

第一课 属灵同伴的祷告

读经：

太十八 19 我又实在告诉你们，你们中间若有两个人在地上，在他们所求的任何事上和谱一致，他们无论求什么，都必从我在诸天之上的父，得着成全。

初信者是我们的荣耀和喜乐

在约翰十五章十一节，主说，‘这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐可以在你们里面，并叫你们的喜乐可以满足。’作神圣葡萄树的枝子，并结果子彰显神圣的生命，乃是喜乐的事，乃是喜乐的生活。许多圣徒将人浸入三一神的时候，都有狂喜的经历。他们见证说，在领人归向主之后，他们整夜无法睡好，因为主的喜乐成了他们的喜乐。

帖前二章十九节说，‘我们主耶稣来临的时候，我们在祂面前的盼望、喜乐、或所夸的冠冕是什么？不就是你们么？’在约翰十五章十一节，主说到我们的喜乐可以满足。在帖前二章，保罗又说到我们的喜乐。我们的喜乐是什么？我们的喜乐就是我们所结的果子。这两处的话是相关的。约翰十五章十一节应当参照着帖前二章十九至二十节。

我们的喜乐是什么？我们的荣耀是什么？我们所夸的冠冕是什么？基督的喜乐就是我们的喜乐。父的得荣就是我们的得荣。在约翰十五章和帖前二章，我们有这两个辞：‘荣耀’和‘喜乐’。对保罗而言，他所结的果子就是他的荣耀，就是他的喜乐。

当主来的时候，你站在祂面前，谁会与你站在一起，为你站住？你有什么话可说？假设你从未带一人归向主，意思就是说，你从未结什么果子，你或许说，‘主阿，请看你的一他连得银子。我把它放在口袋里没有失去，我一直保守这一他连得。’主来时我们这么对主说，对我们乃是羞愧，不是荣耀或喜乐。（太二五 24 ~ 30。）我的负担是将这条神命定的路传给你们。你们若走这条神命定的路。就会成为一个新的人，一个结果子的人。（神命定之路的操练与实行，六六~六七页）

基督徒有基督徒

一个基督徒应该有基督徒所有的东西，除了有基督，有圣经，有教会，一个基督徒，在自己之外，应该还有别的基督徒。这意思是，在这个基督徒之外，应当还有一两位弟兄或姊妹，作他属灵的同伴。基督徒不是单独的，总该有六、七位属灵同伴。其中，有的属世年龄比我们长，有的属灵年日比我们长，是我们一生一世最好的朋友；我们所以能在主面前长到一个地步，是因他们给了我们帮助、扶持。一位不久前被主接去的老弟兄，他和我有二十年的交谊，然而我们不是属世的朋友，我们乃是彼此相爱的活的主面前。当他在世的时候，我每遇重大的事，从没有一件不和他商量过，他也没有一件不和我商量。许多时候，我甚至没有和妻子商量，但我和他商量；他也一样，不一定和他妻子商量，却一定和我商量。在那许多的商量中，我们的确经历主的同在、主的祝福。主能为我们作见证，我在主面前大部分的时间，都和这位弟兄在一起。

每一个基督徒都该在教会中，弟兄找一两位弟兄，姊妹找一两位姊妹，作属灵同伴。然而，务要提防这样的关系，千万不可变作友谊或交际。爱是对的，情是不该的，虽然情不一定是罪恶，但请记住，情能杀死我们里面的灵，能叫我们失去主的同在。原谅我这么说，特别是姊妹们，常常在往来、交通上越了一步，若再深一点就失去了在主里的单纯。不要忘了这是有限度的；十字架就是界限，什么时候越过界限，变作交情了，就该拒绝。然而，一个基督徒有另外的基督徒，作属灵同伴是必需的；如摩西有约书亚，大卫有约拿单，但以理有三个朋友，新约中彼得有雅各，保罗有提摩太，他们都有主里的同伴。每位基督徒都该在教会中有属灵同伴，这样，他必然成为一个刚强、喜乐、正当的基督徒。（基督徒的趋向，二一~二二页）

逃避青年人的私欲，与同伴追求基督

青年人必须学习逃避；他们需要逃避青年人的私欲。（提后二22上。）青年人有的私欲，大部分的青年人都喜欢吃好东西。尼布甲尼撒王提供的肉和酒，对但以理和他的三个朋友必定是很强的试诱。这食物是最好的食物，是王的食物。但以理里面有吃的私欲，但他弃绝这私欲；他和他的朋友逃避青年人的私欲。

青年人需要逃避青年人的私欲，他们也应该追求，就是寻求

公义、信、爱、和平。(22下。)公义、信、爱、和平都是基督。追求这些事，就是在不同方面追求基督。逃避青年人的私欲，并追求基督--在你与别人的关系上作你的公义；在你与神的关系上作你的信；并在你与彼此的关系上作你的爱，也作你的和平。这样的逃避和追求，乃是为著神的见证所过的生活。这乃是日常福音的生活。在日常行事为人中彰显公义、信、爱、和平，乃是最好的福音传扬。这是为福音开路的生活，使福音临及人。

你必须过这样逃避和追求的生活。然而，当你尽力要逃避和追求时，会发现你无法凭自己这样作。逃避青年人的私欲和追求基督的路，乃是在提后二章二十二节的中间部分。此处圣经说，“你要逃避青年人的私欲，同那清心呼求主的人，竭力追求公义、信、爱、和平。”你需要“那些清心呼求主的人”，你凭自己是不够的；关键乃是“同那些人”。作为青年人，你也许很刚强，但你的力量算不得甚么。仇敌撒但比你更刚强，但在神主宰的供备下，你有“那些人”，你必须“同那清心呼求主的人”追求。

青年人至少需要一个同伴。你必须在主面前考量，在追求主上，你是否有一个真正的同伴。约书亚能说迦勒是他的同伴，迦勒也能说约书亚是他的同伴。然而最好是三个或四个同伴。因为有这些危险的时期，我们需要更多同伴。如果我们有四个同伴从各面支持我们，不管甚么风暴来到，我们都不会跌倒。一个人若独自站立，他可能会被仇敌掳去。最好四个或五个初中的青年人来在一起作同伴。青年弟兄该彼此作同伴，青年姊妹也该彼此作同伴。

我们应该忘记一切差异；我们必须有同伴

我们需要同伴，不仅因为我们独自站立是软弱的，也因为我们都是天然的。照著我们天然的个性，我们很难有同伴。我们的个人主义是我们的爱好；我们很享受我们的个人主义。我们也许不关心一位弟兄或姊妹，因为他们不像我们。我们要求别人像我们；要别人像我们，乃是属鬼魔的。我们若爱主，应该能到任何青年弟兄姊妹那里，而不在意他们像甚么。他们也许慢或快，愚笨或聪明，像你或百分之百和你不同。我们应该忘记一切差异；我们必须有同伴。如果青年人这样组成同伴，撒但就要蒙羞。这是一件大事。

如果五个初中生聚在一起成为一，他们的学校就要“翻过来”。如果他们从五个人开始，不久以后，也许两个月，就会有十五个人；在他们学校里福音的传扬会像野火一样。甚至大学年龄和在职年龄的圣徒也需要同伴。他们需要在一起工作，在一起居住，在一起过每天的生活。传道书四章十二节说，“三股合成的绳子，不容易折断。”一个人若有四个同伴，他们五个人甚至成为五股合成的绳子，没有甚么能折断这绳子。这五个人传扬福音，将是得胜的；他们将征服人。他们组成伴在一起，会使人信服，撒但也会蒙羞。

不要以轻率的方式得著同伴。不要因为你喜欢一位弟兄而接受他作同伴，明天又因为不喜欢他而拒绝他。如果他是一位弟兄，你就必须接受他。这将征服并破碎你。你需要被破碎。谁能破碎你？妻子是很好的“破碎者”，但我不相信妻子能完全破碎丈夫。好的“破碎者”乃是与你成为小组的弟兄姊妹。

青年人必须仰望主，好得著四或五个同伴。甚至世界上的人也说，团结就是力量。我凭自己不敢作多少事，但是当我有四个同伴时，任何事我都敢作。五个同伴应当总是在一起呼求主名。（提后二 22。）他们应当总是来在一起交通、祷读、祷告、并照顾新人。一位弟兄的新人应该也是另一位弟兄的新人。这样五位圣徒一组，就有十五位新人在他们的照顾下；这些新人都要得救。无论在旧约和新约，圣徒的原则都是应该组成伴在一起。青年人需要逃避青年人的私欲，并与一些同伴来追求主。（与青年人的交通，八~十一页）

每天早晨有新的复兴

主在出埃及三十四章三节对摩西的嘱咐，表明我们都需要有一段时间单独接触主，我们都需要私下与主相会。在单独与主同在的时间里，我们不该带着任何的人、事、物。清晨我们到主面前去，应该单独去见祂，甚至必须把我们的丈夫或妻子留下。有些弟兄无论往那里去，都习惯带着妻子同去。这种习惯很好；然而，到了在山顶上与主相会的时间，弟兄就该将妻子留在山脚下。我们这样与主相会，必须将一切人、事、物尽都忘掉。忘掉你的财产、教育、职业、前途。不要带着任何的人、事、物，要单独去见主。（出埃及记生命读经，二二四九~二二五〇页。）

你甚至能节省时间，和他们每一个人安排十分钟的晨更；你可以用电话作这事。一个人可以排在早上六点十五分，下一个人可以排在六点半，再下一个人可以排在六点四十五分。早上一小时之内，你就可以接触三个人。你可以每天早上接触同样的三个人，与他们一同祷读，与他们有交通，并与他们一同简单的享受主。在三个月之内，你可以接触同一个人至少八十次。在这种持续的接触三个月之后，这些人就能为着主的权益而被得着。（长老训练第十一册，八六~八七页。）

这种日日更新的复兴，是带着变化的。罗马十二章二节：『藉着心思的更新而变化。』林后三章十八节也说，『我们众人既然以没有遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主的荣耀，就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。』这给我们看见，变化是藉着观看主而来的。我们就像镜子，以没有帕子遮蔽的脸观看主；我们越观看祂，就越反照主的荣光，渐渐变成主的形像，从一种程度的荣耀，到另一种程度的荣耀。这乃是从主灵变化成的，不仅是复兴，更是变化。所以，每天早晨有新的复兴，就是每天早晨有新的变化。如果我们一生的年日都在这样的变化中，我们就能在主的生命里长大，以致成熟。这种复兴、更新、变化，乃是我们众人今日的需要。（当前的号角与当前的需要，五一页。）

与和我们有关的圣徒形成核心

我们需要与和我们有关的圣徒形成核心。我们需要核心，原因是我们这些枝子不能单独结果子。想要单独结果子是无效的。我们若要结果子，必须团体地结；团体结果子的第一步，就是形成核心。

一旦形成核心，我们所该注意的首要之事就是祷告。核心成员能每周聚集一次，单单为着祷告，会非常好。这种聚集非常重要。原则上来说，这种聚集和召会的聚会一样重要。（李常受文集 1967 第二册，四八七页）

核心就象一条小渔船，核心成员就象钩子，能捕到人并带他们进入核心。（李常受文集 1967 第二册，四八八页）

不论核心刚强与否或其成员是否属灵，总是有需要接触人。形成核心是真正的联系，而联系则是建立核心。形成核心与校园

工作就象是一个滚大雪球。正如雪球边滚动边扩大，并边扩大边滚动。你不能说你先将作出雪球，然后滚动，因为作雪球的方法是借助滚动。……如若没有形成核心，那么永远不会有联系，如若没有联系，那么永远不会形成核心。如若你不照顾接触及形成核心，任何成功的工作将是偶然的。不过，如若你照顾到这些事情，取得核心和工作成功将是正常和稳定的。（李常受文集 1967 第二册，二九〇~二九一页）

借着彻底的祷告并认罪被三一神充满

我们如何能被三一神充满？乃是借着彻底的祷告并认罪。当你们接受全时间训练时，你们都愿意重新奉献。这虽然很好，但最宝贵的，还是你在百忙中，找出一段时间，个人跪到主面前去，有一个彻底认罪的祷告。开头你可以向主说，“主啊，赦免我，虽然我所有的罪你都赦免了；但得救到今天，我从来没有这么一次彻底的认罪，也从未这么彻底的对付。今天我愿意把我所有的罪，在你面前彻底的承认一次，把我所有的罪都承认出来。求你光照我！”

你祷告时，不要寻求感觉。你要信主的灵与你同在；你不必按着次序，只要照着你里面所觉得的，或照着你的记忆，一件一件的向主认罪，直到你再无可认，从感觉、记忆里都没有了。然后你应该相信，就在这时，你灵里已被三一神终极的完成所充满。从你作基督徒开始，你就应当有一次这样彻底的认罪。在医学上，这相当于为着你的健康，更换你全身的血轮，以除净你身体里一切的细菌和污秽。你们每个人都需要这样在里面被圣灵充满。

圣灵在你里面有多少充满，在于你给祂有多少空间。你里面的空间越多，圣灵充满得就越多。如同空气充满瓶子有多少，在于瓶子的空间有多少；若是瓶子里有半瓶土，空气就只能充满一半的空间，但瓶子里的土倒出来越多，空气就越充满。照样，你越倒出你里面的罪污，越把里面的污秽清理掉，圣灵就越充满你；随倒随充满。等你把污秽全倒空了，你也就完全被圣灵充满了。（作主合用的器皿，一二〇~一二一页。）

参读：神命定之路的操练与实行；基督徒的趋向，第二篇；与青年人的交通，第一章；关于主的恢复和我们当前的需要，第七篇。

第二课 为新人列名单祷告

读经：

提前二 1 所以我劝你，第一要为万人祈求、祷告、代求、感谢

4 祂愿意万人得救，并且完全认识真理

**我们需要一些特别的成全和教导，叫我们能正确的传福音。
为此我的负担重到极点**

甚至传福音者也是为着成全圣徒。这指明我们需要一些特别的成全和教导，叫我们能正确的传福音。一个人若要正确的弹钢琴，就需要受到成全、教导、教训、和训练。圣徒需要传福音者成全他们，指明我们不该以天然的方式传福音。我们必须在正确的指导下，并藉着学习，去传福音。公会里有那些传道人成全圣徒传讲福音？甚至在我们中间也难得看见这个，但我们可能吩咐圣徒出去传福音。他们若未被成全去传福音，他们就会用天然方法传；连我们自己也不太清楚正确传福音的路。我们若不知道怎样正确的弹钢琴，怎能成全别人去弹？照样，我们若不知道如何正确的传福音，怎能成全别人去传？这是我们今日的情形，为此我的负担重到极点。

我们必须从老旧、传统的聚会与事奉之路转到新的、合乎圣经的路。把任何事物从一条路上转到另一条路上，最初总会有些损失。要整修一栋建筑物，开头必须受些损失。但是最终，建筑物整修好了，这起初的损失还是值得的。在走这条新路时，我们必须尽力减少损失，不要走得太快，却要渐进而积极的往前。在台北，我们作了三十七个月才停止一人讲信息的召会聚会。我们若立刻停止，或停得太快，会遭受很大的损失。我们乃是经过很多劳苦，将召会完全预备好之后，才转到照着林前十四章二十六节聚会的新路上。

召会应当在凡事上并在各方面都是生机的。机械人是呆板的，毫无生机的，但人是活的、活动的、有功能的生机体，有一个完全生机的身体。基督是一个活的人位，祂的身体是绝对生机的。我们传福音可能是照着训练的方式，但我们可能仍然需要一些安排。没有安排，就可能没有人出去传福音。这不是生机的。我们

必须竭力训练圣徒，直到他们达到一个地步，都有生机的负担出去。那时就不需要召会作任何安排。圣徒会有生机的感觉出去接触人，并给人施浸。圣徒不需要组织或安排，就会有负担到初信者家里照顾他们。不仅如此，他们会有负担生机的照顾排聚会，他们也会有生机的动机，在召会聚会中尽功用，申言，为主说话。（建造召会的超越恩赐，二八~二九页）

神愿意人得救，但需要我们为此祷告，使其得以完成

我们需要帮助众弟兄姊妹，一面学习如何祷告，另一面学习如何传福音。但是，这并不是要我们对人讲一篇道。为要帮助弟兄姊妹传福音，我们必须帮助他们再次奉献自己。即便他们已经奉献多次，他们仍然需要专特的为着这事，再次奉献自己。这乃是绝对照着圣经所教导的原则。圣经教导我们，每当我们专特的作某件事时，需要为着那个专特的目的，再次奉献自己。我们可以请弟兄们聚在一起祷告，为着这个目的，将自己奉献给主。（召会生活中事奉的基本原则，五六页）

要成功的接触罪人，我们必须是随时祷告的人。（帖前五 17，路十八 1。）我们工作的时候，可以为—、两位与我们一同工作的人祷告。我们应当祷告：‘主阿，记念这些我对他们有负担的人。你愿意万人得救。求你记念他们，带同救恩临到他们。’我们必须是昼夜不住祷告的人。神愿意人得救，但需要我们为此祷告，使其得以完成。（提前二 1，4。）（神命定之路的操练与实行，五二页）

我们首先该将我们所有认识的人—亲戚、邻居、同学和朋友—列出名单，并且一一核对每个人是否已得救。然后我们该考量每个名字，并寻求主的引导。主会与我们同在，并且会使我们目前至少对两三个人有负担。然后我们必须为他们祷告，并且寻求主的引导，如何接触他们。主也许带领我们送他们一些书籍或单张，或者与他们有某种接触，这样我们就会有智慧和能力行动并作工。此外，我们该对那些与我们相联的弟兄姊妹说到这些事。这将是真正、实际、并得胜的福音传扬，也会大有果效。当然，一段时间以后，召会也许有传福音的聚会。那时我们应当把我们的朋友或我们所关切的人带来；他们很容易会得救。（在聚会中并在福音上的事奉，三八~三九页）

把所认识的人都列成名单

我要提醒你，把所认识的人都列成名单。你可能以为你认识的人不多，但是当你列名单的时候，你可能发现你所认识的有一百多人。你应该为这些名字祷告，寻求主的引导该接触什么人。有时候当你接触一个人，你可能觉得他不是对的人。但照着我的经历，我们所接触的人没有一个是错的。你不可说你捉到一条鱼，而那条鱼是错的鱼。只要你钓上的，没有一条鱼是错的。只有一件事是错的，就是你不接触人。你可能觉得某一个人是错误的人，因为他太骄傲了。但你必须看看你自己。你不骄傲么？在这地上，谁不骄傲？甚至小孩子也知道怎样骄傲。我们若等着接触最好的人，完全的人，我们就没有人可以接触。我们所接触的，没有一个是错的。甚至慕迪在半夜所接触的警察，也是对的人。

我们从慕勒（George Muller）的自传也能看见，如果你一生不断的接触一个人，他是不会不信主的。慕勒为许多福音对象祷告。当他到主那里去时，这些人中除了一个之外，其余的都得救了。最后，连那个人也得救了。所以我说，你需要忍耐。你总要有四、五个人在你的照顾之下。你可能受引导接触一个无心追求主的人，但你仍然应当保持定期的接触他。过了五年，对主有心的“潮流”会临到这人。你在春天接触一个人，他可能对主没有心；但过了半年，潮流会来到，他会渴慕主。（活力派的训练与实行，九二~九三页）

考量我们的亲戚、邻舍、朋友、同学和同事

我们在主面前考量我们的亲戚、邻舍、朋友、同学和同事，以及一切我们熟识之人的名字，是有帮助的；最好把这些名字都记下来。然后我们应该思考他们有多少人已经是真正得救的基督徒。若是可能，我们应当为他们祷告。在这个祷告上，主可能引导我们作一些事，可能不是为着所有的人，而只是为少数人。有许多细节需要考量。我们应该考量要看望谁，要写信给谁，送给他们福音单张、小册子、和有帮助的信息。我们应该邀请一些人来家中吃饭。我们若有亲友住在其他的城市，可以寄给他们资料，告诉他们那城的聚会地点在何处；也可以请那里的弟兄去看望。我们应当先照顾我们所熟识的人。这是我们的责任，并且我们作这事，应当不是一劳永逸的，乃是要经年不断的实行。（召会生活中事奉的基本原则，五七页）

随主引导，专为数名有希望得救的祈求

我们常常忽略一点，就是为邀请来的亲友和邻舍祷告。我们要随主引导，专为数名有希望得救的祈求。我们都有过为人祷告的经历；但许多时候，我们的祷告太广泛，我们向主说，‘主阿，求你福音化台湾。’我们常常只是这样祷告，却不知道，也不在意主有没有听我们的祷告。然而我们若是实际的、具体的，为着一个个亲戚、朋友代祷，我们会注意主是否在这事上听我们的祷告。所以，在此就有一个很好的机会，操练我们的灵，运用我们的信心，叫我们能真实看见主的信实。

比方，当你为一个人祷告半年、一年，亲眼看见他心意转回，相信基督，那对你信心的加强是何等大。所以，我们都要学习这个功课；这不是重担，乃是操练和享受。我们都要为亲友、邻舍代祷。然而，若是因着亲朋好友太多，就要有专一的代祷。有些弟兄姊妹一发热心，就写下一百个名字，定意天天为他们代祷；结果到末了，一个也没有代祷。所以，不要一口气选太多人，最好是三到五位即可，在主面前好好为他们有经常的仰望；这经常的仰望，日久就会生效。（划时代的带领—召会的扩增与开展，二三一~二三二页）

从真实负担出来的真实祷告

倪弟兄曾说，我们不该有不真的祷告。我们许多的祷告事实上不是祷告，只是照着我们的传统所说重复的话。真实负担的祷告不是作文章。当那个瞎子向主祷告时，他不是作文章地祷告。主耶稣问他要什么时，瞎子就说，“主啊，我要能看见！”（路十八41）这是从真实负担出来的真实祷告。他有负担接触主耶稣，好叫他能看见，主就答应了他的祷告。但我们的祷告大多不是这样。我们的祷告，甚至我们个人的祷告，大多是宗教的形式和一种表演。

这样我们也许问说，“我们怎能有负担祷告？”这是在于主的怜悯。我不能忘记活力排，因为那是我真实的负担。我不能忘记主的恢复，因为祂的恢复是我的负担。当我祷告并喊：“哦，主啊，記念你的恢复”，这是出于一种负担。一旦我们开始为主的恢复祷告，我们就发现我们是祷告不完的。我们必须为许多地方、许多人祷告。我们需要有活力，而有活力乃是有真实祷告的负担。我

们中间需要有真实的祷告。…我们不该仅仅按着时间表聚会，以尽形式的责任。我们中间有些人的祷告太传统了，他们的祷告没有负担，也不迫切。我们需要迫切。活力排往前得着扩增，对我们该是生死攸关的事。即使按时间表我们没有聚会，我们里面仍应当有负担来在一起祷告。

活力是在于你的祷告

我最近问一些排在作什么，但没有一个人告诉我，他们迫切地为活力排祷告。他们却告诉我，他们排里其他的活动。当我听到这些，我担心我们正在把我们的排，弄成不是活力排。活力不在于你所作的。活力是在于你的祷告。如果有人问你，你在排里作什么，而你说，“我们没有祷告，就不能活。我们对主是迫切的。每一个人都祷告。我们只有时间祷告”，这就真是太好了。这就是我喜欢听到的。你们必须有一些活力的负担，有活力的祷告。

我们要有活力排，就需要有活力。我们需要迫切地祷告说，“主啊，我们求你，当季节到了，让我们每一个人都得着两个人，作常存的果子。否则，我们无法往前。”我们应当祷告再祷告，直到主答应我们的祷告。我们不该失望或灰心，乃要有充分的确信，主必成就祂的话。这是因为祂告诉我们，祂拣选了我们，并且立了我们，要我们前去，并要我们结果子，且要我们的果子常存。

如果你们有这种带着负担的祷告，每一次你们祷告，你们就得着那灵。你们会得着里面充满的灵，和外面浇灌的灵。我们的聚会不该是虚空的表演，乃该是充满灵的聚会。我们的活力排训练聚会不是普通的聚会。这个聚会是为着得胜者拯救召会脱离堕落。如果活力排失败了，主就没有路作任何事。

一位弟兄最近告诉我，活力排真管用。但我不知道这位弟兄说这话时，是否真知道那是什么意思。活力排是否管用，在于你向主献上多少祷告。然后你就有那灵。你就会被按着行传十三章五十二节所说，被那灵充满的人：“门徒就被……圣灵充满。”如果你是一个祷告的人，你就会是一个在你的灵里生活、行动、作事的人。你就不会这样随便，这样容易谈论别人。你就会被在你的灵里大大地受限制、受约束。

然后你就会有真实的负担产生果子。你会接触人，并且这与你已往所有的接触会有极大的不同。如果你是有活力的，你所接

触的人会感觉到你里面有一些真实的东西。否则，你所接触的人就得不到任何东西。如果你是有活力的，你会有一些生命的东西供应你所接触的人。

这时在我们的考量和祷告里，该有一些福音对象。我们应当有把握，到了年底，我们会有一两个常存的果子。但这全在于我们如何使用要几个月的时间。结果子的季节不在今天，乃在要几个月里。我们必须劳苦。人在怀孕之后，还要九个月才生产。葡萄树需要一年才结果子。这是自然界里神创造的定律。甚至当神成肉体时，祂也在人的腹中停留九个月。祂守住祂在自然界里所立的定律。

我们应当为主在地上的权益迫切。这是我们的定命

我盼望我在这里的话会鼓励你们。我们应当为主在地上的权益迫切。这是我们的定命。我们需要立志作得胜者，以拯救召会脱离堕落。新约里没有一节告诉我们，主的再来越近，召会就越好。没有这样的事。反之，主的再来越近，召会就越堕落。得胜是在得胜者身上。他们要先被提，他们是结束这时代的人。这个时代惟有因着得胜者才能达到终结。当然，我们仍然需要召会生活。没有人能够没有召会生活而作得胜者。如果你把自己从召会隔离，忽视召会，你就没有路作得胜者。（关于活力排之急切需要的交通，二二一~二二四页）

参读：关于活力排之急切需要的交通，第二十三篇；划时代的带领—召会的扩增与开展，第十二篇；活力排的训练与实行，第七篇；在聚会中并在福音上的事奉，第三章；召会生活中事奉的基本原则，第五章。

第三课 为福音结交朋友

读经：

路十六 9 我又告诉你们，要藉着那不义的钱财，为自己结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永远的帐幕里去。

主耶稣是罪人的朋友

圣经上有一句话说，主耶稣是罪人的朋友。（太十一 19。）朋友的意思是什么呢？朋友就是在正规的关系以外所爱的人。所以在正规关系以外的关系，那种不讲地位的关系的，就叫作朋友。比如主人和仆人、丈夫和妻子、兄弟、父子等，都是正规的关系；而朋友就是在这些正规关系以外，另有极亲密的关系的。所以作朋友的意思是说，没有那一个正规的关系，两边乃是在正规的地位之外相爱相交的…以地位而论，他们有高下之别，但他们也可以在这正规关系之外作朋友。

主是神，我们是人，主是救主，我们是罪人，这都是正规的关系；但主也乐意在这些正规关系之外，与我们有朋友的关系。因此圣经说，亚伯拉罕是神的朋友。（代下二十 7，雅二 23 下。）神所以能和亚伯拉罕作朋友，乃是神把祂神的地位放在一边，亚伯拉罕也把他人的地位放在一边，这样两边就能作朋友。主耶稣是救主，我们是罪人，这是正规的关系。在这正规的关系上，就有正规的手续，譬如罪人必须相信、受浸才能得救，这些乃是正规关系上的事。但圣经有一句奇妙的話，就是主耶稣是罪人的朋友。这是一件大事。这就是说，主耶稣在救主和罪人的正规的关系以外，和罪人另有朋友的关系。这也就是说，一个罪人可以不按拯救的正式手续，而照朋友的关系，先和祂商议说，‘你怎样让我得救？’换句话说，罪人可以不按正规得救的手续，如悔改、认罪、相信、接受、受浸等，而接受祂作救主。按普通而言，一个罪人必须履行这些手续，才能得救。但感谢主，祂也是罪人的朋友，我们可以按朋友的关系，来到祂面前。

我们这些罪人，虽不按正式手续，却也可以按朋友的关系来到救主面前，来求祂帮助。譬如圣经上有一个人想要信主，却信不来，就流泪向主说，‘我信不足，求主帮助。’（可九 24。）这

个人信心不足，仍然可以来到主面前，求主帮助。这就是朋友的关系。又譬如在路加十八章十八至二十三节，说到一个少年的官想要承受永生，主要求他变卖一切赈济穷人，并且跟从祂。那少年官因为不能变卖一切，就忧心愁愁的走了。主要求他变卖一切，这乃是正规关系上的正式手续；而少年官感觉不能作到，他就应当立时以主为朋友的关系，来到祂面前和祂商议说，‘我作不来，怎么办？求主帮助我！’主就必定帮助他。可惜他不用朋友的关系和主商议，结果只有忧心愁愁的走了。

无论怎样的人都可到主面前来

因着主耶稣是所有罪人的朋友，所以罪人可以坦然的照着祂的本相来到主面前，与主商议，求主帮助。本来罪人按着正式手续来到主面前，是有条件的；但罪人若是以朋友的关系来到主面前，则是毫无条件的…所以传福音的人，尽可以让罪人在任何的情形中而得救；甚至连得救的条件也可忘记，就是那样无条件的，把罪人带到主面前来。

罪人以主为朋友，这是福音的第一步；而罪人以主为救主，就是福音的成就。有人也许问说，‘若有人不相信有神，怎能到神面前来？’人不相信有神，也可以来到神面前。以正规关系而言，人非信有神，就不能到神面前来；（来十一6；）但人只要求神，神就能拯救。人以为非得有相当的信仰，才能到主面前来；其实不然。主耶稣是罪人的朋友，任何人只要肯来就行。人到救主面前，按正规关系，非悔改不行；但人来到作罪人朋友的主面前，不悔改也行。我们传福音，若能根据主是罪人的朋友，就能马上把罪人带到主面前。我们若能把罪人推到主面前，就能叫他们碰出事情来。

我们要让主自己在罪人身上作事情，不要按自己的观念传福音。地上没有一个罪人是不可以祷告的，也没有一个罪人的情形是不能带到主面前的。不管人犯什么罪，无论人是什么种人，都可到主面前来，因为主乃是罪人的朋友。人能悔改，人而不爱世界，都是圣灵的工作。我们若认识主是罪人的朋友，福音的品质就要被拔高，福音要有大更改。在这件事上，我们自己要先有深刻的把握，自己要先相信，然后传福音的时候，就能带许多人到主面前来得救。（倪柝声全集(60)，一一七~一二一页）

为着传福音，我们必须学习作有吸引力的人

当主耶稣在地上尽职事的那些年间，祂就像一块大磁石，吸引人归向祂自己。门徒受祂吸引，就撇下一切来跟从祂。我们从四福音知道，有大批群众跟着祂。我们也是被祂大能的人位所吸引而归向祂。我们花这么多时间聚会，就是因为被人救主所吸引。我们已经被祂拯救的大能所吸引。人救主拯救的大能，是由祂最高标准的道德构成的，其中有祂大能的灵和永远的生命。（路加福音生命读经，五五八页）

我们传福音若要传得好，就必须对人很有兴趣。我们必须喜欢与人谈话，但不是闲聊，我们必须非常关心他们。然后，为着传福音，我们必须学习作有吸引力的人。传讲并供应基督的基督徒必须吸引人。我们进到人的家，人该被我们吸引。我们中间有些人可能是很好的圣徒，但可能不吸引人。我们进到一个家，那里的人可能会怕我们，不想跟我们打交道。若是这样，我们在传福音的事上就了了。宝石很有价值，但可能不吸引人。我们对基督该是宝石，但对所探访的人，我们该是‘磁铁’吸引他们；我们不仅在说话上吸引人，甚至我们看人的方式也吸引人。我们对人该温柔、热切。（神命定之路的操练与实行，三七五~三七六页）

拿起负担，前去探访人传福音

在这次训练里，我们首要的负担是每位受训的人都接受负担去探访人，把福音传给他们。我们必须拿起这个负担，不能为自己找借口。主先差遣了祂自己，然后差遣十二人和七十人，如今祂已经差遣祂所有的门徒…我们必须是出去的人。我们如果不能每天出去，至少每周出去一次。每一个人都能这么作。每周至少一个晚上或下午，我们必须出去。我们应当先去我们的‘耶路撒冷’，意思是说，我们必须先到我们的亲戚—父母、叔婶、表亲、姻亲等那里去。然后我们要去犹太全地、撒玛利亚，直到地极。（徒一8。）

我们不知道谁是蒙拣选的人。主‘从各支派、各方言、各民族、各邦国中’拣选人来。（启五9。）只有主知道谁是蒙拣选的。路加十四章说，我们应当‘快出去到城里大街小巷’，（路十四21，）然后‘出去到路上和篱笆那里’。（路十四23。）这意思是说，我们应当到各处去。我们不该辨别谁高尚谁低下，只要他们是人，我

们就当带领他们归向主。主说要出去‘带那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的’到主那里来。(路十四 21。)

有些喜欢争辩的人，会说我们强迫人相信并受浸，但主在路加十四章吩咐我们要‘勉强’人接受祂的救恩。我们得救以前不愿意寻求主；我们必须被勉强、强迫的接受主的救恩。如果我们勉强人接受主，我们可能会想，有些人到底是不是真信徒。但只有主知道谁是稗子，谁是麦子，(太十三 29~30,)主也没有告诉我们要分辨二者的不同。主告诉我们要去，使万民作祂的门徒，将他们浸入三一神的名里。(太二八 19。)(神命定之路的操练与实行，二十~二十一页)

定下日子前去探访罪人

我们借着祷告得了复兴之后，必须定下日子前去探访罪人，赎回我们的光阴。我们必须每周空出一定的日子和时间，只为着尽我们福音祭司的职任。我们不当说没有时间。只要我们有时间作别的事，就必定有时间探访罪人。

到人所在之处去接触人

神命定的传福音之路，乃是每一位信徒个别并直接的访人传福音。新约吩咐我们要‘去!’(太二八 19, 可十六 15。)我们必须到人所在之处去访人…传福音的基本原则，是你要到人那里去，不要请人到你这里来。你若去他们那里，你会看见这有极大的不同…许多圣徒用这条神命定的路传福音，都相当成功。(神命定之路的操练与实行，七六~七七页)

探访亲戚

首要而最好的方法乃是探访你的亲戚。假设你去看你的祖父。虽然你的祖父爱你，他可能不会听你，所以你应当带一些成熟的弟兄与你同去。这样，当你去看你的祖父，他就会听这些弟兄而得救、受浸。你在二十五年内向他传福音所办不到的，这些弟兄能在很短的探访时间里办到。

你也有许多别的亲戚要接触，向他们传福音。你应当把所有的亲戚列成名单，去探访每一个人。你不必叩陌生人的门。陌生人可能当你的面把门关上。那些是‘冷门’。你最好先去‘暖门’。你的亲戚绝不会把门关上。你有权利探访他们。我们有很多的‘暖门’，很多的亲戚，可以去探访他们，向他们传福音。

探访邻居

我们必须探访的第二班人是我们的邻居。我们都有邻居，并且多年和他们比邻而居。我们是爱主并在主恢复中的基督徒…但这么多年来，我们隔壁的邻居可能还没有得救。这种情形正确么？（神命定之路的操练与实行，七八~七九页）

许多姊妹没有职业，而是留在家里照顾孩子。一个姊妹能与邻居建立起很好的关系，使所有邻近人家都知道她是一个善良高尚的人，并且把孩子训练得很好。他们可能很喜欢让他们的孩子到她家去。她可以有一个小小的，有五位左右的儿童班聚会…逐渐的，她可以得着更多孩子，可能有十五位之多。借着这些孩子，每一家的门都会向她敞开。

接触人有许多方法。你如果想不出一条路，可以祷告说，‘主阿，我要你告诉我该作什么。我不惜一切，一定要带一些人给你。你必须给我一条路。’主可能告诉你，只要每天下午五点到六点，出去站在屋子门前。你站在那里什么也不作，只是看你的邻居回家。这看来似乎很奇怪，但过了一周，可能有人停下来和你谈话。这就是你的机会。（神命定之路的操练与实行，八一~八二页）

探访朋友、同事、同学

我们也必须探访我们的朋友、同事、同学。每个人都有朋友、同事或同学。你如果是教书的，所有的教职员都是你的同事。你若学生，你就有许多同学。首先我们应当与同事或同学之间，建立起良好的感觉。然后我们可以与他们谈到基督，并约好时间去探访他们。我们可以请求他们给我们时间，与他们谈话。他们可能想要躲开，但如果我们一直的要求，他们最后会给我们时间去探访。当你去探访时，最好带一位圣徒同去。（神命定之路的操练与实行，八二~八三页）

借着买东西与人约定时间

倘若一位弟兄到文具店买文具，店里没有别的顾客，他可以买一些东西，当然，店员会很高兴。你不应当失去这个与人谈话的机会。你若有一张卡片印着你的姓名、住址、电话号码、和一些话，指明你是真基督徒，这可能也很好。有了这样的机会，你就可以给他一张卡片，说，‘我愿意和你花几分钟谈谈基督。’不要谈太多，因为这是他作生意的时间。两分钟就够了。然后说，‘我

可以来看你么？’这是借着买东西与人约定时间。（神命定之路的操练与实行，八四~八六页）

圣经告诉我们救恩，也告诉我们赏罚

我们相信主，也相信圣经；圣经不只告诉我们救恩，也告诉我们赏罚。保罗在林前九章说，‘我若传福音，于我原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。我若甘心作这事，就有赏赐；若不甘心，管家的职分却已经托付我了。’（16~17。）我从小读经，就读不懂这段话的意思。为什么不传福音就有祸呢？有什么祸呢？我传福音是因为我爱主，若不传又怎么会有祸呢？慢慢的我便了解，我们不传福音的祸是在消极方面，就是我们会失去赏赐，不能和主在国度里一同有分。

在积极方面，正如路加十六章所说，‘要借着那不义的钱财，为自己结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永远的帐幕里去。’（9。）今天我们和我们的财物，都是不义的。堕落的人是不义的，神的怜悯却喜欢用我们这些不义的人，传扬祂的福音。神把不义的钱财交在我们手里，祂也喜欢用这不义的钱财来传福音。

我们传福音救了人，结果得救的人成了我们的好朋友，这就是用不义的钱财结交朋友。若是我们这样传扬福音，等主回来的时候，将有很多人在那里欢迎我们。那些欢迎我们的人，就是我们费财、费力传福音所救来的人。保罗在林后十二章十五节说，‘我极其喜欢为你们花费，并完全花上自己。’保罗乃是为哥林多人花费他所有的，也花费他这个人，就是花上他自己。哥林多人是保罗在基督里所生的孩子，他们也是保罗用他自己的财物所结交的朋友。等到主来的时候，他们是欢迎保罗的人，他们也是保罗的喜乐和冠冕。我们都要扪心自问，主来的时候，有几个人在那里欢迎我们？这不是笑话，圣经记载说，‘他们可以接你们到永远的帐幕里去。’（路十六9下。）所以，这不是一件小可的事。（划时代的带领—召会分项事奉的建立，一九二~一九四页）

参读：神命定之路的操练与实行；倪柝声全集(60)，第三十八篇；路加福音生命读经，第五十九篇；划时代的带领—召会分项事奉的建立，第十二篇。

第四课 为主作见证

读经：

徒一 8 但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，作我的见证人。

每一个信徒在一生之中，有两个日子是快乐的日子。

第一个快乐的日子是相信主的日子，

第二个快乐的日子，就是他第一次带领人归主的日子

每一个信徒在一生之中，有两个日子是快乐的日子。第一个快乐的日子是相信主的日子，他已经接受了主，所以他特别快乐。第二个快乐的日子，就是他第一次带领人归主的日子。当他第一次带领一个人到主面前去的时候，那个快乐，也许比他自己得救还要快乐。许多基督徒不快乐，是因为他们从来没有为主说过一句话，从来没有带领一个人到主面前去。

谁对于罪人不作见证的，恐怕他还需要人对他作见证

没有一棵树有了芽而不长的，照样，也决没有有了主的生命而不生生命的。谁对于罪人不作见证的，恐怕他还需要人对他作见证。谁没有心意没有兴趣要叫人悔改归主的，恐怕这个人还需要悔改归主。谁在人面前没有声音为着主的，恐怕他还需要听神福音的声音。总不能有一人进步到连救人不救。没有一个人能进步到不必向人作见证。初信的人起头就要好好的学习作见证。这是一辈子要作的事。

当你在属灵的路上多走一点的时候，就会听见弟兄，『你应当作活水的管子。你应当接在圣灵里，让活水 - 圣灵 - 流到你的身上来。』但是，活水的管子有两个头。圣灵的管子，生命的管子，有两个头。一个头是向着圣灵、向着生命、向着主开的，一个头是向着人开的。向着人的这一头如果没有开，活水就永远不会流。没有人可以错误到一个地步，以为向着主开就够了。凡只向着主开的，生命的水还是不会流。要向着主开一个头，向着人也开一个头；第二个头一开，活水就流出来。有许多人在神面前没有能力，也许是因为他们向着主的头没有开；但恐怕更多的人是因为他们向着人作见证、带领人归主的那一头没有开，所以他们没有

能力。(初信造就(中册),一六~十八页)

每一位弟兄姊妹都是主的见证人

主在行传一章八节说,我们必得着能力作主的见证人。这里告诉我们,每一个信主的人都是主的见证人…只要你有主的生命,就是主的见证人。见证人是不需要有口才,不需要任何恩赐的。

许多时候我们一听到要传福音,就会有种种的借口,说自己没有口才,没有恩赐等。现在我们都得拔除一切不能传福音的理由和借口。我们要加强传福音的灵、传福音的空气,并提高传扬福音的价值。有的人会觉得自己没有口才,但事实上,谁是有口才的呢?连使徒保罗都不敢说自己有口才。有没有口才是相对的,不是绝对的;可能你多说一点,别人少说一点,但没有一个人能说尽主的恩典,完全讲明基督的奥秘。一讲到属灵的事,我们都没有口才。虽然没有口才,却人人都可以讲。只要你能开口,你就有可讲的。讲什么内容呢?讲我们所看见的。

什么是见证人呢?见证人就是首先你看见了,然后你作见证;这个就是见证人。我们或多或少都看见过主,看见过祂的恩典、怜悯。若是都没有看见,我们就不会在召会中;若是都没有看见,我们就不会参加召会的聚会。既然我们都见过了主,就都可以作祂的见证人。说一句话是见证,讲一篇道也是见证;讲得好是见证,讲得不好也是见证。实在说,不信的人并不太注意我们有没有口才,他们是要听我们真实的见证。许多福音朋友来到我们当中,有时听了一小时的福音信息,印象还不一定深刻;但听到一个见证,他们所得的印象却永远难忘。因为他们听到的,是一个亲身的经历。

从这面说,每一位弟兄姊妹都可以作一点见证。虽然你们的见证不一定像江洋大盗得救,或是久病得医治那样神奇,但在你们身上至少都有一点。千万不要轻看这一点,这一点对那些不信的人可能就是宝贝。比如,你的见证是你从前没有平安,常常晚上睡不着,但是信主以后里面有平安,而且每晚都能睡好觉。你以为这是很小的事,不值得一题;但对福音朋友来说,这就是最亲切的见证,也是他们最愿意听的。所以,我们每一个人都可以作主的见证人,一直作到地极。(划时代的带领-召会的扩增与开展,二二一~二二三页)

作见的榜样 往城里去说

约翰四章的那一个撒玛利亚的女人，主对她讲活水的道，给她看见，人活在地上，没有活水，就不能满足…只有主的水，喝了不渴，因为有泉源在我们里面涌出来，叫我们一直满。有这种里面的满足，才能使人真正满足。这一个女人已经嫁过五次…连她现在所有的丈夫，还不是她的丈夫，她还是一个不满足的人。但是…当她得着了这一位主的时候，她就把水罐子丢掉了，跑到城里去，『你们来看，有一个人将我素来所行的一切事，都给我说出来了，莫非这就是基督么？』她第一件事就是作见证。见证甚么？见证基督。这一个女人素来所行的事，也许有些是城里的人所知道的，但还有许多是城里的人所不知道的，现在却被主都说出来了，她就对人作见证，『莫非这就是基督么？』她一看见了主，就向人开口，要人查考，看祂是不是基督。许多人因着这女人的话，就相信了。

每一个基督徒都有作见证介绍主的必要。主把我这么大的罪人拯救了，祂若不是基督，那么祂是谁？祂若不是神的儿子，那么祂是谁？我没有法子不开口，我非开口作见证不可。道理我虽然不会，至少我认识祂是基督，祂是神的儿子，祂是神所立的救主。我看见我是罪人，被主拯救了。到底这是怎么一回事，我说不上来，但是你们来看，我这个人变了，大变了！我也不知道这是怎么成功的。本来以为自己是一个好人，现在我看见我是一个罪人。本来我不以为是罪的，现在主把它说出来给我知道了。现在我明白我是甚么样的人。从前我犯了许多罪，别人不知道，也许连我自己也不知道；从前我犯了许多罪，而我一点不觉得是犯了罪。在这里，有一个人把我的事完全说出来了。自己所知道的事，祂给我说出来；我自己所不知道的事，祂也给我说出来了。我只得承认说，我摸着了基督，遇见了救主。在这里有一个人告诉我说，连我今天的丈夫还不是我的丈夫。祂说我喝了这水还要再渴，我还要再来打水。这些话是何等正确呢！你们来看，莫非这一位是救主，莫非这一位是基督，莫非只有这一位能救我们！

凡看见自己是罪人的，都有见证好作。凡看见这一位救主的，也有见证好作。这一个女人的见证，是在她遇见了主之后几个钟

点以内的事，是头一天的事，并不是在她过了多少年之后，赴了复兴会之后才有的。她回到城里，就立刻作见证。人一得救，就应当把所看见的所懂得的去对人说。不要说你不懂得，不要讲那么多那么长的话给人听，只要说你都知道的。你只要这样见证就够了，只要讲你的感觉就够了。有的人可以，『在我没有信主之前，我是何等的消极；信主之后是何等的积极。从前我是一直追求而没有满足，现在我是从心里有说不出的甘甜。我没有信主的时候，晚上睡不着，现在连睡眠都好了。我从前常常忧虑鬱闷，现在无论甚么都觉得平安喜乐了。』你可以把你所经过的事实说出来给人听。不必说你不能说的话，不必讲你所不知道的事。不要越过你的情形来说你自己所不知道的话，以致引起人的辩论。你把自己当作活的见证放在人的面前，人就没有话说。

回家去告诉人

看马可五章一至二十节。在这里有一个被鬼附的人，可以说是圣经中被鬼附最厉害的一个。附在他身上的，有一群污鬼。他常住在坟茔里，没有人能捆住他，就是用铁链也不能。他昼夜常在坟茔里和山中喊叫，又用石头砍自己。主耶稣吩咐那些污鬼从他身上出来，污鬼就出来，进到猪里去，猪的数目约有两千，都投在海里淹死了。这个被鬼附的人得救之后，主对他说，『你回家去，到你的亲属那里，将主为你所作的，是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。』你蒙恩的时候，主要你让家里的人知道，让附近的人知道，让亲戚、邻舍、朋友、同事都知道你已经是个得救的人。你不只要告诉他们你信了耶稣，并且要告诉他们主为你作了何等大的事。主要你把祂为你所作的事告诉人，主要你把自己的事向他们承认，向他们作见证。当你这样作的时候，你也把别人点亮了，救恩就不停止在你身上，救恩就能继续。

何等可惜，在许多基督徒的家庭中，仍然有许多灵魂是往灭亡去的。有的父母、有的儿女、有的亲戚、有的朋友，直到今天还没有从我们口中听见基督的福音。他们只有今天的福乐，没有来世的盼望。我们为何不把主为我们所作的事告诉他们呢？他们就在我们的旁边，如果还听不见福音，那么甚么人能听见呢？

要在家里作见证，必须行为有大改变。我们必须在家里显出，我们信主以后比信主以前是有何等奇妙的大改变，才能使家里的

人听我们的话语。不然，他们心中不会佩服。我们必须比从前公义，比从前舍己，比从前爱人，比从前殷勤，也比从前喜乐。如果我们没有行为上的改变，那他们是不会相信我们的。同时，我们行为改变了，我们应该把我们改变的原因告诉他们，要向他们作见证。（初信造就（中册），五~九页）

学习说基督，凭着那灵而说，并照着那灵的引导而说

我们在接触罪人时，必须学习说基督。这不是那么简单。谈论一般的事情很容易，但讲说基督需要很多的操练。我们不仅要一般性的说基督，也要学习特别的说基督。仇敌非常诡诈，每逢我们与罪人谈到福音，罪人迟早会想法子停止我们讲论。当我们在说基督的时候，我们绝不可被不信的人封口。这不容易学会，需要很多的操练。我们每次出去传福音，应当先在家里至少花十分钟，操练说基督。我们都必须操练说基督。我们如果一直操练说基督，这对我们就会渐渐变得容易，我们也会在说基督的事上变得丰富。这样，无论不信者对我们的反应如何，我们都能以特别的方式对他们讲说基督，使他们得救。有时候可以说一个有关基督的短故事，但不该老生常谈。我们若操练，就都能学会对罪人讲说基督。

我们也必须学习凭着那灵而说。我们如果说，就必须凭着那灵而说。讲说基督，并凭着那灵而说，会拯救我们，免去许多无意义的谈论。但我无法告诉你该说什么。主说，‘他们把你们交给人的时候，你们不要忧虑怎么说，或说什么；因为在那时刻，自会赐给你们当说的。因为说话的你们，乃是你们父的灵在你们里面说话。’（太十 19~20。）我们与人说话时，我们的心应当一直的仰望主。我们不该说别的，只该说基督，并且只该凭着那灵而说。这些都是支配的原则。我们如果守住这两个原则，那灵会引领我们说当说的话。

我们如今既领受了主人的吩咐，要我们前去结果子，就需要这一切的项目作我们的准备。我们要认真、热切、迫切的盼望结果子。我们要不断的为罪人得救祷告，也要学习说基督，凭着那灵而说，并且照着那灵的引导而说。我们可以有两个方法操练这些事。第一，我们可以在家中凭着那灵说基督。我们可以对着空中说基督，对着空中凭那灵而说。我们说的时候，应当操练仰望

主，接受那灵的引导。我们都能这样操练。另一个操练的方法是到亲戚那里，凭着那灵，在主的引导下，向他们讲说基督。借着这种操练，我们会学到很多。（神命定之路的操练与实行，五二~五四页）

有许多人没有听见福音，是因为你没有作见证，结果就和你永远的分开

有许多人没有听见福音，是因为你没有作见证，结果就和你永远的分开，而不是暂时的分开。那一个关系真是太大。从前有一个弟兄亲身经过一件事：有一次他到一个人家里去喫晚饭。他非常有学问，也很会说话，就谈了许多学问上的事。当时有当地一个年纪很大的朋友也在座。这位朋友也很有学问，他们谈了许久。主人因时间已晚，就留他们过夜。那朋友的房间刚好是在他的对面。他进了自己的房间不久，就听见对面房间里，有一个声音，好像是甚么重的东西倒在地板上、他跑过去一看，看见那位朋友倒在地板上，已经死了。其余的人也都陆续跑来了。他就马上悲痛的说，『如果我知道有这一件事，我前两个钟点就不和他谈那些话了！我要指给他看永远的事。但是，我并没有花五分钟的时间说到关乎人灵魂得救的事，我没有给他一个机会。如果我刚才知道现在我所知道的，我刚才就要尽我的力量去告诉他，人需要知道主耶稣如何为他钉死在十字架上。但是现在太迟了！我刚才如果对他讲这些话，你们一定要笑我不合时。现在我说这些话，时候是太迟了。但是我现在盼望你们能够听，每一个人都需要相信主耶稣和祂的十字架！』我们要知道这一个分别是永远分别，而不是暂时的分别。何等可惜，一错过机会，这个人就永远不能到天上去了！所以，我们总要寻找机会作见证。

我们要举起福音的火来，去点亮所有的人。让我们每一个基督徒都出去把别人点亮。福音的见证要从我们身上继续下去，直到主来。千万不要我们是被点亮了，却不去点亮别人。总要藉着这一支蜡烛，点亮另一支蜡烛，再点亮另一支蜡烛。在我们面前不知道有多少灵魂需要得救，我们应当尽力的去作见证，带领人归主。（初信造就（中册），一八~二〇页）

参读：初信造就（中册），第十八篇；神命定之路的操练与实行。

第五课 使用《人生的奥秘》传福音

读经：

徒二八 31 全然放胆宣扬神的国，并教导主耶稣基督的事，毫无阻碍。

召会要有前途，非带进人来不可，非生生不息不可

一个家庭要兴旺，非生生不息不可。若是只有一代的老人，越过越有经历，越过越老练，却不生孩子，这个家就大有问题。不能说是生了养不起，生了照顾不来，而以此为借口，不生孩子。同样的，一个社会要有前途，非有后代不可…照样，召会要有前途，主的工作要有前途，非带进人来不可，非生生不息不可…好像一个家庭…若是能有一对年轻人，今年生个小孙子，明年生个小孙女，吵吵闹闹，就很有味道…不要以为这是笑话，有的召会今天就是这个光景，弟兄姊妹都是多少年的老信徒，大家在一起真是没有味道。这就是因为没有传福音。一传福音，圣灵就有机会作工。因为作别的事可能不同心，但是一传福音，大家都响应，就同心了；新的刺激来了，新的因素来了，祷告自然就新了，召会也就活起来了。（主恢复的道路，九六~九八页）

我们为着传福音预备自己，首先必须奉献，将自己给主

我们为着传福音预备自己，首先必须奉献，将自己给主。我们必须告诉主：‘主阿，我蒙了你的拯救，我是属你的。你救赎了我，你买了我，我是你的产业，是你的资产。我属于你，所以现今我给你一切的权利。我在这里。’然后我们必须祷告，并预备好自己，能使用一些材料，好将福音传给人。我们可以用一些圣经节，但我们还需要受训练，使我们能与别人谈论。我们或许愿意用《人生的奥秘》小册子。使用这本小册子并不简单。我们必须进入其中，直到我们几乎能背每一段落。

我们甚至必须学习如何叩门。这意思是说，我们叩门的声音必须‘甜美’。门内的人开了门，我们口中所出的头一句话应当使门敞开，第二句话应当打开他们的心门。我们错误的态度或音调，可能使他们关上门。我们可以在家里操练叩门。丈夫可以叩妻子

的门，让妻子批评。这样操练并不过分。一个小女孩学弹钢琴时，要一连几小时坐在钢琴前，一直受教师的指正。她的教师一直要给她看见如何运指，如何坐在琴前等等。不然，她就不能学好弹钢琴。

必须接受训练，学习如何与人谈论，如何领人归向主

照样，我们也必须接受训练，学习如何与人谈论，如何领人归向主。我们必须学习何时领人到主前，用什么话对他们说。我们必须操练并实行，甚至学习如何接受同伴的指导。这意思是说，我们必须接受改正。当我们实行时，就会周周有改进。我们要考虑我们与人谈论的方式是否会得着人。我们必须学习，并且要忍耐，一直的学习，一直的尝试，绝不该失望或灰心，反而要操练一直受鼓励。（神命定之路的操练与实行，四一~四二页）

当我们进到一个人家里，我们不应当害羞、惧怕。我们不必害怕。他们如果没有请我们坐下，同队的一人可以说，‘让我们坐下来，我们愿意与你们一起读这本《人生的奥秘》小册子。’我们进到他们家里，不该让他们控制局面。我们必须学习用愉悦的方式控制局面。这样，就容易让我们说话。我们可以直接就读《人生的奥秘》。我们要用这本小册子，就必须对其内容非常熟悉，不必一成不变的遵循，逐字宣读。我们应当用活泼、引人注意、吸引人的方式，把这本小册子的重点陈明给人。当他们预备好的时候，我们可以引导他们呼求主名。我们不该说得太多，也不要浪费时间。（神命定之路的操练与实行，五六~五七页）

传福音是最难的事。你向不信的人传福音时，不可以随便。传福音需要你的力量、才能、甚至你的技巧。使人得救是最高技巧。倪柝声弟兄十九、二十岁时，经常传福音。有一天倪弟兄对一位非常聪明的大学生谈论福音。这位年轻人回答说，‘对不起，我父亲现今在阴间受苦，我不愿意看见我父亲在那里受苦，而我得救进乐园。所以我要去那里与他一同受苦。’你对这样的人要怎样回答？倪弟兄用路加十六章，非常简明的回答说，‘受苦的财主求亚伯拉罕打发人去传福音给他五个兄弟，因为他爱他的兄弟。你的父亲虽在阴间受苦，你难道不相信你的父亲仍然爱你么？他不愿意你去那里与他在一起。如果照你所说，你要去那里，你就不是孝顺你父亲。你并不尊敬他。’这几句简短的话劝服了那个年

轻人，他说，‘我孝顺我的父亲。为着他的缘故，我信主耶稣。我不要去他的地方，这只是为着他的缘故。’这个例子给我们看见，我们在传福音的事上，有很多要学习。（神命定之路的操练与实行，一二六页）

传福音是一件很细的事。我很关心你们好心的出去，却是带着随便的态度、性格、和性情。我们去探访人的时候，必须警醒；但我们不该让他们知道我们是那么严肃，因为那可能给他们有压迫感。我们不能随便。我们必须在一细节上，学习传福音的路，好应付各种局面。

你或许以为这太难了，但最宝贵的事总是难以完成的。探访罪人，将你所亲爱、宝贵的救主传给别人，完全是在灵里的事。你若不运用灵，不在灵里说话，你就不能成功。你必须借着受训练而有所学习。你可以用‘人生的奥秘’，但这在于你如何使用。你可能用这本册子杀死人，你也可能用这本册子点活人。这全在于你的作法、技巧、灵、与性情。（神命定之路的操练与实行，一二七页）

使用《人生的奥秘》，传高品的福音

我们需要出去传高品的福音。我们出版的小册子《人生的奥秘》实在有效，数千人已经借着这本小册子得救。在这本小册子里的乃是中心的路，从神创造人开始，向人陈明高品的福音。人的各部分是以三个圆圈的图陈明出来，使人看见人有灵、魂和体。这本小册子揭示神的心意是要进到人的灵里，使这作容器、器皿的人能盛装神。这个神经纶的高品福音，会得着有思想、受教育的人。每一个人受了教育之后，几乎都会思想人生的意义。在受训者介绍这本书之前，许多人都说他们没有兴趣。但受训者说，“只要给我们三十秒，读读《人生的奥秘》。”这个题目吸引人。听完第一页之后，许多人说很好。当你听到“很好”，就表示那个人是平安之子。当他说，“很好”或“不错”，那就是你向他说“我们来祷告”时。然后你可以翻到小册子的后面带他祷告，并呼求主名。接着，就读小册子后面受浸的部分，给他看马可十六章十六节一相信与受浸，然后带他在他的浴缸里受浸。运用主所赐给你天上地上的权柄，不管这个人的身分、地位是什么，他将是一只小羊羔，同意去换衣服，并进入水里。在受浸时，我们要很有力

的祷告：“主，我们把这人放进你里面，我们将他浸入三一神里。”这就是在十五分钟内，使人受浸的路。（迫切并专一为福音而活，四三~四四页。）

你必须考虑如何使用《人生的奥秘》。这在你传福音当时的情形里，是否实用？你必须研究其用法。用《人生的奥秘》开头，对某些人可能非常好，但我不信这本册子对每个人都合用。因此，你必须考虑如何使用，以获得最大的益处。倘若我们觉得要用‘人生的奥秘’，我们还必须学习决断如何使用。可能最好是这么说：‘先生，我手中有一本书，说到一件奇妙的事，我愿意与你分享。这本书是说到我们人生的奥秘。’这种的应用，人能够懂得。（神命定之路的操练与实行，一三三页）

运用基督的权柄出去

我们传福音不仅是去叩访“熟门，”也可以将亲友或同事、同学带到排聚会。在会中，我们不要说一些客套、寒暄的话，乃要运用主的权柄照着主的吩咐去作，带他相信、受浸、得救。要相信我们在主的名里所作的都是算得数的。马太二十八章十九至二十节告诉我们，主已得着天上地上所有的权柄，祂吩咐我们要去，“使万民作我的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里。”所以我们不要胆怯，只要凭着信心说，“耶稣基督今天吩咐我，要你相信祂。”他若说他不懂怎么信，就带他祷告，呼求主名，然后对他说，呼求主就是信了，接着就要他立刻去受浸。我们切不要想把人讲清楚了再带他受浸，重生人的乃是主，不是时间。我们乃是先把人浸到三一神里，然后再把主所吩咐我们的教导他们。（神命定之路最新的陈明与基督来临的兆头，十七~十八页。）

学习抓住机会

我听见有圣徒见证，他所叩访的那个人对他说很好。我就告诉弟兄们，那时候就该打结，请他一同祷告；一祷告他就会相信接受，然后就为他施浸。若是不捉住那个时机，还要再谈，恐怕机会就被打掉，这笔“生意”就无法成交了。但是有弟兄说，恐怕时机还是早了一点，还有些生疏。这意思是说，不是人家不肯祷告，是你不肯祷告；不是人家放不下脸来祷告，是你放不下脸来代告。我这些话都是经验谈。从前我去带人时也是这样，带到一个节骨眼，就是不敢代祷告，心里直想还早了一点，算了罢。

这一算了，有时就算了一辈子，再也没机会见到了。（速兴起传福音，九一~九二页。）

操练坚定持续

不只全时间受训者，我盼望从现在起，每位长老、同工都得开始操练叩门探访。这是我们第一项该有的操练。也许我们不能每天出外叩访，但有一件事是我们能作的，就是定规每周要有二至三个钟头出外叩访。并且不是仅仅访问那些我们熟识的人，更是访问不认识的人。我们应该把自己所在地区所有的门都叩过。不要担心，也不要忧愁，只要我们肯去实行，一定会成功。（速兴起传福音，九三~九四页。）

接触人上该有的学习

你也该学习，绝不要与人争执、辩论。争执和辩论不能成就什么事。另一面说，你不要太快的同意人，也不要同意他们所说的一切。不然他们会以为你是“好好先生”。你必须给人看见你的谨慎。当你不随便，当你谨慎时，这会加重你说话的分量。不然，对方就会认为你的话是轻的，没有分量的。

在接触人时若先有约定，总是有帮助的。但这不是说我们只可在约定后接触人。我们应当在任何时候与人说话。主自己是我们出去接触人的因素、原因、和目的。祂会尊重我们所作的，并且祂今天是在我们里面的那灵。当我们出去接触人时，我们必须信主是与我们同去的。我们的说话就是祂的说话，我们乃是將祂说到人里面。我们绝不可忘记将基督供应给人。我们绝不可忘记将神，就是活的神，传给人。即使我们只对人讲一分钟的话，我们仍然该供应基督，并将神传给他。

我们还有一件重要的事要学习，就是在恰当的时候带人与我们一同祷告。这好比烹饪，你必须知道在什么时候停止烹煮，不然，你所烹煮的会太生或过熟。所有好的厨子都知道什么时候停止烹煮。在一次福音大会之后，慕迪接触一个不信的人。在那人刚要祷告的关键时候，另一个人走进来。屋外正在下雨，这人带着雨伞进来。雨伞的声音打岔了要祷告的人。在那个打岔之后，那人就不肯祷告接受主。这给我们看见，在适当的时候与人一同祷告，是多么重要。

你也必须学习不要徒然浪费你的时间。当你接触人时，你该

一直辨别，是否该使这人成为你经常接触的对象。请人吃饭是好的，但不要太快或太早这么作。你接触一个人好几次之后，可能觉得时机已经成熟，可以邀请这人到你家，或者接受他的邀请。你每一次接触人，都不该轻率的随便去作。

不仅如此，你应当一直为你所接触的人祷告。不要说你没有时间。即使你真的很忙，你仍然可以在要出门的时候祷告说，“主啊，帮助我今天遇见合式的人。”在你开车上班的路上，你可以继续祷告。这是真实的祷告，不是例行公事的祷告。定时的祷告当然很好，但是在你出门或开车的时候祷告，可能更有效。无论你在哪里，你都可以祷告。要在主面前记念所有你接触的人，并为他们祷告。（活力排的训练与实行，九五~九七页。）

任何一个基督徒团体，只要一忽略传福音，过不了多久，就了了

历史告诉我们，任何一个公会，任何一个基督徒团体，不管多属灵，只要一忽略传福音，过不了多久，就了了，没有了。团体如此，个人也是如此；从前如此，现在也是如此。我们不能走这一条路；我们必须是多方面都顾到的，有属灵的追求、生命的长进，有真理的认识，有建造、配搭，有治理，也要有传福音，有初信的带领。并且当我们这样行动时，该特别注意青少年，为主带进更多的青少年。

我们在这里应该不偏不倚，不偏那一面，不重这一面；我们应该走一条平衡的正路。这条平衡的正路，就是从传福音开始，把罪人拯救进来，然后有属灵的造就，带他们有生命的长进，而后有召会的建造，身体的配搭；这样，基督的身体就出来了。而后，再扩大传福音，召会就长大了，各地召会的出现也多了。一直这样轮转，由人数扩充，进到地方扩充，一处处地方召会就兴起来了。这才是一条正路。在福音上有热心，真理上有认识，生命上有追求、有长进，与主之间有良好的交通。随着这一个，主会兴起更多有用的人，在地方召会中作柱石，蒙主呼召接受负担，奉献全时间为主出去作工。这样一代又一代，主的大轮一直在地上行动，福音就会传遍全岛，各市镇都会有地方召会兴起来。（主恢复的道路，一〇二~一〇三页）

参读：神命定之路的操练与实行；主恢复的道路，第七篇。

第六课 为福音奉献

读经：

可十 29~30 耶稣说，我实在告诉你们，人为我和福音，撇下房屋、或是弟兄、姊妹、母亲、父亲、儿女、田地，没有不在此世得百倍，就是房屋、弟兄、姊妹、母亲、儿女和田地，同各样的逼迫，且要在来世得永远生命的。

必须有彻底的奉献，否则没有福音的火

火乃是供应的问题，个人方面在于有没有奉献，团体方面乃在于交通或职事的供应。……在个人方面，除了奉献之外没有问题；奉献出问题，灵就出问题。必须有彻底的奉献，否则没有火。

这火是主来摔在地上的，这火也就是福音，能叫你事奉，叫你受逼迫，叫你舍命。火在个人方面完全看奉献，奉献在祭坛上有多少，火烧就有多大。若奉献不彀，火就不着，所以我们的奉献不能有所保留。

奉献又是从光照来的。我们乃是在我们所得着的光里，把自己奉献给神的。奉献只能照着我们所领会到的来奉献，只能照着 we 属灵的眼睛所能看见的来奉献。我们所看见的光，是从我们与神的交通里摸着的。藉着与神不断的交通，神就光照我们，启示我们。我们在神的光照下，看见神对我们的要求是如何，就愿意把自己奉献给神。然后神就降下火来，悦纳我们的奉献。所以火是藉奉献从神传递得来，并非自己点着的。这就是祭坛上的火，祭物摆上了，火就降下来。奉献不只是一次就彀了，乃是继续的。我们在起头的时候，还不知道奉献的是什么；逐渐的 we 所得的光照加多，奉献就越来越多，越来越彻底。奉献越厉害，祭坛的火越大。奉献是跟着光照，we 所得的光照有多少，就该奉献多少。我们的奉献要赶得上神所给的光照。

马可八章三十五节主说，‘凡为我和福音丧掉生命的。’不仅为主的缘故，也为着福音的缘故。保罗是一个为着福音的使徒，他说，‘凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。’（林前九 23。）…他是因着福音而被主特派为使徒。（罗一 1。）…他是罪人中的罪魁，蒙召要作我们信徒的榜样；（提前一 16；）

他又说他是众圣徒中最小的，却蒙恩典，把基督那追溯不透的丰富，当作福音传给外邦人。（弗三 8。）由此可知，主召我们还是为着福音的缘故。

我要大声的说，我们需要把福音的灵带进来，弟兄姊妹才能继续下去，不然传福音好像是小孩玩玩具似的……教会不仅要传福音，也要摸着传福音的灵。怎样摸着传福音的灵呢？路恐怕就是我们大家要重新奉献过。

‘见与闻’的作者麦雅各（Mac Kendrick），原来是矿工，连小学都没有读过，但他是一个把自己完全奉献给神的人，所以他里头有福音的火。他心里就是充满了救人灵魂的热火。有一次他在台上一句话也讲不出来，但他看见人不得救，就在那里哭，眼泪像潮水那样涌出来。最后他就是喊着讲了两三句话。那时神的灵充满了会场，人都感觉到自己的罪和失丧的情形。所以不要怕喊，你读四福音看见施浸者约翰在旷野喊，主耶稣也喊；在使徒行传里使徒们有多少次大喊。麦雅各弟兄虽然缺少教育、恩赐，但他是有福音的灵的人，一生不知救了多少人。

少年人要学慕迪（Moody）、斐尼（Finney）、或司布真（Spurgeon）大概学不来，但学麦雅各可以学得来。年轻的弟兄不一定都有传福音的恩赐，但不能没有传福音的灵。在教会历史中，传福音的恩赐是神隔好久才兴起几个人来，但是传福音的灵却是每一个爱主的人所能有、所当有的。

我们一面要传福音，一面奉献要增加。奉献不能停；一停，福音的灵也就不行了。福音要恢复，奉献就得恢复，两方面要一样彻底。我们的愚昧在于只觉得福音的能力赶不上当初教会的能力，而忘记当初门徒们的奉献和我们不一样。盼望神福音的火在我们身上能一直烧，先点着你我，好叫教会不是世人得救的拦阻，乃是主走到世人中间去的路。（倪柝声文集晚期著作之 主恢复中成熟的带领（卷一）第二篇）

为着福音撇下一切

因这缘故，主就说，‘人为我和福音，撇下…。’（可十 29。）主不是单说为‘我’而已，乃是把‘我’和‘福音’并在一起。没有主耶稣的生命，福音的内容就是空洞的。福音就是传扬主耶稣得胜、复活的生命；人若相信福音，就是相信那从死里复活的

耶稣基督，就有这生命在他里面。主耶稣说这句话，乃是在少年财主的故事（17~22）之后；那少年财主忧心愁愁的走了，以为主耶稣的要求太高，人真作不到。不要说那少年财主这样想，就连门徒都这样想，以为若是这样，‘谁能得救呢？’于是主回答说，‘在人是不能，在神却不然；因为神凡事都能。’（23~27。）这段话明白的向我们启示，我们若不是为主，就不能为福音；而要为主、为福音，就得撇下一切。撇下一切是人作不到的，但我们因信得了主耶稣那复活的生命，我们就能作得到，并且是欢欢喜喜的作。

主自己也是撇下一切的。在马太十三章宝贝的比喻和寻珠的比喻中，主耶稣告诉门徒说，祂就是那人，为买国度这宝贝和教会这珠子，就变卖一切所有的。（44~46。）使徒保罗也说，主耶稣本来是富足的，却为我们成了贫穷；叫我们因祂的贫穷，可以成为富足。（林后八9。）这是主的生命，这是主给我们的福音。今天我们传主的福音，就也要像主那样的撇下一切，好叫人同得这福音的好处。

福音失去冲击力的原因

今天的福音失去了当初的冲击力，原因乃是没有奉献一切。今天许多人说，我的时间、钱财、以及其他的一切都是主的。但一百人中，恐怕只有一、二个人心里真的是这样想，其余的人只是嘴上说说，实际上一切还是自己的。就是因这缘故，今天福音的冲击力完全没有了。再者，今天许多人作基督徒是兼职的，他们不以基督徒为正业。这是颠倒的。保罗说得很清楚：‘原来基督的爱激励我们；因我们想一人既替众人死，众人就都死了；并且祂替众人死，是叫那些活着的人，不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。’（林后五14~15。）基督已经为我们死而复活了，要我们不再为自己活，乃为主活。但今天有多少人是为活？许多人名为基督徒，实际生活却与世人差不多。世人追求名利、地位、学问，你是个基督徒，也是照样追求。话说得好听一点，你说你是为主追求；实在你还是以为作基督徒是兼职的。因着今天的基督徒缺少完全的奉献，许多基督徒不以作基督徒为正业，所以福音就没有能力。

教会起初的时候，都是个个完全奉献，并且同心合意的，所

以福音大有能力。虽然起初的教会中有亚拿尼亚和撒非喇假装奉献的事，但在神眼中仍是一个得胜的教会。因为有假冒，也有审判，圣灵在教会中仍能作管治的工作。所以福音能一直广传，繁增很快。耶路撒冷的教会起初因着逼迫，门徒四散；（徒八 1；）但三十年后保罗到了耶路撒冷，那里的信徒又添为几万人…比起当初，今天教会在神眼中可说是失败的。今天福音失去了冲击力，根本的原因，恐怕还是因为没有当初信徒的撇下一切。教会本来该站在犹太人所该站的地位上，代表神百姓中的得胜者；如今犹太人亡国二千五百六十五年了，而教会仍未得胜。原因乃是失去当初完全奉献的实行。

主耶稣在世尽职时，信祂的人都称为门徒，没有称为医生、商人、工人、教师的。等到教会建立起来，在教会中只有称为基督徒，没有称为医生、商人、工人、教师的。也许你说，路加不是医生么？是的，他是医生，但却是带手作的。我读路加福音和使徒行传，我的印象是路加是保罗的同工，我没有印象说他是医生。保罗说，我们是基督的使者。（林后五 20。）既是使者，就没有另外的职业。但路加因为是照顾保罗的，所以保罗称他为医生路加。（西四 14。）这不是指路加的职业，乃是指他是照顾保罗的。所以我们读使徒行传，只会清楚看见路加是保罗的同工，不会注意到他是医生。他完全不带医生气味。同样的，你读新约，不会有一个印象说，保罗是一个织帐棚的人，他乃是神所设立的使徒；你不会觉得保罗是帐棚家，他乃是神的工人。今天许多基督徒丢失了门徒的味道，头脑里所充满的完全是商业思想，都在想怎样赚人的钱。结果钱是赚来了，而见证也完了，福音的能力也失去了。

今天我们要为着主的福音，就得学习把我们的职业摔掉。但这不是说我们要都不带职业，许多人仍要带手有职业；只是这职业必须叫我们有见证，叫我们能更为着主的教会，而且又能供给自己和别人的需用。最不荣耀神的，就是仰望人的爱心过于在神面前的信心。保罗织帐棚，乃是叫他更能作使徒，更能维持他使徒的职分。带职业不是为着赚钱，乃是为我们基督徒的职分。基督徒带职业如果只为了赚钱，恐怕神的家要成为卖牛、羊、鸽子的地方，而不是万国祷告的殿了。我们必须怕赚太多的钱财。

以作基督徒为正业

正当的基督徒该是完全奉献的；作基督徒该是我们的正业，而不是带手作的。怎么作才是以基督徒为正业呢？首先就是要全心为主、为福音。基督徒就是 Christian，希腊文是 Christianos，意思就是依附基督的人，全心跟从基督的人。我们盼望大家都是全心为主、为福音的人。这样大家兴趣都相同，就是有什么难处，也都能顺利解决。

其次，以基督徒为正业就是要有实际的奉献。奉献不能光是讲说，乃是要有实际的行动。请你记得，五旬节有奉献的事实，但没有人讲奉献的道。我们只看见使徒传耶稣基督为主，没有说要奉献；但结果信的人都凡物公用，变卖田产家业，照各人所需用的分给各人。（徒二 44~45。）这是因为有福音的榜样，使徒们都是撇下一切的，自然他们带得救的人，虽然没有听到奉献的道，也变成奉献的人。我们都羡慕使徒们福音的能力，却忽略了他们是撇下一切的。

第三，要同心合意。……福音的原则是五个赶一百，一百个就能赶一万。（利二六 8。）同心合意就有福音的冲击力。其实真正奉献的人才能同心合意，因为奉献是把自己的心倒出来。因为财宝在那里，心就在那里。（太六 21。）既是这样的人，还会坚持什么意见么？所以真正奉献的人，就会同心合意，传福音自然就有能力。

今天世界上主要有两种制度，一种是民主，一种是共产。民主制度是保护私产的，人人都可以为自己积蓄钱财；而共产党是实行凡物公用，大家都没有私有的东西……如果有一天，必须由共产党来教训基督徒要凡物公用，要变卖一切，按各人所需用的分给各人；这乃是叫基督徒羞耻的事。正当的基督徒是不为自己积蓄钱财的，乃是撇下一切，以作基督徒为正业的。

在使徒行传，先有十二使徒，后有一百二十人，再后有三千、五千人得救。这些后来得救的人都是学十二使徒的榜样，自然而然的撇下一切。新人一得救，来在教会中，看见所有的人都是撇下一切跟从主的，他若跟众人不一样就不自然，或者就觉得自己是堕落往下（drop out）。所以要下一代撇下一切，就得我们今天先起首变卖一切。否则传福音就只是拍拍人的肩膀，说几句好话就

是了。

奉献的原则

关于奉献的原则，在书信里给我们看见，乃是要多者没有余，少者没有缺。（林后八 15。）自然这也是神许可有人有缺乏，好试验富余者的心，是否爱主、爱弟兄胜于爱玛门。神试验人是给人看见自己如何，并非试验给神自己看，否则那就是把神降为与人同等。神所要的是我们这个人，不是要我们的什么。奉献主要的不是把我们所有的给神，乃是把我们自己，我们的心，都奉献给神。这样的奉献才蒙神的悦纳和祝福。

撇下一切，福音才有冲击力

在历史中，每当教会复兴的时候，都有像五旬节时变卖一切、撇下一切来跟从主的人，例如达秘、刘教士（Miss Groves）、卫斯理（Wesley）、辛生铎夫等等。他们都是自愿贫穷，撇下所有跟从主的，就带进了教会的大复兴。

启示录二、三章的七个教会中，神只称赞一个非拉铁非教会。非拉铁非是在撒狄之后的恢复。撒狄按名是活的，其实是死的，没有丝毫的能力。非拉铁非却有能力，所以是恢复。这能力是从那里来的呢？教会历史告诉我们，每一次的复兴几乎都是由奉献带进来的；每一次能力失去，成为撒狄，就是因为教会钱财积蓄太多。卫斯理约翰在未去世时曾说，‘我替卫理会的人担心；因为他们既诚实、又勤俭，将来就要变成世界上最有钱的人。’今天这话已经成为事实，各地卫理公会的人都是最有钱的人，但他们的见证也了了。不只卫理会，就是辛生铎夫带起的摩尔维亚大复兴，达秘带起的弟兄们运动，也是同样的结果。一个基督徒必须完全由钱财出来，完全奉献，才认识什么是非拉铁非；同时也要一直持续有奉献，才不至于走向撒狄去。我们愿意一直作非拉铁非么？（倪柝声文集晚期著作之 主恢复中成熟的带领（卷一）第六篇 撇下一切为福音）

参读：倪柝声文集晚期著作之 主恢复中成熟的带领（卷一）第二篇、第六篇。

第七课 被圣灵充溢

读经：

路二四 49 看哪，我要将我父所应许的，降在你们身上；你们要留在城里，直到你们穿上从高处来的能力。

福音的能力就是浇灌下来的圣灵

在前两篇信息里，我们已经看见神福音的托付。在本篇信息中，我们要来看福音的能力。神不只给我们托付，差我们去传扬祂的福音；祂也给我们能力，去完成祂所给的托付。新约启示，主差我们去传福音，就如同作买卖。既是这样，主就一定要给我们本钱；这个本钱就是能力。因此，主不只把福音托付我们，叫我们传扬，祂也把力量给我们，使我们有能力去传福音。

主在路加二十四章四十七节，先吩咐门徒要去，‘靠着祂的名，传悔改以得赦罪之道，从耶路撒冷起，直到万邦。’这与马太、马可福音所说的大同小异。马太二十八章十九节说，‘你们要去，使万民作我的门徒。’这意思是，主所得的权柄，乃是为着门徒的去，使万民作祂的门徒。马可十六章十五节说，‘你们往普天下去，向一切受造之物传扬福音。’这三处经节都指明，信徒已受差派，去传主的福音。然而，我们若不仔细读，就看不出这样的吩咐里，还有一个后盾，就是主的能力。

马太二十八章十八节说，‘天上地上所有的权柄，都赐给我了。’这里题到主的权柄，但这权柄与门徒有什么关系，却一点也没说到。乃是在路加二十四章四十九节，主吩咐门徒：‘我要将我父所应许的，降在你们身上；你们要留在城里，直到你们穿上从高处来的能力。’这意思是，门徒还没有得着能力，还没有得着本钱，就必须在耶路撒冷等候，不可随处乱跑。主差派门徒去作生意，所以他们必须等主把本钱交给他们，将**祂父所应许的浇灌下来；那就是福音的能力。**

这能力包括三一神：子是浇灌者，将父所应许的浇灌下来，所浇灌下来的就是圣灵。父应许，子浇灌，浇灌下圣灵。这应许是在旧约的约珥书里，（二 28 ~ 32，）乃是到了行传二章才应验。行传一章主说，祂升天以后，就要成全父所应许的，把这能力的

灵浇灌下来。门徒得着这能力，就要从耶路撒冷起，经过犹太全地、撒玛利亚，直到地极，作主的见证人。（4~5，8。）

当圣灵降下来时，门徒就都被圣灵充溢，好像新酒灌满的人一样，个个‘癫狂’起来。旁观的人看见，就说，‘他们无非是被新酒灌满了。’彼得同十一位使徒站起来说，他们不是被酒灌满，乃是被灵充溢。然后他们开始传主的福音；这一传，带进了三千人得救。

三一神的终极完成

门徒听从主的话，等候并祷告十天之后，圣灵就浇灌下来。这里的圣灵是谁？祂就是三一神的终极完成。到这时，三一神的讲究就太大了。三十多年前，祂还仅仅是神，没有人性，没有进到童女腹中成孕，也没有成为肉体，更没有经过死、复活、升天的过程。现在这位三一神不一样了。祂是神性加上人性，经过死而复活，进入升天又降下来。祂已经经过一个完整的过程，成了三一神的终极表现。

我们得救时所得着的，就是这位灵。祂是生命的灵在我们里面，为着我们的生活；祂也是能力的灵在我们身上，为着我们的工作。在道理上，生命的灵是主在复活那天晚上，像气一样吹到信徒里面的。（约二十 22。）五十天后，到了五旬节，能力的灵才像大风一样，降在信徒身上。现在这两件事都已经完成，都成了历史。乃是到了这时候，彼得才引用约珥书的话说，凡呼求主名的，就必得救。（徒二 21。）因此，必须神经过了一切必要的过程，把祂自己再浇灌下来，人呼求主名才能得救。不到这个地步，得救是无法成功的。

得救乃是领受圣灵的两方面

所以，我们要来看什么是得救？得救的终极点就是得着灵。五旬节那天，因彼得传讲而受感的人就问：‘我们当怎样行？’彼得就说，‘你们要悔改，…受浸，叫你们的罪得赦免，就必领受所赐的圣灵。’（徒二 37~38。）悔改、受浸、领受圣灵，这就叫得救。我们得救所领受的圣灵，就是三一神。祂不只作我们的生命，也要作我们的能力。

领受圣灵虽有道理上的讲究，但在经历上却是不分手续先后。得救不是先有约翰二十章的经历，先接受生命之灵吹进来，然后

再等有一天，能力的灵降到我们身上。道理的步骤是这样，但今天我们在经历上，并不这么麻烦。因为这位灵乃是完整的，是生命的灵，也是能力的灵；我们只要一相信主，呼求祂的名，我们就得救，祂就进到我们里面，作我们的生命，也降在我们身上作我们的能力。（速兴起传福音 第三篇）

外面的充溢是为着职事

路加一章十五节说，‘他在主面前将要为大，淡酒、浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充溢了。’这是外面的充溢。施浸者约翰在外面被圣灵充溢，意思就是圣灵要降在他身上，使他受装备并得加力来尽职。四十一节说，‘以利沙伯一听到马利亚问安，所怀的胎就在腹里跳动，以利沙伯且被圣灵充溢。’当主的母亲马利亚来看施浸者约翰的母亲时，圣灵降在以利沙伯身上。她在外面被圣灵充溢，她就申言。六十七节说，‘他父亲撒迦利亚被圣灵充溢，就申言说。’圣灵也降在施浸者约翰的父亲身上，所以他也申言。这不是里面的充满，乃是外面的充溢。

我们已经看见，行传二章四节说在五旬节那天，门徒在那被圣灵如暴风所充满的屋子里，他们都在外面被圣灵充溢。那就是说，他们在五旬节那天受了圣灵的浸。受浸是进到某样东西里，不是将某样东西接受到里面；这是外面的充溢。

四章八节说，‘那时，彼得被圣灵充溢，对他们说。’这充溢是为着能力。那时，彼得有圣灵的加力和装备。他在五旬节那天领受了外面的充溢，但这时圣灵再一次降在他身上。在三十一节，彼得与门徒第三次被充溢：‘祈求完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充溢，放胆讲说神的话。’他们外面被圣灵充溢，乃是为着能力，不是为着生命；这充溢是降在他们身上的。

九章十七节说，‘亚拿尼亚就去了，进了那家，接手在扫罗身上，说，扫罗弟兄，在你来的路上向你显现的耶稣，就是主，差遣我来，叫你能看见，又被圣灵充溢。’一个小门徒接手在扫罗（后来成为使徒保罗）身上，使扫罗在外面被圣灵充溢。十三章九节说，‘扫罗，又名保罗，被圣灵充溢，定睛看他。’以上所说的事例，都是外面为着职事的充溢。

外面被充溢的路

凭着在圣灵里已完成的浸

在行传五个事例中，有两个没有按手－头一个在五旬节，(二4,)第四个在哥尼流家;(十44~47;)但在其他三个事例－第二、第三和第五个，都有按手。那灵在使徒行传里的说话乃是：五旬节那天所发生的是圣灵的浸，而在哥尼流家里所发生的也是圣灵的浸。(一5,十一15~17。)只有这两个事例被称为圣灵里的浸。五旬节那天的事例是犹太信徒的受浸，哥尼流家里的事例是外邦信徒的受浸。借这两个事例，主这身体的头，就将整个身体浸在圣灵里。

所以，在圣灵里的浸完全是已完成的事实，就如主的钉死是已完成的事实一样。主升到诸天之上以后，在五旬节那天，将祂身体的头一部分，犹太部分，浸入圣灵里。然后在哥尼流家里，祂将另一部分，外邦部分，也浸入灵里。借此主这身体的头就已经将祂整个身体浸入圣灵里。因此，在圣灵里的浸乃是已完成的事实。

正确的与身体站在一起，凭信支取

我们必须看见在圣灵里的浸已经成就在身体，召会中。我们作为身体的一个肢体，要有分于这浸，就必须与身体是对的。这就是按手的原则。身体已经浸到圣灵里，圣灵如今就在身体上，我们现今已经成了身体的肢体。所以，我们需要身体的一个代表肢体来与我们接触，使那已经在身体上的圣灵，能借着那次接触临到我们身上。这就是为什么我们需要身体的另一个肢体，按手在我们身上。当一个肢体代表身体来接触我们，那浇在身体上的油，就流到我们身上。

这里的原则是我们必须与身体是对的。我们若与身体是对的，就很容易经历圣灵的浸。什么时候我们需要这浸，只要简单的支取就得着了。在那灵里的浸已经成就在身体上，那灵是在身体上，而我们乃是身体的肢体；我们若与身体是对的，就能凭信取用这浸。

不要问我这事实会有什么证明或显明。我不想告诉你，因为我不知道在你身上将会有什么显明。然而，我确定你会有一些显明。我们若与身体的关系是对的，我们若站在正确的地位上，凭信支取并领受，就会经历在圣灵里的浸。这是正确之路。

有时我们经历圣灵里的浸会有某些感觉。然而，这仍然是信

心的事。可能我们要去尽职、传讲；那时我们就发现圣灵的浸已经成就在身体上了。圣灵已经浇灌在身体之上，我们既是身体的肢体，所以我们若与身体的关系是对的，我们站在这个正确的地位上，就能凭信支取并领受这浸。我们若这样作，那么当我们传讲时，就会有能力。我们有没有感觉并不要紧，我们的传讲仍然会很有能力。有时主的确给我们一个感觉，我们能感受到这个浸，但不管我们有没有这个感觉，我们还是很自由并释放。我们在圣灵里，在那灵的能力下，就有自由、胆量和释放。

按手不是形式，乃是原则；原则乃是与身体是对的。我们若与身体不对，即使有人来按手在我们身上也没有效。在那种情形下，按手只是形式。原则乃是体认圣灵已经浇灌在身体上，今天从主这元首而来的圣灵已经在身体上。现今我们既成了身体的肢体，我们与身体是对的，我们站住这地位，凭信支取，我们就会经历这浸。这乃是基于主所已经成就之事的信心。

我们已领受浇灌，你相信这事么？不要听别的声音，说我们必须等候、禁食、喊叫、甚至打滚、跳动、或操练嘴巴来说方言，才能领受浇灌。有人说你必须上下跳动，才能被圣灵充满；也有的人说你必须打滚、大笑、或扭动舌头发出奇怪的声音。我在圣经里找不到这些东西。我知道有这些作法，我也曾经看见人这样作。我不反对任何真正、真实的事物，但我必须将真情告诉你们。领受浇灌正确的路，乃是正确的与身体站在一起，凭信支取。

这一切事主都已成就了。祂已经过了死、复活和升天。借着祂的死，祂对付了我们的罪；借着祂的复活，祂将自己分赐到我们里面作生命；在祂的升天里，祂将祂的灵浇灌在祂的身体上。这就是福音。如今我们必须简单凭着信来领受。我们若说，‘主，谢谢你为我在十字架上受死，’我们所有的罪就都赦免了。我们若说，‘主，你已复活，所以我接受你作我的生命，’我们就得着永远的生命。同样，我们必须接受事实，说，‘主，你已升到诸天之上，并将你的灵浇灌在身体上。主，我是这身体的肢体，我有地位、自由和权利，来支取你所已经浇灌下来的。’这就是福音，我们该喜乐的凭信接受。（圣灵的工作，第二章）

运用灵祷告，好将圣灵释放出来

释放那灵把我们引到那灵的浇灌。我们需要运用灵祷告，好

将圣灵释放出来。我们若不运用我们的灵，圣灵就被封锁并关禁在我们里面。祂没有路出来，因为我们欺骗了祂。我们相信了主耶稣，领受了那灵，那灵就进到我们里面。但当那灵进到我们里面，祂就进了监牢。我们整天把祂监禁。现在我们必须运用我们的灵，把祂释放出来。我们运用我们的灵，意思就是为圣灵开了锁。今天钥匙不在圣灵那里，钥匙在我们这里。对圣灵来说没有问题，我们需要运用我们的灵来祷告，好使圣灵得着释放。（关于活力排之急切需要的交通，第十三篇）

坚定持续的祷告，并尽话语的职事

行传六章四节彼得说，‘我们要坚定持续的祷告，并尽话语的职事。’祷告就是接触神，尽话语的职事就是把主的福音释放给人。使徒们这样作，结果就使主的话扩充、繁增，并且得胜。（六7，十二24，十九20。）

要领受福音的能力，我们必须享受主。一享受主，主就作我们的气，作我们的大风。大风带来大云，大云带来烈火，这就是能力。风、云、火就是宇宙间的能力，其结果就是产生精金。不仅如此，我们也要讲说福音的真理。我们把家打开，请人来，不能闭口不言，乃要放胆讲论。也许科学你不懂，天文、地理你也不知，但福音的道你晓得，圣经的真理你也清楚。这就够了，你要把主的话传给人。

所以，亲爱的圣徒们，福音的能力就是这三项：神自己作为终极完成的灵，我们的祷告，我们传讲祂的话。神乃是生命和能力的灵，在我们里面作生命，在我们身上作能力；我们享受祂、等候祂，向祂祷告，并且学习祂的话，就得着能力，结果就产生出精金。（速兴起传福音 第三篇）

参读： 圣灵的工作，第二章，速兴起传福音 第三篇，关于活力之急切需要的交通，第十三篇。

第八课 叩门访人成功的秘诀

读经：

提后一 7 因为神赐给我们的，不是胆怯的灵，乃是能力、爱、并清明自守的灵。

脸皮厚、口张大、灵出来

要成为传福音的人，我们必须学习几个特点。第一，脸皮要厚。我们若认真查考，就会看见，所有能结福音果子的人，都是脸皮厚。脸皮薄的人无法传福音，更无法结果子。传福音要有果效，脸皮就要比脚掌还厚。不仅如此，传福音时脸皮还要没有感觉；脸皮有感觉的人，福音定规传不了。我是个天性传福音不行的人；但因着主的怜悯，逼得我从旧天性里出来，疯狂的为主传福音。四十年前，从一九四〇至四三年，我真是发‘福音疯’，厉害的为主传福音。

传福音要学的第二个特点，就是口要张开，到处传讲。即使是瞎讲也没有关系，只要是福音，就是瞎讲也会有果效。你若想‘以理服人’，好好讲，重在口才，讲得好听，大概一讲就死了。中国近五十年来，传福音最有果效的，就是宋尚节博士。我曾听过他传福音，他传起福音又蹦又跳，从上面跳到下面，又从下面找一个人跳到上面；讲起道也是没次没序，有时还乱喊、乱骂，甚至什么奇怪的声音都出来了。虽然如此，他传福音却是很有果效。

传福音要学的第三个特点，就是灵要出来。要传福音，你的灵一定要出来，要刚强；就是面对魔鬼，你也要把他说服，将福音传给他听。这就是福音的灵。

福音的灵就是这三点：脸皮厚、口张大、灵出来。传福音不能太扭扭捏捏；有的弟兄传起福音，比女人还女人，怕东怕西，怕说话得罪人；这样传福音定规失败。（速兴起传福音，二~三页）

祷告、认罪、对付罪、被圣灵充满

当我们去社区、校园叩访时，也要知道怎样去叩访。首先，我们每次出去的时候，都必须先有够多而彻底的祷告，直到我们被圣灵充满。我们一转到灵里向主祷告，里面就明亮，感觉很多不对的地方，如同到了镜子跟前，看见自己的本相。这时我们就

要认罪，认得越多越好；这就叫我们对付罪。等我们认到无可再认时，那也就是圣灵充满你的时候。我们里面的过犯、罪恶都倒出来了，自然圣灵就充满全人。这样，你就得着胆量去叩访。

被圣灵充满有如呼吸。呼吸乃是一件时时的事。三分钟不呼吸，我们就会呜呼哀哉了。所以每次出去探访人，我们都要先好好祷告。昨天出去祷告过，今天出去还要再祷告，再一次好好进到主面前蒙光照。我们天天在这个世界行走，都会受到玷污，都需要一再得洁净。这如同洗手。虽然我不太作整洁，也尽量不去摸污秽的东西，但是每天我最少都要洗手七、八次。同样的，不管你昨天在主面前祷告得怎么透彻，认罪认得多么彻底，今天你要出去探访，把主带给人，你还得再好好的祷告。这个工夫是省不得的，必须确实的出代价摆上。我们若是郑重的作这事，就会发现只有三、五分钟是不够的。（速兴起传福音，八七~八八页。）

有适当的配搭

我们去接触罪人的时候，不应当自己去，而要成队的去。照着我们的研究，最好三人一队：两位弟兄一位姊妹，或是一位弟兄两位姊妹。因为我们要给人施浸，应当有弟兄给人施浸。不仅如此，最理想的一队该有一位年长的，一位年轻的，和一位中年的。有了这三层不同的年龄，是很有用的。我们可能不容易组成这样理想的一队，但我们应当尽力而为。一旦我们组成了队，每一个人都必须学习，担负他自己那一分特别的责任。

我们出去传福音，必须先学习如何正确的叩门、按铃。我们到罪人的家，如果粗野的按门铃，这会得罪他，他可能不开门。即使他开了门，也可能不和我们说话，因为我们使他不愉快。我们必须学习，作每一件事都令人愉快。没有人能教导我们这些事，我们必须借着操练来学习。

同一队的人，在决定各人最适当的责任时，必须彼此坦白。谁最适合按门铃？我们彼此之间不应当过于礼貌或谦卑，乃应当坦白而诚实。我们也不应当被同队中的人得罪。一队中有人最适合按门铃而不会触犯人，又有人最适合在人应门时向他们问候。我们必须是一队，来学习这些事。我们天生有不同的性情和外貌。我们应当有人带着一张叫人人高兴的笑脸，向人们问安。在一队三个人中，一个人可能最适合按门铃，另一个人可能面色愉悦，

最适合向人问安，第三人可能答话伶俐。这是有适当配搭的一队。原则上，我们必须这样实行。这些小步骤会给我们在接触罪人上立下根基。

凭着那灵回答

我们如果想要成功，就必须正确的回答人。我们回答的方式很有讲究。如果我们回答得正确，这人就会得救；如果回答得不正确，这人可能灭亡。这是生死攸关的事。为此我们必须多有祷告：‘主阿，帮助我们回答人。’我们若有够多的祷告，并且信靠主，圣灵必定在适当的时候，给我们最好的话语。这在乎主如何引导我们。有时那灵可能引导我们说，‘我们不是摩门教徒，也不是耶和華见证会的人。’因为就在那时刻，他们正在想我们可能是摩门教徒或是耶和華见证会的人。他们很讨厌那种人。我们必须学习不要用平常的方式说话。我们跟从那灵的引导，就能正确的回答人。这样，我们说话就不会得罪他们，却会在他们里面激起他们的兴趣来。

要控制局面

当我们进到一个人家，我们不当害羞、惧怕。我们不必害怕。他们如果没有请我们坐下，同队的一人可以说，‘让我们坐下来，我们愿意与你们一起读这本“人生的奥秘”小册子。’我们进到他们家里，不该让他们控制局面。我们必须学习用愉悦的方式控制局面。这样，就容易让我们说话。我们可以直接就读‘人生的奥秘’。我们要用这本小册子，就必须对其内容非常熟悉，不必一成不变的遵循，逐字宣读。我们应当用活泼、引人注目、吸引人的方式，把这本小册子的重点陈明给人。当他们预备好的时候，我们可以引导他们呼求主名。我们不该说得太多，也不要浪费时间。

当我们与人谈话的时候，也必须分辨他是那一类的人。大约三十年前，我在台北把人分成三十多类。有些人天生是固执的，有些人生来是谦卑的。有些人凡事都赞同，从他们的谈话中，你可以知道他们是松散的人。对他们而言，上天堂下地狱，受浸不受浸，信佛还是信耶稣，都差不多是一样的。我们不可信靠这样的人。即使他愿意受浸，我们或许不该为他施浸。我们可能浪费时间在这种人身上。在这种事情上，我们必须特别运用我们的

分辨力。(神命定之路的操练与实行, 五四~五七页)

操练坚持、忍耐和信心, 去访人传福音

你可能不反对新路, 但你可能不坚定持续的实行新路。你不能出去访人一段时间, 就盼望为主得着很多人。在像南加州这样燥热的地方, 你不能每个月只浇花洒草一、两次。那是行不通的。

耶和華见证人会就着他们一九八七年和一九八八年十二个得人最多的国家, 发表了一些统计数字。在日本, 他们花了六千多小时才得着一个人。他们如果一天花十小时, 一年只不过三千六百五十小时。他们花了两年多, 天天工作许多小时, 才得着一个人。他们的坚定持续产生了结果。我们都爱主, 爱看见人得救。我们也支持传福音。在一年三百六十五天里, 难道我们不能带领一人归向主? 这是合逻辑的, 也是公平的。然而, 我们有许多人在召会里虽然已经多年, 却没有一人因着我们得救。这是因为我们传福音的路错了。

我们如果每周两次, 每次两、三小时外出访人传福音。我们可以在两个月内得着十五个人左右。但是倘若没有一个人被带进召会生活, 我们是否要停止外出? 停止外出访人传福音, 意思就是我们没有作新约福音祭司所必须坚持、忍耐和信心。我们一年之内浸了许多人, 也许只能带其中一人进入召会生活, 这看起来很少, 但召会中若是每人都能一年带一个新人进入召会生活, 召会的人数就要翻一倍。

我们都必须操练坚持、忍耐和信心, 去访人传福音。在路加十四章, 主告诉我们, 在祂的救恩里还有空位。祂就打发奴仆出去得人, 坐满祂的屋子。祂先打发奴仆‘去到城里大街小巷’, 然后打发他们‘去到路上和篱笆那里’, 不只是请他们来, 更是去‘勉强人进来’。(路十四 21~23。)我们需要勉强人信主耶稣。

我们若浸了一些人, 但仍然没有带一个人进到召会生活里, 我们就必须操练运用主的坚持、忍耐、和信心。我们应当说, ‘如果我今年不能得着一人, 明年我会得着一人。如果我明年不得着一人, 再下一年我会得着一人。’我们至终会为着主的见证得着一个人。每个圣徒若是每三年得着一个新人, 召会就会每年增加百分之三十三。按照我的研究, 在地上还没有一个召会, 许多年下来一直有百分之三十三的增加。持续的访人传福音之路, 不仅是

有收获的，也是有效的。我们都必须出去操练并实行这条神命定的传福音之路。不论我们是二十人聚在一起，还是一百人、一千人聚在一起，我们都必须实行我们新约福音祭司的职任，持续的、有耐心、有信心出去访人传福音。这样，我们必定会带一些人进到召会生活里，他会有许多人相信并受浸归入主耶稣的名里。
(神命定之路的操练与实行，二七~二九页)

传勉强人的福音

路加十四章二十三节，主耶稣要我们出去带人，甚至到一个地步，要到路上和篱笆那里‘勉强人’。‘勉强人’希腊原文的意思是‘强逼人’；在此，主不只用明言讲说，还加上比方。主说，‘你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子。’我们的负担，就是要教大家如何出去‘强逼人’；主耶稣的确教导我们出去强逼人。

在二十三节主说，‘勉强人’到这里来；接着在二十六节又说，‘人到我这里来，若不恨…。’由此可见，路加十四章所讲的这两件事，都相当严厉。第一，要出去强逼人信主；第二，信主以后要‘恨’。这似乎与基督教讲仁爱、宽大相违背；然而主的话确实是说，不但要恨父母、妻子，还要恨自己。主耶稣的教训是很特别。诗歌六百六十四首说，‘速兴起传福音！’然而，主的话却更进一步，要我们‘速兴起勉强人’。传福音的诀窍在于热心，在于发疯。一个人一发起疯，就顾不得自己。四十多年前，我一传福音就发疯；如今我回头看，还没有疯狂到去勉强人的地步。对此，我实在觉得亏欠。

我们若是把路加福音读透了，就会看见，我们今日所在的时期，乃是传福音的第三个时期，需要出去到路上，到篱笆那里勉强人。我们碰到人，就要勉强人；要想办法把我们的表兄弟、同学、同事都勉强来，勉强他们非信主不可。不要以为这是一件小事，要看见这是一个传福音的原则。撒该在路加十九章前段，是个得着救恩而欢乐的人；但是，如果他是那个不出去作生意的恶仆，到主来的时候，就要失去奖赏。路加十九章前一段是个救恩的故事，后一段是说到奖赏的问题。

今天我们都得救了，都得着了一锭银子，但是将来能否管理十座城，或管理五座城，乃是很严肃的问题。在这个时期，主是

严厉的，祂没有说我们出去很容易；出去的确不容易有收成，但是在这个时期传福音的，都会得着报酬。现在要带领一个人得救的确不容易，因为世界天天吸引人、霸占人；所以，我们一定要用尽一切的力量去勉强人，并且不要盼望一下子就把人带得救了。如果我们都传勉强人的福音，那么每一个人每年至少能带一个人得救。

若是你的近亲还有人未得救，就说出你还没有下功夫勉强人。千万不要替他们找理由说，‘那个人不信主，因为他太迷信了。’‘那个人不信主，因为他太刚硬了。’你应该反过来勉强他，有时候哭给他看，有时候求他，有时候到他家去谈个不休。没有一个人禁得住人缠的，只要你去缠，就会把人缠得救。台湾的福音一定会进入这个实际，我们不能只请人来听福音，这个不够，乃要去勉强人。（划时代的带领—召会分项事奉的建立，一七一~一七三页）

参读：速兴起传福音，第一篇；神命定之路的操练与实行；划时代的带领—召会分项事奉的建立，第十篇。

第九课 后续的回访与牧养

读经：

约二一 15 他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说，约翰的儿子西门，你爱我比这些更深么？彼得对他说，主啊，是的，你知道我爱你。耶稣对他说，你喂养我的小羊。

向主耶稣学习如何接触人

在约翰二章一至十一节里，耶稣行了一个真正的神迹，变水为酒。随后，二十三节至三章三节说，‘当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见祂所行的神迹，就信入了祂的名。耶稣却不将自己信托他们，因为祂知道万人，也用不着谁见证人怎样，因祂知道在人里面的是什麼。但有一个法利赛人，名叫尼哥底母，是犹太人的官。这人夜里来到耶稣那里，对祂说，拉比，我们知道你是从神那里来作教师的，因为你所行的这些神迹，若没有神同在，无人能行。耶稣回答说，我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。’虽然主耶稣行了许多神迹，祂却不将自己交托那些只对神迹有兴趣的人。然而，祂的确把祂的时间给了尼哥底母。因为尼哥底母不是寻求神迹，耶稣就能对祂说到重生，那是生命的事。今天，原则是一样的。主甚至愿意在深夜花时间只对一个人说话，不是说到神迹和奋兴，乃是说到生命。

四章三至四节说，‘祂就离开犹太，又往加利利去，必须经过撒玛利亚。’因着一个蒙神拣选并预定的人，耶稣就必须经过这条路。这事例和尼哥底母的事例表明，花时间只和一个人谈话是值得的。主经过撒玛利亚那城并不方便。然而，耶稣‘必须经过’那条路，因为撒玛利亚妇人已经在已过的永远里蒙父神拣选，并且主耶稣临到她的时候到了。这妇人相信耶稣，不是因着看见祂的神迹，乃是照着那正确的生命之路。

一个干渴的救主和一个干渴的罪人

耶稣能够以智慧的方式临到她。我们当时若在场，就会看到一个干渴的救主和一个干渴的罪人。罪人是干渴的，救主也是。当救主向这个罪人要水，说，‘请给我水喝。’她责备祂，说，‘你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝？’（7，9。）说

‘请给我水喝’似乎不像福音信息，但下一句话，主耶稣就能转向福音，说，‘你若知道神的恩赐，和对你说请给我水喝的是谁，你必早求祂，祂也必早给了你活水。’（10。）主耶稣不是以传统基督教的方式，乃是以非常自然的方式传扬福音。那妇人立刻得着启示。

每当我们来到主面前，祂便就着我们的已往摸着我们的良心

主耶稣是智慧的，因此主不就着她的罪来传讲。反而，当她求活水，主就对她说，‘你去叫你的丈夫，然后到这里来。’因为这句说到她丈夫的话摸着她的良心，她就借着说出局部的真相，对主撒了谎：‘我没有丈夫。’（16~17上。）她没有料到这犹太人竟会知道她所有的秘密。主耶稣对她有恩慈，没有责备她，但祂对她说，‘你说没有丈夫，是不错的；因为你有过五个丈夫，现在有的，并不是你的丈夫，你所说的是真的。’（17下~18。）这确实将她揭露出来。她也许会想：‘谁把我所有的秘密告诉这人？祂甚至知道我有过多少丈夫，并且现在有的，还不是我的丈夫。’

虽然她是个低微的人，却很聪明，就把关于丈夫的问题转向敬拜神这主题。她似乎是说，‘谈论丈夫并不好，让我们来谈敬拜神的正路这种属灵的事。’然而，无论我们多聪明、巧妙，我们被主耶稣抓住时，就无法逃脱。不管我们作多少，我们仍在祂手中。她说，‘我们的祖宗在这山上敬拜，你们倒说，敬拜的地方必须在耶路撒冷。’（20。）耶稣对她说，‘妇人，你当信我，时候将到，那时你们敬拜父，不在这山上，也不在耶路撒冷。你们敬拜你们所不知道的，我们敬拜我们所知道的，因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了，那真正敬拜父的，要在灵和真实里敬拜祂，因为父寻找这样敬拜祂的人。’（21~23。）

这表明要喝活水，我们必须首先彻底承认我们的罪，然后运用我们的灵敬拜神。每当我们来到主面前，祂便就着我们的已往摸着我们的良心。我们能遮盖往事，不让人看见，但我们绝无法掩盖过去，不受神的察验。因此，我们需要认罪，我们若不认罪，主会帮我们招认。我们若不说，‘主，我有过五个丈夫，现在有的，并不是我的丈夫，’祂会恩慈的帮我们承认这事。祂会说，‘你若不能放胆，过于羞愧无法认罪，就让我为你作吧。’借着这样作，主就帮助她，让她能赞同主，承认她的罪，并且悔改。她也许就

说，‘你是对的。我有过五个丈夫，现在有的，并不是我的丈夫。这是我的历史，我的生命，和我的生活。我所需要的是什么？’她所需要的，是运用她的灵接触是灵的神。她若这样作，就会接受活水。

主说话的方式就是奇妙的传讲。祂没有行神迹，没有用口才，并且没有在传讲时运用特别的技巧。反而，祂简单的和她说话。我们都必须学习这样说话。我们不需要去读神学院，学习道理上的教训。我们可以简单的读福音书，并向主耶稣学习如何接触人。主是带着生命的丰盛，以正常的方式说话。祂和那妇人说话的时候，就照耀她，将祂的元素照射到她里面。因此，她留下她的水罐子。（28。）她忘记要打物质的水，因为她得着了真实的水。她自己成了盛装活水的‘水罐子’。她往城里去，对众人说，‘你们来看，有一个人将我素来所行的一切事，都给我说出来了。’（29。）她也是没有行神迹，没有口才，但她就是一个活的见证，向人作见证。

祂是正确传扬福音的榜样，不是行神迹的榜样

正确的福音传扬，不是在于复兴或灵恩神迹。反而，这是一件平常事。借着在约翰三章，夜里与一个男子谈话，并且在四章顾到一个不道德的妇人，主设立了榜样。这是耶稣正确的传扬福音。今天许多人比主耶稣更属灵。约翰这两章没有说到祷告，但今天许多人告诉我们，我们必须先祷告并禁食，求复兴忽然来临。主耶稣没有这样作。不错，使徒行传起召会的祷告，但如我们所指出的，使徒行传是起头的书，不是完成的书。反之，约翰福音是福音书中未了的书。未了的话比起头的話更有意义，在圣经里，未了的话不是在起头的书里，乃是在末后的书里，就如约翰福音。照着约翰福音，未了的话是主不依靠神迹。祂所在意的乃是生命、重生和活水。在约翰三章和四章里没有神迹，只有内里生命的力量、能力和丰富。我们都必须对主有深刻的印象，祂是正确传扬福音的榜样，不是行神迹的榜样。在二章里祂行了神迹，但祂不愿依靠那些对神迹有兴趣的人。此后，祂立刻欢迎一位高阶层的人，使他借着神圣、永远的生命得重生，又帮助一位低阶层的妇人喝活水，借此立下如何将生命供应别人的榜样。这些是主给我们的榜样。今天我们都该这样传福音。（为着召会的建造正

常结果子和牧养的路，六八~七二页)

以主耶稣为我们的榜样，过福音的生活

我们都需要看见正确、正常的福音是什么。那就是主耶稣所完成的。祂花时间得着一个男子，又再花时间得着一个妇人。祂不是收割庞大的人数，乃是一个一个收割。不但如此，祂没有宣传祂在传扬福音，并且请人为着一个特别的活动祷告。反而，祂就是过着福音的生活。无论祂往那里去，福音就是祂的生活。但愿我们在正确召会生活里有传扬福音的真实恢复。我读召会历史以后，不依靠所谓的‘复兴’。我们该以主耶稣为我们的榜样，所在意的是分赐生命，帮助人得重生并喝活水。这是正常、日常的传扬，是照着生命，不是照着神迹。这是我們所需要的。

主耶稣主宰且智慧的用收成为例证，描绘正确的传扬福音。收成无法一夜之间就预备好；乃是花了相当时间耕地、撒种、浇灌、并照料农作物，之后才有收成。首先，应当耕地并撒种；接着，应当浇灌并照顾，最终才有收成。这不在于神迹，乃在于生命里的过程。期待忽然带进千人的大复兴是不对的。我们该从这种梦里醒起，领悟何谓正确的福音生活，并在召会里将其活出。无论我们在那里，我们都有福音，因为福音是我们的生活。没有福音的生活，召会生活是空洞的。我们都必须学习主耶稣的榜样。（为着召会的建造正常结果子和牧养的路，七四~七五页）

在人受浸后立即与他们有家聚会

我们需要尽快回访新受浸的人。我们该在隔天或至少两天后回访他们。我们必须回去喂养新人，并照顾他们。我们实行这些事，这要成为我们个人的成全。我们必须一再回访他们，保养顾惜他们。（主今日恢复的进展，第五章）

带领人归向主，并将他们浸入三一神之后，我们应当开始立即与他有家聚会。我们设立家聚会不该拖延。（神命定之路的操练与实行，四五页）

学习喂养、保养我们带领归主的人

喂养、照顾初信者，这比得着罪人更难。生孩子很难，但不如养育孩子难。父母昼夜要为孩子牺牲一切。然而，在基督徒中间，很少人肯作这工。有时候我们带人归主，但过了两个月，这些人都夭折而死，因为他们没有受到照顾。新约充满了喂养这件

事。在以下各篇信息里，我们要来看保罗如何作保养、喂养的工作。保罗说他照顾信徒，如同乳母顾惜自己的孩子；又劝勉他们，抚慰他们，好像父亲待自己的孩子一样。（帖前二 7，11。）

我们必须学习喂养、保养我们带领归主的人。他们就像新生的婴孩，需要喂养，需要保养。在约翰福音，主耶稣向彼得谈到喂养小羊的事。（约二一 15。）多数研究、教导这本福音书的人，将他们的教导和交通集中于生命的事上。然而约翰在二十章，似乎结束了他的福音书之后，又加了一章。在这另加的一章里，主查问彼得：‘彼得，你爱我么？你若说爱我，就必须作一件事——喂养我的小羊。’作母亲的都知道，喂养或保养一个幼儿，不是一件简单的事。我们看看今日的情形，信徒中间凡不是作牧师、传道人的，有谁作这种喂养的工作？你不能偶尔喂养小羊。你必须按时的喂养，就像喂养幼儿一样。你必须这么作，不仅天天作，更是每天定时的作许多次。这样幼儿才会得着保养，否则就会夭亡。（神命定之路的操练与实行，九~十页）

一再回去探访这些新人

我们需要把传福音当成是我们的责任，规律的、时常的、不断的传。我们最好把我们的时间作个预算。现今我们已经看见传福音是我们日常的责任，我们还需要知道这意思并不是要我们天天生孩子。甚至在天然的范围里，在正常的情形下，一个女人九个月才生一个孩子。我们不该在一天之内，出去给太多人施浸。那是愚昧的，因为我们不能个个都照顾得到。在传福音的事上，我们需要“节育”。我们一周只该出去一、两个晚上，直到我们能叫两、三个人受浸。有时，我们一个晚上就施浸了一家三口——丈夫、妻子、儿子。施浸完之后，我们该在他们那里停留一些时间，然后次日回到他们那里。我们不该再去叩更多的门，因为这三个婴孩就足彀我们照顾了。我们该经常回去喂养他们，照顾他们。作母亲的知道，喂养婴孩必须规律、时常且不间断。我们该一再回去探访这些新人，直到我们确信他们在基督徒的信仰上得着坚固。

我们可以把他们带到排聚会，这样他们就可以熟悉其他的基督徒，与他们有交通。他们需要排聚会中彼此的照顾和彼此的牧养。我们也可以把他们带到召会较大的聚会中，他们可以 and 圣徒

一同申言，以建造召会作基督生机的身体。我们最好能花一整年的时间照顾这些新人，使他们蒙保守成为常存的果子，并且得成全，作我们在祭司事奉上所作同样的事。

我们感觉这些新人得着养育之后，就可以再出去使一些人得救，我们一整年都可以作这样的工作。我们若能合式的安排时间，实行起来就不会太困难。养育孩子不是容易的事，但我们若正确的、规律的、时常且不间断的作，就不会太困难。我们养育新人的劳苦，就像养育孩子一样。我们若这样劳苦，一年就可以得到一、两个常存的果子。倘若许多圣徒都作福音的祭司劳苦，众地方召会就会有很好的扩增率。（主今日恢复的进展，一九四~一九五页）

没有爱、兴趣、负担和够多的祷告，牧养就不会有效能

如果我们对人没有爱、兴趣、负担和够多的祷告，牧养就不会有效能。爱、兴趣、负担和祷告，乃是正确牧养基要、基本的元素。我们大多数人生来对人都没有兴趣。我们不喜欢人，也不希望被人打扰、被人邀请或探访，反而宁愿住在山顶上。这是我们天然的倾向。然而，我们若保留这种个性，我们对于建造就了了。我们需要爱新人如同主爱他们，对他们有兴趣，并且照顾他们。然后我们必须对他们有负担，并有够多的祷告。此外，前一章所说关于牧养的十五个实行要点是非常有用的。我们需要有耐心，知道如何待人，并且知道什么该说，什么不该说。我们应当知道如何积极却不仓促，这不是为我们的缘故，而是为着那些受我们照顾的人。然而，我们基本的需要乃是爱、兴趣、负担和祷告。我们若实行这一切，召会就会正确的长大，并由所有圣徒所建造，而非只由长老或那些有特别职事的人建造。每一个在召会生活事奉小组里的人，都必须建造召会。不需要完全依赖长老。有时长老无法作得很充分；所以我们都必须担负一部分牧养的工作。这样，召会就会得益处。虽然最好是有一整年的训练来说到这些事，但是我们在这里所分享的，还是应当能给大家有印象，看见我们需要什么，好能为着召会的建造，实行正常结果子和牧养的路。（为着召会的建造正常结果子和牧养的路，一四六~一四七页）

参读：为着召会的建造正常结果子和牧养的路，第六章。

第十课 坚定持续、养成习惯、建立福音生活

读经：

提后四 2 务要传道；无论得时不得时，都要预备好，用全般的恒忍和教训，叫人知罪自责，谴责人，劝勉人。

坚定持续的实行神命定之路

你可能不反对新路，但你可能不坚定持续的实行新路。你不能出去访人一段时间，就盼望为主得着很多人。在像南加州这样燥热的地方，你不能每个月只浇花洒草一、两次。那是行不通的。

耶和華见证人会就着他们一九八七年和一九八八年十二个得人最多的国家，发表了一些统计数字。在日本，他们花了六千多小时才得着一个人。他们如果一天花十小时，一年只不过三千六百五十小时。他们花了两年多，天天工作许多小时，才得着一个人。他们的坚定持续产生了结果。我们都爱主，爱看见人得救。我们也支持传福音。在一年三百六十五天里，难道我们不能带领一人归向主？这是合逻辑的，也是公平的。然而，我们有许多人在召会里虽然已经多年，却没有一人因着我们得救。这是因为我们传福音的路错了。

我们如果每周两次，每次两、三小时外出访人传福音。我们可以在两个月内得着十五个人左右。但是倘若没有一个人被带进召会生活，我们是否要停止外出？停止外出访人传福音，意思就是我们没有作新约福音祭司所必须的坚持、忍耐和信心。我们一年之内浸了许多人，也许只能带其中一人进入召会生活，这看起来很少，但召会中若是每人都能一年带一个新人进入召会生活，召会的人数就要翻一倍。

我们都必须操练坚持、忍耐和信心，去访人传福音。在路加十四章，主告诉我们，在祂的救恩里还有空位。祂就打发奴仆出去得人，坐满祂的屋子。祂先打发奴仆‘去到城里大街小巷’，然后打发他们‘去到路上和篱笆那里’，不只是请他们来，更是去‘勉强人进来’。（路十四 21 ~ 23。）我们需要勉强人信主耶稣。

我们若浸了一些人，但仍然没有带一个人进到召会生活里，我们就必须操练运用主的坚持、忍耐、和信心。我们应当说，‘如果我今年不能得着一人，明年我会得着一人。如果我明年不得着一人，再下一年我会得着一人。’我们至终会为着主的见证得着一个人。每个圣徒若是每三年得着一个新人，召会就会每年增加百分之三十三。按照我的研究，在地上还没有一个召会，许多年下来一直有百分之三十三的增加。持续的访人传福音之路，不仅是收获，也是有效的。我们都必须出去操练并实行这条神命定的传福音之路。不论我们是二十人聚在一起，还是一百人、一千人聚在一起，我们都必须实行我们新约福音祭司的职任，持续的、有耐心、有信心出去访人传福音。这样，我们必定会带一些人进到召会生活里，他会有许多人相信并受浸归入主耶稣的名里。

（神命定之路的操练与实行，第三篇）

习惯了新的召会生活

对一个人来说，什么都在于习惯；只要习惯就觉得很好，只要不习惯就觉得不自在。我们都已经习惯从前老的聚会方式，所以觉得那个很好；召会治理得有条有理，排凳子的排凳子，抹桌子的抹桌子，扫地的扫地，站讲台的站讲台，传福音的传福音，大家都习惯，也很自在。

同样的，对现今受训的人而言，这几个月来，他们已经习惯了新的召会生活，叩门带人受浸，作家聚会喂养人；所以，他们会说，这样的生活真好。叩门带人受浸已经成了他们的习惯，要他们一个晚上不出去叩门，不给人施浸，他们就觉得若有所缺。不仅如此，他们一给人施浸，人一得救，他们与人之间就有了爱，就会约定回访时间，去看望人，和人家聚会。这一回去看，那人家里的偶像没有了，他们就欢喜，知道那人已经把偶像丢了。或者那人作个见证，原本妈妈是反对的，现在不反对了。这样，那些受训的人里面真是痛快。（扩建召会的三要事一生、养、教，第八篇）

建立叩门传福音的习惯

说到召会必须建立传福音的习惯，并不是指每个圣徒都要出去叩门。就如维护国家安全人人有责，但在实行时，老的、小的、病的、弱的，都无法去当兵，只有年轻、身强体壮的，才能去尽

保家卫国的责任。叩门也是如此。因为叩门传福音，不是照着天然的做法，乃要照着训练的带领，是有讲究的，也是需要出代价的。

当我们出去叩门时，常会遇到难看的脸色，人对我们摔门，乃是常有的事。有时，叩了几百个门，也没有一个人受浸、得救。所以，出去叩门传福音，需要耐性，需要温柔的灵，被人骂时还要能陪笑脸；这就是传福音的精神。从前老路的办法，是请人到会所来；现在新路的精神，是送福音到人家里去，虽然带着勉强的味道，却很合乎圣经。

主耶稣在路加十四章说，有一个人摆设大筵席，打发奴仆去对所请的人说，请来罢，样样都齐备了；但众人一致推辞。家主就动怒，对奴仆说，快出去到城里大街小巷，请那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的到这里来。后来，还有空座；主人就要奴仆出去，到路上和篱笆那里，勉强人进来。叩门传福音就是这样，勉强人进来。我们若没有勉强人的精神，就不能出去叩门传福音。凡出去叩门传福音的，不仅要出代价，还要学功课，就是遭人辱骂，也要欢喜接受。等过了几个月，再去看他，他若仍然骂你，就还要再去第三次，末了他就会得救。因为人里面都有神所创造的东西，我们一再把福音送到他家，他总会被摸着。

叩门的原則，要先从耶路撒冷，然后犹太全地，再到撒玛利亚，直到地极；（参徒一8；）也就是由近到远，从中心到圆周。要先叩亲属密友的家门，然后叩左邻右舍，再叩社区；这样作需要出代价，也需要耐性，并不是每一个有聚会的人，都能作到的。盼望各处召会经常聚会的人中，至少有四分之一，能参加叩门传福音，建立起叩门传福音的习惯。一处召会从岁首到年终，最低限度，应该有四分之一的人出去叩门；这是召会蒙福的秘诀。年长的、不方便出门的，就在家里祷告扶持；这样的祷告，也是叩门行动的一大力量。

盼望在主恢复里的召会，都走主命定的路，个个都叩门传福音，个个都为主说话。在每一个召会中，必须有一些人，每周出去叩门传福音，把主耶稣的名字、圣经、恩典送到每一个家里去。不管人是用口水吐我们，还是用脚踢我们，过几天，我们还得再去。这就是福音的精神，福音的灵。倪弟兄曾说过，凡是传福音

有果效的，都是厚脸皮的。藉着重生，我们的脸皮都变厚了，不在乎人的辱骂与反对。有了这种精神，就能把福音传遍家家户户，传遍天下。同时，不要只看眼前的果效，也许对方今天拒绝我们，但再过几年，或许主兴起环境，他感到有需要了，就会喊：“哦，主耶稣。”所以，我们要照着主的话，到路上、篱笆那里勉强人。一个在主恢复里得胜的召会，必须有叩门传福音的习惯，每周有四分之一的人出去叩门传福音。（跟上时代重建圣殿，第十篇）

务要传道；无论得时不得时，都要预备好

保罗告诉提摩太：‘务要传道；无论得时不得时，都要预备好，用全般的恒忍和教训，叫人知罪自责，谴责人，劝勉人。’（提后四2。）我们不该说，现在是冬天，我们需要等到春天再撒种。反而，我们是特殊的农夫；对我们而言，每天都为着撒种，并为着收成。‘得时’是我们有机会时，‘不得时’是我们没有机会时。无论我们有没有机会，我们都需要预备好。‘预备好’意思是急迫、专注并警醒。我们可将这样的预备好，比喻为即可冲泡的茶或咖啡。每当我们喝茶或咖啡，立即就能预备好。我们需要是‘即时’传道人，是预备好的，不需要进一步的预备。我们随时随地都该预备好。我们在超级市场、公车站、办公室、和教室都预备好。我们不可说，我们没有预备好，或者没有机会。每个场合—春、夏、秋、冬—都是叫我们预备好的时候。这不是宗教传扬的路，这是正确的基督徒生活。没有别的路可走。我们需要有这样的福音生活。我们不该说，这不是传福音的适当地方、适当时候、或适当的人。每个地方都是适当的地方，每个时候都是适当的时候，每个人都是适当的人。无论得时不得时，我们都必须是即时、预备好、迫切并专注的。

不期待大复兴，却正常的果子

在给提摩太的两封书信里没有神迹。我们若有神迹，那么我们就需要得时不得时。我们只要祷告三个晚上，有个东西就会从天而降。然而，福音不是那样。许多基督徒以迷信的方式祷告，期待大复兴来临，结果却很可怜。反之，基督徒若有正常的福音生活，每人每年只领一人归主就够了。然后在二十五年内，全世界就会福音化。甚至在我们自己的地方，我们若每年都结一个果子，我们的人数就会加倍，直到全城都福音化。这比最大的复兴

伟大得多。

仇敌的狡诈使我们太好高骛远，仰望将来而忽略现在。我们不需要仰望明天，也不需要祷告三年求大复兴来临。我们只该为今天而活，并照顾一个‘尼哥底母’。我们许多人在基督教里多年，直到今天我们仍在其传统观念、领会、和教训的影响之下。我们必须摆脱这一切观念。我们该只顾今天，不顾明天。可能今天晚上我们会遇见一个亲戚，我们就该花一些时间照顾他。这是平常、日常的福音生活，不是运动或特别的活动。主耶稣以非常平常的方式前往撒玛利亚，并在雅各井旁等候某人打水。然后主向她要水喝，不是以传讲或运动的方式，那是祂平常每日生活的一部分。这日常的生活就是祂的福音传扬。因为祂这样生活，神就差遣适当的人到祂那里，祂也将人带给神。我们若都这样生活，神就会差遣祂所拣选的人到我们这里。然后我们每年都会有果子收成。然而，因为我们受到错误观念的影响，我们就没有正常的结果子。我们的时间浪费在虚空的期待中；我们也没有活出我们的本分。我们若有正确的生活，日复一日，人会一一被带到主面前，并进入召会生活。这就是正确的传扬福音。

照着正常的生命过程喂养小羊

约翰四章说到收割庄稼，十五章说到结果子，二十一章说到喂养小羊。（15~17。）没有人能以神奇的方式，一次永远喂饱小羊。我们若想要这样作，就会杀死小羊。反而，我们需要天天喂养他们，每天数次，正如母亲一餐接着一餐喂养她的孩子。我们需要从神奇观念转向生命的观念。约翰福音是一卷关于生命的书。收割庄稼、结果子、和喂养小羊都是生命的过程。这些都关乎一种在生命方式里的日常生活，并非仅在神奇、宗教方式里的工作、活动或运动。我们若接受主的怜悯，并享受祂的恩典，我们就都会在这生活上得建立，并且会正常的结果子，甚至每年结果加倍。然后十年以内，我们所住的整个城市都会转变。这即时和常时的路是扎实、丰富并得胜的。这必须是我们昼夜的生活。借着这样生活并且作这样的人，我们就会常时享受主的同在、供应、和基督生命的一切丰富。我们会有许多可供应圣徒，并有许多可用以尽功用。这会充实并拔高我们的聚会，并且使我们活而喜乐。

一个只有年长一代而没有孩子的家庭，不是喜乐的家庭。没有疑问，照顾孩子是麻烦的事。因为我的孙儿女非常麻烦，他们只能留在我那里很短的时间。然而，我爱他们所有的人。倘若在我的年龄，没有孩子或孙子，会是何等可怜！然而，我最高的喜乐是所有亲爱的圣徒。我们是一个大家庭，有各种年龄的人。即便是几个新人加进召会，也会使聚会清新、新鲜、拔高并丰富。倘若只有‘比较年长一代’的圣徒终年聚集，我们都会失望，但若每个主日我们有好几位新人，我们的灵就会被拔高。这样结果是召会生活正常的生活。我们都必须在福音的生活上得建立。（为着召会的建造正常结果子和牧养的路，第六章）

建立日常的福音生活

为要在主恢复的召会里作正确、正常的肢体，我们需要建立日常的福音生活，并且我们该到主面前去，让祂给我们看见谁该受我们牧养的照顾。若是这两件事在召会里被建立，我们就会有正常、正确的召会。正常的召会不仅仅是众肢体在聚会中站起来说话。这只是我们事奉的一小部分。在召会里事奉的主要部分是日常的福音生活和牧养。我们的观念必须被调整，并且彻底改变。我们该领悟，每年不结果子，并且没有人受我们照顾，是很大的缺欠和羞耻。在众召会里所有的肢体都该结果子，并且一直牧养人。我们若建立这几项，召会就会很美妙。主的路总是最好、最智慧的路。祂的路不倚靠属灵伟人，乃倚靠每个肢体，就是那些有日常的福音生活连同牧养的人。我们都需要在这方面转观念。

（为着召会的建造正常结果子和牧养的路，第八章）

参读：为着召会的建造正常结果子和牧养的路，第六章、第八章。

第十一课 喂养在基督里的婴孩

读经：

帖前 7 只在你们中间为人温和，如同乳母顾惜自己的孩子。

借着真心照顾人蒙拯救脱离不冷不热的光景

有用乃是拿起负担为着人的魂。一位已到主那里去的年长弟兄，是我们的好榜样。他既不是长老、同工，也不是任何领头人，但他却被主大大使用。他有一颗为着年轻人、新进者和初蒙恩者的心。几乎每一位新人都曾受邀到他家中吃晚餐。如果我们所有的人都这样，召会生活将会非常美妙。

美国得以被建立起来，不是靠总统，而是借着那些正确建立自己家庭的人民。的确，召会生活中需要好的领头者，但我们更需要每一位圣徒都被建立起来。我们每一个人都应当说，‘我爱我的主人，我爱我的妻子，也爱我的儿女。我不愿意自由出去。我要在召会里有合式的服事。我不在意聚会是高或低，活泼或死沉，丰富或贫穷，热或冷。我只有一个负担，就是一整年至少照顾四个年幼的人。我爱主，我有心为着不信者，我也爱年幼的弟兄姊妹们。’

我们需要主的怜悯。照着我们的人数，我们有足够的圣徒，能在邻近城市建立一个新的召会。然而，因着我们缺乏生命，我们不敢这样作。主能见证，我为这事不知祷告了多少。在祷告中，我为着那些已被带进主恢复中的人感谢主。然而，许多已在召会生活中有一段时间的亲爱圣徒们，对于他们没有功用感到失望。有些人甚至认为，除非他们是长老，或是在实际事奉上的领头人，他们就不能成为有用的。让我们忘记长老职分，以真诚的心爱罪人，并拿起真实的负担去照顾年幼的人。我们若愿意这样作，我们就必定能作。如果我们都像那位老弟兄，虽然没有地位，却总是关心年轻人，我们整个的召会生活就会被翻转过来。我们必须有所改变。我们的成功不在于我们的知识、方法或技巧，乃在于我们的心。我们需要为此祷告，也为着我们自己接受这些话。（为着召会的建造正常结果子和牧养的路，二二~二四页）

邀请新人和较年幼的人与我们一同吃饭

我们该邀请新人。有时候我们甚至可以邀请街上的人与我们一同吃饭，有些人这样就得救了。

我们必须为着主的缘故照顾不信者。有时候我们说，我们没有时间邀请不信者，但我们似乎有时间邀请我们熟悉的人。我们该邀请一些新人和较年幼的人。若有人来到我们的聚会中，我们可以邀请他来交通；然后我们会看见结果。我们不该作梦，我们该天天正常的劳苦。（在聚会中并在福音上的事奉，五六~五七页。）

大学新生一方面渴望离开家，但另一方面，当他们住在学校宿舍里，又时常寂寞想家。这提供一个顶好的机会邀请他们到我们家里。召会中的青年人可以邀请人到中年和年轻夫妇的家中。这些家庭都需要打开，准备接待青年人。当他们来了，就给他们摆上一些吃喝的东西；这会摸着他们的心。在传福音的事上，我们不需要任何花招；我们只该祷告，传讲话语，并打开我们的家。青年人又要到校园去，又要预备他们的家接待人，就太为难了。我们需要最年轻的到校园去，最年长的祷告，中年人预备他们的家。他们的家需要日夜预备好。

九月是得新生的黄金时间，每年九月我们应该能得着许多新生。这不是说我们不传福音给其他人。我们的日常行事为人、我们的聚会、和我们的共同生活都是一种传福音。我们无论住在哪里，就影响哪个社区。但我们必须特意组队到校园去接触青年人。如果我们带着许多祷告作这事，就会带进许多人。九月分要去接触人，十月分就会有所收成。在这两个月分，要集中你们的时间和精力去收割一批新生。你们首先将他们收进来，然后建造他们；以后可以用他们去得他们的同学或室友。年复一年，我们需要作同样的事。我相信每次我们这样作，都会把更多的新生收进来。不要失去这个机会。我们必须祷告，抓住这黄金的机会。如果我们得着新生，那么借着他们，我们就会得着他们的父母。似乎青年人到了十九、二十岁的时候，都不听从父母，反而他们的父母会听他们。（那灵与基督的身体，一三〇~一三一页）

不绊跌才生的婴孩

[在帮助初信者的事上，]不要以为偶像的事是容易应付的项目，这是一件很难的事。好些初得救者曾被这事绊跌过。你在许多别的事上喂养他们，他们都会接受；但你来到偶像的事时，他

们可能不接受你的话。尤其是对中国人，关于祭拜祖先的事，更是如此。很多人不愿丢弃这种实行，所以在这事上很难回答他们。当然，我们不能说这没有问题；但我们若以错误的方式定罪这事，我们会失去他们。因此，你必须记得这人不过是婴孩。他虽然知道许多，但对于主，他是一无所知。你必须学习在你的谈话中和他『玩耍』。当你好象对婴孩般和他谈话时，你要仰望主给你智慧，使你能应付那个局面而不绊跌他。至终，你会劝服他，但不是象教授说服学生那样，那种态度绝不会成就事情。你必须持守一种态度，你是对婴孩说话。

另一个困难的项目是对付已往的过犯，并作赔偿。我们已之都作过错事，我们都亏欠过别人，我们有时在财物的事上亏欠别人。新人得救后，迟早会面临这个问题。我们必须非常小心，不要太早提起这个问题。新约里没有这样的教训，吩咐我们叫初得救的人清理已往。这样作是错的。主大能的救恩会作成这样的结果。撒该得救后，随即对主说，『主啊，看哪，我把家业的一半给穷人，我若讹诈了谁，就还他四倍。』（路十九 8。）这是对主大能救恩有力的反应。这不是任何教训的结果。

关于婚姻的事

另一个困难的问题是关于婚姻的事。今天地上有很多不合法的婚姻。青年男女没有结婚，就象夫妻般住在一起。他们到底是不是夫妻？你们可能得着一个新人，是个青年女子，她奇妙地得救了，但她与一个青年男子同居，二人并没有结婚。他们甚至可能生了小孩。至终，这个关于婚姻的问题会被带进来。他们二人是不是夫妻？你要怎么说？你若说『不是』，就会绊跌他们；但你又不能告诉他们这没有问题，因为这的确是个大问题。

你要学习并牢记的一个秘诀，就是你是在对待婴孩。我在那里面对一个丈夫、四个妻子，他们五个都是婴孩。一面，我在与他们『玩耍』，但另一面，我实在是在帮助他们。我的探访没有绊跌他们，也没有伤害他们。如果我当时不小心，好象传道、牧师、或圣经教师一样，我必定会伤害他们。仅仅一次探访，就会绊跌五个人。因此，你们去作家聚会时，要学习有一种体认，就是你一直在对待婴孩。这会保守你，也会给你开路，使你能对他们提供适当的帮助。不要忘记，新人原是堕落很深的罪人，我们

若要很快地拯救他们脱离堕落的光景和情形，不是那么容易。有些人不是那么复杂，但很多事例实在很复杂。（神命定之路的操练与实行，二二〇~二二三页。）

需要预备合式的材料

一旦我们得着了几个新人，我们就必须研究，找出一条路来照顾他们。我一直在考虑，在排聚集用什么材料教导人最好。我们有生命课程和真理课程。虽然这些课程写得非常好，我觉得它们不很合式，因为内容太多了，新人不易消化。甚至晨兴圣言也可能不适合在排聚集里的新人。用太多食物喂养人是不好的；我们必须给他们合式的分量。在希伯来五章十二至十四节，保罗提到两种食物，就是奶和干粮。我们不该试图用干粮喂孩子。因此，我们需要有人劳苦，为排聚集编写一些合式的材料，可用作奶来喂养新人。（关于活力排之急切需要的交通，三五~三六页。）

需要按时分粮

马太二十四章四十五节说，忠信又精明的奴仆，能按时分粮给神的儿女。这里所说的『按时分粮』意义很深，不只要按着时节分给不同的食物，也要按着各人的需要预备不同的食物。这都是必须花工夫研究的事。有时你碰到初信者，也不管他的情形如何，就自顾自的讲起七十个七。你所讲的是神的话不错，但你这一分粮，不是喂养他，而是杀死他。神的话乃是生命；但给你用得不得当，就成了杀死人的东西，把人的胃口弄坏了。这样一来，人就不会渴慕聚会了，因为他听到的道，对他没有益处。

也许我形容得太过，但我是给你们看见，你们必须本着『按时分粮』的原则，预备各种聚会的追求信息。这件事非常关系各种聚会的进展。聚会是否使人得益处，是否吸引人，而使人渴慕参加，全在乎这件事。（新路实行的异象与具体步骤，二五六~二五八页。）

学习有灵活性地照顾家聚会

探访新人聚家聚会，应当事先花一些时间作准备。在预备的时候，探访队的队员该就着家聚会的目标有些交通。你们去家聚会，不该没有确定的目的。当然，你们不该把你们的目的当作律法，没有任何灵活性。然而，不论你多么有灵活性，你必须有目的，有目标。

在各种聚会中，我们无论作什么，都必须是活泼、启发人、挑旺人的，并且能被那灵使用，向人启发并揭示一些关于神奥秘的事。我们所作的不该只是宗教活动。帮助人复兴，或爱慕圣经，也可能是宗教活动，这在基督教里是很普遍的。这种工作非常笼统。但是诵读并唱第三百九十七首这一类的诗歌，说到基督是这么主观的，这会给初信者特别的印象。强调基督是主观的，对基督教里的基督徒实在是新的。基督不仅仅是客观的历史人物；作我们救主的这位基督乃是非常主观的。用这样一个特别的主题帮助新人，就是脱开任何宗教，以活泼、挑旺人、给人启示的方式照顾家聚会。

新路是活的，完全在宗教之外。新路是给人揭示、启示，并启发人的。新路不是任何宗教形态或形式的工作，乃是完全在生命的实际里。当你强调基督是主观的，把祂供应给人时，不只新人会得到帮助，那些和你一同照顾家聚会的人，也会得着一些帮助。（神命定之路的操练与实行，二二九~二三一页。）

我们都必须学习作家聚会，用婴孩食物喂养初信者

多年来我们在众召会里，因着两个原因而遭受损失。我们没有在家聚会里喂养人，我们也不知道怎样喂养人。已过可能有人受浸了，我们也有负担探访他，但探访几次以后，我们就没有兴趣了，因为我们不知道要怎么作，果效也很小。同样的，我们所探访的新人也不大有兴趣继续接受我们的探访。我们都必须学习作家聚会，用婴孩食物喂养初信者。

在一九四〇至一九四三年间，我在烟台召会开始学习如何探访人的家，如何照顾初信者。现在我只是给你们打开一些门，让你们尽量学习。…我只是把门打开，给你们指引，让你们去学得更多。逐渐的，一天过一天，我们整年照顾两、三位初信者，我们就会结两、三个常存的果子，带进召会生活中。在我们一生的年日里，我们可以带一百到一百五十人进入召会生活。要确信，当我们进入永远的帐幕时，（路十六9，）这一百到一百五十人会迎接我们。这是何等美妙的生活！在家聚会里喂养信徒，这工作建造召会，也帮助我们认识什么是与别人同被建造。（神命定之路的操练与实行，二二六页。）

借着照顾别人而得照顾

照着圣经的神圣经纶，如果我们想要领受，我们就需要给与。我们若滋润别人，自己就会得滋润；我们若想在生命上长大，就需要帮助别人长大。（箴十一 25。）当我们帮助别人在生命上长大，我们自己也会有长大。领受的路乃是给与，我们给的越多，领受的就越多。（路六 38，徒二十 35。）因此，我们不应该相信我们的光景。关于我们好或坏、有用或无用的光景，都是谎言。我们不当说我们什么都不会作，也没有用处。反而，我们需要说，‘撒但，离开我去吧。我能作一些事，我也有一些东西，我在主手里是有用的。’我们应当向全宇宙宣告这事，不是凭着感觉或照着自己的光景，而是凭着信。若我们都宣告这个，我们整个的光景就要改变。相反的，我们越说自己没有、没用，我们的功用就越被杀死。说谎者撒但狡猾的作工，要生出许多谎言。（约八 44 下。）撒但甚至会利用妻子对丈夫说他是没有用的，他也有可能利用丈夫对妻子说同样的话。撒但甚至可能利用孩子向父母说，‘不要那么常去聚会。你们对召会有什么用处呢？’我们需要驳斥这谎言，说，‘我的确有些东西，我可以作些事。’当我们说我们什么都没有，我们就失去我们所有的；但当我们说我们有一些，我们就使我们所有的更多。因此，我们应当努力滋润并照顾别人。

主虽然应许给亚伯拉罕一个孩子，但他却多年无子。主甚至将亚伯拉罕放在一种环境中，叫他不得不为亚比米勒家祷告，好使他家中的妇人能生育。（创二十 17。）如果我们是亚伯拉罕，我们可能会觉得很难祷告。我们也许会说，‘我太可怜了。我已经为自己祷告多年，但我仍没有孩子。我怎能为她们祷告？’然而，亚伯拉罕祷告神，神不仅答应了为亚比米勒家的祷告，也应允了为亚伯拉罕的祷告。（二一 1~2。）我们若将祷告从为自己转向为别人，我们就会得着我们所求的。（伯四二 10。）因着我们在祷告中太以自我为中心，主就需要叫我们学功课。我们若滋润别人，必得滋润；我们若照顾别人，必得照顾。（为着召会的建造正常结果子和牧养的路，四三~四五页）

参读：新路实行的异象与具体步骤，第十一篇；着召会的建造正常结果子和牧养的路，第二章。

第十二课 结常存的果子

读经：

约十五 16 不是你们拣选了我，乃是我拣选了你们，并且立了你们，要你们前去，并要你们结果子，且要你们的果子常存，使你们在我的名里，无论向父求什么，祂就赐给你们。

基督徒生活的三重试验—召会生活、结果子和照顾新人

要知道一个弟兄或姊妹是否是正常的，有三重的试验。第一重试验就是召会生活。一个人即使看来圣洁又高尚，但他若不能过召会生活，他就是错的。第二重试验就是结果子。我们可以在召会中，过召会生活，也没有与召会出任何问题，但我们若不结果子，我们也是错的。有些人可以通过召会生活的试验，但他们通不过结果子的试验。第三重的试验就是我们是否有照顾年幼的信徒。约翰十五章论到结果子，二十一章论到喂养小羊。（15。）我们需要照顾这些小羊。大多数的基督教团体都缺乏正确的传福音；然而，有些团体非常热心的传福音，但缺少人照顾年幼者。可能有一百个人得救受浸了，但只有五、六个人留下来；其余的人因着缺少正确的照顾而失落了。我们不该抱怨领头的弟兄们不够顾到牧养的需要，反之，我们该责备自己。如果我们中间每一个人都照顾一位年幼的人，我们中间的牧养就是充分的。然而，我们许多人固定参加召会聚会，很容易通过召会生活的试验，但通过第二重试验的却不多，至于要通过第三重试验就更困难了。通过第一重试验只能拿到三十三分，是不及格的成绩。这不是一件小事。（为着召会的建造正常结果子和牧养的路，五七~五八页）

我们是福音的祭司，我们需要献祭物给神

有太多的事，我们在新约里看见了，却不去实行。按照新约，我们首先必须看见，我们是福音的祭司，我们需要献祭物给神。请不要说，你只是一个姊妹，你老了，你很软弱，你生病了，或说你不是专业的传道人。主耶稣不会给你任何借口。第二，你既是福音的祭司，就必须凭着忍耐有所行动。要使一个人得救并不容易，要养育一个人也不容易。我听说有人带领多人归向主，却无法带领一人进到召会生活中。如果这是你的情形，那是你作的

时候没有忍耐，也没有信心。你若有忍耐和信心，至少有一人会被带到主前，并被带进召会生活中。你若没有忍耐和信心，在你探访人的时候，人们必定不会相信。你或许会想：‘这个人太肤浅，不需要把他带进召会生活里。那个人又太粗了。’你如果要救一个人，就必须爱那个人。没有爱，漠不关心，是无法带人归向主的。不管这人是瘸腿的、残废的、瞎眼的、耳聋的，你都必须爱他。已过在我们中间，有些圣徒不喜欢这一类的人。他们喜欢‘没有毛病的人’，所以他们没有忍耐和信心，能至终带人归向主。我们必须学习操练我们的忍耐和信心。神已经指派我们作祭司，但我们没有忍耐和信心一直实行祭司的职任。现在我们必须接受祭司的职任，凭着忍耐和信心实行，使我们最终能将一些蒙恩的罪人当作祭物献给神。我们必须用坚忍、恒忍、忍耐、宽容、爱、关切，来竭力实行这事。

一位瞎眼的美国姊妹，克罗士贝芬尼（Fanny Crosby）所写的一首诗歌：‘速兴起传福音，速抢救灵魂，’（诗歌六六四首，）实在感动我。但你们唱这首诗歌只有雷声，没有下雨。你们只唱，却不去救人。耶和華见证人会有耐心花六千多小时得着一个人。我们有纯正的福音，有最高的福音，却没有扩增，因为我们不凭着忍耐和信心去得人。你们必须出去。一星期内你可能什么也没得着。一个月内你可能也没得着什么。但到了年尾，你会得着一人，至少是一滴雨水。但这并不微小。你要宝贝这个人。主给了我们新的起头，这是何等的好！我们是福音的祭司，我们都必须去实行我们新约祭司的职任。（神命定之路的操练与实行，七~九页）

我们如果不果子，就会从对葡萄树之丰富的享受中剪除

许多基督徒爱约翰十五章，因为这一章教导我们如何住在葡萄树上，如何享受基督的丰富。然而在十六节，主说，‘不是你们拣选了我，乃是我拣选了你们，并且派你们前去果子，叫你们的果子常存。’主拣选我们不是没有目的，祂拣选我们是为着要差派我们。祂为着三件事差派我们：一、我们应当前去；二、我们应当果子；三、我们的果子应当常存。在这事上我们没有拣选；主要我们接受这个差派。

不论我们在这事上说了多少，总有人会想：‘这很好，去传福

音没什么错。主若叫一位弟兄很有负担，他就该去。但我不感觉有负担要去。当然，主如果要我去，祂必定会叫我有负担的。’我们可能不会说出来，却有这个念头。一天，当我们站在基督的审判台前，我们必须对我们所作的交账。我们如果不忠信，就必须告诉主为何没有果子。主必定会责备我们。祂甚至可能提醒我们这一篇关于约翰十五章十六节的信息，并且问我们为何不听祂的吩咐去果子。

有人说他们很忙，没有什么时间。这并不真实。如果我们的房子起火，我们不会说，‘我太忙了，没有时间去救火。’我们的时间花在什么上面，在于我们看那一件事较为重要。但无论我们有没有时间，无论得时不得时，我们都没有选择，完全不在于我们。祂是主人，祂已经吩咐，并且还在吩咐我们，要我们前去果子。祂不会放我们过去。这是非常严肃的事。我们如果不果子，就会从对葡萄树之丰富的享受中剪除。(约十五2上,6。)(神命定之路的操练与实行,四九~五十页)

挑选培育有希望的人

我们去的时候，不必急着给许多人施浸。我们不应当生太多孩子。我们如果给二十一个人施浸，这二十一个人会使我们精疲力竭，我们就无法好好的培育一个人。我们每人如果只给三个人施浸，就能用全部的力量好好的培育这三个孩子。(神命定之路的操练与实行,五七~六十页)

你一旦浸了两、三个人，就该考虑在他们身上多花一些时间。可能有一段时间，你无法出去带领新的人归向主，反而需要把所有的时间都用来照顾这两、三个新人。你可能需要一年的时间，在主里培育一个人。这与养育孩子很相像。所有作母亲的都晓得，养育孩子既不能快也不容易。

你可能开始发现，你在他们身上劳苦工作的这两、三人并不是那么有希望。你不该丢弃他们，但你必须考量，花这么多时间在他们身上是否划算。若不划算，你就该出去再得两、三个人。在福音上劳苦，就像农夫的工作。一个农夫耕种时，必须分辨土壤田地。在一块地上可能长不出什么东西。若是这样，他就必须放弃那块地，去耕种真正能生产东西的田地。我们还是要谨慎，因为我们的分辨力不一定可靠。

我们如果整年这么实行，我们每年至少必定能带一个有希望的人进入召会生活。这在于我们为着这样的生活摆上自己到什么程度。我们如果为此真正摆上自己，也许我们个个都能每年带三个人进入召会生活中。我们不必是全时间，就能达到这样的结果。这完全在于我们经常的劳苦。我们必须每周、每年经常的劳苦，不论气候或别的因素如何。我们必须像小孩学弹钢琴一样，学习传福音。没有训练，就什么也学不会。

得了人之后，我们必须花足够的时间去保养、顾惜、并培育他们作我们属灵的儿女。保罗将他自己比作乳养的母亲，（帖前二7，）和劝勉的父亲。（帖前二11。）他是他属灵儿女的母亲和父亲。我们中间的短缺，就是没有培育儿女。我们生下儿女之后，许多时候就把他们忘了。我们必须走新路，照顾我们属灵的儿女。请不要以为这样的实行包含了整个召会生活。我们每周出外两次，每次两、三小时，应当只是我们召会生活的一小部分。此外，我们还应当参加主日早晨的聚会、祷告聚会、以及召会其他的聚会。每周两次出去探访人，只是正常召会生活的一部分。）（神命定之路的操练与实行，七十~七一页）

寻找好土

到美国之后，我也和大家交通，我们不必太以基督教里的人为对象。美国是个基督教国家，其中有一半的人口是基督徒；这些基督徒中，有六成是更正教徒，四成是天主教徒。另外有一半人口是非基督徒，包括犹太教、回教、印度教、佛教，以及没有宗教信仰的。我们去接触人时，若是看见一个人，根本就定在组织的基督教里，或者根本是天主教徒，就让他留在那里，不要去白费工夫。若是我们所接触的基督徒，对于在那个公会，或是在天主教、不在天主教，都无所谓，就值得我们花工夫，请他到家里吃饭交通，带他来聚会。因为他就像还没有订婚的人，我们可以在他身上花点工夫，让他和我们“订婚”。至于那已经订婚，甚至结婚的，就不要白费工夫。

比方，一个农夫要种田，找到一块地，有个大石头在里面，他把不动那块大石头，于是找人钻一个洞，放下炸药，轰一声把石头炸开。然而，这块地还是不能种东西。试想，他又何必在这块石头地上花工夫？不如快快走开，到别处去找一块好的土地。

虽然肥田肥土不一定找得到，但总有些地方，我们种一种，还能长出一点东西。

我们知道主的托付是什么，主的恢复是什么，出去作工就不会白费工夫。美国的宗教五花八门，什么都有，所以需要有一点学习。我把这些原则，讲给美国弟兄姊妹听，他们出去和人接触，就能知道这个人是什么类型；已经定型的，就不要再花工夫了。（历史与启示，二〇九~二一〇页）

帮助初信者进入晨兴

我们必须帮助初信者进入晨兴的新路。他们在早晨不该读太多圣经节。反之，他们应当学习咀嚼、消化两节经节。他们也应当得鼓励，每晚就寝前读一章圣经。我们不该太硬性规定他们什么时候读。他们可能在下班回家时读圣经。他们可以不看报纸，反而读一章圣经。在养成这个习惯后，他们可能会接下去查考圣经。但在接下去查考圣经之前，他们应当每天读一章圣经。若有多余的时间，他们可以查考圣经。因此，新人应当受带领，在早晨晨兴时享受两节圣经，并且每晚读一章圣经，好接受神话奶的滋养。（彼前二2~3。）

我们需要学习用电话帮助新人晨兴。今天电话是我们能用的‘新式武器’。任何没有与主晨兴的人乃是失败的。（长老职分与神命定之路（三），九一~九三页）

坚忍持续的劳苦去结常存的果子

这些数字虽然正确，但我对我们的实行并没有同样的信心，因为我们没有忍耐。我们很快就失望而放弃。我们必须热切的要结果子。我们如果每周只出去一次，整整三年每年出去四十四周，我们必能得着六人作常存的果子。我的意思不是说，你只给六个人施浸。但在你所浸的人中，有六人会成为常存的果子。主耶稣说，‘我…派你们…结果子，叫你们的果子常存。’（约十五16。）主所要的是常存的果子。难处在于我们从未建立习惯，长期而持续的劳苦。我们学习新路，实行了两月，就期望得着很多果子，不然就失望。我们都必须学习慢慢的结果子。（神命定之路的操练与实行，一〇〇~一〇一页）

在结果子的事上到主面前与主办交涉

我们在照顾人时，不该试着要用什么方法；我们已经学知，

仅仅靠方法并不管用。甚至是我们为自己设下规条、立定心志，也照样没有用。保罗说，‘立志为善由得我，只是行出来由不得我。’（罗七 18。）所以我们不该仅仅运用天然的意志。我们应当单单到主面前，说，‘主，我不能作什么，我也不是正常的。哦，主，怜悯我。’主是属天的光线。当我们到祂这里来，祂就会将祂的爱和负担照耀到我们里面。若没有任何事能逼着我们到主面前，至少我们需要结果子这件事会使我们去找主。我们许多人都是不正常的，因为我们不结果子；因此，我们必须到主面前，向祂承认我们的不结果子，并且花时间留在祂的同在和光照里。这样就会有些东西照进我们里面。我们所领受的，就不仅是字句或从人来的训练，而是属天的‘放射线’；这样我们就蒙光照。我们会看见我们必须对付的事，并会看见我们必须如何在何事上付代价。我们不该说，‘不要和我谈出代价，我要白白可得的东西。’相反的，我们都应当到主面前，与祂办交涉。

愿主使我们有深刻的印象，我们在结果子的事上是不正常的。我们必须到主面前，接受属天的光照。这样当我们变得正常，就会成为我们所在地，由一群过正确基督徒生活的健全基督徒所组成的召会；我们不是叫人受困扰，乃是使人觉得我们在召会中的人有东西照耀出来。这样的照耀自然会吸引人并征服人。即使我们没有和亲戚说什么，他们也逐渐会信服、被吸引；凡我们所接触的人，一整年都会在我们的光照下。我们可能不是随时都在对人讲说耶稣，但我们在亲戚、邻居和同学之间，会有一种照耀、迷人的力量和征服的元素。即使他们不喜欢我们，他们仍必须承认我们是高一等的人；然后我们可以照着内里的‘光线’去照顾他们。如此，我们一年带一人归主并进入召会生活，就会很容易。至终，我们当地的每一个人都会知道召会是一班奇妙的人，到了年底，召会的人数就会加倍；那时，每个新人都会像我们一样。正如儿女像他们的父母，所有的新人都会成为结果子的人，到了下一年底，人数又会加倍。这会在人们心中建立良好的声誉和信用。即使是不信者也会说，‘如果你要信耶稣，最好是去那个召会。’（为着召会的建造正常结果子和牧养的路，六一~六二页）

参读：为着召会的建造正常结果子和牧养的路，第四章；长老职分与神命定之路（三），第九章。