

目錄

實行異象的路 (長老訓練 3)

第一章 需要得著真理的要點和對聖經的鳥瞰

第二章 馬可福音和羅馬書的鳥瞰

第三章 不可自滿自足

第四章 不可教導與神的經綸不同的事

第五章 需要被構成以及神經綸安排中神聖分賜的管治原則

第六章 管治的原則—基督和召會，以及基督、那靈、生命和召會

第七章 神聖的三一（一）

第八章 神聖的三一（二）

第九章 帶領聖徒進入真理（一）

第十章 帶領聖徒進入真理（二）

第十一章 帶領聖徒進入真理（三）

第十二章 帶領聖徒進入真理（四）

第十三章 帶領聖徒進入真理（五）

第一章 需要得著真理的要點和對聖經的鳥瞰

[回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我們要開始交通到另一個項目，這個項目我認為相當重大，就是如何實行職事。在第二冊我們說到主恢復裡的異象，現在我們必須來看如何實行這異象，這完全是經歷的事。關於道理和異象，我們也許能說得很多，但如今必須看見，如何把所看見的實行出來。毫無疑問，就異象而論，寫出來的聖言是我們的根據。這也是我們依循的軌道，和支配我們的法則。然而，實行異象的路乃是我們的作法。保羅吩咐提摩太，要將從他所聽見的，托付那忠信、能教導別人的人。（提後二2。）雖然這節告訴我們一點實行異象的路，但這還是一個原則。我們需要知道如何才能成為能教導別人的人。因著我們在提後二章二節保羅的話裡無法看見許多細節，我覺得交通這件事最好的路就是核對我們自己的經歷。

找出真理的要點

在美國，我們在教導這件事上已有二十多年的經歷。照著我的經歷和觀察，我們首先必須找出真理的要點，以實行我們所看見的。一切基本的真理，本身都不是獨一、包羅萬有的點。每個真理主要都是由許多要點組成的。例如，想想看救恩這一大真理。這一項就包含了許許多多的點。我們必須找出這些點，並且對這些點有深刻的瞭解。

甚至一篇生命讀經的信息也無法單獨只講一個點；它至少是由幾個點組成的。你若要進入生命讀經的信息，首先必須大略讀過。讀過之後，你就能領會有些點比其他的點更要緊。你必須找出這些要點，並且對這些點有深刻的瞭解。

懂得字彙

還有，我們讀任何東西，首先也必須瞭解字彙。你要讀中文聖經，必須懂得中文；你要讀英文聖經，必須懂得英文；你要讀希臘文聖經，必須懂得希臘文。沒有人能夠記住一個字的每一定義。我想甚至韋氏本人也無法記住他字典裡所有的東西。若是你問他某個字的意義，他也許會說，『我要翻開韋氏字典看看。』這給我們看見，要進入真理，必須有一本好辭典。你不該以為你的英文很好，不需要字典。這還不能勝任。你只能勝任到一個程度。我一直認為自己連本國的中文也只能稍微勝任。我們沒有人能充分勝任，懂

得任何一個字完滿、正確、準確的定義。甚至你們擁有英文碩士學位的人，若不去查上好的辭典，也無法準確、充分的解釋一個字。

世界上所有的語言都有另一個難處，就是同一個字有不同的含義。對同一個字，字典會給你五種含義。某個句子用了一個字，你必須有辨別力，曉得要應用這個字的那一種含義。你若沒有正確的領會，就會應用錯誤的含義。

在馬可福音恢復本的綱目中，我用了『引進』（initiatlon）一辭一奴僕救主的引進。我用這辭以前，有相當多的考慮。馬可福音並不開始於耶穌的出生，也不開始於祂的家譜。路加福音開始於耶穌的成孕和出生。接著，路加告訴我們耶穌的家譜。然而，馬可福音開始於奴僕救主的引進。這裡引進一辭，實際上意義與就職（inauguration）相同。有些人可能說這是就職，但奴僕如何能就職？說總統有就職典禮很適合，但奴僕怎能就職為奴？這表明就職一辭與上下文不相稱。這裡的思想是救主進入祂的職務、使命或事奉。說『救主的進來』，當然很彆扭。最終，我決定用引進一辭。

照著韋氏字典，引進一辭有幾個含義。起始、開始一件事是一種意義；把人引進一個社團或組織是另一種意義。一個人被引進新的團體，意思就是這人被帶進、介紹、引入。在馬可福音裡，不是救主的開始，乃是救主被帶進、介紹、引入。我們翻譯聖經，絕不該輕率的發表一些東西。這給我們看見，我們可能找出關於真理的一個點，而對這點的領會卻完全錯誤，因而偏離了目標，也犯了大的錯誤。這又一次給我們看見，研讀聖經不是這麼容易。

甚至研讀生命讀經的信息和註解也不是這麼容易。有時候只是寫恢復本註解中一個重要的短句，就花了我一整天以上的時間。這不是說，我二十四小時都坐在書桌前寫這短句，乃是說我整天作事的時候，心和心思都在考量這句話。我必須發明一些用辭，來講說主所給我們看見屬靈的事。語言來自文化。新文化需要新語言，文化中的新要點需要新字彙。整個人類文化的歷史中，從來沒有這麼多的項目，不僅在一般屬靈的範圍裡，更是在論到我們如何與三一神成為一的範圍裡。這範圍裡的許多點，對人類文化都是陌生的。人類的語言沒有這種字彙，因為在人類文化中沒有與這相符的東西。

因著祂的憐憫，我們在聖靈並我們的靈裡，經歷到人類文化中從來不存在、不為人所領會的事，因此找不到表達這種經歷的字彙。所以我在寫註解的時候，必須發明新的用語。我們在交通到主召會恢復的異象時，不得不創造出『基督的』（Christly）和『復活的』（resurrectionly）這些形容詞。一九七一年，我在洛杉磯艾爾登會所作過同樣的事，那時我說我們必須成為

『耶穌人』(Jesusly human)。若是我說我們必須成為像耶穌的人，這是模仿。這種用辭含帶錯誤的意義。這就如同說猴子該像人一樣。為此，我們發明了『耶穌人』一辭。我們需要新的形容詞，是韋氏字典或其他英文字典裡所不存在的。我們不該說某一個辭是錯的，因為那辭以前從來沒有人用過。我們必須看見，在任何文化中，文化進展、新事發生的時候，必須發明新的言語。我們很容易讀過二、三行恢復本的註解，而不曉得在字裡行間有一些要緊的點，這些點是我花了一個星期的工夫來表達、撰寫的。因此，讀聖經，甚至讀正確解經的書，並不是那麼容易。

我發現許多弟兄姊妹讀生命讀經的信息，就像看報紙一樣。我們必須曉得，在生命讀經的信息裡面也有一些新作的短句。用辭也許很普通，但所表達的卻不尋常。在羅馬書恢復本裡，我沒有時間寫一個大注，論到一章四節的『標出』一辭。但在生命讀經裡，有許多篇信息說到基督的標出，和我們對標出的經歷。(見羅馬書生命讀經第二篇，羅馬書生命讀經續編第二十一至二十五篇。)『標出』一辭對你似乎很普通，但這個點卻不尋常。你讀到羅馬書說到標出的信息，應當留在這個點上，不要讓它輕易的過去。有時候你在一個點上需要留兩天。甚至要找出一個真理的點，也不是一件粗略、輕鬆、容易、快速的事。許多時候弟兄姊妹讀生命讀經的信息，並沒有實行這個原則——找出要緊的點。

口才與發表相對

我盼望你們給我自由和憐憫，使我能對你們大家率直、誠實的說一點話。我在美國已經超過二十二年了，我留意到大多數中國人在說話上遠比不上美國人，這是因為在他們的文化裡教育的原則不同。美國小孩多半學習如何說話，作母親的也查對他們的說話。中國人卻相反，甚至學校也不訓練人說話。美國人也許只懂得五分，但他們能說十分。中國人也許懂得十分，卻說不出五分。在生命讀經的聚會中分享的時候，我留意到美國聖徒許多時候非常精於找出有趣的思想，但他們忽略了要緊的點。他們說一些事使人發笑，卻沒有要緊的點使人印象深刻。一位弟兄說，每次他聽我說話，總覺得我沒有口才。然而這位弟兄見證說，我說完話以後，有些生命和那靈的東西進入了他裡面。

在以弗所六章十九節，使徒保羅囑咐眾聖徒為他祈求，使他有發表；在歌羅西四章三節，使徒囑咐當地的聖徒禱告，求神開傳道的門。發表，希臘文，logos，婁格斯，就是話。在屬靈的範圍裡，說話不是口才的問題，乃是發表的問題。一個人也許能言善道，卻不能給人什麼。另一個人也許拙口

笨舌，但在他的說話中，卻供應人那靈。（林後三 6。）這就是聖經的發表，婁格斯（logos）。這個辭不是為著好聽，乃是為著把『鑽石』傳遞給人。演說家受到訓練，不要過於重複；但我們在盡職時，並不在意演說的規則。我們盡職時，是以基督來服事人。你說話的時候，必須相信那靈與你一同說話。你必須跟隨那靈的感覺，瞭解你所說的有否真正被聽眾接受。有時候你也許把一件事重複了兩次，但你在靈裡察覺到還沒有把這一點講透。因此，你不要救你的講台，不要顧到你美好的演說，你必須顧到把『鑽石』陳明給人。

在家裡作母親的，有時候必須重複許多次，才能使頑皮的孩子吃飯。許多時候也因著你們的『頑皮』，我必須重複；我察覺到『頑皮的孩子』還沒有得著我所供應的。我不關心良好的風度，只關心我的孩子能把食物吃進去。從前我們曾坐在一些受過訓練、受過教導、有口才的牧師跟前聽道，但在聽過之後，我們空空的回家。然而，已過十年你們許多人一直聽一種講道，相當拙笨、重複，但當你回去的時候，察覺到有一種注射進入你裡面，醫治並滋養你。我們讀聖經，也必須採取這種方式。我們必須一讀再讀，重複顧到一個點。照樣，當你來讀生命讀經，你不該在字裡行間找有趣的思想。你必須找出要緊的點。

領悟要緊的點

我多次告訴聖徒，不該在共同禱讀主話的時候開玩笑，或者在禱告的時候逗趣，使別人發笑。這毫無意義，並且藐視聚會的靈。我們是在主面前，甚至與我們裡面的主一同禱讀。我們怎能把禱告當作遊戲？這是不對的。同樣的原則，我們讀生命讀經信息的時候，必須學習如何領悟要緊的點。例如，有一篇信息告訴我們，耶穌基督被標出為神的兒子，我們就必須思想祂被標出是什麼意思。我們必須找出這要緊的點，因為今天我們在原則上與主是一樣的。祂在那裡是一個在肉體裡的人，名叫耶穌。我們也是在肉體裡的人，但在我們裡面有神的兒子。按肉體說，耶穌是從大衛後裔生的；但是按聖別的靈說，耶穌被標出為神的兒子。我們也需要被標出。不要以為只有耶穌需要被標出。今天一切在祂裡面的信徒，都需要同樣的標出。

在我論到羅馬書的信息中，我清楚的說到主耶穌這種標出也該是我們的經歷。實際上，標出就是我們的成聖。成聖乃是活出主來。因此，標出就是讓主從我們活出來。祂從我們活出來，這種活出就是祂的標出。現在我們能看見，這不是僅僅在道理上、神學裡一個客觀，與我們無關的點。按肉體說，我們的主是從大衛後裔生的，但是按聖別的靈說，祂被標出為神的兒子。神

學僅僅告訴我們，這表明基督有兩種性情——一種是按著肉體，另一種是按著那靈。按著肉體，祂是大衛的兒子；按著那靈，祂是神的兒子。這與今天的神學非常相像。神學院畢業生受到這樣的訓練和教導，但他們從來沒有把這些事應用到自己身上。然而，使徒保羅不是那樣，我們也不該那樣。保羅在羅馬書開頭的話裡，立下了成聖的根基。甚至耶穌也需要成聖、標出。因此我們必須學習，在讀到關於聖經一段正確的解釋或註釋的時候，不該像看報紙一樣。我們必須找出要緊的點。

有鳥瞰的眼光

其次，在找出要緊的點以後，我們還必須把這些點擺在一起。我們若是要對一篇信息，對聖經的一章或一段有『鳥瞰的眼光』，就必須學習如何把這些點擺在一起，形成一個段落。例如，聖經中的某章也許有二十五個點，你必須學習如何將這一章分段。這一章也許不是單獨的一段，乃是由五段組成的。不曉得如何將一章分段，就像一篇寫作沒有標點，句與句之間沒有間隔，甚至字與字之間也沒有間隔。若是字與字，句與句之間沒有間隔，人就很難領會所說的是什麼。在希臘文的聖經古卷裡，字與字之間，句與句之間沒有間隔，甚至也沒有標點。將這些古卷以現代形式出版的學者，花了許多時間來辨讀字句和分段。對於一些字，究竟是在一句的末了，還是在另一句的開頭，至今還有一些爭論。照樣，若是我們不曉得如何將一章聖經分段，我們就無法懂得或領會這一段。這就如同寫作一個長句，在字與字之間沒有間隔一樣。

我們許多人讀聖經和生命讀經，找出了一些點，卻沒有將這些點與其他的點相連。你可能察覺到一章的頭七個點是一個段落的組成成分。這樣將一章分段，會使你對整章有清楚的看見，有鳥瞰的眼光。然後這種鳥瞰的眼光，藉著你所找出的點，會給你更多的光。首先你找出主要的點，你將這些點分段以後，就有鳥瞰的眼光。你看看這些段落，就會增強你的光，也增強你的異象。這使整章更有意義。這不是一項容易的工作。這需要你熟悉所有的經文和要點。把一卷或一章經文加以分段，需要對整本聖經有基本、支配、管治、控制、指引的知識。不然的話，你的分段就會照著自己天然的領會，很可能違反了聖經寫作的原則。這就是何以我不鼓勵我們中間的青年人去讀其他的書。許多解經書沒有給人聖經各卷書的正確分段，它們的分段甚至有幾分違反聖經寫作的原則。你接受了這種分段，結果可能受到錯誤的引導。

綱目、註解和串珠

我們研讀恢復本，有三個輔助經文的東西：綱目、註解和串珠。註解非常要緊；但我懷疑你們有多少人曉得，有些綱目比註解更重要。我不說串珠很重要，我只說它們有幫助。你讀恢復本的時候，首先必須學會用綱目。綱目是頭一個要緊的項目。我可能在一天之內寫出一節經文的註解，但我無法在一天之內寫出像羅馬書這卷書的綱目。你給羅馬書寫綱目的時候，這十六章經文必須全部在你面前。你必須對它的內容有完全的領會，對於每一個要緊的點也該有深刻的領會。然後你才能給綱目作美好的分段。請不要為自己找借口說，你不是學者或專家。我是對你們作長老的說話，你們在召會聚會中是領頭的，在一些小組中也是領頭的。你必須用神聖的話來裝備自己。我年輕的時候，聽說有些人應邀講道，就使用司可福串珠聖經。他們找出像『成聖』這樣的辭，用串珠來追溯這辭在聖經裡的用法。他們用這種串珠來作成講章，這絕不會光照或滋養人。我們必須用神聖的話來裝備自己。

對一章、一卷和整本聖經的鳥瞰

我們要豐富，就需要找出要點，需要對一章、一段甚至整卷書有鳥瞰。最終，我們需要一個終極的實行一對聖經六十六卷書有鳥瞰。然後整本聖經對你就相當有意義了。我們需要從認識單項的真理，進展到認識一段或一章的綱目。由此我們需要看見整卷書的綱目或鳥瞰。最終，從一卷書的綱目，我們必須對整本聖經六十六卷書有鳥瞰。當你達到這一點，你就立下了美好的根基，得著一切基本的原則，來支配、指引並管治你對聖經任何一字、任何一節、任何一章或任何一卷的解釋。你不僅受到保護，並且會得著許多豐富。

也許你說這不容易，但我不以為如此。當然，這需要時間。你不該用老法來讀聖經和生命讀經。每當你拿起聖經或聖經任何一卷書的生命讀經，你必須以這種方式來讀。你必須找出單個的、要緊的點，以及一章或一段的綱目。接著你必須進展到得著整卷書的綱目。在讀完一卷書以後，你不該立刻往前。你必須回頭理出這卷書的綱目。要試著這麼作。這是你實行職事基本的路。若是你沒有這樣一條基本的路，你要說話就不容易。就連學習一種語言，你也必須學習字母，學習一些單字的拼法，然後必須學習更多的單字。接著你必須學習如何寫一個單句，進而用五句來寫一段話。你必須學習這種語言的文法，以及更多的字彙。漸漸的，這樣的知識會組織到你裡面，你就會自然且流利的說、寫這種語言。你有資本這麼作。

有些到美國來的中國移民，英語說得很差，句子破碎、不合文法。今天許多基督徒讀聖經也是這樣，他們用支離破碎的屬靈語言來讀聖經，他們對屬靈語言沒有基本的知識，因為他們從來沒有這樣受過教育。這就是何以我要向你們陳明，如何實行職事的正確之路。真理必須組織到你的全人裡面，然後你才能將這職事實行出來。

甚至打籃球，球員也必須照著教練的教導好好操練，直到這種打法組織在他們全人裡面。然後他們就能不必刻意、不假思索的從裡面作出那種打球的動作來。這樣，他們就會贏得比賽。經過多方練習以後，他們對於要作什麼以及如何運球，就有內裡的知覺。請不要說這樣研讀聖經不容易。我們許多人在主的恢復裡至少十五年了，但我們沒有得著多少正確的幫助。這就是何以我們召集這次緊急的聚會。我相信藉著我們的交通，你們會得著一些幫助。你若接受這次的交通，回去後天天操練，只要半年，你就會看見不同了。

第二章 馬可福音和羅馬書的鳥瞰

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們要對聖經的一卷書有深刻的印象，並記住這卷書，最好的路就是對這卷書有鳥瞰。一旦你對一卷書的鳥瞰有深刻的印象，這卷書就留在你裡面了。在本篇信息中，我們要來看馬可福音和羅馬書的鳥瞰。

馬可福音的鳥瞰

我必須誠實的告訴你們，在我基督徒的一生中，我從來沒有喜愛過馬可福音，直到我為著一九八三年的冬季訓練，不得不寫這卷書註解的時候。我有一本舊的中文聖經，幾乎含有新約各卷書的綱目。然而，這本聖經沒有寫上馬可福音的綱目。我沒有為這卷書作綱目，因為我認為不值得作。在預備一九八三年的冬季訓練以前，關於馬可福音的綱目，我惟一能告訴你們的，就是在神的兒子耶穌基督福音的開始，施浸者約輸出來；（可一 1~4；）在末了門徒出去向一切受造之物傳揚福音。（可十六 15， 20。）我沒有什麼心來寫這綱目，也沒有什麼可寫的，不過我不得不寫一點，來配其他各卷的綱目。所以，主幫助了我。這樣寫過以後，我對馬可福音有了清楚的鳥瞰。我對這鳥瞰，特別在寫完註解、綱目、信息綱目之後，印象非常深刻；等到在訓練中說過這十六章經文以後，更是如此。我想我不會很容易忘記印象深刻的事物。

馬可福音給我們一幅完整的圖畫，描繪出耶穌如何作神的奴僕來服事罪人。我不說眾罪人，因為這卷書的各項都應當視為團體的事例。不要看彼得的岳母是單個、發燒的病人，她是那個病人的一部分。不要看患麻瘋的是個別的人，她也是那個完整病人的一部分。換句話說，馬可福音給我們看見一個完整的病人，這個病人發燒，（可一 29~31，）患麻瘋，（可一 40~45，）癱瘓，（可二 1~12，）並且患了血漏。（可五 25~34。）這是四重的疾病。在整卷馬可福音裡，你找不到第五種疾病。也許你會問那枯乾了一隻手的人。（可三 1。）那件事例不是表明有病的人，只是表明他的一個肢體病了。例如，瞎子的眼睛病了，聾子的耳朵病了，啞吧的口病了。按照馬可福音，整個人的疾病只有四種—發燒、麻瘋、癱瘓和血漏（出血）。

在整個人得著醫治以後，第七章暴露罪人裡面真正的所是，就是心。（可七 1~23。）第七章給人看見心是污穢的，受到一切不良善、不純潔事

物的污染。這就是這樣一個墮落的病人真實的情況和光景。這個發燒、麻瘋、癱瘓和血漏的病人，心裡是腐朽、污穢、受污染的。然後這種裡面的污穢得了潔淨。接著是餵養的事例—餵養兒女們和寵狗。（可七 27。）與這餵養並行的，有兩個餵養的神跡—食飽五千人，（可六 30~44，）和食飽四千人。（可八 1~9。）我們必須看見，這卷福音書裡至少有三次餵養。小規模的餵養是對寵狗的餵養。敘利腓尼基婦人在神眼中被視為寵狗。不信的外邦人是野狗，而一切蒙揀選的外邦人是寵狗。我們該讚美主，我們不是野狗、街上的狗，我們乃是兒女（即猶太人）桌子底下的寵狗。我們無法與猶太人相比，但讚美主，我們仍是桌子底下的寵狗，吃孩子們的碎渣。在這小規模的餵養之前，有五千人得餵養，接著有這餵養的加強，就是另一次四千人得餵養。

在馬可福音的鳥瞰裡，我們不該看彼得、雅各和約翰是單個的人。你必須看他們是一個人的一部分。這人的發燒得了醫治，麻瘋得了潔淨，癱瘓得了康復，並且從血漏中得蒙拯救。他裡面的所是被暴露，並且得餵養。能上變化山的，（可九 2~13，）就是這樣的人。一個發燒或患麻瘋的人，無法上山。惟有這樣一個經過奇妙過程的人，才有資格上變化山。

這人一切的疾病得了醫治，從裡面得了潔淨，並且得了餵養。這時候這人得醫治，被點活，並且裡面得了潔淨，但他仍然又聾、又啞、又瞎。這時候這人所需要的乃是聽話的耳朵，能以聽見屬天的說話。（可七 31~37。）這樣他就不會再荒謬的說話了。他說話荒謬，因為他從來沒有聽見。（可七 32。）他的耳朵需要得醫治，好聽得清楚。然後他的口需要得醫治，才能說得正確；眼睛需要得醫治，才能看得清楚。乃是在變化山上，聽的器官、說的器官和看的器官才需要得醫治。你從一般的疾病得了醫治，被點活了，得餵養了，你就能與主一同上變化山。現在你需要看見，你也需要聽見屬天的聲音。你需要看見基督是獨一的，祂是獨一的替代，頂替一切的事物，包括你在內。不要像彼得在山上那樣，題議搭三座棚。不該有一座棚是為著律法的，也不該有一座棚是為著申言者，或為著基督教國，或為著人類文化的。我們必須聽祂，我們需要這樣聽話的耳朵來聽祂。不要聽文化；不要聽申言者；不要聽律法；不要聽摩西或以利亞；不要聽任何人。你要聽祂。然後從馬可福音九章，主開始揭示基督是誰，基督要作什麼，要經過什麼，以及要在那裡。（可九 30~32，十 32~34。）這就是這卷書從九章到末了的基本教訓。

從馬可九章起，耶穌把門徒帶在一起，要把他們帶進祂自己裡，帶進祂的死裡，並帶進祂的復活裡。你要進入基督裡，必須經過祂的死與復活。然後你就達到祂。借此我們看見這卷書是多麼美妙。

在馬可福音頭幾章，主耶穌似乎還沒有抓住彼得、雅各和約翰。然而在末了的四、五章，主的確抓住他們了。無論祂去那裡，無論祂作什麼，他們都與祂同在。甚至彼得的錯誤和短缺也沒有使主不抓住他，直到主耶穌把他帶到十字架上，和祂自己在一起。你曉得耶穌在十字架上受死的時候，彼得也在那裡麼？耶穌是和彼得一同上十字架的。也許彼得不領悟這事，但他卻是被帶到那裡了。（加二 20。）耶穌把彼得和其他門徒帶進祂的死裡，帶進墳墓裡，帶進祂的復活裡，也帶進祂的升天裡。因此，彼得和其他的人，最終就完全在耶穌基督裡面。然後他們就能執行耶穌的使命。現今他們都能作耶穌在第一章所作的事。在第一章只有一位耶穌，但在十六章有耶穌的許多複製。

這裡有一幅完整的圖畫，描繪出一個發燒、麻瘋、癱瘓和血漏的病人。這樣一個人瀕臨死亡，但他被點活了，他一切的疾病得了醫治，裡面得了潔淨，得了餵養，並且和耶穌上了山。然而，他還需要聽見、說話並看見，所以耶穌醫治了與這些功能有關的各器官。（可七 31~37，八 22~26，九 14~29，十 46~52。）如今這人開始聽見從天上來的聲音，說正確的事，並且看見異象。耶穌把這人帶進祂的死裡，（可十五 16~41，）帶進祂的復活裡，（可十六 1~18，）並且這人在耶穌基督裡升到諸天之上。（可十六 19。）然後這個團體的人下來傳福音，正如耶穌所作的一樣。（可十六 20。）這就是對整卷馬可福音的鳥瞰。這不僅僅是歷史或故事，乃是馬可福音的神聖意義。

現在我們回到這四種疾病。我們必須曉得，每一個人都是不正常的。每一個人都在發燒。也許每個人的體溫都是一百零五度。妻子對丈夫生氣或丈夫對妻子生氣的時候，體溫上升到一百一十度。每一個亞當的後裔都是發燒、不正常的。每一個人也患了大麻瘋，不潔淨。每一個人也癱瘓了，無法行走。他們在神面前不能作什麼。最終，每一個人也都患了血漏。漏掉生命，瀕臨死亡。這豈不是你的情況麼？

我們這人無法用一件事例來代表。主耶穌需要四本福音書，我們也需要四本『福音書』。不過，我們的『福音書』是消極的福音書。祂有四面，我們也有四面：一面是不正常，另一面是污穢、受污染，第三面是癱瘓了，無法行走，也不能作什麼，第四面是一直在漏掉生命。我們不是在活，乃是在

死。血漏婦人的事例，與十二歲死去之女孩的事例匯合在一起。（可五 21～43。）女孩的死是在婦人血漏第十二年的末了。這指明血漏的結果就是死。我們從前是不正常的人，污穢、不潔、癱瘓、垂死。然而，這位奴僕救主，就是神的奴僕，來服事我們。祂醫治我們，並且拯救我們脫離有病的光景。我們一切的疾病得了醫治，從裡面得了潔淨，並且得了主的餵養。我們成了像彼得、雅各和約翰一樣喜樂的人。我們都有資格上山，但我們在那裡又瞎、又聾，也無法說話。我們得醫治、被點活，但我們還沒有看見、說話並聽見的能力。我們的器官需要進一步得醫治。就在這時候，耶穌在他們面前變化了形像，基督被揭示了出來，因為這時他們的聽覺和視覺器官得了醫治。他們能聽見，也能看見，因此主把這個團體的人一路帶到十字架，並且進入復活和升天。

這不是一種寓意的說法。誰也不可能把這些事情這麼正確的寓意化。我們所作的乃是把拼圖碎片擺在一起，使我們能看見，奴僕救主以祂包羅萬有的救恩來服事墮落罪人的完整圖畫。我們需要對聖經每一卷書有這樣一種的鳥瞰。

羅馬書的鳥瞰

羅馬書的鳥瞰主要有四站。你必須記住，並且對這四站有深刻的印象。羅馬書由十六章所組成，分有四段，每段四章。頭四章結束於稱義；（羅四 25；）這是稱義站。五至八章是論到成聖的一段。第三段，從九至十二章，論到基督的身體。最終，末了一段結束於眾地方召會，因為十六章題起眾召會。（羅十六 1，4～5。）若是你對這四站有這樣一個鳥瞰，你就能看見，羅馬書給我們看見罪人墮落的光景，這罪人要成為神的兒子，使他作基督身體生機的肢體，彰顯在眾地方召會中。這一句話包括了整卷羅馬書，從一章至十六章，共四個主要的站。

稱義

頭一段稱義是從罪人的墮落起，經過神按著律法的定罪，然後基督的救贖叫我們從神的定罪蒙救贖。最終，這救贖藉著我們相信救贖主，把神的稱義帶給我們。這是羅馬書的頭一段。

成聖

羅馬書第二段成聖是從五章開始。從五章起你是個得稱義的人，這時候你必須曉得，你原先是在亞當裡，但如今已經從亞當遷到基督裡。你不再是

在亞當裡，乃是在基督裡。並且，你既在基督裡，你就與祂的死和復活聯結、聯合，你也在祂的死和復活裡。（羅六 4~5。）因為你不再是在亞當裡天然的人，乃是在基督裡復活的人，你就不該再活在老舊的肉體裡。（羅七。）你必須在那靈裡並照著那靈生活。（羅八 2, 4, 6, 13。）這樣，你不僅在地位上成聖，也在性質上成聖。你不僅在外面被神稱義，那不過是改變你外面的光景。如今你已經從亞當遷到基督裡，並且在基督裡藉著祂的死與復活，叫你漸漸變化。這種變化乃是主觀、性質上的成聖。藉著這種成聖，我們完全模成神的長子，成為祂的許多弟兄，成為神的許多兒子。（羅八 29。）從前你在亞當裡是罪人，但如今你在基督裡乃是神的眾子和基督的眾弟兄，要被模成祂的形像。這乃是性質上、主觀的成聖，這種成聖實際上就是變化，也是正確的標出。我們都被標出為神的眾子，並被組成基督身體的眾肢體。

基督的身體

羅馬書的第三站把我們帶到基督的身體。這一段是從九章開始，給我們看見，我們蒙揀選，完全是神的憐憫。（羅九 11, 16。）這不在於我們。我們已經蒙救贖、得稱義、被遷到基督裡，而在基督裡被變化、得成聖，並完全標出為神的眾子，成為基督的眾肢體，以形成祂的身體，甚至模成祂的形像。這完全是神的憐憫，是祂憐憫的揀選。感謝主，我們都蒙了揀選，這不在於我們。然後在十章我們看見，我們是蒙揀選的人，要成為蒙憐憫得榮耀的器皿，（羅九 23，）我們必須呼求主的名，使我們享受祂的豐富。（羅十 12。）祂對一切呼求祂名的人是豐富的。這相當有意義。我們藉著祂的憐憫蒙了揀選，但我們必須藉著呼求來享受祂。我們必須是呼求的人。我們必須呼求主的名，使我們能享受祂一切的豐富。在十一章我們再次看見神憐憫的思想—萬有都是本於祂、藉著祂並歸於祂。（羅十一 36。）一切都在於祂，我們這些外邦人，乃是野橄欖枝子，接在真橄欖樹上。（羅十一 17。）這是本於祂，是藉著祂，也是歸於祂。這完全是神的事，神的作為，不是出於我們。在這幾段裡我們所看見惟一必須作的，就是呼求主的名。首先，你相信祂，然後你呼求祂。這會把你帶到基督身體的站口。

我們必須對這一段有深刻的印象—這完全是出於神的憐憫和神的作為。祂要向誰施憐憫，就向誰施憐憫。祂要向誰動憐恤，就向誰動憐恤。並且萬有都是本於祂、藉著祂並歸於祂。這指明完全是祂的作為。我們已經被接枝在真橄欖樹上，在這裡享受橄欖樹根的一切肥汁。根的汁液是指基督的豐富，我們藉著呼求主名就能享受。借此我們達到基督身體的站口。

眾地方召會

十三至十六章給我們看見，如何在這身體裡生活。換句話說，如何才有召會生活。我們要有召會生活，就必須照著十三章而活。按照十三章，我們必須與政府保持良好、正確的關係，（羅十三 1~7，）必須愛人，（羅十三 8~10，）也必須醒起來，成為活的人，警醒等候將近的白晝。（羅十三 11~14。）我們必須這樣生活。接著在十四章我們看見，我們必須藉著接納一切聖徒，來過召會生活。（羅十四 1。）我們對這事必須謹慎。我們的聚會是否宗派，這是一個決定性的因素。這完全在於我們如何接納聖徒。我們必須接納聖徒，沒有任何的分裂。這就是說，我們必須接納一切聖徒一凡神已經接納的，我們都必須接納。我們不該說，我們不喜歡一位弟兄，因為他不合我們的口味。倘若我們不接納一位弟兄，把他擋在召會門外，只因他不是『我們這樣的基督徒』，這就是宗派。我們必須接納信心軟弱的。

按照羅馬十四章，有些人十分軟弱，不敢摸祭偶像之物。偶像算不得什麼，獻給偶像的東西也算不得什麼。但軟弱的信徒也許無法吃這些東西，因為他的良心軟弱。他還守宗教的飲食條例，不吃不潔的東西。他不摸祭偶像之物，也不干犯安息日。這位弟兄雖然軟弱，但你必須曉得，只要他是一位真弟兄，你就必須接納。他是你的軟弱弟兄。不要怪罪他。父已經接納了他，你是誰，竟排除他？排除他要使你成為結黨的人，並且使和你聚會的人成為宗派。

十四章也告訴我們，召會生活乃是神國的實行。神的國不在於吃喝，乃在於公義、和平、並聖靈中的喜樂。（見羅十四 17 與注。）召會生活作為國度的實行，有三個方向——一個方向是對自己，另一個方向是對別人，第三個方向是對神。神的國向著自己是公義，對別人是和平，對神是在你的靈中喜樂。召會生活是神國的實行，有這三個方向。十五章進一步告訴我們，我們必須照著基督接納信徒。（羅十五 7。）我們必須是基督所是的，也必須作基督所作的。然後我們看見全召會都要成聖，並獻給神使祂滿足。（羅十五 16。）最終，在十六章我們看見正確的召會生活，作基督身體的彰顯。在羅馬十六章我們看見眾地方召會，以及在活的召會中生活的眾聖徒。倘若你住在堅革哩，你必須是當地召會的一個肢體。（羅十六 1。）倘若你住在羅馬，你必須是羅馬召會的一個肢體。（羅十六 5。）十六章也題起其他的召會。（羅十六 4， 16。）

這交通該給我們羅馬書清楚的鳥瞰。其他的書如約翰福音和啟示錄，也是我們需要鳥瞰的好例子。我們需要得著新約中各卷書的鳥瞰。

第三章 不可自滿自足

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

從召會歷史學功課

基於我們藉著整卷甚至整本聖經的要點和鳥瞰所得著的，我們必須學習根據所研讀的再往前去。召會歷史給我們看見，歷代以來，許多聖經讀者和教師一旦從聖經得著真實美好的東西，就自滿自足了。他們滿意於所有的，而成為自滿自足的。結果，他們裡面不再有容量，他們驕傲起來了。他們停頓不再往前，也不願往前。你可能對馬太福音、馬可福音、路加福音、約翰福音、使徒行傳和羅馬書有鳥瞰。你可能知道這幾卷書裡一切要緊的點，甚至對整本聖經有鳥瞰。這時你就會有一種態度，認為自己懂得聖經了，因而不願再往前去。

召會歷史告訴我們，在某些時候神興起一些愛祂的人，把他們引進新的領域。他們懷疑當時的宗教傳統，開始進一步看見一些東西。改教就是這事的一個例證。約在路德馬丁時代的前一個世紀，主興起一種環境，迫使一些尋求祂的人覺悟，他們對於聖經神聖的啟示中所包含的事物，在異象和實行上都有缺欠。因此，他們開始了一個新的時代，被引進一個新的領域。他們開始有所看見。然而，在路德時代以後，更正教停止了往前的尋求。路德會和北歐的國教持守因信稱義的信仰，但這些更正教會多半停頓了，沒有再看見什麼。接著有許多別的人從聖經看見一些東西，但他們所看見的並不在新約職事的中心線上。他們看見受浸、長老治會、以及所有的信徒都是弟兄。有些人看見一些更深的事，就如成聖，但即使如此，他們也沒有把聖經中的成聖看得正確、完全、透徹。

在新生鐸夫（Zinzendorf）的帶領下，在波希米亞有部分召會生活的恢復。他是頭一位比別人看得更高的，但這還不夠。接著弟兄們在達秘（J. N. Darby）的帶領下興起來，揭開了聖經中許多寶貴的真理。他們看見了進一步的東西，但他們沒有看見基督作生命的重點。他們也從來沒有透徹、確實的摸著基督與聖靈是一。他們多半是在客觀上認識基督。他們看見得更多，也更往前，但他們沒有叫人留意基督是生命，以及基督是那靈。他們也多半是客觀的談論召會。他們沒有看見召會要緊、主觀的方面，這些方面包括召會是豐滿，是新人，是燈台。

後來，有成千的傳教士去中國。他們的教訓膚淺且表面，因為他們以為中國人多半沒有受過教育，也沒有知識。傳教士必須設立學校來教導中國人。他們甚至教導中國人中文，使中國人能讀聖經。當時許多傳教士認為中文不夠用來翻譯聖經。甚至弟兄們也持守一種態度，他們在自己的『家庭聚會』裡實行在生活上信靠主；然而，他們到了中國卻說，中國人不夠資格憑信而活。在中國的弟兄們中間，許多英國的弟兄們憑信而活，但中國的男女傳道人卻由弟兄會支付薪水，因為他們認為中國人沒有資格，沒有裝備好，無法憑信而活。並且，他們在施教的時候，所講的也很低淺。他們刻意降低教訓，認為中國人無法領會更高更深的真理。他們持守一種觀念，認為他們是優越的。不過我們該讚美主，他們中間有些確是屬神的人。他們不滿意這樣的傳講，也不滿意這種態度。他們多方的禱告。

我生在基督教裡，也在基督教裡受教育。我在一所由美國人設立、由美國校長管理的基督教學校讀書。我們中間有好些弟兄，包括倪弟兄在內，受的都是基督教教育，都認識基督教。主抓住了我們，我們就開始查考。經過多方的研讀，我們發現所聽見的許多事情都是膚淺的。倪弟兄領頭查考聖經的教訓，並且進入聖經的深處。他發現有許多著作，內容比我們所聽見的深得多。他開始購買許多書籍。我們也受到他的影響，買了許多有關召會歷史與聖經真理的書籍。然後我們用自己的母語中文——傳教士稱之為『土話』——來陳明每一件事。結果，我們更高的解經拔高了我們的傳講。我們也陳明更高、更深的真理。接著我們開始解釋聖經。這震驚了許多傳教士。他們無法懂得怎能用土語的中文來作這樣深奧的解經。有人被折服，就轉到主恢復的路上。

因為西方的基督教過於自滿，這光景迫使主作新事。每一個公會都是自滿自足的。甚至幾乎每一位傳教士也都是自滿自足的。很少人一直在尋求。但主主宰的造出一種環境，興起一些『土人』來開始新的時期。這實在是新的。我們開始從主的話看見新的東西。實際上，這不過是對這本古老的聖經一種新的領會。這不是新事。我們所看見的，乃是早已在聖經裡的古老東西，但在我們看來卻是新的。我這樣說是因為我擔心你們青年人，找出了要緊的點，並且對整本聖經的各章、各段、各卷有了鳥瞰之後，會自滿自足。不要這樣。我們在這個職事裡向你們所陳明的東西，都不過是工具，給你們用來開啟更深的豐富而已。

以賽亞九章六節

就我而論，甚至我在解開聖經的一些段落以後，仍在進一步的研讀。我要和你們分享我進一步研讀以賽亞九章六節所看見的，來說明我的意思。你們許多人曉得，我在美國講論這一節有二十多年了。我再進一步研讀這一節，我相信我看見了陳明它更好的路。已往我說得相當多，以賽亞九章六節給我們看見，子就是父。我也出版了好些說到這真理的刊物。我在出版這些刊物以後，開始察覺我必須採取非常基本、合乎聖經的方式，來陳明以賽亞九章六節的真理。這基本、合乎聖經的原則，就是無論解釋任何一節聖經，都要顧到那一節，那一章，甚至那一卷書的上下文。這還不夠。最終你必須顧到整本聖經。這是解經的基本原則；就是說，聖經的每一個字都需要整本聖經來解釋。

以賽亞九章六節成了引人激辯的一節，主要是由於這節把子稱為父，這與三一的傳統神學相對；三一的傳統神學堅持三個身位不同且分開。最好的神學說，三一是三個不同的身位；而可憐的神學說，三一是三個不同且分開的身位。傳統的神學持守三個身位是不同且分開的。按照這種神學，你絕不該說父就是子，子就是父，子也是靈。倘若你這麼說，人會立刻定罪你是講形態論。當然，形態論是嚴重的異端，已經受到厲害的定罪。為了避免被定罪為形態論，沒有一個解經家或聖經教師會說，稱為父的子就是父。沒有一個人敢這麼說。凡是這麼說的，就會被定罪。

然而，我們這些在中國的年輕弟兄們忠於講說真理，並不在乎被人定罪。我到美國來，放膽告訴人子就是父。於是激起了反對，有些人定罪我是講形態論。甚至我們中間也有些人站在反對的一面。他們說，以賽亞九章六節永在的父（everlasting Father）不是正確的翻譯，因為希伯來文的永在是名詞。因此，正確的翻譯該是『永遠的父（the Father of eternity）』。基於這一點，他們說，子稱為永遠的父，意思不是說，子是三一神格裡的父。永遠的父對他們而言，不是三一神格裡的父。這是另一位父。他們說，永遠的父就像華盛頓稱為美國之父，或愛迪生稱為電學之父一樣。

許多人這麼相信，因為他們要留在傳統神學裡，認為有三個不同且分開的身位，就需要一個避難所。許多傳統神學家留在這個避難所裡，解釋以賽亞九章六節說，這一節不是指神格裡的父，乃是指永遠的父。耶穌是創造者，當然是永遠的父。說神的兒子基督，是萬物的創造者，這是相當合理的。然而，傳統的教師指說，除了神格裡的父以外還有另一位父，這是絕大的異端。這就是何以我們出版了一本小冊子，名為『何等的異端—兩位聖父，兩位賜生命的靈，三位神』。這篇文章也發表在加州一分主要的報紙上，發表之後

沒有一個人題出答辯。這是一種挑戰，擊敗了關於三一神傳統神學的解釋。沒有一個人對這篇文章題出答辯，因為他們無法答辯。許多基督徒被套在兩位聖父，兩位賜生命的靈，和三位神這異端裡。這是今天傳統神學不知不覺、潛意識所相信的。

因著主的憐憫，我不但剛強的傳講，更堅持沒有兩位聖父，兩位賜生命的靈，和三位神。我們只有一位神，祂是父，是子，是靈，是三一神。這一位是創造主。這是祂的聖言裡所啟示我們的神。祂是創造主，祂是永遠的父，也是在諸天裡以及地上各家族的父。（弗三 14~15。）保羅在行傳十七章向崇尚哲學的希利尼人傳講，告訴他們說，他們是神的族類。（徒十七 28~29。）既然神是全人類的創造者、源頭，祂就是眾人的父。（瑪二 10。）這是按天然的意義，不是按屬靈的意義。就著屬靈的意義說，祂是所有信徒的父，（加四 6，）信徒乃是在他們的靈裡由神所重生的人。（彼前一 3，約三 5~6。）並且在雅各一章十七節我們看見，神是『眾光之父』。許多基督徒把這節裡的光領會成屬靈的光或神聖的光。然而，這裡的眾光是指天上的光體。父是這些發光體的創造者、源頭。我們的神不僅是以神聖生命生我們的父，也是天上一切光體，如太陽、月亮、眾星和眾行星的父。祂是天上一切星體的父，因為它們都是祂創造的。這不是說，這位作萬有創造者的父不是神格裡的父，而是另一位父。人對以賽亞九章六節一直這樣爭論不休。有些人說，這節永遠的父不是神格裡的父。我多次考量，怎樣陳明以賽亞九章六節，才是對這種解釋最好的反駁。為此，我們必須回到解經的基本原則，就是顧到這一章、整卷書和整本聖經的上下文。

基於這點，我根據以賽亞全書進一步研讀以賽亞九章六節。以賽亞書另有二次說到神是父。以賽亞六十三章十六節說，『亞伯拉罕雖然不認識我們，以色列也不承認我們，你卻是我們的父；耶和華阿，你是我們的父；從萬古以來，你名稱為我們的救贖主。』這節有四個主要的點：父、耶和華、救贖主、萬古。在這一節以賽亞告訴我們，神不僅是子，如九章六節所說，並且是耶和華。耶和華指明神是三一的，是永遠者，是偉大的我是，那今是、昔是、以後永是的。我們也必須進一步看見，舊約的耶和華等於新約的耶穌。『耶穌』是希臘文，等於希伯來文的約書亞，（民十三 16，）意思是耶和華救主，或耶和華救恩。因此，耶穌不僅是人，更是耶和華；不僅是耶和華，更是耶和華成為我們的救恩。這一節又告訴我們，耶和華是我們的父，也是我們的救贖主。一般說來，神是我們的救贖主，但嚴格說來，基督是我們的救贖主。以賽亞首先告訴我們，神是我們的父，祂也是耶和華，以及我們的救贖主。因此，這一節指明救贖主，耶穌基督，是以色列的父。實際上，以

以色列的父也是永遠的父。然而，這一節不是強調永遠的父，乃是強調以色列人的父。這位父是耶和華，就是舊約的耶穌，而耶和華是救贖主，這名（『我們的救贖主』）是從萬古就有的。以賽亞九章六節和六十三章十六節彼此呼應。倘若我們要解釋以賽亞九章六節，我們必須來看同卷書的六十三章十六節。

我們要正確的解釋以賽亞九章六節，也必須來看以賽亞六十四章八節：『耶和華阿，現在你仍是我們的父；我們是泥，你是窯匠；我們都是你手的工作。』在這一節我們看見，以賽亞稱耶和華為『我們的父』。在六十三章十六節，以賽亞也稱祂為『我們的父』，和『我們的救贖主』。這名是從萬古就有的。以賽亞三次說到神是我們的父—在九章六節，六十三章十六節，六十四章八節。我們必須題出一個問題—這三次所題的父是指一位父呢，還是兩位父？倘若你說以賽亞九章六節的父不是神格裡的父，那麼六十三章十六節和六十四章八節的父又如何？這些經文裡的父是神格裡的父麼？在以賽亞九章六節，子稱為永遠的父。根據以賽亞書的上下文看，說這節裡永遠的父不是神格裡的父乃是錯誤的。我們比較以賽亞九章六節和同卷書其他兩處說到父的經文，這種解釋就站不住了。

舊約也有別的一些經文表明神是以色列的父。申命記三十二章六節說，『愚昧無知的民哪，你們這樣報答耶和華麼？祂豈不是你的父，將你買來的麼？祂是製造你、建立你的。』摩西在這一節告訴以色列人說，耶和華是他們的父。舊約裡的思想是，神始終是以色列人的父。不僅如此，出埃及四章二十二至二十三節告訴我們，神打發摩西去見法老，告訴他說，『以色列是我的兒子，我的長子；我對你說過，容我的兒子去好事奉我。』再次，我們能看見舊約裡神是以色列的父的思想。

以賽亞在以賽亞九章六節預言有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們，這位子稱為永在的父。永在的父是我們的父，也是以色列人的父。說永遠的父不是神格裡的父，乃是偏離且不照著以賽亞書的上下文和其餘的聖經節。這種解釋就像把一種異物嵌進了聖經的本體。

我要給你們青年弟兄們看見，不要僅僅因著你們從恢復本的註解和生命讀經的信息學到了什麼，就自滿自足了。例如，就像以賽亞九章六節的經文，我已往的解釋沒有照著解經的基本原則，就是顧到這卷書的全文。你們該進一步照著以賽亞書的全文來解釋這一節。我只是向你們舉例說明，你們若這樣研讀聖經，就會看見進一步的東西。我不滿意已往我對這一節的陳明，因此我按照整本以賽亞書的全文進一步來研讀；這卷書告訴我們，基督，彌賽

亞是以色列人的父。這位父豈不也是神格裡的父麼？我盼望我們都看見，以色列的父毫無疑問就是神格裡的父。

林後三章十七節

現在我們還要來看關於林後三章十七節進一步的東西。也許我們大多數人都滿意於我們對這一節的解釋。傳統的教訓避免說基督就是那靈。他們說林後三章十七節的主不是耶穌基督，乃是對神的一般稱呼。已往我們爭辯說，照著始於二章十二節這一段的經文看，這裡的主必定是指主基督。（林後二 12, 14, 15, 17, 三 3, 4, 14, 16, 四 5。）按照林後二至四章的經文，除了承認這一節的主就是耶穌基督以外，沒有別的方式可以解釋林後三章十七節。

我進一步研讀這一節，就看見主就是那靈，乃是就著功用的意義而說。林後三章十七節所題的是功用的事。我們必須顧到這一節的上下文。達秘指明三章七至十六節是插進的話。以這種領會為基礎，就看見十七節是直接接著六節，那一節乃是結束於『那靈賜人生命』的話。六節告訴我們主是怎樣的靈。祂是賜生命的靈。賜生命是一種功用。十七節也告訴我們，主的靈在那裡，那裡就有自由。自由是說到釋放的工作。賜生命是一種功用，釋放也是一種功用。接著十八節告訴我們，『但我們眾人既然以沒有帕子遮蔽的臉，好像鏡子觀看並返照主的榮光，就漸漸變化成為與祂同樣的形像，從榮耀到榮耀，乃是從主靈變化成的。』我們在這一節看見那靈變化的功用。這些就是三章裡那靈三個主要的功用—賜生命、釋放、變化。在這樣的功用上，基督今天乃是那靈。

這給我們看見，我們不該滿意於我們對神聖啟示所有的領會。我們必須領悟，聖經不是那麼簡單。它是一大礦藏，無人能窮其究竟。雖然我已對以賽亞九章六節和林後三章十七節陳明瞭更多的事，但這兩節仍然有更多可以論到的。誰能說他已窮盡了聖經中任何一節或任何一點？聖經太深奧了。

約翰六章五十七節

我還要給你們一個例證，說明我們絕不該滿意於所有的。在約翰六章五十七節主告訴我們，『那吃我的人，也要因我活著。』我們的詩歌本裡有幾首告訴我們：『吃就是路。』我們必須問問自己，什麼是吃的路。我們如何吃耶穌？在我的著作裡，關於這題目我只給了你們少許的知識。因為我對吃耶穌的路並沒有給你們充分的定義，所以你們必須研究這一點。要完全領會

這一點，必須顧到約翰六章五十七節的上下文。在六十三節主說，『賜人生命的乃是靈，肉是無益的；我對你們所說的話，就是靈，就是生命。』這指明吃耶穌就是把祂接受到我們裡面作生命。這符合吃的原則。吃就是把一種生機的營養接受到裡面作生命。吃就是吸取生命的供應。有些人也許說，說人能吃耶穌乃是異端。然而，聖經說要吃耶穌。

我們必須曉得，吃耶穌乃是一種比喻。這表明我們需要耶穌作生命的供應，因此我們接受祂到裡面作生命的供應，正如我們吃食物一樣。主說祂是生命的糧，（約六 48，）就是用糧食來說明祂是生命的供應。我們吃糧食是藉著把它接受到生機的身體裡，把它消化到血液、纖維和組織裡。因此，吃耶穌就是把祂接受到我們裡面。祂乃是那靈，而那靈是在話裡，因此我們必須藉著運用我們的靈，來接受祂的話。這樣，我們就接受話裡的那靈。這就是耶穌成為我們內裡生命的供應。在這裡我們能看見吃耶穌的路。

約翰六章也指明主的死，就是祂被宰殺。五十四節告訴我們，祂的血是可喝的，祂的肉是可吃的。這裡把肉和血分開來題。血與肉分開是指明死。這進一步幫助我們看見如何吃耶穌。吃耶穌就是運用我們的靈，藉著祂的話，接受釘十字架與復活的基督，以接受賜生命的靈作我們生命的供應。

實行異象的路乃是藉著顧到要緊的點，顧到綱目、鳥瞰，並且絕不要自滿自足。要持續不斷的進一步研讀，進一步尋求。我盼望你們作這項工作，不要等我來作。

第四章 不可教導與神的經綸不同的事

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

禱告：主，我們為著你自己敬拜你。我們為著你的話敬拜你。主，我們寶貝在你話中的你。主，我們為著這次聚集感謝你。我們相信這是出於你主宰的憐憫。哦，主耶穌！我們得在這裡完全是你的憐憫。感謝你，我們在你的憐憫之下。我們享受你豐富的膏油塗抹。主，感謝你將你的話向我們開啟。為著本篇信息我們仰望你。在你的話中與我們同在。主，使我們看見清楚的異象，並且得著清楚的路來實行你的異象。主，給我們路。給我們智慧，如何對待你新約的異象。主，再來遮蓋我們。我們恨惡你的仇敵。我們恨惡他還在我們的頭腦、觀念、意見裡攪擾我們。主，我們的魂還是那麼天然，沒有多少變化。憐憫我們。我們所需要的就是你的憐憫。阿們。

職事的難處

到目前為止，我相信我們對於需要神新約職事的異象，都有非常深刻的印象。這次訓練乃是關於職事的訓練。二十個世紀以來的召會歷史，發生在所有基督徒中間的分裂、混亂和難處，都是由於職事。凡你所供應的，總是產生一些東西。你若供應天，就會產生屬天的東西。你若供應屬地的東西，那結果，那流出，必然是屬地的。今天在基督徒中間許多的分裂和混亂，都是來自一個源頭—職事。長老會的宗派或分裂來自長老的職事。浸信會的分裂來自受浸的職事。各式各樣的基督徒團體，都來自不同的職事。職事主要是一種教訓。我們必須看見，基督徒所傳的教訓，會供應出一些東西。它會供應出正確的東西，高尚的東西，也會供應出錯誤的東西，低下的東西。一種教訓總是產生出一些東西。基於你教訓的結果，可以把你的教訓看為一種職事。按聖經的用法，職事的意思就是用一些東西來供應人，就如餐館裡的侍者用一道一道的菜來供應人。用一樣東西來供應別人就是在盡職事。盡職事不是僅僅傳講、教導或說話，而不把一些東西供應人。我們也許說，某位牧師說了一個鐘頭的話，什麼供應也沒有。就基督而言，他可能沒有供應什麼，但就事實而言，他的確供應了一些東西。他可能把錯誤的、不良的、或低下的東西供應給人。我盼望我們能看見，職事會產生難處，職事會產生分裂，職事會產生混亂。

不可教導不同的事

這就何以保羅在混亂的環境中，在他與同工們工作了許多年之後，寫了提摩太前書。這封書信完全是一種預防注射。當召會往前去的時候，有一種又一種的毒素注射到基督徒的召會中。保羅在他著作的職事結束時，寫了提摩太前書，給召會預防注射，以對抗這一切毒素。然而，在這封書信開頭的話裡，我們對保羅寫的方式可能不覺得很嚴重：『我往馬其頓去的時候，曾勸你仍住在以弗所，好囑咐那幾個人，不可教導與神的經綸不同的事。』（提前一3。）『不可教導…不同的事』這短句似乎很簡單。你若僅僅讀這短句，你不會覺得不同教訓的嚴重性。我們不以為這是嚴重的，實際上非常嚴重。教導不同的事，會把人殺死，拆毀神的建造，而廢除神的整個經綸。我們都必須看見，甚至教導一點點不同的事，也會將主的恢復拆毀。有一句格言說，『一言興邦，一言喪邦。』你無須釋放一篇完整的信息。只要說一句話，表達出你的那一種觀念，就把一切都拆毀了。我們必須看見職事是『可怕的』。你的說話能建造，也能拆毀。很可能你的說話是在拆毀、消滅並廢除。

惟一的職事

保羅在提前一章三節告訴提摩太說，他把提摩太留在以弗所，好囑咐那幾個人不可教導不同的事。我們也許問，所有的基督教教師惟一該教導的是什麼？今天基督教教師教導人許多的事，就如長老治會、受浸、監督方式、聖潔、如何傳福音，以及教導聖經的路。我們都同意，教導猶太教是錯誤的，但教導如何傳福音呢？傳福音有什麼不對？我們必須看見，甚至教人傳福音也會造成分裂。這是錯誤的。只有一種職事始終建造、造就、成全人，完全沒有拆毀。新約所稱義、提倡、高舉甚至榮耀的，只有那惟一的職事。在提前一章四節，保羅接著告訴提摩太，那些教導不同之事的人，應當滿心被神的經綸所佔有。我與你們一些弟兄們的接觸，使我有負擔，定意召聚這次訓練。我不喜歡看見主的恢復被不同的教訓所拆毀。我看到真正的光景。主遮蓋我。你們可能不知道我在說什麼，因為你們不曉得一切的因素。但我與你們一些人的接觸，叫我深深感到有一種可怕的因素。我察覺到你們要教導不同的事，以引起困擾並造成分裂。只有一種職事，是建造而絕不拆毀的，就是神的經綸。

我們必須問問自己，在使徒時代，教導猶太教有什麼不對。這不是佛教或智慧派哲學。教導猶太教乃是照著舊約的聖言來施教。也許曾有人對使徒保羅說，『教導律法有什麼不對？我是在教導聖經。』教導人聖經，教導人神學，或教導人如何傳福音，有什麼不對？沒有什麼不對。但我們必須看見，

這種教訓可能在製造分裂。在提摩太前書保羅沒有指明，那些教導不同之事的人在教導異端或異教的事。他們若是教導異教的事，沒有基督徒會接受的。他們的教訓能被人接受，就因那些是合乎聖經、來自舊約三十九卷書的東西。那時新約聖經還不存在。聖經只有舊約。這些教導不同之事的人可能認為：『倘若你不讓我教導舊約，那麼我要教導什麼？我完全合法，完全合乎聖經。』然而，他們的教訓造成了分裂。設立宣教機構，差遣傳教士去布道區，這有什麼不對？我們必須看見這不是對錯的問題，而是是否使基督的身體分裂的問題。一面，傳教士帶領人歸向基督是非常積極的。然而，這樣的工作不知不覺卻把基督的身體切成碎片。我們應當謹慎，因為我們會作同樣的事。我們會堅持、強調、著重一件合乎聖經的事；這件事表面看來是合乎聖經的，實際上卻分割了基督的身體。這分裂了主的恢復。我們必須謹慎。我召聚這樣一次聚集，因為我從人的態度和說話的靈，讀出人的心。我恐怕有些不同的教訓將要出來。

教導合乎聖經還不夠

請不要有平安和把握說，只要你教導的事合乎聖經，就沒有問題了。不，可能很有問題，因為你的教訓造成分裂。甚至正確的教訓也造成分裂。我們都必須看見，一般說來，各個公會並沒有教導錯誤的東西。他們都盡心竭力教導正確的東西，合乎聖經的東西。然而，最終基督的身體卻被分割了。我們感謝主，成千的傳教士往中國去。他們把聖經、福音和主的名帶到中國去，他們把相當數目神所揀選的人帶進基督的救恩裡。藉著他們，古老、保守的中國人敞開接受主的事物。沒有人能否認這一點。但在另一面，有一些傳教士到中國去，照著他們的觀念教導不同的東西。結果，他們把分裂帶到那裡，把基督在中國的身體切成碎片，永遠不得醫治。這是何等可怕的光景！他們作了正確的事，傳講了正確的東西，卻帶進可怕的結果。誰要對這事負責？是那些教導正確的東西卻造成分裂的教師。這真是可怕。

我們該留意警醒。我們不要僅僅正確的教訓。我們要的乃是教導神經綸的教訓。現在我們能領會，保羅在哥林多前書為何囑咐人要說一樣的話。

（林前一 10。）我們該說何種一樣的話？我們該說聖經的教訓、如何聚會、受浸的方式、造就聖徒的路、幫助人屬靈的路、或如何給基督徒許多幫助，使他們在生命上長大麼？這些都是要教導的正確事情。聖經上的事，就如傳福音，完全是正確的。然而，若是你離開了神的經綸，僅僅去作這些事，教導這些事，結果一不小心就會製造分裂。你不是在錯誤的事、異教的事上製造分裂，而是在正確的事、聖經的事上製造分裂。教導聖經和傳揚福音不是

異教的東西。它們完全正確，完全合乎聖經，但我們必須警醒，自己是否在製造分裂。你所教導的，不該由對錯來衡量，而必須由是否製造分裂來衡量。只有一種職事建造人，絕不使人分裂—就是神經綸那惟一的職事。我們必須受提醒，保羅把提摩太留在以弗所，囑咐他告訴那幾個人不可教導不同的事，並且他們所教導的該聯於神的經綸。

教導神的經綸

任何人都不能控制召會。沒有一個人能控制今天整個基督徒的集合。甚至也沒有一個人能控制今天主的恢復。我無法控制它。請不要以為我在控制。我不是在控制。我無法這樣作，我也不會這樣作。控制毫無意義。保羅無法控制哥林多的情況，但他囑咐尋求主和愛主的人說一樣的話。保羅也囑咐他的青年同工提摩太留在一個地方，這個地方中了分裂元素的毒。提摩太要囑咐這些教師不可教導不同的事。這就是我們跟隨使徒保羅的腳蹤所能作的。這就是我所要作的。倘若你在主的恢復裡認真，倘若你愛主，倘若你是真正尋求主的人，你就必須顧到這一點—不可教導不同的事。那麼，我們該教導什麼？我們該教導神的經綸。這是惟一的答案。不同的教訓不會產生別的結果，只會產生分裂。很可能你所作的就像傳教士那樣，他們在中國作了很大的工作，但他們卻把基督的身體切成碎片。這比他們正面所作的影響更重大。那裡的光景無可救藥，今天基督徒的光景也無可救藥。

不要以為我在責備、警告或威脅你們。我愛你們大家。我在愛裡說話，因為你們都愛主的恢復。倘若你真愛主的恢復，就要警醒，不是為著別人，乃是為著自己。不要被仇敵欺騙。倘若你愛主的恢復，並且寶貝這個職事，你必須看見主的恢復是什麼。主的恢復不是為著任何一種作為。主的恢復乃是為著神的經綸，為著保守基督身體的一。這就是主的恢復。若是這個一了了，主的恢復就了了，我們就會重蹈今天基督教的覆轍。要警醒，提防那狡猾者魔鬼，他能帶著任何一種面具臨到你。這是我出於愛心的話。也許你不曉得我在說誰。我是說到你們有意教導與今天這職事不同之事的人。你知道，主也知道你有沒有這樣的意圖。若是你沒有這樣的意圖，讚美主。那沒有問題。但我們必須看見，教導合乎聖經的事，美好的事，卻有幾分與神的經綸不同，這乃是一件嚴肅的事。

四個名字

我們交通到新約職事時已經看見，新約中有四個名字提醒我們離開神經綸的嚴重性。頭一個名字是施浸者約翰。甚至他也不警覺，不知道自己引起

了難處，造成了分裂。他藉著引進救主，開始了新約。然而，末了他的職事卻有建立新宗派的危機。猶太人中間已經有兩個宗派—法利賽人和撒都該人。第三個宗派就會是『約翰派』。主是智慧的，讓約翰下到監裡。另外三個名字是巴拿巴、亞波羅、以及頂尖的使徒彼得。連彼得也有落在分裂裡的危機。彼得從來沒有落在分裂裡，但因他在職事上是『灰色的』，結果哥林多人就以他為分裂的根基。（林前一 12。）在哥林多有人說他們是屬磯法的，有人說他們是屬亞波羅的，有人甚至說他們是屬保羅的。保羅向哥林多人指明，他算不得什麼，（林前一 13， 15，）但保羅從來沒有說，彼得算不得什麼。保羅對哥林多人的態度是：『不要說你們是屬我的。我說我是屬你們的。』

新約的職事

惟一能保守我們在主恢復裡的路，就是那惟一的職事。倘若我們說我們是在主的恢復裡，而我們卻這麼輕忽的、甚至隱密的教導一些與神的經綸不同的東西，我們就種下了要在分裂裡長大的種子。因此，我們蒙保守在永遠的一里，惟一的路就是教導神的經綸裡一樣的事。這樣的教訓稱為新約的職事。新約的職事單單供應三一神，這位三一神經過了種種的過程，要分賜到祂所揀選的人裡面作生命和生命的供應，好產生基督的眾肢體，以形成基督的身體來彰顯三一神。這就是新約的經綸。教導任何的事，甚至是美好的事，合乎聖經的事，只要稍微離開神新約的經綸，仍然會帶進分裂，會被那狡猾者，那惡者，大加利用。因此，我們必須警醒。

第五章 需要被構成以及神經綸安排中

神聖分賜的管治原則

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

需要被構成

在前二冊的信息中，我們已經看見新約的職事是什麼，以及主恢復中的異象是什麼。這是我們必須看見如何實行異象的原因。我們要實行異象，就需要被新約的職事所構成。新約的職事必須是我們的構成。只要你能教導與新約職事不同的事，這就指明你從來沒有被新約的職事所構成。從我年少的時候，身為中國的孩子，我就被中文所構成。在一次聚會中，我打算說英語，但無意間中文竟脫口而出。這是因為我只是學過英語，但中文卻是我的構成。你被什麼所構成，遲早都會流露出來。主的恢復從來沒有構成在你裡面。若是有，你絕不會教導不同的事。這就像一個人的本土語言構成在他裡面。他由什麼所構成，他就說什麼。這就是我有負擔的原因。我們需要看見我們在那裡，以及主在祂的恢復裡真正要我們成為怎樣的人。

從第一世紀開始，神的許多選民進入了新約的職事，也有許多人離開了。誰會想到巴拿巴會離開？他是很好的人，也是他把大數的掃羅帶進來，使掃羅成為偉大的使徒。（徒九 27，十一 25~26。）巴拿巴引進掃羅，然後自己卻離開了。（徒十五 38~39。）彼得也有離開新約職事的危機。彼得因怕奉割禮的人，退避不和外邦信徒一同吃飯；（加二 11~14；）但甚至在這以前，在行傳十章，他就在新約職事的邊緣了。彼得藉著主在地上盡職期間與主同在三年半，並藉著五旬節，完全進入了新約的職事。在行傳二至五章，他是新約職事的中心人物，但到了行傳十章，他卻是在邊緣，甚至是在『屋沿』。他到了從新約職事墜落的邊緣。主滿有憐憫，因為祂必須使用彼得。主採取舊約異象的方式臨到他，使他從新約的『屋沿』移到中心，因而保守了他。

我們也看過，在耶路撒冷雅各有難處，彼得也受到影響。加拉太二章給我們看見，彼得已經從新約職事的真理墜落了，因此保羅責備他。這是因為新約的職事沒有徹底的構成到彼得裡面，像構成到保羅裡面一樣。保羅接受了一種構成，因此他的全人都是為著新約的職事。我們沒有人傳不同的教訓，但我們有些人對於主的恢復也許有一點懷疑。甚至這一點懷疑也指明，新約

的經綸構成到他們裡面不是那麼徹底。換句話說，他們還沒有徹底的被神新約的職事所構成。

我在中國大陸二十年，看見許多反對主恢復的事。後來，我蒙主差遣從台灣去東南亞，然後來美國。我個人甚至遭受我們中間一些聖徒的反對。但我必須作見證，這些年來我對主的恢復從來沒有一點懷疑。因為在我從中國大陸出來以前，新約的職事已經徹底的構成到我裡面。我原先已經懂得許多道理，但我無法教導那些道理。我這個人已經成為新約職事的構成。你無論在什麼時候要我說話，無論在那裡要我說話，無論是在婚禮中，在你的餐桌前，向你的家人，向年長的、年輕的、弟兄們或姊妹們，我所能說的，我所要說的，就是新約的職事。我們如何實行這個職事？我們需要成為被神新約職事所構成的人。倘若你對主認真，倘若你是為著主的恢復來愛主，也是為著主來愛主的恢復，你必須叫自己被這新約的職事所構成。

我們的構成不該是鍍在表面上的東西，它必須作到我們裡面。大巴比倫是鍍金的，（啟十七4，）但燈台的內裡素質乃是金子。它在實際上、基本上和素質上都是金子。我們許多人多少有幾分是鍍金的。鍍金的東西無法通過『刮』的試驗。你把一塊金屬稍微刮一下，就把那件東西真正的性質暴露出來了。我們若是真金，『刮』只會顯露出我們是金子。即使有人把我們弄成碎片，甚至把我們磨成粉末，也表明我們不僅是金的，更是金子。倘若我們的內裡性質是金，就能經得起任何一種試驗。主的恢復不寶貝任何鍍金的東西。我們寶貝基本的東西，實際的東西，素質的東西。

請不要以為我在鼓勵你們或命令你們學習生命讀經。主耶穌在約翰六章指明，祂的話是生命的糧。（約六48，63。）接受糧食的方法不是學習，乃是吃。吃一樣東西，就是把那樣東西接受到生機的身體裡。你接受到胃裡的食物，要成為你的血液、細胞、纖維和組織。它成了你。僅僅學習這些信息沒有多少意義。我們必須吸取主的話，把主的話生機的吸收到我們全人裡面。然後在你按著生命讀經信息中所傳輸教訓的原則，來說話並釋放信息的時候，就不會僅僅說白紙上的黑字。你會從你的『纖維』裡說出來。這樣，你的說話自然激起人莫大的興趣，叫人覺得你有衝擊力。這不是口才。口才算不得什麼。你必須被新約的職事所構成。

生命讀經的信息

有些人定罪我們，譏諷我們，說我們接受生命讀經的信息過於聖經，甚至當作聖經來接受，因為我們常常使用它。但我們必須問，有那些聖經學者

和聖經教師是從來不用評注、註釋或其他書籍的？評注和註釋的目的不是為著頂替聖經，乃是為著解開聖經；聖經對我們來說多少有幾分難以進入。我們需要參考書的幫助，但這不是說，我們以參考書來頂替聖經。我們讀過生命讀經信息的人能作見證，每當我們接觸這些生命讀經連同恢復本並一切註解的時候，它們便向我們解開聖經。生命讀經和恢復本不僅把養分傳輸給我們，更成了開啟聖經的工具。

例如，我們若是讀過幾篇論到羅馬八章的生命讀經信息，我想我們就能作見證，羅馬書已經向我們解開了。多年來，我一直專一尋求聖經的真理。在一九五四年以前，羅馬八章似乎是向我解開了，但我不曉得它向我還是隱藏的。我沒有看見羅馬八章實際上是啟示經過種種過程的三一神，將祂自己分賜到三部分的人裡面。沒有這樣一種揭示，你無法進入羅馬八章。我們必須看見，經過種種過程的三一神，正在將祂自己分賜到祂所救贖、三部分的人裡面，使他成為生命的人—首先他的靈是生命，（羅八 10，）然後他的心思成為生命，（羅八 6，）最終將生命賜給他必死的身體。（羅八 11。）你若沒有看見這樣一個異象，你絕不能進入羅馬八章。沒有這樣一個異象，羅馬八章向你是隱藏封閉的。然而，一旦你得著了這樣一個異象，你不僅會得著滋養，也會得著光照。你得著了開啟羅馬八章的鑰匙。這不是頂替聖經。這不是以生命讀經的信息來頂替羅馬八章，乃是從生命讀經的信息得著幫助，來進入羅馬八章。

許多評注和註釋寫到羅馬書。然而據我所知，沒有一本指出過羅馬書由四段所組成—從稱義到成聖，到基督的身體，最終到眾地方召會。沒有別的評注說，羅馬書結束於眾地方召會。然而，這是事實。倘若你沒有任何幫助，憑自己去讀羅馬書，我恐怕你不會看見這卷書結束於眾地方召會，也不會看見這卷書的啟示是要把你從罪人帶到神的兒子和基督的肢體，帶到眾地方召會。今天我們需要這異象。我們有一些正確、進步的註釋作幫助，如恢復本的註解和生命讀經的信息，就能領會這樣一個異象。如果恢復本、註解、綱目、串珠和信息是倪弟兄的著作，我會天天出去宣傳。因為這些是我的著作，我要說什麼就受了限制。然而在某種程度上，我成了『愚妄人』，宣傳我自己的著作。（林後十一 1，十二 11。）我曾接到從眾聖徒來的許多感謝信函，為著他們所得著的幫助感謝我。

需要規律的法則和原則

我們需要進入已過六十年間，主所賜給我們這一切寶貴的禮物。我們要進入這些事物，必須實行我們在前兩篇信息中所交通的。你們都該得著鼓勵，

不滿意於已過所知道的，而繼續往前，有更多的發展。我們都該是向前開車，而不是向後開車。不過，要向前開車，需要一些規則。公路本身，限制我們該在那裡開車。此外，公路上的白線也向我們指明，我們在公路上開車需要受到限制。不然的話，你會把自己殺了。我已經開了門，讓你們眾人『前航』並發展。然而，若是沒有限制，你會把自己開到『太平洋』去。你開車很可能把別人殺死，而自己可能沒有事。你會說你沒有問題，但別人卻被你殺死了。按道德說，你要負責任。照樣，我們發展真理，必須基於所看見的。我們所看見的是根基，是給我們站立的『肩頭』。要進一步發展真理，必須有一些規律的法則和原則。

我住在上海的時候，那裡有一個基督復臨安息日會。他們曾經發表一分長篇論文，說到許許多多的預言。其中有一個預言說，美國是將來羅馬帝國的十國之一。這是沒有規則之解經的例子。地上的交通必須受到規律，甚至空中的交通也有它的規則；不然會喪失許多生命。照樣，要解釋預表、預言或聖經的任何一段，也需要有基本的法則和原則來依循。

解釋美地

有些人把迦南美地解釋為『天堂』的預表，把約但河解釋為死亡的預表。許多詩歌都題到約但河。我還記得一首詩歌說到，我們必須經過約但河的寒波以達到『天堂』，就是美地。我在年輕的時候接受這種解釋，就感到不平安。我接受它，因為人人都相信這是真的，我也以為它可能是正確的。說我們死後到『天堂』上去似乎是正確的，因此迦南美地必定是『天堂』的預表。然而，後來有人告訴我說，如果迦南地是『天堂』的預表，那就表示說，『天堂』是個可怕的地方，滿了迦南人、赫人、亞摩利人、比利洗人、希未人、以及耶布斯人，滿了仇敵，（出三 8，）也滿了偉人。（民十三 32～33。）我們的英文詩集有一千零八十首詩歌。這些詩歌約有二百首是我們寫的，其他的選自別的出處。那些詩歌有許多首結束於過河進入『天堂』的思想。在上一世紀，這是非常普遍的。這就是我們把那些詩歌的結尾加以修改的原因。因為那些詩歌的版權限制已經過時，成了公有的，所以我們有自由加以修改，使它們符合真理。

對於迦南美地的意義，另一種解釋來自內裡生命派的著作。他們說迦南不是『天堂』的預表，因為天上沒有爭戰，天上沒有迦南人。他們說，迦南預表屬靈爭戰的戰場，有得勝的聖徒在那裡爭戰。我一時之間覺得這是正確的，但最終我發現這種解釋不符合以色列人是神經綸中神子民的預表。

一九四九年我到台灣，經過多方的考量，我清楚迦南不預表天。我也有幾分清楚，迦南不可能預表屬靈爭戰的戰場。我非常誠實的尋求，要知道迦南美地在預表上是什麼意思。我相信最終主給我看見了，特別是在一九五九年的時候。那時我和台灣的聖徒透徹的研讀摩西五經。當時我清楚看見，迦南是預表包羅萬有的基督作神子民的享受。這種解釋是基於以色列人的歷史。他們曾在埃及作奴隸，卻蒙了救贖。神的審判越過他們，他們也享受救主作滋養和救贖的羊羔。羊羔是他們的享受。藉著吃羊羔，就是他們蒙救贖之生活的開始，他們得著能力過紅海，走往神的目的地。在曠野的路上，他們天天接受嗎哪作進一步的滋養。他們從曠野進入美地；約書亞記告訴我們，他們進入美地以後，嗎哪就止住了，他們便開始享受美地的出產。（書五 12。）所以，美地必是預表基督給神子民豐富、包羅萬有的享受。

我從一九五九年開始放膽講說，迦南預表基督作神子民包羅萬有的享受。一九六二年我來美國，我在美國的頭一次特會中，就根據申命記八章七至十節，釋放了一系列的信息，論到包羅萬有的基督。這些信息不僅開啟了別人的眼睛，也開啟了我的眼睛。這就何以我告訴你們，不要盲目的跟隨註釋、評注和解釋。你必須找出一些原則，來管治對舊約預表，就如歷史事件和地理環境的解釋。基本的原則就是基督作神子民的享受。埃及預表為奴之地。在神的救贖進來以前，神的子民沒有享受。然後神的贖民開始享受，不僅僅得著神的祝福，更有這位救贖主，就是耶和華，主耶穌基督，作他們的享受。他們在旅程的開始，不僅享受基督作救贖的羊羔，也享受基督作滋養的羊羔。然後他們啟程，在曠野的路上，又享受基督作屬天的嗎哪，作他們每天的分。等他們進入了美地，他們立刻享受美地的出產。這裡有一個原則，管治我們對以色列人這預表裡一切歷史事件和地理環境的解釋。

道理的恢復

從改教到今天，在主的恢復裡有許多不同的『真理』被恢復了。實際上，這些不是真理的恢復，乃是道理的恢復。長老治會不是真理，乃是道理。受浸不是真理，乃是道理。在十七世紀，北歐有些人開始看見，所有的基督徒都是弟兄。最終在十八世紀，摩爾維亞弟兄們在新生鐸夫（Zinzendorf）的帶領之下，開始以弟兄的身份實行召會生活。但甚至弟兄的關係也不是真理，乃是道理。連關於聖別和成聖的教訓也不是真理，乃是道理。這些道理乃是論到外在的東西。成聖是指著無罪，不屬世。我已經題過，這些道理成了不同的教訓，不同的職事，結果帶進了宗派。

神學的學派

從改教到今天，人們教導不同的神學。天主教有天主教神學，更正教有改革神學。另有一種可稱為時代神學。按照改革神學，舊約和新約是一樣的，沒有差別。這好像說一個人的臉是平板的，沒有眼睛、鼻子、嘴巴或耳朵的區分。改革神學的教訓是錯誤的。還有一種我稱之為世俗神學，就是世俗大學所設立的神學系裡所教導的，是為著學習人類的文化。在人類文化中有宗教的一面，包括基督教在內。人是以世俗的方式研讀這一種神學。學生在世俗的大學學習神學，如同在藝術學院學習藝術一樣。我們不該跟隨改革神學，也不該跟隨世俗神學。

時代

按聖經說，時代神學派對『時代』這辭的領會是正確的。他們說，從亞當到千年國末了，神對待人有不同的方式。司可福（Scofield）率先說，神在對待人上有七種安排。他這麼說，因為時代一辭，希臘文是 *oikonomia*，奧依克諾米亞，意思是一種家庭管理、安排或行政。時代派神學家對這辭領會得很正確，他們說，從亞當到千年國末了，神對待人有七種安排。這些時代乃是無罪時代、良心時代、人治時代、應許時代、律法時代、恩典時代、和國度時代。但有些比較嚴格的弟兄會教師說，按照羅馬五章十四節，應當只有四個主要的時代。這一節裡面有『從亞當到摩西』這短句。羅馬五章十四節說，律法以前的時代是從亞當到摩西。律法時代是從摩西到基督第一次來臨。然後，恩典時代是從祂第一次來臨到第二次來臨。最終，第四個時代是國度時代。這是更合乎聖經的。這些弟兄會教師對時代這辭領會得很正確，但他們對神經綸安排的意義所領會的卻非常缺欠。他們只看見時代是神的安排，讓祂來執行祂的旨意。他們沒有看見神的時代，神的安排，或神聖行政的安排，有一個目的，乃是將祂自己分賜到祂所揀選並救贖的人裡面。時代派神學家幾乎完全沒有看見這目的，而他們乃是優秀的神學家。

神聖經綸安排的中心觀點

時代教訓的缺欠從來沒有像今天這樣被指出來。我們有膽量和亮光這樣說，因為已過四十年，主給我們看見了新約的經綸加上新約的職事。基於這一點，我們有亮光，有膽量，有把握的說，時代的教訓是正確的，但卻沒有看見目標。神的確有四個主要的時代，但這些時代乃是為著獨一的目的一將祂自己分賜到祂所揀選的人裡面作一切。這就何以一九八三年五月間我在斯圖嘎（Stuttgart）有負擔講說這一件事——表明神這些時代的安排有一個目的，一個目標，和一個中心觀點，是要將祂自己分賜到祂所揀選的人裡面。這些信息已經出版，收於『神聖經綸的中心觀點』一書。

我盼望你們花些工夫把這些信息再讀一遍，找出要緊的點。如果你按著我在前兩篇信息向你們陳明的方式，把這些信息再讀一遍，你會看見要緊的東西。你會看見神經綸的安排乃是為著祂的分賜。經綸安排（dispensation）的意思是家庭安排，而分賜（dispensing）的意思是將經過種種過程的三一神，當作生命和生命的供應傳輸、分配出去，成為我們屬靈、屬天和神聖的供應。

在舊約裡，約瑟將法老豐富的糧食分配給饑饉的人。保羅這位新約的約瑟，率先作了這事，而我們是他的跟隨者，將經過種種過程的三一神，當作神聖的糧食傳輸出去，餵養地上一切飢餓的人。這就是管治的原則。我受到弟兄會很強的教導說，解釋整本聖經，必須顧到時代。然而，僅僅顧到時代還不夠。你必須顧到經綸安排的分賜。這必須是也正是基本、重大的原則，管治我們對聖經的解釋。你們青年弟兄站在我們的肩頭上往前發展真理時，必須受這原則的管治，這原則就是在神經綸安排中神聖的分賜。

第六章 管治的原則—基督和召會，以及基督、那靈、生命和召會

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

基督和召會

我們已經看見，要在真理上有發展，需要基本的原則來管治，來支配。現在我們必須來看，一個進一步、非常基本的管治原則，就是基督和召會。你要發展任何一個真理，都必須基於基督和召會。這應該是也必須是管治的原則。不要從聖經找出與基督和召會無關的方面。

例如，以弗所五章告訴我們，作妻子的應當服從自己的丈夫，（弗五 22，）作丈夫的應當愛他們的妻子。（弗五 25。）從我年輕的時候，我就聽見牧師和基督教教師教導這些事。然而，這些事不該與基督和召會分開。

（弗五 32。）在聖經裡，關於女人要服從，男人要愛，乃是連著基督為著召會而教導的。沒有基督，誰能服從？誰能愛？墮落人類的天性是背叛的，且是恨人的。在墮落的人類裡沒有服從或愛。除了背叛和恨以外，沒有別的。沒有基督，誰能愛？誰能服從？因此，聖經教導我們，女人要服從，男人要愛，乃是連著基督的。我們必須在靈裡被基督充滿。（弗五 18。）然後愛就出來了，服從也出來了。倘若我們沒有基督而要發展服從和愛，這是錯的。這成了孔夫子的倫常教訓。聖經中的服從不僅是連著基督，也是為著召會。

我們在美國經歷召會生活已經有二十多年了，我們看見凡是愛召會的，都有最好的家庭生活。凡是為著召會的，都有最好的婚姻生活。但那些離開召會的人，家庭生活和婚姻生活都走下坡。因著主的憐憫，在地方召會中分居和離婚的比率是最低的。你必須愛基督，並且愛召會。若是這樣，作妻子的就會服從，作丈夫的就會愛。這也是基於基督和召會的原則且受這原則的管治，來發展真理的路。

聖別、謙卑、恩慈、得勝和屬靈，都必須是連著基督為著召會來發展的。你要將聖經裡任何一個事例寓意化（無論舊約和新約），也都必須連著基督並為著召會。然後你才穩妥，所說的才正確，因為整本聖經都是照著這個基本原則—連著基督為著召會—撰寫的。甚至在消極一面的大巴比倫，也必須在基督和召會的光中來領會。保衛職事的鑰匙，就是『連著基督為著召會』。我曾將許多段經文寓意化，靠著這把鑰匙和管治的原則，出版了許多文字。我們甚至在這個管治原則的觀點下，出版了一本論到詩篇的書，名為『詩篇

中所啟示並預表的基督與召會』。『連著基督為著召會』的原則保衛你，管治你，支持你，也豐富你。用這把鑰匙來解釋詩篇，會滿了神聖的豐富。

我們在真理上發展，首先必須持守三一神將祂自己分賜到所揀選的人裡面這原則。這是管治我們解釋聖經的第一個基本原則。第二個基本原則是基督和召會。已往弟兄們告訴人說，解釋聖經必須按照時代。當我年輕的時候，我在弟兄們中間的大教師腳前受教，我一再受到確定的囑咐，不要按照舊約來解釋新約，因為這是兩個時代。對時代的領會，多少是有幫助的，但這太膚淺了。照著三一神將祂自己分賜到所揀選的人裡面這原則來解釋聖經，就深多了，高多了，並且更加深奧。另一個更深的原則是，我們必須『連著基督為著召會』來解釋聖經。

甚至解釋創世記頭二章，也該在這個管治的原則之下。在創世記一章二十六節，我們看見基督是神的形像。在創世記裡，神照著祂自己的形像造人，而新約歌羅西一章十五節告訴我們，神的形像就是基督。在創世記二章九節，我們看見生命樹，生命樹也是指基督。亞當也是預表基督是神一切造物之首。外面神的形像，裡面神的生命，以及一切造物之首，都是基督。倘若我們連著基督來發展這些項目，我們就在正路上。在亞當的妻子夏娃身上，我們看見召會。（創二 21~25。）聖經頭二章給我們看見基督同召會。

我們必須看見，這兩章管治整本聖經。在這兩章之後，人墮落了，開始了另一個故事。這就何以我們能看見，聖經在啟示錄二十一、二十二章的總結，與聖經頭兩章彼此呼應。這四章彼此呼應，前後都是連著基督為著召會。這是聖經開頭的原則，也是聖經總結的原則。在這四章之間，全部聖經的解釋也必須連著基督為著召會。即使有許多消極的事進來，這些事也是提供黑暗的背景來幫助我們領會，而間接與基督和召會有關。現在我們看見，我們能連著基督為著召會來解釋整本聖經。

基督、那靈、生命和召會

我們解釋聖經必須接受的另一個原則，乃是四項的原則：基督、那靈、生命和召會。我們看過的第一個原則，是一般的原則—三一神將祂自己分賜到所揀選的人裡面。第二個原則較為詳細—連著基督為著召會。現在我們來看第三個原則—基督、那靈、生命和召會。任何一篇信息，或對聖經的任何發展，若沒有基督、那靈、生命和召會，就都是空殼，沒有內容。聖經的內容乃是基督、那靈、生命和召會。你對真理的發展，至少必須陳明這四項中的一項。你傳福音的時候，至少也該陳明這四項中的一項。我在中國見過一

些傳福音的人，他們的傳講相當有力，但在他們的福音裡，沒有傳講多少基督、那靈、生命和召會的實際。他們有力的福音工作，吸引了許多人。然而，這許多人有好多轉到主恢復的路上以得著基督、那靈、生命和召會。他們都留下來，並且對主的權益十分有用。那些沒有轉到這條路上的人，包括那些傳福音的在內，後來不是消失了，就是仍然虛空。在他們的福音運動裡，好些人得救了，但十年以後，許多人消失了，或者虛空如故。然而，我們必須感謝主，也有許多人轉到這條路上。這些人不僅留下來，更因著基督、那靈、生命和召會的真理而變得紮實。

相比之下，慕迪（D. L. Moody）的傳講較英國別的傳福音者要紮實得多。如果你比較慕迪的信息和當代別的傳福音者的信息，你能看見，慕迪的信息有一些紮實的內容，而在別的人身上，你所能看見的多半是口才。有些人在傳講福音時常用生動的例證來吸引人，以激起他們的興趣；但在激起興趣以後，所留給他們的不過是一個美好的故事。許多人僅僅能言善道，卻少有基督。基於這原則，我們應當核對今天的傳講。

今天對主話的傳講，有多少基督、那靈、生命和召會？這給我們看見今天傳講和教訓的虛空。你不該以這種虛空的方式來發展聖經中的真理。你必須以基督、那靈、生命和召會來發展。即使你有一段很好的經文，有一個很好的想法，可以用來激起人的興趣，你也必須考慮你這信息的內容是不是基督、那靈、生命和召會。如果不是，你就該忘掉它。不要離開這管治的原則往前發展什麼，因為你會浪費時間。你也沒有保衛，會被引入岔途。

所有異端的進來，都是由於離開基督、那靈、生命和召會來發展聖經中的真理。離開這四項而發展出來的任何道理，都會產生異端或分裂。長老會所以產生出來，是因為他們沒有基督，沒有那靈，沒有生命，沒有召會，而來發展長老治會的道理。若是他們連著召會來發展長老治會的真理，他們就不敢設立長老會。長老會成了許多分裂當中的一個。有些人甚至離開基督、那靈、生命和召會，來發展聖別的道理。

然而，我們該連著基督為著召會，來發展聖別的道理。我們需要告訴人說，聖別就是基督自己，這位基督今天乃是賜生命的靈。（林前十五 45。）不僅祂的靈稱為聖靈，祂自己也稱為賜生命的靈，將神聖的生命分賜到我們裡面，使我們成聖。聖別乃是神的性情，並且聯於生命。如果你沒有神的生命，你就沒有神的性情，就是聖別。若要神的聖別在你裡面擴增，你必須照著神的性情，憑著神的生命而活。

我們也必須看見，聖別的生命不僅該為著個人的生活，也必須是召會生活的一部分。如果我們以基督、那靈、生命和召會，來發展聖別的道理，我們就會看見奇妙的啟示。不然的話，就會造成聖別的宗派。這就是何以有人設立了聖潔會的原因。實際上，這些乃是分裂，將基督的身體切成碎片。

離開基督、那靈、生命和召會，來發展任何聖經的真理，都是危險的。這樣作會引起分裂。你的道理也許沒有錯，但最終實行的結果卻是分裂。你必須連著基督、那靈、生命和召會，來發展聖經中的任何道理，才是穩妥的。即使有些事情是美好且合乎聖經的，也絕不要離開基督、那靈、生命和召會來發展。時代的原則有助於解釋聖經，但它太膚淺了。總要記得發展聖經真理的三個內在原則：三一神將祂自己分賜到所揀選並救贖的人裡面；基督和召會；以及基督、那靈、生命和召會。

第七章 神聖的三一（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

素質的三一與經綸的三一

關於神聖的三一，我們到目前為止已經看過兩個主要的方面，就是素質的三一與經綸的三一。在素質三一的一面，父、子、靈是同等、同時的並存，互相內在，沒有先後之分。沒有第一，第二，或第三。然而，在神的計劃、神的行政安排、神的經綸裡，卻是父採取第一步，子採取第二步，靈採取第三步。父計劃，子完成，靈應用子照父的計劃所完成的。這是神經綸裡的先後次序，以達成祂永遠的目的。素質的三一乃指三一神的素質，是為著祂的存在；經綸的三一乃指祂的計劃，是為著祂的行動。有神聖三一存在的必要，也有神聖三一計劃的必要。

形態論

形態論者教導說，父、子、靈不都是永遠的，也不都是同時存在的，僅僅是一位神三個暫時連續的顯明。形態論者說，先有父，然後子來了，父就過去了。不僅如此，靈來了，子也過去了。形態論者說，這三者是一；但他們的解釋使神聖三一的存在陷入危險。他們沒有清楚看見，神聖三一的素質和經綸之間的不同。在素質一面，神格的三一從永遠到永遠，同時並同等的存在，也同時並同等的互相內在。

父的計劃，子的完成，靈的應用

此外，神，就是三一神，有一個目的，因此祂定了一個計劃。祂定了一種行政安排，來達成祂的目的，因此祂有了經綸。在這經綸裡，神格的三者是有先後次序的。這是經綸的，不是素質的。不僅如此，要實行計劃，需要有許多工作。父來成就這計劃，這經綸的第一步。祂是在揀選並預定我們的事上作工。揀選並預定的工作是父作的，不是子或靈作的。但我們必須謹慎，要看見雖然是父作揀選並預定的工作，但祂不是單獨作的。三一神格的父，乃是在子裡並同著靈而作揀選並預定的工作。如果我們說是父單獨揀選並預定，我們就破壞了神聖三一的互相內在和同時並存的真理。三一神的互相內在和同時並存，乃是從永遠到永遠的。

計劃定好以後，需要子來完成這計劃。子來成為肉體，成了人。祂來過三十三年半的為人生活，接受包羅萬有的死，並從死人中復活。子來作一切的工作，但祂不是單獨作這些工作。祂是同著父並憑著靈而作。子同著父並憑著靈來作祂包羅萬有的救贖工作，這工作包含成為肉體、為人生活、死與復活。若是子憑著自己單獨而來，這又破壞了關於神聖三一的素質，就是同時並存和互相內在的真理。

計劃完成以後，就有（現在仍有）應用的必要。在這第三步的應用裡，需要更多精細的工作。在第一步，父僅僅定了計劃。在第二步，子必須作許多工作來完成這計劃。在第三步，那靈的應用需要許多繼續的工作。我們在日常生活一切的細節中，不僅每日，甚至每刻，都需要那靈來引導並帶領。那靈需要應用在你和妻子的談話上，甚至應用在你的態度上。我們能看見，實施這種應用的工作，是多麼精細，多麼詳盡。那靈不是憑著自己單獨作這種應用的工作，乃是作為子同著父而作。不然的話，這種應用也會破壞關於神聖三一之神聖存在的真理。

在父計劃的工作裡，我們能說是父在子裡並憑著靈而作，但不能說是子同著父並憑著靈而作，也不能說是那靈作為子同著父而作。在神經綸的第二步，就是完成的步驟，是子作了一切的工作。我們不能說，父同著子並憑著靈作了完成的工作。也不能說，那靈作為子同著父完成了父的計劃。我們只能說，子同著父並憑著靈作了一切的工作，來完成父的計劃。我們也不能說，父成為肉體，父在肉體裡生活在地上。不僅如此，我們也不能說，父上十字架，為著救贖我們而死；也不能說，十字架上所流的血是父耶穌的血。我們必須說，這血是神的兒子耶穌所流的。（約壹一7。）我們既不能說，父在十字架上受死，也不能說，父從死人中復活。

神經綸的第三步，就是那靈的步驟，一切的工作當然是那靈作的。不過，在第三步裡，子成了那靈。因此，那靈所作的無論是哪一種工作，都是成為那靈的子作的。在第三步裡，一切的工作都是那靈作為子同著父作的。我們不能說，第三步一切的工作都是父同著子並藉著靈作的。我們需要清明的心思，好看見這點。在第三步裡，一切的工作都是那靈作為子同著父作的。我們能說，第三步一切的工作，都是成為那靈的子同著父作的，因為在第二步完成以後，子這位完成者，同著父，已經成了那靈。因此，那靈是經過過程的三一神在祂經綸裡終極的完成。那靈所作的每一樣工作，都是成為那靈的子同著父作的。

三一神與神聖的三一

現在我們接著來看三一神與神聖三一之間的不同。三一神主要的是指神自己，神聖的三一主要的是指神是三一的，這是神格主要的屬性。將神聖的分賜歸之於神聖的三一，比歸之於三一神更要正確。三一神是指神這身位，神聖的三一是指神格的主要屬性。例如，說『某人是忠信的人』，與說『他是忠信』不同。忠信的人是指人說的。他是忠信是指他這人是忠信的，是指他的美德。一般來說，神是將祂自己分賜到我們裡面；但專一、真正、實際的來說，神是將祂的三一分賜到我們裡面。

新約啟示父在我們裡面，子在我們裡面，靈在我們裡面，以及神在我們裡面。以弗所四章六節是給我們看見，父在我們裡面：『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。』約翰十四章二十三節也給我們看見，父在信徒裡面：『人若愛我，就必遵守我的話，我父也必愛他，並且我們要到他那裡去，同他安排住處。』林後十三章五節啟示子在我們裡面。羅馬八章九節給我們看見，那靈住在我們裡面。最強的一節是腓立比二章十三節，給我們看見神在我們裡面：『因為乃是神為著祂的美意，在你們裡面運行，使你們立志並行事。』我們絕不該忘記腓立比二章十三節。神不僅在我們裡面，祂也在我們裡面運行或作工。神在我們裡面是三一神一父、子、靈。不過，三一神在我們裡面，對我們也許僅僅是個名詞。我們對於神格的三一可能沒有實際的經歷。我們不僅經歷神，也經歷神是三一。我們是經歷神格的三一。父在我們裡面，子在我們裡面，靈也在我們裡面。這些不是三個身位，乃是一位神的三一。換句話說，這神聖的三一是神格最強的屬性。祂的信實，祂的愛，祂的恩慈和其他的屬性，都不在這個屬性之上。神聖身位最高的屬性，就是祂的三一。祂的三一單單是由祂的身位組成的，而祂的身位乃是在三一—父、子、靈—裡面。

這就何以古代的神學家用實質（*hypostasis*）一辭來描述三一的本質。實質，原文指在底部的支撐，就是在下面支撐之物，支撐的實質。父、子、靈是三一神支撐的實質，構成一位神格。在神學上，實質一辭的含意逐漸變成身位。因此，在韋氏字典裡，實質這辭有一個意義就是身位。這是神學的定義。然而我們必須看見，神聖的三一是三一神的構成。神聖三一的聖分賜，意思就是將三一神的構成成分，分賜到我們全人裡面，使祂的構成成為我們的構成。

一點愛心的話

因為有些弟兄們對主和祂權益的事領會得太膚淺了，我幾乎無法幫助他們。一九六七年，在艾爾登會所中常常談論實行召會生活的路。我起來告訴

眾聖徒說，我實行召會生活多年了，我知道我在這裡作的是什麼。我說，『我不喜歡和你們爭辯。你若覺得你的路是對的，你就去作。不要使洛杉磯召會成為你們的實驗室。我們在洛杉磯這裡不需要實驗室。我實行召會生活許多年了，也建立了許多召會。在每一處召會中，我都是成功的。我有完全的把握，我們所作的是對的，是正確的。我們不需要實驗室。如果你要作實驗室的工作，到其他地方去。如果你成功了，回到我這裡來，我會成為頭一個跟隨你的人。但我保證你如果去，你會失敗。這是我一點愛心的話，接受不接受就在於你了。』那次對召會的談話，終止了一切『不同的談論』。

我必須見證，我不懼怕今天的反對。若是有人說二乘二等於四，沒有人能擊敗他。即使另一個人說，二乘二等於三點九九九九九九，他還是不對。我所教導你們的，我透徹的研究了五十多年，不僅照著神純正的話，也核對我自己和別人的經歷。你們不曉得我花了多少工夫晝夜研究。藉著我們在這次訓練中的交通，我要向你們保證，關於主今日的恢復，無須懷疑你藉著這職事所領受的。你不該受別人的影響。倘若你接受這條路，你會蒙福。倘若你不接受這條路，你會失去祝福。這在於你。如果你覺得你是對的，儘管去走另一條路。年日會試驗你的路。你會回來悔改，或者留在那個失敗裡。歷年來，我們看見一些人離開了，如今還留在他們的失敗裡。這是一件可悲的事。我愛他們，但無法幫助他們。有些反對者抓住我的話，說我威脅人。我很強的說，我不威脅人。我從來不威脅人。我愛人。舉例來說，正確的傳福音總是說一些愛心的話。如果有人傳福音說，『你若不悔改，就要下火湖，』這是一種威脅麼？這不是威脅，乃是愛心的話，為要幫助罪人轉離錯誤的道路。

我們必須曉得，今天主的恢復是在一九八四年。一九二二年，主的恢復是在實驗的階段，但今天不再是那種實驗的工作。在美國的工作是我的『第五個工廠』。已過的四個工廠都是成功的，因此我有完全的把握說，這就是路。我發出緊急通知，召聚這樣一次緊急的聚集，向你們陳明新約的職事，主恢復的異象，以及實行異象的路。這是我愛心的話。如果你喜歡把這話當作威脅，那在於你。我不喜歡裝假。我不喜歡外面十分溫柔，裡面卻是另一個樣子。我裡面是什麼樣子，我就是什麼樣子。我無意威脅你們，或警告你們。我說這話是出於愛。我愛你們弟兄們，我更愛主的恢復。我為此犧牲我的一生和前途。我不願看見主的恢復支離破碎，受到破壞。

第八章 神聖的三一（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

關於神聖的三一，在神學研究的歷史上，曾用過三個辭—素質（essence）、實質（hypostasis）、本質（substance）。我們必須解釋這三個辭的意義。在論到神聖的三一時，我們已經題過這些辭。

素質

在神聖三一的研究裡，藉著說明兩個相關的辭—元素和性質，我們能看見素質一辭的意義。元素就是本質。新耶路撒冷有三種元素—金、珍珠和寶石。因此，在新耶路撒冷的建造裡，有三種本質或元素。每一種元素都有它的性質，而在元素的性質裡有素質。因此，素質指東西本身。現在我們看見，素質和本質二辭在使用上有所不同。我們不能說素質的本質，只能說本質的素質。每一種本質或本質的元素，都有它的素質。

聖經清楚的啟示神是一位永遠的神。永遠的神有祂的存在，隨著祂的存在必然有素質。沒有素質，就沒有存在。凡是存在的東西都有素質，所以事實上，素質主要的是指神的存在。我們的神是永遠的神，從永遠到永遠一直存在。祂的存在告訴我們祂有素質，我們稱之為神聖的素質。

實質

論到三一所用的另一個辭是實質。這辭的希臘原文，意指在底部的支撐，就是在下面支撐之物，支撐的實質。這就像桌子的四腳是底部的支撐。父、子、靈是三一神支撐的實質，構成一位神格。

然而，這辭後來逐漸用在身位的意義上。這種領會很離開原意，並且造成難處。說父、子、靈是三個實質是正確的，但明確的說父、子、靈是三個身位，就引伸得太過了。多瑪格力菲（Griffith Thomas）曾指出，我們可以借用像身位這樣的辭來解釋三一，因為我們人類的語言不夠；但如果我們過分強調這辭，就會導致三神論。甚至用實質這辭，也不完全穩妥，因為我們用任何措辭、語彙或例證來解釋神聖的三一，都是冒險的。神聖的三一太奧秘了。我們有限的頭腦無法完全領會神聖的三一。我們沒有恰當的語彙來描述這事，因為在人類文化中，沒有像神聖的三一這樣奧秘的事。因為沒有這樣的事，所以我們沒有語彙，甚至我們的頭腦也沒有這樣的邏輯來領會。

本質

在神聖三一歷史的研究裡，首先用實質一辭，然後用本質一辭。在神學的研究上，實質與本質是同義辭。接著採用素質一辭。在本質裡面有素質。在神聖三一的研究裡，作了以下要緊的敘述—三一神有三個本質，但只有一個素質。這種敘述比較穩妥。三一神在素質一面是一，但在本質一面是三。三一神在祂的素質裡乃是一，但在祂的本質裡乃是三。說神有三個素質是錯誤的，但說神有三個本質是正確的。三個本質等於三個實質，並且，就如有人所說，三個實質等於三個身位。因此，就本質說，神是三，就素質說，神是一。這就是素質的三一。在素質一面，父、子、靈乃是一，但在本質（身位）一面，祂們乃是三。實際上，我們不是那麼欣賞身位這辭，我們倒是珍賞實質這辭。我盼望這次交通對於元素、性質、素質、本質、實質和身位這些辭的領會，提供給你們『一幅簡單的地圖』。

神的經綸

再者，神是很有目的的。以弗所一章啟示神有祂的喜悅，就是祂心頭的願望。（弗一 5，9。）神照著祂的喜悅，就是祂心頭的願望，定了一個目的。祂是活神，並且很有目的。這樣一位有目的的神，當然有願望。祂要一些東西，祂也要作一些事，因此祂定了一個計劃。這計劃必須完成，而要完成這計劃，需要許多工作。神定了一個計劃，這計劃帶著一種安排，要照著祂的願望來達成祂的目的。這計劃，這安排，就是祂的經綸，祂的家庭安排，祂的家庭行政。

在神的經綸裡，有三個步驟或階段。父採取第一步，子採取第二步，靈採取第三步。在這種連續的經綸裡，每一步都有一些工作要完成。

父

在第一步，第一，神運用預知。第二，神照著祂的預知揀選人；第三，祂預定或標出所揀選的人。這是照著新約的啟示。在神經綸的第一步，在已過的永遠裡所作的工，都是父作的。不過，這不是說，父作這三件事的時候，子不在那裡，或靈不在那裡。如果我們這麼說，我們就破壞了素質的三一和神聖三一之獨一素質的真理。換句話說，我們破壞了關於三一神的存在真理。這樣的解釋會導致形態論，因為形態論告訴我們，父、子、靈的存在有先後之分，祂們的存在是有先後次序的。父在的時候，就沒有子，也沒有靈。子來的時候，父就過去了，靈還沒有。然後靈來了，父與子就都過去了。這

就是形態論的異端。父作工的時候，運用預知揀選祂的子民，標出祂所揀選的人，預定他們得兒子的名分，這時子與祂同在，靈也與祂同在。祂是在子裡並同著靈而作。

子

神在神經綸的第一步之後，首先進來創造，其次成為肉體，第三在地上過為人的生活，第四在十字架上接受包羅萬有的死，第五進入復活，最終升天，就是被高舉。這些乃是神經綸的第二步裡六項主要的工作，都是子同著父並憑著靈作的。聖經告訴我們，『萬物是藉著祂成的；凡已成的，沒有一樣不是藉著祂成的。』（約一3。）創造的工作是子為著神在子裡成為肉體所作的。

神在地上人類中間一個寒微的家庭裡過為人的生活，乃是特別的工作。這似乎沒有什麼了不起，但人的形容詞無法描述這種工作。我們是基督徒，卻常常想不到這點。我們不認為神在那人耶穌裡面，在地上生活三十三年半，是一件了不起的工作。人們教導基督的事，多半沒有強調這一面。他們強調祂的創造、成為肉體、釘十字架、復活與升天。他們越過祂的為人的生活。然而我們必須曉得，在祂的六項工作中，為人的生活這一項花了祂最長的時間。主沒有花三十三年半來創造。祂只花九個月來成為肉體，只花六小時來接受包羅萬有的死，並且也許只花不到三十六個小時，完成了復活。當然，祂的高舉也許只幾分鐘就完成了。然而，祂花了三十三年半來完成祂的為人的生活。這真是奇妙！

四福音啟示的主要部分，就是耶穌的為人的生活。祂的成孕、祂的出生、祂的死、復活與升天，是在這啟示的兩端，其主要部分就是祂的為人的生活。例如，在馬太福音，第一章是論到主的成孕與出生，二十七、二十八章是論到祂的死與復活。因此，馬太福音有二十五章論到主的為人的生活。在四福音裡，多半的啟示是論到我們救主的為人的生活。

我盼望在我們中間，特別是青年聖徒，沒有一個人會認為我們已經把新約說盡了。我願意有另一個十年，再有新約的生命讀經。今天許多基督徒僅僅從神聖啟示的田里拾取一些『遺穗』，他們就很自傲。這是可憐的光景。實在說來，連我們從聖經的神聖啟示裡所拾取的，在主眼中看來也可能是『遺穗』。我們也許還沒有摸著主啟示裡的收成。只是從比較上說，我們的生命讀經可能是上好的。

現在我們能看見，這一位作了何等偉大、細緻、忍耐的工作，祂花了三十三年半，默默的完成祂為人生活的工作。這種工作都是子作的。這不是說，子作這工作的時候，父不在，以後又由那靈來取代祂。這種領會是形態論。新約告訴我們，子無論作什麼，都是同著父並憑著靈而作。子是父所差遣的，甚至是父所賜給我們的，但祂來的時候，是與父同來。祂不僅與父同來，也在父的名裡而來。這意思是說，祂來就是父來。如果我在另一個人的名裡來聚會，意思就是說，我來就是那人來。如果我在另一個人的名裡去銀行取款，我是以那人的身份到那裡去。銀行不會叫我的名字，而會以那人的名字叫我。照樣，子乃是在父的名裡與父同來。

子借神聖的成孕而來，這成孕是憑著靈，出於靈並同著靈完成的。耶穌的神聖成孕乃是憑著聖靈，出於聖靈並同著聖靈完成的。聖靈是祂成孕的素質。主的人性素質來自童女馬利亞，祂的神聖素質來自聖靈。祂的成孕是神聖素質與人性素質的調和，這調和產生了一位神人。這是由兩種素質，和兩種（神聖和屬人的）性情所產生的人。祂與父同來，也憑著靈來。祂同著父，也憑著靈作祂的工作。祂在水裡受浸的時候，是同著父並憑著靈而受浸。祂被捉拿的時候，是同著父並憑著靈而被捉拿。祂受審判、被釘十字架的時候，是同著父並憑著靈而受審判、被釘十字架。如果我們沒有看見這點，我們就破壞了關於神聖三一的存在的真理。子所作的工作，乃是同著父並憑著靈而作的。

我們已經看見，耶穌是由那靈成孕的，而那靈是祂的兩種素質之一。當祂受浸的時候，祂是帶著聖靈的素質，毫無疑問也同著父，站在水裡；但等到祂從水裡上來，那靈仍然彷彿鴿子降在祂身上，並且父從諸天之上說到祂。這是經綸的三一，以完成神的經綸。同樣的原則，當祂被釘、掛在十字架上的時候，神棄絕了祂。（太二七 46。）這不是神在素質一面離開祂，乃是神在經綸一面離開祂。

靈

神的經綸有三個步驟，每一步都有一些工作。我們看過了兩個步驟，現在來看第三步—那靈的應用。在這一步裡，有許多的工作。子在完成第二步工作以後，成了賜生命的靈。實際上，賜生命的靈乃是祂第二步所完成之工作的結果。祂完成了成為肉體、為人生活、包羅萬有的死、復活與升天。祂在復活裡，成了賜生命的靈，這靈乃是祂成為肉體、為人生活、死與復活的結果。這不是說，賜生命的靈與聖靈是分開的靈；乃是說，祂的死與復活把祂在第二步所完成的工作，都帶到那靈的構成裡。因此，在祂死以前，『還

沒有那靈，』（約七 39，）但在祂復活以後，那靈出來了，帶著神性、人性、為人生活、祂包羅萬有的死、以及祂超絕的復活等一切構成的成分。第三步，就是那靈應用的一步，不是那靈與子一同作工，乃是子成為那靈同著父作工。

神聖的三一為著神聖的分賜

照著聖經六十六卷書完整的啟示，神格的三一乃是為著神的分賜。神的願望和祂強烈的心意，乃是要將祂自己分賜到祂所揀選的人裡面，作他們的生命，作他們生命的供應，並作他們的一切。要作這事或完成這分賜，祂必須是三一。沒有祂的三一，就無法完成祂神聖的分賜。因此，祂的三一絕對是為著神聖的分賜。頭一處清楚指出神聖三一的經文，是創世記一章二十六節。神在要創造人的時候，該有過一次神格會議（如徒二 23 所啟示的一見該處註解）。在那次會議中，祂們這樣談論：『我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人。』這聽起來很像會議中的談話。在創造諸天和地的時候，沒有這樣的會議，這樣的談話，說到『我們』。『我們』就是神聖的三一—父、子、靈。頭一次題起神聖的三一，就是說到神聖的分賜。神照著祂自己的形像，按著祂自己的樣式造人，為著將來祂把自己分賜到人裡面去的工作。

當祂的經綸第一步和第二步的工作完成以後，祂回到門徒這裡來，囑咐他們要去，使萬民作祂的門徒，將他們浸入父、子、聖靈的名裡。（太二八 19。）這絕對是為著分賜，因為這時候神聖的三一已經完全成就了。在約翰七章三十九節，還沒有神聖三一的末了一項，祂還不完整。然而，在主死而復活以後，神聖的三一就完全成就了，預備好給神所揀選的人來浸入，為著神聖的分賜。文生（Vincent）的字義研究告訴我們，馬太二十八章十九節所說的浸，乃是把人帶進與三一神生機且奧秘的聯結裡。後來我說這是一種生機的聯結。受浸將人帶進三一神裡面，帶進與三一神屬靈的聯結裡，正如『入』字所指明的。這是為著神聖分賜的生機聯結。

每當我們讀到關於神聖三一的經文或辭句，都必須牢記神聖三一分賜。以弗所二章十八節說，『因為藉著祂，我們兩下在一位靈裡，得以進到父面前。』這節題到神聖的三一，是為著神聖的分賜。在以弗所三章十四至十七節，保羅告訴我們，他向父屈膝，求父藉著祂的靈，用大能使得我們得以加強到裡面的人裡，使基督安家在我們心裡。這裡再次說到神聖的三一，也是為著神聖的分賜。林後十三章十四節說，『願主耶穌基督的恩，神的愛，聖靈的交通，與你們眾人同在。』我們在這節又看見神聖的三一是為著神聖的分賜。

我們已經看見，神聖的三一是我們的神最高的神聖屬性。已過在關於神身位的神學研究裡，發明了『三一的』這辭。『三一的』是形容詞，正如『聖別的』是形容詞一樣。三一神有一種屬性，就是三一。『聖別的』怎樣產生『聖別』，『三一的』也照樣產生『三一』。聖別是神的屬性，三一也是神的屬性。在林後十三章十四節，恩、愛與交通是三一神的屬性，但神最高的屬性乃是神聖的三一。說祂將祂自己分賜到我們裡面，是一般的說法。專一的說，我們必須曉得，祂是分賜祂的三一，因為祂的三一是最高且包羅萬有的屬性，包括祂的愛、祂的恩、祂的交通、祂的聖別、和祂的一切。

如果神不是三一的一父、子、靈，祂就無法將祂自己分賜到我們裡面。在神的經綸裡，已經完成了許多工作。神這經綸由三個步驟組成，乃是那位在素質一面是一之神的經綸。祂執行了許多工作。首先，父運用祂的預知。祂在子裡並同著靈，揀選並預定了我們。然後，三一神以子的身份，在創造、成為肉體、為人生活、釘十字架、復活與升天裡，作了許多工作。如今祂乃是那靈，在重生、成聖、變化、模成和得榮裡，作更細緻的工作。祂也活在我們裡面，並且作為那靈，在許許多多的事上引導我們。

包羅萬有的神聖名稱

使用神這一般的名稱總是穩妥的。神揀選了我們，神預定了我們，神創造了我們，神成了肉體，神成功了救贖並救贖了我們，神重生了我們，神聖化了我們，神也在我們裡面，藉著我們並為著我們作每一件事。神是包羅萬有的神聖名稱。使用這包羅萬有的神聖名稱，總是正確的。要使用附屬的神聖名稱，如父、子、靈，我們就必須謹慎。

說神運用祂的預知，揀選了我們，預定了我們，並且創造了世界，都沒有錯。神也成了肉體，並且成功了救贖。祂重生了我們，如今祂在聖化我們，並在引導我們。然而我們不能說，子揀選了我們，那靈預定了我們。也不能說，父成了肉體，為我們的罪死在十字架上，復活並升天。行傳二十章二十八節告訴我們，神用祂自己的血買了召會。我們能籠統的說，神買了或救贖了召會。然而不能說，父買了我們。在聖經裡，我們看不見父的召會，或那靈的召會，卻看見基督的召會，和神的召會。然而父重生了我們，因為祂作父的功用就是生育。我們可以說，子成為那靈重生我們，但不能說，那靈救贖我們。也不能說，那靈創造世界。也不能說，那靈揀選我們。現在我們必須問，是誰救贖我們的身體？腓立比三章二十一節指明，主耶穌基督，子，要使我们改變形狀。

聖經一由神聖三一所構成

這次交通會幫助你們明瞭，如何使用、領會並應用聖經中，特別在新約裡，論到神聖三一的許多經文。因為整體說來，聖經是由神聖的三一構成的。這是一個很大的主題。我相信在要來的年日裡，我們若是對祂忠信，關於這件事會有更多的光。我盼望我們在本篇信息裡的交通，會幫助大家更容易領會並經歷神聖的三一。

需要對真理有充分的認識

我們只是論到聖經中少數的真理。在某種程度上我們浪費了人的時間，並且使他們退後，因為我們沒有充分的認識真理。一年又一年，我們幾乎向人陳明同樣的事。我們必須曉得，基本的問題是我們對基本的真理沒有充分的認識。因為我們對真理缺乏充分的認識，我們就受到『好東西』的影響。對聖經充分的認識能保守我們。在整個召會歷史中，基督教國採用了許多與神聖啟示的真理不一致的事物。一旦有了對真理的充分認識，這許多事物就會被丟棄，被『清除』。到了路德的時代，天主教已經採取了許多異教作法的『污穢』，與不合聖經的道理。

然後路德起來發表一項基本的真理—因信稱義。這項真理掃除了許多污穢。天主教因著對真理缺少認識，就成了『污穢的』。如果我發現任何污穢，我的責任就是用真理來掃除它。我們許多人對主的恢復沒有充分的認識。這就是說，你缺少保護，並且失去保衛。我們必須清除污穢，不是藉著人的作為，乃是藉著陳明真理。一旦眾聖徒看見真理，他們就知道自己在那裡，並且知道主的恢復是什麼。

第九章 帶領聖徒進入真理（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

進入職事

我們已經看過，要實行新約的職事，首先必須進入這職事。我們進入這職事以後，還必須有一條正確的路或上好的路，來幫助主恢復裡的眾聖徒，在新約的職事裡紮實的接受教育。我相信當主恢復裡的眾聖徒都接受了正確的教育，他們自然而然會成為好執事，將這樣的職事帶給局外人、不信者、以及其他未和我們一同聚會的基督徒。我覺得要緊的是我們找出什麼是上好的路，來幫助每一位地方召會的聖徒，進入我們自己所已經進入同樣的事。

教育性的聚會

我相信這會影響我們聚會的方式，因此我們必須考慮或重新考慮我們聚會的方式。我們必須找出上好的路，將我們的聚會轉為教育性的。一直和我們一同聚會的聖徒，必須受教育。基於多年的經歷，我們必須承認，在教育聖徒的事上，我們不太成功。許多聖徒和我們聚會多年了，但他們還沒有進入主恢復中基本的內在元素。我們都必須承認，從以基本真理教育聖徒的觀點來看，我們的聚會方式不是十分成功。我們的確不欣賞今天基督徒的聚會方式。我們許多人，包括我自己在內，從年輕的時候就參加基督徒的聚會。多年來我參加崇拜，聽道，上主日學，但幾乎沒有什麼東西進入我裡面。當然，有些聖經故事和傳統基督教的作法，的確進入我裡面，使我也成為那樣的基督徒；但是，沒有真理，沒有生命，沒有靈，也沒有實際進入我裡面。我相信我們都必須承認，一年又一年，許多聖徒和我們一同聚會，但今天你把他們核對一下，會發現沒有多少神聖啟示的內在元素，真正作到並組織到他們裡面。不僅如此，就是在真理的事上，也是少之又少。我的確關心，在我們中間很少有人能充分的陳明某些真理。

讀生命讀經

我最近發現，你們有些人可能沒有讀過五十篇以上的生命讀經信息。這是照著我的觀察，以及傳到我耳中的消息。我也必須誠實的對你們一些人說，由於你們和我直接的接觸，我察覺你們沒有讀過多少生命讀經。若是讀過，你就不會那樣的和我談話。我對出自生命讀經信息的果效，有完全的信心。我不相信有誰讀過二百至五百篇生命讀經的信息，還會那樣的和我說話。你

們和我說話，就暴露了你們自己。我可以從學習英語的經歷中，舉例說明這件事。我從前學習英語，主要是在寫作方面，不在說的方面。自從我到美國來，因著多年說英語，我在說的方面就進步了。藉著我的講說，你們都能看出我站在那裡，我花過多少工夫來學英語。照樣，你們到我這裡來，你們的談話就向我暴露出來，就真理而論你們在那裡。

專一的使命

在主的憐憫之下，我帶著專一的使命、專一的負擔來美國，要把主的恢復帶到這拔尖的基督教國家。我完全曉得這使命所涉及的責任與艱辛，但我不願逃避，我就是帶著負擔來陳明真理。我在美國過了幾年，就完全曉得在這個國家，人並沒有正確、充分的深入認識真理。

倪弟兄曾明確的向我指出，美國在主的真理上是沒有指望的；主要是由於兩個因素：膚淺和世俗。他指明英國和德國是紮實的國家，但美國是鬆散的，並且太世俗了。倪弟兄從來不贊成我們中間的青年聖徒到美國來。他從來不鼓勵這事。他指明如果有人要出國留學，就該去英國。我從倪弟兄領受了這樣的印象，並且帶著負擔來美國。當然，我發現情況與倪弟兄告訴我的不盡相同。我發現這裡的人不是那麼膚淺，也不是那麼鬆散。然而我的確看到，有追求的基督徒紮實、真正認識更深真理的並不多。所以我的負擔就是要把主的恢復帶來美國。我留在美國兩年以後，就有負擔陳明真理，盡可能的召開特會，並且訪問許多城市。從一九六二至一九七四年，我去許多地方陳明真理。一九七四年，我察覺僅僅一題一題的陳明真理，還不妥當。因此，我有負擔照著很好的次序，釋放生命讀經的信息，論到聖經的各卷。

最顯著的一次特會是在一九七三年。這時以前，一次特會最高的出席人數，大約是一千二百，但在一九七三年的夏季特會，出席人數上升到三千以上。人數忽然超過兩倍。因著許多人來參加特會，幫助我下定決心，將特會的方式改為訓練的方式。特會沒有約束，因為是向全體大眾敞開的。我們無法拒絕一切想參加特會的人。然而，訓練是學校的性質，人需要註冊。到了一九七四年，我們覺得需要照著聖經各卷的次序，來釋放真理，也需要有一些登記，來約束到會的人，使參加者的標準不至太低。因此，我們定意每年有兩次訓練。我們也多少看見，訓練的登記有一種約束。標準提高了，聚會的氣氛大大的調整並且進步了。你們也曉得，我在特會中無法自由向你們說的事，在訓練中就可以自由的向你們說。

恢復譯本帶註解的目的

向人陳明真理

一九七四年，我開始寫聖經恢復譯本的註解。我寫註解來解釋聖經各卷，是為著一些目的。主要的目的，是要帶領你們進入真理。一九八五年一月，我們在全部新約二十七卷上都有過訓練了。你們參加過訓練的人該曉得，恢復譯本的頭一個目的是要陳明真理。我不相信你在其他書籍中，能找著像在恢復譯本裡這麼多的基本真理。例如，其他的解經和註釋並沒有正確的指出，馬太福音的基本真理是什麼。恢復譯本卻清楚的指出，這是一卷論到諸天之國的書，它告訴你關於諸天之國這些真理的正確定義。

給人生命供應

註解的頭一個目的是向人陳明真理，第二個目的是將生命的供應服事給人。你們許多人能見證，你們無法從其他的解經和註釋，得著像恢復譯本這麼多的滋養。

幫助解決新約中一般和困難的問題

註解的第三個目的，是要幫助我們解決新約中一般和困難的問題。新約幾乎每一卷書都有一些難以解答的問題，也有一些難以領會的問題和要點。恢復譯本的註解也設法解決聖經中的難題，幫助讀者將它們搞通。我年輕的時候，已經有許多研讀聖經的經歷。我讀到聖經中一個不明白的點，就不放過。例如，彼後二章四節說到犯罪的天使被交在幽暗坑中。我年輕的時候在中文譯本裡讀到這點，我不懂得幽暗坑是什麼意思。然而，在恢復譯本裡有足夠的註解，在這類問題上幫助人。（見彼後二4注2，彼前三19注3。）為著聖經中這類的問題，我花了許多工夫去查原文、辭典、彙編和其他的解經書，要得著正確的領會。因著主的憐憫，我相信並感謝主，我得著了這樣的領會。因此，對這些問題，我一一給你們解釋，幫助你們有正確的領會。這就是把你『車道』上的一切障礙除去，使你在聖經的研讀上，能有清楚的路線和大道往前。今天我們有新約恢復譯本，車道上幾乎一無障礙。你能開著你的『研究車』，經過新約任何一卷書，不必稍稍停頓。你碰到問題，就可以參考註解，從中得著幫助。

解開聖經的各卷

恢復譯本帶註解的第四個目的，是要解開聖經的各卷書。一卷書的恢復譯本出版以後，聖經的那一卷就向我們解開了。因著整本新約的恢復譯本，我們必須見證，新約的各卷書已經向我們解開了。我們有了一卷解開的書。

有些聖經教師承認，啟示錄是一卷封閉的書，它太深了。也有人告訴好些信徒，不要去摸啟示錄，要離開它。對多數信徒而言，啟示錄是一卷封閉的書，但當你得著啟示錄恢復譯本，你就不能說它是一卷封閉的書了。它是一卷解開的書。啟示錄恢復譯本簡明扼要的向你解釋了這卷書。

我已經設法向你們解開了新約的每一卷書，我把進一步的挖掘留給你們。我不過是『打開礦藏』，我並沒有挖掘得很多。倪柝聲弟兄在中國所立的根基，非常幫助我。然而在他的時代，他告訴我說，主不許可他寫解經的書。藉著我個人直接從他所聽到的信息，藉著他所出版的刊物，並藉著至少八年以上和他多次直接的談話，我領受了非常扎實、基要的話可以接上去建造。結果，我拿起負擔來寫恢復譯本的註解，向尋求的聖徒解開新約的每一卷書。倪弟兄和我都沒有那麼多時間進一步的挖掘。我想要進一步的挖掘，我也還在挖掘，但我不信我能作那麼多。因此，我把進一步挖掘的事留給你們。

基本的真理已經向我們陳明，許多生命的滋養已經出版，特別是生命讀經的信息。還有，障礙幾乎已經全部除去。現在有一條暢通的道路給我們來研讀，並且每一卷書向我們都是解開的。在採礦的事上，最難的事就是打開礦藏。一旦礦藏打開，寶貝露出來，人就很容易挖出寶貝。我把進一步挖掘的事留給你們。我相信主會藉著你們或別人，繼續這挖掘的工作。過一段時間，我相信你們許多人會成為『優秀的挖掘者』。我們出版生命讀經信息的用意和目標，就是要打開礦藏，讓你們進去挖掘。

供人研讀的教科書

要完全得著這四個目的的益處，你必須鑽研恢復譯本帶註解並生命讀經的信息。要在真理上得建立，不是一項容易的工作。你必須研讀經文和每一個註解。若是可能，查考串珠也有幫助。然後你需要研讀生命讀經的信息。你進入這些信息，不可以像閱讀報紙或參考書一樣。你必須把恢復譯本的經文帶著註解並生命讀經的信息，當作教科書。因著這是我的著作，我曉得它的性質。我和你們交通這事，是要讓你們曉得我們的書撰寫的方式。倘若你僅僅輕率的閱讀，你無法進入其中。你必須把它們當作教科書來研讀。

倘若你僅僅讀生命讀經，你只會得著暫時的滋養。那對你只會成為一種靈感。靈感好像空中的蒸氣。但是當我們所讀的在我們裡面成為真理，這種滋養便永遠存留。我所得著的並非總是靈感，像蒸氣一樣。我從主所得著的常是紮實的真理，因此它留在我裡面，一直滋養我。你必須有真理。要真理進入你裡面，惟一的路是經過你的思考。那樣它就留在你的記憶裡。如果你

不明白，真理就無法進入你裡面。真理是藉著你的思考、你的悟性而進入你裡面的。如果真理進入你的記憶裡，它就成了常時、長期的滋養。這樣，你就有真理的儲存，你就是一個常時在滋養之下的人。到那時候你就曉得如何向別人陳明真理，不是僅僅激發或激動人，而是使人紮實，得著真理的組成。

聚會的路

至於我們召會的聚會該採取什麼方式，我沒有任何明確的定意。如果我照顧一個地方召會的聚會，我不會立刻定意。我會進入聚會，在聚會生活中往前，藉以學習一些事情。我會曉得怎樣聚會最好。我們也許先有一段實驗的期間，然後逐漸找出上好的路。

首先，我們必須承認，今天在地上基督徒中間的聚會形式完全不合式。我不相信今天在地上基督徒中間的任何聚會，符合新約時代保羅帶領之下的一些聚會。我們沒有這些聚會的記載，也無法去探尋，但我確信連我們所實行的聚會，也不怎麼符合保羅時代的聚會。我相信是主這樣作，因為這是生命與靈的時代，甚至是七倍加強之靈的時代，不是字句、儀文或形式的時代。我相信主特意不讓我們曉得什麼作法，因為一旦我們曉得那個作法，那就會成為固定的儀文。今天沒有一個基督徒能告訴我們，基督徒聚會的固定作法是什麼。因此，我們必須憑著我們的靈，照著目前實際的光景，摸索出正確的路。我們也可以討論一些原則。我們盼望領頭的人，無論是長老，或是照顧華語聚會、西班牙語聚會和青年聚會的人，都願意接受負擔並仰望主，渴望使眾聖徒都進入這新約的職事。

得著對新約職事紮實的認識

我們已經看見，要使自己進入新約的職事，需要時間。我們必須對主認真。一九三三年，我在主的工作上成了全時間的。在一九三三年以前，在我得救之後不久，我主要是在受專科的教育。我畢業後找到一分職業，但每天早晚，特別在星期六和主日，我不作別的，只研讀聖經。我不願稱所研讀的書為屬靈書籍，因為那些都是有關認識聖經的。我多半是從弟兄們的聚會中接受與聖經有關的教育。他們不在意聚會中有多少人，他們只在意一件事——傳授聖經的知識。那時候我非常欣賞他們，他們也很寶貝我，因為我這個青年人繼續不斷的參加他們的聚會。凡我在他們的聚會中所聽到的，以及在書本上所讀到的，我都加以研究。

在我出來成為全時間的工人以前，我花了至少八年，建立起對聖經基本、基要的認識。我總共有過七本中文聖經。我遺失了第一本聖經，還保留著其他六本。第二本聖經寫滿了註解，但是那些註解非常幼稚。第四本聖經很值得使用，裡面有更多的註解，那些註解成熟多了。這本聖經用得破舊不堪。如果在我的時代，能有今天的恢復譯本帶註解和生命讀經的信息，那真是太美妙了。在那八年裡，我的確進入了對聖經的認識。

這就是我對你們這些在召會中，或在各種聚會中領頭的弟兄們所期望的。你們必須得著對新約職事紮實的認識。我年輕時所進入的事物是美好的，但是那些差得很遠：沒有三一神分賜祂自己，沒有基督與召會，也沒有基督、那靈、生命與召會。當時我得著許多關於預言和預表的聖經知識。我也得著益處，學習如何解釋預言。弟兄們的教師以認識聖經聞名，別的團體無法與他們相比。甚至我今天所使用的參考書也無法與達秘（J. N. Darby）相比。沒有一個人能像達秘那樣深刻的陳明認識聖經的原則。達秘的五卷『聖經略解』（Synopsis of the Books of the Bible），在陳明認識聖經的原則上獨具特色。

一九二五年，我寫信給倪弟兄，請他告訴我有什麼書籍能幫助我認識全部聖經。他說，據他所知，最好的一本是達秘的聖經略解。他在五十九年前寫這封信給我，並且告訴我，這五卷書的任何一段。我都必須讀三至五遍，不然的話無法領會。我能見證，達秘的書不讀三至五遍，就不曉得他在說什麼。有時候他的一句話等於一長段。他有本事把一個辭句又一個辭句，一句短語又一句短語，組成一句話。我的著作多少受了他的影響，有時候把一個長句拆為兩、三句，意義就改變了。

勞苦以進入職事

你們必須進入新約的職事。你們有些人也許關切怎樣才能進入職事。雖然如此，你們必須這麼作。今天在休斯頓（Houston）美國國家航空及太空總署的人，都專注於太空的探測，這些人有許多擁有博士學位，他們晝夜工作；不然的話，他們絕不能得到這樣的地位。如果屬世的人為著屬世的事能這麼努力，我們如何呢？我們該認為我們的事業是王的事業。我們的工作比他們的工作高多了。我們怎能輕率的作我們的事業？不能。你們有些人把主的恢復想得太輕率了。你們從來沒有進入恢復譯本，從來沒有讀過五十篇以上的生命讀經信息，即使生命讀經信息已經出版了約一千二百篇。然而你們還認為自己懂得一些事情。我的意思不是說，你們什麼都不懂，但你們必須曉得，甚至按人來說，短期的研究也不能使人有資格，在休斯頓的太空中心

得到一分與太空探測有關的工作。你們有些人在主的恢復裡多年了，但你們從來沒有進入主恢復的內在素質。我們必須看見，主多年來給我們看見的，不是那麼膚淺。

我帶著負擔來美國，要陳明紮實的真理。我曉得我受到一些限制，特別因為英語不是我的母語。但我還是出版了許多東西，這些東西需要你們花費年日來進入。如果你以為這是很容易進入的東西，你就錯了。你需要年日來進入新約的職事。我不認為你是這樣一個天才，工作能作得比我更快。為著出版職事的東西，需要我多年晝夜的勞苦。甚至在這次訓練期間，我一天講道三次，但早晚還多方研讀。我天天研讀主的話。然而，你們有些人和我談話，使我看出你們沒有花多少工夫進入職事。你們的談話，使我察覺你們沒有研讀生命讀經。

我們的聚會—活的，滋養的，教育的

我們在主的恢復裡已經來到一個點，必須考慮如何聚會。我們的聚會方式與如何使用生命讀經的信息有關。換句話說，我們必須找出上好的路來實行新約的職事。原則上，我覺得我們領頭的人必須進入職事，也必須找出一條路，帶領我們的會眾進入職事。但我不覺得我們該像學校的班級那樣帶我們的聚會。我們不要在聚會中，死死的教導眾聖徒生命讀經裡的東西。因著主的恩典，我們必須使聚會活潑，並且滿了滋養。但我們還必須照著基本真理，來教育眾聖徒。這樣，一切在主恢復裡和我們一同聚會多年的聖徒，對於新約的經綸就會得著充分、紮實、基本的教育。最終，他們會有新約的職事，能將這些真理服事給不信的人，給沒有和我們一同聚會的人，並將生命供應所有的人。不過，我們不該想去改變人。我們的負擔只該向人傳揚福音，教導真理，並供應生命。這是我們的使命。主在地上的時候，也傳揚福音，教導真理，供應生命，並且預備門徒。千百萬的人得著了益處。然而，接受新約道路的人並不太多。我覺得我們該作同樣的事。這樣我們在實際上就不至於狹窄或結黨。

我們的聚會應當很活，使眾聖徒一面得著滋養，一面接受教育。許多聖徒和我們一同聚會已經有五年以上，但他們對於基本的真理懂得並不多。我們需要新的開始。聖徒們只要和我們一同聚會三年，對於新約的職事就應當得著紮實的教育。那樣他們就會成為執事。我曾說過，我們都能成為使徒、申言者、傳福音者、牧人和教師。然而，我們並沒有正確的實行，將眾聖徒帶進這樣的職事。時間已經給我們看見，我們必須醒悟。我不責備已往，因

為已往也相當不錯。我們的確經歷了主的憐憫，但我們還需要改進。看已往的缺欠或軟弱，不是說我們去責備已往，乃是說我們必須改進。

在這件事上，我們該尋求主的引導。我不喜歡作任何律法性的決定說，從現在起，每個地方召會必須採取某幾種步驟。也許一個地方召會覺得要採取一種方式，另一個地方召會要採取一種稍微不同的方式。只有主知道。然而，我們必須接受一些管治的原則，也必須從事一些基本的點。如何聚會，在於所在地的環境，和當地會眾的需要。原則上，我們需要透徹的交通，那樣主就會引導我們，採取更好的方式來照顧聚會。這未必是說，我們的聚會要有革命性、徹底的改變。我的用意不是要輕看或貶低已往的聚會，而是要拔高。我相信主已經把我們帶到最高的水平，至少已經到了高處，但我們還需要改進。請為這事禱告。

第十章 帶領聖徒進入真理（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

建造召會需要真理

歷史清楚的告訴我們，宗派、自由團體或真正召會生活的存在，都在於道理。若是沒有道理，就沒有召會。自從主的恢復來到美國，我就非常強調召會的建造在於對基督的經歷，在於賜生命的靈，並在於生命的事。表面看來，我現在所說的和已往不一樣，但已往我偶爾也曾指明，靈恩運動絕不能建造什麼。神召會建立於一九一四年，乃是靈恩運動所建造起來紮實且龐大的宗派。他們存在了五十年，以後在一九六五年，我聽說他們從實行中有了學習，囑咐他們的神學生出去的時候，不要盼望所謂的靈恩恩賜能建造召會。他們囑咐他們的學生要曉得，建造召會的路乃是陳明道理或教訓。因此，在神召會的聚會裡，不實行說方言。他們主要的是傳揚福音並教導真理，來造就聖徒。這不是說，他們放棄了說方言，他們在私下生活裡仍然運用這些恩賜。

我說這話是要給你們看見，甚至已往我也偶爾很強的指明，所謂的『靈』無法建造召會，紮實的真理或道理才能建造。你建造怎樣的召會，在於你教導怎樣的真理，這是必然的。從一九六二年開始，我們在美國這裡非常強調，眾召會的建造不是僅僅藉著道理，乃是藉著基督、那靈、生命。從一九六二年開始，我們出版了許多篇論到真理的信息。從主的恢復來到美國以後，如果我們沒有出版任何論到真理的信息，僅僅學習禱告，並運用方言和醫病這類的恩賜，今天的光景就會非常可憐。已往我們曾這樣實行一段很短的時間，發現結果非常可憐。然而，歷年來我們一直強調基督、那靈和生命。在一切的信息中，我們所定罪的乃是死的字句中虛空、死沉的道理。然而我們完全曉得，要產生召會，使召會存在，並且建造召會，我們必須陳明那滿了基督、滿了那靈、也滿了生命的紮實、活的真理。神實行祂經綸的路，乃是使用祂的聖經。

假定在地上人類中間，從來沒有聖經這樣一本書；如果在已過二千年間，我們手中沒有一本聖經，那麼從主耶穌復活、升天以後，一切就都在空中，沒有一件事是紮實的了。甚至與那靈有關的事也不會是紮實的。那靈是在於話。這就是何以主說，祂對我們所說的話就是靈。（約六 63。）主所說的話乃是紮實的靈。沒有話，那靈就不是這麼紮實。沒有話，那靈可能只是『幻象』。但是，今天我們有聖經。在不計其數的事例中，每當人接觸聖經，他

們就得著那靈。我們很不容易舉出一件事例，給我們看見人摸著那靈，就得著話。反而有許多事例給我們看見，人摸著話的時候，就得著那靈。這是歷史。歷史已經確立一個原則，就是迫切需要活的真理來產生召會，幫助召會存在，並且建造召會。

生命讀經和恢復譯本

在已過十年中，我們中間已經完全證明，最有益的著作和刊物，乃是生命讀經的信息和恢復譯本的註解。我寫這些東西不是為著學術研究，讓人得著學位，乃是為著供應生命、釋放真理、並解開聖經的各卷。我們不需要學術著作，或任何建立學位的書籍。那不是我們的目的。在某種程度上，我們不贊同這事。我們不是為著神學，乃是為著神。我們的刊物不是為著任何一種『學』，乃是單單為著神，就是三一神，經過種種過程的神，和主、基督、耶穌、那靈、生命與召會。我們的刊物乃是為著一個活的人位，不是為著任何一種『學』。我們不是為著神學、基督學、召會學、或神聖事物之學。我確實有負擔出版一些滿了基督，滿了神聖的三一，滿了經過種種過程的神，滿了賜生命的靈，滿了生命，也滿了召會的文字。主的恢復只為著恢復將經過種種過程的三一神分賜到我們裡面；而活的基督、那靈、生命與召會乃是主恢復的重要內容。沒有別的地方可以找出其他書籍，論到基督、那靈、生命與召會的恢復，是這麼豐富，這麼光照人，這麼滋養人。既然這是真實的情況和光景，我覺得除了使用生命讀經以外，別無選擇，因為這是帶領人進入聖經上好的路。

聖經本身在詩篇一百一十九篇一百三十節說，『你的言語一解開，就發出亮光。』千百萬本的聖經已經分送出去，放在旅館、家中和許多地方。今天幾乎處處都能看到聖經，但有誰進入了聖經？幾乎沒有。許多人有聖經，但這本聖經對他們是封閉的，幾乎從來沒有開啟過。現在主給我們一把鑰匙，一個開啟的工具。我認為我們的著作是開啟聖經的工具。我相信你們讀過生命讀經信息的人，能誠實的見證，這些信息與恢復譯本的註解，給你們解開了聖經的某章或某卷。這不是取代聖經，乃是帶領人進入聖經。

帶領聖徒進入真理

基於這點，我覺得主的恢復長期在一個像美國這樣拔尖的國家，而這個國家滿了文化、教育、科學知識和聖經知識，我們所必須應付的最大需要，乃是帶領主恢復的聖徒進入真理，好帶著主的恢復往前。一個國家要強盛，必須讓人民接受正確的教育。如果人民的教育落後，那個國家也是落後的。

美國所以是拔尖的國家，乃是因著她有最高的教育。尼克森總統在位的時候，鼓勵青年人讀大學，因為當時許多年輕的美國人高中畢業以後，不願繼續升學。然而，今天美國的趨勢已經改變了。這樣一個強大的國家，需要更多的人接受最高的現代教育。不然的話，這個國家無法列在世界上拔尖的國家當中。

今天我們在這裡是為主恢復的恢復。長期來說，我們確實必須幫助主恢復裡的聖徒進入拔尖的屬靈教育。你必須記得，我們仍然是很活的高舉活的基督、賜生命的靈、生命本身以及生命的豐富。要發揚這些事，實行這些事，帶領人進入這些事，使人留在這裡，我們就需要話，需要真理。主恢復的標準在於我們所陳明之真理的標準。真理要成為衡量和標準。

有些人也許以為我在『賣瓜』。他們也以為我在控制，使別的教訓無法進入主的恢復。我要使你們大家清楚真正的情況。四、五年以後，也許會有一些更好的東西出版。我無法預言，只有主知道。倘若真是這樣，我們最好去接受這些更好的東西。我會率先接受它們。當我撰寫註解並且出版信息的時候，我始終警醒著，看看別處有沒有新的東西出版。在美國，有許多基督教的刊物出版；然而在別的國家，幾乎沒有什麼。已過二十年，在法國或蘇俄出版了什麼屬靈刊物？最近英國出版了什麼屬靈刊物？在上一世紀，英國為主大大使用。那裡的聖徒的確看見了一些東西，偉大的聖經教師在英國成群的產生出來，直到本世紀的前三分之一。然而，過了本世紀的前三分之一，英國幾乎再沒有出版什麼拔尖的屬靈刊物。據我的觀察，近年來德國幾乎沒有出版什麼東西。已過二十年，從主的恢復來到美國以後，我所能看見基督徒一些有價值的東西，乃是來自美國。已過二十年，在美國的基督徒出版了好些辭典、希臘文彙編、和聖經字研。這些書籍相當好，我鼓勵你們都去買。然而，在解經方面，幾乎沒有出版什麼有價值的東西。關於希臘文和希伯來文的書籍對我們有益，這些非常有用。然而，在解經上，最好的選擇乃是使用我們的刊物。

我們需要找出一條路，帶領主恢復裡的聖徒，進入有關神新約經綸真理的正確教育。我們需要在兩面考慮這件事一個人的一面和聚會的一面。我們必須在個人一面立好根基，作為基礎，然後顧到聚會的一面。

需要在主話上有紮實的根基

主的恢復在美國已經二十多年了。在這段期間，所有離開召會、造成難處而失敗的人，從來沒有在主的話上得著紮實的根基。已過二十年，凡是經

過各種試驗，不僅絕不動搖，並且絕不受影響的人，對主的恢復乃是真正的益處。無論遭受什麼風暴，他們總是堅定不移，並且與主一同往前，現今仍然在這裡。他們沒有成為破壞或難處。凡是這樣的人，乃是愛主的話，並且在真理上有穩固根基的人。無論在積極方面或消極方面，都沒有例外。凡是成為難處的人，在主的話上絕沒有紮實的根基。

已過十年，我們大約出版了一千二百篇生命讀經。我有把握的說，凡是好好讀過五百篇生命讀經信息的人，必會成為優秀的信徒。你們牧養眾地方召會的長老，曉得多數聖徒的真正情況。如果你所在地的一位聖徒不是那麼『正確』，而他願意從明天早晨開始讀生命讀經信息，我信只要讀到五百篇，他必會成為另一個人。醫藥、營養和各種維他命，都包含在這些信息裡面。這就是何以我先前說，我察覺一些和我接觸的人，沒有讀過多少生命讀經。我察覺他們沒有接受『醫藥和營養』。在他們的談說中，有疾病的症狀和徵兆。比方，醫生為病人開藥方。兩個月後，病人回到醫生那裡，醫生能分辨病人有沒有吃藥。病人的呼吸、膚色和全人都告訴醫生說，他沒有接受藥方。如果你願意從明天早晨開始，天天研讀生命讀經，甚至只過五十天，你就會不一樣了。

因著主的憐憫，我相當健康。我現在所作的，比已往所作的多得多。我在上海的時候，從來沒有一天講兩次道。我一天最多只講一次。那時我也沒有今天這麼多的文字工作。我的妻子總是提醒我現在八十歲了，而六十五歲是退休的年齡。她對我說，我不但不退休，反而加倍工作。我的點是這樣——我相當健康，原因是我吃健康的食物。這次訓練，有一天早上講完兩堂以後，我很疲倦。我回到家裡，吃了午餐，躺下來，休息到五點，疲勞就完全恢復了。我又吃了一餐，來到晚上的聚會中供應話語，一直講到九點半。散會後我回到家裡，吃了點心，睡了一個好覺。早上吃過早飯，我又精神充沛，滿了活力。這原因就在於有良好的飲食，有充分適當的營養。

我有把握的說，如果你肯不斷的進入生命讀經的信息，只要過五十天你就會不一樣了。任何一卷書，就如創世記、出埃及記、馬太福音或啟示錄中的任何一篇信息，都適合給你研讀。只要去讀生命讀經的信息。我盼望主真正憐憫我們，使我們不持守任何個人的感覺或個人的意見。我們必須單單顧到主恢復的權益，以及一切進到主恢復裡的親愛聖徒的益處。我們只在意這一點。

我們必須盡所能的使自己進入這些真理，且使這些真理組織到我們裡面。這無法在短時間內作成，但這必須是我們的實行。我也有負擔，叫所有領頭

的人，無論是長老或是領頭服事的人，都有真正的負擔為所在地的聖徒禱告，使主激起他們的興趣，激起他們尋求的心，激起他們的靈，在主的真理上尋求祂。真理不在別處，只在聖經裡，而聖經需要一個開啟的工具。我們必須帶領眾聖徒有真正、正確、適當的體認，他們需要聖經，也需要生命讀經信息和恢復譯本的幫助。

建立在主話上花工夫的習慣

我們應該幫助眾聖徒建立一種實行或習慣，每天至少花半個小時在主的話上。你可以早晨花十分鐘，晚上花十分鐘，就寢前再花十分鐘。我們都需要建立這樣一種習慣，每天至少花半個小時進入主的話。上好的路是囑咐眾聖徒照著他們的選擇，研讀新約的一卷書。他們該天天不斷的進入這卷書。有些聖徒也許定意研讀羅馬書或希伯來書。他們該天天研讀，或者每天三次，每次十分鐘，或者一次半個小時。我們該囑咐他們天天禱讀這卷書的兩節或三節。然後他們必須研讀附帶的信息。一切的經文，我們都有信息。聖徒們不需要禱讀生命讀經的信息，但必須禱讀經文，好得著幫助，進入這幾節經文所傳輸的真理。他們也需要註解和生命讀經信息的幫助，以進入真理。聖徒們需要天天這樣作，來進入真理。這樣研讀聖經一年以後，聖徒們在家庭生活、個人生活和召會生活中，必會有紮實的改變。讀幾節經文似乎很緩慢，但我們必須曉得，呼吸是一件緩慢的事。我們一次只呼吸一點點，但累積這種不斷的實行，就使我們活著。我們也許以為這太慢了，但即使我們花十年讀完全部新約，還是美妙的。在五年之內，能學到半部新約所包含的真理，就是美妙的。我們不鼓勵聖徒們太貪得，想要在一天之內讀完一卷書。這樣會把他們的胃撐破。我們不該這樣鼓勵。反而，我們該叫他們慢慢進行。這不是數量的問題，乃是持久的問題。你必須持續這類的讀經。我們需要一周又一周的提醒他們，有時候長老們需要給眾聖徒一些指引，一些鼓舞，一些激勵。

需要適當的食物

你們許多領頭的人，在已過五年從來沒有鼓勵聖徒們用生命讀經來進入真理。你們把進入生命讀經的事，完全留給他們。你們似乎不在意這是一件生死攸關的事。這條進入真理的路，無人過問，好像無父、無母、無人養育的孤兒。情況一直如此，在有些地方召會中，你們的難處全是由於這件事。正如在一個家庭裡，你沒有用適當的食物來餵養家人，怎能盼望家人健康呢？如果你的家人沒有適當的食物，那就要預備好會有疾病和難處。不要試圖用

別的方法解決問題，那些都不管用。惟一管用的方法乃是使用適當的食物餵養你的家人。

你們有些人覺得，聚會中使用生命讀經的信息，會使出席人數逐漸減少。於是你們把聚會內容改為所謂的初信造就。我聽到你們這樣的作法，就預料你們最終會有難處。我曉得聖徒們會飢餓。一九四八年，我是頭一個受囑咐用初信造就帶領聚會的人，我嘗過真實的情況。用初信造就來帶領聚會是完全不適當的。我們每次用初信造就來帶領聚會，都遭受失敗。既然一次又一次的嘗到失敗，為什麼還要回頭這樣作呢？這消息傳到我這裡的時候，我實在感到困擾，但我一個字也沒有說。

你所在地的召會就是你的家。即使我是你的祖父，那還是你的家。我不喜歡說什麼，但我等著你們到我這裡來求助。我期待這事，而如今因著你們的食物，你們有了難處。我無法單憑一次訪問，就治療或醫治你們。訪問無法醫治你們。你們必須回到適當的食物，囑咐你們的孩子接受適當的食物。不要單單要求他們，乃要囑咐他們。所有在家裡作母親的，都囑咐小孩子要吃得適當。正確的母親每餐飯都囑咐孩子要吃得飽，吃得適當。照樣，你們應該囑咐聖徒們要有適當的食物。你們會看出他們健康或者不健康。我們必須曉得，牧養召會就是照顧一個大家庭，其中有許多年輕、年長和中年人。我們必須適當的餵養他們，我們必須考慮什麼是最滋養、最能醫治人和殺菌的食物。我們必須作選擇。

請不要以為我在『賣瓜』。我請求你們忘掉這種來自魔鬼的思想。我不是在賣瓜，我乃是將神聖的真理服事給神的子民。因此，你們領頭的弟兄要竭盡所能，在所在地激起一種氣氛，在眾聖徒裡面製造追求主真理的飢渴。要告訴他們，真理是在獨一的聖經裡面，而引導他們進入聖經，最好的幫助就是恢復譯本帶著註解並所有的生命讀經。當然，我們不該實行律法的事。我們不該使這些事成為律法，要求眾聖徒去作。然而，眾聖徒如果真愛主的恢復，就必須一直從健康的食物得餵養，使自己剛強。吃適當、規律的食物，結果就使自己剛強，也使主得著剛強的見證。

第十一章 帶領聖徒進入真理（三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

聚會

在本篇信息中，我們要繼續交通：如何帶領我們所在地的聖徒進入真理，使他們在主的話上得著紮實的根基。我們已經看見，首先是個人一面。每位聖徒必須以幾節經文帶著恢復譯本的註解，附帶著生命讀經的信息，作為適當、日常、規律的食物。現在我們接著來看第二面，就是聚會。

基本因素—那靈

我們絕不該忘記，聚會的基本因素該是那靈。我們的聚會應當是在那靈裡面。我們的聚會應當滿有生命，滿有活的禱告，帶進活潑、自由的氣氛，讓每個人都盡功用。在召會的一切聚會中，我們必須持有這幾項基本因素—滿了那靈，滿了生命，滿了禱告，滿了復甦的氣氛，鼓勵人盡功用，並且滿了自由，讓人盡功用。長老們和所有在各種聚會中領頭的人，都該擔負責任為這事禱告。長老不該不花一段時間好好為聚會禱告，就到聚會中來。每位長老都該為聚會有禱告，然後到聚會中來，並且帶著禱告的靈進入聚會中。這就使你們的聚會不一樣。

作長老不是一件小事。孩子們也許單單坐在桌前，盼望有東西服事給他們。然而，母親不能這麼作。在她坐下以前，應當作完許多事，這樣全家才能好好吃飯。不僅如此，召會達到一定的大小，至少有一、兩位長老應當是全時間的。這成了一項科學的原則，因為長老們太忙碌，太受事業和工作的霸佔，就不容易充分擔負召會聚會的責任。然而我不是說，你們要把自己預備好，到聚會中來支配、控制或操縱。這是錯誤的。不要把自己預備好，到聚會中來操縱聚會或控制聚會。然而，你必須把自己預備好，進來背負聚會。聚會就像古時候的約櫃。利未人把約櫃扛在肩頭上，正如雅歌書中的華轎一樣。長老們該是那些抬著基督華轎的人。這有所不同。召會的聚會不該只是查經班，乃該滿了那靈，滿了生命，滿了禱告，滿了新鮮的氣氛，並且滿了自由，讓每一個人開口述說基督。這必須是基本的。

如何帶領聚會

如果我們能這樣來背負聚會，我就要建議，我們可以看看所在地召會的光景，以斷定現今的需要是什麼。也許主引導你找出一卷書，如約翰福音、

馬太福音、或馬可福音。在召會聚會中，持續讀一卷書，逐章讀下去，是很好的。聚會的原則與個人的研讀是一樣的。當然，有些元素必然與個人的研讀大不相同。毫無疑問，在聚會中必須禱讀基本經文，但領頭人和長老們不該讓禱讀進行得太久。若是聚會開頭禱讀太久，就會殺死聚會。因此，禱讀不該超過十五分鐘。要用唱詩、讚美或讀經加上禱讀來開始聚會。最好禱讀十五分鐘，至多二十分鐘。若是拖得太久，冗長的開頭會把聚會其餘的部分殺死。

禱讀以後，有時聖徒們會領頭分享。這樣很好。你必須給他們時間和自由來分享。然而，長老們總該把住汽車的方向盤，或航行中的船舵。控制聚會是一回事，把住方向盤是另一回事。這就是說，你不讓車子開到線外，造成意外事件。

要把住方向盤或船舵，首先必須讓信息進入你裡面，你也必須進入信息裡面，找出一些要點。在聚會當中，你必須衡量情況。若是半個小時過去了，似乎沒有什麼紮實的東西滋養人，你就該『端出一道菜』。端出一道菜的意思，就是供應一個要點，這個點是豐富、清新、光照人、造就人、並建造人的。不過，原則上，你不該佔去其餘所有的時間。只要服事聖徒們一道菜，然後讓他們繼續分享，看看會產生什麼結果。許多時候會產生一些非常積極的事。然後你可以再觀察。若是聚會進行得很好，就讓它繼續。你就是還有一些要點，也不必發表。也許你還有幾道菜，你可以留到下一餐，留給下一次聚會。讓聖徒們豐豐富富的自由見證。若是二十分鐘後，聚會還沒有拔高，那麼你必須供應另一個要點，以『高級點心』來服事他們。有時候你不需要端出一道菜，因為聚會中的分享已經非常豐富而且清新。你不需要去消除這種豐富、清新的分享。反之，你必須禱告說，『主，往前去。主，往前去。』不要以為你有什麼。即使你有什麼，也要留給下次聚會。換句話說，長老們總該預備好，來補聚會中的缺欠。

長老們

有些長老們也許以為這不容易。這是正確的。作長老不是這麼容易。也許這會鼓勵你們一些人辭職。事實上，你們有些人最好辭職。你們好像母雞佔了窩不下蛋。你們還是移出來的好，讓一些年輕的母雞進來，給孩子們下蛋。我對你們大家是誠實的。我們必須曉得，聖經沒有告訴我們長老的任期。在美國清楚界定了總統、參議員、眾議員的任期，分別為四年、六年、二年。若是你在施政上不能勝任，任期滿了人民就不再選你。然而，新約裡沒有論到長老的任期。這的確使我困擾，因為有些長老任職達終身之久。

如果我佔了窩不下蛋，我必定會回家睡覺、休息，或者登山欣賞風景，呼吸新鮮空氣。如果我留在窩裡不下蛋，我就耽誤了眾聖徒。如果一百位聖徒在你的帶領之下，而你不下蛋，你就耽誤了他們。我不喜歡看見你離窩而去，但我樂意看見你操練從明天開始下蛋。這樣，在召會生活中，人人都會喜樂，人人都會平安。如果你在窩裡兩年不下蛋，誰能喜樂？也許你說，『如果我不作長老，誰會作？誰能作？』如果你離開，你會看見有人能作長老。你必須考慮真實的情況。你沒有用適當的飯食服事家人，你幾乎把他們餓死了。

必須被真理浸透

原則上，我盼望你們接受我的話，幫助聖徒們私下進入主的話，也帶領召會的聚會進入這樣活的路，甚至豐富的路。聖徒們一旦被真理浸透，就會在許多方面產生出結果來。聖經指明每當我們裡面被充滿，就會發表一些東西。（弗五 18~19。）聖徒們裡面被充滿，就會述說一些事情。他們的發表也許是傳揚福音，教導真理，或者供應生命。我們現在也能鼓勵聖徒們傳揚福音，教導真理，並供應生命，但他們是虛空的。他們有心也渴望述說一些事情，但他們無話可說，因為他們是虛空的。他們沒有被充滿。即使有些人想要傳講，你們會察覺那個傳講不完滿。你也想要教導，卻發現你的教導不完滿。你也要供應生命給鄰居、表親和姻親，但你沒有生命的豐富。這樣，你怎能供應生命給別人呢？

適當的食物

因此，基本的乃是叫聖徒們天天私下進入主的話，並且使整個聚會進入真理。一次又一次，一周過一周的聚會，你會看見真理不斷的累積。我相信這是正確的路。這種適當的食物在消極方面會殺死一切的病菌，召會生活的難處就會稀少。許多聖徒都健康剛強，因為他們接受了滋養的食物。神聖的話同那靈作內容，為召會作每一件事—產生召會，建造召會，醫治創傷，吞滅黑暗，並且滋養，加強，使人豐富。這是基本的事。如果我們能作這件事，召會就會美妙無比。

各人有

林前十四章二十六節告訴我們，每逢我們聚在一起的時候，各人或有詩歌，或有教訓，或有啟示，或有方言，或有翻出來的話。倪弟兄曾在一篇信息中說過，多數有追求的聖經讀者會以為，當我們聚在一起的時候，必須等

那靈的感動臨到我們，各人才有一些東西。許多人把這節的意思領會成：聚會進行的時候，信徒在那靈感動之後，才得著一些東西。倪弟兄說這是錯誤的。述語的確是說這人有，那人有。然而，這述語不是指明你將有，乃是指明你在來聚會以前，就已經有了。這就像舉行愛筵一樣。你在聚集以前，已經把食物預備好了，然後你帶著食物來。愛筵的時間到了，各人都有一些東西。

長老們和有心追求者的責任

基於這原則，我們應當囑咐並鼓勵所有的長老，和真正背負主見證的有心追求者，要多方禱告。舉例來說，明天晚上我們要有一次論到羅馬八章九至十一節的聚會。也許有兩篇生命讀經信息論到這三節。所有的長老和有心追求的人，應當在未來聚會以前就把自己預備好。他們該研讀、禱讀這些經文，並且查考信息來得著要點。在每篇信息中，都有要點。他們該找出這些來，特別是與生命供應或真理揭示有關的點。這些有追求的人，尤其是長老們，該這樣把自己預備好。然後聚會開始，你必須使聚會向每個人開啟，讓他們盡功用。若是過了十分鐘或十五分鐘，沒有什麼東西出來，這指明赴會的人不是那麼豐富。你不需要責備他們。長老們以及在地方上真實背負主恢復責任有追求的人，必須補上這缺欠。我們必須勸勉有追求的人，有時候該背負責任，給聚會一個好的開始，但是不該繼續佔有整個聚會。他們必須點燃火柴把火點起來，然後放手讓別人作。如果又過十分鐘或十五分鐘，沒有什麼好東西出來，背負責任的人，特別是長老們，還必須再作一次。藉著這樣作，沒有一個聚會是空的，每個聚會都是豐富的，因為是在長老們和有追求者的手中。

聚會好壞碰運氣

如果長老們和一切有追求的人，事先沒有這種預備就來聚會，他們的聚會就完全是碰運氣。你若沒有預備好就來聚會，你也許會獻上一個兩秒鐘的禱告，就如：『主，憐憫我們，主，使聚會豐富。』但實際上，你將整個聚會交給了運氣。你看見聚會中產生不出好東西，那時你也沒有東西可以供應。這就是說，眾人都來赴愛筵，卻沒有人作菜。人人都空手而來。你將愛筵交給了『命運之神』。

也許你說，『李弟兄，不要這麼說。主豈不是用五餅二魚給五千人吃飽，還剩下十二籃麼？為什麼主今天不能這麼作？』照你的看法，也許覺得我缺少信心，我的作法太現實了。使徒保羅有信心，但真實的情況曾經迫使他織

帳棚來顧到自己和同工的需要。難道他沒有信心麼？聖經從來沒有教導我們，一種不需要勞苦的信心。這是迷信的教訓和靈恩派的教訓。他們所有的信心，叫他們最終向人說謊，造假神跡。一位弟兄曾在印尼作過傳教士，他告訴我們，他曾參加一次奮興會，會中有所謂變水為酒的事，那是一大騙局。我們不需要這樣裝假。主會行神跡，但我從來沒有聽說，在整個召會歷史中，主重複五餅二魚給五千人吃飽的神跡。我們在使徒行傳也看見，信徒有一段很短的時間凡物公用。時間久了，就不是那麼有效，所以等使徒保羅出來的時候，就不再有那樣的實行。你仍須自己謀生，親手作工。若是你不作工，就不該吃飯。（帖後三 10。）好好作工，多賺些錢，使你能顧到缺乏的人，才是新約長期的正確實行。

不要以為為聚會預備自己不合聖經。這是完全合聖經的，但在於你如何預備。如果你是查一查彙編和司可福聖經，找出要點和經文，將它們編在一起，預備好來釋放長篇的信息，你這作法就會催人入睡。這是上好的安眠藥，這是虛空、殺死人的。照著目前為止的實行，我們手中有聖經，並且因著主的憐憫，祂給我們一本能解開聖經的書。你為什麼不用呢？我們必須使用這兩樣東西——聖經和『開啟的工具』，把自己預備好。

我們無法盼望全會眾都這樣預備。然而，我們至少該盼望領頭的人、同工和照顧聚會的人，這樣為聚會來預備自己。我們的責任，我們的義務，我們的本分，就是為著要來的聚會把自己預備好。我相信如果我們這樣實行，各種聚會都會是豐富的。我們已往的經歷，沒有人真正背負責任。實際上，召會的聚會乃是長老們和一切服事之人的聚會。若是長老們和一切服事的人都這樣把自己預備好，聚會就是豐富的。當全召會來在一起的時候，也許這人有詩歌，那人有教訓，另一人有啟示。這不是藉著即時的靈感而有的，乃是藉著『事先的預備』。你們必須在聚會之前把自己預備好。我們從經歷中知道預備自己的路。要為著聚會預備自己，就要進入主的話，並且進入一些能幫助你進入真理的信息。這乃是豐富的預備，讓你能照顧聚會，使聚會達到雙重的目的——滋養聖徒，教育聖徒。

借生命並借真理漸漸長大

雖然滋養的結果是永遠的，但滋養的本身只是暫時存留。然而，一旦把真理組織到人裡面，真理會永遠存留，而真理的存留就是它的供應。我們最終的需要乃是這種帶著真理的教育，這是真正紮實、活潑、存在的東西。我們需要這個。不要盼望一夜成功，好像製造人造花的工廠，一夜之間生產出許多花朵來。在真正的苗圃或花園種植花草，需要時間。不要以為我們能作

快速的工作。也許你以為在兩年之內，召會會增加許多人。這些人也許多半是虛空的。這是洋菰式的發展。我們必須借生命並借真理漸漸長大的路，來照顧召會。

在靈裡生活並在靈裡說話

我們也必須記得，每逢我們在聚會中說話，總該在靈裡說話。今天我們是在新約時代；但甚至在舊約時代，大衛也在靈裡說話。（撒下二三2。）大衛在靈裡說話不是一種靈感。這是宗教的思想。我請求你們大家丟棄這種靈感的思想。靈感指明神的子民從這位活神墮落到宗教裡。倘若我們事奉活神，而這位神就是靈，我們若對祂認真，就該一直在靈裡。甚至在舊約時代，作詩的人和像大衛那樣的人，也是在靈裡生活。因此，每逢他們說話的時候，就在靈裡說話。他們不像掃羅王一樣，放縱肉體。掃羅是放縱肉體的人；只因神要用他證明一些事，他才得著了一些靈感。這是掃羅，但這不是大衛。

如果我們從早到晚，終日在靈裡工作、生活、行動，等我們到聚會中來，就會在靈裡說話。然而，如果我們終日忙著家事、金錢、銀行賬目、事業、工作、東跑西跑，我們和人的談話就不會在那靈裡面。身為一個長老，你很可能會成為這樣的人，但你又不能不來聚會。你必須來，也必須坐在前排擔負責任。你這樣來聚會，就不在那靈裡，乃在死亡裡，並且把死亡帶來。這不是那靈，也不屬於生命。你會覺得不得不說話。你述說一些事情，就殺死了聚會，至少拉低了聚會，因為你不是一個在靈裡的人。

在林前七章，保羅論到婚姻生活，有四十節之多。二十五節說，他沒有主的命令，但他題出自己的意見。四十節說，他所說的是按他的意見；但他又說，『我想我也有神的靈了。』這裡有一個人將他的意見告訴人，但他還是在那靈裡。這樣的人一開口，那靈就出來了。這會點活聚會。同樣的話出自這個人口中，也許是一種光照和生命的分賜，但出自另一個人口中，也許就是一種殺死。這全在於我們是活在那靈裡，還是活在別的東西裡。如果我們沒有活在那靈裡，卻盼望有活的聚會，那不過是歌劇或戲劇。那就像你在戲院裡，作演員在表演。有好些時候，我們的聚會就像一場戲劇，沒有活的實際。

因此，當你們回到所在地，必須召聚一次聚會，不是召聚所有聖徒，至少是所有有心為著主恢復的服事者。你們必須和他們交通，把這情況考慮再考慮。我們必須有改變。我不是說，我們要有根本的改變，但我們必須有一

種進步的改變。我們不該滿意於目前的聚會。這不是說，我們的聚會不好。比較來說，相當不錯，但是我們不滿意。

抬約櫃

長老們和所有服事的人，必須來在一起禱告、交通。這些服事的人，包括長老們在內，每一位都必須受到囑咐，把見證的櫃扛在肩頭上。這一班忠信的人也許在十位到二十五位之間。這些親愛的聖徒應當時常活在那靈裡，也該把自己完全預備好來抬約櫃。聚會就是約櫃，就是見證。我們需要一些像祭司一樣的忠信者來抬約櫃。對我而言，最糟的事就是進到一個沒有人抬約櫃的聚會中。你們也必須曉得，約櫃不能由一個人抬，乃需要配搭。抬約櫃需要一隊人。有時候我到聚會中，覺得沒有人在那裡背負見證，只有演員。召會定規某日有聚會，長老和服事的人不得不來，但是他們沒有負擔、沒有那靈而來。他們來禱讀主的話，然後述說一些事。沒有人抬約櫃，這的確很糟。這殺死了聖徒們來聚會的胃口。

花一點時間與服事的人在一起

你們長老們回去，必須花一點時間與服事的人在一起。如果長老們使自己成為特別、特殊的一班人，他們就是黨派。他們不該是一桶水裡的一滴油，他們不過是水滴。在一些召會裡，我注意到長老們是一滴油，絕不與水調在一起。他們是特殊階級，特殊階層。你們必須消滅這種階層，廢除這種階級。在我們中間有階層和階級，乃是一種羞恥。如果你們持守這種階層，你們就不該盼望聚會是活的。你必須是水。你不是特殊的人，你不過是一位弟兄。召會不是你的，聚會也不是你的。召會屬於眾聖徒，聚會乃是眾聖徒的聚會，因此你必須與眾聖徒是一。有些聖徒還年輕，但有些人已經長大，正在服事並擔負責任。最好有一點時間與他們在一起。要與他們一同重新考慮如何照顧召會和召會的聚會。如果你們這麼作，我相信你們會看見一些積極的事。

第十二章 帶領聖徒進入真理（四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在召會聚會中使用生命讀經信息

關於在召會聚會中使用生命讀經的信息，各地長老們需要尋求主的引導，看看新約那一卷書在目前對召會最有益處。作這項定規的時候，長老們該與召會中服事的人一同交通。這是長老們必須遵循的原則。長老們不該自行定規，而該與那些有心擔負責任的人一同交通，這些人不僅擔負當地召會的責任，也擔負主恢復的責任。當我們交通關於新約那一卷書會對召會最有幫助時，應當把這樣的人—無論是弟兄或姊妹，都帶到交通中。

一旦決定了要用新約那一卷書，接著就該考慮需要多少時間來讀這卷書。你們該確立一張時間表。假定你們決定要用以弗所書。以弗所書生命讀經有九十七篇信息。若是每週讀一篇信息，大約需要兩年才能讀完全部。若是每週讀兩篇信息，不到一年就能讀完。我相當確定，你們在一次聚會中無法讀完一篇以上的信息。

長老們也需要考慮某篇信息該用那些經文。如果你們要看以弗所書，也許一篇信息只要用三節。一旦經文決定了，你們就該為著一次聚會，選定一篇信息連同伴隨的經文。領頭的人需要徹底認識每一篇信息。以及與信息相關的基本經文。這種認識包含了綱目、中心思想和要點。只要你對這三件事有認識，你就很容易在一次聚會中交通一篇完整的信息。有了這種認識，結果你就曉得信息的那些段落應當強調，那些段落無須強調，只須讀過以連接前後文。

我相信一篇生命讀經的信息多半能在半個鐘頭內讀完。有時在聚會中讀，為了節省時間，可以越過一段的一部分，甚至越過一整段。隨著讀信息，應當禱讀基本的經文。

我們應當認為，在聚會中讀一篇生命讀經的信息，該與講說這一篇的信息相同。換句話說，讀一篇信息的態度，應當和真正講說那篇信息一樣。

帶領讀生命讀經信息的聚會，關鍵在於領頭的人。這些聚會該是活的、拔高的，並且必須給聖徒們機會來盡功用。然而，不該浪費時間。關於這點，領頭的人需要技巧來扶持並豐富聚會。假定幾分鐘之後，交通中沒有活潑、

真正、紮實、豐富的東西出來，長老們就該供應一道『菜』來豐富這『一餐』。

在聚會中讀生命讀經的信息，對眾召會將是非常有益。我相信這比長老們用生命讀經編成信息在聚會中釋放還要有益。這不是說，長老們不該釋放這樣的信息。這裡的點是說，讀生命讀經的信息有益處。讀信息連帶點出正確的重點，對召會保證有益。那些被真理浸透的人，用一些基本經文和生命讀經信息的要點來釋放信息，也是有益的。然而，若是人沒有被真理浸透，不過根據生命讀經編成一篇信息，益處就不如讀一篇生命讀經的信息。當然，你們有自由照著你們的負擔來釋放信息，甚至為了釋放這樣的信息而召聚特會。

說一樣的話

我們在這裡是為著主的恢復。我不是作我自己的工作，你們也不是作你們自己的工作。我們都在背負一個見證；我們的肩膀都在『約櫃』的『槓』下。既然我們都背負一個見證，我們應當都說一樣的話。（林前一 10。）但是有些地方所說的話，引導聖徒們偏離了主恢復的方向。這樣的話也許不錯，也沒有不合聖經。它正確而且合乎聖經，但至終卻引導聖徒們到錯誤的方向去。

如果我們走直線，我們會達到正確的目標。如果我們的方向偏了，至終所達到的目標，就不是主恢復的目標。甚至在短時間之內，因著你講說合乎聖經的事，講說精彩的信息，難處卻臨到了主的恢復。雖然你說得不錯，卻引導人到錯誤的方向。若是這樣，至終這會成為整個恢復的難處。

主的恢復不是僅僅地方的事。雖然主的恢復是在你們的地方召會，但主的恢復是宇宙的。若是你把所在地的人引導到偏離主恢復的方向，那麼就會有兩種方向——整個主恢復的方向，和你們地方上的方向。如果你教導的方式將人引到不同的方向，有些人也許接受你的教訓，但許多在主恢復裡的人會棄絕。他們不願意『吞下』你的教訓。

我們從經歷中曉得，傳不同教訓的人，是頭一個被犧牲的人。這就是說，如果你傳不同的教訓，你不是冒著犧牲主恢復的危險，乃是冒著犧牲你自己的危險。我們都需要實行保羅給提摩太的話：『我往馬其頓去的時候，曾勸你仍住在以弗所，好囑咐那幾個人，不可教導與神的經綸不同的事。』（提前一 3。）我們不該教導與神的經綸不同的事，我們都該說一樣的話。

因為我是釋放生命讀經信息的人，我要說到這些信息就相當為難。然而我能說，主的恢復因著這職事一直往前。倘若這職事沒有來到美國，主的恢復就不會普及到這裡。主的恢復藉著這職事而來，主的恢復也藉著這職事往前。如果你講說的事，偏離了這職事，當然主的恢復不會跟隨那種說法。不要夢想，以為整個恢復會跟隨與這職事不同的說法。如果你說不同的話，你會因著你的講說，把自己排除在主恢復之外。沒有人排除你；但是你自己的講說、觀念和態度，會把你排除在外。

每個地方召會都有自己的轄區，這是千真萬確的。然而，我們非常著重的教導說，一個地方召會並不是基督的身體；所有的召會在一起才是身體。因此，一個地方上所發生的事，會影響到其他地方。這就是說，你在你們那裡所作的，會影響別的地方召會。消息會很快的從一地傳到另一地。目前在你們那裡的聖徒，也可能遷到不同的地方。

那些教導與神的經綸不同之事的人，無法終止主恢復裡的職事。這職事把主的恢復帶到美國，並且仍然帶領主的恢復。這職事怎能接受異議的教訓呢？那些教導與神的經綸不同之事的人，首先給自己造成難處，然後給別人和主的恢復造成難處。他們破壞別人，並且對主的恢復造成破壞。這樣的破壞乃是那些教導與神的經綸不同之事者的責任。

我們必須考慮我們所供應、傳講並教導的。這就是說，我們需要顧到所有的召會。我能在主面前作見證，這是我已往在中國的實行，也是我今天的實行。當我在中國一個地方說話，我就考慮到別的召會怎樣受我說話的影響。我問自己說，『這會給別的召會造成難處麼？這會怎樣影響他們？整個恢復會接受這話麼？』我曉得我若不這樣考慮我的話，我就可能造成難處。我可能講說整個恢復不接受的事。我可能講說別人會棄絕的事，因為這事與他們的口味不合。

職事的味道

正如人在食物上有不同的口味，主的恢復照樣有一種職事的味道：這職事多年來建造了主的恢復。主的恢復被興起來，具有一種味道。那些被興起來，具有這種口味的人，會棄絕與這不合的味道。這就是說，如果你講說與主恢復的味道不合的事，你的講說會被棄絕，並且你將是頭一個遭虧損的人。已往我們見過許多這樣的例子。

在一九六四年的一次訓練中，我邀請一位弟兄在每天的一堂課中分享一篇信息。那位弟兄的教訓非常美好。不然的話，我不會請他和我一同有分於那次訓練。然而，那位弟兄的說話與聖徒們的口味不合。一位弟兄告訴我說，這位弟兄的教訓太哲學了。這指明主的恢復在美國即使不到兩年，聖徒們也已經嘗到生命的味道了。

關於這類的事，爭辯誰對誰錯是無濟於事的。這裡的點是說，聖徒們有一種口味，他們不接受與這職事不合的東西。我再舉例說明，所謂在主恢復裡職事的味道是什麼意思。有一天，我鼓勵一位弟兄試吃海參，這是我非常喜歡的一道中國菜。這天這道海參是由一位專門的廚師預備的，我又極力推薦，但這位弟兄就是不肯吃，因為這不合他飲食的口味。照樣，你也許以為你的講說很精彩，但它不是照著主恢復的味道。

如果你是智慧的，你會曉得你說話對象的口味。在主恢復裡所有的召會都是藉著這職事興起來的，聖徒們多年『吃』這職事，對這職事有口味。沒有一個召會是藉著你的講說產生出來的，你現在用與職事不同的東西，用不是照著聖徒們口味的東西，來『服事』他們。你這麼作，只會給自己造成難處。正如作父母的迫使孩子們吃不合他們口味的東西，他們和孩子之間就會有難處；照樣，你若盼望聖徒們『吃』與主恢復的味道不合的東西，你也會有難處。

那些傳不同教訓的人是不明智的，因為他們不曉得主恢復的環境、情況和光景。主恢復的興起是相當特別的。傳不同教訓的弟兄們卻想帶進不相關的元素；想把不相關的異物嵌進主恢復的『身體』裡。主的恢復不會接受任何不相關的元素或物品。我們已經著重的強調這事，原因就是聖徒們有他們的口味。

主的恢復並沒有任何人來控制，但在主的恢復裡有管治的因素。這因素就是主恢復的味道。主的恢復有一種特殊的味道，因為它有一種與生俱來的生命。人怎樣生來有生命，這生命給他一種口味，照樣，主的恢復也生來有生命，有它自己的口味。這口味在主的恢復裡，乃是支配的因素。沒有人能推翻這支配的因素。如果你想要推翻它，你自己會被推翻。這就是說，事實上你推翻了自己，使你自己與主的恢復隔絕。

我不是堅持所有的召會都要用生命讀經的信息。然而，我願意指出這職事把主的恢復帶到美國，一直幫助並滋養主的恢復。主的恢復因這職事供給的『食物』而長大。如今聖徒們不可能改變他們的口味。如果你想要改變聖

徒們的口味，你就是愚昧的，你會浪費時間，也會造成破壞。如果你覺得你的教訓比主恢復裡的教訓好，你就該把你的『食物』服事給那些對它有胃口的人。那些靠某些食物得養育的人，也許偶而吃一些不同的東西。但在日常生活中，他們會長期吃合乎他們口味的東西，而拒絕不合口味的東西。

既然這是主恢復裡聖徒們中間的情形，我們就該有智慧，學習基本的真理，然後將這些真理服事給聖徒們。如果我們這麼作，人人都會喜樂，並且不僅在聖徒中間有平安的情形，就是在召會之間，以及眾召會與職事之間，也會有平安的情形。

新約職事的性質

倘若你不用生命讀經的信息，能釋放合乎主恢復味道的信息，那是很好。這樣的信息對主的恢復會有益處。合乎主恢復味道的信息，的確是新約職事的一部分。沒有一個人該以為，只有我供應的是新約的職事。當然，保羅是供應新約的職事。路德馬丁也供應一部分新約的職事。我們中間許多人也供應新約的職事。

我們所供應的，必須屬於新約職事的性質。一種職事是不是新約職事的一部分，藉著應用三個支配的原則，就能得到證明：第一，經過過程的三一神分賜到祂所揀選之人裡面的原則；第二，基督與召會的原則；第三，基督、那靈、生命和召會的原則。倘若你的教訓能通過這三重的試驗，你的教訓就是新約職事的一部分。任何一種職事，只要是新約職事的一部分，就會受到主恢復裡聖徒們的歡迎。然而，別樣的職事只會給主的恢復造成難處。

長老的設立

如果一位弟兄要成為夠格的長老，或是召會聚會夠格的領頭人，他必須對真理有充足的認識。凡對真理沒有這種認識的人，都無法正確的照顧召會，就是神的群羊。如果你要在召會中作領頭的人照顧群羊，如果你要使屬靈的病菌遠離召會生活，你必須對新約的真理有充足的認識。為著幫助你們對基本的真理有完全的認識，我鼓勵你們用恢復譯本帶註解並生命讀經，去讀全部新約。照著約略的估計，如果一個人每天花兩小時這樣研讀新約，他就能在五年內讀完全部新約。

一個人生來就是人，並且永遠是人。無論他是怎樣的人，他還是一個人。但長老的設立不一樣。凡想要永遠作長老的，都該辭職，並且一位弟兄一旦察覺自己沒有資格在長老職分裡面，也該辭職。

行傳二十章二十八節論到長老（監督）是由聖靈設立的。可以說，這裡是說到長老的神聖設立，為著照顧神的群羊。然而，我不信今天在召會中作長老的，都是神聖設立的。有些人是天然的成為長老，他們也許是當地第一個信主的，或者是當地召會借他興起來的。誰能對這樣一位弟兄說，他不該作長老？我說這話，目的不是要使人喪氣；乃是誠實的說明情況。

有些人聽見有的弟兄是天然的作了長老，也許說，『李弟兄，你為什麼不對這種情況作些什麼？』我對這問題的答覆是，我覺得沒有自由來作什麼。這證明我沒有控制任何召會或任何人。我只管幫助眾召會。我能察覺一位弟兄作長老不是由於神聖的設立，但我考慮這種情況時，也察覺到對這情況無法作什麼。無論如何，我們都需要謙卑，不以為自己作長老是神聖設立的。很可能你不是被神聖設立為長老的。

我們要謙卑，曉得自己一無所是。別人也許認為我是什麼，但我不認為自己是什麼。我不過是照著良心行事，作自覺有負擔作的，然後讓主來判斷這些工作的性質。正如保羅說過，『我雖不覺得自己有錯，卻也不能因此得稱義，但察驗我的乃是主。所以在那時以前，什麼都不要論斷，直等主來，祂要照出暗中的隱情，也要顯明人心的意圖，那時各人要從神那裡得著稱讚。』（林前四 4~5。）

請不要以為你作長老是出於神聖的設立。我說這話的用意是，我們都要謙卑自己，不要聲稱你確定是被神聖設立作長老的。

你是不是受神聖設立作長老的，不在於你的想法，或別人的印證，乃在於你被基本新約真理的神聖認識構成了多少。你越被新約的真理所構成，就越受神聖設立為長老。今天神聖的設立不是別的，乃是對新約基本真理的充足認識。

我們缺少被新約真理所構成的人。眾召會多少有幾分軟弱，就是因為缺少對新約基本真理有充足認識的弟兄們。一個召會即便有一位這樣的弟兄，也是一大幫助。

我鼓勵你們不要去思想自己是不是受神聖的設立作長老的。有些在靈恩運動裡的人宣稱有神聖的設立，但他們所謂的設立，結果卻是混亂。相對的乃是有些人被新約的真理所浸透。他們即使只在某種程度上被聖經的真理所構成，對召會也是一大祝福。他們無論在那個地方，只要他們活在聖徒們中

間，他們就是祝福。他們也許沒有長老的名稱或地位，但只要有他們，那個地方的召會就得著益處。這確實是神聖的設立。

不要以為我覺得所有召會的長老們，情況都是正確的。不是。對於有些情況，我並不感到喜樂。但我不願作什麼來改變那些情況。我曾被人誤控為『自命的獨裁者』。我不作什麼來調整一些召會的情況，不是因為我害怕被人稱為教皇或獨裁者，乃是因為我曉得這樣作對召會不會有幫助。對這種情況不作什麼，比作什麼更有益處。

我說到長老神聖的設立，目的是要指出我們的缺欠。我們所缺欠的，乃是對聖經真理充足的認識。一位弟兄若要成為長老，至少該懂得百分之五十新約的基本真理。我必須誠實的告訴你們，有些在長老地位上的人，對神經綸的基本真理懂得的甚至不及百分之五。但誰能使這些弟兄脫離長老職分呢？沒有人能作這事。不僅如此，若是要求這些弟兄辭職，就會使他們喪氣。

我願意再一次強調，作長老不在於人的設立。作長老乃在於對新約的經綸有正確的認識。

要認識神新約的經綸，上好的路就是使用恢復譯本帶註解並生命讀經的信息。不要以為我說這話是要宣傳我的材料。我不過是誠實的告訴你們，被新約真理構成的上好的路是什麼。

從一般解經家的著作，很難充足的認識新約基本的真理，因為那些著作不是為著這種目的或負擔出版的。那些為著學術而寫的著作，乃是屬於不同類別的，它們可能反而攔阻你認識基本的真理。

我再說，如果你要有資格作長老來照顧召會，你需要被新約的真理構成。如果你裡面沒有這種神聖的儲存，你就沒有資格作長老，因為你缺少所必需的『資本』。

那些沒有被真理構成的人，也許能帶人進入召會生活，但是無法帶人往前。有一天，有個人對我說，『李弟兄，我只能帶人進入召會，我無法給他們滋養，把他們建造起來。』我回答說，『弟兄，你能察覺到這一點，很好。我盼望你不越過帶人進來這件事。不要作得更多。讓別人在聖徒們身上作進一步的工作。』然而，這位弟兄真正的作為卻大不相同。因為他對真理沒有充足的認識，他沒有資格作長老。當然，他不是受神聖設立作長老的。

誰是受神聖的設立作長老的人？我要再說，受神聖設立的人，乃是至少認識大部分新約真理的人。這是他的資格，也是他的資本。所以，我再鼓勵你們，要藉著使用恢復譯本帶註解並生命讀經的信息，來得著這資本。我也請你們找出一條路來幫助你們那裡的聖徒，使用這些豐富的材料。這對所有的召會都是莫大的益處。

第十三章 帶領聖徒進入真理（五）

[上一篇](#) [回目錄](#)

我們的歷史

在本篇信息中，我要進一步說到我們從已過的年日一直到今天的經歷。我們的確從已過的歷史學了許多。我與弟兄會的人在一起七年半，我非常忠信的參加他們的聚會。他們總是專注於預表、預言、時代，並且勸人要循規蹈矩。我記了筆記，研讀了他們所有的刊物。我把許多的點寫在我古老的中文聖經裡；這本聖經滿了筆記。毫無疑問，我從他們領受了一些東西。

然後主把我從弟兄會的那種情況帶進主的恢復裡。當時我們的召會生活完全倚賴倪弟兄的信息。他首先出版了二十四期基督徒報。對我們這些誠心誠意的學習者來說，這是很大的幫助。我們都寶貝那二十四期基督徒報，其中所傳輸的信息也多少進入了我們裡面。我能見證，對我就是這樣。我能隨時隨地向需要真理的人，在道理上陳明這些信息。我不是普通的，乃是教導式的陳明這些信息，將它們傳給別人。

在那些日子，倪弟兄非常忙碌，並且不十分健康。他每年總需要休息一下，因為心臟有問題。要他常給我們開特會並不容易。從一九三二至一九四九年，我與他在一起的十八年中，他召開的特會不超過十次。乃是從一九四〇至一九四二年，倪弟兄才將他的負擔付諸實行，有長期的訓練。在那兩、三年內，他盡力舉行特會，主要是為著受訓的人。那些特會乃是他給我們的部分訓練。在那兩、三年中，大約每兩個月會有幾天特會，但那些信息多半沒有出版。

在那些日子，在主恢復裡聖徒們中間的氣氛乃是：一般參加聚會的人，僅僅來聽信息得靈感，少有聖徒記筆記。倪弟兄所釋放的信息真是美好，非常感人、豐富、拔高、活潑、清新。當然，這些信息中有許多靈感，因此所有參加這些聚會的人都很興奮。他們得著幫助，也很喜樂，但他們只保留靈感。當有需要向別人陳明倪弟兄信息中的真理時，很少人能作這事。這使我多方考慮我們的情況。我看見需要釋放真理，為著產生眾召會，為著養育、造就並建造眾召會。倪弟兄時代的情況，的確使我慎重。就著參加他聚會的人而論，他的信息適合作為靈感和生命的供應，幫助聖徒們在生命裡長大，但聖徒們沒有看見該在真理上被建造，叫他們能向需要的人陳明同樣的真理。

當時甚至在五百位的同工中間，也只有幾位能在道理上陳明一項真理。例如，倪弟兄好多次分享到成聖的真理，在道理上把這項真理說得非常清楚。藉著這些信息的靈感，我們都在生命上得了幫助。然而，在得了幫助以後，我們在記憶中並沒有留下多少真理。我們沒有受訓練向別人陳明真理，所以同工們多半無法合式的陳明真理來教導人。這就是何以我們中間只出版了三位弟兄的著作：倪弟兄的書籍，俞成華醫生所譯奧秘派的書籍，如蓋恩夫人自傳，以及少許我的書籍。這是已往在中國文字工作的範圍。當然，我一直傳講倪弟兄所傳講、所教導的。我為眾召會的事十分忙碌，我也沒有出版書籍的想法。我完全專注於主的工作，全心照顧眾召會。

我們來到台灣，這給我們新的環境重新考慮如何應付需要。首先，在一九四九年間，我有一系列的信息，我稱之為『聖經要道』。那些課程為台灣的工作立下了非常美好的根基。你們有些人還使用這些課程。借此我曉得，為特會釋放信息，非常幫助聖徒們在生命裡長大，但不會幫助聖徒們在完全認識真理的事上被建造。在提前二章四節保羅告訴提摩太說，神願意萬人得救，並且完全認識真理。但是舉行特會或在主日釋放信息，絕不足以在完全認識真理的事上建造眾聖徒。

從一九五〇至一九六一年，我們每年有三至四個月的訓練。每次訓練期間，總有一項是研讀聖經。我們所研讀的頭一卷書是以弗所書。一九五三年，我們出版了這些信息（中文）。從一九五四年起，我開始用生命讀經這辭，對整本聖經有全面的研讀。我們有大約六個月的長期訓練，對新約和部分舊約有了一般的認識。許多聖徒對這些訓練感到興奮。這些信息在台灣島上立下了非常美好的根基。

我仍舊發現，甚至用這種方式，在台灣也沒有多少聖徒能照所當作的來陳明真理。一九六一年底我離開台灣，在美國留了四年。從一九六五年起，我大約每兩年回台灣舉行一次特會。從一九六一年起，在台灣一直沒有這種基於聖經真理的訓練，所以在台灣留下了一種缺少訓練的情況。

我在美國的頭十年，只舉行特會加上夏季訓練。我沒有時間在聖經的認識上訓練聖徒們。然後我察覺這樣不夠。特會主要的是拾起一個負擔或項目，隨處釋放七至十篇信息。特會中的信息主要的是使人牢記生命的點，並給他們一些靈感。然而，這絕不能在關於基督、那靈、生命和召會的聖經教育上，完成建造聖徒這正確的工作。於是我開始考慮，我們需要每年的訓練，來查考全部新約。至終，我不僅要查考新約，也想同時查考舊約。於是，我們開始了舊約和新約的兩條線。

每年的訓練

我對每年的這些訓練非常喜樂，因為許多真理不是照著靈感，乃是照著聖經的各卷發表出來。在特會中說話，單單是靠說話者的負擔。有一系列的信息發表出來，為著釋放一個負擔，這些信息全是論到一些要點。它們沒有在完全認識真理的事上，為著教育聖徒或建造聖徒的目的效力。然而，當我們研讀聖經的各卷，這不允許我們拾起自己的負擔，靈感的發表一些東西。這迫使我们，甚至把我們規律在照著神聖啟示的真理路線上。例如，馬太福音有諸天之國的基本真理。我不相信有那一位講道的人在特會中靈感的拾起一個負擔，說到諸天之國的真理。這是非常稀少的。但是當你定意說到新約的各卷時，你就無可避免的要說到各卷書中完全的真理。

我必須真實的見證，如果我沒有撰寫聖經各卷書的註解，我絕不會有靈感釋放馬可福音的信息。我不相信會有負擔臨到我，來召開特會說到馬可福音或雅各書。我在美國的頭十一年，所釋放的信息都是關乎基督、那靈、人的靈、召會立場和神聖的三一。我甚至很少引用馬可福音的東西。當我們來講馬可福音生命讀經時，我不曉得我要寫什麼。但我別無選擇，不得不寫一些東西。然而，照著我的體認，關於彼得書信、約翰書信、馬可福音和雅各書的那幾次訓練，真是在天上。這些是最好的訓練。就是因著我不得不寫這幾卷書的註解，光便來了。

我從來沒有像在約翰一書的訓練期間那樣，這麼清楚這卷書。我對約翰一書仍舊有很清楚的鳥瞰。這卷書的主題是神聖生命的交通，全書分為三部分：神聖生命的交通，（約壹一 1~二 11，）神聖膏抹的教導，（約壹二 12~27，）以及神聖出生的美德。（約壹二 28~五 21。）神聖出生的美德包含了三項：實行神聖的義，（約壹二 28~三 10 上，）實行神聖的愛，（約壹三 10 下~五 3，）以及勝過世界、死、罪、魔鬼和偶像。（約壹五 4~21。）這就是對這本美妙的約翰一書的鳥瞰。

照著我的看法，在我們所有的訓練中，最好的就是馬可福音的訓練。那次訓練超過其他所有的訓練。如果我不是被迫進入馬可福音，我絕不會去碰它。這表明我們對聖經的研讀是偏頗的。我們不平衡，但藉著確定的研讀各卷，我們就沒有選擇。每一卷書都是神所呼出的，因此我們都必須研讀。

需要在真理的完全認識上受教育

儘管我們對全本新約舉行了所有的訓練，但我曉得在主恢復裡的美國聖徒還沒有得著幫助，以致十分認識真理。換句話說，他們還沒有得著幫助，完全認識真理。我發現在主的恢復裡，甚至許多積極的人也無法陳明真理。例如，在主的恢復裡，許多聖徒無法在道理上，清楚的向人陳明成聖的事。在主的恢復裡，所有的聖徒都需要是傳揚福音、教導真理、供應生命給別人的人。我發現許多親愛的聖徒有心這麼作，但是當他們開始傳講、教導或供應生命的時候，卻沒有什麼可說的。他們沒有什麼可以作為福音、喜訊，來將一些東西分賜給人。他們渴望教導真理，但他們沒有什麼材料構成在裡面可供談論。許多聖徒寶貝召會立場。他們告訴人說，『我們是站在召會的立場上。若是你沒有這一點，你就是分門別類。』但是當人問起召會立場是什麼，許多聖徒就沒有多少可說的。外人不懂召會立場是什麼，我們許多人也不懂。

一個人也許參加基督教的宗派二十年了，至終甚至一點福音也講不出來，因為他沒有受過那樣的訓練或培育。許多人在基督教的宗派裡，二十多年來每主日上午作禮拜聽道，至終卻無法就任何一個屬靈的題目來教導人。我們在宗派裡的時候，認為教導不是我們的義務。那不是我們的責任，乃是傳道人或牧師的責任。我們從來沒有想到能教導別人。甚至我們在家裡，也無法教導自己的孩子。我們僅僅鼓勵他們去作禮拜。這原則對我們也幾乎是一樣。多數的聖徒多年來與我們在一起，將所有的信息當作寶貝來珍賞。藉著一切的話語職事，他們一點一點的得著幫助，但他們無法向別人陳明各項真理。我們必須承認，在這裡我們有極大的缺欠和失敗。

已往我確實說過，每個人都能作使徒。但如果你沒有聖經真理的認識，你怎能作使徒？你要作長老，也必須被神聖的真理所設立。你若沒有神聖真理的認識，你就不合式、不夠格作長老。今天的事實是，多數召會裡的長老不能充分的陳明真理。我們必須看見，我們在這件事上是短缺的。若是在主的恢復裡，大約八千位的美國聖徒都受到充分的教育，我們就會有八千位使徒傳講、教導並供應神聖的真理。然而，今天真實的情況不是這樣，因此我認為我們必須醒悟。

聚會—教育中心

我的交通不是給你們什麼律法，但在原則上我請求長老們重新考慮該如何聚會。我們必須有十分便利的路，來達成神的目的。我們不能走宗教的路。甚至今天我們聚會的路，仍然很受宗教方式的支配和影響。我們來在一起禱

告，誦讀一些經文，釋放一些信息，叫那些多年來一直坐在聚會中的人，不過得著一些靈感。這比一無所有要好，但長此以往，無法讓主達成祂的目的。

我們不能走聚會生活的老路。如果我們繼續走老路，恐怕再過十年，我們的光景還是老樣。我們不過給人一點注射，藉著靈感幫助人生命裡長大，卻沒有把紮實的真理構成到他們裡面，存留在他們的記憶裡，叫他們能按正確的道理向人陳明。因著我們所採取的方式，我們失去了耶穌見證的性質；這見證必須是藉著正確真理的構成，而產生出正確的日常生活。聖徒們若沒有正確的被真理構成，就無法過正確的生活。如果他們只憑靈感而活，不憑真理的構成而活，我不信那樣的生活會成為主的見證。

我覺得我們必須盡力使一切召會的聚會成為教育中心，用正確的知識來建造眾聖徒。我們的聚會不該僅僅是餵養孩子的餐館，或醫治人的醫院。如果父母在孩子十歲以前不留心他們的教育，孩子長大後對社會就不會成為十分有用的人。正確的父母必須顧到孩子的培育，叫他們經過小學、國中、高中和大學。照樣，我們必須教育我們屬靈的兒女。我們不僅該幫助他們在生命裡長大，也該幫助他們受教育，在真理正確的認識上被建造。要完成這種教育的工作，我們必須採用生命讀經的信息與恢復譯本並註解。如果所有的聖徒能在五年內讀完全部新約、生命讀經與恢復譯本並註解，我就真要敬拜主。這是美妙的。

全時間的青年人

我們中間也需要有許多青年人，在大學畢業後奉獻兩年給主。這些全時間的青年人，早上該花四小時研讀主的話。一週五天，每天早上他們必須進入新約，從馬太福音直到啟示錄。他們該一卷一卷、一章一章的研讀，不挑選偏愛的書。他們該以恢復譯本帶著註解並生命讀經為幫助，從馬太福音起到啟示錄末了，一路研讀全部新約。在兩年內，他們可望讀完全部新約。除了早上研讀四小時以外，下午他們可以禱告，有一些交通，晚上可以去聚會，或者到校園作工。若是許多青年人能這樣奉獻兩年給主，那真是美妙。若是各地的許多青年聖徒，在全部新約的基本真理上受到完全的教育，那真是美妙。他們會成為根基，也會教導別人。等他們結了婚，就會教導他們的孩子。

竭力進入真理

長老們也必須竭力進入真理。不要給自己找借口說你太老了。我甚至到了八十歲，還每天花一段時間在主的話上。如果我能作，你們也能。這全在

於有沒有心。我們都曉得有一句諺語說，『有志者事竟成。』我們年長的弟兄們，都需要被神話語的基本認識所滲透、浸潤並構成。我必須作見證說，我愛神的話。神是靈，神也是生命。那靈是在話裡，話就是生命。

我強烈的建議這樣的事，並不過分。我建議你們用開啟的工具來研讀聖經。我們對生命讀經的信息有經歷的人都曉得，這些信息是最好的幫助，是向我們眾人開啟新約最便利、最有效的鑰匙。我們必須記得，為任何事努力，開頭總是覺得為難，不十分順利。然而，我們必須曉得，開頭不過是實驗的階段，倘若我們繼續努力進入真理，結果必定大可期待。

私下在主的話上花工夫

我們也該鼓勵聖徒們私下在主的話上花工夫，把這件事當作日常生活的常規。無論我們多忙多累，每天還該留下半小時，作為在主的話上與主同在的時間。這全在於我們的意志。有志者事竟成。在二十四小時中省下半小時，不是一件困難的事。如果聖徒們能在主的話上花一小時或更多，那就更好，但至少我們該鼓勵他們每天給主半小時。我們該鼓勵聖徒們，每天分別或聖別半小時給主。我們都能看見這是何等的祝福，我也相信這會使主非常滿意。然後每個地方召會都需要找出一條路，依據在完全認識真理的事上，給聖徒們正確教育的原則，來實行聚會。

魂的救恩

有關魂的救恩的真理，包含在我們所出版，名為『神完全的救恩』的教科書裡。六十多年前，倪弟兄教導有關魂的救恩的事。我接受了，相信了這種教訓，但卻無法充分的教導人，因為我懂得的不多。後來，我自己開始研讀。當時在這件事上，我無法從其他書籍得著幫助。單單研讀聖經，我沒有秘訣來領會，什麼是魂的救恩。我與弟兄會在一起七年半，從來沒有這種觀念。在這件事上，我得不到任何書籍來幫助我，所以我必須回頭去看倪弟兄的書籍。甚至他的書裡也沒有那麼多的信息說到這事，所以我必須自己苦幹。至終，我學會了如何陳明這事。許多中國的聖徒從倪弟兄的職事得著極大的幫助，但少有人能陳明論到魂的救恩的信息。我們現在常常說到魂的救恩，也出版許多書籍論到這事，其中有許多要點。但我們必須問問自己，我們能不能陳明一篇充分的信息，論到魂的救恩。我們似乎都聽過這事，也可能都曉得這事，但我們試著要陳明的時候，卻作不到。

召會的家庭訓練

我相信『神完全的救恩』這本教科書，不僅對暑期學校的高、國中學生有用，對每週的召會訓練也有用。我們無須為著真理增加另一個聚會，因為每週聚會的次數夠多了。主日最好有兩次聚會。主日上午這段時間來在一起，圍繞主的話，是為著傳揚福音、教導真理或供應生命。主日晚上總是擘餅的適當時候。每週該用一個晚上為著禱告聚會，另一個晚上再來在一起，圍繞主的話。我們該長期守住這樣的原則。聚會少於這些就不足，多於這些就相當沉重。除了這些主要的聚會以外，還有小型的聚會，如青年聚會與兒童聚會。

在禱告聚會和擘餅聚會中，都可以留下半小時，在真理上訓練聖徒們。例如，我們能從晚上七點半禱告到八點半，然後從八點半到九點讀真理課程。我相信禱告一小時就夠了。如果能用禱告聚會的末了半小時作例常的召會訓練，那相當好，我們可以稱之為召會的家庭訓練。我們大約需要一小時又十五分來擘餅，然後留下約半小時給聖徒們來分享。擘餅的末了半小時該專一作另一個訓練，也就是召會的家庭訓練。這樣，我們可以每週兩次，各花半小時從『神完全的救恩』取用材料。我們能訓練我們的家人，正如作母親的每天向孩子們讀一些書籍一樣。

如果長老們每週兩次給人這種形式的課程，這會使聖徒們印象深刻，並且在真理的認識上建造他們。我們可能在一年之內看完整本『神完全的救恩』。當然，若要實行這項建議，所有的長老都必須『衰減』。（約三 30。）長老們要衰減，上好的路就是這樣來實行主的工作。你必須勞苦。不要以為拿到暑期學校教科書，向聖徒們誦讀就夠了。那不管用。你必須進入其中。

訓練的結果

我相信這種訓練的結果必定相當可期待。藉著這種訓練，大多聖徒會充滿對真理的認識。當他們需要向人說到真理的時候，他們會有口才、措辭與材料。他們用不著預備什麼。需要來了，他們就能向得救的人教導真理。時候到了，他們也能向沒有和我們一同聚會，卻有追求的基督徒供應生命。他們也能向沒有得救的人傳揚福音。召會就很容易鼓勵所有聖徒在辦公室、學校、鄰居和親戚當中，或者傳揚福音、教導真理，或者供應生命。這要成為主耶穌活的見證。

我們無須擔心我們所帶進來的人數。我要說一句很重的話——不要拉人入教。我們只需要傳揚福音、教導真理、並且供應生命給人。就著召會而論，

別人要走什麼路盡可自便，但我們要向所有的人，特別向基督徒大眾表明，我們是一班對神聖真理滿了認識的人。這將是強的見證。

我相信這就是主對祂今日恢復的心意。我們若是僅僅有正確的聚會，站獨一的立場，並過所謂的召會生活，卻沒有這樣得勝的見證從裡面照耀出來，就不會使主對祂的恢復感到喜樂。我們必須給主一條路，讓祂得著滿了生命、滿了對真理認識的恢復，使我們能成為傳揚福音、教導真理、並供應生命的人。如果我們被真理所構成，我們在開口的時候，我們的傳講就是豐富的。不是在故事、笑話、甚至所謂的聖經道理上豐富，而是在基督、那靈、生命和召會上豐富。我們確實有路把這事實行出來，因為我們有主的話。主的話乃是輸送福音、真理和生命的憑藉。

不要擔心召會的擴展。這不是說，我們不該移民到別的地方。我們必須移民，但不是宗教的、天然的，而是憑著在生命和真理上的長大。我們都需要在生命和真理上逐漸長大。這似乎很慢，但事實上並不慢。這乃是生命的繁殖，繁增。我們需要靠著一些叫我們長大的東西，使我們在生命裡長大，並且靠著真理逐漸長大。這樣，我們無論去那裡，都能傳講、教導、供應別人，憑這而活。無論我們有一百人或一千人在這裡聚會，都大致相同。在你們的地區無論有十個召會，或只有五個，我們都無須困擾。然而要確信，如果我們過這樣的生活，就確實會擴增，這不是憑著人的作為或努力，乃是憑著生命裡的長大，以及對真理的認識。

給眾召會和眾聖徒的食品

已過十年這職事所作的，就是為眾召會和眾聖徒生產食品。我們必須知道，食品的數量總是比所能吃的多多了。若不是這樣，也許有一天早晨，你就沒有東西可吃了。許多年前，當我們去『冰箱』那裡，看到裡面一無所有；我們到食物架那裡，看見架子是空的。但今天的情況不是這樣。今天在我們召會的食物架上，有許多食品。惟一的問題是有些食品在你的冰箱裡已經冰凍五年了。食品的數量太多，不該困擾我們。我們需要衡量並考慮目前的需要是什麼，好斷定什麼食品能應付我們當地的需要。

烏龜贏得比賽

慇勤尋求主的人每天若是研讀兩小時，兩年半就能讀完全部新約。不過，召會就是肯花七年半來讀完全部新約，還是非常好。不要忘了龜兔賽跑，烏龜贏得了比賽。我們就是跑得慢，只要繼續往前，至終必會贏得比賽。一切

『跑的人』都會失敗，但工作的人會贏得比賽。我們需要規律、持續、慢慢的吃。我勸你們不要跑得太快，乃要慢慢的走，那樣你們就會達到目標。如果我們十年前就開始這麼實行，我們已經讀完全部新約了。即使你讀完半本新約，你也會看見你不一樣。若是整個召會能讀完半本新約，召會也會不一樣。