

目录

召会生活中引起风波的难处

第一章 风波与安慰

第二章 我们中间内在的难处

第三章 需要看见基督的身体

第四章 结语

第一章 风波与安慰

[回目錄](#) [下一篇](#)

实行召会生活的包容

主的恢复借着倪柝声弟兄临到我们。这些年来，我们学会了不该尝试把圣徒统一。当主的恢复在美国艾尔登会所刚开始时，灵恩运动的人有时来到我们中间说方言。带领的弟兄们期待我作些事，但我告诉他们不要作甚么。我说他们既是灵恩的，就让他们灵恩罢；他们若喜欢说方言，就让他们说方言罢。这就是我们说我们要实行召会生活的包容的意思，就如我在『召会生活的专特、包容与实行』一书中所说的。那本书的信息是一九七一年夏天所释放的。因着我们不分宗派，乃是包容的，所以来到主恢复中的弟兄们，有自由实行他们所要的；我们没有控制。每一个宗派都有他们特别的信条和信仰，他们根据这些信条和信仰来控制人，但我们中间却没有这样的事。我们所信靠的，乃是主在信徒里面作那灵和生命。这些年来，我们释放了许多信息，论到主是那灵活在我们里面，使我们能享受祂的生命以活祂。使徒保罗在他的实行上非常包容。他包容到一个地步，甚至被雅各劝服到殿里去，帮助人完成拿细耳人的愿。（徒二一 18~26»）这件事他作得太过了，所以主就进来，引起一场大暴动来制止他。主不容忍他有分于像拿细耳人还愿这种严格的犹太教作法。主制止他，为要保守福音的真理，使其对以后的世代是清楚的。然而，这事的确表明保罗在召会生活中是个这么包容的人。从一九三二年起，我在召会中说话说了六十一年。这些年来我经过了许多事情，所以我们中间最近这些风波的事件，对我不是新的经历。在新约里并在我们的历史中，这样的背叛和反对一直在重演。有人定罪保罗用诡计牢笼别人；（林后十二 16;）主耶稣受人欺骗，我们也曾受人欺骗并诬告。但我们还是必须实行包容，我们不想作甚么来控制人。保罗不想要控制任何事，我们也不想。

在风波当中要简单、单一每当风波发生，我们已学会要简单，留在生命树这里，远离一切与善恶知识树有关的事。基督教中一般的教导是说，你如果要作传道人，就需要认识你将要传讲的对象；但我们的实行与此不同。有时同工们要到某地以前，会来问我他们该作些甚么，以及我所知道关于当地圣徒的事。我告诉他们，如果他们从主得着负担，觉得有主引导，他们就该去，并讲说主引导他们所要讲的话。他们不该想要知道任何事，最好不要知道事情。我们已经学会，最好是简单、单一而不复杂，远离善恶知识树。近年的风波兴起，主要是要把我压下去。有些人定意不仅要把我压下去，更要把我赶出去。现在他们努力要传他们那种道理以达成这事。他们在这次风波中作了很多，但我甚么也不作。从一开始，倪弟兄和我就学会一个功课：不要理会这些消极的事。

神的经纶借着撒但的混乱得以完成

使徒保罗也忍受了召会中的混乱、风波和背叛。新约中没有完全的召会，反而新约中的召会都满了难处。提摩太后书所描绘的光景何等令人失望！保罗说所有在亚西亚的人都离弃了他的职事。（一 15。）只有少数一班弟兄，包括提摩太在内，留在他身边照顾他。但当他快要殉道时，他仍是非常刚强。他说，『那美好的仗我已经打过了，当跑的赛程我已经跑尽了，当守的信仰我已经守住了；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。』（四 7~8。）保罗有把握，有冠冕为他豫备，他并不失望。保罗达成了主给他的使命，完全成就并完成了他的职事。这就是为甚么历世纪以来，所有有心寻求的基督徒都珍赏他的十四封书信。在新约二十七卷书当中，最叫人得帮助的就是保罗的书信一罗马书、哥林多前后书、加拉太书、以弗所书、腓立比书、歌罗西书、帖撒罗尼迦前后书、提摩太前后书、提多书、腓利门书和希伯来书。我们都是受惠于保罗的。

倪弟兄曾有一次告诉我们，主耶稣所选的十二使徒当中，有一个是犹大。我们若是主耶稣，就绝不会挑选犹大。我们所选的十二使徒，必定个个都是顶尖的。但主所选的十二位当中，有一个是那灭亡之子犹大。（约十七 12。）这表明我们今天所受的苦，与主耶稣当日所受，和使徒们（特别是保罗）所受的，并没有两样。就着这一面，我喜爱提摩太后书，这卷书给我极大的安慰。我们不能期望比保罗在他的工作中所经历的更好。但我们要看见，经过这一切堕落和混乱的光景，召会就得了益处。在一九九二年五月，我释放了一些信息，总题是『在旧造里撒但的混乱以及为着新造的神圣经纶』。我们在那些信息中看见，从仇敌来的混乱，事实上帮助了神的经纶。没有犹大，主不可能被出卖并交在法利赛人手中，使祂的钉死得以完成。犹大的情形是在神的主宰之下，好帮助神完成它的经纶。同样，我们经过了近年的风波，就受到管教、教育并改正，许多人也受到了试验，得着坚固并建立，使神在祂经纶里的行动得以往前。

现在我们需要来看我们该有甚么态度。第一，我们该凭着主的怜悯和恩典，操练我们的灵来顾到主。第二，我们必须顾到祂的身体，就是召会。我们该分辨所处的情形，不要期望每一个人都照我们的感觉去行。同时，我们仍然要刚强，实行主引导我们去实行的事。我传讲主的话已经超过半个世纪了；我经过了许多难处，但我的异象从来没有改变。有人散布谎言说，李常受直到一九八四年为止都很好，但从那时起李常受变了，他的改变也影响了主恢复的性质。所以这些人要作『英雄』，来拯救主的恢复脱离李常受的改变。在这些日子里，我们必须借着顾到主并顾到祂的身体，分辨真实的情形，来为着主的权益。出版『当前背叛的发酵』这本书，对我来说不是一件容易的事。我在主面前考虑很多，到底我该不该发表那些人所引起之背叛风波的事实。照着我在主里的辨识，最后我觉得有负担让圣徒们知道实情。

对于书中几乎每一点,我都引用了书面和口述的见证,作为凭据。我出版那本关于当前背叛的书,乃是根据保罗在提摩太后书的原则,他在那里题到那些破坏众召会和职事之人的名字。他题到许米乃和腓理徒倾覆了一些人的信心;(二 17~18;)他也题到铜匠亚力山大多多的害他,并极力抵档他。(四 14~15)在我身上所发生的事,乃是在倪弟兄身上所发生之事的重演。我与倪弟兄在一起的时候就看见了这样的事。惟一的分别乃是:当时倪弟兄是那把『伞』,遮盖的伞最后成了箭靶。如今主的恢复来到海外的西方世界,我就成了箭靶。其中一个背叛的人说,我们中间真正的难处乃是『王的哲学』。这表明我成了他们反对的标的。他们仍在竭尽所能要达到他们的目标。在我这本关于当前背叛的书出版之后,加州众召会又发出一封公开信,告诉人因着这些人所制造的分裂,他们在美国受了很大的亏损。这些制造分裂的人没有与该区的众召会交通,就在安那翰附近的普安那公园市(Buena Park),开了一次特会,又在安那翰设立了分裂的桌子。为着众召会的缘故,我被迫出版『当前背叛的发酵』一书,加州众召会的长老也被迫向全地的众召会说这些人在加州所作的事。在加拿大和美国的众召会是借着这分职事向主的恢复打开的,但我却受了苦。我曾看见倪弟兄受同样的苦。在一九八六年二月,我召开一次紧急的长老训练,训练中我强调同心合意,也清楚的说明我的教训。(见长老训练第七册:同心合意为着主的行动。)我说从军与作平民不同。国家中不是每一个人都当兵。基甸最后只有三百人作他的军队。(士七 7。)我一九八四年到台北,因为我有负担要兴起一支军队,来实行神命定的路;但我没有打算或期望主恢复中所有的圣徒都一样。我在一九八六年的长老训练中指出,如果有人决定不走职事的路,他们仍是主恢复中召会的肢体。但我也请求这些人不要批评或反对,因为这会引起难处和分裂。一九八四年我到台北,一九八六年在那里开始有正式的训练。那个训练设立后,就有许多谎言和谣言从海外传出来。当我讲到同心合意时,就有人误解我。但不管我们有多少难处,我们还是必须将主的带领实行出来。我们也必须运用我们的灵,加上主所赐的智慧,分辨当前风波的事;我们不能是盲目或愚昧的。

我们必须看见，我们所经历的与圣经所记载的相符；我们该因此得着安慰。但要完成神的使命和主的带领，我们必须忠信，好分辨甚么是我们该接受的，甚么是我们不该接受的；甚么是我们该继续持守的，甚么是我们不该继续持守的。我们必须让一切消极的事过去，而积极的往前，照着圣经的路来实行召会生活。即使别的地方有些人批评我们，我们也不该有反应。至终，如果这真是出于主，主会表白，许多人也会得着帮助。我们作一些积极的事时，不需要加以推动；我们只要去作就是了。台湾的众召会就是简单的积极与主一同往前。他们不推动任何事，也不定罪任何人。我盼望众召会都跟随这个榜样。我的负担是要完成整本圣经的生命读经。我需要再有两三年来作这事。我也有负担在每年的特会里，释放关于灵与生命的信息。在一九九二年的感恩节特会里，我们说到基督身体的构成与建造。众圣徒都需要看见这事，但不管你多么期望圣徒有所看见，看见的人还是不多。历世纪以来，许多人从保罗的著作中得着帮助，但结果今天我们所看到的，却是基督教这个大宗教，包括天主教、更正教、和弟兄会制度。然而主还是有所得着；我相信祂的话不会落空。

主呼召得胜者

今天主正在呼召得胜者。神在亚当族类身上没有成功，所以祂就找到亚伯拉罕。在亚伯拉罕族类身上，祂也得不到它想要的，所以它就转向召会。但历经将近二千年的召会历史，召会又使主失望了。因此，在圣经末了一卷书里，主来呼召得胜者。主仍然保守众召会，因为在启示录二、三章里，祂改正并调整了众召会。我们在主恢复众召会里的人，并不是全部都会成为得胜者；但我们身在主恢复的众召会里，这就会加强我们，帮助我们达到成熟，好成为得胜者。实际上，启示录是一卷论到得胜者的书。十二章里的男孩子、十四章里的初熟果子、以及十五章里站在玻璃海上那些得胜的人，都是得胜者。我们无法免去堕落、混乱和分裂，但我们必须作得胜者。我们所看见在我们中间的混乱，完全与新约所揭示的相合。但我们需要看见，借着这一切的混乱，主要得着得胜者，并完成祂的经纶。

第二章 我们中间内在的难处

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在这次交通中，我要与你们说到我们中间内在的难处。

关于主在祂恢复里行动的历史一点简略的话

首先，我有负担与你们交通到在主恢复里我们当中真实的历史。我们的神是作工的神。祂作工创造了宇宙之后，就继续在不同的时代作工。每一个时代都是一个安排。在每一个时代里，神作工的路是不同的。例如，在亚伯拉罕身上，神是根据它的应许作工。然后在摩西的时代，就是律法时代，神是根据律法作工。今天在这个时代中，神仍然在作工。我们不相信我们是在静默、没有神工作的时代。今天我们是在神旧造未了的时代里，神必定仍在作工。按照整本圣经，神主要是借着并凭着祂的话来作工。神的工作是借着祂的说话。神借着说话使万物存在，而创造了宇宙。祂说有，就有；命立，就立。（诗三三9。）神说要有甚么，就有甚么。神的工作就是神的说话。最近在约书亚记、士师记、和路得记的训练中我指出，以色列如何有十二支派，在神新约的选民，就是『神的〔真〕以色列』（加六16）当中，也有十二支派。在整个新约时代，神一直向它的选民说话。毫无疑问，神向早期的使徒说话，然后向教父们说话，向罗马帝国下的殉道者说话，也向从罗马帝国到改教时期的个别改革者说话。然后特别在改教时期，神向路德马丁说话。祂继续向奥秘派的人、摩尔维亚弟兄们、英国弟兄们、内里生命派的基督徒、福音派的基督徒、以及灵恩派的基督徒说话。今天祂正向第十二个支派，就是主的恢复说话；这恢复将新约的启示，恢复到早期使徒们的情形。主的恢复可视为利未支派，这支派享受到其他十一支派最拔尖、特别、和专特的部分。我们正在享受其他十一支派，包括早期使徒们、教父们、殉道者、改革者、更正教徒、奥秘派的人、摩尔维亚弟兄们、弟兄会的弟兄们、内里生命派的基督徒、福音派的基督徒、以及灵恩派的基督徒，一切对基督的经历。

主在我们中间的恢复，开始于倪柝声弟兄。神在一个外邦、异教、老旧、保守、有地上最大民族的国家，兴起了这样一个年轻人。他的说话震撼了所有的传教士，他们希奇一个年轻的本土中国人竟能这样不寻常的说神的话。神使用他在我们中间说话三十年之久，从一九二二年至一九五二年，就是他被关进监牢的那年。

我们中间内在的难处

不承认神的说话

今天我们中间第一个难处与承认神的说话有关。我从没有告诉别人不要说话，而我是惟一的说话者。我从没有说我的职事是独一的。我在我的著作里一再表明，当我们说『那职事』的时候，我们是指新约的职事，而不仅是我的职事。如果我的职事是那职事的一部分，为此感谢神。我们中间的难处，首先是因着我们忽略了神的说话。

不承认领导

我们中间也有一个难处，就是不承认领导。在神借着说话而作工的每一个时代里，都有一个领头的人。在律法时代，摩西是领头的。摩西之后，约书亚成为领头的。实际上，领导不是那个人；领导乃是神的说话。律法时代的人实际上不是跟随摩西；实际说来，他们是跟随藉摩西所说神的话。我与倪弟兄在一起的时候，我们总是以他为权柄，因为神的话借着他临到我们。因此，不是他在领头，乃是神的说话在领头。神的话才是领导。大约十五年前，全地的众召会都尊重神说话的领导。但后来有了背叛，对领导打了问号。那些在最近这次背叛中带头的人不仅对领导打问号，更竭尽所能并继续尽力推翻领导。当我在中国大陆的时候，倪弟兄是一切攻击的标的。今天我很难说甚么，因为我就是标的。我们中间的领导被忽略了，有人甚至想要推翻这领导。

想要在主的恢复里作自己的工

第三个难处从倪弟兄的时候就开始了。好些圣徒接受了主的恢复而来到恢复中，但他们却想要在这恢复里作自己的工。一位同工想要促成、推动他的职事，但他周围的众召会并不接受。那里领头的弟兄们说，表面上那里的众召会是由那位同工建立的，但实际上，这些召会是借着李弟兄职事的元素建立起来的。我召开好几次紧急的长老训练，因为我看见有人想要在恢复里作自己的工，因而使我们中间有了分裂的趋势。他们利用主恢复的『信譬』、好处，来作他们自己的工。

我们在主恢复的实行上不彀强

我们中间另一个难处，就是我们在主恢复的实行上不彀强。我们实行召会生活时，忽略了主恢复的基本真理。我们在意光景，而不在意根基。我们没有强调并实行主恢复中基本真理的要点，如经历经过过程的神圣三一，享受包罗万有并延展无限的基督，完满且充分的应用终极完成并包罗万有的灵，严守基督身体独一无二，在正确的地方立场上正确的实行地方召会等。这是我们在主恢复的实行上致命的弱点。我们在实行主的恢复时，该在以上所列基本真理的项目上更加刚强、严紧。

不在意惩治

第五个难处是我们不在意惩治。那个惩治就是避开制造麻烦者。我们除了外面的反对之外，还有里面的风波。因着有些人一直想要在我们中间制造分裂，并使别人绊跌，我们要怎么作？按照使徒的教训，我们该避开他们，不容忍他们。这是我被迫出版『当前背叛的发酵』一书的原因。在_约中有麻疯的豫表。摩西、亚伦的姐姐长了大麻疯，她就被隔离了。（民十二9~16。）

摩西和亚伦为要服从神的说话，对付米利暗，就必须拒绝他们天然的关系和情感。按照旧约的豫表，谁是患麻疯的乃在于祭司的决定，祭司乃是认识律法（神写出来的话），并根据乌陵和土明而得着神即时的话的人。（利十三。）祭司要分辨一个人是否患了麻疯不是容易的事。有人可能患了麻疯，是别人无法分辨出来的。也有的人可能看起来像患了麻疯，实际上却不是。惟有适当的人，就是那有神写出来的话和活的话的人，才有分辨力去判定一个人到底是否患了麻疯。在『当前背叛的发酵』一书，我只题到四个名字，是该被隔离的。在加州、西马、和台湾的众召会也发出公开信，来隔离这几个人。在这件事上，我们乃是在摸一个极大的真理，就是关于基督身体的真理。我们是否尊重身体？在加州、西马、和台湾的众召会是身体的一部分。我们是否该尊重他们，重视他们的感觉？但有些人在持守真理以维持身体（包括众召会）感觉的事上，并不清楚、刚强。我们必须在真理上清楚、刚强-也必须实行真理。我们必须实行罗马十六章十七节和提多书三章十节的真理。我们无论作甚么都牵涉到身体-所以我们必须持守真理。对这情形惟一的救治，乃是忠信的人要回到真理上。我们必须作得胜者，胜过这一切的情形。我们必须回到真理上，按照主的话，而不是按照我们以为或我们所感觉的，走恢复的路来实行主的恢复。

第三章 需要看见基督的身体

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们中间大多数的圣徒真的爱主，但难处乃在于他们是否看见神圣的异象。在主的恢复里，我们不仅需要知道，更需要看见启示，这启示对我们必须成为异象。使徒约翰是头一个看见新耶路撒冷的人。在我们的生命读经信息中，我们曾指出，启示录这卷书里的动词都是过去式。约翰说，『我，，，看见，』（一12，十七3，二一1~2，）他是用过去式，因为他是领受已完成之事实的异象。在神眼中，新耶路撒冷已经完成了。我们知道她已经完成了，因为约翰看见了。一年过一年，在我们的职事里，我们坚持说我们需要看见异象，而不光是知道异象。今天我们中间的难处乃是：成千上万的圣徒，爱基督的人进到主的恢复里，却缺少看见。他们没有看见。我们谈论基督的身体，但我们从来没有看见这身体。倪弟兄从一九三九年开始说到身体。那时他刚从欧洲回来；他在那里访问了一段长时间，从一九三七年开始，到一九三九年回来。他回来后立即召开一次紧急的特会。当时我正在北方旅行尽职，他打电报叫我来参加这次特会，那是在一九三九年九月开始的。他说到基督的身体，并继续尽职说到这个题目，直到一九四二年。

一九四〇年倪弟兄在上海开始一次训练，我也参加了。他这次训练中，受训的人数只有四十多位。在这次训练以外，他大约每两个月就召开一次特会，讲说基督的身体。他在训练中并没有说很多；反而他要受训者作见证，说到他们对基督身体的看见，借此试验他们。一个人作过见证后，倪弟兄就加以批断，告诉那人他从未看见身体。他告诉那些作见证的人，他们以为自己看见了身体，但根据他们所说的，他能指出他们没有看见身体。他告诉他们，他们所领受的只是『头脑的知识』，而不是真正看见基督的身体。借着这些评语，我得着帮助看见了许多。

基督的身体是非常抽象的。基督的身体在那里？基督的身体是甚么？我们怎样才能看见？在召会历史上，要找到许多人真正看见身体并不容易。基督的身体向使徒保罗启示出来我们也需要指出，主耶稣在地上尽职时并没有摸到基督的身体。这是因为在祂那个时候，门徒们担当不了。在约翰十六章主告诉祂的门徒，祂有好些事要告诉他们，但他们担当不了；只等实际的灵来了，祂要把这些事宣示与他们。（12~13。）实际的灵向谁宣示基督的身体？乃是向保罗。在几位新约的作者中，用到『基督的身体』一辞的，只有一位使徒保罗。彼得、约翰、雅各和犹大，都没有摸到基督的身体。然而，保罗不仅用几章圣经，更是用好几卷书来摸到身体。头一卷摸到基督身体的就是罗马书。这卷书一直到了十二章，他才直接说到基督的身体。在五节他说，『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。』他在哥林多前书里更多说到基督的身体。这卷书的十二章和十四章是很长的两章圣经，详细的论到基督的身体。他在哥林多后书没有说到基督的身体，在加拉太书里也没有摸到这点。但到了以弗所书，他又再次说到基督的身体。以弗所四章把基督的身体很美妙、很奇妙的揭示出来。四至六节说到一个身体，一位灵，一主，一位神与父。这是一个神圣而属人的生机构成。信徒乃是身体，就是骨架；在这骨架中有三一神作素质、元素和源头，为着使人有祂神圣的构成。三一神一灵、主、和父神一已经生机的与祂的选民在他们的人性里构成在一起了。这神圣和属人的构成就成为基督的宇宙身体。七至十六节更进一步启示恩赐的尽功用，以成全圣徒作职事的工作，就是建造基督的身体。这些经节也揭示基督身体的长大和建造。

人的身体乃是基督身体的一幅图画。我们要认识基督的身体是甚么，是不容易的；但就某种意义说，我们比较容易认识物质的身体。医生能告诉我们，在全宇宙里神的造物中，最奇妙、美妙、并超绝的乃是人的身体。人的身体是一个生机体。这身体不是组织而成的，乃是以生命为构成的。一九三八年，一位顶尖的医生告诉我说，人的身体是这样完整、复杂，以致没有人能透彻明白。我们人的身体是一个奇妙的生机体，乃是基督身体作三一神之生机体的一幅图画。

我们用『生机体』或『生机的』这些辞，就是说到生命的事。新约希腊文里有三种生命。Bios，白阿司，是指我们肉身的生命；psuche，朴宿克，指我们魂的生命；又有一个希腊字 zoe，奏厄，新约用来指神圣的生命。我们得救以前没有『奏厄』，只有『白阿司』和『朴宿克』，就是肉身的生命和心理的生命。基督的身体乃是用神圣的生命所构成的生机体，这神圣的生命就是经过过程并终极完成之三一神的生命。有些基督教教师说我们人的身体是真实的，而基督的身体只是一种比喻；他们错了。实际上，我们的身体乃是那真实的身体—基督身体—的图画、表征和豫表。（罗十二4~5。）神为要使我们明白基督的身体是甚么，就创造了人的身体。人的身体乃是表征，并不是那真实的身体；那真实的身体乃是基督的身体。基督的身体不是一个表征或豫表，乃是一个实际。我们人的身体既是一个奥秘，基督的身体就更是个奥秘了！没有人能完全解释这个身体。我们在前一篇信息所说，我们中间的五个难处，都是由于缺少对基督身体的看见。

神经纶的异像

你们有否注意到，今天在整个基督教的领域里，包括罗马天主教和更正教，没有人用到『经纶』（economy）一辞？世人用这辞指金钱上的经济，但这不是圣经的用法。『经纶』一辞的希腊原文是 oikonomia，奥依克诺米亚；oikos，意家庭，nomos，意律法。因此，奥依克诺米亚，意一种家庭律法或行政。只有使徒保罗在以弗所一章十节，三章二节、九节，林前九章十七节，歌罗西一章二十五节，和提前一章四节用到这辞；在这些地方这辞译为『经纶』或『管家职分』（stewardship）。就神而言，祂的经纶就是它永远的行政，祂永远的计画；但就保罗而言，这成了一种管家职分，一种分赐的服事。神的经纶就是它的家庭律法，祂的家庭行政；这家庭行政是指神的神圣计画，为着祂的行政而有某种的安排。

现在我们必须问：神的计画到底是为着甚么？是要得着灵魂么？是要人属灵么？这些都差得太远了。我从一九三二年开始为主说话，第二年我就被主得着，放下职业并全时间事奉祂。我花了许多时间，超过半个世纪，劳苦、用功的研读圣经。我用过的旧圣经上有许多注脚，表明我这些年来在主的话上曾如何的劳苦。这些注脚有许多已经编入新约圣经恢复本和新约的生命读经里。我来美国后所用的第一本英文圣经上有一个注脚说，『神的中心思想是要得着基督借着召会作神的彰显；基督借着召会，就是祂的身体，作神的彰显，乃是整本圣经的中心思想。圣经头两章的记载，乃是神计画的蓝图；而圣经末了两章的记载，乃是神按照祂的计画在历世历代之工作的图画。』这本圣经在约翰一章有一个注脚说，『羔羊是为着拯救我们脱离罪，在消极一面使我们离开罪；鸽子是为着把我们联于神，在积极一面使我们与神联结。鸽子在羔羊身上，乃是一幅属灵的图画，包括了对整本圣经完全的解释。』我的点在这里：我对这本圣书的认识，已经累积了六十八年，这就是今天生命读经的来源。我们这样用生命的角度来研读圣经，至今仍没有穷尽；至终，我们的研读就把我们带到神经纶的启示里。

我们需要看见神的经纶，就是神的计画，神的行政，乃是要为祂的儿子创造、构成、产生一个身体。这是神经纶的主要目的。基督得着了这个身体，就是祂自己的一部分，它的配偶。亚当独居，表征基督在得着召会，祂的配偶、身体以前，也是独居的。神说亚当独居不好；所以神使他沉睡，裂开他的肋旁，取出一条肋骨。创世记二章说神用那条肋骨建造了一个女人。（22。）这指明夏娃出于亚当。夏娃被造之后，被带回到亚当那里，神就使二人成为一体。以弗所五章告诉我们，这是基督与召会这极大奥秘的豫表。

（31~32。）这豫表要应验于新耶路撒冷，就是羔羊的妻。（启二一2。）这就是神经纶的目标。

圣经六十六卷书全部总结于一座城。每本书都有其总结，而整本圣经的总结乃是一座城，就是新耶路撒冷。关于新耶路撒冷的每一个要点，在圣经里都已题过了。以西结书末了的耶路撒冷城，有一条河从神的殿流出。因此，我们所看见涌流在新耶路撒冷里的河，不是新的东西。启示录一、二章里题到金灯台，而新耶路撒冷就是终极完成的灯台。出埃及二十五章最先题到灯台，后来撒迦利亚四章又再次题到。旧约、新约里一切正面的事物，至终都要收集并凝聚于一个实体，就是新耶路撒冷。这是神所要的。三一神具体化身并结晶于新耶路撒冷，那就是基督的身体、基督的配偶、基督的妻子、三一神之生机体的终极完成。

新耶路撒冷乃是由三一神所构成，所以我们在那里能看见三一神。父神在那里是光照者，（启二二5，）基督在那里是生命树，（2，）那灵在那里是生命水的河。（1。）神是光照者，基督是生长者，那灵是涌流者。这就是三一神涌流出来，浸透、泡透整个新耶路撒冷。这个泡透，这个浸透，使神性与蒙救赎之人性的构成得以完成；这个神圣而属人的构成，就是基督的身体。这就是神经纶在积极一面的目的。神的经纶的确也有消极的一面，就是要毁坏神的仇敌。神有一个独一的仇敌，是祂凭自己可以毁坏的，但祂不要这样作。祂渴望借着蒙祂救赎的人来作这事。所以，蒙救赎的人该与神合作来毁坏撒但。启示录这卷书给我们看见，一面得胜者要成为终极完成的新耶路撒冷，另一面，所有得胜者要为神使用来毁坏撒但。这是基督的身体在实现神心愿的两面：彰显神，以及毁坏撒但。

与神的经纶不同的教训

在近年的风波里,有人开始教导与神的经纶不同的教训。(提前_3~4。)他们教导说,地方召会该是自治的。这错误的教训来自兰格(G, H, Lang)『神的众召会』(The Churches of God)一书。一九八八年春天,有些人一起作工来散布这本书。基督身体的众召会怎能是自治的?就如我们人身体上的各部分,就着与其他部分的关系而言,是无法自治的;照样,基督身体上的众召会,就着与其他召会的关系而言,也是无法自治的。那些在近年风波中领头的人也教导说,使徒建立召会并设立长老之后,就放手不管他们所建立的召会和长老了。这是一种错误且不同的教训。圣经告诉我们,保罗在以弗所建立了召会;后来他访问那里的圣徒,又写信给他们,好成全他们。行传二十章告诉我们,保罗曾留在他们中间三年之久,在公众面前,并挨家挨户,昼夜不住的流泪教导他们。(20, 31。)保罗当然没有放手不管他所建立的召会或他所选立领头的人。倪弟兄在『教会的事务』一书指出,根据使徒保罗的例子,同工们必须给长老有教导并训练,来帮助他们。(第一章。)有些人说使徒应该放手不管众召会和长老,指明他们还没有看见基督的身体。事实上,我们中间那些背叛的人受到搅扰,因为他们想要有所作为。这就是说,他们想要在主的恢复里作某某人。我们都蒙神拣选,并蒙神从世界呼召出来,我们为着基督已经放下一切。我们不要作某某人,或为自己有所作为。对我们来说,一切在基督以外的事物都是粪土、渣滓、垃圾、狗食。(腓三8")我们必须作得胜者,胜过一切消极的东西。主一直被耽延,因为祂仍然需要得着一些人,付代价来作祂的得胜者。祂清楚的告诉我们,它必快来。当然,对它来说千年如一日。(彼后三8。)但主仍然没有回来,因为我们使祂耽延了。祂需要得胜者,好完成神的经纶,使祂得着一个身体,并毁坏祂那独一的仇敌。这正是启示录这卷书写出来的原因。

基督身体的异象

首先,我们需要看见神的经纶。然后我们必须看见基督的身体。严格说来,神所寻求的乃是要为基督得着一个身体。以弗所一章共有二十三节,其结果乃是产生召会作基督的身体,就是那在万有中充满万有者的丰满。基督这在万有中充满万有的一位,需要召会作它的丰满,使它得着完整的彰显。基督不仅是包罗万有的一位,也是延展无限的一位,因为它在万有中充满了万有。这样一位基督需要一个身体作它的配偶,使它得着彰显。以弗所书清楚告诉我们,召会一神呼召之人的聚集一不是一个组织,乃是一个生机体,就是基督的身体。我们必须看见这点。身体在宇宙一面是一个,这身体只有一位神,这位神有父、子、灵三面的讲究。四章启示-这三者都构成到这生机体里。一面,这身体是一个构成;但另一面,这身体是一个建造。这建造不是用那不能生长的石头或砖块,乃是借着生机的三一神在信徒里面增长,使他们在一切事上长到元首基督里面。(西二 19, 弗四 15。)基督的身体乃是由三一神所构成,并借着生长而建造起来的。(16。)我们都必须在凡事上,长到我们的元首基督里面。以弗所四章十六节说,身体是借着长大而把自己建造起来的。全身叫身体渐渐长大,以致在爱里把自己建造起来。我们若看见身体,就不会在恢复里造成任何的难处。我们不会关心谁对谁错。实际上,我们若造成甚么难处,我们自然就是错的。我们曾经被迫将那些在我们中间制造分裂、引起难处的人隔离。任何认识身体的人,绝不会作出那些人所作并一直在作的事。因着我们不认识身体,风波一个接一个发生。对我们这种疾病惟一的救治,就是对身体的看见。关于基督的身体,倪弟兄教导说,我们无论作甚么,都必须考虑众召会有甚么感觉。我们要作一件事时,不可忘记我们是基督身体上的肢体,这身体不仅是一个地方召会。地方召会不是一个『地方身体』;若是这样,就变成地方宗派了。身体乃是基督的身体,由三一神同这地上所有的信徒,同所有地方召会所构成。职事以及主恢复里许多的召会都作了决定,要隔离某些制造分裂的人。有些人不接受这个决定,甚至加入这些分裂的人,他们忽视了身体的感觉。我们如何行为举止,乃在于我们看见身体的程度。

基督身体里的次序

身体有其正确的次序。有人可能不喜欢在『眼睛』之下，他们可能想要在眼睛之上；但那是他们的设计，不是神的设计。在林前十二章十八节保罗说，『但如今神照着自己的意思，把肢体俱各安置在身体上了。』没有人能改变身体上任何肢体的位置。小指头是在手之下，手是在手臂之下，手臂又在肩膀之下。这是基督身体里的次序。我们若看自己过于我们实际所是的，这不是照着身体。如果有人说他使徒，我们就要问那里的召会是他建立的。使徒必须是传福音拯救罪人，而形成、建立召会，又分辨、教导真理的人。我们乃是身体，身体里有一个次序。倪弟兄曾用家庭里的次序为例，来说明这事。一个家庭里有父亲、母亲和儿女。家庭里的儿女认识他家里的次序。他知道谁在他上面，或在他前面，谁在他下面，或在他后面。照样，基督的身体也有次序。就着属人一面，并就着属灵一面，我们都该与那些比我们更成熟、在我们前面的人，交通到主的权益。这样我们才可以说，我们认识身体。我相信这篇交通是对我们情形的正确诊断。救治的方法只有一个——我们需要看见并认识身体，我们也必须尊重身体。没有别的路能使我们得医治。我们要实行真理，就需要看见身体。我们因着身体，就站在召会的立场上。宇宙中只有一个身体。所以，这一个身体的彰显，必须是一个城市只有一个地方召会。一个身体不能在一个地方有一个以上的彰显。这是我们必须实行的真理。露蚕咬信徒并避翮造分裂的人，实行弟兄会中间对于圣徒的接纳，有很大的争辩。这就是为甚么今天会有闭关弟兄会和公开弟兄会。闭关和公开的弟兄们都对了一部分。一面，我们能接纳，也该接纳真实的基督徒，但我们不能加强或称义他们的公会。这在过去一直是我们的态度，现在仍然是我们的态度。我们说我们爱公会里所有亲爱的圣徒，但我们无法认同或称义那些公会。公会是错的，其中有许多邪恶的事情。任何一种阶级制度在主眼中都是邪恶的事；建立圣品阶级，因而抹煞基督身体各肢体的功用，这在神眼中是邪恶的。

我们的态度在于我们对身体的看见。惟一的救治乃是看见基督的身体。这不是对错好坏的问题；乃在于一件事是出于身体，或不是出于身体。我们必须极有身体感。主所要的乃是身体，但今天没有多少人真正顾到身体。我们在主的桌子前接纳人的时候，必须顾到身体。按照罗马十四章的原则，我们接纳所有主的儿女；但按照十六章十七节，我们必须留意那些制造分裂的人，并要避开他们。我们无法接纳那些已被身体隔离的制造分裂者。不仅如此——我们必须看见谁有作祭司的功用和资格，能在主的儿女当中分辨谁患了大麻疯。这也是一件实行身体生活的事。一个地方召会若接纳了一个得罪身体到极点的人，那个地方召会很明显的就是没有跟随身体，没有与身体是一。我们必须顾到身体。就一面意义而言，我们可以说地方召会只在某种程度上，在实际事务上是自治的。一个地方召会到底该买地盖会所还是租会所，乃是按照他们的辨识。但接纳一个在恢复里曾造成难处并仍在制造难处的人，却与身体大有关像。我们若正确的行事为人，在身体里就没有问题。但我们若作了一件新约所定罪的事，身体就有权利说话。身体当然会查问一个地方召会，他们中间有没有一位制造分裂的人是他们没有惩治的。他们若没有惩治这样的一个人，他们就是错的，并且得罪了身体。认识基督的身体，乃是主正确的恢复。我们若是为着主的恢复，就需要看见这个恢复是甚么。主渴望恢复所失去的基督的身体，并恢复被忽略的基督身体的一。这就是主的恢复。

把我们天然的关系摆在一边，实行身体的真理

说到实行罗马十六章十七节的真理，就是避开那些制造分裂的人时，我们就需要把我们一切天然的关系摆在一边。若是我们的一位亲戚是制造分裂或活在罪中的，我们让他有分于主的桌子就是错误的。如果一位弟兄的父亲与妾同居，那怎么办？这位弟兄可能说，『我怎能弃绝我父亲？』他当然仍需要尊重并孝敬他的父亲，但他不能将这种家庭关系带到召会生活中。他还是必须顾到基督的身体，实行真理。

使徒行传这卷书告诉我们，巴拿巴因着他与表弟马可（西四 10）的天然关像，而犯了一个错误。他要带他的表弟同去，但保罗不同意。（徒十五 35~39。）巴拿巴错了，他应该跟随保罗。巴拿巴在行传十五章与保罗分开后，神行动的记载就再没有题到他的名字了。不管我们已往从某一位身上得着多少帮助，如果他作了得罪身体的事，我们还是必须实行真理。我们必须认识身体并信靠身体。在加州的众召会写了一封公开信，因为他们觉得有负担并有责任，让全球上的众召会知道某些人在加州所作的破坏，以及他们所受到的亏损。在这公开信里，他们说他们决定要隔离这些人。我们应该听从这些召会呢，还是只顾到我们个人对这情形的观察？我们若把这许多召会的通启摆在一边，自己出去探查这情形，这就是得罪身体。我们是尊重身体呢，还是尊重我们自己？这不在于某人是对还是错。他也许对，但他仍得罪了身体。我们需要看见身体。主所要的乃是身体，而不是一群得救的灵魂。拯救灵魂是对的，是好的，但拯救灵魂不该只为着拯救灵魂。主要得着灵魂来建造基督的身体。我们必须看见身体。

第四章 结语

[上一篇](#) [回目錄](#)

身体与地方召会之间彼此得益处

我们需要看见身体对地方召会有益处，地方召会对身体也有益处。我们可以用家庭为例来说明。一面，父亲是为着他这个家的成员；另一面，这个家的成员也是为着父亲。我们若没有父亲，我们就是孤儿。孤儿得不到父亲的好处、益处，所以受很多苦。但一个人若没有儿女，也会受苦。这是个很好的例子，说明基督的身体如何是众地方召会的源头。这样一个宇宙的身体对众召会就像父亲，而众召会就像这父亲的儿女。现在让我们来看基督身体对地方召会的益处。地方召会中许多的肢体实际上可能不是直接借着那地的召会而得救。他们反而是在别处得救，来自其他的地方。这就是身体对那个地方召会的好处。这是『父亲』对他『儿女』的益处。我们中间有些人享受了从身体所承受的基业，却又放弃身体，不顾到身体。他们引起分裂，这分裂乃是堕落基督教的一部分。

分裂是妓女的行为

按照启示录这卷书，天主教（也是基督教的一大部分）已经成了大妓女。在十七章，这个妓女是一个母亲，她有一些女儿，而这些女儿也是妓女。（1, 5。）妓女就是一个妇人有许多男人，却没有确定的丈夫。各公会在我们的丈夫主耶稣基督以外，取了许多名字（就如路德会、卫斯理会、圣公会、长老会、浸信会等等）。这就是说，他们没有确定的丈夫。以主的名之外的名来称呼召会，就是属灵的淫乱。召会如同贞洁的童女许配基督，（林后十一2，）除了她丈夫的名以外，不该有别的名。信徒中间任何的分裂，都是妓女。喇合是一个妓女，但她从妓女的行为转向神的子民，并与正确的丈夫结了婚。她从前和以色列国民隔绝，在以弗所二章十二节所题神所应许的诸约上无分无关，但她却归向以色列民。

这样她就不再是妓女，反而成了撒门的妻子，一个确定的以色列人的妻子。结果，喇合成了带进基督的一位重要先祖。（太一5。）看见身体，认识身体，顾到身体我年轻的时候，主用我兴起了我家乡烟台的召会。一天晚上，当地公会的带头人邀请我与他们一同吃饭。他们称赞我很热心传福音，带领许多人归主。但他们说，他们不能同意我设立召会。他们反而建议我到这城里的各公会，每主日传道并施教。我问他们是否认为保罗称义哥林多城里的分裂。保罗说，『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。基督是分开的么？，，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？』（林前-12-13上，三4。）所有这些分裂的人都是保罗所定罪的。然后我就问他们：『如果保罗今天在我们这里会怎么样？他会称义你们的光景么？』他们说保罗不会称义。然后我说，我无法维持任何神所定罪的事情。我问他们：我传福音所得着的初信者该放在那里？我当然不能送这些人到他们的公会，因为那是神所定罪的。这使我不得不设立一个会所来顾到初信者。然后我告诉他们，他们若将所有标明他们是公会的招牌拿走，我当天晚上就会关上我们会所的门。他们说，要他们这样作是不可能的。所以我回答说，『那么，要为分裂负责任的是你们，不是我。』就如我们在前一篇文章信息里所说的，一切的难处都是因着一件事一不认识身体。有些人在召会里是自立的长老。他们可能说是圣灵选立他们，但圣经不是说长老单单由圣灵所立；圣经乃是说使徒选立长老，后来那灵也承认那个选立。（徒十四23，二十28）我要再说，每当我们作一件事时！我们必须正确的考虑到身体。我们必须考虑身体对我们所作的会有怎样的感觉。最大的难处，惟一的难处，就是不认识身体，不顾到身体。我们若顾到身体并关心身体，就没有难处。我们在这里是为着身体。没有身体作后盾，没有主的恢复作后盾，我们就没有路实行地方召会。我们若实行地方召会生活，却忽略了身体的观点，我们的地方召会就成了地方宗派。恢复是为着身体！不是为着任何个人，或仅仅为着任何个别的地方召会。我们若要作某件事，就必须考虑身体，主的恢复，会如何反应。

所有的难处都是由于缺少看见身体，缺少顾到身体。我们都需要回到真理上，而实行真理就是顾到身体。有时身体是强壮的，有时身体是软弱的，但仍然是身体。我们若回到真理这里，并顾到身体里正确的次序，身体就立即变得更刚强。一切的难处都是由于一件事：没有看见、不认识、不顾到身体。我们必须尊重身体。

野心的难处

那些在最近风波中带头的人并没有顾到身体。他们也误解了我们。这样的误解主要来自野心。一个人若对某件事没有任何野心，他就不会有任何误解。一个人若想要为自己得到甚么，却没有得着，他可能就觉得自己被错待了。实际上，他不是被别人错待，乃是被他自己的野心误导了。这里的难处就是要为自己有所作为的欲望。

立志要作得胜者，作有活力的人，以完成神命定的路

我们必须立定志向，要否认自己，并为着主、为着主的恢复、为着身体作得胜者。我们该祷告：『主，我知道你需要得胜者。没有得胜者，你就没有路往前。主，我要成为这些得胜者中的一个。』得胜者看见身体，认识身体，并顾到身体。我们必须立下强的心志。在士师记五章，底波拉极力称赞以色列人当中流便支派的一些人；她说他们立大志要为着主的子民争战。（15。）士师记也告诉我们，神拣选三百人作基甸的军队，乃是根据他们如何饮水。那用手捧着舔水的三百人，不顾到自己的需要；而那些跪下喝水的，却顾到自己的需要。（七4~7）得胜者就是那些顾到神的权益超过一切，包括他们的需要的人。一面，我们必须清楚表明我们的立场：我们不同意那些制造分裂的人所造成的分裂。这会帮助众召会中间的情形平静下来。另一面，我们必须立大志，祷告说，『主，我要认真的活你，为着你的恢复，为着你身体的建造。主，这是我的工作，这是我的目标。』

我们必须是有活力的人。我们必须每周花两个小时，实行访人传福音。假定你立下志向祷告说，『主，我在这地上是为着你的恢复，为着你的身体。你的身体需要属人的肢体来为着你神圣的构成。我若不出去使罪人得救以成为你的肢体，那么你的身体如何能建造起来？我的出去不是为着得灵魂，我不是为着那个，我是为着你的身体。我必须出去为你的身体得着肢体。』你在主面前立下这样的志向后，就可以开始每周两个小时出去接触人。接触人有很多方法，你也可以到很多地方接触人。你可能一周一周出去，到年底仍未得着一个人。那时，你可能在银行排队时遇到一个人，结果你可能得着他和他全家。你若忠心、持续的每周出去两个小时，你一年必定能得着一个人作常存的果子。因着各种环境和软弱，不是所有圣徒都能这样持续的在福音上劳苦，但一百位中也许有四十位可以。如果这些人中有三十位一年得着一个人，这就产生百分之三十的扩增。这样，一个地方召会就很容易得着每年百分之三十的扩增。主说，种子撒在好土里，就结出果实，有一百倍的，六十倍的，或三十倍的。（太十三 23。）每年百分之三十的扩增，在基督教的历史中乃是最高的。你相信你能每周出去两小时，一年出去五十二次，而不得着一个人么？我相信凡这样作的，一年必定会得着一个人。叩门的意思乃是用任何可能的方法去接触人。我们必须有活力，好为主得着罪人。得着他们之后，我们需要调养他们。调养初信者甚至比得着他们更难。然后我们必须排聚会里，借着彼此问互相答的互相教导来成全他们。我们要有效的作这事，就必须学习真理。最近约书亚记、士师记和路得记的生命读经，不是偶然临到我的；这些信息乃是来自半个世纪以上的圣经研读和圣经真理的累积。我分享这点，乃是要使大家有这个印象：我们必须出代价学习真理。我们需要召聚新人在一起形成小小的活力排，彼此问互相答，好彼此教导。新人无法作到这事，所以我们必须借着问正确的问题，为他们立下榜样。我们可以问：『信徒受浸以后第一件该作的是甚么事？』他们不会知道如何回答，所以我们必须为他们回答，好立下榜样。我们这样作过几次之后，他们就会学到如何问并如何回答。这就是说，我们需要出代价学习真理，并学习如何说话。然后我们需要帮助新人实行召会的聚会-申言以建造身体；这是非常高的，但却是实际并可行的。我们能否将这事实行出来，在于我们愿不愿意付代价去作。

主是作工的神。祂今天仍照自己所要的一直作工，并且祂需要人。我们必须进入圣经的内在意义，找出主所说的是甚么，祂所要的是甚么。我们没有权利发明任何东西。反之，我们是在圣经里发现事情，我们该渴慕作下一代的榜样，这样主才有路，不然祂就没有路建造祂的身体，并击败祂的仇敌，毁坏撒但。撒但仍在这地上作工，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞_的人。（彼前五 8。）祂在天上也很活跃。（伯一 6，）启示录给我们看见，神正在等待得胜者击败撒但。（十二 11。）基督教无法为神完成这工作，甚至主恢复里例行的召会生活-也无法达成神的心愿；主需要得胜者。