

這家就是永生神的教會(王國顯)

目錄：

前 言	1
第 一 章 教會是神永遠計畫的中心工作.....	3
第 二 章 教會的屬天性質.....	10
第 三 章 教會在地上的功用.....	17
第 四 章 教會在神永遠計畫中的地位.....	25
第 五 章 教會見證的實際.....	32
第 六 章 教會的行政與管理.....	40
第 七 章 教會的事奉.....	49
第 八 章 在榮耀中的教會.....	56
後 記	65

前 言

教會的建立是神在這個時代裡的中心工作，但是關於教會的建立卻是最受基督徒忽略的事。在許多基督徒口中所喊的“大使命”中，竟然只有傳福音的部份，而沒有信徒要得造就的部份。主在升天以前所給門徒的吩咐是完整的，是不能割裂或撇開任何的一部份的，馬太福音廿八章末了記載的，“所以你們要去，使萬民作我的門徒。”是指著傳福音說的，接下去說的，“凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。”是指著信徒受造就說的，這兩部份合起來才是完整的“大使命”，因為“大使命”的目的是“我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過他。”（太十六 59）

教會的建立給忽略，一個主要的原因是人只看見人的需要，而沒有看見神的需要。人需要得拯救，福音解決了這個需要，使人有所得，這在天性是自己為中心的人的心裡，很容易引起共叫和回應。神需要得著教會，這在人的心中就沒有直接的感受，並且在教會建立的過程，人要向神有所交出，這正是人的天性中所不甘心的。人的短視叫人只看見人的交出，卻沒有看見交出是為了更多的得著。

在中國的教會中，除了看不見神的需要以外，還加上了“小群”教會的影響，使一般的基督徒談“教會”色變，只要一提到教會的問題，心裡立刻的反應就是拒絕，這就是更加深了對教會問題的忽視。“小群”教會過去所實行的，固然有相當的部份是缺少聖經真理作為根據，但是也有相當的部份是出自聖經真理的。我們若是敬畏神的，願意討神的喜悅，就不該因為他們有局部的不準確而作全盤的否定，“小群”的部份錯誤絕不能成為我們對教會問題拒絕的根據，“小群”並不是真理，他們可以作

錯事，但聖經的真理卻不會錯，也不會因“小群”錯了而叫聖經的真理也跟著成為錯誤。真理還是真理，我們仍是要從真理中去尋求明白神的需要，去答應並滿足祂的需要。

教會是基督的身體，為要彰顯祂的榮耀和豐滿。教會是神的居所，是神在地上得安息的地方，所以教會就是永生神的家。教會也是神對付撒但的方法，要藉著教會使仇敵蒙羞。教會更是神完成祂永遠計畫的關鍵，因此神把祂的心意放在教會的建立上。神既然是這樣的看教會，我們作祂兒女的人，要有神的想法才算是合宜的。

神建造祂的教會是照著祂的目的和計畫來進行的，所以在教會的建造上有一個大原則要遵循，不在這個原則上去作的，都不能劃進神的計畫中，因為人所作的並不是神所要作的。首先我們要注意的，主自己說“我要建造我的教會”，因此教會的建造是主自己去作的，我們不過是被建造的。“你們……被建造在使徒和先知的根基上，……你們也靠祂同被建造。”（弗二 19-21）“你們……像活石，被建造成為靈宮。”（彼前二 5）主自己是建造的人，我們是建造所用的材料，是給主用來建造成祂的教會的。

主是教會建造的設計師，也是教會建造的執行者，因此在教會的建造上完全是祂作主，是依祂，這就引出了“照著在山上指示你的樣式”的原則來。會幕和聖殿的建造都是預表教會的建造，是藉著主的所是和所作來作為它的內容，所以在神向摩西啟示會幕的樣式時，“神警戒他，說，你要謹慎，作各樣的物件，都要照著在山上指示你的樣式。”（來八 5，參出廿五 40，廿六 30，廿七 8，民八 4，徒七 44）主的指示是這樣嚴肅是有原因的，祂不能讓人把祂的心意表達錯，也不叫人把祂的自己連同祂的所作給人領會錯。會幕有樣式的指示，聖殿有神自己用指頭所畫的圖樣（參代上廿八 11-19），在建造的時候，人不能更改神的設計和定規，只能絕對的無條件去跟隨，這就是“山上所指示你的樣式”的原則。

會幕和聖殿的建造都有神明確的樣式交付給人，但是在教會的建造裡，神卻沒有把一個明確的樣式交給祂的兒女，但這並不是神廢棄了“山上所指示你的樣式”的原則。會幕和聖殿是物質的，是作為預表的，因此樣式是必須明確的，不能含糊的，也不可隨意更改的，但教會的建造是生命的，是屬靈的，所以教會外表的樣式不是最重要的（當然也不能說是不重要），最重要的是教會實際的內容，而這內容的準確與否，就和“山上所指示你的樣式”的原則不能分離。在這原則上所顯明的教會見證就是準確的，不然就不能說是準確的。

會幕是在西乃山建成的，聖殿是在耶路撒冷建成的，地點和當時神的百姓的光景都不一樣，神給人所指示的樣式就不完全一樣，但是原則卻完全是一樣，約櫃本身沒有變動，聖殿裡的約櫃仍然是原先在會幕的那一個約櫃，其他的物件的樣式雖有變更，但每一樣的變更都是根據神，而所有的變更並沒有失去表明主耶穌的所是和所作，反倒是把主的所是和所作表明得更豐盛。主在建造教會的時候也是一樣，祂不再指示物質的圖樣，卻明確的指示建造的原則，教會是“被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石，各房靠祂聯絡得合式，漸漸成為主的聖殿。”（弗二 20-21）建造會幕時沒有聖殿的樣式可依循，就是有也不能依循，建造聖殿時雖有會幕的樣式可以參考，但也不能以會幕作準則，也不能參考會幕的樣式作任何的更改，一切都得以神當時的指示為根據。在西乃的曠野時有當時的指示，在耶路撒冷時又有當時的指示，外面的樣式雖不一樣，但裡面的內容與原則卻是完全不

更改。在教會的建造上也是一樣，各地的教會因環境的不同，在聚會的方式上，或教會生活的表現上，雖會有不相同之處，但教會見證的內容和原則必須是要相同的。西乃的會幕表明了神與人的交通，彰顯了神榮耀豐富的恩典，耶路撒冷的聖殿也是如此，現今的教會也是一樣，三個階段不同的歷史，三個不同的樣式，但都是表明一個相同的事實，就是神要住在人中間，人去享用神榮耀的豐富。

“山上所指示的樣式”是神的見證在地上顯出的根據，離開了這個原則，就失去了作神的見證的條件。教會失落了見證而成為基督教，就是因著這一個致命的偏離。基督教的歷史大部份是人偏離了神的話的記錄，而這些偏離的結果形成了基督教的各種制度，產生了各種宗教性的節期，和各樣人以為不可少的宗教儀式，以致人只注意了外表的宗教活動和事業，而失去了基督的同在和彰顯的實際，世人在基督教裡只看見人，卻看不見神。這是何等可悲的光景！約翰福音第四章中，主和撒瑪利亞婦人的談話裡，說，“時候將到，你們拜父，也不在這山上，也不在耶路撒冷，……那真正拜父的，要用心靈和誠實拜祂。”主的話說得太清楚了，但是稱為信主的人大多不把主的話放在心上。“在這山上”是人意的代替與宗教的遺傳，“耶路撒冷”是律法式的宗教儀文，雖然這兩樣都會有很敬虔的外貌，但主說這兩樣都要停止。真正敬拜神的人不單要有純一的心，也要照著真理誠誠實實的去行，這樣才是討神的喜悅，才是在作神的見證。教會要恢復成為神的見證，只有一條路可以走，就是從“這山上”和“耶路撒冷”出來，回到“心靈和誠實（或作真理）”的路上去。

回顧過去的日子，教會的見證失落的原因，其中最主要的是在真理上對教會缺少認識，把人的遺傳作為內容，把偏離神的話的歷史結果作為標準。教會在平安無事的日子中還不會看出有甚麼不妥當，但是當社會的風氣侵襲過來，或是政治的力量威脅進來的時候，那怕只有一點點的風吹草動，教會就顯出是一座建築在沙土上的房子。我們所處的世代所加給教會的壓力是比過去更重，教會所要面對的爭戰是波譎雲詭的，不允許我們對神的名和教會的見證再掉以輕心，必須要在對教會的認識上糾正過去的錯誤和輕忽，才能應付這一個時代的見證的需要。

倪柝聲弟兄的“工作的再思”，和楊紹唐弟兄的“教會與工人”，這兩本書在說明人認識教會的問題上有很大的啟發性，我是不必在這方面再說甚麼，就是要說也不能越過他們所說過的，只是前書有好些部份是欠缺真理作根據，容易導致人產生誤解，而後書又比較偏重教會的行政和實行，在目前的需要上來說，總覺還缺少了一點點。我不自量力的來作填補這一點點的工，我不敢說我真能作得到這一點點，只是盡我所能作和所該作的，盼望主的憐憫，使用這一點點來蘇醒神的眾兒女，使他們樂意的來回應神的心意，在這彎曲悖謬的世代中，恢復神在地上所要得著的見證。

第一章 教會是神永遠計畫的中心工作

讀經：林前一 1-2，詩八十七 3-7，賽五十六 3-7，弗一 17-23，四 12。

在主耶穌從死裡復活以後，升到天上，然後差遣聖靈降臨，教會才在地上出現。但是我們要真正的認識神的教會，卻不能在應驗五旬節的預表的那一天開始，必須要推前看到神在創世以前的定規。在神的預知當中，祂早就看到那些照著祂榮耀的形像被造的人會失落，祂也知道撒但要把人從祂的面前

奪去。人的失落既然是免不了，祂就為人預備了挽回的方法，這方法就是救恩，神藉著救恩把人恢復到原先的榮耀裡。

人的失落不單是人本身的問題，也把被造的世界一同拖到墮落的結局裡去，並且也在屬靈的世界裡發生影響，叫撒但可以不住的向神提出控告，要從神的手中爭奪宇宙的權柄。所以神在預備救恩挽回人的時候，也同時在恢復物質的和屬靈的世界，使它們脫離撒但的權勢和影響，再度給神的榮耀，權柄，能力，豐富所充滿。因此，我們在看神的救恩的時候，不是只看見人需要赦罪的恩典，也要看見神永遠的計畫，就是神在恢復宇宙的正常秩序中所要作的。只有在看到這一點以後，我們才能準確的認識教會，並知道她的真正意義。

神恢復榮耀的工作

撒但引誘人背棄神，破壞了神榮耀的彰顯，也妨礙了神的權柄在宇宙中的運行。這樣的打岔雖然不能損害神的榮耀，但實在是限制了神的自由運行，使被造之物與神的關係失去和諧，叫神的豐滿不能充滿在萬有中，使萬有落在虛空的轄制中。這些光景與神的本性一點也不相稱，神不能允許死亡在人中掌權，也不能忍受黑暗權勢的霸佔，神要作工來恢復祂的榮耀，使祂的榮耀完全充滿在宇宙中，叫萬有都一同享用祂的豐滿。

神在恢復榮耀的工作上，先要對付掌死權的魔鬼，釋放“那些一生因怕死而為奴僕的人(來二 14-15)叫撒但再也不能指著人去控告神。人從背逆的裡面出來而歸向神，神的榮耀就恢復在人的身上，人不再虧缺神的榮耀，並且照著神起初的定意彰顯神的榮耀。神這個工作的規模實在是很大，它的結果要影響全宇宙，但神作成這個工作卻要從很小的範圍開始，就是從一個一個的人身上開始，然後一步一步的擴充，直到萬有“都在基督裡面同歸於一”(弗一 10)。

救恩把人恢復在榮耀裡

在人的立場上，救恩是為人帶來赦罪的恩典，但在神的立場上，救恩是要把人帶進榮耀裡。人不回轉到榮耀裡，神就不停止祂的工作，人造到榮耀裡，神的心才有滿足的喜樂，因為神的定意是這樣。人是神榮耀的形像和樣式的顯出，所以人在當初被造出來的時候，神就看為是“甚好”，神也因此而歇了一切的工，進入了安息。同樣的，人在救恩中回到榮耀裡去，神也看為是“甚好”的。

“因為祂預先所知道的人，就預先定下效法祂兒子的模樣，使祂兒子在許多弟兄中作長子。預先所定下的人又召他們來。所召來的人，又稱他們為義。所稱為義的人，又叫他們得榮耀。”(羅八 29-30)這一段話明顯的叫我們看見神在救恩中的定規，使人得榮耀是祂的目的，人原先被造的目的就是為著神的榮耀(參賽四十三 7)。人轉回到榮耀中，神在人身上的目的就達到了。在神的安排中，人經歷了稱義的恩典，也進到了榮耀的裡面。值得我們注意的，這一個榮耀就是像神兒子的榮耀，是照著神兒子的模樣而給模造成的榮耀。

“要領許多的兒子進榮耀裡去”

神在救恩中把榮耀恢復在人的身上，這一點是無可疑惑的，因為這是神的定意。但我們還要加以注

意的，神不是只要個人進到榮耀裡去，祂是要許多的人一同進到榮耀裡去，因為“那為萬物所屬，為萬物所本的，要領許多的兒子進榮耀裡去。”（來二 10）神所要的不只是一個兩個的兒子，而是要許多的兒子，並且要這許多的兒子一同進到榮耀裡。這許多的兒子進榮耀裡不是只叫他們自己本身在榮耀裡，而是因著他們進到榮耀裡去，就帶進更大的榮耀的恢復。

神的工作是一步一步的擴大，從恢復個人在榮耀裡開始，進而把榮耀恢復在全地，從個人的恢復到全地的恢復，其中的過程就是許多的兒子一同進到榮耀裡。這許多的兒子就是稱為教會的眾子，當教會進到了榮耀裡去的時候，全地也就給帶進榮耀裡。

還要再注意的又一件事，就是神的榮耀和權柄是聯結在一起的，神的榮耀在那裡，神的權柄也在那裡。反過來說，神的權柄在那裡顯明，神的榮耀也在那裡顯出。神的榮耀顯出多少，撒但的活動就給壓縮多少，神的權柄能在地上執行到甚麼地步，撒但的權勢也就相應的消滅下去。神得著許多的兒子進到榮耀裡去，就把撒但在地上的霸佔和活動帶到結束的地步，神在全地上的恢復工作也告完成。

從眾子到新天新地

眾子進到榮耀裡去，不只是帶進全地也到了榮耀裡，而且是更進一步的引出新天新地來。所以我們說，人能恢復到榮耀裡是一件非常的大事，是把神永遠榮耀的計畫帶進完成。我們在這裡所說的人能恢復榮耀，是指著神的眾子進到榮耀裡去的，而不是指個別信徒得榮耀。

羅馬書八章十九至廿一節裡這樣說，“受造之物，切望等候神的眾子顯出來。因為受造之物服在虛空之下，不是自己願意，乃是因那叫它如此的。但受造之物仍然指望脫離敗壞的轄制，得享神兒女自由的榮耀。”在原來的意思，再從上下文來看，這段聖經最末了的一句，該譯作“得享神兒女榮耀的自由”才合宜。眾子顯出來的時候，就是眾子進到榮耀裡去的時候，這正是教會成熟被提到空中與主相遇的時候。教會進到榮耀裡，全地也就要在神的作為中恢復過來，這就是國度在地上顯出，這叫一切被造之物就得享神兒女榮耀的自由。是眾子先進入榮耀，然後國度才顯現，一切被造之物才得釋放。神在恢復榮耀的工作中的次序是這樣安排的，教會是主要的轉捩點。

國度並不是神榮耀計畫的終點，仍然不過是計畫完成的過程，是更接近終點的過程。國度是神的榮耀和權柄在較大的範圍中彰顯，但還不是最大的彰顯，最大的彰顯是在新天新地裡，那時才是神完全的彰顯。但是若不經過國度的擴充，不經過教會與基督在國度中一同掌權，新天新地就沒有條件出現。新天新地是神榮耀的計畫完全作成的結果，而神的眾子得榮耀，就是教會在榮耀中，才是神榮耀計畫完成的起點。神恢復榮耀的工作是從眾子到新天新地來作成的，教會在榮耀中是神的計畫完成的關鍵。

教會建造的宣告

神既是定規了要藉著教會來完成祂恢復榮耀的計畫，所以祂差遣祂的獨生子到地上來的時候，祂的獨生子就宣告了神在人中間所要作的事。從個人這一方面，主說祂來的目的是要拯救失喪的人，並且也給他們得生命。在神整個的計畫這一方面，主十分嚴肅的說出，祂來的目的是要建立祂的教會，要藉著教會來對付陰間的權勢。這兩方面的宣告調合起來，我們就明瞭個人的得救是神的工作方法，而建立教會才是神差遣基督來的主要目的。

一般基督徒只重視罪人得救的這一點，而忽略了神把人拯救過來的目的乃是建立教會。只有罪人得救，神的榮耀還不能恢復過來，必須是教會建立完成，榮耀的恢復才能成功。人的得救雖是顯明死亡的權勢的衰退，但卻不能使陰間的權勢全然的崩潰，必須等到教會建立完成，陰間的權勢才會完全的給廢去。

基督的啟示與教會建造的宣告

教會建造的宣告是建基在一個嚴肅的事上，那就是關於基督的啟示，基督一啟示出來，教會的建造就給宣告出來。在馬太福音十六章裡記載著，主在上耶路撒冷接受釘十字架的路上，祂跟門徒們談論別人對祂的認識，也直接問門徒是怎樣認識祂。那時，“西門彼得回答說，禰是基督，是永生神的兒子。”（16）彼得從聖靈的啟示中認識了主耶穌就是基督，這個啟示一顯明，主就立時宣告說，“我要把我的教會建造在這磐石上。陰間的權柄不能勝過他。”（18）我們必須要注意這裡所顯明的次序，先是基督的啟示顯出來，然後是教會建造的宣告。那就是說，教會是建造在基督的上面，只有基督自己是教會的根基。所以基督一顯出來，教會的建造就在地上開始，沒有基督也就沒有教會。

主耶穌是神所立的基督，但不是在祂降生的時候作基督，也不是在祂傳道的時候作基督，連在十字架上被殺的時候還不是作基督，直等到祂從死裡復活了，祂就給顯明是基督了。“這耶穌，神已經叫祂復活了，……故此，以色列全家當確實的知道，你們釘在十字架上的這位耶穌，神已經立祂為主為基督了。”（徒二 32-36）是復活的主耶穌才是基督，復活的主耶穌作了教會的根基，因此，教會就勝過了陰間的權勢，陰間的權勢絕不能推倒教會。教會的建造對付了死亡的權勢，榮耀的恢復才得以完成，這就是神的安排，藉著教會對付仇敵，也是藉著教會恢復榮耀。

什麼是教會

教會是神所用來恢復榮耀的器皿，教會實在是榮耀的，因為神不單是使用教會作恢復榮耀的器皿，也把祂一切的榮耀充滿在教會中，因為神把教會作為“那充滿萬有者所充滿的”（弗一 23）。教會既是這樣的榮耀，又是在神榮耀的計畫中站那麼重要的地位，我們必須要對教會有準確的認識，要有把握的知道教會是甚麼。

教會不是普通的社會團體，更不是宗教性的組織，不認識神的人永不能瞭解這一點，他們不明白就讓他們不明白好了，我們這些屬神的人不能跟著他們不明白，我們必須要明白。從林前一章二節裡，神的話清楚的告訴我們，“神的教會，就是在基督耶穌裡成聖，蒙召作聖徒的，以及所有在各處求告主名的人。”這實在是直接了當的說明，教會就是所有信主得救的人的組合，這個組合是生命的組合，時間和空間都不能給她有限制，因為教會本身是一個屬靈的組織，只要有基督的生命的人，自然的就在教會裡，而他們也就是組成教會的生命細胞，沒有基督生命的人，他可以停留在基督教裡，但永遠不可能成為教會中的一個份子。

教會是包括“所有在各處求告主名的人”，所以教會的範圍是很大的，從五旬節聖靈降臨建立教會開始，一直到主再來提接教會的時候為止，這一段長的時間裡所有信主得救的基督徒，都在這一個神的教會裡。不管他們在甚麼地方聚會，只要他們有主的生命，他們就已經在教會中。他們是教會完全

是因為有主的生命，此外並沒有甚麼條件或手續可以使他們成為教會。

教會是神在創世以前所定的安排

主從死裡復活，教會就有了建立的根基，所以教會是出現在主釘死在十字架與復活以後，但是教會在天上出現以前，早就在神的心思裡了。以弗所書的話說得清楚，“神從創立世界以前，在基督裡揀選了我們。”（一 4）“又使眾人都明白，這歷代以來隱藏在創造萬物之神裡的奧秘，是如何安排的。為要藉著教會，使天上執政的，掌權的，現在得知神百般的智慧。這是照神從萬世以前，在我們主基督耶穌裡所定的旨意。”（三 9-11）這一點領會是非常的寶貴，一面是看到神對被造又墮落了的人的關愛和抬舉，另一面又使我們看見教會必須是按著神的命定而在地上顯出見證。教會不是從人意出來的，而是根據神的旨意顯明的，因為神在創世以前已經為教會作好了安排，教會就是準確的把神的安排活出來就是了。

在亞伯拉罕的日子，神向他應許說，“你向天觀看，數算眾星……又對他說，你的後裔將要如此。”（創十五 5）讀經的人都承認，這應許是指著他的屬天的子孫說的，就是有著教會說的，這可以說是神頭一次隱隱約約的提到教會，雖然不是很清楚的提說，但已經有了一點跡像可尋了。

在詩篇八十七篇中，就比較清楚的顯出教會的形像了。我們必須記住一個事實，就是詩篇八十七篇出現的日子仍是律法管治以色列民的時期，那時的外邦人在以色列民的心中是全無地位的，他們毫無保留的拒絕外邦人。但就在那樣的時候，聖靈就藉著可拉的後裔發表了神的心意，雖然這心意和神百姓的心思並不調合，但神總是向人說了話。“神的城啊，有榮耀的事乃指著你說的。我要提起拉哈伯和巴比倫人是在認識我之中的，看啊！非利士和推羅，並古實人，個個生在那裡。論到錫安必說，這一個那一個都生在其中。……當耶和華記錄萬民的時候，祂要點出這一個生在那裡。歌唱的，跳舞的都要說，我的泉源都在禰裡面。”這是何等使人驚詫的詩篇！從“神的城”給指明開始，到萬民被神數點，而這些數點是在生命中來進行，給數點的人的生命的源頭是清楚的，一點不含糊，他們的生命源頭不是在亞當裡，而是在神裡面。這正是教會的實際，但卻是在舊約的日子中，神把它發表了出來，叫人知道神在祂旨意中的安排。

等到先知以賽亞為神說話的時候，神對教會的定意就更明顯的發表出來。這些話使我們真實的認識到，教會的建造在神的心意中絕不是偶然發生的，正如希伯來書十一章十節上所說的，“就是神所經營所建造的”。經營必須先有設計和策劃，建造就是把所設計和策劃的執行出來，教會的建造在神的計畫中正是這樣的進行的。神藉著以賽亞向人說，“與耶和華聯合的外邦人不要說，耶和華必定將我從祂民中分別出來。太監也不要說，我是枯樹。……我必使他們在我殿中，在我牆內，有紀念，有名號，比有兒女的更美。……我必領他們到我的聖山，使他們在禱告我的殿中喜樂。他們的燔祭，和平安祭，在我的壇上必蒙悅納，因我的殿必稱為萬民禱告的殿。”（五十六 3-7）神不單是悅納以色列民，祂也把萬民列在祂悅納的範圍內，外邦人可以進到神的殿中，在那裡有事奉，有敬拜，生命枯槁的人在神的殿中享用生命，更要值得我們注意的，這些原來與神無份無關的人，不僅是可以進到神的殿，並且他們也成了神的殿的組成。這些描述正是教會的經歷，也是教會在天上所要顯明的見證。

在舊約的經文中，沒有明明的使用教會這個詞，因為在那時教會還沒有在地上出現，但是教會的影

子和實際的內容卻活現在舊約的經文中，神就是這樣的讓人曉得祂在永遠的計畫中所要作的。萬民要在基督裡成為神的殿，不再是屬物質的殿，而是屬靈的殿，這殿比所羅門的殿更榮耀，更華美，更顯出恩典，這殿就是教會，也是神的家。所有在基督裡的人，都在這教會中享用生命的豐富，獻上事奉和敬拜，在教會中所充滿的是恩典的榮耀，所彰顯的是神自己的榮耀與華美。

教會是神永遠計畫的工作中心

從舊約聖經中隱約的啟示，到主自己的宣告，再到新約聖經中的明顯啟示，神是有系統有步驟的讓尋求祂的人明白祂心裡所要作的。祂實在是願意祂的子民知道祂作工的目的是甚麼，知道祂工作計畫的中心是甚麼，並且知道祂的工作方法是甚麼，因而能體貼祂的心意，跟上祂的命定，使祂榮耀的計畫可以按著祂的時間完全作成。

神的兒女要能配合神的計畫，作成神所要作的，必須要知道神計畫的內容，更要把握住神工作的中心，不然的話，照著人喜好自己出主意的天性，那結果一定是把自己的熱心放在偏離了主的活動上。這樣作也許能滿足人的愛心，但卻影響了神的心意的執行。教會是神工作的中心，這是不能改變的方向和目標，神的兒女所作的若不是直接的作在這個中心裡，他們所作的就不是神所要作的。以弗所書第二章的末了，有一個聖靈感動保羅為教會所作的禱告，在第三章的末了又再有一個禱告，這兩個禱告給我們清楚的明白神如何的把握著這中心來作工，並且神是如何的使這中心達到完滿的作成。求主再藉著賜人智慧和啟示的靈，使我們這些作神兒女的人真知道祂所要作的，也跟上祂所要作的。

神先作工在基督的身上

撒但與人的墮落一再的損害了萬有的正常秩序，叫死亡限制了一切被造之物，使神的榮耀與豐富與被造之物有了極明顯的隔離，所以神的恢復工作是要先從那造成混亂的根本原因著手。撒但就是那造成混亂的根本原因，它藉著掌握在它手中的死權，轄制了墮落的人，極力的抵擋神，因此神首先要解決這個作禍根的魔鬼。神的方法就是用著祂的兒子來對付魔鬼，敗壞它的權勢。所以“神的兒子顯現出來，為要除滅魔鬼的作為”（約壹三 8），神藉著祂兒子來作成這一個工作，因此，祂就先作工在祂兒子的身上，使祂兒子來成全祂所要作的。

在以弗所書二章裡，我們十分容易的看到，我們能得著天上各樣屬靈的福氣是因著基督，我們能給神選中是因著基督，我們可以接受兒子的名份是因著基督，我們承受榮耀的恩典也是因著基督，罪過得著赦免更是因著基督，天上地上一切所有的同歸於一仍然是因著基督，我們在神的榮耀中得了基業還是因著基督。總歸的一句話，基督是神使萬有恢復進入祂的榮耀裡的唯一方法，在基督以外，再沒有別的方法使被造的得以重新進到神的榮耀中。這一個體會是非常重要的，沒有這個體會，人沒有辦法可以接受神的工作，有了這個體會，神的兒女才不會偏離神作工的路，因為神不會在基督以外作任何的工，祂所作的工都是圍繞著基督，也只作在基督的身上。

主耶穌照著父神的意思在地上說了許多話，也作了許多事，但是父神在祂身上所作的最大的工，乃是叫祂從死裡復活。主從死裡復活並不是又活過來這麼簡單，復活一面是摧毀了死亡的權勢，拔除了撒但轄管人的根基。另一面卻是顯明了生命的大能，釋放了生命的豐盛，這生命就是神榮耀的生命，

這生命的內容包括了神的能力與豐富。因著復活，神就把祂“本性一切的豐盛，都有形有體的一擺放在基督的裡面。在主作人子的經歷來說，祂是人中間的一個人，但神的能力叫祂從死裡復活，使這一位人子給升為至高，得著了神所有的一切榮耀與豐富，還有能力和權柄。復活的基督是神生命的大能首先的彰顯，也是神成就祂恢復的工作的頭一步。

基督的所有顯明在教會的身上

“神本性一切的豐富，都有形有體的居住在基督裡面，你們在祂裡面也得了豐盛。”（西二 9-10）這指明了神恢復的工作的次序。神先作工在基督的身上，但祂作工的果效不是停止在基督的身上，而是從基督的身上流進教會裡去。在以弗所書一章的禱告中，我們更清楚的看見這次序，“並知道祂向我們這信的人所顯的能力，是何等的浩大，就是照祂在基督的身上，所運行的大能大力，使祂從死裡復活，叫祂在天上坐在自己的右邊，遠超過一切……又將萬有服在祂腳下，使祂為教會作萬有之首。”（弗一 19-22）神在基督的身上先作工，然後照樣把在基督身上所作的，再作在教會的身上。那就是說，基督所有的經歷，教會都要經歷，並且教會所有的經歷，也就是基督的經歷。基督怎樣得著了神一切的豐富，教會也享用了神一切的豐富，基督怎樣彰顯了神的榮耀、權柄、和能力，教會也是同樣的彰顯神的榮耀、權柄、和能力。神的定規就是這樣，教會彰顯基督，基督把父神向眾人顯明出來。也就是說，基督的根據是父，教會的根據是基督。

我們一定不能忽略的，基督所有的經歷是為著教會的，祂死是為著教會，祂是“為教會捨己”（弗五 25），祂復活是為著教會，祂因著復活而有的一切升高也是為著教會，祂是“為教會作萬有之首”，歌羅西一章八節也說，“祂也是教會全體之首，祂是元始，是從死裡首先復生的，使祂可以在凡事上居首位。”基督是教會的頭，教會是祂的身體，頭是如何，身體也就是如何，身體是頭的反應。神把頭放在榮耀裡，身體因著頭也在榮耀裡。教會不能越過基督，因為教會的所有是根據基督的所有，是神定意使基督的所有顯明在教會身上。

神的心意是要使祂的豐滿作教會的充滿

神不是讓教會僅僅的沾上基督的所有，而是要教會得著基督的完全所有，因為教會既是神恢復的工作成功的關鍵，教會一定不能有殘缺不全，只要有一點點的殘缺，撒但也就有了控告神的題目，它的控告一天不停止，神的恢復工作就一天不能完成。所以神在教會身上所作的，一定要作到完全的地步，就要使祂的豐滿作教會的充滿，使教會沒有殘缺，並且因著基督所作的，使教會成為聖潔沒有瑕疵，作個榮耀的教會。

教會不單是基督的身體，經歷基督一切所經歷的，同時也“是那充滿萬有者所充滿的”（弗一 23）。當神的自己完整的充滿在教會中，教會就完全的豐滿了。教會不單是作為彰顯神榮耀的器皿，也是神使仇敵倒下去的兵器，使撒但閉口無言。所以教會一定要成為神的豐滿，神也一定要使教會進到完全的豐滿。“求祂按著祂豐盛的榮耀，藉著祂的靈，叫你們心裡的力量剛強起來，使基督因你們的信，住在你們心裡，……便叫神一切所充滿的，充滿了你們。”（弗三 16-19）神定意要使教會作祂的豐滿，所以神把完整的基督當作恩典賜給教會，神在基督身上所作的，也全然的作在教會的身上，這是神對

教會的定意。教會一天沒有成為神完全的豐滿，神就一天也不停止在教會身上作工，直到神把教會作到完全的豐滿。

教會成了神完全充滿的器皿，一件宇宙中的大事就發生了，這件大事是神自己作成功的，“神能照著運行在我們心裡的大力，充充足足的成就一切超過我們所求所想的。但願祂在教會中，並在基督耶穌裡，得著榮耀，直到世世代代，永永遠遠。阿們。”（弗三 20-21）我們怎樣想或怎樣求，總不會想到神的自己要充滿我們，但神自己要來作成功這件事，當這一件事作成功了，神的榮耀就在教會中彰顯出來，並且教會就成為神的榮耀直到永遠。讚美主，神至終在教會中得了榮耀，從此神的榮耀的恢復就以教會為基地，繼續擴充到國度，到新天新地，神完成了祂的計畫中的安排，祂因著基督並基督的身體得了榮耀直到世世代代，永永遠遠。

神現今一切的工作是為了教會的建造

神藉著基督為人預備了救贖，但救贖的目的並不是只叫罪人得赦免，而是為建立教會。為了建造教會，神不停的作工，主耶穌也照著神的旨意作工，“我父作事直到如今，我也作事。”（約五 17）不單是父與子在作工，聖靈也在作工，“我要從父那裡差保惠師來，就是從父出來真理的聖靈，祂來了，就要為我作見證。”（約十五 26）“只等真理的聖靈來了，祂要引導你們明白一切的真理。”（約十六 13）父、子、與聖靈都沒有停止工作，就是已經在父的右邊坐下了的主，也繼續的為著教會禱告，為了要使教會也能在父的旨意中作工，因為主嚴肅的說，“你們也要作見證”（約十五 27）並且主又說，“你們……要……作我的見證。”（徒一 8）父、子、聖靈一同作工，帶同教會也一起作工，為要達成神永遠的旨意。神在現今所作的工，全是為了完全的把教會建造好，使教會可以成就祂榮耀的旨意。

基督超過萬有是為作教會的頭

上邊已經提起過，基督從死裡復活，神就使祂超過萬有，好顯明祂至高至尊的地位。基督接受了這個地位，乃是為了要作教會的頭，使教會也同樣的給帶進這樣的榮耀裡，可以顯出功用，羞辱了仇敵。神是這樣的定規，祂把祂的兒子升為至高，把超乎萬名以上的名賜給祂，神這樣作，是要為教會預備一個榮耀的頭，有了榮耀的頭，然後才有榮耀的身體。出於塵土的人能成為榮耀的教會，完全是因為有榮耀的基督作教會的頭，作頭的基督是榮耀的，作身體的教會也就成為榮耀的。

我們一定要注意一件事，就是基督原來就是榮耀的，祂不需作甚麼來增加祂的榮耀。但神的安排卻使祂降到最卑微，叫祂經過十字架的路程，然後使祂高升，主的這一段路並不是為祂自己，而是完全的為著教會，使出身卑微的教會也因著主而同樣的升高。我們不能忽略基督的經歷，也不要不經意的以為祂是神的兒子，祂作甚麼事都沒有難處，固然我們的主的手中沒有難成的事，但是主在所經歷的路程上所付的代價是非常的不簡單，從至尊貴成為至卑微，賜生命的主接受死亡，該在宇宙間受大敬拜的成了給人棄絕的，……這些都是原則性的捨棄。感謝敬拜神，祂定意要基督經歷這一切，好使祂成為教會的頭，祂不是因為身為神的兒子而順理成章的成為教會的頭，祂是實際的經歷神所要祂經歷的，滿足了父神的要求，而給升為至高，然後作教會的頭，這是腓立比書所啟示給我們的事實。神使

基督高升，叫祂作教會的頭，因為神所作的一切，都是為了教會的建造。

賜下恩賜為使教會得建造而長成

在教會的建造中，神預備了基督作教會的頭，使教會在恢復神的榮耀上有了穩固的基礎，神就在這基礎上進行建造。這個建造是神在宇宙中所作的最偉大的工，創造已經是十分的偉大，因救贖而得以進行的教會的建造比創造更偉大，創造是使無變成有，救贖是從死亡中得生命，教會的建造是從生命顯出無限的榮耀與豐富。所以教會的建造稱得上是神最稱心的傑作，就如以弗所書二章十節所說的，“我們原是祂的工作（原意是傑作），在基督耶穌裡造成的。”神使基督從死裡復活敗壞了撒但，神再要使用作基督的身體的教會去徹底的摧毀撒但和它整個的權勢。

神怎麼來造成基督的身體呢？那是救恩所帶來的果效，人接受了主，教會就成形了。但神所要的不是僅僅成形的教會，而是要長成的教會，教會不長成就不能對付撒但。我們必須要記住，以弗所書的末了給我們看到，教會是要能爭戰的，並且要在爭戰中顯出得勝來。教會不長成就不能爭戰，能爭戰的教會必須要長成，所以神在教會成形以後，就繼續在教會中進行建造，好使教會得以長成，在爭戰中可以得勝，在得勝中彰顯神豐富的榮耀。

在基督身體的建造中，神自己也在負責作好安排和執行。為了教會的建造，祂賜下了恩賜，“他所賜的有使徒、有先知，有傳福音的，有牧師和教師，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體。”（弗四 11-12）這些恩賜顯在神選中的人身上，這些人照著神的心意使用恩賜，把眾聖徒都造就成功，使眾聖徒都能發出屬靈的效用，也都能顯出基督的榮耀、權柄，和能力。這樣一來，教會就脫離僅僅成形的光景，進入長成，教會的建造就成功了，神因此就得著能爭戰的教會，能完全彰顯祂豐滿的榮耀的教會。

聖靈讓保羅深深的體會神的心意，所以他宣告說，“現在我為你們受苦，倒覺得歡樂，並且為基督的身體，就是教會，要在我肉身上補滿基督患難的缺欠。”（西一 24）神在這世代所要作的，是一心一意的要把教會建造好，保羅體會神的心意，他把自己擺上了，願主也叫我們有一樣的看見，也同樣的甘心把自己擺進這個榮耀的心意中。

第二章 教會的屬天性質

教會是神自己所充滿的器皿，也是神對付撒但使它敗亡的兵器。不管是那一樣，她的性質都是屬靈的。因為神榮耀的恢復是一個屬靈的問題，對付撒但也是一個屬靈的問題，只有屬靈的事物才能處理屬靈的問題，不是屬靈的事物就不能碰觸屬靈的問題。屬靈的範圍和屬物質的範圍是涇渭分明的，正如作物理實驗的儀器，不能用作廚房的用具一樣。教會既是神的見證，又是成就神計畫的器皿，因此，神的兒女對教會的性質非要清楚認識不可，對教會的性質認識模糊，一定使教會在地上的見證迷失了方向，也叫教會失去她該有的功用。

關於教會的性質，不少基督徒是不大瞭解的，也不覺得有需要去追求明瞭，這種心思是大大的傷害

了教會的見證。教會不單是一個地位的問題，同時也是一個見證的問題，若是只看見地位的問題，那麼樣，只要有一群得救的人聚合在一起就足夠了，若是能看到見證的問題，那就很自然的除了一群得救的人以外，還要留意這一群人在作些甚麼。一碰觸到在作些甚麼的時候，自然而然就摸到教會的性質，教會的性質摸得准，教會的見證就顯出得准，教會的性質摸不准，教會的見證就受到傷害。這確實是非常嚴肅的問題，時勢的變遷已經不再允許我們對這事再忽視下去了。

先來注意主在地上的時候，祂那一次潔淨聖殿的歷史所帶給我們的啟示。“耶穌就拿繩子作成鞭子，把牛羊都趕出殿去。倒出兌換銀錢之人的銀錢，推翻他們的桌子。又對賣鴿子的說，把這些東西拿去。不要將我父的殿當作買賣的地方……。耶穌回答說，你們拆毀這殿，我三日內要再建立起來。……耶穌這話是以祂的身體為殿。”（約二 15-21）聖殿的外形仍然是聖殿，一點也沒有損壞，也許經過希律的修建，聖殿的外觀或許是更美更華麗了，但是這些外形的華美並沒有叫主的心感到愉悅，因為聖殿裡面的內容不對了，約櫃的位置沒有移動，桌子和燈檯仍舊是在原位上，並且燈光也沒有熄滅，祭壇上的火仍是不住的燒著祭牲，祭司和利未人依舊是按著班次供職，可是這一切只是說出聖殿的地位沒有改變，但卻沒有證實聖殿的功用仍然是正常。聖殿不是只看外面的華美，而是要注意聖殿的功用是否正確的運行。

主所看見的殿不再是“萬民禱告的殿”，也不再是人與神交通和人向神事奉敬拜的地方，而是成了賊窩，成了買賣的場所。雖然這些買賣帶給聖殿的事務有許多的方便，所作的也沒有抵觸律法，但是問題不是在這裡，而是在聖殿的性質受到損害。聖殿是事奉敬拜神的地方，是人享用神的安息的所在，這全是屬靈的交通，是天與地的連接，是人與神的調和。但是主所看到的沒有一點是屬天的，只有屬地的人、事、物充塞在其中，聖殿已經失掉了屬天的性質。把人與神的交通，和向神的事奉敬拜變作了宗教的儀文，一切的所作只有人與人的關係，只有人的意義，這樣一來，聖殿只不過是剩下一個地位上的殿，而沒有聖殿的實際內容和意義了。主明明的說，“你們（的心思和儀文）拆毀這殿”了。

主重視聖殿的實際，因為主不允許聖殿的屬天的性質給損害，這是十分原則性的要求。對作預表的聖殿是這樣，對作為基督的身體的教會更是這樣。因此，我們學習體貼神的心意的人，必須要注意教會屬天的性質，我們才能注意滿足神的心意過於人的要求，留心神的見證過於在神名下的工作。

主所說的話給神兒女的提示

關於教會屬天的性質，雖然是一個不太容易使人明白的事，但確實是從真理中出來的事實，而不是由於人的一廂情願所造出來的。我們從主在地上與門徒的談話和教導中，常常發現在主的話裡面調和著這一個真理。主是這樣不住的提說這些話，對我們實在有著極大的提示，叫我們去注意教會屬天的性質，也要留意守住教會屬天的性質。人的天性都是很現實的，所以著眼點總是離不開眼見的事物，因而對屬天的性質多半是一知半解，甚或是根本就是無知，這種光景真的不能再在神兒女的心思中存留下去。

“在天上”

主不只一次向門徒說到他們和天上的關係，使我們特別要留心的，就是主所說到的天上的關係前不

是要等到將來才發生的，而是現在就已經存在著。既是現在就已經存在，我們必須在現今就要顯出這關係，在實際的生活行動上表明這種關係。“在天上”不是一個理想，是實實在在的一個事實，也不是自我陶醉的一種感覺，而是真真實實的一種生活態度，是教會必須活出來的見證內容之一。

主勸導門徒，“所以你們要完全，像你們的天父完全一樣。”（太五 48）主教導門徒禱告的時候，讓他們稱神為“我們在天上的父。”（太六 9）主指導門徒在地上生活的時候，告訴他們“只要積攢財寶在天上”（太六 20）。多少多少次主一再的說，“你們的天父”，這一些話把天和我們的關係說得清清楚楚，透透澈澈。正如上面所提及的，這些關係都是現在的，不是將來的，神現在就是我們天上的父，我們現在就該把財寶積存在天上，天上的父現在就赦免我們的過犯。天現在就已經和我們有正常的密切關係，因為我們是屬天的，我們是在天上的，我們的性質也就是屬天的。

天上的住處

主不單是在教導和勸勉門徒的時候提示到屬天的性質，祂也在祂要為門徒作的事上，明明的告訴他們，他們的前途是在天上，他們的住處是在天上，天上才是他們永遠的家鄉。這樣的宣告指出，神的兒女的一切都是在天上，地對他們並沒有真正的意義，他們的指望也不是在地上，因為他們並不是屬地的，而是屬天的，所以他們的眼目是注視屬天的事，而不是黏貼在屬地的事物上。

“在我父的家裡，有許多住處。若是沒有，我就早已告訴你們了。我去原是為你們預備地方去。我若去為你們預備了地方，就必再來接你們到我那裡去，我在那裡，叫你們也在那裡。”（約十四 2-3）主這個宣告是帶進榮耀的指望，這指望的成全是在天上。“我在那裡，叫你們也在那裡”，主在天上，我們也就在天上，這個事實是確定的。但是甚麼人才能到天上去呢？這個答案是十分簡單的，就是只有屬天的人才能到天上去，不是屬天的人就沒有條件到天上去。這正如你可以到一個機構去辦一點事，但你只能進到接待處去處理問題，卻不能進入內部的辦公室去，只有屬於這個機構的人才可以自由進出辦公室。我們是屬天的，所以我們能到天上去，我們所以是屬天的，是因為我們的主是屬天的，我們也就是屬天的。

教會的屬天性質

神兒女屬天的性質，也就是教會的屬天性質，因為教會就是神兒女的生命組合。主給我們說得清楚，“只因你們不屬世界，乃是我從世界中揀選了你們。”（約十五 19）救恩原來就是一個分別，是主信主得救的人從世界中分別出來，叫他們不再是屬世界的，而是歸於神的名下。世界和神是不能調和的，因為世界是在那惡者的手下，屬世界的人一定與神無份無關，而屬神的人也無法忍受世界的氣味。因為性質的不相同，教會和世界是有明確的分別的，教會不能接受世界的事務，世界的事務是屬地的，屬地的事務一進入教會，教會屬天的性質就受了損害，影響所及，教會的見證也就給破毀無遺。

使人容易發生困惑的心思上的難處

知道教會的屬天性質是容易的，但要持守教會屬天的性質就不是那麼容易了，因為難處是發生在我們自己的身上。因為我們明明是活在地上，每天的生活都要和地上的人、事、物接觸，地上所發生的

事都或多或少的影響著我們，沒有直接的影響，也有間接的影響，像這種情況，我們怎麼能只看見屬天的性質，而不理會我們所生活的環境呢？我們若理會這一些，那麼我們又怎麼能持守著屬天的性質呢？

我們承認這一點實在是人心思上的難處，不要說那些不信主的人不能接受這個事實，就是稱為基督徒的人也不一定能瞭解這一點。這一個難處在教會的歷史中長期的困擾著人。雖然這是個不容易領會的難處，但我們還是不能馬虎的就讓它過去，因為這事和教會的見證有極緊密的關係，不能緊緊而準確的持守著教會屬天的性質，教會的見證絕對沒有辦法可以活出來。所以我們非要對這個困擾弄個清楚不可，不允許我們馬虎，也不允許我們含糊。

雙重的身份

我們確實是生活在地上的人，信主的和不信主的都是一樣，這是個不能改變的事實。使基督徒的心思感覺困擾的，是因為我們不單是活在地上的人，同時也是天上的人，如同主當日所顯示的，祂是“從天降下仍舊在天的人子”（約三 13），祂當日是實實在在的活在天上，又實實在在的是人當中的一個，但這事實並沒有改變祂從天上來的事實，也沒有改變祂仍舊是活在天的層次中的人。屬神的人的景況也是這樣，他們雖是活在天上，但他們卻不是屬地的，他們雖然並不脫離地上的生活，但卻不是完全根據地的原則來生活。

“他們……專以地上的事為念，我們卻是天上的國民。”（腓三 19-20）我們就是有這樣雙重身份的人，但又不同於地上的一些雙重國籍的人，因為這不是單純的國籍問題，而是關乎國的性質問題。就算是單以國籍來說，這一個例子也許可以幫助我們去瞭解這難處的困擾，在美國有許多華僑，美國是他們的僑居地，他們雖是長期生活在美國，但他們卻不是美國的國民，他們的公民身份一天不改變，不管他們在美國居住鄉長久，他們也不能成為美國的公民，他們雖在僑居地有一定的義務和權利，但卻沒有條件去參與僑居地的事務，比方說，他們沒有選舉權，也沒有創制權，也不能擔任行政公職，因為他們只是僑居的人，他們不能參與僑居地的事務。

在人的眼中看來，我們是地上的人，我們自己也曾經這樣看過自己。但是有一天，神的話光照了我們，我們看准了自己原來是天上的國民，我們只不過是僑居在地上，我們原是在地上寄居的，我們的家鄉是在天上。我們雖盡我們在地上作人的本份，但我們並不熱衷這地上的事務，也不以地上的事務為滿足，更不讓地上的事務來限制我們。主曾明明的向人一再宣告說，“我的國不屬這世界，……只是我的國不屬這世界。”（約十八 36）主的國既不屬這世界，我們作主的子民的人也不屬這世界，而是屬天的，地只是我們的僑居地。

教會與個人對世界的義務

更進一步和更具體的來看教會屬天的性質。上面所說的許多話，都是以基督徒個人為準則的，所以還給人與屬地的事務多少有點關係的印象，但是一提到教會，整個的問題就很明朗了。我們一再的提及，教會是一個屬靈生命的組合，雖然從人看來教會也是一種地上的社團，事實上是這一個團體的組成不是根據人的共同興趣，或者是根據人對共同利益的尋求，全然不是那麼一回事，因為這一個團體

並沒有任何強制性的權利與義務，全然是一個屬靈生命的吸引所凝聚的組成，這個組成的過程既沒有甚麼參加的手續，也沒有甚麼組織的規章，這個團體所作的並不是屬地的事務，而是作神的見證，彰顯神的榮耀。所以教會絕不碰觸地上的事務，別人的同情或瞭解與否，也不能改變教會這一個特別的性質。

基督徒作為一個人，或是社會上的一個份子，你可以在不抵觸真理的原則下參加一定程度的屬地的活動，但這絕對是個人性的，並且他參加活動的身份只是因為他是一個公民，絕不是因為他是基督徒。基督徒的身份只作屬靈的事務，而不作屬地的事務，這並不是說把作基督徒的人一分為二，而是事實上作基督徒的人具備了雙重的身份，這不同性質的雙重身份是不能混在一起的，屬天的身份處理屬天的事，屬地的身份處理屬地的事。

教會就不具備雙重的身份，也不受屬地的區域所限制，更不受屬地的時間來規範，這一種超越時空的屬靈組合，使教會有了一個超脫的立場，絕不該去參與任何屬地的事務。作為基督身體的教會，是“不分希利尼人，猶太人，受割禮的，未受割禮的，化外人，西古提人，為奴的，自主的。唯有基督是包括一切，又住在各人之內。”（西三 11）國家也好，民族也好，社會階層也好，文化程度也好，生活習慣也好，宗教背景都好，這一切都不是教會組成的因素，教會也不允許這些來影響教會的功用，教會只是注意基督自己，作基督所要作的，別的事物都不是教會的內容，因為基督的國並不屬於這世界。

基督徒可以用個人的身份有原則的參予地上的事務，但基督徒不應當把個人所參予的地上事務帶到教會中。教會不干預基督徒個人所作的屬地事務，禁止或鼓勵都不合宜。教會只該守住神的真道，宣揚神的真道，把人領到神的面前來，使他們認識神，愛慕神，事奉神，因為教會是屬天的。

積極的認識屬天的性質

我們需要更進一步的和積極的去認識教會屬天的性質。在教會的歷史上，顯露了人在這一方面的無知，不要說天主教的混亂，就是在更正教裡面也是存留著多少的混亂，若是與天主教相比，那只是程度上的差別，是小巫見大巫而已，都是在混亂的當中。造成這種結局的原因，就是失落了教會屬天的性質，這個性質一失落，混亂就隨之而產生，這是無法避免的，要脫離混亂，只有一個方法，就是認定教會屬天的性質，又絕對的持守這性質，不使它有摻雜。

“耶穌說，外邦人有君王為主治理他們，那掌權管他們的稱為恩主。但你們不可這樣。”（路二十二 25-26）主告訴門徒不要學世界的樣式，因為教會是屬天的，世界的樣式是屬地，教會要效法世界的樣式，就失落了屬天的性質。天主教的教皇是世界的樣式，基督教的一般行政管理的組織是世界的樣式，聖品制度把神兒女分為聖品人和平信徒是世界的樣式，教會跟隨世界的社交應酬的風氣也是接受世界的樣式，教會與社會上的活動沒有明確的界線更是世界的樣式，社會上的人喜歡甚麼，教會就鼓吹要作甚麼，這正是世界進入了教會。教會若是失去了屬天的性質，教會就是墮落，失去教會的見證，教會也就實際上不再成為教會。“豈不知與世俗（界）為友，就是與神為敵麼？所以凡想與世俗為友的，就是與神為敵了。”（雅四 4）教會要守住屬天的性質，一定不能效法世界，更不能與世界為友，教會與世界的界線應當是很分明的，教會不是要討世界的喜悅，而是單討在天上的主的喜悅，因為教

會是屬天的，不是屬地的。

主在天上坐在神的右邊

主復活升天以後，祂究竟是在甚麼地方呢？我們必定要看准這一件事，因為主是教會的頭，教會是祂的身體，頭是怎樣的，身體也就是怎樣的，頭和身體的性質必須是相同的，若有一點的不相同，就會發生排斥的作用，不能聯結在一起。輸血要配合血型，肢體的移植一定要生物組織相同，不相同就要發生嚴重的問題，醫學上的外科手術正可說明這個問題。

“祂因那擺在面前的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊。”（來十二 2）“其中第一要緊的，就是我們有這樣的大祭司，已經坐在天上至大者寶座的右邊。”（來八 1）神的話一再的告訴我們，我們的主現今是在天上，並且是坐在神寶座的右邊。我們的主是在天上，只有屬天的人才能在天上，不是屬天的人就沒有條件停留在天上。教會是出於基督的，沒有基督就不會有教會，基督既是屬天的，教會也必然是屬天的，所以教會雖然是在地上，但教會仍然是屬天的。“頭一個人是出於地，乃屬土。第二個人是出於天，那屬土的怎樣，凡屬土的也就怎樣。屬天的怎樣，凡屬天的也就怎樣。”（林前十五 47-48）我們承認教會是信主得救的人的組合，這些人原先是屬地的，所以他們有一定程度的屬地義務，但是教會的真正內容是基督，是屬天的，所以教會的實際活動是不碰屬地的事的。主在成全救贖的工作上，給我們一個原則，“後又說，我來了，為要照禱的旨意行。可見祂是除去在先的，為要立定在後的。”（來十 9）這兒所說的是直接指著律法和恩典的關係來說的，但這原則的應用也正好說明神並不要在第一個人裡面的所有，祂只接受在第二個人裡面的一切，所以在亞當裡的都不是神所要的，只有在基督裡的才是神所悅納的。我們重視教會屬天的性質過於基督徒個人的屬地義務的原因乃是在此。

教會的頭在天上，是屬天的，作為身體的教會也是屬天的。頭和身體的性質必須是一致的，這樣才能聯成一個活的整體，才是真正彰顯神的見證。這一個整體是“那充滿萬有者所充滿”的器皿，她的內容是屬天的，她的表現也是屬天的，因為她的性質是屬天的，那作為她的頭的基督是坐在天上神寶座中的右邊，所以她不該也不能沾染屬地的事務，這些事務和她的性質全不相稱。

教會的實質是神的生命

教會不是由自稱是“信耶穌”的人組成的，自稱是“信耶穌”的人只能組成基督教，他們永遠不能組成教會。教會的組成是基於人接受了神的生命，神的生命是教會的實質，所以教會是一個生命的組合。教會是出於神的，是屬神的，也就是屬靈的，因此用物質的觀念去看教會，是不可能認識教會的。

真正作神兒女的人都有重生的經歷，是重生使我們恢復與神的正常關係，重生就是接受神的生命，這生命是引進神的國的，沒有神的生命就不是在神的國中。教會就是神的國在地上顯明的一種形式，在現今的階段中，教會是神的國在地上顯明的唯一的形式。教會既是神的國的顯明，教會的實質就是生命。在約翰福音三章裡，主跟尼哥底母的談話中，祂以風吹來比喻重生的經歷，在那段話中，主說風吹是“地上的事”，而聖靈的重生是“天上的事”（參看 12 節），這給了我們一條清楚的界線，因著接受神的生命而成形的教會是天上事。希伯來書八章提到律法與救恩的關係時，也是這樣的印證，

“他們供奉的事，本是天上事的形狀和影像。”（5）當日聖殿中的事奉是影像，而現今成為美事的教會中的事奉就是天上事的實體，這其中的差別，就是前者是在物質中進行，所以是預表，是影像，而後者是在生命中進行。聖靈藉著保羅也說出，他的事奉是根據“生命的應許”，他是在“生命的應許”中作使徒的（參提後一1）。主自己作大祭司是根據“無窮之生命之大能”（來七16），作祭司的神的兒女自然也是在“無窮之生命之大能”中事奉神。所以教會是一個在生命中事奉的屬靈團體，作的是使人得生命的事，生命以外的事是教會所不摸的。

教會是生命的組合，這是教會的特性，教會的存在決不在乎組織法，規章，集會的地點並人數的多少等等。主自己說，“無論在那裡，有兩三個人奉我的名聚會？那裡就有我在他們中間。”（太十八20）只要主在那裡，那怕是只有兩三個人，那裡就有了實際的教會。教會不一定要有明顯的組織和活動，要緊的是主與神兒女的交通，有了這一個屬天的聯結，教會就實際的在那裡，有沒有明顯的帶領人不是問題，有沒有聚會的房子也不是問題，宗教性的儀文更不是問題，不管人怎樣鼓吹儀文的重要性，這些全不是問題，因為教會是屬天的，這些在地上人以為重要的事對她並沒有真正屬靈的意義。歷代以來，敵擋神的人要消滅教會，包括當日的政權和天主教的宗教裁判所，他們以為把教會的組織打散，停止了教會的活動，教會就要在地上消失了，直到現今，無神思想的人還是有這樣的思想。可是歷史證實了一件事，反對神的人是一代一代的過失了，他們的名字好些已經給人遺忘了，但是教會仍舊存留在地上，繼續的作神的見證。這不是組織、儀文，和教條（規）使教會存活下來，這些只有加速教會在實際上瓦解，真正使教會在天上蒙保守的，卻是教會的實質是神的生命，這生命使教會超脫了一切屬地的事物。

與主一同坐在天上的教會

一般人都是看見教會存留在地上，卻沒有注意到關於教會的一個屬靈的秘密，就是教會是與主一同坐在天上。這絕不是一廂情願的自我安慰，更不是自我陶醉在一些虛無的幻想中。以弗所書二章那裡是明明的說，“他又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上，要將祂極豐富的恩典，就是祂在基督耶穌裡向我們所施的恩慈，顯明給後來的世代看。”（6-7）人若是不加思索的去讀這一段話，他們會立刻就想到，到主耶穌再來的時候，基督徒要復活，也被提到天上去。可是我們留心這段經文所說的，那不是指將來才會發生的事，而是已經發生過了的事，因為這段經文所用的動詞都是過去式的。正因為教會現今仍在地上，但神卻早已把教會帶到天上，也在天上坐下了，是這樣偉大而又奇妙的事，才值得永遠顯給後來的世代看。

我們承認在我們的腦子裡不容易明白，教會為甚麼現在就已經坐在天上。這是千真萬確的屬靈的事實，因為它是主的話明明宣告的。要用物質的觀念去領會屬靈的事當然是有困難，但在信心和經歷中去領會，那也並沒有甚麼困難，因為主的話是怎樣說，事情也必定是怎樣的顯明，主的話說教會已經坐在天上，教會就是已經坐在天上。教會是怎樣的坐在天上，我們雖不大懂得，但教會坐在天上這一個事實，卻加深了我們在認識教會屬靈的性質，不單是主坐在天上，教會也是與主一同坐在天上。根據這個屬靈的事實，教會就知道如何活在地上，也知道如何處理教會在地上的事務。

自由派（新派）的錯誤影響

教會不是屬地的，所以教會沒有根據去處理屬地的事務，這一點是許多人都不肯諒解的，但這也沒有辦法去改變人們的觀念，就隨別人不肯諒解就算了，教會卻不能不守住主的真道。教會的存在不管是有形的顯出，或是無形的存在，她都是屬靈的生命的組成，這一點性質永遠不能改變，人可以改變人的主張，但人的主張改變了，也改變不了教會屬天的性質。

自從上一個世紀，在基督教中出現了一些稱為新派的人物，他們提出了一些主張，加深的擾亂了人對教會性質的認識，使人對教會產生了十分不準確的要求。在歷史上，天主教的腐敗已經使人對教會的認識變了樣，等到新派的人一再的鼓吹，這影響就變得更壞。新派的演變，從社會福音，新神學，新正宗神學，直到如今的所謂自由派，全是換湯不換藥的玩意，他們根本不信神，也不信聖經，他們所信的只不過是哲學思想和社會思想，都是思想問題，人與人的關係問題。站在聖經的立場來說，這些人全是不信派，因為他們對聖經所說有關神和祂永遠的計畫全不相信，他們用詭辯的方法去迎合他們的主張，事實上他們全不尊重神的話。

新派的人鼓吹社會改革，所以教會要直接介入屬地的事務，發揮力量去改變社會的現狀，這實際上就是進行政治性的工作。幾十年來，他們不遺餘力的作著這方面的工作，甚至成為社會動亂的背後主力，這完全不是教會所該碰的。但他們是基督教中的不信派，他們這樣作並不足為奇，可是令人奇怪的是好些稱為純正信仰的宗派和基督教的工作團體，不知是出於有意或是無知，竟然也在回應不信派的論調，把他們的主張作為自己的工作理論基礎，而偏離了神的見證，重視工作表現過於領人得著神，也讓神得著人。

教會是與主一同坐在天上，教會不是屬地的團體，也不參予處理地的事務。教會的內容只是基督榮耀恩典的彰顯，政治性和社會性的活動是教會所接受不下來的。因著人各方面的無知和愚昧，包括基督教對主的偏離在內，教會給人誤會透了。人的誤解歸人的誤解，教會與主坐在天上的事實沒有人能改變，教會依然是屬天的，她絕對的不該參予地上的事務。

教會不受地的原則來影響

教會雖然是在地上，但她屬天的性質永不會改變，但神的兒女活在地上，所接觸的多半是屬地的事，因此很容易使教會在缺少警醒的情況下，不知不覺的受了地的原則的影響。比方說教會成了基督徒的社交場合，教會中的人也像世界上的人一樣講究外表，在教會中也出現派系和權力的衝突，……這些屬地的風氣應當是要給摒除在教會外面才是對的。但是因為沒有看見教會已經坐在天上，教會就向世界大開門戶，讓世界的風氣吹進來，世界上所流行的東西，教會唯恐落後，儘快的把那些東西吸收進來，還美其名說使人容易給邀請來參加聚會。教會是坐在天上，雖然她還留在地上作見證，但她所作的必須是根據天的原則，作出來的是天的內容。我們千萬要記住，教會是作人外面的工，聖靈是在作人裡面的工，教會若不按著屬天的法則來作工，也不按著屬天的內容來作工，聖靈就不會在教會中作工，也不與教會一起同工。

在中國的教會歷史中，曾經有一大批很愛主，也很追求主的弟兄們，他們很嚮往主的見證，可是他們作錯了一步，使教會從主那裡得不著滿足的喜樂。他們的錯誤就是把教會在地上的見證範圍規範在

“地方立場”上，心意可能是對的，因為他們不願再落在宗派的圈子裡，但是這個作法的原則錯了，不只是錯在沒有真理的根據，更錯在用屬地的原則來決定屬天的事。教會是屬天的，城市與鄉村都是屬地的，城鄉的範圍會改變，教會的見證卻是不改變，以會改變的來影響不改變的，這在原則上是大大的錯誤。屬地的風氣不必再提了，就是屬靈的題目也不能脫離屬天的原則的管理，屬地的原則一旦影響了教會，教會的見證就不完整，因為教會是與主一同坐在天上，她不允許屬地的原則來侵入。

該撒的物歸給該撒，神的物歸給神。

因著教會屬天的性質是那麼清楚的一回事，所以教會在地上所要作的事，就不絕憑著人的見解，也不求人的諒解，更不去討人的歡喜。屬天的教會只作屬天的事務，不作屬地的事務。主在地上的時候，藉著回答人給祂的問難，要從祂的話中找把柄的機會，祂清楚的告訴屬祂的人一個活在地上的原則，那就是“該撒的物當歸給該撒，神的物當歸給神。”（太廿二 21）作為一個人，我們歸屬於地上的一個政權，我們就向這政權盡作人的義務。但教會與地上的政權沒有關連，教會是屬神的，教會只向神負責，教會只能聽從神。不光是政治的事是這樣，就是一些社會上的運動也是這樣，教會都不應跟著走的，因為教會不是屬該撒的，也不是屬人的，所以沒有根據向任何人負責，也沒有欠任何人的義務。教會和一切屬地的事務是分離的，包括政治在內，教會若不與屬地的事務分離，結果是兩受其害，歷史就是這些事的見證，所以不要拿歷史來支援教會要進入屬地事務的見解。教會已經與主一同坐在天上，教會絕不應當捲入屬地的事務。

在使徒行傳裡，使徒們並不反對地上的政權，但當地上的權力要強迫他們離棄神的道的時候，他們是堅決的不接受，他們明明的宣告說，“聽從你們不聽從神，這在神面前合理不合理？”（徒四 19）又說，“順從神不順從人是應當的。”（徒五 29）他們在反對的環境中能如此的剛強站立，因為他們認識教會屬天的性質，站在教會的立場上，只有神的權柄，沒有人可以代替神的餘地。他們知道教會是與主一同坐在天上，在教會中屬天和屬天的事的界線一定要清楚明確，人的物歸給人，神的物歸給神，所以他們尊重神過於尊重人，他們看重神的心意過於個人的安危。教會不干預屬地的事務，也不允許屬地的事務干預教會，願神使愛慕神的眾兒女都緊緊的守住教會屬天的立場。

第三章 教會在地上的功用

教會是屬天的，她不該捲進屬地的事務裡，因為屬地的事並不是她該站的地方。但是教會究竟是在地上的，主也沒有叫教會離開地，祂為著屬祂的人向父所求的，也是“我不求禱叫他們離開世界，只求禱保守他們脫離那惡者。”（約十七 15）“那惡者”又可譯作“那罪惡”，“那惡者”當然是指著撒但，“那罪惡”就是指著世界的風氣與潮流，這正是屬地的事務的本質。教會是在地上，但又不捲進屬地的事務裡，這樣，教會在地上的功用是甚麼呢？主不會沒有理由的把教會留下在地上，祂留下教會在地上，定然讓教會在地上發揮她的功用，使神藉著教會所要作的事可以完成。

從教會這一個詞來認識神對教會的心意，在聖經的原文裡，“教會”的真意是“被召出來的會眾”

(EKKLESIA)，神在世界中召出一些人來歸在祂的名下，這些被召的人就稱為教會，神的名字在他們中間，在他們的身上要向世界顯明神。所以教會是一群給神從世界中分別出來的人，神向他們啟示祂自己，神讓他們去經歷祂自己，使他們在啟示和經歷中真實的認識神，然後他們就成為神的見證人，也是神讓他們在地上的代表，叫萬民從他們當中看見神，也因著他們的蒙福而受吸引來歸向神。從以色列人的歷史中，我們實在可以看見神給教會在地上的功用。

神對以色列人揀選的心意

神藉著摩西把以色列人從埃及領出來，在西乃山下和他們立約，使他們歸在祂名下，作祂特選的民。神向他們明明的說，神選召他們，不單是為要使他們享用神豐盛的恩典，神也要使用他們在萬民中作祂所要作的，這樣他們在神的手中就有了功用。神怎樣對他們說呢？“摩西到神那裡，耶和華從山上呼喚他說，你要這樣告訴雅各家，曉諭以色列人，說，我向埃及人所行的事，你們都看見了，且看見我如鷹將你們背在翅膀上，帶來歸我。如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的。你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。”（出十九 3-6）神向祂的百姓所說的這一段話，已經很明白的把給神選召的人所要有的功用說出來了。

神選召人來享用祂，這是神的信實一定保證祂要向人這樣作的，誰都不能改變神樂意向人施恩的心意。另一方面，神喜歡人能照著祂揀選的目的，顯出該有的功用來，這一點是需要人肯付出代價來跟上去的。神要以色列人顯明的功用，說大確是很大，說難也確實是不太簡單。但是神在要求被召的人顯出功用的時候，祂總是先以恩典的供應來作扶持的，祂不要人憑人所有來顯出功用，祂只是要人根據祂來把功用顯出來。那就是說，人在神的計畫中能不能顯出功用來，就看他肯不肯絕對的根據神。

“作屬我的子民”——彰顯神

人離棄了神，從人的心底裡就全然的拒絕神，不承認神的地位，也不承認神的權柄，更不肯承認神的存在。這一種情形從遠古到如今一點也沒有改變，人雖是如此的背向神，神的心卻是無時無刻的記掛著人，正如浪子的老父親一樣，天天的在等候人的轉回。人的背逆是這樣的嚴重，根本就不肯接受神，神怎麼能把祂的心意向人講明呢？這就是以色列人被神選召的原因之一。

“作屬我的子民”指明了，人看見了以色列人的蒙恩，就因著以色列人而知道有神。人的心根本就不要去想神，但神把一些與祂有親密關係的人放在眾人眼前，人看見這些人，就不能不想到有神，就算人的心硬到一個地步，連睜開眼睛來看一下都不要看，他也不能整天捂著耳朵不去聽聲音，只要他聽到有關這些人的事，他也不能不去想，在這宇宙中真的是有神。以色列人就是要向萬民證明神，神在以色列民身上所作的向列邦顯明祂是神。

不單是證實有神的問題，而且是神與人之間的關係的問題。因為以色列人是屬神的，神已經領他們出了埃及，並且繼續領他們進入迦南地，神要負責完成把他們領進神所應許的豐富之地。人和神的關係也正是如此，人失落了，連神的榮耀也失去了，神就向人說明，祂要揀選屬祂的人，給他們拯救，不單是拯救他們，並且還要領他們去恢復所失去的榮耀。神就是這樣要得著一批“作屬我的子民”的人，向全地見證神，向全地說明神在人身上心意。

對付撒但的霸佔

誘使人墮落背棄神的是撒但，長久以來一直作神的對頭與神過不去的也是撒但，深謀遠慮要推翻神的寶座的仍舊是這個撒但。當人上當而墮落了以後，撒但不但接收了人，也從治理全地的人手中接收了地，從此就長久的霸佔著地，在遍地遊行，儼然是世界的王，以地作為基地，不住的對抗神，鼓動人去反對神。當然，撒但是有它的如意算盤在撥的，它以為一定能推翻神的寶座，而它自己也一定可以代替神作萬有之主，這是它一廂情願的想法。撒但在對付神的過程上節節得勢，在這種惡劣的情勢下，神按著祂的計畫去使撒但退去，祂絕不會容讓黑暗的權勢作永遠的霸佔，使光成為幽暗，他一定要使幽暗轉為晨光，直到日午。

我們要注意，在神呼召以色列人為選民的時候，地仍然是在撒但的手中給霸佔著，但神的宣告是這樣說，“因為全地都是我的。”神並沒有承認撒但可以佔有地，地的主權仍然是神的，撒但不可能長期的霸佔，只要以色列人真的“在萬民中作屬我的子民”，地就要歸回神的手裡。地是從人的手中失去的，將來有一天，地也要藉著人從撒但的手中收回，關鍵就在神先要得著人。

以色列的被召是在神要從撒但手中收回地的計畫中，神得著以色列，撒但的權勢就要收縮。以色列能照著神召她的心意發揮功用，撒但的失敗就要顯露。撒但得著人，是要擴大拒絕神的權柄的範圍，壓縮神榮耀的彰顯。但神得著人，便使撒但完全失去了它敵擋神的依據，叫它在神面前沒有可以再興風作浪的理由。更進一步說，神得著了人，就是人甘心接受神的權柄，承認神在天地間至高的地位，顯明祂實在是“天地之主”，萬膝都要向祂跪拜，萬口都要向祂稱頌。這一來，以色列的被召，就成了神對付撒但霸佔的方法，叫它永遠的蒙羞。

神與人中間的橋樑

人的背逆造成與神的隔絕，這一道鴻溝是既深且寬的，人要填補這鴻溝是一點辦法也沒有的，即便是有心人也是一樣的無能為力。在人實在是不能，但在神卻是沒有難成的事，問題只是在神肯不肯。感謝神，在調整人與神的正常關係上，祂不但是肯，而且這正是祂的心意，也正是祂所要作的。祂是十分樂意這樣作的，在過去的年代中，神不住的主動向人說話，呼召人來歸向祂，以諾聽見了，挪亞也聽見了，亞伯拉罕也聽見了，他們都就近了神。但這些不過是少數的幾個人，而神所願意看見的，是有許多的人都就近祂，愛慕祂，也享用祂。在以色列人的被召中，神嚴肅的說，“你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。”聖潔的國民是活出神的性情，作祭司的國度就是神要他們作溝通神與人中間的正常關係的橋樑，使人可以有路回到神的面前。當日的人是不可能到神面前去的，神就選召亞倫和他的後代在以色列人中作祭司。祭司就是站在神與人中間作溝通的人，調和人與神的關係，他們把人的需要帶到神面前，也把神的祝福帶進人的中間，這就是祭司的功用。沒有祭司，人與神就沒有溝通的路。

神召選全體的以色列人在萬民中作祭司的國度。祭司是個人與神的居間人，祭司的國度是一整個團體作萬民與神的居間人，列邦的人要朝見神，必須要透過以色列人的關係，他們活在萬民中，向萬民顯明神，吸引萬民來尋找神，又藉著神交付給以色列人的律法，和以色列民的指引，讓他們像以色列

人一樣的得著神，享用神的賜福。這樣，萬民與神的關係也正常了。這就是以色列人被召作祭司的國度的功用。

教會現今代替了以色列人顯出功用

神在以色列人身上的定意實在很美，以色列人若是真正的明白他們蒙召的意義，他們定規是感覺榮耀到無以復加的地步。誰能想像得到背逆了神的人，竟然是如此的給神看中了，是如此的給神抬舉了。我們不要以為他們是亞伯拉罕的後裔，所以神不能不選中他們。我們一定不會忘記，亞伯拉罕還有許多其他的後裔，但是神沒有選中他們，像以實瑪利的後裔就是明顯的例子，還有那些被遣到東方去的眾子的後裔也沒有給選中。以色列人給選中，固然是有神的信實的成份，但是也不缺短袖的恩典，以色列人的被召實在是恩典的呼召，神呼召他們去執行神榮耀的計畫。

我們總會記得，以色列人被召出埃及的時候，他們是不認識神的，他們只知道他們的祖宗有過一位神，這位神究竟是誰，他們沒有一個人知道神是誰，連摩西也不知道。四百年在埃及的生活，已經使他們對神迷糊了，他們雖然不一定隨著埃及人的習慣拜偶像，但是他們已經不認識自己的神，在則受壓到喘不過氣來的時候，只會哀歎，卻不會祈求仰望神。他們是在這種光景下被召的，這實在是恩典的呼召，榮耀的呼召，神要用他們去成就神榮耀的旨意，他們在神的手中是大有功用的，只要他們認識這個大恩典，他們絕不肯偏離這個恩召的地位。

以色列人的走迷

神把以色列人選召進祂榮耀的計畫中，神讓他們接受了偉大而榮耀的職事，只要他們照著神的安排去作，他們的功用就帶出震動天地的功效。神要他們履行的條件也不複雜，要求只有一樣，原則也是一個。“如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，”就是那唯一的條件，這條件的實意就是絕對的承認神的權柄。人若真實的從心裡接受神的權柄，要活出神的話並不是難作的事，人不能在這事上作得好，主要的原因就在人的心裡並沒有真正的接受神的權柄，而是以自己代替神，結果神所要求的條件便履行不來。

在西乃山下的以色列人雖是口口聲聲的說，“凡耶和華所說的我們都要遵行”，但是他們這一個承諾，並不是因為真實的認識神的權柄，而是太相信自己的能耐，以為憑他們自己可以跟上神的要求。結果他們受不了外邦世界的誘惑，和過於認定自己對一切事情都有辦法，在還沒有進到迦南以前，就已經一再的偏離了神，幾經艱苦才進到迦南，可是過不多久，他們又三番四次的故態復萌，在掃羅作王的時候，這種偏離的原則顯得更明顯，人的自己就是要代替神，經過列王上上落落的日子，以色列和猶大都先後大大的失敗了，離棄了神的道，卻以外邦偶像的事物來代替神，等到從被擄之地歸回以後，雖然離絕了外邦的事物，但卻產生了以宗教儀文來代替敬拜的實意。不管是甚麼形式的離棄神，實質依舊是沒有接受神的權柄，不活在神的權柄下，就失去在神的恩召中所該有的功用，而無法去成就神恩召他們的目的。

以色列的迷失，正是現今教會在作神的見證的路上奔跑的鑒戒，失去了在神面前該有的功用，屬靈的價值也就完結了，正像以色列人徒有神恩的選民的空銜，而在神的計畫中給棄絕了。北方的以色列國

是為自己的權益，南方的猶大是效法世界，兩種方式都是同樣的以人所以為美的去代替神，結果都是同樣的失去了神和神的祝福，連在恩召中的功用也一併的失去。

教會的興起

人可以失敗，但神絕不會因人的失敗而招致失敗，神所要作的會受到挫折，但挫折並沒有使神灰心，祂的智慧與全能，叫一切不可能的成為可能，因為在一切正直的事上都是能，在祂並沒有不能。以色列人失去了功用，神再在恩召中興起了教會，用教會去代替以色列去顯出功用，繼續完成以色列在神的恩召中所沒有完成的。教會並不是代替以色列在神永遠計畫中的地位，但教會是實際的代替了以色列在現今的世代中顯明功用。

在馬太福音廿二章那兇惡的園戶的比喻中，主已經說出以色列的背逆神，一定招致神的棄絕，他們既然不能供應神所要的，神也就不再使用他們。“所以我告訴你們，神的國，必從你們奪去，賜給那能結果子的百姓。”交不出果子還要殺害人的是以色列，能結果子的百姓就是以外邦人為主的教會，以色列既顯不出功用，神就興起教會來代替。這是神作工的法則，誰顯不出功用，誰就要給代替，祂雖有恩典，但祂不答應人長久的白占地土，浪費恩典。撒母耳代替以利，大衛代替掃羅，馬提亞代替賣主的猶大，教會代替以色列，都是神這個工作法則的運用。

以色列是好橄欖的枝子，他們是最先在神的恩召中，以外邦人為主的教會是野橄欖的枝子，而她能從野橄欖上折下去而接在好橄欖上，是因為那些好橄欖的枝子結不出果子，顯不出功用。這是在羅馬書十一章中所說的，教會就是在這種光景下給選召的，使她在這世代中照著神的恩召而顯出功用。所以教會該從以色列的歷史中吸取教訓，保守自己常活出神在恩召中所要教會帶出神要教會帶出的功用。

教會的功用具體的執行

神藉著基督的救贖把教會選召出來，讓教會把以色列人所沒有作到的接過來，從而把神所要作的作成功，然後再讓以色列照神所安排的在地上顯明神的國度。所以在國度還沒有在地上顯出以前，教會就成為神在地上作工的出口，教會必須在地上顯出她的功用。按著神所啟示出來的心意，神不會讓教會像以色列人那樣的迷失，因為神讓祂的兒子成為神眾子的生命，也讓聖靈住在他們裡面，教會一定要作成功神的心意，神也再沒有預備別的來代替教會去作成祂的計畫。所以教會在地球上仍然免不了經過許多的挫折，但是教會卻一定能照著神的心意在地上顯出功用。

以色列人如何一再的經不起誘惑而迷失到底，教會也如何的接觸到各種各樣的誘惑，所不同的，就是教會雖也有一時又一時的迷失，但沒有一次的迷失能使教會迷失到底，神的教會一次又一次的從迷失中回轉，恢復她的功用，使那誘惑人的撒但不住的蒙羞。教會的站住地位，沒有失去功用，是因為在教會中有不少真正接受神的權柄的神的兒女，他們活在神的面前，只注意神怎樣說，而不管別人怎樣說，也不管說的人在人的心中的地位是何等的高，只要不是神所說的，他們一概都拒絕接受。教會能在地上沒有失去功用，就是因為神在每一個世代中都得著一批這樣單純又忠心的神的兒女，他們持守著神的話，是神要教會作的，他們不惜代價的去作，不是神要教會作的，他們絕不去碰那些事物一下。他們會受盡人的不諒解，但教會的功用卻因他們而保存下來了。

在神的恩召中，神給教會的託付也不是太多的，只是人覺得自己太有用處，把神給教會的託付弄得很複雜，結果把教會牽引到歧途上去。主的託付很清楚，“天上地下所有的權柄，都賜給我了。所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名給他們施浸，凡我所吩咐的，都教訓他們遵守。”（太廿八 18-20）這就是主的託付，實在是簡單不過，教會作好主的託付，教會的功用就成全。難處並不是人不知道主的託付，而是在人究竟是怎樣去具體的作，是看見主已經得了天上地下的權柄，而憑著主的權柄去作，還是用人自己的權柄去替主作。

傳福音

教會為神的計畫所顯出的頭一個功用就是傳福音，教會若不是直接的顯出這一個功用，就是失去功用。傳福音的目的是把人引到神的面前，叫人認識神和祂賜給人的救贖法，使遠離神的人與神和好，這是人恢復進入神的榮耀的第一步。教會的這一個功用，如同在舊約中的以色列人作“祭司的國度”一樣，在人的中間向人指明歸向神的路，而且清楚明確的指明，基督的救贖是唯一歸向神的路，除了基督以外，再也沒有別一個方法可以讓人到神的面前去。

許多稱為教會的並不是不作傳福音的工作，但難處是有沒有發揮傳福音的功用，工作是作了不少，可是看不見傳福音的功用。傳福音的功用的顯出，主要不是人有沒有作工，而是在人作工的時候，有沒有讓出地位來讓聖靈作工，也就是說在傳福音的事奉上究竟是誰在作工。人都看見人要作工，所以全副心思都放在如何去作工，我們必須要看見，作福音的工作和顯明福音的功用不一定是相同的一件事，人要看見的是工作，神要看見的是功用，分別的地方是在前者完全是人在作，而後者是神使用人去作，實際上是神自己在作。

教會傳福音的功用顯出來，和聖靈能在教會中作工是分不開的。一個遠離神的人肯歸向神，絕對是聖靈使人“為罪、為義、為審判，自己責備自己”（約十六 8）的結果。人若信任自己的工作方法，福音本身就成為了附屬品，在這種光景下，福音的功用是顯不出來的。“這福音本是神的大能，要救一切相信的人。”（羅一 16）福音的本身就具備著能力，人把福音的內容傳明，聖靈就在人的裡面作工，人就等著因福音而帶來的拯救。我們不是不注意使用各種的方法，而是不信任方法，只是在使用方法的時候，所信任的仍然是聖靈的作工。這樣，才會顯出福音的功用。

福音的功用要帶出福音的果效，福音的果效是人回到神的面前，沒有福音的果效就看不見福音的功用。工作就是工作，功用就是功用，不管用甚麼方法作工，若沒有看見福音的功用，教會的所作就不在準確的位置上。神的兒女一定不能忘記，教會的事奉是憑著主的權柄去作的，只有教會才能作，誰也不能代替教會去作，所以教會必須在福音事奉上顯出功用，也要專一的在福音上事奉主，不讓別的事務使福音事奉的路走差，以致福音的功用顯不出來。

為真理作見證

教會的另一個功用就是叫人認識神的所是，也接受神的作所。“凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。”正是指著這一面來說的。在背逆的人中間，人怎麼能看得見神呢？神如何才能讓人看得見祂呢？神在天上，人活在地球上，在地上的人怎麼可以認識在天上的神呢？這就是教會的功用所要承擔起來的。

教會一面是向人指明到神去的路，一面是把神顯明在人的中間。

把主的吩咐教訓人去遵守，就是帶領人活在真理中，神的兒女活在真理中，神就在他們中間顯出來。這一點是十分真實的。神的話也是這樣說，“從來沒有人見過神，我們若彼此相愛，神就住在我們裡面。”（約壹四 12）彼此相愛是主的吩咐，神兒女照著主的吩咐去活，神就在那裡顯出來。主從來沒有吩咐我們要相恨，相恨就是活在自己裡，神顯出的路就給堵死了。主自己說得更明確，“人若愛我，就必遵守我的道。我父也必愛他，並且我們要到他那裡去，與他同住。”（約十四 23）主與人同住，別人就在這人身上看見神，而主能與人同住的條件就是人活在主的道中。人活在主的真理中，神就顯出來給人遇見，教會活出主的真理，人就在教會中遇見神。

教會讓神在他們中顯出來，教會的功用就正常，神在教會中沒有路顯出，教會的功用就失去。教會的功用正常不正常，不是根據教會工作的範圍是大或小，也不是根據教會的活動多或少，而是根據人在教會中看見甚麼。教會不活在真理中，不管在人眼中看來，教會的事業有多成功，人只能在教會中看見人，看見人的計畫，看見人的雄才大略，看見人的組織力強，看見人的魄力大，只是看見人的聰明才智和人間的學問，而沒有遇見神，人把神蓋過了。這樣光景的教會，她事業上的成功，正是證實她已經失去了教會的功用。教會是為真理作見證的，讓神可以在教會中顯出來，這是教會在地上的另一個功用，教會不能叫人在其中遇見神，這教會就是失去了功用，因為教會不是為彰顯人而有的，教會的存在完全是為著彰顯神。

教會是真理的柱石和根基

傳福音和為真理作見證是二而一的，兩者的功用都是為著一個目的，就是要作成神要與人聯合的心意。傳福音是的一段功用，為真理作見證或是說造就信主的人，是後一段的功用，這兩個功用合起來的結果，就是人恢復與神和好，也恢復進到神榮耀的豐滿裡。所以歸結起來，教會的功用可以用提前三章十五節來說明：“這家就是永生神的教會，真理的柱石和根基。”教會在地上的功用就是作真理的柱石和根基，教會在地上若顯不出這種功用，教會所作的都是虛空的，因為人不能在教會中遇見神。

教會既是真理的柱石和根基，那就是說教會的功用必須是顯明真理，維護真理，和傳揚真理，正如偉大的建築物的柱石和根基一樣。柱石使建築物顯得宏偉，根基使建築物站立得牢固，屹立不動搖，莊嚴華麗的顯在眾人的眼前。因此教會活在真理中，堅守著真理的內容，和顯明真理的寶貴，這才是教會真正的功用。主在復活以後，升天以前，和門徒在一起的時候，祂明明的說，聖靈要來，他們就會得著能力，在地上“作我的見證”（徒一 8）。教會是真理的柱石和根基，實際的表現就是作基督的見證，基督就是真理的內容，所以教會的功用若是正常，她的一舉一動，一言一行，一定是顯出基督，只有基督能顯出來，才印證教會的功用是正常。

基督的顯出是指著完整的基督給人遇見，不單是基督的所說，也包括基督的所是和所作。一些稱為基督教的團體，斷章取義的說是“跟隨基督，作基督的見證”，這些話，誰都有權利去說，但究竟是不是基督的見證，必須要通得過聖經真理的檢定，通得過的才是真理的柱石和根基，才稱得上是顯出功用的教會，不然就是徒有教會的名，如同主所說的，“按名你是活的，其實是死的。”（啟三 1）使

教會作為柱石和根基的真理內容是甚麼呢？我們回到提前三章去看，當聖靈在十五節指明教會是“真理的柱石和根基”以後，十六節立刻就說明了完整的真理內容，“大哉，敬虔的奧秘，無人不以為然，就是神在肉身顯現，被聖靈稱義，被天使看見，被傳於外邦，被世人信服，被接在榮耀裡。”這就是真理的內容，不允許給它增加或是減少。一個顯出功用的教會就是見證這一個真理的事實，完全的在讓基督顯出。

“神在肉身顯現”

這一個真理是一個偉大的敬虔的奧秘，不是關乎人間各樣的改革。這真理的第一件事是“神在肉身顯現”。這是一件驚動天地的大事，是空前絕後的一件歷史。“神是個靈”，和肉身並沒有關連，神是創造者，肉身是被造的人。但是有一天，創造的神成了被造的人，這是基督的道成肉身，神的兒子成了人子，活在人的中間。神的兒子成為人，是神救贖工作的開始，藉著十字架上的代死，打開人與神恢復和好的路。重要的事是神自己親自為遠離神的人預備救贖的方法，使沒有辦法自救的人可以回到神面前。

人因犯罪遠離神，罪也使人與神之間有改遷不了的阻隔，人沒有辦法可以見神的面，即使有尋求神的人，也不可以見到神。這不是說，神不願意人到祂那裡，而是人不能見神的面，人在神的榮光中受不了，人雖不能見神的面，但神卻喜歡讓人遇見祂，與祂親近，使人可以和祂恢復交通，不至於長久陷在罪的轄制中，而落在永遠滅亡的結局裡。基督成為人子，使神在肉身中向人顯現，使神可以給人遇見，人也可以看見神，人與神之間再沒有間隔。神隱藏自己的榮耀，降卑祂自己來到人的中間，帶來恩典，帶來拯救，人從此可以不再恐懼戰兢等候大日的審判，而是歡欣的坦然來到神的寶座前。

被聖靈稱義

神在肉身中顯現是藉著基督降世成為人而完成，基督雖然是神的獨生子，但祂在地上作人的時候，祂實實在在的作一個人。祂降生在亞當的子孫中，但祂又不是亞當的子孫，祂生活在罪人的中間，但祂也不是罪人中的一個。主耶穌給稱為“神的羔羊”，就是因為祂這樣的活在人間，祂是聖潔沒有瑕疵的人，不僅是祂在人的面前毫無過失，聖靈也為祂作見證，稱祂為“聖潔公義者”（徒三 14），又稱祂為“義者耶穌基督”（約壹二 1），也稱祂為“聖者”（路一 35）。聖靈的工作是“叫世人自己責備自己”的，但基督在聖靈裡卻是給稱為義，聖靈在許多事上印證祂是義，祂是一個完全與罪沒有牽連的人。

救贖的關鍵是在於“義的代替不義的”（彼前三 18），因為“神使那無罪的，替我們成為罪，好叫我們在祂裡面成為神的義”（林後五 21）。主耶穌所以有資格代替罪人接受十字架的死，就是因為祂是義的，也是沒有罪的，若是祂稍稍帶著一點的不義，或是帶著一點點的罪，祂也沒有資格替人贖罪。教會所見證的主耶穌不是一個哲人，也不是一個宗教改革者，更不是一個社會革命的理論家，而是一位救贖主。祂實實在在是個與罪無關的人，祂的死和復活，正是聖靈給祂稱義的印證。

“被天使看見，被傳於外邦，被世人信服。”

神在肉身顯現，使祂可以給人看見，而祂也實在是已經給人看見了，也給人經歷了，因為祂實在的

是在地上與人同住，和人生活在一起。使徒約翰指著祂說，祂“就是我們所聽見所看見，親眼看過，親手摸過的”（約壹一 1）。教會所見證的不是一些道理，而是帶著經歷的真理，真理所說的就是教會所經歷的。

“天使”在一般人的觀念中，就是有兩個翅膀為神服役的靈。但中文聖經中的“天使”不全是指著這些，在聖經中稱為天使的，實際上該稱為“使者”，包括受神差遣的人。照著上下文的意思，“被天使看見”該作“給眾使者看見”，這樣的領會是恰當些。在肉身中顯現的主，祂整個在地上生活的歷程，特別是在末後的那三年中，眾人都看見祂，祂所特選的門徒更是多看見祂，這些門徒就是主後來所差遣的，也該是這裡所提到的“眾使者”，他們在生活中看見祂，在十字架上看見祂，在復活以後的日子中也看見祂，在這些看見中，他們認識了祂，也經歷了祂。因著這個緣故，主差遣了他們，他們就成了“眾使者”，因為主對他們說：“你們也要作見證，因為你們從起頭就與我同在”（約十五 27）。

這些使者們把基督傳到外邦，因為不單是猶太人需要基督，外邦人也一樣的需要基督，基督不是只作某一個民族，或是某一個國家的神，祂是全地的主，祂所作成的救贖是為著每一個人，使他們都可以恢復與神和好，所以祂雖是降生在猶大，但祂卻是“關乎萬民的”（路二 10），祂的釘死和復活是在耶路撒冷，但祂所作成的救恩卻要傳到地極，祂是“被傳於外邦”的救世主。

基督不能任憑人去給祂作增減，全地都是需要同一的救主，古代的人和現代的人的生活內容大不相同，但都是需要一樣的救恩。所以從前所傳的基督也就是現今所傳的基督，他過去是如何把人帶回神面前，如今還是把人帶回神面前，祂是“被世人信服”，祂確實是已經給多人信服了，從前的人信了主，如今的人還是要信祂，只有祂是世人唯一的救主。

“被接在榮耀裡”

啊！這是何等使人振奮的宣告，祂已經給接在榮耀裡了，祂是從天上來的，祂又回到天上去了，祂不是僅僅的回到天上去，而是在天上進到榮耀裡去，祂也不只是恢復祂原有的榮耀，並且是給神升祂為至高，“又賜給祂那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶穌的名，無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主”（腓二 10-11）從此祂就“為教會作萬有之首”（弗一 21），也“在凡事上居首位”（西一 18），祂是這樣的在榮耀裡。

叫人感到希奇的一件事，神的話不是說祂回到榮耀裡，而是說祂“被接在榮耀裡”，好像是祂原來並不在天上的榮耀中，那時才開始進入榮耀。神的話這樣說是有原因的，當“神在肉身顯現”的時候，神的兒子就成了人，經歷了人一切的歷程以後，祂是帶著人子的身份到了天上，神的兒子回到榮耀裡去的時候，人子也被接在榮耀裡。人在天上原是沒有地位的，現今因著神的兒子回到榮耀裡，人在祂裡面也給帶進榮耀裡，人到了天上，人也到了榮耀裡。“神在肉身顯現”是神救贖工作的開始。“被接在榮耀裡”是救贖計畫完滿的完成。基督被接在榮耀裡是已過的歷史，但卻是一個永存的事實的開始，從那時起，所有在基督裡的人都要被接在榮耀裡，他們經歷過了復活，又經過國度，直到新天新地；永永遠遠的在榮耀裡。

教會就是基督的救贖計畫的見證

真理的內容就是基督的所是和所作。在神的心意中，基督所經歷的，都要成為教會的經歷。神讓基督先作好一切，然後讓教會去享用祂所作的一切，藉著教會把基督的所是和所作顯出來，到末了，就因著教會在地上所作的，“使天上地上一切所有的，都在基督裡面同歸於一”（弗一 10），“使榮耀歸與父神”（腓二 11）。到現在，我們可以肯定的說，教會在地上的功用，就是向世人顯明神救贖的計畫，高舉神的兒子基督，見證祂的所是和所作，使一切被造的都歸向神，也享用神無限的豐富。

第四章 教會在神永遠計畫中的地位

看見又領會神永遠計畫的人，都一定很樂意擺上自己在教會中，除了對教會無知的人，才會對教會採取冷漠或是反對的態度。關於教會的事，神在聖經中是記載得很清楚的，只要有心去尋找，他一定能尋得見。教會實在是神永遠計畫完成的關鍵，當日的使徒們都把這事看得很清楚，所以他們都把自己完全的擺進了這計畫中，為了教會的建造用盡了他們的一生。

“現在我為你們受苦，倒覺歡樂，並且為基督的身體，就是為教會，要在我肉身上補滿基督患難的缺欠。”（西一 24）這是保羅的見證，他不是說，基督的救贖沒有作完，他只是說基督的救贖果效還沒有完成，因為教會還沒有長成，所以他照著主的差遣為教會完全的擺上自己。彼得也說，“你們來到主面前，也就像活石，被建造成為靈宮。”（彼前二 5）彼得說這樣的話，也是見證神在信的人身上所作的乃是教會的建造。他們都看見主到地上來的目的，就是建造教會，所以他們毫不猶豫的叫自己跟上去。

老約翰在拔摩海島上所接受的訊息，也很明確的領會主要求教會活出完全來的心意，“把起初的愛心離棄了”是主不能容忍的。“你的行為，在我神的面前，沒有一樣是完全的”也是主必須加以責備的，主所要得著的是活的教會，而不是死的教會。“也不冷也不熱”的教會也是主所要吐棄的，因為主要得著建造豐滿的教會。約翰拼上老命也為主守住地位，注視著作為基督的新婦的教會，在榮耀的指望中行完他在地上的路程。

教會是神永遠計畫完成的關鍵，認識這事的人都毫無保留的投身在其中，為甚麼教會在神計畫中的地位是這樣重要？神為甚麼會如此看重教會呢？關於這一點，我們實在有必要去認識清楚，使我們在追求滿足主的心意上不至失去方向，因為主的話這樣提醒我們。“我奔跑，不像無定向的，我鬥拳，不像打空氣的。”（林前九 26）我們認識了神是怎樣的看教會，我們也會在神的心意中活在教會裡。

對付撒但勝過死亡黑暗的權勢

一切屬靈的難處的根源，全都是出自撒但，大的範圍就在全宇宙，小的範圍就在一個人的身上，但不管是範圍的大小，它都要製造難處來與神過不去。撒但存在一天，屬靈的難處就一天不過去，撒但的活動一天不停止，屬靈的難處就層出不窮。若是撒但所作的真的是能帶出好處，那也就罷了，神也不一定對付它，但事實上，它所作的不管是甚麼，只是帶進黑暗與死亡。它在神面前悖逆，造成“地

是空虛混沌，淵面黑暗，”它在人身上所施的誘惑，結果是叫人接受死亡，連帶把一切被造之物都放在虛空的轄制底下。撒但是名副其實的“掌死權的魔鬼”，它所到之處就是散播死亡，它所作的事都是帶出黑暗。

神要對付撒但，祂不能允許在宇宙中充滿死亡，也不允許在萬物中充塞著各種的混亂，以致萬物都失去了安息。神自己是生命的源頭，祂要以生命來供應萬有，像在新天新地的日子，處處都是洋溢著生命的榮耀與光輝。所以祂必須對付撒但，除滅它的作為，勝過它所掌管的死亡的權勢，叫死亡的氣味在全地上停止。

神沒有讓天使去對付撒但

在一般人的觀念中，天使是很崇高，當然這是一個不準確的認識，因為天使只是在神面前服役的靈。在神對付撒但的事上，神並沒有讓天使去承擔這一個工作，就是在神所造的事物上，神也沒有交給天使去管理，這正如希伯來書三章五節上說的，“我們所說將來的世界，神原沒有交給天使管轄。”雖然有些稱為天使長的，他們所作的也和撒但生髮對抗的事情，但他們所作的只能說是執行神所已經作好了的，卻不能說他們是神對付撒但的器皿。

我們記得加百列傳訊給但以理時，曾受撒但的阻擋而遲延，（參但十 12-14）米迦勒與撒但爭奪摩西的屍首時，也只能制止它的囂張（參猶 9），米迦勒也把撒但從空中驅趕到地上，但徹底的制住撒但的還不是他（參啟十二 7-8）。這不是說神沒有把權柄交給天使去對付撒但，而是天使並不是神要用來對付撒但的器皿，因為天使沒有經歷死而復活的能力，要對付掌管死權的魔鬼就顯得有缺欠。天使有他們各自的職事，但天使的職事並不是對付撒但。

教會是神對付撒但的器皿

撒但是天上的被造之物，它因著不肯服神的權柄而墮落了，成為神的對頭。神在地上造人，要使在地上被造的人因著順服神的權柄，使不服神權柄的撒但降服，人被造的目的之一就是為神對付仇敵，人在伊甸園中的職事就是不叫撒但有抵擋神的餘地。可惜人在這一方面沒有成就神的託付，反倒成了撒但抵擋神的工具，也接受了死亡作結局。從表面看來，人給撒但得著，使神不能再去對付撒但了，因為人的失落是損害了神的信實。

人可以失敗，但神卻不受影響而停止解決撒但的霸佔和張狂，神的能力和智慧更能藉著必死的人去對付撒但。撒但掌握了死亡的權勢，它以死來轄制人，也以它所轄制的人去抵擋神。神在為人預備的救恩中，讓接受救恩的人都經歷死而復活的能力。這一個勝過死亡的經歷，叫掌死權的魔鬼黯然失色，再也不能以死去轄制人，反倒因著人脫離死亡的權勢，使它受了壓抑。

教會就是這些勝過死亡的權勢的人所組成，他們有信心接受了主耶穌作救主，和基督有了生命的聯合，基督也作了他們的生命。這個在生命中組成的屬靈團體，不只是具備了勝過死亡的復活生命，同時這生命也是一個順服神的生命，更是一個樂意揀選神的生命。因此，神在救恩中得著了這一些人，就向掌握死權的撒但誇勝，也因著這些人，神也得著了一個順服神和揀選神的團體。神以教會的復活

生命限制了撒但的活動，神也以教會的順服來羞辱了背逆的撒但。多少個年代以來，撒但就是由於背逆神而沒有受到制裁而放肆，也由於掌握著死權而倡狂，現在因著與基督聯合的教會，它不能再憑著這兩樣來倡狂，來抵擋神。

教會實在是神對付撒但的器皿，當教會長成的時候，主來提接教會到空中以後，經過基督台前的審判，教會成為聖潔沒有瑕疵，撒但也就在那段時刻從空中給驅趕到地上（參啟十二 7-11），等到教會與主從天上降到地上建立國度的時候，它就要給捆綁和監禁起來了（參啟廿 1-3），再等到教會可以完全顯明神的榮耀在新天新地中，撒但也就給扔在火湖裡（參啟廿 10），它到此就完結了。綜觀撒但從受限制到完結，都和教會的長成的程度有著直接的關係，教會實在是神對付撒但的器皿，只有教會是唯一能給神用著去對付撒但，解除它在宇宙中所造成的難處，因為神定規了，“為要藉著教會，使天上執政的，掌權的，現在得知神百般的智慧。”（弗三 10）也定規了“陰間的權柄不能勝過她”（太十六 18）。

執行神永遠的計畫中神所要作的

神定規了永遠榮耀的計畫，這計畫需要實際去執行，神的心意才能得著滿足。當然神自己可以去執行，或者差遣天上的被造物去執行，像祂在過去的歷史中所作的一樣，但是神並沒有這樣作，祂卻把執行祂的永遠的計畫的工作交托給教會，讓教會去替祂作好祂所要作的。對教會來說，這是一件大有榮耀的事，教會算是甚麼呢？不過都是出身在塵土中的卑微的人，競能承擔神的這一件大事。但神的定規確實是如此，我們實在沒有話好說，只能讚美祂，敬拜祂，因為祂把這樣榮耀的工作賜給教會。

主自己親口對門徒說，“我實在告訴你們，凡你們在地上所捆綁的，在天上也要捆綁。凡你們在地上所釋放的，在天上也要釋放。”（太十八 18）從這經節的上文，我們知道這裡聽說的“你們”是指著教會說的。教會在地上的所作，不單是帶動天上所要作的，也完成天上所要作的。教會在天上若沒有行動，天上就不能有所行動，教會在地上的所作，直接影響著天上的定規。

神要藉著教會去作成祂所要作的，這並不是說神自己不能作，而必須要教會去作。在大的事上，我們認識到，創造是神自己去作成的，救贖也是神自己去作成的。在小的事上，人不能為神作工的時候，神也自己去保護祂榮耀的名，像神的約櫃給非利士人擄去的時候，以色列人再也不能作甚麼了，神在非利士人的大衮廟中顯出祂自己的能力和權柄。神不一定要有人才能作工，但神喜歡藉著人去作成祂的工，因為神在地上作工有一定的法則，在正常的情形下，神是照著祂的法則作工的，神是不輕易越過祂的法則的，只有在不正常的情形下，神才會偶然的作一次例外的事，等到情形正常了，神還是照著祂的法則去作工，因為神是信實守約的神。

神在地上作工的法則

從整本聖經的記載中，我們很容易發現一件事實，就是神要作工的時候，祂先要取得人的同意，人不同意的時候，神就等待，一直等到人肯同意，神就開始作工了。人沒有體會神的心意，不願意與神表同情，神就在歎息，盼望有人能聽見，能領會，能因此而與神表同情，像神在以賽亞的日子，神說，“我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？”（賽六 8）又如啟示錄中，主說，“看哪，我站在門外叩門。

若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裡去，我與他，他與我一同坐席。”（三 20）神就是這樣的等待人的同意，等待人與祂表同情，讓祂可以有機會作工。這就是神在地上作工的法則，從前是這樣，如今還是這樣。

我們也許會覺得很希奇，神為甚麼要這樣的等候人的同意，才在地上作祂要作的工。神是天地的主，祂有權照著祂的心意去作任何事，祂在天上是這樣作，為甚麼在地上祂不這樣作，而要得了人的同意才去作呢？最簡單的答案就是神尊重人。我們不會忘記，當神起初造人的時候，神是把管理全地的權柄交了給人的，“神說，我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人，使他們管理……全地。……神就賜福給他們，又對他們說，要生著眾多，遍滿地面，治理這地。”（創一 26-28）神既然把管理全地的權柄，作為一個祝福賜給了人，神就尊重人對地的管理權。雖然人的失落破壞了神的委託，但神並沒有改變祂造人的目的，所以祂仍然在祂的信實中守著這個事實，作為祂在地上作工的法則。神守住祂在地上作工的法則，但是祂不能信任墮落了的人，因為墮落了的人，不只失去了神榮耀的形像，也失去了管理全地的資格。因此神在曆世歷代中都在尋找一些心中嚮往神的人，讓他們去執行神在上帝上的權柄，祂找到了以諾，祂找到了挪亞，找到了亞伯拉罕，找到了神所能使用的人，就是眾先知。但是這些人只是執行神計畫中的個別事件，而不是執行神的完整計畫，要執行神的完整計畫，神就選中了教會，讓教會去執行神在地上要作的工，使神永遠又偉大的計畫得以成全。

教會要追求學習與神同心

明白了神在上帝上的作工法則，就帶給教會一個十分嚴肅的問題，也同時說出了教會在神永遠的計畫中的重要性。神既選中教會去執行祂的計畫，教會對神的認識和態度，就成了十分重要的問題。教會能與神同心，神的工作就在上帝上順利的開展，教會若不能與神同心，就妨礙了神的工作的進行，雖然神的計畫不會中途而廢，也不會不能作成，但遲延了神的時間卻是一定的，因為教會不是為神作個別的事，而是要去完成神的永遠計畫。

學習與神同心是教會首要的追求，與神同心必須先要追求明白神的心意，不明白神的心意，就不可能與神同心。人的軟弱和愚昧就是自以為是，硬要把自己以為好的塞在神的手中，逼著神去接受。這樣的情形，說是向神發熱心還勉強可以成立，說是與神同心則是絕對的沒有可能。以利亞在羅騰樹下求死時，他仍然說自己為耶和華大發熱心，但他那時絕不是與神同心，因為他只是看見自己的好。真要愛慕與神同心，一定要知道神要作甚麼，神不要作甚麼，並且也要知道神怎樣去作祂所要作的。

教會既是這樣的直接關係著神永遠的計畫的完成，這就是我們迫切的去留心教會建造的原因之一，因為不是我們要建立一番事業，而是神這樣的把教會擺進祂的計畫中，使教會擔負起作成神計畫的任務，我們就不能在教會建造上掉以輕心。釋放神所要釋放的，捆綁神所要捆綁的，這是非常偉大而驚人的事。反過來說，延滯釋放神所要釋放的，遲延捆綁神所要捆綁的，這也是非常嚴肅的事。是正面的作為神的助手，或是反面的給神增加難處，這都是神的教會所要領會並作出決定的，因為那結果是直接影響著神的計畫的完成。求主的靈照亮我們心中的眼睛！

神在上帝上的顯出

人在罪中失落了以後，人與神的關係就產生了極深的隔膜。這隔膜固然因著罪使人不能見神的面造成，但更重要的是因著人對神的怨懟所發展成的人對神的無知。亞當並不真正的認識自己的愚昧，經過了一代人對神的冷漠，到了作祖父以後，才再開始去求告神。這一個長期的冷漠，已經在後代中散播了人對神的無知，對神越無知就對神越疏遠，越對神疏遠就越不認識神的存在，和神的自己。雖然在塞特的後裔中也有一些敬畏神的人，但究竟是在人中間的極少數。

但最嚴重的事還不是人在外表的關係上與神疏遠，而是在人裡面對神的拒絕，和對神所作的反對。人的失落使人失去了像神的性質，而接受了撒但的生命，就是與神作對的生命，要以自己來代替神的生命。這種在生命裡面所起的變化，使神在人的心中完全沒有地位，在整個人類的歷史中所記錄下來的，就是人對抗神的故事，而人也以這些事為榮耀。人的墮落是撒但的傑作，它為了加深人與神的距離，和人對神的無知，在另一方面，它製造了許多的假神，讓假神去代替神在人中間的地位，讓假神去滿足人在宗教上的尋找。

人在神面前所表現的，裡裡外外都是背逆，不信和愚昧無知，人雖然這樣的對神，神卻仍舊紀念著照祂的形像和樣式所造的人。不管人如何在生活上遠離神，在思想上反對神，並且是一代比一代更抗拒神，神還是用各種的方法去向背逆的人顯明祂自己，向人顯明祂悅納人的心意。因著人的光景不對，人實在是沒有方法見神的面，在這種情形下，神怎樣向不信和背逆的人顯明祂自己呢？在舊約的日子，神選召以色列向萬人顯明祂自己，在現今，神以教會來向世人見證祂自己，教會就成了神在地上顯出的方法。

會幕的預表

經過了四百年在埃及的生活，以色列人已經把向他們的祖宗亞伯拉罕、以撒，和雅各顯現的耶和華神遺忘了，他們不知道神的名字，在極度艱困的受欺壓中，他們只會發出哀歎，而不知道去求告神。神向摩西顯現，要領以色列民出埃及。在西乃曠野，神向全體以色列人顯現，讓他們知道祂是他們祖宗的神，也是他們的神。在出埃及的過程中，神以各樣的神跡使他們知道神和他們的關係，也讓他們認識神的性情。神也與他們立約，永遠作他們的神。

以色列人與神的關係就是這樣的建立起來，還是在伊甸園的那個原則來作成這一件事，就是神來尋找人，使人得以遇見神。神選上以色列人不是單要作這一個民族的神，神要透過祂在以色列人所作的，使萬國都知道祂是神。神也讓以色列人為祂建造會幕，以會幕作為神居住在以色列人中間的記號，印證祂是又真又活的神，祂喜歡與人同住，又喜歡與人有交通，更喜歡以祂自己來作尋求祂的人的供應。會幕在以色列存留一天，神的心意就藉著會幕向人顯明一天，會幕是當日神向人說話的所在，會幕的本身也就是神要向人說的話。

從會幕到聖殿，神要從得回以色列到得回萬民的心意就向人顯露得更明顯了，“大衛說，我兒子所羅門，還年幼嬌嫩，要為耶和華建造的殿宇，必須高大輝煌，使名譽榮耀，傳遍萬國。”（代上廿二 4）神的心意是明顯了，但不管是會幕也好，是聖殿也好，神的這一個用物質所造出來的居所終究要受地域的限制，神向人說話的範圍總是局限在以色列地。會幕和聖殿雖是把神的心意表明，但仍然是一個預表，神還要作一件事來擴大祂向人說話的範圍。

神居住在教會中

神不僅是向人說話，神還要人看見祂。但是因著人的軟弱，人不能見神的面，就是以色列人也只能聽見神說話，而不能見神的面，神就讓祂的獨生子將祂顯出來。可是神的獨生子不能長久在肉身中住在地上，祂從死裡復活以後，祂回到天上去。神的獨生子雖是回到天上去，但因著復活的大能，祂在地上得著了教會，以教會作為祂的身體，繼續在地上替神向人說話，也讓人在教會中看見神。作為基督的身體的教會，就成了神向人說話的器皿，也是人可以看見神的地方，教會就成了人認識神的媒介，因為教會把神顯出來。

教會能把神顯出來，因為神是居住在教會中。神居住在教會中所表明的，使人不能不向祂俯伏敬拜。第一點，人與神的距離已經不再存在了，神已經居住在人的中間，讓神在地上有了居所。其次，神居住在教會中，也就是神一切的榮耀豐富都充滿在其中，這正是以弗所書二章末了所說的，“教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。”神以教會作為盛裝祂的榮耀的豐富的器皿。再其次，神不單是以教會作祂的居所，更以教會作祂的家。以弗所書三章末了說到教會給建造“成為神藉著聖靈居住的所在”，這是居所，在提前三章 15 節裡就說到“神的家”，“這家就是永生神的教會。“居所可以僅僅是住處，家卻是使人得安息享溫暖的地方。神以教會為祂的安息和享用，這確實是一件大事。

有一件更重要的事，當日的會幕或聖殿，只是顯明在以色列，很受地域的限制，但教會卻是分佈在全地，這不僅是接上“遍滿地面”的應許，而是在全地的每一處，都有神在地上顯出的見證。不管人持著甚麼態度對神，歡迎也好，不歡迎也好，神都藉著教會向人說話，給人看見。

教會是金燈臺

明白了神要藉著教會在天上向人顯明祂自己，我們就確認，教會並不是同一信仰的宗教活動的團體，而是神在地上向人顯出的方法。在啟示錄一章裡，約翰在拔摩海島上所看見的異象中，他看到復活的主在七個金燈臺中間行走，主對祂解明說，“七燈臺就是七個教會，”金燈臺就是教會的表明，性質是金子造出來，作用是發出亮光使人在黑暗中得照明。金子一方面是說出信心，另一方面是說出神的性情，因此，教會該是人在信心中把神的性情活出來的一個見證，使人在教會中可以聽見神的聲音，看見神手中的工作，領會神在人中間的心意。

教會活出金燈臺的功用，人在地上就可以看見神。主說，“你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。”（太五 16）教會照著主的話而活，人在教會就可以遇見神，他們要說，“神真是在你們中間了。”（林前十五 24-25）教會活出了神的性情，人也就在教會中看見了神，“從來沒有人見過神，我們若彼此相愛，神就住在我們裡面。”（約壹四 12）神在我們裡面，人就在我們身上看見神，“你們顯在這世代中，好像明光照耀，將生命的道表明出來。”（腓二 15-16）教會顯出了金燈臺的效用，神也就在背逆的人中間顯出來。

不管地上人背逆神的程度是如何的加深，神就是要藉著教會向人說話，教會是神現今向人說話的方法。當然，人不一定肯聽神的話，但是教會在上的見證，叫他們不能不要去想一想神。“只要心裡尊主基督為聖，有人問你們心中盼望的緣由，就要常作準備，以溫柔敬畏的心回答各人。存著無虧的

良心，叫你們在何事上被譏諷，就可以在何事上叫那誣賴你們在基督裡有好品行的人，自覺羞愧。”（彼前三 15-16）歸總的一句話，教會若不把神向人顯明，人就無從認識神，也找不到脫離黑暗死蔭的路。

神的永遠計畫成就的關鍵

一接觸到神永遠的計畫，我們是不能自禁的重視教會的建造，因為教會和神的永遠計畫的關係太密切了，除了上文所已經提到的那個重點以外，還有一點是十分重要的。神使用教會對付撒但，又使用教會在地上執行祂的計畫，也使用教會在不信的世代中向人顯明祂自己，這些都已經不是小事，但神安排教會一個很特別的地位上，就是以教會作為祂的計畫完成的關鍵，也就是說，教會長成了，神永遠的計畫就進入完成的階段，教會若還沒有長成，神的計畫可以完成的條件也就沒有成熟，教會的建造完成，關係著神的計畫的完成。

“要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上地上一切所有的，都在基督裡面同歸於一。”（弗一 10）這就是神的計畫的具體內容，一切都在基督裡面同歸於一，“叫祂的榮耀，從我們這首先在基督裡有盼望的人，可以得著稱讚。”（弗一 12）甚麼日子是“日期滿足的時候”呢？這是這一件大事的焦點，當神在那些首先在基督裡有盼望的人那裡得著榮耀和稱讚的時候，就是日期滿足的日子。那些首先在基督裡有盼望的人就是教會，教會長成的時候，神的榮耀就得著稱讚，神的永遠計畫就進入完成。

在神的永遠計畫中，神在過去了的年日，已經作完在那些日子所要作的，現今神的計畫的中心是在建造教會，在前面神還要作的就是在地上建立國度，再後就引進新天新地。國度來臨的時刻到了，神的計畫就進入完成，新天新地的出現，神的計畫就完全作成功了。神的計畫是這樣安排了，但國度在甚麼時候才會來臨呢？國度若是不來，神的計畫就不能繼續的往前發展，國度一來，神的計畫就可以繼續的往前推進。

神的眾子顯出來

國度是神在地上恢復掌權的實現，範圍是全地，內容是神以公義聖潔來管理，以豐富來作供應，以和平與安息作為形象。可以這樣說，國度是恢復當年伊甸園的正常情形，在那裡沒有彼此的殘害、爭奪，也沒有愁苦和悲哀，連哭泣也不該發生，在那裡就只是寧靜、祥和、富足，和歡笑，因為是神以祂的無限豐富作為供應。人的犯罪墮落，使這個美好的光景全改變了，把地變成了叫人哀傷痛苦的場所，不只是人在其中沒有安息，連一切被造之物也在不住的受摧殘。從那時起，人竭力想要改變這樣的光景，一代一代的在呼喊改革，呼喊革命，革來革去仍然是今天我們所看見的光景，依舊是遍地痛苦，處處貧乏，依舊是彼此敵視與殘害，比從前更不如，物質貧缺的為生存而掙扎，物質比較富裕的也脫不掉心靈虛空的痛苦。造成這樣光景並不是人不肯努力，而是在人拒絕神的掌權，拒絕神的掌權使地長久的在苦惱與混亂中，人與萬物都不能在其中得安息。國度就是神在地上恢復掌權，祂要以國度來結束人的墮落所帶來的痛苦和絕望。

國度的來臨是叫全地都振奮和歡樂的，在國度中主是“用鐵杖牧養他們（萬國）”（參啟十二 5、

十九 15) 的，中文聖經譯作“轄管”，原來的意思是“牧養”或是“牧放”，這是何等叫人得安慰和鼓舞的訊息！人掌權是轄管，帶來苦惱和混亂，神掌權是牧養，帶來安息和豐富。羅馬書八章中有這樣的一段話，“受造之物，切望等候神的眾子顯出來。因為受造之物服在虛空之下，不是自己願意，乃是因那叫它如此的。但受造之物仍然指望脫離敗壞的轄制，得享神兒女榮耀的自由（末句是照文意直譯）。”（19-21）不只是人落在虛空之下，所有受造之物都在虛空之下，都在盼望脫離虛空的轄制，但是現在沒有這個可能，必須等到國度來臨，所有受造之物都要脫離虛空的轄制，全地都要得著大釋放，沒有一樣受造之物得不著釋放，因為神在國度中掌權，以祂的榮耀、豐富、和憐憫來牧養萬國。

國度甚麼時候會來臨呢？神作了這樣的安排來引進國度，就是“神的眾子”必須先要“顯出來”，“神的眾子顯出來”，萬物都得到復興，都脫離虛空的轄制，脫盡歎息和勞苦。“神的眾子”就是教會，“神的眾子顯出來”的時候，就是教會長成，成了一個聖潔沒有瑕疵，毫無玷污皺紋等類的病的榮耀的教會的時候。教會建造完畢了，教會完全長成基督的身量了，就是“神的眾子顯出來”了，因為教會已經是名副其實的作了“神的眾子”。教會不長成，國度一定不能來，教會長成了，國度就非來不可，因為神是這樣的定規，教會甚麼時候長成，國度就甚麼時候降臨，神的眾子甚麼時候顯出來，全地得釋放的時刻也就到來。我們的心要全擺在神建造教會的事上，這也是我們所不能推辭的原因之一。不用說這是神的計畫，就是站在人的感情上來說，我們也無法推辭這個偉大而有真實意義的事，因為全地要因著教會的長成得釋放。

過渡到新天新地

國度是可羨慕的，但還不是神永遠計畫的終極目標，神的最榮耀的心意是在新天新地裡作成功的。到了那時，在寶座上的神可以大聲的宣告說，“看啊！神的帳幕在人間，祂要與人同住，他們要作祂的子民，神要親自與他們同在，作他們的神。神要擦去他們一切的眼淚。不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。坐寶座的說，看啊！我將一切都更新了……祂又對我說，都成了。”（啟廿一 3-5）國度誠然是可愛，但還不如新天新地的美好，在國度中還有死亡，在新天新地中連死亡也不存留了，在國度裡還有哭泣和悲哀，在新天新地裡，這一切都停止了，而代替以神完全的榮耀，神完全的豐富，神豐滿的生命，直到永永遠遠。

新天新地是如此的美好，倘若不先經過國度，新天新地也是不能來臨的，因為國度是新天新地的前奏，新天新地是神永遠計畫的主題。綜觀神永遠計畫的安排，教會的建造不單按次序是在國度和新天新地之前，而且是國度出現的關鍵，不像國度與新天新地的關係，只要國度的時期一完畢，新天新地就順序的來到。教會的建造並沒有一個預先固定的時期，只是注意教會建造的實際，教會的建造達到了神所要的程度，“神的眾子”就“顯出來”。關於這一點，我們實在不能掉以輕心。教會不長成，國度就不能來，新天新地也就沒有條件出現。

主啊！叫我們看見禰的教會

教會是神永遠計畫完全成就的關鍵，這個事實是明確的，既不是人的理想，也不是人的一廂情願，而是神自己的啟示。因此，我們若是體貼神的心意的兒女，我們都該向主有這樣的禱告。父神啊！我

們愛慕禰的國降臨，因為這是禰心中所看重的意念，禰要藉著國度帶進新天新地，禰要在新耶路撒冷中彰顯禰的榮耀、豐富、能力，和權柄，叫一切被造的都安息在禰裡面。我們讚美禰，因為禰的美意本是如此，禰要用著教會來作成這一切，使榮耀都歸給禰。啊！求禰叫我們看見禰的教會，也看見禰在教會中所要作的，吸引我們的心注意禰所要作的，吸引我們的腳步跟上禰所要作的，讓禰永遠的旨意快快成就，全地和一切被造的都歡欣喜樂在禰的滿足裡，使榮耀和稱頌都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠。阿們。

第五章 教會見證的實際

教會在地上是為神作真理的柱石和根基，在神的永遠計畫中，作為完成神心意的器皿，並且是作非常關鍵性的器皿。因此教會並不能作一個“按名是活的，其實是死的”所謂教會。她必須是個名副其實的教會，因為祂是主在地上的見證，主升天以前，明明的告訴門徒，“在耶路撒冷，猶大全地，撒瑪利亞，作我的見證”。教會見證的內容是主自己，主在教會中給高舉，主不會給關在教會的門外默默的叩門，這樣，教會的見證才有條件建立。教會若不是以主為唯一的內容，教會若不能把主自己活出來，教會是沒有見證可言的，若硬要說有，那也不過是人的見證，絕不可能是主的見證。人的見證叫人看見人的所有和本領，主的見證卻是使人越過人而看見主。我們不去碰見證的問題也就罷了，若要碰見證的問題，必須要注意見證的實際。真正的見證的實際一定不是見證人的一切，也包括不是見證基督徒是甚麼樣的人，而是單單的見證主的自己，所有見證的方向，都是去滿足神的心意，都是歸榮耀與神。

教會既是作為主的見證，是真理的柱石和根基，所以教會的內容必定是主的所是，和主的所作。主的所是包括祂是生命，祂是榮耀、豐富、聖潔、公義、憐憫、恩慈，……因為祂就是神。主的所作包括了祂的智慧、能力、權柄，……，祂是根據祂的所是來定規祂的所作，從祂的所作也在顯明祂的所是。教會在地上能向世人顯明主的所是和所作，教會就算是活出主的見證，教會若要活出主的見證，必須讓教會先充滿主的所是和所作，因為見證是活出來的，是主的自然流露，不是人所作出來的，人所作的永遠不會轉變為主的見證。教會的見證不是見證人，只是單單的高舉神，叫人在教會中遇見神。

教會見證的基本內容——合一

見證的表現是多方面的，但不管在外面的表現有多少的不一樣，見證的基本內容卻只有一個，所有的表現都是為著表明這一個要求，這一個基本內容就是主要看到神兒女的合一。主在釘十字架以前，為著門徒向父的禱告，很明顯的一個中心就是求父使門徒合而為一。“聖父啊，求禰因禰所賜給我的名保守他們，叫他們合而為一。”（約十七 11）“我不但為這些人祈求，也為那些因他們的話信我的人祈求，使他們都合而為一。……禰所賜給我的榮耀，我已賜給他們，使他們合而為一。”（約十七 20-23）主在這一個時刻作這樣的禱告，祂內心的沉重，和心意的迫切，是我們應當瞭解的。這正如一個人向家人留下遺言，他所說的都是在他心中最有重量的。主為我們如此的求父，也就說明祂最重視

這一點，祂要看見這一點在我們身上出現。

在基督教的歷史中，人們呼喊合一的聲音已經響了很久了，但是真正瞭解主所說的“合而為一”的人並不太多。很普遍的一種心思上的偏差，就是覺得“合一”是合情合理的，既然都是相信主耶穌，為甚麼不“合一”呢？這一種感覺，長期以來把基督徒引向作組織上的聯合的方向去，或者是組織上的統一去。不管是“聯合”或是“統一”，這些表現都是組織性的，都是屬地的，這些表現都不是主所要的“合而為一”。教會見證的基本內容是“合而為一”，我們必須越過字面的“合而為一”去領會“合而為一”的真意，這樣，教會才找著見證的路。

“我不在世上”

“從來沒有人看見神，只有在父懷裡的獨生子將祂表明出來。”（約一 18）這是神向人顯明的唯一方法。主還在地上的時候，這事一點難處都沒有，但是主在復活升天以後，主不再在肉身中顯在地上了，祂回到天上去，祂不再在地上，這樣，難處就開始發生了。神怎樣再向人顯現呢？這似乎是一個難處，但事實上並不是一個真正的難處，雖然主自己不再在地上，但祂已經在地上得著了一個身體，就是教會。頭雖然在天上，身體仍然是在地上，我們一直在說，身體的一切表現，都是在傳達頭的意念，所以主雖然不在地上，作為祂的身體教會還是在地上，主在地上時，神藉著主向人顯出來，主回到天上去，神就藉著教會繼續向世人顯出祂自己。

教會的“合而為一”就是神繼續向世人顯出祂自己的方法，這正是主在為門徒向父求“合而為一”的原因。“從今以後，我不在世上，他們卻在世上，我往禱那裏去。聖父啊！求禱……叫他們合而為一。”（約十七 11）主在地上的時候，門徒跟隨主，一切都依從主，門徒所表現的就是主。如今主不在地上了，門徒不再在主的跟前，他們就要跟隨自己了，人的天性都不佩服別人，只佩服自己，活在這種光景中，各人都在表現自己，都再不表現主了，這些互不相干的人，再也顯不出是一個身體了，也不再讓神從他們身上顯出來。主不在地上，神的顯出是有些難處，但這難處不是在主那邊，而是在門徒這邊，所以主向父作這樣的禱告，使信的人都“合而為一”。教會活出“合而為一”了，神在地上的顯出就繼續的不停止，教會的見證也就明確了，因為基督雖是在天上，但祂還是繼續的顯出在教會裡。

合一的困惑

神藉著教會的合一來顯明神的所要。一般人都以為教會的合一就是眾教會團結聯合在一起，基督徒之間彼此和和氣氣，共同去作一些大型的工作，能夠這樣的調和在一起，那就是合一了。合一若是真的這樣的輕而易舉，主也不必在被釘十字架的前夕為門徒作這樣懇切的禱告了。對於神所要的合一，我們一定要留意的在神的話中去領會，在主的禱告中去接受啟示，從其中看見了主的心意，自己心裡有了光照，我們才會明白主所要的合一是甚麼，而人所呼喊的合一不止是浮淺，而且是沒有根據。

另一個使人迷亂的“合一”的鼓吹，也是一樣的和神的心意風馬牛不相及，為了說明得清楚一點，我們故且稱這一類的所謂“合一”為“統一”吧！這一類“合一”強調基督徒的一切都要相同，主張要相同，生活習慣要相同，追求的方式與重點要相同，詞語也要相同，……甚麼都要相同，不允許有

不同，工作方法必須是一樣，組織形式也要一樣，聚會的儀文也要一樣，都是一樣，絕對的不允許有絲毫的差別。天主教會可以說是強調統一的最有代表性的團體，但並不是“只此一家，別無分號”。

不管是形式上的合一，或是強調統一，都不是神所要的合一，因為這些形式上的合一或是統一，必須要借助組織的功用，運用組織的力量，強制的達成組織所要求的目的，雖然強制的程度會有很大的差別，或是使用組織的權柄，或是強調參加組織的成員的義務，反正都是利用組織，組織一旦不存在，原先透過組織所顯明的功能也就停止了。教會不是屬地的團體，她雖有最簡單的組織形式，但卻不是倚靠組織來顯明功用的。所以一切透過組織所表現的所謂合一，都不是神所要的合一。

合一的真意

神所要的合一，並不是指神兒女們當中的關係的和諧，也不是指工作上的聯合，在使徒行傳和使徒時代的教會所表現的，都不是近代我們所看見的。有一個非常重要的原則要在這裡先指明出來，免得我們心思上起問號。教會的發展，只是限於量的增加，和質的提高，卻不允許在真理內容上有任何的增減。保羅在林前給教會提到擘餅的事就是個好例子，愛筵不是真理的內容，對愛筵的處理可以因地與時而作調整，但是對擘餅紀念主的事，保羅就這樣對教會說，“我當日所傳給你們的，原是從主領受的。”（林前十一 23）聖靈給教會的帶領，總是帶回起初主的引導上。所以強調說現在教會所作的是根據教會歷史發展的結果這一種說法是沒有真理的意義，也沒有屬靈的意義。在這裡再重複說在上文說過的一句話，就是教會的歷史大部份是人偏離神的真道的記錄。確定了這一個原則，我們肯定了一切屬靈的事物都不能離開聖經的真理和原則。

神所要的教會合一，不僅是神兒女彼此間的關係的和諧，彼此間沒有間隔，並且要表明神和神兒女們的實際關係。如果只有人的協調與和諧，這個只能稱為合作，而不是合一。真正的合一是包括了人與人並人與神這兩方面的關係在其中。因為神所要的合一，是要藉著人與人的正常而諧美的關係，來表明人與神的正常而諧美的關係，不能顯出人與神的正常而諧美的關係的，就不是真正的合一。

主在禱告中每一次提到信主的人的合而為一的事的時候，都是這樣說的，“叫他們合而為一，像我們一樣。”“使他們都合而為一，正如你父在我裡面，我在禱裡面，使他們也在我們裡面。”“使他們合而為一，像我們合而為一，我在他們裡面，禱在我裡面，使他們完完全全的合而為一，使他們知道禱差了我來，也知道禱愛他們如同愛我一樣。”這些話說得夠清楚明白的，真正的合一的見證，是透過神兒女的合一來表明神和人的合一。神要與人聯合，祂要住在人裡面，人要進到祂裡面，這是神在創世以前所定的旨意，藉著教會的合一向世人顯明出來。

合一見證的根基

教會的合一是根基在神本身的合一，三而一的神，父、子、與聖靈都是有各自的位格，他們各自的分為三位，雖然是三位，但在表明上卻是一致的，如同是一個完整體，但事實上又是獨立的三位。父就是父，子就是子，聖靈就是聖靈；但是父是在子裡面，子又是在父裡面，聖靈又是在父與子的裡面，父與子也是在聖靈的裡面。這樣的說法在物質觀念中很不易給人接受，但屬靈的事實確是如此。也許我們用具體的例子來說明神本身的一是甚麼一回事，比方說，在救贖中，父作了安排，子去作成救贖，

聖靈把救贖的果效作到人的身上。又如在六日的創造中，父也定意了怎麼作，聖靈也查察了被造事物的損害，子也就執行恢復並作了新的創造。他們之間，心思是一致的，感情是一致的，行動也是一致的，感動也是一致的。我們很難用簡短的話來說明神是怎樣的是一，但教會的合一就是根據這個一的事實。

父與子是如何的合一，教會的合一就是以這個神的一來作基礎，教會的合一就是要表現出父與子是如何的一，也要表現出人與神是如何的一，教會是許多信的人，人雖是很多，但卻是“意念相同，愛心相同，有一樣的心思，有一樣的意念。”（腓二 2）我們不說教會要統一，而說教會是合一，就是因著神的本性而顯明的一。我們是分散在不同的地方，有不同的生活習慣，有不同的文化背景，還有著許許多多的外面不相同的地方，但一進到教會中，我們就顯出了一樣的心思，和一樣的意念，在愛心中的交通和接待，在信心中的揀選和定規，每一樣都在顯明人與神中間沒有間隔，人與人當中也沒有間隔。

竭力保守在聖靈中的合一

有一件事必須要先澄清了，然後才能進入真正的合一的見證。合一絕不是人製造出來，人就是要製造，也製造不出合一來。歷代以來，人所犯的錯誤就是要製造合一，結果都不到統一的光景中，一點也沒有碰到合一的實際。我們必須要看見，合一是神所作的事，並且是神已經作過了，這個一是已經存在了的事實。在主的禱告中，我們可以看見是主求父去作成這個合一。在林前十二長中，我們可以看見教會是在聖靈裡受浸成了一個身體。教會的合一是一個既成的事實，如今所要的是要把這個合一的事實活出來，使它成為見證。

教會合一是既成的事實，因此不能用組織去表明合一，也不能用運動去推動合一，而必須是神的兒女把合一活出來。“我為主被囚的勸你們，既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱。凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。身體只有一個，聖靈只有一個，正如你們蒙召，同有一個指望，一主，一信，一浸，一神，就是眾人的父，超乎眾人之上，貫乎眾人之中，也住在眾人之內。”（弗四 1-6）合一是神先進入眾人裡面，就把這個合一的事實作成功了。所以在教會裡，不是去製造合一，也不是去推動合一，而是要讓神的兒女知道，在他們的裡面已經有了一個合一的事實，他們有必要把這合一的事實在生活中顯出來。

在聖靈中的合一

合一是個屬靈的見證，這見證是存在教會生活中，是非常自然的流露，因為這個見證是出於一個相同的生命，是在聖靈中已經作成功的。這個相同的生命是聚合的，而不是分散的，也不是摻雜的。正如從一個水池裡取出一滴水，放在杯子裡，再取出一滴水，也放在同一的杯子裡，兩滴水就會聚成一大滴水，再多取幾滴水放在一起，還是一樣的聚成一灘水，因為它們的性質是相同的，只有一滴水的時候是怎麼樣，幾滴水聚合的時候成了一杯水時，除了形體大了以外，它們還是怎麼樣。若是把海水和河水摻在一起，那就不行了，雖然外形還是水，但全改了質，既不是海水，也不是河水，而是摻雜了的水，因為它們的性質本來就不是一樣。教會的合一是相同的生命在聖靈中的合一。

兩滴相同的水放在一個杯子裡，它們自然的就合而為一，因為它們本來就是合一的。若是兩滴水分放在兩個杯子裡，它們是具備合一的條件，但合一不起來，因為有外面的杯子把它們分隔了。教會的合一見證也有點相似，常常讓一些外表的事物，把這個合一的生命分隔了，叫合一的見證顯不出來。把神兒女的合一生命分割的外表事物，都是人加上去的，並不是神的定意，也不是必須要有的，所以神的話一面教導神的兒女如何生活在神兒女中間，也一面的嚴肅的說出，要“竭力保守聖靈所賜合而為一的心”。

“聖靈所賜的合而為一的心”，在原意該是“在聖靈裡的合一”，整句的話就是要“竭力保守在聖靈裡的合一”。竭力就是不止息的付代價，人把許多的外表的事物加上來，破壞了教會合一的見證，明白神心意的人，就該不止息的付代價去除掉那些妨礙教會合一的見證顯出來的事物。話雖是如此說，等到我們要實行的時候，我們會發覺那些事物都是我們所心愛的，我們愛它們到一個地步，比我們愛主的程度更多。到了這個時候，我們才真正的懂得“竭力”的意義是甚麼。這是主對教會的要求，為了使教會的見證可以顯出來，我們都要求主使我們可以實實在在的去“竭力”。

揚棄分門別類的心思

在“竭力”保守在靈裡的合一的進程中，有兩點特別要留心注意的事，這兩件事作不好，合一的見證定規是活不好的。頭一件事就是要揚棄分門別類的心思。分門別類的具體表現就是堅守著宗派的界線，再沒有別一件事比宗派破壞合一的見證更明顯了。神的教會只有一個，基督也是只有一個身體，一個新婦，不管人的解釋是如何的動聽，宗派已經產生了把教會合一的見證割裂了的事實。所以聖靈在林前這一卷聖經中，極其嚴厲的從多方面去定分門別類的罪，“基督是分開的麼？”（林前一 13）這是聖靈的質問。“弟兄們，我藉著我們主耶穌基督的名，勸你們都說一樣的話，你們中間也不可分黨，只要一心一意彼此相合。”（林前一 10）這是聖靈正面的教導。

分門別類的心思是破壞合一的，宗派是明顯的把教會的見證割裂。我們都承認宗派的產生是有他一定的歷史效用，但只是歷史的效用而已，歷史的效用顯明了，這一段的歷史也就過去了，若是堅持那個歷史的效用，而不把那個效用納入基督的身體的見證裡，一個堅持就產生一個宗派，因為所有的堅持都不是完整的基督，是一個真理也好，是一個工作也好，甚至是一種行政的制度也好，若只作片面的堅持，那只不過是在高舉與所堅持的內容有關的人、事、物，雖然這些或許都與基督有關連，但究竟不是完整的基督自己。教會若單是高舉基督的所是和所作的某一點，結果一定是製造宗派，一定不能作完整的基督的見證。

從前，宗派不單是分割神兒女們的交通，也加給神兒女許多肉身上的傷害，這是在教會的歷史中所抹煞不去的，叫人傷心難過。現今宗派的彼此相殘已經過去了，但是宗派的情緒還是牢籠著許多的基督徒，甚至還有人為維護宗派作大聲疾呼，列舉宗派的“好處”為根據。我們絕不是說宗派的內容絕沒有一點可取，但是我們不能不指出，儘管宗派的好處有多少，聖經既然不能承認宗派，神也不能接受分門別類，那就不管宗派有多少的好處，我們也不能越過神的界線而維護宗派。

宗派實是歷史的產物，也是人的自己的溫床。我們不能說宗派是稗子，但是我們無法不指出，宗派對教會合一的見證實在已經起了像稗子一樣的作用，這一種屬靈見證的破壞，絕不是各宗派聯合起來

在某一件工作上合作一下，就可以彌補的。宗派的淵源在人心中是根深蒂固的，和人的天然生命的傾向又相合，所以少一點的“竭力”也不能保守聖靈裡的合一。要在歷史中停止宗派的事實，那是不可能的，因為宗派已經成了基督教的内容了，一天在地上有基督教，一天在地上就有宗派。但是看見神的教會又體貼神心意的人，不該因宗派不能停止的事實而放棄追求活出教會的見證，相反的，更要竭力保守在聖靈裡的合一。我們不鼓吹脫離宗派的組織，但我們必須按著聖經的真理，勸勉神的兒女們要徹底的揚棄宗派的心思，使教會的見證能顯出來。因為堅持真道是對的，但因著堅持而變成宗派就不是美事了。

教會合一的界線

另一個要注意的事，就是教會合一的界線。教會合一是主的要求，但教會不是為合一而合一的，教會的合一是清楚的界線的。在本書開頭的那些話中，已經指明了一個事實，基督教並不就是教會，教會也不等於基督教，基督教的範圍比教會大，基督教的内容也比教會來得複雜。神的兒女所要注意的，不是基督教的聯合，而是教會的合一，因此教會的合一是清楚的，有範圍的，基督教所有的，不一定是教會所要和所能接受的。不認識甚麼是教會的人很難接受這個事實是可以理解的，但不能因為有一些人不瞭解，我們就撤去這一條界線，就算在那些不瞭解的人中也包括了相當多的弟兄，也不能因此而放棄這一條界線。

教會是重生得救的人的自然組合，是神兒子的生命把他們連結起來，而不是信仰的教條所聚合的。正因為是生命的連結，主的話說得一點也不含糊。“你們和不信的原不相配，不要同負一轡。義和不義有甚麼相交呢？光明和黑暗有甚麼相通呢？基督和彼列有甚麼相和呢？信主的和不信主的有甚麼相干呢？神的殿和偶像有甚麼相同呢？因為我們是永生神的殿。……你們務要與他們分別。”（林後六14-18）又說，“若有人到你們那裡，不是傳這教訓，不要接他到家裡，也不要問他的安。因為問他安的，就在他的惡行上有分。”（約貳10-11）神的話把這界線劃得那麼清楚，我們是誰，竟能不理會神的話呢！

基督教包括了新派的人，人們看他們是自由派，實際上是不信派。這些不信派既然不相信神兒子的救贖，他們是沒有神的生命的，他們怎麼說也不是教會中的人。既然不是教會中的人，教會合一見證的範圍並不包括他們。這不是我們的心胸狹窄，而是神的話作了這樣的定規，我們只能遵從神的話。我們可以和不信主的人打交道，但絕不能和這些在基督教內的不信派有任何的關連，因為連問安都不合宜。有人很推崇王明道先生在中國教會中所作的見證，但卻稍稍的批評他過於狹窄，說這些話的人所作的推崇和批評，嚴格的說，並不是以聖經為出發點，而是以神學思想和基督教的潮流為依據，其中還吸取了好多不信派的論點，這樣的作品就是帶著美中不足的尾巴。對不信派只有絕對的分別，沒有別的選擇。在約翰貳書中，上文正在交通弟兄相愛，一提到這些不信派之類的人，話語就立刻轉到嚴格的分別去了，這些話值得神的兒女深思。

不信派是異端，雖不是唯一的異端，但卻是最可怕的異端。一切傳異端的都與教會無關係，例如摩門教，耶和華見證人，安息日會，極端的靈恩派，……當然少不了不信派，這些都是在分別的名單內，並不列入教會合一見證的範圍內。尤其是不信派，除了本身是個不信的異端以外，還經常與地上的政

治勢力有聯結，這些人不只在信仰上是一個大毒瘤，在對神的教會的殘害上，也是赫赫有名的打手。不管從那一方面看，沒有神兒子生命的人，是不能在教會合一的見證的範圍內的。

兩個具體的操練

教會是屬天的，但她又是在地的，因著地域的限制，教會分散在全地許多不同的地方，所以教會有她的地方性，但不因著地方性而影響她的屬天性與合一性。教會在顯明見證的時候，需要有實際的操練，來把一切妨礙教會見證顯出的事物除掉，讓教會可以更積極的把神的見證顯出來。在所有的操練中，歸納起來，只有兩個大原則。雖然只是兩個大原則，但卻包括了教會的見證的整個內容，所以把這兩個原則實際操練得好，教會的見證就顯出得準確和完滿。

這兩個原則性的操練，一個是教會與神的正常關係，就是基督的權柄。另一個是教會中的神的兒女們彼此間的正常關係，就是肢體的配搭。這兩個原則的實行，就把教會是基督的身體這個事實表現出來。在一個地方的教會中，這兩個原則指導著神的兒女如何去過教會的生活，在眾地方教會中，這兩個原則也同樣的指導著眾教會如何顯出基督身體的見證。

基督的權柄

基督是教會的元首，教會的建立是根據作元首的基督。“基督是教會的頭，祂又是教會全體的救主。”（弗五 23）“祂也是教會全體之首，祂是元始，是從死裡首先復生的，使祂可以在凡事上層首位。”（西一 18）基督作教會的元首，是根據祂從死裡復活，神把祂升為至高而顯出來的。神固然是作了這樣的安排，但也是基督自己的經歷使祂得了這個地位。我們不會忘記的，主為著建立教會所作的差遣，是因為“天上地下所有的權柄都已經賜給我了”。基督是因著復活而接受了至高的權柄，祂是在這個地位上作了教會的頭，誰也不能代替基督在教會的地位，每一個人都該接受基督的權柄，也沒有一個人可以代替基督作權柄。這一個神定規的事實，絕不能給人更改。

教會打從一開始就該認識基督的權柄，從認識到承認，從承認到順服。在背逆的人中間給揀選出來的教會，並不是很容易就順服基督的權柄，因為我們習慣了在亞當裡的生活原則，都是各人任意而行的，任意而行在我們的天性中是最自然的，是我們美其名為自由的。我們的習性與基督的權柄是背道而馳的，所以在教會中必須要好好的操練接受基督的權柄，承認基督是我們的主。在教會中，我們學習以基督為主，不以人為主，更不以自己為主，任何的人、事、物、代替了基督的地位，都是不尊重基督的權柄。

基督現今雖然在天上，但基督的權柄卻不是抽象的，而是非常的具體。在舊約的日子裡，律法就表明著神的權柄，順從律法就是接受神的權柄。同樣的，在教會裡，聖經的真理和原則就表明著基督的權柄，特別是聖靈在書信中向教會說的話。教會若是接受基督的權柄，定規是無條件的遵行聖經的真理。“基督耶穌自己為房角石”（弗二 20）是指出教會當走的方向，“你們既然接受了主基督耶穌，就當遵祂而行。在祂裡面生根建造”（西二 6），“並你們聽過祂的道，領了祂的教，學了祂的真理，就要脫去……舊人，……並且穿上新人，這新人是照著神的形像造的”（弗四 20-24），這些話是指導教會實際的生活。方向也好，實際的生活也好，都是指著基督，都是顯明基督的權柄。

聖品的制度是沒有真理作根據的，牧師的制度也是如此，基督教的各樣節期更是如此。還有好些沒有在真理裡的傳統與儀文，卻根深蒂固的給教會依循著，而在聖經真理中的受浸、擘餅，交通性的聚會，蒙頭，肢體中的交通，……經過多少年代的爭辯，還不能給教會全體接受。這些事正是反映著教會還沒有真正的認識基督的權柄，也沒有承認和接受基督的權柄。還有更叫愛主的人啼笑皆非的，就是時下流行著學術研究，不少人竟以學術研究的結果作為權柄，那怕是別的宗教的內容，甚至是交鬼的事物，有學術意義的就是權柄，沒有學術意義而是出自聖經真理的也不受人重視。在社會上，這種情形一點也不希奇，但在教會中也出現這種光景，那實在是無知。我們絕不反對作學術的研究，但我們必須指明，學術研究的結果並不能代替聖經的明訓，也不能作為教會在屬靈的事上的指導。教會所要接受的權柄只有基督，教會有聖經的真理和明訓就已經足夠了，不需要外添些甚麼，一點點的外添也傷害了基督的權柄。真正接受基督的權柄的人，才能領會為甚麼聖靈向人明明的說，“若有人想要辯駁，我們卻沒有這樣的規矩，神的眾教會也是沒有的。”（林前十一 16）因為在教會中只能有基督的權柄，教會就是要服基督的權柄。

基督的權柄在教會中是確定的，無論是甚麼也不能越過祂的權柄，就是屬地的權柄也不可以越過基督的權柄。主的話是吩咐神的兒女要順服在上執政掌權的人，但是當地上的權柄和神的事不相協調的時候，“順從神不順從人是應當的”（徒五 29），就成了教會唯一該作的選擇，因為在教會中，無論是誰都不能越過基督的權柄。歷代以來，不少的聖徒們就是這樣的作了美麗如雲彩的見證。

肢體的配搭

另一個主要的原則性的操練，是關乎神兒女們中間的正常關係，也就是把基督的身體顯明出來的操練。基督是教會的頭，教會是基督的身體，身體的各種活動顯明了身體，也彰顯了頭。所以肢體的配搭是教會生活的主要內容。肢體的配搭是基於一個身體的事實，也是遵行主所吩咐的弟兄相愛的命令。教會既是基督的身體，身體上的肢體必須是有正常的配搭，合宜的顯出肢體的功用，然後才可以顯出身體來。主的話也是這樣的告訴我們，“就如身子是一個，卻有許多肢體，而且肢體雖多，仍是一個身子，基督也是這樣。我們……都從一位聖靈受浸，成了一個身體。身子原不是一個肢體，乃是許多肢體。設若腳說，我不是手，所以不屬乎身子，他不能因此就不屬乎身子。……若全身是眼，從那裡聽聲呢？……但如今神隨自己的意思，把肢體俱各安排在身上了。若都是一個肢體，身子在那裡呢？但如今肢體是多的，身子卻是一個。眼不能對手說，我用不著你。頭也不能對腳說，我用不著你。不但如此，身上的肢體人以為軟弱的，更是不可少的。……但神配搭這身子，把加倍的體面給那有缺欠的肢體，免得身上分門別類，總要肢體彼此相顧。若一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦，若一個肢體得榮耀，所有的肢體就一同快樂。你們就是基督的身子，並且各自作肢體。”（林前十二 12-27）

在肢體的配搭上，第一件必須要清楚的，是知道自己是有一個身體內，是組成身體的一個肢體。肢體的關係沒有弄清楚，進入配搭是沒有條件的，因為沒有身體感覺的，一定不會有肢體感覺的。教會中常常出現的難處，就是作神兒女的沒有身體的感覺，他們肯尊主為主，但卻不肯接受身體的見證，沒有承認肢體的地位，也不接受肢體的功用。這種光景正是說明他們以為自己是尊主為主，事實上主也並沒有真能在他們身上為主，他們仍然是活在自己裡。真正承忍基督是頭的人，也一定接受身體的

事實，承認自己只不過是身上的一個肢體，沒有別的肢體一起配搭，根本就不能成為身體。因此就認定，我不能沒有肢體，肢體也不能缺了我，彼此都不能缺，這就是身體的感覺。缺了一個肢體，人也許看還不太礙事，但是一個不可補償的損害已經發生了，那就是身體有了殘缺，不再是完美的身體了。接受身體的感覺，是進入肢體配搭的頭一步，這一步一定要走得好，主沒有輕看有軟弱的肢體，我們必須學習接受肢體。

接著的是恩賜運用上的配搭。不同的肢體有不同的功用，不同的功用正好彼此扶持幫助，使身體的功能正常，也使身體得到保護，可以正常的成長。神在教會中不是單賜下一種恩賜，乃是賜下各樣的恩賜，“祂所賜的有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體。”（弗四 11-12）又使教會“連于元首基督，全身都靠祂聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用，彼此相助，便叫身體漸漸增長。”（弗四 15-16）一種恩賜只有一種功用，神不單是把建立教會的五種恩賜賜給教會，也把許多的恩賜安放在教會中，藉著建立教會的恩賜把各種其他的恩賜都帶起來，一同顯出功用，使身體漸漸增長。少數的恩賜還不能使身體增長，必須所有的恩賜一同配搭起來，才能使身體增長。所以恩賜不是彼此排斥的，而是彼此配搭的，這是神所作的安排。

在常的生活中，肢體也是配搭的，神的兒女不單有屬靈的生活，也有在地上的生活。不管是屬靈的生活，或是在地上的生活，神的兒女仍是在一個身體裡作肢體。肢體的生活也就是弟兄相愛的生活，這種生活見證的實質是愛，因為是同在一個身體上作肢體。雖然教會初期的凡物公用的榜樣並不一定要依循，但那在愛裡彼此互通有無的原則是不變的。所以在猶大的弟兄姊妹遭遇饑荒的時候，外邦的眾教會就為他們預備所需的，他們感覺到肢體們的缺欠就是他們自己的缺欠。聖靈也教導神的兒女，“要你們的富餘，現在可以補他們的不足，使他們的富餘，將來也可以補你們的不足。”（林後八 14）因為神的兒女雖然分散在許多不同的地方，但都是同在一個身體裡。所以不管是物質生活的缺欠，或是屬靈生命的軟弱，神的兒女都是這樣的學習彼此扶持與幫補。

在肢體的配搭操練中，神兒女們之間，地方教會之間，都是同樣的學習彼此接待。仰望主的恩待，使自己成為神擺放在弟兄們當中的恩典，不使自己成為教會的難處，也不給神的兒女製造重擔。愛神的兒女如同愛惜自己一樣。在肢體的配搭的操練中的難處，如同接受基督的權柄一樣，就是人的肉體要從中作梗，所以在活出教會的見證的追求中，人的自己必須要受對付，要受約束，並且要接受破碎，才能使這榮耀的見證顯明不受妨礙。

可見的與不可見的見證

在這一章的末了，我們必須再注意一個事實。教會的見證實際上是神在人中間的顯出，本身就是一件屬靈的事，是人揀選神的屬靈果效。順服基督的權柄是給神得著向人顯出的路，肢體的配搭讓人看見神的顯出，教會實際的在生活上接受這兩個原則的指導，教會就真正的成了神在地上的見證。

在人的觀念中，見證是給人看的，所以見證一定是眼睛所能看見的。這種想法忽略了見證也是對付撒但的，叫它看見而蒙羞的，所以見證也有眼睛所看不見的那一面。在正常的情形下，教會有公開的聚會活動，有聚會用的建築物，人的眼睛可以看見這些，我們姑且說，這是可見的見證。從早期教會到如今，教會經過了無數次的艱難，教會不能作公開的聚會，甚至教會的組織在人的眼前好像消失了，

當教會遭受到這樣的困境時，在地上還有沒有教會的見證呢？答案是肯定的有，因為教會的活動雖然沒有出現在人的眼前，只要在一個地方有兩三個人，他們順服基督的權柄，他們維持著肢體的交通，教會的見證仍然存留在地上，人的眼睛雖然沒有看見，但撒但的眼睛還是看見它所不要看見的，它仍然是因著教會的見證而蒙羞。

第六章 教會的行政與管理

基督是教會的頭，教會是只該讓基督的權柄來管理。但是基督復活升到天上去，坐在神寶座的右邊，而教會卻是在地上，這個天與地的分隔，怎麼可以使基督的權柄在教會中顯出來呢？當然，我們從屬靈的事實去領會，主雖是在天上，但他卻是在聖靈裡住在我們的裡面，祂還是活在我們當中作引導，作帶領。這一方面是毫無疑問的，因為神在教會裡所作的安排，一面是主在我們裡面作主，另一方面也以祂的話在外面作教會的指引與管理。清心在主面前等候仰望祂的人，必定能從這兩方面知道得清楚，前者是生命裡的回應，後者是神話語的印證，使教會有把握的活在基督的權柄裡。

儘管近代的神學思潮在很隱秘的在貶低聖經的權威是導引教會的唯一根據，甚至是有不少稱為純正信仰的基督教領袖（不管是基要派、福音派或新福音派），也受了不信派的神學思想的影響，不自覺的吸收了那些不敬虔的人對聖經的心思，改變了對聖經的絕對態度，把聖經真理和基督教的傳統混在一起，給基督徒迷糊了真理與傳統的界線。真理是出於神的，不能有任何的改變的，誰都不會說“道成肉身”是信仰的傳統，也不會說“信靠主得永生”，或“十字架的救贖是人得救的唯一方法”是傳統，更不會說“主的再來”與“教會被提”並“主在地上建立國度”是傳統。若是“復活”與“新天新地”也給說成是傳統，我們真不知道基督徒所相信的究竟有甚麼真實的內容。我們承認許多人對聖經的解釋不盡相同，解釋不同並不能使真理可以和傳統相提並論，正因為如此，聖靈才嚴肅的提醒作主工人的人，要“按著正意分解真理的道”（提後二 15-19），人盡可以對聖經作各樣不同的解釋，但聖經真理的正意只有一個，因為主在教會中正在作著一個工作，要使我們“眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人”（弗四 13）。

傳統是出於人的，與神沒有一點關係，真理是出於神的，雖然是人接受啟示而記錄下來的話，但這啟示的源頭是神自己。我們承認聖經是由歷史的記載和一些信息的傳講所組成，但卻是聖靈把這些話啟示給人，雖然並不是聖經裡每一句話都是真理，但聖經的整個記載顯出了真理和屬靈事物的原則，誰都不能因聖經成典的過程而把真理和原則說成是傳統。傳統既是出於人，那是可變的，可變的事物都沒有屬靈的意義和價值。神並不是要教會活在一種宗教氣氛裡，而是要教會活在真理裡，真理就是絕對真實的事。在約翰福音四章中，主對那撒瑪利亞婦人說，“時候將到，你們拜父也不在這山上，也不在耶路撒冷。……那真正拜父的，要用心靈和誠實拜祂。”山上的拜神是出於人的宗教行為，耶路撒冷（意在聖殿中）的拜神，是儀文的敬拜，雖是部分根據神的律法，但只有律法的外表，卻失去律法的精意，所以主明明的說，這一些都要停止，因為人與神的關係要進入一個新的紀元，就是在心靈和誠實裡敬拜神。主所說的“誠實”就是指“真理”或是“真實”而說的，人敬拜神的基礎，一是

從人心裡出來的態度，另一是要根據真理，兩樣之中缺一都不是神所要的，也不是神所能接受的。不管人的主張說得如何天花亂墜，也不能改變神的定意，這就是真理的實際效用，指導人準確的在神的面光中活。

接觸到教會的生活與行政，我們不能不先把基督教對聖經的態度作嚴肅的澄清，模稜與含糊絕不能使神的教會得建立，因為基督的權柄不明確，神的兒女就無所適從。若不是基督的權柄藉著聖經顯出來，就沒有馬丁路得的“因信稱義”的真理重現，也沒有受浸的真理顯明。聖經的內容當然不只是“因信稱義”和“受浸”，而是完整的神的兒子耶穌基督，所以聖經所顯明的基督的權柄也是完整的。父神是定意把一位完整的基督賜給我們，我們也就該完整的接受基督的權柄，照著基督的權柄的管理，活出那位完整的基督的見證，建立基督的身體。

管理教會的職事

從使徒行傳的記載中，聖靈把教會很自然的帶進管理的安排裡，執事和長老先後在教會中給顯明出來。到了聖靈藉著保羅寫下了提前和提多這兩封書信的時候，教會的行政組織的形式就定型了。主沒有把一個複雜的組織形式給教會，只是把這麼簡單的組織形式向教會啟示，因為主要讓教會在管理教會的職事上學習接受基督的權柄，不要人在教會中憑著人的所有和所能的去代替主，並且主也要藉著管理教會的職事使教會留心作好神所要作的，而不是去發展人所能作的，保守教會常站住見證的地位，不讓教會注意工作過於注意主自己，看重宗教事業過於看重神的旨意。

從教會在天上開始建立到提前和提多這兩封書信寫成，教會已經在地上經過了約三十年多一點點，這一段日子說長不算長，說短也不算短，但聖靈在教會中所作的帶領，就是顯明長老和執事這兩種職事來管理教會，此外並沒有甚麼別的引導。到了第二世紀，人漸漸的偏離神的話，再發展到了天主教的形成時，基督教的組織越變越複雜，不但發展出高層的組織，以教區制度破壞了地方性的教會的獨立性，又有聖品的制度來壟斷地方教會的活動。從那段時候起，一直到如今，基督教是或多或少的仍舊在這種影響下，沒有回到主所啟示的教會管理的職事裡。但是在教會歷史的記錄中，我們看每一個時期，都有很少數的神的兒女堅守著主給教會所啟示的管理樣式，那怕是在教會遭遇極大的難處的時候，這些神的兒女還是沒有離開主所啟示的真理。

近代的基督教的組織形式，也是加進了許多人的安排，就是在外表像是在教會中有長老和執事，但實際的功用也和聖經的啟示不完全相同。我們不要停留在名詞的爭持裡，而要體會神在祂的教會中所作的啟示的心意，只有在主所安排的最簡單的組織形式中，神的兒女才能更好的活在基督的權柄裡。教會的見證是藉著地方性的教會來顯明的，所以教會的行政管理也是地方性的，長老和執事都是在地方教會裡的，每一個地方教會都是獨立的，在各自的地方仰望主的管理。所有超越地方教會範圍的高層行政組織是與聖經的真理有抵觸的，都是代替了基督的權柄的人為的組織。因此我們看教會的行政管理問題，不是單把它看作是一個單純的組織形式問題，而是注意到它是一個基督的權柄在教會中顯明的問題。

長老的功用

提到長老這個問題的時候，我們一定先要認清這是神在地方教會中所作的安排，藉著長老來執行基督的權柄，使教會在真理的保護下繼續的向前行。其次，我們也要認定長老與監督是完全相同的職事，（天主教、東正教和部份的基督教也稱監督為主教）並不是監督或主教的地位要比長老高。“保羅從米利都打發人往以弗所去，請教會的長老來。他們來了，保羅就說，……聖靈立你們作全群的監督。”（徒廿 17-28）“我從前留你在革哩底，是要你將那沒有辦完的事都辦整齊了，又照我所吩咐你的，在各城設立長老。……監督既是神的管家。”（多一 5-7）這兩處經文的記載，都明明的給我們看見，長老就是監督，監督就是長老，都是指著同一的職事說的。長老是表明屬靈的認識與經歷的豐富，監督是表明在教會的事奉上的照管，前者說出屬靈生命的實況，後者是說出在工作上的管理。聖經從來沒有給人有主教的觀念，人偏離了神的話的結果，使長老和監督分了家，這些現象都不是在真理裡的，都是不準確的偏歪。我們在認識長老的功用這個事實的時候，必定要澄清長老究竟是甚麼，才不會給現存的一些制度所迷亂，因為在聖經的真理中，根本就沒有主教，大主教，……這些事物。主在教會中安排長老來照管教會的屬靈事務，教會在起初的時候，並沒有專職的工人來帶領的，使徒們建立了教會不久，就要繼續的往前行，不會老是停留在一個固定的地方，保羅在以弗所停留的時間比較久，也不過是三年（參徒廿 31）。那時所有的弟兄姊妹都可以說是初信的，工人與教會同在一起的時候，工人給教會許多的扶持，但工人離開那兒的時候，誰來照管教會呢？有一個事實，我們不該忽略的，那時候只有簡單組織的教會，屬靈的情形比起現今有較完整緊密組織的教會強多了。那時的教會不像現今的基督教，沒有工人在一起的時候，就感到教會的事奉有難處。主的管理才是教會的倚靠，有工人在的時候，教會該依靠的是主，沒有工人在的時候，教會的依靠仍然是主。而長老是主在教會中興起來執行主的管理的人。

“那善於管理教會的長老，當以為配受加倍的敬奉。那勞苦傳道教導人的，更當如此。”（提前五 17）“人若不能照管自己的家，焉能照管神的教會呢？”（提前三 5）這兩處的經文給我們看見，主在教會中為長老的職事所作的定規，一是管理教會的行政，一是在教會中作屬靈的帶領。兩者之中尤以作屬靈的帶領為主要。長老不是在教會中作老闆，也不是作董事長，只會在教會中發號施令，而是在教會中顯明主的心意，使教會在屬靈的路上走得穩定，不受任何的打岔。“我這作長老，作基督受苦的見證，同享後來所顯的榮耀的，勸你們中間與我同作長老的人。務要牧養在你們中間神的群羊，按著神的旨意照管他們。不是出於勉強，乃是出於甘心。也不是出於貪財，乃是出於樂意。也不是轄制託付你們的，乃是作群羊的榜樣。”（彼前五 1-3）這是對長老的功用最完美的描述，作長老的是要按著神的旨意，走在合主心意的路上，給教會作一個領路的人，也給教會作一個提供屬靈的保護的人。

執事的功用

在使徒行傳的記載裡，並沒有明白的指明有關執事的這職事，但讀經的人都接受，在第六章內所提到的那七位管理飯食的弟兄們是執事，也是在教會的歷史中第一次顯明出來的執事。執事也是和長老一樣，是屬於地方教會的範圍的，一切有關執事的服事都是在地方教會中。長老的職事和執事的職事是教會管理上的分工，使教會內的各種服事有規劃，有次序的實際執行。

聖經中沒有清楚的說明作執事的職事內容，但從“執事”這一個詞的原文的意義看，“執事”就是“服侍的人”，用通俗的話說就是“服務員”。比較在徒六章所記的那七位所作的服侍，我們可以這樣說，“執事”就是在教會的一般事務上作安排和執行的人，他們職事的內容是處理教會裡的日常事務。他們作為一個弟兄，當然在教會中也有屬靈的事奉，像司提反，像腓利，他們在福音的事奉上是強有力的見證人，但他們在耶路撒冷教會中的主要服侍，是管理全教會的日常生活的分配，他們的服事一點也不觸及教會的行政管理的內容，也不作教會在奔跑屬靈路程的決策人，或作全教會的帶領人、當然他們是弟兄們中的首領，但卻不是長老。

留意聖靈在教會中的引導，我們能清楚的看見，產生執事的首要目的，並不是在講求工作效率的提高，而在承擔一般事務的責任，不讓一般性的事務，限制了使徒們和長老們在作主的見證上的專一的事奉。“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……人，我們就派他管理這事。但我們要專心以祈禱傳道為事。”（徒六 2-4）因此，執事的功用不是只為作好該作的事務，而在為長老們（當日是使徒們）預備專一在屬靈的事奉上合宜的環境。

如今在基督教中的執事，多半不是在作聖經上所顯明的執事的服事，而是在作教會的掌權人或決策人。他們的工作重點是放在開執事會上，定規了事情，就交給雇請來的傳道人和幹事去作。這種情形和聖經中的作執事的服事完全不相稱，這種習慣實在不足為法，要使教會得著建立，神的兒女必須回到聖經裡去，照著真理而行，對主的話的加添或減少都是不合宜的。

職份的顯明

長老和執事在教會中是怎樣產生的呢？這不是一個工作程式的問題，而是一個屬靈的問題。有人以為根據徒六章安排管理飯食的弟兄們的例子，加上徒十五章為外邦人得救的問題而有的交通的歷史，就可以定規了教會處理行政事務的原則是民主，所以教會是依據民主的原則來辦理事務，因此，產生長老和執事也不例外。換一句話說，長老和執事是經過選舉的程式來產生。這完全是對教會認識不清楚的結論，因為教會的一切是根據基督的權柄，接受基督的權柄就不能讓人意作主，所以民主的原則是與聖經的真理不相調和的。

細看徒六章的記載，我們不難發現那七位弟兄的職份，不是民主選舉的結果，而是按所需的條件揀選（或作挑選）出來，再經使徒們接受而定規下來的。徒十五章的交通，範圍只是限於使徒和長老，他們所定規的事，並不需要經過其他弟兄的認可，教會只是接受使徒和長老們的交通所定規的，因為教會承認長老和使徒們是在聖靈的引導下交通的。事實上，聖靈實在是在交通中作管理，所以他們寫給外邦眾教會的信是這樣說，“因為聖靈和我們，定意不將別的重擔加在你們身上。”（徒十五 28）教會的一切安排，全得要讓主來管理，讓基督的權柄顯明。

教會的職事是主自己給顯明的，是根據主的呼召和他給人的託付。主把照管教會的負擔交給當地的教會中的一些弟兄和姊妹，聖靈也把恩賜分給他們，他們照著主所賜的，在神的兒女們的眼前，活出主的恩典，就是這樣把主的揀選顯明出來。保羅和巴拿巴經過了一段傳福音的路程，在回去安提阿的路程上，“二人在各教會中選立了長老”（徒十四 23）。在提前和提多書中，聖靈藉著保羅教導兩位年青的工人，如何的在教會中設立長老。他們是根據甚麼來設立呢？是根據神的揀選顯明在弟兄們的身

上。接受職事的弟兄在教會中就有了職份，這些有職份的弟兄們都有屬靈的品格作印證。

品格的印證

教會的職事主要不是為著工作，而是為著主的見證。因此每一個從主接受職份的人，不單是作一個服侍主的人，也同時是一個把主顯明出來的人。雖然主對作長老的弟兄們的要求，要比作執事的人來得高，但所要求的原則都是一樣。在提前三章裡和提多書二章裡，都清楚的記載著甚麼樣的人可以作長老，甚麼樣的人可以作執事，這些都是主自己所開列的條件，具備了這些條件，才有作長老（監督）或作執事的資格。這種資格在日常的生活中表現出來，而用時間來作考驗，不叫有人的假冒混雜在當中。初信主的人“不可作監督”（提前三 6），作執事的人“也要先受試驗，若沒有可責之處，然後叫他們作執事”（提前三 10）“這和現今的基督教讓有錢有勢的人作長老和執事，而不計較這些人的屬靈光景，兩相比較，就可以領會人偏離真道的事實了。

一個人在主的手中接受職份以先，定規是先在他裡面有很強烈的愛慕服事主的心思，因為屬靈的事奉是在人的裡面開始的。裡面有了愛慕事奉主的心思，承認主是配得這樣的尊貴的，挺自然的，在他的生活中一定滿了事奉主的實際內容，用不著別人的勸勉、提醒，和催促，他自己就主動的竭力去作主所喜悅的工，正如經文上說的，“人若想得監督的職份，就是羨慕善工”（提前三 1）。有了裡面這樣的愛慕，也就帶出外面的美麗生活，因為生活的見證乃是服事主的基礎，人的眼睛看不到主，但他們的眼睛卻看見服事主的人，所以一個有服事主的職份的人，生活見證一定要強。不管是在自己的家中生活，或是在外人中生活，都要成為榜樣，能帶出屬靈的權柄。在提前三章裡所說到的，“無可指責，只作一個婦人的丈夫，有節制、自守、端正、樂於接待遠人，……不因酒滋事、不打人，只要溫溫和和，不爭競，不貪財，好好管理自己的家。……不一口兩舌，不好喝酒，不貪不義之財，要存清潔的良心，……不說讒言，……凡事忠心。”這些話正是指著生活的見證是人接受職份的印證之一。

生活的見證固然要強，真理的持守也是極其重要，能持守真理是人接受職份的另一個印證。光是作一個人眼中的好人還不能顯明主，必須要在真理中把主活出來，這才是一個真正服事主的人。要活在真理中，必須要先明白真理，也把真理教導人，與眾人一同追求更深的進入真理。在持守真理上，不計較代價的去追求認識真理，也不惜付任何的代價去為真理站立。只有這樣，才能叫人眼中的好人成為主的顯明。提前三章說到這些接受職份的人，該是個“善於教導”，和“固守真道的奧秘”的人，原因乃是在此。

在神家中的服事，是以生命和真理為基礎的。徒六章裡的那七位管理飯食的弟兄們，他們的服事的資格乃是“有好名聲，被聖靈充滿，智慧充足”（3）。這就更明確的說明，教會行政中的服事，重視人的屬靈的光景過於注意人所具備的才幹。歸總的來說，品格印證了職份的顯出，而職份的顯出的實際，一是裡面羨慕事奉主，其次是生活的見證，再次是真理的持守，然後就是屬靈的榜樣。是這樣顯出來的職份，才是顯明基督的權柄的職份。

職份的終止

在聖經的記錄中，只有接受職份的開始，而沒有職份的終止。這並不等於職位沒有終止的時刻，只

是說明了神給人的託付是以終身承受為原則，若不是有別的原因，神的兒女從神所接受的職份，一次從神的手中接過來，就終身不渝的在這職份上服事主。因為接受職份的人是神自己顯明出來的，並不是由人的選舉所產生，因此在教會中，並沒有改選接受職份的根據，人沒有權柄去改變神的選召，不管是誰都不能改變神所定規的。

在原則上，職份是終身接受的，但在下列的情形下，職份是要終止的。首先就是人的死亡。主不是把人限制在死的儀文裡，祂要神的兒女都能顯出功用，不能顯明功用的，主是不會讓這個人徒然掛上一個虛銜。所以，人既然死了，職份也就自然的終止了。

職份的範圍是在各地的教會中，甲教會的職份不能在乙教會中使用。保羅和巴拿巴是在各教會中設立長老，保羅在上耶路撒冷的途中，所邀請來交通的是以弗所教會的長老們，腓立比的教會中有在他們中間的監督，彼得勸勉作長老的弟兄們，“務要牧養在你們中間神的群羊。”各地教會中的職份，都是由在當地常在一起的弟兄姊妹中間出來的，在當地的教會中服事神的眾兒女。所以在甲教會有職份的弟兄，遷居到乙地去，離開了甲地的教會，他在甲地教會的職份就終止了。在乙地的教會若沒有接受他在他們中間有職份，他就在乙教會中作弟兄，而不能把甲教會的職份轉移到乙教會來。

再有一種情形會使職份終止的，就是有職份的弟兄的屬靈光景有了變化，不再和得職份的資格相稱了，他的職份也就該終止。他本身固然應當自動的終止，其他的弟兄也可以勸使他終止他的職份，但是有一定的程式。“控告長老的呈子，非有兩三個見證就不要收。犯罪的人，當在眾人面前責備他，叫其餘的人也可以懼怕。”（提前五 19-20）若是與職份的資格不相稱，他本人若是敬畏神的，他就該自動終止他的職份，他自己若不自動終止，教會也該根據有足夠見證的書面控告，去終止那人的職份。

還有一種情形，就是因著健康的情況，使人不能實際的執行職事，為著教會能正常的顯出屬靈的功能，這人是可以向教會提出終止他的職份，讓神所顯明的弟兄來接替他的職份。在舊約的利未人，他們在會幕裡的服事有這樣的條例，“到了五十歲要停工退任，不再辦事，只要在會幕裡和他們的弟兄一同伺候謹守所吩咐的，不再辦事了。”（民八 23-26），在新約的教會雖沒有這類的定規，但這原則是可參考的。人的身體機能的衰退是不可避免的，因此在適當的時間從職份上退下來是十分合宜的，只用屬靈的生命來陪伴並扶持弟兄們，這是十分美的事。

姊妹在教會中的地位

接觸到教會的職份，不能不提到姊妹在教會中的地位問題。有一些弟兄沒有看清神的心意，完全的限制姊妹在屬靈的事奉上有份，這是太過了，結果使教會的功能給癱瘓了。因為一般說來，姊妹在教會中常是占總人數的一半或一半以上，姊妹們若不能摸事奉的事，教會就成了一個在屬靈的事上患了半身不遂的病。另外有一些人，依著世界的風氣，強調女權，或是因無知而忽視姊妹在教會中該站的地位，這又是及不了。

不讓姊妹講道並不是聖經的真理，只是人的誤解，人若以為主不讓姊妹講道，當然也不會讓姊妹在教會中有服侍的職份。但主的意思並不是這樣，姊妹是可以講道或禱告，問題是在姊妹蒙頭的事上，姊妹在教會中蒙了頭，講道和禱告都沒有任何的限制。姊妹也可以在會中交通，只是不可以在聚會中竊竊私語，當然這種情形，就是弟兄也不允許這樣作。若是姊妹在教會中不能有屬靈的活動，主就不

會使用抹大拉的馬利亞去向眾門徒傳話，也不會使用百居拉在教會中造就神的兒女。我們細讀林前十二章上半章，就能更清楚的知道主的心意。姊妹在教會中的地位不是平等不平等的問題，而是先後的次序問題，在聖經的真理中沒有平等不平等的問題，只有先後的次序問題，因為主是不偏待人的神，在神的眼中，人都是一樣的。

在教會中所該注意的，一是基督的權柄，二是屬靈的次序。基督的權柄是顯明祂是教會的主，一切都是根據祂，也要表明祂。至於屬靈的次序，那是人接受基督權柄的實際操練。“我願意你們知道，基督是各人的頭，男人是女人的頭，神是基督的頭。”（林前十一 3）這就是屬靈的次序。主與父是平等的（參腓二 6），但主承認父是在祂的前面，這是次序的問題，也是順服權柄的問題，藉著守住地位，或是說，藉著接受次序的安排，承認主在教會中的地位，接受主在教會中的權柄。

歸總來說，姊妹在教會中是大有功用的，是教會所不能忽視的，但姊妹在教會中有該守的地位，有該守的次序。主在教會中作這樣的安排，是要讓教會去操練實際的活在基督是教會的頭的功課中，所以姊妹在教會中該學習隱藏自己，不在教會中作出頭的事，而讓弟兄在教會中執行主的權柄。在管理教會的職事中，長老是照管神的家的，是在神的家中作帶領的，因此，姊妹不宜作長老。事實上，在聖經的真理裡，女執事是有的，女長老卻是沒有的。所以姊妹在教會中的地位，實際是叫全教會學習活在基督的權柄下的功課，因為主在教會中作了這樣的次序的安排。

各教會第一次設立管理教會的職份

在使徒行傳的記錄中，聖靈藉著使徒的手在各地建立了教會，當各處的教會第一次設立管理教會的職份時，都是使徒們在經辦的，或是照著使徒的安排，在各城設立長老（參提多書一章）。這是很自然的事，因為使徒們的屬靈觀察力比較強，容易看出主在神兒女中的選召。所以各地教會第一次設立長老多是由神的工人作發起的。在第一批長老設立了以後，教會若再增設或補設管理教會的職份時，那就是已經作長老的弟兄們所該負的責任了，終止一個人的職份也是如此，假若在第一次設立職份時，沒有在該地作工建立教會的神的工人在，那就由該作長老的弟兄在教會中作個宣告就可以了，以後再有設立時，已經作長老的弟兄們就得給接受職份的人接手。

教會成為神的見證，並不是根據一個“健全的組織”，所以設立管理教會的職份是大事，但不能說是急事。保羅把提多留在革哩底，其中的一個原因，就是當保羅離開革哩底的時候，還看不見神所顯明的弟兄們，他並不為了設立而設立，所以他先離開那裡，而讓提多留下，等到神把弟兄們顯出來了，然後再給他們設立。這是聖靈的管理和帶領。為了設立而設立，那只是把不夠條件的人填上去，結果反給教會帶來了難處，這也是歷史的教訓，人要走在神的前頭，不但沒有成全神的見證，反倒傷害了教會作為神的見證的形像。神沒有在教會中顯明祂的選召，就不必急於設立職份，就讓那些愛慕主，又在弟兄們中間作首領的人，作為教會的負責弟兄，暫時的照管著教會，直到主把祂的選召顯明出來，才好正式的設立職分。主是教會的主，祂是照著祂看為最美的作在教會的身上，神的兒女隨著祂的引導往前行就是美事了。

職事的執行

職份只是說出一個作工的地位，若是這職份沒有帶出有屬靈份量的功用，這職份是空虛的。所以一個有職份的人必須是一個成就職事的執行人。屬靈職事的執行只有一個原則，那就是一切都要根據神。這一個原則活得好，職事就會成就得好，這個原則活得不對，職事定規是成就不來的。保羅在神面前的心意是十分可欽佩的，“我卻不以性命為念，也不看為寶貴，只要行完我的路程，成就我從主耶穌所領受的職事，證明神恩惠的福音。”（徒廿 24）這個心意就是絕對的根據主，看重主過於看重自己。

職事的執行就是在教會中顯明基督的權柄，只有看重主的人，才能讓基督的權柄顯明。基督的權柄並不是空洞的，而是十分實在的，藉著聖靈在人裡面所作的印記，加上神的話在外面的指引，基督的權柄是很具體的顯在教會裡面的。所以職事的執行是從有職份的弟兄們身上開始的。

先是有職份的弟兄們服在主的權柄下

在神的家中所要的是屬靈的權柄，而不是因組織系統而來的權柄。組織的權柄是隨著組織的變動而起變化的，組織一不存在，權柄就化為烏有。但屬靈的權柄就不一樣，有沒有組織的存在對它都不發生影響，因為這權柄是從生命中出來的，是住在人裡面的基督在教會中顯出來。人所遇見的不是權力，而是叫人從心裡服下來的能力，因為人所遇見的並不是人，而是遇見主的自己，叫人不得不完全的服下來。這才是屬靈的權柄。

在基督教中，多是只有組織的權力，而欠缺屬靈的權柄。造成這種情形的原因很可能只有一個，就是那些在教會中有職份的人，根本就不知道甚麼是基督的權柄，更不用說去順服主的權柄。一個不知道服在主的權柄下生活的人，怎麼可以在教會中作為權柄呢？屬靈的權柄是活出來的，不先活在主的權柄下，就不能活出權柄來，因為主的權柄在他的身上給堵住了，沒有路讓主的生命能力流出來。這正是彼得所勸勉作長老的弟兄們的話，“不是轄制所託付你們的，乃是作群羊的榜樣。”所以職事能發生效用，是先要從接受職份的人開始，讓主的生命能力在教會中可以顯出來。

後是帶同眾人一同服在主的權柄下

有職份的弟兄們服在主的權柄下活著，主的生命能力就在教會中有了運行的路，這個生命能力的運行，會帶動神的眾兒女愛慕追求活在主的權柄下。這樣一來，職事的功能就成全了，全教會就在基督的管理下，在地上作主的見證。

基督的權柄藉著有職份的弟兄顯出來，神的兒女就會看見甚麼是權柄，他們定然樂意去學習順服權柄，主在教會中的運行就不會給堵住。人的難處就是不認識次序，都喜歡自己作頭，但當他們真正的接觸到主生命的能力，他們知道了主的權柄，認識了屬靈的次序，他們就十分樂意的讓主來作他們的管理，在實際的操練上，眾人都從心裡去學習“你們年幼的，也要順服年長的。就是你們眾人，也都要以謙卑束腰，彼此順服”（彼前五 5）。是對年長的順服也好，是眾人彼此順服也好，神的兒女必須要明白，這樣的學習活在基督的管理下，是我們唯一的路。若不是這樣的學習，在教會中就沒有基督的權柄，教會也就不能顯出是主在地上的見證。

在學習順服主的權柄上使人最受困擾的，就是人的眼睛所看見的是人順服人，年長的也是人，順服年長的就是順服人。人受這個困擾的現象是普遍的，但卻是十分愚昧的。我們必須要認明，我們尊重

人，但我們並不是順服任何人，我們的順服在眼見中好像是順服人，但事實上，我們是順服從人身上所顯出來的主。當教會進入了這個學習順服的功課裡，教會的行政管理就走上了正軌，管理教會的職事的執行就成全了。

兩件不能輕忽的事

在教會的行政管理上，若是只注意組織和組織的功能，教會很容易落在注意工作而不注意主的見證的危險裡。我們千萬不能忘記，主所交托給教會的，是要教會成為主的見證。把工作代替見證，便使教會失去在神計畫中的地位，不能顯出教會該有的功用，這是作神兒女的人絕不能掉以輕心的。當然在顯出教會的見證的學習和持守中，有好些事都需要用向著神的絕對的心意去作，並不是僅有在這裡所提的兩件事。但因為這兩件事是神的兒女最普遍容易出毛病，造成教會受虧損的，所以特別在這裡提出來，讓神的兒女們一同儆醒。

教會的財務

這裡所要提的並不是如何處理教會財務的方法問題，而是著重在教會的財政來源的問題，這是管理教會行政的弟兄們一定要加以留意的。處理教會的一切問題，都不能忘記教會是主的見證，主是教會的負責人，也是供應教會一切需要的主。在財政的問題上，我們不是把眼睛放在教會的需要有多大，而是要先留心教會是否在作主所要作的，主在地上有許多的管家，只要是作主所要作的事，主一定差遣祂的管家給教會作及時的供應。

教會的財源，只能從接受神兒女甘心樂意的奉獻去得著，不是出於樂意的，即使是教會的需用很緊急，也不該接受。神兒女所作的奉獻是交給主，教會是從主手中接過來的，主不會接受出於勉強的交出，教會也就不能接受主所不接受的。以色列人在西乃山下建造會幕的時候，主給摩西的吩咐是這樣，“你告訴以色列人當為我送禮物來，凡甘心樂意的，你們就可以收下歸我。”（出廿五 2）這是神作事的法則之一，祂不要勉強人，祂要人自己情願。聖靈對教會印證神兒女作財物的奉獻也是如此，“不要作難，不要勉強。因為捐得樂意的人是神所喜悅的。”（林後九 7）又說，“照著神的旨意，先把自己獻給主。”（林後八 5）然後才能作財物的奉獻。

主是豐富的，教會有需要，就只該去告訴主，學習在信心裡支取主的豐富。主在地上差遣門徒出去時，所吩咐他們的，就是不要帶著錢銀，甚麼都不必帶，只要帶著信心出去就夠了。近代的人太講現實，但是教會卻不該跟著這種風氣走，總該在信心中取用豐富的主。用各種人想出來的辦法去收集所需要的，雖然需要得到解決，但不能顯明是神所作的，因為在地上許多不是信主的人，也用他們的方法作成功大事業。所以教會不是從事情的成敗去看問題，而是要從顯出神的見證這一點來決定教會該如何作。

教會向財務公司借款是很不合宜的，雖然人可以找出許多的理由為教會借款來辯護，但只要自問一下，“我們的神是否貧窮到一個地步，非要讓祂的教會向世界借款，才能解決缺欠？”承認祂是主的人，就用信心去等候，看祂為自己的名作事。沒有看見主的作為的人，只好求助於人，事情是可以作成了，但神的見證卻丟掉了。

不信主的人所給的一定不能接受，神的話顯明了一個原則，“他們是為著主的名出外，對於外邦認一無所取。”（約三書7）所以即使是不信的人很樂意，也是不能接受的。特別是接受政權的資助，更是萬萬不能碰的。教會的歷史直到今天還是不住的證明這一件事，政權的資助，不管是明明的，或是變相的，結果都是敗壞了教會，傷害了神的兒女。

教會除了用信心仰望主的供給以外，再沒有別一個方法是正確的，任何人的方法都不能說是對的。過去有些弟兄要想藉著做生意賺錢來幫助教會，心意也許可以說是好的，但方法是一千個一萬個不對，結果是敗壞了自己，也叫教會受虧損。所以管理教會行政的弟兄們，一定要持守著信心的原則，不要伸出人的手來，總要記得，野地裡的百合花，和天空的麻雀，神都在紀念它們，祂怎會叫作為祂自己的見證的教會，得不著祂所該得的呢！

工人與教會

提到工人與教會，這又是一個很不簡單的問題。工人與教會的關係不正常，教會就得不著造就，教會常常發生重大的難處，其中的一個主要原因就是工人與教會的關係不和諧。說得更具體一點，工人與教會出了問題，事實上就是工人與在教會中有職份的弟兄們出問題。這樣的問題在使徒的日子也有發生的，但不會發展到使神兒女受傷的地步，因為那時作工人的弟兄們都是直接向主負責的，並不受教會的調度，而今天許多在基督教中作傳道工作的人，卻成了教會的雇工，教會成了雇主，這樣離開真道的制度，使教會常常因著人的愚昧而發生嚴重的難處。

我們回到聖經裡去看，工人是主所呼召出來為建立教會而專一作工的人，他們不是只為一個地方的教會作工，所以他們不會在一個固定的地方過教會的生活，一般說來，他們都不會在一處地方的教會接受管理教會的職份如同保羅停留在以弗所三年之久，他也沒有作以弗所教會的長老，所以工人與管理教會的職份的界線很明顯，使徒就是使徒，長老就是長老，使徒不插手在教會的行政，教會的行政都是長老去執行。以後，使徒在事奉上的流動性沒有那麼大了，他們比較長久的停留在一處地方的教會，成了當地教會的一位弟兄，因而也作了當地教會的長老，像晚年的彼得和約翰就是這樣，他們一面繼續作主的工人，一面在當地的教會中作長老。像這樣的情形，產生難處的機會也不會很大。在初期的教會中，聖靈的帶領很明顯，腓利從作執事到作工人，彼得和約翰，還有提摩太……他們從作工人到作當地教會的長老。

一個身兼工人和長老的人，在本地教會的行政中，不會有難處，但是到了別處的教會，若不知道守住界線，那就要發生難處。教會的行政是長老負責，工人不要去干預，長老們作得不合宜，作工人的應當向他們有交通和勸勉，但不能越過界線去強制長老們跟隨他的勸勉，長老們能接受自然是美事，他們若不肯接受，作工人的就把他們交給主，讓主自己去管理，千萬不要插手去干預地方教會的行政。保羅對哥林多教會的責備，對以弗所教會的長老們的勸勉就是個好榜樣。責備和勸勉都該作，就是不能作強行的干預。作工人的千萬要記得，教會是主的，不是作工人的，所以不要強行出頭代替了主。保羅作得對，所以他得著對他原來懷有敵意的哥林多教會歸向了主。

教會對工人要有尊重，因為作工人的是主選召出來作祂的工的。主把祂的工交托給工人，是主看中了他，教會也要學習接受主的選召而敬重主的工人。所以教會不該把工人看作雇工，把自己看作是雇

主，只有主才是工人的主，主也是教會的主。加拉太的眾教會當日所活出來的真是美事，保羅為他們作見證說，“你們為我身體的緣故受試煉，沒有輕看我，也沒有厭棄我，反倒接待我，如同神的使者，如同基督耶穌。……那時你們若能行，就是把自己眼睛剜出來給我，也都情願。”（加四 14-15）這實在是太美了！

教會與工人的關係和諧正常，教會一定得造就。因著弟兄們的同心，主在教會中可以自由的運行，把祂的豐滿的恩典顯在教會中，因為主在教會中真正的執行了祂的主權。

第七章 教會的事奉

主的定意是要全教會來作祂的見證的，不是只要教會中的少數人來承擔這託付，所以有了管理教會的職事還不夠，有了建立教會的職事也不夠，必須是教會全體一同進人事奉，這才是主的心意，這才能使教會長成去滿足主的心意。建立教會和管理教會的職事只是帶動教會的事奉，而不是包辦教會的事奉。我們不會忘記，教會是一個身體，既然是一個身體，所有的肢體都該是活的，也該是能活動顯出功用來的。沒有活動的那些肢體定然是有病的，顯不出功用的肢體也定然是癱瘓的，部分肢體的癱瘓，就造成一個殘廢的身體。基督的身體不能是殘廢的，所以每一個肢體都該是活的，都該是可以顯出功用來，使教會得建立的。

長久以來，因著天主教的聖品制度的影響，在基督教中也存在這一種流毒，保留著聖品制度的基督教不必去說了，就是在儀文上廢棄了聖品制度的基督教，實際上也潛存著聖品的遺毒。多少基督徒的心裡，有意無意的都不自覺的接受了一種誤解，這種誤解使教會得不著建立。他們以為教會有了工人，有了長老和執事，甚麼事情都完滿了，他們既不是工人，又不是長老和執事，他們不必為教會作甚麼操心，也不必在教會中擔甚麼責任，只要在教會的聚會中來坐坐，來聽聽道，又奉獻點錢，那已經是很規矩的基督徒了。這一種觀念不單是損害了教會的建造，也傷害了他們自己，教會固然是殘缺軟弱，他們也是瘦弱到不生不死的地步。

另外有一種想法也是叫教會得不著造就的，有一些弟兄以為只要有個人的追求長進就行了。這種想法當然比較上述的那個觀念要好得多，但還是不夠滿足主的心意和要求的。因為一個不管是如何強壯的肢體，並不就是身體。一個孱弱的身體，是不能支持一個強壯的肢體的，只有慢慢的吸幹那強壯的肢體，使它一同孱弱。身體要強壯豐滿，必須是所有的肢體一同強壯豐滿，只有一個肢體豐滿，身體是不可能豐滿的。同在一個身上的肢體是不能孤立的生活的，孤立的生活不能供應別人，也沒有機會接受別人的供應，結果一定是枯死的，因為不是活在身體裡。因此，個人的追求是需要，但卻不能代替教會的建造。

教會得建立的過程

神所要得著的教會是榮耀又豐滿的教會，是彰顯神的智慧、能力、權柄，並且是聖潔沒有瑕疵的教會，裡面所充滿的是神的自己，盛裝著的是神的性情，可以叫撒但蒙羞後退，也使人在其中享用無限

的安息與歡樂。所以教會進到完全長成的地步，決然不是一蹴即成，而是需要照著主的安排，一步一步的往前，到了時候，教會就長大成熟了，正像人種植樹木一樣，也像生物的發育長大一樣，只要給他們合宜的生長條件，長大成熟的結果是一定出現的。

教會的建造是根據基督自己。先是個人因著祂的救恩得救，也因著祂的大愛與豐滿受吸引，要追求進到完全地步。個人的屬靈基礎建立好了，又再藉著基督聯結成一體，因為基督先是建立個別的神的兒女，然後又把神的兒女一個一個的放進祂建造的目的裡，叫神的兒女們，就是教會，“靠祂同被建造”（弗二 22）。祂“自己為房角石，各房靠祂聯絡得合適，漸漸成為主的聖殿”（弗二 20-21）。所以教會的建造先要找著基督作方向，眾人都因著祂而產生了和諧的聯絡，提供了各人的功用，這樣的使全教會都進人事奉，教會全體也就一同進入了建造。

教會的建造是有一定的程式，當然，這個程式是神自己所定規的，但是神作這些定規的目的，是要給教會依循著去活，使神在教會中所要彰顯的得以成全。因此，循著神建造教會的定規去跟隨，是教會接受建造的唯一的路，不循著這條路走上去，教會很可能就變成一個長了軟骨病的人，人的外形是有的，但卻是動彈不得的。

成全聖徒

教會接受建造的頭一步，是神的兒女要得著成全。神的心意是要叫聖徒都得成全，所以神在教會中賜下了建造教會的恩賜，“祂所賜的有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師。為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體。”（弗四 11-12）這幾種恩賜在教會所起的作用，使人得著救恩，也使人得著造就，在真理上紮根，在生命的操練上成熟。人的難處就是喜歡憑自己的所有去作事，教會的建造是屬靈的事，人的手一加進去，就阻擋了神的手在教會作工。經過這些恩賜的造就，人知道了不該憑著自己的所有，也知道了只有在真道上行走才是正路，又在生命中的操練中甘心脫離自己，單單的取用主的生命作扶持，神所要聖徒成全的事就作成了。

成全聖徒的目的，是要眾聖徒知道自己在神心意中的職事。神的兒女受各種原因的影響，根本不知道自己在神榮耀的計畫中有他的一份，像這樣的基督徒，在教會中並不是少數，這是很嚴重的光景。神既是定意使全教會作盛裝並彰顯祂的榮耀的器皿，所以組成神的教會的每一個基督徒，都該顯出他該有的功用，盡上他所該有的職事。神是無限的神，一個人所能盛上神的豐富雖然是有限，但是眾人所盛上的總和就是豐富。因此神使用建立教會的恩賜去造就眾聖徒，叫他們知道自己該有的職事，也在神恩典的沉浸中甘心擺上自己，放在神的手中，讓神可以自由的使用，顯出神榮耀的豐富，成就神在創世以前所有的定規。

照著各體的功用作工

在神的教會建造的過程中，神兒女的學習和擺上是一步一步向前的，從明白了自己的職事，再進到按著本身的功用去作工。基督徒在火熱事奉主的情緒中，又會發生另一種難處，就是喜歡甚麼事奉都要有他的份，或者是只肯作他自己所喜歡作的。這兩種情形看似是矛盾的，但都是因著不認識自己所有的功用而產生的，一些弟兄只看見大發熱心，另一些弟兄不管自己是否適合作某一樣服事，或是說，

他不知道自己的恩賜是甚麼，但他卻羨慕不是他所有的恩賜的事奉。這些都不能說是好事，因為神不是要只會作工的人，祂所要的是教會給建造好。

“唯有在愛中持守真理（照原意譯），凡事長進，連于元首基督，全身靠祂聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用，彼此相助，便叫身體漸漸增長。”（弗四 15-16）主的話提醒了我們，教會的建造是因著神的兒女們按著各人的恩賜來正常運用的結果，因此神的兒女要學習準確的運用恩賜，盡他的所能來顯出功用。頭一件事是要在正確的位置上事奉主，不站在正確的位置上，就不可能發揮功用。我們可以從一個比方來說明這一件事，在一個意外停止供應電力的晚上，一位弟兄忽忽的預備手電筒，把一塊幹電倒轉過來放進手電筒裡，結果，手電筒當然是沒有亮，他正奇怪為甚麼新的手電筒和新的幹電會不亮，他把幹電倒出來檢查，發現了毛病的所在，糾正過來，一按手電筒，立刻就亮了。問題不在手電筒和幹電本身有甚麼不對，完全是因為其中的一塊幹電的位置不對。教會的建造也是如此，每一個肢體所站的地位一定要對，地位不對就不能產生正常的功用。這正確的地位是根據各人的恩賜來決定的。

有了正確的位置，還要有正確的作用，作用發揮得不正確，不單沒有好處，反倒發生反作用，使教會的建造受阻礙。有話語恩賜的人，若是不把他的恩賜用在傳講神的道上，而使用在弟兄們中間散播閒言閒語，這就大大的不對勁。一位弟兄的車子的指示燈出了毛病，發出了不正確的訊號，經過了把車子檢查修理，發現毛病原來是出在指示燈上，車子的引擎一點問題都沒有，就是指示燈發出了錯誤的訊號，叫那弟兄在開車的時候提心吊膽，心思大受威脅。這就是功用不正確所造成的妨礙。在教會的建造上，正確的使用恩賜也是十分重要的事，恩賜的使用準確才能產生準確的功用。

位置對了，功用準確了，就要注意必須要常常使用恩賜。恩賜越使用越能給教會帶出神的恩典，使用恩賜的人也同時在生命上進向老練與豐富。要是把恩賜埋藏起來不使用，就堵塞了一條讓神的恩典進入的線路，本身固然受虧損，教會也因而漏失了一些神的祝福。因此，神的兒女必須要注意常常使用他們的恩賜，為教會帶進神的豐富。

恩賜運用的配搭

教會的建造不是單憑一種恩賜，而是憑多種的恩賜。建立教會的恩賜就有五種（有些弟兄以為是四種），聖徒給成全以後，恩賜的類別就顯出更多了。這許多的恩賜都在教會中一同作工，各自的顯出功用。這許多不同的功用都是為著一個相同的目的，就是建立基督的身體。許多不同的功用放在一起，若是只有各自在作工，而沒有調協的話，工作是作了許多，勞苦也忍受了許多，但是卻不能完成神的目的。所以在建造教會的過程中，神的兒女再要進一步的學習配搭事奉，和諧的又有關連的運用恩賜。

人的天然性格總是損害屬靈的建造的，若沒有經過十字架的對付，就不容易與別人調在一起。各自的站住是必要的，但必須加上配搭，沒有配搭就沒有建造。一切使配搭顯不出來的事物，都要給它們完全的拆毀。神不是只使用一樣的恩賜，而是使用所有的恩賜，人多是重看本身所有的恩賜，這一種想法是不準確的。沒有一種恩賜可以單獨使教會得建立，必須是所有的恩賜配搭起來，建造的實意才能顯出來，才能積存起來，直到基督的身體完全得建立。

配搭的秘訣在於“聯于元首基督”，人的眼睛從自己身上轉移到主的身上，人就不再看自己作了多

少，也不再注意自己工作的成績，而是單注意基督的身體是否增加了豐滿。有了這樣的看見，就會重視與弟兄們的配搭。準確的配搭確實是事半功倍，既不浪費神的恩典，也能充分的顯出功用。認識配搭的人，一定不會看別人都作不來，只有自己才能作好神的工，因此，他十分的留意與弟兄們配搭在一起，用弟兄的長來補自己的短，又用自己的長來供應弟兄的短，在他的感覺裡面，他不能沒有弟兄作他的陪伴，弟兄也不能缺了他的陪伴，因為他深深的領會神是這樣的“配搭這身子”。

教會的建造就是這樣的從“成全聖徒”開始，進而“各盡其職”，再進到“配搭”的事奉，一步一步的把神的心意完成。

教會事奉的原則

“神是個靈。所以拜祂的，必須用心靈和誠實拜祂。”（約四 24）拜神就是事奉神。從主說的這些話裡，我們碰摸到事奉的最基本的原則與實意。“用心靈”的意思就是“在靈裡”，因為神是靈，所以事奉神必須是在靈裡去進行。用“誠實”的意思就是“在真理裡”，也就是說，事奉神必須要照著祂的意思去作。合起來說，就是事奉神並不是去作好一些宗教性的工作，而是在靈裡接受了神的真理，又把這個事實在生活中活出來。所以事奉神是一個完整的揀選神的問題，照著神的性質和心意，獻上神所要得著的。

在靈裡事奉神就引出一個負擔的問題。“負擔”就是在人的靈裡面有一個催促，有一個推動，叫神的兒女去作神所喜悅的事。這裡所說的裡面的催促和推動，並不是指著對某一件事獨立的工作來說的，而是指著對神完整的心意來說的。就是說，在我們的裡面有一個催促，要我們接受神是配受我們事奉的，有一個推動，要我們去作神心裡所要得著的。這就是負擔。這負擔在我們靈裡產生重量，我們不把這重量卸下，我們就得不著釋放，我們非要把它卸下不可，一把它卸下，人就得著釋放，感覺上也輕鬆舒暢。

人的眼睛若只是看見工作的需要，那不過是責任感，並不是負擔。我們必須領會，神不是要工作，祂要的是見證，是建造。因此，所有從責任感來的都是工作，只有從負擔出來的才是事奉。基督教如今所流行的，是注重工作，把工作的完成放在第一位，工作需要人，就找人去填上工作的需要，根本不必要理會那些人是否合宜，只要有才幹便成。以達成教會建造為目的的事奉，一定不可以這樣作，不從負擔裡出來的，實在不能稱為事奉。

進入事奉的先決條件是要有負擔，但怎樣才會有負擔呢？許多人常常以“沒有負擔”為理由而推開事奉，為甚麼他們會向著賜恩的主，和榮耀的父沒有事奉的負擔呢？以賽亞聽見神的歎息產生了極重的負擔，“我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？”（賽六 8）掃羅就是保羅，他和巴拿巴從安提阿接受負擔到外地去傳福音，彼得受差遣到哥尼流的家去作見證，這些歷史事實叫我們看見如何接受負擔。首先，我們看見這些弟兄們都是常活在與主的交通裡的。一個真正給成全的聖徒，因著享用了主的恩典，和認識了主的榮耀，心裡一定愛慕與主常有交通，愛慕討主的喜悅，愛慕服事主，這就是有負擔的基礎。沒有這個基礎的基督徒，他的生活定然是與主的恩典脫了節的。其次是在與主的交通裡接受具體的負擔，有負擔事奉主並不等於去作一切與主有關的事務，主也不要我們摸摸這樣，又摸摸那樣，這樣作事是成不了事的。一個願意事奉主的，主必定是很具體的把負擔託付給他，這個託付一定是在

與主的交通中接受過來的。活在交通中就得著負擔，這個原則是確定的。

神的兒女沒有負擔事奉主是不對的，反過來說，甚麼具體的事奉都有“負擔”也是不準確的。一個常犯的錯誤，就是根據工作需要來決定負擔。神是無限的神，神在祂永遠的計畫中所要作的工甚多，我們這些有限的人是不可能以個人所能作的去滿足神工作的需要。因此，我們不能根據工作的需要來決定負擔，而是要根據主給每一個人的託付來決定每一個人的負擔。以工作的需要來決定負擔，那是出於人的責任感，雖然是好事，但卻是出於人，一切出於人自己的，都不能說是事奉神。神給人的託付是出於神的，出於神的就在人裡面成了負擔。根據負擔來作工，才是神所悅納的事奉。責任感是以往好工作為主題，負擔是以滿足主的心意為主題，外面的表現似是相同，但裡面的實質全不一樣。神欣賞人有責任感，但神不能接受單從責任感出來的工作，神所看中的，只是那些在負擔裡顯出責任感的服事，因為那才是真正的事奉。

按恩賜事奉

從羅馬書十二章裡，我們可以更清楚的領會到，“將身體獻上，當作活祭”是事奉的基礎，這也就是說，我們的事奉是先把自己的主權交出來給主，讓主來調度，讓主來安排和分配。在事奉神的學習上，頭一個原則是按恩賜事奉。神在救恩中所定規的，是讓人享用祂所作成的，祂向人有要求，但祂自己去滿足這要求，然後讓人去享用這要求得了滿足的結果。在事奉神的事上也是如此，祂向教會有关要求，要教會充滿祂的榮耀和豐富，為了達成這個心意，祂就把各樣的恩賜賞給人，然後讓教會在配搭的關係裡運用這些恩賜，使祂的榮耀和豐富充滿在教會中。

在教會裡的事奉安排是根據恩賜，是使用恩賜，不以恩賜來事奉，那些工作是不會產生建造教會的作用。恩賜並不等於是人的才幹，許多人把恩賜和人的才幹混為一談，這個領會又是不準確的。恩賜是神藉著聖靈賞給人的，源頭是在於神，才幹是人的天然所具備的，源頭是在於人的自己，雖然在外面的表現很相似，但源頭和實質並不一樣。神賜下各樣的恩賜，目的在建立基督的身體（參弗四 7-12），所以與教會建造不發生直接關係的才幹都不能看作恩賜。換一句話說，有一些才幹和本領，在人的眼中是可珍貴的，但在教會中有這一些加進來，沒有加增教會的建造，教會缺了這一些，也沒有減少教會的建造，一切在教會建造上可有可無的才幹和本領，都不是恩賜。

進一步再看看恩賜究竟是甚麼？許多人都以為所有顯著的才幹和本領就是恩賜，包括一般人所謂的天才，和苦練的毅力，這是不準確的。“聖靈顯在各人身上，是叫人得益處，這人蒙聖靈賜他智慧的言語，那人也蒙聖靈賜他知識的言語，又有一人蒙聖靈賜他信心，還有一人蒙聖靈賜他醫病的恩賜，又叫一人能行異能，又叫一人作先知，又叫一人能辨別諸靈，又叫一人能說方言，又叫一人能翻方言。這一切都是這位聖靈所運行，隨己意分給各人的。”（林前十二 4-11）恩賜顯明的關鍵在於聖靈，是聖靈的運行所分給各人的。人甚麼時候有聖靈呢？聖靈在甚麼時候可以在人身上運行呢？這是很清楚的，人得救的時候就有聖靈住在他裡面，從得救的時候開始，聖靈就可以在他的身上自由運行。沒有得救的人是沒有聖靈的，因此，與生俱來的天才，才幹，本領和在後天經過苦練而得到的超凡的技巧，都不是恩賜，因為是出於人的天然和努力，雖然在人是成功了，但卻不因為成功了就變成恩賜，不然的話，許多不信主的成功人物都成了有恩賜的人了。恩賜是從聖靈來的，是那人原來所沒有的，主要

使用他的時候，聖靈就把恩賜給他，聖靈不賜下恩賜，人不能行異能，人不能辨別諸靈，人不能領會一切屬靈的事。所以恩賜一定是在信主得救以後才顯出來，為要讓人顯出功用，一同的配搭事奉主，建立基督的身體。恩賜的事實，仍然是“從肉身生的，就是肉身，從靈生的，就是靈。”的原則所管理著的。

每一個人所接受的恩賜是有一定限度的，和無限的神相比，簡直是微不足道，算不得是甚麼。但是神讓每一個人所有的一點點合起來，就顯出神無限的豐富來。因此，按著恩賜來事奉神是必須的，每一個恩賜都運用出來，神的豐富也就完全的顯出來，不按著恩賜來事奉，就一定有不少的恩賜沒有運用，恩賜沒有完全的運用，神的豐富就受了限制，教會的建造也同樣受到阻礙。

不按恩賜事奉不獨限制了神豐富的顯明，也造成事奉上許多的混亂。因為不按恩賜事奉，實際上就是人的出頭。有恩賜的弟兄沒有機會運用恩賜，沒有恩賜的人卻越過了界線作他所不該作的。該作治理的不作治理，不該作治理的偏要作治理，沒有話語恩賜偏要多講話，有話語恩賜又沒有機會說話，……不管是甚麼情形，都是人在支配了事奉，而不是人隨著聖靈的管理去事奉。這樣一定會造成屬靈上的混亂，叫教會得不著該得的供應，使教會落在屬靈的貧乏裡。如今一般基督教的光景，多是注意聚會人數的增加，而不留心恩賜的運用，造成教會外強中乾的光景。信主的人增加固然是好事，但若不能充分的運用恩賜，總不能說是一件美事。

事奉要專一

明白了事奉不是工作，工作不一定就是事奉，我們就會用一個嚴肅的態度去看事奉，不再是求把工作作好，而是求主的心意滿足。有了這樣的心思，我們就來留心學習事奉的另一個原則，這原則就是事奉要專一。按著恩賜來事奉的發展，一定是引出專一的事奉，這也是主的話給我們看到的。“正如我們一個身上有好些肢體，肢體也不都是一樣的用處。我們這許多人，在基督裡成為一身，互相聯絡作肢體，也是如此。按我們所得的恩賜，各有不同，或說預言，就當照著信心的程度說預言，或作執事的，就當專一執事，或作教導的，就當專一教導，或作勸化的，就當專一勸化，……要心裡火熱，常常服事主。”（羅十二 4-11）這一段話中的幾處“專一”，都是翻譯中文聖經的弟兄加上去的，但加得很好，把聖靈所啟示的意思完整的表達了出來。

事奉主不專一，定規是越過了恩賜的界線去工作。我們不是說，除了本身的恩賜以外，甚麼事奉主的事都不摸。我們不是這樣說、我們乃是說，我們也可以在需要的時候摸摸其他的事奉，但我們的事奉量該多分配在我們本身所有的恩賜上。基督教長久以來所存在的一個壞現象，（其實不單是基督教，其他的團體都是一樣，因為是出自人的天然。一個稍稍有點本領與才幹的人，許多的工作都堆在他身上，許多的職務都要他承擔，把他製造成一個有名望的人。但問題是出在這裡，一天廿四小時不會因人的名望而有所增加，人本身的精力也不會因人的名望而格外充沛，結果是這些工作和職務，往往把一個神所能使用的人拖垮了。這不單是他個人的虧損，也是教會在建造過程中的損失。一個人在教會中多有承擔，定然是減低了其他弟兄的承擔，這就把另外一些有恩賜的擠壓了。這種光景在教會成長中是十分不正常的。

主要神的兒女學習在事奉上要火熱，但卻是要專一的運用恩賜，讓聖靈可以自由的在教會中運行，

使祂所賜給人的恩賜可以充分的運用。在教會的事奉中，個人的雄心是要受對付的，我們一定要看准，在教會的建造上，並不是建造個人的事業，在屬靈的事上，也不允許有英雄主義的心思存在。神既定規教會的事奉是在配搭的樣式中進行，我們就該學習專一的事奉，是治理事的就專一的治理，是在信心中作守望的，就默默的守住崗位，是在愛心中接待並安慰神兒女的，就安靜的流出生命的豐富，是作話語職事的，就不要去管事務上的事，只要專一的作神話語的出口。神安排給我們的服事，是明顯的或是隱藏的，我們就忠心的去作，專一的去作，因為我們並不是求人的榮耀，而是求神心意的完成。

在專一事奉上所遇到的妨礙，莫過於人以為自己甚麼都能作，或是別人以為自己是不可缺的。這兩方面的心思都是英雄主義所孕育出來的，是變相的以人代替神，神的兒女不該接受這樣的觀念，連想都不要去想。個人的所能是非常有限的，正如給雨水濕透了的泥土，就是有再多的雨水降下，它也不能再吸收進去，只有任憑雨水流失。神知道我們的器皿有多大，祂不會把眾多的恩賜集中在個人的身上，個人不是盛裝神豐富的器皿，只有教會才能盛裝神的豐富。我們在事奉上專一，才不會讓神恩典的豐富流失。將來在神面前站立的時候，能聽見主這樣對他說話的人有福了，“好，你這又良善又忠心的僕人，你在不多的事上有忠心，……”（太廿五 21，23）主在我們身上所鑒察的不是許多的事，而是“不多的事”，主是把“不多的事”交托給我們，我們就在“不多的事上”有忠心，專一的作好這“不多的事”。

根據神的道

恩賜的地位站對了，恩賜的運用也專一了，還必須再加上一樣，教會的事奉才算是找到了正確的途徑，這一樣就是絕對的根據神的道。人的難處常常是要走又方便又容易走的路，但方便與容易走不就是神的祝福，也不就等於是神的道。我們千萬不能忘記，教會的建造並不是人要作的，人怎樣有本領也不能建造教會，教會的建造是神要作的，既然是神所要作的，教會就得根據神所要的去作，去作好神所要作的。因此，以神的道為根據，就成了教會建造的舵，只有在神的道上去作的，才能作出神所要作的來。

“如果你們聽過祂的道，領了祂的教，學了祂的真理，就要脫去你們從前行為上的舊人，……並且穿上新人。這新人是照著神的形像造的，有真理的仁義和聖潔。”（弗四 20-24）這不單是神兒女個人生活的方向，也是教會活在建造裡的依據。以弗所書裡的“新人”是指著個人，歌羅西書裡的“新人”是指著教會（參三 9-11），但新人的顯明都是根據神的道，也就是在“真知識上漸漸更新，正如造他的主的形像”。教會的建造若不是在神的道中，教會所顯明的就不是主的自己，教會的所作也就不在建造中。教會歷史所記載的史實，可以概略的作這樣的結論說，撒但不住的誘使基督徒偏離神的道，神不住的引領神的兒女歸回神的道。撒但很清楚的知道，能使神兒女偏離神的道，教會也就失去了建造。

教會的事奉實際上並不是人為神作工，而是學習接受神的權柄，讓神在教會身上顯出來。按恩賜事奉也好，專一的服事也好，根據神的道事奉也好，全是接受神的權柄的功課。我們為甚麼要這樣作？我們的回答就是“因為神是這樣說”，我們為甚麼不跟隨別人那樣作？因為神沒有那樣說。作與不作不是根據我們要怎樣，而是根據神自己要怎樣，這就是接受神的權柄。教會中沒有神的權柄，教會就沒有建造。神的權柄並不是空洞的名詞，而是很具體的表現，神的道表明了神，根據神的道就是接受

了神的權柄。神的道是明確的，神的啟示也不是含糊的，沒有人可以憑個人的感覺或經歷來代替神的道，也沒有人的主張可以改變神的真理，因為神的道的本身就是神的權柄。

基督教裡的根本難處不是不要神的道，而是有選擇性的去要神的道。一些弟兄得著了“因信稱義”的道，就不再接受其他的真理，又有一些弟兄持守了受浸的樣式，就自滿自足的不再追求更完整的遵行神的道，又有一些弟兄愛慕追求聖潔的生活，但是卻忽視了與神兒女的交通，……不是說弟兄們所作的不好，但必須要說弟兄們是作得不完整。神的真理是全面的，要表明神就要全面的接受神的真理，部份的接受神的真理，也就是把人的所有去代替了神真理的其他部份，這樣作就會把教會的建造弄得支離破碎。

教會的事奉要成為教會建造的內涵，一定不能輕忽神的道作為依據的這要求。大事也好，微不足道的事也好，若不是以神的真理作為依據，教會所作的不管是如何的給人欣賞，和給人稱讚，但神卻沒有因他們所作的得著甚麼。因為神所要的是祂在人中間的顯出，是祂的計畫在地上的成全。人必須要先脫離辦宗教事業的心思，才會看重以神的道為依據的原則。這個原則實行多少，神的顯出就有多少，這個原則的實行缺欠了多少，神的顯出也就缺欠了多少。

教會事奉的結果——身體漸漸增長

神讓教會知道要事奉神，祂也為教會預備了事奉的條件，祂也給教會定規了事奉的原則，教會照著神的安排去事奉神，不僅是滿足了神的心，執行了神永遠的計畫，也豐富了教會本身。現今的基督教看教會的增長，只是著眼在聚會人數的增長，工作的機構龐大。但神的話卻是這樣的給我們說明，“全身都靠祂聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用，彼此相勸，便叫身體漸漸增長。”（弗四 16）教會的成長是教會事奉的結果，沒有事奉的教會是不會增長的。教會必須要有事奉，每一個神的兒女都進人事奉，在教會中沒有一個閑站的人，教會一定會長成，滿有基督長成的身量，教會的建造就一直的在進行，等到主來的時候，完滿的建造就顯明。

教會的建造是屬靈的，教會的長成也是屬靈的，不管是從建造來看也好，從長成來看也好，實質都是基督的成分在教會裡有增加，基督的地位在教會中有擴充。基督的增加和擴充只有在教會的事奉裡才能得著的。因此，在教會的生活中，應當帶領神的兒女投入事奉中。教會可以作合宜的安排，幫助神的兒女進人事奉，不必因他們在事奉中有缺欠而不加以鼓勵，事實上，一個生命成熟的人，定然是經過許多的失敗後，從其中吸取教訓而累積成功的。但也不要一下子就把太重的擔子加給年幼的肢體，他們承擔不了就會灰心喪膽，他們若是稍有一點成績又會很容易的落在驕傲的網羅裡，總要作合宜的事，年長的給年幼的帶領與保護，使全教會都進人事奉中。

生命的豐富是從實際的事奉中接受的，人在事奉中受光照，被壓碎，給催迫到主面前。開始事奉時，當然會有一定程度的生硬，但不要緊，因為事奉本身就是造就。在事奉中，人感覺到自己的缺欠和貧乏，人經歷到神的真實和扶持，確切的領會到聖靈的管理與引導。這樣，神生命的豐富就一點一滴的加添在神兒女的身上，人也從神兒女的身上遇見主，多受吸引來尋找主。在這樣的光景下，福音的服事就有大而真實的果效，得救的人增加了，得救的人也逐步的進人事奉，全教會都不住的在事奉裡。在這樣的事奉中，神兒女的生命不住的進入豐富，蒙恩得救的人數添滿，教會的建造就一直的在進行，

等到主顯現的時候，教會就給建造完成了。

教會的事奉是教會得建造的路，沒有事奉就沒有建造，教會建造的結果是使基督的身體豐滿起來，滿有基督長成的身量。因此，在教會的生活中，神的兒女都學習看重事奉神，愛慕事奉神，照著神分給我們的那一份去事奉神。教會該向神的兒女打開事奉的門，不要因工作的成就的大小，和人的感覺，把神兒女事奉的路阻斷，因為神所要的是見證，而不是工作的表現和成績，我們也因此放心在聖靈的管理下，與神的兒女一同事奉神，使基督的身體漸漸增長，“叫祂的榮耀，從我們這首先在基督裡有盼望的人，可以得著稱讚”。阿們。

第八章 在榮耀中的教會

從教會在地球上建立的時候開始，這一千多兩千年來，教會經過了多少彎曲的道路，嘗盡了多少辛酸的滋味，忍受著多少黑暗無光的日子，流出了多少的眼淚和聖徒們的血，地和其上的一切加給神的教會的壓迫是何等的沉重和長久，但是教會終竟是站住了，並且還要繼續的站住，直到主在榮耀中顯現的日子。教會能在惡劣兇險的環境中站住，因為是復活的基督作了教會的根基，基督復活的生命作了教會的實質，基督的經歷作了教會的安慰和激勵，神的兒女也甘願去接受基督的經歷成就在他們的身上。復活的基督不是停留在地上，而是升到天上至高榮耀之處，基督的經歷的盡頭就是至高的榮耀，所以教會的前途也是極重無比的榮耀。

教會在地球上沒有度過多少一帆風順的日子，教會是在地拒絕神的日子中建立的，教會也是在人反對神的聲浪中長大的，教會更是在掙脫自己的軟弱中剛強起來的。教會是神的心意中所要尋找的器皿，儘管在外面有狂風暴雨，裡面有軟弱和灰暗，神既然定意要得著教會作祂心意中的器皿，祂就負責在教會的身上成全祂的心意。一切的挫折與阻攔，都沒有使神灰心，也沒有叫神改變主意。神不改變，教會的前途也沒有改變，仍然是那極重無比的榮耀。

聖經最末了的一卷是啟示錄，主是在教會承受最沉重的壓力的日子中，在人看教會是走在盡頭上的時候，向苦守在拔摩海島上的年老孤單的約翰說了這些話。我們把啟示錄看下去的時候，我們會發現啟示錄記載了許多將來必成的事，而這些事發展到終極的時候，就是教會在榮耀中。不管地是如何的黑暗，夜是如何的漫漫，神定規了教會要在榮耀中，教會就一定在榮耀中。

神作工在教會中的心意

要看見教會在榮耀中，先要看見神在教會中作工的心意。雖然在上文已經稍微提及過，但還是有需要再提一提，因為沒有確實的有把握知道神在教會中作工的心意，是很難越過教會在地球上的遭遇來看到在榮耀中的教會的。神的定意可以受到阻延，但絕對不會更改，因著時代需要的變遷，神作工的方法會有不同，但神的目的和所定規的內容絕不會改變。在起初的時候，神怎樣的作了定規，到末了的時候，事情就一定照著神的定規去完成。我們細心的研讀聖經，一定可以發現這樣的事實，神在創世記第二章裡所宣告的，到啟示錄的末了就完全成就了。從創世記到啟示錄，中間經過了多少滿了挫折

的年代，但這些挫折並沒有叫神放棄祂所要作的。

教會是神永遠的計畫完成的關鍵，神在教會中的心意是明顯的。尤其是在教會被建造的日子裡，不管人稱這段日子是恩典時代也好，稱它為教會時代也好，神的心意是完全的放在教會中。神固然是在教會中得著榮耀和稱讚，而神也是只在教會中作工，在教會以外，神不要作甚麼的工。傳福音是為了教會，造就神的兒女也是為了教會，神在這時代中所作的一切上，都是為了教會，都是為了建立基督的身體。

神榮耀充滿的器皿

諸天是在不住的述說神的榮耀，穹蒼也實在是在傳揚神的手段，但諸天與穹蒼卻不是可以讓神的榮耀充滿的器皿。神從創世開始，不住的顯示祂要尋找一個器皿，使祂的榮耀可以充滿在其中。因為一切被造的和神的性情不能完全的調合，神的榮耀要充滿在其中是有難處的，神必須要得到一個與祂性情相似的器皿，神的榮耀才可以充滿在其中。在舊約的歷史中，有兩次給神榮耀充滿的記錄，一次是在會幕建造好的時候，一次是在聖殿建造好的時候。兩次不同的歷史，但卻是同一的原則，會幕和聖殿都是預表基督的所是和祂的所作，基督是父懷裡的獨生子，祂的生命與性情都是與父完全一樣的。在舊約的日子，神的榮耀只是充滿在會幕與聖殿裡，也就是說，神的榮耀只是充滿在祂兒子的裡面。

在新約的日子中，因著基督的救恩，神得了許多的兒子，這些作了神兒子的人，又組織成功了基督的身體，就是教會。以弗所書一章裡就宣告一件榮耀的事實，就是神已經得到了一個器皿，可以讓神的榮耀在其中，這個器皿就是教會。“教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。”（弗一 23）充滿萬有者是神自己，教會成了神所充滿的器皿。教會是神的眾子，眾子的生命和性情也是與神相似的，神的榮耀就能完全充滿在教會中。會幕與聖殿只是宣告神的心意，教會卻是完全的成就了神的心意。

救恩使許多人成為神的眾子，每一個成為神兒子的個人，他們都可以進入神的榮耀中。“預先所定下的人又召他們來，所召來的人，又稱他們為義，所稱為義的人，又叫他們得榮耀。”（羅八 30）神的話一點也不含糊，在救恩中被召的人都要得榮耀，因為“那為萬物所屬，為萬物所本的，要領許多兒子到榮耀裡去”（來二 10）。但是神的話從來沒有說，祂的榮耀會充滿在每一個作兒子的人身上。個人是進入神的榮耀，這一點是沒有疑問的，但是蒙了恩召的個人絕不是神能充滿的器皿。

個人是蒙恩進入神的榮耀，但個人不是神所充滿的器皿，只有教會才是神榮耀充滿的器皿。個人的容量是太有限了，承受不了神的無限，也盛裝不下神豐富的榮耀，雖然也可以接受一點點，但要給神來充滿就差得太遠了。只有成了基督的身體的教會，才有充足的容量來盛裝神完全的豐滿。何人是接受神的榮耀，教會是接受神榮耀的充滿。神在創世以來所要尋找的器皿，在教會裡找到了。教會就是可以讓神的榮耀充滿的器皿，是宇宙唯一可以充滿神的榮耀的器皿，就是到了永世裡，這個事實也不會改變。

彰顯神榮耀的器皿

神要得著教會，不僅是要教會作盛裝祂榮耀的器皿，光是盛裝還不夠滿足主的心意，因為神不是要把祂的榮耀盛裝起來，藏在博物館的庫房裡，祂還要教會作為彰顯祂的榮耀的器皿。因為神要使萬有

都看見祂的榮耀，使萬有都承認祂的權能。教會是神手中的工作，在基督裡作成功的，因為神的目的是要把教會在宇宙中展覽出來，藉著教會，“將祂極豐富的恩典，就是祂在基督耶穌裡向我們所施的恩慈，顯明給後來的世代看”（弗二 7）。除了教會以外，神並沒有把祂自己作進祂所作的工裡。在創造的事上，神沒有這樣作，在國度裡，神也沒有這樣作，但是在教會中，神不只是工作，並且把祂自己也作進教會中，與教會聯合，叫教會在祂裡面，祂也在教會裡面。因此，神在宇宙中只有一個器皿可以彰顯祂的榮耀，那就是教會。

神在教會裡作工的結果，是把祂自己作進教會中。祂是生命的主，祂就使教會成為一個生命的團體，祂是聖潔的，祂就使教會成為聖潔沒有瑕疵，祂是榮耀的，祂就使教會也成為榮耀的，祂把祂的所作作進教會中。祂是甚麼，祂也使教會是甚麼，祂使教會去彰顯祂的所作。在教會的經歷中，處處都留下祂作工的結果，祂使出於塵土的必要朽壞的罪人成為神的兒子，祂使死在黑暗死蔭中的人得以升到天上，祂使從糞堆裡出來的卑微人可以與主同坐在榮耀的寶座上，祂也使在灰塵中的貧寒人活在祂無限的豐富裡。神在教會中所作的一點一滴，都是那樣的榮耀，都是那樣的奇妙，是“眼睛所未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的”（林前二 9），但是在教會中，處處都是神這樣作的工，在過去和現今的教會中，滿了神作工的事實，在以後要來的在榮耀中的教會，更是滿了神所作的工，全是神作的工。教會是神的傑作，彰顯了神榮耀的智慧、權柄、與能力，也彰顯了祂的公義、慈愛、憐恤與體恤。

當神的心意完成的時候，教會是在榮耀中，充滿了神的榮耀，也彰顯著神的榮耀。新耶路撒冷就是在榮耀中的教會的形像，她的內容是純淨可喜愛的，她的外形是榮耀輝煌的。不管是碧玉的城牆也好，是精金的街道也好，是寶石的根基也好，全是神在教會中作工的成果，在城中所洋溢著的是榮耀豐富的生命的光輝。在永世的裡面，教會就是如此的永永遠遠彰顯著神的榮耀。這正是聖靈感動保羅所禱告的話的答應，“但願祂在教會中，並在基督耶穌裡，得著榮耀，直到世世代代，永永遠遠。阿們。”（弗三 21）

從歷史來看神對教會的造就

主把祂的教會建立在地上，並不是一開始就是在榮耀裡。不錯，教會在一開始就有了榮耀的地位，她是神對付陰間的權勢的器皿，她是基督的身體，也是與基督同作神後嗣的，……這些都是榮耀的事，但是這並不就等於教會已經在榮耀的實際裡。教會從被召到實際在榮耀裡，要經過很長久的年代。在這些日子中，神給教會許多的造就，把教會從卑微帶進榮耀，從貧乏帶進豐富，從卑賤帶進尊貴。神沒有停止祂造就教會的工，祂從一開始就是照著祂的定意與安排去造就教會。祂看著教會經過流淚穀，祂看著教會經過水火之地，祂也看著教會進入網羅，但祂在各式各樣的光景中，使一切的難處都成了教會的造就，也使各樣的重擔都成為教會的祝福。

教會既是滿足神心意的器皿，神也把祂的心意放在教會中。教會在平靜安穩的日子裡，祂加上恩典使教會豐富，在暴風雨侵襲的時候，祂作了教會得平安的港口，在密雲黑暗的日子中，祂作了在路上走的教會的亮光。神的造就一步一步的把教會帶到榮耀中，也一點一滴的使教會充滿了榮耀。

基督為得著教會而舍去自己

神為得著教會付出了極重的代價，祂先是讓祂的兒子給交于死地，作了教會的根基，也藉著復活的基督把祂自己本性裡一切的豐富，有形有體的加給教會，使教會也給造就到一個地步，完全的給神的榮耀所充滿。神對教會所有的造就，都是藉著基督作成的，正如神在創造萬物的事上一樣，沒有一樣不是藉著基督來作的。“基督愛教會，為教會捨己”（弗五 25），當基督被掛在木頭上的時候，祂的心裡想著神要得著教會，為此而安排祂要在十字架上死去，祂的眼睛看見快要在地上出現的教會，祂是帶著無限的順服來接受父的安排。看到基督的順服，也能瞭解父所付的代價，這是極重無比的代價，祂忍受著常在祂懷裡的獨生子離開了祂，祂要親手把祂的愛子交在死地，祂要強制祂自己充耳不聞的，任憑祂的愛子在十字架上呼喊。

神為了教會作了這樣的捨棄，不作這樣的捨棄，教會就不能在地上建立。為了這個榮耀的器皿，神作了人所無法想像的事，但神甘願作這一件事，因為祂知道是為了甚麼。要看神在教會中的造就，我們必定先要看見神如何把塵土所造成的人，造成在祂的手中合祂心意的器皿。有了這一個器皿，神又使它漸漸的脫離屬土的性質，加添它屬天的性質，又漸漸的使它豐滿，像祂自己的形像。從一開始，神就把這心意放在教會身上。

基督為造就教會而忍耐等待

將近二千年來，教會在天上遇上了無數次的衝擊，這些衝擊的背後，都是撒但在那裡操縱著，為要使教會窒息，破壞神榮耀的計畫。在這些年間，教會像是在風雨飄搖中度過，但我們的主是一次過一次的恢復祂的教會，穩定祂的教會。祂十分忍耐的等待著教會的成長，祂對祂的教會也是一樣的抱著無限的同情與體恤，“壓傷的蘆葦，祂不折斷，將殘的燈火，祂不吹滅。”這個宣告用在教會身上也正合式。祂不只是同情與體恤，祂還加上扶持與撫慰，使經過苦難的教會在艱苦中更見茁長。千多年來，主是一次又一次的把祂的教會恢復在祂榮耀的計畫中。

使徒們還在地上的時候，撒但已經開始把異端的道理滲進教會。一直到今天，這種滲透沒有停止過，而且是出現得更隱蔽，更巧妙。不管這些異端是怎樣的發生，它們都有一個共同的目標，就是否定了基督的救贖的工作。從使徒行傳中的堅守律法與遺傳開始，加進了歌羅西書中的智慧派，以後的亞流主義的傳播，……直到近代的自由派，耶和華見證人，摩門教，安息日會，……不管異端的內容如何變化，總不離開拒絕基督的救贖是人唯一的得救方法。自由派固然是根本否認基督的救贖，其他的異端不是說單有基督的救贖還不夠，必須要再加上人的努力或其他條件，就是說沒有基督的救贖也沒有甚麼大不了的結局。這些要把教會從根基上拔掉的浪潮，確實是長期的震撼著教會。但是異端的打岔卻沒有使教會倒下去，因著主的看守，教會在這些異端的擾亂中，更明確的純淨了教會所相信的真理。

教會不是屬地的，並不熱衷於地上的事務。自從君士但丁皇帝皈依了基督教時開始，政權對教會的迫害雖暫時停止，但政治的勢力卻正面的或側面的要影響教會，綿綿不絕到今天。先是基督教的組織受政治的利用，後是基督教的組織控制了政治，然後又是政治利用基督教，神聖羅馬帝國是如此，日爾曼帝國也是如此，近代的歷史更是顯明，一些稱為基督教的政黨，以基督教的宗教背景所組成的政

府，過去的國立教會，和現在接受政府津貼的基督教，全都是政教不分離的表現，為要使教會給腐蝕，從屬天的地位墮落成為屬地的團體。但教會並不是基督教，基督教可以調和在屬地的事務上，但主卻不住的保守著教會與屬地的事物有分別，多少神的兒女為保持教會的純淨而擺上了自己，主也扶持了他們，使他們維持了教會的見證，也豐富了教會的生命。

天主教的偏離更是傷害著教會，它把教會所相信的全部真理都埋沒掉。比起真理的埋沒，天主教殘害信主的人也就算不得甚麼了。真理的埋沒使人失去了找到神的路，叫人帶著敬虔的宗教良心而走上滅亡的路，這是何等可怖的手段。天主教的偏離影響了人的生活近千年，人心是黑暗透了，但神在人的黑暗中仍然默默的保守著教會，人也許看不見教會公開的活動，但教會卻是在穩藏中茁長得更堅強。直到神在各處興起祂的兒女，把那些給埋沒了的真理，一一的恢復過來，使教會在真理的基礎給建造起來。撒但以為它的詭計得逞，但神並沒有忘記祂的教會，祂陪伴著教會從血和淚中走過，造就了教會，使教會漸漸的豐滿。

最隱蔽的腐蝕，莫過於世界的摻雜了。組成教會的基督徒雖是得救了的人，但都不是生命成熟的人，所以人的肉體常使教會偏離了見證的地位。世界摻雜的方式是多方面的，低層的是透過地上多姿多彩的生活內容來誘惑神的兒女，使神的兒女不再追求往上，高層的是透過人的思想來迷亂神的兒女，包括了哲學和科學，甚至是一些稱為神學的東西，使教會不自覺的蛻化成與偶像宗教看齊的組織。教會與世界調協，結果一定是使教會變質，變了質的教會也就不再是神的教會。儘管撒但利害的使用世界來使教會腐蝕，但神一直伸出祂的膀臂，吸引著清心等候神的人，默默的維持著教會的純淨，讓神的心意成就在祂的教會中。

教會被造成聖潔沒有瑕疵

基督是教會的頭，教會是祂的身體，身體上所發生的事，作頭的不能沒有感覺，祂要為祂的身體負責，也為祂的身體有所行動。所以幹多二千年來，教會經過內裡的腐蝕，和外面的打擊，教會沒有在地上給攆出去。相反的，主用著這些如火的試煉，把教會煉得更純淨，在熬煉中使教會長得更豐滿。到了有一天，教會就給造成聖潔沒有瑕疵，榮耀到一個地步，可以與主完全的相配。

教會所經歷的一切，並不是唯一使教會成為聖潔沒有瑕疵的原因。更積極的原因，是主自己直接在教會裡所作的工，祂“用水藉著道，把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的”（弗五 26-27）。不管在何時何地 and 任何境遇，主都以祂的真理來維持教會所該站的地位，都以祂的話來使教會脫離人的摻雜，教會都在主的道中給建立起來。主來提接教會到空中的時候，教會不夠豐滿的地方，仍然是以主的道來作最末一次的清理人的摻雜，這是教會在基督台前所接受的審判。經過主的道一再的把教會洗淨，教會就成了榮耀的教會，成了羔羊的新婦，是聖潔沒有瑕疵的。主是用祂的話來造就教會，教會是因絕對的接受主的話而得到完全的造就。

經過了國度這一段時間，基督徒個人的虧欠也處理完畢。這時的教會真的是榮耀到一個地步，與主完全的相配。新耶路撒冷就是在榮耀中的教會的形像，她成了新天新地中的中心，給更新過來的全宇宙都注目在她的身上。聖靈用許多寶貴的物質來形容新耶路撒冷，碧玉、精金、珍珠，各樣的寶石，

這些只是幫助我們容易瞭解教會的榮耀，那時的榮耀比起這些以物質形容出來的光景，不知道要榮耀上多少倍，因為那時已經不再是會朽壞的物質世界了，物質的價值和意義已經沒有地位了。我們想像中的榮耀的教會，無論如何也比不上神所加給教會的榮耀，因為是神自己作了教會的榮耀。“城中有神榮耀，城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶。……那城內又不用日月光照，因有神的榮耀光照，又有羔羊為城的燈。列國要在城的光裡行走，地上的君王必將自己的榮耀歸與那城。”（啟廿 11，23-24）神的自己就是那城的榮耀，一切被造的都承認那城是配得所有的榮耀。這城就是那在榮耀中的教會，在她裡面再沒有黑夜，只有神和羔羊並祂寶座上的豐富。

從歷史來看教會的長成

在另一個角度來看教會的建造，會使人感到極大的沮喪，也使神的兒女們疲倦灰心。因為在教會的歷史中，教會似乎是滿了失敗，多是對神的偏離。在基督徒的身上又是多有消沉和退後，在眼見裡，總是貪戀世俗的人多，而渴慕追求主的人少。在這些光景下，叫人不能不產生疑惑，究竟神的教會能否給建造成功？這確實是個不小的問題，我們要作個愛慕神心意的人，我們該怎麼來看這個問題，叫我們不致失去信心，也不肯放棄繼續的向前奔跑。

一般的說來，我們很容易落在眼見中看事物，只看見表面的光景，卻碰不到裡面的實意，更觸摸不到屬靈的結局。再加上或多或少受著人的觀念所影響，以為成功必須是組織龐大，影響力強，教會既沒有這種表現，教會就不能說是成長。不，絕不能這樣認識教會的成長。在中世紀的天主教，組織是空前的龐大，影響力也夠強，但那絕不是教會的成長，而是教會的敗落，因為天主教已經偏離了真道，失去了教會的本質。教會在人的眼中是微弱的，不過是芥菜種，但是教會永遠不會失敗，教會的建造一定要完成，並且教會也一定要顯在榮耀中。這不是基督徒的自我安慰與陶醉，而是必要成就的屬靈的事實。

永不能失敗的教會

我們都不否認，在地上的教會有許多的軟弱和失敗。但是在神的光中，我們看到了一個奇妙的事實，那就是人儘管可以有許多的軟弱和缺欠，但教會卻是永遠的剛強，也必定不會失敗。有挫折是免不了的，但挫折只是事情進行的過程中的點滴，並不是決定性的結局。教會受過許多的挫折，但教會卻沒有失敗，正如第二次世界大戰中，同盟國曾在軍事上受過許多的挫折，但最後的勝利卻是同盟國的。教會也是一樣，雖是飽受挫折，但一定能進到永遠的榮耀裡。

教會所以能不會失敗，也一定能進到榮耀裡，因為教會有一位永不失敗的主，祂已經進到榮耀中，坐在神寶座的右邊。這一位已經勝過了掌死權的魔鬼的主作了教會的頭，教會就已經立於不敗之地，並且這一位已經在榮耀裡作教會的頭的基督，有一天也要接那作祂身體的教會到榮耀裡去。主在上耶路撒冷釘十字架以前的宣告，保證了教會能超越過一切的挫折，也保證了教會一定在榮耀中，“我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過她。”（太十六 18）陰間的權柄不能勝過教會，教會必不會失敗，掌死權的魔鬼不能向教會耀武揚威，這就是教會榮耀的誇勝，也就是教會永不能失敗的原因。

個人可以有失敗軟弱，教會卻是永遠的得勝。因為不管教會外面的光景是明亮，或是暗淡，教會的建造卻是繼續不斷的進行著，因為這是主自己作的。教會的建造是一件屬靈的工程，她的建造並不像人眼中所見的模樣，這個工程是生命的擴充，和生命豐富的累積，是人的眼睛所看不到的，但在信心裡卻是十分確實而具體的，在主的眼中更是完全真實的，連撒但也不能否認這事實。教會是在主的得勝中給建造，她永不能失敗，她現今只是等待一件事，那就是進到榮耀裡。

教會成長的兩大事實

教會的建造是屬靈工程，建造的實效並不在乎外表的數位，也不在乎工作的外形，更不在乎聚會的地方的建築形態。教會建造的意義和實質全是屬靈的。她的長大成人是基於“認識神的兒子”（弗四13），長大的表現是“滿有基督長成的身量”。這些都不是物質的表現，而是屬靈的表現，因此全不受物質本身和物質的觀念所限制。基督是衡量教會長成的唯一標準，生命的擴充和生命豐富的累積全是根據祂，也是倚靠祂。教會的成長是基督在教會中的成份增加，教會的成長停滯或受到壓縮，是因為基督在教會中給擠住。

以基督來衡量教會的長成，表現在生命的數量和品質上。神對教會的量與質都有定規，這些定規滿足了，教會的長成就明顯了。神在過去的歷史中不住的在建造教會，現在還在繼續建造教會，而教會的建造是屬靈的，所以歷史的年代雖然是繼續不斷的過去，但教會建造的成果卻長久的存留，一代一代的累積，使教會的量和質都達到滿足，顯明出滿有基督長成的身量。這個生命的擴充和累積的成果，也是撒但所不能摸的。

1、量的完成

關於教會建造在量這一方面的完成，神是定規了一個數位的，這個數位是多少，神沒有告訴我們，我們不知道這數字，但神完全的數點著這數位，這個數位一達到，教會建造的量就完成了。神沒有告訴我們這數字是多少，但神卻告訴我們一個事實，“等到外邦人的數目添滿了，於是以色列人全家都要得救。”（羅十一 25-26）從這話的上下文看，外邦人的數目就是外邦人信主得救的人數。這就是說，教會建造在量的完成這一方面，全然是根據在全地有多少人已經得救了，得救的人數滿足了，教會在量的建造方面就完成了。教會在傳福音方面的事實，不是單單為著救人脫離滅亡，接受永生，也是在加速教會在量這一方面的建造完成。這是教會在傳福音的事奉上要加以肯定的。

量的增加就是生命的擴充，一個人得救就是在地上多了一個有生命的人，也就是在地上多了一點生命，減少了一點撒但在地上的霸佔，十個人，一百個人，一千人，一萬人，……得救，生命的擴充在地上就越大，撒但在地上的霸佔就越少。更重要的一個事實，一個人得救了，這得救是永不改變的，雖然人肉身的生命結束了，這得救還是沒有改變的，這得救的數字不住的在增加，只有增加，絕對的不會有減少。這樣累積的結果，到了一天，外邦人的數目添滿了，得救的人數滿足了，教會的建造在量這一方面就完成了。教會的建造是一件屬靈的工程，是神自己在作的，無論教會在地上的遭遇和表現是如何，誰也無法阻止教會在量上的完全，教會一定是長成的。教會自己不停止傳福音的服事，教會的成長一定是繼續的往前去的，明乎此，我們對教會一定進到榮耀裡去是沒有根據去懷疑的，也知

道撒但千方百計的阻撓教會傳福音，或是改變了福音，或是傳的不是福音，原因乃是在此。

2、質的豐滿

教會只有量的增加，教會實質的成長就是很脆弱的，借用主所說的撒種的比喻來說明，教會若只有量的增加，那就如同種子撒在荊棘叢中一樣，長是勉強長起來，但並不茁壯，不可能結實。所以教會不能只有量的增加，而缺少質的豐滿，同樣的，不能只有質的豐滿，而短缺了量的增加，必須是量與質同時有加添，教會才有健康而正常的成長，教會的建造才有實質的意義。

使人感到有點迷惘的，就是把教會的實況來和基督相比的時候，教會是何等的懦弱和貧乏，這種光景如何能使教會顯出基督的豐滿？誰都會感到迷惘。我們千萬不要忘記，教會的建立是一件屬靈的事，眼見的事物並不能影響屬靈的事，屬靈的事有屬靈的事的法則。在眼見中，愛主又肯竭力追求討主的喜悅的弟兄姊妹，一般說來，總是一個教會中的少數，大多數的基督徒都不大肯去體貼主，總是體貼自己。在眾教會中也是這樣，肯活在主的心意裡的教會也是少數，眾多的教會不是因循，就是怖重視主的心意。在這種光景裡，教會如何能長成像基督那樣的豐滿？

啟示錄中，主給教會的七封書信，正好來除去我們心裡的迷惘。那七個教會中，只有士每拿教會和非拉鐵非教會是沒有受主責備的，其餘那五個教會都受到主極其嚴肅的責備，其中有一些責備的話是極其嚴厲的。這是整個教會時期的光景，那七個教會一面是說出教會歷史的七個階段，也同時說明了曆世歷代以來，教會的七種屬靈的狀態。在人看來，這七個教會都是沒有盼望的，給主責備的教會的屬靈光景墮落到極深的地步，沒有給主責備的教會又在地上被迫逼到似乎無路可走，都是苦哈哈的。但是有一件非常明顯的事在其中，在不同光景的七個教會中，主都向他們呼召得勝者，這一件事的確是非常嚴肅的。我們細讀這七封信，一定會發現主呼召得勝者的意義與目的是甚麼。

主所呼召的得勝者，一面是主要他們在當時堅定的為祂站立，明顯的站在主的那一邊，另一方面，是主要他們在榮耀顯現中，與祂一同得榮耀。就是說，這些得勝者要得著祂的所是和所有來作賞賜，他們就在榮耀中彰顯主的所是和所有。不管他們是出自那一個教會，只要他們是得勝者，他們就是主的豐滿的顯明。誰是得勝者呢？怎樣才算是得勝呢？這裡不詳細的去解說，只是照著七封書信的內容簡略的一提，所有在當代站立在主的一邊，持守著真理，滿足主的心意的神的兒女，都是得勝者。

得勝者的果效就是生命的豐富，得勝者就是承受並彰顯基督的豐富。與生命的擴充一樣，生命的豐富因著曆世歷代的得勝者所活的，一點一滴的累積起來，一直累積成為基督的完整的豐富，教會建造的質的豐滿就是這樣的累積成功的。神是藉著得勝者來完成教會的質的豐滿，不管教會的外表是如何的消沉，每一個世代的教會中一定有一些得勝者，雖然他們的人數不一定很多，但神已經可以藉著他們去造成教會的豐滿，歷代的得勝者的累積豐滿了教會的身量。

榮耀的教會建造的實行

教會的建造既是屬靈的工程，並且是超越過時間和空間的限制，那麼，在建造的實行方面該是如何進行呢？在過去的教會歷史中，已經有不少神的兒女們十分愛慕神這個心意，也為這個心意擺上了自己，神也在他們的世代中使用了他們來顯明神的祝福。很可惜的，因為他們盼望成就主的心意的心很

迫切，慢慢的不自覺就伸出人的手來要幫主的忙，使用了人的辦法來成全神的事，結果造成了神兒女中間的一些傷害。雖然不能說是得不償失，但總是叫不少在主名下的人萌生戒心，不敢再追求滿足神建造的心意，或是給一些存心不理會神的真道的人得著口實，可以任意而行自己的意思。這些都是在教會建造的實行上不當所帶來的傷害，教會的建造是對的，教會沒有建造就不能顯在榮耀裡，但是實行得不準確，建造的效果便適得其反。

神並沒有給教會定下關於建造的死板的方程式，但是祂卻是給教會說明了建造的原則。“建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石”（弗二 20），教會的建造有一個範圍，那就是使徒和先知所說和所作的，而這些使徒和先知所說和所作的都是向著基督，使一切神的兒女都是給直接的連結到基督的身上。不向著基督的，不管是誰的主意，都沒有教會建造的意義，都不值得重視，因為神並不承忍這些主意。說得更明確一點，在使徒以後的教父們的主意，也不夠條件作為教會建造的參考，因為他們的主張並不能與“使徒和先知”相提並論。只有從使徒和先知出來，領人到主那裡去的，才是教會建造的原則。

在舊約的日子，神曾在以色列中吩咐他們建造會幕與聖殿，在建造的過程中，神也顯明了祂建造的原則，那些原則和教會建造的原則是一致的，因為都是神自己的建造。建造的方式雖是怖一樣，一個是屬物質的，另一個是屬靈的，但屬物質的建造卻是屬靈的建造的預表，所以建造的目的和意義，在原則上是完全相同的。

聖殿（會幕）的建造

會幕與聖殿的建造，都是人根據神的指示而作成的，是人對神絕對順服的表現，目的是顯明神與人同住，和神的名在地上得著榮耀。“我兒子所羅門，……要為耶和華建造的殿宇，必須高大輝煌，使名譽榮耀，傳遍萬國。”（代上廿二 4）建殿不是為人的名聲，而是為著神的榮耀，教會的建造也是如此。會幕的建造是根據“在山上指示你的樣式”（出廿五 40，廿六 30，廿七 8），聖殿的建造是根據“這一切工作的樣式，都是耶和華用手畫出來，使我明白的”（代上廿八 11-19）。因為是表明神的自己，所以整個的建造一定是根據神的主意，不允許有人的主意去摻雜在其中。

建造會幕的執行人是比撒列，和亞何利亞伯，但實際的執行人是聖靈自己，“我也以我的靈充滿他，使他有智慧，有聰明，有知識，能作各樣的工，……”（出卅一 2-11）這說明了人所執行的，是作成神所定規的，因為“他們都要照我一切所吩咐的去作”。聖靈帶領人去作的，一定是作神所定規去作的，絕不會作神所沒有說祂要去作的。這是在建造上，人必須根據神的原則和例證。

在聖殿的建造中，神又顯明人如何在神的設計中去完成祂所要作的。聖經的記載是以所羅門出名建造聖殿，若是以預表來說，那就是主自己親自監督建造教會。實際上聖殿的建造是由在以色列地寄居的外邦人去完成的（參代下二 17-18），在建造的過程中，在聖殿的工地上，“建殿的時候，鎚子，斧子，和別樣鐵器的響聲都沒有聽見”（王上六 7），因為一切建殿的材料都是由出產地先預備好（參王上五 17-18），在工地只是把從各地運來的材料裝配上去，聖殿就是這樣建造成功的。在各地所預備的材料都不一樣，但所有預備出來應用的材料是絕對的照著所設計的規格，不允許人有一點點的修改。因為一點點的修改，也會造成聖殿裝配不成功的原因。在聖殿的建造中，非常明顯的說出，在主親自

的管理下，各地的神兒女配搭而建造成功神榮耀的教會。在不同的時間和地點，各自按著主的定規預備好自己，到了主再來的時候，主親自把神的兒女配搭起來，榮耀的教會就顯出來了。在建造的過程中是各地都在安靜地進行自己該作的一份，到了顯明的時候，神的榮耀就在教會中完全的彰顯出來。教會的建造在進行的時候是安靜的，一點也不轟動，但是一建成的時候，便要震動天地了。

宇宙的教會著眼，地方的教會著手。

教會建造的實行，先要從宇宙教會著眼，沒有看見宇宙教會，也不認識宇宙教會，就不可能明白教會在地方顯出的意義和功用。過去好些弟兄們的缺欠就是沒有好好的全面看見宇宙教會。宇宙教會是屬靈的，認識宇宙教會實在需要主的恩典。我們承認我們的心思沒有宇宙大，也沒有辦法裝得下宇宙教會，我們雖然裝不下宇宙教會，但主作工的目的卻是宇宙教會，所以我們還是要明白，要瞭解宇宙教會。看見了宇宙教會，才有教會建造的催促。“那充滿萬有者所充滿的”是指著宇宙教會來說的。人的短視與狹窄，很容易把地方教會當作宇宙教會，造成了宗派組織，或是中央集權的組織，都是因為沒有看見宇宙教會，神所要的是宇宙教會，不是一個地方教會。

看見了宇宙教會，教會建造的實際進行就在地方教會中開始。神把神的兒女們放在一處聚會，那兒就是一個地方教會的見證，（地方教會不是倪拆聲弟兄所主張的一城或一鄉只能有一個教會的見證，而是弟兄姊妹自然的聚在一處事奉主，一城可能有多個的地方教會，彼此是有交通，但教會行政是各自獨立的。）地方教會的屬靈聯結的結果就是宇宙教會，地方教會是宇宙教會的縮影，但是永不能代替宇宙教會，因為人與地域的受限制，當時的地方教會永遠只能是宇宙教會的一點小組織，就是當時全地的地方教會能組成一個統一的組織，這樣的組織仍然不能代替宇宙教會，因為這個組織依然不過是宇宙教會的一個組成部份。所以神從來不叫神的兒女們去組織宇宙性的教會，只讓神的兒女們切實地在地方教會中遵行神的旨意，同心事奉敬拜神，成就神所託付的見證。

神的兒女在地方教會中所作的，都要歸集到宇宙教會中，神是把各地教會作成的那一份，在聖靈中聯結起來，那要在榮耀中顯現的教會就出現了。現今是神在地上各處在預備教會建造的材料，在這一段長長的日子裡，教會的建造在各處都在靜靜的進行著，人看得見或看不見並不影響教會建造的進行，反正主的時間一到，榮耀的教會就要出現，正如聖殿在短期內便屹立在摩利亞山上一樣。

作好我們所該作的

明白了神建造教會的過程，我們沒有理由因地上教會的光景和遭遇而心思消沉，相反的，我們更被神的道照明，確實而又有把握的知道，神的教會一定給建造完成，也一定要顯在榮耀中，作神自己榮耀的彰顯，誰也不能改變神這一個定意，也沒有誰能阻上神這個計畫的完成。榮耀與讚美都要歸給祂，因為祂作成了榮耀的大事，叫祂的榮耀藉著教會充滿了全宇宙，直到永永遠遠。

在這一個榮耀的日子還沒有來到以前，教會還是在建造的進程中，甚麼時候教會建造好，甚麼時候這榮耀的日子就來到。在我們還活在地上這一段日子中，求主把榮耀的教會這一個真理的光時刻照亮我們，叫我們裡面不暗淡，因為地上的聖殿的燈光熄滅的時候，天上聖所的光依舊是明亮無比的。我們就在我們所在的地方教會中好好的站住，與眾聖徒一同照著主真理的話的啟示，作好我們該作的，等

候榮耀的主從天而降，使榮耀的教會與榮耀的主一同顯現，叫榮耀稱頌和讚美都歸與父神。那時，教會要和天地間一切被造之物同聲回應的喊著說，“但願頌贊，尊貴、榮耀，權勢，都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠”（啟五 13）。全宇宙都應和著“阿們，阿們”。

後記

主在地上建立了祂的教會以後，這千多兩千年來，教會的建造所遇到最大的阻力，並不是來自外面暴力的逼迫，而是來自基督教內裡對主的真理的偏離。這種頑梗的態度比暴力逼迫對教會的傷害更嚴重，撒但是非常明白“堡壘是在內部最容易給攻破”的個中三昧，所以也不遺餘力的拼命使教會安於既我的現狀，甚至是堅持現狀，而不肯轉回到真理裡去。神的兒女在這方面真的要十分的警惕，免得中了撒但的詭計，使它阻擋教會建造的陰謀得到執行。撒但所要作的一定不能成功，但神的兒女若佈儆醒，就會為自己造成了虧損。

神的兒女要體貼神的心意，成就祂永遠榮耀的計畫，必定要先建立尊重神的話的心思，和絕對的揀選真理的意志。主對付撒但又勝過從它來的試探的榜樣，正好是我們所必要跟隨的，主所顯明的就是絕對而準確的堅守神的話。人是會改變的，環境也是會改變的，環境所產生的利害關係，好像逼使人一定要跟著改變。但是不管人與環境如何的在互相影響著，變了還要變，不住的在改變，但神總是不變的，神的真理和祂的心意還是沒有一絲一毫的改變，因為“在祂並沒有改變，也沒有轉動的影兒”（雅一 17）。

神的眼中所看重的，不是那些只會講說神的話的人，而是那些實際體貼主的心意而行的人。正像在太廿三章廿八至卅二節這一段話裡，主所說的那個比喻中，滿口要聽父的話的小兒子是給主定罪的，只有那實際去作父的心意的大兒子，雖然他有過愚昧的事，但卻是主所欣賞，和主所看重的。會講話的人可以造出許多似是而非的主張和道理，但是評定這些道理的根據，乃是主有沒有那樣說。主沒有那樣說，有名望的人說了，還是作得不准。是主說了的話，有名望的人唱反調，還是不能推翻主的話。

叫人心裡最容易受迷亂的，就是源於天主教，但卻給基督教改頭換面去承襲的一種主張，這種主張就是“遺傳”或是“傳統”的屬靈價值與地位，嚴肅的說就是所謂的“權威”。事實上，除了聖經以外，再沒有別的可以說是“權威”。天主教鼓吹除了聖經以外，還有天主教中的“口傳”，是教會生活的指引，並且“口傳”的地位比聖經還要高，若是遇到聖經與“口傳”不調和的時候，就以“口傳”為準。他們也影響了不少人，以為聖經也是源出“口傳”，只是後人記錄成書而已，基督教也有不少人接受這種主張。這些人好像故意忘記一件事，新約聖經都是由接受啟示的人寫出來的，我們總不能說書信也是先有口傳，然後才輯錄成書吧！新約的正典，好像是人開會而作出來的定規，天主教也振振有詞說，聖經是他們開會決定的（其實那時只出現天主教的雛形），所以天主教會的權力高於聖經，並且只有天主教會才有解釋聖經的資格。這些人也忘記了，聖經是在教會中運行的聖靈所印證的，在還沒有成典以前，聖靈就已經同時在各處的地方教會中引導著教會去接受的。新約之所以要正典，乃是因為有偽經的出現，若是沒有偽經的出現，正典是不必要的，因著聖靈已經在眾教會印證了聖經。

更重要的一點是，聖經中所說的話都是可以兌現的，絕不是一些空話，可以隨意任人修改或增減，也不可以隨意去任人作解釋。

聖經是神的默示這原則性的事實是肯定的，口傳絕不能成為聖經，更不能代替聖經，“傳統”與“遺傳”也是一樣的不能代替聖經。聖經的話是神的真理，雖是經過世世代代，真理還是真理，真理不能改變，能改動的就不能稱為真理，也不能稱為神的道，神的道絕不會變成“傳統”或“遺傳”。“傳統”是在神的道以外人所加添的主意，是出於人的東西才會成為傳統，正如吃飯前洗手是傳統，“各耳板”是傳統，這些就是在舊約的律法中也找不到的。真理是出於神的，傳統是出於人的，在真理中是沒有傳統的，神的兒女對真理與“傳統”的界線一定要清楚，不叫人的思想邏輯把我們的心思俘擄了去。

歷史是常常會重演的，教會的歷史更是這樣，千多兩千年來，撒但不住的使用人製造各種各式使人偏離真理的主張，尤其是給政治控制的“國立教會”或“官方教會”，就是這樣的製造各種道理。有些“官方教會”的人說，主把往以馬忤斯去的那兩個門徒截回耶路撒冷，乃是因為耶路撒冷有教會，往別處去就是離開教會。他們這樣說的目的是叫基督徒只參加官方教會的聚會，而不要自行聚會。可是他們忘記了，那時主在地上還沒有顯出教會，即使是那時已經有教會，那些教會全都是在信主的人家中聚會的。要維持“嬰兒受洗”也好，要維持“牧師制度”也好，要維持“宗派組織”也好，要維持甚麼……都好，人都要造出一些道理來支持這些不是真理的事物。所以神的兒女要學習跟隨真理，而不要跟隨道理，要學習聽從主的話，而不是聽從有名望的人的主張，因為有很高屬靈名望的人如達秘，他還不能撇下“嬰兒受洗”的主張。若是要以有名望的人的主張為依歸，神在教會中就不能自由運行，神的兒女在神建造教會的工程上就跟不上來。但願主憐憫我們，使我們作個跟隨羔羊的人，把榮耀，權柄，國度，尊貴，讚美，都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠，阿們。

還有一點末了的話，神的榮耀的心意要藉著教會成全，撒但也傾盡全力來打岔神所要作的。教會的建造是神在這時代的見證中心，也是極其尖銳的屬靈爭戰的戰場，曆世歷代以來直到現在都是一樣。撒但曾經用利誘的方法試探主，要把主牽引離開準確的地位，它也交換使用威迫或利誘的方法去對付教會，從使徒行傳的日子直到今天，它還是如此的要使教會離開地位。正因著這樣的事在地上不會停止，神的兒女必須要時刻儆醒，靠著主的憐憫站住地位。

不住的學習著重神的見證過於工作，留心神心意的滿足過於得到作工的機會。近代教會所面對的危險是只注重工作和工作機會，而不留心神的心意，甚至是不理會神的心意。撒但為神兒女預備更危險的陷阱，就是在神兒女心中放下一個迷糊的愛心的觀念，使神兒女們迷失方向。在教會見證的持守上，我們該看的是基督自己，而不是看基督徒，沒有基督地位的地方，就算是有許多稱為基督徒的人在，那地方也不是體貼神心意的兒女所要站的，就是沾上一點無關重要的關係也不合宜。愛心的使用必須是在真理的基礎上，體貼肉體的愛心只能產生混亂神見證的作用，神的兒女千萬別要落入撒但的陷阱中。

基督的得勝永遠照明神兒女的心，在教會建立的路程上，不管有多少的坎坷和挫折，榮耀的教會一定要在宇宙中完成，因為永生神的教會是神的家，祂必要使祂的家給建造完成，成為祂的豐滿。再一次要大聲呼喊說，榮耀歸給坐寶座的和被殺的羔羊。阿們！阿們！—— 王國顯《這家就是永生神的教

會》