

目錄

召会—神永远经纶里隐藏的奥秘

- 第一篇 召会—神永远经纶里隐藏的奥秘 (一)
- 第二篇 召会—神永远经纶里隐藏的奥秘 (二)

- 第三篇 召会—基督之奥秘的启示 (一)
- 第四篇 召会—基督之奥秘的启示 (二)
- 第五篇 召会—基督之奥秘的启示 (三)
- 第六篇 召会—基督之奥秘的启示 (四)

- 第七篇 召会—召会的形成 (一)
- 第八篇 召会—召会的形成 (二)

- 第九篇 召会—众召会的建立 (一)
- 第十篇 召会—众召会的建立 (二)
- 第十一篇 召会—召会的两面 (一)
- 第十二篇 召会—召会的两面 (二)

- 第十三篇 召会—召会里的职分

- 第十四篇 召会—四种特别的恩赐与召会的关系

- 第十五篇 召会—众召会之间的交通 (一)
- 第十六篇 召会—众召会之间的交通 (二)
- 第十七篇 召会—召会的聚会 (一)
- 第十八篇 召会—召会的聚会 (二)

- 第十九篇 召会—召会的身分 (一)
第二十篇 召会—召会的身分 (二)
第二十一篇 召会—召会的身分 (三)
第二十二篇 召会—召会的身分 (四)
第二十三篇 召会—召会的身分 (五)
第二十四篇 召会—召会的身分 (六)
第二十五篇 召会—召会的身分 (七)
第二十六篇 召会—召会的身分 (八)
第二十七篇 召会—召会的身分 (九)
第二十八篇 召会—召会的身分 (十)
第二十九篇 召会—召会的身分 (十一)
第三十篇 召会—召会的身分 (十二)
第三十一篇 召会—召会的身分 (十三)
第三十二篇 召会—召会的身分 (十四)

- 第三十三篇 召会—召会里的失败 (一)
第三十四篇 召会—召会里的失败 (二)

- 第三十五篇 召会—召会的堕落 (一)
第三十六篇 召会—召会的堕落 (二)
第三十七篇 召会—召会的堕落 (三)

- 第三十八篇 召会—召会里的得胜者 (一)
第三十九篇 召会—召会里的得胜者 (二)
第四十篇 召会—召会里的得胜者 (三)
第四十一篇 召会—召会里的得胜者 (四)

第四十二篇 召会一召会的恢复（一）

第四十三篇 召会一召会的恢复（二）

第四十四篇 召会一召会的恢复（三）

第四十五篇 召会一召会的恢复（四）

第四十六篇 召会一召会的恢复（五）

第四十七篇 召会一召会的时期（一）

第四十八篇 召会一召会的时期（二）

第四十九篇 召会一召会的时期（三）

第五十篇 召会一召会的时期（四）

第五十一篇 召会一召会的完成

第一篇 召会—神永远经纶里隐藏的奥秘（一）

[回目錄](#) [下一篇](#)

在前面几册新约总论的信息里，我们已经看过四个人物：神、基督、那灵和信徒。在余下的信息里，我们要来看三个团体的人位：召会、国度和新耶路撒冷。召会是团体的人位，国度也是团体的人位。按照但以理二章，基督这属天的石头，至终要成为一座大山，充满全地；这就是国度，作为基督的扩增。新天新地里的新耶路撒冷，也是一个团体的人位。首先，我们要来看召会；接着，在下一册要说到国度和新耶路撒冷。

关于召会，我们要来看的第一件事，乃是神永远经纶里隐藏的奥秘。在这个宇宙里有一个隐藏的奥秘，一个隐藏在神里面的奥秘。这隐藏的奥秘是在神永远的经纶里。这里有两个重要的辞：‘奥秘’和‘经纶’，分别由‘隐藏的’和‘永远的’两个形容词所修饰。因此在新约里，有隐藏的奥秘和永远的经纶。

保罗启示神圣的事物时，在那灵的感动下，在著作中用了‘经纶’一辞。这辞的希腊文是oikonomia，奥依克诺米亚，字典里的定义是：安排、一种特别的安排、一个有目的的计划。这些定义都是正确的。然而，我们若只知道这么多，就还是不明白这个希腊字深入及完全的意义。

我们若要明白oikonomia的意义，就需要知道这辞是由两个字所组成：oikos，意指家或家庭；nomos，意律法。因此，经纶是指家庭律法，家庭行政。神的家庭就是祂的家，祂的住处。这就是说，神的住处是祂的家人，家庭。这个家有一个经纶，就是家庭律法。这里的‘律法’意指规则，而这些规则是指家庭行政。你的家若要有一个家庭行政，就必定需要有特别的安排。这样的安排就是家庭律法。

保罗用‘经纶’这个指家庭行政的辞，含示这位订立经纶的神，打算要得着一个家（家庭，家人）。在已过的永远里神是孤单的。祂是三一神—父、子、灵，但祂却是独一的神，是孤单的。然而，神的经纶，祂家庭的安排，含示在已过的永远里，祂打算要得着一个家庭，因为若没有家庭，祂就不能有行政。不仅如此，神若没有家庭，就不能完成计划。神为要完成祂在家庭行政中的计划，就需要一个家，家庭。这就是为什么以弗所一章五节启示在创立世界以前，父神预定我们得儿子的名分。这个预定是要得着许多的儿子。因此，神原初的心意是要得着儿子。罗马书告诉我们，在基督的救赎里，神已经将许多的罪人作成神的儿子。这些儿子是基督—神唯一的独生子—的许多弟兄。从这里我们可以看见，神的心意是要得着许多儿子来形成祂的家庭，借此祂就能完成祂永远的经纶。

在这个永远并出于神的经纶里，隐藏着一个奥秘。什么叫作奥秘？我们可以说，奥秘是一个神秘的故事。有一个奥秘，一个神秘的故事，隐藏在永远的神并在祂永远的经纶里面。我们将会看见，这个奥秘，这个神秘的故事，乃是召会。

今天，‘教会’（church）一辞非常普遍。但保罗说到召会的启示时，用了一些奥秘的发表。他说召会是一个奥秘，甚至是个隐藏的奥秘。这个奥秘隐藏在神家庭的安排里。在已过的永远里，父神有一个家庭安排，而在这个家庭安排中隐藏着一个奥秘。

壹 神永远的经纶（永远的计划，永远的定旨）

现在我们要深入来看关于神永远经纶的细节。这经纶就是永远的计划（plan），也是永远的定旨（purpose）。在以弗所书里，英文的‘定旨’（purpose）一辞用了三次，两次用作名词，（一11，三11，中文翻作定旨，）一次用作动词。（一9，中文翻作预先定下。）神是满有定旨的，祂有一个定旨。但‘定旨’是什么意思？我相信定旨最好的定义是‘坚定的定意’。定旨是很强的定意要作某件事或得着某件东西。神永远的经纶是出于神坚决的定意，神的定旨。在已过的永远里，神有这样的定意，要得着某件东西。神决定要得着召会。神有确定和强烈的决心，要得着召会。按照以弗所三章十一节，神有一个永远的定旨，这永远的定旨，就是神在已过的永远里所定的永远计划。

一 出于神的意愿

除了经纶、奥秘、定旨这些辞外，保罗在以弗所书中也用了好些别的重要的辞。我们要来看的另一个辞是‘意愿’。保罗在以弗所书中三次说到神的意愿：‘祂意愿所喜悦的’，（一5，）‘祂意愿的奥秘’，（9，）和‘祂意愿所决议的’。（11。）神有一个经纶，因为在永远里，神有一个意愿。这个意愿是隐藏在祂里面的，因此是一个奥秘。然而，神用祂的智慧和明达，借着祂在基督里的启示，就是借着基督的成为肉体、钉十字架、复活和升天，使我们知道这隐藏的奥秘。

神永远的定意乃是要得着一个东西。这个心意，定旨，计划，安排，家庭行政，是出于神的意愿。我们需要对这个事实有深刻的印象，就是神的定旨，坚决的定意，乃是出于神的意愿。神的意愿是源头，而定旨是结果。神永远的定旨是出于祂的意愿。

在此我们要问：神的意愿是什么？神的意愿，就是神定旨的源头，神坚决定意的源头，到底是什么？最简单的答案是：神的意愿就是神所要的。任何活的人或物都有想要的东西；这意思是说，每个活的人都有意愿。小孩一生出来，就想要某些东西，他所要的就是他的意愿。因此，说到神的意愿时，我们可以说神的意愿就是神所要的。

神要什么？神要的是召会。神要得着我们，目的是为着召会。召会是出于神的意愿，因为召会是神所要的。

在已过的永远里，神就要得着召会。祂要得着召会，这是祂的意愿。根据这个意愿，神坚决立下了一个定意，这定意就是祂的定旨。不仅如此，这个定旨乃是一个计划，安排，要在神的家庭中施行出来。

我们需要看见，经纶、奥秘、定旨、和意愿这四个重要的辞，都与召会有关。召会是神所要的，是神坚决定意的目标；召会也是神经纶中的奥秘，神家庭行政中奥秘的故事。这启示于保罗所写的以弗所一章和三章。

二 照着神在自己里面预先定下的喜悦（神心头的喜悦）

神永远的定旨是出于祂的意愿。现在我们要来看，神的意愿是照着神的喜悦。（弗一9。）神的喜悦就是祂心头的喜悦，我们可以称之为神心头的愿望。我们的神是一位活的神，爱的神，也是有定旨的神。这位活的、爱的、有定旨的神当然有个心愿。每一个活物，特别是每一个活的人，都有一个心愿、喜悦。我们若渴望得着喜悦，那么神当然也是如此。只有死的东西或不活的东西没有这种需要。我们越是活的，就越需要得着喜悦。我们活的程度决定我们需要多少喜悦。神当然是最活的一位，所以必定需要最大的喜悦。如果我们这些堕落的罪人需要喜悦，那么神这活的一位，就更加深切的需要了。以弗所书启示神需要喜悦，也启示神心头的愿望。‘神心头的愿望’在圣经中的发表就是‘祂意愿所喜悦的’。神意愿所喜悦的，乃是神心头的心愿。

我们的神是活的神，且是爱的神。约翰三章十六节说，‘神爱世人。’为什么神爱世人？祂爱世人，因为从世人身上，祂要得着祂的喜悦，祂的心愿。

神永远的定旨是出于神的意愿，照着在祂自己里面预先定下的喜悦。神的定旨、神的意愿、和神的喜悦是互相关联的。这位活的、爱的、有定旨的神有一个心愿，这心愿就是祂的喜悦。在已过的永远里，神就有这个心愿、喜悦。然后祂在自己里面决定要成就某些事，为要完成祂的心愿。这就是说，神的心愿成了祂的定意，要得着祂所要的。因此，神永远经纶的源头实际上就是神的喜悦。首先，神有一个喜悦、心愿。然后祂决定要完成这个心愿。这就成了神的意愿，神所想要的。因此，神的喜悦、心愿在先。神在自己里面有一个定旨，就是要完成这个心愿，得着祂所要的；这个就成了祂的意愿。神所要的，乃是召会。从此我们可以看见，召会是神的喜悦、神的意愿、神的定旨、神的经纶。不仅如此，这一切都是奥秘，是隐藏、神秘的故事。这指明召会是件大事，因为召会是神的心愿、神的喜悦。神的意愿乃是要得着召会，并且祂定意要完成祂的心愿，就是得着祂所要的召会。因此基于祂的心愿、意愿和定旨，神就作了一个计划，一个经纶，一个家庭安排、家庭行政。因此，神的经纶就是祂所计划的行政，为要完成祂得着召会的永远定旨。

神有一个心愿、喜悦，照着这个心愿、喜悦，神有一个意愿。基于祂的意愿，神就有了一个定旨，一个坚决的定意。然后祂作了一个计划来经营祂的定旨，这个计划就是将祂自己当作生命、生命的供应和一切，分赐到祂所拣选的人里面。这就是神的经纶。

三 在基督里所立的

以弗所三章十一节说到永远的定旨，是神在‘我们的主基督耶稣里所立的’。这个定旨乃是计划，这计划就是安排，而这安排是家庭行政，就是经纶。这个经纶是在基督里所立的。

以弗所一章九节说，神的喜悦是祂在自己里面预先定下的；而三章十一节又给我们看见，神的定旨是在基督里所立的。首先，神的定旨是在祂自己里面形成的，然后为要使这个定旨成为家庭行政，就在基督里面立下这个定旨。

三章十一节‘在基督里’一辞含示三个重要的意义。首先，这含示或指明在已过的永远里，基督就与神同时存在。以弗所书中有一些经节说到神在已过永远里的思想、意愿、

决定、定旨和计划。这个定旨、计划是在基督里所立的，这事实含示基督永远、神圣的存在，也指明基督的神性。基督没有开始，祂与神永远同时存在。

第二，以弗所三章十一节里‘基督’这名称，含示或指明基督是神的具体化身。歌罗西书启示基督是三一神的具体化身：‘神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。’（二）
9。）整个三一神都具体化身在基督里，因为神格一切的丰满，就是三一神的丰满，都有形有体的居住在基督里面。因此，以弗所三章十一节里基督这名称，指明这一位是神的具体化身。

三一神将祂自己具体化身在基督里，所以基督乃是神的奥秘，神奥秘的故事。在基督之外没有神；在基督之外我们也不能找到神或接触神，因为三一神完全具体化身在基督里。

第三，三章十一节中基督这名称含示使命。在新约里主耶稣被称为基督和神的儿子。彼得在马太十六章十六节说，‘你是基督，是活神的儿子。’约翰二十章三十一节说，‘但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子。’基督和神的儿子，二者有何不同？神的儿子指明主的身位，而基督指明祂的使命。基督是三一神的具体化身，而神的儿子是父神的彰显。主是这样的一位，祂是神的儿子，神的彰显，受膏为神的基督，并被任命产生神许多的儿子，好使神得着一个家庭。

基督这为神所膏并任命的一位，借着七个步骤，为神的家庭产生许多的儿子：创造、救赎、重生、圣别、变化、模成、得荣。首先，万有（包括照神形像所造的人类）借着基督被造。人堕落后，基督来完成救赎，把堕落的人带回来。接着，基督就重生神所拣选的人。在重生之后，是圣别、变化、和模成基督自己的形像。最后，神的许多儿子要被带进神的荣耀里。这一切都是为了产生神的许多儿子，就是基督的许多弟兄。这清楚启示于罗马八章二十九节，那里说到神长子的许多弟兄。现在神已有许多儿子可以形成一个家庭，在其中祂可以有所经营，为要完成祂永远的计划，就是得着召会。

主耶稣在祂复活的早晨，称祂的门徒为祂的弟兄，祂向马利亚说，‘你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升到我的父，也是你们的父那里，到我的神，也是你们的神那里。’（约二十）
17。）此外，希伯来二章启示主在复活里向祂的弟兄宣告父的名，并且祂的弟兄成了召会。（11~12。）因此，召会是神所有的儿子，就是基督的许多弟兄的组成。

神在基督里立了祂永远的经纶。新约所启示的基督，乃是三一神以及祂所经过的种种过程，包括创造、成为肉体、人性生活、钉十字架、复活、和升天的具体化身。神乃是在这样一位基督里立了祂永远的经纶。因此，基督是神永远经纶的元素、范围、凭藉、目的和目标。在神的经纶里，基督是一切。事实上，神永远经纶的一切内容，就是基督。基督是神永远计划的中心；基督是那元素和范围，使神在其中、凭此、并借此完成祂家庭的行政，为要得着召会作为神的家，并作基督的身体。

第二篇 召会—神永远经纶里隐藏的奥秘（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

召会是神永远经纶里隐藏的奥秘。在前一篇信息中，我们看过神永远的经纶。本篇信息我们要来看基督的奥秘。

贰 基督的奥秘

宇宙的奥秘是神。新约启示，神的奥秘是基督；（西二2；）基督的奥秘是召会。（弗三4。）实际上，这些不过是一个奥秘的三个阶段。神是在基督里被寻见，而基督是在召会里被寻见；因此，召会是基督的奥秘，基督又是神的奥秘，而神自己乃是宇宙的奥秘。

保罗在以弗所三章四节说到基督的奥秘。在歌罗西二章二节，神的奥秘是基督；在以弗所三章四节，基督的奥秘是召会。神是个奥秘；基督是神具体的表现彰显神，所以是神的奥秘。基督也是个奥秘；召会是基督的身体彰显基督，所以是基督的奥秘。

按照以弗所三章四节，召会有一个特别的名称—基督的奥秘。我们看以弗所三章四节的上下文，就知道基督的奥秘就是召会。因此，基督是神的奥秘，而召会是基督的奥秘。神是个奥秘，基督是神的奥秘，而召会是基督的奥秘。因此，召会实际上是奥秘中的奥秘，因为召会是第三个阶段的奥秘。第一个阶段是神自己作宇宙的奥秘；第二个阶段是基督作神的奥秘；第三个阶段是召会作基督的奥秘。

新约所启示之神的经纶主要有两个奥秘。第一个奥秘启示在歌罗西书，就是基督是神的奥秘。保罗在歌罗西二章二节说，‘完全认识神的奥秘，就是基督。’基督乃是神的奥秘。神本身就是个奥秘。祂是真实的、活的、全能的，却是看不见的。从来没有人见过神，所以神是个奥秘。这位奥秘的神具体化身在基督里；因此，基督乃是神的奥秘。基督不仅是神，更是具体化、说明、解释、并彰显出来的神。因此，基督是可见的神。主耶稣说，‘人看见了我，就是看见了父。’（约十四9。）神经纶的第一个奥秘是基督，就是彰显出来的神，作神的奥秘。

第二个奥秘是基督的奥秘，启示并解释于以弗所书，特别是在第三章。基督也是个奥秘。保罗在以弗所三章四节用了‘基督的奥秘’一辞。此外，歌罗西一章二十七节说，‘神愿意叫他们知道，这奥秘的荣耀在外邦人中是何等的丰富，就是基督在你们里面成了荣耀的盼望。’我们这些信徒，有基督住在我们里面；但我们所拥有的这位基督是个奥秘。虽然基督住在我们里面，世人却不明白祂在我们里面。对他们而言，这乃是一个奥秘。虽然基督是奥秘的，但召会是基督的显出。召会是基督的身体，乃是基督的彰显。我们看见召会，就是看见基督；我们进到召会里，就是进到基督里；我们接触召会，就是接触基督。召会实在是基督的奥秘。

召会这个奥秘乃是在三一神—父、子、灵—里的。在信徒身上有好些奥秘，但比不上在召会身上的奥秘那么多。神圣的奥秘是在团体的召会身上，远超过在个别的信徒身上。召会是产生自基督—神的奥秘—的团体单位。这包罗万有的基督是奥秘之神的奥秘，而这

样一位基督作为神的奥秘，产生了一个单位，就是召会。借此我们可以明白，召会是基督这奥秘的延续。奥秘当然产生奥秘。神的奥秘—基督，带进了基督的奥秘—召会。

一 历世历代隐藏在创造万有之神里

保罗在以弗所三章九节说，‘…历世历代隐藏在创造万有之神里的奥秘有何等的经纶。’神的奥秘乃是祂隐藏的定旨。祂的定旨是要将祂自己分赐到祂所拣选的人里面，因此有了神奥秘的经纶。这奥秘历世历代（即从永远以来）一直隐藏在神里面，但现今已向新约的信徒照明了。

我们若思想三章十九节的上下文，就看见创造与召会有关。神创造万有，是为着召会。神创造天地万物，为的是要得着召会。

神创造万有（包括人），祂的心意是要人与神调和，以产生召会。撒迦利亚十二章一节说，耶和華鋪張諸天，建立地基，并造人里面的灵。这指明诸天是为着地，地是为着人，而有灵的人乃是为着神。神奇妙的创造是以人为中心，为要产生召会。因此，以弗所三章九节说到隐藏在创造万有之神里的奥秘。

按照以弗所一章五节和九节，神创造万有的动机是出于祂的心愿和喜悦。神完成创造的工，为要实现祂的心愿，使祂的喜悦得着满足。神的创造实现祂的心愿，成就祂的定旨；创造也启示神在宇宙中的心愿，显明祂在永远里的定旨。

神创造之工的基础，乃是神的意愿和计划。（弗一 10~11。）启示录四章十一节说，万有是因神的旨意被创造的。神是一位有定旨的神，有一个出自祂自己喜悦的意愿。祂因着自己的旨意（意愿），创造了万有，好成就并完成祂的定旨。神有一个意愿；照着这个意愿，祂定了一个计划。然后照着那个意愿和计划，祂创造了万有，好使祂能得着召会。

二 在别的世代中未曾给人们的子孙知道

基督的奥秘‘在别的世代中，未曾给人们的子孙知道。’（弗三5上。）这奥秘在别的世代是隐藏的，直到新约时代才启示出来。

基督的奥秘—召会，就是祂的身体，在旧约时代是隐藏的。没有一个旧约圣徒知道任何关于这奥秘的事。亚当、亚伯、以挪士、和以诺都不知道。挪亚知道如何建造方舟，却不知道如何建造召会。同样，亚伯拉罕、以撒、雅各和约瑟也不知道基督的奥秘。摩西知道如何建造会幕，但不知道基督的奥秘是什么，所以也不知道如何建造召会。这奥秘也向撒母耳、大卫、和所罗门隐藏起来，这些人知道如何建造圣殿，却不知道如何建造基督的身体。旧约中没有一位申言者知道这个奥秘。

有一天，施浸者约翰出来告诉人三件关于基督的事。第一，约翰说，‘看哪，神的羔羊，除去世人之罪的。’（约一29。）第二，约翰告诉人，基督是那将他们浸在那灵里，好使他们得着重生的位。约翰宣告说，‘我是将你们浸在水里，叫你们悔改；但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给祂提鞋也不配，祂要将你们浸在圣灵与火里。’（太

三 11。) 第三，约翰告诉他的门徒说，基督是那要娶新妇的一位：‘娶新妇的，就是新郎；新郎的朋友站着听他，因着新郎的声音就欢喜快乐。’（约三29。）这指明施浸者约翰比以前的申言者知道的更多。然而，甚至约翰也没有一个关于基督奥秘的清楚异象。

三 在新约时代，在灵里向使徒和申言者启示出来

基督的奥秘历世历代隐藏在创造万有的神里面，并且在别的世代中，未曾给人们的子孙知道；但在新约时代，在灵里已向使徒和申言者启示出来。召会是隐藏在神里面一个特别的奥秘，已在灵里向使徒和申言者启示出来。我们在下一篇信息将会看见，这启示首先在四福音里借由基督，然后在书信里借由圣灵启示出来。

在以弗所三章三节保罗说，‘照着启示使我知道这奥秘。’神隐藏的定旨是个奥秘，这奥秘的揭开就是启示。使徒的职事就是完成这启示，以产生召会。

在以弗所三章五节下半，保罗说这奥秘‘如今在灵里启示祂的圣使徒和申言者。’这个向旧约圣徒一直隐藏的奥秘，在新约里已经借着使徒和申言者启示众圣徒。以弗所三章五节下半告诉我们，这启示乃是‘在灵里’。这里的灵是指使徒和申言者的灵，由神的圣灵重生并内住。这灵可视为调和的灵，就是人的灵调和着神的灵。新约关于基督与召会的启示，就是借着这样一个调和的灵，揭示给使徒和申言者。我们需要同样的灵，好看见这样的启示。

当我们的灵与神圣的灵调和时，我们的灵就成为基督的奥秘在其中启示出来的器官。

使徒和申言者在灵里所得着的启示，主要不是圣经中次要事物的启示，而是关于基督与召会的启示。

要看见和明白这样一个奥秘，我们人的心思是完全不够的。这就是为什么使徒保罗祷告求神给我们智慧和启示的灵，（弗一17，）使我们明白召会，就是基督的奥秘。

罗马十六章二十五至二十六节保罗说，‘历世以来密而不宣之奥秘的启示…；这奥秘如今显明出来，且照永远之神的命令，借着众申言者所写的，指示万国，使他们顺从信仰。’这历世以来密而不宣，却在新约时代启示出来的奥秘，主要的有两面：一面是神的奥秘，就是基督；（西二

2；）祂在信徒里面作了他们的生命和一切，使他们成为祂身体的肢体。另一面是基督的奥秘，就是召会，作基督的身体，彰显祂的丰满。（弗一22~23。）因此，基督与召会，乃是极大的奥秘。（弗五 32。）罗马书首先告诉我们，信徒如何浸入基督，（六 3，）基督如何作到信徒里面，（八10，）信徒如何穿上基督。（十14。）然后罗马书启示信徒如何在一个身体里建造在一起，（十二4~5，）在那实际的存在于许多城市的众地方召会里彰显基督，与众召会间的圣徒彼此相爱，彼此交通，以彰显基督的身体，为要完成神的奥秘。永远的神借着使徒和申言者，已将这奥秘指示万国，使他们顺从信仰。

四 使诸天界里执政的、掌权的，得知神万般的智慧

基督的奥秘，就是要使诸天界里执政的、掌权的，得知神万般的智慧。（弗三 10。）智慧与知识不同。智慧比知识更高、更深。智慧见于事物的创始，例如在一种新发明

的设计；而知识见于实际的应用。神乃是独一的创始者。祂创始了许多事物，不是借着祂的知识，而是借着祂的智慧。当祂进来应用祂所创始之事物时，祂就展现了祂的知识。

以弗所三章十节说到神万般的智慧。在原文，‘万般的’指明神的智慧是多面多方的。神的智慧是多重的，所以包含许多的意义。

神万般的智慧，是要让诸天界里执政的、掌权的知道。这些执政的和掌权的是指执政和掌权的天使，有良善的，也有邪恶的。以弗所三章十节特别是指邪恶的，就是撒但和他的使者。按照新约，撒但有他的国、他的使者、和他掌权的范围。撒但掌权的范围是在空中和在地上。但以理书指明地上的列国都在撒但空中的掌权之下。神渴望向撒但的权势展示祂是何等智慧。因此，神借着召会显明祂的智慧，主要不是向人类，而是向那些背叛的天使，神仇敌的跟随者。

甚至撒但的背叛也是在神智慧的范围之内。如果没有撒但的背叛，神的智慧就不能完全的显明。撒但制造了许多机会，使神的智慧得以万般的彰显出来，也就是说，以不同的方式，在不同的方面，从不同的角度彰显出来。

神的智慧在创造里显明出来。神创造万物，以人为中心彰显神并代表神。我们看看受造之物，就领悟神有多少的智慧彰显在其中：‘耶和華阿，你所造的何其多，都是你用智慧造成的。’（诗一〇四24。）神设计银河系、行星、地球、花草鸟兽和人，祂的智慧是多么伟大！

神的智慧也展现在祂救赎堕落之人的事上。神预知祂的仇敌会背叛祂，所以就准备好以面对那个情形。神也预知祂照着自己的形像，为着自己的定旨所造的人，会被撒但引诱犯罪，所以也准备好面对那个情形。表面看来，人的堕落带给神一个极大的难题。然而，这只不过给神有机会彰显祂救赎的智慧。

因着人被撒但毒化并被罪败坏，神不仅救赎人，更用祂的生命重生人。神救赎人，好使祂能用神圣的生命重生人。现在神继续在作工，要用祂圣别的性情圣别祂所重生的人，并用祂的元素变化他们。神圣的生命是为着重生，圣别的性情是为着圣别，神圣的元素是为着变化。不仅如此，神还要将祂所重生、圣别、并变化的人，模成祂儿子的形像。至终，祂要用祂自己荣耀他们。因此，神圣的生命，神圣的性情，神圣的元素，神圣的所是，和神圣的荣耀，都要用来把堕落并败坏的人作成一个人，以彰显基督，就是三一神的具体化身。为了这事，需要多少的智慧！

没有属人的语言能说出神在救赎、重生、圣别、变化、模成、和得荣之事上的智慧，是多么的伟大。然而，借着祂的怜悯和恩典，在灵里我们可以与众圣徒一同领略这奇妙的智慧；在灵里我们可以明白神用祂所是及所有来产生祂的家庭，好叫祂能为着祂的儿子预备并作成一个人，以彰显作三一神具体化身的子。这样一个身体，乃是借着神圣生命的重生，神圣生命的圣别，神圣元素的变化，神圣所是的模成，并神圣荣耀的得荣，得以预备并形成的。

按照林前一章三十节，基督在公义、圣别、救赎的方面，是我们的智慧。基督作我们的公义，已对付我们的过去，我们的过去完全是不公义的；为着我们现在的光景，基督是我们的圣别；为着我们的将来，祂是我们的救赎。基督要成为我们的公义、圣别和救赎，需要神这一面用许多的智慧。

为了要充分明白这点，我们需要看见神经纶的全貌。在人受造并堕落后，神借着成为肉体成了一个人——主耶稣。然后祂上到十字架，在那里钉死了肉体。经过了死和复活，祂就升到天上，并降下进到祂里面作赐生命的灵，为要点活我们已死的灵，并重生我们。祂重生我们之后，现今作为生命住在祂灵里。在这生命，就是神圣的生命里，我们有生命的律、生命的感觉、和生命的交通。主也是在我们里面的膏油涂抹，每天印涂我们、浸透我们、膏抹我们、浸润我们。当这发生时，我们自然而然就活祂，祂也成为我们的公义。这就是神的智慧。

因着祂的智慧，神可以向撒但夸祂在受败坏并被破坏之人身上所作的。因此，我们信徒今天成了这样的人，乃是出于神的智慧。只有神有智慧创始这样一件奇妙的事，就是使有罪并受败坏的人，成为基督的肢体。

借着生命之灵的工作，在我们的性情里发生了改变。这是新陈代谢的改变，是一种圣别并变化我们的改变。因此，基督不仅是我们的公义，也是我们的圣别。不仅如此，我们每天都蒙救赎，至终就要得荣。从这里我们看见，基督是我们的公义、圣别和救赎，不仅是客观的，更是非常主观的，借着祂使自己与我们调和，并用新陈代谢的方式改变我们。这一切都见证神万般的智慧。神使基督成为我们的公义、圣别和救赎，在此神智慧的许多方面就彰显出来。我们在这些事上对基督的经历，乃是照着神诸般的智慧。

至终，神的仇敌撒但，要被征服并认识神万般的智慧。神并不遗憾有这样一个邪恶者撒但，因为没有这一位，神诸般的智慧就不能完满的彰显出来。借着这些源自撒但的难处，神就有机会展现祂的智慧。整个宇宙已被撒但破坏，但神需要这样一位，好使祂的智慧得以展示出来。当所有的信徒都在新耶路撒冷，而撒但在火湖时，他就会看见他所作的每一件事，实际上都帮助了神。神在祂的智慧中，甚至使用撒但邪恶的工作，为了要得着新耶路撒冷。

五 借着召会

诸天界里执政的、掌权的得知神万般的智慧，乃是借著作为基督之奥秘的召会。以弗所三章十节说，‘为要借着召会，使诸天界里执政的、掌权的，现今得知神万般的智慧。’召会是从基督那追溯不尽的丰富产生的，如三章八节所启示。当神所拣选的人有分于并享受基督的丰富时，这些丰富就把他们构成召会；借着召会，诸天界里执政和掌权的天使，就得知神万般的智慧。因此，召会是神对基督一切所是的智慧展示。

召会是基督的身体，同为后嗣和分享者。（弗三6。）召会是由曾经受毁坏、败坏、和破坏的人所组成。我们得救之前，是死在过犯并罪之中；我们也是分散、分开的，完全无法成为一。我们从前都是在无望的光景里。然而神在祂的智慧里，能把我们作成召会。

现在我们不仅得了救赎、拯救、洁净、自由、释放并重生，我们更与神是一，也彼此是一。因此，借着三一召会，就使诸天界里执政的和掌权的得知神万般的智慧。

神的智慧借以如此奇妙展现出来的召会，乃是神的杰作。（弗二10。）在神的眼中，宇宙中最奇妙的事就是召会，因为借着召会，神万般的智慧得以让撒但和他的使者知道。有一天要来到，那时撒但和他的使者要借着召会被羞辱。他们要看见，他们所作的每一件事，都给神机会显明祂的智慧。

第三篇 召会—基督之奥秘的启示（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们已经看见，召会是神永远经纶里隐藏的奥秘。现在在本篇信息中，我们要来看基督之奥秘（召会）的启示。

壹 借着基督

召会是基督的奥秘，其启示完成于与三一神有关的两个步骤。在神格中，父是源头，子是彰显，灵是神圣三一对我们的临及。父是源头，有一切的启示，但祂自己不直接将这启示给人。相反的，神圣的启示首先是借着子，然后是借着那灵赐给人。因此，启示召会（基督的奥秘）的第一个步骤，乃是借着基督。

一 在福音书里

关于召会的启示，是在福音书里借着基督赐下的。然而，许多读新约的人尚未看见福音书中关于基督是神具体化身的启示，也没有看见关于召会的启示。

二 给第一班使徒

福音书中基督所赐关于召会的启示，是给第一班的使徒。

三 第一次在马太十六章十五至二十节

基督启示关于召会，第一次是在马太十六章十五至二十节。我们将会看见，第二次是在马太十八章十五至二十节。

1 关于宇宙召会

马太十六章十八节主耶稣说，‘我还告诉你，你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上。’这里主第一次题到召会，所启示的乃是宇宙召会，为着主在宇宙中独一的见证。召会在宇宙的一面是独一的。以弗所一章的末了说到召会是基督的身体。基督只有一个身体，这身体在宇宙中是独一的。以弗所二章十五节说，基督把犹太信徒和外邦信徒，在祂自己里面创造成一个新人，就是召会。因此，召会这新人乃是宇宙的，也是一的。

马太十六章十八节里‘我的召会’这话，指明召会是属于主的，不是属于任何人事物。召会不像公会那样，以某人或照某事来命名。基督所建造的召会是宇宙的召会，不是一个国家的召会或是一个城市的召会。马太十六章十八节所说的召会，乃是宇宙的召会，是全宇宙中独一的召会。

2 基于对基督—活神的儿子—的启示

召会是基督之奥秘的启示，乃是基于对基督—活神的儿子—的启示。有一天主耶稣问门徒一个问题：‘人说人子是谁？’（太十六 13。）他们说，‘有人说是施浸者约翰，

另有人说是以利亚。还有人说是耶利米，或申言者中的一位。’（14。）这指明人最多只能领会基督是申言者中最大的一位。若没有属天的启示，无人能认识祂是基督，是活神的儿子。（16。）

主问门徒他们认为祂是谁之后，（15，）西门彼得回答说，‘你是基督，是活神的儿子。’基督，意即神的受膏者，是说到主的使命；活神的儿子，指三一神的第二者，是说到主的身位。主的使命是要借着祂的钉死、复活、升天和再临，完成神永远的定旨；祂的身位具体的表现父，并终结于那灵，使三一神得着完满的彰显。

彼得接受了神圣的启示，宣告耶稣是基督，是活神的儿子。在原文中，‘基督’前面有一个定冠词‘那’，这是非常重要的。希腊文的‘基督’，相当于希伯来文的‘弥赛亚’。希伯来文的‘弥赛亚’和希腊文中的‘基督’，都是指受膏者。弥赛亚（受膏者）一辞，见于但以理九章二十六节：‘过了六十二个七，弥赛亚（原文）必被剪除，一无所有。’这是指耶稣基督，祂就是那受膏者。

按照旧约的原则，任何神所使用以完成祂行政的人，都必须受膏。因此，君王、祭司、和申言者开始尽职时，都要受膏。这指明受膏是为着完成神的行政。凡神要我们作的或完成的，都与祂的施膏有关。

基督是受膏者，神把祂自己当作膏油浇灌在这一位身上，为要完成祂的行政。因此，在马太十六章，我们看见这位有神浇灌在祂身上作膏油的基督。在基督受浸那天，神的灵降在祂身上，（太三 16，）膏祂以完成神永远的定旨。

我们需要对这个事实有深刻的印象：耶稣是‘那’基督，是活神的儿子。祂是完成神的使命那特别的一位，独一无二的一位。祂已被神任命，要完成一个伟大的定旨，产生神许多的儿子。为要完成这个定旨，祂必须同时是基督，又是活神的儿子，因为这个定旨需要祂的使命和祂的所是，就是祂的身位。在祂的所是、身位里，主耶稣乃是活神的儿子。

基督受神任命，不仅是要救赎堕落的罪人。救赎不过是神这使命起始的一面。终极的结果是要产生神许多的儿子。基督要产生信徒作神许多的儿子，就要将祂的所是、元素、和素质分赐到我们里面。神任命基督，不仅是要救赎我们这些堕落的罪人，更要产生信徒作神的儿子。

这伟大的使命，需要基督作活神的儿子这身位、所是。谁能产生神许多的儿子？只有活神的儿子才能作到。耶稣是基督，乃是为着神的使命。这个使命的完成，需要祂的所是，同祂的素质、元素、生命和性情。如果主只是基督，而不是活神的儿子，祂可以有神的使命，却没有能力产生许多儿子，以完成神的使命。因此，为了完成神的使命，祂必须是基督，又是活神的儿子。因此，主同时有产生神许多儿子的使命和能力。祂的能力是出于祂的素质、元素、生命和性情。祂是全然充足，可以产生神许多的儿子。

彼得宣告耶稣是基督，是活神的儿子后，主对他说，‘西门巴约拿，你是有福的，因为不是血肉之人启示了你，乃是我在诸天之上的父启示了你。’（太十六17。）这里的‘血肉之人’，指受造而堕落之天然的人。惟有父认识子；（十一 27；）因此惟有父能

将子启示我们。召会作基督的奥秘这启示，是基于关于基督的启示而赐下的，而关于基督的启示，其源头乃是父。

3 建造在基督的启示这磐石上

马太十六章十八节上半说，‘我还告诉你，你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上。’父对于基督的启示，只是基督与召会这极大奥秘（弗五32）的前半；因此，主‘还’需要向彼得启示这极大奥秘的后半，就是召会。

在马太十六章十八节上半，主说祂要把祂的召会建造在‘这磐石’上。这磐石不仅指基督，也指彼得从父所领受关于基督的启示。召会乃是建造在这关于基督的启示上。首先，磐石指基督这奇妙的人位，就是活神的儿子。第二，磐石也是指彼得所看见关于这人位的启示。当我们看见这启示，这启示就成了磐石。因此，召会不仅建造在基督的人位上，也是建造在关于祂人位的启示上。

罗马天主教宣称十八节的磐石是指彼得，而大多数基要派的基督徒说磐石是指基督。虽然说磐石是指基督并没有错，但甚至这种领会也不够。这里的磐石不仅是指基督，更是指关于基督的启示。在这一章里，父从诸天之上向彼得启示一样东西。从父而来这属天的启示就是磐石。

召会建造在基督和关于基督的启示上，这并非微不足道的事。公会不是建造在这磐石上。例如，南浸信会是建造在受浸的启示上；长老会是建造在长老治会的道理上。同样的，新灵恩派的团体也不是建造在这关于基督的启示上，乃是建造在对灵恩之事的知识和经历上。

建造在关于基督之启示上的召会，才是真正的召会，不是宗派。今天的问题乃是：基督徒喜欢照着他们的观念和见解，形成团体或所谓的召会，但他们的观念不是关于基督的启示。召会必须是建造在‘这磐石’上，也就是建造在基督的启示上。我们若看见这点，就会蒙拯救脱离分裂。只有一样东西是建造在基督的启示上，就是召会。任何建造在道理、见解、作法、或观念上的团体，都不是建造在关于基督启示上的召会。关于基督的启示，乃是主耶稣把祂的召会建造在其上的磐石。

我们要对神产生并建造召会的路有完全的看见，就需要领悟，马太十六章十八节的磐石，不仅是基督，也是关于基督，活神的儿子的启示。召会是建造在基督的启示上。这就是为什么那些领受了这启示，并在他们的教训中把这启示传给信徒的使徒和申言者，成了建造召会的根基。（弗二20。）这意思是说，召会是建造在使徒的教训上，这教训是关于主耶稣是基督，是活神儿子的启示。

我们若看见基督的启示是召会建造在其上的磐石，就明白为什么保罗告诉提摩太要‘嘱咐那几个人，不可教导与神的经纶不同的事。’（提前一 3。）我们只该教导使徒所教训的，因为使徒的教训就是关于基督与活神的儿子的启示，这启示成了召会建造在其上惟一的磐石。今天除了主耶稣是基督，是活神儿子的启示之外，我们不该供应任何别的事。与这启示不同的教训，至终成了各公会和自由团体建造在其上的‘磐石’。一个人所教导

的，成了某某教会建造在其上的‘磐石’。这种情形与使徒的教训不同。使徒教导关于基督和活神儿子的启示，而这启示是我们该将召会建造在其上惟一的磐石。

4 阴间的门（撒但黑暗的权势）不能胜过

在马太十六章十八节主耶稣也说，阴间的门不能胜过祂的召会。阴间的门乃是指撒但黑暗的权势或能力。（西一13，徒二六18。）黑暗的权势指撒但的权势。神是光，撒但是黑暗。撒但黑暗的权势是诸天界里，空中的邪恶权势。（弗六12。）这邪恶是指背叛神的事物。诸天界里邪恶的权势或背叛的权势，就是撒但的国，（太十二26，）黑暗的权势。撒但的权势就是撒但的国，是属于黑暗的。撒但是这世界的王，（约十二31，）也是空中掌权者的首领。（弗二2。）他有他的权势和他的使者，（太二五41，）就是他的从属，是这黑暗世界的执政者、掌权者和管辖者。（弗六12。）因此，撒但有他的国，就是黑暗的权势，阴间的门。然而，基督要在这关于祂自己启示的磐石上，并以彼得和众信徒这样经过变化的人为石头，建造真正的召会，这样的召会是阴间的门不能胜过的。

主在马太十六章十八节的话指明，撒但黑暗的权势要攻击召会；因此，召会（神的国）和撒但的权势（撒但的国），二者之间进行着属灵的争战。

5 以诸天之国为其实际

召会有诸天的国作其实际。主在马太十六章十九节的话指明这点：‘我要把诸天之国的钥匙给你，凡你在地上捆绑的，必是在诸天之上已经捆绑的；凡你在地上释放的，必是在诸天之上已经释放的。’这里‘诸天之国’与前节的‘召会’交互使用，有力的证明，真正的召会就是今世的诸天之国。罗马十四章十七节证实这点，那里所说神的国，指正当的召会生活。

a 国度的钥匙给了使徒

国度的钥匙给了使徒。主在十六章十九节对彼得所说，关于给他诸天之国的钥匙，为着捆绑并释放的话，指明了这点。马太福音论到诸天之国，与权柄有关。这卷书所启示的召会，代表掌权的国度。因此，捆绑和释放的权柄，不仅在这里给了召会的使徒彼得，并且给了召会本身。（十八 17~18。）

b 捆绑并释放在诸天之上已经捆绑并释放的

国度的钥匙给了使徒，为要在地上捆绑在诸天之上已经捆绑的，在地上释放在诸天之上已经释放的。凡召会的人在地上捆绑或释放的，都该是在诸天之上已经捆绑或已经释放的。我们只能捆绑或释放在诸天之上所已经捆绑或已经释放的。

第四篇 召会—基督之奥秘的启示（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们要继续来看福音书里基督所给关于基督之奥秘（召会）的启示。

四 第二次在马太十八章十五至二十节

在马太十六章十五至二十节，基督第一次启示召会。主第二次启示召会，是在马太十八章十五至二十节。

1 关于地方召会

在马太十八章十五至二十节我们看见地方召会的启示。十七节说，‘他若不听他们，就告诉召会。’马太十六章十八节所启示的召会是宇宙召会，乃是基督独一的身体；这里所启示的召会是地方召会，乃是基督独一的身体在某一地方的彰显。十六章论到召会宇宙的建造，十八章论到召会地方的实行。二者都指明召会代表诸天的国，有捆绑和释放的权柄。

马太十六章十八节主耶稣说，‘我要把我的召会建造在这磐石上。’这是宇宙召会。但在十八章十七节我们看见地方召会，因为这节说到我们有问题时可以去找的召会。马太十八章十七节说，我们若有问题要召会解决，必须到召会那里去。如果这个召会不是地方召会，而是宇宙召会，我们就不能‘告诉召会’。事实上，马太十六章十八节包括在十八章十七节里。我们若没有十八章十七节，就不可能有十六章十八节。然而，我们若有了十八章十七节，就有十六章十八节。

根据十八章十七节的上下文，在地方召会里，我们有诸天之国的实际和实行。这意思是说，我们若要实际的在诸天之国里，就必须在地方召会里。在论到国度里之关系的一章，主耶稣最后说到召会。这证明今天国度的实行乃是在地方召会里。没有地方召会，就不可能有国度生活的实行和实际。许多基督徒谈论国度生活，但若没有实行的地方召会生活，这一切都是空谈。

在十六章，主耶稣启示出宇宙召会。但宇宙召会需要地方召会的实行。若没有地方召会，宇宙召会就不能实行，反而成为悬在半空中的东西。地方召会乃是国度的实际，也是宇宙召会的实际。

2 为着在地方上召会的行政

马太十八章所启示的召会，特别是为着在地方上召会的行政。在十八章十五至二十节我们看见召会的行政（或管治）。在召会中需要行政、管治。如果我们与某位弟兄有难处，是两三个人无法解决的，我们该把问题带到召会。召会有管治。

召会的行政或管治是在地方召会中。我们若没有地方召会，就没有这种管治。在地方召会中有管治，对肉体和我，是一种真实的限制和试验。我们若认识我们天然的己是多么

的独立，就会愿意服从召会的管治、行政。因着我们习惯独立的己，我们都需要学习服从。这是为什么我们需要地方召会的管治和限制。

a 以对付肢体为例来说明

在地方上召会的行政，是以对付肢体为例来说明。马太十八章十五节说，‘若是你的弟兄犯罪得罪你，你要去，只在你和他之间指出他的过错。他若听你，你就得着了你的弟兄。’这里我们看见如何对付一个得罪人的弟兄。若有弟兄犯罪或得罪我们，我们首先必须在爱里到他那里去，指出他的过错。

十六节主继续说，‘他若不听，你就另带一两个人同去，要凭两三个见证人的口，句句都可定准。’如果弟兄不听你，你不该放弃，而该带着一两个见证人去见他，希望弟兄会听你的话而蒙拯救。但是，‘他若不听他们，就告诉召会。’（17。）若是一个弟兄犯罪得罪我们，我们对付他，需要首先在爱里，（15，）然后凭两三个见证人，（16，）最后借着召会使用权柄。（17。）

十七节的下半说，‘他若连召会也不听，就把他当作外邦人和税吏。’若有信徒不听召会，他就会失去召会的交通，像那些在召会交通之外的外邦人（异教徒）和税吏（罪人）一样。外邦人和税吏就是在国度生活或召会生活里没有交通的人。把人当作外邦人或税吏，意思不是要把他从召会革除，乃是把他当作与召会交通断绝的人。林前五章题到革除的事。召会必须革除犯淫乱者和拜偶像者，但不听两三个人或召会的犯罪弟兄，也许不一定需要革除。他的光景虽然不好，却和淫乱和拜偶像的一类不同。断绝他与召会的交通，是为使这样的失去交通，能激励他悔改，并恢复他与召会的交通。

b 召会得了权柄，捆绑并释放诸天之上所已经捆绑并释放的

召会可以用她所得着，捆绑并释放诸天之上所已经捆绑并释放者的权柄，对付犯罪的弟兄。十八节主耶稣说，‘我实在告诉你们，凡你们在地上捆绑的，必是在诸天之上已经捆绑的；凡你们在地上释放的，必是在诸天之上已经释放的。’这里的捆绑，意即定罪；下文的释放，意即赦免。如十六章十九节所说的，我们在地上捆绑或释放的，必是在诸天之上已经捆绑或释放的。

要对付一个犯罪得罪人的弟兄，我们必须运用国度的权柄。召会今天因着软弱，并不领悟她需要运用这权柄。十八章十五至十七节所题到的弟兄，首先犯罪得罪人，然后背叛。首先他犯罪得罪某人，然后因着他不听他所得罪的人，不听两三个见证人，甚至不听召会，他就成了背叛的。因着他背叛召会，召会就必须运用她的权柄捆绑或释放。当这样一位弟兄背叛时，召会就捆绑；当他悔改时，召会就释放。因着这样一位背叛的弟兄不听召会，召会就必须运用国度的权柄捆绑他，直到他悔改。但他悔改时，召会就必须运用国度的权柄赦免他，并恢复他与召会的交通。

3 借着和谐一致的祷告来执行

对付得罪人的弟兄，必须借着和谐一致的祷告来执行。十九节说，‘我又实在告诉你们，你们中间若有两个人在地上，在他们所求的任何事上和谐一致，他们无论求什么，都必从我在诸天之上的父，得着成全。’严格说来，十九节的‘求’是指祷告，用以对付那不听召会的弟兄。我们若照着主的应许祷告，我们的祷告就要得着答应，得罪人的弟兄就会被恢复。

我们不该认为因着我们是召会的肢体，有诸天之国的权柄来捆绑并释放，就可以随意对付犯罪的弟兄。相反的，对付这样一位弟兄必须借着许多的祷告。捆绑并释放的权柄，是借着和谐一致的祷告来执行的。

今天信徒中间的光景不正常。所以一个基督徒可能得罪另一个基督徒，而没有对付这情形。在他们中间没有同心合意，也没有为着这个对付而有许多的祷告。结果信徒就失去对付犯罪弟兄的立场、地位和权柄。我们若在不正常的情形和光景里，就不能运用诸天之国的权柄来捆绑及释放。然而，我们若在正常的光景中，并且同心合意的祷告，就有地位运用召会所得诸天之国的权柄来对付犯罪的弟兄。

4 在两三个人有主同在的聚集里

同心合意祷告以运用召会所得，捆绑并释放在诸天之上已经捆绑并释放者的权柄，应在两三个人有主同在的聚集里；不需要大聚会，只要有两三个人被聚集到主的名里。我们被聚集到主的名里，就是被聚集到祂的人位里。这样我们必定有祂与我们同在。我们有祂的同在，祂的同在就是诸天之国的权柄，使我们可以对付犯罪的弟兄。事实上，我们不是对付弟兄，乃是对付魔鬼和污灵。我们若想要运用国度的权柄，却没有主的同在，就没有果效。运用诸天之国的权柄以捆绑及释放，必须在主的同在里。

马太十八章的上下文指明，召会的实际乃是主的同在。召会必须确定她有主的同在作其实际；否则，她就没有真正的权柄。召会实际和实行的权柄乃是主的同在。若有人不听召会，就是背叛主的同在。召会有立场在主的同在里，对任何背叛的事件运用权柄。

我们需要仔细的看十八章二十节。在这节里主说，‘因为无论在那里，有两三个人被聚集到我的名里，那里就有我在他们中间。’这两三个被聚集到主名里的人并不是召会，乃是召会的肢体。然而，我们可能以为只要两三个人在主的名里聚集，并且有祂的同在，他们就是召会，召会的实际就在那里。但是，我们若仔细读马太十八章，就会看见二十节所题的两三个人不是召会；这两三个人乃是十六节的两三个人。他们可以被聚集到主的名里，但他们不是召会；因为若是遇到难处，他们需要告诉召会。（太十八17。）倘若这两三个人是召会，他们就不必把问题带到召会。他们需要‘告诉召会’，这事实证明他们不是召会，而是召会的一部分。他们属于召会，是召会的肢体，但他们不就是召会。

马太十六章和十八章揭示宇宙召会和地方召会，不是用道理的方式，而是用一种非常经历性、实际的方式。主在马太十六章揭示了宇宙召会，说祂要把祂的召会建造在关于基督之神圣启示的磐石上。然后在马太十八章，主用经历的方式揭示地方召会，告诉我们如何挽回一位犯罪的弟兄。在主论到如何挽回犯罪弟兄的交通中，祂为我们打开一扇窗户，使我们看见地方召会的信徒该如何聚会。

首先，主在十八章二十节的话，指明在地方召会中与圣徒聚集的路是两三个人。因着传统和我们的环境，我们可能不认为两三个信徒的聚集是基督徒的聚会。然而，主的话指明地方召会应该有两三个人的聚集。基本上来说，我们的聚会不该是大聚会，而该是少数人聚集。聚集的最小数目是二。若没有两个人，就不可能有聚集。

从主在马太十八章二十节的话我们可以看见，在主的心意里，祂不要地方召会有大聚会来得实际的帮助。大聚会只适合一般性的教导，但不适合给人实际的帮助。要在大会中给人实际的帮助，几乎是不可能的。为此我们需要只有两三个信徒的聚集。我们需要少数人的聚集，这样就能实际照顾每一个人的需要。

在十八章二十节，主不是说两三个人在一起聚会，而是说两三个人被聚集在一起。这里的动词不是主动语态，乃是被动语态。两三个人不是聚集在一起；他们是被聚集在一起。他们是被谁聚集的呢？他们乃是被主聚集。如果我们说两三个人聚集在一起，这个聚会就是聚集的人发起的。然而，两三个人被聚集在一起，指明有一位聚集他们。这两三个人被看不见的主聚集在一起，因为他们爱主，并关心祂的肢体。这里的动词是被动语态，指明每逢我们聚集在一起，我们不该是发起者。反之，主必须是发起者；是祂召聚了我们。聚会不是由聚会者发起的，乃是由看不见的主聚集这些聚会者。是主发起聚会，推动我们并聚集我们。这就是说，每逢我们聚集，我们的聚会不该是出于我们，而该是出于祂。因此，我们的聚会不是由任何人发起的，惟有主耶稣发起了我们的聚会。每一次我们的聚集，都该是由祂把我们聚集在一起。

主发动把我们聚集到祂的名里。信徒不是‘奉’祂的名聚集，而是被聚集‘进到’祂的名里。十八章二十节正确的翻译，不是两三个人‘奉我的名聚集’（gather in My name），而该是‘被聚集到我的名里’（gathered into My name）。主不是说我们仅仅奉祂的名聚集或聚会。奉祂的名聚会与被聚集到祂的名里大不相同。因为名指明人位，被聚集到主的名里，就是被聚集到祂的人位里。我们乃是主耶稣聚集到祂的名里，就是祂的人位里。

人若要进到某样事物里，就必须从另一件事物中出来。被聚集到主的名里，意思就是从主自己以外的任何事物中被带出来。我们必须蒙主拯救，脱离许多霸占人的事物，好被聚集到祂的名里，就是被聚集到祂这活的人位里。我们特别需要从己出来。我们若要被主耶稣聚集到祂的名里，就必须从己出来。我们若留在己里，就不能被聚集到主的名里。只有当我们从我们自己，并从主以外的一切事物中出来，被聚集到祂里面，祂才在我们中间。

信徒聚会最重要的事，乃是被聚集到主的名里。因着我们是属主的人，已经被祂的名所拯救，我们应该只聚集到这个名里，并在这个名里聚会。我们绝不能聚集到其他的名里，或在其他的名里聚会。在一个地方，我们应当以少数人的方式聚会，并该借着被聚集到主的名里来聚会。我们需要从许多人事物里出来，被聚集到主的名里，就是祂的人位里。

马太十八章二十节也告诉我们，只要有两三个人被聚集到主的名里，那里就有主在他们中间。因为我们已经蒙拯救，并被带进主的名里，祂必定与我们同在。现在当我们被聚集到祂的名里，我们就特别享受祂的同在。祂的同在带给我们光照、恩典、供应、和各种的祝福。

马太十八章十五至二十节，我们看见一幅地方召会的图画。地方召会是基督的身体在一地的彰显，由众圣徒所组成，他们主要是在小排里聚集。他们的聚集，是借着从一切属地的霸占里被拯救出来，而进到基督自己里面。他们被聚集到基督里，就在祂里面聚会，有祂的同在。因为他们在祂里面聚会，有祂的同在，所以必定有诸天之国的权柄。他们可以运用这权柄来对付在犯罪、背叛弟兄的背后、上面、和里面的魔鬼、污灵。这是主耶稣向第一班使徒所启示关于地方召会生活的实行。

第五篇 召会—基督之奥秘的启示（三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇我们要继续来看基督之奥秘（召会）的启示。

贰 借着圣灵

在马太福音里基督向第一班使徒两次启示召会，启示其宇宙的一面，（十六18，）也启示其地方的一面。（十八15~20。）然而，当主耶稣在地上时，祂不能向这班最早期的使徒启示召会更深奥的一面。约翰十六章十二至十三节祂对他们说，‘我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了。只等实际的灵来了，祂要引导你们进入一切的实际；因为祂不是从自己说的，乃是把祂所听见的都说出来，并要把要来的事宣示与你们。’这指明主在祂的心中有更进一步的事要告诉门徒，但那时他们还不能领悟。因此，祂告诉他们，他们要等祂差实际的灵来，向他们启示召会更深的一面。从这里我们看见，基督的奥秘首先是借着基督，然后是借着圣灵启示出来。

约翰十四章二十六节主耶稣说，‘但保惠师，就是父在我的名里所要差来的圣灵，祂要将一切的事教导你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。’这里我们看见父是在子的名里差那灵来。照着约翰五章四十三节，子乃是在父的名里来。子在父的名里来，意思是说子作为父而来。父在子的名里差那灵来的原则也是一样。按照十四章二十六节，父差那灵来，但祂差那灵乃是在子的名里。因此，那灵是在子的名里而来，因为那灵和子是一。（林后三17。）子如何不是在祂自己的名里，而是在父的名里而来，照样，那灵也不是在自己的名里，而是在子的名里而来。这就是说，虽然那灵在这里，祂不是在祂自己的名里，乃是在子的名里。不仅如此，子在这里是在父的名里，不是在祂自己的名里。因此，当那灵在这里，子就在这里；当子在这里，父就在这里。这就是说，当那灵来时，三一神的三者—父、子、灵—都与那灵同来。这是三一神作为那灵临及我们，好启示召会是基督的奥秘。

按照十四章二十六节，那灵要教导我们一切的事，而按照十六章十三节，祂要引导我们进入一切的实际。实际的灵引导信徒进入三一神与一切神圣事物的一切实际。那灵从子领受一切，为要宣示与信徒。关于这点，主耶稣说，‘祂要荣耀我，因为祂要从我有所领受而宣示与你们。凡父所有的，都是我的，所以我说，祂从我有所领受而要宣示与你们。’（十六14~15。）凡父的所是和所有，都具体化于子；（西二9；）凡子的所是和所有，都借着那灵向我们启示为实际。因此，实际的灵向信徒启示子的一切所是。这就是说，我们对子的领会是借着那灵；那灵领受子的一切所是，然后启示给我们。

父是源头、来源，有许多丰富。凡父所有的，全是子的；凡子所有的，都由那灵领受。既然那灵所领受的都向我们宣示或传输，我们乃成了目的地。父具体化于子，子化身成为那灵，那灵是神圣的三一对我们的临及。因此，我们是三一神的目的地。三一神的一切所是并所有，全向我们宣示、传输。因着我们与那灵有生机的联结，也就是与经过过程的三一神有生机的联结，凡祂现在所是并所有的，就都是我们的分，作我们的实际。因此，因着那灵领受子所有的一切，并向我们揭示，基督之奥秘（召会）的启示，就完成了。

关于神为爱祂的人所预备的，保罗在林前二章十节这样说：‘但神借着那灵向我们启示了，因为那灵参透万事，甚至神的深奥也参透了。’神的深奥指神深奥的事，就是基督在各方面作了我们的永分，为神所预定、预备，而白白恩赐我们的。这些事是人心未曾想到的，但借着神的灵，在我们的灵里向我们启示出来。

神乃是借着那灵向我们启示深奥、隐藏的事，因为这些事是人眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。（林前二9。）这就是说，人对这些事没有概念，也想不到。这些事完全是奥秘的，隐藏在神里面，超过人的理解。但神已经借着那灵向我们启示了。

我们得着关于某件事的启示，与受教导得知那件事是不同的。教导与我们的心思有关，启示与我们的灵有关。要领略神为我们所预备深奥、隐藏的事，我们的灵比我们的心思更为需要。

林前二章十节说那灵参透万事，甚至神的深奥也参透了。‘参透’原文意积极的探究；含示准确的知识，不是发现的，乃是探索的。神的灵探索神关于基督的深奥，并在我们灵里，向我们显示这深奥，使我们领略并有分。赐生命的灵在我们里面运行并探究，为要将基督的丰富，包括召会—基督之奥秘—的启示，分赐到我们里面。

一 在书信里

圣灵对基督之奥秘的启示，乃是在书信里，尤其是在保罗所写的书信里。以弗所三章三节下半和四节说，‘正如我前面略略写过的，你们念了，就能借此明了我对基督的奥秘所有的领悟。’

‘基督的奥秘’一辞是非常深奥的。保罗认为召会是基督的奥秘。召会实在是个奥秘。

不信的人可能以为召会是物质的建筑，但在一个半世纪之前，弟兄会的教师指出召会不是物质的建筑，而是会众。‘召会’一辞的希腊文是ekklēsia，艾克利西亚，意蒙召出来的会众。这指明召会是会众，是蒙神从世界呼召出来之人的聚集。因此，召会是呼召出来的会众。然而，如果召会只是蒙神从世界呼召出来之真信徒的团体，召会就不会是个奥秘。我们需要明白，为什么保罗认为召会是个奥秘。

什么是使召会成为奥秘的关键？关键乃是基督。基督自己是个奥秘。保罗在歌罗西一章二十五至二十七节清楚指出基督是个奥秘：‘我照神为你们所赐我的管家职分，作了召会的执事，要完成神的话，就是历世历代以来所隐藏的奥秘，但如今向祂的圣徒显明了；神愿意叫他们知道，这奥秘的荣耀在外邦人中是何等的丰富，就是基督在你们里面成了荣耀的盼望。’借着神圣的话并凭着圣灵，这奥秘的基督，就是独一的奥秘，已经分赐到我们里面。这奥秘的基督就是神的奥秘，已供应到我们的全人里，现今我们有祂在我们里面。这是为什么保罗说，‘基督在你们里面成了荣耀的盼望。’

基督这奥秘在我们里面，使我们成为基督之奥秘这全体的各部分。这全体（基督的奥秘）乃是召会。这就是召会是奥秘的意义。

基督作为内住的奥秘，乃是我们的公义、圣别、得胜、生命、生活和见证。任何人若有这奥秘在他里面，就该被看作是弟兄。在我们里面的这奥秘，与在其他信徒里面的奥秘互相响应。不仅如此，这奥秘还管治我们、管理我们、控制我们，因为这奥秘是一个伟大的元首，是万王之王、万主之主。这奥秘也使我们彼此相爱。我们彼此相爱，不是因为我们受教导要如此行，乃是因为在我们里面有一个爱的因素，就是基督这奥秘。如果我们不彼此相爱，就没有平安和喜乐；但我们若彼此相爱，就充满平安和喜乐。

基督不能向第一班使徒说到关于召会的这一面，因为那时实际的灵尚未进到他们里面。但祂复活后就成了赐生命的灵，并将自己作为这样一位灵吹到使徒里面。（约二十22。）从那时起，使徒们有实际的灵在他们里面，启示关于基督和召会更深奥的方面。这些方面特别是向保罗启示出来。他能写出他的书信，因为他有实际的灵在他里面，向他启示基督是神的奥秘，以及召会是基督的奥秘。

基督借着复活成了奇妙的灵，现今祂这灵就在我们里面。这灵是个奥秘。我们这些信徒里面都有一个奥秘的东西，这个奥秘就是基督。因此，住在我们里面这位是赐生命之灵的基督，乃是使召会成为奥秘，并使召会的每一肢体都成为奥秘的素质、元素、实质和因素。为此，在我们不信的亲戚和朋友眼中，我们是个奥秘；他们无法领悟我们。我们乃是基督奥秘身体—召会—的奥秘肢体。

二 赐给使徒和申言者

基督的奥秘（召会）的启示，乃是赐给了使徒和申言者。在以弗所三章三节上半保罗说，‘照着启示使我知道这奥秘。’在五节他说这奥秘‘在别的世代中，未曾给人们的子孙知道，像如今在灵里启示祂的圣使徒和申言者一样’。在领受关于召会是基督的奥秘更深一面的启示上，保罗在使徒中间是带头的。召会更深奥的一面，就是召会是基督的奥秘，完全向保罗启示出来。保罗的职事，乃是要完成这启示，为着产生召会。

三 在他们的灵里

在以弗所三章五节下半保罗说，这奥秘如今‘在灵里’向使徒和申言者启示出来。我们要再次强调这个事实，就是这里的灵是指调和的灵，就是使徒和申言者重生的灵，有神的圣灵内住并调和。圣灵就是用这样一个调和的灵作凭藉，向使徒和申言者启示召会是基督的奥秘。我们今天要接受这个启示，也需要这样的灵。召会是基督的奥秘，这深奥的事乃是在调和的灵这器官里启示出来的。

为要看见召会是神永远经纶里隐藏的奥秘，我们不该只用我们的眼读神的话，或用我们的心思理解，乃要用我们的灵领略。我们需要全人敞开，灵里贫穷，并祷告求主向我们的灵启示，祂心头上关于召会的事。这样我们就得光照，并看见召会是基督的奥秘。

四 与神奥秘中的智慧有关

借着圣灵所赐，关于基督的奥秘（召会）的启示，与神奥秘中的智慧有关。林前二章六至七节保罗说，‘然而在长成的人中，我们也讲智慧，但不是这世代的智慧，也不是这

世代有权有位正被废掉之人的智慧。我们讲的，乃是从前所隐藏，神奥秘中的智慧，就是神在万世以前，为使我们得荣耀所预定的。’神的智慧就是基督，（林前一24，）祂是隐藏的奥秘，乃是在万世以前，在永远里，为使我们得荣耀所预定、预派、预立的。按照七节，神的智慧是在奥秘中；这是奥秘的智慧。神的智慧是隐藏的智慧，也是在万世以前，为使我们得荣耀所预定的智慧。神的智慧是我们的定命，而这定命是神预先所决定的。在永远里神就决定我们的定命。祂预定祂的智慧，为使我们得荣耀。这就是说，在永远里，祂决定祂的智慧要成为我们的定命和荣耀。

基督作为神的中心，并作为我们所享受的分，乃是神奥秘中的智慧，是深奥的智慧，超过人的理解。在神里面有一样东西，保罗形容为奥秘中的智慧。这智慧是在万世以前所隐藏，并为使我们得荣耀所预定的。我们这些信徒有一个定命，这定命就是我们所享受之最后终极的分。神奥秘中的智慧不仅是隐藏的，也是神所预定的，成为我们的定命，为使我们得荣耀。

五 作为召会建造的根基

借着圣灵所赐，关于召会—基督的奥秘—的启示，乃是召会建造在其上的根基。保罗在以弗所二章二十节指出这点，那里他说召会是‘建造在使徒和申言者的根基上’。我们可能很难领会这节所说的根基是指什么。林前三章十一节说，‘除了那已经立好的根基，就是耶稣基督以外，没有人能立别的根基。’基督是惟一的根基。然而，以弗所二章二十节说到使徒和申言者的根基。这并不是说使徒和申言者自己是根基。基督的奥秘已经向使徒启示出来，所以他们所得的启示被视为召会建造在其上的根基。这与马太十六章十八节的磐石相符，那里的磐石不仅指基督，也指关乎基督的启示，基督要在其上建造祂的召会。所以，使徒和申言者的根基，就是他们为着建造召会所得着，关于基督与召会的启示。召会乃是建造在这启示上。这就是以弗所二章二十节所说根基的意义。

我们在主的恢复中，是在什么上面建造召会？说我们建造在基督上面，这是太模糊、太不确定了。我们需要在使徒和申言者所得的启示上建造召会。照着国籍、道理、和作法而建立的所谓的教会，不是建造在使徒和申言者的根基上。我们在主的恢复中，与这些所谓的教会不同，我们必须能够有力的证明，主恢复中的众召会是建造在使徒和申言者的根基上。这就是说，主恢复中的众召会，是照着使徒和申言者所得的启示而建造起来的。

第六篇 召会—基督之奥秘的启示（四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们要来看，与圣灵对基督之奥秘（召会）的启示有关的另外两件事。

六 照明神经纶隐藏的奥秘

保罗在以弗所三章九节指明，他的教训照明了神经纶隐藏的奥秘：‘并将那历世历代隐藏在创造万有之神里的奥秘有何等的经纶，向众人照明。’神想要向祂所有的造物照明祂奥秘的经纶，这奥秘在创世之前只有祂自己知道。这经纶隐藏在神里面，乃是奥秘，但现今神要照明这经纶，为要借着召会，使执政的、掌权的，得知神万般的智慧。（10。）这是照着神在基督里预先定下并计划的永远定旨，永远计划。

神的奥秘乃是祂隐藏的定旨。祂的定旨是要将祂自己分赐到祂所拣选的人里面。因此有了神奥秘的经纶。这奥秘历世历代一直隐藏在神里面，但现今已向新约的信徒照明了。

七 让众圣徒知道（领略）

圣灵对召会作基督之奥秘的启示，不仅要使徒和申言者知道（领略），也要让众圣徒知道。保罗在以弗所一章十七至二十三节为众圣徒求启示的祷告，指明了这点。

在这个祷告里，保罗称神是‘我们主耶稣基督的神，荣耀的父’。主耶稣基督，就是神自己，在成为肉体时成了人。祂既是人，就与神的造物有关；因此，创造者神是祂的神。

‘我们主耶稣基督的神’这个名称，含示创造者神进到人性里。每当我们这样称呼神时，含示神不再仅仅是在祂的造物一人一之外的创造者，而是已经被带进人性里。成为肉体把创造者神带进祂所造的人里面。

这名称含示创造、成为肉体 and 救赎。神是创造主；然而祂还是耶稣基督的神，耶稣基督就是神成为肉体。耶稣基督不仅是创造的神，更是成为肉体 and 救赎的神。我们称神是我们主耶稣基督的神，乃是说我们是受造的，创造的神已进到人性里，并且我们已蒙了救赎。

在一章十七节保罗也用‘荣耀的父’一辞。荣耀是彰显出来的神。因此，荣耀的父，乃是神借着许多儿子将祂自己彰显出来。‘父’这名称含示重生，‘荣耀’这辞含示彰显。因此，‘荣耀的父’这名称含示重生和彰显。我们已经蒙神重生，并且我们是祂的彰显。

‘我们主耶稣基督的神，荣耀的父’这一个名称含示五件重要的事：创造、成为肉体、救赎、重生和彰显。众子的重生和神的彰显，乃是为使神圣的经纶得着终极完成。创造之前，除了神以外没有任何东西存在。神没有生产，也没有彰显。然后神创造宇宙和其中的一切。借着祂造物的工，祂成为创造者。创造之后，祂取了成为肉体的步骤，借此进入祂所造的人里面。不仅如此，借着钉十字架，主耶稣完成了救赎。结果我们这些堕落的受造者得着了救赎。然后我们重生成为父神的众子，使我们可以彰显祂。在我们得荣的那一天，神要从我们里面完全彰显出来。借此，我们将成为祂的彰显。所有这些重要的步骤—创造、

成为肉体、救赎、重生和彰显一都包含在‘我们主耶稣基督的神，荣耀的父’这个名称里。保罗乃是向这样一位神圣的人位祷告。

1 借着智慧和启示的灵

保罗向我们主耶稣基督的神，荣耀的父祷告，是为着得启示。十七节的‘启示’，原文意揭开幔子。因此，启示就是掀起幔子。

为要得着启示，我们需要‘智慧和启示的灵’，使我们‘充分的认识祂。’（17下。）这样一个灵是我们重生、有神的灵内住的灵。这样的灵是神所赐的，使我们有智慧和启示认识祂和祂的经纶。

关于召会，我们需要智慧和启示的灵。就召会而论，天然聪明的心思是没有用的。相反的，灵是最重要的。就如我们需要用正确合式的器官来看、听、尝，我们也必须用正确的器官一灵，才能看见召会是基督的奥秘。

不仅如此，我们的灵必须是智慧和启示的灵。智慧是在我们的灵里，使我们能认识神的奥秘；启示是属于神的灵，借着揭开幔子使我们看见异象。我们先有智慧领悟的能力，能认识属灵的事物；然后神的灵把属灵的事物启示给我们属灵的悟性。保罗知道在关于召会的事上，灵是非常重要的，所以他就向荣耀的父祷告，求祂赐给我们智慧和启示的灵。虽然一章十七节的灵是调和的灵，就是重生、有圣灵内住的人的灵，不过这里的重点不是圣灵，而是我们重生的灵。

2 借着他们的心眼被光照

我们不仅要有智慧和启示的灵，我们的心眼也需要被光照。为此，保罗在他求启示的祷告中接着说，‘光照你们的心眼。’（18上。）这里的心眼指看见属灵事物的眼睛。我们有智慧，就是认识的能力；也有启示，就是属灵事物的开启；然而，我们仍需要眼睛，以看见事物。此外，虽然我们有智慧、启示、和看见的眼睛，但我们还需要光，照明那向我们开启的事物，使我们得着异象。

我们的心是由灵的良心，及魂里的心思、情感、和意志组的成。要我们的心眼蒙到光照，需要彻底对付我们的良心、心思、情感和意志。

为使眼睛能够看见，我们需要敞开的灵，带着清洁的良心。（太五3，来九14，十22。）不要关闭你的灵，要保持灵是敞开的。不仅如此，我们的良心，就是我们灵的主要部分，需要被炼净。我们的良心若是受了蒙蔽，我们的灵就不能看见了。

我们也需要纯洁的心。主耶稣说，‘清心的人有福了，因为他们必看见神。’（太五8。）许多信徒看不见神，或得不到关于召会是基督奥秘的启示，因为他们的心不纯洁。我们若要有纯洁的心，就必须对付我们的全心，就是构成我们心的各部分。

为要有纯洁的心，我们需要清明的心思，（提后一7，）就是冷静的心思。虽然我们的心思应该是冷静的，越冷静越好，但我们的情感却该是热的。为要有能看见的眼睛，我

们需要爱的情感。（约十四21。）此外，纯洁的心也需要服从的意志。（七17。）我们的意志若是服从的，就必定是柔软的。

我们若有纯洁的心带着清明的心思、爱的情感、服从的意志，以及敞开的灵带着清洁的良心，我们的眼睛就能够看见。我们的灵必须是敞开的，我们的良心必须是没有亏欠的。不仅如此，我们的心还必须有冷静而清明的心思，火热且爱的情感，以及柔软且服从的意志。我们有这样一个灵和心时，我们的心眼就能看见召会是基督的奥秘。

3 借着知道神向着我们超越浩大的能力，就是神在基督身上所运行的

在以弗所一章十九节，保罗祷告叫我们认识‘祂的能力向着我们这信的人，照祂力量之权能的运行，是何等超越的浩大。’这能力是向着我们这信的人，照神力量之权能的运行，就是祂在基督身上所运行的。今天，这对我们是太主观，太可经历了。神的能力向着我们是何等超越的浩大，我们需要认识这能力并经历这能力。

神向着信徒之超越浩大的能力，可以比作电力不断的从发电厂输送到我们的房子里，供应我们日常所需。同样的原则，神圣的能力不断输送到我们里面，以完成神永远的定旨。

十九节说神那超越浩大的能力是‘照祂力量之权能的运行’。这里保罗说到能力、运行、权能和力量；他用了不同的字眼，来表达神向着我们之能力的浩大。

神向着我们这超越的能力，是照着祂力量的权能在基督身上所运行的。神向着我们的能力，与祂在基督身上所运行的能力相同。基督是头，我们是身体，身体有分于头里面运行的能力。

a 使祂从死人中复活

以弗所一章二十节上半说到神的能力，就是‘祂在基督身上所运行的，使祂从死人中复活’。神在基督身上所运行的能力，首先使祂从死人中复活。这能力已经胜过死、坟墓和拘禁死人的地方—阴间。由于神复活的能力，死和阴间就不能拘禁基督。（徒二 24。）

b 叫祂在诸天界里坐在自己的右边，远超过一切

神超越浩大的能力，也叫基督‘在诸天界里，坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，以及一切受称之名，不但是今世的，连来世的也都在内’。（

20
下~21。）神的右边，就是基督因神超越的大能所坐之处，是有最高权柄，最尊贵之处。这里的诸天界不仅指第三层天，宇宙的最高处，神所居住之处，也指诸天的情形和气氛，就是基督因神的能力而坐在其中的。

在二十一节保罗告诉我们，基督已经坐下，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、以及一切受称之名。执政的，指最高的职位；掌权的，指各种的职权；有能的，指掌权者的权力；主治的，指有能的所建立的超越地位。这里的掌权的，不仅包括天上、或善或恶之天使的权柄，也包括地上属人的权柄。升天的基督已经坐下，远超过整个宇宙中

一切执政的、掌权的、有能的、主治的。一切受称之名，不仅指尊贵的头衔，也指一切的名称。基督已经坐下，远超过一切受称之名，不但是今世的，连来世的也都在内。

c 将万有服在祂的脚下

以弗所一章二十二节上半说，‘将万有服在祂的脚下。’神超越浩大的能力不仅使基督从死人中复活，叫祂在诸天界里坐在神的右边，也叫万有服在基督的脚下。基督远超过一切是一回事，将万有服在祂的脚下是另一回事。前者是基督的超越，后者是万有对祂的归服。这里我们看见征服的大能，就是叫万有归服的能力。

d 使祂向着召会作万有的头

一章二十二节下半保罗接着说，‘使祂向着召会作万有的头。’第四，神在基督身上所运行的能力，使祂向着召会作万有的头。基督作万有的头，是神给祂的恩赐。基督乃是借着神超越浩大的能力，在全宇宙中得了元首的身分。基督乃是一个人，在人性里带着神性，从死人中复活，坐在诸天界里，得着万有的归服，也作了万有的头。

在一章二十至二十二节我们看见在基督身上所运行的能力有四方面，就是复活的能力、升天的能力、使万有归服的能力、以及使万有归一于一个元首之下的能力。这四重的能力都是向着召会。二十二节的‘向着召会’含示一种传输。凡元首基督所达到、所得着的，现在都传输给祂的身体—召会。在这传输里，召会与基督同享祂所达到的一切：从死人中复活，在超越里坐下，使万有服在脚下，以及作万有的头。

召会是从这个能力出来的。‘向’这个字指明召会的来源。在基督身上所运行，使祂从死人中复活，叫祂在诸天界里坐在神的右边，将万有服在祂的脚下，并使祂作万有的头的能力，乃是一次永远运行完成的。然而，基督作万有的头乃是向着召会，而运行在祂身上那超越浩大的能力，乃是向着我们这信的人。（19。）这神圣的能力传输给召会，不是一次永远成就的；相反的，这能力是继续不断的传输。这传输开始于五旬节那天，今天仍然在持续着。就是现在，这传输仍是向着召会。基督作为元首所完成的一切，乃是继续不断的向召会传输。神圣的能力要继续不断向召会传输，直到永世不稍止。

（一）基督的身体

二十三节开头说，‘召会是祂的身体。’基督的身体不是组织，乃是生机体，由所有重生的信徒所构成，为着头的彰显和活动。

凡元首基督所达到、所得着的，现在都传输给祂的身体—召会。借这传输，召会与基督同享祂所达到的一切。召会与基督同享祂从死人中复活，在超越里坐下，使万有服在脚下，以及作万有的头。当基督的元素向召会传输时，祂所成就、达到、得着的一切，也同时传输到召会里。借着这美妙的传输，我们成为基督的身体。

身体是成为肉体、钉十字架、复活、升天的基督继续不断传输到我们里面的结果。照着我们天然的生命，我们不够资格作身体的一部分。相反的，我们只配被了结并埋葬，好

使我们能够复活。就天然而言，甚至我们的灵也不配作身体的一部分。在基督钉十字架并复活之前，基督的身体并不存在。祂有许多跟随者，但祂没有身体。基督的身体不能出自成肉体的基督，必须等到祂钉十字架，了结肉体、天然的人、以及整个旧造。基督借着祂的钉十字架了结这一切之后，就进入复活，使一些新的事物有了新生的起头。因此，基督复活之后，祂的身体出现了。在我们天然的生命和旧造里，我们不是身体；但借着基督复活的生命所带进新生起头的新造里，我们成了身体。五旬节那天，这位钉十字架、复活、升天的基督，已被立为万有的头，开始将祂所成就、所达到、并所得着的一切传输给召会。从那天起，这个传输从没有停止过。这指明这传输有起头，但没有终止。

三一神采取一切奇妙的步骤—创造、成为肉体、钉十字架、复活和升天后，祂带着祂所成就的一切进到召会里。因此，召会，就是身体，乃是一个完全在复活并升天里的实体，其中的天然元素及旧造都已了结。身体这一个在复活和升天里的生机体，完全是在新造里，与旧造无分无关。身体的每一部分都是属于新造。

我们都需要看见，身体是借着那来自复活并升天之基督的神圣传输而产生的。基督升到神的右边之后，就继续将祂一切的所是，并一切祂所得着、所达到的，都传输给召会。召会—身体乃是这样产生的。身体来自升天之基督的传输。

当基督传输到我们里面时，这传输使我们与基督联合，使我们与祂成为一。我们乃是在这传输里过召会生活，身体乃是在这传输里尽功用。属天的传输乃是向着召会，就是向着祂的身体。借着这传输，身体是真实的、真正的、活的、并积极的。

（二）在万有中充满万有者的丰满

一章二十三节保罗告诉我们，身体是‘那在万有中充满万有者的丰满’。基督的身体就是祂的丰满。基督的丰满出自对基督丰富（三8）的享受。借着享受基督的丰富，我们就成了祂的丰满而彰显祂。这就是那在万有中充满万有者的丰满。

基督是无限的神，没有任何的限制；祂大到一个地步，在万有中充满万有。这样一位伟大的基督，需要召会作祂的丰满，使祂得着完全的彰显。

在这样的传输里，基督的身体是那在万有中充满万有者的丰满，因为那在万有中充满万有的基督就在这传输里。这传输把我们联于充满万有的基督。这样，召会就成为充满万有之基督的丰满。借着这样一个传输，我们成为身体，就是那在万有中充满万有者的丰满。

身体来自包罗万有之基督的传输。要享受这个传输，我们需要清明的心思、热切的情感、服从的意志、以及清洁的良心。借着经历这传输，我们就成为身体。我们今天所需要的，就是更多包罗万有的传输。

我们看过以弗所一章十七到二十三节保罗求启示的祷告，就知道为什么他把召会看作基督的奥秘。对于基督的这个奥秘，就是祂奥秘的身体，那在万有中充满万有者的丰满，保罗进入了完满、完全的启示里。但愿我们都蒙光照，好看见召会这奥秘的一面。

第七篇 召会—召会的形成（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们已经看见，召会是隐藏在神永远经纶里的奥秘。我们也看见，召会是基督的奥秘，已借着两个步骤启示出来：首先是借着基督，然后是借着圣灵。在第一个步骤里，基督在外面将召会向使徒启示。祂告诉他们召会宇宙和地方的一面，却没有说到召会奥秘的一面。这一面直到基督复活后成了赐生命的灵，将祂自己吹到门徒里面，以及在五旬节那天将终极完成的灵浇灌在他们身上，才完全启示出来。

这一切发生后，信徒，尤其是使徒，就得着装备，够资格明白关于召会更深奥的事。他们不仅能看见外面的事物，更能看见里面的事物；这些事不是单单在心思和心里就能明白，更需要人的灵来领悟。保罗在灵里特别领受了召会是基督之奥秘的启示。在灵里他领受了关于基督是神的奥秘，和召会是基督的奥秘这完成的启示。因此，保罗在他的书信里揭开了这两个奥秘。

召会是基督的奥秘这启示，不是在我们的心思或心里领受的，乃是在我们的灵，就是重生、有实际之灵内住的人的灵里领受的。因为保罗是在他重生的灵里蒙了光照，他就进入召会是基督的奥秘这个异象，并在他的书信中论到这异象，告诉我们这奥秘。

我们看过召会是神永远经纶里隐藏的奥秘，并看见召会—基督的奥秘，先由基督在福音书里，然后由圣灵在书信里启示出来。从本篇信息开始，我们要来看召会的形成。首先，我们要一般的来看召会的形成，然后再看细节。

我们需要看见，我们没有一个人够资格形成召会。只有主耶稣够资格。祂在马太十六章十八节说，‘我要把我的召会建造…。’祂是独一无二的一位，够资格形成召会。

基督要形成召会，就必须经过死，并进入复活。在复活里祂变化形像，从肉体变为那灵。林前十五章四十五节下半告诉我们，在祂的复活里并借着复活，基督这末后的亚当，成了赐生命的灵。

主耶稣在复活那天，以奇妙的方式向门徒显现：‘那日（就是七日的第一日）晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了；耶稣来站在当中，对他们说，愿你们平安。’（约二十19。）门徒却‘惊惶害怕，以为看见了灵’。（路二四37。）这里的灵指幽灵或鬼怪。主告诉他们：‘看我的手，我的脚，这就是我自己；摸我看看，灵没有肉没有骨，你们看我是有的。’（39。）主有一个物质的身体，是可看可摸的。主把‘手和肋旁’指给门徒看（约二十20）之后，‘就向他们吹入一口气，说，你们受圣灵。’（22。）这是约翰七章三十九节所期待的那灵，也是十四章十六至十七节、二十六节，十五章二十六节，十六章七至八节、十三节所应许的那灵。因此，主将圣灵吹到门徒里面，乃是成就祂关于圣灵作保惠师的应许。在这里，为着门徒的生命，圣灵像一口气吹入他们里面作生命。主把圣灵吹入门徒里面，借此将自己分赐到他们里面作生命和一切。

在主耶稣复活的那天，祂成为那是灵的基督（the pneumatic Christ）来到祂的门徒那里。约翰二十章二十二节的‘灵’，原文是pneuma，纽玛，意为气或风。在约翰一章基督是羔

羊，但在约翰二十章，在祂死后并在祂的复活里，祂是那灵基督。说基督是那灵基督，就是说祂充满了神圣的气。在约翰一章基督作为羔羊而来，但在约翰二十章祂是作为‘纽玛’而来。祂吹气到门徒里面，并叫他们受圣灵，这事实指明祂成了气，纽玛，临到他们。主借着复活成了那灵基督，今天在复活中，祂仍是那灵，就是纽玛，临到我们。

主耶稣在约翰二十章十九节来过之后，约翰的记载没有明言，也没有暗示，主曾离开门徒。虽然他们不觉得主的同在，实际上祂仍与他们同在。祂没有离开他们，而是变看不见的。但使门徒惊讶的是，祂会在不同的时间，不同的场合出现，将自己向他们显现。行传一章三节告诉我们：‘祂受害之后，用许多确据，将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现。’祂的显现并不是说祂曾离开他们，不过使祂的同在对他们成为看得见的。

主耶稣四十天之久向门徒显现以后，就升到诸天之上。十天之后，在五旬节那天，祂再次领受了终极完成的灵，就将这灵浇灌在祂所有的门徒身上。

在这里，我们需要思考素质的灵与经纶的灵之间的不同。素质的灵是为着信徒属灵的生命、生活、存在和所是；经纶的灵是为着神的经纶、工作和行动。在主耶稣复活那天，在素质的一面，祂将那灵当作生命吹到门徒里面，为着他们属灵的存在。然后过了五十天，在五旬节那天，在经纶的一面，基督在祂的升天里，将终极完成的灵当作能力浇灌在门徒身上，为着他们的工作。

在主的复活里，复活生命的灵被比作气，吹进门徒里面，这是在素质的一面，为着他们属灵的生活及生活。在主的升天里，升天能力的灵由风所象征，浇灌在门徒身上，这是在经纶一面，为着门徒的职事和行动。（徒二2。）复活生命素质的灵，使信徒能活基督；升天能力经纶的灵，使他们能完成主的使命。

我们需要清楚看见，约翰二十章的吹气和行传二章的刮风不同。约翰二十章的吹气是为着在素质一面，将赐生命的灵分赐到信徒里面，为着他们属灵的生活和属灵的生活。但行传二章的刮风是为着将能力经纶的灵浇灌在信徒身上，就是那些已经领受了素质之灵到他们里面的人。能力之灵的浇灌不是为着信徒属灵的生活和所是，而是为着信徒的职事及行动。因此，那灵素质的一面是为着生活，经纶的一面是为着职事。

主耶稣自己就是信徒在素质和经纶这两面都领受那灵的榜样。首先，那灵来作为神圣的素质，为着主耶稣的成孕及出生。（路一35，太一18，20。）这是那灵在素质一面的来，为着基督这神人的存在和所是。

圣灵也作为神圣的能力临到耶稣基督，为着膏基督。（太三16。）这是在经纶的一面，为着基督的职事及工作，不同于那灵在素质的一面来，作为神圣的素质，为着主的所是和生活。当祂三十岁出来为神尽职并工作时，虽然祂已由那灵所生，也有那灵在祂里面，祂还需要那灵作祂经纶的能力。

信徒也是在素质和经纶这两面都领受了那灵。在主复活那天，为着门徒属灵的存在和所是，素质的灵吹到他们里面。行传一章的记载有力的证明这点。根据这段记载，彼得甚至在五旬节以前，就已经不一样了。在四福音中，彼得经常行事愚笨，胡言乱语，但在行传一章，彼得成了一个非常不同的人，能够正确的解释诗篇。

另一个指明门徒在五旬节那天以前，在素质一面已接受那灵的证据，也记载在行传一章，就是他们能够同心合意祷告十天的事实。主钉死之前，门徒彼此争论谁为大。但在行传一章只有祷告，没有争论。什么能使同心合意祷告十天成为可能的？这事成为可能的，乃是借着内住的灵。

虽然门徒在素质一面已接受那灵，也有这灵在他们里面，他们仍然需要经纶的灵降在他们身上。关于这点，主耶稣对他们说，‘但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，作我的见证人。’（徒一8。）然后在祂升天十天之后，主耶稣将祂自己当作终极完成的灵浇灌在祂的门徒身上。

现在我们能看见，召会是以两个步骤形成。第一个步骤是主将那灵吹到信徒里面，为着他们属灵的存在及所是。第二个步骤是主将自己当作终极完成的灵浇灌在信徒身上，将他们浸成一个身体。借着这两个步骤，信徒里面被那灵充满，外面也穿上那灵。他们在里面有素质的灵，在外面有经纶的灵。结果他们就完全与那灵密切相联。借着与那灵密切相联，他们就形成基督的身体。这就是召会的形成。

在五旬节那天基督将犹太信徒浸在经纶的灵里。不久之后，在哥尼流的家里，祂也将外邦信徒浸在经纶的灵里。五旬节那天在耶路撒冷，经纶的灵降在犹太的信徒身上；在该撒利亚哥尼流的家中，同一位经纶的灵降在外邦的信徒身上。借着这两次将信徒浸入经纶的灵里，基督，就是在诸天上的元首，就将祂整个身体（犹太一面及外邦一面）在一位灵里浸成一个身体，如林前十二章十三节所完全启示的。因此，召会是借着基督将所有的信徒，包括犹太人和外邦人，在一位灵里浸成一个身体而形成的。

壹 是宇宙性的

借着在包罗万有的灵里一次永远的浸，召会在神的眼中，乃是一次永远的在宇宙中形成，成为基督的丰满，为着祂宇宙的彰显。基督的身体在宇宙中形成之后，经过历世纪，所有神的选民在过去、现在和将来，不只被带进基督身体的实际里，也被带进基督身体的实行里，直到完成的地步。

贰 在五旬节那一天并在哥尼流家里

召会的形成在两个不同的时间，以两个步骤发生：在五旬节那天，以及彼得在哥尼流家里的时候。（徒二1，十24。）五旬节那天发生在犹太信徒身上的，以及在哥尼流家中发生在外邦信徒身上的，都是为着召会—基督身体—的形成。

叁 由元首基督

召会是直接由元首基督形成的。（太十六18。）以弗所一章二十二至二十三节告诉我们，神使基督向着召会（就是祂的身体）作万有的头。‘向着召会’这重要的辞句，含示凡元首基督所达到并所得着的，都传输给召会。这从元首来的传输，乃是身体的源头。

肆 借着那灵的浇灌

元首基督形成召会，是借着那灵的浇灌而发生。（徒二17~18，33。）那灵的浇灌与基督在复活后，从祂口中将那灵吹进门徒里面不同。神的灵是在基督的升天里，从诸天之上浇灌下来。前者是那灵在素质一面，为着门徒的生活，吹进他们里面作生命；后者是那灵在经纶一面，为着他们的工作，浇灌在他们身上作能力。同一位灵就素质说，是在他们里面；就经纶说，是在他们身上。

那灵在基督的升天里浇灌下来，就是复活升天的基督成为包罗万有的灵降下来，为着神新约的经纶，在地上完成祂天上的职事，建造召会作祂的身体。

在行传二章三十三节，彼得论到主耶稣说，‘祂既被高举在神的右边，又从父领受了所应许的圣灵，就把你们所看见所听见的，浇灌下来。’这不是圣灵所赐的应许，乃是父在约珥书二章二十八节所赐，关于圣灵的应许，就是彼得在行传二章十七节所引，主在路加二十四章四十九节和行传一章四节所指的。被高举的基督接受圣灵的应许，实际上就是接受圣灵自己。基督在素质一面，为着祂在人性里的所是，由圣灵成孕；（路一35，太18，20；）基督在经纶一面，为着祂在人间的职事，被那灵所膏。（太三16，路四18。）祂复活升天以后，仍然需要在经纶一面再次接受那灵，使祂能将自己浇灌在祂的身体上，以在地上完成祂天上的职事，成就神新约的经纶。

一 在圣灵里的浸

那灵的浇灌乃是在圣灵里的浸。就圣灵而言是浇灌，但就元首基督而言是浸。

主耶稣在行传一章五节题到在圣灵里的浸：‘约翰是在水里施浸，但过不多几日，你们要在圣灵里受浸。’这已经分两段完成，包括犹太信徒和外邦信徒。因此保罗在林前十二章十三节说，‘因为我们不拘是犹太人或希利尼人，是为奴的或自主的，都已经在位灵里受浸，成了一个身体。’那灵是我们灵浸的范围和元素，在这样一位灵里，我们众人浸成了一个生机的实体，就是基督的身体；所以不论我们的种族、国籍、社会地位如何，我们众人都该是这一个身体。我们众人乃是在一位灵里受浸，成了这一个活的身体，以彰显基督。

二 在一百二十位信徒身上

首先，那灵的浇灌是在一百二十位信徒身上。（徒一15，二1~4。）在五旬节那天，基督身体的第一部分—犹太的信徒—受了浸。

三 在哥尼流家里的信徒身上

犹太信徒在圣灵里受浸以形成召会后，外邦信徒也同样的在那灵里受浸。（徒十24，44~47上。）圣灵在外面和经纶一面，降在哥尼流家中听见彼得说话的人身上。在哥尼流家的事例中，圣灵在素质一面进入信徒里面作生命，并在经纶一面降在他们身上作能力，乃是同时发生在他们信主的时候。然而，行传十章四十六节只记述圣灵在经纶一面降在他们身上，因为这是外面的，别人可从他们说方言并尊神为大认出来；而祂进入他们里面是无声的，也是看不见的。他们未经任何中间的管道，就直接从身体的元首基督受了圣灵的

两面，然后才由基督身体的其他肢体为他们施水浸。这很着重的指明，身体的头直接将外邦信徒浸入祂的身体里。外邦信徒在哥尼流家里，直接从升天的元首受了经纶一面的圣灵，与早期的使徒和犹太信徒，在五旬节那天所受的一样。

彼得在行传十一章所说的话，证明发生在哥尼流家的事，是基督一次永远的将祂的身体浸在圣灵里的第二步骤。彼得说，‘我一开讲，圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。我就想起主所说的话，约翰是在水里施浸，但你们要在圣灵里受浸。’（15～16。）因此，使徒行传的记载有力指明，只有两个事例，算是在圣灵里受浸，就是五旬节那天犹太信徒的受浸，以及在哥尼流家中外邦信徒的受浸。在这两个事例中，元首自己直接在祂的身体身上作事，为要形成召会。借着这两个步骤，身体的头将祂所有的信徒—犹太和外邦—一次永远的浸入祂的一个身体里。因此，在圣灵里受浸，是已经完成的事实，由升天的基督在五旬节那天，并在哥尼流家里完成的，为要形成宇宙召会，就是祂的身体。

第八篇 召会—召会的形成（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们已经看见，宇宙召会的形成发生在五旬节那天，以及在哥尼流家里；并且这个形成是由元首基督借着圣灵的浇灌而成就的。在本篇信息里，我们要来看其他关于召会形成的点。

伍 以全体信徒为外在的形状

召会的形成是以全体信徒为外在的形状，由在耶路撒冷犹太一面的一百二十位信徒，（徒一15，二1~4，）以及在该撒利亚外邦一面哥尼流家中的信徒所代表。（十24，44~48上。）因此，林前十二章十三节说，‘因为我们不拘是犹太人或希利尼人，是为奴的或自主的，都已经在一位灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。’那灵是我们灵浸的范围和元素，在这样一位灵里，我们众人浸成一个生机的实体，就是基督的身体；所以不论我们的种族、国籍、社会地位如何，我们众人都该是这一个身体。我们众人乃是在这一位灵里受浸，成了这一个活的身体，以彰显基督。这是召会的形成，以全体信徒为外在的形状。

陆 以基督为内在的构成成分

召会的形成，不仅是以全体信徒为外在的形状，也以基督为内在的构成成分。这就是说，召会是由两种材料形成：信徒是外面的材料，作为身体外在的形状；而基督自己是内里的材料，作为身体内在的构成成分。

召会不是组织，也不仅是一群在基督里蒙了赦免、洁净、称义，并经常聚在一起信徒。召会是基督的构成，是基督构成到我们全人的每一根纤维里。构成到我们里面的基督就是召会。召会是复活之基督的构成，而这位基督是三一神之实际的具体化身。因此，召会乃是这位作到我们人性里之三一神活的构成。不错，我们这些信徒是人，但在我们的人性里，我们有基督的构成，因为祂已经作到我们里面，构成到我们里面。因此，我们不仅是人，我们也是召会。我们是召会，因为我们已经浸入三一神，并有基督构成到我们全人里面。

因为基督是召会内在的构成成分，所以祂是召会这新人的每一个肢体。歌罗西三章十一节，论到新人说，‘在此并没有希利尼人和犹太人、受割礼的和未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，惟有基督是一切，又在一切之内。’在新人里没有天然的人：没有要哲学智慧的希利尼人，也没有要神迹的犹太人；（林前一22；）没有遵守犹太宗教仪式的受割礼之人，也没有不理睬犹太宗教的未受割礼之人。此外，在新人里也没有化外人、西古提人、为奴的、自主的。化外人是未开化的人，西古提人被视为最野蛮的人，为奴的是卖身为奴的人，自主的是从为奴得自由的人。在新人里只有基督有地位，任何一种天然的人都没有地位，因为基督用祂自己顶替召会这新人中每一肢体的天然生命。

按照歌罗西三章十至十一节，在新人里基督是一切，又在一切之内。祂是新人一切的肢体，也在一切的肢体之内。在新人里祂是一切。祂是新人的每一部分，也在每一部分之内。实际上，祂就是新人。

十一节的‘一切’，指明组成新人的众肢体。基督是一切肢体，也在一切肢体之内。为此，在召会中国籍没有任何地位。因为在新人里，基督是一切，又在一切之内；而我们是新人的一部分，所以我们就是基督的一部分。新人里的每一肢体、每一部分都是基督。毫无疑问，新人就是召会，基督的身体。虽然许多不同种类的人组成召会，但这一切都是基督的一部分。

保罗在歌罗西三章十一节不仅说基督是一切，也说祂在一切之内。一面，基督是一切肢体；另一面，基督又在一切肢体之内。因此，我们不该认为因着基督是新人的一切肢体，就不需要我们。保罗的确说，在新人里天然的人没有地位，因为基督是一切肢体。然而，保罗是说基督在一切的肢体之内。基督在新人一切的肢体之内，这事实指明肢体仍然存在。当我们以基督为我们的生命，并与祂同活时，我们与祂是一，祂就是我们。同时，基督也在我们里面。因此，基督在我们里面，基督也是我们，这样说是正确的。我们是新人的一部分，有基督在我们里面。我们还继续存在，但我们的存在并不是没有基督；相反的，我们有基督住在我们里面。为此，在新人里，基督是一切肢体，也在一切肢体之内。

另一处指明基督是召会内在构成成分的经节，是林前十二章十二节：‘就如身体是一个，却有许多肢体，而且身体上一切的肢体虽多，仍是一个身体，基督也是这样。’在这里‘基督’的原文是‘那基督’，指团体的基督，由基督自己作头，召会作祂的身体，连同所有信徒作肢体所组成。所有基督的信徒，都与祂有生机的联结，并都是用祂的生命和元素所构成，成为祂的身体，这一个生机体，以彰显祂。因此，祂不仅是头，也是身体。就如我们物质的身体虽有许多肢体，仍是一个身体，基督也是这样。

团体的基督，就是‘身体—基督’，不仅包括基督自己，也包括一切的信徒，就是基督身体的肢体，基督的肢体，基督的诸部分。按我们天然的构成，我们不能成为基督身体的肢体。基督自己是构成成分，使我们成为祂的一部分。因此，为要作基督的一部分，就是祂身体的肢体，我们必须有基督作到我们全人里。

内在说来，召会完全是基督自己，因为祂是召会的构成成分，召会的所是，而我们不过是召会的外在形状。作为召会内在的构成成分，基督不仅是头，也是身体，甚至是身体的每一个肢体，并且在每一个肢体之内。

一 是经过过程之三神的具体化身，带着祂追测不尽的丰富

作身体内在构成成分的基督，乃是经过过程之三神的具体化身，（西二9，）带着祂追测不尽的丰富。（弗三8。）歌罗西二章九节说，‘神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。’按照圣经的用法，‘丰满’这辞的意义超过‘丰富’的意义。二章九节的丰满不是指神的丰富，乃是指神丰富的彰显。那居住在基督里的，不仅是神格的丰富，也是神所是之丰富的彰显。

‘神格的丰满’指整个神格，完整的神，包括父、子、灵。因为神格包括了父、子、灵，神格的丰满必定是父、子、灵的丰满。作为神格丰满的具体化身，基督不仅是神的儿子，也是整个的神。神格一切的丰满都有形有体的居住在基督里面，这事实意指三一神完全具体化身在祂里面。不仅如此，一切的丰满都有形有体的居住在基督里面，含示基督在祂人性里所穿上的肉身，指明神格一切的丰满都居住在这位有属人身体的基督里面。在祂成为肉体以前，神格一切的丰满乃是居住在祂所是之永远的话里面，（约一1，）并不是有形有体的。从祂成为肉体穿上人的身体以后，神格的丰满就开始有形有体的居住在祂里面，并居住在祂得荣的身体里，（腓三 21，）从今时直到永远。

基督作为经过过程之三一神的具体化身，乃是那带着追溯不尽之丰富的包罗万有者。在以弗所三章八节保罗说，‘这恩典赐给了我这比众圣徒中最小者还小的，叫我将基督那追溯不尽的丰富，当作福音传给外邦人。’保罗所传的不是道理，乃是基督的丰富。基督的丰富，就是基督之于我们的所是。身为神，祂是父、子、灵、主、基督；身为神，祂是使徒、牧人、先锋、我们救恩的元帅。基督的丰富有无数面，因为祂是宇宙中每一正面事物的实际。基督的丰富也包括人性的美德和神圣的属性。因此，基督是真实的爱、忍耐和赦免。

我们需要认识并经历基督那追溯不尽的丰富，这些丰富是为着产生召会作祂的彰显。这是借着基督分赐到信徒里面而发生的。召会的产生不是借着教导或组织，乃是借着基督的分赐。基督越分赐到我们里面，召会生活就越拔高。借着我们经历并享受基督，基督的丰富就产生召会。在基督那一面，是分赐的事；在我们这一面，是经历并享受的事。借着吸取基督的丰富，我们成为基督的身体，作祂的丰满以彰显祂。因此，基督的身体是由基督那被我们所享受并吸取的丰富所构成。身体是经历并享受基督之丰富的结果、流出。

基督那追溯不尽的丰富，实际上就是神格的丰满。就神格而言有丰满；就基督而言，丰满就成了追溯不尽的丰富。这些丰富是何等包罗万有并延展无限！神格的丰满成了基督那追溯不尽的丰富，为要分赐到我们里面，给我们经历并享受。

1 作为召会的生命

基督这经过过程之三一神的具体化身，带着祂追溯不尽的丰富，乃是召会的生命。歌罗西三章四节说，‘基督是我们的生命。’基督不仅是我们客观的救主；祂也是我们主观的生命。基督是我们的生命，这事实指明我们需要在日常生活中经历基督。基督该是我们的生命，而非我们的己、我们的魂作生命。

基督是神，也是生命。（约壹五12。）神这生命，以及神所是的生命，乃是在基督里。（约一4。）因此，主耶稣说祂是生命。（十四6，十一25。）因此，凡有基督的，就有生命。（约壹五 12。）

基督在我们实际的经历里若不是我们的生命，那祂这位经过过程之三一神具体化身所是的一切，连同祂那追溯不尽的丰富，对我们就仍是客观的。保罗用‘我们的生命’这辞，指明我们和基督同有一个生命。一天过一天，我们需要经历基督作生命，与祂同有一个生命和生活。

基督作我们的生命，就是召会的生命，意指祂对我们主观到极点。对我们而言，没有一件事比我们的生命更主观。我们的生命实际上就是我们自己。我们不可能使一个人与他的生命分开，因为人的生命就是人自己。如果我们没有生命，我们就停止存在。说基督成了我们的生命，就是说基督已经成为我们。我们的生命既然不能与我们分开，而基督就是我们的生命，所以祂不能与我们分开。因为我们的生命是我们自己，并因基督是我们的生命，所以在这面意义上，我们可以说基督已经成为我们。在非常主观的意义上，基督乃是召会的生命。

2 作为召会的性情

基督作为召会内在的构成成分，不仅是召会的生命，也是召会的性情。彼后一章四节指明，信徒作为召会—基督身体—的肢体，已‘有分于神的性情’。神的性情指神所是的丰富，指明神所是的构成成分。凡神的所是都在祂的性情里。有分于神的性情，就是享受这性情，并有分于其中。因此，当我们有分于神的性情时，我们就有分于神性的丰富。

因为我们这些在基督里的信徒是神的儿女，由神所生，我们就拥有神的生命和神的性情，作我们的享受。虽然我们绝不能有分于神格，或成为敬拜的对象，但我们这些神的儿女，在生命上和性情上，与神乃是一样。在这面意义上，我们已由神所生，带有神性。在我们重生时，我们已接受神圣的生命，现在我们必须往前，享受神在祂性情里的所是，不断有分于神的性情，这就是召会的性情。

二 终极完成成为包罗万有的灵

作经过过程之三一神具体化身的基督，也是终极完成、包罗万有的灵。（腓一19。）在创世记一章，神的灵尚未终极完成。同样，在旧约中耶和华的灵也还没有终极完成。甚至耶稣借以成孕出生的圣灵，也不是终极完成的灵。论到终极完成的灵，约翰七章三十九节说，‘那时还没有那灵，因为耶稣尚未得着荣耀。’神的灵从起初就有了，（创一1~2，）但那灵，就是耶稣基督之灵，在约翰七章三十九节‘还没有’，因为那时主耶稣尚未得着荣耀。主是在复活时得着荣耀。（路二四26。）祂复活之后，神的灵就成了耶稣基督的灵，就是那成为肉体、钉十字架、复活之基督的灵。这就是终极完成的灵，包罗万有的灵，包括主的神性、人性、人性生活、包罗万有的死和复活。因此，那灵，耶稣基督的灵，就是终极完成、包罗万有的灵。

1 作召会全备的供应

这位终极完成、包罗万有的灵，乃是召会全备的供应。保罗在腓立比一章十九节说到‘耶稣基督之灵全备的供应’。这里的‘供应’，原文指歌咏团的首领，供给团员所需用的一切。因此，保罗所用的这辞含示全备的供应。歌咏团的首领供应团里每一位团员的需要，如食、衣、住、乐器等。歌咏团首领的供应实在是全备的，甚至是包罗万有的。保罗用‘耶稣基督之灵全备的供应’这句话，就是将那灵的供应比作歌咏团首领的供应。作为召会内在构成成分的基督，已经终极完成成为包罗万有的灵，作召会全备的供应。

2 在生命和能力上

包罗万有的灵在生命和能力上，是召会全备的供应。罗马八章二节保罗说到那灵是生命的灵。当然，这生命是神那神圣、永远、非受造的生命。那灵是这样一个生命的灵。那灵和生命是一，二者不能分开。生命属于那灵，那灵是生命的。生命是那灵的内容，那灵是生命的实际，甚至就是生命本身。生命属于那灵，并从那灵流出。那灵是源头，而生命是从那灵出来的流。因为那灵是生命的灵，所以当我们接触那灵时，我们就接触到生命。

行传一章八节上半说，‘圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。’这里我们看见，包罗万有的灵也在能力上，作召会全备的供应。得着能力就是在圣灵里受浸。（5。）圣灵在基督复活那天，吹进门徒里面，（约二十22，）这是在素质一面作生命的灵。同一位圣灵在五旬节那天，降在门徒身上，是在经纶一面作能力的灵。在五旬节那天，升天的基督将祂自己浇灌在祂的门徒身上，使他们得着能力。因此，在五旬节那天，门徒在里面有生命的灵，在他们身上有能力的灵。他们里外都被那灵浸润、浸透并充满。

召会的形成，实际上是人性与终极完成之灵的调和。素祭的预表，说明了这事。素祭主要的一面是油饼，就是细面调油的饼。油也浇在饼上。我们可以说，与细面调和的油是素质的油，而浇在饼上的油是经纶的油。至终，以细面作的饼有油调和，也有油浇在其上，成了一团，这团就是召会的预表。‘因着只有一个饼，我们虽多，还是一个身体，因我们都分受这一个饼。’（林前十17。）这就是召会的形成，借着信徒与那灵调和而成就。在里面我们有内在素质的灵；在外面我们有经纶的灵。这样我们就是召会。

我们已经看见，召会是借着人与终极完成、包罗万有的灵调和而形成的。我们是召会一身体一的肢体，在里面有生命的灵作素质，为着我们属灵的存在；也有能力的灵在我们身上作能力，为要完成神的经纶。为着我们属灵的存在，那灵是素质的灵；为着完成神的经纶，祂是经纶的灵。在祂复活那天，主耶稣将素质的灵吹到门徒里面。这使他们够资格与那灵调和，为着形成基督的身体。

在形成召会的事上，基督是吹气者，也是施浸者。在祂受死并复活后，祂成了吹气者。祂作吹气者，将素质的灵吹到祂的门徒里面，为着他们的素质、生命、所是和存在。在祂升天后，祂成了施浸者。在五旬节那天，祂这位施浸者，将门徒浸到经纶的灵里。

主是吹气者，祂自己就是那吹到祂信徒里面的气。这就是说，祂是素质的灵进到他们里面，作他们的素质、生命、所是和存在。主是施浸者，祂也就是经纶的灵；在这灵里，祂将祂的肢体浸入一个身体里。

素质的灵是基础，就如与细面调和的油是素祭的基础。然后在这基础，就是调油的饼上，又浇以表征经纶之灵的油。从这里我们看见，召会的形成首先需要基础，就是素质的灵进到信徒里面，以产生人性与神性奇妙的调和。然后在这基础上，基督将经纶的灵（由浇在素祭饼上的油所表征）浇灌下来。素质的灵吹进信徒里面，以及经纶的灵浇灌在信徒身上的结果，乃是宇宙召会的形成，作基督的身体，就是那在万有中充满万有者的丰满。

我们都需要看见召会（身体）的形成，完全在于终极完成、包罗万有的灵与信徒调和，并浇灌在他们身上。这就是召会，是经过过程之三神与蒙拣选、救赎、重生，并得变化的人性调和的总和、集大成。至终，这样的召会要终极完成于新耶路撒冷。

第九篇 召会—众召会的建立（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前两篇信息里，我们论到召会的形成。在本篇信息中，我们要开始看众召会的建立。

宇宙召会的形成与众召会的建立，二者之间有很重要的不同。宇宙召会不是建立起来的；相反的，她是由两种元素所形成的：全体信徒作外在的形状，和包罗万有的基督，就是经过过程之三一神的具体化身，终极完成为包罗万有、复合的灵，作内在的元素。宇宙召会不是建立起来的，而是借着这两种元素而形成的。

壹 是地方性的

众地方召会是建立起来的，不是形成的。建立与形成不同。我们不该说，我们到某个地方去‘形成’那里的召会。相反的，我们到某一个城市，不是去形成地方召会，而是去建立地方召会。整体的召会在一千九百多年前的五旬节那天，并在哥尼流家里，就完全形成了。这就是说，在神的眼中，宇宙召会，就是基督的身体已经形成了。这是一个已成就的事实。现在，这个宇宙召会形成一个完整的实体之后，就需要扩展出去。扩展召会的路，乃是将她带到某一个地方，把她栽种在那里。这个栽种，就是地方召会的建立。

我们能够栽种一棵树，但不能形成一棵树；照样，我们能建立召会，但不能形成召会。木匠能形成一个台子，但不能形成一棵树。甚至一个拥有植物学博士学位的最优秀科学家，也不能形成一棵树。只有神能形成一棵树。同样，只有基督能形成召会。使徒保罗能够栽种地方召会，亚波罗能够浇灌，但惟有神能形成召会，给她生命，并且叫她生长。（林前三6~7。）

全体召会作基督的身体，包括一切犹太信徒和外邦信徒，在宇宙一面已经一次永远的形成。这是一个已成就的事实。我们今天所作的，不过是在不同的地方，借着栽种‘召会树’建立众召会。这召会树的栽种，就是众召会的建立。

没有一个人能到一个地方去形成地方召会。在神眼中，想要作这样的事是可憎的，因为这是想要作只有神自己才能够作的事。然而，我们虽然不能形成召会，却有地位、权利、机会、甚至使命，到地极去建立地方召会。

主已经形成召会。我们的负担乃是要把召会这棵树带到每一城镇、乡村，把召会栽种在那里。我们都需要忠信实行这负担，借着栽种召会树建立地方召会。我们不该只对拯救罪人有负担，而该对建立召会有负担。结了婚的夫妇应该像百基拉和亚居拉一样，不论到那里，都栽种召会树。我们若有心愿借着栽种召会树建立召会，众召会的建立就会非常快速，非常普及。

贰 从五旬节那天开始

在本篇信息和下篇信息里，我们要说到新约所记载栽种地方召会的历史。按照这个记载，众召会的栽种在五旬节那天开始于耶路撒冷，以后远达罗马。保罗虽然想到西班牙去，却没有成功。因此，在新约时代，众召会的栽种只到义大利为止。

叁 起自耶路撒冷

众召会的建立开始于五旬节那天，（徒二 1，）起自耶路撒冷城。（5。）

一 第一个地方召会—在耶路撒冷的召会

第一个地方召会是在耶路撒冷的召会。使徒行传首先题到召会的地点是在五章十一节：‘全召会…都甚惧怕。’这是在耶路撒冷的召会。这里的‘召会’一辞，希腊文是ekklesia，艾克利西亚，由ek，出来，和kaleo，蒙召的引伸辞组成；因此乃是蒙召出来的（会众），就是召会。使徒行传首次在这里题到召会，就是地方召会。

行传八章一节清楚说到‘在耶路撒冷的召会’。这乃是头一处在地方上建立的召会，在一个城，就是耶路撒冷城的辖区之内。这是一个在地方上的地方召会，正如主在马太十八章十七节所指明的。这不是主在马太十六章十八节所启示的宇宙召会，只是宇宙召会，基督身体（弗一 22~23）的一部分。关于在地方上建立召会，新约的记载是前后一贯的。（徒十三 1，十四 23，罗十六 1，林前一 2，林后八 1，加一 2，启一 4，11。）

使徒行传其他两处题到在耶路撒冷的召会的经节，是在十一章二十二节，和十五章四节。行传十一章二十二节说，‘关于他们的传言，到了在耶路撒冷的召会耳中。’这一节不是说到了信徒的耳中，而是说到了召会的耳中，这是很有意义的。这指明信徒认为他们的耳朵就是召会的耳朵。他们不是那么在意自己这些个别的信徒，乃在意召会这一个团体的身体。他们认为凡他们所听见的，都是为着召会，因为他们把他们的耳朵看作是召会的耳朵。

行传十五章四节告诉我们，从安提阿召会打发出去的保罗和巴拿巴，受到在耶路撒冷召会的接待。他们没有在召会之外单独行动，乃是在召会里，与召会一同团体的行动。这是基督身体的行动。

二 组成的成员是：

1 长老

在耶路撒冷的召会是由长老、服事的人、以及信徒所组成。行传十一章三十节说赠送之物‘由巴拿巴和扫罗经手，送到众长老那里’。这指明早期召会的财物是在长老的管理之下。

长老就是监督。（提前三 1。）这两个称呼指同样的人：长老，指成熟的人；监督，指长老的功用。

2 服事的人

行传六章三至六节说到在耶路撒冷的召会有七个服事者。六章三节说，‘所以弟兄们，当从你们中间拣选七个有好见证，满有那灵和智慧的人，我们就派他们管理这事。’‘满有那灵’是在里面和素质一面被那灵充满之后的光景。这是生命的一面，不是工作的一面。这里的‘智慧’也指明，这一节里的满有那灵是为着生命。

使徒们在六章二至四节的话使众人都喜悦，‘他们就拣选了司提反，乃是满有信心和圣灵的人，又有腓利、伯罗哥罗、尼迦挪、提门、巴米拿，并入犹太教的安提阿人尼哥拉，叫他们站在使徒面前；使徒祷告了，就按手在他们身上。’（5~6。）这七人既蒙拣选服事饭食，就可看为执事，如保罗和他的同工后来在众召会中所指派的。（罗十六1，腓一1，提前三8。）

指派七个服事者时，并没有指派领导者；这是很有意义的，指明不注重阶级或地位。所有的服事者都是众圣徒的奴仆。这是很好的榜样，给我们学习和跟随，叫我们避免任何形式之阶级地位的领导。

3 信徒

行传二章四十四节和五章十四节这两处经节，说到信徒组成在耶路撒冷的召会。二章四十四节说，‘信的人都在一处，凡物公用。’五章十四节说，‘信的人越发加添归主，连男带女很多。’‘信的人’这个称呼，指明那照着神新约的经纶相信基督是神儿子的人。这样的称呼当然指明了相信的事。任何一个不相信基督的人，必然不是信徒。

信徒也是那些接受了基督作他们重生的生命，使他们成为神儿女的人。相信基督等于接受祂。（约一12~13。）我们相信基督，就是接受祂。我们是借着相信祂而接受祂。

不仅如此，信徒也是相信基督是神的儿子，而与祂有生机联结的人。约翰三章三十六节说，‘信入子的人有永远的生命。’我们相信主耶稣是神的儿子，就信入了祂。借着相信祂，我们就进到祂里面，生机的与祂是一，有分于祂，并祂为我们所成就的一切。借着信入祂，我们在祂一切的所是，以及祂所经过、完成、达到、并得着的一切事上，都与祂联合。召会是由这样的信徒所组成的。

肆 扩展到犹太、撒玛利亚及加利利

众召会的建立，迅速的由耶路撒冷扩展到犹太、撒玛利亚及加利利。行传九章三十一节说，‘那时全犹太、加利利、撒玛利亚遍处的召会得平安，被建造，在对主的敬畏并圣灵的安慰中行动，人数就繁增了。’这一节说到犹太、加利利和撒玛利亚，这三处都是罗马帝国的省分。犹太在犹太地南部，加利利在北方，撒玛利亚在南北之间。这三个省分都有召会。因为这时召会只开展到犹太、加利利和撒玛利亚省，而且前面的‘全’字包括一切有召会存在的地方，所以这里用单数的召会，含宇宙召会之意；不过在这三个省分的各城里，必定有许多召会，就着地方的意义说，可以称为众召会。

按照三十一节，全犹太、撒玛利亚、和加利利遍处的召会得平安。召会虽然在外面有逼迫，在里面却有平安。不仅如此，召会在逼迫中得平安，就被建造起来。建造是在召会建立之后进行的。

这里也告诉我们，在这些省分的召会在对主的敬畏中行动。召会虽有逼迫，但不惧怕人，乃敬畏主，怕召会因逼迫被击倒或征服而得罪主，也怕在别的事上得罪主。

按照九章三十一节，召会也在圣灵的安慰中行动。这指明召会因着逼迫遭受患难，在其中敬畏主并享受圣灵的安慰。

犹太人认为加利利是受藐视的地区，撒玛利亚是满了搀杂的地区。然而，九章三十一节说到全犹太、加利利、撒玛利亚遍处的召会。这指明不管在耶路撒冷的犹太人如何藐视加利利，弃绝撒玛利亚，在那些地区兴起的召会都视为一个召会。就地方的一面说，这些召会是众召会；但就宇宙的一面说，这些召会乃是一个召会。这里我们看见，召会在宇宙一面是一的基本启示。

伍 达到叙利亚的安提阿

行传十一章十九至二十六节记载福音借四散的门徒，向腓尼基、居比路、并安提阿的扩展。二十六节说到在安提阿的召会。当巴拿巴找到保罗后，‘就带他到安提阿去。他们足有一年的时间，在召会里聚集，教训了許多人。’

一 在安提阿的召会

行传十三章一节开头说，‘在安提阿当地的召会中，’清楚指明这是建立在安提阿的地方召会。

行传十四章二十六至二十七节说，保罗和巴拿巴，‘从那里坐船往安提阿去。当初他们被托与神的恩典，去作他们现在所已经完成之工的，就是在这地方。他们到了，就聚集了召会，述说神同着他们所行的一切事。’二十七节没有说他们聚集信徒，而是说他们聚集召会，指明在基本的意义上，召会是聚集、会众或会集。在安提阿有这样一个召会、会众。

二 包括申言者和教师

行传十三章一节告诉我们，在安提阿的召会中，‘有几位申言者和教师，就是巴拿巴和称呼尼结的西面，古利奈人路求，与分封王希律同养的马念，并扫罗。’申言者乃是借着神的启示，为神说话并说出神的人，有时候他们也受感说预言。（十一27~28。）教师乃是照着使徒的教训（二42）和申言者的启示，教导真理的人。申言者和教师是为着地方的，也是为着宇宙的。（弗四 11。）

当众召会的建立从耶路撒冷的一百二十人开始时，有分于其中的只有道地的犹太人。但是按照行传十三章一节的记载，在安提阿召会的申言者和教师来自几个不同的源头。巴拿巴是利未人，按籍贯是居比路人。（四 36。）尼结的意思是黑；表示是个黑人，也许

祖先是来自非洲。古利奈人路求来自北非的古利奈。与希律同养的马念，在行政上与罗马人有关。末了题到扫罗，他是犹太人，生在大数，曾在迦玛列门下按着摩西的律法受教。（二二

3。）这里所记载的五位申言者和教师是由犹太人和外邦人组成的，各有不同的背景、教育和身分。这指明召会是由各种不同种族和阶层的人组成的，与他们的背景无关；这也指明神将属灵的恩赐和功用赐给基督身体的肢体，不是根据他们天然的身分。

在十三章一节，关于召会的扩展，主设立了一个榜样。主的行动从安提阿转弯，到达外邦世界；外邦世界中许多不同种类的人，文化、种族、身分不同的人。所以就在这转弯的开始，设立了榜样，指明召会是由各种不同种族和阶层的人所组成的。

陆 在叙利亚和基利家省的扩展

一 众召会得建立

众召会的建立也扩展到叙利亚和基利家省。在罗马帝国这两个省分里，众召会得建立。这记载于行传十五章四十至四十一节：‘保罗却拣选了西拉，也出去，蒙弟兄们把他交与主的恩典。他就走遍叙利亚和基利家，坚固众召会。’

二 得到使徒保罗和西拉的加强

众召会在叙利亚和基利家建立了之后，保罗和西拉就被使徒打发，从耶路撒冷去加强她们。这样的加强含示使徒的印证和认同。

第十篇 召会—众召会的建立（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续看众召会的建立。

柒 转到小亚细亚

一 在加拉太省的路司得、以哥念、和安提阿建立众召会—在加拉太的众召会

行传十四章二十一至二十三节说到众召会在路司得、以哥念、和安提阿各城的建立。保罗和巴拿巴对特庇城传了福音，使好些人作了门徒之后，（20~21，）‘就回路司得、以哥念、安提阿去。’（21下。）这不是他们受差遣开始这次尽职旅程的安提阿，（十三1，）乃是彼西底的安提阿，是在小亚细亚。

这几个城里的召会，乃是‘加拉太的众召会’。（加一2。）加拉太是古罗马帝国的一省。因着保罗传道的职事，召会在该省的好几个城里建立起来。因此，当使徒题到这些召会时，称之为‘众召会’，而不是‘召会’。

二 在这些召会里选立长老

在加拉太的各召会里，选立了长老。行传十四章二十三节说，‘二人在各召会中为他们选立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信入的主。’这里的各召会，等于提多书一章五节的各城。将这两个说法作比较，不仅指明地方召会行政的界限就是该召会所在的城，也指明一城只该有一个召会。一个地方召会的长老职任，应当包括该召会所在的全城。这样在一城里惟一的长老团，保守了基督身体惟一的一，使其不至受破坏。一城只该有一个召会同一个长老团。毫无疑问，这实行在新约中有清楚的实例说明，（徒八1，十三1，罗十六1，林前一2，启一11，）这实行也是维持地方召会正确的秩序绝对必要的条件。

在行传十四章二十三节，由使徒分别选立长老的各召会，都是在一年之内建立的。因此，在这些召会中所选立的长老，不可能很成熟。他们被看为长老，必是因为他们在信徒当中较为成熟。他们不是由会众投票选举的，乃是使徒照着他们在基督里生命成熟的程度选立的。他们受使徒嘱咐在召会中要顾到领头和牧养的事。（参提前三1~7，彼前五1~3。）

捌 扩展到小亚细亚的亚西亚省

一

在以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉各城建立众召会

启示录一章四节说到‘在亚西亚的七个召会’，而十一节说，‘你所看见的，当写在书上，寄给那七个召会：给以弗所、给士每拿、给别迦摩、给推雅推喇、给撒狄、给非拉铁非、给老底嘉。’亚西亚是古罗马帝国的一省，那里有十一节所题的七个城。七个召会不是都在一个城里，乃是分别在那七个城里。

二 圣灵在这些召会设立长老作监督

圣灵在这些召会设立长老作监督。（徒二十17，28。）保罗对以弗所召会的长老说，‘圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎。’（28上。）在各召会选立长老的乃是使徒。但领头的使徒保罗，虽然选立了长老，却在这里说是圣灵立的；这指明使徒选立长老时，圣灵与他们是一，也指明使徒选立长老是照着圣灵的引导。

从保罗论到圣灵立全群监督的话，我们看见众召会的建立，完全是由于圣灵，不是由于使徒。虽然使徒选立了长老，但保罗在这里却说，这是圣灵的工作。这启示地方召会只有借着圣灵的工作才得以存在。换句话说，使徒关于众召会的工作，该绝对是圣灵的工作。因为圣灵设立长老，所以建立众召会的，乃是圣灵。

行传二十章二十八节的监督，就是十七节的长老。这证明监督和长老是同义辞，指同一班人。立监督作一区的主教，辖管该区各地的长老，乃是极大的错误。这就是以格那提（Ignatius）所教导的。他这错误的教训成了阶级的依据，带进了宗教组织。

‘监督’，原文由‘在上面’，和‘观看者’所组成，因此是监督者。地方召会中的监督（提前3:2）就是长老。这两个称呼指同样的人：长老，指成熟的人；监督，指长老的功用。第二世纪时，以格那提教导，监督（主教）高过长老；这错误的教训带来主教、总主教、枢机主教、及教皇的宗教组织。这教训也就是召会体制中主教治会系统的根源。宗教组织和系统，在神眼中都是可憎的。

玖 达到欧洲—在马其顿省兴起众召会

召会的扩展继续，最后达到欧洲。众召会在马其顿省被兴起。林后八章一节保罗说到‘神在马其顿众召会中所赐的恩典’。马其顿是罗马帝国的一省，在欧洲东南爱琴海边，色雷斯（Thrace）和亚该亚（Achaia）之间。

一 在腓立比的召会，由众圣徒，同监督和执事所组成

在腓立比有召会建立起来，是由众圣徒，连同监督和执事所组成。腓立比一章一节保罗说，‘保罗和提摩太，写信给所有在腓立比，在基督耶稣里的圣徒，同诸位监督和诸位执事。’这节指明在腓立比的召会，建立得很有秩序。注意保罗是说‘…圣徒，同诸位监督和诸位执事’。新约只在这一处有这样的说法。保罗说圣徒‘同’诸位监督和诸位执事，这是很有意义的。在每个地方召会中，只有一班人，包括所有的圣徒，他们乃是地方召会的组成分子。在圣徒中间有领头的，新约称之为长老或监督。这两个称呼指同样的人。长老在召会中尽其职责时，就是在尽监督的功用。

在一章一节保罗也题到执事。‘执事’一辞，原文意服事的人。执事乃是地方召会中，在监督指导下服事的人。（提前3:8。）

地方召会中的信徒有不同的阶级，是违反圣经的。新约启示地方召会中只有一班人，包括所有的圣徒。因此，保罗不是说圣徒‘与’诸位监督和诸位执事，乃是说‘同’诸位

监督和诸位执事。翻为‘同’的希腊字是个介系词，实际上是‘偕同’的意思。如果保罗用的是连接词‘与’（and），而不是用介系词‘同’（with），意思就会变成地方召会有三班人—圣徒、长老、和执事。但他在这里用‘同’，指明召会中没有这样的三班人。保罗用介系词而不用连接词，指明在任何地方只该有一个召会，这召会必须包括当地所有的圣徒。

二 在帖撒罗尼迦的召会

帖撒罗尼迦和腓立比一样，是罗马帝国的一城，在亚该亚省以北的马其顿省。保罗在第二次尽职的旅程中，接受马其顿人的呼召之后，与他的同工西拉先去腓立比，接着就到帖撒罗尼迦。（徒十六9~12，十七1~4。）使徒在那里停留作工，时间很短，也许不满一个月。（2。）

帖前一章一节说，‘保罗、西拉和提摩太，写信给在父神和主耶稣基督里，帖撒罗尼迦人的召会。’帖撒罗尼迦前书和后书都是写给在帖撒罗尼迦的地方召会，就是由该城所有在基督里的信徒所组成的。这样的地方召会是属于信徒的，也是在父神和主耶稣基督里的。这指明这样的地方召会是由父神所生，有祂的生命和性情，并在主耶稣基督一切的所是和所作里，与祂有生机的联结。因此，召会是属于人的，（如帖撒罗尼迦人，）但在生机上是在神里并在主里的。

强调与基督生机的联结，是保罗著作中一个显著的特点。一章一节虽然写得很简单，却包括保罗一再题到生机联结的特点。保罗在这节圣经里说到在父神和主耶稣基督里帖撒罗尼迦人的召会。这里‘在…里’的说法非常重要，因为这指明召会是在三一神里的。召会是由人所组成的，但这些人—信徒—是在三一神里面。一面，在帖撒罗尼迦的召会是属于帖撒罗尼迦人的；另一面，这个召会乃是在父神和主耶稣基督里的。

一章一节保罗不仅说召会是在神里面，而是说召会在父神里面。除非神是我们的父，不然我们就不能在祂里面。我们的被造不是在神里面，但我们的重生却是在祂里面。这就是说，在创造里，我们与神没有任何生机的联结，或任何生命的关系；我们所有的只是受造之物与创造者的关系。我们这些神所造的人，并没有神的生命。然而，当我们由神而生时，我们与神生命的关系就开始了。这把我们带进与三一神生机的联结里。如今神不仅是我们的创造主，祂也是我们的父，是那生我们的一位。

保罗不仅说召会是在父神里，也说召会是在主耶稣基督里。‘主耶稣基督’这名第一含示耶稣基督是我们的主；第二含示祂是我们的救主；第三含示基督，神的受膏者，正带我们进入神的丰富里，并且为着神成就一切在我们身上的事。

保罗说召会是在父神和主耶稣基督里时，指明我们已经从神而生，并已进入与基督生机的联结里。因此，召会是一班由神而生，并进入与基督生机联结里的人。

拾 扩展到邻近马其顿的亚该亚省—众召会兴起于：

一 哥林多—在哥林多的召会

众召会的栽种也扩展到亚该亚省。亚该亚在马其顿南边，是罗马帝国的一省，（今天希腊的大部分，）其中有哥林多城。

在林前一章二节和林后一章一节，保罗都说他是写信给‘在哥林多神的召会’。‘神的召会’这说法非常美妙，指明在哥林多的召会，不是矶法的召会、亚波罗的召会、保罗的召会，也不是任何作法或道理的召会，乃是神的召会。召会是由宇宙的神所构成的，却存在于地上的许多地方，哥林多就是其中之一。就性质说，召会在神里面是宇宙性的；但就实行说，在一个确定地方的召会是地方性的。

二 坚革哩—在坚革哩的召会，有一位女执事

亚该亚省的另一个召会，是在坚革哩的召会。罗马十六章一节保罗说，‘我向你们推荐我们的姊妹非比，她是在坚革哩的召会的女执事。’非比是女执事，就是服事的人。保罗十分敬重她，所以在下一节说，‘她素来是许多人和我的保护者。’（原文。）‘保护者’在原文是个尊贵的辞，表明帮助、扶持、供应别人的人。非比是个不惜任何代价、不惜任何损失来服事别人的姊妹。如果我们在召会生活中对主是认真的，我们也必须服事召会，不顾任何代价来照顾召会。实行召会生活的第一个条件，乃是服事召会。

拾壹 扩展到义大利

一 在罗马兴起召会—在罗马的召会

最后，召会的建立扩展到义大利，在罗马兴起了召会—在罗马的召会。保罗在罗马一章七节的话，指明在罗马有召会：‘写信给一切在罗马，为神所爱，蒙召的圣徒。’

二 在百基拉和亚居拉的家里聚集

在罗马的召会是在百基拉和亚居拉的家里聚集。罗马十六章三至五节上半保罗说，‘问我在基督耶稣里的同工，百基拉和亚居拉安：他们为我的性命，将自己的颈项置于度外，不但我感谢他们，就是外邦的众召会也感谢他们；又问在他们家中的召会安。’他们家中的召会，就是在罗马的召会。在罗马没有两个召会，并不是有一个称为在罗马的召会，另一个在亚居拉和百基拉家中聚集的召会。在罗马的召会，就是在这对夫妇家中聚集，所以有在他们家中的召会。

一面，这对夫妇是为着众召会的；另一面，他们是特别为着他们当地的召会。他们住在以弗所时，（徒十八18~19，）在以弗所的召会是在他们家中。（林前十六19。）他们在罗马时，在罗马的召会也是在他们家中聚集。因此，在罗马的召会，可称为在他们家中的召会。

第十一篇 召会—召会的两面（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息和下一篇信息，可视为前十篇关于召会之信息的复习和结论。我们已经看见，召会是神永远经纶里隐藏的奥秘。召会—基督的奥秘，首先由主耶稣在福音书里向第一班使徒启示出来。祂没有用深奥的方式向他们启示召会，而主要是用外面的方式向这班使徒启示召会。在祂复活升天之后，祂将自己这赐生命的灵吹进门徒里面，又把祂们浸入经纶的灵里。结果，他们就够资格在他们的灵里，明白关于召会较内在的事。使徒保罗特别接受了关于召会—基督身体—更深奥的启示。在前面的信息中，我们也看见召会的形成和众召会的建立。本篇信息我们要开始来看召会的两面。

召会有两面：宇宙的一面和地方的一面。

壹 宇宙的一面

召会在宇宙的一面是独一的。在以弗所一章末了，保罗说召会是基督的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。这是召会宇宙的一面，因为基督只有一个身体，这身体在宇宙中是独一的。

一 宇宙召会

宇宙召会是活神的家，基督的身体，与基督这新郎相配的新妇，以及新人。

二 主在马太十六章十八节所启示的

在马太十六章十八节我们看见主第一次题到召会。在这一节祂说，‘我要把我的召会建造在这磐石上。’这里所启示的是宇宙召会，为着主在宇宙中独一的见证。

1 由父所启示活神的儿子基督来建造

宇宙召会是由父所启示活神的儿子基督来建造。当彼得宣告耶稣是基督，是活神的儿子时，主对他说，‘西门巴约拿，你是有福的，因为不是血肉之人启示了你，乃是我在诸天之上的父启示了你。’（太十六17。）只有父认识子，（十一27，）并能将子启示给我们。父所启示的子，现今正在建造宇宙召会，不是建造一个国家或一个城市的召会。

在马太十六章，父首先向彼得启示基督；然后，以这启示为基础，主接着向彼得和其他的使徒启示宇宙召会。主清楚说，祂自己是基督，是活神的儿子，要来建造召会。

2 在关于活神的儿子基督之启示这磐石上

马太十六章十八节主耶稣说，祂要将祂的召会建造在‘这磐石’上。这磐石不仅指基督自己，也指关于基督的启示。召会乃是建造在这关于基督的启示上。

我们都需要看见，宇宙召会的建造，完全是在关于活神的儿子基督清楚的启示上。这启示是宇宙召会得以建造的重要因素和中心。宇宙召会不是按照任何道理、教条、或所谓的信仰建造起来的。相反的，宇宙召会是照着活神的儿子基督的启示建造起来的。

基督是独一的；祂是奇妙、超绝，并远超一切的。祂是完整的神，也是完全的人。祂造了地，却成为人活在地上，住在拿撒勒作木匠。后来到了三十岁，祂就出来，借着祂的所是、所作、并所说的话彰显神。这就是说，祂的人位，祂的作为，祂的话语都彰显神到极点。

主耶稣不仅彰显神的神格，也彰显祂为父的身位，因为祂使门徒得知‘父’这名。神要完成祂的目的，将祂自己作到祂所拣选的人里面，就需要成为生我们的父。借着用祂自己生了我们，祂就成了我们的父，我们也成了祂的儿女。

主耶稣在地上时，祂主要所作的事，就是彰显父，并使门徒知道父的名。在那之前，以色列人只在一般的意义上，认识神是父，是他们的源头。他们认识祂，不是在生的意义上，而只是在祂借着创造作他们的源头上。亚当不是由神而生，只是由神所造。因此，神是他的源头；在这一面意义上，神是他的父。实际上，神不是亚当的父。今天，我们这些相信基督的人，才是神真正的儿子，是神所生的儿子，而神是我们真正的父亲，是生我们的父。结果，今天我们认识神为父的身分，因为我们在父的名里认识神。这是为什么主在祂复活的早晨叫马利亚去告诉祂的门徒说，祂要升到祂的父，就是他们的父那里去。（约二十

17。）祂也第一次称呼祂的门徒为祂的弟兄。我们是神的儿女，是基督的众弟兄，完全是因着主奇妙的人位，因着祂在父的名里彰显神。

主耶稣过了一种在父的名里彰显神的生活后，就进入死，完成了一个包罗万有的死。祂以七重身分被钉死：作为神的羔羊，对付罪的总和；（约一29；）作为在肉体里（14）并在罪之肉体的样式（罗八 3）里的人；作为末后的亚当，（林前十五 45下，）就是在旧造里的人；作为铜蛇，（约三14，）有蛇的形状但无蛇毒；作为一切受造之物的首生者，（西一15，）以了结整个旧造；作为成就和平者，就是那成就和平的一位；（弗二14~16；）以及作为一粒麦子，落在地里，释放出神圣的生命。（约十二24。）因为主以这七重的身分而死，祂就除去了所有消极的事物，释放出神圣的生命，好使我们这些相信祂的人，能以重生，并生为神的儿女。

祂复活后升到天上。一面说，祂是自己升天；另一面说，祂是被神用运行在祂身上的浩大能力提到天上，这能力使祂从死人中复活，使祂坐在诸天之上，将万有服在祂的脚下，使祂向着召会作万有的头，为着产生基督的身体。（弗一19~23。）基督是何等奇妙的人位！召会乃是建造在这奇妙人位的启示上。

宇宙召会是由基督这包罗万有的人位所形成的。祂是宇宙召会形成的因素、元素和构成。因此，召会不是无中生有，而是由一个奇妙的东西形成的。这由夏娃出于亚当所预表。亚当是产生夏娃的因素、元素和构成。同样，召会的产生与创造不同；创造是从无生出有，召会是借着基督这奇妙的人位产生出来的，祂是经过过程之三神的具体化身，又是独一无二、完全的人。宇宙召会，基督的身体，乃是建造在关于活神的儿子基督这奇妙、超绝、包罗万有之人位的启示上。

3 阴间的门（撒但黑暗的权势）不能胜过她

在马太十六章十八节主耶稣也说，‘阴间的门不能胜过’祂的召会。阴间的门是指撒但黑暗的权势。撒但黑暗的权势要攻击召会，却不能胜过她。与基督所建造的召会比较起来，神的仇敌算不了什么。

4 联于诸天的国

马太十六章十九节主耶稣说，‘我要把诸天之国的钥匙给你，凡你在地上捆绑的，必是在诸天之上已经捆绑的；凡你在地上释放的，必是在诸天之上已经释放的。’这里‘诸天之国’与前节的召会交互使用，指明宇宙召会与诸天之国有关。那里有召会，那里就有诸天之国的实际。今天在实际上并在实行上，诸天之国是同着召会，并在召会里。

三 使徒在书信里所启示的

宇宙召会也由使徒保罗在他的十四封书信里启示出来。这些书信可分为两组，每组七封。第一组从罗马书到歌罗西书，论到基督的身体和我们基督徒的生活。第二组从帖撒罗尼迦前书到希伯来书，可视为第一组的补充。第一组中有四封书信说到基督的身体：罗马书、哥林多前书、以弗所书、歌罗西书。这一组的其他三封书信—哥林多后书、加拉太书、腓立比书—只说到我们在日常生活中对基督的经历，因此与我们基督徒的生活有关。因为罗马书、哥林多前书、以弗所书、和歌罗西书摸到基督的身体，所以这几封书信是深且奥的。

1 活神的家，真理的柱石和根基，使神在肉体得着显现

宇宙召会是活神的家，真理的柱石和根基，使神在肉体得着显现。（提前三 15~16。）提前三章十五节告诉我们，召会是神的家。在旧约里，会幕和圣殿都称为神的家，（士十八 31，王上六 1，）而神的家预表召会。‘家’在原文和在英文中都有两个意思：一面，家指家人；另一面，家指居所。因此，召会是神的家，指召会一面是神的家人、家庭，另一面是神的居所。

召会是信徒的组成，而信徒是神的儿女，就是由神所生，有祂生命和性情的人。因此，他们成为神家里的亲人，（弗二19，）神的家庭。神家里的成员加在一起，就成了神的家，就是神的居所，（22，）就是神能得着安息，并且神能信托的地方。神在这居所里生活行动，为要完成祂的旨意，满足祂的心愿。

家也是人彰显自己最好的地方。如果你去看一个人的家，你就能知道他是怎样的人，因为家就是他的彰显。召会是神的家，原则也是这样。召会作为神的家，是神在地上彰显祂自己的地方。

召会作为神的家，是‘真理的柱石和根基’。柱石支持建筑物，根基托住柱石。召会就是这样支持真理的柱石，也是这样托住真理的根基。这一节的‘真理’，是指照着神新约的经纶，在新约里所启示，关于基督与召会的真实事物。

提前三章十六节给我们看见，召会这神的家，真理的柱石和根基，乃是神显现于肉体。神不仅渴望在召会中安家并有安息之所，也要在召会中彰显祂自己。祂要在召会中实行祂新约的经纶，说出祂的愿望，并彰显祂的荣耀。凡祂所是、所作、并所要得着的，都要在召会（祂的家）中彰显出来。

召会是活神的家，真理的柱石和根基，使神在肉体得着显现，也就是说，祂在重生、变化、建造起来的人性里得着显现。

2 基督的身体，那在万有中充满万有者的丰满

宇宙召会是基督的身体。以弗所一章二十二至二十三节启示，召会是基督的身体，是‘那在万有中充满万有者的丰满’。基督的身体是祂的丰满，就是祂完满的彰显。身体是头的丰满，而丰满为头的彰显。基督是无限的神，没有任何的限制；祂大到一个地步，在万有中充满万有。这样一位伟大的基督，需要召会作祂的丰满，使祂得着完全的彰显。

a 由所有浸于一位灵，并饮于一位灵的信徒所构成

林前十二章十二至十三节说，‘就如身体是一个，却有许多肢体，而且身体上一切的肢体虽多，仍是一个身体，基督也是这样。因为我们不拘是犹太人或希利尼人，是为奴的或自主的，都已经在一位灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。’这几节启示召会—基督的身体—是由所有浸于一位灵，并饮于一位灵的信徒所构成。首先，基督将那灵吹进门徒里，然后将他们浸入那灵里。现在所有的信徒，就是身体的构成分子，都得以喝一位灵。

基督是那灵的吹气者、那灵的施浸者、也是将那灵给我们作经常饮料的赐与者。按照圣经的原则，我们属灵的食物乃是在这饮料，在这水里。在启示录二十二章我们看见，生命树生长在河里。因此，当我们饮于生命水的河时，我们不仅接受水，也接受从生命树来的养分。

基督作为吹气者，将祂自己当作素质的灵吹到我们里面，作我们属灵所是和存在的素质。然后以此为基础，祂将我们众人都浸入一个身体里。现在祂继续赐给我们那灵。‘祂赐那灵是没有限量的。’（约三 34。）

b 以基督追测不尽的丰富为构成成分

召会作为基督的身体，是以基督追测不尽的丰富为构成成分。（弗三8，10。）基督一切的丰富，乃是为着产生召会。这是借着基督将这些丰富分赐到信徒里面而发生的。经历基督的丰富，结果带进基督的丰满，就是基督的身体，作基督的彰显。因此，基督的身体是由基督的丰富所构成的。基督的丰富给我们经历并享受，就成为基督的丰满，就是基督的身体，使祂得着彰显。

基督是神的丰满，召会是基督的丰满。基督的丰富是如此延展无限，不仅基督自己被这些丰富充满，并且这些丰富也充满祂身体的肢体。当我们被基督的丰富充满时，我们就成为祂的丰满。这就是宇宙召会作基督的身体，以基督追测不尽的丰富为构成成分的意思。

3 基督的妻子

召会也是基督的妻子，是祂的配偶。（弗五23~27。）召会作基督的配偶，含示满足与爱里的安息。基督需要这样一个妻子。作为召会，就是要给基督充分的满足与爱里的安息。

a 由基督而出

召会作为基督的妻子，乃是由基督而出。（弗五30。）就如夏娃由亚当而出，召会作基督的配偶，乃是由基督而出。因为夏娃出自亚当，她与亚当有相同的生命和性情。这表征召会与基督有相同的生命和性情。这启示出召会，基督的妻子，乃是出自基督的纯产物。因此，召会必须是一个元素，就是基督的元素。

b 与基督成为一

召会作为基督的妻子，出自基督，为要与基督成为一。（弗五31。）就如夏娃与亚当成为一体，（创二24，）召会也与基督成为一。基督和召会是一灵，（林前六17，）就如亚当和夏娃是一体所预表的，这乃是极大的奥秘。（弗五 32。）

4 新人

最后，宇宙召会乃是新人。（西三10~11。）在以弗所二章十五节我们看见，基督在祂自己里面，将犹太人和外邦人创造成一个新人。这个新人是团体的，也是宇宙的。信徒虽有许多，却只有一个新人。所有的信徒都是这团体、宇宙新人的组成分子。

强调召会是基督的身体，是在生命的一面；而强调召会是宇宙的新人，乃是在基督作我们人位的一面。为了身体，我们需要基督作我们的生命；为了新人，我们需要基督作我们的人位。

a 不属于天然的人

召会作为新人，完全不属于天然的人。保罗在歌罗西三章十节说到新人后，接着在十一节说，‘在此并没有希利尼人和犹太人、受割礼的和未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，惟有基督是一切，又在一切之内。’这指明在新人里，没有天然的人存在的可能和地位。在新人里只有基督有地位，任何各种天然的人都没有地位。

b 基督是所有肢体，也在所有肢体之内

按照歌罗西三章十一节，在新人里‘基督是一切，又在一切之内’。祂是新人一切的肢体，也在一切的肢体之内。这里的‘一切’是指组成新人的众肢体。一面，基督是一切

肢体；另一面，祂又在一切肢体之内。这指明基督是一切的肢体，并且天然的人没有地位。这也指明，作为新人的肢体，我们继续存在，但我们是基督在我们里面而存在。因此，保罗说在新人里，基督在我们里面，祂也就是我们。在新人里基督是每个人，也在每个人里面。这指明新人是神性与人性调和的构成，为要成为一个实体。在这实体里，内在与外在的元素都调和为一，因为基督是新人的肢体，并在肢体之内。这乃是宇宙召会。

第十二篇 召会—召会的两面（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

貳 地方的一面

圣经中的每个真理都有两面，关于召会的真理也是如此。召会有两面：宇宙的一面，和地方的一面。就宇宙一面而言，召会是独一的；但就地方一面而言，召会彰显于许多地方。因此，一个宇宙召会成了许多地方召会。神彰显于基督，基督彰显于召会，而召会彰显于地方召会。在前一篇信息里，我们看见召会宇宙的一面。在本篇信息我们要接着来看召会地方的一面。

一 众地方召会

就地方一面说，召会在许多地方，彰显为许多地方召会。一个宇宙召会彰显在地上的许多地方，成为许多的地方召会。召会在一地的彰显，就是在那一地的地方召会。

宇宙召会作为基督的身体，乃是借着众地方召会彰显出来。众地方召会作为基督一个身体的彰显，在地方上乃是一。若没有众地方召会，就没有宇宙召会的实行和现实。宇宙召会乃实化于众地方召会。对召会宇宙一面的认识，必须完成于对召会地方一面的认识。我们认识并实行地方召会，乃是一大进步。

惟有在地方召会中，召会才可能成为实际。惟有在地方召会中并借着地方召会，我们才能有召会的实行。如果我们没有地方召会，就着召会而言，我们就没有任何实际的东西。圣经至终乃是结束于七个地方召会。（启一 10~13。）

我们这些信徒，今天乃是活在地方召会中。实际上，我们不能直接活在宇宙召会中。我们若不活在地方召会中，就不可能活在宇宙召会中。主正在建造宇宙召会，而我们每一位乃是实际的活在地方召会中。

作为基督身体的宇宙召会，需要得着彰显。如果我们谈论召会，却没有召会的彰显，那我们的谈论就完全是理论，而不实际。召会要成为真实并实际的，就需要众地方召会。你若没有众地方召会，就没有召会。你若没有地方召会，就不可能有宇宙召会，因为宇宙召会是由众地方召会所组成的。

二 主在马太十八章十七节所启示的

主在马太十六章十八节启示出宇宙召会，却在马太十八章十七节启示地方召会。这一节所题到的召会，必定是地方召会，因为那是一个我们可以去的地方。主说你若与弟兄有问题，就应当先到他那里去。他若听你，问题就解决了。他若不听你，你就应当带两三个人与你同去向他作见证，期望他能听他们。他若仍然不听，你就应该把问题带到召会，这当然必定是地方召会。这里不可能是宇宙召会，因为我们不能把问题带到宇宙召会，只能把问题带到地方召会。

1 为着召会在地方上的行政

主在马太十八章十七节第二次题到召会，启示出地方召会为着召会在地方上的行政。在地方召会中需要有行政。我们若没有地方召会，就没有这个行政。

2 带着诸天的权柄来捆绑并释放

马太十八章十八节主说，‘我实在告诉你们，凡你们在地上捆绑的，必是在诸天之上已经捆绑的；凡你们在地上释放的，必是在诸天之上已经释放的。’这指明召会的行政，是运用于带着诸天的权柄来捆绑和释放。这主要不是对付人，而是对付黑暗的权势。

马太十六章十八节所启示的召会，乃是宇宙召会，基督独一的身体，而马太十八章十七节所启示的召会，乃是地方召会，基督独一的身体在某地的显出。马太十六章是关于召会宇宙的建造，但马太十八章是关于召会地方的实行。这两章都指明召会代表诸天之国，有权柄捆绑并释放。

三 使徒们在行传并书信里所启示的

地方召会也是使徒们在行传并书信里所启示的。在使徒行传里，召会是以地方召会的方式实行出来。地方召会的实行也见于书信里。除了几封写给个人的书信以外，新约中所有的书信都是写给地方召会的，没有一封是写给宇宙召会的。

1 在各城，在地方上建立

宇宙召会是由基督一次永远的形成，而地方召会是在各城，在地方上建立的。因此，信徒是活在他们当地的召会中。例如，行传八章一节说到‘在耶路撒冷的召会’。这乃是头一处在地方上建立的召会，在一个城，就是耶路撒冷城的行政界限之内。这是一个在地方上的地方召会，正如主在马太十八章十七节所指明的。作为这样一个地方召会，她乃是宇宙召会—基督身体的一部分。新约的记载，前后一贯的启示地方召会在各城的建立。

新约中第二次题到某一个地方召会，是在行传十三章一节上半。这节说，‘在安提阿当地的召会中，有几位申言者和教师。’在安提阿有另一个地方召会，就是召会的另一个显出。因此，在行传八章和十三章，我们可以看见一个召会有两个显出：一个在耶路撒冷，另一个在安提阿。众地方召会（十四 21, 23）乃是一个宇宙召会的显出。

书信中头一处题到地方召会，是在罗马十六章一节。保罗在这一节说，‘我向你们推荐我们的姊妹非比，她是在坚革哩的召会的女执事。’

林前一章二节保罗称呼‘在哥林多神的召会’，启示召会不是任何人或任何作法、道理的召会，乃是神的召会。召会是神的召会，因为召会是由宇宙的神所构成。这样一个召会存在于哥林多，一个确定的地方。就性质说，召会在神里面是宇宙性的；但就实行说，召会在一个确定的地方是地方性的。这就是说，召会有宇宙的一面和地方的一面。缺了宇宙的一面，召会就没有内容；缺了地方的一面，召会就不可能有出现和实行。因此，新约强调召会地方的一面。

林前一章二节对召会的形容是美妙的。召会是属于神的，因为她是由神的元素所构成。但属于神的召会也是地方的。因此，单单在这一节，我们就看见召会宇宙的一面和地方的一面。宇宙的一面指召会的构成、性质和内容；地方的一面指召会的彰显和实行。我们若只有地方的一面，而没有召会属于神的一面，我们就只有外面的形式，缺乏内里的实际。但我们若只有宇宙的一面，而没有召会在某一地的地方一面，我们就只有实际，但没有实行。一面，召会是由神所构成；另一面，召会彰显于某一个地方。宇宙召会乃是在特定的地方上，得着显出并实行的。

圣经从未说过一个城市有许多召会，总是说在某一地的召会，例如，在耶路撒冷的召会，在安提阿的召会，在坚革哩的召会，在哥林多的召会。每一个地方召会都是一个召会的显出。召会是一个，但显出来却有许多；召会这许多的显出，就是众地方召会。新约所题到的‘马其顿众召会’，（林后八 1，）‘加拉太的众召会’，（加一 2，）‘犹太…的众召会’，（加一 22，帖前二 14，）‘外邦的众召会’，（罗十六 4，）‘叙利亚和基利家…众召会’，（徒十五 41，）‘各处各召会’，（林前四 17，）‘各召会’，（徒十四 23，）‘神的众召会’，（林前十一 16，）‘基督的众召会’，（罗十六 16，）‘众圣徒的众召会’，（林前十四 34，）‘众召会’，（七 17，）都是指地方召会，就是第一世纪在地上，一个宇宙召会在犹太世界和外邦世界许多地方上的显出。

启示录一章四节上半说，‘约翰写信给在亚西亚的七个召会。’亚西亚是古罗马帝国的一省，那里有十一节所题到的七个城市。那七个召会分别在这七个城市中。

2 以一城为一地方召会的界限和立场

召会在不同的城市建立，是借着以一城为一地方召会的界限和立场。启示录一章十一节非常清楚的指明这点。在这一节里有声音对约翰说，‘你所看见的，当写在书上，寄给那七个召会：给以弗所、给士每拿、给别迦摩、给推雅推喇、给撒狄、给非拉铁非、给老底嘉。’这节圣经的写法非常重要，给我们看见将本书寄给那七个召会，等于寄给那七城。这清楚显示，早期召会生活的实行，乃是一个城一个召会，一个城只有一个召会，以城为每一地方召会的界限和立场。没有一个城有一个以上的召会，这就是地方召会，是以城为单位，不是以街道或区域为单位。

我们若仔细读启示录一章十一节，就会明白一地的召会，必须等于召会所在的那城。例如，有信写给并寄给在以弗所的召会时，就寄给以弗所城，因为在神的眼中，在以弗所的召会代表那城。

启示录一章十一节与行传十四章二十三节、提多书一章五节相符。在这两节里我们看见，在各召会设立长老，就是在各城设立长老。这清楚说明，召会的范围和界限，必须与那城所在的地方完全相同。换句话说，召会的界限和行政区域，必须与召会在其中被建立的城相当。在启示录一章十一节主耶稣说得非常明白，一个地方召会，相等于该召会所在的城。

3 每一地方召会，不大于或小于所在的城

一个地方召会不该大于或小于所在的城。这就是说，地方召会的行政区域，应该包括该召会所在的整个城市，而不该大于或小于该城的界限。所有在这界限内的信徒，应当构成该城内惟一的地方召会。因此，一个召会等于一个城，一个城也等于一个召会。这就是我们所说的地方召会。

在每个地方只能有召会的一个显出。召会的显出不能大于一个地方，也不能小于一个地方。不仅如此，几处地方的召会不能联合形成召会的联盟；一地的召会也不能分裂成某某街、某某路、某某巷、或某些区域的几处召会。一个地方只能有一个召会。

4 在各城作灯台，担负耶稣基督的见证

地方召会乃是在各城作灯台，担负耶稣基督的见证。（启一20下，9下。）由金灯台所表征的召会，在神圣的性情上乃是耶稣的见证，在地方上却集体的照耀在黑夜里。每一个地方召会都是金灯台，就是耶稣的见证，在所在的地方，以神七倍加强的灵为灯，将耶稣的见证照耀出去。灯台是为着在黑夜里照耀。现今的世代是个属灵的黑夜。灯台的七灯是宝座前的七灵，（四5，）为着召会作基督的灯，在现今黑暗的世代，将光照耀出去。此外，灯台是由象征神圣性情的纯金作成；因此，金灯台指明众召会在这黑暗的世代，凭神的性情照耀出去。

灯台金的本质表征父神；灯台专特的形状表征基督，因为基督是神的具体化身；灯台的七盏灯表征神的七灵，作为神的彰显。因此，金灯台表征作为三一神具体化身和彰显的召会，以神七倍加强的灵为灯，在现今黑暗的世代，将耶稣的见证照耀出去。

5 所有的地方召会，乃是基督在宇宙中独一的身体

所有的地方召会，乃是基督在宇宙中独一的身体。（弗四4。）每一个地方召会，都是这宇宙身体的一部分，是这独一身体在地方上的显出。这一个宇宙召会，这一个身体，包括所有的地方召会。可能有成千上万的地方召会，但合在一起却构成一个宇宙召会。宇宙召会是基督独一的身体，所有的地方召会不过是这一个身体在地方上的彰显。

我们要有一个深刻的印象，就是众地方召会是基督的身体在地方上的显出。（林前十二27，弗二22。）身体只有一个，却有许多显出。就宇宙一面说，众召会乃是一个身体；就地方一面说，每一个地方召会都是这宇宙身体在地方上的显出。因此，地方召会不是身体，只是身体的一部分，身体的一个显出。

在新约中我们看见许多地方召会，这些地方召会合起来被视为一个宇宙召会，因为她们构成了基督的一个身体。在马太十六章十八节主说，‘我要把我的召会建造…。’这里的召会是单数的，指明这必是宇宙召会。但在使徒行传和书信中，却有许多地方题到‘众召会’—叙利亚的众召会、亚西亚的众召会、马其顿的众召会、加拉太的众召会。圣经首先说到一个召会，然后说到许多召会，因为一个召会，就是宇宙召会，乃是众召会的总和，而众召会是一个宇宙召会，就是基督独一的身体在地方上的构成分子。

第十三篇 召会—召会里的职分

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在新约圣经里，从第一卷马太福音到最后一卷启示录，一再题到召会。在新约总论的信息里，我们收集并整理关于召会不同方面的经节，使我们可以看见一幅召会这伟大、团体新人的清楚图画。

我们已经看见召会是神心头的喜悦，神根据这个喜悦定了一个意愿要得着召会。召会是历世纪以来隐藏在神里面的奥秘。在四福音里，基督向祂的第一班使徒启示召会；祂向他们启示召会宇宙的一面和地方的一面。然而，那时祂主要不是用内在的方式启示召会。后来在书信里，召会的内在构成才被启示出来。保罗看见这个启示，并写在他的十四封书信里。在这些书信里，我们有一幅召会的内在性质、素质、和元素的完全图画。

我们也已经看见，复活并升天的基督，凭着祂自己这位经过过程之三一神的具体化身，成为赐生命的灵吹到信徒里面，而形成召会。这由利未记二章中细面调油作成饼所预表。不仅如此，基督将祂自己当作终极完成、包罗万有、复合的灵，浇灌在信徒身上。这由浇在饼上的油所预表。这样，召会一次而永远的形成了。主耶稣形成召会之后，就差遣祂的信徒到全地的每一个角落去栽种召会，也就是去设立、建立地方召会，使祂得着彰显。

召会有两方面：宇宙的一面和地方的一面。宇宙的一面主要是为着奇妙、包罗万有之基督的彰显；地方的一面是为着完成这宇宙中奇妙奥秘的行政。现在在本篇信息中，我们要往前来看关于召会更进一步的事—召会里的职分。

召会里有职分和恩赐。我们在本篇信息里要来看召会里的职分，在下一篇信息里要看四种特别恩赐与召会的关系。

在召会中，有职分就有地位。这就是说职分有权利作某些事。我们可以用美国总统的职分为例说明。这个职分赋与总统地位和权利去作某些事，以行使总统的职权。根据新约，召会里有职分。我们会看见，宇宙召会里有一种职分，而地方召会里有两种职分。

壹 在宇宙召会里

一 只有一种职分—使徒的职分

在宇宙召会里只有一种职分—使徒的职分。保罗在罗马一章五节说到这职分，他说他领受了‘恩典和使徒的职分，为祂的名在万国中使人顺从信仰’。

二 只有使徒有地位和权利，在地方召会里设立长老

只有使徒有地位和权利，在地方召会里设立长老。看见这点对我们是很重要的，这样我们才会弃绝宗教阶级制度和任何的组织。在新约里我们看见神建立和实行召会的路。神的路是在宇宙召会里有一个使徒的职分，这职分赋与使徒地位和权利，为着地方召会的行政设立长老。

行传十四章二十三节告诉我们，使徒‘在各召会中为他们选立了长老’。保罗在提多书一章五节说，‘我从前留你在革哩底，是要你将我所未办完的事办理妥当，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。’我们要强调一个事实，就是这里的‘各城’，比较行传十四章二十三节的‘各召会’，指明地方召会行政的界限就是该召会所在的城，并且一城只该有一个召会。因为一个召会总是包括那个城市，所以在各召会中选立长老等于在各城选立长老。因此，在各城设立长老就是在各召会中设立长老。如果我们看见这一个，我们就会蒙保守，受到保护和限制，并避免犯错，尤其避免重蹈宗教组织的覆辙。我们必须恨恶并避免阶级制度。

贰 在地方召会里

在地方召会中有两种职分——长老，以及执事与女执事。

一 长老

在召会中某些弟兄是作长老的。在头一个地方召会，耶路撒冷的召会中，（徒八1，）有长老们照管召会的行政。（十一30，十五2，4，6，22，十六4，二一18。）后来，每一个召会都设立了长老，所以有在以弗所召会的长老。（二一17。）新约启示长老不是由会众选举出来的，乃是使徒照着他们生命成熟的程度而设立的，并且受使徒嘱咐在召会中要顾到带领和牧养的事。

1 在地方召会里作监督

长老是在地方召会里作监督。保罗在行传二十章二十八节告诉以弗所召会的长老：‘圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎。’在腓立比一章一节保罗称：‘在腓立比，在基督耶稣里的圣徒，同诸位监督和诸位执事。’在提前三章一节保罗说，‘人若渴望得监督的职分，就是羡慕善工。’接着在下面的经节里他说到作监督的资格。我们若将行传二十章二十八节与二十章十七节比较，就会看见在地方召会中，监督就是长老。这证明监督和长老是同义辞，指同一班人：长老指成熟的人；监督指长老的功用。立监督作一区的主教，管理该区各地的长老，乃是极大的错误。这是以格那提（Ignatius）所作的。这错误的教训成了阶级的依据，带进了宗教组织。这错误的教训带进了主教、总主教、枢机主教、及教皇的宗教组织。

长老来监督，意思就是监管，谨慎留意好晓得情况。这不是观察谁对谁错，谁作得好，谁作不好；监管主要是照管需要。例如，牧人监督群羊，并不在意谁对谁错；他所关心的是群羊的需要。他的监督与保护、带领、和喂养群羊有关。牧人施行监督，乃是为着供应群羊一切的需要。

新约用‘监督’一辞说到长老的功用，却不用‘辖管’一辞。监督是观察情况、光景和需要，目的是照顾召会同众圣徒。因此长老不是被设立作管辖者，在别人身上施行权柄。辖管别人是丑陋、卑鄙的。长老绝不该辖管任何人。主耶稣在马太福音说，祂是独一的主和夫子，我们都是弟兄。（二三8，10。）这就是说，长老（监督）并不比弟兄高。

监督不是顶替或抹煞圣徒的功用；反而是借着长老们合式的监管，增进身体上每一肢体的功用。所以，监督完全有别于抹煞和顶替肢体功用的阶级制度。

彼前五章二节说，长老们应该按着神监督群羊，不是出于勉强，乃是出于甘心。长老应该甘心照顾别人，看管他们，保护他们。他们这样作不该是出于勉强。

从彼前五章上下文我们可以看见，监督的意思不是辖管，也不是作王。在天然的生命里，人人都喜欢辖管别人，人作管辖者是不需要勉强或强迫的。‘不是出于勉强’这几个字指明监督是照顾召会，而不是辖管召会。

正如彼得所说，长老的监督应该‘按着神，…出于甘心’。按着神监督，意即按着神的性情、心意、作法和荣耀，不按着人的偏好、兴趣和目的。长老不该按着他们的意见、观念、或好恶来监督，反而该按着神的拣选、心意、目的、和喜好来监督。长老必须完全按着神的思想、感觉、意愿、和拣选来监督召会。他们必须按着神的好恶来监督。

2 在地方召会里带领

长老在地方召会里带领。保罗在提前五章十七节说，‘那善于带领的长老，…当被看为配受加倍的敬奉。’所有的长老都应该能在地方召会里带领。这意思是说他们在任何事上，都应该领头走在群羊前面。带领的意思不是辖管，乃是设立一个榜样，率先去作，好使别人跟随。长老应该一直作榜样。他们在带领上不是辖管者，而是榜样。

3 在地方召会里教导

长老也在地方召会里教导。保罗在提前三章二节说，长老应该‘善于教导’。‘善于’一辞含示能够并习惯于。这里的教导类似父母教导儿女。作长老的对于地方召会的信徒，必须善于有这种家庭式的教导。为了要在地方召会中教导圣徒，长老需要在话语上劳苦；他们需要进入圣经真理的深处。

长老们若要善于教导，就需要有知识。例如，长老应该能够解释什么是基督的奥秘。一个弟兄如果不认识真理，就没有资格作长老。长老应该能教导圣徒，像父母帮助孩子作功课那样。但这不是说，每一个长老都该是个教师。父母不需要作老师，来帮助他们孩子的功课。同样的，并非所有的长老都是教师，但他们应该都善于教导。

保罗在提前五章十七节说，那善于带领的长老，‘尤其是那在话语和教导上劳苦的，’当被看为配受加倍的敬奉。虽然所有的长老都该善于教导，但并不是所有的长老都在教导上有特别的性能。地方召会的长老们当中，或许有人有负担教导并在话语上劳苦。这些教导者尤其配受加倍的敬奉，因为没有任何事比教导更叫人精疲力竭。十七节的‘话语’指对道理的一般讲说；‘教导’指对个别事情的特别指导。

4 牧养地方召会

长老也背负着牧养地方召会的负担。地方召会就像一群羊，长老乃是群羊的牧人，照管群羊的情形并应付需要。

在行传二十章二十八节，保罗嘱咐以弗所的长老要‘牧养神的召会’。长老作监督的主要责任，不是辖管而是牧养，全备、温柔的照顾群羊，就是神的召会。

另一处说到长老的牧养，是在彼前五章二节：‘务要牧养你们中间神的群羊，按着神监督他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；不是为着卑鄙的利益，乃是出于热切。’翻为希腊文的‘群羊’原意‘小群’。这是指神的召会，与世人相比，为数较少。（路十二32。）

照着彼前五章二节，长老不是辖管者，而是牧人。牧养是对群羊所施合式的照顾。群羊需要受到照顾、保护，被带领前往正确的方向，并被带到一个有吃有喝的地方。这就是牧养。

彼得在五章二节并不是叫长老牧养自己的群羊，他乃是嘱咐他们牧养神的群羊。群羊不是长老的产业，乃是神的产业。所以，长老不该以为他们在召会中领头，召会就是属于他们的。我们在新约里得知，召会是属基督的，属神的，也是属众圣徒的。召会称为基督的召会、神的召会、和众圣徒的召会；（罗十六16，林前一2，十四34；）但召会不是使徒或长老的召会。召会是由众圣徒组成的，所以是众圣徒的召会。召会是基督所赎回的，所以是基督的召会。召会是神所重生的，所以是神的召会。然而，彼得清楚的指出，长老虽然在召会中带领，却不该以为召会是他们的。长老务要牧养神的群羊，而不是他们自己的群羊。

5 不是作主辖管召会，乃是作群羊的榜样

在彼前五章三节彼得告诉长老：‘也不是作主辖管所委托你们的产业，乃是作群羊的榜样。’作主辖管别人指操权辖管被治理的人。（太二十25。）在信徒中间，除了基督之外，不该有别的主；众人都该是仆人，甚至是奴仆。（二十26~27，二三10~11。）召会中的长老只能带领（不是作主），所有的信徒都该敬重并跟随这带领。（帖前五12~13，来十三7。）‘所委托你们的产业’，原文指一分土地，或资产，因此是所分配的土地、委托的资产；这里是指群羊。召会乃是神的产业，分配给长老作他们受托的资产，蒙神委托他们照管。

召会是神的群羊和产业。神已设立长老作群羊的牧人。因此，神已将他们所在地的召会委托他们照管。每一个地方的召会都是神的产业，而不是长老的产业。但神已将召会委托给长老，使他们可以照管并牧养。不仅如此，召会只是暂时委托给长老照管。召会在永世里是神的产业；甚至长老自己也是作神产业之召会的一部分。

长老不是作主辖管所委托的产业，而该作群羊的榜样。这就是说，他们乃是领头事奉并照管召会，使信徒可以跟随。我们可以说长老是头羊，就是那些走在羊群前面领头的羊，使群羊可以跟随。作为头羊的长老不该作主辖管召会，乃该作群羊的榜样。

照着主在福音书里的话以及彼得在书信里的话，长老不可有任何的控制。长老不该作辖管者，乃要作奴仆服事而非控制。神是群羊的拥有者和主人；长老是祂的奴仆，借着照顾群羊，以自己为活的榜样来服事祂。

照着新约的教训，长老没有阶级。长老也没有控制权，因为他们没有任何阶级。长老没有任何权利施行控制。新约明言不允许长老有任何立场，去获得阶级和控制权。

6 照管地方召会里的财务

长老也照管地方召会里的财务。行传十一章二十九至三十节说，‘于是他们按照门徒中间，无论是谁得昌盛的情况，各自定意赠送，去供给住在犹太的弟兄们。他们就这样行了，由巴拿巴和扫罗经手，送到众长老那里。’这指明地方召会的财务是在长老的管理之下。因这缘故，提前三章三节说，长老不可贪财。钱财对所有人都是个试验。长老在钱财的事上必须清洁，尤其是因为召会的款项是在长老的管理之下。

二 执事与女执事

地方召会里的第二种职分是执事与女执事。召会中有些弟兄作执事服事，（腓一1，提前三8，）有些姊妹作女执事服事。（罗十六1。）罗马十二章七节的‘服事’是指地方召会中执事和女执事的服事。

1 服事地方召会

执事（deacon）是由希腊字‘狄奥克诺斯’（diakonos）演变而来，指服事的人。所以执事和女执事是在监督（长老）的指导下，服事地方召会的人。（提前三13。）监督照管召会；执事和女执事借着照料许多实际的事务来服事召会。作执事和女执事的人应当有服事的灵和服事的态度。

2 处理地方召会里的事务

执事和女执事处理地方召会里的事务。行传六章里有一个事例，那里有七个有好见证，满有那灵和智慧的人，受指派去服事饭食，以免有人在每天的供给上被忽略。（1，3。）他们既蒙拣选服事饭食，就可看为执事，如保罗和他的同工后来在众召会中所指派的。

除了长老和执事的职分以外，地方召会中没有别的职分。

第十四篇 召会—四种特别的恩赐与召会的关系

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前一篇信息里，我们看过宇宙召会和地方召会里的职分。在本篇信息里，我们要来看四种特别的恩赐与召会的关系。

职分有地位带着权利行某些事。然而，恩赐不是地位，也不带给人任何权利。恩赐是一种能力。一个有某种恩赐的人，他是有特别的能力而非任何的地位。恩赐不带给我们任何地位，只给我们作某些事的能力。根据以弗所四章，有四种特别的恩赐—使徒、申言者、传福音者、以及牧人教师。事实上，这些恩赐不仅仅是能力，更是指有恩赐的人。我们需要看见这四种特别的恩赐与召会的关系。

保罗在以弗所四章十一节说，身体的元首基督已将四种恩赐赐给召会，就是使徒、申言者、传福音者、以及牧人教师。这些恩赐由元首兴起，并由元首赐给身体。他们不是借着教育、挑选、或任命等人为方式产生出来的；而是在爱主并寻求主的圣徒中，一些人逐渐被显明为使徒、申言者、传福音者或教师。他们乃是借着在基督徒生命和生活上的显明而产生的。

壹 使徒

四种特别恩赐的第一类是使徒。一面，使徒职分是宇宙召会中的一项职分；另一面，使徒也是一种恩赐。事实上，作使徒乃是一种恩赐，过于是一种职分。例如，保罗有使徒的职分，但他也是恩赐。保罗作使徒，乃是恩赐，过于他是一个有职分的人。照着他的职分，他所作不多；但作为恩赐，他确实作了非常多。

一 在产生众召会的职事上，使徒对宇宙召会（众召会）乃是一种恩赐

在产生众召会的职事上，使徒对宇宙召会乃是一种恩赐，也就是说，对众召会是一种恩赐。恩赐是免费送给你的礼物。使徒对众召会确实是恩赐。历代以来，神兴起了一些人作使徒，并将他们当作恩赐赐给召会。

保罗在林前九章问道：‘我不是使徒么？’‘使徒’原文意受差遣者。主的使徒，乃是受祂差遣，有祂的权柄传神的福音，教导神圣的真理，并建立众召会的信徒。在使徒行传第一段，彼得和约翰在犹太人中间是这样的使徒。在行传第二段，保罗和巴拿巴在外邦人中间是这样的使徒。接着他们，有些人也成了使徒，如西拉和提摩太。（帖前一1，二6。）只要人有能力传福音，有恩赐教导神圣的真理，并且能建立召会，他就有资格并得印证，是受主差遣，有主使命和权柄的使徒。

使徒职分乃是宇宙性的。保罗和巴拿巴在安提阿的召会时，他们不是使徒，而是申言者和教师。（徒十三1。）然而，当他们出去传福音，建立召会的时候，他们是受差遣者。受差遣者就是使徒。他们在安提阿的地方召会是申言者和教师；但借着在职事中受差遣出去，他们就成为建立召会的使徒。

二 在选立长老的职事上，使徒对众地方召会有管理的职分

在设立长老的职事上，使徒对众地方召会有管理的职分。例如，行传十四章二十三节告诉我们，使徒在各召会中选立长老。因此，在他们的职事上，使徒是赐给召会的恩赐；并且他们也有职分，带着地位和权利，在所有的地方召会中设立长老。

使徒在地方召会中选立长老。（徒十四23。）因为召会中的长老是由使徒所设立的，所以使徒是在长老之上。长老职分是地方的，并且是在使徒职分之下。

提前五章十九至二十节指明，对长老的控告应该呈到使徒那里。这说明长老是在使徒之下。

召会的治理是非常简单的。使徒们出外传福音建立召会；然后，他们选立较成熟的信徒作长老，以牧养和照顾地方召会。长老们应该照着使徒的教训照顾召会。因为众召会都是使徒所建立的，并且长老是使徒在不同的地方所选立的，所以在照顾召会的事上，所有的长老都应该听使徒的话。

三 神在召会中第一设立的

使徒是神在召会中设立的第一项恩赐。‘神在召会中所设立的，第一是使徒，第二是申言者，第三是教师。’（林前十二28上。）这里的召会，乃指她宇宙和地方的两面。在召会中所设立的第一项恩赐是使徒，就是那些蒙神呼召并差遣的人。他们传福音使罪人得救，成为建造召会的材料，又建立众召会，并且教导神圣的真理。他们的职事，乃是普遍为着众召会的。

新约中最伟大的使徒是保罗。他在他的十四封书信里使用了许多美妙的辞句。例如，他在罗马八章用了‘律’这个字，不是指神所颁赐的诫命，乃是指生命固有的能力。所以，有罪和死的律，也有生命之灵的律。保罗在以弗所一章说到超越浩大的能力，使基督从死人中复活，使祂坐在诸天界里，将万有服在祂的脚下，并使祂向着召会作万有的头；召会是祂的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。保罗有这样的启示，指明他是一位伟大的使徒。我们虽然无法与他相比，却可以是小使徒，到乡村和城镇去，将福音真理带给人，帮助他们相信主耶稣，并栽种地方召会。

贰 申言者

申言者是借着神的启示为神说话，并说出神的人；有时候他们也受感说预言。一个人要成为申言者，必须有智慧的言语和知识的言语。这就是说，申言者必须有正确话语的知识，也必须接受许多神圣的启示。没有这样的知识和启示，我们就不能为神说话或说出神来。申言者必须对神话语中所写的有亮光，有启示。因此，申言者必须有属灵的恩赐说智慧的言语，使神可以被说出来；并借着这个说话，使神得以分赐到人里面。申言者有时也会得着神奇的能力说预言；然而，这在新约中并不常见。新约中所强调的不是申言者说预言，乃是他们为神说话，并说出神来。

一 主要是为着地方召会的恩赐

申言者主要是为着地方召会的恩赐。（徒十三1，林前十四23~24。）今天在众召会里，应该有申言者接受神圣的启示和亮光；应该有申言者明白真理，有智慧和知识的言语，能为神说话，说出神来，且将神说到人里面。申言者越为神说话，甚至说出神，三一神就越被分赐到人里面。

二 也是为着众地方召会

申言者不仅是主要为着地方召会的恩赐，也是为着众地方召会的恩赐。申言者若能在一个地方说出智慧的言语和知识的言语，将神分赐到人里面，他们在每一个地方都能作同样的事。（徒十一 27~28，二一 8~11，十五 22，30，32。）

三 属灵的为神说话并说出神，并神奇的为神说预言

一面，申言者主要是属灵的为神说话并说出神；（罗十二6，林前十四1；）另一面，申言者有时也神奇的为神说预言。（徒十一28，二一11。）在整本圣经里，尤其是在新约，‘申言’一辞主要不是指说预言。在旧约和新约里，申言是指为别人说话，说出事来，以及说预言，也就是在事情尚未发生之前预先说出来。申言主要是在于为主说话，并说出主来。因此，新约里的申言主要不是指说预言，而是指在主直接默示之下，为主说话并说出主来，也就是说，按着主所赐的启示来说话。

就着为主说话并说出主的意义而言，申言需要在生命里有许多的长大。为此，我们需要认识神并经历基督。我们对神若没有充分的认识，对基督若没有充分的经历，就没有什么可为祂说的，也无法将祂说出来。

就着在事情尚未发生之前预先说出来的意义而言，申言是神奇的，不需要在生命里长大。那灵是申言者预言的凭藉。行传十一章二十八节说到有一位申言者，‘名叫亚迦布，站起来，借着那灵指明普天下将有大饥荒，这事到革老丢年间果然发生了。’另一个申言者说这种神奇预言的事例，是在行传二十一章十至十一节。

每当申言者为神说话，说出神来，或说预言时，他必须借着神的灵说话。我们若没有生命的灵，却为神说话或想要说出神来，我们的说话就只是平常人的说话，而不是申言。申言，无论是为神说预言，或为神说话并说出神来，都必须是借着神的灵说话。

四 神在召会中第二设立的

神在召会中所设立四种特别的恩赐中，申言者是第二的。保罗在林前十二章二十八节说，神在召会中所设立的，‘第二是申言者。’

叁 传福音者

以弗所四章十一节题到为着召会的特别恩赐中，第三类是传福音者。传福音者是传福音的专家，所有的圣徒都该向他们学习。行传八章的腓利是传福音者一个杰出的例子。这

不是使徒中的腓利，（一13，）乃是使徒所指派七个服事饭食之人中的腓利。（六5。）但因着他传福音的职事，如行传八章所记，显明他是个传福音者。因着他有杰出的传福音的恩赐，所以至终他被称为‘传福音者腓利’。（徒二一8。）

一 是为着众地方召会

传福音者是为着众地方召会。这由行传八章所记载关于腓利的传福所指明。四十节告诉我们：‘他走遍所有的城邑，传扬福音。’

二 特别的作传福音的工作

传福音者特别的作传福音的工作。行传八章五节说，‘腓利下撒玛利亚城去，向他们传扬基督。’腓利也传神的国为福音。十二节告诉我们：‘及至他们信了腓利所传神的国和耶稣基督之名的福音，连男带女就受了浸。’他传神的国为福音，正如主所作的。（可一14~15，路四43。）二十六节和四十节也指明，作为一个传福音者，腓利特别的作传福音的工作。

肆 牧人教师

以弗所四章十一节题到为着召会的特别恩赐中，第四类是牧人教师。牧人教师不是两班人，而是一班人。这就是说，一个信徒若去牧养圣徒，他必然也教导他们。同样的，他若教导圣徒，也必牧养他们。牧养需要教导，教导需要牧养。所以，牧人教师是一班人。

一 是为着地方召会的恩赐

牧人教师是为着地方召会的恩赐。行传十三章一节指明了这点，那里告诉我们在安提阿的召会中有教师。在七章里，司提反被显明为教师；十一章揭示巴拿巴和扫罗是教师，二十六节说，扫罗和巴拿巴‘在召会里聚集，教训了許多人。’

二 在地方召会的聚会中施教

牧人教师是在地方召会的聚会中施教。林前十四章二十六节的‘教训’指明了这点。在召会的聚会中，我们需要教训的话。这样的教训所供应的，应该是基督连同作祂身体的召会。

施教不同于申言；施教是根据申言而有的说话。教师接受申言者所申言的，并以此教导圣徒。这就是施教。申言者是借着神的启示，为神说话并说出神的人；他们有时也说出灵感的预言。教师是照着使徒的教训（徒二42）和申言者的启示，讲说真理的人。

三 神在召会中第三设立的

牧人教师是神在召会中第三设立的。为这缘故，保罗在林前十二章二十八节说，神在召会中所设立的，‘第三是教师。’

伍

这四种特别的恩赐，都不直接建造基督的身体，乃是成全圣徒，使他们可以直接建造基督的身体

这四种特别的恩赐—使徒、申言者、传福音者、以及牧人教师—都不直接建造基督的身体，乃是成全圣徒，使他们可以直接建造基督的身体。（弗四 12~16。）

在以弗所四章十二节，我们看见基督赐给四种特别恩赐的原因：‘为要成全圣徒，目的是为着职事的工作，为着建造基督的身体。’这节里的‘为要’在原文里是个重要且有意义的字。这个字指明基督赐下使徒、申言者、传福音者、以及牧人教师，目的是为着成全圣徒。圣徒被成全，‘目的是为着职事的工作，为着建造基督的身体。’这里翻为‘目的是为着’的希腊字，原文的意思是‘结果导致’。所以，成全圣徒的结果是职事的工作，建造基督的身体。

按照文法，‘为着建造基督的身体’是‘为着职事的工作’的同位语，这指明两者是同一件事。所以，职事的工作就是建造基督的身体。十二节里职事的工作，特别是指圣徒直接建造基督身体的工作。

以弗所四章十六节说到元首基督：‘本于祂，全身借着每一丰富供应的节，并借着每一部分依其度量而有的功用，得以联络在一起，并结合在一起，便叫身体渐渐长大，以致在爱里把自己建造起来。’这节里的‘每一丰富供应的节’，指十一节所题到的四种特别恩赐。‘供应’在原文里有指定冠词，以加强语气，指明是特定的供应，基督的供应。使徒、申言者、传福音者、以及牧人教师，都有这特殊的供应。虽然如此，身体却是借着‘每一部分依其度量而有的功用’建造起来的。‘每一部分’指身体的每一肢体。基督身体的每一肢体都有其度量，为着基督身体的长大而尽功用。身体借着丰富供应的节和尽功用的部分，把自己建造起来。召会要把自己建造起来，需要丰富供应的节，和依其度量而有功用的每一肢体。身体的长大乃是基督在召会里的加增，结果叫身体把自己建造起来。

圣徒需要受成全、装备、和供应，来为着职事的工作。职事的工作就是建造基督的身体。由于许多圣徒尚未作职事的工作，所以他们需要特别的恩赐来成全他们、装备他们，使他们可以够资格完成职事的工作，为着建造基督的身体。首先，使徒、申言者、传福音者、以及牧人教师成全圣徒。这就是说，他们将圣徒建造起来。然后受成全的圣徒就成为直接建造基督身体的肢体。因此，身体不是由四种特别的恩赐直接建造，而是由身体上所有的肢体直接建造起来的。

如果我们明白四种特别的恩赐是为了成全圣徒，使他们可以直接建造基督的身体，我们就会避免圣品阶级与平信徒制度的大异端。在这个制度里，带头的是圣品阶级，跟随的是平信徒。在召会—基督的身体里，没有圣品阶级和平信徒，也没有抹煞和杀死所有肢体功能的宗教阶级制度。在召会里，我们都是神的祭司和基督的肢体。这就是说，在召会中，身体上的每一肢体都尽功用，直接建造基督的身体。

第十五篇 召会—众召会之间的交通（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们要来看一件非常要紧的事，就是众召会之间的交通。

当我们来看众召会之间的交通时，我们需要领悟，众召会乃是基督的身体。召会虽多，仍是一个身体。

就像人身体里有血液循环，基督的身体也有一个循环，这个循环新约称之为交通。人体的血液循环是身体的命脉。我们可以说，这个循环是人身体的交通。身体不能没有这个循环，这个交通；同样，交通在基督的身体里也是很要紧的。

交通是一同参与，共同分享。所以，交通乃是共同参与一件事。神圣生命的交通是神圣生命的结果和流出。因为神圣生命是生机的、丰富的、行动的、活泼的，所以有一个特别的流出，有某一种结果。神圣生命的流出、结果，就是生命的交通。

行传二章四十二节首先题到交通，说到使徒的交通。使徒的交通是使徒从三一神所领受的交通。照着约壹一章三节，这交通是‘与父并与祂儿子耶稣基督所有的’。这交通是从父和子到使徒，然后从使徒到所有接受父永远生命的人。这就是说，使徒从父接受这交通，并借着分赐神圣的生命到信徒里面，将这交通传输给他们。因此，这里有三者：父、使徒和信徒。在这三者中间，有一个东西在循环，就是借着使徒，从父而来，在信徒中间之神圣生命的循环。这个循环是身体的交通，而身体是由众地方召会组成的。地上所有的召会乃是一个身体，在这个身体里有神圣生命的循环。在身体里神圣生命的循环，新约称之为交通。

交通与一有关。正如人体的血液循环，使身体所有的肢体成为一；同样，基督身体里神圣生命的交通，也使身体成为一。如果我们肉身上有任何一个肢体，没有充分的有分于身体的血液循环，这个肢体就不健康。医治之道是将这个肢体带回血液循环里。基督身体的交通，原则也是一样。所有相信基督耶稣，接受祂作救赎主、救主、和生命供应的人，都有神圣的生命。这神圣的生命有一个循环；也就是说，这个神圣的生命在我们众人里面循环。身体里这个神圣生命的循环，使众肢体成为一。这个一称为那灵的一，也是身体的一。只要有神圣的生命在我们里面涌流，我们就在这一里；这一是身体的一，也是众圣徒中间的一。这一不仅包含信徒，也包含三一神。这就是众召会之间的交通。

我们若明白什么是众召会间的交通，就不会持有地方召会应该完全独立的观念。地方召会在地方行政上是独立的。然而，按着召会的性质、素质、和内在的元素，没有一处地方召会是可以独立的；独立乃是落在黑暗里。许多基督徒团体落在黑暗里，因为他们使自己与这个独一、神圣的生命（三一神的生命）的一个神圣交通断绝了。这甚至可能发生在主恢复中的召会，如果那个召会隔离自己而独立的话。任何一个召会或区域都不应该与身体的交通隔离。

一个半世纪以前，英国的弟兄会被兴起来。他们非常好，我们从他们得着许多帮助。然而，他们也犯了严重的错误，其中之一是他们太过强调地方召会的独立。弟兄会似乎没有看见或是忘记了，地方召会乃是基督独一身体的一部分。

在主的恢复里，在我们中间，某些召会或区域可能使自己独立。他们将自己与身体隔绝了。他们不愿意使他们所在的召会或区域向整个身体，就是向地上众地方召会敞开。结果至少在某种程度上，他们与众召会之间的交通断绝了。结果乃是黑暗、混乱、分裂和死亡。这对我们众人应该是一个警告。无论任何人有意或无意，想要将他的地区与基督身体的交通隔开，至终他会经历到黑暗、混乱、分裂和死亡。正如人身体上的一个肢体，一旦与身体的血液循环隔离就无法生存；同样，一个召会若与基督身体的交通隔绝，就不能有健康的光景。由此可见，我们都需要谨慎留意众召会之间的一个交通，这是非常要紧的事。

虽然在地方一面，召会的行政是分开且平等的，但在宇宙一面，召会的交通却是一；在交通中没有间隔。在全地上只有一个交通，这个交通在宇宙间乃是一。召会的交通不仅是在某一个国家，更是在全地。在许多城市中有各个分开的召会，但在整个宇宙中只有一个交通。

壹 基督身体的交通

众召会之间的交通，乃是基督身体的交通。保罗在林前十章十六至十七节说，‘我们所祝福的福杯，岂不是基督之血的交通么？我们所擘开的饼，岂不是基督身体的交通么？因着只有一个饼，我们虽多，还是一个身体，因我们都分受这一个饼。’‘交通’在原文里指一同有分。十六节的交通，是指信徒一同有分于基督的血和身体的交通。这使我们这些有分于主的血和身体的人，不仅彼此是一，也与主是一。我们这些有分的人，在主血和身体的交通中，得以与主联合为一。

保罗在十七节很强的说到一个饼和一个身体。他说，我们是一个饼，一个身体，因我们都分受这一个饼。我们一同分受的这一个饼，使我们众人成为一。这指明我们有分于基督，就使我们众人成为祂的一个身体。我们众人所分受的这位基督，把我们构成祂的一个身体。

我们若与身体的交通隔离，就没有资格有分于主的身体，因为在主的晚餐中，桌上的饼象征整个基督的身体。这饼的确象征主肉身的身体，在十字架上为我们牺牲；这是饼一面的意义。另一面的意义，饼象征那一个身体。所以当我们来在一起有分于主的桌子时，我们需要明白，这个饼象征所有的召会。如果我们所在地的召会或某个区域的众召会，与基督身体的交通隔绝了，我们就失去了有分于这个饼的立场和权利。每当我们来到主的桌子前，我们是来实行身体的交通。主的桌子不仅是纪念主，也是一个见证，说出我们这些属于基督的人乃是一。

一 使徒的交通

基督身体的交通，就是众召会间的交通，乃是使徒的交通。行传二章四十二节告诉我们，信徒坚定持续在使徒的交通里。正如使徒的教训是惟一的，使徒的交通也是惟一的。由此可见，所有的基督徒都该有一个交通，惟一的交通，就是使徒的交通。

约壹一章三节题到这个交通：‘我们将所看见并听见的，也传与你们，使你们也可以与我们有交通；而且我们的交通，又是与父并与祂儿子耶稣基督所有的。’交通，原文意一同参与，共同分享。交通乃是永远生命的流出，并且实际上，就是所有已经接受并得着神圣生命之信徒里面永远生命的流。这是新耶路撒冷里生命水的流所描绘的。（启二二

1。）因此行传二章四十二节指明，所有的真信徒都在这交通里。这交通是凭我们重生之灵里的那灵而得继续的，因此称为‘圣灵的交通’（林后十三14）和‘（我们）灵的交通’。（腓二1。）这样的交通首先是使徒在借着那灵享受父与子上所得的分，因此称为使徒的交通，（徒二 42，）以及‘我们（使徒）的交通’。（约壹一 3。）

行传二章四十二节和约壹一章三节所用的交通这个辞，指明把个人的利益，为着某一共同的目的，放在一边，并联于别人。因此，与使徒有交通，在使徒的交通里，并在使徒的交通里与三一神有交通，乃是放下我们个人的利益，联于使徒和三一神，为着完成神的定旨。我们有分于使徒对三一神的享受，就是联于使徒和三一神，以完成神、使徒和所有信徒所共有三一神的神圣定旨。

根据行传二章四十二节，在起初的召会生活中只有一个交通，就是使徒的交通。使徒的交通包括所有的真信徒。在主恢复中的召会生活里，我们乃是跟随并实行使徒的交通。

二 与三一神的交通

众召会之间的交通也是与三一神的交通。约壹一章三节下半说，‘我们的交通，又是与父并与祂儿子耶稣基督所有的。’神圣生命的交通是信徒与父并与祂儿子耶稣基督所有的交通。这节说信徒首先借着神圣的生命与使徒有交通；然后又说，使徒与父并子有交通。借此我们看见，交通把信徒联于使徒，并联于父与子。因此，在这交通中有神圣生命完全的一。

约壹一章三节只说到父与子，没有说到灵，因为那灵是隐含在交通里。事实上，永远生命的交通就是三一神一父、子、灵一分赐到信徒里面，作他们惟一的分，给他们享受，从今时直到永远。在这永远生命的交通里，我们有分于父与子的所是及为我们所作成的；也就是说，借着圣灵的交通，我们享受父的爱和子的恩。（林后十三 14。）

我们与三一神的交通，就是神圣生命的交通，描绘在启示录二十二章一节。在这一节我们看见，在新耶路撒冷里，生命水的河从神和羔羊的宝座流出来；神和羔羊的宝座就是羔羊神，救赎之神的宝座。从这位作源头的救赎之神，流出生命水的河。这生命水河的流就是生命的交通。按照这里的图画，新耶路撒冷里的河是呈螺旋状往下流，直流到十二个城门。这指明新耶路撒冷全城都得着这道活水的流的供应，就是得着生命交通的供应。神圣生命的交通从三一神流出来，并流经祂的子民，好达到基督身体的每一部分，这身体要终极完成于新耶路撒冷。

当我们在神圣的交通中享受三一神时，我们就被带进一种情形里，自然而然的将自己联于使徒和三一神，为着一个共同的定旨。神有一个定旨，使徒实现这个定旨。我们借着在与三一神的交通里享受神圣的生命，就有分于这个定旨及其实现。

三一神渴慕借着使徒和我们成就的定旨，首先是要信徒因着住在三一神里面，得以在神圣的生命里长大；（约壹二12~27；）并基于神圣的出生，过神圣之义与神圣之爱的生活，（二28~五3，）以胜过世界、罪、死、魔鬼和偶像。（五4~21。）第二，神的定旨是要众地方召会得以建造起来，成为耶稣的见证，末了这见证要终极完成于新耶路撒冷，作三一神永远的彰显。这是神的定旨，也是使徒工作的负担。他们与神共有这个定旨。我们现在该在神圣生命的交通里联于他们；这样享受神圣生命的交通，会将我们引进使徒与三一神共有的权益里。我们的目的就与三一神和使徒的定旨一致，就是要信徒在生命上长大，过义和爱的生活，以胜过消极的事物，使众地方召会得以建造起来，结果产生新耶路撒冷，作经过过程之三一神终极的彰显。

三 彰显并实行于在主的筵席上有分于基督的血与身体

基督身体的交通，彰显并实行于我们在主的筵席上有分于基督的血与身体。（林前十16，21。）当我们在主的筵席时，我们需要看见，这样的有分是在主身体的交通中，一同参与。我们喝主的杯并分受主的饼。杯是福杯，是基督之血的交通；饼是基督身体的交通。基督这包罗万有者，将祂的身体给我们吃，将祂的血给我们喝，好使我们可以享受祂。作为这样一位包罗万有者，基督将自己摆在我们面前，给我们享受；祂是经过过程之三一神的具体化身，经过死与复活，已成了赐生命的灵。今天这位将祂的身体和血给我们的基督，乃是赐生命的灵。当我们在祂的筵席上，借着有分于祂的血与身体而享受祂时，我们就彰显并实行基督身体的交通，就是众召会之间惟一的交通。

第十六篇 召会—众召会之间的交通（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息里我们要继续看众召会之间的交通。

贰 众召会是基督一个宇宙的身体

众召会是基督一个宇宙的身体。这一个身体，一个宇宙召会，包括所有地方召会。地方召会可能有几千个，但合起来构成了一个宇宙召会。每一个地方召会都是宇宙召会的一部分。

保罗在以弗所四章四节说，‘一个身体和一位灵。’身体题在灵之前，因为我们中间的一与身体有关，也是为着身体的。不仅如此，这一节不仅启示了身体的独一性，也表明一个身体是由一位灵所决定的。因着有一位灵，所以有一个身体。没有另一个身体，因为没有另一位灵。我们必须保守身体独一的一，因为身体和灵都是一。

那灵是这一个身体的素质。身体若没有那灵，就是空洞且没有生命。以弗所四章四节所说的身体是基督的身体，而基督身体的素质乃是那灵。因此，身体与身体的素质乃是一。基督的身体不可能有一种以上的素质。身体惟一的素质就是那灵。

因为有一位灵，所以就有一个身体。再者，这身体的生命只有一个循环，一个交通。这个循环是基督身体的交通。众地方召会都需要在这独一的交通里。

一 众召会之间没有组织，却有基督身体的交通

在组成基督宇宙身体的众召会之间，没有组织，却有基督身体的交通。这就是说，在正确的召会生活中没有组织，却有许多的交通。正如人的身体没有组织，却有血液循环；照样，我们也不该有组织，但我们应该有交通。如果众召会都留在身体的循环和交通里，就会很健康。然而在人天然的观念中，要么就是有组织，不然就是与别人无关。一面，我们在众召会之间不该有组织；另一面，我们应该敞开和众召会有交通。但是，有些地方或区域的召会，可能不愿意和别的召会有交通。这样的态度完全是错的。众召会应该留在身体的交通里。

二

众召会都是同等的，没有总会，没有任何召会管辖另外的召会，如启示录一至三章七个召会所指明的

启示录一至三章中的七个召会指明，众召会都是同等的，没有总会，也没有任何召会管辖另外的召会。在启示录的七个召会中，没有那个召会在别的召会之上，也没有那个召会在别的召会之下；这里没有较高或较低的思想。相反的，众召会都在同一水平上。不仅如此，众召会都是相同的，每一个都是金灯台。召会的相同指明一个事实，就是在众召会中间有一个普遍的交通；若没有交通，众召会就不可能相同。

三 众召会在以下几件事上是相同的：

1 接受教训

众召会在接受使徒的教训上是相同的。保罗在林前四章十七节下半说，‘正如我在各处各召会中所教导的。’这指明使徒的教训在各地都是一样的，没有因地而异。在七章十七节保罗说，‘只要照主所分给各人的，和神所召各人的而行。我在众召会中都是这样吩咐。’这进一步指明，众召会在接受保罗的教训上是相同的。保罗在十六章一节又说，‘关于为圣徒收集馈送，我从前怎样吩咐加拉太的众召会，你们也当怎样行。’保罗在这里教导哥林多召会，行他吩咐加拉太的众召会所行的。这进一步说明，在保罗的职事下，众召会在使徒的教训（徒二 42）里是一。

罗马十六章十七节告诉我们，有一些人‘造成分立和绊跌之事，违反你们所学之教训。’这里‘你们所学之教训’就是使徒的教训。在召会中无论教导什么，都应该是使徒的教训。我们应该留意任何教导与使徒的教训不同的人。

提前一章三节说，‘我往马其顿去的时候，曾劝你仍住在以弗所，好嘱咐那几个人，不可教导与神的经纶不同的事。’保罗劝提摩太仍住在以弗所，好嘱咐那几个人，不可教导与神的经纶不同的事，也就是嘱咐他们，不可教导与使徒的教训不同的事。使徒的教训并不是诸如水浸那种特别的道理；使徒教训的重点乃是神新约的经纶。神新约经纶的构成成分是基督的身位和基督救赎的工作，以及作为基督和祂工作之复制的召会。

有些人没有看见众召会在接受使徒的教训上应该是相同的，他们可能认为某种教训适合一个召会，但并不适合他们的召会。这种态度乃是向众召会之间的交通关闭。任何教训适合某一个召会，就适合全地的众召会。同样的，一个教训不适合某一个召会，就该被众召会弃绝。新约里没有一种思想，以为一种教训适合某一个召会，却不适合别的召会。反而，新约启示众召会在接受教训的事上该是相同的。

2 实行召会生活

众召会不仅该在接受教训上是一，也该在实行召会生活上是一。尽管如此，有些人可能以为，某个实行可能适合某个召会，却未必适合众召会。但保罗嘱咐众召会要有相同的实行。

哥林多前书有两处经文清楚的指明这点。头一处论到蒙头。关于蒙头有不同的看法，但保罗在十一章十六节告诉圣徒，不需要为这事争辩：‘若有人想要强辩，我们却没有这样的规矩，神的众召会也没有。’规矩在这里是指强辩、争辩、争论的规矩。无论是使徒自己，或是众召会，都不能容忍人强辩使徒的教训。保罗在这里说到‘神的众召会’，指明众召会都当照着使徒的教训一致行动。众召会的实行应该是一致的。

林前十四章三十四节说，‘妇女在召会中要静默，像在众圣徒的众召会中一样，因为不准她们说话；她们乃要服从，正如律法所说的。’这也指明众地方召会，在实行上该是一样的。不准姊妹在召会中说话，是指不准女人在断定教义的事上用权柄施教。（参十一 5，徒二 17~18，二 9，提前二 12。）关于蒙头和女人尽职这两个实行，印证众召会在同一种实行上应该是一。

3 一起行动

众召会在一起行动上也该是相同的。这由保罗在林后八章十八至十九节的话所指明：‘我们还打发一位弟兄和他同去，这人在福音上普遍的为众召会所称赞。不但这样，他也被众召会选出，在我们所服事的这恩典上，和我们同行，是为着主自己的荣耀。’众召会在选出人来处理财物奉献，将这些财物从一地转送到另一地的事上，乃是一起行动。因此，众召会在接受教训、在实行召会生活，并在行动上，都该是相同的。

四 众召会是完全相同的，正如象征七个召会的七个金灯台是完全相同的

众召会是完全相同的，正如象征七个召会的七个金灯台是完全相同的。（启一 12 下，20 下。）启示录一章里灯台的表号，指明众召会在素质、外表和彰显上，都该是相同的。灯台金的实质表征父神；灯台特定的形状表征子基督，因为基督是神的具体化身；灯台上的七盏灯表征神的七灵，（四5，）作神的彰显。因此，金灯台表征召会作三一神的具体化身和彰显。每个地方召会都该是这样的彰显。这就是说，每个召会的实质该是父神，其外表，形状，该是基督—三一神的具体化身。除了包罗万有的基督之外，召会不该有其他的外表。

众召会是相同的，这事实指明她们该有相同的色彩和味道。然而，来自某一区域的圣徒可能有一种特别的色彩或味道。在众召会间不应该有这种不同的色彩或味道。虽然圣徒来自不同的种族和国家，但众召会应该完全相同，因为我们都已经蒙拯救、得重生，且正被圣别并变化，在素质、外表和彰显上，众地方召会都必须是相同的。

五 七个召会只有在堕落时，才有各自不同的特性

启示录二、三章指明七个召会只有在堕落时，才有各自不同的特性。七个召会之间确实有所不同，但这些不同只是在消极的事上。主耶稣指出七个召会之间的不同，却是以消极和责备的方式指出的。事实上，所有的不同都与耶稣一的见证相抵触。因此，众召会在堕落时的不同，并不能称义我们，反而定罪我们。主耶稣无意保留这些不同，祂反而要除去这些不同。例如，推雅推喇召会是惟一有耶洗别在其中的召会，耶洗别是一个极端消极的人物。（二 20。）这说出众召会之间的不同不是在积极的一面，而是在消极的一面。

启示录一章的标准乃是，众召会作为金灯台，必须在神的性情、基督的形状、和那灵的彰显上是相同的。在金、形状、和七盏灯上，众召会该是相同的。然而，因着召会从她们所在的地方采行了许多消极的事物，她们实际上就不是相同的。她们没有相同，反而有了不同，需要主耶稣来审判并对付。

如果在我们的召会中也有不同，使我们与其他的召会有别，我们就是错误的。召会是金的、纯净的灯台。若是众地方召会都是金的、纯净的，在她们之间就没有不同。任何不同、任何区别，必定是渣滓、混杂物，而不是金。我们的意见或实行，有可能是渣滓。因此，我们需要学习如何被炼净，如何成为完全是金的，没有我们自己的意见或实行。众召会若这样被炼净，她们就会相同。

叁 众召会之间的供输

众召会之间的交通也包括众召会间的供输。例如，在保罗的职事之下，外邦众召会奉献财物，以帮助在犹太地的众召会。（罗十五25~27，31下。）在外邦和犹太圣徒之间有一种爱的交通，在爱里的来往。外邦圣徒借着供给实际、物质的东西，而与犹太圣徒有交通。外邦信徒心中关切他们犹太弟兄的物质需要，并且奉献财物，表现出他们渴慕照顾在犹太地圣徒的需要。

罗马十五章二十六节说，‘因为马其顿和亚该亚人，乐意对耶路撒冷圣徒中的穷人有些交通。’交通，原文指有分、相交，在此指供输。这供输是一种相交，这个相交乃是众召会之间交通的一面；因为当我们有交通时，我们乃是相交到极点。

一 靠着神所赐的恩典，彼此相顾

众召会之间的供输，乃是圣徒凭神所赐的恩典，彼此相顾。（林后八1~6，九1~2。）保罗在林后八章一节说，‘还有，弟兄们，我们把神在马其顿众召会中所赐的恩典告诉你们。’这恩典就是复活的基督成了赐生命的灵，（林前十五45，）在复活里将经过过程的三一神带到我们里面，作我们的生命和生命的供应。恩典实际上就是三一神成了我们的生命和一切。马其顿的信徒靠着这恩典，胜过短暂无定之财富的霸占，慷慨的供给缺乏的圣徒。

我们若是靠着这样的恩典给出去，我们所给的就会成为别人的恩典。我们给的虽然是物质的帮助，但这些物质的东西却带着属灵的恩典。当我们在灵里并带着生命，合式的将物质的东西供给缺乏的圣徒时，生命和灵也会随着这供给出去。结果，缺乏的圣徒所得着的供应，不仅是物质的东西，也是生命的丰富。

二 众召会之间，在财富上要均平

关于众召会之间靠着神的恩典而有的供输，保罗说众召会之间在财物上要均平。林后八章十三至十五节说，‘这原不是要别人轻省，你们为难，乃是要出于均平，就是要你们的富余，今时可以补他们的不足，为使他们的富余，将来也可以补你们的不足，这就均平了，如经上所记：一多收的没有余，少收的也没有缺。’神的原则是均平。均平的原则从旧约收取吗哪的事得着说明。（出十六18。）若有以色列人多收，神主宰的安排会使他没有余；若有人少收，神的主宰会使他没有缺。那些软弱而无法多收吗哪的人，也没有任何缺乏。神圣的方法是少收的没有缺，多收的没有余。这是均平的原则，是神以属天的作法，在祂子民中间平衡物质的财富。

今天我们应该遵从这个关于物质财富的原则。那些在财物上蒙神眷顾的人，应该忠信的使用财物，以照顾缺乏的圣徒和全时间事奉的工人。圣徒若将他们的富余与别人分享，就不仅在一地的圣徒之间有均平，且在众召会之间有均平。我们的供给所产生的均平，指明我们是在身体的交通里，也就是在众召会之间的交通里。

第十七篇 召会—召会的聚会（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们要开始来看召会的聚会这件事。

召会的聚会是十分重要的。召会应该持续不断的聚会，因为聚会能使信徒得供应、被建立、受成全，以完成神的目标。

参加召会的聚会是神给信徒的命定。希伯来十章二十五节说，‘不可放弃我们自己的聚集。’这里所说的聚集指召会的聚会。神命定宇宙间每一样生物都有其生存的方式。若是一种活物履行那管制它生存的律，它就能存活、蒙福。这原则也适用于信徒。神对我们的命定乃是召会的聚会，这成为我们生存、蒙福的定律。就如鱼必须活在水里，鸟必须活在空中，照样，我们也必须借着召会的聚会，维持我们属灵的生存和生活。

召会的聚会也是我们属灵生命的要求。每一种生命都有它自己的特性，且常有多种特性。我们所得的属灵生命，就是神在我们里面的生命，也有许多的特性。在这些特性中，有一个特性就是合群、集会。约翰十章三节、十六节启示，我们得救了，并有神圣的生命，就是主的羊。羊生命的特性就是合群，不喜欢离群独居。所以圣经说，我们不只是主的羊，更是祂的羊群。（徒二十28，彼前五2。）我们要作一只分享羊群中福分的羊，就必须和羊群（召会）聚集在一起。我们里面属灵‘羊生命’的特性，要求我们参加召会的聚会。

壹 信徒被主聚集到祂的名里

召会聚会的基本原则乃是：聚会是信徒被主聚集到祂的名里。召会的聚会必须是信徒被主聚集，主在马太十八章二十节的话指明了这点：‘无论在那里，有两三个人被聚集到我的名里，那里就有我在他们中间。’这节不是说这两三个人来在一起聚会，或他们聚在一起，而是说他们被聚集在一起。这里的动词不是主动语态，而是被动语态。这两三个人不是聚在一起，而是被聚集在一起，他们是被主聚集在一起。我们若说两三个人聚在一起，这个聚会就是由聚集的人所发动。然而，两三个人被聚集，指明他们乃是被主聚集。

十八章二十节里的动词是被动语态，这事实指明无论何时我们来在一起聚会，发动者都不该是我们；反之，必须是主来发动这个聚会。祂聚集我们；所以，我们的聚会不是任何人所发动的，乃是主耶稣所发动的。每一次我们聚在一起，都应该是主聚集我们。表面看来，是我们发动聚在一起；事实上，是主发动把我们聚集在一起。是祂把我们聚集到祂的名里，是祂发动每一个聚会。任何一个由我们发动的聚会可能不是真正的聚会，其动机可能并不单纯，也不是单单为着主。因此，召会一切的聚会，必须由主作召聚者来发动。

主聚集我们到祂的名里，就把我们从各种世界和属地的打岔并霸占中拯救出来。这就是说，我们若没有被主聚集，就可能会留在许多别的事物里。我们会被许多事物霸占、扣留、约束，甚至在某种程度上被拘禁。若不是主聚集我们，不会有太多人经常来参加召会的聚会。所以，我们需要一位大能者，拯救我们脱离各种霸占和打岔，将我们从其中带出来。我们尤其需要从己里出来。我们若留在己里，就无法被聚集到主的名里。每一次召会的聚会，我们都需要主把我们从一切主自己以外的事物带出来，把我们聚集到祂的名里。

这乃是任何一种聚集的基本原则，无论是为着祷告、擘饼、研读主话或建造的聚会；无论何种聚会，家中的小聚会或会所的大聚会，原则都是：首先我们要被聚集，从各种的霸占出来，进到主自己里面。

根据原文，马太十八章二十节不是说主耶稣把我们聚集‘在祂的名里’，而是‘到祂的名里’。按照新约的原则，名是指人位。名就是人位。因此，被聚集到主的名里，就是被聚集到主自己里。不仅如此，主耶稣的名与圣灵紧紧相联。实际上，那灵乃是主名的实际。主的名指祂的人位，而主人位的实际乃是那灵。这就是说，被聚集到主的名里，就是被聚集到主自己里，也就是被聚集到那灵里。

当我们被主聚集到祂的名里，我们就享受祂的同在。马太十八章二十节主特别应许，无论在那里，有两三个人被聚集到祂的名里，那里就有祂‘在他们中间’。这指明我们乃是以一种特别的方式享受祂的同在。祂的同在当然带给我们光照、恩典、供应、和各样的祝福。这是何等宝贵！

贰 聚集的种类

根据新约，有不同种类的聚集，包括擘饼聚会，祷告聚会，运用属灵恩赐以造就人的聚会，读经的聚会，听信息的聚会，传福音的聚会，以及交通神行动的聚会。

一 擘饼聚会

头一类的聚集就是擘饼聚会。行传二十章七节说，‘七日的第一日，我们聚集擘饼的时候。’擘饼就是吃主的晚餐，有分于主的筵席，纪念为我们受死的主。（林前十一20，23~25。）这该是我们这些蒙主死所救赎之人第一种例常的聚会。

七日的第一日就是主日。（启一10。）七日的第一日，信徒们聚集擘饼纪念主。这指明当时使徒和召会认为，七日的第一日是为着主聚在一起，为着擘饼而聚集的日子。七日的第一日，就是主日，是主复活的日子，并且是一周的开始，表征旧事已过，新生活开始。所以，这一天最合式擘饼纪念主。

林前十章二十一节保罗用‘主的筵席’一辞，在十一章二十节他却用‘主的晚餐’这辞。主的筵席和主的晚餐之间，有一个重要的不同。主的筵席是指在交通里享受主；因此，主的筵席意义乃是享受以有分，享受以交通。我们说赴主的筵席，意思是在与主的交通里享受祂，这是为着我们的享受和满足。然而，主的晚餐是为着主的满足，为着纪念主。

主的筵席和主的晚餐乃是彼此互相的。主的筵席是为着我们的享受，而主的晚餐是为着祂的享受。有时我们会说，‘主，我来到你的筵席上，有分于你的筵席。’这指明我们在享受主。另有些时候我们也许说，‘主，谢谢你使我们能有分你的晚餐。’这指明我们在纪念主，为着祂的享受和满足。

1 纪念主

擘饼聚会第一要记念主。路加二十二章十九节说，‘拿起饼来，祝谢了，就擘开，递给们，说，这是我的身体，为你们舍的，你们要如此行，为的是记念我。’林前十一章二十五节告诉我们：‘饭后，也照样拿起杯来，说，这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是记念我。’擘饼聚会不是为着别的，乃是为着记念主，以记念主为中心，叫主得着享受。这个聚会中的每一件事，无论是唱诗、祷告、读经、或灵感的话，都该以主为中心，说到主的身位和工作，主的恩爱和美德，主在地上的生活或苦难，或是主在天上的尊贵和荣耀，好叫人想到或看见这些，以记念主自己。在这样的聚会中，我们该在心里想到主，在灵里瞻仰主，使我们里面对主有灵感，而在外面借着诗歌、祷告、读经，或话语发表出来，好将整个聚会的感觉，都带到主身上，使大家记念主。

在主筵席上，我们借着吃饼喝杯以记念主；饼象征祂为信徒所舍的身体，（林前十一24，）杯象征祂为信徒的罪所流的血。（太二六28。）饼指生命，（约六35，）就是神的生命，永远的生命；杯指福分，（林前十16，）就是神自己作我们的分。身为罪人，我们的分该是神忿怒的杯，（启十四10，）但主耶稣为我们喝了那杯，（约十八11，）使祂的救恩成了我们的分，就是满溢的（诗二三5）救恩之杯，（诗一一六13，）其内容乃是神作我们包罗万有的福分。这饼和这杯是主的晚餐构成的成分。祂这晚餐就是祂设立的桌子，筵席，叫信徒享受祂作这样的筵席记念祂。因此，我们向全宇宙见证祂丰富、奇妙的救恩，并陈列祂救赎并分赐生命的死。（林前十一26。）

我们参加擘饼聚会，就得着合式的喂养，叫我们在生命里长大。的确，我们来到擘饼聚会是要记念主；然而，我们需要看见，有分于主的筵席是使我们得着属灵喂养最好的路。在别的聚会中，我们不会像在擘饼聚会中那么强调吃喝。我们在擘饼聚会中又吃又喝；借着这样的吃喝，我们就得着喂养。当我们吃主的身体并喝祂的血，我们不只得着喂养，也享受了主自己，以及祂借着舍身流血为我们所成就的一切。如此接受并享受主，乃是对祂的记念。我们吃主、喝主、享受主的时候，才是真正的记念祂。

2 敬拜父

擘饼聚会不只是记念主，也要敬拜父。（太二六26~30，来二12。）擘饼聚会是为着信徒敬拜神的聚会。照着神救恩的程序，我们是先接受主，然后再亲近父。因此，在这敬拜的聚会中，我们应当先记念主，然后敬拜父。在这个聚会中，记念主这一段，是以记念主为中心；而敬拜父这一段，是以敬拜父为中心。在敬拜父这一段里，一切的祷告、诗歌和话语，都该是向着父的。

马太二十六章三十节说，‘他们唱了诗，就出来往橄榄山去。’这诗歌是主在擘饼后，同门徒对父的赞美。这里含示并建立了一个原则：我们擘饼记念主之后，应当由主率领我们一同敬拜父。所以，基于这一节，我们擘饼结束时向父唱赞美诗。

另一处与敬拜父有关的经节是希伯来二章十二节：‘我要向我的弟兄宣告你的名，在召会中我要歌颂你。’这节启示复活的基督在召会中歌颂父。主耶稣原是神的独生子，但借着死与复活，祂重生了我们信祂的人，（彼前一3，）使我们成为神的众子；祂就成了神的长子，（罗八29，）带着我们众子，和祂一同进到父面前。祂复活后，来到门徒中间，（约二十19~29，）就将父的名宣告给祂这些弟兄，而以神长子的身分，率领祂的

众弟兄，就是神的众子，一同颂扬父，就是一同敬拜父。根据这事实，我们在擘饼纪念主之后，就要由主率同我们敬拜父。

当我们敬拜、歌颂父时，基督（长子）就在我们的歌唱里歌唱。历世纪以来，长子一直在召会中歌颂父。祂是如何歌颂的呢？乃是在祂的众弟兄中，因为祂在我们里面，祂就在我们的歌唱里歌颂父。祂的歌颂就在我们的歌颂里。我们唱，祂就唱，因为祂是在我们的歌唱里。这样，在擘饼聚会的时候，那位住在祂那组成召会之众弟兄里面的长子，就在许多弟兄里面歌颂父。

二 祷告聚会

第二类的聚集是祷告聚会。主耶稣在马太十八章十九至二十节说到这种聚集：‘我又实在告诉你们，你们中间若有两个人在地上，在他们所求的任何事上和谐一致，他们无论求什么，都必从我在诸天之上的父，得着成全。因为无论在那里，有两三个人被聚集到我的名里，那里就有我在他们中间。’这里主耶稣说到聚会的祷告。这种祷告比个人祷告更有能力，因为这种祷告能在地上的捆绑在诸天之上所已经捆绑的，也能在地上释放在诸天之上所已经释放的。（18。）

行传一章十四节说，‘这些人同着几个妇人，…都同心合意，坚定持续的祷告。’这里所题到的祷告，也是聚会的祷告。这个祷告带下了五旬节那天圣灵浇灌的祝福。

行传一章十四节说到同心合意的祷告。同心合意，希腊文是 *homothumadon*，由 *homo*，相同，和 *thumos*，心思、意志、目的（魂、心）组成。马太十八章十九节主说到两三个人在祷告上和谐一致。那节里的‘和谐一致’一辞，不如行传一章十四节的‘同心合意’那么强。同心合意这个辞，原文的意义很强，而且包罗很广。在行传这卷书里，一百二十人在一起祷告，他们有一样的心思、一样的意志，在魂和心里有一样的目的。每当我们祷告的时候，我们固然应该操练我们的灵，但我们也应该有一样的心思、一样的意志，在魂和心里一样的目的。

另一处说到聚集祷告的经节是行传四章三十一节：‘祈求完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充溢，放胆讲说神的话。’那些日子门徒乃是在逼迫之下，但他们聚在一起同心合意祷告。那种祷告使他们在外面被圣灵充溢，并且放胆讲说神的话。行传十二章五节和十二节也说到聚集祷告。五节说，‘召会就为他切切的祷告神。’十二节告诉我们，在马利亚的家里‘有好些人聚集祷告’。在彼得被囚的那一天，召会为他切切的祷告，并有好些人聚集在一位姊妹的家里，专特的为他祷告。

那个祷告使神行了一个大神迹，拯救彼得从监牢出来。召会为彼得祷告这个事实，指明在看得见的景象背后，有一场争战，就是神和撒但这两个属灵权势之间的争战。表面看，这个冲突是希律和彼得之间的事；事实上，这场争战乃是神与撒但之间的争战。所以，召会与神一同争战抵挡那恶者撒但。要打这场争战，不是凭着肉体，乃是凭着祷告。这祷告是在马利亚家里献上的。这指明为着彼得的祷告，主要是在一位姊妹的家里献上的。从这件事我们看见，在召会生活中，姊妹在祷告的事上应该领头。这是彼得这件事例的情形。他从监牢被释放以后，就到马利亚的家去，那时许多圣徒还在那里祷告。

第十八篇 召会—召会的聚会（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们要继续来看不同种类的聚集，然后我们要接着来看聚集的路。

三 运用属灵恩赐以造就人的聚会

除了擘饼聚会和祷告聚会之外，还有运用属灵恩赐以造就人的聚会。（林前十四26~35。）在这种为着彼此建造的聚集中，不是有一个专人一定作什么，乃是每个人都运用属灵的恩赐。人人都可有分，目标是为着建造人，造就人。

1 彼此互相

林前十四章二十六节指明，运用属灵恩赐以造就人的聚集，乃是彼此互相的：‘弟兄们，这却怎么样？每逢你们聚在一起的时候，各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当为建造。’‘有’字，在本节中题了五次，原文是一个广泛使用，有多种意义的字，以下是其中主要的三种：（一）持有，占有，守住（某物）；（二）有（某物）作为享受；（三）有作某事的方法或能力。头二种应当适用于本节所列举五件事的前三件—诗歌—教训、启示，第三种应当适用于后二件，说方言和翻方言。这指明我们来到召会的聚会中，该有一些出于主的东西与别人分享：或有诗歌赞美主；或有（教师的）教训，将基督的丰富供应人，好造就并滋养人；或有申言者的启示，（30，）给人看见神永远定旨的异象，就是关于基督是神的奥秘，以及召会是基督的奥秘；或有方言，给不信的人作表记，（22，）使他们认识并接受基督；或有翻出来的话，使论到基督和祂身体的方言，成为人明白的话。我们来聚会之前，应当对主有经历，对主的话有享受，并且在祷告中和主有交通，使我们有前文所说那些从主而来，并出于主的东西，借着这些，我们就能为聚会预备自己。到了会中，我们就不需要，也不该等候灵感，乃该运用灵，使用受过训练的心思尽功用，摆上我们所预备的，使主得着荣耀和满足，并使与会者得着益处，就是得着光照、滋养和建造。

这种彼此互相的聚会就像古时的住棚节，以色列人将美地的出产，就是他们经营那地所得的收获，带来过节献给主，好在与主的交通并彼此的交通中，让主有享受，也彼此在主面前有享受。我们必须经营基督，就是我们的美地，使我们从祂的丰富收获出产，带到召会的聚会中献上。这样，召会的聚会，就是展览基督的丰富，也是全体与会者在神面前并同着神，彼此分享基督，使众圣徒与召会得着建造。

在每一个召会的聚会，我们都该持守彼此互相的原则。根据新约，召会的聚会完全是彼此互相的聚会。在林前十四章二十六节，一人有诗歌，另一人有教训，另一人有启示，另一人有方言，还有一人有翻出来的话，所有这些都是彼此互相的。这不是仅仅一人或少数人尽功用；反之，是众人彼此互相尽功用。希伯来十章二十五节鼓励我们不可放弃聚会，倒要‘彼此劝勉’。这指明召会的聚会应该是彼此互相的。彼此互相乃是召会聚会的基本原则。召会的聚会若没有彼此互相，就是不对的。在我们的聚会中，讲说神的话应该是彼此互相的，而不是个人的。彼此互相（而非个人）应当普遍的实行。

2 借着说话

我们运用属灵的恩赐以造就人，是借着说话。（林前十四26~31。）因此，正确的召会聚会，必须在两件事上是独特的一彼此互相和说话，就是说真实、积极、滋养、和造就的话。这是说每当我们来在一起，就该彼此互相说话，而不是只有一两个人说话。每位圣徒都有同等的权利和机会说基督，为基督说话，并说出基督。依赖别人来说话、祷告、题诗歌，乃是传统，扼杀了召会生活，因为它抹煞了基督身体肢体的功用。我们不该跟随传统的实行，而该在召会的聚会中彼此互相的尽功用。这会造就、改进、并发展所有参加召会聚会者尽功用的能力。

借着彼此互相的说话而聚会，是神所发明并命定的路。这是神所创的路，无人能加以改良。因此，我们必须丢弃传统只有一人或少数人说话的实行，恢复彼此互相讲说的主所命定之路。我们需要完全回到神所发明并命定的路来聚会。

甚至当全召会聚在一起时，我们也该实行彼此互相的说话。林前十四章二十六节指出，每逢召会聚在一起的时候，我们该操练彼此互相。彼此互相的说话在林前十四章清楚的启示出来。在新约中没有一处暗示召会的聚会应该只有一人或二人说话，反而，召会的聚会必须向所有与会者敞开，使众人都能尽功用。

3 保持和平

借着彼此互相运用属灵的恩赐以及借着说话的造就聚集，应当保持和平。这就是说，聚会应当在良好的秩序下进行。因此，保罗在林前十四章三十三节说，‘神不是混乱的，乃是和平的。’这指明召会的聚会应当照着神自己的所是，保持和平并合宜的秩序。

4 姊妹在施教上要静默不言

在召会的聚会中，姊妹在施教上要静默不言。林前十四章三十四至三十五节说，‘妇女在召会中要静默，像在众圣徒的众召会中一样，因为不准她们说话；她们乃要服从，正如律法所说的。她们若想要学什么，可以在家里问自己的丈夫，因为妇女在召会中说话，是可耻的。’‘在召会中’，意在召会的聚会中，根据十一章五节，女人蒙着头可以申言（当然是公开的）；在行传二章十七至十八节和二十一章九节，也证实有女人申言。然而在提前二章十二节不许女人施教，那是指不可作权柄施教，（那里的施教与运用权柄有关，）断定教义。因此，根据新约的原则，不准女人在召会的聚会中说话，是指不准女人在断定教义的事上用权柄施教。从这意义说，她们在召会的聚会中，应当静默。不准她们说话，因为她们应当服从男人。这与神在祂行政里所命定的权柄有关。在神行政的命定里，不准女人用权柄说话辖管男人。她们可以祷告，也可以申言，主要的乃是为主说话并说出主。然而，她们必须在弟兄的遮盖下作这事，因为圣经吩咐她们要服从。（提前二 11。）

林前十四章三十四节不该与圣经其他的经节分开来领会。根据整本新约的教训，姊妹可以申言，但是她们没有权柄断定教义。断定教义的事必须留给弟兄。不仅如此，历史的事实说明，有些最严重的异端是借着女人带进来的。一面，在聚会中不该禁止姊妹作见证或造就人；另一面，姊妹们要很小心的受到限制，不在断定教义这意义上施教。

提前二章十一节保罗说，‘女人要安静学习，凡事服从。’这里安静的意思是静默。姊妹安静学习，凡事服从，乃是体认姊妹们身为女人的地位。这保护姊妹们在地方召会中不至越过她们的地位。

二章十二节保罗继续说，‘我不许女人施教，也不许她揽权辖管男人，只要安静。’这里的施教，意用权柄施教，解说并断定关于神圣真理的教义。女人这样施教或揽权辖管男人，就是离开自己的地位。神在祂的创造里，命定男人要作头，女人要服从男人。（林前十一 3。）这命定该持守在召会中。

四 读经的聚会

‘他们…聚集众人，交付书信。众人念了，因得鼓励，就喜乐了。’（徒十五 30~31。）这两节告诉我们，保罗和与他同行的人到了安提阿时，就聚集圣徒，将圣灵在耶路撒冷带领使徒和长老所写的信，念给他们听。这指明有时我们也需要聚集在一起，来读圣经中神的话。

歌罗西四章十六节保罗说，‘这书信在你们中间念了之后，务要叫在老底嘉的召会也念，你们也要念从老底嘉来的书信。’这节也是指聚集来读神的话。

五 听信息的聚会

在召会中我们也会聚集在一起听信息。按照使徒行传的记载，这种聚集不是经常的。行传二十章七节就是说到这种聚集的一处经节：‘我们聚集擘饼的时候，保罗因为次日要起行，就与他们讲论。’那一天，在特罗亚的信徒聚集要听保罗讲论关于神属灵的事，使他们得到造就和坚固。这指明有时我们也该聚会，听主的话语执事为神所传讲的属灵信息，使我们得着造就和坚立。

六 传福音的聚会

另一种聚集是传福音的聚会。行传五章四十二节说到这种聚集：‘他们每日在殿里，并且挨家挨户，不住的施教，传耶稣是基督为福音。’这里我们看见，使徒们在殿里，并且在信徒的家里传扬福音。今天我们该跟随挨家挨户聚集传福音的实行。

七 交通神行动的聚集

最后，还有交通神行动的聚集。行传十四章二十七节说，‘他们到了，就聚集了召会，述说神同着他们所行的一切事，并神怎样为外邦人开了信的门。’这里我们看见，保罗在第一次的行程之后，回到安提阿，聚集召会，告诉召会神借着他的职事所作的事，告诉他们神的行动。这指明有时我们可以聚集来交通神的行动。

我们已经看过了七种召会的聚集：擘饼聚会、祷告聚会、运用属灵恩赐以造就人的聚会、读经的聚会、听信息的聚会、传福音的聚会、以及交通神行动的聚会。新约所题到的，就是这几种聚集。

叁 聚集的路

一 被聚集到主的名里

聚集的路第一方面是我们被聚集到主的名里。马太十八章二十节主耶稣说，‘无论在那里，有两三个人被聚集到我的名里，那里就有我在他们中间。’这里的述词不是主动语态，而是被动语态，说两三个人被聚集。召会聚集的路乃是被主聚集到祂的名里，享受祂的同在。我们不是被聚集到组织、教训或作法里，乃是被聚集到主耶稣的名里。主的名总是指祂的人位。名是指一个真实又实际的人位，而主耶稣的人位就是那灵。耶稣基督今天乃是赐生命的灵。（林前十五 45 下。）林后三章十七节说，‘主就是那灵。’

我们必须把马太十八章二十节连于林前十二章三节，那里说，‘若不是在圣灵里，也没有人能说，主，耶稣！’首先，聚会乃是被聚集到主耶稣的名（人位）里，而被聚集到祂的人位里就是被聚集到那灵里。再者，每当我们聚会，无论是大小聚集，我们都必须操练呼求主名，使我们进入那灵里。我们进入了那灵，就是在主耶稣的人位里；我们在主耶稣的人位里，就在主耶稣之名的实际里。

为了要有正确的召会聚会，我们需要聚集到主的名里。然而在聚会之前，我们可能被其他的事物所霸占，因此，到了聚会的时间，主耶稣就将我们从这些霸占中召出来，聚集我们到祂的名里。我们将心转向主，并从灵的深处呼求主的名。结果，我们就进入主的名，主的人位，主的灵里。我们乃是在这样一位灵里，在这种情况下之下，聚集在一起有召会的聚会。

二 挨家挨户

聚集的路第二是挨家挨户的聚集。（徒二46，五42。）行传二章四十六节告诉我们，信徒‘挨家挨户’擘饼，五章四十二节说，‘他们…挨家挨户，不住的施教，传耶稣是基督为福音。’信徒头一次在家里聚集，开始于五旬节那天，三千人挨家挨户的聚集。圣经的原文指明他们是按着家来聚集，意思就是每家都有聚会，每位初信者家中都有聚会。

‘挨家挨户’这辞，原文或翻作‘在家里’，与‘在殿里’相对。在家里聚集，乃是基督徒聚集的作法，符合神新约的经纶，与犹太人在会堂里聚集的作法不同。（徒六 9。）这成了众召会中持续且普遍的实行。（参罗十六 5，林前十六 19，西四 15，门 2。）

根据行传二章四十六节和五章四十二节，他们在家中聚会里传扬福音，教导真理，擘饼纪念主，并且祷告。这该向我们证明在早期的召会，家中聚会是一种风气，成了一种习惯。据此我们可以说，信徒聚会的基本作法乃是在家中。在耶路撒冷的召会有许多的圣徒，根据行传五章十四节：‘信的人越发加添归主，连男带女很多。’对这些信徒而言，基本的聚会之路当然是挨家挨户聚会。

在信徒家中聚会使所有基督的肢体都尽功用。在大聚会中圣徒们很难尽功用，然而，在家中的小聚会里，人人都能尽功用。

三 全召会聚在一处

召会也应该有全召会聚在一处的大聚会。在林前十四章二十三节保罗说到全召会聚在一处。因此，我们该有两种聚会：在信徒家中的小聚会，和在较大会场的大聚会。然而，大聚会不该常常举行。举行大聚会不该是一种经常的实行。我们若是经常举行大聚会，会把召会的光景弄得死沉。

关于召会的聚会，我们需要平衡，并且学习有两种的聚会—挨家挨户的聚会，以及全召会聚在一处的聚会。就如神所设计人的身体都是对称的：两个耳朵、两只眼睛、两条手臂、和两条腿；照样，我们也该平衡的有这两种聚会。一面，我们需要在家中聚会；另一面，若有需要，我们也该在较大场地举行大聚会。但是，在大聚会中，我们不该有任何固定的讲员，让会众都听他一人讲。反之，我们要有彼此互相的聚会，让所有与会者都借着尽功用，有分于召会的建造。每个人都可以，也应该有出于基督的东西供应聚会。

四 不放弃聚集

希伯来十章二十五节说，‘不可放弃我们自己的聚集，好像有些人习惯了一样，倒要彼此劝勉；既看见那日子临近，就更当如此。’我们不该习惯放弃聚集。希伯来十章二十四节保罗说到信徒要‘彼此相顾，激发爱心，勉励行善。’这指明召会的聚会能使我们彼此相顾，激发爱心，勉励行善。这使我们与圣徒有属灵的交通，从他们接受生命的供应。因此，我们不该放弃聚会，既看见主快要再来，就更当如此。我们基督徒的生命不像蝴蝶的生命那样独善其身；我们的生命乃像羊的生命，要求我们合群并过聚会的生活。因此，我们需要聚会。聚会对我们太重要了，我们不该放弃聚会。

第十九篇 召会—召会的身分（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们来到召会的身分。当我们看召会的身分时，我们就会看见召会的实际和召会真正的意义。因此，我们要深入召会身分的每一面。

召会有七重的身分：召出的会众、神的家、神的国、基督的身体、基督的配偶、新人、和金灯台。

壹 召出的会众

一 蒙召的会众，或蒙召者的会集

圣经首先题到召会，是由主耶稣亲自在马太十六章十八节所启示的，那里说到召会宇宙的一面；而在马太十八章十七节，祂说到召会地方的一面。这两节里的‘召会’一辞，希腊文是ekklesia，由二个字所组成：ek，意出来，kaleo，意蒙召。这二个字放在一起，意思是蒙召出来的会众，或蒙召者的会集。因此，按照这字原文的意思，召会乃是神从世界所呼召出来的会众。

古代一些城市的市长，有时会为了某个特定目的，将百姓召聚一起而成为会众。希腊文用以指这种聚集的辞是ekklesia，艾克利西亚。（参徒十九41。）这里我们要强调的点乃是：按照圣经的用法，艾克利西亚这个辞，是指召会乃是蒙召出来的会众。召会乃是神为着祂的定旨从世界呼召出来归给祂的会众。所以，艾克利西亚最好译为召会，而非教会。弟兄会的教师坚持这点，而弟兄们的聚会就通称为弟兄们的会集（the Brethren assembly）。我同意他们对这辞的用法。

虽然在旧约里没有明言召会，却有召会就是会集的一幅图画。以色列人从埃及出来，来到了西乃山下。在那里他们形成了一个配搭整齐的实体，聚集在神面前，以会幕为中心，十二个支派围绕会幕安营。（民二。）因此，他们成了一个团体的身体，艾克利西亚，神所呼召之人的会集。为此，新约称他们为艾克利西亚。（徒七38，‘会’字原文乃是艾克利西亚。）一面，他们被神从埃及（表征世界）呼召出来；另一面，他们是聚集在神面前的会众。以色列人没有召会的性质；他们只是一个预表、图画，给我们看见召会乃是神借着祂的救赎和拯救的大能，从世界中所呼召出来之人的会集。

因着召会有一个身分是召出的会众（艾克利西亚），我们就需要聚集在一起。我们必须聚集在一起，成为一个会众，让神在我们中间作工并行动。神所呼召出来的人聚在一起，就是召会。若是没有信徒在一个地方上这样聚集在一起，就没有实际的召会生活。实际的召会生活乃在于某个地方圣徒的聚集。若是信徒们住在某个城市，却不聚集在一起，那么实际来说，那个城市并没有召会。召会就是召出来的会众，这个基本观念乃是：召会乃是蒙召出来之人的聚集。

传统上所用教会一辞，其意义已被破坏了。今天许多人以此来指尖顶礼拜堂的物质建筑。他们说上教会，意思就是到一座建筑物里面。这个观念完全错了。召会不是无生命的

建筑物，而是生机且满了生命的东西；召会不是无生命的物质建筑—召会乃是神为祂的定旨从世界所呼召出来之活人的会集。

我们要对这事实有深刻的印象：艾克利西亚一辞在新约中的用法（就着召会而言），指明召会乃是神从世界呼召出来的会众，使祂的定旨得以完成。根据创世记一章二十六节，神造人有祂的形像，并使人执行祂的权柄。然而，人一再的堕落。最后，人堕落到最后一步，落到世界（撒但的系统）之中。在神眼中，因着堕落，全人类实际上已成了世界。在约翰三章十六节，人类总称为‘世人’（原文与‘世界’同字）。既然堕落的人在世界中，甚至成了世界，神如何能再在人身上并借着人来完成祂的定旨？神惟一的路乃是从人类中呼召一些人出来。祂已经作了这件事。神把祂的救恩应用到我们身上，祂所作的第一件事就是呼召我们。因此，召会的头一个身分，乃是那些蒙神从世界呼召出来归祂自己之人的会集，为了成就祂的定旨。

因为召会是从世界分别出来的会众，所以我们可以说召会乃是由真希伯来人组成的。‘希伯来’（创十四13）字根的意思是过去，特别是指过河，从河这边过到河那边，所以希伯来人乃是过河的人。召会乃是由信徒，真希伯来人，所组成的，他们是神从世界所呼召出来的人，并且他们已经‘过河’，从一个领域到了另一个领域。如今我们这些在基督里的信徒，乃是神所呼召出来的会集，会众，就是与世界相对的艾克利西亚，世界乃是在我们所过之河的那一边。我们的祖宗亚伯拉罕怎样蒙召从迦勒底之地出来，照样，我们也已经蒙神从世界中呼召出来，成为祂的会众。

当我们说召会是会众，艾克利西亚时，我们要知道这意思乃是召会已经从世界分别出来。召会的头一个身分，指明神所呼召之人与世界彻底的分别。召会这蒙召的会众，和世界这撒但的系统，二者之间必须有莫大、彻底的分别。作为会众，召会完全是为神分别出来的，使神可以有凭藉执行祂永远的定旨。

二 蒙神呼召

召会这个蒙召之人的会集，乃是由神所呼召的人组成的。林前一章二节说，‘写信给在哥林多神的召会，就是给在基督耶稣里被圣别，蒙召的圣徒，同着所有在各处呼求我们主耶稣基督之名的人；祂是他们的，也是我们的。’另一处说到蒙召之人的经节是罗马一章七节上半：‘写信给一切在罗马，为神所爱，蒙召的圣徒。’神借着呼召开始拯救我们。在永远里神预知了我们，拣选了我们，预定了我们。然后在时间里，在我们受造并堕落之后，神进来拯救我们。神救恩里的第一件事就是祂呼召我们。这就是说，这位在创立世界以前就预知我们、拣选我们、并预定我们的一位，有一天来眷临我们。因此，信徒已经为神自己所呼召。神的呼召不是蒙召的人起始或发起的；反之，乃是由神这位呼召者所发起的。

三 神用自己的血所买来（得着）的

召会这蒙召的会众，乃是神用自己的血所买来、得着的。行传二十章二十八节保罗说到‘神的召会，就是祂用自己的血所买来的。’神得着召会，是借着将她买来。要买得任

何东西，都要付代价。按照保罗在二十章二十八节的话，神付上‘祂自己的血’为代价，来得着召会。

‘祂自己的血’这辞很不寻常。神就是神；祂不是人或受造之物。那么，神这位创造主怎么会有血？在成为肉体之前，神的确没有血。然而借着成为肉体，我们的神，创造主，那永远者，耶和華，就与人调和。结果，祂就不再仅仅是神—祂成了神人。祂这位神人确实有血，祂就是用这血买来了，得着了召会。

当基督这位神人死在十字架上时，祂不仅是人受死，也是神受死。死在十字架上的，乃是从神成孕，并且带着神而生的那一位。因为祂是神人，所以神的元素在祂里面，神圣的元素与祂的人性调和。神就这样将自己联于人性，来作救主，（路二11，）为我们受死、流血。

救赎堕落人类的血，乃是神儿子耶稣的血。我们人类需要真正的人血来救赎我们。因为主耶稣是人，所以祂能满足这要求。祂是人，流出了人的血来救赎堕落的人类。主也是神的儿子，就是神自己。因此，祂的血有‘永远’的元素，这元素保证祂的血永远有功效。神用这血把召会买来，就得着了召会。

这位用自己的血将召会买来的神，乃是经过过程的神；这位神成了一个人，称为耶稣和以马内利—神与我们同在。祂既是这样的一位，就不再仅仅是神—祂乃是神与人调和。就着祂仅仅是神来说，祂的确没有血；但是就着祂是神成为肉体，神与人调和来说，在祂的人性里确实有血，让祂在十字架上流出好将召会买来。这就是为什么保罗能说，这位呼召我们的神已经用祂自己的血为代价买了我们，得着了我们。

四 属神的

因着召会是由神所呼召的人所组成，并且召会已经由神所买，因此召会是属神的。林前十章三十二节保罗说到‘神的召会’。神是召会的所有者，召会是祂的所有物。神拥有召会，因为祂买了召会。不仅如此，说召会是属神的，意即召会乃是由神所构成，由神圣和属灵的素质所构成。召会乃是由神这个源头所产生的。

五 在基督里被圣别的

召会是属神的，是在基督里被圣别（林前一2）的一个实体。当神用祂自己的血买了召会时，祂立刻把召会放进基督里。如今召会不仅是属神的，也是在基督里的。

林前一章二节保罗说到那些‘在基督耶稣里被圣别’的人。在基督耶稣里被圣别，就是在基督的元素和范围里被圣别。当我们信入基督时，就是当我们借着相信祂，被带进与祂生机的联结时，基督乃是那分别我们，使我们圣别归神的元素与范围。

在基督里被圣别，就是说我们已经被放进基督里。基督是圣别的范围。基督不仅是圣的一—祂自己就是圣别。因着神已把我们放进这位基督里，（林前一30，）我们就被放进这圣别的范围里。如今我们既在基督这圣别的范围里，我们就是圣别的。

在希腊文，‘圣别’的名词是hagios，哈吉欧斯；动词是hagiazō，哈吉阿奏。圣别就是被作成圣的。因此，召会在基督耶稣里成为圣别，亦即召会在祂里面被作成圣的。

六 为基督所爱，祂为召会舍己

以弗所五章二十五节说，‘基督爱召会，为召会舍了自己。’这启示基督是爱召会的基督。加拉太二章二十节说，‘祂（基督）是爱我，为我舍了自己。’我们可能注意这节圣经，却不够注意以弗所五章二十五节，那里告诉我们，基督爱召会，为召会舍了自己。神把召会放在基督里面，而这位基督爱召会，为召会舍了自己。

基督爱召会，为召会舍了自己，是为着救赎并分赐生命。按照约翰十九章三十四节，从主被扎的肋旁有血和水流出来。血是为着救赎，水是为着分赐生命，使召会得以产生。在以弗所五章二十五节，借着基督爱召会，为她舍了自己，就产生了召会。

七 属基督的

因着召会乃是在基督里被圣别，且为那为她舍了自己的基督所爱，召会就成了属基督的。这就是为什么新约告诉我们，召会不仅是属神的，也是属基督的。

罗马十六章十六节说到‘基督的众召会’。召会无论在那一个地方，都必定是属基督的。我们不该以为在某地方的召会是属任何长老或工人的。各处的召会必定都是属基督的。我们要学习与保罗一同说，‘基督的众召会。’

八 众圣徒所组成的

召会作为会集是由众圣徒所组成的。（林前一2，来二12。）这就是说，召会乃是由那些信入基督、有祂生命的人所组成的。任何人若没有信入基督，或没有得救，绝不能成为召会的一分子。

林前一章二节保罗说，‘给在哥林多神的召会，就是给在基督耶稣里被圣别，蒙召的圣徒。’照着文法，‘给神的召会’和‘给在基督耶稣里被圣别，蒙召的圣徒’是同位语。这指明‘给神的召会’就等于‘给在基督耶稣里被圣别、蒙召的圣徒’。这很强的指明，召会是众圣徒的组成，众圣徒是召会的组成成分。二者不该视为分开的个体。个别来说，我们是圣徒；团体来说，我们是召会。所以，召会不仅是由神所构成的，也是由众圣徒所组成的，这些圣徒已经被分别归神，为着完成祂的定旨。

九 属众圣徒的

既然召会是由众圣徒所组成的，她就是属众圣徒的。林前十四章三十四节称召会为‘众圣徒的众召会’。在新约中只有神的召会，基督的召会，和众圣徒的召会；新约没有长老或使徒的召会。长老是奴仆服事召会。保罗在林后四章五节说，‘我们不是传自己，乃是传基督耶稣为主，也传自己为耶稣的缘故，作你们的奴仆。’

说召会是众圣徒的召会，意即众圣徒才是召会的所有者、拥有者；使徒或长老都不是召会的所有者。长老是众圣徒的仆役，使徒是众圣徒的奴仆，众圣徒才是召会的所有者。

召会是属神的，因为神用自己的血买了召会。召会是属基督的，因为基督爱召会，为召会舍了自己，又因为召会乃是在基督里。召会也是众圣徒的，因为众圣徒是召会的组成成分，又是召会的所有者。这样的召会完全是从世界分别出来归神的实体，为着完成神永远的经纶。因此，召会乃是会集，艾克利西亚，是神从世界中呼召并分别出来的会众。召会属于神、属于基督、并属于众圣徒。这就是召会，就是召出的会众。

第二十篇 召会—召会的身分（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们要来看召会的身分乃是神的家，下一篇要看召会的身分乃是神的国。圣经中有一个原则：神的家和神的国是紧紧相连的。事实上，神的家和神的国是不能分开的。

圣经中头一次题到神的家是在创世记二十八章。当雅各逃避他哥哥以扫时，一天夜里，他作了一个梦，‘梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上，上去下来。’（12。）雅各从梦中醒来，说，‘耶和華真在这里，我竟不知道。就惧怕说，这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的殿（家），也是天的门。’（16~17。）然后雅各‘把所枕的石头立作柱子，浇油在上面。他就给那地方起名，叫伯特利，’（18~19）伯特利的意思就是神的家。

圣经中头一次题到神的家乃是一粒种子，在圣经的其他地方长大并发展。在约翰一章五十一节，主耶稣向拿但业说话时，题到雅各的梦：‘我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。’这是雅各之梦的应验，因为基督这位人子，带着祂的人性乃是为着神的家—伯特利，立在地上通天的梯子，使天向地开启，且把地联于天。

雅各浇油（象征圣灵，就是三一神的第三者临到人）在石头（象征变化过的人）上，使其成为神的家。在约翰一章，我们看见那灵（32）和为着神家的石头，（42，）以及人性里的基督。因此约翰一章的记载很有意义，当西门被领到耶稣那里，主看着他说，‘你是约翰的儿子西门，你要称为矶法。（矶法翻出来，就是彼得。）’彼得，意即石头。在马太十六章十八节，当主对彼得说到召会的建造时，题到这辞。彼得绝不会忘记主在约翰一章四十二节对他所说的话。彼得必定从这里得着活石被建造成为属灵的殿的观念，（彼前二 5，）这属灵的殿就是召会。

在旧约中，神的家，就是神的殿，是在耶路撒冷城里。圣殿乃是在圣城里。以斯拉记和尼希米记这两卷说到恢复的书都强调这个点。以斯拉回到耶路撒冷是为了重建圣殿，而尼希米回去是为了重建圣城。首先神有一个家（殿），然后这家扩展、扩大成为一座城。在圣经里，城象征国度。殿是神家的象征，而耶路撒冷是神国的象征。因此，殿和城，家和国，都是不可分的。最后，在圣经末了的一卷书启示录里，家（殿）扩大成了新耶路撒冷城。因为殿已经变成了城，所以约翰告诉我们他未见城内有殿。（启二一22。）这指明神的家成了神的国。神的工作是从家开始，到了祂工作的完成，家就成了国。所以，神的家和神的国彼此不能分开，二者是一对。至终，在新耶路撒冷里，这一对成了一个实体，因为整个神的国就是神的家，这就是说新耶路撒冷乃是一座‘城家’，也就是‘国度家庭’。这乃是一个原则，说出神的家和神的国之间的关系。

贰 神的家

有三处经节启示出召会就是神的家：提前三章十五节，希伯来三章六节，和彼前四章十七节。提前三章十五节保罗说，‘倘若我耽延，你也可以知道在神的家中当怎样行；这家就是活神的召会，真理的柱石和根基。’召会作为神的居所，乃是神的家，和祂的家人，

祂的家庭。在旧约中，殿和神的百姓是两件分开的事，但是在新约的应验里，居所和家庭乃是一。按照神新约的经纶，神的家就是祂的家庭。

另一处说到召会是神的家的经节是希伯来三章六节。这节说到‘基督为儿子，治理神的家；我们…便是祂的家了。’在旧约时代，神的家就是以色列家，（利二二 18，民十二 7，）由他们中间的帐幕或殿所象征。（出二五8，结三七26~27。）今天神的家乃是召会。作神百姓的以色列人，乃是我们新约信徒的预表。（林前九24~十11。）他们的历史就是召会的预表。

召会有双重的功用：对基督，召会是身体；对神，召会是家。基督是头，召会是这头的身体，这是召会的一个功用。神是父，召会是祂的家，这是召会的另一个功用。正如基督是头，召会是祂的身体，照样，神是父，召会就是祂的家。召会是基督的身体，乃是一个生机体；同样，召会是神的家，乃是一个活的实体，活的家。

彼前四章十七节，是说到召会是神的家的另一处经节：‘因为时候到了，审判要从神的家起首。’这里我们看见，管教的审判要从神自己的家起首。神的家，或家人，就是由信徒组成的召会。神从这家，就是祂自己的家起首，借着对自己儿女管教的审判，施行祂行政的管理，使祂有坚定的立场，在祂宇宙的国度里，审判那些不信从祂福音，以及背叛祂行政的人。

在说到召会是神的家时，保罗特别说到神是活神。活在召会里的活神，对召会必是主观的，不是客观的。神是活的，不仅在祂的家（召会）中活着，并且在其中活动、行动并工作。因为神是活的，召会也就在祂里面、凭祂并同祂活着。活的神与活的召会，同活着、同行动、同工作。活的召会是活神的家。因此，在我们的聚会、事奉和服事中，我们要给人一种印象：活的神在我们中间活着、行动、说话并活动。

召会，活神的家，乃是活在父的名里和父的生命里，意即召会是活在父的实际里。神的家是一个活的组成，由许多在父的生命和实际里的儿女所组成。这就是说那里有神的家，那里就有父神同祂的生命和实际。这与召会是基督的身体相同。基督与祂身体的肢体不是分开的，因为基督作身体的头，乃是住在众肢体里面。因此，基督不该算作身体上分开的肢体，因为祂在身体的所有肢体里面。召会是神的家原则也是一样。父不是家人中分开的一员，乃是在所有的儿女里面。

召会的身分的第一个特点，就是召会是从世界中召出来的会众。第二个特点是召会是神的家，由那些神所生的人组成。这第二个特点不仅是一件分别出来的事，而是属灵、神圣的出生。为要成为会集，我们需要被圣别，就是从世界被分别出来。然而要成为神家的一分子，我们需要从神而生。任何不是神所生的人，都不能成为祂家（家庭）的一部分。

一 神的居所

召会作神的家，乃是神的居所。以弗所二章二十二节说，‘你们也在祂里面同被建造，成为神在灵里的居所。’‘你们’这辞指地方上的圣徒。保罗是说在以弗所这地方的圣徒在基督里同被建造，成为神的居所。

召会，神在地上的居所，是神能得着安息并寄托的所在。神在这居所里生活行动，以成就祂的意愿并满足祂心里的渴望。

因着召会是神的居所，神就在其中得着彰显。家总是彰显一个人最好的地方。你是怎样的人，就借你的家得着显明。因此，你看看某人的家，就可知道他是那一种人，因为一个人的家就是他的彰显。召会是神的居所，原则也是如此。在神的家，祂的居所里，神自己在地上得着彰显。这就是为什么提前三章十六节启示，召会是神显现于肉体。神不仅巴望在召会中安家，好得着一个安息之所；祂也想要在召会中彰显祂自己。神要在召会中实行祂新约的经纶，说出祂的渴望，并彰显祂的荣耀。凡祂所是、所作、并祂所要达到的，都要在作祂居所的召会里显明并彰显出来。

1 在信徒的灵里

以弗所二章二十二节告诉我们，神的居所是在信徒的灵里。在此保罗说我们‘同被建造，成为神在灵里的居所’。这里的灵是指信徒有神的圣灵内住重生之人的灵。神的灵是居住者，不是居所；居所是信徒的灵。神的灵住在我们重生的灵里。因此，神的居所是在我们的灵里，我们的灵是神居住的所在。

我们都要清楚看见神的居所乃是在我们的灵里，不是在我们的心或心思里。看见我们有灵，并且神住在我们重生的灵里，这是很要紧的。如果我们不知道如何运用灵，就不能明白任何有关神家的事，因为这家（神的居所）乃是在信徒的灵里。

2 属灵的殿

彼前二章五节说，你们‘也就像活石，被建造成为属灵的殿。’这里‘属灵的’，指明神的生命生活并长大（2）的性能。神的殿主要的是借神的生命得以维系，因此是属灵的殿。

我们是基督里的信徒，需要长大并变化，为着建造神属灵的殿。神在信徒身上的目标，是要得着属灵的石头所建造的殿；不是分开、离散的石头，甚至也不是仅仅聚在一起的一堆石头，乃是彼此建造起来的石头。因此，靠着神话语中滋养的奶，（2~3，）而从基督得喂养，不仅是为着生命长大，更是为着建造。长大是为着建造。虽然话奶是经由心思滋养魂的，最终却滋养我们的灵，使我们属灵而不属魂，适合于为神建造属灵的殿。

3 神的殿

神的居所就是神的殿。林前三章十六节说，‘岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里面么？’‘神的殿’在此是指在某一个地方，如哥林多，团体的信徒；而十七节‘神的那殿’是指普世所有的信徒。神在宇宙中惟一属灵的殿，在地上的许多地方都有显出，每一显出就是神在那地方的殿。

神的建筑（林前三

9）不是普通的建筑，乃是圣别之神的圣所，神的灵所居住的殿。我们这些建造这样圣别之殿的人，都当晓得这事，好叫我们谨慎，不用木、草、禾楷等没

有价值的材料建造，乃用符合神性情和经纶的金、银、宝石等贵重的材料建造。（10～12。）

以弗所二章二十一节，是另一处启示神的居所就是神的殿的经节：‘在祂里面，全房联结一起，长成在主里的圣殿。’这里的‘殿’原文指圣所，全殿的内部。因为神的建筑是活的，所以是在长大，长成圣殿。召会作神的家，其真实的建造，乃是借着信徒在生命里的长大。不仅如此，神的家作神的殿，即神的圣所，全部的建筑都是在主基督里。

二 神的家人

召会乃是信徒的组成；而信徒是神的儿女，由神而生，有祂的生命和性情。因此，他们就成为神家里的亲人。

以弗所二章十九节保罗说，‘这样，你们不再是外人和寄居的，乃是圣徒同国之民，是神家里的亲人。’犹太和外邦信徒都是神家里的亲人。神的家是生命和享受的问题；所有的信徒都由神生到祂的家里，享受祂的丰富。神家里的亲人加在一起就成为神的家，神的居所。

神的居所就是祂的家人，祂的家庭；祂的家庭是借着神的生育而产生的。我们若没有从神而生，神就不可能得着家庭。然而，神的确有一个大家庭，是宇宙中最大的家庭，由那些从祂所生作祂儿女的人所组成。至终，神的儿女要长成祂成熟的儿子，还要成为后嗣。

我们要强调一个事实：召会不仅是神的会众，也是神的家人。召会不仅是一班从世界分别出来的人，更是一班由神所生，蒙祂重生的人。神不是单单从世界中分别罪人，并把他们摆在一起成为祂的家人。要成为祂的家人，除了分别之外，还必须借着重生，有生命和性情的改变。为这缘故，神把我们z从世界分别出来之后，就将祂自己放到我们里面，使我们有新生的起头，把我们生为祂的儿女。我们就是这样成为神的家人。之后，这家人就成为神的家，神在我们灵里的居所。因此，就内在一面说，召会是神的家人，乃是在我们这为神所创造、蒙神重生、有神内住的灵里。我们必须看见这一点，这是很紧要的。

三 真理的柱石和根基

提前三章十五节保罗告诉我们，召会是活神的家，是‘真理的柱石和根基。’召会是支持真理的柱石，也是托住真理的根基。这里的真理，是指照着神新约的经纶，在新约里所启示，关乎基督与召会的真实事物。召会是支持这一切实际的柱石，也是托住这一切实际的根基。地方召会该是这样的建筑，托住、担负并见证基督与召会的真理一实际。

神新约的经纶由两个奥秘所组成：基督是神的奥秘，（西二2，）召会是基督的奥秘。（弗三4。）基督与召会，头与身体，乃是神新约经纶之实际的内容。召会既是支持真理的柱石，和托住柱石的根基，就为‘基督是神的奥秘，召会是基督的奥秘’这个实际（真理）作见证。

按照上下文，我们可以说提前三章十五节的真理，是指十六节敬虔的奥秘，就是神在肉体的显现。宇宙间独一的真理，独一的实际，乃是三一神显现于肉体。现在我们知道，神这个显现不仅在基督身上，也是在召会中。

四 神显现于肉体

提前三章十五、十六节指明，召会是神的家，也是神在肉体的显现—敬虔的奥秘。神显现于召会，召会乃是基督的身体，也是活神的家，成为神在肉体扩大、团体的彰显。

提前三章十五节下半和十六节说，‘神的家…就是活神的召会，真理的柱石和根基。并且，大哉！敬虔的奥秘！这是众所公认的，就是：祂显现于肉体，被称义于灵里，被天使看见，被传于万邦，被信仰于世人中，被接去于荣耀里。’这里的‘祂’就是基督，是神显现于肉体，作为敬虔的奥秘。从‘敬虔的奥秘’转到‘祂’，含示神在肉体的显现，基督，就是敬虔的奥秘。（西一27，加二20。）这敬虔的奥秘就是正当召会的生活，这样的生活也就是神显现于肉体。

提前三章十五、十六节含示：不仅作为头的基督是神显现于肉体，作为身体的召会也是神显现于肉体。当召会在基督里以神的生长而长大时，（西二19，）她就会尽功用，为着神在地上的行动作活神的家，并作支持真理的柱石和托住真理的根基，带着基督和祂身体神圣的实际，向世界作见证。然后召会要成为基督作神显现于肉体的延续。这是敬虔的极大奥秘：基督作为神在肉体的显现，从召会活出来。这样的召会乃是神显现于肉体的延续、扩大和扩展。召会乃是神显现于肉体的扩增和扩大。这是神按照新约成为肉体的原则，以一种较大的方式显现于肉体。

十六节开头的连接词‘并且’，指明保罗在十五节说到关于召会的话，还没有结束。这个连接词指出，召会不仅是活神的家，真理的柱石和根基，也是敬虔的奥秘。照上下文看，敬虔是指神活在召会中，就是那是生命的神在召会中活出来而得着彰显。也就是说，召会生活乃是神的显出。基督和召会，二者都是敬虔的奥秘，在肉体里彰显神。因此，敬虔的奥秘就是正当召会的生活，这样的生活乃是神在肉体的显现。这个显现开始于基督在地上的时候，如今在召会中延续。愿我们都看见召会是神的家这个异象。

第二十一篇 召会—召会的身分（三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们要来看召会身分的另一面—神的国。

叁 神的国

以弗所二章十九节说，‘你们不再是外人和寄居的，乃是圣徒同国之民，是神家里的亲人。’‘圣徒同国之民’这辞指明神的国。所有的信徒，无论是犹太人或外邦人，都是神国里的国民。神的国是神施行祂权柄的范围。一个人只要是信徒，他就是神国里的国民。公民权包括了权利和义务，这两件事总是并行的。我们享受国家的权利，也要担负国家的义务。

二章十九节保罗说到召会的两方面：神的国—由‘同国之民’这辞所指明，和神的家—由‘神家里的亲人’这辞所指明。神的家是生命和享受的问题；所有的信徒都由神生到祂的家里，享受祂的丰富。神的国是权利和义务的问题；所有生到神家里的信徒，在神的国里都有公民权，也都有义务。因此，二章十九节说到两件深奥的事：神的国及其权利和义务，神的家及其对父的生命和丰富的享受。

以弗所二章十九节说到圣徒，神的家，和神的国。圣徒是个别的，神的家是团体的，其结果乃是神的国。没有家，就不会有国。首先，我们有个别的圣徒；然后，就团体来说，我们是神的家，结果乃是神的国。

在十九节，保罗先题神的家，再题到神的国，这是很有意义的。这里保罗的思想是关于我们从前作外人和寄居者的身分。外人和寄居的与国有关，不是与家有关。在一个国家作外国人，不是和家有关，而是和国有关。因为外人和寄居的乃是国家的外国人，不是家庭的外国人，所以保罗先题到国。本节保罗主要的观念乃是神国里的公民权。不过，国是由家组成的。为这缘故，保罗也题到神的家，也就是神的家庭。

以弗所二章十九节使我们有根据，能说现今召会乃是神的国。这里题到的同国之民，是与国有关，不是与家有关。家是由家人组成，而不是由国民组成。一面，我们是神家里的亲人；另一面，我们是神国里的国民。

虽然现今召会乃是神的国，但我们只有在灵里生活行动的时候，才是在神国的实际里。每当我们照着旧人行事为人，或是在肉体或己里生活，我们实际上是在神国之外。这就是说，当我们在肉体里，我们就是在堕落之人的性情这个旧范围里，这堕落之人性的范围，完全被撒但篡窃以形成他的国。因此，一位真基督徒若活在肉体里，而不活在灵里，实际上，他可能就是活在撒但的国里，而不是活在神的国里。只有当我们在灵里生活、行动、行事，并全人都在灵里，而不在天然的人里，我们才是在神的国里，我们也实际的是神的国。

神的国就像神的家一样，是一个团体人。召会作为神的家乃是一个团体人，因为这家是神的家庭，神的家人。国度也照样是一个团体人，因为它也是一个团体的实体。我们在

召会中是过神的家还是过神国的生活，根据我们是以亲人还是国民的身分而活。以神家中亲人的身分而活，是一件享受的事，但活在神的国里，乃是一件尽义务并受规律的事。我们都是父家的亲人，也是神国的国民。

一 是召会的实际

神的国是召会的实际。根据新约，召会和国度关系非常密切。马太十六章十八节主耶稣宣告说，‘我要把我的召会建造在这磐石上。’到十九节祂就说到诸天的国。十九节‘诸天的国’一辞与十八节的‘召会’交互使用，有力的证明，真正的召会就是今世的诸天之国。

若没有国度作召会的实际，召会就不能被建造。为着召会的建造，我们需要国度作召会的实际。虽然国度是召会的实际，我们却不能说召会是国度的实际。我们只能说国度是召会的实际。

二 是召会的生活

神的国也是召会的生活。罗马十四章十七节很强的证明这一点：‘神的国不在于吃喝，乃在于公义、和平、并圣灵中的喜乐。’根据某些圣经教师的说法，国度还没有来到。他们宣称现今是召会时代，下一个时代才是国度时代。但是在罗马十四章十七节，保罗不是说神的国‘将不在于’；他乃是用现在式说神的国‘不在于’。罗马十四章是说到接纳信徒，照上下文看，国度就是今日的召会生活。召会生活的实际乃是国度。罗马十二章说到身体生活，十四章说到国度生活。这指明在罗马书，国度生活就是身体生活的实际。

在一面意义上，说今世是召会时代，来世是国度时代，这样说是对的，然而，在另一面意义上，神的国今天就在这里，因为国度是召会的实际，也是召会的生活。因此，召会就是国度。既然今日召会就是国度，那么说国度已经完全被悬起来，直到要来的时代，这样说是不正确的。罗马十四章十七节确实的证明，国度就是今日的召会生活。

不仅如此，在论到召会的使徒行传里，也常常题到国度。（八 12，十四 22，十九 8，二十 25，二八 23，31。）在使徒行传里，信徒们传扬神的国为福音，（八 12，）福音甚至被称为神国的福音。所以，说国度与今天的召会生活完全是分开的，这种说法是不正确的。

按照新约的启示，正当的召会生活乃是国度生活。我们若活在我们里面之活神的管治下，也就是活在诸天之国的管治下，我们将会有马太五、六、七章所记载的那种生活，也会有实行在召会生活中的国度生活。因此，我们不能把神的国和召会分开。

我们在罗马十四章十七节看见，神的国作为召会生活，有公义、和平、并圣灵中的喜乐。当神国的权柄运行在我们身上，公义、和平、喜乐会成为我们日常生活的特征。

公义、和平、并喜乐，事实上就是基督的显出。当基督彰显出来，祂就是我们对自己的公义，对别人的和平，并在神面前的喜乐。

信徒在召会中过国度的生活，就会对自己是义的。这就是说我们要严格的对待自己，不为自己找借口。

在召会中过国度的生活，也要我们对别人有和平。我们与别人的关系必须有和平这个特点。对别人，我们必须竭力追求和平，一直寻求与人有和平。这和平就是基督自己从我们这人活出来。

在召会中过国度的生活，也要求我们对神要有圣灵里的喜乐。圣灵乃是喜乐的灵。我们若不喜乐，就指明我们不在圣灵里。我们若真正过国度生活，就会在神面前有喜乐，赞美祂。每当我们过一种生活，对自己是义的，对别人是和平的，我们在神面前就会有圣灵里的喜乐。这种生活就是神的国作为召会的生活。

三 不配留在召会生活里的，不能承受神的国

那些不配留在召会生活里的人，不能承受神的国。承受神的国与借重生进神的国（约三3，5）不同。我们都已借重生进入神的国，如今需要在神圣的生命里长大并发展。然后，因着这个长大和发展，我们就会承受神的国。

林前六章，加拉太五章，以弗所五章，都说到承受神的国。林前六章九节说，‘你们岂不知，不义的不能承受神的国么？’在来世承受国度，乃是追求义之圣徒的赏赐。（太五10，20，六33。）不义的信徒不能承受神的国。因为神的国是建立在义的根基上，所以我们必须是义的，才得以承受。

在林前六章九节下半和十节，保罗说到各种不能承受神国的人。这里保罗不是说进入神的国，而是说承受神的国。我们要进入神的国只需要新的出生；但是要承受神的国，我们需要今天就活在诸天之国的实际里。没有一个罪人和不义的人能有分于神要来的国。

林前六章九节、十节的‘承受’含示享受。承受一样东西就是享受那样东西。今天国度不是享受，乃是操练。然而，主耶稣回来时，国度要成为我们的享受。那时我们要享受国度，因为我们要和主耶稣一同作王掌权。

加拉太五章二十一节保罗说到肉体的行为，他说，‘行这样事的人，必不得承受神的国。’这里承受神的国，指享受要来的国度，作得胜信徒的赏赐。那些行加拉太五章十九至二十一节所列肉体行为的信徒，必不能承受要来的国度为赏赐。

以弗所五章五节保罗再次的说那些人，‘在基督和神的国里，都得不到基业。’基督的国是千年国，（启二十四，6，太十六28，）也是神的国。（太十三41，43。）信徒已经重生进入神的国，而在召会生活中，他们今天就活在神的国里。然而，并不是所有的信徒，都有分于千年国。凡是污秽、失败的，来世在基督和神的国，都得不到基业。

四

那些在召会生活中，在神的生命里发展并长大的，将得着丰富充足的供应，以进入神的国

在彼后一章三至十一节我们看见，那些在召会生活中，在神的生命里发展并长大的信徒，将得着丰富充足的供应，以进入神的国。我们借着重生进入神的国之后，需要继续往前，以丰富的进入我们主和救主耶稣基督永远的国。一面，我们已经进入国度；另一面，我们仍需要丰富的进入。起初的进入国度是重生，而丰富的进入是借着神圣生命完全的长大和发展，这启示在彼后二章五至十一节。

十一节说，‘这样，你们就必得着丰富充足的供应，以进入我们主和救主耶稣基督永远的国。’我们在神圣生命和神圣性情的发展里所享受全备的供应，（3~7，）必充分的供应我们，使我们丰富的进入我们主永远的国。这国要作为赏赐，赐给那些追求在祂生命里长大以致成熟，并发展祂性情之美德的忠信信徒，使他们在千年国时能有分于祂在神荣耀里的君主职分。（提后二 12，启二十 4，6。）

在彼后一章五至七节，我们看见神圣生命同神圣的性情一步一步的发展。五节说，‘在你们的信上，充足的供应美德，在美德上供应知识。’事实上，本节里‘供应’一辞意即发展。因此，在信上供应美德，就是运用信发展美德，这是神所分给我们同样宝贵的信，（1，）作新约生命之福共同的分，以开始我们基督徒的生活。

五节里的美德，是指三节所题到者，那里彼得说到那位‘用祂自己的荣耀和美德呼召我们的。’此外，这美德和神圣的性情（4）有关，神圣的性情是指神所是的丰富。所以，三节和五节的美德，乃是经历四节里神圣性情的结果。我们有分于神的性情，就是神所是各方面的丰富，这些丰富就成为我们的美德。

五节彼得也告诉我们，要‘在美德上供应知识’。美德，即有活力的行动，需要对神和我们主耶稣之认识的充足供应，（2~3，8，）好叫我们享受五至七节所描述的发展。这认识乃是有关一切关于神圣生命和敬虔的事，以及那有分于神性情之事的。事实上，这个知识乃是对一切关于生命和敬虔之事的认识，我们必须在美德上发展这知识。

六节彼得继续说，‘在知识上供应节制，在节制上供应忍耐，在忍耐上供应敬虔。’节制乃是在情感、喜好、和习惯上管治并约束己。节制是对付自己，忍耐是容忍别人与环境。我们对自己必须有节制，而对环境（不论环境如何），我们需要忍耐。然后，在忍耐上，我们要发展敬虔，敬虔是指像神并彰显神的生活。我们管治我们的己并容忍别人与环境时，需要在我们属灵的生命中发展敬虔，使我们得以像神并彰显祂。

七节彼得下结语说，‘在敬虔上供应弟兄相爱，在弟兄相爱上供应爱。’‘弟兄相爱’原文由‘有情爱为着’和‘弟兄’组成；所以是弟兄的情爱，一种以喜悦和快乐为特征的爱。七节中的爱，原文在新约中用以指神圣的爱，就是神在祂性情上的所是。（约壹四8，16。）这比人的爱高尚，妆饰基督徒生活的一切品质。（林前十三，罗十三8~10，加五13~14。）这比人的爱能力更强，度量更广，（太五44，46，）信徒若凭着神圣的生命而活，并有分于神的性情，就能被这爱浸透，并将这爱完全彰显出来。这样的爱需要在弟兄相爱上得着发展，以管治弟兄相爱，并在其中流通，好完全彰显是这爱的神。

信可视为生命的种子，而爱乃是这种子得着完全发展的果子。这发展包括美德、知识、节制、忍耐、和敬虔。最后，我有信这种子的完全发展与成熟—从信这种子开始，经过美

德和知识作根，节制作干，忍耐和敬虔作枝，直到弟兄相爱和爱才开花、结果。十一节指明，我们因着神圣生命的长大、发展以致成熟，就得着丰富充足的供应，以进入我们主和救主耶稣基督永远的国。

照彼得在后书一章五至十一节的话，长大以致成熟乃是发展我们所已经接受的。我们已经分得同样宝贵的信，这信是包罗万有的种子。一切神圣的丰富都在这种子里面，但我们必须竭力发展这些丰富，使其成为美德。然后我们要在美德上发展知识，在知识上发展节制，在节制上发展忍耐，在忍耐上发展敬虔，在敬虔上发展弟兄相爱，在弟兄相爱上发展爱。借着这样的长大和发展，我们最后会达到成熟，并丰富的进入我们主和救主耶稣基督永远的国。

这里有一个事实：在召会生活中，那些在神的生命里发展并长大的人，将丰富的进入要来的国度；这含示有些信徒将无分于要来的国度，因为他们没有活在正当的召会生活中，也没有在神圣生命里充分的长大。因此，到了国度显现的时候，他们将无分于国度。但那些在神圣生命里长大并发展到完全地步的人，必得着丰富充足的供应，以进入要来的国度。

我们已经看过召会身分的三面：第一，召会是神从世界分别出来的会众；第二，召会是神的家，由那些从神而生的人所组成；第三，召会是神的国，神的国是今天召会的实际和生活。我们都需要在召会生活中，在神圣的生命里长大，使我们能在来世，丰富的进入神的国。

第二十二篇 召会—召会的身分（四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们要概括的来看，召会是基督的身体，特别注意基督这位经过过程之三一神的具体化身，如何形成祂的身体。然后在以下二篇信息中，我们要来看有关这身体的细节。

肆 基督的身体

以弗所一章二十二和二十三节启示召会是基督的身体：‘将万有服在祂的脚下，并使祂向着召会作万有的头；召会是祂的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。’召会不是组织，乃是生机的身体，由所有重生、有神生命的信徒所构成，为着头的彰显。基督的身体乃是头的丰满，丰满就是头的彰显。基督这位在万有中充满万有者，需要身体作祂的丰满，这身体就是祂的召会，成为祂的彰显。

召会是基督的身体，基督是召会的头。（西一18。）因此，召会和基督乃是一个身体，奥秘、宇宙的大人，有同样的生命和性情。基督是身体的生命和内容，身体是基督的生机体和彰显。召会是基督的身体，从基督接受了一切；所以基督的一切都借着召会得彰显。基督与召会二者调和并联结为一，以基督为里面的内容，召会为外面的彰显。

因着基督与召会，头和身体，乃是一，所以身体的形成与基督作经过过程之三一神具体化身的身位有非常密切的关系。当然，在新约里，关于基督身位的启示是一件大事。在施浸者约翰的话语中，启示了基督身位的某些方面。首先，约翰宣告主是：‘看哪，神的羔羊，除去世人之罪的！’（约一29。）‘神的羔羊’这辞很有意义且相当复杂。因为神爱世人，所以祂要作一些事，从世界中除去败坏人的罪，使祂能将祂的选民从世界中呼召出来，由祂所生，使祂要得着一个家。这一切都与基督的身位（神的羔羊）有关。

约翰也告诉我们，主耶稣不仅是神的羔羊，祂也是那在圣灵与火里施浸的一位。（太三11。）这指明主的浸或是叫人在圣灵里得着永远的生命，或是叫人在火里永远沉沦。那些真正悔改信主的人，主就要把他们浸在圣灵里，使他们得着永远的生命；那些不悔改信主的人，要被浸在火里，就是被丢在火湖里受永远的刑罚。

除了说到基督是神的羔羊，并且是那在圣灵与火里施浸的一位，约翰也题到祂是新郎。‘娶新妇的，就是新郎；新郎的朋友站着听祂，因着新郎的声音就欢喜快乐。’（约三29。）祂是神的羔羊和施浸者，祂也是新郎。作为新郎，基督要娶新妇，这位新妇乃是神子民的总和，要终极总结于新耶路撒冷。（启二一2，9。）

基督身位的这三方面：作为羔羊、施浸者，以及新郎，启示出许多关于祂的事。然而，新约中所启示关于基督的事，远比这三者大得多。当我们来看基督与召会（祂的身体）形成的关系时，会看见更多关于基督身位的事。召会（身体）的形成乃是借着基督作为经过过程之三一神的具体化身，并成了赐生命的灵，吹入神的选民里面。这是何等大的事！这位作为召会（基督的身体）形成之因素、元素、素质的基督，乃是经过过程之三一神的具体化身。

圣经启示，神不仅是三一的，祂也经过了过程。在创世记一章就指明神是三一的。这章说到神，（1，）也说到神的灵。（2。）不仅如此，产生神创造的凭藉—‘话’与‘光’—事实上就是指基督。稍后，本章二十六节说到神格时，用复数代名词‘我们’和‘我们的’，指出了神圣的三一。

三一神在创世记一章揭示出来，而在马太一章开始经过过程。十八节说，‘耶稣基督的由来，乃是这样：祂母亲马利亚已经许配了约瑟，他们还没有同居，马利亚就被看出怀了孕，就是她从圣灵所怀的。’虽然基督是马利亚所生，（16，）祂却是‘从圣灵所怀的。’十八节的‘从’字，直译是‘出于’。马利亚和约瑟还没有同居，她就被看出怀了孕，这乃是她从圣灵所怀的。

二十节说，‘正思念这事的时候，看哪，有主的使者向他梦中显现，说，大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因那生在她里面的，乃是出于圣灵。’‘生在她里面’是很强的用辞；意思是那出于圣灵而在马利亚里面所发生的不只是成孕，更是出生。从那时起，圣灵覆庇马利亚，（路一35，）就有一位生到她里面。那生在她里面的，就是神。这就是神的成为肉体—神生在马利亚里面。这个出生乃是三一神所经过之过程的开始。

九个月之后，一个婴孩从马利亚而生。这婴孩有两种性情、两种素质—神性和人性。这一位就是神人耶稣，祂是完整的神，也是完全的人。主耶稣乃是神而人者，这个事实可由马太一章中祂的命名看出来。首先，神给祂起名叫耶稣。（太一21。）耶稣这名意即耶和華救主。借着成为肉体，耶和華成了一个人，这人是我们的救主。因此，在耶稣名里含示祂的两种性情—神圣的性情和属人的性情。这也可由马太一章中主耶稣的第二个名字—以马内利—看出来。‘以马内利翻出来，就是神与我们同在。’（23。）以马内利（Emmanuel）这结尾是el，希伯来文是神的意思。因此，以马内利这名是指主的神性以及祂的人性。主的两个名字—耶稣和以马内利—指明祂是独一的，因为祂不仅仅是神，也不仅仅是人，乃是神人。祂这位完整的神和完全的人，乃是耶和華成了人救主。不只如此，就我们的领会，祂乃是以马内利—神与我们同在。

在旧约起头的时候，三一神还没有经过过程。但到了新约的起头，我们就看见神经过过程的第一步—成为肉体。这位创造万有的三一神，进入一位童女的腹中，留在那里九个月之久。这的确是一个过程。

约翰一章一节说，‘太初有话，话与神同在，话就是神。’这里神乃是三一神。这位是话的三一神成了肉体。（14。）基督徒通常说神的儿子成了肉体，却很少说三一神成了肉体。然而，圣经不是说神的儿子成了肉体；反而，圣经是说神显现于肉体。（提前三15~16。）成了肉体并显现于肉体的神，不是部分的神，乃是全部的神—父、子、灵—三一神。这位神从圣灵生在一个人类的童女腹中，并带着属人的素质，属人的性情从她腹中出来。因此，在这位奇妙者里面，我们可以看见神圣的素质和属人的素质，神性和人性。我们的耶稣是完整的神并完全的人，祂乃是神人。

后来，主耶稣在埃及住了一段时间，之后就被带到加利利，并在拿撒勒长大。所以，祂成了拿撒勒人。身为拿撒勒人，祂生活在一个穷木匠家中三十年，作木匠的工作。要三

一神留在一个人类的童女腹中九个月之久，乃是一件令人惊讶的事；而要这位神人作拿撒勒人，在一个穷木匠家中生活三十年，并作木匠的工作，更是令人惊讶。

主耶稣三十岁的时候，就出来尽职。当祂受了约翰的浸，‘诸天向祂开了，祂就看见神的灵，仿佛鸽子降下，落在祂身上。’（太三16。）然后，这位由圣灵生在童女腹中的神人，凭着那降在祂身上的灵，开始尽职事。在祂的职事里，祂呼召一些人跟从祂，吸引他们归向祂自己。

一天，主耶稣带着祂三个门徒上了高山，在山顶上，‘就在他们面前变了形像，脸面发光如日头，衣服变白如光。看哪，有摩西和以利亚向他们显现，同耶稣谈话。’（太十七2~3。）当彼得愚昧的提议他们要搭‘三座帐棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚’（4）的时候，‘有一朵光明的云彩遮盖他们；看哪，又有声音从云彩里出来，说，这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听祂。’（5。）神告诉门徒不要听摩西和以利亚，而要听祂的儿子。

主变化形像之后，向祂的门徒说到祂的死和复活。（太二十七22~23。）此后，祂就到耶路撒冷去，在那里受犹太宗教和罗马政府的审判，然后，祂就被钉十字架，而且埋葬。当然，门徒都极为失望。

第三天，主耶稣从死人中复活，在祂复活的那天晚上，祂以一种非常奥秘、令人难以明白的方式，向门徒显现。我们很难说祂的显现到底是物质的，还是属灵的，因为祂有摸得着的物质身体，但祂却没有从门经过，而突然在屋内显现。那时，祂‘向他们吹入一口气，说，你们受圣灵。’（约二十22。）这奇妙的一位，就是经过过程之三一神的具体化身，借着死而复活，成了赐生命的灵。（林前十五45下。）祂成了那是灵的基督。作为这样的一位，祂将祂自己吹入门徒里面。

以素祭的预表来看，我们可以说主自己是包罗万有的油，与作为细面的门徒调和，成为一个饼，这乃是基督身体形成的初阶，在此主将堕落的罪人，亚当的后裔，作成祂身体上的肢体，这是借着将祂自己这赐生命的灵（经过过程之三一神的总和），吹入他们里面。结果，这位经过过程的三一神成了包罗万有的灵，就与祂所拣选的人调和成为一个实体，这实体就是召会，基督的身体。

四十天之久，主耶稣向门徒显现，讲说神国的事。（徒一3。）这段时间祂训练他们经历并享受祂看不见的同在。在这四十天之后，主在祂的人性里升到诸天之上。祂的门徒清楚看见祂的升天。（9。）看见主的升天造就他们，成全他们成为召会，就是油和细面调和所构成的一个‘饼’。

新约启示升天的基督‘从父领受了所应许的圣灵’，（徒二33，）然后将祂所领受的，浇灌在门徒身上。被高举的基督接受圣灵的应许，实际上就是接受圣灵自己。基督在素质一面，为着祂在人性里的所是，由圣灵成孕；之后又在经纶一面，为着祂在人间的职事，为那灵所膏。祂复活升天以后，仍然需要在经纶一面再次接受那灵，使祂能将自己浇灌在祂的身体上。那个浇灌就是在圣灵里的浸，这浸完成了召会（基督的身体）之形成的第二阶段。

首先，主这位经过过程之三一神的具体化身成了赐生命之灵，在素质一面将那灵吹入祂门徒里面。然后祂升到诸天之上，经过了一个与父和那灵有关的过程，这个过程与三一神的奥秘有关。祂既从父领受了所应许的那灵，就将这灵浇灌在祂的信徒身上。实际上，祂所浇灌下来的就是祂自己这位三一神的具体化身，总结于作经过过程之三一神总和的包罗万有复合之灵。如今这位经过过程之三一神的具体化身，成了赐生命的灵在门徒里面，而终极完成、包罗万有的灵是在他们身上。这就是经过过程的三一神与祂所拣选、呼召、救赎、重生、并变化之三部分人的调和，成为一个实体—基督的身体。

现在我们能清楚看见基督的身体是如何形成的。首先，这位经过过程的三一神在复活里，作到祂所拣选的人里面。然后，在基督的升天里，这包罗万有复合的灵，作为经过过程之三一神的终极完成，降在祂所拣选的人身上。结果，在他们里面有经过过程之三一神的具体化身，在他们身上有终极完成的灵。如此，他们就成为基督的身体，就是由经过过程之三一神，与变化过的三部分人调和，所产生的一个实体。这就是召会。

林前十二章十三节说，‘我们不拘是犹太人或希利尼人，是为奴的或自主的，都已经在位灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。’这里我们看见，身为身体上的肢体，我们需要喝基督这一位灵。我们借着喝祂这灵，就长大成为祂的扩增、扩大、复制和延续。最后，我们要达到‘基督丰满之身材的度量’。（弗四13。）这就是说，我们要成为这位在万有中充满万有者的完满彰显。我们要长大直到我们‘被充满，成为神一切的丰满’，（三19，）在三一神的具体化身里彰显经过过程的三一神。这个彰显的终极总结乃是新耶路撒冷。所以，基督的身体要扩增，成为基督的扩大、复制、和延续，直到身体达到了基督丰满之身材的度量，就是这位在万有中充万有者的完满彰显。

我们都需要看见，基督的身体乃是经过过程的三一神，与变化过的三部分人调和的总和。这调和总结于新耶路撒冷，是在三个阶段里完成的。第一个阶段是从神的成为肉体，一直到基督在复活里，将祂自己这经过过程的三一神吹到神所拣选的人里面，使他们成为形成基督身体的内在构成。这在主复活那天得了完成。在此之后，主就升到诸天之上。在诸天之上，父和子之间处理了关于那灵的事。这就是为什么圣经清楚告诉我们，升天的基督从父领受了所应许的那灵。因此，在升天里，子从父领受了所应许的灵。然后主将祂自己这终极完成、包罗万有、复合的灵，浇灌在信徒身上。这是基督身体之形成第二阶段的完成。现今需要第三阶段身体得着扩增，达到神的丰满，达到那在万有中充满万有者的丰满。

虽然前二阶段已经完成，第三阶段仍在进行中。在这阶段里，我们这些信入基督，与祂有了生机联结的人，需要喝祂这一位灵。在主将自己吹入神所拣选的人，并将祂自己这灵浇灌在他们身上之后，祂让他们喝这一位灵。我们从此看见，第一阶段与吹气有关；第二段与浇灌有关；第三阶段与喝有关。神的子民必须持续的喝那灵，直到他们都被变化，并扩增达到基督之身材的度量。这扩增的结果乃是丰满，不仅是那作经过过程三一神具体化身之基督的丰满，更是三一神自己的丰满。当第三阶段的过程还在进行时，神的子民，三部分的人，就经历基督那无限的度量，就是基督的阔、长、高、深。（弗三18。）不仅如此，他们凭这经历，就认识基督那超越知识的爱。（19上。）这第三阶段要终极完成于三一神至极的丰满，在新耶路撒冷里作祂永远的彰显。

第二十三篇 召会—召会的身分（五）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

保罗是新约中惟一说到身体的一位。彼得或约翰都没有用这个辞。保罗在四卷书信里题到身体：罗马书、哥林多前书、以弗所书、歌罗西书。基督身体的启示是借着保罗带进来的。

在以弗所书里召会被启示为新人、神的家、神的国民或公民的结合体、神的居所、神的丰满、新妇、和战士。然而，以弗所书所启示召会的基本方面，乃是说到召会是基督的身体；其他各面都是附属的。事实上，以弗所书是说到身体作为新人、神的家、神的国民、神的居所、神的丰满、新妇、和战士。身体是主要的点。

神计划召会的目的是为着彰显基督。为这缘故，召会是基督的彰显。召会要成为基督的彰显，惟一的路是召会要作基督的身体。我们看看自己，就知道我们的身体就是我们的彰显。同样，基督的身体乃是祂的彰显。召会若不是基督的身体，就无法彰显基督。

有些圣经教师说，在新约中基督的身体只是一个比喻，描述我们和基督是多么接近。然而，说基督的身体只是一个比喻，这是错误的教导，因为身体是一个事实、实际，不是一个比喻。我们也许可以将约翰十五章的葡萄树当作比喻，但绝不该说召会是基督的身体是一个比喻。

新约清楚启示身体和头（基督）乃是一。我们若没有头，就不会有身体。我们必须尊崇基督的元首权柄，并将这权柄应用于今天召会生活的实行。只有当我们有头，我们才有身体。

召会作为身体含示生命和功用，身体是一个活的生机体。若是没有生命，就不再是身体。身体必须有生命，也必须有功用，就是众肢体的功用。我们若真诚的说自己是召会，就必须尽身体肢体的功用。因此，基督的身体有三件重要的事：头、生命、和功用。

一 由肢体所组成

基督的身体是由信徒所组成，这些信徒乃是身体上的肢体。罗马十二章五节说，‘我们这许多人，在基督里是一个身体。’‘在基督里’一辞意义重大，因为这指明信徒与基督生机的联结。作为在基督里的信徒，我们生机的与基督是一；我们和祂有生命的联结。因着我们已经生机的联于基督，我们就已经生机的栽种到基督的身体上。如今我们在基督里，乃是身体生机的各部分。

身体的生命乃是团体的生命；我们看看自己物质的身体，就能领会这点。身体是由许多肢体所组成的团体实体，这些肢体在身体中都有其生命和功用。若是一个肢体和身体分开或分离，它就失去了生命和功用。这指明身体上的肢体绝不能向身体独立，或有个人主义；基督的身体，原则也是这样。信徒是基督身体上的肢体，没有一个是完整的整体；反之，每位信徒都是身体的一个肢体。因此，为着生命和功用，我们需要留在身体里。

罗马十二章五节启示，我们在一个身体中彼此作肢体。我们这许多人，是一个身体，一个实体。在身体中我们以团体的方式尽功用并彰显基督。我们是许多肢体，不是许多分开的单位。身为肢体，我们需要和别人配搭，好成为一个活的、尽功用的身体。

1 作肢体

在林前十二章十四至二十二节，保罗说到身体上每一个肢体都是不可缺的。然后在十二章二十三至二十七节，他继续说到肢体的调和。在二十七节他说，‘你们就是基督的身体，并且各自作肢体。’每位在基督里的信徒都是身体上的一个肢体。因此，没有一个信徒该有一个观念，说他不属于这身体。在身体里每个肢体都是不可缺的，因为身体的存在，乃在于所有肢体的尽功用。

2 以不同的恩赐尽功用

信徒以不同的恩赐尽功用来实行身体生活。一个身体上有许多肢体，各有不同的功用。‘正如我们一个身体上有好些肢体，但肢体不都有一样的功用；我们这许多人，在基督里是一个身体，并且各个互相作肢体，也是如此。’（罗十二4~5。）我们若看见这点，就不会看自己过于所当看的，（3，）而会尊敬别人。

在罗马十二章六节上半保罗说，‘照着所赐给我们的恩典，我们得了不同的恩赐…，就当照着…程度’运用这些恩赐。恩典是神在基督里作我们的生命和享受。这是说恩典乃是神圣的素质进到我们这人里面作生命，成了我们的享受。所以，恩典乃是神圣生命的素质，这生命作到我们里面，又赐给我们一些技能或才干。当恩典这神圣的素质，就是神圣的生命，进到我们这人里面，就带着某种技能或才干，这些就是恩赐。恩赐，属灵的才干，来自于我们所享受的神圣素质。当我们享受经过过程的三一神，将祂的素质接受并吸收到我们里面，从这素质中就生出一些技能、恩赐、或才干。这些恩赐照着我们所享受并吸收到我们里面的神圣素质而有所不同。我们是身体上的肢体，照着所赐给我们的恩典，就是照着我们所享受并吸收的恩典，而有不同的恩赐。

罗马十二章里的恩赐是照着恩典，这事实意即这些恩赐的赐给，是照着生命的度量。我们若享受神的生命到一个很高的程度，就会领受较高的恩赐。然而，我们享受神的生命若很有限，我们的恩赐也会很有限，因为我们恩赐的度量，受到我们里面享受神圣生命作恩典的程度所限制。

二 在一位灵里受浸

林前十二章十三节说，‘我们不拘是犹太人或希利尼人，是为奴的或自主的，都已经在 一位灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。’那灵是我们灵浸的范围和元素，在这样一位灵里，我们众人浸成一个生机的实体，就是基督的身体；所以不论我们的种族、国籍、社会地位如何，我们众人都应当是这一个身体。基督是这身体的生命和构成成分，而那灵乃是基督的实际；我们众人是在这一位灵里受浸，成了这一个活的身体，以彰显基督。

基督的信徒借着水，并在那灵里浸入了基督，基督的死（罗六3，）三一神的名一人位，（太二八19，）以及基督的身体。受浸把信徒引进与基督并三一神生机的联结里，使他们成为基督身体的活肢体。

那灵的浸不是为着个人，乃是为着身体。林前十二章十三节保罗清楚的说，‘我们…都已经在位灵里受浸，成了一个身体。’这身体是一个生机的实体。我们从马太二十八章十九节和加拉太三章二十七节知道，我们已经浸入三一神，也浸入了基督。三一神和基督都是生机的、活的。我们从罗马六章三节知道，我们不只浸入基督，也浸入了祂的死。积极一面，我们已经浸入三一神和基督；消极一面，我们已经浸入基督的死。受浸消极的这一面清除了一些消极的事物，就如：罪、肉体、己、和旧造。受浸终极的结果乃是我们被摆进身体里。我们已经浸入三一神，浸入基督，浸入基督的死，也浸入了基督的身体。然而，这样的浸所达到的目的地不是三一神、基督、或基督的死，目的地乃是基督的身体。

1 得以喝一位灵

林前十二章十三节保罗告诉我们，我们不仅都在一位灵里受浸，成了一个身体，并且我们‘都得以喝一位灵。’在那灵里受浸乃是进入那灵，消失在祂里面；喝那灵乃是把那灵接受进来，使我们全人被祂浸透。借这两种手续一浸和喝一我们就与那灵调和。在那灵里受浸，是调和的起始，是一次永远的。喝那灵，是调和的延续和成就，是持续不断直到永远的。因此，在一位灵里受浸之后，我们需要喝一位灵，好被那灵浸透并溢漫。

林前十二章十三节指明我们在身体里喝一位灵。我们都已经在位灵里受浸，成了一个身体，得以喝一位灵。那灵是在身体里。只要我们留在身体里，就能以喝那灵。

在一位灵里受浸，是一次而永远的经历；喝一位灵，却是持续不断的经历。在身体生活里，我们有浸也有喝。我们有受浸作为接受事实的手续，也有喝作为时时刻刻的经历。如今我们乃是在身体里喝。我们都已经在位灵里受浸，现今我们在一个身体里喝一位灵。

2 有一位灵

以弗所四章四节保罗说到‘一个身体和一位灵。’这里先题到身体，再题到那灵，是因为我们中间的一与身体有关，也是为着身体。我们之所以要保守那灵的一，（3，）乃因为我们众人是一个身体。

一位灵和一个身体之间，有很深的关系。那灵是这一个身体的素质。若没有那灵，身体就是虚空，无生命的。以弗所四章四节里的身体是基督的身体，而基督身体的素质乃是那灵。因此，身体和身体的素质乃是一。基督的身体不可能有一种以上的素质。身体唯一的素质乃是那灵。

就如林前十二章十三节所指明的，那灵是在身体里。这节圣经启示这一位灵不仅是身体的素质，也是身体的生命和生命的供应。

在以弗所四章三节保罗论到那灵的一，这灵乃是在身体里的那灵。那灵不只是为着身体，更是在身体里。那灵是在身体里，不是只在个别的肢体里面。

‘一个身体和一位灵’，意思是这一位灵作到我们里面，并构成到我们全人里面，使我们被构成为一个身体。这身体乃是这一位灵的构成。当我们说，‘一个身体和一位灵，’意即身体是这一位灵的构成，这一位灵已经作到这一个身体里面。至终，因为身体是这一位灵的构成，所以我们可以说，这一个身体与那灵乃是一。因此，一个身体和一位灵不是两个分开的实体；反之，这一个身体与那灵是一，这一位灵也与身体是一。

三 以基督追测不尽的丰富所构成

基督的身体是以基督追测不尽的丰富所构成的。以弗所三章八节保罗说，‘这恩典赐给了我这比众圣徒中最小者还小的，叫我将基督那追测不尽的丰富，当作福音传给外邦人。’保罗传扬基督那追测不尽的丰富，使作为基督身体的召会能以产生出来。这身体乃是出于基督的丰富。

以弗所书说到‘基督那追测不尽的丰富’一辞，也说到‘那在万有中充满万有者的丰满’。（一23。）基督的丰富和基督的丰满，二者之间有一个重要的不同：基督的丰富是基督所是的一切项目；基督的丰满乃是召会，身体，就是享受基督丰富的结果。在天然的人里，我们不是基督的丰满，不是身体；但是我们享受基督的丰富，就成了身体，作祂的丰满。

基督的一切丰富是为着产生身体；这是借着神圣的分赐，就是基督分赐到信徒里面而进行的。召会不是由教训或组织产生的；召会是由神圣的分赐产生的。基督带着祂追测不尽的丰富更多分赐到我们里面，我们就得更多、更强、更丰富的生命，身体的生命也变得更拔高。

借着信徒经历并享受基督，基督的丰富就产生身体。在基督那一面，是分赐的事；在我们这一面，是经历和享受的事。当我们经历并享受基督的丰富分赐到我们里面，我们就真实的、实际的成为正当身体生活的一部分。

经历基督的丰富结果乃是基督的丰满，就是作基督之彰显的身体。我们多方的经历、享受、并吸收基督的丰富，就成为基督的身体，作祂的丰满彰显祂。因此，基督的身体是以我们所享受并经历过之基督的丰富所构成的。身体乃是信徒经历并享受基督追测不尽之丰富的结果。

1 领略基督的阔、长、高、深

经历并享受基督的丰富与领略基督的阔、长、高、深有关。以弗所三章十八节说信徒‘能和众圣徒一同领略何为那阔、长、高、深。’阔、长、高、深是基督的量度。我们经历基督，先是经历祂所是的阔，再经历祂所是的长，这是平面的。当我们在基督里长进时，就经历祂丰富的高和深，这是垂直的。

基督的量度一阔、长、高、深一是宇宙的量度。惟有神知道宇宙的量度。宇宙的量度也就是基督的量度。这含示基督是我们的真宇宙，因为祂的量度是宇宙的量度。以弗所一章二十三节说到那位在万有中充满万有者的丰满，而四章九至十节启示祂曾降到地的低下之处，祂也升上，远超诸天之上，为要充满万有。当我们进入新天新地，住在新耶路撒冷中，我们就要领会主基督乃是我们的宇宙。不过，在身体生活里，我们现今就能和众圣徒一同领略基督的阔、长、高、深。

2 认识基督那超越知识的爱

由基督追溯不尽的丰富所构成，也与以弗所三章十九节上半所题认识基督那超越知识的爱有关。基督的爱超越知识，我们却能借着经历来认识这爱。照着我们的头脑而言，基督的爱是超越知识的。我们的心思不能明白，但在我们的灵里，我们能借着经历认识基督的爱。

基督的爱就是基督自己。所以，我们不该把基督的爱看作属于基督的东西。这爱就是基督。不仅如此，基督是不可度量的，照样祂的爱也是不可度量的。并且，因着基督是不可度量的，祂的爱是超越知识的。我们不能凭着头脑的知识来认识这爱，却能在灵里凭着经历来认识。

我们若将自己目前对基督那不可度量之爱的经历，与所有可经历的相比，就好像将雨滴与海洋相比一样。基督宇宙的量度和不可度量的爱，就像深广无限的海洋，给我们在身体里并为着身体来经历。

3 在复活、升天、并超越一切作万有之头的基督的输供下

基督的身体乃是在复活、升天、并超越一切作万有之头的基督的输供下。神已将超越浩大的能力运行‘在基督身上…，使祂从死人中复活，叫祂在诸天界里，坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、以及一切受称之名，不但是今世的，连来世的也都在内，将万有服在祂的脚下，并使祂向着召会作万有的头’。（弗一20~22。）二十二节‘向着召会’一辞，含示一种输供。凡元首基督所达到、所得着的，现在都输供给祂的身体—召会。在这输供里，召会与基督同享祂所达到的一切：从死人中复活，超越一切，使万有服在脚下，以及作万有的头。作基督身体的召会是从这种输供产生的，因为‘向着’这小小的辞指明了召会的源头。

二十二节和十九节的‘向着’，都指明了基督对召会的输供，头对身体的输供。基督向着召会作万有的头，而在祂身上所运行之超越浩大的能力，是向着我们这信的人。这种输供不是一次而永远的，却要一直继续到永远。

当基督输供到我们里面，这输供就使我们联于基督，并使我们与祂成为一。借着这种输供，我们就成了基督的身体—那在万有中充满万有者的丰满。

第二十四篇 召会—召会的身分（六）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们要进一步来看召会是基督的身体的一些细节。

四 以基督为头

基督是召会的头。以弗所五章二十三节保罗说，‘基督是召会的头；祂自己乃是身体的救主。’头是权柄的事，救主是爱的事。祂是我们的头，我们必须服从祂；祂是我们的救主，我们要爱祂。

作为召会（身体）的头，基督是联于身体的。在人的肉身上，头和身体是一；同样的，基督这头与祂的身体召会也是相联的，因此乃是一。在神圣的生命和神圣的灵里，身体与头乃是一。

元首基督所完成、所得着、并所达到的一切，不只是‘为着’身体，也是‘向着’身体。（弗一22~23。）这就是说，头所得着的如今属于身体，因为头所得着的都输供给了身体。因此，身体是由头的输供所产生的。凡基督所经过、所得着、并所达到的，现今都输供到身体里面。

1 在复活里

基督在复活里是身体的头。保罗在歌罗西一章十八节的话指明这点：‘祂也是召会身体的头；祂是元始，是从死人中复活的首生者。’基督是从死人中复活的首生者，这事实指明祂在复活里是身体的头。在基督复活之前，祂还不是身体的头。以弗所一章指出，在基督升天之后，神使基督向着召会作万有的头。所以，基督的作头乃是在复活里。因着基督的作头是在复活里，所以自然而然的，对基督的经历和享受就把我们带进复活里，并拯救我们脱离天然的所是。

2 居首位

基督在复活里是身体的头并且居首位。歌罗西一章十八节启示基督，身体的头，是从死人中复活的首生者，‘使祂可以在万有中居首位。’在旧造和新造中，基督都是居首位的那一位；在宇宙和召会中，基督都是居首位的那一位。我们若看见这个异象，不以为仅仅是个道理，那么我们的生活和召会生活将会翻转过来。我们要知道，基督必须在一切事上居首位，祂乃是居首位之身体的头。

因着基督在宇宙和召会中都居首位，祂必是宇宙和召会中的一切。祂既是首先的，祂就是一切。神在这件事上的算法和我们的算法不同。照着我们的算法，基督若是首先的，那么应当有其他的第二、第三，依次排列。然而，从神的眼光来看，基督是首先的，意即祂是一切。所以，基督是从死人中复活的首生者，意即祂乃是新造里的一切；这新造，召会，就是祂的身体。

因着基督是身体的元首，所以我们需要特定元首，使身体以神的增长而长大。（西二19。）身体特定元首，就是说身体不容许自己与头分离。我们若真的特定基督为元首，就不该让任何事物使我们与祂分离。我们要留在祂里面，使我们与祂没有间隔。

身体的长大是依靠出自元首基督的东西。我们若没有接受从基督这元首而来的供应，身体就不能长大。然而当身体借着特定元首而得着供应，身体就以神的增长而长大。身体是从头长出来的，因为一切的供应都是从头而来。

五 个人的基督成为团体的基督

在圣经中，‘基督’有时是指个人的基督，有时是指团体的基督，指基督和召会。（林前十二12。）圣经把基督和召会看作一位奥秘的基督。基督是这位奥秘基督的头，召会是这位奥秘基督的身体。这二者联结在一起成了一位奥秘的基督，宇宙的大人。古今中外所有得救的人，加在一起，就成为这位奥秘基督的身体。个别来说，我们这些得救的人是身体上单个的肢体。（林前十二27。）团体来说，我们就是基督奥秘的身体；每一个得救的人乃是基督身体的一部分。

林前十二章十二节说，‘就如身体是一个，却有许多肢体，而且身体上一切的肢体虽多，仍是一个身体，基督也是这样。’这里基督不是个人的基督，而是团体的基督，身体基督。本节的‘基督’原文是‘那基督’，指团体的基督，由基督自己作头，召会作祂的身体，同着所有信徒作肢体所组成的。所有基督的信徒，都与祂有生机的联结，并由祂的生命和元素所构成，成为祂的身体这个生机体，以彰显祂。因此，祂不仅是头，也是身体。就如我们物质的身体虽有许多肢体，仍是一个身体，基督也是这样。

葡萄树不仅包括茎，也包括枝子，所以团体的基督，身体基督，不仅包括基督自己，也包括基督身体上的肢体，就是基督的众肢体，基督的各部分。按照我们天然的构成，我们不能成为基督身体的肢体。基督自己乃是使我们成为祂各部分的元素和因素。所以，要成为基督的各部分，成为祂身体的肢体，我们必须有基督作到我们全人里面。

要成为团体的基督，身体基督，基督必须经过一个过程的几个步骤。首先，这位神成了肉体，为着救赎。然后在复活里，祂成了赐生命的灵，进到我们里面并在我们里面作工。这样，祂就成了身体基督。如今在召会生活里，我们不仅享受神、救赎主、和赐生命的灵，也享受这位是身体的基督。

惟有众肢体由基督所构成，有祂的生命和性情时，召会才能作基督的身体。我们看看自己物质的身体，就知道任何没有我们生命和性情的东西，都不能作我们身体的一部分。正如我们的身体是我们的一部分，所以基督的身体，召会，也是基督的一部分。作为基督身体上的肢体，我们乃是祂的一部分，由祂所构成。

因为基督的实际乃是那灵，所以要由基督构成好作祂身体的路，乃是喝那灵。借着在一位灵里受浸，身体就形成了。我们众人都已经在位灵里，浸成了一个身体。（林前十二13。）受浸成了一个身体使我们有地位来喝，而借着喝那灵，我们就被构成身体。借着喝那灵，我们就经历神圣三一分赐到我们全人里面，并使我们构成身体。

基督身体的建造完全是一件构成的事。基督的身体乃是由经过过程之三一神的神圣元素所构成之生机的实体。我们经过了这样的构成，才成为基督的身体。所以，基督的身体所需要的不是组织，而是独一的构成，这个构成乃是由那借着我们喝这一位灵，而作到我们里面的神圣元素所组成。我们越多喝这一位灵，神圣的元素就越多成为我们的构成，使我们成为一个身体，团体的基督。

1 是新人

身体，团体的基督，乃是新人。（西三10。）以弗所书启示召会是基督的身体、神的国、神的家人、也是神的居所，这卷书更进一步启示召会是新人。（四 24。）召会，原文是ekklesia，艾克利西亚，意即蒙召之人的聚集；因此是召会。这乃是召会初步的一面。保罗由此向前说到神国的国民，以及神家里的亲人。这些比初步的一面高，但比不上召会是基督的身体这一面。然而，新人比基督的身体还要高。因此，召会不只是信徒的聚集、属天国民的国度、神儿女的家庭，甚至也不只是基督的身体；召会最后至高至极一面乃是新人，以完成神永远的定旨。召会是基督的身体，需要基督作生命；召会是新人，需要基督作人位。这新的团体人该过一种生活，如同耶稣在地上所过的，就是实际的生活，彰显神并叫人认识神是实际。

神心头的愿望乃是要得着新人，这新人是由那作我们生命的基督（西三4）所构成。我们若以基督为我们的生命和人位，并且活祂，新人就会显出，以满足神的愿望。至终，我们所经历并享受的基督成了新人的构成成分。在这新人，身体，召会里，基督是一切，又在一切之内。

2 有基督为所有的肢体，且在所有的肢体之内

新人有基督为所有的肢体，且在所有的肢体之内。在歌罗西三章十一节，保罗说到新人：‘在此并没有希利尼人和犹太人、受割礼的和未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，惟有基督是一切，又在一切之内。’因为新人有基督为所有的肢体，且在所有的肢体之内，所以种族、宗教、文化、或社会地位，在此都没有地位。在新人里只有基督有地位。既然在新人里基督是一切，实际上祂就是新人。

歌罗西三章十一节的‘一切’这个辞，指组成新人的众肢体。本节首先启示基督是新人的众肢体。我们要经历基督是新人的众肢体这个实际，就需要以基督作我们的生命和人位，并且活祂，不活我们自己。当我们都活基督，祂就成为我们众人，新人的每个肢体。

歌罗西三章十一节也启示基督在新人的众肢体里面。因为基督是所有的肢体，在新人里就没有地位留给任何天然的人。虽然如此，新人的众肢体仍然继续存在，因为基督不仅是众肢体，也在众肢体里面。基督在新人的众肢体里面，这个事实指明众肢体仍然存在。但众肢体并非离开基督而单独存在，乃是有基督在他们里面作他们的生命和人位而存在。

六 成为那在万有中充满万有者的丰满

召会是基督是身体，是那在万有中充满万有者的丰满。以弗所一章二十三节说，召会‘是祂的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。’按着文法，‘丰满’和‘祂的身体’乃是同位语。这指明身体就是丰满，丰满就是身体。基督的身体就是祂的丰满。基督的丰满出自对基督之丰富的享受。（三8。）借着享受基督的丰富，我们就成为祂的丰满而彰显祂。

这个丰满乃是那在万有中充满万有者的丰满。基督是无限的神，没有任何的限制；祂大到一个地步，在万有中充满万有。这样一位伟大的基督，需要身体作祂的丰满，使祂得着完全的彰显。

基督的身体是那在万有中充满万有者的丰满，乃是在从头到身体的神圣输供里，因为这位在万有中充满万有的基督就在这输供里。这输供把我们连于这位充满一切的基督。召会就这样成了基督的身体，这位充满一切者的丰满。

以弗所四章十节论到基督说，‘那降下的，也是那升上，远超诸天之上，为要充满万有的。’这里的思想是很深的。首先，基督是在诸天之上。在祂的成为肉体里，祂来到地上成了一个人，住在地上三十三年半之久。然后，祂死在十字架上并降到阴间；在复活里，祂从阴间升到地上，然后又升到三层天上。借着这样的降下并升上，祂就充满万有。如今基督无所不在，祂在地上也在诸天之上。身体乃是这位充满一切之基督的丰满，彰显。

1 达到基督丰满之身材的度量

既然身体是这位在万有中充满万有之基督的丰满，我们这些身体上的肢体，就需要达到‘基督丰满之身材的度量。’（弗四13。）基督有一个丰满，这丰满有一个身材，而这身材有一个度量。我们必须达到基督丰满之身材的度量。这是我们的目标，我们必须向这目标竭力前进，直到我们都一同达到。

基督的丰满就是基督的彰显。身体既是基督的丰满，所以也就是基督的彰显。基督的丰满，基督的身体，有一个具有度量的身材。要达到基督丰满之身材的度量，就是达到基督身体完满的建造，达到身体建造的完满完成。

2 被充满成为神一切的丰满

成为在万有中充满万有之基督的丰满，就是‘被充满成为神一切的丰满’。我们若进入以弗所三章十九节的深处，就会看见神的丰满就是召会。召会最高的定义乃是：召会是神的丰满。二十一节保罗说，‘愿在召会中，并在基督耶稣里，荣耀归与祂。’根据上下文，二十一节的召会，就是十九节神的丰满。当我们在经历中被充满成为神一切的丰满时，召会就得以实际的出现。就在这时候保罗说，‘愿在召会中…荣耀归与祂。’这荣耀乃是神的彰显。因此，在神的丰满里有神的彰显。神的丰满就是召会作神的彰显。

有些译本将十九节译作：‘一由”神的丰满所充满。’按照这种翻译，神的丰满必是充满我们的元素、素质。然而这是错误的领会。这里保罗是说我们要被充满，成为神一切的丰满，就是说我们要被充满以成为神的彰显。

以弗所三章是论到召会的构成。借着 we 经历并享受基督的丰富，召会就新陈代谢的构成在我们里面。为要实际的构成召会，我们需要被加强到里面的人里；然后基督必须安家在我们心里，占有我们里面之人的各部分，并用祂的丰富浸透我们。然后我们需要在爱里生根立基；生根是为着长大，立基是为着建造。接下来我们必须领略基督的量度，经历基督宇宙的量度，这样的经历必须是平面的并垂直的。同时，我们也要在经历中认识基督超越知识的爱。这些经历的结果，使我们至终被充满成为神一切的丰满。所以，被充满成为神的丰满，乃是以弗所三章所描述，对基督更深、更高、更丰富之经历的结果。

在新约里，丰满乃是借着丰富之完全而有的彰显。这就是为什么保罗在三章八节说到基督追测不尽的丰富，并在一章二十三节和四章十三节说到基督的丰满。我们享受基督的丰富，这些丰富就新陈代谢的吸收到我们里面。然后这些丰富就将我们构成基督的丰满，基督的身体，作祂的彰显。所以，一章二十三节基督的丰满，就是三章十九节神的丰满。神的丰满乃是信徒借着经历并享受基督的丰富，新陈代谢的被构成的结果。

我们需要对神的丰满就是神的彰显这事实有深刻的印象。按照约翰一章十六节，神的丰满同着基督而来，基督乃是神丰满的具体化身。（西二9，一19。）在基督身上，这彰显是个人的。所以，这彰显需要扩大、扩展，从个人的扩大成团体的。今天召会是基督的身体，是团体的作神的丰满。在召会中，三一神不是借着个人得彰显；祂乃是借着身体，借着被基督的丰富所充满而满溢的信徒得着团体的彰显。借此，神的丰满具体化在召会中。所以，召会—基督的身体，神丰满的具体化，乃是三一神的彰显。

第二十五篇 召会—召会的身分（七）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们要开始来看召会是基督的配偶。

伍 基督的配偶

保罗在以弗所五章二十二至二十三节的劝勉中，陈明了召会是基督的配偶。这启示召会实际上是基督的一部分，因为召会出自基督并要归给基督，就如夏娃出自亚当并归给亚当一样。（创二 21~23。）

圣经中第一对夫妻亚当和夏娃，是基督和召会的一幅图画。在神的创造里，祂并没有同时创造一个男人和一个女人。祂首先创造了一个男人，然后从这男人，祂创造了一个配偶帮助他。（创二18。）当飞鸟、走兽、和牲畜被带到亚当前面，亚当为它们一一命名。但是亚当‘没有遇见配偶帮助他。’（20。）亚当想得着一个配偶，能与祂相配。然而，在飞鸟、走兽、和牲畜当中，他找不着他的配偶。为了产生这样的配偶，神使亚当沉睡，（21，）然后取下亚当的一条肋骨，用这肋骨建造成一个女人。（22，原文。）这女人名叫夏娃。夏娃和亚当在生命、性情、和形状上是相同的，所以，她能作他的配偶。当神领夏娃到亚当跟前，亚当说，‘这次是我骨中的骨，肉中的肉。’（23，原文。）最后，亚当终于找着一位能作他的配偶。

创世记二章二十四节指明，人和他的妻子乃是一体。丈夫和妻子乃是一个完整人的两半，这乃是基督与召会一幅奇妙的图画。夏娃所有的生命和性情与亚当的一样，表征召会与基督同有一样的生命和性情。不仅如此，夏娃几乎与亚当有同样的形像和身材，这指明召会具有与基督同样的形像和身材。

召会是基督的配偶，含示爱中的满足和安息。每位丈夫都需要满足和安息，这二者是在爱里才找着的。作丈夫的弟兄们都能见证，我们的满足和安息只在于我们的妻子。我们若说自己是召会，那我们就要问：基督在我们中间有没有得着安息。这是一件严肃的事。一群基督徒不该太快宣称自己是召会，因为召会必须让基督得着充分在爱里的满足和安息。基督需要这样一位配偶。召会不仅仅是神所呼召之人的聚集；召会作为基督的配偶，乃是基督在爱里的满足和安息。

一 基督与召会乃是一个极大的奥秘

保罗在歌罗西二章二节说到神的奥秘，就是基督；在以弗所三章四节说到基督的奥秘，就是召会。以弗所五章三十二节保罗说，‘这是极大的奥秘，但我是指着基督与召会说的。’基督与召会乃是一灵，（林前六17，）如同丈夫与妻子成为一体所表征的，这是极大的奥秘。召会是基督的配偶，出自于基督，生命和性情与基督相同，并且与基督是一，这确是一个极大的奥秘。

二 召会是基督这新郎（丈夫）的新妇（妻子）

召会是基督这新郎（丈夫）的新妇（妻子）。施浸者约翰在约翰三章二十九节的话，指明基督乃是新郎。‘娶新妇的，就是新郎。’新郎是最令人喜悦的人，他来要迎娶新妇。召会应该是为基督预备好的团体新妇，基督对我们该是吸引、喜悦、和满足。我们这些构成基督配偶的人，该享受祂这位令人喜悦的新郎。

林后十一章二节保罗说到基督是丈夫：‘我以神的妒忌，妒忌你们，因为我曾把你们许配一个丈夫，要将一个贞洁的童女献给基督。’这里我们看见基督是信徒的丈夫，是我们所爱独一的丈夫。我们应该单单属于祂，珍赏祂，爱慕祂。基督是我们的丈夫，祂吸引了我们；我们就像贞洁的童女，已经献给了祂。现在我们只该在意祂，不让任何一件事在我们心里顶替祂。我们对祂的爱应当是纯洁的，并且我们全人要专注于祂。

夏娃如何是亚当的扩增，照样，召会这新妇（妻子），也是基督这新郎（丈夫）的扩增。施浸者约翰说到基督是新郎之后，又继续说，‘祂必扩增，我必衰减。’（约三30。）三十节的扩增就是二十九节的新妇。主必扩增，意思就是祂要得着新妇。所有跟从的人都该就祂而去。所有信入祂的人都要跟从祂，成为祂的新妇，作祂的扩增。

三 在基督回来时成婚

在启示录十九章七至八节我们看见基督和祂的配偶，新妇，要在祂回来时成婚。七节说，‘我们要喜乐欢腾，将荣耀归与祂；因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。’羔羊的婚娶乃是神新约经纶完成的结果。神在新约里的经纶是要借着祂的救赎和神圣的生命，为基督娶得一个新妇，就是召会。借着圣灵历世历代以来不断的作工，到这世代结束时，这目标就要达到。那时，新妇就要预备好了。

启示录十九章七节的‘新妇’，直译，祂的妻子；指召会，（弗五24~25，31~32，）基督的新妇。然而，按照启示录十九章八至九节，这里的妻子（基督的新妇），只包含千年国中得胜的信徒；而二十一章二节的新妇，乃是由所有得救的圣徒所组成，从千年国以后直到永远。

基督这位羔羊需要一个婚礼。约翰福音启示基督是羔羊，要来除去罪，（一29，）也是新郎，要来迎娶新妇。基督的目标不是除去罪，乃是迎娶新妇。在启示录这卷书中，我们看见基督乃是羔羊，也是要来的新郎。祂这位新郎必须有一个婚礼。

我们要强调基督婚娶和祂的新妇，使我们知道我们的地位乃是新妇，要来之基督的地位乃是新郎。我们在地上正预备成为新妇，好迎见祂；而祂在三层天的宝座上正准备像新郎一样来到，与我们相见。所以，祂要以新郎的身分来，我们要以新妇的身分去。当祂回来我们与祂相见时，我们就会有一个婚礼。

启示录十九章七节下半说，‘新妇也自己预备好了。’新妇的预备是在于得胜者生命的成熟。再者，得胜者不是分开的个人，乃是团体的新妇。为着这一面，就需要建造。得胜者不仅在生命上成熟，更是同被建造，成为一个新妇。

启示录十九章八节说，‘又赐她得穿明亮洁净的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。’‘洁净’指性质，而‘明亮’指彰显。‘义’在原文也可翻作‘义行’。这里的义是复数，不是指我们所接受，使我们得救的义（就是基督—林前一30。）我们所接受，使我们得救的义是客观的，使我们满足公义之神的要求。得胜信徒（组成启示录十九章七节的新妇）的义是主观的，使他们满足得胜基督的要求。因此，细麻衣指明我们得胜的生命，得胜的生活，实际上就是从我们里面所活出来的基督。

启示录十九章新妇所穿的细麻衣，等于马太二十二章十一至十二节婚筵的礼服。按照圣经的启示，信徒需要两件衣服——一件为着我们的得救，另一件为着预备我们成为新妇。为着得救，我们需要一件袍子来遮盖我们，这件袍子就是路加十五章二十二节里穿在浪子身上的袍子。这件袍子表征基督是我们的义，使我们在神面前得神称义。所有基督里的信徒都有这件袍子，这是第一件袍子，就是基督作我们的义，作我们的称义，使我们得以站在公义的神面前。但是我们还需要第二件衣服，就是马太二十二章十一、十二节里的婚筵礼服，以及启示录十九章八节的细麻衣。第一件衣服使我们有资格见神，叫我们得救；第二件衣服使我们有资格参加羔羊的婚筵，作祂的新妇。这第二件衣服乃是圣灵在我们里面的工作，这就是我们所活，并在我们日常生活中借我们彰显出来的基督。这就是启示录十九章八节所说圣徒的义。

四 终极完成于新耶路撒冷

召会作基督的配偶要终极完成于新天新地的新耶路撒冷，直到永远。启示录二十一章二节说，‘我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。’新耶路撒冷是历代以来所有蒙神救赎的圣徒活的组合。她是基督的新妇，作祂的配偶。作基督新妇的新耶路撒冷，是出自基督，而成为祂的配偶。她是借着有分于基督生命和性情的丰富而预备好的。

启示录二十一章九节下半至十节说，‘你来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。我在灵里，天使带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指给我看。’新妇主要的是为着结婚之日，而妻子乃是为着一生之久。新耶路撒冷在千年国将是新妇，为时千年，如同一日；（彼后三8；）到新天新地里将是妻子，直到永远。在千年国里的新妇，只包括得胜的圣徒，但是在新天新地里的妻子，乃包括一切神所救赎并重生的众子。（启二一7。）

五 在永世里成为一对夫妇

启示录二十二章十七节上半说，‘那灵和新妇说，来！’这节启示出基督和祂的配偶召会，在永世里要成为一对夫妇。作经过过程之三一神总和的那灵，要与完全成熟作新妇的信徒成为一。所以，那灵乃是经过过程之三一神的终极彰显，而新妇是变化过之三部分的终极彰显。到启示录二十二章十七节的时候，经过过程的三一神（那灵）和变化过的三部分人（新妇）要成为一，并如同一人说话。

在启示录二十二章十七节里，那灵和新妇好像一对夫妻一同说，‘来！’本节不是说新郎和新妇一同说话，而是说那灵和新妇一同说话，这是很有意义的。这乃是说在新约的

末了，最终向我们启示要娶新妇的那一位乃是那灵。那灵是包罗万有、赐生命的灵，祂是经过过程之三一神的终极完成，在启示录二十二章十七节，这位三一神与新妇成为一。

在启示录二十二章十七节有两个终极完成：那灵作为经过过程并分赐之三一神的终极完成，以及新妇作为神所重生、变化之三部分人的终极完成和集大成。首先，三一神经过了成为肉体、人性生活、钉十字架、复活、并升天的过程，成为那灵，就是经过过程之三一神的总和、终极完成，来作新郎。第二，组成新妇的信徒经过了救赎、重生、和变化的过程，成为神所拣选、救赎、重生、并变化之人的终极完成，就是新妇。所以，经过过程之三一神的终极完成，和神所拣选、救赎、重生、并变化之人的终极完成，要在宇宙的婚娶中成为一，并在永世里成为一对夫妇。

这对夫妇乃是在圣经中所启示神圣罗曼史的终极完成。按照整本圣经，在创造和救赎的神（男方）和祂的赎民（女方）之间，有一个神圣的罗曼史。这是圣经中所启示一件基本的事。在旧约中，神告诉祂的赎民以色列，祂是他们的丈夫，而他们是祂的妻子。（赛五四5，耶三14，三一32，何二19。）在新约中，基督被启示为要来娶新妇的新郎，新妇乃是召会。在以弗所五章保罗告诉我们，妻子表征召会，丈夫表征基督；所以，基督是丈夫，召会是妻子。在启示录十九章七节，这位妻子是得胜圣徒的集大成。至终，新耶路撒冷将是神的配偶的终极完成，是所有蒙祂救赎并成全之人的集大成。

圣经的开头与结束都是一个婚娶。圣经开始于创世记中亚当和夏娃的婚娶，结束于启示录里那灵和新妇的婚娶。这最终的婚娶乃是经过过程、终极完成、并分赐的三一神这位丈夫，同祂所重生、变化的人这位新妇的婚娶。这对宇宙夫妇乃是三一神彰显在祂一切荣耀里的完满显出，直到永远。所以，变化过之三部分人要与经过过程之三一神永远相配，作祂完全的彰显和满足。这是新约的总结，也是全本圣经的总结。

圣经的总结有一对夫妇——作为经过过程之三一神终极完成的那灵，与得救赎、重生、变化并得荣之三部分人的集大成和终极完成的新妇。这乃是一对永远、宇宙的夫妇，彰显三一神直到永远。

第二十六篇 召会—召会的身分（八）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们要多看一点关于召会是基督的配偶。

六 由夏娃作亚当的配偶所预表

召会作基督的配偶，是由夏娃作亚当的配偶所预表。（弗五31~32。）在创世记二章，亚当是基督的预表，预像。（罗五14。）在预表里，我们可说亚当就是基督。我看见创世记二章的亚当，就看见基督。表面看来，夏娃只是一个女人，亚当的妻子和配偶。然而，我们若从以弗所五章看见属灵的异象，就会看见伊甸园的夏娃乃是召会的预表，预像。我们若有这种眼光，就会明白在创世记二章，凡发生在亚当身上的，都是基督的经历；凡发生在夏娃身上的，都与召会有关。在预表里，亚当就是基督，夏娃就是召会。

神创造天是为着地，创造地是为着人。祂又造了人来为着神，人有灵好接受祂。亚当预表神在基督里是真正、宇宙的丈夫，为祂自己寻找一位妻子。

亚当受造之后，神对他说，‘那人独居不好，我要为他造一个帮助造者作他的补满。’（创二18，原文。）亚当虽然是完全的，却不完整。对于在基督里是真丈夫的神，原则也是这样。虽然神是绝对且永远完全，祂却不完整。说神不完全乃是一种亵渎。我们的神是永远完全的。虽然如此，若没有召会，祂是不完整的。所以，当神说亚当独居不好的时候，也指明神自己是不完整的，祂独居不好。亚当需要一个妻子作他的配偶，预表并描绘基督需要娶得召会作祂的配偶。我们若看见这点，创世记二章的每一面都会清楚。

圣经中的第一对夫妇—亚当和夏娃，陈明基督与召会一幅意义重大且完整的图画。按照创世记，神并没有同时以同一种方式创造男人和女人。首先，神用地上的尘土形成人的身体，然后将生命之气吹在他鼻孔里，人就成了活的魂。（创二7。）神创造人之后，宣告说那人独居不好，祂要为人造一个配偶。当动物和飞鸟被带到亚当前面，亚当便给它们起名。但是亚当‘没有遇见配偶帮助他。’（20。）在亚当里面，他渴望要得着一个配偶，得着一个人与他相配。但在牲畜、走兽、和飞鸟中，没有与亚当相配的。为了要产生这样一个配偶，‘耶和华神使他沉睡。’（21。）当亚当睡着的时候，耶和华就从亚当身上取下一根肋骨，用这根肋骨来建造成一个女人。（22，原文。）这女人在生命、性情和形状上，都与男人一样。所以，当神把女人带到亚当跟前时，亚当喊说，‘这次是我骨中的骨，肉中的肉。’（23，原文。）亚当知道他终于找到了他的配偶。

因为在受造的宇宙中没有基督的配偶，所以神使基督死在十字架上。基督的死乃是由神使亚当沉睡所预表的。当主耶稣‘睡’在十字架上时，祂的肋旁裂开，有血和水流出来。（约十九34。）在创世记二章，罪的问题还没有进来，所以那一章只题到从亚当所取出的肋骨，一点没有题到血。但约翰十九章说到血，那是解决罪的难处。水表征基督涌流的生命，永远的生命，以产生召会。这生命也是由那从亚当肋旁取出的肋骨所预表。按照约翰十九章，主在十字架上时，祂的骨头一根也没有折断。基督不折断的骨头，表征祂那不能折断的永远生命。因此，亚

当的肋骨预表基督不能折断的生命。召会就是用这永远的生命建造起来，给基督预备好作配偶。在基督配偶这建造的过程里，祂得着了召会与祂相配。正如亚当的配偶夏娃是亚当的一部分，照样，基督的配偶召会，也是基督的一部分。

1 是亚当（基督）的一部分

女人从亚当的肋旁被建造起来，并带到他跟前之后，他就喊说，‘这次是我骨中的骨，肉中的肉。’（创二 23 上。）在预表上，这是指明召会是基督的一部分；她一点不差的就是基督自己。

基督的配偶召会，乃是信徒里面之基督的元素。许多信徒里面的这个元素加在一起，就等于召会。这指明召会并非不同种族、国籍、或文化的人的组成；相反的，召会乃是在祂所有信徒里面之基督的总和。我们虽然是重生的人，若仍照天然的人生活行动，实际上我们就不是基督的肢体，也不是祂配偶的一部分。基督的肢体乃是由基督这元素所产生的人，基督乃是赐生命的灵在我们灵里。基督这赐生命的灵住在祂的信徒里面。当这位在信徒里面的基督加在一起，总和就等于召会，祂的配偶，这配偶事实上就是基督自己的一部分。

2 从亚当（基督）而出

夏娃是亚当的一部分，因为她是从亚当而出。照样，召会这基督的配偶也是基督的一部分，因为她是从基督而出。创世记二章二十二节上半说，‘耶和华神就用那人身上所取的肋骨，建造成一个女人。’（原文。）这里我们看见从亚当身上所取出的肋骨，骨头，建造成一个女人—夏娃，作亚当的配偶。以弗所五章指明这是产生召会之基督的预表。正如夏娃出自亚当的肋旁，照样召会出自基督的肋旁。

创世记二章的骨头是主复活生命的预表，这生命是不可折断，并且是经由祂的死所释放的。这不能折断的复活生命，是为着产生召会这属灵的夏娃，属灵的妻子，好与基督相配。

主的死每一面都是照着神的主宰。在神的主宰之下，主的骨头一根也没有折断。（约十九31~33, 36。）主的骨头一根也没有折断，就如逾越节羊羔的骨头所预表。神设立逾越节时，命定羊羔的骨头一根也不可折断。（出十二46, 民九11~12。）这是一幅美妙的预表。之后，在诗篇三十四篇二十节也预言这件事。预表和预言二者都应验于主在十字架上的死。

在创世记二章二十一至二十三节，圣经首次题起‘骨头’，就是从亚当身上取出一根肋骨，为着产生并建造夏娃，与亚当相配。夏娃预表召会是由基督经过死所释放出来的复活生命所产生的。换言之，召会乃是出自基督复活的生命，不能折断的生命。这生命不能为任何事物所伤害、毁坏、或折断。正如夏娃出自亚当的骨头，照样，召会出自基督复活的生命，就是亚当的骨头所预表的。夏娃是从一根骨头造成的，而召会是借神圣的生命所产生的。

主的肋旁被扎，但祂的骨头一根也没有折断；这表征主肉身的生命虽然被杀，但祂复活的生命，就是那神圣的生命，却不能为任何事物所伤害或毁坏。这就是用以产生并建造召会的生命。

夏娃从亚当而出之后，被带到亚当跟前，亚当说，‘可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。’（创二23下）这清楚启示夏娃是出自亚当。在预表里，这指明召会作基督的配偶，乃是出自基督。

3 归给亚当（基督）

夏娃（亚当的一部分）从亚当而出之后，又归给亚当。创世记二章二十二节下半指明了这事，那里告诉我们，耶和華神‘领她到那人跟前’。在预表里，这是指明召会是基督的一部分，乃是出于基督，并要归给基督。惟有出于基督的才能为基督所承认；惟有出于基督的才能归给基督并与祂相配。惟有出于基督复活之生命的，才能作祂的补满，祂的配偶；也惟有出于基督的，并且实在就是基督自己的，才能作祂的配偶，与祂是一。

4 与亚当（基督）成为一

创世记二章二十四节说，‘因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。’亚当和夏娃至终成了一体，一个完整的单位。借此我们看见，妻子夏娃乃是丈夫亚当的补满。没有夏娃，亚当就不完整。夏娃乃是出于亚当并归给亚当，所以他们二人能成为一体。这预表神在基督里乃是丈夫，与祂的赎民，就是祂的配偶联合为一。在预表里，亚当和夏娃成了一体；在实际上，基督与召会乃是一灵，因为与主联合的，便是与主成为一灵。（林前六17。）按照保罗在以弗所五章的话，丈夫和妻子婚姻的联结表征基督与召会这极大的奥秘。

神渴望与人成为一。这个目标借着基督的死与复活产生召会而得以达到。召会代表正确的人性，与在基督里作为丈夫的神相配。在这持续到永远的联结里，蒙救赎、得重生、并被变化的人性，要与神性成为一。要来新天新地里的新耶路撒冷，乃是经过过程的三一神与祂赎民联结的终极总结，因为新耶路撒冷乃是由神性和人性所组成的一个活的、完整的单位。

亚当和夏娃在一起成了一个完整的单位。同样的原则，基督与召会也是一完整的单位。我们可说召会是基督的‘另一半’。没有基督，我们就不完整；同样的，没有召会，基督也不完整。基督与召会联结成为一个完整的单位，这是奇妙的事实。

5 有亚当（基督）的生命与性情

因为夏娃是亚当的一部分，由亚当而出，她就有亚当的生命与性情。既然创世记二章的亚当和夏娃是基督与召会的预表，这就表明召会与基督有同一的生命与性情。

在召会作基督的配偶里面，我们天然的生命和堕落之人的性情，没有一点地位。人的生命和性情不足以与基督相配。我们要成为基督的配偶，就需要在生命和性情上与基督是

一。这乃是说，基督与召会这一个单位，有同样的生命和性情。我们对这件事不该只有道理上的认识，乃要看见一个属天的异象。我们需要看见，我们为何必须接受基督作生命，并有分于祂神圣的性情。（彼后一4。）因为召会是基督的配偶，所以我们这组成召会的人，必须经历基督作我们的生命并有分于祂神圣的性情。

6 有亚当（基督）的形像与样式

夏娃有亚当的生命与性情，也有亚当的形像。这指明召会与基督有同样的形像。不仅如此，夏娃在身材上与亚当非常相近。这指明召会应该与基督有同样的身材。我们若看见这属天的异象，就知道我们为何需要‘变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀。’（林后三 18。）我们也会知道为何召会必须达到基督丰满之身材的度量。（弗四 13。）我们既是基督的配偶，就需要完全变化成为祂的形像，也需要完全长大，直到我们达到基督丰满之身材的度量。

7 成为亚当（基督）的配偶（伴侣—帮助者，来补满他，像他，与他一致）

亚当沉睡，肋旁裂开，释放了一根肋骨，其结果乃是他得着夏娃作他的配偶，来补满他，与他相配。这表征基督受死，肋旁被扎，释放神圣的生命，其结果乃使祂得着召会作祂的配偶，祂的补满。因此，神不再单独，因为基督已经得着配偶与祂相配。所以，启示录二十一、二十二章给我看见，作为召会终极完成的新耶路撒冷，乃是基督的妻子，完全补满祂，永远与祂相配。

愿我们都看见召会是基督的配偶这属天的异象。基督的配偶召会，乃是基督的一部分，她出于基督，也是用基督建造起来的。至终，召会要归给基督，并与祂成为一，有祂的生命、性情、形像、和样式。这样，召会就成了基督的配偶，基督的补满。

第二十七篇 召会—召会的身分（九）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

关于召会是基督的配偶，我们已经看见基督与召会乃是极大的奥秘，召会是新妇，基督是新郎，基督与祂的配偶要在祂回来时成婚，基督的配偶要终极完成于新耶路撒冷，并且基督和祂的配偶要在永世里成为一对夫妇。我们也看见，召会作基督的配偶，可由夏娃来预表：夏娃是亚当的配偶，是亚当的一部分，出于亚当，归给亚当，与亚当是一，有亚当的生命和性情，有亚当的形像和样式，成为亚当的配偶，作他的补满。在本篇信息中，我们要来看召会是基督的配偶更多的方面。

七 为基督所爱

1 基督为召会舍了自己

在以弗所五章二十五节下半保罗说，基督‘爱召会，为召会舍了自己’。这启示基督是爱召会的基督。加拉太二章二十节说，基督‘爱我，为我舍了自己’。我们会注意这节圣经，却可能不会注意以弗所五章二十五节，以弗所书告诉我们基督爱召会，为召会舍了自己。基督在十字架上舍了自己，不只是为单个的信徒，更是为召会。当我们想到基督的死，通常只个别的想到我们自己。的确，基督爱我们，为我们每一个人死在十字架上；然而，祂的死主要的是为着召会。

基督爱召会，为召会舍了自己，是为着救赎并分赐生命。按照约翰十九章三十四节，从主被扎的肋旁有血和水流出来。血是为着救赎，水是为着分赐生命，使召会得以产生。在以弗所五章二十五节，召会（基督的配偶）的产生是借着基督爱召会，并为她舍了自己。

2 使基督可以圣化召会

基督为召会舍了自己，并把自己给了召会，目的是为着圣化召会。（弗五26上。）圣化不仅是从一切凡俗的事物圣别出来，也是被基督的成分所浸透。因此，圣化一面是地位上的圣别，经历地位上的改变；另一面乃是借着基督分赐到我们里面，在性质上成为圣别。所以，基督圣化召会时，不仅使召会从一切凡俗的事物圣别归祂，也用祂自己浸透召会，使召会成为祂的配偶。这是借着用祂话中之水的洗涤，洁净召会而得完成的。（26下。）

以弗所五章二十五至二十七节事实上是一长句。在这几节里保罗说作丈夫的，要爱他们的妻子，正如基督爱召会，为召会舍了自己，好圣化召会，借着话中之水的洗涤洁净召会，祂好献给自己，作荣耀的召会，没有斑点、皱纹、或任何这类的病。基督爱召会，为召会舍了自己的目的，是要借着话中之水的洗涤圣化召会。圣化是借着洁净，洁净是借着洗涤，洗涤是借着水，水乃是在话里。

基督为召会舍了自己，并把自己给了召会，如今祂正在圣化召会，不仅使召会圣别归祂，也用祂自己浸透召会。

召会产生之后，就需要基督的圣化。圣化的过程包括浸透、变化、长大、和建造。虽然圣化包括分别，但圣化主要一面乃是浸透。召会需要被基督一切的所是浸透。随着浸透，就有变化、长大、和建造。经过了各方面圣化的过程，召会就成为完整且完全的，也就是创世记二章夏娃所预表的实际。

若没有分别、浸透、变化、长大、和建造，召会就无法被成全，并长到基督丰满之身材的度量。（弗四13。）惟有借着圣化这个包罗万有的过程，召会才能成为完整，并达到基督丰满之身材的度量，使基督能将一个完美的召会献给自己，作祂的配偶。

在神的经纶里，祂的目的不是要改正或改良我们，也不是要得着好人代替坏人。在神的眼光里，我们的好坏并不重要，因为在祂的经纶里，惟一有价值的就是基督自己。所以，神的渴望是要把基督作到我们里面。我们不论好或坏，都需要基督的元素加到我们里面。这与基督圣化我们的工作有关，基督圣化的工作与祂的成分加到我们里面有关。我们要对这事有深刻的印象：圣化不是一件外在行为或改良的事。神天天巴望将基督的元素分赐到我们全人里面。惟有这个元素，能使我们得以圣别，好叫我们成为基督的配偶，让祂得着满足。

3 用话中之水的洗涤洁净召会

基督圣化召会的工作，是借着用话中之水的洗涤洁净她，而得以成就。照着神圣的观念，以弗所五章二十六节的水是指神涌流的生命，由涌流的水所象征。（出十七 6，林前

十 4，约七 38~39，启二一 6，二二

1，17。）这水的洗涤与基督救赎之血的洗净不同。救赎的血，洗去我们的罪；（约壹一 7，启七14；）而生命的水，乃洗去我们旧人天然生命的瑕疵，就如‘斑点、皱纹、或任何这类的病。’（弗五27。）主圣化召会，首先用祂的血洗去我们的罪，然后用祂的生命洗去我们天然的瑕疵。斑点属于天然的生命，皱纹是老旧的标记。只有生命的水，才能新陈代谢的洗去这类的缺点。召会中一切的斑点和皱纹，都要借着话中之水内里的洁净被洗去。我们都需要这样生机的、新陈代谢的洗涤，洗去我们的缺点和我们老旧的标记。召会这样生机且新陈代谢的被洗涤，就被更新，没有任何瑕疵。现今我们正在这洗涤的过程中，使召会成为圣别，没有瑕疵。

创世记二章里的夏娃不需要洁净，因为那时她还没有堕落，乃是纯洁无杂的。然而我们因着是堕落、受污染、被玷污的，就需要洁净。我们里面有许多东西要被除去：肉体、己、旧人、天然生命。不仅如此，我们还有许多斑点和皱纹要被洁净。

在圣化的过程中，某些基督的成分加到我们里面；但是在洁净的时候，我们身上的一些东西，特别是我们天然的性情，却是被减去。当我们借着话中之水的洗涤得洁净时，我们天然的性情就被洗去。

性情是我们的构成里最内在的一面，它是我们这人的根。我们生来就具有某种性情，所以性情完全是内在的。当基督将祂的元素加到我们里面，祂也同时洁净我们，并减除我们天然的性情。祂的洁净从我们这人的深处洗去天然的元素。要洗去我们天然的性情，绝对无法借着教导而成就，只能借着将基督的元素分赐到我们里面。

当基督的元素加到我们里面时，我们自己的一些东西就被带走了。所以，一面我们有基督的增加；另一面我们有天然性情的减除。基督渐渐的加到我们全人里面，我们天然的性情就渐渐的减除。这过程的结果乃是变化，新陈代谢的改变，其中新的元素就构成到我们里面，旧的元素就被带走。我们越向我们里面的基督这位赐生命的灵敞开，告诉祂我们愿意以祂为我们的生命和人位，祂这赐生命的灵就越多作工在我们里面，把祂自己加到我们里面，以带走我们的老旧和天然的性情。这就是这位活的基督圣别和洁净的工作。

4 使祂可以将召会献给自己

夏娃从亚当的肋骨被建造，为亚当预备好之后，就被带到亚当跟前，献给亚当，亚当乃是她所出自的源头。同样的，召会作为基督的配偶也要献给基督，基督乃是召会的源头。召会献给基督这件事不是由神来作，而是基督自己作的。以弗所五章二十七节说，‘祂好献给自己，作荣耀的召会，没有斑点、皱纹、或任何这类的病，好使祂成为圣别、没有瑕疵。’这里我们看见基督要将召会献给自己。因此，祂既是呈献者，又是接受者。

在已过，基督为召会舍了自己。现今，祂正在圣化召会。至终在将来，祂要将召会献给自己作配偶，好得着满足。

a 是荣耀的

基督要献给自己作配偶的召会，乃是荣耀的。荣耀是彰显出来的神。因此，作荣耀的，就是作彰显神的。至终，献给基督的召会乃是彰显神的召会；她乃是神的彰显和显出。因着基督圣化召会，使召会为神的素质所浸透，召会就要成为神的彰显。我们要成为神的彰显，惟一的路就是不断被神圣的素质浸透。我们越这样被浸透，就越成为神的彰显。

在神新约的经纶里，祂将基督作到我们里面。至终，基督要将一个荣耀的召会献给自己，不是借着仅仅以一种客观的方式而来，而是借着在我们里面扩展，然后从我们身上出来。基督要荣耀我们，不是借着从天降到我们身上，而是借着从我们里面出来。荣耀的盼望不是在天上的基督，而是在我们里面的基督。（西一27。）因此，当神荣耀我们时，祂不需要从上面差荣耀来；反之，祂要使基督从我们里面照耀出来。这指明得荣乃是主观的经历内住的基督。甚至现今基督也在将荣耀的召会献给自己的过程中。这过程发生的时候，祂就以祂自己浸透我们里面的人。

林后三章十八节保罗说，‘我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。’我们今天的需要是观看并返照主的荣光。当我们观看祂的荣光，就渐渐变化，从荣耀到荣耀，就是从一种程度的荣耀到另一种程度的荣耀。我们越观看主的荣光，越被主灵变化，从荣耀到荣耀，主就越多得着祂所渴望的荣耀召会。

b 没有斑点、皱纹、或任何这类的病

基督献给自己之荣耀的召会，乃是一个‘没有斑点、皱纹、或任何这类的病’（弗五27）的召会。斑点出于天然的生命，皱纹是老旧的标记。按人来说，我们无法除掉这类的

事。然而，神有路。话中生命的水能借着生命的变化，新陈代谢的洗去这些缺点。基督越借着话中之水的洗涤洁净召会，圣化召会，斑点和皱纹就越少。斑点和皱纹会新陈代谢的除去。这就是说，每一种毛病、缺点、和瑕疵，都会借基督变化的生命而除去。

要为基督预备新妇，基督的配偶，斑点和皱纹就必须除掉。新妇献给基督时必定没有任何斑点或皱纹。启示录十九章七节说，‘我们要喜乐欢腾，将荣耀归与祂；因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。’此时新妇必然已经纯净，没有任何斑点和皱纹。

斑点和皱纹不会影响召会的功用，然而，这些东西会减损召会的美丽。作为基督新妇的召会必是美丽的。为这缘故，保罗从以弗所四章说到召会这新人的功用和日常生活，往前到以弗所五章，说到召会是没有斑点或皱纹的新妇，献给基督。要成为基督的新妇，召会必须变得美丽，并除去一切的斑点和皱纹。

c 是圣别没有瑕疵的

基督献给自己的召会是‘圣别没有瑕疵的’。成为圣别乃是被基督浸透并变化；没有瑕疵乃是没有斑点、皱纹，没有任何旧人天然生命的东西。召会要从一切凡俗的事物中圣别归主，然后被神圣的性情，神一切的所是浸透并泡透。这样成为圣别的召会也必然没有瑕疵。以弗所五章二十七节的‘瑕疵’，可比作宝石里面的缺陷。缺陷是来自于宝石里面的搀杂。我们若要纯净，就必须没有搀杂；就是说在我们里面必须没有任何神以外的东西。有一天，作为基督配偶的召会就要如此。召会不仅要清洁、纯净，也要没有瑕疵，没有搀杂。召会要成为那与复活、拔高、变化的人性调和的经过过程之三一神自己的彰显。这乃是荣耀的召会，是圣别没有瑕疵的。将来，基督要将这样一个荣耀的召会献给祂自己。然而，今天召会正在经过基督圣化以及保养和顾惜的过程。

5 保养顾惜召会

当主耶稣圣化并洁净召会时，祂也保养顾惜她。保罗在以弗所五章二十九节说到这事：‘从来没有人恨恶自己的身体，总是保养顾惜，正像基督待召会一样。’保养就是喂养。基督保养我们，意思就是祂用祂的丰富供应我们。

我们被保养时，有一些东西就进到里面，应付我们的需要。所以，保养必须来自一种供应。没有供应，就不可能有保养。基督有奇妙的供应，可以用来保养召会。祂用父一切的丰富来保养召会。基督是神格之丰满的具体化身。（西二9。）因此，神一切的丰富都在祂里面，祂享受这些丰富；然后祂就用自己所享受的这神格的丰富来保养召会。

这保养带来变化。因为我们吃什么就是什么，所以我们越多吃基督，接受祂的保养，我们就越被基督所构成。这样，我们就要由分赐到我们里面基督的元素所变化。所以，借着基督保养召会的工作，我们要被变化成为有新元素和本质的新人。

按照以弗所五章二十九节，基督照料召会有两面：里面的一面和外面的一面。里面的是保养，外面的是顾惜。保养是有一些东西分赐到我们里面，而顾惜是外面的温暖和安慰。所以，我们不但有基督的保养，同时也有祂的顾惜。

顾惜是以柔爱养育，并以亲切的照料维护，也是借温暖使我们软化。就如母亲把孩子怀抱在胸前来顾惜她的孩子，主耶稣也把我们怀抱在祂胸前而顾惜我们。这样我们就被温暖且被软化。当我们享受祂的温柔、甜美、和关爱，主就温暖我们，软化我们。主耶稣是何等温柔、甜美、又温暖！在预备召会献给自己作配偶的过程中，基督的确是保养顾惜的一位。

我们要把以弗所五章和启示录十九章连起来看，后者说到预备好的新妇。除了以弗所五章以外，新妇无法得以预备，因此启示录十九章也无法完成。所以，我们经历基督的保养、顾惜、圣化、和洁净，以除去我们的缺点和老旧，这是很要紧的。当一切缺点和老旧都被除去，我们就成为一个圣别、荣耀、且没有瑕疵的召会。那时我们就是启示录十九章的新妇。当新妇预备好了，基督这新郎就要来到。

八 与基督联合

召会是基督的配偶，要与基督联合。保罗在以弗所五章三十一节的话指明了这点：‘为这缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。’这指明出于基督的召会，要归给基督，就像出于亚当的夏娃，归给亚当一样。夏娃与亚当成为一体，照样，归给基督的召会，要与基督成为一灵。（林前六 17。）

九 有救主基督作她的头

召会，基督的配偶，有基督这位救主作她的头。保罗在以弗所五章二十三节的话指明了这点：‘因为丈夫是妻子的头，如同基督是召会的头；祂自己乃是身体的救主。’丈夫是妻子的头，表征基督是召会的头。基督不仅是召会的头，也是身体的救主。头是权柄的事，救主是爱的事。祂是我们的头，我们必须服从祂；祂是我们的救主，我们要爱祂。

1 是基督的身体

召会，基督的配偶，是基督的身体。（弗一23，西一18。）召会是基督的身体，必须持定元首基督，并尊荣祂为元首。

2 顺服元首基督

基督是召会的头，召会是祂的身体和配偶。为这缘故，召会必须服从元首基督。（弗五 24 上。）

第二十八篇 召会—召会的身分（十）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们已经看过召会的身分乃是会众、神的家、神的国、基督的身体、和基督的配偶。本篇信息我们要来看召会乃是新人。

陆 新人

以弗所书启示召会是基督的身体、（一22~23、）神的国、神的家人、（二19、）也是神的殿、神的居所。（21~22。）在二章十五节和四章二十四节，我们看见召会是新人。以弗所二章十五节说，‘在祂的肉体里，废掉了那规条中诫命的律法，好把两下在祂自己里面，造成一个新入，成就了和平。’以弗所四章二十四节说，‘并且穿上了新人，这新人是照着神，在那实际的义和圣中所创造的。’此外，歌罗西三章十节说，‘并且穿上了新人；这新人照着创造他者的形像渐渐更新，以致有充足的知识。’召会，希腊文是ekklesia，艾克利西亚，是蒙召之人的聚集，这是召会初步的一面。我们要由此向前说到召会是神的家和神的国。这比初步的一面高，但比不上召会是基督的身体这一面。然而，新人比基督的身体还要高。因此，召会不只是信徒的聚集、属天国民的国度、神儿女的家庭，甚至也不只是基督的身体。召会更高的一面乃是新人，以完成神永远的定旨。召会是基督的身体重在生命，而召会是新人重在人位。召会是基督的身体，需要基督作生命；召会是新人，需要基督作人位。没有生命的身体就不是身体，乃是尸体。然而，身体要有什么行动，不是由生命决定，而是由人位决定。所以，在新人里我们需要以基督作人位。新人作为一个团体人该过一种生活，如同耶稣在地上所过的，就是实际的生活，彰显神并叫人认识神是实际。

创世记一章神创造人，这是一幅图画，描绘出在神新造里的新人。这就是说，旧造是新造的表号、预表。在神的旧造里中心人物是人，在神的新造里也是如此。所以，在旧造和新造中，人都是中心。

神创造人是照着祂自己的形像，（创一26，）并给人祂的管治权。形像是为着彰显。神要人作祂的彰显。然而，管治权不是彰显的事，而是代表的事。神要人在祂的权柄上代表祂，为祂管理。在旧造中，人被造有神的形像以彰显祂，并有祂的管治权以代表祂。

形像说到神积极的目的，管治权说到神消极的目的。神积极的目的是要人彰显祂，神消极的目的是要人对付神的仇敌撒但，魔鬼。在宇宙中神有一个难处，就是对付祂的仇敌。因为神的仇敌魔鬼是受造之物，所以神不会直接对付他；祂乃要借着祂创造中的一个造物一人，来对付他。神要借着人来对祂的仇敌。因此，神创造人有两个目的：积极的目的是人有神的形像以彰显祂；消极的目的是人有神的管治权，以代表祂来对付祂的仇敌。

在旧造里所给人的管治权仅限于地上，就是说在旧造中对付神的仇敌只局限于地上。然而，在神的新造中，管治权扩大到全宇宙。

最后，召会这新人乃是在神的目的中所要得着的人。神要得着一个人，在旧造中祂所创造的，乃是一个表号，预表，而不是真正的人。真正的人乃是基督借祂包罗万有的死，在十字架上所创造的人，这人称为新人。

‘新人’这辞使我们想到旧人。旧人没有完成神的二重定旨；然而，在神新造里的新人，的确完成了彰显神并对付神仇敌的二重定旨。

一 由基督所创造

以弗所二章十五节启示，召会这新人是由基督所创造的。基督将神的性情作到人性里，创造了一个新人。这是新的举动，所以是创造。在旧造里，神并没有将祂的性情作到祂的造物里，甚至也没有作到人里面。然而，在创造一个新人时，神的性情却作到人里面，使神的性情与人性成为一个实体。

新造和旧造一样，不是个人的，而是团体的。在旧造里神并没有创造千千万万的人；相反的，祂只创造了一个人，亚当，他包括了所有的人。这与神新造的原则相同。在神的新造里，我们都是新人—召会—的一部分，这新人是由神许多的儿子组成的。

新造和旧造有一个基本的不同：神的生命和性情没有作到旧造里面，但新造确有神圣的生命和神圣的性情。虽然旧造是借着大能之神的工作而产生的，神自己并没有居住在旧造里。因此，头一次的创造并没有神圣的内容；神圣的性情没有住在旧造里面，这就是它变旧的原因。亚当没有神的生命或神的性情。我们惟有借着信入主耶稣基督并由那灵重生，才能接受神圣的生命和神圣的性情。我们信入基督，神的生命和性情就分赐给我们，使我们成为新造。

林后五章十七节说，‘若有人在基督里，他就是新造；旧事已过，看哪，都变成新的了。’若有人在基督里，他就是新造。肉体的旧事，借着基督的死已经过去了；在基督的复活里，一切都变成新的了。在基督里，就是在生命和性情上与基督是一。这乃是出于神，并借着我们相信基督。（林前一 30，加三 26~28。）

‘看哪，都变成新的了，’这话是一个呼召，呼召人观看新造奇妙的改变。旧造没有神的生命和性情；然而新造，就是由神所重生的信徒，却有。（约一 13，三 15，彼后一 4。）因此他们是新造，（加六 15，）不是照着肉体的旧性情，乃是照着神生命的新性情。

事实上，新造乃是旧造被神的生命变化，被经过过程的三一神变化而成的。旧造是旧的，因为没有神在其中；新造是新的，因为有神在其中。如今我们这些由神的灵重生的人，虽然仍是神的造物，却成了祂的新造。然而，只有当我们凭着那灵生活行动时，我们才真是新造。每当我们凭肉体生活行动，我们就在旧造里，而不在新造中。我们的日常生活中，任何事若没有神在其中，那就是旧造；但若有神在其中，那就是新造的一部分。

我们若要在新造里，就必须进入与三一神生机的联结。离了这种联结，我们就留在旧造里。但是如今，借着与三一神生机的联结，我们就在新造里。我们这些在基督里的信徒，借着与三一神生机的联结，就是新造了。

我们在亚当里生到旧造中，但在基督里，我们重生进入新造。在新造里我们不仅是神的会众、神的家、和神的国，也不仅是基督的身体和配偶—我们也是新人。神的目的是要得着一个团体、宇宙的人，神要得着这一个人完成祂永远的定旨。一面，我们在神的旧创造中受造成为旧人；另一面，我们在神的新造中复造成为新人。

1 在祂自己里面

在以弗所二章十五节我们看见，新人乃是基督在祂自己里面所创造的。这里‘在祂自己里面’这辞非常重要，指明基督不仅是一个新人（召会）的创造者，并且是这一个新人得以创造的范围，又是用来创造这新人的素质。

基督是这新人的元素。我们的旧人没有一样能适用于新人的创造，因为我们从前的素质是有罪的。但在基督里有一种奇妙的素质，一个新人就是用这素质创造成的。基督在祂自己里面所创造的这个新人是团体的，也是宇宙的，由所有的信徒所组成；他们虽多，但在宇宙中只是一个新人。

2 在十字架上

这新人是由基督在祂自己里面，以一种特别的方式所创造的。这特别的方式就是基督的死，因为基督是在十字架上创造了新人。当基督被治死时，祂还在作工以创造新人。在祂的死里，祂把不同的人创造成为一个新人。所以，祂的死乃是用来产生新造的工具。

新人与旧人不同，新人不是从无中创造出来的。相反的，新人是从旧人中创造出来的。这事实指明，照着以弗所二章十五节，基督借着祂的死，将犹太人和外邦人带到十字架上，在那里把他们创造成一个新人。

3 借着在祂肉体里废掉那规条中诫命的律法

基督在十字架上，在祂自己里面，创造了一个新人，是借着在祂肉体里废掉那规条中诫命的律法。（弗二14~15上。）基督死在十字架上，不仅对付了罪、旧人、撒但、和世界；祂也对付了规条。基督在十字架上，在祂的肉体里，废掉了那规条中诫命的律法。

a 中间隔断的墙

以弗所二章十四节说到‘中间隔断的墙’，这就是十五节‘那规条中诫命的律法’，乃是因人的肉体而立的。这些规条的第一条是割礼，割除人的肉体。这成了受割礼的和未受割礼的中间隔断的墙。

b 仇恨

以弗所二章十四节保罗也说到‘仇恨’。中间隔断的墙，就是受割礼的和未受割礼的两者之间的区别（主要的由割礼所造成）；这成了犹太人和外邦人之间的仇恨。

我们要看见，为着要创造一个新人，基督在祂的肉体里，废掉了那规条中诫命的律法，拆毁了中间隔断的墙，就是仇恨，这是很重要的。以弗所二章十四和十五节上半说，‘祂自己是我们的和平，将两下作成一个人，拆毁了中间隔断的墙，就是仇恨，在祂的肉体里，废掉了那规条中诫命的律法。’这里我们看见，基督死在十字架上，废除了人类中间一切的规条。因着人的堕落，人类中间有了许多的规条，许多的风俗、习惯、生活方式、和敬拜方式。各民族间的这一切不同使人类分开、分散、并混乱了；所以在人类中间没有和平。基督死在十字架上，废除了这一切的规条。祂的死特别是要除去犹太人和外邦人之间的分隔。不仅犹太人和外邦人之间有分隔，每一个国籍和种族之间也有分隔。若不除去这些分隔，我们就无法在基督里是一，成为一个新人。

一切的规条都借着基督在十字架上废除了。祂钉十字架时，祂的死废除、除灭了人类生活和宗教中不同的规条。此外，基督的死也废除了种族间的不同以及社会阶级的差异。

以弗所二章十四节说，‘祂自己是我们和平。’‘我们的’是指犹太和外邦信徒。借着基督的血，我们已被带回亲近神和神的子民。基督既为犹太和外邦的信徒成就了完全的救赎，祂自己就成了我们的和平，我们的和谐，将两下作成一个人。由于人类的堕落和蒙拣选族类的蒙召，以色列人和外邦人之间有了隔离。借着基督的救赎，这隔离已经除去。现今，在救赎的基督里，两下乃是一；祂是一的联索。

摩西的律法中有两类诫命：道德的诫命，就如论到偷窃和孝敬父母的诫命；以及仪式的诫命，就如论到守安息日的诫命。关于割礼和饮食条例的诫命是仪式的诫命，不是道德的诫命。道德的诫命永不会被废除，不论是今世、千年国、或永世。相反的，仪式的诫命不是永久的。保罗所说中间隔断的墙，乃是指规条中诫命的律法，就是仪式的诫命，与割礼、安息日、和饮食有关。仪式诫命的律法是犹太人和外邦人中间隔断的墙。事实上，任何一个规条或仪式都是中间隔断的墙。

以弗所二章十五节保罗告诉我们，基督‘在祂的肉体里’废除了规条中诫命的律法。人既成了肉体，（创六3，）因而远离神和神的定旨，神就命定祂的选民受割礼，除去肉体。这规条是因人的肉体而立的。基督被钉十字架是在肉体里。祂被钉死时，祂的肉体，就是殿里把圣所和至圣所分隔的幔子所预表的，裂开了。（来十20。）借着基督在十字架上拆毁了中间隔断的墙，祂成就了和平。

基督钉十字架时，把一切的种族和国籍，同他们不的规条、习惯、和条例，都带到十字架上。然后在十字架上，祂将旧造治死，并废除了旧造中间一切的规条。基督作了这事，为要在祂自己里面创造一个新人。

第二十九 篇 召会—召会的身分（十一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前一篇信息我们看见，基督在祂的肉体里，废掉了那规条中诫命的律法，在十字架上，在祂自己里面创造了新人。本篇信息我们首先要来看，这新人是照着神，在那实际的义和圣中所创造的。然后我们要继续来看召会是新人的其他方面。

4 照着神

以弗所四章二十四节说，‘并且穿上了新人，这新人是照着神，在那实际的义和圣中所创造的。’旧人是外面照着神的形像创造的，没有神的生命和性情。（创一26~27。）但新人是里面照着神自己创造的，有神的生命和性情。

事实上，新人是照着神创造的，就是说这新人是照着神的形像创造的。‘照着神’创造，意思就是照着神的形像创造。

由于新人是照着神，在基督里并以基督创造的，所以新人有神的形像。至终，新人有在那实际的义和圣中之神的形像。

5 在实际的义和圣中

以弗所四章二十四节告诉我们，这新人是在那实际的义和圣中所创造的。义是照着神公义的法则，与神与人都是对的；圣是在神面前的敬虔、虔诚（原文与罗马一章二节的‘圣’字意义不同）。义重在对人，圣重在对神。

这里的义和圣，是指二十一节所指明，耶稣在祂人性的生活中，两个主要的特性。这新人是照着神，在这两方面所创造的。

这新人的义和圣是出于‘那实际’。这里的‘那’是加强语。在二十二节，与旧人有关的那迷惑，如何是撒但的人位化；这里与新人有关的那实际，也照样是神的人位化。那迷惑是魔鬼；那实际乃是神。那实际，如二十一节所说，是展示在耶稣的生活里。在耶稣的生活里，总是显出那实际的义和圣。新人是在那实际的义和圣中所创造的，那实际就是神的实化和彰显。

阿福德（Dean Alford）说，四章二十四节的实际是指神的素质，因为神就是实际。这与二十二节所说那迷惑的情欲相对。迷惑是撒但那说谎者的素质；而实际乃是神的素质，神就是实际。因此，情欲是出于那迷惑人的撒但，而义和圣是出于那是实际的神。文生（M. R. Vincent）指出在这几节中，迷惑和实际都该是人位化的。这新人是照着神，在义和圣中所创造的；义和圣是神素质的两方面。

四章二十四节的义、圣和实际，事实上就是神自己，这一切都具体化在基督里。所以，义是基督，圣是基督，实际也是基督。基督借着祂的死，在十字架上创造了新人，乃是照着神自己作为义、圣和实际而造的。这真是奇妙。在现今这时代，我们无法尽述对基督是义、圣、和实际的经历。然而，我们将来到了新耶路撒冷，就要领会并明白，基督如何照

着神，在那实际的义和圣中，借着祂的十字架，将我们创造成为新人。我们要知道这一切都是基督的属性。基督是照着神在祂自己里面作为这一切属性，创造了我们。祂是模型，在祂十字架上创造的工作里，祂在自己里面塑造了我们。结果，我们有祂的形像；就是说我们要有祂的义、圣和实际。

以弗所四章二十四节说，这新人是照着神，在那实际的义和圣中所创造的，而歌罗西三章十节说，这新人照着创造他者的形像渐渐更新，以致有充足的知识。歌罗西三章十节基督的形像，就是以弗所四章二十四节真理的义和圣。基督是神的形像，也是神的具体化身。（西一15，二9。）祂在地上时，乃是一个公义、圣别、充满爱和光的人。这乃是神的形像彰显在那人耶稣身上。今天召会这新人有神的形像；就是说，这新人有神的义和圣，也有祂的爱和光。

二 属于犹太和外邦两班人

这新人乃是属于犹太和外邦两班人。这是为什么保罗在以弗所二章十五节说到基督‘把两下在祂自己里面，造造成一个新人。’本节的‘两下’，指犹太和外邦信徒。

1 与神和好

以弗所二章十六节说，‘既用十字架除灭了仇恨，便借这十字架，使两下在一个身体里与神和好了。’‘两下’指犹太人和外邦人。不仅未受割礼的外邦人，连受割礼的犹太人，也需要借着基督在十字架上所完成的救赎，与神和好。

我们原来不仅是罪人，也是神的仇敌。仇恨是人与神之间最大的难处。借着基督救赎的死，神称义了我们这些罪人，并使我们这些神的仇敌，与祂自己和好。我们相信主耶稣的时候，就与神和好了；我们借着信得以与神和好。

以弗所二章十六节说，犹太人和外邦人在一个身体里与神和好了。这一个身体，召会，（一23，）就是前节的一个新人。在这一个身体里，犹太人和外邦人借十字架与神和好了。我们信徒，无论是犹太人或外邦人，不仅是为着基督的身体，也是在基督的身体里，得以和好。

我们通常以为和好是一件个人的事，而不常想到团体的和好。然而，正确且真正的和好是在身体里。身体乃是我们与神和好的工具、凭藉。

这种团体和好的观念充满在新约中。然而，我们的观念是我们个人与神和好；但在神的眼光中，我们已经在身体里与神和好。以色列人出埃及是这事的一幅清楚图画。就某种意义说，以色列人在埃及地是远离神的。当他们一同被带出埃及，经过红海，到了西乃山之后，他们就成为一个会众与神和好，而不是个人与神和好。这也是我们在一个身体里与神和好的预表。我们要有这种团体的观念。我们不该认为自己已经个别的与神和好了，乃要看见我们是在一个身体里团体的与神和好了。

2 带进和平里

由于犹太人和外邦人已经与神和好，他们就被带进和平里。因着基督在祂的肉体里废掉了隔离的规条，将犹太和外邦信徒创造成一个新人，便在所有的信徒中间成就了和平。为这缘故，保罗在以弗所二章十五节说基督‘成就了和平’。基督在十字架上，已废掉因规条而有的一切分别；借此，祂已为祂的身体成就了和平。如今这和平该成为联索，将众信徒联结在一起。（四 3。）

基督钉十字架以前，犹太人和外邦人之间没有和平。按照二章十五节，因着基督在祂的肉体里废掉了隔离的规条，将犹太和外邦信徒创造成一个新人，便在所有的信徒中间成就了和平。此外，基督在十字架上也对付了我们与神之间一切消极的事物，这就是说祂也成就了人与神之间的和平。如今犹太信徒与外邦信徒之间，以及我们与神之间，不再有隔离了。然而，在写以弗所书的时候，有些犹太信徒仍然有个观念，认为他们应该与外邦信徒隔离。为这缘故，保罗说犹太和外邦信徒中间隔断的墙已被拆毁，他们两下必须是一。否则，他们中间就不可能有一，没有一就不可能有一个身体。我们若要被带进并留在平安里，就需要看见犹太人和外邦人之间的分别已经在十字架上废掉了。

三 等于一个身体

新人等于一个身体。新人，身体，属于基督。因此，新人不是个别的，乃是团体的。（西三 10~11。）

基督创造的死不是创造身体，而是创造新人。身体是在基督的复活和升天里形成的。然而，由基督创造的死所创造的新人，至终就等于在基督的复活和升天里所形成的身体。以弗所二章十六节清楚指明，这个由犹太和外邦两班团体的人所造成的新人，乃是基督的身体。因此，新人和身体是同义辞，可以替换使用。

新人就是身体，身体就是新人，这事实很强的指明新人不是单个的实体，而是团体的实体。所以，有些圣经版本犯了很严重的错误，说穿上新人是穿上新我。新美国标准本在以弗所四章二十四节犯了这严重的错误，译成‘穿上新我’。其实，原文不是新我，而是新人。照着以弗所四章二十四节，我们所穿上的是新人，不是新我。

四

希利尼人和犹太人，受割礼的和未受割礼的，化外人和西古提人，为奴的和自主的，在新人里都没有地位

在召会这新人里，希利尼人和犹太人，受割礼的和未受割礼的，化外人和西古提人，为奴的和自主的，都没有地位。保罗在歌罗西三章十节说到新人之后，在十一节上半接着说，‘在此并没有希利尼人和犹太人、受割礼的和未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的。’‘此’是指十节的新人，‘在此’指在新人里。在新人里不仅没有天然的人，连天然的人存在的可能和地位都没有。

文生（M. R. Vincent）说，在希腊文里翻成‘没有’的这辞，是很强的辞，意思是不可能。在新人里没有要哲学智慧的希利尼人，也没有要神迹的犹太人；（林前一22；）没有受割礼的

，也没有未受割礼的。受割礼的，指遵守犹太宗教仪式的人；未受割礼的，指不理睬犹太宗教的人。此外，新人里也没有化外人、西古提人、为奴的、自主的。化外人是未开化的人，西古提人被视为最野蛮的人，为奴的是卖身为奴的人，自主的是从为奴得自由的人。无论我们是那一种人，就新人而言，我们必须看自己为无有。在新人里只有基督有地位，任何天然的人都没有地位。

保罗在十一节很强的说到，在新人里没有天然的人。所以，把这里的新人翻作‘新我’，是个大错，正如新美国标准本所犯的。说在新我里没有希利尼人和犹太人，没有受割礼的和未受割礼的，乃是荒谬的。按照上下文，歌罗西三章十节的新人必然不是指新我，因为新人是由许多不同文化背景的信徒造成的；所谓的新我却不是这样。毫无疑问，这里的新人是一个团体人，就是召会，基督的身体。虽然这新人是由许多不同种类的人组成的，他们却都是基督的一部分，不再是天然的人。

五 基督是所有的肢体，又在所有的肢体之内

歌罗西三章十一节保罗说，在新人里天然的人没有地位，惟有‘基督是一切，又在一切之内’。在新人里只有基督有地位。祂是新人一切的肢体，也在一切的肢体之内。在新人里祂是一切。这就是说，实际上祂就是新人。

十一节的‘一切’，指组成新人的众肢体。基督是这一切的肢体。由于基督是新人一切的肢体，所以任何的种族、国籍、文化、或社会地位，在新人里都没有地位。我们要经历基督是新人的一切肢体这个实际，就要以基督作我们的生命和人位，并且活祂，不活我们自己。如果基督是众圣徒—新人一切肢体的生活，那么在实际里惟有祂在新人之内。当众圣徒（不论国籍）都活基督，那么在实际和实行上，基督就是新人一切的肢体。

在三章十一节保罗也说基督在一切之内。一面，基督是新人一切的肢体；另一面，祂在一切的肢体之内。保罗说基督是一切，又在一切之内，这是很有意义的。若是保罗没有说基督在一切之内，只说祂是一切，我们可能会认为在新人里需要基督，却不需要我们。我们不该以为，基督在新人里既是一切，我们就是无有，新人也不需要我们。一面，保罗的确说在新人里天然的人没有地位，因为基督是一切。不过，他也说基督在一切的肢体之内。基督在新人一切的肢体之内，这事实指明众肢体继续存在。

我们接受基督作我们的生命和人位，并且与祂同活，深处就会感觉我们与基督是一，基督就是我们；但同时我们也会感觉基督在我们里面。所以，说基督在我们里面，并且祂就是我们，这是正确的。我们凭着我们里面的基督，乃是新人的一部分。我们继续存在，但我们的存在不能没有基督；反之，我们乃是作为有基督内住的人而存在。说在新人里基督是每一个人，也在每一个人之内，就是这个意思。我们要看见在新人里基督是每一个人，也在每一个人之内，这是非常要紧的。在新人里没有别的，只有基督。

第三十篇 召会—召会的身分（十二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们要来看召会这新人需要被信徒穿上。

六 被信徒穿上

以弗所四章二十四节上半和歌罗西三章十节上半都说到穿上新人。虽然新人已经被创造，我们仍要穿上；我们需要穿上那已经在基督里创造好的新人，这新人就是基督的身体。因此，穿上新人就是过一种凭者身体的生活。我们得救以前是活在旧人、旧社会里，但如今我们是基督的肢体，活在祂的身体里。我们要脱去旧人同旧的社会生活，并且穿上新人—召会。在这新人里没有天然的东西，没有社会地位，因为每个人都充满基督。基督是每个人，也在每个人之内。（西三10~11。）在新人里没有别的，只有基督。我们的生命是基督，生活是基督，目的是基督，野心是基督，意愿是基督，爱好是基督，并且其他每一件与我们有关的事，都是基督。祂浸透我们全人。

按照以弗所四章十七至三十二节，这新人过着一种恩典和实际的生活。恩典和实际是新人生活的两个主要因素，以完成神的定旨。神需要这样一个新人在地上完成祂的定旨，达成祂的目的。

1 借着在他们心思的灵里得以更新

信徒穿上新人，是借着在他们心思的灵里得以更新。以弗所四章二十三节保罗说，我们乃是在我们心思的灵里得以更新。得以更新，是为着我们变化成基督的形像。（罗十二2，林后三18。）以弗所四章二十三节的灵是信徒重生的灵，与神内住的灵调和。这个调和的灵扩展到我们的心思，就成了我们心思的灵。我们乃是在这样的灵里得以更新，得以变化。这样，我们天然的心思就被征服、降服，且置于灵之下。这含示一个新陈代谢的变化过程。当这过程发生时，调和的灵就扩展到我们的心思里，占有我们的心思，并成为我们心思的灵。

我们借着心思的灵得以更新，就在经历上实现借着浸脱去旧人并穿上新人所完成的。实际上，脱去旧人以及穿上新人是已完成的事实。现今我们必须借着在心思的灵里得以更新，来经历并实化这些事实。

穿上新人的路，就是让那与神的灵调和的灵，成为我们心思的灵。我们的心思支配、指引我们全人。要我们的灵成为心思的灵，就是说让这灵来指引、管理、支配、占有我们的心思。这灵指引我们的心思，就管治我们的全人。若是这样，我们全人就在灵的管理之下。我们是在这心思的灵里得以更新，并且借着这灵在经历上穿上新人。

我们要看见新人已经创造好了，并且借着重生已放在我们的灵里，这是很要紧的。现今我们的灵需要成为支配我们全人的部分，就是说我们那与神的灵调和的灵必须成为我们心思的灵。若我们的灵就是心思的灵，我们一切的生活就会凭着灵，我们所作的一切也会

照着灵。这样，我们这心思的灵就会成为更新的灵。我们借着这灵得以更新，我们就穿上了新人。

我们在经历上穿上新人有多少，乃是根据我们的灵指引我们这人有多少。所以，就经历来说，穿上新人不是一次而永远的事。相反的，这乃是一生之久，渐渐进行的过程，历经我们整个基督徒的一生。我们重生时，这个以基督为神圣素质而创造的新人，就放到我们的灵里。现今一天过一天，我们需要让这灵管理我们全人，并更新我们的灵，好穿上这新人。每次我们心思的一部分得着更新时，我们就多穿上一点新人。因此，我们越多让灵来管理我们的灵而得更新，我们就越多穿上新人。

2 借着照创造新人者的形像渐渐更新，以至有充足的知识

以弗所二章十五节说这新人是创造成的，而歌罗西三章十节说这新人‘渐渐更新，以致有充足的知识’。虽然以弗所书和歌罗西书是姊妹书，它们论到新人的说法，却不完全一样。我们怎能说，一面新人是创造成的，另一面这新人又渐渐更新？新人原是用我们这些属于旧造的人创造的，所以新人需要更新。这更新主要的发生在我们的灵里，如‘以致有充足的知识’所指明的。在我们灵里，新人已经创造了。新人在复活里在我们灵里创造出来之前，我们里面没有神的灵或神的生命。虽然我们有灵，这灵却没有盛装神圣的生命。但是当新造在复活里在我们灵里发生时，圣灵带着神圣的生命就加到我们这人里面。那灵和神圣的生命加到我们灵里，就产生了一个新的东西，就是新人。为这缘故，我们可以说新人在我们灵里已经创造了。

然而，我们的魂，甚至我们的体，仍然需要更新。我们的灵（代表魂）需要更新。至终，当我们的身体改变形状时，它也要更新。所以，我们的灵已经重生，但我们的魂正渐渐更新。一面，新人在我们的灵里用新的元素，就是神圣生命和圣灵的元素所创造，另一面，这新人在我们魂里渐渐更新。

歌罗西三章十节保罗说这新人‘照着创造他者的形像’渐渐更新，以致有充足的知识。这里的形像，指基督的形像作神的彰显。（西一15，来一3。）创造他者，指创造者基督，祂在自己里面创造了新人。（弗二 15。）

以弗所四章二十四节指明新人是直接照着神创造的。但歌罗西三章十节启示，这新人渐渐更新，以致有充足的知识，这是照着神的形像。由于新人是照着神创造的，就着实际的意义说，新人与神一样。虽然如此，在我们的经历中，新人必须照着创造他之神的形像、彰显渐渐更新，以致有充足的知识。新人已经照着神创造完成，但在我们的经历中，新人是一点点的渐渐更新，以致有充足的知识。这样我们所经历的新人就成了神的彰显。我们越多穿上新人，就越多照着神的所是被更新，也越多有神的形像，就是祂所是的彰显。

我们越在心思的灵里得以更新，新人同神圣的元素就越多从我们的灵扩展到我们魂里。我们里面的这个扩展是照着基督，基督本是神的像，神的彰显。这更新越多发生在我们的魂里，我们就越能彰显神。换句话说，我们越在魂里经历更新，就越有基督的形像。

3 与神的仇敌争战

以弗所六章十至二十节启示，召会这新人需要与神的仇敌争战。在别处我们曾指出召会是战士。然而，战士不是召会的身分，而是召会作为新人的一方面。新人有义务与神的仇敌争战。创世记一章指明了这点，那里告诉我们，神创造旧人时，托付人有祂的形像彰显祂，并有祂的管治权代表祂，以对付仇敌。由此我们看见旧造里的旧人有双重的责任。新造里的新人也有这两重责任，就是有神的形像彰显祂，并与神的仇敌争战。所以，召会作为新人乃是战士，与神的仇敌争战，因为新人现正完成神的定旨，彰显神并为着神的掌权，神的国，与神的仇敌争战。

以弗所六章十二节保罗说，‘我们并不是与血肉之人摔跤，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这黑暗世界的、以及诸天界里那邪恶的属灵势力摔跤。’血肉之人，指人类。在血肉之人背后，乃是魔鬼那抵挡神定旨的邪恶势力。因此，我们的摔跤，我们的争战，必须不是抵挡人，乃是抵挡诸天界里那邪恶的属灵势力。那些执政的、掌权的、和管辖这黑暗世界的，乃是背叛的天使；他们跟从撒但一同背叛、抵挡神，现今在诸天界里管辖世上的列国。这黑暗的世界，指今天完全在魔鬼借着祂邪恶天使的黑暗管辖之下的世界。管辖这黑暗世界的，乃是撒但所设立以管辖列国的君王。由于撒但这黑暗权势的作工，地和其上的天空就成了‘这黑暗的世界’。诸天界里那邪恶的属灵势力，指空中撒但和祂邪恶的属灵势力。召会与撒但之间的争战，就是我们这些爱主且在祂召会中的人，与诸天界里的邪恶权势之间的争战。我们必须与这些属灵的力量争战。

a 在主里得着加力

以弗所六章十节保罗说，‘你们要在主里，靠着祂力量的权能，得着加力。’‘加力’原文与一章十九节的能力同字根。要对付神的仇敌，抵挡黑暗的邪恶势力，我们需要那叫基督从死人中复活，并叫祂坐在诸天界里，远超空中一切邪灵的浩大能力，使我们得着加力。首先我们借着那叫基督从死人中复活，并使祂作万有的头的能力，使我们得着加力，然后我们就知道神的权能和力量。

六章十节保罗嘱咐我们要‘在主里’得着加力。我们乃是在主里得着加力，这事实指明在对付撒但和祂邪恶国度的属灵争战中，我们只能在主里面争战，不能在自己里面争战。何时我们在自己里面，我们就失败了。

b 穿上基督各样的属性作为神全副的军装

新人与神的仇敌争战，不仅要靠在主里得着加力，也要靠穿上基督各样的属性，作为神全副的军装。（弗六11，13~17。）神全副的军装是为着基督的整个身体，不是为着基督身体上任何单个的肢体。召会这团体的新人是一个战士，信徒们一起组成这新人。只有作为战士的这团体新人才能穿戴神全副的军装，单个的信徒不能。所以，我们必须在基督的身体里，在新人里，打属灵的仗，绝不能单独作战。

在以弗所六章十四至十七节，我们有基督各样的属性作为神全副的军装：真理（实际）的腰带、义的胸甲、和平福音的稳固根基（鞋）、信的盾牌、救恩的头盔、以及那灵的剑。在基督作我们军装的这六方面中，惟有剑是为着攻击仇敌的。其他各项都是为着防卫。

以弗所六章十四节说，‘所以要站住，用真理束你们的腰。’这里的真理，是指神在基督里作我们生活的实际，就是神成为我们生活中的实际和经历。这也就是基督自己从我们活出来。（约十四6。）这样的真理，这样的实际，乃是我们的腰带，为着属灵的争战加强我们全人。

以弗所六章十四节也说到‘义的胸甲’，这是要遮盖我们的良心，就是胸所表征的。撒但是控告我们的，我们与他争战时，需要用义的胸甲遮盖我们的良心。这义遮盖我们的良心，保护我们不受撒但的控告，这样的义就是基督自己。（林前一30。）所以，我们乃是以基督作我们的义而得着遮盖。

以弗所六章十五节说，‘以和平福音的稳固根基，当作鞋穿在脚上。’我们的脚需要穿鞋，以加强我们，使我们在争战中站住。和平福音的稳固根基，意指和平福音的建立。基督已经在十字架上，为我们与神并与人成就了和平，这和平成了我们的福音。（弗二13~17。）这已经建立成稳固的根基，好像预备好的鞋，给我们穿在脚上。这样，我们就有稳固的立足点，使我们站立得住，打属灵的仗。为着这样稳固根基的和平，也是基督。（14。）基督是我们的和平，使我们与神并与众圣徒是一。这和平是稳固的根基，使我们能站立得住，抵挡仇敌。

以弗所六章十六节继续说，‘此外，拿起信的盾牌，借此就能销灭那恶者一切火烧的箭。’我们要销灭这些火烧的箭，就需要拿起信的盾牌。信是在真理、义、与和平之后。我们若在生活中有真理，有义作遮盖，并有和平作根基，我们自然而然就有信作盾牌，抵挡仇敌火烧的箭。基督是这样之信的创始者与成终者。（来十二2。）以弗所六章十七节上半保罗说，‘接受救恩的头盔。’这是为着遮盖我们的心思，抵挡那恶者射到我们里面的消极思想。这样的头盔，这样的遮盖，乃是神的救恩。这救恩就是我们在日常生活中所经历那拯救的基督。（约十六 33。）

在十七节下半保罗告诉我们，也要接受‘那灵的剑，那灵就是神的话’。这指明那灵是神的话。那灵和话都是基督。（林后三17，启十九13。）那灵就是剑本身，而不是使用剑的人，并且神的话也是剑。剑就是那灵，而那灵就是话。这里我们有剑、那灵、与话，这三者乃是一。

c 抵挡以站住

以弗所六章十三至十四节说，‘所以要拿起神全副的军装，使你们在邪恶的日子能以抵挡，并且作成了一切，还能站立得住。所以要站住，用真理束你们的腰，穿上义的胸甲。’抵挡就是站住抵挡。在争战中，站住是非常重要的。在与神仇敌的争战中，我们需要站住到底。我们作成了一切，还必须站立得住。

d 祷告并警醒

以弗所六章十七节说，‘还要借着各样的祷告和祈求。’这话形容‘接受’。我们借着祷告接受救恩的头盔，也接受神的话。这指明我们需要借着各样的祷告和祈求，接受神的话。

‘借着各样的祷告和祈求’，事实上与十三至十七节所说到军装的六项相关。我们乃是借着各样的祷告和祈求，用真理束腰，穿上义的胸甲，以和平福音的稳固根基当作鞋穿在脚上，拿起信的盾牌，并且接受救恩的头盔和那灵的剑，那灵就是神的话。祷告是应用神的军装惟一的路。

信徒与魔鬼并诸天界里邪恶的属灵势力摔跤，不仅借着在主里，靠祂力量的权能得着加力，更借着‘时时在灵里祷告，并尽力坚持，在这事上警醒，且为众圣徒祈求’。（弗六18。）这里保罗特别说到，我们祷告乃是在我们的灵里，就是在我们重生、有神的灵内住的灵里。这灵是调和的灵，就是我们的灵与神的灵调和。我们一在我们的灵里，也就在圣灵里，因为我们的灵与主是一。（林前六17。）所以，保罗嘱咐我们要在灵里祷告，这含示我们该在神的灵里祷告，因为那灵与我们重生的灵在我们里面是调和的。

以弗所六章十八节保罗说到，‘尽力坚持，在这事上警醒，且为众圣徒祈求。’这指明我们需要为这祷告的生活警醒、警戒。此外，我们要在祷告上尽力坚持，在这事上警醒，为众圣徒和使徒祈求。（19~20。）我们作为新人，必须警醒祷告，使我们能完成神定旨的消极一面一与祂的仇敌争战。

第三十一篇 召会—召会的身分（十三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们要开始来看召会身分未了的一面—召会是金灯台。

柒 金灯台

在圣经里有一个重要的象征，就是灯台。启示录一章十二节说，‘我转过身来，要看是谁发声与我说话；既转过来，就看见七个金灯台。’启示录一章二十节下半解释说，‘七灯台就是七个召会’。所以，召会是由金灯台所象征的。

在圣经里，灯台总是与神的建造有关。圣经第一次说到灯台，是在出埃及二十五章三十一至四十节建造帐幕的时候。第二次是在王上七章四十九节建造圣殿的时候。第三次是在撒迦利亚四章二至十节，与神殿的重建有密切的关系。在启示录一章，灯台与众召会的建造有关。出埃及二十五章着重基督是灯台，作神圣的光，作七灯凭那灵（油）照耀。撒迦利亚四章着重那灵（6）作七灯照耀，这七灯乃是耶和華的眼睛。（2，10。）耶和華的七眼就是神的七灵，（启五6，）为着神加强的行动。这指明撒迦利亚书的灯台，是出埃及记灯台的实际；启示录的灯台，是撒迦利亚书灯台的复制。基督实化为那灵，那灵彰显为众召会。照耀的灵是照耀之基督的实际，照耀的众召会是照耀之灵的复制和彰显，以成就神永远的定旨，使那照耀的城新耶路撒冷得以完成。

关于金灯台的启示可见于出埃及记、撒迦利亚书、和启示录。在出埃及记，灯台表征基督是三一神的具体化身。在撒迦利亚书，灯台表征以色列国是神的见证。在启示录，灯台表征召会是神活的具体表现，为耶稣作见证。因此，灯台是基督、以色列国、以及召会的象征。此外，我们将会看见，灯台象征三一神的具体表现。就着象征基督、以色列人、和召会而言，金灯台描绘出三一神的具体表现。

一 灯台预表基督是三一神的具体化身

出埃及二十五章的灯台，预表基督是三一神的具体化身。作为基督的预表，灯台描绘基督是那生长、分枝、发芽、并开花的复活生命，以发光照耀。耶稣基督是三一神的具体化身。神就在祂里面，在祂以外没有人能找到神。

1 金表征父神圣的性情，神圣的本质、素质

就着灯台预表基督是三一神的具体化身来说，有三样重要的东西：金、台和灯。这三样含示三一神的意义。金是作成灯台的本质，台是金的具体表现，灯又是台的彰显。

按照出埃及二十五章三十一节，灯台是用纯金作的。金是整个灯台的本质、元素。在预表上，金表征神圣的性情，就是父神的性情。我们若思想灯台的这本质、元素，就会看见它表征神圣的性情。所以，借此我们能看见父神，祂的性情就是灯台的本质。金灯台存在于父神的性情里。

金是制作金灯台惟一的材料。金乃是灯台的本质、材料。每种材料都有其本质，每种本质都有一种素质为其内在的性质。一种本质的内在性质就是它的素质。金是灯台的本质，而在金里面有一种内在的性质，就是金的素质。按照预表，金表征神圣的性情，就是神的性情，在这性情里有神圣所是的素质。

父神乃是由作成灯台的金所表征的。因此，我们从金就可以看见神圣三一的第前者一父。

2 灯台的形状表征子在祂的人性里是神格的具体化身

出埃及二十五章的灯台是用纯金作的，有确定的形状。金灯台的形状表征子在祂的人性里是神格的具体化身。（西二 9。）因此，灯台的形状表征神圣三一的第后者一子。

父神是看不见且抽象的，子神是这看不见的一位的具体化身。台是个形状，表征子神是父神的具体化身。灯台实体的形状乃是金的具体化。按照新约，父神具体化身在子神里。所以，在灯台里我们有表征父的本质，也有表征子的坚实形状。

灯台的金制作成一个指定的形状，这形状指明它的功用。这形状就是基督，基督乃是神的像。（林后四 4，西一 15。）神创造人的时候，乃是照着祂的形像造人。（创一 26。）既然基督是神的像，人就是照着基督造的。神没有物质的形状，但祂确有祂形像的彰显。基督，神的爱子，乃是不能看见之神的像。基督这像（形状）的功用就是彰显神。‘从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来。’（约一 18。）

3 七盏灯表征那灵作彰显

出埃及二十五章三十七节说，‘要作灯台的七个灯盏。’这七盏灯表征灵神是神的七灵，为着祂的彰显。（启四5，五6。）灯的照耀指明彰显。因此，七灯乃是作父神具体化身之子神的彰显。金表征父是本质，台表征子是父的具体化身，灯表征那灵是父在子里的彰显。因此，三一神的意义隐含在灯台里。

在本质上，灯台乃是一，但在彰显上它是七，因为它是一个灯台，而有七盏灯。在本质上，灯台是一块金子，但它有七盏灯。这奥秘的指明，在本质上三一神乃是一，而在彰显上祂乃是七灵。父作为本质，具体化身在子这形状里，而子又彰显为七灵。

我们由圣经可以证明，金灯台的七灯表征彰显基督的那灵。我们若只有出埃及记的记载，就很难看出这七灯就是那灵。但我们从出埃及记往下到撒迦利亚书，就看见七灯是基督的七眼，耶和华的七眼。（三9，四10。）我们继续往后到启示录，就看见羔羊的七眼就是那是神加强之灵的七眼。（五6。）因此，我们有很强的根据说，七灯就是七灵，也就是七倍加强的灵，作基督的彰显。

a 是神的七灵，彰显三一神

灯台的七灯表征神的七灵，彰显三一神。启示录四章五节下半说，‘七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵。’我们若看启示录一章四至五节，就会知道七灵无疑是神

的灵，因为这里将七灵列在三一神中。七既是神工作中完整的数字，七灵就必是为着神在地上的行动。在本质和存在上，神的灵是一个；在神行动加强的功用和工作上，神的灵是七倍的。

在素质上，那灵是一；但在经纶上，祂却是七。在神的经纶和功用中，那灵成了七倍加强的灵。启示录不是论到素质的事，乃是论到功用、经纶的事。就着经纶来说，那灵是加强了七倍。在本质和存在上，神的灵是一个，但在神行动加强的功用和工作上，神的灵是七倍的。

启示录四章五节的七盏火灯，就是神的七灵，表征神七倍加强之灵的光照与搜寻。神要借着七灯，借着祂的七灵来接触地，这七灵是为着焚烧、照耀、鉴察、搜寻和审判。这里的七灯，是以出埃及二十五章三十七节和撒迦利亚四章二节灯台上的七灯为依据。在出埃及二十五章和撒迦利亚四章，表征神的灵在神行动中所发光照的七灯，乃是为着神的建造。启示录四章五节的七灯是为着神的审判，至终也要带进新耶路撒冷的建造。当神施行祂的审判时，祂七倍加强的灵要借着鉴察、光照、与审判，完成祂永远的建造。

七盏火灯的光照、鉴察、暴露、审判和焚烧，是为着完成神的行政。今天神借着这光照、鉴察、暴露、审判和焚烧，来施行祂的行政管理。任何与神的性情不合的东西，都要被祂的火焚烧。这焚烧就是完成神的行政。

七盏光照、鉴察、暴露、审判、并焚烧的灯，要烧掉一切与神不合的东西，却要将那些真正依照神性情的东西炼净。在这炼净之后，渣滓要扔到火湖里，而炼净的金子要归于新耶路撒冷。就是现在，作为七盏火灯的七灵，也在神宝座前点着，焚烧、炼净并纯净，为着执行神宇宙的行政管理。

b 是子的七眼，彰显作三一神具体化身的子

七灯也表征那灵是子的七眼，彰显作三一神具体化身的子。（启五6，三1。）启示录五章六节说，‘我又看见宝座与四活物中间，并众长老中间，有羔羊站立，像是刚被杀过的，有七角和七眼，就是神的七灵，奉差遣往全地去的。’四章五节的七灯，同时又是五章六节羔羊的七眼。灯是为着光照和焚烧；眼是为着鉴察并搜寻，也是为着灌注并传输。基督是救赎的羔羊，有鉴察并搜寻的七眼，为着完成神的行政管理。这七眼也将羔羊一切的所是传输到我们这人里面，使我们成为与祂一样。这指明我们得变化的路乃是来到祂这里，并给祂看见。当主光照并审判我们时，祂就看着我们，祂的七眼也将祂自己传输到我们里面。

就经纶一面说，在神行政管理中之神的灵，就是施行管理之子的眼睛，就是七灵。这是为着功用，不是为着存在。我们要作任何事，都需要用眼睛。在神圣的行政里，基督需要那灵作祂的眼睛。若没有七灵，基督就没有眼睛。基督是神经纶的执行者；不过，祂需要七灵作祂的眼睛来完成神的经纶。

我们需要对这事实有深刻印象，就是出埃及二十五章的金灯台含示三一神的意义；金灯台象征那具体化并得着彰显的三一神。父神是神圣的金，具体化身在子基督里，然后借

着那灵完全彰显出来。彰显与具体化身不同。具体化身必定是独一的，因为我们的神是独一的。因此，这具体化身必须是一座台。然而，彰显必须是完整的，且在神的行动上完整的。（请记住，七是神行动上完整的数字。）多少世纪以来，神在祂的行动中得着彰显。这就是为什么七灯表征那在神完整的行动上，作基督彰显的加强之灵。

启示录五章六节的七灵就是基督（羔羊）的七眼，这是很有意义的。一个人的眼睛不能从这个个人分开，因为人的眼睛就是他的发表。我们里面的所是，主要是借着我们的眼睛发表出来。同样，七灵是基督的七眼，基督也是借这七眼，把祂自己发表出来。正如人与祂的眼睛是一；照样，基督也与那灵是一。所以，说那灵与基督是分开的，乃是错误的。既然在七灵就是圣灵，也是基督的眼睛，那么，圣灵（就是七灵）就不是与基督分开的。子是父的化身，那灵是子的彰显。基督的七眼，就是神的七灵，乃是在神为着祂建造的行动中，作基督的彰显。今天基督的眼睛临到我们，使我们能为着神的建造，变化并模成祂的形像。

我们看见金灯台的本质、形状和彰显，含示三一神的意义，就对神圣的三一有了实际的领会。神圣的三一是为着要把经过过程的三一神分赐到人性里，为着神定旨的完成，以得着神自己的团体彰显，直到永远。神这神圣的一位，首先具体化身在基督里，然后借着七倍加强的灵彰显出来。如今我们不仅有三一神；更在灯台里，有三一神实在且坚实的具体化身和彰显。金子已成形为具体的台，是为着成就神的定旨；若不成为台，神的定旨就无法完成。这台是基督的预表，借着表征神七灵的七灯彰显出来。所以，金灯台象征那具体化并得着彰显的三一神。金灯台的素质是父，形状是子，彰显乃是那灵。因着灯台里有金为元素表征父神，有台表征子神，并有七灯表征灵神，所以我们有立场说灯台本身乃是三一神的具体化和彰显。

至终，在启示录里，灯台成了召会。我们若看见这点，对召会的领会就必加深且丰富。事实上，召会就是经过过程之三一神的彰显。在这彰显里，我们看见父的性情，子的具体化身，和那灵的彰显。在正当的召会生活中，父神是本质，子神是具体化身，灵神是彰显。

在出埃及二十五章里，灯台表征基督是三一神的具体化身；但在启示录里，金灯台表征众召会。这指明这位独一的基督已经复制，一个灯台成了七个灯台。在出埃及二十五章我们看见原版，但在启示录一章有这原版的复制和繁增。起先神的彰显只在基督这灯台身上，如今这彰显已经复制于作为金灯台的众召会身上。由此我们看见基督已被复制。召会实际上就是基督的复制。基督与召会二者都是三一神的彰显。今天在作为金灯台的召会中，我们有父的性情，子的具体化身，和那灵的彰显，这真是奇妙的事实。

第三十二篇 召会—召会的身分（十四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在圣经里，金灯台启示为三个阶段：第一阶段在出埃及二十五章，那里灯台表征基督是三一神的具体化身；第二阶段在撒迦利亚四章二节，那里灯台代表以色列人，他们在领受恩典的地位上；第三阶段在启示录一章，那里金灯台乃是召会。我们在前篇信息看见，灯台是基督的预表，基督是三一神的具体化身。本篇信息我们要继续来看，灯台表征以色列人是神的见证，以及金灯台表征七个地方召会是神的见证。

二 灯台表征以色列人在旧约和千年国里是神的见证

灯台首先在出埃及二十五章题到，到了将近旧约的末了，撒迦利亚四章二节再次题到灯台：‘你看见了什么？我说，我看见了一个纯金的灯台，顶上有灯盏；灯台上有七盏灯，每盏有七个管子。’这里灯台表征以色列人在旧约和千年国里是神的见证。在旧约的时候，每当以色列国在正常的情形里，她就是神的见证。在要来的千年国里，复兴的以色列国要再次作神的见证，这是由金灯台所象征的。

在出埃及二十五章我们只有灯台，上有七个灯盏，并没有题到这七灯所指为何。然而，在撒迦利亚书我们看见七灯确定的解释，因为该书告诉我们，七灯乃是耶和华的七眼，（四 10，）也是石头的七眼。（三 9。）

1 借耶和华的七眼（灵）发光照耀

撒迦利亚四章的金灯台，借耶和华的七眼（灵）发光照耀。撒迦利亚四章十节说，‘谁藐视这日的事为小呢？这七眼乃是耶和華的眼睛，遍察全地；见所罗巴伯手拿线铈，就欢喜。’这里的‘七眼’指二节的七灯。这七眼乃是‘耶和華的眼睛，遍察全地’。所以，灯台上的七灯乃是耶和華的七眼。

在撒迦利亚书，我们看见七眼和七灯，但还没有七灵。然而在启示录，七灯发展成七灵：‘有闪电、声音、雷轰，从宝座中发出。又有七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵。’（四

5。）在此我们看见作为七灵的七灯有了新的、进一步的发展，因为这里清楚告诉我们，七灯就是神的七灵。七灯既是七眼又是七灵，那么撒迦利亚四章十节的七眼就是七灵。这使我们有立场说，撒迦利亚四章的灯台乃是借着耶和華的七眼（七灵），发光照耀。

2 是基督（为着神建造的‘石头救主’）的七眼

耶和華的七眼（七灵）是基督（为着神建造的‘石头救主’）的七眼。撒迦利亚三章九节说，‘看哪，我在约书亚面前所立的石头，在一块石头上有七眼。万军之耶和華说，看哪，我要亲自雕刻这石头，并要在一日之间，除掉这地的罪孽。’这里说到雕刻石头，指明这块石头就是基督。主耶稣是建造的石头，为着神子民的罪孽，在十字架上被神雕刻、对付。有一天，主耶稣借着十字架上的雕刻，除去了神子民一切的罪。（约一 29。）因此，带有七眼的石头乃是基督—石头救主。

我们知道基督是石头救主，乃是由于一个事实：撒迦利亚三章九节里石头上的七眼，成了启示录五章六节里羔羊的七眼。‘我又看见宝座与四活物中间，并众长老中间，有羔羊站立，像是刚被杀过的，有七角和七眼，就是神的七灵，奉差遣往全地去的。’这里的羔羊有七眼，这七眼乃是神的七灵。在启示录四章五节，七灯乃是神的七灵，而在五章六节，羔羊的七眼也是神的七灵。在启示录这里我们又有更进一步的发展，超过了撒迦利亚书，因为七眼不仅是石头的七眼，更是羔羊的七眼。羔羊的七眼是神的七灵，奉差遣往全地去的。这是以撒迦利亚四章十节为依据，那里说耶和华的七眼遍察全地。在撒迦利亚三、四章我们看见石头的七眼、灯台的七灯、和耶和华的七眼，这些都是神的七灵。

三 七个金灯台表征七个地方召会，在新约里是神的见证

在出埃及记和撒迦利亚书里，灯台都是独一的。但在启示录这卷总结的书中，有七个金灯台表征七个地方召会。（一11~12，20下。）这指明由出埃及记的灯台所表征的基督，以及由撒迦利亚书里灯台的七灯所表征之神的灵，二者都是为着地方召会的复制。一个灯台复制为七个灯台。事实上，在启示录的时候，地上不只有七个地方召会。所以，启示录一章里七这个数字是一个代表数字。众地方召会作为许多灯台，乃是基督和那灵这一个灯台的复制。这复制事实上就是基督这赐生命之灵奇妙彰显的繁增。

出埃及二十五章着重的是台—基督；撒迦利亚书着重的是灯—那灵；至终，在启示录里，台和灯，就是基督与那灵，复制为众地方召会。在启示录，带着灯的灯台乃是基督与那灵的复制。

1 有基督这位人子，行走在她们的中间

七个金灯台表征七个地方召会，有基督这位人子，行走在她们的中间。启示录一章十三节说，‘灯台中间，有一位好像人子，身穿长袍，直垂到脚，胸间束着金带。’基督今天是在众召会中间。祂乃是人子，在众召会中间行走，照顾众召会。祂是在祂的人性里照顾众召会。此外，按照启示录二章一节，基督是人子，‘在七个金灯台中间行走。’基督在众召会中间行走，照顾众召会。

a 作大祭司，在祂属天的职事里照顾众召会

基督作大祭司，在祂属天的职事里照顾众召会。（来四14~15。）启示录一章十三节的长袍，指明基督这位人子在此被描述为大祭司。祂乃是这样一位大祭司，在爱里照顾众召会，这就需要祂‘胸间束着金带’。（启一13。）胸表征爱，金带表征神圣的力量，基督这位大祭司在祂的祭司职事里，一直在爱里并用祂神圣的力量，照顾众召会。

b 修剪灯台，对付众召会

基督是大祭司，祂修剪灯台，就是对付众召会。（启二 4，14，20，三 3，19。）祂就像旧约的祭司，来到圣所整理灯盏。（出二七 20~21，利二四 1~4。）祭司整理灯盏，首先必须剪去烧焦的灯芯，并加上新油。在启示录中，主耶稣显为大祭司，在灯台中间行走，剪去烧焦的灯芯，并加上更多的油。烧焦的灯芯表征一些不照着神定旨的东西，油乃

是七倍的灵。主耶稣给七个召会的书信中，几乎在每封书信里祂都剪去一些消极的事，并加更多的油，就是说祂把更多的灵加到众召会中。基督今天在修剪灯台，对付众召会，使所有的金灯台都纯净且发光照耀。

2 在黑暗的世代，如同在夜晚发光照耀，担负着耶稣的见证

众召会是金灯台，在黑暗中发光照耀。‘灯台’一辞，使我们更了解召会和她的功用。召会不是灯；她乃是灯台，就是托住灯的台。若没有灯，灯台就是空洞且无意义的。然而，灯台把发光照耀的灯托住。基督是灯，（启二一23，）而召会是托住灯的灯台。神是在基督里，而基督这灯乃是由灯台所托住，发光照耀出神的荣耀。这就是召会的见证。

召会这金灯台担负耶稣的见证。‘耶稣的见证’（启一2，9，二十四）是个包罗万有的辞。耶稣的见证乃是见证子凭着那灵与父同来，活在地上，死在十字架上，清理了宇宙，释放神圣的生命，又从死人中复活，成了赐生命的灵；这位灵就是子，与父同来，复合了神性、人性、人性生活、钉十字架、和复活，包括了一切神圣的属性和人性的美德。这样一个复合的见证就是耶稣的见证。这见证有一个象征—金灯台。金灯台就是耶稣的见证。

灯台乃是在黑暗中发光照耀。如果没有黑暗，就无须灯光的照耀。灯的发光照耀是相当特别的。灯要发光照耀，必须有油在里面燃烧。若有油在灯里燃烧，光就会从黑暗里照耀出来。这就是召会的功用。召会的功用不是仅仅传扬或教导道理。在今世这黑夜里，召会必须发光照耀出神的荣耀。

a 有父的神圣素质

金灯台作耶稣的见证，乃是三一神的具体化身。金灯台里有三个主要的因素：本质、形状、和彰显。灯台的本质、材料乃是金，金表征父的神圣素质。

灯台里面不含渣滓，因为是用纯金作的。在预表上，渣滓表征神以外的东西被带进来，造成搀杂。召会乃是金灯台，这事实指明我们不该将神以外的东西带到召会生活中。甚至一些好东西，像道德、文化、教育、正当的宗教，这些都是渣滓，因为这些都不是神自己。惟有神这位圣者才是金—灯台的本质。无疑的，保罗在写林前三章时必定有这样的领会，他告诉我们，基督是召会独一的根基，我们在其上建造，不该用木、草、禾皆，而该用金、银、宝石。

灯台是地方召会，其性质乃是金的。在预表上，金表征神性，神的神圣性情。众地方召会在性质上是神圣的，由神圣的素质构成。这些灯台不是用土、木、或任何卑贱的物质建造的，乃是用纯金造的。这就是说，所有的地方召会必是神圣的。没有神性，就不可能有召会。虽然召会是由人性同神性组成的，人性却不该是地方召会的基本性质；地方召会的基本性质必须是神性。

b 在子的人性形状里

金灯台不是一整块金，而是在一个确定并有意义的形状里的金子。灯台的形状表征子人性的形状。子基督，是神格的具体化身，是父性情的具体化身。（西二9。）所以，召会不只有父的神圣素质，也有子的人性形状。

灯台的形状表征子是神格的具体化身，这事实指明召会不该是模糊不清的，召会该有一个确定的形状。在启示录二、三章主耶稣是那不能看见之神的具体化身，祂向众召会说话时，显然是站着的。众召会也该有子的形状而站立。

c 借着那灵的彰显

此外，作为耶稣见证的金灯台有那灵的彰显。灯台的七灯为神的彰显发光照耀。这七灯乃是神的七灵。因此，灯台有父的素质、子人性的形状、和那灵的彰显。既然金灯台有这三方面，我们可以说金灯台表征三一神的具体表现，有父为本质，子为形状，并有那灵为彰显。

说召会是三一神的具体表现，并不是使召会成为神格的一部分或敬拜的对象。我们乃是说召会是由神而生的一个实体，（约一12~13，）有神的生命（约壹五11~12）并享受神的性情。（彼后一4。）召会有神圣的本质，有基督的样式，并且彰显神。因为我们已经由神而生，所以我们有神的生命，也有神的性情。如今我们可以逐日享受这生命和性情，学习不凭我们天然的生命而活，乃凭神圣的生命和性情而活。当我们这样生活并被变化，就有基督的丰满、彰显、形状、表现。再者，我们要凭七倍加强的灵而发光照耀。

由金灯台所象征的召会，乃是三一神的具体表现，以彰显祂。我们是基督的肢体，是神所生的儿子，有祂的生命和性情。如今我们正在学习凭这生命和性情而活，使我们被经过过程的三一神充满并浸透，借着七倍加强的灵，成为神团体的彰显。

d 金灯台全都相同，没有不同的特征

所有的金灯台彼此都相同，没有不同的特征。按照圣经的启示，在积极一面，七个召会是一样的，因为由金灯台所表征的众召会，在素质、外表和彰显上，都完全一样。灯台都是相同的，它们是经过过程之三一神繁增的具体表现。因此，就积极一面来说，众地方召会应该是相同的。

在启示录二、三章写给七个召会的七封书信中，召会只在消极方面，就是在消极的事上不同。在以弗所的召会，其特殊的特征乃是失去起初的爱，（二4，）而在别迦摩的召会，其特殊的特征乃是属世。（13。）在推雅推喇这背道召会特殊的特征乃是耶洗别、拜偶像、淫乱和奸淫。（20~22。）在撒狄的召会，其特征乃是死沉，（三1，）在老底嘉的召会，其特征乃是不冷不热。（16。）由此我们看见，众召会在消极的事上彼此各异。然而，在启示录一章，基督这位人子行走在灯台中间，这些灯台都是相同的。在积极一面，灯台是耶稣的见证，不应该有分别。耶稣不会有不同的见证；祂只有一个见证—三一神的见证。因此，作为基督具体表现和那灵复制的众召会，应该完全一样。

3 终极完成于新耶路撒冷

召会作金灯台要终极完成于新耶路撒冷。圣城新耶路撒冷乃是所有灯台的集大成。新耶路撒冷是一座金城，（启二一 18 下，）有一条街道达到十二个门，（二一 21，二二 1，）城墙高一百四十四肘，（二一17，）城本身高一万二千斯泰底亚，（16，）我们若思想这些事实，就会看见城本身必定是一座山。山顶上有宝座，城内的街道从宝座盘旋而下，达到十二个门。在这座金山的山顶有作为中心的宝座。坐在宝座上的乃是基督这羔羊同着在祂里面的神。（二二 1。）这位羔羊乃是灯，有神在祂里面作光。（二一 23，二二5。）

这座金山是一个台，在这台上有灯。所以，这座金山—新耶路撒冷—是一个金灯台。这金灯台有基督作灯，神在基督里作光照耀出来，直到永远。因此，新耶路撒冷—所有灯台的集大成，今天灯台的总和—是一个终极完成、宇宙的金灯台，在新天新地照耀出神的荣耀，直到永远。

a 是金的城市

启示录二十一章十八节下半说，‘城是纯金的，如同明净的玻璃。’金既表征神的神圣性情，城是纯金的，就完全是出于神神圣的性情。纯金如同明净的玻璃，表征整座城是透明的，毫无不透明之处。新耶路撒冷是一座金山，是终极、独一无二、且永远的金灯台，完全由神的性情所组成。我们若有这个异象，看见新耶路撒冷乃是凭神的性情所建造，我们就会抛弃所有不属于神性情的东西，并且拒绝任何与神的性情不合的事物。

b 有神作光，在作为灯的基督里面

启示录二十一章二十三节上半说，‘那城内不需要日月光照，因有神的荣耀光照。’神乃是光，在作为灯的基督里面。神的荣耀，就是彰显出来的神，照亮新耶路撒冷。因此，有神作其本质、素质、和元素之神的荣耀，乃是新耶路撒冷的光，在作为灯的羔羊里面发光照耀。

c 有基督作灯，盛装神这光

启示录二十一章二十三节下半说到新耶路撒冷‘有羔羊为城的灯’。在新耶路撒冷里，基督是圣城的灯，凭着里面那是光的神照耀，用神的荣耀，就是神圣之光的彰显，照亮这城。圣城既有这种神圣的光照，就无需天然的光或人造的光。（二二5。）基督这灯要凭着是光的神照耀。

d 带着那灵的表显

新耶路撒冷也带着那灵的表显。启示录二十一章十一节下半说，‘城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。’碧玉是一种宝石，表征那灵凭着基督追测不尽的丰富而有变化工作的表显。同样的，新耶路撒冷里其他的宝石，表征圣城带着那灵的表显。

e 在永世里彰显经过过程的三一神

新耶路撒冷是金灯台的终极完成，要在永世里彰显经过过程的三一神。新耶路撒冷是一座金山，有珍珠门和碧玉墙，建造在十二块宝石的根基上。金彰显神的性情，珍珠彰显基督的死与复活，宝石彰显那灵变化的工作。所以，新耶路撒冷乃是经过过程之三一神三一的彰显—彰显父是源头，子是具体化身，那灵是实化并传输。

第三十三篇 召会—召会里的失败（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们要开始来看召会里的失败。

圣经不单记载召会积极的一面，也记载召会里的失败。在宇宙召会里没有失败；但在地方召会里却有。所有的失败都来自一个源头，这个源头就是撒但，他煽动软弱的信徒，引起了各种地方上的问题。宇宙召会是属天的、圣别的、也是神圣的；但是当宇宙召会到了某个地方，要显于一个地方召会时，就可能因着那地的风俗、作法和哲学，使那地的召会受到污染和玷污。所以在宇宙召会里没有失败。但在地方召会里，因着受到地方上事物的污染，就有了失败。为这缘故，新约不仅给我们看见一个纯洁、圣别、属天、并神圣的召会清楚的异象，也记载了地方召会里所有的失败。

壹 假冒为善

召会里的头一个失败，就是假冒为善，见于亚拿尼亚和撒非喇的事例。（徒五 1~11。）假冒为善就是假装是某种人，好得著名声，享受虚荣。这完全与野心有关。因此，野心乃是召会里失败的种子。我们都该定罪野心，不为自己寻求名声来得虚荣。

亚拿尼亚和他的妻子撒非喇是要寻求地位。他们想要成为重要人物，并得著名声，好能享受虚荣。这是使他们假冒为善的原因。他们并没有为着主的缘故，奉献一切给召会，却假装奉献了一切。结果，他们虽然都是得救的人，却被定罪，遭受到肉身的死亡。

一 让撒但充满了心

行传五章一至十一节指明，有两个人位住在亚拿尼亚和撒非喇里面。第一，那灵必然住在他们里面；因为他们已经得救，所以圣灵已经在他们里面得着住处。第二，撒但住在他们里面；因为撒但充满了他们的心，叫他们欺骗圣灵。（3。）撒但不仅在他们外面，也在他们心里欺骗他们，引诱他们。

撒但怎能在亚拿尼亚和撒非喇里面有这样的地位？这是因着他们的野心。在亚拿尼亚和撒非喇里面，有地立给撒但作欺骗他们的根基，那就是他们想要得著名声。他们想要得着为召会变卖一切的名声。因着他们的野心，他们就拟定一个计划。他们卖了一块田产，把所卖的价银私自留下一些，然后把一部分拿来，放在使徒脚前。

撒但离我们不远，我们需要谨慎，以免受他欺骗。我们若要避开撒但的欺骗，就必须弃绝、定罪、并放弃要在召会生活中作重要人物的野心。每当我们在召会生活中想要成为重要人物，撒但就有地位来欺骗我们。

亚拿尼亚和撒非喇有野心要在召会生活中成为重要人物；他们有野心要得著名声。他们因着野心，就被欺骗，这欺骗把他们带进死亡。正如这段记载所指明的，亚拿尼亚和撒非喇都在肉身上死了。

二 欺骗并试探圣灵—神

行传五章四节指明，使徒不把变卖田产并分给别人，当作规条实行。这里没有要求信徒要凡物公用，这件事该作得甘心情愿。如果亚拿尼亚和撒非喇不想卖自己的产业，没有人要求他们这样作。不仅如此，卖得的钱也是由他们自己作主。他们保留自己的产业，或保留变卖所得的钱，并不是罪。他们的罪乃在于欺骗圣灵。他们企图欺骗召会，借着撒谎为自己取得名声。这是粗鄙的罪，得罪了内住的灵。他们的罪乃是甘愿与他们里面邪恶的居住者撒但合作。

在五章三节，彼得告诉亚拿尼亚，他欺骗了圣灵。然后在四节末了，彼得对他说，‘你不是欺骗人，乃是欺骗神了。’这证明三节的圣灵就是神。

后来彼得对撒非喇说，‘你们为什么同心试探主的灵？’（9。）三节的圣灵，四节的神和九节的主都是一，在信徒的经历中更是如此。

我们不该认为，亚拿尼亚和撒非喇所欺骗的那灵是在天上，在他们外面。他们不是仅仅欺骗了一位客观的灵，乃是欺骗了在他们里面的那灵。如果圣灵不在他们里面，彼得就不会说他们欺骗了圣灵。撒但和圣灵同时住在亚拿尼亚和撒非喇里面。

亚拿尼亚和撒非喇因着欺骗圣灵，遭受肉身死亡的惩罚，这事实并不是说，他们要永远沉沦。虽然亚拿尼亚和撒非喇得救了，他们却犯了至于死的罪。（约壹五16~17。）在神行政的对付里，有些神的儿女由于某种的罪，在今世被命定要肉身死亡。这是亚拿尼亚和撒非喇的光景，他们因着欺骗圣灵，受到肉身死亡的惩罚。他们的事例教训我们，对于召会生活里的野心和不诚实，我们要极其谨慎。

三 假装绝对为主

亚拿尼亚和撒非喇假装绝对为主。（徒五3下~4上，8。）他们假装要把一切给召会，这就是他们的假冒为善；他们这样作，乃是由于他们有野心要成为重要人物，并为着虚荣要得名声。

贰 为种族的不同所胜

召会里的第二个失败，就是为种族的不同所胜。行传六章一节说，‘那些日子，门徒繁增，有说希利尼话的犹太人，埋怨希伯来人，因为在每天的供给上，忽略了他们的寡妇。’希伯来人是说希伯来话的犹太人。召会生活最初实行的时候，有一种失败似乎是由不同的语言造成的。表面看来，在耶路撒冷召会的难处，是那些说希伯来话和说希利尼话的人之间语言的难处；实际上，这主要的不是语言的难处，而是种族的难处。

我们从行二章知道，犹太人从他们散居之地来到耶路撒冷守五旬节。那些散居别族的人，逐渐说起别族的语言。因此，他们来耶路撒冷庆祝五旬节时，不会说希伯来话，只会说他们的本地话；特别有些是说希利尼话的犹太人。语言的不同成了难处。事实上，难处的源头不是语言，乃是种族。全人类若是出于一个种族，可能就只有一种语言。不同的语言是不同种族的結果。根据创世记十一章，这难处的源头乃是巴别。

自从巴别以后，人类就分裂成不同的种族，各自形成邦国。这种分裂就是人类种族的基本问题。按照以弗所二章，主耶稣在十字架上时，废除了种族之间所有的规条。然而，在耶路撒冷的召会，遭受到不同种族所引起的难处。

一 在吃的事上

行传六章一节告诉我们，有说希利尼话的犹太人埋怨希伯来人，因为在每天的供给上，忽略了他们的寡妇。这指明为种族的不同所胜，是失败在吃的事上。

二 使凡物公用的实行退落

在行传六章吃的事上的难处，使凡物公用的实行（二44~45）退落。至终，这种实行不再持续，因为实行得不好，凡物公用实行得不好的原因，主要的乃是种族的不同。说希利尼话的犹太人多少是被典型的犹太人轻视并错待了。结果，就有了关于每天供给之事的埋怨。这就导致凡物公用的退落。

叁 带进旧约律法的实行

另一个失败就是带进旧约律法的实行。（徒十五1~2。）这破坏了第一世纪头一批使徒还活着之时的召会生活。

行传十五章一节说，‘有几个人从犹太下来，教训弟兄们说，你们若不按摩西的规例受割礼，就不能得救。’这几个人从犹太下来，怀着强烈的目的，要将外邦信徒置于犹太教的影响之下。若不按摩西的规条受割礼就不能得救的声言，是要废除神新约经纶的信仰，这是真正的异端。

按照摩西的律法，割礼、守安息日、和饮食上的特别规定，是三个最强的规条，使犹太人与外邦人不同且分别出来；他们认为外邦人是不洁净的。旧约时代这一切合乎圣经的规条，成了照着神新约的经纶，将福音开展到外邦人的阻碍。（西二16。）行传十五章一节说到摩西的规例。遵守摩西的规例，就是实行律法外面的条例，这不仅废弃神的恩，叫基督白白死了，（加二21，）也将基督所释放的信徒带回到律法的奴役下。（五1，二4。）

一 在肉身上受割礼

割礼是犹太人从他们先祖亚伯拉罕开始，所承继的一种外面规条；（创十七9~14；）这规条使犹太人与外邦人不同，且分别出来。割礼成了一种死的传统仪式，仅仅是肉体上的记号，没有任何属灵的意义，并且成了照着神新约的经纶，开展神福音的一大阻碍。（加二3~4，六12~13，腓三2。）在神新约的经纶里受割礼，就是使基督对信徒无益了。（加五2。）

教训人必须受割礼以得救，就是废弃基督的救赎、神的恩、和整个神新约的经纶。因此在行传十五章，保罗和巴拿巴不能容忍这异端，他们就与那几个从犹太下来，以这异端

教训基督徒弟兄的人‘起了不小的争执和辩论。’（2。）这里保罗和巴拿巴是为信仰争辩，（犹 3，）对抗最大的异端之一，使福音的真理得以存留在信徒中间。（加二 5。）

在腓立比三章二节，保罗用‘妄自行割’这辞，意切断，是对割礼的轻蔑之辞。在犹太人中间，‘割礼’原初是一个尊敬的辞。但是当使徒保罗写信给腓立比人时，肉体的割礼就不再是受人敬重的，反倒成为可耻的。因此，保罗用妄自行割这个轻视之辞。

在腓立比三章二节，保罗非常大胆，说，‘要提防犬类，提防作恶的，提防妄自行割的。’在本节里，这三句之间没有连接词，所以必是指同一班人。犬类是不洁净的，（利十一 27，）作恶的是邪恶的，妄自行割的是当受藐视的人。犬类指热中犹太教者。在性情上，他们是不洁净的犬类；在行为上，他们是作恶的人；在宗教上，他们是妄自行割的，是可耻的人。保罗的确非常强的嘱咐腓立比人要提防犬类，作恶的，妄自行割的。这里保罗是说那些推行割礼的热中犹太教者就是犬类。

二 废弃在基督里的自由

旧约律法的遵行，废弃了信徒在基督里的自由。在加拉太二章三至四节保罗说，‘但我同去的提多，虽是希利尼人，也没有被勉强受割礼；因为有偷着引进来的假弟兄，他们偷着进来，要窥探我们在基督耶稣里所得的自由，为要强制我们作奴隶。’假弟兄就是犹太教徒，他们把律法的规条偷着带到召会里，转变基督的福音。保罗这里所说的自由，乃是指脱离律法的辖制所得的自由。奴隶在此是指在律法下作奴隶。

保罗拒绝服从这些假弟兄，因为他们传播信徒要受割礼以得救的观念。保罗站住抵挡这点，就是一刻的工夫也没有容让服从他们。他不愿意服从那些寻求要伤害我们在基督里的自由，并将我们带进奴役之中的人。在基督里的自由，就是享受从律法及其割礼之要求的辖制下得到释放。所有的信徒现今都已免去向着律法的义务，特别是免去要受割礼的义务。保罗为了维持这自由，拒绝让提多受割礼，也拒绝容让服从那些热中犹太教的人。

三

甚至使彼得装假，其余同他一起的犹太信徒也随他装假；甚至连巴拿巴也被牵引，和他们一同装假

在加拉太二章十二至十三节，保罗题到彼得说，‘因为从雅各那里来的几个人，未到以先，他惯常和外邦人一同吃饭；及至他们来到，他因怕奉割礼的人，就开始退去，隔离自己。其余的犹太人，也都随着他装假；甚至连巴拿巴也被牵引，和他们一同装假。’彼得退去，证明他在纯正的基督徒信仰上非常软弱。在行传十章，彼得曾从天上领受极清楚的异象，该与外邦人有交通，他也领头去行。但在这里，彼得却因怕奉割礼的人，就退去不和外邦信徒一同吃饭。保罗明确的指出，彼得是怕那些奉割礼的人。

保罗在十三节说，‘其余的犹太人，也都随着他装假。’当彼得这领头的退后时，其余的就容易随着退后。在使徒中领头的彼得，竟然在有关福音真理的事上装假，真令人难以置信。

在十三节保罗指出，甚至连巴拿巴也被牵引，和他们一同装假。巴拿巴曾参与保罗首次的行程，向外邦人传福音，兴起外邦众召会。连这一位与外邦信徒如此有交通的人，也被牵引和彼得一同装假。

肆 与犹太教妥协

在召会里一个非常严重的失败，就是与犹太教妥协。（徒二一20~26。）使徒雅各，乃是主耶稣肉身的一个弟兄，因他的敬虔极受人尊敬。然而，他领头使召会与犹太教妥协。这记载在行传二十一章，那里说到保罗末次访问耶路撒冷。保罗到耶路撒冷的目的，是要作些事以清除那里妥协的情形。

照行传二十一章二十节所指明的，雅各没有给保罗机会作任何事。雅各和其他在耶路撒冷的长老，虽然为着神借保罗的职事，在外邦人所行的事荣耀神，但他却对他说，‘弟兄，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。’（20。）这话指明在耶路撒冷的犹太信徒，仍然遵守摩西的律法，停留在旧约时代，在犹太教的强烈影响之下，将神新约的经纶与过时的旧约经纶混杂在一起。

雅各指出犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心后，继续向保罗说，‘他们听说，你教训一切在外邦的犹太人背弃摩西，对他们说，不要给孩子行割礼，也不要遵行规例。’（21。）离弃摩西的律法，不行割礼，不照着死的字句规例，乃是真正照着神新约的经纶。但不信的犹太人，甚至在基督里的犹太信徒，竟认为这是背弃神旧约的经纶。然而，把旧约的经纶摆在一边当然不是背道。

在二十一章二十三节下半至二十四节，我们看见雅各和其他长老对保罗的要求：‘我们这里有四个人，都有愿在身；你带这些人去，与他们一同行洁净的礼，替他们缴费，叫他们得以剃头，这样，众人就可知道，先前所听说你的事都是虚的，反而你自己却是按规律而行，遵行律法。’二十三节所题到的愿就是拿细耳人的愿。（民六2~5。）保罗与拿细耳人一同行洁净的礼，就是与他们一同成为拿细耳人，和他们一同还愿。许拿细耳人的愿，就是在神面前行洁净的礼。

他们除了吩咐保罗与那四个有愿在身的人一同行洁净的礼，又吩咐保罗替他们缴费，叫他们得以剃头。替他们所缴的费，指拿细耳人为着完成洁净的礼，所需缴纳献祭的费用。（民六 13~17。）

行传二十一章二十六节说，‘于是第二天，保罗带着那四个人，与他们一同行了洁净的礼，进了殿，报明洁净的日期满足，只等祭司为他们各人献上供物。’这里我们看见，保罗有分于他们拿细耳人的愿。保罗要这样作，就必须进殿，与拿细耳人一同留在那里，直到满了还愿的七日；然后祭司要为他们各人献祭，包括他在内。保罗当然清楚这是旧约过时的作法，按着他新约的职事所教导的原则，在神新约的经纶里，这是应当弃绝的。然而，他竟去作了，这或许是由于他犹太的背景；也或许是因他实行林前九章二十节自己所说的话。无论如何，他的容忍使神新约的经纶濒于险境，这是神所不肯容忍的。

一 带进犹太教与神纯正恩典的混杂

与犹太教的妥协，带进了犹太教与神纯正恩典的混杂。我们在行传二十一章看见，雅各与耶路撒冷的众长老形成了一种神新约经纶与旧约安排的混杂。实际上，雅各与众长老甚至是在助长这种混杂。当然他们没有忽略在基督里的信仰，但他们仍然为旧约热心。结果，在耶路撒冷有了宗教的混杂。

二 损害召会生活的纯一

这种混杂损害了召会生活的纯一。在耶路撒冷的犹太信徒有两个实行：犹太教的老旧犹太实行，与不完全之召会生活的实行。因着与犹太教妥协，召会生活的纯一就受到损害。

三 破坏耶稣基督作为神纯正恩典之具体化身的纯正见证

与犹太教的妥协，也破坏耶稣基督作为神纯正恩典之具体化身（约一17）的纯正见证。主耶稣来作三一神的具体化身，为给人接受祂作为包罗万有的恩典，就是那能充分满足人各方面需要的恩典。将神新约经纶中的恩典，与遵行旧约时代之律法的任何规例妥协，乃是将神的恩典与人的工作搀杂，这就是废弃了主耶稣所是并为我们所作之一切的功效。这个难处发生在雅各领导之下耶路撒冷的召会。

四

导致那受撒但混杂所污染的召会，在主后七十年，遭受神借着提多率领罗马军队毁灭耶路撒冷所施的审判，而被了结

将犹太教的作法与神新约的经纶混杂在一起，不仅在神的经纶上是错误的，在神眼中也是可憎的。不过十年左右，在主后七十年，神就借着提多和他的罗马军队毁灭了犹太教的中心，耶路撒冷和圣殿，结束了这严重的混杂。这拯救了召会，使召会从犹太教的破坏中绝对的分别出来。

神拣选保罗作祂的器皿，不仅为着完成祂新约的启示，（西一25，）也为着完成祂新约的经纶；（弗三2，7~8；）因此，神绝不会容忍这样一个器皿有分于拿细耳人的愿，这种严格的犹太教作法。保罗去耶路撒冷时，也许有意清理那里召会所受的犹太教的影响。但神知道那里的召会是无可救药的。所以，因着祂的主宰，祂容许保罗被犹太人逮捕，被罗马人监禁，使他能写完他最后的八封书信，完成神圣的启示，（西一25，）使召会对神新约的经纶，有更清楚、更深刻的看见。（弗三3~4。）这样，神任凭在耶路撒冷受犹太教影响的召会继续如此，直到那蹂躏召会的搀杂，与耶路撒冷一并终止。

在耶路撒冷的召会因着与犹太教妥协，就受到撒但混杂的污染。由于这是神不能容忍的，召会就在主后七十年，遭受神借着提多率领罗马军队毁灭耶路撒冷所施的审判，而被了结。这毁灭应验了主在马太二十四章的预言。耶路撒冷全城连同圣殿都被夷为平地。那是神在背叛的以色列人身上，和妥协的召会身上所施行的审判。这审判指明神不容许祂的召会有任何的妥协。召会必须是一个纯金的灯台，没有任何的渣滓或混杂。召会一旦因着妥协有了混杂，召会就被污染了。神要来了结这样的一个召会。在耶路撒冷的召会了结了，就使其中撒但的混杂，不会再对信徒有任何的影响。

第三十四篇 召会—召会里的失败（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要更进一步来看召会里的失败。

伍 在吃和守日的事上，彼此论断

保罗在罗马十四章说到信徒的失败，就是在吃和守日的事上，彼此论断。这个失败是由于某些传统的风俗。有人说信徒应该只吃某些东西，并且应该守特别的日子，而有些人却说每一种食物都可以吃，并且不要守任何的日子。结果，就在吃和守日的事上有了批评和辩论。

在十四章二至五节保罗说，‘有人信百物都可吃，但那软弱的，只吃蔬菜。吃的人不可轻视不吃的人，不吃的人也不可审判吃的人，因为神已经接纳他了。你是谁，竟审判别人的家仆？他或站住或跌倒，自有他的主人在，而且他也必要站住，因为主能使他站住。有人断定这日比那日强，有人断定日日都一样，只是各人自己的心思要坚信不移。’这里保罗是一个很好的榜样，在吃和守日的事上，不论断别人；因为对于谁对谁错，他没有发表他的意见。他当然知道关于吃和守日正确的道理。但是，他没有站在任何一边，反倒嘱咐信徒要一般化，并且不要批评别人。我们应该让别人有自由，吃他们所想吃的任何东西，并且守他们所想守的任何日子。

在十四章十节，保罗继续，说，‘你为什么审判你的弟兄？又为什么轻视你的弟兄？我们都要站在神的审判台前。’这里我们看见，我们必须在审判台的亮光中接纳圣徒。我们不应该审判别人，因为我们都要站在神的审判台前。

在十四章二十节，保罗说，‘不可因食物拆毁神的工程。凡物固然洁净，但人吃了，以致成了绊脚石，就是他的恶了。’在所有得救的人里面，都有神的工程。神已经呼召并拯救他们。至少神已经在他们里面作了这么多神圣的工程。我们若因道理的看法，使信徒绊跌，就是拆毁、破坏神在他们里面恩典的工程。我们所关心的应该是神的工程，不是我们道理的看法。我们所有关于吃和守日的论断，必须因着神在别人里面恩典的工作而放在一边。我们必须关切信徒在生命里的建造，而不是我们对于吃和守日的看法。

陆 造成分立和绊跌之事，违反使徒的教训

在罗马十六章十七节，保罗说，‘弟兄们，那些造成分立和绊跌之事，违反你们所学之教训的人，我恳求你们要留意，并要避开他们。’甚至当保罗写罗马书时，有些人还在造成分立和绊跌之事，违反‘这教训’，就是违反使徒的教训。我们若偏离了使徒的教训，就会成为分立和绊跌之事的因素。

我们享受召会生活时，必须留意那些造成分立的人。任何违反了使徒之教训的异议就是分立，我们必须留意，并加以辨别。按照罗马十六章十七节，我们必须避开那些造成分立和绊跌之事，违反使徒教训的人。

在提前六章三节保罗说，‘若有人教导的不同，不赞同健康的话，就是我们主耶稣基督的话，以及那合乎敬虔的教训。’教导的不同乃是教导与使徒那以基督和召会为中心之教训不同的事物。这里‘健康的话’所指的是生命上的健康。使徒健康的教导，将健康的教训当作生命的供应服事给人。我们主耶稣基督的话是生命的话，（约六63，）因此是健康的话。主健康的话是那合乎敬虔之教训的源头。当主生命的话，特别在某些方面，为人所教导时，这些话就成了合乎敬虔的教训。主活的话总是产生敬虔，就是一种活基督并在基督里彰显神的生活。保罗的教训是合乎敬虔的。然而，因为有些人不赞同健康的话，他们就有了不同的教训。他们不是照着敬虔来教导。我们所有的教训都必须合乎神经纶健康的话。

柒 自高自大，高看一个有恩赐的，鄙视另一个，以致引起争竞与分裂

在哥林多信徒中间的一个失败，乃是他们自高自大，高看一个有恩赐的，鄙视另一个，以致引起争竞与分裂。例如，有的人自高自大，高看亚波罗，鄙视保罗和彼得；另有的人则高看彼得，鄙视保罗和亚波罗；还有的人是高看保罗，鄙视彼得和亚波罗；结果就有了争竞与分裂。保罗在林前一章十一至十二节清楚说到这事：‘我的弟兄们，革来氏家里的人曾对我题到你们的事，说你们中间有争竞。我是说，你们各人说，我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属矶法的，我是属基督的。’我们从哥林多这个失败，学习到不要有偏爱，这对我们是很要紧的。我们不应该偏爱一位有恩赐的人过于另一位，或是偏爱一位长老过于另一位。所有这样的偏爱都必须被定罪。我们需要学习不要在基督以外有任何的选择或偏爱。包罗万有的基督是我们独一的选择和爱好。基督是独一的，不是分开的。

（13。）我们若是以基督作独一的中心，所有的分裂都会被了结。

在林前三章三至四节，保罗说，‘你们仍是属肉体的。因为在你们中间有嫉妒、争竞，你们岂不是属肉体，照着人的样子而行么？有的说，我是属保罗的，另有的说，我是属亚波罗的；你们岂不是属肉体的人么？’嫉妒、争竞是肉体性情的表现和特征。因此，嫉妒、争竞表明在肉体里的人是属肉体的，照着人的样子而行。四节里的‘属肉体的人’，是指堕落、天然的人。哥林多人说他们是属保罗或是属亚波罗的，乃是照着堕落之人的肉体而行，不是照着神所重生之人的灵而行。

林前四章六节说，‘弟兄们，我为你们的缘故，将这些事转比到自己 and 亚波罗身上，叫你们从我们学习不越过所写的，免得你们自高自大，高看这个，鄙视那个。’‘这些事’，指保罗在这封书信的前段从一章到这里所写的一切事。‘转比’在原文是指用隐喻的说法。保罗在林前一至三章所说的一些事，适用于一切事奉主的人，尤其是那些骄傲、分门结党的哥林多人。但保罗为他们的缘故，就是照他们的光景，并为他们的益处，就把那些事转到他自己和亚波罗身上，以自己和亚波罗为比喻，希望那些自高自大的哥林多人能将他所比拟的，领会并应用到他们自己身上。保罗和亚波罗不过是基督的众执事，是栽种的和浇灌的。（三5~7。）他们不是为信徒钉十字架的基督，也不是叫信徒生长的神，他们不该被人高估。不然的话，评估他们的人，就像属肉体的哥林多信徒一样，会自高自大，高看这个，鄙视那个。

捌 犯淫乱

林前五章一节说，‘确实听说在你们中间有淫乱的事，这样的淫乱，连外邦人中也没有，就是有人收了她的继母。’这里我们读到一个在哥林多召会的弟兄，与他的继母犯了乱伦的罪。当然，保罗的目的是要帮助召会对付这一位邪恶的弟兄。若是在新约里没有这个记载，也许我们很难相信一个得救的人会犯这样的罪。我们会认为一个人得救后，绝不会这么充满罪恶。然而，这章启示：甚至一个真信徒也会犯粗鄙的罪。在哥林多的一位弟兄与他的继母犯了乱伦。没有一个罪比乱伦更严重，更破坏人性。但在哥林多召会的一位弟兄竟犯了这样的罪。

玖 彼此告状

我们在林前六章六节，读到另一个在召会里的失败：‘你们竟是弟兄与弟兄告状，而且告在不信的人面前。’保罗完全不同意这事，并且认为这是一个失败。（4~7。）

去到世俗的法律面前，并对一个弟兄提出讼案，乃是要求自己的权益，不愿意忍受损失。我们若是属魂的、属肉体的，我们总是会要求自己的权益，不愿意吃亏。只有我们活在灵里时，才愿意让步，不坚持自己的权益。当我们凭着调和的灵生活时，我们便不会为自己要求任何的权益。我们所以要求自己的权益，乃是因为我们不凭调和的灵生活，却活在魂里，活在肉体里。因着哥林多信徒的魂生命兴盛，并且给肉体的情欲开了门，所以，他们中间有诉讼的事。这里的次序是：首先我们有魂里的偏好，接着是肉体的情欲，然后是要求自己的权益。

拾 怀疑使徒的职分并诬责使徒是狡猾诡诈，用诡计取利

哥林多的信徒还有一个很大的失败，就是怀疑保罗的使徒职分，甚至诬责使徒是狡猾诡诈，用诡计取利的。（林前九1~3，林后十二16。）保罗在林前九章一节表白他的使徒职分。他问：‘我不是使徒么？我不是见过我们的主耶稣么？你们不是我在主里所作之工么？’保罗的使徒职分他有权柄对付在哥林多的一切难处，就是关于召会生活及其交通的严重难处。他处理这些难处，不仅基于他的教训，也基于他使徒职分所有的权柄。要对付这种光景，保罗必须取这立场，并使哥林多的信徒清楚这事。他们怀疑他的使徒职分，并陷于混乱的光景，主要是由于他们因属世的智慧、自信与骄傲而有的愚昧。

在三节，保罗说，‘我对那查问我的人，就是这样分诉。’哥林多人实际上是在查验保罗，要调查他，好决定他是不是使徒。他们这样作是何等的羞耻！这就好像孩子查验他们的父亲，要看他是否真正的父亲。

在林后十二章十六节，保罗说，‘我并没有加给你们担子，你们却有人说，我是狡猾诡诈，用诡计牢笼你们。’这是有些哥林多人对使徒的诬责。他们说，他用诡计得利，打发提多收取供给贫困圣徒的捐项，借此掩饰自己。保罗虽然没有加给哥林多人担子，他们有些人却说他是狡猾诡诈，用诡计牢笼他们。他们说保罗自己没有来，却用提多作为遮盖好掩饰他自己，而他乃是隐藏在背后。他们控告保罗实际上是借着提多收取捐项的人。在他们的论断里，那就是保罗的狡猾诡诈。因此，保罗打发不只一人与提多同去收取捐项。他这样作是为要不让那些毁谤的人说话。然而，尽管保罗谨慎行事，并且预先设想，有些哥林多人仍然毁谤他。

我们从保罗的经历学习到，即使圣徒或许是诚实的，撒但仍是蹲伏在他们中间。撒但用金钱破坏服事者与圣徒之间的光景。这就是为什么有些哥林多人批评保罗，控告他在金钱的事上是狡猾诡诈的。那些批评保罗的人可能是贪婪、爱钱的人。这可能是他们控告保罗狡猾诡诈的原因。

拾壹 有分于主的筵席，又有分于鬼的筵席

林前十章二十一节说，‘你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯；不能有分于主的筵席，又有分于鬼的筵席。’喝主的杯，有分于主的筵席，使我们与主联合为一。喝鬼的杯，有分于鬼的筵席，使我们与鬼成为一。有些哥林多信徒就是借着吃祭偶像之物，一直在作这样的事。

偶像和祭偶像之物，都算不得什么，（林前十19，八4，）但在这些后面的乃是鬼，是神所憎恨、所恨恶的。敬拜神的信徒，该禁戒自己因吃祭偶像之物，而与鬼联合为一，成为与鬼交通的人。鬼既是偶像的实际，吃祭偶像之物，就使吃的人成了与鬼交通的人，有分于鬼的人。吃祭偶像之物的人，不仅成了与鬼交通的人，也成了有分于鬼的人，使她们与鬼成为一。

主是忌邪的神，（出二十5，）拜偶像是祂最憎恨、最恨恶的。我们若有分于鬼的交通，与鬼成为一，就要惹动主的妒忌。（林前十22。）因此，我们必须逃避拜偶像的事。（14。）

拾贰 不配的吃主的饼，喝主的杯，不分辨那身体

在哥林多人中间还有另一个失败，就是不配的吃主的饼，喝主的杯，不分辨那身体。林前十一章二十七节说，‘所以无论何人，不配的吃主的饼，喝主的杯，就是得罪主的身体和主的血了。’这就是不重看主的饼和杯的意义。主的饼和杯，表征主借着救赎我们的死，为我们所裂开的身体和为我们的罪所流的血。信徒得罪主的身体和主的血，就是给自己带来审判。（29~30。）

在二十九节，保罗继续说，‘因为那吃喝的，若不分辨那身体，就是给自己吃喝审判了。’不配的吃主的饼，喝主的杯，会使我们遭到审判。这审判不是定罪，乃是主暂时的管教。（32。）

不分辨意即不区别、分别、辨别，不加以辨识。不分辨主的身体，就是不区别表征主身体的饼和凡俗的食物。这就是不重看我们在主晚餐中所吃之饼的意义。

保罗用‘那身体’一辞，可能有一个思想，就是在主物质的身体之外，（林前十一24，）还有基督奥秘的身体。因此，我们有分于主的筵席时，必须分辨桌上的饼，是表明基督那惟一的、还是人的任何分裂（宗派）。我们既分辨基督的身体，就不该有分于任何分裂或带有分裂之灵的饼。我们对主筵席的有分，必须是祂惟一身体的惟一交通，无论在实行上或在灵里，都没有任何的分裂。

拾叁 滥用说方言的恩赐

另一个失败乃是滥用说方言的恩赐。（林前十四19~20，23。）今天许多的说方言都是不真实的。但即使是真正的说方言恩赐，也不该被滥用，也就是说，不该在召会的聚会中使用太多。保罗限制在聚会中说方言之恩赐的运用，他说，‘但在召会中，我宁愿用我的心思说五句话，可以教导人，强如用方言说万句话。’（19。）这表明在召会的聚会中，为着召会的建造，需要说人所理解的话，并不需要说方言。

林前十四章二十三节说，‘所以若全召会聚在一处的时候，众人都说方言，有不通方言的，或是不信的人进来，岂不说你们癫狂了么？’在全召会的聚会中，若众人都说方言，人会认为他们癫狂了。因此，鼓励众人在召会的聚会中都说方言是不对的，这违反使徒保罗的话。保罗在二十三节的话对于过度说方言是很强的劝阻。

拾肆 传说没有死人复活

在林前五章，保罗对付哥林多人异端的说法，说没有死人的复活。在十二节保罗问：‘既传基督从死人中复活了，怎么在你们中间，有人说没有死人的复活？’有些哥林多人好像撒都该人一样，（太二二23，徒二三8，）说没有复活。否认复活损害、败坏神新约的经纶，比提后二章十七至十八节，许米乃和腓理徒论到复活的异端更严重。复活乃是神圣经纶的命脉和生命线。若没有复活，神就是死人的神，不是活人的神。（太二二32。）若没有复活，基督就没有从死人中复活，祂就是死的救主，不是活的救主。但祂是活着的，是那要活到永永远远的，（启一18，）能拯救我们到底。（来七25。）若没有复活，就没有借着祂的死得称义的活证据，（罗四25，）没有生命的分赐，（约十二24，）没有重生，（三5，）没有更新，（多三5，）没有变化，（罗十二2，林后三18，）也没有基督形像的模成。（罗八29。）若没有复活，就没有基督的肢体，（十二5，）没有基督的身体作祂的丰满，（弗一20~23，）没有召会作基督的新妇，（约三29，）也就没有新人。（弗二15，四24，西三10~11。）若没有复活，神新约的经纶就完全崩溃，神永远的定旨也要归于无有了。

在林前五章十二节，保罗说到传基督从死人中复活。这清楚指明使徒是传扬基督的复活。按照使徒行传，福音的传扬主要的就是传扬基督的复活，今天我们必须跟随使徒，强调钉十字架，也要强调复活。

拾伍 不按规矩而行

末了，在召会中有不按规矩而行的失败。帖后三章十一节说，‘我们听说，在你们中间有些人不按规矩而行，什么工都不作，反倒好管闲事。’不按规矩而行似乎是个小点，但却是很实际的。不按规矩而行，不仅是照着肉体，（罗八4，）也是违反召会生活的建造。（帖前五11，罗十四19，林前十23。）

按照保罗在十一节的话，那些不按规矩而行的人很忙，却什么工都不作；他们忙的只是与自己无关的事。好管闲事的人是无有的，他们也没有基督的身体。

我相信在帖撒罗尼迦不按规矩而行的事，是因着对主的再来有了误解。有些信徒以为主耶稣会很快的回来，因此他们就不需要工作。他们的观念是，只要他们有东西吃，也能生存，那就足够了。那些持有这样观念的人，乃是越过了正常的属灵水准，并且不按规矩而行。

在帖后三章六节，保罗嘱咐信徒要远离任何不按规矩而行的弟兄。这指明保罗认为不按规矩而行是一件严重的事，因为这对召会生活是一个破坏。

甚至当使徒还活在地上时，在召会中就有许多的失败。这些失败包括以下这样的事：为着虚荣的野心，传统，情欲，不相信基督的复活，和对主的筵席没有正确的实行。神将这些失败记载在圣言里，目的乃是要给我们一个警告：这样的失败有可能再发生在召会生活里。我们需要从所有这些失败里学习，并且尽力避免。若是召会在使徒的时代就遭受这些失败，今天更可能如此；我们若不小心，也必要遭受同样的失败。因此，我们需要仰望主，使我们可以远离这些失败。

第三十五篇 召会—召会的堕落

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要开始来看召会的堕落。

召会里的失败与召会的堕落不同。失败在基本上不是严重的。召会里的失败不是那么基本，但召会的堕落是非常基本的，因为召会的堕落砍掉了召会生命、生活、并长大的根。堕落与失败不同，失败只是带进错误的行为，但堕落是砍掉了召会这棵‘树’的根。

雅各与某种旧约的作法妥协，这表面上几乎与召会堕落的一部分相同。然而，这失败与召会里的人接受旧约，像热中犹太教的人所作的不同。热中犹太教的人比起雅各的妥协是个更基本的难处。雅各的妥协是个失败。但是雅各并没有把旧约接受进来。在耶路撒冷的犹太领袖误解雅各，以为他赞同旧约。他们开了一个大会，请雅各给他们一些话语。雅各绝对的为着耶稣基督说话，不为着旧约说话；因着他的说话，他就被置于死地。因此，我们对雅各的批评应该有限度。虽然他是妥协的，但他没有为着旧约，他也不是一个热中犹太教的人。

我们比较雅各的妥协与热中犹太教者的工作，就能看见召会的堕落比召会里的失败更严重。堕落不仅仅是失败，失败不是那么基本或要命的。因着堕落杀死了召会的生命，砍断了树的根，它是比失败更基本和要命的。我们来看新约里所描述召会堕落的种种方面时，需要对这点有深刻的印象。

壹

被智慧派的哲学和世上的蒙学（就是犹太人和外邦人初阶的教训，包括在饮食、洗濯、禁欲等事上仪式的条例）掳去

召会堕落的第一方面，乃是召会被智慧派的哲学和世上的蒙学（就是犹太人和外邦人初阶的教训，包括在饮食、洗濯、禁欲等事上仪式的条例）掳去。（西二8，16，20~22，多一14~15。）智慧派是由希腊和东方哲学，加上犹太宗教所组成。当召会开展到外邦世界时，召会就受到智慧派的污染。这种污染成了在召会里一个根本的难处，几乎砍掉了召会生活全部的根。因此，智慧派对召会生活的存在造成了严重的威胁。

因着智慧派教训的危险，保罗在歌罗西二章八节说，‘你们要谨慎，恐怕有人用他的哲学，和虚空的欺骗，照着人的传统，照着世上的蒙学，不照着基督，把你们掳去。’这里‘掳去’一辞的意义是作猎物或俘虏。那些被掳去的人，乃是被掳去作俘虏。‘他的哲学’，在原文是‘那哲学’，乃是加强着重的辞；因此是指一种特别的哲学。将歌罗西的信徒掳去的哲学就是智慧派的教训；这是犹太、东方和希腊哲学的混杂，就如保罗所指明的，乃是一种虚空的欺骗。

在这节里的哲学和虚空的欺骗，乃是照着人的传统。传统与文化有关，以文化为其根源。在歌罗西，智慧派教训的根源乃是人的传统，不根据神启示人的著作，乃根据人传统的作法。

二章八节里的哲学和虚空的欺骗，不仅照着人的传统，也照着世上的蒙学。在这里和歌罗西二章二十节，以及加拉太四章三节，‘世上的蒙学’都不是指物质，反之，它乃是指犹太人和外邦人初阶的教训，包括在饮食、洗濯、禁欲等事上仪式的条例。在保罗的眼中，人的传统仅仅是初步的原则。这些传统包括在世上初步的原则之内。

保罗总结歌罗西二章八节说，哲学和虚空的欺骗都不是照着基督。基督是一切真智慧和真知识的管治原则，是一切真教训的实际，也是一切蒙神悦纳之观念的惟一准则。

在歌罗西二章十六至十七节，保罗继续说‘所以不拘在饮食上、或在节期、月朔、或安息日方面，都不可让人论断你们，这些原是要来之事的影儿，那实体却属于基督。’在原文里，‘在饮食上。’也可译作‘在食物和饮料上’食物和饮料表征满足和加力。节期指犹太人每年的节期，表征喜乐和享受。月朔表征在黑暗中因着光而有新的开始。此外，安息日表征完成和安息。所有这些礼仪律法的项目，都是在基督里属灵事物的影儿，就如人的影子是他身体的样式。节期，月朔，安息日，和关于吃喝的条例都是影儿。影儿的实体、实质，乃是基督。

在歌罗西二章二十至二十一节保罗说，‘你们若是与基督同死，脱离了世上的蒙学，为什么仍像在世界中活着，服从那不可拿，不可尝，不可摸等类的规条？’世上的蒙学包括犹太人的仪式，异教徒的条例和哲学，也包括神秘主义和禁欲主义。世上的蒙学就是现今世俗社会的初阶原则，由人类所发明，并在社会上所实行的初阶原则。我们已经向着这世上的蒙学与基督同死了。基督被钉十字架时，我们也一同被钉。在祂的钉十字架里，我们从世上初阶的原则得了释放。

我们既然已经与基督同死，脱离了世上的蒙学，保罗就问我们为什么仍像在世界中活着，服从那些规条，就是服从那些我们在基督的死里已经脱离的初阶原则。二十节里的世界不是指物质的世界，乃是指人类的社会。因此，这里保罗是问信徒，他们为其么仍要服从那些规条，好像他们仍活在人类社会中一样。

在二十一节，保罗列了一些规条：‘不可拿，不可尝，不可摸。’这些是物质事物的规则和规例。不可拿，指行走之物；不可尝，指可吃之物；不可摸，指可摸之物。拿、尝、摸，实际上包括了每一种活动。因为这些规例与禁欲主义的实行有关，所以服从关于拿、尝、摸的规条，就是实行禁欲主义。

在提多书一章十四至十五节，保罗再次说到智慧派的影响。十四节前半说，‘不注意犹太人虚构无稽之事。’这里的‘虚构无稽之事’，原文指涉及谣言、传闻、故事、以及虚构之事等的话语、言论和谈话，可能包括犹太人的神奇事迹、拉比的传说等。这些就是世俗的言语，和老妇虚构无稽之事。（提前四7。）这里所题的犹太人虚构无稽之事，也许是产生智慧派神话的种子。

在十四节，保罗也题到‘转离真理之人的诫命’。照下节看，这些诫命必是关乎禁戒吃肉，以及禁止使用其他神所命定给人使用之物的教训。这些是早期智慧派的诫命，不是禁欲主义者的诫命。智慧派所采用那根据玄秘的观念，讲论到神和宇宙的通神论，乃是来自犹太的源头，有些也许源自摩西的律法。

在十五节保罗继续说，‘对洁净的人，凡物都洁净；但对污秽不信的人，什么都不洁净，反而连他们的心思和良心，也都污秽了。’‘对洁净的人，凡物都洁净，’必是一句基督徒格言。使徒引用这话以驳斥人的诫命，就是禁止某些行动，禁吃某些食物的禁戒教训。（提前四 3~5，罗十四 20。）

贰 教导与使徒所教导神之经纶不同的事，导致离弃使徒的教训

召会堕落的另一面就是教导与使徒所教导神之经纶不同的事，导致离弃使徒的教训。行传二章四十二节告诉我们，所有初信者都坚定持续在使徒的教训上。使徒所教导的乃是照着神新约的经纶。但是到了某一个时期，有些教师开始教导某种圣经的事物，然而那些事物与神的经纶不同，就是与使徒的教导不同。至终这导致离弃了保罗的教训。（提后一 15。）

在提前一章三至四节，保罗说，‘我往马其顿去的时候，曾劝你仍住在以弗所，好嘱咐那几个人，不可教导与神的经纶不同的事，也不可注意虚构无稽之事，和无穷的家谱；这等事只引起辩论，对于神在信仰里的经纶并无助益。’‘那几个人’指一些异议者，如提前一章六节与加拉太一章七节，二章十二节所说的。教导不同的事，指教导虚构无稽之事、无穷的家谱（提前一4）和律法。（7~8。）这一切都是虚空的谈论，（6，）与使徒以基督和召会为中心的教训不同。

神的经纶，乃是神的家庭经营，神的家庭行政，（弗一10，三9，）要在基督里将祂自己分赐到祂所拣选的人里面，使祂得着一个家彰显祂自己，这家就是召会，（提前三15，）基督的身体。保罗的职事乃是以神这经纶为中心；（西一25，林前九17，）然而那些异议者不同的教训，被神的仇敌利用，使神的子民从这经纶岔出去。

我们若仔细读提前一章，就会明白使徒所定罪的不同的教训，不完全都是异端。有些人教导从旧约来的事物，例如家谱，（4，）和神赐给摩西的律法。（7~8。）律法不是异端，但是教导律法就是不同的教训，与使徒的教训不同。不同的教训强调某些事物过于基督与召会。在教训上是一，乃是惟一的在使徒的教训上是一，而不是在次要的事上，就如长老治会、恩赐、受水浸、洗脚、蒙头、或擘饼的规条等事上是一。我们不应该强调对神新约经纶的中心线不是那么重要的事物。我们不应该忽视这些事，但我们若是顾到使徒的教训，我们的教训就不该着重这些事。

在提前六章三至五节，保罗说，‘若有人教导的不同，不赞同健康的话，就是我们主耶稣基督的话，以及那合乎敬虔的教训，他是为高傲所蒙蔽，一无所知，却好问难，争辩言辞，由此就生出嫉妒、争竞、毁谤、恶意的猜疑，以及那败坏了心思…而丧失了真理之人无止境的争论。’如在一章三节，教导的不同就是教导某些事物与使徒以基督和召会为中心的教训不同。提前六章四至五节指明，凡是与主健康的话不同的教训，总是出于人那蒙蔽自己的高傲与自大。保罗和他的同工教导人是一种方式，一些骄傲瞎眼的人却故意传不同的教训。

在四节，保罗说他们‘患了问难和争辩言辞的病。’（直译。）问难和争辩言辞都是病。本节的‘毁谤’直译是亵渎，在这里与歌罗西三章八节者同，是指毁谤、咒骂人，不是指亵渎神。

在五节，保罗说到‘那败坏了心思…丧失了真理之人无止境的争论’。希腊文‘无止境的争论’也可译作‘不住的争吵’。这些争论是由那些败坏、腐化了心思，且丧失、剥夺、遗弃真理之人行出来的。‘丧失’一辞或作失去，没有。原文含示他们从前有过真理，如今真理却从他们挪去了。因此，他们没有真理。

叁 以敬虔为得利的门路

在提前六章五节下半，保罗说到那些‘以敬虔为得利的门路’的人。他们把敬虔当作得利（物质利益）的途径，赚钱的行业。想要得着物质的利益，是有些人传与使徒所教导神的经纶不同之教训的另一原因。因此，有些人因着骄傲并想要得利、想要致富，就传不同的教训。骄傲与要得虚名并有好名誉有关，得利是与钱财并物质的利益有关。

肆 离弃那完成神圣启示的使徒

保罗的书信乃是关乎神永远定旨和经纶之神圣启示的完成。（西一25。）他的职事完成了关于包罗万有的基督和祂的宇宙身体，就是召会作祂的丰满以彰显祂的启示。然而，在召会堕落时，许多人离弃了保罗的职事。‘你知道所有在亚西亚的人都离弃了我。’（提后一15。）这指明在亚西亚，罗马帝国一个省里的信徒，他们先前接受了保罗的职事，现在却离弃他。这是说他们所离弃的不是保罗本人，乃是他的教训，他的职事。按照行传十九章的记载，在亚西亚省的众召会当中，在以弗所的召会是完全借着保罗的职事所建立的。在以弗所的召会，从使徒保罗的职事领受了福音、教训、造就和建立。虽然如此，由于亚波罗的职事，在以弗所的召会领头离弃了保罗的职事。那些离弃保罗职事的人，是离开了神完全的启示，神完全启示的中心就是基督这在圣徒里面的奥秘。（西一 27。）

有些解经家说，提后一章十五节所指的是一种一背道一离弃真道。但是背道到什么程度？我相信‘所有在亚西亚的人’是指亚西亚信徒中一般的情形，并不包括每一位个别的信徒。一般来说，在亚西亚有背道的事。

伍 带进如毒疮的异端，使人成为大户人家里卑贱的木器瓦器

提后二章十六至十八节说，‘但要远避世俗的空谈，因为这些空谈必进而成为更不敬虔。他们的话必像毒疮蔓延；其中有许米乃和腓理徒，他们在真理上偏离了目标，说复活的事已过，就倾覆一些人的信心。’这里保罗说到那些带进如毒疮之异端的人。十七节里的‘蔓延’，或作得喂养，腐蚀；直译，得着草场。（参约十9。）在原文里，草场是医学名词，说到溃烂性疾病消耗的发展，（Alford, 阿福德，）因此，在十七节的意义是蔓延。‘毒疮’一辞是指一种腐蚀的溃烂，癌。保罗用这样一个强烈的字眼，来形容那些传不同教训的人。他告诉我们，他们的话不仅进而成为更不敬虔，而且如同毒疮蔓延，消耗肉体，造成人身体上某部分的死亡。这就是一些异议者之间的光景。

在第十八节，保罗告诉我们，许米乃和腓理徒在真理上偏离了目标。‘偏离了目标’意即失去目标、转离正路。保罗不是说许米乃和腓理徒偏离了道理或教训，乃是说他们在真理上，就是新约经纶的实际上偏离了目标。他们脱离了真理的正轨，说复活的事已过。这就是宣称不会有复活。这是严重的异端，否定在生命里神圣的能力。（林前十五52，帖前四16，启二十4，6。）

在提后二章十八节，保罗也说，许米乃和腓理徒在真理上偏离了目标，就倾覆一些人的信心。这里的信心是主观的，指相信的行动。这主观的信心，即我们信的行动，与基督的复活有密切关系。（罗十9。）这主观的信心关系到我们与三一神之间生机的联结。一个人的信心被倾覆，就是里面生机的联结在某方面受了败坏。这就倾覆了他们的信心。

那些带进如毒疮之异端的人，使人成为大户人家里卑贱的木器与瓦器。‘在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器；有作为贵重的，也有作为卑贱的。’（提后二20。）提前三章十五至十六节所说明神的家，就其神圣的性质和素质的特性而言，乃是真实的召会，作了真理的根基；而这里的大户人家，就其搀杂的特性而言，乃指堕落的召会，如马太十三章三十一至三十二节反常的大树所例证的。在这大户人家，不但有贵重的器皿，也有卑贱的器皿。贵重的器皿是由神性（金），以及蒙救赎得重生的人性（银）所构成。这些器皿，就像提摩太和别的真信徒，构成了托住真理的确定根基。卑贱的器皿是由堕落的人性（木与土）所构成。许米乃、腓理徒和别的假信徒都属于这类。

提后二章二十节的大户人家相当于马太十三章三十二节的大树。召会该像菜蔬一样生产食物，却成了‘树’，作飞鸟的宿处，其性质和功用都变了。（这违反神创造的律，植物必须各从其类一创一11~12。）大树不能产生食物以滋养人，反而只适于成为‘天空的飞鸟’的住处。天空的飞鸟是指撒但的邪灵，和邪灵所煽惑的恶人、恶事；这些乃是栖宿在大树的枝条上。

陆 有敬虔的外形，却否认了敬虔的能力

在提后三章一至七节，我们有一幅二章二十节所说大户人家败坏的光景的图画。在五节上半保罗说，‘有敬虔的外形，却否认了敬虔的能力。’敬虔的外形只有外表的相似，没有素质的实际。敬虔的能力是带着活的影响力以彰显神之实际并实行的效能。那些有敬虔的外形，却否认敬虔能力的，假装要有敬虔，却拒绝了那灵，那灵就是敬虔的能力。

柒 不随从健康的教训，反而耳朵发痒，堆积教师

在提后四章三至四节，保罗说，‘时候要到，那时人必容不下健康的教训，反而耳朵发痒，随着自己的情欲，给自己堆积起教师来；并且转耳离弃真理，偏向虚构无稽之事。’这里所说的时候是指召会的败落更为恶化之时。那时许多人必容不下健康的教训，就是在生命上健康并把生命的供应服事给人的教训。反之，他们喜欢为耳朵搔痒的教师。这指明那些容不下健康教训的人，有个发痒的耳朵，就是寻求悦耳的话，使耳朵愉快。不仅如此，这些人转耳离弃真理，就偏向虚构无稽之事。发痒且转离真理的耳朵，乃是召会更为败落的主因。

第三十六篇 召会—召会的堕落（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要说到召会的堕落更进一步的方面。

捌 有些成了分门结党的

提多书三章十至十一节说，‘分门结党的人，警戒过一两次，就要拒绝；知道这等人已经深入歧途，虽定自己的罪，仍是犯罪。’分门结党的人，指异端、分派的人，在召会中照着自己的意见形成派别，而造成分裂。前节所说智慧派的犹太教，应当与此有关。分裂是基于不同的教训。这乃是十节在九节之后的原因。有些信徒可能坚持律法的教训，并如此行，就成了制造分裂的。

在十节，保罗嘱咐提多，分门结党的人，警戒过一两次，就要拒绝。为了在召会中维持良好的秩序，分门结党和制造分裂的人，警戒过一两次，就要拒绝。因为这样的分裂是有传染性的，这种拒绝乃是为着召会的益处，而停止与分裂的人有接触。

在十一节保罗的话很严厉，他说分门结党的人已经深入歧途，虽定自己的罪，仍是犯罪。‘已经深入歧途’直译是转出路外。这比转离正路更甚。一个在这条路上已经深入歧途的人，就着神新约的经纶而言已经受到损伤、伤害、并破坏。

玖 退回到犹太教，忽略神新约的救恩

在希伯来十章二十五至二十九节，保罗警告希伯来的信徒，不要放弃召会去故意犯罪，就是不要退回到犹太教，去献已经结束了的赎罪祭。

希伯来十章二十五节说，‘不可放弃我们自己的聚集，好像有些人习惯了一样，倒要彼此劝勉；既看见那日子临近，就更当如此。’就希伯来的信徒所处的时期和环境说，他们放弃自己的聚集，就是放弃新约接触神的路，放弃召会，并且回到他们老旧的宗教—犹太教。这会破坏神恩典的行政，因此在神面前构成严重的罪。

二十六节继续说，‘因为我们认识了真理之后，还故意犯罪，为着罪的牛羊祭物是不再有的了。’这里的故意犯罪，指放弃自己与召会的聚集。希伯来的信徒，已受教导要放弃犹太教，留在新约之下。若是他们还要回到犹太教，就会放弃自己与召会的聚集。这在神眼中就构成了故犯的罪，因为他们已经接受真理的知识，已经知道神放弃了照着旧约成立的犹太教，并且照着新约，开创了一条接触神又新又活的路。对希伯来的信徒而言，退回到犹太教，再去献赎罪祭，就是去作神所已经结束的事。

二十六节说，对那些故意犯罪的人，‘为着罪的牛羊祭物是不再有的了。’希伯来的信徒若是放弃召会，回到犹太教，在神的经纶里就不再有为着罪的祭物了，因为旧约一切的祭物，已经完全被基督这惟一的祭物顶替了。基督既为我们的罪，一次永远的将自己当作祭物献上，（来七27，十10，12，）为罪献祭的事就停止了，（十2，）基督就把为着罪的祭物除去了。（十9。）

我们不该错误的解释希伯来十章二十六节，认为我们若得救后又故意犯罪，我们的罪必不蒙赦免，因为为着罪的祭物不再有了。在这节里所说的故意犯罪，乃是指人知道神已经废弃了旧约，建立了新约以后，还放弃召会，退回到旧约去。在神的眼中，放弃召会，回到犹太教去为罪献祭，（这些祭是早已不存在了，）乃是故意犯罪。

希伯来十章二十九节说，‘何况那践踏神的儿子，将他借以成圣的立约之血当作俗物，又亵慢恩典之灵的，你们想，他该受怎样更重的刑罚？’在新约里，神的儿子顶替了旧约一切的祭物。希伯来的信徒若要回到犹太教献任何一种旧祭，实际上就是践踏神的儿子，蔑视祂，不理睬祂，把祂放在脚底下。

二十九节说到将立约之血当作俗物。希伯来的信徒若要回到犹太教献旧祭，倚赖被宰杀之祭牲的血，实际上就是将基督的宝血当作俗物。这是极度轻看基督惟一救赎的工作。动物的血是凡俗的，所以能献了再献。但若是希伯来的信徒接受基督以后，又回到犹太教再去为着罪献祭，他们就是将基督的血当作与动物的血一样。这对于基督乃是一种侮辱。

希伯来十章二十九节也说到亵慢恩典的灵。希伯来的信徒在新约之下，借着基督救赎的血，已经有分于圣灵，（六4，）就是恩典的灵。他们若要回到犹太教去为着罪献祭，就是故意犯罪，这与恩典之灵的工作相抵触，并且就是亵慢在他们里面内住并工作之恩典的灵。

退回到犹太教就是忽略神新约的救恩。希伯来二章三节说，‘我们若忽略了这么大的救恩，怎能逃罪？’这里的救恩指回一章十四节所说的。这是神完全的救恩，从罪得赦免到有分于要来的国度和荣耀；不仅指基督所已经为我们作成的，和将要为我们作的，也指那能拯救我们到底的基督自己。（七25。）祂是神的儿子，也是人的儿子，祂就是我们的救恩。祂奇妙的人位加上祂辉煌的工作，就是这么大的救恩，是我们没有一个人可以忽略的。我们若忽略了，就要失去这莫大救恩最宝贵的部分—在今世享受基督作拯救我们的生命和安息，以及最荣耀的部分—在来世承受基督的国度和荣耀。因此，我们不该忽略这么大的救恩。我们若忽略了这么大的救恩，就会受到报应。（二2。）

拾 假教师引进毁坏人的异端，连买他们的主也不承认，并且随从那贪爱不义工价之巴兰的路

彼后二章一节说，‘从前在百姓中有假申言者，照样，在你们中间，也必有假教师，偷着引进毁坏人的异端，连买他们的主也不承认，自取速速的毁坏。’偷着引进，也可译作，偷运进来。原文直译，从旁引进，自一边引进。指引进新的题目，是听者还未预备好接受的。这里指出假教师随着真实的教训，从旁引进他们虚假的教训。这些虚假的教训被称为毁坏人的异端，或直译，毁坏的异端。

‘异端’原文意，（道理上）意见的选择，与平素所接受的不同，乃是‘与真理完全不同的自择道理，’（Alford, 阿福德，）因而造成分裂，产生派别。这辞在这里指假教师、异端者所引进虚假、异端的道理，就像今天摩登派的道理，否认基督的神性和基督救赎的死。

异端包括三件事：意见、造成分裂、和产生派别。因此，意见、分裂、和派别乃是异端的三个构成成分。异端不能建造召会，反倒破坏召会。为此，彼得说毁坏人的异端，或是毁坏的异端。

在彼得的话里，假教师连买他们的主也不承认。‘主’含示主的身位和祂救赎的工作。彼得时代的假教师，像今天背道的摩登派一样，不承认主为主人的身位，并主借以买回信徒的救赎。

彼得在十五节说到假教师‘离弃正路而走迷了，随从比珥之子巴兰的路；巴兰曾经贪爱不义的工价’。这里正路，就如真理的路，（2，）义路，（21，）就是过正直的生活，没有弯曲偏斜，没有不义。

假教师走迷了，随从巴兰的路。巴兰是外邦的真申言者，不是假申言者。然而，巴兰乃是贪爱不义之工价的。（民二二 5, 7, 申二三 4, 尼十三 2, 启二 14。）

拾壹 否认耶稣是基督，成了敌基督的，不住在子面，也不住在父面

约壹二章二十二节说，‘谁是说谎的？不是那否认耶稣是基督的么？否认父与子的，这就是敌基督的。’这是塞林则的异端，他是头一世纪犹太裔的叙利亚异端创始人，曾在亚历山大城受过教育。他的异端是犹太教、智慧派和基督教的混杂。他把世界的造作者（创造者）与神分开，把这位造作者说成次等的权能者。他教导人养子论

（Adoptionism），说耶稣仅是神的养子，祂成为神的儿子是因着被高举到一种不是祂生来就有的身分里，因而否认了耶稣是由圣灵成孕的。在他的异端里，他把在地上为人的耶稣（人看祂是约瑟和马利亚的儿子）与属天的基督分开，并教导说，耶稣受浸以后，基督仿佛鸽子降在祂身上，然后祂就宣扬人所不认识的父，并且行神迹。但在祂职事的末了，基督离开了耶稣，耶稣在十字架上受死，并从死人中复活；而基督一直留为一个独立的灵，要在荣耀的弥赛亚国来临时，再与为人的耶稣联合。这个异端否认了耶稣就是基督。按照约翰的话，任何人否认耶稣是基督的，就是敌基督的。塞林则是个敌基督的，他的跟随者也是敌基督的。

在二十二节约翰说，敌基督的就是否认父与子的。承认耶稣是基督，就是承认祂是神的儿子。（太十六16，约二十31。）因此，否认耶稣是基督，就是否认父与子。凡这样否认基督神圣身位的，就是敌基督的。

在二十三节约翰继续说，‘凡否认子的就没有父，承认子的连父也有了。’子与父既是一，（约十30，赛九6，）否认子的就没有父，承认子的连父也有了。否认子，在这里是指否认基督的神格，否认耶稣这人就是神，这是极大的异端。

在二十四节，约翰继续说，‘至于你们，务要让那从起初所听见的住在你们里面；那从起初所听见的若住在你们里面，你们也就住在子面，并住在父面。’‘那从起初所听见的，’指生命的话，就是信徒从起初所听见永远生命的话。（约壹一1~2。）不否认，却承认耶稣这人是基督，是神的儿子，便是让永远生命的话住在我们里面。我们这样作，就住在子面，也住在父面，且不为关于基督身位的异端教训所迷惑。

二十五节继续说，‘祂所应许我们的，就是那永远的生命。’这个单数代名词‘祂’，是指二十四节的子与父，指明子与父乃是一。按我们对神圣生命的经历，子、父、耶稣、基督都是一。不是仅有子对我们是永远的生命，而父不是；乃是耶稣，就是那是子与父的基督，对我们是永远神圣的生命，作我们的分。

二十六节说，‘我刚将这些话写给你们，是指着那些迷惑你们的人说的。’迷惑你们，也可译作，将你们引入歧途。迷惑信徒就是用关于基督所是之奥秘的异端教训迷惑信徒，使他们从关于基督神性与人性的真理上岔出去。

拾贰 不承认耶稣基督是在肉体里来的

约壹四章一节说，‘亲爱的，一切的灵，你们不可都信，总要试证那些灵是出于神的不是；因为有许多假申言者已经出来，进到世界里了。’‘一切的灵’和‘那些灵’这二辞，乃指由真理的灵所推动之申言者的灵，（林前十四32，）或由谬妄的灵所发动之假申言者的灵；因此需要借着试证，辨别那些灵是出于神的不是。

在二节，约翰继续说，‘凡灵承认耶稣基督是在肉体里来的，就是出于神的；在此你们可以认出神的灵来。’这样的灵是由真理的圣灵所推动之真申言者的灵；这灵承认耶稣神圣的成孕，确认祂是生为神的儿子。凡这样的灵必是出于神的。在此我们可以认出神的灵来。

耶稣是由圣灵成孕的。（太一18。）承认耶稣是在肉体里来的，就是承认祂神圣的成孕，生为神的儿子。（路一31~35。）既然祂是由圣灵成孕，在肉体里出生，圣灵就绝不会否认祂是借着神圣的成孕在肉体里来的。

在三节约翰继续说，‘凡灵不承认耶稣，就不是出于神的，这是那敌基督者的灵；你们从前听见这灵要来，现在已经在世界上了。’在这节的灵是由谬妄的灵所发动之假申言者的灵，这灵不承认耶稣是在肉体里来的。这就是多西特派谬妄的灵。‘多西特’字根意，似乎，看来是。多西特派异端的观点以为耶稣基督不是真人，只是看来如此；祂不过是个幻象。多西特派的学说搀杂了智慧派的学说；智慧派教导说，一切物质在素质上都是邪恶的。因此，多西特派教导说，基督既是圣别的，祂就绝不会有人肉体的污秽；祂的身体不是真的血肉，只不过是虚幻、短暂的幻像，因此祂没有受苦、受死，也没有复活。这样的异端不仅暗中破坏了主的成为肉体，也破坏了祂的救赎与复活。多西特派的学说是头一班敌基督之谬妄者显著的特征，约翰在这里及约贰七节就是说到他们。这种谬妄者的灵必定不是出于神的。这是敌基督者的灵。

约贰七节说，‘因为有许多迷惑人的已经出来，进到世界里，他们不承认耶稣基督是在肉体里来的。这就是那迷惑人的和敌基督的。’这里所说迷惑人的是指异端者，如塞林则派，假申言者。这些迷惑者不承认耶稣基督是在肉体里来的。这就是说他们不承认耶稣是神成肉体，因而否认了基督的神格。

在七节约翰说，那些不承认耶稣是在肉体里来的，不仅是迷惑人的，也是敌基督的。敌基督的与假基督不同。（太二四 5，24。）假基督是用欺骗的方法装作是基督，而敌基

督的是否认基督的神格，否认耶稣是基督，也就是因否认耶稣是神的儿子，（约壹二22，）不承认祂是借着圣灵神圣的成孕，在肉体里来的，而否认父与子。凡否认基督身位的，就是敌基督的。

拾叁 不留于基督的教训中

约贰九节说，‘凡越过基督的教训，不留于其中的，就没有神；留于这教训中的，这人就有父又有子。’‘越过’，直译，（在反面的意义上）带领向前。也就是说，越过了正确的事，超过了关于基督之正统教训的界限。这与留于基督的教训中相对。那些夸耀他们对基督教训有进步思想的塞林则智慧派，就是这样行。他们越过了基督神圣成孕的教训，因而否认了基督的神格，结果就无法在救恩和生命里得着神。

约翰在九节说到不留于基督的教训中。这不是指基督所教导的教训，乃是指关于基督的教训，也就是关于基督神格的真理，特别是关于祂借着神圣成孕成为肉体的真理。

按照九节，凡越过基督的教训，不留于其中的，就没有神；但留于基督的教训中的，这人就有父又有子。有神就是有父又有子。借着成为肉体的过程，神已在子里带着父（约壹二23）分赐到我们里面，作我们的享受与实际。（约一1，14。）我们在成为肉体的神里面，有子在祂的救赎里，和父在祂的生命里。因此我们蒙了救赎和重生，在生机上与神成为一，使我们能在救恩和生命里有分于并享受神。所以否认神成为肉体，就是弃绝这种神圣的享受；留于神成为肉体的真理中，就有那是父又是子之神，在永远的救恩和神圣的生命里作我们的福分。

在十节，约翰继续说，‘若有人到你们那里，不是传讲这教训，不要接他到家里，也不要对他说，愿你喜乐。’代名词‘他’指异端者，敌基督的，假申言者。这样的人否认神圣的成孕和基督的神格，如同今天的摩登派。这样的人我们必须弃绝，不要接他到家里，也不要问他的安。这样，我们就不会与他有接触，也不会有分于他的异端；这种异端对神是亵渎的，并且像麻疯一样传染人。

不要以为因着人告诉我们要爱人，我们就当接待异端者。在这件事上，爱是徒劳无功的。约翰清楚的说，我们不应当接待敌基督的、假申言者到我们家里，甚至也不应当问他的安。这里的点乃是，我们不应当与这样的人，以及与他们那会传染人的异端有任何关系。

约翰在十一节说，‘因为对他说，愿你喜乐的，就在他的恶行上有分。’将奇妙基督的神圣真理带给人，怎样是优越的佳行，（罗十15，）散布那玷污基督荣耀神格之撒但的异端，也照样是可憎的恶行。这对神是亵渎和可憎，对人也是损毁和咒诅。凡在基督里的信徒和神的儿女，都不该有分于这恶！甚至向这样的恶人问安也不可！我们当与这恶保持严格且清楚的分别。

拾肆 在召会中好为首

约叁九至十节说，‘我曾略略的写信给召会；但那在他们中间好为首的丢特腓，不接待我们。所以我若去，必要题起他所行的事，就是用恶言妄论我们；还不以此为足，他自

己不接待弟兄，有人愿意接待，他也禁止，并且把他们赶出召会。’丢特腓好为首，与主耶稣在马太二十章二十五至二十七节，和二十三章八至十一节的话相反，主那些话保守祂所有的信徒都在同样的水平，就是弟兄的水平上。

在约贰九节，塞林则的智慧派率先越过了关于基督的教训。在约叁九节这里，有一个人在智慧派异端道理的影响之下，在召会中好为首。智慧派教训的难处是心智高傲，好为首的难处是在行动上高举自己。这两种恶都是神的仇敌撒但所用的利器，要施行他邪恶的计谋抵挡神的经纶。一个破坏信徒在神圣实际里的信仰，另一个拦阻他们在神行动中的工作。好为首带进了堕落。

塞林则的智慧派想在道理上超越别人，而丢特腓好为首，这二者的原则是一样的：他们都想要高过别人。塞林则派想在进步的思想高过别人，而丢特腓想为首。

约叁十节揭示邪恶的丢特腓是何等的擅自专权，何等邪恶：他用恶言妄论使徒约翰。‘妄论’原文为‘沸腾，喋喋不休，讲闲话’的引伸辞，因此是妄论、谬论或胡言乱语。丢特腓是用‘恶言’妄论。这里的‘恶’，原文指致命、有害的邪恶，影响别人成为邪恶、恶毒的。

拾伍

背弃信仰，否认我们独一无二的主人和主，耶稣基督，走了该隐的道路，又为工价向着巴兰的错谬直闯，并在可拉的背叛中灭亡

在召会堕落时，有些人背弃了信仰。这就是为什么犹大写信说，‘亲爱的，我尽心竭力要写信给你们，论到我们共享之救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为那一次永远交付圣徒的信仰竭力争辩。’（犹3。）在这节里的信仰不是主观的相信，乃是客观的信仰，就是指我们所相信之物—新约的中心内容，成了我们共有的信仰，（徒六 7，提前一 19，三 9，四 1，五 8，六 10，21，提后三 8，四 7，多一 13，）我们相信，就能得着我们共享的救恩。这信仰（不是任何道理）已经一次永远的交付圣徒；我们应当为这信仰竭力争辩。（提前六 12。）

犹大在四节继续说，‘有些人偷着进来，就是自古预先所记载要受审判的不敬虔之人，将我们神的恩典变作放纵情欲的机会，并且否认我们独一无二的主人和主，耶稣基督。’偷着进来，直译，由旁边进来，或，由边门溜进来。背道者偷着进来，就如仇敌进来，将稗子撒在麦子中间一样。（参太十三 25，27~28。）

犹大在这节说到不敬虔之人，将神的恩典变作放纵情欲的机会，并且否认我们独一无二的主人和主，耶稣基督。这些异端背道者的邪恶有两方面：（一）将神的恩典变作邪荡，变作滥用自由；（参加五13，彼前二16；）（二）否认主的作头和作主。这两件事是并行的。将神的恩典变作滥用自由而邪荡，需要否认主的管理和权柄。

犹大在十一节说到该隐的道路，巴兰的错谬，和可拉的背叛。‘他们有祸了！因为走了该隐的道路，又为工价向着巴兰的错谬直闯，并在可拉的背叛中灭亡了。’该隐的道路，就是从己意事奉神的宗教道路，这异端的道路弃绝了神所要求、所命定血的救赎。这些

跟随该隐道路的，乃是因神真实的子民对神忠信的见证，而照着肉体嫉妒他们。（创四2~8。）

犹太说背道者‘又为工价向着巴兰的错谬直闯。’背道者向着这路直闯，意即他们专心于巴兰的错谬，卤莽冲入巴兰的错谬，纵情奔入巴兰的错谬。巴兰的错谬，指虽然明知与真理相背，且与神的子民敌对，仍然为着工价教导人错误的道理。巴兰的错谬也包括滥用某些恩赐的影响力，将神的子民从对主纯洁的敬拜，迷引到对偶像邪恶的敬拜。（民二7，21，三一16，启二14。）巴兰知道他所教导的与神的真理敌对，且与祂的子民敌对，却为着得利故意这样教导。

犹太在十一节也说到那些人在可拉的背叛中灭亡。背叛，直译是顶撞，反对。可拉的背叛是指背叛神行政中的代表权柄，以及神借着祂的代表（如摩西）所说的话，因而带来毁灭。（民十六1~40。）神总是借着代表的权柄说话。背叛这权柄和说话，原则上就是在可拉的背叛里。

第三十七篇 召会—召会的堕落（三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来看召会的堕落其余的各面。

拾陆 离弃了对主起初的爱

在以弗所的召会虽然有许多美德，却因着离弃起初的爱而堕落了。启示录二章四节主说，‘有一件事我要责备你，就是你离弃了起初的爱。’这里‘起初的’，原文与路加十五章二十二节‘上好的’同字。我们对主起初的爱，必定是上好的爱。在以弗所的召会离弃了这向着主上好的爱。

召会是基督的身体，（弗一23，）是生命的事；召会是新人，（二15，）是基督人位的事；召会是基督的新妇，（约三29，）是爱的事。写给在以弗所召会的第一封书信告诉我们，为着召会的生活，我们需要得加强到里面的人里，使基督安家在我们心里，叫我们在爱里生根立基，能认识基督那超越知识的爱，使我们被充满，成为神一切的丰满；（弗三16~19；）又说，为着召会的生活，恩典要与一切爱主耶稣的人同在。（六24。）现今，写给在以弗所召会的第二封书信启示，召会的堕落开始于离弃了对主起初的爱。惟有爱能保守我们与主有正确的关系。在以弗所的召会虽然有好行为、为主劳碌、忍耐、并试验出假使徒，但她离弃了对主起初的爱。

今天我们在地方召会里，必须受警戒，我们都可能失去向着主起初的爱。我们可能为主做工并劳碌，在道理上是纯正的，一切也都合乎圣经，却没有对主那起初的爱。一旦我们从起初的爱坠落了，我们便开始堕落。我们可能在别的一切事上一工作、劳苦等等一仍是一样，但我们却因着离弃了起初的爱而堕落了。

拾柒 有尼哥拉党的行为

主在启示录二章六节说到‘尼哥拉党的行为’，是祂所恨恶的。尼哥拉党的行为，是指信徒中间的宗教阶级，其中有人辖管别人。这就产生了所谓的圣品阶级和平信徒。在以弗所的召会中，没有尼哥拉党的道理，尼哥拉党的教训，（道理、教训是以后形成的，）但却有尼哥拉党的行为和活动，就是说，有一点圣品阶级和平信徒的样式。

‘尼哥拉’一辞，原文由‘征服，或胜过’以及‘平民，俗民，非专行人’二字所组成。所以尼哥拉意即征服平民，胜过非专行人。尼哥拉党必定是指一班认为自己高过一般信徒的人。无疑的，这就是以后天主教和更正教所遵循并建立的宗教阶级制度。主恨恶尼哥拉党的工作，我们也当恨恶主所恨恶的。

神在祂的经纶里，是要祂全体的子民都作祭司，直接事奉祂。在出埃及十九章六节，神命定以色列人要作祭司的国度。这是说，神要他们都作祭司。但他们因为拜金牛犊，（出三二 1~6，）失去了祭司的职分；只有利未支派因着向神忠信，就蒙了拣选，顶替全体以色列民作了神的祭司。（出三二 25~29，申三三 8~10。）因此，在神和以色列人中间有了居间阶级，成为犹太教中牢不可破的制度。到了新约，神已照着祂的经纶回到祂

原初的心意，使所有在基督里的信徒都成为祭司。（启一6，五10，彼前二5，9。）但在初期召会的末了，甚至在第一世纪，尼哥拉党就介入成为居间阶级，破坏神的经纶。根据召会的历史，居间阶级形成一种为罗马天主教所采用，又为更正教所保留的制度。今天罗马天主教有神甫制度，国立召会有圣职制度，独立召会有牧师制度。这些都是居间阶级，破坏了全体信徒普遍的祭司职任，因此有了两种不同的阶级，就是圣品阶级和平信徒。但在正当的召会生活中，不该有圣品阶级，也不该有平信徒；所有的信徒都该是神的祭司。因着居间阶级破坏神经纶中普遍的祭司职任，所以为主所恨恶。

拾捌 与有撒但座位的世界联合

在头三个世纪里，因着罗马政府极尽所能的要损毁召会，召会就受了许多的苦。后来，仇敌撒但看见逼迫并不成功。因此，这狡猾者就改变战略，从逼迫召会转成欢迎召会。在第四世纪初期，康士坦丁大帝接纳了基督教，并立为国教。从那时起，基督教就成了一种罗马的国教。罗马帝国这样欢迎召会，乃是毁坏召会，因为这使召会成为属世界的。召会乃是从世界中被呼召，并被分别出来归给神的。然而，受到罗马帝国这样的欢迎，召会又回到世界里，在神眼中甚至是与世界联婚了。神认为这种与世界的联合，乃是属灵的淫乱。

启示录二章十三节，主耶稣说到别迦摩的召会：‘我知道你的居所，就是有撒但座位之处。’撒但的住处是世界。因着召会已经与世界联合，她自己也成为属世的，现今她乃是住在世界，在撒但居住的地方。

别迦摩召会，也住在有撒但座位的地方，这也是指着世界说的。世界不仅是撒但的居所，也是他掌权的范围。现今召会不仅与世界是一，甚至与撒但是一。这样一个属世的召会，充满了撒但的想法、观念、理论和作法。

拾玖 持守巴兰的教训，吃祭偶像之物，并且行淫乱

启示录二章十四节主说，‘有几件事我要责备你，因为在你那里，有人持守巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒，将绊脚石放在以色列子孙面前，叫他们吃祭偶像之物，并且行淫乱。’这节说到‘巴兰的教训’。巴兰是个外邦申言者，使神的子民绊跌。他为着工价引诱神的子民行淫乱、拜偶像。（民二五1~3，三一16。）在属世的召会里，有人开始教导同样的事。拜偶像总是带进淫乱。（民二五1~3，徒十五29。）当属世的召会，轻忽主的名，就是主的人位时，她就转去拜偶像，以致行淫乱。巴兰的教训总是使百姓进到与属世事物的联合里。这就是吃祭偶像之物，并且行属灵的淫乱。

贰拾 持守尼哥拉党的教训，实行宗教阶级制度

启示录二章十五节，主说，‘你那里也有人照样持守尼哥拉党的教训。’属世且堕落的召会，不但持守巴兰的教训，还持守尼哥拉党的教训。巴兰的教训使信徒受打岔，离开基督的人位，转去拜偶像，并且从享受基督，转去犯属灵的淫乱；尼哥拉党的教训，破坏信徒作基督身体之肢体的功用，因而使主的身体无法彰显主。前一种教训忽视了头，后一种教训破坏了身体。

在以弗所的召会里，只有尼哥拉党的行为，（二6，）在别迦摩的召会里，他们的行为就发展成一种教训。起先他们在初期的召会里实行宗教阶级制度，现在他们在堕落的召会里教导宗教阶级制度。今天在天主教和更正教里，这种尼哥拉党的阶级制度，不但普遍的实行，也普遍的教导。主恨恶尼哥拉党的宗教阶级制度，因为这种制度扼杀基督身体肢体的功用，并且建立组织代替生机体。这种阶级制度是邪恶的、属撒但的，所以主恨恶它。我们若想要有正当的召会生活，必须发展所有肢体的功用，鼓励他们按照生命尽活的功用，使基督的身体被建造成一个生机体。

贰壹

容让那自称是女申言者的妇人耶洗别，教导并引诱主的奴仆行淫乱，吃祭偶像之物，并教导撒但深奥之事

启示录二章二十节主说，‘有一件事我要责备你，就是你容让那自称是女申言者的妇人耶洗别教导我的奴仆，引诱他们行淫乱，并吃祭偶像之物。’这里的妇人，就是主耶稣在马太十三章三十三节所预言，那把面酵（表征邪恶、异端、异教的事物）加在细面（表征基督是满足神和人的素祭）里的妇人；这妇人也就是启示录十七章那将可憎之物与神圣事物混杂的大妓女。亚哈的异教妻子耶洗别，乃是这背道召会的预表。背道的召会无论在属灵上或物质上，都充满各种淫乱和偶像。

主在二章二十节指明，这个背道的召会，自称是女申言者。申言者是带着神的权柄为神说话的。背道的召会擅装由神授权为神说话。她要求人听从她，过于听从神。

在别迦摩的召会中，有巴兰和尼哥拉党的教训，这些教训要存留在背道的召会中，就是由推雅推喇的召会所表征的。此外，背道的召会自己施教，使她的人听从她过于听从神的圣言。归附她的人都被她异端、宗教的教训麻醉，不在意基督是他们的生命和生命的供应，正如主曾应许给在以弗所和别迦摩召会的生命树和隐藏的吗哪所指明的。（启二7，17。）

启示录二章二十四节指明背道的召会教导‘撒但深奥之事’。‘深奥之事’原文意深，如在以弗所三章十八节者。按表号说，指奥秘的事。背道的召会有许多的奥秘或深奥的道理。与受苦的召会对抗的，有撒但会堂的人；（启二9；）与属世的召会相联的，有撒但的座位；（13；）在背道的召会中，有撒但深奥的事。会堂的宗教，撒但座位下的世界，以及属撒但之奥秘的哲学，都被撒但用来损害并腐化召会。

召会曾受到撒但会堂的迫害，至终，她变为属世的，住在撒但所在、及他座位所在之处。但在推雅推喇这里，情形较前更为严重。现在撒但已经进到召会里面来，用他自己充满了召会。在背道的召会里有撒但深奥的事，就是撒但奥秘的教训。这是属撒但的哲学。背道的召会的确教导撒但的奥秘。这指明撒但深奥的思想，撒但的观念，已浸透了背道的召会。至终，这召会成了撒但的化身。正确的召会是基督的身体，但背道的召会却成了撒但的化身。基督住在召会里面，撒但却诡诈的借着撒但深奥之事的教训，就是撒但的奥秘，住在背道的召会里面。背道的召会教导奥秘的事，却不是新约中所启示关乎神经纶的奥秘。反之，背道的召会是教导撒但的奥秘。

贰贰 按名是活的，其实是死的

召会堕落的另一方面，乃是按名是活的，其实是死的。在启示录三章一节，主说，‘我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。’这里我们看见，召会按名是活的，主却说她是死的。在她死的情形中，她需要活的七灵和发亮的星。

主在三章一节说出祂的身分乃是那‘有神的七灵和七星的’。神的七灵是为着使召会加强的活，七星是为着使召会加强的亮。对于在以弗所的召会，基督是那手中握着七星，在七个金灯台中间行走的。初期的召会需要基督的照顾，召会的领头人也需要祂保守的恩典。对于在士每拿的召会，基督是那死过又活的。受苦的召会需要基督复活的生命。对于在别迦摩的召会，基督是那有两刃利剑的。堕落、属世的召会需要基督审判并击杀的话。对于在推雅推喇的召会，基督是那眼目如火焰，脚像明亮之铜的。背道的召会需要基督的鉴察和审判。如今对于在撒狄的召会，基督是那有神的七灵和七星的。因为这个召会是死沉的，她需要神七倍加强的灵，以及发亮的领头人。

贰叁 不冷也不热，将基督关在门外

在老底嘉的召会预表恢复后又堕落的召会。对于这样的召会，主耶稣说，‘我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不热也不冷，我就要从我口中把你吐出去。’（启三15~16。）恢复的召会一旦堕落，就成了温水——也不热也不冷。这对我们该是警告。我们一旦变成温水，就不适合于主的行动，就要从主的口中被吐出来。恢复的召会若堕落了，就有从主口中被吐出来的危险，除非她悔改，火热的追求对主丰富的经历。从主的口中被吐出去，乃是被主弃绝，不得再享受主对祂的召会所是之一切。

贰肆 总结于大巴比伦，地上妓女和可憎之物的母——背道的基督教国

召会堕落的各面，要总结于‘大巴比伦，地上妓女和可憎之物的母’。（启十七5。）正确的召会生活至终要完成于新耶路撒冷；堕落的召会却要总结于大巴比伦，就是总结于偏离了神新约经纶之背道的基督教国。真正的地方召会乃是纯净、精金的灯台，而今天的基督教国，包括罗马天主教、更正教各公会、和自由团体，乃是一个大的混杂，完全失去纯洁。这个混杂构成了大巴比伦。

启示录十七章四节，说到大巴比伦，说，‘那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰，手中拿着金杯，盛满了可憎之物，并她淫乱的污秽。’紫色表征尊严带权柄。（参约十九2~3。）紫色是蓝色与红色的混合，表征属天之物与属地之物的混合。这就是背道召会的外表。

在四节的女人是‘用金子、宝石、珍珠为妆饰’。金子、宝石、珍珠，是用以建造新耶路撒冷的材料，（启二一18~19，21，）但那女人（背道的召会），不是用这些珍宝坚固的建造起来，像新耶路撒冷一样，只是配戴这些财宝为妆饰，在外表上炫耀自己。这是引诱人的骗术，也是这大妓女的外表虚饰。

妓女手中拿着‘金杯，盛满了可憎之物，并她淫乱的污秽’。在表号上，金表征神圣的性情，就是神的性情。所以这里的金杯，指背道的召会在外表上的确有一些属神的东西，

然而在里面，她的金杯却满了可憎之物，并她淫乱的污秽，满了拜偶像、异教的习俗、以及在异端的、罪恶的、宗教的关系上的污秽。

启示录十七章五节继续说，‘在她额上有名写着：奥秘哉！大巴比伦，地上妓女和可憎之物的母。’妓女的母既是背道的召会，她的女儿，众妓女，就该是在基督教中一切不同的宗派和团体，他们多少持守背道之罗马天主教的教训、作法和传统。在纯正的召会生活中，没有背道召会所遗传的邪恶。

背道的召会是地上可憎之物的母。这些可憎之物是指偶像；（申七25~26；）背道的罗马教充满了偶像。

我们在启示录十七章四至五节，看见背道的基督教国真正的情形。外表上只是一种炫耀。就内里说，背道的基督教国却充满了在神眼中可憎的事物。背道的基督教国不洁净到了极点，满了拜偶像和淫乱；这就是召会堕落的总结。

第三十八篇 召会—召会里的得胜者（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前面的信息里，我们论到召会里的失败和召会里的堕落。在本篇信息里，我们要开始来看召会里的得胜者。

基督徒的生活加上召会生活，完全就是一个得胜的生活。得胜这件事开始于我们相信主。我们相信主乃是得胜的一个有力步骤。整个宇宙都反对人相信主。因此，相信主乃是真正的得胜，真正的胜利。

壹 借着相信基督而得胜，以承受永远的生命，并成为神的众子，直到永远

我们借着相信基督而得胜，以承受永远的生命，并成为神的众子，直到永远。这启示在启示录二十一章六节下半至七节，‘我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。得胜的，必承受这些为业，我要作他的神，他要作我的儿子。’这话是指我们在新天新地新耶路撒冷的享受。在永世里，我们要享受永远的生命，并要成为神的众子，作新耶路撒冷的组成成分。

在启示录二十一章七节的得胜，与启示录二、三章用了七次的得胜意义不同。在二十一章七节的得胜指因信得胜，与约壹五章四至五节者同。在启示录二、三章的得胜，使得胜的信徒够资格有分于千年国的享受，作神时代行政里特别的赏赐；在二十一章七节的得胜，使所有的信徒够资格有分于新耶路撒冷，连同其中一切的享受，作神永远救恩共同的分。

二十一章七节的‘儿子’是住在新耶路撒冷的信徒。在新耶路撒冷里神的众子，乃是新耶路撒冷的构成成分。他们是重生的信徒，有神圣的生命和神圣的性情。新耶路撒冷是由所有这些从神所生的圣徒构成，因为新耶路撒冷乃是所有神所重生之儿女的组合。每个神所重生的儿女都是这个活组合的一部分。因为神的众子是新耶路撒冷的构成成分，他们也就住在新耶路撒冷里。

神的众子要有于新耶路撒冷的一切享受，特别是生命水的享受。我们不该将圣徒的享受与万民的享受混淆。万民将享受一般的福分，圣徒却有特别的享受。圣徒主要的是享受生命水的生命供应。（启二二 1。）

贰 借着相信神的儿子而胜过世界

召会里的得胜者，借着相信神的儿子而胜过了世界。约壹五章四至五节说，‘因为凡从神生之物，就胜过世界，胜过世界的，就是我们的信。胜过世界的是谁？不就是那信耶稣是神儿子的么？’在这两节里的‘世界’，原文是kosmos。这里的世界是指神的对头撒但所设立的一种有秩序的系统，而不是指地。神造人在地上生活，是为了完成祂的定旨。但神的仇敌为了霸占神所造的人，就借着人堕落的性情，在情欲、宴乐、追求，甚至对食衣住行等生活所需的放纵上，用宗教、文化、教育、工业、商业、娱乐等，将人系统起来，在地上形成一个反对神的世界系统。这样一个属撒但的系统，包括所有的人、事、物，整

个卧在那恶者里面。（约壹五19。）这个系统完全反对神的经纶，并且反对信徒以绝对的方式跟从基督。因此，我们需要胜过世界。

约壹五章四节告诉我们：‘凡从神生之物，就胜过世界。’‘凡从神生之物，’指每个从神生的人。但这样的说法，该是特指重生之人的灵，就是由神的生命所重生的部分。（约三 6。）信徒的重生之灵不犯罪，（约壹三 9，）并且胜过世界。他那神圣的出生带着神圣的生命，乃是这种得胜生活的基本因素。

我们已经看见，在五章四节的‘凡从神生之物’是指人的灵。说凡从神生之物就胜过世界，实际上就是说，重生之人的灵胜过世界。就着胜过世界而言，我们不该信靠我们自己的能力或努力。反之，我们需要信靠我们重生的灵。我们在自己里面无法胜过世界。然而我们重生的灵是能胜过世界，那邪恶的撒但系统。当我们运用我们的灵，停留在我们的灵里，且凭着我们的灵生活行动，我们就要看见，我们的灵有生命的能力胜过一切消极的事物。这就是为什么我们需要运用我们的灵与主有交通，并且为着享受主有祷告。我们也需要运用我们的灵，呼求主的名并祷读主话。这种操练挑旺我们灵里胜过世界的能力。

在我们灵里的神圣生命，有能力胜过世界。在我们灵里的神圣生命，能胜过我们周遭的试诱。我们都需要看见，我们的灵与神圣的生命调和，这灵是能胜过世界的器官。

约壹五章四节下半说，‘胜过世界的，就是我们的信。’这是指信耶稣是神的儿子，（5，）使我们从神而生，得着神圣生命的信，借着这信我们能胜过撒但所组织并霸占的世界。

实际上，我们所信靠的，不该是我们的信本身。信的本身并不胜过世界。我们的信带我们进入与经过过程之三一神生机的联结里，胜过世界的乃是这生机的联结；信并不直接胜过世界。借着相信主耶稣，我们被带进与三一神生机的联结里。然后由信所产生的这联结，就胜过世界。

约壹五章五节继续说，‘胜过世界的是谁？不就是那信耶稣是神儿子的么？’这样的信徒乃是从神而生，并得着神圣生命的人。（约一12~13，三16。）这神圣的生命加给他力量，使他胜过由撒但加力推动的邪恶世界。这样的信徒与那些留在撒但邪恶系统下之可怜的受害者是个对比。我们相信耶稣是神的儿子，带我们进入与子（三一神的具体化身）生机的联结里。乃是这在子里与三一神生机的联结，胜过了世界。

叁 胜过那恶者

约壹二章十三至十四节说到胜过那恶者：‘父老们，我写信给你们，因为你们认识那从起初原有的。青年人，我写信给你们，因为你们胜了那恶者。小孩子们，我写信给你们，因为你们认识父。父老们，我刚写信给你们，因为你们认识那从起初原有的。青年人，我刚写信给你们，因为你们刚强，神的话住在你们里面，你们也胜了那恶者。’‘恶者’原文不是指本质上无益的、邪恶的特性；也不是指无益、败坏，从原有美德上的堕落；乃是指致命、有害的邪恶，影响别人成为邪恶、恶毒的。这样的恶者，就是整个世界都卧在他里面的魔鬼撒但。

根据约壹二章十三至十四节，那些是‘青年人’的信徒，胜过那恶者。他们乃是在神圣生命里长大的信徒。这些长大并刚强的信徒有一个特征，就是胜了那恶者。他们能如此，因为他们借神的话得了滋养、加强和维持；这话居住并运行在他们里面，以抵挡魔鬼、世界和其上的情欲。胜了那恶者，乃是一个有力的证明：信徒已经长大成为青年人。

约翰在二章十四节论到青年人，不仅说他们胜了那恶者，还说他们刚强，神的话住在他们里面。结束于‘住在你们里面’的话，加强前节写给青年人的话：‘你们胜了。’在召会生活中，许多人是刚强的青年人，胜了那恶者，并且有神的话住在他们里面。借着住在他们里面神的话，他们得了加强、滋养、维持并鼓舞。

信徒们借着胜过世界，也胜过了那恶者撒但，就是那形成撒但世界系统，现今又鼓动世界起来反对主耶稣的跟随者的。

肆 借着内住的基督胜过敌基督的

约壹四章三至四节说，‘凡灵不承认耶稣，就不是出于神的，这是那敌基督者的灵；你们从前听见这灵要来，现在已经在世界上了。孩子们，你们是出于神的，并且胜了他们；因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。’这两节经文指明，召会中的得胜者借着内住的基督，也胜过了敌基督的。有许多敌基督的；在这些敌基督者中间，最强并最大的一位就是敌基督，他要在召会时代的末期兴起。但在他来到以前，将有许多敌基督的，就如摩登派的人，他们否认基督的神格。无论谁带进一些事物，成为召会堕落的因素和元素，他就是敌基督的。我们必须胜过敌基督的，不要有分于他们的教训、实行或活动。

按照约壹四章三节，凡灵不承认耶稣，就不是出于神的，反倒是那敌基督者的灵。这是指由谬妄的灵所发动之假申言者的灵，这灵不承认耶稣基督是在肉体里来的。

约翰在四章四节继续说，‘孩子们，你们是出于神的，并且胜了他们；因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。’信徒是‘出于神的’，因为他们是从神生的。（约壹四7，二29，三9。）孩子们所胜过的是假申言者，（四1，）敌基督者，就是教导关于基督身位之异端的人。信徒按着神圣膏油涂抹的教导，（二27，）住在那关于基督神性并祂借神圣成孕而有之人性的真理中，就胜了他们。

约翰在四章四节告诉信徒，那在他们里面的，比那在世界上的更大。那在信徒里面的乃是三一神，祂是那包罗万有、赐生命、施膏的灵，住在信徒里面，用三一神一切丰富的成分，从里面加强他们。（弗三 16~19。）这样一位比那恶灵撒但大得多，也强得多。

约壹四章四节‘那在世界上的’是指那堕落的天使撒但，他是恶灵，霸占堕落的人类，并在那些组成他世界系统的恶人里面运行。这样一位比三一神小得多，也弱得多。

伍 胜过堕落召会所有堕落的光景

得胜者胜过了启示录二章四节、六节、十三至十五节、二十节、二十四节，三章一节、十五节、二十节上半和十七章五节里所说，堕落召会所有堕落的光景。在召会堕落和荒凉

的期间，为了要维持并继续召会所作关于基督的见证，使召会能恢复到她原有的情形，得胜者是极其需要的，这也是主所渴望的。为此，主在启示录二、三章写给七个召会的七封书信末了，都不断的向得胜者发出这严肃的呼召。历代以来，已经有许多信徒答应祂的呼召，并且很强的被兴起，来开展主的见证和召会的恢复。

现在让我们简要的来看召会的堕落，并其所需要的得胜。主耶稣在启示录二章四节说，‘有一件事我要责备你，就是你离弃了起初的爱。’召会的堕落开始于离弃对主起初的爱，上好的爱。在以弗所的召会虽然有好行为、为主劳碌、忍耐、并试验出假使徒，但她离弃了对主起初的爱。离弃起初的爱，是召会堕落的根源。因此，我们不要让任何东西隔绝我们对主的爱。我们必须顾到起初的爱，一直的爱主。

启示录二章六节说到‘尼哥拉党的行为’，是主所恨恶的。尼哥拉党是那些认为自己高过一般信徒的人。他们认为自己是‘圣品阶级’，与‘平信徒’相对。但在正当的召会生活中，不该有圣品阶级，也不该有平信徒；所有的信徒都该是神的祭司。

启示录二章十三节说，‘我知道你的居所，就是有撒但座位之处。你持守着我的名，甚至当我忠信的见证人安提帕在你们中间，撒但所住之处被杀的那些日子，你也没有否认对我的信仰。’这经节说到‘撒但座位之处’和‘撒但所住之处’。撒但的座位是在撒但所住的世界里。属世的召会既与世界联合，也就住在撒但所住之处。

启示录二章十四节说，‘然而有几件事我要责备你，因为在你那里，有人持守巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒，将绊脚石放在以色列子孙面前，叫他们吃祭偶像之物，并且行淫乱。’巴兰是个外邦申言者，将淫乱和拜偶像带给神的子民。（民二五1~3，三一16。）在由别迦摩召会所表征的属世召会里，有人开始教导同样的事。

拜偶像总是带进淫乱。（民二五 1~3，徒十五 29。）当属世的召会轻忽主的名，就是主的人位时，她就转去拜偶像，以致行淫乱。

主在十五节继续说到‘尼哥拉党的教训’。尼哥拉党的教训破坏信徒作基督身体之肢体的功用，因而使主的身体无法彰显主。在以弗所的召会里，只有尼哥拉党的行为，在别迦摩的召会里，他们的行为就发展成一种教训。今天在天主教和更正教里，尼哥拉党的阶级制度，不但普遍的实行，也普遍的教导。

主耶稣在启示录二章二十节说，‘然而有一件事我要责备你，就是你容让那自称是女申言者的妇人耶洗别教导我的奴仆，引诱他们行淫乱，并吃祭偶像之物。’这妇人，就是主在马太十三章三十三节所预言，那把面酵（表征邪恶、异端、异教的事物）加在细面（表征基督是满足神和人的素祭）里的妇人；这妇人也就是启示录十七章那将可憎之物与神圣事物混杂的大妓女。亚哈的异教妻子耶洗别，乃是这背道召会的预表。

启示录三章一节说，‘你要写信给在撒狄召会的使者，说，那有神的七灵和七星的，这样说，我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。’在撒狄的召会表征改革的更正教，按名是活的，实际上是死的。因此，就需要神的七灵和七星。神的七灵是为着使召会加强的活，七星是为着使召会加强的亮。

‘我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。’（启三15。）这是主对在老底嘉的召会（表征恢复后又堕落的召会）所说的话。关于老底嘉召会的光景，主乃是说，‘你既如温水，也不热也不冷，我就要从我口中把你吐出去。’（16。）这警告我们，我们一旦变成温水，就不适合于主的行动，就要从主的口中被吐出去。

启示录三章二十节说，‘看哪，我站在门外叩门；若有听见我声音就开门的，我要进到他那里，我与他，他与我要一同坐席。’这里我们看见，主是召会的元首，祂站在堕落召会的门外叩门。恢复后又堕落的召会必须体认这点！这样一个召会需要看见，她虽然有知识，却没有主的同在。

启示录十七章五节论到那‘骑在朱红色…兽上’女人（3）说，‘在她额上有名写着：奥秘哉！大巴比伦，地上妓女和可憎之物的母。’这里的‘奥秘’，指明本章的大巴比伦不是十八章物质的巴比伦，乃是宗教的巴比伦。宗教的巴比伦，即背道的召会，在其所是、所实行、所教导的事上，的确是奥秘的。

‘妓女的母’既是背道的召会，她的女儿，众妓女，就该是在基督教中一切不同的宗派和团体，他们多少持守背道之罗马教的教训、作法和传统。在纯正的召会生活中，没有背道的召会所遗传的邪恶。

在本篇信息中，我们论到需要胜过的五件事：那阻挠我们相信主的光景；那抵挡我们一生至终跟随主的世界；那建立了撒但系统并煽动人反对信徒的撒但；那些教导关于基督身位之异端的敌基督者；以及一切在召会中的堕落。我们若胜过这一切事物，就真正是得胜者，胜过了那反对我们相信基督以得永远生命并成为神儿子的环境，胜过世界、撒但、敌基督者、以及一切堕落基督教国的堕落。

第三十九篇 召会—召会里的得胜者（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要论到召会里之得胜者的四方面：死了的得胜者，活着的得胜者，得胜者在基督的婚筵上和千年国里作新妇，以及得胜者在天上作军队，同着再来的基督，与敌基督和他的军队争战。

陆 死了的得胜者—在妇人里面的男孩子

信徒作得胜者，可能是男孩子（死了的得胜者），或是初熟的果子（活着的得胜者）。死了的得胜者，乃是启示录十二章，在妇人里面的男孩子。五节说，‘妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的；她的孩子被提到神和祂的宝座那里去了。’在圣经中，女人象征较软弱的，男人象征较刚强的；（彼前三7；）因此，在启示录十二章五节的男孩子，象征神子民中较刚强的部分。历代以来，神子民中总有些较刚强的人。在圣经里这些人被视为一个集体单位，为神争战，将神的国带到地上。

这男孩子‘将来要用铁杖辖管万国’，指明男孩子是由得胜者（如二章二十六至二十七节所题的）组成的。此外，在十二章五节的‘生’表征复活，与行传十三章三十三和三十四节者同。

男孩子是由那些死了且复活的得胜圣徒组成的。这可由启示录十二章十一节‘他们虽至于死’的话得到证明。所有死去的得胜者都是男孩子的一部分。借着复活，男孩子要完全产生出来。头一个殉道者亚伯、众使徒、和所有的殉道者、以及死去的得胜者，都在等待复活的时候来到。所有已死得胜信徒的复活，就是男孩子的出生。所以，男孩子是由所有在这次复活之前死去的得胜圣徒组成。

今天一个信徒若是得胜者，并且一直活着到主耶稣回来，他就不算是男孩子的一部分，反而可能是初熟的果子之一。然而，一个信徒若是得胜者，又在主耶稣回来之前死了，到时候就要复活，成为男孩子的一部分。在启示录十二章五节的男孩子，并不代表那些活着直到主回来的得胜者，而是代表所有已死的得胜者，他们要在主回来之前复活。这个复活就是他们生为男孩子。

一 包括旧约和新约的得胜者

死了的得胜者，在妇人里面的男孩子，包括旧约和新约的得胜者。（来十一 33，39~40。）所有这些得胜者加起来就是男孩子。就如希伯来十一章三十九至四十节所指明的，旧约时代的得胜者需要新约的得胜者作他们的完全，他们的补满。这就是说，新约的得胜者在胜过一切消极的事物上，是与旧约的得胜者相配的。至终，在千年国里，所有的得胜者要会同一起，进入国度的筵席里。

二 在大灾难前复活，并被提到神的宝座

历代以来死了的得胜者都要复活，并被提到神和祂的宝座那里。启示录十二章五节告诉我们，男孩子‘被提到神和祂的宝座那里去了。’男孩子的被提，和帖前四章十七节所说大体信徒的被提不同。大体信徒的被提乃是提到空中，但男孩子的被提，就是死了又复活之得胜者的被提，乃是要被提到天上神的宝座那里。

死了的得胜者要在大灾难之前，就是三年半，一千二百六十天之前，被提到神和祂的宝座那里。男孩子的被提是在启示录十二章五节。六节继续说到‘一千二百六十天’，十四节也说到‘一年、二年、半年’，都指明三年半。从这点我们看见，那由历代以来死了的得胜者所组成的男孩子，要在大灾难之前被提。

柒 活着的得胜者—神地上庄稼的初熟果子

活着的得胜者乃是神地上庄稼的初熟果子。（启十四4。）神在地上有一个庄稼，这庄稼正长在田地里。这庄稼的生长是在召会生活中，召会生活就是今天神的农场。（林前三9。）并且召会本身就是庄稼。在这庄稼里，有些是生长较快，且较早成熟。那些就是到主回来时初熟的果子。

启示录十四章一节说，‘我又观看，看哪，羔羊站在锡安山上，同祂还有十四万四千人，额上都写着祂的名，和祂父的名。’四节下半继续解释说，‘他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。’归给神和羔羊作初熟果子的，乃是那些神的作物中成熟最早的。这些早期的得胜者在神的田地里是初熟的。因此他们要在庄稼收割以先被收割，作初熟的果子归与神和羔羊。按照十四至十六节，庄稼要较晚被收割。这就是说，初熟的果子要在庄稼收割以先被提到诸天之上，正如美地的初熟果子要在庄稼收割以先被收割，且被带到神的殿中。关于初熟的果子，重要的乃是一个原则，就是到主回来时，在地上活着的信徒中，有些要较早成熟；因着是首先成熟的，就要成为神田地中初熟的果子。

一 只包括新约时代活着直到主来的得胜者

活着的得胜者，就是神庄稼中的初熟果子，只包括新约时代活着直到主来的得胜者。这是马太二十四章三十九节下半至四十一节所指明的，那里说，‘人子来临也要这样。那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个女人在磨坊推磨，取去一个，撇下一个。’‘取去’意即被提。四十节的两人必定是在基督里的弟兄，四十一节的两个女人必定是在主里的姊妹。四十二节的话指明了这点，那里告诉我们要警醒，因为不知道主那一天要来。‘所以你们要警醒’和‘你们的主’，证明在这几节里的两个男人和两个女人，都是信徒。两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个女人在磨坊推磨，取去一个，撇下一个；原因是他们在生命的事上有区别。我信取去的是成熟的，撇下的是不成熟的。在生命里的长大以致成熟，造成了区别。

二 在大灾难前被提到诸天之上的锡安山

初熟的果子要在大灾难前被提到诸天之上的锡安山。启示录十四章一节的锡安山不是地上的，乃是天上的。（来十二22。）启示录十四章六至十三节所记的事，都是发生在大灾难期间；（太二四 21；）这清楚的指明，且有力的证明，首批得胜者，就是作初熟

果子的，要在大灾难之前被提；在启示录十四章十四至十六节的庄稼，包括大体的信徒，要在大灾难末了被提。

启示录三章十节也说到这被提：‘你既遵守我忍耐的话，我也必保守你免去那将要临到普天下，试炼一切住在地上之人试炼的时候。’本节的‘试炼’，无疑的是指大灾难。主应许得胜的信徒，祂要保守他们免去这试炼的时候。（不是仅仅免去这试炼，乃是免去这试炼的时候，）因为他们遵守了主忍耐的话，就是主受苦的话。主这应许指明，那些遵守主忍耐之话的信徒，要在大试炼前被提。这含示那些不遵守主忍耐之话的人，要留在那试炼中。

路加二十一章三十六节说，有些信徒要‘得胜，能逃避这一切要发生的事，得以站立在人子面前’。‘这一切的事’，就是一切大灾难的事。‘逃避’，指在大灾难以前被取去、被提。这里主应许，我们若是警醒并祈求，使我们能得胜以逃避（或，算是配得逃避）那要来的大灾难，我们就要被提，被摆在祂面前。这就是‘得以站立在人子面前’的意义。这节更进一步的指明，活着的得胜者，要在大灾难以前被提。

三 为着神与基督的满足

神农作物中的初熟果子，要被提到天上的锡安山，为着神与基督的满足。这里我们看见，启示录十二章的男孩子与启示录十四章初熟的果子之间的不同。男孩子是为着争战并击败撒但。初熟的果子不是为着争战，乃是为着神与基督的满足。神和基督需要享受。活着的得胜者要作初熟的果子，满足使祂们得享受的这个需要。男孩子要在仇敌身上执行主的审判，把在天上的仇敌，魔鬼，摔下去。但在诸天之上还有另一种需要—神和基督必须借着新鲜的享受而得到满足。神和基督是又饥又渴，切望尝到初熟的果子而得满足。我们若看见这点，就会巴望早点成熟，使神和基督得满足。神的农作物中成熟最早的，就是初熟的果子，乃是为着神和基督的享受。

捌 在基督的婚筵上和千年国里作新妇

所有的得胜者，已死的和活着的，都要在基督的婚筵上和千年国里作新妇。（启十九7~9，二一2。）这就是说，基督回来时要迎娶得胜的信徒。

启示录十九章七节说，‘我们要喜乐欢腾，将荣耀归与祂；因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。’羔羊的婚娶乃是神新约经纶完成的结果。神新约的经纶是要借着祂的救赎和神圣的生命，为基督娶得一个新妇，就是召会。借着圣灵历代以来不断的作工，到这世代结束时，这目标必然达到。那时，新妇（得胜的信徒）要预备好。

十九章七节的‘新妇’，直译，‘祂的妻子’，指召会，（弗五24~25，31~32，）就是基督的新妇。（约三29。）然而，按照启示录十九章八至九节，在七节里的妻子（基督的新妇），只包含千年国中得胜的信徒；而在启示录二十一章二节的新妇（妻子），乃是由所有得救的圣徒所组成，从千年国以后直到永远。在十九章七节之新妇的预备是在于得胜者生命的成熟。再者，得胜者不是分开的个人，乃是团体的新妇。得胜者不仅在生命上成熟，更是同被建造，成为一个新妇。

启示录十九章八节说，‘又赐她得穿明亮洁净的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。’‘洁净’指性质，‘明亮’指彰显。‘义’原文也可译作‘义行’。这里的义是复数，不是指我们所接受，使我们得救的义（就是基督—林前一30）。我们所接受，使我们得救的义是客观的，使我们满足公义之神的要求。在启示录十九章八节得胜圣徒的义乃是主观的，使他们满足得胜基督的要求。所以，细麻衣指明我们得胜的生活。这细麻衣实际上就是从我们里面活出来的基督自己。

玖 在天上作军队，同着再来的基督，与敌基督和他的军队争战

得胜者也要在天上作军队，同着再来的基督，与敌基督和他的军队争战。（启十七12~14，十九11~21。）基督的军队是由祂所呼召、拣选、并忠信的人所组成的。‘羔羊是万主之主，万王之王。同着羔羊的，就是蒙召被选忠信的人。’（十七14。）这里我们看见，那些同着基督的，是蒙召被选忠信的人。‘被选’是在‘蒙召’之后题起，这是很有意义的。蒙召就是得救，但被选是凭得胜的生活蒙主称许。今天被召的多，将来选上的少。（太二二14。）我们都已蒙召。为了将来能在被选上的人中，我们今天需要过一种得胜的生活。在启示录十七章十四节，被选上的就是那些向着主忠信，要成为基督军队的。

启示录十九章十四节告诉我们，那些在主军队里的，是‘穿着细麻衣，又白又洁。’这细麻衣乃是得胜信徒的衣服，使他们有资格参加基督的婚筵，并与祂一同争战抵挡祂的仇敌。因此，婚礼的衣服就变成了征衣。‘细麻衣，又白又洁，’使得胜者不仅有资格参加婚礼，也够资格加入军队。跟随基督争战，抵挡祂仇敌的得胜者，乃是按正规组成的天军。

跟随主的天军，要与敌基督和假申言者并他们的众军争战，并且击败他们。启示录十九章十九节，‘我看见那兽和地上的君王、并他们的众军都聚拢，要与骑白马的并祂的军兵争战。’基督的仇敌是那兽，就是敌基督（无疑也包括了祂的同伙—假申言者），以及地上的君王并他们的众军。地上的君王，特别包括在敌基督之下的十王；（启十七12~14；）众军包括那来自日出之地的二万万马军。（九16，十六12。）基督和祂的众军，要击败敌基督和他的众军。基督为万王之王，万主之主，要和祂的众军，就是得胜信徒所组成的，击败敌基督、假申言者、和他们的众军。

第四十篇 召会—召会里的得胜者（三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来看召会里的得胜者更多的方面。我们要看见，得胜者要在千年国里与基督一同作王，并作神与基督的祭司，他们要承受神和基督的国，进入诸天之国的实现里，并且他们要与基督同得荣耀。

拾 在千年国里与基督同王，并作神与基督的祭司

在要来的国度里，得胜的信徒要与基督一同作王。启示录二十章四节下半说，‘他们都活了，与基督一同作王一千年。’六节下半告诉我们：‘他们还要作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。’此外，保罗在提后二章十二节上半说，‘我们如果忍耐，也必与祂一同作王。’这些经节指明，在要来之国度的实现里，得胜的信徒要与基督一同作王掌权，并且他们还要作神和基督的祭司。

今天有些人教导说，所有的信徒都要在千年国里作君王和祭司。这种教导是不正确的。在千年国里，只有得胜的基督徒（并不是所有的信徒）能作君王和祭司。那些在千年国里与基督一同作王的人，乃是那些今天就活在国度之实际里的人。然后，在要来的世代里，他们就要在国度的实现里。

一 得着冠冕

得胜者与基督一同作王，就要得着许多的冠冕。这些冠冕包括公义的冠冕、不能衰残的荣耀冠冕、生命的冠冕、和不能坏的华冠。

1 公义的冠冕

保罗在提后四章八节说，‘从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是主，那公义的审判者，在那日要赏赐我的；不但赏赐我，也赏赐凡爱祂显现的人。’冠冕象征荣耀，是在主的救恩之外，当作奖赏赐给奔跑赛程的得胜者。（林前九25。）这奖赏乃是本于公义并借着行为，（太十六 27，启二二 12，林后五 10，）不像救恩是本于恩并借着信。（弗二 5，8~9。）这样的奖赏要赏赐给信徒，不是照着主的恩典，乃是照着主的公义；因此是公义的冠冕。这冠冕的赏赐者，乃是主这公义的审判者，不是怜悯的神，也不是恩惠的救赎者。保罗确信这样的奖赏已经为他存留，到主第二次显现的那日要赏赐给他。

保罗说，这样的奖赏要赐给凡爱主显现的人。主的显现，主的回来，乃是我们的警告、鼓励和激励。我们应当爱主的显现，并以热切的期待和喜乐盼望这事。

2 那不能衰残的荣耀冠冕

彼前五章四节说，‘到了牧长显现的时候，你们必得着那不能衰残的荣耀冠冕。’在彼得的时代，冠冕乃是颁给在运动竞技中的胜利者；（林前九25，提后四8；）那些是会朽坏的冠冕，其荣耀会衰残。主赐给得胜者的冠冕，乃是对他们的赏赐。这冠冕的荣耀永不衰残，在神和基督的国（彼后一 11）显现时，要成为得胜者所享受的一分荣耀。

3 生命的冠冕

在启示录二章十节下半主耶稣说，‘你务要至死忠信，我就赐给你那生命的冠冕。’新约常用冠冕指救恩之外的奖赏。生命的冠冕是给那些胜过逼迫，至死忠信之人的奖赏，这是指得胜的力量，也就是复活生命的大能；（腓三10；）同时也表征这些得胜者，已经达到‘从死人中杰出的复活’，（11，）就是特殊的复活。

4 不能坏的华冠

保罗在林前九章二十五节说，‘凡较力争胜的，诸事都有节制；他们不过是要得能坏的华冠，我们却是要得不能坏的华冠。’不能坏的华冠，就是主所要赏给赢得赛跑之得胜圣徒的，乃是在救恩之外另外加上的赏赐。我们这些主的信徒，都已借信接受了祂的救恩，这是一定永定的。但我们将来能否得祂的赏赐，乃在于我们如同奔跑赛程。在林前九章这里，使徒正在场上奔跑；在他晚期的一封信，腓立比书里，他还在奔跑；（三 14；）

直到提后四章六至八节，他奔跑到了最后一刻，才有把握会在主显现时得祂的赏赐。在这奖赏的光中，使徒嘱咐信徒，要跑这一场赛跑，使他们能得着赏赐。

二 与基督同坐宝座

主耶稣在启示录三章二十一节说，‘得胜的，我要赐他在宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与祂同坐一样。’在主的宝座上与主同坐，乃是给得胜者的赏赐，使他在要来的千年国有分于主的权柄。这就是说，得胜者要与基督一同作王，管理全地。

另一处我们应该来看，与启示录三章二十一节有关的经节，就是马太十九章二十八节。这里主耶稣说，‘我实在告诉你们，你们这些跟从过我的人，在复兴的时候，当人子坐在祂荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。’复兴的时候，是指主再来以后，要来国度时代的复兴。（徒三21。）在要来的国度里，得胜者要坐在宝座上，治理全地。（启二十四。）头十二位使徒，包括彼得在内，要审判以色列十二个支派；而其他得胜的人，要辖管列国。（二 26。）

三 有权柄制伏列国，并辖管他们

在要来诸天之国的实现里，得胜者要管理列国，就是有权柄制伏列国，并辖管他们。主耶稣在启示录二章二十六至二十七节说，‘得胜的，又守住我的工作到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。’这是给得胜者在千年国里与基督一同辖管列国的奖赏。主这应许有力的含示，那些不答应祂呼召作得胜者的人，不能有分于千年国的掌权。在诗篇二篇九节，神把辖管列国的权柄赐给基督；在要来的国度里，基督要把同样的权柄赐给得胜者。

启示录十二章五节告诉我们，男孩子‘是将来要用铁杖辖管万国的。’辖管，直译，牧养。在千年国里，掌权的人就是牧养的人。本节里的铁杖，是基督的权柄，祂将这权柄赐给了得胜者。得胜者要对万国施行基督的权柄，并在千年国里，与基督一同辖管万国。

在路加十九章十一至二十七节，主关于忠信的教训里，祂指明了得胜者要掌权治理列国。十七节说，‘好，良善的奴仆，你在最小的事上既是忠信的，可以有权柄管十座城。’主在十九节说，‘你也可以管五座城。’有权柄管十座城或五座城，表征得胜者掌权治理列国。此外，这些经节指明，得胜的信徒得赏赐，在要来的国度里掌权，范围会有不同。

在马太二十五章二十一和二十三节，主对得胜者说，‘我要把许多事派你管理。’管理，表征在要来的国度里管理的权柄；许多事，表征在要来的国度里所负的责任。

四 有分于主的快乐

主耶稣在马太二十五章，两次说到‘进来享受你主人的快乐’。（21下，23下。）‘你主人的快乐’表征在要来的国度里对主的享受。当主耶稣再来时，乃是祂享受全地的时刻。撒但要被捆绑，基督要恢复地，全地都要在基督的掌权之下。借着再据有地，主要得着祂的享受。然后，祂要邀请祂的跟随者，祂的同伙，有分于这享受，就是进到祂的快乐里。

得胜者要得着冠冕，与基督同坐在宝座上，有权柄制伏列国，并辖管他们，也有分于主的快乐。一面，他们要与基督同坐宝座，有权柄制伏列国；另一面，他们要进到主的快乐里。进到主的快乐，比得着冠冕和有权柄制伏列国更大。在千年国里，主的快乐将是最大的事。

拾壹 承受基督和神的国，进入诸天之国的实现

保罗在以弗所五章五节下半，说到信徒承受‘基督和神的国’。基督的国是千年国，（启二十四，6，太十六28，）也是神的国。（太十三41，43。）信徒已经重生进入神的国，（约三5，）今天是在召会生活中，活在神的国里。（罗十四17。）然而，并不是所有的信徒，都能有分于千年国；只有得胜的才能有分。失败的信徒，来世在基督和神的国里，都得不到基业。

‘基督和神的国’这辞，不是指今天在召会生活中的国度，乃是指要来之千年国度里国度的实现。这千年国将比我们今天在召会中所经历的国度更为实际。只有在千年国里，基督的国才成了神的国。今天所有的信徒都是在神的国里，但不是所有的信徒都能在将来的千年国里得到基业。失败的和得胜的信徒可能都在召会一神的国里，但是只有得胜的才能在千年国里承受国度。

在林前六章十节下半，保罗说到承受神的国。这里‘承受’一辞含示享受。承受某一件事就是享受那件事。因此承受要来的国度，意即享受国度。要来的国度，将成为得胜者欢乐承受的基业。按照马太福音，国度的实现将成为得胜圣徒的奖赏，让他们与主一同享受。承受国度不仅是进入国度，更是承受国度作奖赏，给我们享受。这应当是一个激励，使我们过得胜的生活。今天我们过得胜的生活，就会使我们够资格承受要来的国度作为奖赏。

在加拉太五章二十一节，保罗论到肉体的行为，说，‘行这样事的人，必不得承受神的国。’承受神的国，指享受要来的国度，作得胜信徒的赏赐。这与信徒的救恩无关。那些行加拉太五章所列肉体之行为的人，必不得承受要来的国度作为赏赐。

彼后一章十一节说，‘这样，你们就必得着丰富充足的供应，以进入我们主和救主耶稣基督永远的国。’我们在神圣生命和神圣性情的发展里所享受全备的供应，必充分的供应我们，使我们丰富的进入我们主永远的国。这要叫我们凭神圣生命和神圣性情一切的丰富，作我们达到神辉煌荣耀的优越美德（能力），使我们能够并合格进入要来的国。

在彼后一章十一节，永远的国是指所赐给我们主和救主耶稣基督之神的国，（但七13~14，）就是要在祂回来时显现的。（路十九11~12。）这国要作赏赐，赐给那些追求在祂生命里长大以致成熟，并发展祂性情之美德的忠信信徒，使他们在千年国时能有分于祂在神荣耀里的君王职分。（提后二12，启二十四，6。）这样进入主永远的国，与进入神永远的荣耀有关；这荣耀就是祂在基督里呼召我们所到达的。（彼前五 10，帖前二12。）

得胜者要承受基督和神的国，好进入诸天之国的实现里。（太五20，七21，提后四18。）诸天的国有实际、外表、和实现三方面。诸天之国的实际，乃是诸天之国属天和属灵性质上的内容，如马太五至七章所启示的。诸天之国的外表，乃是诸天之国名义上的外状，如马太十三章所启示的。诸天之国的实现，乃是诸天之国在大能里实际的来临，如主耶稣在马太二十四、二十五章所启示的。诸天之国的实际与外表，今天都随着召会。诸天之国的实现，要开始于主耶稣的再来。当主再来时，诸天的国就要得着实现。但诸天之国的外表包括了所有的假信徒，只有得胜的信徒才在诸天之国的实际里。在主耶稣再来以后，这些得胜的信徒就要有分于诸天之国的实现。

拾贰 与基督同得荣耀

得胜者也要与基督同得荣耀。罗马八章十七节下半说，‘只要我们与祂一同受苦，好叫我们也与祂一同得荣耀。’荣耀乃是神的彰显。基督，就是那荣耀的盼望，（西一27，）已经作为荣耀的种子撒到我们里面，这种子还要长大，直到它达到开花的阶段，那就是荣耀显出来的时刻。神使我们得荣耀，意即这荣耀已经撒到我们里面，浸透我们全人，且要借着我们彰显出来。当我们全人都被荣耀的元素所弥漫并浸透时，那荣耀就要从我们身上显出来。这就是信徒得荣耀的意义。

信徒的得荣不是一件偶然的事。反之，信徒的得荣乃是他们生命成熟的结果。首先，我们蒙了重生，然后，我们借着神圣的生命在我们里面的长大，逐渐的得了变化。神圣的生命在我们里面长大时，就用神圣的元素浸透我们，这元素就新陈代谢的改变我们。这个新陈代谢的改变，就是新约里所说的变化。变化是借着在生命里逐渐、不断的长大而完成的，变化的结果就是得荣。当有一天我们达到成熟时，我们就要得荣，并且借此被带进三一神完满的彰显里。

保罗在罗马八章十七节指出，我们若与基督一同受苦，也要与基督一同得荣耀。我们不该说没有受苦就不会得荣耀，但是有一件事是确定的，就是我们受苦的程度要决定我们

得荣耀的程度。我们经历的苦难越多，我们的荣耀就越加强，因为苦难增加我们得荣耀的强度。我们都想要得荣耀，却不愿意经历苦难。然而，苦难增加荣耀。至终，我们都要发光照耀，并要得荣耀，但是我们荣耀的强度，在于我们愿意接受苦难的程度有多少。保罗看见这点，就继续在罗马八章十八节说，‘因为我算定今时的苦楚，不配与将来要显于我们的荣耀相比。’现今的苦楚比起将来的荣耀，就算不得什么。

第四十一篇 召会—召会里的得胜者（四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要论到召会里的得胜者其余的方面。

拾叁 在千年国里承受永远的生命

在马太十九章二十九节，主耶稣说到承受永远的生命。得胜者要在千年国里承受永远的生命。承受永远的生命，乃是在来世诸天之国的实现里，得着神圣生命的享受为赏赐。有些信徒接受了永远的生命，也享受永远的生命到某种程度；然而，他们并没有享受到正确的程度。结果，当主耶稣在国度的实现回来时，他们就要失去千年国的享受。失去在要来的国度里神圣生命的享受，就是失去在那个时代里，永远生命的享受。

当得胜的信徒有分于要来的国度时，他们就会承受永远的生命，并借此对神圣的生命有更完满的享受。在国度的实现里，得胜的信徒要与主耶稣一同有分于永远生命的享受。今天在召会生活中，我们正在享受神圣的生命，就是永远的生命，但这个享受不是完满的。在诸天之国的实现里，得胜者要更完满的享受永远的生命。因此，得胜者将是头一批信徒，完满的享受永远的生命。

一 他们的名字留在生命册上

得胜者在千年国里承受永远的生命，就是他们的名字留在生命册上。主耶稣在启示录三章五节说，‘得胜的，必这样穿白衣；我也绝不从生命册上涂抹他的名，并且要在我父面前，和我父的众使者面前，承认他的名。’从生命册上涂抹他的名，指明那名已经记在生命册上。生命册是神圣的名册，其上记录那些有分于神所预备之福的人。凡神所拣选，并预定要有分于这些福分的圣徒，名字都记在这册上。（路十20。）这些福分分三个时期：召会，千年国，以及永世。召会时期的福分，如赦罪、救赎、重生、永远的生命、神圣的性情等，乃是初期的分。凡神所拣选，名字记在生命册上的人，都有分于这些初期的分，以开始他们属灵的生活。如果他们与神供应的恩典合作，他们就会在召会时代在生命上成熟，这在生命上较早的成熟，要构成主在祂回来时所要用以赏赐他们的奖赏。然而，那些在召会时代生命不能成熟的，到主回来时也就没有预备好，不能进入千年国，分享那时代的神圣福分为奖赏。所以，在千年国期间，他们的名要从生命册上被涂抹。等到他们在千年国期间受了主的管教，生命长大成熟之后，就要在永世时期分享神圣的福分。那时他们的名字要再一次记在生命册上。这是说，凡神所拣选，名字记在生命册上，并在召会时期有分于神圣福分的人，也永不灭亡，（约十28，）就是，他们绝不会失去永世的神圣福分。但有些人在召会时代不肯与主合作，在千年国期间就要受主时代的管教，失去那时代的神圣福分。然而，那些在召会时代过得胜生活的，在来世国度的时期，他们的名字要留在生命册上。

二 不会受二次死的害

得胜者既在千年国时承受永远的生命，就不会受第二次死的害。主耶稣在启示录二章十一节说，‘得胜的，绝不会受第二次死的害。’由于人的堕落并罪的进来，人人都必有

一死。（来九27。）但这第一次的死，并非最终的定局。在千年国末了，就是旧天旧地结束时，除了那些借着相信主耶稣，记在生命册上的人以外，所有的死人都要复活，并要经过白色大宝座的审判。这次审判的结果，他们都要被扔在火湖里，那是第二次的死，也是最终的定局。（启二十11~15。）因此，第二次的死是神在人死而复活之后，对人的对付。得胜者既然在受逼迫时因着至死忠信胜过死亡，就没有留下什么需要在他们复活以后再受神的对付。他们要得着生命的冠冕为赏赐，并且复活后不再被死摸着，就是不再受第二次死的害。

三 吃神乐园—新耶路撒冷—中生命树的果子

得胜者在千年国承受永远的生命，也就是说他们要吃神乐园—新耶路撒冷—中生命树的果子。启示录二章七节下半说，‘得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。’，这里神的乐园，乃是新耶路撒冷，今天的召会就是这新耶路撒冷的预尝。严格的说，吃神乐园中生命树的果子，是指在要来千年国里的新耶路撒冷，特别享受基督作我们生命的供应，因为那是主应许给得胜者的赏赐。在新天新地的新耶路撒冷享受基督作生命树，是所有神的赎民永远共同的分；然而在要来千年国的新耶路撒冷里特别享受祂作生命树，乃是单单给得胜信徒的赏赐。如果今天我们在召会中，胜过召会堕落时一切的打岔，并享受基督作生命树，在来世我们就要得着赏赐，得以吃神乐园中生命树的果子。这也将是对永远生命更完满的享受。

拾肆 在他们父的国里，要发光如同太阳

得胜者在他们父的国里，要发光如同太阳。马太十三章四十三节上半说，‘那时，义人在他们父的国里，要发光如同太阳。’但以理十二章三节说到同样的事：‘智慧人必发光，如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。’信徒今天是发光如灯，但在来世，得胜者要发光如同太阳。

那些发光如同太阳的义人，乃是国度之子。（太十三38。）按照马太五章二十节，这些国度之子，要有超凡的义。他们要成为义的，到一个地步他们的全人会发光。这种义乃是内住的基督，从我们里面活出来，使我们今天就能活在国度的实际里，将来能进入国度的实现里。

得胜者是义人，即国度之子，要在他们父的国里，就是千年国的属天部分，发光如同太阳。我们是父神的儿子，而神就是光。（约壹一5，提前六16。）当然，神圣的光，就是神自己，要比太阳的光更大。在千年国里，得胜的信徒要享受父作光，他们要在他们父的国里，发光如同太阳。

拾伍 有分于诸天之国的筵席

得胜者在来世，要有分于诸天之国的筵席。马太八章十一节指明，得胜的信徒要与旧约的得胜者一同坐席。主耶稣在这节说，‘我又告诉你们，从东从西，将有许多人来，在诸天的国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。’这是指诸天之国的实现。在国度的实现里，在基督里的得胜信徒，要与旧约的得胜者，包括亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。

当得胜者有分于诸天之国的筵席时，他们就要与他们的主重新喝新约的杯。主耶稣在马太二十六章二十九节说，‘从今以后，我绝不喝这葡萄树的产品，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子。’这话是主在设立筵席的时候说的。（26~30。）主说这话，表明从祂设立筵席的时候起，祂在肉身上要离开信徒，不与他们同喝葡萄树的产品，直到祂在父的国里，同他们喝新的那日子。主回来后，祂要与得胜的信徒，重新喝新约的杯。因此，主在马太二十六章二十九节的应许，要于诸天之国实现时，在父的国里，在得胜者身上得到应验。

拾陆 享受赏赐

得胜者要享受赏赐。在马太五章十一至十二节，主耶稣说，‘人若因我的缘故，辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当喜乐欢腾，因为你们在诸天之上的赏赐是大的；原来在你们以前的申言者，人也是这样逼迫他们。’这赏赐是大的，且是在诸天之上，是属天而非属地的赏赐。

主耶稣在马太十六章二十七节说，‘人子要在祂父的荣耀里，同着众天使来临，那时祂要照各人的行为报应各人。’上下文指明在本节所说，主回来时对于跟从祂者的赏赐，乃是照着二十五至二十六节所说，他们是丧失自己的魂，还是救自己的魂。这就是说，赏赐的赐给是按照我们如何背十字架；在于我们是否把自己留在十字架的杀死之下，在于我们今世是救自己的魂生命，还是丧失自己的魂生命。我们若在今世丧失魂的享受，背十字架跟从主，祂就要以国度里魂的享受赏赐我们。

在十六章二十七节，主说，‘祂要照各人的行为报应各人。’这就是说，主的赏赐是照我们是否在今世丧失魂生命的享受。这与我们永远的救恩无关，然而与主对我们时代的赏赐很有关系。主的赏赐就是进入国度，那是在国度实现时。在千年国里，国度的实现要成为赏赐，给留在十字架杀死之下的跟随者。凡这样跟随基督的信徒，必要得着国度实现的赏赐。

路加十四章十四节说，‘因为他们没有可报答你的；在义人复活的时候，你要得着报答。’这复活是指生命的复活，（约五29，启二十四4~6，）那是在主回来，（林前四5，）神要赏赐圣徒之时。（启十一 18。）

我们要得着来世的赏赐，就需要在今世忠信的享受基督。今天许多得救的人没有忠信的享受基督。为这缘故，神设立了赏赐作为激励，好叫我们在今世能忠信的享受基督。我们今天若没有忠信的享受基督，就要在来世失去对基督的享受。在此我们看见，神在祂的智慧里，要给忠信者，就是今世忠信享受基督的人，在来世享受基督为赏赐。在今世享受基督，是没有条件的。只要我们相信祂，接受神的邀请，我们今天就能够享受基督。然而，我们需要忠信的享受祂，为要在要来的国度时代得着赏赐。否则，我们就会失去在来世对基督的享受。

启示录十一章十八节下半告诉我们：‘审判死人，和赏赐你的奴仆众申言者、和众圣徒…的时候也到了。’赏赐是指主回来时，赐给祂的忠信者。（启二二 12，太十六 27。）

审判众申言者和众圣徒的目的，是要决定在得救的人中，谁配得赏赐，谁仍需受管教。赐给众申言者和众圣徒的赏赐，是在圣徒复活并被提之后。

在启示录二十二章十二节，主耶稣说，‘看哪，我必快来！赏罚在我，我要照各人所行的报应他。’‘我必快来！’是主再三的警告，（7，20，）叫我们重看在祂回来时的赏罚。二十二章十二节的‘赏罚’，直译，工价。当主回来，信徒被提之后，各人都要在基督审判台前接受赏罚。

林后五章十节说，‘我们众人，必要在基督的审判台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶，受到应得的报应。’基督的审判台，即基督回来时，审判祂信徒的地方；这审判并不是关于他们永远的救恩，乃是关于他们时代的赏罚。（林前四 4~5，三 13~

15。）‘按着本身所行的，或善或恶，受到应得的报应’，直译，‘按着他所行的，或善或恶，得回那借着身体（所行）的。’阿福德指出，‘得回’乃得工价的术语。我们还居家在身内时，就该借身体行讨主喜悦的事，使我们可以主来时，因这些事从祂得赏赐。

希伯来十章三十五节说，‘所以不可丢弃你们的胆量；这胆量是会得大赏赐的。’这里所说的赏赐乃是国度的赏赐，因为这个赏赐不是今世要赐给我们，乃是在将来的国度赐给我们，作我们的享受。今天在召会生活里，国度是一个操练。我们今天若在国度的操练里忠心，就必在来世得着国度的享受作赏赐。那就是国度的赏赐。

国度的赏赐，是在永远救恩之外另加的。（来五9。）永远的救恩是根据基督永远的救赎，（来九12，）照着神在永远里拣选我们，白白的并永远的赐给我们。这救恩是永远稳固的。但在接受这救恩后，我们如何行事为人，乃是一个问题。因此，神按着祂的智慧，在这永远的救恩之外，加上一个奖赏的应许，来激励我们，使我们能忠信的靠祂而活，为祂工作。

永远的救恩是借着信，与我们的行为无关，（弗二8~9，）而国度的赏赐是为着我们得救之后的行为（工作）。我们即使得救了，仍有可能因没有主所称许的行为（工作），而得不着国度的赏赐。（林前三15。）在希伯来十章三十五节，希伯来的信徒特别受嘱咐不要失去这国度的赏赐—要来安息日的安息，（来四9，）就是在来世享受基督，并与基督一同作王。

希伯来十一章二十六节论到摩西：‘他算为基督受的凌辱，比埃及的财物更宝贵，因他望断以及于那赏赐。’因为甘愿忍受基督所受的凌辱，摩西要得着国度的赏赐。他因着在米利巴的失败，不得进入美地的安息，（民二十12~13，申四21~22，三二50~52，）但他要与基督一同在国度里。（太十六28~十七3。）作者题起这事，必是要鼓励他那些因基督的缘故正在忍受逼迫的读者，跟随摩西，算为基督受的凌辱比他们所失去的财物更宝贵，并且望断以及于那赏赐。

在林前三章八节下半，保罗告诉我们，‘各人要照自己的劳苦，得自己的赏赐。’然后在十四节，保罗继续说到建造在基督这惟一的根基上：‘人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。’按照上下文，存得住的工程必定是金、银、宝石的工程，就是基督忠信执事所产生的。这样的工程必定得着那要来并审判之主的赏赐。赏赐是基于信徒

得救后的工作，与救恩不同；救恩是基于相信主耶稣和祂救赎的工作。保罗在林前九章十七节论到福章的传扬，说，‘我若甘心作这事，就有赏赐。’保罗写哥林多前书不是为着帮助失丧的罪人得救，乃是为着帮助得救的信徒长大，（三 6~7，）用贵重的材料建造，（三 10，12~14，）顾到主的肢体（八9~13）并赛跑。（九24。）因此，他一再说到赏赐，作为信徒前进的激励。（三 14，九 18，24~25。）

保罗在林前九章二十四节继续说，‘岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？你们应当这样跑，好叫你们得着奖赏。’这启示基督徒的生活，乃是一场赛跑，我们必须跑得成功，好能得着奖赏。这奖赏乃是一种作为激励的赏赐。

拾柒 成为千年国里的新耶路撒冷一乐园

最终，在召会里的得胜者，要成为千年国里的新耶路撒冷一乐园。主在启示录三章十二节和二章七节的话指明了这点。启示录三章十二节说，‘得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也绝不再从那里出去；我又要将我神的名，和我神城的名，（这城就是由天上从我神那里降下来的新耶路撒冷，）并我的新名，都写在他上面。’这里我们看见，得胜者要成为建造在神殿中的柱子。他既建造在神的建筑里，就绝不再从那里出去。这应许要在千年国成就，作得胜者的奖赏。

神的名，新耶路撒冷的名，并主的新名，写在得胜者上面，指明得胜者为神、新耶路撒冷和主所得着；神自己、神的城新耶路撒冷和主自己，也全属于得胜者；并且他与神、与新耶路撒冷、与主也是一。神的名意即神自己，新耶路撒冷的名意即城本身，主的名意即主自己。将神的名，新耶路撒冷的名，并主的名，写在得胜者上面，指明神的所是，新耶路撒冷的性质并主的人位，全都作到得胜者里面。说新耶路撒冷要作得胜者奖赏的话，指明这应许要在千年国成就。千年国的新耶路撒冷是单给得胜圣徒的奖赏，新天新地中的新耶路撒冷才是所有蒙救赎之人共同的分，直到永远。

启示录二章七节说到神的乐园。路加二十三章四十三节的乐园，是快乐、安息的地方，是亚伯拉罕和所有已死圣徒所在之处。（路十六23~26。）但启示录二章七节神的乐园，乃是新耶路撒冷，（三12，二一2，10，二二1~2，14，19，）今天的召会就是这新耶路撒冷的预尝。召会里的得胜者，实际上要成为千年国里的新耶路撒冷一神的乐园，因为在来世，新耶路撒冷乃是所有得胜者的一个组成，他们乃要成为神的乐园。

第四十二篇 召会—召会的恢复（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前面的信息里，我们看过召会里的失败，召会的堕落，以及召会里的得胜者。本篇信息我们要开始来看召会的恢复这件极重要的事。

‘恢复’一辞的意义，是再次得回失去的东西，或使事物回到正常的情形；意即在遭受破坏或失去了以后，再使事物复原或回到正常的情形。我们说到召会的恢复，意即召会原初有一种情形，后来却失去或受了破坏，现今就有需要把召会带到她原初的情形。因为经过了许多世纪的历史，召会已经堕落了，她需要回复到照着神原初心意的光景。我们对于召会的异象，应当受到管治，不是照着现今的情形或传统的作法，乃是照着圣经里所启示，神原初的心意和标准。

我们需要认识召会的恢复，与神的心意及其完成，并撒但破坏的工作之间的关系。新约启示，神对于召会有一个明确的心意、定旨和目标。新约也有一幅清楚的图画，给我们看见神如何照着祂的心意而有所成就。首先神有一个定旨，然后祂进来完成祂的定旨。此外，新约也清楚的记载，神的仇敌如何进来破坏神所成就的。撒但用以破坏神所成就之事的方法，有内在和外在两面。内在的一面，乃是破坏并败坏神的子民；然后，撒但企图在外面破坏神所成就的。然而，神乃是一位有永远定旨的神。祂是满有定旨的神，祂一旦定意要作某事，就没有任何事能改变祂的心意或使祂停止。所以，在撒但的破坏后，神就进来重新作祂先前所作过的，这样的重新再作就是祂的恢复。这就是把一切被神仇敌撒但所破坏并失去的事物再带回来。

壹 由以色列人从被掳归回所预表

召会的恢复是由以色列人从被掳归回所预表的。（拉一3~11。）为了要认识召会的恢复，我们需要来看旧约里以色列人的历史。旧约是一本预表的书，其中最大，最包罗一切的预表，就是以色列人的历史。许多圣经教师将发生在以色列人历史开端的事，应用在今天基督徒的经历上。例如，他们把逾越节应用在救赎的经历上，把过红海应用在受浸的经历上。不仅如此，我们也许还把每天吗哪的享受和裂开磐石之水的享受，应用在我们以基督作我们生命的供应，并作我们活水的经历上。我们也许甚至知道，如何把所罗门建造的圣殿应用在我们的经历上。然而，却没有太多基督徒知道，如何应用以色列人末了一部分的历史—被掳到巴比伦，和从被掳中归回。我们将要看见，以色列人从被掳归回，预表召会的恢复。

在旧约里，神首先借着亚伯拉罕、以撒、和雅各，得着一班人。至终，这班人成了以色列国，这国称为祭司的国度。（出十九6。）那班人，那个国，就是召会的预表。在行传七章三十八节，司提反甚至说到以色列人是‘在旷野的会集’，（直译，）用了‘艾克利西亚’一辞，就是新约的‘召会’。这进一步指明，以色列人乃是召会的预表。

以色列国全部的历史，乃是召会一个完整、包罗万有的预表。以色列国开始于出埃及。以色列人原在埃及的奴役之下，但借着逾越节的羊羔，他们就蒙救赎，脱离了法老的霸占。他们出了埃及，过了红海，进入旷野，并来到西乃山，在那里建造帐幕，作为神在地上的

居所。最后，以色列人过约但河，进入迦南美地。他们征服那地的人并得着那地后，就建造圣殿。建造圣殿以后的那段时间，是黄金时间。然而，那段黄金时间并没有持续很久。主要的是由于所罗门的失败，圣殿就被毁坏了，以色列人也被带到巴比伦作俘虏。巴比伦的军队不仅毁坏耶路撒冷及其圣殿，也将圣殿内的器皿带到巴比伦，放在偶像庙中。这是何等的羞耻！以色列人留在巴比伦七十年之久。

由于召会的堕落，就属灵一面说，她是已经被掳了。神的子民已经分裂、分散，从一的正确立场被掳到错误的立场。在旧约的预表里，以色列人以耶路撒冷为中心而生活，但后来却被分散并被掳到许多地方，特别是到了巴比伦。这描绘出今天许多基督徒中间的光景。就着非常真实的意义来说，今天的信徒比以色列人更加分散。因此，我们需要恢复。我们需要的不仅是复兴，更是恢复。

一 离开巴比伦—被掳与分裂的立场

正如以色列人后来的历史所预表的，恢复就是离开巴比伦—被掳与分裂的立场。（拉一1~11。）以色列子民得恢复，意思就是他们从巴比伦被带回到耶路撒冷。消极的说，恢复就是从巴比伦被带出来；积极的说，恢复乃是被带到耶路撒冷。虽然圣经启示出，有些以色列人是被掳到叙利亚，有些是被掳到埃及，但他们大部分是被掳到巴比伦。巴比伦乃是被掳的主要地方。因此在预表上，耶路撒冷的意义乃是一的立场；巴比伦的意义是分裂、分散和被掳。得恢复脱离巴比伦，意即得恢复脱离分裂；恢复到耶路撒冷，就是恢复回到原来一的立场上。

在旧约里，圣殿被毁坏时，所有的器皿都被掳掠到巴比伦，放在尼布甲尼撒的偶像庙中。这表征到了某个时期，全召会都要被‘巴比伦人’所毁坏，他们要将圣殿里的器皿带到巴比伦，并放在他们的偶像庙中。在召会历史的某个时期，巴比伦主义要进到召会里，毁坏召会，并将召会的内涵掳去。你们若研读召会的历史，就会看见这是真实的情形。所以，在启示录十七章，背道的召会被称为大巴比伦，就是大妓女。

召会因着败落就被掳去，并且被拘留在大巴比伦之下作俘虏。在启示录十八章，巴比伦是指罗马城。启示录的作者约翰用比喻的说法，称罗马为‘大巴比伦’。至终，那以教皇为首的组织，就是罗马教，在启示录十七章被主称为‘大巴比伦，地上妓女和可憎之物的母’。（5。）这辞句与旧约时代巴比伦一辞的用法相当。在旧约时，神的百姓被掳到巴比伦，并且被拘留在那里作俘虏。在新约里，就是在预表的应验上，原则也是一样的：召会，就是神所拣选的人，至终也要被拘留在大巴伦作俘虏。这就是说，在旧约和在新约里，神的子民都要被掳到巴比伦。

我们若看见这点，就会对召会的堕落和召会的恢复，有清楚而全面的看见。以色列人被掳，乃是由于他们的堕落。他们因着堕落，就被掳到巴比伦。召会也堕落了，最后也被掳到大巴比伦—基督教国，大巴比伦在圣别的神眼中乃是个妓女。因此，召会的恢复包含一个归回，就是从巴比伦所表征被掳和分裂的立场归回。

二 回到耶路撒冷，神命定独一的立场，带着所有被掳到巴比伦，神殿的器皿

以色列人的恢复，不仅是从巴比伦出来，乃是要归回到耶路撒冷，就是神所命定唯一的立场。耶路撒冷是主所拣选的地方。（申十二5。）因此，耶路撒冷就是神子民敬拜神的中心，这唯一的中心保守了神子民的一。若没有这样的一个中心，以色列人进入美地后，早就分裂了。神预知这个难处，就一再的重复关于祂所拣选之地的诫命。（申十二5，11，13~14。）以色列人没有权利选择他们自己敬拜的地方。选择的权利在神手中；只有神能作这个拣选，以色列人只能接受祂的拣选，就那神圣的拣选。神的拣选成了祂子民聚集的中心，这就是一的独一无二立场。为此，在旧约里神的子民必须被带回到耶路撒冷，神所命定唯一的立场。

耶路撒冷乃是旧约里神子民敬拜的独一无二地方，合一的中心。巴比伦产生了分裂，耶路撒冷却维持了一。今天的巴比伦是分裂，今天的耶路撒冷乃是一。当我们回到一时，我们就回到耶路撒冷。

那些从巴比伦回到耶路撒冷的人，乃是带着所有被掳到巴比伦，神殿的器皿。（拉一5~11。）这些器皿是银的、金的，表征对基督并基督之丰富的经历。所有在殿里的器皿，乃是对基督各方面的经历。神的子民被分散，所有属灵的经历也都被掳去了。那对他们并对神乃是一个羞耻！甚至今天，有些亲爱的基督徒有真实的经历，他们却是在巴比伦。这就是说，他们对基督的经历，是在被掳的地方，就是偶像的地方。经历是正确的，地方却是错误的，因为器皿是正确的，却是神殿的器皿放在偶像的庙中。因此，所有的银器和金器都必须带回耶路撒冷。

在表征上，银是指基督的救赎，金是指神圣的性情，就是神的性情。以色列人带同银器和金器，从巴比伦到耶路撒冷；这指明我们的经历必须是经历基督和祂的救赎，经历神和祂的性情。

今天的巴比伦不仅将神的子民掳去，也抢夺了神殿中一切的丰富。那些表征基督丰富的器皿，已经被掳掠了。这就是为什么在罗马天主教和更正教的公会里，很少有人说到基督那追溯不尽的丰富。（弗三8。）也没有鼓励信徒吃基督，喝基督，与基督同坐席，完满的享受基督。信徒们对基督的丰富享受不多，或没有享受，原因乃是所有殿里的器皿，都已被大巴比伦掳去。现今主需要恢复对基督丰富的经历。祂不仅要呼召祂忠信的子民，从巴比伦出来回到正确的召会生活，也要将已经失去的基督的各方面恢复并带回。

三 重建神的殿，就是神的家

召会的恢复，也是由神的子民从巴比伦归回后，在耶路撒冷重建神的殿，就是神的家所预表。以斯拉一章三节说，‘在你们中间凡作祂子民的，可以上犹大的耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和华以色列神的殿（只有祂是神）；愿神与这人同在。’五节继续说，‘于是犹大和便雅悯的族长、祭司利未人，就是一切被神激动他灵（原文）的人，都起来要上耶路撒冷去建造耶和华的殿。’这几节指出，恢复不只要带着神殿的器皿回到耶路撒冷，也是要重建被毁坏之神的殿。

四 重建耶路撒冷城

末了，召会的恢复是由旧约里，耶路撒冷城的重建所预表。（尼二11，17。）圣殿的建造恢复后，还需要建造城。没有城，殿就没有保护。圣殿，乃是主同在的地方，需要受到保护。城的墙，对殿乃是防御。

这也是预表的另一面，是我们必须应用在新约里的。以弗所二章十九节和提前三章十五节，说到召会是神的家。但是，在启示录末了两章，有一座城，并且在这城内没有殿，（二一 22，）因为城已经成为殿的扩大。

我们要明白新约里家和城的关系，就需要看见，召会乃是基督的扩大，基督的扩增。所有的信徒都是基督的一部分，都是基督的肢体。所有这些部分合在一起，就是基督的扩增。因此，召会乃是基督的丰满，（弗一22~23，）因为基督已经扩增并扩大到许许多多的肢体里面。基督扩大的第一步，乃是召会作为家。这扩大的第二步仍然是召会，但不是作为家乃是作为城。召会作为家必须扩大到召会作为城。至终，整个召会就成了城。因为殿已经作了城，所以启示录二十一章二十二节告诉我们，在耶路撒冷城内没有殿。城是帐幕，是居所。（2~3。）因此，城乃是殿的扩大，是家发展到至极。

家和城的建造，是神永远定旨的中心。这建造实际上就是神与人的调和。所以，召会就是神性与人性的调和。当这调和扩大并终极完成到最完满的程度时，那就是城。然后，这城至终要成为神和人相互的建造，相互的住处，让神住在我们里面，我们也住在神里面。这乃是神与人宇宙的、永远的调和。就着小规模而言，这是家，就着大规模而言，乃是城。

基督的第一次来，与神的子民从巴比伦回归耶路撒冷，非常有关系。在这次被掳回归之后，过了四百年多一点，基督就来了。基督是从马利亚而生，她是那些从耶路撒冷回归之人的后裔。神的子民若是没有一人从巴比伦归回到耶路撒冷，就没有人能带进基督第一次的来。然而，根据新约，有许多圣别的子民，包括马利亚、撒迦利亚和以利沙伯（施浸者约翰的父母）、西面以及亚拿，他们都是那些从被掳回归之人的后裔。所有这些人对基督第一次的来都非常有用。

对于基督第二次的来，原则乃是一样的。若是没有召会生活的恢复，也就是说，神的子民若没有从大巴比伦归回到召会生活，就没有路带进基督第二次的来。这就是为什么主在末了的时候，一直作工要得着一个恢复。我相信这个恢复对于基督的再来，乃是预备和根基。将会有许多的马利亚、撒迦利亚、以利沙伯、西面和亚拿，为着主完成祂第二次的来预备根基。因此，为着基督第二次的来，需要有召会的恢复。

第四十三篇 召会—召会的恢复（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们在前篇信息里看见，召会的恢复是由以色列人从被掳归回所预表。在本篇信息中，我们要看见召会的恢复，指明于新约里。

贰 在新约晚期的书信里所指明

虽然‘恢复’这辞在新约里没有使用过，召会的恢复却完全在新约里启示出来。这个恢复主要是启示在新约晚期的书信里。在罗马书或哥林多前书这样的书信里，没有说到召会的恢复；但在提多书、提摩太书、约翰二书和启示录里，我们都能发现召会的恢复。在这些新约晚期的著作里，恢复完全被揭示出来。

一 要离开分门结党的人—宗派和公会

为着召会的恢复，我们需要离开分门结党的人—宗派和公会。这是保罗在提多书三章十节所指明的：‘分门结党的人，警戒过一两次，就要拒绝。’分门结党的人就是分派的人，在召会中照着自己的意见形成派别，而造成分裂。分门结党和分裂的人，警戒过一两次，就要拒绝。这是为着召会的益处，而停止与传播分裂的人交往。

今天几乎所有的信徒都是分门结党的。他们敬重、尊崇并高举自己的公会；不仅如此，他们也喂养并建造他们的公会。因此，他们乃是宗派和公会的建造者。今天千万的基督徒都是这些宗派里的一员。因着他们都是宗派的一员，我们就不能与他们联合，即便他们可能是在基督里的真弟兄。我们当然爱我们在基督里的弟兄，但他们却是在我们所不能在的公会和宗派里。并不是我们要将自己与其他的信徒分开；乃是宗派和公会将我们与召会生活分开。我们若要有分于召会的恢复，就需要从一切的宗派和公会里分别出来。就像以斯拉、尼希米和其他旧约里的忠信者，我们需要离开巴比伦回到耶路撒冷。

第四十四篇 召会—召会的恢复（三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们已经看见，召会的恢复是由以色列人从被掳回归所预表，并且在一些新约晚期的著作里所指明。现在我们要继续来看，召会得恢复的意义。在本篇信息里，我们要来看，得恢复脱离分裂与背道的立场，及其对三一神之身位并基督身位与工作之真理的偏差。在下篇信息里，我们要看以下这件事的意义：得恢复回到基督身体独一和纯正之一的立场，及其关于新约的信仰与神的经纶、基督的身位与工作、三一神的身位与分赐、召会作基督的身体、以及召会宇宙一面与地方一面的真理。然后我们要往前论到建造基督的身体，就是神的殿，神的家，并建立国度的生活。

叁 得恢复

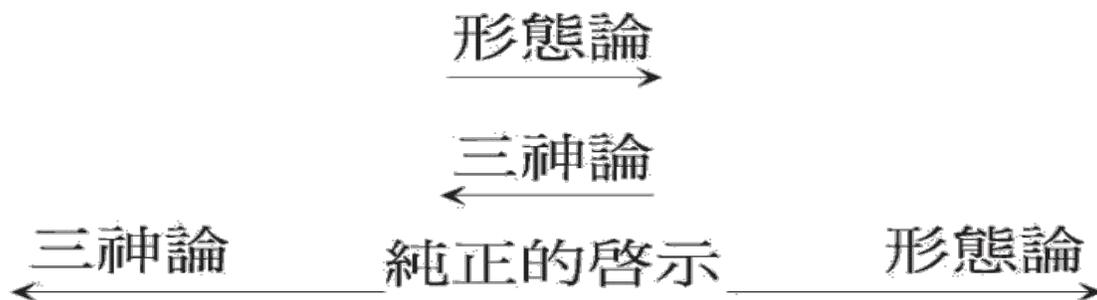
一 脱离分裂与背道的立场，及其对下列真理的偏差：

1 三一神的身位

我们需要得恢复，脱离分裂与背道的立场，及其对三一神身位之真理的偏差。历代以来，关于神圣的三一，出现了三个主要学派的教训：形态论、三神论、以及照着圣经纯正的启示。形态论教导说，父、子、灵不都是永远的，也不都同时存在，而仅仅是一位神三个暂时的表显。三神论教导说，父、子、灵是三位神。我们应当与形态论无分无关，因为那种关于神圣三一的极端观点，乃是异端。另一面，教导有三位神也是大异端。

照着神创造里的自然律，有平衡的律。事物都要有两面才能存在。对于圣经里的真理，原则也是一样：圣经中一切的真理都有两面。因此，为要正确的持守真理，我们必须持守真理的两面。

在圣经里关于三一神的纯正启示，介于形态论和三神论这两个极端之间。因为圣经中的真理有两面，所以神圣的三一有两面：‘一在三里’的一面，以及‘三在一里’的一面。形态论是三在一里这面的极端。当然，圣经中有三在一里这面的依据，但走极端的形态论，越过圣经的界限，忽略甚至抹煞了一在三里的方面。形态论越过圣经关于三这面的界限，因此在一的极端上乃是异端。三神论是相反的极端。三神论强调三的方面而忽略了一的方面。三神论也有圣经的依据，因为父、子、灵的确是三。但三神论和形态论一样，也越过圣经的界限，而成为极端。因此，形态论和三神论都是极端，都是异端。下列的图表会帮助我们看见这点：

圣经不在这两个极端上，乃立于中心，见证神圣三一这真理的两面。在这件事上，圣经是平衡的。圣经忠于创造里平衡的原则，是平衡的，并且在中心，不走极端。

对于形态论的错误，我们需要非常清楚。形态论教导说，父、子、灵不都是永远的，也不都同时存在。反之，形态论宣称，子的启示结束于升天，子升天后就停止存在。形态论说得太过了，不相信父、子、灵的互相内在、同时并存。我们不像形态论者，我们相信神格的三者互相内在、同时并存；那就是说，我们相信父、子、灵在同样的情形之下，同时都存在。我们也相信三者都是永远的。以赛亚九章六节说，父是永远的，希伯来一章十二节和七章三节指明，子是永远的；希伯来九章十四节说到永远的灵。父、子、灵不是暂时的，乃是永远的。

关于三一神身位的真理有两面。这就是说，真理有两面或有两面的讲究：一方面是一，一方面是三。关于神圣三一真理的两面，具体包含在‘三一’（triune）这辞里。这形容词实际上是拉丁文的一个字，由两部分组成：tri 的意思是三，une 的意思是一。因此，triune 的意思就是三一。我们的神一面是独一的，另一面又是三。在神是一的这面，父、子、灵不是分开的；但在神是三的这面，父、子、灵却有区别。主耶稣说，‘我在父里面，父在我里面。’（约十四10。）因为父与子相互在彼此的里面，所以不能分开。但父与子仍有区别。

关于神圣的三一，我们不该流于任何一个极端：强调三的神三极端，或强调一的形态极端。我们要平衡，就需要强调三的一面与一的一面。虽然父与子是一，其间仍有明确的区别。就区别的这面说，父是父，子是子，灵是灵。虽然神格的三者之间有区别，但三者仍是一。

多玛格力菲（W. H. Griffith Thomas）在神学的原理（The principles of Theology）这本书里，说了以下的话：

‘身位’（Person）一辞有时也遭受反对，这辞就像人类一切的语言一样，会被人指控为不当，甚至确实有错误。这辞确实不可过于强调，否则会导致三神论。当我们用这辞指明神格里的区别时，并不含示这区别就等于分开，乃含示有关素质上互相内住或互相包括的区别。

因此，当我们不得不用‘本质’和‘身位’这类的辞时，并不认为这和我们对人的本质或位格的领会一样。当我们试着给神的性情下定义时，这两个辞必定不是一种解释，不过大体准确就是了。

我特别欣赏多玛格力菲所说，‘身位’一辞不可过于强调，‘否则会导致三神论，’就是相信三位神。同样的原则，当我们说父、子、灵都是一时，也不该过于强调这点，否则我们会陷入另一种错误。有些人用阳光作例子：太阳是父，光线是子，照耀是灵。另一个例子是冰、水和水蒸气，这三样分别代表父、子、灵。这样的例子可作暂时的帮助，但不该过于强调，否则会导致错误。

2 基督的身位与工作

我们也需要得恢复，脱离分裂与背道的立场，及其对基督的身位与工作之真理的偏差。一个关于基督身位之真理这样的偏差，就是约壹二章二十二至二十三节所说到的。二十二节说，‘谁是说谎的？不是那否认耶稣是基督的么？否认父与子的，这就是敌基督的。’甚至在头一世纪，有些异端者就说耶稣不是基督。否认耶稣是基督，乃是塞林则

(Cerinthus)的异端，他把世界的造作者(创造者)与神分开，把这位造作者说成次等的权能者。他教导人养子论(Adoptionist Christology)，说耶稣成为神的儿子是因着被高举到一种不是祂生来就有的身分里，因而否认了耶稣是由圣灵成孕的。在他的异端里，塞林则把地上为人的耶稣(人看祂是约瑟和马利亚的儿子)与属天的基督分开。按照约翰的话，塞林则乃是敌基督的，因为他否认耶稣是基督。

约翰在二十二节告诉我们，敌基督的否认父与子。承认耶稣是基督，就是承认祂是神的儿子；(太十六 16，约二十 31；)因此，否认耶稣是基督，就是否认父与子。

在约壹二章二十二节我们看见，敌基督者的原则乃是否认基督的所是。耶稣是基督，基督就是神的儿子，神的儿子乃是父的具体化身。否认这真理的任何一面，就是否认基督所是的事物，因而跟随着敌基督者的原则。

约翰在二十三节继续说，‘凡否认子的就没有父，承认子的连父也有了。’子与父既是一，(约十30，赛九6，)否认子的就没有父，承认子的连父也有了。在二十三节的否认子，是指否认基督的神格，不承认耶稣这人就是神。这乃是异端。

约壹四章二至三节说，‘凡灵承认耶稣基督是在肉体里来的，就是出于神的；在此你们可以认出神的灵来。凡灵不承认耶稣，就不是出于神的，这是那敌基督者的灵；你们从前听见这灵要来，现在已经在世界上了。’这里我们看见，辨别诸灵根据，乃是一个灵是否承认耶稣是在肉体里来的。因为真申言者的灵是由真理的圣灵所推动的，所以这灵承认耶稣的神圣成孕，并且确认祂是生为神的儿子。

耶稣是由圣灵成孕的。(太一18。)承认耶稣是在肉体里来的，就是承认祂神圣的成孕，生为神的儿子。(路一31~35。)既然祂是由圣灵成孕，在肉体里出生，圣灵绝不会否认祂是借着神圣的成孕在肉体里来的。

约壹四章二节的‘肉体’一辞非常重要。我们全人类都是从肉体生的，就是肉体。（约三6上。）因此，每一个人都是肉体。承认耶稣基督是在肉体里来的，就是承认祂神圣的成孕，生为神的儿子。基督乃是神成为肉体，借着神圣的成孕成了一个人。祂没有属人的父亲，因为祂是由圣灵成孕的。虽然祂是由圣灵成孕，这成孕却发生在童女的腹中。因此祂这位神，成为在肉体里的人。这与多西特派错误的教训相反，多西特派教导说耶稣基督不是真人，只是看来如此。事实上，基督的身体不如他们所说的是个幻象；反之，基督的确有真实的身体，一个在本质上是实在的物质身体。祂是由圣灵成孕的；祂成了肉体，由童女马利亚而生。因为祂由圣灵成孕，而生在肉体里，所以圣灵绝不会否认祂是借着神圣的成孕，在肉体里来的。

凡否认耶稣基督是在肉体里来的，就是否认祂是由圣灵成孕的。不仅如此，凡弃绝耶稣基督是在肉体里来的，就是弃绝祂的人性和祂的人性生活。这样的人也就弃绝了基督的救赎。如果基督没有成为一个人，祂就不会有人的血流出来为着救赎人类。如果祂没有借着圣灵在童女马利亚腹中成孕而成为肉体，祂绝不能成为我们的代替，被钉十字架，在神面前担当我们的审判。因此，否认耶稣基督是在肉体里来的，就是否认祂圣别的成孕、祂的成为肉体、祂的出生、祂的人性、祂的人性生活、以及祂的救赎。新约对这事强调得很清楚：基督的救赎是在祂属人的身体里，并借着祂的流血而成就的。

凡弃绝基督的成为肉体，因而弃绝祂救赎的，也就否认基督的复活。如果基督从来没有经过死，祂就不可能进入复活。

否认耶稣基督是在肉体里来的，乃是大异端。这异端的教训叫人无法享受神圣的三一。根据新约里神圣三一的启示，子是同着父并在父的名里，在肉体里来的。子被钉十字架，又在复活里成为赐生命的灵。（林前十五45下。）因此，我们有那灵作子同着父的实际。这包括成为肉体、人性生活、借着流出人的血而成的救赎、在人身体里的死、埋葬、以及复活。这些都是我们对三一神之享受的组成要素，构成成分。任何人如果否认基督的成为肉体，那人就是否认基督圣别的出生、人性、人性生活、借着钉十字架而成的救赎、以及复活。这完全消除了对真正神圣三一的享受。

在约贰七节，使徒约翰再次说到敌基督的：‘因为有许多迷惑人的已经出来，进到世界里，他们不承认耶稣基督是在肉体里来的。这就是那迷惑人的和敌基督的。’这些迷惑人的乃是说谎者，就是假申言者，他们否认耶稣是神成为肉体，因而否认了基督的神格。约翰清楚的说，这些迷惑人的就是敌基督的。

约翰在九节继续说，‘凡越过基督的教训，不留于其中的，就没有神；留于这教训中的，这人就有父又有子。’这里的教训是关于基督的教训，特别是关于基督的神格和祂借着神圣成孕成为肉体的教训。今天摩登派的人没有这教训。摩登派的人否认基督的神格，并宣称基督的死只是一种殉道者的死，并不能赎罪。这种教训侮辱了基督的身位，并废弃了祂的工作，使我们没有福音可以传扬。

保罗在林前十五章十二至十七节，对付那些否认复活的人。他在十二节说，‘既传基督从死人中复活了，怎么在你们中间，有人说没有死人的复活？’有些哥林多人有异端的说法，说没有死人的复活。他们在这件事上，好像撒都该人一样。（太二二 23，徒二三

8.) 否认复活是最损害、败坏神新约的经纶，比提后二章十七至十八节，许米乃和腓理徒论到复活的异端更严重。复活乃是神圣经纶的命脉和生命线，若没有复活，神就是死人的神，不是活人的神。（太二二32。）若没有复活，基督就没有从死人中复活，祂就是死的救主，不是活的救主。但祂是活着的，是那要活到永永远远的，（启一18，）能拯救我们到底。（来七25。）若没有复活，就没有借着祂的死得称义的活证据，（罗四25，）没有生命的分赐，（约十二24，）没有重生，（约三5，）没有更新，（多三5，）没有变化，（罗十二2，林后三18，）也没有基督形像的模成。（罗八29。）若没有复活，就没有基督的肢体，（十二5，）没有基督的身体作祂的丰满，（弗一20~23，）没有召会作基督的新妇，（约三29，）也就没有新人。（弗二15，四24，西三10~11。）若没有复活，神新约的经纶就完全崩溃，神永远的定旨也要归于无有了。

在林前十五章十二节，保罗说到传基督从死人中复活。这清楚的指明，使徒传扬基督的复活。根据使徒行传，福音的传扬主要的是传扬基督的复活。

保罗在十三节继续说，‘若没有死人的复活，基督也就没有复活了。’这是保罗反驳的第一点。基督已经从死人中复活，这是事实。那么，怎么会有人说没有复活的事？如果没有复活，基督就不可能从死人中复活了。

保罗在十四节继续说，‘若基督没有复活，我们所传扬的，便是徒然，你们所信的，也是徒然。’‘徒然’，原文意即虚空、虚无。若没有在复活里活的基督，福音的传扬以及我们对福音的信心，就都是虚空、虚无，没有实际。传扬基督的死，却不传扬祂的复活，乃是徒然的。基督的复活使我们的传扬有活力并得胜。这样的传扬必定不会徒然。不仅如此，若没有基督的复活，我们所信的也是徒然。若没有基督的复活，我们所传、所信的，也都是徒然。这是一件非常严肃的事。

保罗在十五节说，‘我们也就被发现是神的假见证人，因为死人若真不复活，我们就是妄证神叫祂所没有复活的基督复活了。’这是保罗的反驳里，另一个有力的点。

保罗在十六节继续说，‘因为死人若不复活，基督也就没有复活了。’然后十七节说，‘基督若没有复活，你们所信的，便是枉然，你们就仍在你们的罪里。’‘枉然’，原文意即没有果子，没有价值。基督若没有复活，并活在我们里面作我们的生命和一切，我们对祂的信心就没有果子，没有价值，也没有生命的分赐、从罪里得释放、胜过撒但、以及在生命里长大等结果。这里枉然一辞甚至比十四节的徒然更强。徒然就是虚空，但枉然指明劳苦而没有果效，工作而无所获。如果没有复活，我们虽仍是相信，但是我们的相信至终并没有什么结果。因此，我们所信的便是枉然。

不仅如此，根据十七节所说，基督若没有复活，我们就仍在我们的罪里。基督的死，是拯救我们脱离罪（复数）的定罪，而不是拯救我们脱离罪（单数）的权势。基督复活的生命，才拯救我们脱离罪的权势。（罗八2。）基督若没有复活，我们就仍在罪（复数）里，并在罪（单数）的权势之下。

彼后二章一节说，‘从前在百姓中有假申言者，照样，在你们中间，也必有假教师，偷着引进毁坏人的异端，连买他们的主也不承认，自取速速的毁坏。’在原文里，‘偷着

引进’也可译作‘偷运进来’；直译，从旁引进，自一边引进。指引进新的题目，是听者还未预备好接受的。这里指出假教师随着真实的教训，从旁引进他们虚假的教训。这些虚假的教训被称为毁坏人的异端，或直译，毁坏的异端。

彼得告诉我们，假教师甚至连买他们的主也不承认。‘主’含示主的身位和祂救赎的工作。假教师因着背道，不承认主为主人的身位，并主借以买回信徒的救赎。

犹太书四节警告我们关于背道者的异端。‘有些人偷着进来，就是自古预先所记载要受审判的不敬虔之人，将我们神的恩典变作放纵情欲的机会，并且否认我们独一的主人和主，耶稣基督。’‘偷着进来’，直译，由旁边进来，或，由边门溜进来。‘审判’一辞指对偷着进来之背道者的审判。这里的审判乃是为刑罚而定罪，即被定罪受刑罚。

犹太说到不敬虔之人，将我们神的恩典变作放纵情欲的机会，并且否认我们的主人和主，耶稣基督。这些异端背道者的邪恶有两方面：（一）将神的恩典变作邪荡，变作滥用自由；（参加五13，彼前二16；）（二）否认主的作头和作主。这两件事是并行的。将神的恩典变作滥用自由而邪荡，需要否认主的管理和权柄。

第四十五篇 召会—召会的恢复（四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们已经看见，召会需要得恢复，脱离分裂与背道的立场，及其对三一神的身位和基督的身位与工作之真理的偏差。下一件要看的事，乃是我们需要回到基督身体独一和纯正之一的立场，及其关于下列事项的真理：新约的信仰与神的经纶，基督的身位与工作，三一神的身位与分赐，召会，基督的身体，团体的基督，以及召会宇宙一面和地方一面。

二 回到基督身体独一和纯正之一的立场，及其关于下列事项的真理：

1 新约的信仰与神的经纶

保罗在提前一章三至四节说，‘我往马其顿去的时候，曾劝你仍住在以弗所，好嘱咐那几个人，不可教导与神的经纶不同的事，也不可注意虚构无稽之事，和无穷的家谱；这等事只引起辩论，对于神在信仰里的经纶并无助益。’神的经纶，也可译作，神的家庭经营。（弗一10，三9。）这就是神的家庭行政，要在基督里将祂自己分赐到祂所拣选的人里面，使祂得着一个家彰显祂自己，这家就是召会，（提前三15，）基督的身体。使徒的职事乃是以神这经纶为中心；（西一25，林前九17；）然而那些异议者不同的教训，被神的仇敌利用，使神的子民从这经纶岔出去。

神的经纶乃是祂的家庭经营。根据圣经，神不是先要得着国度；反之，祂乃是先要得着一个家、一个家庭。一旦祂有了家，祂的家自然而然成了祂的国。祂若是不能得着一个家、家庭、居所，祂就不能得着一个国。因此，神的经纶首先是一件神的家庭经营的事。

在提前一章四节，保罗告诉我们，神的经纶是在信仰里。经过过程的三一神，分赐到我们里面，全数是借着信仰。神的经纶是一件在信仰里的事，在信仰里就是在信仰的领域和元素里，也就是借着基督而在神里面。神的经纶是要将祂自己分赐到祂所拣选的人里面，不是在天然的范围里。也不是在律法的行为里，乃是因着相信基督，借着重生，在新造属灵的范围里。（加三

23~26。）因着信，我们由神而生，成为祂的儿子，有分于祂的生命和性情以彰显祂。因着信，我们被放在基督里，成为祂身体的肢体，分享祂一切的所是，叫祂得着彰显。这就是神照着祂新约的经纶，在信仰里所完成的计划（安排）。

我们需要对新约里‘信’的意义有深刻的印象。信首先是神作为向我们所说的话，我们有神，然后有神作为说出来的话。借着神的话，凭着神的灵，神在基督里就注入到我们里面。结果，有一样东西在我们里面兴起，这就是‘信’。然后信在我们里面作工，将我们带进与三一神生机的联结里。借着这生机的联结，神就不断的传输、注入到我们里面，结果，我们得着神圣的生命和神圣的性情，成为神的儿子、基督的肢体、新人的一部分。我们全体就成为神的家、基督的身体、并新人。这就是神在信仰里的经纶。

犹大书三节说到为信仰争辩：‘亲爱的，我尽心竭力要写信给你们，论到我们共享之救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为那一次永远交付圣徒的信仰竭力争辩。’这里的信仰不是主观的相信，乃是客观的信仰，就是我们所相信之物—新约的中心内容，成了我们共有的信仰。（徒六7，提前一19，三9，四1，五8，六10，21，提后三8，四7，多

一 13,) 我们相信, 就能得着我们共享的救恩。这信仰(不是任何道理)已经一次永远的交付圣徒; 我们应当为这信仰竭力争辩。(提前六 12。)

神所赐的信有主观的一面和客观的一面。主观的一面与我们的相信有关, 客观的一面与我们所相信之物有关。犹太书三节的信仰, 不是指我们相信的能力; 乃是指我们所相信的事物。因此, 这信仰是指新约的内容。

彼得在他的第二封书信里告诉我们, 我们已经分得同样宝贵的信。(彼后一1。)这信是主观的, 指我们里面的信, 与犹太书三节的信仰不同, 因为犹太书的信仰是客观的。

就着客观的意义说, 信仰等于神在新约中所赐给我们之遗命的内容。这遗命甚至包括三一神。

为信仰争辩, 就是为神新约(新遗命)中基本且要紧的争辩。其中一件基本的事, 就是基督为救赎我们而死。我们需要为着基督救赎的真理争辩, 好抵挡摩登派。假定摩登派的人告诉你, 耶稣死在十字架上不是为救赎, 只是因着祂是个殉道者, 为祂的教训自我牺牲。这样领会基督的死乃是异端, 与神新遗命中主要的一项相反。我们需要驳斥异端、摩登派的教训, 而为信仰争辩。这信仰已经一次永远的交付圣徒, 我们现今需要为这信仰竭力争辩。

2 基督的身位与工作

关于基督的身位与工作, 我们也必须传扬基督是神成为肉体来作神人, 祂兼有神性和人性。我们也必须传扬基督救赎的死。在祂救赎的工作里, 基督为我们的罪, 并为我们罪人死在十字架上。然后祂复活了, 使祂能将祂自己分赐到我们里面, 作神圣的生命。因此, 我们所传扬的福音, 乃是基督这位神人为我们的罪死了并且复活了。

约翰一章一节说, ‘太初有话, 话与神同在, 话就是神。’这节经文启示基督就是话, 是与神同在, 并且从太初就是神。从太初, 就是已过的永远, 话就与神同在。有些人认为, 基督不是从已过的永远, 就与神同在, 就是神, 乃是到了一个时候, 才成为神, 才与神同在。这想法是错的。基督的神性是永远而绝对的。从已过的永远到将来的永远, 祂一直与神同在, 祂就是神。为此, 在约翰福音中, 没有基督的家谱, 像在马太福音和路加福音一样。在约翰福音中, 基督乃是‘无父, 无母, 无族谱, 既无时日之始, 也无生命之终。’(希七 3。)我们都必须非常清楚, 我们的基督从太初就与神同在, 并且就是神。

在成为肉体里, 基督乃是神显现于肉体。(提前三16。)显现于肉体的不仅是子, 乃是整个的神, 父、子、灵。基督是话, 就是神自己, 成了肉体。(约一 14。)因此, 祂就是神—三一神—在肉体显现。

我们需要看见, 不仅是子神, 乃是整个的神成为肉体。约翰一章十四节说, 话就是神成了肉体。这位是话的神, 并不是部分的神; 反之, 祂乃是整个的神—子神、父神、灵神。新约并没有说, 成了肉体的话是子神; 新约乃是指明, 太初有话, 这话就是整个的三一神, 父、子、灵。因此, 基督的成为肉体, 乃是整个的神显现于肉体。

因着传统教训的影响，我们可能认为只有子神，而不是整个的神成为肉体。实际上，新约并没有说子神成为肉体；新约乃是说，神显现于肉体。这就是说，整个的神成为肉体。

约翰一章十八节告诉我们，‘从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来。’父的独生子借着话、生命、（4、）光、恩典和实际，（14，16~17，）将神表明出来。话是神的彰显，生命是神的分赐，光是神的照耀，恩典是神给人享受，实际是神给人实化、领略。借着这五件事，神在子里完全表明出来了。

在提前一章十五节，保罗说到基督救赎的工作：‘基督耶稣降世，为要拯救罪人，这话是可信的，是值得完全接受的；在罪人中我是个罪魁。’基督借着成为肉体来到世上；作我们的救主。祂是神成为肉体来作人，使祂能在人的身体里，借着死与复活拯救我们。这该在地方召会中，当作福音、喜信不断的宣扬。

林前十五章一至四节给我们一段关于福音简明的话。一至二节说，‘弟兄们，我要你们明白我先前所传与你们的福音，这福音你们也领受了，又在其中站住；你们若持守我所传与你们为福音的话，也必借这福音逐渐得救，除非你们是徒然相信。’这里的福音，是指完全的福音，包括关于基督与召会的教训，如在罗马书中所完全揭示的。（罗一 1，十六 25。）我们应当站在完全的福音，就是整本的新约上，而不是只站在一些教训或道理上。

林前十五章二节‘得救’，直译，在得救的路上。（Conybeare康尼拜尔。）我们在基督里得称义，并由那灵重生后，就在凭基督的生命得救的过程中，（罗五10，）直到我们成熟，完全模成祂的形像。（罗八29。）一面，我们已经得救了；另一面，我们正在逐渐得救。我们已经借着基督的死得救，但是我还在祂的复活里逐渐得救。

在林前十五章三至四节，保罗接着说，‘我从前所领受又传与你们的，第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了。’按照旧约的预言，基督为我们的罪死了，为我们的了结埋葬了，并为我们凭生命有新生的起头复活了，（赛五三 5~8，10~12，诗二二 14~18，但九 26，赛五三 9，诗十六 9~10，何六 2，）这些都是福音首要之基本项目。其中最后一项，乃是福音中最关紧要的，因为这一项将生命分赐给我们，使我们能得着生命而活基督。

基督的复活是福音的活力。世界上有许多哲学和宗教，但是没有一种哲学和宗教是有活力的。反之，每一种哲学和宗教都缺少生命，因此都没有活力。但主的福音却包含了生命，就是复活的生命。

复活的生命乃是胜过死亡的生命，这个生命曾经进入死，留在死里一段时间，又从死里出来。因此，这个生命乃是胜过死又征服死的生命。为此，这个生命叫作复活的生命。

基督的福音不仅有生命，也有生命的大能，可以征服死、胜过死、且将死废去。这个征服死、胜过死，且将死废去的生命，就是复活。

3 三一神的身位与分赐

召会的恢复也需要我们恢复关于三一神的身位与分赐的真理。神的分赐这件事，今天许多的基督徒已完全失去了。靠着主的怜悯，我们已蒙光照，看见在神新约的经纶里，有那神圣、三一的人位，要将祂自己分赐到祂所拣选的人里面，作他们的生命，生命的供应和一切。因着今天许多人忽略了这点，我们就需要恢复对神圣的分赐，就是对经过过程之三一神的丰富分赐到我们里面这件事，有正确的认识和领会。

我们要区别dispensation（经纶）与dispensing（分赐）二辞，这是很重要的。按照新约的用法，经纶一辞指神的安排，神的计划。经纶是希腊文oikonomia，奥依克诺米亚的翻译，这辞在原文是由二字所组成的：oikos，意家，nomos，意律法。奥依克诺米亚指家庭规则或家庭管理。因为这字指家庭行政与管理，就含示计划。在以弗所三章，经纶一辞指计划，安排。因此，我们使用经纶一辞，意思就是神的家庭管理，神的安排，神的计划。这与分赐不同，分赐是神将自己分赐到我们里面的行动。然而，在神的经纶中，要紧的事是经过过程的三一神分赐到我们里面。在神的经纶之下，就是在祂行的管理之下。在神的分赐之下，就是在祂分赐的行动，祂将自己分赐到我们里面的行动之下。

神新约的经纶，就是神的计划，要在祂的三一里，将自己分赐到祂所拣选的人里面。这个分赐有三个步骤。首先，分赐是出于父神，父神乃是源头、起源。其次，这分赐是经过子神，子神乃是流道。第三，神的分赐是在灵神里，灵神是凭藉和范围。借着出于父神，经过子神，并在灵神里这三个步骤，经过过程的三一神就将自己分赐到祂所拣选的人里面。

马太二十八章十九节说到三一神的身位：‘所以你们要去，使万民作我的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里。’‘入’指明联合，如在罗马六章三节，加拉太三章二十七节者。将人浸入三一神的名里，就是将人带进与三一神属灵、奥秘的联合里。

在马太二十八章十九节，神圣的三一只有一个名—就是父、子、圣灵的名。这名乃是那神圣者的总称，等于祂的人位。将人浸入三一神的名里，就是将人浸入三一的所是里。

林后十三章十四节启示神圣三一的分赐：‘愿主耶稣基督的恩，神的爱，圣灵的交通，与你们众人同在。’主复活以后，嘱咐门徒要使万民作祂的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里；（太二八19；）就是将信徒带进三一神里，带进与经过过程之三一神生机的联结里。这位神已经经过了成为肉体、人性生活、钉十字架，并且进入复活。基于这种生机的联结，保罗就在哥林多后书的结语里，以可称颂的神圣三一祝福信徒，借着灵的交通，有分子子的恩与父的爱。

约翰十六章十三至十五节，也说到神圣的三一分赐到信徒里面。十三节说，‘只等实际的灵来了，祂要引导你们进入一切的实际。’这实际一点不差就是基督自己。因此，实际的灵要将我们带进基督一切的实际。

在十五节主说，‘凡父所有的，都是我的。’凡父的所是和所有，都是子的。子乃是父的具体化身。凡父的所是和所有，都具体化于子。（西二9。）父的一切所是，神格的一切丰满，都居住在基督里面。所以，父的丰满就是子的丰满，父的生命和性情也就是子的生命和性情。

在十四节，主论到实际的灵，说，‘祂要荣耀我，因为祂要从我有所领受而宣示与你们。’凡父所是和所有的，都是子的，凡子所是并所得着的，都由那灵领受。神格一切的丰满都居住在基督里面，那灵从基督承受了这一切。

在十四和十五节，主说到实际的灵‘要从我有所领受而宣示与你们。’子的一切所是和所有，借着那灵向信徒启示为实际；这就是荣耀子连同父。那灵把子带同父宣示与信徒。祂使基督的一切所是和所有，对我们成为实际。

父乃是源头，有许多的丰富。父的一切所有都成为子的；所以子有追溯不尽的丰富。（弗三8。）凡父所有的，都是子的；凡子所有的，就由那灵承受。那灵所承受的，又宣示、传输给我们，所以我们就成了终点站。父具体化于子，子改变形像成为灵，灵就是神圣的三一临到我们。三一神的一切丰富乃是在那灵里临到我们。因为我们是生机的与那灵联合，就是生机的与经过过程之三一神联合，凡三一神所是和所有的，现今都是我们的分，作我们的实际。

第四十六篇 召会—召会的恢复（五）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前篇信息里，我们看见召会的恢复，需要我们恢复回到基督身体独一和纯正之一的立场，及其关于新约的信仰与神的经纶、基督的身位与工作、和三一神的身位与分赐的真理。在本篇信息里，我们将要看见，这个恢复也包括关于召会，就是基督的身体，团体的基督，并召会宇宙一面与地方一面的真理。我们也要看见，召会的恢复包括建造基督的身体，就是神的殿、神的家，以及建立国度的生活。

4 召会，基督的身体，团体的基督

以弗所一章二十三节说到，‘召会是祂的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。’基督的身体是个生机体，由所有重生有神生命的信徒所构成，为着头的彰显。身体乃是头的丰满，这丰满就是头的彰显。

因着召会是基督的身体，基督又是召会的头，（西一18，）召会和基督乃是一个身体，就是那奥秘、宇宙的大人，有同样的生命和性情，分享同样的地位和权柄。正如基督是远超过一切，且坐在诸天界里，（弗一20~21，）召会也在诸天界里与祂同坐。（二6。）正如基督领受了天上地上所有的权柄，（太二八 18，）召会也有分于基督的权柄。（路十 19。）今天，召会的生命与基督一同藏在神里面；将来，召会要与基督一同显现在荣耀里。（西三3~4。）基督的所是、所有、所在并所作，就是召会的所是、所有、所在并所作。基督是召会的生命与内容，召会乃是基督的生机体和彰显。召会从基督领受了一切，基督的一切也就借着召会得彰显。因此，基督与召会，二者就调和、联合为一，基督是内在的内容，召会是外在的彰显。

以弗所一章二十三节启示，基督的身体是‘那在万有中充满万有者的丰满’。在文法上，‘丰满’与上文‘祂的身体’是同位格。这指明身体乃是丰满，丰满也就是身体。这丰满就是那在万有中充满万有之宇宙基督的彰显。

在以弗所一章二十三节，基督在万有所充满的万有，乃是宇宙性的。基督是不受任何限制的；（三18；）祂就是那阔、长、高、深，宇宙的度量。所以，基督是在万有中充满万有的，而我们召会借着享受祂的丰富，至终就成为祂的丰满。召会是基督的身体，就是祂的丰满，作祂的彰显。

基督的身体，实际上就是团体的基督。‘就如身体是一个，却有许多肢体，而且身体上一切的肢体虽多，仍是一个身体，基督也是这样。’（林前十二12。）在本节里，基督不是个别的基督，乃是团体的基督，就是身体的基督。这里的‘基督’，直译，那基督。指团体的基督，由基督自己作头，召会作祂的身体，连同所有信徒作肢体所组成的。所有基督的信徒，都与祂有生机的联结，并都是用祂的生命和元素所构成的，成为祂的身体这个生机体，以彰显祂。因此，祂不仅是头，也是身体。就如我们物质的身体虽有许多肢体，仍是一个身体，基督也是这样。

5 召会宇宙的一面与地方的一面

关于召会宇宙一面与地方一面的真理，也需要恢复。就着很真实的意义而言，这些事已经失落了，甚至被抹煞了。因此，我们需要恢复关于召会这两面的真理。

就宇宙一面而言，召会乃是独一的。召会的这一面是主耶稣在马太十六章十八节所启示的，祂说，‘我要把我的召会建造在这磐石上。’这里所启示的，乃是宇宙的召会，为着主在宇宙中独一的见证。

在十六章十八节，主说祂要把祂的召会建造在‘这磐石’上，这磐石不仅是指基督自己，也是指基督的启示。宇宙召会的建造，完全是在关于基督，活神的儿子，清楚的启示上。这启示乃是建造宇宙召会极重要的因素和中心。

在马太十八章十七节，主耶稣启示出地方召会。这节所题的召会，必定是地方召会，因为这里所题的，乃是一个我们可以前去的地方。我们不能带着难处去到宇宙召会，我们只能去到地方召会。

就地方一面而言，召会显在许多的地方上，作为许多的地方召会。一个宇宙召会，在地上显在许多地方上，就成为许多的地方召会。召会在一个地方上的显出，就是在那特定地方上的地方召会。没有众地方召会，就没有宇宙召会的实行和实现。宇宙召会乃是实化在众地方召会里。

保罗在林前一章二节，称召会为‘在哥林多神的召会’。召会有宇宙一面和地方一面。召会是出于神的，因为是由神的元素所构成。但那出于神的召会也是地方的。因此，这里我们有召会宇宙的一面和地方的一面。宇宙一面指召会的构成、性质和内容；地方一面指召会的显出和实行。我们若只有地方的一面，却没有召会出于神的那面，我们就只有外面的虚仪，而没有里面的实际。但我们若只有宇宙的一面，却没有在特定地方上召会地方的一面，我们就只有实际，而没有实行。一面，召会由神所构成；另一面，召会显于特定的地方上。宇宙召会乃是在特定的地方上，彰显并实行出来。

三 建造基督的身体，神的殿，神的家

在召会的恢复里，我们乃是在建造基督的身体，神的殿，神的家。这是由旧约时代，在以斯拉领导之下的圣殿重建所预表的。今天我们是在重建召会生活作为神的殿，就是基督的身体。

以弗所四章十二至十七节，说到许多关于基督身体的建造。十二节说，‘为要成全圣徒，目的是为着职事的工作，为着建造基督的身体。’在十一节那许多有恩赐的人，只有一个职事，就是将基督供应人，以建造基督的身体，召会。这是新约经纶中惟一的职事。（林后四1，提前一12。）不仅如此，根据十二节的文法结构，‘建造基督的身体’就是‘职事的工作’。十一节那些有恩赐的人，不论作什么，只要是职事的工作，就必须是为着建造基督的身体。

在十一节四种有特别恩赐的人—使徒、申言者、传福音者、以及牧人教师—并没有直接建造基督的身体。反之，这些有特别恩赐的人，乃是成全圣徒，使他们能直接建造基督

的身体。首先，使徒、申言者、传福音者、以及牧人教师来成全、装备圣徒。这就是说，他们建造了圣徒。然后，被成全的圣徒成为建造的肢体，直接建造基督的身体。从这点我们看见，身体并不是由有特别恩赐的人直接建造的，乃是由身体上所有的肢体建造的。我们若认识这点，就会避免圣品阶级与平信徒制度的大异端。在召会中没有圣品阶级，也没有平信徒。反之，在召会中，身体上每个肢体都可以尽功用，直接建造基督的身体。

在以弗所四章十三节，保罗继续说，‘直到我们众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一，达到了长成的人，达到了基督丰满之身材的度量。’在以弗所四章三节那灵的一，是在实际上神圣生命的一；在十三节的一，是在实行上我们生活中的一。我们在实际上已经有了神圣生命的一，我们只需要持守这一。但我们需要往前，直到我们在实行上达到生活中的一。这方面的一，包括两件事：信仰，以及对神儿子的完全认识。这里的信仰不是指我们信的行动，乃是指我们所信之事，就如基督神圣的身位，以及祂为我们的救恩所成就救赎的工作。对神儿子的完全认识，乃是对关于神儿子之启示的领略，是为着我们的经历。我们越在生命中长大，就越固守信仰，持定对基督的领略，也越抛弃一切引起分裂，次要且较低的道理观念。然后我们就要达到或达成这实行上的一；也就是说，我们要达到长成的人，达到基督丰满之身材的度量。长成的人就是成熟的人。这种在生命里的成熟，乃是实行上的一所需要的。

基督的丰满就是基督的身体，（弗一23，）这身体有一个具有度量的身材。达到基督的丰满这长成的身量，也是实行上的一所需要的。因此，要从实际上的一，达到实行上的一，就需要往前，直到我们达到本节所说的三件事。

基督的丰满就是基督的彰显。作为基督丰满的身体，就是基督的彰显。基督的丰满，基督的身体，有一个身材，这个身材是有某个度量的。因此，四章十三节说到基督丰满之身材的度量。

达到基督丰满之身材的度量，就是达到基督身体的完满建造。这乃是达到身体建造的完满完成。

保罗在十四至十五节说，‘使我们不再作小孩子，为波浪漂来漂去，并为一切教训之风所摇荡，这教训是在于人的欺骗手法，在于将人引入错谬系统的诡诈作为；惟在爱里持守着真实，我们就得以在一切事上长到祂，就是元首基督里面。’‘小孩子’指在基督里幼稚、生命不成熟的信徒。（林前三1。）我们若不要再作小孩子，就需要长到基督里面。这就是在一切事上得着基督加增到我们里面，直到我们达到长成的人。

在十五节的‘元首’，指明我们在生命里凭着基督的长大，该是众肢体在元首下，在身体里的长大。这就是说，我们的长大必须是在身体里。我们要长到元首里面，当然必须是在身体里。

保罗在十六节继续说，‘本于祂，全身借着每一丰富供应的节，并借着每一部分依其度量而有的功用，得以联络在一起，并结全在一起，便叫身体渐渐长大，以致在爱里把自己建造起来。’我们在生命里的长大，是长到元首基督里面；但我们在基督身体里的功用，

是从元首出来的。首先我们长到元首里面，然后我们就有一些本于（出于）元首为着祂的身体建造的东西。

在本节‘每一丰富供应的节’，指在十一节所说四种有特别恩赐的人。在希腊文里，‘供应’一辞前面有指定冠词，以加强语气，指明这供应是特殊的供应，基督的供应。使徒、申言者、传福音者、以及牧人教师，都有这供应，特殊的供应。然而，身体是‘借着每一部分依其度量而有的功用’建造起来的。每一部分指身体的每一肢体。虽然特别的恩赐有那特殊的供应，但身体并不是借着四种有特别恩赐的人直接建造起来的，身体乃是靠身体上所有的肢体直接建造起来的。

基督身体的建造，乃是一件构成的事。这身体是一个生机的实体，由经过过程之三一神的元素所构成。经过这样的构成，我们就成为基督的身体。因此，基督的身体所需要的，不是组织，乃是一个独一的构成，这构成是由神圣的元素，分赐到我们里面，并作到我们里面而成的。经过过程的三一神越多分赐到我们里面，神圣的元素就越多成为我们的构成，使我们成为一个身体。

约翰二章十九至二十一节启示，基督的身体就是殿。‘耶稣回答说，你们拆毁这殿，我三日内要将它建立起来。犹太人便说，这殿是四十六年才造成的，你三日内就将它建立起来么？但耶稣是以祂的身体为殿说的。’撒但最终的目的是要拆毁神的家。从撒但在十字架上毁坏耶稣的身体，可以看出这点。但是主要在三日内把撒但所拆毁的建立起来。这就是说，主在祂复活的生命里，将仇敌所拆毁的建造起来。我们由此看见，仇敌可能破坏并拆毁召会，就是神的家；但主要在复活里并借着复活，将召会建立起来。仇敌造成破坏之后，主在复活里要建立起更大的建筑。

当主耶稣在肉体里，祂的身体就是神的帐幕和神的殿；帐幕和殿都是神的居所。撒但知道耶稣物质的身体是神在地上的居所，所以他竭尽所能要毁坏那身体；他借着犹太人，在十字架上的确毁坏了那身体。撒但在十字架上毁坏了主物质的身体以后，这身体被放在坟墓里，安息在那里。当耶稣复活的时候，祂自己叫祂那死了、埋葬的身体复活。耶稣那在十字架上被毁坏的身体是微小、软弱的；但基督那在复活里的身体是广大、有能的。这就是说，在主复活以后，祂的身体，就是殿，更大规模的建立起来。仇敌借钉十字架所拆毁的，仅仅是耶稣的身体；而主在复活里所建立的，不仅是祂自己的身体，更是每一位借信与祂联合的人。（彼前一3，弗二6。）从祂物质的身体复活那一天起，主耶稣一直在复活的生命里扩大祂的身体。今天基督在复活里所有的身体，是何等广大！从前，人可以量度耶稣物质的身体；但是今天，基督身体的广大无边，却是不可能量度的。主不断在复活里建造祂的身体，撒但也一直在帮这个忙。

神的家仍不断在复活里与基督的身体一同扩增。（提前三 15，彼前二 5，林前三 9，弗二21~22。）今天我们仍在‘三日’内，因为主仍在复活的过程中，为着祂身体的建造作工。主的身体有一大部分已经复活，但还有一些肢体还没有复活。因此，主的身体仍在复活的过程之中。

仇敌对召会所作一切的破坏，只是给主机会在复活里扩大祂的身体。仇敌绝不能胜过主耶稣。阴间的门绝不能胜过建造的召会。（太十六 18。）召会仍在往前，仍在增长。

虽然仇敌会竭尽所能来拆毁，但我们要看见主的得胜。我们要看见，不只主耶稣自己是得胜的，召会，祂的身体，圣殿，也是得胜的。

关于召会是神的殿，保罗在林前三章十六至十七节说，‘岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里面么？若有人毁坏神的那殿，神必要毁坏这人，因为神的那殿是圣的，你们就是这殿。’十六节里‘神的殿’，指在某一个地方，团体的信徒；而十七节里‘神的那殿’，指普世所有的信徒。神在宇宙中惟一属灵的殿，在地上的许多地方都有显出，每一显出就是神在那地方的殿。

神的建筑（林前三

9）乃是圣别之神的圣所，神的灵所居住的殿。我们这些建造这样圣别之殿的人，都当晓得这事，好叫我们谨慎，不用木、草、禾秸等没有价值的材料建造，乃用符合神性情和经纶的金、银、宝石（10~12）等贵重的材料建造。

提前三章十五节清楚的说到神的家。这里保罗说，‘倘若我耽延，你也可以知道在神的家中当怎样行；这家就是活神的召会，真理的柱石和根基。召会是神的居所，是神的家，也是神的家人、神的家庭。在旧约里，圣殿和神的子民，是两件分开的事。但在新约的应验里，居所和家庭乃是一个。

提前三章十五和十六节启示：召会是神的家，也是神显现于肉体一敬虔的奥秘。神乃是在召会，就是基督的身体并活神的家显现出来，作为在肉体里扩大、团体的彰显。这就是说，召会成为基督是神显现于肉体的延续。这就是敬虔的极大奥秘：基督从召会（活神的家）活出，成为神在肉体的显现。因此，召会是神的家，乃是神显现于肉体的延续、扩大、扩增和开展。在召会里，神照着新约成为肉体的原则，以一种更广的方式，在肉体里显现。

四 建立国度的生活

末了，召会的恢复包括建立国度的生活。这是由保罗在罗马十四章十七节的话所指明的：‘神的国不在于吃喝，乃在于公义、和平、并圣灵中的喜乐。’这节经文启示，神的国就是召会的生活。按照罗马十四章的上下文，国度就是今天的召会生活。召会生活的实际就是国度。罗马十二章说到身体生活，罗马十四章说到国度生活。这指明，按照罗马书，国度生活乃是身体生活的实际。

神的国作为召会生活，乃在于公义、和平、并圣灵中的喜乐。当神国的权柄运行在我们里面时，公义、和平、并喜乐，就要成为我们日常生活的特性。有这样的一种生活，乃是建立国度的生活，正如尼希米记中，重建耶路撒冷城所预表的。因此，在召会的恢复里，我们乃是建造召会，作为神的家和神的城。

第四十七篇 召会—召会的时期（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们已经看过召会的恢复，在本篇信息中，我们要开始论到召会的时期。

壹

在亚西亚的七个召会，是实在的地方召会，预言性的表明召会所已经经过，并将要经过的七个时期，直到主来

启示录是一本预言的书，（一3，二二7，）因为其中的启示含预言性质，多数的异象是指要来的事。甚至二、三章写给七个召会的七封书信，在表号的意义上，也是论到召会在地上直到主回来时的预言。

在启示录二、三章七封书信所记的，乃是当时在亚西亚七个召会（一4）真实的光景。然而，本书既是一本表号的书，带有预言的性质，这七个召会的光景也就是表号，预言性的表征召会在七个时期的进展。第一封书信是写给在以弗所的召会，提供一幅第一阶段的初期召会末了的图画，时间在第一世纪末。第二封书信是写给在士每拿的召会，预表在罗马帝国逼迫下受苦的召会，从第一世纪末至第四世纪初康士坦丁大帝接受基督教为国教为止。第三封书信是写给在别迦摩的召会，预表属世（与世界联婚）的召会，从康士坦丁接纳基督教，至第六世纪后期教皇制度建立为止。第四封书信是写给在推雅推喇的召会，预言性的描写背道的召会从第六世纪后期教皇制度的确立，直到这世代末了，基督回来为止。第五封书信是写给在撒狄的召会，预表更正教，从十六世纪初的改教运动，直到基督回来为止。第六封书信是写给在非拉铁非的召会，预言弟兄相爱的召会，就是正当召会生活的恢复，从十九世纪初弟兄们在英国兴起，在宗派与分裂的制度以外实行召会，直到主第二次显现为止。第七封书信是写给在老底嘉的召会，预绘十九世纪中弟兄们堕落后的召会生活，从十九世纪末，直到主回来。

我们若在这七封书信的光中研读召会历史，就会看见这七封书信向我们陈明一幅召会所已经经过，并将要经过，直到主来之各时期的图画；其中的次序非常奇妙，每一时期相当于七个召会中的一个。因此主给七个召会的七封书信，乃是描述召会的时期。

贰 在以弗所的召会描写第一世纪末，初期召会的末了阶段

在以弗所的召会描写第一世纪末，初期召会的末了阶段。因为不仅在召会开始的时候有使徒，就是召会后来的阶段也有使徒，所以最好是称这时期为初期召会，而不要称使徒时代的召会。以弗所召会所描写的，是召会初期阶段的末了。

‘以弗所’原文意可羡慕的。这表征初期的召会到末了，对主而言仍是可羡慕的，主对她仍然很有期待。

一 离弃了对主起初的爱

在保罗写给以弗所人那封书信的末了，保罗说了一句话，是关于我们对主耶稣的爱：‘愿恩典与一切在朽坏之中，爱我们主耶稣基督的人同在。’（弗六 24。）提前一章

十七节说，神是不能朽坏的；提后一章十节说，主‘把死废掉，借着福音将生命和朽坏照耀出来’。林前十五章告诉我们，在复活里，必朽坏的要成为不朽坏的。（50~53。）在朽坏之中爱主，意思就是在新造里爱主。所有旧造里的事物都是必朽坏的，这由罗马八章得到证明，我们在罗马八章看见，一切受造之物在败坏的奴役下叹息。（21~22。）旧造里的每件事物都正在朽坏，只有新造是不朽坏的。

以弗所六章二十四节，乃是整卷以弗所书一个整体的总结。在以弗所书这六章圣经里，保罗的确向我们启示了不朽坏的事物。基督是不朽坏的，召会是不朽坏的，一至六章里所有与基督和召会有关的积极事项，都是不朽坏的。我们必须在这些不朽坏的事物里来爱主。这就是说，我们必须在新造里，而不是在旧造里爱主。我们必须照着以下这些事来爱主：照着父叫我们得儿子名分的预定；照着子的救赎；照着灵的印记和凭质；照着神呼召的盼望；照着神在圣徒中之基业荣耀的丰富；照着基督超越浩大的能力，使基督向着召会作万有的头；并照着那叫我们活过来，叫我们复活，叫我们坐在诸天界里之基督的复活。我们需要照着以弗所书这六章里所启示一切不朽坏的事物来爱主；这就是说，我们必须在不朽坏之中爱主。

在朽坏之中爱主，就是在有圣灵内住之重生并更新的灵里爱主。我们若在我们的肉体里作任何事，那就是在朽坏里。我相信当保罗写以弗所书并给这书信作总结时，他乃是满了一种感觉，就是凡他在前面六章所教导的，都是不朽坏的。然后他才下结论说，我们应当在不朽坏之中爱主。

我们若要在朽坏之中爱主，就要照着以弗所书里所启示的每件事物爱主。在以弗所一章末了，召会乃是基督的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。这必定不是指任何宗教的组织。召会是不朽坏的，但宗教的组织是会朽坏的。站在正确的立场上是不会朽坏的。持守任何别的立场，不是那由各地方召会在当地所保守并彰显基督身体独一之立场，（启一11，）就是以会朽坏的事物为立场。我们不应该在朽坏之中爱主；我们爱主，应该是单纯的，是不朽坏的，可以持续直到永远。

主在启示录二章四节的话，指明在以弗所的召会没有持守保罗的话。这里主说，‘有一件事我要责备你，就是你离弃了起初的爱。’在以弗所的召会虽然有许多美德，却是堕落的，因为她离弃了起初的爱。‘起初的’原文与路加十五章二十二节‘上好的’同字。我们对主起初的爱，必定是上好的爱。在以弗所的召会已经离弃了这对主上好的爱。

召会是基督的身体，（弗一23，）是生命的事；召会是新人，（二15，）是基督人位的事；召会是基督的新妇，（约三29，）是爱的事。写给在以弗所召会的第一封书信指出，为着召会的生活，我们需要得加强到里面的人里，使基督安家在我们心里，叫我们在爱里生根立基，能认识基督那超越知识的爱，使我们被充满，成为神一切的丰满；（弗16~19；）又说，为着召会的生活，恩典要与一切爱主耶稣的人同在。（六24。）现今，写给在以弗所召会的第二封书信启示，召会的堕落开始于离弃了对主起初的爱。惟有爱能保守我们与主有正确的关系。在以弗所的召会虽然有好行为、为主劳碌、忍耐、并试验出假使徒，但她离弃了对主起初的爱。离弃起初的爱，是召会在以后各阶段中一切堕落的根源。

二 失去了对生命树的享受

因着在以弗所的召会离弃了对主起初的爱，她就失去了对生命树的享受。（启二7。）在创世记二章，在神的创造里，第一次题到生命树。在启示录二章这里，在神的新造里，说到生命树乃是为着召会的享受。

生命树是个奥秘。我们要明白这个奥秘，就需要来看约翰福音，约翰福音乃是一卷生命的书。约翰一章四节上半说，‘生命在祂里面。’这里的‘祂’指基督，就是从太初就有的话，是与神同在，就是神的那一位，并且万物是借着祂成的。生命是在祂这位话里面。约翰福音对于基督是我们生命的启示，有充分的申述。至终，在十五章，主将自己比喻作一棵树，就是葡萄树。我们若将约翰一章四节上半和十五章一节放在一起，就会看见生命树乃是活神的儿子基督，为给我们享受。然而，我们若像在以弗所的召会，离弃了对主起初的爱，我们就必定会失去对主作生命树的享受。

三 要失去灯台的见证

在启示录二章五节，我们看见召会堕落的结果。这里主说，‘所以要回想你是从那里堕落的，并要悔改，行起初所行的。不然，我就要临到你那里；你若不悔改，我就把你的灯台从原处挪去。’召会堕落的结果就是失去见证。失去见证，意思就是灯台被挪开。我们若离弃了对主起初的爱，并且不悔改，就会失去主的见证，灯台也要从我们挪去。我们必须小心，常常警醒，避免这结果。

主给在以弗所召会的信，重要的辞是爱、生命和光。要过召会生活，基本的要求是我们向着主的爱。主向着我们的爱，当然没有问题。祂爱了我们，并且一直爱我们。问题乃在我们向着主的爱。我们可能从前爱祂，现在也爱祂，但却有一个危险，就是我们对主耶稣的爱会衰减。写给以弗所召会的信，就是警告我们这点。这封书信也向我们清楚启示，召会生活堕落的源头一起初的爱衰减了。爱给我们地位、立场、权利和特权来吃生命树。爱给我们生命的供应。我们若爱主，就有完全的权利享受主作生命树，作我们生命的供应。光总是随着生命，从丰富的生命供应而来。所以，生命给我们光。我们爱主，是太重要了。我们若爱主，就有生命树所象征的生命，以及灯台所表征的光。

四 主对这时期得胜者的应许—在神的乐园里吃生命树

二章七节给我们看见主对得胜者的应许：‘得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。’这七封书信中的得胜，乃指胜过众召会堕落的光景。在给以弗所召会的书信里，得胜是指恢复我们对主起初的爱，并恨恶尼哥拉党的行为，就是主所恨恶的宗教阶级制度。（6。）

主在二章七节说，那得胜的，祂要将生命树赐给他吃。为着正当的召会生活，和召会生活的恢复，也就是为着基督徒生命正确的长大，我们所需要的，不仅是在头脑里明白教训，更是在灵里吃主作我们生命的粮。（约六57。）即使是圣经上的话，也不该仅仅当作道理教导我们的心思，乃该当作食物滋养我们的灵。（太四4，来五12~14。）

在启示录二章七节的‘树’，原文不是一般所用的字，乃与彼前二章二十四节的‘木头’同字。在圣经里，生命树总是指基督，就是神一切丰富的具体化身，（西二9，）作我们的食物。（创二9，三22，24，启二二2，14，19。）这里是指钉十字架（由树，就是木头所含示一彼前二24）并复活（由神的生命所含示一约十一25）的基督，今天祂是在召会中，这召会的完成乃是新耶路撒冷，在其中这位钉死并复活的基督是生命树，滋养神所有的赎民，直到永远。（启二二 2，14。）

神原初的心意是要人吃生命树。（创二9，16。）因着人堕落了，生命树就向人封闭。（三22~24。）借着基督的救赎，接触生命树（就是神自己在基督里作人生命）的路再次向人打开。（来十19~20。）然而在召会的堕落中，宗教及其知识偷偷进来打岔在基督里的信徒，使他们不能吃祂这棵生命树。因此，主应许得胜者，要把祂自己这神乐园中生命树的果子给他们吃，作为赏赐。这是一种激励，叫他们离开宗教的知识，回来享受主自己。

吃生命树不仅是神原初对人的心意，也是神救赎的永远结果。所有神的赎民，都要享受生命树，就是基督连同一切神圣的丰富，作他们永远的分。（启二二 2，14，19。）

按照二章七节，生命树是在神的乐园中。这里神的乐园不是伊甸园，乃是那要来的新耶路撒冷。在路加二十三章四十三节的乐园，是快乐、安息的地方，是亚伯拉罕和所有已死圣徒所在之处。（十六 23~26。）但启示录二章七节神的乐园，乃是新耶路撒冷，（三 12，二一2，10，二二1~2，14，19，）今天的召会就是这新耶路撒冷的预尝。亚当曾在伊甸园里，亚伯拉罕和所有已死的圣徒如今是在乐园里。我们却是等候进入另一个乐园，就是在新耶路撒冷中神的乐园。我们在等候之时，今天就有新耶路撒冷的雏形，就是召会生活。在召会生活中，我们享受主耶稣作生命树。这种预尝的享受，要引我们进入新耶路撒冷，完满的享受钉死并复活的基督作生命树，作我们生命的滋养，直到永远。

在今天的召会生活里，我们乃是在乐园里享受基督作生命树。伊甸园的中心是生命树。照样，按着给在以弗所召会的书信，生命树将要再一次成为神乐园的中心。今天生命树在哪里？按着我们的经历和享受，生命树是在召会生活里。这就是说，召会生活乃是一个园子，一个乐园。我们若爱主耶稣，我们的召会生活就是乐园，而在这乐园的中心乃是生命树，就是基督作我们的享受。全地是一个满了荒废和混乱的旷野。但召会生活却是一个园子，在这园子的中心有生命树作我们的享受。

今天我们在召会生活里对生命树的经历，乃是预尝在来世，当神的乐园成了新耶路撒冷时的享受。严格的说，二章七节‘将神乐园中生命树的果子赐给他吃’，是指在要来千年国里的新耶路撒冷，特别享受基督作我们生命的供应，因为那是主应许给得胜者的赏赐。在来世的新耶路撒冷，将是所有得胜者的一个组成，他们乃是千年国的属天部分。那属天的部分，将是来世神的乐园，以基督，就是生命树作中心，滋养我们，并给我们享受。

吃生命树这件事，把我们带回到起初，因为在起初就有生命树。（创二9，16。）生命树总是带我们回到起初；起初没有别的，只有神自己。在召会生活中，我们需要一再被带回到起初，把一切其他的事都忘记，只享受基督自己作生命树。

当我们回到起初的生命树时，我们就享受基督作生命的供应。吃生命树，就是享受基督作生命的供应，该是召会生活中首要的事。召会生活的内容在于享受基督；我们越享受基督，召会生活的内容就越丰富。但我们要享受基督，就需要用起初的爱爱祂。我们必须爱主过于一切，过于我们为祂的工作，过于我们为着祂的一切。我们借着单单的爱主，就会被带回到起初；在那里我们不在意别的，只在意三一神自己在生命树里作我们生命的供应。这是维持召会生活并蒙保守在召会生活中正确的路。

第四十八篇 召会—召会的时期（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来看在士每拿的召会（启二8~11）和在别迦摩的召会（12~17）所表征召会的时期。

叁 在士每拿的召会预表从第一世纪末至第四世纪初，在罗马帝国逼迫之下受苦的召会

‘士每拿’原文意没药。没药是一种香料，在表号上表征受苦。在预表上，没药表征基督甜美的受苦。因此在士每拿的召会是受苦的召会，表征从第一世纪末至第四世纪初，受罗马帝国逼迫的召会。这个遭受逼迫的召会，在基督的甘甜和馨香中受苦。换句话说，这召会乃是在耶稣的患难里，交通于祂的苦难。在士每拿的召会受苦，如同基督自己受苦一样，借此成了祂苦难的延续。

在歌罗西一章二十四节，保罗告诉我们，他‘为基督的身体，就是为召会，在我一面，在我肉身上补满基督患难的缺欠’。基督的患难有两类：一类是为成功救赎，这已经由基督自己完成了；另一类是为产生并建造召会，这需要使徒和信徒将其补满。虽然基督的救赎没有人能接续，但祂的苦难必须由所有跟随祂的人个别并集体的来补满。在士每拿的召会里，我们看见耶稣苦难的集体延续。因为这个召会是耶稣苦难的继续，所以她真是耶稣的见证。

一 遭受犹太人的毁谤

在启示录二章九节主耶稣说，祂知道‘那自称是犹太人，却不是犹太人，乃是撒但会堂的人，所说毁谤的话’。这指明逼迫来自宗教，来自撒但会堂不信的犹太人。热中犹太教者对受苦召会的毁谤，就是对她恶意的批评。这些热中犹太教者，在肉身上是犹太人，在灵里却不是。（罗二28~29。）仅是亚伯拉罕在肉身的后裔，并不将他们构成真犹太人。‘肉体的儿女不就是神的儿女。’（九8。）所以主说，他们‘自称是犹太人，却不是犹太人’。这些热中犹太教者，固执的坚持遵守犹太教的制度，包括利未祭司体系、献祭的仪式和物质的圣殿；这些都是预表，如今已被基督应验并顶替。因着在新约之下的召会，在神的经纶里，与他们宗教的作法无分，热中犹太教者便谗毁的批评召会。

主说那些自称是犹太人，其实不是犹太人的，是‘撒但会堂’的人。‘撒但会堂’是个可怕的辞。会堂是犹太人敬拜神的地方，主要的是借着研读旧约圣经敬拜神。然而，因着他们的顽固，坚持传统的宗教观念，他们就与撒但成为一，抵挡神借以完成祂定旨的生命之路。（太十二 9~14，路四 28~29，约九 22，徒六 9，11~14，十三 43，45~46，50，十四 1~2，19，十七 1，5~6，启三 9。）因此主称他们为撒但会堂的人。

二 遭受罗马帝国十次的逼迫

在启示录二章十节上半主说，‘你将要受的苦你不用怕。看哪，魔鬼将要把你们中间几个人下在监里，叫你们受试炼；你们必受患难十日。’九节说到撒但，十节说到魔鬼。撒但，来自希伯来文，意对头。他不仅在外面作神的仇敌，也在里面作神的对头。魔鬼，

原文意控告者，毁谤者。（十二9~10。）魔鬼，就是撒但，神的对头，在神面前控告我们，也在人面前毁谤我们。召会所受的逼迫，开始于神的对头撒但所煽动的犹太教会堂，完成于那毁谤者魔鬼所利用的罗马帝国。受苦的召会所受的逼迫，是属魔鬼的政治和属撒但的宗教合作而有的。

在二章十节，主说到士每拿的召会受患难十日。十是完全的数字，如十条诫命，表明神完全的要求。在圣经里，十日表征一段完全却短暂的时间。（创二四 55，耶四二 7，但一 12~14。）因此，十日表征受苦的召会所受的患难是完全的，却是短暂的。就表号说，这十日预指召会在罗马皇帝之下所受的十次大逼迫，期间是从第一世纪后半的该撒尼罗开始，到第四世纪初的康士坦丁大帝为止。

三 主对这时期得胜者的应许

在启示录二章十节下半至十一节，有主对这时期得胜者的应许。在这封书信里，得胜意即至死忠信而胜过逼迫。

1 得着生命的冠冕

‘你务要至死忠信，我就赐给你那生命的冠冕。’（二10下。）这里，如在新约别处，冠冕指救恩之外的奖赏。生命的冠冕是给那些胜过逼迫，至死忠信之人的奖赏，这是指得胜的力量，也就是复活生命的大能；（腓三10；）同时也表征这些得胜者，已经达到‘从死人中杰出的复活’，（11，）就是特殊的复活。

对在以弗所的召会，基督应许给得胜者吃祂自己作生命树。对在士每拿的召会，祂应许赐给得胜者生命的冠冕。吃生命树是为着里面的供应，生命的冠冕是为着外面的荣耀。两个应许都与神圣的生命密切相关。这生命首先必须是我们的食物，然后将是我们的彰显和我们的荣耀，就是生命的冠冕。

2 不受第二次死的害

对召会这时期之得胜者的应许，有积极一面和消极一面。积极一面是得着生命的冠冕，消极一面是不受第二次死的害。‘得胜的，绝不会受第二次死的害。’（启二11下。）第二次的死是神在人死而复活之后，对人的对付。所以，那是最终的定局。（二十11~15。）得胜者既然在受逼迫时因着至死忠信胜过死亡，就没有留下什么需要在他们复活以后再受神的对付。他们复活后不再被死摸着，就是不再受第二次死的害。这指明那些没有胜过逼迫的人，要受第二次死的害；就是说信徒复活后，要从主受一些对付。那些没有得胜的人，不会得着生命的冠冕，反倒要受第二次死的害。然而，那些借着在他们里面得胜的生命，胜过逼迫和患难的人，积极一面要得着生命的冠冕，消极一面必不受第二次死的害。这是主在祂明言里清楚的应许。

肆

在别迦摩的召会预表属世的召会，与世界联婚的召会，从第四世纪初康士坦丁大帝接纳基督教之日，至第六世纪末教皇制度建立之时

‘别迦摩’，原文意结婚，含联合，并坚固的高塔意。就表号说，在别迦摩的召会预表与世界联婚而成为坚固高塔的召会，相当于主在芥菜种的比喻中所预言的那棵大树。（太十三

31~32。）当撒但在头三个世纪无法借着罗马帝国的逼迫毁灭召会时，他就改变战略，想要借康士坦丁在第四世纪初接纳召会为国教来败坏召会。借着康士坦丁的倡导和政治的影响，许多不信的人受浸或受洗入了‘召会’，使‘召会’变得畸形的庞大。召会对基督既如贞洁的新妇，她与世界的联合，在神看就是属灵的淫乱。

照着历史事实，在头三个世纪，罗马帝国尽其所能要损毁召会时，召会受了许多苦。至终，撒但看见逼迫不是很有效。所以，他这狡猾者就改变战略，从逼迫召会转为欢迎召会。在第四世纪初，康士坦丁大帝接纳基督教，并立为国教。从那时起，基督教就成了罗马的国教。罗马帝国这样欢迎召会，就毁坏召会，使召会成为属世的。召会从世界被呼召出来，并从世界分别归神，以完成神的定旨。然而，召会因着受到罗马帝国的欢迎，就回到世界，在神眼中，甚至是与世界联婚的。

由于这种联婚，召会失去她的纯洁，成了属世的。因着召会与世界联合，许多属世的事物就进入召会。属世的事物与拜偶像有关，因世俗总是与偶像关联。在别迦摩的召会首先成了属世的，然后成了拜偶像的。撒但用世界和偶像充满她。结果，召会变得与神要她所是的，完全不同。神渴望得着的召会，是在世界以外，与世界无关。召会必须是金灯台，是经过过程之三神的纯净彰显，与世界没有关联。但在罗马帝国使召会成了属世的宗教以后，召会就成了不纯、属世、拜偶像的。

启示录二章十二至十七节，与马太十三章三十一至三十二节相符。召会该像菜蔬一样生产食物，却成了树，作飞鸟的宿处，其性质和功用都变了。这发生在康士坦丁大帝把世界搀入召会，把成千成万的假信徒带进召会时。那时，芥菜就成了大树—基督教国，属世的召会，与世界联婚的召会。

一 定居在世界撒但座位之处

在启示录二章十三节，主耶稣对在别迦摩的召会说，‘我知道你的居所，就是有撒但座位之处。’撒但的居所就是世界。因为召会与世界联合，自己成为属世的，她就开始住在撒但所住之处—在世界里。在别迦摩的召会也住在撒但座位之处。这又是指世界，世界不仅是撒但的居所，也是他在其中管理的范围。

二 持守外邦申言者的教训，吃祭偶像之物，并且行淫乱

在二章十四节主说，‘有几件事我要责备你，因为在你那里，有人持守巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒，将绊脚石放在以色列子孙面前，叫他们吃祭偶像之物，并且行淫乱。’巴兰是使神子民绊跌的外邦申言者，为着工价（彼后二15，犹11）引诱神的子民行淫乱、拜偶像。（民二五1~3，三一16。）在属世的召会里，有人开始教导同样的事。当属世的召会轻忽主的名，就是主的人位时，她就转去拜偶像，以致行淫乱。巴兰的教训总是使人与属世的事物联合。这就是吃祭偶像之物，并犯属灵的淫乱。

淫乱事实上指明了混乱。照着神圣别的命定，女人应该只有一个丈夫。有一个以上的丈夫就是犯淫乱，这带进了混乱。属灵的淫乱完全与拜偶像有关。我们应当爱神，我们唯一的丈夫。但我们若拜偶像，就使这些偶像成为我们的丈夫。因此，原则上，拜偶像与淫乱是一样的。

三 持守圣品阶级的教训，建立宗教阶级制度

在启示录二章十五节，主继续说，‘你那里也有人照样持守尼哥拉党的教训。’尼哥拉党，原文由‘征服或胜过’以及‘平民，俗民，非专行人’二字所组成。所以尼哥拉意即征服平民，胜过非专行人。尼哥拉党必定是指一班认为自己高过一般信徒的人。在别迦摩的召会里，他们的行为（6）发展成一种教训。他们不但实行宗教阶级制度，也教导宗教阶级制度。他们的宗教阶级制度，破坏信徒作基督身体之肢体的功用，因而使主的身体无法彰显主。

四 主对这时期得胜者的应许

二章十七节有主对这时期得胜者的应许。这里的得胜，专指胜过召会与世界的联合、拜偶像与淫乱的教训、并宗教阶级制度的教训。

1 得吃隐藏的吗哪

在二章十七节下半主说，‘得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他。’吗哪预表基督是那使神子民有能力走祂道路的属天粮食。吗哪有一分保存在那藏于约柜中的金罐里。（出十六 32~34，来九

4。）公开的吗哪是公开给主的子民享受的；隐藏的吗哪表征隐密的基督，是特别的一分，保留给那些胜过属世召会之堕落的得胜寻求者。当召会走世界的路时，这些得胜者进前来，住在至圣所神的面光中，在那里享受隐藏的基督这特别的一分，作他们每日的供应。今天这应许在正当的召会生活中已经应验，并且在要来的国度里要完全应验。

对第一个召会的应许与吃生命树有关，对这个召会的应许与吃隐藏的吗哪有关。召会变得越属世，就越需要一些人起来见证并维持与主亲密的交通。这些人将有特权享受主作隐藏的吗哪。

隐藏的吗哪放在金罐里，表征隐藏的基督藏在神圣的性情（由金所表征）里。公开的吗哪是为着神所有的子民，隐藏的吗哪是为着与主亲密的人，就是那些撇弃了世界、除去与神之间一切间隔的人。他们进到神同在的亲密中，在这神圣的亲密中，他们在神的性情里享受隐藏的吗哪。这享受是十分内在的；吃隐藏吗哪的人，实际上是在神圣的性情里享受隐藏的基督。

2 成为变化的石头为着神的建造，蒙主称义并称许

在启示录二章十七节，主也应许得胜者，祂必‘赐他一块白石，上面写着新名，除了那领受的以外，没有人认识’。石头在圣经里表征神建造的材料。（太十六 18，彼前二 5，

林前三12。)在我们天然的人里，我们不是石头，乃是泥土。因着我们蒙了重生，得着神圣的生命和性情，我们就能享受基督作我们生命的供应，借以变化（林后三18）成为石头，甚至成为宝石。那些不跟随属世的召会，而在正当的召会生活中享受主的人，要变化成为石头，为着神的建造。这些石头要蒙主称义并称许，这是白色所指明的。得胜者要蒙神称义，蒙主称许。所以，他们是照着神新约的经纶，为着建造神殿的材料。

第四十九篇 召会—召会的时期（三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要说到召会再往后的两个时期，就是在推雅推喇的召会（启二 18~29）和撒狄的召会（三 1~6）所表征的时期。

伍 在推雅推喇的召会预表从第六世纪后期教皇制度确立，至召会时代末期的背道召会

在推雅推喇的召会是背道的召会。‘推雅推喇’，原文意香的祭祀，或不断的祭祀。就表号说，在推雅推喇的召会预表罗马天主教，就是在第六世纪后期，因普世教皇制度的建立，所完全形成的背道召会。这背道的召会满了祭祀，从她不止息的弥撒可以得着证明。这背道的召会要留到主回来。

一 有许多工作

在二章十九节主说，‘我知道你的行为、爱、信、服事、忍耐，也知道你末后所行的，比起初的更多。’背道的天主教有许多工作和服事，她在末后日子所作的，比起初所作的更多。

二

接续由别迦摩召会所预表的属世召会，持守外邦申言者巴兰的教训和圣品阶级制度的教训

在推雅推喇的召会，乃是接续由别迦摩召会所预表的属世召会。在别迦摩的召会有外邦申言者巴兰的教训，和尼哥拉党的教训，就是圣品阶级制度的教训。天主教接续这些教训，就是巴兰的教训，将人带到拜偶像和淫乱里，以及尼哥拉党的教训，建立宗教阶级制度。今天在罗马天主教里，关于建立宗教组织同其宗教阶级制度，有很强的教训。

三

自认是女申言者，由妇人耶洗别所象征，教导并引诱主的奴仆行淫乱，并吃祭偶像之物，就是将面酵（邪恶、异端、异教的事物）藏在细面（基督是满足神和人的素祭）里，如主在马太十三章三十三节所预言的

在给推雅推喇召会的书信里，有一个要紧的点与妇人耶洗别有关。主在二十节说到她：‘有一件事我要责备你，就是你容让那自称是女申言者的妇人耶洗别教导我的奴仆，引诱他们行淫乱，并吃祭偶像之物。’这就是主在马太十三章三十三节所预言，那把面酵（表征邪恶、异端、异教的事物）加在细面（表征基督是满足神和人的素祭）里的妇人；这妇人也就是启示录十七章那将可憎之物与神圣事物混杂的大妓女。亚哈的异教妻子耶洗别，乃是这背道召会的预表。

主在二十节指明，背道的召会是一个自立自封的女申言者。申言者是带着神的权柄为神说话的人。背道的天主教擅装由神授权为神说话。她要求人听从她，过于听从神。归附她的

人都被她异端、宗教的教训麻醉，不在意基督是他们的生命和生命的供应，正如主曾应许给在以弗所和别迦摩召会的生命树和隐藏的吗哪所指明的。（启二7，17。）

马太十三章三十三节说，‘诸天的国好像面酵，有妇人拿去藏在三斗面里，直到全团都发了酵。’正统的圣经教师承认，启示录二章二十节的耶洗别，就是主在马太十三章三十三节所预言的妇人。启示录十七章的大妓女，也是同一个妇人。因此，马太十三章的妇人，就是启示录二章的耶洗别，耶洗别又成了启示录十七章里，称为大巴比伦的大妓女。旧约的耶洗别，（王上十六31，）就是启示录二章二十节那‘妇人耶洗别’的预表。当主向推雅推喇召会说话时，他说有一个今天的耶洗别。按照历史，这个今天的耶洗别，无疑就是背道的召会—罗马天主教。主用耶洗别这名字，叫我们想起亚哈的妻子耶洗别所作的。她来自外邦背景，把异教的东西，带进神子民对神的敬拜里。这是给推雅推喇的书信中，紧要且最中心的点。背道召会的行为，原则上就是把外邦、异教的东西，与神子民对神的敬拜混杂。她帮助神的子民敬拜神，却不是照着神的方式，而是照着她自己外邦、异教的方式。

罗马天主教使一切与基督有关的事物发了酵。这由马太十三章三十三节‘全团都发了酵’这话所指明。罗马天主教的确有基督，细面，却把面酵搀在细面里。

四 主对这时期得胜者的应许

启示录二章二十六至二十七节有主对这时期得胜者的应许。在二十六节他说，‘得胜的，又守住我的工作到底的，我要赐给他权柄制伏列国。’这里的得胜，是指胜过罗马天主教。得胜者，就是推雅推喇其余的人，不持有耶洗别的教训，（24，）不明白撒但深奥之事，持守主的见证，直等到他来，（25，）并守住主的工作到底。二十六节里‘我的工作’，指主所已经成就并正在作的事，就如他的钉死、复活、代求等；这些与背道的召会在撒但影响下的工作相对。

1 得权柄制伏列国，用铁杖牧养他们

在二十六节主说，得胜的，他要赐给他权柄制伏列国。这是给得胜者在千年国里与基督一同辖管列国的奖赏。（二十四，6。）主这应许有力的含示，那些不答应他呼召，胜过背道召会的人，不能有分于千年国的掌权。

在二十七节主继续题到得胜者说，‘他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。’辖管，直译，牧养。在千年国里，掌权的人就是牧养的人。在诗篇二篇九节，神把辖管列国的权柄赐给基督；在这里，基督把同样的权柄赐给他的得胜者。

2 得着晨星（要来的基督）

二章二十八节有主对这时期得胜者之应许的另一面。他说，‘我又要把晨星赐给他。’这里的晨星指要来的基督。在基督第一次来临时，看见祂星的，（太二2，9~10，）不是犹太宗教家，乃是星象家。在基督第二次来临时，祂对那些警醒等候祂来的得胜者，乃是晨星

；但对所有其余的人，祂只出现如日头。（玛四2。）惟有隐藏的得胜者，那些享受基督作隐藏吗哪的人，要看见隐藏的基督向那些爱祂的人显现如晨星。

陆 在撒狄的召会预表从十六世纪初期的改教运动至基督再来时的更正教

‘撒狄’原文意余数，余剩者或恢复。就表号说，在撒狄的召会预表从改教至基督再来时的更正教。改教运动是神对背道罗马天主教（由堕落的推雅推喇召会所表征）的反应。改教是由少数余剩的信徒完成的，因此是余剩者所带进的恢复。

一 按名是活的，其实是死的

主对撒狄召会的使者说，‘我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。’（启三1。）许多人认为改革的更正教是活的，主却说她是死的。因此在她死的情形中，她需要活的七灵和发亮的星。更正教各公会按名是活的，比天主教好。其实更正教各公会乃是死的。

二 所有恢复的事都不是完成的，乃是将要衰微的

在二节主说要‘坚固那剩下将要衰微的’。那剩下的，就是那些曾经失去，又为改教运动所恢复的事，如本于信得称义、公开的圣经等。这些事虽然恢复了，却是将要衰微的，将要死的。因此，更正教需要复兴，以保持这些事一直是活的。

在二节主也说，‘我没有见到你的行为，在我神面前有一样是完成的。’改教运动发起的事，没有一样借更正教完成。所以，需要在非拉铁非的召会，（三7~13，）表征恢复的召会，来完成。在神看来，在所谓的改革召会中，没有完成的工作。

三 主对这时期得胜者的应许

三章五节有主对这时期得胜者的应许。这里的得胜，是指胜过更正教死的光景，即胜过死的更正教。五节是主对得胜者的应许，要成就于祂回来之后的千年国。

1 穿白衣，表征他们的行事为人和生活纯洁且蒙主称许，使他们与主同行

在三章四节主说，‘然而在撒狄，你还有几名是未曾玷污自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。’在圣经里，衣服表征我们在行事为人并生活上的所是。玷污衣服在这里特指沾染死亡。在神面前死比罪还污秽。（利十一24~25，民六6~7，9。）在这节里，玷污是指任何带有死亡性质的事物。在撒狄的玷污不是罪的玷污，乃是死的玷污。

主题到那些未曾玷污自己衣服的人说，‘他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。’白不但表征纯洁，也表征蒙称许。在这里，白衣表征行事为人并生活不受死亡玷污，并要蒙主称许。这是与主同行，特别在要来的国度里与主同行的资格。

你若读启示录二、三章的上下文，就会看见每次主在这七封书信里有所应许，严格的说都是指着要来的国度；绝不是指我们永远的定命，乃是指我们在要来国度里的前途。这是领会这七封书信里一切应许的基本、管治原则。在三章四节主应许那些活的、未曾玷污自己衣服的人，要穿白衣与祂同行。这将是千年国期间。穿白衣与主同行，意思是在那一千年里与祂同行。

在三章五节上半主说，‘得胜的，必这样穿白衣。’这将是千年国给得胜者的奖赏。他们在今世的行事为人，在来世要成为他们的奖赏。

每一个基督徒都需要两件衣服，穿白衣与我们经历基督作第二件衣服有关。第一件衣服是救恩的衣服，表征基督在客观方面作我们的义。在路加十五章，当浪子回家时，父亲为他预备了上好的袍子。父亲所作的第一件事，就是把这件袍子，加在回家儿子的身上。浪子穿上那件袍子以后，在父面前就得称义了。这意思乃是：他在基督里得称义，基督成了他称义的遮盖。他为基督作他的义所遮盖。因此，称义的衣服，第一件衣服，是为着救恩的。然而，除此以外，我们还需要另一件衣服，使我们蒙称许，讨主喜悦。启示录十九章八节‘明亮洁净的细麻衣’，就是指这第二件衣服。这衣服不是基督作我们客观的义，乃是经历基督作我们主观的义。这衣服是为着赏赐的。三章五节所题的白衣，乃是指这第二件衣服。

2 他们的名字在千年国时得以留在生命册上

关于在召会这时期的得胜者，主在三章五节下半说，‘我也绝不从生命册上涂抹他的名，并且要在我父面前，和我父的众使者面前，承认他的名。’生命册是神圣的名册，其上记录那些有分于神所预备之福分的人。这些福分分三个时期：召会，千年国，永世。所有的信徒都要有分于第一和第三时期的福分，但惟有得胜者有分于第二时期的福分，就是在千年国里的福分。那些与神供应的恩典合作，在召会时代在生命上成熟的人，他们要得着奖赏，进入千年国，并有分于那时期的神圣福分。这就是说，在千年国时期，他们的名字不会从生命册上被涂抹。所有真信徒的名字，都已记在生命册上。然而，在千年国时期，有些人（失败者）的名字要被删除，而得胜者的名字，在千年国的来世，要留在生命册上。

第五十篇 召会—召会的时期（四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要说到在非拉铁非的召会（启三7~13）和在老底嘉的召会（14~22）所表征召会末两个时期。

柒

在非拉铁非的召会预表弟兄相爱的召会，从十九世纪初期至主第二次显现，正当召会生活的恢复

‘非拉铁非’，原文意弟兄相爱。就表号说，在非拉铁非的召会预表十九世纪初期，主在英国兴起的弟兄们所恢复的正当召会生活。正如在撒狄的召会所预表改革的召会，是对在推雅推喇的召会所预表背道天主教反应，照样，弟兄相爱的召会，也是对死的、改革的召会的反应。这反应要继续对背道的天主教和堕落的更正教作相反的见证，直到主回来。

一 用她稍微有的一点能力，遵守主的话

在三章八节下半主耶稣说，‘你稍微有一点能力，也曾遵守我的话。’在非拉铁非的召会有一个显著的特征，就是遵守主的话。按照历史，没有别的基督徒像非拉铁非召会的圣徒，曾那样严谨的遵守主的话。在非拉铁非的召会，恢复的召会，不在意传统，乃在意神的话。

在非拉铁非的召会，用她稍微有的一点能力，遵守主的话。我们不该认为在非拉铁非的召会是刚强、有能、并得胜的。我们也许非常高估在非拉铁非的召会，但主说她只是稍微有一点能力。讨主喜悦的，不是我们刚强，乃是我们用自己的一点能力，尽我们所能的作。刚强的人也许不像那些尽自己所有的一点能力作的人，那样讨主喜悦。

二 不像公会否认主的名

在三章八节主也说，在非拉铁非的召会没有否认祂的名。十九世纪初期主在英国所兴起的弟兄们，没有接受主的名以外任何的名。话是主的发表，名是主自己。背道的召会偏离了主的话，成了异端。虽然改革的召会多少有点恢复到主的话上，但他们否认了主的名，以许多别的名称呼自己。恢复的召会不但完全回到主的话上，也弃绝了主耶稣基督之外一切的名。恢复的召会绝对属于主，与任何公会（任何名称）无关。偏离主的话就是背道，以主的名之外的名称呼召会，就是属灵的淫乱。召会如同贞洁的童女许配基督，（林后十2，）除了她丈夫的名以外，不该有别的名。一切别的名，在神眼中都是可憎的。在恢复的召会生活里，没有巴兰的教训，（启二14，）没有尼哥拉党的教训，（15，）没有耶洗别的教训，（20，）也没有但深奥之事，（24，）惟有主纯正的话。同样，恢复的召会没有所谓的公会（名称），惟有主耶稣基督这独一的名。从主的话偏离到各种异端，并在基督的名以外高举许多的名，是堕落的基督教最显著的记号；从一切的异端、传统回到纯正的话，并弃绝一切别的名，高举主的名，是恢复的召会中最感人的见证。

三 得着敞开的门，是无人能关的

在三章八节上半主说，‘我知道你的行为；看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。’主是那拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关的，（7，）祂给恢复的召会一个敞开的门，无人能关。从十九世纪初期，正当召会生活的恢复开始，直到如今，主的恢复始终有敞开的门。组织的基督教越想关闭这门，这门就越敞开。今天尽管有许多反对，这门在世界各地总是敞开的。钥匙是在召会元首的手中，不在反对者的手中。

四 征服热中犹太教者和他们犹太教的教训

在非拉铁非的召会征服热中犹太教者和他们犹太教的教训。天主教带进许多犹太教的事物，采取许多旧约的实行，而十九世纪初期在恢复召会里的弟兄们，弃绝一切犹太教的教训。

关于征服热中犹太教者和他们的教训，主在三章九节说，‘看哪，那撒但会堂的，自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎的；看哪，我要使他们来在你脚前下拜，并使他们知道，我已经爱你了。’犹太会堂固守犹太教，这犹太教是由居间的祭司、字句的规条、物质的圣殿、属地的应许组成的。恢复的召会揭露了犹太教固守以上四项事物的错谬与顽固，借此征服了犹太教，使犹太人知道，主已经爱了召会。

五 得应许蒙保守免去那将要临到普天下之试炼的时候

‘你既遵守我忍耐的话，我也必保守你免去那将要临到普天下，试炼一切住在地上之人试炼的时候。’（三10。）这应许实是指大灾难之前得胜者的被提。三章十节的试炼，无疑的是指那将要临到普天下的大灾难，（太二四21，）如第五号、第六号和第七号的七碗所指明的。（启八 13~九 21，十一 14~15，十五 1，十六 1~2。）这试炼也包含第六印和前四号，大灾难开头的超自然灾害。恢复的召会既遵守主忍耐的话，主就应许要保守她免去这试炼的时候。（不是仅仅免去这试炼，乃是免去这试炼的时候。）主这应许，与路加二十一章三十六节者同，指明那些遵守主忍耐之话的圣徒，要在在大试炼前被提。

六 主对这时期得胜者的应许

启示录三章十一至十二节有主对在非拉铁非之得胜者的应许。在这封书信里，得胜意即持守我们在恢复的召会中所有的。

1 得着冠冕

在十一节主说，‘我必快来，你要持守你所有的，免得有人夺去你的冠冕。’恢复的召会已经得着冠冕。但她若不持守在主恢复里所有的直到主来，她的冠冕就会被人夺去。这冠冕是来自主的赏赐，需要蒙保守直到祂回来。

2 得以为着神的建造在神殿中作柱子

在三章十二节上半主说，‘得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也绝不再从那里出去。’二章十七节的得胜者，成为变化的石头，为着神的建造。这里的得胜者，要成为

建造在神殿中的柱子。他既建造在神的建筑里，就绝不再从那里出去。这应许要在千年国成就，作得胜者的奖赏。

3 在千年国里作新耶路撒冷的组成分子，带着神的名，神城的名，并主的新名

在三章十二节下半，主继续说到得胜者：‘我又要将我神的名，和我神城的名，（这城就是由天上从我神那里降下来的新耶路撒冷，）并我的新名，都写在他上面。’这里主说到新耶路撒冷。新耶路撒冷不是物质的城，乃是信徒的组成。这组成首先要显在千年国里，作所有得胜者的总和。这些得胜者要带着神的名，因为他们里面有神的性质；他们要带着神城的名，因为他们是神的城。这就是说，得胜者要成为新耶路撒冷。写在他们上面的神的名，和新耶路撒冷的名，描述出他们的性质，宣告他们的所是。不但如此，他们要带着他们所特别经历的主的新名。

神的名，新耶路撒冷的名，并主的新名，写在得胜者上面，指明得胜者为神、新耶路撒冷和主所得着；神自己、神的城新耶路撒冷和主自己，也全属于得胜者；并且他与神、与新耶路撒冷、与主也是一。神的名意即神自己，新耶路撒冷的名意即城本身，主的名意即主自己。将神的名，新耶路撒冷的名，并主的名，写在得胜者上面，指明神的所是，新耶路撒冷的性质并主的人位，全都作到得胜者里面。

捌 在老底嘉的召会预绘十九世纪后期至主回来弟兄们堕落后的召会生活

‘老底嘉’，原文意平民（或平信徒）的意见、决断。就表号说，在老底嘉的召会预表恢复后又堕落的召会。主在十九世纪初期恢复了正当的召会后，不到一个世纪，有些恢复的召会（弟兄们称之为聚会）堕落了。这恢复后又堕落的召会，与在撒狄的召会所表征改革的召会不同，也与在非拉铁非的召会所表征正当恢复的召会不同。这由老底嘉所表征，恢复后又堕落的召会，要存到主回来的时候。

一 成为温水

‘我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不热也不冷，我就要从我口中把你吐出去。’（三15~16。）一旦恢复的召会堕落了，就如温水一也不冷也不热。

二 从主口中被吐出去

照着十六节下半，主要将如温水的人从袖口中吐出去。我们一旦成为温水，就不适合于主的行动，就要从主口中被吐出去。恢复的召会成为堕落的，就有从主口中被吐出去的危险，除非她悔改，发热心，寻求对主丰富的经历。从主口中被吐出去，就是不得享受主对袖的召会所是之一切。

三 夸耀她是富足，一样都不缺，却不知道她是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的

在十七节主继续说，‘因为你说，我是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。’恢复后又堕落的召会，夸耀她的富足（主要的是在道理的知识上），却不知道她在生命上是贫穷的，在视力上是瞎眼的，在行为上是赤身的。

在主眼中，堕落了弟兄聚会是困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。他们困苦，因为他们夸口他们在道理上虚空知识的丰富，而实际上他们在对基督之丰富的经历上是极其贫穷的。他们可怜，因为他们是赤身、瞎眼、满了羞耻和黑暗的。他们也在经历基督上，并在神新约经纶的属灵实际上是贫穷的。他们主要是顾到虚空的知识，却几乎不顾对基督活的经历。这是真正的贫穷，使恢复后又堕落的召会成为困苦、可怜的。

在主眼中，在老底嘉的召会不仅在基督的丰富上贫穷，也在真实属灵的事上瞎眼。虽然她有一些关于属灵事物的知识，却没有真实属灵的眼光。主在十七节指出，恢复后又堕落的召会也是赤身的。我们基督徒都接受了基督作我们客观的义，像袍子遮盖我们；这是为着我们在神面前的称义。我们被基督称义之后，需要凭基督活着，并且活出基督，使祂成为我们主观的义，作另一件华美的袍子，遮盖我们每天的行事为人。恢复后又堕落的召会，因为缺少对基督主观的经历，所以在主眼中是赤身的。

四 需要向主买

在十八节主继续说，‘我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。’‘买’必须付代价。恢复后又堕落的召会，需要为她所迫切需要的金子、白衣和眼药付代价。

1 火炼的金子—信心所受的试验，以有分于基督的神圣元素，使他们适合于金灯台

首先，主劝在老底嘉的召会买火炼的金子。圣经把我们那运行作工的信（加五 6）比喻为金子，（彼前一 7，）并且神圣的性情，就是基督的神性，也是由金子表征的。（出二五 11。）我们乃是借信有分于神的性情。（彼后一 1，4~5。）恢复后又堕落的召会，

对基督有道理的认识，但没有多少活的信，以有分于基督的神圣元素。因此，她需要付代价，经过火炼的试验，得着金的信，使她能有分于真金，就是基督自己，作祂身体生命的元素。如此她才能成为纯金的灯台，（启一 20，）好建造金的新耶路撒冷。（二一 18。）

2 白衣—蒙主称许的行为，就是主自己从召会活出来，好遮盖她的赤身

第二，在三章十八节主劝在老底嘉的召会买白衣穿上，叫他们赤身的羞耻不露出来。在表号上，衣服表征行为。这里的白衣指蒙主称许的行为，就是主自己从召会活出来，这是恢复后又堕落的召会所需要的，好遮盖她的赤身。

3 眼药—膏抹的灵，也就是主自己这赐生命的灵，为着她的瞎眼

第三，主劝在老底嘉的召会向祂买眼药，擦他们的眼睛，使他们能看见。那擦眼睛所需要的眼药，必是指膏抹的灵，（约壹二 27，）也就是主自己这赐生命的灵。（林前十 45）

下。)恢复后又堕落的召会因着受到死字句的知识所打岔,所以需要这种眼药医治她的瞎眼。

五 把主留在她门外

在启示录三章二十节上半主说,‘看哪,我站在门外叩门。’这里的门不是个人的门,乃是召会的门。在老底嘉的召会有知识,却没有主的同在。事实上,主这召会的元首是站在堕落召会的门外叩门。这意思乃是,在非常实际的一面说,恢复后又堕落的召会是没有基督的。这召会有基督的名,但没有基督的同在。实际上,主是在她的门外。

六 主对这时期得胜者的应许

三章二十节下半至二十一节有主对这时期得胜者的应许。这里的得胜,意即胜过恢复后又堕落的召会中,不冷不热和骄傲的光景,并出代价买所需之物,且开门让主进来。

1 主要进到他们那里,他们与主,主与他们要一同坐席

在二十节下半主说,‘若有听见我声音就开门的,我要进到他那里,我与他,他与我一同坐席。’按照原文,‘坐席’一辞是指晚上用一天的正餐。坐席不单是吃一种食物,乃是吃丰盛的筵席。这可能含示以色列人吃迦南美地丰富出产这预表的应验。(书五10~12。)启示录三章二十节下半所应许的坐席,不单是为着将来,也是为着今天。我们若是得胜者,当主在国度里来临时,我们就有特权与祂同吃。但在那天以前,我们也可以享受祂与我们一同坐席。

2 得与主同坐在祂的宝座上

在二十一节主说,‘得胜的,我要赐他在我宝座上与我同坐,就如我得了胜,在我父的宝座上与祂同坐一样。’在主的宝座上与主同坐,乃是给得胜者的赏赐,使他在要来的千年国有分于主的权柄。这就是说,得胜者要与基督同王,管理全地。

玖 末四种召会都要存留到主回来

启示录二、三章的七个召会,不仅预言式的表征召会在七个时代的过程,也表征召会历史中的七类召会:初期的召会、受苦的召会、属世的召会、背道的召会、改革的召会、恢复的召会、以及恢复后又堕落的召会。初期的召会延续为受苦的召会,受苦的召会转变成属世的召会,属世的召会变成背道的召会。因此,头四个召会,最终成了一类的召会,就是背道的召会—罗马天主教。然后就是改革的召会,她是对背道召会的反应,成了另一类的召会,就是没有完全恢复的召会。接着,恢复的召会被兴起,完全恢复了正当的召会生活,可视为第三类的召会。因着恢复的召会堕落了,便出现恢复后又堕落的召会,可算为第四类的召会。这四类召会—罗马天主教、改革的召会、恢复的召会、以及恢复后又堕落的召会—都要存留到主回来。无疑的,惟有恢复的召会能成就神永远的定旨,也惟有她是主所要的。

第五十一篇 召会—召会的完成

[上一篇](#) [回目錄](#)

在本篇信息中，我们要来看召会的完成。

召会的完成将是新耶路撒冷。今天召会是新耶路撒冷的雏形。真正正确的召会生活乃是新耶路撒冷的小模型。然而，这里紧要的事乃是，新耶路撒冷将是所有蒙神拣选、救赎、重生、圣别、变化、成全、并得荣之人的完成。

新耶路撒冷将是神在旧造和新造里工作的总和。首先，神创造旧造。虽然旧造堕落了，但神预备好来对付那个情况。祂来成为人，就是神人，有神性与人性调和的人，以完成救赎。这神人能救赎罪人，为他们死，因为祂有血为他们流出。这血称为‘祂自己的血’，（徒二十8，）和‘祂儿子耶稣的血’。（约壹一7。）借着祂包罗万有的死，主释放祂复活的生命，祂用这生命产生、圣别、变化、建造、并荣耀祂所预定的人。这工作的总和，其终极的完成，将是新耶路撒冷。新耶路撒冷不是物质的城，乃是神工作总和的象征。

壹 召会的众肢体在召会时代得以产生

召会的众肢体是在召会时代，就是在基督第一次来和祂回来之间的时代，得以产生的。召会的众肢体原是堕落的罪人，靠着神的恩典，（弗二8，）借着神所赐并神所分给的信（彼后一1）得救了，这信就在基督里将他们带进与三一神生机的联结。（林前六17。）这些召会的肢体已得赦罪，（徒十43，）在基督里蒙神称义，（徒十三39，林前六11，）并与神和好，（罗五10，）所以他们已被赎回归神。（启五9。）基于这一点，召会的众肢体已经在他们的灵里由神的灵所重生，（约三6，）作神的儿女，得着神圣的儿子名分，（约一12~13，罗八16，）并作基督的众肢体，（弗五30，）达到祂的身材，（四13，）成为祂的丰满。（一23。）

贰 新约的得胜者也在召会时代得成全

新约的得胜者不仅在召会时代得产生，也在召会时代得成全。新约得胜者的成全，乃是借着对基督主观的经历和享受而变化。林后三章十八节说，‘我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。’变化就是让基督加到我们这人里面，顶替我们的所是，使基督扩增，我们天然的生命衰减。当变化的过程在我们里面进行时，我们天然人的旧元素就被带走，而荣耀，就是复活的基督这赐生命的灵，就加到我们里面，顶替天然的元素。借着这样的过程，新约的得胜者就在今世得成全。

叁 不成熟的信徒要在千年国时代得成全

今天许多基督徒都忽略了变化的需要。结果，许多人因着没有真实经历并享受包罗万有的基督同其追溯不尽的丰富，就得不着变化并成全。结果，神在召会时代无法成全这些不成熟的信徒。然而，他们既是神所拣选、救赎、呼召、并重生的人，神不会让他们过去。反之，祂要在要来的千年国时代成全他们。

一 借着主时代和行政的管教

不成熟的信徒在千年国时代得成全，将是借着主时代和行政的管教。希伯来十二章六节告诉我们：‘主所爱的，祂必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。’主对信徒的管教不但在今世，也在来世。因为千年国时代仍属于旧天旧地，来世仍是父对付祂儿女，使他们得成全的时候。那些在召会时代未得成全的信徒，将要在千年国时代得成全。他们得成全的凭藉，乃是主时代和行政的管教。这管教是为着那些在召会时代，恩典时代懒惰的人，他们没有应用主够用的恩典，并享受这恩典，取用这恩典作他们的分。这样的信徒在来世需要主爱的管教，使他们得成全。

二

如马太二十四章四十八至五十一节，和二十五章二十四至三十节里不忠信的奴仆和懒惰奴仆的事例所说明

在千年国时代，主对不成熟的信徒时代和行政的管教，由马太二十四章四十八至五十一节，和二十五章二十四至三十节里不忠信的奴仆和懒惰奴仆的事例所说明。马太二十四章四十八至四十九节说到恶仆，他心里说，‘我的主人必来得迟，就动手打那些和他同作奴仆的，又和酒醉的人一同吃喝。’五十至五十一节说，‘在想不到的日子，不知道的时辰，那奴仆的主人要来，把他割断，定他和假冒为善的人同受处分；在那里必要哀哭切齿了。’恶仆的难处不是不知道主要来，乃是不期待主来。他不喜欢过那种为着主来预备好的生活。不但如此，恶仆也打和他同作奴仆的，就是虐待作同伴的信徒，又和酒醉的人一同吃喝，就是与沉醉在属世事物里的世人为伴。所以，主回来时，要把恶仆割断，定他和假冒为善的人同受处分。

把他割断，指从荣耀的基督，和祂国度的荣耀，并祂国度中荣耀的同在被割断，不得在国度的实现里有分于基督和祂国度的荣耀，如忠信的奴仆所要享受的。主不会将恶仆砍碎，乃要将他扔在祂自己所在的荣耀之外。这里的问题不是得救与否，乃是不成熟的信徒在来世受管教。这样的信徒要失去国度的享受，更要遭受惩罚和管教，在那里必要哀哭切齿了。

信徒被割断，就是从与主生机的联结被割断。每当人相信主的时候，他就被摆在与三一神生机的联结里，使他得以享受祂。照着马太二十八章十九节，信徒要浸入三一神的名里，就是浸入与三一神生机的联结里，使他们有分于祂，分享祂，并享受祂。借着在生机的联结里享受三一神，我们就得着变化并成全，预备好让主回来，在千年国里将我们接到祂的享受里。然而，马太二十四章清楚告诉我们，在来世有些人要从生机的联结被割断。这就是说，他们要从对主的享受被割除。从生机的联结被割除，相当于约翰十五章里枝子被剪去。枝子从葡萄树被除去，意思是从与葡萄树的联结里除去。那些留在与葡萄树联结里的枝子，享受并有分于葡萄树所有的丰富；但那些从葡萄树除去的枝子却失去这享受。这是对马太二十四章里割断的正确领会。

不成熟的信徒被割断，从与主生机的联结割除以后，要被摆在外面的黑暗里；外面的黑暗是指在诸天之国实现里的光明荣耀以外的黑暗。这不同于在千年国之后被永远扔在火湖里。（启二十 15。）得胜者要蒙召进入那在荣耀里主的享受，失败者却要摆在这荣耀之外。他们要在主和祂的得胜者来世所在的荣耀之外。在荣耀里将是赏赐，但被摆在荣

耀之外将是一种惩罚。那些被摆在外面黑暗里的人，要哀哭切齿。哀哭指明懊悔，切齿指明自责。哀哭切齿都是遭受主时代和行政管教的表记。

主时代和行政的管教也由马太二十五章二十四至三十节里懒惰奴仆的事例所说明。在二十六至三十节我们看见，那领一他连得银子，不忠信使用他恩赐的人，受主责备，并受惩罚。三十节说，‘把这无用的奴仆，扔在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。’无论谁被扔在外面的黑暗里，就要从主、从祂的同在、从祂的交通、并从主将在其中的荣耀范围除去。这不是永远沉沦，乃是在要来的国度时代受时代的惩治。这个惩治，惩罚，有一个目标，这目标就是使信徒得成全。

在这恩典时代，主一直扶持我们，并用丰富的恩典供应我们，使我们享受这恩典，得着造就，并得着变化，叫我们得成全。我们若是忠信，就要在来世进入祂的喜乐。但我们若不忠信，就要在来世受祂管教，使我们得成全。那些在这恩典时代忠信的人，在来世要得着主的赏赐。他们要与祂一同在荣耀里，甚至与祂一同掌权。但对那些在召会时代未得成全的人，千年国时代将是管教的时候。为了适合进入新天新地的新耶路撒冷，未成熟的信徒需要借着来世的管教得成全。

肆

新约所有得重生、得成全的信徒，作召会的众肢体，由十二使徒所代表，将是新耶路撒冷的组成分子，新耶路撒冷乃是召会的终极完成

神的心意是要召会完成于新耶路撒冷。所有得重生、得成全的信徒，作召会的众肢体，由十二使徒所代表，（启二一14，）将是新耶路撒冷的组成分子。在恩典时代以后，将有国度时代。在这时代里，所有已得成全的人，包括旧约的得胜者和新约的得胜者，将是得胜者的总和，成为新耶路撒冷。他们将是在第一个时期，千年国时期的新耶路撒冷。在这时期，新耶路撒冷将是基督的新妇。此外，在千年国期间，失败、懒惰、未成熟的信徒，也要借着受主时代和行政的管教而得成全。所以，千年国以后，他们在第二个时期，就是在新天新地，也要成为新耶路撒冷的组成分子。在这第二个时期里，新耶路撒冷将扩大为启示录二十一章的新耶路撒冷。这扩大的新耶路撒冷，将是召会的完成。由此我们能看见，召会生活的终极完成将是新耶路撒冷，首先是小规模在千年国，只由得胜者所组成，然后是扩大规模的在新天新地，由所有新约的信徒所组成。

一 完成于享受经过过程并终极完成之三一神永远、神圣的生命

今天正确的召会生活，乃是享受经过过程并终极完成之三一神永远、神圣的生命。这享受只是预尝；全享将在新天新地的新耶路撒冷里，这将是我们对经过过程、终极完成的三一神极其丰满、无限无量之享受的完成，直到永远。

二

完成于经历那在经过过程并终极完成之神圣三一追测不尽之丰富的分赐里，人性与神性的调和

今天我们的基督徒生活，乃是经历那在经过过程并终极完成之神圣三一追测不尽之丰富的分赐里，人性与神性的调和。这也是预尝，其全享作为完成，也将永远在新天新地的新耶路撒冷。

三 完成于彰显那在其终极显出里经过过程并终极完成的三一神，直到永远

我们的基督徒生活和召会生活，都是彰显那在其终极显出里经过过程并终极完成的三一神，直到永远。今天这只是在起初阶段，其完成也将在新耶路撒冷，作经过过程并终极完成之三一神终极的显明，直到永远。

今天的召会该长大，并在三件事上被建造，就是享受经过过程并终极完成之三一神永远、神圣的生命，经历那在经过过程并终极完成之神圣三一追测不尽之丰富的分赐里，人性与神性的调和，以及彰显那在其终极显出里经过过程并终极完成的三一神，直到永远。这就是说，召会必须长大，享受经过过程并终极完成之三一神永远、神圣的生命而被建造；召会必须长大，经历那在经过过程并终极完成之神圣三一追测不尽之丰富的分赐里，信徒与三一神的调和而被建造；召会必须长大，彰显那在其显出里经过过程并终极完成的三一神而被建造。这就是召会生活。

在前面的一些信息中，我们说到召会身分的不同方面：会集、神的家、神的国、基督的身体、基督的配偶、新人、和金灯台。现今我们需要看见，惟有我们享受经过过程并终极完成之三一神的生命，在经过过程并终极完成之神圣三一追测不尽之丰富的分赐里，经历人性与神性的调和，彰显在其显出里经过过程并终极完成的三一神，这一切事才能在众地方召会中被我们实化。