

教會的實行(倪柝聲)

目錄：

10 第一部 教會與工人	11 教會的內容
12 我們是甚麼	13 關於初信造就聚會
14 工人問題	15 仰望神的祝福
20 第二部 牧養神的教會	21 工作與感覺
22 工作與聚會	23 長老的安排
24 訓練與探望	25 探望與職事的職責
26 教會恢復的路	27 弟兄相愛
28 認識神作工的原則	29 聚會與交通
30 在教會中如何斷事	31 庶務的安排
32 看望與交通	33 執事與執事室
40 第三部 工人與工作	41 從江北來的弟兄所給我們的信息
42 關於上海工作的幾句話	43 介紹信寫法
44 關於公開弟兄會	45 危難時候的腳蹤
46 全國工作分區計劃	47 恩賜、職事與功用
48 談話記錄(一)	49 談話記錄(二)
50 同工談論會	51 談話記錄(三)
52 同工	53 第一期鼓嶺訓練簡介
54 如何處置變賣的一切	55 關於瑪門
56 主工人該注意的幾件事	57 鼓嶺的工作與今後全國的工作
58 如何料理事情	59 問答聚會談話記錄(一)
60 問答聚會談話記錄(二)	61 問答聚會談話記錄(三)
62 問答聚會談話記錄(四)	63 問答聚會談話記錄(五)
64 談話記錄(四)	65 與同工談話記錄
66 教會的立場	67 城的教會與家的教會

11 教會的內容

我想和弟兄們再談一點關於教會的問題。教會必須有聖靈的權柄，也必須有地方的單位。但是

地方的立場，並不是那麼簡單的事。因為一個教會，還得有她的內容。沒有內容，還不能算是一個地方的教會。名稱是否對，乃是一個很大的問題。但是，名稱對，也不一定沒有問題。所以今天我願意從聖經裏面和弟兄們來看，一個教會在一個地方上，有幾件事是必須作的，不然的話，就是說是站在地方的立場上還不夠。站在地方的立場上，乃是有條件，有情形，有內容的。如果沒有這一些條件，這一些情形，還不是站在地方的立場上的。

【接納】第一件事，一個教會在一個地方，如果真的站在聖經所說的地方的地位上，就必須接納一切主所接納的人。請看羅馬書十五章第七節：「所以你們要彼此接納，如同基督接納你們一樣，使榮耀歸於神。」在這裏，我們看見一件事，就是基督徒的接納，乃是根據在基督的接納上面。你們要彼此接納，像基督接納你們一樣。所以換一句話說，基督徒的接納，是根據於基督的接納。再換一句話說，基督所接納的，我們不能不接納。今天有一個罪人已經被基督接納了，我們就必須接納他像一個弟兄一樣。如果有一個人是基督所接納的，而我們不接納他，我們馬上就是一個宗派，不是一個教會。

甚麼叫作教會呢？就是在這一個地方，凡基督所接納的，我們都接納。你們在上海，神沒有叫你去接納南京的弟兄，也沒有叫你去接納重慶的弟兄。乃是要你接納在你那一個地方的弟兄。你必須接納所有基督所接納的人。我如果要看這一個教會是不是天津的教會，只要看天津所有得救的人，她接納不接納。假定在天津的弟兄要挑選，只接納某一種基督所接納的人，不接納某一種基督所接納的人，就不是教會。你們不能說，和你們同樣的，你們就接納；和你們不一樣的，你們就不接納。你們不能以任何理由不接納一個主所接納的人。不然的話，你們就不是教會。

羅馬書十四章一節、三節：「信心軟弱的，你們要接納……因為神已經收納他了。」有的人要吃素，你們看他是非常的軟弱。但是接納的根據，不是這個弟兄是剛強或者是軟弱，乃是根據神已經接納他或者沒有接納他。可能他是軟弱的弟兄，但你們也得接納。你們的弟兄軟弱也好，剛強也好，神都收納他了，所以你們就不得不收納他。請你們記得，一個教會在一個地方，基本的交通，乃是根據於和神的交通。一個弟兄，神已經接納他了，我們也得接納他。我們不能有任何的理由不接納他。不然，我們就是一個宗派，不是教會。換一句話說，甚麼叫作教會？就是我們在一個地方的接納；像神那麼大，也像神那麼緊；神所接納的我們都接納，神所不接納的我們也不接納。一個普遍的教會，乃是接納全世界神所接納的人。一個地方的教會，乃是接納這一個地方所有神所接納的人。不管他有甚麼地方和我不同，有甚麼不夠接納的條件，只有一個就是神接納了沒有？神已經接納了，我們就接納。所以一個地方教會，頭一件事，我們必須弄清楚的，就是必須以基督的生命和對神的相信當作接納的根據。除了這個之外，我們沒有其他的要求。我們如果把別的要求拿進來作條件，就是一個宗派，像別的宗派一樣。宗派是被定罪的。這是相當嚴重的事。

【管制】一個地方所有的人，都得接納，是不是一點沒有保留呢？不是。一個教會在一個地方，不只接納在那一個地方所有基督已經接納的人，並且還應當有教會的管制。甚麼叫作教會的管制呢？就是有人作了弟兄，是主已經接納的，可是後來出了事情，主不要他有交通，主把他擺到外邊去，我們也要管制他。你不能說，主所要的，我們全要；主所不要的，我們也要。有的人主把他擺到世界裏頭

去了，你們又把他擺到教會裏頭來，你們在教會裏開了一個門，結果教會和世界之間沒有界限，這一道牆，就被你們拆毀了。

我們常用的比方：一隻船在海裏，船和海不能交通，一有交通，這隻船遲早要沉到海裏面去。你一把教會打一個洞，教會和世界就沒有分別的界限。所以一個地方教會，必須有管制的行動，才能成功作一個教會。

甚麼是管制的行動？就是哥林多前書五章所說的六種不同的人，這些人是得救的，有神的生命；可是他們特別放縱自己，變作一個淫亂的人，或者變作一個貪婪的人，或者變作一個辱·的人，或者變作一個醉酒的人，或者變作一個拜偶像的人，或者變作一個勒索的人。保羅說，你們要將這樣的人從你們中間趕出去。哥林多前書五章的命令不是說，一個弟兄一犯罪，你就把他趕出去。乃是說，一個弟兄若變成這樣的人，你就要把他趕出去。不是說「行淫亂」，乃是說「行淫亂的人」。不是說一個弟兄辱·，乃是說「辱·的人」。一個人變成這樣的人的時候，教會就必須把他趕出去，必須革除他。主在教會中所不要的人，你在那一個地方也必須不要。主所不要的人，如果你在那個地方留住他，請你記得，這一個留要出事情。因為主說，他像一點麵酵，會叫全團發起來。過了不多日，整個教會都霉了。整個教會不再是麵，是麵酵了。所以教會要有管制。一個弟兄到底是甚麼樣的人，教會能知道。我記得和受恩的話：「教會的同心，就是聖靈的聲音。」如果弟兄個個都覺得他是如何的，他就定規是如何的。你不能說個個弟兄都是誤會他的。所以一個地方教會，要在這一個地方執行神的管制。

還有，聖經給我們看見，教會執行管制，不只是關於道德方面，還有關於道理方面的。不是普通的道理。普通的道理主沒有要我們管制。像有人要守主日，有人要守安息日(這不是指安息日會說的，安息日會是在恢復律法)，這個不去爭它。有的人兩天都守，這個也不去爭它。有的弟兄吃素，有的弟兄吃肉，這個也不去爭論。有一類的道理，我們是非爭不可的，就是關乎主耶穌身位的問題。這一個就是約翰二書七節至十一節的話：「因為世上有許多迷惑人的出來，他們不認耶穌基督是成了肉身來的，這就是那迷惑人，敵基督的。……凡越過基督的教訓，不常守·的，就沒有神。若有人到你們那裏，不是傳這教訓，不要接他到家裏，也不要問他的安。因為問他安的，就在他的惡行上有分。」在這裏，我想我們相當的清楚，一個教會在一個地方，必須維持主耶穌的身分問題。主耶穌如果不是神從肉身來的，如果光是肉身，就是說，他不是神，那麼主耶穌就不能代替我們成功救贖，這個根本把教會取消了。所以一切關乎基督身分的事，教會必須嚴格，決不能放鬆。對於主的身分，若有人傳不同的教訓，不要接他到家裏，也不要問他的安。不然的話，這個教會就失去她的地位。她一沒有管制，就失去教會的資格。所以，道德的混亂，是錯誤的，是教會不許可的；道理的混亂，也是錯誤的，也是教會不許可的。但是千萬不要以為是普通的道理。如果對付普通的道理，整個教會要四分五裂了。普通的道理我們不爭。只有關乎基督身分的道理，我們非爭不可，教會在那一個地方，必須管制。不然的話，教會就完了。

馬太福音十八章十五節至十七節：「倘若你的弟兄得罪你，你就去趁·只有他和你在一起的時候，指出他的錯來。……他若不聽，你就另外帶一兩個人同去……若是不聽他們，就告訴教會；若是不聽教會，就看他像外邦人……一樣。」有的教會很懶惰，麻煩的事情就不理，就不管。主在這裏說，一個教會如果是教會，對於管制的事非管不可。十八章的教訓，是指一個地方的教會說的，我們能到

那個地方去訴訟，地方教會要管這些事。一個地方教會如果不管這些事，就是失職。你們如果是一個地方的教會，你們就得負起那個地方所有的責任。

【包括】還有，教會在一個地方最要緊的，就是教會必須包括，而不是「見外」的。教會所必須包括的，有行為方面的，和道理方面的。現在先看關乎基督徒行為方面，教會不可見外的。

保羅在使徒行傳二十章二十七節對以弗所的長老說：「因為神的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。」或者說：「神完全的旨意，我沒有一樣避諱不傳給你們的。」教會在一個地方，如果站在教會的地位上，對於神完全的旨意，就應當沒有一樣是避諱不傳的。我們不能盼望一個弟兄摸·神完全的旨意。但最少我們得像保羅一樣，對於神完全的旨意，沒有一樣真理是避諱的，是不要的。你一有避諱，馬上就是宗派。因為你不能包括所有神的兒女，你對於相信有的真理的神的兒女就見外了。

以弗所書一章二十三節：「教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。」普遍的教會，乃是主充滿在裏頭。地方的教會，也是主充滿在裏頭，如果一個教會，只有基督的一部分，就不是教會。教會是基督的身體，意思就是基督的全部。比方說：我的腰身有四十寸，如果你給我一件衣裳只有三十寸，我就不能穿。衣裳要夠大才能給我這個人穿。教會對於基督的關係，就像身體對於生命的關係，不只是像衣裳對於身體的關係。衣裳對於身體，有的時候還可以勉強。但是，身體對於生命，是不能勉強的。必須有一個身體是完全的，才能完全包括基督完全的生命。比方說上海，必須主的充滿擺在上海的教會裏的時候，這個地方，才能稱作上海的教會。假定說，教會對於某件事是許可的，對於某件事是不許可的，那個教會就有缺點。你們所不要的某一部分，請你們記得，就不能包括那一部分的基督在你們裏面，你們就不完全。那一部分，就成了殘廢。這是非常緊要的事。教會是基督的豐滿所充滿的。教會是基督的身體，基督是穿上教會。所以教會必須夠大給基督穿。教會總得有一個夠大的殼子才能配合祂穿。祂那個生命所有的東西，如果教會沒有，就不能顯出完全的基督來，就不能算作教會。

歌羅西書一章二十五節：「我照神為你們所賜我的職分，作了教會的執事，要把神的道理傳得全備。」一個教會裏頭，總得有神全備的話語。神的話語總得在教會裏說得完全。你們讀了這些話之後，在實行方面，也許還不能明瞭。甚麼叫道理和行為上的全備呢？甚麼叫作一個地方教會要包括不要見外呢？

【恩賜不能拒絕】比方說，我們說自己是上海教會，像這些日子我們所談的「靈恩」問題。假如說，上海的弟兄不相信屬靈的恩賜，可以不可以？不可以。教會不能不信屬靈的恩賜，因為在聖經裏有屬靈的恩賜。你們一不信屬靈的恩賜，你們就不能是「在上海的教會」。你只能稱作「在上海的不信屬靈恩賜的教會」。因為你們的不信，叫你們不能包括，叫你們對於有的弟兄見外。假如上海有二十個弟兄信屬靈的恩賜，你們一不信屬靈的恩賜，你就不能包括他們，你就把他們間隔在外面。因為他們是基督身體上的肢體。你把他們間隔在外面，雖然不像砍掉了一隻手，最少也像砍掉一個指頭。你不能說，這教會是基督的豐滿所充滿的。你沒有把神的話語傳得全備，你們把基督的一部分割掉了。

【聖經所容讓的皆得容讓】再舉大一點的事，像「變賣一切跟從主」。比方說，在上海的弟兄，不相信變賣一切的事。大家只相信殷勤作事，賺來的錢，抽出成數，賙濟窮人。假使上海有一百個弟兄被主的靈感動，要變賣一切跟從主。他們就覺得說，在這一個教會裏，沒有我們的地位。你就沒有法子包括他們，你乃是見外他們。變賣一切跟從主，也是基督的一部分生命。你不能包括有這一部分生命的弟兄，你把他們隔在外面，你就看見你這個教會太小了，殘廢了。這就是像斷了手斷了腳一樣。基督有的，教會沒有，這個就不成功。基督有，而教會不許有的，這個教會，就不能站在教會的地位上。你就是一个宗派，而非一個教會。一個教會是要包括基督的豐滿的。結果他們這一百個人定規要成功一個變賣一切跟從主的教會。結果又多出一個宗派。你們不完全，他們也不完全。你們的道理不夠包括他們，他們的道理也不是神完全的旨意。你們把他們砍掉了，他們也把別的部分砍掉了。所以，一個地方教會，要包括各種各樣尋求神的兒女。要能包括變賣一切的弟兄，也能包括沒有變賣一切的弟兄。凡聖經裏所沒有的，我們不能包括，一包括，就把世界包括進去了。凡聖經裏所有的，我們要包括，不包括，就把神有的兒女隔開了，見外了。

使徒行傳五章四節：「田地還沒有賣，不是你自己的麼？」可見田地沒有變賣時，可以是自己的。聖經給我們看見，也有不變賣的人。不變賣的還可以作基督徒。如果有一個團體不信可以不變賣，他是「家庭」，不是教會。普通的公會，不要求人必須變賣一切，「家庭」要求人變賣一切，所以都不是教會。凡是把一部分神的兒女關在外面的，就是見外，就是宗派。各地的弟兄，最好你們自己走上完全的路。就是你們自己爬不上，也千萬不要攔阻別人爬上去。只有這樣才能包括，才能稱作教會。所有作神僕人的人，最好就是我們自己爬上去。就是爬不上去，也要留一條路給別人走。凡聖經所容讓的，我們都得容讓。凡聖經所不許可的，我們都得不許可。我們自己要爬得高。我們總是盼望爬上去。任何難的路，我們都得走。如果我們走不上去，還得讓別的弟兄走上去。千萬不要你能的教會才可以有；你不能的，教會就不可以有。因為你不夠大，你不夠作斷案的根據。

慕安得烈說過一句話：「我們作僕人的，遲早總得傳我自己所不能行的話。」千萬不要我走不上，就攔阻別人去走。教會在一個地方，要有這一種的寬博，才能站在教會的地位上。這好像有點奇怪，但這是事實。像保羅所傳的，都是他所走的。像我們這樣的人，就是走不上，還得傳。

【聖經所許可的事都得許可】比方說，有的弟兄生病的時候要吃藥。他們有聖經的憑據。像路加得救了，還是作醫生。生了病，要吃一點幫助身體的東西是可以的。但是，有的弟兄生病的時候，甚麼都仰望主，甚麼藥都不吃。教會的態度，兩個都能包括才對。如果弟兄能相信神的醫治，不必請醫生，不必吃藥，頂好。如果有的弟兄，信心來不及，請醫生、吃藥也是行的。如果有一班弟兄相信科學，認為不吃藥的太過，就不接納他們，你馬上看見，有一班弟兄給你見外了；有一班弟兄被你趕出去了。但是，我們也不能掉過頭來，必須不請醫生，必須不吃藥，像以前的郇山會一樣。如果這樣，有的人信心來不及，就被你弄死了。

埃及西邊的蘇丹一帶地方，瘧疾很厲害，有許多信神醫的弟兄到了那裏，認為奎寧是藥，我們決不吃。結果他們每年一百人中，死了好幾十人。但是，另外一班弟兄認為說：「我們在這種地方，奎寧是糧食，不是藥。」結果，他們每年一百人中死了幾個人。這很明顯的證明，前一班人的主張是錯

了。

我們基本的態度必須是：聖經裏不許可的事，我們不帶進來；聖經裏所許可的事，我們都得許可。這樣才會包括而不會見外，我們不能說必須靠醫藥。如果這樣，那些信神醫的人就走開了。我們也不能說，必須不吃藥。不然信心軟弱的人就走開了。一個教會必須是包括而不見外。所有的宗派，都是從這裏出事情，所以我們不可不注意。

【抽一部分即是宗派】比方「聖潔」。有許多神的兒女說，我一信主就完全了。有的神的兒女說，還得有第二次的蒙恩才完全。在聖經裏，有人一蒙恩就完全，也有第二次、第三次蒙恩才摸·完全。今天像弟兄會裏的一班弟兄相信一次蒙恩就完全的，聖潔派的弟兄就走掉。因為聖潔派的弟兄，絕對相信有第二次的蒙恩才得完全。但是，你絕對相信第二次的蒙恩才完全，弟兄會的弟兄又走掉了。因為弟兄會的弟兄相信一次蒙恩就完全了。一個教會如果只把自己所相信的聖經抽一點出來，那個教會馬上就不是站在教會的地位上，而實在是站在宗派的地位上。我們也傳第一次蒙恩就完全的道，我們也傳第二次蒙恩才完全的道。我們帶領人第一次蒙恩就得·完全，我們也帶領人第二次蒙恩才得·釋放，所以將來宗派的產生不產生，就看你有沒有為神所有的兒女留下地位。你如果沒有為神所有的兒女留下地位，你就是一個宗派。

我姑且提起一兩件外面的事情。比方說蒙頭，這絕對是聖經裏頭有的。今天教會必須作到一個地步，就是絕對贊成蒙頭。如果有的弟兄沒有看見，我們還是要按·羅馬書十四章的態度，等他看見。因為主所接納的，我們也必須接納。他雖然看不見，我們盼望他將來能看見。聖經裏所有的，教會只能站在正面，不能站在反面。可是有人沒有看見蒙頭，教會只能說，因你的信心軟弱，我們也接納你。如果蒙頭的人，教會不肯容讓她，她就看見說，這個教會不是我的，她出去了。你就迫出一個蒙頭的宗派來。如果你們站在不贊成蒙頭的地位上，姊妹如果蒙頭，你們就不許可，這個就不是教會。接納不是根據於蒙頭不蒙頭，如果弟兄們的接納是根據於蒙頭不蒙頭，不是根據基督的接納不接納，那麼蒙頭的姊妹就要以為這個教會不是我們的。所以你必須清楚的看見，聖經裏有的，我們必須站在聖經這一邊。如果有的人趕不上，我們也必須寬容。

比方說，「按手」是聖經沒有的。有的弟兄走不上，我們不勉強。不然的話，聖經裏頭有的我們不作，有的弟兄就要走了。反對按手是宗派，是不按手的宗派。你們如果要站在教會的地位上，就凡在神話語裏的東西，你們都得要。

說到受浸，這是爭執得最厲害的問題。數百年來，為甚麼爭執得這麼厲害？原因是有人把羅馬教裏頭的東西帶到更正教裏頭來。羅馬教把水摸在頭上，許多更正教的教會也就這樣作。在起頭的時候，也許兩邊經過多次的忍耐、商量，到後來只好各人走各人的路。任何聖經的命令，如果教會不站在正面來維持聖經裏頭所有的，教會就是在那裏製造宗派。

像擘餅，聖經裏是每逢七日的第一日擘餅紀念主。如果有的教會不按·聖經作，要常常紀念主的人就只好走。

聖經裏有洗腳。有的人根本反對洗腳，他們把洗腳講得沒有了。結果，要順服主命洗腳的人，就只好走開。

神的兒女中，有的是作教師的，有的是注重靈修的，有的是注重傳福音的。有的弟兄就是熱切的傳福音，看不起注重靈修的人。有的弟兄注重靈修，就看不起傳福音的人。你看不起我，我看不起你，就馬上看見有分裂。

我再舉個例：有的弟兄注重靈感的講道，當然這是非常稀少的。他們是藉·從屬靈恩賜來的靈感講道。這個是非常之好的。哥林多前書十四章的「先知講道」，就是這一個。這一班弟兄，他們絕對不贊成解經。聖經裏有沒有解經呢？聖經裏有傳福音的，也有教師。如果弟兄們不贊成解經，那些讀聖經的人受不了，那些作教師的人就走了。如果教會只相信解經的講道，那些相信靈感的就受不住，那麼又分開了。

所有的難處，就是我們太小，我們在主面前心不夠大，人也不夠大。要這個，不要那個，教會要辦得合我的意思。請你記得，教會乃是要辦得合乎主的意思，不是要照你的意思，因為你太小了。總歸有的弟兄在某一方面比你好，你不能說，你是在所有的弟兄之上。請你記得，總歸有的弟兄，有的姊妹在某一點上，是在你上面。你不能爬到所有的弟兄的前面去。我們要學習接受所有弟兄的長處。因為只有主是等於一個教會。只有整個的教會加起來才等於一個主。如果你在主面前能夠特別蒙憐憫，你這個人，只能等於一部分，你絕不能等於所有的弟兄。你一個等於兩個，等於二十個，已經是主特別的憐憫。你想你這個人等於教會，這個驕傲還了得，你要把每一個弟兄弄到像你一樣，這還了得。如果弟兄姊妹都像你一樣，教會就沒有前途。弟兄姊妹必定有許多地方比你好。如果教會只注意一件事情，教會就已經偏了。你注意這一件事的時候，有弟兄注意另外的一件事，還有弟兄又注意另外的一件事，這是整個教會的發展。你一把自己擺在教會的前面，教會就了了。我承認你比許多弟兄好，但是你絕不能等於所有的弟兄。乃是主自己等於整個的教會，不是你等於教會。就是最年輕的弟兄，可能他注意的，你沒有注意。有的弟兄長處是愛，不是所有的弟兄的長處是愛。如果我們個個這樣看見的話，教會才能有平均的發展。

比方說，有的教會要守「聖誕節」。忠心事奉神的人，就必須走另外的路。聖經裏頭絕對沒有「聖誕節」、「復活節」。教會要守「聖誕節」、「復活節」的話，你就馬上看見教會不行。有好些東西，都是聖經所沒有的。像羅馬教裏頭的偶像，你如果也容讓就馬上出事情。

【幾個基本的原則】綜合以上各點，我們就尋找出幾個基本的原則：

第一，凡聖經裏有的，教會必須站在正面這一邊，而寬容沒有的那一邊。有趕不上的，有軟弱的，教會要寬容他。

第二，聖經裏兩面都有的，像剛才所說的「聖潔的道」，教會也必須兩面都有。只有一面，就成功宗派。

第三，聖經裏沒有的，教會必須堅決的棄絕。不然的話，所有忠心跟從主的人，看見聖經裏沒有的而教會裏有，他們就只得走了。

總之，聖經裏有的，我們必須站在正面。聖經裏兩可的，我們就站在兩可的上面。聖經裏沒有的，我們就必須棄絕。

第四，聖經裏容讓人自由的，我們也要容讓人自由，像守主日或守安息日。這個並不是說聖經

不信主日，不過說，軟弱的人還是相信安息日。他們還是作猶太人。聖經裏是絕對贊成吃肉的，可是有的人贊成吃素，教會也要容讓他們吃素。這個守安息日，不是指今天的安息日會。因為安息日會是律法的問題，是整個的制度。這個完全是和加拉太相反的，這是聖經所沒有的異端。

教會如果包括所有神的兒女，這個教會才算得是真的教會。如果你們有特別的道理，如果你們有特別的偏向而棄絕某一種道理，而犧牲了神其餘的兒女，你們就不能算作教會。若沒有這一個包括，就不能成功作一個教會。有包括，你們就起首看見說，所有神的兒女，我們都能和他們作弟兄，作姊妹。任何一個愛主的人，我們都可以和他在一起。所以，負責的弟兄，在主面前必須長進，最高的必須摸，最完全的，也必須摸。讓我再說，就是你自己沒有摸，你的心要夠大，千萬不要攔阻別的弟兄。你自己摸不，你自己爬不上去，你也不讓別人上去，你這樣作，就是宗派，不是教會。

不是說我們掛上地方教會的名字就是教會，乃是在那一個地方有屬靈的包括，包括神所有的兒女。如果教會包括而不見外神所有的兒女，如果還有弟兄要走另外的路，那麼教會不負責，因為是他們在那裏製造宗派，不是你們。所以你們要被打得碎！你們要被挖得深！你們不能把你們當作教會的測量尺，你們不夠尺寸。每一個弟兄姊妹，神在他身上都有工作，神對於他都有託付。這樣每一個人人都擺進來的時候，就有教會。所以教會要包括，不要見外。

【工作】一個教會，能不能站在教會的地位上，也是看她能不能在那一個地方給所有的弟兄姊妹都有工作的機會。能不能讓所有的弟兄姊妹都有事奉神的機會。有一件事你們必須注意，就是信的人得了生命，他的性情要事奉神，他的天性要事奉神。你不給他機會事奉神的話，就定規出毛病，就要變成宗派。他新的性情要事奉，而在你們中間卻不能事奉，他就要另外尋找一個事奉的地方。許多宗派是從工作得來的。有許多人要事奉神，但是沒有出路，他就另外去尋找出路，就變作宗派。

聖經裏的教訓，對這個相當的清楚。有三段聖經給我們看見基督的身體特別和事奉發生關係。

羅馬書十二章四節：「正如我們一個身上有好些肢體，肢體也不都是一樣的用處。」五節：「我們這許多人，在基督裏成為一身，互相聯絡作肢體，也是如此。」這兩節聖經說，我們是一個身體，也說我們每個人是一個肢體。六節：「按我們所得的恩賜，各有不同。或說預言……或作執事……或作教導的……或作勸化的……」諸如此類的一直下去，換一句話說，教會是基督的身體。教會像身體一樣，包括許多的肢體，包括每一個肢體。這個身體你必須給他工作，給他有機會發展他的功用，保羅在這裏，乃是給我們看見，你有那種的恩賜，你只作到你的恩賜為止。千萬不要作到你信心的程度還要高，要留下地位給別的弟兄來作。請你記得，你把所有的工作都作了，別的弟兄就沒有工作了。你把所有的事情都作了，別的弟兄就沒有事情了。你把所有的道都講了，別的弟兄就沒有道講了。所以教會裏最好是一個人作一分。不能一個人作兩分，更不能一個人作全分。每一個弟兄，都安排一分給他作。要給每一個弟兄姊妹都有機會事奉神，像你有機會事奉神一樣。

哥林多前書十二章二十七節：「你們就是基督的身子，並且各自作肢體。」底下接，說，「神在教會所設立的，第一是使徒；第二是先知；第三是教師；其次是行異能的；再其次是得恩賜醫病的；幫助人的；治理事的；說方言的。」奇妙的地方，就是保羅在這裏反問：「豈都是使徒麼？豈都是先知麼？豈都是教師麼？豈都是行異能的麼？」豈都是使徒麼？神在這裏問說，是不是都是？因為有先知

要佔盡神的教會，有教師要佔盡神的教會，有行異能的要佔盡神的教會，所以主問說：豈都是先知麼？豈都是教師麼？豈都是行異能的麼？整個教會都是行異能的，就不是教會。整個教會都會講道，還不是教會。整個教會都作先知，還不是教會。豈都是得·恩賜醫病的麼？是有專門醫病的團體。但是我們就是個個都會醫病，我們還不是教會。豈都是說方言、翻方言的麼？就是個個都會說方言，翻方言，還不是教會。主這個「豈」字，意思就是「不都是」，也得有使徒，也得有教師，也得有幫助人的，也得有治理的……各種各樣的合在一起，才是教會。但是我們頂希奇，有許多的弟兄，就是歡喜一種工作。有的弟兄，就是以為他那一種的工作最要緊。如果每個弟兄都是醫病的弟兄(在美國就有這樣的「教會」)，那麼使徒、先知、教師，都沒有用處了。所以負起教會責任的地方，就要讓作先知的人，有機會講道；作教師的人，有機會教訓；有醫病恩賜的人，有機會醫病；說方言的人，有機會說方言；治理的，都有機會治理。教會在工作上，對任何的弟兄姊妹都不能限制他，這樣才是教會。不然的話，就是宗教，而不是教會。因為你不給他機會事奉，他就要另外尋找出路。

年輕的弟兄有肉體的攙雜，只能用權柄對付他。主絕對沒有意思叫一千的人把一千都埋起來。從主的眼光來看，最大的恩賜不過只有五千，最少的恩賜也有一千。教會如果把一千的都拿出來用，就能抵得上多少個的五千。如果只有你們幾個在那裏作，教會就爬不起來。這並不是說這一千的人剛剛信主不久，沒有肉體的舉動。許多地方，要叫他聽話，要叫他順服。另一面，還得用他。千萬不要因對付肉體的緣故，把恩賜都對付了。所有工作的弟兄，在各教會帶領別人的人，總得讓每一個弟兄都有機會事奉。羅馬書十二章所說的恩賜，比哥林多前書複雜得多。說預言、作執事、教導、勸化、施捨等都在內。所有一千的都有機會彰顯的時候，宗派就出不來。

以弗所書第四章也有差不多的話。第十一節：「祂所賜的有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師；為要成全信徒，各盡其職，建立基督的身體。」在這裏也給我們看見，恩賜是不一樣。第十六節：「全身都靠祂聯絡得合式，百節各按各職，照·各體的功用，彼此相助，便叫身體增長，在愛中建立自己。」神在這裏的意思，乃是所有的肢體都活動的時候，才能建立基督的身體。如果所有的弟兄姊妹不能都起來有事奉的話，基督的身體就不能建立。各處的負責弟兄，總要記得：你的工作很忙，而弟兄姊妹都不忙，你就大失敗。你千萬不要以為自己作得多就好。你如果能帶領別的弟兄姊妹作事，我告訴你，主更喜悅你帶領別的弟兄姊妹作事，過於你自己作得多。

問題是在你對自己到底怎樣看。如果你認為你自己作得好，能建造基督的身體，你就作下去。如果你有異象，就能看見，教會的事不是你一個人能辦的。你至多不過是教會一分子。基督的身體裏每一個肢體，都有他們的工作。你帶領他們作。你就摸·甚麼叫作基督的身體。你們必須看見你們不能替弟兄姊妹們作。你們絕不能代替弟兄姊妹作。不管你們自己多完全，你的事作得多好，你的恩賜有多大，你如果不能帶領弟兄姊妹作，這個地方還不是教會。豈都是手麼？一千隻手一百隻手，是怪物，不是身體。

我也可以進一步問：豈只有一隻手麼？你總不能說，這一種工作，只有你一個人可以作。我們必須看見，基督的身體裏面，包括的比我多得多。個個都能從元首接受恩典，不一定經過我。主的恩典可能叫我詫異這個恩典有多大。主如果恩待，能叫他們在我之外接受恩典，能叫他們不經過我蒙神的祝福。主在教會裏能興起各種各樣作工的人。我們要帶領所有的弟兄姊妹都作工，我們不要把他們

都弄得像我們一樣。一個地方，如果弟兄姊妹不能作工，只有幾個弟兄在那一個地方事奉，請你記得，這和公會一個人的事奉差不多。一個人的事奉是神所厭惡的，幾個人的事奉也是神所厭惡的，全體的事奉才是神所喜悅的。神乃是說每一個，你把個個都帶起來作的時候，那麼你才看見這是教會，這是教會的內容。

【不能有系統的思想】現在我要這樣提起：我們決不應該抱·甚麼系統的心；我們也決不以為神的真理、神的福音，只從我們中間出去。我們存心是要到各地去遇見神所用的人，在許多的地方，我們不一定是去領人。因為神在各地也有帶領，我們是去尋求交通。千萬不要抱我去是作牧師的態度，我們不要成功作一個系統。許多地方，我去是尋求交通。請你們記得，在以利亞先知以外，還有許多先知，還可以有幾千個以利亞。同在一個地方，同站在一個立場上，他就是我們的弟兄，他們也看見我們是他們的弟兄。

假若說，有一班弟兄，早已在一個地方互相有來往。你在那一個地方另外有起頭，而不和他們來往，這很清楚的證明你不認識教會。在一個地方，假定有五十個弟兄站在教會的立場上，在這裏，後來另外有五十個弟兄被光照，也清楚看見教會的立場，這些弟兄定規和先前的弟兄們在一起。地方的立場一保守，系統的問題就不產生。你在一個地方，乃是為·在那一個地方的教會，不是為·設立「我們」系統的教會。你在重慶，你是重慶的教會，你在青島，你是青島的教會。你不是某某系統的教會。你一變作某某系統的教會，你就大錯。你一有系統的思想，馬上就變作宗派。

我把西安提出來作比方。請你們記得，這不是名字的問題，也不是組織的問題。當西安要把兩個聚會合起來的時候，有一個困難點，就是誰作帶領人？誰作負責的弟兄？比方，在甲方有三個負責的弟兄，在乙方也有三個負責的弟兄，現在是誰在作負責的弟兄？在神的工作上，不是以時間的前後來帶領，乃是以屬靈學習的多少來帶領。比方說，在甲方的聚會，有二十年的歷史；在乙方的聚會，只有五個月。在甲方聚會裏的負責弟兄，在主面前學習的很少；在乙方聚會裏的弟兄，在主面前有多年的學習。按·世界的話，我聚會已經有二十年，你聚會只有五個月，合在一起的話，總是二十年的要來帶領。但是，在主的話裏，不是這樣。是在神面前年日多的要帶領，不是聚會年日多的就帶領。我們如果合一，甲方的負責弟兄，一合起來，馬上要退讓在乙方裏負責的弟兄負責。決不是說，帶領的弟兄是憑·聚會的資格。教會的地位乃是根據於時間的。負責的弟兄並不受他們負責的教會的影響，乃是看他們在主面前學習的時候有多少。

【要尋找弟兄】今天在上海，我們要相當的注意。有弟兄姊妹要脫離宗派，他們如果真的看見地方乃是聖經所定規的立場，他們決不會再去設立一個聚會。比方，當我脫離宗派的時候，我的思想，並不是以為我是頭一個脫離宗派的。我心中盼望最好能遇見同樣脫離宗派的人。比方我今天在上海，一脫離宗派，我就定規會去尋找，去問看有沒有弟兄已經脫離宗派的。三十年前，我在福州起頭要脫離宗派的時候，我就到全福州去尋找，有沒有已經脫離的人。不是說脫離了宗派，我就是全世界最奇妙的基督徒，當我脫離的時候，我頭一個思想，就是去尋找弟兄。愛弟兄是天性，尋找弟兄也是天性。我們應當頂快樂和清心尋求主的人在一起。有的弟兄說他是脫離宗派，恐怕他脫離宗派的成分很少，自

己要設立教會的成分很多。所以，他並不尋找已經脫離宗派的人。許多人的目的，乃是自己要設立教會。所以他對已經脫離宗派的弟兄，並不覺得寶貝。但是真的脫離的，就會以所有脫離的弟兄，都是他所愛的，都是他所寶貝的。所以有兩種的脫離宗派：一種人是真的脫離宗派，所以要尋找清心事奉主的人在一起。一種人乃是自己要設立教會，才脫離宗派。照樣，在上海如此，在青島、在北京也是如此，到了西北也是如此。在上海，我們好像比別人早一點。今天他們不來尋找我們，我們應該去尋找他們。他們有系統的問題，但是我們不可有。今天我們到平涼，到天水，或者到迪化，我們要小心，頭一件事，不是去設立教會，乃是去尋找弟兄。

你們到一個地方，如果頭一件事就是設立教會的話，這就像剛才所說的上海有一班的弟兄一樣的錯誤。可能有一班弟兄在那裏的立場沒有錯，還是往好的方面走；你不能說他們聖經不熟，但是他們還是立場不錯的弟兄。你總得去尋找弟兄，等到實在看見沒有的時候，你才能夠起頭。許多時候，你只能夠加入，不能起首。你千萬不要以為加入是羞恥，以為設立教會是光榮。你如果這樣想的話，只能怪你沒有生在使徒之前。許多人就是歡喜設立教會，這並不是表示他的屬靈，乃是表示他的屬肉體。

另一面，這些年輕的弟兄，這些剛從宗派裏頭出來的人，他們並非就是不能帶領的人。一個弟兄也許是上禮拜六談話才接納的，可能他是在神手裏有管治的人。你一接納他，可能下禮拜六有許多的事情你要聽他。因為個人成熟的情形，和他所在的教會不發生關係。真有屬靈學習的，你就要把他擺在正當的地位上。我盼望，主把道路越過越清楚的擺在弟兄姊妹面前，讓真實愛主的人都能夠走得。—— 倪柝聲《教會與工人》

12 我們是甚麼

讀經：

「於是他們說：你到底是誰？」(約一 22)

「你們雖然曉得這些事，並且在你們已有的真道上堅固，我卻要將這些事常常提醒你們。」

(彼後一 12)

今天我們來看一個問題，就是「我們是甚麼」。我們在這裏究竟是甚麼？這件事我們在過去一直沒有說。因為說這話叫人覺得極其難為情，所以我們一直不願意多提到。但是雖然我們不說，別人卻常常問：「你們是甚麼？」甚至有人說，我們是復興會，是小群會，是基督徒報會等等。所以，今天我願意就·這個問題來說幾句話。

首先要聲明的是：我們並不是甚麼。我們既非一個新的公會，也非一個新的宗派，或者一個新的運動、新的組織；我們在這裏不是加入某一派別，也不是創立一新派別。若非因為神給我們一個特別的呼召、特別的託付，我們並沒有在這裏存在的必要。我們之所以在這裏，乃是因·神給了我們一個特別的呼召。

剛才我們讀過彼得後書一章十二節，那裏提到「你們已有的真道」，這句話的原文是說：「你們現在的真理。」「現在的真理」也可以說是「今天的真理」。甚麼是「今天的真理」呢？所有的真理其實都是在聖經裏，沒有一個真理是聖經中沒有的。但是，雖然它們都記在聖經裏，卻因·人的愚昧、人的不忠心、人的失職、人的不順服，以致許多真理都被埋在聖經裏，向人隱藏起來。真理雖然仍在那裏，人卻看不見，摸不·。直到神看為時候滿足，就在某一時期中，釋放某些真理，叫它們重新再顯現出來。

【時代的真理】「這些重新顯現的真理，並不是神的新創造，乃是人的新發現。它們不需要人去發明，卻需要人去發現。神在以往的世代中，都有不同的真理顯現；在某一特別的時代中，都讓人發現一些特別的真理。這件事實在教會的歷史中，可以很清楚的看見。

舉例來說：馬丁路德在第十六世紀被神興起來，神叫他看見甚麼是「因信稱義」。他乃是神興起的器皿，用來顯明「因信稱義」這個真理。這並不是說，在路德之前沒有因信稱義這件事實，這件事實在路德之前早已經有了，但是路德乃是知道這個真理一個最好的人，他最認識這個真理。故此，這個真理就成為那個時期中之「現在的真理」。

每一個主的工人都需要在神面前求問：甚麼是今天的真理？我們需要問神說：「神阿！甚麼是現在的真理呢？」雖然在聖經中有許多主要的、重大的真理，但我們需要知道的是：甚麼是神今天的真理？我們不但需要認識普遍的真理，更需要清楚神今天的真理。

從第十六世紀開始，神一直恢復不同的真理。第十六世紀乃是改教的時代，是宗教的一個大轉機，不是說在十六世紀以前沒有神的恢復，在那個時期之前也有，只是從第十六世紀開始才有主要的恢復。我們要把改教以後的歷史，分作四個時期來看：第一個時期是改教時期，第二個時期是改教後十六至十八世紀時期，第三個時期是十九世紀，而第四個時期則是今天二十世紀時期。

我們先來看路德的改教。路德被神興起，看見亮光，他主張人要回到羅馬書的真理去。今天許多人用政治的眼光來評論路德的工作，認為他的運動乃是一種政治的運動。但是，我曾讀過路德寫的日記、著作，和他的書信等，看見他的動機與目的都是好的；而他最好的地方，乃是恢復「因信稱義」這個真理，這是路德特別的恢復。當然，神並沒有藉·路德恢復全部真理，他所恢復的不過是因信稱義的真理而已。他並沒有將教會全部改過來，例如他仍承認國教，仍認許教會是屬於國家的。在這一點上，他並沒有亮光。故此不久，以他為首的路德派，又變成德國的國教了。路德自己曾經說，教會是不受國家政治支配的；只是他認為行政的問題，乃是屬於過渡性的，是屬外院的，是暫時的，並不是聖所內的事。故此在這問題上，他並沒有作得徹底；神許可教會行政問題在路德時期沒有得解決。雖然在這件事上恢復並沒有成功，但在「因信稱義」的真理上，恢復卻肯定是成功了。神將這被埋的真理從一切的遺傳、人意、教條中發掘出來，叫這真理被人知道，被人認識，被人傳揚。故此，人若生在那時代，就需要傳揚這真理，以這真理勸人；若不以這真理勸人，就不是神當時代的忠心工人了。

接·，我們來看十六世紀至十八世紀時代。一五二四年，在德國有一班主張再受浸的信徒(Anabaptist)被興起，他們追隨早一段時期羅塔(Lhota)弟兄們，提倡為信徒施浸。在這以前，無論是羅馬天主教或路德會，都只是為嬰孩滴水而已。這班 Anabaptist 不但宣揚「因信稱義」的真理，並且進一步

為所有因信稱義的信徒施浸。等到聖公會在英國成立以後，他們又告訴人，教會不能與政治發生關係。因·這緣故，他們就受到逼害而被放逐。

過了十二年，在一五三六年有加爾文被神興起，他乃是當時代神的一個最大的器皿。他被興起來以後，到處遭遇到逼害，先是在瑞士，繼而在德國，無論他到那裏，都受到逼迫、趕逐。最後在蘇格蘭，他們有了一個開始，成立了蘇格蘭的長老會。

十六世紀末十七世紀初，是英國安立甘教會(Anglican)成立的時期，這是英國國教的開始；他們雖然脫離了羅馬天主教的影響，卻與英國政治連起來了。因這緣故，在英國有不同的異議者(Dissenter)興起，他們起來反對國教，與國教持不同的意見，認為教會不應受國家控制，教會應與政治分清界限。然而，這些異議者雖然大膽指出國教的錯誤，他們仍沒有回到新約聖經的教訓裏，這是在英國發生的事情。

在德國有 Spener 弟兄被神興起，他在一六七〇年成為德國法蘭克福(Frankfurt)路德會之牧師，當時路德會已落在一種形式的宗教裏，他在讀經時，發覺教會中滿了人意，是神所不許可的，信徒必須回到新約聖經的教訓裏。故此，他開始帶領人實行哥林多前書十四章的教訓，在他的聚會中，開始教導人脫離傳統的儀文，跟隨聖靈的帶領，只是他的實行並沒有持續很久。

到了一七三二年，一個世界最早的佈道團體產生，就是所謂摩爾維亞弟兄的團體(Moravian Brethren)。Moravian 意思就是 Moravia 這個地方的人。他們乃是頭一批往世界各地佈道的弟兄們。他們中間一百人中，就有八十五個是出外傳道的。他們的起頭乃是藉·一位弟兄 Christian David，這位弟兄在二十二歲左右得·重生。在他得救以前，他曾往各處尋求得救之道而未有所獲，終於，有一天被他找到了救恩之門。他找到之後，回到老家摩爾維亞大力傳揚這個真理，神藉他作了很大的工作。因·這復興，逼迫也接·來了，他被趕到薩克遜(Saxony)地方去。在那裏，他遇見了新生鐸夫(Zinzendorf)弟兄，那時後者只有二十二歲，是一小王國中的貴族。因·摩爾維亞的逼迫，弟兄們都逃出避難，新生鐸夫弟兄就把他們收容在他的領土裏。在那裏，他們開始了摩爾維亞的教會。在薩克遜國的一小山中，他們建立起家園，有各類不同的基督徒，由他們被逼迫的地方，漸漸遷到那裏去。

在這許多移民中，有一黑人名安東尼(Anthony)，來自西印度群島，他到達弟兄們中間後，與各人談及西印度群島的情形，於是弟兄們覺得需要把福音傳給他們。經過抽籤，他們選出數位工人，與安東尼前往佈道，這是第一次之國外佈道，時間約為公元一七三二年。從那時起，佈道者不斷從他們中間出去，而摩爾維亞的教會，成為當世最有力的佈道團體，他們的信徒，分散到全世界許多的角落裏去。

同時，在天主教中間有一個新的發現，有一班屬靈的人被興起來，其中有 Molinos，為他們中間最屬靈的人。他生於一六四〇年，死於一六九七年，他曾作《靈程導引》(Spiritual Guide)一書，教導人如何捨己，如同與主同死，成為當時一極有影響力的著作。與他同時的有蓋恩夫人(Madame Guyon)，生於一六四八年，死於一七一七年；她對於如何與神的旨意聯合、如何捨己等，更有認識。她所寫的傳記，是一本很好、很屬靈的書。

此外又有芬乃倫(Fenelon)為當時主教，他極肯為主受苦，與蓋恩夫人二人同工。神藉·這些人，釋放了很多屬靈的道。在當時的世代中，屬靈生命最深的人物，都是產生於天主教中；更正教在這時

代所·重的，不過是因信稱義的道而已。

除了以上三位外，尚有 Arnold Gottfried，他曾作了許多書，論及教會問題。他認為當時的教會已偏離了真理，而正確的教會，必須回到新約聖經的立場上，才能被建立起來。在這裏你看見有兩道水流，第一道水流是從 Molinos、蓋恩夫人、芬乃倫等人流出來，第二道是從 Arnold 所代表的人流出來。我們在《復興報》裏曾經登過蓋恩夫人的「靈性水流」，從她的文章裏，你可以看出她是一個屬靈的人。至於 Arnold 的恢復，則是在外面的，他提倡人應該回到新約聖經的立場上。

這兩道水流，以後就匯合在一起，成了一七〇〇年間興起的非拉鐵非教會。非拉鐵非就是弟兄相愛的意。當時人讀到啟示錄第二、三章，看見更正教雖然自天主教裏出來，然而不過是撒狄的教會而已，還未完全獲得恢復。

這個會在各處興起時，並不如其他會派所作的，叫人脫離他們原有的會派。他們並不要求人脫離各宗各派，只在各處開始他們的聚會。從一六七〇年起，在英國開始有他們的見證，在 Leeds、Belford 等地，有他們的聚會紛紛興起，他們乃是十八世紀中最強有力的見證人。當新生鐸夫還在世時，曾一度想將這運動收羅在他的摩爾維亞教會中，不過未得成功。

十八世紀開始，在英國發生了一個大復興。於一七二九年，在牛津大學有·斯理(Wesley)兩兄弟被神興起，他們被稱為敬虔派，神藉他們帶進了一個大復興的流，這就是美以美會的起頭。·氏兄弟，乃是十八世紀的主要人物。約翰·斯理於未得救前，努力行善，後往美國傳道，那時自己還未得救。他曾見證說，雖聽見了因信稱義的真理，卻並不明白。後來一位摩爾維亞的弟兄幫助了他，告訴他說：「你只管對別人宣傳因信稱義，直傳到你自已對因信稱義有把握時為止。」這事以後不久，他就得救了。得救後兄弟二人立刻到處傳此信息。那時候，人不能在南上講道，只能在教堂內盡職，因為當時教會認為聖道只能在聖堂內被宣講。但是他們兄弟二人與懷特腓(Whitefield)開始露天佈道，到處領人歸主。·斯理所傳的信息中，最主要的題目乃是成聖的道。拔罪根的道乃是從他開始的。當然，他也告訴人，成聖乃是因·信。

·斯理死後，國外佈道運動開始。最初成立的，乃是倫敦差會，此會本無宗無派，後則屬公理會。到了一七九九年又有 C.M.S.(Church Missionary Society)產生，屬安立甘會。而·斯理會的佈道組織，亦擴充其範圍，成為日後之美以美會。

總結起來說，十六世紀的改革乃是普遍的；而十八世紀的改革是不普遍的。十六世紀的改革，不但影響了屬靈的世界，也影響了政治社會；而十八世紀的改革，主要的影響還是屬靈一面的。在十八世紀這一切運動中，最值得提包的是非拉鐵非教會的見證，他們匯合了先前所有主要的恢復。在他們中間，你可以找到各種主要的真理。

【十九世紀的復興】現在來看十九世紀，十九世紀乃是一個完全的復興。首先我們來看達祕弟兄和他所代表的復興。

一八二七年在愛爾蘭(Ireland)都柏林(Dublin)地方有一班人，其中有 Cronin、Grove 等，看見教會中有許多事是死的，沒有生命，只有儀文，就開始求主指示他們，聖經所啟示神所要的教會應是如何？經過了禱告與交通，他們感覺到應起來照·哥林多前書十四章的原則聚會，於是就開始在一位弟兄的

家中擘餅。不久後，一位前聖公會的牧師達祕(J. N. Darby)就開始參加他們的聚會，在他們中間解經。以後從他們中間，又漸漸出了許多解經的人來，如開雷(William Kelly)、馬金多(Mackintosh)、牛頓(Newton)、柏勒(Bellett)等等。我因為讀了他們的書，就看見亮光，認識宗派組織的錯誤，認識基督的身體只有一個，教會不應由人意組織而成，只應直接由聖靈帶領。我們看今日之教會組織，多有人的遺傳與意見，而少有聖靈直接的引導，這不是神的心意。在神的旨意裏，教會不應受人的控制，只應由聖靈來支配。凡是屬主的人，都該學習讓聖靈引導，而不跟隨人的支配。這些都是以上弟兄們所發現的亮光。

除此之外，弟兄們對千年國度、被提的問題，以及但以理書、啟示錄等的預言解釋，都有許多的發現。他們是解釋舊約各種預表最有力的一班人，馬金多所著的《摩西五經註解》，為同類之權威，佈道家慕迪對之極為推崇。他們又把聖經中對猶太人的預言與對教會的預言分別清楚。因為一百年前，許多人將對教會與對猶太人的預言混在一起，以為對猶太人的預言都已應驗在教會身上。除此之外，這班弟兄們還寫了許許多多的著作。

這個時期，在英國有許多屬靈的弟兄們被興起來，除了以上所提的數位外，又有 Charles Stanley、George Cutting 等弟兄們。後者曾寫了一本小冊子名《救知樂》，告訴人得救是可以知道的，這本書現在中文已有譯本。福音的真理從這些弟兄們身上得，了全面的恢復。

此外，又有郭維德(Govett)弟兄，看見基督徒得獎賞的問題，他發現人固然是因信得救，但在神面前卻是按，所行的得獎賞。得救是生命的問題，得賞乃是生活的問題。司布真(Spurgeon)先生曾說，郭維德弟兄生得比他的時代早一百年，因為所講的道太過深奧。他告訴人兩件事：第一，基督徒有從千年國裏被革出的可能，故此信徒必須忠心，必須殷勤。第二，在大災難前，不是全體的信徒都可被提，只有得勝的、忠心的信徒才有分。

這個時期的解經家層出不窮，另一個極有名的屬靈弟兄是彭伯(G. H. Pember)，他有許多解經著作。此外，還有潘湯(Panton)、戴德生(Hudson Taylor)等等，後者曾著《聯合與交通》(Union and Communion)一書。對基督有極深之經歷。以上這些是極好的發現，將神不同的真現恢復回來，只是它們皆不能算是神最中心的真理。

此後，在英國還有慕勒(George Muller)弟兄被神興起，他在禱告的事上和對神話語的信心之事上，都有很好的學習。他主張人可以藉，禱告取用神的應許，又見證他如何在經濟上憑信心生活。

在美國方面，有宣道會的興起，其中著名的有宣信(A. B. Simpson)弟兄與戈登(A. J. Gordon)等，他們都具有相當大的屬靈影響力，連英國的 Taylor，也很受他們影響。他們看見信徒該回到使徒時代因信而活的經歷上。這個看見在當時是了不起的一件事，當然今天這個真理在我們中間已很普遍了。

戈登與宣信又發現了神醫的真理，在他們中間開始有病得醫治的經歷。這件事很快就傳開，多人為之宣傳，因而吸引了不少人。只是宣信等所，重的，並非僅為病得醫治而已；他們，重的，乃是復活的生命，如何勝過肉身上的軟弱，如何因，認識基督為大能者與拯救者，而向疾病誇勝。

在這同時，又有另一班人被興起，他們，重裏頭的生命。在大約六十多年前，神得，了一個賣磁器的商人，名叫 Pearsall Smith，他看見人乃是因奉獻而成聖，這種成聖與，斯理所說的成聖不大相同。他所說的成聖，乃是因，奉獻，藉，相信得成的；而，斯理所傳的，乃是在奉獻之後漸漸進步所達到

的一個生活。其實以上兩個說法都是真理。接·Smith 這一條內在生命的線的，有 Mrs. Hannah Smith，她寫了一本有名的書，叫作《基督徒喜樂的祕訣》。此外又有 Stocknell、Evan Hopkins 及慕安得烈等，他們起來接續了前兩百年天主教中蓋恩夫人等所傳捨己的真理，並且開始在德國、英國等地每年召集大會，這些集會就是今天開西大會(Keswick Convention)的起頭。這個大會的主講人是 Hopkins，他既得 Smith 等人的幫助，又得蓋恩夫人等人的傳講，對當時屬靈世界產生一種確定的影響力。蓋恩夫人所釋放的真理，雖然在教會歷史上並不普遍，然而對許多人卻有極深並屬靈的影響力，甚至·斯理亦曾得她的幫助。·斯理曾說，他恨不得每個信徒都能讀蓋恩夫人的信息；又說他欠了蓋恩夫人許多的恩典。神在十七世紀得·一個女人，藉·這個女人(蓋恩夫人)產生了十九世紀中的一些主流。

除了 Hopkins 以外，又有 Trumbull 弟兄，在開西聚會中釋放得勝生命的真理，由此又產生對得勝之生命的認識，對信徒如何經歷得勝的生活有很大的恢復。

在 Hopkins 以後，神又得·一個姊妹，就是賓路易師母(Mrs. Jesse Penn-Lewis)，這位姊妹早期身體十分軟弱，常病臥在床，因在病中讀到蓋恩夫人之著作，就以之為枕首；只是她不能相信這些信息中所說完全捨己、完全相信、完全傾愛等話是能實行的。然後有一天她與神爭執，與神發生意見，在這些爭執中，她迫切祈求主，叫她能進入這些真理。主聽了她的禱告。從那時開始，她就被神興起來，傳揚十字架的真理。

前內地會的一位弟兄 Holden，就是因·看了賓路易師母的書，才認識甚麼是十字架。賓路易師母乃是一個真正背十字架的人。因·她的經歷，就吸引了許多信徒也開始追求十字架的真理。神藉·他們叫人認識，神工作的中心乃是十字架，十字架乃是一切屬靈事物的根基，沒有十字架的工作，人就不如何謂死亡，何謂罪惡。許多屬靈的人都從她得到很大的幫助；神藉·她所傳揚的信息，叫許多人得·拯救。

我們看見神真理的發現，乃是愈來愈進步，愈來愈完全的；到了十九世紀末，差不多所有的真理都漸漸被恢復了。現在我們來到二十世紀。二千世紀被發生了兩件大事，第一件乃是一九〇〇年中國拳匪之亂。在這暴亂中死了許多基督徒。第二件就是一九〇四年間英國威爾斯(Wales)的大復興，在這復興中，有些地方全城的人都得救了，以致再沒有可以傳福音的對象。除了福音之外，有許多五旬節的外表現象也在他們中間產生。

這復興的領袖是伊凡羅伯斯(Evan Roberts)，他是一個二十二歲的煤礦工人，學問並不好。神從卑微的人中呼召了這樣的一位，又給他一位配搭 Hastwell。他得救以後，常在廢礦坑中迫切禱告，他的禱告只有一個，就是：「主阿，折服教會，好叫世人得救。」(Lord, bend the church to save the world)周圍的人一面感到奇怪，一面亦受感動，漸漸就有許多人加入，和他一同禱告；不久，全礦坑的人都受影響，都起來一同禱告，而復興也就從這時開始蔓延至全英國南部。我們從他們學到了兩個大的真理：

第一，聖靈復興的工作乃是藉·一班被壓彎、被折服的人帶進來的。我們不要求神在外面賜下復興，只需要祂更深、更新地折服打倒我們，結局自然會有生命從我們身上流出來。

第二，在許多人當中，開始對邪靈的工作有認識。在這時期之前，雖然有人談論過這件事，但是他們認識不夠徹底。羅伯斯弟兄認識何謂屬靈的爭戰，以弗所書第六章的經歷，只有到他的時候才被深刻地領會到。一九〇八年當他病倒床上時，他將他對邪靈與靈爭戰的經歷一一口述與賓路易先生

與師母聽，後者日後根據這些認識，配合她自己的經歷，就寫成了《聖徒靈戰》(War on the saints)一書，幫助了許多受迷惑的信徒得·釋放。在過去數年中，在屬靈的信徒間所提的信息，都是賓路易師母的道，就是屬靈的爭戰與十字架的真理等。

與這復興同時，在美國洛杉磯開始了一個新的工作，一九〇八至一九〇九年間，在洛杉磯 Azusa 街有黑人信徒，經歷了聖靈澆灌，開始說方言。關於方言，今天在許多人中間的實行是過度的，是不正確的。當然，我們並不抹煞方言的地位，我們在這裏，也需要幫助人得到五旬節的經歷。保羅的教訓是，一面告訴我們「不都是說方言」的，另一面亦叫我們「不要禁止」；前一節乃是為·那些太偏重這方面的人說的，而後一節乃是為·那些忽略這事之人說的。這兩方面，都是我們該注意的。「這些人又看見，約珥書第二章所預言之事，在使徒時代並未完全應驗，需到春雨的日子才完全應驗，這「春雨的日子」，就屬靈的意義說，乃是指·今天說的。

【神在中國的作為】以上我們看見了本世紀與本世紀以前神各種真理的發現，現在我們要問，今天神在中國的工作如何呢？神在今天有甚麼工作呢？

當我剛得救的時候，聽到許多外國傳教士所傳的道理。在一九二〇年之前，在中國連救恩的信息也難聽到。一九二〇年之後，才開始有救恩、稱義、重生等等信息被傳揚。在那個時候以前，許多人不清楚救恩是怎麼一回事。現在中國有大約一百五十多種不同的公會，神叫我們看見公會的不對、宗派的錯誤，故此我們就開始傳這些信息。以後，神又親自叫我們陸續看見各種的真理，就是以上我們叫提到許許多多不同的真理，對基督的得勝、復活的生命、十字架的道理、聖靈的工作等等，我們慢慢一一的看見。而在中國各地，也有人慢慢的認識這些事了。在我們與西國教士們的談話中，發現我們看見的這些真理，在西方也同樣被恢復了。

我們知道神的真理乃是積蓄的，而不是推翻以往的。所有以往神的真理，都是今天的根基，我們今天所看見的，都是神累積的啟示。當神開我們的眼睛，叫我們看見這個事實時，我們才發覺，我們今天乃是活在神旨意的潮流中，這個潮流乃是接·神在已過的不同年日的工作往前的。

從一九二六年開始，我們釋放了許多關乎救恩，關乎教會，關乎十字架的道，也為這些事作了許多的見證。到了一九二七年，我們更專一注意到十字架主觀的工作。我們看見十字架不光有它死的一面真理，更有它復活一面的事實；以往我們所傳的復活，都是指信仰方面說的，而不是指我們經歷說的。今日我們所說的，乃是以復活為生命的原則，它不是一個道理，而是一個屬靈的事實。就像我們所講一粒麥子死了結出許多子粒的事，這乃是一個復活的原則。以後，神又叫我們看見基督的身體是甚麼，它的實際在那裏。我們認識到基督的生命只有一個，故此教會也只有一個。

我個人得賓路易所母的幫助很大。在英國有位史百克(Sparks)弟兄，也曾經得到她很多的幫助。史弟兄原先是在倫敦東南區的一個浸信會禮拜堂作牧師，後來主給他看見何謂復活，何謂教會的生活等真理。

以上我們所提的各種真理，並不能說以前沒有，只是沒有今天看得那麼清楚。然而在一九二八年以前，我們都還沒有提到神中心的事情。到了一九二八年二月，我才開始提到一些關乎神永遠旨意的事。從那時開始，我們才開始告訴人，甚麼是神永遠的旨意。那年我們有第一次的得勝聚會，之後

又有過第二次的得勝聚會，所提的都是神中心的事情。

雖然有了以上的看見，我們乃是到了一九三四年，才認識神一切的中心都是在基督身上。基督乃是神的中心，也是神的普及。神所有的計劃，都離不開基督。這就是這些日子神叫我們知道的真理，也就是這次聚會我們傳的信息。在史百克弟兄身上，神也是叫他看見這一件事。史弟兄對神的得勝者的真理，有許多的看見。

神的得勝者，就是一班代表全體領先站在死地的人，他們與教會的關係，乃是錫安與耶路撒冷的關係。神對耶路撒冷的要求，都歸在錫安的頭上；錫安被得·，就是耶路撒冷被得·。等到錫安與耶路撒冷都被得·的時候，神的心意就滿足了。

【今天的真理】我們滿心感謝神，因為我們從以上的弟兄們都得到了很大的幫助。正如保羅說：「我們的啟示，並不是從人來的。」照樣，我們也能說，雖然我們從弟兄們得了幫助，但這些啟示，我們都不是從人接受的；我們從路德，從新生鐸夫，從摩爾維亞的弟兄們，從開西的信息等等都得了幫助。今天我們相信，神最後的目的乃是以基督為一切。有一位老牧師梅爾博士(Dr. F. B. Meyer)，也看見了這件事。只是他說，他已九十多歲，不能再作甚麼。我相信，神今日只有一個工作，就是歌羅西書第一章十八節的信息，神要基督在凡事上居首位。一切的根基乃是主的死、主的復活和主的升天；除祂以外，再沒有別的屬靈事實。這就是神「今日的真理」。

故此，今天我們在這裏作甚麼呢？我們要像約翰一樣回答人說：我們乃是曠野的那聲音；我們的工作乃是呼召神的兒女，回到神中心的旨意裏，以基督為萬有的中心，以祂的死、復活、升天為一切的根基。這是歌羅西書第一章、第三章的信息。我們認識教會在新約聖經裏的地位，這地位是崇高的、屬靈的。我們為·一些西國差會所給我們帶來的幫助感謝神，然而神今日叫我們看見的，乃是將一切帶回到神中心的旨意裏。今天我們的工作，乃是回到聖經中的教會立場去。

神所有的真理，都是以教會為出發點。保羅乃是先被放在安提阿的教會中，以後才有在安提阿教會中被打發的事發生。我們今天所傳的真理，都是以教會為出發點。這是我們的工作、我們的見證。

我們應該少提那些零碎的真理，我們應該在各方面叫人看見主是在萬有之上。我們在這裏並不是要攪亂教會，我們乃是要回到使徒最初的工作中去。我們對一切的事都要小心，出乎人的，我們都要學習拒絕，出乎神的，我們都要竭力趕上。

我們要感謝神，因為祂叫我們能構上神偉大的旨意。我們需要謙卑，需要俯伏下來，需要除去自己。我們要看清楚，我們今天的工作，不是單單救人、幫助人屬靈而已；我們的目的，實在是最大、最榮耀的。感謝神，我們今天能得知神「今日的真理」。但願神恩待我們，叫我們不作這「今日真理」的落伍者。但願我們儆醒，不讓肉體滲入，不讓自己有地位，讓神的旨意能在我們身上得·成全。

最後，讓我補上一兩句話。今天我們有四方面的責任：對罪人，我們需要傳福音；對撒但，我們需要認識屬靈的爭戰；對教會，我們應持定今天所看見的；對基督，我們應見證祂在凡事上居首位的事實。今天這個見證，在美國、英國、法國、西班牙，甚至非洲，到處都有，只是人數不多，表面看也極為貧窮。我們需要為這些地方代禱。—— 倪柝聲《教會與工人》

13 關於初信造就聚會

【初信造就的重要】認識基督徒的標準：每一個初信的弟兄，一起首就應該對自己抱極大的懷疑。比方說，有一個弟兄，今年四十歲才得救。他以往的四十年，是在世界裏過日子，是在罪惡裏過日子，是隨從今世的風俗過日子，是在撒但的權下過日子。他以往的四十年，天天是跟·他自己的脾氣走，是憑·他自己的看法，他自己的感覺，他自己的主意作人。今天他得救了，就應當絕對不相信他自己才可以。他對自己要起首抱極大的懷疑。

作基督徒是有標準的。一個基督徒的生活，一個基督徒的看法，一個基督徒的意見，都是有標準的。不認識這個標準的人，就不認識甚麼種的人才完全人。不認識這個標準的人，很容易誇口他自己，很容易滿意他自己，很容易相信他自己。不認識這個標準的人，他所看為錯的，不一定是錯；他所看為不錯的，不一定是不錯。在主面前有所學習，認識這個標準的人，才知道那些事絕對不能行，那些話絕對不能說；才能尋出甚麼叫作錯，甚麼叫作不錯。初信造就，就是要帶初信的人認識基督徒的標準，要他們照·這個標準來作人。

拆毀以往的一切：對於初信的人，第一步要拆毀得夠，拆毀得徹底。主為甚麼說，「你們若不回轉，變成小孩子的樣式，斷不能進天國」呢？意思就是以往活錯了，白活了，以往的年日不算了，一切都要再起頭。約翰福音三章的「重生」，是給我們看見生命的需要。馬太福音十八章的「回轉變成小孩子的樣式」，是給我們看見以往年日的消滅。以往的一切，一起拆毀淨盡。初信造就，就是一件一件拆毀人的以往。如果一個初信的人是四十歲得救的，初信造就就是把他以往四十年中的一切都拆毀。許多人對於自己的罪有懊悔，而對於自己沒有懊悔。我們是死而復活，不是把活加到死裏頭。初信造就就是一件一件點出來，甚麼要減除，甚麼要加進。每一件事情，如果不是跟·聖經的斷案，仍是跟·以往的經歷、以往的習慣、以往的看法去說去行，就是一個極大的錯誤。人一信主，連一個觀念也不能跟從以往的。叫人得新生命，是重生。拆毀人的以往，是「回轉」變成小孩。初信造就，在消極方面，就是要拆毀人以往的一切；在積極方面，就是要人重新起頭作人。

一個初信的人，如果不拆毀他以往的一切，基督徒的難處就來了。他從前作人的東西，都背在他身上。主所給他的東西，都變作是加上去的。他把主的生命和他以往的一切配搭起來。他對自己的估價，還是那樣自以為義。一開口就說我是怎樣一個誠懇的人，我是怎樣一個能忍耐、能受苦的人。滿了驕傲，同時又好像極其謙卑的樣子。貪圖虛浮的榮耀，積攢地上的財寶，還以為自己是淡於名利的人。許多姊妹的脾氣很特別，不容易與人相處。許多父母對兒女的觀念很特別。這樣，作基督徒十年、二十年，都是那個老樣子。所以，初信的人一起首，就必須對自己抱極大的懷疑，嚴重的懷疑他這個人以往的一切。從今以後，要把老的看法除掉，要把老的辦法除掉，要把老的意見除掉，要把老的一切都除掉。要回轉到小孩子的樣式，起頭再作人。

像受浸，就是說到以往的一切，都得到墳墓裏去。比方有一個人，今年是五十歲。他得救了，他來受浸。受浸就是說，主不只要他的命，主要他五十年的命，主要他年年的命。罪從前是達到人整個的組織裏，人樣樣都有病，所以樣樣都得放到水裏去。一個人要脫離墳墓，也要脫離在墳墓裏所穿的衣

服。受浸就是這麼厲害。

糾正以往的價值觀：一個人一得救，對於價值的問題，要有一個基本的改變。以往一切的估價，都算不得數，都是不正確的。初信造就就是要給人看見以往價值的錯誤，以往估價的不正確。要人有新的看見，有新的估價。從前所認為寶貴的，今天都看如糞土了。從前所認為有益的，今天都看為有損了。就是脾氣，就是言語，從今以為也不能再像以往了。就是衣服，就是飲食，從今以後也不能再像以往了。對於婚姻，對於性慾的觀念，也和以往不一樣了。對於怎樣作父母，對於怎樣和朋友往來，都有新的作法，都有新的看法。對於消遣，對於職業，從今以後的應付、揀選，也與以往不同了。甚麼都是新的，甚麼都是重新起頭。

一個初信的人，如果一題一題的受過造就，該拆毀的拆毀了，該加上的加上了，他就能接近標準，他就能盼望作一個標準的基督徒。

【訓練時當注意的幾點】為·加強初信造就，要先訓練一班弟兄姊妹，然後讓他們分班去負責初信造就的事。盼望初信的人，沒有一個是不曾受過造就的。不過受訓練負責初信造就的弟兄姊妹，當注意以下幾點：

(一)不要注重一直講，要鼓勵問。哥林多前書十四章三十五節說到「問」，可見當初的教會對問是相當自由的。不可問的聚會，定規是過分儀式的。領的人要啟發聽的人，要他們發表問題，問他們所不明白的。

(二)答的時候，不要拯救臉面，而不注意真理。懂得的就說懂得，不懂得的就說不懂。

(三)每一個領的人要問：他在那裏是代表他自己呢，還是代表真理呢？每一個都應當是代表真理。不應當代表自己的感覺、自己的脾氣。必須維持真理，不能維持自己的感覺。所以無論那一個人，都不能把自己的意見擺進去。例如蒙頭，若領的人不十分懂得，就不能說蒙也可，不蒙也可。神的真理是絕對的，我們要說一樣的話。若都吹無定的號，就都打無定的仗。所以個人就是有意見，也只能有建設性的發表，決不可有拆毀性的發表。

(四)每一個領的人，第一天就要明白自己的身分乃是來作神的傳話筒，不是來作師傅，不是來作先生。乃是低的人來傳話給低的人聽，不是高的人來教低的人。沒有一個人可以站在先生的地位，個個都要站在傳話的地位。

【實行方面】初信造就既是一個基本的造就，所以盼望在各地的教會都有這一個聚會——初信造就聚會，我現在要說到一點關於實行方面的：

誰是初信者：一個罪人一信主，一受浸，就是初信的人。從受浸那一個禮拜起，他就應當參加初信造就的聚會。滿了一年，他所應當知道的大都聽見了，他所應當學習的也都學習了。可以說，他是一個受了基本造就的基督徒，從今以後才能盼望受更深的造就。

你們要知道，一個罪人才信主，無論年紀有多大，學問有多好，地位有多高，世故有多深，他都是需要初信造就的人。他的以往如果不被拆毀，他就難以作一個好的基督徒。所以，無論誰一信主，一受浸，我們只能把他算作初信的人，請他來參加初信造就的聚會。

已經信主多年，從未受過這基本造就的弟兄姊妹，如果願意來參加初信造就聚會，也可參加。因為初信造就的目的，重在拆毀舊的，建造新的。問題不在乎信主的年日有多久，而在乎信主後以往的一切被拆毀的有多少。我曾發現有的弟兄，一生一世沒有認過一次錯，竟然作了負責弟兄。按屬靈的經歷說，這一位弟兄，無論信主已有多少年，他還是需要從初信造就起頭。

初信造就聚會的日期：在各地的教會，安排初信造就的聚會，最好是在禮拜三或禮拜四。無論人多人少，是全體，是小班，都是在禮拜三或禮拜四，一直週而復始地講。這樣，初信的弟兄姊妹只要是到有教會的地方，就都接得上去，不致脫課。

訓練的聚會：

1.分期集中訓練 這種訓練，是由一位負總責的弟兄(同工中之一)，集中他所在的那一區，或者那一帶可以作話語供應的弟兄，加以短期的訓練。每一短期的聚會，至少講十題或者二十題。大約有三、四期就可以將所有的題目講完。這些弟兄回到本地之後，就可負責去領初信造就的聚會。

2.每週就地訓練 像上海，初信的人相當多，如果把他們分成幾十班，領的人就要有一百數十人。可以由一位負總責的弟兄，每週把這些領的人，加以訓練一次。一面共同來看過去一週教學上的缺點和難題；一面研究下一週要講的題目。時間最好是在每禮拜五，至遲是在每禮拜一。因為有一個禮拜或者至少三日的預備，領的時候就不致茫無頭緒。

3.課本與筆記 在訓練的時候，學習的人若沒有課本，就必須逐題筆記。若有課本，就要一題一題仔細的讀過。凡不明白的地方，就可以問，大家一同研究。要看這一題中心的思想是甚麼？有幾大段？每段要緊的意義是甚麼？這一段有甚麼要緊的字？這一段有甚麼要緊的話？這一題要拆毀甚麼？要建造甚麼？一段一段的讀，一面講，一面問；一面聽，一面問。第二個禮拜四，就讓他們去領分班的初信造就聚會。

4.要達到目的 每講一題，不是要初信的人明白更多的道理，乃是要注意怎樣雕刻他們。甚麼地方要怎樣雕刻，甚麼是應當除去的，甚麼是應當加上的，都要加以注意。乃是用這些題目作工具，在那裏造就人，造出一批新樣子的人來。但是，要達到目的，領的人必須在神面前先有好的對付。不然的話，講的時候就不自然，就是講空話，就沒有力量。這個，凡是負責領初信造就聚會的人，都應當注意。

初信造就分班聚會：一個教會，如果初信的人很少，或者作話語出口的人不多，就不必分班。只要每禮拜一次，有人負責按次序一題一題的講給他們聽，同時也要問他們。一個教會，如果初信的人相當多，就要分成若干小班，分別加以初信造就。分班時，或按地點的遠近分，或按程度的深淺分，總以切合實際的情形為宜。如果領的人夠多，每班初信的人少則數人，多則千餘人。安排分班聚會，也要注意幾件事：

1.要注意對象 比方有一班教育程度是比較高的，領這一班的人也要安排比較強的。有一班是識字不多的，領這一班的人就要安排懂得簡單教法的人。對象一合適，領的人就不感覺困難，聽的人也得·造就。

2.不用課本者 有的地方，只有領的人有課本，聽的人每人就要預備一本簿子，把要緊的地方，把每題的大段都記下來。有的班裏，初信的人不識字，或者識字不多，就不發課本。領的人至少要選

一節要緊的聖經，一再的讀給他們聽，也讓他們一同讀熟，然後將大意講給他們聽。要問他們懂不懂，也要讓他們發問。

3.用課本者 有的地方有課本，聚會時就每人發一本。領的人帶·初信的人，一段一段的或同讀，或輪讀。領的人要一面講，一面問。聽的人也可以一面聽，一面問。有時也可以請聽的人發表一點意思。不過發表的話要簡單扼要，時間不要長。這樣就比較活潑。要盡力避免講道式與聽道式。能筆記的，最好也預備一本簿子，把要緊的地方隨時記下來。

4.時間 每次聚會，時間以一點半鐘為限。不要拖得太長。

講與問與答所當注意的：

1.講 聲音需全班都能聽見才好。不要離題。無論比喻、故事，都必須切合本題。最好根據課本內所有的，提綱挈領，清清楚楚地講給大家聽。不要借題發揮自己愛講的話。不要越講越遠。不要像講道式的講，要有講有問。

2.問 發問要切題，以課本內所有者為限。不要節外生枝，愈問愈遠。例如：受浸這一題，講到信而受浸就必得救這一段時，只需問這裏的得救是指甚麼說的？不要從這裏的得救問到甚麼叫作魂的得救，又從魂的得救問到甚麼叫國度，又從國度問到進國度與進天堂有甚麼分別。圈子愈繞愈大，問題愈問愈遠，反而把本題忽略了，就沒有甚麼益處。

3.答 答要清楚。遇問者離題太遠時，只需答以先把本題弄清楚再說，其餘等別的時候再講。例如講受浸一題，有人問到得救本乎恩，以及魂的得救等問題時，只需答以得救是有幾方面，今天只要注意這裏的得救是甚麼意思就好了。

要注意作了沒有：不要怕道理的重複。人可以今年聽了，明年忘了，後年還沒有作。我們不是要光講給他們聽，是要追問他們作了沒有。不是講過了就算了，是要查問他們作了沒有。比方講了「早起」，就要看他們早起了沒有；講了「讀經」，就要看他們讀經了沒有；講了「禱告」，就要看他們禱告了沒有。要一直在那裏推動，要一直在那裏追問，直到他們認真地作，認真地對付了才算數。

補課：每一課要花多少時間，要延長多少時間，這需要領的人去摸。但總盼望各班相差不太遠。如果有漏掉的，有趕不上，差得太遠的，要另外設法補課。補課時，要認真補。連自己漏掉多少，都要好好的補。不然的話，就沒有東西可以分給人。

【必須摸·新鮮的靈】這些道，是年年都要在那裏傳的，是一直要在那裏傳的。所以，傳的人必須摸·新鮮的靈。道可以是十年前的道，靈不能是十年前的靈。領的人如果學會了如何使用靈，他的靈如果是新鮮的，他可以講十年、二十年前的道。如果要人摸·你的話，你要先摸·你的靈。你必須重新摸·新鮮的靈。你如果靈舊了，只是講那個道，就只會給人一點道理上的幫助，那些道理立刻變作和「公禱文」一樣的東西。你如果用靈來摸這些話，那就沒有難處。

【需要主的祝福】基督徒的生命，是掛在主的祝福上。有主的祝福，就是安排得有點不好，也錯不到那裏去。沒有主的祝福，就是一切都安排得好，也作不好。好像有的雖然不大好，主還祝福。有的一不好，主就不祝福，基督徒不是走對的路，基督徒乃是走主所能祝福的路。——倪柝聲《教會與工人》

14工人問題

工人的興起

我們第一件要來看的，就是工人是如何被興起來。工人的興起，主要的是從兩面來看。第一面是發生在有聚會的地方。在一個有聚會的地方，若是其中有一些弟兄有負擔出外作工，他不單要個人在神面前負責，並且需要得到他所屬的聚會全體弟兄姊妹的同意。這就好像一根指頭若要動，不能立刻單獨的主動，必須讓全身帶·他一齊動；只有得到全身同意時，他才能動。今天我們看見基督乃是教會的頭，故此教會就是祂的身體。在一個沒有聚會的地方，因為沒有身體的顯出，故此個人可直接向神負責。但是甚麼時候一個地方有了聚會，甚麼時候就需要有弟兄姊妹的同意。正如使徒行傳十三章，在安提阿開始有了聚會以後，聖靈就藉·身體打發保羅和巴拿巴出去作工。

第二、在一個沒有聚會的地方，情形就不同。假若有人願意出去作工，而當地又沒有聚會，那他自已就得直接在主面前負責。在使徒行傳十一章，我們看見安提阿的教會還沒有出現，故此保羅和巴拿巴能直接在神面前負責。及至後來教會產生了，聖靈就藉·身體差派先知和教師出去。到了那時，保羅與巴拿巴的工作，就不單是在神面前，並且也是在身體裏。在那裏，門徒接手在保羅與巴拿巴身上，打發他們出去。接手在這裏乃是表明同情，表明聯合。藉·這個接手，全體弟兄就聯合在保羅與巴拿巴的出去上。他們二人的去，就是全體的去。這個接手與今天按立牧師的意義不同，今日的按立乃是一種人的遺傳，是聖經中沒有的。

保羅與巴拿巴自安提阿被打發出去後，乃是為·作聖靈所差派的工作。這是歷史上第一次的向外佈道遊行。在這個打發裏，聖靈有絕對的主權。一個教會單憑自己不能打發人出去，必須是聖靈先有發言，然後教會才能打發。教會的打發不過是執行聖靈的命令，印證聖靈的行動而已。

使徒行傳十五章四十節提到另一次的外出，在這節裏我們看見保羅與巴拿巴的腳蹤的分開。保羅提議出去，巴拿巴堅持要將馬可一同帶去，而保羅則認為馬可不適宜同行。在二人中間就有了一個爭執。在這爭執中，巴拿巴決定帶·馬可同去，保羅則與西拉走另一條路。四十節說：「保羅……蒙弟兄們把他交於主的恩中。」這就是兩人分別的地方：保羅是在身體的打發裏出去的，而巴拿巴則沒有身體的打發。保羅有弟兄們把他交在主的恩中，巴拿巴則沒有。在這件事上，身體乃是站在保羅一邊的。所以你看見，十五章以後巴拿巴就再也沒有被提起了，聖靈在這件事上印證了身體的打發。

馬可在這裏是被動的，他只是一個青年的同工，是學習的，所以他的責任沒有巴拿巴大。以後你看見，馬可又被神恢復，再被神帶回到工作中來。而巴拿巴呢？卻是一去不返，再沒有提到他了。若有人說：「既然某人能作，我不是也能作麼？既然某弟兄能到某地方去，難道我不也能去麼？」你要小心，那個弟兄的去，是在身體的打發裏去的，而你的去可能是自己的去。分別就在這裏，你不要說：「神能用他，也能用我。」神能用他而不用你，因為他是在身體的打發裏去的。不要說神不能把我們放下。神能把我們放下，正如祂能把巴拿巴放下一樣。你看使徒行傳的記載是頂清楚的，在那件事以後，聖靈再沒有提巴拿巴了。

所有的工作，雖然可能由工人個別去作，但都是在身體裏行動的。五旬節的時候就是這樣，使徒行傳二章十四節說：「彼得和十一個使徒，站起，高聲說……」這裏的「站起」，原文是多數的，而「高聲」，則是單數的。雖然是一個人說話，但是有十一個人站在後面的。故此我們要看見，我們作工時，必須有弟兄們作我們的後盾。

在這裏就需要我們學習順服的功課。不單受差遣的人需要學習順服，差遣人的更需要學習順服。只有在順服的靈裏，人才能認識聖靈的聲音。任何的工作，都不能以贊同為標準，而必須以順服為標準。不是說因為你贊同某弟兄出去，你就打發他出去。有許多的時候，雖然我們不贊同某弟兄的主張，但我們還該讓某弟兄去作，問題不是贊同與不贊同，問題是順服或不順服。只有在順服的人身上，聖靈才有出路。

工人一被打發出去，他就是使徒。使徒是被打發的工人，保羅乃是一個使徒。使徒與長老的分別在那裏呢？按·聖經來看，長老是不移動的，而使徒是移動的。長老是為·一地而設的，而使徒是為·全體而有的。保羅從來沒有作過長老，只是使徒；而彼得與約翰則既是長老，又是使徒。他們在耶路撒冷時，就是耶路撒冷教會的長老。然而除了作耶路撒冷的長老外，他們還是使徒。因為他們是長老，所以他們就有監督的權柄。至於使徒，他的責任只是作所受託付的工作而已，他們並沒有監督的責任。盼望大家能分清楚：說長老時，是指一地說的，而說使徒時，是指全地說的。在同一個人身上，同時可能有這兩種身分，一面負當地監督的責任，一面又負各地工作的責任。就如在弟兄中間，我的工作一面是為·各地工人，而另一面在上海這裏，我也與上海的弟兄們一同負責任。

工人的審定

現在我們來看看誰是工人？我們如同去審定一個人是不是工人？

第一：工人必須要有恩賜。恩賜有許多種，傳福音是一種恩賜，作先知又是一種恩賜，作牧師或作教師又是另一種恩賜。不同的恩賜，是為·不同的功用。傳福音的恩賜，是為·對外人的。教師的恩賜，是為·斷定道理的。牧師的恩賜，是為·牧養人，叫信徒靈命得培養、得長大，並幫助解決各種個人問題和事情的。

以上的各種恩賜，一個工人具備得愈多愈好。但每一個工人起碼也需要有一種恩賜。

那麼怎樣知道一個人是否有恩賜呢？假若你有恩賜，與你一同聚會的弟兄們應該能見證、能印證。故此恩賜的審定乃是在於身體，身體能感覺得出。你有一個傳福音的恩賜，身體能感覺得出；你有一個教導的恩賜，身體也能感覺得出。當然即使你不是一個專以傳道為職業的，你也可以有以上的幾種恩賜，你也可以作他們所作的工作。這些恩賜是工人所該有的，卻不是他們所獨有的。

許多人以為在一處作不了工，就可以轉換一下地方；說不定在別處可以作工。事實上，問題不在乎地點。你在一處不能作的工，在別處也不能作。問題是你究竟有沒有那種恩賜。沒有恩賜的人，到那裏也沒有恩賜的。

第二：一個工人雖然有了恩賜，假若他的生命不好，還是不能夠作工。作工不光是在乎恩賜，也是在乎恩典；不光要有足夠的恩賜，更需要有充分的恩典。工作的結果如何，不但與工人的恩賜有很大關係，與工人本身的生命更有直接的連帶。一樣的工作，在不同恩典的人身上就顯出不同的結果來。一個工人身上恩典如何，他所作出來的也如何。不是說一個沒有恩典的人不會帶人得救，可能他很能帶

人得救，很有傳福音的恩賜，只是若在他身上沒有生命，則他工作愈多，拆毀愈多。今天有許多工人，一面自己作工，一面又自拆其工，其原因皆因缺少生命的緣故。

使徒行傳十六章二節，弟兄們都稱讚提摩太；所以到了三節，保羅就要帶他去。這乃是弟兄們的見證。提摩太不單在一地被印證，至少在兩地被弟兄們印證。假若你在主面前的光景實在是好的，恩典是夠的，與你一同聚會的弟兄們一定能為你作見證。不單那些屬靈的弟兄能為你作見證，就是那些不屬靈的弟兄們，也不能不為你作見證。

工人與聚會的關係及地位

按照聖經來看，一個聚會中應有三種人：第一種是在教會中信了主的人，這是一個聚會中最基本的人。每一個在教會中的人，至少都是屬於這一種人。第二種是服事物質上工作的人，他們所作都是在庶務方面的，譬如代弟兄姊妹辦理各種事，管理聚會事務的安排等等。這班人乃是聖經中所稱為執事的，有男的也有女的。第三，除了以上兩種人外，另外有幾位弟兄，他們工作乃是負責聚會中一切主要事情，例如：帶領聚會、決定事情、對外來往、對內照顧等等。這班人就是聖經中所說的長老。

以上三種人，都是一個聚會中所應當有的。在這裏並沒有工人，工人在教會中並沒有太大的地芝。工人既在教會中不是另一種人，也就必定是以上三種人中的一種。他在教會中，不是成為第四種人，乃是作那三種人中的一種人。

這三種人的關係，可以用一個例子表明出來。假設在一個地方，弟兄們需要蓋建一座聚會的場所，起頭的時候先得由長老們出主張、定事情；等事情決定好後，就由長老們通知弟兄們，再將各種不同的責任交給庶務，再由庶務請作有關職業的弟兄姊妹們來進行這件事。工人在這裏，只是配上他那一分而已，他頂多不過是去作他能夠作的一分工，他不能支配整個工作。他與其他信徒的不同，只在於他能多負一些擔子而已。這就是工人與地方教會之間的關係。

至於工人的地位，就是從前使徒的地位，他們有使徒的工作，卻沒有使徒的權柄。但是另一面，一個工人若在神面前有某種託付、負擔或工作的時候，教會應該在這些事上表同情，並加以扶持。我們在聖經中找不到一個例子，說到使徒有甚麼負擔，而教會不贊同，或者工作需受到教會的管轄的。若是這樣，神的工作就會大大的受到阻礙了。

少年工人與老年工人之間的關係

在工作上，少年的工人與老年的工人之間的關係是如何呢？根據聖經看，後進來的工人總要順服先進來的工人，年少的總需要順服年長的。像保羅很明顯的是帶領·西拉、提摩太、提多、阿尼色弗等，後者都是很清楚接受保羅的帶領，並且順服保羅的。

今天在公會中有兩種情形，其一就是工人完全受在上的人支配、束縛，一切的決定出於人意；另一極端則有所謂自由佈道的人，他們個人獨來獨往，吃自己的飯，傳自己的道，不受任何人的約束、管轄。這兩種人都不認識主。第一種人把主權放在人的手中，這種人沒有主；第二種人把主權放在自己的手中，也是沒有主。若是將全權都交給主，則我們必須打破以上兩種的極端。工人不能在錢的事上受人管制，也不能以主的權柄交給別人。

使徒行傳第八章告訴我們：彼得和翰是被教會打發到撒瑪利亞去傳道的。他們的行蹤，乃是受到教會的約束。每一個工人，都是一個受約束的人。許多人以為他是一個無人管轄的人。他們誤認為一個屬

靈的人就是一個沒有約束的人。

對於少年人的成全，聖經中並沒有神學院。雖然舊約曾經有人辦先知學校，只是並沒有產生先知。讀神學不能叫一個人成為工人；工人的訓練，乃是藉·跟隨與順服得來的。

提摩太、西拉乃是跟隨保羅的。所以，在聖經中只有學徒制度，而沒有學生制度。一個少年的工人，若不能在順服這件事上學好功課，就在任何其它的事上也不能學好功課。這是一件重要的事。每一個少年工人，都必須在神的手中，經過一番大壓迫力能成為有用。每一個能被神用的人，都是一個經過嚴格對付的人。你從保羅寫給提摩太的信中可以看見，保羅對少年工人的教訓是何等的嚴格，他一點沒有隨便，對提摩太一點不放鬆。

少年工人的講道

今天教會中許多時候出事情，皆是因有許多人想要多得恩賜，但卻得不來。他們以為自己是那個恩賜，而事實上不是那個恩賜。故此事情落在他們手中，就給他們弄糟了。並不是他們不想把事情作好，而是他們沒有那一分，能將事情作好。這就如一個只有教師恩賜的人，只能作他那一分的工作；他只能斷定聖經的真理，只能去維持這真理，發現新的真理，他不能作別的工作。另一方面，一個只有傳福音恩賜的人，也只能作他傳福音的工作，他不能代替教師去教導真理，也不能代替他去斷定真理。他只能作他分內的工作。問題是今天全世界沒有一個人站在自己的地位上，滿意於自己的地位。作傳福音的總喜歡作教師，作教師的又羨慕作傳福音的，每個人總是羨慕自己所不是的。這些都是肉體，是天然人的一種傾向。在基督的身體上，每個肢體都有他不同的用處，耳不能代替眼，眼也不能代替耳。縱使你能將耳朵放在眼上，耳朵還是耳朵，它還是不能看見的。所以這裏就說出，站穩自己地位的需要。我們每個人都要學習站在自己的地位上。

少年的工人在個人方面，不單要順服年老的工人，並且需要知道，神叫你站的是何種的地位。當你認識自己所該站的地位時，你就不會落在肉體裏，如此在工作上就能蒙拯救了。當然，假若一個年少工人真的是有教師恩賜，而在他周圍老年的工人，並沒有這個恩賜，在這種情形下，當然老年的也需得順服那年少的，接受他的那分恩賜。然而每一個年少的，總應該可以找·比他更老練的，和在他前面的人來學習順服。總有一些更老的工人，是他可以順服的。保羅告訴提摩太，要思想他所說的話，「並知道是跟誰學的」。提摩太需要去找出，他是跟誰學的。他要去找出他前面的工人來。

一個少年的工人，必須學習接受無理的對待。他必須認識何謂無理的順服。真正的順服都是不講理由的，一講理由就沒有順服了。在神的工作裏，沒有一個人是可以單獨的，也沒有一個人是不需要順服的。不但少年的如此，就老年的也不例外，我們都不能單獨。即使神真的藉·某弟兄發現一個新的真理，這個工人也不能就此單獨行動，他必須是在彼此順服裏往前。

工人的信仰

對於主的工作和神的位格，所有的工人都必須有共同的信仰。這些基本的真理，是我們需要共守的。假若有任何一個工人在這些大原則上錯了，長老就可以阻止他們工作。對於某些主要的真理，必須要有正當合乎聖經的解釋，在這些解釋上眾人必須相同，許多經節的正確解釋，皆已由別人查出來了，我們只需要從別人手中接受過來，不需要自己加上甚麼。讀聖經一個基本的原則，就是簡單接受神所說的話，不如上自己的意見。我們讀經時需要問：「神說了甚麼？」而不是問：「神為甚麼這樣說？」

這就如同一個國家的公民，不需要問為甚麼有這條、那條法律，只需要問甚麼是國家的法律。我們所應該問的是what（甚麼），而不是why（為甚麼）。對神的命令，我們的態度不是明白的問題，而是順服的問題。

今天因·各人在神面前的行為不同，就引出對聖經不同的見解來。拿受浸的事作個例子，許多人是原先已經受了滴水禮的，所以他來讀聖經的時候，就給他讀出滴水禮的道理來了。他的道理乃是由於他的行為而產生的。一個人在神面前的態度，與他對聖經的解法是大有關係的。許多人來到神的話面前，不過盼望找出能稱義他行為的規條，他們的目的乃是把神的話變作一些符合他們的律法。故此，他們對聖經的解釋，皆是為·自己。一個未經十字架對付過的人，乃是一個不能讀聖經的人；只有經過十字架的人，才能正確地讀聖經。

工人的需要

現在來看看工人的需用。首先要提一提的，是信徒的奉獻問題。信徒的奉獻不單是為·供給工人而已，信徒的奉獻乃是為·供給為主工作的人。換句話說，不是因為某人是一個工人，所以要奉獻供給他，乃是因為他是一個為主作了工的人，所以奉獻給他。他個人如何是一件事，他有沒有作工是另一件事。只要他為主作工，他就配得到供應。問題不是他有錢無錢，問題是他有沒有作工。假若他作工，他就配得供應。這就如同付車資給人力車夫一樣，我們不會問這個車夫究竟是窮呢？是富呢？他窮也好富也好，與我們無關，只要他作過工，他就應得工資。一個人不能說因為某工人有錢就可以不供給了。與可可福先生（Dr. Scofield）同工的Bright弟兄，曾經一次有人想奉獻給他，只是那人聽見在旁有人說，主能顧念他的需要了，因此就將那奉獻收回去，而Mr. Bright也就因此沒有錢用了。信徒的奉獻並不是因·工人窮苦，若因窮苦，而有所供給，那個不是奉獻，那是施捨。

奉獻是一個蒙恩的人起碼所當作的。一個蒙了恩而不奉獻的人，乃是一個在神面前沒有用的人。人蒙了恩典，應該有一個結果，就是將自己一切奉獻給主。蒙了恩典而不奉獻乃是一件不正常的事。凡是心被神摸·的人，他的錢袋定規是斷送上去的。一個人不可能心被神摸·，而其它東西不被神摸·的。奉獻是叫我們一切都讓神摸過，只有當神摸過我們時，我們身上才能有愛流露出來。一個人若沒有奉獻，在他身上就定規沒有愛的流出。

今天世界上只有兩個神，第一是瑪門，第二就是真神。我們若不是愛神，就是愛瑪門。只有當人愛神的時候，他的心胸才會被擴大。最能擴大人心的，就是將錢拿出來。我們這裏有一位信徒，以前在某禮拜堂聚會了二十年，從來未與任何一個人點頭，後來他奉獻了，你看見他這個人就改變過來了。我以前很害怕向人報告奉獻金錢的事，但今天轉過來了，我看見這乃是叫人得·恩典的一條路。一個人越奉獻，他就越是一個充滿恩典的人。以上這些話是為·全體說的。

現在我們看看奉獻的處理。從聚會中收來的款項，應該抽出一部分來供給本地的工人，和別處的工人。這乃是表明交通。保羅在腓立比書第四章，稱讚腓立比人在這件事上的恩典，他們不斷的在錢財上與使徒有交通。哥林多人的情形剛好相反，他們因為與保羅的交通發了問題，所以保羅寧可虧負別的教會，向他們取了工價，也不願意用哥林多人的錢。為甚麼不願意用呢？因為交通出了問題。那裏有交通，那裏才有奉獻。

感謝神！叫上海的弟兄們能在這事上有恩典。你們外地的工人不要誤會，以為上海教會發了財，所以

錢一直送出去。上海教會之所以能有力送款出去，因為上海的工人少受本地的供應，故此多能送出去，這是上海教會的恩典。

送給個人的款項，最好由奉獻的人用紙包好，寫上工人的名字，放在奉獻箱裏，然後由開奉獻箱的弟兄親自交給受款的人。

工人用錢的方法

第一，不要叫人知道工人是窮的。工人是因信而活，不是因慈善而活。叫人知道自己貧窮，而盼望從此得到供應，乃是一件羞恥的事。工人接受弟兄們的供應時，必須要有正確的態度。一個工人接受弟兄的錢，乃是代表神接收這弟兄的奉獻，他是站在神一邊的，代表神的，故此他不能給人一種寒酸的感覺。保羅在提到這件事時，他給人的印象是叫人敬重的，是有體面的，這是每一個工人所該有的態度。

第二，在同工之間，無論任何一個多得供應時，即須將有餘的分送與其他同工，不要怕如此作會叫人誤會，以為你富有，以為你發財。另外，為個人家庭之生活需用，有時也需要短期性的積留一些存款，這也是合乎聖經的。箴言有這樣的教訓，要我們這樣作。

第三，用款需要有計劃。許多人有錢的時候，就多買無用之物，這樣的行為會阻止神的賜給。用錢需要有計劃，要有預算，甚麼東西要買，甚麼東西不要買，都要好好的先在神面前考慮。不要隨便買物，更不要浪費金錢。

第四，工人絕不可以借貸。一個神的工人，必須寧死也不向人討錢。假若他沒有信心能應付他的生活，就應該去作別的事情養活自己。他若有信心神會養活他，就不要向人伸手。

嗎哪的原則

神今天乃是要我們按·嗎哪的原則行事。嗎哪的原則就是「多收的沒有餘，少收的沒有缺」。這不單是舊約的記載，新約聖經也是這樣告訴我們。有餘或有缺，同樣是不對的。假若一個聚會裏有些弟兄不能度日，無法維持生計，教會或個人都需要幫助他。對失業的弟兄們，教會不能坐視不顧，必須給予全力的幫助。但這並不包括那些不肯作工的人。不肯作工的人，不能幫助他們；只有肯作工的弟兄，才能幫助他們。此外，若有弟兄作工所賺的錢不足應付，則教會亦須幫助，薪水太低的人也是如此。使徒們在教會初期就是作這些的工作。

幫助的次序乃是先顧及聚會中的弟兄姊妹，以後才接濟外面的窮人。信徒自己家中倘若有極親的人有需要，則得首先照顧自己親人的需要，以後才顧到其他人的需要。

沒有詳細想過，不要隨便的奉獻。一個天然手鬆的人，並不會因多奉獻而得主賜福。因為一個手鬆的人，在對主的事上也定規是鬆的。我們在神面前要學習作一個奉獻的人，而不是作一個鬆的人。

所以信徒的奉獻，並不是說把錢拿了出來，就完了。他在神面前，必須有一個對的生活，這樣的拿出，才能蒙神的賜福。約翰三書提到供應工人的聖徒，必須有一個「配得過神」的生活。這個「配得過神」乃是主（Worthy of God，或者說是After a godly manner（照·敬虔的樣式）。奉獻的人必須過一個配得過神的生活。感謝神，不是每一個人都是拉撒路，也不是每一個都是財主。神所需要的也不是拉撒路，也不是財主，祂所需要的只是一些生活配得過神的人的奉獻。雖然拉撒路沒有錢，但他可以得救，他可以蒙恩，他可以過一個配得過神的生活。肉體在神面前有兩個罪，其一就是歌羅西書二章所說的苦

待己身，其二就是叫自己過於舒服。神的意思不要我們苦待己身，但也不要我們太過舒服。祂要的是我們過一個配得過神的生活。多餘的錢財應該盡力都送出去。

介紹信的事

最後提一提介紹信的事。保羅在當初曾對哥林多人提過這件事，故此這件事在新約聖經裏是有的。所有普通的信徒到一個新地方，都要有介紹信。當然保羅在他的書信中提到他自己不用推薦信。這是保羅與哥林多人已經有了一個關係，所以他是例外。至於其他普通的信徒，介紹信還是緊要的，它的作用有兩個：第一，叫人能認識你。第二，防止假弟兄混進來。每封介紹信，都需要有兩三個人證明，方能作準。通常介紹信最好由當地長老或負責人執筆。信的種類至少有三：

1. 只介紹某人一同擘餅，證明他是一個主內的弟兄，這主要是為那些還在宗派裏的弟兄們的。
2. 介紹某人已脫離宗派，是走同一條道路的。
3. 除了走同一條道路外，還有某種特別恩賜，可以請他講道的。

收到介紹信後，當地負責人需要覆信與發信的地方，以證實介紹信的來去。這樣的介紹信和覆信，都可預先作好，印成公函，以便隨時取用。每次有弟兄由外地來，都需要給我們介紹信，我們才能接受擘餅。從我們這裏出去的，我們也同樣給他們介紹信。盼望大家今後都注意這件事。——倪柝聲《教會與工人》

15 仰望神的祝福

最近我一直感覺一件事，就是所有的工作，都是靠神的祝福。許多時候，我們有忠心，但你儘管忠心，還是沒有祝福，沒有果子。許多時候，我們殷勤。但你儘管殷勤，還是沒有祝福，沒有果子。許多時候，我們用信，真是信神能作，我們也禱告神作。但是，神不祝福的時候，還是空的。我們事奉神的人，遲早要被帶到一個地步，要仰望神的祝福。若沒有神的祝福，就是忠心，就是殷勤，就是相信，就是禱告，都沒有用處。若有神的祝福，好像錯了，還是有結果。好像盼望都沒有了，還是有結果。所以，所有的問題，都是在乎神的祝福。

【任何事情需靠神的祝福】 關乎祝福的事，我想起變餅的事。問題是不在乎我們手裏有多少餅，乃在乎主在上面有沒有祝福。我們的餅再多些，總歸不夠供給四千人、五千人吃。我們的餅就是比五個多十倍，多百倍，也不夠四千人、五千人吃。問題並不在乎我們有多少。我們遲早要被帶到一個地步，要看見不是我們的倉庫裏能拿出多少東西，不是我們有多少恩賜，不是我們有多大能力。總有一天，我們要對主說：「主，都是在乎你的祝福。我們把餅帶到你面前，是一兩塊也好，是一百塊也好，主，都是在乎你的祝福。」這是一個基本的問題：到底主給我們多少祝福；餅多少沒有多大用處，能養活人的是主的祝福。

我心裏有一個難受的點，就是我們到底寶貝不寶貝神的祝福？這個乃是工作基本的問題。今天，我們的餅，也許還沒有五個，還沒有七個，但是我們的需要，比三千、五千還要多。恐怕我們的倉庫

裏所有的比使徒的時候更少，而我們的需要比使徒的時候更大。我們自己的倉庫，我們自己的源頭，我們自己的能力，我們自己的勞碌，我們自己的忠心，有一天要告訴我們都沒有用處。弟兄們，我們的前面乃是非常之大的失望，要給我們看見沒有一樣是我們能作的。

我們要注意，在福音書裏，主為甚麼有兩個變餅的神蹟？而這兩個神蹟的性質、行為，也差不多？恐怕是因這個功課不容易學。為甚麼有一個給五千人吃的變餅，又有一個給四千人吃的變餅？同樣性質的神蹟，竟然在福音書裏有兩次的重複，這是應該學而不容易學的。因為許多人還不是仰望神的祝福，還是仰望自己手裏的那幾個餅，我們手裏的餅是非常之少，我們卻是在那裏打算，可是你越在那裏打算，工作是何等不容易作。有時簡直是沒有法子作。但是我心裏有一點安慰，就是一百年前，有一個弟兄說：「神要行一個小神蹟，就把我們擺在艱難的情形中；神要行一個大神蹟，就把我們擺在一個不可能的情形中。」我們的情形又艱苦，又像不可能。許多時候，的確是艱難，我們也像那個小孩只有幾塊餅，只有仰望神蹟，而這一個神蹟是主自己拿起來祝福了。

弟兄姊妹們，神蹟是主的祝福產生的。主有祝福，餅就變了。主有祝福，餅就增加。主有祝福，就在看不見的時候，沒有把握的時候，不可能的時候，餅加增了。這個神蹟就是根據於主的祝福。有祝福，供給四千人也能，供給五千人也能。沒有祝福，不只二十兩銀子的餅不夠應付這許多人，就是五十兩銀子的餅，也不夠應付這許多人。主當時訓練門徒，就是要將他們帶到一個地步——仰望神的祝福。

許多時候，我們不夠，也不行。以外面的環境來說，又艱難，又不可能。你們的眼睛如果看這種情形，的確沒有法子來應付。但是，主一次兩次都將我們帶過去。這一次兩次的帶過去，就是主的祝福。我們有祝福，甚麼都行，甚麼都不難。沒有主的祝福，甚麼都不行，甚麼都難。主要將我們空前的帶到認識主的祝福是站在第一芝。主將我們帶到這一個地步來，主在工作中就有路。主如果不將我們帶到這一個地步，我們也要說，就是二十兩銀子的餅都不夠應付。今天的難處，憑我們自己，我們不能應付。你我所有的錢都不夠，你我所有的人都不夠。但是，主有辦法。在神的工作中，有一個基本的問題就是祝福，其餘的都不是。

【工作的重點在尋求神祝福】弟兄們，如果神將我們帶到一個地步，認識在神的工作中，甚麼事情都是在乎神的祝福，我們在神的工作中，就要有一個基本的改變。

你就不會想到人有多少、銀子有多少、餅有多少。你要說，我所不夠的，祝福都夠。我所不能應付的，祝福都能應付。我雖趕不上需要的尺寸，我雖趕不上需要的度量，但是，祝福超過了我所趕不上的尺寸，超過了我所趕不上的度量。當我們看見這個的時候，工作就有基本的改變。我們就要在每一件事情上尋求祝福過於任何的事情。手腕用不，顧忌用不，人的智慧用不，委婉的言語用不，我們在神的工作中，就會信靠神的祝福，就會仰望神的祝福。許多時候，就是我們不仔細，就是工作給我們作壞了，也不成問題。如果主給我們一點祝福，就任何的事情都能過去。

我們的確盼望我們在工作上沒有錯處，沒有隨便的話語，沒有隨便的舉動，但是，如果有神的祝福，有的時候好像我們就是要錯也錯不了。有的時候，事情好像作錯了，好像非常之嚴重，但是，有神的祝福，結果也沒有錯到那裏去。所以有一次我和常受弟兄說，有神的祝福的時候，對的是對的，

錯的也是對的，誰也沒有法子來破壞它。

【除去攔阻神祝福的東西】今天基本的問題，就是要學習不在那裏攔阻神的祝福。有的傾向叫神沒有法子祝福的，我們必須除去。有的脾氣叫神沒有法子祝福的，我們也必須除去。我們要學習信神的祝福，要學習投靠神的祝福，而同時就也要學習除去攔阻神的祝福的。

比方說，像在西安的事，起頭弟兄們分為兩邊的時候，的確有攔阻神祝福的地方。他們的難處如果繼續下去，神的祝福就不來。比方，最近在四川的情形有點難處，我們就不能盼望在四川有甚麼特別的福利，我不過舉起這一兩件事作比喻而已。

你們必須看見，主是不留下一樣美物不給我們的。工作作不起來，弟兄姊妹的情形不好，得救的人數不加增的時候，我們不要推到環境上去，也不要推到別人身上，怪這個弟兄不好，怪那個弟兄不行。恐怕是因在我們身上有攔阻福利的東西。主如果在我們身上走得通，神的福利應當是「無處可容」才可以。神從前對以色列人說：「你們……以此試試我，是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。」神今天還是說這話。福利的生活，必須是基督徒經常的生活。蒙福利的工作必須是我們經常的工作。若有不蒙福利的情形發生，你要說：「主，可能是我這裏有難處。」

一年過一年的時間越多，好像越看越清楚有的弟兄是神能福利的，有的弟兄是神不能福利的。不是我們憑·自己能斷定事情，乃是因我們跟隨主多年，好像能認識一個弟兄出去沒有難處，一定有福利，而另一個弟兄出去，定規沒有福利，沒有果子。我們好像能預料將來的結局。

【找出不蒙福利的原因】能蒙福利，或者不能蒙福利，是有一定的樣子、一定的條件的，不是碰巧的，不是偶遇的。神有祂的道路，神憑·祂自己的規律來作事。有的情形是神所喜歡的，有的情形是神所不喜歡的。以掃很好，但是神不喜歡他。雅各不好，但是神喜愛他。神有祂自主的理由。任何人不要蒙神福利，都是有原因的。不蒙福利的人，千萬不要把責任推到時局去，推到環境去。不蒙福利，總歸有原因的。如果我們在主面前，能被帶到一個地步，從心裏學習仰望神的福利，同時從心裏求神指給我們看，不能蒙福利的原因在那裏，神的工作就有很大的前途。不然的話，工作就沒有多大的效力，就沒有多大的結果。我巴不得我們活在地上，是仰望神的福利過日子的人。沒有一件事能像神的福利那麼要緊。因為工作的果效是在福利裏頭。

我知道我們各人都有各人的軟弱。有的軟弱好像神讓你過去；有的軟弱，好像神是非常之認真，不讓你過去，你一有這軟弱，你就得不·福利；有的軟弱，好像神不在乎，好像再錯一點神都不計較。但是，有的軟弱，神非常之認真。所以，我們要小心，有的軟弱，可能失去神的福利。我們也許不能除去所有的軟弱，但是我們要求神憐憫我們，叫我們能作一個蒙福利的人。我們可以對主說：「主，我這器皿雖然不強，但這器皿不能太低，低到不能蒙福利；不能太小，小到不能蒙福利。」我們雖然低，我們雖然小，但是還是能蒙福利的人。神的福利，神的賜恩，就是神的工作。所以我們盼望神憐憫我們。

【不斷散發福利】但願福利從我們身上出去，像福利從亞伯拉罕的身上出去一樣，我相信福音的工作

因此要有很大的轉機。但願主不只賜福給我們，並且也憐憫我們。讓我們看見祝福，好像我們是一直蒙祝福慣了的人。我們不要攔阻神給我們大的祝福。一千人的得救，可能變作幾萬人得救的攔阻。可能在一個地方得·幾十個人得救，成為幾千人得救的攔阻。每一次的祝福，要能得·第二次的祝福。我們每一次要腳踏在神更大的祝福上。我們每一個同工在這裏，要仰望神在我們中間作空前的工。前面還有十倍百倍更大的工作。是否有些人得救了，蓋了一個聚會所，就是祝福的範圍？以往是一直在那裏長，現在用繩子圈起來了。以往的祝福，就變成了現在的攔阻。這是非常可憐的。

我們來到神面前，每一次都要像剛出來的一樣。有的人出來已經二十年，仍像剛出來的人一樣。有的人已經出來三十年，仍像剛出來的人一樣。要把以往的都擺在一邊。在最艱難的環境之中，你的盼望越大，仰望越大，心越大，神所作的也越多。千萬不要用我們的度量來量神。幾個餅給四千人吃也行，給五千人吃也行。祝福的尺寸如果大，就沒有一件事能攔阻這個祝福。當我們這些事奉神的人在一起的時候，如果都厲害的仰望神的祝福，前途及一切就要超過我們所想所求的。

【作工的標準】神的祝福像一隻鳥一樣，牠飛進來要牠自己飛。鳥在窗外，你不能叫牠進來。可是牠進來了，你把牠趕出去，倒是非常之容易的，是神自己要祝福就祝福，我們不能勉強牠。像鳥一樣，飛進來不容易，趕出去很容易，一不小心，你就把祝福趕出去了。

在過去二三年之中，我看見我們同工的弟兄們，辦了好幾件事。有一個同工，對另外一個同工有了話，有了爭執，話完全是對的，事情也很對，但是，我心裏一直要說，弟兄，你雖然不錯，但是我們作工的人，作事是否只根據於錯不錯？或是根據於神祝福不祝福？許多的事情，你可以作得對。但是，你作得對，神不祝福怎麼辦？我們每一個舉動，不是問對與不對，乃是問有沒有神的祝福。我們在這裏不是爭是或非的問題，乃是問神祝不祝福。因為要求工作上的祝福，限制了我們許多話語，限制了我們平常的生活。就是你對，但是神的祝福給不給你呢？你很容易把你自己的那個祝福斷掉，同時也把那個弟兄的祝福斷掉了。對不對，不是我們作事的標準。我們要仰望神的祝福。你作得都對，神能不能祝福你們兩個的工作呢？我們的生活要受神祝福的支配。

在神的工作上，不只錯的，神不祝福。有時就是對的，神也不祝福。一同心，一站在一起，祝福就來。所以我願意你們知道，弟兄和弟兄的爭執，是非常之嚴重的事。按情理說，是完全對的，但是祝福停了！我嚴重的對弟兄們說，你們不要隨便的說話，不要以為對就好。主如果憐憫我們，弟兄對弟兄的話語，弟兄對弟兄的批評，要特別的小心。再對都沒有用。對了神不祝福，有甚麼用？工作決不建造在我們的能力上，也不建造在我們的恩賜上，也不建造在我們的忠心上，也不建造在我們的勤勞上。如果我們把神的祝福放棄了，甚麼就都完了。

【作神祝福的事】甚麼叫作祝福呢？祝福就是神沒有根據的工作。按規矩，一文錢應當買一個，沒有出一文錢，神竟然給你一萬個。這叫你沒有法子算帳。神的祝福就是神的工作沒有根據，超越過我們所該得的。五塊餅給五千人吃飽了，反而餘下十二籃子！這叫作祝福。這一種的人不應該有這一種結果。我這一個人，只該有這一點的，竟然有了許多。我們整個工作，就是建造在神的祝福上。祝福就是我們所不應當得的結果。就是說，憑·我們的恩賜所不當得的結果，那個是祝福。憑·我們的能力

所不應當得的結果，那個是祝福。或者再說得重一點，憑・我們的失敗軟弱，我們不應當得的結果，我們竟然得・了，那個就是祝福。所以我們盼望神祝福的話，神就給我們意外的結果。我們的事奉，是不是有一個盼望的心，盼望神給我們許多的結果？有許多弟兄姊妹只盼望和他自己這個人差不多的結果。祝福乃是結果和原因不相稱，那個才叫祝福。

我們只盼望和我們相稱的那一個結果，我們只盼望有一點的结果，不盼望有許多的結果。我們要當心失去神的祝福。你只注意你終夜的勞碌，所以神為你不能作出乎你意料之外的事。我們要把自己擺在神能祝福的圈子裏。我們要對主說：「憑・我自己不應當得的結果，主，為・你的名字，為・你的教會，為・你的道路，我盼望你賜給我們。」在工作上的信心就是信神的祝福。在工作上的信心，就是仰望神的祝福。在工作上的信心，是信和我們的原因不一樣的結果，當我們這樣的時候，我信神要在我們走的道路上祝福我們。我盼望弟兄們在商量移民的時候，有主的祝福，超過我們所該得的。

有的時候，好像神不但沒有祝福，並且好像是專一的不祝福。神的不祝福，比沒有祝福更厲害。憑・我們的能力，憑・我們恩賜，應當得・比這更多的，但是，我們得不・。終夜勞苦，應當得多少的結果。但是，神不祝福，結局是我們曉得的，好像比我們所應該得的還要少。勞苦那麼久，沒有果子；殷勤那麼多，沒有果子。這就是神根本不祝福。

我不知道你們覺得有多重？你們千萬不要爭執我們作的對不對。對不對，沒有用處。你們必須注意神有沒有祝福。許多時候你作得頂對了，但是，神不祝福。終夜打魚，對呀，但是神不祝福。我們活在地球上，不是作對的事，乃是要作得神祝福的事。大・作的事很錯，亞伯拉罕也有錯，以撒沒有多大用處，雅各很狡猾，但是神都祝福。所以問題不是錯不錯，問題乃是神祝福不祝福。今天在這裏的人也許比雅各好多了，但是神若不祝福，就沒有用。我們要作一個神所能祝福的人。你可以爭，你可以對，但是神不祝福，就沒有用。所有工作的前途都在神的祝福裏面，不在乎你對不對。神如果祝福，許多罪人可以得救。神如果祝福，我們可以把人送到邊荒去。祝福不來，人不得救；祝福不來，人栽培不出；祝福不來，人不肯奉獻；祝福不來，人不肯出去。祝福一來，就像錯了，還是不錯。神在這裏祝福的時候，連要錯都錯不了。有一次在一個聚會裏，唱一首詩好像錯了，但是因為神有祝福，也有好結果。講道好像錯了對象，講的不合式，但是神祝福了一班人。等一等再講，好像又不合式，但是，神又祝福了另一班人。我不是說，我們可以故意的放縱。乃是說，在神的祝福裏，你就錯不了。好像你要用錯誤攔阻它都攔阻不了。神說，雅各是我所愛的，以掃是我所惡的，祂喜歡，祂就祝福。這是非常之嚴重的事。你千萬不要以為祝福是小事。祝福就是靈魂，祝福就是人的奉獻。可能「祝福」兩個字代表五十個靈魂；可能「祝福」兩個字代表一百個人的奉獻。有的人的話語、態度、意見，會把主的祝福停止。應該要求神叫我們裏頭好像被刀扎，扎到一個地步，非有主的祝福不可。不然的話，祝福一破壞，就我們所犯的罪，比甚麼都大。祝福是講幾百幾千的靈魂的。我們要仰望神的祝福，不給它走掉。懇求神施恩給我們。

【活在神的祝福裏】弟兄們哪，我們要學習活在神的祝福裏。作工也好，作事情也好，總歸要把我們放大度量。在工作中，在行為中，求神保守我們在祂的祝福裏。這個問題不解決，我們要吃很大的虧。一九四五年，常受弟兄在上海。有一天他說，弟兄們聚會很有神的祝福。我信常受弟兄有一點進步，

就在這裏。你必須在神的面前看見，我在那裏等候的，不是工作的果效，乃是神的祝福。有的工作有一點結果，但是，那結果是又乾又澀的。你如果等候神的祝福，就有許多意料之外的事發生。等候神的祝福，有遠超過你度量之外的事發生。在工作中，要一直盼望有神蹟發生，有意外的事發生；不要一直盼望你自己有甚麼果子。一直盼望那小小一點的結果就限制了神。如果我們不仰望神的祝福，我們的前途就沒有多大希望。我們的經濟是何等難，我們往前面去是何等難。所以我們必須不仰望得·我個人的工價，而仰望得·神的祝福。我們所盼望得·的，如果不過是工價而已，就不知道有多少年才能叫許多人信主。總要盼望神作出人意料之外的事。求神給我們一點異象，叫我們看見甚麼叫作祝福。

人在那裏看，年輕的人作得對不對、準不準。我們應該在那裏看，這個人是不是神所祝福的人。一個人如果是神所能祝福的，不知道比他的恩賜好多少倍，比他的能力好多少倍。不然的話，他就是非常的仔細，非常的勞碌，也沒有用處。

有的人是神所能祝福的，有的人是神所沒有祝福的，有的人是神所不祝福的。你的脾氣也許比某某弟兄好一點，你的恩賜也許比某某弟兄大一點。但是，他作工，他有果子。你作工，你得不·果子。許多人是你所看不起的人，你比他好多了，你看他不起。但是，神祝福他。你不能說，神錯了。你要知道，你這個人在神面前是神所不祝福的人。

這些應當叫我們不生氣，不嫉妒。應當叫我們厲害的審判我們自己。是你的理由多，是他的理由多；你也對，他也對，但是，神不祝福怎麼辦？對了，得不·靈魂。對了，教會得不·造就。對了，但沒有用處。所以，我們在甚麼地方不蒙祝福，攔阻祝福，我們就必須把那攔阻除去。從今以後，我們不要作一個嚴正爭執是非的人，乃是要作一個蒙神大大祝福的人。—— 倪柝聲《教會與工人》

21 工作與感覺

關於感覺

問：我自己常常覺得勝不過在講臺上的感覺。

答：你要學習棄絕所有感覺的生活。感覺有時雖然是對的，但基本上它乃是虛謊。你不要從虛謊去找真理，因為你不能從虛謊找到真理。撒但雖然有時也說真理，但是，凡從牠來的，我們都要一概拒絕，因為牠是撒謊者；即使牠說真理，也是為了要欺騙。你的感覺要完全冷靜下來，這需要你外面的人被拆毀。

靈是套在魂裏，就如手是套在手套裏一樣。手套必須空了，才能與手聯起來。手套裏面如果已經有東西，如何叫它來套手？同樣的，若是靈要使用魂的思想、情感、意志，但它卻不空，裝滿了各種感覺、思想、判斷，那麼靈就無法出來，你也就很難有正確的判斷。

正確的判斷在於「以基督耶穌的心為心」（腓二5）。這裏按原文的意思是：要有基督的心思。若能以基督的心思為心思，斷定上才能有進步。話語要進步，裏頭必須有光。裏頭應當明亮才對，好叫你的判斷能夠正確。我們要寶貝能有正確的判斷。但這是藉·學習，而非藉·恩賜。

腳穿上鞋就頂舒服，如果鞋穿上腳，那麼我一步也不能走。必須鞋來配腳，不能削足適履。你感覺不

對的時候，你的靈就不能用；因為這時你的靈是受感覺支配的，是你的魂支配了你的靈，而不是你的靈支配魂。

問：自從廣州開工起到今天，我自己一直感覺沒有用，不會作任何事，又不知怎麼學起；一面怕作錯，一面又怕不忠心。教覺得實在需要有師傅來帶領，我願學習跟隨。

答：你的感覺應當增加。你的情形與前一位弟兄完全不同，他的感覺是太過度，所以應當拒絕，但你的感覺卻是不夠；雖然有，但還是不夠多。我們的感覺應當構上神所給我們看見的。等到你看見自己真的是軟弱的，你就要感覺自己真的無能。主如果稍微給我們光，給我們看見一下我們自己是如何，這比我們自己學習二十年所得的益處還要多。

現在我們真正的需要乃是光。光如果增加，你軟弱的情形會給你看見得更清楚。這軟弱要作到一個地步，叫你知道軟弱並不會攔阻你。乃是當你學習不夠的時候，軟弱的感覺才會攔阻你。如果你的軟弱好像大麻瘋似的，當大麻瘋全都發出來時，人就潔淨了。軟弱的感覺不夠多時，反而攔阻你，叫你以為多少自己還是能，還有可誇的；軟弱的感覺夠時，軟弱的感覺就不會攔阻我們。因為當我們軟弱到極點時，神的能力就要顯明。實在說，哥林多後書十二章九節保羅的經歷，不是許多人所能輕易明白的。詩篇四篇一節說，「**我在困苦中，你曾使我寬廣。**」一個人軟弱的感覺厲害到很劇烈的時候，才能到寬廣之地。一個人快則三、五年，慢的話就要八年、十年，對這件事才能明白得更清楚。這是不能急的。神帶你到軟弱的底下去，自然你就能到寬廣之地。

甚麼叫作死呢？死的意思就是軟弱到極點。一個人可以說，他知道與基督同死，而他仍然不認識甚麼叫作軟弱；與基督同死，對他不過是頭腦裏的道理。不知道「軟弱」而能知道「死」，沒有這回事。你可以順·目前的情形去，你不要求主使你剛強，反而要求主增加你軟弱的感覺，叫你能因此到寬廣之地。求神叫你不只看見你的不能，也能經歷神恩典的能。

問：這幾個月來沒有甚麼學習。以往在個人的生活和工作上，只有外面的追求，誠如弟兄在鼓嶺所說的，只有情感上的欣賞，而沒有擺上一切。不作工就陷落在被動和懶惰的情形裏，去作工又受控告。不知拯救之法如何？

答：我勸你還是要作，因為你越懶惰，就越漏越多。真正的學習不是到甚麼地方去隱遁靈修，等自己覺得有進步以後再來作。絕不是這樣。如果要等到自己有某種程度了才來作，只會越等越沒有。我們乃是在目前情形中學習而得·，不是得·了再去作。我盼望你能夠拚上，不要去管控告的感覺，否則你就要看見你一直漏掉。你不能等，一等，放鬆的就更多，乃是要緊起來。歷代所有給神使用的人，都是緊的人。在神的工作上，不應當有漫不經心的人。

在福州負責的弟兄，好像有許多人不服，甚至有話說，為甚麼立他作負責？但是他有優點，他沒有停，沒有歇，他能緊下去。別人都倒了，他還能站住。我們都知道他的身體頂不好，在人是無隔宿之糧，在他卻是無隔日之力。他是一個在今天力量已經沒有的人，但他超越了自己。虧得他這一年都在福建一帶負責帶頭。

某弟兄也是緊，不容易倒；並且肯出代價，能拚，不愛惜自己。他常說，人不能推辭身體不好。他想

到甚麼，說出甚麼，他就要能作到；這條路不通，又去找出另一條路。他就是這樣拚，說甚麼也不肯倒。

所以我勸你學這二位弟兄，能拚著作。不要等，越等只會越空。

問：主最近安排我多擔些探望的工作，但教感覺沒有同工及配搭。一面是環境不大許可，一面又覺得自己虛空，去探望似乎不能給人切實幫助。真是不去又難過，去又無力。再者，最近我又看見自己不會順服，常愛講理由；每次一講理中就服不下去。

答：你的情形需要相當矛盾的對付。怎麼說呢？就是你在作事上要緊，但在感覺上要鬆。你的感覺如果太緊，那會叫你難為；若是緊到過分的地步，你就連碰都不能碰一下。比方說牛筋圈在鬆的時候，還有餘地可以拉長，而且碰它也不會出聲；如果已經拉緊了，一拉就會發出大聲，而且不能再拉長，再拉長就要斷了。

從鼓嶺起到現在，顯然的你很容易有反應。所以你要學習在神面前能交託，能相信，事情臨到無所謂，不要慌、不要想太多。另一面，你也要幫助你的弟兄在工作上要緊，在感覺上要鬆。感覺一緊，忍受的力量就少，所能負擔的也就少了。

甚麼叫作忍耐？世界上一般人的忍耐，裏頭很緊，外頭一拉則出聲。真正的忍耐，乃是裏頭還有餘地可以給人拉一拉，還有餘地可以給環境拉一拉。你自己的感覺太多，你就沒有餘地可以讓人家用，因為你把自己的感覺用得太多，都用掉了。你如果能夠留一點感覺，自己不去使用它，你就沒有忍耐上的難處。

問：主的話語和主的應許有可能是出乎撒但的麼？

答：有了主的話和主的應許了，我們還不能太隨便輕易的說，這就是神的話。我們只要一直學習摸神的話。我們有一次經歷，就有一次學習，就得一次感覺；前一次的經歷，加增這一次的感覺，就叫我們摸得更準。

只有那些外面的人已破碎的，他來摸神的事物才靠得住。外面的人若不破碎，摸屬靈的東西就靠不住。所以，外面的人乃是一個打岔，所有的難處都在於外面的人沒有破碎。

甚麼叫作禱告的人？禱告的人乃是尋求神旨意，外面的人被拆毀，靈是可靠的人。我們身上的難處，乃是我們有外面的人，有我們的思想、情感和意志。靈沒有身體，靈本身沒有思想、情感和意志。當靈有需要時，靈自己沒有思想和感覺來發表、來使力。靈必須藉·外面之人的思想、情感和意志而得·發表。所以靈是受外面之人的限制；靈不能越過我們外面的人單獨出來。因此難處常常是我們的靈固然願意，而我們的肉體卻軟弱了。靈要能夠自由出來，必須外面的人聽話，外面的人完全配合靈來盡功用。否則，靈要用感覺時，感覺一直轉，你就無法把靈和感覺接起來。外面之人的破碎，乃是一個事奉神之人基本的經歷。這需要我們看見神的啟示，得·神的光照。只有我們外面的人被拆毀了，裏面的靈才不會受攔阻。很多人用很多的話來禱告，所明白的還比不上史百克弟兄即刻回答的對。這問題就在於外面的人有沒有破碎。

在馬太福音十七章，門徒問主，為甚麼他們趕不出鬼，而主一趕就出來。主對門徒說，這一類的鬼，非用禱告禁食，總趕不出。但主自己用不·禱告禁食，主乃是馬上就把鬼趕出，這是因為主外面的人

乃是已經拆毀的。

有一次我去訪問和受恩教士。當我們正在交通的時候，聽見樓下有聲音傳來。和教士叫我先聽聽下面哭喊迫切的聲音，然後問我這是怎麼回事呢？我說，聽起來這似乎是禱告的聲音。和教士笑了笑回答說，「我不必花那麼大的氣力去勉強神作事。外面熱鬧，裏面若一點也不動，有甚麼用處呢？」

所以甚麼叫作禁食禱告？意思就是藉·禁食禱告，叫你外面的人不活動。外面的人若已經拆毀了，就無需禁食禱告。禁食禱告，不過就是去攔阻外面之人的打岔，叫你裏面的人能出來。禁食禱告就有如過約但河，即使河水漲溢過兩岸，還能夠叫神把水向兩邊拉開，中間留一條出路（書三14-16）。但一個人如果外面的人已經拆毀了，他裏面的人要出來就沒有難處。

問：一個人是否已被拆毀，自己知道不知道？又每個人被拆毀的度數是否一樣？

答：被拆毀乃是每個人基本的經歷，也是進步的經歷，總歸有一條線，使我們能夠有脈絡可尋。但主要的還是在於神的光照和啟示。神憐憫了，給我們光照一下，向我們啟示一下，我們就能知道。至於每個人的度數是否有不同呢？當然每個人各有不同，主要是看各人在神面前的學習有多少。外面之人的破碎，一方面在於我們的奉獻有多少，一方面也在於神在我們身上作工有多少。我們必須有學習，才能有夠多的經歷。只有我們這個人先學習過了，才能幫助別人有學習。

問：以前禱告很多話語，現在禱告沒有甚麼話，對於神的旨意覺得糊塗，工作不能供應人生命。不作工覺得難，去作工又沒有力。

答：一個人對神旨意的認識有好幾步。第一步，在初信時，追求要行在神的旨意中，自己裏面有自覺的知道神的旨意，但是這一個還不一定可靠。第二步，神要拆毀我們的自覺，叫我們覺習「信」，沒有自覺的信，就是信我這個人乃是完全在神的手裏頭。若是神不給我錯，我就不會錯；並不是我很努力的叫自己不錯。神若保守我，我覺得對是對的，就是我覺得錯了也是對的；我怎麼錯，都不會錯到神的旨意之外。你已經是一個從你的自覺得釋放的人，前面還有一大段路要走。固然經歷上最好不要如驢馬之愚，乃要如僕人仰望主母之手。但我們有時又好像是驢馬，我們就要相信，韁繩是在神手裏，神會勒住，神會帶領。我們不能靠自己走，我們完全靠主。我們相信，我們是在神的手裏；除非神的允許，否則我們一輩子不會走錯路的。

一個飛機師學開飛機，剛學的時候是盲從的。先生叫他向上，他就向上；叫他向左，他就向左；叫他向右一尺，他就向右一尺。先生會看光景，知道該如何飛，而學生是完全相信和順命。他飛一次下來，冒出一把汗，心想如果自己能看見，就不會那麼怕。然而即使他會開了，還得等到得心應手了，才能自己看·開。在這之前，他只能相信先生的帶領。

我們要學習相信聖靈的管制，神永遠不會錯。就是神安排你在一個環境裏，你以為神是錯了，把你放錯了，結果你仍要看見，事情沒有錯。生命出來就沒有錯。任何境遇都是要叫神的生命顯出來，如保羅的經歷，無論在羅馬坐監，或遇到哥林多後書十二章九節所說的逆境，他都能說，主的恩典總是夠他用的；無論是生是死，總叫基督照常顯大（腓一20）。

關於感覺與事實

問：從前我為主說話很有力量，現在反而覺得裏面沒有甚麼東西，並且覺得軟弱，禱告又得不・甚麼話語。

答：這不是難處，乃是不信。我想你裏頭清楚這沒有難處，這是一個過渡。禱告得不・話，也許是告訴你，你不需要許多話，乃是需要更多的信。你覺得非常的軟弱，覺得甚麼都不是，或者是神提醒你，你需要有更多的信心，自然可以達到一般不用力的禱告。

作基督徒不應當被自己的感覺所捆綁。你覺得禱告好不了多少，不禱告也壞不了多少，但實際上有沒有禱告差很多。一個人若更認識神，就當更不理又小又暫時的感觉。因為我們是跟永遠的神來往，我們不該理會暫時的感觉。客觀的東西是事實，主觀的經歷常會經歷錯。例如你看太陽是天天從東邊出來，從西邊下去；但事實上太陽根本沒從東邊出來，也沒從西邊下去，乃是你的主觀經歷錯了。你如果不信客觀的事實，而光看自己主觀的經歷，就不能作基督徒。

科學家如果光注重自己所見的事，而不顧事實的真相，他就不能成為科學家。基督徒也是這樣。基督徒一生一世要學習脫離主觀的感觉，只相信客觀的事實。我們要知道，靈所摸的客觀之事是真的，主觀的感觉並不真。我們要認識事實，不要跟・感觉走。惟有事實才是基督救恩裏的東西。如果你跟從感觉，你就會覺得路很長，走了許多年還找不出路來。你沒有看見事實，就不容易走出來。

我們要知道，客觀的事實是不會變動的，而我们的感觉是會變的。基督的救恩乃是我們活在基督裏，活在客觀的真實裏。憑人說，我所能摸得・的感觉，好像是非常可靠的；但那是會變動的，並不是真的可靠。所以我們需要有靈和信，這二者是與客觀的事實接觸的。我們藉・信，活在靈裏，就能摸・客觀的事實，我們這個人就不容易變動。這就需要外面的人被拆毀。外面的人若沒有被拆毀，你就容易活在感觉裏，你就不容易有安息。

我舉一個簡單的例子，比如我有需要，但一位弟兄不能幫助我，我就「幫助」他，使他能幫助我。我這樣用欺詐之法來用別人的錢，事後還一點不覺得自己有錯。但這是自己「覺得」沒有錯，事實上是大錯了，一摸良心就知道錯了。良心是靈的功能，靈是能摸・客觀事實的。事實是在基督裏，在聖經裏，在聖靈裏，在神的話裏。真理不是在我們自己的感觉裏。你覺得錯固然是錯，你覺得對了也還是錯，因為都是你感觉裏的「覺得」。

關於我們的對不對或者是非，是在聖經裏；關於我們的生命和生活，是在聖靈裏；關於我們的歷史和事實，是在基督裏。我們需要學習去摸這些事。許多事不是好不好的問題，乃是你是否在聖靈裏的問題。好的事物在聖靈裏才是生命；若光是好的事物，卻不在聖靈裏，那有甚麼用？結果還是死的。事情對不對就要看神的話，就是看神怎麼說，而不是看理由有多少。你一活在理由裏，再多的生命也會被你殺死。

一個人活在真實裏有多少，和活在感觉裏有多少，乃是成反比的。我們越活在真實裏，就越能脫離感觉的生活。但也不要太去分析，想要清楚自己是活在真實裏或是在自己的感觉裏。最好的方法就是，在分不清楚時，對所有感觉都一概不理。

自然，除了我們這一面要不憑感觉而活之外，神那一面也有祂要作的，就是要拆毀我們外面的人。所有的感觉，所有的假冒，都是從外面的人來的。一旦外面的人被拆毀，假冒就不能來打岔裏面的人，因為裏面的人很能照顧自己。

我們根本的學習就是不聽外面的感覺，只要簡單學習活在聖靈裏和事實裏。聖經說活在基督裏是怎樣，我就阿們，我就信真的是怎樣。比方我人在香港，但我應該有在天上的感覺。我只知道以弗所書二章六節，我已經與基督一同復起，一同坐在天上。所以我不信自己的感覺，我拒絕自己的感覺。如此持續操練，過三、五年，自己的感覺就會癱下去，抬不起來。一旦感覺都沉下來，事實就有地位。你越不注意自己的感覺，你的感覺就越沒精神，越抓不起來。你越去注意你的感覺，你就越爬不起來。你應當不理這些感覺，僅僅抓住事實。總而言之，這是個相當大的問題，不好問，更不好回答。

問：照以上所說，那麼一個基督徒處於不痛苦的環境中，他感覺痛苦，這是他自己的感覺麼？

答：聖經的真理既說，基督徒應當常常喜樂，我就當學習不活在痛苦的感覺裏，從痛苦中出來。這不是環境痛苦不痛苦的問題，是神的話怎麼說，我就當怎麼感覺。神的話是說，應當一無掛慮，主是近的；那麼即使環境是痛苦的，我仍然應當喜樂。

問：個人的禱告，比起二、三個人一起的禱告，容易忽略過去，該如何？

答：自然不能因為你這樣，就沒有個人禱告了。私人禱告還是應當繼續下去的。至於團體的禱告，我盼望同工們最好一天能有一次聚在一起一同禱告，也許也在一起讀讀聖經。

關於屬靈的空氣

問：在工作方面，有時候工作上很有需要，但自己沒有勇氣，不知道毛病在那裏。

答：一個地方，工作作得好或不好，是在於你們是把你們的空氣帶到這個地方來，或是讓地方的空氣帶到你們裏頭去。廣州教會有廣州教會的空氣，自然香港教會也有香港教會的空氣。你們從香港來到廣州作工，那麼到底你們是接受廣州的空氣，或者你們是把你們的空氣帶給他們呢？這不是表演，故意要製造一種空氣出來。那是假的。但你也不能就被動的接受本地的空氣，否則你自然而然要覺得受壓。你乃是必須把自由的靈帶來，但是又不是裝假、表演。

人的身體需要呼吸新鮮空氣才覺得自由；屬靈上也應當有新鮮的空氣，才能叫人自由舒暢。我每次到一個地方，必定先看那個地方屬靈的空氣如何，氣氛是否新鮮活潑。要空氣新鮮，就要先學習絕對不要得罪聖靈，也不要得罪祂所給的空氣。得罪聖靈或得罪聖靈所給的空氣，都是很嚴重的事情。

你在一個地方看見有需要，但你感覺軟弱，不能給予配合，結果叫聖靈不能在屬靈的空氣裏出來，這就叫那裏的屬靈空氣不對了。你若能不理軟弱的感覺，那就叫聖靈有路在屬靈的空氣裏出來。空氣一對，你自然會覺得工作很快。所以你要先把聖靈的空氣帶到一個地方，此後才有自由的工作。但是我再說，這一切都不是表演。

我們到一個地方作工，頭一步必須先點·福音的火；再者，我們這個人要有傳福音的靈。而這兩點都和屬靈的空氣發生大關係。在漢口的福音聚會，每一天來聽福音的有六百至八百人。有弟兄報告說，人一到聚會裏，就覺得空氣特別，跟外面世界大大不同。第一天就有許多人給主打倒，哭·認罪，跪·求救。你必須是有福音的靈的人，才能點·福音的火。另一面，必須有空氣才能點火，空氣不對，火很難點·，只是徒然增加負擔的重量。所以我們要多多求神給我們看見，我們有沒有在那裏得罪了聖靈的空氣。福音的火點不點得起來，乃是主對我們一個很嚴格的對付，這叫我們看見，每一件事都

不能隨便作。你要作每一件事之前，都得先問：我有沒有得罪聖靈的空氣？

我姑且舉一個例子：在一次傳福音聚會裏，有一位弟兄在第二晚領唱詩，音調唱不好，荒腔走板；但聚會空氣好，結果看見幾十個、幾百個罪人認罪。於是第六天就請那弟兄作主領，料不到反而弄壞了事情：他作很長的禱告，自己又帶唱詩，又說長篇大道；末了又唱詩、又拉網、又請人簽名，結果大糟特糟。有一位弟兄報告說，那次聚會中只有十五分鐘的屬靈好空氣。

所以我們千萬不能說得罪屬靈空氣的話，作得罪屬靈空氣的事。我初得救的時候，有一次和同工們有十天的傳福音工作，我從其中學習了很多。結果罪人的悔改也悔改得好，連討飯的人也有四個真的得救（討飯的人真實得救的並不多）。

不僅傳福音需要聖靈的空氣，維持教會和工作也需要聖靈的空氣。我們在這事上要多有學習。

問：裏面有負擔要作主工，但被環境所勝，沒有同工，沒有同心禱告的人，就叫我冷淡、發死。

答：你們在香港的幾個人，負有相當大的責任。對於馬尼拉、新加坡、香港三處的聚會，有一件事我個人要提起，就是空氣不對，從來都沒有對過。廈門聚會好一點，有時對，有時不對。但以上三處，每次我經過時，沒有一次是對的。你們在香港的同工們，要負相當的責任去把空氣改過來。在香港好像空氣很便宜，沒有人重視屬靈的事。屬靈的事在別處有價值，到香港就變得沒有價值。你們這樣輕忽的態度，叫我懷疑你們對屬靈的空氣知道得有多少。

甚麼叫作空氣？一個姊妹去年來過鼓嶺，今年又來，她說過一句話：「我覺得在鼓嶺，神非常的近，屬靈的事很嚴重；但我一回到本地，就不覺得神的親近和屬靈的事的嚴重。現在當我又回到鼓嶺，我更覺得神的親近和屬靈的事的嚴重。」恕我說句直話，所有中國南邊的工作，大概都有幾分輕浮。人天然的傾向本來就是往輕浮走，所以你不能稍微放鬆，一點也不可幫助他們再往輕浮方面走。這個如果作不來，將來你在南洋、香港一帶講道，你燒一碗藥給他們吃，他們不覺得苦，還覺得是甜點。人如果對於屬靈的事不覺得嚴重，你們一到別處去，那邊立刻拆毀這事。

有一位上海弟兄從香港回到上海，他說，「我們的弟兄去到香港，就變得有一點像青年會的會員。」這話也許過分，但這句話多少說出有點那樣的傾向。我們在主裏是基督徒，我們要持住基督徒的特點，不要傾向地方的特點。你們必須勝過地方的特點。你們必須往嚴謹方面走，不要給他們覺得，我們是跟他們差不多。這裏有幾位弟兄也非常的好，只要有屬靈的空氣把他們帶過來，問題就都沒有了。要有屬靈的空氣，你們的責任很重。所以你們同工們，至少每天要兩三次在一起禱告，不要散漫，乃要同心合意一起讀經。弟兄們之間的交通若是不夠，將來也不要盼望話語會強。

工作的路在成全人

在香港的工作，歸結的說，基本的問題首先乃是同工需要更多在一起禱告、讀經；其次乃是要成全人出來，所以你們必須在普通教會的聚會之外，再從弟兄姊妹當中挑三、五個較有長進的人出來，每禮拜有三、五次陪他們在一起，栽培他們。你們要花工夫把他們一個一個帶出來，就是在聚會之外帶出人來，作你們所作同樣的事。主耶穌是我們的好榜樣，祂自己沒有去設立教會，乃是帶出十二個人，以後生出七十個人，都作祂所作傳道的工。然後有一百二十人得成全，藉·同心合意，才帶下五旬節聖靈的澆灌，教會就產生，很快得·三千人、五千人。

在成全人的時候，自己要注意分別為聖，過三個月你就要看見，所有你所帶的人都像你。不管一個人的工作是甚麼，人的對付是一樣的，就是要「緊」，才能作出事情來。你們在各方面要作最緊的人，不然前途就沒有盼望。馬太福音全部二十八章，基本乃是說到作門徒。所以我們要學作門徒，要盡所能的有學習。

探望須知

探望也是很重要的工作。當你去探望人的時候，不要談自己家裏的事，更不要談到別人家裏的事。別人說，我聽，也許不要緊；但你說，對你沒有益處，對別人更沒有益處。我們不是青年會的幹事來看人，我們乃是主的僕人出去看望人，所以不要給人世界的東西，乃要給人屬靈的食物。也許和他一同讀聖經，有一點禱告。我剛得救的時候，就有一位弟兄常來看我，每次就是與我一同讀一章聖經，然後勸勉我。這叫我很歡喜讀經。如果個人有受傷，可以盡力幫助他。要避免社交式的探望。本來教會就是話多的地方，如果話越弄越多，就容易叫人屬靈的生命受傷。

第二點，探望別人時，千萬不要隨便回答屬靈的問題，因為探望的目的不是要去解決他所有屬靈的難處。也不要存心解經，沒有十分把握的，你只要簡單對他說不知道，要他自己多在主面前尋求光照和啟示。你要多給他屬靈的接觸。

另外一點，你去探望的時候，最好有配搭。若是一時沒有配搭，一個人去看望也可以；但是要做醒，盡量要把人帶到主面前去。—— 倪柝聲

22 工作與聚會

【關於工作】關於工作的要點，首先我要提起同工的配搭。第一，同工要常在一起禱告。第二，同工要有一起讀經的時。；第三，同工們必須與負責弟兄，至少一個禮拜有一次來在一起，交通關於教會的事務。

擘餅的原則，以分區最好。最多一個月集中一次。

工人如果有需要，不要仰望人的手。或者需要找半天的工作，像現在在大陸上的作法。現在大陸人民政府有所謂的「共同綱領」，指出有所謂四大階級：(一)小資產階級；(二)農民；(三)民族資產階級；(四)工人。這四者合起來當政，稱為「四大階級聯合專政」。他們的實施是模倣使徒行傳中「凡物公用」的原則，無黨無派，全國都是工人，一切產業歸國有。

聚會要分區，必須找地方。找到合式的房子就可以租下來，教會租客廳聚會，房間由弟兄姊妹分租。聚會可以分禱告聚會、擘餅聚會、少年造就聚會、福音聚會等。

由於政局的緣故，香港的公務人員特別多。公務員都是禮拜天放假，最好禮拜天都是傳福音。我頂贊成主日早上傳福音，因為這樣作不會有聽道習慣的養成。我們作主的工，不怕人多，就怕人不來。人多就再加一個聚會。

工人要有一個正確的觀念：我是一個非職業的傳道，不受薪水的。聖經裏從來沒有神的工人向誰領薪水的事。不是教會出錢雇我作傳道的工作，乃是我蒙神呼召來作的，他只能仰望神的供應。像

保羅一樣，「我若甘心作這事，就有賞賜；若不甘心，責任卻已經託付我了」(林前九 17)。

工人的工作乃是為・他從神所領受的職事，這職事又是為・教會的。教會不是為・職事的，職事乃是為・教會的。因此工人的工作不是要叫教會服在他的職事之下，反而工人該在教會之下服事，無論是使徒、先知、牧人教師、傳福音者，都是作成全人的工作，叫弟兄姊妹們也能作他們所作的(弗四 11~12)。像今天，青島有四千人信主，幾個工人無法把全部的人都看望了，必須成全人來作這工。

上海也有七百個失業的弟兄姊妹，普通時候都有二、三百失業的。也許這變動是神還給我們喘氣的時間，要叫失業的人正好去看望初信的弟兄姊妹。

十八歲以下的人若不傳福音給他聽，過四年就很難了。福音在中國初萌期間是一九一八至一九二二年，在這期間神在中國興起許多愛主的青年人，大都二十歲不到。我是在一九二〇年，十七歲時信主的。若是晚四年，我早已去美國念書了。傳福音不要替人定規信主的年齡。在這局勢變動之際，我們要特別加緊，一九四八至一九五二年，也許又是另一個神復興的四年。如果我們又錯過，以後就難了。

俄國在一九一八至一九二九年的十一年間，信徒人數增加了三十倍。那正是在俄國變動最劇烈的時候。同樣的，在最艱難之時，我盼望你們都能作你們所不能作的事。歷史上基督徒都是抓住機會，為主拚上，結果就作了他們所不能作的事。

在大陸，人民政府攔阻福音的行動，我們盡量不故意惹他們的氣，只是一個一個安安靜靜在那裏作。主已經把中國的福音交在我們手裏，如果我們多作，作得厲害，主早晚要得・這地。

我們總要盡力順服，盡力勞動，親手作事，多多禱告，求主給智慧。時間已經不多，不知何時會失去機會。南洋各地多有宗教的限制，在新加坡，英國的法律不許人獨自在會堂外傳福音。在馬來西亞，傳福音要記刑事，因為政府強調尊重馬來人的宗教自由。我們一點不能盼望他們給我們好處。所以不要惹他們的氣，不要故意作給他們看，乃要有智慧。

華東方面，現在南京人數加了許多倍。全國工作，屬浙江最好，教會在數百以上，不是幾十個而已。

【教會事務與負責弟兄】關於教會的事務，有兩點要交通的：第一，要盯緊負責弟兄，不要讓他們太舒服。第二，聚會以週為單位，因為基督徒的單位是週。

許弟兄——可以說是非常好的弟兄。廖弟兄——各處都見證說他很好，但我不知道他，所以不能說甚麼。錢弟兄——是相當愛主，不過經歷淺一點，要往深處扎根。岑弟兄——年輕，在主前是乾淨的人。顧弟兄——性情非常的好，不太有脾氣，極其溫和，與人易相處；只是他個人固然待人有友情，但用以管理教會就不行，因為缺一樣東西，就是嚴緊。所有管理教會的人都應當性格嚴緊。摩西為人極其謙和，勝過世上的眾人(民十二 3)，但他也是很嚴緊的人，一見百姓耳金牛犢，二話不說，立刻把石版摔碎，又將金牛犢燒成粉撒在水面上，叫以色列人喝，並呼召利未人殺自己的弟兄(出卅二 19~29)。所有的負責弟兄都應當緊起來。

桑弟兄——不知道他屬靈的竅如何，這幾年來悟性有沒有增加？他也是乾淨的人，很好的人，可惜缺了屬靈的悟性。今天如果缺乏屬靈的悟性，實在不能作負責弟兄。人容易不容易改變，就看有

沒有屬靈的悟性。

負責弟兄不是把事情都把在手上，乃要學習把事情交出去，叮·弟兄姊妹們作。不要所有事部攏在自己手裏。

負責弟兄每週至少有二次聚在一起：第一，每一週負責弟兄至少有一天在一起有事務交通，也是為·給弟兄姊妹知道你們是在那裏。(週是基督徒的單位。從神創造世界到如今，都是以週為單位。)第二，同工聚會，有工作上往前的交通，或是同工間問題的交通。同工們特別需要在基督徒的交通上不放鬆。對有問題的人或事，總要徹底解決，不可拖拖拉拉。每次聚集總要以禱告開始，以禱告結束；結束的禱告須是引出結局的禱告，對不服的人要有交託和定規。

關於事務交通，只要事務交通清楚了，就要交給弟兄姊妹去作。對弟兄姊妹的要求，標準要高；寧可拉高，不能拉低。若是低了，就是達到目的，結果還是低的。要像哥頓(A. G. Gordon)所說的釘釘子，寧可釘高。負責弟兄要難為弟兄姊妹；因為若不難為他們，他們就永遠都不長進。關於事務的要求，標準乃是要按·對不對，不要按·他們苦不苦。

【聚會的內容】基督徒的聚會是被召聚到主的名裏。教會就是艾克利西亞(ekklesia)，意即召出來的會眾。教友的聚會不是教會，有個作禮拜的味道。只是我看香港的聚會有點像是作禮拜，大概是因為承受了香港歷世歷代所遺傳的產業，有的時候甚至就是教友作禮拜；所以要把禮拜天早上的聚會改過來，不要讓弟兄姊妹只是安靜的坐在那裏，那就跟沒有來一樣。弟兄姊妹在聚會中並非發表自己的感覺，但也不當被動的等誰來幫助。每一個人來聚會時都當記得，你來是要服事主，服事弟兄姊妹，不應當抱·聽道的態度而來。

其次要叫許多人能盡功用，每個人的一千兩都能拿出來，不要只盼望有強的講臺。實在說，教會強的時候，維持講臺的問題就不是那麼要緊；乃是因為教會中盡功用的人太少，不得不倚靠講臺。如果擘餅聚會夠強，禱告夠強，也就可以了，不一定需要講臺。現在是主賓的問題，到底那一點是主要的？講臺不是主要的。

下一代的人如何，就看我們這一代的人表現如何。神若在我們身上有路，得救的人就不會像我們今天所看見的人這樣，而將會有更好的人產生。你們在香港若忠心，就會叫香港的人信主也像在鼓嶺一樣；如果不哭，不將東西奉獻出來，就不是真的得救。所以重要的不是別人的批評，乃是我們自己今天在神面前如何。

第三，每個主日早上要傳福音，大約三十分鐘到四十五分鐘即可。福音內容要短，一長就沒有時間拉網，恐怕魚都要從網裏跳出去了。我們需要用主的靈網住他們。只想把道理講清楚，那是頭腦裏的問題，不見得能攻破人心思的營壘。

我們講的對象是他們的思想，但乃是用靈網住他們。甚麼東西都可學鼓嶺，就是時間的長短不能學。不要以為只要道理講得透，時間可以長一點。要學習用靈壓倒人，征服人。若是對人的頭腦講，只怕你要花更多的時間，而且果效也不見得好。弟兄姊妹們也要學習，一定要釋放靈扶持。

第四，擘餅要分區：越分越容易有長進，並且能夠給更多人事奉。不分區，祭司就好像固定是那些人。

第五，要有初信造就聚會：要把所有的人都當作初信的人，從頭開始替他們上課。若有弟兄姊妹因事故不能來，就要有人去作補講的工作。若沒有補講，就不能托住他們。替人補課時要仔細，不可馬虎，要感動人下次能自己來。否則他認為來也好，不來也可以，那就太散漫了。

我們作主工的人總要小心殷勤，在香港更需如此。若稍為不小心，就香港的人再多也沒有用處。現在香港的情形可以說很危險，福音不對，教會也不行。譬如初信造就聚會，你們實在不夠認真，只盼望把話說出去就算了。這樣作工，如何叫人得祝福？到底我們是否盼望得果子？若想要得常存的果子，我們就得在初信造就聚會上認真花工夫。在中國各地的聚會都是初信造就聚會最強；現在明顯的在香港這裏變為最弱。

香港這地方應當是出人和出錢的地方。但是我們好像白花了工夫，人和錢都沒有出來。這是因為我們輕看真理的話，所說的和所實行的合下在一起。能傳叫人奉獻的道，自己卻不帶頭奉獻。現在你們初信課程五十二題都說完了，下一次還有甚麼東西能再對他們說呢？

求主赦免我們的虧欠，也求主光照我們，賜我們夠用的恩典，叫我們能把一切都擺上，好得神的祝福。—— 倪柝聲

23 長老的安排

香港教會現在要穩定的一直作下去。所以今天晚上，我們正式請幾位弟兄作監督。有的人條件還是趕不上的，盼望你們每個人都謙卑。盼望沒有一個人驕傲的以為說，我是可以作長老的。我們沒有一個人能夠覺得自己是靠得住的，因為我們都趕不上提摩太書所說作監督的條件。也許需要主親自監督我們。

香港這裏本來就有好些負責弟兄，但同工、負責人、長老一直沒有分清楚，同工有的是住在這裏，也有的沒有住在這裏。今天趁·眾人都在，作一次清楚的安排。長老是負責地方的事務，同工是負責區域的工作。今天在這裏沒有一位同工不是在這區域的。如果你是同工作長老，你要記得，你是因為住在香港這裏，就加在香港教會中與弟兄姊妹一同配搭事奉主。

【長老的意義】甚麼叫作長老呢？這辭希臘原文是 presbuteros，中文的繙譯非常的準確。只是字雖準，人的領會不一定準，至少，人對它的意思領會不準。長老不只歲數老，不只是年紀比我長；乃是他還比我厲害些。比方弟弟稱呼哥哥叫「老大」，意思就是他和我一樣一式，有同樣的生命，不過年紀比我大些，也比我厲害些。各地有許多弟兄姊妹有許多的誤會，以為年輕的弟兄姊妹是熱心的，年長的弟兄姊妹乃是保守的。如果是這樣，就是兩家人，不是一家人。有的人以為年輕人作事熱心，年老的作事穩當。但長老是 presbytery，是「老大」，就是比年輕的還有多些，還厲害些。年輕的弟兄說他愛主，我比他還愛主；年輕的弟兄說他熱心，我比他還熱心(主不是派冷的、死的來愛教會)；你說奉獻，我就比你奉獻得更徹底。熱心的性質是一樣的，而火熱得多；奉獻的性質是一樣的，而厲害得多。在教會中，作長老的必須見證在他一生中，是比年輕弟兄姊妹丟得更多，撇下更多。

長老是負監督的責任，是在弟兄姊妹前面領他們，不是在他們後面趕他們，不然的話就不能作長老。這五年、十年，香港有大規模的移民，長老如果不好好帶頭，香港就沒有用。所以教會不但安排穩重的人作長老，也安排「厲害」的人作長老。也許長老在體力上趕不及年輕人，但在奉獻上、愛心上、熱心上，不能落在年輕人之後。聖經沒有裏面老的基督徒，如果有老的基督徒，乃是好像老樹的老，是在溪邊常青發旺的。你熱心，我比你更熱心；你極端，我比你更極端。長老與年輕弟兄是一支甘蔗，但年輕弟兄姊妹是甘蔗末，長老乃是甘蔗頭，味道比你還厲害。不是我是甘蔗，而你是麥蒿，連生命都不一樣。不是這樣。

【長老的工作】長老所作的事情，就是作監督，「監督」原文意思是(oversight)，就是居高臨下的在那裏察看。所有弟兄姊妹在那裏所作的事，我都在那裏看，他們不能瞞過我的眼，他們一動，我立刻就清楚知道。他們在那裏愛世界、調皮、犯罪等，我都能知道。他們話語不誠實、貪愛物質，我也知道。但長老不只在那裏看，乃是他們一有錯，就幫助他帶過去；他們一出事，就立刻更正他們、幫助他們。

再者，在教會中，乃是所有弟兄姊妹都在那裏事奉，每一個肢體都盡他們的功用。長老作監督的工作，不是代替他們作，乃是監督他們作；能夠不只自己忙，作，還叫許多別的弟兄姊妹在那裏忙，作。一個好監督必須能發動一件事，而叫許多弟兄姊妹一起作。你要記得，你是監督，不是替工。你要「帶」弟兄姊妹作，而不是「代」他們作。

作監督的必須把時間拿出來。想想若有一百個弟兄姊妹在那裏作事，你在那裏監督，你們的時間就必須拿出來在那裏看，注意有沒有弟兄姊妹是沒有事情作，在那裏閒站的。你要像葡萄園的主人在門口看，應該作到一個地步，沒有一個人是懶惰的。你要叫每一個人都得有事情奉，不管是在事務上或在屬靈上。並且他們自己也看見不應該閒站，這樣，福音就要大大擴展出去。

【要叫所有一千的都出來事奉】你如果看這個弟兄沒有用，看那位姊妹也沒有用，那就變作個個弟兄姊妹都沒有用，只有你自己最有用。你必須能夠成全人出來事奉，無用的弟兄姊妹，你要能叫他們有用。教會乃是基督的身體，弟兄姊妹乃是基督身體上的一個肢體，沒有一個肢體是你可以說沒有用的。不錯，主賜給教會有五千的恩賜；但請你記得，教會不是建立在五千的恩賜身上，也不是建立在二千的恩賜身上。教會的建立，最有力、最主要的乃是建立在一千恩賜的人身上。教會中五千恩賜的人不大有，也許幾百年才出來一個，有二千恩賜的人也少得很，如果教會建立在有五千恩賜的人身上，教會就很難建立起來。以往因，我們太重看五千、二千恩賜的，就叫所有一千恩賜的人，都把他們的一千埋在地裏。今天教會的路乃在於叫每一個人把他們的一千都拿出來。

今天我們不怕主只給教會一千恩賜的弟兄姊妹，我們還可以求主多給一千的，只要我們能叫每個人都把他們的一千拿出來，教會就有路。今天想要找一個有五千恩賜的人很難；但若是五個最少的，就是一千的，加起來也就是五千。教會並不缺人，教會的事奉就是每一個一千的都拿出來，全體都起來傳福音、事奉主。感謝神，祂的話清楚的說，沒有一個蒙恩的人，恩賜是比一千更少的，每一個人最少都有一千。路加福音十九章說至少是一錠銀子，馬太福音二十五章說最少有一千銀子。凡是事奉主的人最少都有一千的恩賜，總沒有比一錠更少的，總沒有比一千更少的。我們只能推辭說，我沒有

把一千拿出來，我不能對主說，我沒有一千。就是那個又懶又惡的僕人，他也是交給主一千，不是交五百。

作長老不是說，我用我更大的恩賜替弟兄姊妹作，你乃是要能叫每個人的一千都拿出來用。不管長老的恩賜多麼大，多麼會作，總不如所有一千的都拿出來作。如果兩三位長老有大恩賜，就替全教會作，這是不對的；反而如果這兩三位長老站在一邊，由全教會全體起來作，效果會更好。每個得救的人，主都給他至少一他連得；你如果說，你所有的比一千更少，就除非你不是得救的。既然你有一千，就當有一千的事奉。所以長老必須監督，不讓任何一個人把他的一千埋在地裏。我下一次再來香港，如果看見有一個人是把他的一千埋在地裏的，我不責怪他，我要責怪你們長老。

一個教會能不能走上去，就看是不是每個一千的都拿出來。這次我在這裏大聲呼喊：每個一千的都要拿出來！世上再沒有甚麼力量能抵擋所有的一千都拿出來的果效。不管那個人，就是最沒有用的人，都得用他。除非你承認說，他是基督身體上一個殘廢的肢體。

李弟兄有一個特點，就是不管你多麼沒有用，他都用得。你。你如果不會作，他會帶你作。所有有智慧、有恩賜的人都歡喜自己下手，但這樣作，必須出很大的代價。你如果真有智慧，就必須叫埋銀的把他們的一千掘起來；你要叫所有的人，沒有一個是懶惰的。長老必須有靈敏的感覺，能找出埋銀的人，鼓勵地把一千拿出來。如果有弟兄姊妹把一千埋在地裏，而負責弟兄不知道，負責弟兄就是不盡責。

求主施恩，叫祂的教會看見甚麼是教會，教會乃是建造在一千的人身上。五千、二千的，不必你叫他，他自然會拿出來用，他捨不得埋。但一千的有埋的危險。所以今天建造教會，需要一千的人都能拿出來。不管我所有的是多少，是甚麼種的人，我都要拿出來。當所有一千的都拿出來，就是教會出來；當教會一出來，陰府的門就不能阻擋，福音在世界就傳開。所有的人若都把生命送出去，撒但就要顫抖。

【弟兄姊妹需順服長老】神建造教會乃是建造在祂的權柄上。主在世界各種政治團體、各種方面，都設有祂代表的權柄。在教會中的弟兄姊妹，要學習順服長老的權柄，聽長老的話，因他們乃是主在教會中代表的權柄。基督徒在地上基本的學習是順服。很希奇的一件事，使徒的書信都要信徒學習順服，但沒有說到權柄。凡有一個要求，必然就有一個對象。比方沒有神的話，我們就沒有辦法信。如果你一直講「信」，但沒有神的話，人就不能信。同樣的，如果沒有權柄，就沒有順服。在教會中，神要所有的信徒順服，這樣必有順服的對象，就是教會中的權柄。在教會中，乃是長老作神代表的權柄，神要我們學習順服。一個人如果真認識權柄，就會學習順服。年輕的弟兄姊妹要學習有正確的反應。所謂反應，不是我想的，乃是一件事情來時，你自然而然產生的動作，就叫作反應。你如果有正確的反應，當你遇見一件該作的事時，立刻就有一個反應：這事到底該問誰？

弟兄每遇到一件事，都立刻問：「這事我該問誰？我該順服誰？」交出來就像身體的配搭一樣，沒有一個肢體是獨立的，每一個肢體都是在元首權柄之下，如果不順服元首的權柄，那個肢體就是癱了。

【關於長老的權柄】關於長老的權柄，我要對同作長老的說，我們要有一個基本的認識，就是我們本身沒有權柄。在身體中的權柄就是元首基督，在身體中運行的就是聖靈。所以聖靈才是權柄，聖靈就是基督在祂身體中的權柄。我們負責弟兄的權柄怎麼進來？不是說我們作長老的有權柄，乃是我們明白權柄，認識權柄。認識權柄的人，才有權柄。長老如果不明白權柄，就不配作長老，也不配作權柄。我們自己沒有權柄，不過我們比弟兄姊妹清楚，我們認識聖靈的權柄，能將聖靈的意思交通給弟兄姊妹。長老沒有權柄，但認識聖靈在基督身體裏、在教會裏的權柄，所以在教會中才能幫助年輕人。長老不是說，我是權柄，我有權柄來為你們定規。乃是說，我是更認識聖靈的人，所以我能開口，我能說話，能將神的權柄擺在弟兄姊妹面前。作長老的人乃是因為認識神，就變作神的權柄。

我說一個故事：在上海作長老的有杜弟兄、朱弟兄和俞弟兄。杜弟兄是最年長的一位，按屬世說，是與李弟兄同輩的。因為時局的緣故，上海教會物質很艱難，所以如果有來往的弟兄姊妹要求接待，往往無法作到。有一次上海有一位弟兄半夜招待過路人，因為聖靈引導他這樣作。杜弟兄就來對我說，那位弟兄作這事是錯的，招待是應該招待，但他作錯了，因為沒有與長老交通。但是我回答說，沒有錯，因為是聖靈引導他作的；況且半夜怎麼叫他來找長老交通呢？我們幫助弟兄姊妹是幫助他們認識聖靈的權柄，不是要他們順服我們作長老的。所以他順服聖靈是不錯的。

我們作長老，不是建立我們自己的權柄，乃是要引領弟兄姊妹認識聖靈的權柄。全體弟兄姊妹要學習順服權柄，而負責弟兄要看自己是沒有權柄的。弟兄姊妹有錯時，你責備他，不是因為他得罪你的權柄，乃是因為你認識聖靈的權柄；你責備他，是因他得罪聖靈的權柄。你們年輕的弟兄姊妹要記得，許多時候你不聽負責弟兄的話，你變作不順服神。負責弟兄自己不建立自己的權柄，不看自己有權柄；另一面全教會必須幫助弟兄姊妹來順服權柄。你們要知道，如果不聽長老的話，就是背叛聖靈的權柄。這個就叫作順服權柄。

我們在這裏花那麼多時間選立長老，有許多考慮。我們選立幾位長老，不是說他們有權柄，乃是說他們認識聖靈的權柄比你們多，所以教會要接受他們的斷案。不是他們的主意就是權柄。長老所注意的不該是權柄問題，乃該注重是否所有一千恩賜的都拿出來的問題。如果不能叫所有一千的都拿出來，教會就是死沉沉。但是人的一千拿出來，他的肉體很容易也跟來；雖然一千的都在教會中事奉，但若是不能服權柄，結果教會就亂了。所以教會不僅需要恢復每個一千的都拿出來，也要恢復學習順服權柄。這樣教會就有路，就有正常的事奉；否則隨便拉人來事奉，是沒有甚麼用的。

【長老的靈要開起來】長老的靈必須常常向主敞開，靈必須天天是溫柔的，必須沒有間斷的有聖靈的印象，這樣才能作長老。長老如果憑自己斷案，叫別人順服，就沒有用，因為你這樣的斷案，是與一位初信的小姊妹一樣——你與她同是蒙恩才得救的。長老要斷案，必須能說，我的斷案乃是主所要我斷定的，這件事我摸得，也許有的弟兄摸不。所以對於弟兄姊妹，聖靈的權柄是在我的身上，但又不是我這個人是權柄；不是我作權柄，但又是神的權柄在我身上。我們所有的權柄，價值是在交通上，在光照上。所有弟兄姊妹要學習接受長老在主面前交通、光照的結果，否則就是不順服。

長老的靈必須是敞開的，心也必須是敞開的。向主是柔軟的，聽弟兄姊妹的話要非常的快，並且能由弟兄姊妹口中聽出神的話。比方今天有弟兄姊妹在你面前說話，你要學習聽話，耳朵要快，聽

聖靈的話的本意。他說話也許五十句，只有一句是聖靈的意思，但這一句你就應當能聽出來。比方：在上海時，有一次我與陸弟兄談話，在場還有一位西國弟兄。我們談話時，談一談就把那位西國弟兄忘掉了。但是談完了，他竟說，我聽得懂幾句，那幾句與我們的話一樣。其實他聽得懂的，不過就是我們在談話中偶然說的幾句英文。作長老的都當像那個西國弟兄聽懂我們的英文一樣，聽得懂弟兄姊妹所說的許多話裏面，神所說的那幾句。

【長老必須是豐富的人】長老必須是最豐富的人，能把自己的給人。不只，長老也必須是能接受每個肢體供應的人，並且是最能接受的人。惟有豐富的人才能給人，也才能從身體多得供應，由弟兄姊妹身上多有學習。長老必須是這樣的人：能給人豐富，也能從人得供應。你能把許多弟兄姊妹身上的長處拿來。這不僅需要靈開啟，並且要謙卑有學習。

【長老必須有配搭】教會如果沒有權柄，就不能好好配搭。長老之間也要彼此順服，彼此學習有配搭，這樣教會才不至於亂。這樣的配搭要帶進全教會起來事奉。另一面，長老也要學習不建立自己的權柄。盼望這一次的安排與交通，能使教會的事奉好好上軌道。

教會是基督的身體，每一個弟兄姊妹都是基督身體上的肢體，都是有用的。你們作長老的，如果能帶起教會全體的事奉，使每一個都把他們的一千拿出來，並且都服在權柄底下，也許我們很快就能把福音傳遍香港。這樣教會一面能把自己建立起來，一面也能向外擴增，得·更多人。盼望我們多有禱告。—— 倪柝聲

24 訓練與探望

詩歌：

- 一· 我王必定快要再臨， 天空都滿了祂！
待贖宇宙快見光明， 主要完成救法！
我已聽見祂的腳聲， 在那彩雲中間；
我已看見祂的榮身， 隱約顯露在天。
- 二· 我今仰望我主「同在」， 不敢懈怠一點；
我今等候我主再來， 使我得·所天。
除了我主此刻就來， 接我與祂同在，
除了這件美事以外， 我心別無所愛。
- 三· 我眼專看我的救主， 我心已經在天，
我口不說別的題目， 只說與主相見……
主的再臨已經緊近， 主來原是為我——
主的應許永遠堅定， 從來沒有空說。

- 四· 我的救主，你的聖言， 無可惑，無可減，
我今忠誠不顧臉面， 因你聖言自勉。
願你榮耀早日顯現， 仇敵敗，陰府陷；
願你應許早日應驗， 接我們到那邊。
- 五· 你的膀臂是逃避所， 耶穌救主我神！
你像天父一樣保妥， 一切靠你的人；
羊和牧者同樣輕重， 身和頭同境遇！
誰也不能從你手中， 奪去你的兒女。
- 六· 千人的手不能阻我， 萬人的眼也不；
路上荊棘，不過助我 忠勇進前得福。
我心！我靈！今當復興， 讓這世界過去；
生命的主上求你快臨， 接我進入天域。
- 七· 醫治的日！人的盼望！ 我真愛你光線。
公義的主！榮耀的王！ 我今伏你面前：
求你自己快登寶座！ 求你臉面快顯！
求你伸手建立天國， 向萬民賜恩典！
- 八· 真理本當得勝為王！ 自由本當為后！
但是謊言竟然猖狂， 為這世界元首！
所以真理求你快來！ 帶·天光而來！
好使仇敵遇見失敗， 眾子投入你懷。

【威爾斯大復興】這首詩歌的作者是伊凡羅伯斯(Evan Roberts)，他帶進了威爾斯(Welsh)的大復興。威爾斯的大復興乃是從羅伯斯起頭的。羅伯斯沒讀過甚麼書，不過是個礦工；但是他帶進世界第一大的復興，就是威爾斯大復興。威爾斯是一個頂大的地方，羅伯斯就在一個小禮拜堂裏，他沒有講整篇道，也許只講五句話，或者禱告幾句。但會眾都是又哭又跳。他們沒有開會的时间和地點，無論在那裏都可以聚會，無論甚麼時候來，都可以有聚會，半夜可以，清晨也可以。幾乎在每一個家庭裏都有復興會，都有禱告。講道先生在那裏也不知道，因為有時候這一個人起來選一首詩讓大家唱，有時候有人起來讀幾節聖經。

賓路易師母(Mrs. Penn-Lewis)，有貴格會背景，對自己很嚴緊，她也跑過去看，看見那一個聚會真不像聚會，有的母親在那裏抱·孩子餵奶，有的人在那裏吃飯，有的人禱告，有的人唱詩歌。外面亂極了，好像是作買賣似的。但她見證：不知道為甚麼，在那裏有個頂莫名其妙的東西，是頂特別的；外面聽起來是頂吵，但在裏面與他們是合一的。這是發生在一九〇三、〇四年的事。到一九〇九年時，有弟兄從英國去那裏訪問，有某城的牧師告訴來訪的弟兄說，我們這裏得救的人數一年少過一年，到這一、二年簡直就沒有人得救。他們說，那麼，這復興豈不是退步了麼？那牧師回答說，不是的，乃是因為這裏的人全都得救了。

今天我們在這裏唱他的詩，能夠從詩裏摸・歷代以來最剛強的靈。他能帶進這樣的復興，因為他是甚麼都能擺上，甚麼都能捨得，甚麼都能不顧的。

第二節的「同在」，希臘文是 parousia，意思就是同在；指主的降臨，主的顯現。主雖然還沒有再來，但我們能夠把主的同在移來。這樣的同在，要使我們受捆綁，不敢稍有懈怠。但願我們所有的生活工作，都受主同在的困迫、約束，不敢稍微偏離。

【執事和負責人的安排】目前我們選立十一位執事和二十二位負責人，盼望這些弟兄姊妹能在五個分區裏多負一點責任。從今以後，工作要特別注意少年弟兄姊妹的照顧成全。因此除了五個區以外，請幾位聖徒能把家都打開，將你們的家當作交通站一樣。此外，我們請幾位姊妹管理這幾個家，好像作保姆，或者陪少年弟兄姊妹談談話，或者陪他們讀一點聖經，或者燒一點東西給他們吃。

【訓練的需要】中國各地現在馬上需要有人積極的移民過去。但按・目前的情形，如果我們自己訓練不夠，移出去反而給那邊的教會添難處。所以在香港應有積極的訓練，你們不要輕看移民傳福音的事，這比世界上的作戰還要厲害，比他們所受的訓練要更嚴格。

訓練頭一件重要的事是配搭。其次是訓練大膽，要學敢在露天傳福音。另外還要學習與沒有信的人講道，學習照顧初信者，並且學習讀聖經等。

【讀經訓練】關於讀經的訓練，我預備這樣作：請十位弟兄帶領弟兄姊妹讀聖經。這不是說，你們是懂聖經的；這不過是引你們入門。如果要精深，還要特別花工夫。我們預定先讀羅馬書。可以參考的書籍有慕爾(Moule)、達祕(Darby)、格蘭特(F. G. Grant)、葛岱(F. L. Godet)等人的解經書，還有 Conybeare 的意譯本，以及開雷(Kelly)的著作。還要好好讀希英對照新約聖經。這十個人要先在家裏仔仔細細的讀，半小時就能看一遍。我頭一次研讀羅馬書，就花了五十七個鐘頭。也許你們以為一次讀完羅馬書太花時間。但我告訴你們，報紙一天的字數比羅馬書不知道多多少，我們都讀得完；所以不要說讀不完羅馬書。

弟兄們在一起時的讀法是這樣：首先讀本文的字義。你們十個人，頭一位先讀繙譯。最好用英文修訂本(Revised Version)，欽定本不要用。其次用希英對照本，一個字一個字的對照。再來，你們可以讀薛夫(Philip Schaff)的著作，以及史莫樂(Alfred Schmoller)的希臘文彙編，和魏格瑞(Wigram)的新約希臘文彙編(The Englishman's Greek Concordance of the New Testament)。這樣作會幫助我們按正意分解真理。你們千萬不要講一篇道，是根據一個辭或一個字，而在原文裏，卻是保羅所沒有寫的。那你就是像彼得所說的強解，結果就要自取沉淪之禍(彼後三 16)。

英文方面的希臘文字典，最好的乃是阿福德(Dean H. Alford)的《新約字研》(Alford's Greek Testament)。英文有所謂的 Low Criticism(低等批判)，相當於我們明清的小學(訓詁學，或稱校勘學)，就是把聖經的字，每一字都研讀過。這一類的工作作得最好的就是阿福德，他的著作堪稱相當具有代表性。

有了這些工具書，器具可以說就很全備。讀時可以討論交通，然後才合宜的下斷案。不要以為

懂原文、字義就可斷案；斷案是看在神面前能領受多少的光照和啟示。這一點我們都要謙卑有學習。我們要能像保羅所說的，承認按・我們所當知道的，仍是不知道(林前八 2)。

早年我在福州時，每早晨與四十餘位年輕的弟兄共同研讀聖經，每天早上讀三個半鐘頭，但有時還讀不到兩節。弟兄中間有三、四個是神學生。經過這樣的研讀，他們才知道讀聖經是這麼一回事，他們就承認說，自己還沒有畢業。

在此要請十位弟兄負責帶領弟兄姊妹讀聖經，這十個人要多讀、多有交通；不能又是愚昧，又是驕傲，以為我自己和主直接來往就好。你要知道，我的頭和腳沒有直接來往，是靠其他的肢體作聯絡。你如果只能作腳，就不要想直接和元首來往，乃要學習受限制，並接受別人的斷案，因為教會是基督的身體。有的人也許一本參考書部不讀，有的人也許只讀一本。但總要有交通、有配搭。保羅說，不可藐視先知的講論(帖前五 20)；這意思就是說，要尊重別的肢體所得的啟示，要尊重別人所得的亮光。

【訓練才能應付需要】在開頭的時候我說過，移民的弟兄姊妹必須要強，因為這比打仗還要厲害。如果你給他們蘆葦來代替刀劍上戰場，就一點用處也沒有。惟有嚴格的訓練，良好的裝備，才能應付需要。所以你們帶領的弟兄要為全群謹慎，要用最好的來裝備他們。你們自己必須要按上述的方法好好讀經，好好讀過幾本參考書，然後你們才知道甚麼叫讀經，也才能訓練弟兄姊妹讀經。

【青年工作】我們當中年輕的弟兄姊妹還太少因為我們當中有的弟兄姊妹家裏的兒女，或親戚、朋友還沒有得救加進來。

你們作保姆的弟兄姊妹，必須在望面前好好思想、考慮、禱告，找出方法來，看怎樣使附近的年輕弟兄姊妹往前，使他們有地方說話交通。每一週總要找一個白天帶他們讀經，或陪他們禱告。他們如果有甚麼難處，或身體有甚麼難處，你們可以幫助他們解決，或者為他們代禱。換句話說，你們作保姆的，要好好照顧教會所有的年輕弟兄姊妹。你們每一個打開的家都要有好的照顧，並且彼此呼應。這十三位姊妹要多在一起有商量，要多禱告，總要讓這些年輕弟兄姊妹有地方可以去，有話可以說。

【分區工作】擘餅分為五個區，在五個家裏聚會。每區由負責的弟兄在那裏監督，所以不派他們有特別的服事；因為如果有別的事務纏住他，他就忙得沒有眼睛監督，沒有時間去看。區負責人的工作，首要的就是探望。教會的工作最主要的就是探望，探望作不好，就好像一個人身體上沒有神經交通聯絡。探望有好幾種，有的稱為福音探望，有的稱為初信探望，有的是事故探望。

【探望的工作——福音探望】福音探望就像我們和撒但爭奪一個人，把一個人從撒但那裏搶救出來。當然誰拉得越緊，誰就越得・人。你的簿子上如果有五百個人的簽名，你只把名字送到天上，而不去探望，就一點用處都沒有。好比你去訪問朋友，名片傳進去，人卻在外面不進屋，這有甚麼用處？撒但有許多罪，但他也有一個美德，就是殷勤不懶惰。所以主日上午傳福音，如果得・一百人的簽名表示接受，第二步就得立刻安排人去看望他們，至少在一週內，必須安排有一百位或二百位弟兄姊妹去

探訪。我們不僅邀人參加福音聚會，還要有弟兄個人去看望他，去把他圍起來，非得·他不可。傳福音聚會增加，探望就要越加緊；如果探望趕不上，那福音就大大的失敗。福音的失敗，主要的就是在於缺乏探望。

為·工作便當，我們不預備集中探望，我們是採取分區探望，由區負責弟兄安排福音探望工作。人正要離開撒但的那一段時際，就是他最危險的時期，如果能及時探望，把他圍起來，就能幫助他的信心堅固。我信如果有良好的安排，弟兄姊妹都殷勤的去探望，就一、二個月中，教會人數能夠增加一倍，一年可以增加七、八倍。有人說，海中都是魚，地上都是人。這話一點都不錯。中國今天每五秒鐘人口就增加二個，盼望我們的福音也能趕上人口的增加。

【初信探望與造就】初信造就也要好好安排·作。福音探望強，初信的人一多，就需要有栽培，否則教會很容易就被壓倒。所以頭一年如果不立刻好好作初信造就工作，第二年就更難作。一個人出生，第一年如果不肯開口，卻作啞吧，十年、八年後想要叫他開口，那是更難。在教會中也是同樣原則，如果一個人得救，頭一年不開口，過十年、二十年他還是不會開口。啞吧是有習慣的。

如果我們對初得救的人不好好造就，就會使教會有沉重的負擔，因為將有許多弟兄姊妹是不清不白的被帶進教會來。若是這樣，世界的東西就容易被帶進來，人的意見也容易帶進教會來。這樣，人得救越多，教會越不屬靈，越有大難處。每一個作工的人都要清楚有雙方面的責任，一面你要拖人進門來，一面你要拉他走上路。

初信造就是要培養初信者好的習慣和性格。我舉自己的例子：一九一九年我剛得救，有時一天禱告二十次，但是有時很隨便，就一整天都沒有禱告。讀經也是這樣沒有規矩，有時火熱起來，一天讀五、六十章；有時冷淡下去，整天不想讀，但為良心的緣故念一兩節。這是因為當我信主第一年，沒有受到好的成全栽培。第二年我到上海遇見劉教士(Miss Groves)，她是和受恩教士的同工，她問我：「你讀了聖經沒有？」我很聰明的說，讀了。但她又問我：讀多少？我很不好意思，低頭說，有時讀多，有時我不如意就少讀。她向我見證說，「自從我七歲起到現在五十七歲(她活到七十多歲)，每天都背一節聖經。並且我從作基督徒起，每天沒有在六時之後起床的。」她這樣一說，我就給釘住了。在那幾個月中，我受這樣的訓練，後來在主的路上就大得益處。

你們也要這樣作初信造就，有時陪初信者走一段路，站在馬路上背好聖經節了，大家才分開走。你們在這裏要起頭學習有這樣的好習慣。你們自己可以寫張代禱的單子，天天為他們禱告；也要天天讀聖經，彼此之間相互監督。然後去幫助初信者。這些訓練幫助我們眾人都學習有敬虔的習慣。

不只讀經、禱告，接·還有帶人得救的實行。那時我每逢週六要去見劉教士，她就問我，你這禮拜救了幾個人？如果我答沒有，她就說，「你看，一個禮拜還不能救一個人。到底你這個月能救幾個人？這一年能救幾個人？」你們帶領的弟兄要學習這樣一步一步的釘他們年輕人走得上。你要對他們說，你們若走不好，在你們後頭剛信的人是看你們，他們也要走不好。初信造就一放鬆，教會就會充滿了愛世界的基督徒。香港有二百多萬人口，你出去作，隨便都可以得·人。總要叫弟兄姊妹不認為在教會裏聚會是可以苟安的。

我得救頭一年，在牯嶺救了一位替西國教士作廚子的人，乃是連續好幾夜在山上向他傳福音的

結果。(我忘了他的名字。)我當時想，大概自己還是個小孩子，所以人都不聽。我第一次遇到劉教士，她問我，你信主一年了，曾救了幾個人？我本來就怕她問，所以又低下頭來答說，一個。她說，一個還要講麼？她又問姓名，我只知道是一個廚子。她說，你只救一個人，還不知道他的姓名。後來她教我對付罪，教我寫代禱單，並且恒久忍耐。感謝主，第二年就有六十幾人得救。

你讀不好聖經，就無法好好作基督徒。教會歷史上大家都承認，沒有人能不好好讀聖經，而能好好認識主的。不只年輕弟兄姊妹要讀，年長弟兄姊妹也要好好讀。不只年長弟兄姊妹問年輕人，你們讀了聖經沒有？你們年輕弟兄姊妹也要問年長的，你們聖經讀得如何了？我給你們權柄去問，叫年長弟兄姊妹不懶惰。只有這樣，教會才會強壯。

一個人在初信時就養成基督徒的習慣，以後作基督徒就很容易。像代禱、讀經、帶人得救等，都要好好作，如果這樣，放鬆的基督徒數目就不多。如果基督徒放鬆的很多，教會許多該有的事奉就沒有了。所以起初的習慣必須先養成了，此後才作得好。《初信造就》的五十二題乃是根基，如果去年你不好好聽，今年就要好好聽。一九五〇年講這些，一九六〇年還要講。這些題目不用改、不能進步，因為根基不能進步。

【事故探望】弟兄姊妹家中總是臨時會有難處發生，如喜慶、喪葬等。這些都需要弟兄姊妹有探望、安慰。事故探望也包括旅行、送往迎來等。有許多弟兄從外地來香港，只住一禮拜就回去，如果他來這裏，卻沒有見過弟兄，是很生疏的走回去。這不像教會。比如今天有五個弟兄來香港，你要立刻去探望，看是否有甚麼難處，如住處的難處、街道不認識等。你還要知道他所在地的教會是如何；你不知道也許他一個人被你點，他回去也把他的教會點，了。所以凡有外來的弟兄姊妹，總要立刻去探望，在事務上幫助他，並多與他有交通，好認識他所在地教會的情形。有的教會與別的教會，在生命上屬靈的情形是可以差十年的。你與來訪的弟兄若交通得好，他得你的幫助，回去以後，就叫那裏的教會也得幫助。你對他這樣的探望，結果就變作好像是我們把他送出去開展一樣。

我們的弟兄也會旅行，也許會去廣州、汕頭、南洋，但常常一位弟兄出去以後，就沒有交通了。所以我們的弟兄姊妹出去以後，應當好像是我們差出去的傳教士。有弟兄姊妹去別地，不只讓他帶介紹信去，我們還要有專人與他一直通信。並且介紹信應當只是頭一封信，不能是末了一封信。你們長老還得寫信去那地方問：我們那位弟兄到你們的地方怎麼樣了？過兩個禮拜再寫一封信去追問。許多時候有些很好的弟兄，只因到了一個新地方，就丟掉了。別地方的負責弟兄被追緊了，就知道香港的弟兄不容易辦，不好弄丟掉。千萬不要有一個人出去，就是出去了，旅行了。自然，別地有人來，我們也不能把他弄丟了。

區裏面的負責弟兄有的相當忙碌，寫信的事必須由其他弟兄姊妹來作，多與出外旅行的弟兄姊妹有交通。你們可以寫信告訴他們：這一個主日是講道聚會、講甚麼等等。直到知道那弟兄或姊妹可靠、穩定了，才可以鬆手些，才對主有交待。長老們要監督區負責弟兄，好好的分派人作。英國有一班閉關的弟兄會，他們對旅行探訪的事作得很好。他們當中有一班弟兄是作水手的。我們知道，水手乃是世上最常調動的工作。但他們每到一個地方，就馬上找聚會處。在上海常有水手來找我。有一次，一個水手夜裏來叩我的門，他竟有我的地址。我問他怎麼知道我的地址？他回答說，是負責弟兄給的。

這些水手常是來了幾天就走。曾有一個是病了四個月才離開，有時他一個禮拜來看我幾次，聚會時坐在最末了一排；有時他讀收到的信給我聽，是他所來自的教會裏的弟兄寫給他的，信上都是說某人講甚麼，某姊妹禱告得很好等，好像整個教會都跟・他。

教會今天是進步的，是一步一步的走上去。今天主是走教會的路，這路要求教會全體來事奉；不只，全體還不夠，還必須有配搭。以上所說的三種探望，教會必須不放鬆的作，必須擺在區裏頭好好的安排。這樣全體事奉時，就是身體建立起來的時候，教會就起首要一天過一天越像聖經所說的榮耀的教會，也越過越像屬靈的教會。—— 倪柝聲

25 探望與執事的職責

今天晚上我們唱的詩歌是說，奉獻的能力乃是因・神榮耀的顯現。我們都知道，罪是可恨的，世界是可愛的。要我們自己脫下世界，這是不可能的，但主的榮耀能叫我們脫下世界。

【探望注意事項】關於探望，我再提幾件事。

【不閒談】在探望的時候，最好只談關於屬靈方面的事，不要隨便談。尤其喜歡說話的人要特別小心。在家中隨便談話，已經夠不好了，何況現在你是代表教會出去探望！所以你要去探望，必須代表教會的清潔。凡是有任何的吹毛求疵、批評、毀謗等，一遇這樣的事，就要對付。你去探望，目的是為了造就，不是叫你去拆毀。所以不要隨便談，不要談是非或引起爭辯的事。

【不可站在教師的地位】關於福音的探望，你必定會遇見有些人，雖然簽名表示對福音有好感，但是要他相信，實在還有許多難處。你去探望時，要抱・學習的態度，你不是作一個教師去探望。你如果抱・作教師的態度，結果就頂不好。人得救不得救，道理用不了多少。一棵麥子能結出幾十粒子粒來，但種子只一粒。照樣，叫人得救之道不必多，好像種子一樣，只要是生命，就能發芽長大。許多人只有一句神的話，有的人只有半句神的話，卻能一直帶人歸主。你傳福音，不在於懂得多少道理，乃在於是否給人生命。

【可先作見證】我的提議是：頭一次去探望，你可以先報告你的屬靈年齡和情形，作見證說，「我和你差不多，我雖然信主多年，可是初信時也是糊裏糊塗，現在才學習事奉。我別的不清楚，可是有一，兩件頂清楚，就是我的罪得了赦免，並且信主之後有喜樂、有平安。」你一作這見證，就叫他裏面不舒服，想要得・你所得的喜樂。因為他在黑暗裏時，他的罪是可喜可寶的；但一擺在亮光之下，就非常痛苦。

【摸心不摸頭】其次，你可以說，「教會看見你簽名表示有意思信主，所以趕快差我來看你。」這會

摸・他的心。我們是要得・一個機會，與他接觸，是想辦法摸・他的心，不是要摸他的頭。心歸主之後，頭的問題自然會解決。探望是給他一個印象：教會對我關心，對我的靈魂感興趣。他如果問甚麼問題，你可以委婉的向他表明，你所知道的不多。總是不要重視他的心思問題，乃要注意關於他的心、他的靈的反應。

【不能幫助時，請合適者去】 當你探望過幾次後，你要注意，看能否把他帶過去。如果不能，就要請負責弟兄再另外派一個人去。如果再不能，也許負責弟兄自己要去。

【執事的職責】 今晚我們要看一看執事的職責和事奉。執事弟兄所作的與長老弟兄們剛好相反。長老是用眼睛監督，不重在作事；執事則是要用手作事，並領・弟兄姊妹們作。「執事」一辭的希臘原文是 diakonos，是服事者的意思，英文有譯作 servant、minister、deacon 等，就是作僕人、伺候的意思。作執事的弟兄，不是出主意給弟兄姊妹作事，乃是由長老分派，多多帶領弟兄姊妹一同作事。一個教會強的時候，長老會監督，並且一個教會強的時候，執事會作事。執事作的，比其他弟兄姊妹作得更多。長老事奉主，基本的原則是監督；執事事奉主，基本的原則是作事。所以執事們要明白長老們的意思，就是要從長老們領會神的意思。

照聖經的眼光來看，事情都不是立刻就作的，都是先有好好的安排。執事遇到事情，不是立刻就去作，乃是要在主面前，先仔細思想，好好考慮過。並且作的時候，也不是自己去作，乃是叫弟兄姊妹在旁邊學・作。

當主在加利利分餅給五千人時，祂叫門徒將眾人分排而坐，有五十人一排，有一百人一排，當時沒有一個人知道為甚麼。但是到了五旬節時，有三千人得救，並且還得為他們施浸。如果門徒平時沒有受主的訓練，這麼大的場面沒有見過，就不知道怎麼辦了。想想他們連一百五十三條魚都沒有辦法了(約廿一 6, 11)，何況三千人？人比魚更難辦。不是說人一信主，就可以請他回家了事。在福音書裏，主要門徒在作事上有學習。主兩次變餅餵飽人，一次四千人，一次五千人(可六 30~44，八 1~9)，主都是先叫眾人坐下，每五十或一百人為一排。如果是站・就會出錯，很容易五十變七十五，一百也變為七十五；因為人是活的，腳走會動的。但坐下就呆板，釘死了，不能隨便移動了。大概門徒們就是這樣作：把三千人安排分成三十排，那就比三千人容易處理。這樣分餅或施浸時，就能有次序而不凌亂。

【執事作事的路——有實際的學習(預習)】 從主帶領門徒處理事物的事上，我們可以看見，作事有三個基本的步驟或基本的原則。第一是要帶領弟兄姊妹有實際的學習。主相信實際的學習，所以祂領先帶・門徒作。在使徒行傳裏，我們看見信徒凡物公用，按他們所需用的分給各人。其實這是主耶穌先帶門徒作過的，後來門徒就能照・作。執事千萬不要怕麻煩，要領頭先作一次給弟兄姊妹看。就以在上海擺椅子來說，有時擺好了，人卻無法坐進去。椅子要擺得夠寬、夠多，必須有竅門。這不是一次就會作，必須執事們一直帶弟兄姊妹有實際的學習。

我替人證婚都有一個條件，就是結婚的前一天，所有有關係的人都得來，先操演一遍，作到對

才可以。不然的話，你請別人證婚，我不來。有操演，才能知道甚麼情形當怎樣反應；不然，結婚進行曲演奏五次了，新郎還沒有挽・新娘進來，這就要叫外邦人以為隨便，叫他們看笑話。曾有一位姊妹 Miss Kingston 看見一個結婚聚會這樣有秩序，就對我說，「虧得我年歲已經不小，不然我結婚一定在文德里，請你證婚。你們這樣作才對；下然亂糟糟，不能榮耀主。」

【要找出方法】作事的第二步是要找出方法。我再以主分餅的事為例。主不是叫門徒去對眾人說，「你們來吃餅吧。」等一等人來了，才想怎麼辦。他們也不是請一個一個人到前面來拿，加果那樣作，頭一個用去半分鐘，兩個就用去一分鐘，三個用去一分半鐘，四個用去二分鐘，到了末了一個站在那裏時，已經是四、五個鐘頭以後了。主的方法乃是把人分成排，每一百人一排，五千人共有五十排。祂把餅分給十二門徒，再由十二門徒分給各排的人去分。這就是找出方法來作事。

【人要有安排分工】作事要有方法，對人則要有安排，要分工給弟兄姊妹作，不要叫他們有一個是閒站的。主分餅，十二門徒都到祂面前來，主擘開分給十二人去分，三十排、五十排的人就都可以照顧周到。作執事也是這樣，要懂得把手中的事分出去，安排人去作。這事你作，那事他作，結果很快就作好。

凡事有預習、有方法、有安排，教會裏頭的事就不會亂。長老要幫助各區的弟兄都這樣去作，千萬不要冒失的作事。否則，結果不好，不能榮耀主。執事在教會裏事奉總是要謹慎，教會乃是神的家，不是作為弟兄姊妹的試驗室。

這些事你們都照・操練了，就會有很好的結果。你們在福音上有好的學習時，移民就會非常有用處；就是在本地教會中，對於辦理事情上也有用處。我頂希望香港這裏有一百個人移民到重慶去，重慶乃是福音的戰略之地。福音必須學習傳開，事情必須學會作。不只自己會作，更要帶領弟兄姊妹作，作得像神作的一樣。

你們都要這樣操練自己，訓練自己。不是一陣發熱心而已，乃是天天忍耐・學習。盼望香港的弟兄姊妹能作得比別的地方更好，天天都是一天當一天用，都在神面前有新的學習和得・。我們的神學與別人的神學不同；他們是在神學校裏，在教會之外，我們乃是在教會之內。我們是學習「在基督裏」作，他們只是在道理、事務上被成全。

【執事工作的安排——管錢】關於執事的工作，在使徒行傳六章一至六節是頭一次提起。那裏說到，因・供給的問題，所以使徒說，他們撇下神的道去管飯食，原是不合宜的；信徒當從他們中間選出七個有好名聲、被聖靈充滿、智慧充足的人管理這事。那裏有七個執事是管吃飯的，站在使徒這一邊的弟兄們，就專心只以禱告傳道為事。這裏我們看見，執事就是負事務安排的責任。管飯食也就是管財務，按各人所需用的分給各人，免得有人缺少。所以教會裏執事首要的工作是管財務。我們請兩位弟兄管財物，另有兩位弟兄姊妹管賬目。

管財務不是請你們作主，乃是在長老監督之下合宜處理。凡有特別用處的，你們更不可作主，要由長老弟兄們出主意。

【照顧在學的弟兄姊妹】年輕弟兄姊妹讀書也是很重要的問題，你們要學習照顧他們學業的問題。摩西是學了埃及一切的學問，所以神能啟示他「山上的樣式」(徒七 20~22；出廿五 8~9)。但如果沒有他母親從小的教導，恐怕他也不會認識自己是屬神的子民，是有神應許的子民(出二 1~10)。所以我們安排六位執事特別負這責任，並且請兩位姊妹總其事。

其次，若是可能，總不要在天主教學校讀書。主的命令是說，務要從他們中間出來，與他們有分別。所以不要以為在這事上可以不必拘泥。即使差一學期，還是盡力幫他們轉學校。

第三，不要只有一個弟兄或姊妹，單獨在一所學校讀書，至少要有兩個，最好有五、六個以上。你把一個人擺在一所學校裏，如同把他的頭擺在獅子的口中，你要叫獅子的口不合起來是難的。不要以為個個弟兄姊妹都像但以理。你要不掉到井裏，最好離井遠一點，不要在井邊打轉。

第四，你們執事還得照顧他們，在各方面成全他們。要像劉教士一樣，問他們在學校中傳福音的事如何，讀經如何。你們也要訓練他們要怎麼作事情，要培養他們奉獻的心志，這樣才能把福音傳遍學校。就是為·福音多讀半年，有甚麼關係？讀書是為傳福音，早半年遲半年，有甚麼問題？你們要叫他們有這樣的心志。

年輕的弟兄姊妹，你們還是要忠心的讀書。因為你們如果讀得太不好，父母就會說話。我們作任何事，都是為·福音的目的。不只讀書，就是交朋友，目的也是為·福音。你要將朋友、同學的名字記在代禱簿上，天天代禱。並且你要專注，譬如這兩個月就是注意這兩個人，天天為他們代禱，有機會帶他們去參加福音聚會。你們如果忠心這樣作，我相信很快就能得·一個一個的學校。你們要花工夫禱告、尋求，這些事都不要隨便的作。

你們作長老的弟兄們要監督執事。在神面前，教會的事情多，但不可以因為忙於事情，就疏於對人的成全和照顧。凡事都要好好在神面前禱告過、考慮過。盼望從今以後，香港的教會都能同心合意的傳福音。

【關於作事業的弟兄姊妹】有許多弟兄姊妹把他們所有的東西都交出來了，將來他們有缺乏時，我們還得顧念到他們。這些交出來的東西對於移民大有助益。我們光是挪一班人去弋陽，就花了很多的錢。東西賣掉不值錢，但到了那一邊，買同樣的東西就要花很多錢。我們不要殺雞取卵。所以弟兄姊妹們的事業還是要好好的作，但要作到一個地步，人有了，而錢沒有；就是說，人被主得·了，錢都送出去了。世界各地的統計證明，在福音上花費多少，帶得救的人就有多少。盼望弟兄姊妹經營得好，所得的錢能奉獻出來，好得·更多的人。

目前有十一位弟兄，事業作得很好。盼望你們繼續好好經營，所賺的錢，能在需用之外盡量交出來；以後若有移民時，我們就能有錢幫助人移過去。目前青島有人可以移民，但卻沒有足夠的財力來移民。我們頂盼望這裏能補上。這次交出來的在職業裏的弟兄們，你們要為他們有安排。我們的職業乃是為·福音。

事業的目的是為了賺錢，有錢就可以送出去為福音。謀收入帶職業的弟兄，不該再為·賺錢，乃要為·福音，要謀福音的機會。學生讀書也是為·福音；職業是為餬口，也是為·福音。無論作甚

麼事業，我們都需要好好禱告，仰望主在我們的安排之外有安排。我們應當存心帶職業為·福音。

【學習有益移民的職業技能】移民需要訓練，弟兄姊妹不僅要會讀聖經，會辦事，會傳福音，特別是年輕的弟兄們，還要有第四件事，就是每個人都應當有職業技能，並且職業要適合今天各地政府的需要。你不能把普通人搬到內地，因為如果不符內地的職業要求，內地教會又不能養你，這樣就反而成為難處。你如果有特別技能在身，到內地去不僅要養活自己，還得會養別人。移民的人，總要懂一點聖經真理，也會辦事，也會傳福音，也會帶職業餬口。所以這一次上海又要移民一批到弋陽，有二百人報名要去，結果我們只挑三十個人去。在那裏是幾個月連一天的零用錢都沒有，所以個個都得要有技能，自己能養活自己。

對於挑選職業，不要有貴賤之分，因為時代不同了。特別是年輕的弟兄姊妹，你們的思想要改變，不要恥為工人，反而你們個個都得學作工人。這樣，當有移民的需要時，你有心願了，教會把你送出去，就容易配搭。如果可以的話，我頂盼望盡量有人將來可以讀大學，念醫科。因為今天在各地，醫生和護士的需要特別大。醫生和護士在城市裏很多，在鄉下就不夠。全國南北各地都需要醫生和護士。將來醫生、護理、化學等職業人員一定容易受分配。上海有弟兄開顏料廠，很需要懂化學的技工。也許作藥劑師的人還可以再去念醫科。染織廠也可以培養專門的技工和染織人員，也許弋陽可以買四到六架織布機，讓有些弟兄姊妹去作。

我們移民去的地方，都是大規模的農場，配合政府土地改革的措施。除了農業之外，小規模的畜牧我們也都可以作。還有泥水匠、木匠、會計等職業都是好的。這些職業或技能對於移民都大有用處。所以千萬不要學不能長久用的技能。盼望這裏領頭的十二位弟兄多花工夫注意這件事。我們職業的性質總是要能長久的，並且與別人能配搭起來的。

煙臺已經有人移往西北去，那算是教會第一次的移民。弋陽算起來是我們第二次的移民。今後移民的事會越來越頻繁。移民的人都是要兩隻手能養活自己的。所以今天我們千萬不要挑輕省的工作。盼望神施恩給我們全體的弟兄姊妹，叫我們能徹底擺上去，為·移民多方面有預備。不要等到移民時，才發現自己甚麼都不會。

【各地的移民工作與中心】今後工作的重點：上海管江蘇全省；汕頭專門為客家語工作；東北以長春為主，將有六、七位同工去作。(東北目前有六十個聚會，現有二三十處很需要人，同工們下一週就去。)

河北、綏遠、察哈爾、山西四省歸北平；重慶管四川；昆明管雲南。(雲南有許多苗族人，大多在怒江一帶，需要專人去負責。)目前貴州沒有工作，需要積極去開展。西北以蘭州為中心，兼管新疆、青海；青海目前有三處聚會，將來還得有人移民到蘭州。至於陝西，目前不能以蘭州為中心，可以西安為中心。目前成立的職事之家，是專門為訓練年輕弟兄姊妹查經的。上海的移民工作作得很好，有不少移往南昌的，所以現在南昌也可以興起一個區域。

以上所講的各地移民工作，都需要財物的配合。我們總盼望工作是與交出來的錢成正比的。我們前一次通知你們要賣的東西，所得留一半給香港買聚會所用。錢帳要分開管。要先把一半交給負責弟兄送去以上各地方，讓你們交出來的錢，能夠實際的送出去為福音。

【一點聲明】有一件事我不得不在此聲明的。本來這話可以不必提起，為·有人想要問清楚的緣故，所以我帶手提一下。這不是最好的事，也是你們都能回答的事。在上面所列的工作單子上，沒有鼓嶺在裏頭。主原諒我這樣說，鼓嶺從頭一天直到如今，沒有任何外來的收入。只有香港奉獻一筆小款，汕頭奉獻一次，但這些款項是轉送給鼓嶺伙食的，並非為·工作。只有到過鼓嶺受訓練的，我們才肯收你們的奉獻。這不是我們心腸狹窄，乃是免得給人說話的機會。從一九三四年起，我就沒有收過教會奉獻的錢，直到前兩個禮拜才收到一包五十元的奉獻，但我也已經轉送給沒有飯吃的人了。

我如果放鬆我的立場，主的工作就要被打折扣。我的聲明是為·說直話的緣故，因為我要保守我作主工人的立場。我不是驕傲，不肯低下頭接受奉獻，乃是要維持神工人的體統。我這樣作，是要保守我的口不被封住的緣故。我如此，鼓嶺如此，所有的同工們，這二年來也沒有得允許摸過工作一文錢。李弟兄在這裏，你們原諒我這樣說：人對他的攻擊，就是對我的攻擊；李弟兄錯，就是我錯。許多人給我們便宜的批評，末了自己連一根小指頭都沒動。我們愛錢是錯，愛世界不能對。請你們原諒我說這愚妄話，我說這話是要叫人看見，有基督的誠實在我裏面，沒有別的理由可以阻擋我這自誇。我的話不是要把重點改低。在每一個地方，我們同工們都是如此作，不只在香港是這樣。我們盼望我們的見證總是超過毀謗之人的口，叫你們看見一切毀謗的話都不是真的。批評的話出來，是因為有的人愛錢，才造出許多毀謗的話。你們要知道，我們同工們是擔·擔子來作的。這是我對來旁聽之人的一點聲明。求主憐憫我這樣說。—— 倪柝聲

26 教會恢復的路

照·山上的樣式走恢復的路

主對教會的命定，乃是要照·「山上的樣式」來建造。一個教會總要看見山上的樣式是如何，總要以神的標準為標準，然後才知道以往的不對。我們所要趕上的教會，情形到底是怎樣呢？當我們看見主在聖經中所定規那榮耀的教會，我們才知道我們真是趕不上、來不及。

教會失敗的原因

教會基本的失敗，在於教會不能應付她本身生養的需要。教會的變化不是單因·弟兄姊妹旅行的變換。一個教會剛強的時候，流動的弟兄姊妹人數就少；一個教會軟弱的时候，這樣的人才多。買賣的人是注意經濟的周轉，貨幣的流通。教會也同樣應注意弟兄姊妹的流動。一個地方如果有三、四百個弟兄姊妹，教會不能照顧得好，過一年後，就新的進來，老的出去，這對教會乃是虧損。所以教會必須能傳福音得新人，也必須造就已經信的人。教會的責任，第一是救人，第二就是培養人。如果在幾個月中救進來一百人，卻也走掉一百人，這乃是教會的大失敗。所以，教會失敗的原因，在於生了孩子卻沒有養活。

聖靈工作的律

一個教會如果剛強，就能指揮若定；要得多少罪人，是能控制的。教會要剛強，就得按·主所啟示山

上的樣式作；如果不按·主所給的樣式作，就帶人得救好像是很難的事。但如果教會按·主所給的樣式作，就今年要增加五百，就增加五百，要增加一千，就增加一千。我們按·主的路走上去，不只救三百、五百，就是救三千、五千也不希奇。感謝主，我們當中的弟兄稱主為復興之子。其實主是不是復興之子，乃在於我們是否照·祂藉聖靈所啟示給我們的律來作工。凡認識主作工之律的人，就會同意我所說的。教會傳福音時，如果認識聖靈的律，按·聖靈的律來作工，人得救就沒有問題。教會一出來，人就不能不得救，教會就不能不復興。

神復興的路——全體事奉

我們這裏的人常受外國差來之人的影響，就是受他們所設立之差會的影響，以為神的救法是設立宣道會，或國外佈道會。但聖經中根本沒有宣道會或差會，神發起的是教會。佈道會乃是人發起的，是哥頓（A. J. Gordon）所強調的，要人發起宣道會、差會，或者佈道會的組織。宣道會、差會，或者佈道會的組織，都是叫特別的一班人去作傳福音的工作。但神在聖經中只走一條路，只選派一種人傳福音，就是全部的基督徒（太廿八19）。神所救來的人都是作基督徒；神賜給教會的弟兄姊妹，同樣都是要丟棄情慾、罪惡和世界，並且還要一同傳福音。神沒有在教會裏頭特別選立一班人，撇下一切跟從祂，去傳福音；而另一班人可以不必這樣作。所以今天教會也絕不可分作兩種人，一種是完全奉獻的，一種是去愛世界的。全教會只能有一種基督徒，就是絕對奉獻的。這就是神所走的復興之路。教會如果這樣建立起來，陰間的門絕不能抵擋，罪人也站立不住。

最近這幾年的經歷，證明我們所講的不錯，各地教會全體傳福音的結果，人數增長都是以倍數計算，只臺北一地，去年與今年就增加三十倍，是論倍數，還不是講成數。教會全體的事奉，反而顯得神的恩典太大了，我們的度量不夠容納。我能夠說，從北至南，從東到西，弟兄姊妹都是自動的把一切擺上去。今天我們毫無意思要對你們說，誰要交出來，誰不必交出來。我們沒有思想要劃一條線，把你們分為兩班基督徒。盼望主在我們身上沒有難處，主從罪人身上走得通。盼望主在教會中不受世界的攔阻，主在罪人身上不受罪惡的攔阻。

全體交出受成全，才夠應付工作需要

今天教會的兩種工作，一種是生的工作，一種是繼續生長的工作。就是一面要得·罪人，一面要栽培聖徒。

交出來不只是把財物交出來，乃是把你這個人交出來。財物的交出來，不過是叫主在我們身上走得通。主如果今年給我們一千個人，你有沒有方法帶他們禱告，帶他們讀聖經，帶他們擘餅？如果不是全體事奉，我們就無法應付他們的需要。也許禱告會弄壞了，擘餅會弄得不嚴肅，該開口的不說，不該說的又說，個個話語隨便。這樣如何能夠事奉？我們必須在事奉上有路，才能容易容納新的人。所以我們不只把財物交出文，還要整個人都擺上來事奉。惟有這樣，神在我們身上才有路，神在罪人身上才有路。

我說個比方：教會要好像一個製麵包的大機構，它能把生的麵粉吃進來，把熟的麵包送出去。教會必須預備一個大的度量去容納——能把大量的麵粉吃進來，再把麵包吐出去。教會必須人來多少，就能解決多少，而不是臨時找人來幫助解決。上海送麵包的機器要比這裏的大上二倍，才能應付那裏許多人的需要。教會也要訓練培養足夠的人來事奉，好能應付需要。

教會救來了人之後，不要讓得救的人再失去。不然，救來幾個，過了幾個月就丟了幾個，人數永遠不加增，教會永遠不強壯。在臺北教會的弟兄說，我們要訓練弟兄姊妹到一個地步，弟兄姊妹來五千就能培養五千，來五萬就能培養五萬。

也許已經有人來我們中間幾個月，卻甚麼都還不知道，我們也沒有人接觸他。盼望這個交通之後，我們能立刻安排·作。

十五、六年前我在上海講道時，說到應當一無掛慮。那時我用了一個比方，說到掛慮好像蓋房屋所遞的磚瓦，現在稍微改一下應用。比方小工挑一擔砂磚來是二十塊，從底下往上遞，中間有人接磚，最上面另有人接磚。中間的人有個好處，就是你給他五塊，他都能頂上去，他手中接過的五塊全都頂上去。如果中間的人不將下面那人所給他的磚再遞上去，或者最上面的人不接中間的人所遞給他的，中間的人就要被不斷遞來的磚壓死。主如果沒有作工，你還不會覺得初信造就這麼要緊。如果主起首作工，教會一直得人，你就會覺得初信造就就是這麼要緊。初信弟兄姊妹一進來，我們就要訓練他們，培養他們，叫他們知道怎麼作。這樣他這一個月是剛剛進來的，也許過三、四個月，他就變作能應付下一期進來的人。教會能夠有步驟的一級一級照顧人，也許今年一月得救的人，能夠照顧二月得救的人。這樣主就要祝福教會，使教會一直生長，也要祝福教會，使教會能造就所生長的。所以我們大聲呼喊說，教會要全體交出來，不可遲延！財物的交出來，不過是你交出來這麼多件中的一件。我們不放大財物的事，盼望你們也不放大。我們乃是盼望全體交出主，受造就，被成全，好能有全體的事奉。

從前人打仗，是一個一個在那裏打，那是游擊戰。今天不同了，作戰講求全體機動的運動戰。像今天有降落傘的部隊，是由天空一個一個的掉下來；但他們不是各自作戰，乃是合在一起機動作戰。我常常覺得，外國人來內地作工好像游擊隊；有時一對夫婦在一地作了三、四十年，得三、四個人。他們這樣作頂苦，但他們不灰心的作；我們頂佩服他們受苦的心志，但是我們不能照他們的方法傳福音，因為那是不夠的。中國今天要有降落傘隊的移民，就是利用海口的地方，把經過我們訓練好的弟兄，一批一批的送往中國西部內地去。我相信，當我們趕得上神這樣行動的時候，福音傳遍全中國，一定沒有難處。

受訓練、有配搭，以備移民

移民的弟兄姊妹必須是有專門技能的，教會移民在事務上也要多方的安排。所以全體弟兄姊妹都要先受訓練，在職業技能上、在傳福音上受訓練。如馬戲團的大象，本來很笨拙，但經過訓練後也會跳舞，也會表演。

我們也盼望弟兄姊妹在職業上有配搭，為·傳福音。並且在事業上有配搭，好賺更多的錢為·移民、為·把福音送出去。讀書的弟兄姊妹也在學業上有配搭，盼望現在能為·福音有學習，將來移民就能自食其力。像這次報名移往弋陽的弟兄姊妹，有的學問好、靈性好，但沒有用處；泥水匠反而有用處。學問好而不能自食其力，在移民上就有難處，但泥水匠能自食其力，在移民上就管用。

為·移民有幾件事必須學習：首先，要為福音移民的弟兄姊妹，一定要學會專一的技能。也許你覺得這樣的學習很麻煩，但你要記得主的話，施的人定規比受的人更為有福（徒二十35）。所以我們要學習作施的人，總要學習能親手作工，不僅養活自己，也能供應別人。第二，弟兄姊妹必須學會作事。你在香港能作事，到了重慶也要能作事。所以你們要受教會作事的訓練，學到傳福音的祕訣，學會帶

人得救。第三，你們在教會中還必須學認識聖經。這一次弟兄姊妹的交出來，就是把整個教會變作學校，或變作醫院的門診部，給你能實習或學習診斷人。盼望已經聽過的人，越過越清楚我們的路。只有這樣，福音才能夠出去。

從今以後，香港教會關於福音、事務、研讀聖經等各方面的訓練，由李弟兄帶領。你們不要過輕鬆、懶惰的生活，除非有的人身體實在趕不上。你們個個都要做醒、忙碌、拉緊，趕上來作。盼望香港教會是像神的軍隊，是有軍事行動的教會（參民一至二）。求主施恩給我們。—— 倪柝聲

27 弟兄相愛

基督徒沒有朋友，基督徒只有弟兄，彼此只有弟兄的關係。甚麼時候你從弟兄的關係落到朋友的關係，你基督徒的生命就被殺死了。全部新約中甚麼教訓都有論主僕、父母、兒女、夫妻等等，就是沒有說朋友。這是基督教最特別的地方。你只能有屬性的朋友，而不能有屬靈的朋友。我們應當以弟兄姊妹代替朋友；並且除了配搭、事奉、交通外，沒有多餘的接觸。主要我們彼此相愛，是要像祂那樣，能替弟兄捨命（參路廿二19）；這個愛乃是超過朋友之情的。我們配搭裏的愛，是超過人情的。

初信探望的重要

初信探望必須好好作，這是很重要的工作。在鼓嶺，一個人如果替別人看羊，隔年如果羊生一隻，他可以分一半，生二隻，他就分到一隻；但羊如果死了，他就要賠。主人總是要求只許多，不許少。將來我們到主的審判臺前也要交帳，主給教會幾個人，我們也要交這麼多人才對。所以長老必須監督區負責，好好作初信探望的安排。總要不丟人、不漏人。主是將人交給教會，不是只交給長老。分區的弟兄應當都有這樣的感覺：漏掉任何一個人，總是不好向主交帳。

要有愛弟兄的心

一個弟兄跌倒，不是一件可喜的事，也不是可氣的事。我們乃是覺得可惜，覺得難過。不要以為丟了、倒了一個弟兄是隨便的事。十幾年前，為了是否革除一位同工，一班弟兄姊妹從早上到晚上，哭了整整六天，哭得比甚麼都傷心；後來還是決定革除他。那位弟兄知道後很生氣，寫了很長的一封信來大·我。我只回覆了幾個字說，你在那裏·，我們是整整哭了六天；你大大生氣，弟兄姊妹都為你可惜。我們盼望這位弟兄會變好，覺得革除他很可惜，那時我們心裏難過又丟掉一個。

如果教會是在愛中建立自己（弗四 16），就能變為神救人的機構，能往外頭去救人。教會能起來，能像樣，下文就變作人能進來，就變作神在那裏救人。所以我們都要學習愛弟兄，關心弟兄，幫助弟兄，成全弟兄，總是盡力得·每個弟兄。—— 倪柝聲

28 認識神作工的原則

詩歌：

- 一· 主，你得勝，我今服矣； 恩典強迫我的心意，奉獻一切於你。
你的可怕我能久排， 但誰能抗你的大愛？愛大，我無能力。
- 二· 你若命你萬鈞雷霆， 轟我靈魂向我施刑，我仍固執不悔；
但是憐憫征服我心， 以往抵擋銷化淨盡，現今我恨我罪！
- 三· 我今羨慕單獨歸你； 主，來，佔領這個陋器，作為你的所有。
我既脫離撒但暴手， 就願全人毫無保留，服事祚到永久。

這是牛頓(John Newton)的悔改詩歌。雖然也有些人把這首詩歌當作福音詩歌用，然而它仍是一首在聖徒聚會中極有用的詩歌。

牛頓於一七二五年生在英國倫敦，他父親常年在外，從事航海事業，教養的責任全落於他敬虔愛主的慈母身上。她常帶牛頓屈膝在神面前禱告奉獻，並教他讀聖經，牢記詩歌。但他七歲時，慈母因操勞成疾而病逝。這打擊使他步入歧途，十歲起就跟隨父親在海上，在異鄉過了二十多年流蕩的浪子生涯。他少年時就學水手的放浪形骸、酗酒賭博，多次聽福音，每次聽，就憶及兒時慈母的容顏與教導，倍感扎心，但始終無法自拔，仍舊沉溺在罪惡之中。之後他在非洲從事販賣黑奴的勾當。結果卻鬧出事情，反被賣為奴隸，遭遇苦待、折磨。肉體與精神的痛苦曾使他企圖逃亡，卻換得剝衣鞭撻之苦。幾年後才由其父探知下落，用錢贖回。

就在他坐船返鄉途中，有一天忽遇暴風，眼見小船就要傾覆，但主就在這時答應慈母在他幼時將他奉獻給主的禱告——暴風猛烈的吹襲，竟吹熱了他冰冷的心；那激浪的搖撼，搖醒了他死沉的靈。也想到自己過去的犯罪作惡，想到年幼時慈母對他所講述恩主愛他的故事，就是主是神的愛子，卻為他流血受死！這恩是如何的大！他不覺大聲的呼求主名，向主禱告，悔改認罪而信主，接受主耶穌作他的救主。日後，他將自己完全奉獻，事奉主一直忠心至死。

牛頓寫了許多很好的詩歌。我們選擇這首詩，是他悔改時的詩。這首詩是關於悔改寫得最好的詩歌。這裏說，人雖然說地獄可怕，神的刑罰多可怕；但我不怕，你將奈我何？但神不是用祂的刑罰來威嚇人，乃用祂的恩典、大愛強迫人悔改。許多人信主進來，不過就是信主而進來，但牛頓乃是順服而進來。保羅的悔改乃是被打倒了，順服而進來。牛頓也是這樣。我們現在唱上面這首詩歌，是應用在難以奉獻之時。

讀經：出埃及記四章二至九節、十七節

「耶和華對摩西說，你手裏是甚麼？他說，是杖。耶和華說，丟在地上，他一去下去，就變作蛇，摩西便跑開。耶和華對摩西說，伸出手來拿住牠的尾巴，牠必在你手中仍變為杖。如此好叫他們信耶和華他們祖宗的神，就是亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，是向你顯現了。耶和華又對他說，把手放在懷裏，他就把手放在懷裏，及至抽出來，不料，手長了大麻瘋，有雪那樣白。耶和華說，再把手放在懷裏，他就再把手放在懷裏，及至從懷裏抽出來，不料，手已經復原，與周身的肉一樣。又說，倘或他們不聽你的話，也不信頭一個神蹟，他們必信第二個神蹟。這兩個神蹟若都不信，也不聽你的話，你就

從河裏取些水，倒在旱地上，你從河裏取的水必在旱地上變作血。……你手裏要拿這杖，好行神蹟。」

【有啟示才能作工】以上經文有三個基本的功課(編註：杖變蛇——將倚靠的丟下；手長大痲瘋——認識自己；水變血——認識世界)，只有一個基本的原則，就是看見了與沒有看見。你看見了，自然就與人分別出來。沒有神的啟示時，你看見的不過是杖，你看見自己的手是清潔的，你看見供應埃及的是河水。但你一得·神的啟示，就不再這樣覺得了；你會看見手中的杖乃是蛇，你的手是不潔的，而世界是充滿了死亡。

出埃及記四章是神的啟示與人的看法作對比的一章。有許多人問我：如何知道有神的啟示？問題在於你是否看見杖是蛇，看見手所生的是大痲瘋，看見水是血。年輕人有雄心美夢，我盼望神能叫你從這美夢中醒悟過來。神不只叫摩西如此作、如此看見，神也要摩西到以色列民那裏去照樣作，要別人也看見。本來神叫他去拯救以色列人，在摩西來說，那是頂大的難處。但神的啟示一賜給他，他的感覺就不一樣了。比方說，如果有一條蚯蚓在這杯中，我今晚因·渴就喝了這杯水。喝到底時，我才發現這條蚯蚓，等到明天晚上我在這裏，再渴時看見這杯，我有甚麼感覺？恐怕天天都有蚯蚓的感覺。這乃是啟示所給我們看見的事。本來我們沒有感覺，像摩西天天拿杖沒有感覺一般；但經過如此一變過蛇後，摩西對杖的感覺就不同了。

對肉體的感覺也是這樣。我們要知道，罪不在世界裏面，乃在我裏面。兇惡的事也不在世界裏面，乃在我裏面；但從前我沒有感覺。直到有一次，我從懷裏伸出手，發現是大痲瘋時，以後每次我只要用手一摸，自然就想起大痲瘋。有人裝作謙卑、軟弱、順服，但裝得一點也不像。人如果沒有得·啟示，裝作時是謙卑的樣子，一忘了就不謙卑了，每次作事都還得有戒心。我們今天對弟兄姊妹說勸戒的話，或嚴厲的話，都必須有感覺，你由胸裏拿出來的，也許是把痲瘋拿出來。請你記得，神不是根據你交出來的東西有多少，呼召你作工，乃在乎你得的啟示有多少。曾有一位弟兄對我說，我就是再軟弱些，都比那兩個弟兄剛強。我想這人恐怕一生從未看見自己的敗壞和污穢。

事奉的人對世界的水也要有感覺。止渴乃是要滿足我們的要求。也許我們有人多年禱告，要得甚麼屬世的地位或福分。盼望你們今後需看透，能從神得·厲害的啟示，知道凡一切由世界來的滿足，實在都是血。在得啟示的人所看見的，水其實乃是血。即使在買毛巾、短襪的事上，都有水變血的可能。我們要事奉神，就不該留在埃及喝尼羅河的水，乃要到曠野去喝磐石所流出的水。

在此我們都必須看見以往未曾看見的。凡有所示的人都要說，這些東西真是莫名其妙，在人看是杖，是胸懷的肉，是尼羅河的水。一旦你看見神所給的啟示、異象，看清它們的真相乃是蛇、肉體和血，你自己就會逃走，你會害怕，你會離開。惟有神的啟示，能叫我們認識我們所倚靠之東西的真相，認識最大的罪乃是己，也認識世界的可怕。在世界上，杖是可靠的，出於己的是好的，水是可喝的。但我在此請求你們，要在神面前求得清楚的啟示，必須看見世界、自己、環境一切的真相。這樣你才能作神的工，才能蒙神悅納。—— 倪柝聲

29 聚會與交通

【分家聚會的需要與安排】我們要交通一點關於教會分區的聚會。分區聚會的地點可在各區內找適合的家。分家的聚會，乃是聖經裏的實行。我們記得，當彼得被囚在監裏的時候，教會為他切切的禱告神(徒十二 5)。但當時耶路撒冷全教會的人數不少，他們不是集中在一起禱告，乃是分家的。所以當彼得出了監以後，是「想了一想」該往何家去，然後才往馬可的母親馬利亞家去；在那裏有好些人聚集禱告(12 節)。可見當時是有許多家可去，所以彼得才必須想一想到那一家去好。

五旬節時得救三千多人，他們是「天天同心合意恆切的在殿裏，且在家中擘餅」(徒二 46)。這裏我們看見，信徒因為人多的緣故，平時是一家一家的聚集；集中的時候才在聖殿裏聚集。所以普通的時候，弟兄姊妹是分到各家去聚集。

另一面，我們也要怕下一代將分區變成了遺傳，那時要改回來就會很困難，所以弟兄們都要隨・聖靈的引導而作，不要有固定的規條。一個家裏的聚會，人數可以五十或一百，這樣劃分比較方便。這不是律法的數字，乃是說，大約五十或一百，這是便當的。就像主分餅，不是固定五十作一排，或固定一百作一排；乃是有五十作一排的，也有一百作一排的。這給我們看見，主是給我們一個便利的數目。憑這原則，我們該學習有安排，人數一多的時候，就可以分區，五十也行，一百也行。這樣的聚會最便當，因為人數少，照顧容易，看望容易，在聚會中發表的機會也多。分家聚會的益處就是，給更多的弟兄姊妹有機會開口說話(參林前十四 31)。

【對聚會的態度——要知道主的目的】在每種聚會前，負責弟兄們都必須先有一些時間聚集在一起，把心向主敞開。(其實負責弟兄整天都應向主敞開。)你們要在一起問主：「今晚的聚會你要走到那裏？」每一次的聚會，主都是往上去，主乃是有祂的目的的。所以不要以為，既然經常都有聚會，就可以隨便。好像魏弟兄打網球，必定不是臨時才注意怎麼打，乃是平時就注意。對於屬靈的事也是這樣，不要像奉行故事般的聚會，或者是碰巧的聚會；乃是必須學習摸主的靈。

【不要過分用人工】負責人對聚會的態度，不是去看，不是去坐・旁觀弟兄姊妹怎麼作。負責人不能被動，乃是必須主動，心必須向主敞開。另一面，帶領時也不要過分的用人工，不要自己包辦一切；必須學習等候，讓聖靈有機會在弟兄姊妹裏面引導。

【要相信聖靈，也要摸聖靈】負責人必須相信聖靈會作工，只要我不攔阻聖靈的工作就好了。我們不必想去鼓勵、激動聖靈。每一個負責人的心與靈必須敞開，並且都把靈推送到聚會裏去。有些人自己絕對不開口，這也是錯。在聚會裏，有的時候弟兄姊妹帶不上來，我們這時就必須頂上來。或者有的時候弟兄姊妹彎出去了，我們就必須用詩歌、禱告或者話語，把聚會拉回來。負責弟兄們固然不能太用人工，但又不能隨便放。我們自己必須先學會摸聖靈，按・聖靈的引導來帶領聚會。長老和區負責，必須常常在一起彼此學習，對於聚會要有對正、有校對。你們要對前一個聚會裏，弟兄姊妹的

選詩、禱告，或說話如何，彼此談一談。也許你們看一個弟兄的禱告，你們相信他如果禱告到某一句就停下，那就是最好的禱告，後面的都不必說了。話語也是這樣，你們要一個一個的校對。有的人說話說到那一句話停下來，就很好，其他的都是多餘的。你們要知道，一個人的禱告在弟兄姊妹「阿們」最多的時候，就該停止；但有的人是一直禱告到「阿們」都跑掉了，還不停下來。你們如果都能這樣學習，對於聚會中的聖靈，你們就能摸得更準確。

聖靈在教會中的工作，乃是超過我們所求所想的；所以我們不該低過我們所盼望的，總是必須意外的高，不可意外的低。在聚會中，有時有弟兄起來更正一件事；或許更正的弟兄錯了，但他認為自己是對的。然而如果在一起談的許多弟兄，裏面都覺得不對，這時他對於自己所覺得的對，就要懷疑了。這樣彼此的交通，就能叫我們不主觀，能夠更摸・聖靈的意思。

【必須對付肉體，又要鼓勵盡功用】若有弟兄或姊妹在會中總喜歡與眾人相反，光靠長老一個人對付不一定生效力，必須多幾位弟兄姊妹，分頭用愛心對這人說真話。光有愛心，但不肯說真話，乃是不對的。有時人說真話，又沒有愛心，這也是不對。你要更正的時候，總要先有禱告，在溫柔的靈裏作(加六 1)。也不能結黨的作，不是以你們幾個人的意思為準，不是別人反對你們幾個人的意思，就是不對的。乃是要清楚聖靈的意思，摸・聖靈的流。或者一位弟兄經過對付之後，就不在聚會裏禱告；這時你又要勸他說話，鼓勵他禱告。一面我們要相信聖靈的引導，但另一面，你太容讓弟兄姊妹自由時，又容易有肉體出來。所以必須要有權柄來對付肉體，否則聚會會亂；另一面，還要叫弟兄姊妹的靈不可靜下來，總要盡功用。

【交通的益處】最親切的交通，乃是在家裏的交通。所以弟兄姊妹打開家來交通，是很有益處的。分區的負責人必須先有好的榜樣，叫其他弟兄姊妹都能學習。在使徒行傳十七章，當提摩太和西拉正往保羅那裏去時，保羅為道迫切(15~16 節)。後來保羅為福音往特羅亞去，但因沒有看見提多，心裏就不安，辭別眾人往馬其頓去(林後二 12~13)。保羅因・與提多有密切的交通，所以他沒有看見提多，心裏就不安。因此基督徒的難處，不一定是藉・當面的話語來讓別人知道，乃是因・有密切的交通，就彼此能夠在靈裏摸・對方的情形。有的弟兄姊妹本來不順服，不肯丟下世界；但你一來交通，難處立刻就解決了。不是你會講，能解決難處，乃是在交通裏，神的生命流通，自然就洗滌人的腳，更新、振奮人，使人能超越難處。

【神聖的愛與神聖的交通】至於弟兄姊妹間的聚餐，不能只是普通的在一起吃飯，乃要變作猶太書十二節的 agape，可以直譯作「愛筵」。「愛筵」這辭原文只有「愛」的意思，並沒有「筵」字，就是在吃飯的時候表示愛。在初期的教會裏，信徒常常在愛裏為・交通和敬拜，在一起用餐(徒二 46)，並把這種筵席和主的晚餐聯在一起(林前十一 20~21, 33)，稱之為 agape。所以當我們來在一起吃飯時，乃是為・表示彼此的相愛。在一起擘餅乃是為・彼此的交通，所以稱為 communion(共享相交)，這就是擘餅的意義。關於擘餅，主從來不給單獨一個人；乃是至少有三、五個人在一起時，主才賜給(參路廿二 19~20)。因為擘餅一面是為・記念主，一面也是為・信徒的交通。

【要給人生命的供應】對於弟兄姊妹，領頭的弟兄用真理來帶領他們很容易，但每個人靈裏的感覺常有不同，你們要學習摸人靈裏的感覺。弟兄姊妹屬靈的感覺或者低沉，或者享受，濃淡各有不同。所以與他們交通時必須有些靈裏的感覺，能合式的給他們實際屬靈的、生命的供應。人真實的需要，乃是生命的供應，並非火熱的言語。一個人不能一直活在火熱的情形中，所以負責人靈裏的感覺要敏銳，要能感覺弟兄姊妹所感覺的。

【幾點囑咐】對付弟兄姊妹，必須在兩三個人的原則裏作。若是全體教會的感覺，是要對付某弟兄，他就容易有良心上的感覺。

負責弟兄一面必須學習大膽，但又要學習懼怕，不能隨便放鬆自己。如果聖靈掌權時，聖靈要你大膽，你就大膽；聖靈有管治了，即使你要放縱人，人也不敢放縱。有的弟兄一連所作的都是錯；但有的時候，在會中又能不錯。這個分別就是在於有沒有聖靈的掌權。在聖靈權柄下所作的，即使錯了也是對的。小信的人常常要把聚會抓得頂牢；但你們要學習讓聖靈有更多主權，不要把甚麼都抓在自己手裏。

【關於擘餅·生的事】關於擘餅時所喝的杯，有人問是否應先消毒一下再傳給人。空氣即使經過消毒，經過一小時後，還是有很多細菌在空氣中。從·生的觀點來看，這的確很難。我們這裏有三個博士，分別作·生局局長、軍醫局長、醫校校長，我想他們能清楚告訴我們有關的常識。但是像梅博士所說，他不怕喝杯，因為他相信神有安排，能叫我們不碰細菌，即使碰了，也不受感染。神在祂的安排裏，沒有要人避開細菌。我們周圍都有細菌，身體強壯就不怕受感染。我們只要信，不要怕(可五 36)。但如果有信心軟弱的，只好由·他作，也不要定罪或禁止。

至於有人生病，我們請他坐末位，乃是因為愛弟兄姊妹的緣故，我們要顧到信心軟弱的人，這不是律法的實行。就如一個人家裏若有兒子生了肺結核，他說話時就得用袖子遮口；因為父母固然愛兒女，願意親近他，卻也不盼望全家因此得了肺結核。弟兄姊妹總要學習主耶穌那樣，能仁慈的伸手摸大麻瘋病患(可一 40~42)。我們要相信主大能的保守，不要怕被傳染。：若是你們沒有信心，不要說喝杯，實在隨時都有被傳染的可能。在北極的人，都是凍死的，沒有傷風生病的。感冒的病毒到處都有，但不是每一個接觸到感冒病毒的人都會感冒。所以弟兄姊妹必須能相信、能倚靠，主會保守我們的。—— 倪柝聲

30 在教會中如何斷事

【教會中屬靈的原則】在教會中有二個屬靈的原則：第一，要有權柄；權柄的對面就是順服。教會沒有權柄，就容易充滿肉體；但如果只有權柄，教會就會滿了律法，好像法庭。所以第二，要有愛。愛才能建造人。

【服事的安排】為·使探訪的工作能有次有序的進行，我們把探訪分為幾個細項，分別請數位弟兄或姊妹負責。(一)外來接送。(二)事故探望。(三)書信。(四)保姆。(五)愛筵(希臘文 agape，原文只有「愛」字，可作餐食)。

執事室的事奉是教會一切事務的進出，教會的事務繁多，所以執事室不找個人負責，乃由十四位執事弟兄輪流作負責。

【教會中如何斷事——不是民主，不是獨裁】世界上各種機關，為了辦事的有次有序和方便，都設有辦事的規則。教會為了使辦理屬靈的事有次序和方便，也有「辦事的方法」。以前弟兄姊妹未交出來，教會不能有全體事奉，所以許多人覺得反正教會的事有人作，就不理。如今不是這樣，弟兄姊妹都交出來，有了教會全體的事奉，對於教會的事，每位弟兄姊妹都得有分。因·教會有那麼多人事奉，就必須要有安排，否則就容易沒有規矩。在定規事情上，世界的方法乃是用舉手表決或投票決定，照少數服從多數的方法。或者有的地方實行獨裁，只由一個人，或少數人來斷定事情。今天世界上每個團體辦理事務，總有其方法。但是教會事奉的方法，不是照世界的方式，乃要照神在祂聖經中的啟示。我們必須學習聖經中教會斷事的方法；教會如果沒有用合乎聖經的斷事方法，恐怕就會把世界的方法帶進來。

在啟示錄二、三章所提起的七個教會，最後一個是老底嘉教會，是接在非拉鐵非教會之後的。主對這個最末了的教會所說的話，是很厲害的。「老底嘉」這辭原文是 Laodikeia，乃是兩個字 Laos 和 dikeia 合成的，Laos 意思是「民眾」，dikeia 按字典有三個意思：(一)風俗、習慣；(二)權利；(三)要求、判決和報仇。所以老底嘉的意思，就是民俗、民權和民決，最好可以說是「人民的意見」。在啟示錄二，三章裏，Laos 這字就用了三次，其他兩次是包括在「尼哥拉」這個辭裏。尼哥拉原文是 nikolaos，其字根 nikos 的意思是「征服」；laos 就是「人民」的意思。所以「尼哥拉」的意思就是「征服人民者」。在啟示錄二、三章，主特意的說，無論是老底嘉(Laodikeia)或是尼哥拉(Nikolos)，都是祂所不喜悅、所恨惡的。所以教會事奉的方法，用征服、壓制的方式不對，就是照·多數的原則也不對。如果是照多數的意見，那麼基督就是該被定罪的，該被釘十字架(太廿七 21~23)。教會的事由一個人或少數人決定，也是不對的。天主教由教皇一人在梵諦岡決定一切，這種制度，乃是尼哥拉的行為。

【使徒行傳十五章的榜樣】既然這樣，那麼教會的事奉當如何辦法呢？關於教會中斷事的方式，主沒有留給我們決定，但主在聖經中留下一章的榜樣，就是使徒行傳十五章的會議。使徒行傳裏的會議乃是屬靈的，不是屬世的，不是獨裁的，也不是民主的；在使徒行傳十五章裏，教會乃是用屬靈的方法來商量，來決定事情。如果沒有這次會議的記載，就我們事奉、辦事的時候，簡直不知道該怎樣作。

在此我們先說使徒行傳十五章這次會議的背景。耶路撒冷的教會，可以說是眾教會的老大哥，因為基督曾在此盡職過，並且十二使徒在此長時期作工，就是福音也是由耶路撒冷的基督徒四散而出的，有許多基督徒是由耶路撒冷出去的。後來，當保羅和巴拿巴第一次出外盡職後回到安提阿時，他們遇見大難處，就是有耶路撒冷教會的人下到安提阿來，教訓說，信徒必須按摩西的規條受割禮，若

不受割禮就不能得救。保羅和巴拿巴與他們大大的分爭辯論。保羅和巴拿巴很清楚，我們若信了基督，還不能得稱義，還是罪人，基督就是徒然死了(加二 17~21)。所以教會絕不能將猶太教的種種背景，如割禮、守安息日、吃飯的規矩等，與救恩混在一起。否則將來也許會有教訓說，若沒有大學學位或食素等，就不能得救。若在中國，把孔教的道理拖進來，也許有人要說，沒有孝順、仁愛等，就不能得救。但基督的福音不是這樣，福音乃是說，任何人相信主就得救。因·守律法才能得救的教訓是從耶路撒冷傳來的，所以保羅和巴拿巴就上耶路撒冷去交通；不只他們，安提阿教會裏也有其他的弟兄們一同上去。

1.眾弟兄都能說話：保羅和巴拿巴到了耶路撒冷，不是立刻去問彼得，乃是去「見使徒和長老」(徒十五 2)；「教會和使徒並長老，都接待他們」(4 節)。然後由使徒和長老請弟兄們來開會。事情發生了，乃是全體教會來在一起交通，個個人都有資格說話。負責弟兄們必須聽眾弟兄姊妹的說話。事情是由年長的弟兄斷定，但年長弟兄要聽弟兄姊妹說話，因為在眾弟兄姊妹的說話裏，也許有聖靈的聲音。年長的弟兄因為自己在神面前是受過對付的，聽了弟兄姊妹的話之後，才在神面前斷定。在這次會議中，有一班從前是法利賽人的信徒，就首先站起來說，「必須給外邦人行割禮，吩咐他們遵守摩西的律法」(5 節)。為此就有許多的辯論。這表示，許多弟兄都說話，都發表他們的看法。

2.彼得說話：「辯論已經多了」(7 節上)。各種理由都講了，彼得就站起來說話，把他在哥尼流家的事說了一遍。彼得表示，不是保羅先傳福音給外邦人，乃是神「早已在你們中間揀選了我，叫外邦人從我口中得聽福音之道」(7 節下)。底下彼得好像說，「我們猶太人有宗教的背景，以為受割禮、守安息日是很容易的事；但這些對外邦人來說是難負的軛(10 節)。我們不該把這難擔的擔子加在外邦人身上。」在哥尼流家，乃是他們先受聖靈，然後彼得才給他們施浸；乃是主先作事，賜下聖靈來印證。彼得見證說，他才剛開口，聖靈就降在他們身上，像降在門徒們身上一樣(十一 15)。但在五旬節時剛好相反，五旬節時，乃是彼得傳完了福音，門徒們受了浸，才「領受所賜的聖靈」(二 38)。如果在哥尼流家好像在五旬節時所發生的一樣，先受浸再領受聖靈，那就不希奇；但在哥尼流家是彼得才開口，聖靈就澆灌下來。所以這證明是聖靈樂意這樣作的。法利賽的猶太信徒是講死的道理，彼得乃是講聖靈的工作。

3.保羅和巴拿巴說話：彼得講完了，參加會議的人就都靜默下來。這時保羅和巴拿巴就接，「述說神藉他們在外邦人所行的神蹟奇事」(十五 12)。

4.最後由雅各斷定：最後雅各站起來說話：「他們住了聲，雅各就說，諸位弟兄，請聽我的話」(13 節)。在十九節，雅各給這會議作最後的斷案。在這個會議裏，第一批人說的話乃是底子，是猶太的弟兄們說的，其次說話的是彼得，第三是保羅和巴拿巴，第四是雅各作最後的斷定。

【使徒行傳十五章的應用】今天我們可以這樣應用這個榜樣：不是按大多數人的意見斷定；乃是在教會開會時，弟兄姊妹可以盡量說話或者辯論；末了長老可以斷定。在最後斷定之前，所有弟兄們都可以說話，彼得可以說話，保羅和巴拿巴也可以說話。然後到雅各說話時，才作最後的斷定。

【屬靈領袖的產生】今天我們的問題是：誰是雅各？換句話說，今天誰有資格站在領頭的地位上來斷

定？我們要先看看雅各是如何成為領頭的，就能知道屬靈的領袖是如何產生的。

聖經中，共提起六個雅各。在使徒行傳十五章這個會議裏的雅各，乃是主耶穌肉身的兄弟；他在新約中說話有好幾次，新約聖經有十次提到他的名字。教會剛起頭時，領頭的乃是彼得，是他帶頭傳福音；後來下到撒瑪利亞去的是彼得同·約翰(八 14)，到哥尼流家去的也是彼得。但從那時以後，彼得似乎就漸漸失去他在教會中的領頭地位。到了使徒行傳十二章，教會大遭逼迫，十二使徒中的雅各被殺，彼得被下到監裏；這時雅各就頂起來，彼得就失去他領頭的地位。在此我們看見，屬靈的領導不是徑歷的問題，也不像屬世的選舉，當選一屆總統，就是作六年。乃是看誰在主面前比較有學習、進步，誰就站在領頭的地位。

在哥林多前書十五章五至七節，保羅提起多人，但只有提到雅各和彼得的名字，其他只說「五百多弟兄」、「十二使徒」、「眾使徒」等，連約翰的名字也沒有提起。可見雅各必然有其特點，保羅才會特別提起他。不只這一處。在加拉太書一章十八至十九節，保羅只提兩位使徒的名字：彼得和主的兄弟雅各；到了二章九節，保羅又說，雅各、彼得和約翰是耶路撒冷教會的三根柱石，他把雅各寫在彼得之前。到了二章十二節保羅說，「從雅各那裏」有人來到安提阿，而不說是從耶路撒冷來或從彼得那裏來。在使徒行傳十二章十七節，彼得自己也親口說，要把所發生的事通知雅各。那時耶路撒冷至少有幾十位同工，有幾萬的弟兄姊妹，但彼得特別·重的說要通知雅各。

由以上這些經節我們可以看見，在耶路撒冷教會剛起頭時，彼得是第一個領導；但彼得下監以後，雅各就站了出來，甚至好像站在彼得之前。所以我們就看見，在使徒行傳十五章，雅各最後站起來說話的緣故。這個會議最後下斷案的人乃是雅各，因為那時他是屬靈的領袖。

【屬靈領袖的斷案就是聖靈的斷案】在十九節雅各下斷案說，「所以據我的意見……。」後面二十八節說，「因為聖靈和我們，定意……。」這意見其實是雅各的斷定，結果卻成了全教會並聖靈的定意。所以我們能看見，屬靈領袖的斷案，就是聖靈的斷案。

【只有聖靈有權柄】所以當全教會在交通時，弟兄姊妹可盡量提出意見，但是請你記得，不是說你提了意見，就得照你的意見而行。弟兄姊妹說話時，長老必須聽；長老要學習摸弟兄姊妹的話語，要看其中是否有聖靈的聲音。好像路加福音所說，以利沙伯一聽見主的母親馬利亞的聲音，她腹內的胎兒就跳動(一 41)。不論是誰開口、誰說話，作長老的總要學習聽聖靈藉·弟兄姊妹所說的話。許多時候弟兄姊妹的說話，話語是對，但靈不對。所以長老們必須學習聽，學習分辨。

本來辯論應該聲音大、聲音多，但是教會中的辯論，到末了要沒有聲音。最後斷定事情的乃是負責弟兄，他們要用靈摸聖靈在教會中的權柄，而作最後的斷定。教會辦事不是根據長老的意見，乃是根據眾弟兄姊妹所說的，以及眾先知的靈。雅各在使徒行傳十五章下的斷案，不是根據他個人的意見，乃是先聽了眾弟兄們的話、彼得的話、保羅和巴拿巴的話，再根據先知阿摩司的話(14~18 節)，下最後的斷案。

所以教會辦事的方法不是獨裁，不是委員制，也不是民主。教會斷事不是交由投票或少數人決定，乃是由負責弟兄斷定。但負責弟兄必須看見，在屬靈的事上，乃是有屬靈領導的前後。在教會中

沒有民主，也沒有獨裁，在執事中也是這樣。在屬靈上多有學習的人自然就站在前面，少有學習的人當然退在後面。有的弟兄學習比較多，是站在領頭的地位；但這不是他們自己有權柄，乃是必須學習由聖靈得權柄，不是像擠上公共汽車那樣擠。作權柄，乃是自然而然的作權柄。約翰總是在彼得之後，雅各本來是在彼得之後，但後來追過彼得。在福音書中，雅各本來還不信主，但後來他在屬靈上爬得高，就在耶路撒冷的猶太信徒中比較高，如同保羅在外邦的信徒中比較高一樣。

所以教會開會交通決定事情，不是全體投票如此作就去作。其實許多時候大體弟兄姊妹的感覺是錯的。你們十七個執事中，必須有人是領導；五位長老中，也必須有一個作負責，摸聖靈的權柄，作最後的決定。若有一位普通的弟兄或姊妹所說的，與眾人不同，負責人如果覺得是神的心意，教會就必須照那位弟兄或姊妹的意見來定規。在使徒行傳十五章裏，沒有所謂的商量，沒有人的意見，沒有給不屬靈的人留餘地。所以弟兄姊妹要謙卑的學習活在主面前。長老們必須靈裏明亮。在這一點上，在前面的弟兄責任很大。你如果驕傲、自居權柄，不好好有屬靈的學習，神的事就會毀在你手裏。在這件事上，你們負責的人要有學習。負責的弟兄們一面要在神面前有對付，多有學習；一面在實行上，要照使徒行傳十五章的榜樣，學習聽眾弟兄姊妹的說話，學習摸聖靈的權柄，學習在神面前斷事。——倪柝聲

31 庶務的安排

教會一面要作好探望的工作，探望乃是對付交通的事；另一面，教會也要傳福音，傳福音是對付不信的人。我們要求神賜給我們有養育之福，也賜給我們有生育之福。

教會最基本的工作乃是聚會，人多，聚會就多。如果人多，聚會多，而沒有好好學習如何佈置，就無法應付聚會的需要。庶務如果作不好，屬靈就也作不好；庶務如果作得好，就幫助聚會也好。庶務有八成的工作是用在聚會，所以弟兄姊妹不要輕看庶務。比方講臺就需要招待的幫助，傳福音需要有人打鑼、請人，一進到門來，就需要招待請入座等。

執事室是專重事務，所以庶務可由執事室負責辦理。屬靈的執事是負責話語，庶務的執事乃是重在佈置。像使徒們就專心以祈禱傳道為事，將庶務交由七位執事處理（徒六 2-5）。盼望我們無論在屬靈上，或在庶務上，都有好的學習。——倪柝聲

32 看望與交通

看望是傳福音的後勤

教會的部署如同軍隊的後勤隊，軍隊沒有後勤，就容易打敗仗。教會也要有後勤，這後勤就是看望。看望乃是表明教會全面傳福音的舉動。教會要全面傳福音，就必須多方將福音傳出去。這如同今天的新商業要想許多的方法，他們的目的只有一個，就是將貨品推銷出去。不論甚麼方法，只要能把貨品

推銷出去的就用。福音乃是我們所推銷的貨品，罪人乃是我們的顧客，所以我們不能像從前那樣，只用一個方法，就是只站講臺傳福音。今天我們需要各方面的傳福音，不論是在甚麼地方，用甚麼方法，只要人能得救的，我們就用，不一定用固定的方法。這才是全面的傳福音。

教會的恢復是全體的事奉

教會今日乃是在走恢復的路，今天你如果仍作十六世紀的基督徒，不可以；就是作路德時的基督徒也是不夠，乃是必須回到當初五旬節時的情形。五旬節時，教會的事奉乃是將大家的一千都拿出來，乃是全體的事奉。主在路加福音裏說，我們要請人來赴福音筵席，甚至勉強人來。人乃是來吃救恩，所以就要有人到馬路上去請那些貧窮的、殘廢的、瞎眼的、癱腿的來吃飯，他們一吃就得救了(十四16-24)。去請人、勉強人的僕人越多，得救的人就會越多。

為甚麼教會要有這麼多的交邇、看望？今天教會的交通、看望，乃是基本的訓練，目的是要預備弟兄姊妹個個能事奉。《初信造就》的五十二題，乃是基本的課程，內容不過是基督徒基本的行為（對基督徒基本信仰尚未預備），叫你們能有基本的訓練。只要你是得救的，你就有一千銀子，就要接受訓練。我們已經定了你的一千，已經定準了你是可用的。所以弟兄姊妹都要接受安排，沒有一個可以把他的那一千埋起來。

初信造就的重要

對近視眼的人來說，有眼鏡沒有眼鏡，與看得見、看不見乃是有非常大的關係。初信造就對我們的重要性，就如眼鏡對近視眼的人那樣要緊。如禱告、讀經、早起等等，都與我們基督徒的性格養成大有關係。我未患心臟病之前，許多年都是在五時半以前就起床；有時遲起，第二日就要處罰自己，要自己補課。我們自己對任何一點總不能疏漏，否則就很難教導別人，或帶領別人。

先學者教新進者

當你們學了《初信造就》五十二題後，我們才能再教導新的課程。所以對《初信造就》的每一題，你都必須徹底學習，將來就能帶一批一批新得救的救下去。這也不是說，要五十二題都聽了，在這一年中都學了，才能畢業去教導人。只要前一個月學的，這個月就能教新進者。如同軍校裏先進來的就能教後進來的。我年輕時在三一書院念書，曾代先生教書。但是，我可以教人，不是說就可以坐·教，像先生一樣；我上講臺教書的時候，不敢像先生那樣坐·，乃是站·教。對於初信造就，上個月學的人，下個月就可以教初得救的人；但是必須像同學對同學那樣的教法，不能自居教師去教導。後浪總是推前浪，末後的榮耀要大過先前的榮耀，在後的將要在前（太十九30）。但如果你們頭一批人作不好，後來的人也是作不好。我們要像軍隊的作法，以速成學校的方式，自己培養人來教導。我們要先為自己補課，以後的人就能為別人補課。

注意我們的言語

看望與交通中的礁石乃是我們的口。雅各說，我們能用口頌讚主，又能用口咒詛神照·祂的形像所造的人（雅三9）。撒但對世界有一定的辦法。撒但看罪在世界中還不夠多，不能應付牠的需要。撒但要有更多罪，牠認為光有殺人，光有偷竊，光有拜偶像，還不夠，所以撒但創造謊言，來增加世界上的罪。撒但覺得在世界上，光是行動的罪還不夠多，行動上的罪下夠多；所以他就利用人的口加增許多的罪。世界上的罪，其實行動上的不及四分之一，其他的罪大半是謊言，就是撒但用人的口多說些話，

多說些謠言、謊言而產生的。

撒但要藉·人的口增加世上的罪。謊言在世上加增，罪就加增。撒但從起初就是說謊的，也是所有說謊者的父（約八44）。所以誰是說謊的？我們要知道，凡是說謊的，就是跟隨撒但的。雅各說，舌頭就是火，能點·地獄的火，是罪惡的世界（雅三6）。人的口能造出世界的罪。許多人喜歡所話，並且說不確實的話、惡毒的話、閒話等。這樣的人乃是幫助撒但造罪，在世上跟隨撒但的作為。

今天在這個世界上，如果我們的口清潔，撒但就沒有事作；罪惡如果稀少，撒但就沒有工作，就失業了。主耶穌在馬太福音五章三十七節說，我們的話，是，就說是，不是，就說不是；若再多說，就是出於撒但。在我們的家中，一切的是非、謠言、閒話等，都不要去說。我們與弟兄姊妹的交通，只說屬靈、建造的事，不要用口幫助撒但增加罪。—— 倪柝聲

33 執事與執事室

【執事室的工作是按聖經的原則】首先我要問，我們這樣的安排是否合聖經？凡認識聖經的人都得承認，這樣的安排是照·主的話的。使徒行傳的話是說，要按·各人所需要的，分給各人(二 45，四 35)。要按·各人所需要的分給各人，就必須先有調查，將各人的情形作統計，才能知道每個人的需要。我們今天讀這幾個字很簡單，但是當初耶路撒冷教會有好幾萬人，要按·各人的需用分給各人，需要有多少的安排，需要有多少的預備工作？使徒行傳六章一節告訴我們，因·在安排中疏漏了幾個寡婦，就發生了事情。所以教會裏要料理的事務是很多的，必須有計劃、有安排。

但聖經裏關於料理事務的事上，只給我們大原則，並沒有仔細的記載。這是因為各時代、各地的情形都有不同；並且神要我們知道，神不注重事務的安排，乃是注重人的屬靈。神承認有安排的需要，但不認為要緊到一個地步，需要把細則寫在聖經裏。神需要的是人活在祂的面前，得·祂的啟示與智慧。人是被聖靈充滿的人，自然就會辦理屬靈的事。在提摩太前書五章九節說到寡婦要記在冊子上。關於這件事，就只有這麼一句話；我們只知道寡婦要列冊登記，至於這冊子怎麼作，我們就得到主面前去禱告，好得·智慧和啟示來作。神不肯在聖經裏把一本冊子的樣式仔細的擺給我們看，叫我們很便利的知道怎樣作，而一點不用禱告。

主變餅時要門徒安排群眾五十坐一排或一百坐一排(可六 39~40)。以後門徒學會了，在五旬節時就能處理三千人、五千人的受浸，並且按各人所需用的分給各人。但是主是親自訓練門徒，祂沒有寫下辦事的手續要門徒照·作。所以使徒們寫聖經時，關於屬靈方面的事寫得很清楚，但對於事務方面的安排，只說要有安排，卻不說怎麼安排。像保羅寫了十四封書信，卻不寫教會手冊。

關於弟兄姊妹資料的登記，如果你說只用一本冊子，或者一定要分成幾本，這都是錯的。我們只知道有冊子的原則，至於怎麼作，就我們在神面前要多有尋求，不可用人的死方法去定規。使用冊子是因為人的記性靠不住。保羅知道他會離世，所以必須留下冊子。但聖靈不離開教會，聖靈仍在實際的事上引導主的教會。所以我們知道有冊子，至於冊子怎麼作，就需要聖靈的引導，需要聖靈賜給我們智慧。

所以教會的安排與公會的組織、公司的商業機構不同，乃是需要合乎屬靈的原則。我們所作的乃是合乎聖經，並且不過度。但是我們不注意辦事的方法，乃是注意辦事的原則，從原則中尋求聖靈的引導。

【事務安排的目的】今天我們各項事務的安排，目的乃為訓練弟兄姊妹，能端正規矩的按·次序行。教會是一個機構，是一個身體的活動，要能夠來一百人，就應付一百人，來一千人，也能應付一千人。這就需要有合式的安排。我們要輕鬆自如的應付每個人。但如果教會沒有安排，人一出，事情就會亂。然而安排不是我們的目的，安排乃是要使弟兄姊妹能站在合宜的地位上事奉，使教會全體都事奉。執事室與佈置的工作，合起來的性質，就有如後勤隊的工作。全體作後勤，教會的力量就大。所以這一次分五、六項不是碰巧，乃是有目的的。惟有如此安排，才能叫全體都事奉並傳福音，神在地上恢復的路才有起頭。我們有安排，全體事奉就能推動。

【執事應注意的點】我特別要對執事說，你們執事在教會中要不作頭，只照所安排的事去作。教會的事奉能不能得神的喜悅，不是看執事作事作得好不好，乃是看你們順服不順服。在教會中必須有愛，也必須有權柄。求主祝福，賜福給在香港的教會。求神施恩，叫我們眾人都學順服，都學會屬靈的原則，都學習全體配搭的事奉。—— 倪柝聲

41從江北來的弟兄所給我們的信息

倪先生加上的幾句話

我們對於教會的問題，並沒有自己的意思，也沒有自己的辦法，我們的目的也非設立一個新的公會，唯一的目的是歸於基督的名下，並非歸於一個地方的名下，或是歸於人的名下，或是歸於一個辦法的名下。我們不是長老會歸於一個職分的名下，不是監理會歸於一個辦法的名下，不是·斯理會歸於一個人的名下，不是路得會歸於一個人的名下，也非內地會歸於一個地方的名下，也非浸禮會歸於一個禮節的名下，我們不把主的名放在人之下。我們所嫉妒的，就是把基督的名放在別的名之下。

我們沒有公會，沒有會友；你們也不是哈同路的教會，或會友。我們是歸於基督的名下聚會。沒有一個人可以從基督分開。

多少人想，在上海的傳道人可以靠神而活，在鄉下的傳道人就不能如此。若倚靠神而活，就要餓死。我也是信靠神而活的，我說句實話——並非羞辱你們：若靠上海的信徒來養活我，我早已餓死了。我非藉·上海的信徒而活，乃多藉·神用鄉下的信徒而活的。上海的信徒所供給我的，不過是我每月用度中的十分之一。我們的汪、劉二姊妹，從江北回來告訴我們，他們捐錢是過於他們的力量。現在不只江北是如此，就是平陽和閩南一帶，也共有三十餘處興起來歸於主的名下聚會。照我所知道的，中國現有六十多人是靠神而活的。我們的季弟兄本來欠人五百元的債，現在不只債沒有了，也沒有挨餓。順服神的人，神賜給聖靈是沒有限量的（約三 34）。主也藉·他們作工引導人，也救了不少人。並且

他們的仇敵變成他們的朋友。益林地方公會裏的教友和傳道人，盼望把益林的禮拜堂送給吳弟兄，他們的傳道人自願退讓。這就可見他們工作的效力如何了。並且吳、季二弟兄，在公會的地位很大，吳弟兄是長老，季弟兄是傳道人；但是他們順服神。凡順服神的，神都肯將祂的工作託付他們。我自己也受他們的鼓勵，叫我發熱心。—— 倪柝聲《工人與工作》

42關於上海工作的幾句話

今天有一重要的報告，是我們昨天下午禱告聚會時弟兄姊妹們所定規的。在已過一月之久的查經聚會中，我們已盡力查考過關於教會的真理。因此，我們的聚會也當有一點變動。在以往的年日中，聚會裏的事，只有一二人負責。起初是作工的人在這裏傳福音和真理的緣故，所以作工的人就暫負聚會裏事情的責任。現在時候已到，工人們應當退在一邊，本地聚會的弟兄姊妹們應當起來負責。

按·聖經的教訓，每一個地方設立教會的經過是如此：神的僕人，如使徒們出去作工。比方說他們到以弗所，他們救了一些人。以弗所的信徒，是他們作工的結果。他們既作過工，有人可以聚會了，作們就退回去。作們將一切的事情交給那地的長老和執事們去管理。這樣看來，一個地方的信徒，應當負一個地方的責任。所以我們要請在上海的弟兄們起來負本地的責任。

我代表這裏同工的兄姊們，報告給和這裏有交通的兄姊們一點信息。我們在此地工作四年多，對於我們工作的性質、經費的用法、工人工作的支配，是許多人所要知道的。所以今天我稍為說一點，使大家明白。

工人也不過是信徒中的一個

沒有說工作的性質之先，請查看聖經對這事是怎樣說。我們知道按·聖經，在聚會裏一切的人都是平等的。但是，在工作方面，就有特別工人和普通信徒的分別。（然而，這個分別，實在算不得分別的。）在人所組織的會裏，你會碰·人告訴你說，那些是有職分的人，那些是平信徒。這是不是合乎聖經的呢？要知道按·聖經，在工作上是有工人和普通信徒的不同。這個不同，不是因為他們人是怎樣不同的，乃是因為他們的工作不同。但是，在聚會時候，無論如何，所有的人沒有一點的分別，不論他是工人、商人、學生、醫生或作主工的，都是信徒，同是一樣的。請記得：當信徒們聚集在一處的時候，無論那一等人，無論是如何的人，都是與你平等，與你一樣的。你看見一個作工的人在聚會裏，也許要想他比我特別點，好像他有權柄一樣。我告訴你，在聚會裏，他和你一點的分別都沒有。現在我把聚會和工作分開來說。

主對門徒說，「外邦人有君王為主治理他們，有大臣操權管束他們。只是在你們中間不可這樣；你們中間誰願為大，就必作你們的用人。」由此可知聚會裏，從來沒有大小階級職分的分別；但是在工作上就有分別。實在一個專門傳福音的人，他和別的信徒的不同，並非因為他是主的工人，別的人不過是平信徒；不過只因為他的工作和別人不同，所以有了分別。並且這種的分別，也是很自然的。大家都是信徒，大家都是弟兄，有的弟兄是作醫生，有的弟兄是作學生，有的作人的用人，有的作商人，也照樣有的是專門傳福音的。一個專門傳福音的人，和別的信徒的不同，不過和一個醫生或一個商人，

和別的信徒不同一樣。再也沒有比這個多了！在聚會裏，大家一樣的是弟兄，不過在大家散開以後，各人有不同的工作而已。專門傳道的工作，和經商的工作，一樣的與教會是無關的。聚會、記念主、禱告、唱詩、運用屬靈的恩賜、教訓經義、傳神的信息、作見證，乃是教會中每一個弟兄，所同有、所同負的事。經商如何不是一個教會裏的事，照樣專門傳福音也不是一個教會裏的事。無論那一個弟兄，在教會中的地位和工作（按·他的恩賜）都是一樣的。所以保羅才說，每一個都可以作先知講道的。在教會之外的工作，就有商人、醫生、學生和專門傳福音的不同了。

當大家散開的時候，各人去作各人的工，有的人行醫，有的人經商，有的人讀書，有的人傳福音，等到大家聚會敬拜神的時候，大家都放下他平時所專門、所特別作的工，而同心合意的，在神的面前，事奉神，並受造就。大家只有平時工作的不同，而沒有聚會時地位的不同。這是聖經的教訓。

工作和聚會

當一個地方沒有人信主的時候，乃是神的工人在那裏作工，引人得救。當有人得救之後，在那個地方，就有了一個教會了。當這個教會還沒有完全被建立之先，教會的事是暫時在工人的手裏。這是合乎聖經的。但是，一個教會的事長久在工人的手裏，乃是聖經所沒有的。工人不應當管理一個本地的教會。工人所當管理的是他的工作。當教會尚未成立，只能算得他的工作時，他可以管理，一經成立，教會的責任，就在當地信徒的身上，不在工人的身上了。

我們從前已講過工作與聚會的不同了。在去年十一月的查經聚會中，我們已花兩夜的工夫提起工作與教會的不同了。工作是工人負責的。聚會是本地全體的基督人負責的。工作與聚會的不同，正如你的店與你本地的教會的不同一樣。我要問你們，在哈同路的聚會中，有誰作「傳道」呢？你應當回答說沒有。就如我如果問你們，在哈同路的聚會中，有誰作醫生、作裁縫呢？你們要回答說沒有一樣。聚會中並沒有「牧師」，聚會中只有弟兄姊妹。在聚會中，用不·工人，像聚會中用不·醫生、裁縫一樣。所以若有人問你們，在哈同路的聚會中是誰作「傳道」？你們若說是倪先生，我是第一個不承認這件事的。我若問在以弗所的信徒說，你們以弗所的使徒是誰？他們要說，我們沒有我們自己的使徒。但是，有一位使徒保羅，他曾三年之久在我們中間。在以弗所地方的教會，有一位地方的使徒麼？沒有。所以我們也沒有地方的傳道人。我們若問在以弗所的信徒，你們有牧師麼？他們要說，沒有。不過有時，有牧師、使徒或先知等來到我們中間作工而已。

神是把使徒、先知、牧師、教師、傳福音的賜給祂中外古今的教會。但是，一個地方的教會，並沒有使徒、先知、牧師、教師、傳福音的。在神的工作中才有這五等人。神的工作中工人——使徒、先知、牧師、教師、傳福音的。在地方的教會中，並沒有。羅馬教中有神甫和平信徒的分別；基督教中有牧師和平信徒的分別；這是尼哥拉黨的教訓，乃是主所恨惡的。使徒、先知、牧師、教師、傳道等，乃是神的工人。使徒、先知、牧師、教師、傳福音的工人，在聚會中，記念主的時候，不過也是個弟兄姊妹，與其餘的信徒一樣。你們不要想在主日聚會中，我們不好開口禱告教訓，是要讓工人禱告講經的。

工人與教會有甚麼關係呢？工人是各負自己的責，而作神的工。他們可以幫助教會，他們可以幫助信徒；教會也可以幫助他們的工作，也可以幫助他們個人，無論是在禱告上，或物質上；但是，他們的工作，是他們負責的；聚會的事情，是全體的信徒負責的。工作與教會的不同點就是如此。我們如何

不能因有一位弟兄是作裁縫的，就說他是我們教會的裁縫；照樣我們也不能因有神的工人在我們的聚會中，就說這位神的工人是我們教會的。

工人與教會有甚麼關係呢？自然有。工人以工人的資格，在教會裏是沒有特別關係的。但工人能以一個弟兄姊妹的資格來幫助教會。並且因為工人所作的工是特別為・神的，所以教會全體應當與之有特別的合作，並且給以特別的幫助。

說到這裏，就讓我再提起工作與聚會的一點不同，來幫助與我同工的人。我們已經看見，在神的教會中是沒有大小階級的分別的。但是，在神的工作中就不同。在工作裏不像在教會裏，大家都是平等的。所以我們看見提摩太、提多、馬可都是與保羅同工的；但是，保羅有的時候，竟然差遣他們。在神的工作中，我們很自然的看見，保羅比他的同工們多負一點的責任。不只屬靈的工作如此，就是屬世的也是如此。在一個醫院裏，一個商店裏，一個學堂裏，都有主體負責的人，和幫助的人。如果大家要負一樣的責任，那就大亂了。不過，說到這裏，我們不能不提，人現在所組織的神的工作，所有的佈置、選舉、地位，與這個是大不相同的。按・聖經，我們找不到甚麼「長」，甚麼「員」的人的選舉和稱呼。乃是頂自然的，在靈性上特別長進者，特別多負一點的責。

我們看慕勒先生。他也許是前一個世紀，信心最大的人了。當他在伯賽大會所的時候，認識他的人告訴我們說，在聚會的時候，他特別坐在後背，恐怕人以為惟獨年紀和靈性像慕勒那樣的人才能開口。他要留下機會，給少年的信徒們。但是，我們知道慕勒也辦一個孤兒院。這是他為神而作的一個工。他怎麼作呢？他在裏面負總責，無論是建築，是買賣，是其他的事，都是他負總責。有幾十位與他同工的弟兄姊妹們，但是，他們都負他們一部分的責任。大家同工，但是，責任並不相同。

地方教會的負責人

難道在地方的教會中，就沒有特別負責的人，沒有特別地位的人麼？有。請看以弗所的教會，他們有長老和執事。雖然沒有以弗所的使徒、先知、牧師、教師、傳福音的；但是，卻有以弗所的長老和執事。每個教會都應當到有長老、執事與起來負本地教會的責的地步。執事和長老到底作甚麼呢？執事們，只管教會中的庶務；長老只在平時監督信徒生活的情形，至於信徒聚集在一處時，如何講道、讀經、唱詩、作見證、運用屬靈的恩賜，都是隨・聖靈的引導，如同哥林多前書十四章所記的一樣。長老和執事乃是一種職分，在平時施行的；聚會時乃是恩賜的運用，與長老、執事的權力無干。一個地方教會的特別負責人，在聖經稱之為長老和執事。但是長老和執事，並不是為・聚會設立的。又執事的興起易，長老的興起難。並且我們已看見現在可以有長老、執事的人，而無長老、執事的職分。這一點已於去年十一月查教會問題時詳細講過了，茲不多贅。

最要注意的幾件事

按・聖經來看，教會的真理是頂清楚的，我們現在總結的來看一下。

兩種不同的東西

使徒、先知、牧師、教師、傳道——
是一種恩賜；是為・全體教會
賜的；是神所賜的；是限定
於一個地方的。

長老（即監督）和執事——
是一種職分；是為・一個地方
教會的；是人所立的；是限定
於一個地方的。

合乎聖經的聚會

長老、執事只以弟兄的資格來聚會。聚會時，不是人行使職權的時候，（所以不能以長老、執事的資格來聚會，）乃是運用屬靈恩賜的時候；所以，凡有恩賜的，都可以按・他的恩賜，隨・聖靈的領導，來發表神的旨意。

專門事奉神的工人，也只能按・他所有的恩賜，而在會中有所動作；他作工人的資格，在聚會時，並無特別的地位。

工作與聚會

在聚會裏，所有的弟兄都是祭司，都可以到神的面前來，沒有平信徒與聖品人的分別。

在工作裏，有不同的責任，和不同的地位。

長老和執事雖有職分，但是在聚會時和其他的信徒乃是一樣的。

一切關乎教會庶務的事，乃是執事負責的。

專門事奉神的人，在聚會時，和其他信徒乃是一樣的。

一切關乎教會大體的事，乃是長老負責的。

聚會時，無論其人平時是作甚麼，他只能按・他所得・的恩賜，而服事眾人。

一切的信徒，都負作見證救人的責任。不過，專門傳道的人，是以作見證救眾人作他的職業。

接納的事

在過去的年日中，在接納人擘餅這件事上，有一點亂。這是因為手續有點不一致。按聖經的教訓，凡是已經得救的人，我們都當接受他們擘餅。不過聖經雖然告訴我們接受的事，至於如何接受，是要我們自己定規的。就如聖經曾告訴我們應當聚會，但聖經並不告訴我們，聚會時的椅子應當如何安置。神雖然給我們自由，但是，我們卻要小心，不要陷入現今許多人意的組織的窠臼裏。我們作事應當以最簡單的手續，得・最有效的結果為目的。

若有弟兄是已經得救的，也是在別處已經擘餅的，他若到我們中間聚會，要與我們一同擘餅，就當怎麼作呢？他應當有他原來那地方的弟兄們的介紹信。這是聖經的教訓。最少要有該地的兩個信徒作見證，寫一封介紹信給此地的教會，證明他是怎樣的一位信徒。比方：我們中間若有一位由廈門來的弟兄，要和我們同擘餅，他當得有廈門二三位弟兄的介紹信，把他的光景告訴我們。但是可惜，這種手續常是人們所忘記作的事。而我們又不能強逼他們給我們這樣的信。

有的人就誤說，人來我們這裏不能擘餅，因為沒有經過我們的報告。這是個錯誤。報告並沒有甚麼權力，所凡報告過的人，就可以擘餅，這不是聖經的教訓。有人也許要說，你們豈不是說，必是報告過了的人，方可擘餅麼？不，不是報告過了的人方可擘餅。乃是二三位弟兄或姊妹，介紹他與我們認識，告訴我們，這位弟兄或姊妹是實在已經重生得救了的，他們現在介紹他與我們一同擘餅。其實擘餅首

要的條件，並非報告和介紹；乃是一個問題，那人到底是重生得救了的，或是未重生得救的呢？報告和介紹並不是擘餅的條件。條件乃是那人重生得救與否。我們所拿住的唯一的條件，就是這人是否重生得救的。他若是重生得救的，我們就可以介紹他擘餅。所以，介紹和報告並不算得數。重生得救才算得數。

有人問，為何我是已經重生得救的，你們不讓我擘餅呢？弟兄姊妹們，你應當知道，基督的身體和神的家不同。基督身體上的肢體，是隱藏的；神的家就不同，是明顯的。在神的家裏辦事，必須有兩三個人作見證。你自己知道自己是重生得救的，還不夠。因你自己只算一個人，必須兩三個人才能作見證定準。

對於理論方面，我不願意多說。因在查經聚會中，已經仔細的說過了。關於實行方面，我們在昨天下午禱告的聚會中已經定規好，若有人要來擘餅，我們當在主日上午聚會中報告說，今有某弟兄，或某姊妹，要求與我們一同擘餅，現在要請認識他的弟兄或姊妹，來證明他到底是否重生得救的。在會畢後，你們可以通知負責的弟兄姊妹。你們如果知道他是重生得救的，就可以接納他擘餅。你們如果知道他是淫亂的、貪婪的、拜偶像的、辱罵的、醉酒的、勒索的、或是不得救的，他就不能和我們一同擘餅。對於這件事，不只負責的弟兄姊妹們應當負責，每一個弟兄姊妹也都當負責。

如果要求擘餅的人，既沒有介紹信，而我們聚會中的弟兄姊妹又無一人認識他，就負責的弟兄（最少）二人，或姊妹二人，當親自去見他，與他談道，要問他是否真得救的？接受了主耶穌沒有？然後在禮拜四下午禱告的聚會中，告訴我們說，他是重生得救的，或是未重生得救的。如果是重生得救的，到了下一個主日，就可接受他擘餅。如果這人是未重生得救的，就我們在主日不能接受他。如果這二個人不能定奪，還有疑惑，就讓他等一時再說。

為何要二人呢？因為一人更易於錯誤。聖經中的見證，必須有二人，方算得數。並且若只有一人，而他是易與的，也許他要很快的以為那人是得救的。若另有一人同去，他就可以攔阻他，以為這人的重生得救還靠不住，還要等一等，慢一點定規。一人的見證怕是靠不住的。要有二人同作見證。這樣作能以免去叫不得救的人混到主的桌子前來的危險。憑·人自己說他是重生得救的，還是不夠，仍得查考過。因為有時這種人還是未重生得救的。

主的桌子是為·主的子民。凡是重生得救的，都可擘餅。不過我們應當記得，只有信主重生得救的人，才可以來擘餅；凡不信主未重生得救的人，是必定不可擘餅的。所以除了重生得救的人之外，我們不必請人來參觀我們的聚會；不過有人自願前來旁坐者，自然我們不能拒絕他們。

所以，我看主的意思，不是要我們到會場時，才把人拉出去問他說，到底他重生得救了沒有。這樣作，是紛亂的，並且會叫未重生得救者，並已重生得救而墮入哥林多前書五章的六罪者，有一個機會可以混進來。因為按·聖經，一個人的口所作的見證，是不能算的。所以最簡單，而又最有效的辦法，就是先一個禮拜的主日上午通知會眾，說明某人要與我們一同擘餅，如有二三個人的見證，即可定規下個主日接納他。如果沒有認識他的見證人，就請二三位的弟兄去見他，與他一談，然後讓這二三個弟兄在祈禱會時，為他作見證，說他到底是否重生得救的。好在第二個主日時，定規到底我們能否接納他。

我還要說一句話，就是凡是真重生得救的人，必定不會急，不會氣，不會因被人多問，而問成未重生、

不得救。比方我是福建人，你們無論如何問我，我仍是福建人，不會因你們的問，而把我問成一個上海人。所以凡是重生得救的人，無論如何仍是重生得救的人。因為凡是是的，仍是是；是，是不怕試驗的。當我們通知後，調查後，可於禮拜四下午禱告的聚會中，定規如何辦法。定規後，就於第二個主日上午聚會時，報告接納與否。

聚會時的座位

擘餅記念主的聚會，不是為聽道的。乃是為·讚美主、事奉主的；就是其中的唱詩、禱告等，也都是以此為中心。但是也有人希奇我們如此作，而來看看的，也有人把人帶來看看的，也有人無意中忽然走進來的。聖經告訴我們，有這種光景（比較林前十四24）。但聖經並沒有叫我們去請人來參觀。所以凡有意要擘餅的就可帶他來，凡是想參觀的，就不必帶他來。

在我們中間不擘餅的弟兄姊妹們，可分為兩種。一種是已經重生得救而不擘餅的。他們知道當擘餅卻不與我們在一起擘餅。不過是要來看看，或者聽我們所傳的神的信息。另一種是尚未確知他們自己是否重生得救的人。我們若叫他們與我們（擘餅的人）混坐在一起，就很感不便。因為這樣雜坐，就叫我們遞餅遞杯的時候，發生極大的困難。因為我們不知道到底坐在我們鄰位上的那人，到底是否要擘餅喝杯的。如果每一人都向鄰位的人，問他擘餅不擘餅，得救不得救，聚會就太不安靜，都是聲音了。所以，最好的辦法，就是分別座位。這種的分別座位，並非如雅各書二章一至四節的分別座位。因為座位並沒有高低貧富上下之別。不過為·便利聚會的秩序而已。所以我們特意留下兩排靠外面些的椅子，為不與我們擘餅的弟兄姊妹們坐。這兩排的椅子，並非不好，其實都是一樣的。其餘裏面的座位，是為·擘餅的弟兄姊妹們的。所以請擘餅的弟兄姊妹們，先來的，就儘先到裏面的座位上坐。

對於外來的弟兄姊妹們，請這裏的弟兄姊妹們通知他們，不要使他們誤會，以為分坐有甚麼別的意思。至於接納的問題，我們並不寬到一地步，無論誰都可接納；我們只寬到神那麼寬的地步，就是凡神所接納的，我們也接納。

聚會中管錢的事

另外關乎管錢的事，在昨天禱告會中，我們禱告定規介紹張、俞兩位弟兄管理聚會的錢。他們二位自己也有這樣的感覺。這二人要代替眾人負收支的責任。對於錢當如何用，無論那一個弟兄姊妹都可在禱告會中提及。另有一位杜弟兄，現在在山東，但我們盼望他來時，也能加入幫助這管理主日奉獻的錢的事。

我要說，關乎我們在上海工作的款項，共分為三部分：（一）聚會的；（二）工作、書報的；（三）工人個人的。這三部分各自獨立。聚會盒子裏所開出來的錢，乃是為·這裏會所的用度。凡人寄款寫明為·文字工作用，我們就用以印刷書報單張。如果只寫為·工作用，我們就看需要，有時用在文字上，有時用在別的工人的身上。工作從來沒有用過這裏聚會的錢。至於工人個人的用度，乃是神感動人寄款給他們，說明這是為·他們個人的用度的。工人個人所用的錢，就是人寄款時，特別標明是為·個人用度的錢。這三部分的錢是彼此不相混的。從今之後，因為聚會已經起首建立起來了，所以聚會這一部分的錢，要請聚會的弟兄們自己管理。至於工作的錢，自然我要和我的同工來管。至於我們個人用度的錢，那更不必提了。

現在我要把我們經濟的光景，說個清楚，給大家聽個明白。這裏的會所，就是樓下的房子，是歸聚會

用，是聚會出房租的。樓上是我自己的，房租也是我個人負責的。二百十五號半是李小姐、繆小姐、張小姐共同租的。汪小姐也有她自己所租的房子。福音書房不過另租了一小間為堆書之用。我個人的用度是從神得來的。其他同人，也是同樣的從神那裏得·供給。我們並不叫誰替我們負責賠累。目前聚會不過每年出房租二三百元。有餘剩的時候，或者送給別的工人，或者送給主的工作。至於文字工作方面，如福音單張、《講經記錄》、《復興報》等費用，是由我與同工的幾位姊妹，因蒙神的恩典，憐憫我們，聽我們的禱告而得來的。這與你們沒有直接的關係，這是我們與神中間的事，所以不必說出。請恕。

從前我們有一樣難處。就是弟兄們對於教會的真理不清楚（請你們恕我如此說），所以，那時只能作過渡的辦法。我們都是以信徒的資格來聚會。但是，帳目沒有人管理。我自己又不會記帳，出入的錢項，記不清楚。所以我不能管錢。如果要我管帳，真是一件頂難的事。同工姊妹不能再管了，也不該管。所以數月前我只得勉強一管。

按聖經來看，信徒聚會所捐的錢，應作（一）本地的開支，加房租等；（二）賙濟貧苦的弟兄姊妹；（三）聖經也規定當幫助工人，和工作的用費。本來地方的工人，應由該地的信徒負責供養。聚會的錢是這樣用法。至於信徒個人對於賙濟，對於幫助工人和工作的責任，是仍然存在的。這句話我說時，似乎是很難為情的。但是，這是真理，我不得不如此說。從前聚會的錢，不是用以幫助本地的工人的，乃是為·別的地方的，就如江北、英國，以及猶太等處的工作。這部分的款項，是分散給各地凡和我們有交通在那裏負責工作的工人。我們當盡力量供給地們：我們多收入，即多分出；少收入即少分出。我們現在用兩只箱子。每一只隔為兩層。上面開有兩個口。為教會聚會用的錢，從一個口投入。為工作的錢，另從一個口投入。這是因為從前有人把工作的錢放在聚會的盒子中。這樣作是工作厚待了聚會。所以請記得：若是歸給聚會的錢，就在上面註·聚會的那個口投入；為工作的錢，就在上面註明為·工作那個口投入（都在箱上標明）。若有送工人個人的錢，就可仍用紙包好，在上面寫明工人的姓名。雖然盒子是在這裏，但是對於工作錢的長短，是工人們應當負責的，不是聚會的弟兄姊妹們負責的。

按聖經看，我們不應當積錢。雖然這樣，並不是說，一月的錢，都得在一月內用光。不過為·下一月去特意積錢，也是不好的。所以月月都可按所有的來分配。雖然聚會用得不多，但是，餘剩的可以作其他的用處。

聚會的錢，以前是由兩位姊妹管的。在數月前，是我管的，但是我不會管錢，又因我常出門，就私下託張弟兄代替我記帳。這裏聚會所收得的錢，雖不算少，也不算多。大概總是夠用而已。從今以後，我們工人不再負責管錢的責。每月由管錢的弟兄們向會眾報告情形一次。以往是工人管錢的，短少了我們工人就貼；有多餘時，我們就把它送給人。當有短少時，我們不好意思告訴你們，向你們要錢。現在是你們自己管，盈虧可以無顧忌的通知你們了。不過雖是這幾位弟兄管理，但是關於用錢的事，你們在禱告的聚會中，儘可以提起。若有誰看見某弟兄或姊妹有缺乏時，也可在禱告的聚會中提起。從此以後，凡關乎教會的事，都可在每禮拜四禱告會時提起禱告商量。這樣，我們的禱告聚會，不只是禱告聚會，也是商量教會事務的聚會。盼望弟兄姊妹們，能好好的禱告，在凡事上明白神的旨意。

十月的聚會

關乎去年（一九三一）十月聚會的事，我早就應當報告你們。但因我休息了多天，所以遲至今天才能把情形告訴你們。感謝神，祂已帶領我們經過一切了！作椅子曾用去七百餘元。聚會用了一千五百多元。共計用了二千二百餘元。感謝神，因為我們雖然沒有直接的或間接的向誰要一文錢，我們只求我們天上的父，祂就供給我們一切的需用。此次聚會所收入的款項中，並無甚麼大數目。大概都是數元數十元。最大一次的數目是二百三十元，最小的是幾角錢。雖然加此，神已帶領我們過去了。我們感謝神，也感謝你們的幫助！

今後，工人不再負教會聚會的責。我和兩三位姊妹，要管理我們一小小的書房的事，和神所託付給我們的見證。工人要管工作；教會的事要由信徒們管的。盼望我所說的夠叫你們明瞭教會和工作的分別，工人和信徒的相同。盼望你們都能清楚聖經對於教會的教訓。—— 倪柝聲《工人與工作》

43 介紹信的寫法

問：關於弟兄來往各處之介紹信當如何？

答：請記得，介紹信在使徒的時候就已經有了。在哥林多後書中，保羅說，我難道在你們中間還得要用介紹麼（三1）？這就是說別人用得·介紹信，但是，保羅這個人，是他們很清楚知道的，所以不用。因此，所有普通的信徒，都用得·介紹信。但是有例外，「我保羅」是例外，但是別人還得要用。可是，請記得，保羅也不是從來沒有經人介紹過的。當保羅才出來的時候，人不信他是弟兄，後來經巴拿巴介紹之後，人才接納他（徒九27）。所以，我們看見當初如果沒有弟兄的通知和介紹，他們是不接納人的。因此，介紹信在今天也是一個很大的需要。

如果今天有一個人到我們中間來，要我們接納他，但是，我們不知道他到底是否一個屬乎主的人。我們與他從來沒有見面過，當然不能知道他到底是不是一個弟兄。比方說，有一個弟兄從煙臺來，我們那裏知道他是一個弟兄呢？除非有幾個弟兄聯名介紹說，現在有某某弟兄到某地去，請你們接納他。不然，如果我們要查問他得救的問題時，他就要說，「我是在煙臺擘餅的，我是一個得救的人，為甚麼你們還要問我呢？」請你們記得，在這裏沒有別的原因，就是因為我們不知道他是一個弟兄。如果我們貿然接納的話，外邦人和假弟兄就頂容易到我們中間來了。所以，介紹信是十分需要的。

還有一個原因。關於我們弟兄姊妹出門來往時，必須要帶介紹信的，就是因為有許多公會裏的人，（特別在上海，）他們常來我們中間聽道。上海這樣通達的地方，公會又頂多；所以，時常有公會裏的人來我們中間聽道。如果他們中有人到別的地方去，也來到你們中間；你們問他在上海的時候，是在甚麼地方聚會的，他就說，「我是在哈同路文德里聚會的。」你們就以為他既是在上海聚會的，對於真理總是很清楚的，一定也是在一起擘餅的，於是你們就接納了他。豈知他並不是一個有交通的弟兄。所以，我們如果只憑·他一已的口說，是不能算數的。請你們記得，以後如果有人到你們中間來，說是從上海來的，若沒有介紹信的話，就必定不是有交通的弟兄。這件事是我們必須清楚知道的。我們盼望在最近的時候中，把這件事好好的弄清楚。每一個弟兄姊妹出去，必須帶介紹信，好叫別人能清楚知道他是一個屬乎主的人。

介紹信也不能一個人具名的，該有二三個在聚會中負責的弟兄簽字才可以，因為二三個人的見證才是真的。

寫介紹信，也是很不容易的，因為在我們中間所出去的弟兄不一樣。所以我們在上海的弟兄們，已經在禮拜六的聚會中，經一位弟兄的提議，和別的弟兄的更正，看見介紹信應該有三種不同的寫法。這三種不同的寫法是這樣：

(一) 現在有一位與我們一同聚會的弟兄到你們中間來，請你們接納他，因為我們知道他是主裏的一位弟兄。

(二) 現在有一位弟兄，他是已經脫離了宗派，是與我們同心的，是與我們一同走道路的，請你們接納他。

第二種的介紹信，與第一種的不同。第一種只是說出他是一個弟兄。第二種不只說出他是一個弟兄，又註明他是脫離宗派的。為甚麼要有這二種的不同呢？在這裏有原因。第一種的介紹信，是給那些從我們中間出去的，可是他還是在宗派之中的。我們並不能夠因為他是宗派之中而不介紹他。只要是我們中間的一個弟兄，我們都介紹。但是，如果只有這第一種的介紹信，而不註明誰是已經脫離宗派的話，我們又怕各地的聚會以為只要有介紹信的，就對於真理總是清楚的。對於受浸、宗派、教會等等問題，一定也是清楚的。所以，請你們注意，今後如果你們接到上海的介紹信，就請你們留心：凡只介紹他是一個弟兄，或是一個姊妹，再也沒有別的話的，就是對於教會真理還沒有清楚的。如果是那些對於教會真理已經清楚，已經脫離宗派，已經與我們一同走道路的弟兄或姊妹，我們就特別的註明。這樣，你們就可以放心，可以免去許多難處。

(三) 現在有一位弟兄到你們中間來，請你們接納他，他是與我們一同走道路的，並且地也是有恩賜的，他是有某種恩賜能事奉弟兄的。

我們特意把這恩賜的事提出來，就是要叫外埠的弟兄們，知道這位弟兄是可以請他講道的。或者他是有傳福音恩賜的，你們就可以請他傳福音；或者他是有牧師恩賜的，你們可以請他講道；或者他是有教師恩賜的，你們就可以請他講解聖經真理。不然，你們雖然知道他是一位好弟兄，但不知道他沒有口才能以講明真理的奧秘。如果你要問他、試他，才知道的話，倒不如在寫介紹信的時候就註明，說他是有恩賜可以事奉弟兄的，以省弟兄的力氣。

按我個人看，這三種的介紹信，在今天是絕對需要的，否則就有許多難處。許多人是在公會中的，雖然他已經多年與我們一同聚會擘餅，但他還未脫離公會。不錯，他是一個弟兄，但是，不能說他對於真理是清楚的。所以，弟兄姊妹們，你看見麼？介紹信必須有這三種不同的寫法，才能解決許多的難處。

問：怎麼知道一封介紹信是正式的呢？如果有一位在煙臺的弟兄到平陽去，他帶了一封介紹信，在平陽的弟兄，怎麼知道這封介紹信是真的呢？教們怎樣可以知道那封信是從當地的聚會發出來的呢？

答：我個人也曾想到這件事。按我個人是這樣看，我們對於各地聚會的情形，和負責者的名字應該知道。這樣，那假冒的事，就可以減少許多了。如果有一個人從煙臺來，他的介紹信是李弟兄具名的，我們就可以頂放心。這個問題可以頂容易的解決了。如們他是假造的，是他自己隨便寫幾個人的名字

出面的，我們一看，就可以知道了。在這裏所有的難處，我們只能藉·來往和通信來證明這人的實在。比方說，有一個人從福建來，拿了介紹信，要我們接納，我們不能不接納他。不過我們可以在接納他之後，立刻就寫一封信到福建去說，感謝主，某某弟兄已經來到我們中間了。如果是假的，福建的聚會，就必定會來信聲明的。

但是，照我個人想起來，在我們中間，是不會有這種事情發生的。我不相信有人會造假介紹信到我們中間來，因為這又不是支票，能有幾個錢拿到的，這又不能享甚麼特別權利的。

不過我看，有一件事也許是可能的。就是如果在我們中間有一位弟兄被革了，（他對於我們中間的一切事當然是頂明白的，）他就跑到南京去以假介紹信來與弟兄們聚會。但是，我想這件事是最容易解決的。就是當你接到介紹信之後，就回一封信到上海去。這樣你就可以安心了。

介紹信也是「長老」所寫的，是那些在本地教會中負責的弟兄所寫的。如果隨便那一個弟兄都寫的話，就叫別地的弟兄們，不知道你們中間負責的到底有多少人，不知道你們中間的事是誰負責的。

我自己也常常想，如果我們的交通太少，連那些在教會中負責弟兄的筆蹟也不認識的話，我們自己就已經不好了。不必等到有假弟兄發生，我們自己已經太不像弟兄了。

問：是不是弟兄出去，每一次都要帶介紹信呢？

答：關於這件事，我想是應該有介紹信的，你不能因為與那裏的人熟了，所以不必帶介紹信了。因為那裏的人，不知道你在這一段的時期中，有沒有被革除呢？因為他們不知道你有沒有出了事呢？所以，只好要求有一封介紹信。這樣，如果每一次帶介紹信的話，就可以免去許多難處。請你記得，我們應該使人不碰到難處才可以。

比方說，李弟兄在我們中間，差不多已經有二三個月了。禮拜二他要回煙臺去，我們就得寫信給他帶回煙臺，告訴煙臺的弟兄們說，李弟兄在上海沒有出甚麼事。不然，如果他真是在上海被革除了，我們卻不去信通知在煙臺的聚會，那麼他到了煙臺，在煙臺的聚會，卻仍然接納他，這不是推翻了他的被革了麼？所以，每一次有一位弟兄或者姊妹從我們的中間，回到他本地的聚會裏，我們最好都有一封通知書。

問：如果一個弟兄一次出去要經過許多聚會，那介紹信該怎麼寫呢？

答：如果我們出門，要經過許多聚會，不是有一定的目的地在那裏長住的，那我們的介紹信，就不必交給當地的弟兄們保存，只要給他看一看，仍然放在自己的口袋裏就是了。如果有一個弟兄，他喜歡到我們所有的聚會中去看一下，（大約有一百多個聚會，）那麼介紹信就不必指明是給那一個地方的。比方說，他到那地的時候，剛好是主日，又是聚會的時間，他進去到桌子面前，沒有工夫與他們談話，他就可以把那介紹信放在桌子上，坐下，就沒有問題了。如果他們相信他，就沒有問題，如果他們不相信他，他就可拆開來看。聚會完了之後，他仍然可以把信拿回來。第二天往別的地方好了。這樣，我們的介紹信，有點像政府所發出的護照似的。—— 倪柝聲《工人與工作》

44關於公開弟兄會

開森弟兄：

敬覆者，承詢關於公開弟兄會到底是否一個宗派問題，茲特將所知事實列下，以便貴處弟兄們自行定奪：

（一）他們有名稱 他們有一差會，英文名字叫Christian Mission to Many Lands，縮寫作C. M. M. L.，譯作中文即「基督徒各地的差會」。無論他們是真為・組織，或者不過是為・便利，但是一個特別的名稱，已是宗派的行為了。

（二）他們有中央 他們有一個中央機關在英國巴特（Bath）地方。各地聚會所有捐項都寄到巴特，在那裏有二位弟兄將其支配，送到世界各國，給他們中間為主工作者。這儼就叫工人與巴特有好感者就多得供給，不然就少得供給。並且叫工人空口說是靠信心過日子，其實心中總知道巴特是有錢要來的。並且這樣叫巴特變作小羅馬，因為工人若非經過巴特無形中的承認，就有絕糧之虞。工人並非直接從信徒或聚會手中得・供給。他們所有在國外購置的財產，並非奉獻給主，交在工人手裏隨主的引導去支配，他們所有的財產都是歸英國執事會（Steward's Co.）管的，並且契約上也都是用這名字的。這不是中央而何？

（三）他們有雇工 他們中間的西籍工人是從巴特得・供給的，自然就叫他們中間華籍的工人從西人手中接受薪水。他們中間的傳道者，和其他的公會是一樣的受一定的薪水，因為他們以為非如此，工作就不能進行。

（四）他們有階級 祭司的階級是猶太教中的東西，基督教中是沒有的。新約和舊約根本不同的地方，就是新約信徒都是祭司，沒有一班特等的人為祭司。古教會中的尼哥拉黨、羅馬教的神甫、更正教中的牧師，都是變相的祭司階級。

他們中間的西人很普通的接受牧師的尊稱，同時在聚會中也站在太上的地位。最近熱河有一位他們的同工起來反對，卻受了很厲害的反對。他們也跟・他們四圍的宗派，有了祭司的階級。

（五）他們的行徑 我們在上海有了聚會之後，他們單獨的又設立了一個筵席。我們冬天在牯嶺有了聚會之後，他們夏季來了，又設立一張桌子。

弟兄，以上所述都是事實。你們與他們應否有交通，應否在他們中間，但願你們在主前好好的禱告定規。所有的問題，不光是外面的問題，乃是與住在我們裏面的基督到底相合與否？但願我們忠心。

祝你

平安！

倪柝聲上 三十日

—— 倪柝聲《工人與工作》

45危難時候的腳蹤

「那些分散的人，往各處去傳道。」（徒八4）

主的命令是：「在耶路撒冷、猶太全地，和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。」（徒一8）但是直到今天，依然不過是「在耶路撒冷」，連猶太全地、撒瑪利亞都未傳過，更莫說地極了。在神的使徒和門徒的滯留之中，神就藉了掃羅把「門徒都分散在猶太和撒瑪利亞各處」，同時興起了一個真能出使的使徒——保羅。到了這次逼迫的時候，才有「往各處去傳道」的事。他們一面固然是避難，另一面卻是傳道。

我們這幾年的工作都在沿海一帶。內地各處依然沒有神完全的見證。雖然有的弟兄曾注意過各地的工作，但是大多數依然免不了囿於一地的工作。我想神讓這一次的戰事發生於我們是有益處的，我相信今日的計劃和當日的計劃是一樣的，所以今日的結果也應當和當日的結果一樣才可以。我以弟兄的資格提議以下幾件事：

（一）我們都知道教會是地方的，其中的行政和工作都是地方的。在這個時期是主的使徒（工人）歸政歸工於地方教會的時候，讓本地的弟兄負本地工作和行政的責任。

（二）這個時期是使徒們應當多往內地作工的時候。不要以為我們應當死守海口與弟兄們來共患難。應當知道我們不是去避難，乃是去傳道。並且在這一種情形之下往內地傳道，乃是更為難，一切也好像是更渺茫似的。但是我們應當信神，應當一點不仰望人，知道我們的供給與保護是從天而來的。一切不真實完全仰望神的人，都是不配作工的。

（三）各地負責的弟兄應當提醒所有分散的弟兄們，不應當過分注意戰事，應當在這時期特別多傳福音，多設立教會，好像腓利在撒瑪利亞一帶所作的一樣。使徒固然應當出去。門徒也應當出去的。我個人深深的相信，神會使用這一次的戰事，使祂工作的範圍在中國更擴充、更廣闊，願我們祈求也能更深！

末了，一句提醒的話，我們的急務是傳福音而設立地方的教會，並非勸人脫離宗派。只注重宗派者不是我們的弟兄，也不是我們的同工，也不配與我們同工。——倪柝聲《工人與工作》

46全國工作分區計劃

全國的同工託我將全國的工作計劃給你們看看。你們既是主在中國工作的同工，就應關心全中國的工作。以後外國如果有站立在相同的地位上者，也可將主在全世界的事放在心中，一同關心。但今天你們起碼要一同關心全中國的工作。

今天主在我們中間的工作，可說僅限於沿海及東北。最近一二年中許多行動伸展至內地，我們在主面前有把握的地方有以下各區（包括備用區）。這樣的分區好像使徒時代，不僅耶路撒冷是中心，安提阿也是中心。他們分猶太人區和外邦人區，彼得等負責在猶太人中間的工作，保羅等負責在外邦人中間的工作。工作雖有分區，但交通還是一個。

我們計劃中的分法是這樣：

第一，平津區（都有聚會，北平強些），李弟兄、汪小姐去平津區負責，華北的工作就由他們負責。

第二，煙臺、青島、濟南為一區，在山東有弟兄們負責。徐弟兄也能用上。

第三，濟南以南一帶，因人少暫時放下，待以後再積極工作。

第四，浦口下至南京，並江北區，有季弟兄及其他四五位弟兄負責，這一區是很好的區，大可積極往前。

第五，南京以下：無錫、鎮江、蘇州等，由樂弟兄等負責，上海有江弟兄、李小姐和我本人。

第六，浙江省中心在杭州、浙江北區由繆小姐、許弟兄、張弟兄等負責。浙南、平陽、泰順等地，光景也很好。

第七，閩南光景比較難，閩北、閩西也難。南部的工作如何，你們負責。閩南是一區，由福清到南部為一區；潮州、汕頭、香港、廣州有一點情形，但暫時不能作甚麼，必須有剛強的人去那一帶。

第八，東北三省為一區，目前有七個聚會，開展工作的機會非常好。

第九，華中區，工作不多，溪口、武昌、長沙目前不能開展。

今天我們的展望乃是循四條線往前：第一，關於地方的工作，由本地人負責。第二，關於文字的工作，書報要廣發到全國，領全國的人歸主。今天我們發行的書報不比他人少，明年正月起就有定期的刊物出版，各報印行一萬分以上；別人的報，一期只印數千或數百分而已。第三，關於開展至內地的工作，每個區好像機關、差會一樣的，將人送至內地、新疆、蒙古、西藏等地。現在已經有一個弟兄去四川。第四，關於栽培少年人的工作，本地必須就地為政。地方教會不能聯合，但工人必須聯合作工。把少年人預備好，就送出去作工。

今後我們的工作就照這四條線而去，每個人都要在神面前負自己的責任。你的責任是在閩南，但你的眼光和交通乃是全國的，你乃是和所有的同工一同來興旺福音，為主作近代的見證。我們所一直要作的就是盡力傳福音、奉獻、工作。不僅自己這樣作，也要帶人這樣作。——倪柝聲《工人與工作》

47恩賜、職事與功用

讀經：

哥林多前書十二章，從略。

「十二使徒叫眾門徒來，對他們說，我們撇下神的道，去管理飯食，原是不合宜的。所以弟兄們，當從你們中間選出七個有好名聲、被聖靈充滿、智慧充足的人，我們就派他們管理這事。但我們要專心以祈禱傳道為事。」（徒六2-4）

恩賜、功用與職事

哥林多前書十二章四至六節說，「恩賜原有分別，聖靈卻是一位。職事也有分別，主卻是一位。功用也有分別，神卻是一位。」這裏共提到三件事：恩賜、職事與功用。恩賜乃是聖靈的事，功用乃是神的事，職事乃是主的事。這三樣乃是三而一之神的事。以往許多人只注意恩賜，不注意職事和功用。我們要知道職事和功用的地位，才能認識恩賜的價值，以及恩賜的功用。恩賜乃是為·產生職事，而

職事乃是為·產生功用。

恩賜就好像一個人的本事，職事就是那一個人的工作，而功用就是那個人工作的結果。比方這裏有一家營造廠，廠裏有泥水匠、石匠、木匠。這三種師傅各有不同的本事。木匠中又各有不同的本事，有的作地板作得好，有的作窗戶作得好，有的作門作得好。這些不同的本事，就等於聖經裏各種不同的恩賜。每一個神的工人在神面前，都有某一種恩賜的本事。這些恩賜是聖靈所賜的，因為恩賜原有分別，靈卻是一位。各個人都有他的恩賜，但必須受聖靈的支配（11節）。

聖靈分給各人恩賜，並不是讓人這裏作一點，那裏作一點。聖靈賜下恩賜是有計劃的。我們得·聖靈的恩賜，乃是要叫我們受主的安排，作某部分的工作。這個從主領受的工作就是我們的職事。好像說營造廠在各處蓋房子，許多人被派到各處去，有些人專門能作地板，工頭就派他們在一處作地板。另有些人專門能作門，他們被派到各處作門，也由工頭支配。這些被指派的人都有本事，也就是恩賜，所指派給他們的工作就是他們的職事。人的手藝乃是恩賜，被派的工作乃是職事，最終的結果不是自己作了甚麼，乃是他們共同達到了工頭所要的目標。

保羅和亞波羅兩人工作的分別在那裏？保羅栽種，亞波羅澆灌；但神使人生長（林前三6），這就是功用。保羅和亞波羅各有本事，各有才能，主就差派他們各人照他們的本事和才能作工。根據不同的差派，他們就有了不同的職事。你有手藝，就是你的恩賜，能造工頭所要你作的，這就是你的職事。而你和別人的職事所作最終的結果，就是功用。

今天我們都需要到主面前問自己：究竟主給了我甚麼恩賜？到底我有甚麼職事？如果你已經得·了恩賜，也有了職事，那你就要求主成功那個功用。和合本聖經的「功用」這辭譯得不好，最達意的是用「舉」這個字，中文裏有「大舉」這辭。也就是說，神在宇宙中有一個大舉動。祂要如何成功這大舉呢？乃是由聖靈來成就。聖靈賜下恩賜，神來支配各人使用恩賜，為要達到神的目的。我們所要負責的，乃是忠信的照·自己所得的恩賜，並主所指派的職事來工作。至於功用方面，我們不必擔心，因為我們沒辦法作甚麼，那是神的事。

哥林多前書十二章把恩賜與聖靈擺在一起，職事與主擺在一起，功用與神擺在一起，就是要啟示給我們看，恩賜是由聖靈賜下的，職事是由主安排的，而功用乃是神來完成的。保羅可以栽種，亞波羅可以澆灌，但是叫人生長的乃是神。保羅有栽種的職事，亞波羅有澆灌的職事，但栽種與澆灌後，生長不生長完全在於神。這與鋪地板、作門窗是完全不同的。

恩賜和職事的分類

在聖經裏，恩賜可以分為二大類，根據這兩類的恩賜，就有兩種不同的職事。一類是為主作工的恩賜，一類是負地方責任的恩賜。所有恩賜與職事都離不開這兩類。各人都有主所給的職事，為主作工的專門出來作工，負地方教會責任的是事務的。普通弟兄姊妹也有其職事。使徒行傳六章就說到這二種職事的不同。在教會中有兩種工作，一種是屬靈的，一種是屬物質的。前者是關於靈性的，如使徒們祈禱傳道的職事；後者是關於庶務的，如司提反服事飯食的職事。

必須清楚自己的職事

在這裏我要對同工們說一點重要的話。你們都必須清楚自己的職事。現在你且慢·找你的職事是甚麼，你要先看你是屬於那一類的職事。是一個為主出來作工的職事，還是一個負地方責任的職事？是以祈

禱傳道為事的，或是服事飯食的？是屬靈的，還是屬物質的？這乃是一大問題。彼得是說，我們要專心以祈禱傳道為職事，這一類乃是屬靈的職事；以後才選出七個執事，作另一類屬物質方面的工作。我們必須先確知神呼召我們在那一類職事裏，然後再問自己的職事是甚麼。在各地負責的弟兄們也是一樣，需要問神給你的職事是甚麼，如果不看清楚這分別，就無法知道個人的職事是甚麼。試問今天在你們中間有多少人，是真正知道神呼召你們在那一類職事裏的？你必須在主面前詳細禱告。每一個人都有他的一分職事。至於你那分職事是在那一類的事奉裏，你這個人神面前有那一種功用，就全看你對神給你的呼召清楚與否。

你如果清楚主給你祈禱傳道的職事，你就必須竭力朝這方向前進。你如果不清楚，就要留在另一類職事中。公會裏有許多傳道人，不站在神所給他的那一類職事裏。主沒有分配你在祈禱傳道的職事中，你千萬不要用肉體的力量，把自己放在祈禱傳道的職事中。主只供應祂自己所要的職事，也只賜福那些站在祂自己所給職事中的人。你如果不站在主所給你的職事中，祂不能供給你，也不能祝福你。但這並不是說，只有禱告傳道的職事，才能禱告傳道。司提反不是在傳道和禱告的職事裏，但也可以在各處作傳道和禱告職事所作的工作。重要的是，你必須清楚自己所有的職事，並且站在這職事中。

如果有人自以為自己有禱告傳道的職事，因此到各處去傳道作工，聖經並沒有禁止這樣的人活動。腓立比書一章十八節裏，保羅也說，只要基督能被傳開（不管如何傳法），為此他就歡喜。但我們不能就算這等人為同工，也不能為這樣的人接手。本地負責的弟兄，要禁止未經接手的人在本地聚會中傳道，當然在某一範圍內，還得讓他作工，但不要讓這樣的人太過活動。

如果有不能決定要不要為某人接手的情形發生，可以暫緩接手的事，等候神來印證這些人的工作，之後再行接手。若是神沒有明顯的印證，我們就要坦白的告訴他：「對不起，弟兄們不能為你接手。」

—— 倪柝聲《工人與工作》

48談話記錄（一）

職事中的職事

以弗所書四章十一至十二節裏，提到四至五種的恩賜，就是使徒、先知、傳福音者、牧者和教師。說到這些恩賜的目的是為要「成全聖徒，各盡其職」。這裏的「職」字，原文乃是「職事」。這裏說到的五種恩賜，乃是要幫助信徒盡他們的職事。信徒的職事是零碎的，而教會中那五種恩賜乃是專一的，為要成全信徒能盡信徒的職事，他們乃是信徒職事的職事。就好像銀行中的銀行，每個銀行都有其自身的業務，而銀行中的銀行乃是幫助處理各銀行所交來的業務。這五種職事就好比師範學校的教員，他們的目的是為教出一班作教員的人，所以是教員中的教員。

職事的工作是為·成全聖徒盡職事，所以是職事的職事。幫助人的人至少需要有一種或五種這類的恩賜；如果人沒有這五種恩賜中的一種，就不能作職事的職事，因為他不能幫助別人盡其職事。一個普通的信徒可以沒有得·神的呼召，作此五種恩賜中的一種，他所產生的工作，以性質而言，與其他蒙召有職事的人，乃是站立在同等的地位上。

馬太福音二十五章告訴我們，主分給祂僕人的銀錢，有的五千兩，有的二千兩，有的一千兩，每個僕人都分到至少一千的銀子。照這些銀子的分配，其中包含普通的恩賜與特別的恩賜。得一千銀子的，是得·普通的恩賜；得二千與五千的，是得·特別的恩賜。羅馬書十二章、七節所說「預言」和「教導」的恩賜，也就是以弗所書四章十一節所說的先知與教師的恩賜。以弗所書四章中有使徒恩賜者，不光指那些見過主面的人。

供應的節

教會中所有其他的恩賜，在以弗所書四章所說那五種之外的，都必須服在那五種恩賜之下。這樣才不至以自己的恩賜自高、驕傲。以弗所書四章十三節說「直等到」，這話可以證明前面五種職事的工作是一直繼續的，是直到眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量，以及眾人都聯於元首基督。意思就是說，今天仍然有使徒。以弗所書四章十三至十五節的情形，證明五種恩賜可用，並且仍然存在。十六節說到「百節各按各職」，「百節」原文乃是「供應的節」。比方，人體生理器官可分為兩類，一類是消耗方面的器官，如為·運動的手腳等；一類是供給的器官，如口、耳、眼等，接受外面的東西。前面所提那五種恩賜乃是供給的節。我們在主面前，必須求能夠供給別的肢體。別人得·供應，你也可以受用，但你若是沒有那種恩賜，就沒有可以給人的，寧可讓有恩賜的來供應。

清楚自己的職事

哥林多前書十二章二十八至三十節，共提到九種恩賜，其中最先提到的三種是使徒、先知和教師，這三種是首要的恩賜，以後提到的六種是次要的。這首要的三種恩賜，在以弗所書四章也提到，這三種是特別的恩賜，其他人種乃是神奇的恩賜。神奇的恩賜在教會歷史中雖然大體已中斷，但以弗所書四章所提那五種恩賜卻從未中斷，就是因這五種恩賜還存在，教會才能被建造起來。所以那五種恩賜乃是特別的，其餘的都是普通的。

現在我們必須問，誰有這五種恩賜？這件事，我們每個人都必須在神面前好好解決。如果你列在這特別的恩賜中，你就要再問，你個人的職事是甚麼？因為你的職事，與別人都有密切的關係。你如果不清楚自己的職事，往前進時，就會踢到別人的腿；往後退時，又會踏到別人的腳趾。在這裏我們就要看見，神給每一個工人的職事，是有一定範圍的。我們只能在主所定的那個範圍內工作。如果神給你職事的範圍有若干大，你就該在那個範圍內工作。有時情形若是例外，你在別處也可作。

個人的職事，與別人的職事都有關係。有的關係要求我們帶領，有的關係要求我們順服。我們清楚了自己的範圍，就必須站在自己的範圍內工作；否則，就會與別人發生衝突。至於沒有職事的人，就必須小心、忍耐、等候神，不可輕舉妄動。同工中間的爭執，大都不是為·恩賜的爭執，乃是為·職事的爭執。比方一個人是泥水匠，卻要去作木匠的工作。他想要作別人的那一分，其實他不能作。所有的職事都是主所分派的，所有的恩賜都是聖靈所分賜的。工人與教會的配搭應該是和諧的，一面工人不可為難教會，一面教會也不可難為工人的工作。教會的目的乃是要工作往前開展，所以地方教會的負責弟兄，不可以阻擋職事的工作，為難工人的工作。

職事之間的支配

聖經裏把工人的工作與教會分開，工人的工作是擔在使徒身上，而教會的責任乃是擔在長老上。使徒

是為·眾教會的，長老是為·一地教會的。彼得一面是使徒，一面又是長老；他是眾教會的使徒，同時也是耶路撒冷的長老。他一面以長老的身分在當地教會服事，一面又以使徒的身分在眾教會中工作。無論是地方的職事，或工人的職事，都是一種職任。在原文為diakonia，與「執事」同。一個地方剛有聚會的起頭，卻沒有合適的弟兄能作負責人，他們就可以先由一班人暫時替代各種責任。等到某個時候，人數加增了，比暫時替代的人更合適的負責人顯明出來了，那個暫時替代的人就要退下，讓恩賜顯明出來的弟兄去作。負教會責任的人，不但要有恩賜，還要有好名聲、被聖靈充滿，並且滿有智慧。新約裏給我們看見，不同的人有不同的職事。亞波羅有亞波羅的職事，西拉有西拉的職事……。亞波羅、西拉、提摩太、以巴弗提、提多、馬可、路加等，他們各有不同的職事。他們當中，有些保羅能支配，有些不能。在支配的事上，必須支配者與被支配者兩方都同意。我們不能像今天公會的作法，公會的權柄是站立在執事之上。公會組織指派執事，執事就必須遵行。但神的道路不是如此，神是要有恩賜的人之間有真正的順服。真正的權柄是受十字架深深對付過的。一個支配的人，也必須是一個能受別人支配的人。即使保羅也不例外，他差派提摩太、提多等，但他也接受弟兄們差派。如果一個信徒與弟兄出了問題，無法順從時，首先要問他與神的交通有沒有失敗？對於某一件事無論覺不覺得同意，若要順服，就必須從心裏順服。神所喜悅的乃是我們彼此順服。

順服權柄

有人以為脫離公會，就是脫離權柄。事實上，脫離公會只是叫我們脫離人的權柄，我們還是在主的權柄之下。在我們的生活裏，在我們的工作上，神設立了許多代表權柄，要我們學習順服。人如果說他找不到權柄可以順服，這人必定有問題。比方，一個家庭聚集在一起時，我們可以看出在那裏有各種的權柄。父母是兒女的權柄，祖父母是父母的權柄，哥哥姐姐是弟弟妹妹的權柄。你回到家就必須順服權柄。你出門在外，路上的警察也是你的權柄，你也必須順服他。你不可能因·你不覺得要順服，就不服權柄。

若一個聚會的負責弟兄，要清楚自己應不應作負責人，最好的方法是親自問其他弟兄對他的看法如何，是否認為他應作負責弟兄？其他弟兄也不需客氣。若是負責人作得好，可繼續作下去，不然應自動退去。

權柄的禱告

如果在一個聚會中，發生非人力所能對付的事，在不得已的時候，教會就要運用權柄的禱告，求主管教。如果那地方的工作是合乎主旨意的，主的寶座就在這聚會之後作支持。比方英國在中國的公使館，乃是代表英國的，公使館裏的公使乃是執行英國寶座的行動的。如果人殺了公使，就等於辱及全英國一樣。照樣，一個地方的聚會若是作主的代表，作主的見證，主的權柄就必定作這聚會的後盾。負責的人在必要時，必須使用主的權柄，以管治一切打岔的事。

我們要幫助人認識，今天的教會乃是主權柄所在的地方，也是主寶座所在之處。任何人到教會來，都要認識教會中的權柄。工人是主的代表，在他身上有主的權柄。帖撒羅尼迦前書五章十二節，希伯來書十三章七節、十七節都說到，對工人需要有加重的敬重與順服。這些話必須常常讀給弟兄們聽，使弟兄知道教會中是有權柄的，並且要順服、敬重這些權柄。

聚會中說話的原則

有一次在聚會中，有一位作石匠的弟兄站起來，要求全體讀約翰福音十七章，因為他喜歡這一章。就在這個時候，慕勒弟兄也站起來了，他說，「讓我代大家讀就夠了。」慕勒弟兄這樣一說，大家就沒有再讀下去。雖然在聚會中，人人都可以說話，但不是凡說話的都能造就人。

說預言的原則是：人裏面有感動而起來說話，並且說出來的話能造就人。至於說方言，就是人裏面有感動而起來說話，但說出來的話不造就人，這就是方言。如果有人心中覺得有感動，但不能感動他人，這乃是方言。哥林多前書十四章二至十九節的話很重要，那裏說，一個人所得的感動，必須也能感動別人，這樣，他才可以在聚會中發言，因為這樣的說話，才能造就教會。若是不能建造人，就寧可不說，這是聚會中說話的基本原則。——倪柝聲《工人與工作》

49談話記錄（二）

工人的對付

工人要對付的事，與教會中普通弟兄要對付的事不同。普通弟兄主要是對付各種的罪；至於作工的人，一切對工作有妨礙的問題，都必須小心對付。

對付性情

首先，工人要對付的乃是他的性情。作工的人在天然性情上，有各種不同的特性，有的性情公義，有的性情嚴格，有的畏縮等。每個人都有他特別的性情。就如有的人性情特別固執，其他方面都好，就是性情固執，即使全世界的人都說是，他偏要說非。如果一個人有這樣的特性，對於同工之間的配搭，就要一直生出問題。這樣的人很難和人配搭、同工。因此每一個工人在神面前，都必須尋出他自己的弱點。如果你在神面前尋不出自己的弱點，你只要將失敗之處用筆記下，幾次以後，你就能知道你的弱點是甚麼。你知道自己的弱點之後，就要專一的去對付。

我們不是說作工的人不能有一點軟弱，我們乃是說，習慣的軟弱不可有。我們必須去掉我們個性上的特性。比方，有的人耳朵太軟，甚麼話都聽進去；有的人耳朵太硬，不容易聽人家的話。這些都是性情上的失敗，都必須除去。歌羅西書二章所說的割禮就是指這些說的。真正經過十字架對付的人，不是沒有任何的性情，乃是他的性情只是偶然出現而已。

對付態度

作工的人不僅性情要受對付，他的態度也要受對付。每個工人身上，不只他普通的、容易看見的動作或態度，有人注意，連他全身各部分的動作，他的一舉手一投足，都有人注意，他開口、舉手、走路、聲音、表情、眼神等等，都是人所注意的。有一位同工講道時喜歡「動口」，這是因他普通時候就常常「動口」。又有一個同工斜視，他雖然沒有斜眼，但因為經常斜視，以致成為習慣。因此在講道或與人談道時，就不自覺的斜視。我們作同工的人，在這些事上，都不可被人批評，不可被人拿為話柄，更不可使人注意你的這些特性，過於注意你的道。又有一個同工習慣用指頭指人，這也是不好的特性。如果一個人每天在主面前有不正常的生活，他講道時就不免要露出來。這些不正當的特性，平時就必須對付清楚。

一個人有美貌，這是神給的；但一個人臉面上的表情，乃是後天性格養成的表示。如果一個人裏面喜樂多，他臉上就常發出喜樂的表情。如果一個人常與人爭吵，他臉上自然就有不喜樂的表情。一個人面貌的美醜，自己無法改變；但是一個人臉面的各種表情，乃是與自己的生活、性格有關；你能夠造成，你也能夠除去。但你們要領會我所說的這些事，是要你注重屬靈的，不是要你天天專專注重修面整容。

上海有一位弟兄，初來上海時，面貌兇惡，後來我問人，才知道那位弟兄性情不好。但幾年以後，他的面貌改變了，成了很柔軟的人，因為他的性情改觀了。面上的表情的確和人裏面的情形有關，你裏面的性情能夠藉・臉上的表情表現出來。和受恩教士有幾次好像能看相似的，說出某位弟兄的情形是怎樣的，事後證明她說的都是真的。例如有一次一個弟兄在廟裏睡了一夜。後來她見到他就說，黑暗寫在他臉上（darkness written in his face），因為他靠近了黑暗的權勢。後來人問他之後，果真如她所說的。今天我有時也能看出一個人的光景，（我不是說我能看相，）因為我知道一個人臉上的表情，乃是說明人裏面的光景。

對付魂

帖撒羅尼迦前書五章說到勉勵那些「灰心的人」。「灰心」原文是「小魂」，如神經衰弱的人。有些人可以分為大魂的人或小魂的人；其餘的人，魂是平均的。正如人的體型有大有小，人的魂也是一樣。人不容易是中庸的人，不是大魂就是小魂。大魂的人，你要他工作時，會以為他很有能力，因為他滿有自信；小魂的人，沒有自尊感，事事害怕，處處退縮。這兩種人同樣是錯的，在神的手裏沒有用。神所能用的人必須只有意志、有神經、有感覺，但卻沒有自覺的人。

上海有一位弟兄，是小魂的人，但他的心大。聚會時祈禱很長，並喜歡禱告說聖哉聖哉等等。這樣的人只有聖靈的澆灌能改變他。大魂的人容易輕看小魂的人，因為小魂的人好像感覺麻木或衰弱，不能承受大事，大魂的人恰好相反。我們不可批評別人，只要對付自己的弱點。小魂的人缺乏魂的力量，所以不能作甚麼工；大魂的人，作事只靠自己魂的力量，並不是出於靈力。因此這兩種人都不能為神作工。這件事如果不對付好，就不能得・復活的生命。中國有幾位大佈道家，都是大魂的人。

大魂的人需要十字架的對付，來除去他太強的地方；小魂的人需要聖靈的澆灌，來補上他所缺的。小魂的人需要去讀哥林多前書十二至十四章，尋求聖靈的澆灌，好加上那缺欠的一面。我們如果要成為主合用的器皿，就必須對付我們的魂。一個傳道人身材無論高、矮，都可以傳道；但他的魂無論大或小都會出問題。工人在這事上，必須自己先對付好，然後在選擇地方上負責的人時，也必須按・上面所說的情形，選託弟兄作事。我們多選大魂的人，因為他們容易顯明自己的能力，但這樣的人必須有十字架的對付，才能作靈工；另一面，小魂的人需要聖靈加給他能力，否則他就不能作工。所以中庸的人最好，但這樣的人最不容易找。這是一件大事，你們必須小心對付。

浙江有二位同工，人都認為他們是小魂的人。有人問我覺得如何？我答，是。比方別人熱時，他們總是冷；別人想的，他們不能想。但這兩個人生命一面很好。有一次，這二位弟兄來找我，說他們不作了。我就問他們，在中國甚麼樣的人能有所作為，能大有作用？他們答說，大魂的人。我就請他們去讀哥林多前書十二至十四章，要他們尋求聖靈的澆灌。小魂的人不可灰心，必須在主面前迫切禱告，求聖靈充滿。一面，對於小魂的人，不可太早把事情託付給他，必須等候聖靈加在他身上；另一面，

大魂的人必須受十字架的對付。

關於大魂、小魂的問題，你們若能謙卑的問別人，就能知道自己的短處。這件事如果不好好對付，神的工作常常會受損失。這實實在在是大問題。盼望你們作工的人，在主面前好好的對付。

十字架是對付消極的，對付人所已經有的；聖靈是對付積極的，對付人還沒有的。小魂的人難得人的喜歡；大魂的人是人人都喜歡，但不久就會引起人討厭。小魂的人恰好相反，起初不得人喜歡，過一段時間後，人就會發現喜歡他。許多人喜歡誇大魂的人，歎息小魂的人，但小魂的人若得·成全，也許更有用處。

同工的條件

關於作神同工的人，最少要有八個條件：第一，必須是得救的人；第二，必須得勝；第三，必須有能力；第四，必須蒙召；第五，必須有恩賜；第六，有職事；第七，對付前面所說消極的事；第八，必須認識身體的生活，不至分門別類。要為神作工的人，必須接受十字架的對付，也必須被聖靈充滿。

其他

今天我們的見證乃是接續、傳遞使徒的見證，並不是新的見證，因此，實際上我們不該有「我們的弟兄」這樣的稱呼。

在基督的身體裏，一個肢體的事就是全體的事，好像口吃飯，就是全人吃飯；眼睛看東西，就是全人看東西；耳朵聽聲音，就是全人聽聲音。這次我們在這裏所經歷的，只是加拉太書二章二十節，哥林多後書十二章九節，但其中有許多豐富的內容，所以你們每一個人都應該對神有正當的雄心，竭力的追求。我們不可對世人、世事有雄心，但對神卻該有正當的雄心。如果你不是自己每天在神面前先有對付，先有追求，你就不能對付別人，不能幫助人。

禱告：

主阿，求你赦免我說到別人的態度、劣點、短處和軟弱，求主使我在你的審判臺前，不至因為今天的批評，被你批評，不至今天的論斷，成為來日對我的論斷。主，求你用寶血遮蓋我。奉主耶穌基督的名求。阿們。——倪柝聲《工人與工作》

50同工談論會

問：我仍是本地負責弟兄，如果因神的遲延，沒有外地前進的人來此地，是否能夠由本地產生負責弟兄？

答：本地聚會的長老，必須負本地弟兄造就之責。我們讀保羅給提摩太的書信和希伯來書，就可以知道。

一個人以為自己能作工，就倚靠自己，這樣的人作工不能得主祝福。一個人必須被神對付到一個地步，自己不動以後，由神的能力使他動，並且一直學習倚靠神，這樣的人才能為神作工。摩西開始出來想為神作工時，好像很有能力，但神使他被迫逃離埃及，到西乃曠野去牧羊。後來他自己承認一切都不能，這時神才進來呼召他為神作工。

天然的才幹不能作為屬靈事工的資本。基督徒在神面前，乃是不看自己的人。他不是看自己的弱點以致灰心，或是看自己的強點以致驕傲。為神作工的人必須不看自己，既不看自己的強點，也不看自己的弱點。如果神能夠用驢子說出人的話，至少你比驢子好。這是事實，在人不能的，在神卻能。所以我們必須學習不看自己。

你如果要為神作工，還必須好好在神面前求亮光、啟示和恩賜。上海有一位弟兄多次求聖靈的能力，卻得不，後來找幾位弟兄姊妹一同為他禱告。他說，「某種恩典是為某人的；主阿！你的靈能夠藉驢子作事，我信你必定也能用我。」後來聖靈的能力就降在他身上。

有人問慕安得烈甚麼是謙卑。許多人以為，把自己看小就是謙卑。許多人以為，把自己看大就是驕傲。但慕安德烈回答說，謙卑就是不看自己，驕傲就是看自己。

鍾弟兄交通：我自己覺得要到福清去。

倪弟兄問：你清楚是主的旨意麼？

鍾弟兄說：有禱告問過主。

倪弟兄說：不但要打電話，還必須有回電。許多人遇見事情，知道要禱告，但禱告到後來，神答不答應，自己也不清楚。我們不僅要禱告，還必須確定的得主的啟示，清楚主的引導。

另外一面，弟兄必須學習與別人整隊進前，不可個性太強，要與人合作同工。

韓弟兄交通：倪弟兄這次說到祭司犯聖所的罪，我從這信息得很大的幫助。我願意奉獻給神，再讓神多多對付我，我盼望到上海去得造就。

倪弟兄交通：你既然要神光照你，就必須存心願意推翻以前所建立一切不對的事。許多罪必須對付清楚，你要求主給你光，你必須推翻一切不對的。沒有一個人能說，今天所對付的罪乃是最末了一次犯的罪。光對人認罪不夠，還必須在神面前為某種罪，自己審判自己，自己恨自己。我們對罪必須常有大掃除。如果一位弟兄二三個月裏不掃除，這裏弟兄恐怕已經和神出了事。

（王弟兄說到主引導他工作的經過，又說其間發生兩大難處，一是吐血，一是遇到強盜。）

倪弟兄交通：若自己裏面已經清楚主的引導，雖然有外面的遭遇，也不生影響。環境順逆不可靠，最重要的乃是內心有沒有膏油的問題。裏面若清楚主的引導，任何事情都不該搖動你。

關於神的引導，有的事神一旦引導，就一定永定，有的事則要次次引導。比如結婚，一次就決定到永遠；至於吃飯，你要在店裏吃或在家裏吃，這是不一定的。

鄧弟兄交通：我所在之地擘餅聚會有十幾個人，聽道聚會比較多，有七、八十人，少的時候也有五、六十人。

倪弟兄交通：請你快快去造就弟兄們；你不一定要找別地的弟兄去作工。此外，應教導少年弟兄服在年長弟兄之下。

柯弟兄交通：我自己覺得還太年輕，必須受造就，我要去莆田與蔡弟兄同工。我覺得年輕的必須跟隨年長者，否則，在屬靈上會受大損失。

倪弟兄交通：信心不是先看外面某一件事立得穩了，之後再去作，信心乃是裏面的問題。裏面如果沒有錯，就要照主的引導去作。

慕勒弟兄頭一次建孤兒院後，有人對他說，不可太快。但神的道路高過我們的道路。後來他很快又建

第二所孤兒院，再建第三所孤兒院。在建第一所後，那時還有許多困難，但慕勒弟兄不管，因為他清楚神的引導，所以人的話不能影響他，環境也不能使他改變。

使徒行傳是「行」傳，不是「坐」傳。我們為主工作的人，不要留在一個地方，乃要隨主引導，到各處作工。例如上海的工人到別的地方去，上海的教會交給本地的弟兄們負責，等到工人回來時，情形還是很好。——倪柝聲《工人與工作》

51 談話記錄（三）

這一次我們所要交通的重點是：第一，我們見證的性質；第二，神在聖經中教會的立場、工人的責任、地方的聚會、本地弟兄的責任，以及長老的責任；第三，福州的工作和同工的問題。

工作的原則

我們要先看使徒行傳十三、十四章。這二章的背景乃是主吩咐門徒說，福音必須傳遍地極（一八），但門徒沒有遵從。在五旬節的時候，門徒們在耶路撒冷，福音也只在耶路撒冷。因·門徒沒有出去傳揚，所以主允許許多的逼迫來催逼他們出去（八一）。在耶路撒冷、撒瑪利亞和該撒利亞的傳揚，都不是傳福音的正軌，只有安提阿的傳揚才是正軌。保羅在十三、十四章的工作，乃是中外古今傳福音的正軌。十三章記載保羅第一次出去傳福音，這頭一次的出去，乃是主留下作為原則的。請你記得，聖經裏每當頭一次提到一件事，都留下作為那件事的原則。

各種人一同配搭

十三章提到五個人，路求是黑種人，馬念是貴族人，巴拿巴是好人，西面是有學問的人，掃羅是逼迫教會的人。他們代表各式各樣的人，表明主所揀選的人都是各式各樣壞胚子的人。（在這名單裏，巴拿巴擺在頭一位，這是掃羅自己說的，因為這時路加還沒有加入工作，這段歷史應是路加根據保羅的口述整理記錄的。）

由聖靈差派

這裏的出去，乃是基於主的呼召，他們之所以禁食禱告，乃是恐怕自己有錯。為工作的前途，我們常常需要禁食禱告。四節說到，「**他們既被聖靈差遣，就下到西流基，**」開始去作工。這裏的「就」字非常的好，他們一旦清楚聖靈的差派，「就」開始去作工。

行走各處，不駐留

他們下到西流基，從那裏坐船往居比路去。他們進到猶太人「各」會堂裏傳講神的道，並且經過「全」島。這是使徒留下的榜樣，就是一直走，不住在一處。他們經過全島，直到帕弗，那裏的方伯得救了。以後保羅又起身到別加，再到彼西底的安提阿。今天許多弟兄有的是「坐傳」，不是「行傳」。保羅在那裏講道，是記到四十一節為止。結局在四十二節，他們出會堂，眾人就請他們下一個安息日再講。這時已經證明保羅的地位比巴拿巴為高，所以在四十三節時，聖經把巴拿巴和保羅的位置換過來，保羅被擺在前面。主呼召他們的時候，聖經的記載是「巴拿巴、保羅」；當工作推展上顯明保羅是更好、更能為主說話時，聖經的記載就變成「保羅、巴拿巴」。然後他們立刻作造就的工夫、勸門徒們務要

恆久在神的恩典中。

到下個安息日，合城的人幾乎都來聚集，要聽神的道。但猶太人看見人這樣多，就滿心嫉妒，並且毀謗，所以使徒就轉向外邦人去（44-46節）。保羅對外邦人講道，外邦人就多有得救的。上一個安息日是猶太人得救，這一個安息日是外邦人得救。四十九節接·說，「於是主的連傳遍了那一帶地方。」「一帶」二字很好。五十一節末句和五十二節說，他們就往以哥念去，門徒滿心喜樂，又被聖靈充滿。今天許多門徒不喜樂，乃是因為牧師坐堂太久。我們千萬要記得，神不要祂的工人長住一個地方；人的約束太多，主的手就停止了。今天有許多地方，聖徒不能被聖靈充滿，乃是因為有傳道人在那裏，限制了聖靈的工作，所以他們就不能被充滿。只要以利亞在地上一天，以利沙就沒有雙倍的聖靈。以利亞在這裏，就會代替聖靈，所以，以利亞一去，以利沙就需要雙倍的聖靈。

工人是超地方、超聚會的

然後他們在以哥念作工，又得·一個聚會。十四章四節說，那城裏的眾人分為二黨，有附從猶太人的，有附從使徒的。可見人數很多。六節說，使徒因·有人要凌辱他們，就逃往呂高尼的路司得、特庇兩個城，和「周圍」地方去傳福音。所以按聖經來看，主始終沒有叫一個工人到一個地方去看守一個聚會。工人是超越地方、超越聚會的，使徒乃是全教會的。保羅在路司得醫好一個跛足的人。到十八節時有許多人相信，二十節說門徒「圍」·保羅，這證明當時門徒很多。保羅雖然被打傷，但只睡一晚，就到特庇去。他不是去養傷，乃是去傳福音。

保羅與巴拿巴經過這許多地方，一旦一個地方有人得救，他們就起身到另一個地方去，他們並不坐堂造就。保羅一直出去作撒種的工作，然後回頭造就；他們是出去建立教會，然後再回頭堅固他們。

十四章二十三節說，二人在各教會中設立長老。他們是在「各」教會選立長老，沒有遺留一個教會。我們是想一個聚會，必須十年或二十年，聖徒中有人又長又老時，才設立長老。但他們是很快的將聚會的責任交給本地的弟兄。工人所管的是超地方聚會的工作，本地的責任必須交給本地的弟兄們負責。

關於長老

長老的設立

關於長老，聖經裏所記的很簡單。工人到一個地方去，不能立即設立長老，而是在他從那裏到別地去，再回來時，看見有一班人還在，他就知道那些人是靠得住的，就在那些人中，自然而然有些是在靈性上有特別追求的，就選立他們作長老。

長老的工作

長老不是包辦教會一切的事，長老所作的乃是，第一，管理教會行政的事，帶領別人接納、安排聚會、收集捐項等。第二，在本地看顧信徒，負經常講道的責，並培養弟兄姊妹的靈性。行政與講道都是長老要負的責任。根據提摩太前書五章十七節，長老可分為二種，一種是善於管理教會的，一種是那些不只管理教會，也是勞苦傳道教導人的。地方教會裏，經常講道牧養的工作，乃是長老的工作，不是工人的工作。

提多書一章九節說，長老要堅守所教真實的道理，將純正的教訓勸化人。這給我們看見，長老不只負行政的責任，也負屬靈的責任，而工人不負地方聚會的責任。換句話說，每主日、禮拜三、禮拜六的講道，都應當是本地弟兄姊妹共同的責任。上海教會沒有工人，我為此感謝主。汕頭有弟兄說，教會

沒有工人不行。這乃是笑話。保羅和巴拿巴兩個人建立了十幾個教會，如果他們要坐堂，該如何分配呢？

工人與長老之工作的區別

工人的工作，乃是為特別的傳福音與特別的造就。至於每禮拜平常的講道和造就，乃是長老的工作。換句話說，長老就像今天的牧師，工人就像今天開奮興會的人。凡打算坐下來的工人，都不能作使徒。工人的工作乃是：在沒有福音的地方，傳福音建立教會；在有福音的地方，作特別造就的工作。所以工人沒有自己的地方。長老好像妻子天天煮菜作飯，供應三餐；工人好像廚夫，有時請來煮幾道大餐，煮完就離去。但你如果常吃豐富的大餐，遲早你需要看醫生。你要甘於吃平常的飯菜。所以每位弟兄姊妹，頭腦裏都必須滿意於無工人的聚會。

在第一世紀，當教會開始三、四十年的時候，工作和地方教會的關係是正常的。等到第四世紀時，羅馬皇帝作了基督徒，後來甚至把基督教定為國教，鼓勵人加入教會，嬰孩時就可以接受洗禮，於是教會裏開始滿了假信徒。因·教會裏有名無實的人大大增加，而在上位的人又不能負屬靈的責任，也沒有辦法叫平信徒作屬靈人，以致皇帝就叫一些在靈性上比較深的信徒，包辦屬靈的責任。結果他們就變作特別的一班人。這班人每週作工七日，一般人只作工六日，他們作七日，那些教友每禮拜去投錢，供給教會和聖品人的需用。所以後來，在天主教裏就有神甫是專負屬靈責任的；更正教把神甫改良為牧師，比較進步一點，但原則還是一樣的。

我們這十幾年的工作裏，可以說已經把牧師拔去，但不知不覺工人又塞進來，好像工人成為變相的牧師。這是不對的。工人應當去開荒，或去幫助各地的教會，而不該坐守在一個地方，取代了長老的工作。各地方的弟兄們應當受長老的支配，就是有一個工人住在福州，他也不過是一個在福州的弟兄。在工作上有工人，但在教會裏沒有工人。九年以來，我都是對上海的弟兄們說，我不是以工人的身分在那裏作工。這是工人在工作上絕對的原則。對於工人的工作，聖經裏只有栽種與澆灌的原則；並沒有說坐在那裏看信徒長大。使徒行傳十三章以後都是如此行。

上海原來有一位不大長進的弟兄，後來他到龍崖去，卻作了長老，而且靈性大有進步，他作得很好，人也很喜愛他。

另一面，長老要受工人的指導。保羅勸哥林多人將犯罪的人趕出教會（林前五13），但他不代替他們作這事。假如你們看見一個工人不好，你那裏的地方可以拒絕他，同時，工人也要甘心被拒絕。長老的數目是多數的，監督與長老相同，都是多數的。

關於交通

如果一個地方的聚會是站在教會的立場上，就一定要接納所有的基督徒。地方教會必須包括所有得救重生的基督徒。你能夠把在上海租界地的外國人逐出，但你不能把那裏的中國人逐出去。教會只能除去未得救重生的人，不能除去真正得救重生的人。上海教會所收的錢，百分之七十用在軟弱的弟兄身上，因為他們雖然軟弱，仍是弟兄。各個地方的聚會之間，也該有交通。至於工人之間來往的關係，別地方的人既承認一個弟兄為工人，你就不能不承認他是工人。——倪柝聲《工人與工作》

52同工

我們工作的範圍，斷定我們可以找·同工的範圍；所以在我們解決同工的問題以前，我們必須先解決這個問題：我的工作是什麼？在我們自己工作的問題解決之前，不可能解決我們同工的問題。我的工作符合神永遠計劃的要求麼？我的職事完全應付神的需要麼？若是這樣，我對任何同工的要求就不能少於這個——客觀一面，他必須有清楚的看見；主觀一面，他天然的生命必須有基本的破碎。

在福音書裏我們的主給我們看見，選立同工的是祂。祂揀選了十二門徒，祂差遣這些人分為六對出去。我們讀到西門「還有」安得烈，雅各「和」約翰，腓力「和」巴多羅買，多馬「和」馬太，雅各「和」達太，西門「還有」猶大（太十2-5）。十二門徒都是一同勞苦的人；每人都與其他十一人一同勞苦，但就·更特定的意義說，每人都有一位特別的同工。

我們的主指派他們特別的工作，為·實行這工作，祂差遣他們兩個兩個的出去。所以我們在福音書裏讀到二乘六。但在使徒行傳二章十四節我們讀到，「彼得和十一個使徒。」二人六組現在成了十二人一組。門徒在各地勞苦的時候，他們分為一對一對的同工，但他們聚集在耶路撒冷的時候，他們在那裏不是對未得救者作見證，乃是為主復活作見證。他們不能在教會聚集時作同工，所以六對就解散了。但甚至在這之後，當有特別的職事要盡的時候，我們還是看見特別的合作。在使徒行傳三章我們看見彼得和約翰一同出去，在八章我們看見同樣的二人出去，作特別的同工。對特別職事之特別託付的管治原則是六乘二，但對基督徒生活的管治原則是所有的門徒合而為一。——倪柝聲《工人與工作》

53第一期鼓嶺訓練簡介（一九四八年五月至十月）

第一期鼓嶺訓練所要學習之功課的概要如下：

- 一 個人生活方面——要學習在自己個人的生活上有操練、受約束、受對付。
- 二 聽話——要學習會聽別人的話，會絕對順服別人。
- 三 作權柄——要學習怎樣代表元首的權柄，就是作別人的權柄。
- 四 傳福音上的訓練——學習福音的品質，以及傳福音的方法。
- 五 造就少年信徒——自己先受造就，並學習如何造就少年信徒。
- 六 屬靈的判定——要學習用靈審判別人屬靈的情形，並如何叫人得拯救。
- 七 親手作事——不只以祈禱傳道為事，也要學習會作事情。
- 八 管理教會的事——教會的事項複雜，要在各方面學習如何處理教會的事務，例如寫介紹信這樣小的事，都要學習。
- 九 認識人——要學習憑靈裏的感覺認識人，不只憑思想認識人。
- 十 讀經——在讀經上要有路，有竅，能得·亮光，得·供應。
- 十一 在自己的職事上服事神——要學習怎樣在自己的職事上服事神。

十二 得·啟示——要學習怎樣得·啟示。

這十二項可以分為兩類：

- 一 受訓練——關於生活問題、關於順服問題、關於帶領問題、關於教會問題、關於職事問題、關於事務問題、關於啟示問題、關於審判問題、關於感覺問題。
- 二 訓練別人——關於福音問題、關於初信問題、關於讀經問題。

哥林多前書十四章聚會的原則

我們的聚會，乃是照·哥林多前書十四章的聚會原則，就是先知的聚會原則。一個作先知的人，在全教會的聚會中，當別人作先知說話的時候，要慎思明辨，彼此學習作先知。作先知的人不是盡個人的職事，乃是許多人一起盡職事。作先知的人要使用靈的感覺，來摸·正在說話之人的話，是否神的啟示。然後才有「我們的」教訓，就是「教會的」教訓。——倪柝聲《工人與工作》

54如何處置變賣的一切

今天的聚會是特別的，我們要談談對於交出來的人所奉獻的財物要如何處置。我信在教會中，聖靈的流已經流向變賣一切，這個潮流如大水越漲越高。使徒行傳四章說，人人將田產房屋都賣了，把所賣的價銀拿來，放在使徒腳前，並且照各人所需用的，分給各人。今天信徒們也必須起首交出一切，來為·教會。關於處理信徒變賣的一切，我們要注意幾點。

處置的要點

變賣所得不與同工發生關係

首先，變賣一切所得的任何一文錢，都與你這個人不發生關係，你一點不能用。凡是個人或與個人有直接關係的工作，都不能動用變賣的錢。如果有人用了，我們要記下他，不再與他來往。一個作工的人，如果動用變賣所得的錢，我們要看他是大失敗的人。在錢財上操守不潔，是使主蒙大羞的事。這是大錯誤，是一樁不可饒恕的事。

弟兄姊妹交出一切，教會只處置有餘的

其次，所有的弟兄姊妹都要將一切帶到神面前，使徒行傳四章是說把所有的都賣了，但我們盼望弟兄姊妹能開出清單。這是因為在使徒行傳的時代，教會裏不僅有真理，也有復興。因·在五旬節時，有聖靈的工作，所以有復興；因·在五旬節時，有使徒的教訓，所以有真理。變賣一切，乃是持續的教導和實行。到提摩太時，保羅在提摩太前書五章說，信主的人若家中有寡婦，就當自己顧念她。若自己實在無法顧念時，才由教會來顧念。我們明顯的看見，提摩太前書比使徒行傳進步，我們由寡婦的事上，就可以看出。使徒行傳七章的七執事，乃是因·寡婦的事而出來的，使徒行傳六章的怨言，是由於忽略了寡婦的供給，那時是由全教會一起負責供給的事。提摩太書是保羅最後的著作，與使徒行傳五、六章時，大約差了三十年。寡婦代表窮人，是無依無靠的。人忽略了寡婦的事，就遭來批評。但人批評很容易，事實上辦理這些事有困難。一百二十人一起來辦理教會的事，忽略是難免的。當時約有二萬餘基督徒，以一百二十人來事奉這樣的大家庭，不是容易的事。但到提摩太時，保羅吩咐他

說，有人家中有寡婦的，應由家中的人顧念。由十二使徒進步到由七位執事負教會之責，由全教會照顧進步到由個人家庭也必須負責。這一件事由複雜變作簡單，是在處置上有進步。

所以一面有教會的負責，一面有弟兄姊妹的負責。這樣，教會就容易治理，處置事情也容易。在弟兄姊妹方面，應當變賣一切；在教會處置方面，我們不一定叫弟兄姊妹變賣一切所有的。在復興時所作的事必須有進步。真理不能進步，但作法上可以進步。使徒時代有復興與真理，由十二使徒照顧教會，進步到由七位執事管理；由教會進步到家裏頭去。到提摩太時，有的寡婦由自己家裏的人負責。處置與以前不同了，不再是全部變賣出去送給窮人，否則無法照顧寡婦。所以我們叫人寫條子、開清單，就是不叫人把財物都搬出來，乃是要按實際情況處置。

哥林多後書八章十五節說，「多收的也沒有餘，少收的也沒有缺。」保羅不是說，多收的有缺。神乃是把有餘的除去，叫人沒有餘，但不是叫人有缺。所以教會乃是處置有餘的。人把一切都交出來，教會必須交一部分給變賣一切的人，好叫他們負責家中有需要的人。為甚麼要這樣作呢？低一點來說，可以為教會省去許多事。比如說，教會如果有五百位弟兄姊妹，都變賣一切，把錢財送出去，那麼教會就有五百位窮的弟兄姊妹需要看顧。這樣不如叫多有的三百人自己負責，將他們有餘的一部分分給二百人，補上他們有缺乏的，這樣就均平了。教會也可省去許多的事。教會也不要特管飯食的事，教會主要乃是以話語職事為主；所以要盡力量讓弟兄姊妹自己負責。但這不是說，教會發還弟兄姊妹的奉獻。誰說是發還？這不是稅收錯了，退還給你；乃是教會送給你。如此，有人也許問說，這樣不是還是個人生活麼？不，我們乃是說養生之物由教會分派，寄在你家裏，讓你處理，東西還是神的、是教會的，不是教會發還給你。我們乃是過身體的生活；所有弟兄姊妹都事奉神，也都管吃飯。為這緣故，聖經才有管家；從前這些東西都是我個人的，現在是教會分派給我，託我作管家。這味道完全不一樣。從前我是家長，現在我是管家。我們要這樣在身體的生活裏，學習事奉神。

動產與不動產的處置

第三點，使徒行傳的時候，所注重的是變賣不動產，不注重變賣動產。二章四十四至四十五節、四章三十二至三十五節的田產加房屋，就是不動產。家產如古董、特有積藏的東西，非變賣不可。我們對不動產必須不留戀，要徹底解決。不動產解決了，我們在地上就沒有根、就一了百了。不動產是叫我們生根在地上的。我們要叫弟兄姊妹們，痛痛快快的在地上作沒有根的人。當然我們要顧到實際的問題，就是變賣不動產的人，自己的住所需要解決。要不要變賣田產，我們不為人定規。特別我們觀察現在的情形，有些或許要留給弟兄姊妹住。

至於附屬的動產，我們要回頭看施浸約翰對猶太人所教訓的。他說有兩件衣裳的，就分一件給那沒有的，有食物的也是如此。所以按照聖經的榜樣，動產是送出去的多，不動產是變賣。弟兄姊妹之中有衣裳的，可以託教會送出去。教會能幫助你知道甚麼人需要甚麼，這樣就能把許多多出來的東西分給人。外教的人貧窮的很多，我們現在管不了，不能幫助他們，慢慢再說，但教會中的弟兄姊妹，我們不能不管，不能讓他們有缺乏。弟兄姊妹吃不飽，穿不暖，這是羞恥的事。今天我們所有的財物，一半是動產，一半是不動產。處置的原則，總是賣不動產，送動產。至於股票是介於動產與不動產之間，但還是比較近不動產，因為是屬於投資的。有田產的，需要看情形來處置，或者仍交給弟兄去耕種。原則我們要拿牢，至於作法需要看實際情形而定，我們不作過度的事。過或不及，都要害了人。

自己變賣

第四點，關於變賣的方式，弟兄姊妹必須自己變賣一切，教會不開拍賣場。我們要叫弟兄姊妹自己變賣財物，担錢帶到教會來。五旬節時，信徒們把田產房屋賣了，把價銀拿來放在使徒腳前。信徒自己變賣，得多少錢，損失多少錢，自己清楚。並且自己的東西，自己知道得最清楚。如果東西交給教會變賣，教會也許對那些東西是外行的，處置得不好，就要叫交出來的人埋怨。教會千萬不要替任何弟兄賣任何東西。我們要弟兄們自行變賣一切，重點是：一個人所特別擁有的東西，是他花錢買進來的，是他多年積蓄的；他對那些東西心裏有特別的味道，他愛那些東西，他享受那些東西，這些是他的根。所以緊要的地步要留給他自己作。好像老年生小孩，特別寶貝，現在要他自己處理。我們要讓弟兄姊妹自己在神面前下手拆。你花工夫建造的，主要叫你自己拆了。神可以叫亞伯拉罕把兒子送給人，比方過繼給羅得，或者在摩利亞山時，叫天使殺他。但是神要亞伯拉罕自己拔刀殺以撒，這樣在亞伯拉罕身上就留下傷口，他就能流出生命。弟兄姊妹變賣一切也是如此，必須自己下手殺自己的以撒。這樣在他們們身上就留下傷痕，這一刀要他們自己刺，這樣祝福就要從創口流出來。

開清單

第五點，為甚麼我們要開清單？因為這件事，我們不願意有人作得過度。過度與不及，都不好。教會要順真理而作，一步一步往前進。憑情感的人，巴不得作極端。但我們不照情感而行。我們要讓弟兄姊妹與負責人有交通的處置。開清單就是為考慮用的。我們要用清單，與奉獻的弟兄姊妹仔細談過，甚麼地方是太多了，那些東西是可用的，就拿出來，譬如有人田地若適合教會開聚會地方用，就請他交出田地。像在福州，我們盼望最少有四個聚會所才夠用。也許有的東西是別人需用的，我們不盼望你賣掉。開清單不是使徒行傳所有的，是多出來的，這是手續的問題。開清單的意思是說，我怕作錯，所以用這清單，請教會負責弟兄幫助我作。單子只是手續問題，開了清單我們就能很順的作。

持續的交出

第六點，人一次交出之後，不是就了了；關於奉獻以後所有的收入，除了自己養生之外，其餘繼續交出。每個月或每禮拜，除了生活必需之外，一切要擺在神手中。人一次交出來之後，定規是更富足，因為多種的，必定多收。所以我們奉獻，必須是繼續不斷的。

關於作生意者

第七點，對作生意的弟兄姊妹，我們要問：他們是不是有全盤交出來的心？有的人把以撒帶回去，沒有難處；有的人把以撒帶回去，他在交出來的事上就了了。亞伯拉罕的刀還未扎在以撒身上之前，必須先扎一刀在自己身上。如果你把以撒還他，也把原本的亞伯拉罕還給他自己，他一點沒有改變。如果刀還沒有扎在身上，傷口還沒有，你就抹上油，你就是害了他。沒有傷口，就沒有祝福。作生意的弟兄們，或者商場上的弟兄們，必須處置的，就處置。輪流的處置，好過留。我們寧可把人的財物處置過後，再給他。如果沒有處置，就先用油抹好的話，這不太好。處置過後，他或者繼續作生意，或者變換職業，可按需要而定。

處置變賣一切的原則

我們在這裏開刀，與你們作醫生的開刀不同。醫生開刀，是先用麻藥，但我們開刀，乃是要人痛。屬靈的對付不用麻藥開刀。我們不是要人的財物，乃是要不顧一切的人。所以我們的處置的原則，是要

叫人得·最大的屬靈益處。我們不會也不能有其他的原則。你也許要說我狠，我是要狠。我們總要叫弟兄姊妹有創口，有創口乃是大祝福。我們要叫人變賣到一個地步，有傷口留下來，是帶·眼淚奉獻，是心痛的。這不要緊，這樣祝福就能流出來。你要先倒最厲害的酒，不要先抹油。有大的傷口，就要有大的事發生。

另外，我們要人看見教會有最可靠的安排。也許教會就在你身上有錯，你也得忍受；教會會錯，但聖靈的管治不會放鬆。你若不能得·教會好的安排，至少要得·聖靈的管治。在這件事上，你們總要按神的話語好好的作，這樣才有祝福。——倪柝聲《工人與工作》

55關於瑪門

關於瑪門，你們將來出去時，要說同樣的話。對待瑪門的路只有一樣，這不是人能夠隨意更改的。我們必須一律一同走前面的路。我們對瑪門要有一樣的想法。聖經裏對於瑪門說得頂清楚，現在我們要看神的話對瑪門的看法是如何。

關於瑪門

瑪門乃是偶像

第一，瑪門在聖經裏乃是偶像。聖經總是把瑪門與神擺在對頭的地位。世界上沒有真正無神派的人，聖經不承認那些不信主的人是信其他的宗教；聖經只說人不是事奉神，就是事奉瑪門。你抓別的宗教的招牌，像佛教、回教、道教等，其實都是假的。真正的事奉對象只有瑪門或者神。所以瑪門是偶像，是在神之外唯一受人敬拜的。一個人如果一面拜觀音，一面禱告；一面讀聖經，一面又拈香，這乃是豈有此理的基督徒。不拜偶像乃是作基督徒最低的要求；對於偶像，我們都會說非摔掉不可。但我們卻說瑪門不要緊。這是大錯了。我們必須看準，偶像不能拜，瑪門也不能拜。我們不能事奉神，又事奉瑪門；瑪門就是偶像。

我們千萬不能出去對人說，因為我們要蓋會所，工作上需用，或者要照顧窮人，所以叫你們將瑪門拿出來。我們不要把奉獻拉到需要上，降低奉獻的意義。我們對付瑪門，不是為著我們的需要，乃是因為瑪門是偶像。人可以說我不捐會所，我不顧貧窮弟兄姊妹的需要，這都可以；但拜偶像不可以。我們對付瑪門的事，不是有錢沒有錢的問題，乃是拜偶像不拜偶像的問題。人唱詩的時候，起調必須正好，調子不可錯，太低太高都不能唱。我們對付瑪門的調子也要對。我們必須認識偶像是與神相對頭的。我們不是因為缺錢，所以叫人不可拜瑪門。若是這樣，是否我們不缺錢時，就可以拜瑪門了？我們乃是因瑪門是神的對頭，所以非打掉不可。今天信主的人還住在大袞廟裏當然是不對的，弟兄姊妹家中有瑪門偶像也是不對的。我們不是說有錢沒錢的問題，乃是瑪門的偶像必須除去。

我們必須給基督徒看見瑪門乃是偶像，瑪門是在神之外受人敬拜的。這問題必須解決。聖經不是說貧窮的人有福了，乃是說靈裏貧窮的人有福了。靈裏貧窮乃是自願貧窮。全世界討飯的人，都不是靈裏貧窮的人；沒有錢的人還是拜偶像。瑪門真是奪取人的敬拜。我們必須叫人徹底看見這事。瑪門乃是偶像，基督徒必須徹底的對付瑪門。這件事一定要解決。

脫離瑪門乃是救恩的一部分

第二，脫離瑪門乃是救恩的一部分。我們要給弟兄姊妹看見，按照新約的看法，第一，瑪門就是偶像；第二，得救就是從瑪門出來。脫離瑪門乃是救恩的一部分。脫離瑪門就像脫離罪、脫離世界、脫離肉體一樣。許多人知道說，一個人要得救，就是要脫離罪、脫離神的刑罰、脫離世界的霸佔等。但是許多人不知道，得救也是救我們脫離瑪門。在路加福音十八、十九章裏，永生、天國、救恩，這三件是聯在一起的；而這三件都與瑪門有關係。首先，那一個少年官想承受永生，主要他變賣一切所有的，來跟從主。其次，主說有錢財的人進神的國，是何等的難哪！駱駝穿過鍼的眼，比財主進神的國還容易呢！祂又說，人為神的國撇下房屋，或是妻子兒女等等，沒有在今世不得百倍，在來世不得永生的。進入神的國度，需要撇下一切。彼得得救了，因為他撇下一切。能夠撇下一切，進入天國的人，就是不作駱駝的人。第三，撒該把所有的一半給窮人，主就說，今天救恩到了這家。所以人要得著永生、國度和救恩，必須從瑪門出來，把一切變賣了。

今天我們在這裏不是募捐，我們乃是要人承受永生，進入國度，並得著救恩。有許多人，你問他要不要國度，他說要；你問他要不要永生，他說要；你問他要不要得救，他說要。但你要他從瑪門得救，他就不要。有一個公會的人來看我們的聚會，對我弟弟懷祖說：「你們哈同路募捐的方法很好。」我弟弟問他為甚麼來看我們的奉獻。那人答說：「我要再多看幾次，如果你們作得好，我們的公會將來也要照樣作。」那人只看我們的作法，他不知道我們乃是要人從瑪門得救。

彼得聽到主說，駱駝穿過鍼的眼，比財主進神的國還容易。他就問，這樣誰能得救呢？彼得忘記自己就是穿過鍼眼的駱駝，他忘記最少有十一匹駱駝（另一匹是假的），穿過鍼眼了。有錢財的人得救的確難，但在人是不能的，在神凡事都能。那個有錢的少年官回去了，他不是犯罪作惡的人，他是可愛的人、敬虔的人，卻不能得救。但是撒該同樣是財主，他原是事奉瑪門的人，卻有辦法得救。他爬上桑樹，再爬下來，這一上一下，他就完了，他成了貧窮的人；但他是得救的人。那少年官是「在人不能」，而撒該乃是「在神凡事都能」。一個人罪得赦免有喜樂，從瑪門出來也有喜樂。一個人信主，他心裏得平安；瑪門從他心裏出去，他也有平安。一個人知道得永生是神作的，也該知道脫離瑪門是神作的。赦罪、得永生、脫離瑪門，一切都是神作事才成的。彼得問說，「這樣誰能得救呢？」主就要回答說，「撒該能。」神如果在我們裏面作事，我們就能不作駱駝，我們就能從瑪門得救。我們的得救，包括從瑪門得救在內。我們不要把脫離瑪門這件事，從救恩的範圍拿出去。

學習作一個在神面前富足的人

第三，我們這人要學習在神面前富足。神是要我們變賣一切，但神不是要我們作窮光蛋，祂要我們學習在祂面前是富足的。所有的基督徒都是財主，問題是你的地位在那裏。在一九二六或一九二七年，有一次我一個地方聽見一個牧師說，今天是新年，大家都說「恭喜發財」，我們信主的人，不發財，起碼也可作小康的人。但是按照聖經的看法，神是要人在祂面前作財主，在人面前是貧窮的。只有在地上是貧窮的人，在神面前才能富足。我們叫你變賣一切，不是把錢花光了，乃是從地上的銀行提款，存到天上的銀行裏，是叫你換一個地方存。變賣一切是存到另一個地方去，就是存在天上。基督徒糊塗到一個地步，神對我們說，「你信將瑪門存在上海的銀行安全麼？」我們說，「信！」神說，「天上的銀行你信麼？」我們說，「不！」這不是說，因為利息優厚而存在天上的銀行。神不是用利息來

吸引人。我們這些財主的父親，一元能付一百元的利息給我們，天上銀行的利息是百分之一萬，是一萬分利。今天地上的銀行給三分利，就把人嚇壞了。神是問你能不能信。祂有百分之一萬的利，你本來存在地上的銀行，你能投資地上的銀行，但神在天上的銀行，你投不投資？你要不要存在永存的帳戶裏？我們事奉的乃是神！如果我們看得見，我們就把甚麼都擺進去。我們從前把一切擺在瑪門身上，事奉瑪門，現在我們要把一切擺在神身上，事奉神。我們要作一個在神面前富足的人。

變賣一切，分給窮人

第四，在福音書裏，主對付瑪門，都說把錢財分給窮人。在五旬節時，窮人是指教會中的人，就是信的家庭。信徒變賣一切，應該放在使徒或長老腳前，不是單給貧窮的人。這給我們看見說，我們的錢財一面要分給外面的窮人，一面也要分給教會中的人，把錢送給沒有信的窮人，可以使你的心變大。今天有教會，有兩個好處：第一，送出的人乃是由瑪門出來的人。第二，接受的人乃是弟兄姊妹。主為甚麼叫人變賣一切？因為主不能讓瑪門捆綁人，祂要人事奉祂。主沒有說，變賣的一切保留二年多，那時就沒有通貨膨脹。主耶穌等不及這兩年，因為瑪門不好積存在基督徒身上。我們必須看瑪門好像有毒的蛇，還不是蟲子、螞蟻，我們要像保羅把毒蛇摔掉一樣，把瑪門摔掉。所以變賣一切乃是你的益處。

十二位使徒就是變賣一切，摔掉一切的人，五旬節時，彼得沒有講道勸人變賣一切，但三千人看見十二人是變賣一切的，他們也變賣一切。使徒行傳四章又來五千人，他們看那三千人是變賣一切的，所以也變賣一切。一代看一代。五千人看三千人，三千人看十二人，十二人看基督。人所聽的，遠不如所看的。我們盼望人到教會裏，看見愛心在這裏，合一在這裏，也看見大家都是變賣一切的。我們如果作不好，下一代的人就絕了。所以我們要下一代如何，必須看這一代如何。我們今天是作恢復的人，我們擔負復興的責任。我們必須作自願貧窮的人。盼望下一代的人來在一起時，大家不商量建屋買地皮的事。按規矩說，這變賣一切的道不必多傳。但因為五旬節以後，這件事斷了，所以今天我們要傳。我們盼望不必多傳這樣的道，但如果弟兄姊妹不變賣一切，我們就得一直傳。

維持「沒有餘」

第五，維持多收的沒有餘。我們一次交出去之後，在我們身上還會長起來。我們不是因為盼望多種能夠多收，而放出去多種。但事實上多種一定會多收，這怎麼辦呢？哥林多後書八、九章是在使徒行傳二、四章之後，不在二、四章之前。那裏說，多收的沒有餘。我們不是問，你是否有一次變賣了一切，乃是說你變賣一切之後要如何。我們要有一次拿出來；以後又有收入，又要拿出來。神祝福你，叫你一直多收，你就必須多拿出來。多種的總是要沒有餘。瑪門摔得越厲害的人，錢回頭也越厲害。有一位弟兄說，我們拚不過神。神是重在沒有餘，不重在多種的多收。問題不是多種的多收，問題乃是要沒有餘。不管你收多少，神乃是要你維持沒有餘。我們對付錢財，要對付得徹底。在神面前我們的錢財總要一直送出去。

這五點是新約裏所給我們看見，基督徒對瑪門的態度。我們對付瑪門的路線就在這裏，我們總要徹底對付瑪門。今天基督徒走復興的路乃是由瑪門得救起，我們非從瑪門得拯救不可。

奉獻錢財的用途

從今以後，我們中間跟從神，對於如何處置錢財，公私如何分開，我們要照著神的話有學習。對於同

工們出去以後，如何處置我們的錢財，我們有幾個辦法：

第一，送給窮的弟兄，或送給窮人。

第二、顧念弟兄姊妹中個人的需要。弟兄姊妹可以寫某弟兄的名字，投入奉獻箱裏，託負責人轉交。

第三，顧到本地教會的需要。

第四，顧到別處教會的需要。

第五，寄給本區的需要。教會是講地方的，工作是講區域的；幾個地方合起來，就是區域。新約裏有耶路撒冷和安提阿兩個工作的區域，十二使徒以耶路撒冷為中心，保羅和其他使徒以安提阿為中心。保羅說，他是照神所量給他們的界限。多年來，我們對於地方教會以地方為單位很清楚，但對於工作的問題一直弄不清。現在總算清楚了，工作乃是有區域的。撒瑪利亞的工作是由耶路撒冷負責，旁非利亞的工作是由安提阿負責。這頂清楚給我們看見，工作是區域的。若是地方教會與工作區域弄不清楚，人一倒，你就亂了。我們要記得，教會是以地方為單位，工作是以區域為單位。長老是為地方教會的照管，使徒是為區域的工作。這點在聖經裏很清楚，只是人弄不清楚。

第六，送給別的工作區域用。工作的區域和區域之間並不是沒有關係。耶路撒冷與安提阿之間，並不是彼此隔離的；他們之間有關係，也有交通。安提阿是由耶路撒冷下來的巴拿巴興起的。巴拿巴由耶路撒冷下到安提阿，又從安提阿帶保羅上耶路撒冷去。耶路撒冷的錢用光了，安提阿就將錢財送上。這兩個區域在使徒行傳裏有極密切的關係。他們彼此不僅在屬靈上有交通，在財物上也有交通。

在中國目前安排有福州和上海兩個工作區域，到了陰曆八月以後，盼望從青島或天津開工，從青島下來接上海。底下從廣州往兩廣走。這幾天，浙南的平陽已經起頭，汕頭也已經起頭。汕頭一帶有二十六或二十七縣是講客家話的弟兄姊妹，所以客語工作要以汕頭為中心。工作必須是區域的，以往的失敗就是工作也變作地方。我們必須從整區來看工作的事，工人要多負責任。在上海有李弟兄負責，在福州有陳弟兄負責。

對於每一個人的收入，我們有六條路走。有人以為我們要統一錢財，要變成個人支配錢財。我們根本沒有那種思想。

地方教會收入的用途

地方教會也有六方面的用度。第一，顧念窮人。第二，顧念單個的弟兄姊妹或作工的弟兄姊妹。第三，為本地教會的開支。第四，為別地方教會的需要。第五，為本區工作的需用。第六，為別區工作的需用。

區域收入的用途

每個工作區域的收入，也有六項用途。第一，為區內的窮人。第二，為區內個別的工人。第三，為本區工作的需用。第四，為別區工作的需用。第五，為本區教會的需用。第六，為別區教會的需用。

在以上這一切分配上，會有許多神的引導，也會有聖靈的管治。這裏頭需要信心、愛心，和聖靈引導。每一個工人照舊要仰望神，個人的信心仍應當有。以往所說個人信心的路不能丟，不過現在是除了個人的信心之外，再加上團體的信心。個人的需要還是要從個人去得著；若是由教會供給，或由工作供給，就有害人的信心。

我個人的用途，以及與我個人直接有關的工作，譬如鼓嶺的訓練，絕不接收地方教會或工作上的錢財。

對於錢財交出來，頭一次作是擺在教會裏，我們不願意人知道，但我們願意人見證。弟兄姊妹收入分配的六方面，教會不干涉。（這是指已交出的弟兄姊妹而言。）我們在交出來的事上作得好，必須有見證人。信徒所作的是見證，是有交通，不是誇口。就如主受死是見證，不是為誇口。但地上的人為朋友捨命是誇口。不錯，在福音書裏，主是說右手所作的，不讓左手知道；但到使徒行傳就不同，必須有見證，但不是打鑼的說。人信主是奧祕的，但受浸是機械式的。機械式的就牢靠，如洋灰混水就牢了一樣。愛是一件奧祕的事，結婚就牢得很。我們在底下作是一件事，如果叫人站起來作見證就牢了。我自己沒有能力叫人站起來，但我不反對別人叫人站起來作見證。機械式的是靠得住的。屬靈的東西，如果光是屬靈不夠，還要機械才牢靠。你說，我按著哥林多後書八、九章作了。但你獻多少，不獻多少，誰知道。沒有人向你查帳，也沒有人作你的會計師。所以作見證是好的，作了見證，在這事上就牢靠了。許多人是來有蹤，去無跡。但我們的主是來有蹤，去有跡。來有蹤，去無跡，不對。所以我們要機械式的，不只是奧祕式的。一機械，就牢靠了。為著個人的良心，我們要請人作見證。總之，我們要看見，事奉瑪門，貪愛瑪門，乃是一切罪惡的根。一個人身上如果有瑪門，就有放縱肉體，有瑪門就有驕傲，有瑪門就有貪心。我們必須徹底從瑪門得拯救。——倪柝聲《工人與工作》

56 主工人該注意的幾件事

【關於說話的聲音】一個為主作工的人，主要的事乃是說話，所以要特別注意聲音。有的人天然聲音很好，有的人天然聲音不好；但天然的聲音好不好在其次，重要的是要有學習。關於說話用聲音，有兩個根本條件：第一，要把舌頭放鬆；第二，不要用喉嚨，要由肚子出力。

普通來說，要放鬆舌頭，就不容易放大聲帶，這樣說起話來就會非常吃力。所以必須全身的肌肉都要放鬆。當你要說話之前，心裏要通知自己，提醒自己說，所有的肌肉都要放鬆。你的舌頭要剛剛好平平的放在牙齒當中。全身一放鬆了，舌頭才能放鬆，才能起首用放鬆的舌頭說話。其次，我們說話要像風琴一樣，就是說，我們要用肚子打氣，不要光用喉嚨發聲。你講話以後，肚子酸了，這是對的；如果是喉嚨啞了，就不對了。再者，你每次講過話之後，要用消毒水沖洗喉嚨，以免發炎。

【關於外表】作主的工人，外表要注重，免得有失主工人的體統。我們穿，不可太時髦，也不可太破爛，乃要相當整潔；並且要注意，我們穿衣服，不可越過我們的身分。其次，我們在態度上也要注意。如果有人請你吃飯，在飯桌上的一切聲音要越小越好。如果你到外邊去作工，出門前一定要先洗臉刷牙，整修儀容。更要緊的是，身上不可有一件東西是讓人特別去注意的。主的工人只有話語是該讓人注意的，其餘的都得平淡而平常，不引人注意。否則人就會注意那件引人注意的東西，而不注意工人所說的話了。我們身上若有甚麼特別的東西，就會讓人注意那件東西，而不注意我們所傳話語的內容了。

我們每到一個地方作工時，首先要注意的，是要和那地方的人所穿，的差不多。千萬不要用特別的東西，總要越平淡越好。特別在鄉下地方，穿，不要特別的太整齊、太整潔；但也不要刻意去用

太髒的東西。我們在人中間，總要有感覺，要感覺別人的情況；我們在外面總不要與別人太不同。

【關於禮貌】主的工人一定要有禮貌，不要以為在弟兄姊妹中間熟悉了，就可以隨便。我們作主工人的，行事為人總要合乎體統，在弟兄姊妹當中要文雅，不要太土。我們連走路都得注意，不要有任何粗莽的地方。我們要學習沒有特別的地方，說話行動總以平淡無奇為妙。像保羅那樣氣貌不揚，這是對的。你要學習不隨便，在弟兄姊妹當中要分別為聖。有些事，別人能笑，你不能笑；有些話，別人能說，你不能說。你們在生活習慣上總要多有學習，要讓人覺得莊重。——倪柝聲《工人與工作》

57鼓嶺的工作與今後全國的工作

我想應當盡早通知弟兄姊妹前面的道路。有的弟兄姊妹還不知道他的路應該如何，有的已經知道了。各位還不知道的，可在主面前禱告。如果沒有引導，請盡早通知我們。現在我想談談嶺上的工作，以及今後全國的工作。關於工作，我們想分為十個單位或區域。其中至少有兩區的工作已經起頭了。

工作+區域

一 上海區：重在滬杭鐵路一帶，中心是上海。

二 福州區：重在福建、臺灣，中心是福州；閩北頂和閩西南不在內。

三 溫屬區：閩北頂屬於北區。這區非起頭不可，因為已經有一百數十個聚會。

我們的強點是地方教會的立場清楚，我們的弱點是工作沒有中心。因·我們地方委會的立場清楚，就使我們在抗戰中，各地的聚會沒有停止；雖然我們沒有牧師、傳道，但擘餅敬拜、傳信息都能繼續。但另一面，因為我們的工作沒有中心，就變成散漫。這錯是在我們自己身上，我們願意找出這痛處。現在我們由聖經清楚的看見，工作是有區域的。

四 平津區：我們目前盼望華北、平津有工作區。並且漸往山西、綏遠、寧夏，或者甚至到內蒙古去。在抗戰前，天主教徒有四百萬，更正教徒不到六十萬；抗戰後，天主教徒只剩三百萬，更正教徒約四十八萬，不到五十萬。現在雖然有增加，但不多，另一面，丟的也多。（這些數字乃是指所有的教友而言。）天主教徒約有三成是在內蒙古，他們的工作是向西走，往山西去。

五 青島區：由膠濟路朝西，由津浦路向南。

六 廣州區：華南的地區，以廣州為中心，包括香港。這區域往南邊的地方越不牢靠、人越輕浮，見證越難。這區主要是負兩廣的責任。

七 客屬區：我們在海關巷時，覺得要以汕頭為中心。江西西南、福建東南等地，有三十餘處聚會。福建西南也算在這區內。

八 文字工作：文字工作要算一個獨立的單位，如出版書報等，這些工作在上海辦理。

九 鼓嶺工作：鼓嶺工作也是單獨的，在福州。

十 遊行佈道：從前我們·重地方教會的安提阿路線，忘了耶路撒冷的路線；今天我們要同樣重視耶路撒冷的路線與安提阿的路線。以往幾個月你們是對付個人屬靈的問題，今後你們在工

作上要在主面前有些交涉。你們有甚麼感覺，可以通知我們，好叫我們所作的事不錯。

各區工作方向

上面所說的十個單位不是那麼容易作，因為我們的人力、財力都不夠。現在我們再稍微詳細來看這十個單位的工作。

溫屬區：這一區必須立即開始進行。平津、廣州、汕頭（客屬）三區可以暫時等一、二個月，幫溫屬的忙。你們可以請那些有心事奉的弟兄姊妹集中在溫州，給他們訓練二、三星期，訓練後，把他們分散到各地去工作。你們要將在鼓嶺所看見的道路傳出去。還有，必須要蓋聚會所；現在已經有的聚會所只能坐二、三百人。姊妹方面，在這裏受訓練的只有三位。

盼望今後對於工作，應當擴大南北交換。

青島區：這區現在是有特別情形，因為外面被包圍。這區是好土，人不少。恐怕煙臺的弟兄們會回青島去。今後煙臺與濟南的工作要掛於青島。平津的弟兄姊妹暫住青島、往廣州或往溫屬。這不過是大體上的原則。

客屬區：這區現在似乎還太弱，這區要由汕頭出發。客屬來的弟兄姊妹也許回去開始工作。在客屬的地方，情形與溫屬不同，因為必須開荒、立根基。目前盼望暫時維持一下。也許必須等溫屬的工作開始後再工作。

廣州區：這區必須有屬靈分量重的人，釘住屬靈的情形。對於弟兄姊妹，工人必須加強他們。那裏也需要有強的姊妹。廣州除了宣道會得些人外，其他沒有人興起。神的道路是建立在人身上。財力、物力的問題還少，人是更要緊的。天主教徒在廣西最少，天主教在那地區很難作工。我們必須加強兩廣的工作。

平津區：平津區到底是洋場，這區以北平為中心更好。北平是教育中心，在學校工作最好，機會也好。但現在北平的聚會還趕不上在天津的。北平聚會所必須建起來。弟兄要多在那裏負責。東北來的弟兄姊妹，暫時在北平。但這區的工作，必須在青島的工作起頭後再作。

遊行隊：若有四、五位弟兄姊妹同工出去更好。那裏有地方教會請他們，或來通知他們去作工，他們就去。每一次出去，最少要有三位弟兄、二位姊妹。這些弟兄姊妹的住家，或者在山上，或者在福州城內。

文字工作：這種工作的需要很大。《執事報》是為·通消息與工作情形。《道路報》是為·初信，《見證報》是為·年長的弟兄姊妹：（盼望每週能出版一分報。）《福音報》是對未信的人。還有參考文字，這不是普通的書，乃是特別為·認識聖經用的。我們盼望能繙譯一些書，如阿福德（Dean H. Alford）的《新約字研》，達祕的《聖經略解》，我們盼望把它改寫，就是用我們自己能領會的話寫出來。這不是為·我們讀書用，乃是為·參考、比較。因為他們寫的不一定全對。另外，格蘭特（Grant）的《數字聖經》（Numerical Bible），盼望最少能繙譯其中的新約部分。阿福德是看見聖經的各個字，達祕是知道聖經的意思，格蘭特能使我們認識解經的道路。文字的工作，不是大祭司的工作，乃是利未人的工作。如果有七、八位姊妹幫助，我們就可以繙譯《聖經彙編》（concordance）。

至於繙譯新約，我想最少我們要繙四種版本：第一，新約意譯（paraphrase），就是用我們自己的話來繙，不理一個一個的字，只重意思。第二，新約修訂本，就是重譯（Revise）目前的新約。這一本要重

上下文，以及各個字意義的準確，這是繙譯。第三，我們還要有一本比第二種更直譯，如Kai等於英文的and，像在馬太福音十五章三十三節裏的。這一本是以希臘文法為準，用中文來寫。第四，以上這三本還不夠，還要有第四本。第四本要找一些特別的字，如冠詞等。希臘文裏，許多名詞在有的地方加冠詞，在有的地方不加。如果你用英文，就有的地方應是「the Paul」。我們要用十年的工夫繙這些特別的字，譬如把「the」繙為「該」，「the Paul」繙為「該保羅」。這一本是將每一個希臘字都用一個中文字繙譯。

如果我們能在幾年內作這些事，下一代要讀聖經，就能讀得更好，因為有工具書可以參考。以後的人讀新約，只要把以上四本一對，就能知道聖經正確的意思。今天人所缺的，乃是參考書與聖經本身。今天我們所用的聖經中文譯本，建立了屬靈語言，這是最好的事。

作文字的人必須非常殷勤，不可懶惰，必須學習聖經體裁的辭句。過去我們出版屬靈的文字多，參考書不夠。吳德先生（Mr. Wood）的《聖經百科全書》（Dictionary of the Bible）已經絕版，我們可以寫信去問可否再出版。

鼓嶺工作：在鼓嶺這裏，我們注重向兩種人工作：第一，同工；第二，地方教會的負責弟兄。我們盼望在訓練中心寄宿的，能夠早起。分散在各地的房屋可預備給受訓的人住，並作為休息所。鼓嶺山上只有十二月或正月時天氣不太好，其他時候都很適合作訓練。

在這裏，我們盼望能按使徒行傳十五章的方式來聚會，每個人可以提出意見，最後有斷定。

以上這些乃是大概的輪廓，不是最後的決定。一面我們有團體的看法，一面我們也注意個人的感覺，團體與個人的看法必須平均。

附：其他幾件事

關於使徒與長老的關係：在一個地方的長老如果夠強，可以與使徒一同工作。關於中心區：工作到相當的時候，弟兄姊妹必須向外送。我們相信，人送出去，立刻有別人能補上。譬如香港人常常換，但他們的人並不減少。

關於福音與初信造就：我們應當已經有五十餘題福音材料，以後盼望能再學些別的材料。我們盼望初信造就和福音，全國同時一律。這樣，弟兄姊妹由某地到某地，都能接得上。初信與福音的信息，負責人必須活在那些信息中，不然就變成聖公會的公禱文了。在初信造就上，必須釘牢弟兄姊妹，不放鬆他們。

關於移民：教會有弟兄姊妹移民出去，本地教會的人不會少。我們應當鼓勵移民。

關於教會的事奉：在天主教裏，抗戰前悔改的人有十幾萬，受浸的人共有五十幾萬，這數目等於更正教一百年所得的數目。但無論更正教或天主教，福音的工作在中國還是差太多。如果今天教會能全體傳福音，主就要在中國作一件新事。你們回去時必須作到一個地步，叫教會裏個個弟兄姊妹都能作。不然，你們的工作乃是失敗。你們要作到一個地步，教會的事是每一個弟兄姊妹作，傳福音、看望、造就等，都是教會全體作。所有有一千兩恩賜的，都必須拿出來。我們要作到教會全體事奉、教會全體傳福音，否則，我們就是大失敗。你們要很忙，但乃是叫個個都能作。我知道這很難得。如果你們忙，只是你們自己作，這是錯的。如果將來有人寫信來報告說，教會的事都是他一個人作。我們就要宣告說，我們七十人出去作工，墮落了一個。盼望弟兄姊妹清楚我們的路，我們必須所有的弟兄姊妹

都動起來，全體事奉，這才是主所要的見證。—— 倪柝聲《工人與工作》

58如何料理事情

我們要學習作主工的人，首先必須學習怎樣料理事情。不會料理事情的人，必定不會作工。所有會作工的人，都是會料理事情的。所以，特別初學作主工的人，必須學習如何料理事情。關於料理事情，我們要提起七件事。

不要以事務為不屬靈的

作事情的人首先必須要看準，事務不是不屬靈的。連彼得、約翰也曾管過飯食，連司提反那樣充滿聖靈的人，也是管理飯食的人。料理事情是每一個初學作工的人，所必須學習的事。一個人如果不會作事，就不會作工。少年人絕不該專心以祈禱傳道為事，如果他們這樣作，那只是以祈禱傳道空閒為事了。我們要把這個根拔出來。剛一出來學習事奉主的人，總應學習管理飯食。不然甚麼事情都不行，只好傳道了。一個學習作主工的人，非學習作事不可，不然要讓人譏笑。我們不能把處理事情當作不屬靈的。料理事情乃是我們事奉之人所要學習的。

充分思想

第二，每一件事臨到我們，我們都要認識，這乃是神的安排，我們要把思想擺進去。手懶的人要不得，腦子懶的人也要不得。有的人辦事情，從來不去想怎麼作。你要他想事情，比要他的命還難。這樣的人永遠不能辦事情。對於教會的事，你總應仔細的想過；這不是說要你有意見，乃是要你有思想。沒有思想而只有意見者，乃是謀士，不是信徒。你碰到事情，只從你直接的反應裏出來主張，這叫作意見。我們說思想事情，乃是把一件事的前後因果通盤的思想過。思想若是不周密，你遇到的問題就多。當你料理事務時，如果能夠思想周密，問題就少了。凡是你想過的事，就能擺得周到。對於一件事情，你不能一下子有意見，不能馬上有主張，也不能隨便有反應：你乃是要坐下來，仔細的把事情想過。沒有人作事不預先思想、計算的。一個人建造房屋，總得先坐下來打算計劃。我們對事務要慎重，要有心在事務上榮耀神。在事情上不謹慎的人，講道也定規馬虎，讀經也定規馬虎。所以你遇到事情，頭一件要作的，總得把事情的前後都思想過。思想懶的人，甚麼都懶。我們要學習事奉神，就不能在思想上懶惰。

預算時間、金錢、人力

當你把事情仔細思想過後，要用筆寫下來，要有計算。思想是要我們明白一件事的難處，計算是要找出一條路來而解決難處。頭一件要計算的，乃是要花多少時間，再計算要花多少錢，第三要計算需用多少人。你碰到事情，總要仔細的作時間的預算、錢的預算，以及人數的預算。比方一個人要蓋房子，總得先計算要花費多少時間，多少金錢，以及要用多少人力，然後再加上所會遇到的事情到底有多少。這樣的計算，乃為要找出蓋造所需要的資料。

安排

第四，你除了思想可能碰到的問題，並計算花費之外，你還要在那裏繼續思想，想清楚如何安排所需

要的人，並他們該如何作。前面第三項是尋求資料，就是估計時間、金錢和人力，這些都是資料問題；這不過叫我們知道，要完成一件事情，有多少問題需要解決。這些事實，你要先寫出來。又譬如我們下山，有多少人要坐轎子，這裏有多少轎子，還缺多少，這都要算清楚。等到相關的一切事實都找出來之後，才說到第四點，就是如何安排。因為事實錯了，就無法有對的安排。你要有好的安排之先，你所尋求的事實必須靠得住。這些都需要你用心思想。沒有人作事是不用思想的。主耶穌在地上帶領十二個門徒作事，有一次給他們五千人，叫他們去分餅，又有一次給他們四千人，叫他們去分餅。所以在五旬節的時候，主一次給他們三千人去施浸，又有一次給他們五千人去施浸，他們都能應付得當。給五千人分餅時，主是讓他們叫五千人一排一排的坐，並不是亂的。當時群眾都是餓的，如果大家站著一齊擠，必定要擠亂了。所以主讓他們先坐下，就不擁擠了。並且五十人作一排，一百人作一排，不亂也不重複，非常有秩序。門徒學了這一次，後來又學了一次。所以在五旬節的時候，受浸的人數雖有三千人、五千人，仍不會亂，因為他們有路了。變餅是用神蹟變的，吃餅是要人來安排的。主用變餅的神蹟，但主不用吃餅的神蹟；主不是把餅變在眾人的肚子裏。主在那裏就是要訓練門徒作事。當你作事時，要仔細的尋找事實，然後再有安排。我們一起首作事時，要先思想，接著下手去找路，然後安排才出來。許多人作事失敗，就是因為路沒有找出來。你們要先思想，然後計算。當你把事情的事實找清楚後，就要好好的禱告，你要告訴主說，這麼多的事怎麼辦？主叫五千人坐下，這一坐，人就不動了，這是智慧。你想當人聽道時，已經是互相踐踏了，如果馬上叫他們吃餅，更是要互相踐踏了。但主叫他們坐下來，這一坐，問題就解決了。主在安排事情上，是極有智慧的。所以我們在安排事情時，特別需要禱告。我們在這裏是需要禱告出智慧來。主那樣安排，不僅吃得有秩序，最後連餅屑都能收拾得乾乾淨淨了。所以作事情總得找著安排的路，不能碰巧，不能光用話語。當你起首去找路時，要越清楚越好，不要有一點模糊。

有好的執行法與說明

作事情的第五項要點是，要有好的執行方法。當你在執行事情之前，你預先尋找的資料要完全靠得住。你對人的安排也要適當，要每個人都有他的責任而不亂。蓋房子是一塊石頭一塊石頭疊在一起的；若有一塊塌了，所有靠著的都塌了。安排的人要想，誰能作甚麼事。你的安排要適當，要按著每個人所能作、所要作的去安排。你對作事的人說話，必須是在他們作事以先。每一個作事的人都要明白事情怎樣作，不是你想別人明白了，乃是你把話說明白。你不要怕囉嗦。這不是你說多少遍的問題，乃是要讓作事的人明白的問題。你不要等人作事遇了困難再說話，你總要把事情的作法說明白，再讓他作。不然事就亂了，指揮的人要帶領作事的人完全明白作法。指揮的人如果不說明白，結果就要指揮的人負責。如果有人是沒有把握的，就不要讓他出來作指揮的人。

練習（實習）

你把事情解釋清楚、分派出去了，還不夠，你還必須練習才行。主的變餅乃是五旬節的練習；這是主給他們的實習，不只讓他們明白作事的方法，乃是實際的操演。這是緊要的事。作工的人不只自己要會作事，還要會指揮別人作事。「專心以祈禱傳道為事」，不是給每一個人的，連司提反也是管理飯食的。所以我們每一個人都要練習作事；特別不容易的事、不熟練的事、新的事，都要預先練習。

對付錯誤的人

或許你要問，對於錯誤的人怎麼辦？作錯事的人可以分為二種：一種是懶惰的人，懶惰的人常會作錯；另一種是驕傲的人，驕傲的人也常會錯。懶惰的人是無所謂的人，驕傲的人是自以為凡事都能的人。驕傲的人作錯了事情，你要給他一種懲罰。你可以對他說，以後事情再不給他作了；所有的人都有事奉，只讓他一個人不能作事奉的事。必須等到他謙卑了，再給他事情作。至於懶惰的人如果錯了，你就追他，非讓他作不可。他不願意作，你就越要讓他作，你要栽培他。他把一件事情作錯了，你再找他。非讓他學習負責不可，不讓他作一個馬虎的人。所以，越驕傲的人，你越不讓他作；越懶惰的人，你越讓他作。人如果一下子就想傳道，不肯作事，這就是懶惰的代表。作工的人不料理事務。其中有一半是因為懶惰。

以上這七件是作事的原則，或者說作事的方法。你們如果能照著作，並且作得好，對於工作是大有幫助的；你們要常在教會中有學習。—— 倪柝聲《工人與工作》

59問答聚會談話記錄（一）

恢復五旬節的福音

問：如何恢復五旬節時大能的福音？

答：我們要救甚麼種的人，就需要甚麼種的能力。我不敢絕對這樣說，不過我有這樣的思想，就是或許我們將來傳福音時，需要用神的大能大力來傳，就像使徒在五旬節時傳福音那樣。那時人一信主就變賣一切交出來，完全奉獻，絕對事奉主。今天我們傳福音，隨便講兩三個故事，就救來兩三個隨便的人；我們用不三不四的態度傳福音，所救的人也是不三不四的基督徒。這樣恐怕要等到十幾年之後，你才敢對他們講奉獻。我們必須有人厲害的傳福音，才會有人厲害的得救。我相信遲早我們的福音都要變成天國的福音。天國的福音來到，人就要從一切的捆綁裏出來，從罪出來，從世界出來，也從錢財出來。

神要一步一步的作，叫我們整個人的擺進去，也叫我們整個人的出來，好成為教會的祝福。我們要被恢復到五旬節時的光景，傳福音像那時的光景，得救的人像那時的光景，奉獻也像那時的光景；就像撒該一信了主，兩手就空了。他原是訛詐人的，現在他把所有的一半贖濟窮人，並且他訛詐了誰，就還誰四倍。這是真正天國的福音。今天我們傳天國的福音，只敢說赦罪一條，其餘的留·不傳，這是最低的限度了，就是赦罪的福音。

今天神要走恢復的路，我們不可輕看主今天復興的工作。教會是進步的；使徒時代不過只有幾十年的歷史，我們今天已有二千年了。今天的福音真理是比使徒的時代清楚，雖不能比保羅清楚，卻是比彼得時代清楚。今天教會的經歷比使徒的時候還多。使徒時代，猶太教的殼子還沒有脫，直到希伯來書時，猶太教的殼子才完全脫去。教父革利免（Clement）也寫信給哥林多教會，但我不佩服，因為他的福音還比不上我們今天的福音。在主後六十多年，福音就變得不清楚，於是就有約翰，在主後九十年出來再為福音表白。教會在一面是荒涼的。到了上一世紀，達祕是頭一位，也是唯一的一位講教會荒涼的。今天基督救恩真理的根基，建造得比從前更清楚、更堅固，但失去了五旬節時的能力。

我們可以看見，基督教因·荒涼墮落，產生了五種制度。第一是天主教，就是羅馬公教會，他們自稱是由使徒彼得傳下來的，他們不承認教會是荒涼的。第二是弟兄會，以達祕為代表，達祕是唯一敢起來講教會荒涼的人，但他自己是教會不荒涼的證據。第三是公理宗（Congregational），以堂會為單位。我們看不見他們愛教會，他們不信天主教，也不信更正教，僅以堂會所定規的為教會的定規。第四是監督宗，主要是從提摩太書引據說，提摩太是監督，由保羅所立，來監督長老，所以監督是長老長。長老的主席是監督，使徒乃是把權柄交給監督，所以他們有許多牧師的按立。他們沒有看見在聖經裏長老與監督是相同的。第五是長老宗，他們說，新約聖經所提的使徒們死了，使徒時代過去了，但長老沒有斷，現在事奉的人全是長老。他們不信教會的荒涼。在這五個不同的制度中，天主教是極端的專制，弟兄會是極端的民主，後三者乃是夾在天主教與弟兄會中間。各個制度中又生出許多派別。達祕這班弟兄們興起後，對教會真理有美好的見證。除了使徒保羅外，沒有一個神的僕人認識神的福音像達祕那樣透徹的。他是唯一不荒涼的，他是進步的證據。

主在地上時，曾預言聖殿要被羅馬軍隊所破壞。在使徒時代，猶太宗教仍然存在，有物質的聖殿，也有牛羊的祭祀。就是使徒保羅上耶路撒冷，也到聖殿獻祭還願。這種屬靈的和物質的混雜，叫當時的信徒無所適從。因此，主必須把這些物質的東西交給羅馬兵去毀壞。羅馬兵毀壞聖殿乃是我們的祝福，不然，我們今天也要一年一次上耶路撒冷去敬拜。人總是喜歡抓物質的事物，就如聖殿、祭壇、祭司等；人不喜歡屬靈的。若是聖殿、祭壇、祭司還在那裏，信徒就很容易回到猶太教去。所以羅馬軍兵必須來毀壞聖殿，拆掉祭壇，廢去祭司體系，使基督教會的根基能夠牢靠。但天主教卻把猶太教的東西帶進基督教裏。今天許多基督徒裏面中還有佛教的克己、人倫道德這樣外面的東西。就如使徒時的基督徒，對聖殿、祭司、祭壇、祭物等尚存依戀，一面緊緊抓住舊約摩西的律法和牛羊的血，一面卻又牢牢拉住新約使徒的教訓和羔羊基督的寶血。今天基督教會的根基比以前牢靠，建造比以前多，但同時能力卻失去了。

雖然神對教會復興的工作，在福音真理上的進步，乃是個事實，但今天教會中傳福音的人不對，所以，福音的果效沒有使徒時代那麼強。教會在進步，我們不能故意退步。今天擺在我們面前的有兩個豐富，一個是恢復的豐富，一個是教會兩千年來進步的豐富，我們不能踐踏。今天福音的果效與五旬節時不同，乃是教會的問題。我們不能傳一種福音，讓下一代的弟兄姊妹難為。主若是早來就不用說，主若遲延，下一代的弟兄姊妹會說，上一代是如此作法，我們這一代就照樣而行。下一代如何，乃看我們從主如何領受。所以我們的恢復要徹底，路要徹底，作事要徹底。我們要有脫去佛教、儒教、猶太教色彩的基督教會。

要人把財物交出來倒不難，要人把自己交出來才難，而要外面的人被破碎，叫神在人身上有路更難。今天的要求是頂高的，我們需要順服權柄，需要配搭。我們要能順服權柄，和別人有配搭，就得在神面前，每一步都不放鬆才可以。我們要看準甚麼是新約的教會。一切全在於我們被打破有多少。我們只能要基督所要的。這些日子是緊要的，求主叫我們徹底受對付，好有徹底的事奉。

自願貧窮

問：撒該變賣一切分給窮人，現今的基督徒為甚麼作不到？

答：主說要變賣一切跟從祂，與五旬節的事不過隔了二年多。主是顧念窮人的，但祂又·重的對付那

有錢的人。主對付那有錢的，並不是為·窮人（猶大說要變賣香膏，賙濟窮人，但主不贊成他），乃是因為祂知道人把錢財抓在手中，總不會作好基督徒。把錢財分給窮人乃是方法，解決瑪門才是目的。五旬節時，教會中有窮人，門徒們把變賣所得的一切，都即刻送到使徒腳前，好照各人所需用的，分給各人。這是解決錢財唯一的方法。但主對付錢財最重要的目的，是解決錢在人身上的霸佔。所以今天在教會中，對於瑪門的事也要有所解決。所有的錢都應當帶到教會裏。教會裏固然有許多需要和缺乏，但假定今天教會沒有缺乏，我們仍要把錢財拿出來，我們要從瑪門得拯救。

在使徒行傳二章和四章裏，信的人都在一處，凡物公用，並且賣了田產家業，照各人所需用的，分給各人。到了十一章，有大饑荒發生，就有安提阿教會送捐項到耶路撒冷。瑪門的事總必須解決。我們不是把錢財當好東西拿出來，乃要像保羅摔掉手上的蛇一樣。基督徒要懼怕把瑪門抓在手中，基督徒要自願貧窮。這是基督教會裏的基本教訓、基本思想。

我們變賣一切，不只是一次的，乃力是多次的。多種多收，少種少收。主看變賣一切乃是種，多種的就多收。有的弟兄姊妹變賣奉獻了二、三次。過了三、五年還得再作一次，一次過一次的作，不能停在那裏。因瑪門本身是不義的，乃是偶像。我問你，你敢不敢把偶像存在家裏？你們都要說不敢。但你如果是貪財的人，你每存一元，就是多存一個偶像。在錢財的事上，同工們也是一樣，要全部交出去。這事在我們身上，如果作得不徹底，在別人身上也不能作得徹底。我們要看見，錢財對人的捆綁是比罪還厲害的。

今天撒但若是拍·胸說，「我是撒但，你們來拜我。」每個人都要害怕而逃走。他這樣擺出本來的面目，人人都要懼怕。但是倘若撒但把瑪門掛出來，人人都會去拜。錢能夠買一切，連人也能買；能買男的，也能買女的；大人能買，小孩也能買。但我們今天的福音，必須大有能力，一個罪人只要一信，一進門就能將一切全摔光。有人就說，這樣傳太危險了，誰能得救呢？不要說你怕，就連彼得也怕。不過我們今天要叫駱駝穿過緘的眼，比財主進神的國還容易。今天我們就是要叫駱駝穿緘眼。

在上個世紀，達祕和五十多位的聖徒，乃是完全變賣了一切，來事奉主，他們的事奉就大有能力。聖方濟（St. Francis of Assisi）是在天主教裏，他對福音有負擔，卻沒有福音的恩賜，總是講得很糟糕。後來他就跑出去，到曠野對鳥講道，到海邊對魚傳福音。他原是個財主或財主之子，在幾天之內，他把一切都變賣了，去賙濟窮人，而開始過自願貧窮的生活。他所建立的方濟會，是天主教三大派之一。後來凡是要加入方濟會的人，都得先賣掉一切所有的，才能進去。他們對福音不清楚，但他們自願貧窮的實行是對的。摩爾維亞運動（Moravian Movement）的辛生鐸夫是在達祕之前，他因·在政治上受人注意，所以教會也受人注意。他努力不到西歐，都是在東歐。辛生鐸夫是個大地主，他也是把一切擺上事奉神的人。—— 倪柝聲《工人與工作》

60問答聚會談話記錄（二）

聽話必須不主觀

問：聽話的細則怎樣？

答：我們能不能聽話，主要的問題還是在主觀上。只有客觀的人，聽話時才能「繙譯」所聽的，而不是「解釋」所聽的。我們要客觀，我們的己就必須受對付。我們的己一受對付，就能變為客觀的人。惟有客觀的人才能聽話。人的態度一主觀，在神的工作上定規沒有用。因為主觀的人，不能聽人的話，更不能聽神的話。所以你要能聽話，基本的條件，就是要不主觀。懶的人固然在神面前沒有用，主觀的人在神面前也沒有用。

一個人要明白神的話，基本的條件也是不主觀。對於神的話，甚麼樣的人就讀出甚麼意思來。人一主觀，讀經就把自己的意思讀到神的話裏；只有客觀的人，才能從神的話裏讀出神的意思。

沒有一個主觀的人，能夠真正認識別人的感覺。比如有三、五個人住一起，感覺本來相同。但這時若有一個主觀的人來了，他一進來就自顧自的說起話來，就把其他人的感覺完全抹煞了；他只在自己的感覺裏，他沒有辦法摸·別人的感覺。但是客觀的人到別人中間，乃是先去摸一摸，然後他就能接得上別人的感覺，接得上別人的靈。主觀的人接不上別人的靈，也不能感覺別人的感覺。主觀的人，作不來神的工作：因為他只顧自己的感覺，不能摸·聖靈的感覺。主觀的人只管自己，他要叫別人的感覺都來服自己的感覺。所以有許多難處，都是因為有主觀的人在那裏，因為主觀的人是破壞別人的感覺的。

人所以主觀，基本的問題就在於他的己沒有被破碎。主觀的人都是膽子大的人，也都是在神面前沒有屬靈知識的人。主觀的人只看見他自己，並不知道天有多高、地有多厚。所以主觀的人，他的己非徹底被拆毀不可。

斷事要不主觀

我們作主工的人，要斷定一件事是非常不容易的。我們也不知要費多少時間來禱告和思想，才能稍微斷定一點。如果有人能夠五分鐘內就斷定一件事情，那顯明他是太主觀的人。我們要對付事情，必須有歷史，否則不能解決事情。比如門徒有一次問主說，為甚麼他們趕不出鬼？主回答說，這一類的鬼，若不禱告禁食，牠就不出來（太十七19、21）。但主自己馬上就把鬼趕出去了，這叫作「屬靈的預備好」。這是為神作工基本的條件。有許多弟兄姊妹的膽子實在是大。外國有句話說，天使都怕的，愚昧的人就闖進去了。一個人若能服在神大能的權下，站在順服的地位上，不敢隨便說話，不願意多作師傅，不隨便作事情。這樣的人，才能行神的旨意，才能斷定事情。

主觀是被定罪的。所有分門別類的事，都是因為人的主觀而產生的。主觀的人不能順服別人。許多的事，要在神面前斷定，並不是簡單的；但是許多少年弟兄根本沒有禱告，（或者說是沒有能力禱告，）他五分鐘裏就斷定了。他的膽子真大。他這樣大膽，因為他是愚昧的人。這樣的人沒有辦法叫他敬畏神，沒有辦法叫他順服別人。

不主觀，才能有建造

人只要一離開他所該站的地位，教會就亂了。教會要有建造，就每個人必須要順服。必須一塊石頭留在一塊石頭上的，才是聖殿；如果一塊石頭不留在另一塊石頭上，那就是拆毀。主觀的人乃是不能順服別人的人，所以主觀的人無法與別人建造起來。他不能和別人配搭在一起。還有許多的難處，是從姊妹身上產生出來，她們以為自己能教聖經，能斷定事情，就叫教會生出難處來。一個驕傲、眼瞎的人，恐怕一生除了主之外，沒有順服過一個人。一個人順服主是很便當的，而順服別人是很不便當的。

假如我有一件事，求保羅弟兄為我禱告。我禱告說該作，保羅禱告得。光說我不該作。我就應當順服年長弟兄保羅的引導。這就是教會的原則。若所有的弟兄姊妹都說，你不該作這一件事；而你自己卻老是說自己是對的，那你就是像外邦人一樣，而不是教會人了。你不能說，你自己是完全對的。你總要聽從比你有學習的人，順服在他們底下。比如蓋恩夫人，她是與神極有交通的人，但她仍是服在康伯的權柄底下。因此今天才有她寫出來的自傳，叫後世教會得。她許多的供應。她自己是不願寫自傳的，乃是康伯叫她寫，她才寫的。

身體的引導和供應

所有的引導，都必須是經過交通的引導。身體上沒有一次的引導，是不經過肢體的。所以在此，人的主觀就是個極難的大問題。人一主觀，就無法接受別的肢體的引導。我們要學習順服教會，順從別人的意見。你如果一直光看見自己對，那是無限的驕傲。許多時候，在不同人身上，身體的供應和引導就是同一個。提摩太常藉。保羅的引導而行事，他就等於作了保羅的事。因這緣故，保羅的好處就臨到提摩太身上。在教會中，如果一個少年人不順服年長的弟兄姊妹，他乃是捨掉了供應。因為年老的好處，不能臨到他身上。所以年輕的弟兄姊妹總要接受年長弟兄們的話，年輕的總要順服年長的。因為年長的弟兄姊妹不知道費了多少年的追求，才有今天的得。；今天你只要一順服、接受，就得。他們所有的。所以我們若學會順服的功課，則一個保羅可以當作一萬個保羅用，因為每一個人都可以得。前面的人的豐富。

更正教多少年的紛亂，就是因為太個人主義了。你若是認識教會，就必須接受執事的供應，接受肢體的供應，這樣你就豐富了；因為你一接受別人的，那些便成了你自己的了。在身體上，眼睛看見了，就是手看見了。你如果是手，你若能接受眼睛所看見的，你也就明亮了；你若不肯接受眼睛所看見的，你就黑暗了。身體的配搭是豐富的，我們若都肯站在身體的地位上，就別的肢體所得的都是我的。人如果不認識教會的供應，他就是貧窮的，靈命就會漸漸枯乾了。只憑。自己的人，便是主觀的人。一個人也許是剛信主的，他若肯接受年長的弟兄姊妹所看見的，不堅持自己也要去看見，那他所得。的乃是豐富極了。

教會主要的不是掌權，乃是供應。我們若都走上教會交通的路，全世界的教會將要有一個極大的改變。有些人若肯接受別人的豐富，那對他、對教會，將是多豐富呢！但願我們都自甘貧窮，都能接受別人的豐富和看見。一個人若認識身體交通的原則，就元首所有的支配，就能供應身體一切的需要。元首和身體不要分得太清楚，身體的供應就是元首的供應。在哥林多前書十二章那裏，我們看不見身體和元首的分別（12、21節）；頭就是身體，身體就是頭。頭和身體是分不開的。

我們總要學習認識身體的合一。教會越活在屬靈的實際裏，就越是豐富。年輕的弟兄姊妹，能在年輕的時候就得。年長弟兄的引導和供應，這是上算的事。若他們自己要得。年長弟兄所得的引導，就不知道要等到何年何月；並且你敢說，自己所得的引導是靠得住麼？不僅天主教統一的路是錯的，更正教自由的路也是錯的。不錯，誰都可以讀聖經，但不一定誰都能講聖經；講聖經乃是執事的事。我們若肯接受執事的供應，那是極豐富的事。我們都必須學習不主觀，好叫我們能夠成為豐富的人。—— 倪柝聲《工人與工作》

61問答聚會談話記錄（三）

問：何謂聖靈的記性？

答：你從前所遇見過的東西，你才能記念，記念的意義是第二次想起。那麼聖靈的記性是甚麼呢？聖靈的記性，就是聖靈把從前已經給你看見的，再給你看見一次。每一次聖靈給人啟示時，好像是把一幅圖畫給人看；而聖靈的記性，乃是把從前那幅圖畫再給人看一次。聖靈的記性不只是叫人記得話，聖靈的記性乃是叫人「彷彿的」再看見，「啟示的」再看見。

聖靈的記性也就是保守已過啟示的新鮮。比如說擘餅記念主，有兩種不同的紀念，一種是個人的啟示，一種是聖靈的啟示。第一種就是你個人知道主是救主，聖靈的啟示乃是叫你再看見主救恩的圖畫。我們擘餅時，不只個人要知道主是救主，並且要再看見主救恩的那一幅圖畫，這樣擘餅才有能力。盡話語職事也是如此，你必須在頭一次有所看見和啟示，但當你這次說話時，你必須再看見那個啟示。這樣你的說話才有能力。這就是聖靈的記性。盡話語職事的人不只要記得啟示的字，也要再看見那幅圖畫，否則便不能作話語執事。如果沒有聖靈的記性，你以往的啟示乃是死的，是個人的啟示，也等於是別人的啟示。沒有聖靈的記性，你的啟示等於聖經的啟示；這些啟示都是以往的啟示。你如果沒有聖靈的記性，只重述這些啟示，就沒有甚麼用。必須聖靈把那個啟示再照亮一次，才有用。保羅先說到因信稱義，而路德必須看見因信稱義，他才能說出去。我個人的啟示，也必須再看見一次，這樣說出去，才能產生效力。你要再看見自己身上的啟示，這便叫作有聖靈的記性，這樣你才能有事奉。

問：哥林多前書十四章六節裏的啟示、知識、預言、教訓，各是何意？

答：預言就是先知講道，而教訓是根據先知的講道而說的；啟示乃是聖靈給我們光照，讓我們看見的，而知識是在神面前所學習的。這頭兩樣，就是啟示和知識，是裏面的、內在的；後兩樣，就是預言和教訓，是外面的、外在的。預言和教訓是交通的，就如啟示和知識也是交通的。還有，啟示和知識的關係，就像預言和教訓的關係。啟示和知識在人裏面的比較，就像預言和教訓在人外面的比較。啟示是人的裏面在光中看見了的，知識是啟示所餘下來的。當神光照時，人就有啟示，人得。啟示過後，知識就留在人身上。這都是裏面的。有啟示的人就能說預言，有知識的人就能教訓。啟示擺在一個人裏面，對個人有用，對教會沒有用；啟示必須交通給人才有用。將啟示交通給人，就是預言。知識在一個人裏面，也只對個人有用，對教會沒有用，知識也必須交通給人才有用。將知識交通給人的，就是教訓。預言的根據是啟示；照樣，教訓的根據是知識。但如果教訓沒有根據啟示過後的知識，僅僅是教訓，就會出事情。神給一個人啟示，而一個人根據目前的啟示說出去，就叫作先知講道。另一面，當一個人根據過去的啟示向人說話，這就叫作教訓。以往的啟示，留下來叫作知識，說出去叫教訓，而目前的啟示說出去叫作預言。有啟示就有預言，就像有知識，就有教訓一樣。

問：我們本身的記性有用麼？

答：記性是有用的。但最重要的是，我們盡話語職事時，不可用記性打岔靈。我們作話語執事的時候，

應當把所有的精神、力量都集中在靈上；我們要完全使用靈，不可有任何的打岔來擾亂靈。這樣，靈才能出去。靈是頂細嫩的，一受打岔就不能出去。所以我們固然有時需要記性的幫助，但我們用記性時，絕不能打岔靈。——倪柝聲《工人與工作》

62問答聚會談話記錄（四）

對付閒話

問：我們作工時，若遇到有人說閒話，應當怎麼辦？

答：一個為主作工的人，基本的學習就是要能不聽閒話。一個喜歡聽閒話，並且喜歡打聽人閒話的人，就不能作神的工，也不能盡職事。因為他思想、腦力浪費在無關痛癢的事上，他的職事自然就不能集中。在作工的事上，聽閒話可以說是最壞的事。

以弗所書是神的僕人保羅所寫的，的的確確是神的話，並且話中的啟示爬得相當高。這乃是因為神的話在以弗所的教會中，完全被接受，使保羅沒有顧忌，能夠自由、不受攔阻的釋放出來。反觀哥林多書，雖然也是使徒保羅所寫的，也的確是神的話，然而就是不能爬得高，這乃是因為保羅是在對付哥林多教會中一些低的事。這給我們看見，我們若注意低的事，神就不能給我們看見高的事。所以我們總要注意高的事、大的事，這樣我們的靈出來，我們的話出來，才是高的，才是大的。

靈能參透萬事，知道萬事；若是我們到了一個地方教會，即使是完全陌生的，靈的感覺也能叫我們知道這地方教會的情形。所以，我們要憑靈來事奉；靈必須是我們接觸人的器官，不要憑耳朵聽別人的話，來對付人或對付事。耳朵敞開的人，定規是散漫的人；口敞開的人，定規是話語不受約束的人。但話語若是神讓我們聽見的，那是另一件事。我們要學習主耶穌的榜樣，作個「耳聾眼瞎」的僕人（賽四二19）。作話語執事的人，要緊的乃是不打聽人的話，不助長閒話，並且還要多多培養靈，憑靈事奉。

靈的出來在於外面之人的破碎

問：怎樣使用靈？

答：在使用靈的事上，我們要認識，我們總得在基本上先把外面的人打碎了，我們裏面的靈才能出來。基本的倒下來、軟下來，外面的人被打碎，總是我們的需要。若是我們的意思、情感、意志不被破碎，那麼，我們的靈還沒有出來，思想、情感、意志就先出來了。這樣，我們就無法使用靈。我們的靈必須強過一切；我們的靈要成為我們全人最強的部分，我們的思想、意志、情感才能有用。就如有的弟兄有口才，但他如果是個沒有破碎過的人，他一動就是他的口才出來，那麼他的靈也就不能出來。

也許你會問，為甚麼有些人的思想、情感，神不打碎？這是比例的問題。神所要打碎的，神所要對付的，乃是先出來的那部分。一個人先出來的是情感，神就要對付他的情感；一個人先出來的總是思想，就神要破碎他的思想。神總要把人先出來的那部分破碎了、對付了，人的靈才能先出來。但一個人若有極強的靈，他的情感跟在靈後面，那情感就能使用。但如果一個人的靈不夠強，而讓情感在前，靈反而在後時，就不行，靈就不能使用了。

不僅如此，人若不破碎，外面的人就容易出事情。外面的人如果能被破碎，便能與人有靈裏的合一，自然就不會出問題了。人身上的特強點一出來，人的靈就會受阻擋，所以人的特強點非被破碎，他就不能使用靈。我們不能使用靈，也就不能有事奉。因此，我們不羨慕有恩賜的人，我們不羨慕有口才的人；我們乃是羨慕那些落在神手中、受過神擊打、身上有十字架印記的人。只有這樣的人盡職事時，他的靈才能先出來。乃是這樣的人，在神面前才有用處。

靈與魂的分開在於外面之人的破碎

問：靈的感覺和魂的感覺不同在那裏？

答：人若要分析魂和靈的感覺如何不同，就會越分析越不明白。必須是有經歷的人才能分辨靈與魂的事。魂和靈的分開乃是神的事。新約希伯來書四章十二節說，「**神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入剖開。**」這乃是神特別作一次拆毀的工作。神把我們外面的人破碎了，然後我們就清楚了，就能知道靈和魂的分別了，我們每一個人的身上，都有我們的特點；這特點一被打碎，靈就能出來，魂也就可以使用了。外面的人一破碎，裏面的人就出來了。

我們外面的人不過是一個殼字，活在這世上，不過為應付外面的環境而已；但裏面的人反倒是我們的真我。靈和魂分開的人，他外面的人和裏面的人就好像隔·一道鴻溝。靈和魂分開的人，外面的人儘管可以忙，但裏面的人卻可以不動，不受外面的世界的影響，而一直在神面前。譬如有位弟兄，遇見了非常痛苦的事；卻因·神特別的憐憫，他外面雖然痛，裏面卻仍然有平安。這就是神用祂的平安劃了一道鴻溝，給了一個隔斷的牆，把外面的人隔在外面。

外面的人被拆毀，乃是神莫大的憐憫，使我們能永遠保持在裏面的人裏。外面的人拆毀了，就好像裏面的人搬了家，不再受外面的人的影響。裏面的人是自己的，是深的，是屬靈的；外面的人是淺的，是屬肉體的。但如果外面的人沒有被打碎，我們就無法知道裏面之人和外面之人的分別。

基督徒的美德與世人的刻苦

問：基督徒的美德與世人的刻苦有甚麼不同？

答：在一個正常基督徒的身上，常能讓人感覺神的味道，能讓人敬拜神，歸榮耀給神。而世上有涵養的人，不過是在建立人的自己，只叫人感覺人的味道，而讚美人的自己。世人越刻苦自己，人的自己就越大；品格越高的人，就越讓人感覺也的人越大。然而基督徒越受破碎，人自己就越算不得甚麼，就越卑微，也越只顯出神來。世人所謂無我的，他的我就越大。這種情形在印度頂多，印度人的哲學高於普通人甚多；但他們不能讓人摸·神。然而無論是中國人、日本人或英國人，只要是背十字架的基督徒，就都能讓人感覺神、敬拜神、歸榮耀給神。

靈的出來與沒有自覺

問：何謂靈出來與沒有自覺？

答：當我們為神說話時，裏面的靈就爬起來；並且你每說一次，靈就爬起來一次。當你為神說話，而裏面的靈爬起來時，你要自己定規把靈送出去。當你的話越說越重時，如果你的靈是輕的靈，就不能把話送出去；你要用重的靈把話送出去，你要用意志使用靈，把話送出去。所以我們的靈必須和神的話相合才可以，我們的感覺也必須和神的話相合才可以。為此，我們要在聖靈的管治底下，接受神的

拆毀，好對付我們外面的人，使我們天天被潔淨。這樣，我們的靈才能自由的使用。無論如何，基本的拆毀總是必須的，好叫我們的靈能夠自由的出來，否則魂就會出來了。

沒有自覺的人，是天然屬靈的人。自覺就是魂，自覺強的人就是魂強的人。沒有自覺的人，自然容易使用靈。所以沒有自覺的人，神能用他。沒有自覺乃是傳福音的基本條件。

此外，我們的聚會強不強，乃在於話語執事說話時，是不是樂意花費他的全人，他的感覺、思想是否擺在他的靈上，一起出來。一個話語執事花費越多，他的話語就越準確、越有能力；反之，他若花費得少，他的話就攙雜，就不會有能力。

基本的啟示

問：何謂基本的啟示？

答：我們知道，彼得認識主是在該撒利亞腓立比的境內，他認識自己則是在彼拉多的外院子。這是把認識主和認識自己這兩件事分開了。但保羅乃是在往大馬色的路上，忽然天上發光，四面照·他，他就仆倒在地。他這一仆倒，就同時認識了主，也認識了自己。這是標準的得救。我們所得基本的所示，應該像保羅一樣，是一下子認識了主，也徹底的認識了自己。這才是標準的得救。但今天因·傳福音的人所給的光不夠，所以人認識得也不夠：認識主不夠，認識自己也不夠。所以，我們現在再說一些話，不過補傳福音的不足而已，甚至也可以說我們仍然是在傳福音。

許多屬靈的東西，本來可以在得救時同時得·的，但因·光不夠，就拖延了時間。除了生命的長大需要時間之外，其他如奉獻等，本可在得救時立時作的；但因·沒有夠強的光，以致有的人過了十年還沒奉獻。你可以看見，因·沒有夠強的光，沒有夠多的啟示，就沒有一件事比基督徒得救的情形更亂的。有人蒙了十次恩典、一百次恩典，合起來都比不上保羅一次認識主、認識自己。我們今天在這裏所作的一切，都不過是補課。保羅在書信裏，總是告訴我們，主給了我們多少，他是已經把主所給我們的都說出來了。但是今天我們所得的，總趕不上保羅所說主給我們的一切。所以，從使徒到現在，教會所作的總是補課。向來教會都是丟東西，把主所給的丟了。主所要為我們作的，是已經全作了。今天我們說啟示，啟示就是主讓我們看見祂所已經作的，所謂基本的啟示，是因我們以往缺了課，不過只得·啟示的一角；今天藉·神的光，要得·全部四個角。這就是基本的啟示。有人得救是十成的，有人得救是一成的。今天我們所作的，就是要恢復主所給我們那十成的、完全的。——倪柝聲《工人與工作》

63問答聚會談話記錄（五）

關於事奉

問：哥林多前書十二章八節，知識的言語和智慧의言語是甚麼意思？

答：哥林多前書十二章八節說，「這人蒙聖靈賜他智慧的言語；那人也蒙這位聖靈賜他知識的言語。」知識的言語，就是聖靈給我們的話，使我們能說出事實來；智慧的言語，就是聖靈給我們話，使我們能說出理由來。知識的言語就是說出「是甚麼」，智慧的言語就是說出「為甚麼」。

問：哥林多後書七章一節，肉體、靈魂的污穢是甚麼意思？

答：肉體的污穢，是從肉體出來的污穢；在這事上，肉體是主動的。靈的污穢，是從外面的污穢進到靈裏去；在這事上，靈是客觀的，是被動的。肉體一污穢，靈就受到沾染，被玷污，靈也就爬不起來了。

問：如何能使用超然的能力？

答：超然的能力若與我們裏頭的靈相合，就可用，這能力就是可靠的；但超然的能力若與我們裏面的靈不合，就不可用。

問：恩賜、職事、功用，有何不同？

答：恩賜乃是聖靈將自己分給人，是人本來所沒有的，是客觀的。恩賜乃是聖靈直接擺在人身上的。人得·恩賜，人就有能力事奉。職事是主觀的；在每一個得救的人身上，都在主所分派的職事。恩賜乃是為·成就職事的。每一個人都是得·聖靈的恩賜，來成就他的職事。恩賜和人沒有關係，是客觀的，是聖靈直接擺在人身上的。然而，當一個人用恩賜來事奉主，那就是職事。但這裏有一個問題，就是有的人是有恩賜的，卻不一定用在職事上。一個人不在主的權柄下使用恩賜，他的恩賜就不是用在職事上，因為職事必須服在主的權柄底下。譬如哥林多人有恩賜，但因·他們不在主的權柄下，就沒有職事。一個人必須先服在主的權柄底下，然後才能用恩賜來成就他的職事。在對的情形中，恩賜成功職事，而職事成功神工作的一部分。功用就是神工作的一部分。

關於臨時來的話語

問：臨時來的話可以說麼？

答：人在神面前如果有學習，雖然是臨時說的話，也是聖靈所給的光餘留下來的。在神面前有學習的人，能將聖靈所給的光餘留下來的，當作知識而來教訓。否則，一個人在神面前如果沒有學習，就臨時來的話，恐怕是出於他自己的思想，出於他自己的頭腦，或者不過是聖經的解釋而已。這樣的話，並不能叫人得·供應和益處。

今天教會強不強，從話語的職事就可以知道。一切的難處都在作執事的人身上。執事沒有把神的話帶到人面前，執事貧窮，致使教會也貧窮。哥林多教會只有方言的恩賜，所以只有方言的職事。保羅乃是用啟示來說預言，也就是作先知講道；他也用裏面的知識來教訓。這是神在教會中所注重的。在教會中說話，最低也得憑啟示所留下的知識來教訓，更好是用聖靈的記性來說話。這樣的說話就能把亮光帶到教會中。

我們在這裏所說話語的職事，是完全主觀的。我們有神以往的話要說，有神今天的話要說。所以我們的話說出去時，要夠強、夠豐富。你把那個話一句一句的送出去時，就好像生命流出去一樣。你越說，你裏面的擔子就越卸掉，你這個人也就越輕省了。至於神看我們這個職事如何，或這個職事能否讓人受感，那都是客觀的事。要緊的乃是，我這人到底如何，我得·了啟示沒有，這是極為主觀的事。我們自己要清楚我們裏面的路，我們在神面前必須有學習。我們要先從自己身上作起。我們自己受了對

付，學了功課，那就組成我們的職事。若是我們自己沒有學習，我們所得·的都是空的真理。這問題不解決，甚麼都不能解決。

關於封閉的問題

問：封閉的問題是怎麼一回事？

答：關於封閉，有兩種情形：一種是封閉心，一種是封閉神所已經給的。我們先說第二種，就是封閉神所已經給的。當神揀選一個人作執事，並且他所得的啟示能爬得很高，那他就是那一時代的話語執事。但以後如果這人因·自視甚高，就任意解釋神的話，以致神封閉了他，就不叫他再看見光。神為·祂自己的目的，在每一個時代，都揀選了大的器皿。他們因·多方的學習，並且受對付，就·見了那一時代中的人所沒有看見的。比如說，神在一個時代中揀選五個弟兄，使他們看見同時代的人所沒有看見的，他們所看見的就是一種啟示，是超然的啟示。但人有了這種超然的啟示後，神就可能要有封閉，這意思是說，當人有了大啟示後，若是他自己作主，在那裏任意支配神的話，隨意宰割神的話，以後他就再也看不見神的啟示了。雖然他仍然說話，仍然教訓，但他再也看不見新的光了。神就封閉他了。這是一件頂嚴重的事。

凡是認識神、敬畏神的人，誰也不敢處置神的話。但許多人對神的話，心裏不恐懼，不戰兢，隨便定規神的話，隨便宰割神的話。這樣的人，神要封閉他。但神是寬大的，祂也許不立刻封閉他。雖然人有悖逆，神仍有小恩典、小祝福。但人因·不認識神是寬大的，就因·乃有小恩典、小祝福驕傲起來。這樣的人乃是愚昧的。在人悖逆的時候，神雖然不馬上把把有的恩典拿去，但人得罪聖靈到一個限度，神就要將他封閉，他就再也爬不上去了，再也得不·任何啟示了。許多時候我們雖然得罪神，但神是很慢的對付我們；祂沒有按我們的罪，馬上施行祂的對付。神越是這樣，我們就越是應當小心，祝福不能擔保我沒有錯；恩典和果子也不能擔保我沒有錯。我們無法知道，神要在甚麼時候封閉我。也許是這一次，也許是下一次。在得罪祂而被封閉的事上，神並沒有限定三次或五次。有時神是很快的對付，有時神是很慢的對付，所以我們對神的話一定要很小心，不可隨自己的意思去定規。有許多人因目前的祝福而受欺，卻不知道那可能只是神的忍耐。我們必須認識，神的忍耐不是許可，神的忍耐也不是神的旨意。

因·我們不知道神甚麼時候封閉人，所以我們才越當恐懼戰兢。只有愚昧人才說前一次的悖逆沒有關係，這一次的悖逆也沒有關係。請你記得，有人就是因·隨便處置神的話而倒在那裏，被封閉了。並且人若悖逆到一個厲害的地步，就連神給祂普通的兒女在這時代中所看見的，也看不見了，也被封閉了。這樣的人不只高的啟示得不·，就連普通的啟示也得不·了。人因·不認識神，以為悖逆不要緊，膽子就大起來，這是何等的可憐。許多人一再悖逆，但不知道神的手甚麼時候會動，神的封閉甚麼時候要臨到，這樣的危險實在太大。神讓人錯誤，這是最大的刑罰；神讓人留在黑暗中，這是最高的刑罰。

你若是神的執事，就是神的光的託付者，你就要保守光的價值，不能讓光落下去。當你盡職事時，人若看不見，是人最大的損失；但人若接受光，那不是優待你，乃是優待他自己。人若藉·你的職事看見光，你不要替自己歡喜，乃要替別人歡喜。因為誰得·光，誰就蒙了祝福；誰得不·，誰就受損失。所以別人如果接受光，你不要為自己歡喜，乃是要為得·光的人歡喜。我們作話語執事的人，一旦看

見被神封閉的人，就要戰兢，惟恐我們也要被封閉。沒有一件事，比被神封閉更可憐的。罪惡的可怕，還趕不上黑暗的可怕。有人看不見就是看不見，腦子左了就是左了；任你怎麼說，他也轉不過來，他也看不見。我們不怕罪人，只怕在黑暗中的罪人。人一被封閉，就永遠看不見光。有人就是這樣，一經封閉，他看也看不見，聽也聽不見，心裏也不能明白。所以，我們要戰兢恐懼，心存敬畏，作個敬畏神的人。

所以在黑暗中的人，都以為自己是行在光中，這是基本的難處。如果我們的情形是對的，光就會一直在我們身上。人甚麼都能爭，惟有職事，人不能爭。所以有職事的人不怕人的反對。啟示所在的地方，就是神所揀選的見證。不管人怎樣說，怎樣反對，啟示在那裏，光就在那裏，印記也在那裏。因·天向我們是開的，這就是我們的力量，就是我們奉差遣的權柄。我們看見了啟示，就要滿足。維持我們的力量，乃是天上的異象。天開的地方，就是神所喜悅的地方。有職事的人，前途雖有為難；但只要光，那就是他的權柄。

另一種的封閉乃是封閉心。在馬太福音十三章十五節主說，「因為這百姓油蒙心，耳朵發沉，眼睛閉·；恐怕眼睛看見，耳朵聽見，心裏明白，回轉過來，我就醫治他們。」主耶穌在馬太福音十三章講比喻，因為神不能將自己顯明給聰明通達的人。馬太福音十一章所說的聰明通達人，神將他們的心封閉了。他們不能盼望看見神的啟示，神的啟示對他們乃是封閉的，因為他們是驕傲的。一個人越是像嬰孩一樣，越是樂意在主的面前得幫助，他的靈越是向神開起來的，這樣的人越能夠得·啟示。一個越是自以為聰明通達，越是驕傲自恃的人，神越向他封閉；神要給他昏迷的心，叫他眼睛不能看見，耳朵不能聽見（羅十一8）。神給他們昏迷的心，就是封閉了他們的心，叫他們不能得·啟示。這是嚴重的事，所以我們要求主保守我們的心、我們的靈，是謙卑的、溫柔的，這樣我們就能一直得·光。

—— 倪柝聲《工人與工作》

64談話記錄（四）

關於接手

接手與擘餅、受浸有些不同。在使徒行傳二章、四章的三千人、五千人得救，以及在哥尼流家聖靈澆灌的事例中，聖經都沒有記接手的事。因為聖靈的浸，把所有的肢體都浸成一個身體，這是很明顯的。就如哥林多前書十二章十三節所說的，信徒都在一位靈裏受浸，成了一個身體。所以不必再多此一舉。但在撒瑪利亞和以弗所（徒八14-17，十九6）有接手的事，因為那兩次都是特別的情形。撒瑪利亞人原來與猶太人沒有來往，所以那裏的信徒得救了，需要藉·接手，把他們帶進身體的交通裏。在以弗所的幾位門徒，因·他們所受的乃是約翰的浸，所以要再藉·接手，把他們帶入身體的交通裏。

希伯來書六章的「各樣洗禮」，是多數的，乃是指猶太人許多洗潔的事。寫希伯來書的時候，聖殿還在，並且在希伯來基督徒中，還有那個時候的猶太背景。使徒行傳二十一章潔淨的禮也是同一原則。

關於洗腳

洗腳乃是表示基督的謙虛，是實在的事，並不是圖畫（illustration）。並且主在約翰福音十三章十四節

所說的話，更顯明主要他們學習有自甘謙卑的心。另一面，這是個人的表示與動作（參提前五10），並非一個團體集合所作的事。對於親嘴也是這樣。當主耶穌在世的時候，洗腳乃是猶太人一種普通風行的事。猶太人穿通風的鞋，進入屋裏必須先洗腳，這是僕人一定要作的事。如中國人吃飯後請客人洗臉、倒茶給客人一樣，在外國就沒有這件事。主如果在中國，祂就可以說，「我是主人，今天拿面巾給你們洗面，這原是僕人的工作，盼望你們也要照我的榜樣行。」

關於杯

對於喝杯的事，若能一個，就用一個好。若有人怕，就可用紙管吸。

關於認識同工

認識一個人是不是同工，最高的標準乃是用你的靈去摸人。我們必須用靈認識人，不然，我們就要受欺。—— 倪柝聲《工人與工作》

65與同工談話記錄

如何對待神的兒女

在上海租界或香港範圍內，一個人可以因犯某種行為的罪，被解出境。但一個在中國境內的中國人，若有不規矩的行為，人不能如此對付他，因為立場不同。無論你把他趕到那裏去，都是在中國的地界內。有一次有一個傳道人很厲害的說，「你看你的同工某某、某某，是怎樣的一個人！……。」我的態度是以神的態度為標準：神所要有的人，我們不能沒有；神所不要有的人，我們不能有。雖然我們有不三不四的弟兄，問題是，他是不是一個弟兄？若是，除了犯了被革除的罪以外，我們不能趕他出境。一個學校的學生可以被開除，但一個家庭裏的一個弟兄，你不能趕他出去，你不能不要他。若有人說，他能揀選弟兄，我也曉得揀選；但是弟兄就是弟兄，你不能把他割斷關係。教會根本的原則是為挽回，不是為革除。

我在白牙潭時，有一次與和教士爭執，她說，她要選擇一班得勝者在一起。我說，「不對，如果是這樣揀選人，就是宗派。」我們相信得勝者的真理，但我們不能揀選一班得勝者，作為得勝者的團體。有一個弟兄，是我頭一個認識他，別的弟兄幾年後才認識他。別人認識之後，就問我為何容讓他作麼久？我心想：「宗派能揀選自己所喜歡的人，但在神的兒女中，在教會中，就不能揀選。」（當然，如果一個人自己要出去，那是另外一件事。）

如何對待同工

帶領同工，不是揀選同工

在工作上，原則是一樣的。神所有的僕人，都是我們的同工。我們的道路，不是在乎揀選，乃是要帶領弟兄姊妹到好的地步。所有作工的人，所有要作領袖的人，不能單單揀選你以為有用的弟兄姊妹。工人是帶出來的，不是選出來的。在哥林多教會裏，磯法、亞波羅、保羅三個人沒有偏待任何弟兄姊妹，或揀選任何弟兄姊妹。但有些人想要產生宗派，就說他們是屬於某某人的。這樣，如果磯法、亞波羅或保羅他們自己有所偏待，那將如何？我們帶領人的，只有斷定人是怎樣的還不夠，我們的心必

須大，人也要大。戴德生（H. Taylor）的長處，就是對所有的同工都有興趣。作工的人必眉一花一切的力量與代價，帶不行的人成為行的人。一個好的工頭，乃是能帶人的人。在四福音裏，主耶穌也是將祂所有的分給十二位使徒，其中最少十一位得·了。

你們出去與同工們一同作工一些時候，你若覺得這個不對，那個也不對，寫信來要我換人給你，我告訴你說，沒有那麼多人可以換。有一位弟兄對我說，在山上許多同工中，都不夠資格作神的僕人。我說，「主用的，我們也用。我們的責任乃是帶領人。我們只能用神所給我們的人，我們不能用神所沒有給我們的人。」前次我說過，你們出去工作，作一區的帶領人，存心必須說，「如果有一個人在我之上，我要讓他。」汪小姐對我說，這話白說，因為今天還沒有人！這話是對的。神只用已經有的僕人，我們也是如此。我們不等還沒有產生出來的夠標準的人。主用猶大，乃是用到十字架的前一夜。在那時之前，沒有別人認識他是要出賣主的。

我們審判人不是為作談話資料，乃是為自己用為權柄。作工頭是不容易的事。教會乃是為造就，不為拆毀；我們對任何人都不可失去造就的心。我們對教會看見得清楚，但對於同工，這一點看得不清楚。我們相信，沒有一個人是不可造就的；若有，就是你不對。每一個人天天都保養自己的身體，我們對於基督屬靈的身體，也該是這樣。

盡可能帶領人、成全人

我們在原則上要拿準，方向要看準。如果你看見一個人，主有一次用他，有一次他事奉主，你就必須帶領他。我們有一個大試探，就是喜歡把一個人扔掉。你不能說十二門徒在你手裏，有十一個是猶大。我們在積極方面帶領別人必須強；這工作很難，需要出代價。我說一句狂話，若要扔，我有許多所認識的人都要扔掉！存心扔人的事是會傳染的。對於帶領人的事，你不可說，「我的忍耐用光了。」你必須有恒久忍耐的心。忍耐如果無窮，造就與挽回也是無窮，教會就能建立起來。好像所有作母親的心都是被刀扎過的，每次心被扎，就叫她的心被擴充、擴大了。我們成全人，該像母親待她的小孩一樣。

再比方說，在上海醫院的醫生，看見有警司或紅十字會的救護車，送來被車撞傷腿或手臂骨的人；通常若情形嚴重，都是鋸斷手或腿。但若有傷者的家人來要求接骨，也能作到。不過醫生必須多花幾倍的時間和精神。我問你，教會是要多學為人接骨，或者人送來，就把人的腿鋸斷呢？當然是先接骨。把手腿鋸去，乃是萬不得已的事。我們必須盡可能的帶領人、幫助人、成全人。——倪柝聲《工人與工作》

66 教會的立場

問：在我們中間聚會十幾年的弟兄姊妹，好像都知道我們的立場，知道我們的立場和別人的有甚麼不同。但這七八年來的弟兄姊妹，特別是最近六七年來得救的弟兄姊妹，他們不知道我們的立場到底是甚麼。所以我在這裏要問的，就是教會的立場到底是甚麼？

答：

【這問題的重要】這個問題，我想是相當重要。因為在聖經裏面，主的的確確給我們看見，教會是有她一定的立場的。我想弟兄姊妹都知道，神的祝福是在教會中，神的聖靈是在教會中，神的光也是在教會中，特別是主耶穌自己的生命，也是在教會中。雖然我們平常是注重個人的生命，但事實上，主的生命是在教會中。因為神把這麼多屬靈的東西擺在教會裏，所以「教會」是不是教會，就變成一個非常重要的問題。如果神把許多屬靈的東西給我們個人，這個問題還不大。但神在聖經中給我們看見，祂把所有屬靈的東西都擺在教會中。所以，我所在的這個地方，到底是不是教會，就變成一個非常嚴重的問題。我和許多弟兄姊妹來往，如果那些弟兄姊妹不是教會，就是一個極大的損失。

或者我說一個比方。比方說，在這裏，有在醫院裏的姊妹。你們作化驗的時候，要用一塊玻璃片子，如果要化驗一種的菌，一塊玻璃片就夠了。若有一個弟兄，或是一個姊妹來找你談話的時候，你若要請他喝一杯水，你天天用的那塊玻璃片子，就沒有用。玻璃片在你的試驗室中，是一個很重要的東西，有很多的用處。但你要請弟兄或者姊妹喝一杯水的時候，這一塊玻璃片就毫無用處。他不是一隻螳螂，也不是一隻小麻雀，你至少得拿出一杯水來給他。這不是一塊玻璃片子能應付的。許多問題，不是一塊玻璃片子所能解決的。至少是許多玻璃片子合成的一個杯子，才能解決這個喝的問題。

一個平面所盛的東西，遠趕不上一個立體所盛的東西。今天，我們不是抹煞個人在神面前屬靈的學習。個人可以得·許多屬靈的東西。有的時候，也有最高屬靈的學習。但是，神把屬靈的東西放在教會中，所以，當一個人憑·個人要的時候，就得不·。不是說個人沒有祝福，乃是說憑·個人去得的時候，反而得不·。神的豐富今天是擺在教會中。教會是一個立體的東西，像一個玻璃杯一樣。玻璃杯的玻璃，才能摸·活水。照樣，是教會，才能容納許多屬靈的東西。

因此，我們在神面前，必須清楚的看見，許多屬靈的東西是在教會中，不是在個人身上。主的話相當清楚，相當奇妙。祂說，「我要把我的教會建造在這磐石上；」結果是「陰間的門，不能勝過她」（太十六 18）。換句話說，這個應許是給教會的，而不是給個人的。許多時候，個人在那裏抵擋是何等不容易。但是教會一出來，撒但就失敗。我想，這些年間，個人不是沒有祝福。個人有祝福，但祝福有限度。只有在教會中，祝福才是無限的，才是豐富的。所以，一個人一走出教會的路，你就看見，他的祝福有限，神的同在也有限。（不是說沒有，乃是說有限。）並且有許多東西，在神面前，他們不能摸·。原諒我直說，特別在最近這十年中，我一直在那裏注意·，人知道不知道甚麼叫教會。希奇得很，好些弟兄認識主已二三十年了，卻不認識神的教會。他以往所得·的，也逐漸衰微下去，連他自以為有的，差不多也不能保全。同時有一班弟兄姊妹，他們認識神的教會、元首的豐富，也變成他們的豐富，他們能一直的往前去。

因此，我願意年輕的弟兄姊妹注意，作基督徒不能只顧自己的得·，也要顧到我所來往的弟兄姊妹是不是教會。請你記得，一個人是一個人。兩個人可以是教會，也可以是兩個個人，而不是教會。不要以為說，五百個人合起來就是教會，一千個人合起來就是教會。這不一定。一千個人可以成為教會，感謝神。但是，一千個人，也可以是一千個個人，不過是個人多一些，但還不是教會。這裏面有很大的分別。今天神的兒女知道說，一個人不能成為教會。神的兒女卻不一定承認說，一千個人可能是一千個個人，也不是教會。請記得，一萬個人也能變成一萬個個人，而不是教會。所以，教會在神

面前，有另外的條件在裏面。因此，我們作神兒女的人，該特別注意教會的立場。

【兩個基本的條件】讓我今天提起兩件事。兩件都必須有，才能成功作教會。在新約聖經中，明顯給我們看見的，有兩個基本的條件：第一，就是聖靈的權柄；第二，就是地方的界限。

【聖靈的權柄】我們必須注意，沒有聖靈，就沒有教會。教會絕不是李弟兄，教會絕不是張弟兄，教會也絕不是俞弟兄，教會必須是聖靈。換一句話說，教會從起頭到末了，只能有一個權柄，有一個能力，有一個生命，就是聖靈。只有一個聖靈的生命，只有一個聖靈的能力，只有一個聖靈的權柄。今天在這裏，有好些年長的弟兄。比方杜弟兄說，我在教會中二十年了，所以我可以出一個主意，或者發起一件事。你就看見，在這裏多了一個東西出來打岔。這裏出了個杜弟兄，這裏沒有聖靈，也沒有教會。請你們記得，聖靈所不在的地方，就是教會所不在的地方。教會，是主的聖靈可以藉·她絲毫沒有攔阻表明祂意思的地方。當初主在地上的時候，如何使用馬利亞所給祂的身體，今天主在聖靈裏，也照樣使用今天的教會。教會最高的境界，還是基督的身體。換一句話說，只有能發表聖靈的意思的，那個才叫作教會。

【只有聖靈有權柄】我說得遠一點。我在這裏先對年長的弟兄說話。你們多少總認識說，甚麼作叫權柄。你們也對年輕的弟兄說，要順服權柄。今天基本的問題就是說，你們順服權柄，到底是順服誰的權柄？我告訴你，年輕的弟兄如何憑·自己說話是打岔，照樣，年長的弟兄憑·自己說話也是打岔。憑·自己說話的年輕人是一個打岔，照樣，憑·自己說話的年長的人，也是一個打岔。只有聖靈的權柄才是權柄。為甚麼今天年輕的弟兄要聽年長弟兄的話？因為年長的弟兄在神面前的學習多，認識神的權柄多，聖靈容易從他們身上流出去。就像自來水管流了這麼多年，是流得通的，沒有垃圾，沒有阻塞。年輕的要順服年長的，不是年長的是權柄，乃是聖靈容易藉年長的說話。因為他們多年作主的工，聖靈容易從他們身上出去。我學習順服年長的弟兄，因為在他身上有聖靈的權柄。我一不聽話，就很容易失去聖靈在我身上的權柄。我們絕不是建立年長弟兄的權柄，我們乃是建立聖靈藉年長弟兄容易出來的權柄。換一句話說，教會裏只有聖靈的權柄。從個人身上出來的，沒有權柄。長老沒有權柄，年長的弟兄沒有權柄，屬靈的人也沒有權柄，只有聖靈有權柄。這一個叫作基督的身體。

【聖靈權柄的出口】最近我看到一件事；有一個弟兄，前幾年，他的手曾拿了一件重的東西，跑了很遠的路。後來他不過覺得那隻手有一點酸；現在那隻手越過越厲害，差不多不能動了。那個弟兄說，「全身都是我的，就是這隻手不是我的。這個肢體，好像是人家的來和我爭執。」我從來沒有聽見人說過這樣的話。我是常常生病的人，我知道甚麼時候那個肢體一給你覺得有，這個叫你覺得的肢體，就定規有病。人身體最好的時候，就不感覺有身體。甚麼時候覺得肺呼吸，就定規肺有病。甚麼時候覺得心臟跳動，就定規心有病。我生下十幾年，從來沒有感覺到牙齒，但是有一天我感覺有牙齒的時候，我就感覺得一夜不能睡覺。我告訴你，身體是非常的自然的。不是合一到有，乃是合一到一個地步，好像沒有了。今天，你也許不覺得你有手指頭。如果我問你，你覺得你有手指頭麼？你要奇怪。但你

的手指如果破了，你要整天覺得不舒服。甚麼時候你覺得，甚麼時候你就有毛病了。身體不能用它的時候，身體就出毛病。聖靈在教會中要有完全的權柄，就全身運用自如，沒有一點攔阻。一有一個地方有攔阻，身體就有了病。當每一個人都服在聖靈權柄之下的時候，祂要用每一個人，身體就沒有攔阻，甚麼都是順的。權柄順利的時候，就是身體康健的時候。當每一個人都能被聖靈用的時候，聖靈在那裏就有權柄，就非常自然。聖靈完全的權柄，就是教會的立場，就是基督的身體。

今天在一個團體之中，有弟兄、有姊妹服在聖靈的權柄底下。也有弟兄、有姊妹不服在聖靈的權柄底下。馬上你看見，這裏沒有教會的立場。教會的立場就是聖靈。甚麼時候得罪聖靈，甚麼時候就失去教會的立場。今天不是說，全體弟兄姊妹的斷案，就是基督的身體。今天不是說，這裏有一千六百人，一千六百人舉手通過一件事，這一千六百人舉手就是教會。不是一千六百人的問題，乃是聖靈的權柄有沒有被執行的問題。沒有聖靈的權柄，就沒有教會的立場。每一個人都能順服聖靈的權柄，教會才有立場。

甚麼叫作身體呢？乃是你能運用自如的，那個就叫作身體。沒有爭執，一點沒有難處，你要它怎樣它就怎樣。與你爭執的不叫身體。一個地方教會能不能顯出來，乃是看能不能順服聖靈。這種順服一顯出來，教會就顯出來。所以請你記得，如果有一個弟兄，歡喜憑·自己說話，歡喜憑·自己定規，在這裏就破壞了聖靈的權柄，破壞了基督的身體，破壞了教會。這一個地方，就沒有教會。不是說，一個地方掛出一塊牌子來，就是教會。乃是說，弟兄姊妹放下自己的意思，而順服在聖靈的權柄之下，當聖靈的權柄能通行無阻的時候，這才是教會。

你們服事神的人，在工作上負責的弟兄，請你記得一件事：無論二十年、三十年，再過五十年、六十年，連你們的頭髮都白了，你們不過是傳達權柄的人，不過是權柄的出口，而你們自己並不是權柄。甚麼時候你們一變作權柄，就甚麼都完了。作工的弟兄姊妹，要徹底知道甚麼叫作聖靈的權柄。你不要以為最少我今天可以出一個主意。我告訴你，那個主意不行。主沒有給你權柄。你們只能作權柄的出口，你們自己並不是權柄。你就是活到一百年，你就是已經跟從主一百年，你不要以為說，你能出一個主意。乃是說，因為我的靈受了訓練，有了學習，我靈的感覺也許敏銳一點，光或者多一點，神基本的原則被我們摸·一點，神的話語是我們所熟悉的，聖靈的權柄就從我們出去更容易一點而已。

我們是用權柄去服事弟兄姊妹，而不是用權柄去轄管弟兄姊妹。權柄也是我們的事奉之一。我盼望所有在各家負責的弟兄注意。權柄是與你們的職事有關的，也是你們許多職事之一。不是轄管，乃是供應。某一點，別的弟兄沒有看見，我看見；別的弟兄不明白，我明白。因我明白神的心意，我就把神的心意告訴他說，弟兄，你不可以這樣作，我知道這不行。你一作，就是違犯神的權柄，所以這件事你非放棄不可。不是運用權柄來轄管弟兄，乃是運用權柄來供應弟兄，事奉弟兄。我們乃是在神面前，學習作聖靈權柄的出口來供應弟兄。我們不是轄管弟兄。我們是學習讓神的權柄出來作供應，而不是建立我們自己的權柄。

任何的弟兄，不管你的地位怎樣，是監督也好，是使徒也好，是執事也好，甚麼時候你一建立自己的權柄，你個人的權柄一出來，甚麼時候你就沒有教會的立場，你就破壞了整個教會的立場。因為整個教會的立場，是建造在聖靈的權柄上。幾時聖靈的權柄被得罪了，幾時就出事情，就沒有教會的立場。

當教會都順服聖靈的權柄的時候，就好像主活在地球上用馬利亞所給祂的身體一樣，要說能說，要聽從聽，要走能走。馬利亞為主所預備的身體，是再合式也沒有。那個身體能配合到一個地步，好像是沒有身體一樣，好像就是主自己一樣。是那麼和諧，那麼合一，沒有一點難處，沒有一點爭執的。不是說，今天用手，手不能用；用眼，眼不能用；說話，舌頭破了；用頭，頭不能想。照樣，像教會，也能到一個地步，有教會好像沒有教會，好像只有基督一樣。主能夠自然的運用，主能夠自由的經過，那個經過是那樣和諧，那樣合一，那樣自然，好像沒有經過一樣。聖靈的權柄經過教會，是那麼自由，那麼和諧，好像沒有經過一樣。聖靈的權柄那麼完全的運行，那個就是教會。甚麼時候有抵擋，有攔阻，就不是教會。甚麼時候不能動，甚麼時候個人一出來，就是有毛病的，就是破壞教會，就不能算作教會。

現在，我要回頭到今天的問題來。有許多所謂公會的教會，主沒有給我們自由來批評他們。不過有一件事我們得承認，在我們中間，有許多年長的弟兄是從公會中出來的，他們知道這些歷史。有許多弟兄，你們是從世界中出來的，是從罪惡中出來的，你們不知道有許多人的意思、人的定規、人的辦法、人的組織、人的名稱，以及人的遺傳在稱呼主名的團體裏面。請原諒我不願多說這些。從起頭到末了，我們蒙召出來，有一個基本的立場，是要順服，要建立聖靈在教會中的權柄，要破壞自己的權柄。求主饒恕我這樣說。因為聖靈的權柄用不·人建立。原諒我對年輕的弟兄用一個淺的比方。比方說，明天我放一隻老虎出去，要不要派幾個·隊保護牠？不要。老虎用不··隊，牠會自己保護自己。聖靈用不·我們來扶持。聖靈的權柄在教會中，用不·神的兒女發熱心，用不·我們建立的。只要神的兒女肯奉獻，肯俯伏，讓聖靈的權柄一直出來，就好了。現在是說肯不肯奉獻。甚麼時候神的兒女一不順服，聖靈的權柄，就不能出來。今天基本的問題是說，我們的奉獻到底夠不夠。

我盼望說，我們在神面前有一次新的奉獻，為·聖靈的權柄。要禱告說，主，在教會中你作元首，求你施恩，叫我不作攔阻抵擋的人，叫我這個人沒有個人的東西。你們要知道，任何個人的東西一進來，不管多好，教會裏就多了一個另外的東西，就來了一個攔阻。我的身體只能有自己的肢體。我的身體上，不能讓別人的東西擺進來。別人最好的，不能擺在我身上。我的身上，必須是我自己的東西。別人的東西也許是頂寶貝的，但是擺在我身上，也許有毒。我必須學習在神面前把自己的東西帶進教會。有的是頂好的，但若不是出於聖靈的，就不能擺進教會裏。一擺進來，就沒有立場。教會中只有一個聖靈，只有一個權柄，只有一個能力，只有一個交通，只有一個名字。凡不是從聖靈來的，一擺在教會中就破壞了立場，就沒有教會。

【不是聖靈起的頭就不是教會】今天請原諒我說一句話，有許多人在上海可以辦一個佈道會，可以辦一個神學院，可以辦一個聖經學院，可以辦一個查經班，這個錯很少。但是，沒有人可以辦一個教會。若不能順服聖靈，人的權柄一出來，個人的東西一出來，就沒有教會。那個頭不是聖靈起的，就不是教會。我不知道弟兄姊妹你們看見這個嚴重沒有？我們幾個人辦一個廠還可以，還比較容易。求主原諒我，我們是有聖靈的引導。世界上有許多人沒有聖靈的引導，也能辦一個廠。但教會不能。不管你是信主的人，或者是外邦人，不管你有沒有生命，都不能辦教會。不是聖靈起的頭，就不是教會。這是一個非常嚴重的事。沒有一個人能起頭辦一個教會。因為從起頭，人就沒有聖靈的權柄。沒有聖靈

的權柄，就沒有教會。不管你怎樣，如果沒有聖靈的起頭，你就沒有法子辦一個教會。先要問起頭怎樣。沒有聖靈的起頭，就起頭也沒有法子起了。我們要服在聖靈的大能之下，要把自己擺在神所支配的權柄底下，應當完全受限制，不求自己的自由。我們要讓聖靈的權柄，從我們每一個的身上都能走得通。

【地方的界限】一個教會，還得有第二個立場。沒有第二，也沒有教會的立場。你們也許要問，大家都活出權柄來，大家都活在聖靈的權柄底下，難道還不夠建立教會麼？不夠。聖經中明顯給我們看見，有兩件東西才能建立教會：第一是聖靈的權柄，第二是地方的界限。你沒有看見這個，也不明白教會的立場。你覺得希奇不希奇。這好像一落千丈，從天上摔到地上。是的，一點不錯，教會也是在地上。因為教會是一半屬天，一半也是在地上的。屬天的一半，是講聖靈的權柄；屬地的一半，是講地方的界限。這在聖經中是非常奇妙的事。聖經清楚給我們看見一件事：教會完全是屬於地方的。如：「在耶路撒冷的教會」(徒八 1)，耶路撒冷是一個地方。「在哥林多……的教會」(林前一 2)，哥林多是一個地方。「在安提阿的教會」(徒十三 1)，安提阿是一座城。「在以弗所的教會」(啟二 1 原文)，以弗所是一個海口。聖經中所有教會的立場，都是建立在她所在的地方上，都是以地方為界限。

在這裏有特別的一點，請你們注意。比方說，在上海的這些弟兄姊妹，我們如果要站在教會的立場上，我們只能站在聖靈和上海的立場上。站在聖靈的立場上，但也得站在上海的立場上。因為上海是我們所住的地方。你們把這一個地方一改，你就立刻失去了教會的立場。我舉幾個例子：

【教會與眾教會】在使徒行傳裏有一句話說，「在猶太……的眾教會」(九 31 原文)。這裏說到教會，在希臘文，在英文，在中文，都是多數的。是在猶太的眾教會。為甚麼是多數的？因為在當時的猶太，變成了羅馬的一個省。一省有好些個地方，所以一省就有好些個教會。所以不是在猶太的教會，乃是在猶太的眾教會。聖經只有地方的教會，沒有省的教會。像加拉太是一個省，包括許多的地方，所以說「在加拉太的眾教會」(加一 2 原文)。以弗所是一個海口，是一個地方，所以「在以弗所的教會」是單數的。這一點在聖經裏是非常清楚的。比方說，非拉鐵非是一座城，只有一個教會。在亞西亞，就是現在的小亞細亞，是一個大省，所以聖經說，「在亞西亞的七個教會」(啟一 4)，而不是說在亞西亞的教會。

【一個地方只有一個教會】有一件事你們必須注意：世界沒有教會，所以天主教錯了。國沒有教會，所以聖公會(就是安立甘會)錯了。省沒有教會，民族沒有教會。聖經中只有最小行政單位的教會，只有地方有教會，城有教會。在這一個地方的教會，不能和其他地方的教會聯合成一個教會。每一個城只能配上一個教會，像一個妻子只能配上一個丈夫一樣。所以在安提阿，是說在安提阿的教會，不是說在安提阿的眾教會。如果說在安提阿的眾教會，就不對了。神的定規，一個地方是配上一個教會，不能有多數的教會。所以在聖經裏，沒有在哥林多的眾教會，也沒有在安提阿的眾教會，聖經是說在安提阿的教會，在腓立比的教會、在非拉鐵非的教會。都是單數的。在安提阿、在腓立比、在非拉鐵非，沒有眾教會。

所以神對教會的定規，在屬靈方面是聖靈的權柄，在外表上是地方的限制：在哥林多的教會，想把教會分成四部分的時候，保羅馬上說，你們是分門別類，是屬肉體的(林前一 10~13；三 3~4)。當哥林多人分成許多小教會，一個是保羅會，一個是磯法會，一個是亞波羅會，一個是基督會，聖靈就說這是屬肉體的。一個城，一個地方，只能配上一個教會。多一個出來，就是分門別類，就是宗派，就是被神所棄絕的。所以在哥林多的教會，從神的眼光來看，他們都是屬肉體的。為甚麼呢？一個地方只能有一個教會，第二個是不能成立的。有一個，第二個就是分門別類，就是屬肉體。一個地方多一個教會都不能。有人說，他要供應人屬靈的糧食。但是，屬靈的糧食不夠立場設立教會。有人說，多多叫人明白聖經，但叫人明白聖經也不夠立場設立教會；教人認識聖靈，也不夠立場設立教會。有人說，我們需要復興，於是來一個復興會。像最近在某地，有人設立一個奮興會，名字叫作奮興會，專門為·奮興的。但奮興也沒有立場設立教會。人不能設立教會，因為人沒有立場設立教會。保羅沒有立場設立教會，磯法沒有立場設立教會，亞波羅沒有立場設立教會。以弗所有立場設立教會，但保羅趕不上以弗所。哥林多有立場設立教會，但保羅構不上，磯法構不上，亞波羅構不上，他們都構不上哥林多。他們都沒有立場，都不夠資格設立教會。因教會都得配上一個地方。配不上那個地方，就不能建立教會。沒有地方，就沒有教會。因為神以地方的界限作立場，是再清楚沒有的。

【上海只能有一個教會】 或者說，我們在上海有一個教會，不站在公會的地位上，不站在宗派的地位上，不站在任何的東西上，只站在上海的地位上，這一個，就叫作在上海的教會。假定說，我們與愚弟兄有爭執，讓他在南陽路聚會，而我就在北川路也找一個地方聚會。好像你們走南，我就走北，一南一北，整個相反。我到北四川路也去講道，也去救一班人。南陽路這個地方可以坐二千四百人，我到北四川路造一個會所比這個還大，可以坐二千六百人。在那裏，我也傳福音，我也開堂佈道。我告訴你，我也可以領人得救，也可以講道，造就也許行，但是我不能成為教會。甚麼緣故呢？因為以上海為立場的教會，那個資格，已被人拿去了，我沒有資格。因為在上海只能有一個教會。

【在沒有教會的地方可以設立教會】 比方說，今天在貴州的畢節，沒有誰站在地方的立場上設立教會。若有人想設立教會，去貴州的畢節倒是可以的。因為一個地方，只能有一個地方的教會。如果多出一個來，神說那是分門別類。這好像一個女人配一個男人，一個男人沒有娶妻子，你嫁給他，你是妻子；如果一個男人已經有了妻子，你能不能配他？你只能配給一個沒有妻子的男人。全部新約告訴我們一件事，就是教會是地方的。我們必須看見教會是地方的。在書信中是說在哥林多的教會，在以弗所的教會。在啟示錄是說，在亞西亞七個教會。一個地方只有一個教會，教會不能脫離地方而獨立。

所以，請你記得，一個地方沒有教會，就可以設立教會。一個地方已經有了教會的，我們只能加入，我們不能設立。一設立就是分門別類，就是宗派，就是神所定罪的。在這裏，我問你們，一個女子嫁給人作妻子，和嫁給人作妾，有甚麼分別？我告訴你們，除了地位之外，甚麼都是一樣。只有立場的不同，其餘都是一樣。在外表上，他們也許甚麼都是一樣，不過缺少了一個東西，就是缺了一個立場。

【甚麼叫分門別類？】甚麼叫分門別類？分門別類，就是沒有立場。沒有立場，就是分門別類，就是被神定罪的。請原諒我再拿貴州的畢節來作例子。你到畢節去，你去傳福音，你去救人，你去造就人，和你到北四川路去有甚麼分別？在表面上，沒有分別。不是說在北四川路傳福音不能使人得救。不是說在北四川路傳福音，人不能得永生。不是說在北四川路人得救了，走到半路又丟了。福音的真理還是一樣。道還能講得很清楚。好像甚麼都是一樣的。但我告訴你，你不能在北四川路設立教會。你到北四川路設立教會，就是分門別類。你到貴州的畢節去，講的道，和在北四川路講的道是一樣一式的，但是，有兩個不同的地方，有兩個不同的立場。在貴州的畢節，可以是教會，而在北四川路，就是分門別類。同樣的道理擺在兩個地方，就有這樣大的分別。你在貴州的畢節，設立主的桌子，是主的筵席，是擘餅。假定說，你把畢節原張的桌子運來，把人也運來，全部都來到上海北四川路。從前怎麼禱告，現在也怎麼禱告；從前怎麼讀聖經，現在也怎麼讀聖經；從前怎麼讚美，現在也怎麼讚美，這些都沒有分別。但你在畢節是教會，在北四川路就是分門別類。請你記得，一個男人沒有妻子，你嫁給他，你是妻子；一個男人已經有了妻子，你嫁給他，就不是妻子了。我們到了一個沒有教會的地方，我們可以設立教會。在一個地方，已經有了教會，你們只能加入，不能設立。這是聖經中基本的原則。你把地方不顧，就了了。你把基本的立場摔掉了，你就沒有立場了。

因此，我盼望你們在神面前要明白兩點：第一，神的教會是建立在聖靈的權柄上。第二，神的教會是建立在地方的界限上。教會的立場是建立在聖靈的引導上。你不能說，我們在北四川路是隨從聖靈的引導。如果是聖靈的引導，頭一個和你爭執的，就是你這個地方不對。聖靈的頭一個限制，你就違背了，你已經得罪了，你沒有法子站住。所以光說有聖靈不夠，同時還要注意聖靈設立的地方範圍。地方是範圍。你絕對不能動，你只能順服。人在聖靈設立的地方範圍上不能自由。

【地方能限制宗派的成立】盼望弟兄姊妹把這基本的原則拉牢，然後你就能看得很清楚。你對許多所謂的公會、教會、團體、組織，就能看得很透。所有的團體，若丁是建立在地方的立場上，就看見這不是教會。你覺得清楚麼？希奇麼？我讀聖經的時候，是覺得非常希奇，從聖靈的權柄講到地方的界限，好像一落千丈——從天上落到地上。聖經裏給我們看見，教會的立場是聖靈的權柄。但聖經裏又給我們看見，光有聖靈還是不夠，還得配上地方的立場。兩個合在一起，才成功教會。現在我們回頭去看，越過越清楚，越讚美神。這二千年來，教會中若肯受地方的限制，就沒有難處，就不至於這麼亂。人若順服在神的權柄底下，天主教就設立不起來，更正教也設立不起來。像現今在中國的一百多個公會，在世界的六百多個大團體，五千多個小團體，都不能設立起來。因為都受地方的限制。

【地方不會改變】原諒我說一句政治上的話。朝代可以改變，地方不改變。黨可以改變，地方不改變。國可以改變，地方還是不改變。上海還是上海，長春還是長春。上海，在清朝是上海，在民國是上海，到現在還是上海。在抗戰時期，雖然整個國家差一點變成不是中國，但地方仍是那個地方。甚麼東西都會改變，但地方不會改變。神所定規的，是地方的定規。我們只有羅馬那個地方的教會，而沒有羅馬帝國的那個教會。名字是一樣，事實卻不同。羅馬城的那個教會是聖靈所承認的，羅馬帝國的那個教會不是聖靈所承認的。因此，我們在神面前必須學習守住這地方的立場。

請你們記得這一件事，教會必須站在地方的立場上。我們這許多年來，站在這立場上，拒絕一切不守住這個地方的立場的，拒絕其他的名字。任何的團體，若不是以地方作立場的，都不是教會。我們在上海的事奉，就是盼望說，把在上海的教會建立起來。你們和外邊的人接觸，有人問你，你要給他們看得清楚。教會，在內容方面，有聖靈的權柄；在外表上，有地方的界限。是聖靈的權柄加上地方的界限，才是教會。裏面沒有聖靈的權柄，外面沒有地方的界限，這個不是教會。

【教會的立場與屬靈的祝福】教會的立場越清楚，屬靈的祝福就越豐富。我們看見神在這些年間，尤其這一二年，特別祝福教會的立場。許多弟兄姊妹，起首看見甚麼叫作個人的道路，甚麼叫作教會的立場。聖靈的權柄在每一個人身上，是配搭・出來事奉神，而不是個人的動作，你看見說，主祝福。有的地方的教會，人數增加兩倍、五倍、十倍，都是講倍數，而不是講成數的。

在臺北，本來只有三十多人，現在已增加到一千多人。我們安排一些弟兄去，他們在那裏，都非常勞碌的作。神一直在那裏祝福，人一直在那裏增加。我在香港的時候，有一位弟兄來了一封信，我覺得這位弟兄懂得甚麼叫作教會。因他們在舊曆的新年佈道，本來預備請李弟兄負責的。後來李弟兄因為有事到我這裏來，他們就很失望，以為不能傳福音了。李弟兄說，「據我看，多一個李弟兄，不過是多一個弟兄；少一個李弟兄，也不過是少了一個弟兄。」如果在臺北有教會，少一個李弟兄，或者多一個李弟兄，不過是少了一個弟兄，或者多了一個弟兄的問題。如果臺北沒有教會，那不得了，走了一個李弟兄，臺北就去了一半。結果在臺北的弟兄在那裏傳福音，有的弟兄是你們認為不能傳福音的，居然也傳了福音。結果有一千四百多人接受主，兩天的談話，頭一天有二百二十八個人受浸。少一個弟兄，多一個弟兄，可以不在乎，因為有教會。現在我要回到那一位弟兄的來信。我歡喜他說的那句話：「我信我們弟兄好好的學習配搭事奉主，就是來三千，來一萬，我們也能消化他們了。」教會出來的時候，來五百消化五百，來一千消化一千。這是甚麼？這是神的教會。

【要有器皿容納神的祝福】有人禱告主，求主祝福我們，像五旬節的時候祝福教會一樣。我問你，真的主聽了禱告，怎麼辦？真的主像五旬節的時候的祝福，我們怎麼辦？主給你三千人、五千人，怎麼辦？如果來了幾千人，整個教會就是滿座，你馬上看見我們消化不了。比如上海一下添了三千人，就消化不了。受浸就不知如何辦，分家擘餅就不知如何辦？也不知道如何造就，如何探望。神的祝福，教會強的時候，是來多少消化多少，而不是拖拖拉拉的弄不好。我們中間有一千五百個弟兄姊妹，交通都交通不好，再加上一千，怎麼辦？如果蒙祝福，我們受不了。我們不是講組織。乃是說，要有一個機構，能受得了神的祝福。神祝福我們，來了三千，過兩天丟掉二千，這不是教會。神給我們多少人，我們漏掉了還不知道，人來了也不知道，人去了也不知道。這不像教會。教會乃是說，有一個大的機構，能容納神的祝福。教會乃是作到一個地步，神祝福，大大的祝福時，有器皿能容得下這個祝福。

當全體的弟兄姊妹都順服聖靈的時候，全體的弟兄姊妹都有事奉，都有祝福。全體都不把自己的意見擺進來，全體都有事作，這時候你就看見神的教會出來了。我告訴你們，你們若不預備聖靈作工，聖靈就不作工。你們必須在那裏預備聖靈作工。我們總是多預備地方，寧可讓主把人帶進來，總

不盼望主把人帶出去。聖靈一作工，你看見的的確確地方不夠，必須預備聖靈作工，預備大一點的聚會所，擴充度量，主就祝福。必須預備人事奉，主就祝福；你們若不預備每一個都事奉，聖靈就沒有法子作工。

【都要學習事奉】我盼望弟兄姊妹看見，教會的立場，在地方上，也在聖靈的權柄上。聖靈的權柄一進來，意思就是說，全體的人起首學習除去自己的意思，順服神的權柄。起首全體學習事奉，神的教會就出來。教會，不是說，我個人的意見不進來就了了，乃是說，在積極方面，個個都服在聖靈的權柄底下。人一服在聖靈的權柄底下，聖靈的權柄馬上起首支配，而使每一個人都起首事奉，個個都事奉。

你們這些負責的弟兄，尤其是在各家負責的弟兄，你們原諒我說這幾句話：你們在神面前基本的責任。是你們自己要事奉，但是，這個不夠。你如果只能自己下手作，而不能叫別人作，你是一個失敗的人。聖靈要支配每一個都事奉。在消極方面，不要把自己的意思放進來。在積極方面，讓聖靈支配每一個人來事奉。聖靈的權柄，意思乃是說，聖靈從每一個人都走得通，聖靈能支配每一個人。

所以只會自己事奉，不能把事情擺在別人身上的，就是一個失敗的人。責任不拿在手裏，能分給弟兄姊妹作的，這是神要用的人。你不要以為事情來的時候，你多作是對。事情一來，自己趕快作好，拿在手裏不分出去的，是攔阻聖靈的工作。事情總得出去，不應當留在自己的手中，把事情留在自己手中的，總是一個攔阻。事情應當不黏在你身上。因為聖靈的權柄在教會裏自由的時候，下是說你作不作，乃是必須讓聖靈有自由、能出去。聖靈的權柄在全身體中都運行、都活動、都出去，才叫教會。工作總要分出去，分出去是一個原則。總歸一件事一到你身上就分出去。一件事一個人作可以，五個人作也可以的，寧可分給五個人作。總要自己作，也帶別人作。你這樣作，乃是訓練弟兄作，乃是帶領別人作，好讓個個都學習事奉。

我和李弟兄兩個人，有一個長時期的仰望和談話。我們更相信以往所看見的。神在以後的日子中，定規要走上移民的路。所以，每一個弟兄都要學習受訓練。你不能盼望將來移民到南昌，而盼望在南昌的教會替你訓練。我們現在就要訓練他們。我只怕弟兄姊妹在神面前沒有學習，到移民的時候，這個弟兄不能出去，那個弟兄也不能移民。所以個個對教會都要有一點學習。我們在神面前要多多學習全體的事奉。這樣，神從我們身上就有路可以出去。——倪柝聲《工人與工作》

67 城的教會與家的教會

問：教會的立場，是說在一個城裏，只有一個教會，只有一個單位。但有人根據有些聖經的話，就說，除了地方之外，還有「在家裏的教會」，意思就是說，在一個地方，教會可能有幾個單位。請問這個說法究竟如何？

答：新約聖經裏共有四處提到「在家裏的教會」。

(一)羅馬書十六章五節：「又問在他們家中的教會安。」「他們」二字，是指上文三節的百基拉、

亞居拉說的。事實很簡單，在羅馬的教會，像在其他百千的地方的教會一樣，起首時候，乃是在一個弟兄的家裏起首的。意思就是這弟兄的家中主要的人員，都是弟兄姊妹了，而當地教會的人數不多，可以應用他們的家來聚會。這乃是歷史問題，不是道理問題。道理問題是可以解釋的；歷史問題是無法解釋的，因為是事實。凡熟悉歷史的人都知道，百千的教會起首的時候，都是在人的家中起首的。所以，在那個地方的教會，就是在某人家中的教會。在羅馬的教會，就是在百基拉、亞居拉家中的教會。

問：有人說，既問羅馬教會安，又問家中的教會安，則羅馬地方不只有一地方教會，且有一家的教會。則豈不是有二個教會？

答：慢慢來。我怕你有錯誤，沒有把神的話語聽清楚。羅馬書內，連「在羅馬的教會」這句話都沒有提起，怎麼可能請在羅馬的教會安？羅馬書沒有明文請羅馬教會安，又請家中教會安。乃是請在百基拉、亞居拉家中的教會安，就是請在百基拉、亞居拉家中聚會的羅馬教會安。在羅馬的教會，就是在百基拉、亞居拉家中的教會。

我設想問問題之人的難處乃是在乎五節之後，保羅為甚麼又提起許多人的名字來。我想，許多解經家都知道，保羅在五節問教會安之後，又特地提起許多緊要的個人，特地一一的問他們安。這並不是說，他們乃是家中教會之外的人；這乃是說，他們乃是他們家中教會的人特別為保羅所要問安的。有的人在教會中普通問安了還不夠，還要另外再加以特別注意。千萬不要錯誤以為，問教會安既可包括一切，何必又來個人的？這不是聖潔的人情，也不是事實。不是保羅所作的，不是你所作的，也不是我所作的。

三節就是一個證明。如果問教會安，就包括了眾人，不必再另名問安，就保羅不應當在三節問百基拉、亞居拉安。保羅就只當在五節問「在百基拉、亞居拉家中的教會安」。因為保羅問「在百基拉、亞居拉家中的教會安」，豈非已經包括了百基拉、亞居拉二人？問安全體，當然是包括個人。但是，問安全體外另提個人，並非說這些個人就不屬於全體，而是另外團體的人了。如果問問題的人是對的，就百基拉、亞居拉並不屬於他們自己家中的教會了！你明白這意思麼？保羅在三節問安百基拉、亞居拉，在五節問安百基拉、亞居拉家中的教會。如果問安教會之外，另外單獨提名，乃是指他們不屬於這個教會，乃是另有教會，則百基拉、亞居拉也是保羅另外提名問安的人，那就連他們也不屬於他們自己家中的教會了。

事實是：百基拉、亞居拉家中的教會就是羅馬城裏的教會。羅馬的教會當日是在百基拉、亞居拉家中的。五節以前的個人，如百基拉、亞居拉是這教會的人，五節以後的許多人，也是這教會的人。還有許多未提起的人，也是這教會的人。

並且中文聖經在十節、十一節尚有二個家，而這二個家內也都有屬主的人，但是保羅並沒有說，「問在亞利多布家中的教會安，」或「問在拿其數家中的教會安。」只有在五節說，「問在百基拉、亞居拉家中的教會安。」因為亞利多布雖然全家信主，但是在羅馬只有一個教會，羅馬的教會乃是在百基拉、亞居拉家中的教會。所以亞利多布的家中雖有信主的人，但並不能成為教會。拿其數家中雖然有多數信主的人，但在他家中的人，也不能單獨成為一個教會。羅馬只有一個教會，就是在百基拉、

亞居拉家中的教會。所以聖經並不是說，在拿其數家中的教會。百基拉家、亞利多布家、拿其數家，都屬於在羅馬的教會。雖然有三家信主的人，但並不是三個教會，只有一個教會。羅馬是一個地方，所以只有一個教會，就是在百基拉、亞居拉家裏的。

還有：歷史告訴我們，在主的時候，羅馬已經是一個非常之大的城。而當日信徒在羅馬的為數並不甚多。然而因為城大，而他們不是聚居在一起的緣故，你就看保羅在向百基拉、亞居拉家中的羅馬教會問安時，特意提起：「問亞遜其土、弗勒干、黑米、八羅巴、黑馬，並與他們在一處的弟兄們安」(14 節)。又提起：「問非羅羅古，和猶利亞、尼利亞和他姊妹，同阿林巴，並與他們在一處的眾聖徒安」(15 節)。他們散居在羅馬城中比較遠的地點，好像今天在上海的教會看住在楊樹浦一帶的弟兄，或江灣附近的聖徒一樣。但是保羅告訴我們說，羅馬只有一個教會，就是在百基拉、亞居拉家中的那一個。他們雖然散居，雖然附近有好些弟兄在一起，保羅只稱他們為「與他們在一處的弟兄們」，或「與他們在一處的眾聖徒」，而不稱他們為教會。因為一個地方只有一個教會！

(二)哥林多前書十六章十九節：「亞居拉和百基拉，並在他們家裏的教會，因主多多的問你們安。」這個時候是主後五十九年，亞居拉、百基拉住在以弗所(徒十八 18~19)。在以弗所的教會，是在他們家裏聚會，所以稱為「在他們家裏的教會」。這並非說，有以弗所城的教會，又有亞居拉、百基拉家的教會。乃是說，以弗所城的教會就是在亞居拉、百基拉家裏的教會。這是歷史，是無法可改的。

他們後來回到羅馬，又將他們的家開放，作為羅馬的教會的聚會所。他們是忠心可愛的一對。

(三)歌羅西書四章十五、十六節：「請問老底嘉的弟兄和寧法，並他家裏的教會安。你們念了這書信，便交給老底嘉的教會，叫他們也念。」(「和」與「並」字，原文相同。)歷史上的事實是：老底嘉的教會是在有一位弟兄名為寧法的家中聚會的。寧法是老底嘉的信徒，不是歌羅西的信徒。(請看慕爾、亞勒弗、阿爾、芬得力等。)所以保羅在這裏就稱老底嘉的教會為在寧法家中的教會，意即在寧法家中的老底嘉的教會。這是事實，也是非常之明顯的。

問：能否這裏十五節的弟兄和教會不一樣？

答：不能。怎麼可能？保羅在這裏提起三個或三班人，就是：1.弟兄們，2.寧法，3.教會。如果這裏的 1.弟兄們和 3.教會不一樣，請問你把 2.寧法怎麼辦？「弟兄們和寧法。」「弟兄們」包括「寧法」不包括「寧法」？無論誰都得承認是包括了「寧法」。這樣看起來，「弟兄們」和「寧法」是二而一的。但是，雖然是二而一的，保羅卻喜歡在問安眾弟兄們後，就是寧法已在眾弟兄們裏面被問安之後，特別把寧法再從中間挑舉出來，再個人問安他。

還有：2.「寧法」和 3.「寧法家裏的教會」。到底 3.寧法家裏的教會，包括不包括 2.寧法這個人？當然包括。那麼，保羅豈不是只要說，「問安寧法家裏的教會」就夠了麼？所以，雖然家中教會包括寧法這位弟兄，但是，保羅還是說，問安 2.寧法，和 3.他家裏的教會，從教會中特別再問安寧法。

在這三班人中間，寧法都有分。所以，照樣，「弟兄們」和「教會」乃是一樣的。所以，保羅的意思是「請問老底嘉弟兄們的安」。不只，要「問寧法這位弟兄的安」。說到寧法，不錯，聚會是在他家裏的，「問在他家裏的教會安」。弟兄們指個人而說，教會指團體而說。但是，是一樣的。先問個人安，後問全體安。

問：十五節的「寧法……家裏的教會」和十六節的「老底嘉的教會」有甚麼關係？

答：十五節是問安，十六節是說到讀信。十五節是問安老底嘉弟兄們，就是在寧法家中的教會。到了十六節，保羅就自然而然的，絲毫不加以解釋，明確的告訴在歌羅西的弟兄們，十五節他所問的老底嘉弟兄們，就是在寧法家中聚會的教會，就是老底嘉的教會。現在要他們讀他所致歌羅西的書信。兩地相離只十二哩。你把這兩節仔細讀，你就看見，十五節在老底嘉的寧法家中的教會，就是十六節在老底嘉的教會。彼得就是磯法，磯法就是彼得，二者可交換用。這裏也是這樣。

(四)腓利門書一節、二節：「寫信給……腓利門……亞腓亞……亞基布，以及在你家的教會。」腓利門是住在歌羅西的信徒，他是保羅的同工。歌羅西的教會就是在他家裏聚會。所以在這裏說，「在你家的教會，」就是指在歌羅西的教會說的。這是歷史。

提阿多利德曾說，一直到第五世紀，人遊覽歌羅西的時候，常把腓利門的家當作古蹟勝地，是遊覽歌羅西必須遊覽的地方之一。因為當日歌羅西的教會，乃是在這個家裏聚會。

腓利門家裏的教會，就是歌羅西的教會。歌羅西的教會，就是在腓利門家裏的教會。所以，聖經中的教會，都是以地方為單位的，家並不能成為教會的單位。

【家不足為單位】我們已經看見了新約四次說到家的教會，到底它們的意義是甚麼。現在要從另一面來看，到底家是不是教會範圍的單位。我不知道你們明白不明白甚麼叫作「範圍的單位」。比方說，我們稱東西的時候，我們是以斤為單位。但是斤是「重量的單位」。我們量東西的時候，是以尺為單位。但是尺是「長度的單位」。斤是重量的單位，尺是長度的單位，家是否教會範圍的單位呢？我在別的地方已經說過，教會範圍的單位，乃是一個城，或者一個地方。這個是有神的教訓的。為甚麼地方或城能作單位呢？

因為：以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底嘉都是地方。在每一地方都有一個教會。現在問題是：神如果不是以地方為教會範圍的單位，就這七個地方，不應有七個教會。就地方雖有七個，教會不過只有一個。換言之，雖然以地方而言，乃是七個地方；但在這七個地方所有的教會，(因為不是以地方為範圍，)就不能是七個教會。但是，神在聖經中是說，地方是七個，教會也是七個。是亞西亞的七個教會，不是亞西亞的一個教會。是眾教會，不是教會。是 *ekklesiais*，不是 *ekklesia*。是 *churches*，不是 *church*。不只在地上是七個不同的教會，而且在聖所裏，在主的面前，乃是七個不同的金燈臺。是七個，不是一個。所以，明顯的，無可疑惑的，人應當順服的，就是神是以地方為教會範圍的單位。

這是說，教會乃是以地方為單位。既成了單位，就把二個以上的單位加在一起的時候，就必定不能是一個，必定是二個以上的眾教會了。所以，我們在聖經中有「猶太地(省)……的眾教會」(帖前二 14 另譯)，也有「加拉太(省)的眾教會」(林前十六 1)。因為一個省乃是許多的「地方」合成的。教會是以地方為單位的，所以地方一多數，教會就也多數了。

現在讓我再說，那麼家可以成為教會的單位麼？答這句話，思想要非常清楚，不然，就會錯誤。我們必須明白：聖經中所說的「家」，和今日提倡家的教會的「家」的不同。聖經教訓的「家」，乃是

該地教會聚會所在的地方。所以，某人家中的教會，也就是某地方的教會。在亞居拉家的教會，就是羅馬的教會。在寧法家的教會，也就是老底嘉的教會。在腓利門家的教會，也就是歌羅西的教會。

今日呢？人的教訓乃是羅馬一個地方，可以有二個教會，一個在街上，一個在家裏的。歌羅西可以有二個教會，一個在街上，二個在家裏的。所以，人的教訓乃是家的教會，就是比地方範圍還小的教會。就是同一地方可以有許多教會。利用聖經有這個「家」字，以為聖經的教會單位不是以地方為限制的，乃是以家為限制的、為範圍的。所以，你們要注意，聖經所說的「家」，和有的人所說的「家」，完全不一樣。

所以現在的問題是：到底聖經有否比「地方」更小的教會範圍的單位？人說有，神說沒有。

這個問題是很容易答覆。我們已經看見了羅馬只有一個教會，歌羅西只有一個教會，而啟示錄明說老底嘉也只有一個教會。「在老底嘉的教會」這辭是單數的，而代表她在天上的金燈臺也只有一個。

最明顯的就是在當時人數最多的教會乃是在耶路撒冷。所有讀經的人都知道，當日在耶路撒冷聚會乃是分家聚會的。聖經的話乃是「在殿裏，且在家中」(徒二 46)，而這「家」字不是一個家。「在殿裏，在家裏」(五 42)，而這「家」字也不是一個家。後來，彼得出監到馬利亞的「家」(十二 12)去，也就是這麼多「家」當中的一個。現在問題是：這樣的家，能否成為一個教會範圍的單位。歷史給我們看見，當時的教會中，耶路撒冷人數最多，家的聚會也最多。如果神有意思，以家為教會單位，就耶路撒冷是最適合條件的地方，最可作榜樣的所在。如果，在人多家多的耶路撒冷，神沒有將家當作教會的範圍，就我們知道其他的地方，更沒有以家為教會範圍的事實了。

事實怎樣呢？耶路撒冷有這麼多的家，但是，神在耶路撒冷只有一個教會。聖靈每次說到耶路撒冷時，一貫的是說「教會」，單數的；而沒有說「眾教會」，多數的。聖經只有「耶路撒冷的教會」，沒有「耶路撒冷的眾教會」。從來沒有「耶路撒冷各家的各教會」的話。聚會的家儘管多，然而，仍然是耶路撒冷的教會，一個教會。任何想要以家為教會的單位的，都是人的思想，不是聖經的教訓。「在耶路撒冷的教會」(徒八 1)這一句話，就夠叫所有人想建立單獨、獨立、單個、孤獨的家的教會變作不可能。

你們再看：「在各教會中選立了長老」(徒十四 32)；將這個與提多書一章五節比較：「在各城設立長老。」這兩節是相照並且相合的聖經。「各教會」乃是在「各城」裏。是各城，不是各家。家雖然可作聚會所，雖然也可稱為某人家中的教會。但是，在寧法家中的教會，還是老底嘉的教會。城或地方乃是教會正當的稱呼。城或地方乃是教會的範圍、教會的單位，家不是。

【二個錯誤】所以，今天人最大的二個錯誤，就是：

(一)要有一個比城或地方更大的教會。要將許多地方的教會聯合成一個大教會，比地方更大。他們想都沒有想到，聖經中連相等於「中國教會」這句話的話語，都沒有。而「中國教會」這句話，有多少人是能認識它的不合聖經？神的兒女必須明白，聖經中沒有比地方再大的聯合教會。

是「加拉太(省)的各教會」，不是「加拉太的教會」(加一 2)。

是「外邦的眾教會」，不是「外邦人的教會」(羅十六 4)。

是「猶太(省……)的各教會」，不是「猶太的教會」(帖前二 14)。

是「亞西亞(省)的七個教會」，不是「亞西亞的教會」(啟一 4)。

是「猶太、加利利、撒瑪利亞，各處的教會」，不是「猶太、加利利、撒瑪利亞的教會，」(徒九 31)。

是「敘利亞、基利家(地區)……眾教會」，不是「敘利亞、基利家的教會」(徒十五 41)。

教會在地上的時候，乃是以地方為範圍。你就是把二個地方的教會加在一起，並不會成為一個教會，仍然是二個教會阿。在亞西亞省內，你把一加一加一加一加一加一加一，並不是一個教會，乃是七個教會。你在加拉太省，把全省各地的教會加在一起，你仍然得不到一個「加拉太教會」，她們仍然是「加拉太的眾教會」阿。誰說教會是超地方的？但願神開你的眼睛！免得紛亂神的見證。

(二)而另一方面，人又要有比城或地方更小的教會：要把一個地方分成許多「會」、許多「堂」、或許多「堂會」；或美其名曰「家」。但其本質是一樣的，就是要分門別類，要憑・肉體建立自己的宗派。神的兒女必須分別，聖經的「家」和人的「家」的不一樣。在聖經裏，所有的家能和地方(或城)相等時，方稱它們為教會，如羅馬、歌羅西、老底嘉等。但當一個家是小於一個地方(城)時，就不稱它為教會，如耶路撒冷。這個和人的「家」就大不一樣。人的家乃是要叫它比地方(城)小，似乎便於繼續宗派的生命，或改變宗派的形式。

另一面，弟兄們自己要記得聖經的教訓：

是「耶路撒冷的教會」，而非「耶路撒冷眾教會」(徒八 1)。

是「哥林多……教會」，而非「哥林多四教會」(林前一 2)。

是「老底嘉教會」，而非「老底嘉二教會」(啟三 14；西四 15-16)。

有「以弗所教會」，而無「以弗所各教會」。有「帖撒羅尼迦教會」，而無「帖撒羅尼迦各教會」。有「安提阿教會」，而無「安提阿各教會」。

神的教會乃是以地方為範圍的。當一人家裏的教會完全等於一個地方的教會時，就可稱為該人家中的教會。但當一人家裏的教會小於一個地方的教會時，它就不能稱為教會。你把磯法一「家」，保羅一「家」，亞波羅一「家」，和「基督」一「家」的教會加在一起的時候，它們並不成為哥林多的四個教會，乃是哥林多的教會(單數)。你就知道神沒有以這樣的「家」，作為教會範圍的單位。因其不成單位，所以不成「個」。所以不能成四個教會。

耶路撒冷弟兄總有上萬的人，也不知道要分百十家聚會。但是，這樣的家是小於城的，小於地方的，小於耶路撒冷的，所以它們不足作為教會的單位的。所以把這百十家加起來，你並無法叫它們成為百十個教會。聖經只有耶路撒冷的教會(單數)。百十個加了而不會成為百十個，而得數只有一個，就是說，它們都不夠獨自作單位。

如果歌羅西書四章十五節寧法家中的教會，和十六節老底嘉的教會不是一個，就加起來應當是二個教會才可以。但是，當我們把「它們」加了之後，神在啟示錄三章卻只說「老底嘉教會」，而不說「老底嘉的眾教會或二教會」。它們是一個的。

家小於地方時，是不足為單位的。家等於地方時，方足成單位；但單位是地方，不是家。所以，我們必須清楚，神在聖經中的教會單位，教會範圍，乃是以城或地方為準的。家與地方相等時，才可說在誰家的教會。家比地方小的時候，你把一加一，總數不是二，乃是一；你將十加十，總數不是二

十，乃是一；百加百，總數不是二百，乃是一；所有的總數乃是一，你就知道所有的「家」都趕不上教會範圍的單位。

誰能說出，聖經的一個「地方」，有二個教會？沒有一人。我們只能說出一個地方有二個公會，一個地方有四個宗派，一百個地方有百十個的肉體，但我們不能說，一個地方有二個或二個以上的教會。我們能說，一個地方有百十家的聚會；但是一個地方，只有一個教會。這是一定的。

二十八年來，因・神的呼聲，宗派在愛主的人身上是沒有地位的了。主張以家分教會的弟兄們，要防備有替宗派或自己請命的變相嫌疑。求神使祂的兒女能看見，脫離公會的人不一定是脫離了宗派。神憐憫我說直話。

我們要嚴嚴的在光中間自己的心：我們是否一面是要拒絕公會的罪惡，一面又不能「聽教會」，所以才有家的變通辦法？主憐憫你如此作，憐憫我如此說。

我心裏非常難過，因為在主得勝的時候，又有了這一樣的打岔。我們今日一點的不順服，結果，主若遲延，可變作教會百十年後的歧路。我盼望弟兄們能為我們的弟兄們禁食禱告，盼望神回轉他們的心。另一方面，與他們有來往的弟兄，要向他們顯出堅定不移的愛心來，好叫主能得・他們。但願主給他們敬畏戰兢的心，知道奉主名說話是應當如何放下自己，應當如何謙卑，如何看見、聽見而後說的。也讓他們看見沒有啟示的話語，其後果是何等嚴重。一次生了以實瑪利，屬肉體的要永遠逼迫屬靈的，到今天而末了(加四 29)。

【二者不可得兼】有的人有一種錯誤的思想，以為教會的範圍是地方的，但是，他們因為脫不了宗派，卻又以為家也是教會的範圍。以為兩個可以並行不悖。他們不能分別：家與地方相同的地方，和家與地方不同的地方。家與地方相同時，就可作為教會的範圍。家與地方不同時，就二者不可得兼而為範圍，而為單位。關鍵乃是在乎地方，構不構得上一個地方。

我們應當知道，如果「家」是單位，就比「家」大的地方，不能是單位。能分再小，如何可算為單位？如果承認地方是單位了，就如何能再承認「家」也為單位。地方已是最小，安可再分為小為「家」？(註：請注意，主張「家」教會的人，都不是照聖經來看家，就是地方與家相等，都是以自己的意思來看家，就是家是比地方小的。下文的「家」，都是指人意思的家，就是比地方小的家，而不是聖經的家。請注意。)比方：長度如果是以尺為單位的，就寸不足為單位。因為寸不滿一單位。如果是寸為單位的，就尺不能為單位。因為尺是十個單位(多數)。教會如以地方為單位，就多少家不能成為多少教會。一地有一家是一教會，一地有百家也是一教會。百家並非百教會。如果是以家為單位，就一家是一教會，百家就是百教會。一地有百家，就絕不能成為一教會。此二者乃是完全不同的。要就是以家為單位，要就是以地方為單位。總有一個單位。不能二者都是單位。家與地方不能都作單位。

如果地方是單位，就(一)聯合教會是錯的，(二)地方上零星的派別也是錯的。如果「家」是單位，就(一)聯合教會是錯的，而(二)地方上的派別是對的。所有在一地內的分門別類都可藏身在「家」這個字後面。以「家」為單位，就所有「不聽教會」(太十八 17)的人都可另組「家」教會。「家」教會乃是同在一地不肯合一的人的護符。主憐憫祂的教會。

所以你們必須看清楚，「家」與地方之中只有一個可作單位，不能兩個都作單位。也就如得救不

是由恩，就是由行為，不能是由恩又由行為。二者不可得兼。聖經的得救如何是由恩的，教會的範圍也如何是地方的。要在一個地方之內，又分出好多「家」的教會來，乃是身體的分門別類，是肉體的行為。

我信，神從祂的大智慧定規以地方為範圍，就是要除去想要在一地方之內來分割教會的行為。

【存心與結果】還有，我們要從聖經裏找斷案、找憑據時，我們不只要注意我們的存心如何，並且我們也要注意這樣的道理，到底要引神的兒女走到甚麼地方，要有甚麼結局。

比方：有的人說，聖經裏沒有不許基督徒吃鴉片的話。他說，如果你說基督徒不可吃鴉片，就請你從聖經中拿出憑據來。不錯，聖經上是沒有不許吃鴉片的明文，但是，我們要注意講這話的人，到底給神的兒女有甚麼結果。除了叫人往世界裏去放縱情慾以外，沒有其他的結果。又如受浸，有人以為受浸也對，受洗也可以，也講了許多理由。但這些理由的結局，就是告訴我們說，人可以改變神的話。照樣，如果有人說，除了地方性的教會以外，還可以有家裏的教會。我們也要問：講這些話，到底有甚麼結局？除了在一個地方之內，人的肉體可以自由，破壞教會的合一，帶領神的兒女走上分門別類的路之外，還有其他的結局麼？如果一個地方還可以有「家」教會，每一個「家」教會，都各自為政，而還以為在屬靈上是合一的，這豈非自欺？如果維持這個說法，就所謂「家」教會的地方，宗派不知道要增加到多少。現在所謂的某會某會，最多一個地方也不過有幾個或十幾個。如果「家」教會是合乎聖經的話，那一個地方可以有幾十幾百的教會了。這個，豈是一個奉獻愛主的人所盼望的呢？

我們都知道教會只有一個。中外古今只有一個教會。因為頭只有一個，所以身體也只有一個，教會乃是一個有生命的身體。所以，任何的理由來分裂都是不可以的。我們要強調的說，教會只有一個，因為身體只有一個。所以，任何、任何理由來分別教會都是罪惡。分門別類之所以是罪惡，因為它乃是「身上分門別類」(林前十二 25)。

但是，教會雖然只有一個，可是弟兄們無法在一起聚集。全世界的弟兄們都常在一起聚集是不可能的事，在時間空間上都不可能。並且在教會行政上、監督上、辦事上，全體的弟兄們在地上成功作一個教會也不可能。所以，神的話又許可，不只許可，乃是安排教會可以分開。要叫教會(單數)變作眾教會(多數)。神就定規單個的教會在地上如何方可以和另一單個教會，不作為一個教會，而作為二個教會。這就是聖經中所啟示的「地方」的原則了。

聖經裏沒有比地方或城更大的教會，也沒有比地方或城更小的教會。凡人民團聚而居的，就是一個「地方」。「地方」的定義，就是團聚而居。只要是一個團聚而居的地方，就是聖經裏教會的境界。能團聚，就能獨立。不是人數多寡的問題，乃是地方問題。分開的理由，不是根據愛心，乃是根據地方。神許可教會「分開」的理由是地方。其他任何的分開都是罪。你們和弟兄分開，除了地方之外，而有其他的理由，就是犯罪。聖經裏只有地方的分別，不是性質的分別。地方的分別，乃是神的大智慧。我在上海，你在蘇州，等到一齊到南京時，就沒有問題。除了地方的界限之外，絕不能有其他的界限。神在教會中只許可用地方的原則來分。

教會明明是一個，怎麼可以有許多教會呢？只可因為有地方的分別、因為我們有這肉身，所以

自然的受了地界的限制。任何名稱上的分別，感情上的分別，任何其他的分別，都是害了本質。只有地方就不摸・本質。這樣，就叫弟兄們和其餘人，不能躲在地方後頭。甚麼都能辦，但你沒有資格辦教會。你如果看見教會的立場是地方的，就所有的宗派都沒有可存在的理由。地方的問題，是把人的肉體割到最深的地方。

現在讓我重複的說本質的意思。任何、任何的理由來分教會，都會叫教會的本質受害，就是叫教會的合一變作不合一。只有地理的理由，是因為我們還在肉身之內的緣故，雖然把我們分了，仍然不害及教會合一的本質。所以，神定規以地方作為教會在地上的界限。而神也定規一個地方只有一個教會，來表明天上教會的合一。

我們必須明白地方的分法的屬靈理由，我們方能明白，到底今日要以「家」來分教會的原則，到底是否出於神。耶路撒冷的家的分法是合乎聖經的。因為人多的緣故，是物理的緣故，所以分為許多家聚會。但是教會卻仍是一個「耶路撒冷的教會(單數)」。

今日「家」的分法，乃是在一個地方分了許多教會！不是因物理的緣故，不是因地理的緣故，不是因路遠無法交通，不是因人多無法同坐，不是因人多無法照顧，不是因路遠無法管理，然而竟分為多個教會；所以，這樣的分為多個教會的原因，乃是會損害到教會的本質的。沒有地理上、物理上的要求而分，就這樣的分是屬靈的，是摸・屬靈的合一的。這樣的分不是外表的、限制的，而是裏面的、屬靈的。凡不是因地理、物理的緣故而分的，則在裏面、在實際，必定是有實際的、基本的、屬靈的分開。所以這樣的分開，是真性的分開，本質的分開，損及屬靈合一的分開。

所以，這是非常嚴重的。自從二十八年前，我們首次看見一點關乎基督身體的合一的光到今天，我們雖然常常經過各種的波折；但是我想，我們沒有經過一個比這個「家」的道理更嚴重，更似是而非的。這是頭一次用贊成來反對的舉動。因・我們都是事奉神的人，我切求你們要尋求神的光。不要在神的教會中發出紛亂的聲音，乃要從心裏除去宗派主義。

我們不能把教會的合一都推到「屬靈」裏面去。「我們在生命上是合一的！我們在屬靈上是合一的！」弟兄們，我們不住在一起的時候，不住在同一個城的時候，我們還能夠用屬靈的話語來遮掩自己，我們還能夠把我們的不合一都躲在屬靈的合一裏。可是現在我們住在同一個城裏了，同在一個地方了，難道現在我們還不應當顯出我們的合一麼？我們沒有地理和物理的分開，這豈不是時候，我們應當顯出我們是一個教會麼？奈何在可以顯出合一的時候，又來了這個不同「家」的教會呢？這個「家」到底是代表合一呢，或是分別呢？或是宗派呢？主阿，憐憫我們。

我不敢說這個「家」的道理是從何而來的。但是，我怕說這話的弟兄，沒有看見宗派的罪惡。這個「家」乃是宗派半路的涼亭，不是徹底的拒絕。脫離公會的人，不一定是脫離了宗派的人。我怕有的人不能受身體的約束，只知道個人的行動，個人的生活，個人的工作，就要喜歡這說法。不想聽教會，而只想立教會的人，就要寶貝這「道理」。我這樣說，求主的血遮蓋我。但是，我想謙卑對於許多人是有益的。不走自己的道路，是與神的眾兒女是有益的。

末了，這種「家」，不是聖經的家。這種「家」，乃是宗派，乃是改頭換面的宗派。這種「家」，叫人分開，而不叫人合一。這種「家」，叫教會本質受害的時候，叫他的傷口不露出來。這種「家」，成全了許多個人主義的人，和不受約束的人，和好為首領的人。但願主憐憫我如此說話，也憐憫祂的

眾教會不受害。—— 倪柝聲《工人與工作》