

目录

与服事者的交通

[第一章 关于学基督，服从与顺从相对以及等级](#)

[第二章 关于每一位圣徒都是受差遣者](#)

[第三章 关于顺从、生命读经信息、以及恢复本圣经](#)

[第四章 关于姐妹们以及女人的生命](#)

[第五章 关于荆棘](#)

[第六章 关于在与主的关系上帮助人](#)

[第七章 关于在细节上凭基督而活，以及神往前的行动和世界的局势](#)

[第八章 关于神对摩西的呼召（一）](#)

第九章 关于神对摩西的呼召（二）

第十章 关于对基督增进的经历

第十一章 关于埋葬与割礼

第十二章 关于节期与冲突

第十三章 关于『我是』的鼓励

第十四章 关于我们的环境

第十五章 关于负担与事奉

第十六章 关于主工作的扩展

第十七章 关于知道我们的恩赐以及基督的救赎

第十八章 关于世界

第十九章 关于从歌罗西书所形成的宗教

第二十章 关于文化的拦阻

第二十一章 关于『一』

第二十二章 关于从文化蒙拯救以及迁入三一神里

第二十三章 关于炼狱以及基督向在监狱里之灵的宣扬

第二十四章 关于操练与基督成为一灵而活基督

第二十五章 关于为着新妇的豫备凭基督而活

第一章 关于学基督，服从与顺从相对以及等级

[回目錄](#) [下一篇](#)

问：你能分享更多关于『照着那在耶稣身上是实际者』而学基督么？这对我来说是新观念，我觉得自己在以弗所书的训练期间还不太领会这事。

答：在新约里，『实际』的意思就是神彰显在耶稣身上。旧约的『真理』有不一样的意思。约翰一章十四节和十七节使我们有立场这样说。话成了肉体支搭帐幕在我们中间是指耶稣的生活，乃是『丰丰满满的有恩典，有实际』。耶稣的生活必然只彰显神，因此，这恩典与实际就必是神自己。之所以用这两个辞，是因为神的彰显有两面—恩典为着我们的享受，实际为着祂的实化。『律法是借着摩西赐的，恩典和实际都是借着耶稣基督来的。』这节清楚说出，在旧约时代，在话成为肉体以前，既没有恩典也没有实际；这二者都是借着耶稣基督来的。祂在十四章六节说，『我就是...实际。』祂这样说的意思就是，祂乃是神彰显出来。八章三十二节说，『你们必认识真理，真理必叫你们得以自由。』然后三十六节说，『所以神的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。』这两节指明神的儿子自己就是那叫我们得以自由的实际。

四福音是那在耶稣身上之实际的记载，也就是彰显神之生活的记载。祂的生活所彰显出来的都是实际。今天我们该照着那实际而行。以弗所四章二十一节是说『照着那在耶稣身上是实际者』，而不是说『照着那在耶稣身上曾是实际者』，因为对祂而言，事实是不受时间限制的。实际乃是在耶稣身上。四章里其余大部分动词，原文都是用过去时态或完成时态。保罗在这个特殊的动词上用现在时态，乃是陈述一个事实：那在耶稣身上的实际是永远常存、永远常新的。

我们若要照着那在耶稣身上是实际者而行，就需要重新研读四福音。这实际是个模型、模子。保罗照着这观念生活，因此说到『祂死的样式』'『祂复活的样式』'（罗六5、）以及『模成祂的死』。（腓三10。）『样式』和『模成』都含示我们能置于其中的一种模型或模子。基督来是要叫我们得生命，（约十10，）但为要进到我们里面成为我们的生命，祂首先过了三十多年的生活，使祂能设立一个模型、模子。我们若只有书信，没有四福音书，我们就会茫然，不知如何遵守活基督这吩咐。但只要带着敞开的心和寻求的灵来读福音书，我们就会对这幅基督生活的图画有深刻印象；这种生活就是模型。耶稣设立这个模型后就上十字架，然后进入复活里，并成为赐生命的灵；作为那灵，祂进到我们里面作我们的生命，并照着祂的模型活在我们里面。借此我们得以照着那在耶稣身上是实际者行事为人。

问：你题到要在爱与光中同妻子生活，但你举的例子似乎是照着是非对错来过生活，关于在恩典和实际这模型里生活，我不知道该如何应用。

答：摩登派神学教导说我们该遵从基督所设立的标准，祂不是神却是一个好人，祂在地上所过的生活代表人性最高的标准。这种教训听起来跟我们在训练期间所说的相似。不同之处在于摩登派不理睬生命。每种水果，不论是香蕉、苹果还是梨，都有各自的模样。苹果不会看起来像香蕉。每种果树都是照着各自的模样结果子，这不是凭借外面的行为，乃是因着里面的生命。相反的，摩登派就像一个人工花店，所制造的人工花不是生命产生出来的，而是把化学物放进模子里生产出来的。我们若凭自己照着四福音里的模型而行，就是实行摩登派。

设立模子的那位已经成为我们里面的生命，使我们能行在祂的模子里。这样的生活是凭着恩典而照着实际。在里面活着的这位就是恩典，照着祂的模型而彰显祂的生命。这不是外在客观的模仿，乃是照着耶稣人性生活的模型凭祂而有的内在生活。

当我们亲近祂，我们就进到内室找着光和爱。我们得以摸着恩典的源头，就是爱，也摸着真理的源头，就是光。我们借着自己的经历就能明白这些事。当我们与主有亲密的接触时，我们就发现自己在光中，享受祂的爱。爱与恩典虽是同一件事，爱却比恩典更加内在、亲密。真理和光也是如此。

问：服从与顺从有何不同？

答：在我们与人的关系上，我们需要服从，但没有必要绝对的顺从。在婚姻关系中，丈夫是头，妻子必须服从。但她不需要凡事都顺从丈夫。丈夫若要她拜偶像，她不该顺从。但以理书在这方面有很好的例子，就是以理的三个同伴拒绝敬拜尼布甲尼撒所立的金像，但仍服从尼布甲尼撒王。（三 14~18。）父母与孩子的关系也是一样。孩子应当凡事服从父母，但不一定凡事顺从。父亲若禁止他的孩子信主，孩子不该顺从，反而要告诉父亲希望将来有一天父亲也能信主。父亲若惩罚孩子，孩子绝不该反抗，反而要忍受逼迫。仆人和主人之间也是如此。仆人若被要求作些违背主的事，他该顺从，但仍当服从主人。大多数基督徒认为服从和顺从是一样的，其实不一样。

问：当你为着一件事祷告，你若爱主也畏惧主，不想得罪祂，这样你是在爱和光中，还是在真理和恩典中？

答：我会说都有一在爱和光中，在真理和恩典中，也在畏惧中。有些人可能会辩解说，圣经上说爱里没有惧怕，（约壹四 18，）但圣经不能这么理解。一个妻子可能全心爱她的丈夫，但同时也害怕自己会作一些伤害她丈夫感觉的事。保罗当时在主的爱中，但他也在恐惧战兢中，惟恐凭自己天然的生命作事。

问：你说我们都是使徒，有些又是领头的人，又说你不看自己是领头的人。虽然我们是一，我们中间是否仍有区别？

答：是的，是有区别。保罗说自己『没有一点赶不上那些超级的使徒』。

（林后十二 11，十一 5。）你若比较人的身高，就会看到许多差异，但那意思不是说，最矮的那个不是人，或者最高的那个超越常人。我们都受了基督教和传统的影响。在这次训练之前，我与长老们聚会期间，每天至少讲五小时，持续讲了六天，这比训练更让我精疲力尽。即使这样，我仍不能确定我们没有这种等级观念。有一位弟兄甚至把我列为仅次于神，把他自己列为仅次于我。这种有关等级的丑陋思想必须清除。圣经说我惘是互为肢体。在身体里只有一个头；没有等级。手指不是受手的支配，但受头的支配。新约中的『使徒』一辞，意思很平常，仅仅意为『受差遣者』。假若我派你去寄信或捡垃圾，你就是一个『使徒』。但在基督教里，使徒代表有身分的人。使徒高于召会么？实在说来，召会是更高的，因为受差遣的并不大过差遣他的。

（约十三 16。）在圣经里，是召会差遣使徒，而不是使徒高于召会。任何人类社会组织和团体都有一些官长，但召会没有。基于『使徒』这辞的真正含义，每位基督徒都该是受差遣者。难道你不是受主差遣去你父母'朋友和同学那里的么？既是这样，你就是使徒。假若今晚你要去你婆婆那里为基督说点甚么；在这种情形下，从这一面说，你就是使徒。

其他的恩赐也是这样。我们都要作申言者为主说话，作传福音者出去传福音，作牧人照顾别人也要作教师。固然有些人是领头的，但我们也都是。甚至我三岁的孙女对她的妹妹柬说，也是领头的人；但对我来说，她是小跟班。难道你不是领头的人么？我跟随，我也领头。使徒保罗若在这里，我当然会跟随他；但如果我去阿拉斯加或蒙古，那里就有人会跟从我的带领。基督教等级的观念还在我们的血轮里。我们安排接待时，为何给长老特别的招待？我们可以把他们放在初信者的家里。长老们要在这点上带头。我们也可以把一些新人放在长老的家里，好让新人接受牧养。我们不该把长老和长老放在一起，也不该使长老成为官长。

问：消除这些观念最好的方式是甚么？

答：最好的方式就是不要去谈论。我们不要谈论也不要关注这些观念，这样就能消除等级的观念。我们越讨论，就越发现等级观念在我们中间。当然，我们也必须祷告。在主的恢复里，我们是在争战，永远不会有和平的一天。我们总会被攻击的，因为我们暴露别人。我们已经对整个基督教挑战；我们正暴露他们的肉体 and 野心。我们的兵器不是属肉的乃是属灵的，因为我们不是与血肉之人争战。我们乃是藉着作一个相反的见证来暴露他们；如果我们不受攻击那才有问题。

第二章 关于每一位圣徒都是受差遣者

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

以弗所四章十一至十二节说，『祂所赐的，有些是使徒，有些是申言者，有些是传福音者，有些是牧人和教师，为要成全圣徒，目的是为着职事的工作，为着建造基督的身体。』一面，十一节所题的四种恩赐一使徒、申言者、传福音者、以及牧人和教师一是指那些被赋与特别功用的人。另一面，圣徒需要被这些有恩赐的人成全，以尽同样的功用。我的负担是要使所有的圣徒都达到神的标准，尽使徒、申言者、传福音者、以及牧人和教师的功用，为着建造基督的身体。主在回来以前要得着一班圣徒，为着建造祂的身体尽功用。

需要从天然的宗教阶级观念蒙拯救

当基督回来时，撒但要被扔在无底坑里，并被监禁一千年；这样，背叛的地就能得着清理，基督的国也能来临。（启二十 2~3。）基督在千年国来管理全地时，将需要许多信徒与祂一同作王。（4, 6。）今天虽有成千成万的基督徒，其中也许只有少数人是得胜者，（二 26-27, 三 21,）就是够资格与基督一同作王的人。为要成为得胜者，我们需要从天然的概念蒙拯救；天然观念认为在召会中有一班特别等级的领头人。在这件事上，我们的观念需要有根本的转变。倪弟兄在他早期的职事里，也未完全脱离这种观念的影响。在『聚会的生活』一书中，倪弟兄意识到有些人在作使徒的工作，但倪弟兄不敢称他们为使徒，却称那些在地方召会中设立『非正式』长老的人为『非正式』使徒。三年后，到了一九三七年，倪弟兄从新约中看见，那种认为使徒时代已经过去，而今天不能有使徒的说法是错的。因此，他出版了『工作的再思』一书，并在书中放胆的说，今天仍然有使徒，甚至有女使徒。（罗六 7。）

我们虽已从沦为宗教系统的传统基督教中出来了，有些人却仍在那种认为信徒中有阶级制度的观念影响之下。等级可能符合我们天然的概念，却不是根据圣经。我们想到使徒、申言者、传福音者、以及牧人和教师时，需要放下天然的概念，不要认为这些有恩赐的人比其他圣徒等级高。我们若持守天然的概念，认为有恩赐的人等级比我们高，就会认为我们不能作他们所作同样的工。

主耶稣在马太二十三章八至十节说，『你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄；也不要称地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是那天上的；也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。』然而，许多基督徒照着他们天然的概念，认为十二使徒高于其他信徒。但我们若仔细研读新约圣经，就会看见十二使徒和其他信徒没有太大不同。书信说到宇宙召会中的使徒和地方召会中的长老，然而他们不该被看作是高于一般信徒的高级官长。使徒和长老作为恩赐的功用是为要成全圣徒作职事的工作，就是供应基督为着建造祂的身体。有恩赐之人的劳苦应该产生职事的工作，为着建造身体。

所有的圣徒都需要被成全以尽功用

有恩赐的人成全圣徒作他们所作同样的事。例如，数学老师在数学上训练他的学生，他的目标是教学生作他所能作的，使学生至终也能成为毅格的数学老师。同样的，有恩赐的人应该成全圣徒，好使被成全的圣徒也能作同样的工作，主要是供应基督，为着建造祂的身体；这是合理、合逻辑的。将以弗所四章十一节的四种恩赐—使徒、申言者、传福音者、以及牧人和教师—分成四个不同的种类是错的。

保罗作为信徒的榜样，（提前一 16，）同时具有这四种恩赐。他不仅是使徒，（罗一 1，林前一 1，）也是申言者、传福音者、以及牧人和教师。保罗当然是申言者，他在他的书信中说了一些重大的豫言，就如我们在林前十五章和帖撒罗尼迦前后书中所看到的。保罗也是传福音者，他无论走到那里都传扬福音。（参提后四 17。）不仅如此，保罗也是牧人，照料许多召会和圣徒。（徒二十 18~34。）末了，保罗宣告自己是教师。（提前二 7。）因此，保罗是使徒、申言者、传福音者，以及牧人和教师。（提后一 11。）

我们若被神的话充满，就会被那灵浸透，也就自然而然接受负担，到别人那里去，为神向他们说话。这就是作为受差遣的使徒和为神说话的申言者而尽功用。我们在为神说话时，可能就在传福音，这意味着我们是传福音者。我们照顾那些借着我们传福音而得救的人，牧养并教导他们；这就是作为牧人和教师而尽功用。我们若不是受神差遣、为祂说话、传扬福音、牧养并教导别人的人，就会『失业』而成为不正常的，并且达不到神的标准。我们读神的话并完全被这话构成，让基督的话丰丰富富的住在我们里面时，（西三 16，）就会接受负担>成为受神差遣的人去到别人那里，讲说并传扬福音，牧养并教导他们。这就是一个达到神标准之正常的基督徒。

生命和真理

当主恢复的工作在中国大陆从我们中间兴起时，祂首先恢复真理，然后恢复生命。主行动的浪潮在我们中间汹涌澎湃，我们爱主耶稣和神的话。在主的恢复开始时，我们是受弟兄会教训与实行的影响。弟兄会教导全体信徒普遍的祭司职任，并定罪圣品阶级与平信徒的区别。但是他们没有看见，每一位信徒都能被成全，尽使徒、申言者、传福音者、以及牧人和教师的功用。现今我们在神圣启示的光中看见，有恩赐的人与其他所有的圣徒都是在同一个水平。

根据以弗所三章八节，保罗视自己为『比众圣徒中最小者还小的』，这是很有意义的。这指明既然所有的圣徒，包括年幼的和姐妹们，都能领受所赐给使徒保罗的恩典，就也能像保罗一样尽使徒的功用，受神差遣以完成祂的定旨，为着建造召会。新约清楚的启示，所有的圣徒，包括年幼的，都可以也应该成为使徒一受神差遣到别人那里去的人：成为申言者；为神说话的人；成为传福音者一传扬福音的人；并成为牧人和教师；照顾年幼和软弱者并教导他们的人。圣徒若不能尽使徒、申言者、传福音者、以及牧人和教师的功用，他们在建造基督身体的事上就『失业』了。

需要认识并经历神的话□好喂养圣徒

为使圣徒被成全，像有恩赐的人一样尽功用，他们需要认识并经历神的话。一面，我们若不认识神的话，就需要从别人那里接受健康的教训；另一面，我们自己需要花时间在神的话上，好使我们能学习将基督作为属灵的食物供应给别人。有恩赐的人是用基督的丰富喂养圣徒来成全他们，好使他们在生命上长大。我们可以说，正确的使徒乃是属灵的『厨师』，用基督作生命的供应来滋养圣徒。在一个家庭里，通常是母亲为孩子烹饪食物；她若不知道如何烹饪，就要学习。同样的，为了像有恩赐的人一样尽功用，所有的圣徒都需要学习用基督的丰富喂养人，使人在生命上长大。

第三章 关于顺从、生命读经信息、以及恢复本圣经

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

问：许多时候我感觉要作或不作某件事时，就会想：这可能不是主的说话。我越这样凭理性分析，对主的光照就越不敏感。

答：你若有感觉需要顺从主，就已是背离了主。你若与主是一，并住在祂里面，就不会有顺从的想法。有这种想法就意味着你需要回到主面前。尽管基督教给人一种印象，顺从是可称羨的，但顺从只是对那些岔开和退后的人说的。约翰十五章所用的辞不是『顺从』而是『住』。在婚姻关系中，妻子若只想到要顺从丈夫，事情就已经变味了。我相信这些年间，我们从未发表过任何关于顺从的信息；甚至新约在这点上也没有多说甚么。你若发现自己努力了却仍不能顺从，答案就是要住在主里面。你若与主是一，你就是活祂，而不需要努力去顺从。一个正确的、与丈夫是一的妻子，不需要努力去顺从；她乃是活她的丈夫。

问：我还不是很清楚。我认为『住』就是顺从生命的感觉，对么？难道顺从是一回事，顺从生命的感觉是另一回事？

答：生命的感觉对维持你的『住』是一种保护。当你离开了『住』，生命的感觉就抗议。你留意这抗议，就蒙保守在『住』里。要操练住在主里面。没有住在祂里面，就是导致你发脾气、好批评和说闲话的原因。当你转回住在主里面，所有问题都解决了。生命的感觉或是我们里面之人的知觉不断的调整我们，使我们不从『住』离开。留意里面的感觉可以看作是顺从，但实际上是『住』的一部分。约翰十五章和罗马八章给我们一条实际又超越的日常基督徒经历之路。住在主里面，意思是将我们的心思置于灵并照着灵而行。住在祂里面就解决了罪、世界、己和意见的难处。注意不要试着去顺从；那不过是自己的努力、自我奋斗和自我激励，毫无益处。只要住在主里面。

问：我似乎一周都读不完四篇生命读经信息，我读得很慢，最多只能读一篇。如果我试着再多读一点，就会感到受挫，觉得自己在挣扎：另一面，我若不读又会感觉被定罪。

答：你不需要感觉被定罪。我们一直在考虑一周出版五篇甚至六篇信息，只因润饰和校对力量有限而未竟。这并不是说，每周有多少篇信息出版，圣徒或召会就得全部读完。我们是『农场』，生长各种作物；召会是『超市』，提供各种产品给圣徒。我们希望『顾客』有很好的选择；为这缘故，我们盼望众召会有不同类的信息提供给圣徒，这样他们就能按照自己的需要和口味作选择。至于你题到自己阅读慢的问题，我想你必定读得比我快。

不要相信自己有这限制；你所需要的乃是操练。当人被造好时，神将生命之气吹入他里面，人就成为活的魂（魂，原文 *psuche*，朴宿克，英文的 *psychology*，心理学，由此衍生）。人堕落以前，心理构成是正常的，但堕落之后就不行了。不要相信你的心理感觉；要多相信积极的事物。你若认为自己会死，你就会死；你若认为自己软弱，你就软弱。要相信在祂里面，你凡事都能作。要宣告你有信心，甚至有最强的信心。新约一再的劝勉我们要受激励，要刚强，要得加力，且要得坚固。换句话说，就是不要相信你所是的。再者，你读信息不必读得那么透。一般来说，仅仅把信息读过就罢了，不用花太多精力在上面。你会有所得着。你读报纸时，即使只是瞥了一眼，也会有东西进到你里面。我确有不同版本。针对第一种为着滋养的读经方式'你需要简明的经文版，不含注解或串珠。简明经文版也最适合你每天四章不间断的读法。页面夹杂了纲目、标题和副标题，以及标示注解和串珠号次的小型数字和字母，会分散你读经的注意力。但我们必须先完成整本新约，续能出版不同的版本。第一版是初步尝试，还需要一些修订和更正。一旦完成，我们就能有多种不同的版本——纯经文的、经文带注解的、经文带部分注解的'大尺寸的以及小尺寸的。你一周能读完四篇信息。读你试试看。大部分信息都有八页，两分钟应当能读完一页；大约二十分钟，你就能读完一篇信息。你越操练就会发现越容易。

问：我们也该这样读恢复本圣经么？

答：对待主的话有不同的方法。为着滋养，你只需花较短时间阅读并祷告；任何译本都可以，因为你不是要深究字义。第二种方法一为使你熟悉圣经并对圣经有总体概念一就是一天读四章，不用研读。你需要花几年时间这样作，直到你完全熟悉圣经的内容。第三种方法就是研读，可以研读圣经里某一卷书，或某涸主题，如圣别或称义。研读一个主题比研读一卷书更难。你若决定要研读一卷书，就该详细的研读注解和串珠，也要参考原文对照版本、最好的汇编'辞典和一些好的译本。使用恢复本圣经会节省你很多时间。

第四章 关于姐妹们以及女人的生命

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

问：你在一篇信息中论到夫妻关系时，说到你若是一个姐妹，就会说得更多。你愿意在这里分享更多么？

答：在昨晚的职事聚会中，关于姐妹们，我的确说了很重的话。我巴不得自己是个姐妹；我们弟兄们没有那么多的给主使用，真是羞耻！每逢有美好的光景时，撒但就进来霸占女人。想想伊甸园，一切都是新鲜、刚得恢复、可喜悦的；在那里有一对新的夫妇，专为神的定旨被造。在这一情景中，蛇就进来接触夏娃。在许多事件中，撒但的计谋都牵涉到女人。然而，在堕落时，神也使用女人。出埃及一章描绘了一幅悲惨的图画，神的选民在贫穷、奴役、甚至死亡之下。神进到这样的混乱中，接触接生妇。在新约的开头几章，当世界处在混乱的光景里时，神又进来临到马利亚，使用她生出救主。

历世历代以来，这两个原则尽都属实：当神的儿女中间情况良好时，撒但就潜入并利用一些姐妹施行破坏；但在混乱的时期，神就进来拣选一些女人，以带进祂的救恩。在整本新约中，神都使用姐妹们。马利亚在主死前卖祂；（约十二 3；）祂财物上的供给大多来自妇女；（路八 2~3；）她们站在祂十字架旁边；（约十九 25；）她们在主死的时候照料祂，也在祂复活的早晨在场。（路二三 55~二四 10, 22-24。）在使徒行传和书信里，每当有急需时，总有姐妹们在场。当彼得下监时，在姐妹家中有祷告；（徒十二 12~15；）保罗曾受到姐妹们的护助。（罗十六 2, 6。）然而，姐妹们比她们的丈夫更有野心。男人和女人都寻求地位和领头的身分。男人在原则上有野心，而女人在细节上有野心。

对姐妹们而言，最小的事也可能引起难处。长老对一位姐妹说鼓励的话，就可能使其他的姐妹不高兴。夫妻分居和离异通常是由小事引起的。在我来到美国约一年后，一位美国男士告诉我，美国丈夫为要取悦妻子，就必须注意到小事。妻子渴望的不是昂贵的房产，而是令她心动的小事。丈夫必须每天说他爱她、想她，也必须称赞她的鞋子和发型。这种『政治的认知』使这位男士免于离异。在婚姻生活中，甚至最好的姐妹也是个麻烦。

圣经清楚的说女人是较软弱的器皿。（彼前三 7。）因此，撒但找上了夏娃。他当初若找亚当，可能就不会得逞了。然而，主也使用女人来扭转局面，击败撒但。撒但利用女人败坏了神为着祂自己所创造的人，神也能借着我们的救主生为女人的后裔，而将撒但钉在十字架上，并恢复人来为着神的定旨。（创三 15，加四 4。）因此，撒但就蒙羞了。出埃及一章的光是明亮的。法老企图杀死男人——为着神定旨的生命，而留下女人——为着人享乐的生命。他为了达成这个目的，就试图利用那为着人享乐的生命；但神主宰的进来使用女人，那些接生妇，以保存那为着神定旨的生命。这样的情形曾多次发生。召会的光景取决于姐妹们。每当姐妹们被仇敌利用时，就有荒凉；每当姐妹们为神所用时，就有拯救和复兴。家庭和召会的光景取决于姐妹们。

问：你说主借着建立『产生生命的单位』来祝福接生妇，那是甚么意思？

答：一个姐妹若站在主这边，就成了一个母亲，产生为着神定旨的生命。甚至在召会这里，无论谁站在主这边，就会成为母亲；神借着建立她的家室来厚待这样的人。请注意主赏赐那些接生妇，不是赐给她们好东西，乃是建立她们的家室。出埃及记就像漫画，乃是一幅需要研读和解释的图画。我看不懂漫画，我的孙子们却看得津津有味。出埃及记关于奴役的部分很容易明白，但是对于一章后半部，我在一九五九年带领查读出埃及记时还不太理解；乃是这次主才带进了亮光。

问：你的意思是说当人成为母亲，她就影响别人，然后那些家人就产生生命么？

答：是的，但这不仅仅是影响。那些受你帮助的人成了你的孩子。在豫表上的家室是物质的、有形的，但在应验上却是属灵的。想想保罗的大家庭，甚至我们也是他家庭的成员！

问：假若围绕在一个弟兄或姐妹身边的个人崇拜开始显露时，最好是一开始就清除，还是等到它发展壮大再清除？

答：细菌在一开始还未产生问题时就要灭掉。我若在家里看到蚂蚁，就会把它杀死并处理掉。即使对我的妻子，我也不会宣扬我所作的。在召会生活中，我们也该这样作。

问：这些年间，召会中发生了好些困扰我的事。后来那些事被清除了，主似乎也不喜欢那些事。有件事困扰我，就是有人认为姐妹与姐妹之间的关系应该比与自己丈夫的关系更近。我不喜欢那种关系，而我觉得那是我个人的感觉。你认为这种感觉有可能不知不觉的调着主在我们里面的感觉么？

答：这个问题摸到一个很细的点。我们无论多属灵，仍然是人；例如，我们需要吃。我若因着自己很属灵，就决定不再需要吃东西，你们和所有的医生必定会说我错了。我可能会反驳说你们是天然的，像医生一样属世，不明白属灵的事。然而，我违反了肉身生命的法则。你认为自己只能与你的丈夫完全是一，这种想法是对的，也是照着神所命定的律。只有丈夫和妻子才能完全彼此敞开，因为神使夫妻成为一体。与其他姐妹的关系比与自己丈夫的关系更近，乃是违背神命定的原则，且是属鬼魔的。按神的设计，女人必须是隐藏的。她若没有遮盖，各种恶事都会发生。从前在英国社会，年轻女子在约会的事上受父母严密的监督，父母会小心遮护女儿并为女儿决定事情。今天在美国，年轻女子没有遮盖，没有护卫，也没有保护；她们在每种情形中都暴露自己，这真叫人担忧。

我们需要持守自然的法则，就如吃和睡。性别的区分也是一个自然法则：男人该是男人，女人该是女人。这就是为何主说，妇女不可穿戴男子所穿戴的，男子也不可穿妇女的衣服。（申二二5。）接着神的命定，男人不需要太多保护，女人却需要；因此，圣经说到蒙头的需要。（林前十一4~15。）蒙头不是仅仅将一块布放在头上，乃是说姐妹认识到她需要遮盖和护卫。要持守这些自然的法则；若作不到，就指明性格上有些缺陷。不要以为这些法则不是出于主的，这些乃是祂所命定的。

女人的生命

根据历史，那些在主手中有用的人，乃是活一种女人的生命。在圣经中，男人的生命是独立的生命，女人的生命则是倚靠的生命。男人是神的表号，女人是人的表号。只有神才能独立，因为祂是神；人应当是倚靠的。我们无论是男人或女人，都应该是女人，意思是我们倚靠神。生命树指明倚靠的生命，知识树指明独立的生命。一旦你完成了某一课程的学习，你所学到的知识就使你向你的教授独立。相反的，生命使你倚靠。你不能因为呼吸馊了、吃得馊了、或睡得馊了，就停止作这些事。向生命独立会导致死亡，但因着知识而产生的独立，会使你在世界上占有优势。这两棵树，表征神和撒但作为两个源头，也代表两个原则—生命倚靠的原则和知识独立的原则。

摩西

摩西打死埃及人，乃是活出男人生命的例子。（出二11~12。）他尽力要拯救他的弟兄，但他是作为男人而行动，完全向神独立。他可能祷告了，却完全信靠自己。他并没有受神差遣，乃是自告奋勇拿起负担要拯救他的族人。有负担是对的，但必须是以女人的生命而有负担。神将摩西摆在一边四十年之久，好使他能学功课，作为女人而活。当神进来呼召他时，他正活女人的生命，感觉自己不馊资格作任何事；他是『较软弱的器皿』。在二章十一至十三节以及四章十至十三节之间，摩西的态度有显著的转变。神花了四十年将摩西从『男人』变成『女人』。

被火烧着的荆棘代表摩西。火乃是神，临到摩西来烧他，却没有把他烧毁。摩西只能是盛装神的器皿，神自己才是烧不尽的燃料；祂不会用任何出于摩西的东西。摩西学了倚靠神的功课，并且在遭受以色列人的批评和抱怨时，就是这样活着。只有一次他又退回到男人的地位，就是在米利巴；（民二+2-13;）他不是照着神的嘱咐仅仅吩咐磐石，而是击打磐石两下。这次过错，因受百姓激怒而动怒，使他不能进入美地。神说，『你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣。』（12。）尊重神的路就是倚靠祂，就像妻子不向丈夫独立而行动，以表示对丈夫的尊重。妻子凭自己作事，就指明她们藐视丈夫。

『超级男人』

在今天的美国文化里，丈夫和妻子的角色反转了；女人成了『超级男人』，却使她们的丈夫成了女人。这就是这个国家堕落和软弱的根源。美国立国以来，一直在神明显的祝福之下。美国尊重神，甚至将『我们信靠神』这几个字印在钱币上；然而连以色列也拒绝神。美国成了地上至关重要的中心，并将继续为神使用；但非常遗憾，这么多的堕落进来，削弱了这个国家。我们该接受负担祷告，求主转变这种情形，使这个国家有更正确的秩序。

有用的生命

出埃及记头两章描绘了一种在完成神的经纶上有用的生命。没有女人的生命（接生妇、摩西的母亲、姐姐、法老的女儿和米甸祭司的七个女儿）就没有出埃及。女人的生命保守了神的子民，后来又预备了救主。这就是完成神计画的路，使祂在地上得着一个居所。请注意在这两章里题到的名字很少，我相信这是为了帮助我们认识何种生命在神手中是有用的。以前，我没有看见这两章的意义。不是有才能的人才能完成神的经纶；我们的才能无疑是需要的，但不是生野的，乃必须被烹调并经过过程；这就是说，必须经过死并进入复活。天然的和埃及人的智慧，必须经过十字架并被带进复活里。

摩西(一个使徒)，昨天下午，我在自己旧的中文圣经中发现四十年前写的一个注解。在出埃及三章十节旁我写道：『这就是希伯来三章一至二节的使徒。』早年我有知识却没有亮光，但在昨晚的职事聚会中，我根据所看见的亮光告诉你们，你们虽『能』成为使徒，却需要经过过程。摩西在受差遣前经过了过程。他第一次出去看望弟兄们的苦况时，并不是受差遣的。但出埃及三章以后，他回去见法老时，他的确是使徒。神是如此的与他同在，使地上为首的君王在他面前都变得没有能力。摩西手中除了杖甚么也没有，但他到王宫时，他是有圣别的火在他身上焚烧的荆棘。

『你是谁』

不论我们是弟兄或是姐妹，在我们里面有两种生命：男人的生命和女人的生命。成熟的生命接受神所差遣的人。我们天然的生命是独立的男人生命。我们得救后，逐渐变得更加倚靠。只有倚靠的生命才接受神的职事，接受神所差遣的人。独立的生命说：『你是谁？谁立你作我们的首领和审判官呢？』有一些人曾在召会生活中过得很好，彰显倚靠的生命；但过了一段时间，独立的生命自作主张，他们就问：『你是谁？』结果就是背叛。要做醒，并要活女人的生命！

教导并传讲

问：主日我们有教导并传讲的聚会，你能否解释一下传讲与教导的区别么？在『亚伯拉罕以撒雅各的神』一书中，倪弟兄说主不是向雅各传福音，而只是赐给他应许。

答：教导主要是与真理有关，而传讲与福音有关。因着我们有许许多年幼的和新人，他们需要认识福音真理。例如，罪性与罪行、和好与称义、以及拯救与救赎，每一组二者之间的区别是甚么？我们盼望在那样的聚会中能涵盖所有这些点。我们盼望尽快建立那样的聚会，能为年幼的和那些你知道可能喜欢参加的人提供一种合宜的气氛。我们可以教导真理，同时又传扬福音；最好是在一种传讲的气氛里教导真理。我们也可以有些高品的福音信息，就像我们过去所有过的一样。你必须记住雅各是种子，不是收成。我们所有的比他更多。雅各给了我们原则及基本的思路，但要发展并收成，我们就需要来到保罗这里。他可能有百分之十的应许，百分之九十的教导。创世记中的应许乃是到旧约后面的部分才有发展，到了新约就有更完满的发展，其收成主要是在书信和启示录里。

问：你能多说些关于为着神定旨的生命和对主有用的生命么？

答：人是为着神被造的。笼统的说，神造了一个男人和一个女人；但严格的说，女人不是被造的，乃是从男人身上所取的一条肋骨建造成的。然后，这个女人被带回到男人跟前，并且二人成为一体。我们使用『人』这个字眼时，女人也包括在其中。神没有算女人为分开的单位。在堕落中，撒但将女人和男人分开，使她为着男人的享乐。法老企图杀死男人的生命，保留并利用女人的生命，这表征撒但的计谋是要破坏为着神定旨的生命，并利用为着人享乐的生命。这原则存在于我们中间：我们破坏为着神定旨的生命，而保留为着我们享乐的生命。

当人对神忠信，为着完成祂的定旨时，他应当活女人的生命。他在神面前的真实地位应该是女人，因为真正的男人是神自己。这是神话语中一个基本的真理，却被今天的基督教忽略了。对蒙头、葡萄酒或葡萄汁、以及洗脚这些事感兴趣，只与人头脑的领会有关；这与神圣的启示无关，还会引起分裂。

参加所有的聚会

问：我知道所有聚会的重要，但就实际而言，我无法参加所有的聚会；许多时候我为此定罪自己。

答：你若能参加所有的聚会，那很好；但就个人情况而言，有些圣徒作不到。不要定罪自己，只要尽力多参加聚会。原则乃是：每当你来聚会时，就必须服事。基督徒能献给神的最高服事，就是参加聚会。参加聚会就是服事、供应和敬拜。我们来到聚会中，应当豫备好一些出于主的东西。几年前在远东，当姐妹们在聚会中还没有那么多自由可以分享时，她们却有自由祷告。有时一个姐妹祷告到一种程度，就将丰富的基督供应给所有与会者。一个可能十句话都不到的简短祷告，对在场的人来说比释放信息更有意义。我们的唱诗也是如此。我们若有供应的灵，我们的唱诗就不仅是悦耳的，更是将生命供应给整个聚会。我们的所是使我们有所不同。我们若满了基督，甚至我们不说甚么，也能将基督供应给人。许多时候，倪弟兄在聚会中不说话，也不祷告，他的歌也唱得不是那么好。但他只要坐在那里，就会供应生命给人。即使你一周中只能参加两次或三次聚会，请带着这样的灵而来。若有人说聚会低沉，我就说低沉是因着他。我们若都作今日的使徒来聚会，聚会就不会贫穷。我们应该积极的释放出主的东西，而不该批评。

一九三八年，当倪弟兄在英国时，史百克弟兄(T. Austin-Sparks)带他到开西(Keswick)，那里正在举行特会。一些从中国来，认识倪弟兄的西教士，发现他也在场。在一场关于东方布道工作的附属聚会中，主席邀请倪弟兄领头祷告。倪弟兄不确定是否该这样作，就向史百克弟兄确认，史百克弟兄告诉他可以。他的祷告没有超过十句话。我后来读过那个祷告。当时那篇信息是由一个日本人讲的，但与会者的注意力却集中在倪弟兄的祷告上。那时他三十五岁。甚至在他回中国以前，我就在北平听说了那个祷告，关于他祷告的报道传播得又远又广。你可以从这个故事看见，祷告如何能供应生命给人。

身为姐妹，你若以施教的方式讲信息，可能不好；但你若有丰富和那灵，当然就能祷告，作见证，说印证的话，或在你的唱诗中供应生命。主知道你 cannot 参加所有的聚会，不要定罪自己。但你来聚会时，要满了基督、满了那灵、满了生命的供应。这会拯救我们的聚会不至漂到『基督教』的气氛中。聚会如何，全在于我们所有的人。

第五章 关于荆棘

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

问：你昨晚聚会所说的荆棘，新约那里有题到？

答：主耶稣在路加二十章三十七节和马可十二章二十六节都题到『荆棘篇』；此篇的意义重大，乃是指着出埃及三章的荆棘说的。除了个人的一面，荆棘也表征以色列人。帐幕建成时，有火在其上；烧着的火表明帐幕是团体的荆棘。主的心意是要教导摩西，不仅是他，甚至整个以色列会众也被祂看作是荆棘。我们若是正确，召会就是荆棘，有主圣别的火在我们身上烧着。我们若失去这火，就意味着我们偏离了。那里有复兴，那里总会有焚烧，总会有火烧荆棘的一点恢复。带进复兴的人总是承认，能归功于他们的很少；在每次复兴里，他们只不过是荆棘，有神在其上焚烧。

火和荆棘的线贯穿整本圣经。你看见出埃及三章和创世记三章之间的关联么？在创世记，荆棘是咒诅的一部分，（三 18，）亚当和夏娃被发火焰的剑从生命树隔离。（24。）在出埃及记，火焰不再将荆棘排除在外，乃是罩住了荆棘丛。（三 2。）然后在路加十二章四十九节，主耶稣说，『我来要把火丢在地上。』这火出自同一火焰。在行传二章三节，当『舌头如火焰』显现出来，并落在那些聚集在一起的人身上时，那就是一幅图画：有火在一百二十个门徒组成的荆棘丛上焚烧。神乃是火焰，在祂所拣选的荆棘上焚烧。这是个大异象。出埃及记是一卷特别的书，开头就向我们陈明这表号。我们甚么都不是，不过是荆棘，有『我是那我是』的神自己在我们身上焚烧。因此，神的居所得以建立，召会也得着建造。

摩西的转变

在出埃及二章，摩西四十岁时，他是如此的天然、有才能、积极并进取，当然逃跑也很快。在三章和四章，我们能看见摩西在八十岁时有怎样的转变。在诗篇九十篇，他写道：『我们一生的年日是七十岁，若是强壮可到八十岁；但其中所矜夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。』（10。）当摩西八十岁主呼召他时，他必定认为自己已经到了一生的末了，他的胆量和自信都消失了。主能使用的就是这种人；只有在这样的人身上，神那圣别的火焰才能烧着。在摩西身上，仅仅年龄并不能使他有所不同；乃是主的对付使他转变。

人的豫备

出埃及记清楚的表明，摩西的豫备也有人的一面；不仅有主的运行，摩西的母亲也开了路让主能进来。倘若摩西的母亲漠不关心，没有作她所作的，摩西就不能被抚养长大，而在神的定旨里成为有用的。我们所处的地位，给神机会进来并在我们身上焚烧。在天主教和更正教里，无法有人这一面的豫备；在主的恢复里可能有路。那就是为何我们要保持有分别。神爱每一个人，但人若不在正确的地位上，神的爱就不能临及人。天会下雨，但一滴雨水也不会滴到这房间里，因为这房间不是在接水的位置。有许多事我们不能作，因为我们要守住我们的地位，为要豫备好，让神进来并行动。这些年来我们一直在努力维持正确的标准，好使主能有路进灭对付我们并在我们身上焚烧。地位不是一件小事，神只能在代表摩西和以色列人的那丛荆棘上焚烧。当我听到某些人说，他们思想开放，欢迎所有的基督徒时，我就知道其他的基督徒将不会接纳他们。我们一旦在主的恢复里就被『毁』了，即使我们想要回去，公会也不会接纳我们。我们若离开召会，就绝对无法回到我们过去所在的地方，这是按照神所命定的原则，凡物都必须各从其类。你不能后悔自己是个桃子，然后宣告自己现在要变成另一种水果，你只能是一种水果。天主教、公会和自由团体都是各从其类。

进到恢复里就像进入婚姻

你一旦结了婚就不再是未婚的。你可能厌倦了婚姻，想要有改变，但不论你怎么努力，都不能解除婚姻的关系。后悔已经太迟了。你只要照着你的类别，留在婚姻里；这是命定的原则。进到恢复里就像进入婚姻。你可能曾经在浸信会和长老会之间徘徊，但主的恢复不一样。公会是在妓女的地位上，没有固定的关系；你可以来去自由。然而，你一旦进到召会里，并成为召会的一部分，你松散的交往就结束了，因为这是正确的婚姻。离开召会的结果是带进分散和混乱；我们不可能远反神命定的原则，而不因其受苦。我若不经由指定的出口而要穿墙而出，就只会伤到自己；我必须按照设定的通道和出口行走。同样的，宇宙不是你的，而是主的，你若按着祂为你的生存所命定的而行，就会在祂的祝福之下。离婚的人失去这个祝福，我不信他们会有平安。要谦卑下来，求主赦免且保守你。你若接受主的主宰权柄，你的过失会得赦免，你也会得着祂的祝福。反之，你若固执的坚持自己的选择，就会失去所有的祝福。我们不能对抗神，就像我们不能对抗这栋建筑；否则我们就只能伤害自己，也给别人带来麻烦。已过一年别人带给我们的麻烦，是我们学习的好机会；没有这样的环境，我们就不能学到这么多，不论是积极的还是消极的。近来周五晚上的训练聚会中，我们一直在讲擘饼聚会。我们的聚会虽然还需要相当多的改善，但若与公会的圣餐礼相比较，就会发现我们比他们好太多了。只要去参加一次他们的圣餐礼，你就会珍赏主在我们中间所作的。

问：在贯穿圣经这条荆棘的线中，我想知道主耶稣带着荆棘冠冕有何意义。

答：荆棘冠冕表征主担负我们的咒诅。加拉太三章十三节说，基督为我们成了咒诅。人是在咒诅之下；基督成了人，而在祂的人性里除去了咒诅。荆棘冠冕象征主担去了咒诅。我们是主耶稣所担负的咒诅。祂担负我们，但现今我们能成为在祂祝福之下的荆棘。在创世记三章，荆棘是在咒诅之下，甚至就是咒诅；但在出埃及三章，荆棘乃是在祝福之下。现今我们乃是在祝福之下的荆棘，因为主耶稣将我们带到十字架上，担负了咒诅，并且救赎了我们。

顾到年长者

问：你能否进一步谈论关于顾到年长者的问题？未经久病缠身而死是不是更好？

答：最好是不要死。正如俗语所说的：『好死不如赖活。』我确信我们的寿数是在于主的主宰，但在人这一面，我们都需要学习顾到别人的安康。我们与年长者谈话时，应当考虑到他们的情形，不该在电话上或当面与他们交谈过久。我们中间曾有两位年长者在与姐妹交谈时离世，一位是在冗长的电话交谈之际，另一位是在私人的谈话中。我们与别人谈话时，要顾虑到对方的身体状况，不要占用太长时间而使人精力透支。

第六章 关于在与主的关系上帮助人

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

祷读神的话

虽然『祷读』这辞是我们发明的，但祷读的实行完全是根据圣经。以弗所六章十七至十八节说，『借着各样的祷告和祈求，接受救恩的头盔，并那灵的剑，那灵就是神的话；时时在灵里祷告。』这两节经文告诉我们，要借着各样的祷告和祈求，接受神的话。我们若不祷读神的话，我们的读经就可能是例行公事且是呆板的；然而，我们祷读圣经里的经文时，就让神作为那灵借着祂的话，新鲜的向我们说话。这个国家的基督徒越来越习惯于祷读圣经的实行。其中一些人已经透过他们的著作表达了对这个实行的珍赏，甚至使用了『祷读』这个辞。我相信这个美妙的实行将会在基督徒中间传开。

受训练以带领人得救并牧养他们

我们若要给新人正确的牧养，就需要和他们谈话，以得知他们是否得救并有得救的证实。我们该和他们谈话以知道他们属灵的情形，而不是直接问他们是否已重生。他们若尚未重生，我们就需要与他们分享救恩基本的点，借此把神的救恩服事给他们。我们可以帮助他们认识主如何完成了救赎，并认识祂渴望将祂自己作为生命分赐到他们里面。（约一 29，十 10。）我们应当受训练，借着向人揭示基督的救赎、神救恩的根基、以及神圣的生命作为神救恩的主要内容，而把神的救恩服事给人。我们该受训练，喜欢与人接触而带人得救。我们可能有基督作生命的知识和经历，但缺少为祂说话而将祂供应给人的技巧。许多基督徒都有错误的观念，认为只有特殊等级的人；使徒、申言者、传福音者、以及牧人和教师才能事奉神并为祂作工。我们需要看见，所有的圣徒都该被成全而与这些有恩赐的人一样尽功用，以建造基督的身体。（弗四 11~12。）因此，我们都需要受训练而将神圣的真理陈明给人。（提后二 15。）要成为厨师，我们需要相当多的练习和训练；同样的，要得着为主说话的必要技巧，我们也需要许多的练习和训练。

我们陈明真理给人时，不该为了有感力而倚靠自己的口才或讲稿。我们尽话语职事，若仅仅倚靠讲稿，我们说话的感力将会减弱。然而，我们若对真理有正确的知识和经历，并学会以恰当的方式供应真理给人，将会帮助人对主火热起来。正如一位称职的医生诊断病人的病情，然后用合式的药物治疗病人，我们也该受训练而有属灵的鉴别力，好能诊断人的属灵情形以及对真理的认识，并将属灵的药物供应他们。我们若知道一些人已经重生，就该看看他们爱主耶稣到甚么程度，也该帮助他们受主吸引而热切的爱主。然后我们需要帮助他们将自己奉献给主。我们该一直为他们祷告，接触他们，好牧养他们而使他们追求生命的长进。随着他们生命的长进，我们该帮助他们认识，他们需要主作他们生命的供应。

例如，我们可以向他们指出主是生命的粮，作我们生命的供应，我们需要吃祂而因祂活着。（约六 48，57。）我们将他们带进对主的经历和享受后，还要给他们看见他们是基督身体的肢体，因此需要身体的支持与供应。（林前十二 27，罗十二 4~5。）原则上，我们接触新人时，时间不宜过长，并且要在主里有操练，不要一次就给他们太多。牧养新人的需要是无止境的，因此我们必须在照顾新人的事上操练多有耐心。为了在牧养信徒的事上对主有用，我们要甘愿受训练，好对真理有完全的认识和经历。（提前二 4。）陈明真理给人的能力，来自我们对真理的认识和经历。

从属世的交通往来得释放

在牧养信徒时，我们需要帮助他们对付自己的心，而使他们在生命上长大。主在马太十三章一至二十三节用撒种者的比喻，描绘生命的长大。这个比喻说到四种土壤，象征人心的四种情形。四节说，『撒的时候，有的落在路旁，飞鸟来吃尽了。』第一种心好比路旁的土壤，就是路边的地。这地给路上的交通弄硬了，使种子难以落进去。这种路旁，象征有的心为属世的交通往来所硬化，而无法让神圣的生命在其中长大。

这为交通所硬化的土地与耶和华对摩西说话时所题到的圣地形成对比，也就是耶和华呼召摩西事奉祂时所说的：『把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方乃是圣地。』（出三5。）这节经文里的圣地，不被任何的属世交通摸着，也不为着任何属世的用途。我们若被家庭生活、学校生活或事业霸占，就不是站在圣地上。站在圣地上的意思是说，我们从一切属世交通往来完全得释放。主所呼召来事奉祂的人，主要就是那些站在圣地上的人。帮助人接触主最好的路乃是帮助他们祷告。在与他们一同祷告以前，我们可以告诉他们，为了接触主，他们不该形式化的祷告，而该真诚的祷告，从心里说出真话，并且向主敞开自己，告诉主他们里面最深处的感觉。例如，他们悲伤时，该告诉主他们的悲伤；快乐时，也该告诉主他们的快乐。他们若觉得自己与别人的关系不正确，就该向主承认，并求主赦免。我们要牧养他们，帮助他们丢弃传统的形式、操炼灵、并照着内里的感觉祷告，使他们能接触主。

为熟识的人祷告

为使召会得着扩增，我们该用本子记录我们所熟识之人的名字，包括我们的亲戚、邻居、同事、同学或朋友，并为他们祷告。（提前二1。）我们开始为他们祷告时，需要看主如何引导我们去接触他们，好将主供应给他们。我们不该试图立即接触名单上所有的人，乃该照着主的带领，尽力逐一的接触他们。

在关心离开召会生活者的事上，操练正确的鉴别力

除了接触新人，我们还需要关心那些离开召会生活的圣徒们。他们可以分成三类。第一类是那些因着背叛需要被隔离的圣徒。他们可以被比作是患麻疯的。按照律法，这些患麻疯的因着他们的不洁净应该从百姓中被隔离。麻疯来自背叛与不服。（民十二1~10，王下五20~27，代下二六16-21。）

神在旧约命令以色列人将麻疯患者从他们的交通中移除，直到他痊愈的日子。（利十三 45~46=）他痊愈后，就被带回到交通中。（十四。）那些离开召会生活的背叛者，满了属灵癫疯的传染细菌。他们的说话可能会将撒但的毒素注射到我们里面，就如蛇在创世记三章的说话，将毒素注射到夏娃里面一样。我们若不避开背叛者，就可能被背叛细菌感染而传染给别人。根据圣经的原则，我们不该接触背叛者或急促的将他们接受到召会生活中，乃要等他们从背叛中得了清理并蒙主洁净。我们若不能隔离背叛者，召会就会因着背叛细菌的传播而受损。

因着我们站住地方立场作为召会独一的立场，就是真正一的立场，（启_11，二 1， 8， 12， 18， 三 1， 7， 14，）有些人就称我们狭窄排外。事实上，情形正好相反。我们并不是狭窄或分宗分派的。我们承认并接纳所有真正的信徒，不管他们的背景如何。只要他们是在基督里蒙血洗净、由灵重生的信徒，我们就接纳他们。我们没有信经，也不坚持任何一种特殊的实行或信仰，只单单持守基本的基督徒信仰。狭窄的人乃是那些坚持某种特定道理或实行，使其成为分裂因素的人。我们很强的见证：我们拒绝一切分裂的因素。

第二类是停顿不前的圣徒，他们因着在召会生活中受伤或被人冒犯而退后了。在某种意义上，这些圣徒并没有离开召会生活，但是不常参加聚会。要将这样的圣徒带回召会生活并不难。我们可以借着为退后的圣徒祷告并热切的爱他们而恢复他们。

第三类是那些活在粗鄙的罪中，并拒绝悔改的人，因此要将他们从召会的交通中挪开。（林前五 9~13。）主可能引导我们将这样的人交在祂手中，让他们尝尝失去召会聚会的滋味。保罗根据创世记所讲述的历史写了罗马一章。他在该章陈述神的创造和人一步一步的堕落，乃是照着创世记一至十九章，并旧约随后各卷书中所记述的史实。罗马一章十九至二十节说到神的创造；然后二十一至二十五节就从亚当堕落，经过洪水时代，说到巴别拜偶像的事；二十六至二十七节再进一步从巴别说到所多玛可耻的情欲；二十八至三十二节继续从所多玛说到旧约时代中种种的罪恶。

所多玛是个淫乱的城。所多玛人违反了人的本性，造成了严重的混乱。罗马一章是根据人堕落的历史而写的，就是：不以认识神为美，将神换作偶像，陷入淫乱以及产生各种邪恶的事。在这可怕的堕落过程中，人将神换作偶像并完全弃绝了神；神也因而任凭人。那些离弃神的人也迫使神任凭他们。按照本章，神在三件事上任凭人：污秽、（24、）可耻的情欲、（26、）和可弃绝的心思。（28。）因着我们的时间有限，我们需要有正确的鉴别力，能分辨出我们该在谁身上劳苦。（腓一9。）在该牧养谁的事上，我们若不运用鉴别力，将会浪费时间。农夫的劳苦都是集中在最肥沃的土地上；同样的，我们也需要将时间花在那些最敞开的人身上。就如我们料理家务时，需要先处理最紧要的事项；在牧养人的事上也是如此，我们需要优先考虑接触那些最有希望的人。对于我们正在作的事，以及我们为主劳苦的情形，我们该有审慎的考量和正确的评估。

第七章 关于在细节上凭基督而活，以及 神往前的行动和世界的局势

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

问：我们的性格和个性有何不同？那个是主所要使用的，那个是主所要了结的？

答：两个都要了结。个性是我们与生俱来的所是；而性格则百分之三十基于天性，百分之七十基于习性。若把一个典型的美国孩子放在中国家庭，并在中国抚养长大，他性格中至少有百分之三十会显出是中国的。性格是我们外面的表现，个性却是我们里面的所是。你若在中国长大，你的性格就会含有中国的成分。你若后来搬到美国并在那里住一段时间，你的性格就会有美国的特点。反之，个性与外面的习惯无关，乃是与生俱来的事。

我们的个性和性格都需要被治死；这正是受浸时所发生的。我们的个性和性格被浸入水中埋葬了；同时，那灵带着基督复活的生命就进到我們里面，使我們有新生的起头。我們在受浸时埋葬了，也复活了。此后，我们的个性和性格就该在复活里，于是就会成为有用的。只要是天然的，就没有用处。我们受浸后，受浸的意义必须在我们的日常生活中实行出来；这乃是借着我们在灵里行事为人才有的。我们已经借着受浸埋葬并复活了。当我们在灵里行事为人，时常与主是一而活，天然的就摆在一边，属灵的就产生出来。这种新约的基本观念与一切宗教、道德的教训相对。道德教训的目的是发展人天然的能力。我们的性情虽因堕落而受破坏，但因着人是神所造的，在我们里面都有金的成分。这成分，中国的伦理学家如孔子称之为『明德』，就是他们所要发展的；这『明德』是指良心说的。发展天然良善与神的经纶基本上是不同的。神的思想是要把我们放进死里，并将祂自己作为新生起头的种子放进我们里面而使我们长大。然后，我们会成为埋葬并复活的人，而不是成为有修养的人；不再是天然的，乃是属灵的。

在细节上凭基督而活

接下来几个月，我们会举行不同的特会来帮助我们操练在细节上凭基督而活。我们需要在我们全人的所是里——在我们的谈话、态度、思想、情绪、情感、行为和行动上——与主是一。我们若没有与主是一，无论我们说甚么、想甚么、作甚么，就都是天然的。与主是一的意思乃是我们凭祂而活。我们若没有与祂是一，就是凭天然的己而活。毫无疑问，我们都知道这点，但缺少甜美、每、甚至每时的操练。我们在所思想、所感觉和所作的一切事上，都需要确信我们与主是一，并且祂与我们也是一。我们可能有电动打字机，但若不开电源，打字机就不能起作用。我们必须运用我们的知识，使打字机与电是一。主说，『离了我，你们就不能作甚么。』（约十五5。）但我们的见证似乎是，离了主，我们甚么都能作——和别人谈话、作决定、过日常的生活。我敢说我们所作的一百件事中，在祂里面作的不会超过五件。

基督教教导我们应当在每件事上寻求主的旨意；这种观念并不十分准确。我们若不凭着主行事，我们无论作甚么，都不是祂的方式。不在于我们作多少事，乃在于我们凭着谁作事。到了五月或六月，我们在召会中所作的训练，可能会说到我们在基督里日常生活中细节上的操练。我们许多人爱主，都有基督是我们的人位以及我们应当凭祂而活的启示；但我们核对自己的经历时，就会发现自己很少有这样的操练。我们不仅必须接受基督作我们的生命，也必须接受祂作我们的人位。祂与我们乃是一。

留在『列车』上

我们若留在『列车』上，就会到达目的地。不要说列车不舒服或说你不喜欢要去的地方。正如我们昨晚所看见的，我们不该说任何有关祂团体荆棘消极的话。在你看来，可能有许多缺陷和弱点，但神说，『祂未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有祸患；...雅各阿，你的帐棚何其佳美！以色列阿，你的帐幕何其华丽！』（民二三21，二四5。）神没有看见我们所看见的，我们也没有看见祂所看见的。

无论何时，任何人说一些关于召会消极的话，他必定会遭受损失。甚至当召会有问题或软弱时，我们若说，『主，为着召会感谢你，』就会将自己带到祝福之下。相反的，我们若说一些反对召会的话，即使那是真实的，也会遭受咒诅。我们要跟上召会所正在作的，而蒙祝福。

神往前的行动

在我们天然的观念里，若回过头来看亚伯拉罕的时代，就会认为活在那时是多么美妙。我们的观念总认为过去比现在好，越是久远，越是美妙；这不是神的思想。主耶稣论到施浸者约翰说，『妇人所生的，没有一个兴起来大过〔他〕的；』（太十一11；）也就是说，旧约时代中没有人能与相比；

『然而在诸天的国里最小的比他还大。』这告诉我们，那些在约翰之后、在诸天的国里的人比他还大。马太二十章家主的比喻，也表达了相同的思想。那些最晚被叫进来在葡萄园中作工的人最受益，他们所得的工钱，和那些在清早、上午九时、正午十二时以及午后三时被叫来作工的人所得的一样。我们很可能是那最后一班，在午后五时被叫来的人。对比第一世纪的召会生活和我们今天的召会生活，你认为在耶路撒冷的召会比在安那翰的召会好么？我曾经以为早期的召会比较好，但大约是从一九三九年起，那样的想法就逐渐没有了。我们今日所在的召会生活比保罗时代的好多了。

我们今天的许多实行，在第一世纪时还是未知的。主若迟延二十五年回来，召会生活会比现在的更好。去年秋天我们经常说，在艾尔登会所（Elden hall）是多么美妙。你认为今天的召会生活比那时的更好么？我看看一些那时就在召会生活中的姐妹，我能说你们现在比已过好多了。神正在往前；祂从不退后。历世历代以来，祂一直在往前。生活在这个世纪，我感到很高兴。

要珍惜这个时代，宝爱主正在召会中所作的一切事。我们可能不明白正在发生的事，但只要我们留在『列车』上，我们的眼光就会逐渐清晰。主在恢复里有路往前。我在恢复里的所有年间，主的恢复从未退后；行动是一直往前的。天主教和公会却不是这样，乃是定型了，没有往前的行动。但主恢复的列车一直在前进；因着它在移动，就可能会有交通事故。避免交通事故唯一的路，就是不动。但是，因着我们开在不熟悉的轨道上，有时会发生交通事故。我们遇到交通事故时，只要回到轨道上继续前进即可。只要我们留在这行动的列车上，祝福就是我们的。列车所得到的，也会成为我们的分。我相信主会走一条既平稳又快速的路。

世界局势

以色列和埃及所签订的和平条约意义重大。这些日子世界局势有利于主的惧益，并使祂有路往前。经过几个世纪的争战后，这两个国家签订了条约。以色列将保留所有美地的领土，包括戈兰高地。戈兰（哥兰）是六座庇护城之一，在约但东边最北的地方。（书二一 27）它位于黑门山的南边，像该撒利亚腓立比。巴勒斯坦人要求得到戈兰高地；但他们若取得高地，就违背了圣经。以色列人不会同意；他们已经同意归还给埃及的那块地是在西乃，它的确属于埃及，并不包括在美地里。以色列和埃及能维持和平，使以色列更安全，因为两者是中东仅有的两股强大力量。利巴嫩、叙利亚、约但和伊拉克是空谈过于实战。只有埃及和以色列打仗。今天世界的两大对抗势力是俄国和美国；俄国反对神的经纶，而美国为神的经纶站住。美国在中东正达成调解，另一面在远东也与中共进行调解，于是俄国就被孤立了。这是主的得胜。这样，世界的局势非常有利于豫言的应验。为着主的再来，以色列和召会都必须被建立起来；这两者要一同往前发展，好结束这个时代。

以色列的局势迅速发展，召会的进展却似乎有点慢。按照我所看事情的发展，以及今天基督教正在发生的事，似乎没有其他团体比主的恢复能为主提供更多往前的机会。我们所要背负的责任非常大，我们的忠信会影响每件事。我们若不忠信，主必定会被迫作其他的选择。从属人的一面来说，这意味着很大的迟延。当然，对主来说，一、两个世纪并不久。我当然盼望我们不错过祂所要作的，但愿我们忠信的作团体的荆棘。从这一面来说，这里职事的服事非常紧要。我们传送出主当前说出来的话，事实上就是烧着之火焰的扩展。你们乐于参与这样的服事，我很感谢；但我盼望你们也能承接负担，每天为此祷告。

第八章 关于神对摩西的呼召（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

所有为神所召，在祂经纶里事奉的人，都必须看见摩西所看见同样的异象。这异象有五方面。

烧着的荆棘

圣经中整个神圣启示的中心和圆周，是神作为圣别的火在祂所救赎的罪人里面和身上焚烧。借着这样的焚烧，神的经纶就得以完成；祂将得着永远的居所。新耶路撒冷乃是三一神在祂所救赎、变化、圣别、并荣化的罪人里面和身上的焚烧，烧着之荆棘的故事满了意义。为要明白圣经，我们需要看见所记载之事的含义。主耶稣将『亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神』解释为含示复活，亦即神乃是活人的神。（出三 6，路二十 37~38）这样的称呼是关于神的所是极大的启示；荆棘也是如此。荆棘被火烧着，却没有烧毁的异象，看似简单，但确实描绘出神的经纶。摩西看到象征的一面，保罗看见实际的一面。保罗的蒙召在原则上和摩西是一样的，虽然没有说到那么多细节。

我们也需要看见神经纶的这异象。召会生活是神在团体的荆棘里焚烧；基督徒生活是神在单个的荆棘里焚烧。那一位圣经教师看见这点？他们大多按照自己的天然观念来理解圣经，就像撒都该人带着自己的圣经知识来问主关于一个妻子连续嫁给兄弟七人的事。（太二二 23-32）基督徒读圣经，自以为懂得圣经，但所得着的不过是故事、知识和道理。他们是瞎眼的，没有光，也没有异象。

神是谁

摩西在得着神是谁的启示（出三 14）之后，看见了神经纶的异象。神是那『是』的一位；除祂以外，甚么都不是。除祂以外，万有都是虚空。动词『是』就是祂的名字。祂昔是，今是，以后永是。因此祂说，『我是那我是。』我们需要认识祂。想想约翰福音里所有的『我是』：我是门、（十 7、）光（八 12）和生命的粮；（六 45, 51;）我是宇宙中一切正面的事物。若有生命，我就是生命；若有空气或气息，我就是。你若需要水，我就是水。我们都需要认识神是谁，以及神是甚么。

三个神迹

我们也需要明白神给摩西的三个神迹：蛇（撒但）的神迹；有罪肉体之麻疯的神迹；和在死亡之下世界的神迹。（出四 1~9。）世界以享受、娱乐和供应的方式所提供的水，实际上就是死亡。我们需要认识魔鬼、我们的肉体和世界。

配合

正如摩西需要亚伦，（十~16,）我们也需要有人来平衡、配合、约束并帮助我们。

在切割之下

切割是完成对摩西呼召的最后一点。圣经中，男人的生命代表客观的生命，女人的生命代表主观的生命。在神的设计之下，亚伦是为摩西豫备的，与摩西配合而事奉。执行切割的西坡拉（24~26）也是神主宰安排给摩西的。直到永世，你都会在切割之下；除非你是得胜者，在千年国之前完成了切割。不然，你可能仍要在切割之下一千年之久。切割就是割礼，这题目需要许多篇信息来讲论，在此我们主要的是说到西坡拉的切割。

西坡拉用了一块锋利的石头，而不是用合式的工具。只有主用合式的『刀』切割我们。妻子们用的是粗糙、不文明的工具，长老们是如此，你们也一样。『切割者』由女人代表，因为切割是主观的。但我们所有的人，老的少的，弟兄姐妹们，都是切割者。我们都切割别人，或被人切割。婚姻生活往往是彼此的切割过于彼此的享受，也许百分之十的享受已经是相当高的估计了。切割的妻子生下孩子，孩子就带进更多的切割，母亲这切割者产生小切割者。如果妻子带来百分之五的享受，孩子就只带来百分之二；孩子长大之后更是如此。你自己的婚姻所带来的搅扰，远不及你孩子的婚姻所带给你的多。身为祖父母的，将终生都在切割之下。

神与亚伯拉罕所立的约，借着割礼完成。那些未受割礼的就无分于这约。为着完成这约，人必须受割礼。是否有人告诉过你，为着有分于神与亚伯拉罕所立的约并承受美地，你必须受割礼？我孩提时受教导说，美地就是天堂，但我不明白为甚么仍有七族在美地上争战。是否有人告诉过你，若不受割礼，你就不能有分于神的职事？基督教相信神学教育能使你具备资格成为传道人。他们认为这是正确且基要的，但实际上这乃是偏离真理。神可能会放过这样的传道人，但祂没有放过摩西。出埃及四章有十多节经文说到神如同密友般与摩西亲密的谈话；（11-23；）但之后这位亲爱的朋友进来，要将摩西置于死地。（24。）那时摩西未受割礼就要进入神的职事，而神不会容忍这点。神没有直接的杀他，因为神要摩西（甚至更要西坡拉）认识这事的严重性。就着神的职事而言，被杀意即被了结；受割礼意即被引进这职事。西坡拉领悟了这点，因此对她的儿子行了切割，不过是以不愉悦的方式进行的。她被摩西冒犯了，但事实上她是被神冒犯。

一个例证

一九四二年初，我们受邀到一位初信的弟兄家爱筵。当时他的妻子是不信者：一位真正的西坡拉。他们属于上流社会，喜爱参加舞会和上夜总会。当丈夫因着得救而突然从那样的生活方式中被『抢走』时，他的妻子就被耶稣和『抢夺者』得罪了。现在她的丈夫还邀请那些抢夺者来家中，想要连她也抢走！她心怀恨意，但没有拒绝招待我们。我们到达时，见桌上空无一物，看不出有任何准备。用餐时间快到时，我们感到不对劲。我们这些受邀者彼此对看，然后我们被请就座用饭。桌上除了残肴冷饭，没有别的。那是给乞丐吃的；意思很明显：她是富人，而我们是乞丐。当我们站在那里时，一位长老说，『赞美主，我们吃罢。』我们就都坐下来吃了。这位丈夫一直流泪，我们说，『弟兄，请宽心一点。要喜乐。』这是个用粗糙、粗暴的工具切割的经历。不仅这位丈夫，连我们所有人也都被切割了。这切割的方式并不令人愉悦，但我们欣然接受了。大约两个月后，我们受邀回到了那地方的召会。那时，与那位弟兄同在海关大楼作事的同事们，从理事以下，大部分都得救了。他们都住在海关村，那里住的都是在中国收入最高的海关人员。这位妻子可能是整个村里惟一还未得救的人。全召会的祷告都集中在她身上，聚会也是有心为她准备的。我们有四天的福音聚会，上午和晚上都有。她最终采到聚会中，有十六或十八个人陪伴着。她的丈夫见她来了，非常高兴。一天早上，我在传福音时，注意到她的脸色一直在变。她里面有一场争战正进行着。等到适当的时机，我说，『凡受感动的，请站起来。你站起来，就走出黑暗的国度，而进入神的国度。』我不停的催促。我持续邀请时，注意到她的脸色变得更快。她脸色发白时，我知道她在抗拒；她脸色发红发紫时，我知道她受感动了。然后坐在她旁边六岁的女儿说，『妈妈，我要替你站起来。』这促使她妈妈站了起来。会众如释重负，全场感动。那几天传过福音之后，她邀请我们再去爱筵，这次就不是吃冷饭了。在召会生活中有许多的切割。弟兄们可能随着召会往前，但不是那么愉悦。西坡拉并不乐意对她的孩子行割礼，但她被迫要这么作。她的态度若不是不愉悦的，她很可能会表示悔意，并请摩西用适当的工具切割；切割就不会那么痛苦。许多时候我们遭受的切割是痛苦的，而不是顺畅的。

第九章 关于神对摩西的呼召（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

问：你能否进一步谈谈『配合』这件事？

答：从『配合』中得来的祝福是追溯不尽的。召会生活就是配合的生活，因为我们是互相为肢体。手是在手臂的配合之下；甚至当我说话时，每一肢体一嘴唇、喉咙、舌头乃至头发一都是在配合之下。今天的基督教已经弃绝『配合』。他们给人的帮助都是以个人为导向；他们致力于个人的救恩、个人的造就、和个人的祷告。祝福不是为着个人的，我们必须对此有深刻的印象。我们必须与人配合。

神仆人正确的标准

摩西是主仆人正确的标准。亚伯拉罕是一切相信之人的父和信仰的先锋，（罗四 11，）甚至在他身上也看不见神仆人的完满图画。旧约里在摩西之后，也没有任何人能与他相比。在新约经纶里，标准是在保罗身上。彼得是第一位使徒，但他不是标准。保罗的蒙召，甚至在细节上，也与摩西的蒙召一样。荆棘的异象就是神的经纶（祂永远定旨）的异象。

神的居所

神居所的线从出埃及三章一直延续到启示录二十一章。那小荆棘逐渐被变化、模成、圣化并荣化，直到成为新耶路撒冷。盼望你们能研读圣经里的这些阶段：荆棘、帐幕、殿、那人耶稣基督、祂的身体召会、和最终的新耶路撒冷。启示录二十一章三节里『神的帐幕』向我们指回旧约中，特别是出埃及记这卷书中的帐幕。该书说到神的救恩是为着祂的居所。在该书开头，神住在荆棘中，但末了祂住在帐幕里。荆棘已变化成为皂荚木。包裹皂荚木的金就是三一神，即荆棘中烧着的火；这就是神永远居所的发展。同样的原则也适用于主的恢复。神的居所开始于荆棘，而我们现在就在发展的过程中。我们正在被圣化、变化并模成，直到最终被荣化；然后我们将成为新耶路撒冷。摩西看见了保罗异象的小影。

七十五年前有一个婴孩在他母亲的腹中，那婴孩就是我。如今我仍在成长中；可能再过二十五年就能完全得荣。张晤晨弟兄从一九三五年就认识我，至今已四十四年了。当倪弟兄住在我家时，张弟兄还只是个二十一岁打篮球的年轻人。他到我家，在客厅里与倪弟兄交谈，就得救了。几年后他与我同在召会生活里，从那时起他一直在观看我的进展。他看见我四十四年前是如何，也观察到小『毛毛鑫』正在蜕变成『蝴蝶』。读圣经需要属天的心思，但基督教用天然的方式理解圣经。一些人可能有博士学位，却没有启示。摩西蒙召的意义向他们是隐藏的。他们如何理解烧着的荆棘？对于出埃及三章神名字的意义，他们有何认识？三个神迹对他们有甚么意义？何处有亚伦的配合和西坡拉的切割？

切割

一天过一天，在召会生活中，这切割一直进行着。你若到天主教或公会去，你可能会遭受反对，但不会被切割。你若不喜欢那里就可以离开。然而在主的恢复里并不是这样。你一旦看见召会就无法离开，就如婚姻一样。婚姻和召会都是永久的约束。分居或离婚都意味着你的未来了了。现代夫妇渴望享受婚姻却拒绝切割；这就是离婚变得如此普遍的原因。有那个自由团体能持续十五年之久？我不知道有任何个别基督徒能与别人同工那么长时间。但在我们中间，有些人已经在一起五十年了。请相信，在其中有许多的切割。但我们都被这约束绑在一起，因为我们看见了异象。即使我曾想过要离开，却离开不了。西坡拉的用处是切割。除了这件事以外，她几乎没有被题起。神豫备了她，目的就是为使摩西成为血郎。这就是你们对我所作的，也是我对你们所作的。一天过一天，我们借着切割使彼此成为『血郎』。这切割是好还是坏？切割是好的，却让人觉得不太舒服。我相信在那次切割之后，摩西与西坡拉之间的婚姻更甜美了。那个举动使摩西在神手中成为有用的，好完成神的使命。

神呼召的目的

我们该在神呼召的目的上有更详细的思考。神要拯救人脱离撒但的暴虐，并将人带进对基督完满的享受，使圣殿能被建造。没有多少人看见这点。他们的目标可能是要得着灵魂；但之后这些初信者仍留在撒但的暴虐下，根本不知道要享受基督作流奶与蜜之地；惟有出于这种享受，才有圣殿的建造。摩西和保罗都看见这个。摩西看见了『图画』，保罗看见了说明；我们二者都看见了。并非你祷告好几个小时，然后有神奇的经历，就是蒙神呼召。蒙召是指一天过一天你看见了一些东西。最终，所有的看见就是一块块拼图，拼凑在一起就成为一幅完整的图画。神每一个充分的呼召都必须包含神永远经纶的异象—从荆棘到新耶路撒冷—包括神是永存者和使人复活者、三个神迹、配合以及切割。

问：西坡拉施行切割时并不是在对的灵里。关于对的灵，你能多说一点么？

答：我在公开的聚会中不能讲太多的例证，否则你们都会被得罪。在召会生活中，每天都会有摩擦或不愉快的事。我们希望别人和颜悦色的和我们谈话，但西坡拉并没有耍政治。她不像今天的外科医生，在切割之前说许多好听的话让你感到舒服。西坡拉非常直率；她拿起一块粗糙的火石，割下她儿子的阳皮，丢在摩西脚前，称他为血郎。她不高兴，我想摩西可能也不高兴，不过他可能有恩典。我们用粗糙的工具切割别人，或被人用粗糙的工具切割，都是痛的。

问：在对的灵里切割，又如何呢？

答：在一百次的切割中，可能有一次的切割是在对的灵里。在一九三三年，就是我们开始召会生活的第二年，我开始学习这功课。我认识到切割的需要，但我发现无论何时我想说些坦率的话时，很难不在肉体里。最终，我告诉圣徒们，我是外科医生，但因着不能控制我身上的细菌而无法施行手术。在世界上，领导者借着耍政治手腕来处理事情，但我们必须坦率的说话。当我们坦率的说话时，我们的脾气就会出来—我更是如此。当我们发脾气时，我们的说话是真实的；但若不生气，就很难坦率。作为父母，我们面临同样的问题。『作父亲的，不要惹你们儿女的气，只要用主的管教和警戒养育他们。』（弗六4。）我们若不生气，很难惩治孩子。除非我发脾气了，否则怎么会打孩子？但我们绝不能用满带『细菌』的话责备孩子，否则会惹他们的气。我大多时候都无法这样炼净的责备孩子。因着我控制不了自己的脾气，我多半就不责备孩子。在召会生活中，我们要不是以政治的方式对人友好，就是忍耐到极限而发怒。这样，我们的切割就是杀死人而不是行割礼。当然，即使我们杀死人，复活的神也会在那杀死之后进来。

问：你说我们被切割时需要在灵里得供应，这话是甚么意思？

答：供应食物不像给机器加油。所有的机器都可接受同一种油，而不会有不适；但人的口味却有所不同。例如，日本人早餐喜欢吃新鲜的生鱼片。当我面对这样的餐点时，我的全人抗议说我可能会被『杀死』。有一次我们在一家最昂贵的餐厅用饭，主人一直叫我多吃点。我就像坐在电椅上；我越说『谢谢，不用了』，他们就越『爱』我，催我多吃。在召会生活中，我们迈到这样的情形该怎么作？我们只能接受切割。

一九三四年十月，我去到中国南部一处乡下，那里有许多的小召会。约有八百位来自不同村庄的圣徒们聚在一起寻求主。他们吃蕃薯饭，这与北方人的口味不合。他们发现我吃不下这食物，就请一位他们中间的『专家』作馒头给我吃。我一看南方『专家』所作的北方馒头，心都凉了。我看着那表面发亮的馒头，就知道没有蒸熟，里面还是生的。这种让头吃起来会粘牙，很难吞咽，至终在胃里成了难以消化的一团。因为那时我有胃溃疡，就不想吃那生的、粘牙的馒头而使病情加重。我说，『弟兄们，请给我一碗米饭。』他们却不听。在那里的十天，我被迫天天吃生的、粘牙的馒头。那实在太难吃了，我只能吃一点点，所以经常挨饿。事后我去了杭州，倪弟兄正在那里开特会。我晚一天才到，进去时倪弟兄正在台上讲道。他无法理解为甚么我看起来那么憔悴消瘦。在那十天里，我在吃的事上没有满足；那是个切割。感谢主，我那时没有发脾气；只是接受了切割—每天早上、中午和晚上都吃发亮、粘牙的馒头。你若拒绝，他们会认为你只是客气，而不相信你。你若要米饭，他们会说，『不行，不行，李弟兄，我们的「专家」特别为你准备了馒头。』最好的路就是保持安静并忍受。切割是摩西和保罗蒙召里最后的一点。保罗一生直到末了都在切割之下。（提后一 15，四 10）我在倪弟兄身上也看见同样的事。但接受切割乃是很强的记号，表明我们已蒙呼召。我们的用处有赖于经过切割，即使许多时候切割不是在那么正确的灵里施行的。

第十章 关于对基督增进的经历

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

问：我们如何能经历美地？

答：就如我昨晚在职事站聚会中所说的，我们在进入美地以前，就有一些对基督的经历。我们必须经历基督作我们的逾越节，就是经历神因基督的血越过我们；接着经历出埃及，逃离撒但的暴虐。神的救恩包括这两方面：神那一面借着逾越节而完成，法老那一面借着出埃及而完成。

分别

我们逃离法老的手时，就经历从世界中分别出来，这由旷野所描绘。出埃及三章十二和十八节清楚指明，在以色列人行程的这一阶段，旷野与埃及相对。以色列人在旷野事奉神并向祂献祭。我们一旦得救，经历基督作胜过黑暗权势并拯救我们脱离今日法老篡夺之手的那一位，神就要带我们经过红海进入旷野，好把我们带进对祂的事奉。

山

请注意，以色列人事奉的中心是一座山。先由摩西领受，却是为着全体以色列人的全部启示—关于神的律法、祂的目的、祂的烏望和祂的目标—都是在山上颁布的。在那样的启示下，以色列人就不再像埃及人一样在无知和黑暗中；埃及人的知识仅限于作他们惟一供应源头的尼罗河。在旷野的山上，神的百姓开始认识神的事，认识诸天之上的事。他们照着属天的模型看见一些事。他们的认识不再只限于埃及的事物。现在他们有建造帐幕的模型，这帐幕将成为神的居所。

必要的因素

帐幕是将我们带进美地的因素。以色列人因着没有凭信接受帐幕同约柜这个因素，就不能进入美地。他们抬着帐幕和约柜，无论到那里，那里就得胜。没有甚么能击败神的见证。这居所日夜与他们同行，日间有云柱，夜间有火柱遮盖它；这云柱、火柱就是神住留于祂的见证之上。约柜代表基督；帐幕代表召会。我们有了基督与召会，怎会不能进入美地？为要进入美地，帐幕必须被建造。帐幕意味着一种暂时的，还未稳固建立的召会生活。在这活动的、可移动之召会生活里的基督，乃是我们必须相信的因素，使我们能进入美地。

书信中的美地

包罗万有的基督在书信中向加拉太人、以弗所人、腓立比人和歌罗西人启示出来。以约翰福音为例，该书描绘了基督的丰富，但并不太清楚。真理如同种子撒在福音书，但生长于书信，特别在保罗的书信；然后收成于启示录。歌罗西书论到美地。只有该书说到基督是一切，又在一切之内。（三 11。）歌罗西书论到基督是召会的头，以弗所书论到召会是基督的身体，这是公认的神学知识；但有谁认识这位召会的头也是美地？基督是这美地，所以祂称为众圣徒的分。（西一 12、）基督已分给了我们。

不是智慧派乃是基督

使徒保罗写歌罗西书，以对抗当时盛行的智慧派哲学的搅扰。他告诉歌罗西人，智慧派没有甚么可供应他们，神的目的一点不差是要将基督作为美地赐给他们。神对亚伯拉罕肉身子擦的应许就是美地；而对他属灵的子擦，即在基督里的信徒，神乃是供应基督自己作为美地。我们这些相信基督的，都是亚伯拉罕的子孙；犹太人只是影儿。

我相信保罗写歌罗西书时，心思里已经有关于美地的观念。十二支派一进入美地，约书亚就给每个支派分配了一块地。保罗告诉歌罗西人不要受智慧派教训的打岔，这些教训乃是希腊、埃及、巴比伦；甚至犹太教训混杂而成。那不是他们的基业；他们的基业乃是基督，就是众圣徒所分得的分。父神使我们殷责格有分于这业分，就是基督作我们的美地。保罗说到基督与召会这一段时，揭示了包罗万有的基督是我们的美地。

从神来的冲击力

请原谅我一再重复。很抱歉，我对你们的理解力没有太大的信心。我若是在作旧兴的工作，你例立刻就会跟上。我只需在地上打滚、乱眺大喊大叫并流泪，你们就会与我同哭，并得着奋兴。一些灵恩派的奋兴领导者活在罪和不道德之中，尽管他们的工作都是在魂的范围里，但因着能言善道，也能挑起人们的情感，看起来似乎很成功。从另一面说，你若有异象和托付要讲说神的话—就不是那么容易。传福音、教导人、带领人研读圣经—这些你都可以作；但要拯救人脱离撒但的手、脱离世界的暴虐，需要神圣的权柄。法老不会让人离开；他会与神对抗，并增加人的重担。人不会因教训而得救。你必须要有冲击力并与神有接触。当撒但反抗时，你必须告诉神并得着神的话来对付法老。拯救神的选民是一场争战，为此你需要那惟独来自神的冲击力。

第十一章 关于埋葬与割礼

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第十二章 关于节期与冲突

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第十三章 关于『我是』的鼓励

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第十四章 关于我们的环境

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第十五章 关于负担与事奉

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第十六章 关于主工作的扩展

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第十七章 关于知道我们的恩赐以及基督的救赎

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第十八章 关于世界

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第十九章 关于从歌罗西书所形成的宗教

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第二十章 关于文化的拦阻

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第二十一章 关于『一』

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第二十二章 关于从文化蒙拯救以及迁入三一神里

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第二十三章 关于炼狱以及基督向在监狱里之灵的宣扬

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第二十四章 关于操练与基督成为一灵而活基督

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第二十五章 关于为着新妇的豫备凭基督而活

[上一篇](#) [回目錄](#)

