作法。

今天我们都有神圣的性情在我们里面，都有一个目标要荣耀神，也都在生命里长大。因此，我们若听到一个年幼者、新人、或软弱者抱怨或发牢骚，不该受搅扰。在一个家庭里，幼小的还包着尿布，我们不该因他们受搅扰。我们只要帮他们清理、换尿布，让他们长大。每一位作母亲的都有充分的确信，过几年以后，年幼的就不再需要包尿布了。神的家是托儿所，有许多年幼的。这太好了，我们喜欢看到这情形。我们不该轻看年幼的。召会是家庭，不是军队或学校。学校里所有的同级学生都是相同的年龄，但召会是包罗一切的家。照样，我们不该轻视年长的一代。我们需要「祖父们」，我们必须爱他们。他们有更多的经历，能给我们好的劝告。我们需要尊敬、敬重年长的一代，并为他们赞美主。在召会里看到好几代的人是很好的。

家庭不是争战的军队；然而，召会仍然必须警醒。要达到这目的，我们需要青年人起来争战，正如一个国家的国防需要年轻的士兵一样。我们需要尊敬年长的，也需要养育年幼的，否则我们不会有平安。这是约壹二章十二至十四节说到父老们、青年人、和孩子们的原因。这才是正确、包罗一切的召会生活。我们若这样实行召会生活，我们中间就不会有分裂。

以上的一切乃是照着约翰修补的职事，为着实行召会生活。保罗的著作包含许多教训，但严格说来，他不是为着那些事。约翰不是以同样的方式说话；他带我们回到神自己，正如约翰十七章二十一节所说，「使他们都成为一；正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。」他带我们回到三一神；祂是我们的生命和性情、我们的目标、以及我们在生命里的长大。今天我们有正确的召会生活。现今我们众人必须是一，有召会的实行。

第 3 章 从宗教出来，建立耶稣的见证

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 启示录一章一节上，十二章一节，十四章一节，四节，十四至十六节，十九章七节，二十一章十八至二十一节，二章九节，三章九节，二章二十节，十七章一至六节，二章十三至十四节，三章二十节，十八章四节，使徒行传二章四十节，罗马书十一章三至四节。

我们为着启示录这卷书感谢神；这是新约末了一卷书，也是整本圣经总结的书。然而，这卷书还没有非常清楚的向许多基督徒开启，少有人真实看见其意义。一般说来，几乎每个人都认为这是一卷预言的书。这究竟是对是错，在于我们对「预言」的定义。我们在前一章看见，启示录这卷书不仅预言将来要发生的事，这卷含有预言性质的书乃是完满的启示基督，开启了遮蔽的幔子，向我们清楚的描绘这位奇妙的人物。（一1上。）这部启示在描绘基督时，也完满的记载从第一世纪直到要来国度时代的召会。基督乃是在召会里；我们要看见基督是谁，以及基督之所是，就需要看历世纪的召会。这样我们就能看见，基督是在召会里、同着召会、并与召会是一。这是对基督进一步的看见。许多基督徒看见由四福音书、使徒行传、和书信所陈明的基督，但极少基督徒从启示录所陈明的观点中看见基督。

在大约一八二八年，包括达秘（John Nelson Darby）和其他弟兄会的大教师被兴起以前，启示录几乎是一卷封闭的书。一面，这些教师们笼统的开启了这卷书；但另一面，他们也误解某些事。比如，达秘说，四章里天上宝座周围的景象，在召会被提之后才会发生。他的根据是，作召会代表的约翰乃是在灵里上到天上。（1~2。）他认为召会被提以后，大灾难随后来临，审判这世界。这种解经是从一至三章历史上的召会直接往前到四章主来接召会，因此制造出一个有许多世纪的间隙，使启示录这卷书不完整。早年，我们借弟兄会教师的著作，从启示录有所学习，但至终我们无法抱持任何误导的观念。随着年月过去，主逐渐给我们进一步的看见。启示录这卷书跨越了一段漫长的时间，原则上，它涵盖从第一世纪使徒时代到永世新耶路撒冷的一切事。

启示录这卷书不仅由基督所启示，也论到基督在祂的召会里并与祂的召会是一。根据这原则，启示录的开始，是用头三章来实际并完整的描述召会的光景。后来在十二章，有一个奇妙、宇宙、纯洁、圣别、并光明的妇人。（1。）在她毫无黑暗，因为她身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕，这些是在整个宇宙中照耀的发光体。这妇人与耶洗别相对，耶洗别是在推雅推喇里那邪恶、丑陋、污秽的妇人，引诱神的子民行淫乱并吃祭偶像之物。（二20~23。）按照召会历史，推雅推喇表征罗马天主教。在神眼中，这召会是耶洗别，欺骗跟从她的人。有些人可能会问：「天主教没有教导人敬拜神么？」不错，它有，但它同时也教导人拜偶像。二十五年以前，我在菲律宾的马尼拉时，为要明白天主教的真相，就到那里最大的天主教堂去观看并观察。许多人在拜偶像，他们首先到柜台买蜡烛，然后进到教堂里面，看着所有偶像，考虑该往那一尊偶像去。大部分的人选择去到所谓的「圣母」像前，燃烧蜡烛，祭拜偶像，向其祷告。一个偶像下面公然写着：「有求于它并每天祷告，可以缩减所爱的人在炼狱的时间。」这是教导人以敬拜神为名，行拜偶像之实。这是邪恶并属鬼魔的，是启示录所预言的耶洗别，她是那邪恶的妇人，教导主的奴仆行淫乱，并吃祭偶像之物。

我们不该因二至三章而失望，我们该往前到四至十一章而达到十二章，那里有一个妇人，没有偶像却满了光一日头、月亮和众星。然后我们从十二章往前到十四章，这里有初熟的果子和庄稼。（1~5，14~16。）然而，再往前一点，那邪恶的妇人又来了，就是大妓女，巴比伦。（十七 1~6。）巴比伦是那邪恶妇人耶洗别的终极完成。这大妓女满了

搀杂。新耶路撒冷是一座精金的城；整座城本身在性质上是金子，（二一 18，）但大巴比伦只是以金为妆饰，有盛满可憎之物的金杯。杯子的外表是金的，里面却不是金。这是欺骗，虚伪。大妓女用神圣的事物为妆饰，但我们不该只看外表。在神眼中，这杯子盛满可憎之物。这是天主教的一幅图画；从外表看是金子，里面却是可憎之物。这妓女不仅用金子为妆饰，也用宝石和珍珠为妆饰。（十七 4。）外表看来，这妓女似乎和新耶路撒冷一样，然而，新耶路撒冷不是外表妆饰，乃是以宝石和珍珠建造在金的基础上。（二一 19~21。）天主教不过是以美好、神圣的外观作妆饰来诱骗人，其内容却是邪恶可憎的。

二章有耶洗别，十二章有光明的妇人，在十七章，耶洗别成为大妓女，然后在十九章有基督的新妇。（7。）在这之后是二十一章，表明新耶路撒冷是由宝石和珍珠建造，镶嵌在金山里。这是启示录呈现的美妙图画；在这幅图画里，我们看见同着召会并在召会里的基督。因此，启示录这卷书是关乎基督的启示，陈明耶稣的见证，就是召会。

认识我们所处的时代以及神当前的启示

我们都需要知道我们处于什么时代，什么是从神而来当前的启示，我们该在那里，该作什么，以及该进入怎样的流。时间短促，主再来的日子正在接近。我们不要再被宗教的事物麻醉。我们需要清醒，看见我们该在那里，以及我们该作什么。这是严肃的事。主耶稣将这时代比作挪亚的时代，说，「挪亚的日子怎样，人子来临也要怎样。因为就如在洪水以前的那些日子，人又吃又喝，又娶又嫁，…直到洪水来了，把他们全都冲去。」（太二四 37~39。）我们在这里不要含糊，被当前的光景麻醉并迷惑。我们必须看见这是什么时代，我们该在那里，以及我们该跟随的路。

不信的世界在神定罪之下

启示录给我们清楚的异象，看见今天的世代与盛行的潮流。我们若花时间在这卷书上，并且多有祷告，主会给我们看见，从不信者这一边来说，今天的世代满了邪恶和败坏。我们会看见在全地上，这世代满了邪恶的事，就如淫乱、奸淫，贪恋男色、舞厅、抢劫和暴力。这世代毫无盼望。神丝毫没有治好这世界的想法，乃是已经放弃这世代。如今不信的世界是在神的定罪和审判之下。

犹太教是「撒但的会堂」

此外，今天在地上有三种典型的宗教。我不将儒家思想算在内，儒家思想只包含道德教训，不是宗教。我甚至不将回教算在内，因为回教是仿冒品，膺品。回教圣书一可兰经一不过是仿冒旧约，再加上一点新约。可兰经甚至说到一点耶稣，称耶稣为依萨（Isa）。按照可兰经，依萨仅仅是神的大仆人，既没有钉十字架，也没有复活。依萨将要钉十字架时，神将他接到天上祂自己的身边。有一天这位依萨要回来继续他的为人生活。这是何等的假冒！而典型、真正的宗教乃是犹太教（犹太人的宗教）、天主教（罗马天主教）、和更正教。你爱这三种「教」么？不，我们只爱耶稣。

耶稣乃是在犹太教之下被带进这世界。然而，主对召会说话时，题到「撒但会。（二 9，三 9。）会堂是犹太人敬拜的地方，但是那些会堂都成了撒但的会堂。在神眼中，犹太人所有的会堂都是撒但的会堂。犹太人虽然教导人敬拜神，但今天神不在犹太人的会堂里，反而撒但在那里。这不是人的眼光，这是神的眼光。我们都必须认识，神是坦率的，从不伪装。相反的，撒但总是诡诈的，从不坦率。撒但头一次来到人这里时，乃是一条小蛇；亚当和夏娃并不知道这蛇就是撒但。撒但总是装作比自己美好的事物，来到我们这里。

他是邪恶并丑陋的，但他来时，却像似美好的事物。这是撒但的作风。有一天，撒但以这种狡诈的方式来到主耶稣那里。在马太十六章十六节，彼得认出主耶稣是神的儿子，主耶稣为此称赞他。然而，从父领受启示的同一位彼得，随即与撒但成为一。（21~23。）撒但借彼得而来，拦阻主耶稣。主耶稣若没有洞察，可能会受骗。主耶稣当然有所洞察，因此祂斥责彼得说，「撒但，退我后面去罢主耶稣看穿了他。表面看是彼得，实际上是撒但。照样，犹太宗教的会堂表面看是为着敬拜神，实际上是撒但在其中，所以是撒但的会堂。」

天主教以偶像和异教作法诱骗神的子民

我们看过，天主教是耶洗别。天主教的人崇拜耶稣，但他们更崇拜马利亚。马尼拉一座大教堂的入口处有一尊马利亚的雕像，这雕像的一只手几乎已完全磨损。我问那里的人，这是怎么回事？他们告诉我，每天有几百人来触摸那只手，经过多年，那只手就磨损了。这是何等的迷信！天主教教导人一些关于耶稣的事，教导人敬拜神，然而，他们大部分的教训却在误导人。

今天天主教里有所谓的灵恩运动，其中综合了说方言、敬拜马利亚、以及天主教的弥撒。这是何等的混乱！天主教是狡诈的。只要人归属天主教，天主教几乎接受他们所带进来的一切事物。天主教传教士去中国时，中国人正实行祭拜祖先，很难撇弃。因此，有些神父请求教皇，准许中国天主教徒继续这种祭拜。他们害怕梵蒂冈若不批准，几乎没有中国人会加入天主教。

天主教包含许多异教的事物。天主教传到菲律宾时，当地人有自己拜偶像的方式。许多方式都被天主教采用，加到他们的敬拜里面。比如，每年某个时候都有一个节日，就是特别的悔改日。那天以前，人们可能彼此抢劫，却在悔改日为他们所作的悔改。然而，那个节日一过，他们又开始偷窃。

更正教保留与偶像有关的狡诈事物并且是死沉的

更正教又如何呢？主对别迦摩召会说，「我知道你的居所，就是有撒但座位之处（启二 13。）撒但的座位指明撒但的国度。接着十四节题到巴兰的教训，这教训教导神的子民吃祭偶像之物，并且行淫乱。这事不属于犹太人的敬拜中心一会堂。但此事并非只在天主教堂里才找得到；这教训在更正教里也找得到。有些人可能争辩说，他们在更正教里从未见过偶像。然而我们该留意，更正教里是有一些偶像。比如，称呼牧师：Reverend，意即「受尊崇的」，对神而言就是可憎之物。惟独神自己当得尊崇。这个小小的指标应当开启我们的眼睛，看见更正教里面有与偶像有关的狡诈事物。就表号说，在撒但的召会预表从改教至基督再来时的更正教。在神眼中，改革的召会是死的。（三 1。）不仅如此，尽管有些事物被这召会恢复，这些事物却将要衰微，因此需要复兴。（2。）这是更正教真实的光景。」

需要从宗教中出来，蒙拯救脱离这弯曲的世代

今天有不信的世界，此外也有隶属神仇敌的事物，包括偶像、撒但的会堂、撒但的座位和死；这些并非与不信的世界有关，而是关乎宗教世界——犹太教、天主教和更正教。我们今天该在哪里？我们该在不信的世界里看电影、滑雪、跳舞、冲浪、在雷诺（Reno）和拉斯维加斯的赌场赌博么？我们该去犹太教或天主教么？我们该在更正教中作个「受尊崇的」牧师么？彼得在五旬节那天告诉犹太人：「你们要得救，脱离这弯曲的世代。」（徒二 40。）那时，弯曲的世代主要不是指不信的世界，乃是指犹太宗教。（加一 4。）不要

问：「犹太教里难道没有神么？天主教里难道没有基督，更正教里难道没有耶稣么？」不错，犹太教里有神的名，天主教里有基督的名，更正教里有耶稣的名。然而，撒但也在哪里。名义上，在那里有神、基督和耶稣；实际上，撒但却在那里。因此，我们在主得胜宝血的遮盖下说，「我的民，你们要从那城出（启十八 4。）」

按照启示录，还有第五类。除了不信的世界、犹太教同其会堂、天主教这耶洗别、和更正教以外，还有纯净的召会生活和对得胜者的呼召。（二 7, 11, 17, 26~28, 三 5, 12, 21。）对于得胜，有一种错误的观念，就是我们需要胜过的，乃是一些小事，就如坏习惯、我们的脾气、抽烟或喝酒。然而，按照二至三章的上下文，得胜乃是胜过犹太教、天主教、和更正教这邪恶、弯曲悖谬的世代。我们中间有些犹太人，已经胜过犹太教。然而，在犹太教的陷阱前面有两个网罗，一个称作天主教，另一个是更正教。有些人可能从犹太教出来，但他们若不慎，会跌入这两个陷阱之一。

今天每一种宗教都是「麻醉剂」、谎言；但启示录这卷书陈明了一条清楚、纯净、光明、明亮的路。我们必须采行「日头」、「月亮」、和照耀之「众星」的路。（十二 1。）我们不要被具有敬虔外表的事物麻醉并欺骗；那些不是真实的事物。我们都必须从那些事物出来。我们必须清明、诚实并忠信；否则我们会全然受迷惑，与这世代同受主的审判。

现今主恢复的路

主为自己保留余民

美国是基督教国家。今天这里有成百万的真基督徒已经得救，蒙血洗净、并在他们的灵里重生。不需要问不信者或挂名的基督徒，即使在真基督徒中间，有多少人在这里真是为着神永远的定旨？许多人只为着自己的福利。许多人叫人难以分辨他们是否是基督徒。他们的家、汽车、衣服、和外表与不信的人完全一样，难以分辨谁是神的儿女，谁又是魔鬼的儿女。然而，我们不相信我们的神在今天这个时代毫无作为。反而，我们十分相信我们的神在这地上正极力作工，吸引一班爱祂并寻求祂的余民。以利亚曾经到主面前控告以色列人，说，「主阿，他们杀了你的申言者，拆了你的祭坛，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。」主回答他说，「我为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝（罗十一 3~4。）我们在召会生活里乃是一班被留下的人。

有些人可能以为，主的恢复若是出乎神，就会成就伟大的运动，并得着大批人群。然而，我们若这样作，就不是主的恢复。主的恢复总是在狭路上。古时挪亚传扬义道一百二十年，只得着八个人，包括他自己在内。毫无疑问，挪亚有许多亲戚，但是只有他的妻子、三个儿子、和三个儿媳同他进入方舟在内。那是神在挪亚时代的路。主耶稣作工三年半，行了多种神迹，至终却只得着一百二十人。（徒一 15。）今天人们喜欢信靠神迹，但主耶稣即使叫死人复活，还是只有少数人相信。今天在主的恢复里，不会有伟大的运动，只有少数人。寻求主并爱主的人，向着主的动机、存心、和目标必须纯净。这些人要被神留下，为要完成祂的定旨。

主的恢复完全被分别，脱离弯曲、悖谬、被定罪的世代

整个世界同其不信和宗教的方面，都为神所定罪。神正使用祂恢复里忠信的寻求者，对抗今天的趋势。因此，主恢复里若有人仍然去看电影，带着现代时尚的记号，乃是个羞耻。主恢复里的人该是被保留的人，从这弯曲、悖谬、并被定罪的世代中，完全分别出来。

召会生活乃是恢复耶稣的见证，见证主耶稣在这地上不凭自己活，乃凭祂的父过为人生活。祂能向整个宇宙宣告，那狡猾者撒但，神的仇敌，在祂里面是毫无所有。（约十四 30。）全世界都在撒但之下，但这人与撒但毫无关联，撒但完全不能对祂作什么。主凭祂的父，在地上过这种得胜的生活。（六 57 上，四 34，五 19，30，七 18，十四 10。）召会是见证这样一位耶稣。当召会的人走在路上，不仅天使，甚至世人也能辨别出，我们是一班分别出来的人。我们与不信的世界、或犹太教、天主教、更正教无分无关。我们只在意活的耶稣；祂是我们的生命，我们凭祂并为祂活着。这是耶稣的见证，就是正确的召会生活。

准确的说，召会生活里没有律法。我们墙上没有张贴任何规条，规定弟兄该如何理发，姊妹该如何穿着。召会生活只见证耶稣。今天这位耶稣就在我们里面，祂凭父的生命活着，并且撒但在祂里面毫无所有。一切宗教都注意规条，但召会只在意耶稣。我们没有规条或仪文，只有活的耶稣在我们里面活着。我们不要求任何人注意规条。我们乃是帮助他们顾到内住的耶稣，告诉他们耶稣是他们的生命，祂凭父的生命活在地上，并且撒但在祂里面毫无所有。

我们也必须有这样的生活，就是与世界或任何一种宗教无分无关的生活。我们不在意受浸的方式、蒙头、仪文、说方言、或恩赐的表显。这一切都属于宗教世界。我们只在意活的耶稣。有人说，我们若不说方言或不医病，就没有属灵的恩赐。然而，林前十二章中的头一个恩赐乃是智慧的言语，不是说方言，第二个恩赐乃是知识的言语。那一章的九个恩赐中，最后两个题到的才是说方言和翻方言。（7~10。）强调说方言和翻方言，乃是将恩赐上下颠倒，本末倒置。我们在每个聚会中，都有智慧的言语和知识的言语；谁能说我们没有恩赐的表显？然而，我们不在意恩赐。我们在意活的耶稣。我们若在意恩赐，就是在宗教里。我们在这里不是为着任何宗教，乃是为着耶稣。

当以色列人在旷野飘流四十年，每天早晨都看见最大的神迹。每天早晨属天的吗哪临到至少一百万人。如果今天发生这样的事，全世界都会有人来看。然而，这伟大的神迹没有在那些人里面成就任何事。一百万人中只有两个人，就是迦勒和约书亚，得着真实的帮助。按照约翰二章二十三至二十五节，主耶稣不将自己信托那些对神迹感兴趣的人。神绝不会信赖这种人。神只信赖那些向着祂有清洁并单纯之心的人。

召会生活是今日的方舟，要结束现今的时代，并带进神的国度

今天不是神迹或恩赐的时代，乃是活的耶稣的日子；神要一班人凭这耶稣活着。这些人会成为今日的挪亚，要结束现今的时代，带进要来的时代，就是国度时代。这是今天主正在作的。主的工作不在于对或错的道理，主的工作乃是吸引爱祂并寻求祂的人；他们有单纯的动机，带着敞开的灵，绝对的跟随祂，使祂得着召会生活，向全世界宣告反对现今的趋势，结束现今的时代，并带进神的国度。这是今天神正在完成的定旨。我们仰望主，在各地的地方召会里，这启示会日复一日、周复一周的越过越清楚，使我们都能看见今天主所要的是什么。主渴望「挪亚之家」来建造方舟，作见证对抗这时代的趋势；好让主能使用他们结束这时代，带进国度时代。我们在召会生活中所建造的，乃是今日的方舟；这方舟使我们得着救恩，（腓二 12，）也使我们所照顾的人得着救恩。

第 4 章 脱离宗教的世代，作成自己的救恩

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音十五章十九节，使徒行传二章四十节，加拉太书一章四节，六章十三至十五节，腓立比书二章十二至十六节。

按照福音书的启示，主耶稣不是生在外邦世界，乃是生在宗教世界。祂的母亲马利亚在犹太宗教里，祂是在宗教中心的附近受养育长大。祂出来尽职时，所遇见的每一个人，几乎都是那宗教里的人。因此，主耶稣在地上时，有两类门徒。有一类门徒在犹太宗教里，却跟随主脱离羊圈，出到营外，（约十 2~4，来十三 13，）就如彼得、约翰、雅各、和其他许多年轻人。另一类门徒相信主，却留在那个宗教里，就如耶稣诚实、忠信的门徒尼哥底母，他没有跟随耶稣出到营外。（约三 1，七 50~52。）年老的女申言者亚拿也为着主耶稣，但她可能没有跟随主离开圣殿。（路二 36~37。）

大部分跟随主的人都是年轻人。不仅如此，在地上头一个地方召会，就是耶路撒冷的召会中，所有的长老都是年轻人。主耶稣起头出来尽职时，年仅三十岁。彼得虽然可能是头一批门徒中最年长的，或许还比主年轻几岁。这样说来，他可能将近三十岁。为这缘故，我们很高兴看到地方召会里许多年轻人。年轻人容易相信主耶稣，并跟随祂从老旧的羊圈，老旧的「营」出来；但是年老的一代，可能比较难跟随主耶稣出来。

尼哥底母和亚利马太人约瑟这两个较年长的门徒，照料主的身体，将祂葬在新坟墓里。（约十九 38~41。）然而，他们即使为主作了这事，却没有公开表示他们相信主，他们可能也不在行传一章一百二十人当中。他们是主诚实的信徒，但他们没有实际的在耶路撒冷召会中。有些人可能争辩说，「他们不是基督的肢体么？」不错，尼哥底母和约瑟或许是基督的肢体，但我们不要仅仅以道理的方式来看召会，我们需要注意实际的光景。不论他们实际上是不是基督身体上的肢体，他们在实行上并不在召会里。他们仍然在老旧羊圈里；这羊圈不仅为主所弃绝，并且为祂所定罪。

宗教是我们里面狡诈的拦阻

一面，彼得认清老旧的犹太宗教，因为他忠信的跟随主耶稣，并且是领头的使徒和长老，在耶路撒冷建立头一个地方召会；然而，甚至他对于犹太宗教，也没有像保罗那样清楚透亮。即使在五旬节以后，彼得在行传十章仍然坚守犹太教老旧的观念，迫使主三次向他重复祂的异象。（9~16。）彼得说，「主阿，绝对不可，」但主耐心的等他，直到最后他终于看见关乎哥尼流家的异象。后来，彼得仍然软弱。加拉太二章十一至十四节所记载的事，发生在行传十章以后。彼得在行传十章看见从天而降清楚的异象，神与犹太教已经无分无关，但他还能作出加拉太二章中那样的举动，显示他遵守犹太教的规条。因着使徒保罗无法忍受这事，就当面责备彼得。然而，在行传二十一章，甚至保罗末次去耶路撒冷时，也被犹太教的影响击败。令人难以置信的是，像保罗这样的使徒，曾在他的书信里极力定罪犹太教，却进入圣殿，替四个人缴费，以遵行犹太教的仪文。（23~26。）保罗被犹太宗教说服并制伏。主不能认同这事，所以，在保罗为他们许的愿缴费以后，主激动群众造成一种局面，借此保罗被下在监里。在这之后不久，主后七十年，主差派提多帅领罗马军队，毁灭圣城和圣殿，没有让一块石头留在另一块石头上。（太二四 1~2。）主看见祂的信徒仍在为着被定罪的犹太教事物，祂不能容忍。这表明宗教是大而狡诈的纠缠，已经深植在我们众人里面。基督教的元素已经进到我们的血轮里，难以去除。

要得救，脱离这弯曲的世代，就是宗教的世界

主耶稣在福音书里，多次使用「世界」这辞。许多基督徒抱持的领会是，这「世界」仅仅指凡俗的世界。事实上，许多时候「世界」是指宗教的世界，就是犹太教的世界。主们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中把你们拣选出来，所以世界就恨你们。」（约十五 19。）主从犹太教，犹太人的宗教中，把祂的门徒拣选出来。当主说世界恨门徒，并且他们不属世界，这意思不是说，门徒不属外邦世界；这意思乃是说，门徒不属犹太人的宗教世界。彼得在行传二章四十节说，「你们要得救，脱离这弯曲的世代。」那世代乃属犹太人的宗教。犹太人的宗教乃是弯曲的世代，那些犹太人需要在五旬节那天从其中蒙拯救。保罗在加拉太一章四节说，主耶稣基督「为我们的罪舍了自己，要把我们从现今这邪恶的世代救出来」；这邪恶的世代乃是宗教的世界。保罗在六章十三至十五节说到，就他而论，世界已经钉了十字架；就世界而论，他也已经钉了十字架。许多基督徒误用这些经节，以为「世界」指凡俗的世界；然而按照上下文，「世界」与割礼有关，而割礼乃是宗教的仪文。这段经文正确的意思是，就保罗而论，犹太教已经钉了十字架；就犹太教而论，保罗也已经钉了十字架。今天也有许多人蒙拯救脱离宗教的世界，就是现今这邪恶的世代，这真是好。

撒但狡诈的利用宗教，拦阻神的子民

神有一个定旨；但撒但是狡猾的，偷着进来利用并篡夺神所作成的。神拣选两班子民，以色列人和召会。神使用旧约，为要完成祂的定旨，但撒但狡诈的利用旧约形成犹太教，好拦阻以色列人完成神的定旨。然后在新约时代，神使用召会以完成祂的定旨；但那狡猾者又偷着进来，利用并夺取新约，形成基督教，为要拦阻基督徒完成神的定旨。如今以色列人受犹太教拦阻，基督徒受基督教拦阻；至终，没有留下一个人来完成神的定旨。

不健康的信息破坏信徒正确的胃口

今天基督教里所供应的，许多都可视为麻药或糖果。就正确饮食来说，麻药或甜食都无益。甜食破坏胃口。正确的妻子关爱她的丈夫，就会限制他吃甜食。作丈夫的可能因此不高兴，但是他该晓得，这对他的健康有益。吃甜食而不吃正确的食物，会破坏胃口，并养成不好的行为。孩子甜点吃得越多，脾气越坏。吃太多糖果会导致孩子行为不佳；当母亲不再给他们糖吃，孩子的行为就变好。除了坏脾气之外，高血压和心脏病也会因为吃太多甜食而恶化。甜食太丰富的国家，就有较高比例的心血管疾病。这例子说明今天基督教的光景。连基要派召会也供应人太多「甜食」。他们一直在改变信徒的胃口，直到连真信徒也只想吃「糖果」，对于粮没有胃口。任何来供应干粮的人都会得罪他们，因为他们没有度量消化、吸收干粮。他们只知道如何饮用安抚人的甜牛奶。我们早期非常珍赏一本名为「荒漠甘泉」的虔敬书报；这本书是引用司布真（Charles Spurgeon）和其他人的文章编辑而成，目的是要安慰读者。然而，这本书可视为「一盘糖果」，一年当中每天一颗糖。我们至终领悟，这本书甜美又安抚人的性质，破坏人的胃口，令读者只喜欢听安慰的话，而不知如何领受开启的话。

我们可以用以下方式，举例说明与这种书籍有关的缺失。一对基督徒夫妇各有不同的天然个性，他们可能发现彼此不很适合，但因为他们是基督徒，不能离婚，所以两个人都受苦。然而，他们若读到虔敬的书报，就会受到安慰。丈夫可能读到一段话说，他的妻子虽然不服从，对他仍然有益；他的处境对他有帮助，并且为他成就一些事。表面看来，这是安慰丈夫的美言；然而，这种话也强化他的个性。这种话不会暴露他天然的性格，或揭露他天然个性。然而，宾路易师母（Mrs. Jessie Penn-Lewis）是另一种作者。她教导

说，神的心意不仅给人安慰，且要将人摆在十字架上。我们例证里的丈夫若听到这些话，就不能接受，因为他的胃口已经完全习惯于只能听甜美、安慰、安抚的话，就如他日复一日、年复一年所吃的「糖果」。今天谁能完成神的定旨？基督教里许多信息所包含的，不是异端的毒药，就是甜蜜的糖果。

宗教是完成神定旨最大的拦阻

如今主需要一些人兴起，讲说开启的话。这是主耶稣所说的话。祂生在犹太教里，但祂出来尽职时，触犯了许多人。祂不毒害人，不说甜言蜜语。祂乃是带着神的定旨临到人，不仅对人述说神的救恩，也说到神完成祂定旨的路。这冒犯了所有的法利赛人。至终，逼迫祂的不是外邦人，乃是犹太教徒。逼迫耶稣的人乃是虔诚的教徒；他们按照他们宗教的律法，定祂死罪。因此，恨恶主耶稣的世界不是外邦世界，凡俗的世界，乃是犹太人的宗教世界。使徒们的遭遇也是一样。乃是犹太教的大祭司和那些同他一起的人，将彼得下在监里；（徒五 17~18；）逼迫保罗的，亦是分散在外邦世界笃信宗教的犹太人。

不论保罗去那里传讲，犹太教徒都跟着他，耸动人反对。（十三 44~45，十七 5。）今天的原则也是一样。我已在这职事里四十多年，我受的逼迫主要不是来自不信者；从头一天直到如今，所有逼迫我的人，几乎都是基督徒。照样，在美国反对地方召会的逼迫，也不是源于外邦世界。在每个地方，逼迫都是来自基督教这源头。

吃喝耶稣，作祂的同伙，完成神永远的定旨

这表明，宗教不仅不可能完成神永远的定旨，并且不论是犹太教或基督教，宗教对神的定旨都是最大的拦阻。宗教可能对人有一点帮助，但这宗教的帮助总是转成拦阻。宗教是一个系统，教导人敬拜神并有好行为，为要在基督以外讨神的喜悦。宗教教导人敬拜神并举止得当，以得神的喜悦，却拦阻人真实的经历基督。神的心意是要将基督作到我们众人里面，使我们成为基督的同伙，完成神永远的定旨。惟独有分于基督的人，才能成为祂的同伙，祂的同伴，完成神永远的定旨。（来一 9，三 15。）然而，撒但是狡猾的，利用典型、合乎圣经的宗教，阻止人经历基督。这就是为什么主耶稣在启示录二至三章告诉我们，我们不需要堕落宗教的教训、道理、规条、仪文和仪式。我们只需要品尝、吃、有分、并享受主耶稣作生命树和隐藏的吗哪。（二 7，17。）吃乃是将我们身外的东西接受到我们里面。我们需要天天将主耶稣接受到我们里面。主的筵席的意义乃是，当我们記念主时，我们宣告：我们凭吃喝耶稣而活并过日常生活，祂是我们的生命和生命的供应。我们每日凭祂活着，所以在七日的第一日，来在一起向全宇宙作见证，吃喝耶稣是我们生活的路。

蒙拯救脱离我们里面宗教的元素

我们首先必须从宗教出来，然后必须把宗教从我们里面除去。我们需要跳出每一种宗教的网罗，包括犹太教、天主教和更正教。然后我们必须将我们里面一切宗教的元素排除。我们多少都持有一些宗教的元素。一位弟兄若从犹太教出来，犹太教的元素可能不知不觉、下意识的、深刻的留在他里面。这会对他在基督身体里的交通造成难处。照样，有些来自某种基督教背景的亲爱的弟兄，仍然保留那个元素在他们里面。这也搅扰他们，并拦阻正确的交通。有人可能爱主，从宗教出来，成为召会生活里的好弟兄，但是某些宗教的元素可能还深植在他的血轮里。这样，宗教的元素到一个时候总会冒出来。毫无疑问，我们已经从宗教出来，但宗教的元素已经从我们里面根本、完全、彻底的根除了么？若是已经根除，我们在基督身体里的交通绝不会受搅扰。

作成我们的救恩，得救脱离现今的世代，以完成神的定旨

我们必须学习不持守任何宗教的事物。我们必须放下宗教的每一点，并享受基督。我们必须一切事上享受祂，并吃祂作我们的食物。主说，「我就是生命的粮。」「那吃我的人，也要因我活着。」（约六 35，57。）我们每天都需要吃祂作生命的粮、生命树、和隐藏的吗哪。这对我们不该仅仅是道理，这对我们必须是可实行的。我们必须忘记巴兰的教训、耶洗别的教训、（启二 14，20、）敬拜偶像、和一切没有价值的宗教事物，而每天吃生命树，吃隐藏的吗哪，甚至与主耶稣一同坐席。（7，17，三 20。）这会帮助我们建立我们的救恩。腓立比二章十二节说，「作成你们自己的救恩。」这不是拯救我们免于永远沉沦的救恩，乃是拯救我们脱离弯曲悖谬世代的救恩。我们需要作成这救恩。

我们不必因这话受搅扰，因为十三节告诉我们，神现今为着祂的美意，正在我们里面运行，使我们里面立志，外面行事。因为神的运行在里面推动我们，我们只要与祂合作，作成我们的救恩，拯救我们脱离现今的世代。要有正确的召会生活，不仅要站在一的立场上，并且要像挪亚全家一样建造方舟，拯救自己脱离现今邪恶的世代，将我们带进新的时代。我们需要这种救恩；这救恩不是神直接建立的，乃是凭我们每日与祂里面的运行合作而得着建立。这是神今日的启示。

我们不该争辩说，「我不能留在天主教里么？长老会和浸信会不也是召会么？」这些不是正确的问题。正确的考量是，什么路能让主完成祂的定旨，结束现今的世代，并引进祂的国度。我们说，主不可能在天主教、公会、自由团体、和灵恩运动里建造祂的召会，这话已经冒犯某些人。然而，我们没有意思要冒犯人或讨人喜欢，我们只想得神的喜悦。我们必须将真理告诉人。今天从神来的启示乃是，我们都需要作成自己的救恩，这会拯救我们脱离弯曲的世代，结束现今的时代，带进国度时代，使神永远的定旨得以完成。这不关乎我们的福利—我们的平安、喜乐、或上天堂。这全然是要完成神永远的定旨，使祂得满足。亲爱的圣徒，这是我们与神同行的时代。（参创五 22，六 9。）我们需要与神同行，建造方舟，拯救自己和别人，结束旧时代，引进新时代，以完成神永远的定旨；这是神今日的启示，我们需要看见这个。为这缘故，我们不需要仪文或规条。我们每日所需要的乃是主耶稣作我们的食物、生命树和属天的吗哪，好维持我们、支持我们、鼓励我们并加强我们，使我们能走这更高的路。我们必须天天走在这路上，为着完成神的定旨。

第 5 章 耶稣的见证就是作金灯台的众召会

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 启示录一章一至五节，九至十三节，十二章十七节，十九章十节，三章十四节，出埃及记二十五章三十一至三十二节，三十七节。

启示录是神圣启示的终极完成

启示录作为圣经末了一卷书，乃是神圣启示的终极完成。末了的话总是重要的，即使在人的著作和说话中也是如此。圣经是一部很长的故事，包括六十六卷书；若没有末了这卷书，我们会错过许多。我们若只读创世记到犹大书，我们会迷失，不知道圣经的目标、目的地，也不知道圣经的总结，和神自己终极的启示。我们都必须看见，特别在这末了的时候，这卷书对于我们基督徒的生活是极其重要的。

揭示神的永远定旨是要得着建造

神永远的定旨乃是要得着一个建造。圣经开始于创造，结束于一座城。这告诉我们，神的工作开始于创造，终结于建造。创世记一章一节说，「起初神创造诸天与地。」但在圣经末了，我们所看见的不仅仅是新天新地。整个宇宙若只是诸天与地，就是虚空的。我们也许比较喜欢诸天，但神的目标若不在那里完成，诸天就是虚空的。惟独在地上才有达到神目标的事物。因此，在圣经末了，有三样新事物：新天、新地和新耶路撒冷。（启二一 1~2。）如果我们将来进入一个没有新耶路撒冷的新天新地，我们会哀哭。没有新耶路撒冷，我们在新天新地里就没有家，没有可以与主相聚的城或建筑。严格来说，至终神既不在诸天，也不在地上，乃在新耶路撒冷里。新耶路撒冷是祂最终的目标。这指明，我们要认识神，就需要认识启示录。

陈明耶稣基督的启示

就某种程度来说，启示录包括教训和预言；但启示录不仅仅是教训和预言的书。这卷书头二节告诉我们，启示录是耶稣基督的启示。在基督教教师和读圣经的人当中，对于一章一节里「耶稣基督的启示」这小小的辞句，有许多争论。有些人说，这辞句是指基督所赐的启示。然而，这辞句的意思是，这卷书乃是关于基督的启示，是揭示基督自己。「启示」这辞是指揭开帘幕或幔子。若是一个人被幔子遮盖，我们就不能看见他；我们越想要研究他，就越不能准确的认识他。这说明今天基督教的光景。启示录的意义是作为揭示；但人越读，越受遮蔽。一直到今天，我们中间许多人可能仍然没有看见这卷书在讲什么。有些人也许说，这卷书告诉我们各种兽的事，其中一个兽如何有十角七头。（十三 1~2, 11。）其他人也许看见七个灯台是七个召会，但他们不知道为什么众召会是由灯台来表征。（一 12, 20。）

在启示录这卷书里，我们只该看见一个人物—耶稣基督，因为这卷书乃是启示并揭示耶稣基督。我们先前说过，我们可以将这卷书比作一幅图画。我们也许有一幅狮子的图画，但要呈现出狮子这角色，需要背景和陪衬。最好的画作总是有好的背景和陪衬。启示录的主角是作为犹大支派狮子的基督，（五 5，）但启示录要陈明这美妙的狮子，就需要有某种背景和陪衬。在这卷书的头一个异象里，这狮子行走在七个灯台中间；不过，那时祂不是以狮子的形态出现。祂行走在灯台中间时，乃是大祭司。（一 12~13。）后来，有许多其他的角色进到这幅画中。十二章有一个美妙的妇人。（1~5。）很难说她在那里，因为她身披日头，脚踏月亮，头戴众星的冠冕。此后，有一条蛇爬进来，（9，）然后有两个兽。（十三 1~2, 11。）这些「角色」都是为着这幅「图画」的美妙陪衬。至终，经过一段漫长的旅程之后，狮子在新耶路撒冷的中心登宝座，作万王之王、万主之主。这是启示录这卷书里神圣狮子的

「图画」。我们若看见这图画，就会认识我们是什么、以及我们在那里。我们不是爬行的蛇或一只兽；我们乃是金灯台。

认识基督不仅是救赎的羔羊，也是得胜的狮子

有些基督徒专注于蛇、兽和妇人，却错过了基督。他们研究背景，却错过了这幅画的主角。我们需要看见启示录这卷书里所揭示的基督。每一位基督徒都知道四福音书里的基督，但少有人看见启示录这卷书里的基督。启示录这卷书里的基督，不同于四福音书里的基督。

约翰福音说祂是羔羊。（一 29。）启示录也说到祂是羔羊，但这卷书还告诉我们进一步的事。祂不再仅仅是羔羊，祂现今乃是狮子。狮子与羔羊不同。我们的基督今天是羔羊还是狮子？我们也许说祂是狮子，但在我们的经历里，祂仍然是羔羊。在启示录五章，天使引介祂为犹大支派中的狮子；但当约翰转身看祂时，他看见羔羊。（5~6。）

今天祂不再只是羔羊。在四福音书里祂是羔羊，但在启示录里祂是羔羊—狮子。我们若爱主，祂对我们就是羔羊；但对那些不爱祂的人，祂乃是狮子。对于我们，祂是羔羊；对于仇敌、世界、有罪的事物，祂乃是狮子。因着我们确实爱祂，祂对于我们就是羔羊。为什么祂也必须是狮子？因为我们里面仍有许多消极的事物。祂作为神的羔羊，死在十字架上以救赎我们；但即使我们蒙救赎之后，仍然与许多消极的事物搀混一起。因此，祂必须也是狮子，以对付这些事物。

在福音书里，约翰能侧身挨近耶稣的怀里。约翰与祂很亲近，祂对约翰很和蔼、亲爱、温和、亲切并可爱。然而在启示录里，当约翰再看见祂时，他惧怕并仆倒在祂脚前，像死了一样。（约十三 23，启一 17。）从祂口中出来的不是恩言，乃是一把两刃的利剑。（路四 22，启一 16。）在约翰福音里，耶稣曾看着人而哭；祂实在是用祂爱的眼目将人夺取了。然而在启示录里，祂的眼目如火焰，焚烧而照耀。（约十一 35，路二二 61，启一 14。）因此，我们有完全的自由说，启示录里的基督不同于福音书里的基督。我们都需要看见这位不同的基督。

基督是神的见证

启示录一章二节题到「耶稣基督的见证」。耶稣的见证乃是基督完满的启示。我在美国尽职超过十二年，说到许多事物；然而在那些年间，充分讲说耶稣见证的合式时间仍未来到。我花了许多时间得着关于耶稣见证的正确领会，多年来这对我是个奥秘。有人也许说，耶稣的见证就是我们过像祂所过的那种生活。祂是柔和的、谦卑的、温和的、亲切的；当我们这样生活，我们就是祂的见证。四十年前，我接受这种解释，但至终我知道这解释不够充分。在新约里，同一个希腊字可被译作「见证 (testimony)」和「作见证 (或，见证人，witness)」。见证就是作见证。主要的不同是，后者可用作动词，意思是背负见证，或作见证。用作名词时，「见证」和「作见证 (或，见证人)」可指所见证的事，或提供见证的人。耶稣是神的见证，向人彰显神。所有的人都知道有神，但没有人看过神。然而，这宇宙中有一个人，祂曾在地上，名叫耶稣；祂过去是神的见证，现在仍是。神所是的一切，我们都能在祂身上看见。（约一 18。）耶稣见证神，不仅凭祂的言语行为，也凭祂的所是。祂的所是就是神的见证。

众召会是耶稣的见证

然而，神现今需要祂见证的扩大，就是召会。基督是神的见证，而召会是耶稣的见证。神的所是完全彰显在耶稣身上，而基督的所是必须完全彰显在召会里面。旧约和新约都说到金灯台。出埃及记有一个单个的、独一的灯台。（二五 31~40。）这表征基督是神的见证，作神圣的光，照耀在黑暗里。然而在新约里，不再仅有一个灯台，而是有七个灯台。（启一

11~12, 20。)灯台不再是单数的，乃是复数的，不再是个别的，乃是集体的。现今神的见证不再是个别的事，乃是团体的事。七表征完整和完全。在启示录，我们有灯台的完成。在旧约里，灯台个别的表征基督；在新约里，七个灯台团体的表征众召会。在旧约里，神的见证是个别的；但在新约里，神的见证是团体的。即使旧约也指明，灯台有复数的一面。一个灯台有六根枝子（每边各有三根枝子），以及七盏灯。这表征独一的基督分枝为七倍。在旧约里，独一的基督作为有七盏灯的灯台。然后在新约里有七灯台，表征独一的基督分枝了。耶稣如何是神的见证，众召会照样也是耶稣的见证。

启示录一章一至二节启示，这卷书不只是耶稣基督的启示，也记载耶稣的见证。这卷书既是这样的记载，就说到众召会的事。九节说，「我约翰，就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分的，为神的话和耶稣的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。」约翰说了这话之后，立刻得着七灯台—众召会—的异象；在七灯台当中有奇妙的基督在行走。（11~13。）这异象是耶稣的见证。因此，众地方召会乃是耶稣的见证。

灯台是纯金的，表征神的神圣性情

这见证是纯金的。在预表上，金表征美妙的事物。金可看为最纯的元素。不仅如此，没有东西能毁坏金子。不管我们对一块金子作了什么，金仍是一样。金能抵挡每一种对付、试验和艰难。此外，金绝不会生锈。因此，金表征神在祂神圣性情里的所是。神是纯净的；祂就是纯净本身。在这宇宙中没有什么像祂一样纯净。启示录二十二章一节说到生命水的河，明亮如水晶。有时，我们能在一篇信息里感觉到生命的水，但水不是清澈、纯净的。为这缘故，我说话时常常仰望主，说，「主，借着我说出纯净的话。」只有神是纯净。

神也绝不会被毁坏。请思想耶稣经过多少试验，以及祂受过多少试诱。至终，没有任何事物能毁坏或改变祂。然而，我们不像这样。在我已过尽职时，我看过许多很好的年轻人。从一九三三年起，我认识在我家乡山东省的一群年轻基督徒，他们都是那里医学院的学生。那时，他们爱主。我宝爱他们，他们多次邀请我向他们讲说。然而，不到十年之后，那些亲爱的圣徒都变了。当他们作学生时，与主一同积极往前，但他们毕业后就改变了。有些人是因着他们行医而改变，另有些人因着他们的婚姻而改变。在美国，我也见过一些很有前途的人，但至终他们也不能抵挡职业或婚姻的网罗。不需要说到别的事，就连职业或婚姻也能改变我们。有时，甚至拥有一辆车就能改变一位弟兄，一件百货公司的时装就能改变一位姊妹。一位姊妹也许真是爱主，但她无法站住抵挡时装的试诱。我们太善变了。耶稣在地上时，遭遇各种的事，但祂始终如一。祂绝无改变；这是因为祂是神的见证。

不仅如此，耶稣绝不「生锈」，也就是说，祂绝不败坏。因着我们一直在「生锈」，所以我们需要聚会，好再次「擦亮」我们。我们若两周不来聚会，就会堆积很多锈。我也需要聚会。通常我每周有一个晚上讲道；我参加其他聚会是要被擦亮，因为我也受肉体之苦。生锈主要是由于潮湿。一面，我们的配偶和孩子就像火焚烧我们；但另一面，他们就像使人潮湿的水，使我们生锈。我们生锈，因为我们不是神圣的；我们仅仅是属人的。即使很像金子的铜也会生锈。只有一种成分绝不生锈，就是神；祂是我们的金。

现在我们能看见，为什么神的见证是金灯台，并且今天耶稣的见证是众金灯台。真实的见证是绝对神圣的，完全不是属人的。我们的爱若全然是属人的，短时间之后就会生锈。我们属人的爱受了污染，甚至是邪恶的，可比作铜—看起来不错，却会生锈。耶稣的见证必定是金的，也就是神圣的。因为祂已将祂自己作到我们里面，所以这对我们是可能的。我们都必须看见，神所要的不仅仅是人。我们不该说，我们在任何事上都对或是都好。我们是对是错，是善是恶，并无差别；就如一块铜是否发亮或生锈，并无不同。问题是那只是一块铜。神所要的不是我们一铜，乃是祂自己一金。妻子和丈夫也许常常争吵。在这种争吵中，每一位作丈夫的都说自己是对的，每一位作妻子的也都为自己说话。人若没有看见，不管我们是

对或错都无不同，就会一直表白并争吵。我们不过是「铜」，有时甚至是「泥」。即使我们全然是对的，我们仍然不是金的。神所要的乃是金。要能不我们的妻子或丈夫争吵，秘诀乃是看见这事。我们若看见，神所要的不是我们的所是，我们就不会争吵或为自己表白；因为我们领悟，我们的所是一对或错、好或坏—都没有意义。在神眼中算得数的，只有祂自己。

耶稣的见证是团体的灯台

然而，耶稣的见证不是仅仅一块金子，乃是灯台。一个人不是灯台，只有召会是灯台。我们若从灯台上取出一小块金子，这一小块仍是金的。这一小块金在性质和元素上与灯台一样，但不是灯台。只有灯台是耶稣的见证。今天许多基督徒以为，只要他们属灵、圣别、并为着主，一切就都可以；然而，不是什么都可以。神今天所要的不是分离的金块，祂所要的乃是团体的灯台。我们都必须成为灯台。

我们的负担是看见主现今的启示和祂要我们成为什么。主现今的启示是关于正当召会生活的恢复。不论我们在那里，我们必须在召会里。我们若不在召会里，不论我们如何是金的，我们仍不是耶稣的见证。主今天所渴望之耶稣的见证，不只是金的，乃是金灯台。我们凭自己不够资格作耶稣的见证。我们的确需要成为金的、属灵的，并达到神的标准，但我们也必须被建造成为召会。耶稣的见证不是一块单独的金子，乃是建造起来的团体灯台。

耶稣的见证是被恢复的正确召会生活

我对这事非常有负担，因为在已过四十至五十年当中，甚至直到今天，我听过许多对召会的批评。然而，我们不要失去异象。我不在乎批评，因为我从主话语纯净的启示得知，今天只有召会是耶稣的见证。有些人也许比别人更是金的，但他若不在正确的召会生活里，不是建造在召会里的一部分，他就不在耶稣的见证里。在启示录这卷书里，耶稣的见证不是个别的基督徒，乃是众地方召会。我们的所在地若没有正确的召会，我们就该花费每一分钱，甚至花上我们自己，到有召会的地点。同样的，我们若在一个有真实召会的地点，就绝不能离开。我们若离开召会，就会失去主见证的目标。今天任何人若不相信这事，有一天他要承认这是真的，但那时也许太迟了。我们不想看见这事发生，我们要看见每一个人都在耶稣的见证里。

我们是金的，但我们不仅仅是许多金块；反之，我们都必须能坚定、刚强、并积极的说，我们是金灯台。只要我们不能这样说，我们就了了。我们也许爱主、为着主、属灵，并且比别人更认识圣经；但我们若不是金灯台，我们就不是耶稣的见证。主今天所渴望的，乃是耶稣的见证。那些爱主耶稣的人，也许照着福音书和书信而有许多经历，但他们应当从那里往前到启示录。按照圣经末了这卷书，主所要的乃是耶稣的见证。

我们不进入启示录，就没有目标。在这种情形下，我们可以作个好基督徒，但我们将是流浪的基督徒。正确的目标乃是召会。说我们救恩的目标是让我们上天堂，乃是按照一种对于新约的肤浅观念。我们得救是为着召会，我们爱主是为着召会，我们传福音、拯救灵魂是为着召会，并且我们寻求属灵是为着召会。寻求属灵没有错，但属灵而不为着召会，是毫无意义的；一切都必须为着召会。主今天所要的不是一切别的事，乃是要我们成为召会。

许多人攻击我，说我太为着召会，甚至说我对召会上瘾了；但我们为着召会绝不会太过。我们需要看见召会的异象。一旦我们被这异象抓住，我们就不会改变。四十多年来，我从来没有改变我关于召会的腔调。在这些年间一再听我传讲的人，能见证这事。我不能说我没有看见异象，我已经看见耶稣的见证，并且我带着异象来到美国。主耶稣今天所要的乃是耶稣的见证，就是众地方召会作纯金的灯台，也就是被恢复的正确召会生活。

第 6 章 蒙拯救脱离弯曲的世代，作耶稣的见证

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 启示录二章一至七节，八至十一节，十二至十七节，十八至二十节，二十四节，三章九节，十二节，十七至十八节，二十节，使徒行传二章四十节，加拉太书一章四节，腓立比书二章十二至十三节，十五节。

神创造人的目标乃是要得着祂团体的彰显。按照这目标，人受造有神的形像，为要作祂的见证。（创一 26。）这意思是说，人被命定作神的彰显。因着亚当在这事上使神失望，耶稣就作为第二个人而来，（林前十五 47 下，）顶替亚当的地位和功用。因此，耶稣这活的人位，乃是神的彰显、形像和见证。（西一 15。）照样，今天召会乃是耶稣的见证，也就是耶稣的彰显。在圣经头一章，人有神的形像以彰显神；在圣经末了二章，有一个建造一新耶路撒冷，以彰显神。按照启示录这卷书，在宝座上的神显出来的样子是碧玉，新耶路撒冷显出来的样子也是碧玉。（四 2~3，二一 11，18。）这意思是说，整座城是神形像的彰显。借此我们能看见，圣经从起头到末了是一贯的。

人的定命是以团体的方式彰显神，作祂独一的见证

圣经里有个人的救恩，这是毋庸置疑的。我们都丧失了，必须相信主耶稣，好使我们得救。就某种程度说，我们也需要寻求主，以改进我们的生活和行为。然而，这不是神一贯的目标。神一贯的目标乃是得着祂自己独一的彰显。日间的太阳或晚间的月亮都不能彰显神。甚至千万的天使也不够资格、且没有被命定来彰显神；他们只是神的仆役。（来一 13~14。）在整个宇宙当中，只有人有彰显神的定命。人的意义是在于作神的彰显。人受造不仅仅是要得救上天堂，或作好人，有好行为。仅仅得救，有某种行为，这与神一贯的目标相去甚远。我们都受造有神的形像，命定是要彰显神。

不仅如此，照着神一贯目标之神的彰显，不是个人的，乃是团体并集体的。我们可以宣称我们在彰显神，但可能是以个人的方式，而不是以团体的方式。圣经从头一页到末了一页，启示录所渴望的彰显乃是团体的。神嘱咐以色列人只建造一个会幕。那时，有超过一百万人行经旷野，但那小会幕只有三十肘长，十肘宽，比一般的会所还小。（出二六 15~16，18，20，22~23。）然而，那小会幕是敬拜神的独一中心；既是如此，这会幕就是神独一的彰显。因着神是一，祂不要在祂百姓当中有一个以上的会幕。神是无所不在的，但祂不要那种方式的无所不在。我们绝不能分裂神的彰显。神是独一的，所以祂的彰显也必是独一的。照样，古时神的殿只有一个。既然有十二个支派，每个支派该有一个殿，这想法好像合乎逻辑，正如现在美国有五十个州，每个州有自己的立法机构。然而，我们现代的智慧不及神的智慧。所有十二个支派只有一个殿，因为神的彰显是独一的。

同样的，在新约里只有一个召会，因为只有一位基督。在旧约里，有三样事物是独一的：一位神、一个会幕和一个殿。在新约里，也有三样事物是独一的：一位基督、一个召会和一座圣城——新耶路撒冷。一九五八年当我在耶路撒冷时，我去参观一处传说是耶稣埋葬并复活的地点。在这地点上有一栋建筑，其中各个角落是属于各种主要宗派的区域。这是基督徒中间分裂的一幅图画。然而，只有一位神、一个会幕、一个殿，一位基督、一个召会、和一个新耶路撒冷。

顾到耶稣的见证，过于顾到我们自己的救恩与属灵

神的心意是要得着团体的彰显。我得救之前，是传统、挂名的第四代基督徒。我自幼就被每一种基督教的观念所毒化、麻醉并迷惑。表面上这些观念是照着圣经，但实际上这些观念并不符合圣经。我多年听牧师、传道人、传教士的传讲，但没有一人曾告诉我，我们必须是今天基督在地上的团体彰显。神在宇宙中渴望得着一个彰显；不论在那里，这彰显在每一个地方都必须是一无二。

约翰说，「我约翰，就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分的，为神的话和耶稣的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。」（启一 9。）今天几乎所有的基督徒都会说，他们是为着神的话；但少有人会说，他们是为着耶稣的见证。我们在这里不仅是为着神的话，也是为着耶稣的见证。约翰宣告这事之后，立刻看见七灯台的异象；七灯台表征七个地方召会。

（10~12，20。）启示录头三章的中心观念乃是：七灯台是七个地方召会，作神的彰显。我们不能以为今天神已改变祂的心意。圣经作为神的话，从第一页到末了一页，在一位神、一个会幕、一个殿、一位基督、一个召会、在每一处地方有一个地方召会、以及一个新耶路撒冷上，总是一贯的。

许多基督徒渴望属天并属灵。然而，天使是最为属天属灵的活物，他们既无肉体，也无困扰他们的麻烦心思，但他们不是神的见证，不是神的彰显。他们只是神的仆役，为那些将要承受救恩的人效力。（来一 13~14。）耶稣的见证乃是召会。按照基督教中大多数的教训，召会只是许多得救的人聚在一起，预备要上天堂。这定义是贫乏的，且是按照堕落观念。多年前在台湾，几位基督教中的领头者斥责我说，「你不该说今天的基督教是堕落的。」我回答说，「如果今天的基督教不是堕落的，会是什么？只要我们任何人没有达到神的标准，我们就是堕落的。」基督教给人主要的印象，顶多只是个人的救恩；没有传达任何启示说到耶稣的见证。我们若是在耶稣的见证里，就不需要专注于个人的救恩。只要我们在耶稣的见证里，我们的救恩就稳妥了。

今天耶稣的见证就是召会；这不仅仅是我们自己的观念。我们若从头到尾读过圣经六十六卷书，就会来到末了一卷书启示录。启示录这卷书不是说到个人的救恩和个人的行为，这卷书中紧要的事乃是耶稣的见证。我们不需要忧虑我们的救恩。只要我们是耶稣见证的一部分，我们就得救了；照样，我们不该忧虑我们的圣别、属灵、或任何其他的事。我们若是耶稣见证的一部分，我们就有一切。

耶稣的见证要求我们丧失自我的特性、观念和口味，好与别人建造起来

要作耶稣真实的见证，就要花费我们的一切。我们能不能说我们是耶稣的见证？我们若是耶稣的见证，我们就不能属世，我们不太能与我们的丈夫或妻子争论。不争吵本身并不会将我们构成为耶稣的见证；但任何人若属耶稣见证的一部分，就不能停留在与他妻子的争吵中。照样，一位在耶稣见证里的弟兄，不能有长度不合式的头发。（林前十一 7，14。）只要一位弟兄仍有不当长度的头发，实际上他就不是耶稣见证的一部分。他若爱所有的圣徒，为人谦卑、温和、亲切，我们也许以为他是好弟兄。然而，他的头发太长，这事实指明他仍坚持他的口味；这意思是说，他不能与圣徒建造在一起。剪发本身是小事。要紧的是，谁坚持自己的口味，谁就需要与基督同钉十字架。就着我们的口味，我们必须「不再是我」。（加二 20。）我们不能坚持任何事物。「我」同我们的观念和口味必须了结。若是这样，就很容易与众圣徒建造在一起。

有些人似乎是召会中的好弟兄，但他是在那方面好？只不过亲切和蔼，是好丈夫，并且参加所有的聚会么？不是的。一位弟兄必须「好」在与别人同被建造的事上。我们从观察「好」弟兄的事上学了功课。有时，最温和的弟兄是异议最强烈的。人越温和，就可能越难以受对付。这是因为许多好人都是天然的，并且坚持自己的观念和口味。他们爱主和召会，但他们从未失去他们个人的特性，好与别人建造起来。不同的金块也许是圆的、方的或长方形的，但当他们被锤在一起成为金灯台时，他们就失去他们的特性。在召会的建造上，我们都需要失去自己的特性。否则，我们也许仍然是金块，但我们不是金灯台。

我们都必须看见主今天所渴望的不是美好的金块，甚至也不是最好的金块。有些人也许是个美好的金块；但就一面说，这是他的难处。就是因他是如此美好，他就不能与别人建造起来。我们需要说，「主阿，怜悯我。我不要成为“美好”的。我不要成为最好的人，我不要成为特别的。我只要在召会里被建造起来。主阿，我盼望失去我的特性，成为灯台的一部分。」成为灯台，作耶稣的见证，乃是神永远定旨的目标，这也是我们的定命。只要我们在金灯台里，我们必定是得救的，并且在此我们也成为圣别的、属灵的、属天的并神圣的。

成为耶稣见证的一部分，会花费我们的一切；但实际上，我们所是和所有的一切也算不得什么。我们一无所知，也一无所有。成为耶稣的见证，需要我们丧失并被废除。神今天所要的乃是耶稣的见证，就是地方召会。每一个地方召会乃是一个灯台，担负基督作灯，为神照耀。有人也许来聚会，但他仍然没有被建造进去。我看过某些优秀的圣徒，他们曾经在召会中，但后来远离召会。启示录三章十二节说，殿中的柱子「绝不再从那里出去」。一旦我们被建造在殿中作柱子，我们就绝不再出去。我们若能把自己拉出召会，这意思是我们从未被建造到召会中。要从一栋建筑物中取出一部分，惟一的路就是把整栋建筑物拆毁。我们若向主认真，要有地方召会，就绝不能从建造中出去。

启示录中给七个召会的书信，启示犹太教、天主教、更正教、和世界的光景

启示录二章一至七节论到在以弗所的召会；这召会有好行为、坚定的信仰，并为主作了许多工作。然而，这召会因着没有充分享受主而受责备。在以弗所的召会失去对主的享受。我们从第七节知道这事，主在七节说，「得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。」吃生命树的果子就是享受主。今天的危险和危机，就是我们也许有好行为、坚定的信仰，并为主作了许多善工，享受主却可能不多。主不在意我们为祂作多少，祂在意我们每天吃祂并享受祂有多少。祂是给我们吃的生命树。

已过我听过许多信息嘱咐我要有好行为、坚定的信仰、并为主多作工，但我从未听过一篇信息告诉我，我需要吃主耶稣。我们也许为主作了许多，但我们对祂的享受如何呢？我们有否每天享受主耶稣？每天早晨，我们该作的头一件事乃是吃主耶稣并享受祂。我们都需要忘掉要为祂作什么；反之，我们需要享受祂。没有一件事比我们吃祂更使祂喜悦。我们越吃祂，祂就越高兴。

八至十一节说到在士每拿的召会。因着那里的召会受到逼迫，主没有说什么责备他们。但头一次提到撒但的会堂，乃是在这封书信里。（9。）会堂是犹太人敬拜神的地方，但会堂已成了属撒但的。这指明犹太教成了属撒但的事物，就是撒但的会堂。同样的原则，今天基督教的教堂、礼拜堂和圣堂，也不是真正属神的事物。第三个召会是在别迦摩的召会。（12~17。）这里是有撒但座位之处。（13。）撒但座位之处，乃是撒但作王，管理并治理世界之处。换句话说，在别迦摩的召会有世界。别迦摩表征属世的召会，就是与世界联婚的召会。今天有许多基督徒是难以辨认出来的，因为他们看起来与不信者一样。在购物、住家和穿着上，他们与世人无异。许多基督徒属世，住在撒但座位所在之处，就是住在他居住之处。犹太教是属撒但的，世界也是属撒但的。

在第四个召会—推雅推喇召会里，有表征罗马天主教的妇人耶洗别。（18~29。）正如犹太教是属撒但的，今天的天主教是属鬼魔的。犹太人不在他们的会堂里敬拜偶像，但天主教堂满了偶像。我花了许多时间研究天主教的光景。当我在马尼拉时，我造访那里的一座天主教堂。看见那里一切偶像，让我很惊讶。在一个偶像（就是某一位圣徒的像）下面，有一句话说，如果有人一天向它祷告多次，那人的亲属在炼狱中的苦难就会减轻。这是何等的迷信！这是属鬼魔的。这些地方常常也有「圣母」的偶像。我们能说那些天主教堂是属神的么？这些教堂不仅是属撒但的，也是属鬼魔的。二十节说耶洗别教导主的奴仆，引诱他们行淫乱，并吃祭偶像之物。淫乱是奸淫的邪恶「姐妹」。那里有奸淫，那里总有淫乱。

启示录二章中的第二至第四封书信，说到犹太教、世界和天主教。在三章我们看到更正教。第一节说，在撒狄的召会虽然按名是活的，其实是死的。更正教的特征就是死。不仅如此，二十节说，「看哪，我站在门外叩门。」这门不是个人的门，乃是不冷不热之召会的门；我们在今天的更正教里也看见这种不冷不热。我们需要看见，主不在更正教里；祂是在门外。因此，犹太教是属撒但的，天主教是属鬼魔的，更正教满了死并且没有基督。更正教名义上传讲并教导基督，但实际上没有基督。

蒙拯救脱离这弯曲的世代，就是现今邪恶的时代

我们都必须领悟，今天地上有四种消极的项目：犹太教、天主教、更正教和世界。头三项是在宗教的类别里。今天的世代，特别在美国，是由世界加上犹太教、天主教、和更正教所充满、组成并构成。在美国，一个有才能的年轻人会爱他的车子、教育、房子、职业、妻子和家庭。不仅如此，他也会去撒但的会堂、鬼魔的天主堂、或死沉的更正教堂。这样的人需要接受彼得在五旬节那天所说的话：「你们要得救，脱离这弯曲的世代。」（徒二 40。）按照行传二章上下文，乃是犹太宗教连同其领袖、祭司和长老，将主耶稣钉了十字架。（22~23, 36。）现今人们乃是这个弯曲世代的一部分。现在他们需要救自己脱离这世代。这意思是说，他们应当放弃他们的宗教，来就基督和召会。当彼得站在那里对人说话时，在那里有荣耀的召会，也有犹太宗教这弯曲的世代。那些人需要为他们的定命作个决定，他们是要留在弯曲的宗教世代，还是要来到正直、荣耀的召会生活。

保罗也告诉加拉太的众召会：基督为他们的罪死在十字架上，不是要把他们带上天堂，乃是要把他们从现今邪恶的世代救出来。（加一 4。）那时困扰并阻挠加拉太众召会的，乃是由外邦世界和犹太宗教这两个元素所组成的邪恶世代。今天原则也一样。在美国的邪恶世代是由四个元素所组成：世界、犹太教、天主教和更正教。今天，甚至许多自由团体也破坏神见证的建造。因此，他们也是今天弯曲世代的一部分；我们需要从其中蒙拯救。

今天地上只有两样东西：弯曲的世代和耶稣的见证。当彼得在五旬节那天站起来时，弯曲的世代就是犹太宗教，而耶稣的见证就是召会。照样，当保罗写信给加拉太的众召会时，邪恶的世代就是外邦世界加上犹太宗教，而耶稣的见证就是召会。今天，弯曲的世代是现今的世界加上犹太教、天主教和更正教，而耶稣的见证仍然是召会。无论何人，不在今天的召会这耶稣的见证里，就是在弯曲的世代里。不论一个人是到拉斯维加斯赌场、犹太教会堂、天主教堂、更正教堂、或自由团体的会场，只要他不在召会里被建造，他就在弯曲的世代里。

我们仰望主，求祂赐给我们关于耶稣见证的充分启示。我们绝不能被世界、犹太教、天主教、和更正教所麻醉。今天属撒但、属鬼魔的世代，不是仅仅由拉斯维加斯的赌场所组成，也是由教堂、圣堂、礼拜堂、以及许多分裂、异议团体的会场所组成。只要一个人不在召会里，他就不在耶稣的见证里；而是在现今弯曲世界的世代里。愿一切的帕子都从我们挪开，愿我们得着清明的天，看见耶稣的见证。

撒但和鬼魔非常的诡诈，所以我们必须谨慎。我们看见有些亲爱的圣徒被撒但引诱并欺骗，批评召会。我们必须受警戒。四十多年来，我从来没有见过任何反对或批评召会的人得着神的祝福。召会的恢复若是主在祂行政作为里的事，我们接触这事时就必须谨慎。摸着召会不是一件小事。如果这是我的工作、你的工作，或称为「地方召会运动」的工作，我们拒绝了它，并不至于抵挡主耶稣；但如果这是主行政中的行动，祂经纶中的行政，我们就必须谨慎。有人定罪我们，说我们是异端。他们若是对的，他们就该从神得着祝福；然而，他们没有得着祝福。时间会表白谁蒙神的祝福，谁不蒙神的祝福。我们必须蒙拯救脱离今天弯曲悖谬的世代，就是脱离现今的世俗、脱离犹太教、天主教和更正教。然后我们必须来到今天作为耶稣见证的召会。阿利路亚，我们在此乃是本着耶稣的见证。这不是传福音的工作、差传的工作、教导圣经的工作、或仅仅造就基督徒的工作。这是耶稣的见证。愿主开启我们的眼睛；愿在这些日子里，天向我们打开。

第 7 章 凭着在灵里享受基督，胜过现今邪恶的世代

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 启示录二章七节，十七节，三章十二至十三节，二十至二十二节，十二章一至五节，十至十一节，十七节，腓立比书二章十二至十三节，十五至十六节上

召会作为耶稣的见证，乃是一个反对这邪恶世代的见证。神永远的定旨是要得着祂自己的团体彰显。为这定旨，祂按着自己的形像创造人；（创一 26；）然而，人在这事上令神失望。但主耶稣来作第二个人，（林前十五 45，47，）祂成功的彰显了神。因此，耶稣是出埃及二十五章三十一至四十节里金灯台所表征之神的见证。现今耶稣作为独一的灯台，正在扩展自己、向外分枝，如灯台的六根枝子所表征的。一个灯台成了七个灯台。（启一 12，20。）一个见证成了神自己七倍的团体见证和彰显。

蒙拯救脱离弯曲悖谬的世代

撒但总是进来破坏神所作的。神创造人，为要得着祂自己的团体见证。这是一件很美好的事；但是撒但，就是蛇，很快就进来破坏人；神所创造要作祂见证的人，便一再的堕落。到了挪亚的时候，人类堕落到一个地步，成了反对神的弯曲世代。主耶稣把现今的世代比作挪亚的日子。（太二四 37~39。）在新约里，这现今的世代被称作弯曲悖谬的世代；（腓二 15；）彼得在五旬节那天站起来时，他告诉人说，「你们要得救，脱离这弯曲的世代」（徒二 40。）当人的性情改变，成为属于弯曲悖谬世代的性情时，神的审判就进来。在这审判之下，神启示挪亚蒙拯救脱离那悖谬世代的路，指示他建造方舟；这方舟借着水，不仅拯救他脱离神对这地的审判，也拯救他脱离那悖谬的世代。（创六 11~14，彼前三 20。）洪水执行神对全世界的审判，也将挪亚从弯曲悖谬的世代分别出来。不仅如此，方舟将挪亚和他的后代引进新地上的新时代，在那里他们开始了新的一代。挪亚和他的家人活在新地上，这乃是今天召会生活的预表，影儿。

然而不久之后，挪亚的后裔分为邦国，从其中兴起了巴别。（创十 32，十一 9。）这迫使神呼召亚伯拉罕，脱离那光景。（十二 1~2。）然而，甚至亚伯拉罕的后裔也堕落到埃及；埃及是另一个悖谬的世代。因此，神再次进来呼召亚伯拉罕的后裔，将他们带出埃及。（出一 1，13，三 8。）出埃及不仅是脱离神的审判，更是脱离埃及的世代。红海的水执行神在法老和他军兵身上的审判，那水也拯救以色列人脱离埃及和法老的邪恶权势。（十四 27~30。）挪亚借着水蒙拯救脱离他那个世代，以色列人也借着红海的水蒙拯救脱离埃及。

以色列人蒙拯救脱离埃及的世代之后，神嘱咐他们建造帐幕；这帐幕乃是神的见证，以反对埃及之现今邪恶的世代。（二五 8~9。）然后，他们争战进入美地，建造作神见证的圣殿，以对抗列国，就是那时弯曲悖谬的世代。（撒下七 12~13，王上六 1。）在弯曲悖谬的世代中，曾有圣殿作为神在地上的见证。然而，撒但进来又破坏那见证——不仅是外在的毁坏，也是内在的败坏。巴比伦的军队前来毁坏外面的圣殿；犹太人从巴比伦回来重建圣殿以后，撒但就从内里败坏神圣的敬拜，将神的见证变成犹太教系统。因此，甚至犹太教也成了弯曲悖谬的世代。

耶稣来作神的见证，向犹太教邪恶的世代作见证

至终，主耶稣来作神的见证，不仅反对罗马帝国，也反对那时犹太人、犹太教连同圣殿的世代。圣殿建造起来是作神的见证，以反对外邦列国；但那殿被撒但内里败坏了，并改变为败坏的系统，成了有罪的邪恶世代。主耶稣来作神活的见证，主要是作见证反对那系统。主耶稣来，就是犹太教所敬拜的神来了。然而，祂却被那自称敬拜神的犹太教所反对并逼迫。有一天这位神，就是耶稣自己，进入伯大尼的一间小屋子里，与马利亚和拉撒路谈话，并受马大服事。（约十二 1~3。）耶稣，就是神自己，在那里很快乐。当祂与那些亲爱的人谈话、交通、吃喝并同乐时，祭司同着所有的犹太人正按着规矩、照着看似合乎圣经的路敬拜神。然而，那时神不在圣殿里，祂乃在伯大尼的那间小屋子里。主这样作似乎不是照着圣经。旧约似乎没有告诉人，神要在小「村舍」里。然而，这就是耶稣所作的。

今天我们很容易知道福音书的历史，但那时我们若寻找神，我们可能会到圣殿去，而不是去那间小屋子。然而，我们若去圣殿，我们就错过目标了；神不在那里。我们需要到伯大尼的小屋子里，简单的敬拜神，而不是凭着祭坛、仪式、或穿着祭司袍的祭司来敬拜神。至终，乃是大祭司、长老和经学家，定了耶稣死罪；这耶稣就是神。他们激动人群喊叫说，「钉祂十字架！」（可十五 11~13。）这样，他们就杀害了那位是他们神的救主。

召会是耶稣的见证，作见证反对弯曲的世代

在五旬节那天，彼得定犹太人的罪说，「祂既按着神的定义先见被交给人，你们就借着不法之人的手，把祂钉在十字架上杀了。神却…叫祂复活了，…以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了。」这些话扎他们的心，他们就问说，「诸位，弟兄们，我们当怎样行？」（徒二 23~24 上，36~37。）彼得没有告诉他们要得救，不下阴间而上天堂。他所传的福音乃是：「你们要得救，脱离这弯曲的世代；」（40；）这世代就是杀了耶稣的犹太教。结果，三千人不仅得救脱离阴间，也脱离那邪恶的世代。然后所有这些得救的人在一起，彼此相爱，他们就成了召会，就是耶稣的见证，以反对弯曲的世代。

地方召会是主的恢复，作见证反对基督教邪恶的世代

召会是耶稣的见证，反对弯曲、邪恶、悖谬的世代。然而，甚至作为耶稣见证的召会也败坏了。撒但败坏旧约时代神的见证，将其改变成犹太教系统。然后在原则上，撒但对召会也作同样的事。至终，他从作耶稣见证的召会中，产生了天主教，就是另一个弯曲悖谬的世代。后来，在路德马丁的时候，神兴起改教运动，将神的子民从天主教中分别出来，呼召祂的子民脱离那时悖谬的世代。（启十八 4。）我们再一次看见，神所拯救的人成了耶稣的见证。然而，各种道理再次进来分裂基督徒，首先成为国立召会，就如英国国教和丹麦国教，然后成为私立召会，就如路德会、浸信会、圣公会、长老会和循道会。今天也有灵恩运动，其中有灵恩派路德会和灵恩派天主教。这混乱和分裂成了另一种「教」，就是更正教。今天人常问我们是何种的基督徒？我们是天主教、圣公会、长老会、循道会、路德会，还是别的公会？这种问题指明，基督教成了弯曲悖谬的世代。

今天的世代是由四件事物组成：世界、犹太教、天主教和更正教。因此主说，的民，你们要从那城出来。」（启十八 4。）我们站在这里作耶稣的见证，反对现今由这四个项目所组成之弯曲悖谬的世代。我们不再是路德会、长老会、圣公会、或循道会人士。我们乃是在世界、犹太教、天主教、和更正教以外的众地方召会。我们站在召会的立场上，作见证反对这弯曲的世代。基于基督教的历史，有些人也许会担心，有一天连众地方召会也会被撒但败坏。然而，我相信主会在撒但败坏众地方召会之前回来。这老旧的时代会被了结，我们要被引进国度时代。我们能放胆这样说，是因为按照圣经，众地方召会作为耶稣见证的恢复，乃是这时代末了的恢复。地方召会是宝贵的、可爱的、得胜的。这不是人的工作；乃是主今天在地上见证的恢复。谁不走召会的路，谁就会错过神工作的目标。

今天的世界局势指明，主来临的时候近了。以色列的复国已经成就，耶路撒冷已经归还犹太人。按照圣经的预言，只剩一件外在的事还有待完成，就是圣殿在耶路撒冷正确的地点上得建造。今天以色列国正等候这事，我们也为这事祷告。中东的局势正在为哈米吉顿的战争布局预备。（十六 12~16，十九 11~21。）这是主耶稣快要来踹神烈怒的大酒榨，（十四 19，）并了结这世代的时候。

凭着在灵里享受基督，胜过现今邪恶的世代

在启示录二至三章的七封书信里，我们能看见属世（别迦摩一二 13）、犹太教（撒但的会堂一 9）、天主教（耶洗别一 20）、和更正教（撒狄一 3 1）。在这些光景下，基督呼召我们要得胜。我们必须借着吃耶稣，胜过属世、犹太教、天主教和更正教。二章七节说，「得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。」吃耶稣就是路。我们需要弃绝一切犹太教的仪式、天主教的规条、更正教的实行和属世。我们惟一所需要作的就是吃耶稣。我们应当说，「哦，主耶稣，我不在乎其他一切的事物，我只在意吃你。」我们不再在犹太教的仪式、天主教的规条、更正教的实行，或基督徒自由团体的影响之下。反之，一天过一天我们从耶稣得滋养。我们没有仪文、规条、或任何我们坚持的实行。严格来说，我们不是喊叫的基督徒或静默的基督徒，我们只是吃耶稣的人。

基督是我们灵里赐生命的灵

有些人反对我们，主要是在于三个点。他们不同意基督是赐生命的灵，不同意我们需要借着呼求主名操练我们的灵，也不同意我们借着吃耶稣与神调和。这是因为他们没有这些经历。他们有仪文、规条和实行，他们甚至会说方言并有所谓恩赐的显明。然而，他们不知道基督是赐生命的灵，（林前十五 45 下，林后三 17，）不知道基督现今与我们的灵同在，（加六 18，提后四 22，）也不知道如何借着说「哦，主耶稣」转向他们的灵，并操练他们的灵来接触主并享受祂。（罗十 12~13，林前十二 3。）因着这些事对他们陌生的，他们就定罪我们，称我们为奥秘派——这名称是用来称呼前几个世纪中寻求内里生命的人。

有一位弟兄曾对我说，「美国的基督教教师告诉人要仰望天上的主，但自从你来到这个国家，你一直告诉人要转向他们的灵。你的教训与我们的不同。」他甚至暗指这教训是「东方的」；这完全不合逻辑。我们的教训不是来自东方，乃是来自天上的新耶路撒冷。罗马八章三十四节告诉我们，基督在天上神的右边。然而，同章十节说到，那位在天上的基督也在我们里面。基督既在天上，也在我们里面。我们可以用电来说明这事。同样的电

既在发电厂，也在我们所在的房间里。我们要用电，不需要打电话给遥远的发电厂，央求说，「请送电给我吧。」反之，因着电已安装到我们家里，我们只需要打开开关。当我们打开开关，我们就得到电。我乃是一个微小的人，受差遣来告诉你：「不要仰望发电厂，只要打开开关。」基督这属天的「电」是在天上，并且祂也已经「安装」在我们里面。基督在你里面，基督也在我里面。我们在意我们里面的基督。当我们需要祂时，不需要把祂当作似乎远在上天，而向祂祷告；这是愚昧的。使徒保罗说，「愿主与你的灵同在。」

（提后四 22。）因此，我们都需要转向我们的灵。当我们转向我们的灵，呼求「哦，主耶稣」，我们就在三层天上。这是对耶稣真实的享受。

基督教都没有抓住内住的基督这项要点。有些人甚至反对这教训。天主教教导人要听从教皇、敬拜偶像并点蜡烛；更正教教导人要持守传统、道理的教训。他们没有告诉人享受那是赐生命之灵的内住基督。事实上，许多反对我们的人，甚至不同意基督今天是赐生命的灵。我总是向他们指出林前十五章四十五节下半：「末后的亚当成了赐生命的灵，」以及林后三章十七节：「主就是那灵。」如果基督不是那灵，祂怎能在我们里面？我们不是为着纯粹道理上的教训，那意义不大，我们乃是为着对基督的经历。我们已经为着「享受基督作为那灵」，争战了二十多年。我们如此为着「基督作为那灵」，原因是：我们要经历祂，就必须领悟祂是谁，祂在那里。我们知道基督在那里，也知道如何经历祂。祂是赐生命的灵，祂现今在我们的灵里。

对基督新鲜活泼的经历乃是享受内住的三一神

客观的「基要派信徒」主要是以传统的方式注重道理；但在召会生活里，我们不是为着传统方式，我们是为着要新鲜活泼的经历基督。我们必须将每件事与对基督主观的经历核对。有人说三一神一父、子、灵一是三个分开的身位。然而，我们不能说我们里面有三个身位。按照我们的经历，在我们里面的三一神乃是一。不论我们呼求祂时说，「主阿」，或说「哦，父阿」，祂乃是同一位。当我年轻时，我受教导说，我的祷告应当向着父，不是向着子或灵，因为圣灵只是「运行的能力」，而子是我们借以向父祷告的凭藉。然而有时候我会困惑。当我祷告天上的父，有时候是说，「哦，主阿。」然后我就悔改，请求赦免，再开始向天上的父祷告。至终我领悟这是不需要的。我们的经历告诉我们，父就是主，主就是父。（赛九 6，约十四 9~10。）我们不需要在我们祷告和经历时将父和主区别开来。许多在基督教里的人不懂对基督的经历，只按照他们传统的教训争论、反对并辩论。他们的经历是贫穷的，而他们传统的教训使别人留在贫穷里。

吃耶稣被变化，并在地方召会中被建造

我们只知道吃耶稣，并且我们确信吃耶稣的路就是呼求祂，说，「哦，主耶稣，阿们，阿利路亚！」我们清晨若重复这话三次，我们就得着浇灌。我们看见启示录二章七节说到吃生命树。十七节说，「得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，上面写着新名，除了那领受的以外，没有人认识。」这指明我们若吃耶稣，我们就被变化。然后三章十二节说，「得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也绝不再从那里出去；我又要将我神的名，和我神城的名，（这城就是由天上从我神那里降下来的新耶路撒冷，）并我的新名，都写在他上面。」我们若是吃耶稣的得胜者，就会被变化成为白石，且要被建造成为殿。按照二十一章二十二节，殿将是新耶路撒冷城本身。在新耶路撒冷里没有殿，因为殿将扩大成为城本身。吃耶稣、被变化、以及被建造，乃是我们地方召会里的经历，这就是耶稣的见证，以反对列国、宗派、和弯曲悖谬的世代。

召会是属天光明的妇人，产生男孩子

整卷启示录揭示基督的启示和耶稣的见证，耶稣的见证就是众地方召会。在这卷书头三章里，众地方召会作为耶稣的见证，站住以抵挡那由世界、犹太教、天主教、和更正教所组成之现今弯曲悖谬的世代。我们作为耶稣的见证，反对这些事。然后启示录四至十一章揭示世界的局势。我们不在世界里，如同那有撒但座位之处的别迦摩召会一样。（二 13。）此后，十二章揭示一位奇妙的妇人—纯净、真实、光明且属天，带着光体，就是发光体—日月星辰—照耀在宇宙中。这妇人是神子民的总和，特别是由召会所组成。在启示录这卷书里有两条线说到妇人，或者说有两类的妇人—每一类各有其终局。头一条线是耶洗别，表征天主教，产生大妓女，就是大巴比伦。（二 20，十七 1~5。）另一条线是属于纯净的妇人，首先是十二章里照耀的奇妙妇人，至终是基督的新妇，新耶路撒冷。（十九 7，二一 2。）我们在那条线上？我们也许在光明妇人的线上，但有些老宗教的老传统仍然存留在我们里面。我曾在老旧宗教的线上多年，按照基督教传统的教训受教导，并且花了许多年摆脱我所学到一切错误的东西。在基督教里，我学习按照成规来为主说话。逐渐的，我明白这只是按照宗教的老旧传统和规条。今天当我说话时，我也许会说，「赞美主，我有美妙的事要告诉你们！」当大卫将约柜带进耶路撒冷时，他在耶和華面前极力跳舞。（撒下 六 12~15。）大卫的妻子为此轻视他，但她对大卫的定罪，使她失去生育能力而没有儿女。（十六，23。）今天我们在主面前欢乐，宣告祂是生命树和隐藏的吗哪，好作食物。我们若都以喜乐的方式吃主耶稣，就要结许多果子。我们不要被任何规条或作法所捆绑。今天我们也许是安静的，但明天我们也许来在一起，作为耶稣活的见证，在地上的鬼魔和空中的天使面前喊说，「阿利路亚，赞美主，阿们！」我们只在意吃耶稣。我们不在天主教、犹太教或更正教之下，我们也不在世界里。我们乃是属天的妇人。

启示录十二章的妇人是在诸天界里，身披日头，脚踏月亮，头戴众星的冠冕。（1。）我们必须光明，没有黑暗或隐藏的动机。每一件事都必须在光中。我们绝不能玩弄政治或表里不一。有些基督徒也许在人面前说一种话，在人背后说另一种话，在另一个场合又说另一种话。我们绝不能如此作。照耀的妇人是真诚的、清澈的、坦诚的、诚实的、光明的、并且纯净如水晶。我们不是耶洗别，我们是属天妇人的一部分，满了光，带着照耀的日、月和众星。我们许多人从前在宗派里时，每一件事对我们都是模糊的；但我们进入召会后，我们就来到清明的天之下。在我们周围的一切事物都如水晶般清明。我们甚至能清楚的看透约翰所看见撒但和兽所在的火湖。（十九 20，二十 10。）已过我们从未像现今在召会中那样的清楚。我们许多人能作见证，自从我们来到召会，光就一直照耀。这是因为召会是这照耀的妇人较大的部分；这妇人作为耶稣的见证，作见证反对弯曲邪恶的世代。

我们借着照耀来作见证，反抗公会里的阶级制度、分裂和混乱。因此，反对就临到我们。这反对不是仅仅反对一个人，乃是反对耶稣的见证—就是同着照耀之日、月、众星的光明妇人。主恢复里的职事带着主的使命、祂的负担、纯净的话、照耀的光、生命的实际、以及灵的新样，受差遣来到美国。反对不能胜过这些事。这照耀的妇人将得胜，成为新天新地里的新耶路撒冷。不仅如此，这照耀的妇人将产生男孩子，就是较为刚强者，也就是得胜者；他们因羔羊得胜的血和他们所见证的话，而击败仇敌。（十二 5，11。）然后借着得胜者，神的国和基督的权柄将会来临。今天我们在这奇妙的妇人里，作耶稣的见证。

第 8 章 按照主现今的启示，进入作为今日方舟的召会生活

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：创世记一章二十六节，七章一节，十六节，九章一节，腓立比书二章十二至十五节。

神救恩的定旨不只是人得拯救，也是人要作神的见证。圣经记载，历世历代所有得救的人，都不只是为着他们的得救，也是为着神的见证。我们在挪亚的事例中能清楚看见这事。在挪亚的时候，世代是堕落的，但神进来呼召挪亚建造方舟。（创六 11~14 上，彼前三 20。）方舟不只是一要拯救挪亚脱离神的审判和永远的沉沦；更是要在消极一面拯救他脱离那个堕落、悖谬的世代，并且在积极一面把他引进新时代，以完成神在地上的永远计划，就是祂的见证。

从起初，神创造人的定旨就是要得着祂自己的团体彰显。这团体的人被命定作神的彰显。这就是为什么人是按着神形像的「模型」造的。（创一 26。）人是神的复制；神是模型。人是在这模型里、借着这模型、凭着这模型、并用这模型被复制。不仅如此，人作为神的复制，主要不是来事奉神、为祂作工或敬拜祂，而是要彰显祂。人受造是要敬拜神、事奉神、为神作工、并守规矩以荣耀祂；这思想来自堕落的宗教。这思想似乎很好，事实上却是属鬼魔的观念。创世记开头并没有告诉我们，人受造是要事奉神、敬拜神、为神作工、或行事为人以荣耀神。反之，创世记是说，人按着神的形像受造，目的是要彰显祂。

神不要我们仅仅为祂作工。祂自己能作成一切；祂能直接称无为有。（罗四 17。）当神说，「要有光，」光就来了。祂也能说，「新天新地，」然后新天新地就要出现。我们不需要为祂作工。我们什么也不是，我们不能为神作什么。当一个人拍了照，他无意要照片敬拜他，或为他作工。神在创造时，照了祂自己的「照片」，意思是要荣耀祂自己。人不是命定来敬拜神、事奉神、或为祂作工；人是命定来荣耀神。荣耀神，意思不是我们作些事把荣耀归给祂。神不需要我们把荣耀归给祂。反之，祂需要我们简简单单的荣耀祂，就是彰显祂。

为这目的，神也许会对我们说，「天是我的座位，地是我的脚凳。我不需要你为我作工，我不需要你敬拜我。我已经有千万天使事奉我、为我作工、为我服役、也敬拜我。四活物日夜不歇息的说，「圣哉，圣哉，圣哉。」然而，诸天、地、或一切的天使，都不能彰显我。因此，我不需要你作任何其他的事，只需要你彰显我。你是按着我的形像受造的，你是我的照片。不要想作天使的工作，却忘了你自己的功用。你的定命就是彰显我。」然而，人若是神的「照片」，本身不能充分并活生生的彰显神。我们也需要祂进入我们里面作我们的生命、性情和一切。即使我们要发脾气了，我们也要凭着祂发脾气，好彰显祂。

照片若对被拍摄的人说，「我要敬拜你，」那人就会回答：「何等愚昧，我不要你作那事。」然后照片也许说，「亲爱的主人，我要擦亮你的鞋子，清洗你的衬衫。」那人也许回答：「你不能为我作什么事。真是荒谬。」此后照片可能会说，「我好可怜，我不够资格敬拜或事奉你。我是无用的，我好失望。」我们在这里有负担要把好信息带给所有的「照片」：不要失望，要受鼓舞，因为你有更高的使命。你的定命不是要敬拜神，为祂作工或事奉祂；你的定命乃是彰显祂。所有的「照片」都该欢喜的说，「你看见我所彰显的美妙人位么？阿利路亚，现今我知道我的功用和定命。我在这里只是要彰显祂。」这是我们属天、美妙的功用。

我要请你们再读一读圣经。创世记头二章丝毫没有说到我们必须为神作工、敬拜神并事奉祂。那种符合我们天然观念的思想，来自于犹太教、天主教和更正教。创世记一至二章只告诉我们，我们是神的形像。我们在永远里就被命定作祂的形像，作祂的彰显。这彰显就是对神最高的敬拜、工作和事奉。神有天作祂的座位，有地作祂的脚凳，也有亿万天使事奉祂、为祂作工并敬拜祂。现今神需要一个团体的彰显以荣耀祂。这是耶稣的见证真正的说明、解释和意义。

在圣经末了一卷书启示录里，主也没有告诉我们要为祂作事。反之，整卷启示录给我们看见，需要有耶稣的见证。耶稣不需要我们敬拜祂，或为祂作工，乃需要我们作祂团体的彰显。基督教可怜的想法太过自私，只想到人自己的得救、福乐、平安和喜乐。这些就像给听众的「糖果」。好母亲绝不让她的女儿吃太多糖和甜点，而取代正确、滋养的食物。甜食破坏正常的胃口，并导致孩子有坏脾气。这是今天许多基督教教训的一幅图画。所有发痒的耳朵都喜欢听安慰、平安、喜乐和安息的话。（提后四 3。）若有人去对那些人，「你需要不顾任何代价作耶稣的见证，」那些人会拒绝他。他们可能会说，「你说这话是什么意思？我们得救了，我们将要上天堂。耶稣对我们是甘甜美好的。我们有困难时，祂拯救我们；我们若有苦难，祂安慰我们。我们的牧师总是这样教导我们。你是从哪里来的？这是你们东方的奥秘哲学。」几乎没有基督教牧师敢说出反对今天基督教潮流的话。如果他敢，他的经济支柱也许会被切断。然而，那些受主差遣的人绝不怕供给被切断；他们愿意为此舍命。

挪亚进入方舟，得救脱离他的世代并被引进新的时代

我们曾指出，挪亚得救，不仅脱离神的审判，也脱离弯曲悖谬且邪恶的世代。挪亚进入方舟，耶和華就关了方舟的门。（创七 16。）神似乎是说，「即使你改变主意，你也不能出来。我将你关在里面，你必须留在这里。」这种救恩也许像监牢。就一面说，挪亚得救了，他蒙了拯救；但就另一面说，他被监禁了。他的一个儿媳也许说，「我宁愿要老家，有许多卧房、浴室、和一间大起居室。你向我们传讲的是很好，但这方舟就像监牢。」今天的原则也是一样。我服事主超过四十年了，我遭遇过许多事。许多时候我的孩子们对我说，「父亲，按照你的才能和所受的教育，我们不该受这么多苦。别人没有像你受那么多教育，他们没有像你这样有才干，但现今他们有好房子、商店、土地和银行账户。你有什么？你只有一间房子，全家都住在其中。那些欣赏你并尊重你的人住在豪宅里，我们却住在监牢里。」挪亚可能会回答他的儿媳说，「我能作什么？我们能去哪里？我不能开门，这不在于我，乃在于耶和華。是祂把我们关进来的，我们只能留在这里。不要受搅扰，要忍耐，再稍等一下。」洪水之后，挪亚同他全家出了方舟，进入新时代。（八 16, 18。）

这表明挪亚所得着并享受的是何种救恩；这救恩不是仅仅免于永远的沉沦，也是脱离弯曲邪恶的世代而进入新的时代。然而，当挪亚出了方舟，神无意使他作王。神的心意仍是要挪亚和他所有的儿女作祂团体的彰显。创世记九章一节说，「神赐福给挪亚和他的儿子，对他们说，你们要繁衍增多，遍满了地。」因为人是按着神的形像被造的，挪亚和他的儿子繁衍增多，就是他们要作神繁增的彰显。神没有意思要使他们作王，过好日子，有大笔土地。反之，他们要继续神造人的定旨，就是作祂的形像，成为祂团体的彰显。

不是所有神的子民都得救脱离弯曲的世代，进入下一个时代作王

在挪亚的时候，必定不只八个人敬畏并相信神。按照创世记五章，列祖们都活得很久。他们是敬虔的，教导他们的第二代、第三代、以及后来许多代的人，要敬畏神并信靠神。因此我们能确信，除了挪亚和他的家人之外，必定还有许多其他人相信神。虽然这些人可能已经得救，免于永远的沉沦，但他们却没有得救脱离弯曲的世代，也没有被引进新的时代。有些人也许会质疑，在方舟之外的人怎么会是得救的。然而，请想想许多相信主耶稣之人的日常生活，他们去看电影，上夜总会，看电视，跟随现今的时尚。那些有分于这类败坏事物的人，也许得救免于永远的刑罚，但他们没有得救脱离今天弯曲的世代，并且许多人不能被引进基督的国，不能在其中作王。真正得救脱离今天弯曲世代的人，没有一个跟随今天世代的路线。一面，我们得救了，因为我们相信主流了祂的血，为我们死了。因此，我们不致永远灭亡。但另一面，我们也许仍去百货公司购买摩登、属世时尚的东西。如果主明天就来，我们有把握祂会将我们引进祂的国么？不，我们可能与现今的世代同受惩罚。

作成我们自己的救恩，脱离弯曲悖谬的世代

在圣经里有一幅图画论到这事。只有八个人在方舟里借水得救，脱离那弯曲的世代。许多人也许已经得救免于永远的沉沦，但没有太多人进入方舟。我们要得救免于永远的沉沦，不需要作什么；但我们要得救脱离邪恶的世代，就需要建造方舟。腓立比二章十二节说，「作成你们自己的救恩。」基要派的人也许不喜欢这句经文，因为他们坚持说，我们得救是凭着信，借着恩典，不在于行为；说我们是靠行为得救，这乃是异端。然而，新约里至少有一节圣经告诉我们，要作成我们自己的救恩。这不是得救免于永远的沉沦，乃是得救脱离十五节所题弯曲悖谬的世代。十五节说，「使你们无可指摘、纯洁无杂，在弯曲悖谬的世代中，作神无瑕疵的儿女；你们在其中好像发光之体显在世界里。」我们许多人只能说，我们已经得救免于永远的沉沦；我们也许欢乐的说，「阿利路亚，我得救了。我绝不会沉沦。天堂是我的，阴间过去了。」然而，我们不该过分欢乐。免于沉沦只是我们救恩的一半。我们也需要得救脱离另一半，就是脱离这弯曲悖谬的世代。

得救脱离弯曲的世代，不像得救免于永远的沉沦这么简单。得救免于永远的沉沦，只需要我们说，「哦，主耶稣，我是罪人。我感谢你为我死。你是神的儿子，你是我的救主。主耶稣，赦免我，我悔改，并且相信你。」这就够使我们靠恩得救。然而，我们救恩的余下部分就需要我们与神合作。十三节说，「乃是神为着祂的美意，在你们里面运行，使你们立志并行事。」对此我们要说，「神阿，我对你的运行说阿们。」我们若与神的运行合作，在消极一面，我们自然而然蒙拯救脱离这弯曲的世代；在积极一面，我们要进入表征正当召会生活的方舟。

我们需要进入正当的召会生活，就是我们的「监牢」。许多人自由的到各处去，在假日追求运动、娱乐和观光。他们真是出了监牢。然而，召会的人留在他们的「监里」。有些圣徒的父母说，「可怜你自己吧。不要这么频繁的去你们的召会。你已经每周六和主日都去召会，这就够了。不要忘了这是假日。为什么你不度假，使自己有所享受？」然而，这样说的人不懂得我们有更好、更高的事；他们不知道我们享受属天、属灵、美妙的「娱乐」。我们被监禁在召会生活里，我们喜爱这样。召会是监牢，但召会也是最好的「娱乐」。

召会生活是信徒能得救脱离邪恶世代的地方

在挪亚的时代，许多人也许已经得救免于永远的沉沦，但只有八个人得拯救脱离他们的世代，并被摆在方舟里。召会就是我们得救脱离现今世代的地方。新约告诉我们，主复活之后，祂曾一次向五百位弟兄显现，但在五旬节那天只有一百二十位聚在一起。（林前十五 6，徒一 15。）五百位弟兄之外，也许还有许多得救的人。借着主三年半的职事，也许成百成千的人得救了，但在五旬节那天只有一百二十位在场。所有其他人都得救了，但他们不在「方舟」里。只有这一百二十位在方舟里。无疑的，埋葬耶稣的尼哥底母和约瑟也得救了。他们虽好，却不在这一百二十位当中。他们得救了，但实际上他们不在召会里。他们不该满意于那样的光景。没有人该说，「只要我得救了，一切都没问题。我宁愿仍然留在那座有祭坛、祭司体系、和点着灯的圣殿里。我知道这宗教把耶稣治死，但我自己相信耶稣，我爱祂，并且为着祂。」然而，有许多人无论看起来多么为着耶稣，却不在召会生活里。

今天许多基督徒就像这样。有一个人最近告诉我说，「我确实欣赏你的职事，你的职事很好；然而我是天主教徒。我爱耶稣，但我也爱天主教和其中的一切。在今天的天主教里有灵恩运动，许多人也喜爱读倪柝声的书。」事实上这是站在可怜的立场。神今天所要的不是千千万万得救的个人。祂所要的乃是召会，就是方舟。祂要拯救我们脱离弯曲的世代，把我们引进神的国里，以成就祂永远的定旨。神不在意灵恩运动或说方言；神只在意我们是否在方舟里，就是在正当的召会生活里。祂要我们成为祂儿子耶稣之见证的一部分。

主保留遗民，使他们得救脱离邪恶的世代，并建造召会生活

古时所有的以色列人都是神的百姓。他们在圣殿里敬拜神，诵读并研读摩西的律法。然而，有一天以利亚控告他们说，「以色列人背弃了你的约，拆毁了你的坛，用刀杀了你的申言者，只剩下我一个人，他们还寻索要夺我的命。」主回答他说，「我在以色列中为自己留下了七千人，都是未曾向巴力屈膝，未曾与巴力亲嘴的。」（王上十九 10, 18。）七千不是小数目，但比起数百万的以色列人，就是小数目了。今天基督徒中间的光景也是如此。所有的基督徒都是神的子民，但几乎所有人都「向巴力屈膝」。巴力是偶像，偶像的原则就是在神以外霸占人的事物。百货公司、不当的购物、以不当的方式花费主赐给我们的金钱，以及长发、短裙、摩登时尚、电视和报纸，都可能是许多信徒已向其屈膝并仍向其屈膝的偶像。

日复一日，神的子民也许正在崇拜汽车、房子、衣服、教育、名声、地位和升迁。甚至神父、牧师或宗派，也可能成为一个人的偶像。那些有偶像的人，不会付上任何代价并放弃其他的一切来爱主。一切我们仍旧持守的，都是偶像。表面上，今天没有太多人绝对的爱主，但事实上主保留了一些数量的人为着祂的召会生活；他们建造方舟，蒙拯救脱离今天的世代，也拯救别人，并过召会生活。

救恩最高的经历乃是在作为金灯台的众地方召会里

启示录这卷书不是关于我们个人的救恩，乃是关于金灯台。许多基督徒没有留意启示录中的灯台。他们也许觉得灯台和有十二个门的精金城太过奥秘，而从马太福音和约翰福音来讲说耶稣的故事，说祂如何爱马利亚和拉撒路并行神迹，则比较实际。我们先前说过，许多基督徒已经被「麻醉」了，只在意永远的救恩—即使他们可能只得救很小的程度。人也许不爱听到他们得救的程度很小，但至终每一个人都要面对一种情形，暴露他得救有多少。我们或许能蒙骗人，蒙骗召会，但我们绝不能蒙骗神。启示录这卷书中包括最高的救恩，就是金灯台，也就是今天的方舟—众召会。

我们需要实际的在地方召会里

有些人质问我们：我们说到召会时到底是什么意思？他们问说，「你的意思是，只有你们是召会？」我们要再核对圣经。主复活后曾有一次向五百位弟兄显现，但只有一百二十位在实行的召会生活里。我们不该以为只要我们是基督徒，我们就是实际上在召会里。若是如此，我们就是自欺欺人。我们若不实际的在召会里，我们也许在名义上是召会的一员，但意义并不大。我们可以用今天地上的犹太人为例来说明。今天有一千二百多万犹太人，单单在纽约市就约有一百万。实在说，这些都是真犹太人。他们每一个人都能说，「我是犹太民族的一员。」然而，不是所有这些犹太人都是以色列国。他们要成为以色列国，就必须回到他们先祖的地。有些人也许反对这种讲法，说，「心胸别那么狭窄。我怎能回到以色列去？我在这里有家、事业和投资。我每个月都寄很多钱帮助以色列。」一个人不论能寄多少钱帮助以色列，他还是不在以色列国里。他只是帮助以色列国的人。只有那些回到他们先祖之地的人，才是今天的以色列国。照样，不论一个人是多好的基督徒，只要他不在地方召会里，实际上他就不是召会。他是基督身体上的一个肢体，但他不在实际的召会生活里。我们若要实际的在召会里，就需要付代价进入地方召会里。这不是一件小事。

当某些传教士问我：「你的意思是否你是召会，而我们不是？」我回答说，「你们不需要问我，只要问你们自己。你们自称长老会，你们若是长老会，你就不是召会。你不喜欢我们以我们所是的称呼自己；但我们若不自称是召会，那么我们该称自己是什么？一位妇人若是史密斯先生的妻子，她就是史密斯太太。有人宣称是史密斯太太，却用强生太太的名字，这是不合逻辑的。」至终这些亲爱的传教士领悟，他们不能与我辩论；他们若与我辩论，必定会输。其实，他们与我辩论之前，就已经输了。他们若称自己为「强生太太」，就不能宣

称他们是「史密斯太太」。因此我告诉他们：们若要与我们一起成为召会，就去掉长老会的名称。」然而他们回答说，他们不能那样作。只要他们不放弃长老会的名称，他们实际上就不是召会。反之，他们仍然在更正教里；而更正教是今天弯曲悖谬世代的一部分。主只渴望纯净的召会，纯金的灯台，纯净的新妇。仍然保留一些搀杂，就是混乱。那不是召会，也不会成为新耶路撒冷的一部分；反之，它将与巴比伦一同被焚烧。

我们都必须借着建造方舟，蒙拯救脱离弯曲的世代。甚至当我们在说这些事的时候，也是在建造。我们说到犹太教、天主教和更正教，都是现今世代的一部分，只有众地方召会是方舟；这样说似乎很大胆。然而，我们必须在全世界为这真理争战。我们必须争战抵挡今天悖谬的世代—包括世界、犹太教、天主教和更正教，甚至自由团体连同说方言的。他们不是召会，乃是今天弯曲世代的一部分。

作为主见证的正确召会是在众召会唯一的交通里

主渴望每一个地方有一个召会，而在整个宇宙中有一个身体。因此，没有一个召会该说，「既然我们是在我们城市的地方召会，我们不要与其他的召会有什么关系。」无论谁将自己与众召会宇宙的交通断开，就不再是地方召会，而成了地方宗派。不管人如何宣称他们按照新约的教训，甚至按照倪柝声弟兄的书，在主的名里聚集，他们若将自己与主今日的流断开，他们就是地方宗派。他们不是召会，乃是膺品，仿造品。有些人从我们的录音带和书本中取用我职事的信息，但他们却公开拒绝我的职事。在道德上说，这是不对的；我们不能相信主会尊重这事。那些这样作的人是实际的召会么？这样的行事不会成为身披日头，脚踏月亮，头戴十二星冠冕的纯净妇人。反之，那将成为大妓女—巴比伦—的女儿之一。（启十二 1，十七 5。）盗用别人的信息，却拒绝他的职事，这是诡诈的。若有人不接受我的职事，也就该拒绝我的书和录音带。他们不正确、不诚实、不道德。

神只渴望一个召会。在启示录里，我们没有看见天上有一个以上的妇人，带着日、月、星照耀。无疑的，每个地方召会按照其所在地是独立的，但我们也必须领悟，所有的地方召会乃是一个身体。只有那些有野心的人，那些渴望有小王国的人，会说，们是这里的地方召会，你们是你们当地的召会，不要干涉我们。」是的，我们是我们地方的召会，但我们走交通的路，并与众召会是一；然而，别处的地方召会却将自己与主今日见证的流断开。这不是主今天所渴望的召会。这是老古董思想，是弟兄会主义的实行原则。在一个世纪以前也许还好，但在今天就不好。主今日所渴望的乃是耶稣现今的见证。

接受主当今启示的路

在古时，人照着他们从先祖以诺所学习的路与神同行。（创五 22~24。）然而到了某个时候，挪亚被兴起建造方舟。有人也许对他说，「我们从未听过建造方舟的事。我们的先祖指示我们关于敬虔的事；他们告诉我们，要照着亚当接受救恩的路，要照着亚伯得神喜悦，要照着以挪士呼求主名以享受祂一切的丰富，并且要照着以诺与神同行。我在你出生之前，就与神同行多年了。你怎么会对我说到新的事？神告诉你洪水要来么？为什么祂不告诉以诺？这是你自己新奇的观念。」挪亚所传的道，意思不是人该接受亚当的路、亚伯的路、以挪士的路、或以诺的路。然而，神有祂当今的启示。仅仅得救，如同亚当一样，或仅仅得神喜悦、呼求主名、并与神同行，如同亚伯、以挪士和以诺一样，不再能使神满足。那时，只有一件事能完全使神满足，并拯救人脱离那弯曲的世代，就是建造方舟。

今天原则也是一样。有人会说，「我生在美国。我六十五岁了，我有好几个博士头衔，我知道基督教里的许多事。我也读召会历史，和许多前几世纪的著作。然而，我从来没有听过“地方召会”这辞。你是谁？你只是个小小的中国人，来自充满儒家哲学思想的异教之地。你懂什么？这是你们东方的观念。」然而，不要争辩，只要等候，让时间来证明事实。那些

不接受这条路的人，有一天必会同说，这是神现今的启示。我们这些五十年前在中国被主兴起的小弟兄，的确认识得救的路、传福音的路、呼求主名的路、以及与神同行的路。我们也多年实行这些事。然而，有一天主给我们看见，这一切都不够，不够跟上时代。今天主只渴望一件事，就是按照圣经末了一卷书启示录里，作金灯台的众地方召会。倪柝声弟兄因着看见这事而被夺取，他的确影响了我。我告诉他说，「这就是了！让我们付上任何代价走这条路。」靠着主的怜悯，我们的确走这条路。从那天起，就是四十多年前起，直到如今，我从未改变我的腔调。在美国，我尽职超过十二年了，出版了许多信息，但从头一天直到如今，我的腔调始终如一。这不是「东方哲学思想」，乃是今天从圣经而来的神圣启示。

主为着祂每一时代的启示有独一的凭藉

我们当中有些人被指控是在跟随人。近来有一些领头的弟兄们都向我表达说，他们觉得必须跟随这职事。那时我有负担告诉他们，「宣告你跟随一个人，乃是荒谬的。这事完全不是在于跟不跟随一个人；这完全是在于那里有当今的启示。」如果我们都出生并生活在挪亚的时代，我们就需要跟随挪亚，因为他有神的启示。离了挪亚，我们就不能得着那时代的启示。那时人若说，「我不跟随挪亚，我要跟随别人这样，他就错失重点。我若为自己的缘故说话，就必须被制止，但我不是为自己说话，我是讲真理。请再读圣经；在每一个时代，在每一个世代，只有一个为着那时代之启示的凭藉。挪亚、摩西、和大卫都是他们那个时代独一的凭藉；而彼得、保罗，至终启示录里的约翰，成了那一个时代神启示的独一凭藉。我强有力的宣告说，当我与倪柝声弟兄在一起时，我尊敬他不是因他好，乃因他是神在那时的启示独一的凭藉。神在每个时代，曾有祂那一时代启示的独一凭藉，并且现今仍然有。

现今时代职事的见证

借着这职事，主的恢复被带到美国，许多人从这职事得着帮助。然而可惜的是，有些人利用这分职事的材料，建立一处在他们自己「口袋」里的召会。他们宣告说，「我们是这里的地方召会，」但他们不是真正的地方召会；因着那个召会不是敞开的，不是属于众圣徒的召会，乃是属于某人私有权益的召会。这不是主今天所渴望的召会，这是属于有些人自己工作的召会，是为着那个工作的召会。这是有些人的「口袋版」召会生活。在洛杉矶和安那翰的召会里，我们从未向别人关门；谁想来我们这里都行。我对那些将召会保留为「口袋召会」的亲爱的弟兄说，你愿将你召会的门向每个人敞开么？你若愿意，我会是第一个说印证话语的人。然而，我怕这样的召会要拒绝这职事，控告我想要作「教皇」，控制他们。我没有意思作教皇，但那些握有召会的人，确实有意在他们的「王国」中作王。

我与倪柝声弟兄很亲密的一同劳苦，所以他告诉我一些他无法告诉别人的事。他受了许多苦，因为有些人控告他说，「你想要作教皇，用你的职事、恩赐、信息、和圣经知识控制众召会。」倪弟兄告诉我说，「只有强盗总是怀疑别人要抢他们的东西。你知道我们无意控制别人。他们会这样想，只因他们是“强盗”。他们若在我们的地位上，就必定作“教皇”控制别人。因着他们是“强盗”，他们就以为我们也抢别人的东西。」也有些人控告我想设立「教皇制度」，出版信息以控制众召会。我从来没有这样的观念。那些亲爱的圣徒怎能有这样的观念？也许因为他们是「强盗」。这样的人若在我的情形里，他们也许会设立这样的教皇制度。

那些在召会生活多年的人能向全宇宙宣告说，我没有控制任何事物。然而，在每一个时代都有神当前启示的凭藉。这职事所说的是独特的。今天这职事有负担绝对为着主现今的启示。主若不给我东西尽职，我也不要从其他的书中撷取一些老旧的东西。那些东西是过期的。在一、二个世纪以前，甚至五十年前，那些东西也许还好；但就着现今的启示来说，那些东西并不好。任何人都能将我的信息与别人的书籍作比较，看见我信息里所有的点都是独特的。

这启示是从主来的，不是出于我自己。这就是为什么我充分确信，任何人若反对这职事，就会在主今天的启示上受亏损。

我是迫于现今的情势，所以说这样的话，以警告你们不要听那些破坏我们同心合意的批评和分裂的话，而被毒害。我们无意控制任何人，我们也没有资格控制任何人。有些人按照他们天然的思想，以为我控制我所在地的召会。在一九六五年，帮助我报所得税的弟兄问我，是否知道前一年有多少钱是当地召会奉献给我的。当我告诉他，我没有注意这样的事时；他告诉我有多少——那是一笔很小的数目。这例子说明，这职事没有意思控制任何人。这职事只在意供应主在祂当今启示里的负担。

有些圣徒多年听我的信息，其中有许多人认为，至终我会没有新的信息，只能重复旧的信息。然而，这么多年来，我的特会从未仅仅重复信息，总是有新的东西。这是因着主的怜悯和恩典，因为这不是我的职事，乃是祂的职事。从一九五〇年起，每一次我访问马尼拉，那里的弟兄们就请我开特会，每一次主都给我新东西。有一位年长姊妹见证说，她很惊奇我带着新的信息而来。她说，「我是第三代的基督徒，但我从未听过你在信息里所用的辞。请告诉我，你从哪里找到这些新东西。」我告诉她说，「我来此已多年，你应当知道我从那里得着我的信息。我不是从神学院、或仅仅从书架上的书、或注解版圣经得来这些信息。我是从独一的源头——在宝座上流出活水的那一位——得着我的信息。」

从宝座流出一道水流以及吹一个号声

在整个宇宙中只有一道流，但任何人是否要跟从这流而来的信息，全在于他。我声明这件事已有多年。我在一九六三年七月一日的第一期「水流报」里，出版的头一篇信息名为「神圣的水流」，就是论到地上的一道水流。这就是我给这分刊物命名的由来。这道水流是从宝座而来独一的流。在整个宇宙中只有一道水流。我们可以在使徒行传里看见这事。在五旬节以后有一道流从耶路撒冷流到安提阿，这道流从安提阿转到欧洲。因着巴拿巴将保罗带进主的职事里，他也许有一种想法，以为可以持异议反对他。（徒十五 39。）然而，他与保罗分开之后，使徒行传里就再也没有他工作的记载了。这是因为他离开了这一道流。

我是被迫这样说到我的职事，这不是为我自己的缘故，乃是为众召会的缘故。不论谁拒绝这职事，他不是拒绝一个小中国人，乃是拒绝从宝座出来的流。这职事只有一个负担，就是建造今日的方舟，不只拯救圣徒免于神永远的审判，也拯救圣徒脱离今天弯曲悖谬的世代，而使他们团体的彰显神，被引进要来的国度里，并在君王职分里运用神的权柄。这就是这职事的目的、负担和目标，这职事乃是神为着祂启示独一的凭藉。神不会差不同的吹号者，吹不同的号声，要祂的军队争战。（林前十四 8，民十 9，士七 18；）这将是混乱。神更有智慧；祂只兴起独一的吹号者，发出一个呼召、一个号声，使祂地上的子民能往前行。

第 9 章 耶稣之见证的八方面

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 启示录一章十一至十三节，二十节，七章九至十七节，十二章一至二节，五至六节，九至十一节，十四章一至五节，十四至十六节，十五章二至四节，十九章七至十节，十四至二十节，十七章十四节，二十一章十一节，十八至十九节，四章三节上，十四章八节，十七章一至五节，十八章二节上，四节，十九章一至六节。

照耀的金灯台

启示录这卷书启示召会作耶稣见证的八方面。第一方面在一至三章，是七个金灯台。灯台本身有三个主要的意义。第一，灯台在黑夜里照耀。第二，灯台是金的。在预表上，金表征神圣的性情。在作耶稣见证之召会里的一切，必须在神圣的性情里。第三，金灯台的照耀是要使人看见人子基督行走在金灯台中间。若有任何人说，「你说了那么多耶稣的事，但祂究竟在哪里？」我们可以放胆的将他们指向召会。我们可以回答说，「到召会里来看耶稣。」今天耶稣是在众地方召会里行走、行事、行动、生活、作工并拯救人。现今的世代乃是「黑夜」，在人类社会的每个角落里和每条道路上，除了黑暗，没有别的。然而，每个地方召会都是照耀的灯台，照亮人，使人们看见基督。当人在众召会中看见基督时，就能领悟众召会不是低俗的、平凡的、属地的、罪恶的或混杂的。反之，众召会里面的每一样事物都是金的、神圣的。这是启示录向我们启示关于众召会作耶稣之见证的头一方面。

所有的金灯台彼此都完全一样。许多基督徒接受错误的观念，想要与别的基督徒不同。十四年前我刚来到美国时，遇见一些亲爱的基督徒，他们觉得困扰，因为众地方召会都是一样的。他们告诉我，他们喜欢不同。这是不对的。我们可以将金灯台性质上的同一与我们物质身体的相同作为比较。因为每个人都受造有相同的器官，因此若有人说他要有不同数目的器官，好与别人不同，就是愚昧的。那些宣称每个地方召会应该独特的人，是将他们的观念建立在启示录二至三章中七个召会中间的不同上。我年轻时，也受这观念影响，并教导同样的事。然而，有一天光开始照亮我，我看见启示录二至三章里众地方召会一切的不同都是消极的，不是积极的。以弗所失去她起初的爱，（二 4，）别迦摩属世，（13，）推雅推喇属鬼魔，（20，24，）老底嘉不冷不热；（三 15；）这些都是消极的事。然而，众地方召会在积极一面是完全一样的，因为都是金的。我们若把这七个灯台摆在眼前，将无法分辨它们。七个灯台都一样。

然而，在美国有些人大胆宣称，他们绝对不要像别的召会。不过，这些声音许多都逐渐消失了，他们所倡导的奇特观念也失败了。我们并不是说，我们都必须跟随某一个召会；而是我们都必须有「相同数目的器官」，就是相同的性质和外表。众地方召会在积极一面必须完全一样，不过是在消极一面不同。一个召会若开始拜偶像，我们必须拒绝跟从那召会。在诸如这样的事上，我们必须「不同」。然而，若说众地方召会在积极的事上不该相同，乃是错误的。我们不该想要把自己弄得特别或不同；这是骄傲。新耶路撒冷的四边都是用相同的材料—碧玉—建造的。（二一 12~14，18。）并不是一面用碧玉建造，而另一面用不同的材料建造。因为就宇宙一面说，我们乃是一个召会，所以全地的众地方召会，不是在实行的每件事上，乃是在性质和外表上，应该完全一样。就地方一面说，我们是众召会；就宇宙一面说，我们是召会。这就是耶稣的见证。

蒙赎圣徒的大批群众

在七章九至十七节，我们看见耶稣的见证，是历代「从各邦国、各支派、各民族、各方言」而来，蒙赎的大批群众。十四节说，「这些人是从大患难中出来的。」这大患难乃是指神的赎民历代所经历的灾难、苦楚、逼迫和患难等。因为世界总是使召会受苦，（约十六 33，）所以无论召会在那里，那里总有一些逼迫。这大批群众是从患难里得胜的出来，因他们都手拿棕树枝，这指明他们胜过患难。启示录七章十五节说，「坐宝座的要用帐幕覆庇他们。」至终，在永世里，神要以祂自己作他们的帐幕覆庇他们。（二一 3，参约一 14。）这是神所救赎之人的定命。这是何等美好！不仅如此，羔羊也必牧养他们，领他们到生命水的泉，直到永远。（启七 17。）

九至十七节不是描绘一班特别的信徒。反之，这段经文乃是一般性的记载，说到神全体的赎民，以及他们在永世里的情形。在永世里，他们的情形将是享受神的覆庇和基督的牧养。这是我们的定命。这段主的话启示，当基督在人类身上执行神的审判时，祂要照顾神的赎民。所有神的赎民至终要被提到神的宝座前，站在那里享受神的覆庇和羔羊的牧养。

宇宙、属天、光明的妇人

接着，十二章启示耶稣之见证的第三方面。这里的表号不是灯台，乃是一个奇妙、宇宙、属天的妇人。（1~2，5~6。）灯台是在黑夜里，但妇人却满了光。在她没有昼夜之分，因为她身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。这妇人不需要像灯台一样在黑暗里照耀，因为她一直、完全在光中。我们来到灯台跟前，就在光的照耀下；我们来到妇人跟前，乃是在日头、月亮和众星之下。

日头、月亮和众星，都是属天的。（创一 16~17。）因此，妇人指明召会作耶稣见证的属天性情、地位和性质。在她没有属地的事物，像赌场、百货公司、电视、球赛、会堂、教堂或礼拜堂。一切与这妇人有关的，都是属天的。有些基督徒的聚会可比作地下深处的黑牢，没有窗口让光进来，并且满了尘土。他们聚在一起时，谈论时尚、百货公司和属世的场所。然而，地方召会是在天上。那里没有属地，只有日头、月亮和众星。属地的尘土在我们的脚下。

今天基督徒有时会说到与撒但争战。然而，只要一个人是在世界的黑暗「囚牢」里，他就绝不能与魔鬼争战，只适合作撒但的食物。神咒诅撒但这蛇时，判定他必吃尘土。（三 14。）只要是属地的，就只适于作撒但的食物。然而，在日头、月亮、或众星上没有蛇。在属灵的争战中，召会的地位不是在地上，乃是在诸天界里。（弗二 6，六 12。）当召会在诸天界里，撒但就在她的脚下。至终，撒但要被这奇妙的属天妇人所生的男孩子摔下并击败。（启十二 10~11。）在属地的基督徒聚会里，人适合作撒但的食物；但在正确的召会生活里一妇人的主要部分里一撒但已经被击败。在众地方召会里击败撒但最好的路，就是将属天的事物供应圣徒，使召会留在属天的情形里；然后会有胜利，撒但也会被摔下来。

按照我们的观察，姊妹们最大的弱点就是闲谈。许多年轻姊妹喜欢谈她们的婆婆；许多年长的姊妹喜欢谈她们的女儿和媳妇，谈谁订婚，谁结婚，或者谁怀孕，孩子什么时候出生，孩子是男是女。这样的闲谈是出于属世之地，不是出于众地方召会。闲谈使召会黑暗且模糊不清。每当闲谈的长舌被「割去」，召会就在天上。有许多时候，圣徒的爱是属肉体的爱，而不是在灵里透明如水晶的爱。这样丑陋、属肉体的爱使许多基督徒的聚会黑暗。在主眼中，这也许比仇恨和争吵更糟。这是「龟」和「蛇」的爱，该被埋葬并焚烧。同样的，人越以天然的方式谦卑，就越陷入黑暗里。再者，在主眼中，属魂的谦卑可能比骄傲更糟。一位姊妹也许会说，「我不敢说话，我只是一个姊妹，我能说什么？我算不得什么。」但这只是属魂的谦卑。因为召会是属天的、透明如水晶，所以我们都该有属天的坦率，不找借口或

掩饰；在主里并在身体里，我们是什么就是什么。掩饰自己就是装作我们所不是的。属天的妇人不掩饰。召会如水晶般透明、坦荡，没有装假、借口、掩饰或遮盖。在她身上一切都是坦然的。

好听的话常是一种掩饰。许多时候，一些亲爱的圣徒对我说好听的话，我的灵立刻告诉我：「这是虚假，这些好听的话是欺骗。」我们不该用这样的方式过召会生活。没有什么像召会那么暴露人。召会生活是最强的X光。有人也许会来向我们说好听的话，但我们若在灵里，我们里面的「X光」会看出他们心思的活动，看见那些话是欺骗。有几次我告诉某人：「请不要来欺骗我。我听见你的话，但我的灵看见你心里的所是。」召会若是属天的，一切就都是坦然的。这位美妙、光明的妇人没有遮掩、阴影或黑暗。一切都是光明、公开的。这样的召会是得胜的召会。就这一面说，召会无须争战抵挡撒但；撒但已经被击败、已经被摔下来，基督的国已经被带进来。这妇人是属天、光明、坦荡、完全透明如水晶。男孩子乃是从这样美妙的召会产生出来的。（5上。）这妇人是召会作耶稣之见证的第三方面。

男孩子

男孩子是神子民中较刚强的部分。在神子民当中，甚至在今日主恢复的神子民当中，有较刚强的部分。妇人要被留在地上经过大灾难；但较刚强的部分，就是男孩子，要在在大灾难前被提到神的宝座那里。（5下~6。）男孩子要在在大灾难之前被提，因为神需要男孩子在天上与撒但争战，并把他摔到地上。（9。）虽然神有许多与撒但争战的天使，但对仇敌最后的胜利，不是因着天使而赢得的，乃是因着男孩子。神需要男孩子。神要使用撒但所败坏的人击败撒但，借此羞辱他。神可以说，「撒但，你败坏我所造的人，但我从这受了败坏的人产生出男孩子来击败你—不仅在地上击败你，也在天上击败你。」男孩子要争战直到宝座那里，将撒但从诸天上摔到地上。虽然耶稣在十字架上已将撒但击败，但仍然需要召会执行祂在仇敌身上的得胜。因着身体上许多肢体在这事上失败了，所以只有身体较刚强的部分，就是男孩子，要来执行基督对撒但的得胜。男孩子要被提到诸天之上，以完成这工作。

被提主要不是为着我们自己的福分。我们不该只是说，「被提到诸天之上有多好阿！」我们必须领悟，神需要我们被提；我们必须被提到天上，争战抵挡仇敌。若有人听见这事就说，「我不想到天上去卷入一场战争，」这表示他不够资格在灾前被提。任何人若不到天上对付撒但并将他摔下来，撒但就要下到地上对付他并征服他。我们必须是男孩子。我切慕成为男孩子的一部分。我不满意于仅仅作妇人的一部分。我要被包括在那较刚强的部分里。这也是耶稣之见证的一方面。

生长初熟果子和庄稼的农场

召会作耶稣之见证的第四方面，是召会作神的农场，生长神圣的庄稼。这庄稼首先是十四万四千少数初熟的果子，然后是大体的庄稼。（十四1~5，14~16。）这告诉我们，在召会生活里，我们都需要长大。四节给我们看见长大的路。这节说到初熟的果子：「这些人未曾与妇女在一起受到玷污，他们原是童身。羔羊无论往那里去，他们都跟随祂。」我们要长大，就需要远离任何一种玷污。巴比伦王宫提供但以理和他三个朋友最好的食物，然而但以理立定心意，不因吃祭偶像之物而玷污自己。这样，这些青年人就保守自己不受

玷污。（但一 5~6, 8。）今天在地上到处都有污秽。青年人必须特别小心不受玷污，并且无论耶稣往那里去，他们都必须跟随。青年人若跟随基督，就不会去赌场，因为耶稣从来不去那里。青年人若跟随耶稣，将自己分别归主，就会天天长大，也会成为召会生活所产生的初熟果子。

我还在基督教里时，没有观察到在那里有多少长大。人可以多年坐在基督徒的聚会里，却仍旧是老样子。这是因为基督教不是农场，乃是「冰山」，什么都无法生长。主日早上崇拜的时间，主要是让人坐在椅子上放松自己。我说这话不是要诬蔑任何人；我只是在讲说事实。我们若对召会生活认真，我们会周周长大。最近某位弟兄拜访了圣徒们的家之后，被主夺取。他那个时候还留着长胡子，但我们没有对他说什么。然而，在召会生活里一段短时间之后，他得着一些变化，就把他的胡子剃了。另一位年轻弟兄带着他的妻子在我们中间不断的享受主，但一年多后，他却留了胡子。在召会里我们没有任何规条。我们惟一的「规条」，就是我们不该用规条管制任何人。因这缘故，我们阻止自己，不就着他的胡子跟他说什么。虽然如此，最近我看见他把胡子剃了。他的妻子说，「我有了一个“新”丈夫。」我告诉他：「你的确变了一个人。」后来他见证，他保留胡子，是因为他认为对付胡子太宗教了。然而，他里面的膏油涂抹搅扰他，要求他剃掉胡子。我们能述说许多这样的故事。在地方召会里庄稼正在长大。

我们若来到召会的聚会并跟随聚会的流，说，「哦，主，阿们，阿利路亚！」我们就能有把握自己在长大，不会还是老样子。感谢主，我们特别看见青年人在召会生活中长大。说我们是召会还不够；我们是怎样的召会？我们若没有看见青年人在召会中长大，这指明我们所在地的召会不是肥沃的土坏。召会必须是肥沃的，我们众人都必须在生命里长大。

玻璃海上的得胜者

玻璃海指明受浸的原则

启示录十五章二至四节启示耶稣之见证的第五方面，就是得胜者在神天上的殿前，站在搀杂着火的玻璃海上。有许多圣徒在这海上唱着摩西的歌和羔羊的歌。这是一幅图画，表征关于耶稣之见证进一步属灵的事。召会作为耶稣的见证，是由一班借水得救的圣徒所组成，就如挪亚借着漫过全地的水得救，脱离邪恶的世代，（创六 11~14 上，）又如以色列人借红海的水得救，不仅脱离神的审判，也脱离法老邪恶的权势。（出十四 22, 29。）诗歌三百三十五首的最后一节说，「我已越过死亡红海，世界已丢在背后（英文直译。）挪亚的洪水和以色列人的红海，二者都是一种浸。（彼前三 20~21，林前十 1~2。）今天我们这些新约的信徒也都受了浸。受浸的真正意义乃是埋葬。（罗六 4。）一个人也许是百万富翁，拥有银行、企业、和许多亲友。要这样一个人断绝一切羁绊当然很难，但在他埋葬那天，他终归会从世界出来。没有什么像受浸这么彻底的把我们属世的羁绊中分别出来。任何对主认真的人都必须看见，借着经过水，他已经从世界里出来了。红海的水绝不允许我们再回埃及。

不仅如此，在帐幕前面有洗濯盆。（出三十 17~21。）洗濯盆不是洗去罪；洗去罪的乃是祭坛。然而，即使经过祭坛，人若没有经过洗濯盆洗去属世的污秽，他仍不能来到主面前。这也是表征受浸。以色列人进入美地以后，就建造殿。在殿前面有铜海和十个铜盆，（王上七 23~40 上，）这是受浸最完满的预表。新约里所发生的头一件事，就是受浸。施浸者约翰呼召人要悔改，并给那些到他那里来的人施浸。（可一 4，太三 5~6。）这乃是将人了结，将他们埋葬，并将他们带出世界。所有的信徒都必须经过真实的受浸。

原则上，神宝座前的玻璃海表征受浸的施行。至终在启示录十五章，一些得救的人站在「浸水」边喜乐的歌唱，如同以色列人在红海边唱摩西的歌。

玻璃海搀杂着火，引到火湖

启示录十五章二节告诉我们，玻璃海搀杂着火。这海不是水的海，乃是火的海。神先是用用水审判祂堕落的造物；但洪水以后，神告诉挪亚，祂不再用水审判地。（创九 15。）相反的，从那时起，神的审判总是用火。（十九 24，启十四 10，十八 8，十九 20，二十 9~10，二一 8。）因此，玻璃海搀杂着火，表征神的两种审判—借水和借火的审判。这玻璃海至终成为火湖。在帐幕前面有洗濯盆，在圣殿前面有铜海和十个铜盆，而在天上的殿前面有玻璃海。至终，在新耶路撒冷外面将有火湖，我们受浸时所埋葬的一切都要到那里去。这是我们在召会中的经历。我们必须将地的一切尘土放到「海」里，埋在那里。

在召会生活中经历玻璃海

以色列人在红海里受浸，但因着他们在旷野里变得老旧并属肉体，所以他们需要在约但河里再次受浸。同样的，我们也许已经在十年前受浸，但今天我们可能满了尘土和老旧的事物。在召会生活里，我们不要容让这些事物。在召会里有一个玻璃海，我们能跳进去被洗净。今天浸池就是消极事物到火湖里去的入口。我们需要让污秽、世界、和一切消极的事物经过这入口到火湖里去。我们若穿着百货公司买来的新潮时装，就需要经历进入浸池得着洗净，并让这些时装到火湖去。这样，我们在经历中就在新耶路撒冷里。我们不可藐视浸池；这是把我们属地污秽送往火湖的最佳场所。我们也能将浸池比作邮局。我们若觉得自己仍有一些属地的污秽，就该到浸池里，将它「邮寄」到火湖。我们需要借着通往火湖的入口而得洁净。我们不可把污秽留在自己身上，我们必须在召会里得着洁净。

我不在意道理；我在意真实的经历。我见过许多人受了浸，从水里出来时满了喜乐，如同那些将要在玻璃海上欢乐的人一样。我们一切的污秽都进到浸池里，这是何等喜乐的事！我不是在传讲一套重浸的教训。我不在意形式的教训。反之，原则上，我愿意看见许多圣徒在玻璃海上。但愿我们能看见一些人宣告，那曾经霸占这些人多年，从百货公司买来的新潮时装，现今都没有了。这远远胜过纯粹的道理。这是在启示录十五章里得胜者的原则。原则上，我们今天也能站在玻璃海上喜乐并歌唱。然而，那些还没有「跳进海里」的，无法欢乐。只有当我们从那海中出来时，才能有这样的喜乐。这是在启示录里，召会作耶稣之见证的第五方面。启示录这卷书确实美妙，今天它向我们是开启的，透亮如水晶。

穿着明亮洁净细麻衣的新妇

第六方面是在十九章，我们看见新妇穿着明亮洁净的细麻衣，预备好为着婚娶。（7~8。）帐幕的外院子也盖着细麻布。（出二六 1。）细麻表征在圣徒的义里所彰显出来的基督。今天召会作为耶稣的见证，必须穿着细麻衣，是公义、明亮、纯洁、洁净、透亮，没有搀杂、斑点、或任何这类的病。（弗五 26~27。）

新妇将是千年国里的召会。不是所有的基督徒都将成为这新妇的一部分。反之，只有那些真实在召会里彰显基督作为细麻衣的人，才会在那里。我们不该说，只要我们在地方召会，我们就会在新妇里。我们必须是地方召会，但我们也必须彰显基督作我们的细麻衣。然后，在基督婚娶的日子，我们才会预备好，够资格成为新妇。千年国将是婚娶之日，因为在主，一日如千年。（彼后三 8。）一位女子在婚娶那日是新妇，但次日她就成为妻子。在那一千年里所有得胜的圣徒将是新妇，要享受婚筵。然而，那些没有彰显基督作细麻衣

的人没有预备好，他们无分于婚筵。不要问：「他们岂不是得救了么？」是的，他们得救了，但因着他们无分于彰显基督，他们也就无分于那婚娶之日。

与敌基督争战的得胜军队

耶稣之见证的第七方面是与敌基督争战的得胜军队。召会较刚强的部分，就是在天上与撒但争战的男孩子，也将成为同着基督在地上与撒但争战之军队的一部分。（启十九 14~19。）基督属天的军队将由所有的得胜者，就是蒙呼召、被拣选、并忠信的人所组成。（十七 14。）在所有被提的圣徒于基督的审判台前受审判之后，（林后五 10，）得胜者要作基督属天的军队，同基督回到地上，与敌基督和他属地的军队争战。假基督将大胆到一个地步与真基督争战；真基督要与假基督交战。至终，在这场争战的末了，基督要击败敌基督。（启十九 20。）

有神显出来的样子，作为神对人定旨之完成的新耶路撒冷

耶稣之见证的第八方面是新耶路撒冷。新耶路撒冷的墙是用碧玉造的。（二一 11，18~19。）我们观看新妇时，就看见细麻衣作基督的彰显；我们观看圣城时，就看见碧玉。在宝座上的神显出来的样子好像碧玉。（四 3 上。）因此，碧玉表征神宝贵并神圣的样子、样式、彰显和形像。新耶路撒冷有碧玉显出来的样子，表征新耶路撒冷是创世记一章二十六节的应验。人是按着神的形像造的，为要彰显神，这定旨将在新耶路撒冷得着成就。整个被赎的人类将要彰显神。神显出来的样子好像碧玉，新耶路撒冷也有同样显出来的样子。因着新耶路撒冷是神的彰显，所以新耶路撒冷将是祂终极、团体的见证。

我们在本篇信息已经看见召会作耶稣之见证的八方面。除此以外，启示录也给我们看见另一个女人，就是巴比伦，那满了可憎之物和淫乱的大淫妇。（十七 1~5，十八 2 上，4。）巴比伦表征宗教加上世界、现今的世代，连同现今世代的政治、外交和属世之事。召会可见于灯台、蒙赎的大批群众、照耀的妇人、生长的农场、玻璃海上的得胜者、穿上基督的新妇、得胜的军队、以及有神显出来之样子的新耶路撒冷。因此，召会与现今的世代相对。与召会相对的，有宗教—包括犹太教、天主教和更正教—以及世界连同世界的政治和属世的事。一边是召会，另一边是现今的世代。我们要在召会这边，就必须是金的、属天的；我们需要长大，也需要站在岸边歌唱并欢乐，因我们已得救脱离了对岸。我们原来在对岸，但我们已经受浸到达此岸；我们原在埃及，但我们已借红海受浸。如今我们唱着摩西的歌和羔羊的歌。在这边，我们彰显基督作我们的细麻衣，至终我们将成为新耶路撒冷。不仅如此，在这边我们反对宗教、政治和属世的事。我们是在那一边？阿利路亚，我们是在作耶稣之见证的召会这边！

这不是出自我们自己的思想，乃出自启示录这卷书。我们需要异象，看见这卷书中有什么。启示录已存在千百年了，但是人没有看见其中有什么。他们没有得着异象，但今天在召会里我们有「天窗」，就是向着天、让光进来的开口。（创六 16 上。）已过我自己从未看见本篇信息里所说到的一些点。只有当我在说的时候，我才开始清楚这些点；并且我越说，就越有可说的。无疑的，我们的眼睛和耳朵是有福的。为着主现今、当前关于召会作耶稣之见证的启示，我们说，阿利路亚！现在我们众人都需要跟从这异象。

第 10 章 如何实际的成为耶稣的见证，作祂在召会中完满的彰显

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 启示录一章一至二节，十二至十六节，五章五至六节，十九章十五节，二章二节，四节，七节，十七节，三章十二节，二十节，二章九节，三章九节，二章二十节，马太福音十三章三十三节，启示录十七章一至五节，三章一节，十五至十六节，二章十三至十五节。

圣经在创世记有一个美妙的开始，在启示录有一个美妙的结束。没有创世记这卷书，神圣的启示就没有正确的开始。创世记头十章，需要三十多篇创世记生命读经的信息来讲论。同样的，没有启示录这卷书，圣经就没有正确的结束。有一件事很有意义，就是圣经结束的方式与开头相同。圣经开始时，在创世记二章九节有生命树；然后在圣经余下的大部分里，生命树似乎消失了。我年轻时读圣经，不明白通往生命树的路封闭之后，生命树到哪里去了。至终，生命树在启示录这卷书里回来了。（二 7，二 2。）因此，圣经开始于生命树，也结束于生命树。

圣经也开始于人是神的彰显。（创一 26。）人是神按着祂自己的形像造的，意思是人受造是要彰显神。人被命定作神的彰显；在圣经末了两章，人至终成为神真实的彰显。坐在宝座上的那一位显出来的样子好像碧玉，而以人为组成成分的新耶路撒冷，显出来的样子也好像碧玉。（启四 3 上，二 11，18~19。）圣城显出来的样子好像碧玉，表征人成为神的彰显。因此，在圣经头两章有神的生命和彰显，在末了两章再次有神的生命和彰显。惟一的不同是，圣经开始于创造，但结束于建造。在圣经头两章里，主要是神的创造。起初，神创造天地和万物，包括人。然而，在圣经末了两章里，有用宝贵材料所建造的城。城不是被创造的，乃是被建造的。整本圣经总结于建造；这建造是用神圣的生命所建造的，目的是要彰显神。我们若掌握这几个点，就能看见整本圣经的内在意义。因此，我们必须花足够的时间进入创世记和启示录。

启示录是基督更进一步、不同方式的揭示

启示录是一卷奥秘的书。一面，它是预言的书，但我们若要带着正确的领会来说这话，就需要认识预言是什么。预言不仅仅是预测，如旧约的申言者说，「耶和華如此说；」预言是更有分量、更高、更深、更超越的。虽然启示录是一卷预言的书，但预言本身不是这卷书的主题。启示录一章一节开始于：「耶稣基督的启示。」我们必须牢记这话。这是一本启示的书，但这启示是启示耶稣基督。在基督教的教师中间，论到「耶稣基督的启示」这辞的意义，有不同的学派。有些人说，这是指基督所赐的启示，但这解释并不充分。这卷书是启示基督并揭示基督。

我们也许已经看见在四福音、行传、和所有书信里的基督，但基督远比这些多。可惜的是，大部分基督徒主要是从四福音认识基督，也从行传和书信认识一点基督。在过去五十年，我遇见来自世界各地各种不同的基督徒，我总是谦卑的要领受他们所有的。然而，在我整个基督徒的一生中，倪柝声弟兄是我所遇见惟一的一位，其职事令我能完全敬重。在我所遇见的所有其他基督教教师当中，几乎没有人真正认识圣经末了这卷书中的基督。

启示录中的基督与四福音里的那一位截然不同。已往我因着说这话而被定罪；一位传道人甚至说，「这是异端。这个人说他有不同的基督。」然而在本篇信息中，我要很强的重复，启示录里的基督与四福音里的基督不同。是的，祂是同一位基督，却是同一位基督有不同的方面。在四福音里，基督是温和、和蔼、仁慈的。每当祂看人，人就觉得被祂关爱；祂最亲密的门徒甚至能侧身挨近祂的怀里。（约十三 23。）然而，这同一位基督在启示录这卷书里所显出来的样子却不同。祂不是只有两眼，乃是有如同火焰的七眼。（一 14，五 6。）这样一位基督今天若向我们显现，我们都会受到惊吓。路加四章二十二节说，祂口中出恩言；但

启示录告诉我们，从祂口中出来一把两刃的利剑。（一 16，十九 15。）不仅如此，在约翰一章二十九节，祂被介绍为神的羔羊；但在启示录五章五节，祂被称为犹太支派的狮子。说狮子和羔羊一样，乃是愚昧的。启示录这卷书不是以寻常的方式向我们揭示基督，乃是以超特的方式。这种方式与福音书截然不同。就这一面说，启示录虽是延续福音书和书信，但启示录启示基督，不是按照福音书和书信。基督的启示，是以一个不同的方面来揭示基督。

启示录揭示耶稣的见证

启示录一章二节说，「神的话，和耶稣基督的见证。」多年来我思索「耶稣的见证这辞。我年轻时受教导说，我们若有好行为，就向人显出耶稣的见证。这意思是说，我们信徒必须修身、爱邻舍、孝敬父母、爱妻子、并服从丈夫。那时我接受这个定义，但逐渐的，我开始觉得那太低了。这样的定义不属于这卷总结圣经的书。在圣经的总结里，必定有更高的东西。之后，我开始仰望主给我路认识耶稣的见证。逐渐的，我看见了正确的意义；但有十二年之久，我知道我若诚实坦率的说到这件事，会得罪许多人。十二年前，说这话的时候还未成熟，甚至在主的恢复里也是如此；因此主要我忍耐，待他日再说。然而，最近有负担临到我，觉得现在时候已到，主要清楚而完全告诉祂的子民什么是耶稣的见证。因这缘故，我很放胆；我若遭到拒绝也不在乎，我必须说到关于耶稣的见证这真理。

我们都知道，一幅图画胜过千言万语。为这缘故，启示录不仅有明言，更描绘出一幅图画。我们若不知道如何领会这幅「图画」，就不能领会这卷书。头一个景象是七个照耀的金灯台的异象。（一 12。）然后在第四章有四活物；第一个像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。（6~9。）在这四活物当中，有一位被介绍为狮子；但约翰观看时，这狮子成了羔羊。（五 5~6。）第三个异象是四匹马—白马、红马、黑马和灰马—赛跑的异象。（六 1~8。）在九章有蝗虫，尾巴像蝎子。（3, 10。）在十二章有奇妙的妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。（1。）妇人将要生产，大龙站在她面前，要吞吃她的孩子。（4。）然后在十三章有二兽，一兽从海中上来，另一兽从地里上来。（1, 11。）在十六章有青蛙；（13；）青蛙总是在坏天气时出来。在十七章里没有奇妙的宇宙妇人，反而有个大妓女。（1~6。）在十八章有神所定罪的邪恶大城。（2~5。）十九章有洁净、整齐、明亮、洁白并纯洁的新妇，（7~8，）穿着细麻衣，在她身上没有搀杂、污秽或斑点。然后在二十章有古蛇。（2。）在二十一和二十二章有圣城新耶路撒冷。（二一 2, 9~27，二二 1~2。）这些景象是何等奇妙！我们需要一个异象接着一个异象的看见这一切景象。然而，在这整幅「图画」中，主要、中心的人物乃是基督这犹太支派的狮子。我们若看见其他一切的项目，却没有看见这狮子，必定错失重点。我们必须将我们的眼目从青蛙、兽、蝗虫、龙和蛇，转到这狮子身上。这卷书乃是这狮子的启示、揭示。

耶稣的见证乃是祂在众地方召会中完满的彰显

不仅如此，这狮子借着一些器皿得着彰显；这些器皿就是耶稣的见证。一个人的彰显乃是他完满的见证。耶稣的见证就是耶稣的彰显，首先彰显于今天的众地方召会，至终彰显于千年国和永世里的新耶路撒冷。因此，今天众召会乃是耶稣的见证。

神按着祂自己的形像造人，目的是要使人彰显祂。我们都必须领悟，我们的定命不是要作一些事。我们必须忘记其他一切的事。我们的定命乃是要彰显神。在创世记，神造人以后，祂没有告诉人要作许多事。这是因为人按神的形像被造，乃是为着彰显神。我们可以将人作神的彰显这件事比作照片。一个人的照片不会敬拜这人、为他工作、或服事他；照片的定命只是要彰显这人。人是神的「照片」；当神造人时，祂是给自己「照了一张像」。正如照片的功用是彰显一个人，人被造也是要彰显神。然而，许多人在这方面叫神失望；但诗篇八篇告诉我们，第二个人要来，恢复人彰显神的责任。（4~6。）这是耶稣所完成的。耶稣在地上的时候，祂将神完全彰显出来；祂是神真实的「照片」。

现今这一张照片已被复制。我们都是耶稣的复制「照片」；因此，今天神有一个团体的彰显—召会—作为那是神彰显之耶稣的见证。旧人亚当是按神的形像被造，但亚当叫神失望。现今召会乃是新人，照着神的形像在基督里被造，有基督作神的彰显。（弗四 24，西三 10。）这彰显乃是耶稣的见证，在启示录中首先是众地方召会，至终是新耶路撒冷。启示录这卷书开始于七个灯台，结束于新耶路撒冷；灯台和新耶路撒冷都是召会的表征。七个灯台是七个地方召会的表号，而一座新耶路撒冷城是召会终极完成的表号，直到永远。启示录揭示基督，而基督借着召会得着彰显。因此，召会是这卷书所启示之耶稣的见证。

如何实际的成为耶稣的见证

召会是神在基督里的团体彰显。在主向七个召会说话的七封书信里，我们可以找到一些秘诀，告诉我们如何能成为神的彰显。启示录一至三章里所启示的基督，乃是奇妙的人位。我们很难描述这奇妙的人位，但我们知道，在这宇宙中有这样奇妙的一位。这几章首先陈明一个异象：人子基督行走在七个灯台—众地方召会—中间。（一 13，二 1。）有些基督教教师说，因着灯台必定是在天上，所以耶稣乃是在天上行走在灯台中间。然而，这七个灯台既是表征七个地方召会，这七个灯台就仍在地上。我们不能说，耶稣是在天上行走在众地方召会中间。一章十一节说，「你所看见的，当写在书上，寄给那七个召会约翰不是写信到天上或写信给天使。反之，他是写给地上的七个城—以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非和老底嘉。今天基督这奇妙的人位乃是行走在地上祂的众地方召会中间。

用我们起初的爱来爱主

在这段主的话里，这奇妙的人位没有嘱咐我们要敬拜祂，并且只有少许的话指明我们需要为祂作工。头一个召会，就是在以弗所的召会，为祂作了许多美好的工。基督赞赏这事，但不是非常赞赏。大致来说，祂并不满意以弗所。祂说，「我知道你的行为…。然而有一件事我要责备你，就是你离弃了起初的爱。」（二 2，4。）召会要作耶稣的见证，第一个秘诀乃是我们必须爱祂。我们必须说，「哦，主耶稣，我爱你。主耶稣，对我来说，没有什么像你这么甘甜。主，我甘甜、亲密、私下的爱你。在我对你的爱中，我有许多与你之间的秘密，是连我的配偶都不知道的。」我们能这样对主说么？我们必须有私下向着主的爱，甚至是我们没有告诉我们配偶的。我们都需要告诉耶稣，我们爱祂。

吃主作生命树、隐藏的吗哪和筵席，好被变化，为着神的建造

此后，我们也需要借着吃主而有分于祂。我们不该太在意敬拜或事奉耶稣；严格说，祂不需要我们事奉祂，祂有无数天使事奉祂。反之，祂需要一些吃祂的人。祂要我们吃祂。（约六 57。）即使天使想要吃耶稣，他们也没有这个权利。然而，我们这些简单跟从祂的人，的确有这权利。我们必须一无所知，只知道吃耶稣。吃耶稣就是路。启示录二章七节说，「得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。」我们若爱主，就需要吃祂。我们需要将祂接受进来，作我们的享受。没有什么像吃这么享受。我们能忘记各种运动，也能放弃所有的娱乐，但我们不能放弃吃。我的住所靠近迪士尼乐园，但我从来没有去过那里。最好的乐园不是迪士尼乐园，乃是基督作我们的美地。基督不仅赐给我们美地；祂就是美地。祂是我们的享受、娱乐、运动、消遣、喜乐和欢乐；我们都需要享受祂。要作正确的召会，就要享受基督、爱祂、并吃祂这生命树和隐藏的吗哪。（17。）

爱耶稣是第一个秘诀，而吃祂是第二个秘诀。我们需要以公开的方式和隐藏的方式吃祂。我们能同着一些别的圣徒借着祷读祂的话而吃祂；（耶十五 16；）这是吃生命树。然而，我们也必须学习如何用隐密的方式吃祂这隐藏的吗哪。我们吃祂这隐藏的吗哪时，就得着「白石」，也就是得变化成为宝石，为着神的建造。首先我们公开的吃祂，然后我们隐密的吃祂，而被变化为石头。启示录三章十二节指明，石头建造到殿里，乃是作神建筑的主要部分，就

是支撑的柱子。这里有一种进步。二章七节说到吃，十七节指明变化为白石，三章十二节说到建造到神殿里的柱子；这殿至终要终极完成于圣城。我们正被建造到召会里；召会今天是殿，将来要扩大为城。

二十节说，「若有听见我声音就开门的，我要进到他那里，我与他，他与我要一同坐席。」在原文里，坐席是指在晚上享用一天的正餐。坐席不仅是吃一种食物，乃是吃丰盛的筵席；这可比作以色列人吃迦南美地丰富的出产。（书五 10~12。）生命树、吗哪和美地的出产，预表基督作我们食物的不同方面。我们不仅必须吃基督作生命树和隐藏的吗哪，也必须吃祂这满了祂丰富的筵席。

我鼓励所有年轻的弟兄姊妹留意这话。五十年前，我还在你们这个年纪时，天天早晨祷告说，「主，我再次将自己交给你，我把自己摆在你手中。主，你在这时代必须借着我这个青年人为你自己作一些事。」我何等感谢主，祂答应了我的祷告。我的确盼望并期望从今天起，许多青年人能祷告说，「主，帮助我吃你作生命树，甚至以隐藏的方式吃你作隐藏的吗哪；使我被变化成为白石，被建造到你的殿里，作支撑的柱子今天主的恢复，尤其在美国这里，各处都需要许多支撑的柱子。对于这事，我们需要祷告。我向你保证并见证，这种祷告必会完全蒙主垂听。

现在我们能看见召会是什么。召会乃是经过变化的人，他们爱基督、吃基督、享受基督、并被基督圣别和神圣的元素变化成为扎实的东西—白石，为着神的建造。就一面说，召会仍然是人性；但就另一面说，召会乃是石头，是扎实的支撑柱子，也是纯洁扎实的金灯台。这一切事物都在启示录二至三章的七封书信里说到。

弃绝宗教和世界

在写给召会的七封书信里，也有消极的事。一面，众召会作基督的灯台乃是耶稣的见证；另一面，神的仇敌从不打盹。我们都需要领悟，撒但非常的忙碌。我们的神也殷勤作工，但祂绝不会过于忙碌。祂绝不会说，「今天早晨我没有时间与你同在，请等到晚上吧。」反之，每当我们呼求祂，祂都预备好回应我们。然而，从召会产生时候起，撒但就不断的忙著作许多事来败坏召会，使召会变形，甚至改变召会的性质。

犹太教是属撒但的

在七封书信里，主使用非常严厉而强烈的措辞。祂指明犹太会堂不再是属神的，乃是撒但的会堂。（二 9，三 9。）有些人也许会被冒犯，说，「你太过分了。犹太人在会堂里读圣经并敬拜神。你怎能说他们是撒但的会堂？」然而我们必须公平；这不是我的话，乃是主耶稣的话。主耶稣指明，虽然会堂表面上是为着神的，但实际上他们已经变成属撒但的。今天的原则也是一样。今天全地所有的犹太会堂都是属撒但的，而属撒但的犹太教与召会相对。没有别的地方像犹太会堂一样，那么强烈的反对耶稣。我们中间有些弟兄是希伯来裔，但他们必须明白，他们先祖的宗教在神眼中已成了属撒但的。

主两次题到撒但的会堂，一次对士每拿题到，一次对非拉铁非题到。这是因为在七个召会当中，这两个召会是最积极的。当召会变得麻木、黑暗和下沉时，不需要从会堂来的反对。会堂不在乎这样的召会，因为这样的召会太低了。然而，当召会变得明亮、照耀时，会堂就恨恶他们。在美国主恢复里的众召会若是明亮的，至终连犹太教也会兴起来反对。今天的犹太教乃是属撒但的。

天主教是属鬼魔的

在说到犹太教之后，七封书信也论到罗马天主教。在主眼中，天主教乃是邪恶的妇人耶洗别，（二 20，）不仅是属撒但的，也是属鬼魔的。犹太教是属撒但的，但绝不教导人拜偶像。然而在天主教里，耶洗别教导人敬拜联于鬼魔的偶像。耶洗别就是主耶稣在马太十三章三十三节所预言的那个妇人，也是启示录十七章一至五节里的大妓女，就是大巴比伦宗教的部分。因此，她是天主教的表号、象征。我在前一章中题到，我在马尼拉的时候，刻意到最大的天主教堂去。好研究那个情形。我在那里看到所有的偶像。在一个偶像底下有牌子写着：若有人一天数次向那偶像祷告，一段时间以后就能缩减亲人在炼狱里的时间。当然，他们不称那些东西为偶像。他们称之为圣特瑞沙（St. Teresa）或「圣母」。「圣母」雕像伸出的手是用大理石作的，但因着迷信的敬拜者多年触摸它，几乎都磨损了。这是何等的迷信！在神眼中这乃是可憎的事。这比属撒但更甚，这乃是属鬼魔的天主教。这是在第四封书信，就是给推雅推喇的书信中说到。

在属撒但的犹太教里，神的名被传扬，人也受教导要敬拜神。同样的，在天主教里的人也受到有关神、基督、圣经和十字架的教导。这乃是诡计。在马太十三章的比喻中，主耶稣说这妇人耶洗别将酵藏在三斗细面里。细面是纯洁的，但酵是污秽并邪恶的。这象征天主教将「细面」，就是关于基督的事，和各种异教的东西搀混在一起。与纯洁召会相对的，乃是属撒但的犹太教和属鬼魔的天主教。

更正教死沉且无基督

与宗教有关的下一个项目是更正教。犹太教属撒但、天主教属鬼魔，而更正教是死沉且无基督的。从第五封给撒狄召会的书信，我们知道这事。撒狄按名是活的，其实是死的。

（启三 1。）原则上，我们也在给老底嘉的书信中看见更正教的光景。主告诉在老底嘉的召会，她既不冷也不热，因此主要将她从祂口中吐出去。基督不在这样的光景中；因此，祂在外面叩门。（15~16，20。）我们在启示录二至三章的七封书信里能看见这一切事。你看见这些书信里属撒但的犹太教、属鬼魔的天主教、和死沉且无基督的更正教么？那么你在哪里？

世界是撒但座位之处

在这些书信里的第四个消极因素是世界。按照召会历史，别迦摩召会完全与世界联姻。主告诉别迦摩：「我知道你的居所，就是有撒但座位之处…，撒但所住之处。」（二 13。）世界是撒但所住之处，和他的座位之处。因此，在这七封书信里说到四件消极的事。主在这里的目的是要给我们看见，与召会，就是与祂的见证相对的东西—犹太教、天主教、更正教和世界。

巴兰的教训和尼哥拉党的教训破坏召会

在天主教和更正教里，有些次要的项目，就如巴兰的教训和尼哥拉党的教训。（14~15。）巴兰的教训引诱神的子民吃祭偶像之物，并且行淫乱，而尼哥拉党的教训设立圣品阶级与平信徒制度；（见圣经恢复本启二 6 节注 1 和 15 节注 2。）这二者都与召会生活相对。召会作为耶稣的见证，必须弃绝属撒但的犹太教、属鬼魔的天主教、死沉且无基督的更正教、属魔鬼的世界、巴兰的教训和尼哥拉党的教训。我们在这里，乃是纯净的金灯台。

第 11 章 关于如何成为耶稣的见证进一步的话

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经： 启示录一章十一至十三节，二十节，七章九至十七节，十二章一至五节，十七节，十四章一至五节，十四至十六节，十五章二至四节，十九章七至十节，十四至二十节，二十一章一至三节，九至十一节，十八至十九节。

在前一章中，我们看见犹太教是属撒但的，天主教是属鬼魔的，更正教是死沉且无基督的，世界是属魔鬼的。有些人听了这话之后，也许认为这话太严厉而无怜悯了。这就是我在美国十多年以来，还没有释放这些信息的原因。我若在十年前讲这样的信息，甚至我们中间有些人也会无法接受。然而，现在是释放这话语的时候。讲这种表面上似乎无怜悯的话语，我们并不是头一个人。在启示录二至三章，主耶稣在祂给召会的七封书信里，就曾指出这些令人不愉快的事，我们只是祂微小的跟从者。在这七封书信里，主耶稣两次使用「撒但会堂」这辞。（二 9，三 9。）然后在向推雅推喇的召会说话时，祂题到耶洗别。耶洗别是旧约列王时代的一个邪恶妇人，但现今推雅推喇召会容让那邪恶的妇人。（二 20。）按照召会历史，推雅推喇象征罗马天主教。在主的眼中，罗马天主教已经成了耶洗别，就是教导神的子民行淫乱并拜偶像的邪恶妇人。因此，在第四封书信里，主使用了「耶洗别」、「行淫乱」和「祭偶像之物」（20）这些辞，祂也题到「撒但深奥之事」，（24，）就是不仅在偶像庙里，也在天主教礼拜堂和圣堂里所教导之撒但的奥秘。因此，没有人该说我们毫无怜悯。是主耶稣自己指出那些在天主教里令人不愉快的事。

主告诉在撒狄的召会说，「按名你是活的，其实是死的。」（三 1。）按照召会历史，撒狄表征更正教，在主眼中是死沉且无生命的。最终，主对末了一个召会，就是在老底嘉的召会说，「你既如温水，也不热也不冷，我就要从我口中把你吐出去。」（16。）不仅如此，祂站在那召会的门外叩门。（20。）这不是我们自己的话。这乃是那忠信真实之见证人的话。（一 5，三 14。）这位「神的见证人」，指出了众召会中这一切消极的事。借着主简单且清楚的话，我们能看见在典型的宗教里，甚至在所谓的基督教会里真实的光景。那里有撒但的会堂、耶洗别、偶像、淫乱和撒但深奥的事。甚至更正教也是死沉、无生命且无基督。基督放弃了更正教，并且祂是在门外。这是主在圣经里所说的话。

除此之外，第三个召会，就是在别迦摩的召会，是住在撒但座位和居所之处。（二 13。）这个召会不是在神治理之处，乃是在撒但的座位之处。这地方乃是世界。今天基督教不仅是属魔鬼的，也是属世的。今天，一些基督教团体甚至使用摇滚乐、戏剧表演和舞蹈，作为娱乐来吸引群众。这是属世的，在神眼中完全是可憎的。然而，许多好基督徒称义这些事。几乎没有人站起来反对这些事。有人曾经告诉我：「李弟兄，你太老了，跟不上时代。你需要认识世界的趋势。我们若如此直率并守旧，青年人就不会来。我们需要迎合青年人的趋势。」有人甚至向我题议，我们应该成立「嬉皮」召会，他说这是跟上时代潮流最好的路。这是属世且属鬼魔的。今天基督教使用诸如音乐和舞蹈等事物，已将人麻醉。很可惜，这些「毒品」破坏了许多基督徒，和神为他们所造的清明心思。他们思想里的天空完全是阴霾的，他们不能分辨对错。因此，当我们站起来反对这些事时，他们说我们是无怜悯又无情的，又说我们应该爱人，不该定罪他们。主耶稣爱每一个人，但祂不爱撒但的事物，就如属魔鬼的娱乐。

撒但是狡猾的。他不仅使用这些「毒品」破坏神子民的悟性，他也会利用美好的事物，我们可将之比喻为甜点和糖果。即使我们能在基要派的基督教里听见美好、正确、基要、且合乎圣经的信息，这些信息中却有许多只是「甜点」，为要抚慰人并向人表示关爱。在今天的基督教里，那些被认为最优秀的牧师和传道，也是在抚慰、安慰听众，并给听众平安。任何人若忠信的站起来告诉人，他们需要经历十字架；听众会拒绝他，断绝他的财务供给。我们若核对一

些基要派传道人的心和良心，我们会发现他们的确知道主的旨意是什么，但他们不敢传。反之，他们使用许多沿袭「荒漠甘泉」这条线的好信息。我们在前面说过，这本灵修书籍里的许多东西就像「英式松饼」或「美式甜点」，会破坏对于正确、扎实和滋养之食物的胃口。

二十五年多以前，我从中国大陆出来的时候，得着负担要传讲新耶路撒冷的事。主给我看见，新耶路撒冷不是所谓天上的「天堂」，乃是神所有赎民活的组成。我传讲这个，并且很强的教导这事。然后，香港有一位牧师起来告诉人说，「李弟兄要把天堂从信徒中夺走。」他问我：「你若把天堂从信徒中拿走，当他们的亲人死去时，我们要对他们说什么？」我告诉他：「你是在用你的迷信欺骗人，告诉他们，他们的父母在天堂里，并且我们众人有一天都要到那里去。你真相信这事么？你不知道这是天主教取自佛教的迷信么？你没有读到启示录二十一章二节说，新耶路撒冷要从天而降么？神与人永远相互的住处不是天堂，乃是在新地上的新耶路撒冷。你用来安慰人的教训，乃是迷信，甚至是谎言。」然而，大部分人宁愿听从谎言。他们不喜欢听见真理。新约满了干粮，（来五 13~14，林前三 2，）但在天主教和更正教里，没有人敢摸这扎实的真理，因为他们害怕连那些真正、基要的基督徒都不会接受。

在灵恩运动里的人不强调别的，只强调恩赐，而他们所说的「恩赐」，主要是指说方言。然而，林前十二章八至十节题到九种恩赐时，恩赐主要的两项表显是智慧的言语和知识的言语，末了两项是说方言和翻方言。强调说方言乃是以尾为首。我们宁愿以首为首。在每个聚会里，我们有许多智慧的言语和知识的言语。照哥林多前书的全文看，智慧的言语，是关于基督是神深奥之说的话，神已预定这位基督作我们的分。（一 24，30，二 6~10。）知识的言语，是分授关于神和主一般知识的话。（八 1~7。）智慧的言语，主要是出于我们的灵并借着启示；知识的言语，主要是出于我们的悟性并借着教导。这二者（不是说方言，也不是其他神奇的恩赐），都被列为首要的恩赐，和那灵最高的表显。因为这二者都是造就圣徒，建造召会，以执行神的运行最有益的职事或服事。按照历史，基督徒的召会几乎从来没有像我们今天一样，一周又一周，一个聚会又一个聚会的，有那么多智慧的言语和知识的言语。然而，灵恩运动主要在意的是「尾」。当然，保住尾是好的，但我们不可以尾为首。

也有些人实行说预言，说，「主如此说，」但他们所预言的从来没有应验。在一九六三年和六四年，曾经两次有人预言洛杉矶要沉到海里，甚至发表在一家主要的报纸上。然而，这事从来没有发生。那些这样实行的人，都被「麻醉了」。他们从来没有看见他们的大预言得着应验，但他们仍然执着于恩赐。这是一种瘾。今天难得有人起来按照扎实的真理说话；但今天在美国有一班人，可以让扎实的真理在他们中间释放。我们为此感谢主。我没有意思要定罪任何人。反之，我们的负担是要看见主今天所渴望要得着的是什么。我们必须更积极的往前。我们不该留在属撒但的犹太教里，留在堕落的基督教里—包括属鬼魔的天主教、和无生命且无基督的更正教里，或留在属魔鬼的世界里。凡是要留在那里的，就让他们留在那里吧。我们需要从这一切消极的事物往前到一个积极的项目，就是耶稣的见证。

启示录里耶稣之见证的八方面

我们已经看见，耶稣的见证乃是召会以团体的方式作耶稣的彰显、见证和启示。我们要看见耶稣，就必须在召会里看祂，因为耶稣是彰显并启示在正确的召会生活里。我们也看过，因着启示录这卷书揭示基督，所以就这一面意义说，启示录也是耶稣的见证。（一 1~2，十九 10。）没有别卷书像这卷书一样，将耶稣的团体彰显启示得那么多。这卷书

在一、七、十二、十四、十五、十九和二十一章里，陈明耶稣之见证的八方面。我们都该记住这七章。第一章揭示七个金灯台，（11~12，20，）在黑夜里照耀；第七章给我们看见在永远里被赎的大批群众；（9~17；）十二章启示一个奇妙的宇宙妇人连同男孩子；（1~5，17；）十四章启示在神的田地，祂的农场里，所生长的初熟果子和庄稼；（1~5，14~16；）在十五章，我们看见一班得胜者站在玻璃海上欢乐、赞美、并唱着摩西的歌和羔羊的歌；（2~4；）在十九章，有在婚娶之日的新妇，（7~8，）以及打败敌基督之基督的军队；（14~21；）在二十一章，有在永世里作妻子的新耶路撒冷。（1~3，9~11，18~19。）简要的说，这七章启示灯台、大批群众、妇人同男孩子、初熟的果子同庄稼、得胜者、新妇、军队和新耶路撒冷。我们需要把这八个表号带到主面前，并祷读所有相关的经节。

因着基督教里错误的观念，大多数基督徒认为启示录太难，任何人都难以明白。许多基督徒终其一生都不研读启示录这卷书。如果我们仍持守这观念，就是受了麻醉。愿主使我们心思清明。启示录这卷书不是太难，它乃是陈明耶稣的见证，就是召会作基督团体的彰显。我们都知道灯台是什么。灯台就是在黑暗里照耀我们的东西。第七章被赎的大批群众在天上的殿里事奉神，并享受神的看顾和羔羊的牧养。在十二章，身披日头、脚踏月亮、头戴十二星冠冕的奇妙妇人，乃是神在地上全体的子民。召会也是神的农场，（林前三9，另译，）生长基督。在这农场上，较早成熟的人被看作初熟的果子，其余的是庄稼。启示录十五章里在玻璃海上的得胜者，乃是那些胜过兽和一切消极事物的人。然后在十九章，召会不是妓女，乃是纯洁、明亮的新妇，也是得胜的军队，与基督一同争战，对抗敌基督及他的军队。至终，我们在二十一章看见新耶路撒冷。新耶路撒冷是全然美妙的，因此我们需要对其多有认识。简要的说，召会作耶稣的见证乃是灯台、被赎的大批群众、奇妙的妇人连同男孩子、生长初熟果子和庄稼的农场、得胜者、新妇、军队和新耶路撒冷。耶稣在这见证里得着完全的彰显和启示。因此，我们要认识耶稣并看见这样一位基督，必须来到召会。

这简短的摘要涵盖了整卷启示录。有人也许说，「这些只有七章。那么其他章其他章只是说到马、蝗虫、蝎子、青蛙、兽、龙、蛇和大妓女。大巴比伦是属于青蛙、蝗虫、蛇和龙的那一类，但新耶路撒冷是属于灯台、奇妙妇人、生长基督的农场和得胜者的这一类。所有较小的项目都是主要画面的背景和陪衬，这主要的画面乃是基督这犹太支派中的狮子。（五5。）没有什么能打败这狮子；蛇、青蛙、蝗虫都不能。对于我们，狮子是救赎的羔羊；对于仇敌，羔羊是得胜的狮子。不仅如此，祂完全彰显于灯台、被赎的大批群众、妇人连同男孩子、农场、得胜者、新妇、军队和新耶路撒冷。借着这个摘要，整卷启示录向着我们众人应该是开启的。

众召会是照耀的金灯台

金灯台是金的，不是木的或泥的。按预表，金表征神的神圣性情。召会必须有神的神圣性情。我们都已经从神而生，有祂的生命和性情。（约三15，彼后一4。）因此，我们里面的确有些许分量的金。现今我们需要弃绝我们泥和木的性情，随从金的性情。我们只需要听从那内住、作工、行动、并运行在我们里面的神。我们若顾到神圣的性情，我们就会成为金的。别的金属会生锈，但金绝不会生锈。金总是保持不变。同样的，神圣的性情不会改变；它永远保持一样。我们里面的确有这神圣的性情。因此，我们不该发展我们天然的秉赋或天然的人。反之，我们应该丢弃它们，并发展我们里面的神圣性情，而有金灯台。

不仅如此，召会乃是站立的台，不是扁平的。召会不是低的；召会是立起来并站立的。召会必须立起，超过任何其他的事物。被击败并死了的东西会倒下，但我们作为召会，必须像金灯台一样站立。我们站立，不是凭着我们的性情、天然的人、也不是凭着天然的秉赋，乃是凭神的神圣性情。我们在中国大陆时，许多同工是忠信者，我与他们曾经在一起作工多年，他们都殉道了。最近，有一位从一九三六年起在我底下学习的同工殉道了。共产党命令人不准谈论耶稣，但他出书抗议，说他必须讲论耶稣。因此，共产党就杀了他。无疑的，这些同工都站住作为耶稣的见证。

白天不需要灯台，只有夜晚才需要灯台照耀。召会必须是金的、站立的并照耀的。有些人争论说，「你们才是惟一的召会么？我们就不是召会么？」那些争论的人只需核对他们是照耀的，或是黑暗的。我们来到一个基督徒的聚会里，是在那里看见光么？或者那个聚会是在黑暗里？召会是照耀的；召会乃是照耀的灯台。比如，我们若错待了我们的妻子，我们来到正确的召会时，光会照耀在我们身上。我们会被暴露，我们的良心会蒙光照并被摸着；并且我们会有很深的定罪：我们不该这样错待妻子。如果这是我们的经历，我们能有把握，我们所在的地方是召会。另一面，我们若一再的来这里，却没有因我们错待妻子有定罪感，我们就仍然在黑暗里，我们所在的地方也不是真正的召会。召会是照耀的。因此，在召会里不要轻率。没有什么像召会这么暴露人。不需要任何人对我们坦白的说什么。只要我们来到召会，光就在那里。光从四面而来并包围我们，我们无法逃脱。我们若想逃脱，光会随着我们，将我们带回。虽然我们不喜欢被暴露，但我们仍回来再次被暴露。然后我们就会受怜悯，恩典也随之而来。这是对召会的经历。召会是金的，召会是站立的，并且召会是照耀的。召会乃是金灯台。

在有些宣称自己是召会的地方，甚至长老们都彼此争吵。一面，他们说他们是在主的名里聚集，并且他们就是召会；但另一面，他们彼此争吵。这不是召会；这是黑暗之地。在召会这个地方，我们不仅不争吵，甚至我们快要发脾气时，会说，「哦，主，赦免我。我真是错了。」召会是最暴露人的地方。这里没有人控制我们，但在召会里有一位王。主耶稣乃是王，不是任何长老作王。许多时候长老们很亲切。他们顺应我们，说一切都好。然而，即使长老们说「好」，但耶稣也可能说「不」。长老们也许放过我们，但耶稣却不放过我们。祂是光，祂照耀我们。我们所在的地方若没有这种光，就该到别处去。我们不该留在一个没有光的地方。有时候我对长老们说话不亲切，但我只能说这么多。我不敢说下去，因为光照在我里面。当我说得太强时，光临到，我就说，「哦，主耶稣！洁净我。主，我应用你的血。」同样的，我们若仍然能与丈夫或妻子争吵不休，按实际说，我们并不在召会里。我不是说我们中间没有人争吵。只是我们吵了几分钟之后，作王的耶稣就照耀在我们身上，并照耀在我们里面，使我们悔改并认罪。因此，我们能说，我们是在作为照耀的金灯台的召会里。

被赎的大批群众在天上的殿里事奉神

启示录七章九至十七节的大批群众，包含历世代从各邦国救赎出来的人，他们的数目数算不尽并且组成召会。他们站在宝座前，指明他们已被提到诸天之上神的面前。因此，这些经文所记载的，乃是一般的描述从信徒被提到他们在永世里享受的情景。

十四节说，「这些人是从大患难中出来的。」这里的大患难与马太二十四章二十一节所说的大灾难不同，这大患难乃是泛指患难。所有神的赎民都经历过某些灾难、苦楚、逼迫和艰苦。没有任何基督徒能避免这些事。在我们的灵里，我们基督徒是享受的人；但在肉身一面，我们是受苦的人。然而，有一天我们要得胜的从大患难出来，站在羔羊面前。圣徒手中的棕树枝表征他们胜过患难，这些患难是他们为主的缘故所受的；棕树枝也是因

水滋润而满足的标记。（出十五 27。）在永世里，那坐在宝座上，具体化身在基督里的，（约一 14，）要用祂自己覆庇他们。不仅如此，他们必不再饥、不再渴，因为宝座中的羔羊要牧养他们，领他们到生命水的泉。

宇宙的光明妇人是神全体的子民

我们已经看见，启示录十二章说到一个奇妙的妇人，她生了一个男孩子。她是宇宙的，并且满了光。灯台需要照耀，但这妇人不需要照耀；她全然在光中。各种的光体—太阳、月亮和众星—都在她周围。她身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。在她没有昼夜之分，因为白日的光体和夜晚的光体都同着她，正如在新耶路撒冷里，没有昼夜之分，因为神的荣耀不断的照耀在新耶路撒冷里。（二一 23。）在这妇人身上没有一点黑暗。我见过在这样光景中的召会。召会是照耀的灯台；但在一些地方，召会至终变得像是那位奇妙的妇人一样。我们何等感谢主，这些日子召会是这样在照耀。

我们若有属灵的眼睛，就能看见召会今天的情形。召会在我们的所在地是奇妙的人」，她将要生一个男孩子，带进国度时代并管理列国。这幅图画胜过千言万语。我们若看见这奇妙的妇人，就能领悟召会在那里，以及召会是什么。这妇人是宇宙的。同样的，我们虽然在自己的所在地，但我们是宇宙的。我们要真实的在本地的城市，所以我们要务实，但我们的性质不是出于我们的城市。因此，我们不使用摇滚乐、戏剧、舞蹈，或任何属于邪恶世代的其他东西。我们只使用宇宙、光明、并满了光的东西。这是今天召会作为耶稣之见证的性质。召会不仅是照耀的灯台，也有太阳、月亮和众星的照耀。我们若需要光，可以来到召会。我们许多人能见证，当我们来到召会，就如同有众星在我们之上，月亮在我们脚下，并且我们也披戴，包裹着日头。因此，我们无法逃避。就这一面，召会不仅是灯台，发光体，召会也披着宇宙的众光体。光集中在召会里；在召会之外没有光。

为此，召会是龙所恨恶的地方。大龙在这宇宙妇人的前面，准备要吞吃她将要生的男孩子。（十二 3~4。）这指明一场属灵的争战。龙比蛇大。这给我们看见，撒但恨恶这妇人和她的男孩子，他将竭尽所能的破坏、吞吃并吞噬他们。然而他作不到。反之，他要被妇人所生的男孩子从天上摔到地上。我们确信男孩子要从正确的召会里产生出来。我们不能期望天主教或公会产生男孩子。只有在光中的奇妙妇人，能生出要将撒但从天上摔到地上的男孩子。至终，基督的国度、权柄，要被这光明的妇人所生的男孩子引进来。这就是耶稣的见证。

召会是神的农场，生产初熟的果子和庄稼

召会也是生长基督的农场。（林前三 9。）我在基督教里多年，但在那里，我没有长大，因为没有生命。一个人能多年坐在某公会的椅子上听道，年复一年却一成不变。然而，我们若参加召会的聚会，只要几周，我们里面就有东西开始生长并发芽。我们若都照着我们已往的光景坐在这里，这个房间将成为满了蝗虫、蝎子、青蛙、蛇和兽的房间；但相反的，今天在这里有许多人是发光并照耀的人。这是我们里面的生命使然。我们里面有东西在长大，因为召会乃是神的农场。在这农场上，有一些人将成为初熟的果子。他们会先成熟，因为他们长得比较快。他们不受玷污，并且羔羊无论往那里去，他们都跟随。（启十四 4。）快速长大的条件乃是跟随羔羊。无论祂往那里去，我们都跟随祂；因着跟随祂，我们就长得比较快，然后我们就成为初熟的果子。然而那些长得比较慢的，仍将成熟，成为庄稼。

农场的功用是生产食物。召会是神需要用以生产食物的地方。我们许多人曾在公会里，得不着食物。然而，在召会里有许多食物。今天在地方召会里没有缺乏和饥荒。反之，每个地方召会都满了食物。最近，有一处地方的姊妹们，供应我们有些人一天五餐。每一餐都满了美国的丰富；我得到充分的滋养。今天的召会就像这样。因为一篇又一篇的信息乃是一道又一道的「菜肴」，所以我们众人需要大的食量和强的消化力。这例子说明召会作为农场的这一面，以生产各种正确的食物。

得胜者在玻璃海上欢乐

在启示录十五章，得胜者站在玻璃海上。最近我们有许多人受浸。受浸的地方可以看作是将一切消极事物送进火湖的入口。海里应该是水，但玻璃海搀杂着火。（2。）水和火在一起，表征在整本圣经中神的审判。神先用洪水审判祂背叛的造物。神用水审判亚当以前的世代，祂也用水审判挪亚的世代。（创一2，七11~12，21~23。）在洪水之后，神告诉挪亚不再有洪水毁灭地。（九15。）然而，圣经告诉我们，神要用火继续祂的审判。玻璃海是神用水和火审判的最后表记。

挪亚时代的洪水可看作是一种浸。（彼前三20~21。）过红海、（出十四16~31、）帐幕里的洗濯盆、（三十17~21、）和殿里的铜海与十个铜盆（王上七23~40上）都预表受浸。在新约里，施浸者约翰告诉人要在水里埋葬，（可一4，太三5~6，）并且在整个基督徒世代中，许多基督徒都受了浸。属世的事物、罪恶的事物、肉体、和一切其他消极的事物都到水里去，至终到火湖里去。（启二十14~15。）因此，在神面前有搀杂着火的玻璃海，得胜者在海边，正如以色列人过了红海之后，站在红海边跳舞、喜乐并歌唱。这表征在召会生活里，我们不保留任何消极的事物；一切消极的事物都必须出去。

在浸里埋葬并除去一切消极的事物之后，在原则上许多信徒都跳舞并歌唱摩西的歌和羔羊的歌。一切消极的事物都在他们脚下，他们是在海边。今天我们是在玻璃海边，一切消极的事物都在往火湖的路上。我们是洁净而纯洁的，一切消极的事物都出去了。因此，我们乃是得胜者，世界在我们的脚下。世界、新潮的款式、和百货公司都在玻璃海里。我们对一切消极的事物说，「到那海里去，离开我和我的家。」我们是洁净的人，受过浸的人，就是从审判的水里起来，如今在海边的人。

每当我们来在一起，我们该有一种感觉，我们是在玻璃海边。百货公司属世的吸引、和电视属世的娱乐都在玻璃海中通往火湖的路上，但我们是在海边跳舞、欢乐并歌唱。我们受了浸、得释放并复活了。我们不是在海里聚会，乃是在海边聚会。我们在公会时，是在「海里」，我们无法欢呼、喜乐或歌唱。然而，正确的召会生活是在海边。那些在正确的召会里聚会的人，都能站在玻璃海上。这是对召会的经历。

新妇在千年国里是基督的彰显

启示录十九章的新妇，是召会将来在千年国的所是。在神千年如一日。（彼后三8。）因此，千年国将是婚娶之日。在婚娶的日子，女方是新妇；之后，新妇成为妻子。召会在千年国时是新妇，整个一千年将是婚娶日和婚筵。美国人的婚筵也许只持续半小时，但中国人的婚筵也许持续得更久。中国人的确知道如何借着四、五个小时的吃、喝、交谈、欢乐来享受婚筵。然而，这样还是太短了。新妇将有一个持续一千年的婚筵。

新妇穿着明亮洁净的细麻衣。（启十九8。）在圣经里，白色细麻衣预表基督是我们的义。基督在两方面是我们的义。首先，我们接受祂作我们客观的义，使我们得救。在这

之后，我们需要活出祂作我们主观的义。这第二方面的义不是使我们得救，乃是使我们在千年国里得赏赐。（腓三 9，14，林前九 24。）新妇所穿的白色细麻衣，不是我们起初所接受的基督，乃是我们所活出的基督。不是所有的基督徒都将成为在千年国里的新妇；只有那些活出基督作他们主观之义的人，才会成为新妇。

得胜的军队击败基督的仇敌

启示录十九章十四节的军队，乃是十七章十四节里蒙召被选的信徒，也是十九章九节里被请赴羔羊婚筵的人，也就是构成基督新妇的人。在羔羊的婚筵之后，新妇要成为军队。十四节说，军队穿着又白又洁的细麻衣。得胜的圣徒有两件衣服。第一件是基督作我们客观的义，使我们蒙称义；（路十五 22，诗四五 13；）第二件是基督从我们活出来，成为我们日常、主观的义。（太二二 11~12，五 20，诗四五 14，启三 4~5，18。）第一件使我们得救，但第二件使我们得奖赏。启示录十九章八节和十四节的细麻衣乃是第二件衣服，使得胜者够资格参加羔羊的婚筵，并同主与祂的仇敌争战。因此，婚娶的衣服成了争战的衣服。

在启示录十九章，基督的仇敌是敌基督、地上的诸王和诸王的军队。十九至二十一节的争战将在离耶路撒冷很近的哈米吉顿，就是约沙法谷发生，（珥三 9~16，亚十四 2~3，12~15，）并且它将是踴神烈怒的大酒榨。（启十四 17~20。）争战的结果，基督将击败敌基督；敌基督和假申言者要活活的被扔在火湖里。然后敌基督其余的军队要被基督这万王之王、万主之主（十九 16）口中出来的剑所击杀。

新耶路撒冷是耶稣最完满、终极的见证

在千年国之后，作为神所拣选并救赎之子民集大成的新耶路撒冷将会出现。在千年国里，新妇穿着细麻衣；但在永世里，新耶路撒冷是用碧玉建造的。（二一 18~19。）在旧约里，帐幕是用细麻遮盖；然而，这是暂时的东西，不是永远的。在帐幕之后有圣殿，圣殿不再是用细麻建造，乃是用宝贵的石头建造。在千年国里，作为新妇的得胜者要彰显基督作他们的白色细麻衣。他们没有搀杂、斑点或任何污秽，一切都将是明亮、洁净、纯洁的。那是我们所活出之基督的写照。然而，这也将是暂时的情形。至终，我们众人要达到耶稣之见证的最后一方面。我们在永世里将成为新耶路撒冷，不再仅仅彰显神为白色细麻衣，乃是彰显祂为宝贵、发光、照耀的碧玉。

一步接着一步，一方面又一方面，耶稣的见证开始于灯台，经过大批群众、宇宙光明的妇人、初熟的果子和庄稼、在玻璃海上的得胜者、新妇和军队，最终来到新耶路撒冷，在此基督得着完全的彰显和见证。新耶路撒冷将是耶稣最完满、终极的见证。神在基督里得彰显，基督在新耶路撒冷里得彰显，而新耶路撒冷乃是召会的终极完成。这是基督的启示，这也是耶稣的见证。

以上这一切交通该能帮助我们看见召会是什么。召会不是属撒但的犹太教、属鬼魔的天主教、无生命且无基督的更正教，或属魔鬼的世界，连同一切蝗虫、蝎子、青蛙、兽、蛇、龙、以及将要倾倒并被火烧尽的大巴比伦。反之，召会乃是耶稣团体的见证。

因此，实行召会生活不仅仅是在召会正确的立场上，在主的名里聚集。我们也必须有耶稣之见证的实际，作为照耀的灯台、在天上殿里事奉神的大批群众、生产男孩子的奇妙妇人、生长初熟果子和庄稼的农场、在玻璃海上的得胜者、彰显基督为细麻衣的新妇、击败敌基督的得胜军队、以及作耶稣完满彰显和见证的新耶路撒冷。这是真正的召会生活。愿我们众人都看见这异象。