

目录

小排聚会彼此相顾、激发并劝勉

第一章 我们自己的聚集

第二章 基督的仆役与神福音勤奋的祭司

第三章 新约的祭司体系

第四章 关于文字工作和新约祭司

第五章 新约的祭司是福音祭司

第六章 实行新约祭司的职任，以结常存的果子

第七章 在主恢复里工作的原则

第八章 姊妹在召会生活中并在神命定得着扩增之路上的重要

第九章 与长老们交通-关于复兴的需要和神福音的祭司体系

第十章 与长老们交通-关于祭司的职任

第十一章 与长老们交通-关于主够上时代的恢复

第十二章 福音信息-论宗教与活的基督

第十三章 借呼求主名享受是灵的基督

第十四章 基督的启示与召会的建造

第一章 我们自己的聚集

[回目錄](#) [下一篇](#)

全地众召会都在实行小排聚会，但实行这些聚会的方式随地区而有不同。这些不同并不符合圣经，乃是依照区域性的文化。我们需要考量何谓合乎圣经的聚会方式，这是非常严肃的事。我们若没有考虑到这件事，就指明我们是以天然的方式行事，并且将圣经视为理所当然。常读圣经还不够；我们也需要仔细思考每一字每一辞。我们惯常阅读和领会圣经的方式，非常耽误我们。我们忽视圣经中许多事，因为我们以为自己已经懂了。希伯来十章二十四至二十五节说，‘当彼此相顾，激发爱心，勉励行善；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。’我们自己的聚集，指我们基督徒的聚集。使徒写这些经文的时候，希伯来信徒原本是到犹太教里去聚集。他们信了主，成为基督徒，开始参加基督徒的聚集，这等于放弃了犹太教。所以他们若有任何人回犹太教聚集，就等于放弃了照神新约经纶正确的基督徒聚集。因此保罗才劝他们，不可放弃他们身为基督徒自己的聚集。

今天我们自己的聚集包括小排聚会，我们在其中受到照顾和遮盖，并且我们全员都能参与。没有别种聚会能使我们充分彼此相顾、激发并勉励。最亲密的聚会就是小排聚会，因为在其中每位圣徒都能参与，并且彼此劝勉，互相激发。我们若将希伯来十章二十四至二十五节读得正确，会给我们许多启示。这两节是我们实行小排聚会独特的圣经基础。除此之外，记载小排聚会内容的，可能只有另一段话，就是行传十二章十二节，这节说到有好些圣徒在马利亚家中祷告。我们不该将这些经文视为理所当然，或自以为完全明白。我们读圣经时，若遇见不明白的辞句，就该花时间思考并研究。我们不该满足于肤浅的解释。

在灵里聚会

我们不该以天然的方式聚小排聚会，也不能在小排聚会中保持安静。我们不在灵里，就是天然的。聚小排聚会合乎圣经的路，就是在灵里聚会。（约四23~24，罗一9。）我们可以借着祷读主话和唱诗，开始我们家中的小排聚会。我们作这些事不该徒具形式，乃该自然、生机的作；这会让我们在灵里。甚至在到达聚会之前，就需要操练在灵里；并且到达聚会时，该避免离开我们的灵而进入我们的心思。在灵里聚会乃是与在基督教里传统的聚会方式相对。我们已开始看见，那作三一神生机体之基督身体的生机建造，但我们也需要在日常生活和聚会中实行这点。不然，我们的生活和聚会就会在天然生命里，照天然的领会，并用我们宗教背景里的传统方式。为了让我们有生机的生活和聚会方式，我们必须属灵。我们若真的属灵，就会是生机的。我们在灵里，就像电器在电流里，电使其自动发挥功能。生机不是仅仅意味着欢乐、高昂且高声，因为即使非信徒在运动比赛时也可能如此。

聚会中高昂喜乐的气氛也许不过指明情绪高亢。在聚会中最高昂的人，常常不是长期存留的人。新约中没有一事指明，早期的家聚会是高昂的。对属灵年幼的人而言，就像肉身年幼的人一样，会高昂是正常的；我们不该制止他们。然而，极度欣赏高昂的聚会，是在属灵上不成熟。要紧的不是聚会高昂，乃是我们有多少在灵里。我们是否真在灵里，不是由我们的音量决定。我们大声说话时能在灵里，但我们正常说话时也能在灵里。小排聚会首要的条件和必需的实行，是要学习进入并留在灵里。我们若这么作，我们的聚会就会是属灵而自然的，也就是生机的。不然，我们的聚会将是形式和官样的，不过是一种表演。我们不该只在我们以为轮到自己作讲员时才说话，这会杀死聚会；我们该一直预备好在灵里说话。

作神福音勤奋的祭司

罗马十五章十六节说，‘使我为外邦人作基督耶稣的仆役，作神福音勤奋的祭司，叫所献上的外邦人，在圣灵里得以圣别，可蒙悦纳。’我们需要看见福音祭司要作什么，以及神的福音是什么，这也在一章一节里提到。我们也该思考，所献上的外邦人是什么意思。福音祭司所献上的祭物，就是借着他们而得救的罪人。罗马书里神的福音是整卷书信的内容，不仅包括基督在祂的人性和神性里，也包括基督的身体。头八章说到基督，以及我们如何进入祂里面，并在祂里面得称义、和好、圣别、变化、模成并得荣。然后在插入的九至十一章详细解释神的选民蒙拣选；之后，末一段从十二至十六章，是记载身体生活。福音的工作不是只要救罪人或得灵魂，那是堕落基督教的观念。福音的工作包括将得救罪人献给神的三个步。头一步见于十五章十六节，那里保罗说到将得救的人当作祭物献给神；这指罪人悔改时发生的事。罪人得救并被带进基督里之后，福音祭司就继续以基督喂养他，不是为着他永远的救恩，乃是作为滋养使他长大。借着长大，他就被圣别、变化、并模成基督的形像。（六 19，十二 2，八 29。）我们不长大，就无法被变化并模成。罗马五至八章是讲喂养。借着喂养，信徒就得滋养而长大，并且被圣别、变化、模成，至终得荣耀。（八 17，30。）每位信徒都该被带往前，以至于能照着十二章一节将自己当作活祭献给神。这是新约祭司工作的第二步。十二章一节里的‘活祭’与十五章十六节里提到‘所献上的’，二者指的是同一人。当这人借信得救并重生，神福音的祭司就把他在基督里献给神。那时他是属灵的婴孩。因为他需要长大，福音的祭司就开始将罗马一至八章关于基督的真理教导他，借此以基督喂养他。这教导是初信者为了要长大所需要的滋养。借着这样得喂养，在十五章十六节被献给神的婴孩就长大，直到他达到十二章一节的阶段，那时喂养他的人就能劝他将自己献给神。罗马书在十二章开始说到召会生活。四至七节说，‘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。照着所赐给我们的恩典，我们得了不同的恩赐：或申言，就当照着信心的程度申言；或服事，就当忠于服事；或作教导的，就当忠于教导。’十二至十五章说到为着召会生活的日常生活。在十六章我们看见众地方召会。

神的福音涵括罗马书中这一切事，主要是个人一面的基督，然后是团体一面的基督。在一章我们看见基督身位的两方面——祂作为神的儿子的神性，以及祂作为大卫后裔的人性。（3~4。）这位个人的基督是因着每一位罪人得救并被带进祂里面而扩增，这扩增就是祂的身体。因此，新约祭司所教导的福音内容，必须不只是基督自己而已，乃是基督同祂的身体。在这身体里，所有肢体都尽功用，并过最高美德的正确日常生活。（十二4~21。）不仅如此，这身体彰显在不同的地方，如罗马书末了一章所记载的。（十六1，4~5, 16, 23。）众地方召会是基督身体的彰显。这是罗马书里神完整的福音。新约祭司工作和职责的头一步，就是把罪人带进基督里，成为基督的扩增。然后福音祭司继续喂养初信者。这喂养仍是祭司福音工作的一部分，包括罗马二至八章的内容。借着这喂养，信徒长大到福音祭司能劝他们将自己献上当作活祭的地步；这是福音工作的第二步。照着歌罗西一章二十八节，信徒献上自己当作活祭之后，神福音的祭司继续在他们身上作工，用全般的智慧警戒他们，教导他们，为着至终将他们在基督里成熟地献上。这是福音工作的第三步。每位信徒都该执行的这三步，对应基督徒生活的三阶段，就像肉身上的出生、童年和成年阶段。福音的祭司乃是分三步将信徒当作一个祭物献上。我们对福音工作的观念该包括这三步。我们得救的人已经过头一步，我们该在第二步里往前，将自己当作活祭献给神，并且生命长大达到成熟。我们无法凭自己达到第三步，就是长大成熟；我们需要福音的祭司在身体里作工在我们身上。不但如此，我们都是祭司；信徒的祭司职分是普遍的。新约祭司献上被摆在基督里的得救罪人。借着新约祭司的劳苦，得救的罪人成为团体基督的肢体。我们该喜乐，我们已经被献给基督，并且我们能被带往前，将自己当作活祭献给神。我们也需要看见，凡是带领罪人得救，并将新约关于基督与召会的真理教导他们的，就是神福音的祭司，像使徒保罗一样。大多数基督徒没有看见这点，因为他们由于宗教观念而在黑暗里。在以弗所四章十一至十二节保罗清楚的说，赐给身体的恩赐，如使徒、申言者、传福音者、以及牧人和教师，成全所有的圣徒，作他们所作同样的工作。因此，凡教导保罗所教导同样之事的人，就是今日的保罗。我们都该是今日的保罗。

祭司体系劳苦的第三步,乃是用全般的智慧,警戒并教导圣徒,好将他们在基督里成熟地献上。这是要完成神的救恩,带信徒往前到模成并得荣,到这地步他们就能在基督里成熟的被献上。这就完成神福音勤奋祭司的工作。我们需要学习这一切事,好领会罗马十五章十六节里'神福音勤奋的祭司'和'所献上的外邦人'这些辞句。这表明我们阅读并研读主话时不该进行得太快,也不该以为我们什么都懂。我们需要带着深思及祷告来考量每一段话,以进入其更深的意义。在好的小排聚会中,所有圣徒都实行交通一向彼此敞开,提出关于生命和真理的问题,并解答问题以彼此教导。初信者借着圣徒在这种聚会中的教导,会学到许多。这会帮助他们在生命里长大而被带往前,直到他们达到新约里第二阶段的献上,到这地步他们就能将自己当作活祭献给神。我们实行小排聚会时,必须竭力学习。

第二章 基督的仆役与神福音勤奋的祭司

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

罗马书十五章十六节，十二章一节，歌罗西书一章二十八至二十九节，以弗所书四章一至十六节。

基督耶稣的仆役就是神福音勤奋的祭司

罗马十五章十六节说，‘使我为外邦人作基督耶稣的仆役，作神福音勤奋的祭司，叫所献上的外邦人，在圣灵里得以圣别，可蒙悦纳。’作仆役就是作执事服事人，像餐厅侍者送上食物给用餐的人。保罗为外邦人作基督耶稣的仆役，以基督这滋养人的属灵食物为供应，来服事外邦人。保罗也是神福音勤奋的祭司。在十六节，‘作神福音勤奋的祭司’，与‘为外邦人作基督耶稣的仆役’是同位语，指明基督的仆役就是神福音勤奋的祭司。在希腊文里‘勤奋的祭司’是一个字。这字的前半来自意为‘祭司’的字；后半译为‘勤奋的’，原文与‘奋力’同字根。因此，基督耶稣的仆役不是旧约献牛羊的祭司，乃是神福音奋力的祭司。保罗就是作这样的仆役。

完整的福音工作

我们需要找出保罗在十六节所说神的福音是何意义。事实上，神的福音构成整卷罗马书，就是从一章三至四节具有双重性情的基督，到十六章的众地方召会。福音的起头是基督，祂是神的儿子，并且在祂的人性里是大卫的后裔，福音的终结是基督的身体，显于众地方召会。在一至三章我们看见定罪：一般的一对人类，（18~32，）专一的一对自义者，（二1~16）特别的一对宗教徒，（17~三8，）以及总括的一对普世的人。（9~20。）这是福音起初的部分。

然后在三章二十一至三十一节我们看见在基督里的救赎，祂是平息处。

(25。)基督这方面是由约柜上的遮罪盖所预表，神在那里与有罪的人相会。(出二五 17, 22) 借着基督的救赎和平息，罪人得神称义。罪人被作成和神一样的义。得称义就是在义上与神相等。我们不能在神的义以外得称义。我们自己里面没有义，但遮盖我们，并且我们被迁入祂里面的这位基督，乃是神的义。(罗三 21~22, 林前一 30, 林后五 21。)因为我们在基督里，我们在义上就与神相等。我们在基督里得称义。这就是我们所当传的福音，也是我们所当供应给人的基督。

保罗在罗马三章说到借着基督的死所成就客观、地位上的称义之后，在四章表明借着基督的复活所完成主观、性质上的称义。四章论到比三章更深的事，但这更深的事也是基督。保罗所写的一切都是在供应基督。五章启示，我们这些在基督里得称义的人对神有和平，并且已经与神和好。(1, 10。)和好就是与神有和平。罗马书前五章对应新约神福音祭司所作初阶的献上。这初阶献上的祭物是得救的罪人，起初是属灵的婴孩。婴孩是完整的，具备他长大时该有的每一个器官。然而，他的性能和能力还未得发展。譬如，他有眼却看不清楚，他有脚和腿却无法站立或行走。所以他需要得喂养。从罗马五章开始的内容是对应给初信者的喂养。因为初信者与神有了和平，就没有问题，并且能得着基督更多方面的喂养。在三章保罗供应基督的一方面，在四章他供应基督的第二方面。五章是用基督的第三方面喂养初信者，在这方面基督与亚当相对。我们生来就在亚当里；因此，亚当是我们的范围、领域和元素。我们起初相信时，就从亚当被迁出而迁到基督里。因此，我们现今在基督里，基督是我们的范围、领域和元素。在亚当的领域里我们只有罪与死，但在基督这个领域里，我们有义，并且能在生命中作王。(12, 17。)来自罗马五章的这种教导就像婴儿食物，基督的仆役以此喂养他所照顾的初信者。借着这样喂养人，这位仆役就是神福音奋力的祭司。这样喂养人不但是供应，也是执行我们的祭司职任。这不是一件容易的工作，魔鬼会作许多事阻挠这工，所以我们需要奋斗。

在歌罗西一章二十八至二十九节保罗说，‘我们宣扬祂，是用全般的智慧警戒各人，教导各人，好将各人在基督里成熟地献上；我也为此劳苦，照着祂在我里面大能的运行，竭力奋斗。’二十九节的奋斗，意思是争斗（如较力争胜）。保罗作基督的仆役和福音的祭司，不是被动的。作母亲的喂养婴孩，需要许多时间和劳苦。保罗是一位奋力的祭司，昼夜竭力奋斗。（徒二十 31。）我们作勤奋的祭司需要供应滋养人的属灵食物，这食物在今天基督徒当中是少有的。少有基督徒书籍是由奋力的祭司写的，大部分的书是照着神学道理写的。我们的劳苦不该是运用聪明智慧，乃该是烹调和喂养。真正的仆役乃是奋力的祭司。我们教导别人时，就该是在事奉神。在罗马一章九节保罗说，‘我在祂儿子的福音上，在我灵里所事奉的神，可以见证我怎样在祷告中，常常不住地提到你们。’在福音上事奉，就是作奋力的祭司劳苦工作。奋力的祭司就是在福音上事奉神的人，就是供应基督这滋养人的元素好喂养得救的人，使他們长大。罗马五至十一章的教训是对应供给初信者的食物，这食物使他們从属灵的婴孩时期长大到青春期。因着这样长大，喂养他們的人就能劝他們将自己当作活祭献给神。（十二 1。）信徒初得救的时候，福音祭司將他們献给神，但他們最终该长到能將自己献给神的阶段。信徒悔改得救时，虽是完整却不成熟。当他們发展并获得一些属灵的才干和性能，就该將自己当作活祭献给神。十二章四至八节说到信徒是基督身体上的肢体，并有各种功用，如申言和教导。信徒因着发展，就能尽功用并事奉。

我們不该以为，罗马书中的福音仅限于一至五章里带领被定罪的罪人蒙救赎、得称义并和好。福音的工作在接下来几章，借着教导继续作造就、喂养的工。教导初信者，他已从亚当里迁到基督里，就是陈明一篇让他得造就和滋养的信息。新生儿要存活，得滋养是要紧的；为着知识上的造就而教导是次要的，可以迟一点再教。保罗在他职事将近末了时，写信给提摩太论到健康的教训和健康的话。（提前一 10，六 3，提后一 13，四 3。）健康的话就是滋养的话。无论我们对初信者说什么，都该是滋养人的话。

罗马书一章又一章包含基督各方面的养分。奋力的祭司职任是喂养人的工作。祭司职任指祭司的事奉，就是喂养人，供应养分。这滋养人的苦工不容易作一必须竭力奋斗。在歌罗西一章二十八至二十九节，保罗说到劳苦并竭力奋斗，好将每位得救的人在基督里成熟地献上。劳苦就是苦干。这样劳苦和竭力奋斗乃是奋力的祭司所作的工，要完成将初信者当作起初的祭物献上时所开始的工。这起初献的祭物是完整的，却尚未发展，所以福音祭司需要竭力奋斗，完成他的祭司职任，就是他祭司性的工作，将他起初献的祭物往前带到成熟的地步。在罗马五至十一章所代表的喂养之后，信徒该达到的阶段，就是不再需要另一人将他献上，却能将自己当作活祭献给神。信徒有某种分量的长大，将自己当作活祭献给神之后，照以弗所四章十一至十六节，他就该得成全作职事的工作，就是建造基督的身体。十一至十二节说，使徒、申言者、传福音者、以及牧人和教师，是为着成全圣徒而赐下。有了些许长大，并将自己当作活祭献上的信徒，需要成全。这好比大学教育使学生预备好在专门领域上经营。

圣徒被有恩赐的人成全后，就能作有恩赐的人所作同样的事。成全是使所有圣徒都作职事的工作，就是建造基督的身体。因此，基督身体的建造，乃是新约祭司职任工作的完成。新约的祭司是神福音的祭司。福音工作乃是将基督供应罪人，使他们成为基督的肢体，以建造基督的身体，显于许多地方召会。所以，福音工作就是建造基督的身体，这就是新约的职事，也是在完成神新约的经纶。这工作完成，基督就要回来，并且所有得成全的人都要成为成熟的人，在基督里成熟的被献上。他们要被变化、模成并得荣。这就完成神福音祭司的工作。

需要恢复所有信徒身为福音祭司的生机功用

真正的福音工作，在性质、素质、范围、领域、道路和方法上，完全不同于堕落基督教里典型的福音工作。大型福音运动乃是倚靠有名的传道人，他们的工作只是要抢救灵魂，并未顾到基督身体生机的建造。大多数人甚至没有看见这身体是显于众地方召会。只用几位有恩赐的讲员向大批会众传讲，这作法让大多数信徒只能在利未人的服事上尽功用，协助有恩赐的讲员作抢救灵魂的工。这使讲员成为宗教阶级中的神职人员，让一般信徒成为平信徒，使他们无法发展说话的功用，就是在他们所得到的神圣生命里已有的性能。我们当中的同工和长老不该是神职人员，其余的圣徒也不该是平信徒。所有圣徒都该照新约的启示，作神福音的祭司事奉。所有的人都该能传福音，并就着真理教导人。那些在服事上只限于利未事务的人，如邀请未信者来听人传讲，带人来聚会，并为爱筵预备食物的人，不是在尽神福音祭司的功用。若是这种情况在我们当中盛行，我们就失去了普遍的新约祭司职任。（彼前二5，启一6。）信徒普遍的祭司体系，意即每位信徒都是祭司。每位信徒都该能作福音的工作，但在今天的基督教里，各处都看不到这样的实行；自新约圣经完成以来，这事也从未在基督教历史上发生。每位圣徒都有传福音的性能，这是他里面神圣生命的生机功用，但这功用常因长期缺乏使用而作废。我们若长期不用身体的某些器官，如我们的腿，这些器官就会失去功用；器官的功能会因不用而作废。基督教里一般的作法是推崇少数几位有恩赐的人说话，这就建立神职人员的阶级制度。当所有其他信徒都不说话，他们就不会发展与生俱来的属灵性能，反倒将这功用废掉。结果很少人能传福音。主渴望我们看见圣经中所命定的路。我们所求的不是带进一条新路，乃是恢复使徒们在地上时所实行那条早先的路。主渴望把我们带回早先那条路。所以，我们必须弃绝传统基督教堕落的作法，和我们自己老旧的作法。我们若看见圣经中的真理，自然就会转离老旧的作法。传扬福音的老路可以得着一些悔改的人，却没有也不能完成神的定旨，就是建造基督的身体。神所要的不是仅仅得着灵魂，而是建造基督的身体，显于众地方召会。

新约祭司职分的结果

罗马书中一切的事，包括众地方召会的兴起，都包含在神的福音，就是新约祭司职分的工作中。我们都需要作神福音奋力的祭司，好将罪人带进基督里，使他们成为祂的肢体，以建造祂生机的身体，显于全地许多地方召会。这就是新约的祭司职分。我们献给神的不是牛羊，乃是得救、重生、变化并得荣的罪人，成为扩大、团体之基督的一部分。向大批会众传福音，不是执行福音工作最有效的路。我们需要回到作真正新约的祭司；神福音的祭司；这合乎圣经的路。祭司必须是亲近神的人，并且能得着神的谕言，好向人说出神。新约的祭司能将神带给人，并将人带给神。这就是由新约祭司所执行的献祭。祭司唯一的职务就是献上供物。祭司的工作，甚至他们的日常生活，就是向神献上祭物。福音工作应该不仅是我们的工作，也是我们的日常生活。要过这样的生活，并不要求我们放弃世上的职业。照着神的命定，下班后我们仍有空闲时间，大多数人用来消遣和娱乐。我们的消遣乃是召会生活，在召会生活中我们该作的一件主要的事，就是将新约的祭物；得救而正在得滋养、受养育的罪人献给神。作为新约的祭司，我们能规律的劳苦，在晚上和周末探访人。大多数圣徒不必去探访陌生人就能作福音的工作，因为他们有许多亲戚、邻居、同学、同事、和其他熟人，这些人还未得救或需要属灵的照顾。我们作祭司，首先需要为这样的人祷告，在我们心里将他们背负到神面前。然后我们可以去探访他们，将基督带给他们，并将他们带到基督里。他们会得救，并且我们要将他们在基督里当作祭物献给神。这是初步的献上。从这时起，我们该至少每周一次探访他们，好喂养他们。新约祭司的工作相当于新路的四个步骤一传福音，在家聚会中喂养，在小排聚会中成全，并在召会聚会中申言，以建造召会作基督的身体。带领我们还未信主的熟人得救并受浸，就是将他们献给神。我们若继续规律的探访他们，喂养他们，六个月之内他们就可能在信心上得以坚固。（西二7。）经过六个月的照顾，他们会从婴孩长成青年，并能受劝勉，照着罗马十二章一节将自己当作祭物献给神。这是新约献祭给神的第二阶段，也是福音工作的一部分。我们也需要学习如何成全初信者。我们自己先要被有恩赐的人成全，然后我们就能成全别人。

这样一代又一代就会被带进来，并会继续传扬福音，照顾初信者，喂养、滋养、并成全他们，且帮助他们申言。不但如此，所有圣徒都会依其度量而尽功用。（弗四 16。）我们若规律的探访未得救的熟人，不久就会有几位新受浸的人需要照顾，我们要喂养、滋养、并坚固他们。其中若有一人退去或搬迁，我们可以开始探访其他熟人，好得着另一人。这样我们就能保持有三、四个人在我们照顾之下。每一年，我们至少会带进二人成为常存的果子。倘若只有半数圣徒实行这事，众地方召会就会大大扩增。这将是前所未有的事；我们若回到合乎圣经的路，这事就会发生。借着所有圣徒说话尽功用，而不倚靠少数人，就能避免制造出圣品阶级与平信徒阶级，任何阶级制度就会自然崩溃。当所有圣徒都作基督的肢体尽功用，每个人就会忙于新约祭司体系的一部分工作。这项祭司的事奉，包含从传福音给罪人到兴起众地方召会的每件事。在以赛亚五十五章九节，神说，‘天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。’神的道路高过我们的道路，但基督教的实行是照着人的道路。

我们中间的事奉也够不上新约中所启示的标准。我们若回到新约的启示，众召会在几年内就会够上标准。每一处地方召会都会有正常的扩增，会有长大和延续，就像家庭培育出一代又一代一样。强大的社会不是由少数大团体形成的，乃是由许多正常的家庭建立的。我们不该一次生太多属灵的孩子。一次三、四个就足够让我们忙碌，也足以在我们当中建立起强大的社群。借着经历我们发现，要规律的探访人最好不用太多人一起去，一次只要带进并照顾几个人。每位圣徒都该继续照顾两三位初信者。这并不难，也该在我们当中建立成习惯。尽管有仇敌的攻击，我们需要竭力向这目标迈进。我们需要借着许多祷告一同作工，直到这事在我们当中建立成习惯。倘若这是我们的习惯，凡借着我们得救而兴起的，都会有同样的习惯。我们生的人会像我们一样。

我们需要实行这路并过这样的生活，由探访熟人以得着初信者开始。一旦我们得着几个人，就当开始与他们周周有家聚会以喂养他们。然后他们会长大，至终同样能探访别人，作我们所作同样的事。他们会学习喂养别人，正如受我们喂养一样。我们立下这习惯的根基，召会就要稳固的被建立，基督要完成祂在马太十六章十八节所预言召会的建造，新妇要预备好，主也就能回来。这些事无法借着今天基督教一般的作法而产生。我们需要祷告并仰望主的恩典，使我们过新约祭司体系里的生活。

第三章 新约的祭司体系

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

福音的工作就是新约的职事。（罗十五 16。）我们若执行这职事，就会相当得胜，但不能以天然或传统的方式作，乃需要训练。要作积极的福音祭司，凡我们所作都该是福音工作的一部分。我们需要思考，我们当前的实行是否符合圣经中所启示的路。

罗马书可用作教科书，以训练圣徒尽功用作新约的祭司。譬如，我们可以学习按照罗马一至三章传福音。有些人借着我们传福音而得救之后，我们就可以用罗马书随后几章中的真理喂养这些初信者。我们照顾的人在生命里有些长大之后，我们就能像使徒保罗在十二章一节，劝他们将自己当作活祭献给神。前面几章是为着喂养属灵的孩子，使他们长到能献上自己实行身体生活的阶段。十二至十五章是关于基督的肢体—实行身体生活之人—的日常生活。末了一章—十六章—说到众地方召会。罗马书足能当作一部教科书，在福音工作上训练圣徒，使他们能执行新约的祭司职任。我们需要看见什么是新约祭司体系的事奉。彼前二章五节说，‘〔你们〕也就像活石，被建造成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系，借着耶稣基督献上神所悦纳的属灵祭物。’信徒在新约时代，照着神经纶所献的属灵祭物乃是：基督作旧约预表中一切祭物的实际，如燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭等；（利一～五；）我们借福音所救来作基督肢体的罪人；（罗十五 16；）我们的身体、赞美、并为神所作的事。（十二 1，来十三 15-16，腓四 18。）身为新约的祭司，我们该将新得救的人献给神作为基督的扩增。至终，这些人被建造到身体里之后，我们就将他们当作团体的基督献上；这是新约职事的终极完成。这观点会改变我们在召会中事奉的观念。我们都需要看见祭司体系这个异象。每天我们都该作祭司而活。新约的祭司职分是日常生活。我们该不断在经手祭物，从献上新得救的人作基督的扩增开始。

生、养、并建立属灵的孩子

保罗宣扬福音拯救人乃是生。在林前四章十五节他说，‘我在基督耶稣里借着福音生了你们。’他是生育的父。我们需要带领人得救，但我们不该想要同时有许多孩子，因为我们也必须养育他们，像作母亲的每天喂养自己的孩子一样。（帖前二 7。）父母必须花许多年养育孩子。孩子必须充分受照顾，家庭才会稳固。一次生一个看来也许是缓慢的扩增，但全地已经因着这种扩增的方式而充满了人。这是神所建立的自然律，指明我们不可只生属灵的孩子，也必须照顾他们。生许多孩子却不充分照顾，这样的社会是脆弱的。强大的社会常是每家孩子不多，并总是给孩子充分的照顾。我们若只传福音，却不养育新人，少有人会存留。婴孩要存活，需要许多照顾。

神命定之路要所有圣徒为着众召会的扩增并尽功用

我们若照着新约实行召会生活，就会有好的扩增和拔高的召会生活。因着在职圣徒能作到为着福音的缘故探访人，并照顾初信者，我们就不需要许多全时间事奉的人。我们需要兴起所有圣徒，照着神命定的路事奉。圣经就像一幅拼图，需要将许多小片段拼在一起。我们有关于福音工作所有的片段。所有的信徒都该是福音祭司。福音工作该是我们的日常生活，并且福音工作包括罗马书全部十六章一从传扬福音（一至三章）到建立众地方召会（十六章）。圣徒若照新约的祭司体系作福音工作，每人就会照顾三、四位初信者。规律的出外访人以得着三、四位初信者，并不需要许多时间。每位圣徒都能照顾三、四位，在属灵上喂养他们并坚固他们。我们若每周至少探访新人一次，借此照顾他们，他们大多数会存留。以弗所四章十一至十二节启示，圣徒需要成全。我们若成全圣徒作使徒的工作，圣徒就能移民，并建立新的召会。照着保罗的教导，圣徒要能作职事的工作，不需要变得更属灵，乃是要得成全去作使徒、申言者、传福音者、以及牧人和教师所作的。许多地方需要有恩赐的人探访他们，以成全圣徒。

需要借着学习有新的起头

我们作同工的，必须借着学习与我们已往所实行不同的事，而有新的起头。我们首先需要学习如何作新约福音祭司，然后我们可以训练别人作祭司尽功用。已往我们也许以为福音工作只是向不信者传福音。虽然这是圣经中所启示福音工作的一方面，但已往我们的思想一直受传统宗教的影响。新约所启示的福音工作包含的还要更多。我们需要照着我们在这事上所领受的光来训练圣徒。聚会的老路是靠周日上午聚会中一位讲员释放信息。有些释放信息的人会抗拒我们实行上的改变，他们之所以害怕，因为那是他们唯一能尽功用的路。我们多年来都作同样的事，要改变并不容易。然而，任何留在老路上的人，都无法在主的恢复里有用。因着武器和战略会改变，所以军队中的士兵在训练上必须够得上时代。神的道路高过我们的道路。（赛五五9。）倪柝声弟兄是恢复神所命定聚会和事奉之路的先锋。一九三七年他看见这点，（‘工作的再思’第十章，）一九四八年更有力的强调这事。（‘教会的事务’，第二、四篇。）然而他下了监，我们也没有时间把这事在中国作出来。丢弃老路并不容易。我们最近在台北的经历表明，需要花一些时间，但不会破坏召会或减少聚会的出席率。我们需要竭力在新路上建立根基。这种努力好比一个家庭移民到说不同语言的国家。学语言对那家的第一代很困难，但第二代就很容易流利的说新语言。将较年长圣徒带进新路会有困难，但我们需要突破艰难。这是需要耐心的工作。我们作同工，必须预期往后几年要在这点上劳苦。能作成这事，在于我们的竭力。主在我们身上作不通，至终祂会被迫去找另一班人。祂迟早要得着一批忠信的人。祂向我们所启示的，会保存在职事的书报里。主若被迫兴起别人，职事书报对他们会非常有用。这些书传达了真理。然而，我期待主会在我们身上作得通。当主在我们身上作通了，这对基督教将是革命性的事；其他团体会效法我们。倪弟兄多年前说到丢弃主日讲道聚会时，我与他在一起。如今有重担和陡坡摆在我们前头。主在祂的话中已给我们看见新的亮光；但要作成任何事，祂需要我们的合作。

第四章 关于文字工作和新约祭司

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

关于文字工作的交通

我们对圣经的领会，非常倚重已往十九个世纪以来圣徒看见的亮光。保罗在希伯来书中解明了利未记。没有希伯来书中的解释，我们无法领会利未记。当彼得照着他在行传十章所领受属天的异象，解释了利未记十一章中圣别的饮食时，他成了打开利未记的第一人。借由彼得的解释，我们就明白利未记十一章里饮食的限制是指我们与人的接触。我们与人接触，必须保持圣别、纯正和清洁。没有行传十章，我们就无法进入利未记十一章。其他人乃是跟随彼得和保罗，为新约信徒解明利未记。为旧约写注解要花费许多时间。然而，关于编写注解的工作，我主要关切的不是需要多少时间，乃是如何充分表达真理要点。他人的解经没有充分表达我们对真理的领会。从事职事文字翻译的人该忠实的翻译，不插入自己的见解。我们不该顾到文体的优美，过于顾到真理正确的表达。圣经恢复本里的注解主要是为着两个目的。有些注解是让人对一卷书或一段话的意义有概括的领会。大多数注解是按照直译的意思和属灵的意义，提供字辞的含义。例如，‘逾越’（passover）这辞直译是指逾越的动作，在属灵上指神逾越我们的罪，指明救赎。为着帮助读者领会许多重要字辞的意义，这样的注解是必需的。例如，约翰四章二十四节和八章三十二节的注解，开启四章二十四节里‘真实’（truthfulness）和八章三十二节里‘真理’（truth）之希腊字的属灵意义。

所有圣徒都需要作新约的祭司事奉

神在祂新约的经纶里，渴望祂所有的信徒都尽功用。例如，每位信徒都该传福音，喂养主的小羊，并申言以建造召会。（太二八19，约十五5，二一15，林前十四4，24，31。）信徒当中没有等级、特殊阶层、或阶级制度。以弗所四章十一至十二节指明，有恩赐的人如使徒和教师，成全所有圣徒作他们所作同样的工作。这是关于新约事奉的管治原则。

然而，基督教将其完全改变，使事奉成为专业，并产生神职人员的特殊阶级。所有圣徒应该普遍共有的，被作成特殊的。大多数基督徒以为，传福音主要应由有恩赐的传福音者来作。他们以为，正如要作律师就必须在法学院研读法律，照样，要在召会中事奉就必须在神学院研读神学。因此基督教要求事奉的人成为受过专特教育的专家；未受过训练的基督徒顶多只能盼望作‘平信徒传道’。基督教放弃了神关于新约事奉的基本思想。为着主的恢复，我们必须看见福音祭司体系，基督身体生机的建造，圣徒的成全，以及申言以建造召会。神的心意是要使祂的儿女人人都能作祭司事奉，并作基督身体的肢体尽功用，好把身体建造起来。我们当中不该有神职人员这种特殊阶级的少数专家。我们需要从以弗所四章十一至十二节和十六节看见，基督赐下使徒、申言者、传福音者、以及牧人和教师，以成全圣徒，使所有圣徒都能作新约职事的工作，就是建造基督的身体。每位圣徒至终都该是劳苦、建造的肢体。只有一人主讲的大聚会是违背神的经纶。传福音的聚会中只有一位传福音者说话，虽然可以达到抢救灵魂的目的，却因为废掉所有其他肢体福音的功用，而干犯了神新约经纶中的管治原则。

一人讲的实行在发展基督身体肢体生机的功用上毫无作为，因此废掉了神的经纶。只实行这样讲道的团体可能有许多成员，但不会有属灵的能力。我们若看见这点，就会痛恨传统的老路；老路在神眼中是可憎的，因为它废掉神的经纶。这问题一直耽延这世代的终结。除了传福音，所有圣徒也都需要照顾新得救的人。我们喂养初信者，是越多越好。得着两三个人受浸，相对来说是快速并容易的，但要喂养这些人，就需要许多时间和劳苦。喂养一段时期之后，信徒需要得成全以尽功用。给圣徒许多喂养和成全是必需的。至终，众人都该达到在召会聚会中申言，以建造召会作基督的身体这个阶段。我们都需要传福音、喂养、成全并申言。我们实行申言需要够上标准，是真正为神说话并说出神来。

作新约祭司正确的传福音，需要多多操练。所有圣徒都该作祭司事奉，并没有差别。首先，圣徒需要得造就。然后他们就能带着神前去，将神带给人，并将人带给神。得灵魂与将人带给神，其间有很大的不同。献上新约的祭物不是仅仅得灵魂，更是将信徒带到长大能献上自己的阶段。（罗十五 16, 十二 1。）这需要许多劳苦。然而|我们众人都必须有分于这样的祭司事奉以满足神。

第五章 新约的祭司是福音祭司

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：罗马书十五章十六节，彼得前书二章五节，九节。

在罗马十五章十六节，保罗说到作‘神福音...的祭司’。虽然我们也许熟悉祭司这辞，也熟悉新约普遍的祭司职分和福音，但我们仍需要看见新约的祭司体系与福音的关系。大多数基督徒以为，福音工作完全是由传福音者来传讲，而祭司就是事奉神的人。少有人看见福音和祭司体系如何密切相关。

头一位新约祭司施浸者约翰传扬福音

撒迦利亚可视为最后一位旧约祭司。因为他没有孩子，又上了年纪，他就祷告，神也奇迹般的赐他一个儿子—施浸者约翰。（路一5，7，13。）照旧约的规条，约翰生来就是祭司，当在殿里事奉，穿祭司袍，并吃祭司食物。旧约祭司的食物由神百姓所献的祭物构成。（利二1~3，六16~18，25-26，七31~34。）然而，约翰没有用这宗教、文化的方式事奉。虽然他生来就是祭司，但他长大却成了‘野’人。他不在殿里事奉，反倒旷野传道。（太三1。）他没有穿祭司袍，吃祭司食物，却穿骆驼毛的衣服，吃蝗虫野蜜。

（4。）他没有以宗教、文化的方式事奉，却呼喊：‘你们要悔改！’

（2~3。）听他话的人悔改时，他就将他们浸入约但河的水里。这是‘野’的工作。这样狂野的情况连同一个狂野的人结束、了结、并终结了旧约的祭司职分。在神眼中，旧约的祭司职分停在那里；结束而不复存在。那终结了持续至少一千五百年的作法，那作法始于摩西被神使用，设立帐幕，立定祭司体系，并建立献祭制度，就是祭司的事奉。

施浸者约翰的职事终止了老旧的祭司体系。约翰一章十九至二十节说，'以下是约翰所作的见证：犹太人从耶路撒冷差祭司和利未人到他那里，问他说，你是谁？他就承认，并不否认，承认说.我不是基督。'路加三章十五至十六节说，'百姓正在期待的时候，众人都心里议论，或者约翰是基督。约翰对众人说，我是将你们浸在水里，但有一位能力比我更大的要来，我就是给祂解鞋带也不配，祂要将你们浸在圣灵与火里。'这话指明，主要把悔改相信祂的人浸在圣灵里，使他们得着永远的生命；否则，主就要把他们浸在火里，就是把他们丢在火湖里受永远的刑罚。约翰在他职事的第一部分，结束旧约的祭司体系；在他工作的第二部分，开始新约的祭司体系。他是头一位新约祭司，并且作新约祭司传福音。他宣告说，'你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。'（太三2。）马可一章一节说，这是'耶稣基督福音的开始'。约翰是头一位新约祭司，将借着他传讲而得救的罪人，当作活祭献给神。

使徒保罗作神福音勤奋的祭司，是基督耶稣的仆役，将得救的罪人献给神

我们在罗马十五章十六节能看见更多关于新约祭司体系的事。作使徒的保罗，说到自己是'为外邦人作基督耶稣的仆役，作神福音勤奋的祭司'。按新约希腊文，仆役（minister）就是事奉的人。这与今天基督教里的牧师（英文称作minister）意义全然不同。真正作基督仆役的，是将基督供应别人，像餐厅侍者送上食物给顾客一样。保罗作使徒一受神差遣的人一是基督的仆役，将基督分赐给人。保罗为外邦人作基督耶稣的仆役，意思是他将基督分赐或分授到万邦。十六节也说到献上的外邦人。因此，保罗供应基督给外邦人的目的，是要将他们当作祭物献给神。初信者得救之后就成为活祭，被得着他们之基督的仆役献上给神。这就是基督的仆役作新约祭司所从事的献上。施浸者约翰的工作是这种献上的开始。使徒保罗的工作是新约祭司劳苦工作完满的榜样，这工作就是将得救的罪人献给神。

彼前二章五节和九节里的属灵祭物，包括借我们传福音所救来的罪人

彼前二章五节和九节很奇妙，传达许多属灵的真理。彼得在这几节里所强调主要的事是祭司体系，祭司体系在这几处不是指祭司的事奉，乃是指祭司的集体或祭司团。按照五节，配搭起来的祭司团就是建造起来属灵的殿。这指明我们作新约的祭司，事奉神时不该分开或有个人主义。要有正确的事奉，我们需要被建造成为一个团体的身体。这就是祭司体系。在五节彼得说，‘被建造...成为圣别的祭司体系，借着耶稣基督献上神所悦纳的属灵祭物。’因此，新约祭司体系的功用是要将属灵祭物献给神。照希伯来十三章十五至十六节，我们的祭物包括我们的赞美和我们为神所作的事。照腓立比四章十八节，甚至我们帮助别人的财物馈送，也是给神的祭物或供物，我并没有一避讳不告诉你们’。（27。）神的旨意含示神新约的经纶。保罗必然花费了许多时间，教导以弗所的信徒关于基督徒生活和神永远旨意的事，以成全他们。对于我们所照顾的人，我们也该这样作。我们当前的需要是带罪人得救，好将他们献给主，将他们当作属灵的婴孩来喂养，又将他们当作我们属灵的孩子，在我们家中教导他们，并将他们带到召会聚会中，使他们得到进一步的造就，借此成全他们。然后他们就能作我们这些身为神福音祭司的人所作的一切事。我们若实行这事，就是在建造基督的身体。除了福音工作的前三步，我们也需要成全圣徒申言。（林前十四 1, 3~4, 24, 31, 39。）申言是成全圣徒之工作的高峰。我们当前申言的实行还未达到标准，只是说说主和我们的见证。就像小孩子画老虎一可以说是老虎，但实际上还差很远。所以，我们需要成全圣徒，使他们能实行正确的申言。照我的经历，我们应该能在三年内成全我们所在地三分之一的圣徒，在他们申言的实行上达到标准。

申言的实行

新约的书信就是使徒的申言；使徒写书信时就是申言。申言主要不是预言，乃是为主说话，并将主说出来，说到人里面。这样的说话会产生正确的召会聚会。我们若实行本章里的各点，我们的召会生活会有彻底的翻转。传统基督教的作法是主日早晨聚大会，一人讲众人听。许多地方召会最近放弃了这种作法。大多数圣徒不再欢迎这种老作法，他们渴望把时间留给众人说话。圣徒对于每主日只听一位讲员讲长篇信息，已经失去了胃口。今天台北三分之一的圣徒主日早晨在区聚会中申言。因此，每周有数百位圣徒为神说话。原则上，有许多圣徒在聚会中说话，比只有一位讲员高得多。为了有时间让许多人申言，在台北的圣徒限制每次申言的时间不超过三分钟。我们若不限时间，有少数觉得自己够资格的圣徒会讲很久，他们分享的长度会一周一周渐渐增加，留给别人分享的时间就越来越少。留时间给更多人分享，就有更多机会陈明基督的丰富，并发现圣徒的性能。周周都只有一人说话，其他圣徒的性能就一直不为人知。这新的实行使我们无论有什么都得以表现出来。这实行也会发展圣徒的性能和恩赐。众召会若实行申言，申言会随着时间变得更高、更丰富，并且基督的丰富会在许多简短的话语中展现出来。然而，照罗马十五章十六节，建造起来的祭司体系献给神主要的属灵祭物，乃是借我们传福音所救的罪人。这在彼前二章九节得着证实，这节说，‘你们是君尊的祭司体系，...要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入祂奇妙之光者的美德。’宣扬乃是往外宣报，就是传扬。照着九节，我们作新约祭司，需要传扬的不是神作为创造者的美德，乃是神作为那召我们出黑暗、入祂奇妙之光者的美德。神召我们出黑暗、入祂奇妙之光，是论到救恩实际的话。宣扬就是传福音，但不是像许多人那样在道理上传扬，乃是实际的照我们对神救恩的经历传扬。九节里的美德指神的所是和所有，包括借着基督的工作而有之神的怜悯、恩典、爱、赦免、洁净、称义和重生。

我们需要宣扬这些美德，往外宣报神拯救我们出黑暗、入祂奇妙之光的良善和美德。这宣扬就是福音的传扬。这样实际的传扬带来救恩。借着我们传扬而得救的罪人，成为我们作祭司献给神的属灵祭物。因此五节所提的属灵祭物，包括借着我们宣扬神在我们对祂救恩实际经历里的美德而得救的人。作为新约的祭司，我们向罪人宣扬福音，供应基督，因此带领他们得重生，成为基督活的肢体。这样他们就成为给神的属灵祭物。

旧约中的祭司体系

祭司体系，包括祭司团和祭司事奉，是旧约和新约中主要的题目。旧约里的记载主要与祭司有关。人堕落以前，因为没有罪，就不需要献祭，所以不需要祭司。神按着祂的形像造人以彰显祂，并且给人祂的管治权、祂的权力，管理祂的造物以代表祂。（创一26。）神也在人里面造灵，并将人摆在生命树前，指明人需要接受神并活祂。（二7~9，参箴二十27，亚十二1。）因此，人的受造启示人该彰显神，代表神，用他的灵接受神，并且活神。很遗憾，人堕落了，并且罪进来了。因此需要救赎，并且需要祭司将祭物献给神。我们不知道亚当是否献祭物，但在人类第二代，的确有人像祭司所行的，献祭物给神。创世记四章四节说，‘亚伯也从他羊群中头生的，从羊的脂油拿供物献上。耶和华看中了亚伯和他的供物。’古代圣徒所献一切的祭物都是基督的预表。洪水以后，挪亚带进新世代。按创世记八章二十节，在这新世代的起头，挪亚筑了一座坛，将燔祭献给神。二十一节说，‘耶和华闻了那怡爽的香气，就心里说，我不再因人的缘故咒诅地，...也不再按着我才行的，灭各种的活物了。’因此，挪亚也成了祭司。后来，神带亚伯拉罕出偶像之地进入新地，他在那里筑坛并献祭给神。（十二1，7。）在二十二章一至三节，神要求他献上他儿子以撒为燔祭，亚伯拉罕顺从了。然而，就在他要杀他的儿子以前，神阻止他，并且他看见一只公羊在树丛中，就将其献上代替他的儿子。那公羊预表基督是神的羔羊。（十~13，约一29。）因此，亚伯拉罕也是祭司。

在三个不同的世代里，亚伯、挪亚、和亚伯拉罕各自都献祭给神。然而，他们仅仅是个别的祭司。祭司职分一直没有成为团体的事，直到亚伯拉罕的后裔蒙拯救脱离埃及，神将他们带进旷野，使他们能事奉祂。（出七 16。）神带他们到西乃山，并给他们看见为着建造帐幕作祂在地上居所的设计。（十九 1~2，二五 1~三十 38。）那时神就命定祭司们成为一个祭司体系。（三十 30，）祂原本的心意是要全国作祭司的国度。（十九 6。）然而，因为那个国堕落了，（三二 1~6，）神就拣选亚伦家成为祭司体系，照祂的命定献祭。这是团体祭司体系的起头。旧约其余的记载，从出埃及记到玛拉基书，乃是一部祭司体系的记载。

新约中的祭司体系

旧约的祭司体系结束于施浸者约翰。新约开始于新的祭司体系。新约的祭司也是团体的祭司体系。启示录一章五至六节说，‘耶稣基督...爱我们，用自己的血，把我们从我们的罪中释放了；又使我们成为国度，作祂神与父的祭司。’五章九至十节说，‘你曾被杀，用自己的血从各支派、各方言、各民族、各邦国中，买了人来归与神，又叫他们成为国度，作祭司，归与我们的神。’二十章六节启示，在要来的千年国里，得胜的圣徒要作祭司。一面，我们要与基督一同作王，另一面，我们将是祭司体系。这祭司体系要持续到永远一要迁入新天新地里的新耶路撒冷。因此，新约也是一本讲祭司体系的书。按圣经看福音祭司的资格和工作旧约启示，祭司这人该带有神的形像彰显神，有神的权柄代表祂，并得着神作生命，以活神作他的人位。这人也需与神非常亲近，甚至与神是一，使他能领受神的旨意，并将神的话传递给祂的子民。不但如此，祭司需要将神带给人，并将人带回归神。在新约里，祭司需要进一步的资格。新约的祭司必须是已经被摆在基督里，并经历过基督的人。宣扬对基督的经历是无止境的，这些经历包括以祂作我们的生命，经历祂的死、复活和升天，并与祂是一灵。（西三 4，罗六 4~6，弗一 19~22，二 6，林前六 17。）这些是祭司的资格。

使徒保罗是这样的祭司完满的榜样；他在这一切方面都够资格。他带有神的形像彰显神，并有神的管治权代表祂。（徒二七 22，24~25，二八 3~6，8~9，腓一 20）他不断接受神到他里面作他的生命，并有三一神作他的人位。（8，21。）他在基督的死、复活和升天里经历祂。（加二 20，六 14。）按照一般基督徒的观念传福音是容易的。任何听过基本福音信息并得救的人，都能向别人传福音。然而，原则上，传福音的人该是符合前述资格的祭司。（罗十五 16。）要作福音祭司，我们需要将神分授到悔改的罪人里面，使他们得重生成为神的众子。我们就这样将他们当作属灵祭物献给神。作新约祭司在于我们的日常生活，不能只是照灵感或感觉而偶然参加的活动。多年无法将得救的罪人献给神，是不能接受的。祭司的福音工作该是我们日常的生活和工作；祭司唯一的工作是将祭物献给神。因此，传福音必须是我们日常生活的一部分，并且是我们对神主要的事奉。无论我们是放下职业的全时间者，或是带着职业的全时间者，我们每日的生活和工作都该是神福音的工作，因为我们都是祭司。

福音祭司生、养、并教导初信者，以建造

新约将福音工作描述成生育。在林前四章十五节保罗说，‘我在基督耶稣里借着福音生了你们。’我们就像肉身范围里的父母，生出初信者作为属灵的女儿后，必须多多劳苦，照顾他们，并带他们往前。新约启示，生产的人也该是保养顾惜人的母亲。在帖前二章七节保罗说，‘在你们中间为人温和，如同乳母顾惜自己的孩子。’乳养是喂养的事。约翰二十一章十五节说，‘耶稣对西门彼得说，约翰的儿子西门，你爱我比这些更深么？彼得对祂说，主啊，是的，你知道我爱你。耶稣对他说，你喂养我的小羊。’主的小羊就是在属灵上年幼的人。在帖前二章十一节保罗说，‘你们...知道...我们怎样劝勉你们，抚慰你们，向你们作见证。’保罗像母亲保养并顾惜信徒，并且像父亲教导他们。（参徒二十 27，31。）生、养和教乃是神福音祭司工作的一部分。神的福音涵括整卷罗马书。一章指明基督是福音的主题和内容。

（1~4，9。）在十二章我们看见召会是基督的身体。（5）该卷书末了一十六章一启示，福音带进众地方召会。

我们传扬基督该产生并建造众地方召会。因此，神的福音包含基督与召会，召会就是基督的身体彰显于许多地方作为众地方召会。这一切都是神福音的一部分。我们作神福音的祭司，都该生产并照顾初信者，以建造召会。里，真是活而活跃，我们就会结果子。（4~8。）我们不该满意于表面看来高昂但其中没有新面孔的聚会。当家里有新生儿，母亲、父亲、伯母、伯父、和祖父母都欢乐。在聚会中该不断有新面孔出现。作为基督的枝子，我们需要结果子。既然我们是福音的祭司，我们日常的生活和工作就该得着初信者，当作属灵祭物献给神。

第六章 实行新约祭司的职任，以结常存的果子

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

主的恢复在美国的早期，我们发觉要得着大学生使召会得扩增并不困难。然而，我们在校园的工作至终被两本邪恶的书破坏，宗教里的反对者经常把那两本书给我们接触到的福音朋友；这是拦阻我们扩增的最大因素。我们尝试与这两本书的出版商沟通，他们也是信徒，但他们拒绝沟通，之后我们被迫提起诉讼；诉讼是成功的，法庭公平且公正。然而我们失去了扩增；就这面说，那两本书所造成的破坏无法估算。虽然那两本书已被收回，但在有些地方仍然很难得着扩增，因宗教里的反对者继续讲说这些书中的谎言。

今天要得着扩增唯一确定并有效的路，乃是新约祭司体系的路。我们需要出外，到不信者家中探访他们，在反对者破坏我们的福音朋友之前给他们预防注射。我们若走这条路，忠信实行，就能得着正常的扩增。我们必须走神命定的路，就是作福音祭司，规律外出接触人。我们可以首先与我们的亲戚、朋友、同事、同学和邻居约定，去探访他们。一旦其中有些人被得着，我们就能帮助他们去接触他们的亲戚和熟人。我们需要改变我们的路。我们从最近在台湾的实验已学知，探访‘熟人’比较有益处。这就足以使我们得着充分的扩增。我们应当能带至少三分之一的圣徒进入这工作。我们需要按计划和时间表规律的作，不是顺其自然或凭感动。每位圣徒一次只能有效照顾三、四位新得救的人。我们需要保养顾惜每个人，帮助他们在生命里长大，并教导他们，好在信仰上坚固他们。我们这样照顾的人，大多数会常存。至少三分之一的圣徒，可以每年这样得着两三位常存的果子。我们所结常存的果子会学习像我们那样事奉。大约一年后，他们就该能作我们所作的，这会带进更多扩增。我们若走这条路，并规律实行，就会成功。老路不可靠。我们若持续探访我们的亲戚和熟人，他们会被得着并兴起。这会应验主在约翰十五章的话。二节、五节和十六节指明，每根枝子都必须结果子。不结果子是不正常的。

在全地主的恢复里, 圣徒有真理和生命。几次探访之后, 我们会得着所接触的人, 因为我们能用真理使他们信服, 并且我们有生命支持我们所说的。我们需要在我们的亲戚和朋友身上作工, 我们那群熟人就是我们的'鱼池'。每位圣徒若得着一人, 就会大有扩增。因着邪恶的书, 好些圣徒失去他们的士气。他们劳苦却没有果子, 因而变得灰心。结果-许多圣徒爱主, 却不愿意为祂的权益争战。我们需要用正确的方式鼓励圣徒。新路绝对合乎圣经; 我们若去实行, 士气就会回来。

第七章 在主恢复里工作的原则

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在主恢复的工作中，我们的作法是不控制事情，但我们会限制自己信托某些人。主在地上作工时，祂没有对人施行任何控制，但祂也没有特别信靠任何人。祂带着门徒同祂在一起，但祂没有控制他们。同样，我们必须容让人作他们所要作的。虽然主陈明许多启示和教导，使门徒得到属灵的造就，但祂不作关乎事务的要求。在新约里关于彼得工作的记载并不多，但关于保罗工作的记载是广泛的。关于在主的工作上料理事务，我们能从保罗学习很多事。主当前的恢复开始于一九二二年，在其后几十年我们学习了很多。我在一九二五年得救，在那头几年里，我读到倪柝声弟兄的出版品，并与他通信。那时在我住的华北还没有召会兴起。一九三二年，我在我的家乡烟台兴起召会，借此开始在主恢复里实行召会生活。一九三三年，我开始全时间事奉主。其后不久，倪弟兄把我带进工作的中心，从那时起我观察到在这恢复里所发生的一切事。已过曾有好几个时期的背叛。在中国，倪弟兄像一把保护别人免受攻击的大伞；唯一受攻击的人就是倪弟兄。唯有他受苦，但我看见所发生的一切。一九四九年，我从中国迁往台湾。从那时起的四十年间，我历经三次背叛之苦，包括当前的背叛。我看见了每次背叛中的内在因素。在中国，整个恢复的工作都在倪弟兄手下。他在将事物信托他人的事上相当谨慎；他限制他的信托。他与我谈到，对于在众召会当中劳苦的每一个人，我们该信托到什么程度。他不愿信靠某些人，即使那些人看来相当能干。我离开中国以后，在主恢复的工作中领头，我在信托上并没有太多限制。我若多限制自己的信托，有些背叛也许可以避免。我给某些人太多自由。新约中没有指明，保罗完全信托其他同工——甚至是提摩太。我们最好要限制我们的信托。

第八章 姊妹在召会生活中并在神命定得着扩增之路上的重要

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

路加福音八章一至三节，罗马书十五章十六节，帖撒罗尼迦前书二章七节，十一节。

姊妹在召会生活中的重要

照着创世记二章七节、二十一至二十二节，神并没有创造女人，祂是创造男人，然后进一步建造女人。这指明在神的经纶里，女人是重要的。没有女人，神的经纶就无法成就；这可以由人类历史和以色列国的历史充分证明。主在地上的生活和职事以及召会历史，也证明这点。路加八章一至三节说，‘耶稣周游各城各乡传道，传神的国为福音；同祂在一起的有十二个门徒，还有几个得医治，脱离恶灵和疾病的妇女，其中有称为抹大拉人的马利亚，曾有七个鬼从她身上赶出来；又有希律的管事苦撒的妻子约亚拿，并苏撒拿，和好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣和门徒。’主向许多大城市和小村庄传讲并宣扬国度的福音，乃是大事。其他福音书的著者也记载这类的事，（太二七 55~56,）但不像路加这样清楚。他这样写，表明来自服事之人的供应，对主伟大职事得以成就乃是必需的。路加八章一至三节提到三位妇女的名字，并且对于前两位的光景和身分有描述。抹大拉的马利亚曾被七个鬼附，而鬼被赶出来，毫无疑问，是被主赶出来。这是大事。约亚拿是官员的妻子，她的地位相当高。对苏撒拿没有描述。除这三位以外，还有许多其他妇女。（3。）要用食物供应主、十二门徒、和许多同行的人，需要许多财物的摆上。照着这些经文，这供应来自妇女们。姊妹们的摆上和服事，使主和门徒得到滋养并加强。没有来自妇女们的供应，就不可能有主伟大的职事。这里所显示的原则，与神为亚当建造夏娃作他的帮助者所显示的原则一样。没有妇女们帮助主和门徒，没有一件事能作得出来。

我们当中的姊妹需要看见，虽然召会生活表面看来是在弟兄们手下，姊妹们也很重要。没有姊妹，就没有召会生活。越多姊妹服事、供应并供给，召会生活就越成功。主花时间所在的伯大尼之家，那是召会生活的小影，有拉撒路这一位弟兄，以及马利亚和马大两位姊妹。（约十二1~3。）姊妹有两倍之多。姊妹比弟兄多，是召会强的表记。要使我们的召会更强，就需要得着更多姊妹。圣经告诉我们，妻子该服从她们的丈夫。（弗五22.多二5,彼前三1。）然而，在整个人类历史中，男人极受女人影响。没有妻子的同意，丈夫无法作任何事-或去任何地方。就某一面说，丈夫的方向来自妻子。甚至在一个姊妹少于弟兄的地方，姊妹也大大影响召会。我们若能为召会得着一对夫妇的妻子，丈夫即使起初反对，通常也会跟随。女性的反比较难胜过。所以，要得着一个家，先得着妻子比较好。此外，孩子即使反父亲，仍常听母亲；父母之间若有不和，孩子通常支持母亲。不仅如此，家庭里亲属当中的关系，主要在于女性。妻子对事情的感觉，影响她整个大家族的感觉。在腓立比，使徒保罗首先得着‘一个卖紫色布疋的妇人’，名叫吕底亚，她的家就是当地被得着的第一个家。（徒十六12~15。）姊妹们需要领悟，照着神为着祂经纶的安排，姊妹们的重要。妻子能给丈夫最大的帮助就是生孩子。（创二18,三20）没有女人，就不可能生孩子。召会生活乃是家庭生活。提前三章十五节说，‘神的家...就是活神的召会。’这节里的家，意思就是家人，指明召会是神的家庭。在家庭里最重要的就是要有孩子，因为若没有孩子，家就会消失。不但如此，没有孩子，家人就会失去对家的兴趣，因为没有目标或前途。家的盼望、兴趣、目标和前途，全然在于生孩子。同样的原则适用于召会。我们的聚会中若年复一年没有新人，我们就会渐渐萎缩。地方召会若没有扩增，至终会消失。即使不缩减，圣徒一再看见同样的面孔，也会缺少鼓舞和激励，因为没有前途或目标；这会令士气衰微。姊妹是召会扩增隐藏的因素。众召会若没有扩增，这项缺失大部分的责任是落在姊妹们身上。无论弟兄们光景如何，姊妹们若刚强，召会就有美好的扩增。

得着扩增合乎圣经并最可靠的路乃是探访人

主已给我们看见得着扩增合乎圣经并最可靠的路。主在地上执行祂的职事时没有宣布要聚会，并邀请许多人来听祂传讲。然而，这是今天基督教的作法。原则上，我们也作同样的事。我们不知不觉就倚靠大型福音聚会来得扩增，因为我们以为大会是召会传福音的路。合乎圣经的传福音之路不在于大型聚会，乃是借着个别的圣徒。社会扩充不是借着大量生产，乃是借着夫妇生孩子，通常是每隔几年才得一个孩子。虽然个别家庭的扩增率看起来也许很低，但对整体社会而言，扩增率却相当大。照着神的自然律，夫妇很少每年会生超过一个孩子。我们需要生属灵的孩子，就是得着初信者，使召会有扩增。然而要有智慧，一次不要得太多人，因为个个都需要合式的照顾。从一九七〇年代中期到一九八〇年代中期，许多地方召会几乎没有扩增。对于这种光景，我的担子很沉重，并且感到困扰，觉得这恢复不能再这样下去。不仅如此，这指明在主的恢复里，至少有些事出了问题；否则，应该要有扩增。一九六二年十二月，我迁往美国并开始尽职。我在洛杉矶开特会，特会信息发表于‘包罗万有的基督’一书。在开头那几年，职事与在洛杉矶的召会大大蒙福。一九六四年，许多在召会生活大约只有一年的弟兄姊妹要从洛杉矶迁出，在新城市兴起召会。我考虑了一些时间之后，请圣徒再留在洛杉矶三年，使他们能为着移民装备得更好。他们同意等候三年，并在建造上从职事有更多领受。一九七〇年，许多人从洛杉矶移民出去，在新的地方兴起召会，并且每个新的地方召会都成功，取得很好的扩增。然后在一九七三年再有一些移民，但作得太急，结果造成一些亏损。一九七三年，由于来自洛杉矶的移民，这恢复来到波士顿地区。在东北部的召会数目有增加，但在已过十二年，圣徒人数没有充分增长。这指明有属灵的疾病，因为在正常、健康的情况下会有扩增。我们不必去想这是生了什么病。既然主已给我们看见正确的路，众召会里的姊妹们就该受鼓励。倘若姊妹们在一地愿起来接受负担，她们的所在地在得扩增的事上就会成功。为主得人最好并最可靠的路，乃是跟随祂在福音书里所走的路，就是出外。祂没有宣布要聚会，并邀请许多人来，但祂总是探访人。路加八章一节说，祂‘周游各城各乡传道，传...福音’。主不是只带着祂的门徒出外，也带着那些供应他们，照料他们日常食物的许多妇女同行；那是很大的工作。要借着福音得人，可靠的路是去探访人。

作福音祭司规律的劳苦带人得救所有信徒都是新约的祭司。（彼前二5，9，层一6。）将祭物献给神，乃是祭司的日常工作，甚至是日常生活。在罗马十五章十六节保罗说，‘使我为外邦人作基督耶稣的仆役，作神福音勤奋的祭司，叫所献上的外邦人...可蒙悦纳。’因此，新约的祭司就是福音祭司，我们作新约的祭司该献给神的主要祭物，乃是借着我们传福音而得救的人。姊妹们该看自己是祭司，她们的日常工作和日常生活，该是带人得救。我年轻时，受基督教的观念影响，会祷告并等候复兴来到，使许多人快速得救。至终，借着研究和观察，我发觉复兴不持久且不可靠；复兴像来了又去的暴风雨。照我所知，过去一百五十年最大的复兴，就是二十世纪头十年在威尔斯的复兴。然而，一九三三年我开始研究这事时，距那次复兴开始后不到三十年，在威尔斯就几乎没有遗留任何复兴的踪迹。在肉身上，我们不是以忽然得复兴的方式过日常生活。无论我们是否觉得受感动，为了健康，每天都要吃三餐。预备并吃三餐不是靠兴奋，乃是每日的必需和责任。同样，姊妹们该把探访人以救罪人，看作每日的必需和责任。这是我们的日常工作和日常生活。

花时间保养、顾惜、并教导我们所浸的人

每周出外一两次传福音就够了。我们带一些人得救之后，主要该花一段时间劳苦，给他们属灵的喂养，借此照顾他们，不要立即设法再去救更多人。不仅如此，大多数圣徒不需要去叩陌生人的门，他们可以先接触亲戚、邻居、同学、同事、和其他熟识的人。圣徒也可以进一步与熟悉的福音对象约定，去探访他们。这路并不困难。已往三年我们在台湾的实行，是研究这件事的实验。我们在台北叩无数的门，并给成千初信者施浸，但我们领悟到，一次生出超过我们所能照顾的属灵孩子，乃是错误的。至终，许多没有受到充分照顾的新人就流失了。我们学到，应该跟随神为我们肉身生命所命定的原则，这原则不让我们一次生许多孩子。生一个孩子后，作母亲的必须多多劳苦，每天喂养、顾惜并保养孩子，至少十八年。我们需要将我们为其施浸的人当成自己的孩子，并花充分的时间照顾他们。

在帖前二章七节保罗说，‘在你们中间为人温和，如同乳母顾惜自己的孩子。’在十一节他说，‘正如你们所知道的，我们怎样劝勉你们，抚慰你们，向你们作见证，待你们每一个人，好像父亲待自己的孩子一样。’因此，保罗认为他自己既是乳养之母，也是教导之父。姊妹们该思考，她们在召会生活中扮演重要的角色。她们也需要考量到召会需要扩增，使召会有士气、目标和延续。传福音上好的路就是按时访人。我们该先探访我们认识的人。若所有圣徒都这么作，召会的出席人数一年内就会加倍。不但如此，所有圣徒都会被挑旺，召会生活各方面的士气都会回复。这是建造召会的路。姊妹们若每周两次探访她们的亲戚和熟人，她们各个都会在一两个月内得着一些初信者。姊妹们该继续经常探访这些人，把他们当作属灵的婴孩，借着保养并顾惜来照顾他们。顾惜就是母亲使她的孩子快乐。这说出保罗在帖撒罗尼迦如何照顾初信者。姊妹们若顾惜并喂养初信者，这些人会常存并长大。这是结常存果子，并在众召会中带进真实复兴的路。

问答

问：我们探访时，若我们接触的对象拒绝福音，我们该怎么办？

答：我们必须考虑情况和人。如果拒绝福音的人是我们亲近的家人，我们会晓得，因着我们有家人的关系，那人不会全然与我们断绝。所以，我们可以有信心，在另一个场合再讲一次福音。在主观点里，没有时间的因素。我们也许以为，人若早一点听见福音较好，但有些我们所接触的人在某一天拒绝福音，可能只是因为他们那天不高兴。在这种情形里，等一等比较好。为这缘故，我们需要祷告求主引导。我们的祷告若真实，会得着祂清楚的引导。我们若不觉得主引导我们去探访某人，我们就该等候。或许我们后来会领悟，为什么最好是等候。也许某件事会发生在我们接触对象的生活中，翻转了他对神的想法。我们若在对的时候再次探访他，他的态度会改变。我们需要祷告，好得着主的引导，知道我们该探访谁，以及该何时去探访。

祭司乃是具有神造人时所显示之四项特征的人。首先，神造人具有祂的形像以彰显祂。（创一 26 上。）其次，神给人祂的管治权以代表祂。（26 下，）第三，人该运用他的灵接受神。（二 7。）第四，人该不断将神当作生命树接受进来，使他能活神。（9。）除了这四项特征，因着堕落，祭司必须学习如何将祭物献给神。旧约中的祭物是基督的预表。祭司也是接触神，与神亲近，并与神是一的人。结果，祭司认识神的心和旨意，并领受神的话，好向人讲说。因此，祭司将神带给人，并将人带回归神。这是旧约关于祭司职分所启示的。新约启示，祭司必须是经历基督，被摆在基督里，并活在基督里的人。我们作祭司，需要经历基督的死、复活和升天。我们需要作这样的祭司，好正确的访人传福音。我们也需要祷告，寻求主引导我们探访谁并何时探访。若福音对象在我们初次探访时没有预备好接受福音，我们不该以为我们作错了什么。反之，我们该认为，我们初次探访是为着下次探访作预备；第二次探访也许同样是为着第三次探访作预备。可能在我们第三次探访时，那人就会有所改变并接受福音。我们若学习这样传扬福音，就会规律的得着初信者。我们每人每年得着两三个人就够了。大约需要一年的时间-去坚固每一位。这是结果子正确的路。召会在大聚会中释放福音信息固然好，但圣徒仍该在日常生活中传福音。

问：我们若结婚且有了孩子，要照顾家庭和出外传福音，该如何平衡？

答：照顾我们的家和访人传福音同等重要。我们首先需要爱主，并告诉祂：‘主，我真爱你。我优先考虑的是你，不是传福音或我的家庭。所以，主，关于如何安排家务事，并照顾丈夫和孩子，求你引导我并赐我智慧。’我们若这样祷告，主会引导我们。我建议每周两次出外访人传福音。但是当某位姊妹试着将这事付诸实行，主也许会安排她的环境，以致她好几周没有空去访人，反而必须留在家里照顾孩子。然而，这意思不是主每周都会引导她这么作。其他几周主会为她安排，有空出外传福音，也不会忽略孩子或丈夫。主是主宰的，祂能作到这事。若我们不爱主，只爱丈夫和孩子，那是另一回事。我们首先需要爱主；然后我们将这些事向主陈明，祂会以最好的方式安排。无论我们的家庭生活多忙，主仍会主宰的给我们时间-去访人传福音。我们

不必天天出外；我们若规律的作，每两周出外一次就够了。我们需要祷告，求主怜悯我们，使我们能有空这么作。规律的出外需要操练以及坚强的性格。我们需要有正确、正直的意志，并且不受我们起伏又不可靠的情感所影响。只在我们对召会生活觉得满意时出外传福音，意思就是我们的意志不正确，或者没有在意志上有正确的操练；这说出我们的性格软弱。除了要有操练并爱主，我们需要刚强的意志。我们该定意，无论如何我们都要为着主出外访人。我们对召会光景的想法，不该影响我们出外访人传福音。我们不该一忙碌起来，就忘记自己的责任。我们要有刚强的意志，好管制我们的生活，并且不该跟随我们的情感。规律的作一件事会使我们受操练，并会使我们成为得胜者。得胜者就是受操练过正确生活的人，这生活中主要的事就是爱主，并且不忽略自己的责任。我们不该以为，爱主的意思是我们可以忽略我们的家人。这么作会绊跌我们的家人。我们不需要救许多人。我们每年只要救两三个人，这是我们的职责。至少三分之一的圣徒，该能为着福音的缘故规律的访人。倘若三分之一的人规律的这么作，每人每年至少会得着三个常存的果子，召会中聚会的人数就会加倍。每一处召会都该切慕达到这标准。虽然这事在召会历史中没有发生过，但我们若愿接受主的话，这在我们当中会作出来。在召会聚会中有三分之一的人规律的过这种得胜的生活，并非不可能。这需要我们全人有操练。我们若抓紧时间，每隔一周至少会有几小时能去访人，也不会忽略丈夫或小孩。我们开始实行这点时，因着不习惯，似乎会有些为难。这好比入伍，在部队中每件事都受规律；新兵会受到准确的教导要如何作每件事，并且须在有限的时间内完成。要过正确的基督徒生活，我们必须学习这样生活并管理我们的时间。一点懒散就会废掉我们的基督徒生活。

问：为着向我们的亲戚和熟人传扬福音，我们与丈夫同心合意是否很重要？

答：这是绝对正确的。要拯救别人，已婚夫妇该是一。无论谁要为着福音的缘故探访人，都需要与其他圣徒是一。圣徒当中的一只要稍微有短缺，对福音都可能是阻挠。这就是为什么需要胜利、得胜的生活。

第九章 与长老们交通-关于复兴的需要和神福音的祭司体系

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

需要持续、每日的复兴

主恢复里的众召会需要持续、每日的复兴，需要有新的起头。我们需要的复兴，不是依照老旧、宗教观念的复兴。历史指明，这种复兴不持久。大约在一九三〇年，华北有一次五旬节派的大复兴，兴起时好像暴风雨，迅速遍布整个区域，但持不到一年。一九〇四年在威尔斯得胜的复兴，也只持续很短的时间。五旬节运动从来没有兴起一次复兴是持久的。从历史我们已学知，传统的复兴不可靠，来得快，去得也快。主当前的恢复不需要那种复兴。反之，我们需要每日的复兴。有每日的复兴，意思就是凭主得胜的生命，过得胜的生活。我们里面有得胜的生命，我们需要凭这生命而活，才能每天过得胜的生活。这就是得复兴的意思。我们该每天早晨得复兴。

在这恢复里，所有圣徒都需要这样的复兴，好些圣徒已开始经历这点。我们需要这样的复兴，因为自从一九六二年这恢复来到美国，已历经两次重大的风暴。一次是从一九七七年至一九七八年，造成许多破坏。已过两年，有另一种比前一次更隐藏的风暴，从主恢复中的众召会里面兴起。从外面，反对特别借着两本邪恶、毁谤的书兴起。这恢复经过这些事，受了许多苦。因着书中的谎言，这恢复在基督徒当中有了恶名。因此，情况变得艰难，对我们不利。每一位新接触的对象都可能轻易的被这些谎言破坏或伤害。所以，我们需要好好照顾我们接触的对象，使我们的果子常存。

实行召会生活那合乎圣经、正确的神命定之路

祭司体系

我们借着许多研究和观察领悟到，主已给我们看见为着实行召会生活那合乎圣经、正确的神命定之路。最近我们看见了一件相关的事，就是神福音的祭司体系。（罗十五 16。）祭司首先是从世界分别并圣别归神的人。祭司也必须活在神面前，甚至与神是一，使他能有神的话语、谕言。一般而言，旧约中神的谕言随着祭司，因为是祭司教导律法，就是神的话。因着祭司体系衰弱，申言者就为着神的谕言被兴起，并且扶持祭司体系。同样，当君王职分变得衰弱，神就兴起申言者扶持软弱的君王职分。祭司职分和君王职分都由申言者维持、扶持并帮助。然而，在正常状况下，神的说话是随着祭司。祭司是认识并教导神的律法，并讲说神话语的人。所以，他们需要与神亲近，活在祂的同在中，使他们能领受神在祂话里的旨意，并将其传达给祂的子民。借着这样作，他们就将神带给人，将神分授给人。祭司也将人带给神。这由大祭司的袍子所表征，其上有两条肩带和刻有以色列支派名字（代表全国）的胸牌。因此，祭司将神的子民担负到神前，又从神面前回来将神带给祂的子民。所有新约的信徒都是祭司。（彼前二 5，9）我们是新约的祭司，该满足由旧约祭司体系所表征的条件。不但如此，新约的祭司还有进一步的资格。旧约的祭司体系代表神，将神带给人，并将人带回给神。这需要献上祭物给神。与祭物有关的事，几乎每一件都预表关乎基督的事。然而，旧约的祭司与基督没有直接的关系；他们只有期待。他们是在预表上献上基督作赎罪祭、赎愆祭、燔祭、平安祭、素祭和举祭，期待要来的基督。他们对基督没有真实的经历。主说，‘妇人所生的，没有一个兴起来大过施浸者约翰的；然而在诸天的国里最小的比他还大。’（太十一 11。）施浸者约翰是祭司，他放弃旧约的祭司职分，并开始新约的祭司职分。他并不是献牛羊祭牲作预表而期待要来的基督，乃是向以色列人引荐基督。他传扬悔改，并给悔改的人施浸，表征将他们摆在死里了结他们。然后他见证基督来了。施浸者约翰在人当中是最大的，因为到那时为止，他与基督最接近。

旧约的祭司和申言者只能说基督要来，但约翰能说基督来了。就一面说，他将基督带给人，并将人带给基督。他施浸的目的是要将人带给基督。约翰说，‘我是将你们浸在水里，叫你们悔改；但那在我以后来的，...要将你们浸在圣灵与火里。’（三 11。）主将祂的信徒浸在那灵里，使他们接受神圣的生命而得重生。这就是为什么在约翰三章五节主说，‘人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。’虽然约翰对基督没有内里的经历；他没有得着基督活在他里面一但他引进了新约的祭司体系。我们可以将他看成头一位新约的祭司。从五旬节那天起，信徒对钉十字架、复活并升天的基督就有了内里的经历；这经历使我们够资格作祭司。新约的祭司该有这些资格，以及神话语中所启示更多项的资格。祭司乃是照着神对人的创造，正确的活在神面前的人。神造人有四项基本特征。人得有神的形像以彰显神，和神的管治权以代表神。（创一 26。）不仅如此，神造人有灵，作为他该运用以接受神的器官，并且神将人摆在接触并接受祂作生命树的地位上，使人能活神。（二 7, 9, 参箴二十 27, 亚十二 1。）人因着堕落，需要献上祭牲以对付罪的难处。赎罪祭预表基督的救赎。人一堕落，神就引进献祭。（创三 21。）虽然没有亚当献祭物给神的记载，但他的儿子亚伯献了，并且这可能是从他父亲学的。（四 4。）亚伯、挪亚、和亚伯拉罕有来自神造人这四项特征，并在预表上将基督献给神。因此，他们是个别的祭司。以色列国蒙拯救出埃及时，神要求他们立起帐幕，并建立祭司体系为制度，献上祂所命定各样的祭物。从那时起，祭司的事奉就成为团体的一祭司体系。

因此旧约的祭司体系包含将祭牲献给神，以及在神造人时所启示的四项特征。我们作为新约的祭司，该有这四项特征，并将基督献给神。不仅如此，我们该经历基督和祂所经过的过程，包括成为肉体、人性生活、死、复活和升天，并且我们该与基督是一。我们若过这样新约祭司的生活，就是过真实复兴的生活。这样的人够资格作神福音的工作，因为照罗马十五章十六节，新约的祭司就是神福音的祭司。

神的福音

我们需要认识神的福音是什么。神的福音不是仅仅叫罪人借着信入主耶稣而蒙拯救脱离永远沉沦的喜信，甚至也不是仅仅说，得救的人若行事为人配得过神，就有平安和喜乐。那是基督教所教导的福音；但照着使徒保罗，神的福音包括整卷罗马书。（一1。）这包罗一切的福音甚至包括众地方召会。

（十六1，4~5，16，23。）罗马一章启示，基督这人有两种性情；按肉体说，祂是大卫的后裔，是属人的；作为被标出之神的儿子，祂乃是神圣的。（3~4。）这是神福音的中心，但罗马书每一章所启示的还要更多。到十二章，得救的罪人不但成了神的儿子，也成了基督身体的肢体。（八29，十二4~5。）十二章论到身体生活，其实行是借着肢体被抚养并长大，使他们能将自己当作活祭献给神。（1，）得救的罪人悔改时，带他们得救的人将他们献给神。因此保罗在十五章十六节说，‘使我为外邦人作基督耶稣的仆役，作神福音勤奋的祭司，叫所献上的外邦人，...可蒙悦纳。’保罗作为神福音勤奋的祭司，将成为基督肢体的得救罪人当作祭物献给神。旧约的祭司献上预表里的基督，新约的祭司献上基督的肢体，因为我们献上的人是在基督里。保罗又说，‘我们宣扬祂，是用全般的智慧警戒各人，教导各人，好将各人在基督里成熟地献上。’（西一28。）这节里的献上，意思就是奉献。今天我们所献上的是团体的基督—基督的众肢体。这些肢体构成基督的身体，作为召会，显在许多地方；所以，罗马书末了一章说到在不同地方的众召会。

罗马书可视为第五卷福音书。主在马太十六章预言到召会，但第五卷福音启示更多关于召会生活实行的事。召会生活的实行是神福音的一部分；神的福音就是神新约的经纶—将基督分赐、分授、或供应到神所拣选、救赎的人里面，使他们成为基督的肢体，因此建造团体的基督，就是神的召会，基督生机的身体，以及经过过程之三一神的生机体，在地上不同地方显为众地方召会。不但罗马十六章说到众地方召会，新约末一卷书启示录也是以众地方召会的事来开头。（一11~12，20，二~三，）

福音工作乃是拯救罪人，喂养初信者，教导他们，并成全他们申言

启示录一章六节和五章十节说，我们是国度，又是神的祭司。我们是祭司的国度。同样的，彼前二章五节说，你们’也就像活石，被建造成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系，借着耶稣基督献上神所悦纳的属灵祭物’。祭司体系指祭司团。按启示录二十章六节，这祭司体系会继续经过千年国；这启示得胜的圣徒在千年国里要作祭司。这祭司体系要在新耶路撒冷持续到永远。

（二二3。）新约的祭司体系宣扬神的福音，就是神新约的经纶，包括罗马书中的每件事，从一章所启示的基督，到十六章所说的众地方召会。传扬这福音是新约职事的工作，就是以弗所书四章所启示的。十一和十二节指明，升天的元首赐下使徒、申言者、传福音者、以及牧人和教师，为要成全圣徒，使圣徒能有分于新约职事的工作，就是建造基督的身体。因此，我们传福音不是仅仅要救罪人脱离永远的刑罚，乃是要成就神新约的经纶，就是为经过过程的基督得着一个建造起来的身体。我们需要有此看见，使其成为我们所传的福音。这福音含示带领罪人得救，然后喂养、顾惜并保养这些新得救的人。当我们喂养他们，而他们在生命里从属灵的婴儿时期长到青年时期时，我们需要继续成全他们。罗马书里所讲的次序，大致对应属灵生命成长的各阶段。十二章符合青年时期。信徒达到这阶段的时候，他们属灵的父母应该可以嘱咐他们，如保罗在一节所说，将他们自己当作活祭献给神。福音祭司在人悔改得救并重生时，将他们献给神，（十五16，）但得救的人需要成长到能将他们自己献给神的阶段。在十二章这样的奉献之后，才说到身体生活。

（4~5。）得救的罪人成为基督的肢体，他们不同的功用见于六至八节，但他们还未达到完全成熟。所以，新约祭司需要继续竭力带他们往前到歌罗西一章所启示的阶段。二十八和二十九节说，’我们宣扬祂，是用全般的智慧警戒各人，教导各人，好将各人在基督里成熟地献上；我也为此劳苦，照着祂在我里面大能的运行，竭力奋斗。’在基督里成熟，等于罗马八章二十九节所说变化之后的模成；这乃是在生命里完全长成。保罗为使信徒完全长成而劳苦，借着基督在他里面大能大力的运行，迫切的竭力奋斗。这完全长成会在我们被提，或我们身体得赎的时候达到。这就完成新约祭司的福音工作。

我们必须看见，作为新约的祭司，我们经手神的福音，首先要使罪人得救。这就是为什么我们寻求得着扩增。其次，我们喂养初信者，使他们长大成为常存的果子。第三，我们成全他们，使他们会作我们这些福音祭司所作同样的事。使徒成全圣徒，使他们能作使徒的工作，而申言者成全圣徒申言。至终，所有的圣徒会得成全到能建造基督身体的程度。对于我们所得着并喂养之人的成全，包括许多事。在喂养初信者上，保罗将他自己比喻为乳养之母。（帖前二7。）在成全圣徒上，保罗将他自己比喻为劝勉、教导之父。（11。）行传二十章记载保罗如何以这两种方式劳苦。为这目的，他在以弗所留了三年。（31。）在二十节他说，‘凡与你们有益的，我没有一样避讳不告诉你们的，或在公众面前，或挨家挨户，我都教导你们。’挨家挨户含示家中的小排聚会。保罗也说，‘昼夜不住地流泪劝戒你们各人，’（31，）并且‘神的在台北开始当前的实行时，有些较年长的人仍相当怀疑。一位与我一同作工四十年的同工告诉我，我一九八四年以来所说的新路，绝对合乎圣经，但他不信能作得出来。作不作得出来是程度上的事，但在有成千活跃肢体的台北，新路已有许多进展。一般而言，在台北的圣徒已渐渐欣赏这路。借着申言，所有丰富都会发展出来。

成全圣徒结常存的果子

现今我们正在争战之中。我们需要领悟，我们是在为这恢复争战。我们若不走这条路，这恢复会无路往前。我们若继续在老路上，我们就了了。我们若走新路，每一步都会是争战。所以我们必须争战。要过祭司的生活，必须争战。带所有圣徒进入每日过祭司生活的实行，乃是争战。要结常存的果子，最有效的路就是得着一些初信者，然后首要的事是照顾他们，而不是一次得许多人。一旦我们带两三个人得救，我们就该将焦点从传福音转移到将初信者当作我们属灵的孩子来照顾。我们需要充分喂养、保养、顾惜、并照顾他们，使他们长大。

彼前二章二节说，‘像才生的婴孩一样，切慕那纯净的奶，叫你们靠此长大，以致得救。’婴孩无法用奶供应自己；需要母亲一天喂好几次，至少需要喂半年。我们肉身的生命描述许多神在属灵范围所命定的原则。已往，我们没有充分照顾我们所浸的人，因此少有人存留。我们不会期待新生儿无须经常喂食而能活得久；照样，我们也不该期待初信者无须充分照顾而能在属灵上存活。一旦我们浸了两三个人，就该至少用半年时间，专注的在信仰上坚固他们。照我们的观察，新受浸的人最好要照顾一年；在这期间他们会学到很多。正确的照顾一年之后，大多数人就能作我们在传福音和照顾初信者上所作的。然后他们自己会开始结果子。我们也需要成全圣徒，并且我们众人都要学。圣徒需要受训练，实行这一切事。这恢复急切需要这点，因为许多人在寻求，却不知道如何往前。他们周复一周参加聚会，但不知道实际往前的路。我们需要有正确、实际的路来教导圣徒。召会所在地若有大型的学院或大学，就该劳苦得学生。得学生的路是在乎召会生活中的家。倘若这些家在学生求学的年日中在学生身上劳苦，学生会有扎实的得着。这样，即使他们毕业后迁往其他地方，也会继续在召会生活中。这样就能得着许多学生。领头弟兄们该帮助圣徒规律的出外传福音并照顾初信者。至少三分之一的圣徒能这么作。一旦他们得到两三位初信者，就该照顾这两三个人，至少每周一次，喂养他们，然后也教导他们。圣徒也该将初信者带到小排聚会。经过半年这样的照顾，初信者就会得着养育和建立，至少能局部进入圣徒所作的祭司工作。这样召会就会得着可观的扩增。只要得着两三位初信者，就可以开始照顾他们，这是大致上的原则。譬如，我们也许一个晚上给一户五口之家施浸。若是如此，我们就该请求其他圣徒帮助我们照顾这一家。这样召会就不难得着许多扩增，包括得着许多大学生。一旦建立起这样的实行，我们就会有美好的根基。我们不该信靠任何一种兴奋。我们需要平静的过日日得胜的生活。我们若不训练圣徒过祭司的生活，我们为召会得着扩增的努力就会枉然。大学有明确的教师、班级、课程体制，保证每位学生会逐渐进步，并在规定时期内达到目标。众地方召会需要这样成全圣徒。今天的教育制度一从幼稚园到大学一是经由数千年人类历史所产生的。教师和教授也得这体制的帮助。若没有这套体制，教师和教授的教学会困难得多。众召会中领头的人需要建立扎实的制度，分级成全圣徒。

首先，我们需要过祭司日日得胜的生活。其次我们需要祷告寻求主，引导我们每周在亲戚、朋友、同学、和邻居当中该接触谁。我们该照主引导，试着与某些人约定，好探访他们。大多数圣徒不需要叩生门，因为他们有够多尚未得救的熟人，可以为着福音的缘故在他们身上作工。每位圣徒这样劳苦一两月，就能得着两三位初信者。然后圣徒该花半年到一年照顾这些初信者，将他们带进小排聚会，至终带到召会聚会，并帮助他们逐基督徒生活并实行召会生活。对于我们带领归主的人，我们是属灵的母亲、父亲和教练。我们若这样劳苦，就会结常存的果子，反对者也不能大大破坏我们的工作。我们若松散，我们的工作就会被破坏。我们若殷勤并进取，就能防止这样的破坏。

问答

问：得着大学生上好的路是什么？答：这需要多研究。美国大学的情况与远东的情况略有不同。

在台北的圣徒有一点作得非常成功，就是在每学期初取得学生姓名和联络资讯，然后圣徒为这些学生祷告并探访他们，借此开始在每个人身上作工。照着台北圣徒的经验，得着学生最好的时间，就是新生注册时。学生入学一两年后，要得着他们就变得非常困难。一旦我们有学生的联络资讯，并开始为他们祷告，我们就必须想出路来与他们会面。照着台北圣徒们的经验，得学生并不难。我们必须研究学生的情况，并调整我们自己以配合学生的情况。这是我们需要一些全时间服事者的原因。圣徒在职，就必须先把他们的时间用在职业上。

问：在台北的团体住宿有什么助益？

答：弟兄之家和姊妹之家运作得非常好，在台北的召会借此得着许多年轻人。召会租下的房子能住大约八个人，每户大约有两位弟兄或两位姊妹负责照顾。因为许多学生从其他城市来到台北，所以我们很容易找到愿意住在这些弟兄姊妹之家的学生。我们的住宿处因其高标准的道德和品格，并因有助于课业而闻名。许多作父母的宁愿他们的孩子住在我们的弟兄之家或姊妹之家，而不愿他们住学校宿舍。在台北的圣徒有路来帮助、服事、并照顾尚未信主的学生承租人。召会担负一些费用，使学生的食宿费用维持低廉。大多数尚未信主的人只要住进其中一户，几周以后就得救了。借着这些弟兄姊妹之家，召会也产生出许多全时间受训者。学生受感动去参加全时间训练。这是很大的助益。

第十章 与长老们交通-关于祭司的职任

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

关于新约祭司体系的历史和当前的光景

路德马丁 (Martin Luther) 曾说到祭司体系。他看见新约信徒皆祭司；然而，他在这件事上没有更往前去。一八〇〇年代，在达秘 (John Nelson Darby) 带领下的英国弟兄会说到许多关于祭司体系的事，并强调新约普遍的祭司职任。他们很强的教导，新约的祭司不是只有少数个人，乃是全体信徒。人人是祭司，而召会是祭司团。(彼前二5, 9, 庭一6, 五10。) 这意思是，召会所有的肢体都该作祭司事奉神。我们受弟兄会影响，从他们承继信徒普遍的祭司职任这项启示。虽然英国弟兄会看见并教导祭司体系的事，但他们的实行没有达到他们教导的标准。我们的实行也没有达到普遍祭司职任的标准。传统基督教里圣品阶级与平信徒之间的区别，所造成的影响仍遗留在我们当中。我们已使圣徒印象深刻，像整洁会所和招待这类的事，是召会事奉的一部分，但我们忽略了要充分教导他们祭司职任的真正意义。祭司是事奉的人。圣徒大多只在整洁和招待这类事务上事奉神，承担属灵事奉责任的人很少。这些人像圣品阶级，其余的人像平信徒。这种光景必须完全翻掉。虽然照料会所可能需要许多圣徒，但若没有起码同样多的圣徒有分于属灵的祭司体系去传福音、探访初信者、并聚小排，就是羞耻。圣徒在召会中，不该只是整洁会所。一般而言，圣徒习惯于事务服事，却不习惯传福音、探访初信者、以及聚小排。这种可怜的情况也许是由于带头的人给圣徒错误的印象。所以，我们必须作调整。

祭司的事奉是新约的职事,以完成神的经纶

新约的祭司体系就是新约的职事。神的福音等于神新约的经纶,而祭司体系;祭司的事奉;等于新约的职事,以完成神的经纶。(罗一1~4,十五16,弗三8~9。)这祭司体系与福音工作是同义辞。在新约中,福音工作不是只救罪人而已,乃是要实行新约的职事,就是以基督来建造召会。(四12-23。)因此,福音工作不是仅仅拯救灵魂,乃是将基督分赐到人里面,以产生召会作基督的丰满,显于许多地方召会。在要来的千年国之后,召会要终极完成于新耶路撒冷,这将是神新约经纶的终极完成。(启二一2。)凡我们所从事真实、属灵的新约事奉,都是福音工作的一部分。因此,福音工作具有广阔的含义。有人以为,新约的祭司职任不包括旧约安排照料帐幕及其器物这些利未人的事奉所预表的事。(民三1~四49。)这是错误的领会。旧约祭司职任的每一项,都预表新约祭司职任的一部分。福音工作;新约祭司的事奉;含示旧约利未人一切事奉的应验和实际。保罗不但得着罪人,将他们当作属灵祭物献给神,他也在实际里摆列陈设饼、整理灯台的灯盏并烧香,就是向人陈明这些事所表征之丰富基督的所有方面,借此将基督供应人。这般劳苦在保罗书信中明显可见。譬如,保罗在罗马书陈明钉十字架和复活的基督,可视为摆列陈设饼的应验。同样,保罗在第八章二十六节和三十四节说到的代求,乃是应验烧香这个预表。我们需要领会,神的仆人在新约里无论作什么,都是祭司职任的一部分。今天凡信徒所作的,也是祭司职任;就是神福音工作的一部分。新约祭司的事奉,横跨的范围是从基督的成为肉体到新耶路撒冷的终极完成。因此,带罪人得救并借此将他们献给神,只是新约祭司职任起初的步骤。施浸者约翰结束了旧约的祭司职任,并开始新约的祭司职任。虽然他是头一位新约祭司,但他不是我们完整的榜样,因为他无法在内里经历基督;他只能告诉人基督来了。他作祭司,将基督带给人,并将人带给基督。然而,他无法像保罗在腓立比一章二十一节说,‘在我,活着就是基督。’保罗是完整的榜样。我们作为新约的祭司,应当在基督的死、复活和升天里经历祂。(罗六4~6,加二20,弗一19-22,二6。)

我们也需要经历住在祂里面，并让祂住在我们里面。（约十五4，罗八1，9，）这就是与主互相内在一以调和的方式与祂共存。施浸者约翰虽与主相近，却没有经历这调和，所以主就说，‘妇人所生的，没有一个兴起来大过施浸者约翰的；然而在诸天的国里最小的比他还大。’（太十一11。）约翰比旧约中神的众仆人更大；因为约翰能说基督来了，他们只能说基督要来。然而，我们不但能说基督来了，也能说我们在基督里面，基督在我们里面，而且我们能经历基督并活基督。这就是新约的祭司职任。新约祭司起初的职责是要拯救罪人，以产生更多新约的祭司。领头的弟兄必须承担这责任，以此为日常的职责。然后他们可以鼓励其他圣徒承担同样的责任-天天实行祭司职任。要执行这祭司职任，不是仅仅借着传福音。福音的工作乃是要完成我们的祭司职任。祭司的职责是要经手献给神的祭物。我们不但借着将得救的罪人当作祭物献给神而事奉；我们也在神的帐幕里事奉。今天神的帐幕乃是我们的灵，神住在其中；神的帐幕也是召会。在我们事奉所在的帐幕里，我们终日并在每一处，在实际里摆列陈设饼、整理灯盏并烧香。这样众召会就会在许多地方被建立，并要生机的被建造。在实际里-摆列陈设饼就是享受并向人供应基督作为滋养人的筵席；整理灯盏就是使召会成为三一神明亮、照耀的见证；烧香就是向神献上祷告。这全是为着完成基督身体的建造。

第十一章 与长老们交通-关于主够上时代的恢复

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

关于顾到初信者和属灵长大的交通

问：最近你提到，我们该照顾初信者六个月到一年。在我的经历中，我常觉得需要照顾这些人两到三年。这是由于我这一面的缺欠么？

答：在新约中关于召会主要的启示乃是，召会是基督的身体。（弗一 22~23，四 12，16，五 30，西一 18，24，二 19，罗十二 5，林前十二 12）没有这启示，我们就不会认识召会是什么。在召会是基督的身体这项真理中，有许多亮光。新约中某些辞，如长、长成、长大、增长和活，若没有召会是基督的身体（弗二 21，四 13，15~16，西二 19，彼前二 5）这启示，就无法正确的领会。基督的身体是生机体，是生机的。新约使用其他生机性质的辞，如栽种和庄稼，来指信徒。保罗说，‘我栽种了。’（林前三 6。）主说，‘我是葡萄树，你们是枝子。’（约十五 5。）在马太十三章二十四至四十三节，主说到撒种和收割祂的子民为庄稼。在启示录十四章十五节，约翰也说到这庄稼。保罗说，‘我在基督耶稣里借着福音生了你们。’（林前四 15。）‘生’这辞是指活而生机的事。约翰十五章说到结果子。结果子也是生机的一是生命的事。这些与生命有关的辞是新约中神圣启示要紧的一部分。没有这些辞，新约就会是一本主讲伦常教训的书了。人的身体和植物，在新约中用来表征召会，二者都是生机的，都需要活着、生长并成熟。二者都要经过对应年龄的各个成长阶段。譬如，人经过婴儿期、童年、青春期，以及长成期，就是成年期。初信者受浸后，我们需要给他们一年的照顾，这是对应孩子在婴儿期的照顾。孩子到了一岁，死亡的危险就大大减少。所以，照顾的量或频率可以稍为减少。当然，我们对初信者的照顾过了起初阶段之后仍该持续，正如对孩子的照顾要延伸到婴儿期以后。然而，照顾可以稍为减少。以人的身体来说，长成需要从出生起大约二十年。

基于倪柝声弟兄的分享，和我自己的经历，属灵的长成需要大约同等的时间。人在二十岁时达到身体长成，之后继续获得经历，到四十岁时就会成为真正有用的人。一个人在学校受教育到二十岁出头之后，就开始工作，并获得宝贵的经历。为这缘故，让四十岁以下的人领导大公司是有风险的。一般而言，在肉身和属灵上，人的年龄乃是与他长大和成熟的阶段相呼应的。

真理和召会实行的恢复

人类对于每一重要学科的认识，不但载入书本，也列为课程，能分级教授。譬如，数学教科书里包含每天或每周的课程，给每一种程度的学生学习。然而，在十九个世纪以来的召会历史中，对于新约事奉神的路要如何执行，没有记载在教科书里。这条路启示在新约里，却很难认知；没有多少直接的指示，大多是以榜样为例子。关于我们事奉神，新约的启示就像拼图分成许多小片段，散布在主的话里。其中一小块拼图在马太十六章十八节：‘我还告诉你，你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上。’彼得这名字的意思是‘石头’。在十八节我们能看见新约事奉的一小部分。马可十六章十六节说，‘信而受浸的必然得救。’这节间接指明关于新约事奉的另一件事。这块拼图的各个片段先前从未收集齐全，也未拼出一幅清楚的图画。在召会历史中，每当有人在圣经中发现了神圣启示的一小块‘拼图’，就过度强调那点。譬如，某些人发现正确地受浸方式是将信徒浸入水里，而不是一般实行的婴孩点水，他们就过分强调这点，使其成为某一公会的根基。另有些研究圣经的人发现，召会地方的行政该由一班长老或长老团执行。这些人过分强调长老治会，并将他们的公会建造在长老体制上。每个团体都赋予他们的‘那一小块拼图’超过其该有的重要性。没有什么像基督那么重要，唯有基督该是召会的根基。(太十六16, 18, 林前三11。)历世纪以来，新的启示、过度的强调、和分裂成了循环，一次又一次的重复。

召会生活的恢复

使徒时代之后，首次恢复在一里实行召会生活，是在一七二〇年代新生铎夫伯爵 (Count von Zinzendorf) 和摩尔维亚弟兄们 (Moravian Brethren) 身上。弟兄们在他们祖国被天主教逼迫，而新生铎夫将他在日耳曼地区的大片产业为他们打开，建立新的家园。虽然他们开始恢复正确召会生活的一，但他们的实行沦为形式，并且他们当中的恢复离完全还很远。所以一个世纪以后，一八二〇年代，神兴起英国弟兄会。这恢复因着他们往前很多，但仍不完全。在中国召会生活的早期，从一九二二年至一九三二年，倪柝声弟兄带领我们，我们的实行多半是基于英国弟兄会所恢复的。然而，到一九三三年，他开始发现弟兄会的教训和实行有好些缺点或不足。一九三四年，他释放了刊印于‘聚会的生活’一书的信息；该书包含几个与弟兄会教训不同的点。三年后，一九三七年，倪弟兄释放了后来刊印于‘工作的再思’一书的信息；一九四八年，他开始释放另一些信息，后来以‘教会的路’为名出版。照顺序来看，这三本书指明倪弟兄对召会生活正确实行的观点逐渐改变。他若没有在一九五二年被共产政权逮捕而在监狱中度过余生，必定会看见更多，因为新约里这块大‘拼图’还没有完成。中国政局改变时，倪弟兄差遣我出国。一九五〇年代我在台湾劳苦，但没有从主得着太多新启示，直到一九六二年我迁往美国。从‘包罗万有的基督’这本书的信息开始，许多新异象临到。直到最近，我并没有觉得我们有缺点和不足，只觉得喜乐，因为借着神的怜悯，主的恢复已被带到西方世界，并借着英语而得以扩展到居人的各大洲。一九八四年，在写完新约恢复本注解和新约生命读经时，我也喜乐。那对我是件大事，因为我从倪弟兄的经历学知，出版主所启示给我们的是很重要的。倪弟兄看见很多，也讲了许多信息，但他所讲的，只有不到三分之一被保留在出版品中。从倪弟兄立下美好的根基开始，我们搜集了所有最好的解经和注释。解经不是容易的事。旧约的解释开始于新约。譬如，行传十章彼得的异象解开利未记十一章饮食条例的意义，而希伯来书对利未记有更多的解释。在使徒之后，从头两个世纪的教父开始，许多教师将圣经向其他信徒开启。我们从英国弟兄会和慕安得烈 (Andrew Murray) 得到许多帮助。我们对圣经的领悟是站在所有前面教师的肩头上。倪弟兄搜集了所有经典的基督徒著作，如注释、传记、召会历史、和历世纪以来属灵伟人所讲的中心信息。

长远来看，为使众召会得以往前，需要对圣言有正确的领会，所以我根据从倪弟兄以及已过解经者所学的，加上我从主所得进一步的亮光，多方劳苦作恢复本注解和生命读经。一九七四年时，我将近七十岁了，照着医学常例，我已经接近人生的终了。因此，我觉得需要将主在祂恢复中给我们看见的一切记录下来，其中包括已过十九个世纪累积的亮光。所以，那一年我开始写注解，并释放生命读经。一九八四年，我完成新约注解和生命读经之后，发现台湾和美国的众召会有点沉寂，几乎没有扩增。我因这光景而担忧，就定意回到台湾，以研究合乎圣经的聚会与事奉之路。我们研究四年半之后，主在祂的怜悯里给我们看见神所命定的聚会与事奉之路；这是在召会历史上从未充分实行过的。主在祂够上时代的恢复中所启示的头一件事，就是福音的祭司体系。（罗十五16，彼前二5，9，启一6，五10。）

基督身体生机的建造

主给我们看见的第二件事，是基督身体生机的建造。堕落的基督教没有凭生命建造基督的身体，反而凭人的劳苦和组织建立公会团体。主不认为公会是祂的身体，尤其是因为其中有些会员不是真信徒。我是从个人的经历，以及年轻时观察西方在中国的公会得知这点。我看见传教士把钱给街上贫穷的孩子，要他们来参加一场差会派员监察的聚集。基督身体生机的建造，从未像今天在我们当中，有这么多的看见、强调并关注。带人得救就是把人‘生’出来。（林前四15。）‘生’是生机的，种下一粒种子也是生机的。（三6）与救恩有关的中心思想是从神而生。（约一12，三3，彼前一23。）然而，基督教不强调这件事。反之，他们强调救赎和称义。人得救之后，主要的需求是得喂养。彼得说，‘像才生的婴孩一样，切慕那纯净的话奶，叫你们靠此长大，以致得救。’（二2。）这节里‘才生的’、‘奶’和‘长大’这些辞，都指明生机的事。彼前二章四至五节说，‘你们来到祂这为人所弃绝，却为神所拣选所宝贵的活石跟前，也就像活石，被建造成为属灵的殿。’基督是活石，来到祂跟前的人也是活石。‘活’指明生机的事。这些石头的建造乃是生机的建造，因为石头是活的。

这建造就像我们肉身的建造，就是身体在生命里的长大。身体不像由石匠用砖块或石头建造的建筑，因为身体是生机的。以弗所四章十二节说到成全圣徒，g的是为着职事的工作，就是建造基督的身体。十三至十六节指明，基督身体的建造全然是生机的。十三节说，‘直到我们众人都达到了...长成的人，达到了基督丰满之身材的度量。’这长成的人，即团体、宇宙的新人，乃是生机的。（二15。）四章十三节里基督丰满之身材的度量，乃是祂生机身体的身材。十四节说，‘使我们不再作小孩子。’这指明在生命里的长大。十五至十六节说，‘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；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。’身体的长大是生机的。’丰富供应’指生命的供应，就像我们体内的血液循环。’每一部分...的功用’指明活的、有活动的。这几节里所启示的，在宗教里找不到。在各宗派堂会里少有生命或长大，主要乃是人为组织把人带在一起。少有人知道生命和长大是什么。生机的建造在基督教里成了一项重大的‘疏漏’，而已过几年主已开始在我们当中恢复这点。

成全圣徒

主为着祂的恢复向我们启示的第三件事，乃是成全圣徒。有些基督教教师说到成全别人，但他们的意思与保罗在以弗所四章十一至十二节的意思完全不同。照这两节经文，成全圣徒该由使徒、申言者、传福音者、以及牧人和教师执行。我们需要看见什么是成全，如何执行，以及什么是新约职事的工作。这些事在基督徒当中完全失落了。我们也需要看见，十四节说到‘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’，是什么意思。欺骗手法和诡诈作为，含示邪恶的计划。这节的‘错谬系统’必定指撒但黑暗系统里的事。众召会当中不同的教训属于人的欺骗手法，我也发现每当有不同的教训散播，接着就是谎言。这不但是人欺骗手法里的事，也是在与撒但邪恶计划有牵连的错谬系统里。

仇敌的计划，常是借着看起来合乎圣经的不同教训分裂身体。（提前一3~4, 7~8。）在保罗的时代，热中犹太教者教导神在旧约里颁赐的律法。像割礼这种事的规条是合乎圣经，但教导这种规条大大拦阻召会的建造。我们需要实现同心合意，这与不同的教训和分裂相对。要实现同心合意，我们就必须进入基督身体生机的建造。

申言

主正在我们当中恢复的第四件事是申言。据我了解，这件事在任何地方都还没有充分受到关切。申言是为主说话，说出主，并将主说到人里面。每位圣徒都该能这么作。林前十四章三十一节说，‘你们都能...申言。’在基督徒聚会中一人讲话的这种常见作法，只建造说话的人，就是神职人员，并创造出阶级制度。这会拦阻大多数圣徒说话。当前的传统制度，剥夺圣徒实行为主说话的机会。不但如此，这在圣徒里面建立起他们不能说话且不该说话的观念。没有一事像夺去一般信徒说话的机会，把基督身体上众肢体的功用破坏的这么多，这么严重。保罗在林前十四章提倡申言的实行。（1, 3~5, 24~25, 31, 39。）

需要学习并实行新约的祭司职任

今天要让主有路往前。领头的弟兄们必须率先进入这些事。然后我们需要帮助每位圣徒进入同样的实行。这意思是所有信徒都该实行新约的祭司职任，就是神福音的工作，将成为肉体、钉十字架、复活、并升天的基督分赐到罪人里面，使他们成为神的儿子，和基督身体的肢体。我们首先需要探访他们，使他们得救。然后我们必须学习如何喂养并顾惜他们，像乳母照顾才生的孩子。（帖前二7。）我们也需要学习教导他们，像父亲教导孩子。（11。）然后我们应当开始成全他们，作我们身为福音祭司所作的事。我们这样照顾的人，会被培育成为下一代，作祭司事奉主。

至终，他们会产生另一代，接下来被成全，再产生另一代。因此，我们当中小排的人数该在大约一年内翻倍，并且分为两排。到小排人数翻倍并分排的时候，初信者该有了认识和经历，可以在新的小排中背负一些担子。再一年后，新排的人数应该再翻倍，且该再分排。召会按这样的方式就能扩增。这扩增不但是人数增加，也是神在所有圣徒里面增长。（西二19。）神在所有圣徒里面增长，就是神的加增所带来的扩增，并且所有圣徒都会因神的增长而长大。这就是生机的建造。圣徒增长的总和就是召会生机的建造。所有领头的弟兄、长老、同工、和全时间服事者，都必须学习进入并实行新约的祭司职任。在祭司职任的实行上，没有一步是容易的，所以我们需要热切并持续劳苦。这意思是，我们若首次尝试就失败，不该灰心或以为到此为止。反之，我们必须尝试第二次和第三次。我们该一作再作，直到我们学会如何探访人，带他们得救，并完成福音祭司职任其他的步。长老需要研究并学习福音的祭司职任。无论我们在信息中听过多少，要付诸实行就像开车一样，需要许多实际的学习。这是因为我们开始作时，无法预测所有会面临的不同情况。不仅如此，圣徒需要领头弟兄的引导，好进入新约祭司职任的实行。要领会运球、传球和投篮的观念是容易的，但真要打篮球就需要教练。圣徒劳苦作祭司就像这样，所以长老必须首先竭力学习。保罗告诉提摩太：‘你在许多见证人面前从我所听见的，要托付那忠信、能教导别人的人。’（提后二2。）保罗像资深的教练，提摩太像较年轻的教练。我们都需要教练。我们若只释放信息，任凭圣徒自行探寻如何实行祭司职任，那是作不出来的。他们会变得灰心，并可能怀疑我们教导的真理。有些人会说，虽然我们的教训是正确的，但我们的路不对。所以，我们需要给圣徒看见，新约祭司职任的每一步都是确实可行的。即使我们知道如何探访人传福音，仍需要学习如何喂养新受浸的人。照顾才生的孩子是母亲的职责。最好一次只照顾两三位初信者。倘若我们大约同时带领四人或更多人得救，我们该把一些人交给其他圣徒，好有充分的照顾；我们可以用团体的方式喂养这样的人。我们大约需要花一年照顾这些属灵的婴孩。头一年里，应当带每位新人经过婴儿期。我们需要花更多年日，带他们经过儿童期和青春期。

长老需要训练自己进入祭司职任，实行访人传福音，喂养初信者，并成全圣徒。作这些事，与父母生育、照顾并养育孩子的原则一样。保罗说，他借着福音生了信徒。（林前四 15。）他也说，‘在你们中间为人温和，如同乳母顾惜自己的孩子。’（帖前二 7。）然后他说，‘你们所知道的，我们怎样劝勉你们，抚慰你们，向你们作见证，待你们每一个人，好像父亲待自己的孩子一样。’（11。）我们一直没有充分的实行这点。关于我们对神该有的新约事奉，现在我们有清楚、完整的观点。约翰二十一章十五节说，‘耶稣对西门彼得说，约翰的儿子西门，你爱我比这些更深么？彼得对他说，主啊，是的，你知道我爱你。耶稣对他说，你喂养我的小羊。’喂养主的小羊，是我们需要给初信者；我们的属灵婴孩的照顾。主嘱咐我们这么作。为要照顾主的小羊，彼得和其他使徒们必定要去他们的家。他们无法只靠大会释放信息，而给这些小羊充分的照顾。这样的聚会和信息不是完备的照顾。牧人要逐一的喂养每只小羊。因此，保罗亲自教导在他照顾之下的每位信徒。在歌罗西一章二十八节他说，‘我们宣扬祂，是用全般的智慧警戒各人，教导各人，好将各人在基督里成熟地献上。’在行传二十章三十一节他说，‘所以你们应当儆醒，记念我三年之久，昼夜不住地流泪劝戒你们各人。’我们需要这么作。我们若忠信的实行这事，就会有逐渐并稳定的成功。仇敌无法抵挡这事，但我们必须为此劳苦并竭力。在罗马十五章十六节，保罗称自己为福音勤奋的祭司。’勤奋的’这辞很有意义。保罗在他的说话里，常暗示运动竞赛的思想。（徒二十 24，提后四 7，来十二 1。）竞赛的运动员必须奋力取胜。我们聚集聚会时，该带着竭力要得奖赏的心而来。我们不该昏昏欲睡的来到聚会中。在林前九章二十四节保罗说，‘岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？’领头的弟兄们若接受这话，主会给我们重大的成功。然而，我们不该期待兴奋或一夜之间的复兴。反之，我们当在正常长大的路上继续往前。从婴儿期长到成年期不在于兴奋，乃在于经过许多寻常的日子而稳定长大。公会不走这条路，因为他们缺少真理。我们感谢主，祂已赐我们真理。在这恢复里，圣徒也累积了一定分量的生命托住真理。所以，我们作得到。我们多年聚会和劳苦不是徒然的。根基已立好。我们能进入福音祭司职任正常的实行，因为我们有根基和储备。

问答

问：小排人数已经翻倍，需要分成两个新的排，但此时圣徒若不愿彼此分开，我们该怎么办？

答：我们不该在天然的情感或情爱上依附别人。小排人数翻倍而分排时，圣徒分开就像女儿出嫁离开父母。即将结婚的年轻女子也许希望丈夫搬进她父母的家，让她不需要离开父母，但主话里的原则乃是：结婚的人该离开父母，与配偶联合。（创二 24，太十九 5。）一般而言，我们若殷勤实行福音的祭司职任，小排大约每年该人数翻倍并分排一次。前一年排里的初信者该已受过足够的教导，可以在新的排里承担某些责任。虽然他们不像带他们进来的老练圣徒知道的那么多，但他们的认足够了，正如要结婚的女儿不会像母亲知道那么多，但她知道的该足以照顾她的新家。年轻的女子婚后也许不知道如何烹饪，但借着练习，很快就可以学会如何预备美好的一餐。作父母的必须在合式的时候让他们的孩子离开。

第十二章 福音信息-论宗教与活的基督

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：加拉太书一章十一至十六节，二章二十节，三章二十七节。

宗教与人的灵

在六千年的人类历史中，世界文明有了许多进展。人常说，世界变得越来越文明。我还是小男孩的时候，世代不像今天这么文明。然而，没有多少文明留在人类历史中。例如，古代希腊人和罗马人有非常发达的文化，但很少存留下来。古埃及人也是这样。在所有古文化中，最强盛的是犹太文化。今天的西方文化是基于希腊哲学、罗马政治、和犹太宗教，但最重要和根本的部分是犹太宗教。宗教表面看来，似乎平凡无奇，其内在的力量实际上非常强大。拒绝宗教的无神论政府，会对自己的公民施以恐怖的暴行。人类文化若挪去宗教，就变得缺乏道德。文明的文化必须有宗教和道德；没有道德，就无法变成文明。最文明的人是最有道德的。在西方文明里，基督教是最大的因素，而基督教的源头是犹太教。中国文明非常古老。孔子生于基督之前五百五十年，距今大约二千六百年；而在孔子之前大约二千年起，就有中国各朝代。中华文化的力量是其道德。东方文明能延续，是因得着道德因素的维持。西方文明坚强有力的因素乃是出自犹太宗教的基督教。基督教这因素非常有能力；它开始于神的创造。按圣经，神造人时，在人里面造了灵。撒迦利亚十二章一节说，‘铺张诸天、建立地基、造人里面之灵的耶和华说。’照着这节，神作了三件大事。中国文化也认为天、地、人是三个重要的因素。撒迦利亚十二章一节不是强调人的全人，只强调人的灵。天是为着地。阳光和雨水来自天，是为着地，因为阳光和雨水使地上的活物能以生长。正如天是为着地，地乃是为着人。我们每天吃的食物来自植物、动物和矿物，这些是出于地。人不是为着天或为着地。表面上，人是为自己；然而人最终是为着神。人借着他的灵就能质实神。

一般而言，人不懂什么是人的灵。我们的灵是无形且看不见的，

不像我们的身体是有形或看得见的。许多人把魂与灵混为一谈。然而，魂与灵是人不同的部分。（帖前五 23，来四 12。）魂由心思、情感和意志组成。思想是在我们的脑子里，常常在辨别对错的范围。感觉，如爱和怒气，来自我们的情感。决定是来自我们的意志。我们的魂也是我们的个格、人位和己。没有魂，我们的身体是没有价值的。除了我们的魂，我们里面有另一个部分，告诉我们不要作恶事。这是我们的良心，是我们灵的一部分或功用。良心是灵最重要的部分。一个孩子或许会用他的心思、情感和意志，来渴望、定意并计划偷母亲的钱。然而，里面的不平安可能最终叫他作罢。这种不平安来自他的良心，中国哲学称之为明德。从这例子我们能看见，人有魂与灵。魂主要是在人一面，灵主要是在神一面。宗教的功用主要是支持并加强我们的良心。照孔子的教训，大学之道在明明德。这不是指在大学所得着的学问，乃是指最高的学问，就是发扬良心。孔子的教训非常正直，但重大的缺点是没有提到神。关于神，孔子只说，我们不该获罪于天。在这教训中，天实际上的意思就是神，如在路加十五章十八节者。不相信主耶稣的人不容易领会基督教。在所有的宗教中，基督教是最好的。儒家学说因为不讲神或人与神的关系，只教导道德，所以不是宗教。佛教同样不承认神的存在，只强调正确的行为，为了避免死后的刑罚并得善报。宗教必须教导信仰和顺从，也必须有敬拜的对象。所以，基督教够资格称为宗教。回教是另一个宗教；它的可兰经大多采自旧约，也说到耶稣，但只承认祂是先知。因为只有一位神，所以只有一个正确的宗教。正确的宗教开始于犹太教，然后在基督来时转变了。基督成了中心和元首。照历史学家所说，犹太教转变成为基督教。然而，基督徒信的不太一样。我们信神创造人，而人堕落后，神就进来拯救人，并且创世记三章十五节预言，女人的后裔要毁坏撒但。女人的后裔就是主耶稣，因为祂是童女马利亚所生，并没有属人的父亲。祂死于十字架时，击败魔鬼撒但，应验创世记三章的预言。

旧约记载人类的历史，以及由亚当开始某些人物的历史。在旧约中，神呼召亚伯拉罕离开迦勒底人之地，他成了蒙召族类——犹太人——之父。亚伯拉罕的孙子雅各有十二个儿子，他们形成以色列国。从亚当到亚伯拉罕有二千年，从亚伯拉罕到主耶稣来又有二千年。犹太人建造帐幕，然后建造圣殿以敬拜神，并教导他们从神所领受的事，就是旧约中的律法、预言、诗歌和历史。犹太教因为有圣殿、圣经、祭司和申言者，所以是正当且正派的。其中每件事都基于真理。然而，当主来成为人，有了新的开始，这些罪恶且高傲的犹太人却不清楚了。

主耶稣的身位和工作

耶稣这名意思是‘耶和华救主’，或‘耶和华救恩’。主耶稣是耶和华神，来作我们的救主——赐我们救恩。耶和华是三一神——父、子、灵。虽然旧约没有明言说到三一神，但在不同的章节的确启示神圣的三一。父是源头，子是显明，那灵临及我们。这三者乃是一位神。在新约的起头，三一神在子里进入童女腹中，并在九个月后出生；祂的名称为耶稣。（太-18-25。）耶稣是神成为肉体来作人。因此，祂是神人。祂是奇妙的一位——没有任何人类的言语能说明祂的身位。外面看，祂是平常的人。以赛亚五十三章二节说，‘祂无佳形威仪叫我们观看祂，也无美貌使我们羡慕祂。’外表看来，祂与祂的门徒没有不同；门徒是来自被藐视的加利利地区贫穷、未受教育的人。然而，祂吸引祂的门徒和一班服事他们的妇女，从各城各乡跟随祂。（路八 1~3。）在犹太人眼中，跟随这个寻常的人，比不上按照圣经在圣殿里跟着祭司敬拜。在犹太人看来，他们的敬拜体系是完备的；但那时耶稣来了。旧约中所启示的那位神，安静、隐密的进入童女腹中，并生于卑微之地。主的先锋——施浸者约翰——翻转了祭司体系的制度。他是祭司，但他没有在圣殿中事奉，穿祭司袍，或吃祭司食物。反之，他住在旷野，穿骆驼毛的衣服，并吃蝗虫野蜜。（太三 3~4。）他传扬悔改，作为福音的起头；悔改的人被他埋葬在受浸的水中。他这么作，为要将人引到主耶稣那里。（11，约一 15。）

在新约中主耶稣称为基督。（太一 17，十六 16。）基督这称呼含示祂是神成为肉体来作神人，完成神的使命，以救赎祂的造物，特别是人类。为这目的，基督经过包罗万有的死，解决了一切难处，并且三天后复活。祂永远是神的独生子，但祂穿上人性之后，也成了人子，并在复活里将人性带到神性里。（罗一 3~4。）主有两次出生。祂的第一次出生是从马利亚生为婴孩，这是祂的成为肉体；祂的第二次出生是祂的复活。（徒十三 33。）在祂的复活里，祂在祂的人性里生为神的长子，并且祂的信徒在复活里与祂一同出生。

（罗八 29，彼前一 3。）因为我们在基督的复活里与祂一同出生，祂就是神的长子，我们就是神的众子。在成为肉体、钉十字架和复活里完成许多事以后，基督这位人子升到天上。约翰三章十三节说，‘除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。’作为神子，祂不受空间或时间的限制—祂同时在上天，也在地上；但作为人子，祂只在地上，直到祂复活并升到三层天，就是宇宙的中心。（弗四 10。）神立祂作全宇宙的主，并使祂作万有的头，且高举祂为万主之主、万王之王、元首和救主。（一 22，启十七 14，徒五 31。）祂要作我们的救主，就必须作万有的主，使祂能为我们安排一切事，以接受祂的救恩。人要得救不是容易的事或小事。主是全宇宙的头，主宰安排一切大小事；这样我们就能听见并接受福音。

使徒保罗的经历和启示

所有记载在旧约中外面的事，如帐幕和圣殿，都是影儿，其实际乃是基督。

（西二 16~17。）犹太人仍非常高看旧约中的事物，但主成为肉体来作实际，然后祂将旧的事物摆在一旁，好有新的开始。这事发生时，许多犹太人都混淆不清。有一位这样的犹太人，他受过高深的教育，名叫大数的扫罗，后来称为保罗。他懂希腊文，并在迦玛列的教导之下钻研犹太教。（徒二 23）保罗是非常热心宗教的人。他敬拜神，并深信他从犹太先祖所接受的，乃是敬拜神最正确的路。他绝对支持犹太教。（加一 13-14。）保罗知道，在他那个时候有一小群人跟随拿撒勒人耶稣，他们大多数是渔夫。

保罗轻看他们，并定意消灭他们。他甚至取得来自耶路撒冷大祭司的正式文书，要求所有犹太会堂帮助他将跟随耶稣的人下到监里。（徒九2，14。）在基督里的信徒有个特征，让人很容易认出他们——他们呼求主名。因此，保罗出去寻找呼求耶稣之名的人。这些信徒人数不太多，但在犹太人的城里都有。在犹太人眼中，这些人放弃旧约的事物，并开创了新事，以耶稣为他们的中心。头一批信徒不像我们今天这么清楚，但他们灵里火热，且不怕逼迫。他们在各处呼求主。（林前一2。）大数的扫罗在往大马色的路上，要继续逼迫基督徒时，主向他显现。忽然有大光四面照着他，他和所有与他在一起的人都仆倒。（徒九3~4，二六12~14。）然后有奇妙、奥秘的声音从天上来，只有扫罗能听见；那声音说，‘扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？’（九4。）扫罗没想到自己在逼迫主，以为只是在逼迫一班受藐视的人。因此他说，‘主啊，你是谁？’（5上。）这是扫罗首次呼求主。主说，‘我就是你所逼迫的耶稣。’（5下。）那一刻扫罗得救了。主作为那灵进入他里面，并开始在他里面作奇妙的事，给他启示。（加一11-12。）他看见旧约中关于基督的许多事。譬如，他看见以赛亚七章十四节关于童女生子的预言，应验于耶稣的出生。（加四4。）扫罗长久熟悉旧约，但直到他得救才领会其中的话。那灵开始在他里面作工时，他得着启示，看见耶稣是神的儿子——神圣三一的第二者。这儿子启示在他里面，并进入他里面。（一15~16。）在加拉太二章二十节保罗说，‘我已经与基督同钉十字架；现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身里所活的生命，是我在神儿子的信里，与祂联结所活的，祂是爱我，为我舍了自己。’这话难以完全领会。在三章二十七节他说，‘你们凡浸入基督的，都已经穿上了基督。’首先，基督在我们里面成为我们的生命，（西三4）然后我们穿上祂作我们的衣服。对基督完全的经历，过于我们所能理解；但在主的恢复里，我们开始领会那些甚至大多数基督徒都没有说过的事。

诗歌三百七十八首第一节说，

‘何等生命！何等平安！基督活在我的里面！我已与祂同钉十架，荣耀事实、奇妙救法！现在活着不再是我，乃是基督在我活着！现在活着不再是我，乃是基督在我活着！’

我们越唱这样的诗歌，越领悟基督是何等奇妙，并开始领会祂的事。我们需要相信主耶稣，好让祂进入我们里面；我们也需要受浸，好穿上祂作我们的衣服。不然，我们就是虚空、毫无意义且可怜的。

恪守宗教的基督徒, 学术派的基督徒, 和灵的基督徒

人对基督教有三种主要的观点或领会。大多数人，包括许多基督徒，仅仅把它视为从犹太教发展出来的一个宗教；他们将圣经的内容领会成只是诫命和伦常教训。照这观点，圣经与孔子的教训并没有太大不同。采这种观点的人对于基督的死与复活没有经历；这些对他们只是道理上的教训。他们只尊神为敬拜的对象。他们主日会参加公会的崇拜，安静聆听指定的讲员用圣经陈明道德教训。尽管这是普遍的作法，但照着林前十二章，基督徒不该静默。二至三节说，‘你们作外邦人的时候，无论何时不论怎样受到带领，你们就被带走，去拜那不能出声的偶像，这是你们知道的。所以我要你们知道，在神的灵里说话的，没有人说，受咒诅的，耶稣！若不是在圣灵里，也没有人能说，主，耶稣！’使徒保罗在这里的想法是，不能出声的偶像使敬拜者哑口无声；但活神却使敬拜者在祂的灵里说话。敬拜神的人不该静默；众人都当在神的灵里用他们的声音说，‘主，耶稣！’在十四章保罗说，‘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。’（26。）在三十一节他说，‘你们都能一个一个地申言，为要使众人有学习，使众人得勉励。’所有信徒都该用人听得见的方式呼求主名，并在召会聚会中申我们呼求主，祂就作为那灵临到我们。呼喊‘哦，主耶稣！主耶稣！’非常安慰人并释放人。我们的脾气也许在上升，但我们呼喊之后，就觉得平静，里面就没有脾气或怒气了。我们没有怒气，倒有那灵。真奇妙！那灵是我们属灵的气。（约二十22。）在肉身上，我们若几分钟不呼吸，就会丧命。同样的原则，我们需要每天终日呼求主，好在属灵上健康。我们越呼求主名，里面就越被那灵充满。保罗说到基督在我们里面活，以及我们穿上基督。（加二20，三27。）他说，基督在我们里面是那灵和我们的生命。（罗八9~11，西三4。）

换句话说，我们与基督不能分开；我们乃是一。（林前六 17。）基督成为我们的救恩，意思就是祂在里面是我们的生命，在外面是我们所彰显的。这不是宗教。初信者不该以为他所接受的是宗教。基督教看起来似乎仅仅是宗教；然而，相信主的人乃是在里面接受祂作他们活的主、那灵和生命。在基督教作为一种宗教混淆的情况下，初信者也许难以分辨各种公会和主的恢复之间的不同。我们不是公会，乃是一班在基督里的信徒，天天呼求祂的名，在里面被祂点活。我们不意外面的宗教。在我们的小排聚会中，不该有任何一种宗教制度或形式。我们不要这类死的东西；反之，我们要从早到晚呼求主，并活在祂里面。我们在来到聚会前就当开始赞美主，向祂歌唱，并呼求祂的名。’召会’在新约希腊文是 *ekklesia*，艾克利西亚，意思是’蒙召出来之人的会集’。我们不是宗教团体，乃是蒙神呼召出来的人。属公会的基督徒视基督教为宗教，他们参加社交活动，却没有说到运用他们的灵，或基督活在他们里面这类的事。他们所在意的，主要是外面符合规则、规条和传统。我们该丢弃宗教形式。另有些人主要视基督教为先进的学术研究领域。好几所有名的大学，如耶鲁和哈佛，被创立就是要传输神学教训。对基督教持这种观点的人，不在意基督这活的人位，甚至不在意宗教，只在意学术知识。今天的基督徒分别属于三类一格守宗教的基督徒，学术派的基督徒，和呼求主耶稣之名的信徒；第三类接受基督这位神人作他们的主和救主，把祂作为那灵接受到祂里面，凭祂而活并彰显祂。我们是这样的人，聚会赞美祂，在祂的筵席上纪念祂，尽我们的职责宣扬祂为福音，并与别人分享祂。我们爱圣经，不把它视为一本道德教训的宗教书籍或文学著作，乃视为我们健康的属灵食物。（林前三 2，彼前二 2，）没有接受主的人需要这样相信祂—不是作恪守宗教的基督徒，或学术派的基督徒，乃是作属灵的基督徒。那灵，就是三一神的终极完成，乃是包罗万有的。祂是基督，是耶和華，也是三一神。那灵像空气，无所不在，且是便利可得的，祂也是一个人位。无论我们在那里，我们若呼喊：’哦，主耶稣！’那灵就会进入我们里面，并在里面摸着我们。这样借着呼求接受主，不是心理作用，乃是事实。呼喊任何其他的名，如孔子或林肯，不会像呼求主名那样产生反应或回应。呼喊’哦，主耶稣！’是奥秘且奇妙的。这证明主耶稣是活的灵。

历史上没有其他人像那灵，一直活着且与人同在。我们经历艰难时，呼求主耶稣会给我们安慰。我们也许外面仍在受苦，但里面深处会得安慰，并会确信主在眷顾我们。同样，我们若与配偶争辩，之后呼求主名几分钟，我们不好的感觉就会消失。主不仅给我们喜乐和安慰，我们被祂充满时，祂也变化我们。这变化是新陈代谢的过程，在其中有新元素加给我们，我们的旧元素就被排除并洗去。我们越呼求主，我们就越经历这属灵的新陈代谢。这是奇妙的生命经历，并且是生机的建造。我们作为信徒需要领会，圣经中所启示的不是恪守宗教的基督教-或学术派的基督教，乃是活的基督作为那灵。我们里面所接受作为我们救主、生命、和生命供应的，乃是这位活的基督。我们每天都需要凭祂而活。

第十三章 借呼求主名享受是灵的基督

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：加拉太书一章十一至十六节，二章二十节，三章二十七节。

今天西方文化是世界领头的文化；我们若探究西方文化，不难发现西方文化是由罗马政治、希腊文化及犹太宗教所组成，其中犹太宗教衍生出来的基督教信仰，是支撑整个西方文化最有力的因素。基督教信仰是根据圣经，而圣经说到人，着重人的灵。有一节圣经说到天、地和人，就是撒迦利亚十二章一节：‘铺张诸天、建立地基、造人里面之灵的耶和華。’中国人也讲天、地、人，但是圣经说到人的时候，主要是说到人的灵。我们可以说，天是为着地，日、月、雨水都是为让地上的百物能生长；地是为着人，动物、植物、矿物是为着人的生存。那么人是为着什么？人活着不是为着自己，乃是为着神。人要接触神，必须用灵。你不承认人有灵，对你来说也就没有神了。中国人讲灵魂，把灵和魂混为一谈，其实灵是一回事，魂又是一回事。举例来说，一个小孩子想买一样喜欢的东西，便定意偷妈妈的钱；在他的魂里，他已经思考过，才如此定意，但是到最后却觉得不平安。这个不平安的感觉不是来自他的心思、情感或意志，而是来自他的良心。良心就是圣经中所说人的灵的一部分，（罗九1，参八16，）也是最重要的一部分。中国人常说天良，其实就是人的灵。所以在人里面有魂也有灵，魂是偏向人这一面，灵则是偏向神的。宗教的用处是什么呢？宗教可说就是要扶持我们里头天良的作用，为要使人倾向神，接触神。然而，你若比较一下世界五大宗教一儒、释、道、耶、回，就会发现只有基督教正确的说到神。‘儒’指孔子的学说，其实不能算是宗教，乃是伦常的教导而已。‘释’指佛教，但佛教并没有神，乃是说人借修行可以成佛。道教是多神，什么都可以是神，其实也就是没有神。回教的可兰经抄袭旧约，再稍作修改，并加上‘尔撒’的故事。‘尔撒’并不是神，只是一个好人，既非神成肉体，也没有被钉十字架；回教教导说，‘尔撒’是直接升到天上，到神那里去。回教可说是基督教的旁枝，但又不如基督教那样正统。

照这样来看，各大宗教里只有基督教是正确、正统的教人倾向并敬拜真神。基督教信仰所根据的圣经是怎么说到神的呢？本篇信息的负担就是要陈明，关于敬拜神，圣经上是怎么说的。

耶稣：女人的后裔

圣经开头就说神造亚当和夏娃，但蛇引诱他们，使他们堕落，于是神进来审判蛇，并应许拯救人。神对蛇说，‘我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇；女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。’（创三15。）这里‘女人的后裔’预表耶稣，祂是历史上唯一由童女所生，由圣灵成孕的人，所以是真正‘女人的后裔’。祂在十字架上毁坏撒但，就是伤蛇的头；蛇也伤祂的脚跟，就是把祂钉在十字架上。耶稣钉十字架是神在伊甸园对蛇所说之话的应验—但从神说这话到这话的应验，经过了相当长的时间。从亚当到亚伯拉罕蒙召，约有两千年；亚伯拉罕是人类历史中第一个蒙神呼召的人，也是神所呼召之犹太人的第一代先祖。从亚伯拉罕到耶稣又是两千年。在这两千年中，亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各有十二个儿子，他们的子孙成了以色列的十二支派，至终演变成以色列国。以色列人敬拜神，都是规规矩矩的。他们照着神颁赐的律法，在神拣选的地方，并在圣殿中敬拜神，百姓中还有祭司教他们如何敬拜。当祭司光景衰微的时候，神就兴起申言者来教训百姓。从各面来说，犹太教可说是无可挑剔，无可指摘。犹太人也为他们祖宗流传下来的宗教感到骄傲，因而轻看其他人。但是有一天，突然来了一个耶稣，长在卑下的地方；祂的先锋施浸者约翰原是祭司的后代，却不住在圣殿，不穿祭司袍，也不吃祭司食物，反而住在旷野，穿骆驼毛的衣服，吃蝗虫野蜜，传悔改的浸。（太三1~4，路三3。）他传的福音引荐耶稣，告诉人说，‘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。）但是外面看起来，耶稣却跟一般人没有两样，甚至更微不足道。

祂长在加利利的拿撒勒，被称为拿撒勒人；（二 23；）加利利为正统犹太人所藐视，拿撒勒又是其中一个受轻视的城。耶稣生长在这样一个受人藐视的地方。祂的面容也不吸引人，以赛亚书预言到祂说，‘祂无佳形威仪叫我们观看祂，也无美貌使我们羡慕祂。’（五三 2。）不仅如此，连祂呼召跟随祂的门徒，只有一个假使徒是来自犹太地，（太十 4。）其余的都是加利利人，（徒一 11，二 7，）还都土里土气的。耶稣带着祂的门徒和一班跟着祂的人，周游各城各乡传道，所需用的都是由一些妇女供应。（路八 1~3。）这些怎么能跟圣殿中祭司有次有序供职的班次相比呢？这叫当时的犹太人难以领会耶稣到底是谁。

耶稣：耶和華救主

‘耶稣’这名的意思就是耶和華救主，祂是神自来成为人。祂也是基督，是神的受責者，受神托付来完成祂的使命。这使命是什么？就是借死来救赎神所创造的，特别是神所拣选的人；为此祂死在十字架上。不仅如此，祂还从死里复活，在复活里就把人性带进神性里。在已过的永远里祂就是神的独生子，具有神性。但祂成为人，穿上人性后，那人性还需要被带到神性里，这是借着祂的死与复活成就的。行传十三章三十三节引用诗篇二篇七节说，‘你是我的儿子，我今日生了你。’耶稣有两次出生：第一次是由童女马利亚所生，借此祂成了肉体，把神性带到人性里；第二次则是祂的复活，借此祂人性的那一部分被拔高、带进神性里，并被标出为神的儿子。（罗一 4。）不仅如此，祂第二次的出生也包括我们这些蒙祂拣选的人；祂在复活里生出来时，我们也生出来了。祂被生为神的长子，我们则被生为神的众子，如彼前一章三节所说，‘我们主耶稣基督的神与父是当受颂赞的，祂曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死人中复活，重生了我们，使我们有活的盼望。’耶稣不只复活，复活后还升天。彼得在行传二章见证祂的升天，宣告在升天里，祂坐在神的右边，并且‘神已经立祂为主为基督了’。（36）

如今祂是万王之王，万主之主；祂是宇宙的主，够资格调度一切，使我们得救。不要以为你得救是一件简单的事；是这位元首基督调度一切，包括你周遭大大小小的环境，你才能听见福音，才愿意相信耶稣。你们当中有些人可能从来没有想过要来美国，但调度万有的主稍微一调度，你就非来美国不可了。不只你自己来，连你的家人也一起来了。到美国来还不够，主再调度一下，就把你调度到一个有地方召会的地方，叫你听见耶稣。你听了还不信，主又调度一下，叫你不信也不行，最后你就接受了福音。主的调度并不简单。近年有许多从中国大陆到美国来的人都信了主，试想：谁有这么大的本领，叫这些人都信主得救？只有主耶稣作得到。祂一调度，不管你是从东北，广东，山西，河北，还是湖南来的，一个个都得救了。

基督顶替旧约的一切事物

按人来看，基督教的根源是犹太教，犹太人也以他们的宗教为傲，特别是雄伟的圣殿及一切与圣殿有关的条例。但是他们不知道，这一切只是影儿，实体却是基督。在新约时代的开头，犹太人敬拜的神亲自成了肉体。这成了肉体的基督就是神殿的实际。因着基督自己就是一切旧约事物的实际，祂就撇弃旧约的那一套，有了一个新的起头。然而，这不只叫当时的犹太人难以领会，还得罪许多敬虔的犹太人，其中包括为他‘祖宗的传统格外热心’（加一，4）的大数扫罗。大数位在耶路撒冷北边，不只是贸易重地，在历史上也是一个哲学及学术气氛浓厚的城市，其学术地位不亚于雅典。扫罗生于此地，并在耶路撒冷受人敬重的律法教师迦玛列门下，按着摩西严紧的律法受教，（徒二二3，）可说是个绝对的宗教家，为神大发热心。他听说有一群人跟随拿撒勒人耶稣，将圣殿和旧约的律法都丢了，真是大大地亵渎神，就定意要除掉他们，甚至从大祭司取得文书，叫大马色的各会堂都协助他。（九1~2。）这些跟随耶稣的人有一个特征，就是他们每个都是呼喊耶稣的，所以只要听到如此呼喊的，扫罗就将他们下在监里，甚至杀害。（14，21。）

但是他没有想到，正当他往大马色的路上时，从天上发出的大光照着他，使他不能站立，仆倒在地。接着天上有声音对他说，‘扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？’（4。）扫罗必定觉得奇怪，他逼迫司提反，逼迫彼得、约翰这些没有受过教育的加利利渔夫，但从未逼迫过天上的那位。所以他虽然还没有信主，也开始呼求主了。他说，‘主啊，你是谁？’（5。）就这样一呼喊，他就得救了。得救以后，主就进到扫罗（后改名保罗）里面，以灵的身分在他里面运行，叫他得着启示。已往他把旧约读得滚瓜烂熟，却没有启示，只是照着字句道理认识神。现在得救了，主作为那灵就在他里面作工、光照，使他从前所读的，对他成为启示。比方保罗从前读以赛亚七章十四节：‘看哪，必有童女怀孕生子，她要给他起名叫以马内利，’可能不懂是什么意思，但当他一得救，就有亮光，看见主耶稣就是这节圣经的应验。除此之外，保罗还看见许多高超的启示。在加拉太二章他说，‘我已经与基督同钉十字架；现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。’（20。）在三章则说，‘你们凡浸入基督的，都已经穿上了基督。’（27）》这太奇妙了。首先，耶稣活在我们里面作我们的生命，然后祂还穿在我们身上作我们的衣服。若没有那灵的运行，谁能看见这样的启示？

对基督的三层领会

宗教的领会

今天人对基督有三层领会。第一层就是将祂领会为一种宗教，即基督教，有犹太教为其前身。多数基督徒的领会都在这一层；他们把基督看作一种宗教，对于基督作我们里面的生命并作我们外面的遮盖，则一无所知。当他们来到圣经跟前，只读出一些诫命，例如要彼此相爱、要爱邻舍如同自己、要赦免人的过犯、要孝敬父母等；牧师讲道也脱不开这些。因此，有些中国基督徒认为圣经所讲的和孔子教导的差不多，都讲爱、忍耐、宽恕、孝顺这类的事。这类的基督徒虽然敬拜神，实际上却不与神发生关系。对他们来说，圣经的教导不外乎伦常道德，基督的死与复活只是客观的道理。

文学的领会

对基督的第二层领会，则是文学层面的领会，把圣经视为文学的一部分，在人类文化中有举足轻重的地位。美国有许多知名的大学院校，其创办人都是虔诚又有学问的基督徒。他们不在意宗教，而是注意文学和教育。

对基督正确的领会以及呼求主名

我恳求你们，信基督不要这样信法；既不要信一个宗教的基督，也不要信一个文学的基督。你们要信，就要对基督有正确的领会，要信那是灵的基督，祂是三一神的终极完成。（林后三 17。）祂是灵，所以无处不在，而祂的名字就是耶稣基督。所以每当我们求告耶稣的名，那灵就进到我們里面，使我們受感动。（林前十二 3。）不要以为呼喊主名是心理作用。我曾多次说过，你可以试试看呼求孔子：‘孔夫子啊，我崇拜你，你真是高超。孔夫子啊，我爱你。’你这样试试看，里面是否感觉他也爱你？或许美国人会喊：‘哦，乔治华盛顿，你在哪里？哦，林肯。’我相信他们也不会有任何感觉。再呼喊苏格拉底、柏拉图，不管你怎么喊他们都不会回应。只有呼喊主名不一样，这就证明呼喊主名不是心理学，乃是实际。借呼求主名享受是灵的基督当你遭遇艰难的时候，呼求乔治华盛顿，能得安慰么？呼求柏拉图，也得不着快乐。再试试苏格拉底、孔子、孟子，结果都是一样；唯独呼求主耶稣的名，不论你是快乐也吧，痛苦也吧，里头都有一种响应。特别是在你感觉痛苦、无可倚靠的时候，只要来到主耶稣这里，你甚至不用说出你的难处，只要呼求：‘哦，主耶稣！’里面就得安慰。可能表面看来你还是愁苦，在你深处却有一个把握，主会负你的责任。你知道主不会错，因此就得了安慰。不仅如此，可能你本来和太太闹别扭，冷战两个月，互相不理睬，但你呼求主名五分钟，里面的气就没有了。呼求主名使你这个人经历一种改变，不只是外面的改变，更是里面新陈代谢的变化。新陈代谢就是指有新的元素进来，把旧的元素顶替出去。我们肉身的生命能存活，在于天天经历新陈代谢的作用；同样的，我们也需要天天经历属灵的新陈代谢，而经历的路就是呼求主名，越呼求就越被变化。呼求主名不光是要你得安慰，最重要的是要变化你这个人。

呼求主名对中国人来说特别不容易，因为中国人从小受教导：‘病从口入，祸从口出。’他们都认为多说多错，少说少错；因此他们可能特别喜欢箴言所说，‘多言多语难免有过；约束嘴唇乃为明智。’（十19）基于中国人的这种观念，要他们开口呼求主、为主说话，真是不容易。但也不只是中国人，任何人要在众人面前喊叫，都不是一件容易的事，大家都宁愿安安静静的作礼拜。马太九章三十二至三十三节说到有人将一个被鬼附的哑巴，带到耶稣跟前来。鬼一被赶出去，哑巴就说出话来。这意思是说，当我们拜哑巴偶像时，我们也成为哑巴，没有能力为神说话或赞美神，只能安安静静的。但我们得救了，就该在灵里被主充满，恢复说话和赞美的能力。保罗在林前十二章说，‘你们作外邦人的时候，无论何时不论怎样受到带领，你们就被带走，去拜那不能出声的偶像。’（2。）但我们的神是说话的神，所以我们这些信祂、有那灵在我们里面的人，也应该说话。保罗这为神说话的思想，从十二章一直延续到十四章。在十四章二十六节他说，‘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。’所以我们来在一起，个个都要开口说话。我们已经说过，主的名字是耶稣，人位是圣灵；我们呼求主名，圣灵就来了。你呼求五分钟，里面必定被那灵充满；再喊五分钟，里面就非要满溢出来不可。这完全不是宗教，乃是基督活在我们里面。所以保罗说他原本是在犹太教中，为他祖宗的传统格外热心，但神呼召他，将神儿子启示在他里面，（加-14-16）如今基督活在他里面，他与基督成为一，无法分开了。真正的救恩，就是基督在我们里面作生命，在我们外面作彰显。我们信主时所接受的，一点不是宗教，乃是活的救主。我们不在意宗教，只在意借着呼求主名，接受这位活的救主。我盼望特别是初信的弟兄姊妹，都能认识今天圣经所启示的，不是宗教的基督，也不是文学的基督，乃是一位活的基督，是灵的基督。这一位活的基督在我们里面不只作我们的救赎主，更要作我们的生命和生命的供应；我们要操练天天凭祂活着。

第十四章 基督的启示与召会的建造

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：马太福音十六章十六至十八节。

宇宙的奥秘与人生的意义

整个宇宙是个奥秘。人再怎么研究，也研究不出这个宇宙到底是怎么回事。有谁知道宇宙的起源？天是怎么来的？地又是怎么来的？太阳系、银河系是怎么一回事？日、月、星辰都是奥秘。不只宇宙是奥秘，人也是奥秘。你知道你人生的意义何在么？你生下来是为了什么？你要往哪里去？人类历史已有六千年，人存在是为什么？历世历代以来，人对于宇宙的奥秘和人生的意义有许多看法和研讨，在人里面都有一种研究宗教的趋向。千万不要以为无神论者就不研究宗教，即便是无神论者，当四下无人，万籁俱寂时，他们深处也会思考人生的问题。共产党人士向来以无神论者自居。前苏联共产党领导人史达林手下有一个军事元帅，叫贝利亚，掌权期间杀人无数。一九五三年，史达林死后，贝利亚失势并被处决。那时我正在菲律宾，在那里看到他被处决的报导。令我感兴趣的是，报导上说当贝利亚被处决前，死刑的执行官答应给他约半小时的自由时间，看他想要什么。他这无神论者竟然不要别的，而是要了一本圣经。这说不分古今中外，在人里面都有一个研究宗教的趋向。人都想要敬拜神，穷人拜拜是想得福，希望拜一拜就能发财。富人拜拜则是求平安，因为他们发现钱越多，麻烦越多，忧虑也越多。没钱时烦恼还少，有钱之后就烦恼有人闯空门，烦恼小孩出门被绑架，真是没有平安，只好拜神求平安。所以，人没有不求神的，至于寻求得对不对，拜得对不对，又是另一个问题。

圣经中的预言及其应验

以我自己来说,虽然生在基督教家庭,家里四代都是基督徒,却在十九岁那年才得救。得救以后我就很爱读圣经,不只是因为圣经的话叫我得安慰,更是因为其中的预言及其应验,使我有把握圣经的话都是真的。比方,旧约里的预言大部分都围绕着以色列人。申命记二十八章十五至六十八节有耶和华对以色列人警告的话,以色列人若不听从耶和华的话,不遵行祂的诫命,咒诅必赶上他们。二十三节说,‘你头上的天要变为铜,你脚下的地要变为铁。’意即天不下雨,地也没有出产。在以色列人的历史中,这事的确发生了。

(王上十七1, 参雅五17。)一九五八年我走访巴勒斯坦地,就是旧约中的迦南美地。圣经称这地为‘流奶与蜜之地’,(申六3,)但当我到那里的时候,那地早已成了不毛之地,因着没有雨水根本长不出东西,连仅有的橄榄树都又瘦又矮。这使我对神起了敬畏之心,圣经上所说对以色列人的咒诅,一点不差的应验了。旧约中另一个大的预言是但以理二章的大人像,这大人像是人类历史中政权的总和。将这大人像与人类政权比对,就能看出圣经预言的准确。金头表征尼布甲尼撒,他是巴比伦帝国最伟大的君王,有无上的权柄。银的胸膛和膀臂表征玛代波斯。铜的肚腹和腰表征亚历山大大帝统治下的希腊。两条铁腿则表征罗马帝国,罗马帝国兴起后约四百年分裂成东罗马帝国与西罗马帝国,就是大人像的两条腿。腿是铁的,铁的荣耀不如金,却强而有力。罗马帝国强权专制到一个地步,罗马皇帝甚至自封为神,要百姓敬拜。两条铁腿再往下就是半铁半泥的脚;铁表征专制,泥则表征人民,就是民主。半铁半泥就是人类历史后期半专制、半民主的政治局势。从世界历史来看,我们会发现圣经的预言与史实完全吻合。一九四八年以色列复国,圣经也有关于这事的预言。在那之前的二十几年,我就已经从圣经读出以色列要复国,(太二四32,)所以当我看到报纸报导以色列复国并得到联合国的承认时,心里真是喜乐。在人看是不可能的事,突然间就发生了,应验了圣经上的预言。不仅如此,一九六七年又发生六日战争,以色列奇迹似的在六日内收复耶路撒冷旧城,这也是为圣经关于以色列人要重建圣殿之预言(参太二四15)的应验作准备。以上这些例证表明,圣经的话都是确实可靠的。

基督与召会的启示圣经的话既是确实可靠的，我们就要认识圣经所启示最重要的是什么。圣经中最重要的启示，还不是这些预言，而是前面所说关于人生的意义。圣经启示神的创造，但神为什么要造天地，又要造人呢？圣经告诉我们，神在已过的永远里，就按着祂的心意有一个计划，要得着一班人接受祂作生命，成为神儿子基督的身体，团体的彰显基督，彰显神。这是圣经里的中心启示。但神要怎么作才能达成祂的计划呢？首先，神创造人，有祂的形像彰显祂，也有祂的权柄代表祂。可惜人堕落了。神为要达成祂的计划，就亲自成为一个人来成功救赎。因着神成为人，在这宇宙间就有了一个奇妙的人，祂是神又是人，是人又是神，名叫耶稣。圣经上说祂无佳形威仪，也无美貌使我们羡慕祂，（赛五三 2，）但祂所到之处，人却撇下一切跟从祂，作祂的门徒。（太四 18~20，九 9。）

人子是谁

有一天，耶稣把祂的门徒都带到该撒利亚腓立比的境内，在那里问他们人子是谁。（十六 13-15。）从地理位置来看，该撒利亚腓立比是在以色列的最北边，已经到了边界，远离在南边的圣城耶路撒冷。耶稣在世的时候，耶路撒冷是个十足的宗教城，宗教的空气和色彩弥漫，没有任何新的东西能够渗透进去。在那样的空气中，人听不进启示的话，完全被传统敬拜神以及献祭之事霸占、麻醉了。所以耶稣不能在那里启示祂自己，于是祂带门徒一直往北走，直到黑门山脚该撒利亚腓立比的境内，那里也是约但河的发源地。我曾到拉那里，从约但河水源处涌出来的水，加上清静冷空气，使那里的空气又新鲜又舒服。人本来是糊里糊涂的，到那里呼吸清新的空气，头脑就清晰了。彼得、雅各、约翰本来都被耶路撒冷浓厚的宗教空气麻醉了，糊里糊涂的，无法领受新鲜的启示，所以耶稣就智慧的把他们带到黑门山脚约但河的发源地，当他们在那里的时候，祂突然就向门徒提起‘人子是谁’这个问题。人子是个奥秘！人很难说祂是谁。你说祂是神，但祂又是人。当祂成为人的时候，并没有失去神性，祂还是神，所以祂是一个神人。

外面看祂不过是一个人，但里面却是神，所以祂能行许多神迹。有时候祂跟一般人没有两样，也要吃，也要喝，也会累，也会苦，就是个普通人。但有时候祂又有惊人的举动，一下吩咐风浪止住，（太八 25~27，路八 24~25，）一下从人身上赶出七个鬼，（可十六 9，路八 2）一下又叫人从死里复活。

（太九 23-25，路七 12~15。）门徒一定也常感惊讶：这个外面看来和他们一模一样的人，怎么竟能行这许多神迹？当主把门徒带到该撒利亚腓立比这个最清静的地方，祂问门徒：‘人说人子是谁？’门徒回答：‘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。’

（太十六 13~14。）接着主又问：‘你们说我是谁？’（15。）主似乎是说，‘不要管别人说什么了。他们没有跟从我，但你们跟了我三年半，你们说我是谁？’彼得抢着回答说，‘你是基督，是活神的儿子。’（16。）彼得总是说错话，但这次他说得一点也不错，耶稣是基督，是活神的儿子，祂是宇宙间的一位奇妙者。历代的古圣先贤有很多，希腊的苏格拉底、柏拉图、中国的孔孟，都是伟大的学者和哲学家，但从没有一位能说自己是神。除了耶稣基督以外，没有人敢这样说。你无论信什么都不叫‘信主’，唯有信耶稣才叫‘信主’，这不是很奇妙么？天地间只有祂是主；你不信耶稣，就是个没有主的人。祂在地上的时候，说的似乎是平常话，却又极其奥妙。祂说，‘我是世界的光，跟从我的，就绝不在黑暗里行。’（约八 12。）又说，‘我就是道路、实际、生命。’（十四 6。）这些话再简单不过了，但谁说得起这种话？若非圣经这样记载，人的头脑根本想不到这种话。’凡活着信入我的人，必永远不死。’（十-26。）这话谁敢说？所以曾有哲学家说，若是四福音书是人自己编写的，那么那个编写的人就够资格作神了；事实上，的确是这样。

召会的建造

在该撒利亚腓立比.主的门徒得着启示.认识他们所跟随的这一位,不光是一个人,还是活神的儿子。祂也是基督,为神所卖,受神托付来完成神的计划。但他们领受的启示还不只这样,主进一步对彼得说,‘我还告诉你,你是彼得,我要把我的召会建造在这磐石上,阴间的门不能胜过她。’(太十六18。)这就是本篇信息的负担所在。我们有了关于基督的启示,还要进一步看见召会的建造。我们千万要记得,我们信主不只是为了满足我们里面对于宗教的倾向和敬拜神的愿望,也不光是要满足我们得救的需要。更重要的是,我们一得救,就有分于神永远的计划,成了建造召会的材料。主对彼得说祂要把召会建造在这磐石上,磐石是指彼得从父所领受关于基督的启示。所以我们一得救,就成了完成神永远计划的材料。神永远的计划是什么?就是要建造召会。可惜今天基督教大体上都相当肤浅,并不注意召会的建造。督徒传福音,都只传信主就不会灭亡、心里得到寄托、死后不受苦这类的事。这些没有错,却不成熟。你听过你信主就成了建造的材料么?神今天要建造什么?不是建造礼拜堂,乃是建造召会。很奇妙,我们得救后就有爱主的心,而且越祷告就越爱主,也越喜欢和同样信祂的人聚在一起。人是群居的动物,都喜欢团体生活。没有得救的人聚在一起是社会,我们这些有神生命的人聚在一起则是召会,就是蒙神所召的会众。我们信主得救不仅是个人的事,我们乃是成了建造的材料,要与其他信主的人一同被建造成为召会。更内在的说,召会乃是基督的身体,有神作生命,并且祂里面一切的成分都是基督自己。以弗所一章二十至二十三节说,‘就是祂在基督身上所运行的,使祂从死人中复活,叫祂在诸天界里,坐在自己的右边,...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。’这里说在基督身上有一个大能,叫祂从死人中复活、升天坐在神的右边,还叫祂向着召会作万有的头。’向着’含示传输、灌输。’向着召会’的意思就是凡祂所是的,全部都灌输到我们这些信祂的人里面;祂如何,我们也如何。祂复活,我们也复活;祂升天,我们与祂一同升天;祂在万有之上,我们也在万有之上。祂是头,我们是祂的身体。

召会是基督的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。基督是那在万有中充满万有的，祂是如此伟大；而召会是祂的身体，祂的丰满。丰满彰显的意思，好比一个容器被充满到一个地步，里面盛装的内容满溢出来，彰显出来。召会作为基督的身体，是基督的丰满，因此我们这些信的人无论到那里，都需要来在一起，被建造成为召会，并让基督充满直至满溢出来，使神在地上得着一个彰显、一个丰满。今天我们为什么说我们是主的恢复？因为对召会正确的认识在召会历史中已经失去，需要被恢复。我们已经得着启示，脱开历代流传下来基督教中那些不合乎圣经的传统；我们看见召会不是宗教组织，乃是基督的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。我们好像马太十六章的彼得，认识基督是活神的儿子，也看见召会建造的异象。我们不分贵贱、国籍、学历、社会地位-都是‘彼得’（原文意、石头）、都是建造的材料；我们建造一起，就成为基督的身体，作祂的丰满彰显祂。这太荣耀了！盼望我们都看见-主恢复的路是一条极其荣耀的路。