

目录

长老职分与神命定之路-2

(长老训练 10)

第一章 主恢復中當前的風波

第二章 主今日行動的方向

第三章 身體真正的一

第四章 在召會裡正確的同心合意

第五章 對身體的一併對召會的同心合意之試驗

第六章 如何面對主恢復中當前分裂的情形

第七章 主恢復裡眾召會的交通，地方召會的性質、
立場和光景，公會（宗派）的因素，
以及分辨那一個身體

第八章 如何在地方召會中確定的開始神命定之路

第九章 照著神命定之路實行福音祭司的職任

第十章 神命定之路上長老職分的需要

以及主恢復中眾召會之間更多交通的需要

第一章 主恢復中當前的風波

[回目錄](#) [下一篇](#)

讀經：馬太福音十三章十九節，使徒行傳二十章三十節，以弗所書四章十四節。

綱目

壹 主恢復中當前的風波：

- 一 由那惡者所鼓動—太十三 19。
- 二 由悖謬的人所推行—徒二十 30。
- 三 藉著教訓之風—弗四 14。
- 四 對忠信者是試驗。
- 五 對恢復是煉淨。

貳 處理主恢復中難處的正确之路：

- 一 對主的恢復有真實且純誠的關切：
 - 1 對一切事不存任何偏見。
 - 2 沒有任何自利、自謀、自尊、和為自己考慮的元素。
- 二 藉著身體正確並一般的交通：
 - 1 在愛裡。
 - 2 沒有任何私人的圈子。
 - 3 沒有任何結黨的靈。
 - 4 沒有任何隱藏的秘密。
 - 5 憑著領頭人的會議—徒十五。

三 避免任何陰謀的企圖：

- 1 凡事保持光明。
- 2 定罪向人尋求同情。
- 3 棄絕背後中傷、惡言惡語、和散佈死亡。

四 持定惟一的目標：

- 1 為著聖徒的造就。
- 2 為著召會的益處。
- 3 為著建造基督的身體。
- 4 為著保守身體的一。
- 5 為著擴展主的恢復。

五 照著聖經：

- 1 不曲解，也不斷章取義。
- 2 不攙入人的見解。
- 3 沒有任何傳統的元素。
- 4 只有敞開並尋求的靈。

三 已過隱藏的分裂因素：

- 一 在主恢復的惟一工作中，另作特色工作的意圖。
- 二 劃分地盤的傾向。
- 三 不叫自己的工作與他人工作相調的作法。
- 四 要在主的工作裡成為特出人物的隱藏盼望。
- 五 對保守主恢復中同心合意的忽視。

禱告：主，為著你的憐憫並在你憐憫之下的祝福，我們感謝你。主，為著你對我們夠用、豐盛的恩典，我們感謝你。為著你應付我們一切需要的親切同在，我們感謝你。為著你恆久的忍耐，我們也感謝你。主，為著那一直膏抹我們的膏油塗抹，聖膏，就是三一神的終極完成，我們感謝你。為著你那對我們是豐富且拔高的供備的話，我們感謝你。為著你在已過年間所給我們的豐富，以及我們所經歷你一切神聖、聖別和屬靈的供備，我們感謝你。主，我們感謝你，因著你的主宰，我們在這裡，並且被聚集到你可愛、寶貴的名裡。主，為著你常時的話、即時的話、和重複的話，我們感謝你。我們感謝你，你沒有把我們留在黑暗裡，如今我們在光中。為著那隨著我們，並照耀在我們裡面、我們身上，且照透我們的光，我們感謝你。主，為著這一切供備，我們感謝你，並且我們信靠你自己。

主，再次赦免我們，並潔淨我們。為著你一直潔淨我們的寶血，我們感謝你。主，潔淨我們的良心和我們的感覺。在各方面潔淨我們，使我們與你並彼此有透徹的交通。我們不贊同你的時間被枉費，所以我們禱告，願每一分鐘都在與你正確且透徹的交通之下，使我們敞開、釋放、自由，並給我們你的引導。主，我們需要你。你是我們的滿足。主，我們無法離開你而為你作事；在為你作事的方面，離了你，我們就不能作什麼或說什麼。我們單單在這裡，在你面前敞開，等候你。我們相信在我們這短短聚集的時間內，你能在我們中間作許多事。主，我們把這段時間擺在你手中。主，願你擘開、祝福、並使它成為無止境的祝福。

主，擊敗仇敵。我們絕不能忘記魔鬼，撒但，那譏諷者，控告者。主，我們在你面前控告他。我們摸著你的寶座，我們仰望你——沒有什麼能使我们轉離你。但是主，你必須注視那惡者。他是你的仇敵，他也是我們的仇敵。我們恨惡他。我們相信所有消極的事物都是從他出來的。主，羞辱他。他的地位不在召會中，乃在火湖裡。他已被擊敗，火湖是他的地方。我們宣告並取用你在十字架上所贏得的勝利，借此定罪他。為著加略的十字架，我們說阿利路亞！主，你在十字架上對抗過他，這些年間你一直羞辱他，今天再羞辱他。主，得勝是你的，而我們享受祝福。主耶穌，感謝你。我們敬拜你，如同敬拜父一樣。我們在耶穌基督的名裡敬拜神聖的三一。阿們。

神兒女中間的風波

現在我要向你們指出，在舊約和新約裡神兒女中間的風波。

在舊約裡以色列人中間的風波，如民數記所記載的

以色列人藉著建造帳幕，並興起祭司體系同其事奉以敬拜神，而形成國家之後，就是在他們神治的行政得以建立之後，他們立刻開始在曠野行走。（民十 12~13。）不過三天之久，（33，）他們在他備拉就有頭一場風波，以色列人在那裡發怨言、說惡語。（十一 1~3。）這次發怨言之後，那些攙雜的群眾大起貪慾，想要吃肉。（4。）後來，摩西的姐姐和哥哥，米利暗和亞倫，因摩西娶了古實女子，就詆毀他而背叛。（十二 1~15。）因著他們的背叛，米利暗患了痲瘋，必須隔離七天，使這痲瘋不至擴散。在這風波後不久，他們走到巴蘭，（十二 16，）發生了不信的問題。這時，以色列人為著進美地的事哭泣、哀號並抱怨，他們認為他們若進入美地，就會成為巨人的掠物。（十三 32~33，十四 3。）他們甚至要回埃及。（十四 4。）他們忘了他們在埃及所受的暴政和奴役之苦。

民數記十五章是很平安的一章，沒有任何風波的記載。但在十六章，可拉、大坍、亞比蘭、連同二百五十個會眾的首領，起來反對摩西。（1~3。）這是很大的風波。十五章的平安沒有持續很久。在這次背叛以前，首領中間已有了相當的發酵。對這次背叛的懲罰有三重：首先，神使地開口，把那三個首領連同他們的家人吞下去。（十六 32。）因此，他們是歷史上首批活活的一體、魂、靈一下到陰間的人。（33。）第二，有火從耶和華出來，燒滅了那二百五十個首領。（35。）這種焚燒惟有藉著神自己才能成就。第三，疫病進來，一天之內就擊殺了一萬四千七百人。（46~49。）在這三重的懲罰之後，神吩咐各支派取杖，並且吩咐摩西把杖放在見證的櫃前。（十七 1~5。）誰的杖發芽，那人就是神所揀選的人。第二天，亞倫的杖不僅發了芽，並且結了杏。（8。）這是復活的神跡。然而，甚至這三重的懲罰同復活的神跡，也沒有征服背叛的百姓。（12~13。）

民數記以下各章包含一場又一場風波，一個又一個難處。難怪像摩西這樣的人（主見證他是世上最謙和的人—十二 3）也動怒了，稱以色列人為背叛的人。（二十 10。）摩西為什麼動怒雖是可理解的，但他對以色列人那發自他怒氣的話語和態度，卻得罪了神。主對亞倫和摩西說話時，說他們二人違背了祂的話。（24。）因著這次失敗，摩西和亞倫無分於進入美地。這是何等的悲劇！

民數記末了一次大風波和失敗，乃是因著巴蘭教訓的網羅（三一16）同巴勒的計謀，使以色列人集體犯淫亂，並且拜偶像。（二五1~3。）因著這次失敗，二萬四千人死於疫病。（9。）這次失敗之後，在民數記二十六章，神進來重新數點以色列人。經過四十年的潔淨、煉淨並過濾之後，第二次被數點的有六十萬一千七百三十名，這數字只比第一次數點的數字少一千八百二十名。第一次數點和第二次數點之間，主要的不同是第二次被數點的人完全是新的。雖然摩西幫忙重新數點以色列人，但他卻沒有重新被數點。在那些第一次被數點過的人中，只有約書亞和迦勒重新被數點。到民數記二十六章的時候，神得著了一班新人，就是藉著神的神聖對付，被神的審判所潔淨的人，因此，他們得了煉淨。這是舊約的歷史。藉著曠野中所有的風波，以色列人完全被潔淨、煉淨並過濾。

在新約裡主子民中間的風波

在新約裡，主耶穌從門徒中揀選了十二人，設立他們為使徒。（路六13。）在主耶穌所揀選的門徒中間，有一個是猶大，他以後成了出賣者。（16。）在使徒保羅的一生中，召會生活經過了滿了難處的風波。

從一九三二年起，我一直在召會生活中，並與倪弟兄在一起十八年。在與倪弟兄同處的那十八年間，每五、六年就有一次風波。一九四九年，我去台灣。從一九四九直到一九八九年，有三次不同的風波，包括當前的一次。發生風波的比率從每五、六年一次減到每十二年一次。

風波是前進之召會，走天路之召會的定命。當召會作團體的天路客行走在這地上時，是命定要遭受風波的。我們需要風波以煉淨我們。按我們的觀點，風波不太好，但按我們真正的情況，風波是需要的。因此，我們不該期待在召會生活中一直免於風波。在行傳二十章，保羅與以弗所召會的長老長談以後，就警告他們，有凶暴的豺狼要進入他們中間，不愛惜羊群。（29。）在三十節他說，他們中間必有人起來，說悖謬的話，要勾引門徒跟從他們。在已過三年間，我們中間有些人起來，說悖謬的話。

一篇題目為『要現實』的文章，刊登在名為『話與見證』的期刊上。這篇文章的著者是蘇民強（John So），期刊的編者是英格斯約翰（John Ingalls）和馬倫比爾（Bill Mallon）。這篇文章暗示，我像第二次世界大戰中，入侵並佔領菲律賓的日本軍隊。這隱指我入侵了在安那翰的召會，奪取並佔有她，要使她成為『李常受的召會』。

這篇文章接著指明，在安那翰包爾路（Ball Road）的聚會不再是地方召會，因為她已失去其立場。按這篇文章，在安那翰召會的立場成了一個人（李常受）和他的工作與職事，這立場如今被我們佔有了，正如耶路撒冷聖殿的基地今天被回教徒佔有一樣。這不是悖謬的話麼？在這篇文章的另一部分，『尼哥拉黨人』的標題下，我被影射為尼哥拉黨人。我也被影射為巴蘭，就是那為利混亂神的話的。

蘇民強的這篇文章也將我比作耶洗別，就是那自稱女申言者，並殺了神所有的申言者，使自己成為神唯一出口的。這不是應驗行傳二十章三十節的悖謬的話麼？

主恢復中當前的風波

我們中間當前的風波可視為背叛，是有陰謀的背叛。我安靜了兩年多，你們可能從未聽見我說到這件事。有時我在長老聚會中發表與這件事有關的話，但不是太清楚。既然發起這次背叛的人已經作得這樣明顯，甚至出版了文字，我就覺得在這樣長期的沉默之後，該讓你們知道一些事實。但在本篇信息中，我只會在原則上說一點，全部的細節，請看『當前背叛的發酵』一書；該書由水流職事站出版，免費贈閱。

由那惡者所鼓動

在已過兩年間，我透徹思考過背叛中所發生的事，得到一個結論：這次背叛是魔鬼，那惡者的工作，（太十三 19，）因為由背叛者所帶進的每件事，幾乎都不合邏輯或不合理性，他們作事的一些方法也是不合人性的。

由悖謬的人所推行

我們如今在主恢復中所遭遇這樣的背叛，不僅是由邪惡的屬靈源頭所鼓動，也是藉著屬人的憑藉所推行。保羅在行傳二十章三十節對以弗所長老的囑咐中，警告他們，他們中間必有人起來，說悖謬的話，要勾引門徒跟從他們。在已過十九個世紀，保羅的警告一再應驗。我要說，我們中間當前的背叛是保羅警告的另一次應驗。出自那些有分於這次背叛之人的許多話語，都該視為『悖謬的話』。

藉著教訓之風

尤其在已過三年間，由這次背叛中四個領頭人所發表的一些教訓，的確是教訓之風，（弗四 14，）如主耶穌自己直接建造召會，（暗示不藉著別人，）在地方召會中絕對自治，沒有代表權柄，沒有屬靈父親，以及民主頂替神治等。這些教訓之風破壞了主恢復中一些親愛的聖徒，他們需要藉著新約正確的教訓，就是使徒教訓（徒二 42）的光得幫助。

對忠信者是試驗

這次不合邏輯且不合理性的背叛，對忠信者是試驗。任何聖徒若是合乎邏輯、合乎理性的明白新約的教訓，並照著主不變的聖言對主忠信，就不會在意當前風波中那些不受約束的言論。所以，背叛對忠信者的確是試驗，好叫他們蒙稱許。（林前十一 19。）

對恢復是煉淨

背叛總是篩神的子民。這樣的篩可視為主的主宰所施行的一種煉淨，要煉淨祂集體的子民。不僅如此，背叛的發生在忠信者的存心、動機、目的、目標和其他的事上，也給他們一些煉淨。在某種程度上，我得了煉淨。在風波中，當我聽見人譏諷我，中傷我，如主在馬太五章十一節所說，『人若因我的緣故，辱罵你們，逼迫你們，捏造各樣壞話譏諷你們，你們就有福了，』我就與主核對，看看我是否錯了。藉著這樣的核對，我就得了煉淨。

處理主恢復中難處的正確之路

現在我們需要看見處理主恢復中難處的正確之路。

對主的恢復有真實且純誠的關切

要處理主恢復中的難處，我們必須對主的恢復有真實且純誠的關切，對一切事不存任何偏見。不僅如此，我們不該有任何自利、自謀、自尊、和為自己考慮的元素。我們必須不偏不倚、公平、純潔，不帶任何會影響我們的背景。我們必須棄絕我們的自尊和為自己的考慮。我們都有自己的尊嚴，並且我們喜歡高估自己，我們也盼望別人會高估我們。只要我們在召會生活中尋求自尊，我們就成為難處。也許我們總是在考慮：『我、我的地位、我的前途、和我的權益如何？』我們若一直這樣考慮自己，就無法處理主恢復中的難處。要處理難處，我們必須純潔，受主試驗並核對。我們對主的恢復有純潔、真實且純誠的關切，我們就有資格處理難處；否則，我們就成為難處。

藉著身體正確並一般的交通

處理主恢復中難處的正确之路，乃是藉著身體正確並一般的交通。我們該有一般的交通，不是小核心或小圈子的交通。這樣的交通該在愛裡；我們若缺少愛，我們就沒有資格交通。身體正確並一般的交通，沒有任何私人的圈子，沒有任何結黨的靈，也沒有任何隱藏的秘密。這些消極的事項，有許多都為那些在當前風波中心的人所實行。他們聚集在私人的小圈子裡計劃、圖謀、陰謀。他們甚至向好些弟兄題議舉行秘密會議。

在行傳十五章，領頭的人在耶路撒冷舉行正確、公開的會議，商量割禮和信仰的事。在保羅的時代，這是眾召會中間很大的難處，但弟兄們沒有秘密的作什麼，他們沒有結黨。保羅和巴拿巴上耶路撒冷去，為要與長老和其餘的使徒有正确的交通。（2~21。）

避免任何陰謀的企圖

要處理主恢復中的難處，我們必須避免任何陰謀的企圖。我們必須面對面的作事，凡事保持光明。我們該公開的作事，避免在人背後作什麼。在人背後，或在小團體裡以陰謀的方式作事，完全是鬼魔的，非常邪惡。

我們是光的兒女，（弗五 8，）應當凡事保持光明，不在黑暗裡或秘密中作什麼。我們是在事奉主，何必在黑暗裡作什麼？我們也該定罪任何向人尋求同情的事。今天有些人不僅在尋求同情，也在獵取同情。我們還該棄絕背後中傷、惡言惡語、和散佈死亡。背後中傷是殘忍的；惡言惡語是謾罵的，這是魔鬼主要的工作，要毀壞神的子民；散佈死亡是與撒但，死亡的源頭同工，散佈屬靈死亡的病菌，使神的子民死沉。要保守主恢復中的一，我們必須棄絕這一切鬼魔的邪惡。

持定惟一的目標

我們若要處理主恢復中的難處，就必須持定惟一的目標。無論我們作什麼，都該為著聖徒的造就，為著召會的益處，為著建造基督的身體，為著保守身體的一，並為著擴展主的恢復。這些是在我們所說的中心線上要緊的點。為著聖徒的造就，我們必須犧牲我們的尋求；為著召會的益處，我們必須不顧我們的

權益；為著基督身體的建造，我們必須放棄任何一種個人的愛好；為著保守身體的一，我們必須丟棄各種個人的堅持；為著擴展主的恢復，我們必須忘記我們的地盤。惟有如此，我們才能固守主恢復的惟一目標。

照著聖經

處理主恢復中難處的路也該照著聖經，不曲解，也不斷章取義，不攙入人的見解，沒有任何傳統的元素，只有敞開並尋求的靈。我們若持守這樣敞開並尋求的靈，難處就會得到妥善的處理。要避免曲解聖經，我們對任何一段聖言的領悟，都必須非常客觀。要避免對聖經斷章取義，我們就不可在主觀的認識或個人的感覺上存有偏見。要避免攙入任何人的見解，我們就必須棄絕自己天然的思想、天然的學習、和天然的作為。要避免有任何傳統的元素，我們就需要在聖言純正啟示的光照之下。這一切會保守我們在敞開並尋求的靈裡，然後我們就能照著聖經分辨並判斷關於主恢復的事。

已過隱藏的分裂因素

我們中間當前的難處，已過就開始了，但發酵的過程直到一九八五年才有重大的顯明。這發酵的過程在已過數年繼續不斷進行，到今年（一九八九年）就完全暴露出來。今年八月，在當前難處中帶頭的弟兄們開始發行一分刊物，叫作『話與見證』，公開反對主的恢復與職事。一九八四至一九八六年，我召聚了三次緊急長老訓練。第一次在一九八四年二月，第二次在一九八五年九月，最後一次在一九八六年二月。（見台灣福音書房出版，『長老訓練』一至八冊。）在這三次長老訓練中，有兩次開頭的話是論到分裂的危機。

在主恢復的惟一工作中，另作特色工作的意圖

我們中間當前的難處出自一些已過所隱藏的事。其中之一是在主恢復的惟一工作中，另作特色工作的意圖。在這恢復中有確定的工作，就是為著建造地方召會，為著建造基督宇宙的身體。這就是工作。但在我們中間，有人要在這工作內另作特色的工作。這人不願離開主的恢復或放棄召會生活，反之，他堅持憑自己的努力，在主的恢復內有自己特殊的工作。這是分裂的因素。

劃分地盤的傾向

另一個隱藏的分裂因素是劃分地盤的傾向。為著成就神永遠的經綸，主的工作與行動是惟一的。我們乃是有分於主惟一的工作，我們若認為自己所在的任何地區，是我們特殊的地盤，這將是分裂的原因或因素。甚至劃分地盤的傾向，也該連根拔除。我們該在主的度量內為主工作，（林後十 13~16，）但我們不該認為主所度量給我們的是我們特殊的地盤。在我們的地區，我們地方的工作該為著主宇宙的身體。在新約裡，我們看不見主工作中有轄區這樣的事。

不叫自己的工作與他人工作相調的作法

已過有一隱藏的因素，就是不叫自己的工作與他人工作相調的作法。新約向我們揭示，彼得為著主的工作，（主要的在猶太地，）和保羅為著主的工作，（主要的在外邦世界，）都是為著基督的一個身體，沒有任何差異或分離。反之，他們在完成神新約的經綸上是一。彼得工作的果效實現於哥林多，（林前一 12，）保羅也的確去耶路撒冷與那裡的使徒和長老交通。（徒十五 2，4，二一 17~20 上。）這樣的交通，就像我們肉身的血液循環一樣，在神聖生命的循環中幫助基督的身體，將我們為著主的恢復不同部分的工作，調和成為一個行動。我們的工作若缺少這樣的交通，也許會發展成為另一個分裂的因素。

要在主的工作裡成為特出人物的隱藏盼望

還有要在主的工作裡成為特出人物的隱藏盼望。我們不能否認這野心的『地鼠』在我們中間。你若有野心，又有才幹，你的才幹也許會抵銷你的野心，那就沒有難處。今天我們中間的難處是好些弟兄有野心卻沒有才幹。野心加上無能是真正的難處。

若是一切有野心的弟兄都有才幹，他們的才幹就能吞滅野心的醜陋。但若是他們有野心而沒有才幹，他們的野心同無能就使他們被淘汰。你若渴望成為特出人物，又有那種才幹，你也許會成為這樣的人。倘若眾召會都得你幫助，眾召會都聽你，你也許會成為特出人物。但你若沒有才幹，又要成為特出人物，難處就在這時候進來了。

在使徒行傳裡，我們能看見巴拿巴和保羅在才幹上的不同。巴拿巴被主使用，將掃羅（後來成為保羅）帶進職事裡。（九 26~27，十一 22~26。）不僅如此，在行傳十三章，記載安提阿申言者和教師的名單，以及那靈分別巴拿巴和掃羅去作工的時候，首先題到巴拿巴的名字。他們出去不久以後，發生了才幹的問題。行程開始的時候，總是先題巴拿巴，（二，7，）後來就開始先題

保羅的名字。(9, 13, 16, 46, 50。)先題保羅的名字，是因為他應付當時需要的才幹大於巴拿巴的才幹，至終他成了帶頭說話的。(十四 12。)保羅開始在他們的行程中帶頭，因為他有較大的才幹。巴拿巴沒有保羅所具的才幹。後來，保羅寫了十四封書信，誰能像保羅說得這麼多，這麼深，這麼高？在新約所有的作者中，只有保羅使用『基督的身體』這辭，其他的作者沒有使用這辭或『經綸』一辭，因為他們沒有保羅那樣大的才幹。

保羅和巴拿巴結束行程回到安提阿時，發生了關於割禮的大難處，在安提阿的召會就打發他們去耶路撒冷交通，使難處能以解決。(十五 1~3。)在割禮的難處解決，他們從耶路撒冷回到安提阿以後，他們想要再起程。(36。)這時巴拿巴想要帶著他的表弟馬可同行。(37, 西四 10。)但保羅不贊同帶馬可同去，因為馬可在巴拿巴和保羅第一次盡職的旅程中，消極的離開了他們。(徒十三 13 與注 1。)巴拿巴渴望馬可與他們同去，只是照著他自己的感覺。結果，巴拿巴和保羅彼此分開。(十五 39。)從那時起，即使巴拿巴可能也有出去探訪召會，但就著使徒行傳裡的神聖記載而論，他的職事卻了了。

按我的領會，保羅和巴拿巴之間的難處，主要的有兩點。第一，巴拿巴裡面可能有些隱藏的不悅，因為起初是他帶頭，後來保羅開始帶頭，因為巴拿巴的才幹較小。這不是容易勝過的事。若是巴拿巴對這種發展感到喜樂，那對巴拿巴會是一大憐憫。第二，按行傳十五章的記載，巴拿巴在帶馬可的事上，沒有遵守正確的原則。表面看來，他這樣作只是因著他自己對他表弟的個人感覺，但這違反了屬靈的原則。巴拿巴該順從保羅不帶馬可的作法，好讓馬可學功課。巴拿巴沒有順從保羅，卻採取自己的作法，結果使他與保羅分開。保羅的才幹比巴拿巴大，因此他至終成了在職事中帶頭的人。

在美國二十五年多以來，我從未告訴人我是使徒。但在已過這幾年，有些弟兄開始常常談到使徒，並說我們中間不是只有一位使徒，乃是有許多位。這是羞恥！一九八八年八月二十八日在安那翰召會的聚會中，有人題出關於安那翰召會立場的十六點，有位弟兄所陳明其中的一點，就是今天我們中間有許多位使徒，不是只有一位。他說他會列出這些使徒的名單給任何有興趣的聖徒。

一位弟兄要求，就從那位弟兄得到這樣的名單。名單包括七個名字，其中一個名字旁邊有問號，開名單之人的名字沒有包括在內。

我得到關於這名單的消息不久以後，就到台北去，在那裡釋放了一篇信息，論到三類不同的使徒。（見台灣福音書房出版，『當前的角聲與當前的需要』二一至二六面。）那名單上的七位弟兄都在我的職事之下。照著關於各類使徒的真理，這會使他們成為像提摩太、提多和西拉這樣的使徒，就是由主直接設立的使徒所產生的。這篇信息出版以後，另有話出來說，今天沒有使徒，這與達秘（John Nelson Darby）所教導的類似。後來，又有話出來說，只有十二位使徒—主耶穌所揀選的十一位和保羅。他們說，在行傳一章搖簽揀選馬提亞是錯誤的。但照著聖經，在五旬節那天，彼得是同著十一位使徒（包括馬提亞）站起來的。（二 14。）這樣的說話是基於對說話者的利益，沒有真理的標準。這是基本的難處。

對保守主恢復中同心合意的忽視

已過另一個很大的分裂因素，是對保守主恢復中同心合意的忽視。在一九八六年二月的長老訓練中，我的負擔是請長老們顧到主恢復中的同心合意。有四百多位弟兄在寫給我的信上簽名，向我保證，他們會竭力保守同心合意。（見台灣福音書房出版，『長老訓練』第八冊，『主當前行動的命脈』第十章。）但在已過三年的背叛中，有數位弟兄定罪那封信，甚至說那封信有一部分是異端。其中二人寫信告訴我，他們要從那封信除去他們的簽名。這顯示他們若不是不清楚同心合意的真義，就是藐視同心合意。

以上所題已過隱藏的分裂因素，有力的證明對保守主恢復中同心合意的忽視。我們中間當前的風波不是對錯的問題，乃是這種忽視的結果和完全的顯明。這種顯明進展到一個地步，有些背叛者明確的告訴人，他們要爭戰，直到他們把我打倒。這有力的顯示他們不會顧到同心合意。這的確是隱藏的分裂因素。

我們中間當前的風波不是僅僅一日就發展起來的。冰凍三尺，非一日之寒。同樣，在我們的情況裡，若干年來，不愉快的事有相當的累積。起初我沒有察覺到任何反對或批評，因為我在台北很忙，但一九八七年十二月我回來，弟兄們照著他們的計劃來題出一些要求，我就開始察覺有些事情極其錯誤。他們的計劃實際上就是他們的陰謀。

原則上，主子民中間的風波和難處來自兩個源頭：屬人的源頭和撒但的源頭。我觀察並思考已過三年我們中間的情況以後，我相信這場風波是仇敵撒但，就是那惡者所發起的。（太十三 19，28。）這是來自黑暗的範圍，要摧毀職事，並關新路的門。撒但恨惡職事，也恨惡新路。在仇敵邪惡的計劃中，職事同新路對他是很大的妨礙，所以撒但和邪靈非常厲害的運行作事。結果，有些弟兄被邪靈擄掠並利用，作一些完全不合邏輯、不合理性、且不合人性的事。他們告訴人說，我老了，不再能清楚的判斷事情了。這是謊言。所有這樣的事都有力的顯示，這場風波是出於魔鬼。然而，儘管有風波，但因著主的憐憫和恩典，全球大多數的召會仍積極的往前。這些召會的長老在長老聚會中對召會當前情況的報告，相當令人鼓舞。這些報告單獨刊印成書，名為『在全地主恢復中眾召會的現勢』。該書免費贈閱，請盡量向水流職事站索取。

第二章 主今日行動的方向

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

讀經：提摩太前書三章十五節，希伯來書三章十二節，馬太福音十六章十八節，啟示錄五章六節下，羅馬書十五章十六節，彼得前書二章五節，九節，使徒行傳五章四十二節，約翰福音二十一章十五節，以弗所書四章十二節，哥林多前書十四章一節，三至五節，十二節，二十三至二十六節，三十一節，約翰福音十五章一節，五節，八節上，以弗所書三章十九節，約翰福音三章二十九至三十節，啟示錄十九章七至八節，二十二章十七節，二十一章一至二節，九節下至十節，路加福音十九章十二節，十五節上，但以理書二章三十四至三十五節，四十四至四十五節，啟示錄十一章十五節。

綱目

壹 我們的神是活的一提前三 15，來三 12。

貳 我們的主是有行動的一太十六 18。

三 並且那靈是在作工的一啟五 6 下。

肆 主今日的行動是什麼？

一 恢復新約福音祭司的職任一羅十五 16，彼前二 5，9。

二 恢復家聚會，為著餵養初信者一徒五 42，約二一 15。

三 恢復對聖徒的成全，為著作新約職事的工作一弗四 12。

四 恢復申言，為著建造召會作基督的身體一林前十四 1，3~5，12，23~26，31。

伍 主今日行動的方向：

一 建造基督生機的身體，作經過過程並分賜之神在祂神聖三一里的生機體，作祂完滿的彰顯一弗四 12，約十五 1，5，8 上，弗三 19。

二 預備新婦，作新郎的配偶，使救贖的神與蒙祂救贖的人成為永遠的婚配一約三 29~30，啟十九 7~8，二二 17，二一 1~2，9~10。

三 帶進神的國，作神聖生命的擴展，為著神永遠的行政，完成祂永遠的經綸一路十九 12，15 上，但二 34~35，44~45，啟十一 15。

從一九八四年十月起，我一直有負擔照著當時我們中間的情況，研究主恢復中的需要。感謝主，祂給我環境、時間、精力、和所需要的一切，使我這五年持續作這種研究。我更感謝祂，藉著這長期的研究，主已給我看見新約中所啟示，神命定事奉並為祂工作的路。這也含示合乎聖經的傳福音之路，和作神兒女的基督徒聚會之路。這樣的領悟的確使我清楚主今日在地上行動的方向。

我們的神是活的，我們的主是有行動的，並且那靈是在作工的

關於主今日行動的方向，我完全相信我們的神是活的，（提前三 15，來三 12，）我們的主是有行動的，（太十六 18，）並且那靈是在作工的。（啟五 6 下。）既然我們的神是活的，我們的主是有行動的，並且那靈是在作工的，我們的三一神必定仍在執行祂惟一的工作，以成就祂永遠的經綸，正如祂在已過的世代和世紀一直為此作工。現在我們需要找出，我們這位活的、有行動的、在作工的神今天在這地上所作的。要完成祂為著祂永遠經綸的工作，就是建造祂基督生機的身體，祂今天在這地上所執行的是什麼？我們都需要知道主今日的行動是什麼。

主今日的行動

主今日的行動，是要以四個步驟恢復新約裡所啟示神命定的路：

一、恢復新約福音祭司的職任。

這不是僅僅傳福音，乃是像保羅一樣作祭司傳福音。（羅十五 16。）彼得在他的第一封書信二章五節、九節，也說到這點。他告訴我們，我們被建造成屬靈的殿，成為聖別的祭司體系，獻上神所悅納的屬靈祭物，並且我們既是這樣的祭司體系，就該宣揚那召我們出黑暗、入祂奇妙之光的神的美德。宣揚那召我們出黑暗、入祂奇妙之光的神的美德，就是傳福音，告訴人神如何藉著祂的美德，如祂的憐憫、恩典、赦免、洗罪、稱義、和重生，拯救我們出黑暗、入祂奇妙之光。將屬靈的祭物獻給神，就是將得救的罪人當作祭物獻給我們的神。在舊約裡所獻的是基督的預表，但今天應當獻上的是那些得救，成了基督肢體的人。舊約裡的祭司獻上基督自己的預表，但今天我們獻上得救的罪人，就是基督身體的一部分。因此，在羅馬十二章一節保羅說，我們需要將我們的身體獻給神，當作活祭。我們出去不是僅僅得靈魂，也不

是單單救罪人，我們出去是要履行我們新約祭司的職任。我們出去的時候，該領悟我們是祭司，就是福音的祭司。這件事必須得恢復。

二、恢復家聚會，為著餵養初信者。

在約翰二十一章十五節，主耶穌囑咐彼得餵養祂的小羊，就是初信者。初信者需要從話奶得餵養，使他們長大。（彼前二 2。）我們將一些人帶到主面前，將他們浸入三一神裡面以後，應當回去作乳母，（帖前二 7，）在他們家中一連餵養他們幾個月。我們已過沒有正確並充分的顧到這點。為著主今日的行動，這必須在主的恢復中得以恢復。我們需要鼓勵眾聖徒藉著在初信者家中聚會，餵養他們這些主的小羊。

三、恢復對聖徒的成全，為著作新約職事的工作。

有恩賜的人必須成全聖徒，如以弗所四章十一至十二節向我們所揭示的。這樣的成全工作該在排聚會中作。這樣的聚會是希伯來十章二十四至二十五節所說到的。在這種聚會中，我們當彼此相顧，激發愛心，勉勵行善，也當彼此勸勉。在大聚會中很難顧到別人，激發別人，並勸勉別人。這必須在排聚會中作，如希伯來十章二十四至二十五節所說的。

四、恢復申言，為著建造召會作基督的身體。

今天主所恢復最後一件要緊的事，乃是眾聖徒的申言，如林前十四章所說的。五十多年前，倪柝聲弟兄就看見這件事，並在『工作的再思』一書中說到這點。後來，倪弟兄在『教會的事務』一書中說，基督教在主日早晨『作禮拜』，一人講眾人坐著聽的實行，不是照著聖經，乃是照著列邦的風俗。因此，我們確實需要恢復申言，為著建造召會作基督的身體，如林前十四章所說的。

多年來我不明白申言是什麼意思。靈恩派相信申言就是預言某一事件，如地震或主的再來臨近了，然後結束於『耶和華如此說』。然而，這完全是舊約的作法。在新約裡，沒有使徒或申言者在說話結束時說『耶和華如此說』。反之，在林前七章二十五節保羅說，『我沒有主的命令，但我…題出我的意見。』在四十節他說，『我想我也有神的靈了。』今天林前七章被承認為神聖啟示的一部分，這樣的神聖啟示是藉著保羅的意見啟示出來的。保羅的屬靈不像今天的靈恩派那樣。

經過再三研讀聖經之後，至終我領會林前十四章所說的申言不是預言的意思。申言的意思是講說與主有關的事，甚至說出主。這是正確的意義。該章三節告訴我們，申言是對人講說建造、勉勵和安慰。我們都能這樣彼此對說。我們要申言，不需要等候那靈大大的澆灌。林前十四章三十一節清楚的說，我們都能一個一個的申言。同章二十四節說，我們都有責任說話。但今天在主的恢復裡，只有少數人說話。

主今日行動的方向

主今日的行動是有方向的。主今日行動的方向乃是：

一、建造基督生機的身體，作經過過程並分賜之神在祂神聖三一里的生機體，作祂完滿的彰顯。

主今日行動的方向，首先是要建造祂生機的身體，（弗四 12，）就是滿了祂自己，並以祂自己這賜生命的靈所建造的身體，（西三 11，）這靈乃是作基督生機身體之召會的素質、元素和實際。（弗四 4 上。）這樣的身體成為經過過程之三一神的生機體，（約十五 1， 5， 8 上，）這三一神在祂神聖的三一里（林後十三 14）分賜祂自己，生機的浸透基督的身體，使其成為祂在宇宙中完滿的彰顯。（弗三 19。）

二、預備新婦，作新郎的配偶，使救贖的神與蒙祂救贖的人成為永遠的婚配。

主今日行動的方向，第二是要預備祂的新婦，召會，作祂（新郎）的配偶，（約三 29~30，）使救贖的神與蒙祂救贖的人（啟二二 17， 二一 1~2， 9 下~10）成為永遠的婚配，（十九 7~8，）宇宙的婚配。這宇宙的婚配由以色列人與救贖他們之神的聯結所預表，（賽五四 5， 何二 19，）並且清楚的啟示在新約裡。（弗五 25~27， 32。）

三、帶進神的國，作神聖生命的擴展，為著神永遠的行政，完成祂永遠的經綸。

主今日行動的方向，第三是要帶進神的國，作神聖生命，就是基督的擴展。神的國實際上就是基督自己作生命的種子，在召會時代撒在信祂的人裡面，（路十七 21， 可四 3， 8， 26，）並在祂的擴增中（約三 30）擴展，成為神擴大、要來的國，就是祂回來時所要帶來的。（路十九 12， 15 上， 啟十一 15。）這由成為一座大山（千年國時的國度）的石頭（基督）所表徵，

如但以理二章三十四至三十五節所啟示的。神這要來、擴大的國將是神在新天新地裡宇宙的管治，為著神永遠的行政，完成神在基督裡永遠的經綸，作神在永遠裡終極完成的家庭行政。

神和基督都渴望看見基督的身體建造起來，看見新婦預備好，並看見國度被帶進，使基督得著身體，得著新婦，並使神為著祂永遠的經綸在這地上得著國度。除了神命定的路，沒有別的路能成就這事。

這是我的負擔，是我的願望，也是我所推動的。我盼望你們都會接受這負擔和這願望，並且竭力實行神命定的路。

第三章 身體真正的一

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

讀經：約翰福音十七章二節，六節，十一節，十四至二十一節，二十二至二十四節，以弗所書四章一至六節，十一至十六節。

禱告：父阿，感謝你，我們有你的名，你的名是生命之源。我們有你的生命，如今我們有你的話。感謝你，你是一的源頭，你也是一的元素。現今我們的確有聖別的話，這話一直聖別我們，使我們都在你裡面成為一。

主阿，我們讚美你，父愛了你，並將祂一切的榮耀賜給你。你也愛我們。哦，你是何等的愛召會！你賜給我們父的名、父的生命、並父的榮耀，你也賜給我們聖別的聖言。主耶穌，為這一切我們敬拜你。今晚求你帶我們進入父的名，神聖生命，並三一神之榮耀，連同聖別的話，這一切的實際裡，使我們真是一。

主阿，我們何等讚美你，在三一神中間有一，我們敬拜這神聖三一的一。哦，何等奇妙，何等福分，父愛你，你愛我們，如今我們也愛你！主耶穌，感謝你，父向著你，你向著我們，如今我們也向著你，有這樣神聖的愛，相互的愛。我們彼此相愛，我們在三一神裡彼此相愛。主阿，為著神聖的名、神聖的生命、神聖的話、神聖的榮耀、甚至為著神聖的愛，我們感謝你。我們愛你；我們以你的愛來愛你。我們是在你的愛裡。主耶穌，感謝你，在此我們有一，有三一神的一。

主阿，感謝你，你仍然在賜給。你是施愛的賜與者，豐富的賜與者。父將我們賜給你，而你將父的名、父的話、甚至父的榮耀賜給了我們。我們只是接受者。我們也盼望作給與者，將你給與別人。

主阿，為這一次的聚集我們感謝你。我們信這次的聚集是你引領的。你把我們從許多的霸佔中召集出來，召到你的名裡。求你祝福這個聚集。主阿，我們為這幾次聚會禱告，求你釋放你一切的豐富。藉著釋放我們，將你自己釋放出來。在你的靈裡，在你的膏油塗抹裡，在你的同在裡釋放我們。主阿，我們渴望有交通，並得著釋放，使我們得以將你釋放出來。哦，主耶穌，我們享受你；我們享受你的素質，享受你的元素，享受你的同在，甚至享受你的面容；我們面對面的看見你。主，我們禱告，求你在這幾次聚會中摸著我們。我們渴望被你摸著，也渴望摸著你。主阿，求你摸著我們，並使我們摸

著你。主阿，求你在我們中間自由的運行，自由的作你心中的每一件事。我們渴望看見、認識、並體會什麼是你心上的事。我們要看見你的喜悅，你的心意。

主阿，為你自己的緣故，你必須斥責仇敵。他是你的仇敵，也是我們的仇敵。我們在你的寶座前控告他。主阿，求你斥責他並定罪他。斥責他，要他從你面前離開；斥責他，要他離開你身體的一，離開眾地方召會。主阿，甚至將他踐踏在我們腳下。主阿，求你作恢復的工作，恢復所有失去的。阿們。

神應許要將撒但踐踏在地方召會的腳下

當我們在禱告時，我想起羅馬書乃是總結於地方召會。（十六 1，4~5，16，23。）在羅馬書最後一章，神對地方召會有一個應許，就是祂要將撒但踐踏在地方召會的腳下。（20。）我們需要站在這應許上，相信我們的神，就是平安的神，必要將撒但踐踏在我們腳下。我們要求這個應許得應驗。

今日主恢復中內在的難處

我們要來看今日主恢復中內在的難處，及其合乎聖經的救治。我們不能否認，今日主恢復中仍然有難處。這難處內在的性質是相當隱藏的；這乃是內在的難處。面對這樣一個內在的難處，我們需要有清楚的異象，看見基督身體真正的一，就是在約翰十七章主的禱告中所揭示的。當我們試著要找出這難處合乎聖經的救治時，我有負擔向你們指出這真正的一，就是主為著完成神新約經綸去受死並復活之前所禱告的。我信這是得著我們所需救治的超越之路。

照我的觀察，我們中間的問題是由於對真正的一缺少正確的認識。我所說的一是指真正的一，不是許多基督徒輕易談論的一。在本篇信息中，我的負擔是與你們交通到身體真正的一。

首先，新約給我們看見主對祂的身體所渴望的乃是一。其次，當召會出現時，就有需要實行這個一。實行真正的一乃是同心合意。新約啟示，當眾召會同心合意的實行真正的一時，就有許多消極的事物進來試驗這個一。我們可以從新約記載有關召會的第一卷書一使徒行傳，到新約記載有關召會的末了一卷書一啟示錄，看見真正的一的這些試驗。我們思考早期召會中的難處，就能找出一些例子，幫助我們找出對於當前情勢的救治。

身體是真正的一

新約啟示裡最積極的項目之一乃是身體真正的一。這真正的一就是經過過程的三一神，將祂自己與我們這些蒙救贖、被變化的基督徒調和在一起。身體真正的一就是三一神，祂不僅是三一的，也是經過過程並終極完成的。這位終極完成、經過過程的三一神，將祂自己與蒙祂揀選的人，在他們的人性裡相調和，這調和就是真正的一。

真正的一不只是我們聚在一起的事。世人也聚在一起，他們聚集時有他們那一種的一。然而，那不是我們的一，我們的一乃是基督生機身體的一。基督的身體乃是三一神與蒙救贖並被變化之人的調和；因為身體是這樣的調和，這身體本身就是一。三一神的三者一父、子、靈一乃是這一的三個神聖因素，而這三個神聖因素與一個人性因素相調和，終極成為身體。這身體就是真正的一。

主的渴望和禱告中的一

首先，這一是主的心願。主的這個心願成了祂的渴望，而這渴望藉著主在約翰十七章所獻上的禱告發表出來。（2，6，11，14~24。）在約翰十七章，主禱告的主題是一。主從神聖的渴望中發表這個禱告。那時這一還未成實際；然而，這一的模型一神聖三一的三者之間的一一已經有了。父和子是一，（11，21，）而這一含示或包括那靈在內。在約翰十七章，主用複數代名詞『我們』（11，21）表徵三一神。三一神是一，這一乃是基督身體一的模型。因為身體的一有神聖三一三者之間的一為模型，約翰十七章告訴我們，這一全然是與三一神有關聯的。（21。）基督身體的一就是神聖三一之一的擴大。在主禱告時，已經有了模型，但還沒有擴大。這擴大的一是在五旬節來到的。藉著那靈的澆灌，基督的身體就產生了。（林前十二 13。）那身體是紮實的一。

所有在基督裡的信徒在父的名裡憑著父的神聖生命而有的一

在父的名裡

身體的一乃是所有在基督裡的信徒，在父名裡的一。（約十七 2，6，11。）在父的名裡，就是在父的人位裡，因為在新約裡，名總是指人位。因此，在父的名裡就是在父自己裡。按新約的意義而言，父總是含有生命源頭之意。一個家庭的父親乃是那個家庭的生命源頭。在約翰十七章十一節，主

禱告求父在祂的名裡使信徒成為一。在父的名裡成為一，乃是在神聖三一的源頭裡成為一。

憑著父的神聖生命

這一也是憑著父的神聖生命，帶同父的神聖性情。我們既有父的生命，就也有父的性情，因為性情總是與生命並行的。我們有父的人位作真正一的源頭，我們也有父的神聖生命帶同祂的神聖性情作這一的元素。這些都是身體的一內在的內容。

所有在基督裡的信徒在三一神裡，藉著被話的實際所聖別而有的一

在基督裡所有信徒的一是在三一神裡，藉著被話的實際所聖別而有的。（約十七 14~21。）在十四至二十一節主的禱告這一段裡，主題到話和真理（或作實際，下同）。話聖別人，真理也聖別人。因此，話和真理乃是一。話包含並帶著真理。這話，就是真理，把神所救贖的人，從世界聖別出來，（17，）並保守他們脫離世界的王，就是那惡者。（15。）

在三一神裡

在約翰十七章二十一節，主禱告說，『使他們都成為一；正如你父在我裡面，我在你裡面，使他們也在我們裡面。』這裡的『我們』是指三一神。這給我們看見，信徒的一乃是在三一神裡，這就是說，信徒是與經過過程的三一神相調和的。信徒若沒有與三一神調和，就不能成為一。因此，三一神是我們成為一的基礎和元素。

藉著被話的實際所聖別

在得救以前，我們是在世界裡並與世界攙雜在一起的。我們要在三一神裡以祂作為我們的一，就需要被聖別，也就是需要從世界的攙雜裡分別出來。我們若要實行真正的一，就必須看見世界必須去掉。我們不能與三一神相調和，同時又留在世界的攙雜裡。所以我們必須從世界的攙雜裡分別出來，使我們得以聖別歸與三一神，與祂有純淨的調和。這純淨的調和就是一。如果我們要認識真正的一，我們就必須從攙雜的世界分別出來，藉著神聖別話語的實際，歸與聖別的神。

除了從世界分別出來以外，我們還需要蒙保守脫離那惡者。（約十七 15。）當我們與世界攙雜在一起時，我們就被那惡者擄去。因此，我們需要

從世界聖別出來，並蒙保守脫離那惡者，歸於三一神。這樣，我們就得自由、被煉淨，而與三一神調和，就是實行真正的一。

藉著話的實際

所有在基督裡之信徒的一，乃是藉著話的實際，也就是藉著經過過程之三一神，在祂聖別的話中所傳輸的實際。（約十七 17。）若沒有三一神為內容，神的話就是空洞的。新約清楚的給我們看見，真理（實際）、話、與三一神乃是一。話就是真理（實際），（17，）而真理（實際）就是三一神。（十四 6，約壹五 6 下。）因此，是實際的話，含有三一神為其內容。被話的實際所聖別，就是被三一神自己所聖別。三一神乃是聖別的內容。借此我們可以看見，什麼是這真正的一的性質。

真正的一，就是三一神與蒙救贖之人性的調和，有三方面。第一面是在父的名裡憑著父的神聖生命而有的一；第二面是在三一神裡，憑著聖別的話而有的一。第一面與一的源頭和元素有關，第二面與一的立足點有關。我們若在世界裡並在撒但手下，我們就無法實行一。要實行一就必須從世界分別出來，並蒙保守脫離撒但的手。

所有在基督裡的信徒，在神聖的榮耀裡，為著彰顯經過過程並調和的三一神而有的一

在神聖的榮耀裡

真正的一的第三面乃是在基督裡的信徒在神聖榮耀裡的一。（約十七 22~24。）經過多年研究新約，我們發現神的榮耀乃是神的神聖生命帶著祂的神聖性情，將祂自己彰顯出來。我們若沒有父的生命帶著父的性情，我們就不可能彰顯父。父的彰顯來自父的生命帶著父的性情；父的這個彰顯就是榮耀。

首先，父將這榮耀賜給子，使子有父的生命帶著父的性情以彰顯父。然後，子將同樣的榮耀賜給信祂的人。這就是說，子已經將神聖的生命帶著神聖的性情賜給信祂的人，使他們能彰顯神。我們乃是在這個彰顯裡成為一。所有信徒在神聖榮耀裡的一乃是在彰顯出來的兒子名分裡，帶著父的生命和性情。我們若憑著自己的生命，帶著自己的性情彰顯我們自己，就不會有神的榮耀。我們彰顯我們自己時，就沒有一，反而有分裂。

在一的第二面，我們必須從世界聖別出來，並蒙保守脫離撒但。在第三面，我們必須蒙拯救脫離自己，並喪失我們自己。我們行動或作事，都不該為著彰顯我們自己；我們應當在父的生命裡，帶著父的性情行事，以彰顯父，這就是榮耀。我們眾人乃是在這榮耀裡成為一。

即使在一個小城只有十五位聖徒聚會的召會裡，如果這十五人的舉止、行動、行事，不在神聖的生命並神聖的性情裡彰顯神，他們就會有意見，也必然會分裂。然而，他們若肯蒙拯救脫離自己，肯不活在他們的天然生命同他們自己的性情裡，彰顯他們自己，反而活出神聖的生命，帶著神聖的性情，而有神聖的彰顯，在這十五個人中就自然而然的有真正的一，這一會吞滅他們一切的意見。

為著彰顯經過過程並調和的三一神

這一是要在神的豐滿裡彰顯成為肉體、釘死十架、並復活的神。這位神已將祂自己在信徒的人性裡與他們相調和。在神聖榮耀裡的一是要在神一切的豐滿裡，就是在祂一切的豐富裡，彰顯整個並全部成為肉體、釘死十架並復活的神。這位豐富的神，已經與信祂的人調和，使祂得著團體、包羅萬有的彰顯。這彰顯乃是成為肉體、釘死十架、並復活的神與一切蒙祂救贖的人在他們人性裡的調和。這就是在神聖三一的榮耀裡成為一。

那靈的一

新約所啟示第一種的一，乃是在主渴望和禱告中的一。真正一的模型是在主禱告時就有了，但實際的一還沒有來到。在五旬節那日，實際的一來到了；那時，在主渴望和禱告中的一成了那靈的一。（弗四 1~6。）這事摸著聖言的深處。那靈就是終極完成的三一神，當我們有了那靈，我們就有經過過程並終極完成之三一神的總和，並且這個終極的完成如今已經與蒙拯救的人成為一。這是實際上擴大的一，但還不是在實行上的一。我們在實際上有了一件事，意思是那件事是存在的，是個事實；而我們在實行上有了一件事，意思是這件事成了我們的實行，我們的經歷。因此，在第二種的一里，就是在那靈的一里，我們僅有一的實際；我們還沒有實行。首先，這一是在基督的渴望裡，並且成了祂的禱告。然後這一成了那靈的一，就是在實際上的一，在事實上的一。

在五旬節那日，三一神將祂自己與蒙救贖的人相調和，這調和就成了一的實際。在約翰十七章，這一隻在神聖三一之間，是一個模型，還沒有擴大。

但在五旬節那日，三一神在經過過程並終極完成後，就成為那靈澆灌下來；那就是說，經過過程並終極完成的三一神將祂自己與蒙揀選、救贖的人相調和。這調和是實際的一，而這實際的一乃是神聖三一的一這個模型的擴大。

在約翰十七章，一是在基督的渴望裡，而由基督發表為禱告。在五旬節那日，在基督渴望和禱告中的一就成為事實。這就是那靈的一，使徒保羅在以弗所四章完全的加以說明。在三節，保羅說我們眾人都必須竭力保守那靈的一。接著在以下幾節裡，他對那靈的一加以解釋。

這個實際上的一是由四個因素所構成，有兩個憑藉帶著一個目標 由四個因素所構成

這一是由一個身體、一位靈、一位主、一位神為其四個因素所構成。（弗四4~6。）這四個因素乃是四個人位，就是身體、那靈、主、與神。一個身體是標的，與神聖三一作元素調和，成為那靈一的因素。那靈、主（就是子）、和一位神（就是父），這三個因素乃是那靈一的元素。這三個元素與身體調和，產生第四個因素。這四個因素的調和就是那靈的一。

一信和一浸乃是兩個憑藉

五節所題的一信和一浸，乃是完成這一的兩個憑藉。信是身體與元首基督聯合的憑藉。浸是身體與舊元首亞當分開的憑藉。浸使我們從亞當分別出來，信使我們聯於基督。

一個盼望乃是一個目標

那靈的一，有四節所題我們蒙召的一個盼望作為一個目標。這目標乃是要使身體被帶進那與身體調和之三一神，就是經過過程之三一神的神聖榮耀裡。因此，在那靈的一里有四個因素、兩個憑藉、和一個目標。真正的一乃是靈、子、和父，藉著浸和信與身體相調，對要來之事有一個盼望。這就是一。任何在這七項之外的東西，都是使身體分裂的外來物。

使身體成為一個標的，其七個屬性都是一

一個身體、一位靈、一位主、一位神、一信、一浸和一個盼望，使身體的屬性在每一面都是一。構成身體的四個因素、使身體脫離亞當並聯於基督的兩個憑藉、以及作身體榮耀目標的一個盼望，都是身體的屬性，使身體在每一方面都是一。身體完全是一的事。

這一完成主的渴望和禱告

以上三個屬性的一完成主的渴望和禱告。然而，這還不是主渴望和禱告的實現。

這一由所有在基督裡的信徒承受，他們已得了那靈作神產業（召會）的印記，並作我們基業（三一神）的憑質

這一是由所有在基督裡的信徒承受，他們已得了那靈作神產業一召會一的印記，並作我們基業一三一神一的憑質。（弗一 13~14。）因為我們已得了那靈作終極完成的神，我們就有這一。我們承受了這一；這一是我們的產業。然而，我們需要經歷這一。承受這一就是有了一的實際。當我們經歷這一，實際就成為我們的實行；實際的一就成了我們實行的一。

這一是由所有的信徒所竭力保守的

我們首先承受了這一，然後就當保守這一。這一必須由所有在基督裡的信徒，凡事卑微、溫柔、恆忍，在愛裡彼此擔就，以和平的聯索竭力的保守，使他們行事為人與所蒙的呼召相配。（弗四 1~3。）我們藉著實行一而保守一；先是竭力，然後是凡事卑微、溫柔、恆忍。然後我們需要在神聖的愛裡，並以神聖和平的聯索彼此擔就。這樣，我們就實行了所承受的一，因而保守這一，在行事為人上與我們所蒙神的呼召相配。

部分在信仰上，部分在對神兒子之完全認識上的一

當我們保守這一，這一就成為第三種的一，就是部分在信仰上，部分在對神兒子之完全認識上的一。（弗四 11~16。）以弗所四章十三節所題的信仰是客觀的信仰，指我們所信使我們得救的一切事。信仰等於使徒的教訓，就是整本新約的教訓。我們所信的信仰，乃是整本新約的內容。新約裡三件主要的事是神自己、基督的身位、和基督的工作。我們相信神的所是，我們相信基督的所是，我們也相信基督所作的。這就是我們的信仰。

我們若不信新約教訓這些主要方面的任何一點，我們就是分裂的。有些所謂的基督徒說，他們信基督是救主，但他們不信基督是神。他們信基督愛他們，並為他們死，但他們不信祂是神。我們可能誤以為這些人既是信了基督，他們就是基督徒。摩門教徒和摩登派教徒就是這種人。他們不信基督是神，因此他們是與我們分裂的。

這一也是部分在對神兒子之完全認識上的一。我們或許認識基督，但我們可能不是完全的認識基督，我們所認識的基督可能很狹窄。我們需要對基督有完全的認識，就是完全的認識基督，然後我們所認識的基督才是擴大的基督、延展的基督。

這一需要所有在基督裡的信徒前進而達到

在基督裡的信徒需要前進，直到他們都達到信仰上並對神兒子之完全認識上的一。（弗四 13 上。）我們說基督是包羅萬有的，我們的意思是祂不僅是三一神一父、子、靈，祂也是那人；在祂裡面有祂奇妙的死，並祂大能的復活；並且祂是我們一切的所需，就如救恩、平安、盼望、我們屬靈的食物、屬靈的飲料、屬靈的家等等。有人與我們爭辯，想要阻止我們這樣說。因著我教導說基督是我們的食物、（約六 57、）飲料、（七 37~39、）衣服、（加三 27、）和居所，（約十五 4 上，）有些人就誤解我所教導有關包羅萬有之基督的教訓，甚至指控我教導泛神論。他們只相信他們所認識的那種基督，而我是照著聖經完全的啟示相信基督。由於這種對基督認識的不同，就缺少了一。因此我們需要前進，達到對神兒子完全的認識。

基督徒在許多小事上意見不合，起爭論。比如有人對受浸是否該灑水或浸入水中的事起爭論，有人對浸入水中的次數，以及朝前或向後浸有不同的意見。爭論這樣的小事就造成了分裂。為這些事所佔有的人，可能是真正的信徒，但他們沒有達到正確信仰或對基督完全認識的一。他們就像小孩子已經為某些玩具所佔有。所以我們都需要前進；我們都需要長大。我們越在生命長大上前進，我們就越把一切的『玩具』丟下，我們也就越在實行上達到真正的一。

這一需要新人長大成人，並需要有基督豐滿（身體）之身材的度量

在實行上的這一，需要新人長大成人，也需要有基督豐滿（身體）之身材的度量。（弗四 13 下。）這就是說，我們要長大。一個只有四尺高的孩子不是成人；他需要再長大，直到他達到六尺，就是長成之人身材的度量。照樣，我們需要在神聖生命裡長大，直到我們達到基督的豐滿—基督的身體—之身材的度量。

不再作小孩子，為波浪漂來漂去，並為一切教訓之風所搖蕩，這教訓是在於人的欺騙手法，在於將人引入錯謬系統的詭詐作為

當我們長大成人，也就是成熟時，我們就不再作小孩子，為波浪漂來漂去，並為一切教訓之風所搖蕩，這教訓是在於人的欺騙手法，在於將人引入錯謬系統的詭詐作為。（弗四 14。）今日在我們中間的難處，乃是由於許多聖徒的不成熟。一些聖徒已經被分裂者消極的談話所破壞，因為他們缺少完全長大，意指他們缺少對基督充分的認識，並缺少對信仰的正確認識，因此他們聽信了消極的談論。

以弗所四章十四節說到教訓之風。每一教訓之風都是藉著人的欺騙手法而來，也就是以騙人的方式和詭詐的作為而來的。在這一節經文，『欺騙手法』和『詭詐作為』是同位語，意指二者是同一件事。欺騙手法含示騙人，詭詐作為含示欺詐。欺詐人就是騙人。在於人的欺騙手法和詭詐作為的教訓之風，與錯謬的系統有關。『系統』一辭指明錯謬的系統必是出於撒但；這系統必是撒但錯謬的系統，設計出來將人系統化而造成分裂。教訓之風或許有真理的外貌，但在這種教訓裡，真理可能被應用，為要造成分裂。任何分裂信徒的事都是教訓之風。

在林前一章十二節有些哥林多信徒說，『我是屬保羅的，』有些人說，『我是屬亞波羅的，』還有些人說，『我是屬磯法的。』我們當然會定罪這種說法是造成分裂的。然而，有些哥林多人說，『我是屬基督的。』這話似乎不是造成分裂的；反而似乎很屬靈。但即使是這種『屬靈的』說法也是造成分裂的；這是一種教訓之風。我們都必須是屬於基督的，但我們若說是屬基督的，為要標榜我們自己與別的信徒不同，就也是造成分裂的。為了標榜自己而說，『我是屬保羅的，』『我是屬磯法的，』或『我是屬基督的，』都是造成分裂的。說『我是屬基督的，』本身或許是對的，但只要是造成分裂的，就是教訓之風，把信徒從真正的一引開。不是某種說法對不對的問題，乃是那種說法會不會造成分裂的問題。

撒但是詭詐的。人很難用明顯是錯誤的事欺哄人。然而，任何好的、對的事，就很容易用來迷惑人。一件事是否會造成分裂，並不在於那件事是對還是錯，乃在於那件事是否會叫人分裂。近來有些人宣告他們已經回到了對基督的享受。這種說法似乎很好，因為享受基督是一件非常好的事。然而，我們若是用這樣好的事來標榜自己，將自己與別人分開，這就是造成分裂。

眾人都在愛裡持守著真實，在一切事上長到元首基督裡面；並且藉著每一部分依其度量而有的功用，在基督生機的身體裡建造起來

我們眾人都需要在愛裡持守著真實，在一切事上長到元首基督裡面；並且藉著每一部分，就是每一肢體，依其度量而有的功用，在基督生機的身體裡建造起來。（弗四 15~16。）當我們在生命上長大並盡身體肢體的功用時，我們就自然而然的長到基督裡。長到元首基督裡面，就等於建造基督的身體。

這一要實現主的渴望和禱告

信仰上並對神兒子之完全認識上的一，實現了主在約翰十七章的渴望和禱告。第一種一是在主的渴望和禱告中的一。然後在第二種的一，就是在那靈的一里，主的渴望和禱告得了完成，但還沒有實現。最後在第三種的一，就是在信仰上並對神兒子之完全認識上的一里，主渴望和禱告中的一就得著實現。這第三種的一是實行的一，使我們活在召會生活中。

第四章 在召會裡正確的同心合意

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

讀經：以弗所書四章四至六節，馬太福音十八章十九節，使徒行傳一章十四節，腓立比書一章二十七節，哥林多前書一章十節，啟示錄一章四節上，十一至十二節，二十節，二章一節，八節，十二節，十八節，三章一節，七節，十四節，二章七節，十一節，十七節，二十九節，三章六節，十三節，二十二節，哥林多前書四章十七節，七章十七節，歌羅西書四章十六節，哥林多前書十一章十六節，十四章三十三至三十四節，使徒行傳十五章一至三十一節，帖撒羅尼迦前書二章十四節，哥林多前書一章十一至十三節，腓立比書一章十五節，十七節。

同心合意是一的實行

我把真正的一擺在第一，同心合意擺在第二。嚴格的說，真正的一不是屬於召會的，乃是屬於身體的；真正的一乃是身體自己生機的一。在以弗所四章四節，保羅告訴我們要保守那靈的一之後，他並沒有說，『一個召會和一位靈…；』他乃是說，『一個身體和一位靈…。』召會可以是複數，如在不同地方的眾召會，但身體絕不可以是複數。無論是就著地方或宇宙來看，身體都是一個。相對而言，召會就著宇宙說是一個，就著地方說卻有許多。

在身體裡我們需要一；在召會裡並在眾召會之間我們需要同心合意。同心合意是為著我們的實行；一主要的是為著實際，為著事實。在約翰十七章，主耶穌為這樣的事實禱告；在五旬節那日，藉著將祂自己作為終極完成的那靈澆灌下來，祂就完成了祂的禱告。那是一的實際。在完成一的實際之後，就需要有一的實行。當一得以實行時，這一就成為同心合意。同心合意乃是一的實行。

如果我們只有一作為實際，而沒有現時、實行的同心合意，我們所有的一就是客觀而抽象的，對我們並不真實。如果我們要應用藉著那靈的澆灌而完成的一，我們就必須實行同心合意。我們中間若沒有同心合意，我們怎能說有一？在禱告聚會裡我們如果各人禱告各人的，在彼此之間沒有同心合意，怎能說我們是在實行一？只要我們中間存在著不同，就沒有了一的應用。我們必須讓同心合意吞滅一切的不同；然後一才會出現。

在召會裡實行正確的同心合意就是應用一。雖然一和同心合意似乎是同義辭，二者之間卻有所不同。主沒有教導我們有關一的事。在約翰十七章，祂為一禱告；但在馬太十八章，祂引導我們實行同心合意。在馬太十八章十九節，主說到兩個人在地上和諧一致的在一起禱告。那是祂在引導、訓練、指引我們和諧一致的禱告。要試驗我們是否在實行一，可以查看我們在禱告聚會中是否同心合意。當某些人禱告時，我們可能搖頭表示不悅；當另一些人禱告時，我們可能點頭表示同意。這種搖頭或點頭是一個很強的證明，我們不是在實行一，因為我們沒有同心合意。

對別人的禱告說『阿們』，是保羅在哥林多前書所教導的。在林前十四章十六節保羅說，我們禱告的方式需要使人能說『阿們』。如果沒有阿們表明我們的同心合意，我們就不該期望我們的禱告蒙垂聽。在地上只要有兩個人同心合意的禱告，他們的禱告必得答應。同心合意乃是一的實行和應用，而一乃是我們實行同心合意的基礎，這是很有意義的。

在召會聚會中，可能有不同種族和膚色的人，我們的同心合意絕不可基於不同種族和膚色。我們實行同心合意，乃是基於我們有共同生命的事實。我們在種族或膚色上或有不同，但我們來在一起禱告時，必須忘記不同的種族和膚色。我們的一的確是有基礎的；因此，我們能實行同心合意。

不僅如此，我們若沒有同樣的認識、同樣的意向、同樣的目的、和同樣的目標，我們就不可能在一起同心合意的禱告。這樣的禱告是沒有基礎的。我們每一個人若有自己的意見、自己的意向、自己的目標，就沒有基礎讓我們可以同心合意的禱告。但是當我們這些蒙拯救，愛主，並且認真為著主定旨的人來在一起，我們就必然有基礎可以同心合意的禱告。

在約翰十七章，主耶穌為著祂信徒的一禱告，那個一隻是在祂的渴望裡。五十多天以後，在五旬節那日，主所渴望的得了完成。在主渴望裡的一成了實際上的一。這一稱為『那靈的一』。（弗四3。）那靈在這裡乃是終極完成的靈，包羅萬有的靈，作整個三一神的終極完成。我們得救的人承受了這一作我們的基業。我們承受這一，享受這一，並且應用這一。應用這一就是保守這一，保守這一就是實行同心合意。

在我們基督徒生活和召會生活中，若不實行同心合意，我們行事為人就像沒有學習的人，不知道有那靈的一這回事。倘若你有十億美金在銀行帳戶裡，你若從未開過支票，你就好像根本沒有銀行帳戶一樣，或是你的銀行存款好像是零一樣。你開支票，就是你知道在你銀行帳戶有十億美金的一個實

行。在你銀行賬戶的十億美金是你的產業。我們可以將那靈的一比作我們屬天銀行賬戶的十億美金存款。所以，每天並每次聚會中，我們需要『開支票』，也就是說，我們需要操練將那靈的一應用到現在的情形裡。

在眾召會裡我們所承受的一，不是僅在主的渴望和禱告裡的一。在約翰十七章的一可以比作銀行的期票，我們不是僅有期票而已，我們有真正的銀行存款，因為所應許的『款』事實上已經『存入銀行』，成為我們所有的了。我們可以將我們所有的看作是我們所承受的產業。我們所有的一乃是完成的一，就是那靈的一。我們都有那靈在我們的『銀行賬戶』裡，就是在我們的靈裡。

（羅八 9，16。）在我們靈裡的這靈就等於這一。我們有這一好像我們賬戶裡的存款，但我們可能沒有開『一的支票』，因為我們可能沒有留在靈裡，反而留在我們的心思裡。當一位弟兄禱告時，我們可能在心思裡分辨這位弟兄的禱告是真的，還是在其中有隱藏的企圖。因此，我們對他的禱告可能不說『阿們』。在這種情形裡，就沒有一的實行。同心合意事實上乃是使用一，也就是使用我們所承受的。我們都需要認識並學習，看見不與聖徒是一，在召會裡不與別人同心合意是嚴重的。這指明我們沒有應用一。

要保守一、應用一、使用一、享受一、花費一，我們就需要實行同心合意。然而我們不僅應當在我們所在地的聖徒中間實行同心合意，我們更必須普遍的在眾召會之間實行同心合意。在已過兩年半，我們中間有人推動地方召會絕對自治的教訓。這種教訓主要的是基於蘭格（G. H. Lang）所著『神的眾召會』一書。這種教訓鼓勵、甚至推動眾召會之間的不同。說眾召會是不同的，這是很嚴重的。我們不贊成眾召會之間的劃一。但我們是為著一。

劃一和一不是相同的事。在家庭裡能有八十多歲的祖父母，五十多歲的父母親，還有四歲到十八歲的孩子。他們的年齡都不同，成熟的程度也不同。在這樣的家庭裡，不可能使每一個人的年齡劃一。然而，這個家庭裡的人雖然絕不可能同年齡，但他們仍然能成為一。照樣，我們在召會裡不實行劃一，因為在神這個大家庭裡，兒女之間成熟的程度有許多不同。要消除成熟程度的不同是完全錯誤，也是不可能的。然而，這並不是說我們不需要一。在召會生活的實行上，正如在家庭生活中，我們需要一；但在生命長大的程度上，我們不可能劃一。使所有的兒女在生命長大上相同，並不是實行一；這是實行劃一。在正確的同心合意，就是在實行真正的一這事上有清楚的異象，也是對於我們中間當前背叛中內在的難處，合乎聖經之救治的一部分。

召會一基督獨一的身體一一的屬性

當我們實行正確的同心合意時，我們必須認識作為基督獨一身體之召會的屬性。召會有自己的屬性，而召會所有的屬性都是一。一成了召會的屬性。這是因為召會的因素都是一，召會的元素都是一，召會的憑藉都是一，召會的目標也是一。按照以弗所四章四至六節，有一個身體、一位靈、一主、一神、一信、一浸、並一個盼望。這是召會的七個屬性。召會的每一個屬性都是一，一乃是召會屬性的顯著特徵。因此當我們說到或摸到召會時，我們必須認識召會完全是一的事。這使我們沒有理由可以不一。

在召會裡正確的同心合意乃是實行身體真正的一

在召會裡正確的同心合意乃是實行身體真正的一。（太十八 19，徒一 14。）在馬太十八章十九節，就是在約翰十七章主為著這一禱告之前，祂訓練門徒實行同心合意。事實上就如我們已經看過的，同心合意就是實行一。主在約翰十七章禱告後四十多天，一百二十位門徒實行主在馬太十八章的指引，在一起同心合意的禱告。（徒一 14。）

在一個靈裡，同有一個魂

當我們實行同心合意時，必須學習在一個靈裡，同有一個魂。（腓一 27。）我們的身體可能坐在同一個房間，但我們在靈裡若不是一，在魂裡就必定不會是一。要實行同心合意，我們必須學習轉向我們的靈，然後帶著靈進到我們的魂裡，使我們能同心合意。

在一樣的心思和一樣的意見裡，彼此和諧

要實行同心合意，我們必須在一樣的心思和一樣的意見裡，彼此和諧。（林前一 10。）在一樣的心思裡彼此和諧，乃是在我們的魂裡有實行上的一。當我們心思中的思想藉著我們的話語發表出來時，就成了我們的意見。當這些意見留在我們的心思中，就只是我們的思想。當我們不同的思想發表成為意見時，就可能造成問題。

哥林多的信徒沒有在一樣的心思裡彼此和諧；因此，他們在肉體裡說不同的話。有人說，『我是屬保羅的，』有人說，『我是屬亞波羅的，』或說，『我是屬磯法的。』（林前一 12。）他們中間那些自以為是屬靈的說，『我是屬基督的。』這也是發表意見。這種不同的說話，在哥林多人中間造成了分裂。

在召會裡實行正確同心合意的基礎

新約啟示，不僅眾聖徒，甚至眾召會都必須同心合意。如行傳十五章所記，有些熱中猶太教的人從猶太下到安提阿，教訓外邦信徒說，他們要得救就必須受割禮。在新約裡使受割禮成為得救的條件，乃是危害基督救贖的工作。因此，這是與眾召會有關的極大異論。為此，眾召會來在一起，要找出這問題的獨一解決，就是能使眾召會滿意並能保守眾召會之間同心合意的一個解決。

在眾召會裡，實行正確的同心合意乃是基於以下八個項目。

眾召會的相同

七個金燈台，就是七個召會的象徵，都是相同的

在啟示錄一章十一至十二節以及二十節，七個金燈台，就是亞西亞七個地方召會的象徵，在素質、性質、形狀、顏色、外表、功用、和彰顯上都是相同的。七個燈台在这一切方面都是相同的，這表徵眾召會在素質、性質、形狀、顏色、外表、功用和彰顯上都應當是相同的。這七個燈台相同到一個地步，若將其並列在我們眼前，我們也不能分辨出何為何者。

七個召會在其行政事務上有所不同

今天有一種教訓散播在眾召會之間，鼓勵眾召會要彼此不同。然而眾召會間只能在其行政事務上有正常的不同。在給七個召會的七封信裡，主雖然沒有摸著事務，但通常按著實際的需要，眾召會在其行政事務上應當有所不同。這些事務包括召會聚會的時間，召會是否購置房產建會所，或只租用一個房間或一棟房子作聚會之用等。像這樣的事，不需要眾召會都相同。要求眾召會在這些事上相同是很為難的。

七個召會在正面的事上是正常相同的

七個召會在有關基督見證的正面的事上，是正常相同的。在一切關於主耶穌的正面的事上，眾召會應當是相同的。在主對七個召會所說的話中，正面的事是主所稱讚、加強、鼓勵並推崇，要召會在這些事上洋溢的。這些正面的事包括：在以弗所的勞碌、忍耐、並對尼哥拉黨行為的恨惡；（啟二 2~3, 6;）在示每拿的忍受患難、貧窮、和試煉，以及是忠信的；（9~10;）在別迦摩的持守主名，沒有否認對主的信仰；（13;）在推雅推喇的愛、信、服事和忍耐；（19;）在撒狄的未曾玷污自己的衣服；（三 4;）在非拉鐵非的遵守主的話，沒有否認主的名。（8, 10。）

七個召會只有在反面的事上是反常不同的

七個召會只有在反面的事上是反常不同的，這些事是主所責備、審判、定罪並改正，以至於消除的。這些反面的事包括：在以弗所，有人自稱是使徒，卻不是使徒，並且召會離棄了起初的愛；（啟二 1 上，2，4；）在別迦摩，召會在世界裡定居，有人持守巴蘭的教訓，也有人持守尼哥拉黨的教訓；（12 上，13~15；）在推雅推喇，召會容讓那婦人耶洗別教導主的奴僕，引誘他們行淫亂，並吃祭偶像之物；（18 上，20；）在撒狄，召會按名是活的，其實是死的，主沒有見到其行為有一樣在神面前是完成的；（三 1~2；）在老底嘉，召會也不冷也不熱，反而誇口說，『我是富足，已經發了財，一樣都不缺。』（14~15，17。）主的責備指明主不要這樣的不同。

我們讀了啟示錄中給七個召會的七封信，就能看見眾召會在反面的事上是不同的，但在正面的事上應當是相同的。眾召會只該在事務上有所不同。比如，召會是否購地建會所，應當根據召會的需要以及主的主宰。在這樣的事上，不必要求眾召會彼此跟從，但眾召會在一切關於主見證的屬靈方面都應當是一。這是作為我們實行正確同心合意之基礎的第一項。

七封書信是寫給七個召會的一卷書

七封書信的每一封都是主寫給在地方上的一個召會

啟示錄二、三章的七封書信是寫給七個召會的一卷書。（一 4 上。）在啟示錄之前，每一封書信都是特別寫給並寄給某一個召會的。然而，在啟示錄主寫了七封書信，並將這七封書信放在一卷書內。這些書信是主分別寫給七個特定的召會，（二 1，8，12，18，三 1，7，14，）但這七封書信寄出時，不是七卷書，乃是一卷書。

七封書信的末了都是那靈向眾召會所說的話

雖然七封書信的內容有所不同，但在每一封書信的末了都有同樣結束的話：『那靈向眾召會所說的話，凡有耳的，就應當聽。』（啟二 7，11，17，29，三 6，13，22。）每一封書信都是寫給一個地方的一個召會，但七封書信的末了都是相同的，都是那靈向眾召會說話。這就是說，每一封書信都是寫給眾召會的，這也指明眾召會應當是相同的。這是作為眾召會實行同心合意之基礎的第二項。在眾召會之間必須同心合意。

使徒在眾召會教導同樣的事

給某一召會的書信也是為著別的召會

使徒保羅在眾召會教導同樣的事。（林前四 17，七 17。）這就是說，在不同地方的眾召會應當都是相同的。在歌羅西四章十六節，保羅寫著說，『這書信在你們中間念了之後，務要叫在老底嘉的召會也念，你們也要念從老底嘉來的書信。』給歌羅西召會的書信，也是為著老底嘉召會；給老底嘉召會的書信，也是為著歌羅西召會。因此，每一封書信不僅是為著受信的召會，也是為著眾召會。這指明主要眾召會同心合意。

禁止教導不同的事

在提前一章三節，保羅說他勸提摩太仍住在以弗所，好囑咐那幾個人不可教導不同的事。教導不同的事就是教導與使徒所教訓的不同的事，也就是教導與神新約經綸不同的事。（4。）這指明所有施教者在眾召會裡，都應當照著使徒的教訓教導相同的事。當然，這也指明眾召會在教訓的事上應當是一。這並不是說在教導的事上，眾召會應當都講相同的信息，甚至在相同的時間，用相同的書，乃是說眾召會不應當教導與新約所啟示神新約的經綸不同的事。例如，在保羅的時候有些基督徒教師教導摩西的律法，（7，）以及猶太人的家譜。（4。）這些教訓不同於照著新約所教導正確的啟示將基督供應給人。

眾召會在其規矩和實行上都是相同的

在規矩上是相同的

眾召會在其規矩上是相同的。（林前十一 16。）在林前十一章十六節，保羅指示聖徒有關蒙頭的事之後，他說，『若有人想要強辯，我們卻沒有這樣的規矩，神的眾召會也沒有。』這指明眾召會在其規矩上是相同的。眾召會之間的規矩不應當看作是事務的事。保羅告訴那些要發表自己意見，好在蒙頭的事上與他強辯的人，眾召會沒有強辯使徒教訓的規矩。這不是事務的問題，乃是在眾召會之間規矩的問題。

在實行上是相同的

眾召會在實行上也應當是相同的。在林前十四章三十四節，論到婦女在用權柄施教的事上要靜默，保羅說，『像在眾聖徒的眾召會中，』指明眾召會在不准姊妹們用權柄施教的事上應當是相同的。這也不是召會裡的事務；這是召會裡的實行。在這樣的實行上，眾召會都應當是一。

在眾召會裡，我們既不實行民主，也不實行專制，乃是實行神治。在每一件事並在一切實行上，我們都是在主的管治之下，照著祂的聖言跟從祂神聖的意旨。因此，我們沒有餘地可以發表我們人的意見。眾召會不像世界，不該有老底嘉的實行，照著人的意見決定事情；那樣作會使召會岔離神聖的經綸，落到在屬人的水準上照著人的想法而有的會議決定。在這件事上，眾召會也應當是相同的。

一個決議乃是給眾召會的命令

在耶路撒冷對割禮問題所作的決議，成了眾召會，包括猶太和外邦的召會都要持守的命令。（徒十五 1~31。）因此，在有關割禮的事上，眾召會應當是相同的。在發出這樣的命令後，若是容許猶太的眾召會行割禮，而許可外邦的眾召會不行割禮，就是錯誤的。我們不該忘記，在召會裡，在新人裡，並沒有希利尼人和猶太人的不同，因為在新人裡基督是一切的肢體。

（西三 11。）有關割禮問題的這個決議，適用於眾召會，使眾召會都是相同的。

外邦的眾召會做法猶太的眾召會

在帖前二章十四節，保羅寫著說，『弟兄們，你們曾做法猶太地在基督耶穌裡神的眾召會。』這指明外邦的眾召會做法猶太的眾召會。這種做法並沒有使外邦的眾召會猶太化，反而使眾召會在基督裡都成為相同的。

新約各卷書構成一本新約，是寫給普遍眾聖徒並眾召會的

新約各卷書構成一本新約，就是構成一本書，不僅是寫給當時的受信者，也是寫給普遍的，就是歷世紀以來的眾聖徒和眾召會。（林前一 2。）歷世紀以來全地的眾召會領受了同一本新約。主沒有寫一本新約給一個召會，又寫一本不同的新約給另一個召會。在林前一章二節，保羅的書信是寫給『在哥林多神的召會…同著所有在各處呼求我們主耶穌基督之名的人。』哥林多前書這卷書是寫給在哥林多的聖徒，同著所有在各處呼求主的人。因此，這封書信是寫給歷世紀以來的眾聖徒和眾召會。這指明地上的眾召會應當是相同的，因為眾召會都領受了相同的教訓，相同的新約。這樣，我們怎能推動眾召會之間的不同？

歷世紀以來的眾召會需要做法在新約裡所揭示的眾召會

歷世紀以來的眾召會應當做法在新約裡所揭示的眾召會。今天有些人推動眾召會之間的不同，但聖經指明眾召會應當彼此做法。

做法乃是跟從一些比我們所是、所有、所作更好的事。眾召會在有關召會所實行的正面事上有程度上的差別。因此，眾召會應當做法作得更好的任何一個召會，使眾召會在主的權益上能有所進步並往前。這不是一種規條，乃是在於生命長大的程度。

強烈鼓勵實行正確的同心合意

以上八點都很強的鼓勵在召會裡實行正確的同心合意，使眾聖徒和眾召會能普遍的保守身體真正的一。我們必須看這些點都是因主的主宰而有的，為使我們在一切有關神、基督、召會的事上都是一，好叫我們自然而然的在神聖屬靈的權益上，照著所有一的屬性，操練實行同心合意。願主祝福我們並施恩給我們，使我們照著這些一的屬性實行同心合意。

阻礙同心合意，鼓勵並促進分裂

任何與以上八點相反的教訓，就如地方召會絕對自治的教訓，乃是阻礙在召會裡的同心合意，鼓勵並促進在眾聖徒和眾召會之間的分裂。我們一切的教訓，在性質上、目的上，都應當鼓勵並促進同心合意的實行，好保守這一。在任何教訓中，我們應盡力不要阻礙這種實行，使眾召會在各地方都能在平安中得以建造，而不受攪擾、攔阻和打岔。願主憐憫我們眾人，使我們實行同心合意，保守我們不造成任何分裂，在一里建造祂的身體，使祂的經綸得以完成。

屬靈或聖經教訓，都不可用作分裂的掩飾

任何一種屬靈或任何一種聖經的教訓，都不可用作分裂的掩飾。

說『我是屬基督的』，是聖經所定罪的

在林前一章十一至十三節，說『我是屬基督的』，與說『我是屬保羅的』，『我是屬亞波羅的』，或『我是屬磯法的』一樣，都是聖經所定罪的。

以享受基督為分開或分裂的借口，也是被定罪的

以享受基督為借口，而與聖徒分開，或在眾召會中造成分裂，與說『我是屬基督的』一樣，也是被定罪的。

因著嫉妒爭競而傳基督，乃是聖經所定罪的

在腓立比一章十五至十七節，使徒保羅定罪那些因嫉妒爭競，出於私圖好爭而傳基督的人。

用好像合乎聖經的教訓為分開或分裂的理由也是被定罪的

關於基督為元首的教訓，關於眾召會只向基督直接負責的教訓，關於不高舉人的教訓等，似乎都是非常合乎聖經的，若用作與聖徒分開，或在眾召會中造成分裂的理由，也是被定罪的。任何屬靈或合乎聖經的事，只要造成分開或分裂，就是被定罪的。

羅馬天主教的階級制度

羅馬天主教的組織，有教皇為首，還有不同階級的主教為屬下，乃是階級制度，是不合聖經且被主定罪的。我們全然棄絕這種階級制度，因為這是主所憎惡的。

弟兄會的『聯邦』

弟兄會的劃一與聯邦相似，也是不合聖經的。

因著生命成熟的程度而有的不同

在眾聖徒或眾召會之間，因著生命成熟的程度而有的不同，按照神的經綸而言，是正常的，也是需要的。神已經這樣安排，我們就不該想要使眾聖徒或眾召會在這事上劃一。

故意而有的不同

在眾聖徒或眾召會之間故意而有的不同，是不正常的，是聖經所定罪的。任何故意在眾聖徒或眾召會之間要有所不同，為要證明什麼或反對什麼的，都該被定罪，且被棄絕。

合一而有差異，差異與劃一相對

為了保守基督身體的一，使我們不至成為分門結黨的人，我們必須容忍一些不同的事，如施浸方式的不同，以及守日子的不同。（羅十四 5。）我們認為這是合一而有差異。因著容忍這種差異，我們就消除了劃一。這乃是差異與劃一相對。我們若這樣實行，就雖然有差異也能同心合意。當然，我

們知道給人施浸時灑水不如浸水合乎聖經，並且守安息日完全不在神新約的經綸裡，但我們容忍這種不同，這種不同並沒有破壞照著新約啟示的信仰。我們容忍這種差異，期望那些贊同這種不合聖經實行的信徒，會在生命上長大，在基督豐滿的度量上更成熟，以致他們放下這些不同，達到信仰上的一。我們熱切盼望這些信徒也容忍我們在這些實行上與他們的不同，使他們也能同心合意，保守身體的一。按照以上各點實行正確的同心合意，對於解決主恢復中當前背叛的內在難處，必有莫大的幫助。因此，這樣的實行也是對我們中間當前的背叛，合乎聖經之救治的一部分。

結語

在一九八六年二月的長老訓練裡，我說到同心合意這件事。（見『長老訓練』第七冊，『同心合意為著主的行動』。）在那些信息中，我曾說行傳二章聖靈的澆灌乃是藉著一百二十人之間同心合意所帶進進來的。（一 14，二 1~4。）沒有同心合意，聖靈的澆灌就會遲延。因此，我們需要看見，在眾聖徒和眾召會之間同心合意是非常重要的。

第五章 對身體的一併對召會的同心合意之試驗

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

讀經：哥林多前書十一章十九節，提摩太前書一章三至四節，四章六節。

本章我們要來看新約裡對身體真正的一，並對召會中正確的同心合意所有的試驗。這一在行傳二章完成之後，到六章立即有試驗來到。在本篇信息，我從新約使徒行傳到啟示錄裡選了五十一個事例，身體真正的一以及召會中正確的同心合意在這些事例中受到試驗。

藉著來看所有這些試驗及其處理之法，我們能看出一些事情。第一，我們能看見在使徒時代眾召會的實際光景。多年來我有一個觀念，以為在使徒時代的眾召會是非常好的，但今天我的觀念改了。在看過這五十一個對一併對同心合意的試驗之後，我現今知道在使徒時代的眾召會，並不如我們所想的那麼好。我們很難說他們的光景是否比我們好。

第二，藉著來看這一連串的事例，我們能學習如何面對所有的試驗，也能學習如何解決問題並如何處理問題。我們若深思這些項目，就會看見其中的路。我信這就是為什麼這一切反面的事都記載在新約裡。我信聖靈的用意是要建立一些例子，讓我們從其中有學習。

第三，藉著來看這一切對一併對同心合意的試驗，我們能看見什麼事該容忍，什麼事不該容忍。許多事可能是錯的，並給我們造成麻煩，但我們不該受攪擾；這些事是可以容忍的，也是可以處理的。另一面，藉著這些例子，我們能找出幾件事是那靈所不容忍的；這幾件事是不可以容忍的。關於這些事，對於那些對傳染的情形有責任的人，我們需要施行隔離檢疫。

一九三二年，我在煙台進到主的恢復裡。那時的召會生活很好。我在煙台有一年多，在那段時間內，我沒有看見什麼對一的試驗。然後，主引導我離開職業，全時間進到祂的工作中。一九三三年十月我去上海，倪弟兄要我進到那裡的工作中。過了大約一年，在一九三四年秋，起了大風波。那是我第一次看見對真正的一併對正確的同心合意的試驗。從那一年直到今天，我經過了一次又一次的風波，大概每六到十年就有一次。我有時為此受攪擾，以為我們的勞苦沒有產生令人滿意的結果。五十年前我奇怪為什麼會發生這些事。那時倪弟兄的職事在全世界是最高的，但是情形並不是很叫人得鼓勵。

當我從中國大陸出來到了台灣，在台灣的工作有一個很好的開始。從一九四九到一九五四年，不到六年之內，我們的人數從不到五百增加到大約五萬人。然而，不久之後，起了一次風波。我再次思考，為什麼有這種事發生。從那時起，我開始看見在聖經的記載裡，沒有一個召會是沒有難處的。這使我很得安慰，我也不那麼受攪擾了。

壹 在語言難處之事上的試驗—徒六 1~6

第一個對身體的一併對召會同心合意的試驗乃是語言的難處。在這裡我們可以看見因著每天飯食供給不平均而起了怨言。即使在五旬節那日之後召會榮耀的光景中，在吃的事上也起了怨言。使徒照著實際的需要，安排了妥當的服事，解決了這個難處。（徒六 2~6。）

貳 在彼得與外邦人接觸之事上的試驗—徒十一 1~18

按照利未記的規條，（利十一，參徒十 9~16，28，）猶太人不可接觸外邦人。他們認為外邦人是不潔的。然而，在行傳十章，彼得在哥尼流家裡，接觸了外邦人。因這緣故，奉割禮的門徒和彼得之間起了爭辯。（十一 2~3。）彼得按真理見證事實，（4~18，）解決了這個爭辯。在對付這樣爭辯的事上，我們必須陳明事實，而這些事實必須有真理為後盾。這樣一個大的難處必須這樣解決：將完全照新約教訓，就是照真理而有的事實陳明出來。

三 在教導割禮為得救條件之異端一事上的試驗—徒十五 1~31

熱中猶太教的猶太信徒，不僅強調行割禮，也說割禮是得救的條件，（徒十五 1，）這是一個大的異端。在熱中猶太教的信徒與那些有正確信仰的人之間，起了不小的爭執和辯論。（2~5。）保羅、巴拿巴和信徒中的幾個人，從安提阿上耶路撒冷去與那裡的使徒和長老開會，解決了這個難處。（2。）聖經給我們看見，當有了這樣的問題時，帶領的人需要在一起開會，把每一件事公開題出來。行傳十五章的難處，因著保羅和巴拿巴上耶路撒冷去，與那裡的使徒和長老開會，藉著徹底的交通而得了決議，使各地方的眾聖徒都滿意而得解決，眾召會也因此而喜樂，得鼓勵。（2，6~31。）這該是今天解決我們中間難處的路。我信在我們中間那些有關切的弟兄們，若從一開始就有誠心，帶著單純的動機來在一起禱告，查讀主話，並有交通，他們所關切的就會很容易的處理。然而，直到如今，那些弟兄們仍然在躲避這種必需的交通。

肆 在保羅和巴拿巴這兩位同工，為著帶馬可同去的事起了激烈爭執之事上的試驗—徒十五 36~40

保羅題議他和巴拿巴回到他們從前作工的地方，看望那些地方的弟兄們。巴拿巴定意要帶馬可同去，但保羅不以為那是適宜的。（徒十五 36~38。）在他們的爭執中，兩人都是率直、誠實、並忠信的。然而，在已過的這兩年，在那些挑起當前風波之人的身上，我沒有看見這樣的率直和忠信。

保羅和巴拿巴之間的爭執無法解決，結果使這兩位同工分開了。（39~40。）雖然這個分開不該看作是實際的分裂，但必定是一次強烈的不和，嚴重的傷害了身體真正的一。保羅和巴拿巴之間的難處，沒有記載說得了解決。

伍 在有些人造成分立和絆跌之事，違反使徒之教訓，用花言巧語誘騙人之事上的試驗—羅十六 17~18

保羅把這樣一個項目放在羅馬書的末了，這使我很得安慰。羅馬書是啟示我們罪人如何能得重生並被變化，成為神成熟的兒子，使我們能成為眾召會的構成分子。這是很好的。但即使在保羅所建立的眾召會中，也有一些人造成分立和絆倒的事，用花言巧語誘騙信徒去跟隨他們。保羅告訴聖徒要留意，並要避開他們。保羅沒有說因為這些人是可憐的，聖徒應當向他們顯出愛和同情。這樣的人破壞身體並得罪元首基督。因此保羅沒有叫聖徒向他們表示愛，反而勸聖徒要留意這種分裂的人，並要避開他們。

主的恢復在美國已經過了四分之一世紀。羅馬十六章十七至十八節所描述這樣的事，還沒有像今天這樣嚴重的發生過。在我們中間所已經進行的，並且仍在進行的，正是羅馬十六章所題的事。在我們中間有些人在造成分裂和絆跌的事。正如保羅在行傳二十章三十節所警告的，這些是悖謬的人說悖謬的話，要勾引人離開召會去跟從他們。在行傳二十章，保羅沒有叫信徒要避開這樣的人，但在羅馬十六章，保羅說我們應當避開他們。

這個避開乃是對那些分裂結黨的人施行隔離檢疫，好保護聖徒不受感染。分裂的人是很會傳染的。任何接觸他們的人就會『受傳染』。這對他們自己、對別人都不好。因此今天我們應當實行醫學上所謂的隔離檢疫。將一個人隔離並不是說不愛他。如果家中有人得了傳染病，全家都要將他隔離。這是為全家的好處。把人切除、革除乃是弟兄會的作法，我們從主的恢復一開始，就看見那是錯的。然而，對那些有屬靈傳染病的人施行隔離檢疫是完全合乎聖經的。

陸 在聖徒中間因著高舉有恩賜者而有了分裂和爭競之事上的試驗—林前一 10~13

這是在哥林多人中間的事例。有人說，『我是屬保羅的，』有人說，『我是屬亞波羅的，』有人說，『我是屬磯法的，』又有人說，『我是屬基督的。』他們高舉有恩賜的人，因而造成了他們中間的分裂和爭競。說『我是屬基督的』，似乎非常屬靈，但也被使徒所定罪，與說『我是屬保羅的』，『我是屬亞波羅的』，『我是屬磯法的』一樣，因為那樣說與其他三種顯然是屬肉體的說法，（林前三 3~4，）同樣造成分裂。這一切說法都造成了分裂，因此這一切說法都被定罪。保羅囑咐哥林多人都說一樣的話，並要在一樣的心思和一樣的意見裡，彼此和諧，為要避免他們中間的分裂。（一 10。）

柒 在有些屬肉體的哥林多信徒，以為使徒不到他們那裡去，就自高自大之事上的試驗—林前四 18

在對付這事例上，使徒如同生身的父親，勸戒哥林多人像勸戒他親愛的兒女一樣。（林前四 14~15。）接著使徒告訴他們，他要帶著刑杖，還是在愛和溫柔的靈裡到他們那裡去，全在於他們的選擇。（19~21。）這是使徒保羅解決這個難處的方法，就是向製造難處的信徒顯示出愛，他們是他的兒女；並向他們指出他對他們有神給的權柄。

捌 在哥林多的一位弟兄活在粗鄙的罪裡不肯悔改之事上的試驗—林前五 1~5, 9~13

在哥林多有一位弟兄活在粗鄙的罪裡，不肯悔改。使徒在主耶穌的名裡，帶同主耶穌的能力，已經審判了這樣的人，把他交給撒但，使他的肉體受敗壞。（林前五 3~5。）使徒吩咐哥林多召會，要把這人從信徒中間的交通裡挪開。（2, 9~13。）這也是一種對犯罪弟兄所施行的隔離檢疫。

我們特別研究了林前五章十三節。這裡翻作『挪開』的辭，是取自舊約聖經七十士希臘文譯本。在林前五章挪開犯罪的弟兄，就像在舊約裡把麻瘋患者放在營外一樣。（利十三 45~46，民五 2。）在民數記十二章，米利暗背叛摩西，就患了麻瘋。她被挪到營外七天，直到她的麻瘋潔淨。這是隔離檢疫的一種形式。在基督徒中間談論很多革除的事。將信徒革除是錯的，將一個人革除是放棄他，但將一個人挪開乃是隔離檢疫，盼望他能復原。使徒吩咐哥林多召會要把這犯罪的人從信徒的交通裡挪開。（林前五 2, 9~13。）他吩咐召會不可與這樣的人交往，甚至與他一同吃飯都不可。

(11。)後來，當這位犯罪的弟兄悔改時，使徒吩咐召會要饒恕他，向他證實他們的愛，免得他們給撒但佔了便宜。因為使徒並非不曉得撒但的陰謀。(林後二5~11。)犯罪的弟兄一旦悔改了，召會就該立即饒恕他，向他顯出召會證實的愛。不然撒但會進來佔召會的便宜，吞吃墮落後又悔改的信徒。這是對付這種事件的正確之路，這路顧到(一)召會的純淨，(二)對不悔改之信徒的管教，(三)對悔改之信徒急切且必需的饒恕和證實的愛，(四)撒但的陰謀。

玖 在一位弟兄與另一位弟兄起了相爭之事上的試驗—林前六 1, 6~8

在哥林多，弟兄與弟兄彼此告狀，且告在不信的人面前；他們在不義的人面前，而不在聖徒面前求審。這事發生在保羅所設立的召會裡。使徒吩咐這樣的弟兄們要認識，他們彼此爭訟已經全然是他們的失敗了。他們應當寧願受冤枉，寧願被虧負，也就是背起十字架，忍受損失。這是解決財物得失之難處最好的路。

拾 在哥林多信徒查問保羅作使徒資格之事上的試驗—林前九 3

保羅用他使徒職分的標記為自己分訴，並為他作使徒的一切權利採取堅強的立場。(林前九1~14, 林後十二11~12。)但為了福音的擴展，保羅完全沒有用過他作使徒的權利。(林前九 15~23。)

在處理這事例時，保羅似乎是在為自己辯白，但他這樣作不是為自己的利益，乃是為召會的益處，因為召會若懷疑他使徒的資格，就會大受虧損。

拾壹 在信徒不配的有分於主筵席之事上的試驗—林前十一 19~22, 27

在對付這個問題時，保羅說在信徒中間不免有派別，宗派，使蒙稱許的人在信徒中間顯明出來。(林前十一19。)這是保羅對他所設立的召會發生這種事所給的理由。這種難處是一種篩，要顯出我們是否蒙稱許。『蒙稱許』一辭也可以譯為『老練』。我們若蒙稱許，就指明我們是老練的，因而不容易有分於任何派別。

這是以生命老練的方式，對付這種指明屬靈生命缺少長大的難處。

拾貳 在有些哥林多信徒說沒有死人復活之事上的試驗—林前十五 12

我不信在我們中間有任何人說過沒有死人復活。所以就這一面說，我們可能比保羅建立的召會好一點。面對這個試驗，保羅藉著揭示復活的真理，

改正這異端，（林前十五 12~57，）並且藉著基督復活的大能與功效，見證復活的事實。（3~11。）在林前十五章十節，保羅說，『不是我，乃是神的恩。』神的恩就是復活的基督。在復活裡的基督就是神的恩。因此，保羅不僅藉著復活的大能，也藉著他自己所經歷基督復活的功效，見證復活的事實。

在處理這個異端的試驗上，保羅的方法是超絕的；但這需要對新約教訓中神聖的真理有充分的認識，並對神聖真理的實際有充分的經歷。因此，我們需要竭力進入神聖的真理，並經歷神聖真理的實際，使我們能為著召會的利益，處理這種難處。

拾三 在有些哥林多信徒不順從之事上的試驗—林後十 2~10

面對這樣的試驗，使徒們先打屬靈的仗，要攻倒信徒心思中堅固的營壘，將各樣的思想擄來，使它順從基督。（林後十 3~5。）然後使徒們最終要責罰信徒之間一切的不順從。（6。）保羅沒有說他們要向人報仇，卻說他們要責罰不順從之人的不順從。

處理這種與屬靈爭戰有關的事例，需要有屬靈的眼光，透徹的看見這種事例的源頭不在於人，乃在於撒但邪惡的能力，並且需要有神聖生命裡的能力，抵擋那邪惡的源頭。

拾肆 在有人傳另一位耶穌，供應不同的靈或不同的福音，但哥林多的信徒還容忍他們之事上的試驗—林後十一 4

我們很難相信在使徒時代的召會裡會發生這樣的事。在原文，『好好的容忍他』是用作諷刺的意思。哥林多信徒竟然好好的容忍傳異端的人。保羅以此為根據，諷刺的說，他們既然好好的容忍傳異端的人，就應當好好的容忍他的誇口。使徒誇他的使徒職分和他的德行，列舉許多有關他自己的項目。（林後十一 5~33。）這給我們看見，有時候也需要誇口，好為自己辯護，並為眾召會和眾聖徒的益處站住地位。

拾伍 在有些屬肉體的哥林多信徒指責使徒是狡猾詭詐，用詭計藉著提多照管供給猶太信徒的捐項，佔他們便宜之事上的試驗—林後十二 16~18 上

哥林多人指控保羅打發提多收取供給猶太地猶太聖徒的捐項，借此從他們那裡狡詐的偷錢。對此保羅回答說，他和提多是在同一個靈裡，並在同一的腳蹤裡行事。（林後十二 18 下。）事實上，使徒就像父母對兒女一樣，極其喜歡為信徒花費（錢財），並完全花上他自己。（14~15。）

這給我們看見，使徒保羅受了屬肉體的信徒誹謗時，曾表白他的誠實和慷慨，這是為了惡意誹謗者的益處。

拾陸 在一些猶太信徒攪擾加拉太信徒，想要用另一個福音，就是猶太教的遵守律法，轉變基督的福音之事上的試驗—加一 6~7

熱中猶太教的人認為遵守律法乃是福音。使徒咒詛這些傳異端的猶太人。（加一 8~9。）使徒是基督的奴僕，不是要得人的心，或討人的喜悅。（10。）因此，他定罪異端者。為了福音真理的緣故，我們要學習使徒的忠信、率直、和膽量，咒詛異端者而不是要討人喜歡。

拾柒 在彼得因怕奉割禮的信徒，就在有關福音真理上裝假之事上的試驗—加二 12~13

保羅當面抵擋並定罪彼得，在罪人面前責備他。（加二 11，14。）保羅這樣作沒有憐憫，許多人會認為不智慧。然而，彼得後來仍然推薦保羅，並印證保羅的教訓，認為他的教訓與其餘的經書有同樣的地位。（彼後三 15~16。）

保羅忠於福音的真理，並且向彼得是誠實的，為要改正他；彼得也謙卑的接受保羅的責備。彼得年老時寫信極度的推薦保羅，並印證保羅的著作在經書中的地位。我們都需要學習保羅和彼得身上的屬靈美德。

拾捌 在有弟兄偶然為過犯所勝之事上的試驗—加六 1

使徒指導信徒說，屬靈的人當用溫柔的靈挽回這樣的人。信徒為過犯所勝是普通的。那些挽回這樣的人的，要當心他們自己，免得也被試誘。要處理這種挽回人的事例，就需要屬靈的成熟，帶著愛弟兄的心並恢復弟兄的負擔。作這樣挽回的事，我們必須謹慎戒懼，多方考慮，不可輕率隨便。

拾玖 在有的人傳基督是因嫉妒爭競，出於私圖好爭，並不純潔，想要加重使徒保羅捆鎖的苦楚之事上的試驗—腓一 15，17

當保羅坐監時，熱中猶太教的人更加為難他。保羅因著基督被傳開而歡喜，即使那是出於假意的。（腓一 18。）但保羅看那些傳猶太教的人是犬類、作惡的、和妄自行割的，並警告在腓立比的信徒要提防這樣的人。（三 2。）保羅一面因他們的傳揚歡喜，一面看他們是犬類、作惡的、和妄自行割的。（妄自行割是對割禮的輕蔑之辭。）我們需要學習保羅在決斷事情上的分辨力。在這個事例中，傳揚基督是好的，但傳的人在他們的傳揚上卻是惡的，因為他們的傳

揚是出於嫉妒爭競並私圖好爭，目的要使別人受苦。我們不該因著傳揚的人是惡的，就定罪傳揚；也不該因著他的傳揚是好的，就接受惡的傳揚者。

貳拾 在友歐底亞和循都基這兩位姊妹思念不同的事之事上的試驗—腓四 2

姊妹們很容易思念不同的事。使徒勸這兩位姊妹要在主裡思念相同的事，並且求那與他真實同負一軛的，幫助這兩位在福音上與他一同努力的姊妹。（腓四 3。）保羅處理這事例的方式是溫柔的、慈愛的。溫柔並慈愛的顧到別人，總是改正別人錯誤必需的兵器。

貳壹 在有靈、或言語、或冒使徒名的書信，錯誤的教導有關主來的日子之事上的試驗—帖後二 2

使徒警告信徒，心思不要貿然搖動，也不要驚慌，不要讓人用任何方法誘騙他們。（帖後二 2 下，3 上。）然後他將有關主顯現之日的正確教訓給了信徒。（3 下～8。）解決這種難處對的方法，乃是給人正確的教訓。

貳貳 在信徒中間有些人不按規矩而行，什麼工都不作，反倒好管閒事之事上的試驗—帖後三 11

使徒曾囑咐過信徒，若有人不願作工，就不可吃飯。（帖後三 10。）使徒也在主裡囑咐並勸勉他們，要安靜作工，吃自己的飯。（12。）使徒對付這個事例的方法是非常實際的。

貳三 在有幾個人教導不同的事，注意神在信仰裡的經綸以外的事之事上的試驗—提前一 3～4

使徒勸提摩太仍住在以弗所，好囑咐那幾個人不可教導不同的事。使徒也照著那托付與他，可稱頌之神榮耀的福音，說了改正的話。（提前一 5～11。）

要處理這樣的事例，我們不該只是改正，更該提供正確的教訓，頂替錯誤的教訓。在處理與神經綸有關的這個難處上，我們需要對傳輸神經綸完全啟示的聖言，有充分的認識。

貳肆 在因著說謊之人的假冒，有人離棄信仰，去注意那迷惑人的靈和鬼的教訓之事上的試驗—提前四 1～2

使徒說了改正的話。（提前四 3～5。）使徒也囑咐提摩太要將這些事提醒弟兄們，好叫提摩太成為基督的好執事，在信仰的話，並他向來所緊緊跟

隨之善美教訓的話上，得著餵養。（6。）要應付這個試驗，我們需要像保羅一樣，有許多的學習。

貳伍 在有長老犯了罪，被信徒控告之事上的試驗—提前五 19~20

使徒囑咐提摩太，除非有兩三個見證人，不要接受對長老的控告，並且囑咐他要在眾人面前責備犯罪的長老，叫其餘的也懼怕。使徒也在神和基督、並蒙揀選的天使面前，鄭重的囑咐提摩太，要遵守使徒的話，不存成見，行事也不可偏心。（提前五 21。）在這裡我們可以看見使徒的率直，以及他的忠信。他不是只憑著自己，更是在神面前，在基督面前，甚至在蒙揀選的天使面前，囑咐提摩太。長老職分與神的權柄有關，所以保羅在此題到天使，因為天使是服神權柄的。

貳陸 在所有在亞西亞的信徒都離棄了保羅之事上的試驗—提後一 15

在這事例中的離棄可能並不構成分裂，但必定是一個分開，嚴重損害了基督身體的一。無論如何，使徒保羅完全沒有受影響；他反而鼓勵提摩太要在主的恩典上得著加力。（提後二 1。）我們若要處理這樣的事例，就必須不因任何人離棄主的職事而搖動，反而必須為著神的經綸在主恩典的能力中得以剛強。

貳柒 在許米乃和腓理徒一夥人世俗的話，像毒瘡蔓延，在真理上偏離了目標，說復活的事已過，就傾覆一些人的信心之事上的試驗—提後二 17~18

在這一段話裡，保羅暴露了兩個異端者的名字：許米乃和腓理徒。使徒保羅有把握，神堅固的根基立住了，上面有這印記說，『主認識屬於祂的人。』又說，『凡稱呼主名的人，總要離開不義。』（提後二 19。）雖然異端像毒瘡一樣蔓延，但神有一個立足點，就是呼求主名的忠信者要離開不義。

貳捌 在人要成為愛自己者、愛錢財者，寧願作愛宴樂者，不願作愛神者，有敬虔的外形，卻否認了敬虔的能力，是心思敗壞了的人，在信仰上是不蒙稱許的一事上的試驗—提後三 2~8

面對這個試驗，使徒保羅提醒提摩太要緊緊跟隨使徒的教訓、品行、志向、信心、寬容、愛心、忍耐、逼迫、苦難。（提後三 9~11 上。）這指明要面對這樣的試驗，我們需要在背道的日子中，在教訓和品行上作榜樣。

貳玖 在底馬愛了現今的世代，離棄了保羅之事上的試驗—提後四 10

底馬離棄保羅，也不該看作是分裂，但卻是分開，對基督身體裡的一總是有損害。然而，保羅即使在殉道的時候也不喪膽，（提後四 6，）反而仍然積極的顧到他的同工和一切必需的事物。（11~13。）這也應當是我們的榜樣。

三拾 在銅匠亞力山大多多的害保羅之事上的試驗—提後四 14

對於邪惡的攻擊，保羅信靠主。他信主必救他脫離各樣兇惡的事，也必救他進入祂屬天的國。（提後四 18。）他也有把握，在主顯現時，主必將公義的冠冕賞賜給他，使他有分於主的國。（8，1。）這是使徒面對一切敵對情形的路，我們也該從他學習。

在面對以上五個試驗，將其暴露給提摩太時，使徒保羅無可避免的題到五個人的名字：腓吉路、黑摩其尼、許米乃、腓理徒、和銅匠亞力山大。（一 15，二 17，四 14。）這指明有時在對付嚴重損害主權益的一些反面事物時，我們可能被迫題到那些有分於消極事物的人，為要使正面的聖徒得建立。

三壹 在分門結黨的人之事上的試驗—多三 10~11

我們對這樣的人警戒過一兩次，就要拒絕，知道這種人已經深入歧途，雖定自己的罪，仍是犯罪。拒絕這樣的人乃是施行隔離檢疫。當一位信徒是分裂的，分門結黨的，他就是傳染人的；所以我們需要拒絕他，就是將他隔離。

三貳 在信徒中間有人受迷惑離開真理之事上的試驗—雅五 19~20

有人應當使他回轉，知道那叫一個罪人從他錯謬的路上回轉的，必救他的魂脫離死亡，也必遮蓋眾多的罪。這是挽回一個在真理上犯錯的弟兄，使他脫離他的罪。這樣作需要愛、屬靈、和充分的認識。

三三 在信徒中間有假教師，偷著引進毀壞人的異端，連買他們的主也不承認，也有許多人隨從他們的邪蕩，叫真理的路因他們的緣故被譏諷；他們因著貪婪，要用捏造的言語，在信徒身上取利之事上的試驗—彼後二 1~3

在這事例中的假教師，是古時的異端者，正如今日的摩登派。對他們的審判，自古以來並不遲延，他們的毀壞也必速速來到。信徒當以傳揚義的挪亞和義人羅得為鑒戒。（彼後二 5，7。）在毀壞人的異端這種情形中，我們該學習如何跟隨在真理上站立得穩的忠信聖徒，抵擋任何的異端。

三肆 在好譏諷的人，隨從自己的私慾譏諷說，『主來臨的應許在哪裡？』之事上的試驗—彼後三 3~4

異端的譏誚者故意這樣，（彼後三 5 上，）真理就向他們隱藏起來。因為他們故意不理，在聖經裡神藉著申言者所說之話中的真理，就從他們眼前遮蔽起來。所以，彼得提醒信徒要記念神藉著舊約的申言者，並新約的使徒所說的話。（1~2，5 下，7。）這指明我們若要處理這個異端的事例，就需要幫助信徒持守聖別的話。

三五 在有好些敵基督的已經出來了之事上的試驗—約壹二 18

敵基督的否認耶穌是基督。（約壹二 22。）信徒應當照著主的膏油塗抹住在主裡面。（20，27。）要處理這個異端的事例，我們需要按著主的膏油塗抹，經歷住在主裡面，並且應當囑咐信徒不要聽從異端的教訓，乃要顧到裡面的膏油塗抹。

三陸 在有靈不承認耶穌是在肉體裡來的一事上的試驗—約壹四 1~6

這又是異端的事。這個事例中的靈不是出於神，乃是出於敵基督者；不是真理的靈，乃是謬妄的靈。敵基督者是出於世界的，信徒是出於神的。信徒已經勝過一節中的假申言者和三節中的敵基督者；因為那在信徒裡面的，比那在世界上的更大。

面對這樣的一個異端的事例，我們需要經歷：（一）三一神作包羅萬有、施膏的靈，祂在我們裡面，比那在世界上的邪靈更大；（二）我們藉著內住的三一神，已經勝過了世界。

三柒 在信徒看見弟兄犯了不至於死的罪之事上的試驗—約壹五 16

他就當為犯罪的人祈求、禱告，他這樣作，就要將生命賜給這樣一個人。將生命賜給這樣一個人，乃是在接觸這犯罪的人時，將生命供應給他。這要求我們有相當份量神聖的愛，顧到犯罪的人；也要在神聖生命上有相當程度的長大，使我們有神聖生命的豐富可與他分享。

三捌 在許多迷惑人的，就是敵基督的，已經出來進到世界裡，不承認耶穌基督是在肉體裡來的，卻越過基督的教訓之事上的試驗—約貳 7，9~11

這個事例牽涉到極大的異端。使徒約翰囑咐信徒不要接受這些異端的敵基督者到家裡，也不要對他們說，『願你喜樂。』（約貳 10。）對人說，『願你喜樂。』乃是向他問安。凡對這些異端者說『願你喜樂』的人，就是有分於他們的異端，有分於他們的惡行。（11。）這是對不承認在肉體裡來之基督的成為肉體的那些異端者，施行強有力的隔離檢疫。在此我們需要放

膽並率直，以保守有關基督在祂神性和人性裡之神聖身位的神聖真理。在對付有關基督身位的異端上，應當放棄任何的妥協。

三玖 在該猶所在的召會裡有好為首的丟特腓之事上的試驗—約三 9, 1

丟特腓不接待使徒，用惡言妄論他們；他自己不接待弟兄，有人願意接待，他也禁止，並且把他們趕出召會。使徒約翰若到那裡的召會去，他必要向信徒題起丟特腓所行的事。（約三 10。）在對付這樣的事例時，我們需要謹慎。丟特腓的行動當然構成了大罪，然而使徒並未指明丟特腓的罪不可容忍到一個地步，需要隔離檢疫。約翰沒有告訴我們要對這樣的人施行隔離檢疫。在召會生活中，即使是這樣犯罪的行動，也應當經過慎思加以對付，期望在一定程度愛的責備和懲治之後，這種犯罪的行動能得到改正。

肆拾 在那些走了該隱道路的人，為了工價向著巴蘭的錯謬直闖，並在可拉的背叛中滅亡，隨從自己的情慾而行，為了利益奉承人之事上的試驗—猶 11, 16

這些背道的人在信徒的愛筵上是暗礁，是餵養自己的牧人，是沒有雨水的雲彩，是秋天沒有果子的樹，是海裡的狂浪，也是流蕩的星。（猶 12~13。）猶大勸信徒要記念我們主耶穌基督的使徒從前所說的話；他們曾說，末後的時期必有好譏誚的人，隨從自己不敬虔的私慾而行，就是那些製造分裂，屬魂而沒有靈的人。（17~19。）猶大也勸信徒要在至聖的信仰上建造自己，在聖靈裡禱告，保守自己在神的愛中，等候我們主耶穌基督的憐憫，以至於永遠的生命。（20~21。）這給我們看見，在這樣背道的情形裡，我們最好是像猶大一樣積極的勸勉信徒。

肆壹 在以弗所有些人自稱是使徒卻不是使徒之事上的試驗—啟二 1 上, 2

這些假使徒虛偽假冒，自稱使徒，他們所作的，乃是撒但對基督身體之建造極大的損害。（林後十一 13~15。）這是對基督身體真正的一的真實試驗。我們應當跟隨以弗所召會正面的榜樣，試驗這些假使徒，並看出他們是假的。

肆貳 在以弗所召會離棄了起初的愛之事上的試驗—啟二 4

主稱讚以弗所召會的行為、勞碌、忍耐、不容忍惡人、以及試驗假使徒，看出他們是假的。（啟二 2。）然而，主責備以弗所召會離棄了起初的愛。離棄起初的愛就是在珍賞主的超絕和寶貴上，以及在感激主為我們完成救贖工作的愛上，變得冷淡而漠不關心。這是歷世紀以來召會墮落的根源。為此，主勸

戒以弗所召會要悔改；不然就要把燈台從原處挪去。挪去燈台含示失去在黑暗中照耀、並為主作見證的能力。主的勸戒乃是我們處理離棄向主起初之愛這樣的事例的路。

肆三 在別迦摩召會定居在有撒但居所和座位的世界裡之事上的試驗一啟二 12 上, 13

別迦摩召會成為屬世的，甚至定居在有撒但居所和座位的世界裡。這使別迦摩召會在撒但的世界裡，就是在敵對神並敵對神經綸的黑暗系統裡，與撒但聯結。

肆肆 在別迦摩召會有人持守那使以色列子孫絆跌，叫他們吃祭偶像之物，並且行淫亂的巴蘭教訓之事上的試驗一啟二 14

成為屬世的，甚至定居在世界中，使召會中有些人持守那使神子民絆跌，叫他們吃祭偶像之物並且行淫亂的教訓。成為屬世的，結果總是帶進偶像和淫亂。這三者總是在一起，一個隨著另一個，破壞神的子民，使他們不能完成神的經綸。

肆伍 在別迦摩召會有人持守尼哥拉黨的教訓之事上的試驗一啟二 15

尼哥拉黨該是一班認為自己高過一般信徒的人。他們構成了階級制度，與基督身體的建造相對，就如羅馬天主教和更正教裡的階級制度。這種階級制度是主所恨惡的，（啟二 6，）因為毀壞了神對召會的新約經綸。

要對付像別迦摩召會與世界為一，其中有人持守巴蘭的教訓和尼哥拉黨的教訓這樣複雜的事例，就要求我們與主是一，抵擋世界，就是撒但的黑暗系統；也要求我們恨惡偶像、屬靈的淫亂、以及階級制度的罪，就是在宗教裡邪惡的組織系統。

肆陸 在推雅推喇召會容讓那婦人耶洗別教導主的奴僕，引誘他們行淫亂，並吃祭偶像之物一事上的試驗一啟二 18 上, 20

耶洗別是亞哈王的異教徒妻子。（王上十六 31。）她是背道天主教的預表，也是馬太十三章三十三節主所預言之婦人的表徵。她將邪惡、異端、異教的東西當作面酵，帶進有關基督的教訓裡。她在啟示錄十七章成了大妓女，將可憎的事物與神聖的事物混合，引誘主的奴僕行淫亂，敬拜偶像。她作了這一切，卻不肯悔改，為此主要毀滅她。（啟二 22~23。）

要處理墮落召會這樣大的背道事例，我們需要在認識召會墮落的歷史上，並在認識神新約經綸中有關召會的神聖啟示上有裝備。

肆柒 在撒狄召會按名是活的，其實是死的一事上的試驗—啟三 1

這描繪出當前更正教的真正情形：似乎是活的，其實是死的。

肆捌 在撒狄召會那剩下的將要衰微之事上的試驗—啟三 2 上

這也是更正教的一幅圖畫；更正教雖然有一些正面的事剩下來，卻將要衰微。當前更正教所承受的每一項正面的事，都是在一種衰微的光景中。

肆玖 在撒狄召會所有的行為在基督看來，沒有一樣在神前是完成的一事上的試驗—啟三 2 下

這也是描繪當前的更正教，說到其行為在主看來，沒有一樣在神面前是完成的。

以上與撒狄有關的三個事例都指明缺少神聖生命的活潑，並缺乏聖靈的能力。要處理這些事例，我們就不得不在活潑的神聖生命裡得豐富，並在大能的聖靈裡得能力。惟有神聖生命的活潑並聖靈的大能，才能使我們活潑、鮮新、並完成。

伍拾 在老底嘉召會既不冷也不熱之事上的試驗—啟三 14 上，15~16

老底嘉這名字在原文主要的意思是人的意見、決斷。當一個地方召會滿了人的意見時，就必定變得既不冷也不熱，這樣的召會就會被主從口中吐出去。這乃是被主棄絕，因為那個召會的味道是令人厭惡的。因此，一個滿了人的意見和決斷的召會是很不好的。即使我們在召會生活的實行上也會棄絕這樣的召會，更不用說主會將這樣的召會吐出去了。人的意見是與神的決斷和權柄相對的。這就是為什麼主站在老底嘉召會的門外，（啟三 20，）指明主已經被那個召會離棄了。

伍壹 在老底嘉召會誇耀說，『我是富足，已經發了財，一樣都不缺，』卻不知道自己是困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的一事上的試驗—啟三 17

一個滿有意見，不冷不熱的召會總是驕傲的，誇耀自己的富足，以為自己一樣都不缺，卻不知道自己的困苦、可憐、貧窮、瞎眼和赤身。因此慈愛、憐憫的主勸這樣的召會付代價向祂買火煉的金子（經過試驗的信，使我們有分於

神聖的性情），白衣（蒙主稱許的行為），以及膏抹的眼藥（施膏的靈，也就是主自己這賜生命的靈），使他們得救治。（啟三 18。）

以上從肆壹到伍壹的各項，都是在亞西亞七個地方召會彼此不同的反面項目。七個召會是七個金燈台，在正面有關基督見證的事上都是相同的。但這七個召會在這十一個事例中是反常的不同，這些事例都是嚴重損害基督生機身體的一的試驗。因此主勸七個召會都要勝過這些試驗，好得著賞賜。

（啟二 7, 11, 17, 26, 三 5, 12, 21。）不然，他們就要受懲治。（二 5, 11—含示的, 16, 22~23, 三 3, 11, 16。）

在亞西亞的七個地方召會在主的主宰安排下，得以預表召會時代七個階段裡的眾召會。因此，我們既是一個地方召會，無論我們在那一階段裡，都應當照啟示錄二、三章中所給我們看見的，正確的處理反面事物的十一個事例。願主憐憫我們，將祂的恩典和祝福賜給我們，使我們在對付這一切損害一的難處時，不輕忽也不漠然。

結語

以上所列的五十一個事例中，有三十五個，也就是大部分，都是不同種類，並且（除了第肆個事例外）都充分的藉著不同的方法，正面的得了處理。就如第壹事例中安排了妥善的服事，第貳事例中按真理見證事實，以及第拾捌事例中用溫柔的靈挽回為過犯所勝的弟兄。剩下的十六個事例，也就是小部分，需要以隔離檢疫的方式處理。這指明按著主對蒙祂救贖之親愛聖徒的慈愛關切，祂對所有在祂身體一的試驗中，並祂召會同心合意的試驗中有關係的人，乃是要調整、改正、拯救、恢復、並成全他們，使祂能建造祂生機的身體。

在剩下的十六個要用隔離檢疫對付的事例中，有兩個分裂的事例（第伍及第參壹事例），十三個異端的事例（第參、拾貳、拾陸、貳肆、貳柒、參參、參肆、參伍、參陸、參捌、肆拾、肆肆、肆陸事例），以及一個粗鄙的罪的事例（第捌事例）。

關於分裂的第一個事例（第伍事例），使徒保羅用很強的話，斷然而著重的囑咐我們該『避開』分裂的人，以施行隔離檢疫。（羅十六 17。）關於第二個分裂的事例（第參壹事例），使徒保羅也很強的、斷然的囑咐我們要施行嚴厲的隔離檢疫，拒絕分門結黨、製造分裂的人。（多三 10。）

至於十三個異端的例子，第參事例是按真理有正確的交通而得處理；

（徒十五 1~31；）第拾貳、貳肆、參伍、參陸事例都是藉著教訓而得處理；第拾陸事例是藉著咒詛異端者而受對付；（加一 8~9；）第貳柒、參參、參肆、肆拾事例是藉著警告聖徒而得處理；第肆肆和肆陸事例是藉著定罪受對付；第參捌事例是藉著施行隔離檢疫受對付。在第參捌事例上，使徒約翰嚴厲且著重的囑咐我們不要將那不承認基督是在肉體裡來，卻越過基督教訓的異端者接到家裡，甚至不要向他問安，免得有分於他的惡行。（約貳 7， 9~11。）

關於第捌事例，就是犯粗鄙的罪的事例，使徒保羅處理這事例，首先在主的名裡審判犯罪的人，並把他交給撒但，使他的肉體受敗壞，（林前五 3~5，）然後鄭重囑咐聖徒對犯罪的人施行隔離檢疫，不與他一同吃飯，並把他從召會的交通裡挪開。（11， 13。）

在以上所列對身體的一併對召會同心合意的一切試驗中，只有分裂、異端、和淫亂這三者是不可容忍的，且需要由眾召會並眾聖徒按著使徒的教訓實行隔離檢疫。分裂損害基督的身體，異端羞辱基督的身位，也傷害基督的工作。因此分裂在反面與身體有關，異端在反面與基督的身位和工作有關。

淫亂是粗鄙的罪，傷害神所造的人性，這人性是要作基督身體的肢體的。如果這三件事發生在召會裡，基督的身體就會被扼殺，基督自己也會完全受損害，而用以構成基督身體分子的人性也會完全被敗壞。所以這三個難處是不能容忍的，我們應當對那些有分於這些難處的人施行隔離檢疫，為要保守基督身體的建造。

我盼望我們會花些時間學習面對每一種難處的正確之路。我們都必須有深刻的印象，看見在這麼多種的難處中，只有三種是不可容忍的。甚至對那些有分於這三種不可容忍之罪的人，我們也必須在我們靈裡，並憑著那靈，謹慎的對付他們。我們必須謹慎的對他們施行隔離檢疫，為要限制傳染病的擴散。關於所有其他的人，我們必須用愛操練恆忍，盼望能恢復他們。有少數例子可能是沒有盼望的。關於分裂、異端、粗鄙的罪這三個難處，我們需要非常謹慎的對付那些有分的人，好叫基督身體的建造能正確的往前，不讓基督的身體被分裂所傷害，不讓基督被異端所傷害，也不讓為著主身體的人性被粗鄙的罪所傷害。這樣研究新約中對真正的一併對正確的同心合意之試驗的五十一個事例，幫助我們找出正確的路，以解決我們中間當前背叛的難處。因此，這也是我們的難處合乎聖經之救治的一部分。

我們在第三章查讀過真正的一，在第四章查讀過正確的同心合意，在本章查讀了對真正的一併對正確的同心合意之試驗的五十一個反面事例。我認為真正的一是我們的憲法，正確的同心合意是我們的法律，這些試驗是審斷的案例。主恢復中當前背叛的案例應當照著我們的憲法（真正的一），我們的法律（正確的同心合意）受審斷，並以這五十一個事例為參考。若是給予公正的審斷，這五十一個事例沒有一個能用作例證，斷定持異議者對我們所指控的任何一項需要隔離檢疫。相反的，在這一系列試驗中有許多事例可以用作強有力的例證，斷定持異議者的案例需要徹底的隔離檢疫。

第六章 如何面對主恢復中當前分裂的情形

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

讀經：提摩太前書三章十五節，約翰二書一至二節，約翰三書三至四節，羅馬書十六章十七節，提多書三章十節，約翰二書七至十一節，哥林多前書五章二節，十一至十三節，十一章十九節，四章一至五節，哥林多後書五章十節。

在本章中，我們要來看如何面對主恢復中當前分裂的情形。但在我們來看之先，我願意給你們一系列的真理，以便有助於澄清今日我們中間主恢復中被弄得模糊不清的異象。

壹 實行的真理與異議的控告相對

一九八九年三月十九日，英格斯約翰（John~Ingalls）弟兄辭去安那翰長老職分時，曾對我們當前的情形題出好些指控。因此，我有負擔給主恢復裡的聖徒們看見一些真理，好吹散籠罩在我們中間，使我們對主恢復之異象模糊不清的雲霧，並且帶給我們晴朗的天，使我們在主恢復中有清楚的看見。這些實行的真理是與英格斯一些異議的控告相對的。

一 異議的控告—主恢復的性質改變了

『我們所謂主的恢復，其性質已經改變了。』

實行的真理

主的恢復乃是恢復：

- 1 召會一的立場，與分裂相對。
- 2 召會是基督生機的身體，是那在萬有中充滿萬有者的豐滿。
- 3 包羅萬有的基督，作為神的奧秘。
- 4 賜生命並復合的靈。
- 5 在基督裡的神聖生命。
- 6 聖言的神聖啟示。

這六項乃是主恢復的主要內容，而主恢復的性質應當就是主恢復的內容這些項目之元素的性質。到目前為止，無論我們在實行上有什麼改變，沒有一樣可以說是使主恢復的性質有所改變。

二 異議的控告—注重建立職事過於注重建造地方召會

『有了一種改變，就是注重建立工作或職事，過於注重建造召會…在已過的年間…似乎更注重召會為著職事。職事受到鼓吹、推崇、建立，而召會在此過程中極為受苦。』

實行的真理

英格斯在這個控告裡所說之事的的基本問題，乃是對職事與召會之間關係的認識。關於職事或工作與召會之間的關係，從倪弟兄的時候直到如今，我們的實行一向是這樣：凡是職事或工作所作的，都是完全為著召會。甚至對職事或工作的建立，其目的和目標也是為著召會。我們的職事或工作起初的目的和最終的目標，都是完全徹底的為著召會。我們從主領受我們的職事，有特定的托付，就是要建造召會作基督生機的身體。凡我們所作的，就如傳福音救罪人；餵養新人使他們長大；成全聖徒使他們能作有恩賜者的工作，建造基督的身體；教導主的話並解釋聖經，使聖徒能在真理和生命上得造就；訓練聖徒，使他們能在主的事奉和工作上得建造；甚至建立職事或工作本身；這些都是為著召會的建造。我們的歷史完全證明這一點。

在我們這樣的實行中，我們也強調眾召會同眾聖徒應當與職事合作，並與職事是一，使職事得加強並更為有效，叫眾召會同眾聖徒為著主的權益，在最終的目標上，就是祂生機的身體完全得建造的事上，更得益處。在使徒保羅的職事裡，眾召會和眾聖徒對他有這種配搭（交通）與合一。腓立比召會並那裡的眾聖徒、哥林多召會、以及加拉太的眾召會並眾聖徒，都是如此行。（腓一5，四16，18，林前十六1~3。）使徒甚至稱讚這種交通是主所開始的『善工』，並且信主必完成這善工，真到祂顯現的日子。（腓一6。）英格斯對職事與眾召會並眾聖徒之間關係的控告，其想法只能削弱職事為著召會的工作，並剝奪眾召會並眾聖徒享受職事工作的益處。沒有眾召會並眾聖徒的合作，職事就很難在工作上剛強有效；沒有眾召會並眾聖徒與職事為一，主的恢復就很難有效的擴展出去。要完成神新約的經綸，職事與眾召會並眾聖徒都必須是一。

三 異議的控告—極其努力並鼓吹在一個領袖和組織周圍，將眾聖徒並眾召會聯合起來

『已過極其努力並鼓吹在一個領袖和組織周圍，將眾聖徒並眾召會聯合起來。』

實行的真理

這種努力和鼓吹應當被定罪。在一個領袖和組織周圍，將眾聖徒並眾召會聯合起來，乃是建立階級制度。主的恢復從一開始，就沒有這樣的事。然而，這並不是說，在主之下不需要正確的領導，將神聖的啟示帶給主的子民，並保守主的權益不受混亂的傷害。按照新約的啟示，在召會中長老是帶領的；（來十三 24，羅十二 8；）並且在職事裡，彼得在主的工作裡是在猶太人中間帶領的，（加二 7 下，）保羅在主的工作裡是在外邦人中間帶領的。（加二 7 上，羅十一 13。）今天在主之下若沒有正確的領導，神的國在地上就會變得混亂。

四 異議的控告—強迫眾聖徒並眾召會要完全劃一的與職事相合

『已過有很大的壓力，期望眾聖徒並眾召會要完全劃一的與職事的負擔相合，並在實行上彼此完全相同，完成職事的負擔。』

實行的真理

當然，任何一種的劃一都是錯的。然而，眾召會之間故意不同也是錯的。問題乃在於我們是在什麼異象之下，我們的動機是什麼。

五 異議的控告—長老們所寫關於同心合意的信函

『一九八六年二月，在安那翰有一次長老訓練，…在訓練末了，弟兄們寫了一封信，可能除了兩、三位之外，我們都簽了名。…如今，並在過去一年半以來，我們非常後悔在那封信上簽名，不僅如此，也非常後悔寫了這樣一封信。這在主的話中是沒有先例的；並且這樣一封信的內容也是沒有聖經根據的。我們在那封信中同意要與眾召會相同，要絕對跟從職事，並且看見李弟兄的領導對我們的合一是不可或缺的。然後在信尾我們說，這些事都是按照神話語中的教訓。但這事不是按照神話語中的教訓，我們非常後悔簽名認同那些事。我願意公開清楚的宣告，我要收回我的簽名。』

實行的真理

英格斯在這項控告裡所說的那封信，是與一九八六年二月我向長老們所說同心合意的事有關。如今，英格斯與一些同他在一起的人定罪寫那封信的事。關於這樣的事，我願意說，那完全在於他和那些同他在一起的人是在什麼異象之下，他們所持的觀點是什麼，他們所有的動機是什麼。原則上，按照主在約翰十七章渴望祂的信徒成為一的禱告來看，當我們信徒在任何為著主權益的事上是一時，主總是喜悅的；我們在任何為著主權益的事上若不一時，必定會得罪主。無論如何，成為一總比分裂不合要好；同心合意總比混亂不一要好。感謝主，只有幾個人要從英格斯在上一段話中所說的那封信上收回他們的簽名，這在四百多個寶貴在那信上簽名的人中，只佔很小的比率。有些簽名的人向我表示，為了歷史的緣故，他們願意保存那封有他們簽名的信。

六 異議的控告—眾召會和工作的集中管理

『至少在實行上，已過相當強調眾召會和工作的集中管理；我們發現這也與神的話相反。』

實行的真理

在主的恢復裡，沒有『眾召會的集中管理』，也沒有『工作的集中管理』這種實行。我們的確著重的說，眾召會在基督的身體裡應當是一，但不是藉著組成聯邦的方法，乃是藉著在那靈裡，在神聖生命生機的聯結裡充分的交通。我們也強調同工們不該單獨作工，乃該在一個領導下團體的作工。新約清楚的啟示，在猶太人中的同工是在彼得領導之下團體的在一起作工，在外邦人中的同工是在保羅領導之下團體的在一起作工。這並不是說對所有的同工集中管理，乃是說在某一區作工的同工在一起作工，他們就是一。這是帶進主祝福的路。我們不實行任何的集中管理；無論在召會生活中或在為著主的工作中，我們只寶貝在那靈裡憑著神聖生命而有的正確的一；乃是那靈與神聖的生命把我們生機的聯結在一起。

七 異議的控告—對召會施行滲透的控制

『已過有一種對召會所施行的滲透控制。至少我可以為安那翰這麼說。我知道這是個事實，我有地位知道這事。這裡的召會有很大外來的影響，使召會很難直接從主得著引領繼續往前。這個控制不太是直接的，乃是非常間接的藉著錄影帶、特會、訓練、和長老聚會而施行的。』

實行的真理

在這一點上，英格斯定罪『對召會所施行的滲透控制』。他也解釋說，『這個控制不太是直接的，乃是非常間接的藉著錄影帶、特會、訓練、和長老聚會而施行的。』在我們中間有這種『對召會所施行的滲透控制』，也就是滲透眾召會的控制麼？現在，在這裡，我願意說，沒有這樣的事！我沒有控制任何召會，我無意這麼作。英格斯在這裡清楚的指出：『這個控制不太是直接的。』他這話明確的指明，他所定罪的滲透控制，不是直接由我或由任何其他的人施行的，乃是『非常間接的』，就如他所說，是『藉著錄影帶、特會、訓練、和長老聚會而施行的。』這些錄影帶、特會、訓練、和長老聚會，毫無疑問的是指我在不同時間、不同場合所釋放的信息。說我藉著信息對眾召會施行控制是不確實的。我每次講信息時，從未想到要控制任何召會或任何人。在為主說話時，我只有一個純誠的目的，就是要藉著我所說神的話，使罪人蒙拯救，聖徒得造就、受成全，召會被建造，好完成神新約的經綸。為主說話帶著要控制別人的目的，這種想法是邪惡的。

英格斯在這裡也說，『至少我可以為安那翰這麼說。我知道這是個事實，我有地位知道這事。』『這事』必是指那種滲透的控制，就如他所說，是『非常間接的藉著錄影帶、特會、訓練、和長老聚會而施行的。』我在特會、訓練、和長老聚會中所講的信息都記錄在錄影帶上，分送到眾召會，不僅是送到安那翰召會。因此，不僅是英格斯，乃是在眾召會中看了我錄影帶的人，都有同樣的地位知道這種滲透的控制。你們在座有些弟兄們是召會的長老，你們有沒有英格斯同樣的看法，以為我藉著錄影帶上的信息間接的控制你們當地的召會？

我的信息總是以神的話為基礎、結構、和元素，不僅傳輸神聖的啟示並供應神聖的生命，也帶著規律、改正、勸戒、甚至督責。（提後三 16。）我的信息既有這樣的內容，英格斯怎能認為這些信息是我用以控制召會的憑藉？如果眾召會都有英格斯同樣的看法，那還有什麼剩下來的建造？這是真實的毀壞。

英格斯也說，『這裡的召會有很大外來的影響。』他的控告中所題的既是『影響』，特別是『外來的影響』，就不該是指召會內的事，乃是指在他所照顧的召會以外的事。即使有這種外來的影響，也不該把這種外來的影響看作是我加給他所照顧之召會的滲透控制。

英格斯更進一步說，這種外來的影響『使召會很難直接從主得著引領繼續往前』。在主的恢復中，我們是在基督的身體裡作工、事奉。所以，在我們為主的工作和事奉上，我們與主作我們的元首有關，也與那些和我們在一

起作工、事奉，同作主身體肢體的人有關。因此，新約教導我們不僅要服從主，也要憑著敬畏主，彼此服從。（弗五 24 上，21。）所以在主的工作和事奉上，在『直接從主得著引領』的事上，我們還需要想到與那些和我們在一起作工、事奉之人的關係。我們幾乎不可能直接從主得了引領而不顧到與我們在一起作工、事奉的人。我們若直接從主得了引領，而不想到與我們在一起作工、事奉，同作主身體肢體的人，我們必定會危害身體的一。我們一直需要合作並配搭，好保守我們在一種平衡的情形中，使我們不僅顧到主直接的引領，也顧到一同作工者的看法。另一面，當我們顧到一同作工者的看法時，我們也應當尋求主直接的引領。這種平衡的路乃是安穩的路，正確的路，拯救我們脫離有意或無意的單獨，並保守身體的一，使身體得以建造，不受任何的虧損。

八 異議的控告—訓練中心，以及聯合在一個領導之下

『召會的歷史顯示，在一個宗派又一個宗派的歷史中，並非一開始就是宗派。…主在祂子民中間作新事，帶著祂的同在與祝福。但是在那個團體的聖徒增加了，組成許多團體之後，他們就在一起同意，並決定聯合，好保存他們所得的。他們一再作的第二件事，乃是設立訓練中心，聖經學校，或神學院，好在他們所得的真理上教育他們的人。從這裡開始發展，就成了完全成形的宗派。頭一步是聯合在一個領導之下；第二步是一種訓練中心。那就是一個團體接一個團體所走的路，而…我們也在走那條路。』

實行的真理

我們絕沒有用一個訓練中心『教育』我們的人，像『聖經學校，或神學院』所作的一樣。我們的訓練主要的是訓練年輕人在神聖的生命中、並在神聖的真理上長大，履行神新約福音祭司的職任，餵養主的羊，成全聖徒，建造基督生機的身體。我們絕沒有意思要在信仰的系統上，在一種信條上，『教育』我們的人，以至於發展成為完全成形的宗派。我們也從未將主恢復中的聖徒聯合『在一個領導之下』，我們從沒有任何一種的『聯合』。我們所著重的，照聖言中的神聖啟示，乃是在召會，就是在基督的身體裡，並在完成新約惟一職事的工作裡惟一的一。這個一乃是照著主的心意，並照著一的屬性，就是以神聖三一的元素為基督身體的特徵；（弗四 3~6；）為了保守這個一，我們在召會生活中需要有長老的正確領導；在主的職事中需要有執事們的真正領導。這是我們真實的實行。

九 異議的控告—高舉李弟兄，越過所寫的

『…按照林前四章六節，他〔李弟兄〕已經被人高舉、尊敬、越過所寫的，…我們對自己有分於此悔改。有一位弟兄有一次對我說，「我要在這個會所外面立起一個牌子—李常受的地方召會。」我恨真有這樣的事，但已過有很強的這種趨向。召會不該是任何人的召會，乃是基督的召會。』

實行的真理

感謝主，因著祂的憐憫，在已過多年來，主所賜給我的職事大大蒙主祝福。因此，在這些年間，許多親愛的聖徒對我有一種尊敬。但與古時聖徒因著使徒保羅超絕的職事而對他的尊敬相比，我從聖徒所受的尊敬遠不如他。在已過的世紀中，從沒有人控告保羅過於受尊敬。沒有人說他『按照林前四章六節，已經被人高舉、尊敬，越過所寫的。』

十 異議的控告—李弟兄和他的職事成了分裂的一個很大的問題和因素

『…屬靈的領袖絕不該成為分裂的問題或因素，但李弟兄和他的職事成了我們中間分裂的一個很大的問題和因素。』

實行的真理

英格斯在這裡的頭一句話指明他承認有屬靈的領袖，但第二句話卻是指控一件並不存在的事。『我們中間的分裂』從來沒有因著我或我的職事而引起『一個很大的問題和因素』。英格斯和那些贊同他者的用意，是想要把我的職事擺在一邊，這才是在我們中間分裂的真正問題和因素。

十一 異議的控告—與眾聖徒並眾召會之間的關係，全在於我們和李弟兄的關係

『在馬太二十二章，主…問…這問題…，「論到基督，你們怎麼看？…」每一個人人都必須回答這個問題…但我恐怕在我們中間，這問題已經改讀成這樣—「論到李常受，你們怎麼看？你們和他的關係如何？」…這樣的問題絕不該在我們中間成為問題，或因素，以至於我們的往前，以及與眾聖徒並眾召會之間的關係，全在於我們和他的關係。但是情形正是這樣。』

實行的真理

英格斯說，『我們的往前，以及與眾聖徒並眾召會之間的關係，全在於我們和他〔李弟兄〕的關係。』一個主的僕人，將神的話供應給聖徒，是與聖徒有密切關係的，聖徒也與主的僕人有密切的關係。因此，這種關係不僅

是對的，也是必須的。所以聖徒的『往前』以及他們彼此之間，並與召會的關係，應當在於他們與那將神的話語供應給他們的人之間的關係。這也是必需的。如果沒有這樣的事，召會就不會健康，而會在一個可憐的光景裡。

十二 異議的控告—以分裂結黨的方式應用召會的立場

『…我們…以分裂結黨的方式應用這個〔關於一的立場的〕教訓，使我們與別的基督徒分裂。這是由於對這真理不正確的態度和應用。…我覺得在地方召會裡，我們變得很狹小，在我們的看法、景況、和接納別的聖徒上都很狹小…。』

實行的真理

要採取一的立場，我們就需要與那些分裂結黨的基督徒分開，因為他們是站在分裂結黨的立場上。但這並不是說，我們是分裂結黨的。我們是站在一的立場上，他們是站在分裂的立場上。因此，採取一的立場不該被定罪為『對這真理不正確的態度和應用』。

不僅如此，我們採取一的立場必然使我們『狹小』，因為大部分的基督徒都走寬路、大路，那是我們不願走的，我們寧願今天在地上跟從主耶穌出到營外，忍受祂所受的凌辱。（來十三 13。）然而，這並不是說我們的『看法狹小』。因著站在一的立場上，我們的看法得以擴大，像元首基督對祂整個身體的宇宙看法一樣的寬廣。並且在『接納別的聖徒上』我們一點也不狹小；在這件事上，我們反而與主一樣的寬廣，因為我們像基督與神一樣，（羅十四 3，十五 7，）接納每一種相信主耶穌基督的真基督徒。我們的心是向著他們的，我們的膀臂和胸懷是向他們敞開的。但無論我們在接納別的聖徒上的看法有多寬廣，大部分的聖徒還是不會到我們這裡來，因為他們寧願，還有些人堅持，留在他們的宗派或分裂的團體裡，沒有寬廣的看法，顧到基督的整個身體。

十三 異議的控告—我們對別的基督徒的態度

『我們對別的基督徒的態度，乃是輕看他們，自以為高於他們。我不知道有多少次聽見這樣的話：「可憐的基督教！」我們說我們只是說那個系統，不是說人，但我們的態度的確是向著人的…。』

實行的真理

關於英格斯在這一項的控告，我們必須分辨基督教與基督徒，以及照著新約神聖啟示真正的召會。在馬太十三章，主耶穌在祂的比喻中清楚的給我們看見，麥子（真基督徒）與稗子（掛名的基督徒）之間的不同；面（細面—基督作神與人的食物）與面酵（諸如異端、錯誤的教訓、邪惡的作法等惡事）之間的不同；芥菜種（基督作生命的種子）與大樹（召會不正常的發展—基督教）之間的不同；以及稗子、面酵和不正常發展的大樹與藏在田地裡的寶貝（諸天的國）和珍貴的珠子（真正的召會）之間的不同。掛名的基督徒、異端、邪惡的作法、以及不正常的發展，使召會—就是由真基督徒和基督作生命的種子並屬靈的食物所組成，成為珍貴的珠子和隱藏的寶貝的召會—變質成為神不悅納的基督教。今天，為了主的恢復，我們必須看見由真基督徒所組成的真正召會，與不正常的基督教之間的不同。當我們說，『可憐的基督教！』我們是指不正常的基督教，沒有意思輕看或蔑視任何真基督徒。我們承認真基督徒是在基督裡我們親愛的弟兄姊妹，我們也尊敬在他們中間那些追求主和祂國度的人。然而，我們不能稱許他們所在並為其作工的基督教。因此，在主的恢復中，當我們教導聖徒時，我們必須藉著指出今日基督教可憐的光景，陳明關於作主生機身體之真正召會的真理。我們願意積極的說到別人，但在今日不正常的光景中，我們無法避免指出存在於基督徒中間的反常情形。

十四 異議的控告—過分強調並曲解關於代表權柄的教訓

『多多少少有一種懼怕的氣氛帶進聖徒和眾召會中間，使聖徒的良心受捆綁。我信這是由於過分強調並曲解代表權柄的教訓而造成的。這使聖徒落到一種情形裡，害怕跟從他們的良心，與他們的靈為一，有時也害怕說出他們真正關切的事。』

實行的真理

英格斯在這裡控告的話，是反對主恢復裡代表的權柄。按照聖言裡的神聖啟示，在神的經綸裡有代表的權柄；在舊約裡如教導百姓神諭言的摩西和祭司，在新約裡如照顧召會的長老，（提前三 5，五 17，來十三 17，）以及建立召會並教導聖徒的使徒，都是代表的權柄。地方召會是在元首基督的權柄之下，元首是由長老所代表；因此，在一個地方召會中的聖徒，應當服從長老。（來十三 17。）眾召會是基督的身體，乃在元首基督之下，元首是由使徒所代表，因此，眾召會該服從使徒。（林後二 9，七 15，十 6。）在一個地方召會裡服從長老，並在眾召會中服從使徒，並不是說服從的人不需要直接服從主。當一個人尋求主直接的引領時，他也應當顧到地方召會裡的長

老，因為他是在作身體的一部分的召會裡生活並工作。當眾召會尋求主直接的引領時，他們也應當顧到使徒，因為他們是與使徒一同在作基督身體的眾召會裡生活並工作。無論在地方召會或在眾召會中，我們都必須有身體的感覺，不僅顧到頭，也顧到祂的身體。我們既是在身體裡生活並工作，我們就有身體也有頭。我們不能只有頭沒有身體，也不能只有身體沒有頭。我們必須尋求服從頭，並保持與身體的關係；我們也應當尋求服從身體，並保持與頭的關係。我們都必須看見，我們在天然的生命裡，是非常獨立的。所以，要同時服從主和長老或使徒，對我們是不容易的。因此，我們可能不知不覺的以為有關神代表權柄的教訓是過分強調的，甚至是不合乎聖經的。無論如何，說沒有主的代表權柄，全然是不合乎聖經的。

對那些在地方召會裡不願意服從長老，或在眾地方召會裡不願意服從使徒的人，他們裡面的懼怕，可能照著他們的感覺，使他們的良心受到捆綁。任何使聖徒良心受捆綁的懼怕，使他們沒有自由照著他們感覺中主的引領去作的，都是不必要的，也是不健康的。這種懼怕可能是由於聖徒的單獨，或是由於他們不願意與長老是一，或是他們對召會生活的看法與召會一般的看法不同。若是由於聖徒的單獨，這些聖徒就必須學習如何過身體的生活；若是由於不願意與長老是一，他們就需要更多學習如何在召會生活中與長老同心合意；若是他們對召會生活的看法與召會的看法不同，他們就需要更多學功課，使他們在主的恢復中能與當地召會或眾召會一同往前。無論懼怕的原因是什麼，最好總是在召會裡服從長老，在眾召會中服從使徒，同時也作一個服從主的人，不要只服從主而不顧召會裡的長老或眾召會中的使徒。眾聖徒都需要被帶進身體的感覺裡，並接受幫助付代價放棄他們的單獨，放棄與眾不同的自由，並放棄主觀的看法，使基督的身體能按著主的路得以建造起來。

十五 異議的控告—強調方法，過於裡面的膏油塗抹；強調外面的大成就，過於內裡生命的經歷

『我們太過強調方法，超過裡面的膏油塗抹；太過強調外面的大成就，超過內裡生命的經歷。這的確是偏離了神經綫的中心線。』

實行的真理

不錯，我們是需要裡面的膏油塗抹和內裡生命的經歷。然而，我們若缺少外面正確的方法，與裡面的膏油塗抹相配合，並且在結果子上缺少外面足夠的成功，以鼓勵內裡生命的經歷，卻強調裡面的膏油塗抹而沒有合式的方

法使我們憑以勞苦，並強調內裡生命的經歷而沒有成功的結果子，我們就沒有有效的路，在中心線上完成神的經綸。這樣的光景乃是濫用神經綸裡的中心線。沒有人該控告我們強調必需的方法，使我們藉著裡面的膏油塗抹而能有效作工；也不該控告我們強調令人滿意的成功，使我們得鼓勵，更多尋求內裡生命的經歷，這並沒有『偏離神經綸的中心線』。住在葡萄樹上是內裡生命的事，目的是為著結果子。如果這個住並沒有帶來果子，反而是不結果子，這種的住應當被定罪為濫用葡萄樹內裡的生命。

貳 面對分裂情形之路

基於我們對真正的一、正確的同心合意、以及對這二者之試驗的研究，並基於以上所列舉，與一些異議控告相對實行的真理，我們可以來看面對我們中間目前分裂情形的路。這路可以看作是應付我們當前需要之合乎聖經的救治。

一 全心注意召會是基督的身體，也是神的家與神的國這個真理

要面對當前分裂的情形，我們需要全心注意召會是基督的身體，也是神的家與神的國這個真理。提前三章十五節告訴我們，召會是真理的柱石和根基。因此，我們必須幫助聖徒對這些事有完全的認識。

二 出任何代價持守真理

在約貳一至二節，約三三至四節，年邁的使徒約翰很喜樂知道他的兒女持守了真理。

三 實行隔離檢疫

我覺得眾召會必須作一些事，幫助聖徒知道主恢復中真實的情形。聖徒們必須得幫助，知道在我們中間有『傳染病』，我們必須像醫學界一樣，對病人施行隔離檢疫。對病人施行隔離檢疫，並不是說我們不愛那些『有病的人』，也不是說我們把他們切除。實行隔離檢疫的意思，乃是為了要保守有傳染病的人以及身體上其餘的人。

1 製造分裂者

按照羅馬十六章十七節和提多書三章十節，我們需要對分裂的人施行隔離檢疫。羅馬十六章十七節囑咐我們要避開那些造成分立的人，避開他們就

是對他們施行隔離檢疫。提多書三章十節說，分門結黨（分派、分裂）的人，警戒過一兩次，就要拒絕。拒絕這樣的人，也是對他施行隔離檢疫。

2 異端者

我們也需要將異端者隔離，這些人越過了基督的教訓。（約貳 7~10。）按照約貳十節，我們不該接這樣的人到家裡，甚至不該問他們安；這也是隔離他們。

3 淫亂者

此外，按照林前五章二節，十一至十三節，我們需要隔離那些活在粗鄙之罪裡的淫亂者，把他們從召會的交通中挪開。

三 結語

一 分裂試驗並稱許信徒

林前十一章十九節說，分裂是不可避免的，好叫那些蒙稱許的人顯明出來。我們現今所經歷的這種背叛和風波，總是把會眾篩一篩。在這種情形裡，有些人被篩去，有些人被顯明出來是蒙稱許的。

1 不是對或錯的問題，乃是保守一或沒有保守一的問題

大多數人注意對或錯的問題。然而，在今天的情形裡，不是對或錯的問題，乃是我們分裂或不分裂的問題。

2 保持中立對建造沒有好處，反而拆毀基督的身體

保持中立不是建造，（林後十三 8，10，）反而拆毀基督的身體。保持中立可能是出於好心，但方法錯了。

3 持守真理需要勝過個人的感情

要持守真理，我們需要有拿細耳人的願，勝過個人的感情。在民數記六章六至七節，拿細耳人受囑咐不可受任何一種死亡的玷污，甚至不可因血親死亡而受玷污。所以我們必須留意任何『將死的人』，或散佈死亡的人。如果我們知道身邊有『將死的人』，或散佈死亡的人，就必須避開。不然，我們若靠近這樣的人，必會感染死亡的細菌。這會使我們所許的願變為無效，我們就必須重新開始我們的願。（民六 9~12。）在有些事例中，要避開死

亡的傳染，我們需要勝過我們個人的感情，特別是對那些我們所熟悉之人的感情。利未記十章六至七節，出埃及三十二章二十五至二十九節，申命記三十三章八至九節，都強調我們在盡祭司職分的事奉時，需要勝過我們個人的感情。出埃及三十二章二十五至二十九節和申命記三十三章八至九節，都告訴我們，當以色列人敬拜金牛犢，得罪主到了極點時，摩西要全體利未人起來殺他們的親友鄰舍。他們服從了，結果就得著祭司的職分。烏陵和土明隨著他們，意思是說他們有神的啟示；因著他們向神忠信，他們就得著主諭言的異象。神恨惡看見祂的百姓敬拜祂以外的任何事物，所以祂囑咐向祂忠信的人，要『殺』所有敬拜偶像的人。這些敬拜偶像的人中，可能有我們的父親，有我們的姊妹。為了向主忠信，我們必須勝過我們個人的感情。

二 主的恢復不僅是藉著生命，更是真理的恢復

在當前這樣的時候，我們不僅需要強調生命的事，也要強調真理的事。（提前三 15。）我們需要強調關於身體的真理，以及關於召會立場的真理。

三 在基督審判台的光中行事為人

我們需要記住，凡我們所行所說的，都要在主回來時在祂的審判台前受審判。（林前四 1~5，林後五 10。）保羅受到嚴厲的批評。在這樣的情形裡，他被迫說他不察驗自己，也不稱義自己；他乃是等候主來之時的審判。（林前四 3~5。）我們必須在這樣的光中行事為人。這不僅是我們今天所是的問題；我們今天的所是影響到我們將來的所是。

甚至使徒保羅也受到嚴厲的批評；因此，當我們受人批評、詆毀、譏諷時，我們不該失望。我們自己必須操練常存無虧的良心。（徒二四 16。）

第七章 主恢復裡眾召會的交通，地方召會的性質、 立場和光景，公會（宗派）的因素，以及分辨那一個身體

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

壹 主恢復裡眾召會的交通

讀經：以弗所書四章三至六節，使徒行傳二章四十二節上，約翰一書一章三節，約翰福音十七章十一節下，二十至二十三節，啟示錄一章十一節，羅馬書十四章一至六節，十五章一至七節，十六章十七節，約翰二書七至十一節，哥林多前書五章九至十三節，哥林多後書二章五至十一節，提多書三章十節。

在本章裡，首先我有負擔與你們分享關於主恢復裡眾召會的交通。今天我們需要對基督身體的交通以及眾地方召會的交通，有完整、透徹的認識。

我們已經看過，主的恢復乃是恢復關於神、基督、那靈、永遠的生命、信徒、召會、召會正確的立場、以及地方召會的實行，這八個基本且主要項目的神聖啟示。在這些項目中，召會正確立場的恢復，觸及我們今天所面臨主要實行的難處。今天的恢復在實行上就是召會正確立場的恢復。今天基督徒中間所有的分裂和混亂都來自這一個源頭：大多數的基督徒缺少對召會正確的認識。今天整個基督教滿了分裂。分裂至終導致混亂；這二者實際上是一件事的兩面。已過三年，我們中間面臨一個真正的難處，這難處可稱為背叛、風波或分裂。這難處不是由於缺少對召會正確立場的認識，乃是由於那些該對這難處負責的人，不願實行關於召會正確立場的真理，他們不願守住召會正確的立場。要有地方召會正確的實行，除了需要認識召會的立場以外，還需要充分認識基督身體的交通。

一 基督身體的交通

我們需要簡要的來看基督身體的交通。我們物質的身體裡有血液的流動，我們可稱之為血液循環。這種流動，或這種循環，在我們物質的身體裡不斷的進行。這種循環，或這種血液的流動，只要停止幾分鐘，我們就會死亡。因此，使我們活著的乃是我們的血液循環。我們身體的健康在於我們的血液循環。我們可以說，這循環就是我們身體的交通。

基督身體的交通與我們身體裡的血液循環非常類似。我們蒙了光照，看見基督有一個身體，我們就是祂身體的肢體，也就是基督自己的肢體。正如我們物質的身體有許多肢體，基督的身體也有許多肢體。並且正如一個人只有一個身體——這是在神的創造裡所命定的原則——基督也只有一個身體。我們若不能領會召會是基督的身體，只要看看我們自己的身體。藉著認識我們自己的身體，我們就能領會基督的身體。藉著學習認識我自己的身體，我學習了許多關於基督身體的事。我們若學習認識自己的身體，就會認識基督的身體。

血液循環是我們身體的交通。照樣，基督身體的交通也是一種循環。我們物質的身體裡有血液循環，但基督奧秘的身體沒有血液，基督身體裡交通乃是那靈的循環。今天那靈就是基督身體裡的『血液』。倘若我們的身體沒有血液，我們的身體就會枯乾，就會死去。同樣，基督的身體若沒有那靈，就會像屍首一樣。因此，基督身體的交通就是那靈——不是聖靈或神的靈，乃是那靈——的循環、流通。在新約裡，那靈指終極完成的靈，就是終極完成、復合、調和、並且現今正在分賜的靈。在這靈裡有神性，就是神的神聖性情，也有人性，就是人的屬人性情；並且有基督的身位，基督奇妙、包羅萬有的死，以及基督加力的復活，同祂的升天。這一切元素都已復合到這一位靈裡。當這一位靈在基督的身體裡循環時，神性、人性、基督的身位、基督的死、和基督的復活都在循環。這是何等奇妙！

血液循環對我們物質的身體是非常重要的。這循環將養分輸送到我們身體的每一部分，也使我們的身體得著顧惜。有時我們也許需要作一些運動，促進我們身體裡的循環。這會使我們更健康。羅馬十章十二節說，每當我們呼求主名，主對我們就成為豐富的。我已經發現，我們越大聲呼求主，我們的靈就越得著釋放，我們也越得著醫治並加強。這樣呼求主會使我們非常健康，因為這樣呼求就是運動。我們若總是靜默無聲，關閉在自己裡面，就會非常軟弱。但我們若呼喊『哦主耶穌！哦主！哦主，阿們，阿利路亞！』十分鐘，主對我們就會成為豐富的。我們會有喜樂，至終我們會有力量。靠主而得的喜樂會成為我們的力量。（尼八10。）我學會了呼求主名的秘訣。主對一切呼求祂的人是豐富的。呼求不僅僅是禱告，呼求一辭在希臘文的意思是呼叫，甚至大聲的呼叫。在某些情況中，可能不適宜大聲呼求主。然而，我們若在適當的環境中，就該大聲呼喊：『哦主耶穌！阿們！』藉著這樣呼求主，我們就會享受基督的豐富，並且會得著加強。這是因為我們呼求主名，使那靈在我們裡面循環。這循環的靈就是復合的靈，包括神性、人性、基督的身位、基督的死、和基督的復活。這復合之靈裡的豐富是追測不盡的。當

這靈在我們裡面循環時，我們就享受基督的一切豐富。這循環就是基督身體的交通。

1 基督的身體在宇宙中是獨一的

基督的身體在宇宙中是獨一的。（弗四 4~6。）就個別說，我們是基督身體的肢體，眾地方召會都是基督這獨一身體的各部分。我們在這身體裡的人，需要領悟我們與全宇宙中的眾聖徒是一。以弗所四章四至六節描述一種宇宙的一：『一個身體和一位靈，正如你們蒙召，也是在一個盼望中蒙召的；一主，一信，一浸；一位眾人的神與父，就是那超乎眾人，貫乎眾人，也在眾人之內的。』在這些經節中，我們能看見三一神與身體調和。這裡所題的身體不是地方的，乃是宇宙的。這是基督身體宇宙的一。

2 基督身體的交通在宇宙中也是獨一的

既然基督的身體在宇宙中是獨一的，基督身體的交通在宇宙中也是獨一的。

二 使徒的交通

基督身體的交通就是使徒的交通—眾信徒與三一神之間神聖的交通。『使徒的交通』這辭用於行傳二章四十二節：『他們都堅定持續在使徒的教訓和交通裡。』然後，約壹一章三節告訴我們，使徒的交通不僅是與我們信徒的交通，也是與父和子的交通。這裡約翰沒有直接題起那靈，因為他是在那靈裡說話。那靈已經在那裡了。使徒的交通就是基督身體的交通，就是眾信徒與三一神之間神聖的交通。

使徒的交通是基於使徒的教訓。交通總是在教訓之後。若沒有教訓，就沒有交通的元素或範圍。事實上，教訓就是交通的元素和範圍。因著主的憐憫，今天在主的恢復裡，我們是在使徒的教訓之下，並在使徒的交通裡。我們在其中之恢復的交通，乃是恢復的使徒的交通。這交通曾失去，但已得了恢復。今天我們在使徒的交通裡，就是主恢復的交通裡。你若是浸信會信徒，你是在浸信會信徒的交通裡。但浸信會信徒的交通比使徒的交通狹窄，所以他們不能宣稱他們的交通是使徒的交通。我們需要看見並放膽說，我們是在恢復的交通裡，就是恢復的使徒的交通裡。

三 為著主獨一恢復的交通

我們一直需要記得，我們是在主的恢復裡，並且祂的恢復是獨一的。沒有另一個恢復，正如沒有另一個基督的身體或另一個新約。使徒的交通乃是為著主這獨一恢復的交通。當我們看見一些不太美好的事在這恢復裡發生，我們就需要有這種交通和正確的態度。一個男子娶了某人，只要他活著，他就受她的束縛。他若不滿意她，也不能和她離婚。他該盡所能藉著交通，以美好的、活的方式幫助他的妻子改進。他不該囑咐她改進，乃該幫助她改進。這是正確的路。當我們在這恢復裡或在任何地方召會裡看見錯誤的事，我們該盡所能藉著交通幫助那種情況，使其能得著改進並糾正。若有什麼錯誤的事，我們能夠，也應當一同交通禱告，並尋求主的引導，以改進那種情況，使眾聖徒得益處。這對主的恢復將是真正的幫助。

我們不該以為，我們在這恢復裡能照著自己的方式，作特殊的工作。我們也許非常有恩賜，並有很大的才能，可以作出一些事，但我們所作出來的，也許與世人作某種事業一樣。我們必須領悟，在主的恢復裡只有一個工作。

當我進入這恢復時，我就領悟這恢復是什麼，並領悟這恢復是獨一的。在我們中間，將這恢復帶到中國的，是倪柝聲弟兄。我若不接受這恢復的路，我在華北可以有一個工作，但我把那個工作放棄了。我完全領悟主只有一個身體，一個工作，一本聖經，一個啟示，一個水流，在一個交通裡。那時倪弟兄正被主使用。我從未想要講說任何與他的教訓不同的事。這不是說，我沒有任何其他的教訓，但我所說的總是跟隨倪弟兄所說的，為要保守主獨一恢復裡獨一的交通。我覺得這樣主觀的與倪弟兄一同有分於主的恢復，乃是一種榮耀。我非常感謝主，祂憐憫了我，幫助我作上好的選擇。在申命記三十三章摩西的祝福裡，有『至寶』一辭。（13~16。）我領悟自己在這恢復裡的年間，主一直把至寶賜給我。這是由於祂的憐憫，一直將我安置並保守在祂的恢復裡。只要我們蒙保守在主的路上，我們就蒙保守在獨一交通的一里。只有一位主，一個身體，一本聖經，一個神聖的啟示，一個說話，一個恢復，一個交通，一條路，來實行這恢復。

四 需要眾召會中間的交通

今天我們的難處與交通的事有關。我們在這恢復的交通裡，但我們有交通麼？例如，薩克拉曼多（Sacramento）的弟兄與芝加哥（Chicago）、克里夫蘭（Cleveland）、或維契托（Wichita）的弟兄有交通麼？在主恢復裡的眾召會中間，沒有多少交通。我們已看見巴拿巴和掃羅之間的難處，可能是由於缺少正確且充分的交通。我們若不在交通裡，難處就會進到我們中間。

我們物質身體裡的血液循環，是基督身體裡的交通，神聖生命的水流，一幅美好的圖畫。倘若我們的血液循環不正確，就會對我們的身體造成許多疾病。正確的血液循環吞滅各種病菌。從一九八四年底開始，我留在台北約五年。大約三年後，難處進到眾召會中間。今天眾召會的難處是由於缺少交通，就是缺少血液循環；這種交通的缺乏給仇敵機會進來。

我們甚至與在地理上相鄰的眾召會，也非常缺少交通；循環非常少。倘若我的肩膀不是充分的有分於我身體的血液循環，它就會生病。我物質的身體沒有一部分能與其他的部分分開，因為所有的部分都必須有分於同一個血液循環。有些人也許以為他們使自己分開是很有智慧的。但基督的身體若有任何部分是分開的，那部分至終就會死去。保持健康最好的路就是『接受更多的血，也給出更多的血，』那就是留在生命的交通，生命的循環裡。這樣，我們會拯救自己，並促進基督身體的健康。有些地方因著缺少交通而沒有平安。我們越有交通，就越有平安。

許多人身體軟弱的原因是坐得太多，缺少活動。在屬靈方面也是一樣。我們生病、軟弱，因為我們一直隨著自己，在自己裡面，並為著自己。我們生病是因為我們太在自己裡面。我們需要藉著與其他召會交通而脫離自己。我們若要得著幫助，秘訣就是到另一地去看望弟兄們。德州的弟兄不該只在他們自己中間有交通，他們需要去芝加哥、克裡夫蘭、西雅圖，打破德州的界限。

我願向領頭的弟兄們題議。也許十天後，五十個城市的五十位弟兄能到某個召會去，參加他們主日上午十點的聚會。我能向你們保證，你們會得著幫助，召會也會得著幫助。今天在眾召會中間對於眾召會有很多意見。其他的召會對於在克裡夫蘭的召會和在安那翰的召會有意見，在某城市的召會對於其他的地方也許有很多意見，每一地方召會對於其他的地方召會也許都有一些意見。所有這些意見都需要丟棄。如何才能丟棄？藉著循環，藉著交通，就能丟棄。倘若我們物質身體裡的廢物不是規律的排除出去，我們就會死亡。我們身體裡面的血液循環好像河流，總是帶走我們這人裡面的廢物，使其能排除。同樣，基督身體裡的交通也帶走一切消極的事物。

有些弟兄也許害怕別人來探訪他們。但今天我們在眾召會中間所需要的，乃是更多神聖的循環，更多的交通。在加州約有五十個召會，但她們中間沒有多少交通。這是我們缺點的所在，這也是我們軟弱的原因。循環幫助我們，也幫助別人，它幫助基督身體裡的每個人。我們需要交通。這交通就是使徒

的交通，就是今天這恢復的交通。今天我們中間的交通就是恢復的使徒的交通。

全球所有的召會都是主這一個恢復的一部分。眾召會中間不該有任何隔離的界限。已往有些同工的確覺得某一地區是他們的地盤。但我們需要看見，任何人有為著自己工作的界限，在主的恢復裡並不是健康或有益的。惟一的界限乃是恢復的界限。我們不該說，『那是我的召會。那是在我地盤裡的工作。』我們只有一個工作，就是基於使徒教訓之恢復的工作。對眾召會中間所謂界限和地盤之難處的救治乃是交通。我們不該以為別人來到我們的地方會攪擾我們的工作。我們不需要防衛我們的工作。我們的工作就是主的工作，就是這恢復的工作。在各國所有的召會中間，我們需要充分的交通，我們也需要對使徒的教訓和使徒的交通有清楚的異象。

五 保守基督身體宇宙的一

這交通乃是要保守基督身體宇宙的一。（約十七 11 下，20~23，弗四 3~6。）以弗所四章三節囑咐我們要竭力保守那靈的一。我們能保守這個一，因為這已經是我們的產業。我們有這個一；因此，我們只需要保守這個一。無論我們多軟弱，我們仍有這個一。這是因為我們仍有『血液』的循環，那靈的循環。我們若沒有這循環，就會在屬靈上死亡。只要我們有生命，無論我們多麼軟弱，我們仍然有這個一。這是每位信徒的產業。那麼我們所需要的，就是保守這個一。當我們保守這個一，我們就在主恢復獨一的交通裡。

六 眾地方召會的交通

現在我們來到交通的另一面，就是眾地方召會的交通。基督身體宇宙的交通似乎沒有難處；然而，我們將這交通付諸實行時，它就立刻成為地方的交通，就是眾地方召會的交通。

1 眾地方召會在不同的地方是許多的

眾地方召會在不同的地方是許多的。（啟一 11。）基督的身體就是召會，是獨一的宇宙召會，藉著眾地方召會得著彰顯。沒有眾地方召會，基督的身體不可能得著彰顯。眾地方召會，就是基督獨一身體的彰顯，分散在這地上，在地方召會存在的地方，彰顯基督的身體。

2 眾地方召會在地方上是彼此相隔的，但在宇宙一面不是分裂的

眾地方召會因著在不同的地方，在地方上是彼此相隔的。我不是說她們是彼此分開的；分開（separated）一辭也許帶有分裂的含意。我用相隔（kept away）一辭，因為相隔不是分裂。眾召會彼此相隔，只是因著地方，不是因著別的。然而，她們在宇宙一面不是分裂的。

3 眾地方召會需要與全地上所有真正的地方召會交通

眾地方召會該與全地上所有真正的地方召會交通，以保守基督身體宇宙的交通。任何不保守基督身體這宇宙交通的地方召會，就是分裂的，並且成了地方宗派。有些所謂的地方召會不是真正的，並且已成了分裂；我們不需要與這樣的『召會』交通。但我們該與所有真正的地方召會交通，以保守基督身體宇宙的交通。若不然，我們就不再是召會，乃是宗派。召會是留在基督身體裡的召會；宗派乃是使自己與基督身體分裂的一班信徒。我的手臂留在身體上，就是我活的身體的一部分；若從身體割除並分開，就成為死的東西。

4 每一地方召會需要接納在基督裡的各種真信徒

每一地方召會都該接納在基督裡的各種真信徒。（羅十四 1~6，十五 1~7。）我們沒有權利放棄任何信徒，除非他是分門別類的。當信徒成為分門別類的，他就已經與召會分裂了。但只要信徒不是分門別類的，我們就不該放棄他。倘若一位信徒喜歡守安息日，而我們守主日，或者他只吃蔬菜，而我們各種食物都吃，我們仍接納他。我們必須接納他，因為神已經接納他了，（十四 3，）基督也已經接納他了。（十五 7。）我們必須照著基督（5）接納每位在基督裡的信徒。

我們不該照著信徒的飲食或照著我們的喜好來接納他們。無論我們喜歡不喜歡一位信徒，我們都沒有選擇，只有接納他。假定你生在一個有十二位兄弟的家庭裡，你也許只喜歡你自己和其中一位兄弟，不喜歡其餘的人。然而，其他十位也在同樣的家庭裡，這事實由不得你，乃在於你的父母，他們生了那些乖僻的人。因此，你沒有選擇，只有接納他們為你的兄弟。同樣，在召會中，一位弟兄也許有某些令我們不愉快的特徵；但我們需要領悟，我們的父生了他，並且接納了他。我們若放棄這位弟兄，就會放棄我們的父。因此，我們必須接納各種真信徒，不是照著我們自己的任何事物，乃是照著基督。我們必須接納他們，因為他們有基督；基督在他們裡面。倘若一個召會不接納各種真信徒，這個召會就是分裂的，並且成了宗派。

5 信徒只因著三件事，從地方召會的交通中被隔開

信徒只能因著三件事，從地方召會的交通，就是基督身體的交通中被隔開。

a 分裂

第一件事是製造分裂，造成分立和絆跌之事，違反使徒的教訓。（羅十六 17。）在羅馬十四章保羅說，我們必須接納各種真信徒，無論他們謹守某些日子或認為日日都一樣，無論他們吃蔬菜或吃肉。（1~6。）然後，在十五章保羅說，我們必須照著基督接納真信徒。（5~7。）在這幾段話裡，保羅心地非常寬宏，非常寬大，就一面說，也非常自由。但在十六章末了保羅說，『弟兄們，那些造成分立和絆跌之事，違反你們所學之教訓的人，我懇求你們要留意，並要避開他們。』（17。）這兩件事——造成分立和絆跌之事——一直也仍然在我們中間進行著。因此，那些造成分立和絆跌之事，違反我們從使徒所學之事的人，我們需要留意，並且必須避開他們。

在對付製造分裂之人的事上，我們也必須接受保羅在提多書三章十節的話：『分門結黨的人，警戒過一兩次，就要拒絕。』分門結黨的人就是製造分裂、結黨的人。照著保羅在羅馬十六章十七節和提多書三章十節的話，這樣的人警戒過一兩次，就必須拒絕，並且避開他們。這樣作就是對這樣的人施行隔離檢疫。對人施行隔離檢疫，意思不是我們恨惡那人。倘若家中的一員患了傳染病，為著全家人的安全，其餘的家人就需要對他施行隔離檢疫。否則，全家人都會受影響。同樣，要實行保羅在羅馬十六章十七節和提多書三章十節的話，就要對基督身體裡製造分裂的肢體施行隔離檢疫。這不是我的教訓，乃是我將聖言向你們陳明。

b 異端

能使信徒從召會的交通中被隔開的第二件事是異端，否認基督是在肉體裡來的。（約貳 7~11。）這含示否認基督救贖的工作，就是基督在祂的肉體裡所完成的。（羅八 3，西一 22。）教導異端不僅僅是教導錯誤的事或不同的事。在提前一章三節保羅說，他曾勸提摩太仍住在以弗所，好囑咐那幾個人，不可教導與神的經綸不同的事。然而，在約貳七至十一節，約翰不是指那些教導不同之事的人，乃是指那些教導異端的人；他們否認基督是在肉體裡來的，就是否認基督在祂人性裡的身位，並否認祂救贖的工作。他們不信基督是神而人者，在肉體裡來為我們罪人完成救贖。使徒約翰說，倘若這樣的人到我們這裡，我們不該接他到家裡，甚至不該問他的安。然後約翰說，我們若問他的安，對他說願你喜樂，我們就在他的罪上有分。這不是我的話，乃是使徒約翰的話。

到目前為止，我們中間沒有教導異端的人。然而，有一些造成分立和絆跌之事的人。

c 犯粗鄙的罪並活在其中

能使信徒從地方召會交通中被隔開的第三件事，是犯粗鄙的罪並活在這些罪中，不願為這些罪悔改並棄絕它們。（林前五 9~13。）這樣犯粗鄙之罪的人應當從召會的交通中挪開。但這樣的人一旦願意悔改並棄絕他的罪，召會就該赦免他，並接納他到召會的交通裡，免得我們給撒但佔了便宜。（林後二 5~11。）保羅在他給哥林多人的第一封書信中，囑咐在哥林多的召會將一位有罪的弟兄從召會的交通中挪開。後來，這人悔改了，消息傳到保羅那裡。保羅立刻寫了第二封書信，囑咐召會赦免這人，並接他回來。我們若不這樣作，就可能給撒但佔了便宜，他可能把這樣一位悔改的人吞吃了。

七 如何對付分裂

在對付那些使自己與真正的地方召會分開，並破壞基督身體獨一交通的分裂這事上，我願意向你們陳明我的題議，我信這是照著聖言的。

1 將他們視為分裂的宗派

首先，我們該將這些分裂視為分裂的宗派，和公會一樣，不是照著他們的光景，乃是照著他們的地位，他們的立場。你若去參加一個製造分裂之人的聚會，他們的行為可能裝作非常屬靈，這種行為是他們的光景。我們可以用婚姻的事為例證。婚姻是基於妻子的貞潔，不是基於她的可愛。妻子也許非常可愛，但她的丈夫若是史先生，而她開始稱自為鍾太太，無論她對丈夫有多可愛、謙卑、服從，她婚姻的基礎都會廢掉。婚姻的基礎不是妻子的光景，乃是她的貞潔。若妻子是貞潔的，即使有時她對待丈夫不很好，也就是說，即使她的光景有些差勁，她仍有作妻子的正確地位。關於今天我們中間的情況，我們需要運用正確的分辨力。我們必須分辨某個團體的信徒是真正的召會還是分裂，這不是照著他們的光景，乃是照著他們的地位，他們的立場。就人的光景說，有可能裝假；但就人所站的立場說，沒有人能裝假。我們或者在正確的立場上，或者不是。正如女人不能裝作有獨一的丈夫，我們也不能裝作是在獨一交通裡召會的正確立場上。

2 不推薦任何在地方召會裡的信徒有分於分裂

第二，我們不該推薦任何在地方召會裡的信徒有分於分裂的聚會和活動。然而，也許有些在地方召會裡參加擘餅聚會的人，在擘餅後離開，到製造分裂之人的聚會中聽信息。若有任何在地方召會裡的信徒，要參加那些分裂的聚會，並有分於他們的活動，只要他不受分裂之事的感染，也不提倡任何分裂的事，地方召會就不該把他從召會的交通中排除。我們對待這樣的人，在於他是否已受到分裂之『病菌』的感染，以及他是否將那些病菌傳給別人。他若確實傳遞那些病菌，我們就必須勸他不要這樣作。我們不能容忍任何分裂的病菌。

3 不拒絕任何不提倡分裂之事的信徒

若有任何信徒是與任何這些宗派的分裂一同聚會，而要參加地方召會的聚會，或接觸在地方召會裡聚會的信徒，只要他不提倡任何分裂的事，就不該被拒絕。

4 任何提倡宗派分裂的人，當視為製造分裂的，並加以拒絕

然而，任何積極為著並提倡宗派分裂的人，當視為製造分裂的，並且警戒過一兩次，就要拒絕。（多三 10。）我信這是對付分裂公平且合乎聖經的路；這些分裂已使自己與真正的地方召會分離，並破壞了基督身體獨一的交通。無論如何，照著新約中使徒的教訓，任何造成分立的人，製造分裂且帶有分裂之『病菌』的人，就是分門結黨、分派的人，我們應當拒絕他們，並且避開他們。（羅十六 17。）

貳 地方召會的性質、立場和光景

讀經：哥林多前書一章二節，羅馬書十六章十六節下，以弗所書四章三節，使徒行傳八章一節，十三章一節，羅馬書十六章一節，啟示錄一章十一節。

在本章裡，其次我們要來看地方召會的性質、立場和光景。

一 性質

1 神的召會，有神的神聖性質

關於地方召會的性質，首先我們必須看見召會是神的召會。（林前一2。）地方召會必須是神的召會，有神的神聖性質。『神的召會』這名稱不僅指明召會屬於神，也指明召會必須有神的性質。

2 基督的眾召會，在基督的元素裡

第二，眾召會是基督的眾召會。（羅十六16下。）地方召會必須是基督的召會，在基督的元素裡。每一元素都有一種性質，性質就是元素的素質。基督是召會的元素，神是召會的性質。神在基督裡；這指明性質在元素裡。地方召會必須有神的神聖性質，並且在基督的元素裡。

二 立場

1 基督身體真正的一—那靈的一

地方召會的立場是基督身體真正的一，就是那靈的一。以弗所四章三節囑咐我們要竭力保守那靈的一。那靈的一是基督身體的一，就是地方召會獨一立場的基本元素。

2 以地方的界限和行政區域為限—地方的立場

基督身體真正的一，必須以地方獨一的立場來實行，這是以召會存在之地方的界限和行政區域為限，就是在地方的立場上，如在耶路撒冷的召會、（徒八1、）在安提阿的召會、（十三1、）在堅革哩的召會、（羅十六1、）在哥林多的召會、（林前一2、）以及在亞西亞七個城市裡的七個召會。（啟一11。）所有這些召會都是在地方的立場上。

三 光景

地方召會的光景可能變動，也可能與所有其他的地方召會不同，正如啟示錄二、三章裡七個召會的光景彼此不同一樣。在以弗所的召會處於一種光景，在士每拿的召會處於另一種光景。七個召會的光景都不相同。然而，召會的光景雖然可能不同，地方召會的立場卻仍是一樣。因為召會的光景可能變動，我們承認一個地方召會，就該根據她的性質和立場，不該根據她的光景。

地方召會蒙保守不至分裂是因著她的立場，不是因著她的光景。獨一的立場—基督身體獨一的一，加上地方獨一的立場—保守召會不至分裂。某一召會的光景可能很好，但那並不保證那個召會的立場是對的。一個地方召會

的光景可能很低，但只要她保守基督身體一的真正立場，她就仍是真正的地方召會。另一面，一個地方召會的光景可能很高，但只要她不顧在當地所彰顯基督身體一的真正立場，她就是分裂，就是地方宗派。我們在本書用過婚姻的事，作這原則的例證。婚姻的立場是妻子的貞潔。只要妻子是貞潔的，即使她的性格可能是粗暴的，她仍有正確的地位。她可能不是親切或恩慈的一這是她的光景一但這並不廢掉她婚姻的立場。然而，倘若她的丈夫姓史，她卻開始稱自己為鍾太太，即使她對丈夫親切、恩慈、謙卑、服從，她稱自己為鍾太太就廢掉了她婚姻的立場。妻子在婚姻上的基礎是她的貞潔。在啟示錄三章八節，主稱讚在非拉鐵非的召會沒有否認祂的名。妻子否認丈夫的名是可怕的事，那廢掉了他們婚姻的基礎。無論妻子在性格上或在日常生活中多美好，她若否認丈夫的名，就失去了婚姻生活的基礎。地方召會的立場乃是我們承認那個召會的基礎。我們承認一個召會，不是因為她的光景合於我們的喜好；我們承認一個召會，是在於她的立場。這立場是由兩件事組成的：基督身體的一，與召會存在的地方。關於地方的立場，新約裡的原則是『一個城市，一個召會。』在一個城市裡，不該有一個以上的召會。地方召會的光景能改變，有時也的確改變了；但地方召會的立場該永久不變。

已過兩年，有些人離開了真正的地方召會，開始以分裂的方式聚會。他們可能說，他們不是分裂，而僅僅是召會的一個排聚會。然而，這些不是真正的排聚會，乃是宗派的分裂，因為他們不顧基督身體的一或地方的立場。

三 公會（宗派）的因素

讀經：使徒行傳二章四十二節。

在本章裡，我的第三個負擔是要給你們看見公會的因素。一個公會是一個宗派。然而公會與宗派之間有區別：宗派若沒有給自己命名就不是公會。近年來我們中間所產生的分裂還沒有給他們自己命名。因此，他們還不是公會，但他們的確是宗派。

一 特別的教訓

公會或宗派的第一個因素，是那與全本新約中『使徒的教訓』（徒二 42）不同的特別教訓，如受浸、長老治會（藉著長老團治理召會）、蒙頭、守日、飲食條例、或特別強調預言的某一點等。所有這些事都可能是合乎聖經的，但我們不該使任何一點成為特別的教訓。我們一切的實行都照著聖經，這是正確的。因此，在我們的實行上，我們給人施浸，我們也有長老職分，但我

們不使這些事成為將我們與其他信徒分開的特別事項。有些基督徒在受浸的事上將他們自己與其他基督徒分開。信徒若要被接納為他們的成員，他們就要求他在他們的浸池中，由他們的牧師，用他們的水給他施浸。他若在別的地方由別人施浸，他們就不會承認他。這是特別、特殊的教訓，將這些信徒與其他基督徒分開，使他們成為宗派和公會。

二 特別的交通

公會的第二個因素是基於特別的教訓而有特別的交通，其範圍比『使徒的交通』（徒二 42）狹窄。使徒的交通是整個身體宇宙的交通，包括各種真信徒。羅馬十四章告訴我們，我們必須接納各式各樣的真信徒，無論他們謹守什麼日子，或遵守什麼飲食條例。無論他們吃蔬菜或吃肉，他們都是真信徒，因為他們相信主耶穌。因此，我們必須接納他們。

三 特別的名稱

公會的第三個因素是特別的名稱，或是照著特別的教訓，或是照著特殊的實行，標明某一團體的信徒屬於同樣的教訓或同樣的實行。採取這樣的名稱就給一個宗派命了名，使其成為公會。

四 三個因素中的任何一個都足以造成分裂

以上所題三個因素中的任何一個，都足以將信徒與其他在教訓或實行上和他們不同的人分開。因此，雖然我們該實行像受浸、長老治會、和蒙頭這樣的事，但我們不該使這些事成為將我們與別人分開的特別事項。不僅如此，我們不該使這些事成為我們的信條，我們也不該用某個照著特殊的教訓或實行而有的名稱，如路德會、浸信會或長老會等，給自己命名。

肆 分辨那一個身體

讀經：哥林多前書十一章二十九至三十節，十章十七節，以弗所書四章四節。

在本章裡，我的第四個負擔是分辨那一個身體。林前十一章二十九節說，我們需要分辨那身體。不僅如此，這節說我們若不分辨那身體，就會遭受主的某種管教。

我們需要分辨的第一項是主桌子上的餅。主桌子上的餅不僅該象徵主物質的身體，也該象徵主奧秘的身體，這身體在宇宙中是一。（弗四 4。）雖

然我們可以在全球許多不同的城市擘餅，但我們眾人只擘一個餅，因為我們所分受的餅象徵基督奧秘的身體，這身體在宇宙中是一。因此，林前十章十七節說，『我們雖多，還是一個身體，因我們都分受這一個餅。』

任何在主桌子上的餅，若不表徵主那一個宇宙的身體，卻表徵某一個宗派的團體，就是分裂的。在中國大陸，我在其中長大的公會，每隔一段時間，定期舉行『聖餐』。每次他們都強烈聲明，凡不是那公會成員的，都必須離開會場。他們所分受的餅，不是象徵基督的身體，乃是象徵那公會的宗派。我們不該分受那樣的餅，那樣的『聖餐』，或有分於那樣的桌子。我們不該在其中有分；那是宗派的表記。

我們若不加分辨的有分於這樣分裂的桌子，我們就是有分於使徒所定罪的分裂。（林前十一 29~30。）最近離開我們形成分裂的一些人舉行擘餅。他們告訴人，他們僅僅是一個排聚會在舉行擘餅。這些排聚會該視為地方召會正確、真正的聚會麼？倘若正確、真正的排聚會有擘餅，那個擘餅就是地方召會的擘餅，那裡的餅象徵基督的整個身體。那是保守身體的一的實行。然而，假定我們有一班信徒，原來與召會一同聚會，但因著某種原因，他們離開了召會，使自己與召會分開，與召會沒有任何交通。不僅如此，假定這些信徒有他們所謂的擘餅，這樣的擘餅立刻成為分裂的象徵，宗派的象徵。因此，林前十一章二十九節囑咐我們要分辨。當我們分受所謂主的桌子上的餅時，我們必須仔細分辨那餅是否表徵基督宇宙的身體，並沒有分裂。倘若不是，我們就不該分受那餅。我們若不分辨，且分受這樣的東西，這就是使徒所定罪的。

我們中間一些初信者可能想知道，主的恢復和基督教之間有何不同。我們已經看見，首先，我們在這裡是為著這恢復；其次，我們在這裡是為著基督身體的一。我們在這裡是在三一神、基督、那靈、生命、信徒、召會、召會立場、和地方召會之實行的恢復裡。總其大成而言，我們是在基督身體的一的恢復裡。因此，我們需要正確的為人；因著我們周圍的混亂，我們也需要運用我們的分辨力。只要有分裂，就會有混亂。所以我們必須謹慎，並仰望主使我們能分辨我們中間的情況。

第八章 如何在地方召會中確定的開始神命定之路

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

讀經：馬太福音二十八章十九節，約翰福音二十一章十五節，彼得前書二章二節，帖撒羅尼迦前書二章七節，十一節，以弗所書四章十二節。

本章我們要來看，如何在地方召會中確定的開始神命定之路。我們需要神命定之路確定的起頭，確定的開始。眾召會可能贊同神命定的路，卻沒有多少實行。這是因為基督教傳統一人講眾人聽的路，使人怠惰、閒懶。一位講員受雇作許多人的工作。這許多人只要奉獻財物及聽人講道即可。然而，走神命定之路使每一個人忙起來。所有的信徒都必須操練訪人傳福音。神命定之路的成果，已有充分的證明，但還需要我們忠信，把身體當作活祭獻給主。

抓住機會使召會的會眾明瞭神命定之路

我們應該抓住機會，使召會的會眾明瞭神命定之路。關於神命定之路，有許多刊印出來的信息，我們可以閱讀並研讀。然後，我們可以在召會的例會中，花一些時間對聖徒們講說，使他們明瞭神命定的路。

不要強求會眾走神命定之路

我們不該強求會眾走神命定之路。我們只該向聖徒陳明對這路的認識。他們是否願意立刻走上去，或是要等待，全在乎他們。我相信至少有十分之一的聖徒會接受我們的話，並開始實行新路。我們可與這些人一同往前。

帶領者和一些領頭的尋求者率先以確定的方式實行神命定之路的每一步驟

帶領者和一些領頭的尋求者，應當率先以確定的方式實行神命定之路的每一步驟。幾乎在每一處召會，除了長老以外，都有一些領頭的尋求者。長老們和這些尋求者應當率先實行神命定的路。我們不該叫聖徒出外叩門，那是無效的。召會中帶領的人乃是『頭羊』。他們必須出外，其餘的人就會跟隨他們的榜樣。

除了參加召會的例會之外，帶領的人和領頭的尋求者該撥出時間，每週一次（最好兩次），每次三小時，來實行新路。我們不該因著開始實行神命

定的路，而放棄召會的例會。當我們在實行新路所有的步驟時，我們仍該參加召會的例會。

首先，我們要以紮實的方式，帶罪人得救並受浸。（太二八 19。）在美國要得著新人可能很難，但我們若對主忠信，並預算我們的時間，每週出去接觸人一次或兩次，每次三小時，我們一年就可以得著兩個常存的果子。我們若一年到頭每週忠信的出去三小時，就可確保有這樣的結果。一年五十二周，我們只需要作四十五周就好了。

我們浸了二、三個人之後，就不需要再浸更多的人。我們需要到那些新浸者的家中照顧他們。我們要每週一次或兩次在這些新人家中，花一段適當的時間餵養他們。（約二一 15，彼前二 2。）我們要花多少時間與新人有家聚會，是根據於我們對他們情形的辨識。我們若覺得他們還是很幼嫩，就需要多餵養一點。在我們的勞苦過程中，我們會給一些人施浸，而他們受浸後並沒有留在召會裡。然而，我們總該操練有二、三個初信者是在我們的照顧之下，像自己的孩子一樣，我們要像母親乳養他們，也要像父親勸勉他們。（帖前二 7，11。）我們是新人的雙親，既是母親又是父親。我們要培育他們，像自己的孩子一樣。

四位帶領者和領頭的尋求者形成一組，應該將他們所照顧的兩、三個人帶在一起，實行排聚會，學習如何彼此交通，如何彼此代禱，如何彼此照顧，如何彼此牧養，並如何藉著彼此問互相答而彼此教導，使他們都能被成全，作建造基督身體的工作。（弗四 12。）在排聚會中我們不該照舊路作任何事。我們要進入職事所釋放並出版，關於排聚會的信息，好使我們能生機的去實行。排聚會中不該只由一個人施教。在這些聚會裡，人人都是學生，也都是教師。這教導是藉著彼此問互相答而進行的。若是一位新人說她不知道為什麼必須受浸，所有的與會者都能說一點來回答她的問題。每一個人說話，他們所說的就成為一篇很好的信息。然後每個人不僅學習真理，也學習如何說話，如何回答，並如何施教。每個人都能發問，每個人都能回答。經過許多的研究，我們發現這是小排聚會最好的路。這樣，眾人都能被成全來作建造基督身體的工作，就是申言。惟有申言能作基督生機身體建造的工作。

我們該用作導師和作教練的方式，訓練所有在我們照顧之下的人，先在排聚會中操練申言，然後在召會的眾會中實行申言。至終，幾乎所有在我們照顧之下的人就都能申言。許多聖徒有心要申言，但他們不知道怎麼作。我們要教導他們。如今召會裡大多數的聖徒都喜歡林前十四章所啟示，眾人都說話為著建造的彼此互相的眾會。他們不願意回到老路。只有一個人說話時，

他的擔子很重，並且最終聽眾也厭煩他的說話。一周過一周，召會的聚會中有許多聖徒說話，就會保持聚會的新鮮。無論何時我們在聚會中盡功用，那個聚會對我們就是最好的。若我們沒有盡功用，我們可能說那個聚會很貧窮。當我們盡功用並盼望盡功用，這聚會對我們就成為一種享受，我們也會渴望來聚會。當眾人都在召會聚會中說話，這會挑旺基督身體上每一個肢體。

我們需要確定的禱告，好使我們能憑多方的忍耐和學習，在眾召會中執行神命定的路。帶領的人和一些領頭的尋求者，也該和其餘的聖徒交通，使他們能逐漸一個一個的，有分於神命定之路的學習和實行。有些聖徒會跟隨帶領的人來實行新路。但是帶領的人必須與其他人接觸，和他們交通，使他們能逐漸的進入新路。

若是可能，帶領的人和領頭的尋求者也該訪問其他在神命定之路上前進的召會，這樣的訪問在執行神命定的路上，會有一些互相的幫助。眾召會之間需要有交流，好使我們能從別人學習。這樣，我們眾人都會在執行神命定之路以生機建造基督身體的事上，得著相互的幫助。

實行神命定的路要求我們慇勤。我們每週必須設定一個時間來實行新路。這不是一件容易的事。我們若不預算時間，就會浪費。為著主的緣故，我們一周至少該奉獻三小時給主，去探訪人。我們可以和別人組成一隊去作這事。原則上，我們不該讓任何事打岔我們，以致不能持守這一段為著主的權益而分別出來的時間。我們若把這時間奉獻給主，每年就能得著兩個常存的果子活在召會生活中。

第九章 照著神命定之路實行福音祭司的職任

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

自從我們走神命定的路，我們的確看見主的祝福。近幾年，在我們中間有許多新人得救進到主的恢復裡。他們許多人非常敞開並有心尋求。這令人大得鼓勵。這是在主的新路上蒙福的結果。感謝主，我們為著這路而在這裡，然而，到現在還有一件事尚未作到我們這人裡面。

我們思想、談話、行動、工作和作事，總是根據我們這人的所是。我們已經多年在老路裡聚會、服事、和傳福音。我們已過的實行太在天然的方式裡。關於聚會、事奉主、和傳福音帶罪人歸主這些事，我們的想法仍舊是照著天然的觀念。今天在基督教裡，天然的觀念就是舉行福音聚會。我們相信這樣由一位大有才幹、能力、恩賜、和功用的專業講員來傳講，是有其效用。我不願說這沒有用，因這也是具有某種程度的作用。然而，經過最近這些年，在主的憐憫之下，祂給我看見這路是天然的。

那麼，我們可能會問：『什麼路才不是天然的？』個人接觸人的路不是天然的。最近，在南加州有許多小召會興起來。這些召會不是由任何工人或任何專業的工作開始的，乃是藉著搬到這些新地方居住的弟兄們開始的。我們中間有些在職弟兄負擔不起大城市中的房價，因此，他們搬到郊區和小鎮去。這些親愛的聖徒們在小地方帶進新人，但不是藉著福音聚會或特會；他們乃是藉著個人的接觸把人帶進來。

五、六個家庭也許搬到一個新地方去。然後，他們可以用主的話，憑著那靈，在主的名裡，並在主恢復的光中，聚集在一起。聖徒們搬到新的地方，他們只需要活這個恢復。當十位聖徒在一個新的地方興起來時，他們就可以簡單的聚在一起，並有主的桌子。他們不需要宣告他們立場。雖然他們中間還未選立長老，他們在那裡已經自然而然的成為召會。這些新召會的興起，乃是顯明我們憑個人的接觸為主得人的效益。

召會的初期，在耶路撒冷有成千的人得救了。然而，至終主允許大逼迫臨到。行傳八章一節說，『就在那日，在耶路撒冷的召會大遭逼迫，除了使徒以外，門徒都分散在猶太和撒瑪利亞各地。』所有的聖徒，成千的人，都分散出去傳福音。四節說，『那些分散的人就往各處去，傳神的話為福音。』他們的分散，結果帶進福音的傳揚。新人被帶進來，不是借福音聚會，乃是

藉著每位聖徒對人個別的傳講和個別的接觸。已往我並沒有像現在這樣著重的看見這事。

多年前我以為若要得人，就必須有大聚會，並有一位適當的傳講者。聖徒們可用作憑藉，帶人來參加這聚會。藉著聆聽這樣的傳講，這些人就會得救。我們多年來都是這樣作的。已過我認為這種實行是需要且有效的。如今我領悟那並不是這麼有效。已過七十年來我們的歷史，從一九二〇年至今，那樣的方式從未帶給我們百分之二十以上的擴增。我在這恢復裡已經有六十一年了，我是從我的經歷來看這事。我們發現一人講眾人聽的老路不是那麼令人滿意。

靠著主的憐憫，這恢復擴展到各大洲。全球共有一千三百處以上的召會。然而，這些地方召會多數都很小。當然，根據歷史，基督教中沒有一個團體能持續的有百分之三十的擴增。若是任何一處召會能持續的有百分之二十的擴增，那已經是一個很興旺的召會。我們也沒有達到這樣持續擴增的百分比。我們必須承認，用一個有恩賜的傳道人舉行福音聚會的老路，不是屬靈的路；那是天然的路。

藉著我們自己直接、個人、並持續的接觸人，結出常存的果子

現在我要來到我的重點。若你從主接受憐憫來活祂，為祂而活，並傳揚祂，為祂得著罪人，你只要自己去作，不要倚靠任何的傳道人。不要盼望從任何講員得幫助，只要自己去為主得人。一年之內，你必定能拯救一個人。我有負擔使大家在這事上有突破。我仰望主使你們每一個人都能下決心，為著召會生活，每年帶一個人得救。在天然的領域裡，人有孩子是正常的。然而，今天對我們這些愛主的基督徒，要生一個屬靈的孩子似乎很困難。主在約翰十五章告訴我們，祂是葡萄樹，我們是枝子，（5，）祂立了我們，要我們前去結常存的果子。（16。）我們都該渴慕結常存的果子。

最近幾年，我們一再的強調約翰十五章關於結果子的真理。我們可能會禱告：『主，我們恨惡不結果子。我們要多結果子。』然而，我們中間結果子的事，還沒有進入神所命定實行的路。我們大都仍然在天然的路裡面。我們可能想知道神所命定實行的路是什麼。我們需要領悟，身為信徒，我們必須也應該結果子。我們必須生出孩子。然後，我們必須掌握一些結果子的技巧。我們要學習如何結果子，並持續的實行結果子。

身為信徒，基督的肢體，並葡萄樹的枝子，我們必須結果子。主說，枝子若不結果子，就要剪去。（約十五2上，6。）被剪去不是受永遠的沉淪，乃是失去在與基督生機的聯結裡對祂的享受。不結果子是一件嚴肅的事。然而，我們許多人並沒有嚴肅的考慮自己的不結果子。

有些弟兄姊妹多年來忠信的在主的恢復裡並為著主的恢復；但是，我觀察到他們沒有結果子。他們愛召會，他們為召會，並且他們在財物上支持召會，但是他們沒有結果子。他們應該領悟，不結果子在主面前是一件嚴肅的事。主要我們在召會中有屬靈的生活，去參加聚會、敬拜祂、並活祂。然而，這一切是為著什麼？若是召會中所有的聖徒都如此，但是沒有人結果子，召會最終就會消滅。若是一個國家的人民不生孩子，至終，這個國家就會滅絕。最基本、重要、緊要的事就是，我們生孩子。

靠著主的憐憫，我發現要生屬靈的孩子，你必須鄭重的下決心去直接接觸人。不要依賴傳道人或福音聚會。只要信賴你直接、個人、持續不斷的與人接觸。我向你保證，你若下此決心，你每年至少會帶兩個人到主面前。

結常存果子簡單的路

我願陳明一條結果子簡單的路。首先，你應當向主許願。你可以禱告：『主，我是你的一根枝子，我知道我必須照著你在約翰十五章的囑咐結果子。若我一年之內不能帶一個罪人得救，這是羞恥。主，我每週要花二、三小時去接觸人，帶人得救。』這是原則。這不是說，你要在一天之內一次花二、三小時。你可以在早晨花一些時間來考慮如何接觸並拯救你未得救的親戚。你可以花二十五分鐘禱告，並作一些關於這些親戚的記錄。這二十五分鐘應該算作你每週在福音上勞苦二至三小時的一部分。在晚間，你可以寫封信給你的一個親戚，看看他近況如何，好使他開門，讓你進一步的接觸他。你寫這封信所花的時間，也是你福音勞苦的一部分。假設你有五位未得救的表親，若是你每週在這些表親身上勞苦三小時，專心的作一年，他們當中至少會有一人被帶到主面前。

要作基督結果子的枝子，我們需要天天被主復興。我們出版的『晨興聖言』對聖徒每早晨被主復興是一個幫助。過基督徒生活最有效的路，是藉著與主有一個有活力的、活的、有效的晨更。我們每天該從聖經中得著二節，憑以活著；然後以確定的方式為主接觸人。除此之外，我們需要結果子。我們沒有結果子的原因，是因為我們沒有實行直接、個人、並忠信的接觸人。

我懇求你們長老們在這事上學習有個開始。你們自己必須去作，不要盼望別人去作。你們自己要作這件事。要實行每週親自接觸人，個別的接觸他們。你可以接觸你的親戚、朋友、鄰居、同事、同學等。你需要計劃並規畫你的時間，好讓你每週能接觸二、三個人。你應該禱告：『主，我不願用天然的方式接觸他們，我與他們相聚時也不願有天然的談話。主，指示我有活力的路、活的路，好把他們帶到你面前。』你若這樣禱告，主必會指示你。今天在結果子的實行上，需要有一些忠信去作的人。

我們需要實行接觸人。我們也許接觸某人，卻沒有任何成效或結果。我們就可以到主面前悔改，並向祂敞開，讓祂調整我們。祂會感動我們以某種方式再回去看他們。當我們跟隨主，照著祂的方式接觸人，他們就會得救。我們出去一個一個的接觸人，就會從主得著正確的路，也會找出適合我們去訪問的人。我們會學習不浪費時間。我們發現僅僅用一般的方式去叩門，可能會浪費時間。我們必須仰望主，好得著合式的人選，讓我們去勞苦。然後，我們要用合式的方式在他們身上作工。這就是在福音上勞苦成功的路。我們在他們身上勞苦的這些人，應該是我們直接或間接認識的人。這樣，我們所花的時間就會是值得的。

這事是否行得通，全賴於我們的努力。我們不能只在聚會中報告一下，鼓勵別人出去；我們自己必須出去；我們應該從自己開始，然後找一個同伴和我們一同勞苦。半年以後，我們就能產生四位新人，他們會像我們一樣的勞苦。為了我們所在召會的前途，這是需要的。我們已過浪費了太多時間。我們必須作預算，很經濟的用我們的時間。我們要贖回光陰，為認識的人和親戚禱告，寫信給他們，並分送小冊給他們。然後，我們可以約定時間去看望他們。我們勞苦時，要帶著誠實並真摯的心去學習。要學習怎樣和人談話，怎樣在一段短時間之內得著他們。若是我們這樣努力，我們每年至少能帶兩個人到主面前，成為常存的果子。我們可能給五個以上的人施浸，但這五人中，可能有二人會留在召會中。

有一件事要緊記—你必須自己去實行。我求你們忘記傳道人和福音聚會。那不是那麼有效。只要實行親自並直接的訪問一個一個的人。過了短短的時間，也許二、三周之後，別的聖徒就會跟隨你，成為你的同伴。這樣，你們就會在你們所在之地開始實行結果子。你必須用對的方式，在對的人身上花時間。要得著有價值的結果，你必須勞苦。

不要信賴傳道人和福音大會。那會浪費你的時間，並延誤別人。你自己必須走這條嚴格的路，開始實行結果子。每週你應該花二至三小時去接觸個

別的人。你該像作事業一樣的執行這事。這樣，你就會看見結果。我盼望這事，並為這事禱告。我信最終主會把這事作出來，把每一個愛祂的人作成得人的。

你們必須有計劃親自直接的去接觸一個一個的人。你們不一定需要出去叩門。我們發現出外叩門是好，但並不是那麼確定的有效。我們必須走一條路，使我們能確定的結果子。只要計劃怎樣去接觸你所認識的人。每週你用這種方式在福音上花二至三小時。不要差遣別人。你必須向主許願，你要計劃、預算你的時間，找出一條路來，每週至少一次直接的接觸你所認識的人。你若走任何別的路，結果不會那麼確定。確定的結果只能出自於你的計劃和你的時間表。否則，你會浪費你的時間。

你不需要向召會宣佈任何事。若召會中的聖徒還是老樣子，不要責備或定罪他們。反之，要與召會一同往前，並幫助召會往前。然而，你自己需要以確定的方式勞苦去得人。這樣，新人會藉著你被帶進召會生活，每個人都會看見。

我特別要對我們中間全時間的長老說一點話。你們必須在聖徒中作榜樣，你們必須是活的，每六個月帶三至五人得救。然後，你可以勞苦，使這些人中有一、兩個留在召會生活裡。我們的同工全時間服事主，一年到頭卻沒有帶任何人歸主，這不是可喜的事。我們必須確定的在福音上勞苦。我們自己必須生出孩子。我們應該能指出誰是我們屬靈的孩子。我們必須研究，如何自己去接觸人。在接觸人上，我們仍有許多可學的。只模仿別人所作的是沒有用的。主會指示我們。若我們確定並迫切的去得人，就會找到一條路。

你需要直接並個別的去接觸人，每週在福音上勞苦二至三小時。你該找出那些人是你可以接觸的，然後長期直接並持續的去接觸他們。你必會得著其中的一位。你若走這條直接一個一個去接觸人的路，我可以向你保證，每年你會帶兩個人進到召會裡。你應該下定決心，並告訴主你每週要花二至三小時在福音上。然後求主帶領你去接觸一個一個的人。你不該停止不去召會的聚會，你仍然該過正常的召會生活。你不需要鼓吹你所作的，只要去作就好了。那麼，逐漸的，有些人會看見你所作的，他們就會加入你。

已過六年我們試過了許多方法，有些可能有效，但效果並不令人滿意。惟有直接接觸人的路，帶來令人滿意的結果。我們要計劃如何去接觸我們所認識的人。我們必須在他們其中一人身上直接、個別、並持續的作工。帶一個人得救並使他得建立，大概要花六個月；要帶他進入召會，又要花六個月。

我們可能認為一年帶一、兩個人進入召會生活太慢了。但是，這條慢的路事實上快的路。若是一處地方有二十人聚會，他們中間有五人各帶二人進入召會生活，那就有百分之五十的擴增。我向你們保證，這一定作得出來。任何其他的路都會浪費我們的時間。

身為主的枝子，我們一周該為著福音給祂三小時。然後我們可以禱告：『主，帶領我，教導我，給我智慧計劃、預算我的時間，與人有約定，並和人談話。』然後，我們應該直接並確定的實行這事，我們就必為主的國度得人。

我們必須改變關於傳道人同福音聚會的觀念。我們自己需要直接勞苦，每年帶領一、兩個人進入召會生活。這應該是我們勞苦的目標。我們愛召會，但是已過這五年，我們也許沒有帶一人進到召會中。我們必須有確定的開始。我們必須實行接觸人，好帶確定的果子進入召會。我們也需要在排聚會和較大的申言聚會中實行召會生活。這的確是需要的。然而，為著實行召會生活，我們需要足夠的人數作基礎。長老們需要每週在福音上作二、三小時的工，好在一年之內帶一、兩個常存的果子到召會中。若是長老們這樣作，其他人會起來跟隨。我們不該宣佈或鼓動這事。我們已經鼓動了好幾年，但少有結果。鼓動是沒有用的；我們需要親自勞苦，建立一個活的榜樣。

這完全在於我們的決心。我們願意仍然留在天然的路上，還是要轉到這一條滿了學習的需要的路上？在職弟兄的職業可能極度的霸佔他，但是他仍然應該竭力節省一些時間，每週在福音上確實的勞苦。我們許多人都曾經忙碌的工作了許多年，卻沒有多少結果。我們必須改變我們的路。

我們必須有接觸人的計劃。我們該把所有認識的人列出名單來，研究他們的情形，然後我們可以照著所研究的在他們身上作工。這是得著合式的人的路。我們結果子不該碰運氣；這不在於運氣，乃在於勞苦。我們都有認識的人，是我們可以代禱的，我們需要想到他們並為他們代禱，我們需要研究他們的情形，再決定何時探訪他們最好。農夫不會鬆散的勞苦。他們研究他們土地、農作物、和氣候的情形，然後照著他們所研究的去勞苦，好使他們能有適當的收成。我們在勞苦得人上也要這樣。我們必須有計劃和時間表，每週花二至三小時在人身上勞苦。我們要學習如何得人。

親自勞苦，使召會得擴增

我要問問長老，他們對所在地的擴增是否感到喜樂。我們必須下很強的決心，親自勞苦，使召會得擴增。我們應該為著每週的傳福音規畫我們的時間。為著主的恢復，我們都需要從不結果子轉到多結果子。我們需要新人。我們需要『新血』，就是新得救的人。眾地方召會都必須注意這事。若是年復一年我們的人數都是一樣，聖徒們最終會失去服事的興趣。他們不在召會生活中忙碌，反而會在消極的事上忙碌。母親照顧小孩乃是竭盡心力，她們沒有太多時間作別的事。我們惟一的拯救，乃是改變我們的路，使我們能得著擴增。這是惟一的救治。

若是我們一年不能得著百分之三十的擴增，我們就該認為那是失敗。百分之二十的擴增也好，但不是那麼好。如果一百位聖徒中有二十位走這條路，他們每年至少會帶進三十人。我們並不需要全召會都這樣作，但是有五分之一的聖徒這樣作，是完全合理、合邏輯、並且可能的。這樣，我們每年就能得著百分之三十的擴增。這擴增會挑起全召會的興趣。

這個負擔已經在我心裡很長一段時間。地方召會的擴增很令人失望。許多召會已經存在了多年，聖徒還不到一百位。這引起我極大的關切。在肉身的領域裡，作父母的至終會關切他們的孩子是否有兒女。若一對父母有五個孩子，其中沒有一個有兒女，父母親就會受攪擾，並且失望。不生孩子是一件嚴重的事。今天對我們來說，召會的擴增是關鍵點。我在主的事工裡已經約有六十五年了，我不信賴任何的奮興。我們從召會歷史和我們的歷史發現，長遠來說，大的福音活動並沒有用。

主需要祂的聖徒照著祂命定的路實行福音祭司的職任。然後，主才会有路。藉著偉大講員的奮興之路，並不是那麼有用。我們今天所需要的，是因著我們的勞苦而有正確的擴增。我們若忠信的勞苦，就會看見結果。我們中間至少需要百分之二十的聖徒這樣的勞苦。這些人能帶給召會百分之三十的擴增。這會立下根基，讓主開始紮實的建造祂的身體。地方召會中，缺少基本的人數，就是基本的、有潛力的肢體。我們需要紮實行的肢體為著紮實的建造。我們要仰望主的憐憫，使這工作能從我們中間開始。

第十章 神命定之路上長老職分的需要 以及主恢復中眾召會之間更多交通的需要

[上一篇](#) [回目錄](#)

本章我們首先要來看長老們牧養召會的真實併合乎聖經的路。我對這事很有負擔，因為我們在召會生活的實行上有了改變。主的憐憫已把我們帶到目前的光景。雖然我仍盼望看見更多，但叫我覺得安慰的是，主已經把祂的恢復帶到祂命定的路上。沒有人能否認，現今我們是在一種已經改變的光景中。

然而，我們需要看見為著完成主命定之路，長老職分是緊要的。新路的成功或失敗，端賴長老職分。長老職分是關鍵點、要緊的點。我們需要看見在主命定的路上，長老職分該有的所是，並所該作的是什麼。在本章中，我有負擔陳明一個在主命定之路上當前光景中真實的需要。

地方召會的實行根據於使徒的教訓和長老職分

從主的恢復一開始，我們就非常清楚的看見地方召會的實行根據於兩件事——教訓和長老職分。新約清楚的給我們看見，基督身體的建造是基於使徒的教訓。（徒二 42。）馬太十六章十八節主說，『我要把我的召會建造在這磐石上。』歷世紀以來，對於『這磐石』的解釋，一直沒有正確的領會。召會建造在其上的磐石當然是基督自己，但我們需要考量馬太十六章十八節的上下文，好看見一些更深的事。主問門徒祂是誰。最後彼得說，『你是基督，是活神的兒子。』（16。）主耶穌回答說，『西門巴約拿，你是有福的，因為不是血肉之人啟示了你，乃是我在諸天之上的父啟示了你。』（17。）主問門徒祂是誰，最終出來的是關於基督是磐石的啟示。因此，馬太十六章的磐石，嚴格的說，並不是直接指基督，乃是指關於基督的神聖啟示。

我們從書信中能看見，基督的身體藉著地方召會在許多地方顯出，乃是建造在基督的啟示上。使徒的教訓就是這啟示。若是在新約中我們只有四福音和使徒行傳，卻沒有使徒的書信，我們對基督的認識就會很有限。福音書告訴我們基督的成為肉體、為人的生活、釘十字架、復活、並升天。書信繼續告訴我們，神的經綸以及祂永遠的計劃，就是要得著基督的身體。

基督的身體不是直接包括在四福音中。當然，在約翰十四章裡召會被啟示為父的家。主說在祂父的家裡，有許多住處。（2。）這許多住處就是基

督身體的許多肢體，（羅十二5，）也就是神的殿。（林前三16~17。）這藉著約翰十四章二十三節充分的得著證明，那裡說主和父要同愛祂的人安排住處。召會在十五章也啟示為葡萄樹，在十六章啟示為新生的孩子。然而，召會是基督的身體在四福音中並沒有直接題到。若沒有書信，我們就無法看見基督渴望得著一個身體。

約翰三章給我們看見基督是新郎，召會是新婦，作新郎的擴大和擴增。當然，書信給我們看見，新婦一新郎基督的擴增一乃是基督的身體，就是基督的擴大。這就像夏娃是亞當的擴大，亞當的擴增。夏娃預表召會是基督的配偶，作祂的身體。雖然約翰三章已經題到新婦，但若沒有書信，我們還是不能完全明白這新婦到底是誰。基督的身體乃是在使徒的教訓裡清楚的教導並揭示出來。

行傳二章四十二節說，所有新得救的人都一起，持續的生活在使徒的教訓裡。使徒的教訓成了召會建造的範圍和元素。以弗所二章二十節說，召會是建造在使徒和申言者的根基上。使徒和申言者所領受關於基督的啟示，被視為召會建造於其上的根基。召會建造在基督這根基上，乃是照著使徒和申言者的啟示。盼望我們都能看見這個。

許多人承認，基督作為磐石，乃是召會的根基。今天基督徒的分裂，不在於以基督作他們的根基，乃是因著不同的教訓。公會沒有照著使徒的教訓建造在基督上面，然而地方召會的建造，有賴於使徒的教訓。

當我們在主的名裡來在一起聚集，以祂為我們的根基，我們該作什麼？要建造召會，就需要正確的教訓。當倪弟兄照著他那時候所得的啟示把這恢復帶給我們時，他事實上是帶進了這教訓。我們都照著他的教訓為主站住。當然，我們的立場和我們所作的是照著聖經。然而，雖然聖經只有一本，解釋卻有許多種。舉例來說，基督徒爭論給人施浸的方法，並且因此而分裂。這只是一個因著不同教訓而造成許多分裂的例子。基督身體的建造基本的需要乃是使徒的教訓。除了使徒的教訓以外，我們不該有其他特別的教訓；使徒的教訓就是關於基督的身位和救贖的工作，並關於神在信仰裡之經綸的教訓。（約貳9~11，提前一3~4，猶3，多一4。）

我們若沒有使徒的教訓，我們該作什麼？這就像航行而沒有指南針。沒有使徒的教訓，我們就沒有指南針，我們也不知道該走那個方向。感謝主，靠著祂的憐憫，在祂的恢復中，我們的確有使徒的教訓。在這恢復中，祂給了我們這個清楚的異象。

使徒的教訓包含兩個主要且緊要的項目。這些項目啟示在以弗所四章和林前十四章。以弗所四章說到一個身體、一位靈、一主、一信、一浸、以及一位神與父。（4~6。）許多基督徒贊同這七個『一』。但是很多人卻不贊同十一至十六節的啟示。這些經節也是使徒教訓的一部分，作為七個『一』的延續。這些經節告訴我們，所有有恩賜的人都是為了成全聖徒。今天有誰實行這個？這些經節也說到信仰上的一和教訓之風，並繼續說到基督的身體藉著每一供應的節，並藉著每一部分依其度量而有的功用，把自己建造起來。這些經節的應用和實行，在基督教中無法看見。

林前十四章也是使徒教訓的一部分。本章啟示召會的聚會乃是彼此互相的，而不是一人講眾人聽的。在聚會中所有的與會者都該是說話的人。今天這樣的事在那裡可以看見？若沒有以弗所四章和林前十四章的實行，基督的身體怎能建造起來？我們必須持守並實行全部使徒的教訓，不照著我們的喜好來選擇。

召會建造的第二個需要乃是長老職分。新約告訴我們，基督身體（包括所有地方召會）的建造，乃是與有恩賜的人—使徒、申言者、傳福音者、以及牧人和教師—有關。（弗四 11~12。）這些人是教導使徒教訓的人。基督身體的建造也與長老們有關。乃是長老們將使徒的教訓付諸實行。使徒不僅教導召會中的聖徒，也教導召會中的長老；然後長老們將使徒的教訓付諸實行。長老絕不該把自己與使徒的教訓隔開。為著召會的建造，我們需要使徒的教訓，也需要長老職分來實行使徒的教訓。我們可能有使徒的教訓，然而，是否有合式的長老職分來執行呢？

長老職分完全是在於牧養。長老們應當照著使徒的教訓牧養並照顧召會。新約中使徒的教訓給我們看見，基督是藉著祂的眾肢體來建造祂的身體。以弗四章給我們看見，基督作為升天的元首，賜下有恩賜的人來成全眾聖徒，使眾聖徒與有恩賜之人作同樣的建造基督身體的工作；這就是基督建造祂身體的方式。有恩賜的人不該代替其他的聖徒。他們應該教導並成全聖徒，使聖徒能作與他們所作同樣的事。這樣，所有的肢體都有分於基督身體的建造。所有肢體都該派上用場。走樣的基督教把大多數的肢體放在一邊，讓一班特殊的聖品階級去盡功用。

我們不得不承認一段時間以來，我們也漸漸的漂回到走樣基督教的實行裡。至終，我們中間的長老幾乎頂替了眾聖徒。召會中所有的事都在長老們手中，都擔在他們肩上。這種實行最後的結果乃是每個人都失業，而被聖品階級頂替了。聖徒們沒有為基督所頂替，反而被我們中間的長老頂替了。我

所關心的是，雖然我們中間的路已經改變了，實際上，我們老舊的實行仍然存在。關乎建造基督身體的事，仍然大部分在長老手中。

關於這事，我要作一個我親身經歷的見證。二次大戰之後，中華民國的中央政府還都南京。一九四六年，在南京的聖徒邀請我去訪問他們。最後，他們要求我和家人搬到那裡去住。一九四七年我搬到南京；他們舉行了一個聚會，把我帶進當地召會的事奉。我在第一篇信息裡就告訴他們，我到南京來有一個很重的負擔。然後我說我將要卸下我的負擔，並把這負擔從我的肩頭上轉到他們的肩頭上。我在他們那裡的時候，就作這件事。

長老們應該領悟，我們的頭基督所用來建造祂身體的路，乃是使用祂所有的肢體。馬太二十五章裡有一個比喻，說到主的奴僕。有領五他連得的，有領二他連得的，還有領一他連得的。主寶貝那領一他連得的。我們中間的問題就是我們過於信靠那有五他連得和二他連得的人。因著過於信靠這兩類的人，我們就會自然而然、不知不覺的抹煞了那有一他連得的人。

在最近這些年間被帶進主恢復的神命定之路，有效的恢復了基督身體眾肢體的功用。這條路消殺了聖品階級和平信徒的制度。事實上，這路復興了『平信徒』，使他們死而復活。藉著神所命定之路，聖品階級被埋葬，而平信徒得復活。然而，我擔心在某些召會中，長老仍然頂替了眾聖徒。在某個地方，也許有很多新人進到召會裡，他們可能喜樂歡騰，但是五年之後，他們可能變得安靜。他們安靜下來，那幫助他們的帶領弟兄卻變得更活躍。若是這種光景要復活起來，所謂的聖品階級就必須被埋葬，所有的聖徒都要復活起來。

學習在新路上傳福音並申言

在前一章，我只強調我們需要藉著正確的技巧，與罪人有個別、直接的接觸。好一點的機器有時需要更高的技巧來操作。在主的恢復裡，福音的擴展是一件大事。所有的罪人都已被神的仇敵撒但所擄。他們被看管在撒但的手下和他的國度中，要把他們從撒但手中釋放出來，不是那麼簡單。這是宇宙中最高的事業，這要求有最高的技巧和拔尖的技術。

個別的接觸人並把他們遷到神的國裡，乃是最高的屬靈『機器』。今天人需要學習使用電腦，因為這是電腦時代；否則，他們就無法有效的工作。我們也需要學習傳福音。我們不能改變福音的真理，然而，傳福音的路必須照著主的路而改變並改進，以應付主的需要。我們若仍留在老套的長老職分

裡，我會非常難過。我們需要進步。真理絕不能改變，然而我們的實行卻該時時進步。長老的職分在牧養的一面，目的是為了培育所有的聖徒，就是眾肢體，使他們都盡功用。

在福音的傳揚上，我們必須學習，然而我們可能無心學習。我們可能被我們的老路所充滿。靠著主的憐憫和恩典，我們已經贊同走新路，讓召會在這條路上往前。但我擔心的是，我們仍然是用老路來走新路。事實上，『我們的貨色』仍然是老路。我們可能已經改進我們傳福音的方式，然而那個改進可能仍在老路裡。一人講眾人聽的實行是老路的實行。新路是要個別、直接的去接觸罪人。這是『電腦之路』。我懇求你們這些為著主恢復的人學習這條路。

除了學習這條傳福音的新路之外，我們也需要帶進申言生機的實行，為著召會，基督身體的建造。今天長老職分有一個很大的需要。若是我們去牧養一處召會，渴望叫這召會活起來，我們就必須知道如何在『電腦之路』上作兩件事：傳福音和申言。申言不僅是在聚會中站起來藉著說話釋放你自己。申言、作見證與普通的說話不同。普通的說話不是申言。一個人可能說了很多，卻仍沒有申言。我們可能有實行林前十四章的『標籤』，但在實際上我們卻沒有林前十四章的實行。我們的『標籤』上說的是一回事，然而，裡面的『貨色』卻和標籤不同。若是長老們希望他們的召會活而新鮮，甚至能使人復甦，他們就必須知道如何傳福音並申言。他們自己必須作這兩件事。這些乃是滿足我們當前光景之需要的條件。

現在我要說一點愛、勸勉、和警告的話。我們不該認為我們要棄絕在老路裡的召會。那絕對是錯的。我們不會棄絕任何人或任何召會。反之，我們仍會照顧他們並幫助他們。一個召會或高或低，或活或不活並不重要；她仍然是召會。我們仍然要背負照顧那個召會的擔子。我們絕不該批評、輕視、或形成派別。我們必須維持現有的召會，否則主的恢復就了了。我們若失去召會，我們就失去了恢復。

一面來說，你們長老必須照顧召會，並有分於正常的召會生活。另一面，你們應該實行新路，『電腦之路』。長老們該帶頭實行接觸罪人的『電腦之路』。那麼，在短時間之內，你的實行就會影響其他人，其他人會起來跟隨你。你不需要報告，也不需要再在聚會中鼓動這事。一面，你只要隨著召會往前；另一面，你應該實行『電腦之路』來拯救罪人。只要你在聖徒中間不鼓動、不批評、不輕看、也不形成派別，沒有人會定罪你。反之，大家會珍賞你所作的。

有些聖徒自己不能走這條路，但是他們仍會珍賞你走新路。雖然我自己沒有使用電腦，我卻很欣賞那些會用電腦的聖徒。我們應該同情那些不覺得自己能走新路的聖徒。然而，我們該盼望至少有五分之一聖徒走這條『電腦之路』。若有五分之一走這條路，就會帶進『電腦時代』。在美國，不是每一個人都能使用電腦，但是許多人能。電腦的使用逐漸擴展到社會的每一角落。在起初的階段，我只盼望召會中有五分之一的聖徒認識並實行這條『電腦之路』。我相信這就會產生每年百分之三十的擴增。

這個交通非常重要。我們需要一些先鋒來走這條新路，就是神所命定的路。我們都需要主的恩典，在牧養召會的事上改變我們的觀念。首先，你必須對召會裡的每一件事放手，好讓聖徒們都有分於這些事。你需要被這個思想革新。若是你們不率先走這條『電腦之路』，就很難要求聖徒們走上去。你們應該率先學習『電腦』。然後『電腦時代』就會進到主的恢復中。我們去接觸罪人的路，是最有效且最快的路。這路會改變整個主恢復的架構。

在恢復的召會中，有些已經維持同樣的人數達十年以上。聖徒們每週僅僅例行公事的來在一起。沒有『新血』，也沒有新的成分。今天我們需要擴展和擴增。我盼望在要來的幾年間，在美國能有更多的地方召會興起。我懇求你們長老改變你們的觀念，你們的眼光。然後，你們該為主有所犧牲，來學習兩件事—傳福音的『電腦之路』和申言的『電腦之路』。你不需要鼓動這兩件事。你不需要為了聖徒們在會中沒有申言而責怪或責備他們。你應該率先學習；然後，其他的人就會跟隨你，你也能激勵他們。

你必須接觸一些與你一同聚會的聖徒，去牧養他們。牧養他們進入正確的晨晨復興、日日得勝的生活。一面，你該操練這個。另一面，你該去一個一個的教導聖徒。我們需要去一個一個的接觸罪人，並一個一個的教導聖徒。我們的工作應該是一個一個的去作。漸漸的，你會得著一些人也作你所作的事。若你們作長老的希望召會以一種普遍的方式得著復興，那是絕不會發生的。歷世紀以來，這在基督教中是個從未實現的夢想。你們應該一個一個的在人身上作工。要去一個一個的接觸罪人，並且一個一個的教導聖徒。你們不需要在聚會中講一些信息來激勵他們、勸勉他們、或責備他們。不要責備、責怪他們，或是勉強他們作什麼。只要親自直接的去作，你就會看見你們每週的聚會都有改變。若是你一個一個的教導聖徒，你會漸漸得著不少的聖徒在聚會中盡功用。這就是如何在神命定的路上牧養召會。

主恢復中眾召會的交通

我所關切的另一件事，就是主恢復中的眾召會之間缺少交通。為了應付召會的需要，我們的擺上應該是個別的，並在眾召會的交通中作的。我們並沒有集中管理的實行，特別是在財務的事上。若你們的召會對另一個召會有負擔，你們只要直接給他們就好。那麼你們就和你們所饋送的召會有交通，他們也會被帶進與你們的交通。新約給我們看見，使徒保羅有負擔幫助在猶太的眾召會財務上的需要，他也帶其他的召會進入這個負擔。這個實行是要幫助眾召會彼此間有直接的交流、交通。今天在眾召會間，我們需要更多的交通。我們也需要一些在工作中的弟兄們，到有需要的召會去訪問，和他們有交通，並把他們帶進這交通裡。基督的身體需要有『血液循環』，就是交通，達到身體的各部分。

我們許多人需要出去認識眾召會。屬靈的血液循環會成為基督身體中一個很強的因素，來消滅所有的不同，併除去任何的難處。可能在某些地方有些人會害怕，若別人來訪問他們，他們會被擾亂。但是新約中沒有一處指明使徒試圖藉著將人排除在外以避免混亂。根據保羅的著作，我們知道亞波羅在工作上沒有完全與保羅是一。亞波羅多少是混亂的因素，然而保羅仍然推薦他。（林前十六 12。）

基於這點，我要勸告大家將我們的城市、我們的地區、以及我們的國家，向這恢復，向所有的聖徒敞開。在啟示錄二、三章中給七個召會的七封書信裡，主對一處特定召會說的話，就是那靈向眾召會所說的話。一面，在主眼中眾召會是有區別的，但另一面，她們都是一樣的。主的路不是將眾召會組成聯邦，也不是要眾召會彼此獨立並分開。眾召會應該彼此依賴並彼此幫助。

有些同工可能想要使他們所在的地方或地區保持獨立，並且多多少少是孤立的。根據我們的歷史，已往這樣的事發生時，就從這些孤立的地區和城市引起風波。藉著主的憐憫，主的恢復達到了各大洲。若是我們缺少交流、交通，這個恢復就很難往前。然而，要有交通、交流，我們必須盡全力去避免控制。當我們和其他召會交通時，我們不該有在他們之下的感覺。沒有一處召會是在別的召會之下。所有的召會都在同一個水平上。另一面，沒有一個工人該有控制他們所訪問的召會的想法。

眾召會都需要向身體的交通敞開。沒有加州的召會或德州的召會。在主的恢復中，我們必須向主並向彼此完全敞開。我們不該害怕一些不同的實行或教訓進到我們的所在地。眾召會之間需要更多的交通，這會消除我們中間的分別。若是你在一地工作了多年，你也許最好主動到另一個地方去。我們中間有一位弟兄，在德州奧德薩（Odessa）被召會生活得著。然後他去了洛

杉磯、安那翰、聖伯納迪諾 (San~Bernardino)，再回到安那翰。他到聖伯納迪諾，對他自己和別人都是很大的幫助。

我盼望我在這兩章中的交通能使你們印象深刻，並保守你們在主的恢復裡，且在祂所命定的路上，好讓主能使用祂的恢復，藉著祂所命定的路，建造祂的身體。你若使自己保持孤立在所在的環境和光景裡，那對你自己和對主的權益都是個損失。再者，你若不竭力奮鬥，犧牲付代價來學習『電腦之路』，為著福音接觸人，並為著建造召會而申言，你在主的行動中就要落後了。主的行動是不斷往前的；要被保守在主的恢復中，我們必須保持自己向別人敞開。不僅如此，我們有加緊腳步進入主的時代，進入主的行動同神命之路，惟一的路乃是付代價，竭力進入新路，就是『電腦之路』的實行。