

在神的家中

目录：

- | | | | |
|----|------------------|----|---------------------|
| 10 | 第一部 教会的生活 | 11 | 前言 |
| 12 | 教会中的权柄 | 13 | 交通的实行 |
| 14 | 怎样聚会 | 15 | 地方聚会的界线 |
| 20 | 第二部 在神的家中 | 21 | 加入教会 |
| 22 | 区别的消灭 | 23 | 聚会 |
| 24 | 各种聚会 | 25 | 挽回弟兄 |
| 26 | 爱弟兄 | 27 | 洗脚 |
| 28 | 洗脚(二) | 29 | 洗脚(三) |
| 30 | 洗脚(四) | 31 | 若有人犯罪 |
| 32 | 饶恕弟兄 | 33 | 不要被绊跌 |
| 34 | 教会生活的原则 | 40 | 第三部 在基督里成为一身 |
| 41 | 身体的恢复与职事的权柄 | 42 | 教会在地上的路 |
| 43 | 神恢复的工作(一) | 44 | 神恢复的工作(二) |
| 45 | 宝贝放在瓦器里与耶路撒冷的原则 | 46 | 真理的绝对，身体与肢体的关系 |
| 47 | 林前十二章的身体与工作的路 | 48 | 教会的荒凉与进步 |
| 49 | 劝勉 | 50 | 同工到各地当注意的事项 |
| 51 | 脱离玛门，职事与权柄 | 52 | 在身体里实行权柄与身体的知觉 |
| 53 | 自愿贫穷，顺服权柄 | 54 | 破碎与职事 |
| 55 | 工作报告(一) | 56 | 工作报告(二) |
| 57 | 为福音的祷告 | 58 | 教会多方面的认识 |

11 前言

弟兄姊妹们，虽然这次的聚会是查经聚会的性质，但在这次聚会中，因时间的关系，我不能把当读的圣经都读出。许多的圣经，只能一面查，一面提起而已。在礼拜六晚上弟兄的聚会中，我们曾商谈在这次聚会中，当查考甚么。当天晚上所定规的，是查关乎聚会生活的事。当我尚未同你们查考之先，我盼望弟兄姊妹们，先看见这事的紧要，然后再往下查考。

我们藉·这次特别的聚会，已经知道神在万古之先，有祂自己的旨意，有祂预定的计划，就是

在神的目的中，要有一般人得祂的生命，像祂儿子一样，神的目的，是要建立基督。不止是建立个人的基督，也要建立团体的基督。这团体的基督，就是教会。由此可知，神在今天最注意的，就是教会。可惜今天不止属肉体的信徒，不注重神所注重的，连属灵的信徒，也不注重神所注重的！他们常以许多的工作，来代替神的教会。

用某种工作来代替神的教会，是撒但今天叫人所作的。但是，我们知道神的目的，从始至终，就是要得·一个团体的基督，就是教会——叫基督作元首，信徒作肢体。撒但一心要破坏这个计划，所以它叫人用一种工作，来代替教会。

今天有人顶注重传福音，以传福音代替教会。我们知道有许多人顶会传福音，顶会拯救罪人。传福音固然是好事；但是，若把传福音的工作，来代替教会，使人从来想不到教会，这就不免受撒但的欺骗。我知道我说这话，并非过重的。神所以要人传福音，不过是为教会预备石头。人若用传福音来代替教会，这就错了。

有人设立差会，鼓励国外布道，热心捐钱，设立协进部，设立国外布道的机关，打发人往国外布道。但是，今天为甚么有许多人，只知有差会，不知有教会呢？这是因为神从永世所注意的是教会，人今世注意的是差会。许多人把教会忘记了！哥顿先生说：「神从来不设立差会，神只设立教会。」但是，今天的人是设立差会、设立布道机关、设立学校、设立医院、设立勉励会和孤儿院等来帮助人；或者如监理会设立务德会来帮助人；又如有人设立主日学来帮助人。这些到底好不好呢？都好。但是，人把这些来代替神的教会，神就不能满意。你能看见撒但巧妙的手段么？撒但巧妙的手段，就是把神所用的工作，搬来代替神在祂永远的旨意中所要设立的教会。如果你的眼开了，你就看见这一切都当放下，而注意到教会。因为教会的生活，就是基督身体的生活，是神的目的。

许多基督徒说，我们并未设立差会、勉励会、主日学、学校、医院等工作呀！请你且慢这么说。在消极方面，你并未作这些事；在积极方面，你作了甚么呢？许多人想，我只要作热心、得胜、圣洁的基督徒就好了。弟兄姊妹们，我说句重话，这些并非神所要的，并非神独一无二的目的。我也并非说，热心、得胜、圣洁，是不要紧的。这些都是要紧的。但是，神最终的目的，并不是这些。神是要团体的教会，是要房子，是要灵宫。神不是要零碎的，单独的，一砖、一瓦、一木、一石。神是要一个身体，不是要一个手指，或是一个肢体。神所要的是教会。神是要叫基督在教会中居首位，作元首。虽然木石砖瓦都是需要的，但这并非神的目的。你作基督徒这么多年，曾用过多少工夫来想神所要的是甚么呢？你曾想过教会这件事么？或是你只想到，只注意到，我当怎样祷告、怎样胜过罪、怎样能领罪人得救、怎样能好好读经呢？你所想的是这些呢？或是想到教会是甚么呢？神所要的，是一个教会。凡赶不上这个的，都是赶不上神的目的。我并非说这些不好，我乃是说，凡赶不上教会的，都不算神的目的。如果主日学只是为主日学，孤儿院只是为孤儿院，勉励会只是为勉励会，传福音只是为传福音，不用这些来代替教会就好了。因为这些都赶不上神的教会。神所要的是教会。主耶稣的死是为教会，圣灵的来也是为教会。新约中自始到终，都能找到这原则：就是甚么都是为·教会。就加主死是为教会。以弗所书记·说：「祂爱教会，为教会舍己。」主复活，远超过一切执政的、掌权的，在万有之上，为教会作万有之首。主把教会建立在这盘石上。圣灵的工作，在这二千年来，都是为·建立教会。神拯救罪人，使人得胜，是为建立教会。神赐下使徒、先知、传福音的、牧师教师等，是为

建立教会。以弗所书说，主藉·道，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病，是圣洁无瑕疵的。这又是为·教会。神最终的目的，要得一新耶路撒冷，其所预表的就是教会。全旧约、新约、四福音、启示录所记载的神的目的，是为得·新耶路撒冷，就是为了教会。我顶重的说，我们今天的目的、工作、生活，若非为教会——就是要成功主所要得·的——我们就是大失败。愿主可怜我们，拯救我们，脱离我们微小的看法，进入主的目的中，进入圣经中神所注重的事。

我们每主日上午下午来听道，主日晚上来擘饼，这样作的人，是否就算是好信徒呢？或是当追求作一好弟兄、好姊妹，是为帮助一个聚会，是为帮助教会呢？我现在要从这大范围缩小，说到最小的事。因为大原则已在特别聚会中说过。现在只提小的而已。现在是注重实行方面的，凡关乎属灵原则的不提。此次只提关乎教会在外面的事情。但这些并非没有属灵的部分在内。不过这次不能说到而已。至于基督的生命和身体是甚么，将来如果有机会，也许再再到。

教会是神的目的。今天神就是把这目的放在人面前。神最终所要得的，是新耶路撒冷。神把新耶路撒冷所代表的教会作单位，放在每个城中。在神的目的中，当新耶路撒冷尚未从天而降之前，神要有一个新耶路撒冷的雏形在每一城中。就是神要有一个教会，在每一城中，来彰显祂永远的旨意。从起头到末了，神所要作的最大的工作，就是建立基督的身体。所以神在每一个城中，设立地方的教会。这就是神伟大的教会的雏形，是小规模的彰显这新耶路撒冷。神的旨意，是为设立教会，就是基督的身体——新耶路撒冷。但这范围太大，我们怎能去摸到新天新地中的新耶路撒冷呢？我们怎么作法呢？我们抓不牢这个。但是，你能在上海来作。因为在每一城中都有一个雏形，神把得救的人，放在里面，叫他们都合在一起，聚集在一起，成功作一个地方的教会；这样就能彰显神的旨意。

你如果乘一只大邮船赴外国。你就要问公司的职员，你的房间是在那里？因为船太大，你上船，如身入一大城，不知道到那里去找你的房间，就请他们详细指示你。他们就会去搬了一只模型船来，这只船的结构，和那大船一样，不过是一雏形的而已。他们把它一层一层拆开指示你，如何按步的走到你所定的房间。你看了就清楚了。所以你上船时，很从容的找到你所定的房间。换句话说，神永远的目的所要的新耶路撒冷是大的，神在每一城中所设立的教会是小的。就是小规模的彰显神旨而已。所以我们今天要查考，要注意关乎小规模的，就是关乎聚会的事。若不然，不止大规模的没有得·，连小规模的也没有了。

我不是在此控告你们，连我自己也在内。在中国这许多年传福音的工作中，很小有人注意神所注意的。天主教传至中国已有三百多年，若从景教算起，基督教在中国约有一千多年，但从来无人注意到小规模的发表神永远的旨意。就是我们也是如此。我们只注意到个人的胜罪、得胜、工作、救人等事。我们并未看见在一个地方，当如同发表神对于教会的旨意。但愿神施恩给我们，叫我们看见个人的胜罪、得胜、救人的工作，算不得甚么。这一切不过是与本地聚会发生关系，这些并不能代替教会。因为神是以本地的教会为中心，其他都是要与这中心相联合。所以今天的问题，不是注意得胜、胜罪、传福音救人，祷告得答应，乃是进一步的问，我怎样能作到与别的弟兄姊妹配合得起来。

福建很出名的就是石工。福建石工的本领；是能把大小古怪不整齐的石头，凿得整齐的砌在一起，他们并不像牯岭那样把石头杂乱的砌成墙垣，乃是把每一块石头都是凿光了砌起来。虽然纵横杂

错，却是每一块顶配称地相联在一起。所有的问题，不是在乎这石头好不好，大不大，好看不好看，乃是在乎这石头与别的石头配得好不好，能否合拼起来成一房子。今天许多基督人好真是好，有的顶光顶美，可是拼不起来。不是太大，就是太高，总是和别的基督人配不起来。我们每一个得救的人，就是活石。所以问题并非你得胜不得胜，有能力没有能力，好不好。问题乃在乎这些活石能否在众活石中，作一能与其他活石合得起来的人，作一配合的活石，不使在配合的地方和别的活石有裂缝。不然，就在神的家中，并无多大的用处。

我们这几天所要查考的，是特别注重在聚会中的生活。凡在聚会生活之外的事如弟兄相处的一切，如彼此饶恕相信等题目，已在最近几个主日上下午讲过了。凡关乎共同生活当注意的其他各点，当于其他主日上午或下午讲道时，另外提起。目前我们先注意在聚会中，弟兄如何作好弟兄，姊妹如何作好姊妹。所以就定规查考这几个问题，就是教会的权柄、教会的事奉、当如何聚会，本地的聚会，就是文德里和戈登里的聚会，当如何分开、如何合一。

我愿弟兄们，都能看见，这次聚会，不只是一个人站在那里讲道。每次有一问题提起来，每个弟兄都好发问。但是第一件我们要注意的，就是发问题的时候，声音要大一点，你若要作好弟兄，就当爱惜弟兄们的耳朵，不要爱惜自己的喉音。——倪柝声《聚会的生活》

12 教会中的权柄

要明白教会中的权柄，就当先明白权柄是甚么？不然，就不能懂得教会中的权柄。

到底权柄是甚么？全宇宙中无一像权柄这样难明白的。圣经中有两样东西非常难讲的，就是荣耀和权柄。圣洁、公义、温柔、忍耐是甚么？许多人或者能懂得，或者能领会一点。神的荣耀和神的权柄是甚么？人就不能懂得，不能讲解。神的荣耀，是与神自己发生关系的；神的权柄，是与神政治发生关系的。神自己是荣耀的。神的政治，是藉·祂的权柄来执行的。神的权柄，是神组织宇宙的原则。神是藉·权柄来管理宇宙的。(我今天不过提纲挈领的，略提一点关乎神权柄的事。详细的说，且等到日后再提吧。)神创造天地，是如何创造的呢？是用权柄。神如何修造这个世界呢？是用权柄。顶希奇的是神第一天造光，并未把电收在一起来造成光。神只下命令说要有光，就有了光。第二天神说，要有空气，就有空气。神是用话来下命令。神是用权柄去作。不是用能力，也不是用方法。话就是代表命令，就是代表权柄。你看见么？神只用权柄。神创造宇宙，是用权柄；神管理宇宙，也是用权柄。宇宙的起点，和宇宙的维持，都是藉·神的权柄。

在当初宇宙造好之后，我们知道神设立路西弗作天使长，来管理一切。神在万有上居首位，而藉·天使长路西弗，来管理第一个世界里有灵的动物和万物。罪，就是不法。不法，就是推翻神的权柄。天使长之所以堕落，所以成为撒但，罪之所以进入宇宙，都是因为不法，因为要推翻神的权柄，因为天使长要高抬自己与神同等。罪的进入了世界，是因为夏娃不服在亚当的手下。没有亚当的命令，就自己动手食了分别善恶树的果子。

今天世界虽然充满了罪恶，然而权柄仍然是神行政的原则。在许多的事上，我们可以看见神所

设立的权柄，例如妻子顺服丈夫、仆人顺服主人、学生顺服先生、平民顺服官长、下属顺服上司，这些都是神所设立的。神是要人顺服权柄。因为这个权柄不止是神所设立的，并且也是代表神。所以罗马书上有顶明显的话说，没有权柄不是出于神的。所以，没有一个基督人的学生可以罢课，没有一个基督人的工人可以罢工，没有一个基督人的儿女可以不孝，没有一个基督人的百姓可以革命。若有人这样作，他并非推翻他所直接反对的人，乃是推翻神的权柄。因为神所用以创造并维持宇宙的，就是祂的权柄。中文圣经所译「违背法律就是罪」是错译了。甚么是罪呢？就是不服权柄的不法。在原文当作：「不法就是罪。」撒但和亚当，都是推翻神权柄的，所以都犯罪了。凡不承认权柄，不服权柄的，就是不法，就是罪。

许多信徒，从来没有看见像权柄这么希奇的东西。但是，人如果要作一个好信徒，就得知道甚么是权柄；因为权柄就是代表神。你若把权柄推到最高点，你就要看见权柄就是神。所以，基督人不止应当顺服国府主席，或者一切官长，就是马路上的警察，你也当顺服他，因为他是有权柄的。他不止代表政府，也代表神。你不能因他一月不过赚十余元，就轻视他。权柄是从神出来的一件东西。圣经中是很严格的说到这件事。并且保罗、彼得、犹太都说，我们连在上位的都不可毁谤。所以我们在谈话中，或者议论，或者批评我们政府的领袖，都是不可以的。基督人很难作报馆的主笔，因为作政治的评论，就不免评论到长官了。

犹太书记载米迦勒为摩西的尸首与魔鬼争辩，他不敢·撒但，只说主责备你吧。这是因为米迦勒曾作撒但的下属，撒但曾作过米迦勒的上司。米迦勒曾有一天服在它的权下。所以米迦勒说，主责备你吧。他不是凭自己说话，他只用比撒但更大的神的权柄。他知道甚么是权柄，所以，连凭·自己责备撒但都不敢。

我们的主在世时，也是完全服在权柄之下的。当祂少年时，祂服在父母的权下，祂遵守他们一切的规条。祂是造物者，但是，祂仍受一切作人的限制。祂对母亲说：「岂不知我应当以我父的事为念么？」若是你我说了这话，就要不跟父母回去了。主却不然。祂同他们回去。当祂出来作工的时候，祂仍然服在政府的权下。祂受审判的时候，仍然服在政府的权下。祂不毁谤他们。他们所作的，祂任凭他们尽力的去作。我们能看见，从来无人像主那样的服权柄。

保罗有一次受审时，他站在法庭前，真肯服在权下。当大祭司们诬告他太过时，他说，你这粉饰的妒，神要打你。有人责备他，不该辱·神的大祭司。以后他就不开口，让他控告他。从圣经中，我们可以看见，没有一件事，是比权柄更大更重要的。

权柄的对方，就是顺服。所以圣经一面说到权柄，一面说到顺服；所以圣经也注重顺服。并且顺服和权柄，是互相发生关系的。所以人若顺服，就是服在神的权下，反之，就是推翻神的权柄。

在教会中，也有神所设立的权柄，他们是我们所该顺服的。在世界上，在社会上，在家庭中我们都该服权柄。神曾定规一件要我们作的事，就是服权柄。我们当抓住这一点，凡想推翻任何权柄的，就是推翻神。不要以为我们能顺服神，而能同时不顺服父母，或者丈夫，或者主人，或者校长，或者院长，或者其他有权柄的人。决无此事。你若不能顺服神在地上所设立的权柄，你也决不能顺服神。照样，在教会中，不能顺服权柄的，也就不是顺服神的人。

我所怕的，是许多弟兄姊妹，到这里来聚会的目的不一样。有的也许是为了要显出彼此的相爱

相顾，这是好的。但是，你当知道，我们中间不是没有权柄的。我们中间是有权柄的，并且我们也是当顺服有权柄的。多少时候，基督人以为脱离了宗派就可以任意妄为了。以为此后我们是一样的大小，谁也不能责备谁，都可以作不法的基督人了。其实你当知道，你若为了脱离公会的各种压制管治，要任意妄为就脱离宗派的话，就是大错。你若到这里来聚会，你应当知道，我们是更受权柄的约束的。

人脱离宗派，有三种不同的目的：(一)是在公会中失意的人。比方说，他本来是盼望作牧师的，却未能如愿以偿，就闹意见出来了。(二)有人是因在宗派中不自由，受人的限制和支配，就以为脱离了宗派，可以作一个自由布道者，不领受薪水，不受人管理，凡事按己意而动作了。其实在神面前，并无自由布道这件事。我们今天只有「身体」的生活。我们今天是受教会的限制，我们是绝对没有自由的。(三)是在宗派中看出宗派的分门别类，是出乎肉体的人，他觉得在宗派中受人的限制，不能随圣灵的引导来作工，就脱离宗派。他另一方面，也看见基督的身体，知道他所作的一切，该受弟兄的限制，学习如何在身体中，作个肢体。(但是许多人并未看见基督的身体，他们不过是从大宗派出来，把自己变成一个小宗派，他并未看见他应当在弟兄姊妹中受约束。)

以上所述的第三种人才是神所看为对的。神的目的，是要有身体的生活，没有单独的行动。神在教会中有权柄，也要彰显祂的权柄。所以，每个肢体，都宜学习顺服神的权柄，受其他肢体的约束。所以，每个弟兄当在消极方面，看见宗派的不对；在积极方面，当看见基督身体的生活，是没有单独行动的。

【教会中的权柄是甚么？】教会中的权柄，到底当如何分派呢？神在教会中所设立的权柄，有长老，有使徒。神在单个地方教会设立长老，在各地方的教会设立使徒。使徒的权柄，是为管各地的教会的；长老的权柄，是为管本地的教会的。因为神要在教会中彰显权柄的缘故，神就在各地的本地教会中设立长老们来代表神的权柄。因此长老的别名，就是监督，就是带有权柄的意思。并且圣经也叫我们应当顺服他们，因为他们是有权柄的。所有的权柄都是为代表神。所以长老的权柄，也是为·代表并彰显神的权柄。所以不管有的长老代表得好不好，每个基督人，总当因为权柄是出乎神的，而顺服长老。一切不服教会中权柄的，他就失去他作弟兄的地位。

每个地方教会的最初聚会中，是没有长老的，以后才渐渐的有像长老的人显出来。长老和监督，是一个职分的两种名称。长老，是指人而言；监督，是指事而言。并且圣经中的长老，都是多数的，并无单数的。因为必有两三个人的灵，受同样的引导，他们所作的事，才不会错。单独主义，从来不是圣经的原则，且是最易错误的。

【神如何设立长老】神如何设立长老呢？在一个聚会中，总有好几个弟兄，好像特别比别人显露出他们的长进来，比别人更有见证，也羡慕作长老的事，也像长老，使徒就立他们作长老，来管理弟兄们。在以弗所的教会就是一个例。起初的时候，以弗所只有得救的门徒们，并未立有长老。使徒第二次到以弗所去之后，我们就看见有长老了。保罗第一次从安提阿出去传福音，只为救人。后来他就在每一个城里，设立长老(徒十四 23)。每个聚会未能成立为正式的聚会时，他们的脚是软的，需要人扶持，等到有人能负责作长老时，使徒就设立长老。

有时使徒们不能自己去设立长老，他们就特别派人去设立。提摩太、提多等，就是这样的人。他们去在各城里，按使徒的命令，设立长老，为地方的教会负责任。

长老的设立，既是神用以代表神的权柄的，这些长老就当明白：基督就是元首，在教会里要显明祂自己的心意。他们要追求主的心意，才会为主在聚会中彰显祂的权柄。神就是藉·这几个人，来断定各事，是当进行，或者是当停止。所以其他的弟兄们，应当学习顺服这几个人。自然我们都盼望没有人来管我们，但是，长老虽然不该辖制我们，我们却要顺服神所设立的权柄。神在永世所定规的，就是权柄和顺服。但是，许多信徒，不喜欢顺服权柄。今日世界中，满了不法。我怕这种不法的隐意，已经在教会中发动。父母是被子女任意批评的，丈夫是服在妻子权下的，校长和先生是被学生攻击反对或选立的，工人是可以任意罢工的。诸如此类的事很多。现在就是圣经所说不法的人，要显露出来的时候。我们若不小心，不肯顺服权柄，就不是跟从基督，乃是跟从敌基督的。所以，我们若不能顺服权柄，我们还能盼望别人顺服权柄么？那些在教会中，受雇领薪的人来管我们时，当然我们不能顺服他们。若是神把一个人放在这种地位上，叫我们顺服，我们就当顺服。希伯来书说，那些当心你们灵魂好像将来要交账的人，你们应当顺服他们。所以，我们应当顺服长老，是我们所不能推翻的。

【我们中间长老的名义和设立】我们先总括的说一下：(一)长老就是监督，(二)长老是多数的，(三)长老是使徒或使徒特派的人所设立的。今天，我们知道，没有使徒，也没有使徒所特派的人。那末，长老从何产生呢？所以在同工弟兄们聚会谈圣经问题时，就大家同意断定以为圣经和圣灵的教训如下：现今因无使徒，所以正式长老无法产生。我们决不能以长老的名义给人。若有长老的名义，就要问立长老的使徒在那里。但是我们并非说今天没有作长老的人。今天虽无正式长老的名称，却可在各地找出有像长老的人，作长老的事。他们是非正式的作长老。这班人又如何能起来作长老呢？是谁派他们作「非正式」的长老的呢？我们又看见，是「非正式」的使徒所设立的。

今天没有使徒是事实。但是今天有一班人，是作使徒所作的，如传福音设立教会等等的工作。他们承认他们没有使徒的圣洁，没有使徒的能力，没有使徒的得胜，没有使徒的工作。他们只能作使徒工作中的一小部分，也许只作千分之一。今天神就是藉·这一班人，在各地作工，像当初神藉·使徒们在各地作工一样，从前是使徒在各地设立教会，今日是他们在各地设立教会。我们承认他们是和使徒差得太远了，一点儿也不配称为使徒；然而我们却不能不承认他们是作使徒工作中的一部分的。这一班人就是在今日教会荒凉中，神所用的使徒。

神藉·他们拯救了罪人，聚集了信徒。他们是最合式的人，来带领他们所领导的人知道在他们的聚会中，有某人当受他们的恭敬的，某人是他们中间的「长老」。

我们不过带领弟兄们来顺服这些人。我们要小心，不然，我们就易流入天主教的承继使徒，或者监理宗以监督为有使徒权柄的教训。这不正是圣经的教训，就是按我们的经历而言，也是最合式的。比方：朱弟兄是在浦东作工的。他在浦东引人得了救。若请黄弟兄去浦东立长老，黄弟兄一定不知道当立谁。因为只有朱弟兄知道当地的情形。他曾一手带领他们，喂养他们。惟有他能知道当地弟兄们的灵性，为他们的灵魂关心。惟有他们带领他们，顺服他们中间这些像长老的人。同时，其余作弟兄的，该接受神所分派的权柄。

我们总不能不顺服权柄，所以，当求神使我们谦卑。如果我们不能作「长老」，就当顺服别的作「长老」的人。我们当学习作顺服人的人。我们的肉体，若深深的受过审判，就以顺服为美事，为易事，就以顺服为甘甜了。肉体在甚么地方不受审判，教会永远弄不好。弟兄们若把肉体对付的好，肯顺服，就无难处。所以，作使徒工作的人，当带领弟兄们来看见谁是当立的「长老」，也当带领弟兄们来顺服「长老」。

【长老的资格】 长老的资格，在圣经中，有明显的规定，是必须会自治，会管家，知道如何对待外人，对于神的真理会教导，会有相当的把握的。兹略述于下：

【会自治】 为何要自治呢？因为若不能管自己的脾气，如何能管教会呢？攻克己心，制伏己灵，比任何事都难，他若不能自己服在基督的权下，他就不能叫人顺服基督的权柄。提摩太前书和提多书所说作长老的，不当醉酒，不当因酒滋事打人等类的话，都是指长老当会自治而言。所以一言以蔽之，就是作长老的，必须自己会管自己。

另外作长老的。必须是只作一个妇人的丈夫。凡曾娶过妾的人，就不能作长老。因为这件事，表明他不能自治。

【会管家】 人若不能管自己的家，必不能管教会。他若不能管自己的儿女，就怎能管弟兄们呢。长老是地位，并非恩赐。教师、牧师、传福音的是恩赐。作长老的，是指他在教会里的地位。所以，他必须是有经验的有本事的。他的家就是他的试验品，他若不能在家中叫妻子儿女顺服他，他若不能作好丈夫、好父亲，他就不能在教会中作好长老。神是叫人在自己的妻子儿女身上来试验，看他能否对付弟兄姊妹们。

另外，神也藉·人的事业，像公司、学校、医院的事，来试验我们。若有人能作生意，会管校务，在公事房中会办事，在家中会管儿女仆人，这样的人，就能管教会。若有人对于这些事，一点不会治理，他就不能管理神的教会。

【对外必须有好名声】 因为作长老的人，是代表教会的。长老有时要代表聚会与外人接触。长老若无好名声，就使全体教会受毁谤。许多时候，人在外面有坏名声，他不一定真是坏。人在外面若有好名声，就这人必定真有一点的好，所以，好名声还算得数，虽然坏名声有时却算不得甚么。因为世上只有说人坏的，少有说人好的。所谓十目所视，十手所指的，少有是说人好的，多半是败坏人名声的。人若能在他身上找出好的来，以好名声给他，就他真是有点儿好了。若有人，本是在亚当里一个贪心利己污秽的人，却能说某基督人是好的，那末这个基督人的好，就真是好了。

【对神的真理有相当的把握】 因为作长老的，办理的是教会的事，并不是办理一个公司的事。办理那些事的人，并不必要有好名声，也不一定要对于真理有把握，不必是会教圣经的。但作长老的，却必须是会教导弟兄姊妹的。长老是作教会中看门的人。弟兄们若个个都要讲道，当怎么办呢？作长老的，

该注意的看谁该讲，谁不该讲。当看出谁轻浮，谁不好，不能讲道。他们能给弟兄们相当的赞同和拦阻。他们若在真理上无把握，就要以为个个弟兄都好，个个所讲的都好，就变成不能分辨的人了。

另外作长老的，也当会分辨、会断定那种道理不当容让进入教会，那种道理是不当拒绝的。这样，弟兄们听道，也不至于听乱了。(以上所述长老的资格，详列于提摩太前书三章，和提多书一章)。

【长老的责任——长老是监督】圣经中称长老为监督。监督的工作，就是监督人，就是从上往下看，就是特别会用眼光预先看到聚会中的危险，预先看到单个弟兄和整个聚会的危险。我们现在有这么多弟兄姊妹，中间不免有弟兄或姊妹出事，或有软弱，或在外边犯罪，与人不和睦，或有不诚实，或有借钱不还，或其他不名誉的事，和闹风潮的事。这些，就得有负责的弟兄，就是作长老的人去对付。他们不能容让面酵进到聚会里来。这些非正式的长老们，要对付我们中间任何弟兄不清不白的事。因为这是他们的责任。他们要进入你的家来问你，来向你对付这件事。当他们来问的时候，你们应当顺服他们向你所定规的。因为这就是主所定规他们的权柄，就是主的权柄。

天主教所主张的权柄，是太过。他们的失败，是在外面；他们主张的实际是对的。他们只有外表，没有内里的实在。他们若有内里的实在就对了。只要他们用权柄时，与源头相联就能有正当的权柄。

【长老发表并断定事情的意见】关乎事情的意见，是作长老的人方可发表的。弟兄们，不能随便在聚会中，站起来发表他信这个，不信那个。若有弟兄这样作，就是推翻长老的权柄。所以，一切对外的宣言、报告，和断定道理上的意见等事，只有长老们有权柄来断定，来发表。这不是普通的弟兄们所当作的。普通的信徒，只能代表个人来说话。长老能代表全体教会来说话。因为他们是服于元首之下，代表教会来说话的。这些是我按教会的程序而言的。

【长老管理姊妹们各种聚会的事】圣经中只有弟兄作长老，没有姊妹作长老的。神分给姊妹的地位，只是受管理的地位，并无管理人的地位。因为神不许女人管理教会，圣经中只有男执事和女执事，并无女长老，这就是表明神在办理教会的事情上，要男人如何作女人的头。所以，姊妹当藉·神的恩，来学习顺服。姊妹中若有能服事人的，她就可以作服事人的事。若有甚么要定规解决的事，当由负责作长老的人定规。例如姊妹中有人要受浸擘饼等事，姊妹们可以作见证，但最终的决定，是在乎长老。姊妹中可以有恩赐，可以受弟兄和姊妹的尊敬，但是，在圣经中，地位和权柄的问题，是过于恩赐的问题。神的真理的问题，是过于本事的问题。例如我们中间的姊妹们，要于礼拜六下午四点半钟，有一姊妹的聚会。姊妹们可以发表意见，通知负责的弟兄们，弟兄们看这是当有的，并不阻止，应许她们这样作去，这就不是姊妹们单独行动，是顶合法，顶合一的。这样就显出这种姊妹们的聚会，并非私立的，乃是教会的聚会。

为甚么要姊妹们经过这些手续呢？是因姊妹特别是重于情感，易于受欺的。长老们是负责保护姊妹们的。若每一件与教会有关系的事，都让弟兄来决断，姊妹们就在蒙头的地位上受保护，蒙保守，并能避免许多的难处发生。

所有的问题，都是团体的，不是单独的。姊妹们的事，也是长老们该好好负责管理的。虽然姊妹们是因服在基督权下的缘故，而站在顺服的地位上，长老们却不该因为要避嫌疑，怕姊妹们见怪，而不负责。自然，长老的权柄，是有限制的。但是，巴拉是在底波拉的前面，作底波拉的蒙头者。

【长老该管教会中聚会和讲道的事】作长老的，对于教会中的错事，当管理并禁止。例如在聚会中，有弟兄站起来说不当说的话，因为没有教师恩赐的，越喜欢作教师，好像发了讲道的瘾似的。越有恩赐的，越不喜欢讲，总是越隐藏。所以，作长老的人，看见不该查经，不该讲道理的人作这些事情，就该予以禁止。弟兄们在会中，若有不正当的祷告、讲道、报告等，作长老的，当在会完后，负责通知这样的弟兄，解释给他们看，并禁止他们以后再作类似乎此的事。不然，他一次过一次作下去，你以为当忍耐他，但是软弱的弟兄们，却受不住了。所以，你当负责通知他。

请我们注意，我们中间，并无严格的组织。就是未脱离宗派的信徒，要我们接纳他，我们就接纳他。我们的门是开得大的。凡是公会中得救的人，都可以进来与我们一同擘饼。现在假定他们来擘饼后，要特别勾引我们中间的几位弟兄或姊妹，去他们的家中查经，或者竟然叫他们把聚会中弟兄或姊妹，召聚一些同去听一点闹意见的道理。这样不久，就要看见教会中要因所讲的这些事，发生分裂。所以，无论是弟兄，是姊妹，看见有类乎此的事发生，就该立刻通知「长老」。总得等负责的弟兄们，在聚会中报告说，某人家中有一聚会，你们大家可以去，这样，方可前去。不然，这种聚会，就根本不当成立，我们今天并非没有个人的自由，但是，我们应当服在神的权柄和支配之下，享受聚会的限制的自由。多少时候，只因有一个人是与你顶熟的，与你谈及一二件事，就在无形中把酵带进来，不久就弄成一派，使全团都发生危险。所以，弟兄们当注意这些事，学习顺服权柄，不要行长老们所未许可的事。

【长老断定主日聚会的事和写介绍信】关乎主日的聚会，该在上午，或者下午，都是长老们该定规的。此外如写介绍信这件事，也不是弟兄们个个都可随意写的。有时，你可写信介绍一个人，给别的地方的弟兄。但是，惟有长老们写的介绍信，才是代表教会作的。这不过给我们看见，长老是负责来代表全体的教会作事，并且负责监视一切，不让教会出事。所以，作长老的，当学习如何作得好，如何运用权柄。弟兄们，当学习如何顺服。

【长老是作榜样的】长老被立，被认定之后，是当受弟兄们的尊敬的。同时长老自己，当战兢恐惧的来负责。他当看见自己是毫无权柄的。圣经里把这两方面的真理，摆得顶希奇。在弟兄姊妹们看来，长老是代表神的权柄，是个个都当顺服的。在长老自己看来，是没有权柄的。我们听见长老的权柄之后，岂非惧怕，

长老如果错用权柄怎么办？如果他们辖制我们怎么办？但是，神也对长老们说：「作长老的人，务要牧养在你们中间神的群羊，按·神旨意照管他们；也不是辖制他们，乃是作群羊的榜样」(彼前五1~3)。长老自己没有权柄。他只有神的权柄。你若在基督里，明白神的心意，又把神的心意说出来，那才真是权柄。长老并非辖管羊群。作长老的当自己小心，学习顺服神的权柄，作羊群的榜样。这样，

方能叫弟兄姊妹们看见他们的权柄。一方面，弟兄们应当顺服长老所代表的基督的权柄；一方面长老自己，又当看见自己是没有权柄的，不过是作榜样而已。(至于长老的权柄，详见提摩太前书、提多书、使徒行传二十章。)

【控告长老】提摩太前书告诉我们，控告长老的呈子，要有两三个见证人，不然，就不能收。所以，在这件事上，当注意的有两点：第一点，是当有书面的控告。口头的控告，不能算数。因口说无凭，常会食言，或翻变。第二点，是当有两三个见证的人。一人的见证不可靠。圣经中，两三个人，是见证的口。所以作工的弟兄，或作工的弟兄们所特派的人，该特别负责对付这样的事。在此我们又得请你们注意，因为今天无正式的长老。今天只有一班人，作当日使徒们所作的工的一部分，长老既是由他们负责的，有时，对付长老的，也该是他们负责。

【长老与其他地方长老的关系】神的恩赐，是不讲环境的；地位是讲环境的。神的恩赐，如传福的、牧师、教师，无论在何处，都可运用。因这些恩赐，是神赐给(全体)教会的(弗四)，是为各地的聚会的。所以没有一个作工的人，可以像现今在公会中的牧师去专管一堂。圣经中，并无这种东西。你在上海，若会栽培信徒，你在江北，也会栽培信徒。你若是教师，你在上海会教圣经，你在江北、南京、济南等地，也会教圣经。这决不会因地方不同而变成不是教师。你若是传福音的，你在上海会传福音，你在江北、南京、天津等处，也会传福音。你在上海，若不会传道，你在任何地方，也决不会传道。决不会有人在甲地不会作工，在乙地就会作工的理。因这些并非知识的问题。所有的问题，只有一个，就是你是否神所设立的恩赐。你若有恩赐，不管你有无知识，人能因你得拯救，得帮助，并不会因你的知识而有何分别。恩赐到底是甚么呢？恩赐，就是神因基督作元首，而赐给基督的身体的本事。这本事，是不会改变的。我可举一个例来解释，例如一个泥水匠，在上海是泥水匠，在南京仍是泥水匠。一个成衣、针线做得顶好，他在上海，或在北平，都能做成衣，照样，环境不会改变恩赐。

长老就不同。长老完全是地方的问题。在上海会作长老的，不见得在南京也会作长老。在上海为长老的，在南京就不是长老。因为每个地方聚会的灵性、背景、环境、地方上的教育和习俗不同的缘故，所以一个人可以在上海会作长老，到了江北，就不一定会作长老了。在乡间会作长老的。不一定在城里也会作长老。这完全是地方问题。圣经中的恩赐，是为全体教会的；圣经中的长老，是为地方教会的。所以，有恩赐的人，不当老在一个地方，该到别处去，把恩赐分给人。作长老的人，当常在本地负责。我再举泥水匠的例来说：比方你在上海是个泥水匠中的工头。你到南京后，你的职业仍是个泥水匠，但是，你却不一定仍是个工头。泥水匠是你的本事，你到了南京，你的本事仍在。工头是地位，你到了南京，你工头的地位已过去了。照样，圣经中的职分和恩赐是不同的。职分和地位，是为当地教会的；恩赐，是非为当地教会的。但是，人最易犯的，就是在本地作长老的，到了别地，也要插入你的意见，这就不应当了。你不当以为在江北的事，是如此办的，所以在上海也当如此办。江北的教育、交通等等情形，与上海都不同，你不能易地而仍用同样的办法。恩赐就与地位不同了。在江北如何，在上海也是如此。

【问题解答】有弟兄问，如果我们中间，有非正式的长老宣布了，宗派中人要以为我们也是宗派，也有这些东西，我们该如何回答呢？

答：我先问你们，你脱离宗派，到底是脱离了些什么？你若不知道，当然你也要成为宗派。按我个人所知道的，我们脱离宗派，是脱离了两样东西：(一)脱离了分门别类的派别，如各种不同名称的公会；(二)脱离宗派中主要的东西，就是牧师的制度。牧师的制度是甚么呢？就是把犹太教会中的祭司居间的阶级带入基督教。天主教和更正教，都曾如此作。

在所谓的基督教国中，天主教是把犹太教的教训带了进来。犹太教本有祭司的阶级，是以祭司作居间的阶级的。犹太人若要朝见神，他们必须经过祭司的手，他们不能直接敬拜神。士师记里记·以法莲山地的米迦，造了一个以弗得，要请一利未人在家中作祭司，就是一个明显的例。甚么是犹太教呢？就是人不能直接敬拜神，在神人中间，需要祭司作居间的人。以色列人必须经过祭司，才能朝见神，天主教也是如此。神在这一边，人在那一边，不能交通，中间有神甫来作媒介。神甫在英文也称为祭司。天主教里，每逢吃圣餐，要用祭司；每逢讲道，要用祭司；每逢祷告，要用祭司。这样，就把人带到旧约的情形中去了。

更正教，分成国立的教会，和私立的教会两种。国立的教会，可以英国的圣公会为代表。在圣公会中，有称为平信徒的，有称为圣品人的。知会督、会长、会吏等，在英文也称为祭司，与犹太教、天主教的祭司同是一字。他们照样的把犹太教带进来。上面是神；下面是百姓，就是他们所称为平信徒的；中间是圣品人，他们自称为祭司。平信徒必须藉·他们，才能到神面前去。他们包办一切属灵的事。

更正教中各私立的教会(如长老会、监理会等)，也有居间的阶级。上面是神，下面是教友，中间是牧师。牧师作居间的人，来代替信徒包办教友们属灵的事。就如分圣餐、施洗、讲道等事，都是牧师的事。他们为教友们代理一切，他们就作了神人中间居间阶级的媒介。从犹太教起，直至如今，更正教中各公会，都是换汤不换药的，仍旧是上面是神，下面是人，中间有居间的阶级。

新约中是否这样说的呢？彼得说，我们个个是有君尊的祭司。在启示录里约翰也说，个个基督人都是祭司。所以，用不·人来代替我们作神人中间居间的媒介。换一句话说，我们个个都是「牧师」、「神甫」。希伯来书十章说，我们藉·耶稣的血，开了一条又新又活的路，能坦然无惧的进入至圣所。并不用藉·犹太教、天主教、更正教中的居间人，来亲近神。我们今天，并不像旧约的大祭司，一年一次进到至圣所。我们乃是天天藉·主的血，来到神的面前。我们个个都是祭司，可以随时的、坦然无惧的，和神来往。所以，基督教是甚么呢？新约是甚么呢？就是把居间阶级取消。每个信徒，都是自己直接向神负自己的责任。你们切勿以为我们中间作工的人，也变成了私立教会中那样的居间人。这是完全没有的事。我们个个都可以到神的面前去。工人，在教会中，并无地位。神是与教会发生直接的关系的。所以脱离宗派，就是脱离了两样东西：(一)脱离了分门别类，(二)脱离了宗派中的牧师制度。

有一个西国人问我说，你为甚么反对牧师？我说，我不反对「牧师」，我乃是反对「牧师制度」。若有人真有牧师的恩赐，我们还宝贵他得很呢？但是，不管人有牧师的恩赐也好，没有牧师的恩赐也好，我们都不应当把他当作祭司，不应当把变相的祭司制度带进来。就是我们中间有一个有牧师恩赐

的人，我们也不应当把他当作祭司，或居间人。

我怕有的弟兄们，脱离了宗派，把人所能管我们的都脱离了。我们心里想，我脱离了宗派，从今以后，可以做一个不法的人、自由的人，无论甚么事，都可自由地去作。若是这样，我可以另外替你起一个名称，你并不是脱离宗派，乃是脱离教会。你并不是脱离宗派，乃是脱离权柄。本来我们脱离宗派，是脱离分门别类，和居间的牧师制度，并不是叫我们成为零零落落单个的信徒。我们乃是有神所设立的权柄。所以凡顺服人的，就是顺服神的权柄；凡顺服弟兄，就是顺服神的权柄。

路加福音记载主耶稣的事，祂说「岂不知我应当以我父的事为念么」？是的，祂应当以父的事为念。但是，祂回去顺服祂的父母。这是主耶稣的顺服。要是我们，就不然。我们若说了岂不知我应当以我父的事念么，就不回去了。这是我们的不顺服。以父的事为念，就是包括以父的权柄为念，也是包括顺服神在父母身上的权柄。所以，我们顺服人，就是顺服权柄。所以，我们莫想我们脱离宗派，就可以作自由不法的人，以为没有人可以管我们了。若是这样，我们就比全世界最坏的人更坏，比不脱离宗派的人更坏。因为他们虽没有神所设立的权柄，还有人的权柄。我们呢，连神的权柄也不服了。圣经中没有宗派，圣经中却有长老。我们是脱离圣经中所没有的宗派，并不脱离圣经中所有的长老。我们不能因为宗派中有长老，我们脱离了宗派，就连圣经中所有的长老制度也脱离了。宗派中也有弟兄，我们不能因脱离宗派，就连弟兄也脱离了。

有弟兄问，长老是否神立的？

答：使徒行传二十章明说，圣灵立你们作全群的监督，所以长老是神立的。使徒所作的，不过表明圣灵的意思而已。

有弟兄问，长老的供给当如何？长老的供给，与工人的供给是否相同？

答：没有分别。圣经中并无工人不取薪水，就成为特殊受供给的阶级。虽然彼得不再捕鱼，但是，保罗却仍织帐棚。有职业的工人，与无职业的工人，并没有分别，也没有分阶级。如果长老有恩赐，为教会的事，忙到无暇作职业，就可以受弟兄们加倍的敬奉。长老若不是顶忙的，就可以一面有职业，自己养活自己，一面办教会的事。不止长老是如此，就是工人也是如此。有恩赐的人可以一面有职业，一面作工。只要他的职业，不阻挡他的工作。我也盼望我能一面作工，一面有职业。我说这话，并不是因为我穷到没有饭吃。靠信心度日，并非特殊圣洁的事。却有人以为这是顶超然，顶属灵的事。今天，信徒们所以对于靠信心度日的人有过度的注意，是因为基督人的信心已经堕落的缘故。其实这件事，并没有可希奇的。最初的教会并不以之为希奇。其实每一个信徒，都当有信心。每个有职业的人，都当靠信心度日。我常想，做生意弟兄们的信心，比我的信心更大。不然，你开了一商店，化上许多本钱，买了许多货，怎么知道有人来买呢？

在圣经中，长老是弟兄。有恩赐的，是弟兄；没有恩赐的，也是弟兄。所有的弟兄，只有恩赐和地位的分别，并没有其他有职业无职业的分别。这些供给上的阶级，是从宗派中带进来的思想。他们忘记了保罗的织帐棚。所以，我们应当把这种思想，从我们中间，完全扫除。若有一个公会中的牧师，一面当牧师，一面另有职业，就要引起别人的误会。但在我们中间不该有这种思想。这种思想，

是宗派牧师制度的流毒。

天主教说，若有人经过按立，从今以后，他是圣洁的，他身上有一永不磨灭的记号，与俗人是有分别的。但是他们忘记了，使徒保罗，是一直有织帐棚的职业。我们今天作工的人，可以在忙的时候，不做生意，等有工夫时，再作职业，亦未始不可。

有弟兄问，若有传福音的人，个人开学堂，可以不可以？

答：可以。无论是个人开店，或开学校，都可以。保罗个人也许曾开帐棚店，不过并非全以弗所的信徒合办的帐棚店。

若是教会办学堂、医院，或开饼干店，就是错误。若是弟兄们合办一学校，或医院，或饼干店，就可以。若是以在哈同路聚会的名义，出去开学校，是大错。若几个弟兄，合开一学校，就不是错。

有弟兄问，全圣经中只有以弗所书四章，一次提到牧师，对不对？

答：是。牧师二字(关乎教会的)，只在此处提及。牧师是一个恩赐，是为建立全教会的，是神赐全教会的。长老，是使徒立的，是为管地方教会的。这就是宗派中所谓的堂会。但是，使徒不能立恩赐。使徒从未立先知、传福音的、牧师和教师；因为这些是恩赐，是神所赐的。比方说，我做店主，我能立工头和副工头，因为这是地位。但是，我可不能立一个人做泥水匠，因为他根本就不会作泥水匠。所以，使徒只能立职分，就是长老，不能立恩赐，就是先知、传福音的、牧师和教师，因为恩赐完全在神手中，是神立的，是神给的。没有人能夺、能争。所以，当你看见有人会讲道，你盼望你也会讲道，神若不许，这就作不到。因为哥林多前书十二章说，恩赐不是藉·人立的，不是随·人自己的意思得的，是圣灵随·圣灵自己的意思分给各人的。这就如牧师是圣灵的恩赐，是神藉·圣灵赐给教会的。我们若看见有人有牧师的恩赐，我们顶宝贝他。但是，我们不能按立一个牧师，像我不能按立人作泥水匠一样。我们不该把牧师拖来当作祭司，当作居间的阶级。若有人这样作，我们就当反对。但是，这并非说，我们是反对圣经中的牧师。我们乃反对公会中的「牧师制度」。所以，我们当小心，切勿把一点点关乎宗派中发明的东西带进来。

有弟兄问，长老能否被信徒选举？

答：不能。长老是使徒设立的。现在当是被一班作使徒工作的人设立的。圣经中没有用过选举，这话，只有使徒行传中，一次说到拣选，就是拣选头一次的七个人。其实这些人也是先经过使徒的审定，然后被拣选的。

有弟兄问，公会中这许多人立的牧师，其中，就没有一个真是牧师么？

答：按他们所设立的来说，没有一个人立的牧师是牧师。按恩赐来说，也许人立的牧师中，有几个人是有牧师恩赐的。所以，我们可以看见，没有人因为经过人的考问，或因曾进过神学院，或是因曾被人按手，或是所被人请，就能变成牧师。从古到今，并无这种牧师。若真有的话，就必定是神所给的牧师恩赐。

有主兄问，牧师的恩赐，如何建立教会？

答：牧师，在圣经中，只有以弗所书四章用过二次。其余都译作牧者，或牧人。无论是牧师、牧者、牧人，在原文是一个字。这字的意思，就是喂养，看守。所以，神给人有牧师的恩赐，是叫他会带领信徒，会喂养信徒，会带领人一步一步的长进，会与人谈读圣经，并和人一同祷告。

传福音的，能带领人得救，能把人从外面带进来。教师，能把真理释放出来，叫人明白圣经的真理，对于真理有清楚的看法。牧师，能把人带领进步，牧师不一定会讲道，却也有会讲道的。牧师是为喂养信徒的。

有弟兄问，女人也可以有牧师恩赐么？

答：恩赐，并不因男女而有分别，女人也可以有牧师的恩赐。腓利的女儿，就有说预言的恩赐。

有弟兄问，姊妹能否对不信的男人作见证，传福音？

答：圣经未绝对的禁止，也未绝对的鼓励，圣经中亦无明显的榜样。我个人看，姊妹越过了她们蒙头的地位来作，就是过度。我所说蒙头，不止是指头上的布来说的(这自然是很要紧的表示)，乃是指·她们站在神所赐给她们隐藏顺服的地位。就是弟兄在神面前，也是蒙头的。弟兄是藉·基督来蒙头。基督是各人的头，男人是女人的头；所以女人有双重的头。女人一面藉·基督来蒙头，一面藉·男人来蒙头。姊妹头上的遮盖就是表明她是服在弟兄的权下，不是单独去作，姊妹所作的许多事，都是顶好顶可宝贵的。不过她们当用几个弟兄作盖顶，让荣耀或羞辱，都落在弟兄身上，所以，姊妹们若单独的到一处作冲锋开荒的工作，是不应当的。

某西报上，登载一位姊妹的话，她说，我每件事，都是自己去作的，自己去冲锋的。当我因病回国，才看见我所作的全是错的。我就对神承认我的错。许多人以为以色列中都有底波拉出来，现今难道不可么？但是，我们要记得，并非以色列的女人都是或波拉！并且或波拉是以巴拉作她的盖顶。凡是真实的女人，都喜欢这样作。凡是真实的女人，总是尊敬神所作的，总是尊敬神所安放她的地位和次序。我因为不是姊妹，所以说这些话，似乎有点难。我若是姊妹，我就更愿意这样说。姊妹总当站在女人蒙头的地位上。这并非说，不要姊妹作工。乃是说，神是立弟兄作姊妹的保护者。出头的该是弟兄。荣耀和羞辱，该是落在弟兄身上。这并非弟兄贪图姊妹的荣耀，乃是为·保护姊妹，并维持神所设立的次序。

一个姊妹站在不显露的地位上，乃是她的天性，所以保罗说，你们的天性，不也是这样指示你们么。若是在一个家庭中，妻子坐在丈夫的位上，作丈夫的头，能成一个家么？不能。若教会也是如此，能成一个教会么？箴言书上所记的贤德妇人，劳苦作工，是盼望她的丈夫在城门口得荣耀。

最宝贵的，就是服权柄之下。就如仆人对于主人，子女对于父母，妻子对于丈夫，国民对于官长，女人对于男人都当服在权柄之下。神所注意的是讲权柄的问题，撒但是讲能力的问题。所以，人若只问能不能，而不问该不该，就是已经堕落了。所以，姊妹们，若个个都站在服神权柄的地位上就好了。权柄的问题，是最大最紧要的。可惜在弟兄姊妹身上，还是最少效力的。

所以，按·圣经的亮光来看，姊妹在教会的聚会中，总当闭口不言。至于向单数或多数的男人作见证，传福音，就当站在蒙头的地位去作。

有弟兄问，一个人可以同时有两种恩赐么？

答：可以。有时也许有人是三种恩赐。

有弟兄问，彼得是否第一个牧师？

答：我们也许可以这么说。

有弟兄问，长老的事，我们为何早不提，迟不提，到现在才提起，岂不是要引起人的误会，以为有长老，就是宗派么？

答：关乎长老的事，我们早二三年已说过。因为当时并没有像长老的人兴起。这不过是一个过度时代。圣经里说，初入教的，不可作长老。初入教的，在原文是青手，意思就是生手。这就是告诉我们，初入教的青手，就是生手，不能作长老。必有一个过度时代，现在时候到了，是可以提起长老这件事的时候，才说这话。不然，我们中间，若一直没有长老兴起来，就是一个不法的团体了。

有弟兄问，教们中间，可以有像长老的人，却无正式长老的名称，正如教们现在没有正式使徒的名称一样，这话对不对？

答：是的。若有人问你们是甚么？你们是不是在上海教会，你们是怎么回答他呢？你该说，我们不是在上海的教会。人若问你是不是在哈同路的教会，你该说，不是。我们不承认我们是在上海的教会。因为在我们之外，在守真堂、慕尔堂、景林堂等等礼拜堂中，还有许多得救的人，并没有与我们在一起聚会。我们也不承认我们是在哈同路的教会。因为也许还有得救人的，是住在哈同路，却没有与我们一同聚会。若要说到在上海的教会，就必须把所有信徒都包括在内；不然，就不能算作在上海的教会。

那末，他们若问你，你们既不是教会，到底你们是甚么呢？我们承认，我们不是教会，我们是站在教会的地位上来聚会的人。我可以引一个例来说。旧约时的圣殿，盖得顶好；后来被人放火烧去，没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。比方说，那一天在耶路撒冷，有人背了一个帐棚，支搭在曾被火烧毁的圣殿的地基上。人若问他们是甚么？他们就要说，我们不是圣殿，我们是搭在圣殿地位上的帐棚。今天我们在这里的聚会，也是这样。人若问我们，你们是甚么？我们不是教会，不是在上海的教会，我们乃是在上海的一班弟兄姊妹，站在教会的地位上来聚会的人；乃是按·圣经中教会的原则来聚会的人；乃是要站在教会的地位上，并维持教会地位的人。现在圣殿已经倒塌了，被火烧毁了，我们不过是帐棚。凡有眼睛的，都该知道今日教会的荒凉，在外表上已经是倒塌的了。我们不可以，也不敢自称是在上海的教会。我们只愿意站在教会的亮光中，站在教会的地位上来聚会。我们并不是在上海的教会，却是维持·，顶替·在上海的教会而聚会。我们是和教会站在同样的地位上，却又不是教会那件东西。所以，我们虽然不是圣殿，我们却是圣殿的小规模，要来彰显这圣殿的生活。所以，

我们中间的长老和执事，也是非正式的。我们所以有此长老和执事，是因为我们承认我们虽是小帐棚，却是搭在圣殿的地上的，所以应该照·圣殿的样子去做。

当巴比伦人把圣殿拆毁后，尼希米、以斯拉回国将圣殿修好后，那些曾见过当初圣殿的荣耀的老年人，就知道这个修造的殿远不及当初的殿。但是，尼希米、以斯拉这班人，仍旧照·以前献祭的原则来献祭。虽然他们那时候的圣殿，已经不是当初的圣殿了。

约翰福音二章所说的殿，已非当初的圣殿了，不过是个修盖的圣殿，主耶稣却在那个殿里，把牛羊赶出去。并且说，我父的殿，是为万民祷告的殿。这是因为主是站在圣殿的地位上说的。虽然这个殿，已经不是那个殿。但是，殿的地位，仍在那里，殿的原则，还是存在。虽然外面的会倒塌，但是，地位还在。在这地位上，乃旧可以有小规模维持事奉神的原则。

以色列国，共有十二个支派，神却设立耶路撒冷，为立祂名的地方。叫各支派的人，一年三次到耶路撒冷献祭，敬拜神。后来罗波安作王时，就分成犹大、以色列两国，犹大有两支派的人，他们何旧在耶路撒冷敬拜神。以色列国有十支派，有耶罗波安作他们的王。他们照·神的命令，应当一年三次回到耶路撒冷去敬拜神。耶罗波安怕他们这样一年三次的到耶路撒冷去，他们的心仍然归向犹大王，就反叛离开他。所以，他就人在人所看为最好的地方——伯特利，设立祭坛，造金牛犊，叫百姓在那里敬拜神，不到耶路撒冷去敬拜神。当时有少年先知去责备他，指·坛说预言，设预兆。耶罗波安听见先知的的话，伸手说要拿住他，他的手却枯干，收不回来了。结果他只得让人回到耶路撒冷去。所以，外面虽然可以分开，事奉神的原则却不可失去。人的伯特利，永远不能代替神的耶路撒冷。外面的律法，不能代替神的定规。政治上的分裂，也不能改变神的原则。所以外面的破坏、失败、荒凉，永不能改变神所命定的原则。

以色列人分地时，有九支派半的人是在神所应许约但河西边的地，有两支派半的人喜欢约但河东边的地，就住在那里。他们在约书亚手下分地完了，就在约但河那里筑了一座高大的坛。全以色列会众一听见就上去攻打这两支派半的人。因为他们在「神的坛以外，为自己筑坛」。因为不止转去不跟从耶和华是罪，就是在神的坛之外的坛，献上燔祭、素祭、平安祭也是罪。他们回答说，他们并没有意思要设立新的敬拜的中心，并没有设立新的祭坛，不过是为·作证据。只有神帐幕前的坛是敬拜的地方(书廿二)。这两支派半的人，是代表属灵的失败者。但是这些属灵的失败者，不能改变神所定规对于敬拜的原则。所以以色列国在分国后，外面已非一国，已非当初大·的国，但是，以色列却仍当在耶路撒冷敬拜。所以，今日在上海和各地的教会，虽有分裂和失败，外面已经荒凉了，我们却仍要站在教会的地位上，来敬拜神。这就是原则。这也就是我们设立长老的原因。所以，今天我们中间有长老，却是非正式的。我们没有公会中那样的长老。

有弟兄问，有时神是否把恩赐收回？

答：恩赐是神赐的。神不收回恩赐。我们对于神的恩赐，有三种态度：(一)错用恩赐，像哥林多人；(二)埋没恩赐，有如马太福音二十五章所说的；(三)神停止恩赐。因·人的不信，有的恩赐如预言等，就得不·了。

有弟兄问，恩赐可以求么？

答：可以。哥林多书十四章明说可以求恩赐。

有弟兄问，错用恩赐，是甚么意思？

答：神不收回恩赐。到审判时，神才审问我们如何运用恩赐。若有人错用恩赐，就是凭·人意用它，或为自己的荣耀而用它，像哥林多人所做的。神并不把恩赐收回，因为神的恩赐和恩召，是不懊悔的(见罗十一)。比方，有姊妹在会中传福音，使男人得了救，我们就要问，姊妹既不该向在会中男人讲道，为何她能领男人得救呢？我告诉你，这就是用恩赐，不过是错用恩赐。是神的恩赐拯救人。有时有传福音恩赐的人，到不当去的地方去传福音，也能拯救几个人。这也是错用恩赐。埋没恩赐的人，常是只有一千银子的人。他们越以为自己的恩赐少，就越不用。停止恩赐，乃是因为信徒没有信心去得。

有弟兄问，人能知道自己有恩赐否？

答：有时能知道。有时自己却不知道，别人却能知道。最多是别人因·见你作工的结果而知道的。哥林多人，是自己知道有恩赐的。有以为可惜摩西不知道他自己的脸发光。甚实幸亏摩西不知道，摩西若知道自己的脸发光，恐怕就不会发光了。所以，我们当让别人知道我们到底有没有恩赐。

有弟兄问，错用或埋没恩赐，既要受神的审判，不如不求恩赐，以免将来受审判。

答：信徒得的恩赐越多，他得赏赐的机会也越多。信徒得的恩赐越多，他得的荣耀也越多。若是信徒未受过神的对付，就不如不求恩赐，以免将来的审判。至于认识神的人，当多求恩赐，为·教会用，不为·个人用。我们真盼望，神多兴起有恩赐的人。

有弟兄问，我们如何知道我们是错用恩赐呢？

答：马太福音二十五章，讲银子的比喻中，有五千、二千、一千三种不同的恩赐，分给三等仆人，叫他们去做生意。恩赐，就是资本。仆人拿了恩赐去作生意，可以作赚钱的生意，和亏本的生意。若作了赚钱的生意，就叫东家不吃亏；若作了亏本的生意，就叫东家吃亏。所以，有传福音恩赐的弟兄，当然能救人。但是，他所作的工，若不是在神旨意中的，若是因·荣耀自己，应付需要，体贴人情，他就失去属灵的能力，只剩下恩赐的能力。今天的神的仆人们，在各处领会，复兴人，帮助人，拯救人，他们中间，实在有神所赐的恩赐的人。你也许看见，他们虽有恩赐，却不站在神所要他们站的地位上。你就要希奇，他们既不站在神所要他们站的地位上，怎么他们也会拯救人，帮助人，复兴人呢？其实这是错用恩赐。他们能救人，复兴人，是因他们有神的恩赐。是神的恩赐在那里拯救人，复兴人，帮助人。这种错用恩赐，是大危险。今天神并不管这件事，也不说甚么话。我们到审判台前，神就要和我们算账了。神当日交给我们多少恩赐作本钱，那日就要按·我们在世所做的生意来算账。正如马太福音二十五章的比喻所说的。

我们千万不要以为我们的工作做得不错，也很兴旺，人也喜欢听，就是对的。我们要防备妄用

恩赐。多少时候，信徒可以是为·得名誉，得人的称赞而去讲道。但是，良心里却知道这件事是错的。有一次，有一位弟兄，到一个地方去传了福音回来。我问他，你这次去作的工如何？他说，去是去了，回来也回来了，也有几个人得了救，但是，我还不知是不是神的旨意要我去的呢？这就是错用恩赐。神今天把恩赐托在你手里，直到审判台前才和你算账。我们却当以为神是天天和我们算账的，才好。若要过多年才算，就会随便使用恩赐了。

恩赐，就是神给人的一种属灵的本事、才干、能力和知识，是为帮助你去作工的。比方，我写一手好字，不论我与神的交通好坏，我写的字仍是好的。我写字时，有神的旨意，字写得好；我写字时，没有神的旨意，字也写得好。恩赐也是这样。有神的旨意，去运用恩赐，恩赐会帮助人；没有神的旨意，去运用恩赐，恩赐也会帮助人(不过其中有有无属灵价值的分别)。但是妄用恩赐的罪，是到审判台前才算账的。所以，我们当小心，不要为·自己得荣耀，得称赞，要人说好，或是为·贪名利、私己而去作工。若是这样，就是妄用恩赐。

有弟兄问，恩赐是否每一个信徒都有的？

答：是的，最少的，也有一千。没有一个仆人没有恩赐的。哥林多前书十二章说，给这人这个恩赐，给那人那个恩赐。所以，个个人都有恩赐。凡得重生的人，都有恩赐。但是，不一定个个人所得的恩赐，都是一样的。关于建造全体教会的恩赐，只有以弗所书四章所说的那五样。关于帮助地方教会的长进的恩赐，就有哥林多前书十二章，和罗马书十二章所说的那一切。每个信徒，不一定个个都有以弗所书四章所说的恩赐。他们或能有罗马书十二章，和哥林多前书十二章所说的恩赐之一。

有弟兄问，我们如何能知道不错用恩赐？

答：要不错用恩赐，就得接受基督的十字架。基督的十字架，割断肉体的十字架，是一切的根基。今天各地聚会，和教会中所以出事的缘故，就是因为弟兄姊妹们，不肯接受基督的十字架。一切从基督的复活里出来的，都是为·基督的身体的。一切教会中所发生的难处，都是因人把坟墓里的东西拿出来。所以，我们若肯接受基督的十字架，让他在我们里面作更深的工夫，除去我们的雄心大志，就不至于错用恩赐了。就如我们昨天所提起的长老的问题，谁是不配作长老的人呢？就是当他听到长老的事时，盼望作长老的人。谁是配作作长老的人呢？也许就是当他听到长老的事时，就以为自己不配的人。凡想掌权的，就是不配掌权的，所以，权柄不能放在他手里；凡不想掌权的，才是配掌权的人。

有弟兄问，为何提摩太前书三章，说要人羡慕作长老呢？

答：因为怕许多人退缩。今天不让人洗脚的彼得顶多。肉体的夸张，和肉体的退缩，都是肉体。这是两方面的真理。提摩太前书三章说，初入教的，不可作监督，是怕他骄傲，落在魔鬼的网罗里。主是叫这些人，不要想作长老，免得他因骄傲而落在魔鬼的网罗里。对于那些看自己是无用的，看肉体是软弱的，是不配作的人，是有些退缩的，主就鼓励他们说，作长老是善工，你应当羡慕。神对于自愿作长老的，就说不配；对于配做长老而退缩的，就鼓励。但愿弟兄们，都看见肉体总是两方面的，

不是夸张，就是退缩。我们千万勿以肉体的夸张为勇敢，勿以肉体的退缩为谦卑。我们看自己的长处，就会骄傲；看自己的软弱和失败，就会甚么事都不敢作，就会退缩。我们不要把夸张和勇敢混了，也不要把退缩和谦卑混了。其实不看自己的好和坏，说是谦卑。所以有人说，真谦卑，就是不看自己。勇敢，是靠主刚强，是只看主。所以，以弗所书六章说，你们要靠·主作刚强的人。所以，凡秤一秤自己，以为还来得及，就是夸张，并不是刚强。所以，我们能一面看主，一面不看自己；一面刚强，一面谦卑。这才是得胜。多少人的失败，不是只看见肉体的能力这一面，就是只看见肉体的软弱这一面，就变成肉体夸张，或者肉体退缩的人。以上所说的，乃是原则。这原则不止应当应用在设立长老执事的事上，就是在平日做事上，都是一样的。

有弟兄问，以弗所书四章的使徒、先知、传福音的、牧师和教师，是指人呢？甚是指事情或是名称呢？

答：以弗所书四章，是指人。哥林多前书十二章，是指事情。以弗所书四章说神所赐的，有使徒、先知、传福音的、牧师和教师这五种人。哥林多前书十二章说，神所赐的，是叫人能作先知，能说方言等。保罗就是神赐给教会的恩赐——使徒。但是，保罗还有许多恩赐，如说预言、说方言、医病等。

按我个人看，李永同弟兄很像牧师，我就把他当作一个比方来说：神赐给在苏家嘴的教会一个恩赐，就是李永同，在苏家嘴的全体教会，就当把李永同弟兄接过来，当神赐给他们的一个恩赐；另一方面来说，李永同弟兄，是有牧师恩赐的。李弟兄所有的恩赐是牧师。今天若有人问说，保罗有甚么恩赐？我们要回答说，他有使徒的恩赐，若问神曾赐给教会甚么恩赐？就回答说，有使徒保罗。以弗所书四章所说的五等人，就是神赐给教会的恩赐，是为全体教会的。哥林多前书十二早所说的，是神赐给信徒个人的不同的恩赐。并且哥林多前书十二章的恩赐，是为地方教会的。保罗是一个恩赐，是神赐给全教会的。以弗所书四章，是说神把人当作恩赐赐给教会，为的建立全体的教会。所以，神从保罗身上所传出来的恩赐，使古今中外的人，都得他的益处，直到今日，他的工作，不会过去。

有弟兄问，当如何对待在聚会中的不法弟兄呢？

答：若有人一直在聚会中搅扰聚会，而又无明显当革除的罪，就当按罗马书十六章十七节教训，顶严格的对付他。当记下他，不与他来往：「弟兄们，那些离间你们，叫你们跌倒，背乎所学之道的人，我劝你们，要留意躲避他们。」对于这样的人，不当把教会的事放在他手里。无论教会中有甚么事，都当把这人放在一边。

有弟兄问，长老若出事，当怎么办呢？

答：圣经中的长老，是多数的。若有一个出了事，其他作长老的，该一同对付他。

有弟兄问，若是长老是非正式立的，岂非我们也只能非正式的控告他么？

答：是的。若只有一个长老有错，可由其他作长老的来对付他。所以，圣经中并未用过单数的

长老的字眼，都是用多数的。所以，这并非大问题。

【执事】执事，在圣经中，就是事奉人的人。教会中不止该有负责的人像长老，教会中也该有作仆人的像执事。教会中需要出主张的人，像长老，来管理监督弟兄们。教会中也需要专门事奉人的人，像执事，来办理许多琐碎事务。定规事务、管理教会、出主张的、监督的、从上往下看的是长老。执行事务、奔跑听话、帮助人、听调度的，是执事。神需要作长老的人，来作看门的人。神需要作执事的人，来为信徒作事，来为信徒奔跑。比方说，聚会的钱，是归执事保管的，支配钱的权柄，是归长老。弟兄们的事，是长老支配定规的；却是由执事去通告的。长老是大工，执事是小工。执事自己没有主张，只听长老的调度去作事。执事是帮助长老做成事情的。(关乎执事的事，在提摩太前书、提多书中都有记载。)盼望我们中间，有弟兄起来做执事，也有姊妹起来做执事。因为圣经中，记·有女执事。这些执事，是专门为·接洽和办理事务的。

【问题解答】有弟兄问，拣选执事，是否用投票选举法？

答：不是。当时并没有这许多羊皮来写。使徒时代时的拣选执事，并不是凭大多数来通过的。这些执事，早已在使徒鉴定之下，是顶自然的显出来的。合乎圣经的拣选执事，是自然而然的显出来，有配作执事的人，经过教会的拣选，由于使徒的承认。我们也当这样行。

有弟兄问，为何选立使徒马提亚是用抽签法呢？

答：这是因为圣灵尚未降临。门徒们不知道那一个该补充，所以拣选了两个人，要在两个人中拣定一个得使徒的位分。

有弟兄问，使徒行传六章，不是说门徒们拣选七个执事么？

答：使徒行传六章并未明言这七个人是执事，只给我们看见，他们所做的事像执事。所以，我们只能凭·地们所做的来说他们是执事。使徒行传中提到腓利时，只说他是七个中的一个，并没有明说他是七个执事中的一个。所以，圣经中虽有作执事的那件事，却没有明文说执事是选立的。所以，我想选立执事这件事，当按·立长老的例来定规，是藉·使徒和使徒特派的人设立的。凡是圣经中所说的，若留下一洞，不给我们看的，我们当小心，不要去追寻。

有弟兄问，长老和执事，当在甚么时候起首设立？

答：越早越好。

有弟兄问，若是一个地方的聚会，只有三个弟兄，那末谁作长老和执事呢？

答：这几个弟兄，只好又作长老，又作执事。全圣经中只有腓立比书提得最完全，说到教会是包括众圣徒、长老和执事的；说到一个教会，是众圣徒、长老和执事合成的。「基督耶稣的仆人保罗和提摩太，写信给凡住在腓立比，在基督耶稣里的众圣徒，和诸位监督，诸位执事」(腓一 1)。

有弟兄问，为何提摩太前书说，人要受试验后，才能立为执事呢？

答：执事是专为办事的。作执事的人，总是比较年轻些的人。怕他们凭·血气行事，所以当先试验他们几次。派他们出去接洽几次事务，然后能定规他们配不配作执事。

有弟兄问，若在一个地方，只有几个弟兄起首聚会，那末当先有执事呢？当先有长老呢？

答：当先有负责的人，然后有擘饼的聚会。当先有长老，后有执事，这是使徒行传的教训。安提阿是一个例。在一个聚会要起头时，最少当有一个弟兄能负责。不然，擘饼的聚会永不会好。并且在聚会起始时，就当教训人顺服长老，或教训人彼此顺服。否则一个聚会中，若只有五个人，那五个人就是五大宗派。这样，他们在擘饼时，虽能纪念主，并不能分辨身体。他们并不以他们为基督的身体。他们只顾自己，就把自己当作头了。所以，我们当学习顺服长老，当学习彼此顺服。——倪柝声《聚会的生活》

13 交通的实行

【教会只有一个】圣经里说，教会只有一个。保罗所在的那个教会，就是我们所在的那个教会。我们所在的教会，也就是使徒约翰、路得马丁、克鲁文等一切重生的人所在的那个教会。圣经里的教会，实在没有时间、地理、种族的分别。在神的眼中，中外古今，自始至终，只有一个教会，并没有两个教会。圣经里承认基督的身体只有一个，永不承认基督的身体有两个；因为元首只有一个。圣经里肢体虽是多数的，但是，身体却是单数的。所以中外古今得救的人只能成一个教会，一个身体。既然如此，为何又有各地的「众教会」呢？以弗所书既说只有一个身体、一个圣灵、一个指望、一主、一信、一洗、一神，为何圣经又说起众教会呢？岂不是圣经里有冲突么？一面说只有一个身体，一面说众教会，又是为何呢？这就是告诉我们，圣经里对于基督的身体，和地方的教会是有不同的看法的。实在说起来，教会只有一个，正如基督的身体只有一个。可是每一个地方，信徒多的，有三千至五千，少的只有两三个人，如马太福音十八章所说的；只要在一个城市或村镇，有一班信徒在那里，一同聚集，这一班信徒，就是住在那个城市或村镇的教会。所以原文圣经顶注意的给我们看见，「在某某的教会」。这个「在」字就是说教会只有一个，不过分散寄居在某某各地而已。圣经就是把寄居在某一地的教会中人，当作一个地方的教会，小规模的代表那个独一无二的教会。

有一件事是顶宝贵的，就是哥林多前书十章所说的：「我们虽多，仍是一个饼。」这里的我们，是包括所有的信徒。饼只有一个。所以我们不要以为我们文德里有一个饼，戈登里又有一个饼，北平、长春等处都有一个饼。在全世界里，从物质的眼光看来，饼虽然可以有千万个，但是，在神的面前，从属灵的眼光看来，只有一个饼。为何只有一个饼呢？因为我们在肉体上，是受时间、空间的限制，不能只擘一个饼。若是可能的话，全世界的信徒，可以只擘一个饼。虽然可以有弟兄们在长春、北平、杭州、南宿州，各自擘一个饼，但在神面前却只是一个饼。我们的手，在主日晚上在上海所摸的那一

个饼，与栾弟兄在杭州、黄弟兄在南宿州所摸的，同是一个饼。在各地方所擘的饼，所代表的基督的身体，仍是那一个。神只有一个教会在世界。这一个教会散居在各城各村里面。这散开住在各城各村里面的教会，就是称为在那城、在那村的教会。为·便利的缘故，就称这些在各城各村里的教会，为神的众教会。其实神的众教会就是神的教会。主叫我们每主日擘饼，就是要我们不要忘记各地各方的教会，并非独立的为教会，乃是联合而为一个教会。故用一个饼来代表，叫我们记得：中外古今的信徒，和地方教会虽多，仍是一个饼。

我不喜欢用政治来作比方，因为太时髦。但是，我今天要用一点作比方。国民党最佩服孙中山，各处机关都有孙中山的照片，孙中山的照片，可以有几千万张，但是所代表的人，却只有一个，照样，我们所擘的饼，可以有千万个，但是，饼所代表的基督的身体，却只有一个。饼所代表的主，也只有一个。所以各地方小规模教会，就是代表基督的整个身体。所以，我们立刻看见一个地方的聚会，虽然只有五十个人在那里聚会，但他们所代表的，是中外古今所有的信徒。今天在戈登里，只有五十多个人聚会，在赛山若只有七八个人聚会，但他们在主前擘饼聚会中所擘的饼，是代表彼得、保罗、路德马丁、·斯理等人，也代表你和我。所以，无论是宝山、杭州、苏家嘴，或其他各地的聚会，都是代表基督的身体。所以，没有一个教会可以单独行动。所有的行动，都得顾得全体的教会才可以，你在聚会里，不该只看见坐在你旁边的那几个弟兄姊妹，你该看见整个的基督的身体。所以，你所作的事，不止和二百个与我们一同聚会的人发生关系，乃是和整个基督的身体发生关系的。因为我们只有一个身体，所以，你虽然只是一个肢体，你所作的，就是基督身体作的。一个肢体会拖累整个身体。

中国人住在南洋的，是闽广的华侨居多数。在南洋一带，无论是乡村城市，几乎都有华侨的会馆，在各处会馆的人数，虽有多少的不同，但是，他们在一个地方得势，就是代表中国人在那里得势；他们在一个地方受欺压，就是代表中国人在那里受欺压。他们在南洋如何代表中国，我们也如何在我们的所在地代表教会。从此可以看见每个教会的行为，与基督的身体的行为有何关系；从此也可以看见到底一个一个的聚会，彼此的关系是怎样。虽然，你不过是小规模的教会，小规模的团体，站在一个境界中，神却要藉·这小规模的教会，小规模的团体，来彰显那大规模的教会，大规模的团体。所以，我们在这里小的地方教会所作的，就是代表，就是包括所有基督的身体作的。所以，就不能不和别的地方的教会发生关系，和别的地方的弟兄姊妹们发生关系。

【接纳擘饼】假定有一个弟兄，被你们接纳擘饼，你们不是把他接纳到在杭州，或是在天津，或是在宿州的聚会里，乃是接纳他到神的众教会里，到神的家(外表)里去。我们在杭州接纳一个弟兄，就是替在天津，在上海，在宿州，以及在各处的教会，都接纳他。我们若在上海要接纳一个人，若想到在杭州和在北平的弟兄，以为不该接纳这人，我们就不该接纳他。你不能单独行动。如果你所在的那地方的教会所作的，是别的地方的教会所看为不当作的，你就不能单顾到你们当地几个人的看法而去作。因为这样作，是不分辨基督的身体。如果我们个人所作的，不能代表在上海的弟兄们去作，也就不该作。如果有一件事，不能经过全体的教会同心的通过就去行的，就不是身体的行为，这乃是单独的行为。圣经中只有身体的行为，没有单独的行为。

若有一个弟兄，要来擘饼，我们为何要仔细查问呢？因为我们不止为在上海的弟兄们来接纳他，

也是为在天津，在杭州，在温州，以及在各处的聚会的弟兄们来接纳他。所以当他到别处去聚会擘饼，各地的弟兄们，就不再查问他。他只要带一封介绍信去，别处的弟兄们，相信在上海的弟兄们所作的，就凭·介绍信接纳他擘饼了。所以，我们应当小心的，顾到别的地方的弟兄们而好好的去作。

【承认恩赐】另外若有在江北苏家嘴聚会的弟兄们，承认某人有恩赐，可以作牧师、教师，或传福音的。他在上海，也能照样作牧师、教师，或传福音的。在上海的弟兄们，也应当照样承认某人是恩赐的。一个有恩赐的人，决不会易地而失去他的恩赐。所以，一个地方的聚会，也不能不承认别的聚会所认为有恩赐的人。如果神给他牧师的恩赐，他在江北被人承认为牧师，他在我们中间时，我们也要同样的承认他有牧师的恩赐。如果在上海承认某人可以传福音，在北平也应当照样承认他。恩赐是不会因地而异的，虽然职分是因地而异的。恩赐不是就地为政的，虽然职分是就地为政的。所以，每一次一个聚会，要承认人有无恩赐时，应当小心。因为不止是为这个聚会来承认他有恩赐，也是为别处的弟兄们来承认他有恩赐。所以，我们不该单顾自己，我们该顾到全体教会。

【同工】关乎同工的事，我先引一件事来说。有一位在某地作工的弟兄，要请一位弟兄去作工。他来问我说，你看我请他去好不好。我说，你不必问我，你自己想看，你若把这位弟兄介绍到在北平，在上海，或在南京的聚会里，他们能不能接纳他呢？他说，恐怕不能。我说，那末你也不能接纳他，你也不能请他去作工。因为你若承认他是你的同工，你就是把他带进来，和所有与你同工的人同工。你不止是为你自己，和你所在的地方的聚会中的几个人接纳他，你乃是代替基督整个的身体接纳他。如果使徒保罗这些人，今天还在世上，你所作的，就是代替保罗彼得这些人接纳他作同工，叫他们也多一个同工。不然，这样作法，就是单独行动。一切单独行动，在基督身体上，并没有地位，都应当拒绝。所以，每个聚会，应当小心，不可有单独的行动，并且学习跟从神，叫每个聚会所有的行动，和别的地方的聚会同负责任。

【不因易地而异】假定说，你在北平和一位弟兄有交通。他若到了上海，他也应当和我们有交通。他若到了上海和我们没有交通，就不对了。我们有一位虞信良弟兄，他在牯岭，有几位西国弟兄常来和他一同聚会，彼此是有交通的。虞弟兄在上海时，这两位西国弟兄，也在上海。他们在上海，已住有几个月。但他们没有来擘饼过。我向虞弟兄问起这两位西国弟兄，他说，他们来上海，约有几个月之久。我问他们为何不来哈同路擘饼？他们说，因为事忙，所以不来。我却知道，他们实在是因为别的原因而不来聚会，并非为事忙。这就是单独的行动，并非身体的举动。他们既能在牯岭和虞弟兄有交通，为何不能在上海和与虞弟兄有交通的人有交通呢？他们若能和虞弟兄在牯岭有交通，也就能在上海和一切与虞弟兄有交通的人有交通。他们不能只和虞弟兄有交通，而不和在上海与虞弟兄有交通的人有交通。当他们和虞弟兄有交通时，他们不止是拣选与虞弟兄有交通，他们也是拣选与一切和虞弟兄有交通的人交通。他们不应当拣选单个聚会与他们有交通，他们应当拣选与一切有交通的聚会交通。

比方，今天在上海有聚会，你来擘饼，你以为这里比别处好，有道理听，所以就来和这里聚会

的弟兄们有来往，有交通。不久，你到北平去。那里也有和我们有交通的弟兄的聚会，人数只有十几个，聚会是有些软弱的。另外在北平有一位教会里的名人，顶会讲道，却是不和我们有交通的。你到了北平，心中就计算说，我是去和那些顶软弱的弟兄们聚会呢，还是去听那位名人的讲道呢？你若到有会讲道的人的地方去，就是单独行动；因为你和我们有交通，就是与和我们有交通的弟兄有交通，你不能拣选你聚会的地方。这是身体交通的原则，你不能单独行动。

我们常想，我们能拣选，我们能任意改换我们聚会的地方。岂知并没有这件事。我们在聚会中，有顶大的福气，负顶大的责任，也受顶大的限制。你若到北平去，就必须到徐仲洁弟兄那里去擘饼。你若到天津去，就必须到李弼弟兄那里去擘饼。你若是到烟台去，就必须到李常受弟兄那里去擘饼。因为他们是站在教会的地位上的聚会。你们千万不要以为宗派捆绑人。我们的交通捆绑人，比宗派捆绑人更厉害。人家所有的是律法上的组织，我们所有的是身体上的组织。恐怕世上没有一个宗派捆绑人，比我们承认身体组织的原则，捆绑人更厉害。我们身体上的肢体，没有一肢一体可以自由行动一天的。就是有一个手指，要自由一天也是不能的。我们的捆绑，乃是身体的捆绑，所以没有个人的自由。所以，弟兄们，愿你们真能看见基督的身体，就不至于有单独的行动。我们信主后，不止只是信主得救，并且应当在弟兄的地位上作弟兄。我们不止作基督人，我们应当在弟兄中作好弟兄，这才是爱弟兄。

【每一个弟兄所负的责任】在实行方面，我们要问说，若是这样，弟兄们当负甚么责任呢？每个弟兄，不止应当负本地聚会的责任，最少他应当顾到全中国各地有交通的弟兄姊妹们。其实他应当看到全世界有交通的人。目前，我们当然只能看到全中国各地信徒中与我们有交通的人。若要更合圣经，就应当把中国除去，应当看到全世界各地有交通的信徒。我们是与他们一同有分于神和他儿子的交通的。今天我们有一个不好的地方，就是在上海聚会的，只看见在上海聚会的人。在北平聚会的只看见在北平聚会的人。信徒缺乏世界的眼光与爱心，乃是今日的大亏欠。许多人只看见自己有罪，信了主，就可以免罪，得救。甚么叫作弟兄的交通，并不知道。还有许多人只顾念到所看得见本地的弟兄，而不顾念及所看不见各地的弟兄。这并不是神的旨意。

神拯救人的工作，是为得·活石，来建造灵宫。不然，就是一块块零零碎碎的石头，就不能成为灵宫了。所以，我们的擘饼，是为·彰显基督的整个身体。每一个擘饼的人，应当向基督全身体负责；应当看见他是向一切有交通的人负责。所以，每一次当我们要接纳一位弟兄，与我们一同擘饼，负责的人，应当让他看见，擘饼是为分辨身体，不止分辨主的身体，也是分辨基督的身体。若不分辨身体，就是犯罪。

所以一切擘饼的弟兄们，应当知道，合乎圣经的擘饼的条件，第一，必须是一个得救的人；第二，必须是不犯哥林多前书五章所说的那几样罪的人。另外，关乎擘饼的弟兄当负的责任方面，也该给他们知道。他该向本地的聚会负责，也该向各地的聚会负责。若有弟兄不能看见他该负的责任，我们不当拒绝他，应当让他考虑，让他看见这一切的关系，知道擘饼不止是纪念主，也是向教会负交通的责。若有一位要擘饼的弟兄看清楚这一切，也肯负责的话，就可接纳他。不然，就只好让他先看清楚，先考虑过，然后由他自己定规，要不要与我们一同有交通。

这件事，并非甚么新发明的事。在二千年前，已经有了。弟兄们若到一个地方去，他应当注意，先去找有交通的弟兄。你千万不要到了一个地方有了四五个月，还不找到有聚会的地方去。他们也不知道你是在那里。你也不要再在动身前，不请长老的弟兄写荐信带去。你该知道，你到那一个地方去聚会，就该向那边的聚会负责。你的行为在那里，就该像一个弟兄，不该不像弟兄。如果我们个个人都注意到彼此的交通，照·圣经去做，这种交通，是非常宝贵的。我们的责任，是顾到基督的全体，不应当只顾到本地的聚会的事。不可像宗派中人所做的，做教友的不管其余的人，也不认识他们，只认识牧师。或是长老会的教友，只知道长老会的事；监理会的教友，只知道监理会的事。我们却不然。我们所应该知道的，是一切有交通的弟兄姊妹的事，是全世界弟兄姊妹们的事。求神把我们带到当初的地位上，求神给我们看见这件事。

假定说，有弟兄姊妹有机会到外埠去，他最好先探听那地方有没有与我们有交通的弟兄。若是碰·在一个地方，可以有两三个可以擘饼聚会的地方(如弟兄会，以及其他独立的聚会)，可以凭我们拣选的，你就该拣选与我们有交通的弟兄的聚会。你这样作，是有益于他们的聚会，他们也是于你有益处的。我们承认，我们所走的道路是孤单的，人数一定不多。但是，神总会为我们开门，叫各地方总有几个同心的人，可以聚在一起。求神给我们看见，圣经里所要我们做的是甚么？

【聚会和聚会间彼此所负的责任】圣经里告诉我们，神在一个聚会中所定规的事，也是神在另一个聚会所定规的事。若两个聚会里所定规的事，不能一样，就有不是了。若不是你这个聚会所定规的错了，就是他那个聚会所定规的错了。圣经里讲教会办事方法，最清楚的是哥林多前书。哥林多前书一章二节告诉我们，这本书不止是写给在哥林多的信徒，乃是写给所有在各处求告主名的人。换一句话说，即众教会的方法应当是一样的，不是在各地方的教会各自不同的。使徒在哥林多前书讲到姊妹蒙头的事，他讲完了就说：「若有人想要辩驳，我们却没有这样的规矩；神的众教会也是没有的。」所以，使徒不许可有一个地方聚会的行为，与别的地方聚会的行为不同。从这一点上，我们看见，我们的聚会，也不能单独行动。应当这个聚会，顾念到别的聚会。所以，我们在这里行一件事时，应当顾念到这件要行的事，与别的聚会有何关系。一个姊妹，决不能在北平的聚会里不必蒙头，在上海的聚会里就应当蒙头。在神的众教会里，甚么都是一律的。哥林多前书十四章说，妇人在会中要闭口不言，「像在圣徒的众教会一样」。这是给我们看见，姊妹不在会中讲道，是在圣徒的众教会中，一律遵守的。

但是，各地教会的聚会的起始，有早有迟，各地教会的光景，各有不同。有的对于教会真理是清楚的，有的对于教会真理并不很清楚。这样，我们应当怎么办呢？应当谦卑学习，并效法别的聚会。使徒说：「并且你们在大患难之中，蒙了圣灵所赐的喜乐，领受与道，就效法了我们，也效法了主」(帖前一6)。他又说：「弟兄们，你们曾效法犹太中在基督耶稣里的各教会」(帖前二14)。这里是告诉我们，在帖撒罗尼迦的教会，效法在犹太的各教会。为何在帖撒罗尼迦的教会，要效法在犹太的各教会呢？因为福音是先传给犹太人的。这些在犹太的教会，乃是先进的教会。(这句话，是我姑且这么说。请你们注意，在圣经中并没有这样称呼在犹太的各教会。)所以，没有一个聚会，可以单独行动。所以，下止个人不该单独行动，就是整个聚会，也不该单独行动。

【独立的聚会】若有人打算在一个地方，设立一个聚会，不与其他聚会有交通，有来往，这就不是教会的地位。圣经中的教会，没有不顾到别的教会的。在外国，各种「教会」中，我们目前尚未找到与我们一同站在教会地位上的聚会。若是有这种聚会，我们若只管我们在中国的众教会，而不与在外国的教会来往，就是错了。在神方面，并没有在中国的教会和在外国的教会之别。我们若只管在中国的教会，把在外国的教会割断，就不是神的旨意。神的教会是在全世界都找得到的。若是在别的地方找不到站在教会地位上的聚会，就是另一问题，若是我们的交通，只限于中国，就是失去了身体的地位。

【甚么是宗派】我怕我们中间，有不法的信徒起来，盼望得·名声和长老的权柄，若达不到目的他就想，我可以另外到一个地方去，或乡村，或海岛去传福音，领人得救。他真的就去另外一个地方传福音，引了多人得救。他在那里带领他们有聚会，有擘饼，也在那里设立了长老和执事。他样样都按·圣经去做，却不和我们来往，只注意自己的聚会，把这块地盘把守得顶牢。他以为可以不理我们，分道扬镳。岂知这就是宗派，并非站在教会地位上的聚会。这实实在在是圣经所说的宗派；因为你的交通，只限制于你这一二百人。就是你那里所有的聚会、擘饼、所设立的长老、执事，都是按·圣经手续的，你那里的交通，若只限定在那一个地方，就是一个宗派。所以，将来若有甚么聚会的交通，是以地方为限制，不以基督的身体为限制的，不能包括所有的信徒的，就是一个宗派。

比方说，为甚么长老会是个宗派呢？因为他只能和在南京、苏州、英国、美国的长老会有交通。如果一种交通，只能包括在上海、南京、英国，或美国的长老会，不能包括基督的身体的，就是宗派。所以，一切的交通，只能包括几个地方的信徒，不能包括古今中外所有基督的身体的，就是宗派。如果我们中间，有不法者出去，另立一个聚会，叫信徒的交通，只限于他那个聚会的，这就是一个宗派。

如果在烟台的弟兄们，都抱·闭关主义；他们在那里好好的做工，叫弟兄们样样事情，都照圣经来作，只是不和别的人有交通。这样，如果你到烟台去，你还得脱离宗派，因为他们也是一个宗派。各宗派都有他们的标记。若有人以地方为宗派的标记，他们也是一个宗派。我们不止要看一个聚会所作的，是不是合乎圣经，就以为他们是不是宗派。所有的问题，不只在乎一个聚会的方法合不合圣经，也要问他们自己是不是宗派。如果他们也是个宗派，就应当脱离。如果一个聚会不是出于基督的身体的，也不是归于基督的身体的，就当脱离。因为这些也是宗派。所以，我们若要好好的事奉神，就当学习，不违背神的命令，学习受弟兄姊妹的限制。我们不能只顾一个地方。各地的教会，对于一件事，都应当有同样的办法。但是，我们行为的标准，不是跟随多数的通过，乃是弟兄们合一的定规。同心与合一是圣灵的工作，多数的通过，是人们造成的。

公开弟兄会的原则，是各地方的聚会，只管该各地方的聚会，不管别的地方的聚会。从南京聚会里被革出来的人，仍旧可以到上海的聚会里来擘饼。他们并且说，我们和别的聚会，从来不相争。若是照他们这样作法，上海只管上海，南京只管南京，当然不会争了，当然可以说是相安无事，各作各事了。其实这一派公开弟兄会，并非真的不争。他们在一个聚会里，若有几个人彼此在道理上的意见不合时，就分开去聚会。也许到了下一个主日，他们就分开聚会，有一班人，就另外租一个地方聚

会。有的地方甚至分成好几个聚会，并且这几个聚会，是彼此不来往的。他们还要说，我们不和人争！人欢喜这样做法的，就跑到这样作法的聚会，人欢喜那样作法的，就跑到那样作法的聚会里去。这样作法，与宗派的作法，没有两样；不过和那些宗派有大小规模的分别而已。其实，这永远不是圣经的办法和教训。

【一致的行动】 在上海的聚会，若革了一个弟兄，在南京的聚会，却把他接纳了，我们不能把在南京的聚会也革出去，我们只能和在南京的聚会办交涉。因为一个地方的聚会所革出去的人，就是所有聚会所革除的人，一个地方的聚会所接纳的人，就是所有聚会所接纳的人。这不正是站在教会地位上的聚会，应该如此行，就是各宗派里，也是这样作法。凡在上海的长老会所革除的，也是在南京的长老会所革除的。宗派中既然如此，我们这站在基督教会的地位上的，盼望显出基督身体的生活的，彼此有所关系的，岂不应当比宗派更为深切，更为一致么？

但是，还有另一方面的真理，也是我们所当注意及的。所有聚会的行政，都是就地为政的。济南的断案，上海不能推翻或干涉。上海的断案，济南也不能推翻或干涉。不过上海或济南在断案时要记得这件的断案要如何影响到别的聚会；所以，该为别的聚会的缘故谨慎，并受捆绑。一个聚会的行政，别的聚会固然不能干涉；但是，如果这个聚会是专心寻求神的旨意的，就不肯恃·教会是就地为政的，而随便作去，必定会请教于别的聚会，盼望能够作得合乎圣经；并合乎主的心意。所有的问题，就是肉体曾否经过审判，是否属灵。这样才会顾到别的聚会。

若是在济南的聚会，错误接纳了一个未得救的人，后来把这人介绍到在上海的聚会。在我们收信的那一天，他就是一位在上海的弟兄，他与济南就没有行政上的关系了。以后是归于在上海的聚会来对付他，或是把他革出去。在上海的聚会，并不必再为这件事，去问在济南的聚会了。如果在上海的聚会，革除一位弟兄是革错了，他后来到了济南，被在济南的弟兄们看出这件错来，在济南的弟兄们，不能立刻接纳这位被革的弟兄，当先写信到上海，问在上海的聚会，在上海的聚会若不服这件事，在济南的聚会，就不能接纳他。如果在上海的聚会服这件事，在济南的聚会，就可以接纳他。

所以，只有一个问题，我们的肉体，必定应当放在十字架上。就是聚会对于聚会，也是根据这原则。我们自己错了，就当服我们的弟兄。如果自己只想贯彻自己的主张，就无法可想，就成了一个宗派。有时若有一位弟兄，以为自己总不会错，他自己就是一个宗派。所以，我们应当好好的审判肉体，把肉体放在死地，好好的活在圣灵里，才能好好的办教会的事。不然，肉体不肯受审判，你要这样作，他要那样作，就无法办理教会的事。我们每一个人的己应当除去。个人和个人当如此；聚会和聚会，也当如此；这乃是圣经的教训。

【问题解答】 有弟兄问，若有弟兄带了在济南的聚会的介绍信，到在上海的聚会来聚会，他后来被在上海的聚会革除。在他未被革之先，要否问过在济南的弟兄们，然后把他革除？

答： 当在济南的聚会介绍信来时，我们应当照·介绍信接纳他。后来我们若找出这位被介绍来的人还未得救，就可以把他革除。在济南的弟兄们，既然肯替他写介绍信，就必定是不错的，我们应当绝对的相信我们在济南的弟兄们的话，把他接纳。至于后来我们对付这人，把他革除，不必去通知

在济南的弟兄们，乃是因为这个正像我们在上海的聚会革除一位弟兄，并不必通知在济南的弟兄们一样。因为当这人带了介绍信来到在上海的聚会后，他被在上海的弟兄们所接纳，他就和其他在上海的弟兄一样。当我们一收从在济南的弟兄们来的介绍信，他就是在上海的弟兄。所以，在上海的聚会，就有权柄来对付他。

有弟兄问，我们能不能到昆山花园去擘饼？我们若去擘饼，是不是与圣经里的真理相违反？

答：现在，在上海共有三张桌子。我若不知道在哈同路的这张桌子是对的，我明白必定不来这里擘饼。我们在一张桌子前擘饼，就必须能承认这张桌子，是代表基督全身体的。在昆山花园的那张桌子，是闭关弟兄会的罗派的。他们抱·闭关主义，只和与他们有交通的人来往，他们不和一切与神有交通的人来往；他们的交通，只包括那么多。你就是一位顶好的弟兄，他们也是不接纳你，必须你先与其他一切的基督徒断绝。他们是闭关弟兄会中七八派中之一。这七八派是彼此不来往、不接纳的。

今天我们的问题是这样：若有两个擘饼的聚会，同在一个地方，我们必定要去分别到底那一个是对的。若是在一个地方有聚会后，另外又有一个聚会兴起来，你就不能两个都去，就必定要问他们，到底那一个聚会，是否也是站在教会的地位上。如果他们都是站在教会的地位上，就他们必定彼此有交通，正如我们在文德里的聚会，和在戈登里的聚会的关系。今天在文德里的聚会，所接纳的人，若到在戈登里的聚会去擘饼，就不必再被在戈登里的聚会来接纳。我们彼此都不必再接纳了，因为我们的交通只有一个。如果彼此没有交通，你就不能因为他们俩聚会的形式相同，就以为两个可以都去。你必须查察那一个聚会是代表教会，站在一体的地位上来聚会的。不然，就也是一个宗派。

我那次在美国和单大夫夫妇一同擘饼是对的，我若和他们所不承认的人去擘饼，就是错的。因为我已和他们在济南擘过饼。在一个从来没有过聚会的地方，我们可以自由行动的(自然也当有交通的弟兄们的同心)，设立擘饼的聚会。若是我在杭州，带领几个人，再设立擘饼的桌子，就是错，因为那里已经有一张桌子。弟兄必定要对我说，你不应当另立桌子，我也当承认我的错。弟兄会的人是说，凡不脱离公会的人，我们不能接纳他们与我们一同擘饼，这也就是一个宗派。我们是说，凡在公会中已经得救的人，我们都可以与他们有交通。比方说，在宁波，本来没有擘饼的聚会，若有在济南的二三位弟兄到了宁波皮，我们就可以擘饼。

有弟兄问，在北平有一软弱的弟兄们的擘饼聚会，我去擘饼，另外我再到一个有名人讲道的地方去听道好不好？

答：我们到别的地方去听道，并不是绝对不可以的。我们并不禁止人到外面去听道。但是，有一件事要说明，你去听道时，和这些人的来往要有限制。那些讲道的人，所有工作的目的，若不能达到神的目的，他们所作的，就不是圣经里所说的神的工作。我已经说过，神的工作，不是布道团、勉励会、主日学、查经班、复兴会等等。神的工作，自始至终只有一个，就是教会。神在一个地方的工作，就是该地方的地方教会。凡赶不上这个的，意即没有作到这么多的，就不是神的工作。我并不是说，布道会、查经班这些事不好。如果光是这些工作，而赶不上地方的教会，就是赶不上神的目的，就是叫神降低祂的旨意。神在使徒行传里所做的工作，没有一次是比地方教会更短、更少、更赶不上

的。

今天在教会中，也有人讲真理，也有人引人得救，也有人查经、讲道，或传福音。这些事，信徒都可以作。但是，我们应当拿住神的目的，应当赶得上教会。我们所惧怕的，就是有许多的工作，虽然很好，却赶不上神的工作——地方的教会。我们也相信，外面有好些有恩赐的人；我们也相信，我们若更忠心的话，神要在我们中间兴起有恩赐的人。我们如果活在神的亮光中，我们就不必跑到外面去听道了。

有弟兄问，有一些信徒，对于教们所信所持守的道理上有所挑剔，他们又严严持守自己的(查经班)，又要来擘饼，并在擘饼聚会中讲道，我们当如何对付这些人？

答：如果在这个地方，有这种闭关性质的查经班，就是不按·教会的原则行的。他们所作的，赶不及神所作的，所以，就不是神的工作，乃是人对于神的工作的仿效。神的工作，都是以教会(地方)为中心的。所以，人所设立的查经班、布道会等，都是好的，也都蒙神赐福。但是，这些并非神的工作。神的工作的目的，只有一个教会。比方说，内地会是一个差会，并不是一个教会。他们差派人到内地去布道，是顶好的事，神也赐福他们的工作。他们所有的果子，也许我们中间还没有呢。但是，他们所作，并不算是神的工作。我们只可以说，在他们的工作里，是有神的工作，我们不能抹煞神在他们工作里面所作的工。我们若说他们的工作里，没有神的工作，就是得罪神。不过他们的目的和聚会，并不是地方的教会。

如果像你所说的那一班人要来擘饼，我们应当愿意的，喜欢的接纳他们。但是，我们并不是接纳他们所在的公会。他虽是在公会里的人，我们并不因他未脱离公会而不接纳他。但是，我们接纳了他，也并非说，他是可以不脱离公会的。我们不是不接纳一个在公会里的信徒，乃是接纳了这样的人，而后劝他去离开宗派。

若是一个公会里的人是得救的，我们可以接纳他擘饼，却不能接纳他讲道。如果有的人对于教会的真理是不清楚的，我们就只能和他有生命上的交通，不能和他有工作上的交通。因为他们和公会仍有交通，要讲道的话，还不知道他们要讲些甚么。所以，许多人，我们只可以和他们有生命上的交通，不能和他们同工。这是使徒保罗的原则。

罗马书十六章十七节说：「弟兄们，这些离间你们，叫你们跌倒，背乎所学之道的人，我劝你们，要留意躲避他们。」所以，弟兄们，应当不听这些专门来挑拨的人的话，应当留意逃避他。将来在一个聚会里，有像长老的人起来负责时，他们可以通知弟兄们，谁是我们该躲避的，谁是我们不该躲避的。其余的弟兄们，就应当顺服。

有弟兄问，比方说，我到新疆去，忽然在那边发现了有擘饼的聚会，也是没有宗派的，我就在那里与他们一同擘饼呢？或是先打一个电报到上海来，得·在上海的聚会答应了，然后再去擘饼呢？

答：这样作，也是有理由的。因为这是尊重弟兄们的意见。同时也看出你是如何尊重这件事。有时，你可以在出外之先，得到弟兄们的同意，弟兄们也可以给你权柄，叫你无论在那里，遇·有擘饼的聚会，是我们可以与他们一同擘饼的，就可以与他们一同擘饼。至于打电报这件事，若以之为通

知弟兄们，并明白弟兄们的心意，就可以作；若以之为请示，就不必作。因为明白弟兄们的心意，是身体的行动。

有弟兄问，比方说，我因事到新疆去，看见在新疆有擘饼的聚会，也是有宗派的，我和他们一同擘了饼，后来被在上海的聚会知道了，在上海的聚会，要如何对付我呢，还是与我以有效的处分呢？或是劝戒我呢？

答：这不正是你所设想在新疆所发生的问题，就是在上海，也有同样的难处。我要问你们，你们到这里来擘饼，到底是为·甚么？如果这张桌子，不能代表主的桌子，你不过见别人来擘饼，我也来擘饼，别人来纪念主，我也来纪念主，你就来擘饼有何价值呢？并非说，要你不和别人擘饼，才可以和我们一同擘饼。问题是你看见我们这张桌子是甚么？你若看不见这张桌子是主的桌子，你何苦来擘饼呢？你若已找到这是主的桌子，为何又去找别的桌子呢？若有人这样去作，我告诉你们，圣经中没有这种命令。

若有人和我们一同擘饼聚会，又到公会里去领圣餐，我们当然不能革除他。但是，我们应当对付这些人；应当劝戒他们。如果劝戒不听，就惟有照·提多书三章十节而行了。「分门结党的人，警戒过一两次，就要弃绝他。」帖撒罗尼迦后书三章六节说：「弟兄们，我们奉主耶稣基督的名，吩咐你们，凡有弟兄不按规矩而行，不遵守从我们所受的教训，就当远离他。」我们对于这等分门结党的人，把他们放在我们的交通之外，不和他来往，叫他觉得他是一个零落的基督人。但是，有的人并非存心如此，乃是因为没有知识，则又当另论。

有弟兄问，我有时在上海，有时在苏州。在苏州的弟兄们，有事要找我做时，就把教当作在苏州的一位弟兄，不然，就把教当作在上海的弟兄。到底我是算作在上海弟兄呢？还是算作在苏州的弟兄呢？

答：因为你在年假暑期都回苏州去，并且你也觉得该多负一点在苏州聚会的责任，所以你也许该算作一位在苏州的弟兄。并且因为你常在苏州，所以在上海的弟兄们，就不把在上海聚会里的事问到你，我想你还是算作一位在苏州的弟兄吧。因为目前在苏州的聚会，很需要人负责。

至于我们如何规定谁是在这里的弟兄，或者谁是在那个地方的弟兄，只好看这位弟兄，住在甚么地方比较长久些为标准。另外是与聚会的境界有关系的，我要在礼拜一晚上提及。

有弟兄问，我们知道接纳一个人时，应当问他四个问题：(一)他是否得救的人？(二)他有没有哥林多前书五章所说的明显的罪？(三)他肯不肯向聚会负责？(四)他肯不肯和弟兄们有交通？如果这个人得是得救的，也没有明显不可擘饼的罪，他要和我们擘饼，却不负聚会和与弟兄们彼此交通的责任，并且要管我们的事，我们应当如何对付这等人呢？

答：请你们注意：(一)和(二)是我们接纳人擘饼的条件。另外(三)和(四)是关乎分辨身体的。他若分辨身体，就是吃喝自己的罪。这是凡在聚会里作长老的人、负责的人，应该清楚知道的。分辨身体，又有两方面的：第一，是分辨这个身体，是主耶稣的身体，我们来擘饼，为的是纪念主，所以来

吃喝。第二，是分辨这个身体，是基督的整个身体，所以，我们在主日晚上，聚集在这里擘饼，我们不止应当感觉到我们这一同擘饼的人，是基督的身体，并且还当记得一切蒙宝血救赎的人。若有一个日本人，来到我们中间，与我们一同擘饼，我们仍旧应当承认他是我们顶可爱的弟兄。假若英国人在西藏出兵，和中国人发生一点交涉的事；若有一位在英国的弟兄，来到我们中间，与我们一同擘饼，我们也应当看他是我们顶可爱的弟兄。所以，我们应当不管人的分别，只顾到基督身体的关系。所以，若有这种不肯分辨身体的人，要来擘饼，你可以问他，你肯不肯分辨身体？你一切的行动能否都向教会负责任？他若不能，我们并不反对他来擘饼，因为他已经得救。但是，要他自己知道，他若不分辨身体，就是吃喝自己的罪，他自己要不上算的。

有弟兄问，吃喝自己的罪，能不能到死的地步呢？

答：能。如果一个聚会是圣洁的，如果一个会用神权柄的，就会有这种事发生。为何擘饼是这么重要呢？因为你承认这是基督的身体，你自己也有分在内，而何自己又不分辨身体，所以，你就是作假见证，羞辱神。并且擘饼这见证，是在天使、鬼魔，和一切执政掌权者面前作的。所以，你所作的假见证，对于神是一个顶大的羞辱。因为神对于无知的人，可以容让他过去，对于明知故犯的人，承认而又假冒的人，神要罚他。

有弟兄问，有一个地方，有一位弟兄患重病，他曾犯辱·的罪，那么是不是神罚他呢？

答：是的。

有弟兄问，若有弟兄患病，是否要长老为他抹油，他的病才能好呢？

答：信徒患病，有几种不同的原因：有的是因为在天然方面不小心，有的是因为受撒但的攻击，有的是因为从基督身体上脱了节。如果信徒是因为从基督的身体上脱了节，不持定元首，不站在他所当站的基督的身体的地位上，他必须先明白，他是怎样从基督的身体上脱了节，才能请教会的长老来，为他抹油。抹油的意思，是叫他因·圣灵，回到他在基督的身体上当站的地位。我们都知道，我们是基督身体上的肢体。一个肢体，怎样是有身体上生命和血脉的流通，一个基督身上的肢体，也照样有基督的生命和血脉的流通。亚伦头上的膏油，如何流到全身。就是预表这件事。只要肢体都站在他所当站的地位上，膏油就能流到他那里，叫他得·膏油的保护，就没有病了。凡站在基督身体上当站的地位上的，都是在元首膏油之下。膏油是在基督头上的，是从基督头上流到我们身上的。我们有油，就有康健。有油，就有生命。信徒患病，就是他的失败，就是因为他脱了节，与基督的身体有隔阂，叫基督的生命和膏油，不能流通到他的身上。

雅各书上说，你们中间有病了的人，可以请教会的长老来，为他抹油。这里是说请长老来抹油。有恩赐的人，在这里没有用处。因为长老是代表教会，是代表基督的身体。抹油，是表明把这位有病的信徒，带回到元首膏油之下。如果他们能把你带回到元首膏油之下，你的病就好了。

有弟兄问，既是这样，若有能代表教会聚会的人，告诉这有病的弟兄，要为他抹油，他能得痊

愈否？

答：可以。不过在抹油之先，当先认罪，当先祷告。雅各书说，你们要彼此认罪。所以认罪是因身体彼此的关系，已经有了隔膜。所以应当认罪，除去脱节的罪，肯回到本来的地位。因为若有隔膜，就是抹油，也没有用处。所以，应当先除去隔膜，把批评弟兄，或和弟兄讲不来的事都认清楚，就是长老们，也该先彼此认罪，除去隔膜、阻挡，回到基督身体的关系里，然后才好抹油，叫基督元首的油，流到肢体的身上。

有弟兄问，抹油时，我们该用甚么油？该抹在甚么地方？

答：最好是用橄榄油。若没有橄榄油，随便甚么油都可以用。并且抹油，总该是抹在头上的。

有弟兄问，若有信徒并没有犯哥林多前书五章的罪，却是搅扰聚会，被长老惩戒仍然不听，这些人当如何对付？

答：应当通知弟兄们远离他。长老是特别负属灵责任的人。如果有一个地方，有这种人，作长老的人，应当负责在祷告上对付他。我们该知道，每逢遇到用祷告来对付一个弟兄，是一件非常严重的事。若有几位负责的弟兄，同心合意的，严重的对付这件事，常有顶悲伤、顶严重、顶危险的事情发现。因为神要用他所设立的权柄来审判。这些并非会不会祷告的问题。哥林多人的事情发生后，保罗说，他们不会对付。所以，作长老的，要小心，该好好的对付。不然，道德的肉体不受对付，这一个肉体就要败坏。弄到这地步，是最可怕。所以，我们当好好的学习作顺服的人，叫我们道德的肉体受约束，就可以没有难处。

有弟兄问，站在教会地位上聚会是甚么意思？我们那里知道我们聚会是站在教会地位上？

答：你如果到了一个新的地方，看见有一个聚会，里面的受浸、擘饼、聚会的方法、女人的地位，以及长老、执事，或者别的，都和圣经一样，和我们一样，你还不能贸然就去与他们一同擘饼有交通。在这里我要声明一句，就是我们对于擘饼并交通这件事是非常公开的，又是非常闭关的。公开因为所有神的儿女(没有被圣经取消其交通资格的)，无论是在那一个公会里的，他们如果来到我们中间，我们都接纳他们。闭关，因为别人的聚会，就是在形式上顶合乎圣经，如果不是站在教会的地位上，我们也不能去他们那里去交通擘饼。

你看见有这样形式合乎圣经，和我们一样的聚会，你不该以为甚么都是一样的，我可以到他们中间去。还有一个问题是最紧要的，就是这个聚会是否站在教会的地位上。在这个问题未能在正面答应之先，你都不能去他们中间，与他们一同擘饼。我们所以不到公会中去擘饼，就是因为他们不是站在教会的地位上。他们的饼不能代表基督整个的身体，而是代表他们的公会。

甚么叫作「站在教会的地位上」呢？有二件事是主要的。

一、不是宗派。宗派和教会有甚么分别呢？教会是包括所有的信徒，宗派只包括一部分的信徒。宗派是在教会中起了壁垒，和其他也属教会的人分开。一个宗派不能站在教会的地位上；因为他们必须有全体教会所没有的特别名称，他们也必须有全体所不一定都注重的特别真理，他们也必须有全体

教会所不能共有的交通(会员)。一个聚会要站在教会的地位上，就得没有教会普通名称外的名称，没有特别主张的真理，没有特别的会员。

二、活出身体。你如果在某地看见了一个团体，没有名称，没有信条，也没有会员，并且聚会的方式，以及别的种种都是合乎圣经，与我们一样的，就你还应当问，他们虽然不是宗派，他们是否要活出身体的生活来。因为不是宗派者，不一定是站在教会的地位上。在消极方面不是宗派者，不一定在积极方面都知道基督的身体是甚么？神的教会是甚么？

你要看看，这一个聚会，是否担起那个地方的地方教会的责任。他们所在的地方，若有同样性质小团体的聚会，他们是否竭力追求要和他们联合起来，成功为该地方的地方聚会。或者对付他们，教训他们，使他们看见一个地方教会的性质。或者是不闻不问，让其散漫，以致没有一个能够代表地方教会的聚会。该地若有没有宗派独立的自由布道者，他们是否负责指引他们，对付他们，使一个地方没有许多零零落落的工人。或者他们只管·自己，对于其他工人取放弃的态度。他们在一个地方是否尽力收容神所有的儿女，或者也是在一个地方深沟坚垒，只顾自己的小团体。若是这样，他们就不是站在教会的地位上，要在那个地方负起地方聚会的责任来。

还有，就是他们在一个地方负起地方教会的责任了，你还当看，他们是否「地方主义」的，只顾他们本地，而承认神的教会是世界的，他们应当与别的地方(站在教会的地位上的)聚会有交通。他们如果不肯与别的地方聚会交通，并负责与他们有一致的步伐，他们就尚非站在教会的地位上。因为一个站在教会地位上的聚会，是应该在一个地方，负责代表那个地方基督身上的肢体，与别的地方基督身上的肢体交通的。(详细请看「交通的实行」篇。那样就是站在教会的地位上。)

我想，你已经知道，本来圣经只有地方的教会。今日因为教会(外面)荒凉了，分门别类得厉害，所以，一个地方既然有了这么多的公会，就没有一个聚会可以自称是该地方的地方教会了。所以，只能说，我们是站在地方教会的地位上的一个聚会，虽然我们不是那「地方教会」。我们所以站在教会的地位上，是因为已经有许多的公会聚会，他们并不在那地方站在教会的地位上的。

有弟兄问，如果一张桌子肯接纳神所有的儿女，我们能否说，他们是站在教会的地位上？

答：第一件要解决的，就是甚么是作站在教会的地位上。我们知道站在教会的地位上必须没有宗派，但是这不过是消极的。还得有积极的方面，就是显出基督身体的生活，意即不单独行动，肯和一切没宗派的弟兄一同行去。自然，宗派里的弟兄，我们没法与他们同走一条路的。但是，今日教会虽然荒凉，依然有人是行走在各宗派和一切出乎人者之外的。我们该与一切这样没有宗派的人一同行走道路，这才是站在教会的地位上。

实在，站在教会的地位上这句话，是特别在今天教会荒凉时所特别有的。当教会合一，没有宗派，没有出乎人意许多的东西时，大家都是站在教会的地位上，显出基督身体的生活的。但是，现在教会(外表)已经荒凉了，人已经各分宗派了，随·已定人意去行了，就需要一班人不止不分宗派，并且站在教会地位上，代替全体教会显出身体所应有的生活。

今日有许多的地方，有了一班信徒，他们是看见了宗派的不对，但是，他们并没有看见甚么是基督的身体。他们以为没有宗派，就是再好没有了；他们并不知没有宗派不过是消极的。今日教会虽

然没有外表的合一了，然而，一班脱离这个不合一的人，一切还当照·教会合一的原则去行。所以，一张桌子虽然肯接纳所有神的儿女，我们还当问，到底他们的工作、见证、交通是不是与一切脱离宗派的人联合的。他们不能以为人家分了宗派，所以，连我们剩下(这些不分宗派)的人，也不能合一，像起初没有分宗派一样。一切没有宗派的人，应当显出教会所当有的身体生活。所以，如果有人自己是没有宗派的，然而，他的工作交通等却不与所有没有宗派的人合作，而是单独的行动，就他们虽然肯接纳神所有的儿女，他们仍然是没有站在教会的地位上，他们仍然是不知道甚么是基督的身体。就这张的桌子，依然不是主的桌子，因为那一个饼依然不能代表所有的圣徒。他们的工作等等，既然是不能包括神所有的儿女的，特别是神没有宗派的儿女，就这样的擘饼还是我们所不能参加的。神绝对没有允许我们，以为别的肢体分门别类了，我们就可以不显出身体的生活。

但是说，今天有一个公会，肯公开的接纳神所有的儿女，我们就可以到他们中间去交通么？我们都知道不能。一个地方没有宗派的弟兄，如果没有与别的没有宗派的弟兄来往，就他们还是和一个公会同样的，没有站在教会的地位上，无形中依然是一个宗派，我们还不能到他们那里与他们一同擘饼。然而这并非说，他们来我们中间，我们是不接纳的，不过是不可以去而已。——倪柝声《聚会的生活》

14 怎样聚会

聚会有好几种。不过每一个聚会，有两点是当注意的：

(一)早到：凡住在聚会楼上的，不要等到楼下唱第一首诗了才下楼。聚会迟到，是最不仁爱的事。因为要叫别人等你。哥林多前书十一章三十三节说：「所以我的弟兄们，你们聚会吃的时候，要彼此等待。」守这节圣经的人不少。可惜是有的弟兄们，不来等别人，总是要别的弟兄等他。从九点半等到十点，有的弟兄还不到。我特别对住在文德里的弟兄说，住得最近的人，也许是最迟到的人。所以每个人，都当尽力早到，以免别人等你。

聚会时迟到的害处有好几样：第一，是叫聚会迟起头，迟结束。使负家庭责任的姊妹们回去太迟，不便煮饭或照管孩子们。第二，是在擘饼聚会中，有的诗已有弟兄提起唱过，只因你迟到，你再提同样的诗，就未免重复了。第三，有时聚会已经起头，你自己迟到，又重新起一个头，这样可以使一次聚会中，竟然会起了四五个不同的头。虽然我们是可以随·圣灵的引导来学习纪念主，虽然每次纪念主的聚会的起头各有不同——有时是从主受苦难起头的，有时是从我们的罪得赦免起头的，有时是从主的荣耀起头的，若有迟到的人，就并不知道这次聚会的起头是甚么，他的祷告和唱诗，就和聚会联不起来。所以你宁可早来，在聚会的地方等一等，总比迟来的好。

(二)站起来说话：关乎擘饼聚会和普通聚会，弟兄们最好站起来说话。按中国的俗尚来说，坐·说话，是无礼貌。坐·说话，声音不够大，不能使别人听见，又易与别的弟兄所发的声音冲突。因为你若坐·，低·头，提一首诗，就不能看见同时有无别的弟兄站起要祷告，或要提唱诗。无论如何，我们的耳朵，总不及眼睛。你若先站起来，就能避免二人同时开口之弊。所以若有二人同时开口，就

是因为这两个人都未在开口前，先站起来。因此请弟兄们记得，无论要祷告，或提唱诗，或要说甚么话，总请你先用眼睛看一看有人站起来没有。如果没有，然后再说不迟。这些虽是小节，也是弟兄们当注意的。

【擘饼的聚会】 第一点当注意的，就是在擘饼聚会中，我们是来纪念主，所以总得把主当作中心。我们当知道祷告和祈求，在擘饼聚会中，是不合宜的。我们当然可以藉·祷告来感谢赞美主，却不当在擘饼聚会中来纪念你的需要。所以在主日晚上的聚会，只有纯洁的感谢和赞美。在擘饼聚会中，按圣经的亮光来看，当分两层：就是在擘饼前，是把主耶稣放在我们面前；在擘饼后，是把天父放在我们面前。在擘饼前，主要引导我们作的，是纪念主自己。所以所有的感谢赞美，是以主为中心。一切都注重在主身上。在擘饼前，我们所看见的，是主耶稣为独生子，只有祂一个作子。在擘饼后，就看见主耶稣作长子，我们有分于神的儿子，我们是作众子。在擘饼前，主耶稣是一粒麦子；在擘饼后，是一粒麦子落在地里死了，就生出许多子粒来。因为我们分辨了基督的身体，主就变作长子，变成希伯来书二章所说的，祂要领许多儿子进入荣耀里。祂要在会中带领众子来赞美父神。这正如小群诗一百八十三首所说的。但这并非律法，并非每次聚会定规要照样去做的。我们若肯好好的学习，受主的引导，就要顶明白的看见这种属灵的运行，总是一步过一步，领我们到父的面前。当日主耶稣是先带领门徒吃逾越节的筵席，后来唱过诗，才到橄榄山去。诗篇中所记的「上行之诗」(请注意每篇前的小字)，都是在以色列人守逾越节时，吃过逾越节的筵席以后唱的。他们一面上台阶，一面唱这些诗。所以吃了主的身体后，就当上山到神那里去赞美神，让主带领我们来亲近父神。我们的诗歌都是「上行」的，在擘饼后，越过越高才可以。这些不止有希伯来书的教训，主耶稣所说的比方，诗篇的教训，以及我们的经历，也是如此。我们得救后，总是先感谢主，赞美主，后来才敬拜神。

第二点当注意的，就是我们当如何在擘饼聚会中，学习跟随聚会所已有的起头。我们纪念主，固然是纪念主。内中却有多少不同的起头。有的是注重主的苦难，有的是注重主的荣耀，有的是注重主所经历过的。我们当注重所已有的起点，然后一线跟上去。无论唱诗、祷告，不宜另起一头，要一直进步到底。不要有三四个起头。另外我们千万不要把早起读经时觉得有意味的圣经，或平日所爱唱的诗，在擘饼聚会时找机会来塞进去。这不过是个人的，这并不是作弟兄的当作的。因为在聚会中，不止当保守个人的，也当保守聚会一致的往前进，这是一件宝贝的事。所以在擘饼聚会中，要试验到底谁是好弟兄。你是只顾自己的东西呢？或是顾到聚会的行动呢？有时聚会当完了，感谢赞美都够了，但是，有一位弟兄，忽然又起立祷告，或提议唱某首诗，这就是多余的。

在一个聚会中，我们个人的活动当停止，当跟从众人的运动。若是个人在房间里，无论是任意唱诗，是随便祷告，都不要紧。但在聚会中，就不止你一个人。所以千万请你不要把个人特别的感觉，太带到聚会中。自然我们的感谢和赞美，都是个人的，若非个人的，就是假的，是为别人说话。但是聚会虽是顶个人的，也是顶顾到众人的，所以我们当顺从一条线而向前。

关乎在擘饼聚会中讲道也是如此，当以主为中心。若有弟兄读一段圣经，是把人引到主面前，或是讲一段道引人来纪念主的，都可以。其余的圣经就不必读。所有聚会，无一比擘饼聚会更要紧。因为听道是听人讲到主，不过是为·我们自己。擘饼聚会，是我们去遇见主，纪念主，是为·主自己。

【读经的聚会】在上海的弟兄姊妹们，本有一读经的聚会，曾读过罗马书、以弗所书，和约翰一书。可惜这种聚会已停了好几个月。在这种读经聚会中，不是一个人独讲，是弟兄们一同在神面前读。有的弟兄打开一段圣经来读，其他的弟兄，或讲一点，或互相讨论，或发问题，或给人一些关乎这段圣经的解释。就是这样的一节一节的读下去，把一章圣经好好的读过。可惜我们读经的聚会，因无弟兄特别负责就停止好久了。我觉得在一个有聚会的地方，没有读经的聚会，是一个失败。若要有读经的聚会，弟兄们就当在这件事上受训练，姊妹们亦可把同样的原则，带到姊妹的聚会中。

读经的聚会，是没有固定的人主领的。有的弟兄起来读经，有的弟兄起来发问，有的弟兄起来作答或者解释都可。至于这聚会的原则，就是不为自己。每个弟兄，不当把自己放在里面，应当把自己放在门外，再进到里面去。我们要注意发表身体的生活。不止读经的聚会是如此，所有的聚会都当是如此，都是为弟兄们的。在聚会中，并非发表你自己；你也不当被动的等谁来帮助你。你在聚会中，是为·服事你的弟兄。主曾说，不是受人服事的为大，是服事人的为大。每次你来聚会时，你当记得，我今天在此，是为作弟兄姊妹的仆人，是为服事弟兄姊妹，不是专为听道而来。当每次想到我来是为事奉弟兄，帮助弟兄。不是存心骄傲的以为我这样作，是因我比别人大，比别人好，乃是因为我应当如此的。所以，在这种聚会中，你不该坐·等人开口。你或者当先起首发问题，给别的弟兄看见，然后有人回答。就能叫众人跟随这条线一直下去。你若看见一个问题，已有相当的答案，就可以让这问题过去，再另发一个问题。我们当记得，这种发问，不当单顾到自己，只想望自己能明白；应当想望别的弟兄们能得益处。所以，你发问时，不当只问你所要问的，而不问你所已经知道的。也许你所已经知道的是很多，但是，新来的弟兄们也许不知道。你若知道，你就应当替他们发出问题来，把他们心中所要知道的发表出来。

讲道的聚会，是为帮助刚强的信徒。读经的聚会，是为帮助软弱的信徒。对于讲道的聚会，只有能领受的人，能从中得益，不能领受的人，就不能从中得·甚么。讲道的聚会，可以说是多为·有知识的或聪明的人，(自然智慧知识，在于神并不在乎。)愚笨不识字的人、迟钝的人、领会很慢的人，在听道聚会中所能得·的，恐怕只有四五成。读经的聚会，就是为帮助最软弱的信徒。就是在读经聚会的时候，你才知道你弟兄们所知道的有多少。有时你以为有的弟兄所问的有点不相干，而无意识，你就好笑。岂知这正是他的需要。你就能看见，甚么东西正在那里打他、摸他。在你以为不需要的，在他却以为是大事；在你以为是小事，在他却是泰山那么大的事。所以在读经聚会中，你切勿以为这种聚会太浅，于你并无益处。你当知道，你来是为帮助聚会，你来是作一个仆人。就是姊妹，坐在这种聚会中，是不开口的，也是帮助聚会的，也是来事奉弟兄，作他们的仆人。也许你的不到会，是叫别人受损失。若是大家都如此不到，就叫聚会变成零零落落的，就叫聚会受了损失。你来，就是你赞成这聚会，维持这聚会。

不知你们能不能看见，你若不能帮助或者事奉弟兄姊妹，就已经是错了。这就是因我们只顾到自己灵性的长进，不愿帮助弟兄，服事弟兄；没有顾到弟兄的益处，没有顾到聚会的长进。所以姊妹们，也不要以为我又不开口，我已懂得，就不必来了。岂知你坐在那里，就是帮助聚会。另外，若是有的弟兄，觉得有的问题，你已经懂得，已经明白，你就当为别人发问，当为别人仔细作答。你切勿

以为这些我已经懂得，已听过多次，太重复了。盼望弟兄姊妹们，在聚会中学习作弟兄，作姊妹，学习在人中作人。盼望弟兄姊妹们，能有共同的进步。所以，我就盼望能在最近，恢复我们中间的读经聚会。

在聚会中，若有会发生辩论的问题，就不必提起。我们已过的一年多，在所有的聚会中，许多情形都好，都有进步，蒙神的赐福。但有一天的光景可不好，有两个弟兄因某事辩论，几至彼此脸红。这就是因为不知道在弟兄中作弟兄。使徒说，不要辩论所疑惑的事。这原则是很要紧的。若有弟兄一定要争辩，就是对不起你的弟兄，不帮助你的弟兄，乃是为要贯彻你一己的主张。如果你贯彻了你自己的主张，却不能帮助弟兄，又有何益呢？所以，在任何聚会中，我们每一个人的肉体，都得受捆绑，把己放在死地。平日口头说这些话多容易，在聚会中，乃是大试验肉体的时候。平日也许我们看见某弟兄的温柔，某弟兄的忍耐。但是，在聚会中才能看见他们到底是生的、涩的，或是甜的呢。所以，在聚会中，当尽力把疑惑的事放下，不起争论。但是，可惜的，是个个弟兄都以为他的问题是应当贯彻的。

在读经的聚会中，只有一个原则，就是放下自己。在聚会中，有二种不好的光景：就是骄傲与退缩。骄傲的，是看自己的长处；退缩的，是看自己的软弱无用。因为看自己的长处，就多开口；因为看自己的软弱无用，就不开口。其实开口与不开口，是同样的不好。甚么地方有自己，就有骄傲；甚么地方有自己，就有退缩。这些都是肉体，都该放下。所有的问题，是要主得·荣耀，就没有难处了。

【传福音的聚会】 关乎传福音的聚会，弟兄和姊妹们，有一顶大的错误。我对不起你们，要提起一件事，就是常有弟兄打电话来问，今天上午或下午，是否传福音？他们的意思是说，若是传福音，我就不出席，因我已得救了。这就错了。问题不是是否传福音，问题乃是我应当前去聚会来刚强弟兄的手，不叫他一人冲锋；来帮助弟兄和聚会，不是来得我个人的益处。请你们记得，虽然传福音的聚会中，没有好的、新奇的福音可听；但是，每次所传的同样的福音，是荣耀的福音，是每个已得救的人，应当感觉听不厌的。所以，你只要坐在聚会里，无形中就是帮助了讲道的人，刚强了讲道者的手。若是你从未有过讲道的经历，你就不会觉得这个的紧要。你若曾有过这经历，你就觉得，若有一个弟兄坐在那里，你是有何等的安慰呢。所以，在传福音聚会中，我们不当盼望有好的、新奇的道理听。许多道理，你已是顶熟，听得顶多的了，但是，你若出席，就是帮助你的弟兄，坚固你的弟兄，也是帮助了聚会。更是与神同工了。

有一次，我遇见一位弟兄问我说，今天下午是否传福音？我说，是的。他就说，「哦！」这一个「哦」，就告诉了我一个很长的故事。所以在传福音的聚会中，弟兄们的问题，不是利己，叫自己得益处；问题乃是叫弟兄姊妹得益处，叫聚会有长进。

许多时候，在传福音的聚会中，弟兄姊妹的面容是如何呢？若有新的，关乎福音方面的道理，听见的时候，就精神焕发。若无新奇的可听，他们的口虽不说甚么，心中却好像是在那里说，今天我懊悔来了，就提不起精神来听。我所希奇的，就是在传福音的聚会中，竟有这种难处。我觉得如果是神的福音，就是听一百遍，每次都当觉得是新的，每次提到神救我们的故事，是何等的宝贵呢！我们

该永远赞美那些福音的故事。

有的弟兄姊妹，在他们的脸上，老无表示，不动声色，不笑也不喜乐，总是冷静的。这种态度并不给讲道的弟兄甚么帮助，反使讲道的弟兄，感觉不自由。不知道自己是在那里错了，他们才这样。这些事，只要你自己讲过一次，你就能觉得的。多少时候，有的人来，是坐那里散布死亡。有一种面貌，甚至会把聚会弄得冷落下去。所以你若来聚会，你不妨有时说一声「阿们」，以表示同情，或者点点头，或者报以笑容，以表示你因他所讲的道得了帮助。你若这样，你就是给他一个属灵的帮助，叫他觉得个个弟兄都拉·他的手，叫他的手不发酸，不是他一人独自站在这里。这些事是很有关系的。你坐·抱何种态度，就能叫上面讲的人受何种影响。现在这件事在我们中间好得多了。

当讲的人的话，摸·你的时候，你说一声「阿们」，是顶合式的。就是声音大些，我也不反对。因为这不只是人在房子里说「阿们」，天使也在那里说「阿们」。这正如使徒行传二章，彼得站起来讲道的光景。我顶喜欢这段圣经，因为这里所表明的，不止是彼得一人站起来对众人讲，其他十一个使徒都站起来了。虽然只有彼得一人开口讲，但是，那十一个人也都与他一同站，与他表同情。所以传福音的聚会，不是问个人的生活好不好，乃是要顾到聚会的生命好不好。千万请你们记得，你们不要回头看自己得了甚么，自己好不好。若是你聚会的生活好，你个人的生活也一定好。

【祷告的聚会】我们祷告聚会的人数不多，自然我们当尽力量来赦免我们的弟兄和姊妹。因为有的因地点太远，有的因有事不能出来，这都可以原谅。但是，我们若要事情有成效，或是要得最大的能力，这是祷告的聚会能帮助的。祷告的聚会，是最能测量属灵的能力的。盼望许多弟兄姊妹能来，也是多有祷告的负担。

在祷告聚会中，第一个问题，是能准时到会。聚会的生活，是基督人属灵生活的帮助；聚会的生活，是彰显基督人基督的身体生活的。我们若不注意聚会，若不注意共同的生活，就是我们的失败。

在祷告聚会中，当提起的祷告的事件，该用简短的话，把事情说明；不当话语太多。这是我们已往的失败。我们每次提起一件事，当先问，我在家中曾为此事祷告过没有？若未在家中祷告过，就不必来骗弟兄。你若从未在家中为此事祷告过，此事就无需要，就无价值来祷告。这是个原则，也是定律。凡自己未曾祷告过的，就是不需要祷告的；凡已经祷告过，觉得个人的力量不够，需要人帮助的，方有在祷告的聚会中提起的价值和意义。

神最多听的，就是祷告会的祷告；神最少听的，也是祷告会的祷告。神常听的，是个人的祷告；神少听的，是祷告会的祷告。神大听的，也是祷告会的祷告。在祷告会中，常有人用他在房间中所不曾用的话，发表他在房间中祷告时所不曾发过的情绪。许多时候，在房间中祷告，并无这么多的话和事，但是，在祷告会中，却有这些话和事，这都是不应当的。其实，凡在房间中没有负担来祷告的，就不能把它带到祷告会中来祷告。一切没有负担的祷告，就不必祷告。一切没有负担的祷告，是神不听的祷告。在你里面，你所觉得的祷告，神也觉得。在你里面，是有负担的祷告，就在神的面前也有负担。如果在祷告会中，有同心，有负担的祷告，这种能力，实在比个人祷告的成效大。不然，就无需公众的祷告。凡没有遮盖，彼此能同心，无隔阂的祷告，是有大效力的。神必定听这样的祷告。所

以，我们才说祷告是一个工作。

祷告不要太长太多。祷告应当布一个网，固然是不错的；但是，却不要一个人去布这个网，你若觉得有未祷告到的，当暗暗的求神兴起别人来祷告，来布网。当我在英国，有一位弟兄告诉我在祷告会时的一个故事。就是有一位弟兄，祷告许多事，他觉得他祷告得太长了，应当停止；但是，他人觉得他还有许多当祷告的事不及祷告。他不祷告下去，又怕无人能继续他的祷告；他若继续祷告下去，又怕一人太占时间。他为别人设想，就觉得该让别的弟兄祷告。他就祷告说，我一个人祷告得太长了，叫一位弟兄继续我的祷告。真的，他祷告完了，就有人继续他的祷告，把应当祷告的事说出来。所以，就是你的思想是顶强壮的，你的思想是又多又好的，你也当求神兴起别人来祷告。神能顾念到这个，因为神是活神。我们在祷告会中，当让别人有机会来祷告。这样，就有同心活泼的祷告。

有时神用我们中间一个人，替弟兄姊妹们说话。一切有祷告经验的人，都知道要得合式的话语，来发表需要，是非常难的事。有时虽有五个或者八个弟兄，为同样的一件事祷告，总觉得这负担还没有脱去。所以应当求主赐给我们祷告的话，来发表我们负担的心意。当求神兴起一个人，来发表神的心意。有时竟有十人为某事祷告，并且个个都祷告得很好，可以过去，但是，大家还觉得祷告不中肯，好像气未透出。忽然有一位弟兄祷告，他一开口，气就透出了，个个人里面，都觉得对了，个个人都说「阿们」了，这就是在圣灵里的祷告。在祷告会中，若得不·一人代替大家来发表里面的需要，就是祷告会的失败。若从七点祷告到七点半，已经达到这一点，大家就可以回去，不必继续祷告，因为已经得·了。圣灵的言语，是圣灵藉·人祷告出神的心意。惟有这样的祷告，才是个彻底的祷告。

在祷告会中，应当有弟兄作圣灵言语的出口。有时五六人祷告一件事，都不觉得通，忽然被某人一开口，就摸·这一点，大家就觉得祷告通了，都觉得就是这一件东西。这就是我们在祷告会中当注意的。

一九二六年，我在福州患重病，全身都发紫了，有三位弟兄，一位姊妹，到我房中来为我祷告。第一个人为我流泪的祷告，但我觉得没有摸·那东西。第二个人也顶恳切的为我祷告，我仍不觉得甚么。第三个人本是出名会祷告的人，但是，他的祷告，仍无效。第四个人是那位姊妹祷告。她一开口，就说：「神阿，人在阴间，不能赞美你，你也不喜欢人在阴间赞美你。」我立刻觉得通了。不必等到祷告完了，才觉得病好，只要负担去了，病就好了。所以，我就在当天下午起床，第二天就动身到马限，由马限起行到厦门去作工。所以，我们当求神用我们作祷告聚会的口，把今天弟兄姊妹们的重担和需要，藉·我们，用圣灵的言语说出来。

我再提起这次特别聚会的事。我们的聚会，是从一月二十日那主日开始的。在十七日礼拜四晚上的祷告会中，都为特别聚会的需要祷告。有好些弟兄，都尽力为许多事祷告，我也尽力说「阿们」，但是，总觉得有一个需要，有一个负担没有说出来。后来有一位弟兄一开口，就求说，神阿，求你给我们好天气，不太冷，不要有雨雪，要能安安静静的。当日在座的人，个个能觉得，他的祷告所得的「阿们」，比别人的祷告所得的「阿们」来得多。那几天天气不好，就是祷告聚会的那天，正在下雪。但是一到礼拜五，雨雪都停止了。到甚么时候再下雨的呢？直到我们会完后的礼拜四下午才下雨。在整个聚会的时期中，完全没有下过雨。另外，在文德里有一家治丧，到我们要开始聚会的前一日，就是礼拜六，他们大热闹的治丧，第二天就停止了。到我们会完了，他们又开始有吹打诵经等事。若在

聚会期间有这些事，就不能安安静静的聚会了。

祷告聚会中，需要有人作圣灵的口，若有人能作口，就无难处。我们的难处，就是不知道甚么是需要，神却知道。所以每一个弟兄，当盼望作圣灵的口。甚么时候，祷告透了，就是气透出去了，也就是祷告已经够了。

【弟兄和姊妹的聚会】因为上海地方大，弟兄姊妹们散居各处，彼此没有交通，所以弟兄的聚会和姊妹的聚会，是特别需要的。所以我们每礼拜六下午四时半，有姊妹的聚会；晚间七点有弟兄的聚会。在这种聚会中，是特别注意到彼此的交通，提起家常的事。讲到弟兄们如何作弟兄，也商议一点聚会的事。凡外埠弟兄姊妹们的难处，本地弟兄姊妹们中的失业者，或有甚么弟兄姊妹有需要(属灵的或属物质的)，我们都在这聚会中提起。这是非常紧要的。就是在这种聚会中，许多事能避免，许多事能得更正。我们在神面前，总不能作单独的信徒，总当学习负别的弟兄姊妹的责任。若在公会中作教友，会有人作了二十年的教友，却仍是你所不认识的。也会有作了五年的教友的人，你从未与他点过头的。许多人只顾个人的得救，只顾自己做基督徒，却不管弟兄和姊妹是如何，不管共同的生活。但是，神并未为我们各人特造一个天堂，把我们放在里面，乃是把我们放在团体中，为的是叫我们彼此相助，彼此有交通。

许多贫穷的弟兄，不敢到有钱的弟兄家中去；有钱的弟兄，也不喜欢到贫穷的弟兄家去。社会上固然有贫富之别，家庭中固然有主仆之别，但是，在聚会中，就该除去这些分别。肉体上地位的不同，都当经过十字架。这就是十字架上所作的。我们不应当把在十字架上所除去的，所当带到坟墓里去的，反而带到聚会中来。十字架不止把犹太人和希利尼人，化外人和有知识的人中间隔断的墙除去，就是为奴的和自主的中间隔断的墙，十字架也把它除去。换一句话，一切社会上的阶级、主义和制度，都当铲除。在家中有主仆之别，在教会中就无此分别。一位弟兄若是作另一位弟兄的仆人的，他在这位弟兄家中，就绝对的是仆人，当在一切的事上顺服他的主人。作主人的弟兄，也当绝对的在家中作主人。若是在弟兄的聚会中，或擘饼的聚会中，就无主仆之别了。双方在这件事上，都当防备走到极端。仆人不该存心以为他是我的弟兄，所以我可以在家中差派他。主人也不该以为他是弟兄，而不好好管他的仆人。在家庭的地位上，是有分别的。基督徒仍当好好的作人。又如父子二人，同是基督徒，他们在家庭中是父子。在聚会中，儿子可以认他的父亲为弟兄；但是，在家庭中，儿子就不能以他的父亲为弟兄。所以在弟兄的聚会中，当弟兄们在一起时，当把弟兄们带到一个地位，叫他们看见，在主里不是有钱没有钱，有知识没有知识，有地位没有地位的问题。这些阶级，当特别除去。所以，弟兄和姊妹们，特别应当在弟兄和姊妹的聚会来聚会。这是为的有交通。为的帮助弟兄和姊妹的难处，为的过共同的生活。这不是为听道，虽然也有道听，却不是为了听道才来聚会。不然，若是会讲道的睡了，聚会就散了。今天许多复兴会的危险，就是当领复兴会的人走了，那地方仍然没有人。所以神的法子，是把单个的人救来，把他放在聚会中，叫他们彼此合在一起，互相帮助。

为·注重实行方面，我不得不说几句不好听的话。第一点，弟兄们当多有彼此的来往，不但彼此关心，也是彼此监视。有许多事，应当由个人去对付。但是，许多时候，你该知道弟兄们的难处。例如有一弟兄失业，就当探知他失业的经过，到底是为甚么。如果是正当的诚实的失业，就当在弟兄

的聚会中提起来，大家该按雅各书二章的教训去帮助他。我们在此当注意的，是去作，不是去信。若是只如雅各书二章所说的那样信的话，是没有用处的。如果某弟兄的失业，是因他不诚实，就当帮助他，劝戒他，对付他。若是真失业的弟兄，就当供给他。所以，诸如此类的事，不能在祷告的聚会、擘饼的聚会、传福音的聚会中提起；只能在弟兄的聚会中提起。如果关乎个人名誉的事，是不需要在弟兄聚会中公开宣布的，就不该在会中宣布。

我们若不能知道弟兄们的软弱难处，不能知道谁的家庭中出事，谁的家庭中不出事，谁的灵性上出事，谁有缺乏，谁有疾病，也不看顾这些人，就不应当。公会中请了牧师，特别是为看顾这些事。我们中间却无这等人，个个弟兄都当去作。贫乏的弟兄，不要特意不与富有的弟兄来往；富有的弟兄，不当不顾念贫乏的弟兄。我们谁也不能因不愿意与谁来往，就不作弟兄。弟兄们当在共同的生活上，显出聚会的生活，发表作弟兄的正当的生活。凡不能看到这些的，就是失败的，因为这是神今天特别要我们来作的。

【问题解答】有弟兄问，哥林多前书十四章的聚会，是指甚么呢？

答：哥林多前书十四章的聚会，是运用属灵恩赐的聚会。我们每礼拜六的聚会，有些像这种聚会。今天我们没有当日那样属灵的恩赐，我们不过按·这原则来聚会。

有弟兄问，希伯来书十章所说的不可停止聚会，这是指甚么聚会呢？

答：这里是指一切的聚会。所有弟兄姊妹的聚会都在内。

有弟兄问，擘饼聚会时，擘饼当在甚么时候举行？

答：擘饼是为纪念主，所以擘饼当愈早愈好，不必每一次都等到犹推古跌死了，再上去擘饼。我们在擘饼聚会中，当找出它的高潮。因各人有他不同的事情、家庭、环境；各有不同的困难、失败、软弱。因此来聚会时，就不免要把这些都带了来。所以在擘饼聚会中，当先有人提唱诗或祷告，把这些带过去，把六天中的事都忘了，直到有一个人祷告，把众人带到一点，觉得每一个人都得了释放，能说阿们时，这就是到了高潮，应当擘饼的时候了。我们为何不能一来就擘饼呢？这是我们的软弱。我们会把家庭环境中的一切都带来，使我们不能合一，所以不能立时擘饼。必须有人带我们到这一点——高潮时，就该擘饼；否则因我们的迟误，就要从这一点退落下去。所以我们要留意，一到高潮的时候，就该擘饼了。

有弟兄问，是否当在主日擘饼聚会时捐钱？

答：这并无大问题。不过七日的第一日当捐钱，是主的命令。在七日的第一日，无论弟兄姊妹，或是工人，都当捐钱。不然，就是违背主的命令。擘饼聚会和捐钱，是在这一天，却不一定是在一起。

有弟兄问，擘饼聚会当在上午，或下午，或晚上？

答：新约的教训，是在晚上。主的晚餐，是在晚上吃的。按普通情形来说，早饭是抢·吃的，

因为吃了就要出去办事。中饭是一顿劳碌的饭，所以有许多人常在外吃饭，不一定回家吃。惟有晚饭，是家庭的饭。一家人团聚在一起，安逸快乐的吃。另外为了讲道的弟兄，也是在晚上擘饼的好。因为如果是在早上擘饼，在这位弟兄，就好像是抢·吃，因他还有许多讲道的担子要负。若在晚上擘饼，他就可以安逸的坐在主的桌前。

我个人觉得，尤其是在中国擘饼聚会，是在晚上更好。自然这是有点使姊妹们感觉不便。因为在中国，各公会的作礼拜，都是在早上，或下午。他们的教友，因·作礼拜的习惯，喜欢在上下午，跑来聚会。如果擘饼聚会是在上午或下午，我们给他们吃吧，又觉得他们得救不得救还不清楚；不给他们吃吧，又怕得罪他们。若是在晚上擘饼，就没有这个难处了。他们要来吧，又觉得无道可听，路又远，回去又迟，所以就不来了。所以在上海擘饼的聚会，是在晚上最好。

有弟兄问，教们在擘饼时，要否举杯祝谢，如哥林多前书十一章所说的？

答：在举杯这件事上，向来跟随是天主教的办法。他们的神甫，自称是代替主耶稣来祝谢，所以举杯时，就以主的口气来说：「这是我的身体，为你们舍的，这是我的血，为你们流的。……」更正教如圣公宗、监理宗、信义宗等也取这态。我们现在所作的，是以为我们不能代替主祝谢。我们是信主在我们中间，仍是祂祝谢。我们所祝谢的，不过是代替众弟兄姊妹的口，来对主说，主，我们谢谢你。我相信我们是合乎圣经的(林前十 16)。若有弟兄站在主耶稣的地位来说，未免太僭越了主的地位。我们中间的弟兄，不过是在弟兄中，代替众弟兄作口，来感谢赞美主。既然如此，就不必把饼和杯举起来。所以，凡有交通的弟兄，凡无邪恶阻隔的弟兄，都可站起来代表弟兄们为饼感谢。

有弟兄问，在擘饼聚会中，教们当站·、跪·，或坐·祷告？若不跪·祷告，是否不恭敬？

答：祷告的形式，是有各种不同的。我们不跪下，是因地方窄小，跪下祷告，就有难处。另外，在圣经中，并未叫我们注意是坐·祷告，是跪·祷告，或是站·祷告。圣经中并不以不跪为不恭敬，也不以跪·祷告为唯一条件。只有中国人拜菩萨是跪的。圣经中曾记载在以弗所的信徒送保罗时，是跪在沙滩上祷告。但是，在马太福音中，主教训人祷告，只说关上门，并未说当跪下。圣经中说到掩面的祷告很多，说到坐在耶和華面前祷告有好几次。圣经中也说到举手祷告，如摩西在山上举手；并且圣经中说到举手的祷告很多。因为举手，是表示向神求，向神要。所以举手，是为惹起神的注意。所以保罗对提摩太说：「举起圣洁的手，随处祷告。」随处祷告可以作得到，随处跪下祷告，就不容易作得到了。举手祷告，总无难处的，随处跪下，就作不到，因有的地方，不能跪下。按我个人看，这件事，按·各人的良心去行好了。若有弟兄的良心觉得应当跪下祷告，就跪下祷告好了。若以跪为律法，就不必。

有弟兄问，我们可否禁止「外面」的弟兄在聚会中随意讲道？

答：我们应当祷告，求神拦阻那些在公会中不得志的人，进到我们的聚会中。我们不希罕人数多。我们当严严的对付一切在公会中不得志的人，来到聚会中发表甚么。

有弟兄问，擘饼聚书用的饼，应当谁作？

答：饼的预备，按圣经来看，当归执事负责。执事并不分男女。所以男执事、女执事都可以做。

有弟兄问，擘饼聚会用的饼和杯，上面应当盖上布否？桌上应当垫上布否？

答：杯与饼上面盖布，根本就是天主教的遗传。他们以为不盖布，就不圣洁。但是，按哥林多前书十一章看，上面盖布，是不应当的。擘饼是表明主的死，是把主的死显明出来，是一个见证，为甚么要盖·呢？至于桌面上垫布与否，完全是自由的。若因桌子不大整洁，就可以用布盖·。

有弟兄问，如果姊妹当蒙头，是圣经的教训，那么亲嘴问安，也是圣经的命令，为甚么我们不实行呢？

答：圣经是说「亲嘴问安，务要圣洁」。圣经并未命令信徒彼此亲嘴。圣经的命令是说，若有人要亲嘴问安，就当圣洁。所以神的命令是亲嘴时要圣洁。神的命令并非光叫人去亲嘴。使徒也未命令个人去亲嘴。因亲嘴最易流入不圣洁，所以说，亲嘴问安，务要圣洁。若有人问我们该否亲嘴，我说，该。但圣经下文告诉我们说，若要亲嘴，就当圣洁。这里命令的·重点是在圣洁。意思是不亲嘴则已，若亲嘴，就当圣洁。不过，如果能圣洁，我看我们该实行圣经的命令——亲嘴。

至于姊妹蒙头，是大有益处的。姊妹在聚会中，为天使的缘故，头上当有服权柄的记号。权柄，在原文是指地位上的权柄。为何用地位上的权柄呢？因为撒但也是天使。撒但的「己」是第一个罪，是它堕落的原因。它的己发出来，推翻神的权柄，来反抗神。世界上最希奇的，莫如权柄。我们当知道神用权柄的紧要。神用话托住万有。基督的名，就是权柄。神把撒但放在神的权柄之下，它却推翻这权柄。启示录所说的大龙，就是那古蛇，拖拉天上星辰三分之一，就是说，撒但带同天上三分之一的天使，推翻神的主权，来反抗神。这是全宇宙所共同知道的。这是第一次把罪带到宇宙中的故事。

第二次的罪，怎样进入世界的呢？是藉·夏娃。神造夏娃，为要亚当做夏娃的头。保罗在提摩太前书说，不是亚当被引诱，是女人被引诱。所以伊甸园中的罪，与撒但所犯的罪是一样的。这罪，就是女人反叛亚当——她的头，在未得亚当的许可之先，作了这件事。所以罪是从不服权柄而来的，罪就是不法。

因为撒但是如此堕落的，夏娃也是如此堕落的，所以神才定规在女人头上，有一个记号，就是为天使的缘故来服权柄。这是为·在天使面前作见证，给天使看见，夏娃当日所作的事，我们今天不作了。这自然是许多姊妹所受不住的。但这实在是最试验姊妹的事。肉体如果肯受审判，就没有事了。今天只提及蒙头关乎权柄方面的事。还有其他方面，就不提了。在伊甸园中，女人不肯站在自己的地位。我们姊妹们，今天在教会中，当站立在自己的地位才可以。

有弟兄问，剪发的姊妹，要劝他蒙头否？

答：这些小问题，是大试验我们的良心的。对于已剪发的姊妹，第一件事，是劝她留发。如果她们存心不要留发，要剪发，就不必劝他们蒙头，因她们已明明是不要神所给她们的荣耀。姊妹有两重的蒙头：一是天然的蒙头，一是记号的蒙头。女人若把天然的蒙头推翻，就记号的蒙头，在于他一

点用处都没有。头上的记号，应当是她愿意的方可。

有弟兄问，弟兄在路上祷告，或与人讲道，当戴帽子否？

答：我个人的经历，无论在甚么时候祷告，我都脱帽。我觉得我若不脱帽，就是羞辱自己的头。这并非说，弟兄蒙头祷告，姊妹不蒙头祷告，神就不听。我们祷告和说预言，是特别与天使和灵界发生关系的。所以弟兄不应当蒙·头。按我个人看。就是在路上与人谈几句道，也是与灵界发生关系，所以不脱帽也不好。

有弟兄问，预言与讲道有甚么分别？

答：凡能讲造就人的道的，不都是先知。因为先知不止能造就人，也真是能说预言。先知不止能说出神的心意，另外也能说预言。

有弟兄问，擘饼后余剩的饼和葡萄汁，当如何办理？

答：可以由一二位弟兄吃去或放在火中烧去。

有弟兄问，擘饼时，是从整块饼上擘下来呢，或可取盘中的零碎的饼吃呢？

答：都可以。并无分别。反正都是从整块的饼上擘下来的。——倪柝声《聚会的生活》

15 地方聚会的境界

今天晚上，我们要提到在戈登里的聚会，和文德里的聚会彼此的关系。就是讲到地方教会的境界问题，或说地方教会的界线有多大。当我未讲这问题之先，我要特别先对外埠的弟兄们声明几句。我们这次查经，特别是为·本埠的弟兄们的。所以，有许多是有地方性质的。不过外埠的弟兄们要来听，我们也欢迎。

我们所说的长老的权柄，是为·地方的聚会的。这个我已说过三五次，就是长老是·地方聚会的。地位是为·地方教会的，职分是为·地方教会的。在上海是长老的人，到了南京或北平，决不会再是长老。在上海的聚会里作长老也决不会跑到北平的聚会里去做长老。神的恩赐，是为·全体教会的；神的职分，是为·地方教会的。所以，没有超然的长老，能管到外埠的教会。长老只能管本埠的教会。

【地方聚会的界限】今夜查经，讲聚会的界限，只限于地方的聚会。盼望神给我们看见这真理。因为怕人不小心，会发生误会，又会忘记，所以我再提一提我所已经讲过的。恩赐是为·全体教会的，职分是为·地方教会的。

地方教会的范围，到底有多大呢？有多大的地方，才能成为一个地方的教会呢？有一件事，请

弟兄姊妹们注意，圣经中从来没有把教会分区的。圣经中也从来没有把几个教会放在一个区会之下的。虽然在亚细亚有七个教会，但是，我们并没有看见圣经中设立以弗所，或非拉铁非来管理其他六个教会。我们只看见七个教会，有七个金灯台。这七个金灯台，就是代表七个教会。旧约里是一个灯台分成七枝，联在一起。这里是七个灯台，并非一个灯台分成七枝。意即七个不同的教会各自发光，各自向·基督负责。无论是那一个教会，只受基督管理，不受其他教会管理。每一个灯台，在行政上都是独立的，不受其他灯台的支配。他们个个只向行走在七个金灯台中间的人子负责，只向他们的大祭司来负责。没有一个向其他教会负责。他们虽是七个教会，却未合而成为一个联合的教会，向·比他们高一级的，所谓的区会或年会来负责。他们每一个，可说只有一个所谓的「堂会」，就是以地方为界线的聚会。圣经就是以城或一个最小行政区为一个地方教会的境界。一个地方教会，就是圣经中教会的单位。他们并未联合其他的教会，把其中比较大一点的教会作中央的教会。换一句话说，在神的眼中看起来，神并未设立罗马为中央的教会。神并未以某一个地方为教会的中央，来管理约束其他的聚会。在神的组织中，并没有地上的中央。耶路撒冷，并非当日的中央教会。

这并非说在圣经里，教会是没有区域的。有的地方有相同的情形与需要，所以各地他们所得的对付也就相同。在使徒行传十九章说，保罗走过「上面一带的地方」。在罗马书十五章，保罗说，他从耶路撒冷直转到以利哩古。这些地方乃是一个区域。加拉太不是一个单个的城，乃是一个省。所以，圣经里说，在加拉太的众教会。启示录说「在亚细亚的七个教会」，以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉等，都是在亚细亚这个区域里的。亚细亚是一个区，加拉太是一个省。我们要看得清楚，虽然这些地方聚会的需要和见证，和事奉都是特别一样的；但是，并没有一个教会，有比其他地方的教会更高超的组织和权柄。圣经中绝对没有给我们看见，有任何一个地方的聚会，比其他的聚会有更高超的权柄。有人以为耶路撒冷是母会，其实没有这件事。换一句话说，每一个地方的聚会，都是就地为政的，都是直接向基督负责的，并不向任何机关或其他聚会负责。换一句话说，一个地方的教会，就该是地方唯一的组织。再换一句话说，一个地方教会，是在地上最高的组织和机关，在地上没有比他更低的，也没有比他更高的。在他之上，再没有法庭，可以去上诉的。所以，最高的组织，就是本地的聚会；最低的单位，也是本地的聚会。圣经里，并无中心的罗马，叫各地教会里有甚么事，都受罗马的节制。这就是因为基督在天上，要保守祂作元首的地位。个个地方的教会，虽然都该保守那身体的见证；个个地方的教会，都该小规模地彰显基督的身体；但是个个地方的教会，都当直接向基督负责，不向其他教会负责。意即个个地方的教会只受基督的节制，而不受任何别的机关、教会的节制。

神就是怕人误会，以为教会在地上该有中央，所以，神就把耶路撒冷放在一边，叫使徒们出发去作工的地点，是在安提阿(徒十三)，不是在耶路撒冷。免得人误会说，在耶路撒冷的教会是母会，是总会，其他各地的教会是分会，是支会。所谓的弟兄会，在二百多年前，几乎是以伦敦作总会的，这是一个错误。所以，弟兄们，请你们千万不要以为在上海的聚会是母会，是总会。我们各地方的每个聚会，是直接受基督节制的，并不受其他聚会节制的。

我今天所提起的真理，和礼拜六晚上所提起的真理，是互相平均的。礼拜六晚上是说甚么是身体的生活，每个聚会和其他聚会的关系。神不会对一个聚会说这件事不该作，对另一个聚会说该这样

作。神如何领导一个聚会，也照样领导其他的聚会。我们也已经看见，外邦的教会，该效法在犹太的众教会。我们也看见，神的定规是，神的众教会没有一个该单独行动的，都该注意身体上的行动，该追求彼此的和睦。别的一个聚会所革除的人，我们不该不革除。我今天是说本地教会的责任，是本地教会直接向神负责，不向任何地方聚会负责。礼拜六晚上所讲的，给我们看见，一个聚会和其他聚会的捆绑和约束，是多么严，不能单独行动，不有自由主张。若有一个聚会是单独行动，又是自由主张的，就不是出于神的。另外我们看见，每个教会所作的事，是向元首直接负责的。我们是会偏的。所以应当把真理持得平均。

有时，我们会弄到像罗马教那样的做法。罗马定规一件事，各地罗马教的人，都该顺服。但这并不是真理的持平。我们应当一面受别的聚会的约束，使我们大家有一致的步伐，在真理上，应当彼此相同。另一方面，每个聚会所作的，应当直接向元首负责。每一个地方教会，是向神负责的。启示录二章三章所提起的教会，像以弗所、士每拿、别迦摩等，个个都有自己的金灯台；个个都站在自己的座上，不是站在别人的座上；个个都是站在自己的地位上向神负责。所以，主对于以弗所有责备，也有称赞。主没有把以弗所的错责在别迦摩的身体上。主也没有把以弗所的好，推到士每拿去。没有一个教会，替别的教会负责。他没有一个教会，靠·别的教会来站住。所有的教会都是直接向主负责，受主的节制的。同时圣经又说，圣灵向众教会说的话，凡有耳可听的，就应当听。这就是真理的持平。圣经一方面说话，是对在以弗所的教会使者的；但在话语的结束时，又说话，是对众教会说的。上面说信是给在以弗所、士每拿、别迦摩等教会的使者说的；下面说此信是众教会所都该听从的。上面是说单个教会，直接向神负责；下面是说每个教会，都当听神对别的教会所说的话。因为是圣灵向众教会所说的话，所以凡有耳的，就应当听。这就证明，一个教会所该遵守的，乃是众教会所该遵守的。地方的每个教会所负的责任，是在神面前自己单独负的；所有教会的行动，却是共同的。所以，信是寄给以弗所的，却是对全体教会说的。这就是真理的平均。

神已在圣经里定规，教会在地上，最低的单位，是地方的聚会；最高的机关，也是地方的聚会。地方教会是一种极最的组织，又是一种起码的组织。每一个都是小规模，表显出中外古今的教会。没有比他大的，也没有比他低的。我们当抓牢这个。所以，我们应当注意，我们在上海的聚会所做的事，所有的举动和步伐，该追求和全中国各地聚会的举动和步伐相同。我们不止该追求和全中国各地的聚会有一致的举动和步伐，也该追求和全世界各地的聚会有相同的举动和步伐。另外在上海的聚会，所做的事对和不对，是直接向神负责的。并不受上海之外，任何上级机关的支配。在上海的聚会里的权柄，没有比长老再高的，这是神所给的界限。在每一个城里，可以有几个长老；但是，这些长老，只能管这一个城里的聚会，不能管到别的城里的聚会。神的界限，是在每一个城里设立长老，所以，长老的权柄，不能越过城的界限。圣经所主张的，本地的教会，是就地为政的。盼望弟兄姊妹们，平均的维持这两方面。一面就是如何维持与别的聚会相同，一面就是如何维持本地的聚会，直接向神负责。

【本地教会的界限】 关乎本地教会的界限，请你们注意一件事，在新约中，神是以城为本地教会的界限。所以，本地教会最大的范围是城，没有比城更大的。圣经中，没有一个教会管一省，或者管一县

的。圣经所给我们看见的，乃是城是教会的界限。城在当初就是人聚家而住的地方。我们应当记得在我们今日生活复杂的情形中，才有许多市、镇、乡村的分别。在当初的时候，聚家而住，有了保护的地方，都是城了(创四 17)。他们因为种种的缘故，都住在城里。所以，在创世记首半里，我们看见没有比城更小的地方。到了约书亚分地的时候，我们看见人所住的地方仍然都是城，不过有时提到附郭的村庄(乡)吧了。到了主耶稣打发门徒出去传福音的时候，乃是叫他们到各城各乡去(太十)。这是因为在圣经一座城或一个乡是人聚居的最低单位。

圣经中地方教会的界限就是依照这样城的界限的。以弗所、哥林多、帖撒罗尼迦都是这样一个城。地方教会的界限没有比城更大的。像亚细亚是一块大地面，有七个教会；加拉太是一个区域，所以有众教会；哥林多只是一座城，所以说全教会在一处聚会。在哥林多的教会，只有一个教会。至于其他圣经所提起的地方教会，都是以「城」为界的，这是神智慧的办法，来保守信徒们，免去许多纷乱。因为神若以国为教会的范围，教会的界线就常要改变，因为国是常会亡的，国若亡了，教会的界限也就要随之而变了。神若以省为教会的界线，省界也是常会改的，省界一改，教会的界限，也随之而改了。这岂非一件难事。所以，神不以省为教会的单位，也不以国或其他政治的区域作为单位教会的界线，因为朝代、国度、省分都是容易改变的。神以城或乡为教会的界限，是因为这些地方的范围和名称是不容易改变的。我们看见国界常改，省名常变，但是，城和乡的界和名是最不会随·政治的改变而改变的。政治对于它们的影响最少的，几乎可以说是没有的。常有几百年前是某某乡的，到今天仍旧是称为某某乡的。许多的城可以割给外国，属于别国，然而它还是那个城，没有改变。因为城(乡更不必说)是政治上最固定的单位。所以神就定规将城作祂地方教会的界线。

神以城作地方教会固定的单位，把教会的界限这样分开，而不在城之上再立更高总管的机关，是有益处的。因为若有一处地方的教会，有了罪或失败，就不会传染到别的教会。如果神把七八个教会放在几个人的权下，只要这几个人中的一二人出事，这七八个教会，也就因他们的缘故都出事了。神若在亚细亚设立一个总会，来管这七个教会，只要总会一失败，这七个教会就都失败了。在亚细亚的七个教会，是各自直接向主负责的，虽有五个教会是失败堕落的，但是还可以有士每拿和非拉铁非没有失败，作神的遗民。神这样作法，是为避免这些危险，是为保守软弱的和好的教会，免得有罪和不正当的东西跑进去。

【以城为界限的分法】城的思想，本来是圣经中没有的。神最初做的是花园——伊甸园，并不是城。神在最末了所得的，是新耶路撒冷，一座城。所以城的思想，是在人堕落以后才显明的。人未堕落之先所有的，像生命树和其上的果子，都是在伊甸园内；像活水，却是从伊甸园流出来的。在人堕落以后，神的工作就从花园变成城。因为花园好像是没有界限，没有保护的。神特意造城，目的是为有保护，有城墙作界线，和别的地方有分别，能分开，叫罪不能进去。所以，不止在今天，城是神所注意的；在千禧年中，神所注意的，也是城。将来有管五座城的，有管十座城的。不止在千禧年中，神注意城，在新天新地中，神也是注意城。所以，那时有新耶路撒冷城。神把城举起来，是因为城有界线，能和别的地方分开，有分别，最不易纷乱，也最易管理。

虽然我们曾说过，教会的界限，有以乡为单位的，但是，乡不过是小规模的城而已。神的思想，

仍然是一座城。当一座城里有了几个信徒在里面聚会，这一个聚会，就成为那地方的地方教会；另的城里的教会，不能来干涉他们。一个城的界限有多大，在那个城里的教会的界限也有多大。一个地方教会的界限，完全是依照政治上的城的界限。神对地方教会的界限，并没有留·给弟兄们，或者长老们去定规。教会的责任，就是随从政府如何分城分乡，而以政治上的界限，作为教会的界限。政治上的城有多大，地方教会的范围就也有多大。城有大小的分别。像尼尼微城是要走三天路程，才能绕一周的城。像耶路撒冷的半径就不过只约有六里路(约十一 18)。因为伯大尼又是一个地方，不属于耶路撒冷的。耶路撒冷是与伯大尼交界的。耶路撒冷是一座城，有它的范围；伯大尼是一个乡，也有它的范围。圣经就是这样的分政治上的界限。虽然有的地方大，有的地方小，但是，教会不能随·自己意思把地界划得一样大小，却当按·政治的分法来分的。神并不叫教会另有自己的分法。神藉·政府所分的界限，就是我们今天教会所该接纳的分法，我们不必另外再分甚么。

【一座城中聚会界限的分法】圣经中的聚会，是以一座城，或一个乡作单位，这是我们所已经看见的。我们在上海，有在文德里的聚会，和在戈登里的聚会。这两个聚会，又有甚么关系呢？这是今天晚上我们聚在这里，所要查考的问题。但是，我要把这问题，暂且放在一边，让我们先看见，若在一座城里，有了聚会，人数太多时，圣经里是怎样分法的。在耶路撒冷，在五旬节时，有三千五千人得救。人数是顶多。耶路撒冷和哥林多是大不同。哥林多城里得救的人并不多。在哥林多前书十四章说，全教会聚在一处的时候，就是表明他们人少，可以在一起聚会。在耶路撒冷的教会，就不能全教会聚集在一起，如果全教会是聚集在一处的话，他们是三千加上五千，又加上其他得救的人，人数这么多，他们没有这么大的会场。所以，我们看见在耶路撒冷，信的人也是同在一处，但他们是在家中擘饼的。在哥林多的聚会，和在耶路撒冷的聚会就有这点的不同。在哥林多城里，聚会的人数少，能在一处聚会。在耶路撒冷城，聚会的人数多，不能在一处聚会，只好一家一家的聚会。所以，当一个地方聚会的人数多时，就一个聚会可分成许多「家」。这是使徒行传二章所给我们看见的。

一个教会的人，可以分成多少「家」来聚会，但他们还是一个教会。比方说，在耶路撒冷城里，分成了几十个地方聚会。到底在耶路撒冷城里，是有一个教会呢？或是有几十个教会呢？圣经的答应是，只有一个。因为神是以城为教会的范围的。城的教会总是单位的教会。在耶路撒冷城里，教会只有一个。虽然在耶路撒冷，可以有几十处的聚会，但是，在耶路撒冷的教会的行政，在这几十处的聚会里，是一致的。可以有相同的长老和执事。在耶路撒冷城里的教会的长老，可以在这个「家」里作长老，也可以在那个「家」里作长老。他们在耶路撒冷城里几十处的聚会里，都是长老。但是，他们可不能到撒玛利亚去作长老。这就是因为教会是以城为界限的缘故。这也就是我们在上海聚会的光景。

按上海政治的情形来说，在法权未收回之先，就法租界、英租界，和中国地界，算是三个城，因为三个地方是在三个不同的律法底下。现在法权已经收回了，大上海成为一个市了。虽然在警权方面，有法租界、公共租界的不同，但在律法上，并没有分别了，所以全上海只算作一座城。所以也只能有一个教会。所以在文德里的聚会，和在戈登里的聚会，只算作一个教会，只算作一张桌子，不是两张桌子。

一个地方聚会的人多时，就可以分几处聚会。这样，就有弟兄姊妹问说，到底人要多到甚么地

步，才可以分开聚会呢？到底有甚么限制呢？我曾和弟兄们提起，主当日分饼的事。在主未变饼给四千五千人吃以先，主叫门徒把他们分作五十一排，或一百一排的坐下来，然后叫门徒分饼给他们吃。按我个人看来，我们都是主的羊群，若要喂养主的羊群，也是分成五十一排，或一百一排来得容易。并且这样分法，有几样益处：

第一，当时的使徒们，并没有钱盖大会场，只能按·「家」的聚会原则来履行，虽然不一定是按·五十或一百的分法来分。这样，对于聚会的地点，并不发生难处。所以，我们宁可没有顶大中心的地方，宁可有五十人或一百人这种分开的后聚会。

第二，如果要把几千人或几百人聚集在一起，擘饼时，恐怕主日晚起，没有许多的时候可以给我们擘饼，并且也没有这么大的饼和杯。所以，顶明显的给我们看见，当初这许多得救的人，并非在一处擘饼的。就像我们有时有二三百人一同擘饼，要叫人等一两个钟点，在于一班人是可以等的，但是，恐怕另有一班的人，就没有力气等这么人了。这并非说，我们该不该等的问题，乃是说，人有没有这多的力量等。

第三，若有二三百人在一起聚会，弟兄们因时间有限，就不免来往很难。如果有这么多的弟兄，要彼此来往认识，每一次就只能和一两个弟兄来往；若要彼此多认识，多有来往，就不知道要过几个月才能有一次。这样，就不能叫聚会有长进。若只有五十个人，或一百个人的聚会，彼此就容易来往，也能叫聚会长进，在负责照顾的人这方面，也是容易做事，也能照顾得周到。若是人数太多，就叫作们不容易照·，常有顾此失彼之虞。这个原则，我们应当保存。

所以，我们在去年，才在戈登里有聚会，为的是要站在这个立场上。请你们记得，在戈登里的聚会，和在文德里的聚会，并不是两个教会，乃是一个教会，一个交通，不过分两「家」聚会而已。所以，在这边文德里负责的人，和在戈登里那边负责的人是一样的。在这边事奉人的弟兄，和在那边事奉人的弟兄是一样的，在上海聚会的弟兄，若要到在南京的聚会去，必定要有介绍信。他若是从文德里到戈登里去聚会，或是从戈登里到文德里来聚会，就用不·介绍信。我们盼望不久在宝山有聚会。宝山是另外一个县，和上海不同，若有弟兄到宝山去聚会，就必须要有介绍信了。因为宝山是另外的一个城，在那个城里教会的行政另是一个单位。不像戈登里和在文德里的聚会的行政只是一个单位的，人所奉献的钱，是一样支配的；任何事务都不分开；两边接纳的人，都一样经过弟兄们的定规，在两边同时报告。

【在戈登里的聚会和在文德里的聚会的界限】在戈登里的聚会，和在文德里的聚会的界限，应当如何分法呢？弟兄姊妹们，住在那一段的，应当归于文德里的聚会？住在那一段的，应当归于在戈登里聚会呢？在我们中间，负责像长老的弟兄们，就商量定规，以苏河为界。一切住在苏州河之北的弟兄姊妹们，该到戈登里去聚会；一切住在苏州河之南的弟兄姊妹们，该到文德里来聚会。这样分法，并不是说，住在苏州河北的弟兄姊妹，不可以到文德里来聚会；也不是说，住在苏州河南的弟兄姊妹，不可以到戈登里去聚会。乃是说，凡住在苏州河以北的，当将在戈登里的聚会，算作你的聚会，你应当特别负责，特别照顾。凡住在苏州河以南的，就在文德里的聚会，算作你的聚会，你应当特别负责，特别照顾。所以，盼望一切住在苏州河以南的，和住在苏州河以北的弟兄姊妹们，以后分开聚会。我

们也盼望将来在法租界、杨树浦，和江湾，都有聚会。到那时候，盼望在我们中间作长老的人，去量界限，来断定谁是在那里擘饼的。目前我们只有二处聚会的地方，是以苏州河为界的。这是按·原则好好的做的。

【关乎城和城之外的界限的分法】 关乎城和城之外的界限，该如何分法的原则，今天尚未提及。现在让我们看约书亚记二十一章三节：「于是以色列人，照耶和華所吩咐的，从自己的地业中，将以下所记的城邑，和城邑的郊野，给了利未人。」这里是说到城邑，和城邑的郊野。申命记二十八章三节：「你在城里必蒙福；在田间也必蒙福。」这里是说到城里和田间。按·旧约所记的，每一个城，都有郊野。每一个城，都有田间。这些郊野和田间，是围·城的，是为供养城的。城里所吃的菜和米，都是从田野和四郊来的。城不能自己生存，所以城有东南西北四关。圣经里也给我们看见，每一个城，该负郊野田间的关系。所以，在城里的教会，不止当负城里的责任，也应当负郊野田间的责任。无论是传福音作工，都应当顾到城四围的郊野田间。因为郊野田间，是为供养城的，叫城里的聚会，人数加增的。换一句话说，在城里教会里的人，应当顾到围·城的四郊的人。若在郊野中有人得了救，他们不能有聚会，应当把他们带到城里来聚会，来供养在城里的聚会，叫在城里的聚会变为更长大，更有力量，更兴旺，更发达。我们中间，有从江湾来的弟兄们。江湾好像就是一个郊野。他们来聚会，是为供养在上海的聚会的。这不过是我所举的例而已。本来在城里的聚会，是作中心的，等到从四郊来的弟兄们，人们够多了，他们也学习好了，知道该如何聚会了，到了够强健能成立一个新聚会的时候，或者是可以另有一个「家」的聚会的时候，就可在郊野另外起首有聚会。不然，他们应当到城里来聚会，来供养这中心的聚会。

【聚会和聚会如何分界限】 一个聚会，和另一个聚会，有时会发生界限的问题。因为有的人是住在两个聚会交界的地方。到底那些人应该在宝山聚会，那些人应该在江湾聚会呢？那些人应该在文德里聚会，那些人应该在戈登里聚会呢？这些事，该归谁负责去定规呢？我们要按申命记二十一章二节三节、六节，打死人的例的原则来定规：「长老和审判官，就要出去，从被杀的人那里量起，直量到四围的城邑；看那城离被杀的人最近，那城的长老就要从牛群中取一只未曾耕地，未曾负轭的母牛犊，……那城的众长老，就是离被杀的人最近的，要在那山谷中，……」城里的长老们要出来量地，看这地是最近那一个城，就归于那一城。所以，聚会的分法，也很简单。若有政治上分明的界限，我们就顶容易分；若没有政治上分明的界限，长老们就该去量一量来定规在这些地方的人，该归于那一个地方的聚会。这样，甚么就很清楚。凡近这一个聚会的弟兄们，就该到临近他的聚会地方去。大家都该好好的顺服权柄。

【一个聚会分成两个地方聚会的限制】 一个聚会，到了甚么地步，才可以分开两「家」聚会呢？必定要等到人数够多，够把聚会分成两个聚会的时候，并且要分了之后，两个聚会都是够强壮的才可以。分后，一个聚会的人数，最好是有一百，或者五十或者七十五之谱。

我们要特别提起，关乎弟兄们在宝山要有聚会的问题。现在在宝山的弟兄们，是从戈登里的聚

会出去的。他们写信给在戈登里的弟兄们，盼望在宝山有新的聚会，能在一起擘饼。他们该怎样做，才是合圣经的呢？他们不止应当看见弟兄们在一起有聚会。是合乎圣经的。他们也应当有圣灵的引导。他们也应当看聚会的光景。他们应当注意到在戈登里的聚会。第一，他们要看在戈登里的聚会的人数，是否多得无法可坐，是否到了能分开的时候。若是在戈登里的聚会，是一个软弱的聚会，给你们这么一分，就更软弱了，事情也更办不好了。第二，我们不要以为在一个地方，为的要擘饼纪念主，就可以轻易设立主的桌子。其实甚么时候，在一个地方设立主的桌子，立刻就发生教会的问题，立刻就有教会的责任要负。他们能不能对付关乎接纳和革除等问题呢？他们能不能负责，来挑其他的担子呢？所以，关乎这件事，应当好好的祷告，才能得·好好的答应。

如果在宝山的弟兄们，到了可以负责有新的聚会时，他们的手续，又该怎样呢？他们应该通知在上海(戈登里和文德里)的聚会，告诉他们，我们打算在这里有一个聚会。要出去到宝山聚会的弟兄们该好好的为这件事祷告；在上海的弟兄们，也该好好的为这件事祷告。如果祷告到大家能同心说这件事可以行，在宝山的弟兄们，就可以分出去聚会，他们也能得·弟兄们的接手和祝福。这样作，就是表明在宝山的弟兄们，得·了众弟兄的同意，然后去作的，并非随·自己的意思去作的。这就好像蜜蜂的分房，分成一个个的小蜂巢一样。并且他们也是顶快乐的出去，因为他们是好好的祷告过，和弟兄们有好好的有交通。他们这样做，就是接手的做法，并不是单独的行动。但是，我还要另外加上几句话。我们这样守开聚会后，并非说，在上海就用不·有比现在这个聚会的更大的地方，我们在上海，仍旧需要一个可坐五百人，或比五百人更大的聚会的地方。因为每年，在各地都有人要来参加我们的特别聚会。

【问题解答】有弟兄问，在泰州，有人问到接手的事。到底我们今天应当不应当接手？

答：圣经中有接手的事。但是，这并非今天人们所谓的接手。今天人们的接手，都是大的为小的接手。圣经中的接手，有「大」的按「小」的，也有「小」的按「大」的。使徒行传八章，提到彼得到撒玛利亚去，他们所作的，是大的按小的。使徒行传十三章告诉我们，先知和教师，为使徒接手，这明明是小的按大的。在这里，我们看见，在安提阿教会中，有先知和教师，他们事奉主，禁食的时候，圣灵说，要为我分派巴拿巴和扫罗去，作我召他们所作的工。他们就接手在他们头上，打发他们出去。我们都知道，保罗和巴拿巴是使徒，他们是被先知和教师接手的。在以弗所书四章，明明把使徒列在第一，其次才是先知和教师。这样，在使徒行传十三章所记的，乃是其次的按第一的。可见接手，并非像人所以为是大的对于小的一种作为。在圣经中，接手不过是表明有交通、同情、彼此联合的意思。使徒行传八章的接手，是表明那些撒玛利亚人也是联属于基督的身体的，像受洗是表明与基督的死联合一样。使徒行传十三章的接手，是代表教会表明与保罗们是联合的、同情的、有交通的。他们出去，就是全教会出去。这种接手，是给我们看见，不止保罗和巴拿巴两个人到国外布道，乃是在安提阿的全体教会一同去作的。这就是表明他们二人外面所做的工，和一切的举动，不止和他们两人有关系，乃是和在安提阿的全教会有关系。所以，他们的接手，不止表明他们和被接手的人有交通，也是表明被接手的人，和在安提阿的全教会有交通。若有一人，从一个地方出去作工，顶好是我们接手叫他出去的。

我们应当注意，我们该把圣经教训中，有人的遗传的灰尘揩去，或洗干净，好像人擦去镜子上的灰尘一样。有的人并不把灰洗去，因为整个镜子被灰沾满了，就把镜子打碎。许多人要以为今天在我们中间，也讲长老执事和按手，也就和公会一样。其实，所有的问题，并不是原来的东西错了，乃是人所加进去的是错的。我们的目的，并不是来拆毁公会所作的工作，乃是要恢复神当初所定规的东西。我们不能因为他们的错就连圣经的榜样都丢弃了。我们的目的，乃是问，神到底有没有命令。当我出外作工时，我多次盼望，有弟兄们为我按手，这样，就表明并不是我个人出去的，乃是全体的聚会打发我出去的。他们也与我表同情。我盼望我们中间有了像长老这样的人，以后能实行按手这件事。

有弟兄问，保罗为提摩太按手，是分给他恩赐；那么，恩赐岂非因按手得的呢？

答：恩赐是甚么，是肢体的本事。换一句话说，你在身体上是作眼的，你的恩赐就是能看见；你在身体上是作耳的，你的恩赐就是能听见。当人联在基督的身体上，他立刻就得·恩赐。那么使徒的按手，是为甚么呢？就是他代表基督的身体，承认他也是基督身体上的肢体。神喜欢在这样作之后，叫人的恩赐就显出来。使徒行传十三章所表明的，也是表明基督身体上的联合。不过不是为·恩赐，乃是为表明大家是同工的。因为从来没有先知和教师，分恩赐给使徒的。至于圣经中神奇的恩赐，是应当有，不应该过去的。我也不知道为甚么今天没有神奇的恩赐。按手这件事，实在是应当继续的。保罗对提摩太说，你给人按手，不该急促，免得在别人的罪上有分。希伯来书六章告诉我们，不必再立根基。这些根基，就有洗礼和按手在内。所以，我们若忽略按手这件事，就必定是根基上有毛病。所以，今日的按手，要像使徒那样分恩赐，我们不能。我们不过按·这个原则来做。我们承认我们是像非拉铁非的教会，力量并不多，只有一点力量。

有弟兄问，我们现在已有两个聚会。关乎两个聚会的负责和工作，如何分法？

答：在戈登里和在文德里的聚会里，应当有两三个长老支配一切。在戈登里的聚会里，也应当有几位做执事的，或是有女执事也可以，正如在文德里的聚会一样。至于工作问题，前一个礼拜六，在弟兄聚会里，我们已经提起。我们如何在这边有祷告会，我们也如何在那边有祷告会。为·将来在那边有工作的缘故，我们盼望在那边弟兄们，以后租更大的地方。因为若要在那边有工作，现在所租的房子就太小了。以后也许要把主日上午或下午的聚会分开。或者主日上午在戈登里聚会，主日下午在文德里聚会。就是弟兄的聚会，和姊妹的聚会，以后也要轮流，也许一个礼拜在那边，一个礼拜在这边。不然，许多人要以为在戈登里的聚会，是在文德里聚会的分会。有人曾问我说，在戈登里的聚会，是在文德里的聚会的支会吗？我说，不。在文德里的聚会，是与在戈登里的聚会一样的。

有弟兄问，我们岂不是应当在戈登里和文德里的聚会上，各加一个在字么？

答：是的。

有弟兄问，如果将来在宝山要有聚会，该怎样通知呢？

答：该通知两方面。先通知在戈登里聚会，并通知在文德里的聚会，请在两边聚会的弟兄姊妹

们，同为这件事祷告。并且要等弟兄姊妹们在祷告后没有疑惑了，才能定规给在宝山的弟兄们一个回答。这是最好而又正当的办法。

有弟兄问，对于接纳人擘饼这件事，在戈登里的弟兄们看不清楚，可否到在文德里聚会的弟兄们这里来问？

答：两边的「长老」都是一样的，所以，文德里并没有比戈登里特别的地方。接纳一个人是上海的「长老」和弟兄们一同接纳的，并不分文德里与戈登里。关乎接纳人的事，将来我们应当好好的作。罗马书十四章十五章说：「信心软弱的，你们要接纳。」「你们要彼此接纳」，如同基督接纳你们一样。接纳不过是一部分的手续，问题是在乎有无信心。是问他有没有信心，不是问他的信心软弱不软弱。另外，问题是在乎神接纳他不接纳他。所以，总该知道神接纳他了没有。如果神不接纳他，我们也就不能接纳他。

【关乎接纳人这件事，我要提起几件事】(一)外面来信所介绍的人：外面来信所介绍的人，我们应当接纳。但是，我们应当看这封介绍信是从那里来的。若有从公会来的介绍信，他们所介绍的人，我们并不知道他对于真理清楚不清楚，他到底得救了没有，所以凡是我们不能相信的地方所写的介绍信，我们不能凭这信接纳这人。若是有从像在杭州聚会的地方来的介绍信，我们就可以相信，也可以接纳他。我们应当相信他们所作的，就是我们所作的。

(二)有两三个人的见证所介绍的人：若有两三个弟兄作证，介绍一个人来擘饼，我们可以接纳。今日在我们中间的难处，是在于如何接纳一班过客，他们路过这里，只打算和我们擘了一次饼就去。这件事，实在不容易办。另外，像那些在公会里的教友，他们来和我们一同擘饼，回去后，又到公会里去擘饼，也是难办的事。按我看来，最好在当时应当有两三位弟兄和他谈谈，看他得救了没有，然后再定规接纳他擘饼，或不接纳他擘饼。因为像这一类的人，我们不能叫他们等到下一个礼拜。不像有一些人，是来和我们有侵入的交通的，可以叫他等一等。

(三)三种介绍信：我们所写出去的介绍信，该分三种：1.说明他是对于公会的关系尚未脱离的弟兄，2.说明他是站在教会地位上的弟兄，3.说明他是有恩赐的。

(四)介绍或举荐人擘饼时当知的几件事：1.当问这人得救了没有；2.当知道他有没有犯哥林多前书五章被革除的罪；3.当给他看见，擘饼不止是为纪念主，还该分辨基督的身体，也该站在基督身体的地位上。1和2是条件。他必须是得救的，是洁净的。3是教训。他必须会分辨基督的身体，并且会站在基督身体的地位上。他若不分辨，按神看来，他就是吃喝自己的罪。这样，他就是来擘饼，也没有多大益处。

若有人是得救的，也是不犯哥林多前书五章的罪的，就是他不能看见分辨身体这一条真理，我们仍该接纳他，因为信心软弱的，我们应当接纳。我想我们平日对于从各公会中来的人不够忠心，我们并没有告诉他们分辨身体在神面前的紧要。我们应当让他们看见这一点。我们若把分辨身体这一条，当作接纳人的条件，我们就成了一个宗派。所以我们应当小心。但是，提多书三章十节的教训，也不可忘记。

有弟兄问，一个人得救后，是否要在他受浸后才应当擘饼？

答：才得救的人，最好是先受浸，后擘饼。在圣经里，根本没有信了许多时候，还没有受浸这种情形。信和受浸，总是相连的。不会一个人得救了，要把他放下几个月，再给他施浸的。这种情形，在新约里并未发生过。另外，我们也不该把受浸当作擘饼的条件。有的人只受过滴水礼，并不晓得受浸是为作见证。这样的人，应当接纳他擘饼。像救世军里的那些人，他们并不相信受洗，所以他们都是不受洗的。像贵格会(在中国是特别的)，他们根本就没有受洗和擘饼这两件事。此外，还有好些小公会，都是和贵格会有同样的主张。这些人，若到这里来，我们也应当接纳他。因为神接纳了他们，所以我们也接纳他们。信心软弱的，我们也该接纳。我们可以接纳这些人，因为他们是属乎神的。我们不可以把受浸当作接纳人的条件，只可把受浸当作教训。我们也不该革除不受浸的人。当他们真看见了十字架，他们就顶自然的去受浸，去顺服这真理。

有弟兄问，在戈登里和在文德里的聚会，是一个聚会，是大家同心的，若是接纳一个过客，要不要双方彼此通知呢？

答：若接纳过客在事实上作得到的时候，就当通知；不然就不必双方通知。若有人要长久在我们中间，双方的长老们，要站在教会的地位上，好好的商量，然后决定。所以，在戈登里和文德里的祷告聚会里所报告的事，应当彼此通知，才好有同心的祷告。盼望在戈登里的聚会，能装一电话，就更容易商量事情了。—— 倪柝声《聚会的生活》

21 加入教会

今天，我们要讲到一个相当简单的题目，是许多青年人所需要的。每个人在信主之后，马上要发生一个问题，就是加入教会的问题。我们已经说到与世界的分别，但并不是说与世界分别就了了，就停在那里了，乃是应当积极的加入教会。(「加入教会」这四个字不顶好，不过我们姑且用这四个字。)关于加入教会，我们要讲四点：

【必须加入教会】请你们注意，这件事在最近还好，我们在二十几年前起头的时候，十个得救的人，恐怕就有六个，或是八个不加入教会。这真是希奇的事！他们总以为说，自己作基督徒就好了，甚么教会都不加入。你们也许觉得这是相当特别的事，可是在我们的经历里，这样的人可不少。前些日子，一般信主的人以为说：基督，我要；教会，我不要。我和基督发生关系，和教会不发生关系。我就是自己作基督徒。我一个人能不能祷告？能，那就行。我一个人能不能读圣经？能，那就行。我能够祷告，我也能够读圣经，那就好了。要和别人来往，这是麻烦的事。我一个人信主，与主交通，就行了。请你们记得，这一种思想，在中国，在外国，虽然不能说太普遍，可是有这样的事。许多人认为说，基督，我要；教会，我不要。许多人以为说，与人交通是麻烦的事，我只要与主交通就好了。

所以，我们必须指明给初信的人看，不管他有意思或者没有意思，他非加入教会不可。他们必须看见两方面的事。

你必须看见，人得救的时候，有个人的一方面，也有团体的一方面。你个人的一方面，你能接受主的生命到你里面来，你个人也能与主有交通，你个人也能祷告。你一个人自己关在房间里，凭·你个人来说，你也是信主的。但是，你如果只知道你个人，你总不成一个样子，并且也不会耐久，也不会太长进。我们还没有看见一个隐士式的基督徒是能够长进的。从前没有，现在也没有。二千年来，基督教的历史，有许多人以为说，他能够单独的作一个信徒，作一个隐士，关在山上，甚么都不管，只要和主交通。请你们记得，这样的人，属灵的造就，都浅薄得很，都经不起任何的试探。当环境好的时候，他们也许能勉强维持；当环境不好的时候，他们就不能维持。

但你要看见，作基督徒还有第二方面，就是团体的方面。你如果按·圣经中团体的方面来看，你就不能单独的作基督徒。在神的话语里告诉我们，一个人一得救，就变作神家里的人，就变作神的儿女、神的孩子。这是圣经里第一个启示。一个人一重生，就生在神的家里，与许多人一同作儿女，作孩子。这是第一。

第二，圣经里还给我们看见，所有得救的人，都是神的居所，也是神的家。不过这一个家和那一个家不一样，那一个家是家庭的家，这一个家是住家，是房子的家。

第三，所有的基督徒是合起来作基督的身体，大家彼此互相为肢体，而作基督的身体。

【与许多人一同作神的儿女】一个人信主之后，不只得·个人的生命而已，因为所得·的那一个生命，是和许多人有关系的。以神的家来看，以神的居所来看，以基督的身体来看，你们都不过是全部的一部分。你如果盼望单独地，一部分地存在，这是不可能的事，你定规在神面前失去那一个丰满，那一个丰富。你也许能够作一部分，但是，因为你和别人不能连在一起的缘故，你不过是一个零头，像一块布的零头，像一件东西的零件，你不能发出那一个最高的、丰富的生命之光来。丰富的，只在教会里面有。

你们要看见说，不能一个人在家庭里，他有五个弟兄姊妹，而不和他们有来往的。我的父亲如果只生我一个，我是独生子，那么当然我不必和弟兄姊妹来往，因为我没有弟兄姊妹。如果我家里有五个弟兄姊妹，我的父亲生我不是作独生子，是生我作五个儿子中的一个，我是家庭里的一部分，我不是家庭里的唯一儿子，我怎能说，我和我的兄姊妹不必来往，我只作父亲的儿子。我怎能把我关在我的房间里，我把我的门锁起来，而对其余的弟兄姊妹说，你们不要来麻烦我，我和你们没有关系，我是作我父亲的儿子。那怎么行呢？

一个人信主，不是作独生子，你不过是十个儿子中的一个，不过是千万个儿子中的一个，你不能关起来独自作父亲的儿子，那一个性质，不许你这样作。如果你今天是个独生子，你可以没有弟兄姊妹的来往，但是你是信了主，你不能不和弟兄姊妹来往，因为这是不可避免的。虽然你在肉体上，可以说我没有弟兄姊妹，我的父母只生我一个。但是，今天你是生在全世界最大的家庭里。再没有第二个家庭比这一个大，有千千万万的弟兄姊妹，你不能因为多而轻视他们。你要因为我是这么多的弟兄姊妹中的一个的缘故，我要有一个要求，要和我的弟兄姊妹们相识；我要有一个要求，要和我的弟

兄姊妹交通；我要有一个要求，要和我的弟兄姊妹来往。如果你里面没有意思，没有一点的意念要看见你的弟兄姊妹，我就疑惑说，你到底是不是弟兄姊妹。如果你是一个神生的人，而你看见别的被神生的人心里不动，能够把他们关在外面，而没有一个意念，要把手从一个洞里伸出去，从一个门里伸出去，乐意拉·隔壁的神的儿女的手，我就疑惑你到底是不是神的儿女。

那一个独善其身作基督徒的意念，不是基督徒的意念。那一个意念不是基督徒所有的，也不是基督徒所应当有的。因为你在家庭里，应该作自己弟兄的弟兄，应该作自己姊妹的姊妹。何况在神的家，岂不更应该如此呢！这一个关系，是从神的生命来的，里面是充满了爱的。谁不想看见自己的弟兄姊妹，谁不想和自己的弟兄姊妹来往，谁不想和自己的弟兄姊妹交通，这是希奇的事！请你们记得，虽然你是个人接受神的生命，来作神的儿女，但是，你所得的生命，是千万个儿女中的一个，你不过是其中的一个弟兄。你生命的性质不是单独的，因为那一个性质，就是要和其他的弟兄姊妹来往的。

【教会是神的居所】现在我们来看第二点。圣经给我们看见一件顶奇妙的事，就是教会是神的居所，这在以弗所书第二章，这也是全部新约大启示之一。以弗所书里面，都是大的启示，二章的启示，是大的所示中的一个。你们要知道神在地上有居所，神有房子。神需要居所。居所的思想，在圣经里，从会幕起超到今天，从所罗门的圣殿起，到后来修理复兴，一直下来，到教会起头的时候，神把人拿来作祂的殿，而不像从前的那一个搭在旷野里的帐幕。神曾住在大的房子里，就是所罗门的殿。但今天神是住在教会里，教会也是神的居所。我们这些人，是合在一起作神的居所，而不是一个人作神的居所。乃是这么多的神的儿女，藉·圣灵合起来，成功作神的居所。这就是彼得前书二章五节所说的，我们是活石，被建造成为灵宫。「宫」字，实在就是房子，别的地方，都是翻作房子，而这里却翻作宫。

这一个属灵的房子，是怎样造的呢？是活石造的，不是死的石头造的。在所罗门的圣殿里，是死的石头造的，今天这一个房子，不是死的石头造的。今天神的居所，是活石造的。彼得也就是一块活的石头，他的名字就叫石头。把这些活石合在一起，成功作一个殿。你们已经相信了主耶稣，你一个人能够成功作一所房子么？一块石头，如果不是堆在一块石头上，就是荒凉的代表，不是好的现象。乃是有审判，荒凉了，所以一块石头不在一块石头上面。如果是一所房子，是一块石头堆在一块石头上面的。一块石头一块石头合在一起，才是一所房子。今天，感谢神！你得救了！相信了主耶稣，你也是一块石头。你拿了一块石头摆在家里，这一块石头有甚么用处？合在一起是一所房子，单独的时候一点用处都没有，恐怕要成功作绊脚的石头，而不是一块活石。

一个人一信主，这一个人就是神居所中的一块石头。你是石头，不错，你个人是石头，也不错，若是没有别的石头，就一点用处都没有。今天你真像汽车上的一块零件一样，配搭起来的时候，成功一部汽车，就能跑。你如果单独地在那里，有甚么用？你就失去了神的丰富。我们不敢说，作活石的人，单独站住的时候，就会成为死石了。但是一块活石，如果不和别的活石合在一起，成功一个神的居所，这一块石头虽然是活石，但定规要失去它的用处，没有属灵的丰富。因为需要与别的活石合在一起，才能盛得住神，神才能住在里面。一块石头。不能成为神的居所，所以在你里面，要有要求说，要有教会，才是是的。

弟兄们，一个人知道自己得救，是很奇妙的事。我记得英国在一百年前有一位司徒雷先生(Mr.

Stooneg), 他说:「在我得救之后, 有一件最奇妙的事发生。就是有一天, 我知道我是建造基督居所的一块材料, 这是最奇妙的一件事。」在那一天我读的时候, 觉得很平常, 知道我是建造基督居所的一块材料, 这有甚么希奇? 今天回想起来, 司徒雷实在不错。你有这个感觉的时候, 你要觉得实在是奇妙的事。他说他感觉这一个人的时候, 觉得比得救更奇妙。

感谢神! 我们的的确确是基督属灵的房子的一块材料。如果我们的那一块材料, 和这一个房子脱离了, 我们就变作没有用处。你碰·那一个的时候, 你的的确确觉得奇妙。我们想想看, 神所住的房子, 没有这一块石头就不行。神所住的房子, 缺了这一块石头, 就要有一个洞, 贼可以挖进来。我是神的材料, 没有我, 就不行。

所以, 弟兄们, 你们必须看见, 你是圣灵带来建造神殿的材料。你如果把你自己关起来, 把一块材料关在家里, 有甚么用处呢? 一块材料所有的用处, 是合在一起; 一块材料单独·, 就没有用处。单独, 马上失去你的丰富, 神不能盛在你的里面。要合在一起, 神才能盛在你里面。比方说, 我们有许多木桶, 是非常好。它是一块一块木头合成功的。你能用它挑水, 盛水。你如果把它的一块拿出来, 它就不能挑水。木头的性质没有改变, 但是它的丰富改变了。它能蘸一点的水, 但是不能挑水, 它的丰富失去了。我们是神的家, 房子就是家, 你如果一单独, 你就失去丰富。

初信的弟兄, 你们今天也许看不清楚, 你们以后要越越看出来, 你一信了主, 你里面自然而然有一个意念, 要碰·神的儿女。你里面自然而然有一个意念, 要找到另外的材料, 另外的石头。所以, 你们要顺·你们的性质去作, 不要因·你们头脑里有另外的思想, 而把你自己与人分开。

【我们合起来成为基督的身体】第三, 我们乃是在基督的身体里合一, 成为一个身体的人。我们乃是基督的身体。以弗所书四章说:「身体只有一个。」哥林多前书十二章也是说:「身子是一个, 却有许多肢体。」这话叫我们看见说, 我并不是一个能够单独的人。我是一个弟兄, 合在家庭里面, 我如果不高兴, 不管别的弟兄, 这还做得到; 如果我是一个古怪的人, 偏不和所有的弟兄姊妹来往, 只要我和我的父亲不出事情, 关起来, 作神的儿女。这个, 你也作得到。你在上面第二点那里看见, 我们合起来作成神的居所, 我是其中的一块活石, 但是我不欢喜堆在别人身上, 也不愿意别人堆在我的身上, 我就是欢喜单独, 因为彼得没有加入教会之前, 也是活石, 他是 Petros, 他是单块的石头。在那个时候, 我也行啦! 你说: 房子里要有一个洞, 就让它有一个洞好了, 我不管, 我要一个人作基督徒。这个, 也可以让你去。

但是, 神告诉我们说, 我们是身体, 不像石头在房子里, 也不像弟兄姊妹在家庭里。今天你是身体上的一只眼睛、一个口、一只手、一只脚。一只眼睛放在头上才有用处, 如果放在家里, 就没有用处。一只手放在肩膀上才有用处, 如果放在玻璃瓶里, 就没有用处。一条腿放在身体上才有用处, 如果挂在楼上, 就没有用处。请你们记得, 身体是这样的, 肢体是这样的, 甚么都不能离开, 这是顶厉害的关系。

今天, 你如果看见, 有一条腿丢在桌子上, 有一只手丢在椅子上, 有一只耳朵丢在地板上, 下一次你不要来这个家了。你在路上走来的时候, 如果拾起一只手、一个口、一个鼻子、一只眼睛、一只耳朵, 那可不得了啦! 身体上是甚么东西都不能分开的。神的家, 要勉强的分开还可以说; 神的殿

要勉强分开，也还可以说；但神的身体分开，乃是不可能的事。你的耳朵不能生气要独立，你的手也不能生气要独立，脚也不能站起来说，我要独立。你是非合在一起不行的。

你所得·的生命，也不许可你单独。主不是给你一个完全的生命。我们要·重这一件事，主没有给一个弟兄，一个姊妹完全的生命。所有的生命，都是靠·别人的生命的。我们不是接受一个完全的生命，如果是一个完全的生命，就行了。我们所接受的生命，是倚靠的生命，所以是我靠·他，他靠·我，是那样靠·的生命。千万要记得，肢体不能单独。如果一单独，就不能活。一单独，不只是失去丰富，也是失去生命。如果我和弟兄姊妹是一个身体的话，我没有法子单独地作基督徒。讲到这里，就已经够清楚了。你看见，你所得·的生命，是非同别人合起来不可的。

我盼望你们，一作基督徒，就和别人合起来。不是作基督徒十年八年了，还是一个人。以往的时候，我们并没有那样绝对的告诉人。人都是靠·自己行，这不对。有的人，作十年八年的基督徒，后来逐渐逐渐的看见，神给我的生命是倚靠的生命，神没有给我一个独立的生命。神给我一个倚靠的生命，我独立的一个摆在那里不行。我是附属在许多基督徒身上作基督徒的，我是附属的作基督徒，不是独立的。你们知道，在我们中间，没有一个人不是附属的。所有的基督徒，都是附属的作基督徒。

你们听见有附属的机关，你们也听见有附属的机构，你们听见有附属的人，请你们记得，所有的基督徒，也都是附属的作基督徒，都是加上去的。没有一个基督徒，是单独在神面前有力量存在的。所有的基督徒，都是附属在其他的基督徒身上生活的。请你们记得，我们是花了多少年的工夫学习看见这一个。盼望你们从起头，就作一个附属的人，附属在许多基督徒身上作基督徒。这样，你们就有供应，你们就有造就，就有爱，就有交通。

一个基督徒，是非加入教会不可的。加入教会，这是外教人的字眼。但因为现在要用初信弟兄所能领会的字眼，所以说，你要加入教会，你不能作私下的基督徒。你只能和所有神的儿女，合在一起作基督徒。当你这样看见的时候，要为·这一个缘故，你非加入教会不可。你不能说，我一个人相信就行。你只能附属的作基督徒，你要把别人拖在一起。不然就不行。我们真是藤蔓，是挂在别人身上的，是靠别的基督徒身上来作基督徒的。

【要加入那一个教会】加入教会应该的，但是我要加入那一个教会呢？不错，他们听福音是在你那里听的，他们得救是在你那里听福音而得救的。有许多头脑清楚的人，不会因你是介绍人的缘故，所以就以为你是对的。虽然有的人，会因你是介绍人的缘故而跟从你走。但有的人，他们要考虑，这么多的教会，我要加入那一个教会呢？这实在是一个问题。今天有许多的教会，我要加入那一个教会呢？

【教会不同的原因】教会的历史，有二千年之久，有各个时代里所兴起来的教会，这是时候的不同。有各个地方所兴起来的教会，这是地方的不同。有各个神的仆人所发起的教会，这是人的不同。在这里就有三个不同：时候的不同，地方的不同，人的不同。不只因这三个不同而有三个不同的教会，我们更要看见，因圣经里真理是这么多的缘故，就有人因注重某一个真理的缘故，设立了一个教会。另外一个人，因注重另一个真理的缘故，又设立另一个教会。因·真理注重的不同，所以生出许多不同的教会。因·某一个地方，有某一个需要，有人起来注重某一个真理，所以就产生一个不同的教会。

那一个注重的点，就成功产生那一个教会的原因。

有了这几个不同的情形，所以就产生出许多不同的教会来。这些不同的教会到底有多少呢？今天在全世界里，教会的数字是在一千五百以上。这些都是正宗的，具有相当规模的。不是以一个地方、一个地方的教会来算的，是以一个系统、一个系统的来看。像圣公会算一个教会，长老会算一个教会，监理会算一个教会。这样有规模的，约有一千五百个。弟兄们！我对你们说：要加入教会，我替你们想一想，要在这一千五百个中拣一个，倒是不容易的事。

我们要在神面前来看一件事，在这么多的教会之中，在这么多的混乱之中，到底在神面前有没有一条路。讲到这里，你就得看见说，有路。因·神的话还留在我们中间的原因，我们能够将神的话拿来读，看神的话里面，到底怎么说。这一段的圣经，必须读给年轻的弟兄姊妹听，要给他们看见，圣经里面，对我们应当加入的教会是已经有指引的路摆在那里的。并不需要他们自己花许多工夫去查，花许多工夫去问，到底应该加入那一个教会。要他们自己去分析，要他们自己去查，也许一辈子都查不出来，他们没有那个力量，他们没有那个设备。但是神没有把我们留在黑暗里面，因为在圣经里已经给我们一条路，叫我们看见到底那一个教会是我们应该加入的。

【教会分别和混乱的情形】我们来看教会分歧的情形，有的是人的不同，有的是地方的不同，有的是时候的不同，有的是所·重的真理不同。那么你在这里，要看见一点榜样，才能清楚到底这话是甚么意思。

有的是地方的不同，比方圣公会，它老的名字是「安立甘会」(Anglican Church)。「安立甘」意思就是英国。换一句话说，圣公会的意思，是说从英国传出来的，它是英国的国教。但是，有一件希奇的事发生，从英国传到了美国，就有美国的圣公会，或者说美国的英国会。从英国传到中国，就变作在中国的英国教会。还有，美国的圣公会传到中国来，就变作美国的安立甘教会到了中国。英国教会，传到美国又到中国，就变作中国的美国英国会。你们看，地方的乱，是何等的乱。你变作怎样的基督徒呢？中国的美国英国会，够不够乱呢？

比方说，天主教、天主公教，事实上是罗马教会。我们这里是上海，你罗马教会在这里有甚么用？我告诉你们说，罗马教会这四个字，到别的地方去设立教会，有一点不对。你是乱了地方。英国会为甚么到美国去，英国会到美国去作甚么事？美国会到中国来作甚么事？罗马教会到上海来作甚么事？上海教会到福州来作甚么事？以地方起源的那一个教会，是一个混乱的东西。英国跑到美国，美国跑到中国，罗马跑到上海，上海跑到福州。

还不只这样，有许多的教会，是按·时候来分的。因·发起的时候不同的缘故，就设立了不同的教会。你就把中国拿来作代表吧！景教，是唐朝的时候来中国传福音所设立的教会，唐朝的时候，就有基督徒从西方来到中国传福音。等到明朝又有天主教从西方来到中国设立教会。那么唐朝时候所设立的教会，就和明朝时候所设立的教会联不起来。为甚么呢？因为我是那一个时候来的，你是这一个时候来的。清朝的时候，更正教来到中国，你看见又多出一个教会来。有唐朝的教会，有明朝的教会，有清朝的教会。民国之后，有弟兄会来，你看见不只有景教，有天主教，有更正教，又有弟兄会一大宗。他们又有另一班人，变作另一个教会。这是时间上的不同。在这里，你看见，不只是以他们

来的地方不同而分，就是来的地方同，可是因为时间的不同，又把教会来分了。

不只这样，在教会的历史中，你还看见有许多人事的不同。衞斯理所设立的教会变作·斯理会，路德所设立的教会变作路会。因·人事的不同，人不一样的缘故，教会就因·来分。有·斯理宗，也有路德宗，这都是凭·人分的。

还有，就是按·所注重的不同来分。注重因信称义的，叫信义会；注重圣洁的，叫圣洁会；注重圣灵的，叫五旬节会；注重使徒神迹的，叫使徒信心会；注重教会是一个堂会独立的，叫公理会 (Congregational Church)；注重长老管理教会，承认说使徒的权柄是交给长老，由长老一直传到今天的，就称作长老会；承认监督是继承使徒的人，就称作监理会。因为他们是以一个监督管理一个教会；注重受洗，要全身浸在水里的，就变作浸信会；从巴色的地方出来的，就叫作巴色会，在广东有这样的会。大家都是信义宗，从德国出来的叫路德会，从荷兰出来的叫荷兰更正教。你看见，整个世界上教会，有各种各样的分别，不幸有一千五百多个，都有她自己的历史好讲，都有她自己的道理好讲。在这样混乱的情形之中，你的路要怎样走呢？你如果要在上海，要在福州去找出一个教会来加入，有那么许多个，你要去找，也许是相当的难。

【地方教会】到底我们有没有路呢？在圣经里，关于教会，是最简单的，一点也不乱，清楚得很。也许有人要问说，到底教会是怎样的呢？我们可以多读几节圣经，读书信的头几句话，读使徒行传，读启示录第一章，我们看见都是：在罗马的教会，在耶路撒冷的教会，在哥林多的教会，在腓立比的教会，在以弗所的教会，在歌罗西的教会等等。有这么多个不同的教会。在使徒行传里有在安提阿的教会，在启示录一章里有七个教会。在圣经里教会有分别，不错，但是这一个分别在那里？这是甚么分别？在圣经里就是这一个分别，没有第二个分别。这叫作甚么呢？你们自己可以回答。因为这一条路清楚得很。

【在圣经里教会是以地方来分】圣经中有的道理有两个，你要断定一个不容易。如果只是一个，若弄错了就是愚昧的，这是瞎眼的。圣经有的地方说因信称义，圣经也有的地方说因行为称义。有罗马书，也有雅各书，这一个如果错了，还情有可原。但是教会的问题，路只有一条，若是再不清楚的话，真是不可原谅了。你们看见哥林多是一个地方，以弗所是一个地方，歌罗西是一个地方，罗马是一个地方，腓立比是一个地方，你看，完全是地方。换一句话说，教会的分只能以地方来分，不能以任何的东西来分。清楚么？你们必须看见，教会只能以地方来分，不能以别的东西来分。就是一个地方，一个城，是以一个城来作单位。哥林多、以弗所、歌罗西，都是一个城，教会的范围，是以一个城，一个地方为单位的。

教会最大，是以地方为单位；教会最小，也是以地方为限度。比地方的教会小的，没有教会；比地方的教会大的，也没有教会。甚么叫作比地方的教会小呢？哥林多前书一章清楚得很。哥林多前书一章是说：在哥林多的教会。那么，在哥林多的教会里，有一般人说，我是属矶法的，我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基督的，把在哥林多的教会分成四分，这是太小了。所以保罗说，你们是分门别类。哥林多前书一章是给我们看见，教会如果比地方再小，不对。保罗好不好？好！亚波罗

好不好？好！彼得好不好？好！但是如果用这些人来分，请你们记得，不行。因为教会是以地方来分的，不能以使徒来分。如果以使徒来分，保罗说，这是分门别类。你们是顺·肉体而行。教会只能以地方来分，不能以使徒来分。一个地方里以三四个使徒来分，就太小。这样分法，是一个派别。

教会比地方大，也不行。你读圣经，是在加拉太的众教会，在亚细亚的众教会，在犹太地的众教会。犹太地有许多教会，所以说，在犹太地的众教会，这是在使徒行传里。在加拉太的众教会，是在加拉太书里。在亚细亚的众教会，是在启示录里。你把这三个地方读了之后，就看见圣经是相当清楚，没有一个教会，是比地方再大的。加拉太是罗马帝国的一个省，不是一个地方，所以不是说加拉太的教会，乃是说加拉太的众教会，你不能把加拉太一省联起来说：加拉太的教会，乃是说加拉太的众教会。是好几个教会，不只一个。所以「教会」这一个字，就变作是多数的，不是少数的。所以比地方大的不行。

【有一个省的众教会但不能联合】没有说，在亚细亚的教会，因为是单数的，是说在亚细亚的七个教会。以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉，都是亚细亚的地方，但并不是这七个地方，变作一个联合会，乃是在亚细亚的七个教会。比地方再大些就不行。这七个教会，没有拼成功作一个大教会。也照样，使徒行传里说，在犹太地的众教会，因为犹太在那个时候也是作罗马的一个省(本来是一个国，现在是一个省)。我们知道，在犹太省里有许多地方是有教会的，但是你不能把这些合成功作一个教会。

所以，你要看见说：神定规教会只能有在福州的教会，不能有福州的某某教会，因为那一个比地方小；也不能把全福建省的教会，联成功作一个教会。只能有在福建的众教会，不能是一个教会，因为那一个是比地方大了。

【教会只有当地地方的名字】弟兄们！你们自己清楚的时候，你们就能把这个话告诉那些不清楚的人。教会，在圣经里，清楚得很。没有人的名字，没有道理的名字，没有制度的名字，也没有地方来源的名字。乃是当地的地方名字，而不是出来的那个地方的名字。只能有在福州的教会，不能有在福州的上海教会。你不能有在上海的罗马教会。罗马教会，要回到罗马去。如果有在罗马教会里的信徒到上海来，你可以在上海的教会里，你不能在上海设立罗马的教会。那一个来源的地方，不能拿到上海来。圣公会，应该回英国去。安立甘的信徒在上海，变作上海教会的信徒，而不是把安立甘会拿到上海来。教会，只能是地方的。神在祂的话语里，定规教会是以地方来分的，不是以国来分的，所以没有中国的教会、英国的教会。只有在伦敦的教会，在上海的教会。一个一个都是地方的，是与地方发生关系的，而不是与一个国发生关系的。所以「中华基督教会」，根本是圣经里没有的东西。

人的分别是没有的，国的分别是没有的，道理的分别——真理的分别也是没有的。神的话，只许可一个分别，就是地方的分别。你在甚么地方，你就是那一个地方教会里的人。你如果要换教会，你就得换地方。我如果在福州，觉得一个弟兄，我不能和他在一起，如果要调教会，不能从福州的这一个教会，调到那一个教会，只能调地方。我从福州到厦门去，那行，那是另一个教会。神只承认地方的分别，神不承认任何其他的分别。我前一次经过南平的时候，听见有弟兄说，我们的教会和别人

也差不多。我心里觉得非常的不舒服。所以，你们必须要被主带到一个地步，看见圣经的教会，都是以地方来分的。我相信你们在神面前，要蒙神怜悯。你们要看见只有一个教会，那一个教会，该是地方的。

【怎样加入教会】最末了，是怎样加入教会？圣经里，从来没有说加入教会的话。这一句话，就把题目打倒了。但因为没法子，人的字眼还须要用它。如果不说加入教会，没有字眼说，所以就说加入教会。

等到一个人真要加入教会的时候，就得对他说，圣经里，根本就没有这么一回事。圣经里是怎样说的呢？圣经从来没有一个地方，从来没有一次，在任何的时候，在任何的书信里，在任何的行传里，告诉我们说：我们要「加入教会」。因为你如果要「加入教会」，这是加不进去的。这就等于在外头，有一个耳朵定规好了，要加入我的身体作耳朵，我告诉你们说，就是顶好的外科大夫，也不能作这样的事。没有一个人能够加入教会。你在里面，就在里面；你不在里面，就不在里面。所以加入教会，并不是说你能够成功作教会的一分子。一个人要加入教会，定规他是已经在教会里的。

一个人，蒙了神的怜悯，看见了罪，看见了血，得·了救赎，得·了赦免，得·了新的生命，蒙神藉·复活叫他重生。这一个人，神已经把他加在教会里面，是神把他加入进去，他就已经在里面了。这一个人，已经是里面的人，而不是自己加入的人。许多人想说，他要加入教会，我告诉你们说，你们如果能够加入教会，就是说那一个教会是假的。只有假的教会才加得进去，真的教会，你要加也加不进去。你如果是属乎主的人，主所生的人，不必加入教会，你已经是教会里的人。

所以，教会是下必加入的，也是不能加入的。要加入也加不进去，不加入也已经在里面。已经进去的，就已经进去了，不必加入。凡要加入的人，是在外面，加也加不进去。这个叫作教会。教会就是这么特别的一个机关。所有的问题都在乎说，你是不是神所生的。你如果是神所生的，是已经进去了；你如果不是神所生的，要进去也进不去。这一个团体，奇妙就在这里。不是签名，考试，写志愿书，立志，加得进去的；是神乃生的人，就已经在里面。在神面前，我们都是教会里面的人，已经是了，用不·加入。

为甚么我们要劝你们加入教会呢？这不过是姑且用你们所懂得的字眼来说。你们已经是教会里面的人，所以并不是把你接收进去，乃是因为你在人的中间，有不认识你的。因为我纵然被神拯救了，不一定教会认识我，我已经相信，弟兄没有知道我相信。相信是在我里面的事，他们莫明其妙。为·这一个，我要去寻求交通。像保罗说，愿意和他们有右手的交通。要到教会里去，对他们说：我也是个基督徒了。你们把我收留像一个基督徒一样。因为人是有限制的，人不知道，所以我就得去找到一个教会，是站在地方的地位上的。我去对他们说：我也是个弟兄，我也是个基督徒，请你们接待我像一个基督徒一样。不必加入。

我的父亲如果是中国人，我不必入中国籍，因我不是外国人要入籍。我如果是信徒，教会不认识我，我可以到教会里来说，你们不认识我，但是我已经是一个基督徒，请让我和大家有交通。请你们接待我，像接待你们自己的人一样。那么，教会的弟兄看看你实在是他们中间的人，就和你有交通。这就叫作加入教会。

你们已经是在基督里的人，要学习寻求神儿女的交通，肢体的交通，身体的交通，能够在那里好好的事奉神。如果初信的弟兄，能够看见这一个光，感谢神，他们又多走了一步，而不是马马虎虎的，而不是没有根基的。盼望他们能走一条直的路，可以有很快的长进。求神怜悯我们。——倪柝声《在神的家中》

22 区别的消灭

一个初信的弟兄，他已经受了按手，已经到了教会里来，已经到了元首的下面，现在我们就给他们看见，信徒在身体里的合一，或者称它区别的消灭。意思就是说：信徒在基督里是合一的，所以区别消灭了，区别不存在。

【信徒在基督里是合一的】哥林多前书十二章十三节给我们看见说：「我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体。」「不拘」意思就是没有分别，区别消灭了。在基督的身体里，没有属世的区别，下面说，都是「饮于一位圣灵」。我们都是从一位圣灵受洗，成了一个身体，然后饮于一位圣灵。

加拉太书三章二十七至二十八节：「你们受洗归入基督的，都是披载基督了。并不分犹太人，希利尼人，自主的，为奴的，或男或女；因为你们在基督耶稣里都成为一了。」在这里你看见说：在基督里，我们都是合为一个。我们全体都是披载基督的人，每一个都是穿上基督的人。这「披载」两个字，在原文里面是一个字，不过戴的意思少，披的意思多。你们是受浸归入基督的，你们都是穿上基督的人了。在这里并不分犹太人，希利尼人，自主的，为奴的，男的，女的，在基督里面都成为一了。这就是说，因·在基督里的合一，就消灭了一切原来所有的区别。

歌罗西书三章十至十一节：「穿上了新人，这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像；在此并不分希利尼人、犹太人、受割礼的、未受割礼的，化外人、西古提人，为奴的、自主的；惟有基督是包括一切，又住在各人之内。」在这里告诉我们说，信徒的区别是不存在的。在这里，也是说不分。加拉太书是说：「并不分」，这里也是说「并不分」。为甚么缘故呢？因为我们穿上了新人，我们得·了一个新人，我们合成功了一个新人。这一个新人，是神所造的形像。在这一个形像里面，在这一个新人里面，那许多希利尼人，犹太人，受割礼的，未受割礼的，化外人，西古提人，为奴的，自主的都不分。惟有基督是包括一切，又住在各人之内，所以是一个，是合一的。

我想你们读完这三段圣经之后，就能看见，我们信徒在基督里是合一的，并且是积极的把所有的区别都消灭了。这一个是教会建造的根基。如果把人在世界上的区别，带到教会里面来，带到主里面来，你就会看见说，在神面前这一个教会永远弄不好，弟兄姊妹中间的关系，永远没有办法站在正当的地上。

所以，我们必须看见说，我们在主里面是合而为一的，我们在主里面，是不分信徒以往的身分的。一切在新人里面是不分的，一切在基督的身体里面也是不分的。在这一个不分之中，一共提起了

好几个不同，最少有六个不同。在这里所提起的，一共是五个对比，可是有六个不同的意思。一个是希利尼人和犹太人，一个是自主的和为奴的，一个是男和女，一个是化外人和西古提人，一个是受割礼的和没有受割礼的。在这里有五个对比，但使徒告诉我们说，在基督里都是合而为一的。

在世界上，最·重的是地位，就是说个人的身分。我个人是个甚么种的人，我要维持我那一个地位，我要维持我那一个身分。但我们不作基督徒则已，要作基督徒，就这些的东西，必须都关在门外。你如果你把你个人的身分、地位，拿到主里面来，拿到教会里面来，拿到新人里面来，就连新人都给你弄旧了。因为这是旧人里面的东西，不能带到教会里面来。你必须在神面前，把这些东西丢掉。

【国界区别的消灭】凭·世人来说，国界的分别是最大的，像「希利尼人和犹太人」。犹太人是国家主义最强的一个民族。因为他们是亚伯拉罕的子孙，又是神的选民，又是神在地上所设立的唯一的国，不列在万民中的，是特别的子民。他们不因为这些在神面前谦卑，在神面前赞美，他们反而以为这些可以在人中间骄傲。他们觉得说，我们不列在列国之中，我们是神的子民，你们不是。所以，他们非常骄傲。因为骄傲的缘故，他们的国家主义，比任何的国家都厉害。他们轻看所有的外国人。从他们的眼光来看，外国人都是下等动物，他们看外邦人像狗一样。他们根本不承认外国人的地位。

所以，就是要把一个外邦人摆到犹太人中间去，和他们一同作基督徒，都有一点为难。犹太人相信主耶稣，作了基督徒了，你请他今天向外邦人去传福音，他不肯。你们读使徒行传，你们就觉得这是何等的难。你们看见五旬节，是福音传在犹太人中，在那里讲到主死而复活，他们接受了。后来他们在撒玛利亚传福音，也是犹太人得救。为·要将福音传到外邦人中去，主只得兴起保罗，叫保罗去传。但是，这也不能突然在安提阿兴起来，还得先在该撒利亚，让彼得先起个头。彼得是犹太人的使徒，先到外邦人中间去。这件事在当时也是十分为难的。所以需要三次的看见异象，三次的对他说，起来，宰了吃。不然的话，彼得不敢到外邦人中间去。那是第一次传福音给外邦人。你就看见，犹太人对外邦人，连传福音都觉得是为难的。

到使徒行传十五章，问题又发生，讲到受割礼、守律法的问题。有的人主张说，外邦人信了主耶稣，还得受割礼，还得守律法。换一句话说，你们要作基督徒，也得作犹太人。就像我到英国去，他们问我许多问题，我不能答。我说，神是施恩给我，叫我作基督徒，神没有给我恩典叫我作英国人。许多人觉得，你悔改作基督徒，你也得悔改作犹太人。他们的国界，顶不容易打破。到了十五章，才断定外邦人不必守律法，不必受割礼。并且对保罗和巴拿巴说，你们尽管去，我们和你们是有交通的。

请你们记得，路是这样走的。加拉太书二章说甚么？彼得到安提阿，和外邦人一同吃饭，及至从雅各那里的人来到，他因怕奉割礼的人，就退去与外邦人隔开了。保罗就在众人面前责备彼得，因他所行的与福音的真理不合。因十字架已拆毁了中间隔断的墙，没有犹太人，也没有外邦人了。

犹太人国界的分别，是非常厉害的。我们中国人国界的分别，没有犹太人那么厉害。求神赐福给初信的人，叫他们能看见，不错，你本来是犹太人，或者你本来是外邦人，是另外一个国家的人，可是今天在基督里面，是合而为一了。你那一个国界，已经被消灭了。你那一个国家的分别，已经不存在了。你要看见，是中国的信徒也好，是英国的信徒也好，是印度的信徒也好，是日本的信徒也好，在主里面都是弟兄姊妹，你不能在这里分开神的儿女。我们没有法子有中华基督教，要是中华，就不

是基督。要就是中华教，要就是基督教，不能有中华基督教。这两个是相反的。在主里面，都是弟兄姊妹，不能有国界，这是自然得很的。在基督的身体里，在新人里，是完全合一的，没有国界的分别。连犹太人那么厉害的国家主义的人，主都把他打破。

以弗所书给我们看见，犹太人是一堵墙，外邦人又是一堵墙，两相隔开的，现在在十字架上拆毁了。不能再有分别，不能再有分开。你们已经作基督徒了，你们今天碰·一个在基督里面的人，你不再说他是一个中国人，你乃是碰·一个在基督里的人。你不再说他是一个英国人，你乃是碰·一个在基督里面的人，我们是在主里面合一的。千万不要想，我们要办一个中国的教会，我们要有一个中国的见证，这根本不在我们的思想里，这是最大的错误。请你们记得，在基督里，没有希利尼人和犹太人的分别，没有这一个东西。如果我们中间有一个弟兄姊妹，把这样的东西带进来，你是把外面的东西带到里面来，里面的东西就被你完全弄坏了。我们没有希利尼人和犹太人的分别。在基督里面，是大家配搭在一起，没有外国人和中国人的分别。你那一个国界的思想，非从你心里拔掉不可，你把这一个一带进来，就叫这一个机关变作肉体的机关，这不是基督的身体。

有的人，国家的主义抱得太强，他没有法子作基督徒。我们是中国人，我们是在国家的律法之下。但是在主里面，这一个关系根本就不存在，我们每一次到主面前来的时候，根本不是凭·中国到主面前来，你如果要凭·中国到主面前来，那是绝对没有的事。所以，所有的那许多东西都得摆在门外。盼望初信的人，一起头就看见，我们是凭·在基督里的生命联合的。我所得·的是基督的生命，在英国的弟兄，所得·的也是基督的生命；在印度的弟兄，所得·的也是基督的生命；在日本的弟兄，所得·的也是基督的生命；我是凭·这一个生命联合的，不是凭·那一个国家而联合的。这一个，你们要严重的看见，国界是不存在的。在身体上，在基督里，在新人里，国界是不存在的。那一个区别完全消灭了。

有一个故事，我已经说过许多次了，因为那一个故事是太好了：在第一次欧战结束的时候，有几个在英国的弟兄到德国去，他们开一次大会。在大会之中，有一位弟兄起来介绍说：「现在欧战已经结束了，有英国的弟兄来探望我们，我们非常的欢迎。」他这样介绍完了之后，有一位弟兄就站起来说：「我们不是英国的弟兄，我们是弟兄从英国来。」这话实在好：我不是英国的弟兄，我是弟兄从英国来。那里有一个英国的弟弟，美国的哥哥，法国的妹妹，意大利的姐姐？不要说这一个，就是我是一个福建人，我只能有一个弟兄从山东来，我只能有一个弟兄从上海来，我只能有一个弟兄从美国来，我只能有一个弟兄从英国来。在基督里，不只没有国界的区别，连省界的区别也消灭了。

你们从起头的时候，就得看见，在主里面，根本就没有这个分别，国界的分别一带到教会里来，一有感觉，你根本就不知道甚么叫作基督教。这一个东西，要留在门口，脱得干干净净走进来。你们已经归入教会了，你们已经接手了，你们就得把这些东西通通脱掉。第一件事，你们要看见，希利尼人和犹太的分别消灭了。并且这话是写给犹太人的。这是希奇的事，因为这一件事，犹太人是非常注重的。但是主说，这一个在基督里已经消灭了。这是一件荣耀的事，非常荣耀的事。在教会里，只有基督，基督是包括一切，又住在各人之内。除了基督之外，甚么都没有。

【阶级区别的消灭】在人之中，最难的一个关系，是阶级的关系。因国界的关系碰·的不多，除非碰

·外国人。但是每天要碰·的，是阶级的问题。使徒在那里告诉我们说，「自主的，为奴的」，这一个阶级，在基督里也除掉了，在基督里，自主的，为奴的，这些关系都不存在。

今时代的人听了这话，或者还不觉得这一个区别的厉害。但是，你们要记得，保罗写这三封书信的时候，是在罗马掌权的时代，那一个时候，是奴隶制度最厉害的时候。在罗马的时候，有牛的市场，有羊的市场，也有人口的市场。就像在上海有许多的交易所，有纱布交易所，有杂粮交易所，有证券交易所，有金子交易所。当时，在罗马也有人口的交易所。打仗多，就掳来的人也多，就把这些人摆在市场上卖。假定说，这些买来的人，生了儿女，主人觉得他们吃饭太多，他也可以拿到市场上去卖。这是罗马时候的普遍的人口市场。人也像其他的货物一样，能买进，也能卖出。并且也有生产，生产多，市场买卖就好。所以在那一个时候，一个自由的人，和为奴的人大两样。

虽然民主的主义，是从罗马起头的；公权、选举、投票都是从罗马起头的，但是，光是自由的人能得·，为奴的人，就甚么都没有。你打死一个为奴的人，是讲价钱的，是讲这一个人值多少钱，就还他多少钱。这一个人是没有公权的，所以没有人命的关系。打死一个奴隶，像打死一只牛一样，最多不过是还牛价，是不要赔命的。这一种的阶级，比今天的主人仆人，老板伙计，上司下属中间的阶级，不知道要厉害多少倍。今天任何的地方，没有这样的阶级。你的父母是奴隶，儿子生出来也是奴隶，而且这一个生产是归于主人的，一生没有自由，除非主人把你放了。并且所有的逃奴，都得以十字架钉死。可是神的话说：这一个阶级要消灭。哥林多、加拉太、歌罗西，三处的圣经都是说，并不分自主的，为奴的。这一个，在基督里已经除掉了。

今天如果腓利门带·阿尼西母来聚会，当他们在家里的的时候，阿尼西母是仆人，腓利门是主人。当他们到教会里来的时候，你就马上看见说，阿尼西母是腓利门的弟兄，不是他的仆人。主仆的关系，在这里就不存在。在家里作事情的时候，阿尼西母是腓利门的仆人，是他的奴隶，是他所买来的。但是，到教会里来，这件事就根本不存在。不只在家庭里阿尼西母是腓利门的仆人。腓利门的的确是主人。可是，当他们在那里跪下祷告的时候，他是他的弟兄。站起来作事情的时候，他是他的奴隶。跪下去祷告的时候，他是主里面的一个，他是基督里的一个，他是新人里的一个，他是身体里的一个。注意这三句话：在基督里这一个关系不存在；在新人里这一个关系不存在；在教会里这一个关系也不存在。在基督里，把阶级的问题通通消灭了。人没有阶级的感觉，人没有阶级的争执。

所以，你在神的面前，就要看见说，你们今天也许是一个奴仆阶级的人，或者说，你是别人的下属，你是别人的伙计。请你记得，你的上司，你的主人，比你大的人，在家庭里的的时候，在另外的地位上的时候，你应当站住你的地位，你应当学习顺服听话。可是每一次你和他到神面前来，就不能因为他是我的主人我让他，你不能因为他是我的上司我让他。在谈属灵的事情的时候，不是因为他是主人的缘故，他所讲的就是对；不是因为他是上司的缘故，他的道理就是对。没有这件事。一跪下来祷告，一碰·属灵的事，这一个地位就改了，阶级的关系不存在。你不能把那一个带到教会里来，在教会里，这一个关系不存在。

特别到教会里来的时候，你们记得雅各定罪这样的事(雅二)。有许多有钱的人，到教会里来，就请他坐在好位上，穷的人来，就叫他站在那里，或坐在脚凳下边。这是雅各所定罪的。我们要学习一到教会里来，一与神的儿女来往交通，我们是站在基督里的地位上，我们是站在新人的地位上，我们是站在

身体的地位上，不站在阶级的地位上。

阶级的破除，只有基督徒才能作到，也只有我们基督徒作得彻底。只有我们基督徒能拉·手说：我们是弟兄。因为只有基督徒能有爱。人只能用一个阶级把另一个阶级打倒，而后把自己的一个阶级提高，又成为一个特殊的阶级，只有我们基督徒，在主里面的人，才能除灭阶级。

所以，年轻的人要看见，你们没有信主，没有话说，你们若信了主，就得要知道，你们的上司是你们的弟兄，你们的下属也是你们的弟兄。你们的主人是你们的弟兄，你们的仆人也是你们的弟兄。那一个东西——自主、为奴——那样厉害的阶级，那样难的关系，都完全摔破，不能存在。你要看见说，你们只能凭·主所给你的那一点，和其他弟兄姊妹交通，我们乃是弟兄，我们乃是姊妹。你如果这样作，你就能在神面前有极大的祝福，这一个教会才像有主的爱的教会，彼此在基督里服事。

有几个基督徒，在重庆的时候，一直想要盖一个礼拜堂，专门给政府里的人聚会。他们的意思是好的，要给政府里面的人来聚会。他们来问我有什么意见。我说，你这个礼拜堂，预备起什么名字？外面写什么字？我说：我给你们起一个名字，叫作「官绅礼拜堂」。如果是官绅礼拜堂的话，定规不是在基督里的，在基督里没有这样的东西。因为在主里面，没有自主的，也没有为奴的。自主的如果要得救，是接受主的生命；为奴的如果要得救，也是接受主的生命，这一个没有分别。你还可以告诉他们说，在基督的里面，你加不进任何东西；在基督的里面，你也少不了任何东西。人不能盖一个官绅礼拜堂，因为在基督里面没有这个东西。每一个人，都得学习作弟兄；每一个人，都得学习作姊妹。

【男女区别的消灭】我们已经看见两个区别，在基督里消灭了，还有第三个区别，在基督里消灭的，就是性别，男女的问题。我们在世界里，男人有他的地位，女人也有她的地位。在教会的行政上，男人有他的地位，女人也有她的地位。在聚会里的时候，男人有他的地位，女人也有她的地位；在家庭里的时候，丈夫有他的地位。妻子也有她的地位。但是，在基督里，在新人里，男和女的地位，是一样的，没有分别。

你在基督里所看见的，并不是说，男人站在特别的地位上，或者女人站在特别的地位上。在基督里，因为基督是在一切之内，基督也包括了一切。请你注意这两个「一切」：住在一切实之内和包括了一切，这两个都是在主里面，所以男也没有分别，女也没有分别。请你们记得，在属灵的事情上，你没有法子分男人，你也没有法子分女人。

我们曾讲过，姊妹的事奉，在有的地方，和弟兄不一样。这是摸·另外的一个问题，这是这一个时代里权柄的安排的问题。将来的时代，这一个权柄的安排就两样。可是，今天在基督里面，是没有分别的。今天，一个姊妹，靠·得救的是基督的生命，是神儿子的生命；今天，一个弟兄，靠·得救的，也是基督的生命，也是神儿子的生命。今天，一个弟兄，是靠·神的儿子的生命得救；今天，一个姊妹，也是靠·神的儿子的生命得救。弟兄是作神的儿子，姊妹也是作神的儿子。

我想这件事，我们要相当注意的说，圣经里面所有翻作儿女的地方，都应该翻作孩子。Children 这个字，就是孩子，根本不分男女，并且这一个字的性质，还是男性的。我生下来作神的子，后来长大，是神的「替格挪」，是神的儿子，是男性的。弟兄是这样，姊妹也是这样。姊妹不是作神的女儿。不是说，儿子是指·弟兄，女儿是指·姊妹；乃是说，孩子。不是说男孩子，女孩子，乃是说孩子。

那么，哥林多后书六章怎么说呢，全部新约里，只有哥林多后书六章有儿子和女儿，其余的地方，都是翻译不准确。「你们务要从他们中间出来，我就收纳你们。我要作你们的父，你们要作我儿子和女儿。」这里不是说，因为我们离开了世界，祂生我们。乃是说，当我相信了神，脱离了世界，我从他们中间出来，与他们分别，不沾染不洁净的东西，神说：我要收纳你们像父亲一样，你们要作我的儿子，我的女儿。你们要注意那个味道。这是个人的问题，不是说到在基督里的问题，不是说到与神的关系，乃是我要收纳你们像我的儿子一样，我要收纳你们像我的女儿一样。「这是全有的主说的」，这是另外一个地位。乃是说你个人为我受苦的时候，你个人为有所损失的时候，你个人为我经过困难的时候，我就是你的父，你是我的儿子。如果你是男的话，不要紧，神在这里收留我作儿子。如果你是女的话，也不要紧，神在这里收留你作女儿。有神收留我，我不要紧了。祂是全有的主，祂样样都有。这是说，我们因为丢弃，分别，而与神碰·。

「全能者」该译作「全有者」。这一个字是说到神供应我们，我们得·恩典。在这里，我们碰·了神。那一个味道，那一个感觉是这样：你如果是男的，就是像作父亲的儿子；你如果是女的，就像是作父亲的女儿。这是个人的问题，而不是指·在基督里的问题。在基督里，我们都是神的孩子，在基督里没有男女的分别。这一个分别，根本不存在。

在上海有一个作匠人的弟兄，有一次我问他：弟兄，在你那一个地方的弟兄到底甚么情形？他就说：「你是问男弟兄呢？还是女弟兄？」我觉得这一个再好没有。因为他不知道我是指·弟兄这一边说的，或者是指·姊妹这一边说的。因为男弟兄，也是弟兄；女弟兄，也是弟兄，在基督里没有分别。他的话实在说得对，他简简单单的说出了圣经的真理。我觉得这是世界上所说的好话之一，是不容易说的。弟兄都是弟兄，姊妹也是弟兄，在基督里没有男女的分别。

所以要请初信的弟兄们记得，当我们来到基督面前，碰·主的时候，我们是超越男女的关系的，我们是超越性别的，这一个区别也给主除掉了。在主的面前，在基督的里面，是不分男的和女的。

【国民性区别的消灭】现在还要再提起「犹太人和希利尼人」。这一句话，在圣经里还有一个不同的意义。就是犹太人所代表的，乃是满了宗教性的民族；希利尼人，乃是代表哲学和聪明。在历史上，你要说到宗教，你就提起犹太；在历史上，你要说到哲学，你就提起希腊。今天所有基本的科学、哲学，都是从希腊出来的。所以，一直到今天，全世界所有文字的根据，都是以希腊文字作根据的。所以我说，你们作医生的人，要读希腊文比较容易得多。所有拉丁文的字根，还是从希腊文来的，很难得有的拉丁文，不是有希腊文的字根的。今天所有新发现的科学，也都是取希腊文的名字。这是希奇的事。所有新造出来的字眼，还是用希腊的字来造的，特别是科学的名字。因为智慧，是以希腊作代表的。要说到科学、哲学，就说希腊。要说到宗教，就说犹太。这是国民性的不同。

比方说，南边的人都比较热情，北边的人，都比较冷。南边的人都比较轻浮，北边的人都比较沉实，这是国民性的不一样。像热带一带地方的人，他们是一天到晚都在那里跳的；北边的人，像北欧那些地方，不跳不跳，好像呆得很，不大动。请你们记得，南边的人能作基督徒；北边的人，也能作基督徒。犹太人能作基督徒；希利尼人也能作基督徒。满了智慧的人，能作基督徒；满了宗教性的人，也能作基督徒。宗教和智慧这两个国民性，是完全两样的。你讲科学的知识是讲理性，这是以希

腊人为代表，他们是最重理性的；宗教就都是直觉——良心里的直觉，根本是两条路，完全不一样的。

可是在基督里，不分犹太人和希利尼人。一个人不能说，我这一个人是讲理性的，甚么事情我都得要考究根源，那我就作基督徒。还有一等的人，是完全讲良心的，是不是说这两个人就有分别了呢？凭·肉体来说，这两个人完全不一样，一个人是凭·你的头脑——大的头脑来走路；一个人是糊里糊涂的，凭·感觉来走路，但是在基督里不分希利尼人和犹太人。不只在国界上不分，就是在国民性上也不分。一个人在那里是冷冷的，能作基督徒；一个人在那里是热热的，也能作基督徒。完全凭·理性的人，能作基督徒；完全讲里面的感觉的人，也能作基督徒。各种各样的人，都能作基督徒。

你们如果是作了一个基督徒，请你把国民性留在门外，在教会里没有这个东西。今天许多教会，难处的发生，就是因为许多人把他们国民性的气味带进来。他把他那一个特有的性情带到教会里来。像不喜欢说话的人聚在一起，就变作不喜欢说话的集团。话多的人聚集在一起，就变作一个话多的人的集团。冷的人聚集在一起，就变作冷的人的集团。热的人聚集在一起，就变作热的人的集团。你看见，在神的儿女之中，有许许多多的分别。

请你们记得，国民性是教会里所没有的，国民性是基督里所没有的，国民性是新人里所没有的，你不要以为别人的性情和你不一样，你就说他是不对的。请你记得，你自己的事，别人也看不上眼。你觉得你话说得很亲热，他们为·甚么这样冷？他们要觉得你为甚么话说得这么多？他们觉得你那一个国民的天性，他们受不住。

所以，一个初信的人，就要看见说，你是脾气急的也好，你是安静的也好，你是冷的也好，你是热的也好，你是讲理性的也好，你是讲感觉的也好，请你记得，你一进来作弟兄，你的脾气就要留在门口，这不是教会里面的东西。不然的话，你在教会里面，设立了许多不需要的批评。你把这些东西——天然的东西，拿到教会里来，就变作批评，混乱，分开的目标；你把弟兄们分开了。你就是格，凡及你的格的，就是好基督徒；凡及不到你的格的，就不是好基督徒。你就是标准的基督徒。你把你的性情，你把你的性格，你把你的脾气，拿到教会里来。我告诉你，教会今天就是混乱在你的脾气里面。你的安静不见得好，你的话也不见得好，你的冷不见得好，你的热也不见得好，你的理性大不见得好，你的感觉厉害也不见得好，这些都是基督之外的分别，这是希利尼人和犹太人所代表的。所以，你的天性不能带到教会里来。

有许多人到教会里来的时候说：我本来是这样的人。许多弟兄都是这样说，说的时候很起劲的。你就要对他们说：我们并不需要你那一个本来的人，你那一个本来的人，不要带进来。因为这一个不是在基督里，不能藉·这一个来分别；这一个区别要完全取消。在基督里面，这一个区别，是完全消灭了。在身体里面，这一个区别，是完全消灭了。在新人里面，这一个区别，是完全消灭了。没有一个弟兄，可以把这东西带进来。

关于国民性——天然的性格，你不能把它带到教会里来。你一得救，就得把这些东西留在外面。你如果到教会里来，和弟兄姊妹接触，和你性格对的就对，和你性格不对的就不对；及你的格的就看为是好的，不及你的格的，就看为是不好的，这样整个教会乱了，分开了。教会多年来所受的亏，就是受亏在性格的分别上。千万要注意，性格的分别，你不能把它带到教会里来。有的人是痛快的，他就说我本来是痛快的，我根本不喜欢不痛快的人，神也不喜欢你们这些不痛快的人；有的人是迟缓的，

他就说我本来就是迟慢的，我不喜欢你们这些性急的人。但痛快也好，迟慢也好，你不要把它带进来，把神的儿女分别。你一带进来，你立刻把你自己当作标准。希利尼人要犹太人悔改，犹太人要希利尼人悔改。神是说两个都放在一边，只有基督。

这一件事，在初信的人一起头的时候，就要把它拉住，这样教会将来能少去许多难处。不要以我们的性格来分。旧人里面的东西。我要拒绝它。我和神其他的儿女，要一同往前面去。

【文化区别的消灭】在你们所读的歌罗西书里面，还提起一对的人，解经家觉得相当的困难，就是「化外人和西古提人」。世界上有力量的解经家，在这里都碰·难处，所有的都是一对一对的，但是这个对不出来。化外人在英文里是翻作 Barbarian——生番、野人，所以化外人这三个字，是翻得相当好。不过英文的 Barbarian 这一个字，是取希腊文的字根变成功的，意思就是生番、野人、化外人。但是西古提人，是甚么意思呢？这一个字，在希腊文是从「西马」(Zema)出来的，变作「西枯耍」(Zecotha)「西枯西亚」(Zecothia)「西枯西恩」(Zecothian)。所以中文翻作西古提人，是翻得很好。

解经家对于犹太人、希利尼人；自主的，为奴的；男的，女的；都能有解释。但是，对于化外人和西古提人，就解释不来。威司脱克脱(Westcott)先生在这里提出一个意思，我想是对的。他说：「西枯西亚」这一个字，是一个地方的名字。在他们的古典文学(Classic)里，常常提起西枯西亚人，和加拉太人是并提的，所以西古提人是受人尊敬的人。像有的城的名字，一提起来，人就尊敬他。比方说，人家说起福洲人，就会想到这是倒帐的人，常常生意作不好，就倒了帐跑了。福州人，这一个名字提起来，就给人倒帐的印象。比方说山西人，你就知道开银号的，赚钱赚得厉害得很。有的人，或者说绍兴人，你就知道是讲条文，讲法律，作师爷的人多得很。你看见一讲到一个地方，就有联系的思想。所以威司脱克脱的提议是对的。

你去看许多希腊文的书，你就看见西古提人是被人尊敬的，化外人是被人轻看的，自然而然相对的。这一对，我们从解经家那里找不到帮助，我们是从文学上来看，这是文化上的问题。有的人是被尊重的，有的人粗鲁一点，化外的就被人轻看。这一个，在世界上的分别是太大了。就像我们把一个道地的英国绅士，和一个非洲的野人放在一起，以人间的区别来说，文化的标准差太多了。这不是阶级的问题。也许这一个英国人，是一个雇工，是替人家扫地，烧饭的；也许这一个非洲野人是一个王，是一个酋长。一个英国人是用人，一个非洲人是王，以阶级来说，是用人和王的分别；但是以文化来说，就又不同了。他们两个人，也许他轻看他，他轻看他。可是保罗告诉我们，不管是化外人也好，不管是西古提人也好，这一个的分别都消灭了。

今天，这一个文化的区别叫许多人觉得困难。有一次，我碰·两个犹太人，因为我和他们有一点熟，就不客气的问他们，为甚么世界上许多人都反对你们犹太人？他说，我们犹太人的文化赶不上人。我第一次听见这样的话，不知道这是甚么意思？我就问他，这是怎么说。他是相当有地位的犹太人。他说：比方说，我是美国籍的犹太人，老实说，我站在美国人的地位上，我恨犹太人，因为我们犹太人的文化太低。这就是西古提人轻看化外人。他又说：比方说，一个美国人，一个月赚二百块美金，他一个月吃饭吃去多少钱，租房子租去多少钱，鞋子一天擦一次，衬衫一天换一件，皮鞋两个月买一双，家里面弄得好好的，剩下十几块钱就够了，我要维持一个生活是很舒服的。犹太人就不一样。

一个犹太人是一个月用十块钱，省下一百九十块钱储蓄起来。一个美国人是用一百九十块钱，只剩下十块钱。一个犹太人是要钱，不要文化。比方说，不擦皮鞋，就可以省多少钱；不买皮鞋，又可以省多少钱。衬衫不换，让它脏，肥皂的钱又省下了。我们是省钱，不要文化。我们住的地方小一点，不要紧，甚么东西都能吃，不是像美国人那样要舒服；我们只要银行里的存款多起来。我们看不起美国人，因为他们穷得很。美国人也看不起我们，说我们的衣服不整洁，住的地方脏得很。文化不同，文化不一样，这里面的难处太大了。

他又说，我们犹太人钱行，头脑行，就是文化不行，和甚么人都合不起来，甚么人都不喜欢我们。这是我第一次听见这话。

从一个文化高的人，来看文化低的人，的的确确是为难的。这不是阶级的问题，这不是智慧愚拙的问题，这也不是贫富的问题，这乃是文化的问题。文化缺少，叫人觉得你不行。从一个西古提人来看，觉得你是一个化外人，甚么都不行；穿也不穿，吃也不吃，住也不住，他觉得这一个不对。从一个化外人来看，你们这些人，都是重物质的人，又讲究吃，又讲究穿，你们就是讲究这些。这两个人的观点，完全不一样。如果这两个人，摆到教会里来，你有你的意见，他有他的意见，你觉得他不对，他觉得你不对，化外人觉得西古提人不对，西古提人觉得化外人不对。两个人摆在一起，一定是冲突的，无论怎样都合不起来。

你吃饭是用筷子，他是用手抓，只要在一起吃两顿，你口里虽然不说话，心里却不舒服。两天就要吵起来，受不了。你是好好的坐在椅子上，他是要爬到椅子上去的。你觉得这不像基督徒；但是他也觉得那有基督徒坐起来，两只脚是摆在地上的？你觉得吃饭要用筷子，用手抓太不象样；他要觉得我们是痛痛快快的用手抓来吃，不像你们那样的虚假客套。这一个分别，也是非常基本的，如果按照人来断定的话，没有一个人是对的。你要说他不对，他要说你不对，这是文化的区别。这也不是基督教里的东西。在主里面，这一个区别，根本就不存在。

这一种文化的区别，是相当为难。但是，弟兄姊妹们，请你们记得，在基督里面，也已经消灭了。今天你如果不知道，就试试看。假定从非洲来了三位弟兄，是非洲的土人，或者是印度人，你就觉得相当为难。在印度的时候，我曾和他们吃过饭。他们吃饭是用手抓的，非常便当，不用刀叉，不用筷子，就是用手抓。我在那里，一点办法也没有。

我们在基督里的人，是最大的人。只有在基督里的人，是最大的人，甚么都容得下，甚么人间的不同都容得下。不是那一个是我看得上的，那一个是我看不上的。不是我有一个格，其余的人都得及我的格。这不是基督里面的光景，这不是在教会里面的光景，这也不是在新人里面的光景。如果我们的弟兄从印度来，如果我们的弟兄从非洲来，文化和我们不同，但是我们只问一个问题：他们是不是在主里面的？他们也这样问：我们是不是在主里面？如果是在主里面的，这一个问题就解决了。我们是在主里面接触，我们是在主里面相爱，这些事都容让得下，而不是以这些事来分别神的儿女，来分别教会，来分别主里的弟兄姊妹。

我们不能把礼貌好的弟兄摆在一起，成功作一个教会。我们不能把礼貌不好的，粗俗的人弄成一堆，变成一个教会。这不是教会。我知道文化的冲突，是生命的冲突，是难受。可是我知道这一个并不是在教会里面的东西。这一个东西，是教会之外的，这一个东西是在身体之外的，这一个东西是

在新人之外的。我们不能把这个东西，拿到教会里来。千万不要让文化的问题进来。文化高低的区别，已经除去了。

另外一方面，在罗马人之中，就作罗马人；在律法之下的人之中，就作律法之下的人；在甚么种的文化之下的人中，就作甚么种的文化之下的人。如果从亚非利加洲来的弟兄，他是认识神的，他就应当用筷子吃饭。我们如果到亚非利加洲去，我们就应当用手抓饭吃。我们不愿意与神当地的弟兄出事情。我们去，我们就得学。他们来，他们就应当学。我们到英国去，就应当学作一个英国人。英国人到中国来，就应当学作中国人。而不是藉·这一个来分别。我们到甚么地方的人中间去，就要作甚么地方的人。不然的话，就得伤他们。不然的话，就得不·他们。我们如果有机会，和我们文化不同的人接触的时候，我们总得要学。要将我们在基督里面的地位合在一起。我在主里面，要站在这一个地位上。神的儿女，如果起头起得好，将来许多地方的难处，都可以没有。不然的话，从这里面要产生许多的难处。

【肉体里敬虔记号的消灭】最末了一个，就是「受割礼与未受割礼」。这也是歌罗西书所提起的，这一个区别，乃是说肉体里敬虔的记号。你们知道，犹太人在肉体里受了割礼，在他们的肉身上有一个记号，说他是属乎神的人，说他是敬畏神的人，说他是拒绝肉体的人。可是这一个记号，乃是在肉体里，他们这样作，乃是说，我们是服在神的约里面，和神的约有分。

所以请你们记得，有许多的人，像犹太人一样，或者特别是犹太人。犹太人是认为说，一个人没有受割礼，不能与他通婚。外邦人也不能受割礼。受割礼，乃是他们宗教的特点。有割礼的，是在神的约里面的人；没有受割礼的，就不是在神的约里头的人。所以犹太人就相当·重割礼的事。我们刚才所看的使徒行传十五章，也提起割礼的事。他们要勉强外邦人也受割礼。整本的加拉太书，就是说割礼的事。保罗说：如果我们也传割礼，十字架的救恩就不存在，因为我们是注重肉体里敬虔的记号。许多人都注重肉体里敬虔的记号。

比方说，我是受浸的，假定说，某弟兄受的是滴水礼。神的话是告诉我们应当受浸，所以我们的弟兄应当受浸。但是，如果某弟兄没有受浸，我以为我在肉体上多作了一件事，这就是敬虔的记号；某弟兄少作了一件事，他缺少了一个敬虔的记号。就叫我觉得说，某弟兄在主里面不行，因为他没有受那一个外面的洗。这样，受浸就变作是你的一个区别。但不要误会，我们并不是说，不要受浸。

比方说，姊妹蒙头这一件事，是有属灵的意义，也有肉体上的标记。擘饼，有属灵的意义，也有肉体上的标记。按手，有属灵的意义，也有肉体上的标记。这些事，实实在在有属灵的意义，都是属灵的事。但是，另外一方面，如果把这些拿来分别神的儿女，我们马上就把这些东西，从属灵的意义里，落到肉体的标记里来。马上就变作是割礼。按手，可以变作割礼；受浸，可以变作割礼；蒙头，可以变作割礼；擘饼，也可以变作割礼。这些，都可以变作割礼。

我不知道你们能看见这一个么？对于这话，你们不要误会，乃是要领会。不要误会说，我们不要受浸，不要擘饼，不要蒙头，也不要按手了。这话，乃是要给你们看见说，你们如果藉·这些来分别神的儿女，就变作藉肉体来分别。在基督里面，没有受割礼和不受割礼的分别。肉体里面的记号，不能拿来分别神的儿女。在基督里面，是合而为一的。在基督里面的那一个生命，是合一的，这些东

西都是在外面的。如果有一个属灵的实际，而有肉体的表示，那是顶好。但是，如果有人有属灵的实际，而没有肉体的表示，我们就不能因·这一个和他有分别。神的儿女，不能有肉体里的标记的分别，而影响到在主里面的合一，而影响到新人里面的合一。

我相信，这些东西，有的神的儿女，在外表上看不准，但他们有属灵的实际，那么我们就只顾属灵实际的合一，而不是注重在标记上。比方说，一个姊妹，她在主面前是顺服的，是站地位的；在弟兄面前也是顺服的，站地位的；她如果少了一个头上的记号，我们不能因此分别。你一分别，就变作割礼。从合一的地位，落到割礼的地位，变作受割礼与未受割礼的问题。

保罗说得相当清楚，割礼不是在乎除去肉体的污秽，乃是在乎除去肉体的活动。所以在神面前，要紧的不是外面的事，乃是在里面。如果里面的看见是一样的，外表有一点不同，你不能因·外面的不同而分别。如果他们外面没有，里面也没有，那一个责任不在我们身上。如果有一个姊妹，不站在顺服的地位上；如果有一位弟兄，他的受浸不是与世界分别，不是与主同埋葬同复活，那差太多了。这一个责任，不在我们身上。他们如果看见，受浸与主同埋葬同复活的，不过在外表的表示上，有一点分别，在主里面是合一的，我们就不能为·这一个受影响而变作割礼。犹太人所·重的割礼，是肉体里的记号。外邦人没有受割礼，没有肉体里的记号。你不能因为在肉体里某一件事情顺服神，而觉得与他们两样。就像救世军的人和其他的教会不一样。像贵格会的人，像浸信会的人，和其他的人不一样。你如果把这些事分别神的儿女，就不对。

我们都是弟兄姊妹，我们都是在基督里面作新人，我们都是在身体上作肢体，大家都是身体上的一部分。我们如果是在教会里面，就消灭了一切在基督以外的区别。所有的人，都是站在新的地位上，都在主所设立的新人里面，都在主所造成的身体里面。你们必须看见，所有神的儿女，都是在合一的，而不能有另眼相看。你们必须从心里把宗派的意念拿掉，把分门别类的意念拿掉。这样，你们就又往前走了一步。——倪柝声《在神的家中》

23 聚会

读经：

「你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，既知道(原文作「看见」)那日子临近，就更当如此。」(来十 25)

「因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」(太十八 20)

「都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、擘饼、祈祷。」(徒二 42)

「所以全教会聚在一处的时候，若都说方言，偶然有不通方言的，或是不信的人进来，岂不说你们癫狂了么？弟兄们，这却怎么样呢？你们聚会的时候，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，凡事都当造就人。」(林前十四 23, 26)

【神在聚会里给人恩典】神的话对我们说：不可停止聚会。为甚么不可停止聚会呢？因为神给人恩典

是分作两类。一类是个人的，一类是团体的。你如果个人作基督徒的话，你在你家里，可以蒙神给你的个人恩典。但是，神不只给我们个人的恩典，神还给我们团体的恩典，那一个团体的恩典，只有在聚会里才能得·。

以前我曾提起过祷告的问题。有许多的祷告，你个人在家里好好的学习祷告，相信的时候，神听你的祷告，这是无可疑的。个人的祷告，神能听。但是，还有一种祷告，如果要得·神听的话，就非在聚会里祷告不行。非有两个人一同奉主的名在那里求不行。如果一个人在那里求，就不能成功。要有祷告的聚会在哪里求，才能成功。神所给团体的恩典，必须有聚会才赐下来。你以为一个人好好的求就行，一个人求神怜悯就行。我是告诉你们，一个人不行，非有两三个人，非有全体的弟兄姊妹，神不听那一个祷告。有许多关系大的事，影响厉害的事，如果不是有人在聚会里一同祷告，就得不·答应。所以祷告蒙神答应有两种：一种是个人的祷告蒙答应，一种是在聚会里祷告蒙答应。所以，你如果不聚会，你有的祷告就得不·答应。

我们也已经讲了如何读圣经。我们曾说，应当在神面前把圣经打开，让神光照你。的确，在读圣经的时候，神给你个人的恩典。但是，有许多圣经，你个人读不能明白，乃是等你到聚会里来的时候，大家聚集在一起的时候，或者有弟兄站起来讲那一段圣经，或者还不是讲那一段圣经，可是因为大家聚集在一起的缘故，神能够在那一个时候给你光。因为只有聚会里，人才能够得·恩典。

关于这件事，也有许多作工的弟兄可以作见证说，他们在聚会里所明白的圣经，比他们个人所明白的圣经，不会少多少。许多时候，在聚会里，神会给你从这一句话引到那一句话，讲到这里的时候，会光照到那里，光会更多的显出来，使你们能够得·团体的恩典。所以你们如果不聚会，你们至多只能得·个人的恩典，你们丢了一大堆团体的恩典。神只能在聚会里，才给你们团体的恩典，你不聚会，就没有法子得·。

【基督教是聚会的宗教】你们要记得，基督教是特别的宗教，因为基督教不是自修的宗教，基督教是聚会的宗教。所有的宗教，都是一个人自修；基督教是要人聚会，非聚会不行。因为神的恩典，在聚会的时候才降下来。你如果不聚会，你所该得·的聚会的恩典，就必定得不·。

为·这个缘故，神的话才命令说，不可停止聚会。从旧约的时候起，神对于犹太人的定规，就是要他们聚集。所以，在旧约里，犹太人的名称，叫作会众(Congregation)，要聚集才能称作会众。所以从旧约起，神就已经注重人应当聚集在一起。等到了新约，就更清楚了。人应该聚集，来得·他的恩典。神不注重人单独的在家里自修。你们要看见，「不可停止聚会」，是圣经的命令。没有一个人停止聚会，是会不失去恩典的。停止聚会，是愚昧的事。人必须聚会，必须与其他的儿女聚集在一起，才能蒙恩典。

关于聚会，在圣经里，也有许多的榜样。当主耶稣在地上的时候，一次、两次、三次的与祂的门徒聚集在一起，主不是单独的与他们讲话，虽然有，但是，主特别和他们聚集，在船里聚集，在家里聚集，在山上聚集，最后一晚，还借了一间大楼与他们聚集。复活之后，他还是和他们关·门聚集。五旬节还没有起头的时候，门徒们是同心合意的聚集在一起祷告。五旬节到了，他们也是聚集在一起。等一等，使徒行传二章说，他们继续在使徒的交通中，恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。

过些时候，他们受了逼迫，回到自己的地方来，还是聚集。彼得被释放，回到那一个家的时候，他们也在那里聚集。到书信里，那一个命令，还是聚集。特别是哥林多书，相当清楚的告诉我们，全教会聚集在一起。没有一个教会里的人，能够躲开不聚集。是全教会聚集在一起，没有一个属乎教会的，能够不和教会在一起，而躲开不聚集。

圣经里是相当的清楚，当初信徒得·许多恩典是在聚集里。所以，你们相信了主耶稣之后，你们有一个基本的需要，就是要和神的儿女聚集在一起。你们千万不要有一个古怪的思想说，我要作一个自修的基督徒。你们第一要把这个思想打破，基督教没有自修的基督徒，只有全教会聚集在一起。你不能关在家里单独的祷告，读圣经，就能作基督徒。基督教不只建立在个人身上，也是建立在聚会身上。

「教会」两个字是甚么意思呢？教会两个字，在希腊文里，是爱克克利细亚(Ecclesia)。爱克，是出来，克利细亚，是聚集。爱克克利细亚，就是出来的人，聚集在一起。(The called out ones assemble 被召的人聚集。)今天神不只要被召的人，神要有聚集。如果被召的人，各人站在各人地位上，你就看见说，没有教会，教会不能产生。所以，你们可以看见聚会是相当紧要，你们如果不聚会，就不成。

【身体和聚会的关系】我盼望弟兄们能看见，因为这是相当不容易的事。大家都知道，哥林多前书十二章讲身体，十四章讲怎样用圣灵的恩赐。十三章讲圣灵的恩赐，十四章也讲圣灵的恩赐。十二章讲恩赐在身体上，但是十四章是讲恩赐在聚会里。按哥林多前书十二章和十四章来看，我不敢绝对的来说，也许身体肢体互相效力的作用，乃是在聚会里表现的。

你把十二章和十四章联在一起读的时候，你就明显的看见，十二章里的身体，到十四章发生作用了。十四章是大家聚集在一起，十二章没有说聚集。一边说身体，一边说聚会，一边说身体在恩赐里，一边说恩赐在聚会里。很明显的身体的作用是特别在聚会里彰显。身体的互相生效力起作用，眼睛帮助脚，耳朵帮助手，手帮助口，互相影响，互相扶持，是特别在聚会里发生的。所以如果有人少聚会，他就很少机会能够知道甚么叫作身体的作用。为·这个缘故，在聚会里的时候，我们的祷告能多得·答应。为·这个缘故，有许多时候我们没有光，到聚会里就有光。我个人在神面前追求所看见的，赶不上我在聚会里所看见的。神所设立的职事，都是在聚会里显现的，一切神所定规，神所设立的职事，都是为·聚会的。

前些日子，我在别的地方已经讲过，在至圣所有光。神的光乃是在至圣所里。至圣所里，本来是黑暗的，没有天然的光。外院子有太阳的光。圣所里幔子前有橄榄油的灯，至圣所里没有天然的光，也没有人工的光，只有神的光。神的光，不在圣所里，神的光，乃是在至圣所里。你要看见光，就得在至圣所里。一个人在那里的时候，虽然也有光，但是不能算作是圣所。乃是聚集在一起的时候，教会成功作神的居所，那个时候有光。教会的聚会，乃是神显出祂的光的时候。为甚么这样，我们不知道。我们只能说，在这里面乃是一种所谓的身体互相效力，叫神的光，在身体里能够彰显。

初信的弟兄们，你们才信主，也许还不知道甚么叫作身体的光。你们看不见，或者说，你们对于聚会的事不顶注重，圣所的光你们就没有分。身体上互相的作用，互相的效果，你们也得不·。有许多基本属灵的功用，是在身体上。惟有多聚会，才能够多学习。你们如果不聚会，就一点光都没有。

所以，我们盼望你们好好来聚会。聚会是不可少的。

在旧约里说，一个人能赶一千人，两个人能赶一万人，这是希奇的事。我们不懂，一个人能赶一千，两个人怎么能赶一万。我们只知道这是事实。两个人就能赶一万。按·人看，一个人赶一千，两个人赶两千。但是神说，两个人赶一万，多出了八千。所以一个人，不认识神的人，就丢了八千。总是聚会的人，一个人赶一千，两个人赶一万。那多出来的是另外的。所以要学习得·团体的恩典。而不光是得·个人的恩典，就以为是够了。基督教是特别的宗教，和世界上的宗教不一样，基督教是要聚会的宗教，不是自修的宗教。这一个你们要·重的看见。

【主的同在在聚会里】还有一件事，就是说，主应许我们有两个同在。一个在马太福音十八章里，一个在马太福音二十八章里。在马太福音二十八章里，主对我们说，我要与你们同在，直到世界的末了。这是对作见证的说的。马太福音十八章，主说，你们归在我的名下聚会，我要与你们同在。所以你们必须看见，主和我们个人同在，是一件事；主在见证里的同在，又是一件事。主在聚会里的同在，又是一件事。

许多人只认识主和个人同在。但是，只认识这个是不够的。厉害的同在，有力量的同在，要你在聚会里才摸得·，你个人摸不·。虽然在你个人的时候，也有同在，但是那一个度数总是差，总是没有那一个力量。所以，如果有人一生一世凑过热闹，没有聚过会，这一个人总是摸不·主的同在。你们要看见，只有和弟兄在一起的时候，才能摸·主的同在，是你们从前所没有摸过的。你们已经相信主了，你们要学习和弟兄姊妹在一起聚会，你们如果在聚会里，能觉得主的同在，那是一个大恩典。凭·你们自己，是没有法子得·的。所以我们很少碰·一个自修的基督徒，能够有主的同在，这实在是很少。人需要在正式的聚会里，才能摸·主的同在。

所以，神的儿女的聚集，是希奇的事。身体的互相作用，怎样因·聚集而产生，我们不知道。我们只知道互相作用，就是等一个弟兄站起来，你看见光。等一个弟兄站起来，你觉得主的同在。等一个弟兄开口祷告的时候，你觉得摸·神。一个弟兄说几句话的时候，你觉得有生命的供应。我告诉你，这样的事，是没法子解释，是超乎解释之外的。到底基督的身体是怎样互相作用的。我想要等到主面前的时候，才能知道。今天我们只是按·主所定规的去作，里面那一个仔细的情形，恐怕要到主面前的时候，才能知道。

【我们应该怎样聚会】我们该怎样来聚会呢？我们要稍微解释一点，甚么叫作归于主名下的聚会。圣经里有一个基本的原则，就是所有的聚集，都得归于主的名下。甚么叫作归于主的名下？意思就是说，归在主的权柄底下，不只是归于主，乃是主是中心。所有的人，都被吸引来到主面前。所以第一件事，要清楚我今天聚集，是归在主名下，不是去看某某弟兄，不是去看某某姊妹，也不是某某弟兄某某姊妹吸引我去聚会；那一个中心，是主。今天，我去聚会，是预备去朝见主，乃是和许多弟兄姊妹，大家都到主的名下来。

为·甚么说主的名字？因为主不在这里。以肉体来说，主不在这里，主所不在的地方，名才在。主所在的地方，不必要名。主在那里，你用不·名字。名字所在的地方，是因为他人不在这里，因为

我的主今天是在天上。以身体来说，祂在天上，今天祂留下一个名字。我们今天归于主的名下，来聚会亲近主。但是，我们并不是说，主在我们中间。主应许说，我们如果归于祂的名下聚会，祂就在我们中间，是祂的灵在我们中间。

我们所以聚会，不是去听一个人讲道，乃是去朝见主。所以问题要解决好。你来到聚会里，你如果是为·听某人讲道的，恐怕你是归于他的名下聚集，不是归于主的名下聚集。有许多人在报上登·名字，意思是要人来归在他的名下。我们如果登报，要说，主耶稣，在某月某日某地方聚会。你敢登不敢登？许多人能够大登人的名字，许多人以为人的名字能够吸引人。但是人不敢登主的名字。

今天主在我们中间，虽然祂是坐在天上，但是祂的名字却在我们中间，祂的灵却在我们中间。我今天没有工夫解释。我只能这样说，圣灵乃是保守主的名字的人。圣灵是基督的名字的监护人，圣灵是来保护和监督的。主的名字在那里，圣灵就在那里，叫主的名字得彰显。人要聚集，就得到主的名下来聚集。

【聚会的基本原则是造就人】末了提起一个问题。在哥林多前书十四章里告诉我们，所有的聚会，只有一个基本的原则，就是为·造就人，不是为·造就自己。所有聚会所作的事，乃是以别人得·造就为目的，不是以造就自己为目的。保罗说，说方言是叫自己得·造就，翻方言是为·别人得·造就。保罗说，如果没有翻的，就不应该说方言。换一话说，凡光是能叫自己得造就，不能叫别人得造就的，这就是说方言。翻方言的原则是说，我能够把我自己所得·的造就分给别人，叫别人也得·造就。所以没有翻方言的，就不应该说方言。意思就是说，光造就自己，而叫大家不能得·造就的，在聚会里就不应该说。

所以，今天在聚会里，总是要为别人·想，不是话语多少，乃是人能不能得·造就。总是要顾到别人。连姊妹的问题，在那里都是同样的原则。我在聚会里，不是问一个问题，光为·我自己的好处。我是不是要把这一个聚会拉下来？我是不是要帮助这一个聚会往前去？个人主义最明显的地方，就是看在聚会里如何。有的人是专门为·自己·想的，在他的心里，有一个调子要唱，到聚会里就塞也得把他塞进来。在他心里，有一首诗是他所欢喜的，他总得找一个机会唱一唱。你是造就了自己，不错，但是，不是造就聚会。许多人只顾自己，不顾别人。

请你们记得，说话许多时候能叫别人受亏。就是安静，许多时候，也是叫别人受亏。你如果不顾别人，聚会就受你的亏。必须是我安静，是要叫聚会得益处；我说话，也是叫聚会得益处，总是要叫别人受造就。该开口的，不应当躲起来，该说的，就应当说。要记得，在聚会里，不为·自己，乃是为·别人。

如果初信的弟兄们，能够把聚会的事情，好好的看清楚，他们在这条路上，就又走了一步。许多地方教会出难处，是在聚会里出难处，因为我们对于初信的弟兄，根本没有训练。许多时候，许多人在聚会里，好像是放了马跑，以为放，叫聚会会好，没有这件事。负责的弟兄必须拉·缰绳，聚会才会好。

你们可以看见说，特别是聚会，乃是得·团体恩典的路。我的话不够仔细。你们千万不可以自修的作基督徒，人很容易有这一个思想。在我们中间如果失败，很容易有自修的思想。但是，在神所

安排的基督教里，绝对没有这件事。人非聚会不能作基督徒，这是顶特别的一件事。

还有一点，是非加强不可的。就是有许多恩典，凭·我们自己的经历来看，都是在聚会里才明白的。许多问题没有法子明白的，一到聚会里就明白了。在聚会里，有的时候，刚好是讲你们不明白的圣经；但有的时候不是讲这一个，可是你在家祷告，细读都不能解决的，一到聚会里就解决了。我想许多作工的弟兄，都可以告诉我们说，许多的圣经，很久不能明白的，等到聚会里的时候才明白。许多时候，你看见说，虽然在家里读圣经能明白，但是在聚会里有一种特别的恩典。有多少弟兄姊妹，对我讲同样的话。许多事情多年不能解决的，一到聚会里就解决了。比方在上海有两个西国姊妹对我说，许多话本来不清楚的，到聚会里，就清楚了。

所以，我们的聚会，能不能作圣所，叫神的光在我们里面照亮，这是大事。你如果今天没有力量，好像世界叫你疲乏了，一点光也没有。如果每一个人到聚会里来，像是聚会一样，真是让圣灵在我们中间作工，我们就能在所说的话里面得·光，你能够在听见的话里面得·明亮，因为神在圣所里，光定规彰显。

【不可得罪圣灵】末了，我盼望弟兄们要特别注重，就是说，所有的人去聚会的时候，都得抱·一个目的，我是为·别人，不是为·自己。凡能妨碍别人的，我不作。我如果不开口能妨碍别人，就不能不开口。我如果开口能妨碍别人，我就不能开口。要学习为·造就人，开口为·造就人，不是为·造就自己。你不要以为造就自己的时候，你就得·造就。你如果只想你的时候，你就得不·造就。这也是在聚会里的基本原则。

许多弟兄也许作基督徒多少年了，但是还不知道怎样聚会。天也不管，地也不管，主也不管，圣灵也不管，只管他自己一个。好像他一个人，能够叫作聚会，真是目中无人。所有的弟兄都不在那里，只有他一个在那里。所以要请年轻的弟兄记得，你们要到聚会里去，不应该想我自己得·甚么，你要想所有的举动，是为别人的益处。你如果觉得开口与别人有益，你就得开口。你如果觉得静默与人有益，你就静默。总是聚会是为·造就别人。这是聚会的基本原则。

你如果到聚会里去讲话，是要讲得你自己痛快，如果不讲得痛快，今天晚上回来，就要闷了半天。你自己是不闷了，起码一百个弟兄都觉得闷，觉得难受。你觉得不说话有重担；但是，你的弟兄把你的重担背回家去。一个人出事情，就整个聚会受难为。我说，圣灵在聚会里，是不可得罪的，一得罪，属灵的祝福就没有。在聚会里，我们如果顾到别人的需要，顾到别人的造就的时候，你就看见圣灵是被尊敬的，祂就作造就的工作，你自己也得·造就。

如果你在那里得罪了主的灵，你不是在那里想造就别人，你在那里随便说话。有的人欢喜把他所欢喜唱的调唱了，欢喜把他所欢喜的诗塞进去。有许多人欢喜长的祷告，一祷告就叫许多人都累了。有的人总欢喜讲道，那一个道除了叫他自己觉得痛快之外，谁也得不·造就。我告诉你们，圣灵一被得罪，这一个聚会就空了，没有用。是需要一个聚会相当强的，才能受得住得罪。如果不是相当强的，多得罪几次，多两三个人打搅，就了了。

所以，你们可以看见，到聚会里来，总要作一个造就人的人。如果应当开口，就劝他们要开口。你们可以告诉他们，或者有诗歌，或者有启示，每一个都可以有，但是目的都应当为·造就人，要

说造就人的话。

你们如果不知道你们的话会造就人不会造就人，最好去问负责的弟兄说，「弟兄，你看我在聚会中，应该多说话，还是少说话？」请你们起头就作谦卑的人，不要你自己觉得是希奇的人。诗也唱得好，道也讲得好，二千年来，你是最希奇的一个。请你自己不要定规，你要去问负责的弟兄。到底我的话会造就人不会造就人。你们让我多开口，或者让我少开口。盼望你们学习谦卑。你们自己要学习，就能够叫聚会刚强。人一走到我们中间来，就知道神在我们中间。这是圣灵作工的结果。他们定规低头下拜说，神真是在你们中间。这一件事盼望我们注意，好叫我们的聚会，在各地能够刚强。——倪柝声《在神的家中》

24 各种聚会

昨天我们讲聚会的原则，今天我们要讲聚会的实行。按·我个人所能看见的，就是说，圣经里大概有五种不同的聚会：有传福音的聚会，有擘饼的聚会，有祷告的聚会，有运用恩赐的聚会，或者叫作交通的聚会，还有一种讲道的聚会，或说听道的聚会。这五种不同的聚会，我们在圣经里都能找到榜样。所以，我们从圣经的榜样里，能够知道在新约的时候，当初使徒时代的时候，大概就是这五种不同的聚会。今天我们在神面前，教会要刚强，要作得好，也得有这五种不同的聚会。并且每一种的聚会，我们都要学习怎样聚，聚得好，才能叫弟兄姊妹进步。

【传福音的聚会】新约里第一种聚会就是传福音的聚会。在福音书里，第一种聚会，是传福音的聚会。在使徒行传里，第一种聚会，也是传福音的聚会。所以，从教会当初的历史来看，传福音的聚会，一向是教会基本的聚会，最要紧的聚会。

等到第三世纪、第四世纪，教会起首放松之后，我们看见说，传福音的聚会渐渐失去它的地位，听道的聚会就代替了传福音的聚会。所以，听道聚会的兴盛，就是给我们看见说，教会情形的衰弱。在当初的教会里，传福音的聚会，是第一个聚会。听道的聚会，不是第一个聚会。而今天听道的聚会竟变作第一个聚会，这就是教会失败的凭据，也就是教会软弱的凭据。教会如果要刚强，还是要恢复到传福音是基本的聚会，要回到第一个聚会的地步去。

所以，我盼望弟兄姊妹们，在我们中间，在各地，能够从神面前得·光。在我们中间的弟兄姊妹，千万不要叫他们学四围列国的行为。有许多弟兄姊妹，一直在那那里学·四围列国的行为。因为四围列国都在那里听道，所以在我们中间不知不觉也变作走他们的路。主如果恩待我们，就要恢复到从前的情形。

或者说，使徒行传、头二三世的时候，传福音的聚会都是最要紧的聚会。因为基督徒在地上不只是为·建立自己，也是为·叫人悔改。主的目的将教会摆在地上，乃是为·造就自己，也是为得·人来建立教会。所以，从教会里面的造就来说，像传福音是排在最末了的恩赐。但是，在使徒行传里，福音运用的时候，我们看见传福音的恩赐，乃是第一个被使用的恩赐。在第八章，腓利到撒玛利亚，就

是一个凭据。神的教会往外发展的时候，传福音的恩赐是第一个被使用的恩赐。神是第一差派传福音的，出外去运用他们的恩赐来得·人归主。所以，今天我们在神面前，必须把这一种列国的习惯（我们称他作周围列国的习惯）改过来。如果这样，我们要把传福音的聚会变作最中心的聚会，而叫初信的弟兄知道怎样的聚会。

初信的弟兄，当他们一信主之后，如果你们就把传福音的聚会当作中心的聚会，让他们起首就帮助传福音，我告诉你们，他们就没有这一种听道的习惯。如果他们一信主之后，那一个遗留的毒还在你们自己身上，你们自己又在那里注重听道的聚会，我们就把这些初信的弟兄领错了路。他们一相信，就要把他们带到传福音聚会里来传福音，就把他们带到这条路上，让他们没有听道的习惯，而有作工的习惯，传福音的习惯。将来就是把他们摆在别的地方，就是加入周围列国的聚会里，他们也觉得不习惯。在我们的聚会里，是自动的作工的。现在要我们坐下来一声不响的听道，就要觉得不习惯。所以，我们要从新的弟兄作起。一切初信的人，要从传福音作起。

最少每一个礼拜有一次传福音的聚会。应该把最好的时候给传福音的聚会。或者主日早晨，或者主日下午，总要安排最中心的时间给传福音聚会用。然后在初信的弟兄中，稍微比较前进一点的，稍微有一点恩赐的，你就安排他们有两位，或者三位，起来作见证，传福音。有的时候，你们可以帮他们的忙。有的时候你们自己来，有的时候让他们来。有的时候你坐在末后，让他们来。有的时候你先来，让他们后来。总要有机会给他们传福音。有的时候可以两个，有的时候可以三个。不能比三个再多些。比三个再多，就乱了。一个太少，两个差不多，最好三个。比三个多，有的时候可以，普通的时候容易乱。这一点你们要有一点安排。

【是来合作】教初信的弟兄怎样来聚传福音的聚会呢？第一，每一个来赴传福音聚会的人，自己要清楚台上讲道的弟兄不是传福音给我听，乃是传福音给不信的人听。这是简单的事。但是，许多时候，来赴传福音聚会的弟兄，都忘记了在讲台上作见证的弟兄不是见证给我听，乃是见证给不信的人听。所以，千万不要带·一种批评的态度来，千万不要带·一种冷淡的态度，千万不要带·一种不合作的态度来，在心里觉得说，这一次福音传得好，或者传得不好。请你们记得，根本神不是要讲福音给你听。你别管讲得好，讲得不好。你自己的态度，乃是要救人。你是来合作的，不是来批评的。

【要全体出席】第二，要鼓励所有的弟兄姊妹全体出席。千万不要让有的弟兄，有的姊妹，以为我已经得救了，我不需要去聚传福音的聚会。不错，你已经得救了，但是，在传福音的聚会里，你有事情要作。你来聚会，不是被动的来聚会，乃是有事情要作。所以，没有一个人可以放松这一个传福音的聚会。多少老的弟兄说，我都知道了。但不是说，你自己知道不知道。擘饼的聚会你也知道，你何以必须来呢。要知道，每一个聚会都有它的特点，我们要认识它的特点。传福音的聚会我必须来，因为我要帮助那一个聚会，我在里面也要有分。

【必须带人来】第三，这一个传福音的聚会，我必须带领人来。在没有聚会之先，我就去约我的朋友，约我的亲戚。我预先有几天，有一个礼拜，有的时候有两个礼拜，就去约人，去对他说，某月某

日我们有传福音的聚会，盼望你来。你自己要来，来的时候最少你要去带一个人来。我们盼望你最多不带过四个。我不是说绝对不能多带。有的人多带也行，不过多了，不容易照顾。你所带的人如果是一个，就是一个，容易照顾。四个，也可以照顾。有的时候神给你恩典，一下子给你带十个八个，二十个、三十个也行。如果是这样，你怎么作呢？你可以马上请弟兄姊妹援助你，请弟兄姊妹帮你的忙。马上告诉他们说，我带了十个、八个来，我自己照顾三个、四个，其余的就请你照顾。千万不要把人带来，却没有法子照顾。

所以，第一件事，当你来参加传福音的聚会的时候，不是钟点到了才来。所有参加传福音的聚会的人，都得预先有预备，预先有约。时间到了的时候，你或者带他们来，或者像路加福音所说的拖他们来。到篱笆旁边去，到三叉路上去勉强他们来。你总是在传福音的时候有责任。传福音的聚会，每一个都得带上另外一个灵魂来。只有你一个灵魂，这一个聚会聚不来。我们要每一个来的时候，都得带一个灵魂。多的时候带四个，或者带二十个，五十个，不过，你要请别人帮忙你照顾。总得在聚会之先就预备好，安排好。你要对你所请的人说，我在甚么地方等你，我在甚么地方接你，或者我到你家里去一同来。时间要早一点，总不能时间到了，你的人还不来。你要注意的带人来。

【要在聚会里照顾他】第四，你把人带来之后，你必须在聚会里学习照顾他。

1.坐在他旁边：一个没有信的人来赴传福音聚会的时候，他到了聚会所，他不知道那里可以坐，他不知道那里是男人坐的，那里是女人坐的。你要托完全知道的人带进去。到底怎么坐，坐在那里，所有的他都不知道，你要给他知道。他们完全不认识甚么叫作一个会所。你所带来的人要进会所，会所里有安排招待的人，你不能自己作主，你要问他说，你看我所带来的人坐在哪里，你要听他的支配。你带了一个人来，你就坐在他旁边。你带了两个人来，你就坐在他们中间。你带了三个人来，就这一边坐两个，那一边坐一个。你带了四个人来，就这一边坐两个，那一边坐两个。千万不要照顾超过四个人。因为照顾四个人，这一边两个，那一边两个，已经够忙了。所以，我说不要超过四个。不是说不带过四个。多带入的时候，你们要和另外的弟兄约好说，我那一天聚会的时候要带八个人来，你等在门口，我自己照顾四个，你照顾四个。如果有四十个人来，你要请十个弟兄帮你的忙，或者请二十个弟兄帮你的忙。总是一边两个。坐法很要紧。千万不要一个聚会里充满了不信的人。无论如何，在这一个聚会里，我们自己的人要坐好，你要带你自己照顾的人坐在那里。

2.找圣经节，解释字眼：在这一个聚会里，你安排坐好之后，你有许多事情应该作。你应该替他找圣经节。因为讲道的人讲约书亚，他根本不知道约书亚记在甚么地方，你要替他找圣经。讲道的人讲出一个字眼来，是特别的字眼，有解释的，就让讲道的人解释。讲道的人没有解释，你就得很轻声的告诉他，这是甚么意思。他们不认识的地名，他们不认识的人名，你要告诉他们，这是圣经里的地名、人名。不然的话，一下子就弄糊涂了。需要你在旁边补讲道的人的不及。声音不要大，要轻声的说，又是清楚的，要他知道是甚么意思。魏克思先生在他的书里说起一件事。有一次，有一个英国的传道人到日本去讲福音，那一天有很多人来听。他第一句话就说，你们知道以色列人出埃及的事。魏克思先生就过去对他说，这些人并不知道以色列人，也不知道埃及。这是一个最聪明的作法。你起码要花一个钟点，他们才能知道甚么叫作以色列人，甚么叫作埃及，甚么叫作出埃及。他一开口就讲，

你们知道以色列人出埃及，那些人都不懂。我们没有法子解释所有的字，但是，我们在旁边马上要注上，马上顶简单告诉他，以色列人就是犹太人。埃及是一个国家。他们在埃及作奴仆，以后出来了。你要简简单单的替他们解释。

3.翻诗歌：也要替他们翻诗歌。有许多的诗，唱到副歌的时候，你也要带领他们。所以我说，一个人照顾四个人已经足够了。除非有特别的情形。所以，最好不带过四个人。带多了，就要请别人帮忙照顾。

4.看他的反应，替他祷告：还要注意他们在主面前的反应如何。台上的弟兄在那里讲道，你觉得你所带来坐在你旁边的人，那一个反应不好。你就可以祷告说：「主！叫他们的心软下来。」或者说，你觉得这个人骄傲的人，你就说：「主！你打破他的骄傲。」我告诉你们，传福音的聚会，教会传福音，能够传得好，或者传不好，看这传福音的聚会是怎么办？你们必须叫全体弟兄都出发，全体弟兄都在那里作工，才有路走。所以，你必需在那里注意，到底这一个人听了这些话，他怎么样。这是你所带来的人，你是相当清楚，你的眼睛要注意他们，为他们祷告：「主！你打动他的心。主！你叫他能会。主！你叫他有感动。主！你叫他的骄傲打下来，叫他听得进去。」有的时候，你觉得最好讲台上的弟兄能说这话才好，最好讲台上的弟兄能讲信道才好，你也可以这样祷告：「主！求你叫台上的弟兄能够说这话，为·他的需要。」你看见台上的弟兄听你的话。你在那里藉·祷告照顾你旁边的人，这是重要的事。

5.帮助他接受：还不只，最重要的事是你觉得当他在哪里动的时候，你就得帮助他接受主。要把话送进到他心里去，用祷告把主的话送到他心里去，用祷告送主的话来抓住他的心。「主！叫他听见这话。主！让这话沉重的在他里面。主！叫这话发出光来，叫他看见。」许多事在传福音聚会里所该作的，你要一直地在那里作。你能够一直照顾坐在你旁边的一个，或者四个。

等到讲道的人在那里要收网了，你就要鼓励他：「你也是一个有罪的人，我盼望你接受主。」你看见他在那里犹豫的时候，你就要在那里推一推。他已经动了，■了，你就要推他。有的时候我们不在那里给人推动，而让撒但有阻挡，就不行。我们要一个拉一个。撒但在那里拖，我们要在那里推。所以当讲台上在那里鼓励的时候，你要看这个人的光景如何。他如果有点动的时候，你要在那里作工，对他说：「你现在应该相信，接受主。不接受要有永远的痛苦。」说话的时候，态度要严肃，要郑重，不可嬉笑随便，要非常正经，才能有功效。当讲台上要人接受主的时候，你要帮助讲台上的弟兄。讲台上的弟兄在那里拉网，撒但要拦阻，你要去推动。不能让撒但去照顾它的人，而我们没有照顾我们所作工的人，这是羞耻的事。人今天如何是撒但所看守的人，我们也如何要看守我们所要的人。我们需要在聚会里看守，在聚会的时候，我们要帮助他得救。

请你们记得一个基本的原则，我们要救一个人，任何的手段都可用，任何的话都可说，像慕翟所说的，如果一个人给我们救错了，神也是原谅我们的。所有的事，神都不原谅人，救错了，神原谅。所以，所有的事，我们都不能用手段，但叫人得救，甚么手段都是，甚么事都作。你两个眼睛总是开起来的，你两个眼睛总是亮的，这一个人我能推他，把他推进去也好，把他赶进去也好，总要把他带到主的面前来。不得救，我总不肯了。

6.帮助他签名：这一个聚会完了之后，你就帮助他签名。要知道有的人连写名都怕。他也许要问

你为甚么把名字写下来。你就要告诉他，你如果接受了，你就可以把名字记下，我们可以来看看你。

7.带他祷告：到了这里，你的事情还没有完。到末了，有祷告的时候，你要带他和地方的弟兄，或者再请另外的弟兄来祷告。你自己如果作不来，就请别的弟兄来帮忙祷告。你或者带一个祷告，或者请其他的弟兄帮你祷告。总要把事情作得稳当了。千万不可潦草了事。总要整齐了，总要作到可以放心了，才送他回去。

8.要带弟兄去探望直到得救：这件事还没有完结。等到他们回家之后，第一次带领弟兄去探望是你的事。有一个人签名，接受主了，教会派人去探望的时候，你要陪去，你要带他们去和他谈话。有的时候一次不够，还要第二次去请他，第三次去请他，总是一直要作到这一个人得救为止。

传福音的聚会，我们要叫全体弟兄姊妹个个都得懂，个个都得作，这样，教会才有前途。我盼望神在我们中间走恢复的路。传福音的聚会，要变作我们中间的第一个聚会，像新约里的一样。在这个聚会里，所有的弟兄姊妹都有事情作，个个都活，个个都不放松，个个都主动。我告诉你们，你们所得·的初信的弟兄，如果头一年就能作工，将来要他们作礼拜，听道，他要告诉你，坐不牢。要叫他们坐下来专门听，不能。他们不能坐在那里好像是一个被动的人。这一个光景一起来，到有一天，教会的情形要买的好转。请你们记得，第一件事要弟兄姊妹们看见，从起头起，传福音的聚会要变作他们作工的聚会，要变作是中心的聚会。要他们去救人。他们能讲道也好，他们不能讲道也好，根本不是问题。如果各地的聚会能够看见甚么叫作传福音的聚会，我们绝对不会觉得相当困难来维持一个讲台。请你们记得，神没有叫我们来维持一个讲台。我老实告诉你们，我在新约里，没有读出一个地方神叫我们要维持一个讲台。这是周围列国的作为，不是圣经里的作为。

【擘饼的聚会】圣经里第二个主要的聚会，就是擘饼的聚会。

【筵席与晚餐】擘饼的聚会，在圣经里面有两方面：一方面就是主的筵席。另一方面，就是主的晚餐。哥林多前书十章是主的筵席，哥林多前书十一章是主的晚餐。我们先从哥林多前书十一章读起。在主的晚餐里，这一个饼是主的身体，就是指主肉体的身体说的。就是说，这一个身体为我们舍了，叫我们的罪能得·赦免，吃了这一个能得·生命，所以，在这里，主的晚餐的基本思想，是为纪念主。主如何为·我们的缘故流血，叫我们的罪能得·赦免，这是主的晚餐的意义。

但是，在哥林多前书十章里，有另外一个看法，就是说擘饼是主的筵席。他说，「我们虽多，仍是一个饼。」饼在十一章里是主肉体的身体，到了十章乃是主。我们虽多，仍是一个饼。换一句话说，主的筵席乃是注重神的儿女的交通。在十一章是注重纪念主，在十章是注重神儿女的交通。

在这里有两个意思：一个是直接的，脸向·天上去——我们纪念主。还有一个，这一个饼摆在桌子上还有一个模样，这一个饼乃是代表我们这些人——神的儿女有交通，我们个个都在这一个饼里有分，你和我也是一块饼里的人。给他们一个新的名词，你和我是一块饼的人。你是里面的人，我也是里面的人。你接受这一位主，我也接受这一位主。所以我们在主面前应该有交通。所以，在擘饼的时候，乃是来到主面前，神的儿女彼此有交通，同时和主也有交通。

【必须分作主和父的两段】擘饼还有一件事要记得的，就是每一次擘饼的聚会有两段。这是这一个聚会中要紧的事，所以要多解释一点。

每一次的擘饼聚会，必须有两段，因为救恩也有两段。救恩的第一段，乃是我看见我自己是一个罪人，我是一个该受审判的人，我是一个该死的人。但是，主怜悯我，来到世上替我死，主救我，流出祂的血来赦免我的罪，所以我因·接受主耶稣的血的缘故，我的罪得·了赦免。这是救恩的第一段。但是，救恩不停在这里。我得救了，我得·了主耶稣，我是属乎祂的，主耶稣就把我这一个人带到神面前去，称呼祂的父作我的父，圣灵就在我里面，叫我称呼祂作阿爸父。这是救恩的第二段，换一句话说，在救恩里有两段，第一段是主的一段，第二段是父的一段。第一段是赦免，第二段是悦纳。这两段，在救恩里是不能混的。第一段是我得赦免，第二段是我在神面前蒙悦纳。当我作罪人的时候，我前半是和主发生关系，后半是和神发生关系。我从罪人到主面前，从主面前到父面前。我乃是先遇见主，然后遇见父。

所以圣经里对我们说，凡有子的人就有父，凡没有子的人就没有父。救恩有子的一面，就是主的一面；也有父的一面，就是神的一面。没有人能够越过子来到父面前。人总得先到主那里，先遇见十字架，先得·赦免，义的先代替不义的，祂才能带我们到父面前。所以，不是来到父面前得救恩，乃是来到子面前得救恩，然后到父面前来。是先赦免，然后悦纳。这一件事要看得相当清楚。

因为救恩是两段的缘故，所以擘饼的聚会就是为·记念救恩的，也变作有两段。在没有擘饼之前，乃是子的一段。在擘饼之后，变作是父的一段。在没有擘饼之前，乃是主的一段。在擘饼之后，乃是神的一段。

1.先到主的面前来：我们乃是先到主的面前来，看见我们自己如何是一个罪人，如何是叛逆之子，又是可怒之子，如何是在神的审判底下，乃是自己没有办法拯救自己的人。可是，今天感谢神，因为有了主耶稣替我们流血，替我们赎罪，我今天能够来到主面前，接受主的生命。所以，在第一枝里，我所有的祷告，我所有的诗歌，我所有的赞美，都应当向·主来。因为我作罪人的时候，我是先到主的面前来。我看见我的罪如何得·赦免的时候，也是先到主的面前来。所以，擘饼的第一段，所有的感谢，所有的祷告，所有的诗歌，所有的赞美，都是到主的面前来。

这就像我从外面进来，我第一遇见的乃是祭坛，不是约柜。我等一等是要遇见约柜，但是我第一个遇见的是祭坛。所以，为·十字架是祭坛的缘故，我们在主面前先感谢祂，先赞美祂。

我到了主面前，我在这里感谢，我在这里赞美，我实在说起来，除了感谢赞美之外，不能作别的。因为在血的面前，没有甚么好求的。所以在这个聚会里求，不合适。因为我没有法子求主为我流血。这是祂作的事，我不必求，我只好感谢，我只好赞美。所以，不管我的感谢，赞美，用祷告的方式也好，用唱诗的方式也好，总是感谢，总是赞美。感谢是注意主的工作，赞美是注意主的自己，感谢是因为祂所作的，赞美是因为祂所是的。

在起头的时候感谢更多，逐渐，逐渐就到了赞美。一面感谢，一面赞美。我们看见祂替我们所作的是何等奇妙的工作，我们也看见祂自己的身分、身位，是何等奇妙的救主。当我们在主的面前感谢，到了一个地步，我们要赞美，赞美到了最高·的时候，就是我们该擘饼的时候，整个聚会被带到主面前去。常常是起头的时候先感谢，后来赞美，一直到了一个地步，赞美达到最高·的时候，才是

我们该擘饼的时候。

2.是父接受我：当我们擘饼之后，第二段就起首。因为主不要人来到祂面前，就停在那里。人接受主，不停止在主那里。所以，在这里有一件希奇的事，是我们接受主，但是父接受我们。清楚吗？这件事我们必须把它弄清楚。在福音上是我接受主，我不是接受父。全部圣经，没有给我们看见要接受神，都是叫我们接受子，不是父。但是我们自己是被父接受的。因为我接受子，父就看我是可接受的。我接受子是一半，父接受我，救恩才完全。子是我接受的，这是一半；神看我是可以属乎祂的，那就完全。所以，擘饼完了，可以到父面前来。擘饼的意义，是我已经接受主，已经遇见主了，主把我带到父面前去。这是擘饼的第二段。我们应该起头在神面前赞美神，应该就来到神面前。

主耶稣，当祂复活的那天早晨的时候，祂对马利亚说：「我要升上天去，见我的父，也是你们的父。」在约翰福音里，主耶稣都是说「我的父」。现在改变了，「我的父也是你们的父」。当我们得到主的死和复活的时候，主耶稣的父就也变作我们的父。到了这一个地步，在擘饼第一段的时候，我们遇见子，到第二段是主带我们去遇见父。所以，弟兄姊妹们！在这一个聚会里是一向如此的领导。带领我们的是圣灵，圣灵的带领，总不违背救恩的原则。圣灵总是这样的带领。所以，我们要学习跟从圣灵的带领，在擘饼完了之后，就到父的面前去。

你们记得，路加福音十五章的三个比方，是先遇见好牧人，末了才遇见父。先遇见好牧人，然后遇见好父亲。好牧人出来寻找我们，好父亲是不出来的，是要叫我们到家里去寻找他。好牧人是离开家的，好父亲不离开家，好父亲是在家里收纳我们。我们已经遇见了好牧人，现在我们要去朝见父。为·这个缘故，你们要看见，在第二段聚会里所有的诗歌，所有的祷告，都是往父那一边去。又看见说，这是一个领导，不是我们可以随便作的。我相信，圣灵如果能够自由，祂定规是这样的领导，祂是一直这样的领导的。

3.子带领众子来赞美：还有一件事顶希奇，希伯来书二章就给我们看见，主耶稣乃是带领众子到荣耀里去。主耶稣是长子，带领众子进入荣耀。主耶稣在地上的时候，祂乃是神的独生子，或者说「罕子」，只有祂这一个。但是，今天祂已经死了，已经复活了，我们已经得·祂了，我们也变作儿子了。我们是遇见了主耶稣之后才作儿子。现在的聚会变作是长子带领众子的聚会。所以请你们记得，许多时候，擘饼的第二段应该摸·最高点才可以。你们记得，希伯来书二章有一个聚会：「在会中我要颂扬你。」希伯来书二章的聚会，就是长子带领众子歌颂父的一个聚会。擘饼聚会的下一段，是最好的时候来聚这一个会。不只是我们这些众子来到父面前，乃是子带·众子来到父面前，赞美父。所以要学习在这一个聚会里能爬得高。

神的宝座，乃是建立在赞美上。所以，神的教会起首越摸·赞美，就越摸·宝座。人越摸·赞美，就越认识宝座。所以要学习认识这一个聚会的两方面。

所以，按·我个人看，《诗歌》第一百八十三首，乃是非常难得的一首诗。按·我所知道的，是世界上少有的一首。能够摸·子带领众子的诗，很少。我个人读过的诗总有上万首，我在各国各种的诗里，只挑出这一首——子带领众子来赞美父。

希伯来书二章的聚会是最好的聚会。我们今天在这里暂时学一点，等有一天到天上去的时候，我们要好好的聚这一个会。不过，在我们没有进入荣耀的时候，我们起首学习一点甚么叫作长子带领

众子来唱歌，甚么叫作在会中来赞美父。我告诉你们，这是教会的聚会所能摸·的最高的一点，这是荣耀的事。

【祷告的聚会】第一个聚会，是传福音的聚会，是最要紧的。第二个聚会，是擘饼的聚会，也是要紧的。第三个聚会，是祷告聚会，也是要紧的。每一个聚会，都有它的那一个性质。神摆我们在地上的见证就是这样：传福音，擘饼，在那里聚会祷告。祷告的聚会，你们说它容易，也是顶容易；说它难也顶难。还是要叫初信的弟兄有一点学习。

【要同心合意】弟兄姊妹聚集在一起祷告，有一个基本的要求，就是要同心合意。马太福音十八章，主对我们说，要同心合意。使徒行传一章祷告的时候，也是要同心合意。二章五旬节的祷告和一章的祷告，都是同心合意。所以，祷告的聚会，第一个条件要同心合意。你总不能一个人一个心意来聚祷告的聚会，这不成。你要聚祷告的聚会，你就得同心合意的来。

这一句话在马太福音里面是非常重的。你们若同心合意，无论求甚么，我要给你们成就。「同心合意」，在希腊文里面是音乐上的字，是指·音乐里面的和谐说的。如果一个人自己在那里弹琴无所谓，现在有三个人，一个在那里弹琴，一个在那里拉琴，一个在那里吹箫，这几个人在一起的时候，如果有一个吹一个另外的声音，你觉得刮耳，不和谐。一个人在那里的时候，无所谓，大家在一起的时候，就觉得不和谐。所以，主要我们祷告到和谐，不能一个高，一个低。如果能够作到和谐，无论求甚么神就听。在地上所捆绑的，在天上也要捆绑，在地上所释放的，在天上也要释放，那一个基本的情形是和谐。所以，要在神面前学习和谐，不是说你有你的意思，我有我的意思，随便的来求。

【题目要专一】我们怎么才能够和谐呢？在各地祷告的聚会里，我看最大的难处，就是题目太多。一个祷告聚会题目一多，就不能和谐。是我们弄出一个不和谐来。题目有五六十件，变作一个包罗万有的聚会，我在圣经里找不出来。我们在圣经里所看见的，乃是为·专一的事来祷告。彼得在监狱里，我们看见有祷告。或者有一个人提起说一个弟兄病了，或者有一个弟兄提起说，一个弟兄家庭有难处，或者一个弟兄失业，或者有一个人要相信主，或者就像彼得囚在监牢里，不是祷告许多事，是为·一件事祷告。题目一单纯，祷告就容易和谐，题目一多，就变作都是奉行故事。

所以我相信在各地的祷告聚会，都得有一个专一的改变。就是每一个祷告聚会，只能为一件事祷告。或者我们专一替一个弟兄的事祷告，或者是一个题目，专门为·弟兄的病来祷告。我们宁可只为·这一位弟兄的病来祷告，那一位弟兄病的祷告，所有的病都提出来，在病以外的事不提。或者说，我们今天晚上专门替失业的弟兄祷告。或者说，我们今天晚上专门替贫穷的弟兄祷告。只有一个题目就能够同心合意。我要这样说，一个祷告聚会只有一个题目。这一个责任在负责的弟兄身上。现在这一种项目多的祷告题目，负责的弟兄要负责。以后，盼望祷告的聚会的时候要只有一个题目。

如果没有祷告了，下面还有时间，就不能放松。因为祷告的工作在神面前要作，可以再提出另外一件事来祷告。可以把聚会分作两段。同时为·两件事祷告，不能同合心意。千万不要糊里糊涂地这样作，一开始祷告的时候。就宣布了两个题目。项目一多就乱。负责的弟兄在一个时候只能宣布一

件事，然后等有时间再提别的事。总是一个时间为·一件事祷告。我想，题目的简单，是祷告聚会中最大的需要。你千万不要把题目弄得太多。祷告乃是为·成功事情，祷告不是为·祷告得周到，好像是来应酬。祷告必须成功事情。

使徒行传一章、二章，就是因为有这一个祷告的能力，所以能够产生五旬节。请你们记得，十字架是神的儿子所成功的工作，五旬节是神的儿女的祷告所成功的工作。这样一件大的事是怎样的呢？是同心合意的祷告来的。所以，让我们学习集中题目来祷告，而不是随便的在那里提起那么多的事。

如果是这样，负责的弟兄，和来聚会的弟兄姊妹，就不能像今天来聚祷告的聚会那样的随便。每一个来聚祷告聚会的人，都必须有相当的预备。弟兄姊妹们，对于祷告的题目，都得有预备。得早一点通知其他的弟兄姊妹，尽可能的早一点通知，让他们先有负担。先有了负担，然后大家聚集在一起来祷告。先有感觉，先有负担，然后来求。

【祷告要真实】还有一个基本的需要，就是祷告聚会里的祷告，要注重真实，实在。按·我个人看，我不敢话说得太重，我怕在普通祷告聚会里的祷告，有一半以上的话都是假的。许多人在祷告聚会里的祷告，基本的目的不是在神听不听，好像神不听也不要紧。基本的目的是说，在祷告聚会里的祷告好听不好听。我们是注重好听不好听，而不是注意神听不听，所以，结果祷告聚会里的祷告，变作是装出来的，虚空的。

真的祷告，乃是心里出来的羡慕，不是脑子里的思想。乃是心的感觉是这样，乃是在心里极深处出来的羡慕。所以旧约里把祷告当作香献在神面前。旧约里的香，都是把树的胶树的汁拿来作的。是把树的那一个皮挖掉，树就流出胶，流出汁来，献上给神。所以，祷告不是把一个普通的东西拿来就是，乃是我们从全人挖到最中心的地方送出来的东西。好像是经过了伤，挖出来的东西，那才是祷告。不是像今天弟兄姊妹这么容易的祷告，好像普通很好听的祷告。请你们记得，我们的祷告，是神听不听，不是在弟兄姊妹面前好听不好听。

如果一个祷告的聚会，在祷告上不够真实的话，弟兄姊妹，让我顶直的说，我们不能盼望教会刚强，我们不能盼望各地的聚会能刚强。要教会刚强，必须祷告的聚会刚强。但是要祷告的聚会刚强，所有的祷告都得真实，不能虚假，你就不能在神面前得·甚么。

祷告不是讲道，祷告不是演讲，祷告是你在神面前求。所以你不是在神面前说了许多话，好像神不知道，要你在那里仔细的通知似的，好像你在那里要给祂情报似的，好像你在那里要给祂讲道理似的。

祷告乃是我们自己有需要，祷告乃是我们自己有软弱，我要去得·属灵的供应，属灵的能力。所以，是你里面的需要多少，你才能够真实的祷告有多少。你如果不觉得有需要，你所有的祷告就完全变作是虚假。

虚假的祷告，有一个基本的缘故，乃是因为祷告的人，在祷告的聚会里，他不能忘记人。人在祷告的聚会里，一注意到别人，就很容易把他的祷告弄假了。人应当在祷告聚会里，一面你的祷告是代表聚会的祷告。另一面，是像单独在神面前一样，我要真实的凭·我的需要在神面前祈求。

需要越确实，祷告就越确实。你们记得，主耶稣所引的比方，朋友来了，没有饼，你到另外一

个朋友面前去求饼，需要是确实的。所以，主耶稣说：「叩门的就给他开门，寻找的就寻见，祈求的就得到。」需要是确实的，你不能随便。主说，你要好好的求，就得·。

【要短】祷告不只要真，祷告也要短。圣经里所有的祷告差不多都是短的。马太福音六章的主祷文相当短。约翰福音十七章，主在祂离世以前的祷告相当长，但是比起今天神儿女的祷告就短多了。使徒行传四章的祷告，全教会在那里祷告相当短。以弗所书一章的祷告，是最要紧的祷告，不到五分钟就祷告完了。

许多祷告所以变作虚空，虚假，就是因为他要长。有两句是真的话，其余都是添上的。有两句是给神听的，其余都是给弟兄姊妹听的，话拖长了。你们要给初信的弟兄看见，年老的弟兄祷告长，让他们长，你要祷告得短。不要所有的弟兄都祷告得长。祷告得长，这是教会最大的亏损。

慕翟说一件事，是他一生中最为智慧的事。一位姊妹在聚会里祷告得很长，把整个聚会的忍耐都用光了。他就站起来说，当我们的姊妹还继续在那里祷告的时候，我们唱诗。你们不要以为祷告的聚会可以随便，一个人得救了，许多事情都要改变。不信的人也要给我们作见证说，我这个人如何。如果我们大家真实的在一起祷告，偶然有不信的人进来看见，他们要说，到底基督徒是有东西。所以，要记得，长的祷告，要把整个祷告聚会的力量弄光了。你多祷告五分钟，他多祷告五分钟，许多人祷告愈拖愈长，把整个聚会拖长了，把聚会拉下来。所以，要弟兄姊妹学习祷告要短，特别要短。

写《摩西五经略解》的马金多说一句话顶好。他说，请你不要用你的祷告来苦待神的儿女。有许多人没有用鞭子来打你，是用祷告来打你。你坐在那里愈坐愈难过。所以，我们要学，当我们聚会的时候，神的儿女要短短的祷告，要真实的祷告。

【不要过于私人的祷告】在团体里的祷告，还有一个基本的原则，就是说，千万不要过于你私人的祷告。这是一个很好的原则。你私人怎样祷告，在团体里也怎样祷告。当然你在团体里有一点改变，不能完全像私人时的，这是事实。但是，不要超过你私人的祷告。你私人的祷告有多长，在团体里的祷告也要差不多。你私人的祷告说的话是如何，在团体里的祷告说的话也要差不多。千万不要你私人的祷告是一个样子，而你在团体里的祷告又是另外一个样子。实在说起来，私人的祷告很少有假的。但是，团体的祷告很少有真的。个人在神面前的祷告很少有假的。但是，到团体里的祷告，很少有真的。你来到团体的里面祷告的时候，一直在那里说你在私人的祷告里所不说的话。如果神的儿女是这样作的话，我们就要加上话语。

虽然团体的祷告是难，假的也多，长的也多，祷告给人听的也多，可是以能够成就事情来说，祷告聚会的祷告强于私人的祷告。神所能听的私人的祷告，永远赶不上在教会里头的祷告。但是今天的难处在这里，今天私人祷告的答应，比团体的答应多。而事实上，团体的祷告的答应，能够比私人祷告的答应多。不只多，并且大，不知道大了多少倍。所有的难处，就是因为有许多假的在里面，有许多混乱在里面，有许多虚空的话在里面。所以，主如果能够把祂的儿女聚集在一起，在聚会里面彼此简单的，同心合意的在神面前求，你要看见将来的日子，祷告要能够得·答应。

【运用恩赐的聚会】每一个地方教会，恩赐不一样。有的时候，许多地方教会，神给他们有先知讲道的恩赐，神也给他们有启示的话，神也给他们教训——教师的教训。有的时候，或者也把方言加上去，把翻方言加上去。有的地方，神光给他们教师的教训，而没有神奇的恩赐。有的地方，有神奇的恩赐，也有话语的教训。我们不能规定神在教会里怎么作。不过，聚会的原则总是这样：神乐意祂的儿女在聚会里运用他所有的恩赐。我们不能运用我们所没有的恩赐，我们只能运用我们所有的恩赐。所以，每一个地方运用恩赐的聚会，不能勉强，不能效法。只能在神面前，按·本地弟兄姊妹所有的恩赐而运用。

这就是所谓哥林多前书十四章原则的聚会。所以，在这运用恩赐的聚会里，姊妹不能开口。

在这运用恩赐的聚会里，弟兄们，有的人还可以发问题，因为乃是要彼此寻求造就，彼此在神面前得·光。所以或者有诗歌，或者有启示，或者有教训，都可以。或者有先知的讲道，但如果有先知的讲道，最多只能两三个人。

在这一种的聚会里，如果没有人能翻方言，就绝对不可说方言，我们必须注意方言乃是为个人在神面前的造就。方言加上翻方言，就等于先知讲道。如果只有方言而没有翻方言，就没有心思上的果效，就不能造就教会。所以保罗就禁止在聚会里光说方言。他不禁止方言，他乃是禁止在聚会里光说方言。

【有恩赐的要主动】这一点也是基本的事，我们在神面前要特别的注意，在这一种的聚会里，一切有恩赐会作话语执事的弟兄，应该学习主动。许多时候，有恩赐能够作话语执事的弟兄，在运用恩赐的聚会里，就是我们所谓交通的聚会里，常常在那里站在旁观的地位上，被动的地位上，一直让别的弟兄起来说话是不该的。

这一件事，你们要给初信的弟兄从头就看见，运用恩赐的聚会不是说谁都可以说话的聚会。乃是谁有恩赐就可以说。我们反对一个人的执事，我们也反对许多人的执事。神不只说，一个人的执事是错的；神也是说，众话的供应也是错的。要有有恩赐的众人才可以供应，不是每一个人可以供应。是有话的人才可以说，不是每一个人都可以说。今天难处在那里？常常是有恩赐的弟兄，有执事的弟兄在聚会里抱一个态度，以为说，这一个聚会是公开给每一个弟兄的。但是，这一个聚会乃是公开给每一个有恩赐的弟兄，有执事的弟兄的。他们误会了，以为是公开给全体弟兄姊妹。他们作口的不开口，盼望手开口，盼望脚开口，盼望耳朵开口，你怎么能盼望这一个聚会弄得清楚。你就看见这一个聚会乱了。所以，在这一个聚会里，所有有恩赐的弟兄都可以开口。但是，你们要每一个在神面前觉得有甚么话才可以说，不是有话就可以说。

【要寻出新的恩赐】对于初信的弟兄来到这一个聚会里，我承认的确有相当困难，因为他们不知道他们自己有没有恩赐。要说到话语的执事，他们也根本谈不到。年纪那么轻，刚刚信主，根本谈不到。这样，他有甚么方法接上去呢？所以，我盼望各地年长的弟兄带领年轻的弟兄的时候，不要禁闭他们的口，要给他们有机会说话。要对他们说，我们不知道你有没有恩赐，我们不知道神有没有给你话语的职事，所以请你在起头学说话的时候，简单一点的说。给他们机会，但是不要给他们太多机会。你

要给他们机会，不要把恩赐封住了。你给他们太多的机会，就把聚会拖坏了。可以让他们开口，叫他们短短的，简单的说。如果是有恩赐的，要告诉他，你下一次可以长一点的说。因为你说话对于弟兄有帮助。所以，有一个弟兄来，你的眼睛就要开起来。或者有的人，你要对他说，你的话太长一点，下一次要短一点。有恩赐的要鼓励他往前进。少恩赐的要稍微给他一点拦阻，让他短。这样能够叫聚会有力量，也不封闭弟兄的口。

你们要注意。你的工作，在各地的聚会里，不只是造就相当有学习的人，你的工作在各地的聚会里，也要寻出新的恩赐。怎样把它找出来呢？就是在运用恩赐聚会里。所以，在运用恩赐的聚会里，你们要在那里睁·眼睛看，到底主在那一个人身上有工作。你得鼓励他们，你要在那里找出来，这一个人到底是甚么种的情形。有的人欢喜说话，没有恩赐。拖拖拉拉的欢喜说话，而没有执事，你可以不封闭他，但是说，弟兄，你要学习少说一点。有的有恩赐有盼望的，你要在那里鼓励他，说，下一次你可以起来说，或者说，你可以多加一点时间来说。你这样作，你就能够叫初信的弟兄在运用恩赐的聚会里，自己能够得·帮助，也帮助别人，你能够把聚会往正直的路上带。

【听道的聚会】第五种的聚会，虽然比别的聚会比不上，但也是神所设立的制度，这也是相当要紧，叫我们得·话语的供应。或者有使徒从我们中间经过，或者有使徒住在我们中间，有教师住在我们中间，有先知住在我们中间，有话语职事的时候，我们就有听道的聚会。所以，我不说这个聚会不要紧，我说这一个聚会最简单。在许多种的聚会里，听道的聚会，乃是最简单的聚会。但是也有许多地方要他来学，像旁的聚会一样。劝他们来的时候衣服要穿得整齐，不要来得太迟，叫别人老等你。要顺服招待人，安排你坐在那里就坐在那里，不是一直挑选座位。或者你有生理的原因，耳朵不好，眼睛不好，你可以先对招待的人说，让他给你拣一个座位。诗歌也要带来，圣经也要带来。

在属灵方面可以说，到这一个聚会里来的时候，有两件事情要作：第一件，心必须打开。抱·成见的人不必听道，因为没有用。一个人心是关闭的，在神面前不能蒙恩典。这是每一个来听道的人要注意的。如果是负责的弟兄替我们挑选讲道的弟兄，我们就不必坐在那里作批评的人。不作听的人，而在那里作批评的人，这一个人就不能蒙神的恩典。有一件事是我常常说的，讲道的人讲得好不好，有一半要他自己负责，还有一半要听的人负责。如果一个讲道的人碰·一个关起来的心，碰·一个关起来的心思，碰·一个批评的态度，碰·一个没有意思接受的态度，就马上看见这一个聚会没有法子拖过去。

今天不只是心的问题，也是灵的问题。不只心应当开起来，灵也应当开起来。有许多的人没有学习，当然不知道。有学习的人，他知道。在这一个聚会里，灵开起来是何等的紧要。真的话语的执事，他讲道的时候，灵是开起来的。他能够摸·聚会里面有灵，他的灵出来就更有力量。如果没有灵开起来，或者是无所谓的灵，或者是封闭的灵，就要像鸽子一样，飞了出去又回来。所以需要灵能够出来，需要能看见灵的出来。灵的开起来加果多，先知的灵也能够出来。听道的人的灵如果不出来，先知的灵也不出来。一个人讲道，话能出来不能出来，最少一半的责任是在听道的人身上。学习作柔软的人，灵开起来！要让圣灵出来！不是冷的，死的，充满了意见的。你要作帮助聚会的灵的人，不要作拦阻聚会的灵的人。你的灵要帮助讲道的人的灵出来。你的灵不要拦阻讲道的人的灵的出来。如

果初信的弟兄，在这里稍微学习一点这个功课，我们中间的聚会就能够愈过愈强。

这乃是圣经里所给我们看见的榜样，五种不同的聚会。你们去带领弟兄的时候，你们要好好的一个一个的带领他们，叫他们看见这五种不同的聚会，晓得怎样聚。我相信基督教是一个聚会的宗教。我们聚会聚得好，下一代的教会要比这一个强。这一件事也是相当要紧。盼望我们不放松。你们一放松，永远不能作到神所要我们达到的。求神怜悯我们。——倪柝声《在神的家中》

25 挽回弟兄

有一个问题，是必须解决的，就是人如果得罪了我们，我们该怎么办？今天不是我们得罪了人，乃是人得罪了我们，该怎么办？我们作神儿女的人，我们被人得罪了，该怎么办？请看马太福音十八章十五至三十五节：

「倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁·只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在上所释放的，在天上也要释放。我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上，同心合意的求甚么事，我在天上的父，必为他们成全。因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。那时彼得进前来，对耶稣说：主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？耶稣说：我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。天国好像一个王要和他仆人算账。才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来。因为他没有甚么偿还之物，主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。那仆人就俯伏拜他，说：主啊，宽容我，将来我都要还清。那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。那仆人出来，遇见他的一个同伴欠他十两银子，便揪·他，掐住他的喉咙，说：你把所欠的还我！他的同伴就俯伏央求他，说：宽容我吧，将来我必还清。他不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债。众同伴看见他所作的事就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：你这恶奴才！你央求我，我就把你所欠的都免了；你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你吗？主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。」

在这一段圣经里，特别是告诉我们，如果有人得罪了我们，该怎么作？第一是赦免，第二是劝勉。我们愿意稍微在这里注意一下。因为是相当的长，我们没有法子仔细的说，不过要把这一段圣经，先来分析一下。

第一段——赦免(21~25节)。第二段——劝勉(15~20节)。主告诉我们说，如果有弟兄得罪我们，我们第一个责任，在神面前是要赦免他。第二个责任，在神面前是要劝勉他。赦免这一件事，在我们

中间相当注重，也常常被提起，不过我们所注重的，是要他们多注重劝勉的事。因为惟有这样才有帮助。现在我们要先来看。

【第一段——赦免的事】二十一节：「那时彼得进前来，对耶稣说，主阿，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以么？」这话，不只在马太福音里有，在路加福音里也有。在路加福音说到这个的时候，比马太福音这里，稍微有一点不同。

【对于弟兄赦罪是无限量的】路加福音十七章三至四节：「你们要谨慎，若是你的弟兄得罪你，就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他。倘若他一天七次得罪你，人七次回转过来说，我懊悔了，你总要饶恕他。」这话，和马太福音那里有一点相同，但是又不大相同。主在这一边所说的，好象话更重，不只七次，乃是七十个七次。就是说，神的儿女，对于弟兄的这一个赦罪，是无限量的，是不讲次数的。是不只七次，乃是七十个七次。

路加福所特别提起的点，乃是这样说，有一弟兄得罪你，回转过来说，我得罪了你。主说，你赦免他。他一天七次这样作，你都得赦免他。根本不是这一个懊悔是真的，或者是假的的问题，不管这一个人怎么样，只要他这样说，你就要赦免。他那一边，不是我们的事，我们总当原谅他。他一天得罪你七次，一天七次对你说，我得罪了你。主说，你应当原谅他。

假定说，七次不算多，但是如果一天七次，也就不算少。同样的事，一直作七次，同样的人，一天七次回来说，我得罪你。若是他真作到这里的时候，你还会相信他是诚心认错吗？你要说，恐怕他是口里说说就是了。所以下一节，「使徒对主说，求主加增我们的信心」(5节)。赦免他这么多次，信心没有了。他们就觉得这是一个难处。一个人七次来对你说，我得罪你，赦免他到七次，好像说这是不可信。所以他下面说，「求主加增我们的信心。」好像信不来了，没有信心了。神的儿女，在这一种情形之下，还是应该赦免。人得罪我们，我们不应该把罪留在那里一直记。

【要有宽大的赦免，不作寡恩的人】主在这里引一个比方，我们要把它简单的解释一下。「天国好像一个王，要和他仆人算账。才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来。因为他没有甚么偿还之物，主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。那仆人就俯伏拜他，说，主阿，宽容我，将来我都要还清。那仆人的主人，就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债」(太十八 23~27)。

在这里，有几个特别的点，需要注意。「天国好像一个王，要和他的仆人算账。才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来。因为他没有甚么偿还之物。」我们所欠的，永远是越过我们所能还的。我们在神面前所欠的，乃是一千万的银子，并且是没有法子还的，因为没有甚么可偿还之物。每一个人在神面前，都得对于自己的亏欠，有正当的估价，他才会对弟兄的亏欠，有宽大的赦免。人如果忘记了自己在神面前所蒙的恩典是何等的大，那一个人，能够立刻变作非常寡恩的人。人需要看见自己亏欠神的数目是何等的大，才能够看见别人所亏欠我们的是何等的少。

在这里有一个仆人，在神面前，他所亏欠的是一千万银子，是非常大的数目。他自己是没有法子可归还的，因为「他没有甚么偿还之物」。请你们记得，人对于神所有的亏欠，总是无可偿还的。人

亏欠我们的数目，和我们亏欠神的数目，是差得太大的。所以主人在这里，因为他没有甚么偿远之物，就吩咐说：「把他和他妻子儿女，并一切所有的，都卖了偿还。」其实，就是把他所有的都卖了来偿还，也还是没有法子偿还的。所以，「那仆人就俯伏拜他说，主阿！宽容我，将来我都要偿还。」

人在神面前，从来不能清楚知道甚么叫作恩典。人在神面前，从来就不清楚知道甚么叫作福音。人在神面前是以为说，今天我们不能的，将来我总会能。今天我所作不到的，将来我总作得到。所以在这里，你看见说，这一个仆人，如果把把他的一切都变卖掉，把他自己和他的妻子儿女都卖掉，还是不够的。所以他说：主阿！你宽容我，给我时间。你原谅我，你给我时间。我的存心是好的，我不是要赖债，我乃是说，求你给我更多的时间，我将来都要还清。请你们记得，救恩乃是按·神的度量作在人的身上。救恩不是按·人的思想作在人的身上；救恩乃是按·神的思想，神的打算，作成功在人的身上；救恩不是按·罪人的要求，而成功在人的身上。

【福音是神按祂的思想来救人】我们欢喜看见人祷告，我们也欢喜看见神听祷告，而不一定听这一个祷告。神听祷告，而不是听这一个祷告。十字架上的强盗求告说：「当你降临在你国度里的时候，求你记念我。」主听祷告，主却没有听这一个祷告。主说：「今天你要同我在乐园里。」救恩，乃是按·祂的思想救人，救恩不是神按·罪人的思想救人。不是罪人的那一个有限的思想，在那里想说，神要怎样替他作。救恩，乃是神按·祂自己的思想来想说，要怎样作在罪人的身上。所以，不是等到得国降临的时候才记念他，乃是今天就在乐园里。

那一个税吏，在殿里祷告，他用手捶·胸说：「神阿！开恩可怜我」(路十八 9~14)。他至多在神面前求神可怜他。神听他的祷告，但是神没有听他这一个祷告。主耶稣说，这一个罪人回去，就得·了称义。你们要看见说，这是要远超过任何罪人所想的。罪人没有想到称义，只是求可怜。神说，这一个人是称为义了。意思说，他没有犯过罪，看他好像没有罪一样，看他好像有义。不只他罪得·了赦免，并且他这一个人回去称义了。所以，你们看见主所作的事，不是按·人的思想来成就祂的救恩，乃是按·祂自己的思想，来成就祂的救恩在人身上。

浪子回家，也是同样的故事。浪子回家的时候，乃是说，你把我当作你仆人中的一个。当他在远方的时候，没有遇见父亲的时候，他是预备好，回家作仆人的。但是，当他来到家里的时候，没有作过仆人，没有变作仆人中的一个。父亲是给他上好的袍子穿，又把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，并且把那一个肥牛犊宰了。我欢喜这一个「那」字。在那么多肥牛犊之中。有一个特别肥的，所以父亲说，把那一个肥牛犊，也是我们大家所都领会的那一个肥牛犊，拿来宰了吃。并且叫所有邻舍朋友来吃喝快乐。因为我这一个儿子，是失而复得，死而复活的(路十五 11~32)。我告诉你们说，神所作的，不是按·我们罪人所想的在那里作，乃是按·祂自己所想的在那里作。

那几个人，把那一个瘫子抬到主耶稣面前的时候，盼望主耶稣医治他。主耶稣听他们的祷告，但是主耶稣没有听他们这一个祷告。他们盼望瘫子行走，但是主耶稣说：「小子，你的罪赦了」(可二 1~12)。所以，甚么叫作福音？福音，就是神要作到祂自己痛快为止。所以，你们尽管把人带到神面前去祷告，祷告得行也行，祷告得不行也行。哦！神总是要作到祂自己痛快为止，不是作到罪人痛快为止。浪子只要有口粮，有得吃就够。浪子觉得够，但父亲不觉得够。救恩必须是作到父亲觉得痛快才

够，不是浪子觉得痛快就够。所以，人对于救恩的思想，要从神那一边来看。

【主赐恩典是作到祂痛快为止】在这里，有一个仆人对他的主人说：你宽容我，让我将来偿还。我尽力量去作，我将来要偿还。也许将来我能够还清，这是仆人的要求。任何的人，在神面前欢喜求恩典的人，主都给他恩典。虽然他对于恩典的认识非常的小。这一个原则，是我们应该看见的。主欢喜给恩典。只要你稍微有一点意思求恩典，主都给你恩典。主就是怕人不求。人稍微有一个盼望说，主阿！求你施恩给我。主总是施恩给他。并且，主所欢喜赐的恩典，是要作到祂自己痛快。你以为讨一块钱就够。你如果有一点意思要，祂不是给你一块，祂乃是给你一千。神总是要作到祂满意为止。因为祂动的时候，必须和祂自己相称。你一块钱收得进去，神却拿不出来。祂要就不拿，要拿出来时候，那一个恩典，是按·祂的性情来作成功的。

那一个仆人是说，我将来都要还清。「那仆人的主人，就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。」你看见吗？这是福音。福音，就是这样。福音，不是神按·你的意思替你作事。你说：主阿！宽容我，让我慢慢的还，将来我都要还清。主不是说，你有多少先拿来，后来再还清。我告诉你们，从来没有人求恩典的祷告够大。我一直读圣经，我就有一个大的感觉，就是所有人的祷告祈求，远赶不上主所赐给我们的。我们的主，是按·祂所有的听我们的祷告，自然而然祂也把我们祷告里面的事也作了。这一个主人，把他释放了，并且免了他的债。神从来都是作超过我们所想的，所盼望的，这就是神的恩典。

【蒙恩的人要学习施恩典给人】不过，神在我们中间，有一个目的，凡需要得·恩典的人，都得学习恩典的工作。凡蒙恩的人，都得学习施恩典。人如果蒙恩典，神就要盼望人施恩典。人如果接受的是恩典，神不盼望他行义。人如果接受的是恩典，神就盼望他施恩典。「那仆人出来，遇见他的一个同伴，欠他十两银子。便揪·他，掬住他的喉咙，说，你把所欠的还我。他的同伴就俯伏央求他说，宽容我吧，将来我必还清」(太十八 20~30)。主在这里给我们看见，我们所欠的是一千万两的银子，别人欠我们的是十两银子，这是没有法子比较的。当我们对主说：主阿！宽容我，将来我必还清。主忘记了将来的还清，主就宽容了。下一半的祷告，祂不听，祂就宽容了，完全宽容了。

今天你遇见你的同伴，就是你的弟兄，他们无论如何得罪你，至多是十两银子。无论他们怎样不行，他们还是十两银子，也只有十两银子。他们虽然亏欠你十两银子，但是他们也对你说：宽容我吧！他们也说，将来我必定还清，他们和你是同样的祷告。求你宽容我，盼望也是同样的。同样的盼望，同样的要求，但是呢？这一个仆人不肯。「他不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债」(太十八 30)。

主引这一个比方来给我们看，一个不赦免别人的人，在神面前看，是何等的无理。你们如果不赦免你们的弟兄，你们就是这一个人。像拿单对大·说的一样，你就是这一个人，你就是他。我们读这一个比方的时候，我们觉得说，我们是何等的没有道理。我们觉得说，在这里有一个人，主人免去他千万两的债。别人欠他十两的银子，求他宽容，他却不肯，竟去把他下在监里，等他把所欠的还清。他是何等的公义。但信徒的生活，不是根据公义待人。信徒的生活，乃是根据恩典的待人。不是说他

不亏欠你。我告诉你，主也知道他亏欠你。但是，主要给我们清楚的看见，一个信主的人，对于另外一个信主的人，如果有不赦免的事，这一个人就不是以恩典来对待人。这一个人在神面前缺少恩典。

不是说他没有亏欠你。但是你若把他关在监里，主马上也要来把你关在监里。他的亏欠是事实，你的亏欠也是事实。信徒和信徒彼此来往的基本原则，是恩典，不是公义。你所应该给人的，应当公义，这是圣经的教训。但是，在别人亏负我们的事情上，我们只有恩典，并不要求公义。在我们亏欠人的事情上，我们要公义。在别人亏欠我们的事情上，我们要有恩典。在信徒之中，有人亏欠你，有人得罪你的时候，你只有一个基本的原则，就是说，你必须用恩典。

在这里，主引一个比方说，一个仆人掬住别人的喉咙说，你把所欠的还我。他的同伴就央求他，并且是俯伏的央求他，他不肯，竟然去把他下在监里。你们如果不赦免你们弟兄的亏欠，你们就是这一个人。

「众同伴看见他所作的事，就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说，你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了；你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你么？」主怎样对待你，主也盼望你怎样对待别人。主没有按·公义向你要求，主也不盼望你按·公义向别人要求。主是按·怜恤免了你的债。主用甚么量器量给你，主也盼望你用甚么量器量给别人。主乃是上尖下流，连摇带按的来对待你。主盼望你也上尖下流，连摇带按的来对待人。主怎乃样待你，主盼望你也怎样对待你的弟兄。

所以，在神面前有一样最难看的事，就是说，一个得了赦免的人，竟不肯赦免别人。没有一件事，比一个蒙赦免的人，而不赦免人的更难看。没有一件事，比一个蒙怜恤的人，而不怜恤别人的更难看。没有人接受了恩典，而不给恩典。人必须学习在神面前看见说，主！你如何对待我，我也愿意学习如何对待人。我们是微小到一个地步，我们要学习用同样的原则来对待别人。我想神对于祂的儿女，难得有一件事不喜悦，像不喜悦我们的不赦免人。

【欠债的人讨债，是神所定罪的】圣经里，有许多的事，我们看见我们作的时候，神不欢喜。恐怕其中有一件神最不欢喜的事，就是神的儿女不肯赦免人。接受恩典的人，拒绝给人恩典，这是最丑的事。蒙了赦免而不赦免人，这是一件非常不好看的事。欠债的人讨债，这是神所定罪的。亏欠的人，记念别人亏欠他，这是神所恨恶的。在神面前，没有一件事，比这一个更丑，更难看。

你们要学习怜恤人，要学习赦免人。免了债的人，蒙了恩典的人，神所拯救的人，今天你们要学习免别人的债，赦免别人，怜恤别人，也恩待别人。要仰起头来对神说：主！如果一千万两，你把我免了，我愿意赦免所有今天得罪我的人，也赦免将来一切得罪我的人。如果你能够赦免我，我也要学习一点，要有一点的像你，我愿意赦免别人。一个蒙恩典的人，而不给恩典，一个蒙免债的人，要讨债，这固然是公义，但不只，这也是罪恶。

所以，我在这里愿意给初信的弟兄们看见，说，主人问他：「你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你么」(太十八 23)? 这一件事，神愿意我们像祂。「主工人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债」(34 节)。在这里有一个人落在神的政治的管教里，神把他交给掌刑的，落在神政治的手里，要等他还清所欠的。

「你们各人，若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了」(35节)。盼望说，没有一个人落在神政治的手里。人要从心里赦免弟兄，像神从心里赦免他一样。所以我盼望初信的弟兄们看见，如果有人得罪你们，总得在神面前学习赦免。总不应该在那里纪念人的罪，总不应该在那里要问人讨还。这虽然是公义，但这是罪。神的儿女，在这一件事情上，要绝对的像他的神。神是如何宽大的对待你，神也盼望你是如何宽大的对待你的弟兄。

【第二段——劝勉的学习】我相信有许多神的儿女已经学了赦免的功课。但是，许多人忘记了：一个人如果犯了罪，得罪了我，我第一件事要作的，就是从马太福音十八章十五节起，我们要特别注意这一段的要求。这里给我们看见，我们还应当劝勉我们的弟兄。我们不只是赦免，并且还要有劝勉。

【第一件事是告诉他本人】「倘若你的弟兄得罪你」(太十八15)。在神的儿女中，常常有彼此得罪的事。你的弟兄得罪你，这不是太多的事，但也不是太少的事，这是常有的事。主就给我们看见说，如果有人得罪我们，我们该怎样作呢？「你就去趁·只有他和你在一处的时候，指出他的错来。」人如果得罪你，第一件事，不是去告诉别人，也不是去告诉主。主在这里给我们看见，人如果得罪你，弟兄如果得罪你，第一件事是去告诉他本人。这话，要弄清楚。你的弟兄如果得罪你，你就去趁·只有他和你在一起的时候，指出他的错来。

所以，你的弟兄如果得罪你，不是要你去告诉别的弟兄姊妹，也不是要你立刻去告诉教会的负责的弟兄，也不是叫你随便拿来作说话的资料，也不是说你在祷告中告诉神。主在这里没有这一个命令。初信的弟兄要弄清楚。有弟兄得罪你，第一件事你要作的，就是去告诉得罪你的弟兄。我相信，神的儿女如果遵守主的命令，在教会里，恐怕有一半的难处能够免去。

今天的难处在这里，有一个弟兄如果得罪另一个弟兄或者姊妹，全世界都知道了，但他本人也许还不知道。这一个被得罪的弟兄，就替他宣传，东告诉，西告诉，一直的告诉出去，全教会也许都知道了，他本人还不知道是怎么回事。这乃是弱者，只有弱者告诉别人。没有刚强告诉本人，这是道德上的弱者。只有本领背后来说，没有本领当面来说。有污秽的习惯，有罪恶的习惯，在那里传说事情，播弄事情，而是不洁净的。我们要对付弟兄的错，但是主不要我们告诉别人。第一个要告诉的，总是他本人，而不是告诉别人。神的儿女，初信的弟兄，你们若把这一个基本的功课学习好，你们就能够在教会里省去许多的难处。

在这里，我们要记得，我们的主说，「将他的错处指出来。」是要告诉他。怎样告诉他呢？主却没有说。要写信给他，主也没有这样说。不是写信，是你自己要去。在他的背后不能说，有许多人在一起的时候也不能说。要只有他和你在一处的时候说。神的儿女，要弃绝在背后说他们的弟兄。多少神的儿女，在这里失败了，就是当·人的面说人。这是主的命令——要说，但是要只有他和你在一起的时候说。换一句话说，只有你两个人在一起的时候，才能够说。对付个人的罪，只需要你们两个人，第三个人都不需要。绝对的不需要。

所以，我盼望你们在神面前要学这个功课。绝不能在你的弟兄背后来说话，总要学习约束自己。也不能在大众广庭许多人面前说人。总是在你和他两个人在一起时，指明他的错。这是需要神的恩典

的。你不是在那里说别的事，你不是在那里说别的问题，乃是要把你弟兄的错处指出来。你要指出他的错来，这是一件非常硬的事。可是，是两个人在一起的时候，你才对他说。当他和你在一起的时候，你把他的错指出来，你作这一件事是错的，你作这一件事是得罪我的。我告诉你们，这恐怕是神的儿女所该学的功课之一。人如果得罪你，第一个人该知道的，总是他本人。你总应当到他面前去说：「弟兄，你这样作是害了我。你这样作有错，有罪。」是你本人应当到他面前去告诉他。

如果你们觉得这一件事是小到一个地步，不需要去对他本人说：「弟兄，你得罪我。」就也不需要去告诉别人。我听见许多弟兄说，如果这样作，不是很麻烦么？我到那里去说，不是有许多事情，天天在那里发生么？你们如果觉得这一件事不要紧，很简单。你们如果觉得这一件事不成问题，是小事情，不需要告诉他。我就要说，这一件事，也不需要告诉任何的别人。你不能对于他不需要告诉，而对于别人需要告诉。要就告诉他本人，要就不说，因为是无关紧要的。总不能全世界的人知道了，只有他自己不知道。哦！这是一个罪。

【告诉的目的，为要得·你的弟兄】在神的儿女中，我们要学习在神面前，让这件事情过去。如果要对付，就要对付他本人。要对付的话，我们要记得有一个基本的原则：「他若听你，你便得了你的弟兄。」这乃是告诉的目的。告诉的目的，不是为·减少你自己的难处。你去告诉他本人，不是要叫你得·赔偿。你们要看见说，你去告诉他，只有一个目的，他如果听你，你便得了你的弟兄。

所以，问题不是他得罪我多厉害，问题不是我的损失多大，问题不是我要得·多少赔偿，我要得·多少挽回。是说这一个弟兄，这样得罪我，如果这件事不弄清楚，他在神面前不得过去，祷告不得过去，交通出了问题，所以我要去劝他。

如果光是你个人的感觉受了伤，请你记得，那是太小的事，那不够。你总得在神面前看准了，甚么事情要你和你的弟兄办交涉，甚么事不要你和你的弟兄办交涉。如果今天不过是你的感觉受了伤，你觉得不大成问题的事，你可以过去，就不必告诉你的弟兄，也不必告诉任何人。因为没有一个人知道得比你更清楚。教会的长老，也没有你清楚。你是最清楚的人。你知道这一个弟兄作得不对，你要弄清楚，这一个责任，是在你身上。谁是最清楚的人，责任就在谁身上。有的事情，你知道关系大。有许多事情，是你赦免的，但也有不是你能赦免的。主告诉我们说，如果真的有得罪的事，能叫我们的弟兄失落的时候，你总得到他面前去说。只有你和他两个人在一起的时候，指明他的错。凡不能马虎赦免的，你就不能说这一件事可以马虎过去。因为你可以过去，他怎样能够过去？他在神面前有事情，神没有赦免他。

神的儿女，要学习除去教会的难处，不要学习增加教会的难处。总要叫教会合而为一，要除去那一个难处，不要加增那一个难处。我们要学习看见，有弟兄错了，错到一个地步，在主面前出问题的时候，你知道这不是小事情。你如果觉得要对这一个人说，就要对他说。如果你觉得没有价值对他说，你也就不要去对任何的人说。有价值要说的，这一件事在神面前应当拦阻他的，你就找机会，你和他两个在一起的时候，就告诉他说：「弟兄，你这样得罪我，不对。你这样得罪我，结果你在神面前有很大的损失。」你这样的说，他如果听，主说：「你就得·了你的弟兄。」你就挽回了这一个人。

【劝勉的目的是为·要挽回】劝勉的目的，乃是为·要挽回。劝勉的目的，不是在赔偿，不是要使你自已便当，挽回你自己的感觉。乃是要挽回你的弟兄，我告诉你们，这就是今天在神的儿女中，最不顺服的一段圣经。我想，这是一段最不被顺服的圣经。有的人呢？像我刚才所说，就是对别人说话，话顶多，老在那有传。有的人呢？许多事情不能赦免，老放在心里面。有的人呢？索性都赦免了，甚么都不管。请你们记得，主在这里不是这样。老在那里说，不对。老在那里赦免，也不对。不肯完全赦免的人，也是不对。

这不是说，你的弟兄得罪你，你就可不管了。主说，他如果得罪了你，他就有了拦阻。被得罪的人，反而有责任。他如果得罪你，不是小事可以了的。他如果得罪你，你想到他的前途，凭我们基督徒的责任，你要去对他说。因为只有你清楚，因为只有你这一个人知道他有错。所以你必须去挽回他，你必须想法子得·你的弟兄。态度要好，存心要对，目的是要挽回，盼望能够得·你的弟兄。你如果存心是要得·他，你就知道如何指出他的错来。你存心不是要挽回他，我告诉你，也许结果两个人相·了，才了。本来是他·你，现在是两个人相·。所以，要看见目的是要得·他。不只要指明他的错，乃是要得·他。主不是说，你的弟兄得罪你，你要去辱·他。主是说，你弟兄如果得罪你，你去对他说，目的是要得·他。

【态度说话都要对】我告诉你们，目的如果是对的，你就知道手续要怎样作。你知道你要得·他，你所说的话，你的态度，你说话的方法，你的脸色，你的声音，你的语气，你的灵，我告诉你，你都要对。因为你的目的，是要得·他；你的目的，不光是要他晓得他的错。请你们记得，任何的仇敌，都能知道我的错，但是，只有我的弟兄，才能得·我。仇敌说的话，许多时候是真实的。我们不能说仇敌说的话不是真实的。仇敌说的话，虽然是真实的，但他却没有法子得·我。

也许有一个人可以来·你，责备你。但是，光是责备你，·你，告诉你，你错了，没有用处。虽然他所说的是对的，他的责备是对的，他的·是对的，他所说的最重的话也是对的。但是，那一个态度，那一个声调，那一个脸色，我告诉你，和要得·你的弟兄差太远了。你自己知道他的错，是容易的事。你要得·他，又要指出他的错来，这完全是另外一件事。任何的人，都能发脾气，人并不需要恩典才会发脾气。绝不需要恩典，人都会发脾气。每一个人都会发公义的脾气。我告诉你，我们很容易发脾气。

要叫人知道罪，不是一件难的事。因为仇敌，也能够叫我们知道我们的罪。但是，只有一个弟兄，才能够叫人知道罪，而同时又能够挽回他，得·他。只有一个弟兄的手，才会这样作。你们看见，只有一个人是很嫩的作法，又给他看见他的错，又给他看见他在主面前如何。这是你们的责任，也是初信的弟兄的责任。盼望从起头起，就得学习这一件事。

在我里面有很重的负担，就是神的儿女彼此得罪的时候，许多时候多不符合主的话。所以，今天要学习。这该是非常嫩的。我们今天要说一个弟兄好很容易。我想无论谁要赞美谁很容易。或者，我们发脾气去告诉人一件事，那也很容易。只要放松情感，我们就作得来。但是又要他知道他的错，又要挽回他，又要得·他，这只有满了恩典的人才能作。自己对了而不据以为说自己对，自己对了而不骄傲，自己对了而能够谦卑，自己对了而能够温柔，自己对了而能够给人知道人有错。我告诉你，

你需要把你自己摆到外面去，你才能够告诉他。如果你把你自己摆在里面，这一件事就作不来。

所以，弟兄姊妹们要学习。我们的责任是在这里，不是说放弃，不是说不管，不是说我让他去算了，这不是我的事。我告诉你，这是最难的事。主让他得罪你，就是说，你的主看上了你，挑选了你，把一个大的重担交在你手里。这也是神选上了你。你是被选的器皿，来作挽回的工作，你不要失败。所以我盼望弟兄姊妹看见，在教会里，不许可有推诿。你不能有难处，一直推诿。推诿也是弟兄姊妹中的难处。这是完全能把教会的生命破坏，把基督的生命破坏。

今天有一个弟兄得罪你，小得很的事，你赦免他，过去了。里面没有难处，里面没有事。但是，今天有一个弟兄得罪你到一个地步，不得过去。请你记得，你不能闭起眼睛来，算他没有这件事。因为还是有那一件事，事情是在那里。今天的问题，不是抹煞事情，不是有事情算作没有事情。有事情不能算作没有事情，你不能闭·眼睛，算他没有事情。教会的能力，许多都是藉·重担消杀的；身体的生命，许多都是藉·重担消杀的；执事的工作，许多都是藉·重担消杀的；长老的能力，许多都是藉·重担消杀的。所以，我们在神面前，要学习有事情就得对付。

你们看见这两个里面的关系么？不然的话，身体里面的难处在那里。我告诉你们，过些日子，在教会里面，要拖不动，因为都是难处。今天在基督的身体上，在教会里面，有许多难处，就是在这里，东西不是消灭了，东西是遮蔽了。东西没有除去，都在那里遮蔽了。不说就是，一说这些事情都在。所以，弟兄姊妹要学习减少教会的重担。有人得罪你的时候，不是闭起眼睛来不管，乃是要对付。不过，态度要好，灵要对，话语要对，脸色要对，存心要对，声调要对。这样，你才能够得·你的弟兄。不然的话，这件事还在那里。我很盼望马太福音十八章十五节这一句话，能够被初信的弟兄记得，等到一有难处的时候，就晓得怎样去作。

【如果挽回失败，就告诉另一个人】十六节告诉我们，如果失败了怎么作？「他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。」当你一个人来到他这里，很好的态度，很温柔的话语，很正当的存心，对他说了之后，他如果不听，你才可以去告诉另外一个人。我要很严格的在这里说，这一件事情的告诉，必须要等到他不肯接受的时候，绝不是随便去告诉人。在神的儿女中，如果在两个人之中，实在有难处，如果两个人在这里，是一同跪在神面前，藉·赦免忘记，藉·赦免谦卑，我告诉你们，无论甚么为难的事，都很容易解决。

这话，若是不小心，传到第三者的耳朵里，这一个病就变作加重了，就很不容易医治。一个伤口，就是破了，你没有把外面的东西加进去，还容易医。若是一个伤口，已经破了，你告诉第三者，这是等于什么呢？这是等于伤口跌一跤，你把泥拿一把进去擦一擦，这是同样痛苦的事。骨头断了，本来也许可以接起来。你把伤口开起来，又把脏东西塞进去，这就不容易接起来，就不容易把他挽回过来。所以在弟兄姊妹中间的难处，总得想法子对付。等到这一个问题不接受的时候，那就可以告诉人。那一个告诉，不是为·多话，乃是要叫两三个人来，一同对这一个人说，一同寻求交通。

所以，当你看见这一个弟兄不接受你的话的时候，主说，你可以去带一两个人同去，可能是教会的长老，可能是另外的弟兄。就是到那一个时候，你不是在那里随便告诉人，乃是告诉一两个在主里面有经历的人，有资望的人，有属灵分量的人。把你们两个人中间的事，摆在他们面前说，你们

看这一件事情是如何？是不是这一个弟兄错？你们看这一件事情怎么样？这两个弟兄，要把你们的事，祷告过，看过，用属灵的力量审判过，他们在那里觉得说，这一件事，某弟兄大错。我告诉你们，今天不是你这一个人如同受伤。你还能带两三个人去找这一个弟兄说：「这一件事是你错了。这一件事，你这样作，你在神面前没有路，你必须悔改，你必须认错。」

「他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。」所以这两三个人，定规不是随便说话的人，不要带多话的人去。因为多话的人，他们根本连佩服都不佩服。要带可靠的人，有分量的人，诚实的人，在主面前有经历的人去。有两三个人的口，句句可以定准，每一句话说，就是这一个情形。你能告诉他说：「弟兄，你有错。」

【最后告诉教会】我们教会的原则，就是这样。你个人能够把难处取消最好，不能取消，就只能寻求清洁。那一个难处，是小到一个地步，无足轻重，你就不必提起，赦免他就是了。不必给外面的人知道。那一个难处，是关系交通的，你就要学习对付。你一个人对付不了，就带两三个人去对付。他如果还不听，你就只能告诉教会，告诉负责的弟兄。我想，这里的教会，是负责的弟兄，不是你当·全教会聚集在一起的时候，把这一件事提起来。你告诉负责的弟兄说，在我和某弟兄之中，有这一个难处，但是这一个弟兄不听，你们怎么看。

我告诉你们，教会如果在一起，教会的良心在那里觉得说，这一个弟兄有错，他就是错。如果那一个弟兄是一个弟兄，并且也是活在神面前的，就应该放弃自己的看法，应该接受两三个人的见证。如果不接受两三个人的见证，最少该接受教会的断案。弟兄姊妹都看我不对，就这一件事，不管我对也好，我不对也好，我总是不对。教会同样的看法，教会同样的意见，就是主的心意。主在这里就是这样作。主知道教会的心意。在这里他应该知道，如果不听教会，如果不听两三个人的话，如果不听一个人的话，最少应当学习柔软，不相信自己的感觉，不以为自己定规的是靠得住的。人应当接受教会的感觉。

如果再不听，怎么办？十七节：「若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。」这是相当严重的话。换一句话说，所有教会里的弟兄姊妹，都不和他来往。在事实上，这一个人是在外面的人。那一个难处，没有对付，所以教会把他看作外邦人和税吏，和他没有交通。所以我们在神面前，每一个都应当学习接受教会的断案。

初信的弟兄，你们要看见马太福音十八章十八节到二十节的话，是根据于这一个而有的。十八节说：「我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的；在天上也要捆绑，凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。」这就是指·教会所对付的这一个人说的。特别是指·这一件事说的。当然，那一个范围是包括得更大。但是那一个在眼前的事，就是这一个教会，如果看你有错，你以为是对的，教会就把你看作外邦人和税吏。请你们记得，你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；你们在地上所释放的，在天上也要释放。教会在地上所作的，主在天上承认。所以神的儿女，要学习接受教会的断案。

十九节所说的话，也是根据于这一段圣经而来的。「我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上，同心合意的求甚么，我在天上的父，必为他们成全。因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」这就是指·前一段所说的两三个人和教会的那一段。教会看他作外邦人，教

会看他作税吏，主说，你们教会在地上所作的，我在天上也作。

有人也许要问说：刚才我叫两三个人去，有甚么用处？请你们记得：「两三个人奉我的名聚会的时候，就有我在中间。你们在地上求甚么事，我在天上必为你们成全。」请你们记得，两三个原则，就是教会的原则。两三个人能够同心合意的作一件事，两三个人能够同心合意的在神面前看一件事，主说，我在天上也承认。马太福音十八章十八节到二十节的话，就是根据于对付弟兄的事而来的。从两三个人到全教会。十八节说全教会，十九至二十节又看见两三个人。所以我盼望弟兄姊妹要学习顺服教会的断案。

【初信弟兄要学习的功课】今天，我们要给初信的弟兄看见，一个人得罪你，你有两件事要作。第一，你要劝他；第二，你要赦免他。

「这一个人得罪了你而不承认，就问题一直要继续下去。这不是你个人赦免不赦免的问题，你个人还是赦免他的，但是在手续上，在外面的关系上，神告诉你说，你要看他作外邦人。难处摆在教会之外，好像难处不在教会的里面更好。难处在教会里，就把教会压住。现在把它摆在外面，就在教会里没有压力，那是更好。今天有难处来的时候，我们应当立刻赦免他，许多事情过去了，小的事情过去了。人有错，使你到一个地步，你觉得他在神面前需要挽回，你就该去劝他，去挽回他。如果他认错，就赦免他，过去了。如果他不认错，我们在神面前，必须把这一件事好好地祷告过，好好地解决它。

可是对于所有得罪我们的人，你的态度要好。我们自己必须清楚，我自己是蒙恩典的人，所以我也要恩待人。我蒙·主赦免那债，今天我不能向得罪我的人讨债。如果在教会里，能够学习彼此赦免，彼此劝勉，我相信有许多难处，可以省去，可以减去。盼望说，神恩待我们，叫我们留意这些事。我们要在神面前留意，在神面前学习不随便说话，存心要赦免，不是存心在那里看人的错。如果一直站在这一个地位上，按·神的话好好地在那里作，我相信教会可以省去许多的错。求神施恩给我们。

【附录：挽回弟兄的问题——看他像外邦人，并不是革除】有弟兄问：看他像税吏一样，对于擘饼有没有关系？

我想，在这里没有革除他。弟兄们就是让他去。你说话，我们不听。你来擘饼，我们也不理你。弟兄们是记下来，看他像外邦人一样。没有到革除的地步。因为是一个人和一个人中间的事，还没有到要革除的地步，可是弟兄们看他像外邦人。你祷告你的，我们不说阿们。你要讲话，你讲你的，我们不理。你要来，让你来。你要走，让你走。就是大家看你是另外的人。我告诉你们，实在说起来，神的儿女如果有一致的态度，很容易把他带回来。这样地对付他，目的还是为·挽回。

【小事不要弄大，大事也不要马虎】教会里，有许多时候，有许多事情，一直摆在那里，很难的不能过去，就是因为没有这些的对付。教会要洁净，要除去这些的难处。我盼望说，我们不要把小事情当作大事。负责的弟兄要注意，有许多小事情，不要弄大了。有的事情相当大，就不要马虎不去对付。把小事情当·大事，教会的事情就太多了。把大事情当·小事，就难处还在那里。所以我们要学习看

见甚么事情，甚么罪，是摸到神面前去，是必须挽回的。有的人的确需要挽回。他如果没有受劝勉转过来，他在神面前的确有事情，没有过去。如果教会一马虎，他就没有用。因为主没有让他过去。

这一件事，在各地如果注意，教会前面有路。总不盼望弟兄们作到末了的一步。到了末了一步，那时弄大了。总是应当个人去的时候，就得解决，如果教会的情形好，定规个人去就解决，不必等到两三个人去。除非有一个人，的确是外邦人，是假冒的弟兄，那你们怎么说？我们知道，就是他有难处，全教会说他也没有用。这一个人，我们对于他没有办法。如果他真的是弟兄的话，还是盼望挽回。

全教会都看他错的时候，他应该在教会的权柄之下，在全体的权柄之下。你们看见教会的权柄是一件很重的事。圣经里，最少给我们看见有一个聚会，是教会的聚会，能够断定事情。请你们记得，使徒行传十五章，全章的圣经，给我们看见，教会的聚会，可以办事情。我们必须从那一章圣经里得·断案。

【圣经不相信独裁，也不相信民主】你看见，神在那里给教会有意见，可以发表。在圣经里，不相信独裁，在圣经里也不相信民主。在圣经里面的路，就是使徒行传十五章。不是专制，也不是民主。怎么样呢？总是大家在一起的时候，所有的弟兄都可以说话，这好像是民主。所有的理由，都可以讲。连要守律法的人，也可以站起来讲我主张外邦人要受割礼。虽然他们是完全错的，但是使徒们还给他们讲。换一句话，全体弟兄都有说话的机会，但是，不是全体的弟兄都断定。虽然弟兄们有说话的机会，说出各人的意见。但是，所有的弟兄，在神面前把所有的感觉说出来之后，长老们听过了他们的话之后，就要把他们的感觉说出来。

你们看见在使徒行传十五章里，就是这一种情形。所有的弟兄都说话，守律法的人也说话，很重的在那里说。后来彼得站起来说话，保罗站起来说话，雅各也站起来说话。负责的弟兄把他们的情形说了之后，教会的良心就服了。圣经里，都是同心合意的作，没有少数服从多数。我们不是民主，我们也不是专制，我们是同心合意。所有的弟兄姊妹都可以说话。说完之后，负责的弟兄说，我看这一件事是怎样。你们看见，在负责的弟兄之中，完全同意彼得所看见的，和保罗所看见的。老实说，这两人是不能相合的，差太多了。一个是外邦人的使徒，一个是犹太人的使徒。雅各和彼得还是犹太人，他们是耶路撒冷负责的人。他们这几位负责的弟兄，都有同一的感觉，这一个感觉是教会的感觉，是教会的良心。不只是耶路撒冷的教会是这样觉得，是耶路撒冷的使徒和长老，都这样觉得。

我告诉你们，这就是教会的办法。决不是说可以随便说话，也不是说在教会里面压住了人，不给人机会开口。但是，在断定的时候，是负责弟兄好好的说话，弟兄姊妹要听负责弟兄所说的。圣灵在这里，如果有权柄，这些事情可以很顺利。圣灵一没有权柄，肉体的意见一多，在这里就没有办法，在这里就没有教会，教会没有法子说话。因为教会自己分了家。因此，我们应该学习服在教会的权柄底下。——倪柝声《在神的家中》

26 爱弟兄

读经：约翰一书三章十四节

「我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的。仍住在死中。」

约翰福音，乃是四福音中最迟写的；约翰书信，乃是所有书信中最迟写的；启示录，乃是所有圣经各卷中最迟写的。换一句话说，约翰所写的福音和书信，以及启示录，都是最迟写的。

在约翰福音之前，有马太福音、马可福音、路加福音，讲到主耶稣的好些方面。约翰写福音书的时候，把神的儿子来到地上那一个最高属灵的点，给我们看见，因为他把犹太人和世界的人，都撇在一边，他给我们认识主耶稣自己到底是如何的，给我们认识甚么人能够得永生。他一直给我们看见说，信的人有永生。在约翰福音里充满了信，叫我们看见信的人有永生。这是约翰福音的题目，这是约翰福音注意的点。约翰福音的目的，是给我们看见说，人不只靠·悔改，人不只靠·受浸，人不只靠·背十字架，人不只靠·跟从主耶稣，人乃是一信主就得·永生。

别的福音所没有特别注意的，约翰福音是特别的注意，给我们看见，信的人就能得看·生。所以约翰福音就对我们说：「我实实在在的告诉你们，那听我话，人信那差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了」(约五 24)。换一句话说，谁是出死入生的人？就是听而信的人。谁听了，也信了，那一个人就是出死入生的人。

在四福音中，约翰所开的福音的门是最广的。他给我们看见，永生是人一信就得·的。他给我们看见，这等人不是凭·人的意思生的，不是凭·人的血气生的；乃是凭·神的意思生的(约一 13)。这些人是谁呢？就是那些接受祂的人。相信主的名而接受的这些人，就为神所生。约翰给我们开了一个大的门，并且是特别清楚的门，给我们看见说，信的人就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了！

顶希奇！到了书信，保罗、彼得和其他的使徒，也来把神的福音解释得非常清楚，给我们看见说，每一个接受的人，都能得·恩典。书信里所说的，比福音里所说的更清楚，更正直，更明显。到最后约翰也写书信的时候，他所走的路相当清楚。当在他以前的福音书，都注重在神面前实际的行为的时候，他注重在神面前的信心。当所有的书信，注重在神面前的信心的时候，他注重在神面前实际的行为。约翰的福音给我们看见，信就能得·永生。比前三本的福音，传得更直，更清楚。所有的书信都在那里讲信的时候，约翰的书信对我们说爱。所有的书信，告诉我们说，信的人得·称义，信的人得·赦免，信的人得·洁净的时候，约翰给我们看见说，信的人必须有凭据。

所以，初信的人要知道，我们传福音的时候，告诉你们说，信的人有永生。听而信的人，就有了生命。就已经是出死入生了。我们今天也要告诉你们说，一个出死入生的人，到底在他里面有没有甚么凭据？

今天有许多的人，你问他说，你怎么知道你有永生？他定规告诉你说，因为神的话是这样说。但这是不够清楚的。约翰在他的书信里给我们看见，人如果说他自己是有生命的，他定规有凭据。人如果说他自己是属于神的，在他自己是属于神的，在他身上定规有一个彰显，定规有一个见证。

人可以凭·知识在那里说，我信，就有永生。人可以把「信就有永生」演成一个公式。人可以因听了主的话，知道了救赎的工作，就以为自己有了永生。你问他说，你怎么知道有永生？他可以说，因为约翰福音三章这样说。但这靠不住，因为他们的话是按·公式说的。有的人听见神恩典的福音，

常是在那里用一种公式，说自己得救了，而实际并没有得救。他可以排一个公式：第一，我听福音；第二，我明白了；第三，我相信了；第四，我知道有永生。怎么知道呢？因为有圣经的凭据。但这样的得救是靠不住的。

我们怎能知道一个人的信，是真的或者是假的？我们怎能知道一个人在神面前的信心，是活的或者是一个公式的？请你们记得：约翰活在世上的时候，他也有同样的困难。恩典的福音不能不传。人得救的路，非常容易。一个人一相信就得救，和神一碰头就得。这一个不能不传。但是，总有假冒的人，总有混进来的人，总有闲杂的人。

在保罗的时候，就有假弟兄起来；在约翰的时候，也有假弟兄起来。有人自称是弟兄，事实上不是弟兄；自称是属乎神的人，实在是没有生命的人。他们混进到教会里来，是凭·道理进来，是凭·知识进来，是凭·公式进来。你有甚么方法来证明谁是属乎主的人，谁不是属乎主的呢？约翰书信，就替我们解决了这个难处。约翰就给我们一个凭据说，甚么种的人是真的弟兄；甚么种的人是假的弟兄。换一句话说，甚么种的人是有生命的人，甚么种的人是没有生命的人，这个难处，约翰替我们解决了。

【爱的感觉】全部圣经，只有两个地方用「出死入生」这一句话。一个地方，就是刚才说过的约翰福音五章二十四节；另一个地方，就是今天我们所读的约翰一书三章十四节。现在我们把这两个地方比较一下。

约翰福音五章二十四节：「那听我话，又信那差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。」这里是说信的人，是已经出死入生了。约翰一书三章十四节说：「我们因为爱弟兄，就晓得走已经出死入生了。」这里说出死入生是有凭据的。爱弟兄，就是已经出死入生的凭据。

许多人，你和他作朋友；许多人，你很喜欢他；许多世界上的好人，你很尊敬他。但是，有一个人是你母亲生的，是你的兄弟、姊妹，我告诉你，自然在你身上有一个不同的感觉，有一个莫名其妙的感觉，你觉得这一个人，是我的弟弟，是生在我家里的。我告诉你，这一个感觉，你称它作爱。这一个感觉证明说，你是这一个家里的人。

在这里，有一个人，他作的事，不一定是你所欢喜的。他的样子，也不一定是你所欢喜的。他的背景，他的家庭，他的学问、教育、地位，和你也许都完全两样。但尽管有千万不同的地方，可是因为相信主耶稣的缘故，就有一种说不出的感觉，就有一个莫名其妙的感觉，觉得这一位是你的弟兄，好像比亲弟兄还要亲。这一个感觉就证明说，你是已经出死入生的人。

所以，一个人是真信主，是假信主；是头脑信主，是心里信主；是公式的信主，是遇见了主自己；你如果在信里去考究，就考究不出来，你如果到爱里去考究，就很容易考究出来。你如果要分别说，甚么信是真的，甚么信是假的，我告诉你，连约翰写「信」最多的人，也不能分别。虽然他是最会写「信」的人，但他不从信下手，他是用爱来分别。有爱的感觉的人，是神的儿女；没有爱的感觉的人，不是神的儿女。每一个作神儿女的人，自然而然对于另外一个信主的人，会有一种说不出的感觉，好像比自己的亲弟兄还要亲密。有这一种爱的感觉的人，他的信才是真的。

在你里面有一个东西，那一个东西证明你从前那一个信心是对的。因为你从前的那一个信心对

的缘故，所以你就有了这一种说不出的爱。这一个爱弟兄的心是很特别的，不是因为别的缘故，就是因为他是弟兄。不是因为他与你投机，所以爱他。投机的人多得很，意气相投的人自然爱，看法相同的人自然爱，但是这里不是这样。在这里有一个人，教育不一样，脾气不一样，背景不一样，意见不一样，看法不一样，但是我爱他。就是因为他是一个信主的人，我也是个信主的人，我们是弟兄，我就自然而然和他有交通，对他有说不出的感觉，对他有一种说不出的味道。这一个感觉，这一种味道，就是我出死入生的凭据。我如果爱弟兄，就晓得是已经出死入生了！

【爱的生命】所以，请你们记得，信心叫你遇见神，信心叫你出死入生，叫你作一个神家里的人。你是重生了，你是神家里的一分子。信心不只叫你遇见父，信心也叫你遇见弟兄。信心叫你认识神，叫你相信神，叫你得·生命。你一得·生命，就找出来，与我同样得·生命的人，还有许许多多。就自然而然觉得说，全世界有这一个生命的人多得很，这一个生命就自然的要我亲近那些与我得一样生命的人。这生命也使我欢喜接近他们，欢喜和他们来往，自然而然，我有一个爱他们的心。

我愿意你们特别注意：我们所得·的生命，不是神独生子的生命。他如果给我们独生子的生命，也许我们没有爱弟兄的心。我们所得·的生命，乃是神长子的生命，是神赐给众子的生命，所以自然而然对于弟兄有相爱的心。这一个爱弟兄的心就证明我们有生命。信心叫我遇见神，遇见神叫我得·生命，得·生命叫我爱弟兄，爱弟兄叫我知道我是出死入生的人。

在福音书里是说，信就能出死入生；在书信里是说，出死入生的人，他就会爱弟兄。在这里你看见神所安排的是信叫你出死入生；出死入生的人，就能够爱。我们凭·爱弟兄，我们自己就能知道是出死入生的人。那一个就变作是一个非常大的试验，来试验看，神的儿女在地上到底有多少？所以弟兄要相爱。要相爱才是弟兄。如果不相爱，就不是弟兄。人如果不爱弟兄，这一个人就不是神所生的。你口里可以说你是信的，但是在神面前，你的信心就不是真的，乃是假的。

弟兄们在神面前，要实在的看见这件事，就是说，爱弟兄，是信心的凭据。我再说，我们没有法子分别甚么种人的信心是真的，甚么种人的信心是假的？福音传得越完全，这一种的危险越大。福音传得越透彻，假冒的人就越容易。福音越是传得满了恩典，马虎的人就越多。所以今天总得有一个分别的路，总得找出一个方法来，能知道谁是真的信，谁是假的信。请你们记得，圣经给我们看见，分别真的信心和假的信心的路，不是在信心里。你不要去考究信心，不要去问到底这一个信心对不对，真不真？约翰明显的给我们看见，要看那一个爱是如何？不是问信心如何，是要问爱心如何。信心如果是对的，就有爱心。没有爱，就没有信心。有爱，就有信心。你不要到信那一边去看信，你到爱这一边去看信，就清楚了。

不只我们作工的人要问说，人的信是真的，是假的？有许多初信的人也在那里问说，我怎么知道我信主耶稣是真的信？我怎么知道我的那一个信，就信对了？我怎么知道我的那一个信，就不会信错了？我怎么知道我这样信就有永生了？我怎么知道我的那一个信心，就是神所要的那一个信心？也许我错了，也许我的信心是一个错误的信心，那我怎么有把握说，我是有永生的人？许多人要知道他在神面前实际的情形，到底是如何？这只要问有没有爱就清楚了。

你如果是一个真信神，而有了生命的人，自然而然在你里面，有一个弟兄的吸引力，自然而然

叫你爱基督徒，自然而然叫你觉得基督徒比亲的弟兄还要亲，比最好的朋友还要亲。自然而然有弟兄的吸引力。有一个人是弟兄，你对于他自然而然有一个莫名其妙的感觉，你会爱他，欢喜和他在一起，这样，你自然而然知道你是一个出死入生的人。这不只神的话语里有凭据，并且在你里面也知道这是凭据。

你们有弟兄，有姊妹的人，你怎么知道他是你的弟兄？她是你的姊妹？你有没有请医生验过血？今天的科学，还没有这一种的发明，假定有的话，你是不是请医生验了血说，是同样的血，所以他是你的弟兄，她是你的姊妹？你怎么知道他是你的弟兄，她是你的姊妹？我告诉你们，这一件事，是不用证据的，只要里面有吸引力就够了。里面有一个天性，自然而然的，莫名其妙的，叫你知道说，这一个人是你的弟兄，这一个人是你的姊妹。就是在你里面有这一个东西。

一个人是不是基督徒(真的基督徒是神所生的)，只要问这一件事就够：你对于神其他的儿女，有没有一种特别的味道，特别的吸引力？神所给你的生命，不是独立生存的生命。这一个生命，自然而然要推你和别的同样的生命接近，自然而然要推你和别的同样的生命来相爱，和别的同样的生命有感觉，有亲密的感觉。你如果有这一个，你就知道我是一个已经出死入生的人。我对于神的儿女，有一个特别的感觉，有一个莫名其妙的感觉，这一件事是相当紧要。

【爱的思想】现在我们要把约翰一书这一类的圣经节，特别读一读。

二章九至十一节：「人若说自己在光明中，却恨他的弟兄，他到如今还是在黑暗里。爱弟兄的就是住在光明中，在他并没有绊跌的缘由。惟独恨弟兄的，是在黑暗里，且在黑暗里行，也不知道往那里去，因为黑暗叫他眼睛瞎了。」清楚么？一个人是不是弟兄，一个人是不是在光中，一个人是不是在黑暗里，只要看他恨不恨弟兄就可以定规。

在这里有一个弟兄，你也知道他是弟兄，而你在心里能恨他，我告诉你们说，这就够证明说，你不是一个基督徒。在这里有五个弟兄，你说，有四个我都爱他，有一个我恨他。我告诉你，你不是弟兄。爱弟兄，不是爱可爱的弟兄；爱弟兄，不是爱你所爱的弟兄。爱弟兄，乃是因为他是弟兄。他如果是弟兄，你就爱他。这是唯一的原因。不是因为他可爱才爱，乃是因为他是弟兄就爱。

所以，如果在这里有一个人，是弟兄，你知道他是弟兄，你知道他是属乎主的，你还能恨他，就证明在你里面没有生命。因为这里的话是说，恨弟兄的是在黑暗里，且在黑暗里行。住是住在黑暗里，行也行在黑暗里。换一句话说，在圣经里不相信有恨弟兄的事，根本不相信有这一个可能。如果有一个人，明知道他是神的儿女，你如果还能恨他，你自己只得说：「主，我不是你的人！神，我不是你的儿女，我是住在黑暗里的人！」

三章十节：「从此就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女。」在地上有两班人，一班人是神的儿女，一班人是魔鬼的儿女。在地上只有两个父亲：一个，神是父亲；一个，魔鬼是父亲。神和魔鬼非常容易分。今天的困难是神的儿女和魔鬼的儿女怎样分？凭·这里的话，神的儿女和魔鬼的儿女，也很容易分。因为「凡不行义的，就不属神」。这一个人在外面不行义，这一个人就不是属乎神的人。还不只，「不爱弟兄的人也是如此」。所以，不爱弟兄的人，就证明说，这一个人不是弟兄。不爱弟兄的人，就不是弟兄；不爱弟兄的人，就不是神的儿女。不爱弟兄的人，就是魔鬼的儿女。因为在他里面

没有那一个东西，在他里面没有那一个感觉。

所以，你是不是一个弟兄，只要看你里面有没有爱的感觉，这就是世界上所说的天性。有那一个天性，在骨头里，在骨髓里，自然而然有那一个吸引。凡是从神生的，那一个天性的吸引更深，更清楚，更分明。如果在这里，有一个人说，我是神的儿女，但是他还能恨弟兄，还能不爱弟兄，这就明显的说，他这一个人不是属乎神的，不是神的儿女。所以，分别谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女，只要看他爱弟兄不爱弟兄。

【爱的命令】三章十一节：「我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。」十四节：「我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的，仍住在死中。」

我们所说的这一个爱，不是指·普通的爱，乃是指·爱弟兄的爱。如果有人在他里面没有这一个爱弟兄的心，圣经就指给我们看，他是「仍住在死中」。今天我对一个人冷冰冰的，一点感觉没有，我知道他是路人，我知道他和我没有关系。我里面有感觉，我里面有吸引，我知道他是我的弟兄。当我没有相信主的时候，对于这些信徒，我对他们一点感觉都没有，一点吸引都没有，一点反响都没有。今天我说，我对于这些信主的人，还是没有感应，还是没有吸引，还是没有感觉，我告诉你们，恐怕我的信心靠不住。没有爱心的，仍住在死中。我从前是死的，今天还是死的。你们看见么？信心是用爱心来作凭据的。人的信心靠得住靠不住，乃是看有没有爱生出来。相信神的人，就生出爱弟兄的心来；如果生不出爱弟兄的心来，这就证明他还是住在死中，和不信的人没有分别。

三章十五节：「凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得凡杀人的，没有永生存在他里面。」你绝不能说，一个人相信主了，还会杀人。恨弟兄就是杀人，杀人的没有永生存在他里面。有永生的人，他就不会恨弟兄。不会恨弟兄，就证明说，在他里面有爱。

现在我们要在这里看，甚么叫作恨弟兄？在神的儿女中，可以有许多的情形，可是在神的儿女中不能有恨。今天，如果一个弟兄，有了一种很不好的情形，我心里可以不欢喜他。今天，如果我看见有一个弟兄，犯了应该被革除的罪，我也许发怒的对付这件事，这也可以。或者有一个弟兄，作了一件很不好的事，我把他请来，在主面前很重的责备他，这也可以。如果，你听见神的儿女说，我是一个得救的人，我恨另外一个人。你就不能信他是神的儿女。因为并不需要他恨许多人，只要他恨一个人，就证明说他不是神的儿女。

凡是神的儿女，在他里面的生命，是丰富到一个地步，能叫他爱所有的弟兄姊妹。只要有一个是属乎主的，他里面的爱就会出来。爱一个弟兄，和爱所有的弟兄是一样的。因为那一个爱弟兄的心，摆在这一个人身上是这样，摆在那一个人身上也是这样。这一个爱弟兄的心，对于所有的弟兄都没有分别。只要他是弟兄，我都能爱。不管有多少人，都没有问题。如果在这里有一个人是弟兄，你能恨他，你就是没有永生存在里面的人。请你们记得，不是恨所有的弟兄，只要你恨一个弟兄，就够证明你缺了那一个爱弟兄的东西。爱弟兄的爱，是能爱所有的弟兄的。恨弟兄，只要你恨一个，就证明说，那一个爱弟兄的爱，不在你里面。

所以，今天这一个问题就变作非常严肃。如果有一个弟兄，能够没有爱的来得罪另外一个弟兄，要欺负另外一个弟兄，对另外一个弟兄，除了恨之外没有别的。我们只能说：「神哪！求你怜悯！在这

里有一个人，根本没有得救。」这是相当严肃的事！

请你们记得，你每一次要去摸初信的人到底他有没有得救？你只要问说，这一个人到底爱不爱弟兄？这一个人到底有没有恨弟兄？凡恨他弟兄的，就是杀人的。人用不·杀死全世界的人才是杀人的，人只要恨弟兄就是杀人的。杀人的就没有永生存在他里面。

比方说，有一位弟兄坐在对面。我明知道他是一个弟兄，可是我和他一点感觉都没有。我对于他，除了想攻击他，盼望他倒之外，我没有别的盼望。凭·这一件事，就证明我这个人，从来没有得·生命过。不是说，我是对许多弟兄都这样，才说我是没有生命的人。只要我对一个弟兄有纯粹的恨，就够证明说，我这个人不是属乎主的。

比方说，有一位弟兄，我和他有争执，但是我不恨他。他所作的许多事情，我反对，但是我不恨他。有许多的事情，我去作，我会伤他的心，但是我能对他说：「弟兄，我不是欢喜伤你，我为·要顺服神的缘故，非这样作不可。这会伤你，但是我又不能不这样作。」我不能恨。或者他作一件事，也许我很生气，但我不能恨。我能发怒到一个地步，用很重的话责备他，虽然这样，但是我没有恨，我里面只有爱。

就是说我要告诉教会，像马太福音十八章所说的，我的目的，还是为要得·他，还是为要挽回他。如果我作到一个地步，除了拆毁之外，没有一点挽回的意思。这就证明我不是一个弟兄。马太福音十八章的那一个弟兄，所以告诉教会，目的是要得·他。所以，所有的问题，是在光为·拆毁呢？或者是为要得·？我如果告诉教会说，某弟兄怎样可恶，非把他毁了不可，这就证明我从来没有得救，不是今天没有得救，乃是从来没有得救。我如果一次有了生命，我对于任何的弟兄都不能拆毁。没有一个弟兄，我能下手害他，杀他。这是相当严重的，我们不要以为是简单的事！

我们看见过罗马教，我们看见过更正教，我们今天也要看甚么叫作弟兄相爱？保罗说甚么叫作弟兄相爱？像哥林多前书五章的那一个人，保罗说，你们要把那一个恶人赶出去。保罗因为他们不起的缘故，就奉主耶稣的名把那一个人的肉体交给撒但。重么？重到不能再重，是非常重的事。保罗在神面前，把这一个人交给撒但，使他的肉体败坏。保罗为甚么这样？乃是要叫他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。所以叫他目前肉体败坏，乃是不要他受永远损失。结果你看见，哥林多前书五章的革除，到后书就生出不能后悔的懊悔来。请你们记得，马太福音十八章的告诉教会，存心是为·挽回；哥林多前书五章的革除，存心也是为·挽回。

当约书亚审判亚干的时候说：「我儿！我劝你将荣耀归给耶和华以色列的神……」他对亚干说这话的时候是这一种的灵，是满了爱弟兄的心。如果在这里有一个人，只有一个存心，就是说，这一个弟兄这样坏，这样不行，把也革除了，给他去了吧！这就显明他不知道甚么叫作爱弟兄。

押沙龙死的时候，乃是大·哭的时候。虽然押沙龙是悖逆，但是押沙龙是儿子。当扫罗死的时候，大·心里难受；当押沙龙死的时候，大·在那里哭。一个是他以往的君王，一个是他悖逆的儿子。这样的儿子死了，还在那里哭。不能不打仗，不能不刑罚，但是也不能不哭。不能不审判，但是也不能不流泪。

弟兄姊妹们！如果只有审判，没有眼泪的话，就证明说，在这里有一个人，不知道甚么叫作爱弟兄。只有定罪，而不感觉难受的，就证明说，在这里有一个人不知道怎么作弟兄。只有责备，只有

毁谤，只有拆毁，就证明说，里面没有爱。只有恨的，你就看见说，在这里有一个人杀弟兄，在这里有一个人没有爱。在这里有一个人恨弟兄，所以永生不存在他里头。我相当严重的说这一件事。

我记得达秘写的话非常好。有弟兄写信问他关于革除的事。他第一句话说：「我想，一个罪蒙赦免的罪人，来革除另外一个罪人，这是全世界最可怕的事。」他用 horrible 这一个字。全世界上没有第二件事比这一件事再可恶，再可怕。就是罪得·赦免的罪人，来革除另外一个罪人。你看见在这里有一个态度，你摸·这是出乎生命的。许多事情要作，但是里面没有恨。人能够恨弟兄，就是杀弟兄。不管那一个恨，有没有理由。

所以，今天我告诉你们说，你要试验一个人是不是弟兄？你要试验一个人有没有生命？你就试验看，那一个人对另外一个弟兄，有没有纯粹的恨。如果人对弟兄有纯粹的恨，这一个人就不是出乎神的人，是从来没有得·生命过。

所以，我们要小心，我们不应该作得罪爱的事。不要得罪弟兄。要相爱，要尊重你里面爱弟兄的心，不要把你自己里面爱弟兄的心伤了。这是非常严重的事！神把爱弟兄的心放在我们里面，叫我们能够用他服事弟兄，帮助弟兄。所以，在这一切事情上，我们不要伤爱弟兄的心。应该叫爱弟兄的心越长越刚强，越长越有力量。

三章十六节：「主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。」甚么叫作爱弟兄的心，约翰替我们解释了。我们不容易知道爱是甚么东西？不过，你看见主替我们舍命，最少可以知道甚么是爱？爱叫主为我们舍命。你如果不知道甚么叫作爱？你看主为我们舍命，你就知道甚么叫作爱。

「我们也当为弟兄舍命。」所以，爱弟兄的心，就是说对所有的弟兄，对所有的姊妹，有一种丢掉自己来事奉他们的心，舍弃自己来成全他们的心。我们也应该在合式的时候，为·弟兄来舍命。

十七节：「凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心，爱神的心怎能存在他里面呢？」有世上财物的人，看见弟兄穷乏而把怜恤的心塞住了！约翰说：「爱神的心怎能存在他里面呢？」约翰不是说不能爱弟兄，乃是说不能爱神。因为甚么？因为爱神的心就是爱弟兄的心；爱弟兄的心就是爱神的心。人如果塞住了怜悯弟兄的心，这一个人爱神的心也没有了。他不能自己欺骗自己说，我虽然不爱弟兄，但是我爱神；我虽然不爱弟兄姊妹，但是我爱父母。我们和弟兄姊妹的关系，是从父母来的；如果和弟兄没有关系，就和父母没有关系；如果弃绝弟兄，自然爱父母的心不在里面了。

三章十八节：「小子们哪！我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。」二十三节：「神的命令就是叫我们信祂儿子耶稣基督的名，并且照祂所赐给我们的命令彼此相爱。」这乃是神的命令。相信这一件事已经作了，下面那一个爱也应当作。神给你那一个爱，神也给你一个爱的命令。神先赐给你那一个爱，神然后给你那一个爱的命令，要你们彼此相爱。今天我们要将神所给我们的那一个爱，照·神的命令来彼此相爱。神所摆在我们里面的东西，我们要按·那一个性质来用它，不当毁它，伤它，这是我们今天特别要注意的。

【爱的实际】四章七至八节：「亲爱的弟兄们！我们应当彼此相爱。因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。」

我们为甚么要彼此相爱，因为爱是从神来的。有爱的人都是神生的。没有爱的人就不认识神。

神就是爱，爱是从神生的。神自己就是爱。神生我们的时候，就把爱也生在我们里面。我们说，我们里面没有爱，今天有，从前没有。今天有这一个爱，就是从神来的。神告诉我们说：我也给你有爱，我也给他有爱，所以你们两个就可以彼此相爱。每一个从神生的人，神都把爱生在他里面。

从神生的就得·生命。约翰告诉我们，这一个生命就是神自己。神就是爱。所以从神生的，就有这样的爱生在他里面。你们不要一直注意说，神是灵，永生的生命是圣洁的。约翰福音是给我们看见要圣洁，要分别谁是神的儿女，谁不是神的儿女。凡不行义的就不是神的儿女。但这里是说要爱。在福音书里说，要信，信的生命是不犯罪的。我们要注意，不犯罪三个字乃是消极的。圣经没有说神是不犯罪的，因为不犯罪是消极的。这里说我们从神得·的那一个生命就是爱的生命。爱是积极的。神就是爱。

一切从神生的都有爱在他里面。因为爱是第一彰显在弟兄姊妹里面的。你是从神生的，就有爱在你里面，就自然而然每一个有爱的人能彼此相爱。所以我们如果不能彼此相爱，是希奇的事。每一个人，主在他里面都赐给他一个生命，都有爱生在他里面。然后神给一个命令说，你们要彼此相爱。今天我们只能低下头来说，神的儿女能相爱。这一个生命是新的，是有能力的，因为神先给爱然后说要爱。因为你们乃是从神生的缘故，所以你们作了基督徒，就要学习爱弟兄，要学习替弟兄舍命。如果需要的话，要把你一切都摆上为·你的弟兄。

四章十一至十二节：「亲爱的弟兄啊！神既然是这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱祂的心在我们里面得以完全了。」这给我们看见，彼此相爱和爱神是如何的。我们如果彼此相爱，爱神的心，在我们里面得以完全了。换一句话说，你们如果爱神，你没有实习的机会，也没有实习的地方。今天神把许多弟兄摆在地上，摆在我们面前，他们就是我们实习爱神的对象，他们就是我们实习爱神的地方。你们如果彼此相爱，爱神的心，在你们里面就完全了。我们如果爱弟兄，爱神的心在我们里面就完全了。不要空口在那里说爱神，要学习爱弟兄。你们如果能够爱弟兄，爱神的心在你们身上就完全了。空口说爱，是虚空的。爱神，是在爱弟兄身上来彰显的。

四章十六节：「神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。」这是第二次在这一章里面说，神就是爱。换一句话说，神就是爱，神盼望我们能有爱弟兄的心，并且住在爱里面。你不要说，我住在神里面，你只要住在爱里面，你若住在爱里面，你就住在神里面。

四章七节：「这样，爱在我们里面得以完全，我们就可在审判的日子坦然无惧。」又十八节：「爱里没有惧怕。爱既完全，就把惧怕除去。」我不知道你们看见这一句话的宝贝么？全部圣经，只有约翰一书四章告诉我们说，我们怎样才能站在审判台前不怕？他把秘诀告诉我们说，你们要住在爱里。住在爱里就是住在神里。爱在我们里面得以完全，我们在审判的日子就可以坦然无惧。

所以你们对于弟兄姊妹，除了爱之外，没有别的。只有一个意思，就是要爱他们，要得·他们，要使他们得·最高的好处。没有忌恨，只有爱。这一种的行为，在你身上就是一种训练。到了有一天，你整个人住在爱里面，爱住在你里面。你活在地上的时候，也就把所有的惧怕赶出去。你爱，你就不怕，到了审判台前，你站在那里也不怕。这一个生命，能在弟兄中间作到一个地步，整个除去惧怕。圣灵的这一个果子——爱，在你身上能保留，继续，一直到审判的日子，我们可以站在审判台前，坦

然无惧。因为他如何，我们在世上也如何。神在这里给我们看见，没有惧怕，没有怕死的心，也没有怕神的心。这是一个顶奇妙的地方。

我们已经看见，爱弟兄就是爱神。爱弟兄叫我爱神的心能够完全。我能够爱弟兄爱到完全的地步，我能够对弟兄没有惧怕的心，我这一个人里面完全改变了，惧怕的心没有了。你看见两个并行的地方么？爱神，就是爱弟兄。所以呢？不怕弟兄，也就不怕神，清楚么？爱神，就要在地上爱弟兄。我今天因为爱弟兄的缘故，不怕弟兄，有一天当审判的日子，我就能够不怕神。只有会爱弟兄的人，才可以在审判的日子坦然，因为根本没有惧怕的心。这是一件希奇的事。

四章二十至二十一节：「人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的。不爱他所能看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令。」约翰就是给我们看见，爱弟兄就是爱神。不能爱看得见的弟兄，就不能爱看不见的神。你如果要爱神，你就应当爱弟兄。这是我们从神那里所得·的命令。

神给我们的生命，就是爱的生命。我们不要光注重神的生命不犯罪的这一边，而忘记了神的生命是爱，而不·重神的生命是爱的方面。神的生命是不犯罪的这一边，我们以往已经注重了；今天，就请你们也同样的去注重神的生命就是爱。我们得·了重生，就是神先爱我们，叫我们里面有了爱，叫我们里面有了爱弟兄的心。所以从今以后，我们要学习不得罪爱。许多时候，你能够对弟兄说：「弟兄，这一件事，我虽然会伤你，但是，这不是我所乐意的。我这样作，我有我的理由，我为·神，我也为·你。」我们总要学习不作得罪爱的事。

或者举一个例子。你受浸的时候，你公会的牧师反对你。假定说，这一个牧师是神的儿女，你今天要受浸，怎么办？你非遵守神的命令不可，但你也非爱他不可，你不能得罪爱。没有一个人可以遵守神的命令而得罪了爱。但我不是说，我为·要保守爱的缘故，而不顺服神。这怎么办？你能去对你的牧师说：「我读了神的话，我看见我该这样作。我知道这一件事会伤你，所以我来向你道歉，求你原谅。但是我在主面前，非这样作不可。」我告诉你，你在那里维持了神的真理，也维持了爱心。不是说你要受浸，就向你的牧师拍桌子说：「我顺服，你不顺服！」如果这样，你得罪了爱。你虽然没有恨，但你得罪了爱，恨是积极的，恨更厉害，但是消极的得罪，也不可以。我们又要不得罪爱，又要顺服神。

今天，比方你信了主，有一天你要出来传福音，你的父母不允许，你就与父母大闹起来。你出来传福音是好的事，但是得罪了爱。你要一面看见我应该顺服主，另一面要在父母面前好好的说：「我实在愿意顺服你，我巴不得去传福音，我巴不得听你的话，照·你的意思作，但是因为神这样命令，我不能不这样作。」这样，就可以不得罪爱的去作。有许多弟兄姊妹，事情可以不错，但是冒了一个大险——得罪了爱，你的态度是刚硬的，你从这里起头变作越过越公义，越过越不爱。所以，我们一面要顺服神，一面要在任何的情形中不得罪爱。

我们从起头就要学习公义，但是要不失去爱。你们看见这两边平均的紧要么？一个初信的人，一起头，就要看见这一边。一件事情，必须要作就作，但不能作得罪爱的事。态度要温柔，就是和人不同的时候也得温柔，充满了爱。要对他说：「弟兄！我巴不得也能够看见你所看见的，但是神给我看见这一个，我非顺服不可。」不和人争，不委屈神的话，也不得罪爱。一面顺服神，一面爱。我相信在

我们中间，许多人就有直的路走。许多人顺服，乃是闹·在那里顺服。有许多不应该有的感觉在里面。这都是神的儿女失败没有见证的地方。

【爱的绝对】 五章一节：「凡信耶稣是基督的，都是从神而生。凡爱生他之神的，也必爱从神生的。」这里的话非常宝贝。你如果爱生你的神，你就必爱神所生的，这是极其自然的。你不能说我爱神，而我和弟兄没有感觉。这是不可能的事。

五章二节：「我们若爱神，人遵守祂的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。我们遵守神的诫命，这就是爱祂了。」在这里，你看见一件特别的事，就是说，我们爱神，我们定规守祂的诫命。这不希奇。我们爱神也要爱人，许多时候，好像我们不能守祂的诫命。爱神，就定规遵守祂的诫命。但是我们不能说，我们爱祂的儿女，就遵守诫命。

比方说，我们觉得应该受浸。许多神的儿女就对我们说：「你如果爱我们，就不应当去受浸。你如果去受浸，就要伤我们。」许多人说：「你不应该脱离公会，你如果脱离公会，你就伤了我们。」我如果爱神，我就要脱离公会；我如果爱弟兄，就不能脱离公会。但是约翰的话顶希奇，他说，「我们若爱神，就要遵守神的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。」神如果有命令，你如果不遵守，你不能说你爱神的儿女。今天如果有一个弟兄，神指示他应该受浸，他如果爱神的儿女，他就应该受浸。不是不应该受浸，反而应该受浸，因为你如果不受浸，许多神的儿女就再也不拣选受浸了。他们如果能够拦阻你，他们就更能够拦阻自己，他们就没有机会顺服神。

所有神的诫命，你如果遵守，从此就知道你爱神的儿女。因为你走这条路，神的儿女就也有路走。因为你走顺服的路，其他的儿女就也有顺服的路走。你如果以为要伤他们而不作，他们就没有路走。所以你要学习爱神，而遵守祂所有的诫命，从此就知道你爱神的儿女。我宁可遵守神所有的命令，因为只有这样，我才能够把神的儿女都带到这条路来。今天有没有一个人，因为父母不许你信主，所以为·爱他们的缘故而不信主。你如果这样作，并不是爱。你信了主，虽然他们生气，但是你开一条路，叫他们也能信主。

所有的问题，都不是在事实上，是在言语上、态度上。你和他们接触的时候，千万不要得罪他们。顺服神的命令，听从神的命令是应该的。可是在态度上，在言语上，要不得罪他们。总是要他们看见，你是不得已而这样作的。你不是故意这样作，乐意这样作的，是神这样说，所以你这样作。你们的态度要对，应该从起头起学习不辣不硬，是充满了温柔。我们相信有许多人能被吸引往这条路来。请你们记得，爱所得·的人，比恨所得·的人多得多。恨把人赶走，爱吸引人。所以要学习爱，不要恨。—— 倪柝声《在神的家中》

27洗脚

读经：约翰福音十三章一至十四节

「逾越节以前，耶稣知连自己离世归父的时候到了；祂既然爱世间属自己的人，就爱他

们到底。吃晚饭的时候，魔鬼已将卖耶稣的意思，放在西门的儿子、加略人犹大心里。耶稣知道父已将万有交在祂手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去，就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰；随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。挨到西门彼得，彼得对祂说：主啊，你洗我的脚么？耶稣回答说：我所作的，你如今不知道，后来必明白。彼得说：你永不可洗我的脚！耶稣说：我若不洗你，你就与我无分了。西门彼得说：主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。耶稣说：凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了；你们是干净的，然而不都是干净的。耶稣原知道要卖祂的是谁，所以说：你们不都是干净的。耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说：我向你们所作的，你们明白么？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是。我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。」

在约翰福音里，特别给我们看见水如何是生命。第四章说我们得了生命之后，那一个生命怎样在我们里头成为泉源，一直涌到永生。第七章另外给我们看见，水怎样要像活水的江河一样，从人腹中流出来。到了第十三章，水又有一个功用。水不只在我们里面一直涌起来，叫我们满足；水不只加我们能力，作活水的江河流到别人身上去；水并且能给我们新鲜，给我们新的感觉，给我们新的帮助。凭人的头脑来看，第十三章似乎用不。第四章、第七章已经够了，里面有泉源，外面有江河了，还要甚么？似乎用不别的了。但是，我们想想看，你重生了，是不是有的时候好像觉得还没有重生一样？在道理上，也许你知道主所赐的水要在你里头成为泉源，一直涌到永生；但是，有几天你是不是觉得这一个活水的泉源不涌了？你是不是口里说满足了，没有要求了，但是，在有些日子里，你的里头并不觉得满足？你是不是里面觉得有缺欠，里面觉得有要求，里面觉得不满足，里面觉得没有东西一直涌上来，也没有东西流到别人身上去呢？弟兄姊妹们，因为我们属灵的情形有的时候不免枯燥，不免沉闷，所以，必须有第十三章的水。

洗脚的需要

十三章一节说：「祂既爱世间属自己的人，就爱他们到底。」第五节就说主用水洗门徒的脚，可见主耶稣洗脚的动机，不是因为门徒有罪，乃是因为祂爱属乎祂的人，并且这爱不是起头的爱，乃是结局的爱。「祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底，」最后加上这一个洗，爱就显得完全了。所以洗脚是必需的事。因为洗脚是主爱到底的表示，是主爱到底的工作，是关乎我们作基督徒结局的事，所以，我们如果要在主的面前好好走前面的路，就要知道如何受别人的洗脚，也要知道如何洗别人的脚，换句话说，我们要有受别人洗脚的经历，也要有为别人洗脚的经历。

主对彼得说：「我若不洗你，你就与我无分了。」那一天主耶稣如果不给彼得洗脚，就与彼得无关么？有关；彼得是洗过澡的人，早已有关，一直到永远是有关的。但是，主如果不替彼得洗脚，在交通方面，彼得就好像无分一样，就好像摸不主一样。我们要记得，约翰福音第十三章所说的洗脚的问题，不是把罪当作对象，而是把生命和能力拿来作对象，是生命新鲜的问题。在小亚细亚一带地方的人，不大穿袜子，并且他们的鞋子是有孔洞的，所以他们一走路，脚就免不了沾染尘土，等到他们事情做完，回家休息的时候，就去洗脚。我们要注意，这里的脚被尘土弄脏了，不是因为犯罪，而是因为脚

碰·地，是没有方法不沾染尘土的。主耶稣在这里没有责备门徒不该把脚弄脏了，反而因为祂爱他们到底的缘故，就为他们洗脚，因为脚上有尘土，并不是罪的问题。如果是罪的问题，主耶稣就不能这样对待他们了。祂不能马马虎虎的对付罪。认识神的人，都知道基督徒是不可犯罪的，但是，也都承认基督徒走在世界上，是没有方法叫他的脚不脏的。当我们还没有走到新耶路撒冷精金的街道上的时候，我们不管多么小心，不管多么花功夫，我们的脚总是会沾染尘土的。因为我们的脚有时沾染尘土的缘故，我们属灵的情形就变作黯淡了，就不那么新鲜了。因此，我们的脚就需要洗，好让属灵的情形得以恢复过来。主替门徒洗脚，就是对付这一种黯淡不新鲜的问题，不是对付罪的问题。罪的对付，那是用血来洗净。我们必须有了血，才能坦然无惧的到神的面前去。但是还不够。我们虽然都在血的洁净之下，但不一定都有灵的新鲜，所以我们还得有水的洗净。人用水洗过一次，总是觉得新鲜舒畅，自然而然就精神恢复了。血的洗，叫你在神面前能站住；水的洗，叫你觉得新鲜，叫你觉得舒畅，叫你觉得有精神。

我们要知道，撒但的能力是寄托在罪上，撒但的能力也是寄托在死上。希伯来书第二章给我们看见，撒但的权势是寄托在死上。撒但攻击神的儿女，若不是叫他犯罪，就是叫他发死。所以我们不只要保守清洁，并且要保守满有生命。这不是说你重生的那一个生命要死掉，要再去得·；这乃是说你的那一个生命在你里面会发死，虽有若无。我们往往有一个很大的错误，就是以为只要在消极方面，没有罪就够了。殊不知在积极方面，如果不显出生命来，还是不够的。撒但在我们身上的工作，若不是叫我们犯罪，就是叫我们黯淡，叫我们好像甚么都没有多大意思，好像冷得很，好像离神远得很，好像我们和神中间有了一层隔膜。有的时候你会觉得，你又没有犯这个罪，又没有犯那个罪，但是，你里头好像冷得很，就是不新鲜，就是提不起精神来。这种情形就叫作死。许多基督徒就是缺少「属灵的精神」，他们没有特别的不好，也没有甚么特别的罪，但是，总觉得没有精神，觉得冷得很，觉得起不来。我们要记得，没有一个黯淡的基督徒是能够与撒但争战的。不只罪是叫你失去争战的条件，并且黯淡也是叫你失去争战的条件。所以我们不只要保守自己脱离罪，也要保守自己脱离黯淡。这一种黯淡的情形，可以用具体的事来证明。当你来聚会的时候，有多少次是带·生命来的，或者你一点属灵的精神都没有呢？或者说，你有多少次是积极的，有多少次是消极的呢？凡不是积极的，都是死亡。在聚会中，不只讲话的人要有生命，连听话的人也要有生命。许多人到聚会里来，就是那样黯淡得很，疲倦得很，没有属灵的精神。这样的人如果一多，那个聚会的担子就太重了，大家都要觉得背不起了。所以，每逢聚会的时候，不只讲话的人需要用生命来供应教会，实在每一个来聚会的人都应当用生命供应教会。我们没有一天是可以被动的。甚么时候你在聚会里是被动的，你就是把一个担子给教会挑。我们要知道，撒但在教会里作工所特别用的工具是死亡，撒但就是要消耗我们的生命，叫我们摸·死亡。但是，主要保守我们，叫我们脱离死亡。

当我们属灵的情形黯淡的时候，就需要用水来洗。所以主耶稣不只要我们一次洗澡，并且要我们多次洗脚。一次的洗澡叫我们得·生命，多次的洗脚叫我们恢复生命的新鲜。人洗过澡就有生命了。阿利路亚！我们都洗过澡。如果没有洗过澡，就不是基督徒。有一天，祂不只用血来洗我，并且用水来洗我，叫我得·神的生命，在那里摸得·神，摸得·主。那个时候，真是叫我觉得有一个属灵的世界，真是叫我摸·了属灵的实际，叫我觉得主耶稣的死不是二千年前的事，好像就是今天的事，叫我觉得

主耶稣的死不是在各各他，好像就是在这里。哦，时间打破了，空间也打破了，只有属灵的实际，那个叫洗澡。但是，有多少基督徒继续有那一种洗澡之后新鲜的感觉呢？有许多人说，我如果能不失当初的爱心就好了；有许多人说，我如果能像我才得救的那几天就好了。这意思就是我不如刚洗过澡之后那样新鲜了。因此就需要洗脚。洗脚就是要把你带到洗澡的情形里去。洗脚能叫你有生命的新鲜，洗脚能叫你有新的感觉，洗脚能叫你有新的能力，洗脚能给你属灵的复兴，这是洗脚所给你的。洗脚不只叫人干净，洗脚并且叫人畅快。洗脚之后，人就舒服了，人就精神振作了。洗脚就是要恢复我们属灵的新鲜，就是要叫我们满有生命。弟兄姊妹们，洗脚是要紧的事，生命的恢复，属灵精神的恢复，是要紧的事。

彼此洗脚

主耶稣替门徒洗完了脚之后，又命令说：「你们也当彼此洗脚。」这给我们看见，洗脚的工作，是教会继续要作的。洗脚，是我们彼此要作的。

你有没有这种经历：有一天，你觉得你属灵的精神好像衰败了，你觉得你属灵的精神好像低落了。你自问并没有甚么特别的不好，也没有甚么特别的罪，就是觉得累得很，一点精神都没有。你到一个弟兄家里去，他很会讲道，他讲道给你听，但是，你给他越讲越冷，你走了。你又到一位弟兄那里去，他和你一同祷告了好久，你也觉得没有用处，又走了。等一等，你遇见一位弟兄，他也没有讲道，他也没有和你一同祷告，他不过和你一同谈一谈。就是那样和你谈一谈，在他是无心的谈，在你是无心的听，结果你有精神了，你有力量了。你听他说了几句，就能唱诗了。你进去的时候，是忧心愁愁的；你出来的时候，能说阿利路亚了。刚才要说也可以说，但是勉强得很，和现在的说完全两样，现在是摸·生命了。这一位弟兄用生命供应了你，他洗了你的脚。洗脚就是在教会中彼此用生命供应其他的肢体。

我们在工厂里，或者在学校里，作了一天的事，上了一天的课，觉得累了，属灵的精神提不起来。读圣经，觉得没有多大意思；祷告，也觉得没有多大意思。就是这样的时候，也许你到聚会里来，也许你回到家里去，你碰·了认识主的弟兄，你和他一碰，你觉得有精神了，你觉得碰·神了。他用生命供应了你，他洗了你的脚。就是当你与生命接触的时候，你属灵的精神恢复了，你好像又亮了。这就叫作彼此洗脚。

在基督徒互相的帮助中，没有一件事比彼此洗脚更宝贵，没有一件事比以生命供应别的肢体更要紧。如果有一个基督徒，有属灵的疲倦，有属灵的软弱，他到聚会里来，来的时候是那样的累，回去的时候仍是那样的累，这个聚会就失败了。所以，我们每次来聚会的时候，必须将生命带来；不然，就是增加聚会的重担。每一个人来的时候，都要将生命带来，好叫弟兄姊妹们能摸·生命，叫他们一碰到生命，那一个属灵的黯淡就过去了，他就发亮了，他就新鲜了。

有一次讲道的聚会，有一位弟兄刚来的时候觉得黯淡得很。他问自己有甚么特别的罪没有？没有。有甚么特别的事情没有？没有。但是，他属灵的精神，怎么都提不起来。他就祷告说：「主，我需要生命的供应。」后来有一位弟兄祷告，那一个祷告就供应了他，他就亮了。这一个就是彼此洗脚。

所以，凡是被动的来到聚会，甚么都不管，只是坐在那里，不盼望有甚么事发生，不盼望帮助一个人，这就不是彼此洗脚。彼此洗脚的意思就是，我到聚会里来，我是想要帮助人，我是想要人得·益处。存

心帮助弟兄，不一定要怎样作，最要紧的就是我不要带甚么重担到聚会里来。有的时候，我们实在觉得没有多大力气，灵性实在振作不起来，那我可以盼望弟兄姊妹给我洗脚，叫我摸·神，叫我得·属灵的帮助。不过要小心，不要每一次都带·担子来。如果五百个弟兄有四百个带·担子来，那就太重了。聚会在神的面前有价值或者没有价值，摸得·生命或者摸不·生命，都是看生命多呢，或者是担子多？这一个责任是在每一个弟兄姊妹的身上。如果许多人的灵是开起来的，自然聚会没有难处，许多人的灵性就自然得·振作。如果许多人都是冷冷的坐在那里，这一个聚会就拖不动。被动是教会中最重的东西。没有一个人来聚会可以不祷告，可以不花功夫预备的。所有的人都得有祷告，都得有等候，每一个人要用他的生命叫聚会得帮助。教会的聚会必须互相帮助，才能都得·帮助。互相帮助，就是彼此洗脚。

主说：「我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。」我们必须记得，今天洗脚的工作是交给教会。这不是说到主面前来不能得·新鲜，这乃是说，主的命令是要我们彼此洗脚。我们要洗别人的脚，自己先得是新鲜的。如果神在我们身上常常有新的作为，我们对于别人就能常常有新的供应。如果别人碰·我们，觉得我们和五年前一样的情形，一点没有新的东西，那我们就是可怜的。在我们身上若是要隔了几年才有新的东西，隔了几个月才有新的东西，那是可怜的事。我们要在神面前积极，主动，不是停在那里。

有一位姊妹受了主特别的造就，在她身上有一个特点，就是你每一次碰到她，你就看见神在她身上有新的作为，你就碰到新鲜的生命。许多时候，你好像摸不·主的同在了，你在属灵方面觉得疲倦得很。好，你去找她，在她面前坐几分钟，那个疲倦就没有了。你觉得有东西从她里面出来，你就觉得生命来了。

弟兄姊妹，我们要羡慕作一个生命的供应者。你千万不要失望，以为你这个人口才不如人，圣经的知识不如人；你要知道，你如果活在生命里，你就能用生命供应别的肢体。有些人，在刚得救的时候，他在祷告聚会中祷告，也许话语很生涩，但是别人碰·他就亮了，别人得·他的供应。可是，他作基督徒作得很久了，反而缺少生命的供应。他作了几年基督徒，知识是增加了，道理是增加了，却缺少生命的供应。因为生命的供应不是在乎知识，乃是在乎新鲜，我们宁可知识少一点，道理少一点，却不可失去了生命的供应。我们要求主拯救我们脱离不能供应生命的情形，求主叫我们真的活在主面前。如果我们是活在主面前，摸·了生命，每一次当我们碰·人的时候，就能用生命供应别人，就能替别人洗脚，叫人得·生命的新鲜，叫人得·属灵的恢复。

我们也要记得，洗脚是彼此的。我们在主面前要学习供应别人，同时也要学习从别人身上得·供应，所以要谦卑，好受别人的帮助。你要洗别人黯淡的部分，也愿别人能洗去你黯淡的部分。就是这一个彼此洗脚，彼此服事，彼此供应，叫我们得·造就，得·帮助，叫我们能走前面的路。

使徒行传十八章五节的话很宝贵：「**西拉和提摩太从马其顿来的时候，保罗为道迫切。**」这给我们看见，西拉和提摩太对保罗有了生命的供应。不是西拉和提摩太会讲道给保罗听，乃是他们来一来就够了，保罗就为道迫切了。保罗原是一直在会堂里讲道辩论，努力作工，但是，西拉和提摩太一来，保罗就为道迫切起来，保罗就更有精神，因为保罗从他们身上得·了新的供应。真的，有许多人，只要你和地碰一碰，就得·生命的供应了。

弟兄姊妹，我们在神面前要追求这一个——神能用我们作一个将生命供应人的人。要长久作一个供应别人的人，基本的条件；就是我们要作一个常受十字架对付的人，我们天然的生命必须被主破碎。如果在我们里面没有十字架的工作，我们就只能以知识供应人，只能以口才供应人，却不能用灵供应人，不能用基督的生命供应人。我们的知识、口才，如果比我们的灵还大，我们给人的印象就是我们的知识、口才，不是我们的灵。我们必须常常活在主的面前，与主接触，与主有交通，然后才能用生命供应人。我们要记得，生命的供应是自然的，不是人制作的。不错，要用水来洗；但是，这水不是用人工打来的，这水是从生命的源头那里流出来的。你如果活在生命里，就自然有生命的供应，自然用生命洗别人的脚，叫别人碰一碰就摸·主，就觉得主，就与主更亲密。我们要达到这一个，要求主赐恩给我们。

（注：本篇所讲的是洗脚所包含的属灵意义，另一方面，洗脚并且是按·字面去作的一个举动，就是创世记十八章四节，十九章二节，和提摩太前书五章十节所提到的，那是爱心和谦卑的表示。）——倪柝声《在神的家中》

28洗脚(二)

在民数记十九章里神给我们看见，人如果摸了死尸受了玷污，就要用纯红母牛的灰洁净自己。用灰的方法，是把灰泡在活水里（民十九17）。如果有人有了污秽，只要把这灰的水洒在他身上，他就洁净了。基督的工作已经作好了，今天祂用不·再一次来钉十字架。我们需要的就是怎样应用这灰，应用这工作的效力；而应用的方法，就是泡在圣灵里。只有圣灵的工作才能把基督工作的效力通到我们身上来。

所以今天的问题不是主耶稣的工作，今天的问题乃是圣灵的工作。今天的问题不是主耶稣有没有为我们死。今天的问题是主耶稣的工作有没有在我们身上发生好处，也就是说，圣灵有没有将主耶稣的工作摆在我们身上。当你承认你罪的时候，圣灵就将主耶稣赎罪的工作成功在你身上，叫你想起祂，叫你觉得祂所作的工作是何等的完全。当圣灵在我们心中将主耶稣赎罪的事提起来，叫我们记得，叫我们进入那真理的时候，我们心里就不只有平安，并且有喜乐。因为圣灵来了，祂将灰的工作，就是主耶稣永远的工作，成功在我们身上。主耶稣的工作已经完全作好了，不需要你求祂再作甚么。现在当你认罪的时候，圣灵就来的你想起主耶稣如何成就了赎罪的工作，叫你得·主耶稣赎罪的好处。

新约中的洗脚

不只旧约里给我们看见，主耶稣的死如何洁净我们；并且在新约里，主耶稣也作过一件事，给我们看见基督徒如果再犯罪，应当怎么办。约翰福音十三章给我们看见一幅图画，一节说：「逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了；祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。」然后主耶稣就作一件事，不光显明祂的爱，更显明祂到底的爱。约翰福音十三章和约翰福音三章不同。约翰福音三章是说到神当初的爱，约翰福音十三章是说到神到底的爱。神爱了祂的儿女，神就爱他们到底。约翰福音十三章三至十节：

「耶稣知道父已将万有交在祂手里，且知道自己是从神出来的，人要归到神那里去，就离席站起来脱了衣服，拿一条毛巾束腰。随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。挨到西门彼得，彼得对祂说，主阿，你洗我的脚么？耶稣回答说，我所作的，你如今不知道，后来必明白。彼得说，你永不可洗我的脚。耶稣说，我若不洗你，你就与我无分了。西门彼得说，主阿，不但我的脚，连手和头也要洗。耶稣说，凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。」

洗脚在圣经里有两方面不同的意思。主耶稣给门徒洗脚，是一个意思；门徒彼此洗脚，又是一个意思。门徒彼此洗脚，就是彼此挽回，叫弟兄苏醒过来；主耶稣洗门徒的脚，却是另有意思。

我们大家都有鞋子，都穿袜子，所以洗脚对于我们是不大需要的事。有的人是从南洋来的，在那里就需要洗脚了，因为在那里有许多人只穿拖鞋，不穿袜子。犹太人就像南洋人一样，穿通风的鞋，不穿袜子。并且他们常常在沙土的地方走，所以脚常常脏，不只走路脚会脏，就是刚洗好澡走过来，脚就脏了。所以就是全身都干净了，还得常常洗脚，才能保持完全干净。

主耶稣把这图画给我们看，是甚么意思呢？十节：**「耶稣说，凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。」**谁是洗过澡的人？亚拿尼亚对保罗说，你要起来受洗，洗去你的罪（徒廿二16）。洗澡在圣经里是指人因·信主耶稣，他的罪完全得·了洁净。我们前一章信息看过，有母牛的被杀和母牛的被烧。母牛的被杀是为·赎我们的罪，母牛的被烧就是为·洁净我们。本一章信息我们也要看两部分的洁净，一部分是洗澡，一部分是洗脚。主耶稣的工作有被杀和被烧的两段；我们得·祂工作效率力的时候，也有洗澡和洗脚的两方面。祂用祂自己的血洁净我们，一次而永远的成功了赎罪的工作，我们相信接受祂，就等于在祂的血里洗澡，使我们完全洁净了。感谢神，我们已经洗过澡了，我们一切的罪都在主耶稣基督里洗干净了。但在我们信主耶稣之后，在我们洗过澡之后，因为走旷野的路，不能不与世界接触，也就难免沾染各样污秽的东西。当我们行走在旷野的时候，自然要与世界接触，地上的尘土自然会沾染到我们的脚上。

洗澡与洗脚

所以我们基督徒的洗澡只有一次，但是从圣经里看见，我们的洗脚是有多次。我们只有一次的洗澡，但是有多次的洗脚。就像我们只有一次血的洁净，但是有多次灰水的洁净。只有一次主耶稣成功救赎的工作，但是有多次圣灵把主耶稣已经成功的工作应用在我们身上。只有一次我们洗澡，洗去我们身上一切的罪；但是有多次我们洗脚，洗去我们在旷野路上所沾染的污秽。洗澡只要一次就够了，洗脚却是每天要作的。洗脚就是我们因·神的话，藉·圣灵的工作，根据主耶稣的工作而有的洁净。我们如何一次靠·祂的血得以洁净，也就得天天靠·祂的血得以洗净。不是主耶稣再来作一次的工，乃是根据那一次的工作，我们重新得·洁净。不是灰来洁净我们，乃是灰水来洁净我们。纯红母牛所成功的灰，是你和我受了审判的记号。

神不是以审判主耶稣来代替对我们的审判，神乃是在主耶稣基督里审判了我们。今天人以为是主耶稣代替我们死，其实是我们在基督里和基督一同死了。换句话说，我们已经在基督里受了审判。只有这一个才能洁净我们。我们每天的洁净都是根据于主耶稣的死。

我们知道我们都是洗过澡的，我们的罪已经得·洁净了。我们一次得救，就永远得救了，我们所有的

问题都解决了。但是我活在地上，每天与世界接触，常常沾染污秽，怎么办？我们不能都像钉十字架的强盗一样，一被血洗净，脚不踏地就到乐园里去了。有许多人不是在病榻上，临死以前相信主的。我们还要走旷野的道路。在走过旷野的时候，我们每一个都知道不应当犯罪；但是我们每一个都有犯罪的事实，我们的脚脏了。许多时候我们·急，说了不应当说的话；许多时候我们有不正当的思想。我们承认我们是沾染了污秽。就在这里，神给我们预备了主耶稣洗脚的工作。这不是表明祂的爱，这乃是表明祂爱我们到底的爱。祂爱我们，所以为我们钉在十字架上；祂爱我们到底，所以给我们洗脚。用譬喻来说，洗脚不是结婚之前的爱，洗脚乃是结婚之后的爱。祂叫我们在祂面前一直蒙洁净。所以主耶稣说，洗过澡的人，把脚一洗，全身就干净了。感谢神，祂的儿子已经给我们洗过澡了。

在这里是主特为让彼得显得愚昧，作我们的教训。当祂洗到彼得的时候，彼得说，主阿，你洗我的脚么？他想，这是客气的问题，礼貌的问题。主耶稣说，我所作的，你现在不明白，后来必定明白。这里是有属灵的真理的，等到圣灵来的时候，就要叫你看见。现在你莫名其妙，你只看见我用一盆水把你洗一洗，你没有看见这是甚么意思，但是将来你要明白。但是彼得总有他的意见。他说，你永远不可洗我的脚。主耶稣就回答说，洗脚是很要紧的，如果我不洗你的脚，你就与我没有分了。

所以千万不要以为说，我已经洗过澡，我已经得·主耶稣血的洗净，当我经过世界的时候，沾染了污秽，我可以马虎的过去。主耶稣说，如果祂不洗我们的脚，我们就与祂无分了。这就是说，你我今天的交通失去了，将来在国度里的交通也失去了。所以每天的洗净是何等的紧要，我们要让主耶稣每天来给我们洗净。我们每天要回头再得·恢复，再得·基督救赎功用上的能力。这不是要主耶稣的血再一次在神面前洗我们，那值工作在神面前已经一次而永远的成功了。但是在我们身上，我们能经历多次的洗，让祂儿子的血再一次洗我们的罪，继续不断的洗我们。所以我们每天都得洗脚，每天都要注意脚的洗净。

彼得好像我们一样，总是走极端，一下走这一头，一下走那一头。他才说，你永远不可洗我的脚，现在他听见主说，如果不洗脚就与主没有分，立刻就说，连他的头和手都要洗。主耶稣就给他看见，这一个极端也是错误的。凡洗过澡的人，只要把脚洗一洗，全身就干净了。没有一个人能第二次悔改，第二次相信，第二次接受主作救主，第二次得·重生。你来到主耶稣面前，一次接受祂作救主就够了。也许你想前一次接受主，接受得不够好，这两天有点疑惑，所以想再接受一下；但是主耶稣说，不必。头不必再洗了，手也不必再洗了；洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就都干净了。我们只需要一次把全身洗干净。虽然我们与世界接触，常常把脚弄脏了，但这不能影响我们，叫我们全身都脏。全身的洗澡，只要一次就够了，那一个没有法子重复。

阿利路亚，你今天就是到淤泥中去弄黑了，还不会影响你全身的洗净。你的身体是不必再洗净的，你一次接受主耶稣作救主，就把身体洗干净了，从此不必再洗身体。一个人一次得·洗净，就永远得·洗净，没有人能推翻这个。脚可以脏，你可以与主的交通没有分，你可以在国度里没有分；但是全身还是洗净的。凡洗过澡的人，把脚一洗，全身就干净了。我们一天过一天所作的，就是回头去看这一位救主。主耶稣已经作成了永远的工作，我们一天过一天活在地上，只需要保守自己的脚干净，不沾染污秽。假若不幸沾染了污秽，我们还可以得·每天的洗净，叫主耶稣与我们有不断的交通，也叫我们将来与主一同掌权。这是我们的道路。求主天天保守我们的脚干净，叫我们在地上能荣耀祂的名。

29 洗脚(三)

读经：约翰福音十三章一至十七节

「逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了；祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。吃晚饭的时候，（魔鬼已将卖耶稣的意思，放在西门的儿子加略人犹大心里，）耶稣知道父已将万有交在祂手里，且知道自己是神出来的，又要归到神那里去，就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰。随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。挨到西门彼得，彼得对祂说，主阿，你洗我的脚么？耶稣回答说，我所作的，你如今不知道，后来必明白。彼得说，你永不可洗我的脚。耶稣说，我若不洗你，你就与我无分了。西门彼得说，主阿，不但我的脚，连手和头也要洗。耶稣说，凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了……。耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说，我向你们所作的，你们明白么？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错；我本来是。我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们作了榜样，叫你们照·我向你们所作的去作。我实实在在的告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。你们既知道这事，若是去行就有福了。」

这几天我心里一直在想约翰福音十三章所说的洗脚这一段圣经。前些时候，陆弟兄在上海时，我们就读过这段圣经。读的时候觉得最难明白的是：为甚么主说到要洗脚？由于这段圣经太熟，就越难知道其中的意思。另一面，知道意思太多，就难在神面前得·新的亮光。因此，我就想，应该再好好读一读，结果还是莫名其妙。原因是我早已知道如何解释这段圣经。后来，我就把自己所知道的解释放在一边，好像一个从未读过的人那样来读。感谢神，祂给一点亮光，这一章圣经就成为祝福。上个主日在上海我稍微提了一点，今晚在这里我要再多提一些。

主洗脚的背景

这章圣经说到主亲自洗门徒的脚，以及主吩咐门徒彼此洗脚的事。在这里我们要先问：主洗脚是在甚么时候？主命令门徒洗脚是在甚么时候？圣经很小心的将历史和背景讲出来，这是顶要紧的。我们现在一节一节来看。

离世归父的时候到了

一节说，「**逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。**」主洗门徒的脚，这件事发生的时间是在逾越节以前。主耶稣说，祂「离世归父的时候到了」。假如今晚我要离世归父那里去，那么我将如何？我或者要向同工、师母还钱，或者作些别的重要的事。无论如何，我总要把未了的事了一了。如果我知道我离世还有五年，这些事就可以慢慢作；但如果我即将离世，我就必须快快办理，把重要的事快快结束。我所要作的事，必定不是一些小事，就好像叫小孩去买糖，或者去看戏等；乃是作些重要且必要的事。主也是这样，祂在离世归父前，给祂的学生，就是祂的门徒洗脚，并且吩咐他们要彼

此洗脚。世上许多别的事祂不作，却洗门徒的脚，可见洗脚这件事必定是很重要的。

祂既爱世间属自己的人，就爱他们到底

一节下半说，「**祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。**」如果你在世上不爱任何一个人，这样，许多事你都可以随便过去。你如果上无亲戚，旁无朋友，下无子女，你就可安然死了。但这里主有许多所爱的人。如果我将要离世，而我还有所爱的人，最后我所要作的，定规是将遗嘱给他。人是这样，但主不是这样，主乃是给门徒洗脚。主爱世间属自己的人，就给门徒洗脚。祂有千万件事可作，但祂不作，祂只洗门徒的脚。祂这样作，只是因为爱。因此，洗脚这件事必定很希奇。如果主不爱世间属自己的人，洗脚的事就不希奇；但主为所爱的人作这件事，这件事就希奇。主既爱世间属自己的人，就爱他们到底，因此主给门徒洗脚。这说出洗脚是主爱到底的表示。

撒但已将卖耶稣的意思放在犹大心里

二节说，「**吃晚饭的时候，魔鬼已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里。**」这件事不是普通的事。有一人要卖主耶稣，并且祂已经知道了。祂在这时候遇见最大、最难的事。就如有一人明知道他的房子要塌了，但他又不能走。不像上海有些人很有钱，房子塌了就算了，他还能搬走；有些人没钱，就不能搬。这时他要怎么办？如果这里有战争，很危急，你知道五分钟内必有危险的事要发生，或者炮弹要来，或者敌人要来。这时你还能用面巾洗脸？你还能擦鞋么？当然不会。这时我们不会作这些琐碎的事，我们会作顶重要的事。主在这种危急的时候，却洗门徒的脚，这是甚么意思？你想祂错了么？不。洗脚的事必定是顶重要的，因为祂是在犹大将要卖祂时作的。

父已将万有交在主手里

三节说，「**耶稣知道父已将万有交在祂手里。**」这乃是指祂要得·高升、荣耀、权能、尊贵、冠冕和宝座。主知道这件事。如果你知道你要得·高升、荣耀、权能和尊贵，你会作甚么？你必定会作一些与你高升有关的事。比方，你要把家里装饰整修，预备接见客人来宾等，你会作一些与你的新身分相合的大事。但主将要离世，也知道父已将万有交在祂手里的时候，却洗门徒的脚。可见在主眼中，洗脚必是最紧要的事。祂自己洗门徒的脚，也要门徒彼此洗脚。所以，我们不能随便让约翰福音十三章过去，不可轻视这章圣经。

我们在进入主题之前，要注意洗脚这件事，是在甚么背景之下作的。我们已经看见，这件事是主将要离世归父前作的；主爱世间属自己的人，并且爱他们到底；主也知道前面有危险，就是犹大要出卖祂；主还知道父已将万有交在祂手中。四节开始说「就」，主乃是在这样的情形下，给门徒洗脚，也吩咐门徒彼此洗脚。

洗脚的意义

脚是为接触地（世界）

现在我们要来看甚么是洗脚。我们知道，脚是与这地常常接触的。手可以离地，头可以不接触地，背也不必在地上，但脚非与这地接触不可。可以说，你要作人便要接触地，你要活在地上，就得接触地。头是为·思想，手是为·作事，心是为·爱，腿是为·出力，背是为·安息，而脚乃是为·接触地。主在这里不是洗手。犹太人是洗手后才吃饭，主是吃饭后给门徒洗脚；主不是洗头、洗背或者洗手，祂乃是洗脚。为甚么呢？在此有一件顶深的事，我盼望我能说得好。

弟兄们，人活在地上，因·罪而与神隔绝了。但今天这件事已经得·解决，靠·主在十字架上流的宝血，我们以往作罪人时所犯的罪，都洗干净了。并且我们得救成为圣徒以后，因·主得胜的生命，也能胜过罪。从前的罪的审判，在十字架上已经解决了，今天祂在我们里面作得胜的生命，罪的权势也胜过了。但今天晚上我要问，除了罪以外，是否还有别的事，使你与神隔离？诚实的人都要说，还有许多事常常使我与神隔绝；这些事不一定是罪，但这些事乃是与世界有关，是与这世界接触产生的。

洗脚为恢复属灵的新鲜

脚玷污指与世界接触，而产生与神的隔膜；洗脚指恢复属灵的新鲜，维持与主的交通。

比方今天早晨，你在神面前有安静的时间祷告并读经。祷告时你觉得甘甜；主的话也像是对你说的，你觉得宝贝。你觉得天离你何等近，你的手似乎能够摸·天。这是早晨五点到七点的事。等到八点以后，有许多日常的事就开始使你忙碌了。有的人去经商，有的人作先生教书，有的人办公，有的人上学，有的人看病，有的人买菜、收拾房间、洗衣。各人都有许多事要作。现在问题在这里：你早晨读经祷告的时候，觉得离天很近；但是你经商的，一旦去工作，你在公司一出一入，作的事都合法，也不撒谎，罪没犯一点，但三个小时、六个小时以后，等到晚上，你觉得天还像早上那么近么？没有。作学生的在学校里读书，作主妇的在家里作事；你把这许多事一作，你就常常觉得天离你何等高，总不如早上那么近。这时你或者还有时间祷告，但你没有话说。圣经上的话，你只能摸·外面的字句，摸不到里面的实际。等到祷告聚会时，你想要祷告，里面却没有话。即使你想说一点话，良心也感觉亏欠。你喊阿利路亚，话和声音都一样，但意思、味道不一样。你觉得好像有个东西在那里，使你与神有隔膜，但你找不出你有甚么罪。你认罪似乎也没有甚么用。你若是因犯罪而与神隔绝，就必须应用主在十字架上所流的血来对付；但在这里你不是犯罪，你只是觉得里面黯淡了，失去了原有的清明，这就需要另一种东西来对付，因为这与普通的犯罪不同，这种对付法就是洗脚。所以甚么是洗脚？洗脚就是对付犯罪以外、使你与神隔开的东西。

在我们的经历里常有这种光景，就是我们不犯罪，但也摸不·神。有人犯了罪，所以离神远，这有理；但我们没犯罪，却摸不·神，这就叫我们不知所措。感谢神，主不仅洗我们的罪，主也洗我们的脚。不是洗手，手是指你作的事；你有权作，也有权不作。也不是洗头，头是指你的思想；你有权想，也有权不想。也不是洗背，因为你有权躺下，也有权不躺。所以若是你的头、手、背出事情，你就有罪，因为那些由得你管理。但是你的脚却不能不站在地上，这由不得你。甚么是脚，脚乃是与家庭、商业、学校等接触的，这是日常生活不能免的接触。我们作人，只要我们还在世上，我们就得站在地上，与地接触，直到有一天，主来了，提接我们去。雅各将要离世时，圣经上说，他把两只脚收起来，放在床上（创四九33）。他的意思是说，今天我不需要用脚了，我要往列祖那里去。在我们往列祖那里去之前，我们的脚是在地上，不是收在床上的。

脚乃是基督徒与世界不可免而没有罪的接触。这种接触没有罪，但能使我们与神之间有隔膜，天不那么近，祷告不甘甜。我们人活在地上，脚最容易脏污，我们无论站·、坐·都用脚，全身也只有脚最能使人疲倦。我不是说别的部分不会使人疲倦，乃是说脚最能使人疲倦。照样，属灵的人常常玷污他们的脚。今晚在这里有多少人属灵的脚步是干净的？我知道我们许多人的脚都是玷污了。

你已经知道脚所代表的意义了，现在你必须明白甚么是玷污的脚。玷污的脚就是必须洗的脚。脚玷污

是合法的、不可免的，这种玷污不是罪。犯罪是另外一件事。这次我们所说的不是罪，乃是说，那使你觉得与神隔离的，或者说使你属灵上疲倦的，这就是玷污的脚。就如你来聚会，你说一些老套的话；虽然你能说出口，但你里面没有感觉。人读经，你里面说，知道了，但你对圣经所说的那件事没有知觉。这就是玷污的脚。玷污的脚可以用几个字来说明，就是与主的交通不新鲜了。干净脚乃是说，与主的交通是新鲜的。

有人对我说，倪先生，从前我在泉州时很好，我觉得主真宝贝，但今天里面没有那天所感觉的了。我仍然向主祷告，要爱主，要奉献给主，要相信主，这些我都要了。但我要承认，里面有一件事，或者有一样东西比以前差了。这就是脚玷污了。这乃是因·与这世界接触、来往，因·作工、办事，将脚玷污了。如果你问他有没有犯甚么罪？他会回答说，没有。他在外面与以前差不多，但里面与从前不同了。他能说主宝贝，他非常爱主，但这样的话是去年、前年、五年、十年前说的事。今天有多少人能说，我今天宝贝主、爱主，和前五年、前十年一样？许多人都要说，去年有这样的感觉，今年没有了，今天没有了。这就是脚玷污了，是疲倦了！这就是属灵的疲倦，失去了属灵的新鲜活泼，因此主说要洗脚。所以洗脚是甚么意思呢？洗脚乃是说，恢复你从前所感觉的，把你带到生命的新鲜里，使你有新的能力，能宝贝从前所宝贝的，这就是洗脚。感谢主，祂常洗我们的脚。

我们说话时，常常是外面说的话一样，但里面感觉却不一样。今天许多在基督里的信徒，灵性上停滞不前，甚至连唱诗、赞美、祷告都是勉强的。这样的情形，或者是因人犯了罪，但许多人并没有犯罪，那就是因为脚玷污了，就是属灵的不振作。我们应当知道，主要我们一直新鲜。所以祂才说，要带我们到青草地上（诗廿三2）。上海有一位弟兄，前几个月没有事情作，他是一个作劳工的人，这两个月有事作了。他的工作是割草，每割一千斤一元，草晒干后每六百斤捆成一捆，送到牛乳公司，一天五角。他一直割，一直晒，一直送。上个月我遇到他，见他晒了许多草，就问他为甚么晒草？他说，我要干草，送给牛乳公司，他们存起来，预备冬天时给牛吃。我就对他说，牛乳公司用黄草喂牛，主用青草喂养我们。主要我们新鲜，主要我们天天都新鲜；昨天黄，今天青；上午黄，下午青。主乃是新鲜的活水，不是流五分钟就没了，乃是每天、每月、每年一直流，一分钟都不会缺乏。祂是新鲜的，祂也要使我们一直新鲜。这乃是主带领我们过的生活，这就是能力、喜乐、平安、圣洁。只有这样才能活出主的生命。胜过了耶利哥，还得胜过艾城。有了大的得胜，还得有天天小的得胜，这是我们在主面前天天应有的经历。

圣经说，扫罗高人一个头（撒上十23），但他作王是神所不喜悦的。神没有选他作王，神乃是拣选大卫·作王。圣经没有说，大卫的头如何，乃是说，他的面色光红（十六12）。这意思是新鲜，好像新生儿一样，不是充满皱纹的，乃是新鲜的，充满了能力。神要我们生命新鲜。诗篇一篇说，有福的人，像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干（3节）。我们有我们的叶子，就是我们外面的行为。我们外面的行为也许是忍耐、温柔、谦卑，样样行为和美德都有，但这些到底是青的，还是枯黄的？是新鲜的，还是老旧的？叶子就是我们的行为，但若不是因·圣灵新鲜的运行，就从前如何作，今天也如何作，则其结果必定不是青嫩、新鲜的，而是枯黄、老旧的。昨日五时起床，今天也一样，但昨天觉得神离我近，今天却摸不·。外面作的事一样，但里面的感觉没有了，里面的新鲜没有了。为甚么？因为叶子枯黄了。好像是挪亚方舟里旧世界的东西，而不是洪水退了以后的新橄榄叶。此种

人没有多大用处。

在人里面产生对神的渴慕

今晚我在这里要特别对同工们说，我们必须认识神今天把我们放在世上是为甚么。我顶直的说，神把我们放在世上，乃是要我们在罪人、圣徒、世人里面，作出饥渴慕义的心。我们出去作工，必须能够在人里面造出饥渴的心。在你里面必须有一种说不出的新鲜、能力、滋润和供应。人遇见你，就不能不去寻求神。人遇见你，与你来往时，就因你产生这种渴慕寻求神的感觉。如果人与你经常见面，和你来往，却不能产生羡慕神的心，那就是你的失败。或者你读经祷告、事奉、传福音，而不能产生那种叫人饥渴的能力，那也是你的失败。

许多人认识和受恩教士，都能见证，她很特别。你到她那里，在她面前坐一会，然后从那里出来，你就知道你有错。你觉得她有的，你没有，你会羡慕要得·她所有的。我在十五年前（一九二一年）刚信主时，非常骄傲，（外面骄傲的人少，里面骄傲的人多，）读一二章圣经，以为不错，就到她那里，要讲给她听。等我和她祷告几句，她还没有责·我，我就知道自己的骄傲了。我知道，她有的，我没有。这就是洗脚。我到她面前被她洗脚，我遇见神了。本来我活在神外面，是老旧、黑暗的，一到她面前就得·新鲜，得·亮光。许多次我在她面前，觉得被洗干净了。有时候你在不知不觉中与一位弟兄谈话，之后，你觉得被洗净了，恢复了属灵的精神，你能遇见神，觉得神了。这就是洗脚。

前几天我觉得脚被玷污了，起先以为是自己有罪，就对付罪。但神还是远得很。总觉得神与我有隔膜。我没有办法。祷告时，我自己还偷笑是在作文章，不是从里面出来的。后来我去看一位姊妹，她也许只得救二、三个月。她告诉我得救的经过，并述说家人给她的逼迫，她是盼望从我得帮助。我听了以后，对她说，感谢神，我的脚进来时是玷污的，出去时是干净的。你的见证将我老旧的经历洗去了。提多书说，圣灵的更新（三5），这是顶宝贝的一句话。我们需要圣灵的更新，使我们常常有属灵的新鲜，有属灵的精神。

一个红铜花瓶，需要常常用油擦亮，如果不擦，虽然没有铜绿，但有膜，不光亮。我们也是这样，我们可能没有罪，但有膜，不明亮。主对彼得说，「**我若不洗你，你就与我无分了。**」（约十三8）为甚么这样？与主没有分，不是指沉沦，乃是指在主新鲜生命的交通上没有分。我们若没有洗脚，就与主有隔膜，就不能享受主新鲜的生命、新鲜的供应，这就是与主无分。所以主要我们洗脚，我们就要愿意多洗，好多得·更新。

要羡慕能洗别人的脚

另一面，我们也要羡慕能洗别人的脚。但如果我们没有得胜的生命，没有圣灵的帮助，使我们活出得胜的生命，我们就不能洗别人的脚，有的人能洗别人的脚，有的人就不能，也许你和他住一年，但他不能洗你的脚。这需要人在神面前过得胜的生活，自己时时是新鲜的，才能洗别人的脚。

那么，谁需要被洗脚？谁需要去洗别人的脚？主说，「你们也当彼此洗脚，」（约十三 14）这指明每个人都需要。凡是从前有属灵的新鲜，现在没有的，都需要被洗脚。我们每个人都需要被洗脚，也必须预备好能洗别人的脚。主说，「我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。」在基督徒彼此的服事中，没有一件比洗脚更重要、更宝贝的。「**你们既知道这事，若是去行就有福了。**」（17节）我宝贝俞弟兄常说的一句话：「今天的圣经比昨天更宝贝。」但愿我们天天有新鲜属灵的经历。罗

马书十五章三十二节，达秘译本说保罗「得·畅快 (refreshed)」，这是洗脚的结果。——倪柝声《基督徒生活》

30洗脚（四）

读经：约翰福音十三章一至十七节

「逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了；祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。吃晚饭的时候，（魔鬼已将卖耶稣的意思，放在西门的儿子加略人犹大心里，）耶稣知道父已将万有交在祂手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去，就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰。随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所未的手巾擦干。挨到西门彼得，彼得对祂说，主阿，你洗我的脚么？耶稣回答说，我所作的，你如今不知道，后来必明白。彼得说，你永不可洗我的脚。耶稣说，我若不洗你，你就与我无分了。西门彼得说，主阿，不但我的脚，连手和头也要洗。耶稣说，凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了……。耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说，我向你们所作的，你们明白么？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错；我本来是。我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们作了榜样，叫你们照·我向你们所作的去作。我实实在在的告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。你们既知道这事，若是去行就有福了。」

洗脚是必须的

洗脚在圣经里不只是指谦卑，也不是指洗去平日的罪。洗脚主要乃是指我们与神之间要保持新鲜。我们与神之间，本来应当一点间隔都没有。但是马太福音六章所说进入内屋，关上门的祷告，我们不可能整天作。我们总是要出门，总是要与世上的人事接触。因此我们的脚玷污乃是免不了的。脚玷污乃是因·与世上的人事接触，而产生与神之间的间隔。因此洗脚就成为必须的。洗脚与良心没有关系。良心力是与罪有关；有罪就要用血来洗。洗脚乃是与属灵的精神有关，是为了恢复属灵的精神。每一个信徒不一定会犯罪，但每一个信徒都会有属灵精神不振的时候，所以我们每一个人都需要洗脚，来恢复我们属灵的精神。

脱鞋表明与神的圣洁接触

人用水洗脚时，鞋必须先脱掉。在圣经里脱鞋的意思，乃是指我们与神的圣洁有接触。摩西在何烈山，想要观看火烧荆棘的异象时，神对他说，「不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。」（出三5）为甚么神叫他必须脱鞋？因为他不脱鞋，就不能直接与神的圣洁发生关系。所以脱鞋是表明要与神的圣洁有接触。

使我们与神隔离的有二件事：第一是罪，这与主的血洗罪有关；第二是世上的事，这与洗脚有关。今天许多人不知道常与主同在的宝贝。这样的人必须先用心洗他们的良心，然后才有资格谈洗脚。今天晚上我们所要说的话，乃是对那些良心已经洗过的人说的。许多时候，我们的良心已经对付清楚了，

但仍然觉得与神有隔阂，这时就必须洗脚。洗脚乃是要维持与主亲密的交通。主既爱我们，就爱我们到底。主舍了自己，流出宝血为我们赎罪。不仅如此，祂这大爱还要来洗我们的脚，好使我们与祂之间没有间隔，能够一再来亲近祂这位圣洁的神，享受祂的交通。

我看过几个弟兄都有这样的经历。在早晨的时候亲近主，享受与主的交通，那时好像能摸·天。等到日间去工作以后，到了下午，虽仍能重复早晨与主亲密交通的话语，但内心的味道没有了。走过这条道路的人才知道这种痛苦；没有走过这条道路的人，就不知道我们在说甚么。犯罪有办法对付，但这种情形很难对付。脚玷污不是罪；主没有说，脚不可玷污。所以祂说，凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了（约十三10）。基督徒犯罪是反常的生活，但脚玷污乃是基督徒普通的生活，没有一个人能够避免。因·脚玷污而造成与神的隔阂，就需要洗脚。

「我所作的，你如今不知道，后来必明白」

主定意要洗门徒的脚，因为祂要门徒常觉得祂的同在。轮到彼得时，（彼得虽有短处，但也有长处，他有甚么不知道的，就不作，有甚么不明白的，就要开口问，）彼得不肯，他问主说，「主阿，你洗我的脚么？」主回答说，「我所作的，你如今不知道，后来必明白。」这句话对我们很有益处。今天许多事情我们虽不明白，但仍要作；等过些时候，我们就能明白。所以我们不一定要明白的事才作，不明白的事就不作。我们必须作个谦卑、柔软、肯接受主工作的人。人能在不明白中让主作，这乃是有福的事。彼得说，你永不可洗我的脚。彼得心中的意思是，无论明白不明白，只要是主来洗，这事总不可以。约翰特意将主给彼得洗脚的事写出来，为使我们知道属灵洗脚的事。我们在这里可以学到许多宝贵的功课。我们也常像彼得一样，不明白的事，就不肯让主作。如果我们愿意顺服，即使头脑不明白，也让主作，后来我们必明白。我们该谦卑、柔软，不该像彼得一样的固执说，「你永不可洗我的脚。」

「我若不洗你，你就与我无分了」

彼得说完之后，主接·说，「我若不洗你，你就与我无分了。」主说，我若不洗「你」，不是说，我若不洗「你的脚」。每一个与主有分的人，一定在主的血中被主洗过。但这句话里的洗也指洗脚，因为主是回答彼得的问话。所以主这句话的意思，一面是说，不被祂的血洗过的人，与祂无分；另一面也是说，没有接受祂洗脚的人，不能持续有分于祂的交通。比方说，电灯不亮了，可能是灯泡坏了，也可能开关出了问题。人首先会检查灯泡，看看是否灯泡坏了。如果灯泡没有问题，接·就拆开关，看见原来是有些油沾在铜片中，就不传电，所以灯泡不亮了。我们与主的关系也是如此，我们常以为必须犯了大罪，才会与主分离。其实只要一些小小的间隔，就足以使我们与神分离。今天你有分于主么？我不是指得救，乃是说，你是否维持与主交通。过去你曾有一天对主说，基督是我的。今天你仍然能够说从前所说的话么？比方，去年你在潮洲擘饼聚会时的祷告、感谢和赞美，与前主日擘饼聚会的祷告、感谢和赞美，那种荣耀的光景是不是相同呢？我想许多人都要说，味道失去了许多。我们若不能保守与主交通的新鲜，就证明我们都必须洗脚。洗脚不是要保守外面的言行、道德、敬虔等，乃是要保守与神交通的甜蜜与新鲜。

「凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了」

彼得听到主说「我若不洗你，你就与我无分」，马上改口说，「主阿，不但我的脚，连手和头也要洗。」

彼得的赞成或反对，都是外行的表示。如今他赞成说，不但脚，连头和手也要洗。但头和手，主已经洗了。头和手不需要重复洗，一次就足够了；只有脚不同，脚是天天踏在地上，天天联于这个世界，天天受到玷污的。彼得的请求，主不能答应他。阿利路亚！钉十字架只需要一次，血只流一次。许多人常常想要再得救一次，这就像希伯来书六章所说的再从新懊悔，这是把神的儿子重钉十字架。

我常常思想：甚么是救恩？前几个月有一个传道人来与我谈话，他问：得救是一次或多少？我回答说，神的恩典是不是赐给你了？他答，是。我又问说，神的恩典是白白的或者要代价？他回答说，白白的。我就请他记得两件事：第一，白白的，就是不收代价。不收就是一直都不收，如果还要收就是放债。今天恩典不要钱，以后如果要钱，就是放债的，不是白白的。第二，是赐给的。犹太人是先有好行为，然后得救，这好像是现款交易。但我们乃是先得恩典，然后有好行为。我们得救，罪得赦免，乃是白白的恩典，与我们的行为无关。你一次得救，就永远得救。主一次洗去你的罪，就永远洗去了。所以今天你如果也像彼得一样，要主第二次给你洗罪，主也不洗。

在预表方面，受浸只有一次，表明洗罪只有一次。但洗脚是持续的，因为我们的脚天天需要行在这世界的旷野里，脚玷污是免不了的。洗脚使我们能继续得救的快乐。我们是否想要天天都像得救之日那样喜乐？许多人以为这太不可能，但主的确要我们天天都得·这种喜乐，所以祂洗门徒的脚。洗脚乃是得·洗身的喜乐。洗身的喜乐，会因·脚的玷污而失去；因此只有洗脚，才能继续洗身的喜乐。

「你们也当彼此洗脚」

在十四节里主说，「我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。」主当日洗门徒的脚，主今天仍然要我们继续作祂所作的事。用血洗罪是神的事，用水洗脚乃是人的事。神没有叫我们去洗人的身体，只将水交给我们，叫我们去洗人的脚。我们不能洗人的身体，因为我们不能赎人的罪，不能使人得救或沉沦。使人得救的事，乃是神直接的工作；我们只负责传福音。另一面，今天主仍要洗人的脚，但乃是间接的洗，就是藉·弟兄姊妹来洗。用甚么洗呢？前天晚上我们已经说过，主乃是用水倒在盆里洗。水指甚么？我们要知道，主死的时候，流出血与水。血代表赎罪的死，水代表非赎罪的死。血洗去我们的罪，水乃是我们新生命的源头。在圣经中，水有时指死，有时指圣灵中的生命。这生命就是我们得救时所得的新生命，这生命是从死中得来的。水在盆里，表明在圣灵中的生命。我们有罪，就需要到主面前去得洗净，但脚受了玷污，乃是需要到弟兄们面前去得洗净。主说，「你们也当彼此洗脚。」这给我们看见，洗脚的工作必须由弟兄姊妹来作，就是由教会来作。没有一个人能说，他不必洗脚。「彼此」包括所有信主的人。不但你我，就是保罗、约翰也需要洗脚。所有信主的人，只要他还活在这世上，他的脚都会玷污。罪就不同，有许多圣徒对罪能够完全得胜；但是玷污脚，世上却没有一人能避免。

如何彼此洗脚

我们要如何彼此洗脚呢？比方，当你把一天的世事作完以后，你觉得疲累，觉得口里实在不能好好的赞美。到了晚上，你来聚会，有一个人请你在会中祷告。你祷告到一半时，就觉得不自然，祷告不下去了，好像你的祷告是在作文章。这时或许会中另有一位弟兄，他的灵很新鲜，他在祷告当中，就使你的灵新鲜，好像属灵的精神得·恢复了。这就是彼此洗脚。许多次我们来到聚会中，众人的灵都软弱得爬不起来。东祷告，西读经，就是不振作。因为大家的脚都玷污了，没有一盆水来洗脚，你就觉

得灵中不通。这时，如果有一个能洗脚，他站起来，或者有一点祷告，或者讲几句话，立刻聚会就变得新鲜了。没有那一盆水，没有那个洗脚，大家的灵就不会通畅。在家庭生活里也是这样，也许忽然有一个弟兄姊妹到你家里，简单谈一谈，作一个见证，众人就被带到神面前。本来觉得与神有隔阂，但与这样的弟兄或姊妹略略谈一谈，所有的间隔都消除了。这就是能洗别人脚的人。这样的人乃是主所宝贝的。

我们在神面前应当有一个雄心，要能够洗别人的脚。但要能够洗别人的脚，你就必须有水，必须充满圣灵，必须时时与主有交通。为此，你在生活中必须活在圣灵里，才能有活水可以洗人的脚。每次来到聚会中，你必须有活水，能够洗人的脚。千万不可无水而去洗人的脚，这样反而会玷污人的污脚。不能洗脚的人，虽然仍旧能够与神来往交通，但他的灵定规常是冰冷的。主今天不直接洗人的脚，乃是由我们来彼此洗脚。所以我们都好好学习，成为能够洗别人脚的人。

「你们既知道这事，若是去行就有福了」

在十五节里主说，「我给你们作了榜样，叫你们照·我向你们所作的去作。」「照·」就是一式一样的意思。主如何作，我们也要如何作。这样作就是有福的。洗脚不只是属灵的事，也是外表实在的事。主洗门徒的脚时，有水盆，我们也必须有水盆。主如果有实际的洗，我们也要有实际的洗。当日主不是在那里表演，乃是实在的用水洗。主既是实际的，我们也要如此；否则就不能表显属灵的意思。我们受浸的时候，不只里面有属灵的意思，外面也用真实的水受浸。外面的实行，有助于里面属灵的意思。因此我们一面要有里面属灵的意思，一面外表要有实行。洗脚是在家庭里的事，不是在教会里作。就如提摩太前书五章十节说到寡妇接待远人，洗圣徒的脚，这事必定是在家里作的。我们必须照·主的榜样，不仅有水和盆，来洗圣徒物质的脚，并且一面在属灵方面洗圣徒的脚，好使他们得·更新。还有一点，我们要知道主是在何时洗脚。主乃是在逾越节之前，洗门徒的脚。我们知道逾越节也预表今天的擘饼。今天我们擘饼为甚么不新鲜？因为我们在逾越节之前没有洗脚。如果在擘饼聚会里，有人能把别人新鲜的带到神面前，这就是真正的纪念主。这样洗脚的结果如何？「你们既知道这事，若是去行就有福了。」洗脚乃是主所祝福的事，这件事是蒙神悦纳的，是讨神喜悦的。我们若是去行，就有福了。愿我们都照·主所作的去作。——倪柝声《基督徒生活》

31 若有人犯罪

读经：

「后来耶稣在殿里遇见他，对他说，你已经痊愈了；不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。」(约五 14)

「她说，主阿，没有。耶稣说，我也不定你的罪；去吧，从此不要再犯罪了。」(约八 11)

「这样，怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多么？断乎不可！我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活·呢？」(罗六 1~2)

「耶和華曉諭摩西、亞倫說，耶和華命定律法中的一條律例，乃是這樣說，你要吩咐以

以色列人，把一只没有残疾，未曾负轭，纯红的母牛，牵到你这里来：交给祭司以利亚撒，他必牵到营外，人就把牛宰在他面前。祭司以利亚撒要用指头蘸这牛的血，向会幕前面弹七次。人要在他跟前把这母牛焚烧，牛的皮、肉、血，粪，都要焚烧。祭司要把香柏木、牛膝草、朱红色线，都丢在烧牛的火中。祭司必不洁净到晚上；要洗衣服，用水洗身，然后可以进营。烧牛的人必不洁净到晚上，也要洗衣服，用水洗身。必有一个洁净的人收起母牛的灰，存在营外洁净的地方，为以色列会众调作除污秽的水，这本是除罪的。收起母牛灰的人，必不洁净到晚上，要洗衣服；这要给以色列人和寄居在他们中间的外人，作为永远的定例。……那人到第三天，要用这除污秽的水洁净自己，第七天就洁净了；他若在第三天不洁净自己，第七天就不洁净了。凡摸了人死尸，不洁净自己的，就玷污了耶和华的帐幕，这人必从以色列中剪除，因为那除污秽的水没有洒在他身上，他就为不洁净，污秽还在他身上。……要为这不洁净的人，拿些烧成的除罪灰，放在器皿里，倒上活水。必当有一个洁净的人，拿牛膝羊蘸在这水中，把水洒在帐棚上，和一切器皿，并帐棚内的众人身上，人洒在摸了骨头，或摸了被杀的，或摸了自死的，或摸了坟墓的那人身上。第三天和第七天，洁净的人要洒水在不洁净的人身上，第七天就使他成为洁净；那人要洗衣服，用水洗澡，到晚上就洁净了。」(民十九 1~10, 12~13、17~19)

「我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的；祂的道也不在我们心里了。我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督；祂为我们的罪作了挽回祭；不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。」(约壹一 7 至二 2)

我们得救以后是不应该再犯罪的。约翰福音五章记载主耶稣在毕士大池边医好一个病了三十八年的病人，后来主在殿里遇见他，就对他说，「你已经痊愈了；不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害」(14 节)。约翰福音八章记载主耶稣赦免了一个淫妇，当场就对她说，「从此不要再犯罪了」(11 节)。所以，我们一得救，主就给我们一个命令：不要再犯罪！我们已经得救的人，断乎不可仍在罪中活。

【得救以后的犯罪问题】既然基督徒是不应该犯罪的，是断乎不可仍在罪中活·的，那么，基督徒能不能不犯罪呢？能！基督徒能不犯罪，因为在我们里面有神的生命。这个生命是不犯罪的，这个生命是不能容让一点罪的；神如何圣洁，这个生命也如何圣洁。这个生命在我们里面，叫我们对于罪有特别敏锐的感觉；如果我们照·这个生命的感觉而活，如果我们活在这个生命的里面，我们就能不犯罪。

可是，基督徒也有犯罪的可能，因为我们还在肉身之中，如果不是随从圣灵而行，如果不是活在生命里，就随时随地有犯罪的可能。加拉太书六章一节说，「弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，……」约翰一书二章一节说，「我小子们哪，……若有人犯罪；……」可见基督徒仍有「偶然被过犯所胜」的可能，仍有犯罪的可能。约翰一书一章八节有话说，「我们若说自己无罪，便是自欺。」十节又说，「我

们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的。」所以，在经历上，基督徒是有不幸犯罪的事。

那么，人得救以后，如果不幸又犯了罪，是不是仍旧要灭亡呢？不能灭亡！因为主曾说过：「我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去」（约十 28）。换句话说，人一次得救，就永远得救。「他们永不灭亡，」这是再牢靠也没有的事！哥林多前书五章说到有一个弟兄犯了淫乱的罪，保罗说，「要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救」（5 节）。这也就是说，一个人得救以后，若再犯罪，虽然他的肉体要败坏，但是他的灵仍旧是得救的。

这样说来，难道得救以后再犯罪就不要紧了么？不！得救以后若再犯罪，会有两个可怕的后果：

第一，在今生要受痛苦。得救以后若再犯罪，必定要吃罪的后果。像哥林多前书五章所说的，要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，这是一个很大的痛苦。有的罪犯了以后，你若悔改、认罪，神虽肯赦免你，血虽能洗净，但是罪的后果却无法避免。大·娶了乌利亚的妻子，虽然耶和华除掉了他的罪，可是刀剑必永不离开他的家（撒下十二 9~13）。哦，弟兄姊妹，罪像毒蛇一样，绝对不是好玩的，如果被它咬一口，一定要受痛苦。

第二，在来世要受刑罚。如果基督徒犯了罪，在今生没有对付好，那么到了来世，还得去受对付。主再来的时候，「祂要照各人的行为报应各人」（太十六 24）。保罗说，「因为我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按·本身所行的，或善或恶受报」（林后五 10）。

除了这两个可怕的后果以外，还有一个立即发生的结果，就是断绝了与神的交通。基督徒能与神交通，是最荣耀的权利，也是最大的福气。可是，他如果犯了罪，就立刻失去了与神的交通。圣灵在他里面为他担忧，生命在他里面感觉不适，他的喜乐失去了。他与神的交通也失去了。本来他见了神的儿女是很亲热的，现在不亲热了，好像有了一层隔膜。本来祷告、读圣经是非常有味道的，现在没有味道了，摸不·神了。本来对于聚会是觉得非常宝贵的，一次不去，好像受了极大的损失，可是现在聚会也觉得平淡了，好像不去也无所谓。甚至于见了神的儿女，是想躲避而不是想亲近，从前的那一种光景完全改变了。

所以，得救以后若再犯罪，是一件十分严重的事！我们千万不要放松我们的行为，千万不要容让罪在我们身上有地位。

但是，「若有人犯罪，」那怎么办呢？如果一个基督徒不小心，不幸犯了罪，「偶然被过犯所胜，」那怎么办呢？要怎样才能回到神的面前来呢？要怎样才能恢复与神的交通呢？这是一个很重要的问题，我们要好好的来看这一个问题。

【主担当了一切的罪】要解决这一问题。第一件事必须看见：当主耶稣钉死在十字架上的时候，祂担当了我们一切的罪。主耶稣在十字架上替我们担当的，是包括了所有的罪。我们一生所犯的罪，不论是已过的、现在的和将来的，主在十字架上完全替我们担当了。

但是，当我们信主的那一天，神来光照我们的时候，我们所感觉的一切罪，是指我们信主那一天以前所有的罪。我们只能感觉神所光照我们的罪，不能感觉我们所没有犯的罪。所以主耶稣的担当罪，和我们的感觉罪不一样。主耶稣在十字架上担当了我们所有的罪，而我们只看见我们从前所已经犯的罪。

不管你是十六岁得救的也好，或者你是三十二岁得救的也好，在你得救之前那么多的罪，你总是的确确实觉得主已经都赦免了。但是，当你在那里得·赦免的时候，你所感觉得·赦免的罪，还没有你实际被主担当的罪那么多。你只根据你个人犯罪的经历来认识主的恩典，但主是根据祂所认识我们所犯的罪来替我们担当。我们要知道，我们所没有感觉到的罪，也包括在主耶稣的救赎里。

也许你是十六岁得救的，假定你在十六年之中犯了一千件的罪，在你十六岁信主的时候，你说，「主，我感谢你，我一切的罪都蒙赦免了，因为你担当了我一切的罪。」你说主担当了你一切的罪，意思就是说主担当了你一千件的罪。如果你是三十二岁得救，怎么样呢？按·比例来说，到三十二岁假定有二千件的罪，你也是说，「主阿，你担当了我一切的罪。」如果你是六十四岁得救，你也是说，「主阿，你担当了我一切的罪。」所以，相当明显，主担当你从一岁到十六岁的罪，主也担当你从十六岁到六十四岁的罪。主在十字架上担当了你一切的罪。十字架上的那个强盗，到临死以前才信主，主也担当他一切的罪(路廿三 39~43)。换句话说，主在十字架上，乃是担当我们一生一世的罪。虽然当我们得救的时候，在经历上，我们只觉得以往所犯过的罪得到赦免而已，可是在事实上，主担当了我们一切的罪，连我们得救之后所犯的罪，也包括在里面。我们必须先明白了这个事实，才能明白恢复交通的路。

【红母牛灰的预表】我们还可以从红母牛灰的预表中，来看主的死担当了我们一切的罪。

民数记十九章，是旧约里很特别的一章。这里用的是母牛，这是特别的。这里不是为·应付目前的需要，而是为·应付将来的需要，这也是特别的。

神晓谕摩西、亚伦说，「你要吩咐以色列人，把一只没有残疾，未曾负轭，纯红的母牛，牵到你这里来。」这里所用的，不是公牛，而是母牛。在圣经里，性别是大有意义的。一切为·真理见证的，都是用男性；一切为·生命经历的，都是用女性。这是读圣经应该知道的原则。亚伯拉罕代表因信称义，撒拉代表顺服；因信称义是客观方面、真理方面、见证方面的；顺服是主观方面、生命方面、经历方面的。在全部圣经里，教会都是用女性来代表的，因为这是主观的，是主在人身上所作的工。照样，在这里不用公牛而用母牛，因为这是代表主工作的另一方面，代表主的工作在我们身上的一方面。所以红母牛所代表的工作，是主观方面的，不是客观方面的。

要把这一只牛怎么作呢？要把它宰了，用指头蘸它的血，向·会幕前面弹七次。换句话说，血还是献给神的，因为血的工作总是给神的。把一只牛的血，向会幕前面弹七次，是献上给神，是为·赎罪。

把这一只红母牛宰了以后，要拿去烧；牛的皮、肉、血、粪都要焚烧。红母牛的全部都要烧。在烧的时候，祭司要把香柏木、牛膝草、朱红色线都丢在烧牛的火中。香柏木和牛膝草有甚么意思呢？列王纪上四章三十三节说，所罗门讲论草木，是从香柏树一直讲到牛膝草。意思就是包括了所有的草木，包括了整个世界。朱红色线有甚么意思呢？照原文，并没有这个「线」字，它和以赛亚书一章十八节所说的「朱红」是同一个字；因此，朱红色是代表我们的罪。所以，香柏木、牛膝草、朱红色线和牛一起烧，意思就是把全世界所有的罪和这一只献上给神的牛摆在一起，一同烧光。

在这里，我们就看见一幅十字架的图画。主耶稣将祂自己献上给神，祂把我们所有的罪，都包

括在里面。大的罪在里面，小的罪也在里面；过去的罪在里面，现在的罪在里面，将来的罪也在里面；人觉得得·赦免的罪在里面，人不觉得得·赦免的罪也在里面。所有的罪，完全在里面，都摆在这一只牛身上，一起烧掉了。

烧完了之后，怎么作呢？九节：「必有一个洁净的人收起母牛的灰，存在营外洁净的地方，为以色列会众调作除污秽的水，这本是除罪的。」这是甚么意思呢？红母牛的特点就在这里。这一只红母牛烧了，香柏木和牛膝草也烧了，朱红色线也烧了，要把灰收起来，藏起来。以后如果有以色列人摸了污秽的东西，在神面前成了不洁净的人，就应该由一个洁净的人用活水把红母牛的灰调起来，洒在这个不洁净的人身上，除去他的污秽。换句话说，这灰的用处，是为·除去污秽，是为·「备用」，预备用在将来不洁净的时候。

在旧约里，罪人需要到神面前去献祭。但是，如果有一个人，已经献上祭，而又摸·污秽的时候，他在神面前是不洁净的，与神不能交通，那么应该怎么作呢？要为这不洁净的人，拿些红母牛的灰，放在器皿里，倒上活水，调成除污秽的水，洒在他身上，他的污秽就被除去，他的罪就得赦免。一个以色列人把牛羊带到神面前去献上赎罪祭，那是因为他知道他有罪，但红母牛是另外一件事。红母牛的被烧，不是为·他所知道的以往的罪，乃是为·他将来所有的一切污秽。红母牛的被烧，不是为·已过的罪，红母牛的被烧，乃是为·将来的罪。

这就给我们看见了主耶稣救赎工作的另外一方面。主耶稣的工作，有一部分就像红母牛的灰一样，所有赎罪的功效都在这里，全世界的人所有的罪都在这里，血也在这里面。到将来，任何时候，如果你有了污秽，你摸·了不洁净的东西，你不需要再宰一只红母牛去献给神，只要把这一只已经献上的红母牛的灰所调和的水洒在身上，就够了。换句话说，不需要主替我们再作第二次的工作了。在祂救赎的工作里，已经有预备，是为·我们将来一切的污秽、一切的罪。在祂的救赎里，都已经完全预备好了。

灰是甚么意思呢？在圣经里，灰是表明最末后的东西。牛也好，羊也好，焚烧以后的末了一个形状，就是灰。灰是最靠得住的，灰是不朽坏的。我们不能叫灰朽坏，不能叫灰消灭。灰，是最末后的阶段。

红母牛烧成灰，就是预表主的赎罪里所包括的永远不更改的功效。主替我们作的赎罪工作，是最靠得住的。我们不要以为山上的石头很靠得住，要知道石头也能够烧掉变作灰，灰比石头更靠得住。红母牛的灰就是预表主替我们预备了一个救赎，乃是永不更改、永不朽坏的。在任何时候，我们都能够用它。基督徒如果不幸摸·了不洁净的东西，有了污秽，他不需要再去求主替他死，他只需要靠·那永远不坏的功效(灰)，靠·取生命的活水，洒他的身体，他就洁净了。换句话说，红母牛的灰，就是表明十字架以往的工作是为·今天的用处；或者说，十字架的功用是包括将来一切的需要。这灰是专门为·对付将来的，只要一次有一只红母牛烧成灰，就够用一生一世。感谢神，主耶稣的救赎，是够我们用一辈子的。祂的死，担当了我们一切的罪。

【需要认罪】上面是说到主的救赎和担当一方面。在我们这一方面应该怎样呢？

约翰一书一章九节告诉我们：「我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，

洗净我们一切的不义。」这里的「我们」，是指·信徒说的，不是指·罪人说的。信徒犯了罪，必须认罪，才能得·赦罪。信徒犯了罪，不是不理就算了，不是把罪掩起来。箴言二十八章十三节说，「遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤。」信徒犯了罪，必须把罪承认出来，不要给罪起一个好听的名字来原谅自己。比方说，撒谎是罪，你撒了谎，你就应该承认你是犯了罪。你不要说，「我说话稍微多(或者少)说了一点；」你要说，「我犯了罪。」你不能用别的话来解释，来遮掩。你要在神面前承认你是犯了撒谎的罪，你要定撒谎为罪。

认罪的意思就是站在神的一边来定罪为罪。在这里有三方面：神、我、罪。神和罪在两头，我在中间。甚么叫作犯罪？犯罪就是我和罪在一起，我离开了神。我一犯罪，我就与神离开。我和罪在一起，我就没有方法和神在一起。亚当一犯罪，就立刻躲避神，不敢见神的面(创三 8)。歌罗西书一章二十一节也说，「你们从前与神隔绝，因·恶行，心里与祂为敌。」犯罪使你与神隔绝。甚么叫作认罪呢？认罪就是回到神的一边来，承认刚才所行的是罪。我现在回到神这一边来了，我不和罪在一起了，我站在罪的对面，定罪为罪；这个就叫作认罪。所以，必须在光中行走。对于罪有深的感觉、深的痛恨的人，才能有真的认罪；至于那种对于罪没有感觉的，以犯罪认罪为家常便饭的人，他们只是有口无心的承认一下，那就根本不能算是认罪。

一个信徒犯了罪，在他里面就有感觉，立刻感觉不安，好像有一根刺在他里面一样。这不安就是圣灵的工作。这时候，他就应该跟·圣灵的工作，承认罪是罪。

信徒是光明的子女(弗五 8)，是神的儿女(约壹三 1)，他现在不再是外人，而是父神家里的人。在家里面应该要有家里面的样子。你是父神的儿女，你对于罪应该有认识，你对于罪应该有父神那样的态度。父怎样看罪，你也要怎样看罪。认罪就是神的儿女在他父的家里，向罪表示父所有的态度。父怎样定罪为罪，他也怎样定罪为罪；父对于罪是甚么态度，他对于罪也是甚么态度。一个神的儿女若犯了罪，必须定罪为罪，像我们的父一样。

我们如果这样承认自己的罪，那么，「神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。」我们如果犯了罪，我们知道自己的罪，我们也承认我们有这个罪，那么，神必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。因为「神是信实的」，祂对于祂自己的话，对于祂自己的应许，不能不守信，不能不兑现；并且祂「是公义的」，祂对于祂自己的工作，对于祂儿子在十字架上的救赎，不能不满足，不能不算数。祂有了应许，不能不赦免；祂有了救赎，不能不赦免。祂是信实的，祂是公义的，祂不能不赦免我们的罪，不能不洗净我们的不义。

我们要注意约翰一书一章里面的两个「一切」(7、9节)。「一切的罪，」「一切的不义，」完全赦免了，也完全洗净了。这是主所作的事。主说一切，就是一切，千万不要把它改变了。祂说一切的罪，就是一切的罪，不只是信主之前所犯的罪，也不只是以往所犯的一切罪，祂都赦免了，乃是一切的罪祂都赦免了。

【在父那里有一位中保】约翰一书二章一节说，「我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。」「这些话」是指·我们的罪怎样凭·神的应许和神的工作，都赦免了、洗净了说的。约翰将这些话写给我们，是要叫我们不犯罪，是要叫我们因·看见主赦免我们这么多的罪，所以不犯罪。不

是因·得赦免的缘故，而放胆去犯罪，乃是反而不犯罪。

下面说，「若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。」在父那里，这是在家庭里的事，这是得救以后的事；我们已经相信了，我们乃是神许多儿女中的一个。我们在父那里有一位中保，就是那义者耶稣基督，「祂为我们的罪作了挽回祭」(二2)。因·主耶稣死的缘故，因·主耶稣为我们的罪作了挽回祭的缘故，祂在父那里，作我们的中保，这些话，乃是对基督徒说的。

这里所说的挽回祭，就是民数记十九章所说的红母牛的灰。民数记十九章乃是预表说，祂能根据十字架所已经成功的工作，来赦免我们将来的罪。并不需要新的十字架，只需要祂十字架上一次的工作就行了。有十字架那个永远救赎的工作，我们的罪就能得·赦免。那个祭，不是普通的祭，那个祭是能一直用的。因为是灰，所以能继续的用。主耶稣基督根据祂的血，作我们的中保。主耶稣基督在十字架上成功了救赎的工作，我们今天靠·祂所已经成功的，好像把那一个调灰的水拿来洒在我们身上，我们就能得·洁净。所以，如果你不幸犯了罪，千万不要灰心，千万不要躺在罪里，千万不要继续在罪里。你犯了罪，第一件事应该在神面前承认你自己的罪。神说这是罪；你也说这是罪；神说这是不应该的，你也说这是不应该的。你求神赦免你的罪，你就看见，神能够赦免你的罪，这样，你与神的交通就立刻恢复。

每一个弟兄姊妹应该在主面前不犯罪。一个人如果不幸犯了罪，第一件事是应当立刻起来到神面前去对付罪，立刻把这一次的罪的问题解决。千万不要拖，起快越好，要立刻认罪，立刻对神说，「我有罪了！」认罪就是我们自己对自己的审判。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。

一个神的儿女犯了罪，如果不承认，如果继续在那个罪里，他在神面前就失去了交通。他与神没有交通，他在良心里有一个漏洞，他在神面前就爬不起来。也许他也能与神交通，但是他要觉得这个交通不畅快，他要觉得痛苦。比方说，一个孩子在外面作了一件不好的事，回到家里去，只要父亲不与他说话，他在家里就觉得味道不对，他不能与父亲有亲密的交通，他知道在里面有了间隔，这就是失去交通的痛苦。

恢复的路只有一条，就是我们到神面前去承受我们的罪，并且也相信主耶稣基督已经作了我们的中保，已经担当了我们一切的罪。我们要在神面前谦卑的承认我们的失败、我们的不行；仰望主叫我们下一次走在路上的时候，能够不骄傲、不随便，能够学习在那里看见，我们不比任何人好，在任何的地方，都有跌倒的可能，求神怜悯我们，叫我们一步一步的往前去。这样一认罪，我们在神面前就立刻恢复了交通，以往所失去的喜乐和平安也都回来了。

最后，我们还是要说，基督徒不应该犯罪。犯罪是一件叫我们受痛苦、受亏损的事。但愿神怜悯我们，保守我们，使我们在神不断的交通中，一直往前去！——倪柝声《基督徒生活》

32 饶恕弟兄

读经：马太福音十八章二十一至三十五节：

「那时彼得进前来，对耶稣说，主阿，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以么？耶稣说，我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。天国好像一个王，要和他仆人算账。才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来。因为他没有甚么偿还之物，主人吩咐把他的妻子儿女，并一切所有的都卖了偿送。那仆人就俯伏拜他，说，主阿，宽容我，将来我都要还清。那仆人的主人，就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。那仆人出来，遇见他的一个同伴，欠他十两银子，便揪·他，掐住他的喉咙，说，你把所欠的还我。他的同伴就俯伏央求他，说，宽容我吧，将来我必还清。他不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债。众同伴看见他所作的事，就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说，你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了；你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你么？主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们各人，若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。」

今天我们要来看基督徒被人得罪以及饶恕人的问题。我们作了信徒之后，有一个问题是必须解决的，就是如果有弟兄得罪了我们，我们应当如何？在马太福音十八章二十一至二十二节，主耶稣告诉我们，若有弟兄得罪我们，我们不只要饶恕他们，还要饶恕他们到七十个七次。

【神的赦免是无限的】马太福音十八章二十一至二十二节说，「那时彼得进前来，对耶稣说，主阿，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以么？」彼得问这件事，对我们实在有好处。虽然彼得的灵不对，但这问题使我们看见赦免的问题。主好像说，「你问到对于得罪你的弟兄，当赦免他几次，倒不如问神说，我得罪神，应当得·几次饶恕？」神若说，「饶恕你七次够不够？」那就是最低的标准了。

我得罪神，是神的感觉受伤，但我的感觉不够。可是人得罪我，我的感觉受伤，我就不容易过去。然而神就是爱，爱是不寻求自己的益处，所以神的感觉虽然受伤，神赦免的恩典却是无限的。彼得问这话，乃是寻求自己的益处。他因受伤而感觉痛苦，他饶恕的代价是他自己，是他那受伤的痛苦。所以他问主：「有人得罪我，应当饶恕他几次？七次可以么？」彼得的意思是以为，自己是已经相当宽容了，也许应该是二或三的数目，他一加就加到了七。但他在基本的问题上错了。他以为神的恩典是有限量的，其实神的恩典是无限量的。神的恩典是无限的，所以，神的儿女饶恕人也应该是无限的。

在路加福音十七章三至四节，主对门徒说，「弟兄得罪你，就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他。倘若他一天七次得罪你，又七次回转身说，我懊悔了，你总要饶恕他。」主说了这话之后，门徒就接·有一个祷告，求主加增他们的信心。他们的意思好像是说，主的话，他们信不来。他们觉得这是一个难以置信的事，一个弟兄一天七次得罪人，又七次回转身说，说他懊悔了，好像赦免他是不可能的。所以他们说，「求主加增我们的信心。」然而，神的儿女在这一种情形之下，还是应该赦免的。无论求赦免的人是真是假的，都不是我们的事。只要人求赦免了，我们总是饶恕他。马太福音是说，赦免弟兄不只七次，乃是到七十个七次。路加福音是说，一个弟兄一天七次得罪你，又七次回转身说懊悔了，不管他说这话的用心如何，你总要赦免他。不管他的懊悔诚心不诚心，只要他这样说，你就要赦免他。彼得在马太福音的问话中，去掉了「一天」二字，所以赦免的意思就不相同了。路加福音里是说到同一

个人，同样的事；那里说，人若一天七次得罪你，又七次回转，你都要赦免。同样的事，彼得就把话再改变了，来问主说，那么赦免到七次，就够了么？所以在这里，爱、恩典，和赦免都成了有限的。主在路加福音十七章所说的，爱、恩典和赦免都是无限的；但彼得在马太福音十八章所问的，爱、恩典和赦免都是有限的。

主耶稣见彼得改了字来问，就再回答他说，若单问饶恕弟兄，就不是七次够不够的问题，乃是要到七十个七次。神的爱、恩典、赦免乃是无限量的。对人来说，饶恕到三十五次，相信就有紧张难为的了。但七十个七次，实在是越过了人的能力，简直可以说是试炼过重了。所以，你就看见，赦免的能力乃是完全在人之外的。得·赦免的人，也是在人之外得的，是不能从人得的。得·赦免是由另外的一个力量来的。二十二节里的原文，实在并不像中文这里的翻译。原文乃是说，「耶稣对他说，我不是对你说七次，乃是到七十个七次。」主的意思乃是说，赦免是不讲次数的；若要提到次数，那就是七十个七次。

【神的度量】在回答彼得后，主接·就从二十三至二十七节，开始引了一个比喻：「天国好像一个王，要和他仆人算账。才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来。因为他没有甚么偿还之物，主人吩咐把他和他的妻子儿女，并一切所有的都少了偿还。那仆人就俯伏拜他，说：王阿，宽容我，将来我都要还清。那仆人的主人，就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。」天国是指神在地上的掌权，像地上的一个王掌管一个国一样。一千万银子约合黄金三十万两，指明这个仆人在神面前所欠的数目，乃是大得无法计算。他自己是没有力量偿还的，因为他没有甚么偿还之物；他家里空虚，他是完全无力偿还的。在这里，主乃是要给我们看见，一个罪人在主面前的罪债，是远超过自己所能还的。所以不赦免人的人，乃是不知道自己所得的赦免是何等的大。我们对神所有的亏欠，总是无法偿还的。我们对神的亏欠，若与人亏欠我们的相比，是差得太多了。神的儿女对自己向神的亏欠，若有正当的估计，对弟兄的赦免也就能宽大。

不知道自己所蒙的恩是何等大的人，就是一个寡恩的人。我们需要看见自己亏欠神的数目是何等大，才能看见别人所亏欠我们的是何等有限。这个比喻里的主人，因为仆人没有甚么偿还之物，就吩咐仆人把他一切所有的拿去变卖了偿还。其实，就是把地所有的都变卖了来偿还，也是无法还清的。一个人犯了罪，在这世界里受审判，将来在永世里也还得受审判，这就是把「一切所有的都卖了(仍不能还清)」的意思。于是在二十六节里，仆人就向主人求恩，俯伏拜他说，「主阿，宽容我，将来我都要还清。」人很难清楚知道甚么叫作恩典，甚么叫作福音。人在神面前常以为，今天他所不能的，将来他总能；今天他所作不到的，将来他总作得到。他以为他的存心是好的，他并不是耍赖债；但地一点也不认识甚么是恩典。他在那里求主，却不是求主怜悯他，乃是求主给他更多一点时间。他乃是在那里求主的忍耐，他没有想到要求主的赦免。

从这里我们看见二件事：第一件是仆人的长处：第二件是仆人的短处。仆人的长处就是他求主宽容；他乃是在公义中，盼望得·恩典。但人不对神讲公义的时候，就是神赐恩的时候。人到神面前求恩典都是对的。人还没有在福音的光中，看见自己真实的情形，就向神求恩典，神就喜欢，并且乐意赐恩。凡是感觉自己是亏欠神，而求神给他恩典的，乃是神所宝贝的。这就是仆人的长处。就短处

说，仆人对自已的罪与亏欠，认识得还不够清楚。他说，他将来都要还清；这个想还债的思想就是错的。他忘了他所欠的，乃是一千万两银子。他没有看见自己罪的重大，所以后来他对亏欠他的人，就不能有赦免。他不认识自己可怜的光景，所以他说将来要还清。其实不要说他一生还不清，就是十生也还不清。人得救时，对罪的感觉总还是不够，不清楚自己那里有罪，也不知道自己是罪大恶极的人。

【神赦免人是照祂丰富的度量，不是照罪人的需要】无论如何，这仆人肯求主赐恩。当他求主赐恩，主立刻动了慈心，怜悯地，并且赦免他的债。主人赦免仆人，释放仆人，不是要仆人去赚钱还债，乃是要叫他从此得以自由。神作在人身上的，是远超过人所祷告的。仆人只求宽容忍耐，但主动了慈心，将所有的债都免了。主是按·祂所有的替我们作，主是按·祂所有的答应我们的祷告。甚么是福音？福音就是神按·祂自己的喜悦，施救恩与人，将祂丰盛的怜悯和赦免，加在罪人的身上。神这样作，不是照罪人的需要，乃是照祂丰富的度量。就如当十字架上的那个强盗向主祷告说，「耶稣阿，你得国降临的时候，求你记念我。」主马上回答说，「今日你要同我在乐园里了」(路廿三 42~43)。救恩乃是神按·自己的思想救人，是根据神自己的丰富。若要根据体统，那个与主同钉的强盗的祷告是不合体统的，但他仍然得·神的恩典。所以主不是按·罪人的思想救人。神赦免的度量乃是按·祂自己的丰富，不是按·我们人的需求。

圣经给我们看见，当那一个税吏在殿里祷告的，他是低头用手捶胸说，「神阿，开恩可怜我这个罪人」(路十八 13)。这个税吏知道自己是个罪人，就求神怜悯他；他也只求神怜悯他。然而，怜悯只是神工作的起点，并不是神工作的成功。主喜欢人使祂破费。那人至多只是在神面前求神可怜他，但神听了他的祷告，并不是照·他的祷告来答应他，乃是说，「这人回家去……倒算为义了」(14 节)。换句话说，这个罪人回去，就得·了称义。神看他好像是好像没有犯过罪的，神看他是地是有义的。这是远超过那个罪人所求的。

圣经里还有一个例子，就是路加福音十五章浪子回家的故事，也是这样。浪子在远方还没有遇见父亲的时候，乃是预备好回家对父亲说，「父亲，我得罪了天，又得罪了你；从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧」(18~19 节)。他仅仅是想要说服父亲，让他回家得·恩典；即使是作雇工，他也觉得满足。他不敢盼望父亲再为他破费。及至他回到了家门口，话只说了一半，父亲就抱·他的颈项，连连与他亲嘴，不让他说下去，并且吩咐仆人把上好的东西拿出来给他(20~24 节)。我们虽然常常祷告得不好，但神的答应总是超过我们所求所想的。福音就是神作到一个地步，神自己满意了。无论人求得够也吧，求不够也吧，神施行丰富的恩典和丰满的怜悯，不是为了作到罪人满意而已，乃为要作到祂自己满意。

第四个例子在马可福音二章，那里告诉我们，有四个人把一个瘫子抬到主耶稣那里，盼望得·医治，但因为人多，不得近前，就把主耶稣所在房子的屋顶拆了，把瘫子连所躺卧的褥子都缒下去，盼望主医治他。主耶稣却对他说，「小子，你的罪故了」(1~5 节)。那人是要求得医治，但主不只医治他，更是叫他罪得赦免。瘫子的病得了医治，连他致病的罪也得·了赦免。神是按·祂自己所知道的，赐给我们多样的恩典。这一个瘫子对恩典的认识虽然不够，但他这一点想要占神便宜的意思，神就喜欢。没有一件事能荣耀神，比让神施恩更好；也没有一件比让神施恩，更讨神喜悦的。在你来看，一千万

两银子是债，是十辈子也还不清的债，但在神来看，祂的赦免是远超过这些的。

【神丰厚赦罪之恩的目的——使我们有神的性情】马太福音十八章二十八至三十节，接·给我们看见，神那样作工在这人身上，目的是为·甚么。这其中有大恩典。一个蒙神赦免的人，至少能有一点神的性情，有一点喜欢宽大的心，并且有主的印像才是。然而这个仆人，经过了这么大的恩典，却一点也没有学习，没有摸·恩典的宽大。他在二十七节刚刚得·了赦免，应当欢喜才是，不料他却向所遇见的同伴，追索十两(约合三钱金子)的欠银。他所欠主人的，乃是三十万两金子(也是约数)；人所欠他的，折合他所欠人的，不过百万分之一，但他竟掐住那人的喉咙，让他不能喘气，并且对他说，「你把所欠的还我。」主在二十二节对彼得所说的，就是要彼得看见，赦免的问题乃是灵的问题。在你得救的时候，如果你充满了蒙赦免的感觉，充满了恩典的喜乐，你就会喜乐的赦免人。彼得说的话里面，表明了一个缺欠，就是不知道自己得·赦免；他没有得赦免的感觉，所以他不能赦免。我们若是充满了被赦免的感觉，就不会说「七次」。彼得注重七次这个数字，所以主在二十四、二十八节就故意引出二个数字来：一千万银子与十两银子。这二者之差是百万倍之多。主好像说，神赦免你的，不能以数字计；如果你喜欢数字，那就是比别人所欠你的大百万倍以上。一个会算账的人，就是个不会计算恩典的人。一个人因为没有被赦免的感觉，没有蒙恩的感觉，所以他就不能赦免人。

那位被索欠银的人，就俯伏在地，央求那仆人说，「宽容我吧，将来我必还清。」他所求的、所盼望的，不过和那仆人一样；然而恩典在那仆人身上，那仆人却无法感觉那人的需要，竟去把他下在监里，等他还清所欠的债。这里有三个人，有二个债主，也有二个债户。主给我们看见：第二个人既是债主，也是债户。头一个债主讲恩典，不讲公义。第二个债主讲公义，不讲恩典，这乃是被定罪的。你自己作债户时，就盼望蒙恩，一旦作了债主，却讲起公义；你作债户时，就祈求得宽容，等到作债主时，却一点也不宽容人。这实在是太没有道理的事。主在这里乃是要让彼得看见自己的罪，看见自己所得的赦免是何等的大。彼得竟然去掉了「一天」二字，真是无理至极。那个人所欠的，不过是十两银子(三钱金子)，为数甚少，竟然就被下在监里。这仆人是何等的「公义」！他要求别人向他施恩，却一点不施恩与人。他到底有错没有？他的同伴是当还不当还？不错，他没有错，他的同伴不还钱，应当下在监里；把他下监是公义的。但因·自己是刚刚才得·别人所赐的恩典，才刚有了得恩典的经历，他这样作就是错的。他这样作是被定罪的。你我的罪都得·了赦免；若是我们一点也不肯赦免别人，就你我被定罪到怎样的地步！

【主怎样饶恕我们，我们也要怎样饶恕人】在三十一节末了，主接·叙述说，「众同伴看见他所作的事，就甚忧愁。」主叫他的众同伴都来说话。一个得了赦免的人，竟不肯赦免别人，这样的情形，连教会的心都伤了。全教会都知道他这样作是错了，于是就忧愁的去告诉了主人。主人就把那仆人叫来，对他说，「你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了；你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你么？」我们在弟兄中间，应当只讲赦免，不讲公义；只要怜恤，不求偿还。我们要学习不得罪人，不使人受亏，并且尽力给人恩典。主是用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的恩待了我们。我们蒙了这么大的恩典，也当用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的去恩待别人。教会里应当要充满了赦免。主赦免我们有二

个目的，一是为了免我们的债，二是要我们有免别人债的能力。你不应当怜恤你的同伴么？每一个蒙怜悯的人，也应当是一个怜恤人的人。主怎样待我们，祂盼望我们也是怎样待人。歌罗西书三章十三节说，「倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕；主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。」在神的儿女中间，万万不可讲公义。神不与你算账，就你也不可作算账的人。

【要充满赦免的灵】三十四节说，「主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。」这节的意思乃是说，主把我们交在神政治的手中，一直等到还清了所欠祂的债。就属灵的实际说，还清是指赦免；交给掌刑的，是指交在神政治的手里。神要我们充满赦免的灵，所以主接·给我们一句话说，「你们各人，若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了」(35节)。这意思乃是说，神要我们一直充满了赦免的灵。我们必须要从心里赦免我们的弟兄。甚么叫作从心里赦免弟兄？如果弟兄欠你三钱金子，你感觉赦免他所欠的债是困难的，你就是不认识神的人。你欠了三十万两金子，都得了赦免，三钱金子就应当不能限制你。我蒙神怜悯，给了我一个宽大无比赦免的恩典，在我身上就造出了一个宽大无比赦免的心，这就叫我从心里赦免弟兄。倘若教会里批评、计较的灵增加，教会就会出事情。我们当服在神的权柄之下，在神的国里充满赦免的灵；若不然，教会的难处不知有多少。但愿教会里充满了赦免的灵，充满了弟兄的爱，这样，教会将是何等的荣耀。——倪柝声《基督徒生活》

33 不要被绊倒

诗歌：

神的基督、荣耀的主、你的心慈、你恩溥！
我们现在全魂、全心，到你面前来朝覲；
我敬拜你、赞美你，你的道路无可比！

这里说「神的基督」。我们常说神的儿子，但是很少说到神的基督。神的基督乃是指为神所膏的，被神差遣完成神工作的那一位。基督原文乃是 Christos，基督徒乃是 Christianos，也就是属基督的人。天主教把基督翻作「基利斯督」。基督教只取首末两个字。

诗歌：

你爱所给虽然甚多， 恩赐众善者哪！
但在天上，还未见过 甚么比血更大。
到了那时，我要证明 你爱有何价值，
但在今日我的生命 就先靠它扶持。

「这里告诉我们，神的丰富有多大。到那个时候，我们才能证明神爱的价值。有人想假如天堂

能够给我，那就太好了。其实得到天堂还不是最好的。如果人以为得到天堂就好了，他就是限制了神的爱；把神的爱限制在天上。有的人甚至说，只要给我天堂里一个铺位就够了。这样的人就是把神的爱限制到一个小铺位里。但是我们的神是不吝惜的。在已过、在现在、在将来，祂的恩典都是广阔的。神赐下大水、大风都是白白的，神不在乎多给我们一点。神若要管治，那就不得了。和受恩教士作过一首诗，里面有一句说，「福杯满溢，神不吝惜。」

诗歌：

There is always something over,
When we taste our gracious Lord;
Every cup He fills o'erfloweth,
Rich supply He doth afford.
Nothing narrow, nothing stinted,
Ever issued from His store;
To His own He gives full measure,
Running over, evermore,

基督所赐的乃是活水，而人所有的只是井水。井水与活水是不能相比的。约翰福音四章说，井又深，又没有打水的器具(约四 11)。人仍然是干渴的。

读经：马太福音十一章一至十九节

「耶稣吩咐完了十二个门徒，就离开那里，往各城去传道教训人。约翰在监里听见基督所作的事，就打发两个门徒去，问祂说，那将要来的是你么？还是我们等候别人呢？耶稣回答说，你们去把所听见所看见的事告诉约翰；就是瞎子看见，瘸子行走，长大淋疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的，就有福了。他们走的时候，耶稣就对众人讲论约翰说，你们从前出到旷野，是要看甚么呢？要看风吹动的芦苇么？你们出去，到底是要看甚么？要看穿细软衣服的人么？那穿细软衣服的人，是在王宫里。你们出去，究竟是为甚么？是要看先知么？我告诉你们，是的，他比先知大多了；经上记·说，我要差遣我的使者在你前面，预备道路。所说的就是这个人。我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施浸约翰的；然而天国里最小的，比他还大。从施浸约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得·了。因为众先知和律法说预言，到约翰为止。你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。有耳可听的，就应当听。我可用甚么比这世代呢！好像孩童坐在街市上，招呼同伴，说，我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸。约翰来了，也不吃，也不喝，人就说他是被鬼附·的。人子来了，也吃，也喝，人又说祂是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友；但智慧之子，总以智慧为是。」

【不要因主绊跌】刚刚所读的经节说到主使人绊倒的事。在这里施浸约翰一定对基督很不了解，基督为何不作一些紧要的事，如医治瞎子、瘸子等。原来施浸约翰为耶稣作的见证，十分响亮，他说基督乃是神的羔羊，背负世人罪孽的(约一 29)；第二次又说，看哪，神的羔羊(36 节)。基督受浸时，他也看见圣灵降在祂身上(32 节)，但在这里，约翰却因基督的工作绊跌了。以前他曾说，他不配为基督解鞋带(27 节)，但是如今他差人去找基督，请祂老实告诉他，祂是否基督。

另一面，基督也可以因施浸约翰而跌倒。约翰乃是以利亚，他应该很成功才对，为何他今天竟然在狱中？为何他今天竟然失败？但是主没有因约翰跌倒。

今天许多世人也因·主而跌倒，他们是因·基督的生活而跌倒。约翰的食物是蝗虫野蜜，穿的是骆驼毛衣服(太三 4)；这种衣服在皮衣店也没有见过。但是基督来了，祂是又吃又喝，与施浸约翰刚好相反(十一 19)。因这缘故，人就被绊倒了。人常常预先定好一个属灵的人应该如何如何；如果没有合乎他们的观念，他们就会被绊跌。

【不要因人事物绊倒】大约在一九二一年间，在福州三一学院有一班中学生，大概五十多人，他们因·我向他们传福音，都信主了。那时我想借用和受恩教士的浸池。和教士说，是谁施浸？我说，圣经里说，谁传福音，谁都可以给人施浸。和教士说，还是请王载更好，因为他年龄比你大。后来我想介绍吴淡吾弟兄；他年龄比我大十二岁，也比王载大。但是和教士仍然坚持让王载施浸。我向和教士提起年龄的事，她还是坚持要王载施浸。我就问，你既然早就定意要王载施浸，当初何必提起年龄一事？虽然如此，我在这件事上并没有因此而被绊倒。

有一次和教士写信告诉我，确定的说不要我参加她的聚会。但是聚会的时候，我去了，是从门缝塞进去的。和教士一看见我，就说，你来得正好，我有许多事要与你谈谈，我需要你的帮助。在这一件事上，我也没有因和教士而被绊倒。

【不被绊倒的路——拨开事物的表象，看见属灵的实际】对一切神所安排的事，我们要看见后面属灵的实际，不要单单注意浮浅的外表。在这一条路中，虽然有千万件事，是可以叫你跌倒的；但是你要拨开这一切事，向前直望属灵的实际，不要因表面错误的事而受影响。

一九二六年我在白牙潭，有一天我看见一分叫 Witness and Testimony 的报刊，上面有一篇文章是杰弗瑞(Jeffrey)写的。和教士看了那篇文章以后，就对我说，杰弗瑞要分出去了。我不以为然，就对和教士说，你总是喜欢说大话，说特别的话，你的脾气就是这样。岂知过了一、二个月，杰弗瑞真的分出去了。后来我到印度的时候，遇见了杰弗瑞，我问他为何分出去，并且将和教士的话告诉他。他听了那话以后，那一天就解决了他的问题。后来这个弟兄立刻买船票返回英国，向史百克道歉，因为他在与史百克分开的时候，说了得罪史百克的话。今天人很容易因·一点的事就被绊倒。我们需要主的恩典，叫我们不因任何的人、事、物而被绊跌。——倪柝声《基督徒生活》

34 教会生活的原则

读经：罗十四 1 至十五 7：

「信心软弱的，你们要接纳，但不要辩论所疑惑的事。有人信百物都可吃；但那软弱的，只吃蔬菜。吃的人不可轻看不吃的人；不吃的人不可论断吃的人；因为神已经收纳他了。你是谁，竟论断别人的仆人呢？他或站住，或跌倒，自有他的主人在；而且他也必要站住；因为主能使他咋站住。有人看这日比那日强，有人看日日都是一样；只是各人心里要意见坚定。守口的人，是为主守的；吃的人，是为主吃的，因他感谢神；不吃的人，是为主不吃的，也感谢神。我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活·，是为主而活；若死了，是为主而死；所以我们或活或死，总是主的人。因此基督死了，又活了，为要作死人并活人的主。你这个人，为甚么论断弟兄呢？又为甚么轻看弟兄呢？因我们都要站在神的台前。经上写·：主说，我凭·我的永生起誓，万膝必向我跪拜，万口必向我承认。这样看来，我们各人必要将自己的事，在神面前说明。所以我们不可再彼此论断；宁可定意谁也不给弟兄放下绊脚跌入之物。我凭·主耶稣确知深信，凡物本来没有不洁净的；惟独人以为不洁净的，在他就不洁净了。你若因食物叫弟兄忧愁，就不是按·爱人的道理行。基督已经替他死，你不可因你的食物叫他败坏。不可叫你的善被人毁谤；因为神的国，不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。在这几样上服事基督的，就为神所喜悦，又为人所称许。」(罗十四 1~18)

「所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归与神。」(十五 7)

除了以地方为范围这一种分法以外，神不认可祂的教会有任何分裂，所以在—一个地方，必须只有一个教会。但所有在这—一个地方的人，他们的经历、见解和道理如此不同，如何能真正合一？—一个相信受浸，另一个相信洒水；—一个相信灾前被提，另一个相信灾后被提。地方上的基督徒中间有许多不同的信念，这些不同的信念导致不同的实行。现在的人坚持行动—一致，想要藉此解决问题。我们要别人都模成我们的思想模式，和我们的行动方式。我们信我们有主的引导，但我们拒绝让别人也有祂的引导。我们信靠那灵在我们自己心里作工，但我们不信靠那灵在别人心里作工。这不是保罗在罗马书十四、十五章论到关于教会生活顶重要的原则时所启示的态度。

【彼彼此接纳(十四 1~3)】在罗马的教会中有两个难处——主张吃蔬菜，和主张守安息日。主张吃蔬菜的人，坚持人在堕落以后才开始吃肉，所以吃肉是错的。从人的食物中除去肉是无害的，但这样作不会带来救恩。吃蔬菜是该隐派；这一派没有血。主说，「我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的」(约六 55)。我们若不吃肉，就不能得救。主张吃蔬菜，就是认为人没有罪。亚当在园子里的食物是植物，但那里没有罪。罪进来了，神就更改了人的食物。人需要赎罪，所以必须流血；人需要来自神的力量，所以必须吃肉。

按·吃蔬菜的含意而言，保罗也许可以争辩说，这些吃蔬菜者根本不是基督徒。他也可以清楚的争辩说，守安息日者根本不是基督徒。如今面临这样的光景，我们会作甚么？今天有那一个基督徒团体会允许一些人守安息日，一些人守主日，另一些人两个日子都守，还有一班人完全不守特别的日子？保罗怎么作？他有没有试图把他们都带到行动一致？一点也没有。他没有说不许吃肉的人是刚强的基督徒；他承认他们是软弱的，但他说他们要被接纳。他们是软弱的，他们的软弱该被较刚强的人所考虑，较刚强的人必须只与他们讨论基本的事。只要一个人「有信心」，我们当然该「接纳」他，但「不要辩论所疑惑的事」(罗十四 1)。

我们不可轻看他(3 节上)。我们天然会以为：哦，他是何等软弱的基督徒！他是吃蔬菜者！他好像佛教徒！但这态度完全错了。你以为那人软弱，称他为属肉体的，但你若以为你是刚强的，你不也是属肉体的么？我们若轻看别人，就必定高估自己。另一面，吃蔬菜者很容易说，「哦，这些人沉迷于属世的情欲，他们是『贪食好酒的人』(太十一 19)。我们比他们属灵，因我们的身体受到管制。」彼此定罪是同等容易！所以保罗劝勉一方不要论断另一方，原因是「神已经收纳他了」(3 节下)。我只在这基础上与别人交通，就是他们已经与神交通。神若接纳任何人，那么我也接纳这人。所以若有任何基督徒进到我们的聚集里，问题不是他是否也相信我所相信的，或者与我有同样的经历，问题乃是：神接纳了他么？神若接纳了他，那么他就属于我所属于同样的教会。

这里保罗不是说，主张吃蔬菜是对的。他不是对付对错的问题，乃是对付基督徒交通的问题，他清楚指明这样交通的基础是甚么。所要强调的点不是人的见解对或错，而只是——神接纳他了么？我若遇见罗马天主教徒，我不是问，他对或错？乃是问，神接纳他了么？神若接纳了他，那么我就承认他是我的弟兄。我若遇见基督复临安息日会的会友，我也只问，神接纳他了么？若是神接纳了他，我也就接纳他。我接纳他不是说他对他对，乃是说他与神有生命的关系。在对或错的事上，我们该寻求在爱里对待与我们同作信徒的，但我们必须先接纳他们，而不提起任何争论的点，因为在神的话里显然禁止这事。

可惜基督徒聚在一起的时候，一般是讨论他们不合的点。我们有好些共同的事，但我们没有在积极的立场上聚会，反而常常在消极的立场上，讨论我们的不同。属肉体的方法绝不能产生属灵的结果，而争论就是属肉体的。我们该爱我们的弟兄，并为他们祷告：神若给机会，我们就能对他们说话。

【不干涉主的事(4 节)】这里保罗非常刚强。他问：「你是谁？」(在希腊文里，代名词「你」是强调。)保罗实际上是说，「你有甚么权柄论断别人的仆人？你不是他的主人。」保罗说我们论断别的信徒，不仅仅是在论断我们的弟兄，乃是在论断主的仆人，而他只对主负责，并不对我们负责。我们把这样的事抓在自己手中，乃是越了分，扮演教皇的角色，要规律教会一切门事务。

请记得，保罗一点不是为吃蔬菜争辩，他的争论乃是：你不要干涉主的事，乃要将这事留给祂。神若能开启你的眼睛，难道祂不能开启别人的眼睛么？你只要将他们交给祂。你必须对别人忍耐，正如主对你忍耐一样。

「主能使他站住」(4 节)。所以，要信靠神，并且将这种情况交在祂手中，表明你信靠祂。我相信我里面的圣灵，我也相信我弟兄里面的圣灵。我不需要试·作叫有圣徒的主，并设法使他们行得正

确，好像神没有我就不能照顾祂的教会一样。

【「为主」乃中心(5-9节)】现在我们要作甚么？我们要坚持守主日么？我们要写书攻击我们中间的守安息日者么？当然我们必须对此作些事！我们若不处理这些事，岂不危及教会的合一么？但这不是保罗的作法。他说，我们不干涉别人的心思；我们只要自己心里意见坚定。我们总是想要藉·法则和规条来维持秩序，但保罗并没有企图规律事情。他不是强调事情，乃是强调主。

「为主」(6~7节)。倘若一个吃蔬菜者寻求与我交通，我应当问：「你禁止吃肉，只因为这是你的观念，或者你这样作是要讨主喜悦？」他若说，「要讨主喜悦，」我就该回答：「若是你这样更能好好的服事主，赞美祂的名，你就继续作。」我们总是要强调基督徒信仰的中心点，就是活·的人是为祂而活，死了的人是为祂而死。无论在那里，只要我们看见中心点是对的，我们就该赞美主，不该强调外面的形式。绝不要强调基督教技术的一面，总要强调「为主」作一切，这是基本的事。我们绝不可寻求带领那些与我们不同的人，和我们一样的思想、行动，只要寻求带领他们与主更亲近。主要的点不是我们吃不吃肉，乃是我們有没有为祂而活。我们只须帮助圣徒看见仿们对主的责任；他们与主的关系若是对的，其他一切都会自行调整。唉，许多人不是在寻求带领别人与主有更亲近的关系，乃是带领别人在某些事上更一致。他们乃是为·外面的正确而作工，那是法利赛派。法利赛人有许多外面的形式，他们有许多外面的正确，但他们与神没有关系。即使我们改变并调整，直到我们在外面的事上达到完全正确的地步，在神看来仍一无所得，除非我们与祂的关系是对的。奥古斯丁说，「在基本的事上合一，在非基本的事上自由，在凡事上仁爱。」我们天然喜欢每个人都像我们，但别人若与我们不同，那是我们背十字架的机会。我们若使主成为生命的中心，即使在外面的事上有些相异，一切仍会很好。大·进了帐幕，吃了陈设饼，这样作的刑罚该是死，但神并不在意这事。为甚么？因为大·为·主；他的心向·神是对的。我们必须一直铭记，基督徒信仰的中心点乃是耶稣基督为主。若耶稣是你的主，耶稣也是我的主，那么我们之间的事情就都对了。整个问题乃是：「主在你我的生命中是一切的中心么？」

「为主……，为主……总是主的人」(8节)。我们不要带领我们的弟兄到外面完全正确的地步，乃要到一个地步：我若活·，是「为主」而活；我若死了，是「为主」而死。这点该一再强调。例如，若有人到我这里来，坚决反驳水浸，我不要与他争辩，乃要服从保罗在第一节的命令，并「接纳」他，「不要辩论所疑惑的事」。这不是说，我要保持静默，我只要这样说，「你『为主』而活么？你想不受浸是荣耀祂，或是你在这事上与祂有争执？你不受浸是抵挡祂，还是讨祂喜悦？我只关心一件事，就是你与主的关系必须是对的。」你若不受浸，我就问你：「你不受浸是因惧怕人，还是要讨主喜悦？」你若受浸，我就问你：「你受浸是要讨人喜悦，还是要讨主喜悦？」我们所要强调的，不是技术的正确，乃是属灵。当然，我们也要在技术上正确，因为我们要事奉主，作「在神面前得蒙喜悦」的人(提后二15)。

九节说因为祂死了，所以祂是死人的主；又因为祂活了，所以祂是活人的主。我既不是死人的主，也不是活人的主，所以我不敢自己照·我所相信对的或错的，规律人外面的行动。我唯一的责任，就是寻求带他们与主有更亲密的交通。

【不论断、不轻看(10~13 节)】「这里有两件事在神的子民中间是被禁止的——「论断」和「轻看」。前者是外面的行动，后者是里面的态度。有时候我们没有论断，但我们心里想，他是基督徒，但他没有受浸；他必定有甚么错，我必定比他好。我们常常私下可怜那些没有和我们一样看见的人！但有一天我们都要受审判，所以今天我们不要审判人。「我们都要站在神的台前。」神的审判台还在将来，所以我们不要现在就将它设立。我的弟兄要受审判，但我也要受审判。我们若真相信神的审判台，就不敢审判别人，因为我们若喜欢审判别人，主就要严厉的审判我们。我们用甚么量器量给人，主也必用甚么量器量给我们(路六 38)。我若能清楚分辨对错，能审判别人，那么我就要比他们受到更严厉的审判，才是公平的。

十二节说我来到神的台前时，是要将自己的事说明，不是将我弟兄的事说明。

「我们不可再彼此论断」(13 节)。要避免「绊脚之物」(公开的攻击)和「跌人之物」(隐密的陷阱)。

【不将自己观念强加别人(14~18 节)】我们若只读到十三节，可能会推断保罗认为信徒只吃蔬菜是对的。他自己心里意见坚定，正如他劝别人一样(5 节)，但他没有将自己所坚信的强加在他们身上。他说，「我……确知深信，凡物本来没有不洁净的」(14 节)。他清楚表明自己的地位，但他加上：「你若以为一样东西不洁净，那么在你就是不洁净的，你若吃了，就是得罪你的良心。」保罗自己在对与错之间有敏锐的分辨，但他不愿专制，也不愿强调形式，所以地一直强调信徒与主的关系这基本的事。我们在任何不同的点上面对我们的弟兄时，总能说，「在我是……，但我不愿将我所坚信的强加在你身上。我必须『为主』而活，我对你唯一的愿望就是你『为主』而活。」今日教会中许多的分裂，乃是由于基督徒忽视罗马书十四章十四节的训谕。

许多基督徒不仅藉·争辩，更藉·行动，大胆的教导别人。例如，有一位弟兄，良心非常软弱，他的良心不允许他吃肉，于是我就在他面前尽可能的吃肉。我想，我要教导他甚么是基督徒的自由！我不与他争辩，但我把肉放在这里，把肉放在那里，为要向他证明基督徒自由的性质。这里主的话不是说，「不可因你的争辩叫他败坏，」乃是说，「不可因你的食物叫他败坏」(15 节)——就是说，不可因实际的事物叫他败坏。所以我的弟兄和我若在看法上有所不同，我就该把那不同之处留在背后，不让他感觉得到。我必须不作甚么伤害他。为甚么？因为基督已经替他死了。

在十六节，保罗承认我们吃肉是善的，但我们不可叫我们这善被人毁谤。毕竟，吃喝算甚么？

我们顶多摸·外面的事。这里的吃喝代表一切外面的事，而神的国是里面的(17 节)。我们必须强调事物属灵的一面，并非事物技术的一面。

我们服事主并讨祂喜悦，是在公义、和平，并喜乐等事上，不是在吃喝的事上(18 节)。我们自己在对错之间必须分辨清楚，但我们绝不可使别人成为我们分辨的牺牲品。

【交通的基础(十五 7)】关于教会生活的这段话，开始于「神已经收纳他了」(十四 3)，结束于「基督接纳」了我们(十五 7)。这里我们看见我们与别人一切交通的基础——他们属于主，我也属于主。那就够了。我与别人交通，不是因为他们属于英国国教，我也属于英国国教；也下是因为他们有过特别的经历，我也有过同样的经历；也不是因为他们持守某些见解，我也持守同样的见解；也不是因为他们属

于某一差会，我也属于同样的差会；乃是因为他们属于主，我也属于主。——倪柝声《十二篮》

41 身体的恢复与职事的权柄

问一：是否先认识个人里头的生命，然后才认识身体的生命？身体生命的根基是否为个人的生命？

问二：个人主义是否身体的拦阻？

关于真理一面

不照个人经历排定真理次序

答：路德改教之时所注重的，乃是因信称义。这里固然有真理的恢复，只是当时人仅仅看见，人在神面前需要信，而不需要行为。路德恢复因信称义，但事实上他只注重「信」，不懂甚么是「义」；直到前一世纪达秘等人被兴起，才提及此事。只是他们用了「义」字，对义的实际却还摸不到；究竟甚么是「义」，他们仍未深入认识。虽然如此，他们仍讲了许多称义的真理。

前一个世纪，人也讲到重生的道理。至于重生与称义之间的关系如何，那一个在先，那一个在后，则很难说。过去有位弟兄，曾不断传讲称义的道，却从未听过重生的道，后来过了三年，他听见了重生的道，觉得自己重生了。从那时起，他出去传福音，就都告诉人说，人是先称义，而后才重生。不但他如此传，连各地的人也跟·他如此传。像他这样把称义放在先，重生放在后，是分得太清楚、太武断了。

一个没有经历的人，不能传神的道；一个光凭经历的人，也不能传神的道。传神的道的人，必须不受自己经历的限制。个人对某些真理的经历，可以有时间的先后，但切不能以为那些真理的先后次序，就如他所经历的一样。

认识真理的两面

真理是两面的。许多时候，很多道理不过只说到真理的一面。例如我们知道，十字架的功效有两面的讲究，一面它除去我们的罪（西二14），一面它称义我们（罗八3-4），但你不能因此就说十字架清楚的分成这两面。它其实是一件事的两面。我们是从罪中得称义（justified from sin），藉·十字架，我们这已死的人，是从罪中得·自由，从罪中得·称义。但并不是说，脱离罪是一件事，得自由又是另一件事；也不是脱离罪是一件事，得称义又是另一件事。

不因个人经历委屈神的话

我们常因个人的经历，委屈了神的话。因·个人的经历是局部、片面的，以致对神的话不能有全盘的认知。人以为太阳是白天出来，月亮是晚上出来，所以月亮只在黑夜有，白天就没有了。其实无论白天或晚上它都在。人来到神面前，也常常凭·自己的经历去判断事情。大多数的人都喜欢把真理排出个次序来，以为一定是先称义，后圣洁，然而圣经是把圣洁摆在称义之前（林前六11）。其实称义与圣洁是一个真理的两面。

所以，我们需要脱离人的软弱，不能因人的软弱而影响神的话，委屈神的话。我们不仅要脱离怀疑神话语的自己，也当脱离委屈神话语的自己。在神的安排里，对个人生命的认识，与对身体生命的认识

应是同时的，不应有那个在先那个在后之分。

不以目前所见为真理的全部

我们不能凭这一个时代的看见，来断定神的话。今天我们的认识还是很受限制。也许五十年后，弟兄们要起来批评我们在黑暗中。巴不得我们能爬得高一点去看神的话。我们如何不是先得救后重生，同样也不是先得个人生命，后认识身体生命。得救与重生如何是同时的，个人生命与身体生命的认识也是同时的。有时代的真理，也有时代的错误，不能因一个时代对真理的缺乏，就叫真理在那时代成了错误。又如受浸与按手应该是同时的（徒九17-18）。人一受浸后，马上就应该给他按手，叫他看见配搭，看见身体，把他联于众弟兄姊妹。因·真理的恢复有时间的先后，人就把这些真理也分出先后。这是不正确的。为此，我们不能以今天的看见作为全部，更不能以我们的经历来决定神的话。不要忘记我们乃是神话语的执事。

必须清楚看见基督的身体

身体的合一，是根据对身体生命的认识。我们乃是先认识我们同得的一个生命，以后才在这生命里合而为一。没有这个看见，对我们来说，乃是个大缺欠。让我说一句直话，一个没有看见身体的人，会觉得他与一个看见身体的人没有多大差别；但一个看见身体的人，会看见那没有看见身体的人身上有一大缺失。正加一个未得救的人，看一个得救的人，会觉得他与自己差不多，但一个得救的人看未得救的人，就会发现他身上有一个缺口。

关于实行一面

首先要找出顺服的对象

有了以上第一步，才有第二步。第一步与神的话有关，第二步与我们有关。先有神的话，然后这话才能作在你我身上。在身体中，我们首先要学的，就是要找到顺服的对象。我们必须认识，谁是在我之先，圣经中所有的权柄，都是代表的权柄，不是直接的权柄。我们所需要学习的不是谁顺服我，乃是我顺服谁。例如我去上班，我不必问我的下属是谁，我必定先问我的上司是谁。你若去作人家的老妈子，你无需问小孩是谁，只需问东家是谁。我们若让里面的生命运行，我们自然会找出谁是我所顺服的。我们以为顺服是叫人不舒服的，其实不然，顺服才是叫人舒服的，不顺服才会叫人不舒服。只有彼此顺服，才能有彼此的配搭。这一种配搭是顶美丽的。真正的顺服不是因外面的原因而顺服，乃是由于里面生命的运行而顺服。若有人因某人地位高，钱多而顺服，这是不对的，这与今天的政党毫无不同。我们的顺服，不是由于外面的条件，乃是出于里面生命的要求。

这种顺服，叫我们虽然流泪，但仍会欢笑；虽然难受，但仍有喜乐。有时虽然你要顺服的对象使你为难，但你仍然能说阿们。这就是真正的顺服。真正的顺服叫人也不难受，也不舒服，却又叫人灵里阿们，灵里平安。

彼此有交通、互相能配搭

你若看见基督的身体，就会看见交通。主给我们的生命，乃是要我们柔软下来，好叫我们能配搭在一起。在这配搭里，我们没有摩擦，没有埋怨。若在身体里有这些东西，那与世界的政党有何不同？

在圣经里，主有许多话不是直接对人说的。一面说，在新约中，人可以从里面认识神；但另一面，我们看见，主遇见扫罗后，没有直接向他说话，反而要亚拿尼亚对他说话（徒九6）。一面说，新约的生

命是非常个人的；另一面说，约翰书信中也提到「你们与我们有交通」（约壹一3直译），这个交通是彼此的。一面，我们是个人藉·宝血，经过幔子进到神面前（来十19-20）；另一面，我们乃是一同作工、一同走路、一同配搭、一同事奉的。在这里，有服事的，也有被服事的从保罗、路加、提摩太等的记载中，我们看见他们中间有配搭。保罗一提起甚么，众人就都说好，都立刻去作。提摩太乃是一个好弟兄，他原可以写一封信给保罗说，「保罗弟兄，我已信主多年，我会祷告，会寻求主。请你给我一点自由吧！」但提摩太没有这样作。一面，人到神面前是独立的，是个别向神负责的；另一面，人不能独立，不能自由。你有没有配搭，你不用告诉人，你自己里头知道。

脱离自己

人的口顶会说话，但人的口不一定代表人自己。有时人口里赞成，里头却是反对。有些弟兄姊妹，聚会只带口来，并没有把自己带来。有一位姊妹来找我，谈到在家庭中顺服的问题。她口里说要我来办这事，但我里头清楚，她的口、她的耳朵来了，但她的自己没有来。当你失去你自己个人的看法时，口中不一定承认，里头却会说这是对的。

我们要学习蒙拯救，作一个脱离自己的人。假如五十台收音机同时收一个电台，而我的声音不同，那定规是我的收音机不对了。虽然我们是在新约中，有主在我们里面，但我们也是在身体里，需要联于别的肢体。在身体的配搭中，要学习顾到其他肢体的感觉；然后，才能有好的配搭。

不单独

身体是全世界最好看的東西，但身体也可能变成最难看的東西。一个人站在那里是很好看的，但我若走过去，只看见那个人单独的肢体，那就是顶丑陋的了。假如我走进这屋子，在门口看见二条腿，在里面看见一对耳朵，在梯间看见一对手臂，这是何等可怕，我必定会立刻跑掉。照样，一个人若是单独行动的，不和身体在一起的，他就成了丑陋的肢体。一个人承认自己是肢体是一件事，这个人是否在配搭中作肢体，又是一件事。单独的行动是最难看的了。

顺服职事的权柄

1. 职事就是权柄

权柄与头发生关系，权柄也与职事发生关系。请你记得，所有的肢体都有它特别的恩赐，就如耳朵、眼睛、嘴巴、手、脚等，各有其恩赐，这些恩赐就是职事（林前十二2-12）。只要是职事，就有权柄。为甚么职事有权柄？因为各人所得的职事不同，职事的不同，就产生权柄。另一面，因·有职事的权柄，所以你就受限制。神恩待我，叫我作耳朵，叫我能听见，祂一面是要我以我的听来服事身体，一面是要我接受自己的限制。我要能看见，就要眼睛的帮忙。今天的难处是，不能听的，却要去听；不能说的，倒要去说；不能跑的，偏要去跑。你应该知道，别人作，就是你作，他的恩赐就是你的恩赐。你也要学习受限制，因为教会是个身体。

2. 必须看见自己的限制

有些人根本不是读圣经、教圣经的人，但是他偏要去作，结果就发生难处。主恩待你，叫你作手，你可以把手举得很高。但你如果说，我也要能看见。那你是看一辈子，也看不成功。我们要祷告说，「主阿，求你给我看见我的限制。」若你是全才，那你就是全身体了。接受限制，乃是配搭里的一个原则，也是最大的一个试验。认识限制的人，就会凡事交通，凡事找帮助，凡事请求别人。

我们必须看见，权柄就在职事里头。耳朵有听的职事，所以，耳朵就有听的权柄。若是你没有看见自己的限制，你就是要服权柄，也是服不来的。只有那些看见自己限制的人，才能与别的肢体合得来。有些弟兄以为自己会解经，他想他是个解经的人。但事实上，他并不会解经，却偏要去解，结果就出来一个奇怪的道理。在基督徒身上，己和个人生命，是没有多大分别的。

有些人从来不明白保罗说，「万有全是你们的，」（林前三21）是甚么意思。我们要知道，我们是生在一个富有的家中。你能喜乐，因为你是富足的。你里头的感觉，总是叫你接受权柄；你里头的人，总是服下来，接受职事的权柄。一面我们要看见，我们是有限制的；另一面我们也要看见，主所设立的都是权柄。主叫一个人能，这一个「能」，就是他的权柄。

3. 顺服职事，就是顺服神

当你学习顺服职事的时候，你就是在顺服神。你不能说，我要直接顺服神。神在世界上所设立的权柄，有百分之九十九，过半又过半的，乃是代表的权柄。圣经提到要顺服丈夫、长官，年幼的要顺服年长的等等。除了一、二处之外，其余都是说到代表的权柄。不能顺服代表权柄的人，就不能顺服神。眼睛虽然能看，但事实上乃是头叫它看，它才能看；眼与头一分开，就了了。你碰·的是眼睛，但眼睛背后的乃是头。你若看见背后的元首，要服下来，就不困难了。

4. 顺服是可乐的

马太福音里山上的教训，不是叫我们难受，乃是叫我们舒服。走第一里路时，的确叫人难受，但走第二里路，则叫人舒服（五41）。在那里的「福」（3-12节），应该译作「可乐」。顺服乃是一件可乐的事，因为主给我们的生命，乃是一个可乐的生命。元首赐下职事，那里有职事，那里就有权柄。当我们顺服权柄时，里面就感觉舒服，感觉喜乐。

5. 追求顺服

在工作上，我们应该看见谁是在我前面，我们要找机会顺服。我不相信，有一位弟兄是不在另一个弟兄之下的。你里头会要求你，去寻找你所要顺服的人。姊妹蒙头，不能靠生出来的头发，需要用帕子。帕子的意思就是要求顺服。我们为甚么不追求顺服，如同追求爱、追求知识一般呢？为甚么人不注重顺服，如同注重工作呢？为何人不喜欢顺服，像喜欢传福音一样呢？人总得在教会中，学习在一个或几个权柄之下。我再说，没有职事就没有权柄；职事在那里，权柄就在那里。

6. 尊重神所设立的权柄

在地方教会中，不光有属灵的权柄，也有地位上的权柄。保罗派提多、提摩太出去设立长老，这些长老就有地位上的权柄。假如你没有属灵的眼光，设立了三个长老，过三年后，发觉有四个比他们更长进的，那怎么办？是把旧的换新的好呢，或是叫旧的退去好？我们应当在主的旨意里，尊重神所设立有权柄的人。

7. 顺服使自己得造就，也能造就人

我要见证，神在教会中有祂的安排，你若顺服这些安排，这些安排就能造就你。职事就是权柄；当你顺服那职事的权柄时，你就会得·造就。有位姊妹本来很会作头，但因里要顺服丈夫，她就来见我。她说她不能顺服，因为丈夫凡事无法决定，无法作主张。我回答说，「你只管顺服，只管凡事去问他，他不能每一次都说不知道，你会逼他到神那里去。你要学习敬虔、敬畏。你的顺服不是你降格；你这

样顺服，能够帮助你的丈夫。神派定你作顺服的人，你只要顺服，就能帮助别人。」我们被拣选是有缘故的，我们被拣选乃是叫我们能顺服。

保罗能大胆的说，「**我的福音。**」（罗二16，十六25）又告诉提摩太说，「**你知道是跟谁学的，**」（提后三14）这乃是因为他是正式的使徒，他的职事最多，恩赐也最多，他有权柄提醒人关乎他的福音、他的职事，和他的教训。

顺服使教会得建造

8.顺服使教会得建造

一个人总得把自己摆在两三个人之下，顺服他们，这样，不但个人得益处，教会也得益处。一个肢体在身体中，就如同石头在圣殿中；圣殿的建造乃是因·有合式的石头，彼此配搭而建造起来的。建造就是一块石头在另一块石头上；而荒凉就是没有一块石头在另一块石头上。

今天工作的路

跟随主往前

主是往前的。我们昨天以为是生命的，可能今天就是死亡。我们必须往前，不能停留在已过的经历中。我相信主今天所作的，比以前更多，也更丰富。凡看见的人，都会觉得我们今天是在最丰富的时代中；然而这丰富却又是在荒凉时代中累积的。一面说，教育是进步的，是往前的；另一面说，教会又是在一个荒凉的时期中。有些人只看见教会的荒凉，而没有看见教会的进步；有些人却只看见教会的进步，而没有看见教会的荒凉。从主今天所作的事来看，我们可以说，主是进步的；但另一面，看看我们周围的一切，我们也可以说，教会是荒凉的。

在教会荒凉时期，作地方教会的见证

神今天所作的，乃是要在荒凉中，兴起地方教会的见证。以地方教会来回应神在教会荒凉时期中的呼召，并藉·地方教会的见证，将教会从荒凉中恢复回来。基督教今天是走了样，落在荒凉中的。因此，今天的基督徒并不典型，并没有达到神的水准。典型的基督徒不光是个人作基督徒，更是有一个教会的见证；只有这个教会的见证，才能将教会从荒凉的光景，带到丰富的境地。

以教会的职事，维持主的见证

主说，「**我父作事直到如今，我也作事。**」（约五17）父是一直作工，从未停止，因此今天我们也在作工。我们今天的工作，乃是要为主得·一个地方教会的见证；我们今天的职事，乃是教会的职事，也就是要为主得·一个教会的见证的职事。

今天教会的情形是在荒凉中。从预表来看，教会是被掳到巴比伦去了。保罗在头一世纪所看见教会兴盛的光景，不久就失去了。从那时起教会就落在被掳的光景中，一直延续到推雅推喇。推雅推喇之后，就是撒狄，神才起首作工（启二18，三1）。推雅推喇预表天主教，撒狄则预表更正教。乃是到了撒狄，神才起首有恢复。虽然真理被丢弃那么一段长时间，但等到它们一被恢复，这些真理就变为更实在。保罗在头一世纪说到这些真理时，它们是一些属灵的实际；但不够实在。例如他说的教会，乃是一个实际，但实实在在的教会，在当时还未出现。改教后，不光真理被恢复，更是那实在的东西被恢复了。就如因信称义，不光是一个真理，更是一个实实在在的东西。假若主迟延不来，教会是绝不会劝人要因行为称义了，因为因信称义这个实在的东西，已经在教会中被恢复了。

今天教会所需要的，乃是兴起维持主见证的职事。今天各地的难处，就是我们只维持地方上的教会，而没有一个维持主见证的职事。今天的职事，必须构得上神今天所要作的工。我们不能光有一个所谓的职事，我们更需要有一个是见证的职事。我们的职事，必须是教会的职事，是教会见证的职事。神今天的职事，乃是在地方教会里，也是为·地方教会的。职事所作的，就是恢复教会应有的见证，这才是真正的恢复。那职事是为·那见证，而那见证的内容乃是充实在地方教会中的。

在地方教会中彰显基督身体的实际

今天的日子，不是普通的日子，我们今天所作的工，也不是普通的工。今天的路乃是教会的路，在这路中我们不能乱，不能任意而作。因为一乱，主就无法往前了。哥林多前书十二章所说的身体，乃是一个地方教会应有的见证，也就是身体的见证。在这身体中，眼不能对手说，我用不·你，头也不能对脚说，我用不·你（21节），一切都必须是在配搭中。以弗所书四章向我们启示了身体与头之间的实际。今天的地方教会，必须是显出这身体实际的一个见证，地方教会必须成为一个在地方上，彰显出来之实实在在的身体。——倪柝声《认识身体》

42 教会在地上的路

旧约的预表

会幕与圣殿预表教会的两面

关于教会荒凉的问题，我们要先看教会在地上所走的路。教会在地上的路如同旧约的会幕。旧约的会幕乃是神所设立的，而造会幕的目的，乃是叫神能住在以色列民中（出廿五8）。会幕与圣殿基本上有许多不同的地方。起初神住在会幕中，等到圣殿建成后，神就住在圣殿里（王上九3）。会幕与圣殿，二者都预表神居住在人中间。这二者好像是重复的预表，其实不然。过去关于会幕的预表，人写了很多书，但却很少有书论到圣殿的预表。其实这二者都是教会的预表，只是二者之间有一些根本的不同。

会幕在旷野，是暂时的、可移动的；圣殿在圣地，是永远的，固定的

会幕是在旷野，在摩西和亚伦指导下造成的。圣殿是在耶路撒冷，是大·预备，所罗门建造成的。会幕没有地板，有上盖、帟帐等。人进到会幕，脚下踏的是沙漠，这就叫人知道会幕不是长久的，是可移动的。故此它被称为「会幕」。

圣殿有许多地方与会幕相同，会幕中有金银铜铁，圣殿有木板、石头，石头乃是要紧的材料。在新约中，主称彼得为矶法（约一42），「矶法」的意思就是石头。在会幕中没有石头，石头是搬不动的，它代表坚定不移。会幕是为旷野设的，是暂时的；圣殿是为国度设的，是永远的。大·代表主，所罗门代表圣灵，所罗门的意思乃和平者。神差下平安的圣灵来，建造圣殿。大·乃是成为肉身之基督的预表，所罗门乃是圣灵的预表。

会幕预表神在地上的教会；圣殿预表教会作基督独一的身体

圣经中神的居所总有这两方面的讲究，一是地上的，是暂时的、流荡的，由会幕所预表。会幕随·地点不同而转移，有时在以琳，有时在加低斯巴尼亚；有时在供应之地，有时处苦水之地，然而会幕本

身不因地点的不同而改变。无论到那里，以色列人停在何处，都有会幕。故此，会幕预表神在地上，或在地方上的教会。上海有教会，因为上海有神的子民。神子民聚在一起，即有教会；分散各处，即无教会，这是教会作会幕的一面。

圣殿与会幕不同，圣殿是立在阿珥楠禾场上的（代下三1），是用石头建成的，且是为·国度的。它是以色列子民一切生活的中心。圣殿是合一的、永久的、有力量的，不能分南北的。政治可以分，但是圣殿不能分，圣殿只能有一个。

由此可见，一面教会是在各地出现，但另一面教会属灵的实际，乃是一个身体，是合一的、永久的。这就是教会两面的图画。

会幕被毁、约柜飘流、预表教会荒凉

今天看得见的教会，就是会幕，是已经毁坏了，而圣殿今天还未显明。在神看来，以弗所书二章所说的教会，就是神藉圣灵居住的所在，乃是一件事，但在实行上，教会还未完全显出，她乃是一直在进步的过程中。一九二五年，我们曾说过约柜的历史，约柜是一直进步的，首先它经过约但河，以后到了示罗（书十八1）。当以色列民与非利士人争战时，以利两个儿子犯了罪，以利自己也变得糊涂败坏。他知道以色列民被打败的原因，他还想利用约柜去打仗，盼望藉此可以得胜。只是以色列民还是失败了，约柜被掳至非利土地，停在大衮庙里。以后因·神的降祸，非利士人才又将约柜用牛车送回来（撒上四至六）。

此时撒母耳出来尽职，年纪尚小，穿·小的以弗得（撒上二18）。这里有一个执事，是为·国度而预备的。约柜乃是代表基督，约柜在那里，基督的同在就在那里。约柜可译作见证的柜（Ark of the testimony），它是神见证的中心。没有约柜，会幕乃是空的东西；有了约柜，会幕才有意义。那一次，约柜从示罗被掳离开会幕后（四17），就没有回到会幕里。它一直飘流，直到圣殿盖完，才被迎入殿中（王上八1-11）。大·之前是扫罗，当时示罗已被弃绝，在那时期，约柜没有回到会幕，乃是停在俄别以东家中。到了大·时代，大·将约柜迎到耶路撒冷（撒上六12-15）。耶利米书七章十二、十四节提到神如何对付示罗，诗篇七十八篇六十一节并撒母耳记上四章三节，提到约柜如何离开会幕，而历代志下五章则提到约柜如何回到圣殿里。神对付示罗不是藉·火烧示罗地，也不是藉·消灭其上的子民。神对付示罗乃是藉·除去约柜。有会幕而没有约柜，就是审判、荒凉和刑罚。示罗光有会幕的外表，然而约柜已经不在，如同今天的基督教，光有教会之名，然而教会中心的见证失已，神的见证已不复存在。

当所罗门登基时，曾往基遍去，在会幕内祷告求智慧，后来得到智慧后，即回到约柜去（王上三15）。然而根据列王纪上三章四节，并历代志下一章三节，基遍人仍照旧到会幕去献祭寻求神。但是所罗门那一天离开会幕之后，就不再往会幕那里去了。虽然在基遍仍有外表上人的敬拜，但是所有得·智慧的人，都不再进到会幕里了。所有得·智慧的人都跟·约柜去了。

新约的实情

教会起初正常的情形——在各地作合一的见证

今天教会在地上乃是合一的，教会中的人乃是那些从世界中被分别出来的。在教会正常的情形下，每一仆弟兄姊妹都是以事奉神为正业的人，每一个人都是奉献的人，他们凡物公用。在这样正常的生活中，有恩赐的职事就产生出来了，加以弗所书四章所提的使徒、先知、传福音者、牧人和教师。这些

人虽然分在各处，却仍在同一个教会中，这就如同电流只有一个，却分散在各处。虽然电光在一所房子里，与另一所房子里所显出的光线强弱不同，电本身却是合一的；在不同的地方所发出的光不同，但其本身却一样。教会也是一样，虽然各地教会有地方范围的不同，教会本身仍是一个。教会在地上乃是作合一的见证。我们说「地方教会」，所·重的乃是教会，而不是地方。各地教会所拥有的生命是合一的生命，所以各地教会彼此间也应该是一的。虽然在哥林多、在以弗所、在其他各地，有显出的教会，但她们的都是一个教会。这是正常的情形。

教会的荒凉

然而，教会荒凉后，光景就改变了。在保罗的时代，教会就已开始荒凉；保罗在腓立比书说，众人都寻求自己的事，没有人寻求基督耶稣的事（二21）。提摩太后书更说，全亚西亚的人都离弃了保罗和他的职事（一15）。彼得的书信也不例外，提到教会末后荒凉的情形。一面彼得在前书提到教会乃是灵宫，也就是属灵的圣殿（二5）；另一面在后书，他提到各种荒凉的光景。约翰的书信也提到敌基督者的来到，并在道理上的背叛（约壹二18，四3；约贰7）。这是末世的光景。启示录二、三章，我们更看见教会荒凉到一个地步，甚至不能写信给教会，只能写信给教会的使者了。启示录二章致以弗所的信，乃是以弗所后书，在那里教会已经离弃了起初原有的光景，甚至越离越远了。

在教会荒凉中，神的眼目转向教会属灵的实际

今日我们所看见的，只有一堆人的办法、道理、人意、批评、论断。在教会荒凉中，我们需要学习审判。不错，今天在基督教各公会中，仍有神的子民在敬拜，你不得不承认在那里还有献祭，但约柜已经不在那里了，那里已经失去见证，只剩下会幕的外表了。当神的会幕荒凉的时候，神的眼目就转到圣殿去了。今天我们学习跟随主的人，要在会幕和圣殿之间选择我们的道路。有人喜欢跟随现成的、看得见的，因为那是到处可得的。然而要跟随神的人，就得选择跟随约柜往前。

我们所应站的地位，乃是属灵实际的地位，也就是圣殿所代表的地位。今天教会乃是圣灵的居所，在这教会中，有神的权柄和神的心意，在这里也有天国的权柄。主将天国的权柄交给了教会，今天在教会中，我们就可享受来世的权能。在旧约，圣殿与国度是连在一起的，圣殿是国度中最大的一件事。照样，教会作为殿，是与来世国度的权能有关的。今天我们的路就在这里。一面我们要离开外面的会幕，一面我们必须寻求神见证的所在。神对外表的失败，已有够清楚的审判，神的审判就是挪去约柜。在神面前，没有约柜乃是一个羞耻。一面，今天我们要离开会幕；另一面，我们总得寻求神的见证。甚么是神的见证？在旧约，神命令摩西造两块石版，称为律法的版，其上刻·十诫。这律法的版又称为见证的版。神命令人所造的约柜，代表基督。约柜之上有施恩座。约柜之内乃是律法，但神不称约柜为律法的柜，而称它为见证的柜（出廿五22直译），所以律法就是神的见证。

律法是神对人行为的要求，它如何能是神的见证？我们要知道，一方面来说，神的见证乃是神对人要求的满足；另一面，神的要求就是神的见证本身。那里有神圣的要求，那里就有神圣的见证。无论神今天向人开出多少要求，这些要求，都是证明神、见证神；它们见证神的荣耀和圣洁，见证神的所是。律法是宣告神的要求，施恩座则说明神向人施恩。见证是往神那里去的，恩典是往人身上来的。当神的荣耀得·满足时，才有施恩座。我们要认识，十诫不是指死的律法说的，乃是指明神对人的要求。这个要求就是一个见证，是神来见证祂自己。律法维持神的见证，并为神作见证。神必须将自己的要

求向人说明，这一个说明，就是神的见证。诗篇一百一十九篇常以神的律法为见证，人守神的律法，就是守神的见证，每一次提到见证，都是指律法而言。

今天外表的教会软弱、失败了，她失去了神的见证，没有办法维持神的要求，故此就产生不合一、分裂、宗派和结党等情形。神要求人顺服，人没有办法答应这要求，结果就失去见证，产生分裂。虽然一个个复兴家建立了一个个的会幕，但是里面没有见证的约柜，即使有施恩座，却仍没有约柜。人可以一地一地的带领特会，就是把帐幕从一地带到一地，但他们所维持的，不过是一个没有约柜的施恩座。虽然没有见证，却仍然摆出施恩座。这就是人今天所作的，把人的需要代替神的见证。甚么时候把人的需要代替神的见证，甚么时候就是堕落的开始，就要出问题。那么，我们今天工作的路究竟在那里？

今天工作的路

看见个人的限制，脱离个人主义

神有祂专一的要求，神要求人学习配搭。神不只要求脱离罪、世界和肉体，神更要求人从个人里出来。在认识基督身体这事上，人的难处乃是，从头一天起他受的教导就错了。自改教起，人以为一个人可以单独作基督徒，可以单独圣洁、单独称义、单独作工事奉神。这个感觉从起头就错了，所以往后的路也就错了。人以为一信主，只要能热心、奉献、丢弃一切，就够了。然而，人必须看见，他不仅是嘴唇不洁的人，也住在嘴唇不洁的民中（赛六5）。个人嘴唇不洁固然不对，住在不洁的人中也是不对。我们今天若打好根基，二、三十年后，光景就会大大改变。我们必须看见，一个人不能单独作好基督徒，他需要跟随羊群的脚步往前，绝对不可有个人主义。一个人受浸后，要立刻让他看见，他需要归入身体。按手的意思就是联于身体。初信的人被按手加入身体，就不能再单独作基督徒了。

我们必须承认我们个人的限制。这话对少年人讲容易，对恩赐大的人讲则难。然而我们要看见，即使如手脚功用那么大的肢体，也不过仅仅是手脚而已，他必须接受别的肢体，才能完全。我们必须承认我们自己的有限。教会出难处，乃是因为有人以为自己是全才，凡事都要自己来：但是手只能是手，手不能看、不能听，他必须接受别人的听和看，才能丰富。不管我个人恩赐多大，在许多地方我仍需接受别人的供应。有人只能作细胞，他就定规需要别人；他不是要请别人来帮助他，乃是要在基本上承认他自己的有限，承认自己不会看、不会说、也不会听。

我们要认准我们个人的有限，我们可以不知道，但教会里有人会知道。我不知道并不表示所有人都不知道，我需要靠别人活，我不能行，但别人能行。不要以为我们可以只传元首，而不传身体。你越倚靠主，就越觉得需要倚靠肢体。我们若不接受自己的限制，就永远找不到别人所得·的路。限制的问题不解决，我们永不能进步。我们个人所有的只是那么一点，不要以为自己本事大、多聪明，不要以为自己不错，而别人都错。我们都需要谦卑，脱离自己的骄傲，脱离个人主义，接受别人的供应。聪明惯了的人，自以为不错的人，都得回转，改变过来。这是第一点。

顺服职事的权柄

其次，我们不单要看见自己，更要认识顺服。在身体里，职事即是权柄，谁能听、能说，谁就是权柄。一个肢体能看见，他就是权柄；他的能，就是他的权柄。一个肢体能听，他的能就是权柄。你若要听，你就得要顺服他。你不看则已，你要看，你就得顺服眼睛。在教会中没有一个人可以不顺服别人，就

是顺服神所安排的人。今天的难处是许多人以为弟兄姊妹所得的供应，应用在他们身上不会起作用，他们以为必须他们自己直接从神而得。人总以为人传的就不要，但神的命令是藉祂的执事而来的，所以我们必须顺服。

不爱干涉别人，且乐于请教

作执事的人，不可随便说话，也不可一直叫人顺服他，而自己不受神的对付。神不能将权柄交付这样的人。若一个人在神面前是喜欢管事的，神就不能将权柄交给他。人需要像神一样不喜欢管事。神若喜欢管事，祂可以拔掉分别善恶树，也可以将巴别塔围起来，甚至可以将路·的火剑拿走。但是神不作这些事，神从来不干涉别人的自由，人总得自己去拣选。有些弟兄姊妹喜欢干涉别人的事，但神不喜欢这样作。祂不勉强人相信：主说，「信祂的……得永生，」（约三16）凡接受的就得·永生，祂并没有勉强人信。人若受神对付，到不喜欢管事的地步，神就会将祂的权柄交给他。

人在身体中，不该喜欢去碰别的肢体，一个人若受神管教，第一，他不会喜欢干涉别人的事；第二，对自己的事他会乐于请教。如此，当千百个肢体来在一起，个个不喜欢干涉别人的事，反倒乐于请教别人时，一个美丽的身体生活就会出现。这样，两面都是平衡的。神不喜欢我们作好管闲事的人。

我们要作有学习的人，要拒绝并限制个人主义。一面我们要接受限制，另一面，我们要学习顺服。追求顺服乃是一件可喜乐的事。今天在全世界，各个国家、社会之内，都充满了意见、声音、发表、争执等。为此，每个团体都有它的法规，开会时有人问，有人答，讲话的不得超过三分钟。这就证明连在世界中，个人也要接受团体的限制。当然这个限制是人工的，而不是在顺服里的。

顺服元首安排，接受肢体丰富

人第一个罪乃是悖逆、不法、违抗权柄。撒但的堕落与背叛，就是因为他高抬自己，要超过神。今天人若服在权柄之下，就有见证。我们要看见不是每个人都有权柄，也不是每个人都有神的话。今天身体的见证，不在乎人多人少，乃在乎在身体中，人能否顺服元首的安排，抑或人凡事都自己定规。作为身体上的肢体，我们凡事不能靠自己定规。今天基督在教会的积蓄，不如有多深厚，若我们能站在接受的地位上，我们定规是非常丰富。假若我只想从神而得，不肯从身体而得，结果就会变得非常贫穷。这不是道理，乃是一个事实。不单我所有的是我的，就是弟兄姊妹所有的，也是我的。有些事情别的弟兄姊妹看得准，我自己看不准，我就应当接受弟兄姊妹的看法。有人认识神的话，有人能清楚断定真理，我就欢喜的接受他们所认识、所断定的。我所不知道的总有人知道。若我们不肯从别人接受，恐怕五十年后，我们所领受的还不过是那么多而已。

今天我们劝弟兄姊妹要从别人有所接受，乃是一件奇特的事。因为人一面说自己贫穷、软弱，一面又不肯接受别人的丰富，这岂不是一件怪事！今天神在教会中所兴起的职事，是何等丰富，然而我们却仍处饥饿，原因就是太重个人主义。人应该学习低下头来，接受别人的供应。

接受按手的意义——将自己交出，接受神安排的权柄

接受按手的意义就是表示愿意接受教会的断案，神安排在他身上的权柄，他愿意顺服（参徒十三3）。我们要负责将自己交出来。旧约中人按手在羊头上，表示愿意把羊交出来。要留住的羊，不能接受按手，因为不能交出来。圣经是说，人应当乐意到祭坛那里，交出祭牲来；神是要人自己交出来。使徒行传记载受浸，也记戴按手，按手表明接受教会的权柄。今天人看见受浸乃是信徒从属世的系统中出

来，却未看见接手乃是接受神在教会中设立的权柄。人不肯接受权柄，结果就产生混乱。人若肯把自己交出来，就叫服事的人容易作事。

工作的原则——同工应把自己交出来

工作上的原则也是一样，各地的同工应该先把自己交出来，把自己放在元首之下，受元首支配。这样，主才能作事，工作才有下文。在这里，我们希望在这些日子里，最少能求主给我们一个下文来。

从今以后，我们要接受身体的断案，所有主要的决定和道路，都需要摆在身体中。倘若如此，这里就会有生命，有能力和道路，否则就会引起背叛和不服。我们若自己交出来，里头的感觉定规是阿们的、舒畅的。

过去福州的情形一片混乱，聚会自成一小王国，态度关闭，不与别人交通，心也不够宽大，也没有包括一切信徒，并且看不见主那独一的身体。将来身体的显出如何，是看今天各地方教会的见证如何。今天的地方教会，乃是将来宇宙教会的小模型。这就如建筑师要建筑一座房子，必须先作一个模型。虽然模型不是那么大，但它在性质上所代表的，与将来所要造的是一样的。哥林多前书十二章一面说到宇宙的身体，一面也描绘出地方教会中身体的生活。

工作的出路——交在身体里，作立体的器皿

在工作上，我们需要有一定的出路，今天我们所缺少的不只是能力，更是出路。我们的问题，乃是同工们没有好好的交出来，虽然有一点能力，但这个能力不大。一个立体的水杯，能装满多量的水；一个平面的玻璃片或破裂的水杯，则不能贮水。今天因为工作上平面的，所以漏掉了许多祝福。旧约的会幕和圣殿，预表新约的教会，就是基督的身体。这身体必须是立体的，才能成为神的器皿，储存神的丰富，为神作一强而有力的见证。

不光同工如此，弟兄姊妹也当照样完全奉献自己。每一位弟兄姊妹无论在任何环境中，都作一个事奉神的人。在此，大家都需要有一个专一的表示，算好代价，然后把自己交出来。

工作的路线——从中心到圆周

福音乃是从耶路撒冷、撒玛利亚，一直传到地极。这是神的路。人若先从地极作起就是错的，一定得先从中心作到圆周。另一面信徒若都留在耶路撒冷也是错的，因为主的心意是要直到地极。为这缘故，主藉环境上的逼迫，使信徒分散。然而，使徒们留在耶路撒冷并没有错，耶路撒冷中仍该有使徒和长老们，因为那是见证的中心。同时，安提阿也是一个见证的中心。今天的问题是，我们没有耶路撒冷，也没有安提阿，大家都是地方教会。

圣经中的确有耶路撒冷，也有安提阿，这是这些日子里我们中间所应当恢复的。我们今天的工作，就像没有耶路撒冷一般。一九三七年我们看见教会的立场，但是没有看见耶路撒冷的光。虽然如此，我们仍觉得，工作不像是属于地方的。感谢神，祂带领我们往前，今天我们所看见的，比当时看见的更多了。我们不能更改任何神的话，也不能漏去神话语中的任何一点，我们不能忘记圣经中还有耶路撒冷的教会。

过去因·亮光不够，受了亏损，今后我们必须有一个新起头，不然工作又附属于地方教会，主就没有路了。——倪柝声《认识身体》

43神恢复的工作（一）

恢复的起始——路德马丁

神恢复的工作起始于路德马丁，从他开始，神在地上有了明显的恢复。但这并不是说，只有在他一人身上才有恢复；在他同时，也有别的人与他有同样的看见，只是他可以代表那时代的恢复。在他那个时期，真理已经变成遗传，使徒职分变成教皇职位，教会合一变成教会大同，属灵权柄变成政治权柄，教会被掳到巴比伦去。那时人的思想是：教会应该管理世界，教会宣告全世界乃属神的，因此天主教把未得救的人也拉到教会里来。凡是罗马公民皆自动成为教会一分子。自然，婴孩接受洗礼的事也就发生了。原来基督徒是自愿贫穷的一班人，穷人与基督徒乃是相通的。教会把世界带进来后，自愿贫穷失去了，教会反而变得富有。教会中应有二种贫穷人，一种是天然贫穷的人，另一种是自愿贫穷的人。今天在教会中，第一种人有，第二种人却没有了。相反的，教会中有了财主，充满了富足的人，他们虽然钱财富足，然而却是在信上贫穷，里面属灵的东西越过越少。

自愿贫穷的恢复

从革利免（Clement）开始，真理慢慢变得不清楚。他们能分析、解释，但是生命缺少，没有恩典，也没有多少义。即使到了奥古斯丁，真理还不是很清楚。历史上，教会是一直堕落的，她堕落到一个地步，在天主教里就产生了反应。法兰西斯（Francis of Assisi）是其中的一位，他对教会外表的富足感到不满意。他本身是个富人，或者是个富人之子。在数天之内，他把一切都变卖了，去赈济穷人，而自己开始实行自愿贫穷的生活。但是他写的东西我们不能读，读头一两行还能忍耐，读到第三行就读不下去了。虽然他所写的我们读不下去，但他那自愿贫穷的实行却是对的。

在教会中，应当是多收的没有余，少收的没有缺（林后八15）。多收并不是罪，但多收而有余则是罪。一个人若认识主，他就会往主身上投资。人如果说他爱主，却不投资于主身上，这个爱乃是虚假的。主说，我们中间常有穷人（约十二8），祂不是说在教会中间穷弟兄常有，乃是说穷人在我们中间常有。在弟兄姊妹中间，要弟兄姊妹不缺乏并不困难。只要有其余的弟兄给出去，那穷弟兄就不会出现了。保留不是主的原则，主的原则是给出去。如果我们都是给出去的，教会中就没有不该有的富有了。教会中若有人太富有，这现象是反常的，所有多余的钱都得给出去。世上的人是要钱不要命，但在圣经中，神主要是要人的命。一个基督徒不可以含糊的作基督徒；神并不含糊，祂不光要我们的钱，更是要我们把命献上。

以后在摩尔维亚（Moravia），神兴起新生铎夫（Count Zinzendorf）。他原来是个贵族，很有学问。他将他的产业为主打开，接待圣徒。因·他的工作，就产生了摩尔维亚的团体。从这团体差派出去外国的人，比任何其他团体差派出外的人数都要多，比例也更高。以后有伊凡姊妹（Sister Eva），她是德国人，也是走自愿贫穷的路。

前一世纪弟兄们被兴起，他们真理强。在他们中间虽然不太愿意多说自己的事，但其中有几十位领头弟兄，都是一次把自己所有的变卖了，来跟随主。钱的问题在基督徒身上必须要解决；若不解决，主在我们中间就没有路。甚么是教会的堕落？堕落就是经济的原则跑到教会里去了。经济的原则一进来，

甚么事都要看看上算不上算，结果主就没有路了。

改教时期的缺乏

只恢复「信」，「称义」仍不清楚

从路德身上，我们看见信的恢复。路德所恢复的，不是因信称义，他只恢复了信；对义他还不太清楚。历史告诉我们，他曾刑罚自己，为求得称义。在罗马，他曾在教堂前从一级一级的阶梯往上爬，为要求得称义。以后他看见，人称义不是因·行为，乃是因·信。

带进国教

路德是从巴比伦出来了，但他还没有进入耶路撒冷。他把政治的力量带进教会来，以为可以帮助教会，那知任何政治的力量不但不能帮助教会，反会叫教会受亏损。结果产生了国教，国教乃是政治与信徒合股办教会；你出德国，我出道理，这个就叫作国教。在德国，信义会就成为国教。接受这些政治势力的原因，乃是当时罗马势力太强。但这是国的更改，不是教会的更改。教会自罗马教会变成德国教会，在英国则变成英国教会（Anglican Church）。所有英国人都变成英国教会的人，人一生下来，就受洗入教。不问此人是否重生，只问此人是否英国籍。只要是英国籍，生于英国，就是英国教会的人。因此缘故，婴孩点水受洗的传统就大为盛行。

独立教会的产生

这些国教的兴起，引起许多清心爱主之人的不满，他们不愿意留在这些国教里，因此就产生出一些独立的自由教会。改教之后不久，就有二千多个独立教会，单是瑞士就有二百多个。这个时期，罗马天主教逼迫更正教，而更正教则逼迫那些独立的小教会。为·制止这些小教会成立，英国国会甚至通过法令，限定全国教会一律统一。但是有不妥协派（Nonconformists）产生，他们是神所兴起忠心爱主的人，他们不与国教合作。政府就对他们加以压迫，下令他们不能回到原来工作地方五英里范围内。他们不能作政府的工作，所有正式公务员，一概取消其职位，若有违例者则定为有罪。

信徒平等、受浸等真理的恢复

此后有门诺派（Mennonites）信徒产生，他们是头一班看见阶级的不对者。在他们中间，彼此恢复弟兄的称呼。他们中间有往俄国傅道的。除此以外，有浸信派（Baptist）信徒兴起，他们看见婴孩受洗之错误，人受浸必须首先自己清楚真理，才能受浸。他们被称为重浸派（Anabaptist），当初也受到极大的逼迫。以上为外面之恢复。

内里生命的恢复

除此以外，尚有内里生命的恢复。对属灵光景之恢复的有盖恩夫人（Madam Guyon）、芬乃伦（Father Fenelon）等，这些人普遍被称为奥秘派（Mystics）。他们学习丢弃自己，与神联合起来反对自己，不原谅自己，不在神手中求饶。以后在每个时代都有跟随他们的人。此外，又有称为敬虔派（Pietists）者；又有称为「静人」（Quietists）者。

清教徒的兴起

此后有清教徒（Puritans）兴起，其中有荷兰与英国之弟兄们，分别移往美洲大陆，著名的五月花号（Mayflower），就是这批移民之清教徒所乘的船。

弟兄们的恢复

教会属天的呼召

到了前一世纪，神有了特别的恢复。首先是恢复教会属天的呼召（The heavenly calling of the church）。教会如同旧约的以色列子民，他们不应当一直盼望地上的祝福，他们乃是蒙天召的一班人。他们的目标也不是改造社会。神的子民在世上，乃是行走天路的一班人。他们对世界、对社会，已经没有盼望，世界要过去，其上一切都要受审判。教会与世人的眼光不同，教会所盼望的结局乃是天，而不是世界的改良。这些话我们今天听惯了，所以觉得没有能力。但在当初，这是一个厉害的恢复。

教会的合一

其次恢复的，乃是教会的合一。因·看见基督身体的一，所以认识教会今天乃是处在荒凉的地步。解经家如达秘（J. N. Darby）、格兰（F. W. Grant）等，皆以现今教会为荒凉的。

· 斯理约翰的兴起——因信成圣的恢复

以上皆为弟兄会中之弟兄们的恢复。除了弟兄们外，又有·斯理约翰的兴起，他恢复圣洁的真理。人不光是因信得称义，更是因信得圣洁。他实在是一个神的仆人，是我们的弟兄，是神所用的一个人，他的见证是对的见证。只是他错用圣经来证明他的道。所以他引经虽错，道理却对。例如他引约翰一书一章七节作为圣洁的证明，因此有人将·斯理的道抛弃，这是太过了。人可以把圣经引错，但只要人对，道理对，引错经不是太重要。反过来说，若经引对了，人却不对，则问题严重了。宁可人对，经引得不对，也不要仅仅圣经引对，人却不对。虽然圣经引对，神还能叫人圣洁。

奉献成圣的恢复

其后有Robert Pearsall Smith，他是《信徒快乐的秘诀》一书作者Mrs. Hannah Smith的丈夫。他是个磁器商。当时人对成圣的道理还不大清楚，故此他特别传扬人不但因信得圣洁，并且人要奉献，要藉·奉献而圣洁；圣洁不光由于信，更由于奉献。

开西运动及其他

比外，在英国有霍普金斯（Evan Hopkins），在法国有Theodore Monod，加上美国的Smith，这些人合成所谓的开西（Keswick）运动。另外，又有荷兰人慕安得烈（Andrew Murray）被兴起。以上诸弟兄的兴起，就摆明了恢复的大局。但是光有他们的恢复还不够，还需要有小的一分摆进去，例如此时期有Frances Ridley Havergal 的诗，并其他人的一分。

旧人被钉死的恢复

前一世纪，神藉以上的弟兄们，叫人看见奉献，并奉献的重要。只是他们看见的不够深。奉献不仅是一种对换，它不仅是以我们的所有并所是的献上，而换来神的所有和所是。达秘告诉人说，奉献乃是基于属肉体的人被脱去、被对付掉。福音的目的，不仅是叫犯罪的人罪得赦免，更是叫犯罪的人自己被钉死。福音不仅救人罪得赦免、免沉沦，更是叫人与主同钉。我们传福音时，要传得小心，否则，就很容易传错。福音不仅除去肉体中的罪，更是除去肉体中的人。要到天上去的乃是一个新人，不是一个在肉体里的人。所有属灵的功课，如顺服、事奉主等，都必须在这原则上实行。即使属灵如盖恩夫人所学的功课，也得根据达秘弟兄所提的原则追求之。

罗马书七章说到，我们自己在律法上死了，所以才能嫁给基督。不光是我们的罪死了，更是我们自己死了。若我们自己没有死，要与基督联合就是不合法的，就是淫妇。我们自己若死了，那么虽是这人，

又不是这人，因为十字架已经将这人除去了（加二20）。今天这人不必再求赦免了。只有活的人才需要赦免。今天在罪上死了的人，乃是一个已经死了的旧人（罗六6）。十字架已经将旧人挪开，这是达秘所传的。

十字架真理的恢复

往后，宾路易师母起来传扬十字架的真理，她告诉人十字架如何对付旧人。她的认识比从前又更进步了；当然时至今日，我们比宾路易师母又更清楚了。

复活真理的恢复

从宾路易师母往下去，有史百克弟兄（Mr. Austin-Sparks）看见复活。我们多年来都传复活，但究竟复活是个甚么东西，我们并不知道。宾路易师母本人也写了两本关于复活的书，但是也不够清楚。直到一九二六年，史百克弟兄在《得胜报》（Overcomer）上论到复活，世界才头一次看见甚么是复活。和受恩教士和我看见了史百克的著作，就注意这事。许多人谈论复活，但是复活那个东西没有出来。等到史弟兄论到复活时，光就来了。他论到复活时，就把复活这个东西摆出来了。

甚么是复活？复活就是生命进到死亡里，经过死，那会死的就死掉了，那不能死的，就从死里出来，这个出来就是复活。复活就是所有死亡吞不掉的东西。

国度实际的恢复

威尔斯大复兴

我们再来看看另一个问题，就是国度的问题。国度是一个普通的题目。但是光谈论国度的字眼没有用，问题是国度那个东西出来了没有。甚么时候我们看见了国度呢？我可以说到在威尔斯大复兴的时候，国度这个东西就出来了。在一九〇一至一九一〇年间，Evan Roberts在威尔斯带进了大复兴，这复兴是教会有史以来空前的，没有一个复兴比得上这个复兴。这个复兴影响深而广。Roberts本人乃是矿工，并无多少学识，但神大用了他。他只有二十多岁，年纪很轻，又不会传道，但是他的灵强，他的祷告连神都得听。他的英文是宾路易师母教他的，此外，J. C. Williams也曾教过他。他的教育程度不高，但人一碰他就要得救，一碰他就要倒下来。他没有口才，在威尔斯复兴中，没有讲多少道；他站起来讲道，只不过讲十五分钟，但是连偷听他讲道的人也能得救。

有人说威尔斯复兴是受中国影响的，因为威尔斯复兴是在一九〇一至一九一〇年间，而一九〇〇年乃是中国拳匪之乱的时候，当时有许多基督徒殉道，乱平后一九〇一至一九〇二年间，全世界有许多基督徒为神的工作祷告，这些祷告的答应全部倾倒在一人身上。Roberts自一九〇年至一九〇四年，因病一直被关在家中，直至一九〇九年为止。当他一站起来时，他见人就讲论，在《得胜报》中说，许多次在开会的时候，人问他能释放甚么话。他自己也不知道应释放甚么话。然而他口一开，就有东西出来，就叫人看见一个东西。

国度就是人替神得·地

这数年间，我看见了甚么是神的国度，神的国度是一件大事。我祷告乃是为神的国度祷告。因为神愿意祂的国度临到地上来（太六10、33）。要叫神国度到地上来，需要教会的祷告。甚么是国度？国度就是人在地上替神占领地方。神的国在那里，神就在那里占领地。今天人看错了，他们认为国度是一个历史问题，其实国度是一个地理问题。

得·国度在于属灵的争战

要有国度，要为神占领地方，就得要争战，故此要恢复国度，就得恢复属灵的争战。属灵争战的信息，乃是由宾路易师母恢复的，她在病中经历属灵的争战，并且看见多人因不懂属灵的争战而受欺。其后她与Roberts合着《圣徒灵战》（War on the Saints）一书，释放属灵争战的真理。这亮光二千年来无人看见，如今藉·宾路易师母得·恢复。其实，这亮光已经记载在以弗所书六章里，只是先前人未曾进入其经历而已。

基督身体实际的恢复

关于基督身体的话

到一九三〇年左右，史百克弟兄再进一步看见身体。从那时起，他一直论到基督的身体。他释放这方面的信息有五、六百页之多。然而他所释放的不过是话而已，那个实际还未出现。

身体的生命

主的教会是一个身体，因为她只有一个生命，这一个身体是由一个生命产生出来的。这一个生命就是主的生命，也就是神儿子的生命。因为是一个生命产生出来的，所以需要配搭。我们不是单独的，乃是整体里的一个。像汽车零件，从不同的地方拼起来而成一个整体的汽车。我们乃是一个生命产生出来的。今天我们需要看见，我们所得的生命，乃是身体的生命。我们身上所得的，乃是一个部分的生命。所以不是我们个人先得造就，然后才配搭，乃是在配搭里长出一切。若我们这班人看见这事实，所有接·得救的人，就会立刻看见并进入这事实里。他们一得救之后，就会立刻是一个交出来的人。

正当的身体生活尚未出现

今天福音没有权柄，因为没有正当的教会显出来。在正当的教会里，人一得救就是交出来的，就是看见身体的。今天人得救后没有好好奉献，因此以后我们还要回头去补奉献的功课。今天因为没有一个是象样的教会，所以没有给得救的人看见，教会正当光景应该如何。今天的拦阻乃是在我们身上，我们没有补上应有的功课。假若今天有够多的弟兄姊妹，能站在神完全救赎的立场上，一得救后即完全奉献，完全交出来，教会就有能力、有权柄，能为主作见证，也能从头一天就将人带到应站的地位上来。

恢复的责任

今天恢复的责任在我们身上，恢复的问题也在我们身上。神在世界上要作多少，在中国能作多少，全在乎我们。责任今天是落在我们身上。我们需要看见身体里只有一个生命。看见这个之后，我们就会看见配搭。今天弟兄姊妹的问题都在我们身上，假若我们自己不是那种人，我们就不能传那种福音。福音不单是叫人脱离罪、世界、自己，更是叫人脱离个人、财物并一切，而进入身体里。

末了的恢复——身体的配搭，权柄的彰显

主的恢复乃是一步一步充实的。恢复到今天，好像没有甚么可以再恢复了。今天的恢复已经到了身体的恢复，这或许是最末一段的恢复。可能尚有别的恢复，但就我们所知道的而言，到身体的配搭、权柄的彰显，乃是末了的恢复了。

走顺服的路

为·达到这恢复，神要求在我们身上有权柄的显出。我们需要走顺服的路。若我们能顺服，神在我们中间就能走增加的路。今天的需要，乃是在我们个人身上必须先有恢复。我们需要作一个包罗万有的

人，在我们身上应有包罗万有的经历。我们所传的福音也必须是包罗万有的福音。人接受这福音，不是仅仅叫罪得赦免，更是被带到身体里去。我们若能作到这一点，过几年后，教会的光景就要与今天完全不同。今天的责任完全是在你们身上。

要有身体的感觉

我们今天所需要的，就是身体的感觉。身体生命的实际乃在乎身体的感觉。这是学不来、装不来的。在鼓岭，有一位弟兄曾经问说，他个人的前途如何如何。这弟兄这样问，他的前途就已经完了。在身体中我们没有个人的前途，只有身体的前途。我们情愿冒身体的错，而不愿冒我们单个肢体的错；我们情愿顺服身体，而不愿冒犯身体，去单独寻求个人的前途。

在身体中的引导

身体的判断更可靠

问：我怎么知道我不会引导别的弟兄作错？

答：其实，我们都不知道我们自己一生有过多少的错。这些错谁要负责？当然是我们自己要负责。既然反正我们会有错，今天我就情愿错在身体里。错在身体里，总比错在自己里要好。假如今天在教会中有三、五个人，或三、五十个人知道神的旨意，我本人对某人某事的判断不够，那么我接受他们的判断，比自己要去判断岂非更好？在身体中，有时我们知道，反而叫我们不清楚，我们不知道，反而叫我们更清楚。在身体的判断里，责任是在身体。有些事发生在我身上，我是当事人，因·受各方面因素的影响，对事情可能会不清楚，但是身体没有个人的因素，所以比较不受影响，判断也更为可靠。假若我们没有属灵的实际，这样的话听来就好像是天主教的教训；假若我们没有属灵的实际，天主教就会进来。但是假若这里有属灵的实际，那么我们要看见，不管我们个人如何会判断，总比不上身体里其他有属灵感觉的人。身体的感觉是一件不能勉强的事，你里面不舒服、不妥当，你就得服下来，服在身体里面。

学习顺服权柄

今天我们要学习顺服神的权柄。我们到处所看见的，都是人的背叛；在任何机关里，都是背叛，都是不服，人要自由、要独立。人总有主张、主观、主见，但是神的国度里没有这些，在神的国度里只有秩序，只有顺服。全世界没有一件事比顺服更好，没有一件东西比等次更美。在这里有顺服，也有彼此顺服；在这里没有争执，没有人想作大，只有神圣的等次，大家都追求顺服，这是多么美丽的一件事。

让我作一点我自己的见证，我在一九二二年开始学习这功课。那时是一面流泪，一面学习顺服。虽然我所顺服的人不一定是对的，虽然我也许是对的，但是我若不顺服，我就得不到身体的管治。在那里，也许还谈不上身体的管治，但至少我可以得到圣灵的管治。当我刚出来作工的时候，年纪还相当轻。有一个同工比我大五岁，他起头相当热心，但是看见不多。神给我看见的，却是相当的多。那时许多人劝人信耶稣，但是说不出所以然来；但我对福音却有较多的看见。当时有六十多人要受浸，这些人中有百分九十是我带得救的。因为是我带得救的，所以自然应当由我来给他们施浸，但是那位弟兄说他要施浸，因为他的年纪较大。圣经指明，是谁传福音，就谁替人施浸（徒八35-38）。我当时以为这很有理，以后我去见和受恩教士，她认为我应该让那位弟兄施浸。我问何故，她说因那位弟兄比我大。

后来我找到另一位弟兄，年纪比那位弟兄更大。我提议由他施浸，只是和教士仍说要由先前那位弟兄施浸。我很生气。她说我不应讲道理，又对我说，「请你注意，从今天起，你要学习听他的话。」我认为这位弟兄真理不清楚，道路也不清楚，我为何要听他？这样持续三年之久。每礼拜天我都去禁食。这是神叫我学习功课。今天我经过这样学习之后，就会和别人同工。

圣经提到百夫长的说话，「**我在人的权下，也有兵在我以下。**」（太八9）这就是顺服。李弟兄曾经对我说，「你在讲台上厉害得很，在讲台下却不厉害。」不管厉害也罢，不厉害也罢，我总觉得一个不服权柄的人，是一个野的人、乱的人。一个活在教会里的人，应该是一个顺服权柄的人。一个不服权柄的人，虽然可以是得救的人，但他不像一个重生的人。甚么时候一个人是没有权柄的，甚么时候这个人就是没有路，没有教会的。

神有祂的膏油，这膏油是倒在教会中的，因此我们一面要顺服在我们身上的膏油，一面要顺服在教会中的膏油。

在身体里蒙保证与祝福

今天我们作基督徒是最稳妥不过的，因为今天我们有身体的保护。以前因·没有范围，人可以一错就差许多里；但今天许多真理都已经被建立起来了。我们再没有理由偏差出去。只要我们留在身体里，祝福与膏油都在这里。

作绝对的人

我们需要看见，今天所有的问题都在我们身上，并且要知道我们的责任是何等大。我们因·不够忠心，所以在罪人面前不敢传完全的福音。你必须是一个变化过的人，才能传一个改变人的福音；你必须是一个不同的人，才能传与别人不同的福音；有恢复的人，才能传有恢复的福音；有配搭的人，才能传有配搭的福音。我们假若不是那个人，就不能传那个福音。我们必须是使徒行传二章的人，才能传使徒行传二章的福音，也才能生出一班使徒行传二章的人。你若以你的家庭、职业、财物、地位为中心，我没有话说，但我可以告诉你，你无法作同工，使徒行传二章也无法出现。我们若不是对的人，就不能盼望别人作对的人。我们若不肯绝对，再过二、三十年，神会兴起经对的人出来。神能否在这一代有路出去，在乎这一代有没有绝对的人。

初期的教会，虽然得救的人不多，但我们看见，他们是被一团火烧·了。许多人虽然没有讲多少道，但他们在殉道时所讲的，比我们一生所讲的还要多。今天所需要的不是别的，乃是绝对顺服、绝对奉献。这一件事能带进力量。Edward Gibbons所著的《罗马帝国衰亡史》（The Decline and Fall of the Roman Empire）一书中，论及殉道者所受的苦难，他们遭逼迫、被放逐，罗马·兵千百次残害他们。然而逼迫越多，得救的人也越多。今天的问题乃是，福音在我们身上有多少地位？福音在我们身上所占的地位越多，福音的力量就越大。

我们能不能使下一代作使徒行传二章的人，就要看我们这一代的人表现如何。问题是我们这班人愿不愿意倒下去。恢复可能到我们身上停了一停，也可能从我们身上冲过去。假若神在我们身上能够有路，从今以后，得救的人就不会像我们今天所看见得救的人一样；将会有更好的种类出来。别人如何说、如何批评，都不重要，重要的是，我们自己今天在神面前是怎样的人。

我们的神是往前的神。父作事直到如今，子也作事（约五17）。当我们把所有的时间、金钱、一切全

摆出来时，力量就来了。当初主叫信徒把他们的命都赔上，来走这条路。今天的呼召比从前还要厉害。从前劝人信主，只要拍拍人的肩膀，说几句好话就是了。今天要人信主，乃是要人的命。以前好像是我们求别人信主，他们信了，好像是恩待我们一样。今后要反过来，人要看人，人信主乃是要他的命。我怕地上没有几个地方，有像我们今天这样的信息了。

今后往前的路

为·配合神的工作，今后往前的路，需要有所调整。这里我可以提出几点：第一，需要训练人。在对人的训练上，需要注意器皿本身。器皿必须是对的，所作的工才能是对的。第二，需要加强现有的工作。第三，要学习怎样审判人、对付人。有太过的，我们需要阻止，有不及的，我们需要补上。我们将来要审判世界和天使（林前六2-3），所以今天要学习怎样审判。首先我们要审判的就是自己；自己若不审判，我们的判断就不会明亮。自己若受过对付，判断就会准确。在这方面，作话语执事的人应当有所学习，众弟兄姊妹也应当学习接受话语执事的一分。

第四，钱财在同工身上必须没有地位：同工们必须脱离钱财的辖制，钱财的感觉要在同工身上完全被打破。我们盼望能作到一个地步，教会中可以凡物公用。

第五，地方教会要注意如何帮助新得救的人，要有好的准备，清楚如何教导他们。有两方面的栽培是必须的。一是福音，这需要全年在各处轮流·的传。其次是初信造就，这需要有几十个题目，一直不断的教育初信者。这些题目是定规的，不需要进步的，一年到头轮·讲。作器皿的需要有学习，所用的工具也需要有所预备。

此外，有些弟兄需要在神面前有更多的等候；另外有些应当多往外走，有些则应当多留本地。总之，大家要学习在一个身体里来作，不应有一个教会是「土」教会，是向外封闭的。

作奉献的人，完全为神而活

关于奉献的问题，有一些话是相当难说的。圣经中并没有不奉献的人，每一个得救的人都是一个奉献的人。所有奉献出来的弟兄姊妹，应与同工们共进共出。

圣经说，穷人在我们中间是常有的。无论话如何说，家中堆积东西总是不对的。帮助穷人乃是圣经的基本原则和要求。不管有需要的人是属你的人或不是属你的人，圣经的要求总是要我们送出去。没有看顾穷人，你的心就不会大，当你送出去时，你就学习心大。你的眼光也会大。今天心大、眼光大的人很少。圣经教训人，不要受物质的捆绑，所有圣经的教训都是我们当守的。若有任何一条命令我们不遵守，我们就会受亏损。要送给弟兄还容易，要送给外人则不容易，然而圣经是要求我们看顾穷人。许多弟兄姊妹，不知道同工的日子是如何过的。有的同工五日都未生火，有的对儿女的教育、对家人的生活，都无法应付得上。

弟兄姊妹在职业的选择上，需要有好的带领，在配搭上有人需要去赚钱，但谁去赚钱呢？需要有完全奉献的人出去赚钱。只有这样的赚钱才有用。以色列人出埃及时，把钱一起带出去（出十二36）。他们过红海时，钱也过去了。钱留在埃及再多也没有用。需要有经过红海的人，才能将金银用上去，用以建造会幕。在这里第一，人要出来。第二，财物要跟上去。第三，这才有会幕的建造。从前我在这里不敢说，今天我可以这样说，人要先自己奉献，否则神不要你的钱。许多人要先看见金牛犊的错误，先从其中出来；金子乃是其次的问题。因为人先拜偶像了，所以金子才往金牛犊身上去。金子是应该往

会幕里去的，但因·拜金牛犊，就往金牛犊身上去了。因北，拜金牛犊不光是犯罪的问题，更是会幕的亏损。同样的金子，向·金牛犊就是错的，就得磨得粉碎，向·会幕就是对的。同样的物质，向·不同的中心，一个是偶像，一个是会幕。新约把贪财与拜偶像放在一起，可见拜偶像与贪财是相连的（西三5）。那里有人脱离偶像，那里就有人从财物里出来。

今天所有作同工的弟兄，需要忍受任何的苦难往前去，但是众弟兄姊妹，都得学习作一个奉献的人。这不是说每一个人都要作传道人，而是说每一个人都得作一个奉献的人。今天所需要的，乃是完全奉献的人，不是所有的人都作传道人，但是所有的人都应该是全时间为·神的。

无论在那里，若有一班人是这样走上去的，我们在那里就要看见有一班使徒行传二章的人出现。我们若奉献，神就会有路；不然，神的话就会受委屈、被降低。使徒行传二章的人，就好像一班在转弯路口的人一样，他们看见了前面的路是应该怎样走的，所以他们就有胆量告诉人当走的路。我们越怕人不信，就越要去求人信；但是，假如我们里头的分量是够重的，我们对当走的路是清楚的，我们就会有足够的胆量说话，并且别人也敢相信我们。人不敢相信我们，是因为我们自己没有信心。但如果我们自己清楚的，别人就会跟上来；我们若不清楚，就只能委屈、降低神的话。今天的问题完全是在我们身上。——倪柝声《认识身体》

44神恢复的工作（二）

看见身体的生活

工作是从圣灵出发

问：耶路撒冷和安提阿教书能否变成变相的中央教会或总会？

答：我们今天的工作不是从安提阿出发，也不是从耶路撒冷出发，乃是从圣灵出发。基本的问题是，我们的工作是从那里出发的。

工作必须在身体里作

我们要知道，教会乃是一个身体。故此我们的工作不能单独，必须是在团体里作。今天我们也不能单独的作基督徒。可能一个人能作顶好的基督徒，但是只有大家碰在一起时才能显出自己。只有认识身体的人，才会对付自己，才能与别人配搭。一个人在神面前可能好像已经登·造极，十分属灵了，但你千万不要以为这是真进步、真属灵。只有当他与别人同工时，才能看出这人是否真进步，他的己是否买受对付。当己作王时，别人就不见了，只看见自己；然而己若受了对付，就能看见别人，而不见自己。

身体是属灵的试金石

我们千万要记得，我们的生命不过是整体里的一部分，我们必须与整体活在一起。在身体里，有极重的管教。十字架乃是身体的路；没有看见十字架的人，不能看见身体。亲戚之间相距很远时，大家还能彼此和气；但只要距离接近了，就会成为冤家。一个人单独住在一间屋里时，上有安，下有乐；但两个弟兄同住一起时，就要学习十字架了。人住得越多、越近，十字架就越多。有时到一个地步，似

乎全人都挂满了十字架。所有人看为属灵的进步，若未经过身体的试验都不能算得数，必须经过整个身体碰过才能算数。不管个人工作有多大、恩赐有多高、生命有多好，若未摆在身体里，这些都不能算数；只有当你将自己摆在同工中间，摆在弟兄姊妹中间，你才能知道你脱离自己有多少，认识十字架有多少。

在身体里配搭并接受限制

我们首先要认识的，乃是基督的身体。人一看见基督的身体，很自然就会看见配搭。主在身体中有祂的权柄。谁是权柄？谁有职事，谁就是权柄；职事就是权柄。我们需要接受自己的限制；我们必须认识，我们在神面前只是一个执事，我们需要与别的执事一同作工，始能应付需要。我们需要寻求配搭，一个肢体不够应付，需要有其他肢体的配搭。只要有配搭，我们到处都能得到身体的供应。人需要肢体的配搭，同时也需要接受身体的限制。

顺服权柄就是顺服元首

权柄乃是元首的代表。眼睛看东西，其实不是它看，乃是头看；手脚活动，其实不是它们动，乃是头动。全身所有的动作都在乎头。甚么是职事？职事就是元首的活动。甚么时候我们与职事出了事，我们就是与元首出了事。我们所有的过不去，不是与某个肢体过不去，乃是与背后支配的元首过不去。在圣经中，绝大多数的权柄都是代表的权柄；我们说顺服权柄时，都是指顺服代表的权柄。权柄直接的显出就是元首的显出；顺服权柄就是顺服元首。为这缘故，神的儿女应该学习顺服。

对于职事，只需接受，无需重复

职事有两方面的表现：第一是藉·恩赐，第二是藉·权柄。恩赐就是职事的能力，也是权柄的显出（林前十二4-11）。一个人不能光接受恩赐而不接受权柄。譬如眼睛一面有恩赐能看，另一面，别的肢体得接受它。不接受它，就不能得到它恩赐的供应。你若是身体中的肢体之一，你只需要接受别的肢体的恩赐，你不需要重复他的恩赐。对于职事，只有接受，没有重复。今天你不是去重复别人许多的职事，好像用复写纸重复写字一般，你只需要接受就好了。

你总要记得，你是肢体，不是身体。没有一个人是全才的。一个人若是全才的话，他就不是肢体了。这就如同汽车零件，只不过是全车的部分，不是全部；零件不等于汽车。

每个肢体都能享有身体的丰富

虽然我只是肢体，但我能够有身体的丰富。每一个肢体在身体上，都能够有身体的丰富。我的手指从来不会埋怨它不能听见，我的耳朵也从来不会埋怨它不能走路，它不会说，「很可惜，为何我不能像脚那样能走路？」身体中有许多的恩赐，他们都在那里成全圣徒。因这缘故，身体中从来没有分门别类，也没有任何不同的主义。手的立场虽然叫它不能说话，然而只要口说就够了；口说就是它说了。我们所得的生命乃是部分的生命，不是整个的生命。当我们如此经历其他肢体的丰富时，身体就得·成全。在这种情形下，个别的肢体怎么会贫穷，怎么会无用呢？

配搭对付己

许多人以为，我的就是我的，别人的则不是我的。个人主义乃是身体中最可恶的东西；在身体中，个人主义必须除去。己的最大试验乃是在聚会中、在教会中、在弟兄姊妹之间。一面说，我们看我们自己是一个个的肢体，另一面，我们同时是与许多别的肢体同作身体的。对付外教人很容易，他们一进

来就知道门牌看错了，他们走错地方了；但是对付个人主义非常不容易，因为个人主义常进到教会中，而人还不自知。甚么时候人在配搭里，甚么时候就是己的生命受对付最深的时候；人活出配搭之时，也正是他的己受了对付之时。

活在身体生活的实际里

我们需要先看见身体生活，然后才能回来看安提阿教会的问题。先有身体生活，然后才有安提阿教会。故此未研究安提阿的问题之先，我们需要先补课。假若在教会中有圣灵的实际，刚才所提中央的问题就不会发生。假若没有圣灵的实际，却只有议案通过，工作计划、定规等，这样不只中央会产生，就是罗马天主教也会产生。

天主教说，教会只有一个，并且只有他们的神甫才懂得圣经，只有他们的教会才是教会。不错，教会只有一个，但罗马天主教的讲法错了。天主教怎么会从对的走到错的地步呢？我们要知道，教会合一是对的，但在天主教里，产生了人意、手段、组织等东西，因而对的就变成错的了。路德给我们带来两件东西，一是因信称义，二是公开的圣经。不错，因·主的恢复，每个人都能读圣经，但这并不是说每个人都能解圣经。有些人没有那分恩赐，却偏要解圣经，结果就引进错误。有人甚至将两三节圣经拼起来，就创出一个道理。这样作不光道理错了，更叫人在神面前不蒙恩典。甚至有别人告诉他这道理错了，他还不肯服下来，反而要继续说下去。这些人乃是不受教的。

神在教会中有设立教师（林前十二28）；教师就是解圣经的人。在教会中有人是被设立来解圣经的。甚至哥林多前书十四章二十六至三十二节里所提的聚会，也是以先知为中心的，并不是人人都能解圣经。在聚会中，有会解圣经的人起来说话，其余的人则需慎思明辨。但这并不是说一两个人，或几个人讲解圣经就定规了真理；乃是由一两个人讲，众人分辨。即使众人都不会分辨，先知所讲出来的话仍得由主的灵断定。

任何地方教会不能成为总会

安提阿并不是中心，他不是由组织产生的，乃是由圣灵产生的。教会一脱离圣灵，一没有属灵的实际，就成为罗马天主教。罗马天主教也有可能在我们中间产生。今天基本的问题不是安提阿的作法，基本的问题乃是在我们这个人。究竟我们这人是不是一个活在属灵实际里的人，这是一个基本的问题。一个地方教会是否会成为一个中央教会，基本的问题乃在于这教会究竟属灵与否。这乃是首要的问题。

从事实来说，安提阿也不能成为总会，因为事实上安提阿并没有管到别的教会。一个地方教会不能管到别的教会，但工作则有权管到地方教会。安提阿教会没有管到别的教会，但从安提阿出去的使徒，的确管到别的教会。一个地方教会有问题，还得带到工人那里去。提摩太书说，控告长老的呈子，需要两三个人作证（提前五19），控告不能根据谣言，不能人云亦云，必须有证人，并且是交与提摩太的。提摩太是工人，所以他能对付地方上长老的问题。安提阿只是一个地方教会，耶路撒冷也是一个地方教会。以教会来说，总会的问题并不产生；以工作来说，则有不同的讲究。

工作的出发点乃是身体的一

工作的路的出发点，乃是从两三个人被打发出去后产生的。工作打发工人出去，组织的问题就有可能产生。此次我们聚集，各人自各地前来参加，这样的聚集不是由组织、教训、道理等东西产生出来的，乃是由身体的需要产生的。身体只有一个；在各地方所彰显的，都是同样的生命。这个生命就是这身

体的实际；而工作乃是从这个实际里产生出来的。这乃是主的标准。我们若把自己的工作与主这个标准比照，当然显得不行。主今天已经带领我们看见，个别的工作绝对比不上身体的标准。我们若看不见这个，却仍然坚持个别的工作，我们就要碰壁。凡不是出乎身体生命的工作，迟早都要碰壁。主要带领我们走到一个地步，非得要走身体的路不可。祂要带领我们走到一个地步，若不走身体的路就过不去、活不了，就好像一个人坠到河里，非得求救不可一样。主要叫我们被逼到一个地步，一定要求救，脱离个人的工作。这是工作的出发点。工作的出发点乃是这身体的一。

这就如同发电厂的电只有一个，但发亮的地方却不同。发亮的地方虽然不同，却都是由一个发电厂支配的。今天各地的工作应该都活在这个身体的交通里。任何地方都不应自设炮台、防线等。我们今天在各地应流露出身体的生活来；若把教会弄成地方上的小王国、土王国，乃是不对的。

工作的两条路线

在圣经中只有两班工作的人，除此之外，神不注意任何其他基督徒工作的机关。这两班工作的人就是耶路撒冷的一班，与安提阿的一班（加二8-9）。虽然除了这两班之外，还有别的工作的人，如腓立比书提到有其他人传扬基督（一15-17），然而主却忽略不提，只·重耶路撒冷和安提阿那两班工作的人。圣经既不·重其他作工的人，我们也不·重。主·重的把两班工作的人的路线，就是保罗的路线和彼得的路线，放在圣经中，故此，我们也得认清这两条路线。

组织的产生乃因缺乏生命

中央总会的产生，乃是由于缺少生命。生命一缺少，组织就进来。在基督的身体里，组织乃是最重的一个负担。人身体好的时候，不觉得自己的身体有多重；但身体一有病，就会觉得身体的重量。身体越不好，人越觉得它重。到人死的时候，觉得身体的重量最大，甚至大到一个地步，需要别人来抬。身体有生命时就是身体，没有生命时就成了尸体。同样的原则，没有生命，中央总会就会出来；因为生命已经失去，就需要靠组织来安排一切。基督的身体只要有生命，那么不管变得多大，还不会成问题。就如人的身体只要有生命，那么不管多重、多大，也不会感觉重，然而一旦变成尸首，则很难抬得动了。

地方教会不能成为一个办法

今天我们不能把地方教会的真理变作一个办法；若成了办法，那就死得不能再死了。问题不是罗马天主教或地方教会，问题在于教会究竟是在道理中，或是在生命中。我惧怕办法，如同惧怕天主教一般。地方教会不能成为一个办法；一成为办法，就会变得很重很重。这是今天基本的问题。

我们不能说天主教完全不对。假若天主教除去她的偶像，那么她所说的合一是神的。

关于「交出来」

我还要说一点关于「交出来」的问题。

交出来是补课，不是教训

「交出来」千万不能放在我们的教训中；它不是一个教训，乃是一个补课。因为这件事开头作得不好，所以才需要补课。这就如同人应该先买了票才上车，但有些人上了车，却还没有票，因此需要补票。原来票是应该在月台上买的。人一得救就应当奉献（罗六6、12-14），不该等到日后才补课。只是许多基督徒开头没有好好作到这一点；教会开头也没有好好的把要求摆出来。可以说今日的教会优待了信

徒，上车时没有要他们买票，然而迟早还是得要买票。

新来的人我们不叫他们「交出来」，新来的人需要奉献。「交出来」是开头奉献作不好，以后才补上的。今天得救的标准不够高，所以得救时所应有的项目都堕落失去了。按理来说，人一得救就应该是完全奉献、完全为主兴旺福音的人。人一进来，我们就应该把整个要求摆在他身上。若我们能作得到这点，今后我们中间，就没有一个人能得救以后还拉·世界的手，等到日后才慢慢回头奉献的。

在福音书里，当人拥挤·要跟随主时，主就摆出要求，说明人要跟从祂就得背起自己的十字架（太13:38，十六24）。主没有降低要求，反而把要求摆得很高。祂说人应该来，祂也说，人若来就得如何如何。让我说句重的话，人信主后，若不奉献，就不能来，不背起十字梁的也不能来；你要来，就得奉献，就得背十字架，就得把世界除掉，也得把个人主义除去。这一切都应在得救的时候就对付清楚的。

「交出来」乃是没办法里的办法。就如人上了车，但仍然没有票，就必须补票。目前我们姑且用「交出来」一辞。等到有一天，人人都是一得救就奉献的，那时就不需要「交出来」了。因·头一天的东西漏掉了，每个人上车时都不买票了，所以才有爬进车来的，是无票的。然而这些人虽然没有票就上了车，但总不能一辈子不出钱买票，他们迟早还得出钱买票。补票与在月台上买票不同，补票是不正常的，买票是正常的。假若个个都是补票的话，那么月台就要关闭了；假若人人都不买票，月台就要搬到车子上了。

我恐怕过些日子，「交出来」会变成一个新名词，也有可能在今后，「交出来」会变成一个怪样子。若是这样，以后会有教师要写信来问，「交出来」的圣经根据在那里？圣经中根本没有「交出来」这个字眼。今天我们说到「交出来」，乃是因为人开头，开得不好；开头若开得好，就没有这个问题了。

给初信者好的开头

一个人得救得好，与得救得不好大不相同。这就如同人生孩子，一个生下来可能只有十二安士，另一个生下来可能有十二磅。教会的职事需要负起责任，给初信的人一个好的开头。起头好的与起头不好的，以后所走的路，不知差得有多远。在历代主所兴起的人当中，许多都是起头起得好的；他们起头起得好，以后就能一直走下去。只要他起头是起得干净的，不管他明白多少、看见多少，以后总能走下去。另外有些人是拖拖拉拉进来的，以后的路就走得不正直。人一得救，对罪恶、对世界，就得一刀两断。钱的问题要解决，奉献的问题要解决，个人主义的问题也要解决；至于日后的历史如何，乃在乎神。保罗带人得救后，就将所带的人交在神的恩典中（徒十三43，二十32）。日后当然需要神的恩典，但在开头，总需要有清楚的得救。开头开得不好，日后补课就不容易。

福音的执事

福音的中心乃是神

问：是否到神面前是一件事，到人中间去又是另一回事？

答：福音的路有六条，可从爱说起，也可从公义说起，或从刑罚、罪、世界和虚空说起。但无论从那里说起，都需要圣灵的工作。圣灵工作的结果只有一个，就是叫人倒下来。真正的福音乃是叫人倒下来、软下来的福音。所有认为自己是优待神而得救的人，都是不行的。人若真看见福音，不管是碰·爱、公义或刑罚等，他总会软下来。

我们传福音时，必须把正确的路摆在人面前，世界的问题、事奉的问题，都得一并解决。我们要看见，

福音的中心乃是神，而不是我们；不是我们有所得·，乃是神有所得·。人一得救就得认识，从今以后，一切都是属乎神的；我的职业不是属自己的，乃是属神的。作医生的要看见，他的职业不是作医生，乃是事奉神，作医生不过是带手作的。人若不敢走这路，或不肯接受、不愿意受浸，就让他们去；但我们始终不能降低水准。人一得救，我们就得告诉他，从今以后他不是一个单个的人，他乃是在身体里的，是身体上的一个肢体，他需要学习听话、学习顺服。

教会今天若走不上这条路，就始终是不够水准的。唐弟兄今天若喝牛奶，没有人会笑他，但他若还喝人奶，则是笑话。按理教会是已经顺服的了，但是有时还得回头去学。为这缘故，今天我们若要按正路往前，就必须人一得救，就在各方面同时作在他身上。得救的人必须要有好的开头。

福音的执事必须是活福音的人

我们自己必须先是这样的人，才能作出同类的人。福音不但需要我们去传，更需要我们作那样的人。福音不但要被人听见，更要被人看见。讲道比不上殉道；殉道所得的人，比讲道所得的人更多。

从前有一位姊妹，年纪只有十九或二十岁，因·信主的缘故，被送往西伯利亚去受刑，沿途在火车里，她不断安慰家人，告诉他们，「你们不要为我哭，去为那些没有神的人哭吧。我所有的是远超过他们所有的。我为爱我主的缘故，我很甘心乐意为祂受苦。我所受的苦，远不如我主所受的苦。」当时坐在旁边的，有一个十三岁的小孩子听见这话，大受感动，就相信了主，以后他成为帝俄南部神所大用的工人之一。

福音必须有冲击力

严格来说，我们需要先有使徒行传二章的人，才能有使徒行传二章的道。今天我们所要作的，不只是传道，更是要给人有一个冲击力（impact）。假若福音是这样的传法，一个属肉体的人根本就无法进到教会来，更无资格谈下文如何走路。所以，若有这样满了冲击力的人，有这样的生命，就能在团体中产生感染力、冲击力，就能把热心、喜乐等感染给别人。生命乃是一个知觉问题，一个感觉问题。有些人，你只能与他拉拉手，你在他身上碰不到灵，碰不到他的真人。人带的是神的东西，就只能叫人碰到东西；人带的是神的生命，就能叫人碰到生命。

职事在于里头有负担

所有正式的执事都有话语。一个人若有职事，那么他里面总会有几句重的话。这几句话就是他的负担。虽然有时负担好像很少，但越解出来就越多。如同一捆毛线球，越抽越多一样。所有有价值的职事，都是有负担的职事；在那职事里头，有一个负担在那里。

有人在讲台上讲道时，一直讲，头脑一直转。有人一直说话，但所说出来的不过是话而已，话里头是空的。人听的时候，灵没有进来，只有声音进来。所有真正的职事，都应当在话里有负担。他来的时候里面是重的，回去的时候里面是轻的，他说话的时候，里面是带·一个负担说的。人若没有负担，则无论如何用头脑、用心思讲道都没有用。职事必须有职事的负担。最苦的一件事，莫如带·东西来，却无对象接受这些话。结果原本的负担挑来，又原本的负担挑回去。

关于地方教会行动的问题

关于地方教会行动的问题，需要在身体里解决，零碎的解决没有用。主今天必须先在我们身上有出路。祂在我们身上有路，在教会中就有路；祂若在我们身上行不通，就无法在各地零碎的解决问题。

今天的需要

把自己交托在身体里

我看准今日的情形，我们需要有第二次的得救。这是一件大事。我们用「交出来」的字眼，不过是借用而已。我们十分不愿意人拿出去，当作一个传统的字眼硬用。人本来是背叛的、个人的、不肯将自己交出来的；今天因·主，愿意将这些放下，这就是交出来。今天人肯交出来，他得交出来；不肯交出来，他也得交出来。有人可能认为自己交不出来，但你试·去交交看，祭牲一摆在祭坛上，祭坛就要叫祭物分别为圣。这就如同有些人说他信不来、问题太多，但是只要他一信，问题就解决了。人可以带·怀疑、带·问题来信，但只要人愿意，神就能作工。今天若有人认为交不出来，他只需要将自己交给教会里，教会能帮助他作得来。个人如果有问题，可请教会里几个人来帮忙，一同将自己交出来。今天人只要稍为一动，神就要动。我们今天所说的交出来，不是个人的交出来，乃是靠交通交出来；这个交乃是交托的交。人好像试·将自己放在祭坛上，神也好像试·收了。其实不管人是不是试·放，神都会收。真放的，神收；假放的，神也收。今天交出来就是把自己交托在身体里；身体乃是一个大保护。过些日子我们要看见，不活在身体中，要叫我们受很大的亏损。职事的供应乃是在身体里的；脱离身体，就脱离了职事的供应。

认识身体的供应

使徒行传告诉我们，保罗在雅典，心中·急，甚是难受（十七16）。然而当提摩太到了哥林多，保罗就立刻得到供应（十八5）。这就如同某弟兄经过你所在之处，或是在你的聚会中有新来的弟兄，你立刻就会感觉到这里有供应一样。有时在有些地方，有某几位弟兄在那里，那里立刻就有供应。有时这些弟兄甚至不需要说甚么话，只要坐在那里，就已经是你的供应了。许多时候，说话的人只要有正确的听话对象，就能叫负担卸去。叫人最受苦的事乃是，原担子挑来，原担子挑回去。

因为我们是一个身体，所以我们是互相受影响的。但我们是如何彼此受影响，我们却是不清楚的。我们不明白，为何有时我们会觉得与主的交通特别密切，有时也会有些特别的感觉等。这乃是因为在身体中有一个供应，身体的生命有一个供应，这个供应乃是一个事实，但我们不知道供应是如何彼此影响的。弟兄姊妹在身体中不宜作消耗的人，应该好好认识身体。今天我们所有的失败和消耗，多是由于我们是个人作基督徒。有些话今天我们不能细说，过些日子或许可以说得更清楚、更准确些。

在一九〇〇年，中国拳匪之乱的时候，有许多基督徒殉道。在同时，全世界各处教会，竟有同样的知觉，知道有事要发生。许多人灵里数天爬不起来，感觉需要祷告。这感觉不是耳目给的知识，乃是在身体里的感觉。谁敢说那时忠心的殉道者，不是因这些祷告的功效而得供应？和受恩教士那时在英国，灵中觉得很难受，需要祷告，不久事情就发生了。

身体上任何一处生病，全身体各部分都会一同来对付这疾病，帮助那生病的肢体。照样，在基督的身体里，也有一个供应。身体的生命不是一个名词，乃是一个事实。许多人以为教会不过是一个奥秘的身体、抽象的身体；他们却不知道这身体乃是一个事实。

哥林多前书十一章二十九节提到分辨「那身体」。「那身体」有两方面意思。一是主的身体，二是基督的身体。这里只提身体，没有专提主的身体或基督的身体。故此，它一方面是指主的身体，另一方面是指基督的身体。这身体里有主的丰富，也有基督的丰富。每一个基督徒，在这身体里，都能得到

圣灵的益处，并主恩典的益处（腓一19）。今天基督徒中间最缺的，就是身体的供应。盼望主叫我们看见这个身体，认识这身体里的供应。

关于奉献的原则

财物的奉献——不在于多少，乃在于心在那里

圣经提到奉献，有几方面的讲究。第一是对财物的奉献。财物奉献多少，在圣经里没有一定的原则。有人奉献多，有人奉献少。从前在古田有几位弟兄将财产卖掉，那时我暂时请他们停止那样作。奉献多少并没有一定原则，有人奉献全部。耶稣说，人要变卖一切来跟从祂（太十九21）。施浸约翰说有两件衣服的，要分一件与别人（路三11）。福音书说要照顾穷人。书信说教会要照顾我们中间的寡妇，但家里的人必须先照顾（提前五16、8）。哥林多后书八章十五节说多收的没有余，少收的没有缺。今天的难处不是奉献多少的问题，乃是钱财抓住了人。一个人在神的工作上不可能一面保留钱财，一面却说心里爱主（太六24）。圣经说钱财在那里，心就在那里（21节）。要我们的心不被钱财抓住，就得把钱送出去。钱若出去，心就出去。一个人爱主，就能够自甘贫穷。自甘贫穷乃是叫心出去的路。有时神会叫人变卖一切，有时主只叫人将多余的摆上。但无论如何，心要出去。在使徒行传里，使徒们责备亚拿尼亚未变卖他有余之物（五4-5）。今天我们不应看见任何有余。有余在教会中乃是一件羞耻的事。教会下应看见任何有余，凡有余的都应该分出去。

依凡姊妹（Sister Eva）说，每次她上床时，总想到为何她不省一点，叫外面的人能够因此多得一点。我们需要生活，需要顾到我们的家，但今天的问题是，我们只需要从收入中抽出一部分，只需要降低一下我们生活的水准，就可叫我们身上的有余出去。

今天我们说「交出来」，并非钱应如何处理的问题，而是人需要奉献为主、为福音。在职业里的弟兄姊妹，主需要你们有在在职的职事。这些年我们缺少新的男女同工出来。从前最多的时候约有四百位同工，今天只有两百位，缺少两百位。今天若要补上这两百位的空缺，就必须有一班人去赚钱。以前我不敢说这话，今天我敢说：有些人需要出去赚钱，把钱拿来事奉神；有些人需要奉献自己，去赚钱来事奉主。或许他能赚一百万，但他只叫自己生活过得去就是了，其余所有钱财都为教会摆上。你若只作个旁听的人，则没有事发生，你若是为同工摆上，这就要你的命。

当然神不要我们偏激，神要我们作得合乎中道。神是先要「我们」，以后才要「我们的」。先要我们来，以后才要我们「的」来。我们不来，我们「的」神也不要。弟兄姊妹必须看见，一切都是为主，一切都是以主为中心。我们的中心必须相同，虽然有人尽赚钱的职事，有人尽话语的职事，但是中心仍是一样。

职业的奉献——只作神所称许的职业

除了财物的奉献外，圣经也提到职业的奉献。圣经给我们看见，有许多工作，基督徒不能作。钱是要赚，但是也要看钱是如何赚的；有些赚钱的方法神不称许。我们只能保留神所称许的职业，不能作神所不称许的工作。今天在各地有些负责人对职业有不对的观念，他们把这不对的观念带到教会来，就叫教会受影响，求主怜悯我们。

祷告：

工作的主阿，我们为教会向你讨人。今天教会乃是在荒凉中，在教会中缺少人。求主将人赐给教会，

愿教会里有人，求你将各样的恩赐赐给教会。怜悯我们，叫我们中间有奉献的人，有交出来的人。有服在你大能的手下的人。好叫我们能与众弟兄姊妹一同事奉你。特别求你怜悯我们在荒凉的时候，不只兴起年轻人，或兴起同工，更求你叫教会在地上能维持你的见证。但愿更多人肯将自己放在主的手中，让他们的事业、地位、住处，能与福音相称。但愿有青年人起来奉献为你作工，又愿弟兄姊妹能起来配合福音。我们相信你能作恢复的工作。求你作更完全的工作，叫更多人能兴起，更多人能把全部时间摆出来事奉你，更多人能带·福音出去。我们求你兴起大群的人来。我们不是先要钱、时间，乃是先要他们整个人。让有人彻底的奉献，在这个时刻就奉献。求你除去荒凉，求你把人赐给我们。主阿，求你恩待我们，我们向你讨人。只有主配得·我们，只有你能叫我们无条件的、专心的来事奉你。我们愿意将伯利恒的水浇灌在地（撒下廿三15-16）。但愿没有一个人在这里是退去的，没有一个人是隐藏的，或作旁观的。愿主怜悯我们。奉主耶稣基督的名求。阿们。——倪柝声《认识身体》

45宝贝放在瓦器里与耶路撒冷的原则

关于接纳擘饼

问：接纳擘饼是根据问问题，或是要碰·灵才接纳？

答：问问题是对的，但只听对方的话不够，当人开口说几句话，或三五句，或三五分钟，你就知道人在那里。一个人不开口，你不会碰·他的灵。人可以说好话，说急躁话，说坏话，但是不管他说甚么话，他的灵是怎样就是怎样。今天没有一个人能知道人的灵，惟有藉·人的话才能摸·人的灵。

人一开口就把他的灵卖掉，门徒说，你要我们从天上降下火来么，主立刻说，你们的灵如何，你们不知道（路九54-55原文）。门徒一开口，主就指出他们的灵来。我们千万下要只听人的话，还要从他的话中，认识他的灵。接纳擘饼不光是靠问问题，也得·人的灵如何。

若有人要求擘饼，你有感觉他的灵不对。你就得对付。谁有这样的感觉谁就有责任。所有的对付，都是对付个人。若一个人不能被接纳，告诉他就是了。这样的事不需要再经过你的口传与别人。

关于新约的执事——宝贝放在瓦器里

问：哥林多后书三章的执事与别处的执事有甚么不同？

答：这里所说的执事，与这些日子我们所说的执事不太一样。这里所说的执事是属于新约的职事；新约职事的性质与旧约职事的性质不一样，新约职事的重点，乃在三章十八节所说，敞·脸观看主的荣光。

哥林多后书四章告诉我们，有了这职事之后有甚么结果，并且进一步说到主与我们的关系。这关系乃在四章七节：「**我们有这宝贝放在瓦器里。**」这是新约圣经中相当重的一节经节。今天职事之所以在我们身上，乃是因为有宝贝放在瓦器里。外表是瓦器，里面却是宝贝。我们不是光把宝贝给人，乃是把宝贝藏在瓦器里给人。今天的难处是人只愿意把瓦器修得好看，却不愿意将瓦器里的宝贝显出来。有的人把自己抓得太紧，以致宝贝没有办法出来。属灵生命的原则，乃是宝贝放在瓦器里，不是修补瓦器；也不是用人工的方法去改变天然的人。我们不是作到一个地步，瓦器不再是瓦器了；不是一个

人甚么话都不敢说、不敢听了，甚么都不敢看、不敢作了，才算属灵。瓦器不过是瓦器，瓦器永远不值多少钱。主若安排你作学生，你就作学生好了；主若安排你作主妇，你就作主妇好了。你作学生或作主妇，并不会遮盖你里头的宝贝。新约的职事，在乎主给你宝贝多少，而不在于你把瓦器洗得多干净。

不修补、不修饰

今天人在神面前不够自然，他要作加工的瓦器；然而瓦器不管加工多少，只有一个结果，就是叫人注意它自己。保罗的职事显出来是相当希奇的，但他那个人本身却是顶平常的（林后十10）。今天的人职事不强，而人本身却相当的强。我们今天需要到神面前学功课、被击打、受对付。我们今天的需要不是靠外面的人工，作一点修补；我们的问题乃是，我们不能分辨外面的瓦器与里头的宝贝。

和受恩教士是一个真正等候主再来的人。她乃是天天等、年年等主来。人一到她面前就看见基督。她是一个急切等待主来的人。有一天我到她书房，看见她的废纸篮里充满了废纸，她告诉我，她早上写一封信，还没写完里头感觉不对，就丢了；丢了又再写，写了又再丢，直到废纸篮满了，她的信还没有写好。这事证明她是一个活在主面前的人。

外表的敬虔不能帮助人作好的基督徒，只有主在你身上作的那一分才能算数，才有价值。外面学作基督徒是没有用的，那一套统统要丢掉。作基督徒乃是里面的学习，不是外表的学习。哥林多后书四章十节提到耶稣的死，这耶稣的死就是耶稣的杀死。这个杀死是里面的，不是外面的。

我们千万不要把弟兄姊妹带领错了；不要像天主教一样，教人说话作事模仿某某圣人。这对于带领人认识神是毫无用处的。假的东西如果在那里，真的就不能来。人工的如果留在那里，出乎神的就不能进来。假的要出去，真的才能来。今天最大的原则乃是宝贝放在瓦器里。你千万不要花工夫修饰自己；放纵自己是不对的，但修饰自己也是不对的。神没有意思要修饰我们的瓦器，祂的意思乃是要叫宝贝从瓦器里显出来。

不做作、不装假

许多人不知道自己究竟在人面前有多少做作、装假。有一年，史百克弟兄在圣诞节时，躺在草地上，和他儿子以及他的狗在一起玩。那个光景真自然、真美丽。许多人的瓦器好像烧毁了，人碰他的时候，不叫人觉得自然，反而叫人惧怕。人在他面前无法停留三分钟。有人装作到一个地步，连声音也变了，说话也不一样了。这些外表的装作，一点用处都没有。

基督的救恩乃是把基督显在人面前，乃是将里面的主拿出来。我们不是叫人注意瓦器，若是这样，那只有害了自己。我们乃是叫人注意里面的基督，祂才是宝贝。人子来，也吃也喝（太十一19）；但今天的原则，人心要作不吃不喝。人总要作得不自然一点，神秘一点，才以为是属灵。先知因为在本地，就不神秘了，人都认识他的兄弟姊妹，所以他就没有受人尊重（十三54-58）。

真正的职事是在里头的。神可以在一个人身上作顶深的工作，而这个人还是别人能够亲近的人。Evan Hopkins是开西运动的神学家，专讲奉献成圣的道。他有一个本事，能画兔子的耳朵，他常画各种各样的兔子耳朵给儿孙玩。按人看来，他一点不属灵，但神却用他传扬圣洁的道。神没有差遣天使来传圣洁的道，乃是使用平常的人去传。在福音书中，主教导门徒要学小孩子的样式（太十八3；可十15；路十八17）。小孩子是不装假的。我们千万不要假装自己所不是的。这样装假的基督徒，差不多都是暗

中叫苦的。他对自己说，我作基督徒真苦阿，真重阿！连旁边的人看见，也要替他觉得吃力。神不要我们这样作基督徒；作基督徒不是勉强去作的。

人要简单、灵要强

天然的天真与属灵的天真不一样。越认识主的人就越简单；但人工的作法则是自然而然的变为复杂。属肉体的人，里面没有那么多东西，而外面所有的多于里头所有的。人里面没有东西，外面要作一套，这乃是自己骗自己。头脑大、情感强都没有用，总要加上重的灵、强的灵才有用。

人的头占全身的七分之一，假加一个人的头占去全身的三分之一，这样就会很难看。有的人思想顶好，但如果他的思想太强，就不好看；假如他配上一个强的灵，就不会难看。一个人身上最突出的地方就是他的鼻子，人一碰墙、碰门，都是先碰到鼻子。我们最强的部分需要是我们的灵。我们要有大的灵、强的灵、受过对付的灵，这样，人一碰我们，就碰见灵。假如叫人碰见的就是你的学问、你的个性，这愆一点用处都没有。

关于同工的配搭

凭·圣灵的权柄

问：同工们的配搭是否单单根据身体的执事，或者另外还有别的东西？

答：是的。配搭里还含有安排的问题。一面来说，配搭乃是根据圣灵。使徒行传又称作圣灵行传，它之所以又称作圣灵行传，乃是因为圣灵有最高的主权。圣灵如同身体上的神经。不错，身体是在元首的管理底下，但是元首乃是藉·圣灵来管理全身。今天实行的权柄是在圣灵身上，主乃是藉·圣灵管理祂的身体。权柄不是一个东西，不是说主给彼得一包权柄，用完再去拿。权柄乃是主的自己。在保罗、约翰、彼得身上的权柄乃是圣灵所赐的，圣灵把他们配搭在他们的地位上。权柄的问题乃是一个与主联合的问题；得权柄的原则乃是在乎与主联合。在使徒行传十三章二、四节安提阿的起头那里，圣经明显的说，同工们出去作工乃是圣灵的差派。惟有圣灵所挑选的人才有权柄。

一个工人个人在神面前的工作，乃是凭·身体的执事，但是在工作上的进行，乃是凭·圣灵。

跟随耶路撒冷的原则——从中心到圆周

今天我们需要重新来看耶路撒冷的原则。神的工作是从耶路撒冷出来的（徒一4、8）。当初命令是从耶路撒冷起首的。在圣经里，耶路撒冷代表神的工作。神设立耶路撒冷作工作的中心。在神的眼光里，所有的使徒都应当留在耶路撒冷（一4，八1、14、25）。从前我们在汉口所说的话，今天我们一个字都不拿回来。不错，教会是地方的，但在神的眼光中，工作有它的中心。在汉口所提的，是地方教会成熟以后的光景。我们在这些年间工作的失败，乃是在地方教会还没有成熟的时候，就把权柄交出去。按照神的次序，乃是先有耶路撒冷，才有地方教会。今天我们的失败乃是，先有地方教会而没有耶路撒冷。主安排的路是从耶路撒冷开始，再到撒玛利亚，然后到地极（一8）。耶路撒冷在先，以后才有地方教会。以往我们看不见这一点，所以在各处虽然有那么多小教会，结果却没有学习到配搭。地方教会变成一个工人带两三个负责弟兄的小王国。过去主的见证的难处乃是没有从耶路撒冷作起。

今天我们要学习先有合一的地位，由耶路撒冷开始。我们若不回头，跟随耶路撒冷的原则，我们的路就走得不好。

解经家说，使徒不离开耶路撒冷不对，他们不应该留在耶路撒冷。但是在圣经里，主没有叫他们离开

耶路撒冷，使徒们应该留在耶路撒冷。后来他们出去，不是因·逼迫，乃是因为到处有人称呼主的名。在撒玛利亚有事情发生，所以耶路撒冷才派约翰、彼得出去。他们出去看一看又回到耶路撒冷来（徒八14、25）。神在中国也需要有耶路撒冷。工作的路总是先有耶路撒冷。这里有许多同工聚在一起，这里有教会，也有学习的机会。先有耶路撒冷，然后才有安提阿。连保罗也需要先到耶路撒冷去学习（九26-29）。不错，耶路撒冷是一个教会，但是她与普通的地方教会不同。在耶路撒冷有使徒，有长老（十五2），但在腓立比只提到长老和执事（腓一1）。好像在耶路撒冷这里，地方教会并工作中心二者是合在一起的。

今天无论是外面的逼迫把我们逐出去也罢，或者我们中间有人移民也好，无论如何分散，我们不能忘记还有一个耶路撒冷的原则。主的话是说，从耶路撒冷到撒玛利亚直到地极（徒一8）。这是一个不停止的原则。这要一直继续直到地极。我们要有新的起头，就要回到耶路撒冷。我们非有一个耶路撒冷，工作上就没有法子作。

同工集中在工作中心

在实行方面，应该如何？假如我们把原则看好，实行上就没有难处。如果同工们把个人的工作放下，先集中于耶路撒冷，主就有路（徒十一25-26）。保罗虽然在安提阿，但有问题的時候，还是把问题带到耶路撒冷（十五1-2）。安提阿可以算作传福音的中心。以布道方面来说，有安提阿是对的。但我们若要让人看见模型，还得把人带到耶路撒冷来。

今天福建四围有几十处聚会，同工有三十多位，由于聚会人数多，每位作工的弟兄只记得自己所在的地方需要人，个个都想从地极作到耶路撒冷。我们在福州聚会时，有些赴会的人没带蚊帐来，有的连牙刷都没带来，因为他们以为一下子就要回去了；他们的心都在自己的地方。在福州信主的人现在有一千以上，但作工的人不够。在耶路撒冷，需要一百二十位作工的人，才能应付三千、五千人（徒一15，二41，四4）。今天我们只有二十位工人，这二十位只是一百二十的零头，如何能应付需要。我们今天不能将主基本的原则放下，不然的话，主的工作要受损伤。

正当工作的路乃是在耶路撒冷救人，等人送出去后，再把使徒差派出去。以后才有安提阿产生。今天集中的作比散漫的作更有果效。耶路撒冷不是一个地理的问题，乃是一个原则的问题。这次我在福州提起这件事，当时，在福州的弟兄们起初对我说，等·看看。等到我临走时，他们就对我说，这一条路是对的。

安提阿不能摆在耶路撒冷之前；我们不能从外面作到里面来。弟兄们，神的话清楚了么？神已经在我们前面等候我们，我们盼望神给我们一个关于中国工作的蓝图。在中国的路到底应当怎么走？对于中国内地各处的工作，应该暂时维持或者停下？神在甚么地方动工，我们就要在那里跟上走。今天我们同工人数量太少，这几年中断了一代，没有接上去。目前头一个要顾到的地方恐怕是上海。我们不敢说神在沿海地方要开几个头，但我们盼望沿海地方至少也能有一点起头。我们盼望看见香港能有弟兄动起来。在地上有动的时候，我们作工的人才会有工可作。我们不知道神要怎么作，或者在两三个地方，或者在一两个地方。无论如何，我们总需要有耶路撒冷。

每个信徒皆受属灵教育

以往我们对地方教会的工作有一个大失败。在一九二八、一九三四、一九三六那几年间，我们在见证

方面的确有进步，但在对弟兄姊妹的教育上就漏去很多机会。我们对自己弟兄姊妹的教育没有作好。他们生在我们中间，但是，为甚么会有我们中间的聚会，他们却不知道。对他们来说，这个差不多，那个也差不多。这是因为我们没有基本的安排，也没有给他们正确的教育。

同工们应该知道，初信造就需要周而复始的作。我们当中有的人得救十年，一次的认罪都没有，一次的赔偿都没有。现在我们要选出初信题目三十到五十题，一年到头重复的讲。这些题目不需要进步，年年如此，这样，在根基上就能坚固。

今天整个福音应当从基本作起。传福音与教福音是不同的；前者作法有变，后者作法不变。在传福音的事上，没有两个人的脚踪是一样的，也没有两个人的见证是一样的。但是人得救后，所受的教训是一样的。将来我们个个都要经过基本的教训才能出去，所有的同工都要学习在神面前接受同样的训练。今天一个人是甚么样的基督徒，乃是在乎他接受甚么样的教育。在圣公会里面，只教人公祷文，他们连阿们都不知道是甚么意思。我信目前需要花一年、半年的工夫来作这事。我们现在若不花这个工夫，将来还是会拖下去。今天这个工作我们若是不作，恐怕将来的人要怪我们。我们需要有同样的脚踪，才能有同样的见证。今天我们缺少典型的基督徒。我们这样的作法，就越个个都能有同样的教训。我们中间所有的弟兄姊妹，都要把这些课补好。

我们去作的时候，人必须活，必须有生命；不然这些题目就变作死的。如果我们的作法是死的，这样，我们就是在这里造出遗传来，结果又多了一件要对付的事。如果我们是在生命里讲，人头一次听是活的，十年后听还是活的。

盼望同工们在神面前同心合意，为耶路撒冷的路祷告。这件事摸到你的前途、你的家，因此我们可能需要稍微有一点安排。某弟兄应该到甚么地方去，作甚么工、都需要有一点安排。也许某弟兄住在一个地方太久，需要调一调。人住在一个地方三、五年以后，甚么都觉得舒服，就如一棵树生了根，若要把它砍掉是相当难的。

不是代人作，乃是带人作

工作的原则不是代替人作，乃是带·三、五个人一起作。若要工作能作起来，恐怕全上海的弟兄姊妹都要用上去。

降卑自己，赖济穷人

除此之外，教会必须看重赖济穷人。没有一个事奉神的人能够把钱看得那么紧。初期教会中所有的一切，每一件都需要恢复。假如漏去一件，就会受极大的损失。赖济穷人乃是初期教会的一项实行（加二10）；我们若要赶得上神的心，就需要在这件事上有恢复。常常与穷人接触会叫你的心扩大。我们总要想办法帮他们的忙，找机会与他们接触。与穷人断绝的教会一定不兴旺。我们要学习俯就卑微的人（罗十二16），要学习走下来，好像主降卑自己一样（腓二5-8）。赖济穷人不是把钱施舍给人，乃是你这个人受到教训，你摸·一件东西，在你身上有一个伤口，这一种的帮助穷人是对的。我住上海时，有一天晚上请一个马路上的小女孩子和我一起吃汤丸。我们总要寻找机会与穷人接触。在我们周围一定有人比我们穷，主在世时，从来没有与穷人断过。许多人的性格不对，没有受过训练。我们总要学习走下来，降卑自己。在我们当中得救的人越多，就越应该有人把钱送出去。

如果要作到这点，有许多人的职业也许要换过。有些经商的，他们赚钱的方法要改过；有些人的住家

要换过。甚至在读书的，他的读书也需要跟福音有关。一切都要以福音为中心，不然怎么作都是乱的。基督的身体是一件要你命的事。你听的时候也许会点头、会笑；但当你去实行的时候也许会哭。我们要学习回到神所定的原则里，这样我们才会有祝福。

我们盼望这里的聚会到五月结束，之后有人留在上海，另外一部分的人要到福建；以后可能再到别的地方。最后还是回到上海。上海需要作强。一个地方如果能够作好，在别的地方就容易作，不然，就没有模型。

我们会错，但我们不愿意错。在神面前断定事情并不容易。我们真盼望圣灵的权柄，在我们中间能得·彰显。过一些时候，我们盼望看见今天所作的没有错。无论如何，今天整个工作必须按·身体的原则，在配搭里作，而不是零碎的作。——倪柝声《认识身体》

46真理的绝对，身体与肢体的关系

真理的绝对

真理不与人发生关系

我们学习作神的工，其中一个基本的功课，就是对真理要绝对。圣经中的每一个真理都不和人发生关系。今天人对真理不绝对，乃是因为真理与自己发生关系。真理因·与人发生关系，所以一个人没有经历，他就觉得不能讲那个真理；然而不是你能经历，你就能讲。真理本身是绝对的。大·说，所有的人都是撒谎的（诗十二2）。他说这句话的时候，没有想到自己；在神面前，大·算他自己这个人并不存在。神的工人不能往自己里面看。神的真理乃是绝对的，与我们自己不发生任何关系。因为真理是绝对的，所以我就要委屈自己，把自己摆在一边。

人常常委屈神的话。比方说，俞弟兄、俞师母都在这里，是不是别人的太太不可以作的，我的太太就可以作？负责弟兄常常对付自己人是一种方法，对付别人又是另一种方法。如果这一件事可以不可以作应该问，那么所有的人都得问；不是说别人就要问，我太太则不必问。许多时候我们要求神的真理来跟随我们，我们与真理发生了关系，所以我们就把自己摆了进去。

去年有两位弟兄跑来找我说，负责弟兄作了某件事，你看对不对？我回答说，因为你不是负责弟兄，所以你们才以为是错的；你若是负责弟兄，你就会认为是对的。这个就是人影响真理。

我们要看见，个人如何，与神的真理不生一点的关系。真理若受人影响，这个真理就不是真理。真理在你身上若不是绝对的，你还不认识神，还不会读神的话。

在福州，有二十七位弟兄姊妹到我那里聚会。本来只有李弟兄、汪小姐和我三个人谈话，结果其他人都来了。我在那里，只能把真理摆在弟兄们面前。我们个人怎样，不能影响神的真理。人和我们好，道理就对，人和我们不好，道理就不对，这是不可以的。真理一受人影响，就变作另外一件东西。真理在你身上若不够绝对，你的路就不能走。真理是绝对不受人的支配的。不是因为我和你是同学、同乡，路就是对的。世界上有多少难处的发生、多少道理的分歧，不是因·真理本身改变，乃是因·人事改变。

真理乃是独一的标准

甚么叫作真理的绝对？提摩太书提到真理的柱子（提前三15）。为甚么说到真理的柱子呢？因为柱子是不移动的。它不能升高，也不能降低。它不像椅子一样，可以把它摆来摆去。我们如果是一个不精明的人，真理在我们身上就没有功效。真理不能放在一个跟随感觉而行的人身上。这是一个大试验。人需要站在真理一边反对自己，如此才能维持真理，不维持自己。自己没有受过对付的人，永远不知道甚么是真理。你错的时候，就把真理拉低一点，对的时候就把真理拉高一点；这就好像你是升降机，真理跟·你升降。惟有对付自己的人，才能维持真理。感谢主，祂是升降机，是祂来把我升降。

今天黑暗的原因乃是人委屈了真理来跟随自己。假如我们能够以真理为独一的标准，假如我们敢说，主既然这么说、这么作，那我就是错了。这样，新的光、新的路才会来。不然，全世界就只有你是好基督徒，别人都得跟·你走，连真理也得跟·你走。便利自己的人，在主的手中并没有多大用处。你能在主面前说，这是真理，我不对。你不委屈光，光就能够把你提高。能跟得上真理的人有福了；能跟得上真理，审判自己的人才有望。跟不上真理，而把真理拉下来的，这人永远在黑暗里，光没有办法照到他。

一面来说，人若没有经历，就不能传真理。但另一面说，你要知道真理与你自己没有关系。人若到一个地步，受不了神的话，被这话定罪，他就能得到光。这个乃是启示的根据，是得启示的秘诀。古今中外，所有看见光的人从来不委屈神的话。我来不及，我要追上去，我跟·主的话走。我若赶不上，我只说我有罪。这样，路就越过越清楚，你就越走越有光。不然的话，你读真理、传真理都成为白说、白传的。人的情感永远不能影响神的话。

真理不应受人影响而改变

一件事对，就应该作，不对就不作。若是因·昨晚有件事你没有通知某弟兄，所以你就不要去作这件事，这样，真理就是跟·昨晚的不通知跑掉了。你的通知就变作真理。

我们要看见，神的话是对的，我是错的。我个人可以与你发生事情，但是对真理不发生关系。神的工作受亏损都是亏在人事关系上。真理不绝对，都是因·人事出问题。今天我们可以牺牲神的真理，但是下一代的人怎么办？一百年以后的人怎么办？他们就不能看见真理了。一个人要绝对，需要付出很大的代价。如果我们肯出代价摆下自己，别人就要得福。

我要靠近那柱子，不是把柱子移过来两呎，乃是把我的椅子向柱子移过去两呎。我可以动，柱子不可以动；我可以改，柱子不可以改。多少人因·人事、历史、交情的缘故，就把真理更改了。

身体与肢体的关系

从身体的立场出发

问：肢体和身体的关系是怎么样？到那一点，个人停止，身体开始？

答：这个问题很难答，那里个人停止，那里身体开始？我要把你的出发点更改一下。

今天我们求神怜悯，给我们补一个课。我们要看见，神的儿女所接受的，不是个人的生命，神的儿女所接受的，乃是一个团体的生命。神看我们是一个身体，但我们注意的是单个的肢体。这里有一株麦子，你说是一粒一粒的麦子，但其实只有一株麦子。一个饼是由许多麦粒合成的。我们乃是团体的生命。你应该问，甚么时候人从身体变成个人，甚么时候在身体里有个人的生命；你不应该问，甚么时

候从个人变到身体。不是把肢体加起来才有身体，乃是在身体里才产生出许多肢体。圣经里没有个人接受生命的事，圣经都是讲到身体。我们是·重肢体，但神是·重身体。

不要以为我们这样说，就是要回到罗马天主教里去了。罗马天主教又称为大公教会，但是她只有大公，没有教会，原因是她里面没有生命。我们所讲的身体生活不是从罗马天主教出发，乃是由团体出发。因·我们得救不强，不是从身体开始，所以今天需要回到出发点补课。

哥林多前书十二章十二节说身体只有一个，却有许多肢体。这里乃是先提身体，再提肢体。我们总是从肢体到身体，但这里是先提身体，再讲肢体。先有全体的生命，回家以后才有个人的生活。这两件事说出两个不同的立场。不同的立场就会产生大不相同的结果。我站在这里，可以看见某颗星，但是站过去两步就看不见了。站的地位顶要紧，今天我们要站的立场乃是身体的立场。

我们接受的力是身体的生命，因这缘故，我回家以后才有个人里头的认识。唐弟兄的问题代表这个时代的问题，我们不能说甚么时候个人停止，甚么时候身体开始。下一代的人读历史，会说唐弟兄一定是一九四八年的人。今天个人实在不是路，只有身体才是路。

在身体里有交通

要认识生命乃是团体的。今天人认为生命是个人的，经历是个人的，良心是个人的；但是将来我们要看见甚么是教会的良心。这件事在二十年后要像剪发一样普遍。

个人有任何重大的决定，都需要学习跟从团体，与前面弟兄有交通。你不要以为请教人很难，要知道被人请教也很难。人都是不喜欢管别人的事。一个人没有那么大的兴趣，把不同的事都管上；事情麻烦，责任也大。但是我们若要走团体的路，就必须有交通。你个人吃甚么穿甚么，这些在亚当里的事，乃是个人。但是如果你过了界限，我就要说，你这样作不对。你把每月赚来的钱都吃光了，你放纵你的吃。所以我要出来说话，我要出来对付。这是身体的事。譬如一个姊妹，穿衣服过于某一个限度时，这可以对她说，我们不是干涉你穿衣服，乃是因为你伤害到主的见证。这不是好管闲事。

权柄的接受与运用

有的人就是喜欢在基督以外作元首，这些专管闲事的人，不能把权柄交给他。权柄是从元首接受来的，接受了才能拿出去。只有肯接受权柄的人才能用权柄。就如同作警察局长是接受了重任，所以才能运用他的权柄。我不能生下来就是警察局长，需要先接受责任，才能运用权柄。我需要先看见元首，看见主在我后面，我说的话才能有把握。我没有兴趣去干涉别人的事。一切喜欢干涉别人，喜欢作头，喜欢有意见的人都得停下。不然，顶喜欢显露的人就都变作有权柄的人。在身体里自由和专制都不对。属灵的人、在主面前有分量的人应该起来说话。不是我们喜欢说话，乃是我们要在神面前说话。天然不喜欢管人的人，不喜欢说话的人，应该刚强起来说话，天然里喜欢管事的人，则需要受约束。我们所要求的力是身体的配搭，不是肉体的配搭。

脚是不俊美的，头是俊美的，所以穿鞋子的比戴帽子的多。在身体上越刚强的肢体越能作供应，越软弱的越需要接受（林前十二22-24）。

工作的报告

在工作上我们需要有一点报告。

多日以来，我们在神面前等候，求问工作应该怎么作。我们认为，第一，我们需要集中的作，先维持

沿海的见证。使徒们乃先住在耶路撒冷，然后腓利才往别处传福音（徒八1、5）。就·人数来说，今天不够应付沿海一带的需要。华北的政局最近没有把握，所以应该先集中福州、上海，同时起头。现在我们有三十多位同工，人数不多。我们不应当叫别的同工在各地等太久，要维持一个地方的见证，十个人与二十个人所花的力量是一样的。主若怜悯，广州可以挂香港，如同上海挂南京、杭州一样。这不过是提议，你们在神面前若看看是对的，我们可以作作看。

以工作性质来说，文字工作需要恢复，书仍旧要出版，报要发行。盼望有以下的报刊。

《复兴报》——为年长的，内容深一点。

《基督徒报》——为初信的。

《恩言》——为传福音的。

《通问》、《敞开的门》——对付地方实际的问题。

福音单张需要大量印发。另要有诗歌整编及书报发行。

对其他弟兄姊妹：以往所赚来的钱你们留·。从今天开始，你们所能赚的钱，除了个人开销外，余下的拿出来为·福音。

对在家庭的姊妹：盼望你们在家里有好见证，同时在教会中好好事奉神。

对求学的弟兄姊妹：你们照旧好好读书，顶大的可能，将来全部要出来传福音。弟兄姊妹一面读书，一面预备自己。教会安排你在甚么地方作工，你们就在甚么地方作工；你们的前途要受福音支配。

今天我们再一次把自己摆在神面前，盼望我的话不被误会。

今天神的工作需要所有弟兄姊妹把一切都摆上去。个人能省多少就省多少。同工们已经把一切都倾倒，光是报刊的需要就不知道多少亿。福建聚会所、招待所，鼓岭长期训练的地方都需要钱。地已经买了相当多，但还没有买齐。

交出来的意思是，你是怎么作，我也是怎么作。昨天一袋米五百五十万，我承认说我很生气，上海同工聚会处连吃饭都发生问题。

千万不要说传福音不要钱。盼望神多祝福你们，祝福弟兄姊妹，多有收入。每一个交出来的人，全身全心都是摆在福音上；每一个都有他的责任。若不是个个都把一切摆上，我们就没有路。——倪柝声《认识身体》

47哥林多前书十二章的身体与工作的路

哥林多前书十二章的身体

一个身体，一位灵

问：哥林多前书十二章怎么解释？

答：哥林多前书十二章是一章相当聪明的圣经，启示出圣灵和身体的关系。我们可以在这里引一个比方。在外国建造房子，是用水泥砖，这些砖好像中国的砖头一样，但它里头是空的。人造墙的时候先用水泥填满这些砖，然后外面再用水泥把这些砖拼起来。我们接受的生命乃是主的生命，不是肉体的

生命。我们成为一个身体是根据于一个圣灵。我们里面从主所得的乃是圣灵，外面合一的性质也是圣灵。就好像水泥砖里面是水泥，外面涂上的也是水泥一样。里面与外面的性质是相同的。我们是浸在一个灵里，又同饮于一灵（13节）。先放在我们里面的，和后来补上去的乃是一样的，因此才能成为一体。我们从主接受的是甚么，叫我们联起来的也是甚么。生命是基于甚么，交通也是基于甚么。我们能够说身体是一个，因为有同样的性质。身体是合一的，因为圣灵只有一个。肢体是由身体出来，但是肢体虽多，仍旧是一个身体（12节）。肢体的来源乃是身体，由身体产生许多肢体。以后圣灵又把这些肢体联成一个身体。就如一块墙是由多块砖作成的，这多块砖又成为一块砖。合一不在于同心，乃在于性质本来就是一。我们饮于里面的圣灵，且浸于外面的圣灵，这是圣徒的合一。我们作肢体，乃是从身体出来，又回到身体里去。往后看是一个身体，往前看也是一个身体。因为我们是合而为一的，所以就配搭。

圣灵的能力在身体里

因为有这合一，所以就有身体的感觉。圣灵的运行乃是在身体里的，圣灵不单是个人的力量，更是身体的力量。身体的事奉乃在乎圣灵能力的彰显。个人在神面前好像是平面的，身体在神面前乃是立体的。今天个人作工的时代已经过去。传福音需要教会传，对付事情需要教会对付。过去也许个人能讲道，作工能有果效，但是今天这一切都需要在身体里作。我们一摸到身体的实际，圣灵的能力就在这里彰显。许多时候，事情不是藉一两个弟兄就能解决。许多人以为圣灵的能力是给个人的，人可以拿起一大包圣灵的能力回家慢慢用，但是我们要知道，圣灵的能力是在身体里的。生命是从身体出发，然后又回到身体的。

站住身体的地位

我们以为我们是肢体，等到受浸联合以后才成功为一个身体。其实我们开头就是身体。你高兴作为一个肢体，你是肢体，你不高兴，还是一个肢体。你如果要站在个人的地位上，你就要失去圣灵的浸。身体是从一出来，回到一里去的。在这里，人对真理的认识需要有多少的改变。今天每个人若站住身体里的地位，事情就顶容易办。但是一个人不站住地位，就要产生许多的麻烦。就好像七巧板，只要有一块站的地位是错的，其地的都不能摆好。

个人的肉体是越对付越多。在身体里没有个人生命，只有团体生命。一切违背元首、违背身体的，都不是属于这生命。

身体里的丰富

许多丰富都是在身体里的。在身体里满有光，有了身体光就自然来了。身体乃是储存光的地方，光在身体里乃是最丰富的。神的光今天是在身体里。个人的引导能够有多少？假如你不是眼睛，你用甚么办法可以看呢？除此以外，身体也是满有供应的。凭自己得不到的，在身体里就可以得到。假如只有一个肢体，你有功用就有，没有就没有。但在身体里，你没有的功用，别人会有，而他们的功用就可以成为你的功用。手能够摸东西，脚能够走路，这就叫作身体彼此相助。

身体的爱

爱只在身体里彰显

有弟兄问关于身体的爱。

个人要爱是相当的难，爱是在身体里的。以弗所书四章十六节说，在爱中建造自己。只有在身体里，你才知道甚么叫作爱。非拉铁非乃是彰显在爱里，而不是在道理里。以弗所书五章说到身体里有爱，二十九节说从来没有人恨恶自己的身体。哥林多前书十二章二十六节说一个肢体受苦，全身都受苦。你只见到有打别人身体的，很少见打自己身体的。在身体的爱里就能够讲真话。有的人在身体以外你不能劝他，但在爱里就能劝他。有的人在身体以外不能对他说直话，但在身体的爱里就能对他说直话。爱只能够在身体里彰显。只有在身体里才有真正的爱。

在身体里爱

圣经里有许多话，你把它摆在不正当的地位，就很难实行，在正当的地位上，就很容易成功。个人要爱很难，在身体里爱就很容易。譬如圣经说我们都是祭司，这祭司的职位是普遍的，但你若对公会里面的教友说，「你是祭司。」下礼拜他去擘饼时，跑去帮助牧师说，「你我都是祭司，大家都可以主领圣餐。」你看见立刻就会出事。这些话在他那个地位里是没有办法成功的。又譬如人说到引导，却不说身体，就会立刻乱起来。引导是在身体里的，爱也是在身体里的。不在身体里，就不能产生对的结果。

在身体里，许多对个人不敢说的话都可以说，因为地位正确。二十多年来我不敢说钱，今天我敢说，因为我是在身体里。如果一位弟兄有需要，我敢脱下帽子向你们要。若是在以前，站在不同的地位上，那就不得了。今天在身体里，我不问你们要，问谁要？在身体里问人，就如同问自己一样。

这个就叫作身体。只有在这里才有爱、有权柄，才能对付肉体。我们若在身体里，就没有一句话会碰到我们，绊倒我们。

教会的路与同工的路

实行耶路撒冷的路线——教会与工作合一

问：教会的路与同工的路有甚么不同？

答：我们当中的路，在一九三七年已经讲过，那时我们提到地方教会和工作的分别，那个时候我们的路线是从使徒行传十三章起头的。但这几年我们找出了错处：我们非从第一章开头不可。使徒行传是从第一章开始的。地方教会没有建立以先，我们就先注意教会和工作的不同，这是错的。应该先由教会和工作的合一出发，我们错是错在前后问题，不是错在真理上，我们不是真理错了，乃是时间不对。我们的工作需要先回到耶路撒冷的原则，教会的起点是从工作开始的。

在主面前是先有教会，然后才赐下使徒、先知的恩赐（弗四7-11）。以弗所书四章里，圣灵和保罗根本不承认十二使徒的存在，那里的次序是主升上高天就赐下恩赐。这些恩赐是有了教会以后才产生的。譬如说，他那里所说的先知不包括以利亚，也不包括主在世时的彼得。彼得一个人有两种不同使徒的职分，一个是在教会以前，一个是在教会以后。福音书里的彼得是在教会以前，使徒行传二章里的彼得乃是在教会以后。所以，以弗所书四章是先有教会再有工作。

在神面前是先有教会，后有工作；在地上是先有工作，后有教会。乃是先有耶路撒冷的使徒，然后才有耶路撒冷的教会，再后才看见耶路撒冷有执事、有长老。耶路撒冷的教会是先有执事，然后才有长老。许多人都是先作执事，后作长老。先在饭食上服事，然后才去治理。耶路撒冷的情形与普通教会不一样，那里有长老，有执事，也有使徒。

工作集中，果子四布

请你们记得，彼得是在耶路撒冷作工的。只有腓利才被送到撒玛利亚去。在正常情形之下，我们应当把所有的腓利送出去。今天同工应该集中在一起作。但同时也要把弟兄姊妹差派出去。在耶路撒冷的信徒是出去到处传扬福音；今天如果我们不移民，就会有逼迫来临。

这几年各地都有小聚会开始。这些都不是同工作的，乃是弟兄姊妹作的，他们是为职业而去的。现在处处都有小聚会，处处都得重新对付。我们的问题乃是错在当初不注意送同工出去。因此许多地方教会就有难处。不错，使徒是在耶路撒冷本地作工，但是工作的眼光需要往外地去。

至于安提阿的教会乃是另外一个原则。安提阿乃是教会产生工作，而耶路撒冷是工作产生教会。我们今天先要回头来走耶路撒冷的路，盼望以后有些地方能够有安提阿的原则。

哥林多前书十二章说到在地上的身体，乃是说到教会在地上的问题。所以，是说到使徒、先知等产生教会。今天这两方面的原则都需要。一面教会产生使徒，一面使徒产生教会。我们的工作能够在这两方面同时进行，前面就会有祝福。一面能够把工作集中起来，另一面弟兄姊妹一信主，就告诉他们，他们是为福音生活的。不需要等到逼迫来才出去，乃是我们先把他们送出去。这样主就有路。

工作的报告

以下是工作上的一点报告。

盖大会所

上海前途如何？上海教会的路要如何走？首要的问题，乃是盖聚会所。我们不盖就不盖，一盖就要盖相当大的。我们在神面前所看见的，不只目前那么多，所以弟兄姊妹要有远见。除了大的聚会会所以外，另外，作工要分五处地方：闸北、杨树浦、法租界朝南、福熙路、城里头。上海人口四百二十万，事情很多。福州只有三十二万人口，最近就有一千人进来，没有法子应付。

个个生养

不只有事务上的责任，还有属灵的责任。如带人听福音，看望初信的。你带的亲戚朋友，你要自己继续照顾。你带来的人站在那里，讲台上的人不知道，只有你才能知道。讲台上的人可以受骗，弟兄姊妹不容易受骗。假如弟兄姊妹都去带人，人得救就不会随便。你可以顶清楚这个人有没有得救，这样就不容易有假信徒、假弟兄。

一个人得救以后，长进的弟兄姊妹要负责看顾他。可能需要五个、十个人负责，帮助他读经祷告。你们要追看他奉献了没有。如果你失职，弟兄就要责备你。你要注意他有没有来聚会，家庭状况怎么样。如果有一位弟兄有事不能来。你就要去替他补课。如果你是作补课的，别人不来，你在这里就不能歇息。盼望我们当中关于传福音、看望初信，能够作到每一个弟兄姊妹都去作。

赈济穷人

还有比这个浅一步的工作，就是对付我们中间的穷人。不管你的地位、名誉有多高，我们都要学习俯就卑微的人。要把你们的旧东西拿来；如破衣服、破袜子等，不能作别的事的人，可以请他们补、洗、烫，然后对他们传福音。他们信也好，不信也好，我们都可请他来作。我们不这样作，我们的心就太小。这样作乃是训练叫我们的心扩大。多少弟兄姊妹对穷人没有耐心。这样作就会扩大你的心。如果我们这样作，可能有一天，教会里会找不到旧东西，因为都送出去了。初期的教会是眷顾穷人的（加

二10)。一个教会只传属灵的道是不够的。我们中间个个都要对付未信的人，个个都要对付初信的人，也个个都要对付穷人。

初信造就

还有一件事，就是对初信者的造就。我们作了三十年的基督徒，越过越看见，基督徒所需要的是甚么。有很多基本真理，是每一个基督徒绝对需要知道的。就加早起、读经、祷告得答应、奉献财物、了结以往、理财之法、聚会、唱诗等等。一共有五、六十项真理，是每个基督徒都需要知道的。我们作工的人，有一个最不好的习惯，就是一个道讲过以后就不喜欢再讲，总盼望吗哪是天天不同。作基本造就不光在道理上不能放松，更重要的是追他们的实行，要看·他们。所有的同工都要作活的人，不然我们会产生公祷文，那是死的。我们要把事奉变作教会的事奉，那么，个个都应该作活的人，个个都有责任。服事主是身体的事，个个都要事奉。如果我们劝人事奉，而没有工作给人，那就不实际。总是叫每一个人都能作一点。全教会都在那里作的时候，就没有一个人会闲懒。

工作的模型

盼望上海的教会开起来，人能够到这里实地看见工是怎么作的，人怎么带进来，怎么送出去。盼望将来在属灵方面，可以在上海或福州看见一点东西。我们盼望能够作到一个地步，个个都是祭司，积极传福音，积极帮助初信的。

移民的事

关于移民的事，乃是在乎弟兄姊妹的学习如何。弟兄姊妹学习好了，然后才能移民。为此我们需要带领初信的人，在事务上有事奉，在属灵上有事奉，而且这些都是全体的。我们要懂得如何对付初信的人，然后把他们送出去。不然，外地的教会作得对不对、好不好，我们都不知道。如果我们这样作，就能帮助外地的教会，而不是光在那里批评。这是我们的盼望。同时，我们也盼望这样出去的弟兄姊妹，都能有同样的脚踪。要把水准摆出来。要来的人可以来，害怕的人可以退回去。光在道理上回到头一世纪的教会是不够的，今天我们需要一切都为·神完全摆上去。今天若不是彻底的在生活和实行上回去，是没有用处的；我们人要先回去。同工们需要奉献，弟兄姊妹的职丛也需要奉献：这个奉献要绝对。我们要产生一型班督徒与别人是不同的，这班人是以一切都献给神为荣耀的事。我们要作这样典型的基督徒。

在职业上的弟兄姊妹怎样能够完全的事奉神呢？这需要同工弟兄们的奉献绝对；只有同工的奉献绝对时，才能去作在职业里的弟兄姊妹。——倪柝声《认识身体》

48教会的荒凉与进步

问：从圣经并从教会的历史来看，教会的事奉应该是如何的事奉？

答：我们先要问，教会今天有没有站在一个与从前不同的地位来事奉主？教会今天事奉主的地位与以前是不是一样？在这里有两方面绝对相反而矛盾的情形。许多人不知道，一面教会是荒凉的，另一面教会是进步的。

教会的荒凉

从使徒时代开始

从一面来说，教会在这二千年所走的路，乃是越来越贫穷；教会在神面前看，乃是完全荒凉的。我们看看今天教会的光景，有许多的罪恶、错误存留在其中。不但在今天，就是从圣经里我们看见，初期教会的光景也是荒凉的。在保罗的时期，他已经说有假牧人、假先知，和假使徒的存在。以弗所的情形似乎是进步的，但又是荒凉的。在腓立比书里，他说众人都求自己的事，没有人求耶稣基督的事（二21）。提摩太前后书是保罗临死的时候写的，在那里我们也看见教会荒凉的情形。提摩太前书说到有长老、有执事（三2-8）。但是到了提摩太后书，保罗只能把见证交托给忠心的人，在那里好像说，连长老、执事都靠不住了。在提摩太前书，他说长老需要如何如何的忠心，但是到了提摩太后书，他就不得不说，在大户人家，难免有木器瓦器（二20）。彼得后书又告诉我们，到那个时候有人卖主、不认主（二1）。教会不只在中世纪时堕落，也不只是在第四世纪就被掳到巴比伦去，甚至在使徒时代就已经荒凉了。所以审判需要从神的家开始（彼前四17）。

约翰的书信比保罗的书信晚三十多年。在那里我们看见，有人甚至不承认耶稣是基督。他们不承认基督是由肉身而来的，这些就是敌基督的来临（约壹二22，四3）。不仅如此，启示录是在主后九十年到九十五年写的。在那里提到七个教会，其中除了两个不受责备以外，其地五个都受到严厉的备（启二至三）。由以弗所的堕落，一直到老底嘉从主的口中吐出来，都是堕落的情形。以弗所的灯台被挪去，老底嘉从主的口中被吐出来。中间虽然有恢复，但是大体是荒凉的，犹大书只有一章，其中说到有人偷进教会来（4节）。

从历史看，荒凉的情形是一直下去的。从第二世纪开始，天主教，也就是大公教，大体开始形成。第二到第三世纪就开始破除了地方教会的实行。到第四世纪，康士坦丁的时候就形成了形式的教会。

在初期的教会里，人一相信就撇下世界。所有的职业都是为·教会，不是为·赚钱。圣徒凡物公用，弟兄姊妹持续聚会，并坚守使徒的教训（徒二42-46）。因为人不顾一切的相信，所以有多人不敢相信。使徒行传说有三千、五千人进到教会，却很可能有数倍于三千、五千的人是不敢相信的。许多人会说，这种信法会对名誉、地位有危险。五旬节不只带人进来，也有人出去。五旬节是人碰不得的，一碰就要人的命。

荒凉延续至今

当初的情形与今天的情形相反。我们不能活在地上，好像教会没有荒凉一样。我们不能好像该隐献祭，该隐的教训就是已经有了堕落，但却当作没有堕落一样地生活（创四3-7）。在该隐以前有亚当，神命令他要种地，要汗流满面才得糊口，这个乃是给亚当的咒诅（三19）。该隐的错不在乎他去种地受惩，该隐的错乃是他没有定罪亚当的堕落。他出去种地还感觉不错。一个人犯了罪而没有犯罪的感觉，这个就是该隐的原则。明明是在罪中，却好像还没有犯过罪一样。亚伯去看羊，神喜悦他的祭物，因为他承认堕落的存在，他认识流血的价值。该隐就相反，他以为若无其事，没有需要审判。所以今天我们活在地上，不能没有荒凉的感觉。为甚么我们今天要在外面脱离宗派，与别人分开？因为教会堕落。今天有那么多的派别，许多人都是挂名的教友，在这个堕落的情形里面，我们不能没有感觉。

教会的进步

但是从另一面来看，教会这二千年来是一直在进步的。一面在外表来看，教会是荒凉的；但是在一班忠心爱主的人身上，神的恢复乃是一次比一次深，一次比一次多的。在福州的时候，我对一班姊妹说，教会的历史就好像我们个人的历史一样。我请问你，以个人的历史来说，甚么时候是我们最丰富的时候？我们一得救的时候，就得到称义、成圣、重生，我们有基督住在里面，圣灵作我们的能力。这一切在我们得救时都已经有了，虽然你不知道你已经得到这些，但是这些已经在你里面了。基督徒是甚么时候变成贫穷的呢？乃是他们在日后渐渐把这一切丰富丢掉了。所以得救过了一些日子，他们就落在黑暗里、试炼里，而把这些丢掉了。又过了一些日子，因·主的怜恤，祂叫我们第二次把这些失去的得回来。再过一些时候，试炼又来，我们又堕落。主的怜恤再次临到我们，我们又复兴，又把这些失去的丰富得回来。每一次的得回来，都比以前所得到的更牢靠。等到相当的时候，这些东西就成为我们的了。雅各在他的一生里，多次起来，也多次下去。但是到他临终的时候，能够扶·杖头敬拜神。他一切失去的，统统都得回来了。他能够回到神面前，好像完全得救一样。

教父时代至路德马丁改教时

教会的历史也是一样，以弗所书的启示是最高的，但不一定是那时的教会经历最多。以弗所书的教会就好像初信的基督徒的情形。在教会的进步里，因信称义、成圣、教会的合一、传福音、十字架的真理等等是越来越清楚的，以后被恢复的比以前的清楚。我们从教父革利免（Clement）写给哥林多教会的信里面，可以看得见他们对福音还不如我们今天看得清楚，甚至奥古斯丁（Augustine）的《忏悔录》（Confession），还有肯培斯汤玛（Thomas A. Kempis）的《效法基督》所看见的真理，都没有我们今天看见的那么清楚。在他们的启示里有宝物，也有泥沙。

我们要看见，教会今天乃是在这两个矛盾中间。从外表来说，教会是越过越坏，从内里来说，她的品质越来越好。达秘（Darby）在他的书里，提到教会是荒凉的家；但是，另一面，有许多人不知道教会也是一个复兴的家。保罗以后，很少有人赶得上他的启示，他看真理看得清楚。可惜今天他去世了；假如他在的话，你可以问问他对今天的看法如何。今天一面来说，外表的教会是越来越堕落，越来越往下去；但另一面，教会内里的品质是越来越好。

所有被恢复的真理，一被恢复就不能再丢失。因信称义的真理是在试炼的火里产生的，今天绝不能再被丢弃。我问你们，再过一千年，教会会不会丢掉因信称义呢？罗马书和加拉太书都讲到因信称义。在过去二千年教会的历史里，有一千多年，这个真理丢掉了，但是今天恢复以后，就不会再被丢掉。教会在路德马丁以前一千四百多年时，就已经有加拉太书，但因信称义那个真理被丢掉了。然而今天因·路德的恢复，因信称义这个真理就不会再丢掉。以前人是在道理上争因信称义，今天因·人已经为这个流了血，多人因·因信称义的道而被火烧死，所以今天这道不会再被丢掉。教会今天所得到的不能再摇动的，所有的真理乃是越过越牢靠的。

改教后至今天

以后神又兴起一班人，好像达秘等等。他们看见属天的异象、肉体的除去。又有Pearson Smith，恢复因信成圣。此外也有盖恩夫人，有慕勒（Mueller），看见信心，又有E. Roberts，和近代的史百克（Sparks），我们可以说教会从来没有一天好像今天那么清楚、那么丰富。

教会继续不断的恢复

全本圣经有六十六卷，只有一卷是没有结束的，就是使徒行传，它乃是有头无尾的。其他各卷都有结束、有终结。使徒行传二十八章以后还有很多故事，约翰、彼得、巴拿巴、保罗以后都去了罗马，都被审判。还有许多其他弟兄姊妹的情形，使徒行传都没有提到。为甚么使徒行传是有头无尾的呢？因为今天我们还在那里继续使徒行传。福音还没有传开，主还没有再来，今天我们是继续在写使徒行传。以弗所书二章的居所，四章的各种恩赐成全圣徒，叫他们在信仰里同归于一，满有基督长成的身量，在爱中建造自己，还有五章的教会要成为无瑕疵、无皱纹、无玷污、无可指责、无可批评的情形，乃是全然荣耀的。这些情形在今天还没有达到，我们还在这里继续这个教会的恢复。

我在英国的时候，史百克弟兄问我，圣经里那一章最难应验？我说最难应验的应该是以弗所书四章的成全圣徒。读了以弗所书四章，我很担心这一章没有办法实现。对别章，我有把握，但是对这一章，我还没有把握。二千年以来，以弗所书四章还没有实现。照现在这样的情形，再加二千年，恐怕还不能实现。照人看来，这样主就不能来了。不错，外面的教会是荒凉的，但是今天的问题，是有没有一班人能站在神的一边，接受神的丰富，有没有人肯出代价去得·这些丰富。

脱离卑贱的事，走恢复的道路

今天我们是站在甚么地位上呢？我们今天乃是站在这两个矛盾中间。在外面我们需要学习定罪荒凉的情形，并要从他们中间出来，脱离一切堕落。为·这个缘故，我们对教会的立场要清楚，不能说这样也可以，那样也可以。我们要把贵重的器皿与卑贱的器皿分别出来。贵重的器皿不是生下来就贵重的，乃是在分别上被显为贵重的。圣经是说人若脱离卑贱的事，才能作贵重的器皿（提后二21）。贵重乃是因·分别而成为贵重。凡是不脱离卑贱、马马虎虎的人乃是卑贱的。甚么是卑贱的人呢？乃是与卑贱的器皿混在一起，而没有感觉错的，就是卑贱的。这是一方面。在这同时，我们要学习进入身体里，学习作神的儿子，学习走恢复的路。神看教会是满有基督丰满身材的度量，这件事从前没有、昨天没有，但是今天有。主今天所作的比以前所作的更多。今天基督徒需要赶得上神在这个时代进步的工作。光是看见外表的荒凉还是不够，需要进一步看见主今天所作的事。主所作的事到那里停止，我们不知道，我们只知道神今天乃是在那里预备石头。有一天一切都预备好了，那就是圣殿完成的时候。

教会恢复的预表

在旧约里教会有两个预表：一个是会幕，一个是圣殿。讲会幕的人很多，这样的书起码一百本，但你很难买到一本是讲圣殿的。人看重会幕的预表，不看重圣殿的预表。人以为会幕和圣殿差不多，乃是重复的预表，其实这两个预表并不完全一样。会幕是暂时的，外面的；圣殿却是永久的，里面的。会幕是在旷野的，圣殿是所罗门王建造的。

会幕在旷野预表教会在地上的情形，圣殿在国度里预表教会永久在神面前的情形。如果我们看见这个光，我们对今天的光景会很清楚。神在出埃及记里已经有会幕，这个会幕随·以色列民走，后来会幕到了示罗（书十八1）。但是以色列子民出了事，犯了罪，他们中间没有王，各人按·自己眼中所爱的去行（士廿一25）。以后非利士人来了，就与他们为敌。后来有撒母耳、扫罗、大·起来。在那个时候，老以利利的两个儿子犯罪，以色列人在非利士人面前打了败仗，他们就想办法把约柜搬出去，约柜就是见证的柜，也就是施恩的柜。以色列人以为约柜能帮助他们，结果神没有帮助他们，约柜就离开了会幕，放在大衮庙里。神不因·约柜保护以色列人，也不要以色列人来保护约柜。约柜离开会幕以

后，就没有回去，一直到所罗门建好圣殿，才被搬进圣殿里。耶利米书七章十二节说，到耶利米的时候，人还到示罗去。因·约柜离开了会幕，所以神也就离开了会幕，约柜乃是背·会幕，朝·圣殿而去的。这与今天教会的情形一样。

到了所罗门的时候，他到基遍去献祭。所罗门在基遍祷告求智慧，他所得到的智慧没有一个人比得上。圣经说，他起来就在那里献祭，他献上一千个牺牲作燔祭（王上三4）。历代志下一章三至五节告诉我们，在示罗还有铜坛，还有祭司，但是里面已经没有约柜。约柜已经背向会幕，面面圣殿而去。这是基督的见证，这也是我们的道路。我们的道路乃是随·约柜而去的，不是向·基遍，乃是向·圣殿。

今天神正在预备金银木石铜铁，有一天时候要到，所罗门就要出现，到那日人不会听见各种工作的声音，因为一切的材料都已经准备好了（王上六7）。所罗门一到，圣殿就成功了。所罗门圣殿的材料不是临时打来的，乃是预先打好的。今日虽然有声音，到那日就能配搭起来，成为圣殿。

教会的荒凉乃是事实，但是圣殿的见证二千年来是一直在柜续的：一个一个的真理被恢复，这此二恢复不能算少…今天虽然有各种不同的声音，但是一件一件的材料都已经在那里了。以圣殿的建造来说，神的教会是进步的。现在材料是一件一件的预备好，到那个时候就不必临时作工了，只需要摆上作好材料就够了。圣殿不是作成的、打成的，乃是摆上的。今天神的工作乃是要成全基督的身体，叫大家在信里面同归于—（弗四12-13）。神在历代是一直作这个工作。今天所作的比昨天作的更多、更往前。主耶稣说，父作事直到如今，我也作事（约五17）。主的工作是越作越好的，在内容上也是越来越丰富的。我们今天如果是向·恢复的路上走，就必定会看见神要在我们当中作工。——倪柝声《认识身体》

49劝勉

个人交出，身体负责

问：甚么才算是正当的职业？

答：朱弟兄说过一句话，他说，「一件事我交出来就不管，就不是我的事，乃是教会的事。」这句话说得很好。你的担子不在你身上，乃是在弟兄姊妹和教会身上。如果你把自己交出来，所有的物质都是神的，赚钱是神赚，亏本也是神亏的。我们是让死人去埋葬死人。我们要看见，事奉不光是来事奉神，乃是进一步在身体里事奉。我今天靠·神的恩典把自己交出来。你若光是说你事奉神，你甚么时候收回没有人知道，你这样的事奉没有下落。但如果你把自己交出来，你想转，就再不能转出去。你说你自己走不动，但是有那么多人在那里抬你，就能够把你抬得动。我们的事奉如果是为·教会，不能摆下的也可以摆下了。不是看我自己如何安排，乃是看主在身体里如何安排。一个人奉献是不得了的事，这件事不是你一个人作，乃是身体在作。

同工的要求

正当、干净的灵

问：「请说，仆人敬听。」（撒上三9-10）这个话是甚么时候说的？

答：过去各地的弟兄们给同工很大的难处。有人外表发热心，要出来全时间作工。该地就承认这些人是同工，并且替我们接受他们为同工。这个就给我们带来困难。这是我们不承认的。作话语服事的人需要学习摸人的灵。一个作神仆人的，当人和他说话的时候，他要认识这个人的灵和他是并行的呢，或者是打岔的。有人有不正当的灵、污秽的灵，我们没有办法把他的污点除掉。假定说你宣弟兄不对，徐弟兄问我说宣弟兄怎么样，我不能把你的污点告诉徐弟兄。就是告诉了徐弟兄，他也未必相信。所以盼望愿意全时间事奉主的人，都要在教会里先学习一下。

等候印证

我们并不是说出来作工的人要如何完全，但是他的灵需要在神面前是干净的、简单的。也许你自己的灵如何，你不知道，到了一个时候大家都说，某某弟兄，你应该放下职业出来。那时你就应当出来。有的人就是有心，还得在职业上等等。问题是神是不是要他现在就出来事奉神。——倪柝声《认识身体》

50 同工到各地当注意的事项

【同工到各地当注意的事项】问：配搭里许多的难题该如何解决，我们到各地方教会应该注意那些事项？

【注意与圣徒来往所站的地位】1.只根据属灵的事：答：有几件事是作工的人需要注意的。第一是与弟兄姊妹来往所站的地位。作工的弟兄到一个新的地方，应该注意与弟兄姊妹之间的往来。同工的来往许多时候是不属灵的。我们来往的亲疏，只能根据属灵的事而决定。个性太强或者太弱的同工，都需要特别的帮助。

2.脱离友情上的来往：我们要脱离友情上的来往。友情的关系恐怕是与性情相合、地位相同有关。有些同工们与别人来往较亲，是因为性情相投。有些人对某些弟兄姊妹有负担，只不过因为他们的弱点与你的弱点相同。所以你和他的友情就特别密。但是这种关系，一点都没有办法给人属灵的帮助。结果许多弟兄姊妹都不能蒙拯救。同工与弟兄姊妹之间所有的友情来往都要断掉。我们的关系乃是属灵的，不是因·性情相合，或者因·是同学、同乡等关系。

3.不落在软弱者的情形里：假如我们与一位软弱的弟兄来往，我们需要帮助他，而不是落到他的情形里。今天我们需要作的，乃是把他拉到另外一个地位上。

【学习俯就卑微的人】1.与有钱人宜保持距离：第二点要注意的，就是要学习俯就卑微的人。在社会上有名利、有地位的，我们需要当心，对他们应当疏远一点，以免落在嫌疑里。有钱弟兄姊妹的家，不是每一个人都可以去。有时要找这些弟兄，还得先经外面看门的人。不要住在有钱人的家里。今天的基督教与资本主义打成一片，这种现象是不好的。

有一次我到烟台，因为生病，弟兄们请我住在一个环境好的弟兄家里，我拒绝了。他们问我甚么缘故，

我说这与我的脚踪有关。另外有一次我去开封聚会，头几次住在有地位的人家中，以后我就不愿意住在那些现任的官家。喜欢和有钱、有地位的人来往的人，失去神工人的体统。对于这些人我没有办法忍耐他们，这些人失去了作工的体统。

我们的身分乃是神的工人，每一个作工的人，都需要维持执事的体统。无论是主，或者是使徒，对有钱、有地位的人的责备是特别重、特别厉害的。在钱的问题上，如果我们弄不好，味道就不对。

2.有选择性的来往乃是羞耻：与人来往的时候，你自己要看看你的地位有没有改变。有选择性的来往，在同工当中是一件羞耻的事。

【学习听人说话】1.听话是作工的基本资格：第三个问题，对作工的人今天有一个相当的要求，就是要学习听人说话。作工的基本要求、技术、资格，就是能听话。你需要能够坐下一个小时，听弟兄姊妹说话；并且弟兄姊妹说一句，你能听进一句。不光听得到对方所说的话，更要听得懂他说甚么话。

2.里面要安静，没有自己的话：弟兄姊妹对你说话的时候，乃是你需要安静的时候，你自己里头不能说话。许多人听错话，就是因为一面听话，一面自己里面也在说话。这就如家里面同时开了两个收音机，两个不同电台同时播放，这样就没有办法听清楚讲甚么话。照样，人今天不能听别人的话，乃是因为别人讲话的时候，自己里面也有话。

3.用灵碰·别人的灵：关于听话还有一点，人的灵是藉·口出来的。人说话时，他的灵才能出来，才能碰到别人的灵。人的灵是藉·他的话出来的。你不会听话就不会碰人的灵。作工的人强不强，就在乎他会不会用他的灵来碰别人的灵。在千万人中，很难得有一个人是不必开口，人就知道他的灵的。人的灵是背叛的灵、污秽的灵、刚强的灵、软弱的灵……，这各种不同的灵，都藉·他的话表现出来。我们需要成为一个客观的人，只有客观的人才能说话，这是工作上最需要的。

【学习说准确的话】1.说话不随便、马虎，不一口两舌：第四点，作工的人平常在家里就要学习说准确的话。随便的人在神的工作上永远没有盼望。一口两舌的人，在任何地方都不能帮助人，只会闯祸。有弟兄问我怎样读圣经，我告诉你，只有准确的人才能读圣经。有的人生性是不能读圣经的，就是把他送到神学院也没有用。这些人哲学可能可以读，科学就没有办法读。科学是准准确确的，一切的知识都是经过许多的实验和考证而得到的。在主的工作里面绝对没有差不多的事情，是就是是，不是就是不是。譬如说白雪的白，与白马的白就不一样；但是差不多的人就要说是一样。

2.不根据感觉说话：姊妹们特别留意，在平日作事为人需要小心，平常需要规规矩矩的说话，一句一句的说。那些差不多的人、心思活动的人、真假不明的人，在神的手中并没有多大用处。话语越准确越麻烦，马虎就很省事。但是马虎的人只能说感觉的话，而不能说准确的话。然而真理是绝对的，它不能根据你的感受而改变。真理是不受任何事影响的。

3.准确的人才能读圣经：甚么人才可以读圣经呢？圣经不是靠功夫读出来的，乃是靠人读出来的。一个人可以听、可以学、可以读，但是他要在神面前读出甚么光来，就必须准确。

【关于设立长老】第五点是关于设立负责弟兄的事。不是每一个都能设立长老。保罗叫提摩太设立长

老，但是没有叫马可、西拉、路加、底马等去设立长老。有人是作手的，他不能作眼睛。有人说要好好考虑一下，但如果你是作手的，请问手能不能考虑柱子是不是白的呢？就是考虑五天还不能考虑清楚，倒不如请教眼睛来看一看。要设立一个弟兄容易，要叫他不负责，那可麻烦。整个教会就会受到极大的影响。因这缘故，我们不能随便设立负责弟兄。保罗叫提摩太去寻找一些忠心的人，这不是那么轻松的事。

比方说西国教士在中国挑选人，常常他们选为最好、最宝贝的人，在我们看来乃是最不灵的人，甚至也许是大骗子。有人问为甚么不可以立某某弟兄负责。要知道有些弟兄是好人，是正人君子，但他们却容易被欺骗。不要说这是西国教士的难处，我们中国人也像西国教士一样，人在神面前所得到的职事不是随便的。要设立一个人需要有基本的要求，并不是那么简单的一件事。

【关于同工们身体的需要】1.出门行李要简单：第六点，同工们身体上的需要特别要注意。对个人的生活，主的原则乃是：第一，出门行李要简单。一个同工出门要挑五担、十担的行李，这太不象样。

2.在吃的事上，人摆上甚么，就吃甚么：第二，吃的东西要注意。人摆在你前是甚么东西，你就吃甚么。除了身体软弱以外，需要作一个叫人容易服事的人。你在家，作甚么都可以，但是出门就没有那么容易。

我有一次到安徽去，安徽人喜欢吃麻油。我最怕麻油，但是我在他们中间吃了十六天麻油。他们见我吃饭太少，就问我喜不喜欢吃皮蛋，我说好。但是端出来的皮蛋还是浮在麻油中。

3.在住的事上，学习攻克己身：第三，关于住处。同工们不要挑太好或太坏的地方住，要找中等的地方。一旦挑选以后，则要住在那里直到离开，你就是住在狮子洞，也要等到天亮。王没有来，你不能自己出去。除非有别的安排，不然你不能自己挑选。许多作工的人就是因为搬家而出了事。

有一次别人给我一张床，床是弹床，但是不能躺下去，因为床乃是由小木块拼成的，一转身就会发聩出声音。我不但怕别人发的声音，更怕自己发的声音。作工的人要学习处丰富，也要学习处贫穷(腓四12)。作工的人到一个地方总得把自己压在底下。

闽南有一位弟兄，他家里的生活程度比较高。当他到比他生活更低的地方作工，他就受不住了。我们个人在家里要吃、要住、要穿甚么，乃是自己在神面前的事。但是我们作客住在别人家里面时，就需要照·该家的程度而生活。习惯是一件事，受苦的心志又是另一件事。我们不管身体多软弱、多有需要，也要学习低下来。不要叫一个地方教会，觉得接待主的仆人是一件麻烦的事。如果你在家里学习活在低处，这样，别人如果把你放得再低，你也能够受得住。只有一个学习克服自己身体的人，才能在人面前不给人难处。只有一个受苦的心志才能给我们力量，在人面前低下来。所以必须要学习克服身体。

4.知道如何处丰富——只取所需：问：有的时候讲完道，肚子饿想要吃，前面摆·好东西，多吃不好意思，应该怎么办？在一个地方作完工，离别的时候别人送礼，这怎么办，如果不收，主人要怪；如果收了，要不要还礼？

答：我们要知道如何处丰富。但是处丰富不是享受丰富。我知道如何吃，我也知道如何不吃。一个在食物上放肆的人，证明他在神面前是没有受过约束的。如果我需要一只鸡，则天天都可以吃一

只鸡。如果不需要的话，五只鸡摆在面前都可以不吃。我只吃我的分。

撒但的犯罪就是想宝座(赛十四 13~14)，人的犯罪就是想要吃(创三 6)。不是吃多吃少的问题，乃是人摆的是甚么，我们就吃甚么。他们给我们甚么，我们就不例外要求。我到人当中，我还是维持我的地位，不然的话，就会给福音不好的印象。许多年轻作工的人出去时，我请他吃一餐好饭。这一餐就断定他出去，或者不出去。也许这句话不好说，说了，下一次就不容易请人吃饭。

【关于送礼】1.接受爱心，与人分享：对于送礼的事，我可以跟你讲一个故事。一九三七年我到马尼拉，弟兄姊妹送我一箱水果，里面约有两百个，摆在房间可以开个小水果店。我下船上岸的时候，连一个果子都没有剩下，都送出去给茶房了。他们虽然不穷，但是在水果上是穷的。你带·两百个水果回家，人家会如何想呢？他们会说不得了，一个传道人带了那么多的东西回家。

2.无需回送：至于别人送礼，我们回送，这样的事我们不作，因为这种事情对付不完。弟兄姊妹的爱心我们没有办法拒绝，但是我们愿意在爱心上与穷人一同有分。人家请我们吃饭，我们宁可把五碗饭留在里面，送五碗到门外去给穷人吃。

【一些劝勉】我们盼望弟兄能出来，脱离财物的捆绑，财物只应帮助福音，不应该拦阻福音。在安排同工的事上，我们需要用最节省的方法；需要先看见神已经动了，我们才动。

青岛的工作应该朝西向陇海路线。上海的工作应该向长江沿岸。天津的工作应该向东北和西北。目前所有的应该再加强。有弟兄觉得里面清楚，就应该释放他们出去。

福音书里面说到患血漏的妇人摸主耶稣(路八 43~48)。那时人很多，他们摸的对象相同，但摸的结果不同。大家都摸基督，但是那妇人的摸与别人的摸不同。别人摸基督可能摸到祂的背，也可能拉过祂的手臂，甚至他们可以把主的衣裳拉裂，但是仍然没有结果。人同样的祷告流泪，人同样的摸主，一切都相同，但是结果并不一样。我们要看见在事物的表面之外，有另外一个世界。我们一不小心就会成为一个挤的人。跟随的人很多，摸的人也很多，但是只有一个人的摸是有生命的改变。在表面上大家都在摸，但是你挖深一点就发现有另外一个世界，他摸到的基督是一切其他人所没有得到的。尽管别人拥挤·，但是主对他们不理不睬：别人碰没有事发生，但是这个女人一碰就有事发生。

今天挤的基督徒不能得救，只有真正摸主的人才能得救。今天你们有没有站讲台的人不要紧；今天许多站讲台的人只不过叫人拥挤主，我们所需要的是肯出重大代价的人。——倪柝声《认识身体》

51脱离玛门，职事与权柄

脱离玛门，事奉神

圣经把玛门的地位放得相当高，玛门是与神对立的。今天在世界上的人被玛门得·的，多过被神得·的。或者有百分之八十的人是被玛门得·的，剩下的百分之二十里，可能有百分之十八至十九的人，是既事奉神又事奉玛门的。一百个人当中很难找到一个真正事奉神的。玛门得·人的灵魂比神得·

人的灵魂还要多。

脱离玛门是事奉神的基本条件

这次我们原没有意思提到玛门。本来我们是要看见身体生活，后来因·这个问题，我们连带摸到二个难处，第一就是个人主义，第二就是玛门。个人主义拦阻人事奉神，玛门也拦阻人事奉神。人一事奉玛门，不单单以团体来说不能事奉神，就个人来说，也不能事奉神。我们可以说，脱离玛门乃是事奉神最起码、最基本的条件。人非脱离玛门，就不能事奉神。

钱财是撒但统一万有的凭借

万物乃是神创造出来的，神乃是独一的源头，祂在一切万物之上（陡十七24-25）。人看见万有就敬拜神。今天人的思想创造出无神主义，那是错误的。诸天一切都是引人去认识神（罗一20）。万物乃是多种、复杂的，撒但却想要将万物统一、归一。不同的东西没有办法相加。比方，一张椅子和一张桌子，没有办法加起来。一个大人加一个小孩，加一担行李，加一条金子，加一块地，这是甚么？但是如果把这些都化作钱，就可以把他们统计起来。假若万物不能归一，作生意的弟兄姊妹如何能够作数？有那么多的单位，如何能算呢？只有用钱才可以算出万有。有了钱，地皮就不是地皮，乃是钱财，米就不是米，乃是钱财。万有加起来就是那么多的钱财。算到末了，启示录十八章十三节告诉我们，连人口也是以钱财算的。人将时间卖给别人，就是把人口出卖了。譬如，我们请小工，预先跟他们算定，八小时要付多少钱，这就是用钱买人口。钱能够买人口，钱也能够买万物。神创造大地，人却把它割成一块一块；每一块以钱作单位。如果人能拿到月亮上的地，也会把它当作钱来卖。甚至到一个地步，连飞机飞过我的地土上空，也要付钱。或者今天人以为这是很平常的，但是在我们来看，由圣经来看，这是很奇妙的一件事。神从头一天到第六天造出万有，你能算得出这万有值多少钱么？在那里形形色色、各式各样的都有。今天撒但却把它简化，总结成为钱财。所以钱财就被称为通货。

撒但藉钱财夺取人的敬拜

另一面，钱财也拉住万有。神在这一头，藉·创造产生万有；撒但在另一头，把万有变成钱财，以统一万有。人有钱就可以买一切；他可以买黄金，甚至整个上海、整个中国都可以买下来。没有一件东西是钱买不到的。玛门乃是与神相对的，这就是为甚么圣经不光说，贪财是万恶之根（提前六10），也把贪财与拜偶像摆在一起（弗五5；西三5）。贪财就是唯一的偶像，因为拜钱财不是拜钱财本身，乃是拜钱财后面之神的造物。因·人要货，所以人才要通货来买货。这个说明人要神的事物，而不要神。这就是为甚么人若不事奉神，就是事奉玛门（太六24）。有心爱玛门的人，永远不能爱神。

人非脱离钱财的捆绑，不能事奉神

神之物从神而来，乃是恩典。这些从神来的造物是不卖的。太阳光没有可度量的，也不需要收费，但是电光就需要收费。人要从撒但得到甚么，都要去买才能得到。连浪子吃的豆荚，也需要付上代价，才买得到（路十五15-16）。一个真正要事奉神的人，非要从钱财里面出来不可。你的思想一转向钱财，你就不能事奉神。人由钱财这一面来看万有是错的，应该由神那一面来看万有才是对的。

职事与权柄

另外一点我们需要看见的，就是职事与权柄的关系。眼睛有眼睛的职事，它是管理看的功能，全身所有的肢体要看见，就需要倚靠眼睛的职事。配搭的意思就是我的给别人，别人有的也给我。配搭首

要的条件，就是接受自己的限制，承认自己乃是一个肢体，不是一个身体。如果你是全才，你是整个身体，你就不需要配搭；但是你只是一个肢体，你就不能以为你有一切。一千的人不能装阔，纵使眼睛重要，但是它不能代替耳朵。看颜色只能用眼睛来看，听声音只能用耳朵来听。也许我只能说，我不能行，要你来行。你如果看见这个，你就认识我们个人所能作的，实在有限。

这几天主给我们看见，实际上真正认识配搭的弟兄姊妹太少了。有一个弟兄说，我想这一件里不一定是如此。我就对他说，谁叫你去想？你是耳朵，耳朵不需要说，我想这件事是应该这样作。如果眼睛看是白色，就是白色，不需要你作耳朵的去想它是不是白色。

姊妹的蒙头乃是对·弟兄说的。基督说，子凭·自己不能说甚么（约十二49）。这个「冯」字在原文是ek，意思乃是out from。这就是说，子由自己出来不能说甚么，换一句话说，基督在神面前是蒙头的。今天教会在基督面前，也是蒙头的。这个蒙头的事实乃是藉·姊妹的蒙头被显明出来。甚么时候我们在身体的配搭里，甚么时候我们个个的头都要废掉。许多人想要如何作事，如何出主意，这是不合宜的。曾经有人问，如果我对某件事不能阿们，那怎么办？圣经里从来没有说，神的仆人要得阿们的时候才去作，不阿们时就不作。人的头需要被割下来。有的弟兄姊妹与我谈话时，我觉得我这个人的头需要被割下来，只有那独一的元首配得去想。今天的人头里面充满了元首。人要学习拒绝主张，拒绝意见。

对于圣经的解释，经文的断定，神为自己留下了教师。今天在教会里，有许多的派别，许多古怪的道理，原因乃是人人都要作教师。但是事实上，不是每个人都是教师。如果耳朵说，这是白色的，这并没有用。白不白，不在乎耳朵的讲，乃在乎眼睛的讲。今天教会的许多异端，就是从这里产生出来的。哥林多前书十二章里，有一个很奇怪点，眼睛、耳朵虽然是在头上，但它们不是头。在身体上，支配的是头，作事的是肢体。真正看见的不是眼睛，乃是头里面的视觉神经。虽然按外表看，全身都是根据眼睛来走，但事实上乃是根据头来走。今天就是有大恩赐，有大肢体，如果他不在配搭里，也没有用。何况如果你不是眼睛，你就更需要配搭。今天我们需要看见自己的限制。

有许多事不必考虑，我们一看见肢体的限制，权柄的问题就立刻出现。我如果与神设立的肢体出了事，就是与元首出了事。你如果是无所不能、无所不知，你就不需要别的肢体。在教会里不怕无知的愚人，只怕无所不知、无所不能的人。在配搭里，我们不要作头，要学习听话，不要有太多的思想。

关放职事的断定

问：人如何知道他自己的职事是甚么？

答：最好乃是自己不知道。你有没有职事，元首知道，而不是你自己知道。为这缘故，我们需要接受全身体的断案。身体的知道才是靠得住的。你觉得是，你以为是，这是靠不住的。

假如一个弟兄或姊妹，在聚会里告诉人说，我有用，我有职事。这是没有用处的。你如果是，就是一用就知道了。关于职事的断定，我们要认识团体的断案比个人的断案要准确得多。

关于追求恩赐

问：对于追求恩赐该有怎样的看法？

职事是耶稣的死所构成的，恩赐只是圣灵外加的

答：哥林多前后书乃是说到恩赐与职事的不同。前书是说到恩赐，后书是说到职事。职事的根基乃是

基督的死与生，恩赐只是圣灵在我们外面加上的能力而已。哥林多后书四章的「死」字在原文是一个特别的死。「死」在希腊文有两个字；一个是生死的死，就如说一个人活·，或说一个人死了，这乃是普通的用法。另外一个杀死的属，就如说我生了一个人，或说我杀了一个人，这是另外一种的用法。哥林多后书四章这里的死，在希腊文有杀死的意思，所以可翻作耶稣的杀死（the killing or the slaying of Jesus）。我在伦敦时，曾对西国的弟兄姊妹说，哥林多后书四章的死，可以用一个新的字，就是deathize。这个死乃是叫你死的死。这里说的就是耶稣积极的死作到我们身上来。这话所指的，乃是耶稣所给出来，叫你死的那一个死。生命的职事乃是由神来的，是因·一次过一次的对付所产生的。但属灵的恩赐只是教会初步的东西。今天主所·重的，乃是要我们以职事事奉教会，而不是以恩赐事奉教会。

教会需要生命的职事，过于属灵的恩赐

一个弟兄一上台，你立刻可以知道，他是有恩赐的弟兄，或者是有职事的弟兄。在南洋，人是用刀子割橡胶树。树里的生命流出来，乃是因·刀的伤痕而产生的。这可以用来说明职事的事奉。人受过火炼，就有生命可以给人；这与人只把恩赐给人有很大的不同。我们要有一个强的教会，所需要的不是恩赐，乃是生命的职事。一个幼稚的教会，你进去时会很热闹，但是里面生命不多。另一面，你可能看见一个弟兄，口才不好，你为他·急，想去代替他，但是在他身上有职事，他所显出来的不是恩赐。会长进的时候，就有许多职事产生，结果就有许多生命的供应。每一个弟兄都需要学习摸·职事与恩赐的不同。教会需要有更多职事的兴起。一个幼稚的教会需要有恩赐的弟兄，但我们不能让这样的情形一直下去。恩赐乃是暂时的，只有职事才是永久的。——倪柝声《认识身体》

52在身体里实行权柄与身体的知觉

在身体里实行权柄

在话语上受约束

一个人受约束首要乃是在舌头上。人最不容易约束舌头。一个受过约束的舌头只敢说受教的话语。我们首先要看见，一个在话语上不服的人就是一个把自己漏掉的人。

在伦敦时我碰见一对夫妇，他们下服负责弟兄。这位作丈夫的人很好，作妻子的人也好，就是话很多。他们见证，甚么时候他们说顶撞的话，甚么时候他们的灵就是抵触的。我们要看见，今天我们的话一出来，我们的灵就出来。彼得后书和犹大书都是论到毁谤的事，毁谤乃是藉·话语。我们一不小心，毁谤在前头的弟兄们，教会的合一就破坏了。

听毁谤的话，与说毁谤的话一样要负责任。一个人作不作垃圾是一件事，一个人接不接受垃圾又是另一件事。今天教会分裂、被破坏，其中一个原因乃是因为人毁谤的话。如果教会要维持合一，弟兄姊妹就需要抵挡毁谤的话语。

米迦勒乃是天使中最高的一位。当初他乃是撒但的部下，撒但虽然堕落了，但是米迦勒还不敢用毁谤的话得罪它。摩西的尸首大概是在变化山上，米迦勒不能毁谤撒但，他只能说，主责备你（犹9）。他要请一个更高的权柄来责备撒但，由此我们就看见话语的重要。

有些人的舌头是用油油过的，滑得很，这种人绝对不知道也不认识身体。他们在不知不觉的时候，就用他们的话语把身体破坏了。人受伤有了创口已经够坏了，如果再用沙在创口上擦进去，那就更难受，毁谤的话语也是一样。假如人的舌头不被约束，其他一切的约束都是假的（雅三2）。人的舌头乃是最滑的，一个一口两舌的人迟早会发现他没有作工的对象；他把他作工的对象都说跑了。假如你是一个好奇的人，耳朵发痒的人，你就喜欢人家跟你讲话，给你解闷。但是一个有学习的人，一看见这种人就需要当面责备他。许多的话在这些人面前可以停止，不需要继续。

罪的感觉是由认识神而来的。照样，对于毁谤的话的感觉，乃是由认识身体而来的。毁谤的话乃是与身体的见证相反的。

学习不作头

头之所以是头，其表现就是在思想主意。顺服头的权柄，意思就是不需要多出主张，不需要多有思想。一个活在身体里的基督徒，可以说是一个最简单的基督徒。

更正教与天主教对圣经的认识有基本的不同。天主教认为只有教皇才能断定经言，普通人不能随便解经。教皇的断案是唯一的断案。所以从这里就产生许多拜偶像的事，就如拜马利亚的像。更正教比天主教进步，更正教说有几个基督徒就有几个教皇，因为每个人都可以读圣经，个人也可以断定经文。如果有光，就会看见这两者都是错的。因为在身体里，只有主安排的某些肢体有权柄断定经文，所以你不必忙·去作教皇。

举例来说，谈到生命的道路，主在我们中间兴起了一些弟兄，我们当中任何一位弟兄，对生命的道路有为难的时候，可以到他们那里去领教。在身体里不只有一位弟兄，还有别的弟兄，在其他方面可以供应你生命。你如果向他们要，他们身上有职事，就是有权柄，你需要服在他们的权柄底下。这个权柄乃是元首给的。如果我身体上任何一个肢体与口或者眼睛相争，就是与安排那一个职事的元首相争。如果我不服这些肢体的功用，我就是不服元首。不服的人，首先是话多，其次是思想多。你越简单就越能够合一。并非说你服别人就是说你没有职事，在身体里我们乃是互相为权柄的。

职事就是权柄。主给一个人职事就是主给他权柄。许多人担心许多问题，但是作肢体的人需要学习除去自己的头。姊妹们蒙头的意思就是这样。蒙头说出只有主才是头。这并非说负责弟兄就可以因此随便出主张。一个受过对付的人，乃是一个不喜欢干涉别人之事的人。我们要学习不喜欢干涉别人，才能作权柄，才能在神面前有责任，才能够管理弟兄姊妹的事。

神从来没有干涉人，祂也不强迫人。伊甸园是不用铁丝网围·的，地狱也没有栏杆。人要下地狱可以顺利的去，每条路都可以引到地狱。今年二十世纪，人还会装上电栏杆，加上二十伏特，或者六十伏特的电。但是我们的神永远不干涉人，也不强迫人。所以在天性上喜欢管闲事的人需要受对付；天性上喜欢管人的人永远不能作权柄。作权柄的人要给人知道，他乃是不喜欢管人的，只因他由元首得到权柄，所以才不得不说话。一个受过教导，学习作权柄的人不能随便的回答问题。

新约那一章是说到人的经历最深的一章呢？乃是哥林多前书七章。在那里保罗说他没有主的命令，但是到了一个时候又说他有把握是主的灵感动他。保罗说他将他的个人意见告诉弟兄，他说，我保罗是怎样怎样的人，我跟随主十二年，我觉得事情是应该这样这样作。说到最后，他说他有主的灵。因为主在许多事上都对付了他，所以他能够按·相同的原则来说话。他因为跟随主多年，学习许多，所以

到了一个地步，就能够认识神的心。

亚伯拉罕，以诺与神同行，所以就知神的道路。不一定要神对他们说甚么，他们就可以知神的心。一个人跟随主那么多年，而不知道主的快慢、祂走的方向、祂的走法，这是一件奇怪的事。一个认识神的心的人，在主还没有显明的时候，他就已经知道主的意思了。

我们自己需要作一个受教、被约束的人。只有不随便说话，不随便出主张的人，才能够开始为神、为元首作代表。也只有这样的人，才能够开始带弟兄姊妹走前面的道路。天性喜欢批评别人的人，神不会把权柄托在他身上。一个人要服下来，首先他的头要被割掉。如果你是一个头被割掉的人，别人的头一出来，你就立刻知道。你碰到他的出头，就好像触电一样快。你一碰，你就知道这个人又出头了，他在甚么事上对甚么人又背叛了。你能够知道，因为你自已先受过审判。所以别人一有类似的事发生，你就可以感觉得到。一个弟兄姊妹在以上两件事上受过对付，在话语上受对付，并且学习不作头，这样在实行权柄的事上就不会困难。在这两件事上出事的人根本不知道甚么是身体。

不作僭夺宝座的人

在法国的政治上，有人被称为潜夺宝座的人（Pretender to the throne），宝座原来不是他的，但是他去僭夺了，这有一点像中国的皇帝溥仪，国已经没有了，皇帝还在那里。

今天在教会中，许多人自称他们就是教会，他们就是权柄。无论是罗马天主教、长老会、浸信会、理会等等，凡自以为是教会，是权柄的，都是僭夺宝座的人。罗马天主教说彼得乃是头一任的教皇，以后的教皇都是基督的代表。今天我们如果狡猾一点，界限差一点，就会落在他们的错误里，也会成为僭夺宝座的人。

身体的知觉

身体的知觉——顺服元首权柄，与身体有交通

甚么是教会呢？以外表来说，教会乃是地方的。这个我们在一九三七年同工聚会时已经谈过。但教会的内容和生命是怎么样呢？如果一个教会不是站在地方教会的地位上，就根本不是教会。如果一个地方教会自己愿意服在元首的权柄底下，自然而然就是教会。在教会里，我们乃是同作肢体的；同作肢体的意思，就是在身体里，没有一个人是为自己留下任何余地的。我的心乃是与所有神的儿女相通的，是与所有的肢体相通的。个人碰的元首，那个经历是如何绝对，我们作为肢体，碰到身体的那个知觉也是如此绝对。身体有身体的知觉（consciousness），这个知觉就叫一个肢体顺服元首的权柄，并且将自己向身体敞开，与身体有交通，这个乃是身体的知觉。

我姑且引一个不好的比方。一个人到外国去，虽然人在外国，但还是服在本国的元首底下。以中国人来说，一个爱中国的人在外国人中生活，可以对人说，我乃是中国。他不是说我乃是中国人。但另有一班留学生，在外面怕认自己是中国人，就常对外人说中国不好。也有一些政治犯更不用说了，他们乃是在那里破坏中国。但是一班真正爱中国的人，对于中国有一种特别的知觉，他能够说我就是中国。

身体的见证——以元首为权柄，与众圣徒是一

一个对身体有知觉的人，可以说，他就是身体。你如果说你就是身体，而不服元首的权柄，你这个就是假的。反之，如果你是在身体里，你就不光是一滴水，乃是一滴水与整个海洋合起来，到那时你可以说你就是海。

教会以外表来说，是以地方为范围。以内容来说，是以元首为权柄，与众圣徒在基督里合而为一。地方教会不光是地方教会而已，在地方教会里有身体的见证，在这里我们持定元首。

当我与神的众儿女有交通时，我就不容易批评其他的肢体。所以基本的问题乃是，要求神在我们心中产生一个身体的知觉。

进入身体知觉的路——对付个人主义

从没有身体知觉进入有身体知觉的路在那里？首先，我们要对付个人主义。每一件事我们都需要知道其正面与反面。光知道正面还不够，还需要认识反面，不然对事情就不会学得好。譬如说，众罪的反面就是赦免，称义的对立面就是不敬虔，得救的对立面就是世界。人要认识赦免就必须认识众罪，人要称义就需要脱离不敬虔，人要得救就必须认识世界。圣经里很少说到人从地狱里被救出来，大半是说人从世界里被救出来。又好像成圣的对立面就是平凡。圣洁这个字原文是hagios，意思就是分别。所以中文圣经把它翻作分别为圣。分别为圣的反面就是平凡。圣经里面的真理都是一对一对的，如果把这一对一对的真理配错了，结果就会乱。

身体的反面就是个人主义。所以如果要看见身体，首先要看见反面的个人主义。一个人必须先对付自己，才能看见身体。许多人对付爱主，对付听话，但是这样的对付，越对付越建立自己，建立自己的义、自己的长处、自己的圣洁，这样就使人更难与众人合在一起，更难叫这些人跟随羊群的脚步。

个人主义是人最深的一部分。人需要被神摸到一个地步，甚么都是经过对付的。今天人只看见开西（Keswick）运动的个人成圣。为甚么我们不讲团体的成圣呢？希伯来书十二章的成圣乃是团体的成圣。今天许多人讲个人的信心，为甚么我们不重团体的信心呢？在圣经里如果是说the faith，就是指真道，如果没有冠词就是指信心。有冠词的信心乃是指全教会的信心而言。人不肯注意团体的信心、团体的圣洁，因为人没有看见自己乃是一点点而已。

看见身体

一片玻璃上可以有一点点的水，但是不能装整杯的水。每一个基督徒都有他蒙恩的点，但是个别的基督徒不是整体，即使是蒙恩很多，也只能算是一片大玻璃，上面的水多一点而已。他只是平面的，不是立体的。今天个人需要被摆在一边。主所要的不是一片一片的碎玻璃，乃是一个玻璃杯。神的原则是一人赶一千，二人赶一万（申卅二30）。今天教会里都是一个一个的个人。但是那里有两个人同心，那里就可以赶一万，其中八千是多赚的。今天神需要教会传福音、教会讲道、教会赚钱，甚么事都是摆入教会里面。人看见身体的得救，比头一次的得救更厉害、更丰富。一个人一被摸过，就不能再说，我单独一个人作基督徒就好了。我们需要让神在我们身上作工。一个人有身体的知觉，不是想出来、推出来的；你的己一受对付，身体的知觉就彰显出来。你会看见，虽然一面你是身体，另一面你也是一个肢体。一个人一看见个人主义乃是罪，他就会顺服神。人一看见身体，甚么都变为不难了。人看见身体，要爱就不会困难。人看见身体，对于过信心生活、祷告得答应等都变成不难。在工作上，若一个人还没有看见身体，就不能作工。所以，今天许多的事都系于看见身体的真理。

顺服、受教、不作头

身体知觉产生问题，乃是因为在个人主义上产生问题。一个弟兄要能够顺服，他自己的意思必须要先除去。我的手听我这个头的话已经有四十五年，从来没有闹过意见。它总是站好它的地位，所以它在

我的身体上就没有事。假如我心里有另外一个头，我的身体一天到晚就会吵架。要除去个人主义，就要把自己的头拉下来，要学习受教而说话，受教而思想，受教而作事。顺服乃是最简单的事。一个人顺服难，与多人一同顺服就容易。这样一同的顺服，需要每一个人都受对付。

配搭不是靠人的思想主张。我们肉身身体的配搭尚且那么好，何况基督的身体？我相信基督配搭祂属灵的身体，那光景是更好更美，并且其效果远超过我们的思想。——倪柝声《认识身体》

53 自愿贫穷，顺服权柄

读经：马太福音六章二十一至二十四节

「因为你的财宝在那里，你的心也在那里。眼睛就是身上的灯；你的眼睛若瞭亮，全身就光明。你的眼睛若昏花，全身就黑暗，你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢。一个人不能事奉两个主；不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个；你们不能又事奉神，又事奉玛门。」

自愿贫穷

脱离玛门才能事奉神

马太福音六章给我们看见，我们的眼睛若瞭亮，全身就光明；我们的眼睛需要专一。讲完这件事以后，下面一节主就提到事奉主的事。在事奉主的事上，人需要专一，一个人不能事奉神，又事奉玛门。上文说到眼睛要专一，下文说事奉要专一。玛门乃是一件厉害的事。一个人若要事奉主，就必须从玛门脱出来。没有从玛门脱出来的人不能事奉神。

专一的眼光，就是一个脱离玛门的眼光，只有这种专一的眼光，才能叫人看见真理。真理乃是绝对的，与人是不发生任何关系的。人不认识神，乃是因为他的眼光污秽、不纯一。人若要认识神，就必须要有个脱离污秽的眼光。一个不纯一的人，不能看见真理。在污秽人的眼中，凡事都是污秽的；这样的人，不能看见神。

因救恩而自愿贫穷

基督徒对玛门需要看作是害人之物，需要赶快把它扔掉，如同把红煤球从手中扔去一样。基督徒的贫穷乃是自愿的贫穷。有人贫穷是因·环境，有人贫穷是因·祖传，或者是因遇见特别的遭遇。但是有人贫穷，乃是因为·遇见了救恩，而自愿贫穷。这两种贫穷大不相同，这就如同有人是被征召当兵的，有人是志愿当兵的一样。

为甚么需要自愿贫穷？因为圣经里面说财主得救是困难的。财主要进天国，比骆驼穿过针的眼还要困难（太十九23-24）。没有一个财主能够进天国。

玛门就是偶像；贪财的与拜偶像的一样（弗五5；西三5）。假如你在一处上班，人以偶像或者金牛犊给你当薪水，你要不要？当然不要。但是今天许多人看不见，玛门与偶像是一样的。不管是硬币或软币，只要是玛门就是属于该撒的。

在使徒时代，门徒们都是放弃一切来跟随主的。在历史上，Franciscan的修士们数目有几千几万，都是

自愿贫穷的。在这事上，我们的思想常常过分小心，惧怕作得太过。其实你一生作过太多过分的事。你如果不误会我的话，今天你不妨多作一次，在奉献上作一个过分的人。摩尔维亚（Moravians）运动的发起人新生铎夫（Zinzendorf）是个有学问的人，他乃是在钱财上摆上一切的。他们所差出去的传教士，在过去几百年中，数字是最多的。弟兄会的人不喜欢作宣传，但他们当中许多人也是自愿贫穷的。旧约里，拉结离开拉班时，带·偶像离开，因此就被定罪（创卅一32）。今天基督徒对付玛门要好像对付偶像一样。基督徒在家里不能摆偶像，基督徒在家里也不能积蓄钱财。神的儿女积蓄钱财就如同碰偶像一样。今天教会的需要太大，至少有三方面的需要。第一，工作的需要；第二，贫穷弟兄的需要；第三，常有穷人的需要。主的话说，常有穷人在我们当中（太廿六11）。我们需要顾到这三方面的需要。

玛门比偶像还要厉害。教会强的时候，就能站在自愿贫穷的地位上。这样，假弟兄就不敢进到教会里，因为一进教会，就是赔上自己。凡是凭口才、凭头脑、凭智慧来的人，都不能留在教会里面，这样就叫教会能够干净。钱财出去才能拯救自己。你要你自己干净，钱财就得从你身上出去。

在圣经里，主曾两次与钱发生关系。第一次是在纳丁税的事上（太二十七24-27），我们看见主的口袋里是不存钱的。第二次是在主把钱托给犹太的事上（约十二6，十三29），这里我们看见主的口袋里也没有钱。只有犹太才是最合适摸钱的。

多收的没有余，少收的没有缺

保罗所给的原则乃是多收的没有余，少收的没有缺（林后八15）。这乃是在工作上配搭的原则。如果多收的有余，少收的有缺，这个就说明没有配搭。

今天我们对于奉献这事，不是十分之一，或二十分之一的问题，乃是每个人都当尽自己所能的节省，除了自己需用的以外，余数全部奉献。事奉主比此更少的，都构不上水准的。不达这个水准的，教会与主都不要。每一个事奉主的人，都需要撇下一切来跟随主。除了个人日常需用的以外，其余的都拿出来。积蓄的人就是事奉玛门的人。

请看事奉偶像的人，要有多少的手续，他们需要跪下、烧香等等。事奉玛门的也那么复杂。马太福音说，财宝在那里，心就在那里（六21），下文接·就说积存财宝的事。我们要心能够得救，就必须脱离积存财宝的事。没有脱离财宝的人，他的心还没有得救。

今天有人受世界捆绑，但是受钱财捆绑的，比受世界捆绑的更厉害。为甚么要赍济穷人？赍济穷人不是为·穷人，乃是为·叫你脱离玛门的势力。这样作，就叫钱在你的手中早日解决。有人以为花费钱财给穷人是为·穷人；固然，穷人因你的施舍能够得救是好的，就是他不得救，对你也有益处。一个重钱财的人，到永远里去的时候只有自己一人，并没有人谢谢他；但是为人花费钱财的人，就能有人在天上欢迎他。费力的人必须同时也费财。穷是一件事，但是有一种的穷，保罗说是能够叫许多人富足的（林后六10）。今天我们手上有余多少，就是有罪多少；有余多少，就是有偶像多少。

关于顺服身体的权柄

问：如何才能看见身体的权柄？

先找出代表权柄

答：有些人的顺服似乎是有拣选的。我们要实行顺服，第一要问甚么人在我上面。在世界上作事，第

一要问，谁是顶头上司。这个问不清楚，事就作不好。还要受责罚。在公司、在机关，原则都是一样。许多人一坐下，就想自己是主人，这样的人需要厉害学习顺服的功课。顺服乃是人在神面前必须要学的一个功课。我们需要受管教到一个地步，使我们有顺服的性情。所有的弟兄姊妹和同工，每到一个地方，就需要先看看谁是我的权柄。

举例来说，弟兄姊妹住在接待所，就需要顺服那里的权柄。来到聚会，招待领你坐那里，你就要坐那里。你每住一个家，那一个家就有它的权柄。基督徒需要学习找出权柄，顺服权柄。一切冒失作头的人，根本不知道甚么叫作身体上元首的地位。

顺服权柄，没有拣选

我从来没有看见一个人认识元首，而不顺服基督代表的权柄。一个认识主的人，绝对不会在顺服的事上有挑选的。就如我们的儿女，不能挑选要在那一件事上顺服父亲。一个弟兄或姊妹，若是没有想过学习顺服神一切安排的代表权柄，他乃是落在最大的欺骗里。圣经说，所有的权柄都是神所立的（罗十三1）。

圣经里，恐怕只有少数地方讲到直接顺服神，大都是说到顺服人。我们到任何地方，所要作的乃是顺服，而不是用舌头随意批评。人如果给你特别的权柄，那是他给你的；你所要学的乃是顺服。许多人是没有学过功课的，他们到处拆毁权柄，没有勒住舌头；这种人乃是不顺服的人。求主怜悯，叫我们不要作野的基督徒。人不只不应该拣选的顺服，更需要积极的去找顺服的对象。

我在伦敦时，起居都是由主人定规的。早上六时起床，十二点吃中饭，三时喝下午茶。一位由日本来的瑞典弟兄，他天天摇头，长吁短叹。我问他，你为何不快乐？他比我大十五岁，一年赚好几万英磅，在他底下有几千个工人。他对我说，他觉得很难，他已经有二十几年没有作学生了，现在住在招待所，而管招待所的人乃是没有甚么学问的，他要受那样的人管理，觉得很痛苦。我在伦敦住了十八个月，如果我不学习顺服，在那里批评、抵挡，里面如何能够舒服？顺服乃是主生命的性情，顺服神的权柄乃是我们的保护。

在教会里学习顺服权柄

基督徒需要学习配搭，而配搭乃是由顺服来的。不顺服的人，独立的人，就是没有配搭的人。基督徒需要学习彼此顺服，没有背叛的行为、批评的话语或毁谤的事情。不但是在教会里，在身体里，就是自己一个人的时候，也需要有权柄的感觉。今天要学习顺服，需要在教会里先学起。在教会以外学习顺服权柄比较难。在教会里学习顺服是自然的，这个乃是神的保护，叫我们不显露我们的自己。我们这样学习就除去所有敌基督的灵。

关于顺服政府

关于顺服当地政府的问题，我们知道基督徒在一个地方，不能推翻当地的政府。如果某地有某种的政治是与我们的信仰不合的，我们只能逃走。就如主耶稣所说的，我们要由一个城逃到另一个城（太十23）。「逃」在圣经里不是羞耻。有不好的政权，我们可以逃。但在此同时，所有的基督徒都需要为不好的政权祷告。

问：如果有些政府的命令，连政府自己都不守，基督徒要不要守？

答：仍然要守。但是在有些情形之下，某些命令是基督徒无法遵守的。潘汤（D. M. Panton）弟兄说过，

如果有一个律法本身是不法的，这一个律法我们就不考虑实行与否。例如法老命令希伯来人杀所有的男子，摩西的母亲不顺从法老的命令（出二1-2），希伯来书十一章就称赞她的信心。这原因乃是法老的命令本身就是不法。在新约使徒行传里，彼得和约翰不服祭司长的命令，也是同样的原则。——倪柝声《认识身体》

54破碎与职事

关于圣经中的一千两银子

问：圣经里的一千两银子（太廿五15）是指甚么说的？

答：一千两银子乃是指恩赐说的，就是信徒因·主的救赎所得来的恩赐。今天教会的失败，恐怕乃是因·一千的失败。如果一千都拿出来，教会就能够显出，人就看见甚么是身体。每个蒙救赎的人都有一千两银子，不能比一千更少。

关于身体的配搭

问：身体的配搭是自然的呢，或是有安排的？

答：按规矩，我们在主面前的配搭应该是自然而然的，但是今天的难处是年轻人看不见配搭，因此在前面的弟兄们对他们就需要有安排。

在提摩太书里，保罗没有留下一件事给提摩太自己下断案，他只叫提摩太和他一起的人听话。今天如果没有安排，许多人就没有配搭。

配搭有上算的地方。我们在神面前所有的断案，都是根据我们所得到的光，我们看见多少，就能断定多少。许多人作基督徒，在开头几年，他所看见的光不够多。他的行为和工作当然不能超过他的光，所以他的工作、行为就受他的断案限制，而他的断案乃是受他所得到的光限制。主在五旬节，一下子就叫教会刚强起来，所以教会从头一天开始就是刚强的。但是个人的光景乃是渐进的。年轻的能够接受年长的断案，就可以作超过自己度量的事，这样就能够叫一切在主面前的事奉，都作得好。如此，教会就能有赚，就上算了。如果一千的都能服在权柄底下，结果他们就不只是一千，而是赚了更多。我们要看见，教会的丰富乃是远超过个人肢体的丰富。

关于跟随时代的职事

问：旧约的约拿单（扫罗之子——撒上十四1-46）应该如何选择他的道路？

答：旧约里，所罗门和大·都是代表主；他们两个人分别代表同一个职事。在旧约里有很多的职事，摩西以后有士师兴起，以后又有所罗门、列王和先知兴起；到以色列人被掳以后，又有恢复的器皿被兴起。全本旧约充满了不同的职事，在每一个时代里都有那时代的职事。这些时代的职事与地方性的执事不一样。路德乃是 he 那个时代的一个执事，达秘也是 he 那个时代的一个执事。主在每一个时代都有 he 特别要作的事， he 有 he 自己所要恢复、要作的工作；那个恢复、那一个工作，就是那一时代的职事。

约拿单乃是在扫罗和大·之间，他是一个人在两个职事当中；他所应当站的地位，就是跟随第二个职

事。但是因·约拿单与前一个职事的关系太深，所以没有办法脱离。要跟上时代的职事，就需要有看见。米甲是嫁给大·的，但是她没有看见；她只看见大·在神面前的光景，她就受不了，因此就跟不上（撒下六16、20-23）。一个人能看见、能遇见那时代的职事，乃是神的怜悯。但是一个人能否舍弃以往的职事，又是另外一件事。看见是宝贝的，遇见也是有福的，但是人能不能把以往的职事摆在一边，乃是在乎神的怜悯。

关于职事的内容

问：生命的认识和事奉的关系如何？

在于外面的人破碎，里面的生命出来

答：「认识」两个字不能代表我们所走的这条路。人的职事能不能出来，不只是看他认不认识生命，乃是看他外面的人能否被打破。职事的内容乃在乎里头的生命。

人有里面的人，也有外面的人。有的人外面的人被打破了，所以你看他的职事能够出来。好些年前我在主日讲过一个题目，就是「深处与深处响应」。一个外面没有被打破的人，也许只是浅处向浅处喊叫而已。

江北的弟兄们个个都会讲，但是你一碰他们，就觉得不对劲。他们好像油在水面上，是浮浅的，没有深度的。你叫他们讲，他们用聪明的头脑可以讲两个小时，但是讲完，你一点碰不到他的灵。

今天我们所需要的就是外面的人被拆毁；外面的人不拆毁，里面的人就不能出来。所有属乎外面的东西都需要打破。只有外面的被打破，里面的才能出来。瓦器需要打破，宝贝才能显出（林后四7）。真哪哒香膏一天在瓶子里，一天膏的香气就不能出来；只有瓶子打破以后，香气才能出来（约十二3）。神在我们的环境中，天天对付我们。主一面在我们里面作工，一面也在环境上安排。严格来说，在基督徒身上没有所谓的环境，只有圣灵的管治。一切的环境就是圣灵的管治，这些管治的目的乃是要把我们外面的人打破。一个人的思想被打破，你看见他里面的人就可以流出来；一个人的情感被打破，你看见他里面的人也可以流出来。

外面的人打破有多少，职事就有多少

你们千万不要以为话说得对，说得得体，就对了。在这里还有另一个讲究，就是你的话是从里头说的，或是从外面说的。江北弟兄们这样的光景，只能怪到同工身上。一个外面没有破碎的人，用的字眼可以一样，话语可能相同，甚至连意思都可以一样，但是你在他的话里面却摸不·甚么。我们若要服事人，就必须外面的人被破碎；只有外面的人被破碎时，里面的人才能出来。只有我们里面的人出来的时候，才能摸·对方里面的人。

一个会思想、会打算、头脑聪明的人，在属灵的事上没有多大用处。你笑·说也好，哭·说也好，问题不是你怎么说，乃是你里面的人出来有多少。今天一个人被打破有多少，他的职事就有多少。这些事我们都需要在神面前受对付。我们欢喜碰到那些外面的人被打破的人；这样的人你一碰，就碰到他里头的人。人受管教、受约束，目的乃是叫他外面的人被打破。一个人可以在讲台上说伤心的事，而自己并不伤心，他可以说好笑的事，而自己并不喜乐。这样的人只能作戏，这样的人不能讲道。有些人外面硬到一个地步，你说甚么话，他都没有反应；他们真像施浸约翰时代的人，别人吹笛，他们不跳舞；别人喜乐，他们不唱歌（太十一17）。

职事的根基乃在乎人在神面前的认识；但是职事能否出来，乃是看外面的人有否被打破。当我们开始学习作话语执事的时候，需要学习在神面前有认识。但是越过，我们就越需要看见，外面的人没有被打破，就不能有真正的职事。橡胶树若没有经过刀伤，就不能流出胶来；没有伤痕的人不可能有职事。在这里没有捷径。有的人到今天还根本不知道怎样从里头说话。

千万不要忘记，人有没有职事乃在乎主手的对付。人受了对付，他的灵就比较干净。一个人的灵能不能出来，完全在乎有没有受对付；一个人灵干净不干净，也在乎这个人有没有受过对付。外面的人一旦被拆毁，里面的人就能出来，这个人的话也就能打到别人的心里。许多人以为，一个人能带人热闹，能带进热闹空气就好了；但是外面没有被割开的人，没有多少真正的用处。基督徒的事奉乃是根据于破碎，人破碎有多少，刀伤有多少，出来的就有多少。

人怎么说话才能叫灵出来？唯一的路就是外面的壳子必须被打破。外面的壳子在不在，就决定人里面的灵能不能出来。人若是要有可用的灵，外面的人就必须被击打。我们重生时，主就进到我们的灵里。这时候，我们的灵就如同至圣所，充满了光和生命。但主能不能从里面出来，在乎我们外面的人有没有被打破。外面的人如果被打破了，那么所有外面的事，都不会成为拦阻，反而成为出路。我们的心思和我们的情感，如果经过破碎，就不但不会拦阻生命的流露，更能够成为里面的人的管道。一个人被破碎过，他的心思和情感，就成了他里面的人出去的城门。世界上所有的城都是四道门，只有新耶路撒冷有十二道门（启廿一12）。今天基督能否从我们身上出去，就看我们有没有被打破。

鼻子是一个人身体上最突出的地方。人若碰壁，乃是鼻子首先碰到墙壁。许多人一出来，别人在他身上所碰见最强、最明显的点，就是他的聪明或思想。一个人要事奉主，他外面最强的部分必须要被打破，这样，他里头的人才能出来。我们不能信主多年，仍是那么完整，仍是那个样子。

在于神的怜悯

你能说，你在主面前没有得到很大的启示，但你不能说，那么多年，你没有圣灵的管治。圣灵管治的目的，就是叫你作一个被拆毁的人。有一天你蒙神怜悯，你就能说，我现在懂得甚么叫作被拆毁的人。到那个时候，你就会看见，灵要出去是多么的容易。外面的人若要破碎，就需要神相当厉害的对付。没有受过对付的人不能叫主有出路。

一切属灵的事，只有刚刚好的人才能得·。太多或太少都不行。多追求的人得不·，懒惰的人也得不·。我们求，要求得刚刚好；不能不要，也不能太要。加一点就太多，减一点就太少。我们需要神的怜悯。长进不在乎奔跑；但是不奔跑的人也得不·。如果神怜悯你，你就会跑得刚刚好。为这缘故，每一个人都要把自己交给那施诸般怜悯的神（罗九16）。这样我们在神面前就能作得刚刚好。

今天我们只能说，我们是被神怜悯过的人。属灵的长进完全是在人能力之外。神要把我们完全摆在无能为力、毫无办法的地位上，主在我们身上才有路。主若怜悯我，我就能被带过去；主若不怜悯，我就一点办法都没有。有些人常被鞭打，但是他外面的人却一点都没有被打碎。人要成为一个执事，只能仰望神的怜悯，在这里没有一个人能够·急。

藉·主的对付，对主生命有更深的认识

问：可不可以说，职事的内容就是对生命的认识？

答：我们乃是因·被主对付、击打，从主学习功课，才认识主。当我们外面的人被拆毁的时候，我们

就开始认识主。人是在击打的过程里，学习认识主。我们一天过一天被主击打，一天过一天对主的认识就加增，我们就能看见主的生命，怎样代替我们自己的生命。这不是生命的加增，乃是认识的加增。这个生命我们本来就有，但是藉·主的对付，我们就对这个生命有更深入的认识。

所有信徒所得到的生命都是丰富的，但是我们不认识这个生命有多么丰富。乃是当我们外面的壳子被拆毁掉的时候，我们才知道主的生命是何等的丰富，如何能作我所不能作的事。

在欧战期间，有一个人身上中了四十七发子弹，但是仍然还活·。人的身体能忍受到一个地步，可以经得起四十七颗子弹，还能活·。但是有些人的身体顶好，只是从来没有被刀割过半分。这种人还没有被证明，他的身体能够经过多少伤害。主生命的丰富，是我们没有一个人能够想象得到的。为这缘故，没有一个人应该因试炼的缘故而忧愁。试炼不光是试炼人的信心，其目的更是要表显主的生命。神给我们一切的经过、一切的安排，都是叫我们在认识祂的事上得益处。只有经过对付的人，才能认识神；而只有认识神的人，才能够事奉神。

付厉害的代价，主才能有路

今天我们外面的人需要破碎，里面的人才有建造。我们需要厉害的把自己摆在主的手中，主才能把我们带过去。我们若不厉害的把自己摆在主的手中，主就不能作事。从前，有一个姊妹与家人吵架，吵·要自杀。她说她要去跳河，家人追在她后面。当她跑到水边的时候，家人见她还小心翼翼的拉起裙子，就知道她不会去死。今天我们若不是拚上一切，就没有路走。如果人又顾虑这个，又怕那个太过，这里又小心，那里又惧怕，就没有办法走上去。人要学习付上厉害的代价。要作基督徒，就得厉害的作，彻底的作。今天乃是末后的时代，我们需要有厉害的人，不然就没有属灵的前途。一半一半，不甘心也不肯罢休的人，很难走得上去。在我们中间总得有厉害的人出来，主才能有路。——倪柝声《认识身体》

55工作报告（一）

实行耶路撒冷的原则

同工们今天要走安提阿的路线还嫌早了一点。我们过去所实行的安提阿原则，是从使徒行传十三章开始的。在实行上，我们缺了使徒行传一章到十二章，我们缺了耶路撒冷的路线。人以为把福音由耶路撒冷传到犹太，再传到撒玛利亚，再传到地极，这工作是由十二使徒去作的。但神的话是说，使徒们乃是留在耶路撒冷的（八1）。耶路撒冷是彼得工作的地方，撒玛利亚是腓利工作的地方。腓利到了撒玛利亚，就得了撒玛利亚人。主说，福音要传到地极，但不是说同一班人把福音传到地极；到撒玛利亚的是一班人，到地极的又是一班人。使徒在耶路撒冷得·人，就要把他们送到撒玛利亚去。从撒玛利亚，再经别的人送到地极去。过去我们实行安提阿的原则，实行的太早。现在不是实行安提阿原则的时候，乃是实行耶路撒冷的时候。

虽然我们今天不能说我们顶清楚，但是我们几位负责人一同聚集时，就觉得我们今天应该先从沿海地方作起，我们的工作从目前起一直到八月，可以算是一个阶段；在这一段时间内，全国的同工集中在

福州与上海。

除此以外，我们还需要有训练的聚会。八月以后的工作有三个重点：天津、青岛、广州。至于香港、汕头、北平，则暂时摆一摆。我们要先站住这几个重点。天津一面接东北，一面接西北；青岛特别影响胶济路线。今天福建信主的人最多，第二是山东。我们从青岛就可以得·山东全省；整个路线我们盼望交在青岛的弟兄们手中。上海所负的责任是往西走，到汉口、重庆。福建的方向也是往西走；另外一面，福建也挂·台湾。两广的工作从广州开始；将来南洋如果兴起来，则由香港起头。目前没有办法看得那么远。福音的工作是一段一段的，接力实是很好的比方，一个人走一段，另一个人再走下一段。这就像交通大学的学生从南京跑到上海，每人跑一段一样。

我们承认安提阿的原则在将来还是顶需要的，但是目前我们要走的路，乃是耶路撒冷的路。工作乃是藉·耶路撒冷的果子出去，而不是藉·工人出去。所有信徒个个都是把福音当作中心，个个的工作、职业，住处、赚钱，都是为·福音。然后教会一直把人送出去。我们把会所盖好以后，一两个月内，人数增加一倍并不困难；甚至要一年内增加二、三倍也是可能的。

这些年来，我们的失败乃是没有看见耶路撒冷的原则。我们是从一九三七年开始实行安提阿的原则，但是到了一九四八年的今天，才开始回头实行耶路撒冷的原则。

造就信徒

我们要说一点福州的训练。以往我们的工作有些问题，以致没有产生典型的基督徒。在我们当中，一个弟兄姊妹是在某年得救的，就有某个样子；在另外一年得救的，又有另外一个样子。他们的样子，乃是根据那段时间我们对真理的认识而定。

除此以外，我们作出口的弟兄也有困难，他们不愿意讲重复的话。这样一来，有些弟兄姊妹也许作了基督徒十年、八年，连顶基本的道都还不知道。他们还以为某某堂与文德里差不多，连我们姓何名谁都不知道。我们基督徒的行为是按·立宪的原则而作的。医院、学校、孤儿院，都可以随便办，但是一个国家不可以随便办，必须要有她的立场，她的宪法。同样的，教会也有她的立场和宪法。我们没有给弟兄姊妹正确的教育，结果他们一碰到难处，一被公会的人责难，就不知道怎么办，还以为我们的负责弟兄与别人闹意见。

有许多基本的学习，是我们需要去作的。近年来得救的人，有些人对救恩还清楚，但是对于福音，则不清楚。关于福音、律法、死、罪、公义，恩典等题目，我们的认识与普通人的认识是不同的。我们曾经为这些真理打过仗，这些乃是教会的产业，我们不可遗失。为·弟兄姊妹，我们可能需要预备五十个题目，或者更多一些。我们需要用这些题目来教育弟兄姊妹。盼望我们中间有许多弟兄姊妹能受同样的教训。

除此以外，还有许多其他的基本功课，譬如如何赔偿、一个人跌倒以后怎么办、祷告怎样能得答应、如何读经、基督徒对钱财该有甚么态度、职业该如何选择等。在这些事情上，同工们需要先受训练，然后再传给别人。这些真理在我们身上需要是活的，然后才能活的传给别人。这个就是我所说的接力工作。

在上海，我们把全教会分作十三区，在每区实行造就聚会；我们每周五给弟兄姊妹有造就。一年从头到尾五十二周，周而复始，题目是没有进步的。负责人虽然不点名，但他们要知道谁缺席。假如你是

第二十周得救的，你就插进去，和众人一同参加造就聚会；到了隔年第十九周，你就作完一个流程。在作这事的时候，每个作工的人在神面前必须是活的，是有生命的；不然，真理在你身上就变成死的东西。若是这样，在我们当中，就多了一本公祷文，这是不愿见到的情形。题目可以一样，但是生命可以不一样，能力可以不一样。今年夏天，我们三十几位同工都要在这件事上受训练。

恢复文字工作

在文字工作方面，我们也需要有完全的恢复。有四分报刊需要恢复，第一是《基督徒报》，第二是《复兴报》，第三是《恩言》，第四是《敞开的门》。另外，我们还需要一些福音单张。书籍出版方面有很紧急的需要，费用大概是几亿到十亿。

全体事奉

我们盼望今天就能看见全教会起来传福音，全体弟兄姊妹在神面前事奉，而不是三、五个人在那里事奉。教会所要作的工作，第一是传福音，这不光是讲台上的事；第二是福音看望，这是到人家里作的；第三是初信看望；第四是初信造就；第五是济贫。

传福音

第一类的服事乃是福音的服事。负责传福音的弟兄们需要在各区、各学校、各处，推动福音；这几位弟兄不光要负责传福音，更要负责推动别人传福音。我们的工作作得好不好，不在于负责弟兄作多少，乃在于其他弟兄姊妹作多少。今天基督教里没有祭司，只有牧师；但在我们当中，我们总得让所有一千的人都出来。所有一千的人都出来时，才是教会。如果你「代」他们作，你就错了；你要「带」他们去作，这才对。

另一面，如果你是嘻嘻哈哈的、放松的、不负责任的，你就不能事奉神。今天我们在这里事奉神，不能随便、马虎；我不是教会雇来的，不是受教会的钱的。我们不是打工的，我们乃是在这里事奉神，所以你不能马虎。人家作工睡地板，你要比他更厉害，你要躺在地板底下。人事奉地上的东西，尚且不可以马虎，何况事奉神？我们在这里不是为·钱，我们事奉主，连一碗饭都不能去求。我们的事奉乃是因爱而服事。

每周我们要有一次传福音，每个弟兄姊妹总得去带人，这件事需要全体作。你千万不要让弟兄姊妹养成习惯，打听今天晚上的聚会是甚么性质，若听见是福音聚会，就说，「好了，我去睡觉。」你要对这样的弟兄说，「不，你一听见是福音聚会，就要赶快起来，因为在这里有你的一分。」

福音看望与初信看望

探望初信者的责任相当大。教会若要分配某人去看谁，这人最好能与介绍人一起去。人清楚得救后，就要马上给他施浸。许多人刚信主时是活的，等久了再给他施浸，他就变死了。人一信的时候，就要给他施浸，以后他若出了甚么事，都不好意思否定信仰。

在安排看望上，我们应该按地图分区。一有机会，人数相当，就需要给人施浸。这样作，很快就能够对本对利。没有一个时候作工，能像今天的时机那么好。若是全教会都起来，祝福就没有法子盛装。在福州，不过一、二个月的工夫，就有一千人得救。像这漾由教会来作工，每个进来的都是象样的；个个生下来都是八、九磅的，不是十二盎斯的，还得放在保温箱去养。

在此我要对你们说很直的话，你们要对人讲直话。以前你认为这个人马虎，就让他过去，但是现在不

行，他不作不行，你一定要他作。他作了，你还要告诉他：「你为甚么马虎？对神的事，为甚么不小心谨慎的作？你需要有学习。谁叫你交出来，作神的儿女？你是神的儿女一天，就有一天的事奉，你就要认真的作。」

初信造就

对于初信造就，我们分区来作，原因是怕住太远的人不能参加这样的聚会。目前我们把所有的人都当作初信的人，替他们补课。在弟兄们中，我们选出二十位，叫他们在十三个区作教导的工作。十三个区所讲的题目是一样的，内容也是一样的。这个聚会完全是为·造就初信者而设的。

初信探望者在周五晚上之后要给人补课。你去给人补课时，需要仔仔细细给他补，这样他来也好，不来也好，所受的教训是一样的。举例来说，郑弟兄在这里讲道两个小时，全身出汗，下了台以后，还要给一位不来的弟兄补课。旁边的一个就会说，「你看郑弟兄讲道，辛苦不辛苦？人家不来，他还要给他花工夫补课。」这样，不来的人就会说，「对，下一次我不能不来。」「这样的作法，具体又仔细。你每到一个地方，马上就会看出那地方有甚么不对，马上就能补上那个缺。如果我们能这样作，我们的工作，就不会像今天那么乱、那么散漫。」

赍济穷人

在我们当中有三类人，第一是罪人，第二是初信的人，第三是穷人。教会从来就与穷人断不了关系，如果有人觉得把钱献给主就甘心，献给穷人就不甘心，这种态度是不对的。真哪哒香膏放在瓶子里是错的，需要给主；我们为主、为主的工作是理当在先，但真哪哒香膏倒出以后，圣经还说要变卖一切，赍济穷人。变卖一切赍济穷人也是主的命令（路十二33）。

在教会的历史里，我们可以看见，甚么时候有复兴，甚么时候就有顾念穷人的实行。说实在的，一个穷人多吃、少吃，多穿一件、少穿一件乃是小事，但是基督徒的心狭窄，却是一件大事。如果你要把钱花光，不愿让它成为你的累赘，这很容易，只要每一次教会复兴的时候，你都到主面前，奉献你所有的。这样，你的钱财就不会成为你的累赘。

赍济穷人不光是教会复兴时所作的事，赍济穷人更是教会中一件日常的事；这是基督徒日常生活的一部分。我们盼望有弟兄姊妹回到家中，把东西拿出来，送到教会来，新的、旧的我们全要。我们会有弟兄姊妹作洗的、缝的、补的、送的。每一次教会收入的钱，其中一部分都要分出来为·穷人。我们需要有一位弟兄和一位姊妹，专门服事救济品。有人能讲道当然好，不能讲道的，把财物送出去也是好的。

我们需要学习作一个俯就卑微之人的人。如果受惠的人能得救，那是意外的好处，即使他们不得救，你们也会得到好处。弟兄姊妹家里任何不要的东西，可以全送到教会来。你们家里少了这些东西，你重担也轻了许多。有的人的背也许已经被这些压弯了。

关于钱财的奉献

关于钱的问题，我们需要有些公开的交代。如果我们福音传得好，所有弟兄姊妹都要配搭起来，我们的住家、职业、钱财，都是摆上为·福音的。所有交出来的财产，负责弟兄们要帮助你们安排，有的你们要留下自己用，有的需要流通。我们不盼望花太多时间，问弟兄姊妹赚来的钱该如何用。在这事上，有许多责任是人自己应该负的，教会不愿摸太多。如果弟兄姊妹错的太多，就应该提醒。每个人

在神面前应该维持那一种生活，乃是随各人自己的标准而定，教会不替弟兄姊妹定规。

对于奉献的财物，我们盼望弟兄姊妹摆在箱子里的，有一部分是为·地方的开支和穷人；另外，弟兄姊妹也应该学习受引导，有个人包奉献给个人。除此以外，为工作用的钱，可以摆在工作用的奉献箱里。每个人把生活所剩余的都拿出来，这样多收的就没有余，少收的也没有缺。

我们盼望每个作工的人在神面前有信心。我们不愿把工作里的钱，用来分配给同工，以致使工作的需要受到钱财的拦阻。另一面，我们也不愿看见钱财有余，而工作赶不上，我们总盼望工作与钱成正比。无论如何，盼望弟兄姊妹尽量节省，我们盼望没有一个人是把钱留起来，或者预备将来用的。每一次有收入，都要奉献，不要为将来打算。

目前工作的钱，在上海，在福州，都有弟兄管理。其他各地，我们不收工作的款。比方，烟台、青岛的弟兄们，若有对工作的奉献，就请他们寄去以上二处。

关于接纳同工——需要介绍信

对于外埠的弟兄姊妹，有一件事请你们注意：你们一直替我们接受同工，这件事给我们造成很大的为难。如果有人到你们中间作工，请你们要求他们出示从我们中间所写的介绍信。过去有的时候，你们承认了一些同工，我们不知道承认不承认好。在新约里，保罗也提到介绍信（林后三1-3）。今天不但教会需要介绍，连工作也需要介绍。如果介绍信只介绍他是弟兄，我们就只能把他当弟兄办理；如果他是同工，则另有同工介绍信。

求主叫我们每一个人都尽力量站在本位上；无论是去赚钱，或者是属灵的事奉，每一个人都把一切摆上。我们盼望在这一切事上，能在主面前作得好，并蒙神祝福。——倪柝声《认识身体》

56工作报告（二）

关于同工前途的安排

昨天晚上还有一件事没有报告。就是同工们的前途如何安排。

盼望我们彼此当中没有误会，到底今天交出来是为·甚么。我们要看见人在神面前都是祭司（彼前二5）。出埃及记二十八章和罗马书十二章都告诉我们，所有在神面前的人都是事奉神的人。同时我们也看见，事奉不是个人的，乃是全体的。为这缘故，我们就要求弟兄姊妹都交出来。本来交出来这件事是不必说的。一个人信了主就是祭司，许多话原可以直接说的，但因·教会被掳到巴比伦，教会堕落了，所以就需要恢复。今天教会的确是得救的团体，但是教会还没有成为事奉的团体。如果神的儿女不事奉，教会只不过变成得救者的俱乐部，让得救的人在一起唱诗、讲道、聚会而已。这个在根本上把教会弄错了。

因·教会堕落，所有的弟兄姊妹各有自由、各有主见，许多事就变作许可的、合法的。一面来说，我们不乐意管别人；另一面说，我们也不乐意别人来管我们。因这缘故，在神的儿女中就有了隔膜。但是神的话里所说的教会，乃是事奉神的机关。在这里神的儿女同心合意作同工、作同事。神的话所给我们看见的教会，与今天的教会大不相同。在神的话里，一切人、事、物都是为·事奉神。

在将来的日子里，我们要把所有得救的人都带到这地步。今天许多已经作了基督徒的人，都不知道事奉的意思是甚么。将来得救的人，我们可以不必叫他交出来，因为到那时，他不交出来，起头就根本不能作基督徒。人不赔上一切，就不能入门；不撇下一切跟随主的人，就不能作主的门徒（太十37-38）。人要撇下一切，在外头看是难受的，但在里头看却是喜乐的。人要被神带到一个地步，一切都赔上去，这样路才能够走得通。今天我们要你们奉献，还要与你们商量，但是将来和他们就不需要商量；他们非把世界脱干净，就不能受浸。要嘛，不走；要走，就要走得绝对。有人说「交出来」的字眼不对。今天我们不争字眼，你随便怎么说都可以，问题是需要有那个事实。以往人以为事奉神是个人的自由，我要热心是我的事，你事奉不事奉是你的事。现在则不然。如果有配搭，你出了事，就会有弟兄姊妹在旁边不让你随便的过去。这样你到教会去，一面教会有干涉，一面教会也有扶持。在你旁边有许多人监视你，也帮助你，保护你。

请弟兄姊妹知道，对于你的前途，对于你的工作、职业、住家、买卖、财产，凡是为人的任何一部分，我们都需要有教会的交通。从前你们可以自己主张，但如今你们如果是以事奉主为中心，那么每一个人都要往前踏一大步，从今以后没有一个人能够随意主张、随意作。有许多事业、职业，对福音是没有多大的用处的，负责弟兄们要请你改换这些职业。我们所作的事必须对福音有最大的用处才是对的。

关于钱财

对于钱财的事，我们有以下的交通。在要来的日子里，有许多弟兄姊妹都要从职业里出来。在上海我们就请两位姊妹、两位弟兄出来。另外恐怕有二、三十位弟兄姊妹都应当出来，甚至可能需要有五、六十位出来。如果他们把他们的职业丢掉，全时间摆上，他们的生活就要摆在你们在职的弟兄身上。过去二十年之久我们没有提过钱的事，这个讲台能为我作见证。但是今天我们是合伙作生意，合伙传福音，为这缘故，你们在职业上的弟兄姊妹要好好的作，尽你们所能的赚钱，也尽你们所能的省钱。今天地位两样，我话就敢说，事情就敢作。我今天可以摘下帽子来为一位弟兄讨钱，若是有人误会，不愿意摆上一切的，可以请你们会后收回你的奉献条子，在这里没有难为情，也没有羞耻；我们不勉强任何人。弟兄们一起看事的时候，有甚么定规你不能退却。今天我们不是要你省到一个地步，叫你的身体受亏。我们不是要你十分之一、二分之一，或百分之一，我们乃是要你把需用之外的全数拿出来。假如你一个月赚一千万，需要用一千万，那你一文钱都不必拿；假如你只赚八百万，教会还可以乐意送你两百万。但是如果你赚一千一百万，那除了自己需要的一千万以外，剩下的一百万就要全拿出来。如果你赚了一亿，那多出来的九千万都要拿出来。不然的话，你对不起这些弟兄们。我们要学习与弟兄们一同背负福音的责任，这样才能扩展福音，才能走好前面的道路。

工作上的四件要事

关于工作的前途，有几件事需要注意。神的工作在中国要作得好，有四件事是不可少的。第一是地方的讲台需要维持得相当强。第二，文字的工作需要出去。第三，需要栽培少年的工作。第四，每年在各地需要开联合大会。这四步若缺少一步，整个工作就不能作好。在上海、福州，需要维持相当强的讲台。这样，人想要得·造就，就需要来到教会中。

各地需要合式的会所

除此以外，我们也需要有合式的会所。在各地没有一个聚会的地方比上海更坏；冬天又冷，夏天又热。一个聚会只有一个讲台，却分七、八个地方坐。听道者看不见讲道的人，有些地方甚至连声音也听不见。我们要盖一个会所，一起头就要能坐三千人。楼上再放一下，可以坐两千人，一共能坐五千人。南京也已经有许多人兴起，所以南京也需要盖一个会所。除此以外，我们还需要考虑南京怎样能够维持一个强的讲台。

福州也需要预备会所。福州的会所夏天很热，窗子开在屋顶上。这些日子弟兄姊妹所拿出来的，光是建造这三个地方的会所就已经不够了。

关于报刊发行的需要

抗战以前，《基督徒报》平均每期出一万八千分，最高的时候是两万一千分。光是印一种刊物就需要七亿元。这不过是一种刊物，另外还有三种。你们不要以一分报刊送出去是很简单的。对个人来说，要钱是难为情的；但是在这里我们不怕人误会，我们一个月需要相当多的钱。

关于训练、接待的需要

还有一件事，就是我们当中有人想要事奉主，却没有地方受训练。这是再羞耻不过的事。有两个地方的人要追求事奉主，结果他们被送去读神学。现今弟兄们在各地的教会里，在事务上、在工作上，当然能够有所学习；但是另一方面，他们也需要有点专一的训练。我们在鼓岭现在有两百亩地，上面盖了一些房子，但是预备了一半，还没有作好。这一次我们去了几十个同工，接待就成问题。有些人因·没有接待处，还要到医院去睡病床，好像病人。这个不象样。我们要集中的接待，才能应付需要。

抓住最好时机，摆上所有为福音

今天我们要把所有的时间都拿出来传福音。有一次我在一个聚会里，问与会者中有没有五十个少年人，结果发觉都是中年以上的人。我下面一句话就说不下去了。今天如果在我们当中有六百个少年人起来，我们一天到晚就忙不完。所以我们现在缺少人。另外我们也需要有几百、几千位在职业上的弟兄的供给。若不是这样，我们就没有法子作。今天工作是我们共同作的。以往我们以为，只要把全时间的人找出来，叫他们负传福音的责任，其他问题就都解决了。但现在不是这样，现在需要大家一起作。没有一个时候传福音，像现在那么容易。今天传福音的机会一下子就会过去了。东北只有两个地方还可以传福音。华北虽然还没有完全沦陷，但华北除了几条火车路以外，没有别的地方有自由。这些日子如果在福州有够强的人、够多的钱，一个月有三、五千人得救，绝不希奇。人今天一碰到福音就得救，我们若要把一切都赔上去，今天乃是最好的时机。人一碰就倒下来，为甚么我们不能派更多的人出去呢？我们这些日子是急切想往前去。盼望我们中间立刻有人出来。我们不是向你要点，我们乃是要你的所有。在主的话里，没有今天这种不上不下的基督徒。人要事奉神，就要一切都拿出来。如果真有一班人，把一切都摆上去，人就会看见教会。今天若不是这样事奉，神就没有路。人要事奉，就要彻底，不彻底就不要事奉。神所要求的是所有，主所要求的也是所有。今天在工作里的、在职业里的、在求学的、在理家的，都需要摆出来。我们需要所有的人、所有的钱，为·中国摆上去。今天是传福音最好的时机。

关于奉献款

凡是本地的弟兄姊妹，你们若有奉献，可以把钱摆在教会的奉献箱。至于个人的奉献，请送给同工。

其余的摆到工作款里。至于工作上的收支，可以到负责的弟兄那里去问。本地教会的帐可以到教会办事处去看。至于外地的弟兄姊妹，你们要把每月的奉献先分出为自己地方用。为工作的款项，请寄到负责的弟兄那里。

在神面前每一件事都有其原则，都不能随便作。我们不像差会有团体的信心。二十多年以来，我们对钱的事一直都不敢硬起来。但是今天我们看见，甚么事都可以硬不起来，但是对钱一软，神的话也就软下去。对钱的态度不对、不见好，就会把神的话委屈了。一面我们不愿意有人把敬虔当作得利的门路，但另一面我们也需要维持神的水准。我们不愿意因·团体的举动，而抹煞了个人的信心；同时，我们也愿意看见一切的需要都得到满足。我们盼望看见，在那里有祷告，在那里就有祷告得答应。在这件事上，我们盼望在神面前能够维持平衡。

同工的鉴别与认定

对于同工，我有几句话：我们作工的人基本的需要就是认识人。一个作大夫的，可以用寒暑表、血压器，量血压、量温度、摸脉跳。我们作工的人的灵，就是我们的仪器，假若我们的灵是受过对付的，别人的灵一碰你的灵时，你就知道这人如何。如果你是一块歪的石头，别的歪石头与你合起来时，就显不出他的歪来。但如果你这块石头是磨得相当平的，别的歪石头与你一碰，就会显出这里高、那里低，甚么地方歪曲，甚么地方不平。虽然今天你可能还说不他有甚么错，但是你一碰他，就觉得这个人不平。今天在有些地方，有些弟兄们替我们接受同工，给我们制造不少困难。因为他们所接受的许多人，光景是歪的、不平的。盼望今后我们对同工的认识能更深刻。到各地去作工的人需要有同工介绍信，才能被算为我们的同工。——倪柝声《认识身体》

57为福音的祷告

主阿，前十日，日本人占领上海的时候，我们不能自由传福音。我们祷告说，若主怜悯，再给我们一次机会，我们一定要好好的传福音。现在这个难处去了，另外一个难处又来，情形比以前更不如。那个时候人还可以聚集，个人事奉，但是现在如果这个来到，就连聚会都不可以了。主要我们祈求，为在上的和掌权的祷告，叫我们可以平安度日。现在我们不能平安。求主叫教会能平安。主，我们对你说，求你再次给我们机会，无论是多是少，我们总要赔上一切来传福音。这是教会的祷告，起码这是同心的祷告。我们也许有千件、百件事不能同心，但是对这件事，我们是同心的。虽然人可以把司提反杀掉，但是你可以对那个躺在地上的扫罗说，你用脚踢刺是难的。求主听我们的祷告。奉主耶稣基督的名求。阿们。——倪柝声《认识身体》

58教会多方面的认识

教会与工作的关系

教会是地方的，工作是区域的

教会是以地方为范围的，但工作是以区域作范围的。教会乃是地方的，如在以弗所的教会、在歌罗西的教会、在哥林多的教会。但工作是超过一个地方的。使徒行传给我们看见，头一班作工的人乃是从耶路撒冷到撒玛利亚，再到各地方去。这些作工的人不限定在耶路撒冷一地，却限定在犹太各地。所以这里给我们看见，他们的工作是有区域性的。

到了安提阿，就有一个新的起头；在那里我们看见，保罗和巴拿巴出去，他们就开展了外邦人的工作。外邦人的各地就是加拉太的各教会、亚西亚的各教会，这些教会就成为一个区域。所以在圣经里，不只有彼得这班人在传福音，还有巴拿巴的一班人在传福音，甚至在腓立比书里，还提到有不同的另一班人（一15-27），在不同的区域里作工。保罗说，我的度量并不是不能构到你们的地方（林后十13-14），换一句话说，保罗是有地工作的区域的。

工作分区，交通仍一

工作是有区域的，它包括若干部地方。在正常的情形之下，虽然区域不同，但还是合而为一的。当工作在正当的关系之下时，不同的区域还是在同一个交通里。耶路撒冷与安提阿是合而为一的。虽然区域不同，但他们在主面前还有交通。安提阿有人得救，耶路撒冷就派人出去（徒十一20-28）。耶路撒冷也把巴拿巴和扫罗送出去（九25-30，十一22）。安提阿是从耶路撒冷出来的，也是回到耶路撒冷去的。因为当耶路撒冷的钱用完时，安提阿就把外邦人的钱送到耶路撒冷去（十一27-29）。巴拿巴是从耶路撒冷到安提阿的（22节），保罗是从安提阿回耶路撒冷的（十五2）。在这里就给我们看见，区域虽然不同，但还是在同一个交通里。

长老为教会，使徒为工作

长老的责任是为当地的教会（多一5），使徒的责任是为工作的区域。彼得和他的一班工人，是管理犹太各地的工作；保罗和他的一班人，则是管理安提阿和外邦各地的工作。使徒们乃是在神所定规的区域里作工的（林后十13）。

关于处理钱财

今后我们如何处理教会的钱财呢？所有为本地教会的钱，弟兄姊妹可以摆在教会的奉献箱。为供应贫穷弟兄们用呢，可以写明白。为个人或为别区域工作用的，也需要写清楚。工作用和本地用的奉献可以分开两个奉献箱，也可以合并一个奉献箱，教会有完全的自由来安排，个人也可以有完全的自由，运用他的信心来调度。

教会的意义与范围

问：教会的意义与范围是甚么呢？

答：教会会有两个不同的意义。第一是宇宙教会（Universal Church，太六18），第二是地方教会，（Local Church，十八17）。宇宙教会就是普遍的教会，包括古今中外，甚至将来的教会；地方教会就是在地方上的教会。

至于宇宙教会也有两面，一面是包括古今中外，以及将来所有神的儿女在内的教会。除了这一面之外，我们看见今天我们既不在古时，也不在将来；神的儿女今天活在地上，所有这些神的众儿女加起来，也叫作普遍的教会。已过的，过去了；将来的，还没有来。在这过去和将来中间，乃是神今天在地上

所有的众儿女。神的儿女不但要实行地方上教会的合一，也得学习神所有儿女在全地上的合一（林前十一16）。

假如南京和上海有问题，南京教会与上海教会之间有了事情，在这里你就只能说，他们维持了地方的见证，却没有维持神地上的见证。我们今天不能光维持地方的见证，而不维持神地上的见证。我们不能把上海关起来，保守自己无事而已；上海乃是属于地上普遍的教会的。哥林多前书所说的身体，与以弗所书四章所说的身体不同；以弗所书四章的身体，乃是包括古今中外一切的信徒。而哥林多前书所说的身体，只是指当时在地上的所有信徒。

教会是地方的，而工作是区域的。地方教会不能包括区域的工作，因为区域比地方教会大。然而，所有的地方教会加上所有区域的工作，就等于普遍的教会。今天我们若要实行教会的合一，就必须实行普遍教会的合一，这要求我们学习跟·来走，学习实行合一。

教会的权柄

问：甚么是教会的权柄？甚么人才能够代表教会？

答：地方教会的权柄是在长老手中，工作的权柄是在使徒手中。

因·你是教会，你就有权柄；神的权柄乃是在教会当中的：你不要以为单个信徒就没有权柄：单个信徒也可以有权柄，只要这单个信徒与普遍的教会是合一的，他就有权柄。譬如说，李弟兄得罪了我，我趁人不在的时候，去指出李弟兄的错，我把这件事对付了；在对付的时候，教会也出去了，教会的实际出去了，但我在手续上教会并没有出去。在圣经里，不单一个人能够代表教会，两三个人的原则也是教会的原则。当两三个人合一时，那一个合一就叫你们成为教会；这两三个人去对付，就是教会去对付，只差了教会没有开口就是了。在事实上我是与教会合一的，不过教会没有出去，我现在所说的话，就是教会所说的话。所以那两三个人就是教会。

在这里我们看见，有一个合一到不能再合一的事实：个人可以有教会的权柄，两三个人可以有教会的权柄，教会全体也可以有教会的权柄。

除了以上所讲的以外，我们在神面前看见，神在教会中也设立一些特别的权柄。他们是将来要在神面前交账的。首先神设立长老作权柄；除了长老以外，神也设立使徒作权柄。告长老的呈子可以带到使徒那里（提前五19）。长老是权柄，使徒也是权柄。并且长老要服使徒的权柄。人应该在神面前学习配搭。

我们相信人需要在教会中顺服元首的权柄。信徒应当在教会中学习顺服到一个地步，他的顺服胜过他的献祭。我们需要找机会顺服。凡是信徒就应当有顺服，人看见这班人在学校里、在医院里就是见证；这一班人是没有越分，没有不站地位的。在家里不是儿女管父亲，厉害的姊妹管丈夫。如果我们有光，我们就要看见，神恨恶混乱（林前十四33）。我们喜欢也好，不喜欢也好，总得看见权柄。有权柄就有顺服。这次我们交出来，不但钱要拿出来，更是为要学习配搭。我们要追求顺服，不只顺服主，更是顺服主所安排的。这样我们就能够在神面前蒙恩，好好的往前去。有四、五位弟兄住在一起，就有人需要学习作头，有人需要学习顺服。甚么时候人看不见元首的安排，甚么时候一切就很混乱。甚么时候人学习顺服，甚么时候人就看见这里有见证。

何谓与教会合一

问：倪弟兄刚才说，一个弟兄就可以与教会合一，一合一就有权柄，那一个合一是指甚么合一呢？

答：这个合一乃是「认同」（identification）。严格来说，不只一个人不能自称为教会，就是上海有一千六百多人，全数加起来，称自己是教会，这也是同样的狂傲。启示录七章说到，穿白衣到宝座面前的人，其数目是数不过来的。整卷启示录里，最大的数目乃是两万万；可见那数不过来的数字比两万万还要多，必定是在两万万以上。中国的人口只有五万万，或者四万万五千万，如果其中三千人立起旗号来说，我就是中国，这算是甚么话？所以，到底是不是教会，并不是人数的问题。

如果我在神面前是被圣灵管治过的，是学习交通的，不但弃绝自己，并且弃绝个人主义，我是受过对付的；这样我就是与教会合一的。今天不管你的人数的多少，若与那个全数比一比，你还不算多。问题是你和神所有的子民是否一样？若是一样，那么你一个人也可以说是教会；不然的话，就是有一千六百人也不能说是教会。人在圣灵里，就能与教会合一；人不在圣灵里，就没有教会的合一。没有教会的合一，就是人数比一千六再多十倍，也不能说教会。

神要把我们自己打碎；个人主义不能存在，我们不能凭自己的意思作人，我们身上硬的壳子要打破。身体乃是一个感觉的问题。一个人要被神带到一个地步，他自己能够感觉到，他自己就是教会。这个就是我们所说的「身体的知觉」（body consciousness）。我能够达到一个地步，我能够感觉到我就是身体。这就好像你的肢体一动，就是你的身体动。这是很实际的。主向保罗说，你用脚踢刺是难的（徒廿六14）。保罗也许只记得他逼迫司提反，他不知道他在逼迫司提反时，就是在逼迫主。以后他就了解，他逼迫司提反时，事实上不是逼迫他，乃是逼迫主。所以后来保罗说，一个肢体受苦，全身都受苦（林前十二26）；我们要问，如果全身喜乐的时候，一个肢体喜不喜乐？全身受苦的时候，一个肢体受不受苦？我们今天要学习站在一个接受的地位上，在身体里接受其他肢体。骄傲是在败坏之前（箴十三18）。那些坐在高高的审判座上的人，定规不是赛跑的人。只有接受的人，只有谦卑的人，只有从宝座上下来的人，才能够与别人、与教会认同，才能有identification；不然的话，其他的合一都不过是外表的工夫。

一个人如果与教会合一，别人在水流里的时候，你也在水流里，别人在神面前受一个引导时，你也在这个引导里；众弟兄姊妹都蒙同一个恩典，都往同一条路上去。如果大家是热的，只有你一个是冷冷的，这就证明你不在身体里。大家往一个方向去，我就顺·去；大家都为·东北有担子，你自然而然也觉得有担子；大家都不敢碰那件事，我也不敢碰。这就是教会。教会是从里头出来的，不是外面商量好的。所以个个神的儿女都是教会。这样跟随羊群的脚步，我们就会被神带往前去。我们不能因·某件事不顺服，就躲起来，以致赶不上，而落到后面去。今天在神的儿女当中，这一个认同的感觉是宝贝的。如果神的儿女都是那样的看法，而我个人另有一个感觉，我就应该不甘落在后面，我愿意与别人认同。

与教会认同

问：identification是不是圣灵工作的结果，为甚么我们不说和头认同，而要说要与教会认同？

答：认同（identification）不是意志力的合一。譬如我里头与你不同，怎样谈都不同，是水就是水，是酒就是酒；不是天天都有水变酒。甚么时候，我在环境中不顺服圣灵的管治，甚么时候，我就在认同的事上没有办法跟上去。一队兵丁在行伍的时候，若有任何一个人不顺服队长，那么他的脚步与整个

队伍都不能一致。

基督徒没有环境，只有圣灵的管治。今天主已经将祂的灵赐给我们，在我们的周围，一切事都有祂的安排，都不是碰巧的。圣灵在我里头所要作的，就是祂在外面所安排的。圣灵的管治，乃是叫我在这些事上得益处（罗八27-28）。祂看见我需要甚么，就在外面安排甚么。所以，如果有一个人不受圣灵的管治，你就看见这个弟兄出了事；他不在圣灵的管治之下，他就当然不能identify（认同），不能与身体认同。

信徒与头的认同（identification），这样的道已经讲了几十年了，但是其结果可以说是十分渺茫。比方，我今天在主面前奉献，明天可以又拿出来，谁也不知道，这是奥秘的（mystical）。今天奥秘的要变作实行的（practical）；一件事从奥秘的一变作实行的，这件事情就不那么好办。比方，人在实行上奉献了，就只好再拿回来了，一拿回来，人都要看见这个弟兄退后了。

我们要看见，今天与身体合一看得见的，不是空口说白话的。事实上，如果我们与元首是认同的，与身体也就是认同的；人与身体认同就是与元首认同。这件事是看得见的，是可以度量的。约翰说，人若不能爱看得见的弟兄，就不能爱看不见的神（约壹四20）。断没有两个人都顺服元首，而两个人却在那里打架的。我宁可说，我愿意顺服身体，而不假冒属灵说，我与元首没有问题，我是顺服元首的。

今天在各地有许多虚谎的人，他们应当学习和教会一同往前走。如果你和教会一同往前走，你在那里就能够蒙祝福。人和身体认同，就定规和元首认同；但是人若说他和元首认同，却不与身体认同，这个乃是虚假的。——倪柝声《认识身体》