

使我認識祂——榮耀教會的見證(江守道)

目錄：

譯序

前言

第一章 基督的身體

第二章 教會在地上的開始

第三章 耶路撒冷的教會

第四章 安提阿的教會

第五章 加拉太眾教會

第六章 腓立比教會

第七章 帖撒羅尼迦教會

第八章 哥林多教會

第九章 以弗所教會

第十章 歌羅西教會

第十一章 羅馬教會

譯序

「使我認識祂——榮美基督的一生」是江守道弟兄交通出來關於主道成肉身，住在人中間的經歷與啟示。祂從死裡復活以後，升天到父的寶座那裡去了。祂不再親的在地與門徒同在，祂所啟示出來父的旨意怎麼在地上執行下去呢？就這樣停止麼？這是不可能的。因為主絕對不會中途而廢，父的旨意一定要成全。所以在主升天以前，祂明確的宣告，「天上地下所有的權柄，都賜給我的了。所以你們要去，使萬民作我的門徒。……我就常與你們同在，直到世界的末了。」

主在地上的時候，也直接指示門徒，說：「我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的眾門（權勢）不能勝過她。」主既然不再在地上，祂怎麼去完成祂所要作的呢？江弟兄繼續在使徒行傳與保羅書信裡交通出復活的主對祂的教會的帶領與管理，叫教會長滿有祂自己的身量。祂的升天帶出了生靈的浸，讓祂得著一個身體，就是教會。祂在教會中，照著祂自己的旨意來建造教會，藉著生靈的運行，祂在教會中行走、鑒察、管理，並扶持和供應，讓教會漸漸的長成。

祂在她的日子是祂榮耀的一生的記錄。祂復活升天以後，藉著祂的身體，就是教會，繼續在發表祂榮耀的自己。在原來是一個奧秘，現在已經向眾聖徒打開了。祂自己作了聖徒們的生命，聖徒們又在生靈的浸裡成了祂的身體。「基督身體的生平，也正是基督自己的一生，因為是同一的生命」。這個同一的生命把基督的榮美在教會中繼續彰顯出來，基督身體的經歷就是基督生命的發表出來。道成肉

身使祂在時空裡受限制，所以祂才有一生。祂復活以後，加給祂的時空限制沒有了，祂又回復從永遠到永遠的實際利，祂就永遠與教會在一起。

從伊甸園開始，撒旦不住的損害神恢復的計畫。亞當下去了，自己沒有條件起來。以色列下去了，自己也沒有條件可以起來。屬靈的爭戰就是這樣的持續下來，直到如今還在進行中。但是撒旦碰到對手了，雖然教會在過去的歷史中也有軟弱或失敗，只是「義人雖七次跌倒，仍必興起」(箴二十四 16)。因為教會的生命乃是復活的基督；這生命已經勝過了掌死權的魔鬼。復活升天的基督活在祂的身體中，及時抵擋了仇敵的詭計，也及時的催促教會進入祂的榮耀與豐富，顯明祂的權柄與能力，在爭戰中建造了教會，使基督的身體長成；作為新婦的教會也給裝飾整齊，等候羔羊的婚娶。

「使我認識祂—榮耀教會的見證」譯成中文出版，讓神的兒女們可以很清楚的領會，教會是怎樣給建造完成，也同時讓我們看見我們復活升天的基督在主持教會的建造。祂自己就是教會給建造的路，作成神永遠的計畫。榮耀歸給祂，祝福業歸給教會，「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。阿門。」(弗三 21)

王國顯寫於

二〇〇五年一月二十九日

前言

在一九九二年至一九九五年間，江守道弟兄在維州列治文交通了一系列有關基督生平的信息。這些信息已輯印成書，書名《耶穌榮美的一生》。完成了這系列的信息以後，江弟兄接著講解使徒行傳，作為「主耶穌藉著教會（就是祂的身體）活出的生命。」因此，這本書可謂前書的延續，兩書相輔相成。本書包括十一次信息，原文全錄，只稍作修訂，以求願意表達得更清楚。

今日教會的成敗，不在乎教會的外面表現如何，端視乎她能遵照神兌教會的旨意有多少。亟願本書讀者能因這些信息叫自己靈裡更豐富寬廣，因而能更深的認識神兌教會的旨意。

第一章 基督的身體

「提阿非羅啊，我已經作了前書，論到耶穌開頭一切所行所教訓的，直到祂藉著聖靈吩咐揀選的使徒，以後被體上升的日子為止。祂受害之後，用許多的憑據將自己活活的顯給使徒看，四十天之久向他們顯現，講說神國的事。耶穌和他們聚集的時候，囑咐他們說：不要離開耶路撒冷，要等候父所應許的，就是你們聽見我說過的：約翰是用水施浸，但不多幾日，你們要受聖靈的浸。」(徒一 1-5)

「因此，我們保羅為你們外邦作了基督耶穌被囚的，替你們祈禱。諒必你們曾聽見神賜恩給我，將關切你們的職分託付我，用啟示使我知道福音的奧秘，正如我以前略略寫過的。你們念了，就能曉得我深知基督的奧秘。這奧秘就是外邦人在基督耶穌裡，藉著福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許。我作了這福音的執事，是照神的恩賜，這恩賜是照祂運行的大能賜給我的。我本來比眾聖徒中最小的還小，然而祂還賜我這恩典，加我把基督那測不透的豐富傳給外邦人，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。」(弗三 1-11)

我們禱告：

親愛的天父，我們心裡滿了喜樂，因為祂的愛子，藉著祂的愛子，我們可以來到祂面前，稱祂為我們的神、我們的父。這是何等的權利，是何等的榮耀。父阿，我們等候在祂面前，求祂生靈再次向祂的話吹氣，叫祂的話活活的在我們每一個人裡面運行，好叫我們得著亮光，得著生命，叫祂的榮耀得著稱讚。奉我們的主耶穌的名祈求。阿門。

我們要一起來思想教會—基督的身體—生命。在使徒行傳的起頭，親愛的路加醫生說：「提阿非羅（意即神所愛的）阿，我已經作了前書，論道耶穌開頭一切所行所教訓的，直到祂藉著聖靈，吩咐所揀選的使徒，以後被接上升的日子為止。」

他所寫的前書—路加福音，是論到耶穌一切所行所教訓的。換句話說，在路加福音裡，他記敘了主耶穌從祂道成肉身以致祂升天這段日子中所行和教訓的。這就是前書。

然後路加寫了第二卷書，就是使徒行傳。原本書名並不是「使徒行傳」，只是「行傳」。那麼這第二卷書所記錄的是誰的事蹟呢？既然第一卷書是論到主耶穌開頭所行所教訓的，那麼第二卷自然是論到主耶穌繼續所教訓的。主耶穌開頭所行所教訓的 都是在祂從馬利亞生的那道成肉身裡。在第二卷書裡，祂繼續作工和教訓人。但祂是在怎樣的身體裡行事呢？很明顯的那件在教會裡，就是基督的身體。

主耶穌從死裡復活，升上高天，便差聖靈到地上來。藉著在十字架上所成全的工和聖靈的來臨，一個新的身體就造成了。這是個奧妙的團體性的身體，就是教會—基督的身體。我們的主耶穌就是在這團體性的身體裡繼續工作教導人。主耶穌不但是教會的根基，祂也正是教會的生命。

哥林多前書十二章十二節：「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。」我們當然知道這節經文是描寫教會，因為教會是有許多肢體的身子。雖然身子由許多肢體，但身子上有一個，教會—基督的身體—也是一樣。但奇怪的是聖靈並沒有這樣說：「教會—基督的身體，也是這樣。」而是說：「基督也是這樣。」原因是我們所有的人，不拘是猶太人或外邦人，都再同一的聖靈是浸入一個身體，同飲與一位聖靈。

教會就是基督，是基督的延續，基督的延續，基督的團體性表明，是基督自己在一個團體性身子裡面；而在這身子裡，主耶穌繼續工作和教訓人。祂升天以後，一直到祂再來到地上這段日子中，祂仍舊繼續在行事，不再是那道成肉身的身體裡，而是在這團體性奧秘的身體裡，就是在教會裡行事。為了這緣故，我們在思想基督一生的時候，不能不也查考教會，因為教會是基督生平的完成。

教會的概念是從神來的

基督的身體—教會—的生命是從五旬節那天開始，因為教會是在那天產生了，但這不是說教會真正是從那個時候才開始。讀聖經我們就知道，雖然教會是在五旬節那天產生，但在創世以前，神的心裡早就有了教會這個概念，主耶穌的一生也正是這樣的表明。

我們思想主耶穌的生平，是從祂道成肉身開始，因為是祂降生的那日子開始了基督的一生。但事

實上，在創世以前早就有了基督這個概念，甚至神創造萬物以前，在祂心裡就已經有了基督。基督並不是人發明出來的，沒有人可以發明一位基督，因為聖經那是人的眼睛沒有見過，耳朵沒有聽過，心裡也從來沒有想過的。基督這構思是神的，源出於神的心中，不是出於人的意思。甚至老早在創立世界以先，神對祂的愛子所定的旨意，是要祂承受萬有（參來一 2）。這是神永遠的旨意，神在祂愛子利創造了一切，萬有都是靠祂造的，也是為祂造的（參西一）。只可惜因著人的背叛和犯罪，一切在天上的和在地上的被造，就開始瓦解、潰散、一齊變為無用。神在過去的永世裡，預知有這麼一件事發生，所以就構思基督這個意念，對這受膏者的概念，是神在祂的旨意中定意給祂兒子的。祂兒子要來把萬有恢復到神的豐富裡。以弗所書這樣說：「日期滿足的時候，神要使天上地上一切所有的，都在基督裡同歸於一。」（參弗一 10）可見早造遠古的永世裡，就有了基督這個構思，只是基督在地上的一生是從祂道成肉身的時候開始。

真正把我們帶進敬拜裡，乃是當我們研讀基督一生的時候，發現祂是如何能與神心意中所構思的基督絕對吻合，完全和諧一致。祂的一生是根據父那個構思，而這個構思在祂在地上的一生中完滿的實現出來。這是基督的榮耀，實在要叫我們俯伏敬拜祂。

基督如何，教會也如何。教會是在耶路撒冷五旬節那天開始的，但早在世界創立以前，神心思中已經有了基督的概念。以弗所書三章記著說，這就是基督的奧秘，是在萬古以前神在祂兒子裡所定意的。藉著教會，神要使天上執政的和掌權的，現在都得知神的智慧，又要顯明給後來的時代看。

神的心意是要給祂的愛子一個終生的配偶，與祂相似，配作祂的身子，承受祂一切的豐盛，彰顯神的榮耀。這個身子完全長成，可以與祂愛子聯合，成為祂永遠的新婦。神極願得著一個族類，是與祂的愛子完全合一，分享祂的生命，與祂聯合，也與祂一同受苦，分享祂的榮耀，在那歷代的爭戰中跟隨祂，與祂同工，把萬有恢復到神那裡。這就是教會—基督的身體—的榮耀構想。教會是由許多肢體構成，但仍舊是一個身子，是那充滿萬有者的基督的豐滿所充滿的。這就是對教會—基督的身體—奇妙的構思。

所以今天的問題是：究竟教會現在的樣式與這個構想是否吻合？今日教會的成敗，端視乎祂能遵照神對教會的旨意有多少，不在乎教會的外面表現是如何。為什麼呢？因為教會並不是人發明出來的，也不僅是一個歷史上的事蹟。教會的起源是在於神，是從神心意中出來的。除非地上的教會所彰顯的與神對教會的構想相符合，否則我們只能說教會是失敗了；不管仁如何評估她，也只能說是失敗。只有在教會能活出神心思中的教會樣式，神的旨意才能成就。為這個緣故，我們必須要有關乎教會的異象；所謂異象，意思就是說：神心意中的教會是什麼？神對教會的旨意是什麼？神要在祂的教會身上得著什麼？沒有這個異象，我們就不容易真正領會神所喜悅的那教會的樣式。所以我要再強調要求神給我們啟示，讓我們認識神心意中的教會。靠著祂的恩典，使教會所活出的能與祂的心意一致。這個異象非常重要，因為要決定教會活出的樣式。

教會是個奧秘

遠在創立世界以前，神心思中就有了教會的構想； 這個構想是那麼神聖，以致神要把它隱藏了，成了奧秘。奧秘並不是什麼神奇的東西，只不過是隱蔽了在等待揭露出來。我們可以說教會是神一個

高度的秘密。這個秘密太神聖了，神要用一段長時間才可以向人顯明，因為這是過於人所能領會的。神若不把它啟示出來，我們就永遠不會知道，而人的情況卻不許神一下子就能把它完全啟示出來。經過了很長的時日，花了許多工夫準備，神才能把教會向人完全啟示出來，這是個高度的秘密。但我們感謝神，祂在歷史歷代給我們這裡一點提示，那裡一點啟發。雖然只是一些提示，但藉這些提示，我們可以領會神是何等願意把這個極大的奧秘給我們，因為對神來說，這個奧秘是多麼寶貝！

神創造人啟示了這個奧秘

關乎神創造人，創世紀記著說：「神說，我們要照著我們的形象，按著我們的樣式造人。……神就照著自己的形象造人，乃是照著祂的形象造男造女。」（創一 26-27）留意這節經文說：「祂照著自己 形象造人」，馬上接著說：「祂照著自己的形象造男造女。」神所創造的人是二而一一造人、造男造女。神用紅木造了男人（參創二），將生氣吹入他鼻孔裡，就成了有靈的活人，就是亞當。以後神使亞當沉睡，開了他的身側，取了某些東西出來。聖經是一條肋骨，但原文是「某些東西」。神用這個從男人身上取出的東西，造成了女人，意思是「從男人而出的女人」。亞當醒過來，神把這個女人領到他跟前。亞當看著她，就說：「這就是我，我骨中的骨，肉中的肉。」所以二人連合，成為一體。

我們知道這個人類的創造，是預表基督與教會永遠的實際。基督來到地上尋找新婦，但找不到，結果神使祂死了。亞當是沉睡，但我們的主耶穌卻死了，因為罪已經進入世界。亞當不用流血，沒有痛苦；但主耶穌要流血，極度痛苦而死，因為罪已經進入了世界。我們的主耶穌也像亞當，給神從側面打開祂的身體，就是讓兵丁用槍刺祂的肋旁，直刺入祂的心臟，就流出血和水來。這是從祂身上出來的東西—血和水。

約翰福音十九章記載使徒約翰說：「我親眼看見了，為此我作見證，這是真的。」為什麼他要這樣強調這一點呢？因為在約翰一書五章六節，他說：「這藉著水和血而來的就是耶穌基督。」換句話說，血是為了赦罪，祂的寶血洗掉了我們一切的罪。水是祂所流出的生命，叫我們得永生。水和血就成了造成教會的材料—就是那女人。正因為教會是出於基督，是用基督自己的生命造出來的，因此與祂相似，能與祂配對，能在同一靈裡與祂聯合。神給了我們這些我們可以領會的提示。

以色列民所啟示的奧秘

我們可以在舊約聖經多出找到關於這奧秘的啟示，但讓我用以色列民作例子來說明。以色列民的歷史于神所呼召的亞伯拉罕。榮耀的神向亞伯拉罕顯現，呼召他，把他分別出來。因著他的順服和他對神的信，神就與他立約。神應許給他後裔，一國要從他而出，地上萬國必因他的後裔得福。全是因為亞伯拉罕，神揀選了以色列民。他們蒙揀選，並不是因為他們的義，他們本是硬著頸項悖逆神的人，神也明說他們是這樣的人。但他們蒙揀選，乃是因著他們的先祖亞伯拉罕。神把他們從埃及拯救出來，領他們進入迦南應許地，並不是因為他們人多的緣故。事實上，他們人數最少。神揀選他們，是因為祂與亞伯拉罕、以撒、雅各立了約，祂是守約的神。神有這些子民分別出來，成為祂的產業，又把祂的名信託給他們。在曠野，神試驗他們四十年，要驗證他們的內心。只可惜他們對神全然不忠心。

哥林多前書第十章告訴我們，這些事記錄下來，是為了警戒我們。這些都是預表，都是影兒，記

錄下來是要警戒我們這末世的人。你沒有看見這裡有相似之處嗎？我們被揀選，並不是因著我們的本相。我們本是頑梗悖逆的人。我們蒙揀選是因著基督的緣故。神從黑暗的權勢下把我們救出來，送到祂愛子的國裡。不是因著我們的義，而是因為神是信實的。因著愛我們，祂就用以色列民的歷史來教訓我們，警戒我們不要走以色列民所走過的路。我們要從他們的經歷學習到功課。

耶穌為祂的身體而來

主耶穌來地上，祂內心深處是志在找到祂的身體，就是教會。可以記載祂生平的四卷福音書，只提過教會兩次。祂在地上三十三年，只有兩次提過教會，可是事實上這是祂心裡所思念的。祂是為了教會而來，但是祂一直只存放在心中，因為那時還不是啟示教會這個心思的時候。祂沒有完成救贖大工以前，這個心思不可能完整地啟示出來。儘管是這樣，當彼得承認祂是基督，是永生神的兒子的時候（這是天上的父啟示給他的），主耶穌再沒法將這個奧秘向我們隱藏，所以祂說：「我要告訴你，你是彼得，是塊小石頭。在這磐石上我要建造我的教會，陰間的門不能勝過她。」（參太十六 18）

耶穌為祂的教會預備材料

我們的主在地上的時候，並沒有建立教會，祂只是為教會預備建造的材料，就像大衛那樣。大衛心裡很想為神建殿，神也悅納他的心思。但他一生的年日沒有建殿，而是為殿預備材料。主耶穌在地上的時候，心裡願意建造教會，可是祂能作的只是為教會預備建造的材料。

彼得是塊小石頭，材料已經有了，主耶穌就能把祂心中的意念啟示一點點出來。所以祂說：「我要把我的教會建造在這磐石上。」今天我們當然知道這磐石是基督自己，這正是彼得所承認的基督，是永生神的兒子。這就是那磐石，萬古的磐石，並不是指彼得，彼得不過是小石塊，不可能在小石塊上建房子。基督是那磐石，祂要用活石把教會建造在祂的自己身上，這些活石是寶石，是出於祂自己的活石，就像許多的彼得那樣。

誰是教會的建造者？不是彼得，是基督自己。祂說：「我要建造我的教會。」是誰的教會？不是彼得的，是基督的教會，是祂的。要建造教會，就會引起屬靈的爭戰，因為是要帶出這個教會屬靈的實際，整個靈界就給攪動，陰間的門就都要給打開，要阻撓並破壞教會的建造。在靈界裡就有一場屬靈的爭戰，因為教會是神心裡所要的，也是基督心裡所要的。但主所，儘管陰間所有的門都打開，也不能勝過這個教會的建造。教會要得勝，因為是主在建造，祂是用祂的生命把教會建造在祂自己身上。我們的主就是這樣把教會稍微啟示出來了。

在馬太福音第十八章裡，主耶穌也表明了因為有人的參與，教會的建造會遭遇困難。你可能想找一個完美的教會，但因為你正在其中，教會就不可能會完美。主耶穌說：「不錯，我把我的教會建造在這磐石上，陰間的門不能勝過她，所有黑暗的權勢都不能勝過她。」可是教會有你和我在其中，一定會出問題。所以，如果你的弟兄得罪你，你會怎樣作？是不是以眼還眼，以牙還牙？還是你會說：「我能包容；算了吧。但我會記」呢？在教會裡的問題，你們要如何解決？教會裡的問題必須用愛心和禱告來解決。藉著愛心和禱告，教會裡所有的問題都可以得著化解。「無論在那裡，有兩三個人奉我的名聚會，我就在他們中間。」

聖靈啟示教會的奧秘

主耶穌對教會所作的啟示就是這些。然後祂接 就提到十字架：「成了。」祂從成裡復活，升上高天，就差聖靈來到地上。因 聖靈，教會的奧秘，就是基督的奧秘，現在就向使徒和先知完全啟示出來（參弗三）。主耶穌升天以後，聖靈降臨，整個隱藏的秘密就顯出來。聖靈把啟示賜給使徒和先知。在往大馬色的路上，使徒保羅就得這從天上來的異象，他看見了。在約帕的一個房頂上，彼得看見一塊裝滿各樣不潔淨的動物的大布從天縫下，有聲音說：「彼得，起來，宰了吃。」彼得說：「主啊，這是不可能的，我從來沒有吃過不潔淨的物。」那聲音對他說：「神所潔淨的，你不可當作俗物。」這樣一連三次，彼得仍舊猜疑。那塊布業收回天上去。這是有關教會的啟示。教會是從天上來到地上的，然後又回到天上，因為教會原是屬天的。但是其中滿了不潔淨的生物，那就是我們，但神已經把我們潔淨了。神所潔淨的，人不可當作不潔。神說：「要吃。」在聖經裡，「吃」是表示交通。「要交通！」彼得卻說：「不可以！」我不能和外邦人有交通。但主說：「不能這樣。因為不再分猶太人和外邦人，一切都在基督裡成為一了。」這是啟示。

約翰所見燈臺的異象

使徒約翰為了神的道和耶穌基督的見證，給流放在跋摩海島上。天色晴朗的時候，可以遙望在愛琴海那邊的對岸，亞西亞的七個教會就在那裡。約翰被放逐以前，曾在那七個地方的教會作工。主日那天，他坐著向隔海的彼岸遙望，無疑地想到這幾個教會，因為他心中一直惦念他們。忽然他聽見後面有聲音，就轉過來，看見了異象一七個金燈臺，燈臺中間站著人子，在這異象中，神向他啟示教會的所是。

教會是金燈臺，是精金造成的。在聖殿和會幕裡，物件都是用木料造，包上金。但燈臺全是精金造的，不是用木料。木是代表人性，金是代表神性。換句話說，神看教會全是以基督神性的生命造成的，在這個身體裡沒有絲毫出於人的肉體。我們的肉體都要經過對付。燈臺是用經過錘打的精金造的，是經受過十字架許多的工作。

教會是燈臺。燈臺本身不是目的，是要達成目的的一個方法。教會也不是目的，是要達成目的的一個方法，是要把光舉起，那光就是基督，所以主耶穌走在七個燈臺中間。祂是大祭司，是有君尊的大祭司，服事教會，使教會恢復到那裡。這是有關教會的啟示。

我們禱告：

親愛的天父，我們感謝讚美你，在世界創立以前，早就有基督成形在你心裡，也在心思裡為基督預備了教會作為基督的身體。父啊，你所立的基督是何等忠心，完全成就你的心意。我們求你不要讓我們為我們所計畫的落空。主啊，求你繼續開啟我們的悟性，能以明白教會真正是什麼，教會的生命又是什麼，好叫你的心喜悅，也叫你的旨意成就在教會身上，正日在基督身上一樣。奉主寶貝的名祈求。阿門。

第二章 教會在地上的開始

「我還告訴你，你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上；陰間的權柄（權柄原文是門），不能勝過她。」（太十六8）

「他們聚集的時候，問耶穌說：主啊，你復興以色列國就在這時候麼？耶穌對他們說：父憑著自己的權柄所定的時候、日期，不是你們可以知道的。但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地，和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。說了這話，他們正看的時候，祂就被取上升，有一朵雲彩把祂接去，便看不見祂了。」（徒一6-9）

「有一座山，名叫橄欖山，離耶路撒冷不遠，約有安息日可走的路程。當下，門徒從那裡回耶路撒冷去，進了城，就上了所住的一間樓房。在那裡有彼得、約翰、雅各、安得烈、腓力、多馬、巴多羅買、馬太、亞勒腓的兒子雅各、奮銳黨的西門，和雅各的兒子猶大。這些人同著幾個婦人和耶穌的母親馬利亞，並耶穌的弟兄，都同心合意的恒切禱告。」（徒一12-14）

「五旬節到了，門徒都聚集在一處。忽然，從天上有響聲下來，好像一陣大風吹過，充滿了他們所坐的屋子；又有舌頭如火焰顯現出來，分開落在他們各人頭上。他們就都被聖靈充滿，按著聖靈所賜的口才說起別國的話來。」（徒二2-4）

我們禱告：

親愛的天父，我們心裡滿了感謝，知道你那麼愛我們，甚至將你的愛子、我們的主耶穌，給了我們。主啊，我們感謝你，因為你為了愛我們的緣故，親自來到地上，上了十字架，身體破裂流血，都是為了我們。哦，我們現在能聚集，真的要感謝讚美你，因為都是你為我們所成就的。主啊，現在求你藉著你聖靈，向我們打開你的話，吸引我們，把我們帶進你的真理，好叫你們的名得著榮耀。奉主寶貝的名禱告。阿門。

我們的主耶穌在地上的時候，有一次祂對彼得說：「你是彼得，是石頭，是小石塊。我要把我的教會建造在這磐石上。」彼得承認祂是基督，是永生神的兒子。基於彼得這個承認，主就說出祂是這個磐石。主耶穌說：「我要與你這塊小石頭和其他許多活石，建造我的教會。」誰去建造神的教會呢？主說：「我要建造我的教會。」

希伯來書十一章十節：亞伯拉罕等候那座有根基的城，就是神所經營所建造的。所以教會，這座有根基的城，是神自己經營和建造的。

我們也知道，聖靈，就是那賜人智慧和悟性的靈，給人謀略與能力的靈，也在建造教會。主耶穌來地上的時候，是藉著聖靈蔭蔽在馬利亞身上，使祂能以披上肉身成為人，所以是聖靈把這個肉身給主耶穌；同樣地，教會，就是基督的身體，也是從聖靈而生的。

神自己建造教會，是父神定意，子去預備，聖靈作出來，所以帶出來的成果是神聖的。盼望大家都要記著，教會是神的工作，不是人的工作。教會的構思是出於神，所以教會的建造是神聖的建造，是神所作的工。

等候父所應許的

主耶穌從死裡復活以後，四十天之久向門徒顯現，然後把他們領到橄欖山。祂的門徒都是猶太人，到了這個時候，心中所想的還是以色列國的復興。他們看見主耶穌已經從死裡復活，勝過了死亡，天上地上所有的權柄都給了祂，因此很自然就會想到，這必然是主要恢復以色列國的時候。不錯，接著神的時間，以色列國必要恢復。但是在這件事發生以前，神的兒子所愛的國度一天國，一個更偉大的國一必須要被建造。所以主耶穌吩咐祂的門徒要在耶路撒冷等候父所應許的，然後他們會得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地，和撒瑪利亞，直到地級作祂的見證。換句話說，主耶穌升天以後，一直到祂再來，在地上的這段日子裡面，祂要我們所從事的是天國，就是在耶路撒冷、猶太全地，和撒瑪利亞，直到地級，作祂的見證。

一百二十個門徒就回到耶路撒冷，上了那樓房，繼續同心合意禱告，等候父所應許的。然後在五旬節那天，教會在天上開始了。

生產的律

在進入「教會出現的歷史」這個話題以前，我們來思考一個宇宙性極基本的律，那就是關乎「生產的律」。生產的律是什麼？生產的律就是產難的律。沒有產難，就不會有生產。創世紀三章十六節記著，神對女人說：「我必多多加贈你懷胎的苦楚，你生產兒女必多受苦楚。」人犯罪墮落以後，生產就會帶來苦楚。但在人墮落以前，我認為這個產難的律已經存在了，但罪進入世界以後，產難就帶著苦楚。

主耶穌為教會受困難

很鮮明的，教會產生，是因為主耶穌所受的苦難。祂來到地上，倒空自己，成為人的樣式，甚至取了奴僕的形象，祂經歷了許多苦難。祂代替我們，取了罪人的地位，下到約旦河，受了不少苦楚。祂一生常經憂患，在客西馬尼園裡極其傷痛，汗珠如大血點滴在地上。在加略十字架上，祂大聲喊叫說：「我的神，我的神，為什麼離棄我？」心裡何等傷痛。兵丁為了要確知祂已斷氣，就用槍紮我的肋旁，隨即有血和水流出來。使徒約翰為這事作見證說：「我親眼看見的，我見證出來，這見證是真的。我目睹有血和水流出，祂真的是心破碎了。」（參約十九 34-35）正是這血和水把教會建造起來。主耶穌的血洗淨了我們的一切罪，祂的生命如水倒出來那樣流出，賜我們新的生命。神用這兩樣從主耶穌身上出來的建造了教會。祂看見自己勞苦的功效，便心滿意足。

父為教會受苦

子為了教會的產生經歷苦難，但不要忘記父神也為此受苦，像祂兒子一樣。神怎能離棄祂獨生的愛子呢？父與子從永世開始就相交，沒有一分一秒間斷，甚至子來到地上的時候，父與子的交通業沒有斷絕。主耶穌說：「我的父常與我同在，我也常叫父喜悅。」但是為了我們的緣故，神愛我們，甚至離棄祂的兒子，在十字架上把祂壓傷。怪不得那天從正午到下午三時，日頭變黑了，父掩面不要看祂的兒子受壓傷至死。我們沒法想像父為了教會的產生，受了何等的傷痛。

聖靈為教會受苦

五旬節那天，天上有響聲下來，好像一陣風吹過，原文作「一陣沉重的呼吸」，好像聖靈經歷生產之苦，重重的呼吸，而把教會生產下來。要記得教會不單是神從永遠就構思了的，也是父神、與子和聖靈所作的工，是神聖的。但我們也必須記得，為了把教會生產下來，父神、子神、靈神都一同經歷了痛苦。

主耶穌在地上的時候，祂的門徒不只一百二十人。有個時候，祂一時向五百個弟兄顯現。但只有一百二十個門徒，順從主的吩咐，聚集在樓上的房間裡，積極地等待。十天之久，大家同心合意禱告。這樣的場面所呈現的是什麼景象呢？我們不但看見神經歷傷痛，也看見這一百二十個信徒，回應天上的感受，與神表同情，甘願經歷生產之苦。因著他們艱苦地禱告，五旬節就臨到我們，這一百二十個信徒就在聖靈裡受浸歸入一個身體。

生產的律是產難的律。這不光是地上出現的第一個教會是這樣的經歷，這個原則也適應於所有在地上歷史歷代的神的教會。第一世紀首先出現的教會是這樣產生出來，那麼以後在地上出現的每一個教會也必然是這樣。既然是生產，就必帶來痛苦。教會不是組織起來的，教會必定是生產出來的。為了生產教會，就必然有痛苦。在地上有些聖徒分擔了神這個重擔，開始為生產教會而受苦，因著他們艱苦的禱告，神就應允，把教會生下來。所以，可見教會是滿有榮耀的，從開始就在榮耀裡，但在這個榮耀之前卻是困難。

五旬節的奇跡

五旬節那天，當那一百二十位門徒在一起禱告，預備等候父所應許的，忽然友一陣沉重的呼吸——一陣大風充滿了房子，又有舌頭如火焰落在各人頭上，他們就都被聖靈充滿，開始說起方言，論說神大能的事。

說到五旬節，我們通常聯想到當天所出現的事物和天上的響聲，都被這些稀奇的現象所吸引，特別留意個別的事件。我們會聯想到那大響聲——好像大風吹過；會聯想到那景象——舌頭如火焰顯現；會聯想到那罕見的顯現——說方言；又聯想到個別的人如何被聖靈充滿，講論神大能的事。不錯，這些事卻是真實的，但五旬節表明的是更遠的事。我們要留意實在的事，不是那些稀奇的現象；要進到實際裡面，不要僅限於外面的表現。五旬節的奇跡不是在那些顯現和聲音，不在這些罕見的事件。五旬節的奇跡是在於神行了非常奇妙並偉大榮耀的事。究竟五旬節的意義何在？在那天，神作了什麼事？

我相信當時那一百二十個門徒已經離開了樓上的房子，移至所羅門廊那裡。那兒地方寬敞，而且是早期門徒通常聚集的地方。當時城裡的人已風聞發生的事，眾人紛紛趕來，而樓房太狹小，所以門徒就改在所羅門廊聚集。在那裡，彼得訶是一個使徒站起來，傳達了第一個信息。彼得向眾人解釋剛發生的事，因為他們都在議論紛紛，有人甚至說門徒喝新酒醉倒了。彼得說：「他們不是醉了，因為現在不過是早上九點，不可能有人喝醉的事。」那麼究竟是什麼事呢？彼得就接著說出五旬節的意義。

聖靈作了兩件事

「祂既被神的右手高舉，又從父所應許的聖靈，就把你們所看見所聽見的澆灌下來。」(徒二 33)
當時發生的是主耶穌被高舉，升到父神的右邊，從父受了所應許的聖靈，就把聖靈澆灌下來。

「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 36)

把這兩段經文聯接起來(當中夾著三十四和三十五節是在括弧裡)，就看見聖靈澆灌下來的意義，也看見受聖靈的浸之意義。神已經把耶穌立為基督了，這就是五旬節的意義。聖靈降臨要見證一件事：耶穌是主；祂是全地的主；祂是基督，是已經成就了神差祂去作的工的那位受膏者。祂不光是救主；祂也是大祭司，是基督。聖靈來，是要高舉基督，神已經立耶穌為基督了。藉著聖靈，我們也都承認祂是主，祂是元首，是全宇宙唯一的元首。祂是我們的頭，是教會的頭。這是五旬節一方面的意義。

另一方面的意義見於哥林多前書十二章十三節，我們知道這些書信是解釋四卷福音書和使徒行傳所記載的歷史。

「我們不拘是猶太人，是希利尼人，是為奴的，是自主的，都從一位聖靈受浸，成了一個身體，飲於一位聖靈。」

聖靈的浸作了兩件事，一是啟示我們，耶穌是主，祂是萬有的主唯一的主。唯一的王，也是唯一的頭。另一件啟示給我們的是，我們都從一位聖靈受浸，成了一個身體，又飲於一位聖靈。首先你有了頭，然後你有了身體。

在樓房裡的一百二十人都是精英，是主耶穌的門徒中之佼佼者。其中有跟隨主三年以上的那是一位使徒；有從施浸約翰的日子開始到主耶穌被提的時間一直跟隨主的弟兄們；又有婦女們，包括耶穌的母親；甚至主肉身的兄弟都在其中。主耶穌在地上的日子，祂的兄弟並不相信祂，但祂從死裡復活以後，他們都改過來信靠祂。

這一百二十個人，都各與主有些經歷，用今天的話說，他們都是好基督徒，他們是主耶穌的門徒中的精華，忠心跟隨主；甚至可以同心合意聚集在一起。要一百二十人同心聚集，不是易事。如果要他們在一分鐘內同心，或者還有可能；但要他們十天之久不斷地同心禱告，那就真的不可能了。著一百二十人不是僅僅祈禱了五分鐘，他們是十天之久恒切禱告。相信任何牧羊教會的都甚願有這樣一群信徒的聚會，可聚也可散，不是有機性地聯合一起。但是五旬節那天發生奇跡，這一百二十個信徒在同一的聖靈裡，受浸歸入一個身體，不再僅是一百二十人在聚會，而是成為了有一百二十個肢體的身體。你看見了分別嗎？一個是在外面的聚集，另一個是在裡面聯合成為一。

「飲於一位聖靈。」聖靈不但降臨在他們身上，叫他們得能力為主作見證，而且聖靈進到他們裡面，使他們都飲於一位聖靈。這就是五旬節。

我們常常以為聖靈的工作只是向我們表明，叫我們為罪、為義、為審判，自己責備自己；也以為聖靈是那位生我們的--「從靈生的就是靈」。但你知道嗎？你相信主耶穌那一刻，你不單是從聖靈生下來，同時也是在聖靈裡受浸歸入一個身體。

五旬節的意義在於表明作頭的基督和基督的身體稀有一生的奇跡，就是復活的基督取了一個團體性的身體；在這個團體性的身體裡，祂繼續作工。這就是教會生命的歷史。

頭與身體的關係

上文提到我們常常只想到個別的人或事。但是，我們若能進一步領會神那完全的旨意，就知道雖然我們得救是各人個別的事，但神使我們成為一個身體。不錯，你不能靠別人得救，每一個人人都必須自己悔改，信主耶穌而得救；而且作為個別的信徒，我們每一個人自己都必須要長進，與主耶穌有自己個人的關係。這一切都重要，但要記得神作了比拯救個別的人更大的事。祂把我們召聚一起，使我們成為一個身體，大家彼此作肢體。換言之，我們不但與頭髮生關係，而且彼此相連。若是沒有我們的主耶穌，沒有祂作我們的頭，我們就不能作什麼。

記得有一回我們的倪柝聲弟兄從英國回來，他在英國探望了一位老弟兄喬治克廷（Geor Cuttin），他寫了「安全、穩妥、和享用」（Satety, Certainty, and Enjoyment）這個單張，神曾大大使用這單張拯救了多人。這位老弟兄當時已是九十多歲，大半時間躺在床上沒有知覺，但有時他會醒過來恢復意識。倪弟兄坐在旁邊等他清醒過來。老弟兄清醒過來，向倪弟兄又說：「我不能沒有祂，祂也不能沒有我。」然後他又昏睡過去。

很顯明地，我們不能沒有主。我們怎麼可能沒有祂呢？但你知道主耶穌不能沒有你嗎？祂需要你，就像你需要祂一樣。你與主之間的關係是何等寶貴。

彼此之間的關係

倪弟兄說了這位老弟兄的話，還加上了他的領會說：「你不但應該對主說：我不能沒有祂。感謝神，祂也不能沒有我。我們也應該彼此對說：我不能沒有你，你也不能沒有我。」為什麼我能沒有祂，祂也不能沒有我呢？因為祂是頭，而我是祂身體的一部分；我是這身體上的肢體，怎可以沒有頭呢？而頭也會說：「我怎可以沒有你呢？你是我的肢體。如果沒有你，我怎麼可以表達自己？我也不能得以完全。」我們彼此作肢體的，情況也是一樣。我們已經領會到彼此不能沒有對方了嗎？

最近我在某地與幾位弟兄聚在一起。有一個弟兄向另外一個弟兄供認說：「我不能沒有你；」但他又轉向另外一位弟兄說：「我對你卻完全沒有這樣的情懷。」這是很坦白供認，我印象很深刻。我們往往會對某弟兄或某姊妹說：「我們彼此親密，我不能沒有你。」但是馬上我們會轉向另外一位說：「我不需要你，我沒有你也行。」何等悲哀的事！求主真正向我們顯明祂在五旬節那天所作成的。祂已經把我們帶進一個身體裡，我們必須體會彼此作肢體，絕對需要對方，缺一不可。求主開導我們，叫我們能開心見誠說：「我不能沒有弟兄姊妹，每一個我都需要。」對我們自己也是一樣。不管我是個何等微小的肢體，弟兄姊妹會向我說：「我們都需要你；你也不可缺的。」這就是五旬節帶來的奇跡。願主幫助我們。

我們禱告：

親愛的天父，我們感謝你，你為了教會的產生，你受了生產之苦。我們實在感謝你，因為你把我生下來了。教會—基督的身體，是何等榮耀。我們感謝讚美你，我們是在這個身體裡面，我們實在承認主耶穌是我們的頭。除了基督耶穌以外，沒有別的頭。我們也承認我們都是肢體，是在同一個身體上彼此作肢體。主啊，求你藉著聖靈把我們引進這榮耀的真理裡—我們不能沒有基督，基督也不能

沒有我們；同樣地，我們不能沒有同作肢體的。主啊，求你領我們進入真理，好叫你能在你這個身體裡繼續行事作工，直到有一天那永遠的聯合實現出來。奉主寶貝的名祈求。阿門。

第三章 耶路撒冷的教會

「有一座山，名叫橄欖山，離耶路撒冷不遠，約有安息日可走的路程。當下，門徒從那裡回耶路撒冷去，進了城，就上了所住的一間樓房。在那裡有彼得、約翰、雅各、安得烈、腓力、多馬、巴多羅買、馬太、亞勒腓的兒子雅各、奮銳黨的西門，和雅各的兒子猶大。這些人同著幾個婦人和耶穌的母親馬利亞，並耶穌的弟兄，都同心合意的恒切禱告。」(徒一 12-14)

「眾人聽見這話，覺得紮心，就對彼得和其餘的使徒說：弟兄們，我們當怎樣行？彼得說：你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈；因為這應許是給你們和你們的兒女，並一切在遠方的人，就是主我們神所召來的。彼得還用許多話作見證，勸勉他們說：你們當救自己脫離這彎曲的世代。於是領受他話的人就受了洗。那一天，門徒約添了三千人，都恒心遵守使徒的教訓，彼此交接、擘餅、祈禱。眾人都懼怕；使徒又行了許多奇事神跡。信的人都在一處，凡物公用；並且賣了田產、家業，照各人所需要的分給各人。他們天天同心合意恒切的在殿裡，且在家中擘餅，存著歡喜、誠實的心用飯，得眾民的喜愛。主將得救的人天天加給他們。」(徒二 37-47)

「那許多信的人都是一心一意的，沒有一人說他的東西有一樣是自己的，都是大家公用。使徒大有能力，見證主耶穌復活；眾人都都蒙大恩。」(徒四 32-33)

我們禱告：

主啊，我們讀了你的話，現在求你的聖靈吹起在其上，使你的話在我們生命中活潑運行。榮耀都歸給你。奉我們主耶穌的名祈求。阿門。

我們正在思想教會—基督的身體的產生。在地上第一個出現的教會是在耶路撒冷，因此我們要看耶路撒冷教會的事蹟。

我們都知道教會只有一個。主耶穌說：「我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的門不能勝過她。」(參太十六 18) 這個是宇宙性教會，但為了建造這個教會，神透過許多地方教會進行建造。我們不但在使徒行傳讀到這樣的例子，在啟示錄也可以看見。在啟示錄首先三章裡面，提到亞西亞七個教會，然後在二十一至二十二章就出現宇宙性教會，就是聖城，新耶路撒冷。宇宙性教會的建造，是藉著地方教會的建造來進行，而在地首先出現的是耶路撒冷教會，所以這個教會擁有非常特殊的低位。

我們的主在橄欖山升天以後，有些門徒就回到耶路撒冷，上了樓房，在那裡積極地在等候，為了所應許的聖靈的來臨，同心同意禱告。

聖經告訴我們，在那樓房裡有十一位使徒，他們的名字都一一列出來。此外有幾個婦女。路加福音八章二至三節記載了主耶穌在地上時跟隨祂的幾個婦女，內中有抹大拉的馬利亞；有希律的家宰的妻子約亞拿；又有蘇撒拿和好些別的婦女。無疑地這些婦女當時都是在樓房內，還提到耶穌的母親馬利亞和祂的弟兄。主耶穌還在地上的時候，祂肉身的弟兄不想信祂，但在祂死了並復活以後，祂的弟

兄都成了祂的門徒，其中有雅各和猶大。當時在樓房裡約有一百二十人。

我們可以說這一百二十人都是當時主耶穌的門徒的精華。他們衷心跟隨主，順服祂的吩咐回到耶路撒冷，等候所應許的聖靈。他們認識主，跟隨主有一段相當長的年日。正當他們在等候，切切禱告的時候，聖靈就在五旬節那日從天降臨。他們就都被聖靈充滿，且在同一的聖靈裡受浸成為一個身體——基督的身體。他們每一個不但和主自己有生命裡的關係，而且彼此有機地聯絡成為一個身體。他們不再是一百二十個成員，而是在基督的身體內的一百二十個肢體。

一個族類——一個身體

當你讀到五旬節那天的記錄，你會以為是彼得站起來傳講這一個福音信息，但你若細讀一遍，就知道彼得站起來的時候，其他十一個使徒也一同站起。你若再細心去讀，就知道事實上那一百二十名都在其中，各人說起方言，論到神的大作為，因此才引起許多人圍攏過來。很明顯地那個時候他們已從樓房移轉到所羅門廊，因為只有在那裡才能容下那些群眾，他們聽見門徒用各人的鄉談說話。基督的身體成形以後，馬上這身體上的肢體就都發揮作用。不光是彼得在活動，也不僅是十一位使徒與他一同活動，而是這身體上每個肢體，不分男女，都活動起來。他們都在作見證，講說神的大作為，因此吸引許多人。這是個健全的身體。身體上每個肢體若都運行，你就知道這身體是正常的。感謝神，從開始這個健全的身體就形成了。

人聽見了所傳講的福音，覺得紮心。那天在五旬節，從天下各國來了不少猶太人，都聚集在耶路撒冷守節。只可惜許多人都是循例守節，只當那是一種宗教的傳統。但感謝神，在這許多人當中，有一些是真正尋求神的，他們尋求真理，光就照入這些人的生命中。所以當他們聽見福音，就覺得紮心，問彼得和那十一位使徒說：「我們當怎樣行？我們已經拒絕基督，現在我們該怎樣行才好？」

彼得說：「要悔改，奉耶穌基督的名受浸，叫你們的罪得赦，就必須受所賜的聖靈，因為這應許不但給你們的，也是給你們的兒女，給一切在近處和在遠方的人。」這些人完全領受了彼得的話。彼得還說了許多話，勸勉他們救自己脫離那彎曲棄絕救主的世代，從這世代的人分別出來，完全歸於基督耶穌。這些相信接受主耶穌的人都受了浸，一日之間門徒添了三千人。他們都是真正得救，真正重生的。

今天，有些人說他們相信主耶穌，但不夠絕對肯定，也不清楚。但那天在耶路撒冷的這些人悔改，從世界分別出來，脫離那彎曲的世代，並且受浸，完全歸屬基督，接受了所應許的聖靈，又被聖靈充滿。他們是真正得救重生，雖然在基督裡還是嬰孩，就如我們初信主耶穌的時候那樣子，在起初的時候，我們在基督裡也是嬰孩。正因為他們是如此真正得救重生，這三千年和那一百二十人就聯合起來成了一個身體，彼此之間沒有任何間隙，成了一個族類，一個身體。這就是在耶路撒冷的教會。

在耶路撒冷的教會，成員不全部都是在基督耶穌裡有經歷的信徒；甚至從起初的時候，成員中也包括在基督裡作嬰孩的。這是一個家。認識主的時日長的，幫助那些在基督裡的嬰孩；而在基督裡作嬰孩的，在那些認識主的人面前也謙卑受教。他們都融合在一起成為一個家，一個族類，一個教會，一個身體。

新的生活樣式

一個新的又是活的身體，怎可能沒有新的生活樣式？不用經過任何策劃，也不需要強制實施，十分自然地，一種新的生活樣式就開始出現。以前這些信徒都各有自己的生活方式，但現在發生變化了。他們成了一個族類—不光是一個族類，而是一個身體—如此這個身體的生活就很快顯出來。身體的生活不是從策劃或製作出來的；身體的生活是出自生命，身體內各肢體共用一個共同的生命。這些肢體都是在同一身體裡面，因此十分自然地，他們就開始一起活出一種生活樣式。這個生活樣式是團體的、凝聚的生活樣式，是世人以前從來沒有見過的，與其他所有的生活方式回異，因為主耶穌是引向那生活方式的道路。

身體的生活

身體的生活是怎樣的呢？這些早期的信徒，就是神的教會，是活出怎樣的樣式？最首要的是他們不屈不撓，堅持不變，恒心遵守使徒的教訓與交通、擘餅、祈禱（徒二 42）。在此以前，他們為許多別的事忙亂，但現在他們忙什麼？他們忠心持守，忙於遵守使徒的教訓，並彼此交接。

使徒的教訓

使徒的教訓是什麼？經文裡面的「教訓」是單數式，而「使徒」是多樣式。當時使徒有十二位，但只有一種教訓。那麼使徒們的教訓是什麼呢？記得主耶穌曾經說過：「你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施浸。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」（太二十八 19-20）換句話說，使徒們的教訓不是別的，就是主曾經教訓他們的。使徒們的教訓，就是主以前給他們的教訓。

使徒保羅也是這樣說：「我當日傳給你們的，原是從主領受的。」（林前十一 23）使徒們並沒有自己的教訓，他們只是把以前受教於主的教訓人，所以使徒們的教訓就是基督的教訓，他們向人教導的內容是基督。

使徒們的交通

我們再留意到經文裡的「交通」是單數的，「使徒」卻是多數式。那麼使徒們的交通是怎麼回事呢？哥林多前書一章九節說：「神是信實的，你們原是被祂所召，好與祂兒子，我們的主耶穌基督相交。」（照原文譯）

約翰一書一章三節說：「我們將所看見、所聽見的，傳給你們，使你們與我們相交，我們乃是與父並祂兒子耶穌基督相交的。」由此可見，使徒們的交通就是與神的兒子耶穌基督相交。彼得沒有屬於自己的交通；保羅也沒有屬於自己的交通，事實上，保羅指出哥林多教會裡說他是「屬保羅的」的人的錯，因為基督不是分裂的。交通只有一個，就是與神兒子耶穌基督相交。教訓是我們所信奉的，交通是我們所操練的。一信、一交通；一種共同信仰，一個共同的交通。當時信主的人所領受的是基督的教訓。他們學基督，與基督相交。他們也彼此與基督相交。這就是身體生活。

擘餅與祈禱

使徒們的教訓與交通是藉著兩種方式表明。一種是擘餅。為什麼擘餅是那麼重要？擘餅是與我們的主交通，是在祂的血裡有交通，在祂的身體裡有交通，我們也是如此彼此相交。這是我們在基督耶穌裡的合一與交通的事蹟表明。

為什麼禱告如此重要？這是所指的不是個人的祈禱，而是在一起的團體性的禱告，是表明我們與基督在祂的旨意和目的裡的合一。我們聚在一起，並不是為自己或自己的小圈子禱告；我們是為了神的心意和旨意禱告。所以事實上，擘餅是教會的生活，禱告是教會的職事。

在主的桌子前擘餅是何等重要，何等必需！這並不是禮儀，不是形式，不是習慣，也不是傳統。每次我們聚在主的桌子前紀念祂的時候，就是與所有弟兄姊妹相交，是與在全地上基督身體的肢體有交通。這是個見證；這是身體生活。你若不在主的桌子前，你怎能說自己有份於教會的生活？你若不參予教會的禱告，怎能說自己有份於身體的生活？擘餅和禱告是基督身體的生活的實際表明。從起初，這三千一百二十名信徒，就是過這樣的生活樣式。信徒有多少，在主的桌子面前就有多少，聚在一起禱告的也就是多少。這就是身體的生活。

聚在一起

凡物公用

「信主的人都在一處。」他們並不是只在肉身上聚在一起，而是靈裡合一，且藉不同的方式來表現。他們彼此關懷，彼此照顧，完全脫離自己佔有的私欲。人類最原始的本能之一就是佔有欲，甚至連小孩子也有這樣天性，玩玩具的時候總愛說：「這是我的。」我們都是自私自利，自我中心的人。但這三千一百二十人在歸入一個身體裡面以後，所有這些自私和佔有的表現都不見了。他們凡物公用，沒有一個人說：「這是我的。」他們彼此關懷，彼此供應別人的需要，因為當時有許多人上來過節後就留下來，沒有回去原地。他們失去了原來的工作，生命沒有著落。當地的信徒把他們接到家裡住，都在一起，凡物公用。

比方你身體上有一個細胞說：「這身體是屬於我的。」那麼結果你就患上癌症。你身體內任何細胞都不能說：「是我的。」所有細胞和整個身體共用所有。

神的靈在地上把那個屬天的身子生下來以後，這個身體的肢體就開始了一種世人從來沒有見過的生活樣式。這種樣式不是教導出來的，也不是強制施行的，而是純粹自然，屬靈的自然。肢體們都在一起。如果我們彼此不關懷，怎能說我們是在同一的身子裡呢？

逐家擘餅

他們的合一表現在逐家擘餅的生活上。他們那麼愛主，那麼彼此相愛，以致可能在每頓進餐的時候，他們都紀念主。我覺得我們把擘餅弄得複雜了，其實應該是非常非常簡單。如果在飯後，我們受神的恩典慈愛所感動，不妨就擘餅紀念主。當時信主的人就是這樣表明他們的合一的。

天天聚會

他們天天同心合意聚在殿裡，這是合一。你不能說：「我的心與你們同在」，而你自己卻不與大家在一起。這並不是合一同心的表現。但又若你在場，而靈力卻不與大家在一起，那也不是合一。真正

的聚在一起，是你的肉身與心靈都在那裡。

他們沒有停止聚會。他們彼此勸勉，訓誨人要相愛，要行善。這是真正的合一。不錯，現代的生活並不能助長屬靈的生活。但儘管是這樣，想到早期信徒如何過教會的生活，而我們今天又如何過所謂教會的生活，我就深感慚愧。在這件事上，我們必須好好地來主面前。

不再愛世界

「存著歡喜誠實的心用飯，讚美神，得眾民的喜愛。」聖經說他們是如此存著歡喜誠實的心用飯，且讚美神，表明他們是一群喜樂滿足且存感恩的人，完全脫離了對世界的追求。他們生活簡樸。我們若仍舊過繁複的生活，怎能說自己已經從世界裡釋放出來呢？我們當以主所已經為我們預備的為滿足，完全脫離了對世界的追求。一種新的生活樣式顯出來了——一群喜樂知足，常存感恩讚美的人。因著神的靈的感動，這些人簡單地生活——不再為世界，也不再為自己，單單為了主。這就是身體的生活，是教會的生活。世人看見這一群人，大感詫異，因為他們在地上從來沒有見過這樣的人。

謙卑

「那許多信的人，都是一心一意的。」五旬節那天，信徒添了三千人，然後主又將得救的人，天天加添。到了使徒行傳第四章，信的人又加了五千。這些信徒都是一心一意，在心裡是基督的愛，在意念裡是基督的心——謙卑。他們全心愛主，又謙卑地彼此相愛。他們實在是成為一。

主耶穌在離開世界以前曾經禱告說：「父啊，使他們合而為一，像我們合而為一。」(參約十七 21-22) 祂的禱告就在這裡蒙了應允。一個身體活出同一的生命，為基督而活，也彼此為眾人而活。這就是在耶路撒冷的教會的生活。

教會生活的果子

復活的生命

使徒行傳四章三十三節：「使徒大有能力，見證主耶穌復活，眾人也都蒙大恩。」這節經文說到兩件事。一是使徒大有能力，見證主耶穌復活。主耶穌復活是我們基要的信仰重點之一。哥林多前書十五章三至四節提到三點：基督為我們死了，埋葬了，然後復活。這就是福音。使徒行傳記載了當時使徒傳福音，總提到主耶穌復活的事。主耶穌復活不僅是歷史事實，不僅是道理或教訓。主耶穌復活是一個實際，因為人可以活出這個復活的生命。所以當使徒們傳講主耶穌復活，他們就大有能力。

我們傳福音往往軟弱無力。我們也許提到主復活的事，但聽的人不相信接受，理由是他們看不見這復活的生命。其實這個復活的生命所活出的生活是世人從來沒有見過的。這是復活的生命，從死亡得生命，勝過死亡。人看見了，當你傳講主耶穌復活的時候，就不再是道理，不再只是個事實，而是生命的實際，大有能力。所以在活出身體的生活時，我們的見證就大有能力。

大恩

那時眾人也都蒙大恩。他們從神接受了恩惠，也可以換句話這樣說：他們既然活在一個身體裡，

作頭的基督的豐滿就臨到他們。這是大恩。

懼怕

「眾人都懼怕。」(徒二 43)「全教會，和聽見這事的人，都甚懼怕。」(徒五 11) 我們可以用另外一個詞來形容，也許能表達得更清楚—敬畏，是肅然起敬，因為每一件事都那麼真實，活現在眼前。主是真實的，聖靈也是真實的，每一件屬靈的事都是那麼真實。你目睹著一切千真萬確的事，難道還能不肅然起敬嗎？你站在神面前的時候，不由得心存敬畏；又當你感覺到主的同在時，也會油然而生出敬畏的心。你可以稱它為懼怕，一種聖潔的畏懼。

今天，人敬畏神的心哪裡去了？這不光是對世人來說，他們看見這一切屬天的可敬可畏的事，是那麼活生生的，如此真確的，不能不懼怕。但這也是對教會說的，那些在主裡面的人，也該對神常存敬畏，甚至是恐懼戰兢，不敢輕易造次，不敢憑肉體行事，因為主與聖徒同在。這就是活在身體裡的果子。

主加添得救的人

主將得救的人，天天加給教會，因為眾人受信徒所活出的見證感動，受吸引到主面前。這就是耶路撒冷教會所活出的樣式。

問題

亞拿尼亞和撒非喇

當時耶路撒冷教會有沒有發生問題呢？當然有。只要人還活在肉體裡，或是向肉體屈服，仇敵就有機會來攻擊。主作工的時候，仇敵業作工。耶路撒冷教會起頭是那麼榮美，但仇敵藉著亞拿尼亞和撒非喇的肉體向教會發動攻擊。當時教會的境況很美好，信徒們都肯捨己，賣了田產，把價銀放在使徒腳前，分給那些有需要的人。這是何等榮美的事！不是出於勉強，也不是受了教導才去作，完全是自動自發地作在愛心裡。

但是亞拿尼亞和撒非喇卻是慕虛榮。他們看見利未人巴拿巴把田產賣了，將價銀拿到使徒那裡。他這樣作得了稱讚，使徒稱他為「巴拿巴」(就是勸慰子的意思)。那對夫婦看見了，就動了心：「我們也要稱讚，得光榮。」但這是虛榮。在世上你想要得著一些東西，但在教會裡面，你能得著什麼？教會是叫你失去的地方，不是要讓你賺取什麼。你在教會不是為了接受，乃是為了施出。在教會裡你能賺取什麼？一點都沒有。可是人在肉體裡，就算在教會裡也想得著虛榮。

亞拿尼亞和撒非喇賣了田產。一方面他們想得人的稱讚，但另一方面又捨不得全部放棄世界。其實他們不需要這樣作。他們若不把價銀交出來，也沒有人說話，但他們想兩者兼得，就把價銀私自留下幾分，其餘的就拿到使徒面前，還說：「這就是我們所得的全部價銀了。」他們忘記了聖靈在教會裡運行。

彼得說：「就是這麼一些嗎？」

亞拿尼亞說：「是。」

彼得說：「你為什麼欺哄聖靈呢？田地還沒有賣就是屬於你的，就算賣了，也還是你的。但你為什麼欺哄聖靈呢？」聖靈的管教馬上就顯了出來。

感謝神，讓我們在這件事上學了功課。我們真的相信聖靈是在教會裡嗎？還是認為這只是教導？如果你實在相信聖靈是在教會裡，那麼就不是活在人面前的問題，而是活在神面前的事。我們相信聖靈，也相信聖靈與教會同在。既然是這樣，你以為我們應當尊重祂嗎？還是以為我們可以欺哄祂？難道我們可以消滅聖靈的感動，叫祂擔憂，或是欺哄祂嗎？這是我們必須學的功課。

還有，在這件事上我們看見管教。教會的建造不能沒有管教。沒有人喜歡管教，都想瀟灑自由，想作就去作，照自己的意思去行，以為教會是民主，每個人可以憑己意行，隨便說話。不！教會不是民主的，教會是神在管治，主是王；所以有管教。不是彼得管教亞拿尼亞和撒非喇，是聖靈管教他們。彼得不過是聖靈所用的工具。這一點我們要看清楚。

在教會裡，我們不歡迎管教。有些弟兄要執行管教時，我們就以為他們在管教我們。如果你是這樣看，無疑在你心裡已經起了背逆。但你要知道在教會裡所施行的管教是來自聖靈，不是出於人，因為聖靈是代表作元首的基督。所以我們要學習相信並接受管教。

問題有時不一定是有破壞性。假如處理合宜，問題可以成為化裝的祝福。在這個問題上，管教就成了祝福。

「全教會和聽見這事的人，都甚懼怕。」愛和懼怕並不是對立的，而是相輔相成的。有些時候我們以為有愛，就應該沒有懼怕。不錯，「愛既完全，就把懼怕除去」，但這裡所說的是懼怕懲罰，不是怕神不喜悅。你若愛主，在愛裡面必然有敬畏的成分，害怕不能討主喜悅。所以在這件不幸的事上，說明了在基督的身子裡有管教，這是身體的生活。

說希利尼話的寡婦

信徒人數逐漸增加的時候，另一個問題發生了。說希利尼話的猶太人，抱怨他們的寡婦在每天的供應上給忽略了。當時生活困難，又有許多作寡婦的。有些是從耶路撒冷以外的地方來，甚至是在猶大地以外來的。說希利尼話的猶太人散居在外邦人的城市裡，而說希伯來話的猶太人是住在猶大地。因為說希利尼話的猶太寡婦在每天的供應受到忽略，於是生髮怨言。

仇敵常常藉著人發怨言來破壞教會。你如果有什麼不滿，或發現有什麼缺失，為什麼不去見弟兄們，坦白地說出來？這才是你該作的。但你不是這樣作，卻是在他們背後發怨言。如果一直埋怨下來，不久就會引起不和，結果生出反抗。在舊約聖靈裡記載以色列百姓的歷史就有這樣的事例。

事實上，這個忽略不是有意的，而是環境作成的，因為當時使徒們日理萬機，各樣的事親力親為。不但要傳道，又要管理飯食。數千人聚在一起，十二個使徒怎麼能照顧得周全？根本是不可能。況且使徒們都是說希伯來話的猶太人，不熟悉說希利尼話的猶太人的境況，所以不是故意忽略他們的寡婦，而是迫於環境因素的限制。當時的弟兄姊妹應該留意到這個問題，告訴使徒，讓大家合力解決問題。但他們沒有這樣作，卻在背後發怨言，顯然不信任使徒。當怨言多起來後，使徒們也聽見了。感謝神，怨言並沒有觸怒使徒們，他們反而謙卑地向弟兄姊妹說：「不錯，這是問題，讓我們來解決。你們挑選七個人出來管理飯食，好讓我們可以專心傳道和禱告。」結果選出七個人，除了從安提阿來進猶太教

的一個外邦人，其餘六個都是說希利尼話的猶太人。當時大部分是說希伯來的猶太人，但這些大多數人以愛相待，挑選了七個都是屬於少數的人，要照顧說希利尼話的猶太寡婦，反而不擔心自己的寡婦受到忽略，這就是愛的表現。

主藉著這件事的經過，提醒教會裡面必須有分工。沒有人可以統辦大小事，也沒有人可以專權。每個弟兄姊妹都該各有自己的事奉，大家分工合作，神就會大得榮耀，教會也就馬上蒙福。因此有問題不一定是壞事，反而是提供好機會給教會進入建造。

逼迫

弟兄姊妹聚在一起開心，教會生命滿了喜樂。就是這樣，他們聚在一起有七年之久，不再想回家，都想留下耶路撒冷，渾忘了主的吩咐--「在耶路撒冷、猶太全地、撒瑪利亞、直到地極。」他們聚居在一起是如此的開心，都把自己的使命忘得一乾二淨。

那麼主怎樣作呢？祂使用逼迫。逼迫臨到耶路撒冷教會，這又是問題了。但感謝神，因著逼迫，信徒分散到各地，把福音也傳道各地，實行了主的吩咐。所以，看來問題並不太壞，有時神容許逼迫，叫主的道傳開。當時門徒分散各地，只剩下使徒留在耶路撒冷，但很快信主的人又多起來，人數跟以前一樣多。這就是耶路撒冷教會的經歷，盼望我們從其中可以學到不少功課。

我們禱告：

親愛的主，我們實在是讚美感謝你，你把在地上第一次出現的你的身體，就是教會，顯明給我們看，那是何等的一種生活—是基督的生命在合一的信徒中間顯明出來。主啊，我們心中實在愛慕這樣的生活。我們呼求你，叫我們能活出合乎你心意的樣式，好叫你的名得著榮耀。奉我們主耶穌的名。阿門。

第四章 安提阿的教會

「那些因司提反的事遭患難四散的門徒直走到腓尼基和居比路，並安提阿；他們不向別人講道，只向猶太人講。但內中有居比路和古利奈人，他們到了安提阿，也向希利尼人傳講主耶穌。主與他們同在，信而歸主的人就很多了。這風聲傳到耶路撒冷教會人的耳中，他們就打發巴拿巴出去，走到安提阿為止。他到了那裡，看見神所賜的恩就歡喜，勸勉眾人，立定心志，恆久靠主。這巴拿巴原是個好人，被聖靈充滿，大有信心。於是有許多人歸服了主。他又往大數去找掃羅；找著了，就帶他到安提阿去。他們足有一年的工夫和教會一同聚集，教訓了許多人。門徒稱為基督徒是從安提阿起首。當那些日子，有幾位先知從耶路撒冷下到安提阿。內中有一位名叫亞迦布，站起來，藉著聖靈指明天下將有大饑荒，（這事到革老丟年間果然有了。）於是門徒定意照各人的力量捐錢，送去供給住猶太的弟兄。他們就這樣行，把捐項托巴拿巴和掃羅送到眾長老那裡。」（徒十一 19-30）

我們禱告：

親愛的主，感謝你讓我們有權利在你的桌子前與你一起；感謝你讓我們在你的血和身體裡面與你交通。主啊，讚美感謝你，我們在你面前得以聚集，指望你藉著聖靈用你的話向我們說話。我們把這個時間交在你手中，深信你會作成這個工，榮耀歸給你。奉我們主耶穌的名。阿門。

教會—基督的身體—不是人發明出來的，也不是歷史發展的後果；教會是神自己的構想，源出於神，甚至在創立世界以前就已經存在神的意念裡。遠在世界創立以先，神在祂的兒子裡定意造成教會，作祂愛子的配偶，就是作這新郎的新婦（參弗三 10-11）。所以教會並不是人構想出來的，是神早在創立世界以前所計畫的。我們若要知道教會是什麼，就不能光追溯歷史。我們必須回到神的話那裡，看看神心思裡的教會。教會的成敗不在乎人的衡量，而在乎教會有多少能否符合神對教會的心意。

主耶穌說：「我把我的教會建造在這磐石上，陰間的門不能勝過她。」教會不是人所能建造，乃是基督自己去建造。神是在根基上建造那城。教會是宇宙性的，只有一個，包括了所有神的子民，由第一個信主耶穌的人開始，到末了最後信主的那個人，都包括在內。教會是宇宙性的，只有一個；但是神建造祂教會的方法，是先在地上各處的地方教會進行建造。在地上首先給建造的教會是在耶路撒冷。這只是一個開始，並不是終局，因為主耶穌說：「你們要在耶路撒冷、猶太全地，和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。」換言之，神在這恩典時代藉著建造各個地方上的教會來建造祂的教會。

起初只有一百二十名信徒，他們都是主還在地上的時候忠心跟隨祂的。他們在樓房上聚集，同心禱告，等候聖靈臨到他們。五旬節那天，聖靈降臨了。在同一聖靈裡，他們受浸歸入一個身體。這是教會在地上的開始。但感謝神，在同一天，有三千人聽道以後覺得紮心，悔改信主，他們受浸並接受了所應許的聖靈。他們恒切遵守使徒的教訓，與使徒相交，擘餅祈禱。主將得救的人，天天加給教會（參徒二 47）。

在美門那瘸腿的人得醫治以後，許多人來圍著彼得和約翰，他們就傳起道來，結果許多人信了主，男丁數目約有五千（參徒四 4）。

然後在教會發生了一件事。亞拿尼亞和撒非喇想要欺哄聖靈，結果管教迅速臨到他們。因著這事故，神的子民敬畏神的心大大增加，聽見這事而信主的人也加添不少。

在使徒行傳第六章，記載了有七位元信徒給挑選出來管理飯食，好讓使徒們能專心以祈禱傳道為事，主也大大賜福給他們，信主的人加增甚多，其中甚至有許多祭司。不久，耶路撒冷教會的信徒約有二萬，包括婦孺在內。但只管人數那麼多，他們仍能合而為一，還逐家擘餅，敬拜神，彼此相交。耶路撒冷教會一開始就滿了榮耀。

在耶路撒冷的弟兄姊妹聚在一起，彼此相交，十分喜樂，一面享受主，一面又享用肢體相交，結果渾忘了主的吩咐：「你們要在耶路撒冷、猶太全地，和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。」他們聚居在一起，沒有出去把耶穌基督的見證傳揚。他們沉醉在主與弟兄姊妹們的交通。

這樣的境況維持了大概八年，最後主不得不作一些事，容讓逼迫臨到耶路撒冷教會。首先是那管理飯食的七個人當中的司提凡被石頭打死，尤其是在那法利賽人掃羅指示下，逼迫變得更劇烈，以致除了使徒以外，門徒開始分散各地，到了猶太全地和撒瑪利亞。他們並不是僅僅為了逃避逼迫而四散，而是主的全能把他們遣散到猶太地和撒瑪利亞。使徒行傳第九章就讓我們看見在猶太地和撒瑪利亞各

處的教會都得平安，被建立。但這些並不是結局。

使徒行傳第十一章告訴我們，因患難四散的門徒，有一些走得更遠，直走到腓尼基、居比路，和安提阿。安提阿在敘利亞，門徒那裡傳主耶穌的福音。那裡的猶太人仍舊墨守猶太教的道理，所以門徒只向散居在外邦城市的猶太人講道，其中有人希利尼籍的居比路人和古利奈人，所以他們也開始向希利尼人傳道。

記得在五旬節那天，從世界各地來的猶太人聚集，包括不光是在應許地居住的猶太人，也包括了散居各地說希利尼話的猶太人。在耶路撒冷又有一些皈依猶太教的外邦人，他們本來是希利尼人，但改信了猶太教。馬太福音第二十七章所提到的那幫助主背十字架到各各他的西門，就是古利奈人。五旬節那天又有巴拿巴，原名約瑟，是生在居比路的利未人。所以那天聚集的，不但有說希伯來話的猶太人，他們散居在各地時，也許只向猶太人傳福音。但說希利尼話的猶太人，尤其是居比路人和古利奈人，他們不大嚴守猶太教的教訓。信了主以後，就向他們本地的人傳道。所以福音開始傳向安提阿的希利尼人，悔改信主的人天天加贈，神的手在那裡大大作工。

要留意，安提阿教會並不是由使徒開創的，跟耶路撒冷教會的開始大不相同。在耶路撒冷教會，使徒為首作帶領；但在安提阿教會，沒有使徒，只有寂寂無名的信徒。他們向本地的人傳耶穌基督的福音，神的手就作工，許多人就歸信了主。

聖經讓我們看見，教會產生有兩種不同途徑：一種是使徒傳道的成果，另一種是由於神的子民向本土的人作見證。沒有使徒，不見得就不能建立教會，安提阿教會就是例子，是由一些無名的信徒開始的。世人並不認識他們，但他們是神所知道的。

在安提阿很多人歸信主，風聲傳到耶路撒冷教會，他們就打發巴拿巴去安提阿。他到了那裡，看見神所賜的恩就歡喜，勸勉他們要立定心志，恆久靠主。巴拿巴是個好人，信主充足，於是更多人歸服了主。巴拿巴自知獨力難以應付，於是去大數找掃羅。掃羅沒有在往大馬色的路上歸信主以前，是逼迫教會的。他心裡火熱向主，在耶路撒冷呆了一陣子，就給打發回去大數，在那裡可能住了幾年，直到巴拿巴來找他，把他帶去安提阿。兩個足有一年工夫在教會教訓信徒。聖經說：「門徒稱為基督徒，是從安提阿起首。」這些是歷史的往事。

神的話把初期教會的歷史記錄下來，是因為神要我們從這些教會歷史中有所學習，透過神在這些教會所作的工，叫我們認識教會的生活；所以我們要尋索神藉著安提阿教會所要教導我們的。

聖靈新的行動

五旬節那天，聖靈首次在地上運行，耶路撒冷教會就出現，這是聖靈新的作為。耶路撒冷教會的開頭滿了榮耀，其中主要是猶太人，包括說希伯來話和說希利尼話的，還有一些是皈依猶太教的外邦人。既然耶路撒冷是猶太教的中心，人就都受猶太教的束縛，不能脫離祖先的傳統。在初期的教會歷史，羅馬帝國沒有逼迫教會，原因就是他們認為那不過是猶太教中的另一個教派，而猶太教在當時的羅馬政府享用合法地位。所以早期教會的見證在耶路撒冷並不是那麼明顯，又拘囿于猶太教的傳統。因此主要作出新的行動來，把教會從猶太教中分別出來。

聖靈開始在安提阿這個外邦城市作工。雖然在當地有猶太人，但大多數是外邦人，不受猶太教約

束，所以當時的人看見安提阿教會的信徒，不曉得該怎樣稱呼他們，因為他們不是猶太人，不能把他們視為信奉猶太教中一個教派的教徒，只好給他們冠上一個新名稱。這是聖靈一個新的工作。

在使徒行傳中，聖靈多次作出行動，不受任何限制。祂不但在安提阿作了新事，以後又在以弗所，又在羅馬，都作出前所未見的行動。在整個教會歷史中，聖靈不停地向前推動，不時有新的動作。尤其是當人拘泥于傳統的時候，聖靈就要有新的行動，因為祂要尋找純真的見證。這是我們必須記著的，不然我們就一直停留在傳統裡。我們以為舊的東西較好，但聖靈不斷要尋找新的；其實祂要尋找的是比以往舊的更古老，因為是回到神起初原來的目的和心意裡。這是我們所必須學習的第一個功課。為了這個緣故，我們要坦率對待神在聖靈裡領人回到祂原初的旨意的一切動作。

心裡立志

安提阿的信徒是怎樣的呢？他們屬靈的景況是怎麼樣？首先，他們是歸向主的。他們以前拜偶像，現在卻全心歸向基督。他們相信了耶穌基督的福音，接受了主作他們的救主和作他們的主。他們不但歸信主，又接受巴拿巴的勸勉，立定心志，恒久住在主裡。歸向主和住在主裡是不一樣的。歸向了主，但如果不住在主了，不繼續與主同在，不留在主裡繼續長進，不生根在基督耶穌裡，那有什麼意思呢？所以一定要立定心志住在主裡面。

神的子民蒙恩得救了，但多半沒有立定心志在主裡。換句話說，許多人得救了，但沒有全心尋求主。這就是為什麼神的子民如此軟弱無力。

在舊約聖經，但以理立志，不以王的食物和王所飲的酒玷污自己。寧願過簡單清潔的生活，不要人所看重的王室奢華的美食，免得自己受玷污。這是需要他立定心志。

我們有沒有這樣立定心志呢？我們既然屬於主，有沒有立志一直跟隨主呢？我們有住在基督裡嗎？神把我們放在基督耶穌裡，而我們竟不以祂為家麼？我們不要住在祂裡面麼？還是流蕩不定，沒有立定心志向著主？聖經說：「我兒，當將你的心歸我，你的眼目也要喜悅我的道路。」神的子民常常不喜悅神的道路，以為神的道路太艱難，太不合情理，原因只不過是他們沒有將心歸給神。你若將心歸給主，自然你會喜悅祂的道路，你會發現祂的道路盡善盡美，是可喜悅的。

受神的話教導

安提阿教會的信徒立定心志，恒久靠主，不斷尋求神，一心愛主，在主裡長進，堅守真道。有一年工夫，接受神話語的教導。我們何等需要神話語的教導，因為只有靠著祂的話，教會才得以建立。安提阿教會讀主的話，學習主的道，有一年之久。因此門徒稱為基督徒，是從安提阿起首。他們是真正的門徒。

一九四二年我在印度的馬德拉斯，當地的弟兄姊妹在那裡聚會已經有一年工夫。這一年內，他們每天聚會兩次。早上出門工作以前，他們聚集接受主話語的教導；晚上工作完畢，又再聚集聽主的話語教導。整整一年他們是這樣作。我在那裡的時候，剛好是戰爭時期，晚上停電，他們只好停止晚上的聚會。但當我遇見這群聚會只有一年的弟兄姊妹，發現他們是何等愛主！我們有時以為在主日以外有聚會實在是太多了，覺得在浪費時間，因為有許多私事要做。但有一件事是必須的，我們必須要聚

集，接受神話語的教導。

主真正的門徒

信徒就是門徒，兩者之間不應該有分別。但是很可惜，今天的信徒和門徒大有卻別，信徒不一定是門徒。但是在早期教會卻不是這樣。相信主的人，就是基督的門徒；相信接受祂作救主的，也接受祂作主。你若讓祂進入你心中，就是讓祂在你心裡作主作王。在安提阿的信徒是外邦人，像我們一樣，但他們立定心志歸向主，恆久靠主，每天受主話語的教導。他們是主真正的門徒。

起首被稱為基督徒

世人看著這些在安提阿的信徒，不曉得如何稱呼他們，不能稱他們為拿撒勒教黨，也不是猶太教的一個派別，因為他們是外邦人。世人對任何事物不能定名的話，就渾身不自在。所以當他們看這些信徒，心中不免嘀咕：「他們是誰？」於是給他們起個綽號叫「基督徒」。你要記著，「基督徒」是世人給信徒的綽號。你們不要自稱基督徒。這是世人看見他們的時候，認定他們是基督徒。

讀使徒行傳，你會發現早期信主的人，是稱為「信徒」、「門徒」或「信奉那道的人」，因為這些人的生活樣式，跟地上任何一種生活方式都完全不一樣。到了使徒行傳十一章二十六節，你就看見安提阿的門徒，首先給世人稱為「基督徒」。

為什麼他們給稱為「基督徒」呢？世人起這個名號的意思是什麼？「基督徒」就是「基督人」。為什麼他們給稱為「基督人」呢？原因是世人發現這些信徒都以基督為中心；他們相信基督，向基督祈禱，頌贊基督，奉基督的名聚集，歌頌基督，敬拜基督，提基督的名，又為基督而活。換句話說，這些人都迷于基督，完全給基督佔有了。他們都不以其他任何事物為念，只專一以基督為念。世人不但從他們口中聽見基督的事，更從他們身上看見基督。這就是世人眼中所認定的「基督徒」。

今天我們自稱基督徒，但世人看我們的時候，有沒有看出我們是基督徒？還是看我們跟他們一個模樣，甚至比他們更差呢？我們常常聽人說：「這些所謂基督徒，比我們還不如呢。」要記得「基督徒」這個名稱是要爭取贏來的，不是你可以自稱的名號，是你從世人口中掙得來的。他們在你的生活行為中看見了基督嗎？還是以為你與世人沒有什麼分別？

在聖經裡，「基督徒」這個名稱只用了三次：一次在使徒行傳十一章二十六節，第二次是在使徒行傳二十六章二十八節，保羅在亞基帕王面前受審，有機會為自己辯護。但他沒有為自己申訴，反而為基督辯護，甚至向他們傳講基督。亞基帕王就說：「保羅，你少微一勸，幾乎叫我作基督徒了。」換言之，「基督徒」是人所鄙視的名字。當時巡撫說：「保羅，你癡狂了。給你機會申訴也沒用，反而傳講基督。你癡狂了。」基督徒是狂熱愛上基督的，這才是基督徒。

「基督徒」這名稱第三次出現，是在彼得前書四章十六節：「若為作基督徒受苦，卻不要羞恥，倒要因這名歸榮耀給神。」基督徒是甘願為基督的名受苦。你甘願為基督受苦嗎？你以基督的名為羞恥嗎？

在聖經裡就是三次提到「基督徒」這名字。感謝神，如果有人稱你為基督徒，你要以此為榮，這是你掙來的。但如果人看你，卻不能認為你是基督徒，那就是你的羞恥。

教會彼此間的關係

我們從安提阿教會還看見教會彼此間的關係。在安提阿許多人歸信主，這消息一傳到耶路撒冷，引起教會的弟兄姊妹關心。雖然安提阿遠在敘利亞，耶路撒冷卻在猶大地，而且安提阿的信徒是外邦人，耶路撒冷教會多是猶太人，但當耶路撒冷的信徒聽見在安提阿的外邦人歸信了主，他們深感關切，就差派巴拿巴去探望他們。因為神在哥尼流家裡所作的事，把猶太信徒心中一些偏見除去了（參徒十一 18），他們不得不承認神實在也把悔改的心給了萬民，叫他們也得生命。所以當他們聽見外邦人也信了主耶穌的時候，並沒有覺得太驚奇。他們已經有了心理準備，而且深感關注，因為他們承認這些外邦信徒是主裡的弟兄姊妹，同在一個身體裡。於是他們差派人去探望這些外邦信徒。

他們差誰去呢？他們差巴拿巴去。巴拿巴是誰？他是說希利尼話的利未人，來自居比路。他不墨守猶太教的傳統。他們並沒有差派彼得或約翰這些使徒去安提阿，因為若差彼得和約翰去的話，可能給人的印象是要把安提阿教會納入耶路撒冷教會的蔭庇下。換句話說，他們要控制安提阿教會。不，他們並沒有這個意思。他們差派一個說希利尼話的猶太信徒，一個心胸寬廣的人，特別同情那些歸向主的外邦人。他去不是要把安提阿教會納入在耶路撒冷教會的管制下，耶路撒冷教會要成為他們的母會——完全不是這麼一回事。他去是為了交通。

這是神的話語裡面一個非常重要的原則。地上任何一個教會在治理上是自己獨立的，每個地方教會都是直接向主自己負責。沒有所謂總部，也沒有所謂母會及屬下的基址；沒有任何中心統管或集中治理。每一個教會都是獨自依靠主，而所有教會都在聖靈裡彼此相交。沒有一個教會可以獨自站立，應該與其他教會有交通；但這是聖靈裡的交通，不是在行政上相連。教會彼此關懷，彼此幫助，這就是教會彼此間的關係。在基督身體裡肢體間不但彼此相交，就是神在地上所建立的眾教會也是彼此相交。

巴拿巴往安提阿去與聖徒交通，勸勉他們，激勵幫助他，不是去加以控管。但交通常常是雙向的。耶路撒冷教會差巴拿巴去幫助安提阿教會建立起來；而安提阿教會一旦聽見全地上有大饑荒，立刻就把眾人所捐出的款項送去耶路撒冷教會。那個時候，外邦信徒在經濟上比猶太人信徒較富裕。這是雙方面的，交通常常是雙向的。外邦信徒從猶太人信徒接受屬靈的幫助，就在愛裡有回應，濟助那些有需要的猶太人信徒。這是教會彼此間的關係，是必須謹記的重要原則。基督徒今天的光景落在這樣的地步，都是因為離開了神的話。

神的工人產生在教會裡

安提阿教會有五位先知和教師（參徒十三）。這個教會不是由使徒建立的，甚至到了這個時候，他們當中也沒有使徒，但神興起了五位先知和教訓，在這地方教會裡傳講神的道。他們並沒有依賴使徒來教導他們，這不是一個人的事奉，也不是所有人的工作。這是我們必須謹記的另一個原則。不是一個人的事奉，就像今天的基督教各公會那樣；也不是所有人的工作，就如每個人都可以傳講神的道。不錯，每個人都可以用神的道彼此勸勉，但神是揀選一些弟兄們先知和教師，好在教會裡按照神的道事奉。

這五位先知和教師，包括巴拿巴和掃羅在內，都是不同的背景。共中一位是黑人，一位是在王族中長大的。不同成分的人，卻同心事奉主。這幾個人能傳講神的道，是因為他們都事奉主，等候在祂面前，尋求主的面，等候神向他麼顯明祂的旨意。他們事奉主，已準備妥當。聖靈說：「要為我分派巴拿巴和掃羅去作我召他們所作的工，就是使徒作的工。」這樣，不是由使徒所開始的教會裡面，就在自己當中產生了使徒。

神的工人是怎樣出來的呢？不是從神學院出來的，而是在教會裡長出來的。弟兄們聚在一起，彼此幫助，一起在基督裡成長，一起學習自己，到了某一個時間，教會便建立起來，然後神的工人就從其中顯出來。這是神訓練祂工人的方法。安提阿教會就是這樣產生了使徒。

這是我們從安提阿教會的經歷學到的幾個功課。

我們禱告：

親愛的主，感謝你，叫我們從你的話語裡面看見在安提阿教會所發生的事。你在那裡實在行了大事，甚至在今天仍舊這樣行事。主啊，求你開啟我們的眼睛，使我們能看見你在教會中行事的法則，好叫我們跟隨你。奉主耶穌的名祈求。阿門。

第五章 加拉太眾教會

「在安提阿的教會中，有幾位先知和教師，就是巴拿巴和稱呼尼結的西面、古利奈人路求，與分封之王希律同養的馬念，並掃羅。他們事奉主、禁食的時候，聖靈說：要為我分派巴拿巴和掃羅，去作我召他們所作的工。於是禁食禱告，按手在他們頭上，就打發他們去了。」（徒十三 1-3）

「保羅和他的同人從帕弗開船，來到旁非利亞的別加，約翰就離開他們，回耶路撒冷去。他們離了別加往前行，來到彼西底的安提阿，在安息日進會堂坐下。」（徒十三 13-14 上）

「門徒正圍著他，祂就起來，走進城去。第二天，同巴拿巴往特庇去，對那城裡的人傳了福音，使好些人作門徒，就回路司得、以哥念、安提阿去，堅固門徒的心，勸他們恆守所信的道；又說：我們進入神的國，必須經歷許多艱難。二人在各教會中選立了長老，又禁食禱告，就把他們交托所信的主。」（徒十四 20-23）

「我稀奇你們這麼快離開那藉著基督之恩召你們的，去從別的福音。那並不是福音，不過有些人攪擾你們，要把基督的福音更改了。但無論是我們，是天上來的使者，若傳福音給你們，與我們所傳給你們的不同，他就應當被咒詛。我們已經說了，現在又說，若有人傳福音給你們，與你們所領受的不同，祂就應當被咒詛。我現在是要得人的心呢？還是要得神的心呢？我豈是討人的喜歡麼？若仍舊討人的喜歡，我就不是基督的僕人了。弟兄們，我告訴你們，我素來所傳的福音不是出於人的意思；因為我不是從人領受的，也不是人教導我的，乃是從耶穌基督啟示來的。」（加一 6-12）

「請看我親手寫給你們的字是何等的大呢！凡希圖外貌體面的人都勉強你們受割禮，無非是怕自己為基督的十字架受逼迫。他們那些受割禮的，連自己也不守律法；他們願意你們受割禮，不過要藉著你們的肉體誇口。但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架；因這十字架，就我而論，

世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。受割禮不受割禮都無關緊要，要緊的就是作新造的人。凡照此理而行的，願平安、憐憫加給他們，和神的以色列民。」(加六 11-16)

我們禱告：

親愛的主，感謝你拯救了我們，把我們召聚在你面前，又賜給我們這個權利和尊榮來到的桌子，分享為我們擘開的身體和叫我們的罪得赦的寶血。主啊，我們能說什麼呢？你向我們所顯的愛至大至極。主啊，我們來到你面前，願意交出自己，順服你，好叫你在我們裡面作成你完備的救贖，使你能得榮耀。我們把這段時間交在你手中，深信你的聖靈透過你的話向我們心中說話。奉主耶穌的名祈求。阿門。

使徒行傳第十三章告訴我們，在安提阿教會有五位先知和教師。他們並不是教會的長老不是治理教會的。他們是神所興起在安提阿教會事奉祂的。這五個人當中第一個是我們熟悉的巴拿巴，這個名字其實是使徒給他的，他以前名叫約瑟，是從居比路來的利未人。使徒稱他為巴拿巴，意思是勸慰子，為人寬大為懷。耶路撒冷教會就是差派他去探望在外邦人地方的信徒。他大有信心，又是聖靈充滿的，但他有自知之明，自知能力有限，就去大數把掃羅帶去安提阿，與他一同事奉弟兄姊妹。這就是巴拿巴。

第二個是西面，又稱尼結；尼結的意思是「黑」。我們不確實知道他是誰，只知道他是黑人，大概是來自非洲。

然後是古利奈人路求。這個人我們也不能肯定是誰，可能是在教會遭逼迫時由耶路撒冷分散出去的居比路人和古利奈人中的一個信徒，去了安提阿向希利尼人傳道(參徒十一 20)。有人以為他可能是保羅的親屬，因為在羅馬書十六章二十一節，保羅提到他的幾個親屬，其中就有「路求」的名字。此外我們對他所知的並不多。

此外有一位馬念，是與分封之王希律同養的兄弟，所以出事於上流社會。

末了是掃羅，就是那逼迫教會的法利賽人，在往大馬色路上遇見主以後，悔改歸信成為主的僕人。

這五個人都是神在安提阿這個地方教會所興起的先知和教師。他們來自不同的背景，很不一樣，但是同心事奉如同一人，專心傳道。我們常以為傳道的人要順服聖徒，不錯，但是在服事聖徒以前，首先要事奉主。這五個人等候在主面前，敬拜主，得著主的話才去服事人。

工人被差遣

他們在禁食事奉主的時候，聖靈說：「要為我分派巴拿巴和掃羅去作我召他們所作的工。」聖靈說話，這些弟兄聽見了就順服。可能其他那三位寧願巴拿巴和掃羅留下來跟他們一同服事，但他們順服聖靈，按手在他們兩人頭上，就打發他們出去。這使徒保羅作使徒工作的開始。

巴拿巴和保羅(當時他仍舊名叫保羅)一起出去，第一個先到的地方自然是居比路，因為巴拿巴是生在那裡，他們經過全島，然後坐船到旁非利亞的別加，約翰馬可離開他回去耶路撒冷。

在這第一次傳道的行程，多半時候是在加拉太省的南部，時間約在主後四七至四九年，花了約兩

年半工夫。到了旁非利亞的別加，他們並沒有在那裡傳講福音，而是往北去了彼西底的安提阿。為什麼呢？根據藍姆斯（Pansey）的解釋，大概因為患了瘧疾，為此要去較高的地方。彼西底的安提阿是在北面距離一百英哩的高原，海拔三千六百多尺。很可能是這個原因，他們去了加拉太地區。

這個第一次的旅程，多半時候是在加拉太。他們到了彼西底的安提阿，照著他們的習慣，首先在安息日進了會堂，因為那是猶太人和虔誠的外邦人聚集的地方，聽眾都預備好了。在當時的會堂，聚集方式很自由。讀過了律法和先知的書以後，他們就會看看有否外貌似是教師的人在座，就算是陌生人，他們都會徵詢他們說話。所以保羅和巴拿巴進了會堂以後，等讀完了經文，果然管會堂的人過去，問他們說：「兩位，請問有什麼話要說？」在會堂中是可以自由發言的，於是保羅站起來，傳講耶穌基督的福音，表明神對人所施的恩惠，告訴他們耶穌基督是大衛的後裔，後來被釘死在十字架上，但死後復活；人不能靠摩西的律法得救稱義，但信靠這位耶穌基督，就都得拯救。

講完道以後，許多猶太人和一些敬虔的外邦人，跟從保羅和巴拿巴。他們就勸勉這些信從的人務要恒久在神的恩中。到了接著的安息日，全城的人幾乎都來要聽他們講道。但猶太人滿心嫉妒，硬駁保羅所說的話。最後保羅和巴拿巴不得不說：耶穌基督的福音是先傳給猶太人，因為他們是神的選民，神要預備他們等候彌賽亞來臨；但如果他們拒絕祂，保羅和巴拿巴救恩的門向他們打開，於是許多人都信了。保羅和巴拿巴在那裡停留了一陣子，恩惠的福音在那地傳開了。

但猶太人心裡嫉妒，聳動當地的人，結果官府把這兩位使徒趕出彼西底的安提阿。他們給趕出境外，但留下來的門徒滿心喜樂，又被聖靈充滿。我們會這樣想：這兩個人給趕走，留下門徒就如羊群沒有了牧人，他們一定滿了憂愁說：「我們現在該怎麼辦？教導我們的人離開了。」但是他們滿了喜樂，而且被聖靈充滿。這就是彼西底的安提阿教會的開始。

保羅和巴拿巴給趕出去以後，到了東南距離九十哩的以哥念，這是呂高尼地區的大城市，照往常一樣，他們在安息日進了會堂，傳講耶穌基督的福音。許多猶太人和外邦人相信主了。但又惹起不順從的猶太人的妒恨，引起反對的情緒。但兩人在那裡住了多天，依靠主放膽講道，並且聖靈行了神跡奇事，印證所傳講的真道。城裡的人分了黨，不附從的人設計謀要用石頭打他們。（從來福音傳開的時候，一定叫聽的人分裂成相信的和不信的。）他們知道了，就逃往東南方巨力四十哩的路司得。

路司得是個拜外邦偶像的城市，沒有猶太人的會堂，所以他們就在露天空地傳福音。有一個生來癱腿的人，從來沒有走過路。他坐在那裡聽保羅講道。保羅看見他裡面有信心就說：「起來走吧！」那個人就站起來行走，那裡的人既然是異教徒，看見這神跡，就以為是他們的諸神顯靈，就稱巴拿巴為丟斯，稱保羅為希爾米，因為他帶頭說話。丟斯廟的祭司，把帶著花環的牛牽來，要向他們獻祭。這是仇敵的詭計。

在此以前他們所遇見的是反對、遭害，但如今他們受人歡迎，並給奉為神明。感謝神，保羅和巴拿巴看穿了仇敵的詭計。他們撕裂衣服，跳到群眾當中，喊著說：「我們不過是人。神現在是呼召人悔改。」說了這話，僅僅攔住眾人不作如此愚昧的事。

但不信從的猶太人從安提阿和以哥念來，挑唆眾人，這批群眾就給惹動了，反目無情。原本要奉這兩人為神明，現在就用石頭打保羅，幾乎至死。眾人以為他死了，把他拖到城外棄置，就離開了。但信了主的門徒正圍著他的時候，他就起來，走進城裡去。這實在是神跡。第二天就把巴拿巴往東南

方的特庇去了。

當時特庇是加拉太省一個羅馬駐防的城市，地方不大，保羅和巴拿巴停留了一個短時間，沒有引起人來反對，好些人歸信主作了門徒。這是他們第一次的傳道行程，接著他們就折回頭走，由特庇回到路司得、以哥念、安提阿。出去的時候，他們的工作是傳講福音，傳揚那耶穌基督並神的恩惠，許多人就歸信主。到走回路程的時候，他們的工作是堅固門徒的心，勸他們恒守所信的道，又告訴他們進入神的國必須經歷許多艱難，目的是叫信徒堅立在主裡面。他們有選立了長老，把他們交托信的主（參徒十三、十四）。這是聖靈差派保羅和巴拿巴作使徒出去傳道的第一個旅程。

生於患難中的加拉太眾教會

加拉太書一章的開頭，保羅說他寫信給加拉太的「各教會」。原來加拉太是羅馬帝國的一個省份，不是城市。在加拉太省內有許多城市，在每一個城市裡神都喚起了祂的名的見證。聖經裡一直用「加拉太各教會」這個稱呼，就是這個原因。這些教會並沒有組成聯合，沒有組織上的關係，只因它們都在同一省份內，彼此距離不遠，所以彼此間有親密的交通。保羅寫給加拉太書，就是寫給加拉太的眾教會。

這些教會建立起來的開始，有兩個原因，一個是藉著耶穌基督的福音的傳講，聖靈在聽道的人心中動工，它們就悔改信主，就成了在該地方基督身體的眾肢體；另一個原因是使徒飽受苦難。他們受苦，卻仍舊專心傳道。因著他們所受的災難和痛苦，福音就臨到那地方的人，他們就歸在主的名下。加拉太眾教會就是如此因著福音和使徒受苦而產生。

這些教會（可能除了在特庇的）都是生於患難，因為他們所接受的福音，是與世界對立的，大異於世人所能理解的，所以世人就加以反對，並且要摧毀福音。這些教會既然都是在逼迫患難中產生的，自然能完全與世界分別，這倒是件好事。因為如果教會和平順的環境中開始，沒有受苦，沒有世人的逼害，可能弟兄姊妹不會徹底從世界分別出來，事實上該是如此；而世人也必定起來反對，事情也必是這樣。

從生命出來的秩序

當時使徒向人傳講福音以後，還會在該地停留一段日子，但從不會把他們組織成教會。他們把信徒交托主，讓聖靈在他們中間作工，然後就離開往別的地方去。一兩年以後，使徒回到那裡，發現地下姊妹都在主裡已經長進了，聖靈也顯明誰可以作長老；使徒也認可這些信徒，就把他們按立為長老。換言之，教會不是靠人的辦法組織起來的；教會是生下來的。雖然可能有些組織出現，例如長老被選立，但這只是生命的彰顯，不是人做出來的；也不是機械性的運作，也無關技術問題，這完全是從生命出來的。生命長出來的時候，秩序就會顯出來。這一點可見於加拉太的各教會。

信徒回頭守律法

加拉太各教會是保羅出外傳道最初的成果，所以他心中特別愛顧的。他愛這些信徒，可是過了十年，大概在主後無七年，在他寫給加拉太各教會的信裡，卻是滿了痛苦憂傷。為什麼會這樣呢？這

些教會的開始都很好，和保羅的關係非常親密，保羅在信裡也提到他頭一次到他們當中傳福音，當時他因患瘡疾，身體軟弱，視力也受到影響。但他們沒有厭棄他，反而愛他；若是能行，他們甚至願意把自己的眼睛剜出來給保羅。可見保羅和加拉太各教會之間的關係何等親密，滿了愛。

隔了十年，保羅要寫這樣一封信給他們，原因在這個時候，有一些信奉猶太教的人，來到他們當中，規勸他們說：「你們信主耶穌；但若要完全，就必須守律法，受割禮，也要守節期。」這些弟兄姊妹還不明白真理，心裡想要在靈力快快成長（我們都想靈命速速成長），於是聽他們的話。過往幾年，發覺在基督裡的長進仍舊很慢，但他們心裡著實要得完全。所以當這些信奉猶太教的人這樣勸說，就信從了他們；而且這些規勸叫他們的肉體受吸引。肉體總叫人要去做一些工。如果有人告訴你，肉體並沒有成全什麼，你就會覺得沒面子。我們的肉體常常蠢蠢欲動，要去成就一些事，好叫自己可以引以為榮。其實我們到主耶穌面前，完全沒有可誇的，因為我們沒有自己的義，我們只能照自己那醉人的本相，到主面前接受祂的恩惠。我們不能作什麼，只能完全信賴主耶穌的恩惠。這實在叫人感到丟臉的，也正是這個原因，就有許多人不肯來信主。

我記得芬尼的經歷。他原是個律師，在研讀法律時，發覺法律提及聖經，於是買了聖經作參考，開始翻閱。後來有一次讀的時候，神的靈感動他，叫他知罪。他就用心去讀聖經，不再只把它當作參考資料。但每當有人走進他辦公室的時候，他就馬上把聖經藏起來。有一天，當他前往辦公室去的時候，心靈裡受壓甚重，於是轉身走去附近的樹林中。他不願意給人窺見，就走到林中遠處一顆倒了的樹下，跪下來禱告。禱告前也發誓：「我若不得救，就永不走出去，就死在這裡。」然後開始祈禱。他原以為可以專心祈禱，但每次聽到樹葉沙沙作響，就站起來周圍張望一下，因為不願意有人看見他跪在地上禱告。如此給打岔了好幾次，他不能繼續禱告下去，但想到自己所發的誓，不曉得該怎樣作好。這個時候，聖靈責備他，使他看見自己的驕傲：「你是罪人，尋求赦免，卻生怕被人看見你跪下乞求赦免。你是何等心高氣傲啊！」他受了光照，馬上悔改認罪，就得了拯救，奇妙的釋放了。

我們本性都是驕傲的，都想自己動手作事。甚至在得救以後，心態上還是這樣。你們說不是嗎？就如保羅在加拉太書裡所說的：「你們靠聖靈得生，卻想靠肉體得以完全。」我想我們每個人都曾經是這樣，甚至現在還是如此。你信了主耶穌，接受了救恩；但過了不久，你就開始回頭要靠律法，回轉要靠自己的肉體，要作點事叫自己完全。也許你會說：「要稱義，當然是要靠主；但若要聖潔，就不免要靠自己了。」於是你努力追求聖潔，努力要作個好基督徒，努力要勝過罪，努力要討主喜悅，一味要自己努力去作。這個心意是對的，但仇敵的詭計何等陰險，叫我們不自覺地離開基督回到自己那裡，不靠恩惠而靠律法，不要聖靈而只靠肉體。

加拉太的信徒信奉猶太教的誘惑，要回頭守律法，好能靠自己的肉體誇口。他們沒有認清仇敵的詭計。但感謝神，保羅洞悉仇敵的陰謀，他認為這不是小事，因為這是歪曲了耶穌基督福音的真理。

恩惠的福音

什麼是耶穌基督的福音？耶穌基督的福音是恩惠的福音；耶穌基督的福音是信心的福音；耶穌基督的福音是聖靈的福音。換言之，已與肉體都已釘在十字架上，肉體裡面沒有良善。人不能靠肉體作什麼；人若靠自己，不要聖靈，就會受惑離開基督。

保羅洞悉仇敵的詭計。所以聽見加拉太各教會的光景，十分痛心，就寫了一封信給他們。保羅視力不佳，所以通常都是由別人執筆，到了書信末了他就簽上名字。但這回給加拉太人的信，他自己動筆。他說：「請看我親手寫給你們的字，是何等的大呢！」可見他何等傷心難過。他深愛這些信徒，極願救他們脫離仇敵的攪擾，因此用辭也十分強硬。他說：「你們現今所接受的所謂福音，並不是福音。福音只有一個，就是耶穌基督的福音。耶穌基督是一切，從開始到末了都是耶穌基督。祂是門，也是道路；祂是始，也是終。一切都在基督耶穌裡。在主耶穌以外，你不會得著什麼。這就是教會；這就是基督徒的所是；這就是福音。一切在基督以外的，都只會帶我們離開基督—不管是律法，是人的工作或肉體。那是另外一個別樣的福音，不是同類型的另外一個。」在這裡保羅所用的「另外」這個詞，是指著不同類型的另一個。他還說：「但無論是我們，是天上來的使者，若傳這類的福音，就該受咒詛。」這樣的話，十分沉重。「如果我保羅回去向你們傳別的福音，將律法和恩惠混在一起，我就該受咒詛。甚至若是天使這樣作的話，也該受咒詛。」今天，在所謂基督教的一些圈子裡，有人說聽見所謂天使的聲音傳信息，卻完全與神的話不相符。福音只有一個，就是耶穌基督的福音。祂是始，祂是終；祂是一切的一切。

仇敵的詭計

使徒保羅寫給加拉太各教會的書信，語氣沉重，告訴他們，他傳給他們的福音不是從人領受的，也不是人教導他的，乃是從耶穌基督啟示來的。他提到仇敵的陰險：甚至彼得到安提阿的時候，也中了仇敵的詭計而犯了錯。彼得原本和外邦的弟兄姊妹一起用飯，但當從雅各那裡來的弟兄到了，彼得膽怯起來，趕快和外邦人分開，其他的猶太也跟著這樣作，甚至巴拿巴也跟著與外邦人分隔開。保羅雖然是後輩，卻當面指責彼得說：「你作錯事了。」感謝神，彼得接受了比他年輕的弟兄的提醒。以後在彼得後書中，他說：「我們所親愛的弟兄保羅所談論的，有些難以明白，但這是神賜他的話語。」（參彼後三 15-16）

經過了十年以後，加拉太各教會的光景都變了。我們不曉得他們接到這封書信的反應是怎樣，盼望他們的眼睛能明亮起來，清楚看透仇敵的詭計，並且能脫離，再歸回基督耶穌。

要警醒

我們從加拉太各教會學到什麼功課呢？首先要知道的，好的開始並不保證完滿的結局。不光是對個人來說如此，對團體也是一樣。我們可能有正確的開端，但重要的還是看結局。加拉太眾教會有榮耀的開始，但結局十分丟臉。所以我們永遠不能放棄，要警醒！不要太自信，更不能靠自己。聖徒們能堅忍到底，不是靠自己，全是因著神的恩典。我們是何等樣的人，都是靠神的恩才成的。如果我們離開神的恩，轉去依靠自己的肉體，就會在恩典中墜落；因為我們不能保守自己不失落，只有神能保守我們到終點。我們實在需要把自己交托給神，讓祂來保守我們，就如使徒保羅所說：「我知道我所信的是誰，也深信祂能保全我所交付祂的，直到那日。」

你知道你所信的是誰，但你有沒有把自己交托給祂呢？只有這樣你才能得保全。如果你沒有把自己交托給祂，完全歸向祂，把自己信託在祂手中，並讓祂看顧你的話，你就不能保證自己可以走到路

終。只有神的恩能保全我們，所以我們必須要把自己交托給神。

許多弟兄姊妹信主，但沒有把自己交給祂，還是自己做主，緊抓著自己的主權，憑己意而行。這樣的人處境十分危險。我們必須完全交付給主，因為只有祂能保全我們直到那日。所以我們在這裡首先要學的功課，就是警醒。

在哥林多前書十六章十三節，使徒保羅說：「你們務要警醒，在真道上站立得穩，要作大丈夫，要剛強。」

彼得前書五章八至九節說：「你們務要警醒，在真道上站立得穩，要作大丈夫，要剛強。」

彼得前書五章八至九節說：「務要謹守警醒，因為你們的仇敵魔鬼，如果吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。你們要用堅固的信心抵擋它，因為知道你們在世上的眾弟兄，也是經歷這樣的苦難。」

因此，從加拉太眾教會的經歷，我們所學到的第一個功課就是不要太自信。我們的信是在於神。要謹守警醒，在真道上要站立得穩，要作大丈夫，因為仇敵如吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。這是我們必須學習的第一個功課。

切勿把律法與恩典混在一起

第二個功課就是：永遠不要把律法摻進恩典裡，這樣作是會改變耶穌基督的福音本質。這個不單是發生在第一世紀，今天更是如此。有許多宗教團體都將律法和恩典混在一起，有些人雖然不是公開正式這樣作，但還是不自覺地會把律法和恩典混雜。

我們怎樣知道某事是律法而不是恩典呢？我們怎能知道那不是自己作的工？我以為最容易辨認的方法是：我們是在憑自己去作，還是憑聖靈的能力去作？如果我們是憑自己去作，那就是守律法、守規條、依條文、守法規，那就變成墨守律法去作。但假如我們知道離開主就不能作，只有靠主才能去作，那就是出於信；那就不僅是工作，而是信心的工夫，是出自生命的，並且是依靠在我們裡面的聖靈的大能。

從表面看，也許看不出有什麼分別，都是在作工，但那源頭不一樣，結果也就有分別。如果你是憑自己去作，結果你就會在肉體裡誇口。但如果你是憑在你裡面的基督的生命去作，結果就是神得榮耀。所以我們必須十分謹慎。

律法和人的工作並肉體常常聯手，就如恩典和信心並聖靈常聯在一起。所以不要把律法和恩典混在一起。要記得我們整個的生命是憑恩典而來的生命；我們唯一的依靠是主自己。

逃避那些引誘我們離開基督的人

第三個功課就是：無論是任何人或事物引誘我們離開基督的，我們必須逃避。那些來到弟兄們當中的信奉猶太教的人，都是信主的，但他們說：「光信還是不行，基督並不能叫你完全。除了基督，你還要加上律法。要守律法，那你就能完全了。」還有，這些人要把弟兄們從保羅那裡帶走，附從他們。所以我們必須非常謹慎，防避任何人或事物引誘我們離開基督，轉向別的人或別的見解，這是十分危險的，因為我們深知惟有基督是一切的一切。神的旨意就是全足全豐的基督，唯獨基督是我們的一切，不是要在基督以外還加上任何人或任何事物。只有基督就夠了。這就是福音的真理。求主保守我們。

我們禱告：

親愛的天父，我們實在感謝你。把加拉太眾教會的經歷告訴我們，又把加拉太書給我們。主啊，極願這些話語和例子能真正幫助我們，把我們從遭受的危險中拯救出來。哦，親愛的主，求你鑒察我們的內心，免得我們受任何人或任何說法的誘惑，以致離開你自己。主啊，我們祈求能與你保持活潑生命的交通，叫我們不見任何事物，只見耶穌。哦，求你保守我們，在你的子民中保守福音的真理。奉你寶貴的名祈求。阿門。

第六章 腓立比教會

「聖靈既然禁止他們在亞西亞講道，他們就經過弗呂家、加拉太一帶地方；到了每西亞的邊界，他們想要往庇推尼去，耶穌的靈卻不許；他們就越過每西亞，下到特羅亞去，在夜間有異象現於保羅。有一個馬其頓人站著求他說：請你過到馬其頓來幫助我們。保羅既看見這異象，我們隨即想要往馬其頓去，以為神召我們傳福音給那裡的人聽。於是從特羅亞開船，一直行到撒摩特喇，第二天到了尼亞波利。從那裡住了幾天。當安息日，我們出城門，到了河邊，知道那裡有一個禱告的地方，我們就坐下對那聚會的婦女講道。有一個賣紫色布匹的婦人，名叫呂底亞，是推雅推喇城的人，素來敬拜神。她聽見了，主就開到她的心，叫她留心聽保羅所講的話。她和她一家既領了洗，便求我們說：你們若以為我是真信主的，請到我家裡來住。於是強留我們。後來，我們往那禱告的地方去。有一個使女迎著面來，她被巫鬼所附，用法術，叫她主人們大得財利。她跟隨保羅和我，喊著說：這些人是至高神的僕人，對你們傳說救人的道。她一連多日這樣喊叫，保羅就心中厭煩，轉身對那鬼說：我奉耶穌基督的名，吩咐你從她身上出來！那鬼當時就出來了。使女的主人們見得利的指望沒有了，便揪住保羅和西拉，拉他們到市上去見首領；又帶到官長面前說：這些人原是猶太人，竟騷擾我們的城，傳我們羅馬人所可受不可行的規矩。眾人就一同起來攻擊他們。官長吩咐剝了他們的衣裳，用棍打；打了許多棍，便將他們下在監裡，囑咐禁卒嚴緊看守。禁卒領了這樣的命，就把他們下在內監裡，兩腳上了木狗。約在半夜，保羅和西拉禱告、唱詩、讚美神；眾囚犯也側耳而聽。忽然，地大震動，甚至監牢的地基都搖動了，監門立刻全開，眾囚犯的鎖鏈也都鬆開了。禁卒一醒，看見監門全開，以為囚犯已經逃走，就拔刀要自殺。保羅大聲呼叫說：不要傷害自己！我們都在這裡。禁卒叫人拿燈來，就跳進去，戰戰兢兢的俯伏在保羅、西拉面前；又領他們出來，說：二位先生，我當怎樣行才可以得救？他們說：當信主耶穌，你和以一家都必得救。他們就把主的道講給他和全家的人聽。當夜，就在那時候，禁卒把他們帶去，洗他們的傷；他和屬乎他的人立時都受了洗。於是禁卒領他們上自己家裡去，洗他們的傷；他和全家因為信了神，都很喜樂。到了天亮，官長打發差役來，說：釋放那兩個人吧。禁卒就把這話告訴保羅說：官長打發人來叫是釋放你們，如今可以出監，平平安安的去吧。保羅卻說：我們是羅馬人，並沒有定罪，他們就在眾人面前打了我們，又把我們下在監裡，現在要私下攆我們出去麼？這是不行的。叫他們自己來領我們出去吧？差役把這話回稟官長；官長聽見他們是羅馬人，就害怕了，於是來勸他們，領他們出來，請他們離開那城；二人出了監，往呂底亞家裡去；見了弟兄們，

勸慰他們一番，就走了。」(徒十六 6-40)

我們禱告：

親愛的主，感謝你邀請我們來到你的桌子面前。為了你那麼豐富賜給我們的你一切的愛和憐憫恩惠，我們感謝你。為了你的寶血，我們感謝你；為了你身體為我們擘開，我們感謝你。為了你所賜的一切好處，我們要讚美感謝你。主啊，我們常常是這麼不配，但是你永遠是配。主啊，我們是在感謝讚美你，不單召聚我們到你的桌子前，也用著你的話真正成為我們的靈和生命。願榮耀歸給神。奉我們主耶穌的名。阿門。

路加寫了兩卷書一路加福音與使徒行傳。在第一卷書中，他記錄了主耶穌開始所作和所教導的。換言之，就是記錄主耶穌在肉身中所行的事。在主死而復活升天以後，五旬節那天，祂把聖靈澆灌在樓房裡聚集的一百二十人身上，他們就都在同一的靈力受浸歸入一個身體。使徒行傳就是路加福音的延續。

在路加福音裡，主在祂從童貞女馬利亞所得的肉身中行事；但在使徒行傳裡，祂是在一個團體性的身體裡繼續行事，這奧秘的身子就是教會，而祂是這教會的頭。這就是使徒行傳所記錄的。

在使徒行傳裡，我們看見基督的身體—教會—生活，重在神的教會的經歷。首先要從耶路撒冷開始，接著是在安提阿和加拉太眾教會的生活。現在我們繼續要看腓立比教會的經歷。

保羅第二次的傳道行程，那時是主後五十年。他和西拉一起出發傳道，直到主後五十三年。在特庇他們把提摩太帶走，經過弗呂家和加拉太一帶地方向西走，打算到亞西亞隸屬羅馬帝國的省份傳神的道，因為該區人口密集，但聖靈不許他們往那裡去。於是他們向西走到每西亞，打算偏北區庇推尼，但聖靈禁止他們，因此只好一直往西走，直到靠愛琴海的特羅亞，就不能再前行。但在特羅亞當天晚上，保羅在異象中看見一個馬其頓人，要求他過去幫助他們。聖經這樣說：「我們就作出結論，認定聖靈要我們過去馬其頓。」

接受聖靈引導

福音是先崇亞洲開始，由耶路撒冷到安提阿，然後到加拉太一帶地方。現在福音要開始傳向歐洲，因為馬其頓是在歐洲。我們留意到主的僕人的腳蹤，是受聖靈引導。主的僕人是主分派出去的，是主的靈決定他們的腳步。

我們常常只著眼在應付需要，這樣也不是完全不對。保羅和他的同工看見亞西亞的需要，所以就往那裡去。但他們先把自己的意念放在主面前，聖靈就不許他們去。然後他們看見庇推尼也有需要，但他們不因為需要而自作主張，他們把事情帶到主面前，耶穌的靈禁止他們前往。換句話說，神僕人的腳步應該受聖靈管治，是聖靈指引他們該往那裡去。

神的僕人今天常會根據需要而定他們要走的方向，往往都是出於人的策劃來決定。但保留和她的同工沒有只著眼需要。處處都有需要，但神比我們知道得更清楚和時間性。當然福音該在亞西亞傳揚，事實上在保留第三次傳道行程，他就集中在亞西亞。神有祂的時間表。神清楚知道祂的道該何時在什

麼地方傳揚，祂有祂的計畫，所以我們不能靠出於人的策劃。我們必須學習知道主的時間，學習順服聖靈的引導和指示。

保羅和他的同工在靈力十分敏銳，一受到聖靈禁止，他們就停下來。然後再前行一直到了海邊，不能再往前去的時候，當晚保羅就在異象中看見一個馬其頓人，神的呼召就臨到他們。這是我們首先要學習的功課。神僕人的腳步該受省聖靈指引，而不是根據人的需要。

藍姆斯(Ramsey)認為路加可能是腓立比人。使徒行傳十六章十節說：「我們隨即想要往馬其頓去。」在使徒行傳的記載用「我們」這個詞，在這首首先出現，過了十六章就中斷，一直到二十章五節，路加再在腓立比與保羅會合。顯然當時路加是在特羅亞。保羅在異象中所看見的馬其頓人是否就是路加，我們卻不能肯定。但神在恰當的時候指示他們該去那裡。所以他們就過了愛琴海，橫渡的一百二十五哩，到了尼亞波利，那是馬其頓的一個海港，離開頭一個城市腓立比約八至十哩。他們就從那裡不行到腓立比。

腓立比是羅馬的駐防城。駐防城是什麼？當時羅馬帝國幅員廣闊。為了統治這麼龐大的帝國，就在各地設駐防城。城裡有一部份是退役的羅馬兵丁和他們的眷屬。這些駐防城就成了直屬羅馬的城市，由羅馬人管治，施行羅馬律法，一切生活習慣都依據羅馬的文化。腓立比就是這樣一個羅馬的駐防城，地位重要。

腓立比的居民多半是本地的馬其頓人，加上那些羅馬退伍的兵丁和他們的家眷，還有一些從亞西亞和別地來的東方人，但猶太人數目很少。這情形頗不尋常，因為腓立比位處從東往西的交通要道，實際上應是個重要城市。但城內猶太人很少，甚至沒有會堂。一般來說，只要有十個有閑階級的猶太人，就可以設立會堂。所謂有閑階級，並非指無所事事的人，而是指那些可以抽出時間遵照猶太教的規矩敬奉神的人。在腓立比，這樣的猶太人沒有十個，所以連會堂都沒有，只有一些婦女在城外河邊的一個指定地方聚會敬拜神。

腓立比教會的開始

呂底亞

保羅和他的同工到了腓立比。過了幾天，當安息日便出城來到河邊，在那裡坐下來對聚會的婦女講道。這些婦女當然大部分是猶太人，但也有改奉猶太教敬拜的外邦熱。保羅就向她們傳講耶穌基督的福音。其中一個婦女名叫呂底亞，是亞西亞人，不是歐洲裔。她來自推雅推喇，是在亞西亞的一個羅馬人的城市，也就是在啟示錄所提到亞西亞的七個教會中的一個。呂底亞是賣紫色布匹的，而紫色布是富人所穿用的。所以呂底亞可能是個女商人，從事貴價衣料的販賣。但她敬拜神，在河邊聽道的時候，主就開導她的心，當日就接受了所傳的福音；而且只她相信，她一家都信了，並且領了浸。然後她對保羅和他的同工說：如果他們認為她是衷心向主的，就該到她家裡住，於是強留他們住下來。保羅和他的同工在腓立比那段日子，沒有住客店，很可能就住在呂底亞家中，每天出外傳福音。

使女

當地又有另一個女人跟著他們。這個女人是個被巫鬼所附的使女，會用法術，叫她的主人們大得財

利。她一連多日尾隨著保羅和他的同工，喊著說：「這些人是神的僕人，對你們傳講救人的道。」這不是奇怪的事嗎？這個被巫鬼附的女人，竟然似乎是在幫助保羅傳福音。事實上，這是魔鬼另一樣的詭計，志在混淆視聽。魔鬼有些時候煽動逼迫，但有些時候挑起混亂。這樣的情形持續了幾天，保羅心裡厭煩，轉身對那鬼說：「我奉耶穌基督的名，吩咐你從她身上出來。」那鬼立時出來了。那使女就不能再用法術。她的主人們見得利的指望沒有了，便揪住保羅和西拉，拉他們去見官長，說：「這些猶太人來這裡傳講我們羅馬人所不能接受的規矩，騷擾我們。」全城的人哄動起來，結果官長不問明緣由，就吩咐剝了保羅和西拉的衣服，打了許多棍，把他們下在監裡，吩咐禁卒嚴緊看守。禁卒就把他們下在內監地窖裡，兩腳也上了木狗。

羅馬禁卒

受傷的人通常在半夜是感到最疼痛。但保羅和西拉，被人打了許多棍，渾身疼痛，也許還流了不少血；到了半夜，他們禱告唱詩讚美神。這是何等的得勝！他們在唱詩讚美神的時候，眾囚犯側耳聆聽，忽然地大震動，監牢所有的門都震開了，眾囚犯的鎖鏈也鬆開了。禁卒驚醒過來，看見監門全開，以為囚犯統統逃走了，就拔刀要自殺。但保羅從地牢喊出來說：「不要自殺，我們都在這裡。」沒有一個囚犯逃掉。禁卒叫人拿燈來，戰戰兢兢地跳了進去，把他們領出來，說：「我當怎樣行才可以得救？」保羅和西拉對他說：「當信主耶穌，你就必得救；你和你一家都必得救。」他們就向他和他的全家傳講主的道。於是禁卒把他們領到自己家裡，洗淨他們的傷處，然後給他們擺上飯。禁卒和他全家都受了浸，在主裡大有喜樂。

第二天，官長打發差役來說：「釋放那兩個人吧。」但保羅說：「我們是羅馬人。」保羅和西拉都是羅馬帝國的公民，照當時規矩是不能在問清緣由前給鞭打，不能未得機會自辯前就給下在監裡。所以保羅說：「我們是羅馬人，你打了我們，又把我們下在監裡，如今卻想私下攆我們出去。不行；你自己來領我們出去。」我相信保羅這樣作，很可能是為了留在該地的弟兄們的緣故。這就是福音來腓立比的經過。

在教會裡屬世界的分野消失

保羅在腓立比沒有停留多天，因為當地官府請他們離開。但我們要留意幾件事。第一點，從開始的時候，腓立比教會的成員來自不同的種族，不同的文化，不同的背景，不同的社會階層。呂底亞是亞洲人；那使女很可能是希利尼人；而那禁卒當然是個羅馬官員。可見他們各有不同的文化，來自不同的種族，但福音傳到那裡以後，這一些屬世界的分歧都泯滅了。在腓立比的教會，不分希利尼人、猶太人，受割禮的、未受割禮的，為奴的、自主的，化外人、西古提人（西三 11）。在教會裡，這一切屬世界的界限都因福音的緣故消失了。在教會外面，在世界裡，這一切基於種族、文化、社會階級的界限仍舊存留，因此世人有分歧。但在教會裡，眾人都在基督裡成為一，因為都已進入基督的門，十字架把這一切而屬世界的分野都除去了。在教會裡，不分亞洲人或歐洲人，希利尼人和羅馬人；在教會裡，不分富人或窮人；在教會裡，也不再有任何文化上的歧異。這一切都給耶穌基督的十字架消滅了。在基督耶穌裡，眾人同歸於一，這就是教會。這一點正是由腓立比教會表明出來。這是我們當留意到

的第一點。

全家得救

還有第二點我們要留意的。當福音在腓立比傳開的時候，呂底亞和她的一家都信了主，並且受浸。禁卒也是如此，不但他自己相信，他全家也都歸於主，而且受浸。這就說明了一個重要的原則，那就是全家得救。

在舊約的時候，神要將祂的子民領出埃及，就吩咐每家預備羊羔——一家一隻。那天晚上，不錯只有家裡的長子遭擊殺，但長子是代表全家。當晚羊羔給宰了，就把血塗在門框上和門楣上，然後全家——不是只有長子，是全家——就要聚在房子裡，在門上的血的記號保護下，一起吃羊羔；午夜的時候，不只是家中的長子要離開，全家都要出門離開埃及。所以照著舊約所預表的，全家得救是救恩的原則。一家人中若有一個人得救，就有這樣的應許：信主耶穌，你就得救，你和你一家都必得救。這應許的意思不是說：一個人信了主耶穌，他的全家不用相信也自動的得救。不是這個意思。

使徒行傳十六章三十一節說：「當信主耶穌，你和你一家都必得救。」每一個人人都必須自己相信。如果有人不信主，儘管救恩是為全家預備的，他也不能得救；但他若肯相信，他就必得救。神的應許是為你全家的。換句話說，有人信主得救，神給他的應許不光是他全家都可以得救，而且是要他向主支取這個應許，在他家裡為主忠心作好的見證。我們若忠心，我們若相信，就必定看見神的應許是真實的。但神的應許不會自動給我們，我們要負的責任。你從來有沒有為你的家人祈求呢？你已經得救了，但你家裡可能還有人未信主，那你就有責任認真地為他禱告，支取主的應許，並且要在家裡為主作見證，在未信主的家人面前活出主真正門徒的樣式。神是信實的。心思裡，救恩是為全家預備的，所以我們可以向主求這個恩典。

愛心裡的勞苦

從腓立比教會的經歷中，我們還學到另一個功課。腓立比教會是從愛心裡的勞苦開始的。呂底亞一信了主，馬上就顯出愛心——接待。她愛屬於主的人，不忍見保羅和他的同工住在客店裡。她的房子很大，她就立刻把自己的家開放，強留保羅和他的同工去住。她說：「你們若以為我是對主忠心的，你們就要來我家住。」這是出於愛心。腓立比教會就是這樣從愛心中的勞苦開始的。禁卒於是一樣，他把保羅和西拉領了出來，洗了他們的傷，又給他們擺上飯，這也是出於愛心。所以腓立比教會是標誌了愛，不是僅僅在嘴裡說，而是用行動去表明，用服事去表明愛心。腓立比教會就是這樣表明了愛心的勞苦，所有神的教會也應該是這樣。

在神的教會裡，我們互為肢體的，要彼此相愛。這是主給我們的新命令：「你們要彼此相愛，像我愛你們一樣。」主是用行動表明祂愛我們，甚至把自己給了我們。同樣地，祂吩咐我們要用行動來表明彼此相愛，不是光在嘴裡說說相愛；祂吩咐我們愛弟兄，甚至肯為弟兄捨命。這就是教會的生活；我們實在必須把這個吩咐謹記在心裡。哦，願基督的愛激勵我們，叫我們不得不向弟兄姊妹顯出愛心。腓立比教會就是有這個特色。

生產之苦

腓立比教會是保羅和西拉經歷了生產之苦而產生出來的。分娩總是帶著痛楚。今天有人嘗試無痛分娩，但事實上分娩總會叫產婦受痛楚，教會的產生也是經歷生產之苦，那不光是因為主耶穌在十字架上所忍受的痛楚，也是因著神的僕人所受的苦難。不但是保羅和西拉為所信的道受苦，讀腓立比書，你也知道腓立比教會當時為所信的道也受了苦難。保羅說：「因為你們蒙恩，不但得以順服基督，並要為祂受苦。」(腓一 29)

我們若是認真相信，忠心信奉主耶穌，就必然引起衝突；世人會起來逼迫我們，因為教會是從世界中給分別出來的。神在各族、各方、各國，各民中呼召人來歸祂。因著相信接受福音的緣故，我們是從世人中給分別出來的，這就引起衝突。神的仇敵不會讓我們安然順利下去，一定要叫我們經歷許多戰爭。不但保羅和西拉為所信的道受苦，甚至腓立比教會蒙恩也是為了信主並為祂受苦。信主和為祂受苦—這是恩典。我們有否為主耶穌的名受苦呢？

苦難有多種。我們不一定是因逼迫而肉身上受苦，就如給下在監裡或受鞭打。我們若是真正信主，並且忠於所信的道，那麼我們一定會受苦，因為我們必須經歷許多苦難才可以進神的國。苦難幫助我們成長，使我們更剛強。

腓立比教會並不是在過平安無事的日子。他們為基督的名受苦，但因此長得更茁壯。這是我們必須學習的另一個功課。我們有沒有受苦的心志？是否願意撇下自己？是否願意撇下世界？是否能一直忠心跟隨主？

保羅在腓立比只停留了短暫的時間，因為他是給趕出去的。但他離開的時候，只帶了西拉和提摩太繼續前行，卻把親愛的路加醫生留下。醫生給人的印象是只講求專業技能，多半冷漠無情。但路加醫生卻是人所親愛的，他滿有愛心。他給留下來幫助這幼嫩的教會，在那裡花了許多年工夫，一直到保羅第三次傳道旅程的末了，約在主後五八年才再與保羅會合(參徒二十 5)。腓立比教會有了路加在他們當中幫忙，怪不得被稱為愛的教會。在其中充滿了愛。

工人與教會的關係

關乎腓立比教會的光景，我們所知的不少，因為有保羅在主後六三年從監牢寫給腓立比教會的書信。首先我要說，這封寫給腓立比教會的書信可說是情信，因為保羅和腓立比教會之間的關係是何等親密，充滿了愛。保羅深愛腓立比教會，他以基督耶穌的心腸切切想念他們。腓立比教會也深愛保羅，不但為他禱告，在他起初傳道的時候就支持他，而且在離開了馬其頓以後，腓立比教會是唯一的經濟上供給保羅的教會，他們兩次把款項送去帖撒羅尼迦給保羅，甚至許多年以後保羅在羅馬給下在監裡的時候，他們差遣以巴弗提取，供給保羅在物質上和肉身上的需要，並且服侍他。腓立比教會實在愛保羅。工人和教會之間的關係十分好，事奉與教會也十分協調。

今天，有不少地方教會和教會工人發生衝突，彼此間問題重重。工人想要控制教會，而教會又想掌控工人。彼此間起了權力鬥爭，引起不少問題。但是在腓立比，工人和教會之間，事奉與教會之間，關係良好，一切都正常。

按人的看法，腓立比教會是保羅開始的，但保羅並沒有監控他們。他只為他們禱告，盡他所能的

幫助他們。甚至在他給下在羅馬監牢裡，他不能與他們同在一起的時候，他寫信給他們。他切切想念他們，而腓立比教會也常常想念他。從頭一天開始，他們就與他同受苦難。換言之，從頭一天直到最後那刻，許多年過去了，他們和保羅為了福音的緣故並肩站立，毫不放棄。這是他們彼此之間那很好的關係。

這實在是我們需要學習的功課，也正是今天基督教所必須要有的。從某方面來說，今天教會的事奉和教會分離，但在另一方面說，這兩者並不是分離，而是分歧。教會工人是主所差遣的，受聖靈的引導，並不是受教會掌控，也不是教會差派的。教會工人仰望主供給需用，他們專一事奉主。另一方面，教會也不是歸工人控制，但教會與工人在神的工作上是合一的。他們用禱告和合作支撐著神的工，所以他們事實上是一同作工，彼此合一，沒有衝突。第一世紀期間，福音能如此迅速傳播，正是這個原因。教會與工人之間的關係很良好。

保羅生活的秘訣

這封寫給腓立比人的信是情書，因著這個愛的關係，保羅能向他們敞開傾訴他的心思。讀這書卷的人，都知道這封信把保羅的為人顯露出來，比其他任何他寫的書信都更清楚。他果真能敞開自己，向腓立比的信徒說：「這就是我。」他把他生活的秘訣告訴他們。這個秘訣是什麼呢？他說：「我活著就是基督。」（腓一 21）這就是他的秘訣，保羅能那樣活，是因為他活著就是基督。在二章五節，他說：「以基督的心為心。」他不單有基督的生命，他更有基督的心，是謙卑捨己的心。在三章十節，他說出他所愛慕的，是追求得著基督。在四章十三節，他告訴他們無論在任何環境中，他都能得勝的秘訣：「我都得了秘訣。我靠著那加給我力量的，凡事都能作。」這是基督徒的生活，也是基督徒的生命。保羅就是這樣與腓立比的信徒們分享他的秘訣。

腓立比教會的缺陷

腓立比教會並不是完美的，在地上你不會找到完美的教會，就如有些人說：「只要有我在那裡，那裡就不會完美。」腓立比教會並不完美。不錯，這個教會充滿愛心，而且從頭一天開始，他們與保羅同心興旺福音。他們有許多值得讚賞的好處，只有讀到這卷書的末了，才發現這個教會的缺陷。讀加拉太書，一開始就發現加拉太教會作錯了的事。但讀腓立比書，讀到最末了才發現他們當中的問題，而保留只是暗示了一下，甚至沒有明說是除了什麼差錯。這個教會滿有愛心，為真道站立，為福音的真道爭戰，也甘願為此受苦。可是他們當中有缺失：有兩位姊妹—友阿爹和循都基—是保留的同工，在傳講福音上與他一同勞苦；她們火熱愛主，且有恩賜，但是兩人之間起了爭競。

在世人當中，為了爭名奪利，常常彼此爭競。但在教會裡，絕對不該有這樣的事，不該彼此爭競。如果我們看見任何弟兄或姊妹比自己更被神使用，我們就該歡喜，就改為此感謝神，因為我們是彼此作肢體。若一個肢體得榮耀，所有的肢體也得榮耀。但可惜的是我們仍舊是屬血氣的人。甚至在腓立比教會裡—ige 充滿了愛的教會，熱心愛主，服事主，傳福音—竟然有兩個女人在相爭，競賽誰有更大的影響力。其中一人見另一個被主更大使用，就心生嫉妒。她倆都想出人頭地。她們可能都有愛心，甚至肯犧牲自己的性命，但結果怎樣呢？因此愛腓立比書裡，保羅為教會禱告。保羅從來不作籠統一

般性的禱告，他的禱告是明確地針對問題。留意他為腓立比教會的禱告：「我所禱告的，就是要你們的愛心（不錯，你們有愛心），在知識和各樣見識上，多而又多。」

有人說愛情是盲目的。你若知道太多，可能就不會愛得那麼深。但屬靈的愛是不同的。屬靈的愛不是盲目的，而且瞪開眼睛，看得清楚，滿有知識和各樣的見識。換句話說，屬靈的愛是可以增長的。當然愛本身是不可能再加贈，因為神是愛，而在你裡面基督的愛是完全的；但愛可以在知識和各樣見識上增多。知識是指著神永遠的旨意，各樣的見識是指著屬靈的領悟。就是有了這樣的知識和各樣見識，你才能「分別是非，作誠實無道的人，直到基督的日子」（腓一 10）。這是什麼意思呢？意思是說：雖然有愛心，但要知道應該愛什麼，怎樣去愛，和愛心的物件在哪裡。要能分辨事物，不是盲目的去愛、愛、愛、愛；是要根據神的旨意去愛，而且帶著屬靈的悟性，分別什麼是出於肉體，或是出於聖靈。

在腓立比教會，這兩個女人真正有愛心，但顯然她們缺了對神永遠的旨意的完備知識，那就是基督。她們開始後退，追求虛榮。她們沒有認為對方比自己強，失去了謙卑的靈，就是羔羊的靈。這是大不相同之處。這是腓立比教會所欠缺的。她們看見這兩個女人都熱心愛主，被主重用，可是彼此間不和，也許暗地裡在爭競。因此整個教會都籠罩在陰影下，他們不知道如何處理，沒有屬靈的領悟。不單是這兩位姊妹，就是全教會都需要在愛心於知識和各樣見識方面增長，使能分別是非，作誠實無過的人，直到基督的日子。

在這封書信裡，保羅多次提到基督的日子，那就是我們都在等候要站在基督台前的日子。

保羅對這兩位姊妹說的話是這樣：「你們都是愛心，但缺了知識和各樣見識，不會分別是非。這是己的表現，是肉體的表現。你們必須接受十字架的對付，那才會有基督的心，你們就能同心合意。」保羅愛腓立比教會，雖然不能直接向他講話，但他藉著書信說出他的心意，為他們禱告，盼望他們的愛心能在知識和各樣見識上多而又多，叫榮耀稱讚都歸給神。

感謝神，我們雖然都有缺欠，並不完全，但我們有希望。主不會讓我們停留在無知裡。祂仍要告誡我們，指教我們，規勸我們，懇求我們，帶領我們直至叫神得著榮耀稱頌。

我們禱告：

親愛的主，願你藉著腓立比教會的經歷給我們的教訓，我們能好好地存留在心裡。主啊，我們只求你的話不要落在硬地上，而是落在好土裡，為著結出一百倍的果子。主啊，願你在教會中得著榮耀。奉我們主耶穌的名。阿門。

第七章 帖撒羅尼迦教會

「保羅和西拉經過暗妃波里、亞波羅尼亞，來到帖撒羅尼迦，在那裡有猶太人的會堂。保羅照他素常的規矩進去，一連三個安息日，本·聖經與他們辯論，講解陳明基督必須受害，從死裡復活；又說：我所傳與你們的這位耶穌，就是基督。他們中間有些人聽了勸，就附從保羅和西拉，並有許多虔敬的希利尼人，尊貴的婦女也不少。但那不信的猶太人心裡嫉妒，招聚了些市井匪類，搭夥成群，聳

動合城的人闖進耶孫的家，要將保羅、西拉帶到百姓那裡。找不著他們，就把耶孫和幾個弟兄拉到地方官那裡，喊叫說：那攪亂天下的也到這裡來了，耶孫收留他們。這些人都違背該撒的命令，說另有一個王耶穌。眾人和地方官聽見這話，就驚慌了；於是取了耶孫和其餘之人的保狀，就釋放了他們。弟兄們隨即在夜間打發保羅和西拉往庇哩亞去。」(徒十七 1-10 上)

我們禱告：

親愛的主，為著你在各各他十字架上為我們所成全的，我們心裡滿了感恩。你為我們這些背逆的罪人，竟然捨棄你的生命，為著這極大極深的愛，我們感謝你。我們現在成了神的兒女，是你家裡的人，我們感謝讚美你。這全是恩典，謝謝你。我們現在繼續聚集在你面前，求你在你的話上加上祝福，使你的話在我們每一個人的心裡活過來，帶著生命裡的新鮮臨到子民中間。願榮耀歸給你。奉我們的主耶穌的名。阿門。

我們一直在查考初期教會的生活，著重是那些在使徒行傳裡有記載的，看看他們怎樣活在一起，對世人活出怎麼樣的見證，在那一方面他們蒙福，也在什麼的事上受警戒。目的是要讓我們的經濟上學到功課，也是今天聖靈要指教我們的功課。所以現在我們繼續查考帖撒羅尼迦教會的經歷。

保羅和西拉被迫離開腓立比以後，來到離開約有一百哩外的帖撒羅尼迦，當時這是馬其頓的首都，不光是政治中心，也是商業中心。當地有猶太人的會堂（在腓立比沒有會堂）。保羅習慣上是去會堂傳講福音，因為去會堂的人最低限度熟諳舊約聖經。保羅進了會堂，本著聖經跟他們辯論，說明基督必須先受苦然後才得榮耀，又證明基督就是他所傳的耶穌。一連三個安息日，他到會堂本著聖經與他們辯論，指出耶穌是基督，就是神應許給祂選民的彌賽亞。結果有些猶太人相信了，跟從了保羅和西拉。還有許多虔敬的希利尼人，尊貴的婦女也不少。

保羅說：福音傳道帖撒羅尼迦，「不獨在乎言語，也在乎全能，和聖靈，並充足的信心」(帖前一 5)。神的道不但藉著聖靈的大能傳揚出去，而且受到傳道的人生活印證出來。他們在人面前所活出的樣式，證實他們所傳的道。因此在很短的時間內，許多人歸信了主，而且他們都能在大難之中蒙了聖靈所賜的喜樂。消息很快就傳遍馬其頓，甚至到了亞該亞，引起猶太人的嫉妒，利用一些匪類，聳動全城的人。他們包圍了保羅、西拉和提摩太寄住的耶孫的家，卻找不到他們。於是把耶孫和幾個弟兄拉到官府那裡，控告他們攪亂天下，違背該撒的命令，還宣稱另有一個王。最後官府去了耶孫的保狀，釋放了他們。當夜弟兄們就打發保羅和西拉離開那裡，往庇哩亞去。

使徒受生產之苦

帖撒羅尼迦教會的產生，是因為使徒經歷了生產之苦。他們在那城裡遭受迫害，就是抵步之前也早早腓立比受到苦害。儘管如此，他們到了帖撒羅尼迦，依舊忠心放膽傳講耶穌基督的福音。帖撒羅尼迦教會確實是使徒經歷生產之苦而生下來的。這樣的事實到處都是。神的教會產生，經常都是由於神的子民經受生產之苦而作成的。教會並不是靠組織而組成，都是生下來的，而生產都必定是經過痛苦。這一點在使徒時代早已證實，今天也是如此。

當時帖撒羅尼迦教會不單是因著使徒的勞苦而產生，而且其中的成員事實上也經歷不少苦難。他們是「在大難之中，蒙了聖靈所賜的喜樂，領受了真道」。在這種情況下形成的教會，通常都會比在平順的環境中產生出來的教會過呢過堅強，因為環境如果平順，那些弟兄姊妹就不會徹底與世界分離。但如果信徒是在逼迫苦難中信主，他們就能徹底從世界中分別出來，也能絕對忠心向主。所以事實上，苦難是于我們有益的。

使徒行傳記載帖撒羅尼迦教會的章節並不多，但對這個教會，我們所知的並不少，原因是有保羅從哥林多寫給他們的那兩封書信。保羅對帖撒羅尼迦的信徒，就像母親一樣，特別關心這些信主不久的信徒；但他對他們也像父親一樣，忠心教導和告誡他們。他愛他們，甚至不單勞苦傳福音給他們，而且甘願把自己的性命給他們。在使徒保羅心裡存著何等的愛。他所寫的書信中，腓立比書、腓立門書，和帖撒羅尼迦書這幾卷，是最滿了愛憐的感情。何等希望所有神的僕人都能想使徒保羅一樣，對神的眾教會都滿了愛心，甘願更多的施予，更多的犧牲。怪不得帖撒羅尼迦教會能如此蒙恩。但在這裡我們不打算著重看神的工人，我們是集中在帖撒羅尼迦教會的成長。

保羅寫給眾教會的書信中，帖撒羅尼迦前書是最早期寫的，當時是住後五二和五三年，是在他離開帖撒羅尼迦以後才幾個月。在前書裡，首先我們看見這些在帖撒羅尼迦信主的人，都是全然得救、清楚得救。他們多半是從前拜偶像的外邦人，但他們離棄偶像歸向神，並服事這又真又活的神，且等候神的兒子再來，就是神所使那位從死裡復活並救我們脫離將來忿怒的耶穌。換句話說，他們離棄偶像歸向神—這是過去的事；服事這又真又活的神—這是現在的事；等候主耶穌再來—這是將來的事。他們完全離棄偶像，絕對的歸向神。

今天有許多人歸向神，卻不服事神。但帖撒羅尼迦的信徒，離開了以前所服事的偶像，歸向又真又活的神以後，馬上就服事祂，每人都全心服事神。這是值得稱許的事，事情也該如此。我們應該說：「我們的就是要服事主。」我們得救不是光去享受祝福，只是為了自己得救。我們得救是有目的的一服事神，服事祂的旨意。我們若不是這樣，就算是信了主耶穌，仍是自私，以自己為中心。當時帖撒羅尼迦的信徒，離棄偶像歸向神，立刻全心服事祂。

不但如此，他們等候主耶穌再來。當時他們在大患難中，有什麼可以給他們所最需要的忍耐呢？只有那有福的盼望。神的教會有福的指望，就是主耶穌再來。神已經將我們從世界救了出來。就世界而論，我們成了外人，也就必然受苦。信徒對苦難並不陌生，這是意料中事，因為我們不屬這個世界。世人會恨我們，因為他們早就恨我們的主耶穌。但感謝神，我們有這個有福的盼望。我們的指望不是在地上，我們的指望是主耶穌再來，我們要永遠與祂同在。帖撒羅尼迦教會都有了這些重要的狀態—過去是完全的離棄，現在是絕對的忠心，而將來是有福的盼望。這是在帖撒羅尼迦教會我們首先注意到的。

基督徒生命中三個要素

在哥林多前書十三章十三節，保羅說：「如今常存的有信，有望，有愛。」這三樣是基督徒生命中最必要的一信、愛、望。帖撒羅尼迦教會一開始就有了這幾個要素：他們有因信心所作的工夫，因愛心所受的勞苦，和因盼望所存的忍耐（帖前一3）。

信心

當然我們知道，對我們來說，信心是最基要的。「人非有信，就不能得神的喜悅。」到神面前來的人，必須要有信心；我們信神是自有永有的，信祂賞賜一切尋求祂的人。我們是因信稱義。一切都基於信—相信主耶穌是基督，是永生神的兒子。我們若不是這樣相信，就不是神的兒女。因此對我們來說，信心是最基本的，也是由於信以致於信。不只是在從前曾經信了，就一直停留在那樣的光景裡；信心是要增長的，是要由信心以致於信。

不但如此，信心因著行為才得完全。當然我們都知道不能靠行為稱義，因為我們出於天然的行為，在神面前都像污穢破爛的衣服一樣，我們都沒有自己的義，沒有任何人可以靠自己的行為或自己的功德稱義。我們是因信主耶穌稱義，都因著祂在十字架上所成全的。這是基本的道理。但是另一方面，我們信了主耶穌以後，憑什麼證明我們的信是真實的呢？雅各告訴我們，人稱義是因著行為，但這是出於信心的行為，不是我們那天然的人的行為，因為信心沒有行為就如身體沒有靈魂一樣。你說你相信，但鬼魔也信，卻是戰驚。你怎樣證明你在主耶穌裡的信呢？那是要藉行為來表明。以弗所書二章八節說：「你們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，乃是神所賜的。」甚至信心也是神所賜的。我們是神的傑作，得救是為叫我們行善，就是神所預備的叫我們行的。帖撒羅尼迦教會不但有信心，也有出於信心的行為；他們藉著行為證明愛心。

還有愛。帖撒羅尼迦教會不只愛主耶穌，就是那位為愛教會以至捨己的主；他們也愛弟兄，他們彼此相愛。他們中間充滿了弟兄相愛，滿了因愛心所受的勞苦。愛是看不見的，但藉著勞苦就顯明出來。你若真的有愛心，就一定甘願勞苦，甘願服事弟兄姊妹。人若有愛心，就會願意為弟兄作出一切，不會認為太卑賤。這個幼嫩的教會，雖然只有幾個月大，但已經因愛心滿受勞苦。

盼望

不但如此，他們還存著恒久的盼望，在大患中仍舊蒙了聖靈所賜的喜樂。為什麼可以這樣呢？人在患難中自然感到憂愁痛苦，可是他們卻滿了聖靈所賜的喜樂，因為他們守著有福的盼望。他們深知主必快來，就拋錨在天上，不拋錨在地上。在第一、二、三世紀的時候，教會經歷逼迫患難。當他們彼此見面時會這樣說：「主必快來。」這是他們彼此問安的話。

我們今天身處末世艱難的日子，我們有福的盼望是什麼呢？我們要彼此對說提醒：「主必快來。」表示我們的家並不在此，我們的家是在上面；我們正等候祂再來。帖撒羅尼迦教會因著有福的盼望而心存忍耐。

日子長久的教會，有一種危機。你們記得以弗所教會嗎？他們開始的時候都很好，也能一直持守真道，甚至到保羅下在監裡寫信給他們的日子，以弗所教會是充滿愛心的教會。但是過了一段日子，到了第一世紀末期，從啟示錄我們知道情況改變了。他們仍舊有工作，勞苦、忍耐，但是那些工作並非出於信心，不是出於愛心的勞苦，也沒有因盼望而生出忍耐。換言之，裡面的泉源沒有了，這是個危機。

起初的時候，我們年青，充滿生氣，真正有信心和愛心，也滿有盼望，裡面滿有力量衝勁；但過了一段時候，慢慢地你會發現在外面表現上你還持續著，仍舊有工作、勞苦、忍耐，但主說：「我要責備你，因為你把起初的愛丟棄了。」所以，我們必須在主面前常常更新我們的信心、愛心、和盼望。

要如此不斷地更新，唯一的方法是來就近主，與祂保持交通，讓聖靈啟示我們，感動我們，叫我們知道是在那裡墜落，不能再因循下去，叫我們裡面再給點燃火熱起來，存著信、望、和愛。我們必須這樣經常——甚至每天一回到主面前，在祂的光中審查自己，看在我們的工作後面是否還有活潑的信心，看我們的勞苦是否還帶著愛，也是查察我們的忍耐是否出於盼望。

為了帖撒羅尼迦教會所顯明的活潑生活，我們感謝神。怪不得他們的信心不但在馬其頓和亞該亞傳開了，就是在各處的人都聽見他們在帖撒羅尼迦為主所作的一切事。願主幫助我們。

合力作工

在帖撒羅尼迦教會，信徒信主以後不到幾個月，就同心合力作工。保羅在那裡逗留不多久便離開，他們就全靠自己了。但因為主與他們同在，聖靈在他們當中，他們尊主為元首，就學會彼此幫助。照人來看，他們好像孤兒，沒有人專一照料他們，甚至提摩太也沒有留下來，他只不過是後來打發回去看望他們，所以事實上他們只有自己。這樣的光景如果發生在今天，所有的弟兄姊妹不免會喊叫說：「你把我們留下來像孤兒一樣，我們無所適從。讓我們找個牧師來牧羊我們，替我們作工吧。」但初期教會並不是這樣。在初期教會的日子，使徒們到各處傳道，有人信主得救以後，奉主的名在一起聚會，使徒們也就離去，留下信徒單單靠主，不是靠人。如果使徒留下來，可能信徒就養成依靠使徒的習慣，就永遠不能長進，各人不會負起責任來，因為有人為他們作事。

在神的教會裡，基督身子上各個肢體，都是向著身體負責。帖撒羅尼迦教會雖然只有幾個月大，卻已經學會彼此照顧，彼此激勵，就像帖撒羅尼迦前書五章十四節所說：「我們又勸弟兄們，要警戒不守規矩的人，勉勵灰心的人，扶助軟弱的人，也要向眾人忍耐。」所有弟兄姊妹就是這樣同心合力，彼此幫助。為什麼可以這樣？怎樣作出來？以為他們都是服在基督作元首的原則下。

作帶領的

同時在這短暫的幾個月內，聖靈已經顯明帶領的弟兄。帖撒羅尼迦前書五章十二至十三節：「弟兄們，我們勸你們敬重那在你們中間勞苦的人，就是在主裡面治理你們、勸誡你們的。又因他們所作的工，用愛心格外尊重他們。」他們完全清楚得救；我們的問題是：我們雖然得救，卻是僅僅得救。如果我們是完全得救的，都在作元首的基督下，我們的元首就能照顧祂的身子。你怎能想像基督會撇下祂的羊群不照顧呢？祂負他們完全的責任。

在這段短暫的日子，神已經在他們當中興起了一些能勸誡他們、帶領他們，在他們當中勞苦作工的弟兄。這些做帶領的，並不是由人指定的，是聖靈顯明出來的。他們並沒有地位，也沒有銜頭，但都有職事，是出於愛心的勞苦。今天我們把作帶領的冠以銜頭、地位，甚至要經人指定或封立。但在初期的時候卻不是這樣。這些作帶領的是每個人承認的，他們作出愛心的勞苦工作，為教會擺上一切，弟兄姊妹們因此都敬重他們；不是敬重他們的地位，而是敬重他們出於愛心的勞苦，是帶著愛心的敬重。弟兄姊妹都敬愛作帶領的弟兄。

今天的光景是多麼的不同。在基督教圈子裡，到處都有為了誰作帶領的問題。作帶領的人是如何產生出來的呢？按理應該是由聖靈顯明出來。但聖靈把他們顯明出來以後，眾人卻不承認他們，因為

人人都想作頭不作尾。帶領的和整體之間常有衝突。但在正常的教會裡，應該彼此和諧共處。一方面帶領的弟兄用愛心服事，另一方面，受服事的敬愛作帶領的。這是何等佳美的情景！帖撒羅尼迦教會正是如此。

保羅對帖撒羅尼迦教會教導的重點

保羅在該地教會停留了很短的時間，但他在他們中間的時候，特別著重兩件事：一是成聖，二是主再來。

成聖

在帖撒羅尼迦前書和後書裡，會看見當保羅在他們當中的時候，他清楚告訴他們，神對他們的旨意是要他們成為聖潔。神召他們，不是叫他們沾染污穢，而是要他們成聖。今天我們常將稱義和成聖分開，只傳稱義的道--「因信稱義」(為這個我們感謝神)；然後就等過了一年或幾年以後才提到成聖。但事實上，稱義和成聖是分不開的。老實說，我們連那一樣孰成就還算不清。

你也許會說是稱義，但讀哥林多前書六章十一節，保羅是把成聖放在稱義前面：「你們中間也有人從前是這樣；但如今你們奉主耶穌基督的名，並藉著我們神的靈，已經洗淨、成聖、稱義了。」他說「成聖、稱義」，那麼究竟是哪一樣先成就呢？事實上是兩者並行。我們稱義，同時也成聖；因為成聖的意思是「分別出來歸於神。」我們稱義，目的不是為了自己，稱義是要我們分別出來歸神，這就是成聖。從第一天開始，我們信主就給分別出來給歸神。

在給帖撒羅尼迦教會的書信裡，保羅不是把成聖作為道理，而是作為實踐；成聖不是只是在地位上，而是在實際情況。因為帖撒羅尼迦是個外邦人的城市，道德敗壞，而信主耶穌的人多半是外邦人，來自道德淪亡的背景。他們信主得救以後，從世界中給分別出來，保羅就提醒他們必須成為聖潔一靈、與魂，與身子。

在教會歷史裡，早期循道會興旺的原因，其中之一可能是約翰衛斯理著重因信成聖的道理。所以要記得，我們必須全然成聖一靈，與魂，與身子。不但是在靈力分別歸於神，在魂裡也要全然成聖。那就是說，我們的心思、意志和感情，都要從世界裡給拯救出來，脫離己，好叫基督從我們的魂裡發表出來；甚至我們的身子也要成為聖潔，向世人證明我們是給洗淨的族類。我們是否分別出來了呢？我們是否與人不同？我們的靈、魂、身子是否都已全然成聖，在基督的日子完全無可指摘呢？因為暴力強調成為聖潔的表現和實踐，信徒就得以堅固。

主再來

其次，保羅很著重提到主再來的事。當時教會在極大的難處中，他們是在大難之中信主，他們有福的盼望是在於主再來，所以在這兩卷書信裡，保羅寫了不少有關主再來的話。這是在患難中能繼續忠心向主的唯一方法。

帖撒羅尼迦前書重點是在「基督的日子」。作為神的家，我們有一天都要顯在基督面前。基督再來的時候，我們都要聚集在祂面前，這就是基督的日子。這是我們都該等候的日子，但可惜這日子也可能是一些人所懼怕的，因為基督台前的審判也在那時開始(參貼前四)。

在帖撒羅尼迦教會開始的那幾個月中，有些聖徒死了，教會對主再來的教導還不完全明白，誤認為死去的聖徒會錯過主再來那有福的日子，所以保羅寫信安慰他們。不錯，在有生之年我們必須等候主再來。事實上，從第一世紀以至現今，歷代愛慕主顯現的人都極願他們能存活到主再來的日子。這個態度是對的。雖然至今我們的主還沒有來，但我們都應該在有生之年等候祂再來。這也是神願意我們這樣作的。但主遲延未來，而許多聖徒都睡了。帖撒羅尼迦的信徒都在等候主再來，救他們脫離一切難處，但他們當中有人已經死了，所以他們很沮喪，以為死了的聖徒失去了祝福。因此保羅告訴他們：主再來的時候，號筒吹響，那在基督裡死了的人必先復活，那些活著還存留的人會改變，必和他們一同被提到雲裡，在空中與主相遇，就要和主永遠同在。這就是基督的日子，也是我們所等候的。保羅是何等渴望那日子來臨，面對面見主，無可指摘，並得著賞賜。這也是我們該存畏懼來等候的日子，免得見主的時候羞愧。願主幫助我們。這是帖撒羅尼迦前書所著重的。

審判的日子

過了不久，保羅又寫了另外一封信給他們，原因是有人盜用保羅的名，寫信告訴他們說主的日子已經來了。「主的日子」與「基督的日子」是有分別的。主的日子是審判的日子。在舊約聖經裡，這個日子在所有的預言中，給稱為「耶和華的日子」，那是審判的大日子，神親自來施行審判。當時帖撒羅尼迦的信徒正在患難中，收到這封冒名的信說主的日子已經來臨，他們以為已經瘦了審判，失去了神的祝福。所有保羅上再寫信安慰他們，告訴他們主的日子尚未來到。

基督的日子是我們所等候的；主的日子是審判的日子，那日子來臨之前必先有離道反教的事（帖後二）。那時，在基督教的圈子裡會有離道反教的事，大部分人會退去離開主，只有少數人依舊忠心跟隨羔羊。羔羊無論往哪裡去，他們都跟隨到底。我們已經屆臨這個日子了嗎？

那個時候，那大罪人，就是沉淪之子一敵基督，會顯露出來，主就要用口中的氣滅絕它。所以保羅說：「你們要受安慰，那日子尚未臨到。現今的這些患難並不是審判，而是神給你們化裝的祝福，叫你們預備好迎接基督的日子，那時你們就要面對面見主了。」

上文所提到的兩件事，是當日保羅著重提出來的，也是我們今天所需要的教導一成為聖潔和預備主再來。

如同兒子受管教

末了，保羅提醒要有管教，教會裡如果沒有管教，就不成教會的樣子。我們可能以為既然一切是出於愛心，那就不應該有管教；以為各人大可以自由，不受限制。如果家裡沒有管教，各人可以任意而行，那還成為一個家嗎？這個家成了怎麼樣的體統？在神的家裡是有規矩的，要有管教。

帖撒羅尼迦教會有一些人（雖然有人），不肯作工，不是不能作，而是不肯去作，以來弟兄姊妹們在愛心裡供給他們日用所需。他們手裡閒著不作工，嘴裡卻專管閒事，這就在教會裡引起難處。保羅說：「你們還記得嗎？我在你們那裡的時候，親手晝夜作工，要給你們作榜樣。不作工，就不可吃飯。若有人不聽從這些話，就不要和他交往，叫他自覺羞愧；但不要以他為仇人，還要愛他如弟兄。」

今天我們都不想受管教。受了管教，就說別人沒有愛心。其實沒有管教，才真是沒有愛心。希伯

來書十二章告訴我們，天父管教我們如同管家兒女一樣，以為祂愛我們，願意我們長大成人。如果祂不管教我們，那我們就是私生子，祂就任憑我們。所以不可輕看主的管教，被祂責備的時候，也不要灰心，因為祂管教我們，是要叫我們在祂的聖潔上有份。受管教的時候，不會覺得開心的，但以後要那經練過的人結出義的果子。

這些都是帖撒羅尼迦教會給我們看見的功課。我相信雖然現在事隔二千年，這些功課對我們今天來說，仍是活潑滿有功效的。

我們禱告：

親愛的主，感謝你把這兩卷帖撒羅尼迦書信給我們，讓我們看見初期教會的生活。為了這些勸勉和警戒的話，我們感謝你。主啊，我們只求你藉著聖靈，把這些我們今天都需要學習的功課教導我們。奉我們主耶穌的名，阿門。

第八章 哥林多教會

「這事以後，保羅離了雅典，來到哥林多。遇見一個猶太人，名叫亞居拉，他生在本都；因為革老丟命猶太人都離開羅馬，新近帶·妻百基拉，從義大利來。保羅就投奔了他們。他們本是製造帳棚為業。保羅因與他們同業，就和他們同住作工。每逢安息日，保羅在會堂裡辯論，勸化猶太人和希利尼人。西拉和提摩太從馬其頓來的時候，保羅為道迫切，向猶太人證明耶穌是基督。他們既抗拒、譏諷，保羅就抖著衣裳，說：你們的罪(原文是血)歸到你們自己頭上，與我無干(原文是我卻乾淨)。從今以後，我要往外邦人那裡去。於是離開那裡，到了一個人的家中；這人名叫提多猶士都，是敬拜神的，他的家靠近會堂。管會堂的基利司布和全家都信了主，還有許多哥林多人聽了，就相信受洗。夜間，主在異象中對保羅說：『不要怕，只管講，不要閉口，有我與你同在，必沒有人下手害你，因為在這城裡我有許多的百姓。保羅在那裡住了一年零六個月，將神的道教訓他們。』(徒十八 1-11)

「還有末了的話：願弟兄們都喜樂。要作完全人；要受安慰；要同心合意；要彼此和睦。如此，仁愛和平的神必常與你們同在。你們親嘴問安，彼此務要聖潔。眾聖徒都問你們安。願主耶穌基督的恩惠、神的慈愛、聖靈的感動，常與你們眾人同在！」(林後十三 11-14)

我們禱告：

親愛的天父，為了讓我們來到桌子前紀念你的兒子，我們實在感謝你。主啊，我們永遠不能明白你為什麼如此愛我們。主啊，我們感謝你，因為我們是你大愛的標誌。現今我們繼續在你面前讀你的話，求你藉著聖靈用你的話向我們說話。主啊，切求你叫我們在你裡面得建立，好叫你的榮耀得著稱頌。奉主耶穌的名祈求。阿門。

我們的主在地上的時候在肉身裡行事，在祂死而復活升天以後，祂為自己再地上取了一個奧秘的身體，是由所有相信祂的人組成的，那就是教會，是基督的身體，就在這奧秘的身體裡，祂繼續行事

教訓人。所以我們現在要看我們的主耶穌，這位復活的主，如何活在這個奧秘的身體裡面，就是基督的身體。

在使徒行傳裡，這個奧秘的身子—教會，在各地建立起來。首先從耶路撒冷開始，經過猶太全地、撒瑪利亞，直到地極。在那個時候，羅馬就是地極。在使徒行傳我們就看見教會果然到了羅馬。但我們知道，使徒行傳並沒有結束，因為教會—基督的身體一直繼續長下去，直到今天，以後還要繼續下去，直到作頭的主耶穌再來的日子。

在神的話裡面記錄下來的一切，都是為了告誡我們，建立我們。所以讀到各地教會如何生活，如何為主作見證的記錄，我們就不光是讀第一世紀教會的歷史。我們相信神在祂的話裡面記錄這些事，是為了我們可以從中汲取教訓。其中有些易犯的錯誤是我們所該避免的，有些問題是我們該曉得如何解決，又有些方法我們該去學習效法的。所以在對這些第一世紀教會的交通的時候，我們願意不光是要知道一些歷史事實，而且要從這些弟兄姊妹身上學習如何讓基督從他們身上活出來，好叫我們也學習如何讓主從我們教會中活出來。

在使徒保羅第二次出去傳道的行程中，神的靈不許他留在亞西亞，他就給指引渡過愛琴海到了歐洲，福音就開始從亞洲傳到歐洲，首先在腓立比，然後在帖撒羅尼迦。使徒行傳第十八章記錄保羅離了雅典，來到哥林多。這第二次的傳道行程約有三年工夫，從主後五〇年至五三年。

哥林多當時是在亞該亞的首都，環境佳美，是個商業城市，貿易繁榮，所以是個富裕的城市，並在該地舉行的海峽運動會著名，以後才有奧林匹克運動會。這個城市有高度文化，卻十分腐化，傷風敗俗，酗酒是棘手的問題。奇效的是當時這城著名的特色，一是市民放蕩的生活。當時有這麼一句俚語：「他說話像哥林多人。」意思是他的生活敗壞，不道德。另外一句俚語是：「他說話像哥林多人。」哥林多人以雄辯見稱，說話有條理，滿有說服力。就是這樣，一方面生活敗壞，另一方面能言善道。這就是當時哥林多城的光景。

保羅還沒進城以前，遠遠觀察這個城市的情形，先作出決定：他到了那裡如何與哥林多人打交道？如何把救恩向他們傳講？他就決定在他們中間不知道別的，只知道耶穌基督和祂釘十字架（林前二二）。換言之，他不打算用口才和知識與他們抗衡，因為他認定哥林多人所實在需要的是耶穌基督和祂釘十字架。這就是他進城以前所定的主意。

他獨自一人抵擋，因為他已把提摩太打發去帖撒羅尼迦，又把西拉留在庇哩亞，他在城裡找到一個對主的夫婦—亞居拉和百基拉。他們剛從羅馬來，因為革老丟下令所有猶太人都必須離開羅馬。歷史告訴我們，他所以發下這個命令，是因為在羅馬城裡的猶太人為了基利士得（Cristos）鬧了事；這個名字意思就是基督。可見耶穌的福音已經傳到羅馬，在當地的猶太中惹起不少騷動，因此該撒勒令所有猶太人離開羅馬。

亞居拉和百基拉是基督徒。我們不曉得他們怎樣信主，有人說他們可能是當年五旬節在耶路撒冷信主的三千人當中，後來他們回到羅馬，可能他們也有份把福音傳開，以致在猶太人中引起騷動。當所有猶太人要離開羅馬的時候，他們就去了哥林多。

保羅和他們同住下來，因為他們不但同是基督徒（可能他們比保羅更早信主），而且與保羅同業。猶太人受教育不光要進學校，同時更要學一門技藝。保羅剛好是血造帳棚，而亞居拉是以製造帳棚為

業，於是保羅和他們一起住，一同作工。

每逢安息日，他們三人都到會堂去。保羅跟猶太人辯論耶穌基督的福音。平時保羅天天親手作工，只有在安息日才去會堂和猶太人理論。後來西拉和提摩太從馬其頓來了以後，保羅心中為道迫切，更極力傳講福音，不但安息日在會堂傳講，而且開始更火熱宣揚真道，以致引起猶太人的反對，他們拒絕福音，而且譏謗基督的名。因此保羅說，他們既然拒絕接受彌賽亞，就是這位基督，他就轉向外邦人了。於是他改到靠近會堂的提多猶士都家裡去住，繼續傳講耶穌基督的福音，甚至管會堂的基利司布和他全家都信了主，但其他信主的多半是外邦人。

反對的聲勢兇猛，因此保羅有點惆悵他是否該繼續留在那裡。之前他已經從一個城市到另一個，都給趕出來，他真的不知道是否該離開了。但在夜裡，主在異象中向他顯現說：「保羅，你要留在這兒，不要閉嘴，我與你同在，必沒有人可以下手害你。在這城裡我有許多百姓。」有了主在這個異象裡向他說的話，他就留下在哥林多一年零六個月。到了迦流做亞該亞省長的時候，猶太人把保羅拉到迦流面前控訴他。但迦流說那是他們律法的事，他不要管。這事以後，保羅在哥林多還住了多日。哥林多教會就是這樣開始建立起來。

組成哥林多教會的人

「猶太人是要神跡，希利尼人是求智慧，我們卻是傳十字架的基督，在猶太人為絆腳石，在外邦人為愚拙；但在那蒙召的，無論是猶太人、希利尼人，基督總為神的能力、神的智慧。因神的愚拙總比人智慧，神的軟弱總比人強壯。弟兄們哪，可見你們蒙召的，按著肉體有智慧的不多，有能力的不多，有尊貴的也不多。神卻揀選了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又揀選了世上軟弱的，叫那強壯的羞愧。神也揀選了世上卑賤的，被人厭惡的，以及那無有的，為要廢掉那有的。使一切有血氣的，在神面前一個也不能自誇。」（林前一 22-29）

從這段話可知哥林多教會的信徒，泰半是普通人—愚拙不多有智慧，卑賤而不尊貴，軟弱並不剛強。換言之，都是微不足道的小市民。雖然如此，哥林多前書六章九至十一節說：「你們豈不知不義的人不能承受神的國麼？不要自欺！無論是淫亂的、拜偶像的、姦淫的、作嬰童的、親男色的、偷竊的、貪婪的、醉酒的、辱罵的、勒索的，都不能承受神的國。你們中間也有人從前是這樣；但如今你們奉主耶穌基督的名，並藉著我們神的靈，已經洗淨、成聖、稱義了。」

這些微不足道的小人物，其中有些聲名狼藉的大罪人，可是當福音傳到他們那裡，因著神的恩，他們給洗淨了。他們奉主耶穌基督的名，並藉著神的靈，成為稱義了。所以當保羅寫這第一封書信給哥林多教會時，稱他們為「聖徒」，在耶穌基督了成聖的。你們想想：他們不過是些微不足道的小人物，而且聲名狼藉，生活敗壞，但傳講耶穌基督並祂釘十字架的福音臨到他們的時候，他們蒙了何等恩惠。他們成為聖潔，就是與世界分別；他們給稱為義，成了聖徒，不是蒙召作聖徒。他們是成為聖徒，以前是罪人，但如今是聖徒，從世界當中分別出來歸向神。這是耶穌基督並祂釘十字架的大能。

不但如此，保羅繼續向他們傳講基督耶穌並祂釘十字架的結果，這些人對基督耶穌和神的話的認識也更豐富，在恩賜上也不落後於人。他們開始的起步正確，前景美好，保羅對他們滿懷希望，說：「等候我們的主耶穌基督」他們是大有盼望。他們是被召，好與神兒子—我們的主耶穌基督—交通。

我們蒙召

我們都是蒙召的。我們所蒙的召是什麼？蒙召要作什麼？哥林多前書一章九節說：我們是被神所召，好些祂兒子—我們的主耶穌基督—相交。

想想：在這宇宙裡有一個神聖的相交，是與世上一切的相交有別。這是在聖靈裡父與子的相交。神的兒子耶穌基督，與祂的父相交，在愛裡與父在靈力分享一切。協調和諧，同意心思，同一目的。這個相交又密切，又甜美，在宇宙裡有僅有的，而神召哥林多教會與祂一同相交；神也召我們來參與，但我們必須重生有新的生命才可以參與，除此沒有其他任何途徑。人必須生進這個交通裡，必須有神的生命才可以進入交通，如此子才可以將祂原與父分享的與我們分享。或者換一個方式說：子要與我們分享祂的父，父也要與我們分享祂的愛子。這個相交是何等豐富！我們就是被召進入這個榮耀奇妙的交通。

試想一下！我們從前是屬世界的一這個邪惡、墮落，敗壞又將消逝的世界-但現今我們蒙召從世界裡出來，好與神兒子基督耶穌相交。我們可以享用基督，與祂一同享用父。我們所蒙的召。神是信實的，祂有足夠的恩典幫助我們來實現所蒙的召。保羅威哥林多的信徒存著極大的盼望。他們是罪人成了聖徒，保羅指望他們活出聖徒的生活榮耀神。

保羅在他們當中有一年半的工夫，是頗長的一段時間。後來亞波羅來教導他們。所以實際上神格外恩待他們，在話語的供應上厚賜他們，他們應該能很快長大成人。可是到了保羅第三次出外傳道停留在以弗所的時候，他聽見關於他們的壞消息。他們的境況與原來蒙召的模樣大相徑庭。當時他們又寫信給保羅提出問題。所以保羅在主後五七年從以弗所寫了哥林多前書。事實上，哥林多前書是保羅寫給哥林多教會的第二封信，因為第一封信丟了。

合一與分裂

他們是蒙召與神兒子耶穌基督相交，他們在基督裡成為一，因為基督不是分開的。所以為了實現他們所蒙的召，他們彼此間必須合一，必須以基督為中心。既然以基督為中心，不再有別的，那麼就能在基督裡合一。但是哥林多人首先出現的問題就是：不以基督為中心，而把中心移到基督耶穌的眾僕人身上。有的說：「我是屬保羅的；因為保羅帶我信主，我擁護他。」另有人說：「我是屬亞波羅的，他把神的話教導我，我要擁護他。」又有別的人說：「我是屬磯法的，因為他是首先的使徒。」另外有些人說：「我們比你們都強，我是完全屬基督的。你們不是屬基督的，我們才是屬基督的。」結果他們不能合一，彼此紛爭。雖然他們還沒有分開，仍舊在一起，但當中已經有了派別之分，完全破壞了他們所蒙召進入相交的意義。他們是蒙召得以與神兒子耶穌基督相交。不錯是保羅栽種了，亞波羅澆灌了，但他們都不過是神的僕人；惟有神叫人生長，都是基督作的。所以他們應該以基督為中心，惟有基督，不要把注意力放在人身上，因為他們都不過是服事神的僕人。保羅說：「其實你們都把自己看扁了。你們以為是屬保羅，有保羅就夠了。不！保羅、亞波羅、磯法，甚至生與死，一切都是你們的，你們是基督的，基督是神的。」

哥林多教會就是這樣把注意力從基督移到基督的僕人身上，也就是從神轉移到人那裡，結果他們

當中就起分裂。這是十分嚴重的問題。保羅在這裡首先處理這個問題。這不是他們提出的問題，是保羅風聞了，感到這個非常嚴重的問題。

我們這些蒙召與神兒子耶穌基督相交的，難道我們可以分裂的嗎？我們是合一的，在基督裡成為一。我們要竭力保守聖靈所賜合而為一的心。基督所收納的，我們都必須接納。所有信主耶穌的都是基督身體裡的弟兄姊妹，都在同一的交通裡。我們同享基督耶穌，絕對不能把注意力從基督轉移到別的事物上，就算移轉到神所重用的偉人身上也不合宜。這樣作會影響我們在基督耶穌裡的合一。這是哥林多前書一至四章所提到的第一個問題—合一與分裂。

分別為聖與屬世界

到了第五、六章，你就看見分別為聖與屬世界的對立。哥林多人是給稱為聖徒，換句話說，是從世界裡分別出來的，他們的生活為人都該與世人有別。可惜他們雖然藉神的恩得稱為義，已經得救，有新的生命在裡面，卻仍舊活在舊造裡，就像世人一樣犯罪，甚至世人更糟糕。他們彼此詐騙，甚至到外邦人的法庭上彼此控告，完全沒有從世界分別出來。他們應該是聖潔的，因為神聖潔的。我們必須聖潔。聖潔是「分別出來歸神」的意思。保羅說：我們神是聖潔的。我們必須聖潔。聖潔是「分別出來歸神」的意思。保羅說：我們逾越節的羔羊基督已經獻上了，現在是逾越節後守七天的除酵節。我們信了主耶穌，吃過逾越節的羔羊，那麼一生我們都要守除酵節，不該再有酵（酵是指任何在道德上或道理上的敗壞），我們是生活在除酵的實際裡，應該過聖潔的生活，從世界分別出來。世人可以去公堂告狀，甚至可以彼此詐騙，他們也可以犯罪；但我們不能這樣。哥林多教會的信徒卻與世人沒有兩樣，甚至比世人更差勁。這是成為聖潔與屬世的對立。

受教與放任

第七至十章提到受教於放任的對立。神的子民應該肯受管教。我們是主耶穌的門徒，理應接受主的管教。聖靈管教我們，而我們自己要自律，配合聖靈的工作，我們的生活該是這樣。但哥林多的信徒卻不是如此，你們放縱自己，在婚姻的事上不受管束，因此就出問題。在飲食方面也有問題，他們不曉得能否吃祭偶像的食物。外邦人的祭司出售祭肉，而通常這是市場上最價廉物美的肉類，因此引出信主的人能否吃這種肉類。在那個時候，當地人的社交活動和宴會都是在廟宇裡舉行，信徒們就問他們可否去廟堂參加這些社交活動。有些人說：「我們有知識，偶像算不得什麼。我們只有一位神，所以可以去廟堂吃喝祭過偶像食物，那不算是什麼一回事。」其實他們是留意軟弱的弟兄姊妹看見他們這樣行，就會因此跌倒沉淪。

這都是他們放縱肉體，在社交活動中滿足肉體的私欲，不肯受約束。這就是當時哥林多教會的光景。

屬靈的次序與屬肉體的自由

第十一至十四章說到屬靈的次序是屬肉體自由的對立。神的家應有次序。在主的桌子面前應該自己先省察，然後才吃餅飲杯，不然就不配來到主面前，不然就是吃喝自己的罪。我們的主設立主的桌

子的時候，正是在吃逾越節晚餐，所以在早期，聖徒總將主的桌子與愛筵合在一起。先有筵，然後是主的桌子。在哥林多，富人來先享用美酒佳餚，但窮人卻餓著肚子來到主的桌子前。保羅說他們這樣作並不能榮耀主。過了一段時期，教會的愛筵與主的桌子就分開了。保羅說：「我當日傳給你們，原是從主領受的，就是主被賣的那夜，……」那不是愛筵。但哥林多的信徒隨從自己肉體的喜好，任意妄為，不肯守規矩，就是屬靈的次序。在聚會的時候也是這樣，沒有次序，他們也不喜歡守規矩。保羅必須告訴他們，無論作何事，是為了教會得早就，凡事都要規規矩矩的按著次序行。

信而順服與不信不服

第十五、十六兩章說大信而順服與不信不服相對立。行為與真道總是有關連的。行為散漫的人，定規連復活的真理都有懷疑。但既有復活，邪惡行為就成為問題。如果沒有復活，那麼人就吃吃喝喝，反正明天死了，就一了百了。所以教訓與行事為人是不可分開的。有些基督徒懷疑有復活，保羅說：死人若不復活，基督也就有復活了；基督若沒有復活，我們這些信祂的人就成了最可憐無望的人。但感謝神，基督已經從死裡復活，有一天我們都要復活，各得賞賜。

哥林多人沒有接受十字架叫人成聖的功效

哥林多教會的生活沒有見證。為什麼呢？保羅不是向他們只傳耶穌基督並祂釘十字架嗎？他們沒有聽見嗎？他們當然都聽見了，但可惜他們只接受了十字架的一部分，只接受了十字架救贖的功效，卻丟掉了十字架叫人成聖那一部分的功效。他們知道自己是罪人，害怕大陰間，因而悔改歸信主耶穌，他們因此得救，但仍舊想過以前那種生活，仍想活在肉體裡。他們在基督裡沒有長進，仍舊是基督裡的嬰孩，成了屬肉體的基督徒。雖然已經有生命，但他們仍要想以前那樣生活，做以往的事。他們沒有得著十字架叫人成聖那個功效。我們的主耶穌親身擔當了我們的罪，除掉我們一切的罪，所以信主以後，祂的血洗淨了我們一切的罪，除掉我們一切的罪，所以信主以後，祂的血洗淨了我們一切的罪。不但如此，我們的主釘十字架，也把我們這舊造同釘了，把我們每一個人都帶到祂那裡，叫我們的舊人與祂同釘十字架。換句話說，祂死在十字架上的時候，舊造也死了，我們的肉體都釘死在十字架上。但哥林多的信徒沒有接受十字架在這方面所作的，他們只要十字架的救贖，拒絕十字架叫人成聖這方面所作成的。

他們所需要的是更多認識十字架，讓十字架在他們身上實際作工。他們只相信客觀的十字架，就是兩千年前在各各他的十字架，而沒有把十字架接到他們的生命裡—這是十字架主觀的一面。因此他們不能活出基督，只能活出舊人，這是對基督的恥辱。

所以我們從哥林多教會所必須看見的是：我們有一個很高的呼召，我們裡面有新生命，而且基督所完成的工作是完滿的；我們只要接受基督在十字架上所成就的一切，這不僅是關乎我們的罪得赦，而是關乎我們自己。我們要看自己在基督耶穌裡是已經死了，相信當基督從死裡復活的時候，我們也與祂一同復活。所以今天，不再是我們活，乃是基督在我們裡面活。我們必須把十字架接到我們裡面，讓十字架在我們生命裡作工，除去一切出於肉體的死行，讓基督從我們身上活出來。只有這樣，我們才可以實現我們所蒙的呼召，只有這樣，我們才能像基督當年在地上那樣活。這是神的旨意。祂要從

我們整體裡活出來，就如二千年前耶穌基督在地上活的那樣。

保羅寫哥林多後書時，提到他是第三次到他們那裡。究竟他第二次去是什麼時候呢？在使徒行傳裡面沒有記載，但明顯在他寫了前書以後曾經匆匆去過一次，想要幫助他們，卻不受歡迎。他被拒絕以後，顯現再寫了一封信（不是哥林多後書），言辭很厲害沉重，是流著淚寫的；這封信他是托提多帶去，盼望能給哥林多的信徒一點幫助。

神性的憂傷和悔改

在哥林多後書，保羅說他原約好提多在特羅亞相會，但提多沒有出現，保羅心中不安，甚至不能再留在那裡等，繼續前行到馬其頓，等到提多來了，帶來好消息。那封他流淚寫給哥林多教會的語氣強烈的信，產生了作用。他們感到憂傷，真正悔改了。那是神性的憂傷，真正的悔改。情勢給扭轉了，保羅深感安慰。

接著他寫了哥林多後書，結束所說話跟前書結束的完全不同。在前書末了，他說：「若有人不愛主，這人可詛可咒。主必快來。」這個「愛」字原文是 Phileo，不是 Agape。換句話說，如果你對主耶穌沒有好感，表示你可以隨意而活，隨時叫祂失望。雖然你是蒙恩，但如果對主沒有好感，你是可詛可咒的，因為主必要來。這是很嚴重的事。但是，儘管是如此，在前書末了保羅說：「我在基督耶穌裡的愛，與你們眾人同在。」這個「愛」是 Agape。「我對你們的愛沒有改變，仍舊沒有變。」感謝神，到了後書的末了，那個結尾非常不一樣。他說：「還有末了的話：願弟兄們都喜樂。要作完全人；要受安慰；要同心合意；要彼此和睦。如此，仁愛和平的神必常與你們同在。……願主耶穌基督的恩惠、神的慈愛、聖靈的感動，常與你們眾人同在！」（林後十三 11、14）感謝神，哥林多的信徒顯然回轉了，接受了十字架在他們生命裡作工。

論到哥林多前書，我們可以用一個詞歸納起來：屬肉體。論到哥林多後書，用的詞是：屬靈。雖然其中還有些人沒有悔改，但顯然他們不部分都回轉過來了。對整個教會來說，他們真實回轉了。在保羅第三次傳道行程的末了，在他最後一次上耶路撒冷以前，他在哥林多停留了三個月，表明交通恢復了，並且滿有喜樂。感謝神，總是叫人希望的。

我們可以從哥林多教會學功課，那是個警告。他們沒有接受十字架叫人成聖那方面的功效。我們何等需要十字架真實地在我們每一個人生命裡工作，讓基督從我們身上活出來，這樣祝福才可以臨到我們。主耶穌基督的恩惠，神的慈愛，聖靈的感動，就常與你們眾人同在。

我們禱告：

親愛的天父，我們感謝你，給我們的呼召是何等的高，要與你的兒子我們的主耶穌基督相交。主啊，這是何等聖潔！何等榮耀！但是，主啊，我們不得不承認我們常常叫你失望。我們為人常常不是活出應該有的樣式，完全不像你心中所要求的樣式。主啊，我們沒有讓你從我們身上活出來，反而阻擋你工作的路，叫你受羞辱。主啊，我們是多麼嚴惡自己。我們來到你面前要告訴你，我們願意捨己，背起十字架，天天跟隨你。主啊，我們求你臨到我們，在我們裡面活，也從我們裡面活，也從我們身上活出來，叫你的榮耀得著稱讚。我們靠主耶穌的名祈求。阿門。

第九章 以弗所教會

「亞波羅在哥林多的時候，保羅經過了上邊一帶地方，就來到以弗所；在那裡遇見幾個門徒，問他們說：你們信的時候受了聖靈沒有？他們回答說：沒有，也未曾聽見有聖靈賜下來。保羅說：這樣，你們受的是甚麼洗呢？他們說：是約翰的洗。保羅說：約翰所行的是悔改的洗，告訴百姓當信那在他以後要來的，就是耶穌。他們聽見這話，就奉主耶穌的名受洗。保羅按手在他們頭上，聖靈便降在他們身上，他們就說方言，又說預言(或譯：又講道)，一共約有十二個人。保羅進會堂，放膽講道，一連三個月，辯論神國的事，勸化眾人。後來，有些人心裡剛硬不信，在眾人面前譏謗這道，保羅就離開他們，也叫門徒與他們分離，便在推喇奴的學房天天辯論。這樣有兩年之久，叫一切住在亞西亞的，無論是猶太人，是希利尼人，都聽見主的道。」(徒十九 1-10)

「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：『你們知道，自從我到亞西亞的日子以來，在你們中間始終為人如何，服事主，凡事謙卑，眼中流淚，又因猶太人的謀害，經歷試煉。你們也知道，凡與你們有益的，我沒有一樣避諱不說的，或在眾人面前，或在各人家裡，我都教導你們；又對猶太人和希利尼人證明當向神悔改，信靠我主耶穌基督。現在我往耶路撒冷去，心甚迫切(原文是心被捆綁)，不知道在那裡要遇見甚麼事；但知道聖靈在各城裡向我指證，說有捆鎖與患難等待我。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。我素常在你們中間來往，傳講神國的道；如今我曉得，你們以後都不得再見我的面了。所以我今日向你們證明，你們中間無論何人死亡，罪不在我身上(原文是我於眾人的血是潔淨的)。因為神的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。聖靈立你們作全[?]的監督，你們就當為自己謹慎，也為全[?]謹慎，牧養神的教會，就是祂用自己血所買來的(或譯：救贖的)。我知道，我去之後必有兇暴的豺狼進入你們中間，不愛惜羊群。就是你們中間，也必有人起來說悖謬的話，要引誘門徒跟從他們。就是你們中間，也必有人起來說悖謬的話，要引誘門徒跟從他們。所以你們應當儆醒，紀念我三年之久，晝夜不住的流淚、勸戒你們各人。如今我把你們交托神和祂恩惠的道；這道能建立你們，叫你們和一切成聖的人同得基業。我未曾貪圖一個人的金、銀、衣服。我這兩隻手常供給我和同人的需用，這是你們自己知道的。我凡事給你們作榜樣，叫你們知道應當這樣勞苦，扶助·弱的人，又當紀念主耶穌的話，說：“施比受更為有福。”(徒二十 17-35)

我們禱告：

親愛的主，我們從心裡敬拜你。我們感謝讚美你，你愛我們，甚至將你自己的兒子這樣給了我們。我們只有求你用你的大愛保守我們，直到路終。主啊，當我們一同思想你的話的時候，祈求你的靈打開你的話，也開啟我們的悟性，使你的話真正進入我們心裡，並且為你結果果子。我們將這些時間交托在你手裡，深信你必得著榮耀。

五旬節以後，復活的主在地上為自己取了一個奧秘的身體；這奧秘的身體就是教會。藉著這身體，

主繼續行事教訓人。神的話把這些初期教會記錄下來，我相信這些記錄是為我們留存下來，為的是叫我們受教導，可以從這些初期教會所經歷的學到功課。在某些地方，我們看見神的靈如何在祂的子民中作工而得著激勵；又從其他地方，我們必須受警戒，免得我們在主所要得的事上失敗了。

神的工作，是藉著聖靈來指引作成。在五旬節那天，聖靈降臨，那一百二十位門徒都浸入一個身體裡，這是地上教會的開始。在耶路撒冷教會，神加添了許多信主的人，一時之間超過二萬人。這些人都恒心遵守使徒的教訓，彼此交接，擘餅，祈禱。

然後神的靈在安提阿有了新的行動。當時耶路撒冷教會是在有聖殿的京城裡，是猶太教的中心，因此耶路撒冷教會似乎從來不能完全脫離猶太教的影響。所以神的靈有了新的行動，在安提阿作新的開始。門徒首先給稱為基督徒，是在安提阿。如今我們自稱基督徒，頗以為榮。但在當時，這是世人給主的門徒的綽號，因為他們不曉得如何稱呼這些信主耶穌的人。這些人不全是猶太人，而他們相信主耶穌，相信彌賽亞；而且他們對這位主耶穌信得那麼著迷，於是世人就稱他們為基督徒一就是「基督徒人」的意思。今天對我們來說，這名稱是一種尊榮。我常常想：我們配得這名稱麼？

接著聖靈又作出新的行動，那是在以弗所。耶路撒冷教會脫離不掉猶太教的傳統，安提阿教會卻多半是外邦人信徒，但以弗所教會是由猶太人和外邦人組成的，神把兩下成為一個新造。這是在以弗所聖靈所作的工。

在使徒保羅第二次出外傳道途中，他走遍加拉太地區；原本只想在亞西亞傳道，因為亞西亞是羅馬的省份，人口密集，但聖靈禁止他們前往那裡（徒十六 6）。我們實在不明白，亞西亞既然在附近，而且人口密集，理應到那裡把耶穌基督的福音傳給他們。這是人的想法，人的策略。但聖靈另有心意，因此禁止保羅到亞細亞。感謝神，保羅和他的同工領會聖靈的意思，且全心順服；結果聖靈把他們帶去歐洲。這是福音開始由亞洲渡過愛琴海傳到歐洲。

在回程的時候，保羅到了以弗所，但只停留了一個安息日（參徒十八）。他講道以後，聖靈大大作工，那地的人要求他多留一段時間，但他說心裡迫切要上耶路撒冷，就應允主願意，他必再回去。

保羅離開以弗所的時候，把百基拉和亞居拉留下。他在哥林多那段日子，他是和他們夫婦倆同住，因為大家同以製造帳棚為業。後來他離開歐洲的時候，把他們夫婦倆無論往那裡，神都使用他們。他們留下在以弗所的日子，從亞歷山太來了一個人名叫亞波羅。他能言善辯，而且諳熟聖經，也深識主的道，但他只曉得約翰的浸，單知道悔改的道。他知道應該相信那位要來的，但只止於此。他到了以弗所，在會堂放膽講道。百基拉和亞居拉聽這個大有能力的傳道人講道，意味到他所欠缺的認識，於是把他接回家，將主的道向他更加詳細講解。後來亞波羅想要去亞該亞，弟兄們就寫信推薦他。所以你可以看見在以弗所，除了百基拉和亞居拉以外，還有其他弟兄們。可見雖然保羅在那裡只聽了一天講道，但主已吸引了一些人歸信祂。在百基拉和亞居拉停留在那裡的日子，主繼續作工。以弗所教會首先是在百基拉和亞居拉的家聚會。

你們信的時候，受了聖靈沒有？

保羅第三次出去傳道，到了以弗所，那裡成了他在亞西亞傳道工作的中心地。他到了那裡，遇見十二個人，與他們交談中，發現他們有所缺失。這些人都是門徒，可是保羅在於他們教堂中意味到有

些不對經。於是問他們：「你們信的時候，受了聖靈沒有？」

他們說：「沒有，也未曾聽見有聖靈賜下來。」

保羅說：「那麼你們受的是什麼浸呢？」

他們回答說：「我們受的是約翰的浸。」

保羅就說：「那是悔改的浸，告訴人當信那在他以後來的，就是耶穌。」

於是保羅告訴他們，彌賽亞—耶穌—已經來了，又告訴他們主耶穌在十字架上所成就的。他把救恩詳盡地告訴他們，他們馬上相信，就奉主耶穌的名受浸—是信徒的浸。

這十二門徒以前相信了，但那只是客觀的相信，只相信彌賽亞會來要拯救他們。從前他們只有知識，卻沒有與主耶穌發生個人的關係。他們聽見過主耶穌，但不知道主耶穌是他們個人的救主，並沒有主觀地經歷了主的救恩。今天有許多人也是這樣。在基督教的圈子了，有許多人聲稱他們是基督徒，是相信主的，但他們沒有與主耶穌發生活潑生命的關係。這活的關係只能從聖靈而來，因為是聖靈使我們的靈重生；是聖靈把基督耶穌啟示給我們；是聖靈住在我們裡面，藉著內住的聖靈，主耶穌就住在我們裡面。我們與主自己有生命的關係。所以，有與主耶穌自己這個活潑的生命關係是多麼重要啊！為這十二個約翰的門徒，我們感謝神。我們不曉得他們是否在亞波羅來之前已經是約翰的門徒，還是在亞波羅的門徒，還是在亞波羅來了但尚未明白主耶穌救恩的時候成為約翰的門徒。不管怎樣，以弗所教會就增添而來這十二個門徒。

猶太教與基督教分離

保羅每個安息日都到會堂講道，一連三個月，辯論神國的事，勸導眾人。這是很不尋常的，因為通常保羅在會堂講道講了不多次就給趕出去。但他在以弗所的會堂講道，講了一連三個月。後來有些猶太人剛硬不信，譏諷這道。初期的時候，世人稱那些信主耶穌的人為「信奉這道的」，因為看見他們的生活方式與任何一種方式大不相同。其實這是基督徒的道路。初期信主的人就給稱為「信奉這道的人」。當有一些猶太人開始譏諷這道的時候，保羅就離開會堂，也叫門徒與他們分離。這是分別清楚的分離。

在耶路撒冷和別的地方，猶太人相信主耶穌以後，初期他們在安息日仍舊去會堂。可能在七日的頭一日，就是今天我們稱為「主日」那天，他們會聚會紀念主的復活。但到了安息日或甚至在禱告的時候，他們就去會堂。在耶路撒冷，他們在禱告的時候就上聖殿。換言之，當時猶太教和基督教沒有清楚的分離。這樣的分離卻在以弗所開始了。保羅叫門徒離開會堂，完全分離，開始自己聚會。就我們所知的，以弗所教會是在百基拉和亞居拉家中聚會，但就保羅的工作而言，他是在推喇奴的學房，天天講道，約有兩年之久。

根據我們所知道的，當時在以弗所有五個體育館，人們在公餘時間到那裡娛樂或聽講學。有人說（我不知道是否正確），從上午十一時至下午四時是以弗所人的休閒時刻，他們就去體育館參加活動，或聽人講學。保羅有兩年工夫，天天在推喇奴學房聚會，今天我們以為聚會太多，逢星期日和星期三聚會，每隔一周在星期五也有聚會，我們就以為是在太多聚會了。但保羅在推喇奴學房天天講道，兩年之久。不但如此，他說他在以弗所三年工夫，歷盡試煉，不斷流淚，忠心向他們傳講神的道，或在

眾人面前，或在各人家裡。凡是與他們有益的，他沒有一樣避諱不說。他就是這樣將神完備的道傳給他們。怪不得聖靈的工作在以弗所如此明顯。

這三年中，保羅不但傳道，也製造帳棚。他說：「看看我的雙手。我兩隻手作工，三年以來常供給我和同人的需用。」有人說他雙手粗糙而且染了顏料。同時每天去推喇奴學房傳道。保羅就是這樣為主勞苦，忠心傳道，實在是信徒的好榜樣。以弗所教會蒙主大大賜福。

以弗所信徒存心接受神的旨意

以弗所教會的生活有兩點很突出的事叫我們留意到的：一是道，另一是愛。保羅在哥林多有一年半之久，但在哥林多前書說他不能真正和他們交通神的旨意。對使徒保羅來說，沒有別的事比神的旨意一神的奧秘、基督的奧秘一更寶貴，就是神特別向他所啟示的。這是他心裡最珍貴的。但在哥林多他只能和他們交通那些最基本的一耶穌基督和祂釘十字架，他設法和他們提到在奧秘中神的智慧。原因是哥林多教會的信徒仍舊是嬰孩，沒有長大，保羅只好給他們奶喝，他們不能消化乾糧。但是以弗所教會情況卻不一樣，保羅能和這些信徒分享神的旨意、神永遠的旨意、神的奧秘。他沒有一樣避諱不跟他們提說。為什麼是這樣呢？

哥林多人並不是比不上以弗所人那樣智慧，也許他們更有智慧。但保羅能與以弗所教會交通的事，卻不能與哥林多的信徒分享。原因就不在乎人是否有智慧，這是心靈的問題。以弗所信徒的心靈向著主，一心主，所以保羅與他們的分享沒有受到限制。哥林多的信徒很有智慧，可是他們對主的心並不專一，他們沒有一心愛主，所以保羅不能喝他們交通神的旨意。可見我們若要真認識神的旨意，就不是沒有智慧的問題，問題是我們的心在那裡。如果我們真正全心愛主，主必把祂的心意啟示給我們。否則儘管我們認識主，我們對祂的認識必定還是殘缺不全。

以弗所教會生活的兩個特點一神的道與愛

保羅寫給哥林多教會的第一封信，末了他說：「若有人不愛主，這人是可咒可詛；主必快來。」但他寫給以弗所教會的信，末了說：「並願所有誠心愛我們主耶穌基督的人，都蒙恩惠。」可見兩者大有分別。

以弗所教會有兩點是很突出的：一是道，另一是愛。使徒憑著聖靈的大能，將神的道忠心地傳講出來，人就把道接進心裡。神的道在他們心中大大作工，以至許多信徒把從前行邪術的書統統拿出來燒掉。當時以弗所是個富裕繁榮的大城市，以神廟著稱。有人說在以弗所的那神廟，是世界七大奇景之一，用了一百二十年工夫才蓋成，那是個道德敗壞的城市。但神的道顯出大能。信主的人從前是行邪術的，研究占星河招魂的法術；但信了主耶穌以後，主的道在他們心裡作工，他們就把那些研究邪術的書燒掉一書價共合五塊錢。主的道在他們當中顯出大能，他們心裡也滿了對主的愛。

以弗所教會衰敗

保羅在羅馬坐牢以後給釋放出來，就重回舊地，接著很可能去了西班牙。

他也去了以弗所，只逗留了很短的時間，但他發現情況改變了。約在主後六二或六三年，他從監

牢寫信給以弗所教會，他可以和他們有很好的交通。主的道在他們當中顯出充沛豐滿，他們誠心愛主；因為他們全心向著主，保羅能與他們交通神的旨意、基督的奧秘。但在他離開監牢再到以弗所的時候，就發覺情況改觀，就如他曾經向以弗所教會的長老們所說的。

他在第三次的傳道行程末了，越過以弗所，經過米利都，因該地離以弗所不遠，就打發人請以弗所教會的長老來，與他們說了最後一席話。他提起在他們中間他如何勞苦作工，又說他以後可能不得再見他們。他勸勉長老們要為全群警醒，因為以後有人來好像豺狼，把其他的道理帶進教會，甚至在他們當中有人起來，說背逆的話，引誘信徒離開基督而跟從他們。後來事情果然是如此，保羅從監牢裡釋放出來再去探望他們，就發現情況不大如前了。也許早前興起的那些長老都過去了，他們就再沒有禁守神的道，而且其中有人把其他的道理引進去，敗壞了一些人的信心。他們離棄了起初的愛，離棄了神的道的目的。神的道理應叫人愛主的心加添，但他們離開了神的道，就轉向荒渺無憑的話語和家譜的空談。猶太教的影響也開始滲入，他們又引進律法的教導。保羅發現這些其他雜亂的道理和教導，把真理，就是神的道，也擠出去了，信徒的愛心就開始冷淡。神的道和愛主的心是不能分離的。有真理，就能生出愛；有了愛，就更愛真理。但真理若給摻雜，愛心就會冷卻。這是以弗所教會後來的光景。

在人身上或在教會裡最強的長處，總會成為仇敵集中攻擊的目標。歷史也告訴我們，人在那一方面最剛強，往往就會在那一點上跌倒。教會也是如此，教會在那一方面最強，就常會在那方面失敗，這是仇敵的工作。以弗所教會的特點就是神的道—那堅固完備的神的道，和對主的愛並彼此相愛的心。這兩方面就成了仇敵攻擊的目標。仇敵把信徒引誘離開神的道，偏向家譜、傳統、律法，及其他道理、哲學和空談，同時也叫他們愛心冷淡了。這正是提摩太后書告訴我們的。

主後六四年，羅馬帝國尼祿（Nero）焚燒羅馬城，假貨基督徒，誣告他們放火，接著開始逼迫基督徒，不但在羅馬城，而且伸展到各地。這時使徒保羅第二次被捕，給押回去羅馬。約在主後六七或六八件，保殉道。他死以前最後一次寫信給他親愛的兒子提摩太。當時提摩太在以弗所，保羅說在亞西亞的人都離棄了他。保羅在亞西亞曾經待了三年工夫，但到他最後的時刻，那些人竟都離棄他，當然其中有例外的，提摩太就是其中的一個。在提摩太后書裡，我們知道百基拉和亞居拉當時已從羅馬回到以弗所，所以當時他們夫婦倆是在以弗所。可見那個時候在亞西亞還有一小群信徒仍能為神的見證站穩。

在提摩太后書，保羅提到教會就如大戶人家，不但有金器銀器，有作為貴重的，有作為卑賤的。人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用。保羅又提到要與清心禱告主的人一同追求主。可見當時以弗所教會雖然開始敗落，但仍舊有一小群人為主站立，當然提摩太也在其中。所以保羅勸勉提摩太要為主的見證剛強站穩，不要膽怯，要肯為主受苦。這是以弗所教會當時的情況。

以後以弗所教會的情形是怎樣，我們不得而知。過了大概三十年，傳說在保羅殉道以後，使徒約翰可能去了亞西亞，在那裡作工。在豆米仙（Domitian）在位時期，約翰給放逐到跋摩海島上。這個荒島上有礦場，可能約翰給流放到那裡，在礦場工作。在主日，他從島上遙望隔海那邊亞西亞的海岸，心中懷念著他被放逐前在那裡服事的幾個教會。當時他後面有聲音，祝福他將所件所聞的寫下來，那

就成了啟示錄，時約主後五九年。在啟示錄第二章，復活的主透過使徒約翰，寫信給以弗所教會。可知當時以弗所教會還存在，那燈臺仍舊在那裡，似乎還繼續發光。主說：「我知道你的行為、勞碌、忍耐，也知道不能容忍惡人。你也曾試驗那自稱為使徒卻不是使徒的，看出他們是假的來。你也能忍耐，曾為我的名勞苦，並不發倦。……然後你還有一件可取的事，就是你恨惡尼哥拉一黨人的行為，這也是我所恨惡的。」（啟二 2-3、6）

所守的道成了傳統而非活的信仰

看來似乎他們仍舊能守著主的道，因為他們藉著道能分辨假使徒和假先知，又恨惡尼哥拉一黨人的行為，那是把聖品人和平信徒作區分。所以顯然他們仍能持守主的道，但情形不一樣。他們持守著主的道卻成了傳統，而不是作為活的信仰。他們仍然有知識，卻沒有了愛，完全是客觀的認識，不能影響他們裡面的生命。當時以弗所教會的情形就是這樣。他們勞苦，也能忍耐，並且藉著神的道有分辨的智慧，拒絕把教會分成平信徒和聖品人。換句話說，表面上以弗所教會仍繼續存在，但主說：「有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離開了。」

以弗所教會已經經過了兩三年代。第一代有啟示，聖靈把基督啟示在他們裡面，也啟示了神的旨意，大大感動他們，使他們不計較代價也要持守真道，願意為主放下一切。到了第二代，逐漸衰敗了，這是從提摩太前書可以看見的。到了第三代，外表上他們仍持守著主的道，可能也持守得很準確，可是沒有了生命。他們的光景實在太壞了，以致主說：「你若不悔改，行起初所行的事，我就臨到你那裡，把你的燈臺挪去。」

多麼可憐！但這種情況在教會歷史上屢見不鮮。守主的道作為傳統，又火熱，又為它爭戰，這是不難的。但這樣並不能在人心生髮正確的愛心。主所要的是人對祂的愛。若只有勞苦而沒有愛在其中，又有什麼用呢？沒有愛主的心，真理就成了傳統。但若有愛在其中，就有活的信心。神對我們所要求的只有一件事——就是愛，要我們全心愛祂，也彼此相愛。這就是見證，因為神就是愛。

以弗所教會墮落了。外面看去仍舊很不錯，但裡面失落了，以至主要他們悔改。我相信主今天同學呼召屬祂的人要悔改。時間最能考驗人。許多時候，我們都經不起時間的考驗。最初信主深受祂大愛激勵的時候，我們何等愛主——那是起初愛心，最純全的愛，專一絕對順服，不顧自己的得失；但過了一段日子，逐漸地我們若不是給勾引離開正道隨從別的教訓，就是持守的正道成了傳統，不再有活的信心。我們的愛心開始退卻。這不是我們該醒覺過來的時候嗎？不是該回到主那裡悔改的時候嗎？我們現在的光景如何？神的道幹就存活在我們中間嗎？我們仍舊能說不計代價專一愛主嗎？還是已經開始計算在這末了的日子緊守主道要付多少代價呢？這正是當年遭受迫害的教會光景，要付很大的代價。但如果仍有愛主的心，愛能征服一切，愛永不失敗。所以願我們向主禱告說：「主啊，求你恢復我們起初的愛心。」

據我們所知，羅馬帝國豆米仙死了以後，使徒約翰給釋放出來。他回到以弗所。據傳說當時約翰已經十分老邁，到了第一世紀末，弟兄們要抬他去聚會，要聽他的教導，他就說：「小子們啊，你們要彼此相愛。」他說了這話就沒有再講下去。弟兄們問他還有沒有要說的話，他就說：「你們若能彼此相愛，這就是了。」因著這位愛的使徒所作的恢復的工，以弗所教會是否能最低限度在那段日子給恢復

過來，我們不得而知，只是盼望果真如此。

我們從以弗所教會學什麼功課呢？我認為我們該可以從他們身上學許多功課，特別是在這兩方面——活潑生命的道和永存的愛。

我們禱告：

親愛的主，感謝主把以弗所教會的事告訴我們。主啊，為了他們的經歷，我們感謝你。激勵了我們，也警戒了我們。主啊，願我們都留心聽你的話。主啊，求你察驗我們，看看我們是否離棄了起初的愛心？是否只將你的道作為傳統來持守，而不是把它視為活潑的啟示？哦！主啊，切求你恢復我們！我們要悔改；要作起初所行的事；我們要討你的喜悅；願意你成為我們一切的一切。我們奉你寶貝的名祈求。阿門。

第十章 歌羅西教會

「這樣有兩年之久，叫一切住在亞西亞的，無論是猶太人，是希利尼人，都聽見主的道。」（徒十九 10）

「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，信心堅固，正如你們所領的教訓，感謝的心也更增長了。你們要謹慎，恐怕有人用他的理學和虛空的妄言，不照著基督，乃照人間的遺傳和世上的小學，就把你們擄去。因為神本性一切的豐盛，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 6-10 上）

我們禱告：

親愛的主，我們的主耶穌，我們都在這裡等候要聽你的話。求你用你的話說道我們心底裡去，好叫我們聽見了，就起來跟隨你。我們將這段時間交托在你手中，專心信靠你。奉主耶穌的名，阿門。

我們根據使徒行傳查考基督身體的生平，交通到這些經歷的正負兩方面。負面的經歷提醒我們必須逃避的事，正面的經歷是我們必須追求的。基督的身體的生平，也正是基督自己的一生，因為是同一的生命。我們的主耶穌道成肉身所活出的生命相違有別的，都不是今天在地上基督的身體所活出的。從第一世紀初期教會的經歷，我們能學習很多功課，因為初期教會所活出的生命，正是我們今天所有的生命，也正是主耶穌在地上所活出的生命。因為教會是基督的身體，正是我們今天所有的生命，也正是主耶穌在地上所活出的生命。因為教會是基督的身體，那生命也是基督的生命。

現在要查考歌羅西教會的經歷。使徒行傳並沒有記錄歌羅西這地方，但使徒保羅曾經寫信給歌羅西教會。歌羅西是亞西亞弗呂家省裡那三個城市之一，其他兩個城市是老底嘉和西拉波立。在歌羅西書裡，使徒提到老底嘉和希波拉立，因為這三個城市彼此毗連，形成三角形，相離不遠，可以徒步相通，可算是自成一區。這三個城市當中，老底嘉是最著名的都市，也是最主要的；西拉波立次之，歌羅西是最小的一個。可是關於這小城裡的小教會，卻有一封重要的書信。為了歌羅西書，我們何等感

謝神！如果沒有這封書信，我們怎樣辦？我們對主耶穌的認識和領悟都不能完全。因著這卷歌羅西書，我們才能得著對主耶穌那完全的認識。

歌羅西教會的產生

就我們所知，保羅寫這封書信給歌羅西教會前從沒有到過那地方。讀腓利門就知道保羅盼望能去他們那裡（門 22）。他對歌羅西教會的聖徒的認識，全是憑以巴弗、腓利門，和其他的弟兄，他與當地的信徒從沒有見面。但他在以弗所停留了兩年時光，叫一切住在亞西亞的，無論是猶太人，是希利尼人，都聽見了主的道（徒十九 10）。以弗所是都會，因此在小亞西亞羅馬省的人都常在那裡進出。在那兩三年間，保羅忠心向這些來往的人傳主的道，不管是猶太人或希利尼人。從歌羅西來的以巴弗，肯定是在這段日子聽使徒罷了傳道而信主得救。腓利門也是歌羅西人，也是聽了保羅所傳的福音，他和她一家都得救。歌羅西教會就因這些弟兄姊妹而產生了。

以巴弗

在歌羅西書，保羅稱以巴弗為「所親愛的、一同作僕人的」同工。使徒保羅是基督耶穌的僕人，意思是他作奴僕的，是主耶穌的奴隸；為了愛的緣故，耳朵永遠被穿透，他是屬於主耶穌的。保羅自稱耶穌基督的僕人，引以為榮。以巴弗信主以後，也成為耶穌基督的僕人。他不但信了主，並且向主獻上一生，也是把耳朵穿透，甘心作耶穌基督的奴僕。保羅稱讚他是「作基督忠心的執事」。他是在忠心的僕人、忠心的執事，在歌羅西、老底嘉和西拉波立忠心傳神的道。在腓利門書，保羅稱以巴弗是「為基督耶穌與我同坐監的」。以巴弗怎麼會在羅馬坐監的呢？我們不能肯定知道。但我們可以假想他遠涉千里，從歌羅西到羅馬探視在牢裡的保羅。也許因為他對主十分火熱，在那裡傳福音，結果也給關在牢裡，為基督耶穌與保羅一同坐監。這就是以巴弗。

腓利門

保羅寫給腓利門的書信裡，稱他為「親愛的同工。」腓利門是親愛的弟兄，就如保羅稱路加為「親愛的醫生」。腓利門肯定有很慷慨的性格，樂意接待人，用實際行為表現出信心與愛心，所有聖徒都曾經接受他的慷慨和愛心裡頭的款待。他給稱為保羅的同工。我們不曉得他從事什麼職業，但顯然是家道豐富，因為家中雇用奴僕。阿尼西母之用。他就給稱為保羅的同工。

亞腓亞

亞腓亞非常可能是腓利門的妻子，一位親愛的姊妹。如果他不是和她丈夫同心的話，這個家就不容易開放給教會作聚會之用。事實上，若是把家開放，作姊妹的可能負更大的責任。亞腓亞與她丈夫同心，合力事奉主，把家開放作為教會聚會的地方。

亞基布

保羅稱亞基布是「與他一同當兵的」。亞基布是誰呢？很可能他是腓利門和亞腓亞所生的兒子。這

青年人與使徒保羅一同當兵，憑信心打美好的仗，他也是在事奉上有份，服事主。這個價何等美好，歌羅西教會就在這家裡聚會。這裡有以巴弗，忠心服事主，與這一家人一同事奉，可想而知在這個家裡聚會的小教會是怎樣的光景，詩歌羅西書就可窺見一斑。保羅和提摩太從沒有到過那裡，但當他們聽見歌羅西信徒的光景，就說：「我們感謝神、我們主耶穌基督的父，常常為你們禱告；因聽見你們在基督耶穌裡的信心，並向眾聖徒的愛心，是為那給你們在天上的盼望……」（西一 3-5）

保羅不但有同工跟他一同全時間事奉，也有一些人是帶職業與他同工。百基拉和亞居拉是織造帳棚的，他們也是與保羅同工。

好的開始

我們看見在這小教會裡弟兄姊妹的光景。他們有在主耶穌裡的信心，有向眾聖徒所顯的愛心，還有存在天上的盼望。這三樣是基督徒主要的生命要素，哥林多前書十三章十三節就提到信、望、愛。歌羅西教會雖小，但都具備了這三樣基督徒生命的要素。這小教會開始得很好。與以巴弗、腓利門、亞腓亞和亞基布在那裡同心合力。因著他們的榜樣，他們的生活，和他們的事奉，這小小的歌羅西教會就給興起來。這個教會開始就很健全。

異端開始滲入

保羅在主後五四至五八年間在亞西亞傳道，而約在主後六二年至六三年寫信給歌羅西教會。在短短幾年間，歌羅西教會的情形大大改變了。最不幸的是有異端滲入到教會裡。有些人把怪異的道理引進來，敗壞了好些人的信心。

異教的諾斯底派

這是什麼異端？今天我們稱之為歌羅西的異端，那是異教的諾斯底派（Gnosticism）和猶太教的儀文主義的混合。一方面是異教的諾斯底派，自認為甚有學識，滿有智慧，深曉宇宙的奧秘。他們對創造另有一套解釋。他們相信天使，又認為神的發表有不同的等級。就是這些理學、神秘主義、各種推究，開始侵入歌羅西教會。

猶太教的儀文主義

當時還有猶太教的儀文主義，他們講究守日期，規定一些不能摸或不能吃的東西，還有各種儀式和禮節。這個主義和諾斯底派的主張混成一種奇異的信念，相信人如果專研哲理、玄學、神秘主義這類學術，結果多半使人感到飄飄然，就不想要觸摸任何物質的東西。但是很奇怪，一方面講究玄理哲學，同時又混合屬物質世界的禮儀，構成很怪異的主張，這就是歌羅西的異端。

渴望迅速成為屬靈人

為什麼這些理論對歌羅西教會的影響那麼深呢？可能是這個原因：歌羅西的聖徒聽見真道就相信了，在主裡確實成長得很好。但他們心想要更快成長，於是這個異端乘虛而入，告訴他們如果要完全，

要生命豐盛，可以採用神秘主義和儀文主義這途徑。他們若接受這些道理，就能更快屬靈，進到豐富裡。這樣的教導迎合人天然的欲望，因為在人裡面有一個要自己幹的催促，要靠自己的努力成功，這個心志能滿足人的自我。這個異端就是這樣的教導人：「對啦，你可以獲得高超的知識，如果守一些儀文，馬上你就可以找到那奧秘的入門，你就完全了，得了豐盛。」這樣的教導叫人的肉體受吸引，迎合人那些天性的欲望。

人要成長，是需要時間的，不但是在自然界，就是在人身體方面，成長都必須花時間。成長過程中雖然要經歷痛苦困難，但漸漸就能成熟，進到完全的地步。

歌羅西的異端是世上的小學，是照人間的遺傳，不是根據基督。這異端是先把人吸引去探索某些奧秘，遵循某些規條，然後使人立刻進入豐盛，馬上變為屬靈。這種教導開始抓住歌羅西教會的聖徒，連以巴弗這位忠心的傳道人也深受影響，不知所措，結果決定長途跋涉千里去羅馬找保羅幫助他。

從歌羅西書可以看見當保羅聽見所發生的事，為他們心裡感到十分沉重。記得在哥林多後書上保羅說過：「為眾教會掛心的事，天天壓在我身上。有誰軟弱，我不軟弱呢？有誰跌倒，我不焦急呢？」這是使徒保羅的心。所以他一聽見歌羅西教會的困境，心中十分焦急，馬上就寫信給他們。在這封書信裡，他告訴我們他們為什麼陷入這網羅，應該如何糾正過來。

好的開始並不保證完美的結局

歌羅西教會的根基穩固，有信、有望、有愛。有好的開始是不錯，但並不保證完美的結局。這是我們當受警戒的。他們有好的根基，是那批忠心的弟兄姊妹建立的。但仇敵進來撒下稗子，教會幾乎給毀了。仇敵不但是在第一世紀的時候如此作，在今天它仍然在作。別要以為根基好，就不用怕會受誘惑離棄真道。弟兄姊妹，要留心！仇敵雅在麥田裡撒下稗子。

在上文我已經提過，歌羅西的信徒跌倒，不是因為大意，不夠警醒。他們跟哥林多的信徒不一樣。哥林多的信徒只要能上天堂就滿足了，並沒有心志要在主裡長進，也不願意跟隨主。歌羅西的信徒卻不是這樣。他們信主以後，極願繼續長進，要長進到完全的地步，要更屬靈。然而在跟隨主的道路上，他們要捨己，背起十字架跟隨主，那是艱難的，就像登山一樣。怎知來了這樣的教導：「你們並不需要如此作。你們可以追求進入一種智慧，就能知萬事；只要守一些儀文，你們就可以完全，就可以進入豐富。」你是引誘，引人在屬靈上追求長進走捷徑。

你以為今天我們沒有這樣的教導嗎？在今天基督教圈子裡，人提供許多捷徑，這些都不是根據基督，而是世上的小學，是照人間的遺傳，教人如何立刻變得屬靈。「你們不需要十字架，不用付代價，不用捨己，只要求智慧，得以進入其中，又保守自己不去摸一些事物，你就可以完全。」有多少人落入這種謬誤的道理！今天我們仍未能完全擺脫這些教導。

滿心知道神的旨意

為什麼歌羅西的信徒會受誘惑呢？因為他們對神的旨意沒有完全的認識。他們有好的根基，但欠缺對神旨意的認識，結果受誘惑離開正道。保羅聽見了他們的光景，不但馬上把神的旨意交通給他們，又為他們禱告。在歌羅西書裡，他為他們禱告，說：「我為你們不住的禱告祈求，願你們在一切屬靈的

智慧悟性上，滿心知道神的旨意。」這是他們所需要的。光是根基穩固，還是會受引誘離開主，必須要滿心知道神的旨意，才可以不受誘惑落入謬誤裡。

基督是一切的一切

什麼是對神旨意的完全知識？保羅在歌羅西書與他麼分享這個對神旨意的完全認識。這個知識是以神愛子我們的主耶穌基督為中心；基督居首位，祂是一切的一切。保羅提醒他們：他們所認識的基督比他們所領會的更大。他們以為可以在基督以外得豐盛，其實是沒有這麼一回事，因為在神的旨意中，祂本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裡面，而我們在祂裡面也得了豐盛。換言之，神的旨意是把祂所有的智慧和知識都放在祂兒子裡面；祂兒子是神的智慧與知識的圓滿。萬有都是在祂裡面造成的，都是靠祂造的，又是為祂造的；祂是元始，是首生的，是首先從死裡復活的，也是教會全體之首，並且藉著祂使萬有都與神和好，藉著祂成就了和平，使萬物都在基督耶穌裡同歸於一。在基督以外不會有知識，也不會有智慧，不會有豐盛。一切都在祂裡面，在祂以外都是虛空。這就是神旨意的完備知識。我們必須在神的旨意裡認識基督。神的旨意、神永遠的旨意，是什麼？神在創立世界以先，祂所定下旨意是什麼？神的旨意就是基督，是一切的一切。這就是神的旨意。我們既然知道這是神的旨意，就該住在祂裡面。

保羅說：「你們既接受了基督耶穌，就當遵祂而行，在祂裡面生根建造，信心堅固。不要讓人用理學和虛空的妄言，不照著基督，乃照著人間的遺傳和世上的小學，把你們擄去。」（參西二 6-8）一切都必須照著基督。換言之，要謹慎察驗，是基督嗎？如果是理學，那些基督嗎？如果是儀文主義，那是基督嗎？是否神秘主義把我們擄去？是否禮節引我們離開基督？那癥結是在於基督，祂是一切的一切，這是神旨意，是給我們每一個人的，保羅業是為此勞苦，要把各人在基督裡完完全全的引到神面前。「基督在你們心裡成了榮耀的盼望。」這不僅是為了個人，也是為了全教會。只有基督，祂是一切的一切。不分猶太人、外邦人、化外人、西古提人、受割禮的、未受割禮的、為奴的、自主的，惟有基督包括一切，又住在各人裡面。這就是對神的旨意完全的認識，是我們都必須進入的。

感謝神，在這些日子裡操作我們，好好認識我們的主耶穌的所是和所作。我們以為自己認識主耶穌的為人和工作。不錯，我們認識了一點點—那是基礎而已。為這個良好的基礎我們感謝神。但我們必須滿心知道神的旨意，必須認識基督，就如神所知道的基督一樣，這是無限量的。我們所必須知道的還有許多。我們知道了這是神的旨意，就可以保守自己不被人間的遺傳和世上的小學勾引。

聖靈的啟示

我們怎樣能完滿認識神的旨意呢？這是不能靠別人傳遞給我們的知識。不錯，神將奧秘啟示給使徒和先知，他們也將神給他們有關主耶穌的啟示交給我們。這是從啟示來的。神把祂的兒子啟示出來，祂的兒子也向我們顯明了。今天這個完備的知識是個公開的秘密。我們可以從神的話裡面去認識。若是我們只是讀到這個認識，或者只是聽過，我們還是不會得著。保羅因此為歌羅西的信徒祈求。他在跟他們交通以前，先為他們禱告，因為他知道就算他如何交通出來，若果神的靈不在其上吹氣，這些話不會活過來。

所以我們讀神的話，必須祈禱，求主開啟我們屬靈的悟性，好叫我們不是僅僅有一點心思上的領悟，僅僅得著一些話，而是讓聖靈打開神的話，叫它活過來，在我們裡面運行。這只能靠聖靈的啟示。我們必須求主開啟我們屬靈的悟性，不僅是在心思裡把話接過來，而是把它轉變為屬靈的實際，使它成為真實，好叫我們實在認識基督是一切的一切。在祂以外我們無所求，無所要。

我們需要禱告，只有藉著禱告我們才能得著光。還有，除了禱告，我們必須樂意受神的對付。耶穌基督的啟示臨到我們的時候，總會割開我們的己生命，割開我們的己、我們自己的意見、我們的傳統和這一切。一定是這樣。因為耶穌基督的啟示，必定會把一切不屬於神的都割離，這時聖靈就會在我們的生命力把十字架應用出來。我們願意背起十字架跟隨主嗎？如果我們不願意，就算有了光，這光最後必會消逝。或者你可能仍舊有那知識，但沒有了光，也沒有了生命。啟示和十字架是分不開的。你有了主耶穌的啟示，就像給提到三層天上一樣。誰不想要啟示呢？是那麼榮耀！但記著：你若有了這樣的啟示，必定會有一根刺在你身上，免得你驕傲。所以必須要有對付，這兩件事是並行的。

保羅的信和禱告帶來的結果

保羅寫信以後，托推基古把信帶去。我在想：那封信送到歌羅西以後的結果如何？這是一封極其精彩的信。哦，為這封書信我何等感謝神！歌羅西教會不是大教會，甚至在使徒行傳裡也沒有提及，但寫給這個教會的信是多麼重要，這實在是顯明了神的愛，不是嗎？這封信是何等寶貝！

推基古也是與保羅同作耶穌基督的僕人的，是一位忠心的執事。他不但將保羅的事告訴他們，他也叫他們受安慰、受激勵。有了推基古的幫助，又有阿尼西母在那裡為神所作的作出活的見證，那麼，那封信究竟帶出怎樣的結果呢？以巴弗不能回到那裡，因為他也成了階下囚。保羅在信裡說他如何藉著禱告為他們勞苦，為了叫他們在基督耶穌裡得以完全。保羅是在爭戰中勞苦。在屬靈的事上，一定有爭戰，屬靈的爭戰一直在進行。仇敵要把我們引誘離開基督，這是仇敵的目的，它要用盡一切方法叫我們離開基督。

保羅與以巴弗為著歌羅西教會勞苦，在禱告中為他們爭戰。有這些禱告托住，不曉得這封信有沒有喚醒歌羅西的信徒。但願他們果真醒悟過來，歸向基督。

給歌羅西與老底嘉的兩封信的相同點

新約聖經裡沒有再提歌羅西，在新約中這個名字消失了。約三十年後，主後九五至九六年間，使徒約翰在跋摩海島上得復活的主指示，寫了一封信給老底嘉教會。上文說過歌羅西，西拉波立和老底嘉這三個城市毗連，發生在其中一個城市的事，也會在其他兩個城市發生，這三個地方是分不開的。在歌羅西書裡，保羅說：「你們念了這書信，便交給老底嘉的教會，叫他們也念；你們也要念從老底嘉來的書信。」(西四 16) 換言之，歌羅西、西拉波立，和老底嘉這三個地方是合而為一的。所以到了使徒約翰的時候，沒有提到歌羅西，只寫信給老底嘉。可想而知發生在老底嘉的事，在歌羅西也有同樣的事。

基督的啟示

歌羅西書和老底嘉的信的內容，多有相同之處。在歌羅西裡所見的啟示中的主，是在一切被造的以先，萬有都是在祂裡面被造的，都是靠祂造的，又是為祂造的。祂是教會全體之首，教會是祂的身體。祂在凡事上居首位。

在寫給老底嘉教會的信裡面，主是如何向他們啟示自己呢？祂說：「那為阿們的，為誠信真實見證的，在神創造萬物之上為元首的。」（啟三 14）在給歌羅西教會和老底嘉教會的啟示有這相同之處。

情況

歌羅西的信徒沒有保守自己在基督裡，反而受到迷惑離開基督；他們不再跟從基督，轉而跟隨世界和世上的小學。回剛過來看老底嘉教會，他們也不冷也不熱，變成了溫水。

神的審判

主怎樣評審他們呢？主對歌羅西教會說：「你們拘泥於世俗，服從那不可拿、不可嘗、不可摸等類的規條。這些規條只有助長你們的肉體，在克制肉體的情欲上毫無功效。你們自以為屬靈，其實你們的肉體更膨脹了。你們受欺了。」這是主給他們的評定。對老底嘉教會，主說：「你以為自己富足，一樣都不缺，你卻是可憐、貧窮、赤身、又瞎眼。」

主的呼召

主對他們發出怎樣的呼召？在歌羅西書，主呼召他們回轉，「歸向基督。」給老底嘉教會的信，主說：「你要悔改。」可見這兩封書信有相處之處。

歌羅西教會的結局是有兩個可能性

歌羅西教會的結局，其中一個可能是：在他們讀了保羅給他們的信後悔改回轉，歸向基督，因著神的憐憫，果真遵主而行，在祂裡面生根建造。他們有啟示也有屬靈的領悟。可是過了三十年，第二代興起，接受了啟示，卻只當作知識，並沒有真正的亮光，結果情形就好像老底嘉教會一樣，以為已經富足，一樣都不缺，事實上卻是貧窮、瞎眼、赤身。這是一個可能的結局。

在這裡我們要受到警戒。許多時候，第一代確實有啟示，也有生命；可是到了第二代，他們空有知識而沒有生命。這是有可能的。

另一個可能的結局是這樣：歌羅西教會雖然接到這麼一封帶著許多祝禱和愛心的信，卻沒有悔改，不肯回轉歸服基督，結果就如主所說的：「你若不悔改，我就要把你吐出去。」這是十分十分嚴重的後果。

我們必須牢記在心裡：有好的開始以後，我們不能就停下來，說：「有了好的開始，事情就成就一半。」好的開始不保證完美的結局。我們要在主面前恐懼戰兢；我們唯一的保障是在一切屬靈的智慧和悟性上，滿心知道神的旨意。我們何等需要來到主的面前。願主幫助我們。

我們禱告：

主啊，我們實在相信今天你藉著你寫下來的話，給了我們的信息。主啊，願我們都有耳來聽。求你保守我們謙卑、恐懼戰兢在你面前，免得我們受引誘誤入迷途。主啊，求你保守我們一直親近你，好叫我們真實遵著而行，在你裡面生根建造。我們奉你寶貝的名求。阿門。

第十一章 羅馬教會

「過了三個月，我們上了亞力山太的船往前行；這船以『丟斯雙子』為記，是在那海島過了冬的。到了·拉古，我們停泊三日；又從那裡繞行，來到利基翁。過了一天，起了南風，第二天就來到部丟利。在那裡遇見弟兄們，請我們與他們同住了七天。這樣，我們來到羅馬。那裡的弟兄們一聽見我們的信息就出來，到亞比烏市和三館地方迎接我們。保羅見了他們，就感謝神，放心壯膽。」（徒二十八 11-15）

「保羅在自己所租的房子裡，住了足足兩年。凡來見他的人，他全都接待，放膽傳講神國的道，將主耶穌基督的事教導人，並沒有人禁止。」（徒二十八 30-31）

「我寫信給你們在羅馬、為神所愛、奉召作聖徒的眾人。願恩惠、平安從我們的父神並主耶穌基督歸與你們！第一，我靠著耶穌基督，為你們眾人感謝我的神，因你們的信德傳遍了天下。我在祂兒子福音上，用心靈所事奉的神，可以見證我怎樣不住地提到你們；在禱告之間常常懇求，或者照神的旨意，終能得平坦的道路往你們那裡去。因為我切切地想見你們，要把些屬靈的恩賜分給你們，使你們可以堅固。這樣，我在你們中間，因你與我彼此的信心，就可以同得安慰。」（羅一 7-12）

「你們的順服已經傳於眾人，所以我為你們歡喜；但我願意你們在善上聰明，在惡上愚拙。賜平安的神，快要將撒但踐踏在你們腳下。願我主耶穌基督的恩常和你們同在！」（羅十六 19-20）

我們禱告：

親愛的天父，感謝你邀請我們到你的桌子前，紀念你的愛子；我們要宣稱祂實在是我們的生命。我們讚美感謝你把你兒子賜給我們，藉著祂，我們可以來到你面前稱你為「阿爸父」。父啊，我們奉你愛子的名聚集在這裡，我們知道你要與我們同在。求你叫你的話能在我們各人的生命活過來，而且運行在我們裡面。主啊，我們何等盼望你能得著一批人，使你能藉著他們彰顯你的自己，叫榮耀都歸於你。我們奉主耶穌的名祈求。阿門。

我們所分享關於基督的身體—教會—的一生，必須包括羅馬教會的經歷，不然就不能完整。主吩咐我們要在耶路撒冷、猶太全地，和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。地上的教會始自耶路撒冷，然後分佈到猶太全地和撒瑪利亞。到了使徒行傳的末了，這個見證就到了羅馬。

不錯，我們對羅馬教會所知的不多，但從使徒行傳、羅馬書和腓立比書，我們可以窺見一二。從這三個資料來源，我們可以歸納出一些有關羅馬教會的史實，從中學習一些功課。

羅馬教會的開始首先我們要看羅馬教會如何開始。保羅寫信給羅馬的信徒，大概在主後五八年，當時他是在末了一次上耶路撒冷，在哥林多寫信的。感覺到主忠於給他準備去羅馬的心志成熟了，所

以就寫信給在羅馬的聖徒。他寫信的時候。羅馬教會已經成立了。事實上，在羅馬書第十五章，我們知道他寫這封信的時候，要去羅馬的意思存在他心中已經有好幾年，從此我們可以推想出羅馬教會早已成立了。

羅馬教會是怎樣開始的呢？記得五旬節那天，聖靈降臨，一百二十位信徒被浸入一個身體內，他們就用多種不同的語言述說神的榮耀。那天是五旬節，人從世界各地來耶路撒冷守節。使徒行傳第二章提到從世界各地來聚集的人，其中有從羅馬來的客旅，有猶太人，也有進猶太教的外邦人。他們來到耶路撒冷，聽見福音，相信了主耶穌。很可能其中有些人回到羅馬，也就把耶穌基督的福音帶回去。

保羅向羅馬的聖徒問安的時候，提到百基拉和亞居拉，他倆的名字屢次在使徒行傳出現。他們是猶太人，但住在羅馬。當革老丟把猶太逐出羅馬的時候，他們就移居至哥林多，保羅就在那裡與他們同住作工。他們不但是在主裡的弟兄姊妹，而且和保羅同操制帳棚為業。百基拉和亞居拉很可能是在五旬節那天在耶路撒冷聽道得救，是最早一批的基督徒。在哥林多的時候，神使用他們。後來在以弗所，神又使用他們開始了當地的教會。到保羅寫羅馬書的時候，他們已遷到羅馬居住，而且在他們家中開始了聚會，所以保羅在羅馬書十六章三至五節說：「文百基拉和亞居拉安；……又問在他們家中的教會安。」這對夫婦被神大大使用。他們每次去一個地方，就在那裡幫助教會得建立。

保羅在羅馬書裡說：「我寫信給你們在羅馬為神所愛，奉召作聖徒的眾人。」顯然那個時候在羅馬已經有一批信徒，其中有猶太人，也有許多外邦人。我們怎麼知道呢？在第十六章裡，保羅向許多他以前認識的人一一問安。讀到他們的名字，你會發現有拉丁民族的名字，有希利尼人的名字，也猶太人的名字。羅馬教會裡有不同種族的人。比方亞居拉和百基拉是說希利尼話的猶太人，移居羅馬的。第五節說：「問我所親愛的以拜尼士安；他在亞西亞是歸基督初結的果子。」這人是希利尼人，是保羅在亞西亞（可能是在以弗所）所結初熟的果子，他後來遷居羅馬。還有：「又問馬利亞安；她為你們多受勞苦。」馬利亞是希伯來文，她是猶太人。「又問我親屬、與我一同坐監的安多尼古和猶尼亞安；他們在使徒中是有名望的，也是比我先在基督裡。」這兩個人都是猶太人，比保羅先在基督裡。有人以為他們是在五旬節那天聽道得救的，是在使徒中有名望的，他們那時亦在羅馬。

再讀下去，還有猶太人的名字，希利尼人的名字，從亞西亞及世界各地來的人的名字。羅馬當時是世界的大都會，所有的路都通到羅馬。所以一些在早期耶路撒冷得救的人在羅馬居住，而保羅所曾到過的亞西亞各地和在希臘及其他地方信主的人，也遷居到羅馬，因為有了這些人，羅馬教會就開始了，其中有猶太人和外邦人。

保羅在羅馬書中所說的話，有些是向猶太人說的，有些是向外邦人說的。比方在第一章，保羅是向外邦信徒說話，到了第二章，就轉向猶太人說話。第九至十一章裡，他的話是向猶太人和外邦人同時說的。可見當時羅馬教會是由猶太人和外邦人組成。有人說猶太人比外邦人多，但也有人說外邦人比猶太人多。我們無從知道，只知道羅馬教會是由猶太人和外邦人的信徒開始的，其中成員有猶太人，也有外邦人。

雖然保羅在寫羅馬書以前從來沒有到過羅馬，但顯然他和這些人有些關係，所以他心裡一直想要去探望他們。比方百基拉和亞居拉就和保羅多年相識。所以，雖然保羅以前從沒有到過該地，但保羅和羅馬教會之間的關係早就有了。

羅馬天主教的傳統，認為羅馬教會是彼得設立的。他們說彼得在革老丟在位第二年，即主後四二年，到了羅馬，目的是對付那行法術的西門馬格斯（Simon Magus），後來留居在那裡二十五年，成為羅馬教會第一位監督。這是天主教的傳說，我們卻知道這是不可能的事。首先我們知道主後五十年在耶路撒冷大會中彼得在場，後來他哈去過安提阿，所以彼得不可能在那麼早期的時候去了羅馬。第二個原因：保羅寫信給羅馬人的時候，如果彼得身在羅馬，保羅肯定會在信裡提到他，可是保羅完全沒有提到他的名字。第三個原因：保羅在羅馬書裡說他立了志向，不要建造在別人的根基上。如果羅馬教會是彼得所設立的，那麼保羅若去那裡建造，就是與他的志向背道而馳了。但是，羅馬教會與保羅有那樣的關係，他可以寫信給他們，還可以到那裡幫助他們建立起來，這樣做並沒有違反他的原則。彼得並不是羅馬教會的創立者。彼得可能很晚以後才去羅馬，大概在主後六三年末期；在那裡不到幾個月，就在主後六四年為主殉道。所以我們確實知道彼得不是羅馬教會的創始人。

背景不同而信仰一致

羅馬教會不但是由猶太人和外邦人組成，成員中還有為奴的和自主的。這可從第十六章問安的名單中看到的。此外有貴族出身的，又有下層階級人士。福音傳到羅馬的初期，很可能是先在下層社會傳開，甚至信主的有作奴僕的，然後福音才傳道上流社會那些貴族。保羅後來從監獄寫信給教會，他甚至替在該撒家裡的人問安。換言之，福音已經傳到皇宮裡。羅馬教會就是這樣由不同背景的人組成：有猶太人和希利尼人，又有不同種族的，來自不同的社會階層。但即使如此，他們是合而為一的。保羅在羅馬書裡說：「你們的信德傳遍天下。」從人的眼光看來，羅馬教會的信徒，來自許多不同的背景，可是他們同有一個信仰，而且信心堅固，以致他們的信德傳遍天下。這是不足為奇，因為羅馬是當時已知的是世界中心，消息很快就可以傳遍當時的世界。

信心裡的順服

在羅馬末了保羅說：「你們的順服，已經傳於眾人。」可見他們不但有信心，而且有出於信心的順服。信仰並不只是我們所信的，也是我們該順服的。羅馬教會不但在主耶穌裡有信心，而且因著這信心而順服；順服他們所信的。他們行事為人都是按著所相信的。怪不得羅馬教會的光景是那樣的健全。

這意思並不是說這個是完全的教會，讀羅馬書就可能領略一二。保羅為什麼會在信裡寫出這麼完整的耶穌基督的福音呢？又那麼完整地，有系統地把救恩的工作解說出來呢？顯然保羅意味到他們雖然明白福音，但還沒有認識福音那完滿的奧秘。他要跟他們更詳盡地分享耶穌基督的福音。還有，在羅馬書中你可以發現他們當中還有彼此接待的問題；信心堅固的看不起那些信心軟弱的，也不肯收納他們。他們沒有憑愛心待人，光是憑知識。這樣的態度必須加以糾正。在書信末了，保羅還提到他們當中有人搞分裂，提醒他們要防避這些人，這些人是要神的子民分裂的。所以看來，這個教會並不完美，但整體來說，這是個相當健康的教會。

火熱的愛心

還有一點可以證明羅馬教會相當健全。保羅在往羅馬途中遇到風浪，船沉了，到了米利大。過了

幾個月，坐上另一條船，終於到了羅馬。到了部丟利，遇見幾個弟兄，與他們同住七天。消息傳到羅馬；雖說保羅是囚犯，弟兄們聽見這個信息，反應如何？是不是怕受連累而趕緊和保羅劃清界限？不！他們一聽見保羅來了，就出來到亞比烏市和三館地方迎接他。他們走了很遠的路程，因為亞比烏市離開羅馬四十三哩，而三館距羅馬三十三哩；所以，這些弟兄們徒步四十多哩，或三十多哩去迎接保羅。當時沒有汽車，徒步走三、四十哩要花不少時間。他們表現出何等的愛心！這個愛心又是何等火熱！是愛弟兄的心。這證明了羅馬教會的光景很好。保羅見了這些弟兄們，就感謝神，放心壯膽。

福音廣傳

當然保羅到了羅馬是件大事，他蒙批准住在自己的房子裡，看守他的兵和他同住。安頓以後，他把猶太人的首領請來，跟他們說話，結果有信的，也有不信的。保羅在自己所租的房子裡住了兩年，等羅馬皇帝尼祿的審問。期間保羅放膽傳講神國的福音，教導人關於主耶穌基督的事，沒有人禁止他。他在自己租用的房子裡可以自由行動；凡來見他的人，他全都接待，忠心傳講福音。因此也叫羅阿門的弟兄姊妹放膽傳揚福音。保羅心中滿了火熱，也把弟兄姊妹們的熱心點燃起來。但同時也有人和他在傳道的世上爭競，很可能這是一些信奉猶太教的人，一直跟著保羅，堅持傳講要守律法，難為保羅。但保羅說：「這有何妨呢？無論怎樣，只要基督被傳開就好了。」為此我們感謝神。

保羅來到羅馬的人當中，連那些輪班看守他的御林軍，也深受他的信息的吸引，有一些甚至相信得救了，連該撒家裡的人也信了主。因此羅馬教會的光景相當不錯。

中間隔斷的牆給拆毀了

羅馬教會有好幾件事叫我們深受感動。首先這個教會由許多不同的人組成，來自不同的背景，尤其是種族不同。猶太人和外邦人就是大問題；因為猶太人不屬於外邦人來往，他們自認是神的選民，就視外邦人不潔淨，像狗一樣。他們不踏進外邦人的家門，更別說和他們一起吃喝。當然在外邦人那方面也有反響；他們鄙視猶太人，看不起他們。當時猶太人與外邦人就是這樣老死不相往來。但福音一到，他們當中隔斷的牆就因十字架給拆毀了。神把他們放在一起，像弟兄姊妹一樣。這是十分奇妙，全是福音的大能，因為按人看是不可能的，是根本不能克服的困難。但是，在基督裡，猶太人或外邦人合而為一了；在基督的教會裡，不再分猶太人或外邦人。猶太人來就耶穌以後，他就不再是猶太人；外邦人來到主耶穌那裡，也不再是外邦人。在基督裡，只有基督，部分猶太人或外邦人。在教會裡，沒有所謂猶太人和外邦人之分；只有基督在眾人裡面。這就是福音所作成奇妙的事，特別是在羅馬教會裡作成了。

在羅馬教會裡，有為奴的，有自主的。當時在羅馬帝國裡，作奴僕的比自主的人更多。只有羅馬人是自由人，享有特權；奴僕完全沒有權利。可是在羅馬教會裡，為奴的和自主的並坐一起，那中間的分隔消失了。羅馬是大京城，首先興起享有特權的自由人，然而在羅馬教會裡，為奴的和自主的卻是合而為一。

還有，羅馬的社會階級分明，上流人士和下層階級之間壁壘分明。最近一位弟兄從智利回來，告訴我們在智利，富人和貧民之間不相往來。但後來福音傳到那裡，主把他們不論貧富都放在教會裡，

何等美的事！所以在教會裡面，不分猶太人或外邦人，化外人或西古提人，受割禮的或未受割禮的，為奴的或自主的；只有基督是一切的一切。何等奇妙的事！這是羅馬教會的情形。

羅馬教會當然也不是完美，因為在彼此接待方面還有問題，但主把這個也對付了。我們感謝神，祂把我們都放在基督裡，在教會裡成了一。在世上，有美國人、中國人、愛爾蘭人、挪威人之分；但在教會裡面，我們沒有美國人、沒有中國人、沒有愛爾蘭人、也沒有挪威人。我們只有基督。我們沒有看見美國人，只見基督；我們沒有看見中國人，只見基督；我們沒有看見愛爾蘭人，只見基督；我們沒有看見挪威人，只見基督。讓我們都把這個記著。我們是否已經能完全脫離這些區分呢？我們必須完全撇除這些分野，因為在基督裡，在教會裡，只有一一基督；惟有基督，祂是一切的一切。

姊妹們的勞苦

在第十六章保羅問安的話中，提到羅馬教會一些人的名字，有男的，也有女的。不曉得你們有沒有試過找出有多少姊妹的名字在其中，也許這並不容易，因為有些名字我們不能十分確定，不過其中大概有七、八個。

百基拉是姊妹，但她的名字排在亞居拉前頭，似乎她比丈夫在神的事工上作得更多。她丈夫亞居拉一直和她在一起，當時教會也在他們家裡聚會。他是一家一主，當然要負責任，但就著教會的事工來說，百基拉擺上更多。她可能比亞居拉更認識主，也可能是她給亞波羅不少幫助。但是他倆都是保羅的同工，為保羅把自己的頸項置之度外。這件事並沒有記錄在使徒行傳裡面。使徒行傳記錄了保羅四次下在監裡，但有人說其實他坐過牢七次，其中三次是什麼時候和什麼地方坐牢，我們並不知道。我們也不知道什麼時候百基拉和亞居拉為保羅將自己的頸項置之度外。但他倆實在愛保羅，甘願為他捨命。所有外邦的眾教會都感謝他們。

還有馬利亞，是羅馬教會一個姊妹，為主多受勞苦。還有兩個女奴一土非拿氏和土富撒氏，也是為主勞苦的。她們雖是奴僕，但也為主勞苦。還有可親愛的彼息氏，為主多受勞苦。「彼息氏」這個名字可能來自波斯，所以她是來自波斯的姊妹，為主多受勞苦。

保羅問安中提說的這些名單，顯示在羅馬教會中的弟兄和姊妹都同心合力為主作工。作為基督身子的肢體，眾人照神分別給他們的恩賜和恩典，都忠心為主勞苦。

保羅在他的問安中，特別提到姊妹們為主勞苦，感人尤深。在任何教會裡，姊妹們都多半比弟兄們更多為主受苦。她們作工，弟兄們卻稱讚。但保羅留意到她們所擺上的，神也知道。所以姊妹們，願你們受激勵，多為主勞苦。整個教會，基督身子上所有的肢體，同心合力作工，各人忠於主所託付他們的。怪不得羅馬教會很健康，我們可從他們身上學習功課。

聚會

在問安的話裡面，保羅說：「問百基拉和亞居拉安，又問在他們家中的教會安。」當時教會在他們家裡聚會。大概到了第一世紀以後，才有特別為聖徒聚會用的房子。在初期，他們常在家中聚會。百基拉和亞居拉就是這樣把他們在的房子開放為聖徒聚會用。保羅不但向個別的人問安，也向一群群聖

徒問安。他說：「問拿其數家在主裡的人安……又問亞遜其土、弗勒幹、黑米、八羅巴、黑馬，並與他們在一處的弟兄們安。又問非羅羅古和猶利亞、尼利亞和他姊妹，同阿林巴，並他們在一處的眾聖徒安。」這些都是各處不同的聚會的聖徒。

羅馬是個大城市，弟兄姊妹人數很多，可能散居在城裡不同的地區。有些住在猶太人區，有些住在希利尼人區。在周日，他們可能分別小群聚會，但在主日就大家聚在一起來百基拉和亞居拉的家裡聚會。這是另一個我們可以學習的。如果人數眾多而且散居各處，也許我們可以在周日分別聚會，到了主日可以聚在一起聚會。這是當時羅馬教會的模式。

教會忍受大逼迫

保羅在等候審問的時候，在羅馬住了兩年。尼祿皇帝在位初期，並不是那麼惡毒敗壞，所以允許福音自由傳講，並不禁止。他宣判保羅無罪。保羅給釋放以後可以自由旅行，重遊一些舊地，期間他可能去了西班牙，這是他心中渴望去的地方。也許就在這期間他離開羅馬的時候，彼得約在主後六三年末去了羅馬，在那裡有幾個月的工夫。

主後六四年尼祿火燒羅馬城。為了脫罪，就找基督徒代罪，因為反正他們與世人大有分別。基督徒被誣告為縱火的，因此大受逼迫。甚至羅馬史學家業承認當時的基督徒遭逼迫，是因著人的嫉妒，並不是因為犯法，也不是為了放火，純粹是因為尼祿找他們出來代罪。當時許多基督徒被捕。有些身上給縫上野獸的皮毛，丟給野狗撕吃；有些給綁在樹身上，澆上油，給點燃起來，在晚上當火把照明。甚多甚多的聖徒為主殉道。

當時保羅再度被捕。彼得和保羅都死在羅馬。彼得是猶太人，所以要釘十字架處死。傳說當他被釘的時候，他說：「我不配像主那樣釘十字架。你們把我們倒釘吧！」保羅因為是羅馬籍，所以斬首處死。

許許多多的基督徒為信仰犧牲，這些殉道者的血成了教會的種子。因受逼迫，基督徒躲到地下墳墓聚會，後來索性就住在那裡，因為空氣不流通，又沒有陽光，他們的健康大受影響，蒼白軟弱；他們死後也就葬在地下墳墓裡。雖然基督徒大受逼迫，但教會並沒有被摧毀，反而羅馬帝國傾亡了。

要學習的功課

我們查考了使徒行傳所記錄的幾個教室的一生，所得的結果是什麼呢？我們必須學習的主要的功課是什麼？

基督活

第一，我們認識基督是活著的。我們的主耶穌明顯是活的，祂雖然死了，但又活了，並且活到永永遠遠。我們發現祂今天仍舊說話、仍舊作工。在使徒行傳中，路加開頭就說：他寫了前書，論到耶穌開頭一切所行所教訓的；所寫の後書，就是使徒行傳，是同樣一位的主所行和所教訓的續集。在路加福音，主耶穌在成了肉身中行事教訓人。在使徒行傳，既然基督是復活的主，是教會的頭，而教會是祂奧妙的身體，是那團體性的身子，祂就在這團體性的身子裡繼續行事和教導人。這就表明了祂如

何在二千年前在地上生活，祂今天仍舊是那樣活著。這就是為什麼使徒行傳沒有末了的結束，只是突然停下來。為什麼呢？是因為使徒行傳這卷書仍舊繼續在寫，甚至到了今天還沒有結束。所以讀了教會—基督的身體—的生平，有一件事我們學到的是：我們的主是活的，祂今天仍然活著，就如在二千年前祂在地上活過一樣。祂今天仍舊在教會裡，並且藉著教會，繼續行事教導。

主在建造教會

第二個要學習的功課是：主說：「我要建造我的教會，陰間的眾門不能勝過她。」在使徒行傳裡，我們清楚看見，主在建造教會，而陰間的門是敞開的，帶來逼迫、災禍、苦難、種種之迫害、試誘、攻擊；可是陰間的權勢不能勝過教會。教會是得勝的教會；雖然是受苦的教會，但教會是得勝的，就如主在地上受苦以後，就進到祂的榮耀裡。我們實在要感謝主，祂在建造祂的教會。無論教會如何受苦，祂的教會永遠是得勝的。這叫我們深受激勵。

弟兄姊妹，我們必須經過許多苦難才進神的國，不要以為我們會在世上一帆風順，因為我們是寄居在這世界，而目前這個世界的王是撒旦，世界是給它霸佔的。我們若忠心向主，必定會受非難、誤會、逼迫，我們必定受苦，這是我們可以預期的，並不是希奇，就如彼得在書信裡所說的。不要以為奇怪，因為受苦以後就要得榮耀。主實在是在建造祂的教會。

地上沒有完全的教會

第三件事我們知道的是：在這地上沒有完全的教會。感謝神，有一些教會比較健康，也有一些很軟弱。但儘管有許多問題，教會要經歷許多困難，然而神的恩典是夠用的。神能用這些問題、困難和危機，把我們帶進祂的豐富裡。如果我們在地上一帆風順，就不會學到許多寶貝的功課，不能進到豐富裡。要進到豐富裡的一個途徑，就是要接受挑戰。我們一定會遇見問題、難處、撒旦的攻擊、肉體的工作；這一切都是要摧毀教會，但神允許這一切的事臨到，是要叫我們認識基督的全能、全足、全豐，新婦就得以裝飾整齊。這是我們有確據的。

羊群的腳蹤

讀使徒行傳，我們見到羊群的腳蹤。我們在哪裡能找到主呢？在雅歌裡的童女，心中向主，嚮往要見主。她殷勤去找，結果被她的弟兄們誤會，以為她懶得，就叫她去作各樣的工作，結果使他靈裡受苦，於是她向主呼求說：「主啊，你在哪裡？為什麼我該在你同伴的羊群旁邊？你在何處牧羊？我需要你！」主說：「你只管跟隨羊群的腳蹤去。」

我們實在相信，在教會時期中，從開始到末了，都有羊群的腳蹤。在雅歌裡，童女喊出來說：「你牧人的羊群……」。很奇怪，這句話裡用的都是複數。在世上基督教的圈子裡，有許多牧人，許多羊群，他們都說：「這是我的羊群。」「這是我的羊群。」叫我們都給搞不清不楚。但感謝神，羊群只有一個，是主的羊群，只有一個。在約翰福音第十章，主說：「我另外有，不是這圈裡的。我必須領他們來，他們要合成一群，歸一個牧人。」猶太人在一個圈裡，外邦人在另一個圈裡，但羊群只有一個。主要把猶太人和外邦人從圈裡帶出來，使他們成為一群，歸於一個牧人。我們只有一位牧人的腳蹤，使徒行傳表明了羊群的腳蹤，我們跟隨這羊群的腳蹤，就可以找到牧人。願主幫助我們。

我們禱告：

親愛的主，感謝你讓我們分享基督身體—就是教會—的生平。主啊，我們實在要求你保守你所教導我們的，不要讓仇敵奪去。主啊，求你藉著你的靈，叫我們在心中記牢這些話，也叫你的教導成為我們的實際，好叫因著你的恩，我們可以避免重蹈覆轍；好叫我們都能照著你的心意給建立起來。主啊，我們唯一的願望是你能藉著今天的教會彰顯你的自己。我們奉你寶貝的名祈求。阿門。