

爲着召會生活

接受基督作人位

目录

说 明	3
第一篇 经历基督的大能与基督的人位	4
第二篇 保罗为召会的第一个祷告	13
第三篇 保罗为召会的第二个祷告	21
第四篇 新人与基督作人位	30
第五篇 约翰福音中的父、子、灵	37
第六篇 生命的长大与接受遵行主话	45
第七篇 生命的长大与接受基督作人位	54
第八篇 穿上新人与接受基督作人位	60
第九篇 奉献自己与经历基督作人位	67
第十篇 接受基督作人位必得着一切	77
第十一篇 主是忍心的主人	84
第十二篇 事奉的人与事奉的事	91
第十三篇 身体配搭与合一	101
第十四篇 事奉须在召会中	109

说 明

本书系李常受弟兄一九七〇年十二月，在台北及高雄所释放的信息集成。

第一篇 经历基督的大能与基督的人位

读经：以弗所书一章十七至二十三节，三章十六至二十一节，二章十五至十六节，十八节。

保罗的两个祷告

我们都知道以弗所书是一卷讲召会的书。召会是非常深奥、奥妙且奥秘的。父、子、灵三而一的神如何是一个奥秘，主耶稣这位神而人者的身位如何是一个奥秘，召会也如何是一个奥秘。因着以弗所书是讲召会这个奥秘，所以保罗写以弗所书，就和写别卷书不同。以弗所书有六章，保罗有过两次美妙的祷告，在一章有一个祷告，（17～23，）在三章又有一个祷告；（16～19；）这两次祷告都极其深切。

一般来说，一章的祷告是叫我们得着启示，认识召会是基督的身体；三章的祷告是叫我们有经历。然而这些日子，主给我们看见了更多更深的东西。保罗的第一个祷告，是以基督的大能为中心；第二个祷告，是以基督的人位为中心。什么叫基督的大能，什么叫基督的人位，这两者如何分别？比方，我家里要重新布置，要把台子、床、柜子，统统搬动。我觉得自己上了年纪，搬也搬不动，就请了一位很有力气的弟兄，帮忙我搬台子。等搬好之后，我连连道谢，还请他喝茶，再送他出门。这就是我经历他的大能。这位弟兄有个妻子，他的妻子嫁给他，与他一起生活，这和我请他帮个忙完全不同。他妻子和他生活在一起，接受了他的人位，就和他成为一个。

在一章的祷告，是我们经历基督大能的问题；在三章的祷告，是我们接受基督人位的问题。许多圣徒仅仅经历了基督的大能，甚至仅仅摸着一点点基督的大能。其实，主的大能不只那么一点，主的大能是太大、太广阔了。不仅如此，你经历了主的大能之后，还要经历主的人位。因为你不是仅仅请祂帮你的忙，你乃是要让祂安

家在你里面。

灵作机关与灵是个人位

一章说到我们经历基督的大能，这需要我们的灵作机关。什么叫作机关呢？比方，我要喝水，是要用眼睛，用耳朵，还是用鼻子？都不对，因为那都是用错了机关。那么我应该用什么呢？乃是用口；我的口就是我喝水的机关。我们享受基督的大能，是要用机关的，这个机关就是我们的灵。

有人领会一章十七节所说“智慧和启示的灵”，是指圣灵说的。那是错的。这里不是圣灵的问题，乃是我们的灵。我们的灵应该是一个智慧的灵，并且是一个启示的灵。我们必须用我们的灵。

到了三章，灵就不仅是一个机关，而是成了里面的人。（16。）原来我们的灵是个机关，现在我们的灵成了一个人。这个人的人位不是我们自己，也不是别人，乃是主自己。我们经历主的大能需要一个机关，我们经历主的人位需要里面有一个人。所以在一章，基督的大能是藉着我们的灵经历的；在三章，基督的人位是藉着我们里面的人享受的。

在灵里经历基督四重的大能而引进召会

我们要经历基督的大能，就必须回到灵里，必须用我们的灵。若是你从来不知道怎样转到灵里，一直都在你头脑里，你这个人就从来没有摸着召会的实际。召会乃是在灵里的一个东西，你要摸着召会，就必须在灵里。不仅如此，你要享受基督的大能，也必须回到灵里。你若留在头脑里，就永远不能享受基督的大能；但你一回到灵里，你就享受基督的大能了。

为什么我们都要操练说，“哦主，阿们，阿利路亚”？因为这是帮助我们从头脑转到灵里的秘诀。姊妹们若不学习呼喊“哦主，阿们，阿利路亚”，撒但就会藉着小事把你们抓牢，一直要你们在头脑

里转，在心思里想。你越想越觉得你丈夫很糟糕，越想越觉得丈夫不对，态度不对，话语也不对，几乎没有一样是对的。那你怎么办？不要想了，快快呼喊“哦主，阿们，阿利路亚”。连喊几次，你就从头脑转到灵里，你就忘掉你的丈夫了。不仅如此，你一转到灵里，立刻就经历了基督的大能。

我们经历基督的大能，头一步是经历祂复活的大能。（一 20 上。）当你在那里想的时候，你不仅死了，你也埋葬了。你越想你的丈夫不对，就越死得透，死得久，甚至埋葬了。你一直想你的丈夫错，到了晚上来到聚会中，你定规哑口无言，因为你埋在坟墓里了。你若肯从早晨就呼喊“哦主，阿们，阿利路亚”，立刻你就经历主的大能，这大能就叫你从死里复活。

夫妻相处容易有摩擦，父母和儿女之间也常会有故事。作儿女的很容易把父母“埋葬”了。儿女一吵，作母亲的一生气，就“死”了，再一气就“埋葬”了。等儿女上学去了，作母亲的在家里一直想，这孩子真不对，真可恨，太不孝了。这个作母亲的越想葬得越深。不仅作母亲的容易给儿女葬了，儿女也很容易被母亲葬了。作父母的都知道，孩子最容易怪母亲，一生气就背着书包走了。即使是个得救的小姊妹，照样给母亲一气就死了，再气就埋葬了。虽然如此，有些小姊妹还来聚会，但有些就不来了，还在坟墓里。我们很多人都在坟墓里，是因我们都在头脑里。然而，作母亲的人只要喊“哦主，阿们，阿利路亚”，就回到灵里了。作女儿的也不管母亲怎样误会你，只要“哦主，阿们，阿利路亚”，就转到灵里了。一转到灵里，你自然就经历到基督的大能，就复活了。复活就是从坟墓里出来，复活就是脱离死亡。

再者，你若整天“哦主，阿们，阿利路亚”，你就不仅经历主复活的大能，还经历祂超越的大能。（20 下～21。）结果不管丈夫怎样不讲理，你超越了，丈夫是你的脚凳。不管妻子怎样啰嗦，你超越了，妻子就是你的脚凳。你乃是坐在宝座上，一切人事物都在你脚下。然后，你再来几次“哦主，阿们，阿利路亚”，一切就都被征服

了，你就享受基督征服的大能。（22 上。）你再“哦主，阿们，阿利路亚”，你就更活在灵中，经历祂管治的大能，你就能在灵里作王管治了。（22 下。）你说，“主阿，我和你一同在王位上，你要发号施令，叫我的丈夫不再动肉体。”我们乃是这样经历基督复活的大能，超越的大能，征服的大能，和管治的大能。

若是一个人这样的经历基督，你想他会不渴慕聚会么？他必定渴慕聚会。这样经历基督的大能，必定引进召会。什么人不喜欢聚会？小姊妹气母亲，背着书包走了，中饭也不好好吃，脑子里就是忘不了母亲的错。她一直想母亲偏心，待姐姐好；这个盘算一直留在她头脑里。这样一个小姊妹，担保四周不会来聚会。弟兄们若是在家里一直和妻子磨擦，会愿意来聚会么？不会的，因为他是埋在坟墓里的，定规不愿意来聚会。

召会是复活的，是升天、超越的，是征服一切的，是和基督一同作王的。你若经历基督的大能，一定喜欢聚会。我常常对人说，你若早晨碰到耶稣，晚上耶稣非送你来聚会不可。经历基督的大能，就引进召会。召会不是个组织，不是人用什么办法把人召聚在一起；召会乃是我们这些蒙怜悯的人，经历了主的大能，被主从死亡里救出来，叫我们超越一切，征服一切，管治一切，我们就在灵里联在一起。譬如，作生意的弟兄若是不能征服钱财，钱财若不能作他的脚凳，他充其量就是作教友，主日来聚会而已。若是你整天都被钱财压制，你就绝不会想聚会。你若喊“哦主，阿们，阿利路亚”，从钱财里面出来，超越钱财，在钱财上作王，你定规会去聚会。所以请记得，要有召会，必须经历基督的四重大能。我们一经历基督的大能，定规被带进召会中。召会是从复活的基督，超越的基督，征服的基督，管治的基督产生出来的。（20～22。）

经历基督的人位而活在召会中

然而，这样还不够，因为你虽然进入召会，但你还没有活在召会里。你要过召会的生活，还得进到以弗所三章。三章给我们看见，

我们的灵不仅是机关，我们的灵得着生后，就变作里面的人。（16。）在得救以前，我们的魂是我们这个人，因我们这个人的生命是在魂里。我们的灵和我们的身体都是机关；身体是外面的机关，灵是里头的机关，我们这个人乃是我们的魂。等我们重生了，我们的主进到我们灵里，作了我们的生命。我们的灵里既有了生命，我们的灵就不再是机关，而是一个人位了。

现在我们里面变作两个人了，魂是一个人，灵又是一个人。因此，我们得救后里头变得复杂了，里面的两个人常会起冲突。我们蒙拯救的路，就是要把我们魂的那个人，留在十字架上。我们的旧人，魂的那个人，应该留在十字架上，让它死在十字架上。（罗六 6。）现在活着的，就不再是那个人，而是灵的这个人了。可惜，我们虽然得救，灵也成了一个新人，但我们里头的新人并不刚强，反而魂的旧人仍然刚强。所以保罗说，我要为你们祷告，求神藉着祂的灵，用大能使你们得以加强到里面的人里。（弗三 16。）

所有好辩嘴、好吵架的人，都是证明他魂里的旧人很强，灵里的新人很弱。譬如，你稍微批评我一点，说我态度不对，说话也不好听，我立刻就反驳起来了。若是客气一点，我会解释说，“你不知道，我的态度是怎样怎样。”若是厉害一点，我就会反击过去：“难道你的态度好？难道只有你好？”这就证明我魂里的旧人很强，灵里的新人很弱。

夫妻俩若是常常吵架，就证明这两个人的魂都强。魂不强吵不起来。两个人的灵若都强，就没有吵架的事。若是我的灵强，我的魂留在十字架上，即使一位姊妹对我说，“你的态度不对，你作事太差了。”我就会说，“阿们，阿利路亚。”我们的灵若是强，就没有辩论、没有吵架的。我们的灵一强，我们的主不仅显出大能，并且祂也安家在我们心里。（17。）

安家不是大能的问题，而是人位的问题。当你在一个地方安家时，就是你这个人位住在那里，安息在那里。今天主耶稣是不是在

你里头安家呢？也许祂仅仅坐在你的客厅里，并没有安家在你心里。然而，这已经不错了；因为在有些人里面，主耶稣是被逼在角落的。在他得救的那一天，主耶稣是在他的客厅里，但是第二天，主就被赶到角落了。主在他里面受逼迫，在他里面坐监牢。他愿意吃什么，用什么，就买什么。主耶稣稍微问他：“你要买那个么？”他说，“你不要管。”主耶稣根本不能过问他的事。这不是安家。安家的意思是，你的每一个房间，每一个角落，主都能过问；主愿意怎样作就怎样作，祂要怎样说就怎样说。

我们若得加强到里面的人里，基督就安家在我们心里了。心包括我们的心思，也包括我们的意志、情感和良心。这四个东西加起来才是“心”。中国造字很有意思，心思这两个字都是心字部；意志、情感，也统统是心字部。因为这些都是心的一部分。所以，主耶稣安家在我们心里，就是主耶稣安家在我们心思里，安家在我们意志里，安家在我们情感里，安家在良心里。这意思是一切都由祂作主，祂能作主管我们的意志，管我们的心思，管我们的情感，管我们的良心。

同时，主耶稣一安家在我们里头，我们就享受祂的人位。什么叫作享受祂的人位？这个道不容易讲，也不容易领会。譬如，有位姊妹，她单身的时候，她自己是她的人位，她愿意吃咸的就吃咸的，愿意吃淡的就吃淡的，愿意吃甜的就吃甜的。晚上她愿意开窗就开窗，愿意关窗就关窗；她愿意把灯留着就留着，愿意把灯熄了就熄了。她的生活完全以她自己为人位。有一天她结婚了，请记住，嫁一个丈夫就是接受一个人位。你看见在婚礼中，有两个人站在那里，但是只有一个头露出来，另一个头蒙起来了。再说得厉害一点，那个头没有了。从她结婚那天起，她的头就没有了。

很奇妙，古今中外女人结婚时都是把头蒙起来的。所以等结婚之后，两个人过生活，妻子就应该听丈夫的。早晨喝豆浆，丈夫爱喝甜的，妻子也要喝甜的。晚上丈夫愿意开窗睡，妻子也要开窗睡。这就是妻子接受丈夫作人位。我们和主之间也该如此。现在活着的，

不再是我，乃是基督在我里面活着。（加二 20。）虽然是我活着，却不再是我作人位，乃是基督作人位。我们若接受主作人位，我们的灵不只是强的，并且我们心的各部分都是基督。我们的脑子里是基督，意志里是基督，情感里是基督，连良心里都是基督。

这不是一件简单的事。我们都得学习把我们的口味，我们的味道，我们的爱好，我们的倾向，完全放弃，向主说，“主阿，我接受你作我的人位，你的口味就是我的口味，你的爱好就是我的爱好，你的倾向就是我的倾向。”这比经历主的大能深得多，结果你必定和众圣徒合在一起，配搭起来；你就与他们一同明白基督的阔、长、高、深。（弗三 18。）这时，你才知道基督是无限量的，是没法测度的。

多阔是阔呢，多长是长呢，多高是高呢，多深是深呢？这四种尺寸都是没法测量的。主耶稣就是那阔，主耶稣就是那长，主耶稣就是那高，主耶稣就是那深。我们接受主耶稣作人位，就和众圣徒一同经历祂，发现祂是无限无量的，祂就是宇宙间的阔、长、高、深。不只如此，到了这时候，你就被充满，成为神一切的丰满。（19。）结果你不仅被引进召会里，并且你就活在召会里，过召会的生活。到此你就永远不能脱开召会了，召会就变作你的生活。

召会是一个新人

我们常听说召会是基督的身体，但可能没有听过召会是一个人。召会不只是基督的身体，召会乃是一个人。以弗所二章十五至十六节说，“在祂的肉体里，废掉了那规条中诫命的律法，好把两下在祂自己里面，创造成一个新人，成就了和平；既用十字架除灭了仇恨，便藉这十字架，使两下在一个身体里与神和好了。”这清楚给我们看见，主在祂自己里面把犹太、外邦两下的信徒，造成一个新人。这一个新人，根据十六节就是指基督的身体。召会是一个新人，这个新人里头的人位乃是基督。

你我在召会中都不是一个单独的人，我们个个都是肢体。我是一个肢体，你是一个肢体，我们都是肢体。我们合起来才是一个身体，而这身体就是一个人。今天即使我们有五千人，我们是众人呢，还是一个人？是一个人。因为我们人数虽多，却没有一个人是召会的人位，只有主耶稣是召会的人位。

这话表面看来容易懂，实在不容易懂。以洛杉矶召会的情形为例，在洛杉矶召会中，各种族的人都有。白人当然最多，还有黑人、印第安人、菲律宾人、日本人、墨西哥人、以及中国人。各种各样的人都得救了，都是召会里的人，都是一个身体里的肢体。今天美国社会的难处，就是白人和黑人合不来，黑人绝不让白人，白人也绝不让黑人。这在召会中该怎么办？洛杉矶召会是以白人作人位呢，还是以黑人作人位？若是以白人作人位，就是白人召会；若是以黑人作人位，就是黑人召会。如果这样，那就麻烦了，召会就分了。

到底洛杉矶召会该以谁作人位？该以基督作人位。结果白人也罢，黑人也罢，中国人也罢，这些人来在一起都把自己埋了。白人埋了，黑人埋了，中国人埋了，日本人也埋了，统统埋了，大家都接受基督作人位。所以到洛杉矶召会访问，你很难说那是白人召会，黑人召会，日本人召会，还是中国人召会。什么都不是，乃是基督召会，完全以基督作人位。

基督就是我们的世界，基督就是我们的人位，我们平日就是靠基督活着。这样，我们的灵就进到心思里，灵就管治心思了。结果，我们就在心思的灵里得以更新。心思一更新，就把新人穿上，这个新人就是召会。（四 23～24。）

到这时候，我们就完全脱去老旧社会的生活，而完完全全活在召会里。召会就是一个新人，你完全把召会穿在身上，这时召会才是成熟的，召会才是基督的新妇，才是基督的得胜，才是神的荣耀。到此召会就荣耀了、成熟了，并且也丰富了。这就是主的盼望，也是我们的等候。在这末后的日子里，主要走快的路，一定要达到这

个目的。召会是一个新人，一个在灵里的人，一个以基督为人位的人。

一九七〇年十二月六日讲于台北特别聚会
原刊于一九七一年三月“话语职事”第二百三十七期

第二篇 保罗为召会的第一个祷告

读经：以弗所书一章十七至二十三节。

保罗为召会两个深奥的祷告

主的恢复主要的点乃在于召会。两千年来，召会可说是完全变质了。今天在地上，人一般所看见的是组织的基督教，那并不是主所要的召会。基督教是人群中的一种宗教，而召会乃是基督的身体。（弗一 23。）召会不是一个组织，也不是一个宗教，更不是一个礼拜堂。召会乃是基督的身体，与任何宗教的团体都不同。主在祂回来之先，要完全恢复召会的生活，召会的实际。所以主今天是走恢复的道路，祂工作的中心点、重点和目的，就是要恢复召会。

在圣经中，从马太福音起，主就开始讲到召会，（十六 18，）但是直到书信才讲得透彻。在书信里，有一本专讲召会的书，就是以弗所书。以弗所书虽然只有短短六章，但是写书的使徒保罗，却在书中有过两次重要的祷告。保罗写了十四封书信，在其他书里都没有这种祷告。不只如此，按全圣经的记载，从来没有人作过这样深而高的祷告。保罗在以弗所一章有第一个祷告，（17~23，）在三章有第二个祷告，（16~21，）这两个祷告都极其深奥，也极其高阔。

祷告要先求神所要的

从一章十七至二十三节，虽然只有七节，但你若仔细读，里面的每一点，都是我们观念里没有的。这个祷告和我们的祷告，是绝对的不同，是百分之百的不同。按我们从前老套的祷告，总是说，“主阿，感谢你，赞美你，你给我们平安，你与我们同在，赐福给我们，叫我们的身体无灾无病，更叫我们的心中平安喜乐。主阿，我们需要你丰富的恩典，加倍保佑我们。我们不求发大财，但是起码你得给我们够吃、够穿。”若是姊妹祷告，就没法脱开丈夫、孩子。好一点的就转到召会上面：“主阿，我为我的家祷告过了，我要为你

的家祷告。主阿，求你叫长老们有智慧，处理事情都得当；叫同工们有属灵的能力，一开口传福音人就悔改；叫弟兄姊妹彼此相爱，常常聚会，守晨更，有好品行。”我们的祷告几乎都如此，总是脱不出这个范围。

很希奇，保罗的祷告和我们的祷告完全不同。他的祷告可说是句句钻石，是我们的祷告所无法比拟的。所以，请忘掉你那一套祷告，要相信主，祂一定保守你的丈夫平安。你关心他，主更爱他。实在说，父母的爱比不上主的爱，妻子的爱比不上主的爱，丈夫的爱比不上主的爱，儿女的爱也比不上主的爱。不错，主是要我们祷告，但主不要我们那一种老套的祷告；主要我们的祷告是出乎祂的祷告。主说，不要求吃什么，穿什么，喝什么；要先寻求祂的国和祂的义，凡我们所需用的东西，祂都要加给我们。（太六 31~33。）好像你到店铺买一架缝纫机，他们附送你一把剪刀。你不要问剪刀多少钱，只要买缝纫机，他们就加给你一把剪刀。今天我们若寻求神的国和神的义，我们的吃、喝、穿等一切需用，主都要加给我们。

有人问说，“耶稣管饭么？耶稣若是管饭，我一定信耶稣。”我的答覆是：“你若向耶稣要饭，祂不会给你；但你若先要祂的国和祂的义，祂定规管饭。”直到今天，我们的祷告还是在吃什么、喝什么上面，而不是要主所要的。主今天要什么呢？主所要的乃是召会。主是要在一个地方、一个地方兴起地方召会。主所要的不是宗教，不是基督教，乃是召会，就是基督活的身体。

求智慧和启示的灵

要有这个活的身体，我们非得祷告以弗所一章使徒保罗的祷告不可。这不是说，我们要去死背它，乃是要我们把灵调到保罗的灵里，和保罗一同祷告：“愿我们主耶稣基督的神，荣耀的父，赐给你们智慧和启示的灵，使你们充分的认识祂。”（17。）

你有没有这个智慧和启示的灵呢？恐怕大多数的人都以为，这

个智慧和启示的灵是主的灵。然而这里是说，“赐给你们智慧和启示的灵。”这个灵不是指主的灵，乃是指我们人的灵，我们那重生、有神的灵内住的灵。

我们每个人里头都有一个灵；我们这个人不仅有身体，有魂，还有灵。灵是什么？灵是我们里头最深的一个机关，叫我们能接触神。我们这个人是有许多机关的，譬如有眼睛这个机关，用来看；有耳朵为着听；还有口，一面用来说话，一面用来吃东西。我们里头还有一个胃，为着接受食物。我们要接触什么东西，就要用那个东西所需要的机关。譬如，你要听声音，不能用眼睛，不然就听不见；因为眼睛不是为着听，而是为着看。你要接受声音，就要用耳朵；但你吃饭不能用耳朵，也不能用眼睛，更不能用鼻子，而必须用口。比方，一个人在说话，无论他的声音有多大，若是你不用耳朵，或者你是个聋子，你定规说这里没有声音。事实上不是没有声音，是因为你没有听觉来证实那个声音。

同样的原则，为什么今天人说没有神呢？真没有神么？当然有神。那为什么人不觉得有神呢？因为人不肯用灵。神是灵，所以敬拜祂的必须用灵敬拜。（约四 24。）正如你要看颜色必须用眼睛，要听声音必须用耳朵；你要碰着神，摸着神，就必须用灵。

在以弗所一章保罗说，我为你们祷告，求神赐给你们智慧和启示的灵。（17。）因为以弗所的圣徒需要这一个灵。这好比我被圣徒请去会所爱筵，进到会所一看，真是丰富，有六十多道不同的菜。可惜，前几天我吃坏了肚子，没有胃口，实在是辜负圣徒的爱心，只能欣赏，不能吃。重点就在这里，圣徒们预备得那么丰富，我却却没有胃口，所以你们应该为我祷告，求主把那能吃、能喝、能消化的肠胃赐给我。这比方是要给你们看见，召会就是大鱼大肉，但你们非有好胃口不可；这个好胃口就是智慧和启示的灵。

我对机械是一窍不通，不要说大机器，即使是照相机，我连怎样放胶卷都是学了就忘。如果有位弟兄开了个大工厂，带我去参观

各式各样的机器，那对我就像对牛弹琴。琴声很好听，可惜牛一点也不欣赏。你把机器讲解得越多，我越糊涂。召会就像音乐，而我们就是老牛。保罗若是来对我们讲召会，我们恐怕一窍不通。神想要到我们中间得基业，我们会领会作我们到天上得基业。真是牛头不对马嘴。这怎么办呢？因为我们没有那个对的机关。工厂都向我打开了，每一件机器都向我指明了，但是我越听越糊涂，因为我根本没有领会力，我缺少那个机关。召会不知道比大工厂奥秘多少倍，所以保罗要为我们祷告：“愿我们主耶稣基督的神，荣耀的父，赐给你们智慧和启示的灵。”智慧是为着了解，启示是为着看见。我们需要一个灵，对于召会一看就清楚，一看就了解。

所以，你我都得求主，叫我们的灵能有启示，有智慧。关乎召会的问题，不要动你的头脑。你动头脑研究召会的问题，会越研究越糊涂。召会不在于头脑，乃在于灵。只要你回到灵里，转到灵里，你对召会就清楚了。

譬如，今天基督教里有这个会，有那个会，都没有说自己错的，都是公说公有理，婆说婆有理。长老会说长老会对，浸信会说浸信会对，天主教说天主教有理。你是听那一个，跟那一个好呢？你如果用头脑研究，你就会入了迷阵，越研究越糊涂。你怎么办？你只要喊：“哦，主，”把你从头脑里喊出来，喊到灵里。等你转到灵里，你就清楚了，并且你也清楚召会的路在那里，主的召会在那里。

当你从头脑转到灵里时，你还得像保罗一样祷告说，“主阿，求你叫我的灵刚强，叫我的灵新鲜，叫我的灵活泼，叫我的灵向你敞开。如此，我的灵就有启示，也有智慧，能看见这奥秘中的召会，也能了解召会的奥秘。”我们众人都需要这个智慧和启示的灵。

我们都知道我们有灵。然而，你们的灵里有没有毛病？相信有的是没有毛病，但有的确实有毛病。有的毛病非常厉害，有的毛病轻一点。保罗是看得再透彻不过，他知道我们信徒的毛病在那里。我们所以对召会问题弄不清楚，就因为我们灵里有毛病。所以保罗

说，他为我们求。求什么？既不求升官，也不求发财，更不求娶好妻子，嫁好丈夫，生好儿女，家庭圆满，平安喜乐。保罗是为我们求神，荣耀的父，赐给我们智慧和启示的灵。

召会不在头脑里，不在道理里，不在知识里，召会乃是个灵的奥秘。这个灵的奥秘需要人的灵来看见，来领会。对召会，你我都需要一个领会力；这个领会力就在我们灵里。我们需要一个灵是强的灵，有启示，有智慧，叫我们能看见召会这个奥秘。所以，我们都得为这个灵祷告，求主叫我们的灵强，叫我们的灵活，叫我们的灵新鲜；并且除去我们灵里的黑暗，除去灵里的遮蔽，叫我们的灵有启示，有智慧。

三项的认识

我们要有智慧和启示的灵，也需要光，来照明我们心中的眼睛。神的光照一来，我们就看见，就领会了。这个光照一来，我们就认识祂。这个认识祂包括三大项：第一，叫我们知道，神的呼召有何等盼望。（18 上。）我们众人都蒙了神的呼召，这个呼召乃是恩典的呼召。神这个呼召有什么盼望？这个盼望乃是在于主耶稣的再来。祂来了就要把我们变化，叫我们进到祂的荣耀里。我们的盼望就是荣耀的基督，在我们里面成了荣耀的盼望。（西一 27。）祂来的时候，我们就要和祂一同得荣耀。

第二，叫我们知道，神在圣徒中之基业的荣耀，有何等丰富。（弗一 18 下。）这个基业不是我们的基业，乃是神的基业。神在众圣徒中间要得着一个基业；这个基业也是个奥秘。请想想看，神是愿意得着我们这些人作基业么？你若说不，我说是；你若说是，我说有一点不是。在圣徒身上最奥妙的一件事，就是主耶稣把祂自己摆到我们里面，与我们调和，并且把我们变化了。林后四章七节说，“但我们有这宝贝在瓦器里。”有一个宝贝放在瓦器里，那个宝贝就是主耶稣，瓦器就是我们。然而，瓦器不能成为神的基业，必须经过变化。虽然有的人变得多，有的人变得少，但总归大家都在变。

并且这个变化不是外面改变，乃是从里面变化。外面的改变如同人在外面擦脂抹粉一样；脸孔不够白就抹点粉，不够红就擦点胭脂。擦抹过后真是改变了，又白又红，但那不过是外面的改变。里面的改变好像人喝牛肉汤，吃好的营养，吃到末了满面红光。我们里面有一个宝贝，这宝贝在我们里面作变化的工作，我们变化得越多，神在我们中间得着的基业就越多。所以这个神的基业，虽然是我们这班人，但不是天然的我们，乃是变化的我们。如此，这个基业才有极其丰盛的荣耀。

什么叫荣耀？荣耀就是神彰显出来了。比方，在一个会所里灯光非常明亮，这可说就是电荣耀出来了，电彰显出来了。当众圣徒一个个都变化，都彰显神了，这就是荣耀。这个荣耀乃是多方面的，有的彰显神的爱，有的彰显神的能力，有的彰显神的忍耐，有的彰显神的圣别，有的彰显神的怜悯。众人从各方面彰显神的丰富，结果神在圣徒中之基业的荣耀，就有何等丰富。

第三，叫我们知道，神的能力向着我们这信的人，照祂力量之权能的运行，是何等超越的浩大，就是祂在基督身上所运行的。（弗一 19～20。）这个超越浩大的能力在我们里面，好比强力的马达。我们每一个人得救后，里头都有这样一个马达，供给我们浩大的能力。不过，有的人这个马达停了，所以很软弱，很难办。若是这个电不停，这个马达不停，就不得了。今天这个超越浩大的能力，如何运行在主耶稣身上，也照样运行在我们身上。

四重大能的运行引进召会

这一个超越浩大的能力有四重的运行。第一重叫主耶稣从死人中复活，这是复活的大能。复活是不得了的能力；这能力叫人死了、埋了，还能够复活起来。第二重，叫祂在诸天界里，坐在神的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、以及一切受称之名，不但是今世的，连来世的也都在内。这是超越的大能。第三重，又将万有都服在祂的脚下，这是征服的大能，把万有都征服了。第四

重，叫祂向着召会作万有的头，这是管治的大能。（20～22。）

复活的大能、超越的大能、征服的大能、管治的大能，这四重的大能一显出来，召会就产生了。这四重大能引进召会，召会是从这四重大能里出来的。

召会是什么呢？召会是基督的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。（23。）在万有中充满万有者就是基督，基督是在万有中把万有都充满了的。召会是祂的丰满，是从四重的大能来的。譬如，有的弟兄在家里，妻子常难为他，啰嗦他。他给妻子这一啰嗦，里头一生气就死了。本来他的光景还不错，天天晨更，有聚会，还作见证，但给妻子啰嗦一下，里头就死了。有的姊妹给丈夫一气也死了。

不仅在家庭里容易死，在召会里聚会事奉也不容易。我们初得救，来到召会中，觉得弟兄姊妹彼此相爱，交通真是甜美。然而，久而久之，人的肉体，人的老毛病就显出来了。本来是相爱的，现在变作相害了。外面好像还相爱，里面却爱不来。你批评我，我批评你；这一批评，大家里头都死了。

今天叫我们里头死的事情太多了。弟兄们在外边作生意，为了一点事和人争吵，这一吵就死了。有的少年人在家看电视，这一看中了毒，也死了。结果召会中十个有八个半都死了，剩下一个半是半死半活的。请问这还有没有召会的实际？还有没有召会的见证？反过来说，如果弟兄姊妹的灵都非常强，姊妹不管丈夫怎么无理，都说，“哦主，阿们，阿利路亚。”丈夫越是无理，姊妹越在灵里享受主的名。这是什么？这就叫复活的大能。这个复活的大能叫她从死里复活了。弟兄们也是这样，妻子越啰嗦，越是给他们赞美的好机会。到这地步，我们众人就都从死里复活了。

不仅如此，我们还超越了，不受任何人的压制，一切都在我们脚下。我们不只超越，并且征服了，主的大能叫我们征服一切。结果，我们还能管治一切，作王了。我们在一切之上，坐着为王。到这

时候，召会就出来了。

召会是什么？召会是从死里复活的，召会是超越一切，征服一切，管治一切的，这就是基督的身体，也就是那在万有中充满万有者的丰满。

一九七〇年十二月讲于高雄特别聚会

原刊于一九七一年五月“话语职事”第二百三十九期

第三篇 保罗为召会的第二个祷告

读经：以弗所书三章十六至二十一节。

经历基督大能而产生召会

在以弗所一章保罗祷告，求父赐给我们智慧和启示的灵。（17。）我们若是在灵里新鲜刚强，我们的灵就明亮，就有启示。一有了启示，我们就能了解，就有智慧。这个了解，这个智慧，不是为着叫我们明了别的事，乃是为着叫我们认识召会。保罗祷告的中心乃是召会。他求神给我们智慧和启示的灵，为叫我们了解召会。我们有了这个启示的灵和智慧的灵，就能认识神在我们身上运行的大能，是何等的浩大。这个大能就是神运行在基督身上的大能。

那个大能在基督身上作了什么工呢？第一，叫基督复活。（20上。）人把基督钉死，把基督埋葬了，还用大石头把基督的坟墓堵起来，把基督完全关在里面。但是神那个大能叫基督起来了，复活了，出来了，脱开死亡的领域，脱开死亡的境地。不仅如此，那个大能还叫基督超越，升到高天，坐在神的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、以及一切受称之名，不但是今世的，连来世的也都在内。（20下～21。）这个超越的大能，是我们今天可以经历的。第三，这大能叫一切都服在基督的脚下，（22上，）这是征服的大能。第四，这大能还叫基督作万有的头，这是管治的大能。（22下。）这大能如何在基督身上，也同样在我们身上。只要我们经历了这个大能，我们就脱去死亡，脱去压制，脱去压迫，脱去为难，我们就能超脱、高升。到这个时候，召会就在我们身上显出来了。召会乃是从这个大能里出来的。

若是今天，我们一个个都给环境、人事物压死了，都埋葬在坟墓里了，你看有没有召会在这里？有的埋在买卖的坟墓里，有的埋在家庭的坟墓里，有的是妻子作坟墓把丈夫葬了，有的是丈夫作坟墓把妻子关在里头，有的是父母作坟墓把儿女埋起来，有的是儿女

作坟墓把父母埋起来。无论如何，如果弟兄姊妹都埋葬了，你看有没有召会在这里？当然没有召会了。

所以，召会必须是圣徒经历基督的大能产生出来的。一个姊妹家里有难处，但是基督复活的大能叫她胜过那个难处。一个弟兄身上有万斤重担，压得他力不能胜，但是阿利路亚，基督身上超越的大能叫他高升。今天，人是上月球，我们是上三层天。他们坐火箭到月球，我们靠基督复活的大能到了第三层天。我们超越了一切的为难，一切为难都在我们脚下，都给我们征服了。不仅如此，我们还在一切的风浪之上，坐着为王。

这样一来，召会就产生了。你喜欢聚会，我也喜欢聚会。早晨我们碰到基督，晚上基督一定把我们送到召会的聚会中。绝不会今天早上你碰着了基督，享受了基督，晚上却不肯来聚会。除非你一整天都没有碰着基督，里头瘪气了，所以晚上躲在家里看电视。若是这样，立刻电视就是坟墓，把你埋葬了。然而，若是你享受基督的大能，经历基督的大能，不要说一个电视，即使是一万个电视也埋不了你。你会超越电视，电视成了你的脚凳，你在电视之上作王。你一定去聚会，并且提早到会。你就是愿意在聚会里，享受召会的生活。所以，召会是从基督的大能里出来的。

然而，这个大能若仅仅是道理，那是没有用的，必须是经历的才有用。你我必须经历基督这复活的大能、超越的大能、征服的大能、和管治的大能。我们一经历基督的大能，我们就超脱了；我们一超脱，召会就产生出来。

若是你这一天没有经历基督复活的大能，你即使来聚会，召会在你身上还是显不出来。为什么呢？因为你被环境征服了，你不过是勉勉强强来聚会而已。你没有超脱，没有征服，没有管治，召会在你身上显不出来。你一面在聚会中说阿们，一面还在想电视节目。若不是某弟兄拖着你，你是绝不会来的。结果你的阿们，不是征服的阿们，乃是被征服的阿们。有的姊妹即使来聚会，还在想某大百

货公司里那件最时髦的衣服，可惜下午看见时身边没带钱，不知道明天去还有没有。你在聚会里，还想着这些事，请问这时召会能显在你身上么？不能。你给那件时髦衣服征服了，那件衣服就是你的坟墓，你就埋在里头了。你虽然在聚会中说阿们，但在阿们里有死亡的味道。

如果你复活了，超越了，征服了，管治了，你再说阿们，那个阿们就有新鲜的味道，能把人送到天上。所以，召会乃是从经历基督的大能出来的。因此，保罗的第一个祷告结束于召会是基督的身体—基督“向着召会作万有的头；召会是祂的身体，是那在万有中充满万有者的丰满”。（23。）

灵成了里面的人

然而，进入召会是一件事，在召会中过生活又是一件事。你不仅要被引到召会，进入召会，你还要在召会里过生活。认识召会是一个引进，一个开头，你还要在那里继续。这个继续就是在召会中过生活，你要生活在召会中。所以，保罗在以弗所三章又有第二个祷告。

保罗的第二个祷告不仅是引进召会的问题，乃是在召会中生活的问题。神要在召会里得着荣耀；得着荣耀就是得着彰显。当我们都在召会中过生活，都生活在召会中时，我们就都像灯管，而神就像电从我们里面彰显出来；这就是神在召会中得着荣耀。

要在召会中过生活，其标准比进到召会中更高，也更深。我们在第一个祷告里看见，要进入召会，认识召会，需要智慧和启示的灵。（一 17。）我们的灵就是我们的机关，叫我们认识召会，进入召会。然而，在认识召会之后，要留在召会中过生活，这个祷告就进步了。这不是一个灵的问题，乃是一个里面的人的问题。这里的灵不再只是一个机关，乃是一个人了。

我们要分别机关和人的不同。圣经明明告诉我们，人有三部分，

就是灵、魂、体。(帖前五 23。)体在外头，魂在当中，灵在最里头。我们的魂大部分是我们的心理，而我们的灵是为着接触神的。神给人造了一个灵，这个灵乃是我们接触神的机关。

那么我们这个人是我们的体呢，还是我们的魂，或者是我们的灵？当人死的时候，他的身体还在，但我们说他走了。身体还在，但是他走了。中外都有这样的说法。可见身体并不是我们这个人，身体不过是个机关。什么是人呢？圣经告诉我们，我们的魂就等于我们这个人。圣经里说多少人，常常是说多少魂。譬如，出埃及一章五节说，“凡从雅各生的，共有七十人。”这“七十人”在原文就是“七十魂”。创世记二章七节说，“耶和华神用地上的尘土塑造人，将生命之气吹在他鼻孔里，人就成了活的魂。”所以人就是魂。身体是个机关，灵也是个机关，只有魂才是我们这个人。

我们信主之后，把主接受到我们里面，主就在我们灵里作我们的生命。原来我们灵里没有生命，不过是一个机关；但现在主耶稣进到我们灵里，作了我们的生命，因此我们的灵就不再仅仅是机关，而变作里面的一个人了。

拒绝魂，凭灵活着

所以，现在我们每一个得救的人里头，都有两个人。我们得救以前，里头只有一个人，就是我们的魂。现在得救了，魂是一个人，灵又是一个人，因此里头就有两个人。我们里头有两个人，好不好呢？常常两个人是不如一个人好。譬如，你到一个地方作客，人把你安排住在一个房间里，你是愿意一个人住呢，还是愿意和人同住？大家都不愿意两个人同住，喜欢一个人独住。为什么呢？因为两个人就有两个主张，两个意见。不要说别的，就连要开窗或关窗这样的小事，都不容易一致。

我们把主接受到里面，一面说当然是福气，但另一面也很麻烦。我们都有这个经验，从前没有主耶稣的时候，愿意看电影就去看电

影，里头没有表示异议的。现在有了主耶稣在里头，我去，祂不喜欢去；我看，祂在里面搞故事，弄得我全人不平安，真是难办。

既是如此，怎么办呢？按照圣经，两个人在里面太麻烦，所以必须除去一个。因此，罗马六章说，我们的旧人，就是那个魂，已经与基督同钉十字架。（6。）那个魂总得钉死，不能让他活，活了就是祸害，就没有平安。我们魂里的人该杀死，但我们魂的功用还得要。这意思是，要杀死魂生命，却要魂机关。换句话说，并不是说你已经与基督同钉十字架，你的头脑也没有了，你变作一个傻瓜了；也不是说你的情感没有了，你变作木头人了。魂的生命是杀死了，但魂的机关要更新。

从前魂是我们这个人，灵是我们的机关；现在换了，灵是我们这个人，魂是我们的机关。我们喊“哦主”，就是把魂摆在死地，告诉魂说，“你老老实实的，不要说话。你不再是人了，你仅仅是个机关。”

在许多家庭里，夫妻常闹口角。这口角是从那里来的？就是从魂出来的。所以你非喊“哦主”不可。你要对魂说，“你是在坟墓里的，你关在里头，不要出来。你要听我的，我不听你的。我不凭你活着，我凭灵活着。”我们要一直拒绝魂，一直拒绝老旧的人。

中国人造字真有意思。“魂”字的部首是鬼，鬼一说话就是鬼云，就是魂。所以，不要让我们的魂出意见。你一听见魂出意见，就说，“鬼阿，不要说了。”这不是笑话。魂实在是和鬼相连的，我们拒绝魂就是拒绝鬼。

我们必须清楚这件事，从前魂是我们这个人，今天灵是我们这个人。从前灵是机关，现在魂是机关。我们不要魂出主张，不要魂出头。等我们需要记事情的时候，需要记忆力时，就叫魂来记。魂不再是个人，魂乃是个机关。我们的灵才是今天这个人。

在里面的人里经历基督作人位

我们的灵是我们这个人，在这人里头有一个人位，就是主自己。从前魂是我们这个人，魂里头的人位是我们自己；如今在我们灵里头的人位是主耶稣。

正因这缘故，保罗在以弗所一章祷告，叫我们经历基督的大能；到了三章，他祷告，叫我们经历基督的人位。基督的大能是一件事，基督的人位又是一件事。许多弟兄姊妹经历主，只是经历祂的大能。就如有位姊妹，哭号的祷告：“主阿，我丈夫压迫我，我真是受不了。阿利路亚，你有复活的大能。”但是等她经历过之后，她却不理主了，好像对主说，“主阿，请走罢。”她享受复活大能时，心里很喜乐，还在聚会中作见证。可惜，她在聚会中留不住，还不能在召会中过生活。凡是仅仅经历主的大能的，充其量只看见召会，认识召会，还不能活在召会里。乃是你经历主作人位了，你这个人才在召会中定下来，你才活在召会里。

你若要接受基督作你的人位，你就必须看见，你的灵不仅是接触神的机关，你的灵乃是你这个人。你要拒绝你的魂，拒绝你自己的人位，要凭灵活着，而灵乃是你的新人。在这个新人里，人位是主耶稣。在以弗所一章，灵是机关；在三章，灵变作里面的人。在一章，灵作机关来经历基督的大能；在三章，灵是里面的人来接受基督作人位。

基督安家在心里

所以，三章十七节说，“使基督藉着信，安家在你们心里。”这里的心是个很重的字。我们说过，魂分三部分：第一部分是心思，第二部分是情感，第三部分是意志。这三部分都属于心里的部分，但是心里不只有这三部分，还有一部分是良心。所以，心共有四部分：心思、情感、意志、良心。这给我们看见，心是连着灵和魂的，它包括魂，也包括灵的一部分。

基督要安家在我们心里，意思是基督要进到我们的良心、心思、情感和意志里。基督有没有进到你的良心里呢？好些人是把基督留在良心之外。你让不让主耶稣干涉你的良心呢？有时候主耶稣来干涉你的良心，你就好像说，“主阿，请止步，你只可以留在我的灵里，不能进入我的良心。”所以，你的良心是关起来的，你不让主耶稣进到你的良心里。你把主耶稣接待作客人，而不是接待作主人。无论是你的心思、情感或意志，你都不愿意让主耶稣过问。若是这样，主耶稣就还不是安家在你的心里。

我是常常出外作客的，很知道作客人的福气，也知道作客人的拘束。怎么说福气呢？因为你作客人，人家都待你很好。然而，我只能在那里作客，不能在那里安家，这就是拘束。无论如何，人在家里总是方便的。为什么方便？因为是作主人。在美国，我常被人接待在家里，他们一接待我，就说，“盼望你在这里如同在家一样。”我也是客气的说，“是，是。”但我里面清楚永远不能这样；因为在那里我是客人，不是主人，不可能如同在家里一样。

主耶稣在你里面是不是安家？实在说，主耶稣能在你里面作客，已经算是好的；有的人根本是把主耶稣下监了。主耶稣在许多人里面是坐监的，他们是把主耶稣摆在客厅的角落里，对主说，“主阿，那是给你预备的地方，你不可以越雷池一步。不要过问我的事，我要谈话是我的事，我要和人吵嘴也是我的事，你不要过问。”

这些都是因为我们里面的人软弱。所以保罗才求父，用祂的大能，使信徒得以加强到里面的人里。(16。)这个里面的人一被加强，我们的主耶稣就得释放了。怎样能使里面的人得以加强呢？非常简单，只要呼喊“哦主”。这一喊“哦主”，主耶稣在里面就得了地位，就往外开展了。祂要从你的灵先开展到良心，再开展到心思，然后开展到情感，再后开展到意志。等到主耶稣把你心的每一部分都占有了，结果就是祂安家在你里面。

在爱里生根立基，并被充满成为神的丰满

基督这样安家在我们里面，我们就能在主的爱里生根立基。（17。）到这时候我们就有能力，和众圣徒一同明白宇宙间的四个东西：阔、长、高、深。这四个尺度都是基督。多阔算阔？多长算长？多高算高？多深算深？这些都是无限量的。基督就是宇宙之阔，基督就是宇宙之长，基督就是宇宙之高，基督就是宇宙之深。当我们让基督安家在我们心里时，我们就得着能力，和众圣徒一同领略，基督的尺度是无限量的，就像阔、长、高、深是无限量的一样。（18。）无边的阔，无边的长，无限的高，无限的深，这就是我们的基督。

乃是到这时候，你才知道基督的爱是超越知识的，是无限量的爱。结果你和众圣徒就被充满，成为神一切的丰满。（19。）到这时候你才活在召会中，在召会中稳定下来，也就在召会中过生活。也是到这时候，神在召会中就得着荣耀，得着彰显。（21。）

所以，我们都得学一件事，不光要经历基督的大能，还得接受祂作人位。我们原先的人位是魂，这个旧人位已经被钉死；今天我们的灵是我们这个人，在我们的灵里基督是人位。我们接受祂作我们的人位。

接受基督作人位与过召会生活

为什么我们必须接受基督作人位，才能活在召会中呢？我们这些人，照着我们的本性真是南腔北调，各有各的口味，永远不能调在一起。可能你在家经历复活的大能，晚上到会所聚会，你自己的人位又出来了，你的老味道又出来了。你刚经历复活的大能，你就来作整洁，但你是照着自己的口味作整洁。有位带头弟兄对你说，“弟兄，请不要用湿抹布擦，要用干抹布擦。”你就气起来，说，“我家里佣人一大堆，我从来不用在家擦凳子。我今天到会所擦凳子是给你赏光，你还啰嗦。算了，下次我不来了。”你看你能活在召会中么？要活在召会中的人，非把自己的人位打掉不可。大家一定要蒙

起头，接受基督作人位。北方人接受基督作人位，南方人也接受基督作人位，结果在召会中也没有北方人，也没有南方人，全是基督。我们人数虽然众多，却是一个人，因为在我们里面只有一个人位。

召会是一个人，召会这个人的位，不是南方人，也不是北方人；不是中国人，也不是美国人，什么人都不是，乃是基督作人位。这样召会就一了，我们活在召会中就没有难处，我们就过召会的生活。所以，我们不仅要经历基督的大能，叫我们认识召会，而进入召会；我们还要经历基督的人位，叫我们活在召会里，神就能在召会中得着荣耀。

一九七〇年十二月讲于高雄特别聚会

原刊于一九七一年五月“话语职事”第二百三十九期

及一九七一年六月“话语职事”第二百四十期（连载）

第四篇 新人与基督作人位

读经：以弗所书二章十五至十六节，十八节，三章十七至十九节，四章二十二至二十四节。

召会是一个人的

以弗所书是一本讲召会的书，它不仅给我们看见召会是基督的身体，也给我们看见，召会是一个新人。以弗所二章十五节说，主“在祂的肉体里，废掉了那规条中诫命的律法，好把两下在祂自己里面，创造成一个新人，成就了和平”。主钉十字架时，在祂的肉体里，废掉了规条，为要将犹太人和外邦人，在祂自己里面创造成一个新人。按着旧约律法里的规条，外邦人是污秽的，如同猪狗；而犹太人是分别为圣归给主的，绝对不能接触这些外邦人。然而，基督在十字架上把这个造成仇恨的规条废掉了。废掉之后，就把犹太人放在祂自己里面，也把外邦人放在祂自己里面，把这两下创造成一个新人。

这个新人是谁？不是你个人，也不是我个人，乃是一个团体的人。这个新人，是主把犹太和外邦两下，创造成的一个团体的人。这个“创造”在希腊文的意思，是从无中造出来的。基督在祂自己里面，把犹太人和外邦人创造成一个新人。

十六节接着说，祂“既用十字架除灭了仇恨，便藉这十字架，使两下在一个身体里与神和好了”。这给我们看见，这个新人就是这个身体；而这个身体就是召会，召会是祂的身体。因此，我们很清楚的看见，这个新人就是召会。召会不光是一个会，也不光是一个身体，召会乃是一个人的。

人与身体的分别在那里呢？人是有人位，有个格的，而身体不过是一个机关，一个器皿。所以一面说，召会是一个机关，是一个器皿；但另一面，召会是有人的位，有个格的。

自路德改教以来，特别末了这二百年，在基督徒中间，有许多人讲召会是一个器皿。启示录说到，召会是一个金灯台，灯台里面有油，就是圣灵。（启一 12，20。）召会作为金灯台乃是个器皿，里头装着神，让神透过召会作为器皿而发表出来。已过这二百年，人把召会是个器皿讲得非常明白，非常透彻。这是神的恩典，我们也得着了这个亮光的帮助。以后也有人看见，召会是个身体；这比看见召会是灯台更高一点。说召会是灯台，是形容召会怎样装着神，发表神，但是没有说到生命的事。说到召会是身体，里头有一个生命的故事，所以比器皿进步了。然而，这还没有达到神中心的目标。圣经里还有一点，是这几年神给我们看见的，就是召会不仅是一个器皿，不仅是一个身体，召会乃是一个人。

接受基督作人位

我们曾经说过，我们的灵原来是一个机关，从我们得救之后主进来作生命，我们的灵就不再是一个机关，而变作一个人了。机关没有位格，没有人位，但人里头有人位。我们经历基督的大能时，我们的灵是机关；但今天我们的灵不仅是机关，我们的灵乃是一个人。所以我们要在这个重生的人里面，经历基督的人位。对于这事，我们也许有一点道理知识，但缺少经历。

圣经里说基督作头，特别是作召会的头，不是像你我头脑所想的那样作王作主。你看你自己的头和身体的关系，头并不作王，也不作主，头主要是爱护身体，藉着身体发挥自己。以弗所五章说得很清楚，基督爱召会，就如我们爱身体一样，总是保养顾惜。（29。）然而，妻子服从丈夫，乃是要接受丈夫作人位，在爱中服从他。（24。）

从前我在上海，曾被一位姊妹请到她家，和他们一家人有相当的接触。这姊妹是我一生所看见最标准的妻子，她真是以她的丈夫作人位。譬如我问她：“姊妹，你们家墙上的颜色配得非常好。”她回答说，“是么，这颜色是我先生喜欢的。”后来我又问她：“你们早上几点吃早饭？”她马上回答说，“我先生喜欢七点半吃早饭。”再

问她：“你们一周聚几次会？”她说，“我先生愿意去每一个聚会。”你问她什么，她的回答都是我先生如何如何。你说，“姊妹，你这个茶杯真是有点特别。”她说，“我先生就是用这种茶杯。”有位姊妹问她说，“你为什么穿这套衣服？”她说，“我先生喜欢这套衣服。”在这里有一个姊妹，她是个作妻子的，但她的人位完全是她的丈夫。这并不是说丈夫作主，坐宝座，掌王权；乃是说，这一个姊妹，这一个妻子，完全以她丈夫为人位。丈夫喜欢绿的，她就穿绿的；丈夫喜欢吃甜的，她就吃甜的；丈夫喜欢坐沙发椅，她就坐沙发椅。

我相当认识这个姊妹，她非常有头脑，有干才，有思路。但是她买东西的时候，完全不照着她的思路，她是以她丈夫的口味为考量。若是要她布置家庭，可能她会布置得比她丈夫更高明，但是她比照自己的口味布置，乃是照丈夫的口味。“我丈夫…”，“我先生…”，她每一句话都离不开她的丈夫。

你要把水装在一个器皿里比较容易，一倒进去就装好了；但是要把你的口味，你的爱好，你的感觉，你的倾向，你的那一套装到别人里面，实在不容易，因为他是一个人。所以，要一个姊妹是人而不作自己的人位，只以丈夫作人位，的确不容易。

难得有一个妻子不爱丈夫，难得有一个妻子不关心丈夫。然而，也难得有一个妻子关心丈夫，是不照着她自己口味。一个作妻子的若能关心丈夫，是不照着自己的口味，而是照着丈夫的口味的，这个妻子定规是天字第一号的“好妻子”。作丈夫的常常给妻子关心得没有办法，因为妻子是照着她自己口味关心。结果，作妻子的以为是给丈夫吃糖果，那知丈夫的感觉是吃辣椒。为什么呢？因为作妻子的爱丈夫，关心丈夫，却是以她自己为人位，而没有以丈夫为人位。

如果姊妹们不以自己为人位，而以丈夫为人位，那真是一件了不起的事。我就看见这样一个姊妹。我一点也没有夸张。她请你去吃饭，你说，“这个汤，这个菜太好了。”她说，“我先生最爱了。”

你说，“这个调羹是江西瓷，是什么地方买的？”她说，“我先生就喜欢这个。”她说什么都题到她先生。

我们要看见，接受基督作人位，不是重在接受祂作主，不是重在接受祂作头，乃是你把自己的人位摆在一边，以祂的人位作你的人位。所以，以弗所三章十七至十八节说，基督安家在你心里，你们就在爱里生根立基，能以和众圣徒一同领略何为那阔、长、高、深。这意思是，你们就知道基督是不可测量的，你们就完全进到基督的爱里了。

基督作人位与召会的合一

召会不仅是一个机关，不仅是一个器皿，也不仅是一个身体，召会乃是一个人。召会这一个人乃是一个新人，而这个新人，不是一些零星的个人，乃是一个团体的大人。这个团体的大人是在灵里的一个人，这个人是以基督为人位的。召会必须达到这个境地，不仅经历基督的大能，也不仅经历基督的生命，乃是经历基督的人位。召会这个经历，是根据我们个人的经历；若是你我都以基督为人位，召会就完全是以基督为人位。

我们都知道，两千年来，主耶稣还没有回来。从使徒时候起，就说主快回来了，但是两千年过去，祂还没有来。你问我，为什么主到今天还没有来？你读圣经就看见，主再来时，主要不是作审判主；祂再来时，乃是要作新郎。（启十九 7。）祂回来作新郎，是要娶新妇；新妇就是召会。因此新妇要预备妥当，新郎才能来。你看今天召会有没有预备好呢？直到今天，召会还是乱糟糟的，东一个说法，西一个说法；你一个说法，我一个说法。召会中的说法越多，越证明基督徒并没有接受基督作人位。

若是我们都不接受基督作人位，不要说外国人和中国人合不来，南方人和北方人合不来，即使我们都是中国人，都是南方人，也合不来。有的弟兄主张传福音，有的主张查圣经，还有的主张带人追

求生命；有的人主张聚会中喊叫，有的人主张安静，大家的意见太多了。召会中真实的合一，乃是在于你接受基督作你的人位，我接受基督作我的人位，我们众人都接受基督作人位；那时整个召会就合一了。

我满心相信，地方召会能达到那一天。主会在我们中间一直工作，作到有一天，你我个个都接受基督作人位。不是我喜欢传福音就传福音，不是我喜欢查经就查经，不是我喜欢追求生命就追求生命，也不是我喜欢喊叫就喊叫，我喜欢安静就安静，全都不是。乃是我被主带到一个地步，经历祂作我的人位。我不仅经历祂的大能，不仅经历祂的生命，我更经历祂的人位。结果祂的口味就是我的口味，祂的感觉就是我的感觉，祂的倾向就是我的倾向，祂的喜欢就是我的喜欢；我以祂的人位作我的人位。若是你我都在主里这样往前，达到这个境地，你我就会看见，召会中的合一是甜美的，大家没有意见，没有自己。

为什么要传福音呢？因为主耶稣要传福音。为什么要查经呢？因为主耶稣要查经。为什么要安静呢？你不应该说，“我不喜欢喊叫，我喜欢安静。”为什么要喊叫呢？你也不应该说，“因为喊叫很痛快，我不喊不过瘾。”如果是这样，召会中定规有分争。为什么安静呢？你应该说，“主耶稣喜欢安静。”为什么喊叫呢？你也应该说，“主耶稣喜欢喊叫。”

我们的难处就是太以自己为人位，而不以主为人位。有的弟兄说，“我爱主，所以我到高山去传福音。”有的弟兄说，“我爱主，所以我开查经班。”又有的弟兄说，“我爱主，所以我追求生命长进。”大家这样的爱主，爱得主吃不消。若是你爱主，却不照着主的意思爱祂，而是照着你的意思爱祂，结果主的旨意无法实行。所以，我我都得操练以基督作人位。召会不光是一个器皿，不光是一个身体，召会乃是一个人；这一个人非拒绝自己的人位，接受基督作人位不可。我们众人都得接受基督作人位。如果这样，召会就必满了荣耀。我绝对信，这个时候基督就要来了。召会如果真是达到这个境地，

接受基督作人位，成了一个预备妥当的新妇，主立刻就来。

因爱接受基督作人位

不要以为接受基督作人位，就是要让祂登宝座，要祂作王，作元首。我不敢说这些不对，但这些都是老道理。我们许多时候说，“主阿，你是头，你是主。”我们的主听了不一定感觉愉快。乃是你说，“主阿，你爱我，我也爱你；所以，我弃绝我的人位，我接受你作人位。主阿，我现在要到店里去，你去不去？你若是不去，我也不去。”等到了店里，看见货品了，你又说，“主阿，你喜欢不喜欢这个货品？你喜欢我就喜欢，你不喜欢我就不喜欢。”或者你说，“主阿，我现在要买这件衣服，你喜欢不喜欢？你喜欢我穿，我就买；你不喜欢，我就不买。”这个一点不是因为怕主，乃是因为爱主，而接受主人位。

召会预备妥当，迎接基督再临

我们若是达到这一个境地，我们就尝到了基督爱的深、高，是过于我们所能想像，所能测度的。我们就了解，我们的主实在是无可测量的，祂是宇宙之阔，宇宙之长，宇宙之高，宇宙之深。因此，我们就在心思的灵里完全更新。我们就脱去了旧人，穿上了新人。这个新人就是召会。我们实际的穿上召会，实际的过召会生活。脱去旧人，就是脱去从前人群社会的那种社交生活；穿上新人，就是穿上召会，过召会生活。（弗四 22，24。）

这是主今天所要达到的目标。主怜悯我们，带着我们朝这个目标而去。相信在不久的将来，主要带各地的召会达到这境地，叫许多爱祂的人，不仅经历祂的大能，经历祂的生命，祂的恩典，更经历祂的人位。如此，我们就在心里让祂安家。原来主的灵在我们灵里，现在主这灵从里往外开展了，开展到心思，变成心思的灵。（23。）就在这一个心思的灵里，我们脱去了从前旧社会的生活，穿上了召会新人的生活。这就是新妇预备好了，可以迎接新郎。

一九七〇年十二月讲于高雄特别聚会
原刊于一九七一年六月“话语职事”第二百四十期

第五篇 约翰福音中的父、子、灵

读经：约翰福音十四章七至十一节，十六至二十节，十六章十三至十五节，十七章二十一至二十三节。

三一之神的奥秘

本篇信息我们要来看约翰福音中的父、子、灵。父、子、灵是一个大的题目，也是一个极大的奥秘。我们要注意三大点：第一，父是源头；第二，子是显出；第三，灵是进入。这不是说神有三位。我们的神是独一的，全圣经一再说，神只有一位。（赛四五 5，四六 9，诗八六 10，林前八 4。）虽然祂有三个身位的讲究，有父、子、灵的讲究，但却不是三位神，乃是一位神而有三面的讲究。（太二八 19。）

在这三面的讲究里，父是源头，子是显出，灵是进入。请记住这三个次序，三个说法。灵进到我们里面，就是子进到我们里面，也就是父进到我们里面。因为父在子里，子成为灵，所以灵进到我们里面，也就是父和子都进到我们里面。关乎这些讲究，我们只能照着圣经的明文接受，也只能照着这个明文来说，顶多稍微加一点解释。我们没有办法解释得透彻，因为这是一个奥秘。是一而三，又是三而一；虽然是父、子、灵，却是一位神；虽然是一位神，却有父、子、灵的讲究。

不要说这位无限的神，即使是我们这个小小的人，也是个奥秘。我们这个人有灵、魂、体三部分；有外面看得见的部分，也有里面看不见的生命。什么叫作灵呢？什么叫作魂呢？什么叫作里面的生命呢？这些都很难说。比方，我又说话又活动，我乃是活着的。万一我的灵离开我的身体，我就是死了。然而请医生来看时，我的身体却一样都不缺；只是原来又说话，又活动，现在一动也不动了。如果这里有一架打字机，你把它打开一看，点一点多少机件，那是清清楚楚的。但是你把自己点一点，看有多少件，末了最少有一件

你点不出来。你不打开自己，那一件还在你里面；你一打开，一分析，那一件就没有了。那一件是什么呢？我们不是不知道，但是谁也讲不透，因为生命和灵乃是奥秘。

这一位神既有父、子、灵三方面的讲究，怎么说父是源头，子是显出，灵是进入呢？这是我们花了多年的工夫，对照自己的经历，把约翰福音读了再读，才得着的结论。在约翰福音里，父就是源头，子就是显出，灵就是进入。主耶稣说，“我在我父的名里来，”（约五 43，）“父…差我来。”（六 57，参五 36~37。）这证明父是源头。主又说，“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来。”（一 18。）“人看见了我，就是看见了父。”（十四 9。）这表明子是显出。而后主又说，“我要求父，祂必赐给你们另一位保惠师，叫祂永远与你们同在，就是实际的灵，…因祂与你们同住，且要在你们里面。”（16~17。）所以，灵就是神对我们的进入。就着神而言，父是源头，子是显出，灵就是对人的进入。我们一摸着灵，这位三而一的神就在我们里面。现在我们要来看父、子、灵这三方面讲究的一些细节。

父是源头

关于父是源头，（六 46 下，七 29 中，十三 3，）我们要看见以下五点：

（一）父是人未见过的神。（一 18，五 37，六 46。）

（二）父的一切都在子。（十六 15 上。）父所有的都在子里面；神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里。（西二 9。）

（三）父差子来。（约六 57，七 29 下。）主耶稣多次说父差祂来。这里的“差”与平常所领会的“差”不同。譬如，今天你差遣我到某处去，是你自己留在这里，把我送到那里。但在约翰福音中的“差”，是父差子去，父也同着子去。子来了，父也来了。子是父差来的，父也在子里和子一起来了。

（四）父在子里显出。（十四 7～11，八 19 下。）因此，人看见了子，就是看见了父。

（五）父在子里作事。（十四 10 下，七 16。）父不仅在子里显出来，人看见子就是看见父，并且父还在子里面作事。

子是显出

关于子是显出，（一 18，）我们要看见以下十六点：

（一）子是那是神的话，从太初与神同在。（一 1～2。）祂是神，祂又与神同在。一面说“话与神”，一面又说“话是神”，那到底是一位还是两位？这实在是个奥秘。

（二）子与神平等。（五 18 下，23。）

（三）子与父原为一。（十 30，十七 22。）父与子又是平等，又是一。

（四）子是父的显出。（十四 8～9，八 19 下。）子出来了，就是父显出来了。

（五）子是因父活着。（六 57。）没有父，子就不能活。父和子，子和父，是没有办法分开的。

（六）子来行父的旨意。（38，五 30，19～20，十二 49。）子从来不照祂的心意作什么，祂都是照父的心意作。

（七）子成为肉体，带来恩典和实际。（一 14，16～17，八 32，36，十四 6 上。）子若不成为肉体，不论父也罢，子也罢，都是太奥秘，太抽象了。现在子成了肉体，先是一个婴孩，后是一个小孩，再后是一个少年人，而后成为青年人，又长到三十岁成人，以后出来作工。祂成了肉体，非常具体。祂具体到一个地步，能躺在马槽里。以赛亚九章六节说，有一个婴孩为我们而生，就是在马槽中的耶稣。这个子赐给我们，祂的名字就是全能的神、永远的父。我们读约壹一章二节，就知道那一位与父同在的生命，今天已经显出来，我们能看见，能听见，能摸着。约翰摸过，彼得摸过，门徒们都摸

过，非常具体。

祂一成为肉体，就带来恩典，也带来实际。（约一 14。）恩典在这里是指享受说的。子把神带来，成为我们的享受。同时，子也带来实际。这位肉体的耶稣就是光，就是爱，就是生命。祂就是那个实际。

（八）子成为人，作神的羔羊，除去人的罪。（29，36。）子不仅成了肉体，祂还成为人。这人来作神的羔羊，有肉，有血，有身体。祂有身体，能背负我们的罪；有宝血，能流出来赎我们的罪，洗我们的罪。

（九）子将人浸入灵里。（33。）子不光把人的罪拿去了，还把入浸到神这灵里面。罪去了，灵来了，阿利路亚，这是子作的。子在肉体里替我们把罪除去，而后祂在复活里把我们浸到灵里。

（十）子是生命，叫人得生命，且是生命的粮，叫吃祂的人，因祂活着。（十四 6 上，十一 25，十 10 下，六 35，57。）祂不光把罪拿去，把我们浸到灵里，还进到我们里面作生命，叫我们得生命。不只如此，祂还作我们生命的粮，作我们生命的供应。没有生命的粮，生命就不能维持。感谢主，我们的主是生命，也是生命的粮。

（十一）子是一粒麦子，要结出许多子粒。（十二 24。）子是那一粒麦子，落在地里死了，又活过来，就结出许多子粒。今天我们大家都是许多子粒中的一粒，都是祂所结出来的子粒。

（十二）子是好牧人，要得着羊群。（十 14~16。）祂不光是一粒麦子，产生我们这许多子粒；祂还是我们的好牧人，牧养我们。我们一面是许多的子粒，另一面也是许多的羊，成为一群。今天主就是来牧养我们这一群的羊。

（十三）子是新郎，要娶新妇。（三 28~29。）我们众人不仅是许多粒麦子，也不仅是群羊，还是新妇，等候新郎来迎娶。一面说，我们已经嫁给祂了；另一面说，我们还在等候祂来迎娶。祂是新郎，我们是新妇。

（十四）子是父所栽培的葡萄树。（十五 1。）栽培就是经营。父神在宇宙中有一个大的经营，这个大的经营就是这棵葡萄树。这棵葡萄树有许多的枝子，这些枝子就是我们。

（十五）子受死流血赎罪，并流出活水一灵一来。（十九 34。）主是怎样把罪拿去的？乃是藉着受死流血。祂是怎样把我们浸到灵里的？是因为祂从里头流出灵来，像活水一样。

（十六）子复活成为灵，吹入我们里面。（二十 22。）前面的十五点，说到祂是什么，祂作成了什么；末了祂把这一切，统统摆在灵里头。祂一复活，就成为灵，这个灵像气一样吹到我们里面。约翰福音开头说，太初有话，话就是神。（一 1。）到末了说，这话成了一口气，吹到我们里面。（二十 22。）这就是生命的灵，这就是生命的气，这也就是生命。今天我们的主就是这个灵。祂是末后的亚当，成了赐生命的灵。（林前十五 45。）末后的亚当就是作神羔羊的耶稣，祂在十字架上成功了救赎，以后祂从死里复活，成了赐生命的灵。这赐生命的灵吹到我们里面，我们就得着灵，就得着生命。

灵是进入

关于灵是进入，（约十四 17，）我们要看见以下八点：

（一）灵是子的实际。（16~20，十五 26。）父的一切都在子里面，子的一切都是灵来作实际。没有灵，人永远摸不着子。所以子就是灵，灵就是子。灵来了，就是子来了。灵在我们里面，就是子在我们里面。父一切所有的都是子的，而灵从子受了一切。今天灵就摆在我们里头，给我们经历，给我们享受。

（二）灵领受子的一切，给我们得着。（十六 13~15。）

（三）父在子里面，子成为灵，给我们饮入成为活水。（七 37~39，四 10，14。）

（四）灵进入我们里面，与我们同在，使我们享受子。（十四 17~18。）是灵与我们同在，却是子被我们享受，因为灵就是子。

（五）灵在我们里面，就是子在我们里面。（17，20，十七 23 上，26 下。）

（六）我们在这灵里，与三而一的神联合为一。（21～23。）到了十七章，主祷告父说，“使他们都成为一；正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，…使他们成为一，正如我们是一样。我在他们里面，你在我里面，使他们被成全成为一。”（21～23。）这意思是，使所有信入祂，有祂作生命的人，都在三而一的神里面联合为一，并且都与三而一的神联合为一。所以这个“一”，不仅是横的，也是纵的。横的是我们大家成为一，纵的是我们与三而一的神成为一。我们乃是在灵里成为一。

（七）我们凭这灵的实际—基督，敬拜那是灵的神。（四 23～24。）这真是个说不透的奥秘。我们乃是凭着这灵的实际，就是我们所经历的基督，敬拜那是灵的神。所以，我们是凭着这位灵，敬拜这位灵。我们凭着的是祂，敬拜的也是祂。

（八）我们是在我们的灵里得着这灵的重生，也是在我们的灵里敬拜这灵。（三 6 下，四 24。）

约翰福音的四个重点

以上就是约翰福音关于父、子、灵的重点。父、子、灵乃是三而一的神；祂是一位神，却有父、子、灵三方面的讲究。父在子里面，子成为灵，进到我们里面。三一神进到我们里面，主要有四件事：头一步，祂把我们重生了；第二，重生之后，祂就在我们里头作气给我们呼吸；第三，又作活水给我们喝；第四，还作食物给我们吃。二十章二十二节，主复活之后就向门徒吹一口气说，“你们受圣灵。”祂呼，我们吸，我们就得着这气。四章十四节说，祂要赐给我们活水，我们喝祂所赐的活水，这活水要在我们里头成为泉源，直涌入永远的生命。七章三十七至三十八节就说，我们喝了祂所赐的水，就要从我们里面涌流出活水的江河。在六章三十五节又说，

祂是生命的粮，吃这粮的就永远饱足，并且五十七节说，我们吃祂，就要因祂活着。

关于三一神之于我们的四个重点，请我们要记牢：第一、祂重生了我们；第二、祂是我们所呼吸的气；第三、祂是我们所喝的活水；第四、祂是我们所吃的粮食。你看小孩一生下来，就哭喊，不哭喊还要把他打一打，这就是叫他开始呼吸。我们基督徒呼喊主名也是个呼吸。许多人都能作见证，他呼喊主名，真是痛快，真是舒服，这就是他有了属灵的呼吸。有了呼吸还不够，还要喝水。你初喊主名的时候是呼吸，等你再喊：“哦主，阿们，”多喊几遍，这呼吸就变作喝水了。接着还要吃粮食，这个粮食就是主的话。所以，我们还得祷读主的话。我们若是每天又呼吸，又喝水，又吃粮食，我们的生命就长大了。

结果是生命的发表

此外，约翰福音里还有十五章所题结果子的问题。什么是果子？你里面的生命丰富了，加多了，慢慢的从你里头流出来，发表出来，这个发表就是果子。主说，“我是葡萄树，你们是枝子。”（5。）枝子的功用就是为着结果子。特别是葡萄树的枝子，不能作家具，也不能作燃料；如果不结果子，那是一点用处也没有。然而，果子不是外面的行为，不是外面的举动，乃是里头生命的满溢。

生命的长大与扩展

末了，请记得，生命就是三而一的神这个灵。祂进到我们的灵里，就作了我们的生命。这一个生命需要长大，需要在我们里面扩展。然而，我们的难处就是不让祂扩展，而叫祂在我们里面受限制。表面上，你聚会，也祷告，甚至也祷读，但是在你里头却不让主这个灵开展，你不肯降服。许多时候，祂在你里头和你起争执，总是你打胜仗，祂打败仗。请记得，当你和基督争执的时候，祂败你胜，这并不是你的福气，反而是你的亏损。所以，每一次我们里面有争

执的时候，我们都要学习对主说，“主阿，怜悯我，千万不要让我打胜，你要把我打败。”我们要有生命的结果，非让祂在我们里面扩大、扩展不可。不是你在外面热心，这没有用；也不是你在外面改自己，这也没有用；乃是在里头让主得胜，被主胜过，给主征服。无论大小的争执，你都让主得胜。你在基督面前一直是败者，你就有福了。

一切全不在乎你外面为主发多少热心，乃在乎主在你里面打败你有多少，征服你有多少。我们的工作不是要激动人发热心，鼓动人去作工；我们的工作乃是带人在里头让基督得胜，给基督征服，让灵长大。结果，主在我们里头得着了完全的地位，祂就能安家在我们里面，我们就以祂作人位，我们活着就是祂，满有祂丰盛的生命，并且流露这丰盛的生命，这个流露就是果子。

一九七〇年十二月讲于台北事奉训练

原刊于一九七一年七至八月

“话语职事”第二百四十一与二百四十二期合刊

第六篇 生命的长大与接受遵行主话

读经：约翰福音五章二十四节，六章五十七节，六十三节，十四章十五至十六节，二十至二十一节，二十三节，十五章三节，七至八节，十节，十七章八节上，十四节上，十七节。

三而一之神成位的进入与活出

我们都得承认，约翰福音是一本非常奥妙、丰富、属灵、满了生命的书，而其奥妙就在于父、子、灵，其丰富也在于父、子、灵。在约翰福音这卷书里，可以说几乎没有什么教训。这卷书给我们看见，那位太初就有的神，如何就是父。（一 1。）祂成了肉体，就是子，在地上显出祂的恩典和实际。（14。）最后祂在十字架上死了，释放出祂的生命，而后祂复活成为灵，进入我们里面。（二十 22。）这样一来，这位三而一的神，就成位的进到我们的里面。不是仅仅祂的生命进到我们的里面，也不是仅仅祂的性情进到我们的里面，或者祂的能力进到我们的里面，或者祂的某一种美德，就如圣别、爱等，进到我们的里面；乃是三而一的神，父、子、灵整个成位的进到我们的里面。盼望我们众人都看见这一个。父在子内，子成为灵，灵进入我们里面。不仅是祂的生命，不仅是祂的能力，不仅是祂美德的那一项，乃是三而一的神，整个成位的进入我们里面。

这成位的神作了我们里面的生命，作了我们里面的性情，也作了我们里面的人位。我们就因祂活着，也凭祂活着，并且把祂活出来。不是仅仅把祂的爱活出来，不是仅仅把祂的圣别活出来，也不是仅仅把祂任何一项美德活出来，乃是把祂这成位的主，成位的神活出来。祂就是我们的个格，祂就是我们里面的人位。阿利路亚！

享受神的两个凭藉—灵与话

然而，若只说到这里，这还不过是一个道理，一种说法。到底我们怎样才能享受祂这成位的自己呢？我们怎样才能摸着祂这成位

的自己呢？约翰给我们看见，有两个凭藉：第一个凭藉是话，第二个凭藉是灵。一章一节开头就说，“太初有话。”中文和合本圣经把这里的“话”翻作“道”，那不能说不对。然而中国人一读到“道”，就以为是道理，那就误解得多了。所以这里翻作“话”，还是比较合宜。不过这个话不是平常的话，乃是长篇大论的话。约翰一开头就说，“太初有话，…话就是神。”（1。）到了四章又说，“神是灵。”（24。）神是话，神也是灵。所以，话和灵乃是凭藉，给我们经历这位三而一的神，这位丰富、奥秘的神。

约翰福音的两条路线—灵与话

从约翰福音这卷书里，我们能找出两条路线，一条是话的线，一条是灵的线。这些日子，我们大部分注意灵的线。譬如，三章六节说，“从那灵生的，就是灵。”到了四章就说，“神是灵；敬拜祂的，必须在灵…里敬拜。”（24。）六章就说到“生命的粮”，（35，48，）而后告诉我们“赐人生命的乃是灵”。（63。）到了七章三十七至三十九节又说，“人若渴了，可以到我这里来喝。信入我的人，…从祂腹中要流出活水的江河来。耶稣这话是指着信入祂的人将要受的那灵说的。”到了十四、十五、十六章，特别讲到灵。主在即将钉十字架的那个晚上，对祂的门徒说，“我往父那里去。…我要求父，祂必赐给你们另一位保惠师，叫祂永远与你们同在，就是实际的灵，…因祂与你们同住，且要在你们里面。…我正往你们这里来。”（十四12，16～18。）所以灵来了，就是主来了。这实际的灵要进入门徒里面，和门徒永远同在，祂要引导他们进入一切的实际，并要把要来的事宣示与他们。因为祂要从主有所领受而宣示与门徒。（十六13～14。）以后主死了，真是去了；祂也复活了，又来了。祂就成了赐生命的灵，成了一口气吹到门徒里头，叫门徒接受祂作圣气，作圣灵。（二十22。）这是灵的一条线。

接着，我们要看关于话的这一条线。五章二十四节说，“那听我的话，又信差我来者的，就有永远的生命。”这意思是，现在话来了，

我们必须摸着话，必须听见话。六章五十七节说，“那吃我的人，也要因我活着。”怎样吃法呢？不是凭空吃，乃是凭着祂的话吃祂。所以六十三节说，“赐人生命的乃是灵，…我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”话就是生命的粮，话就是灵，叫我们得生命。到了十四章二十一节，祂又说，“有了我的诫命又遵守的，这人就是爱我的。”诫命当然就是话的一种。我们遵守祂的诫命，就是遵守祂的话，祂就要向我们显现。（21。）不仅这样，祂和父都要来同我们安排住处。（23。）当我们和祂的话发生了正常的关系，对祂的话有了正常的经历，我们就得着祂的显现，又得着祂与父同我们安排住处。

到了十五章一至三节又说，我们这些葡萄树上的枝子，都需要结果子。要多结果子就要被洁净；主的话就来洁净我们。若是我们让主的话，在我们里头运行作工，这话就叫我们得洁净。七节又说，若是我们住在祂里面，祂的话就住在我们里面。真是奇妙。原来是说，我们若住在祂里面，祂自己就住在我们里面。（4。）现在说，我们若住在祂里面，祂的话就住在我们里面，结果我们就多结果子，叫父得荣耀。（7～8。）主的话若能在我们里头得着地位，我们就得享祂丰富的生命，这丰富的生命就能结果子。而后十节又说，“你们若遵守我的诫命，就住在我的爱里。”这里主的诫命，当然就是主的话。

到了十七章，最少有三节题到话。主向父祷告时说，“你所赐给我的话，我已经赐给他们，他们也领受了。”（8。）又说，“我已将你的话赐给他们。”（14。）又说，“求你用真理圣别他们，你的话就是真理。”（17。）这些都是约翰福音里话的一条线。所以，约翰福音里有两条线，一条是灵的线，一条是话的线。灵与话是我们经历三一神的凭藉。

生命长大与接受主话

生命的开头不重在话，乃重在灵；然而，生命的长大，生命的扩展，生命的扩充，非有话不可。灵是起头，话是扩充。譬如，我

们都知道主是灵，主就在我们的灵中。我们怎样享受祂呢？按我们的经历，就是呼喊祂的名：“哦，主阿，阿们。”我们这一呼喊就是呼吸，就是接受祂作空气。我们再多呼吸一点，呼吸就变作喝水了。和受恩姊妹写的一首诗歌，里面有一句话说，“只要呼吸耶稣这名，就是饮于你生命。”（诗歌六五首。）呼吸加多了，就是饮。然而请记得，你光吸，光饮还不够，你非吃不可。在我们肉身的需要上，空气是重要的，水也是重要的，但是能叫我们得着丰富供应的，能加增我们所需的各种营养素的，乃是食物。所以我们不只要呼吸，喝水，我们还要吃，才能得着营养。我们要吃就必须有主的话，这非要祷读圣经不可。

有的人误解说，我们只要呼喊主名，不要听道了，也不要圣经了。我们从来没有这样说。我们要圣经比任何人都厉害。有什么人要圣经，能比得上我们的祷读？一般人要圣经就是用眼睛看，深一点的是用头脑研究。但是我们接受圣经不仅是接受到眼帘之内，接受到头脑里面，我们乃是把主的话祷告到灵里。谁能说我们不要圣经？我们是非常要圣经的，我们只是不要人的废话。我们也不是不要讲道，我们是不要那种填时间的讲道。

召会需要活道

若是主怜悯我们，各地的召会在这个活的灵、强的灵、新鲜的灵、丰富的灵里，每一周都应该有几篇道，都得有道。不要以为洛杉矶召会不要讲道，洛杉矶召会一周最少有四篇道。我一点没有夸口，我能作见证说，那篇篇都是活道。不要以为我们不需要道，我们需要活道。在约翰福音中有灵，还有话。光有灵不够，光呼吸不够，光喝水不够，还必须吃饭。呼吸是每秒钟的，喝水一天总得七、八次，吃饭虽然次数少，但是量数多，一天最少三次，都得吃个饱。

在召会中，每一周最少也得有两三篇道，供应神的儿女。如果你们问我，我们没有活道怎么办？若是没有，就要去找约瑟，下埃及去买粮。你们碰到大荒年，但是在约瑟那里储藏的粮够多，你们

要到约瑟那里买粮。约瑟是谁？约瑟就是得着荣耀的主耶稣，就是在宝座上的基督。

我们不能仅仅叫灵活，不能仅仅解渴，而不吃个饱。召会需要一点结实的食物，各地召会都需要这一个。当然，吃的时间不需要像呼吸那样多。呼吸是每一秒钟都要的，但不需要每一秒钟都吃。所以，一周有三、四篇道就可以了，能给大家真正吃个饱。这件事大家都得负责，都得祷告，求主在我们中间释放话语，叫祂的话语在我们中间是敞开的。

天天吃喝享受主话

你我都得吃主的话。我从前画过这样的图，就是一个三角形，神、灵、话各占一角。神是灵，神是话，话又是灵。太初有话，话就是神，（约一 1，）神是灵，（四 24，）主对我们所说的话就是灵。（六 63。）所以三个就是一个。你不能光接触神，而不呼吸灵；你也不能光接触神，呼吸灵，而不对待话。所以，我们每一个人都不能离开圣经。你们不能光有一本圣经，最少得有三、四本圣经，而且每一本大小不要一样；有的是大字的，有的是最小本的。主的话不可以离身，你整天得吃主的话，因为主自己就在祂的话里，主自己就是话，话就是灵。当你把主的话打开时，不要想去了解它，只要把它吃到灵里。就如早晨大家都吃早餐，然而明白这些食物是一件事，消化食物又是一件事。同样的原则，你们是需要消化圣经，不是需要明白圣经。现在我们都清楚了，祷读圣经就是吃主的话。我们只要把主的话吃进里头，我们里头有一个属灵的胃，就是我们的灵，自然会负责一点一点的把话消化。

此外，约翰福音这些章节中所题到的“话”，在希腊文里有两个不同的字。譬如，六章六十三节的“话”和一章一节的“话”不同，前者是临时的话，后者是长篇大论常时的话。主给我们的话大概就是这两种，一种是常时的话，一种是临时的话。就如约翰三章十六节说，“神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信入祂的，

不至灭亡，反得永远的生命。”这是常时的话。至于主对那瘫了三十八年的人说，“起来，拿你的褥子走罢。”（五 8。）这是临时的话。摆在圣经里的话，大部分都是常时的，但是当主特别把这话重新说一遍时，就变成临时的话。无论是常时的话，或临时的话，我们都得常常从主那里得着话。

遵守主话就经历另一位保惠师

主说，“你们若爱我，就必遵守我的诫命。我要求父，祂必赐给你们另一位保惠师，叫祂永远与你们同在。”（十四 15～16。）诫命就是话。我们一遵守主的话，另一位保惠师就来了。有人说，圣灵就在我里头。不错，圣灵是在你里头。然而，若是早晨你从主得着新鲜的话，你遵守那个话，马上你就觉得，在你里头的圣灵是“另一位”，是另一个味道了。譬如，你去百货公司，你坐车到门口，下了车，一直往里走，忽然圣灵在里头对你说，“回去！”请问你回不回去？你若是回去，你就真是爱主的。然而，许多时候你都是说，“主阿，赦免我罢，我已经来了，让我作这一次罢。下不为例，我再不来了，好不好？”主并不是那么硬梆梆的对你说，“绝对不可。”因此主也不大出声，就听你的了。这意思好像说，“你看着办罢，你愿意下不为例，就下不为例罢，你愿意回去是最好。”十之八九你不选择回去，你选择下不为例。你就进了百货公司，东看西看买了一点东西。我绝对知道，你那时一定是无精打采。然而，我们就是这么迟钝，虽然无精打采，还是不肯快快回去，还是要东买西买。本来你里头是有圣灵的，但是到了这时候好像没有了。等到你回家，祷告就不行了；你不好意思见主，一直不好意思两三天。这时，你里面的灵就不是“另一位”了。

然而，如果你在百货公司门前喊“哦主”，主说，“回去！”你说，“阿们。”立刻你就坐计程车回去了。这时，你会觉得里面的圣灵是另一位保惠师。当然，事实上不是另一位，但在味道上，感受上觉得是另一位。当你坐车回去的时候，外面汽车像在飞，你里面更像

在飞。为什么？因为你爱祂，你遵守祂的诫命，就有另一位保惠师来了。

十四章十五节说，“你们若爱我，就必遵守我的诫命。”十六节说，“我要求父，祂必赐给你们另一位保惠师。”平常我们都把这两节断开讲，实在这两节是衔接的。你要得着另一位保惠师，就非要爱主，遵守祂的诫命不可。真的是另一位保惠师么？说来说去就是一位，只不过在我们的享受里，是另外一位。是同一位主，味道却不同。

遵守主话就得主显现同住

二十节说，“到那日，你们就知道我在我父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”我们平常读到这里就停了。可是主还有二十一节的话：“有了我的诫命又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要亲自向他显现。”这话的原则是一样的。比方，你到了百货公司，里头说，“回去。”你若不听这话，就上了楼，你看主向你显现不显现？祂虽然还在你里面，可是祂藏起来了。主是从不撇下你，不离开你的，但祂不向你显现了。我不鼓励你看电影，但是即使你进电影院，主也跟你去。不过主是隐藏着跟你去的，祂的同在不给你觉得，不向你显现。

有一次，以色列人拜了偶像，神对摩西说，“你带以色列人往迦南去罢，你们自己去罢。”摩西就和神办交涉说，“神阿，这不行，我不去。必须你的同在和我同去，我才去。我知道你可以施展大能，把我们带进迦南，但是一路上，我们若是摸不着你的同在，我们就受不了。所以，必须你的同在和我们同去。”（参出三二～三三。）什么叫作神的同在和我们同去呢？比方，我们三个人一同去个地方，其中有一个人不高兴，不愿意和我们在一起。所以当我们坐火车时，我们坐第五节车厢，他就偏偏坐第八节。不错，他是与我们同行，但是他不和我们同在。不错，你有主在里头，但是你没有时刻得着主的显现。假使碰到事情，主一说话你就听，马上主就向你显现。

另外一位保惠师，是特别的福分。怎样享受到的呢？乃在于接受主的话。

不仅如此，到了约翰十四章二十三节，耶稣对门徒说，“人若爱我，就必遵守我的话，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，同他安排住处。”主耶稣不是已经在我们里面了么？怎么还说要到我们这里，同我们安排住处呢？难道祂还没有到我们这里来？不是的，祂乃是在你里头，就在你里头。然而，你若真是因着爱祂，遵守祂的话，你就更享受主和你同在；不仅同在，还与你同住。你就觉得有一种特别的味道，主整天就是住在你里头。到这时候，你就经历你和主的的确确是合而为一；祂是你里头的人位，你是祂外面的彰显。

所以，喊主的名很容易，但是最大的一个试验，就是当主的话来时，我们怎样对待？许多时候我们让主住在里面，却不让主的话住在里面。譬如，一个姊妹能让丈夫住在家中，但是不接受丈夫的话。这时丈夫可以住在家里，丈夫的话却不能住在家里。有时候作妻子的甚至还对丈夫说，“你闭口，不要讲了，我不听你啰嗦。”作丈夫的对妻子也常有这个故事。请想看，主在你里面是否也是这样？你虽然不好意思叫主闭口，但是你的态度就有这个味道。你让主住在你里面，却不让主的话住在你里面。这是我们真实的光景。

遵守主话生命才能长大

这些日子圣徒们操练喊“哦主”，聚会的情形确是活了，是比从进步了，但是大家生命的长进却不够快。主说，“你们若爱我，就必遵守我的诫命。”（15。）我们真爱祂么？真遵守祂的诫命么？祂的诫命有两种：一种是常时的，摆在圣经里；一种是临时的，常常就是一个字：“不。”基督徒能把这个“不”听好了，就最属灵了。“哦，主阿，我要去看我的亲友。”“不！”“主阿，我今天要去看东西。”“不！”在一天之中，主对你说了多少个“不！”但是你且不管主怎么说，你想作什么还作什么，该说什么还说什么。所以，你的

生命不能长大。

实在说，外面的劝勉没有用。你爱世界，我劝你不爱世界；我发脾气，你劝我不发脾气；我在家里和妻子吵嘴，你劝我不要和妻子吵闹；这些都没有用。大家都得喊：“哦主，”也都得接受主的话；只有这两条路。因着爱祂，要让祂的话，在你里头得到亨通的路。人吃了食物，食物进到人胃里却通不下去，结果就是消化不良。你把主的话接受到你里头，却不让主的话在你里头运行，结果也是消化不良，叫你害属灵的病。我们呼喊主名，也祷告，也祷读圣经，但主的话进到我们里头，若不能运行得通，还是不能叫我们得益处。

我们必须仰望主怜悯我们，给我们一颗火热爱祂的心，彻底的爱祂。祂的话一进到我们里头，就四通八达，没有不通的，都是消化的，结果我们就得着营养，我们的生命就增长了。这是我们今天的需要，我们都得为这事祷告。不光呼喊主名，呼吸主，饮主，还得真正吃祂的话，并且把祂的话消化在我们里头，让祂的话在我们里面亨通。结果，祂在我们里面得着地位，向我们显现，与我们一同安排住处，我们就长大，生命就增长了。

一九七〇年十二月讲于台北事奉训练

原刊于一九七一年九至十月

“话语职事”第二百四十三与二百四十四期合刊

第七篇 生命的长大与接受基督作人位

许多人问实际是什么？实际就是三而一的神自己。神是源头，主是显出，灵是进入。这个进入就是作实际。一切都是影儿。譬如，你有时候看见一点爱，那不过是影儿。爱的实际，爱的本质，爱的本体，乃是这一位神，也就是住在我们里面的这一个灵。这个包罗万有的灵，这个赐生命的灵，祂就是爱的实际。祂不仅是爱的实际，也是生命的实际，忍耐的实际，能力的实际，智慧的实际；祂乃是一切的实际。

歌罗西二章十六至十七节说，“所以不拘在饮食上、或在节期、月朔、或安息日方面，都不可让人论断你们，这些原是要来之事的影儿，那实体却属于基督。”月朔是一个月里新的起头，这个新起头不过是影儿，主在我们里面作为赐生命的灵，才是新的起头。每逢我们摸着了祂，在我们里面都有一个新的起头。安息日也是个影儿，那个实体就是住在我们里面的灵。一切都是影儿，那个实际，那个实体，就是住在我们里面那赐生命的灵。

接受基督作人位乃是最甜美的经历

我们要了解，这个灵不仅是一个能力，不仅是一个美德；祂不仅是圣别，不仅是生命，祂乃是成位的住在我们里面。盼望我们都能在灵里领会这件事。这是最深，也是最细，更是最甜美的；经历主的人位是最深的经历，也是最完全、最细嫩、最甜美的经历。

譬如，一位姊妹定意要去百货公司买东西，她匆匆忙忙的去。等她下了计程车，进了百货公司，想起要喊“哦主”。这一喊“哦主”，主说，“回去！”“哦，主阿。”“回去！”在这种光景中，十次有九次我们都是不回去的，我们就在那里和主讨价还价，求主原谅。当然有时也有主的怜悯，主说回去，她就勉勉强强的回去了。她这样回去，这个经历当然好，但不甜美，是勉勉强强的。这个经历很粗，不细嫩。再譬如，一位姊妹碰到孩子不听话，就要发脾气了，不是

要骂就是要打。在她刚想要骂要打的时候，主说，“不要打。”她那里肯听？还是要发一发脾气，然后才能停下来。这就像老牛拉车，你要它掉一个头，它就不高兴，非再走几步，才肯掉头。这些经历都是粗的，一点不细嫩，不甜美。

又譬如，一位姊妹到店里去，拿起一件衣料看一看，刚刚喊“哦主”，主就说，“放下！”她只好苦巴巴的放下。为什么苦巴巴的放下呢？因为自己里头喜欢这个衣料，实在不甘心放下，但是被主管教得不敢不放下。因为若是不放下，买了这块衣料回家，一周的罪可受不了。有的人买了衣料回家，怎样也没法穿，因为主就是不许可穿。要退回去也退不了，只好采取折衷的办法，送给人算了。这些虽然都是经历主的人位，但都不够甜美。

什么叫作甜美的经历呢？甜美的经历主作人位，就是经历一位活在里面的主。譬如，一位姊妹要生孩子的气，就要学习接受主的人位，先问问主：“主阿，这个孩子不听话，你生不生气？你生气我也生气，你不生气我也不生气。主阿，你说打不打？你打我就打，你不打我就不打。”这种顺服的味道就两样了。

再譬如姊妹要到百货公司买东西，不要问说，“主阿，你的旨意是不是要我买？你是不是要我去百货公司？”你这样的祷告就是不认识主作人位。你该怎样祷告呢？你要祷告说，“主阿，你去不去买？你去我也去，你不我也去不去。”你这样才是接受祂作人位。一个妻子如果问丈夫说，“我今天要去百货公司，你赞成不赞成？”这个妻子虽然好，还是不够好。一个真正的好妻子是问说，“你去不去百货公司阿？你去我也去，你不我也去不去。”这样的妻子不仅好，更在这个好里有特别的味道。前面那位妻子仅仅是照着圣经的教训，接受丈夫作头。丈夫问她：“你为什么问我？你要去百货公司就去罢！”她回答说，“你不是头么？头不赞成，我还敢去么？”这种好是作奴隶的好，是不平等的好，是轻女重男的好，实在说这并不好。妻子一肚子的冤屈，觉得没有自由。她明明要去，可是不得不问丈夫。我们十之八九的人，都承认我们的主作头，但在这个承认里，一点

也不甜美。这种承认是不会长久的，因为这样的姊妹，头两周接受丈夫作头，第三周就反了。

接受头不是这种接受法，接受头乃是接受一个人位。妻子接受丈夫作头，不是接受一个君王，不是接受一个主宰，乃是接受一个人位。你接受丈夫作你的人位，你不再凭自己活着，而是凭你的丈夫活着。你把你的人位摆一边，要丈夫作你的人位。每一次不是问他可不可以去，乃是问他去不去。“你去不去呢？你作不作阿？你不作我也不作，你作我也作。”这个味道就大两样了，乃是非常的甜美。

我们读保罗的书信，读保罗的历史，就能看出，保罗到最后在主面前，就是这样一个人，接受主作他的人位。他说，“在我，活着就是基督。”（腓一 21。）他不仅说，“我是凭基督活着。”他更是说，“在我，活着就是基督。”凭基督活着是一件事，活着就是基督是另一件事。你们作妻子的能不能说，你们活着就是丈夫？我信许多姊妹们能说，她是靠丈夫而活，是听丈夫的命令，因为他是头。这种接受丈夫作头，是一肚子苦水的接受，所以一有机会就发牢骚。然而，你真接受丈夫作人位，苦楚都没有了，就甜美了。

约翰十四章十五节说，“你们若爱我，就必遵守我的诫命。”二十三节说，“人若爱我，就必遵守我的话，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，同他安排住处。”你看见这里满了甜美的味道。这个爱主、听主话的人，他乃是接受主的人位，所以主能到他那里，同他安排住处。主不是仅仅来拜访他，到他这里欣赏一下，主乃是安家在他里面。

林前六章十九节说，“岂不知你们的身体，就是在你们里面之圣灵的殿么？这圣灵是你们从神而得的。”圣灵是在我们灵里，我们的灵是在我们的身体里，因此我们的身体成了圣灵的殿。圣灵是成位的在我们里面，所以我们要接受祂这个人位。

保罗在加拉太二章二十节说，“我已经与基督同钉十字架；现在

活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”这里的“不再是我”，并不是说现在活着的不是我的脾气，不是我的爱好，乃是不再是我这个人位。“基督在我里面活”，也不是指基督的生命，基督的能力，基督的圣别，基督的爱，乃是指祂的人位，就是基督自己活在我里面。所以到末了，保罗说，“在我，活着就是基督。”这里乃是一个人的故事。

接受基督作人位是生命长进的捷径

我们生命长进最敏捷的途径，就是简单的接受基督作人位。我们经历生命的长进，摸这个生命的长进，不知摸了几十年；可惜，一直没有摸出路来。若是二十多年前我们就摸出这个路，不知能帮助多少弟兄姊妹。那时有好些姊妹来请教我：“我们作姊妹真不容易，我的丈夫真是古里古怪，我实在觉得为难。你看我怎么办？”当时为了开导她们，帮助她们，我真是大费周折。有时我就劝她们：“姊妹，你要看见，若不是出于神的，没有一件事能临到你。你最需要这个丈夫了，这就是主替你安排最好的丈夫，他的古怪脾气最适合你了，你就忍耐，接受主在环境中的安排罢。”这是一篇道。有时我又说，“你背十字架罢，甜甜美美的背十字架。神给你十字架，十字架也给你神。这一个宝贝丈夫，表面看是个十字架，你若肯背，就带给你神。”这篇道是从盖恩夫人学来的。这样的道有时有果效，有时没有果效。有时候有的姊妹回来告诉我：“感谢主，我真是得你帮助。从那天以后，我更多觉得神的甜美了。”然而也有的回报说，“实在作不来，我背不了这十字架。”今天若有姊妹来问我，我就要说，“姊妹，爽快接受你的丈夫作人位罢！他即使是古里古怪的，你也接受这个古里古怪的人位罢。不必忍耐，不必背十字架，你就接受这个人位。”

我跟随主好多年，这样跟一跟，那样跟一跟，都有点益处；然而到现在，我就是接受基督作人位。我根本不问主：“主阿，我到这里好不好？”我只问：“主阿，你去不去？你不去我就不去，你去我

也去。”姊妹们到百货公司买东西，拿起一件衣料，不要再问主说，“主阿，我可不可以买这衣料？”这是老道理。你们拿起一件衣料，要问主说，“主阿，你喜欢不喜欢？你爱穿不爱穿？你爱穿，我就付钱。你不爱穿，我就回家去。”在买衣料这件事上，不是主许可不许可的问题，乃是主人位，祂买不买的问题。

我实在不愿意多谈夫妻间的事，但有时没法不谈。有的姊妹穿衣服就是为自己穿，不是为丈夫穿。一个好妻子穿衣服，应该对丈夫说，“你喜欢不喜欢这件衣服？你喜欢我就穿，你不喜欢我就不穿。”那就好极了。有时候就不是这样，夫妇俩为着穿衣服吵架。妻子说，“这件最好。”丈夫说，“太难看了，我不喜欢。”妻子说，“你不喜欢我喜欢。”吵到末了，妻子就说，“好了，你不喜欢，我就不穿罢。”人若问说，“姊妹，你为什么 not 穿那件衣服呢？”这位姊妹就回答：“丈夫不让我穿嘛，他让我穿我就穿了。”姊妹们，通常是不是都这样？

这就是我们的难处。圣经里明明把夫妻间的事，比作我们与主之间的事；我们与主之间就是这样。姊妹们虽然承认丈夫是头，但是里面一肚子苦水。我们常常就是这样，结果弄得自己苦，主也苦，一点甜美的味道也没有。求主怜悯我们，不再走绕圈子的路了。在这里有一条直路、捷径，就是接受祂作人位。不是主许可我的问题，乃是主喜欢的问题。我已经挂在十字架上，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。（加二 20。）因此，在我，活着就是基督。（腓一 21。）

若真是这样，我们必定成熟得非常快，这能催促主的再来。若是这样，我们的聚会就要丰富无比，因为我们的生活就是基督。这是实际，我们凭这实际活着，也为这实际作工，结果我们就凭这实际敬拜神。我绝对相信，主要作到这一个地步。若是我们不肯给主这条亨通的大路，主可能会寻找别人。然而我相信，主的恩典仍是在我们中间，祂会带我们走上这条捷径。我们现今不要老旧宗教、老旧道理、老旧作法，也没有老旧条文，只有基督这一个人位。我

们只要学习活在灵里，接受祂这人位，我们就能活着就是基督。

一九七〇年十二月讲于台北事奉训练

原刊于一九七一年九至十月

“话语职事”第二百四十三与二百四十四期合刊

第八篇 穿上新人与接受基督作人位

读经：以弗所书二章十五至十六节，十八节，三章十六至十九节，四章二十二至二十四节。

基督的大能与基督的人位

以弗所一章说到召会，二至五章也都说到召会。然而在一章里说召会，不过是一个开端，一个引进，而后几章说召会，就是实际过生活。在一章里，使徒有一个祷告，这个祷告是为着引进召会，为着召会的开端。到了三章，这一章是二至五章的核心，好像果核里的果仁，使徒在此有第二个祷告，那个祷告给我们看见，我们怎样才能活在召会里。引进召会是一件事，活在召会里又是一件事。正如婚姻生活的开始是一件事，实际过婚姻生活又是一件事。所以，我们在以弗所书里看见召会的引端，也看见召会的生活。

这里有一个很简单的图表，（见下页，）图表里有左右两边。左边是一章里召会的引端，右边是三章里召会的生活。在召会的引端这一面，我们所需要的是我们的灵；到了三章，在召会生活里，我们这个灵就必须是里面的人。在一章，灵是一个机关；到了三章，灵变作里面的人。这意思是，我们里面的灵不仅是一个机关，还是一个人。

灵（需要智慧启示） 大能 结果→身体	里面的人（需要刚强） 人位 结果→新人
--------------------------	---------------------------

譬如，这里有一个马达，你接上电，它就转动了。它里面有大大能，但它是一部机器，是一个机关。这和人不一样，人里面虽然也有能力，但人不是一部机器。人和机器有什么分别？机器里有大大能，但机器里没有人位。人虽然像一部机器一样有功能，但人超过机器，

因为在人里头有一个人位。

在一章里是一个灵作机关，是智慧和启示的灵作机关；但是到了三章，这个灵就是里面的人。当这个灵是一个机关的时候，我们需要智慧和启示；当这个灵是一个人的时候，我们就需要刚强。所以，里面的人是比机关进步。在一章里，我们经历的是基督的大能，但是到了三章，我们经历的乃是基督的人位。为着灵作机关，需要大能；为着里面的人，就需要基督作人位。

试问一位姊妹结婚，是嫁给一部机器呢，还是嫁给一个人？或者说，姊妹们是把丈夫当人呢，还是把丈夫当作一部机器？恐怕多数都是把丈夫当机器。为什么呢？因为最听话的就是机器。然而你的丈夫，绝不会像机器那样听话。你在打字机上打个“人”字，“人”就出来；但是你要你丈夫早上六点半起床，他却睡到八点也不起床。每个作妻子的，都盼望自己丈夫像机器一样听话，你按个按钮，他睡了；再按个钮，他起来了；再按个钮，他去上班了；到了下午五点多，再一按钮，他回来了。然而，你丈夫这部机器的按钮就是不灵，你按一下，五点半他不回来；再按一下，六点他也不回来，直等到夜里十二点半他才回来。这么一个丈夫，你喜欢不喜欢？当然不喜欢。所以，你们要的定规是个机器丈夫，什么都按照你的指令。然而你们却忘了，当初你们结婚时，并不是和机器结婚，乃是和一个活的人结婚。

一九三〇年左右，我到中国一处召会访问。有一天，一个作妻子的姊妹，来和我谈一个她认为很严重的问题，就是她丈夫一点也不照着她的按钮行动。她问我说，“你看怎么办呢？我丈夫是这样的光景，我怎么办呢？”那时我还没有看见这个人位的亮光，不过主怜悯我，给我一点智慧。我说，“姊妹，你改你的章程好不好？不要按你的章程定规，你就按你丈夫的章程作事罢。”她说，“我丈夫是没有章程的。”我说，“好了，你就接受他这个没有章程的章程。你

不要定规他十点半回来，也不要定规他一点半回来，反正他什么时候回来，你就让他什么时候回来，好不好？”她说，“那我怎么办呢？”我说，“你就照这个办法，他无论什么时候回来，你一点也不要怪他。他一叩门，你马上开门欢迎，对他说，茶点预备好了，请你享用。他无论什么时候回来，你都等在那里，好好的迎接他。”她说，“哎呀，这真需要主的恩典阿！”我说，“你要信主的恩典够你用，你就这样作罢。”她说，“好罢，我就靠主的恩典接受你的话。”就这样，那位姊妹的丈夫不久便得救了。

我们今天不仅要基督的大能，更要基督的人位。我们的灵在开头时是个机关，让我们经历主的大能；但是经历之后，这个灵就变作里面的人，是一个人了。这个人不是来经历主的大能，乃是来经历主的人位。灵作机关经历基督的大能，结果出来了基督的身体；里面的人经历基督作人位，结果乃是召会，就是一个新人。

接受基督作人位，就得穿上新人

在基督教里一班注重属灵的基督徒中间，也讲召会是基督的身体，这已经讲得很高了。但是他们还没有清楚看见，召会不仅是一个身体，还是一个新人。身体多多少少还是一个机关，还不是我们这个人。譬如，一个人死了，他的身体还在这里，我们却说他走了。可见身体不是这个人，不过是这个人的机关。

召会是一个人，这是根据以弗所二章十五节。那里说，基督在十字架上废掉了规条中诫命的律法，就把犹太和外邦两下信祂的人，在祂自己里面创造成一个新人。照上下文看，这个新人绝不是个人，而是团体，因为是两下创造成一个新人。十五节下到十六节继续说，祂除灭了仇恨，成就了和平，使两下在一个身体里与神和好了。这就证明十五节所说的新人，就是十六节所说的身体，这二者都是指召会说的。

按地位说，我们众人得救了，都在召会中；但按实际的生活说，

许多时候我们并不在召会中。我们好像毛毛虫蜕变成蝴蝶，一面脱去旧人，一面穿上新的形体，也就是穿上新人。许多弟兄姊妹身上，只有一半穿上召会，还留一半老“毛毛虫”在那里。前面一半真是过召会生活，后面那一截却还是老毛毛虫。虽然如此，我们也看见好些弟兄姊妹身上，即便那个毛毛虫还没有脱干净，却已经脱去很多，并且蝴蝶的样子也显出来很多。所以不用着急，相信再过一年两载，有些弟兄姊妹身上的毛毛虫就会完全脱掉，穿上了新人，那就是在召会中过生活。

我们要认识，在我们里头的灵今天是我们里面的人，而在这个里面的人里，需要基督作人位。原来我们里面的灵是个机关，需要经历基督的大能；现在这灵是里面的人，这里面的人不是重在大能，乃是重在人位。

许多圣徒见证他们经历基督，但那些见证大多是经历基督的大能，很少是经历基督作人位。慢慢的，主要带领我们经历祂作人位，那是更甜美的。你生病祷告主说，“主阿，求你医治我的病。”这是经历主作大能。然而，慢慢的你长进了，若是你有了难处，你可能不那样祷告了。你说，“主阿，你若愿意这难处留在这里，我也愿意。你若不愿意，我也不愿意。”你看这个味道不同。

有一位姊妹见证，她的孩子生病，哭闹不停，于是她就呼求：“哦，主阿！”她这一喊，主便显出祂的大能，孩子的病就好了，她就经历了主的大能。然而慢慢的，主还要带我们不仅经历祂的大能，更经历祂的人位。以后孩子还会生病，但是你再喊主却不灵了。你说，“主阿，三年前小孩子生病，我一呼求，马上病就好了，现在你怎么不灵了？三年前，我一呼求，你就听我的，今天你怎么不听我的了？”是的，主不听你的了，主要你经历祂的人位。你的孩子再生病时，你问主说，“主阿，你喜欢这个孩子病么？你喜欢他在那里哭么？或者你喜欢他闹得更凶一点？你喜欢，我也喜欢。主，你喜欢就好。”这时候你就不是经历祂的大能，乃是经历祂的人位了。

三年前是你要你的孩子病好，主体谅你的软弱，就叫你的孩子病好；因为祂若不叫你的孩子病好，你就不肯信祂。现在主要带你经历，不是你叫你的孩子病好，乃是主要不要你的孩子病好。我们要看见这两者的不同。万一主再叫你的孩子生病，你就不要像三年前那样祷告了。那时你那样祷告是可以的，现在你再那样祷告就不灵了。你的孩子再生病时，你要说，“主阿，感谢赞美你，三年前我经历你的大能，现在你带我经历你的人位。我也不说你叫孩子痛，我也不说你叫孩子不痛。主，我只问你愿意怎样作？你喜欢这个孩子痛，我也喜欢。你喜欢这个孩子不痛，我也喜欢。”这样，你就经历主作人位。

否认自己与接受基督作人位

这就是主在马太十六章所说的否认己。（24。）这个己是什么？己就是你，就是你的人位。你要把你的人位否认，接受基督的人位。我们好多人都曾见证，主耶稣如何听了我们的话。主若没有听我们的话，我们好多人恐怕都不能得救。但是听来听去主不听了，主要我们听祂的，主要我们把自己摆在一边，让祂作人位。你是巴望你的孩子个个都守规矩，长得像样，书也读得好，将来都得博士学位，你就真是光荣。所以你说，“主耶稣真灵，我告诉祂什么，要祂作什么，祂就作什么。我没有法子管孩子，我说，‘哦，主阿，你替我管孩子！’祂马上把孩子管好了。”是的，开头的时候有这件事，但慢慢的不行了，慢慢的主要训练你不仅经历祂的大能，也经历祂的人位。慢慢的不再是你说话，要主听你的话。到一个地步，当你的孩子再生病时，你连求也不敢了，你只能说，“主阿，我的孩子病了。”

在约翰十一章，当拉撒路生病的时候，他的姊妹马大和马利亚就着急了，打发人去告诉主耶稣说，“主阿，看哪，你所爱的人病了。”

（3。）意思是说，“主阿，你听话阿，快来吧！”可是主不听，祂还在原处留了两天。不仅拉撒路病了祂不去，即使是死了祂还不肯去，乃是等到埋了祂才去。主这样从从容容的，就是要训练马大和马利

亚不要吩咐主，乃要接受主作人位。

过了两天，主耶稣说，“好了，我们现在去看我们的朋友拉撒路罢！”主这才前去。马大和马利亚一肚子委屈，听见主来了，马大随即跑去对主说，“主阿，你若早在这里，我兄弟就不会死。”（21。）马大的意思是，主不听她们的话才会如此。主耶稣说，“你兄弟必然复活。”（23。）意思是说，“不要我听你的话，你听我的话好不好？”马大听了，但她领会错误，立刻说，“我知道在末日复活的时候，他必复活。”（24。）这就是我们的读经和解经。主的意思是要叫他立刻活过来，但是马大解释主这话，却把现今的复活延后到末日。

主对她们真是没法讲。后来，主只好问说，“你们把他安放在那里？”（34。）等主耶稣到了坟墓口，要人把石头挪开，马大又说，“主阿，他已经臭了。”（39。）从这里你就看见，要我们接受主作人位真不容易。他们在那里东讲西讲，把主耶稣都讲哭了。（35。）主不是为别的哭，也不是为拉撒路的死哭，因为拉撒路就要复活了，何必哭。主是为这些糊涂人哭，为这些人说的糊涂话哭，也为这些人不接受祂作人位哭。

接受基督作人位，才有召会的生活

我们今天必须看见，在起头的时候，我们经历祂的大能；等我们往前了，祂就要训练我们经历祂作我们的人位。到这时候，才有召会这个新人。召会今天在这里不仅是个身体，作一个机关，表现主的大能；召会今天在这里，还是一个新人，而这个新人里的人位就是基督自己。我们都接受祂作我们的人位，在这个人位里，我们才有召会生活。

盼望主让我们看见这个亮光，并带领我们进到对祂作人位的经历里。不仅认识召会是一个身体，能更进一步认识召会是一个新人，是主自己在这个新人里作人位。到这时候，我们众人才在主的爱里生根立基，（弗三 17，）我们才一同领略基督那无限量的阔、长、高、

深，并认识祂的爱是那样甜美，远超知识所能理解。到这时候，我们就被充满，成为神的丰满。（18～19。）我们就天天脱去旧人，天天穿上新人；（四 22～24；）这个新人就是召会的生活。

相信主的灵会对众人说更清楚的话，给众人看见更清楚的亮光，看见什么叫作活在召会里，有新人的生活，以基督为人位。只有当我们原来的人位完全被否认，被否定，我们活出来的才是基督。“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”（加二 20。）“在我，活着就是基督。”（腓一 21。）这就是新人，这就是新人的生活，这就是召会。

一九七〇年十二月讲于台北事奉训练

原刊于一九七一年九至十月

“话语职事”第二百四十三与二百四十四期合刊

第九篇 奉献自己与经历基督作人位

读经：罗马书十四章六至九节，哥林多后书五章十三至十七节，六章八至十节。

神把自己给了我们，我们也把自己给神

在神的救法里，祂的作法和我们人的想法完全不同。我们从来没有想到，在神的救法里，到底神要作什么。简单的说，在神的救法里，神是把祂的自己给我们。这句话我们都听过，也都知道，但这句话还需要解释。主把祂的自己给了我们，不光是在十字架上为我们死，也不光像你我平日所领会的为我们活，实实在在祂是要来作我们的人位。祂把祂自己给了我们，就是把祂自己全部给了我们。我们接受主，不仅是接受主的救恩，接受主在十字架上的代死，或者接受主许许多多的祝福；我们接受主，彻彻底底是接受主这个人位，就是把主这个人位接受到里面。

这样说是清楚了，但你们千万不要把这件事看简单了。在神的救法里，神是把祂自己给了我们，然而还有另一面，神也要我们把自己给祂。神把祂自己给了我们，我们也要把自己给祂。基督在你我里面能作多少人位，就在于你我把自己给祂有多少。基督已经把祂给了你，但你把自己给了祂没有？我信许多弟兄姊妹是把自己给了主，但是这个给就如同开出支票，还得看兑现不兑现。支票是开了，写着见票即付新台币二百八十万，但是一直等也不见兑现，或者只兑现一部分，付了两万八，其余的赖账了。或许还要另一次的训练聚会，再受主感动，流着眼泪对主说，“哦，主阿，赦免我，开了支票却没有兑现。哦，主阿，我再次把自己给你。”这一次开了三百万的支票，给的更多，但是也得等等看。这次一兑现，付了三十万，进步了。那么还需要第三次训练聚会，再哭一场，重新再给主，这一次写了三百一十万。到兑现时，一次兑了二百一十万。感谢赞美主，差不多都给了，还剩下一百万。

现在，我们要把案件办个清楚。我们有这么多的青年弟兄姊妹，盼望你们个个都在主面前，也在众召会面前，把案件办清楚。你们到底接受主了没有？接受了。这话是什么意思？意思是主把祂自己给你们了。现在就要问，你们把自己给主了没有？给了，可是不够。开了支票没有？开了。请记住，开支票是要负法律责任的。你奉献了，你开了支票，主总有一个办法，或早或晚叫你兑现。你今天不兑现，有一天还得兑现。没有一个人把自己奉献给主了，还能拿回去。

旧约里说得很清楚，所有献上的祭物，一摆到祭坛上就完了，再也拿不回去了。利未记二十七章九至十节说，“所许的若是牲畜，就是人献给耶和華為供物的，凡这一类献给耶和華的，都要成为圣别。人不可交换，也不可替换，或是好的换坏的，或是坏的换好的；若以牲畜替换牲畜，所许的与替换的都要成为圣别。”这里说到所献的牲畜不可交换，也不可替换，指明一旦献上就永远属神，其地位不能凭任何的交换或替换而有所改变。东西一旦摆在祭坛上奉献给神，就不能收回。若有替换，所许的与替换的都要成为圣别，意即二者都要属于神。

今天你不奉献，还没有到祭坛上，和主赖赖账是可以的。你一摆在祭坛上，就没有返回的余地了。你切切听这话，一打支票，一把自己奉献给主，交易就成交了，在法律上就定案了。你就是要赖账，主还有办法叫你兑现；迟迟早早在你这一生里，主总要弄得你兑现。你痛痛快快兑现是最好，你不兑现只有多吃苦头。早兑现早痛快，越不兑现越痛苦。

主怜悯我们。在神的救法里，神是把祂自己给了我们，但是我们要享受祂，非要把我们自己给祂不可。今天的难处就在这里，主把祂自己给了我们，我们却不把自己给主，还把自己留下。请记住，你把自己留下多少，你就失去主多少。现在的问题不是在于主给不给你，因为主早给你了。问题是你享受主有多少，不是根据主给你多少，乃是根据你给主多少。你给主多，你就享受多；你给主少，

你就享受少。

这就是平常所说的奉献。我不愿意用奉献的字眼，但是不得不用，因为大家比较容易懂得。可是在基督教里常把奉献领会错了，以为是我们来为神作什么。实在说，奉献不是我们要为神作什么，奉献乃是我们把自己交给主。主把祂自己给了你，你把你自己也给了祂，这就是奉献。

一切问题不在外面的道理，乃在奉献

罗马十四章六至九节说，“守日的人是向主守的，吃的人是向主吃的，因为他感谢神；不吃的人是向主不吃的，他也感谢神。因为我们没有一个人向自己活，也没有一个人向自己死；我们若活着，是向主活；若死了，是向主死。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。”八节说到，我们“总是主的人”。保罗在灵里实在是高明。当时的信徒为着守日不守日，吃荤、吃素这些问题辩论不清，保罗一点不在道理的立场上对付他们。他一点不说，“按道理说，今天是恩典时代，什么都可吃，也不要管荤，也不要管素。今天是恩典时代，也没有守日的问题，日日都一样，不需要守了，你守是错的。”他没有从道理的立场讲这个，他乃是从一个把自己给了主的立场讲。今天不是吃对，或是不吃对；守日对，还是不守日对；今天的问题是，到底你的吃是怎么个吃法，你的不吃是怎么个不吃法。你吃若是为着主吃，就对了。你不吃若是为着主不吃，也对了。这不在乎你外面吃不吃，乃在乎你为谁。你即使是吃对了，若不是为着主，还是错；因为你在道理上可能是对的，但在生命上错了。

所以保罗不从道理的立场看这事，而是从生命上看。你为什么不吃？因为主不吃，所以我不吃。你为什么吃？因为主吃，所以我也吃。若是这样，两个就都对了。虽然在道理上二者不相同，但是在生命上二者是一样。你为什么守日？你为什么不守日？答案应当是：主是我的人位，祂守日我也守日，祂不守日我也不守日。你为

什么聚会？如果答案是，因为聚会有益处，聚会能听好道，这似乎是对，却是不对。这是守道理，学道理。你应当回答：因为主来聚会，所以我也来聚会，祂是我的人位，我已经把自己给了祂。

作妻子的姊妹们，在结婚那天，照中国人的说法，是嫁给了你们的丈夫，就是把自己给了你们的丈夫。从前没有出嫁时，你是父母的人，在你出嫁那一天，你就是你丈夫的人，所以连你的姓都改了。然而难处就在这里，你结了婚，却不把自己给丈夫。好的婚姻都是丈夫给了妻子，妻子也给了丈夫。

我们在主面前的难处是什么？我们要主，却不肯把自己给主；这是我们众人的通病。我们在台湾已经几十年了，若是我们这些人是绝对的兑现给主，福音早就传遍整个台湾了。在这里主的行动很慢，其实不是主的行动慢，而是我们配合慢。我们年年重新把自己奉献给主，年年都开一张支票，但兑现的却不多。这就是我们的难处。我们接受主，却不肯把自己给主。

有些作学生工作的同工们告诉我，这些年来，台湾的青年弟兄姊妹，能通过三关的不多。那三关呢？毕业是个关。这些青年学生在学校里很不错，但是有的一毕业就了了。还有一个关是结婚，一结婚就了了。末了一个关就是出国。毕业，结婚，出国，青年弟兄姊妹若能通过这三个关口，就能站住。所以青年圣徒目前若有二百人，等到毕业，结婚，出国了，能剩下二十五个就不错了。我就对那些同工们说，你们的工作非改不可，你们这个工作作得不扎实。不扎实在那里呢？就在给主得着这件事上，他们没有带青年弟兄姊妹把自己给主。

有一次聚会后，有十多位青年弟兄姊妹，多半是大学毕业的，来找我谈话。他们原来是有很多问题，但是当时他们只题起两个。我的答案就是：不必去追究这些问题，一个基本问题就是你的奉献，你把自己给主。这个在你里头若没有解决，你外面的问题怎样解决都没有用。你把自己给了主，环境好，感谢赞美主；环境不好，更

感谢赞美主。结婚，感谢赞美主；不结婚，更感谢赞美主。能出国，感谢赞美主；不能出国，更感谢赞美主。或这样，或那样，都不成问题。

所以，问题全不在外面。不仅青年弟兄姊妹如此，年长圣徒的问题也是在这上面，全数在奉献上。不要领会错了，这个奉献的意思是，你给主得着了没有。可能你从岁首到年终都来聚会，也都事奉主，但是主还不一定得着你这个人。主所要的就是你。你把什么都给了主，把什么都奉献给主，但你这个人还没有给主，你总有保留。

罗马十四章说到，无论是死是活，是吃是不吃，是守日是不守日，管它是什么，我总是属主的人，我总是为着主。如果这样，就一点难处也没有。然而今天的难处是，我们什么都要，什么都作，什么都为主，但只有一件事，我们里头还没有把自己完全给主。

夫妻间真正的爱情，是在于作妻子的把自己给了丈夫；这是秘诀。你到底有没有把自己给丈夫？这是一个问题。今天丈夫能作多少人位，是在乎作妻子的把自己给他有多少。同样的，今天主在你里头能作多少人位，也是在乎你给主有多少。

随主癫狂，也随主谨守

在罗马书里，使徒保罗是以吃不吃，守日不守日作一个试验，看我们到底把自己给主没有。到了林后五章，他是以另一件事作试验，就是癫狂和谨守。你说你把自己给主了，若是今天主叫你癫狂，你癫狂不癫狂？保罗在十三节说，“我们或是癫狂，乃是向着神；或是谨守，乃是为着你们。”因为我们把自己给祂了，有时候祂癫狂，我们也癫狂。“癫狂”也就是发疯的意思。基督若在你里头发疯，你发疯不发疯？

五十多年前，我们中间一位前面的同工，汪佩真姊妹，那时她还是一位青年女子。她父亲在浙江嘉兴作县长，把她送到杭州去读

书。在中学时，她得救了。在那个年代，一个官家小姐信耶稣，信洋教，若是马马虎虎，隐藏着信还可以；但如果信得太迷，张扬出来，就真叫作官的父亲丢脸。然而，这位汪姊妹不仅信了洋教，并且为主癫狂起来，竟然在马路上传福音。她父亲就说，“你太丢我的脸了！我在这里作县长，你怎么可以在马路上传洋教。”然而她告诉她父亲说，“我终身要传耶稣，一生一世要传耶稣。”那时她已经订了婚，对方在德国读书，她也不要了。父母亲问她：“到底你要什么？”她说，“我就是要耶稣，传耶稣。”父母怎么劝也没有用。有一天，她告诉双亲说，“我要出去传耶稣。”她父母无论怎样留，也留不住她，只好送她出门，喊着她的名字对她说，“佩真阿，佩真阿，你也不要爸爸，不要妈妈，只要耶稣。”她就是疯狂到这个地步。

我们都说我们把自己给主了，但我们真的把自己给主了么？慢慢的你就会发现，在一百件事上，有九十九件半都没有给主，你的自己还留在你手中。我们说，我们奉献了，但是我们这个人并不简单，我们还有保留。就着无关痛痒的事，我们可以说百分之百奉献了；但就着实际的情形，我们也许百分之二也没有奉献。一摸着实际的事，问题就来了。

所有作青年工作，作学生工作的人，在主面前都必须有个彻底的对付。惟有厉害的人，才能作厉害的工作。若是我们自己都没有彻底奉献，我们自己都没有给主得着，我们自己都没有让主摸着一件实际的事，我们如何能去带领别人？这就难怪我们的工作作得不扎实。

所有的难处就在这个奉献上。我们真享受主作人位有多少，乃是根据我们自己给主有多少。保罗说，主的爱困迫我们，我们就不再向自己活。祂在里面发疯，我们就发疯；祂在里面谨守，我们就谨守。没有成规，没有律法，没有规条，也疯狂，也谨守，两者都可以。

主在你身上有地位，祂才能作人位。祂是疯狂的主，祂又是谨

守的主。我们的主耶稣是千变万化的，在我身上一个样子，在你身上又一个样子。所以不需要效法任何人，模仿任何人。我们的主疯狂起来，疯狂到顶点；严紧起来，严紧到极点，祂是不一定的。你给祂多，祂在你里头活出来就多；你给祂少，祂在你里头活出来就少。祂在你里头到底活出来有多少，完全在乎你给祂有多少。所以，保罗到了林后五章，就用这个来试验我们的奉献。

末了保罗又说，如今我们不再向自己活，乃向那替我们死而复活者活，也就是让祂活。既是这样，从今以后，我们就不再按着肉体认人了。（15～16。）为什么缘故呢？因为一个人既把自己完全给了基督，让基督在他里头作人位，在他里头活着，他就是另外一个人了。你若照外面认他，就错了；因为他里头有另外一位活着。

譬如，一位弟兄人很谨慎，也很狭窄，我们大家都认识他，可是经过几天聚会，他看见基督作人位，而把自己彻底给了主，这对他真是天翻地覆的事。从这时候起，这位弟兄活着不再是他这个人，乃是主在他里头活着。他是个谨慎、狭窄的人，但主耶稣不是这样，主耶稣是个宽大的人。所以，我们若还是照着从前的观念认识这位弟兄，就认识错了。若是他没有接受基督作人位，没有彻底把自己给主，他还是那个老样子，我们照着外面认识他，一点都不错。但现在他不凭他以前的旧人活着了，他接受基督作人位，把自己给主了，所以他是另外一个人了。

把自己给主，就变成新的了

十七节说，“若有人在基督里，他就是新造；旧事已过，看哪，都变成新的了。”这节圣经我们都很熟，但我们变新了没有？没有。原因在那里呢？是因为你我没有把自己给主，没有接受主作人位。你我若是把自己给主，接受主作人位，那才真正是旧事已过，都变成新的了。

因此到了六章，我们就看见保罗这个人，他连说了七次似乎是

这样，却是那样；似乎是这个，却是那个。（8～10。）的确，你把自己给了主，让主在你里头作人位，你就是一个“似乎…却是…”的人。好像福州人，却是基督；好像老山东，却是基督；好像老山西，却是基督；好像湖南辣椒，却是基督。似乎这样，却是那样；你这个人不同了。所以，在你身上恶名也有，美名也有，荣耀也有，羞辱也有。因为你外面的那个人，完全给了里面的这个人了。

多年前，有一次我到乡下访问那里的召会，一位老年的姊妹，大字不识一个，账也不会算，但是你一和她谈起主，她比得博士学位的人都灵敏。她好像是乡愚，却是天国的博士。她外面是乡下人，里面就是基督。然而并不是每个信主的人都这样，有的是外头乡愚，里头也乡愚。为什么呢？因为这样的人虽然得救了，却不接受主的人位，也不把自己给主。

真实的变化不是外面的改革，乃是从里头把自己给主，接受主这个人位。你若是这样，你外面的这个人就不是你的真人，你外面的人是“似乎…”，你里面的那个人位基督才是你的真人；似乎是这样，实在却是那样。外面是大数的扫罗，里面却是天上的基督；外面似乎是气貌不扬的人，里头却是死而复活，得荣耀的基督。似乎是这样，却是那样。这就是把自己给主，接受主作人位。

要彻底对付奉献问题

我们都得回到主面前，对付这个问题。到底我们把自己给主有多少？到底我们在奉献上绝对不绝对？你若绝对，你不一定知道；但有一件事是确定的，凡你里头觉得不绝对的，定规是不绝对的，你就要对付。凡你里头觉得有问题的，你定规要对付。

你在把自己给主的这件事上，觉得在那一点上有问题，在那一点上就要快快对付。那一个点若不对付，那就是你属灵生命路程上的一个难处。有的人是等到五年后，这个难处才显出来。有的人是等到十年、十五年、二十年、甚至二十五年后，这个难处才显出来。

我这话不是凭空说的。我在有的人身上看见，三十年前他就有那个难处，却是等到三十年后，遇到一个环境，才把那个难处显出来。

亚伯拉罕跟随主，他在奉献上原则也像我们一样，起先没有完全绝对。他从迦勒底的吾珥出来，并没有完全绝对，所以到了哈兰，主来对付他的父亲。（创十一 31~32。）慢慢的他下了埃及，在他妻子撒拉身上又有一个对付。（十二 9~20。）以后他在侄儿罗得身上也没有对付干净，所以主叫他的侄儿和他分开。（十三 5~11。）这都是主在奉献上，一步一步的对付他。到末了，主给他一个儿子是从恩典生的，主还来一个试验，要他把这个儿子献给主。（二二 1~19。）到这时候，亚伯拉罕的奉献，把自己给主这件事，经过主彻底的试验，才算完全了。

我们向主的奉献，即使自己觉得是完全了，事实上还不完全。我们觉得是完全的，那知道老父亲还在这里。我们觉得是完全的，那知道妻子撒拉还在这里。我们觉得是完全的，那知道侄儿罗得还在这里。我们不知道，但主都知道。在我们跟随主的路上，凡我们当初奉献而仍有保留的，迟早都要显出来，迟早都要发生问题。

若是当初亚伯拉罕从吾珥出来的时候，就把父亲的问题解决了，把妻子的问题解决了，把侄儿罗得问题解决了，他后面就没有那么多难处了。只因为他从吾珥动身时，这些根本没有解决清楚，接着一步一步才有了难处。你今天是奉献了不错，但你的奉献还不知暗中有多少保留。你所保留的，连你自己也不知道。慢慢等到了那个时候，父亲的问题出来了。再往下，妻子的问题出来了。再往下，侄儿的问题出来了。

然而，亚伯拉罕一步一步都是让主得胜。当你发现你的奉献有问题时，千万不要把主打败。人在奉献上最容易把主打败；你若把主打败，那将是你的损失。你在奉献上一有问题时，就要说，“主阿，打败我，怜悯我，不要让我过去。”那就是主怜悯了你。愿主恩待我们。

一九七〇年十二月讲于台北事奉训练

原刊于一九七一年九至十月

“话语职事”第二百四十三与二百四十四期合刊

第十篇 接受基督作人位必得着一切

读经：腓立比书三章七至八节，十二节，四章十二节。

神要我们把自己给祂

在神的救法里，神是把祂自己给了我们；我们要享受祂，就必须把我们给祂。实在说，我们自己并没有什么用；我们所以把自己给祂，是因为我们是多余的。祂不是要用我们，祂乃是要从我们身上活出祂的自己。所以我们若要享受祂，就必须把我们自己给祂。

神这样作乃是要彰显祂的伟大，彰显祂的荣耀。在神的创造里，神是创造了一个完整的人，但人因着堕落，失去了原来的本能。然而，圣经的启示给我们看见，神不要我们这个完整的人凭自己活着。祂要我们这个完整的人把自己交给祂，而凭祂活着。以夫妻婚姻的生活为例，照圣经的启示，神所创造的女人，虽然从某些方面看，是比男人软弱，却也是一个完整的单位。然而在婚姻里，神却要每一个作妻子的把自己交给丈夫，并且不凭自己活着，乃凭她的丈夫活着。她这个人位是完整的，但是她还得把自己的人位交出去，而接受丈夫的人位。

男女双方结婚时，明明是两个头，但神却要一个头蒙起来。我有时会想：“神阿，若是你只要一个头，不要两个头，你当初何必造两个头呢？你当初造一个头，不就简单了么？你为什么造两个头，结果还是只要一个头呢？”这就是神的智慧，神的智慧就彰显在这里。不错，神是造了两个完整的头，有时女的头比男的头还聪明一点，还高明许多，然而神说，“不管你多高明，多完备，你是个女的，你的头就得蒙起来，你这个头不算头。从今天起，你就接受你丈夫作头罢。”

在婚礼上通常是这样，但事实上很少作妻子的是这样。行完婚礼，蒙头帽拿掉了，头就钻出来了。这一钻出来，妻子的头有时候更爬到丈夫的头上，作了头上头。所以婚姻就不甜美，爱情就尝不

到，磨擦就生出来了。

我奉劝作妻子的姊妹，你若要有甜美的婚姻生活，就要把你的头交出来，交给你的丈夫，接受他作头。你问我说，“难道我们女人的头就不算头么？就赶不上你们男人么？”或许你的头比你丈夫的头还强，但是神说，你必须交出去，接受你丈夫作头。

这是一个预表，说出我们必须把自己交给主，接受主作人位。这真是神的智慧。我们个个都给神造得完完整整，每一位都会打算，都会思想，都有干才，但是人对神的救法却认识得不清楚。并不是因为你不行，所以神才来替你行。不，你行，你最行，你最能干。然而神说，“不管你多行，多能干，你要把自己交给我，接受我作你的人位。”难处就在这里，我们都领会错了，我们许多的祷告也错了。我们是祷告说，“主阿，你把我对付倒了，你把我对付到一个地步，我实在不行了，所以你现在来替我行。”然而，我们不该等到自己不行了才交给主。即使你行，主也说，“停下来，把你交给我，我来替你行。”

把自己交给主，接受主作人位

神的救法乃是要和我们成为一个人。我们作这个人，祂作我们里头的人位。这意思是，我们是这个人，但我们里头的人位要交给主，接受祂作人位。我们再以夫妻之间的故事作比方。什么叫作妻子接受丈夫作人位呢？譬如，有位作妻子的姊妹感冒了，身上一丁点力气也没有，但是她想要去买一件衣料，就对丈夫说，“我要买一件衣料，但没有力气，好不好请你替我去买？”“不行，我要上班。”

“哎呀，你就体谅我嘛！你下班时抽出十分钟，替我买好了。”“好罢。”“谢谢你，谢谢你。”丈夫就替妻子去买衣料。请问这是不是接受丈夫作人位？根本不是。什么叫作接受丈夫作人位呢？比方，作妻子的想买一件衣料，她却去问丈夫：“你要不要买一件衣料？”他不肯，作妻子的就没话说。过了几天又问丈夫：“你喜欢不喜欢买一件衣料？”他说，“过两个月再说罢。”感谢赞美主，妻子就等两个

月。妻子不是为她自己活着，她是为丈夫活着；并且她也不是为自己作妻子，她乃是为丈夫作妻子。丈夫不怕难看，妻子也不怕。作妻子的不是过自己的生活，她完全是过丈夫的生活。又过了两个月，妻子又问丈夫，丈夫说，“好罢，我们一道去买罢。”他们就去了。妻子又问丈夫：“你喜欢红的，还是绿的？”这给我们看见，妻子并不倚靠丈夫替她作事情，而以丈夫作她的人位。我们一倚靠主替我们作事情，实在说，我们又回去经历主的大能，而不是主的人位。你我都要往前，不要倚靠主作事情，乃要以主作人位。

不是作妻子的没有人位，也不是她这个人位的干才不如丈夫。可能她比丈夫还高明，但她把她的人位完全交给丈夫，接受丈夫作她的人位。当然，今天我们和主比，我们这个人位无论怎样完备，怎样完整，怎样高明，也赶不上主。祂是最高明的人位，我们应该以祂为我们的人位，原则就是这样。

这就是绝对的奉献。绝对的奉献就是把你这个人位交给主，而接受主作你的人位。你一接受主作人位，你什么难处都没有了。穷也可以，富也可以；丰富也可以，缺乏也可以；饱足也可以，饥饿也可以；在各事上，并在一切事上，你都得了秘诀。这个秘诀是什么？就是接受主作人位。

接受主作人位，主必负责一切

作妻子的姊妹接受丈夫作人位，但许多时候丈夫并不太像样。然而我们的主作丈夫，祂是一定作得像样。我们的主是完全、万能、全备、丰富的，这一个丈夫绝对能作得像样。我们接受主作人位，定规是不会吃亏，不会受损失的。也许有人说，“你看保罗就受了损失阿。”这就错了。你要看见，在宇宙之间，那个真实的得着是什么？就是基督。其他一切事物上的得着，都等于零。保罗在腓立比三章说，“我因祂已经亏损万事，看作粪土。”（8。）这里的粪土，就等于今天厨房里剩下的臭饭、鱼骨等厨余，是人所不要的东西。那些东西倒在垃圾箱里，狗就来吃，那就是狗食。保罗说，今天世人所

追求，在基督之外的任何事物，都是狗食，都是垃圾箱里的东西。你想你即使得着了，又有什么益处？

你也许说，“得不着那些物质的东西，我不能生存。”我们岂不当相信主的应许，这些物质的东西在主眼中一点不成问题。曾有人问说，“你劝我信耶稣，耶稣管饭么？”我确实敢担保，你如果真信耶稣，信得像样，吃饭是一定没有问题，耶稣的确管饭。从来没有一个敬畏主、爱主、跟随主的人，他是饿死的。不仅如此，历史告诉我们，从没有一个爱主、跟随主的人，他的后代是饿死的。反而历史告诉我们，敬虔爱主的人，他们的后代甚至在物质上都蒙神赐福，都是丰丰富富的。

万物都在主手中，所以不要在乎那些物质的东西，你若在乎就受迷惑了。那些属物质的都不成问题。你只要把你生活的前途、未来，甚至你的子孙、后代，完全让给主，而作一个爱主、跟随主的人。这样，你就要看见主赐福给你，直到千代。这乃是主自己的应许。在出埃及二十章六节，主说，“爱我、守我诫命的，我必向他们施慈爱，直到千代。”这不过是旧约的话，新约的应许比这个还高。

在一个真爱主，接受主作人位的人身上，外面物质的损失，对他反而是个大的得着。我们多少都读过盖恩夫人的传记，这位姊妹蒙恩到一个地步，她向主要苦难，要十字架。因为她知道，没有十字架，她就得不到神；没有苦难，她就得不到主。一般的基督徒都是求主叫他免去十字架，求主救他脱离苦难；但是盖恩夫人到一个地步，在主面前预备好了，要迎接更多的苦难。这是因为她知道，苦难叫她得着主更多。

的确如此，使徒保罗在林后四章说，有一个宝贝在他这瓦器里，要显明一个超越的能力。（7。）怎么显明呢？是受人恭维，还是受人高抬？都不是。他说，四面受压，出路绝了，遭逼迫，打倒了。（8～9。）这些都是逆境，都是难处。然而，乃是这些作难，这些逼迫，这些受压，这些打倒，叫使徒经历了主，显明那超越的能力。

年轻人在这个时代实在不容易，要奋发，要上进，要受高等教育，要学高等技术，否则在生存上就很有难处。在国际间，国与国竞争；在社会上，人与人竞争。这是今天的时代，社会的潮流，这是无可否认的。然而，青年弟兄姊妹要接受主作人位。若是主带领你们读书，你们就好好读书。至于你们的前途，你们可以完全放心的交在主手中。你们不必跟随外面的风气，随波逐流，读了大学就要出国，好像不出国就没有前途。要知道，出国不一定好，这完全在主手里。你们不必太在这方面考量，乃要完全接受主作人位，随着祂所喜悦的，和祂活在一起。祂现在喜欢你读书，你就读书。你和祂活在一起，活成一个。祂是你的人位，你是祂的人，外面的事完全交在祂手中，祂会负你完全的责任。

我可以保证这一定不成问题，问题是你们里面接受主作人位不够，才会在外面要这个要那个，寻求这个寻求那个。我们应当寻求主：“主阿，你要不要作这个？主阿，你要不要到某处作那事？”你里头若没有接受主作人位，就会手忙脚乱，求这个求那个。然而，你既接受主作你的人位，就不要受外面事物的影响。无论何事临到你，你一概不受影响。你外面的事不一定顺利，但只要你真正进到这个经历里，即使外面并不顺利，但你里面的享受是金钱买不到的。你里头有一个享受，那就是享受基督。

在腓立比三章，保罗说，他将万事看作粪土，为要赢得基督。（8。）他写这话时，已经得救多年，很有经历。虽然这样，他还说，“这不是说，我已经得着了，或已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以取得基督耶稣所以取得我的。”（12。）保罗的意思是，他不敢说他已经得着了。他是已经得着一部分，但还没有得着全部。他乃是竭力追求，要取得主所以取得他的。主所以取得他，是为着什么呢？乃是要他取得基督。保罗知道他取得基督还不够多；他取得基督有多少，是在乎他追求基督有多少。他取得基督，享受基督有多少，乃在乎他把人位让给基督有多少。所以保罗说，他至今还在追求这一个，他绝不受主之外任何事物的影响。

青年弟兄姊妹千万不要领会错了。你们今天爱主，把自己奉献给主，但是你们又挂虑自己的前途、学业、甚至将来的婚姻、职业怎么办。你们一有这么多“怎么办”，你们就了了，基督就不能作你们的人位。祂只好说，“好罢，你自己去办罢。”世界的人，没有主的人，不要主的人，个个都有前途：第一步，中学毕业；第二步，大学毕业；第三步，出国；第四步，得博士学位；第五步…。然而，你们这些爱主、追求主的人，你们有几步？你们第一步是什么？你们第一步是基督作人位，第二步是基督作人位，第三步还是基督作人位，第四步至第无限步，一直到永世，还是基督作人位。

你试试看，你让基督作人位，会不会饿死。放心罢，不要求吃什么，喝什么，穿什么，这些都是外邦人所急切寻求的，你们所需用的这一切东西，你们的父是知道的。你们只要先寻求祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了。（太六 31~33。）不要受这些思想打岔。尤其是作母亲的，不要受这些事情打岔，一次交托就永远交托。我交托了，主负责；祂作我的人位，祂负责。祂若喜欢我饿死，我就为祂饿死罢；因为我接受祂作人位。我活着是祂的人，死了也是祂的人。（罗十四 8。）

我们在大陆有一位同工，年龄比我大十多岁。召会在中国大陆受逼迫的时候，他好几次下监。但他根本不祷告说，“主阿，求你救我脱离这些人的手！主阿，求你保守我！”他根本不祷告这些。他被带去审问的时候，也不必审问，他自己就说，“我有三条路给你们选。要杀我就快杀，要关我就关，要放我出去我就传耶稣。”他说，我的主最喜欢的是传福音，所以我传福音；祂不怕死，我也不怕死；祂不怕坐监，祂喜欢坐监，我也喜欢。只有三条路，杀快点杀，关监快点关，放我出去我就传耶稣；这很简单。他被关了一段时间，人对他没有办法，只好把他放了。这就叫彻底奉献，这就叫接受基督作人位。

我这话不是讲给别人听，而是讲给青年弟兄姊妹听。你们有的读大学四年级了，你们说，“主阿，我要毕业了，是去美国呢，还是

留在国内？”有的已经毕业了，就说，“主阿，我毕业了作什么？是继续进修呢，还是作一点事情？还有我的婚姻怎么办？”这些都是可怜虫的祷告。你们若接受主作人位，就不必这么可怜。你们要欢喜喜的说，“阿利路亚，我接受基督作人位。祂愿意出国，我就跟祂出国。祂愿意留在国内，我就和祂一同留在这里。”

我们许多的祷告都是可怜虫的祷告。然而，我们一接受基督作人位，就不是可怜虫了。我们是真正的第一夫人，是全宇宙中的第一夫人。基督是我们的丈夫，万有之主是我们的丈夫，全智、全能、全备、全丰的主是我们的丈夫。所以，我们永远不再作一个可怜虫的基督徒。我们都接受主作人位，享受我们的第一丈夫、第一新郎。

一九七〇年十二月讲于台北事奉训练

原刊于一九七一年九至十月

“话语职事”第二百四十三与二百四十四期合刊

第十一篇 主是忍心的主人

读经：马太福音二十五章十四至十五节，二十四至二十九节，彼得前书四章十至十一节，罗马书十二章一至二节，十一节，约翰一书五章十六节。

基督徒在神面前最主要的就是两点：第一，在生命上有长进；第二，在事奉上有功用。换句话说，就是要注意生命与事奉。

童女与仆人

在马太二十五章里，有两个比喻：第一，十个童女的比喻；第二，仆人领银子的比喻，或者说主分给银子的比喻。童女的比喻是说到我们的生命，银子的比喻是说到我们的事奉。我们在主面前爱主，追求主，跟随主，与主有交通，等候主来；从这面说，我们个个都得像童女。照着二十五章所说的，这些童女有两个特点：一个是手里拿着灯，另一个是从黑暗的世界里走出去迎接新郎。按属灵的意义说，今天我们没有一个人应该停留在世界里，我们都是从这个黑暗的世界走出去的人。我们走出去作什么？乃是为要迎接新郎。

另一面，在银子的比喻里，说到我们应当是主忠心的仆人。我们一面是主的童女，一面是主的仆人，可以说我们都是童女仆人。按着我们的生命，按着我们与主的爱情与关系说，我们是童女。然而，按着我们对主的服事，受主的托付说，我们是主的仆人。我们应该忠心受托，因为主已经对我们有所托付，把祂的家业分给了我们。

埋藏恩赐必受责备

主分银子给我们，所分的有多有少，有的分得五他连得，有的分得二他连得，有的是一他连得，这是按着各人的才干而有的分别。（15。）在召会中，我们的确能看出来这种分别。每个人在主面前属灵的才干不同，有的度量大一点，主就多托付他一点；有的度量

中等，主就托付他少一点；有的度量非常小，主托付他的也就非常少了。托付的多寡虽有不同，但原则是一样的，每个人都得向主忠心。你受托五他连得，就要殷勤忠心，再去赚五他连得；受托二他连得，就得再去赚二他连得；受托一他连得，也得去赚一他连得。主是非常公平的。受托五他连得的赚了五他连得，所得的奖赏是那样；受托两他连得的赚了两他连得，所得的奖赏并没有因此不同。不会因为受托多少、赚多少的不同，主的奖赏就有了分别。主在意的不是你受托多少，赚多少，主所要的是你尽忠心。换言之，你受托多少，就得忠心多少。只要够了忠心的程度，将来得赏赐，众人都是一样的。

在这个比喻里，主给我们看见，那领最少银子的人最有危险。他看别人有的领五他连得，有的领二他连得，但他自己只领了一他连得，就心想，这一他连得能作什么，索性不要用罢。因此，就把这一他连得银子埋藏在地里。他认为主是个忍心的人，没有撒种的地方要收割，没有簸散的地方要收聚；（24；）他就这样把银子藏了起来。

过了一些时候，主回来和他们算账。我们都得知道，有一天主的确要回来，我们都要向祂交账。这个比喻说得很清楚，那领五他连得的，欢欢乐乐的交了账，对主说，“主阿，你交给我五他连得；请看，我另赚了五他连得。”（20。）主说，“好，良善又忠信的奴仆，你在不多的事上既是忠信的，我要把许多事派你管理；进来享受你主人的快乐。”（21。）现今我们在这地上所作的，都是不多的事；等到将来国度时代，在永世里，主要把更多的事托给我们。

那领二他连得的来了，情形也是一样，主给他相同的称许与赏赐。然而那领一他连得的来了，说，“主阿，我知道你是忍心的人，没有撒种的地方要收割，没有簸散的地方要收聚。”（24。）这话是什么意思呢？这话是说，“你给我的不多，你一直向我要，你就是这样忍心的人。”奇妙的是，主一点也没有否认。主没有说，“你这个恶奴才，完全把我认错了，我那里是这样忍心的人？”主乃是说，

“你既知道我没有撒种的地方要收割，没有簸散的地方要收聚，就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。”（26～27。）

主是忍心的主人

那领一他连得的，说主是忍心的人。从一面说，主的确是忍心的。主把一些青年弟兄姊妹摆在大学里，他们的同学个个都想读第一名，想出国留学，那里有心听福音？那里有心信耶稣？不要说主没有撒种，即使是撒了种，也不生长。虽然如此，主还是对他们说，“去收割，收割不成，回来要受惩罚。”他们对主说，“主阿，你真忍心。不能撒种的地方，你要我们去收割。”主说，“是的。不仅没有撒种的地方，我要你们去收割；即使是没有地方撒种，我也要你们去收割。你们总要收割出东西来。”按原则说，主对我们都是这样要求。

有时候，我和长老、家负责，坐下来谈谈，长老有理由，家负责也有理由，都说，“现在福音传不太动，因为不像二十几年前。那时台湾不安定，众人从大陆逃到这里，人心惶惶，财产都丢了，大家看这个世界算不得什么，因此要接受福音很容易。现在不同了，局面安定，生活繁荣，大家都想发财，住洋房，谁还愿意听福音？”我就对他们说，“你们可以把这些理由说给我听，我这人外面好像很硬、很厉害，其实我心里狠不下来，人一说我就软了。然而你们若说给主听，主绝不听这一套。祂要说，‘既然这么难，更要去作，还得加倍的收成，不然你们就交不了账。民国三十八年，你们台北召会一年救三千人，今年你们要救四千人。’”主在工作上的要求，的确是忍心的。

请你告诉我什么地方能作工？看看日本，他们也有很多理由可以说。日本人现在都发了财，都学时髦，主日统统去游山玩水，那里有人听福音，日本根本没法子作工。那么看看美国罢，美国更不得了，他们都注重消遣。现在他们一周工作五天，还在那里吵着要

一周工作四天。不仅周六、主日要休息，连周一也要玩。主日前一天玩一天，后一天还要玩一天，然后才去作工。美国各处电影院林立，游乐场所也多，那有人愿意来听福音，接受主？所以，美国的工作也没法作。那么看看南洋罢？南洋的人又懒又松，一睡下去就起不来，今天你对他们讲，明天他们就忘了。这样，南洋也不能作工。那么到那里作工呢？按我们看，这个工就不要作了。但主说，“没有这事。我是忍心的人，我要你去日本作，你没有办法作也得作；我要你到美国作，你无论如何也得作出来。”

不要以为这是说笑话。我们个个都为自己找理由，原谅自己。板桥的弟兄说，“板桥远不如桃园好，桃园先天条件佳。”等回头见到桃园的弟兄，他们就说，“桃园若能像板桥那就好了。”等你到了高雄，高雄的弟兄就说，“高雄当然比不上台北，台北有那么优厚的条件。这里既没有那么多大学，中学也不行；台北大学多，中学也多。”等你回到台北，台北的弟兄又说，“哎呀，谁也不敢来台北事奉。台北这个召会太大，上下层次太多，又是长老，又是同工，各会所里有会所负责，还有家、排负责。”有的同工就说，“我不敢到台北去，那些三公六婆真难伺候。你把这个公公伺候好了，那个公公却摇头；那个婆婆喜欢了，这个婆婆又不干了。所以我不敢去。”那去基隆罢？他又回答说，“哎呀，我不能去基隆，我有风湿病，基隆天天下雨，我的身体吃不消。”请听，主完全不理睬你这一套。在马太二十五章，那个又恶又懒的仆人说，“主阿，你是忍心的人，没有撒种的地方要收割，没有簸散的地方要收聚。”主听了一点也没有否认，祂说，“你既知道…”意思是你知道的一点都不错，你既知道我是忍心的，为什么不好好的作？

在事奉上必须忍心

从主向人施恩来说，祂真是宽大，但从主安排我们服事祂来说，祂实在严格，一点也不客气。或许有的圣徒说，“前两天的信息真好，讲到接受主人位，真是甘甜，把我们都摸着了。但是今天这个信

息，把前几天的话都推翻了。我们都回家去罢，我们不能事奉主了。”好罢，如果你们能回家，就回家罢！试试看，你们能不能回家？你会发现，我们都回不去了，没有办法了，因为我们在创世之前就蒙主拣选，被主看上。你能逃到那里呢？你没有地方可逃，你只有服下来，对主说，“主阿，你真忍心。好罢，我更忍心，我就干罢！你不怕我到基隆患风湿病，我怕什么？你是我的人位，你不怕，我也不怕。我天不怕，地不怕，就怕伤了你。只要你喜欢就好了，你要我到基隆，我就到基隆。”妙就妙在这里，主实在有祂奇妙的作为，有的人就是这样到基隆，反而风湿病没有了。主说，“我不爱得风湿病，所以你也不要患病了。”

这一点也不是讲笑话。如果你要和主计较，那个官司是打不赢的。你不如痛快一点。你看彼得、约翰和其他门徒，他们怎么跟从主耶稣。在约翰十一章，当拉撒路死了，主对门徒说要往犹太去看他。门徒就对祂说，“犹太人近来想要拿石头打你，你还往那里去么？”

（8。）主还是要去，门徒没有办法，只好跟着去。接受主作人位，一面说是甘甜的，但许多时候并不甘甜。那一天门徒跟着主耶稣，到拉撒路那里去，就是不甘甜的去。他们中间有人说，“我们也去和祂同死罢。”（16。）感谢赞美主，去了不但没有送死，还把一个已经死去的救了出来。

所以，不要按你的想法计算。主是主，在工作上，主从来没有给我们容易作的工。若是有一个弟兄说，“阿利路亚，主带我到某处去，那个工作真是容易作，那里的弟兄姊妹都非常欢迎我。”那我们都要摇头，没有这种事。主的工作没有这样容易，主的工作到处是艰难，就是没有撒种的地方要你去收割，没有簸散的地方要你去收聚。

若是在召会中，每位弟兄姊妹都像天使加百列一样，还需要你作长老么？若是在你那一个分家里，每位弟兄姊妹都像保罗一样，还需要你作家负责么？就是因为有许多弟兄姊妹不像样，才要你作家负责。若是人不生病，还有人开医院么？就是因为病人太多，才

有人去作医生，有人去开医院。

在事奉的路上，不要总是想选容易的。这话不仅是说给同工们听，更是说给每一位事奉的人听。有一种小动物叫穿山甲，它虽然不大，但是不管什么石头地，砂砾地，它都可以挖出洞。我们事奉的人个个都该是穿山甲。你说没有办法？我就非钻出个办法不可。死店活人开。若是某个分家的光景是死沉的，结果我一去事奉，作了三个月，个个活蹦乱跳，你看多好。你说，“这里没法传福音。”但是主说，“在人不能，在神凡事都能。”主为什么忍心？主不忍心不行，因为祂要逼着你去经历祂，作人所不能作的事。所以不要再讲，你那里的福音不能传。无论如何都要传，非传不可。

我的负担不是别的，就是让你们知道主是忍心的，你们非去作不可，不能作的地方也得作。只要你愿意作，神的神迹就显出来了。我不敢说我的经历太多，但是在这个工作里总是几十年了，看的实在太多。不要说到海外，即使是在大陆，我也有将近二十年的时间，那里的工作我也看多了。让我告诉你，所有选择工作的人，没有一个得到好结果。只有那些简单的人，工作怎么安排都接受，要他去那里就去，这样的人反而蒙主祝福，在他们身上看见主的同在。

所以，绝对不要看环境。主既给你一他连得，你就去使用这一他连得；用到末了，你至少会有二他连得。你若一点也不用，主要说，“你这个又恶又懒的仆人，既知道我忍心，还不肯干。罢了，把你的一他连得拿过来，给那有十他连得的。”这里主给我们看见一个原则，就是谁的恩赐用得越多，谁的恩赐就得的越多。

不可原谅自己，必须苦干

这里要附带一题的是，有的弟兄姊妹太自卑了，他们认为自己完全不行，完全没有恩赐，什么也不能干，结果只会提个圣经包来聚会。他们爱主，追求主，不爱世界，工作也不争竞，只是来听道，逍遥自在。然而，这样的态度和情形是错的。我不信他们什么都不

能作；我绝对相信，他们若天天到路上去苦干，最少一个月能救一个人。即使不能救一个真得救的回来，至少也能带个假的回来。或许主的确没有给你恩赐讲道，但主起码给了你一点恩赐，能到马路上去传福音。你若天天去，我担保你一个月最少能带一个人得救。

今天是一九七〇年十二月二十九日，大后天就是一九七一年了。在明年的一年当中，你最少是不是该救一个人？让我们大家试试看，在一九七一年，每人最少带一个人得救。同工们如果不能带一个人得救，同工就不要干了。哭也要哭到一个人得救，碰破鼻子也要碰一个人得救。长老们如果不能带一个人得救，长老也不要作了，不必等别人来免职，自己先辞职。至于家负责、排负责也都如此，所有弟兄姊妹也当如此。一九七一年不救一个人，不作基督徒了。感谢赞美主，不必等别人传福音，只要我们这些听见的人都起来传福音，明年一年也能带一千人得救。

我们都得替主作忍心的人。我们在台湾已经二十多年了，福音却还没有传遍全岛。这是谁的责任？这都是因为我们不够忍心，我们对自己太宽大，太容易原谅自己。我们若不原谅自己，召会的光景立刻会改观。主既是忍心的人，我们也绝不该原谅自己。我们可以原谅别人，但绝不原谅自己。我们一摆上自己，主就有路出去。

一九七〇年十二月讲于台北事奉训练

原刊于一九七一年九至十月

“话语职事”第二百四十三与二百四十四期合刊

第十二篇 事奉的人与事奉的事

读经：罗马书十二章一至二节，十一节，约翰一书五章十六节，约翰福音十五章四至五节，十六节上，二十一章十五至十七节。

本篇信息我们要说到我们该有的事奉。一个基督徒所要注意的，大体说来就是两面：一面是生命，一面是事奉。马太二十五章里有两个比喻，第一个童女的比喻是重在生命，（1～13，）第二个银子的比喻是重在事奉。（14～30。）我们在生命方面的光景应当像童女，是爱主的，是与主有交通的，并且所过的生活是贞洁的，手中都拿着灯，从这个黑暗的时代里走出去，迎接我们的主，就是我们的新郎。同时，在事奉方面我们是主的奴仆，对主忠信，能忠于主所托付的。

在事奉中全人都需摆上

罗马十二章说到我们在召会中的事奉，你若仔细读这一章，就能看出保罗在圣灵里说的话，非常有智慧。他第一先说，要把身体献上；然后，心思要更新而变化；第三，灵要火热。（1～2，11。）这话正好说到我们人的三部分。身体要献上，心思要更新，灵要火热；这样，我们全人的三部分都来了。

有的人虽然灵里很热，但心思还是老旧的，没有变化，所以烧不出正当的结果。有的人灵里火热了，头脑也变化了，但是身体不来，这样谈事奉就是虚谈。有的人身体来了，逢会必到，一切的事奉都参加。无论是整洁布置，或者招待、看望、祷告、读经、交通等，一切的事奉他都有分。然而他的头脑不变，还是旧脑筋。那真不得了，他不来大家还平安，他一来就吵得大家不安，反而叫召会受亏损。实在说，今天我们事奉主，意见真是多。这个意见多，毫无疑问，是因为心思没有更新。必须我们的心思更新变化了，我们的事奉才能和谐合一。

我们都知道，洛杉矶召会里，什么人种都有；白的、黄的、黑

的、棕的，甚至红的，统统都有。在这样一个召会里，若不是众人的心思改变了，那真是不得了，聚会里可能就要打起来了。然而真是奇妙，你进去看看，聚会的光景实在是美丽。那是联合国作不到的事。召会不是联合国，召会乃是合一国。我们不要联合，因为我们就是一。在那里一？在灵里一。不仅如此，我们的头脑也要更新而变化。旧头脑不要了，大家都以基督的心思为心思。

现在弟兄姊妹把身体都献上了，头脑也变化了，这样够不够好呢？不够，因为还得灵里火热。灵里若是不热，就像一列蒸气火车，车厢来了，车厢里也弄干净，乘客都坐进去了，但是司机不生火，锅炉没有烧起来，这列火车还是不能动。这就给我们看见，身体要献上，心思要更新变化，灵里还得要火热。灵一火热，全人就动起来了。

身体要在时间里献上

现在我们来对照一下，看看每个人的情形如何。首先，你的身体来了没有？怎样来呢？身体定规是在时间里来的，你的时间不来，你的身体就不来。奉献身体，就是奉献时间。我们这个人乃是在身体里，而我们的身体是在时间里。你把身体献上，就是把时间拿出来。你说你有心爱主，但是你天天忙，一周要忙七天，当然你的身体就来不了。你说你忙得不得了，但是无论怎么忙，一周最少要拿出半个钟头服事主。这意思是，你每周只有半个钟头把身体献上。所以你要看见，献上身体，非把时间拿出来不可。

今天我们要全召会都事奉，要众圣徒都作祭司，这是最具体不过的。具体到一地步，保罗说，你要将身体献上。我们要献上身体，一定要划出时间。我们都被主的话摸着，要作得人的渔夫，就都得去捉鱼，而不是仅仅在聚会里喊喊叫叫。你去问打鱼的人就可以知道，打鱼相当辛苦，要花非常多的时间。

许多人都曾向主说，明年定规要带一个人得救。然而请记得，

你不花时间永远没法带人得救，你非要花时间不可。当然我们不能一天二十四小时，一周七天，统统用在事奉主上。我们还得作事，还得吃饭，整理家务，还有许多零碎的事，这是不能否认的。然而无论如何，你们的奉献必须具体。你在一周之中，最少要拿出两个钟头，为着主的福音。传福音要有果效，就必须如此，每周拿出两个钟头，不要宽待自己，倒要忍心。我们必须约束自己，赎回光阴，赎回时机。或许有的弟兄就发愁了，一周怎能拿出两个钟头呢？你一点不用害愁，你只要把自己狠狠紧一下，就行了。譬如，你每天的闲谈就不知费了多少时间。所以，你若真爱主就要具体，把时间拿出来，每周用两个钟头传福音。

此外，你还要花两个钟头去看顾软弱、幼嫩，比你差一点的圣徒。每周花两个钟头照顾不信的人，再花两个钟头照顾幼嫩的弟兄姊妹。换句话说，除了聚会之外，你一周之中，一定要拿出四个钟头事奉主。若是你们肯这样作，相信许多人要被你们带得救，许多人会被你们带起来。

我们常把时间浪费掉了，所以圣经里才有这句话：“要赎回光阴。”（弗五 16。）这里的“光阴”，原文有“机会”的意思。机会难得，你要把机会抓牢，赎回机会。所以保罗说，把身体献上，第一个意思就是把时间拿出来。

献上身体的事奉，第二个意思是要具体。我们这个人最具体的部分，就是我们的身体。灵在里头很灵活，不具体；思想在里头很难捉摸，也不具体；最具体的就是这个身体。有些弟兄，身体不和我们一同聚会，却安慰我说，“真对不起，我今天不能和你一同在聚会中负责任。弟兄，你去罢，我在灵里完全支持你。”开头时我还领他的情，后来再碰到这种事，我就说，“弟兄，你若支持我，就同我来，你不同我来就算了罢。”所以把身体献上，就是具体的事奉。一周有七天，在这七天之内，你们总要拿出四小时，两小时为着传福音，两小时为着帮助其他的弟兄姊妹。

心思要更新不学时髦

你的身体来了之后，你的心思，就是平常我们所谓的头脑，就要变，非变不可。我们都知道，召会里什么样的人都有，并且我们都承认，按着我们的本性，每个人都有一点古怪。召会是一个大的集合，几百人的也有，几千人的也有，如果大家的头脑不转变，这不得了，那简直会把召会吵翻了。然而感谢赞美主，我们不需要争吵，因为我们人数虽多，却是一个生命。我们人数虽多，却是一个人位。因此我们是一个头脑、一个心思，就是以基督耶稣的心思为心思。这就是心思更新而变化。

在此，主对我们有一个背景上的要求，就是不要把自己弄成这个世代的样子，不要把自己弄得太时髦。任何圣徒，只要一学摩登，一学时髦，他的召会生活就完了。脱去旧人，就是脱去摩登；穿上新人，就是穿上召会生活。没有一个摩登的圣徒，能在召会中事奉神，因为摩登这东西就是魔鬼的化装。谁摩登，谁就是和魔鬼站在一起。若是在我们中间有几个摩登的圣徒，我们这个召会就了了，必定给他们弄得一塌糊涂。

不过，主怜悯我们的召会，大家的灵都很强，所以摩登的东西进不来。一进来，大家的灵都定罪。没有一个圣徒，该把自己弄成摩登的样子。人一摩登，召会生活就没有了。那么，是不是我们把自己弄得土里土气，召会生活就有了？也不是。我们既无所谓摩登，也无所谓土气，不过是不模仿这世代。（罗十二 2。）

灵要发烧

再来，就是灵要发烧。我们要灵里发烧，就得喊“哦主”。你只要喊十分钟，里头定规发烧；再喊十分钟，就会跳起来。主是又真又活的灵，你一喊，祂真是烈火，就把你这个人烧起来了。到了这个地步，你的身体来了，心思也改变了，灵也火热烧起来了；这就是事奉。

在事奉中要供应生命

在事奉的时候，我们作什么呢？只有一个原则，就是供应人生命。什么叫生命？生命就是基督；供应生命就是供应基督。你去看望一个不信的朋友，和他接触接触，用土话说，你里头的电就“过”到他里头去。再用一个不好听的话，就是好比你重伤风，满身伤风病毒。你去和人这么一接触，就把病毒过给他了。在圣经里，那些法利赛人定罪保罗说，“这一个保罗如同瘟疫一样。”（参徒二四 5。）换句话说，保罗满身病毒，无论到什么地方，都把人传染了。我们都得有这个本事。若是你们在学校里教了两年书，不能把学校弄得都“生耶稣病”，你这个基督徒定规作得不像样。你非要弄得周围的人都生耶稣病不可。

若是你在一个机关里作事，办公室里十个同事，你在那里作了二年，大家若无其事，你一定是个失败的基督徒。你若是个正常的基督徒，即使在那里作了两个月，同办公室的同事，也应该全都染上耶稣菌才对。我们都要像瘟疫一样，满身带着瘟疫菌。你们有没有这样呢？好像有又好像没有，因为都让大魔鬼，小魔鬼把菌杀死了。今天的基督徒太干净了，都不起作用。有的在办公室里作了二年事，别人还不知道他是基督徒。有的在学校教了四年书，学生还不知道这老师信耶稣。你身上的细菌都给魔鬼杀得干干净净了。

我们身上都得满了属灵的细菌。我们有最好的生命，我们要把这生命供应给人，就是把生命如同细菌一样传染给人。不仅对外邦人是如此，对弟兄姊妹也是这样。有的弟兄姊妹你接触几次，陪他们祷告祷告，交通交通，祷读祷读，再请爱筵吃饭，他就得着你生命的供应，就烧起来了。这不在乎你会讲，乃在乎你身上细菌多。传染细菌的人，通常还不知道自己有细菌。不在乎会讲，就在于身上细菌多。

事奉中该操练的三件事

你们既有心事奉主，就盼望你们从这时起，一直操练三件事：

第一，要操练聚会。不是操练来聚会，是操练会聚会，会在聚会中活动。要学着唱诗，学着会读经，会祷读，会作见证，还要学着会分享，会彼此交通。第二，要操练传福音。这个传福音，就是主在约翰十五章所说的果子。（2，16。）有一件事很希奇，在四本福音书里，马太福音末了，主耶稣说，你们要去使万民作我的门徒。（二八 19。）在马可福音里也说，要往普天下去传扬福音。（十六 15。）在路加福音里也说，你们去向万民传悔改赦罪的道。（二四 47。）惟独在约翰福音里，主没有这样吩咐。难道在约翰福音里，主不要门徒传福音么？不是。乃是因为约翰福音注重生命，所以不用传福音的说法，而是用生命繁生的说法。约翰福音说到我们是葡萄树的枝子，要前去结果子。所以，十五章的结果子就是传福音，就是供应生命。原来基督的生命，葡萄树的生命，就在你里头，你去把这生命过给你的亲友。慢慢的，他们也变成葡萄树上的一部分，这一部分就是葡萄树上的果子。所以，我们都得操练结果子，而且要结常存的果子。

若是每位弟兄姊妹，每周都能拿出两个钟头，注意传福音的事，慢慢的你们来在一起，就会知道该怎样用这时间。有时候要写信给你们的亲友，有时候要打电话给他们，有时候要去拜访他们，有时候要寄一点书报，有时候要请他们来吃饭，有时候不仅请他们，还要请能帮助他们的人，一同吃饭。这些作法太多了，总归你们在她们身上要花时间。当然不可少的，更要在这一切之上，或者说在这一切背后，把他们的名字题到施恩宝座前，为他们祷告。

第三，一定要操练主耶稣在约翰二十一章所说的，喂养祂的小羊。十五章是结果子，那是传福音；二十一章是喂养小羊，这是看顾幼嫩的圣徒。今天召会就着传福音说，还算不错，每年都有上千的人受浸。可惜，在他们受浸之后，缺乏喂养他们。我们只有十五

章，没有二十一章；只有果子，没有喂养，因此历来留下的小羊很少。从这时候起，我们都得学传福音，也得学看顾小羊。

二十一章十五至十七节说，“他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说，约翰的儿子西门，你爱我比这些更深么？彼得对他说，主阿，是的，你知道我爱你。耶稣对他说，你喂养我的羊。耶稣第二次又对他说，约翰的儿子西门，你爱我么？彼得对他说，主阿，是的，你知道我爱你。耶稣对他说，你牧养我的羊。耶稣第三次对他说，约翰的儿子西门，你爱我么？彼得因为耶稣第三次对他说，你爱我么？就忧愁，对耶稣说，主阿，你是无所不知的，你知道我爱你。耶稣对他说，你喂养我的羊。”这三节经文里，主三次对彼得说的话都不同。第一次是喂养，第二次是牧养，第三次又是喂养。第一次是小羊，第二次是羊，第三次又是羊。小羊是要喂养的，羊是比较大一点的，需要牧养，也需要喂养。

牧养和喂养有点不同。作母亲的都知道，小孩子很小的时候，只要喂他就够了。慢慢他大了，三岁、五岁了，你就得开导他，还教他作一点事，那就是牧养。有的弟兄姊妹刚得救，就得有人喂养他。用什么喂养？用圣经的话喂养，用生命的粮食喂养。慢慢的他长大了，你还得牧养他。牧养包括带领，包括开导，包括指教。然而你要带着他往前，不是光牧养就够了。主耶稣第三次又说，你喂养我的羊。在牧养里也带着喂养，这样才能叫他们上轨道。

必须注重牧养

这些年来我们实在背着一个重担。每年受浸的弟兄姊妹这么多，到底该怎么照顾他们？是不是让长老们看顾他们？目前台北的长老们只有十几位，而台北的圣徒人数有一万多，长老们无论如何也照顾不来。所以长老们说，“设立分家罢，把照顾的责任交给分家负责人。”然而分家负责人，在原则上也是一样，担不了这么重的责任。因此，分家里就有分排。这么分来分去，到末了，长老们大都不去喂养，家负责也不去，排负责也不去，众人都去“负责”了。长老

们负全召会的责任，家负责负分家聚会的责任，排负责负排里的责任，结果一群小羊没有人看顾，死的死，逃的逃，跑的跑，被偷的被偷，就完全了了。

今天召会的光景是既没有喂养，也没有牧养，只靠聚会维持。差不多的长老、家负责、排负责，都把时间用在治理上，研究这怎么作，那怎么作。有时我到执事室，看到那些表格，那些手续，头就大起来了。我不愿意批评这些作法，因为这也有其需要。我当初的确是对你们说，给人菜吃得有个菜盘，给人汤喝得有个汤碗。然而今天的问题，是你们既不管菜，也不管汤，只管碗盘。你们的盘弄得不错，碗也弄得不错，就是里头有时没有菜，也没有汤；或者有时有点菜，但味道不对。那些外边的东西，不过是个配合，不要去太去注意它。那些碗盘，只要干干净净，能把食物装上去，摆出来给人吃个饱就好了。我们要重在叫人吃饱。

所以从今以后，盼长老也罢，家负责也罢，排负责也罢，要想办法把治理安排的事简化。无论是长老室或执事室，统统要简化。这意思不是要把它丢掉不用。人吃饭那里可以不用一张饭桌，不预备碗筷，这些餐具总得有一些。只不过我们是重在给人吃饱、吃好；重在喂养、牧养弟兄姊妹。

台北召会是个大召会，这是主的怜悯，但我们还得想办法往前。这些日子主在香港召会作了一些事，给我们开了一条新的路。香港的众圣徒，原来分了好多区，现在必须来在一起聚会。这一来，有的圣徒在路途上要花一个半钟头，才能从家到达会所，往返就得三个钟头。这样如何能常常来聚会呢？所以主就给我们带领，一周之中，众圣徒只来在一起一次，就是主日上午十点半开始聚会，一直聚会到下午三点，共有四个半钟头。在这四个半钟头里作什么呢？什么都有。照我所知，头半个钟头唱诗、祷告、赞美、调灵、释放灵。从十一点到十二点，释放信息。信息一释放，大家得供应，得开导，也听见了号声，知道在这一周里要怎样往前。然后从十二点到一点，众人接受训练、操练、改正、指导，并且有一点交托，就

是这周内要把什么东西带回家操练。从一点到两点，是便饭爱筵交通，各人带各人的饭，大家又吃饭又交通。之后，从两点到三点擘饼纪念主。这一擘饼纪念主，大家里面都给爱摸着了。散会时，每位弟兄姊妹都饱饱足足的回家去。

回去之后，在这一周的六天之中，他们就成立分排。主耶稣分饼的时候，众人是一排一排的坐下，（可六 40，路九 14，）所以他们也是一排一排的。有大排，有中排，也有小排。一小排五个人，两小排成为一中排，两中排成为一大排。台湾的分排是照情况表，把住在附近的分在一起，结果有许多是在排里有名的，但没有来聚会。香港是采用报名的方式，谁愿意在排里一同追求、事奉的就报名。然后照着报名，再按他们现实的住处，五个人分为一小排。每小排不一定有带领人，但都有一个召集人。众圣徒一周最多只用一两个晚上，办私事，管家事，其余最少四个晚上用来事奉主。怎么事奉呢？让圣徒自己作，他们愿意怎么作就怎么作。所以，有时是大家先来祷告、读经，调灵烧自己；有时就配搭出去看望，甚至一同出去传福音。经过这样的调整后，香港召会的聚会事奉，相当显出果效。在台湾大家聚会很方便，当然不需要一周只聚一次会，但是分小排的作法的确值得效法。

应有活道的供应

附带要向大家题起一点。虽然我们说，不要死的道、套文的道，但是活的道我们还得要。一个地方召会，每周都应该有两三篇活的道。有时候我们自己不一定能有这种活的道，就不妨采取“话语职事”，或是别的书报里那些活的道，消化后供应给弟兄姊妹。

这种消化后供应的办法，美国各地召会经常采用。譬如，德州休士顿的召会相当强，但是他们自己出不了活的道。所以，他们首先要洛杉矶聚会的录音带。其次，他们要抄下来的讲道记录。在休士顿有四个弟兄比较有话语恩赐，他们这四个弟兄就约一天晚上来在一起，先听录音，再同读讲道记录，共同研究消化。消化好了，

就在周五或者周四全体聚会时，四个人一同供职，把所消化的那篇道，摆给众弟兄姊妹。在摆出来之前，他们先把纲目大意印出来，要大家祷读那些章节，而后他们再把所消化的摆出来。之后，大家彼此分享。那个情形非常的活。

洛杉矶召会本身，差不多也是这样。每年的特别聚会，常常是一连一个月，每天都有两三篇信息，结果就有几十篇信息。等特别聚会过后，他们就一篇一篇的温习。他们的温习一点不呆板，十分新鲜、活泼，结果每一次聚会都非常强，非常丰富。

另一面，在小组小排的聚会里，应该兴起祷读属灵书报的风气。譬如，书房出版的“话语职事”，还有单行本的小册，各小排应该多祷读这些东西。这样，我们就不只灵是活的，事奉是多的，并且在真理上是清楚的。

我把这些交通给你们作为参考。盼望各地长老，把这些事带到主面前，能有一个重新的考虑，到底如何能把经常聚会的圣徒，编排起来，彼此焚烧，还能尽上功用往外开展，挽回那些久不聚会的，并带进新得救的人。

一九七〇年十二月讲于台北事奉训练

原刊于一九七一年十一月
“话语职事”第二百四十五期

第十三篇 身体配搭与合一

读经：路加福音二十二章二十四至二十六节，马太福音二十章二十五至二十八节，二十三章八至十二节，彼得前书五章一至五节，罗马书十二章三至五节。

召会的服事不是个人的，乃是团体的

我们都知道，召会的服事是团体的，不是个人的。在召会中，认真说，没有个人的服事，个人的服事并不是召会的服事。我们一走到个人，就失去了召会的服事。换句话说，我们一有个人的服事，召会就瘫痪了，并且我们的服事也没有多少价值。甚至我们传福音救罪人，都该是团体的。这意思是，我们应该在召会这个身体里传福音，并且那个结果也该是为着召会。因着召会是神的殿，需要各种样的材料，所以我们要传福音，取材料，为着建造神的殿。因此，我们的服事完全是召会中的，是身体的。

在新造里我们是肢体，不能单独

在旧造里，我们每个人都是一个单位，你是一个单位，我是一个单位。你能吃饭，我也能吃饭；你有耳朵，我也有耳朵；你有眼睛，我也有眼睛。可以说，你有什么，我也有什么。你是个心肝肺腑、四肢百体都齐全的单位，我也是。这是我们在旧造里的情形。然而在新造里，我们没有一个完整的单位。在新造里，我们个个都是一个肢体，一个肢体无法完整。一个人能听又能看，能行动又能作事，能说话又能吃饭，什么都能作。然而，耳朵只能听不能看，眼睛只能看不能听，鼻子只能闻味不能吃饭，手只能指指画画不会走路，膀臂会托着东西，但是不会站起来。没有一个肢体是万能的，每一个肢体都只会作一部分的工作。在旧造里我们是个完整的人，但在新造里我们只是一个肢体。召会是一个新人，而我们这许多人，不过是许多的肢体，属于这一个新人。新人只有一个，我们都是这

个新人的肢体。

因此，罗马十二章五节说，“我们这许多人，在基督里是一个身体，并且各个互相作肢体，”而不是说互相作会员。在基督教里有会员、有教友，在召会里只有肢体。会员能单独行动，肢体不能单独行动。如果我们是会员，每一个都是独立的；如果我们是肢体，就麻烦了，必须彼此依赖。你们是愿意作会员，还是作肢体？可能你们都会照着圣经回答：愿意作肢体。按理说，不错，你们都愿意作肢体；但是实在说，你们个个在下意识里都愿意作会员。

作肢体就没有自由行动，作会员才是自由的。曾有一位弟兄说，他作长老真是吃苦，我还以为他有什么难处，受了什么逼迫。听了半天，原来他受的逼迫是在配搭里，他就吃不消了。他的经历是有点实在，作长老最难的一件事，就是和众圣徒的配搭，以及长老们本身的配搭。

配搭的难处在那里呢？从马太二十章二十五至二十八节，和路加二十二章二十四至二十六节，我们可以读出一些基本的难处。主耶稣还在地上，门徒和主耶稣同行时，他们在路上谈论起一个问题，就是谁是第一个。门徒们先是谈论，然后研究，末了争论起来了。没有疑问，彼得可能说，他是第一个。约翰说，不一定，恐怕我约翰才是第一个。巴多罗买也说，这不一定，可能我巴多罗买是第一个。他们中间就为这事争论起来了。

这事怎样引起来的呢？乃是由于西庇太的两个儿子，请他们的母亲求主耶稣说，将来主得国降临的时候，“叫我这两个儿子在你国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”（太二十 21。）其他的十个门徒听见，就恼怒他们。主耶稣这才对他们说，不要效法外邦人，外邦人才有君王，才有大臣；他们中间没有这一套，他们中间谁愿为大，谁就得作仆人。（参 24～27。）

在配搭中必须除去地位观念

所以，在召会中的配搭，必须把地位问题，谁大谁小，谁高谁低，彻根到底除去。直到今天，这个观念，这个思想仍在我们中间。这是从那里来的？从我们的环境，我们的背景，从世界里来的。在召会中根本不该有这一套。就如到底是眉毛高呢，还是眼睛高？是眉毛大呢，还是眼睛大？我们的观念里，在上的一定是第一个，在下的是第二个；但是在身体上没有这观念，也不应该有这观念。

这种上下的思想，高低的思想，完全是从无底坑出来的，在召会中绝不应该有。不要以为，一位弟兄是个长老，他就了不起了。当然，作长老的人必定是老练一点，长进一点，这是没有疑问的。但是不要有那种世俗的观念，觉得长老一定是在家负责上头，家负责就在排负责上头，排负责就在一般弟兄姊妹上头。没有这件事。在身体里，总是各有各的功用，各有各的位置。

我们必须把官场中、社会里，那种天然的地位观念、高低观念，丢光光。不是说长老就高，也不是说长老就低。在召会里必然会有一些事务，就会有管理，所以就有长老治理。然而这不是说，长老一治理，长老就高了，其他人就低了。主耶稣说，这些观念，这些作法，都是外邦人的。他们有君王，有大臣在操权，但在你们中间没有这个，不应该这样。这是两面的，一面长老不该看自己高，另一面圣徒也不该有地位的观念。

我们尊敬长老，是因着他们在召会中的劳苦，因着他们在召会中的爱，因着他们对召会的关心，对召会的服事，而不是因着他们有特殊的地位。今天有些圣徒有一种光景，好像一位弟兄一旦作了长老，大家都得看他他是长老。这一面说是对的，但在对的之中还有不对。你对长老的尊敬要纯洁，没有地位的思想。乃是因为主的召会，有许多事需要人出来治理、管理，结果有的人蒙恩典，愿意管理，也能管理，所以我们尊敬他们。在这里并没有地位的观念。盼望各地召会服事的人都清楚，从今以后不要这个观念，没有这个观

念。主耶稣说，“你们中间无论谁想要为大，就必作你们的仆役；你们中间无论谁想要为首，就必作你们的奴仆。”（26～27。）这是我们的第一个负担，我们要把地位的观念去掉，在我们中间不可有作官的思想。

求主遮盖我，二十多年前在华北，在我们那里的一个地方召会，长老都是我设立的。然而，一直有几年的工夫，那里的厕所都是我清扫的。我一直清扫那里的厕所，直到我生了肺病躺在床上。我们绝对不该有一个观念，作了长老就不能扫厕所了。

在事奉中要学习彼此顺服

此外，千万不要以为，长老或是同工或是家负责是万能的。我们中间没有一个是万能的，任何人也不能万能。作长老的，不一定比众弟兄姊妹高明。谁敢说他在众人中间最高明呢？因此，大家都得学习彼此顺服，有的场合我得顺服你，有的场合你得顺服我。

譬如，这些日子刘弟兄开车服事我们，有的事他要顺服我，因为那些事是我在指挥。等到我坐车的时候，我就顺服他了。他说，“你坐前面。”我就说，“好，我坐前面。”他说，“你还是坐后面罢。”我就说，“好，我坐后面。”为什么缘故呢？因为这部车是交给他开的。若是我开这部车，他就得顺服我；若是他开这部车，我就得顺服他。若不是这样，我们就要吵起来了。

在召会中常常发生这样的难处，就如车上坐着十个人，开车时个个都有意见，个个都要作开车的，所以这部车就开不动，因为问题解决不了。第一个人说走一号公路，第二个人说走二号公路，第三个人说走三号公路，第四个人说走四号公路，每个人都有一条公路，各说各有理，末了这部车就不能开了。或许这部车要开到阳明山，只要四十分钟就到，但是大家吵来吵去，争了十个钟头，还没有解决。这一点也没有形容得太过。

上阳明山当然有许多条路能走，有的路程短一点，有的路程长

一点；有的路开得便当一点，有的路开得费事一点。然而，我宁可多费一点时间开，也不要费时间去争。你争的那个时间，两趟来回都够了。所以不要争了，车子若是交给你开，你就开罢，我上车睡觉。等到车子交给我开的时候，你也睡觉。难处就是说，交给你开，我要指挥；交给我开，你要指挥，结果我们两个就吵起来了。这虽是个比喻，但是非常具体。

今天我们不是一个人事奉，乃是众人一同事奉，所以在配搭上必须彼此顺服。譬如，有三个弟兄来会所排凳子，请问该照谁的意见排？在这里就需要顺服；若是不顺服，一千多人的座位怎么排法。那么谁该顺服谁呢？很简单，是谁负带领责任，就去问他。若是没有这个顺服，那位弟兄觉得座位应该对面排，这位弟兄又觉得座位应该一面排朝讲台，两个坚持不决。结果大家凳子不排，反倒吵起来了。所以，我们都得学习顺服，并且必须顺服。今天我们排凳子，不要照你的主张，也不要照我的主张，要照带领的人所受的托付。长老们告诉他，凳子怎么排，大家都听，没有话讲。这个大家一定要学。在召会里最怕发生意见。

有的人表面是顺服了，但是心里不服气。他在会所里不讲话，等回到家就开讲了：“这个召会真是不民主，还不让人说话；连排个椅子都不让我发表意见。”他这一骂，不仅主耶稣在他里头不作人位了，根本主耶稣被他赶到墙角去了。这样一来，他在生命上就了了，就不要想供应别人生命了。

在召会里，事情作错作对是次要的事。首要的，乃是在召会里该有一个生命能叫人摸着。譬如，长老们请一位弟兄负责安排座位，他却随便的安排，安排得也不合宜，要众人统统向着一面排。回头长老一看就说，“弟兄，这是怎么排的阿？不是排两面么？”他说，“好，排两面。我们重新来排。”结果大家又来改排两面。你觉得这么作，费事又费时间对不对？但是我告诉你，以生命来说，一点没有消耗。带头的弟兄说排一面，我们就排一面；过了半个钟头，长老说错了，要排两面，阿利路亚，再排两面。大家真是顺服，满了

生命。

在社会的场合不是这样。你这一改变排法，有人就嚷起来：“唉，你这是干什么？你要排两面就排两面嘛，为什么先要我们排一面，又要我们排两面？”于是大家就吵一场。在社会里有怨声，有彼此见怪，但在召会里没有。感谢主，所有的错都有益处，所以连错都是对的。

要打掉意见，彼此相爱合一

在服事主的事上，头一个要学的功课，就是要把意见打掉，没有意见那就宝贝了。你试试看，就知道没有意见是何等的难。在召会中服事，要没有意见，并且是真的没有意见，没有怨声，不说任何话，是很不容易的事。之前，你们听到以基督作人位的信息，都很高兴。然而你们试试看，就在服事的小事上，你的意见就出来了，基督就不能作人位了。

我们都知道，众人是作肢体。肢体有没有意见？我这只手有没有发表意见？若是我的手发表意见，那可不得了，我得立刻去找大夫。我们的耳朵从来没有意见，眼睛也从来没有意见。身体要用耳朵听耳朵就听，要用眼睛看眼睛就看。若是身体要眼睛看，眼睛说，“让我考量考量，我觉得不应该往那边看。”那就糟了，身体就动不了。

然而这不是说，年幼的不用尊敬年长的。年幼的还得尊敬年长的，并且更要尊敬。但是在我们中间，老幼都得彼此顺服。比方，一个十八岁的年轻弟兄在整洁上带头，我要来擦玻璃，就得听他的话。他叫我用干抹布擦，我就用干抹布擦；要我用湿抹布擦，我就用湿抹布擦。有的姊妹受不了这个。她来作整洁，人一支配她，她就不干了。她也许心里说，“我家里佣人一大堆，从来不用我擦凳子。我到召会来擦凳子，是赏你们的光，你们还要支配我？算了，我以后不来了。”然而，不管你家里有多少佣人，你在家里是什么夫人，

你一到召会里服事，就得顺服那一项的负责人。等到你负责另外一项时，他来事奉，他也得顺服你。大家彼此顺服，而没有意见，召会的生命一定长进。到那时，福音传起来一定很有能力，因为我们彼此相爱，合而为一。

约翰十三章、十七章给我们看见，我们彼此相爱，合而为一，外邦人就看出我们是主的门徒，也就知道主是神所差来的。（十三 35，十七 21~23。）这样，他们就很容易相信。同时，我们去带领初信的人，也很容易带他们长进。最叫初信的人得造就的，就是他们到召会来，看见全体弟兄姊妹的彼此顺服。若是我们这些服事的人，彼此吵嘴告状，初信的人到这里一看，召会和社会差不多，社会是吵吵闹闹，召会也吵吵闹闹，他们就不能得着生命的供应。

召会的能力就在于相爱合一

今天，召会如果真是国度实现在地上，大家没有地位的观念，没有地位的感觉，也没有意见，只是一味的彼此相爱，彼此顺服，在一里共同服事，这对外邦人有非常强的影响，对弟兄姊妹也有非常大的供应。事实上，我们不需要属灵大汉。千万不要以为，主要复兴地上的工作，需要什么属灵大汉，什么奋兴布道家，或什么大人物，没有这件事。十多年来，美国有位着名的布道家，他一开大会，就是十万、八万人聚集。结果如何呢？也许十万、八万人听道，有三万、两万人记名，但末了能得着多少呢？

今天主的恢复是在众圣徒身上，在所谓的无名小子身上。我们众人联结起来、配搭起来、相合相爱、彼此顺服，这在宇宙间是个莫大的能力。这个能征服人，造就人，这就是召会生活所需要的。在我们的事奉里，需要这个因素，非有这个因素不可；这个因素应该充满我们召会的事奉。所以，关于召会的事奉，一点不在于事情的成功，乃在于生命的表现，而生命的表现，就在乎彼此相爱、相合，彼此顺服，没有地位，没有意见，只有主耶稣。这就是召会的事奉。

一九七〇年十二月讲于台北事奉训练
原刊于一九七一年十一月“话语职事”第二百四十五期

第十四篇 事奉须在召会中

读经：马太福音十八章十五至二十节，使徒行传五章十一节，九章三十一节，十二章五节，十五章四十一节，二十章二十八节，启示录一章十一节，三章二十二节。

在前面的信息中我们看过，基督徒在神面前该注意的，主要是生命与事奉。在本篇信息中，我们要来看，无论是生命，或是事奉，都与召会有关。我们在主里面所享受的生命，乃是为着召会，并且只有在召会中，我们才能享受主丰盛的生命。不仅如此，我们的事奉也是在召会中。事奉是为着召会，也是藉着召会。

祝福是在召会中

人离开召会就失去祝福

从已过到现在，我们多年所看见的一件事，就是人在召会中就蒙祝福，人一离开召会就失去祝福。这里所说的召会，特别是指在正确立场上，在各地显出的地方召会。虽然所有的基督徒，都是召会的一分子，但是因着召会的荒凉紊乱，有许多的公会，许多分裂的宗派、自由团体，都失去了召会的立场，失去了召会的性质。那些弟兄姊妹是召会的人，但是他们却离开了召会的立场，失去了召会的性质。今天我们蒙主带领，把我们带到召会合一的立场上，也带我们在祂的生命中，藉着祂的灵过召会生活，而有召会的实际。所以我们所说的离开召会，就是指离开召会的立场，并且失去召会的实际生活。

今天一个属乎主的人，离开公会，离开分裂的宗派，离开自由团体，不能算是离开召会，反而是脱开分裂。如同古时以色列人被掳到巴比伦，被掳到亚述，被掳到埃及，而后他们离开那些地方，回到耶路撒冷。他们并不是离开神的子民，反而是离开分裂被掳之地，回到神原先所命定合一的立场，与神子民一同过合一的生活。

所以，离开公会不是离开召会，离开分裂的宗派不是离开召会，离开自由团体也不是离开召会；那反而是正当的离开，因为是离开分裂，回到合一的立场上。

今天我们蒙主恩典，已经在合一的立场上。我们在这个立场上，靠着主的生命，在主的灵中过召会实际的生活。若是我们离开了这个，就真正是离开了召会。我们所说的离开召会，就是指这一个说的。

在已过将近四十年里，我们从来没有看见一个人，不管他的理由多充足，所说的多有道理，只要他离开这样一个立场，离开这样一个召会实际的生活，在他离开之后，没有不失去主的祝福的。从中国大陆，海外，一直到西方，我们都看见了这样的事例。确实有一些人离开了这个召会的立场，和召会实际的生活；简单的说，就是离开了召会。当他们离开的时候，他们都定罪说，召会错了，而他们是如何的对。他们离开时，都有可说的，听起来都相当有道理，别人当时也看不清楚。然而过了一段时间，就证明主不在他们的离开上面，主不与他们的离开同在，他们没有主的祝福。

难道这是凑巧的？应该不是。因为这不是某年某次，不是仅仅在某地发生的事。所有离开的人都说他们是对的，召会是错的。按规矩，对的应该有主的祝福。召会既是错的，应该失去主的祝福。不过我们也要谦卑的说，我们绝不敢说我们没有一点的错。然而，因着主的怜悯，我们绝对敢说，今天主所带领我们站的召会立场，是万分的对。并且我们在这立场上，靠着主的生命，在灵中共同过的生活，实在是召会的生活。当然我们还是人，还有旧造的成分，有时候，可能不少的时候，我们会有一些错误；这些都在主的宝血遮盖之下。然而，那些说召会错而离开召会，并以为自己对的人，在已过将近四十年中，我们并没有看见，他们有几个人蒙了主的祝福，得到主的印证。即使在已过几年里，这样的事也不少，你们都看见主的祝福到底是怎样来表白的。所以，今天我们众人都得严肃的看待这事。

和召会出事是一件严肃的事

主在马太十八章说到一件事，若是一个弟兄得罪了你，这个弟兄不一定是绝对的错，但是 he 和你出了事。你去挽回他，他不听。你再带另外一两个弟兄去挽回，他又不听。你就要把这件事告诉召会。若是 he 连召会也不听，主说，你们就要把他当作外邦人和税吏。

（15～17。）假使这个人是我，我会觉得：“什么？你们把我当作外邦人和税吏？我天天守晨更、祷告，我爱主、敬畏主，一切不道德的事，污秽的事我都不沾染，世界我也不爱。我只是在意见上和召会有一点不同，你们所说的我不肯接受，你们竟然把我当作外邦人和税吏？”然而，请听主的话，主并没有说我属灵不属灵，也没有说我敬畏祂不敬畏祂，更没有说我追求祂不追求祂，爱祂不爱祂。可能我自己觉得很属灵，很爱主，但是只要我不听召会，主就说，召会要把我当作外邦人和税吏。这是一件严肃的事。

请你们在主面前接受这一点交通的话。千万不要到了那个时候，你觉得自己是对的，召会是错的；觉得召会不如你属灵，召会赶不上你爱主，因此你就不听召会。请记住，这是一件极其危险的事。不管你觉得自己怎样对，召会怎样错，你一旦和召会出了事，和召会有了分裂，离开了召会，就是一件严肃的事，是一件可怕的事。

主怜悯我们，叫我们在这里越过越认识召会，越过越重视召会，越过越尊敬召会，越过越听召会。马太十八章给我们看见，我们有召会可以告诉。若是有一天，我们没有召会可以告诉，我们就会真是痛苦。我们有召会可以告诉，乃是一件有福的事。

遇到难处有召会代祷是有福的事

行传十二章给我们看见，彼得下了监，召会却为他切切祷告神，（5，）这也是何等的有福。若是你遇见难处，后面有召会为你祷告，那是多大的福分。若是今天你有一个行动，召会在后面不能为你祷告，只能为你叹息，那就可怜了。今天我们各地的圣徒，都有所在地方的召会可以告诉；不只如此，当你我有了难处，有了事情，也

有召会为我们祷告。这是何等的福分。若是你和召会出了事，召会只能为你叹息，不能为你好好祷告，那就是一个大的证明，你失去了蒙福的地位。

人在召会中才能得平安蒙安慰

九章三十一节说，那时在各处的召会都得平安，被建造，在对主的敬畏并圣灵的安慰中行动，人数就繁增了。真希奇，这里并没有说，在各处的圣徒得平安，被建造，在对主的敬畏并圣灵的安慰中行动；乃是说，各处的召会得平安，被建造，在对主的敬畏并圣灵的安慰中行动。换句话说，你若不在召会中，召会所得到的平安你就无分了。你若不在召会中，召会所蒙到的安慰你也就在门外了。召会得的平安，召会蒙的安慰，只有在召会中的人才能得着。你必须在召会里，才能有分于这些福分。

在召会中才能得坚固

十五章四十一节说，使徒保罗出去，走遍叙利亚和基利家，坚固众召会。这里并没有说使徒坚固众圣徒，乃是说使徒坚固众召会。你若是和召会出了事，是和召会分裂了，这个坚固你就没有分。你会落到一个地步，不仅你没有分，你还会反对使徒的见证。你会说非议的话，会说批评的话，那时你就更可怜了。

最近我们看见一种光景，许多圣徒蒙恩典，看见基督是我们的人位，大家都为这事心里喜乐，觉得甘甜。然而也有人在旁边吹冷风，那些吹冷风的人，就是离开召会的人。他们失去了召会的祝福，落到一个可怜的地步，反对神所赐给召会的福分。众圣徒的灵都响应，众圣徒的里面都蒙恩，都欢跃着赞美说，“阿利路亚，我们从前没有看见主是我们的人位，现在我们看见了，这是多大的福分。”然而，有人竟然在旁边吹冷风，非议、定罪、批评。

求主保守我们，永远不落到这种可怜的地位。我们在召会中，每逢看到召会蒙福，神恩待召会，我们都是欢乐的，都是跳跃着赞美。然而你一离开这个地位，凡召会所蒙的祝福，你都会反对。奇

怪得很，人一离开召会的地位，不管主在召会中作了什么，不管召会中有了什么事，他是一概非议、反对；这是一种可怜的光景。主怜悯我们，永远保守我们在召会的立场上，并在召会的实际生活中。这样，召会无论何时蒙祝福，我们都能有分。有时候即使你生病了，或是你有别的原因没能参加聚会，但因着你在召会的立场上，在召会生活中，召会所蒙的祝福，迟早也是你的分。然而，你一失去这个立场，一反对召会，你就完了，召会所蒙的祝福你就无分了。

在召会中才能得着神的牧养

二十章二十八节，保罗嘱咐以弗所的长老们，要为全群谨慎，牧养神的召会，就是祂用自己的血所买来的。你看这里的话不是重在羊，乃是重在群。保罗没有说，你要牧养众圣徒。他乃是说，你要牧养神的召会。可见我们要得到神的牧养，就必须在召会中。我们一失去召会，我们就失去了牧养。所以，人若是和召会出事，人若是失去召会的立场，失去召会的生活，乃是一件严肃的事。

在召会中才能听见主末后的话语

主末了一封书信，就是启示录。启示录虽然包括主给七个召会的七封书信，（一 11，）但整卷启示录就是一封书信。约翰奉主的命令写这封书信，是写给谁呢？不是写给一个圣徒，不是写给众圣徒，乃是写给在亚西亚的七个地方召会。我们知道，人最后的话，人最后的留言，就是最重要的话，也是最宝贝的话。圣经最末了一卷书是启示录，这是主最后的话语。这卷书是说给谁的？乃是说给各召会，就是给七个地方召会。所以，我们若不在地方召会中，我们就难得听见主最后给我们的话。因此在这卷书里，七次重复的说，“那灵向众召会所说的话，凡有耳的，就应当听”。（二 7，11，17，29，三 6，13，22。）

要听人讲话，光用耳朵不够，还得在正确的位置，并且朝着一个正确的方向，采取一个正确的角度。若是你在那边说话，我的耳

朵背着你，就不容易听见。我必须转过来，耳朵朝着你声音的方向，才容易听见。请记得，要听那灵向众召会所说的话，就必须在召会里，才有正确的位置并正确的角度。我们若不在召会里，怎能听见那灵向众召会所说的话呢？这不是一件小事。

为着少年人能在召会中，我真是欢喜跳跃。我也作过少年人，在不到二十岁时，我就得救了；可惜得救后瞎摸，摸了七年。我并没有你们这么大的福气，一得救就在召会中。若是我得救时，能蒙到你们今天所蒙十分之一的恩典，不知有多好。你们真是有福。为什么？因为你们在召会中；你们在召会中得救，在召会中蒙恩。人失去了召会的地位，人就失去了祝福。

盼望我们众人都看得清楚。事实胜于强辩，理由没有用，时间是最好的试验。时过境迁，时间把一件一件事都表白得清清楚楚。那个立场对，那个立场不对；那个是召会，那个不是召会；那个是神所印证的，那个不是神所印证的，神都表白得清清楚楚。

四年前，有少数人从我们中间出去。他们说，主离开我们了，荣耀离开我们了。相信好多人都记得这话。现在四年过去了，到底主离开我们了没有？我说这话，没有一点意思要为自己辩护，要荣耀自己；我乃是要你们看见一个事实。我这次回来，看见各地召会很活，弟兄姊妹又长进，我真是感谢赞美主。这是谁作的？是主作的。主在那里作的？主在地方召会中作的。召会真是宝贝，我们在召会中就蒙祝福。

在召会中祷告就有能力

马太十八章十九节说，“你们中间若有两个人在地上，在他们所求的任何事上和谐一致，他们无论求什么，都必从我在诸天之上的父，得着成全。”为什么两个人有那么大的能力？因为他们背后就是召会。若是这两个弟兄都和召会出了事，他们来在一起祷告，能不能同心合意是个问题，即使能同心合意，请问他们有没有力量？没

有。因为他们背后没有召会。马太十八章的那两三个人，是联在召会身上，所以有莫大的力量。看看我们的拳头，有没有力量？有。但这不是它的力量，乃是我们全身体的力量。我们两个人一同祷告，表面看只是我们两个人，事实上是全召会。在行传十二章全召会为彼得切切祷告；等到彼得出了监，就到马利亚家里。在马利亚家不过是一部分信徒在那里。一个姊妹的家那能把全召会都装进去？但是请你记得，那少数人是了不起的少数，因为他们的背后就是全召会。

在召会中传福音、看望，都得支持

有时，少年人说他们要出去传福音，大家劲头十足。然而，少年人的脾气就是骄傲好胜，看不起老年人。少年人要记得，如果你们离开召会，到那时候你们可能还能喊，还能跳，还能去传福音，但是在你们的最深处，那个支持的力量没有了。现在你们少年人一出去，劲头十足，怎么能这样？乃是因为你们背后的召会，是你们的支持。

所以，我们的事奉必须在召会中。虽然表面上是两个人出去传福音，但实际上是全召会都出去。这不是一件简单的事。人不知道，鬼知道。鬼知道你背后有没有召会的支持。你一失去召会，传福音就没有能力。所以，当我们出去传福音时，不只要相信主与我们同在，不只里头要被圣灵充满，我们还要有把握说，我们是在召会中出去的。

不仅如此，你去看望弟兄姊妹，也该是在召会中去的。请想想看，若是我们两个人都脱开了召会，但我们还彼此相爱，并且也去作探访的工作，这样的探访有没有力量？一定是没有力量，因为我们两个是脱了节的肢体。若是我们两个都在召会里，我们里头就有一个劲头，有一个源头，这个源头还不光在台北，这个源头在新耶路撒冷，在第三层天。感谢赞美主，我们真是通天的。我们有这个劲头，这个劲头不是出乎我们，乃是出乎神。相信弟兄姊妹都清楚

了，召会的重要性是何等大，我们的事奉绝对必须在召会中。

今后必须注重学生工作

我们要再交通一件事，盼望弟兄姊妹在灵中能接受负担，作代祷的工作。我们同工们经过多次的交通，看见主在台岛上实在是赐福。主赐福给召会，也赐福给社会；赐福给各方面，尤其赐福给教育事业。以台北来说，台北不知有多少学生。不题小学，就题国、高中，专科，大学，不知有多少所学校。台中也是这样，台南也是这样，到处都是学生。所以，我们在主面前有个很深的感觉，我们的福音工作，应当直接往学校开展，得着学生。

我觉得要向本省同胞传福音，捷径就是对学生传福音。目前学校里的学生，相信过半数是本省人。若是他们大多数信了主，本省的下一代也就大多数信主了。况且许多本省同胞，看见儿女大学毕业，或者高中毕业，都会听儿女的话，都会跟着儿女走。所以，我们若得着他们的下一代，上一代会跟着走。俗语说，没有孝顺的儿女，只有孝顺的爹娘。换句话说，许多父母听儿女，过于儿女听他们。所以我们把儿女一带得救，父母都跟着来了。

现在各处的召会，特别是台北、台中、台南，这三个教育中心，我们的工作非集中在学生身上不可。要先从国中作起，国中是基础，并且国中生是十三岁到十五岁的，这三两年最容易被主得着。不久他们考进高中，就是高中的福音种子，在高中里起作用，能得着更多的高中生。再进入大学，又是大学的福音种子，又得着了更多的大学生。大学一毕业，就变成社会的福音种子，也变成家庭的福音种子。我们真是要看清楚这个目标。现今在学校里，政府当局各方面都给我们传福音的便利，这机会真是空前的，所以我们一定要抓住机会，尽力传福音。从今年起，二年内，台北召会就得作到一万个学生。这一点也不希奇。全台北市的国中、高中和大学，差不多有七十所学校；若是每所学校得着一百四十人，合起来就是一万人。只要同工们会作，青少年肯干，全召会也配上祷告，相信这个数字

绝对不难达到。

青年学生一作出来，他们就是儿童老师，结果儿童也会随着增加。有一万的学生，就会有三万的儿童。这是不得了，这三万儿童，过了三、五年，都变作国中里的少年弟兄姊妹；这样增加起来，真是像雪球越滚越大，生生不息。

所以，我们的眼睛要得开启，看见我们即使把全副力量都摆上也值得。弟兄姊妹都该有这样的眼光。你们不是爱主么？要把主送给少年人，送给青年人，要藉着青少年把主分给小孩子，作得各个学校都有许多弟兄姊妹。相信主不只要给召会祝福，主也要因着这个，加倍的祝福这个国家，祝福这个社会。主怜悯我们，我们都应当接受这个负担，为这个祷告。

一九七〇年十二月讲于台北事奉训练

原刊于一九七一年十二月“话语职事”第二百四十六期