

召會事奉的

中心異象

目录

说 明	3
第一篇 事奉需要在灵里得启示	4
第二篇 在灵里事奉才能结果子	18
第三篇 事奉需要有异象和目标，并建立紧的性格	31
第四篇 看见圣经中的奥秘，在灵里敬拜事奉	43
第五篇 召会事奉的中心异象	52
第六篇 进入至圣所	65
第七篇 活在灵里，凭主活着	73

说 明

本书系李常受弟兄于一九七五年八月十九至二十六日，在台北带领远东地区同工、长老聚会所释放的信息集成。当年八月中旬至九月中旬，李弟兄在台尽职，带领特会及训练所释放的信息，已刊于“活在灵中”、“与主同活”、“耶稣基督的见证”、以及“奥秘的启示”四书。

第一篇 事奉需要在灵里得启示

保罗热心事奉神，却是绝顶顶撞神

圣经告诉我们，保罗不是外邦人，他不拜偶像，也不犯粗野的罪；他生长在一个寻求神的环境中，并且是个寻求神的人。他说，“我…在犹太教中，比我本族许多同岁的人更有长进。”（加一 14。）保罗在宗教的环境中，比许多同年龄层的人更有长进，更敬虔，更热忱，更追求神。换言之，他追求神是拔尖的，别人不能比。他追求神到一个地步，按宗教观点来说，是最好的；按道德与人类文化的观点来看，是无可挑剔的。保罗在腓立比三章六节甚至夸口，他“按律法上的义说，是无可指摘的”。可以说，保罗是在极好的宗教环境中，作了极好的宗教事；但照新约所给我们看见的，他所作的却是顶撞神到极点。（提前一 13。）连那些拜偶像的外邦人，那些犯了粗野之罪的人，还不及他那样顶撞神。保罗不仅顶撞神自己，还顶撞神舍命流血所重生的召会。（加一 13，23 上。）

在这里我们看见一幅图画，保罗的热心、忠诚、认真事奉神，是无人能比拟的，但他这样一位绝顶追求神的人，却是绝顶的顶撞神。行传二十二章三节说，保罗是在迦玛列脚前，按着他们祖宗严紧的律法受教。“受教”在希腊文里，有受训练的意思。保罗生在追求神、事奉神的环境中，并且在那个环境中成长、受教育、受训练。他口中没有偶像的名字，手里也不作奸盗邪淫的事；他所作的一切都是为着神的。若是没有从神来的光，恐怕没有人会相信，这样一个人竟是绝顶的顶撞神。

可能重蹈保罗的覆辙

我们需要看见，今天我们也可能重蹈保罗的覆辙。我们在召会中受了多年训练，比一般基督徒更热忱事奉；不仅我们自己这样估量，别人也是这样看我们。这就如保罗当时的情形。那时，凡热心

追求神的人，没有不受人称赞的。恐怕连那些老祭司、长老都称赞这个少年人，认为他所作的正好完成了他们的心愿。这些老祭司和长老年纪都大了，作不了太多，现在这个青年人，年轻有为，有魄力，有干才，能完成他们的心愿，他们是何等欢喜。但保罗并不知道，他作这些事虽然都是出于热心，却是在黑暗里作的。所以，千万不要以为你多年受训练，爱神，事奉神，为着神，就可以夸口。我绝对相信，今天许多人所作的，很可能和保罗得救前所作的一样。保罗得救前，以为逼迫召会，攻击主耶稣的名，就是热心事奉神。

撒但利用人对神的虔诚与热心，破坏神的行动

我们要问，这样的事到底出乎谁，是谁作的？若说是出乎撒但，是撒但作的，宗教家马上会和你辩论说，“难道撒但会要人为神发热心么？”若是一个人沉迷于戏院、舞厅、夜总会，众人都会说，这铁定是撒但作的。但若是一个人勤跑聚会，事奉神，在召会中作长老，并且比别人更热心，恐怕没有人敢说这是出乎撒但。然而，我们从圣经的事例中看见，人可能热心事奉神，却是出乎撒但。

在约翰十六章二节，主耶稣说，“人要把你们赶出会堂；并且时候将到，凡杀你们的，就以为是事奉神。”事奉神不一定是撒但鼓动出来的，杀人却一定是出于撒但。主耶稣在这里，把杀人和事奉神这两件事说成一件。撒但鼓动人杀人，还让人自以为是事奉神。换言之，撒但所作的是挂羊头卖狗肉，表面上挂着“事奉神”的招牌，实际上却是在“杀人”。

照圣经的启示看，我们因为身体尚未得赎，还没有脱离撒但的权势，所以不论我们怎样虔诚、热心，都有可能出于撒但。连对神最虔诚、最热心的人，他的虔诚和热心，撒但都能利用。换言之，没有一件事撒但不能利用。大数的扫罗，就是这样被撒但利用到极点。他不抢夺，不作土匪，也不犯奸淫；他遵守律法到一个地步，按照律法上的义说，是无可指摘的。然而，他竟给撒但利用到极点，以致破坏了神在那时代的行动。

神为要完成祂的心愿，亲自成为肉体，（约一 14，）成了一个人，名叫耶稣。但热心事奉神到极点的扫罗，却多方攻击耶稣的名，（徒二六 9，）非把这名打倒不可，这是何等矛盾的事。保罗任谁的名在世上存在都无关紧要，就是不容耶稣的名在宇宙中存在。你看他中撒但的诡计，到了什么地步。千万不要以为这事不会发生在你我身上，说不定这事已经出现在你我身上。我们觉得自己爱神，为着召会，那知连“为召会”都可能给撒但利用了；撒但会利用你的“为召会”来破坏召会。保罗那时为着热心事奉神，作了两件事，一面他攻击耶稣的名，非打倒这名不可；另一面他逼迫召会，到一个地步，无论男女，他都捆绑起来，下在监里。（八 3，二二 4。）他甚至在各会堂，对信徒用刑，（二六 11，）连信徒被杀，他也投票定罪。（10。）

最善的善都可能被利用，变成最恶的恶

同样的原则，我们今天事奉神，极可能变作撒但利用的工具，来破坏神的工作。我们不是一班无所谓的基督徒，既不爱神，也不事奉神，我们都爱神，都热心事奉神。但我们必须把我们的爱神、事奉神、为着召会，带到主面前，看看我们到底是在成全神的心愿，还是在顶撞神？我们千万不要用善恶来判断，以为善即善，恶即恶。因为今天撒但一搞，善也不善了，恶也不恶了。撒但不光把善恶搞混了，连事奉神的事都跟善恶混在一起。所以，千万不要以为你既不发脾气，也不打牌，你把命摆上为着召会，担负召会的责任，或者全时间事奉，为主作工多年，就必定不会被撒但利用。请不要忘记，撒但到处游行，（彼前五 8，）因为撒但还没有被捆绑。按照圣经的启示，今天撒但还能到神所在的第三层天上神的面前，控告神的子民。（伯一 6~12 上，二 1~6。）乃是到了启示录十二章，撒但才从地上被摔到地上；（9；）到了二十章，撒但才暂时被捆绑，丢到无底坑里。（2~3。）到那时，你的爱主才不会被撒但利用。今天撒但仍在作工，所以我们不相信有任何一件事，好到绝不会给撒但

利用。

若是我们中间有人还这么自信，就请你把这样的自信心去掉。好些圣徒里头都有这样的把握，说，“我多年来爱主，为着主，即使海枯石烂，我矢志不变，我一定不会落入撒但手中。”千万不要这样说。你越说自己有把握不会落在撒但手里，就恐怕你越有可能，甚至有百分之九十的可能，落在撒但手里。我们不要用善恶来判断，因为连最善的善，都会给撒但利用，变成最恶的恶。这就如同大数的扫罗，以为自己事奉神到了顶点，岂知他事奉神达到顶点，他顶撞神也达到了顶点。恐怕从亚当以来，还没有一个人顶撞神比扫罗更厉害。大数的扫罗一点不在恶的范围里，完全是在善的范围里，但他顶撞神是绝顶的。他守律法，热心，事奉神，然而他那最高的善，却被撒但利用了，变成最高的恶。可能你夸口你爱弟兄，但你爱弟兄的爱有可能被撒但利用。可能你是真为着主，那知你的为着主却可能顶撞了主；撒但会利用你这个为着主，来顶撞主。

将我们真实的光景带到主面前

本篇信息的负担，是要我们各人把自己真实的光景，带到主面前。有的人作长老作了二十几年，在召会中多年负责任；有的人作同工作了二十几年，在主的工作上多年有分，我们都得把自己的光景带到主面前。撒但极其狡猾，无孔不入，处处渗透，即使我们的敬虔、祷告，都可能给他渗透了。也许有人自信祷告得最好，别人不祷告，只有他祷告。别人不祷告，那个不祷告给撒但渗透，还比较容易显明出来；但你的祷告给撒但渗透，就不那么容易显明。显明的并不可怕，可怕的是不显明的。这就如同不显明的病，常常更危险。人不相信祷告会给撒但渗透；人常以为，只有骂人的话、闲话、说长道短的话，才是给撒但渗透。人以为在房间里祷告一小时，绝不会给撒但渗透，那知却可能成为最被撒但利用的人。

不结果子乃是撒但诡计的结果

主耶稣说，看树要看果子；好树结善果，坏树结恶果。（太七 17～18。）那么不结果子的树是什么？乃是活着的死树。在新约里，曾记载不结果子的树要被砍掉，（路十三 7，）因为它虽然活着，却不结果子，就像死的一样，留在那里没有用处。我们有好多人不结果子的树。有的人祷告很多，却没有果子；有的人很敬虔，仍旧没有果子。今天台北召会聚会人数，反比十年前的人数还少。以一个国家来说，人总是有出生也有死亡，除非出生的少于死亡的，否则没有一个国家的人口，十年后比十年前少。十多年来，我们常常传福音，也常带人受浸。然而，这十年来，受浸的人都到那里去了？我不相信他们都过世了，而是没有成为常存的果子。若是一个分家聚会的人数一直没有增长，弟兄姊妹说死不死，说活不活，这一点谈不上事奉神，反而是给撒但利用。表面看，弟兄姊妹擘饼、纪念主、敬拜父，实际上，撒但已经有了地位。若不然，我们不会没有果子。没有果子就是撒但诡计的结果。

人若是跑电影院，我们可以清楚知道，那是撒但的作为。人若是到主的桌子前擘饼，并且负责传饼递杯，我们就不容易看出有撒但在其中。然而长期下来，我们断定有撒但在其中。为什么？因为虽然没有恶，却有死。在圣经里，死比恶还污秽。我们怎么知道有死？因为不生育，没有带人得救，不结果子。

台北召会十年来人数不增加，就是死了，就是有受撒但欺骗的嫌疑。若不然，为什么一个地方召会十年来人数一点也没有增加。一对夫妇若是生理、心理都健康正常，结婚十年，起码要生下几个活活泼泼的孩子。但是看看台北召会圣徒的光景，说他们是死的，也不像；说他们是活的，又不是。这就像主论到撒狄召会的情形，说，“按名你是活的，其实是死的。”（启三 1。）在撒狄，所有的事情都是衰微的。（2。）今天，召会的光景就是这样；按名是活的，其实是死的，而且实在是衰弱。这样的光景，乃是证明撒但在召会

里。可能弟兄姊妹在那里的事奉，举的是事奉神的牌子，实际上是顶撞神；招牌是为着召会，实际上是限制召会。这就是撒但的诡计。

什么都有，就是没有启示

我们说过，保罗那样热心事奉神，实际上是顶撞神到了极点；这是撒但的作为。现在，我们看到有的地方召会日渐衰微，甚至到了日薄西山的地步。若有人这样的情形里，还夸口他的祷告、爱主，我们一点不能信。然而，如何知道自己的热心实际上是顶撞神呢？乃在于我们有没有启示。保罗在遇见大光之前，他什么都有，有知识，有宗教，有遗传，有训练，有热心，就是没有启示。

根据观察，弟兄姊妹的光景实在令人感到担心。我们的光景与保罗当时相比，即使不是百分之百的像，起码百分之九十像；我们什么都有，就是没有启示。我那次在一个分家参加擘饼聚会，看弟兄们那一套作风，就是几十年前承继下来的。这几年来，我们又多了几套，呼喊主名是一套，祷读又一套，祷唱诗歌又一套。我在那次聚会中，没有听见一个祷告是满了启示的味道，尽都是老生常谈。可以说，和十几年前相比，只是换了不同的办法；十多年前是一套，现在是另一套，但还是没有启示。

撒上三章一至三节说，“童子撒母耳在以利面前事奉耶和华。当那些日子，耶和华的言语稀少，不常有异象。一日，以利睡卧在自己的地方；他眼目已经昏花，不能看见。神的灯还没有熄灭；撒母耳睡卧在耶和华的殿中，那里有神的约柜。”一节里的“稀少”原文有“稀珍”的意思，有些英文译本翻作“宝贵”（precious）。所谓物以稀为贵。若是遍地黄金，黄金就不宝贵了，若遍地都找不到黄金，黄金才值钱。耶和华的话语宝贵，因为没有耶和华的话语，耶和华的话语稀少。我参加的那次聚会，的确有点像老以利那时的光景。我只听见道理，听不见主的话；只听见祷告套文，听不见启示的话。

因着主的光照，保罗竟然不能看见，需要别人帮助

保罗在黑暗中事奉时，非常自信，觉得自己最对。谈到自信，他真是自信到顶点。然而，只有在黑暗中的人，才会这么有把握。直到保罗在往大马色的路上时，大光来了。（徒九 3。）神的光一照，他这个什么都懂、什么都清楚的人，眼睛竟然瞎了，不能看见。（8。）

行传二十二章十一节上半，保罗说，“我因那光的荣耀，不能看见。”从前是他带别人，他是带头的，路他很清楚。然而，当他一蒙光照，竟糊涂了，连东西南北都不知道，所以需要别人带他。因此，在十一节下半他说，“由同行的人牵着我的手，进了大马色。”同样的原则，你若觉得需要别人带你，你就有福了，这证明你有光。今天的问题不是你发不发热心，爱不爱主，作不作长老、同工，完全在乎你有没有光，有没有启示。

主向保罗显现，使他得着启示

保罗对亚基帕王分诉时，说到主向他显现。（二六 16。）从前，保罗懂得太多道理，却从未有一次遇见神。那天，主特意向保罗显现，主所作的乃是光照。主来了，就是光来照着他。在这之前，保罗满了知识，却没有光。然而主来光照他，给他看见他的知识不过叫他糊涂，叫他给撒但利用。保罗需要光，照得他瞎眼，照得他糊涂。同样的，在我们的事奉里，当我们感觉自己什么都看不清楚时，往往就是我们得着亮光和启示的时候。反之，什么时候我们觉得自己样样都清楚，能带领别人，比别人高超，这就证明我们是在最黑暗的情形里。

在大光中，主对保罗说，“我向你显现，正是要选定你作执事和见证人，将你所看见我的事，和我将要显现给你的事，见证出来；…我差你到他们那里去，叫他们的眼睛得开，从黑暗转入光中，从撒但权下转向神。”（16，18。）保罗自己也见证，他“所讲的，并不外乎众申言者和摩西所说，必要发生的事，就是基督必须受害，并

且首先从死人中复活，要将光传给百姓和外邦人”。（22～23。）他见证他是蒙了光照，得着启示的人。

得着亮光与启示全在于主的怜悯

我们能不能看见光，得着启示，全在于主的怜悯。保罗并没有寻求启示，也没有祷告求光从天上照亮他。他不但没有这样祷告，反而走在相反的路上。我的意思不是鼓励大家走相反的路，乃是要你们认识，人能看见光，看见启示，全在于主的怜悯。祂的怜悯总会临到一班人。启示是出于怜悯。

那说光要从黑暗里照出来的神，已经光照到我们心里，（林后四6，）这不是因着我们的祷告，乃是因着祂的怜悯。祂要怜悯，祂就怜悯。撒但能利用保罗，但神能对撒但说，“虽然你已经利用这个人几十年了，但现在我要怜悯他，我要拣选他。”所以基本说来，光照和启示乃是在于主的怜悯。祂要向谁施怜悯，就向谁施怜悯；（罗九15，18；）祂叫光照到谁身上，光就照到谁身上。

不再照着遗传、知识，而是活在灵中

这不是说，保罗那次蒙光照之后，就再没有遮蔽。然而，新约给我们看见，那次蒙光照之后，保罗的确学了厉害的功课，不敢再像从前那样照着遗传，照着老知识，照着自己的见地来事奉。我们从保罗所写的书信可以看出，他蒙光照之后，他这个人乃是活在灵里。他不要遗传、知识，也不凭自己的意见，他乃是一个在灵里的人。保罗在以弗所三章五节告诉我们，他是在灵里得着神的启示。神是在使徒和申言者的灵里，把福音的奥秘、基督的奥秘、召会的奥秘启示给他。

离开灵，结果乃是缺少亮光和启示

我们今天所需要的，乃是启示、亮光、眼睛得开、从黑暗转入光中。我深深觉得远东的众召会，今天是在一种缺少启示的情形里。

说道理，有；说作法，有；但是灵，没有；启示，没有，结果就落在黑暗中。我们所以落到今天的情形，主要的原因乃是从灵岔出去。我们从灵出去，就落在从前所学的那一套里。因为学的那套比较容易，是现成的，可以拿来使用。不用灵的结果，就是落到缺少启示的光景中。

天性上的难处——懒惰

此外，我们堕落之人有一种天性上的难处，就是懒惰。我绝对相信，扫罗蒙光照之前，若是个懒惰的人，成天在家睡觉，神是绝不会去找他的。神找他，乃是在他殷勤的时候，也就是他殷勤顶撞神的时候。慕迪（D. L. Moody）是传福音很有能力的人，曾带领上百万人得救，但他说，“我从来没有看见一个懒惰的人得救。”懒惰的人连得救都不能，并不是神不救，而是因为人懒惰到一个地步，不要得救。

有些地方召会失去启示，没有亮光，就是因为懒。有些地方召会蒙神祝福，乃是因为不松懈。比方，在美国，擘饼聚会是晚上七点半开始，六点三刻已经有许多弟兄姊妹来了，并且已经开始赞美。他们在六点以前，就将座位排好，而且他们不光把椅子排整齐，还测量座位的间距，距离多少都是考量过的。这说出他们慎重其事。

我们并非在乎这些物质方面的事，只不过这些事说出并证明我们的心在那里。比方，负责弟兄站在前面带头擘饼，若是他们穿着不整齐，连衬衫都没有扣好，我们怎能相信这样的召会有亮光。弟兄姊妹在召会中作事，必须作得像样，若不能作得像样，就不要作。懒惰、松懈、应付，这样的人不应在召会中带头，聚会也不能交给这样的人。若是七点半开始擘饼，至少六点半以前座位就要排好。服事的人要好好规划该怎么排，坐多少人，叫圣徒聚起会来觉得方便。

一九五〇年一月，倪弟兄从大陆到了香港，带进香港召会的复兴。然而，因着他不能在香港久留，就拍电报给我，要我从台北到

香港去见他。等我到了香港，隔天早晨，他就带我到长老同工的事奉聚会中。他在会中，公开要我安排香港召会一切事奉的事，包括同工、长老和执事的事奉。于是，我开始安排长老室、执事室，带领长老和执事怎么事奉。我观察会所的摆设，发现里面有许多东西都破旧不堪，恐怕圣徒们自己家用的，都比会所里的还要好。会所墙上挂的画，旧到不能再旧，满了灰尘，好像从来没有打扫过。琴也是相当残破，即使拿到街上，恐怕不一定有人要捡。会所的门铃，用的不是电铃，而是简陋的拉了一条铅线。有人在外面拉线，会所里就发出铿铿的声响。圣徒们家家都有电铃，但会所的门铃却是用拉线的。这些摆设，在香港这个一等城市里，实在是不搭调。于是我和弟兄姊妹交通，大家若是这样事奉，倒不如关起门来，回家睡觉。感谢主，弟兄姊妹有恩典接受交通，第二天会所就改了样。这是一九五〇年二月二十日的事。

这并非偏重物质一面，而是说我们事奉神，能在其中有分，都应当郑重其事，不仅人摆进来，连命也要摆进来。好比，我们求天降雨，我们不能光求，还得预备器皿盛接雨水。倘若我们不预备器皿，就算天果真降雨，也给漏光了。弟兄姊妹在召会中年日一久，自然而然的松弛了。这一松弛，祝福就没有了。不仅祝福没有了，甚至里头可能产生许多问题。一松弛，就放肆。箴言二十九章十八节说，“没有异象，民就放肆。”有的人因着懒惰、松懈，进而就放肆、随便，结果什么事都作得出来。我听见有些地方的消息，知道一些光景，那实在是放肆，也实在是羞耻。人松弛、放肆，以致有种种败坏的情形，乃是因着没有异象、没有光。反过来说，我们一放肆，也就没有光。

我们的闲谈、说长道短，都是羞耻，叫我们失去亮光和启示。我们若肯靠主的怜悯，把自己拉紧起来，活在灵中，必定天天有启示。启示不在我们头脑里，也不在知识里，乃是在我们灵中。因着主是在我们灵里，所以我们要启示，非在灵里不可。

强的个性、天然的干才，会关闭启示的门

有的人个性非常强，若是要他作事，非得请他负责不可，否则他就不作。这种人有自己天然的干才，加上自己强烈的个性，又会运用自己的影响力；若是召会落到这样的人手中，恐怕就关了启示的门。领头的负责人若是向主敞开，就能得着亮光和启示，众圣徒也跟着得着亮光和启示；若是领头人不敞开，即使众圣徒有心，也不会有机会得着启示。群羊总是跟着头羊走，头羊怎么走，后面的羊就怎么跟。带头的人就是头羊，带头的人走偏了，羊群不走偏也难；结果，亮光就没有了。有的领头人真的很会作事，也真的很有干才；然而，召会是一个身体，身体是众肢体一同配搭。所以不是说我们会作，就得凡事由我们主张。我们必须仰望主的怜悯，强的个性要被折服。否则，就会关了启示的门。

社交的作法和手腕，也会关闭启示的门

此外，有的人把社会上那套社交作法和手腕带进召会，套交情，拉关系，彼此联络。这么作只会关了启示的门，因此绝对作不得。在召会中应该有健康的交通，但不该拉关系，你拥护我，我赞成你。召会中有这种社会上的作法，乃是羞耻。我们彼此扶持是对的；但若要我拥护你，你拥护我，这乃是羞耻。

需要回到灵里

召会里之所以有这些光景，乃是因为我们的人性里有许多天然的东西。并且，这也说出我们从灵里岔出去了。为此，我们需要接受十字架。认真说，我们乃是需要回到灵里。我们若是接受十字架，而不回到灵里，那个接受十字架，不过是一种人工的修行。当我们真正回到灵里，我们的己就没有存在的余地。换言之，当我们真正回到灵里，我们的肉体，所谓的人情，以及那些老作风，都没有了，也不用了。

我们今天的难处是缺少灵。因为缺少灵，结果就缺少启示。不

在灵里，知识、老套就出来。你可以用蜡作出一个人像和我一模一样，但我是个人，它只是个蜡像；它不是人，因为里头没有生命。不是说，祷告的声音高，祷告得快，就是灵出来；灵出来与否，在乎人到底在不在灵里。个性强的人，惯于用自己的手腕，因此他到聚会中祷告，也不会有多少灵。所有用手腕的人都不祷告，就算有几句祷告，也往往都是从头脑出来的。

灵这件事没法装假，也没法模仿，更没法隐藏。当召会真在灵里时，最显明人。人开口被显明，不开口也被显明；动被显明，静也被显明。属肉体的人，发脾气是属肉体，不发脾气也是属肉体。属肉体就是属肉体，发不发脾气没有两样。只要不在灵里，我们的天性就出来了。懒惰的人，就出来懒惰的天性；有干才的人，就出来他的干才；有社交手腕的人，就出来他的社交手腕，又是联络，又是拉拢，办法全数出来了。然而，只要我们一回到灵里，这些全数没有地位。千万不要看重人外面的表现，那在社会里可能有用，但在召会中一无用处。我们在召会中需要真，需要在灵里。

想在召会中得地位，定规是在黑暗中

多年前，我不晓得，也不认为，人会想要在召会中寻求地位。这些年来我才发现，实在有这种事。比方，有二位姊妹，其中一位被指派作执事，另一位就会抱怨，怎么没有叫她也作执事。又比方，当弟兄们交通设立长老的事时，常有人说，“若是让某弟兄作长老，不让另一位弟兄作长老，是不行的。”这种感觉太低了。请记住，若是这样，这位弟兄就不要作长老，那位弟兄也不要作长老。没有一个谈地位的人配作长老。

一九三三年十月，我头一次到上海，在倪弟兄家作客四个月。隔年，主带领我举家搬到上海，和倪弟兄一同作工。对我而言，上海召会里有许多事我并不了解。然而，倪弟兄还是将聚会的责任交给我，要我负责那里的讲台。当时，有一位弟兄很活跃，非常进取，处处表现得很爱主。一个主日下午，这位弟兄来问我：“弟兄，今天

下午的聚会，我可不可以站讲台说话？”于是我给了他机会说话。那天，倪弟兄不在。后来，倪弟兄知道这事，便对我说了很重的话，要我不能让那位弟兄站讲台传信息。以后我才晓得，这位弟兄从开头进到召会生活，就追求要作长老。

倪弟兄说，凡是想要得长老地位的人，都不该给他作长老。倪弟兄不仅这样说，他也这样行，不给这位弟兄作长老。甚至到了一九四八年，我再去上海，那位弟兄仍旧不是长老。倪弟兄非常严格的守住这件事，一直不给他作长老。到了一九四八年底，这位弟兄在他家里另外开始聚会，还雇了一位游行传道人。那位游行传道人后来写了一本书，攻击倪弟兄。若是我们里头隐藏着想在召会中得地位的念头，我们定规落在黑暗里，不会有亮光，不会有启示。

为着不活在灵里，向主悔改

我们落到今天的情形，就是因为前面所说这些消极的光景。为什么我们没有光，没有启示，就是因为这些光景。这些光景还存在，我们就不能在灵里。所以，我深深觉得，各地同工也罢，长老也罢，大家来在一起，还得在主面前服下来，谦卑自己。那些消极的光景，在社会上的场合可以存在，就是不能在召会中。在召会中，非在灵里不可；不在灵里，我们在召会中就没有容身之地。在召会中，任何人只要不在灵里，他就了了。无论他怎样奋斗，挣扎，耍手腕，终究作不出好结果。搞政治有搞政治的律，但在召会中只有一个律，就是在灵中。不在灵中，就没有路。会讲没有用，有头脑、有学问没有用，其他的也都没有用。在召会中，只有在灵里有用。我们一回到灵里，圣灵在众圣徒的灵里都说阿们。

我们开口若只会作文章，没有灵，就会越讲，圣徒们越不动；越有活动，圣徒们越不阿们。所以，我们中间的亮光渐渐消减，像日薄西山，像灯将熄灭。原因就在我们忽略了灵。长老们注意治理、办法、安排，却没有注意灵，没有在灵中给圣徒们供应；弟兄姊妹在原则上也是这样。讲台不重灵，聚会不重灵，祷告也不重灵，在

一切の場合都不重灵。大家反而着重手腕、作法、知识，玩弄聪明。灵没有起作用，结果就像电灯不通电，一点亮光都没有。

今天无论我们怎样作，倘若灵不通，主就不在。主一不在，什么就都没有了。我们没有光，没有生命，没有启示，就是因为没有灵。今天我们光是恨恶罪恶还不够，要恨恶我们不在灵里。人所以犯罪，堕落，放肆，耍手腕要得地位，都是因为不在灵里。一回到灵里，人不仅不争地位，甚至厌烦地位，觉得地位拦阻他不能活在灵中。

愿主怜悯我们众人，我们不仅要为罪悔改，更需要为着不活在灵里悔改。最得罪主的事，就是我们不在灵里。我们不在灵里，就不会有启示，不会有亮光，召会人数不会增加，工作不会产生人，反而产生难处。今天，我们要恨恶我们顾到自己的个性，顾到自己的方便，却不顾到我们的灵。愿主怜悯我们。

一九七五年八月十九日讲于台北

第二篇 在灵里事奉才能结果子

人意的事奉与神的旨意相对

使徒保罗在加拉太一章十一节说，“弟兄们，我要你们知道，那藉着我所传的福音，并不是照着人意的。”这里题到“人意”，说出人传福音有可能出于人的意思。十二节保罗接着说，“因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是藉着耶稣基督的启示领受的。”这里明显看出，人的意思和主的启示相对。人所传的福音有可能出于人意，与主的启示相反。

保罗在十三节说，“你们听过我从前在犹太教中所行的事，怎样极力逼迫神的召会，并损毁神的召会。”这里有二点值得注意，第一，犹太教是正宗的宗教，教导人敬拜神，并完成神的旨意。然而，大数的扫罗在这样一个敬拜事奉神的宗教中热心事奉，他所作的，竟然和神的旨意相抵触，甚至到一个地步，逼迫并损毁神所建立的召会。神的心意是要得着召会，他却逼迫并损毁召会。有鉴于此，我们切切不要对自己在召会中所作的过于自信；我们的热心服事神，并不一定不抵触神的旨意。第二，从表面看，是大数的扫罗在逼迫并损毁神的召会；但实际上，这完全是撒但作的。这给我们看见，在正宗的宗教中发热心事奉神，很可能落到撒但的利用之下。我们不该自信我们今天事奉时，一定不会被撒但利用。我们若是这么自信，就已经自欺了。既然大数的扫罗都会如此受欺，我们也同样会受欺。

保罗在十四节说，“我又在犹太教中，比我本族许多同岁的人更有长进，为我祖宗的传统格外热心。”当时，可能很难有人比大数的扫罗更殷勤，因为他比本族许多同岁的人更有长进。若有人是早晨五点半起来，他可能三点半就起来了。他在犹太教里殷勤不懒惰，然而他的殷勤却为撒但所利用。可见，懒惰固然不在灵中，殷勤也不一定在灵中；懒惰和殷勤都可能不在灵里。千万不要只定罪懒惰，

而称义殷勤；因为人的殷勤，可能更不在灵里。保罗殷勤的事奉神，在一个正宗的宗教中，比别人都长进，为他祖宗的传统格外热心。热心的人一定是殷勤的，不殷勤的人就不会热心；但热心、殷勤，也可能不在神的旨意中。

保罗在行传二十六章九至十一节说，“从前我自己也以为，应当多方攻击拿撒勒人耶稣的名。我在耶路撒冷就曾这样行了；既从祭司长得了权柄，我就把许多圣徒囚在监里，并且他们被杀，我也投票定罪。在各会堂，我屡次用刑，想强逼他们说褻渎的话，又格外恼恨他们，甚至追逼他们，直到外邦的城邑。”这给我们看见，保罗非常的殷勤，他多方攻击耶稣的名，并且屡次、格外逼迫圣徒。他虽比众人都殷勤，但他的殷勤不在灵里。我们怎样定罪懒惰，也要同样定罪殷勤。有些地方召会受亏损，固然是因负责人懒惰，但有的却是因着人太殷勤，而使召会受破坏。

事奉必须有主的显现并看见异象

然而，我们到底要如何才能摸着神的心意，不与神抵触，不破坏神所要得着的召会呢？在十六节，主对保罗说，“你起来站着，我向你显现，正是要选定你作执事和见证人，将你所看见我的事，和我将要显现给你的事，见证出来。”这说出问题不在保罗的懒惰或殷勤，而是他有没有主的显现，有没有看见关于主的事，就是对基督的认识。或许他曾经看见许多事，但不一定是关于基督的事。所以，主要向他显现，要他看见关于主的事，并看见主将要显现给他的事。这将要显现给保罗的事，就是关于召会的事。那日，扫罗在往大马色的路上看见大光，只得着对基督的一点认识，对召会还没有多少看见，乃是在后来的日子，主才把召会逐渐向他开启。

十八节，主继续说，“我差你到他们那里去，叫他们的眼睛得开，从黑暗转入光中，从撒但权下转向神。”当扫罗还没有到大马色以先，他以为自己的眼睛明亮，但天上的大光一照，就把他的瞎眼暴露出来。他没有被光照之先，眼睛明亮，是带头的，但光照一来，他瞎

眼了，需要别人拉着他，领他行走。（九 8。）从前他带领别人，现在他需要别人带领。等他瞎眼之后，他里头的眼睛才明亮。所以主告诉他，要他去叫别人的眼睛得开，就像主开了他的眼睛一样，使人从黑暗转入光中，从撒但权下转向神。

大数的扫罗从前怎样在黑暗里热心，许多犹太人也是如此。犹太人自以为活在光中，其实是在黑暗中；他们自以为是瞎子的领路者，是幼稚人的教师。（罗二 19～20。）所以主对大数的扫罗说，“我差你到他们那里去，叫他们的眼睛得开，从黑暗转入光中，从撒但权下转向神。”（徒二六 18。）这句话强烈证明扫罗那时所作的，完全是遂了撒但的诡计。扫罗逼迫召会，为宗教、律法热心，完全是在撒但权下。他乃是在瞎眼中，在黑暗里，又在撒但权下的典型人物。其他犹太人也尽都如此，没有例外；他们当时在圣殿里敬拜，天天献祭、烧香、点灯、摆陈设饼、事奉神，却不知自己是在瞎眼中、黑暗里，又落在撒但权下。所以，主差遣大数的扫罗，首先不是到外邦，乃是到祂的百姓那里去。

在行传二十六章十九节，保罗向亚基帕王见证说，“我故此没有违背那从天上来的异象。”这说出人可能有启示，而没有异象。那天大数的扫罗在往大马色的路上，不只得着启示，还看见异象：“就是基督必须受害，并且首先从死人中复活，要将光传给百姓和外邦人。”（23。）这里所说的百姓，不是拜魔鬼的外邦人，而是在圣殿里敬拜神的犹太人。在圣殿里敬拜神的犹太人，需要率先得着亮光；福音乃是先传与犹太人，再宣布给外邦人。

工作必须有果子

本篇信息的负担，是要我们重新进到主面前，重新考量、仰望，重新让主来光照。我们可能已经落到一个地步，和犹太百姓一样。他们是照着摩西的律法，在圣殿中敬拜神；我们是照着历来所受的教导，在召会中例常事奉。不要以为他们会落到黑暗、瞎眼、以及撒但权下，而我们不会。要知道，他们怎样落在黑暗、瞎眼、并撒

但权下，我们也同样会，并且可能更严重。看树总是要看果子，（太十二 33，路六 44，）这是圣经中铁的定律。不是你说好，就是好；不是我说坏，就是坏。好坏是要看果子，看到底果子如何，果子在那里？总括而论，我们若要有正确的果子，必须时常在灵里。

远东的众召会，从果子看，不太叫人相信是活在灵里的。我说这话不是要大家去定罪别人或定罪召会，而是要题醒大家先看看自己到底在那里？你说你活在灵中，但果子何在？一粒麦子落在地里死了，应该结出许多子粒来。（约十二 24。）你若说你是一粒麦子，又宣称别人不死，你肯死，我就要问，你死的结果如何？别人不死没有果子，但若你死了也没有果子，不是一样么？你说别人是一粒砂石，你是一粒麦子，但麦子若不结果子，就和砂石差不多。辩论没有用，连作土匪的都有理可讲。所以，不能只是听人说，乃要看果子在那里。

若是我们作了几年同工、长老，却没有果子，还有什么可说的？还要作什么？即使别人都不对，但我们没有果子，就什么都不必作了。若是今天主来和我们算账，不是要看对不对，乃是看有没有果子。有些民族有一种特长，家家能生很多孩子。远东的众召会应当都有这种强的生育力，一窝一窝的生。若是长老、同工、会所的负责弟兄，个个都漂漂亮亮，但不生孩子，这种光景再过十年，召会就会青黄不接，没有后代。同工们要自问，我们工作了这么多年，承继人在那里？后代在那里？同工长老们若是没有作出后代，后果实在堪忧。

事奉必须在灵里

不是找办法照着作

有位负责弟兄曾经想要推动圣徒早晨五点半起来守晨更，这是非常天然的作法。这种作法无论怎么推动、实行，都不会有果子。我们说过，懒惰不是属灵，殷勤也不是属灵。什么是属灵，这很难

说，但什么不属灵，大家都知道。若是请弟兄姊妹陈明“属灵”的意义，恐怕没有几个人能说得清楚。但人在召会里推动某种的实行是不是属灵，这个大家都知道。尤其当人的鼓动不在灵里时，大家都清楚。殷勤忠诚，摆在任何场合都有价值，然而摆在属灵的领域、属灵的世界就不一定。在属灵的世界，乃是需要人的灵能出来。那位弟兄千万不要鼓动人五点半起来，反而他自己要多睡一点，睡到六点半起来，他就蒙拯救了。对懒惰的人，我们要希望他早点起来，但对这位殷勤的弟兄，我们是盼望他晚点起来，并且不要在聚会中讲话鼓动什么，这样他就会蒙拯救了。他越讲，就越把聚会讲死了，他不讲，与会者反而会得着生命的供应。他原本是好心，结果却适得其反。

我们常落到一个光景，就是要趁机会找办法。一九六八年，远东众召会效法美国召会的大声呼喊；但是喊到末了，不只没有灵，连味道也没有了。安静、闭口不言固然不一定是在灵里，但是又喊又叫也不一定在灵里。盼望你们的灵都出来，这样，安静的就会在椅子上跳一跳，大声喊叫的就会受约束。我们不是要成为一个喊叫的召会，而是要学习活在灵里，成为一个活在灵里的召会。灵是活的、自然的，不会叫人混乱，不是一定不可以这样，或一定不可以那样。凡是出乎灵的，就叫人摸着灵，不出乎灵的，就叫人受伤，这没有一定的作法。我深深觉得，远东众召会的圣徒过惯了一种生活，就是需要办法，总是在找办法，照着办法作，却忽略活在灵里。

不要过于自信

我说这话，乃是要帮助大家给自己开刀，把自己剖开，摆在主的光底下。原谅我说，照现在的情形看，同工、长老们几乎个个都需要开刀，每个人的病情都到了动手术的时候。我们就像一对夫妇结婚三十年还不生孩子，没有果子，必然有毛病。实在说，我没有办法知道每个人真实的情形，只能大致指出你们的难处是不结果子。为什么没有果子，需要你们到主面前看看自己的情形。特别是长老，

有的长老没有果子，是因为他不相信别人，只相信自己。人的自信力太强，思想周密，见地透彻，所以不相信别人。这点从作人方面来看，是有益处；但从属灵方面看，是一点也不在灵里，完全是在自己里。必须在灵里才有果子，灵才能生灵。人的心思周密、眼光透彻、谨慎小心，并不能结出果子；即使结出果子，也不是召会所需要的果子。

长老需要破碎，经过十字架的对付。但这些道在我们中间，似乎成了老生常谈。我在各地讲道，知道如今再讲十字架的破碎和对付，大家都不会有反应，结果是既没有对付，也没有破碎。讲十字架破碎最厉害的，是五十年前主所兴起的宾路易师母（**Jessie Penn-Lewis**），没有一个人讲十字架的对付比她更厉害。我在美国各地看见许多圣徒家里都有她的书，但没有实际的用处。很少看见读过她书的人有真实的破碎。这个道，大家听不进去，因为时代已经过去。当然，真理还是真理，二十世纪以前四加四是八，今天四加四还是八，只是真理有时代的需要性。所以我今天光讲十字架的破碎，是不行的。作生意的人都知道，五十年前的好东西，在当时人人争相购买，但到了今天，可能连收买古董的人都不要。一面，真理总是真理；但另一面，我们还得注意时代的需要。

灵要出去供应人

所以，我不劝长老要接受十字架的对付和破碎，我只劝你们一件事，不要活在你的知识、考虑和眼光中，乃要活在灵里。今天的的确确是灵的时代。我曾经试过，到任何地方讲道，别的题目都不能打动人，不能唤起人的注意，只有讲灵，人就有响应。活在灵里，不是指圣灵，乃是指我们的灵。你的灵会带领你向人敞开，叫你自然的把事情放给别人。人会不会作，乃是主的事。我相信一百个人当中，虽然不是个个都会作，但可能有八十个会作。不要以为事情摆在你手里就一定可以，放给别人就一定不可以。如果其中有百分之八十可以，百分之二十不可以，这样的结果还是上算。若是一直

摆在你手里，后面没有徒弟，就没有后代。因此，还得学习活在灵里，不仅把事情放给别人作，并且你的灵要出去，供应人。

召会不是重在把事情作好，乃是重在灵能出去，并供应生命。所以，不要太相信自己的眼光和作法，更不要一直停留在过去的道理中。二十五年前讲恩膏涂抹的教训是对的，但我们需要跟上时代。如同电灯是爱迪生发明的，但今天关于电灯照明的事，已经不知改进了多少。我们不能停在已往，乃要持续往前。从前讲的恩膏涂抹，就是今天所讲的那灵。我们需要更多的认识灵，并活在灵中。

活在灵里不揽权

有的长老喜欢揽权，他凡事都要掌权，所以非要把晨更摆在他家不可。虽然他的存心不一定想揽权，但事实的表现就是如此，结果就容易产生权力斗争。我实在不该用这个辞，因为召会中若有这种情形，乃是我们中间的羞耻。有的长老以为自己是领头的、最有功用的，一切都该在他的权下。这种情形绝对不是在灵里；有这情形，乃是因为他的灵没有出来，所以就杀死了别人。每一个作长老的人，都应该忘掉权柄，活在灵中。一活在灵中，就没有揽权的问题。

使徒保罗在他的书信中说，长老是带头治理召会的人。（提前五 17。）但在福音书里，主耶稣告诉门徒：“你们知道外邦人有君王为主治理他们，也有大臣操权管辖他们。但你们中间不是这样；反倒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。正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人。”（太二十 25~28。）并且还说，“你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来就是。我是主，是夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。”（约十三 13~14。）主说为大、为首的，不是操权管辖人，而是要作仆役服事人，并为弟兄洗脚。你一活在灵中，就没有权柄，就愿意给弟兄洗脚，并且愿意别人都比你高。

反过来说，若有人一直要比别人低，让别人都比他高，也不一定在灵里。也许你会说，在召会中真难，这样讲不对，那样讲也不对。常有人问我说，“李弟兄，今天你讲这个好，明天你讲那个好，过了三天你又改了。你讲来讲去，我们没法跟上。”我说，“一点都不错，我这样讲，就是叫你跟不上，因为你跟得太呆板了。”我这样说，好像跟也不行，不跟也不行，那到底该如何呢？乃是要回到灵里。在召会中，我们要训练圣徒们回到灵里。

曾有人在我面前控告长老们真是跋扈、霸道，又好掌权。我马上对他说，“你比他们更霸道，因为现在你想打倒他们。他们作长老是被设立的，而你今天霸道是自封的。”有些长老对我说，他们愿意谦卑，礼让贤能。我说，这是更厉害的不在灵中，是在肉体中。他们说，那他们该怎么办呢？殷勤劳苦，人说他们霸道；谦卑辞职，我又说他们在肉体中，这叫他们怎么作呢？实在说，不是要霸道，也不是要辞职，乃是要活在灵中。圣经中的道，最难懂就是这点。你活在灵里，即使回家和妻子生气都对。你不活在灵里，连你爱妻子都错。今天的问题，不是要和妻子生气，也不是要爱妻子，乃是要活在灵里。我们不是社会团体，要定罪独裁，或定罪极权，我们乃是要学习活在灵里。长老一直揽权辖管，证明他不活在灵中；活在灵中，就不会揽权辖管人。

乐意成全别人不妒忌

在美国，有一位作生意的长老弟兄曾警告我：“李弟兄，你可要当心，你这一套若是都教给美国弟兄，恐怕有一天，美国弟兄就不睬你了。”这样的话暴露他这个人完全是在肉体里，用他的头脑看召会，难怪他在召会中不结果子，在他身上看不见生命。他这种思想，是自己不肯放手，不把作长老的秘诀教给别人，好永远维持自己长老的地位。那天我虽然没有说什么，但我知道他这个人了了。作长老的，切切不要怕人懂得他的秘诀以后不要他了。若是长老怀着这个念头，就了了。许多人就是因为有这样的想法，所以不会有果子。

这个念头一有，十足不在灵里。你若是在灵里，就不会在意地位。若是主要你作长老，你就会作长老；但若是你藏着一个心计，你会作的，不让其他弟兄们知道，这就不在灵里。不在灵里，就没有果子。我们都应该巴不得别人比我们更会作，作得比我们更好。

人不在灵里，妒忌也是一个问题。譬如，你与人在一个召会中同作长老，大家同作一件事，你希望这事最好成功在你手里，结果却是别人把事情作成功了，你就妒忌。妒忌是人人都有的，所以我要学习活在灵里。事情作得成功不成功，都在主手里。成功在你手下，或在我手下，没有两样。只问一件事，你我是否活在灵中？若是五位长老都能活在灵里，他们的带领必定天天结果子。因为惟有在灵里，才能结果子。

脱去主观成见与守旧

此外，人还有一种光景，就是主观和守旧。人总是觉得，从前不可以的，现在也不可以；从前没有的，现在也不应该有。然而，无论从圣经，或从召会恢复的历史看，神从来不守旧。创世记中，在亚当身上看到得救的路。（三 21。）在第二代亚伯身上，看见献祭，与神交通，蒙神悦纳的路。（四 4。）在第三代以挪士身上，开始呼求主名。（26。）第七代以诺，与神同行。（五 22。）第十代的挪亚，得着神的启示，建造方舟。（六 13～16。）神在人身上的工作，一代比一代更往前去。

有人说，今天我们所讲的一些内容，是倪弟兄在世时所没有的。这是必然的，因为倪弟兄一九五二年入监，主不可能一点新的亮光都没给我们看见。何况倪弟兄尽职时，也是最少五年就有一个改变。比方，他在一九三四年出版“聚会的生活”一书，是一九三四年一月，他和同工们查经以后加以修改的，出书前我还写了一篇序。他在那本书中说，我们今天没有一个人是使徒，故没有一个人能设立长老。可以说，我们今天只是非正式的使徒，设立非正式的长老。各地的聚会也不敢说是召会，只能说是非正式的召会。

过了三年，在一九三七年于汉口的同工聚会中，倪弟兄进一步看见亮光，释放关于安提阿路线的信息。那些信息后来编成“工作的再思”一书，书中他大胆的说，我们今天就是使徒，使徒的意义就是奉神差遣，到各地设立召会和长老。各地在正确立场上的聚会，也就是召会。不到三年，他的说法完全改变。

另外，在一九三三年，当我到上海时，倪弟兄感觉姊妹们在聚会中不开口是很大的亏损。那时我们受弟兄会的影响，姊妹在聚会中绝对不开口，也不能作见证或祷告，只能参加聚会，或是跟着弟兄们唱诗。倪弟兄为此查考圣经，加以研究，觉得姊妹们在会中应该可以祷告。然而，当时因着受弟兄会的影响，我们中间的弟兄都不赞成。

有一天，倪弟兄对我说，“常受弟兄，我们的聚会，姊妹不开口，聚会就像半身不遂一样。”那时的聚会，男女分坐，一切的祷告都从男界出来，女界这面静默无声，真的像半身不遂。然而当时我也受弟兄会影响，加上中国北方老头脑旧观念，也觉得女子在召会中不该出头。后来倪弟兄花了许多工夫祷告、等候并交通，大家才勉强把这事通过。从那天起，姊妹终于可以在聚会中开口祷告，但不可以起来说话。姊妹若要说话，就要另辟一个姊妹聚会。

那时在我们中间，最有恩赐的两位姊妹是李渊如和汪佩真。她们一讲话，人就被摸着，所以众人都爱慕她们的交通。后来，又有第二个改变，姊妹可以在聚会中开口讲话，但不能讲道，不可带施教的口吻，只可作个人的见证。然而，李姊妹、汪姊妹的交通实在有供应，她们常到各处帮助人，弟兄们也渴慕参加她们的交通。于是大家就想办法，在聚会中用屏风把弟兄和姊妹隔开，弟兄们坐在屏风后面听姊妹们交通。

一九四八年，我们去访问福建、广东两省召会，倪弟兄开始交通耶路撒冷的路线。从前他题出安提阿路线，是要同工们往各地扩展，不能留住一地。召会一设立，就要跑另外一个地方。过了十一

年，倪弟兄又讲耶路撒冷的路线，要同工们都要住下。所以，我们中间也是一直在改变。

圣经的启示是一直往前的，无论在旧约或是新约，都是如此。福音书说到主耶稣是羔羊，（约一 29，）启示录就说到祂是狮子。（五 5。）福音书里，主耶稣只有两个眼睛，但在启示录说祂有七眼，像火焰一样。（五 6，一 14。）主是活的，祂今天还在作工，祂的工作和带领都是逐步往前的。召会历史的恢复，亦是如此。从路德恢复因信称义开始，每一个时代，都有不同的恢复，没有两个时代是相同的。今天若是我们还只照着路德所说的那一套来传讲因信称义，其他都不管，那是太过落伍了。

今天，若是我们仍照着三十五年前的方式奉主名聚会，等众人都到了才点一首诗，再有一些祷告，然后记念主，为饼杯祝谢，再敬拜父，一切都照着仪文聚集，恐怕人都要走光了，因为这样的聚会跟不上时代。在海外曾有位同工一味的反对祷读、呼喊主名，执意固守他原来的讲道。结果讲来讲去，连他讲信息的那个地方都不接受他。因为他一走，大家都呼喊主名，得了释放。祷读、呼喊主名，乃是一个时代的流，流来了是无法抵挡的。所以，无论同工也好，长老也好，切切不要主观、守旧，也不要盲目随伙，乃要学习活在灵中。灵自然会带着你呼喊主名，祷读主话。今天有些人一味的反对，是跟不上时代的流；有的人随便跟随，也是不够扎实稳固。

建立活在灵中的空气

我们都应该操练活在灵中。比方，在擘饼聚会前，每位同工、长老、家负责、排负责都该在灵里有负担，为聚会预先作准备。若是这些服事者经常活在灵中，灵早就是准备好的，一到聚会，每一个人的灵都是活的，聚会就不会贫穷，也不会落在仪文老套之中。可惜我们经常是没有活在灵中，聚会前松懈没有预备，到聚会里也是无所谓的态度，于是只好等因奉此，按部就班的聚会。这一按部就班，就不在灵里；一等因奉此，就变成规条。这就是各地聚会虚

空不振的原因。等因奉此，按部就班，是轻而易举的；人不必预备灵、操练灵、或运用灵，什么都不必，就是坐着听讲道。这样的聚会聚个两三次，大家都瘁气，不想来了。

因此，在召会中事奉的人，都需要把活在灵中的空气建立起来，叫所有与会的人经常活在灵中。若有擘饼聚会，大家的灵都警觉起来，到了聚会中，你我的灵都是高昂的，这时候灵里会有感应，聚会一定是丰富的，主才有出口。不然，聚会就像白水豆渣，什么味道都没有，一次过一次，人数自然越来越少。因为人来聚会摸不着属灵的东西，就没有办法受吸引。但若是所有事奉的人，灵里都刚强、有警觉，每一次聚会都有所谓，而不是无所谓的，当初信的、年幼的、软弱的人来聚会，就会碰着属灵的实际，而受吸引，下次自然还会再来。这才能生出果子。可惜，许多时候我们的光景都是因循守旧，在主面前灵运用得不够，和主的接触也不够，甚至和主办交涉都不够。这种光景自然不能吸引人。

进入职事的灵里，工作有目标和方针

原则上，在每一个时代里，能给主用来作供应源头的职事并不多。因为这样的职事如同吹号，如果这样的职事太多，号声多样不定，召会的路就难走。所以，主不一定同时兴起许多作供应源头的职事。

人若不是被主使用，有供应源头的职事，就当从源头那里得到供应，再去供应别人。然而人还得运用他的灵，进到那职事的灵里。令人难过的是，各地的话语执事释放信息，大体来说都没有进入那源头职事的灵里，就是没有进到职事的流里；所以，话语供应没有方针，没有目标，像一条船没有罗盘，在海上漂浮。同工在一个地方作工帮助召会，应该在那分职事的灵里和流里，配合方针。就如船定了方向，要从基隆开到香港，全船上下的人都要知道是开往香港。但是，今天同工们所讲的信息好像是随心所欲的。今天讲一套，明天讲另一套，工作作了一个月、二个月，甚至作了三年、五年，

有没有结果也是无所谓。而受帮助的召会，也是无所谓，这种情形自然很难有果子。

同工们要多花时间活在灵里，才能进入那职事的灵里，和那职事的流里。你们的灵强，工作就不会没有方向，就不是斗拳打空气。总而言之，病因都是不在灵里。医生说，体弱是因为营养不够；营养一够，细菌就消杀了。我们不够在灵里，就会有种种原因落在软弱里；一活在灵里，病因就消除。比方，没有一个人是不自私的；只要人不活在灵里，定规自私，只顾自己，脱不开自己的范围。然而只要在灵里，人就脱开了自私的范围。盼望我们众人都能实在的进到主面前，让主显明我们真实的光景，怜悯我们，拯救我们。

一九七五年八月二十日讲于台北

第三篇 事奉需要有异象和目标， 并建立紧的性格

为主工作需要受异象的控制

保罗在往大马色的路上遇见主时，主对他说，“我向你显现，正是要选定你作执事和见证人，将你所看见我的事，和我将要显现给你的事，见证出来。”（徒二六 16。）这里题到两类的事，一类是保罗所看见关于主的事，另一类是主将要显现给保罗的事。单凭使徒行传，我们不太容易看清楚这两类的事是什么事。乃是到了保罗所写的书信，我们才看出所有他看见关于基督的事，就是基督自己；以及主所要显现给他的事，就是关于召会的事。基督与召会乃是保罗主要的见证。

在歌罗西书，我们看见基督的事；在以弗所书，我们看见召会的事。保罗在歌罗西二章二节说，“神的奥秘，就是基督；”他说到关于基督的事，就是神的奥秘。我们都知道神是一个奥秘，没有一个人能把神明白得透，认识得透；这个奥秘就是基督。换句话说，基督就是神的故事，神整个的故事就是基督，基督就是神的讲究。所以，歌罗西书说基督就是神的奥秘。到了以弗所书，讲的是召会，召会就是基督的奥秘。（三 4~6。）神的讲究，神的故事，都在基督身上；而基督的讲究，基督的故事，都在召会身上。可见这两卷书里有两面的奥秘，一是神的奥秘，一是基督的奥秘。神的奥秘是基督，基督的奥秘是召会。关乎这些事的道，在我们中间，就是在台湾这里，已经讲了二十多年。我们所出版的书，以及“话语职事”所刊载的信息，有许多是关乎这些点的。

然而有一件事我们不能不说，就是同工们所讲的道、工作的光景、以及工作的果效，和这些关乎基督与召会的道，好像是两回事。换句话说，这些关乎基督与召会的道是一回事，而同工们所讲的道、所作的工、所表现出来的，却是另一回事，彼此不相干，甚至相距

很远。这就证明我们大体的光景，并没有进入神的奥秘和基督的奥秘这个异象里；这异象并没有控制我们的工作。虽然我们听了这些道，也读了相关的书报，但我们实际的工作，和基督与召会这个中心的异象，有相当的距离。所以，我们都得低下头来承认一个事实，我们可能听了这些名词，知道这些事，却没有进入这异象，这异象并没有控制我们。

基督徒中间的光景可怜，就是因为多少世纪以来，没有让主把他们带到这异象里。今天你若到各个公会听他们讲道，你会发现，从岁首到年终，他们不仅在实际的生活上距离这个异象很远，甚至连这个异象的道也不会讲，即便题到一点，也多是混杂的。他们摘出几节圣经的话，配上人的观念、文化观念、道德观念，再加上宗教的思想，叫你感觉好像天和地、地和阴间统统混在一起。这就是今天基督教的光景。然而，我们说这话时也得留心，因为我们也没有把这光景脱得干净。直到今天，我们仍是常常先把圣经的话摘出几节，再从书报拿出一段，又加上文化熏陶、道德观念、自己的思想、以及一些宗教看法，把这些统统放在一起，变成一篇道。讲的人天不够晴朗，听的人分辨力又不那么强，结果台上台下都是混混沌沌的。同工们作工也不是那样清楚，青的不青，绿的不绿，黑的，不黑，白的不白；可以说，界线并不分明。这种混合、混沌的光景，就不容易让神进来祝福；我们在各地没有多少果子，原因都是在此。

为主工作需要要有目标

根据各地的情形，我们实在需要有彻底的训练。训练就像医院，当一个病人来医院看病，医生不会对病人说好听的话，都是说真话；而真话常常像黄连一样，非常的苦，令人难以接受。我们在主面前平心静气想一想，今天主的召会，在南洋一带的见证如何？在印尼、菲律宾、新加坡、马来西亚、泰国等地，已有三、四十年历史；然而，这三十几年来，圣徒的人数和召会的数目，都还不够理想。我们实在应该低下头，承认自己异象不够清楚，不够强。更准确的说，

就是没有异象。不要说别人的工作结果如何；以我们自己而言，我们工作没有强的异象，因此也不太有果效。

在人被造的性情里，都有一个特别的倾向，就是愿意有所作为；每一个人里头都想要有所为。并且人无论是作那一行业的，即使是作土匪的，都有他们的异象。这一点不是讲笑话。一个人所以能干，是因为有异象，有所为；无所为的人，绝不能吸引人。人是被神造的，在受造的人性里，有一个东西叫有所为，有目标。然而，我们的工作好像船在我们这些船长手下，不但没有罗盘，甚至连舵也没有，只好漂来漂去。这是我们工作的写真。工作没有目标，讲道也无定向，今天高兴这样讲，下周又欢喜那样讲，到末了，带领的人自己不知道要往那里去，圣徒们也不知道要往那里去。实在说，这样的情形真是令人恨恶。

比方，在一个分家擘饼聚会时，有马尼拉、新加坡、和香港召会圣徒来访问。饼杯才刚刚传完，一位负责弟兄立即起来说，“感谢赞美主，今天有国外来的弟兄，请他们有点交通。”这一讲，船立刻交到别人手下了，这就是那位负责弟兄开船没有方针，也没有罗盘。有一次主日，一位负责弟兄看见我在场，就对会众说，“感谢主，李弟兄回来了，他今天在这里，我们有盼望了。”我说，“我不讲。你们众人在这里开船，开得好好的，我来了，就把船交给我，这是没有方针的开法。”有时，我们把船交给别人，人把船开到岸上了，我们还不知道。这就是把聚会弄得无所为，好像要煮一锅酸辣汤，结果煮出来说酸也不酸，说辣也不辣，这个汤不道地，谁肯喝呢？所以，人来过一次，觉得受骗，就再也不会来了。我们把聚会弄得一无所为，没有目标，没有异象，没有启示，也没有灵，人当然不愿意来！

所以同工们必须俯伏在主面前，竭力拚上去，拚出个作为。我们知道，新耶路撒冷是有城墙的，城墙高一百四十四肘，（启二一17，）有界线，有水准。然而，今天大家把情形弄得无所谓，讲道无所谓，工作无所谓，会聚得无所谓。更令人觉得沉痛的是，有的同工沾染罪恶，却毫无感觉；有的人犯罪再犯罪，却无人处理，不

了了之。这些同工实在应该出去。我要大大指责这里带头的同工，竟然让罪恶发生也无所谓，这是不该有的光景。

比方，在一个事奉聚会里，竟有一位外地来访的弟兄坐在后面，三次起来说话。这是一个不公开的事奉聚会，各会所只有几位代表的弟兄姊妹参与，而这个外地来的弟兄，竟能进来参与发表意见，这是严重的错误，证明我们没有看重主的召会，没有看重主的工作。这样怎能盼望主祝福？主的祝福的确就像天落雨，天可以一直落雨，但总得有一个正当的器皿装雨。若是在一个特别的事奉聚会里，众人都如此，你们平日工作和聚会中完全充斥着无所为的情形，也就可想而知。我们许多人是奉献自己全时间的，前途都不要了，我们若这样无所为，就是对不起自己的奉献。

我们在这工作上，必须郑重看见，神的奥秘就是基督，基督的奥秘就是召会。关乎神的奥秘以及基督的奥秘这个异象，在我们中间已经释放了多年。然而至今在远东，我没有看见一个同工，郑重的把这些年所释放，关于神的奥秘以及基督的奥秘的异象，当作一回事。我若在美国释放一篇信息，那里的弟兄姊妹，可以整年都作这个。但我们这里的光景，却是若有若无，可有可无。神的祝福在于我们的配合，我们配合多少，神就祝福多少，我们不配合，神就不祝福。我们若存着一种态度，不在乎从神来的祝福，那么作什么都不会成功。你作任何事，都要作得有所谓，都要作出个名堂。

我们需要祷告，求主给我们看见神的奥秘和基督的奥秘这异象。神的奥秘就是神的故事，这奥秘就是父、子、灵。我们已经指出，基督这一位神的儿子，祂就是父，祂也就是灵。祂作为源头是父，祂作为显出是子，祂作为进入、实行和运用就是灵。这一位基督是神的奥秘，祂是一切，是父，是子，也是灵，为要把祂自己这位奥妙者、奇妙者、和丰富者作到我们里面。所以今后我们工作的重点，就是要到各处召会，把这件事清楚的作到弟兄姊妹中间，使他们看见这位三而一的神，要把祂自己作到人里面。你会讲道也得讲这个，不会讲道也得讲这个，让你所在地的弟兄姊妹看见，今天三而一的

神，父是源头，子是显出，灵是进入、实施，要把祂自己作到你我里头。你要连讲这个题目一年，每周讲两篇，周周都讲，并且要讲得活，讲得透切，讲得深入，讲到人里头被摸着。神的奥秘讲完之后，还得讲基督的奥秘，就是召会。所以你要去一篇一篇的讲，讲说人的灵怎样是个器皿，怎样能接触神，把神储藏在里头，并消化、供应到全人的每一部分。你必须列出新约里所有关乎人的灵的经节，一节一节的发挥，连讲一年、两年，把你所在地的圣徒，个个都讲到灵里头。这些年间，香港的弟兄们可能作了一些，但严格说，我没有看见其他地方的同工们这样讲，这样作。

作工讲道，好像教书、办教育。但我们不仅没有认真预备，到了上课时，还不知道是要教文学，或是历史、地理。人跟着我们聚会几年，都不知学到了什么。想想看，这个工作怎么会有祝福？有心的人怎么会来这里？今天不仅同工如此，整个局面都是如此。原谅我说，原则上，我们就是在基督教的光景里，打着基督耶稣的旗号，却完全无所谓，不知自己在作什么。不仅同工们无所谓，长老们无所谓，连分家负责也无所谓，全数是无所谓。

过去有位宋尚节弟兄，他传起福音，以真理来看，并不太准确，但有一件事人无法否认，就是他只有一个目标，就是非把人搞得悔改不可，非讲到人良心定罪、流泪认罪、痛哭悔改不可。他整天讲，一天讲两篇，一篇讲两个钟头，就是要把人搞得有罪的感觉，流泪、悔改。他的道实在是不成道，但是他有目标，有方向，所以有果效。

在腓立比三章十四节保罗说，他“向着标竿竭力追求”；这指明保罗是有异象的。在五至六节保罗说到自己：“是出于以色列族便雅悯支派，是希伯来人所生的希伯来人；按律法说，是法利赛人；按热心说，是逼迫召会的；按律法上的义说，是无可指摘的。”保罗的意思是，他曾经比那些宗教人士更宗教，但他把那些统统丢了；他现今乃是向着标竿竭力追求，这个标竿就是活的基督。如果我们不仅看腓立比三章，更将整卷腓立比书看过，我们就会知道，标竿就是活在我们里头的基督。此外，保罗还对腓立比人说，“要提防犬类，”

（三 2，）不要被“宗教狗”咬了，把宗教毒种到他们里面。因为“真受割礼的，乃是…凭神的灵事奉，在基督耶稣里夸口，不信靠肉体的”。（3。）我们绝不给任何宗教抓住，我们要看宗教如狗食，如粪土。（8。）保罗认为宗教家都是咬人的狗，一面我们要怕他们，提防他们，另一面要向着基督竭力追求。我们运用这原则就会发现，会所里的那一套事奉，可能已经被“宗教狗”咬了。例如，我们虽然守晨更，却没有基督在里头。所以要提防犬类，否则不知不觉，不仅别的宗教徒对你是犬类，连你自己也变成犬类。所以你要从你的宗教逃出来。真正能摸着人感觉的，乃是异象，而不是宗教或天然的道。

我们若看见异象，连读经都会蒙拯救，脱离天然的眼光和领会。最近我在某处擘饼，有位姊妹交通到约壹三章一节：“你们看，父赐给我们的是何等的爱，使我们得称为神的儿女。”但是当她说父真是爱我们，还是带着天然的感觉，因为她光看字面上的意思，没有看到里头的启示。这节的确说到神爱我们，使我们得称为祂的儿女；但其重点是神今天在我们里头，作了我们的生命、我们的交通和我们的膏油涂抹。祂的性情成了我们的性情，祂里头那生命的交通，成了我们生命的交通，并且祂自己就是膏油，在我们里头一直涂抹。这就是圣经的字面是一回事，其内涵又是另一回事。所以当主耶稣和撒都该人谈复活，用到神的名字，就是“亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神”时，（可十二 26，）虽然这字面上一点没有复活的意思，但主耶稣藉此启示出复活。这就是异象。

我们在召会中的聚会和工作，所以没有份量，原因就在于没有异象。今天人办学校，若是办得有份量，好学生都会来。我们若光靠热心，即使在主面前拚出一个情形，也不会有多少异象、亮光和启示，结果人也不会留下来。这是我们问题的所在。

为主工作需要要有紧的性格

有些弟兄虽有看见，有启示，但他这个人松，就坏了事。曾有

一位弟兄释放信息说，“创世记二章七节的生命之气吹到人里头，人就有了神的成分，有了神的生命。”他这样讲，在真理上是站不住的。事实上，人受造之初，只成了一个活的魂，还没有神的成分，没有神的生命，所以需要摆在生命树前。（7～9。）为此我们要留心，没有把握的就不要说。所有能成为专家的人都是紧的；他们忘了天，忘了地，忘了太太和孩子，只全心要把事情作到通。人一松，就没有是非，没有黑白。到末了，无论作工或读经，常不了了之，有头无尾。这些事加在一起，足以证明我们在主的工作上松了，在召会的带领上轻了。你我若要释放主的话语，若要有所发表，人就得紧，就得非常慎重。

许多人身上都有松散、没头没脑的难处，但我们事奉主不该如此，尤其学习释放真理，总要有头有尾。一篇信息，不释放则已；要释放，就要有头有尾。轻易起头就是松，认真完成就是紧。每一件事都得认真作，对自己的大小事也是如此。比方，关乎神的奥秘以及基督的奥秘，大家都懂得一点。若有同工到泰国工作三年，这三年里，他们应该不题神的奥秘则已，若是要题，就要把它当作一回事，一定要作得全泰国的圣徒，都知道什么是神的奥秘。神历来所给我们的基本异象，虽然我们都听了一点，看了一点，但都没有郑重其事。结果我们作工，只能这里作一点，那里作一点。

一九四九年我们到台湾后，第三年“话语职事”就出刊了。这二十多年来，我们盼望能有更多话语的供应兴起。但从那时至今，已经二十多年，我们没有看见多少话语供应的源头。虽然人没有话语供应的源头，但是神有。既然神有话语供应的源头，我们就要进到那个源头里。我在大陆时，在工作里十多年之久，深深知道话语供应的源头不在自己身上，乃是在倪弟兄那里，我就实在的把自己，全然放到他那个供应的源头里。今天在海外，没有多少话语的供应。因此，你们应当伏下来，把自己严格的浸到这个话语供应的源头里；这样，你们就不至于贫穷。

反观美国各地三十几处召会，处处都在将圣徒服事到这个话语

的供应里。起初，有些地方的带领人觉得自己有点东西，我也不勉强他们，让他们自己作作看。我们不怕货比货，只怕不识货。结果他们自己作了几年，末了眼睛得开，承认自己不行。美国圣徒的长处就是非常爽直，一旦看见自己不行，就公开承认自己不行，并且愿意接受别人的。他们看见别人是黄金，自己是黄土，就立刻放下，绝对的跟从，这是他们的性格。中国人的天性不然，乃是性格不紧，拖拖拉拉，这的确是个害处。

然而我们相信，主在今天的基督徒中间，并非毫无希望。因此，我们必须伏在主面前，彻底有转变，认识什么是主的异象，让这异象成为我们的看见。然后，我们要投身其中，无论死活都不离开。这样，在我们中间或许还会有一点希望。否则，我绝对相信，主在我们身上是没有路的。

看见异象，并紧紧跟随

有一件事我们需要敬拜主，就是我们观察已过的历史，以及今天基督教的情形，可以说，神是直接的把祂的心意启示在我们中间。因此，异象的确在我们中间。我很年轻时就得救，并且相当有追求，总是尽力买属灵书报阅读。可以说，中外基督教的名人，我统统熟悉，他们的书报，我都有接触。就在那时，我把主藉倪弟兄所释放的信息，和其他人的一比较，清清楚楚看出孰优孰劣。不怕货比货，只怕不识货。所以，我认定了这是主的路，这里有主的异象。从那一天起，我就定意跟随主，直到今天，从没有懊悔过。

以后主带我们到海外来，我们仍盼望有一些人能产生出职事。然而我们观察的结果，至今二十多年过去，无论是在东方或西方，都没有看见其他话语职事兴起来。在欧洲方面，从前英国有相当多属灵的丰富，但已今非昔比。在美国，许多所谓基督教杂志，内容很杂。因此，我们不能不低头敬拜神，神的异象是在我们中间。所以主的见证一到美国，就吸引了一些人。这些受吸引的美国弟兄姊妹，有的作过牧师，有的作过传教士，有的读过神学。

最近，纽西兰有兄弟两人转到了我们中间，哥哥是一位游行的名布道家，弟弟陪着哥哥领唱诗。因着几年前，美国有位一流的传道人，被他们请去讲道，所讲的内容完全取自我们出版的英文书“神的经营”。这个传道人很不错，在传讲时，公开给人知道他所讲的都在这本书里。聚会后，这两位弟兄送他上飞机，这位传道人就送他们两本书，一本是“神的经营”，另一本是“包罗万有的基督”。两位弟兄把书带回家看，发现一点也不错，这位传道人所讲的全数在他所送的书里。于是这两位弟兄就转到我们中间，然而希奇的是，那位传道人却没有走这条路。这对兄弟便去向那位传道人分享他们的见证，结果那位传道人作出正式声明，认为今天在地上最高的职事，就是这个职事。

所以，完全不是道理的问题，而是异象的问题。今天，在外面没有任何书报把神的奥秘以及基督的奥秘，指明得这样清楚。这是主给我们的最大怜悯。因此，我们必须更看清楚，神的奥秘就是基督，基督的奥秘就是召会，而这个奥秘完全是父、子、灵的故事。盼望我们能实在的花工夫在这一点上，有追求，有祷告，认识到底神的奥秘是怎么回事，基督的奥秘又是怎么回事。重要的是，我们必须敞开灵，进到这异象中。今天一点都不是圣别、属灵、得胜的问题。主今天所要作的，实实在在是要把我们带进这异象中，叫我们看见父、子、灵三而一的神，就是这位包罗万有的灵，进入我们里面作了我们的一切。结果，因着祂在我们里面，我们就成了基督的奥秘，就是召会。今天我们每一个得救的人里头，都有一个灵，而祂这位包罗万有的灵，就在我们灵里，我们必须活在这个灵里。

我们的确知道，主恢复的历史也就是召会的历史，乃是关乎二灵调成一灵，（林前六 17，）就是神包罗万有的灵调在我们人的灵里。有史以来，这个异象从未像今天这样清楚的向我们打开。可惜，我们中间的圣徒好像都懂了，所以不太在意。好像一个宝贝给了你，久了以后，你就不在意，把这个宝贝丢在墙角，反而在你的生活、工作中，转去注意别的事。我们完全忽略这一个宝贝，这是我们失

去目标、失去祝福的原因。

本篇信息的负担，是要题醒我们回到这宝贝，看见没有什么比这更宝贝。我一点也没有夸口，五十多年来，我天天在这一行里研究。圣别的道、成圣的道、背十字架的道，我全都研究过、摸过。我要告诉你们，这些不是不对，是构不上时代。关于灵的事，三十年前没有今天这么清楚。若是今天我们忽略灵的事，回头去注意成圣、得胜、属灵、十字架等，就等于在开倒车。我们必须看见，今天神从祂的话语中，向我们启示灵这个宝贝，实在是包罗万有。你活在灵里，就是成圣；活在灵里，就是得胜；活在灵里，就是背十字架。你若在灵里，就是对付肉体；一切都在于在灵里。

早在十多年前，我们远东的弟兄们就该注意这个，却没有注意，以致失去了祝福。虽然最近这些年受了美国弟兄们的影响，开始有一点注意，但还是不够。同工长老们应该要真正的进入，郑重的宝贵这个异象，跳进这个异象里，而活在其中，让这丰富从我们里头流出去影响别人。

我常为这个祷告，盼望我们的眼睛能够开启，看见历代神所要得着的，就是祂这三而一的神的这个奥秘，能作到我们里面。这一个奥秘用一个字表示就是“灵”；这个灵乃是包罗万有，是父，是子，也是灵；里头有救赎，有神性，有人性，还有圣别，并一切属灵的丰富。保罗说，“我将基督那追溯不尽的丰富，当作福音传给外邦人，”（弗三 8，）这个丰富就是包罗万有的灵。今天，这个灵已经进到我们的灵里，把我们的灵重生了，又住在我们灵里作我们的生命，甚至作我们的人位，要把我们全人变化。因此，我们必须活在这个灵里。

你我必须看见，包罗万有的灵在我们灵中作我们的一切，所以我们要活在这个灵里。我们不要光喊叫释放灵，而是要看见异象，并活在这个异象中。我们可能看见异象，然而人会松，会马虎。我们可能有看见，但人不够紧。所以，不必谈论作法对或错，乃是你我都要看见这灵，并实际的来实化成为经历。每篇信息都要讲这个，

并且要活在其中。如此，总会出来一个结果。

曾有一位我们中间所谓的同工，深深的定我的罪，说我把远东的众召会都控制在手里。但我要请问各地负责弟兄，我控制了什么？我的重点在这里，不是控制的问题，是异象的问题。这个异象在这个职事里，召会跟随这异象就有祝福，不跟随就没有祝福。所以不是我在控制，而是你们是否要跟随这个职事，跟随今天的异象？我们必须看清楚异象，不要跟随什么人，乃要问异象在那里？

我曾在美国华盛顿州跟二十几位长老交通到，我们的神是又活又真的，（帖前一 9，）神今天要作工，就一定有今天的启示、今天的说话。但是，神可能在一个时代里，同时藉着两三个人发号施令么？我信神不会这么糊涂。我们看圣经，在摩西时代，是一个人发号令；在大卫时代，是一个人发号令；在保罗时代，也是一个人发号令。神不可能同时在几处地方说话，那就乱了。不仅如此，事实证明，今天世界变小了，交通方便，通讯发达，在一地发生的事，很快的就传到各处。今天你们到全世界基督徒中间找找看，神中心的异象在那里？美国众召会蒙恩，是因为各地弟兄们越往前走，眼睛越开，越明亮，他们清楚看见今天神的异象就在这里；所以，他们立志投身其中。他们认定只有这条路，只有这个异象，他们严格、认真、慎重的办真事，所以就有主的祝福。

远东的情形，大家都很清楚。十多年前经过一次风波，现在稳定了。我们众人都已经知道路是在这里，异象也在这里，但有一件事，就是我们松，不够紧，不够准，不够郑重，以致变得无所谓。今天所求于弟兄姊妹的，只有两件事，一件是大家要看见这个异象，第二件是看见这异象后，绝对要紧。我们若能比美国众召会还要紧，祝福一定能够来。

我们开头十五年在台岛这里，众长老同工一致向前，那个光景并不亚于美国今天的光景，甚至还在其上。然而，主的见证在美国仅仅十多年，至今全美国正正式式走这条路的，就约有六千人，真

正摆进来尽功用的有一两千人。原因就在于他们认定这一条路，也认真的走这条路。他们的家庭生活、个人生活、一切生活都在这条路。我们在远东，因为反对的都出去了，这些年局面较稳定，但留下的人却好像一天比一天松，光景越来越低，好像几乎到了底，低到不能再低了。

现在主怜悯我们，给我们看见更透彻的异象，就是神的奥秘是基督，基督的奥秘是召会。两个奥秘就是一个奥秘的两面；这奥秘完全是在调和的灵里，就是神圣的灵调在我们人性的灵里。二灵调成一灵，就是这个奥秘。所以，我们要活在这灵里。此外，我们该各面都紧起来，事奉要紧，聚会要紧，召会生活更要紧。愿主祝福我们。

一九七五年八月二十一日讲于台北

第四篇 看见圣经中的奥秘， 在灵里敬拜事奉

需要祷读接受主的话

圣经中有些话，无论我们怎样听、怎样读，都不太容易进到我们里面，这是因为我们的观念里容不下这些话。我们的观念里有天然的思想、文化的熏陶、和宗教的想法；若是圣经的话符合这些观念，我们一读就通，就进来了，甚至还没有读以前，早已存在。换言之，许多时候我们读圣经，不是把圣经的话读到我们里面，而是把我们的观念读到圣经里。若是圣经里的思想，是我们观念里所没有的，无论我们读了多少遍，也读不进来。因此，圣经里有些内容，需要经过我们多方祷读，才能进入我们里面。

需要异象，看见圣经中的奥秘

此外，我们还需要异象，看见圣经中的奥秘。例如，父、子、灵这三而一的神，就是极大的奥秘。这位奥妙者，我们可以称祂是神、是父、是子、是灵、是基督、是圣灵、是生命、是亮光、是圣别、是公义等等，无论我们怎样称呼，祂都是。以赛亚九章六节说，“有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；…祂的名称为奇妙的策士、全能的神、永远的父、和平的君。”仅仅这一节我们就看见，祂最少有七种称呼：婴孩、子、奇妙、策士、全能的神、永远的父、和平的君。

若是从全本圣经来看，祂所是的丰富更是述说不尽。比方，约翰一章一节说，“太初有话，话与神同在，话就是神。”十四节说，“话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典，有实际。”到了十八节又说，“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来。”二十九节说到话成肉体的这一位是神的羔羊；三十二节说到那灵仿佛鸽子降在祂身上。从约翰一章我们看到，这位神是

何等的一位。祂是话成为肉体，是恩典、实际，是父，也是父怀里的独生子，又是带着鸽子（即圣灵）的羔羊。在这一章里，我们看见有父，有子，有灵，但样样都是这位神自己，祂实在是太奥妙了。

然而我们必须认识，这位奥妙之神的心意，乃是要把祂自己作到我们里面。在各地召会的擘饼聚会中，许多圣徒喜欢点诗歌一百三十六首，说到“白白恩典”。这首诗歌虽然不错，但其中所题到神的恩典还是相当表面。这有点像人吃西瓜，只吃西瓜皮，没有吃到里头的果肉，喝到里头的果汁。我们买西瓜，是买带皮的西瓜，但是吃的时候，只吃内里的果肉。今天，有许多基督徒享受神，就像吃西瓜只吃西瓜皮，而没有吃到真正的西瓜肉。从我们的选诗，能看出我们是在天然里，还是在异象里。

当初我们整编诗歌本时，也曾考虑这些“表皮”、“果肉”的问题，正如一粒西瓜有肉有皮才完整，因此我们就把只题到表皮的诗歌留下来了。然而，等到我们要吃的时候，我们要学会吃果肉，因为真正的精髓和营养都在果肉里。我们不能只吃皮，不吃肉。这几年来，在聚会中难得有人点唱的诗歌是关乎经历基督作生命，如三百八十一首和三百八十二首，或关乎基督是那包罗万有的灵，如四百五十首和四百五十一首。有的人可能连这些诗歌的曲调都不会，这都是因为缺乏异象，看不见其中的宝贝。这些诗歌都是说到基督的丰富，祂今天乃是那包罗万有的灵，在我们里面作了我们的供应。可惜弟兄姊妹不懂得赏识，反而较喜欢唱一百三十六首这类属于“表皮”的诗歌。

读经必须读到深处

神造了宇宙万物，而凡物都有表里。身体有皮有肉，肉里还有血液；皮肉出毛病，问题不大，血液若有毛病，问题就大多了。以全人来说，身体是表，灵是里。我们一直题醒众人要回到灵里，从灵里活出神自己。这完全不是表面的问题，而是里面的问题。不只神的话如此启示，中国的儒学经典也有这样的观念，礼记大学篇说

到：“大学之道，在明明德。”中国古代的贤哲发现，人里面有一个明德，这是神所创造之人内在的本性。历代的理学家对此虽有不同的解说，但大体都认为，明德乃是人里面的良知。“大学之道，在明明德，”是要人注重里面天良的发展，而不要重在外面的改良自己。

明代理学家王阳明曾说，修身养性必须从根着手，这根就是人的良知良能。人若是在外面改良自己，就是无根之木，无源之水，终究会枯竭。王阳明所说的良知良能，就是大学之道的明德，指的是人的良心。无论是明德，或是良知良能，这些先圣先贤所说的，仅止于神所创造之人的良心。而今天得救之人的明德和良知良能是更大的，因为得救之人有三而一的神进到他们灵里，重生了他们的灵。这个重生的灵里有三而一的神，当然远超过大学之道的明德与王阳明所说的良知良能，因为那仅仅是人受造时良善的一部分而已，没有神加进来。中国的贤哲与理学家对人性所作的探讨，都是要人看见，问题不在外面，乃是在里面；不过他们没有看见，人可以得着神进入他们里面。

今天基督教里许多教训都相当肤浅，并没有摸到深处的问题。例如约翰福音，他们通常只强调几处经节，如一章二十九节：“看哪，神的羔羊，除去世人之罪的；”三章十六节：“神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们；”十章十一节：“好牧人为羊舍命。”这些经节虽然说到神的救赎与神的爱，但这些都只是外面的表皮而已，约翰福音不单单讲这些。约翰在约翰福音里常说到“在…里面”，（四 14，六 56，十 38，十四 17，）这是很有意义的。他乃是说到这一位太初就有的神，原来住在人所不能靠近的光中，（一 1，4，八 12，提前六 16，）是人不能了解的。然而，有一天祂成了肉体，（约一 14，）显在人面前，可以给人看到，使人了解，也能让人摸着；然后，祂又成了那实际的灵，住在人里面。（十四 17。）

到了约翰的书信，他又说，“论到那从起初原有的生命之话，…（这生命已经显现出来，…将原与父同在，且显现与我们那永远的生命传与你们。）”（约壹一 1~2。）这是说到，这一位神不光是神的

羔羊，还是传与我们那永远的生命。羔羊是外面的，生命是里面的。在启示录末了，说到羔羊坐在宝座上，从宝座流出一道生命水的河。

（二二 1。）这里仍然是说到两面，外面是羔羊，里面是生命。然而今天许多基督徒只看见、摸着、碰着外面的羔羊，对里面的生命一无所知。在每一个基督徒家庭，父母都会告诉儿女，主耶稣是神的羔羊；却少有父母能带儿女看见，主耶稣不仅是神的羔羊，更是神的流出，要流进人里面，作人的生命。许多人只看见羔羊的一面，却看不见生命的一面，即使曾经听到，也无动于衷。

看见三而一的神要进到我们的灵里

我们需要有负担，甚至禁食祷告，说，“主阿，给我看见这个异象：三而一的神，这位奥秘者进到我的灵里，作了我的生命。愿这个异象抓住我，控制我的思想、感情、生活和行动，并控制我的祷告和选诗。主，我不愿意只吃到西瓜皮，没有吃到西瓜肉。虽然西瓜皮有存在的必要和用处，但我要吃到西瓜肉，也要请人吃西瓜肉。”今天我们普遍的难处，就是只看见西瓜皮，没有看见西瓜肉，更没有吃到西瓜肉。所以，我们都要求主给我们看见异象。

有些异议者说他们看见了异象，自称是异象派，其实他们并没有看见主所给我们看见的中心异象，就是三而一的神要进到我们的灵里作生命。他们没有看见，也不愿跟随，反而说不要二手货，只要头手货。这实在是欺人之言，因为就算人今天直接从圣经得着亮光，那也不是头手货，而是二手货；毕竟只有使徒保罗、彼得或约翰所得着的，才是头手货。今天不论是头手货、二手货，即使是万手货也罢，只要是黄金、钻石，人人都会要。相对的，如果头手货是粪土，即使白白送人，人也不要。所以，我们不必管是几手货，只要是真的钻石、黄金，人人都会珍赏；只要是主所给我们看见的，无论是头手或二手货，都是宇宙的至宝。

圣经的话需要我们在灵里经历

现在我们要花一点工夫来看约翰一书；其中有许多钻石。一章开头说，“论到那从起初原有的生命之话，就是我们所听见过的，我们亲眼所看见过的，我们所注视过，我们的手也摸过的。”（1。）主是那从起初原有的生命之话，已经显现出来，人可以看到并摸着。二章二十七至二十八节说，祂今天在我们里面乃是膏油：“你们从祂所领受的膏油涂抹，住在你们里面，并不需要人教导你们，乃有祂的膏油涂抹，在凡事上教导你们；…你们要按这膏油涂抹所教导你们的，住在祂里面。…你们要住在主里面；这样，祂若显现，我们就可以坦然无惧，当祂来临的时候，也不至于蒙羞离开祂。”二十七节说，主这膏油住在我们里面，我们也住在主里面，但二十八节却说到祂的来临，含示我们要等待祂的显现和来临。这里似乎有一个矛盾，就是祂既已住在我们里面，我们又为何要等待祂的来临？由此可见，圣经里有些话，不是我们用天然的头脑可以领会的，而是需要我们在灵里经历。

圣经虽是一本讲道理的书，但圣经看重生命和经历过于道理。人用道理讲圣经，是讲不通的。正如约壹二章二十七至二十八节所说的，用头脑想是矛盾，但从经历说却是实际。主太奥妙了，一方面，祂是要来；另一方面，祂早就在这里。换句话说，祂一面在我们灵里；另一面，祂还要再来。祂真是奥秘。今天祂住在我们里面是生命，也是膏油，我们实在经历祂的内住；但另一面，我们是住在祂里面，直等到祂来。

这些年来，我们读经讲道非常重经历，有些重道理的人就一直反对我们。我在一本书里，看见路德马丁（Martin Luther）因着太重“因信称义”，而相当忽略内里的生命。与他同时期，有人兴起来注意里面的生命，却遭到他的批评。以后，喀尔文（John Calvin）兴起，他是当时着名的神学家，与他同时代还有另一位神学家，名叫士文克斐尔（Kaspar Schwenckfeld），相当注重生命。关于生命树、

新耶路撒冷，还有灵的故事，在士文克斐尔的书中都有题及，然而，喀尔文却认为士文克斐尔是被鬼附的。我因此恍然大悟，并且受了安慰。当我们讲到生命经历时，就会抵触那些所谓神学家、传道人所讲的道理，难怪他们要定罪我们。

信徒重生的灵胜过罪、世界与那恶者

约壹三章六节说，“凡住在祂里面的，就不犯罪。”我们若住在主里面，就不犯罪，我们若是犯罪，就表示我们不住在主里面。所以，如果我们还需要十字架的对付，就证明我们不住在主里面。我们若住在主里面，就不需要十字架的对付。一天早晨，我和几位弟兄一同祷告，在祷告中，我们领会十字架的对付是祭坛的对付，而祭坛是在外院子。我们若一直只注意十字架的对付，就是围绕着外院子和祭坛打转。我们固然需要有外院子和祭坛的经历，但我们也要往前进入至圣所。今天的至圣所，就是我们的灵。我们一进到我们的灵里，就不在外院子打转。换句话说，我们若犯罪，证明我们不活在灵里；若是活在灵里，就不犯罪。一个活在至圣所里的人，就不犯罪，也不需要十字架，因为他已经在灵里了，在灵里就超越一切。所以这里才说，住在主里面的，就不犯罪。人犯罪，证明他不住在主里面。九节说，“凡从神生的，就不犯罪，因为神的种子住在他里面。”神的种子就是神自己，也就是基督自己；神的种子已经种在我们灵里，我们就不犯罪了。

四章十三节说，“神已将祂的灵赐给我们，在此就知道我们住在祂里面，祂也住在我们里面。”我们知道我们是住在主里面，因为神赐给我们圣灵，圣灵就在我们里面，与我们合而为一。五章四节说，“因为凡从神生之物，就胜过世界。”从神生之物，乃是特指我们重生之人的灵。我们的灵是从神生的，凡从神生的，就胜过世界。在我们全人里面从神生的那一部分，就是我们的灵。整个宇宙中，惟有我们的灵能胜过世界，并且是不犯罪的。十八节说，“凡从神生的都不犯罪。”我多年不能了解这里所说的话，因为自己还是常常犯罪。

一面我承认我是从神生的，一面我又犯罪，我的经历似乎与这节所说的相抵触。直到我看见五章四节所说，“从神生之物，就胜过世界。”约翰三章六节说，“从肉体生的，就是肉体；从那灵生的，就是灵。”从那灵生的灵，就是从神生之物，就是我们的灵，能胜过世界，并且是不犯罪的。

我们的肉体喜欢罪，如约壹二章十六节所说，我们里面有肉体的情欲、眼目的情欲、并今生的骄傲，这些都是世界上的事。然而，我们里面也有“从神生之物”，就是我们重生的灵，是能够不犯罪，并且胜过世界的。五章十八节说，“那从神生的，保守自己。”这意思是指着生的信徒因着有从神的灵所生的重生之灵，就能保守自己不活在罪中。我们里面有一部分是从神生的，就是我们的灵，有神住在其中，这一部分能保守我们，保护我们。

十九节接着说，“我们晓得我们是属神的，而整个世界都卧在那恶者里面。”整个世界，包括所有的世人、世事，都卧在那恶者里面，只有从神生的那一部分不是卧在那恶者里面。今天，不管是百货店、电影院、舞厅，连我们的肉体、天然思想、宗教观念、天然热心的事奉，都卧在那恶者里面。全宇宙中，只有一件东西不在那恶者的操纵之下，就是我们重生的灵。我们都是属于神的，是圣徒，但我们只是局部的圣，那圣的部分就是我们重生的灵。只有这一部分是圣的，除了这一部分以外，全数在撒但的操纵之下。今天神乃是在我们灵中，作了我们的生命，使我们得胜。所以，二十节说，“这是真神，也是永远的生命。”这里的“这”，乃指明这是在我们灵里的故事。

对神的敬拜事奉必须在灵里

今天，这位真神，永远的生命，不再只是天上的那一位，祂也是进到我们灵里的一位。在我们灵里的这一位，祂乃是真神，除祂以外的都是偶像。所以，二十一节接着说，“你们要保守自己，远避偶像。”千万不要以为，只有庙里的那些像是偶像，连我们今天对主

天然的热心，也会是偶像，代替了真神。我们天然的选诗歌，天然的事奉，不操练灵，不用灵，都是偶像；惟有出于灵的，才是真神。

多年前我还不懂约翰一书末了，为什么忽然说了一句：“孩子们，你们要保守自己，远避偶像。”（五 21。）好像前言不接后语，以后我才了解，凡不是在重生的灵里所作出的，都是偶像。使徒约翰劝戒我们要远避偶像，就是远避不是从我们灵里出来的东西。我们要温柔、宽大、谦卑、忍耐、温柔，这些都没有错，但问题是这些是不是出自于我们重生的灵？若是，那就是真神；若不是，那就是偶像。

盼望我们众人都看见这异象，就是这位神今天乃是要把祂自己作到我们里面，作我们的生命，在我们灵中与我们同活。祂不要我们作这、作那，祂也不在意其他的事物，祂只在意我们是否在灵中与祂同活。我们需要看见这异象，并让这异象控制我们。我们的祷告、讲道、作见证、读圣经，都必须是出于这异象，并说出这异象。我们若真看见这异象，当我们再到聚会中，我们都会清楚，什么是出于人的天然热心，或是按着套文的敬拜、唱诗和祷告。

我们都知道，犹太人在耶路撒冷有一个照着神指示建造的圣殿。在圣殿前有祭坛，还有受过训练的祭司穿着祭司袍；他们所有的举动，都是照着圣经。他们天天早晚都在祭坛那里献祭，并且进到圣所烧香、点灯，是正宗的敬拜神。不料，神忽然来到人间，降生在马槽，去到埃及，又回到拿撒勒。（路二 16，太二 13~15，19~23。）祂隐藏了三十年之后，出来在犹太各地传道，还到了伯大尼患麻疯的西门家里坐席，马大、马利亚和拉撒路都在那里。（约十二 1~3，可十四 3，太二六 6~7。）这伯大尼之家虽是个贫寒简陋的房舍，神却在那里与门徒们聚集。反之，犹太的祭司们在圣殿里，穿着祭司袍，照着圣经献祭、敬拜、点灯并烧香，神却不在其中。我们若真有眼光，就会看见在简陋寒舍里的，乃是真神，是永远的生命，而在圣殿里的乃是偶像。正如使徒约翰所说，“整个世界都卧在那恶者里面。”（约壹五 19。）在当时，连圣殿、穿祭司袍献祭的祭司，

一切烧香、点灯的敬拜，都是在那恶者里面。

令人担心的是，今天主耶稣是在简陋的寒舍中，而我们还在圣殿里从事一套又一套合乎圣经的敬拜。我们以为这是敬拜神，那知是在黑暗的权势下敬拜偶像。这位真神，永远的生命乃是在我们灵里；我们要在灵里与祂交通，在灵里坐在祂脚前，与祂亲密的交通。那一套在圣殿里的敬拜仪式，并没有神在其中。圣殿连同穿祭司袍的祭司，和烧香、点灯的那一套，都落在撒但手下，成了偶像。所以，使徒约翰说，“你们要保守自己，远避偶像。”（21。）我们若有异象，就要看见犹太教已经堕落，成了撒但的会堂。犹太人的会堂原是敬拜神的，但启示录二章九节却说，“那自称是犹太人，却不是犹太人，乃是撒但会堂的人。”不仅犹太教如此，后来的天主教、更正教也都堕落了。今天，我们也要小心，不要变成撒但会堂的一分子。

只要没有神的灵在其中，就会落到撒但的权下。宗教就是教导人敬拜神，却没有神，于是就变作了撒但的会堂。今天我们的擘饼，若只是在作一套敬拜仪式，不在灵里，也没有主的同在，那就不是敬拜真神，而是拜偶像。主耶稣说，“神是灵；敬拜祂的，必须在灵…里敬拜。”（约四 24。）主不在仪文里，乃是在我们的灵里。（提后四 22。）这就是我们需要的异象。我们都需要俯伏在主面前说，“主阿，怜悯我。你若不怜悯，我就看不见，我就是瞎眼的人。”否则，我们会像大数的扫罗，在往大马色的路上奔跑，自以为热心事奉神，却是在撒但权下，在偶像的范围里。偶像就是有外形，里面却没有主。惟有在灵里，才有主；没有灵光有外形，就是偶像，是宗教。我们若没有异象，就是在拜偶像，不是在事奉神。我们教导人圣别、得胜、背十字架，但我们若不在灵里，别人也不会在灵里。因此，我们需要回到灵里，完全在灵里，让这位真神，就是神的灵，在我们灵里作事。这时我们才能说，这是真神，这是永远的生命。

一九七五年八月二十二日讲于台北

第五篇 召会事奉的中心异象

读经：腓立比书一章十九至二十一节，二章十二至十三节，十六节，三章七至八节，十二至十五节，四章十二至十三节。

活在灵中，凭主活着

我们都已经看见，今天这位三而一的神，祂是灵，住到我们灵里，与我们的灵成为一灵；因此，我们要凭祂活着，与祂一同生活行动。虽然这事相当奥秘，却很简单；可以说，简单到一个地步，连小学生也听得懂。所以，今天的问题不在于我们没有听见，而是我们听了却不理会，也不懂得怎样实行凭主活着。这是我们一层很厚的帕子。

再者，我们还有个帕子，就是听了之后，就想要怎么作。今天不是我们不把办法告诉你们，而是圣经里没有告诉我们办法。好比一个婴孩，从母腹里生出来，就会哭叫，呼吸。没有一个母亲或医生、护士会对婴孩说，“你知道么？你有两片嘴唇，还有喉咙、几片肺叶，你要学着呼吸，喊叫。”只要婴孩是活的，他就会呼吸，会喊叫，并不需要人的教导。

你们听了这么多关乎这个奥秘的信息，就该简单的活在灵里。然而按照我的观察，你们还在照着你们天然养成的习惯生活。你们在日常生活里不习惯活在灵里，也不习惯与主同活。今天主不仅在我们环境中，更是在我们里面，要我们与祂一同活着。若是我有一个朋友要我坐下和他一同谈话，我却不理他，只顾作我自己的事，他一定会非常生气，认为我藐视他到极点。所以，若是你们承认主耶稣活在你们里面，你们还会对祂不理也不睬么？还会把主耶稣忘掉么？今天一个客人来，我们尚且得陪他，与他有点谈话，这是很基本的事。以夫妻生活为例，有许多妻子闹离婚，就是因为丈夫经常不在家，即使在家也不理她，作妻子的自然受不了。最好的丈夫是一天八小时赚钱养家，一下班立刻回家陪妻子，妻子就快乐了。

这样的丈夫是凭妻子活着。反之，若是一个妻子，长得既漂亮，又有学问，却常不在家，即便回家也不理丈夫，只顾过她的生活，丈夫就会懊悔娶她。所以，最好的妻子是陪在丈夫身边，丈夫要什么，就给他什么。丈夫要上班就送他到门口，中午关心丈夫的吃饭，丈夫一下班就在门口等。这样的夫妻不会离婚，因为妻子和丈夫成了一个，同生活同行动，甜美到极点。

关于这个奥秘的信息，我们说了再说，你们不能说你们没有听见，没有看见；你们乃是听而不理，视而不睬，仍然继续作自己的。这就是我们的光景。反观美国，有许多处召会的带领人都是从基督教出来的，有神学生、牧师、传道人等，他们游历了各宗各派，末后到了我们中间，被主碰着，觉得这是他们所要的。他们是不轻易转的，一旦转了，就绝对的转。他们就把从前那套丢光，绝对的放弃了。有些要回去和家人商量的，就靠主恩典谈清楚。有些妻子虽不同意，不愿意跟随，他们仍觉得里面非常平安，执意要走这条路。现在许多年过去，他们的妻子也知道这条路是对的，也转了，走了这条路。他们一旦走上这条路，不仅已往的都不要了，而且这条路上所讲的每一点，他们都百分之百的跟随，因此他们跟得最好也最彻底。一篇信息释放出去，第二天就看见他们实行，很快的也看见了果效。

四层的帕子

在远东，情形就不是这样。大家听信息时，都点头，也作笔记，但听完之后，信息就不知道丢到那里去了。无论祷告或聚会，仍然是老套，因为众人都有四层厚厚的帕子，以致不能凭主活着。第一层就是个性。人人都有个性，个性常给我们难处。第二层是文化熏陶。上海人有自己一套，山东人又有自己一套；中国人有一套，日本人有一套，美国人又有一套。第三层是得救后所受的教导。一面说，任何教导都帮助我们；另一面说，任何教导也都害我们。比方，我读英文近六十年，我的英文老师实在帮了我的忙，若没有他的教

导，我就不懂英文了。然而，他的中国腔调也把我害了，改也改不掉。我们这种一贯成性的习惯，乃是我们的帕子。我有十七、八个孙子孙女，每一个都会讲道地的英文，并且个个讲得比我好。有一次我的孙子还特别改正我的英文，因为我是受了习惯的影响。又好比人习惯说福州话，想脱去福州话改说国语，是非常不容易的。再说到天主教，我们不能说她一点也没有帮助人，但她那个帮助，把人害死在天主教里。更正教也是如此，连我们中间从前的教导也是一样。所以一面说，你得救后所得的帮助真是你的；但那些帮助很可能会成为你的害处，使你无法改变。

第四层是个人的经历。从某一方面说，你不追求，不爱主，还不会受个人经历的限制；一旦你爱主，有了追求和相当的经历后，你已过的经历就可能变成你今天的难处，成为你的帕子。今天的难处，就是大家都有这四层帕子；所以，我们很难绝对接受这个奥秘的真理。

有某处召会的弟兄们和我交通到他们那里的难处。从他们的谈话中可以知道，他们并没有活在灵中；一个要讲理，另一个要证明自己是正确的。我们知道凭主活着的人不讲理由，也不表白，因为他们单单凭主活着。若是我们来在一起，还记得往事，记得人从前对我如何不好，这就证明我们没有活在灵中。我们都要活在灵里，在灵里就是新人；往事是旧人的事，没什么可谈的。不要说一、二年前的事，即使是昨晚发生的事也都是往事，都不要谈了。现在我们是凭基督活着，主与我们是一，我们与祂同生活，同行动。当我们要说一些话时，要先问主要不要说这些话。若是祂不说，我们也不说，因为我们已经被埋葬；现今祂活在我们里头，我们和祂一同生活。

我与那二位弟兄交通时，清楚知道他们根本没有将与基督同活的信息听进去。一个一定要争一口气，一个一定要证明自己对，我就对他们说，“不错，气是给你们争到了，理也给你们争得了，但即使全宇宙的天使，都站在你们这边，替你们说话，也都不值钱。毫

无疑问，你们二位回去后，还是会想争这口气，除非你们蒙怜悯，看见自己没有凭基督活着，向主祷告说，‘我埋葬了，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。我不要再题已往的事，对没好说的，错也没好说的；人赞成我，没可说的；人不赞成我，也没可说的，因为有主耶稣在我里头。我凭主耶稣活着，和主耶稣是一；所以我不发怨言，不起争论。不是我不发怨言，起争论，是主耶稣不如此作。’”

我不去跳舞，不是跳舞不对，而是我和主耶稣活在一起，祂不去跳，我也不去。我不发脾气，不是因为发脾气不对，乃是因为我和主同生活，祂是我的生命，我凭祂活着，祂不发脾气，我就不发脾气。我在聚会里开口，是因为主耶稣开口，主耶稣祷告，主耶稣赞美。这样生活是极其简单的。主耶稣没有老套。我们从前的那一套也要丢掉。我们已过的个性，从文化熏陶所受的教导，以及个人的经历都埋葬了，今天是主耶稣在我们里面活着；我们凭祂活着，和祂活在一起。所以，我们不必考虑能不能得胜，对不对，能改不能改；这些都不是我们的事。主耶稣替我们活，我们和祂活在一起，我们不必想要对付自己、学功课、被破碎等，也不必想懂什么叫灵，什么叫魂。这些都不必担心，只要简简单单的凭主活着。我们的难处就是老的背景和底子太多，连最前头带领的弟兄，都是一直想要改作法。一直谈作法是不应该的，乃要实实在在的简单的凭主活着。

盼望今后我们真能经历主活在我们里面。从早晨起就凭主活着，主要看报，你就看报；主不看报，你也不看；主要闲谈，你就闲谈；主不闲谈，你也不谈；主要作什么，你就作什么。到了聚会中，你很自然的祷告、分享；每个人都如此，因为这是我们的聚会。无论大喊大叫，或保守不开口，都是天然和成见。我们要看见，活在灵中与主同活是很自然的。事实上，生活里的事都是很自然的，呼吸、喝水、吃饭都是很自然的。所以，不要让我们的习惯害了我们。若是你们真把这些话听进去，并且活在其中，就不会想要争论什么了。因为不再是你们活着，而是基督在你们里面活着。

无论如何，我们都要活在灵里。若是我们听了这些信息，回家还要和妻子讲理，那就证明我们没有听见。真听见就不会讲理了；不是我们不讲，而是因为不再是我们活着，乃是基督在我们里面活着。撒但非常厉害，经常不让我们凭基督活着，反而让我们想要靠自己。约翰一书要我们远避偶像。（五 21。）这里的偶像，是指一切顶替真神的东西，包括我们的个性、人文熏陶、圣经的道理、已往的成就、经历等。一切的代替品，都会变成偶像，代替主的地位。过去几年，各处召会的带领，没有着重在凭基督生活的这条路上。同工们和负责弟兄可能看见了一点，却又想搞新花样，以致召会缺少了中心路线的带领。

服事召会要照着中心的异象—基督与召会

二十多年来，不论召会光景高也好，低也好，我们服事召会一年又一年总有中心路线的带领。比方，近年来我们发现不能只在道理知识上往前，非要转不可，便题出转到“灵”里这件事；但是缺乏同工们的响应，以致众人都没有转。在远东，情形就是这样，拖拖拉拉，几乎是死沉到了边缘。今天不是头手货、二手货的问题。无论它是几手货，我们要的是钻石、黄金。不要再搞新花样了。有人想从讲道上搞花样，即使能搞几百年，又有什么用呢？召会乃是一个以基督作生命的材料所产生的新人，因此凭基督而活才是我们真正的需要。

我们若是想讲什么不一样的道，又有什么益处？这里有一个话语供应的源头，从岁首到年终，一直供应众圣徒，叫众圣徒能更多得着基督，享受基督，经历基督。保罗在腓立比三章说，他虽然竭力的追求，但他还不敢说自己已经得着了；（12，14；）因此，他把一切都看作粪土，为要赢得基督。（8。）我们众人今天也都得看见基督的异象，在工作、生活上，都要以基督为中心。我们不是只搞道理，而是平日就凭基督活着，因为这是神所要的。问题不是我们没有听见，没有看见，而是我们众人没有进入。只会用自己已过敬

虔的成就来带领人，就是没有进入神中心的异象。我们都必须看见神中心的异象，乃是要我们在一切生活事奉中享受基督，凭祂活着，以祂为目标。

同工们在各处都服事了一些年日，即便你们自认为很清楚要怎样作，至终还是没有路。所以，不要再讲新花样的道，那是没有用的，乃要在既得的异象上学习得深，研究得透。基督与召会是铁定的原则，你们若能在这里探究得透，享受得丰富，经历得深切，那就对了。事实上，我们众人都没有资格说自己已经探究得很深厚；我们可能连已经有的都还没有实际进入。故此，我们应该先极力进入已有的，再进一步探究得透彻，像作数学一样，先把加、减、乘、除基本演算弄懂了，再求进步。历代基督教里的传道人都曾想搞新花样，但都搞不出什么名堂。这是因为他们没有照着圣经里那个铁定的律，没有照着圣经的中心异象，就是基督与召会。你若同意这个铁律，好好照着作，定规能作出东西；你若不同意，即使卖了自己，也很难作出什么。

别人说他们没有看见、没有听见，情有可原，但我们不能这样说。这些丰富实在够我们享用。若是我在这里带领台北召会，恐怕一年内，我光带他们唱诗歌就够了。比方，用一整周带他们唱诗歌三百七十八首：“何等生命！何等平安！基督活在我的里面！”一直唱到人看见生命、基督在他们里面。光是诗歌就已经唱不尽、说不完，因为太丰富了，何况我们手上还有圣经，还有主的话。

有人服事召会，总喜欢倚靠一些新花样，其实那些都是不相干的枝叶，不能充饥解渴。你们要把关乎基督，关乎生命，关乎灵，关乎召会的，讲了再讲；从岁首到年终，一直打这个负担。在一万个信徒中，不一定个个都想追求真东西，但起码有一半会想追求，结果就会把这些人吸引进来了。我们不需要迁就那些无所谓的人，讲无所谓的道；若是那样，你所得着的就是无所谓的人。你若要想得着有所谓的人，就非讲有所谓的道不可。有所谓的道，就是给人看见什么是生命的意义，什么是基督生命的灵，什么是召会。你若能

讲得透彻，就能吸引一班有份量的人进到召会生活。我们的目标和路线，乃是基督与召会。但今天，我们的工作和各地召会的见证，变得失去目标，没有中心，这种光景已经不能再拖下去，否则会越来越荒凉。

学习凭着灵生活行动

已过的事，无论对错，都是属于旧人，是我们没有活在灵中，没有凭基督活着的结果。从今天起，我们要凭基督活着，不要再谈已过的是是非非。我们信入主后，不凭主活着，乃是惟一的罪。我们要向主认这惟一的罪，说，“主阿，我从早到晚没有凭你活着，我说话没有凭你，祷读没有凭你，聚会也没有凭你。主，这全都是我自己，求你赦免我。”

无论学什么，都无法速成；要会，就需要认真的学。以小孩子学走路为例，不是靠什么方法教会他；只要学着去走，走了就会。你们今天看见这异象，就要起来走路。看见基督活在你里面，就要从早到晚凭基督活着；不凭主活着就要认罪，对主说，“主阿，赦免我，我今天爱人，但没有凭你；我今天祷告了，却没有凭你祷告。主阿，赦免我。”其实只要肯学，即使今天不会走，明天也就会走；明天走不好，后天就会走得更好。可惜你们偏偏不学习走，不凭灵活着。

你们要好好实行，旧的一切应该过去，埋葬了。我们都要说，“感谢赞美主，昨天的我已经过去，今天不再是我了，乃是我的恩主，这位包罗万有的灵活在我灵中，我和祂一同活着。”与主同活就是这么简单。但是因为我们一面要追求，一面不肯丢下那一套套的东西，所以我们的光景就变得不简单。基督天天是新的，你只要凭祂活着，不要老套，就能简单的凭祂活着。至终，我们一定能看见自己生命长大，召会生活蒙祝福，并且看见别人得了我们的帮助。

所以，其他的都不用再谈了，不要有任何闲言、怨语和争论，

只要凭主活着。主耶稣绝不会闲谈、争理、闹气、怪罪别人，也不会把权、玩手法。这位基督就是我们的中心。然而，这不是说圣经里没有其他的道；圣经的确也说到圣别、十字架、得胜、属灵等。但你若单单追求这些，就证明你没有活在灵中；然而，你若真实的活在灵中，就有了这些。

旧约帐幕的图画，说明我们的灵乃是至圣所。外院子里有祭坛和洗濯盆，表征对付和洗净。圣所里有陈设饼、灯台和香坛，需要祭司摆饼、点灯、烧香。在至圣所里有神的同在，进入至圣所就是与神合一。新约中心的奥秘就是至圣所，保罗的职事就是要把我们带到至圣所里。在加拉太书，保罗告诉我们：“但那属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲，都钉了十字架。”（五 24。）然后他说到一个重点，就是“我们若凭着灵活着，也就当凭着灵而行”。

（25。）在罗马书里也是这样，在六章，保罗说，“我们的旧人已经与祂同钉十字架。”（6。）所以根据这个事实，每一个基督徒都该算自己是死的。（11。）但保罗没有叫我们天天算，他乃是叫我们承认这个事实。我们是在基督里，基督钉十字架，我们也和祂同钉了；所以按事实来说，我们是死了。然后，保罗在八章四节说到实际的生活：“使律法义的要求，成就在我们这不照着肉体，只照着灵而行的人身上。”这才是中心的话。到了以弗所书，保罗就不再讲“算自己是死的”了。以弗所书说到，父藉着祂的灵，用大能使我们得以加强到里面的人里，使基督藉着信，安家在我们心里，使我们被充满，成为神一切的丰满。（三 16~17，19。）这是基督在我们里面积极的结果。

这些信息我们从前都说过，但近来很少听见有人在讲；这指明我们完全从至圣所里出来，跑到外院子了。我们今天乃是要留在至圣所里。无论在帐幕或圣殿里，至圣所的尺度，长宽高都一样。（出二六 2~8，王上六 20。）按照圣经的启示，至终整个新耶路撒冷就是至圣所，因为新耶路撒冷的长宽高都相等。（启二一 16，22。）今天召会是至圣所，我们的灵是至圣所，在至圣所里只有神自己，只

有神的同时。我们有神自己就有神的同时，我们就活在主里面，住在主里面，自然就脱离世界，脱离自己。

我们必须看见，召会今天需要这种“家常便饭”。家庭主妇作实惠的饭给孩子吃，孩子每吃一餐就得着一次营养，孩子便慢慢长大。召会不像糖果店，只给人一点好吃的而已。召会是家庭生活，一次过一次，摆上真实的饭菜，让人吃到真实营养的食物。所以今天召会不需要口才，不需要演讲家讲好听的道。已往几年，凡是讲得好听的，都把召会害了。反而是那些结结巴巴作见证的，实际的经历了基督，供应了基督。召会所需要的不是说法、口才、道理，甚至不是圣经的知识。召会是基督的身体，身体需要食物；召会是新人，新人需要营养。

基督是生命，召会是生活。基督就是包罗万有的灵，活在我们灵中，我们的灵就是至圣所。因此，我们必须活在灵中，并帮助弟兄姊妹，甚至整个召会，都活在灵中；如此，我们才是主的见证，主的新妇。主至今还没有回来，就因祂尚未得着祂所要得着的。启示录十九章七节说，“新妇也自己预备好了。”新妇预备好，主就回来了。

求变更新，逃避老套

有了这个看见，我们就要实际的活在其中。主既在我们里头，我们就要与祂同活，凭祂活着。我们要尽最大的努力避免老套、个性、文化的薰陶、宗教知识、和我们自己敬虔的成就。使徒的确对我们说，我们要逃。（来六 18。）因为撒但无所不用其极，要使我们不与主同活。为达目的，什么东西他都能利用，连圣经、属灵恩赐、和生命经历他都利用。所以希伯来书说，我们要作个逃的人，逃避我们的个性、老套、祷告的套文、自己的经历、属灵敬虔的成就、学识上的成就等。要极力的逃，不让撒但用这些把我们扣住。或许我们不一定能立即逃得干净，或许还会拖泥带水，但这不要紧，要紧的是我们是否看见异象，是否有决心要走这条路。若是，我们就

要一点一点的脱掉，一点一点逃离老旧的东西，最后总有脱离干净的一天。

倪柝声弟兄曾说，“神真理的发现，乃是越来越进步、越来越完全的。”（参“神的得胜者”，九二页。）因此，“变”一点都不羞耻。今天我们看见这么多，自然就变了；再过二年，看见更多，又会变了。圣经中有许多启示，我们看见多少，就活出多少，就变多少；看得多一点，就活出得更多，自然就变得更多了。我们中间的路是一条变的路，因为我们没有定型，也没有规条。我们今天走主恢复的路，立场不能变，基本信仰也不能变，但往前走的路是天天变的；因为越往前走，看见得越多，自然就变了。我们不能固守从前的，但也不要搞新花样。我们不受制于从前所知道、所经历的任何东西，却要在灵中与主同活、同行动，时时得着主新的引导。

与人交通，避免单独

此外，我们众人要一同交通，一同往前，绝不可靠任何一个单独的人。已过我参加同工们的聚集，发现你们并没有在灵里交通，反而有人在谈论是非，这使你们失去莫大的祝福。若是你们在过基督徒的生活、为主工作、供应召会时，彼此都不交通，每一个人都持守自己的看法，这是万分的错误。在任何一个地方，圣徒不能一同交通，就已经败在撒但的手下了，甚至已经给撒但吞吃了。我们要逃避撒但的吞吃，就需要交通，不交通不生活，不交通不工作。带领召会，一定要有交通。起码你们一起共同负轭的人，一定要有交通。我们在西方的见证蒙祝福的基本原因，就是绝对的有交通。人无论蒙恩多久，老旧的全数不要，众人都敞开灵有交通。

以洛杉矶召会为例，这十几年来，没有一个人能说明天有什么事会发生，因为天天交通。他们没有一个人能告诉你，明天要作什么，或要发生什么事，因为可能下午一交通，新的东西就出来了。所以你们必须要有交通，若有二十八个人一同事奉，一个人不能通，就会有问题。有多少人配搭，就要有多少人一同交通。什么时候你

们不能交通，就要晓得自己已经落在魔鬼手下了。

然而据我观察，已过一段时间，同工们非但缺少交通，甚至还彼此告状，彼此定罪。你们可能因着受了一点教导，学了一点功课，不敢大吵大闹，但事实上灵已经分裂了。结果，你定罪我，我定罪你，灵里无法交通，只好各用各的作法，各凭自己的眼光、意思作，实在没有主的祝福。我们个人所能作的都是一点点，有限得很；因此一切都在于主的祝福。农夫耕种、浇灌、修理，都是必须的；但是作物能不能生长，是在乎神是否降雨，是否保守，叫灾害不来破坏。若是神不降雨，也不保守，人们能作什么呢？所以我们必须看见，我们不能作多少，结果是在于主的祝福。因此，一同事奉的人一定要有交通，才有祝福。

求主的血遮盖我，我和洛杉矶召会的圣徒在一起，是绝对的没有意见；大家虽有不同的见地，但都在交通里，都在灵里摸感觉。到末了，主怎么带怎么说，我们完全没有意见。早晨没有一个人会知道下午要作什么事。在交通里，主怎么行动，我们就怎么跟随，祝福就来了；祂降雨，并且保守，末了就有甜美的果实。若是你们不交通，即使你们能作，也会有蝗虫的灾害来，带给你们损伤，把你们所作的吃掉，剩下的结果就非常有限。

紧紧跟随中心的路线

圣经只有一个中心异象。过去在中国，我在主的工作里有分时，从来不讲自己的道；我所有的道都是跟着倪弟兄。虽然我得救后受了许多教导，对于圣经的预表和预言，有很多可说的。然而我蒙恩后，看见主中心的见证，就是祂给倪弟兄看见的。从那时起，即使我再有所看见，也不会与倪弟兄两样；若是我想不照着倪弟兄的路线带召会，想要有个新花样，我也想不出来。只有一本圣经，圣经里只有一个中心异象，神在宇宙中只有一个目的，只有一条路，这是显而易见的。除非倪弟兄当时没有摸着这个，否则他既摸着了，我们就跟从他。今天我里头对这条路有万分的把握，特别是在美国，

虽然经过几次试验，但至终他们都认定这条路。起头，美国弟兄们当中也有人觉得自己能作一点；但年复一年，他们个个不仅看清楚这个异象，并且走了这条路。

所以，我们不怕货比货，只怕不识货。若是人拿着黄铜，你拿着黄金，人还说他的好，那是最傻的；聪明人一定会丢掉黄铜，要黄金。这就是美国近年进到主恢复中之圣徒的光景。他们实在是识货，而且有一种性格，不管是谁的，是真东西就要。今天我们必须看见，圣经只有一本，奥秘只有一个，神的路只有一条，神的目的也只有一个。今天我们不能说，神没有把这个清清楚楚的释放在我们中间。我们中间书籍多，信息也多，实在是太丰富了。你们若是舍这个，自己再去找新东西，即使能找着，也不过是无花果树上的叶子，（参创三 7，）不能充饥，也不能解渴，更不能遮体，是白费工夫，害了自己，也误了别人。至终还是得回头，服在神这个异象之下。

花工夫进入主的丰富

我们既有这么多真理，又出版了这么多的信息，同工们就该一地一地与长老们，一起有交通，用这些信息一同祷告，一同追求。这样花工夫把自己作到里头，并用这些实实在在的带领召会，各地召会就会以此为路线，为目标。

今天全世界的教育学程，大致上是一致的。经过一个世纪，人类已经找出实际的教育经验。所以人现今受教育，都需要经过小学、中学和大学的学程，没有比这再高明的了。虽然国家不同，但教育的进程和内涵是相同的。今天人在台湾读完中学，还可以到美国读大学。因此，无论是新兴国家或落后国家，只要一谈到教育，铁定都是一致的。今天我们要带领主的召会走在主的心意中，让主达到祂的目的，非得在主所托付我们中心奥秘的真理上一致不可。这就如同饮食一样，食材可能是同一种，不过烹调的方法不同。以牛肉为例，可以用日式炒法，也可以用中式炒法，炒来炒去，你吃的

仍是牛肉。你可以换烹饪方法，但还是牛肉。大家都吃牛肉、小麦、白米；你不能说你绝不吃这些东西，非要吃树皮、树根，并且拿树皮、树根去喂养人。结果到末了，因为没有营养，个个都死了。你最终还是得吃牛肉、小麦、白米、青菜、水果等；这是铁定的。

盼望同工们看见，我们要带召会走在主心意的道路中。这四、五十年来，主怜悯我们，叫我们清清楚楚的看见神心意的中心线。因此，同工长老们必须来在一起，把圣经和我们中间所有的书报拿出来，一点一点的研究，并供应给圣徒们。绝不要想新花样，那是没有用的。一定要一年三百六十五天，天天把牛肉、馒头、米饭、水果、青菜等作给大家吃，一天三餐都吃这个，结果众人都会健康，百病皆无。召会得着丰富的供应，里头的营养充足，一切的细菌都消杀了，自然强壮。

盼望同工长老们能接受这些交通，脚踏实地，实实际的往前。这些信息都不是今天刚出来的，而是已经在我们中间有五十年的历史。在这五十年里，我们不仅讲这些信息，并且差不多把这些信息都刊印成书了；因此我们都要花工夫，进到其中，如此才能有一点出路。若是仅仅口头上照着讲，没有多少用处。弟兄们必须率先进入，自己活在其中，并且把这些丰富释放出来，交通到人里头，召会才能得着真实的供应。

一九七五年八月二十三日讲于台北

第六篇 进入至圣所

读经：希伯来书四章七至十六节。

安息、灵、大祭司、施恩的宝座

希伯来四章七至十六节，题到几样事物。首先说到安息：“有一安息日的安息，为神的子民存留。”（9。）其次题到灵：“因为神的话是活的，是有功效的，比一切两刃的剑更锋利，能以刺入、甚至剖开魂与灵。”（12。）第三说到大祭司：“我们既有一位经过了诸天，尊大的大祭司，就是神的儿子耶稣。”（14。）第四说到施恩的宝座：“所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前。”（16。）希伯来书这段经文，给我们看见安息、灵、大祭司、以及施恩的宝座。

我们把这四件东西摆在一起，就不能不承认这四件东西非常有关联。我们若不明白这四件东西如何相关联，就很难懂得这段经文。直到今天，基督教中仍少有人懂得这段圣经。他们大多把这段圣经分作三、四段。安息日一段，灵和魂分开是一段，大祭司是一段，施恩的宝座又是一段。稍微进步一点的人，就把大祭司和施恩的宝座联在一起。然而严格说，不仅大祭司和施恩的宝座相关联，事实上，安息、灵、大祭司、和施恩的宝座四者都是相关的。

神为祂子民所存留的安息，乃是在我们灵里

这段经文启示，神为祂子民所存留的安息，乃是在我们灵里。我们若不懂得怎样进到灵里，就很难懂得如何进入安息。我从得救后，就开始认真研读圣经；但那时相当受弟兄会教导的影响。他们用预言的方式，说到这里安息就是千年国。他们说，千年国是神为祂子民预备的安息，所以我们必须竭力进入这安息。你若只读九节，会觉得他们的讲解似乎没有错。然而，你若再往下读到十二节，就会觉得好像上节不对下节。十二节说，“因为神的话是活的，是有功效的，比一切两刃的剑更锋利，能以刺入、甚至剖开魂与灵，骨

节与骨髓，连心中的思念和主意都能辨明。”保罗怎么会在九节讲安息，讲到一个地步，却在十二节说到神的话是活的。到底十二节摆在这里，是为什么？实在说，若是脱开基督教传统背景的影响，我们就能直接看见神纯净的话语，明白保罗所说的这个安息必定是在灵里。

九节说，安息是神为祂子民存留的。十节说，安息就是歇了工，再没有可作的。今天，你若仍在挣扎，你就没有安息。十一节说，要竭力进入那安息，到了十二节便说，神的话是活的，能把你的魂与灵分开。我们一再反覆读这几节，末了只得承认，九节所说的安息是在十二节的灵里。

神的话能刺入、剖开魂与灵，显露我们真实的光景

十三节非常难懂。为什么十二节说神的话是活的，能把魂与灵分开，十三节却说，万有在主眼前都是显明的，都是赤露敞开的？十二节和十三节怎么联结起来？十三节的意思是，神能看透人里面的各种情形。撒上十六章七节说，“人是看外貌，耶和华是看内心。”在新约时代，神不光看我们的内心，更是看我们的灵。

今天，你在我跟前，我在你跟前，都不是赤露敞开的；因为我们只能看见人外面的皮肉，看不见人里面的灵如何。然而，神是把我们看穿、看透了。神不光看见我们的皮肉，也看穿我们心中的思念和主意。（来四 12 下。）不仅如此，祂更看到包藏在我们魂里的灵。（12 上。）保罗写希伯来书，不是用人的眼光看人，乃是用神的眼光看人。神的眼光比 X 光还厉害，能一直穿透到我们灵里。祂要让我们看见，我们这人到底是活在肉体里，还是活在魂里；到底我们是活在思念和主意里，还是活在灵里。祂照透我们，好叫我们对自己能有所看见。

我们对自己常是认识不清。有的人参加了几场聚会，听过一些信息，就认为自己已经看见异象，光景已有所转变。等到神的光一照，这才看见他们所认为的转变，不过只是在嘴上，根本还没有

到灵里。虽然你我在彼此面前，都不是赤露敞开的，但我们在那万有的主面前，无法隐藏，乃是赤露敞开的。十二节说，神的话是活的，能刺入、剖开我们整个人，甚至刺到最深处，直到我们的灵。因为神的话就代表神，所以能刺入、剖开到我们的最深处，叫我们真实的光景显露出来。我们在神面前无法隐藏，我们在神面前乃是赤露敞开的。

回到灵里，就摸着神施恩的宝座，碰着我们的大祭司

十四节说，“所以，我们既有一位经过了诸天，尊大的大祭司，就是神的儿子耶稣。”这节开头用了一个连接词“所以”，证明这节是接着前面的。到了十六节就说，“所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前。”这节开头又是“所以”，表明这节也是接着前面的。我们已经看过九节的安息，是在十二节的灵里。十四节里的大祭司，是经过了诸天的大祭司。祂是在高天之上，而我们人乃是在地上，怎么接触祂呢？十六节说，要来到施恩的宝座前。这里“施恩的宝座”，当然是指天上神的宝座，大祭司就在施恩的宝座那里。我们要接触大祭司，一定要来到施恩的宝座前；我们来到施恩的宝座前，一定碰着大祭司。大祭司和神的宝座都是在天上，我们怎能到天上？这样看来，似乎又是上文不接下文了。

因此，我们需要知道，我们的灵不仅是神为祂子民所预备安息的所在，我们的灵也通着天；我们的灵和天是相通的。在诸天之上，有神施恩的宝座，也有大祭司在那里。盼望我们众人都能看见，我们回到灵里，就进入神为祂子民所存留的安息，享受那个安息；同时，也就是来到神施恩的宝座前，碰着我们的大祭司。

我们的灵乃是天的门，和天相通

我们的灵就是创世记二十八章十七节里“天的门”，十七至十九节说，“这不是别的，乃是神的家，也是天的门。雅各…就给那地方起名叫伯特利。”伯特利，神家的所在地，就是天的门。以弗所二章二十二节给我们看见，神的居所今天就在我们灵里。换言之，我们

的灵就是伯特利一神的家，神居所的存在。

创世记二十八章十二节说，“一个梯子立在地上，梯子的顶通着天，有神的使者在梯子上，上去下来。”在伯特利有一个通天的梯子，因此那里也称作天的门。约翰一章五十一节，主清楚告诉我们，那个通天的梯子就是祂自己。主说，“你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”主耶稣今天就是这个通天的梯子；祂一面在天上，一面在我们灵中。换句话说，祂这梯子一头通着天，一头通到我们灵里。因着祂，我们的灵和天是相通的，我们的灵就是天的门。

回到灵中，享受基督作大祭司的照顾， 并施恩宝座的供应，就是享受安息

那一位通着天的，祂乃是我们的大祭司。祂所在的地方，有神施恩的宝座。在神施恩的宝座那里，有怜悯，有恩典，作我们应时的帮助。（来四 16。）我们受神怜悯，得神恩典，应付了即时的需要，这就是得安息。我们要到那里得安息？乃是到灵里。因为我们的灵是通着天的，有基督作我们的大祭司，体恤我们的软弱，照顾我们的难处，像律师一样负责我们一切的案件，并供应我们一切的需要。

神施恩的宝座乃是供应的源头。这宝座就是启示录二十二章一节“神和羔羊的宝座”，从那里流出一道生命水的河，明亮如水晶。在生命水河的两岸，长着生命树，供应生命的食物。（2。）这就是希伯来四章十六节所说“受怜悯”、“得恩典”，叫我们得到生命的供应。结果，我们就享受安息了。

所以，我们看见今天神为祂子民所存留的安息，乃是在我们的灵里。而我们的灵和天是相通的，在灵里有基督作我们的大祭司顾到我们，还有神的施恩宝座作供应的源头。我们在灵里受了怜悯，得着恩典，享受一切应时的供应；这就是我们的安息。

我们的灵乃是至圣所

十章十九节说，“弟兄们，我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所。”这里的至圣所就是我们的灵。我们所以这么说，乃是因为这节说，我们“得以…进入至圣所”。一般解经家都说，至圣所就是三层天。若是至圣所是三层天，我们今天怎么进入？然而这节明说，我们“得以…进入”，是现在就可以进入。因此，可以证明这里的至圣所是指我们的灵。当我们在灵里的时候，我们就是在至圣所里。而我们的灵又通着天，所以当我们在灵里时，我们就在天上。

裂开幔子，得以进入至圣所

二十节继续说，“是藉着祂给我们开创了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是祂的肉体。”在旧约里，圣所与至圣所中间有一层幔子，将这两个地方隔开。（出二六 33。）约翰一章十四节说，主耶稣是话成了肉体。这个“肉体”就是指人说的。希伯来十章二十节说，“这幔子就是祂的肉体，”意思是我们这个堕落的人就是那个幔子。至圣所是我们的灵，而我们要进到灵里，其中的间隔、阻隔，就是我们这个人。我们这个人就是最厉害的幔子，将我们与神隔开。所以，我们这个肉体非裂开不可，这是由主钉死在十字架上时，殿里的幔子从上到下裂开所指明。（太二七 51。）

希伯来十章二十一节接着说，“又有一位尊大的祭司治理神的家。”这位大祭司就在我们灵里，就在至圣所里。我们将四章和十章联在一起看，就能看见，今天我们的灵就是至圣所，并且我们这个人，就是那个幔子，非裂开不可。在至圣所里，也就是在我们灵里，乃是安息。主是在那里作我们的大祭司，负我们的责任，并且那里有施恩的宝座，作我们的供应，使我们得安息。然而，按实际的经历说，留在外院子很容易，进到圣所还算容易，但进入至圣所并不容易。因为圣所和至圣所之间有一道幔子，就是我们这个人，也就是肉体。

幔内，就是至圣所，就是我们的灵

六章十八至十九节说，“叫我们这逃往避难所，持定摆在前头盼望的人，可以得着有力的鼓励；我们有这盼望如同魂的锚，又牢靠又坚固，且通入幔内。”这里的“逃往避难所”，原文的意思是竭力逃走。这辞与行传十四章六节，说到保罗和巴拿巴逃往吕高尼所用的“逃往”，原文是同字。保罗和巴拿巴要逃，因为在以哥念那里有逼迫，有人想要凌辱使徒，用石头打他们，（5，）所以使徒知道了，就逃往吕高尼。希伯来六章十九节说到魂的锚；我们的灵不需要锚，魂才需要。因为灵不是飘浮的，魂才是飘浮不定的。我们的魂就是我们这个人，我们这个人飘浮的，所以我们需要魂的锚。十九节说，“我们有这盼望如同魂的锚，又牢靠又坚固，且通入幔内。”幔内就是至圣所，是第三层天，也就是我们的灵。

二十节说，“作先锋的耶稣，既照着麦基洗德的等次，成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。”这里又题到幔内。幔内就是至圣所，是第三层天，也就是我们的灵。这几个乃是相联、相通的。主耶稣升高天，就是升到至圣所。祂今天在第三层天里，也在我们灵里，这二者是相通的。这就是幔内。幔内是指第三层天，也是指我们的灵。我们魂的锚通到第三层天，也通到我们灵里。我们若是没有进到灵里，我们这个人就像一只船漂泊在海上，没有锚。我们要把魂的锚通到灵里，通到第三层天，如此我们这只船就稳了。

圣殿的三部分相当于人的三部分

我们要晓得人的三部分，体、魂、灵，和圣殿的三部分，外院子、圣所、至圣所，彼此完全相呼应。圣经清楚说到，我们就是神的殿。（林前三 16～17。）圣殿有三部分，我们人也恰好是三部分。圣殿的三部分，就相当于我们人的三部分。我们的体相当于外院子，魂相当于圣所，灵就相当于至圣所。

按着人和神接触的经历说，人必须经过外院子进入圣所，然后

经过圣所进入至圣所，才能和神面对面。在外院子里，有祭坛、洗濯盆；在圣所里，有陈设饼的桌子、灯台和香坛；在至圣所里，只有约柜，约柜预表基督自己。陈设饼的桌子表征基督作我们的生命，金灯台表征基督作我们的光，金香坛表征基督作为向着神甜美的香，使我们蒙神悦纳；只有至圣所里的约柜，才表征基督自己。在至圣所里，我们是在神的面光中，在那里只有基督。

按照你我属灵的经历，我们所经历的，是外院子的故事，圣所的故事，还是至圣所的故事？对付肉体，背十字架，接受十字架的对付，这些乃是在外院子，因为祭坛预表十字架。然而，祭坛的对付和洗濯盆的洗净，都是为使人进到圣所和至圣所。在外院子经历十字架是对的，然而经历十字架是为要进入至圣所。今天的难处是有的人一注意十字架，就一直留在十字架那里不离开，不进入至圣所，结果就产生难处。所有经历十字架的人，都要查看自己是否进到了灵里。若是我们经历了几年的十字架，却没有进到灵里，那就有问题。

以色列人出埃及进迦南的图画， 预表神救恩的三个阶段

圣经启示我们，以色列人出埃及进迦南的图画，表征神救恩的三个阶段，也相当于圣殿的三部分。以色列人先是出了埃及，而后经过旷野，最后进入迦南。迦南乃是最后的段落。埃及表征外院子，旷野表征圣所，迦南美地表征至圣所。以色列人在旷野吃吗哪，就相当于圣所里的陈设饼。在圣所是陈设饼，在旷野则是吗哪。那些专专追求十字架对付的人，乃是一直停留在祭坛那里。实在说，那仅仅是在埃及，在外院子。有的人专注于圣洁，就算他们天天享受基督作吗哪，也不过是在旷野，就是在魂里。这些人并没有进到至圣所，进到迦南。

等到他们经过约但河，埋葬了肉体，才能进入迦南。过约但河

相当于从幔子经过，幔子就是我们的肉体。经过约但河，相当于把肉体埋葬，也就是把肉体裂开。一过约但河，就进入了迦南。换言之，一经过裂开的幔子，就进到灵里。以色列人进入迦南之后，对于那地就有丰满、极点的享受。这乃是表征我们对神救恩之丰满、极点的享受。以色列人出埃及，这是一部分的救恩；他们经过旷野，那也是一部分的救恩；然而，那个顶点、完全的救恩，必须等到进入迦南才能得着。

我们今天必须清楚，什么叫作在旷野飘流。在旷野飘流，就是在我们的魂里飘流，也就是在魂的思想和情感里飘流。我们在魂里飘流时，虽然还是可以享受基督，却是在魂里，还没有进入至圣所，没有进入迦南，没有得着丰满、极点的享受。所以我们要往前，进入至圣所，就是进入灵里。

一九七五年八月二十六日讲于台北

第七篇 活在灵里，凭主活着

实际的应用

上一篇信息说到进入至圣所，本篇我们要接着说到一些实际的应用。说到应用，有些话也许不好听，却都是实在的情形。这就如同医生对病人所讲的话，常是不太好听，不过却都是实在的情形。

最危险的情形， 就是眼睛一直看着别人，却看不见自己

我们来在一起聚会，恐怕许多人并没有真实进到灵里，大部分都还在心思里，在头脑里，在魂里。若是有一百人在聚会，恐怕有九十五个都是在为别人听信息。然而，凡是为别人听的，都不在灵里。因为在灵里，就是在至圣所里，而在至圣所里，是看不见别人的。在外院子，人最多。有的跑，有的站，有的牵牛，有的宰羊。进了圣所，人就不多了，不过是有的在烧香，有的在整理灯台，有的在摆饼。等到真进入至圣所，就看不见别人了。

一直看别人是极其危险的，恐怕会留给撒但相当的地位。我们大部分人都有这个通病，虽然轻重程度不一，原则却是一样，就是看别人有毛病，所以别人有需要。你觉得我有需要，我觉得你有需要，他觉得你和我都有需要。我们若是将这些信息听到别人身上，不管我们怎样觉得自己已经在灵里了，实际上还是在魂里，不在灵里。我深怕我们中间少有人是真正进到灵里，恐怕大都是在为别人听，听到别人身上。我们若真听到灵里，就一点也不会怪别人。请记住，所有怪别人的，都是落在是非里。即便他的心肠好，动机是为着别人，为着主，为着主的见证，也是落到是非里。在属灵的追求上，最危险的一件事就是眼睛一直看着别人，却忘了自己。

会发生这种情形，原因第一是着迷，第二是受欺。以为自己已经看见别人所没看见的，所以一直去关心别人，为别人祷告，为别

人流泪；这是受欺的一个征兆，一个证明。这是因为你没有看见主。

活在灵里的人，看不见别人，只看见主

一个真正活在灵里的人，不是特意不管别人，乃是因他一进入至圣所，只看见基督，看不见别人。至圣所四围都没有窗户，连天窗也没有，是不通外界的，并且在至圣所里只有主。无论你在本地的召会或别处的召会，不是你看别人有需要，关心别人，为别人祷告，就能叫别人得供应。请记住，凡只会一直为别人祷告，天天为其他地方召会祷告的人，事实上都不能喂养人。若是台北召会的长老们，每天都只看见别人有需要，都只为别人祷告，没有看见自己的短缺，不为自己祷告，他们就不能喂养人。台北召会的长老若真要灵能开，就不要只为别人祷告，要先为自己祷告。只为别人祷告的人，都不在灵里。比方，我看见张弟兄完全在肉体里，所以我为张弟兄祷告，求主怜悯他。但很可能我这样祷告时，张弟兄也正为我这样祷告：“主阿，怜悯李弟兄，他只知道讲道，不知道活在灵里。”若是每一个人都不在灵里，只看别人，只为别人祷告，主无法垂听这些祷告。

所以，我们最好先为自己祷告。台北召会的长老们，不要光为别人祷告，要先为自己祷告。若是长老们先把自己祷告到神圣的水流里，被这个流冲着往前，他不用为别人祷告，许多人都会自动跟着跳进来。若是长老们都只为别人祷告：“主阿，这人没有进到流里，那人没有进到灵中，另一个人没有在河里…，”那就证明他们是自以为在流中，在灵里，在河里，其实乃是在岸上。所以，盼望长老同工们都要进入安息，歇了工，连为别人祷告的工也歇了。四十年来我总是看见这个通病。一个人刚蒙了一点恩，撒但马上诱骗他，叫他把所蒙的恩当作一把尺去量别人。然而事实上，他进入的并不多。

比方，台北召会的长老们请东南亚的弟兄们来参加训练，我既反对，也不赞同。我只觉得，台北召会的长老们，是不是可以先不用管别人，只要管好台北召会就好了。等到台北召会真进到灵里，

一地一地自然都会进到灵里。这个原则，各地召会都是一样。弟兄们在任何地方，都先不用作专专关心别人的大祭司，只要先顾到你们自己在灵里就行了。你们若真是在灵里，别人是会知道的，因为灵与灵是相通的。这些年间我们在美国，一点没有管别人，我们从没有一次想要管台北召会，或想为台北召会的光景祷告。为何你们总是看到别人的光景可怜？因为你们是在外院子；只有在外院子才会那样清楚的看见别人。你们若不在外院子，而是在至圣所，谁也看不见，只看见主自己。

作成我们自己的救恩，脱离怨言和争论

腓立比二章十二至十三节说，“就当恐惧战兢，作成你们自己的救恩，因为乃是神为着祂的美意，在你们里面运行，使你们立志并行事。”这里的救恩，不是指救我们脱离神定罪和火湖的救恩；这里的救恩乃是每天的救恩，叫我们在日常生活的情形中得拯救。十四节接着说，“凡所行的，都不要发怨言，起争论。”多年来，我并不了解十四节为什么这么写。因为十二至十三节讲得非常大，但十四节却讲得非常小。后来从经历中我才了解，十二节里的救恩是救我们不发怨言，不起争论。“发怨言”这辞在原文的意思，相当于中文的“叽叽咕咕”或“唧咕议论”。

虽然我们听了那么多信息，但直到今天，我们还没有得救脱离叽叽咕咕。叽叽咕咕就是说别人；相信我们中间许多人，恐怕都还叽叽咕咕不休。我们若真活在灵里，我们的耳朵乃是聋的，眼睛是瞎的，口也是哑的，既不能听，也不会看，又不能言，只知道活在主面前。这时，没有多余的声音，没有批评，甚至没有所谓关心的代祷，你我的灵才能像江河一样，流出去供应别人。你所谓的关心和代祷，都证明你还在魂里。只要你对别人稍加批评，就证明你不在灵里。批评得对，不在灵里；批评得不对，更不在灵里。你在灵里，别的全数不知道，也没有话可说。然而这时，看得最清楚的是你，因为你有神圣的眼光，最懂得光景的也是你，但你没法讲。这是在至圣所里的

故事。

今天的难处是我们没有看见真实的属灵、真实的救恩，乃是神自己。大家都在叽叽咕咕，都在思想里议论别人如何，所以都在思想里给撒但一网打尽了。撒但是最诡诈的，消极一面叫人犯罪、爱世界；等到人稍微摸着主了，立刻叫人在思想里议论别人。

一粒种子，不是拿来研究就能生长，乃是要把它种到土里才会长大。我们听了许多信息，但进入灵里的并不多，大都是在研究。你若是真在灵里，那就不在旷野，不在头脑里打转，就真是在迦南，在至圣所，享受主的同在。这样，生命活水的江河，一定从你里面流出来。你无须为别人祷告，无须为别人担心，你自然成为别人的供应。盼望各地召会负责的弟兄们，不要光用头脑，因为你没有办法用头脑带一个人得救。你的灵必须刚强，碰着人的灵，才能叫人得救。若是你传福音讲得头头是道，一条一条相当清楚，却没有碰着人的灵，那不过是叫有思想的人在头脑里多加一些方程式，却不能叫他得救。叫人得救的，乃是人里面碰着了灵。

圣徒们常来问我，某件事该怎么办？我通常回答说，“不怎么办，没有办法。神是灵，你只要接触祂就可以。你不需要办法，只需要碰着祂就可以。”有些人可能会说，“那么我就不需要聚会，不需要听道了。”即使如此，你们还是要回去碰着灵。今天的难处是我们都落在撒但的网罗里，也就是落在头脑里，所以保罗才叫我们要逃。（来六 18。）我们没有一个人不需要逃。谁觉得自己进到灵中最多，谁最需要逃；因为这说明他已经着迷，受了欺。

活在灵里，就没有意见

要知道，你们说自己进入灵里有多少还不算数，最重要的是看你们在各地有没有意见。你们在各地若是没有意见，可能有百分之四十是进到灵里了。你们若是有意意见，就说出你们一点没有在灵里。闹意见，有好几种闹法。譬如，可以大吵大闹，打得头破血流，可

能打到警察局，甚至打到上法院。还有一种闹法，既不吵也不打，既不动口也不动手，就是我不睬你，你不睬我。总之，无论那一种，都是在头脑里。

今天，各处弟兄们很难脱开闹意见。有的闹得文雅一点，有的粗野一点；有的是带着肉体、情感闹；有的是和平、冷静的闹。这是因为众人都在头脑里打转。求主怜悯我们，等我们都进到灵里，话语就没有了，意见就没有了。青年人结婚后，没有不吵的，两个人生活在一起，一定彼此吵嘴。吵嘴不休，原因都是意见太多。

人活在灵里，就没有意见。没有意见，没有话说，是一个人活在灵里最强的证明。叫哑吧说话是个神迹，那么叫活人不说话更是神迹。叫哑吧说话，不过是小神迹；叫活人不说话，才是天大的神迹。所以人若能不说话，若能没有意见，就证明真在灵里了。反之，人所说的那些意见，就证明他是在魂里。

神救恩的中心，乃是祂在我们灵中，叫我们凭祂活着

这样的信息不容易接受，因为基督徒都是鼓励人为他人祷告，我在这里却强调不必专为别人祷告。你为别人祷告，“你”的成分太多；你去爱世界，“你”太多；你发热心，“你”太多；你爱主，是“你”太多；你关心召会，也是“你”太多。无论你作什么，都是换汤不换药；从前沉睡不醒是你，今天清醒活跃也是你，两者都是“你”。事实上，神的救恩不在于我们沉睡或是活跃。神救恩的重点，乃是要我们在灵中凭祂活着。

你若真凭祂活着，就会发现祂在你里面没有那么多话，也不像你那样只会关心别人，更不像你那样一直看见别人的不是而为别人祷告。或许你比主还热心。马尼拉的弟兄曾写信给我，说马尼拉召会有需要。但我觉得这都是他们自己的呼喊，而不是出于主的催促。不要以为我说得太过。我再说，我们要凭主活着。当你写信时，你要问自己，是主叫你交通的么？恐怕不一定是主叫你这么作。所以，

我们要蒙祂拯救；神的救恩乃是叫我们凭祂活着。

我们不凭生命树活着，就是凭善恶知识树活着。凭生命树活着，不是不为人祷告，也不是为人祷告；不是不关心别人，也不是关心别人。凭生命树活着，就是凭主活着。我们从经历中确实知道，真正凭主活着时，就没有意见了，不会只关心别人，不会焦急得像火烧房子。有时我们的感觉，可能是撒但把我们推到魂里而引起的。

一个活在灵里的人是镇定、平稳的，也是不着急的；他不为自己着急，也不为别人着急。他知道以主作他的生命，凭主活着。主比他更清楚一切的情形，何必他着急。真实在灵里的人，常说，“主阿，这是你的事，用不着我着急，一切在你手里。”这是一个活在灵里之人的态度。活在灵里，就是凭主活着。

脱开头脑，简单碰着灵

有人作基督徒作得非常好，既拘谨、又准确，却不知道怎么用灵。一切属灵的事，他都得“算”过。他算了之后，就照着他的公式去作，结果完全是在头脑里，一点也碰不着灵。

今天我们需要过一种生活，没有计算，没有公式，只要简单的碰着灵，并且常常碰着灵。呼喊主名的好处，就是叫我们脱开头脑。一直用头脑的人，若能连续呼喊主名三小时，就能进入灵里。一段时间没有祷告的人，只要呼喊主名就蒙拯救。有的人太爱用头脑，这样的人要祷告，非否认他的头脑不可。否则他自己也知道，祷告五分钟、十分钟后，就祷告不下去了，因为摸不着灵。爱用头脑的人，在研究圣经上是不错，但在摸着灵的事上却不行。

忘掉已往的经历，逃到灵里

今天，我们中间有人作了多年长老、同工，却还不懂得怎样碰着灵。他们很理智，连他们的属灵都是理智的，都是公式的。这是我们已往的难处。我们每个人都要像保罗在腓立比三章所说的，把

从前以为是赢得的看作亏损，并且亏损万事，看作粪土。（7～8。）我们要逃离已往的经历，逃到灵里。我们从前所有的经历，会成为我们今天进到灵里的难处。你昨天在灵里，今天不一定在灵里；你把昨天在灵里的经历，拿来用在今天，结果却不一定合用。所以，要把已过的都放下；今天只要管灵，只知道凭主活着。

什么都不作，就是凭主活着

主的救恩乃是要我们凭祂活着。祂活着，我们也活着。主是活在我们里面，但我们活出来的生活，十之八九都是我们自己的作为。我们的圣别、追求、安静、喊叫，全数是我们的作为。主把祂自己放在我们里面，祂不要我们作什么，乃要我们凭祂活着。所以，我们什么都不要作，就是单单凭祂活着。

我们从一早起来，就凭祂活着。以守晨更这事为例，即使我们守得再好，若是没有摸着灵，也是凭自己在守。我们晨更应该是凭主活出的，而不该是自己守出来的。我们看见主住在我们里面的异象，就要对主说，“主阿，我把自己交给你，让你活，我也凭你活着。”然而，我们祷告时，老套的难处又来了；到聚会中，又倚老卖老了，又非讲一篇道不可。所以要受题醒，既看见主活在我们里头，并且我们也把自己让给主，凭主活着，就不要再重复老套了。

我们听了这些话，不要还在头脑里想。事实上，这样生活是极其简单的。我们的神，我们的救主，祂今天乃是一位活的灵，住在我们灵中。我们只要凭祂活着，在灵里生活行动，照着灵而行就是了。然而，我们却总喜欢一套套的套文；觉得某一套旧了，就研究新的一套怎么作。我们不用怎么作，只要简单的凭主活着。不用想该怎么祷告，祂会带领我们祷告，我们只要随着灵祷告。这样的祷告越多越好，我们自然会有涌流不息的活水江河。今天，主活在我们里面，所以不要再去想办法了。我们基督徒的生活不是一种作为，乃是一个生活。主活在我们里面，我们让祂活；主祷告，我们就祷告；祂活着，我们凭祂活着。

停下自己，不批评别人，只在意凭主活着

所谓的宗教，就是为主作许多事，却没有凭主活着。主所要的不是宗教，不是我们作工、作事，也不是我们有好行为，全数都不是。圣经基本的启示，乃是我们的主今天就是灵，活在我们灵中，要我们凭祂活着。所以，我们作什么都算不得数，只有一件事算得数，就是我们凭主活着。

各地召会都需要这样凭主活着的人。长老中若有一个这样的人，众人必会受影响，大家的灵就开了。撒但太诡诈了，你虽能进到灵里，他总有办法搞你的头脑，把你从灵里拉出来，叫你想别人如何软弱，或批评别人；这就是请你们不要为别人祷告的原因。你活在灵里，其他的是主的事。当然，要我们停下自己不批评别人，实在不容易。但主就是这样要求我们，要我们停下自己，不批评别人，不考虑别人的事。圣经讲了六十六卷书，到末了，最中心、最后、最高的启示只有一点，就是这位万有的神今天在我们灵里，要我们凭祂活着。圣经到末了，就是一座城新耶路撒冷。神在这座城里作生命，这座城就凭神活着，活出神来。

撒但总是利用各种方式霸占人的思想。天主教有天主教的一套思想，更正教有更正教的一套思想，各公会又有各公会的一套思想。追求属灵有一套，讲十字架的破碎也有一套。撒但的目的，就是叫人不需要活在灵里。然而，主今天乃是在我们灵里，所以我们要活在灵里。活在灵里是我们的路，是我们的拯救，是我们真实的安息。

圣经中心的启示乃是要我们活在灵里，凭主活着

若是我们众人都活在灵里，就没有很多事情要谈。事情所以会发生，都是由于我们不在灵里。众人若都在灵里，就没有事，就不用讨论该如何。你随着灵，我随着灵，每个人都随着灵，这是何等的美好。一点也用不着盘算，因为主是活的，祂乃是灵，活在你我的灵中。圣经就是叫我们凭祂这灵活着，此外没有别的。夫妻在家

里相处，活在灵中就够了。即或配偶要和你吵嘴，你只要活在灵中，就没有难处了。活在灵中就是一切；活在灵中，的的确确能解决各种问题。

我们从前的经历可能都是对的，但如果那叫我们不活在灵中，就不能用在今天，一用就会受害。撒但太诡诈，他把善恶知识树栽在人里头，叫人不凭灵活着，不凭生命树活着，人的生活就不会定准在神的启示上。神的启示乃是：祂是我们的创造主、救赎主和拯救主，是耶和華神，是父、子、灵；祂今天乃是包罗万有的灵，在我们灵中作我们的生命，我们要凭祂活着。

新约里多次题到我们要在灵里。我们既在灵里得生命，就要在灵里生活行动，行事为人要照着灵。若是主不开我们的眼睛，我们就看不见圣经中的启示。我们都听过许多传统的道理，但没有看见真正能帮助我们摸着生命的启示。所以，我们需要看见林前十五章四十五节的启示：“末后的亚当成了赐生命的灵。”许多人只知道圣灵的浇灌，却忽略了“末后的亚当成了赐生命的灵”这事。

基督徒彼此问候时，常说，“愿主与你同在，”却没有看见那个同在的窍。提后四章二十二节说，“愿主与你的灵同在。”这是指主乃是在我们灵中，与我们同在。圣经有六十六卷书，其中题到的点太多，但问题是那一个才是中心。圣经的确题到十字架，但圣经最终不是要我们钉十字架，神没有要我们永久躺在祭坛上。圣经要我们永久作的一件事，乃是凭主活着。我们躺在祭坛上，是为要凭主活着；我们背十字架，是为要凭主活着。祭坛是为叫我们进入至圣所，所以我们不该只看见祭坛，却没有看见至圣所。

接受包罗万有的灵

今天我们有一条简便的路，就是接受包罗万有的灵。祭坛、洗濯盆、陈设饼、金灯台、金香坛，都包括在其中。我们接受包罗万有的灵在我们灵中，立刻我们就在至圣所了。认真说，祭坛不是我

们经过，而是主经过；十字架不是我们去钉死，而是主钉死。主成为肉体，经过十字架，流了宝血，成功了救赎。祂被埋葬，又从死里复活。祂就是陈设饼、金灯台、金香坛，祂乃是一切。今天，祂乃是包罗万有的灵，一切都在祂这包罗万有的灵里，给我们接受。

有的人从前得帮助，经历了祭坛、香坛，当今天我们要带他进到至圣所，他还是只注意香坛。祭坛和陈设饼桌子的那些经历，都是为叫我们进入至圣所。不料，有的人经历了这些之后，却一直没有进到至圣所。换言之，就是没有进到灵里。在包罗万有的灵里，祭坛、洗濯盆、陈设饼的桌子、灯台、香坛等，一切都包括了。进入至圣所，享受包罗万有的灵，就是我们今天的需要。

要简单的回到灵里，一切的丰富都在那里。所以，我们祷告时不要在头脑里盘旋，释放信息时也不要再在头脑里盘旋；我们都要简单的在灵里，直接从灵里把话推出来。这是召会今天的需要。同工们在当地服事召会，不要再老生常谈了，召会今天不需要老套；召会今天所需要的，是真实出于灵，直接出于灵的。我们服在主面前，简单的活在灵里，凭灵活着，就会新鲜、活泼、丰富。所以，你我不要再在头脑里打转了，乃要简单的活在灵里，凭灵活着。这乃是主所要的。

一九七五年八月二十六日讲于台北