

仍是一个身体——哥林多前书读经札记

目录：

- 01 前言
- 02 第一篇 神的教会(林前一 1~9)
- 03 第二篇 属肉体的样式——分门别类(林前一 10~17)
- 04 第三篇 只知道耶稣基督并祂钉十字架(林前一 18~二 16)
- 05 第四篇 接受十字架对付的人(林前三~四章)
- 06 第五篇 应当把那恶人从你们中间赶出去(林前五章)
- 07 第六篇 所以要在你们的身子上荣耀神(林前六章)
- 08 第七篇 得以殷勤服事主(林前七章)
- 09 第八篇 我就永远不吃肉(林前八~十章)
- 10 第九篇 应当在头上有服权柄的记号(林前十一 1~16)
- 11 第十篇 为的是记念我(林前十一 17~34)
- 12 第十一篇 仍是一个身子(林前十二章)
- 13 第十二篇 凡事都当造就人(林前十三~十四章)
- 14 第十三篇 因为基督必要作王(林前五章)
- 15 第十四篇 学习更多的看主(林前十六章)

前言

这些年来，越读神的话，越是清楚的看到神那一个永远的计划，也看到神把祂的计划按步就班的施行出来。救赎是神的计划的一个大转折点，神向人敞开了通往施恩宝座的路，人在基督里可以坦然无惧的称神作阿爸父，神也以得着人作祂的儿子为喜乐，神『要把许多的儿子领进荣耀里去』。但是在这些儿子进到荣耀去以前，神要把他们联结起来，建立成基督的身体，要使这个作基督的身体的教会给造成功『那充满万有者所充满的』，好把神永远的计划引进完成的阶段，把国度带进来，一直延伸到新天新地出现的时候，透过新耶路撒冷把神的智慧、能力、权柄、荣耀、和丰富没有保留的在宇宙中展览出来。为此，教会的建立就成了现今神的永远计划的工作中心。

以弗所书把教会的属灵性质启示出来，把教会的荣耀地位也指明了出来。我们读以弗所书的时候，真的看见教会在神眼中的尊贵，叫我们不期然的就向着坐在宝座上的父神和羔羊俯伏敬拜。要使这些从粪堆中被选召出来的人成为尊贵，要这些出自亚当里的许多个人给组成一个基督的身体，在地上来

彰显神，作基督的见证，那是一件太不简单的事。神的儿女一开始就遇上不少的难处，也要接受许多的对付，才能让基督透过教会而显明出来。从使徒行传所记录的时期开始，教会就已经面对着许多妨碍建立基督的身体的阻力，在哥林多的教会似乎是成了这种情况的典型。神的灵使用了保罗向在哥林多的教会说了许多话，很具体的接触了破坏建立基督的身体的实际问题。从以弗所书中，我们看见了神所要得着的教会是怎样的。从哥林多前书中，神又让我们看见祂是怎样得着祂所要得着的教会。在哥林多的教会的问题不是在哥林多的教会特有的，而是有代表性的，在哥林多的教会固然有他们自己的问题，在神的众教会中也同样有昔日在哥林多的教会的问题。这些问题不解决，教会的建立就不能出现。所以神用哥林多前书很具体的来对付今日的教会问题。

在哥林多的教会的问题真可以说是「多彩多姿」的，用各种不同的现象表现出来，但是在骨子里头，都是同样的东西，那就是在神的教会中没有神的权柄，而是人冒了出来代替了神在教会中的地位，也代替了神的权柄。人的意见在教会中一出现，教会就落在各种的混乱里，如同在士师记中的以色列人一样。在消极方面，哥林多前书揭露了教会的愚昧，但在积极的意义上，哥林多前书却是向神的众教会指出了归向神的心意的途径。在地上的教会的问题是复杂的，很不容易找到一个没有瑕疵的教会，但是神透过哥林多前书说明了神并不因此而降低标准。相反地，神要求教会体贴祂的心意，不住的更新自己，好活出神的心意，绝不允许教会自暴自弃。

有一个普遍存在的意念，叫神的儿女十分容易落在迷乱里，那就是只看见主的工作，只看见一点点主为着拯救人而显出的祝福，人的心就给工作黏住了，全然的忽略了建立基督的身体，只是留意到人在感情上的满足，而没有留意到主的心意的满足。哥林多前书也在这一个重要的方向上提醒神的儿女，苏醒他们的心思。在哥林多的教会的工作范围是大的，保罗停留在这里有一年零六个月，这个教会『凡事富足，口才智识都全备』，并且『在恩赐上没有一样不及人的』。但是在他们中间就缺欠了基督作头的事实，在哥林多的教会中只是看见人的活动，没有看见主的权柄；只有工作，却没有基督身体的见证。『耶和华说，你们所献的许多祭物，与我何益呢！公绵羊的燔祭，和肥畜的脂油，我已经够了。公牛的血，羊羔的血，公山羊的血，我都不喜悦。你们来朝见我，谁向你们讨这些，使你们践踏我的院宇呢？你们不要再献虚浮的供物，香品是我所憎恶的。月朔和安息日，并宣召的大会，也是我所憎恶的。作罪孽，又守严肃会，我也不能容忍。你们的月朔和节期，我心里恨恶，我都以为麻烦。我担当，便不耐烦。你们举手祷告，我必遮眼不看，就是你们多多的祈祷，我也不听。……』（以赛亚书一章11~15节）从外面看来，神的百姓所作的都是依据律法书上的定规，为什么会惹神厌烦到这样的地步呢？『祭司越发增多，就越发得罪我。』（何西阿书四章7节）『以法莲增添祭坛取罪，因此，祭坛使他犯罪。』（何西阿书八章11节）以色列人的历史，在哥林多的教会的光景，都说明了同一的事实，在工作上离开了主的心意，不管工作外面的成果是如何的大，也不管这成果是如何的满足人的眼见的需要，这在神眼中仍是不蒙记念的。哥林多前书提醒了我们，神所需要的是基督身体的见证，只有工作，却离开了身体的见证，这工作在主面前是大有缺欠的。因此，我们的着眼点不是在工作上，而是在基督的身体的见证上，因为主的着眼点是放在这一个见证上。

阻挡基督的身体的建立，不叫身体的见证显出来的，就是人的自己。在哥林多的教会的问题就是人出了头和人作了主。在哥林多的教会中，随时随事都是只看见人的主意，一些是毫不隐藏的显露人，

一些是顶着一个属灵的幌子来遮蔽人的自己，实质上还是在建立人自己。所以神的心意能否满足，基督身体的见证能否显出，那问题的关键不在乎人作了多大的工作，也不在乎人能作多大的工作，而是在人自己的破碎。人不肯破碎，就限制了神。照着神的本性，没有一个人、也没有一件事或物可以限制神，但是神自己定规了让人与神同心同工去完成神永远的计划；因此，人不跟上神的心意，人就限制了神。神既是不受限制的神，神就要把人破碎，叫人不再限制神。哥林多前书的讯息里贯串着这样的一条线，就是人自己的破碎，好使基督被高举，基督身体的见证能显出来。

教会的历史遗留给我们许多宝贵的属灵遗产，但也同时留下给我们数不清的混乱和创伤。不管过去的事是怎么样，我们得要注意圣灵一直向众教会所说的话。多少年来，圣灵不住的苏醒神的儿女，催促神的儿女「回到圣经里去」，就是回到神的心意里去，不管人的道理说得如何响亮，若不是神的心意，神的话就要见证他的不是。离开了神的心意，人所作的一切，虽有足够的「理由」来支持，但终免不了被神定罪，如同在哥林多的教会在主的面光中显露了自己的愚昧一样。神在现今的工作计划是建立基督的身体，以弗所书明确的向神儿女们启示了这一点，是不能再有一点的怀疑。而哥林多前书又向神儿女们启示了建立基督身体的实际内容，我们若是体贴主心意的人，就当知道，过去的历史没有改变主的心意，现在的情况也没有叫主的心意要进行修正，神还是照着祂原来的心意，在建立基督的身体。所以，活出基督的身体的见证是神儿女们追求和事奉的目标，『仍是一个身体』是神儿女们奔跑的方向，因为这正是主要在这世代中所完成的工作。可以大胆的这样说，这是主在这世代中唯一要作成的工作。

本书的讯息是跟着「建立基督的身体」那一本书的，读者在看本书以前，最好先看那一本书，因为在那书上提过的，在本书就不重提了，而那一些又是对身体的认识不能缺的。

但愿那在天上坐在宝座上的，和那作教会的头的基督，把『那赐人智慧和启示的灵』赏给神的众儿女，叫我们能进到哥林多前书的讯息里，又再从里面活出来，活出基督的身体的见证，『叫祂的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人，可以得着称赞。』——王国显《仍是一个身体——哥林多前书读经札记》

第一篇 神的教会（一章1~9节）

读哥林多前书的时候，一开始就碰到一个很耐人寻味的问题，就是谁是本书的作者呢？一般说来，那答案就是保罗。这样的答案不完全对，但是却给我们指出了一个新的属灵问题。这问题和哥林多教会的实质问题是一样的，反映出神的儿女在对神的事物的认识上很模糊，对神的态度也不准确。这不是吹毛求疵，而实在是见微知着。许多读圣经的人都会说『圣经都是神所默示的』，但是碰到实际问题的时候，便忘记了圣经的真实的作者是圣灵。在开始读神的话的时候，我要特别强调的指明，谁把圣经记录下来并不是最重要的，把握着圣经是圣灵的写作才是最重要的。这个态度不建立好，读神的话就不容易读进神的心意里。

从人的观点来看，哥林多前书是保罗和所提尼两个人一同出名写的，正如其他的一些书信是「保

罗和提摩太」，「保罗西拉和提摩太」，或是「保罗和众弟兄」写的。可是在我们的印象里，这些书信被称为「保罗书信」，所以当然是保罗写的。这也难怪，绝大部分的中外圣经版本都给这些书信加上了一个标题：「保罗达……书」。这一来，就把与保罗一同写信的其他弟兄撇开了，只知道有保罗，不知道神在使用保罗时也同时使用其他的弟兄。不管别人的影响是怎样，我们读一次林前，就看到一次所提尼，读一次帖前，就看到一次西拉和提摩太，读过两次，就看到两次，读过五次，就看到五次，但是为什么仍是只有保罗，而没有别的弟兄呢？人虽然可以这样看不见神所用那些在人眼中是「小弟兄」的，但是神不因此就不纪念这些「小弟兄」，祂还是把他们的名字和作工记录留在圣经里，世世代代的纪念着他们。

我把这个问题提出来，目的是要让神的儿女们看见我们自己的本质是个什么样子，看到了这个光景，也就是看到了在哥林多的教会的混乱的实质问题。人的眼睛看人是最老练，看神就很生硬；人的心思高举人（自己）也是最老练，要高举神就很不甘心。在注意人的时候，只注意「大人物」，却不把「名不见经传的人」也放在心里，就是神亲自点了那个「名不见经传的人」的名字，我们也会视若无睹。我们只要人的大，却不理睬神的心。在哥林多的教会的问题就是在这一个基点上出来的，教会成了以人为首的团体，教会成了以人意为结合的根据的组织。

从以弗所书中，我们可以看到教会在神永远的计划中的地位、荣耀、和丰富的事实，神把祂永远的心意放在教会身上，为要使教会成为『圣洁没有瑕疵』，祂要叫教会成为『那充满万有者所充满的』，也要使教会成为祂的杰出的艺术品，在宇宙中展览出祂的恩慈、智慧、能力、和荣耀。祂更要藉着教会来对抗那空中的掌权者魔鬼，并且要胜过牠。神的心意要建立教会，好使教会成为神自己的安息所在。撒但要挑动基督徒的肉体，叫他们不自觉的，或是在自以为是的火热里来打岔神的工作，在哥林多的教会走入了撒但的圈套，许多神的儿女也是同样的落在这个圈套里。神要建立祂的教会，神就向祂的儿女们说话，叫神的儿女们苏醒过来，脱离撒但的圈套，转回到神的心意里去。在哥林多前书里，祂向神的儿女们就是说了这样的话。

教会是什么

一章二节很清楚的给我们指出来，教会不是普通的地上社团组织，而是『在基督耶稣里蒙召作圣徒的，以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人』。在组成教会的分子来说，他们都是蒙恩得救的基督徒，他们不是凭着自己所有的来到神的面前，而是因着信靠基督耶稣作救主而进到基督里，让基督的圣洁使他们成为圣徒，不是说他们在生活上已经进到完全成圣的地步，而是基督成了他们的圣洁，他们就成了圣徒，因着基督，得救的人在神的眼中就成了圣徒。这些得救的人联在一起，就自然地组织成了教会，教会就是有基督生命的人的联结，不必依靠组织法和组织系统，只要有主生命的人自然地联结在一起，那就已经是教会了。

从地域的范围来说，就是以这一封书信为根据来看，也能清楚的看出，教会是包括了在哥林多这一个地方的教会，和分散在其他各个地方的教会，也就是说教会是包括了在全地上所有神的儿女。每一个神的儿女，不管他分散在什么地方，都是同在这一个教会里，不分彼此，因为『身体只有一个』（弗四章4节）基督只有一个身体，所以在神的计划中也只有一个教会。林前一开始就指明了教会是什么，就是明确的说出神建立教会是依据这个安排来进行的。

神的教会

教会只有一个，那就是神的教会，教会是属神的，教会的主权是神的，教会内容是根据神的，因为教会是神的教会。把神从教会中拿开，教会就不成为教会了，教会的内容若不根据神，那就失去了教会的见证，地位上虽是教会，形式上虽还算是教会，但实质上却没有了教会的见证，没有了神在人中间彰显的事实。

教会是神的，这一个认识和操练很重要，没有看到这一点，教会定规要出乱子，不是人在教会作头，偏离了基督，就是人把教会当作私有的财产，在教会中胡作非为。我们若是看到教会是神的，我们自然会生发敬畏神的心，一心一意的寻求明白神的心意，照着神的心意去活出神所要的那一个见证。因为我们被召，是为了『宣扬那召我们出黑暗入奇妙光明者的美德』（彼前二章9节）。我们不是宣扬自己，而是宣扬神，在地上代表神，让人从教会中看见神。只有看见了『神的教会』这一个事实，我们才懂得服在神的权柄下，照着神的话来活出神的心意，见证神的荣耀和权柄。

教会之所以是神的，是根据这样的一个事实：教会是神『用重价买来的』。就是神用祂怀里的独生子作代价买回来的，基督所受的痛苦、基督舍去了的性命、基督所流出的宝血，每一点，每一滴，都叫我们不能保留自己，更不敢越过神的界限，只能低头俯伏在神的面前，承认我们是神的，教会是神的教会。

在哥林多

神在地上要得着祂的教会，在全地上只有一个教会。虽然信主的人因着地域和环境的限制，分散在地上的各处，不能都聚在一起，但这样的分散并不妨碍一个教会的见证。我们平常说惯了哥林多的教会，在意识中把在这处的教会看成是属于哥林多这一个地方的。事实上，主的灵在这里特别要我们去注意，神的教会是一个，其中有一部分是在哥林多这一个地方，在哥林多这一个教会不是另外一个教会，而是神的教会的一部分。正如有许多中国人分散在世界各地，但是不管他们如何的分散，他们仍然是中国人，是中国人的一部分。

在圣经上所记载的教会的称呼，有『在哥林多神的教会』，有『加拉太的各教会』，有『在神我们的父与主耶稣基督里的帖撒罗尼迦人的教会』（原意直译，意即住在帖撒罗尼迦这一个城里的人，包括了各个不同的民族），也有『在宁法家里的教会』，还有『在那里（安提阿）的教会』（直译）……等，这些教会的称呼，让我们看见教会只有地区性的分别，或是在一个城市里，或是在一个省分内，或是在某一个人的家里，不管在那里，都是神的教会。在地上的教会与教会之间只有地区性的分别，或是不同的聚会地点的分别。在这个地区性的分别以外的分别，都是把神的教会只有一个的见证拆毁掉的，也是把神的教会转化成人（团体）的私有财产的心思的根源。

根据圣经上教会的称呼，明显的给我们指出，神在全地上只在一个教会，更进一步说，神在全宇宙中只有一个教会。这一个教会分散在全地的各处，每一处地方上的教会都是神的教会的一部分，虽是各教会有各自独立的行政组织，但是有一个属灵的关系把众教会连结起来，把神的教会的见证显明出来，地域的分散并不破坏教会合一的属灵事实。在约翰福音十七章里，主为属祂的人祷告就是求父显明这一个事实。

同有一位主——基督的权柄

『基督是他们的主，也是我们的主』。这里的『他们』是『在各处求告我主耶稣基督之名的人』，『我们』是『保罗和所提尼』加上『在哥林多神的教会』。不管地域的限制如何把教会分散，教会只有一位主。在哥林多的教会的主是基督，在各处求告主名的人的主也是基督，基督就是教会的主，因为只有祂是教会的头，而教会是祂的身体。教会既是同有一位主，那么主在各处教会的带领应当是同样的，要是当中有不一样的地方，那必定是基督在某些教会中并没有作主，或是在各地的教会都不以主为主。

圣灵在这里指出这一件事情，明显的是要把神儿女的眼睛带向一个事实，就是基督的权柄。教会能否把身体的见证活得出来，就得看教会接受基督的权柄到什么地步，基督的权柄在教会中越大，身体的见证显出就越强，反过来说，基督的权柄在教会中被拒绝，身体的见证就暗淡。长久以来，神的儿女不大认识基督的权柄，甚至不知道有基督的权柄这一件事，尤其是在现今的世代中，人的意见和人的见解，透过了「学术」这一件糖衣，充斥在教会内，教会便更注意人的道理，人的感情，而忽视了基督的权柄。「学术」本身不是坏事，但当「学术」和基督的权柄不和谐时，我们当放弃会改变的「学术」，而持守那不变的基督的权柄。

基督的权柄是透过神的话显出来的，也可以说，神的话就是代表着基督的权柄。我们用什么态度对待神的话，就反映出我们对基督的权柄是接受还是抗拒，完全接受才是真正的接受，局部的接受也就是局部的保留，这一部分的保留，实质上便是抗拒基督的权柄。教会的一切混乱都是根源在不接受基督的权柄。人常用传统和习惯来代替圣经真理，人也常根据人的见解来偏离圣经的真理，甚至漠视圣经的明文而自行其是，这些现象造成了教会各色各样的混乱，有历史性的，也有创新的。但不管怎样，教会的见证就被破坏了。有一件事情我们必须看清楚，没有基督的权柄的基督教，或者说没有基督的基督教，不管她外面的工作如何庞大与成功，那对神的永远计划仍是起着消极的破坏作用，转移了一些神儿女对主的正确跟随。

圣灵在哥林多前书里一开始就说这样的话，绝不是偶然的，也不是形式的，而是对着哥林多的问题，从正面指出他们在认识上的缺欠。这一封信不单是写给在哥林多的教会，也是写给各地的神的儿女们。因此，我们读的时候，不能把它单看为哥林多的特有问題，必须要看到，那也是我们所有的问题，在哥林多的教会的无知也是我们的无知，他们在认识上的缺欠，也是我们的缺欠。

教会被召的目的

『神是信实的，你们原是被祂所召，好与祂儿子我们的主耶稣基督一同得分。』（9节）神把祂一切的荣耀和丰盛，有形有体的给了祂的儿子，但是神不满足于只有祂怀里的独生子得着这一分的荣耀和丰满，所以祂定规了『要把许多的儿子领进荣耀里去』，叫所有的儿子都在祂独生子基督里得着这一切的丰盛。这许多的儿子都在基督里同归于一，与基督一同复活，又与基督一同活过来，更与基督一同坐在天上。这许多的『一同』都是说出了我们都要进入基督里成为一体，一面是成为基督的身体，与基督合而为一；一面又成为基督的新妇，让基督把教会洁净，造成一个荣耀的教会献给祂自己。不管从那一面来看，教会的被召都是为了要与基督一同得分，基督从神那里得了什么，教会也从神那里得着什么。

有一件可注意的事，神的儿女不是个人去承受基督从父神手中所得着的，没有一个人能承受得完

基督所有的，而是许多的个人连结成一个整体——就是教会，这样才能成为盛装那充满万有者所充满的器皿。这个事实提醒我们在神永远的计划中事奉神的时候，不是单注意罪人得救的需要，也同时要注意神的儿女进入身体见证的需要。罪人得救是让神得着建立教会的原始材料，身体的建造完成是让神得着盛装丰盛的器皿，缺了其中一样就不完整。

教会的一切是依据基督

基督既然是教会的头，教会是祂的身体，那么教会的一切都应依据基督，才能被造成盛装基督所有的器皿。教会若是偏离了基督，就没有可能去满足神的心意，也没有可能去成就神的计划。因此，教会必须是紧密的联于元首基督，也必须是绝对的依据基督。一切不出于基督的，或是不依据基督的，摆进教会就不合宜，并且要叫教会受损害。我们也许不觉得这事的严重性，但教会的历史却给我们证明了这事是千真万确的。

一章七节首先说出了，基督是教会的盼望。教会并不要在地上得着名声，也不要在地上得着财富，更不要在地上得着权力，教会所盼望的是『等候我们的主耶稣基督显现』。主一天不显现，教会的盼望就一天没有达成，但主终有一天要来，那时教会就要见主，并要一同进到主的荣耀里。在还没有见主以前，教会该是如何等候主的显现呢？是凭自己的喜好来预备见主吗？不是的，绝不可以这样的，因为『主若显现，我们必要像祂……凡向祂有这指望的，就洁净自己，像祂洁净一样。』（约壹三章2～3节）是主自己作我们的标准，使我们有依据来预备自己，等候在荣耀中面对面的见祂。

八节又说出，在等候祂的人身上，祂要负责把他们带到『无可责备』的地步。『祂必坚固你们到底』，说明了祂主动的负起教会的责任，只要教会照着祂的心意等候祂，教会必因着祂的负责，在审判的日子成了无可责备的。这不单是说主赐给我们那圣洁的地位，并且祂还作了我们的生命，在我们的里面催促我们去拣选神所喜悦的，也禁止我们去触摸那些神所不喜悦的。很实际的在我们的生活中照管我们，扶持我们，鉴察我们，拆毁我们，也建立我们。从拣选我们得恩典的那一天，祂就负起我们的责任，我们若接受祂来负我们的责任，我们就照着父神的心意给造成盛装神丰盛的器皿。

九节说得更清楚，『你们原是被祂所召，好与祂儿子我们的主耶稣基督一同得分。』这分是先给了主，然后是我们与主一同得着。或者这样说，是主替我们去接受过来，然后就交给我们享用。神不把祂荣耀的丰满交给别人，只是单交给祂怀里的独生子，透过祂的儿子，再交给在祂儿子里面的人。『因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面，你们在祂里面也得了丰盛。』（西二章9～10节）这就是说，在基督以外，没有神的丰盛，神也不会将祂的丰盛放在基督以外的人、事、物里。因此，只有基督是教会在神面前得分的根据。是基督先从父那里得分，也是基督替我们从父那里接受我们的分，我们的分是在基督里，离开了基督，我们就要失去我们的分。

因着这三点，一是基督是教会的盼望，二是基督负教会的责任，三是基督为教会接受神的分，明确地向神的教会说出，教会必须依据基督。不以基督为依据，教会固然不能显出身体的见证，并且还要大受亏损，也叫主的名受羞辱。—— 王国显《仍是一个身体》

第二篇 属肉体的样式——分门别类（一章10～17

节)

从外面来看在哥林多的教会，他们是蛮不错的，保罗固然可以为他们的蒙恩而感谢神，圣灵也给他们见证说：『你们……凡事富足，口才智识都全备。……在恩赐上没有一样不及人的。』工作有了，恩赐有了，智识也有了，一切所需要的都有了，也有不少人得救了，甚至是对基督的见证也在智识上有一点知道（参考6节），人可以因此满足了。可是神没有因着他们在外面有了这许多就满足，事实上，神在哥林多的教会中得不着满足，因为他们样样都有了，就是缺少了基督的权柄，这一样的短缺，把他们所有的一切加起来的总和都打翻了，正如启示录中的以弗所教会一样，落在主的责备中。

因为缺了基督的权柄，在哥林多的教会中就出现了各式各样的混乱与败坏，把基督的身体的见证全破坏了，破坏了身体的样式，也破坏了身体的内容。没有基督的权柄，人就可以随己意作主，正像士师时期的以色列人一样，因为没有王，『各人任意而行』，结果把教会弄到一个地步，有教会的名而没有教会的实，有教会的地位却没有教会的见证。

分门别类破坏了神所要的见证

神的教会只有一个，各地的教会都是在这「一个」的里面，也分别在各地见证教会虽然分散在全地，但仍然是一个教会。这一个见证不单是显明神的儿女们是出于一个源头，而且也显明神的儿女们是归于一体，好承受父从创世以来所定规的荣耀。只有一个教会才能明显的见证那独一的神和唯一的救赎。神的见证是清心寻求神的人所喜爱的，但却是撒但蓄意要破坏的，因为它不能容忍神的计划成就。因此，它不住的挑动人的肉体，叫人的眼目只看人所有的，却不看父神的心意和基督的权柄。

在教会的历史里，撒但不住的挑拨神的儿女在基督身体的见证上闹分裂，强调各自间的不同而彼此分别。在使徒行传六章里，我们看见当时的基督徒差一点就因不同的语言而失去同心，造成彼此埋怨的局面。到了写哥林多前书的日子，在哥林多的教会中就真真正正的分成了几个小集团。主的话明说，『弟兄们，我藉我们主耶稣基督的名，劝你们都说一样的话，你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。』（一章10节）可是他们没有体贴主的心意，就是要说，『我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属矶法的，我是属基督的。』（一章12节）『属基督』本来是正确的，但是拿『属基督』来与弟兄们造成分别的局面，那就变成坏事了，把好事也弄坏了。『都说一样的话』是说基督要说的话，『一心一意』是把基督的心意作神儿女们的心意。离开了这一样，神的儿女就都说人要说的话，你说你的一套对，我一样说我的一套才对，他也说他的一套最合理。结果呢！人的话越说得响亮，神的见证就越萎缩。

分门别类的本质——高举人

教会是主从世界分别出来的。这些蒙恩得救了的人，他们虽然仍旧在地上活着，虽然仍旧会受着旧生命的影响，但是教会的性质是属灵的，内容是属灵的，目的和方法也是属灵的。教会属灵的情况不正确，虽不因此而失去教会的地位，但在神的计划中，教会就起不了神托付与教会的作用，成了一个『按名是活的，其实是死的』这样的一个宗教组织。

教会属灵的情形遭受破坏，最明显的莫过于主的地位给主以外的人、事、物来代替。人的本性是

喜欢高举人，其中也包括高举自己。人的自己一出来，主就给摆放在一边，人就只看见人和人的理，并不留心主和主的权柄。这一来，教会的属灵情形就完了。所以圣灵透过保罗带给在哥林多的教会头一件该受责备的事，就是在他们中间分党分派，不是轻轻的责备，而是重重的斥责。并且还指出分党分派的本质性的问题，就是在神儿女中间高举人。许多的事情，从外表来看也许是无足轻重的，但是这些人以为并不严重的事情里面，都是受着非常严重的原则在支配着，这些「小事」可以把教会整个的损毁。哥林多前书用了许多的篇幅来揭露这件事，也对付这件事，差不多整本哥林多前书都是贯串着对付人自己的讯息。

在「保罗派」的人眼中，保罗是最了不起的，别的人都不行，只有保罗才行，不是「保罗派」的人都不是正统的，全是无知的人。在「亚波罗派」的人眼中也是一样的看其他的弟兄们，他们看亚波罗的主张最有学问，有学问的就是正确的。「矶法派」的人却说，只有彼得手中拿着天国的钥匙，彼得以外的人都不算数。「属基督派」的人振振有词的说，「保罗，亚波罗，矶法，都是仆人，只有基督是主人，你们要仆人，我们可不作你们的傻事，放着主人不要却要仆人，我们是要主人的。」骨子里面还是人。这太清楚的给我们看到分门别类的本质来了，就是高举人，就是以人作中心。既然是人作了中心，是我所赞佩的人，我无条件的跟从，他就是错了，在我的心中他仍旧是对的；不是我所赞佩的人，他们的对也是错的。所以在教会中，「保罗派」的人一提意见，「亚波罗派」的人就反对；「矶法派」的人一说话，「基督派」的人就不表同意，教会四分五裂，不说一样的话，没有一心一意，只有互相对抗，彼此的攻讦。什么是教会，什么是基督的身体，什么是神的心意，什么是神所要的见证，都一古脑儿丢掉了，只要我这一派能出头，还管他什么基督的权柄呢！只要我这个人受了人的拥戴，还管他什么神所要的见证呢！

教会的分门别类，不单是羞辱主的名，也损害了神的工作。主绝不同情，因此圣灵的责备大大的临到了在哥林多的教会，也临到了在地上的众教会。

【基督是分开的么】（一章13节）

在父的怀里只有一位独生子，在十字架上成就救赎的只有一位耶稣基督，在神的安排中，基督只有一个身体，羔羊也有一位新妇。只有身体没有头的是死人，一个头却有几个身体的是怪人。分门别类叫在哥林多的教会既「死」且「怪」，圣灵不得不重重的质问他们：『基督是分开的么？』基督只有一个，基督是不能分开的，把基督分开就是不认识基督和祂的工作，也不认识十字架的实意。

我们都是奉主的名受浸，也都是奉主的名祷告，事实上是只有一位主。可是分门别类的事一出现，在神儿女中间也就随即出现一种不正确的心思，虽然都是基督徒，可是我信的主和你信的主不一样，或是说，我信的主比你信的主要好一点。这太可笑了，究竟有几位主呢？人的愚昧把主分开了，基督岂是能分开的么？基督是不能分开的，可是人偏要作把基督分开的玩意。人的眼睛太容易看和自己本身有直接关系的人、事、物。很容易就把自己调和在这些事、物、人的里面。保罗领他信主的人，他就自动的成了「保罗」派，是亚波罗给他带领和造就的，他就甘心作「亚波罗派」，这些是人的愚昧，但人却喜欢这种愚昧，也欣赏这种愚昧，并以这种愚昧为乐。一些人要抬举保罗，但保罗体贴神的心意，不接受人的抬举，反倒站在主的一边质问那些喜欢活在愚昧中的人：『保罗为你们钉了十字架么？你们是奉保罗的名受浸么？』保罗不以他作工的果效归入自己的名下，他清楚的知道基督是不能分开

的，所有事奉主的人的工作果效都是归入主的名下，不归入主名下的，就是分门别类。

现在的分门别类——宗派

哥林多的分门别类是在一个地方教会中出现多个不同的小集团，这种小集团的原则在教会历史的发展中并没有中断，反而变本加厉的成了今天基督教中门户严紧的各个宗派，在神的教会中出现了多个不同的世界性的集团。不管在范围上是如何的起了变化，但原则上仍然是『分门别类』，仍然是不在主的心意里，仍然在破坏教会的见证，没有显出在基督里的合一。虽然每一个宗派的起头都有一段好的历史，也有在神面前蒙纪念的地方，但是历史发展的结果是成了宗派，那就越过了神的心意，作了神不能说「阿们」的事。体贴神心意的人都不该因为各宗派都曾有好的历史就接受神不喜悦的历史结果。

宗派实在是教会历史遗留给我们的重担，它不只割裂了神儿女真正合一的见证，也伤害着神儿女的感情，一些不信的人常向基督徒发这样的问题：「你们基督徒既说是同信一位神，但是为什么分成那么多的会别，究竟那一个会才算是真的？」这话听在体贴神心意的基督徒的耳朵里，实在是叫他们痛在心里，但是又有口难言，实在找不出合宜的话去回答发问的人。不能回答还算是小事，不体贴神的心意才是大事。历史留给我们这一副重担已经压在神儿女身上好几个世纪了，可是有多少神的儿女看到这事是越出了神的心意呢！太多人柔和的接受了宗派的事实，但却有着一个刚硬的心去对待神的心意。

许多在宗派里的领袖，个人固然是一心一意的拥护宗派的事实，也创造一些道理来维护宗派的存在，说什么为着持守真理，宗派是必须存在的。不错，真理是必须要守住的，然而持守整个的真理呢？还是只守着个别的真理呢？长老治会是对的，守住了长老治会的制度而造成了神儿女中间门户之见，这是否抵触了另一个真理呢？受浸是对的，守住了受浸的见证样式而拒绝接待受洗的弟兄，这是否伤害了神儿女们在基督里合而为一的真理呢？弟兄们在个别的真理上作得不对，他们在神面前要负责任，也自有神审问他们，用不着我们借箸代筹，但我们因此而拒绝接待弟兄，分门别类，我们就是带着「持守真理」的口号而落在真理的定罪底下。

一般人死抓着宗派不放手，守真理的成分恐怕是很少的，顺从肉体的感情的成分多些倒是真的。要守真理的话，对于那些传不信之道的「教会」就该清楚的与他们分别，但是叫人看见的事实不是这样，宁愿和「不信派」携手同坐在桌子上，却不甘心活出在基督里合一的身体见证。该分别的不去分别，不该分别的却要把他们看作是「来宾」，是外人。这些年来，许多中国的基督徒移民到了海外，因此，在美国和加拿大的大城市里就增加了许多中国基督徒的聚会，这也不是错事，但是在这些事实的里面，宗派情绪都起了不少的指导作用，这就不能说是美事了。像在加拿大的多伦多城，在一个很短的时期内，中国的基督徒聚会如雨后春笋一样，一下子就从原有的几处聚会增加到十几处。福音的出口和基督的见证的增加不是好事么？有什么值得提出来谈的地方呢？问题就在这里，聚会数目的增加不是因为得救的人增加了，或者是福音工作的需要加强了，若是这样，那真是太好了。但事实却是这样，因为移民来多了，原来同在一个宗派里的基督徒也跟着多起来了，这一来，同一宗派的基督徒就离开先前所参加的聚会和事奉，挂起原来所属的宗派招牌，开始一个新的聚会。聚会数目是在这种情形下增加起来的，怎能说是美事呢？是宗派的感情在作怪，同一宗派的人数没有多起来以前，不是

好好的能和其他神的儿女在一起么，为什么同一宗派的人增加了，就要另立聚会？这种念念不忘宗派的表现，正反映出在基督徒的心中，宗派比主还要重要。可以违背主的心意，但却不可以放下宗派的宝贝关系。有人还说：「宗派是可以有的，但宗派的情绪就不应该有」，这其实是变相的为宗派辩护。事实上，「宗派」和「宗派的情绪」是互相依存的，没有「宗派」就没有「宗派的情绪」，没有「宗派的情绪」，「宗派」也产生不出来。所以这只是一些自欺欺人的说话，还是不能躲得开主的定罪。

宗派产生了地盘主义的现象，这种现象在现今人心比较开放的时代里，照理是不应该存在的，可是出人意外的，这种情形还是普遍的存在。某一个宗派的人在一个地方作工，有别的弟兄在附近也传福音，这个宗派的人就不高兴，好像是别的弟兄侵占了他们的地盘。更有甚的，在加拿大某地，一个宗派的负责人很不客气的写公函给另一个宗派，请他们不要在某地作工，因为他们要在某地作工。这些情形正像从前列强要瓜分中国一样，在他们的心中，只有宗派而没有主。服事主本来就没有利害的关系，更谈不上利益的冲突，但是因着宗派的存在，世俗人的那些勾心斗角的情形竟然会在教会中出现。多年前，某一个宗派在印度尼西亚开始福音工作，传道人写回差会的报告里竟然有这样的话：「这里的人们，实际上从没有听过什么叫作 XX 会。」有人认识了主还不算是大事，只有认识了 XX 会才能算是大事。宗派就是这样的代替了主，宗派就是这样的产生地盘主义的心思，割裂了基督身体的见证，圣灵怎能不说出责备的话呢！

在北美洲某处的一个宗派里，教会发生了一个难处，就是在那一处的教会中，有许多有恩赐又清心爱主的弟兄姊妹，但是因为宗派背景的不同，叫教会的负责人很为难，安排弟兄们的服事又不是，不安排他们服事也不是。我当时给他们指出他们的难处的症结，也劝勉他们放弃宗派之成见，活出身体的见证来，但是他们没有办法接受，只有让难处拖下去。

不错，每一个宗派都有他们在主前蒙记念的历史，每一个宗派，只要不变成了新派，都还有一点点的优点。但是这一些过去的好和现今的一点点的优点，并不足以作为宗派应当存留的理由。退一步说，即使宗派还有更多的优点，也不是主所喜悦的，绝不能变更主对宗派的定罪，因为主的话明明的说：『你们仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行么？有说我是属保罗的，有说我是属亚波罗的，这岂不是你们和世人一样么？』（三章3~4节）教会成了和世人一样，怎能叫主喜悦呢！主不喜悦属肉体的样式，神的儿女也不该喜欢属肉体的样式。求主叫我们真实的看见基督的身体，脱离宗派的感情和情绪的辖制，在基督里『都说一样的话，……不……分党，只要一心一意，彼此相合』。—— 王国显《仍是一个身体》

第三篇 『只知道耶稣基督并祂钉十字架』（一章18节~二章16节）

分门别类是人代替了基督的产物，人的眼睛离开了基督，人就夸耀人所有的和人所作的，人就成了目标，而基督就被人遗忘了。这正是伊甸园里堕落的历史的果效，也就是撒但在人身上不住工作的

内容。圣灵在哥林多前书里把人的眼睛带回十字架去，藉着十字架和被钉死在上面的主，叫人切实的认识自己是如此没有可夸的，也没有可恃的，离开了基督，人在神面前实在是一无所有。不是保罗，也不是彼得为人钉了十字架，人不是奉保罗的名，也不是奉某某人的名受浸，是基督为人钉了十字架，人是奉基督的名受浸，不管是谁施浸，都是归入基督的名下，因为只有钉十字架的基督才能改变我们在神面前的地位和关系，先藉着十字架的救恩叫我们脱离罪和死，再藉着十字架的工作把我们带进丰盛的生命里，都是基督和祂钉十字架的事实在作工。谁人在作工不是重要的，工作的方法也不是重要的，工作的果效叫人归入基督才是重要的，『免得基督的十字架落了空。』（17节）这才是神的儿女们特别要加以重视的。

十字架除掉了人以为有的和以为能的

人所看和所重的都是以自己为中心作为根据的，一切的事物若不是在人的理智上通得过，人都以为不可能，不会存在，甚至是不能发生。人自己定规了一切，也相信自己能解决一切。在这样的心境下，神藉着十字架来完成救赎，人就以为是愚拙，不够聪明，不合情理。希利尼人透过思想的眼睛来看事物，犹太人透过肉身的眼睛来看事物。总结一句，就是要透过人的眼见来定规事物，不在眼见里的事都不接受，可是在眼见里的事又产生不同的意见，这便引起争论，都不能解决人与神的关系。人既然是以自己为主，信任自己所有和所作的，以神的十字架救赎为愚拙，以神大能的拯救为损害人的自尊，因此就继续的拒绝神的救法。这正是神的话所明明指出的，『因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人，却为神的大能。……世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理，拯救那些信的人。』（一章18~21节）

从我们得救的经历来看，我们都是神的光照中给带到一个地步，看见了自己在罪中的丑恶，看到了罪的结果的确定，看见了自己对罪和罪的权势的无能为力，看见了自己的前途只有绝望，自己在神的脸光中一无所恃，也一无所夸，惟有在基督的十字架前俯伏下来，承认自己是罪人，接受耶稣基督作救主。就是这样，我们得救了，不是凭我们所有和所作的，只是接受神藉基督替我们作成的，这就是神的智慧。祂知道人自己作不来的，祂就不要求人去作，而是自己去作，让愿意接受的人去享用。人的愚昧乃在不认识自己，勉强自己拚命去作自己作不来的事，等到有一天，真是看见自己毫无办法了，在神面前服下来，单单仰望神的怜悯，事情就妥当了。十字架是人与神恢复正常关系的途径，越过人所有的和人所恃的来成就神的心意。所以每一个到神面前来享用救恩的人，都是承认自己是无有的人，既是无有的，那在人的面前还有什么可以夸耀的呢！还有什么可以配受高举的呢！我们是凭着基督得救的，『基督总为神的能力，神的智慧，因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。』（一章24~25节）因此，人来到神的面前是无可夸的，基督和祂钉十字架把人放在不能自夸的地步。

在哥林多神的儿女们也是这样得救的，他们『按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多』（一章26节）。他们不是倚靠智慧，能力和尊贵，叫他们得救，而是因着神的怜悯而得救。不倚靠自己所有而倚靠神怜悯的人得救了，那倚靠自己所有而拒绝神的人却失落了。在将来神的审判显现的时候，这些事都要一一的显明出来。『神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧，又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧，神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。』（一章27~29节）这一切有血气的，是信主的也好，是

不信的也好，在神面前实在没有自夸的余地，不信的人进到灭亡里固然是没有可夸的，信主的人是因恩典而被拯救过来，也是没有可夸的。人既是没有可夸的，也就没有高举人的根据。

夸口的当指着主夸口

在基督和祂钉十字架的事实面前，神把人一切可以自夸的根据都拿掉，因为没有一个人能凭他自己所有的和他自己所作的进到神的面前来，只有靠着恩典并因信进到基督里的人，他就不被定罪了，他的身分也改变了，不再是罪人，而是神所生的儿子，而且是与基督一同作后嗣的儿子。事实上，人在神面前，能摆出来的，除了败坏的行为，堕落了的心思，等待接受定罪的身分以外，什么东西也没有，而这些可以摆出来的东西，不摆出来比摆出来还要好些。所以，没有一个人可以自夸，若是要夸口，那只能指着主夸口，夸主的智慧，夸主的能力，夸主的恩慈，夸主的所有，所作和所是。『夸口的当指着主夸口。』（一章31节）这一个夸口才是有根据的，有实质的。

一、『你们得在基督耶稣里是本乎神』

首先叫我们注意到的，是神定意要藉着十字架的救赎来释放我们。我们死在罪恶过犯中，我们从来没有求神给我们拯救，事实上我们也不会向神求拯救，活着就是为着等死，等灭亡。我们不知道自己的处境，也不了解我们的前途是绝望到怎样的地步，但发怜悯的神知道我们的需要，在我们还作罪人，还在与神为仇的时候，祂定意舍弃祂怀里的独生子作我们的赎价，要把我们这些远离神的，失落了的人挽回过来。不单是赦免，也不单是赐永生，不仅叫我们在救赎里接受称义，成圣，……神作了这些还以为小，更把我们带进基督里。这一切恩典的事实和内容，都是神自己定意要作的，也是根据神自己的心意去作的。神定意叫信的人都进到基督里，我们信了，我们就照着神的定意进到基督里。

神把一切的丰满都放在基督里，我们得在基督里就完全的沉浸在神的丰满里。有一件事需要特别指出来的，在基督里的实意就是人与基督的联合，这一个联合就把我们带到一个新的地位上，基督是神的儿子，我们与基督联合的人也因此而成了神的儿子，神『要把许多的儿子领进荣耀里去』的定意就有了根据。在基督里这一个有福的地位，宝贵的地位，是神自己定意要赐给我们的，是出于神而不是出于人的。

二、『神又使祂成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。』

其次我们再要注意的，神不仅给我们在外面有了一个新的地位，也叫我们里面的性质起了变化，让我们外面有儿子的地位，里面有儿子的实质。光有地位没有实质还不够叫神满意，我们也许会满足于作了儿子，但神不满足，祂要我们作儿子，也要我们完全的像祂怀里的独生子，样式要像，形像要像，性质也要像。伊甸园里的亚当有神的形像和样式，但是缺少神的性质，这不够叫神完全的满足。如今神放我们在基督里，祂要我们的形像，样式和性质都要像祂，这样祂就满意了。就是说，祂的荣耀和丰满完全的充满在人里面，神就满意了。

人有了儿子的地位而没有儿子的性质，就是地位是在基督里，性质却是在亚当里，这太不完美了，也不能说是澈底的拯救。神不作这些不够完美的事，要拯救就拯救到底，要挽回就澈底的挽回，因此，祂又叫基督成为我们的性质。神要在人身上找公义，我们没有公义，即便有，那也是如同破烂的衣服，在神的眼中站不住；神要在我们身上找圣洁，圣洁找不出来，罪和死的污秽却是一大堆。神在我们身上要找出祂所喜悦的，我们都没有，因为我们的性质是亚当的性质，生命是亚当的生命，能摆出来的

都是在神的眼中看为可憎的。神要改变我们的性质，神就使祂的儿子来作我们的一切，祂来作我们的生命，祂来作我们的公义，祂来作我们的智慧，祂也作我们的救赎，……祂的所是和祂的所作成了我们的所是和我们的所作。因为基督作了我们的一切，里里外外的一切，这一个变化在我们身上就显得大了。神看基督是如何的美丽，我们在神眼中也是一样的美丽；基督如何在父面前得蒙喜悦，我们也同样的在父面前得蒙喜悦，因为神『使基督成为我们的智慧，公义，圣洁，救赎』，也使基督成为我们的一切。（参西三章11节）我们自己的所是和所作是不可靠的，也是惹神怒气的，但基督作了我们的一切，这不改变的基督叫我们在神眼中永远美丽，永远的蒙喜悦。

看到神这一个恩典的作为，那真是要『夸口的当指着主夸口』，人没有自夸的余地，人也没有被高举的根据，只能高举基督。神所赐的恩典就是基督，人只是领受的，因此就没有可夸的，要夸口就是夸基督，要高举就只能高举基督。不高举基督就必定跨进分门别类的网罗里。

【只知道耶稣基督并祂钉十字架】（二章2节）

哥林多是受希腊文化影响很大的地方，一般人的文化水平也普遍是高的，在这样的一种环境的压力底下，人有充足的理由把人自己所有的搬出来，甚至于私下或公开的认定，不把人自己所有的搬出来就没有作主工的条件，如今在人的心思里，这一种意识非常普遍的流行着，彼此传染着。我曾在报上看到一幅培灵布道会的广告，讲员的相片占了广告版面的五分二，讲员的名字 XXX 博士占了版面的五份一多一些，剩下的五分一多些就是聚会的名称，聚会的时间和地点。我看了以后，心里有很多的感慨，究竟是请人来听主的话，还是请人来听学术演讲呢？究竟是让人受主的吸引，还是请人来看人呢？是把人的注意力引到主的身上，还是叫人仰望人呢？这一个广告也许是典型了一点，但却是反映了基督徒心里所存的意念，这是在属灵的外衣下面遮盖着高举人的心意。保罗可没有这样，在文化程度高的哥林多里，他没有迎合人的心意，他深深的知道，福音的果效是神的大能作工的结果，不是人把自己所有的搬出来就能成就的。他虽然大有学问，也进到学术气氛很高的地方，可是他说：『弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并祂钉十字架。』（二章1~2节）

这位真正认识主的保罗，他在哥林多的时候，有一件事情叫他心里害怕，他怕他说了自己的话，他怕他用自己的学问和思想代替了神的大能。别人也许会这样想，在智慧人和有学识的人中间，若不『用智慧委婉的言语』，就会给人轻看藐视，福音的工作就受了阻碍。可是保罗不是这样看，他看到了福音是神的大能，福音的果效是『圣灵和大能的明证』所结出的果子，要叫人得着福音的好处，就不能靠着『人的智慧』，必须要根据『神的大能』，要叫神的大能显出来不受到妨碍，他认定了『只知道耶稣基督并祂钉十字架』。他不是不知道别的，他实在知道许许多多别的，但是为叫神的大能显出来，叫人『的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能』，好让信的人不停留在救恩的道理上，而是真实的进到基督里，去经历基督，享用基督，他就放下他所知道的别的，而『只知道耶稣基督并祂钉十字架』。为了『只在乎神的大能』，保罗就『只知道耶稣基督并祂钉十字架』。这两个「只」字真是宝贝，表明了一个真正高举主的心思和态度。保罗的心里只有基督，他爱慕的是基督，追求的是基督，高举的是基督，基督以外的东西，他都不放在心上。

高举基督就是人的降低，惟有在人降低的时候，神的大能就显出来，『我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。』（约十二章32节）这固然是指着基督钉十字架的历史，造成了救赎的大恩，同时在属灵的原则上也指出，人受吸引归向主，是因为主被高举。高举主，人就受吸引，是主自己吸引人。神的儿女高举主，主的名就受人爱慕，人若高举自己，或是高举别人，都是叫人遮挡了基督，人看见的是人，不是基督，人看不见基督，人就不能受吸引。所以保罗看清楚这一个属灵的事实，他不倚靠他自己所有的，他承认自己是无有的，事实上，他在神面前除了基督以外，他是一无所有。他也深深的认识了，人的言语说不清楚神的爱，也说不清楚基督的宝贵，更折服不了罪人的硬心肠，只有圣灵的工作一开展，人就『为罪，为义，为审判，自己责备自己。』（约十六章8节）高举基督，圣灵就作工，神的大能就显明，人的心才会转向神。保罗承认自己无有，只有基督，叫圣灵可以透过他作工，使人归向神。既是这样，定意的是神，完成救赎的是基督，把救赎的果效显明在人身上的是圣灵，救恩完全是神自己负责去完成的，工人不过是神使用的器皿，并没有什么可夸的。保罗说了这一段话，明明的向众人宣告，特别是向「保罗派」的人宣告，他不是凭自己所有的作工，而是凭着基督作工的，他的眼睛是看基督，众人的眼睛也该看基督，「保罗派」的人更应该看基督，因为连保罗自己也是看基督的。

因着人所有的而信主，不可能真正经历主的，只有接触了神的大能而信主的，才能真正的进到基督里。人不降低，人不高举基督，神的大能就受了限制。高举基督定规要人降低，人降低了，属灵的难处就不会给制造出来，没有属灵的难处，神的大能就可以大大的释放。教会里许多的问题，神儿女所有的属灵的难处，都是因为人自己要冒出头来，分门别类也是因为人要冒出头来。要解决属灵的问题，就得更深的追求认识基督，认定基督是一切，学习高举基督，叫难处成为过去。所以高举基督是解决属灵的问题的唯一方法，人不冒出头来，问题就不存在。

【神奥秘的智慧】（二章17节）

只传讲基督，不讲属地的智慧，就是人以为可恃，也是人引以为荣的「智慧」。这叫现代的人心里很不佩服，不佩服就让他们不佩服好了，不必去和他们争辩，反正圣灵已经明说了，保罗已经活出榜样来了，我们也该是这样的认定，『叫你们的信，不在乎人的智慧，只在乎神的大能。』建立在人的智慧上的事物，建造的人倒下来，他所造的一切也就完了；建造在神的大能上的，就没有任何的人、事、物，可以把它摧毁。我认识一位弟兄，那领他信主的一个基督徒在以后的日子软弱失败了，连主都不要了，并且来劝这位弟兄也不要再信主，他是因着神的大能而信主的，人的失败没有叫他跟着失败，他是站稳在神的大能上。这就像叙加城的人对那撒玛利亚妇人说的话一样，『现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。』（约四章42节）福音的果效是神大能显出的结果，不要叫周围的境况迷乱了我们的眼睛，叫我们随从地上的智慧，不再定睛在主身上。

我们不是轻视智慧，而是不重视『将要败亡之人的智慧。』（二章6节）这智慧不能救人脱离败亡，也不能减轻世界自我毁灭的程度，这样的智慧就没有条件要我们去重视它。在完全人中间，在神儿女们中，我们也讲智慧，但不是人的智慧，人的智慧不能叫人认识神，人的智慧叫人杀害了基督，我们有了这样的智慧，并没有增加我们什么，甚至还会对我们起了阻挡神的作用，我们没有它也不见得有什么损失，反倒会因此使我们更清心高举主，爱主。

真正的智慧是我们所该爱慕的，而且要传讲的，那就是『从前所隐藏神奥秘的智慧，就是神在万世以前，预定使我们得荣耀的』（二章7节）人不都认识这个智慧，也不以为宝贵，但是这奥秘的智慧实在是可珍可贵。

头一件事是神心里隐藏了这个秘密，而且隐藏了一段很长久的时间。这一个隐藏不是说神不要人知道祂的秘密，正好相反，神很愿意人能知道祂的那一个秘密，只是神没有作好以前，祂暂时把它隐藏起来，一直放在祂自己的心中，着意的照着这个秘密来安排，来经营，按步就班的使这秘密实现，作成了，就把它公开出来。从隐藏到公开，说明了神自己负责和经营，将这秘密的内容成就在失落的人身上。

其次，这一个秘密，就是祂定意将亏缺了神荣耀的人，重新恢复他们失去的荣耀。这一个定意把神的智慧、能力、公义、怜悯、慈爱、体恤和同情，完全的倾倒了出来，就是为了以下的目的：叫灭亡的人得救，叫绝望的人有望，叫失落的人给找回，叫蒙羞的人得荣耀。祂在万世以前，就定下了这一个秘密，同时，祂也把这一个预定的秘密作成事实。

这一个隐藏的奥秘的关键在于基督，神藉着基督完成了这一个奥秘，基督就是神的奥秘，一切在基督里的人都享用这奥秘的内容。就是说，神自己作成祂的定意，人是因神的定意和工作而进入荣耀，基督又是完成这一个定意的执行人，在这个事实里，人只不过是来到神的恩典中享用神。又回到上边所说的话，既然一切是出乎神，又凭借基督，人自己所有的并没有起任何的作用，人的智慧也就没有什么值得重视的，人所有的也就没有什么可夸的。

圣灵使用保罗说了许多话，这些话都环绕着一个中心，就是人没有条件被高举，有条件被高举的只有基督。人若降卑自己，不夸也不恃自己所有的，就是在神面前俯伏下来，圣灵就有出口，生命就得着释放，基督的权柄就显明。人受了对付，属灵的问题就被除去，不再高举人，分门别类也就失去培植它的温床。对付高举人的心思，圣灵要说的话到这里还没有完。

藉着圣灵来认识神的事

神隐藏的奥秘就是基督，是真正的智慧，也是属天的智慧。要明白这一个奥秘，不能用属地的方法，也不能凭人的智慧，必须要凭着属灵的方法。因为『神为爱祂的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的』（二章9节）。既是这样，就不是人的智慧所能触及的。因此，要领会神的作为，就不能靠着人自己。人只能明白人的事，人凭自己不能明白神的事，所以神的话明说，『除了在人里头的灵，谁知道人的事，像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。』（二章11节）神乐意把祂的事向人启示，并藉着圣灵把祂的心意向我们显明。我们能明白神的心意，是因着圣灵把神的心意启示在我们里面，照明我们心中的眼睛，叫我们看见神隐藏的奥秘。圣灵不作工，我们就看不见，我们能领会，是因为圣灵作了工。许多大有学问的人，甚至是神学家，他们把神的事讲成地上的事就十分有本领，但是他们就没有办法原原本本的照着神的定意去明白神的事。看不见属灵的事就是看不见，一点也勉强不来。没有圣灵的启示，人也可以明白许许多多地上的事物，但绝不可能领会属灵的事，因为只有『属灵的话』，就是圣灵启示的话，才能解释属灵的事。这就是保罗在以弗所书中的祷告的因由，『求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂。并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望，祂在圣徒中得的基业，有何

等丰盛的荣耀，并知道祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大。』（弗一章17~19节）

人的智慧和言语不能说明神的事，惟有圣灵所指教的话语才能说明神的事，所以要明白神的心意，必须要追求作个属灵的人，因为神的事『唯有属灵的人才能看透』（二章12~14节）。要作一个属灵的人，就得脱离自己，让圣灵管理，让圣灵作供应，让圣灵把神的启示解开。既然是圣灵把我们带进神的奥秘里，我们就要注意到这样的一个事实，就是我们信主的人都有从神来的灵（二章12节），也同有基督的心思（二章16节），神不偏待人，信的人都从应许中接受了圣灵，也从应许中接受了基督作生命。因此，神的性情在我们里面，基督的心意也在我们的里面，所以在神面前，神的儿女都是站在同一的平面上。问题就是我们让出多少的地位给圣灵作工，让出越多，人就属灵，让出不多，人就停留在属血气的境地。我们既是同在一个平面上去承受神藉着圣灵作工的果效，而人又只能活在圣灵的管理里才可以认识神和祂的工作，因此，仍然是那一句老话，人凭着自己所有的就没有什么可夸的，绝没有条件去高举人，更不能因人而产生分门别类的情形。—— 王国显《仍是一个身体》

第四篇 接受十字架对付的人（三~四章）

哥林多人看自己看得很高，自己都比别人强，彼此各不相让，结果产生了好几个派别，他们甚至以所属的派别为荣耀，看自己的派别最好，别的派别都不行。可是圣灵把他们的本相揭了出来，叫他们看见自己的丑陋。『弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体，在基督里为婴孩的，我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。你们仍是属肉体的，因为有你们中间有嫉妒分争。』（三章1~3节）

你们仍是属肉体的

要认识神和神的事，必须追求作个属灵的人，因为『除了神的灵，也没有人知道神的事』。哥林多的弟兄们有各种属灵的恩赐，也有人的学问和才干，他们用这一些来代替属灵生命的长成，用各样的活动来衡量他们爱主的程度，他们看到他们所有的和所作的，就以为自己成熟了，属灵了。这是十分愚昧的见解，如今还是有不少的基督徒像当日的哥林多人一样，仍旧走着属肉体的路，却自己欺骗自己说：「我们是成功的，我们能起作用的。」神所要得着的是属灵的人，神只能向属灵的人显现和启示。一切外面所有的，恩赐也好，学问也好，才干也好，活动的程度也好，都不能叫人属灵，也不能加增人属灵的程度。追求作一个属灵人，必须要服在基督的权柄底下，单单的高举基督。不然的话，那就是人在自我陶醉，圣灵对这样的人不能不说，『你们仍是属肉体的。』

保罗在哥林多地方停留了一年零六个月，离开了他们一段长时间才写这一封书信。年日过去了不少，哥林多人外面长大了，里面却仍旧是老样子，从前是婴孩，现在还是，从前不能吃饭，现在也一样的只能吃奶。『仍是属肉体』的『仍』字指出了他们的生命没有长大，『如今还是不能』的『还』字也指出他们在认识神这一件事上没有进步，不管他们如何的看高自己，事实上他们是活在世界的样式里，满了亚当的气味。也许他们增加了不少智识，可是人还是原封不动，没有接受过十字架的对付。也许是知道了很多道理，也能夸夸其谈的说个老半天，但是旧人还没有被神脱去，所以显露出来的，

仍旧是一个属肉体的人，学着世人的样式而行，跟随着世界的潮流，世人以自己为中心而活，他们也是以个人的喜好作追求的目标，世人爱面子，他们也宝贝面子，世人喜欢嫉妒纷争，他们也眷恋着分门别类，世人满足于人的谄媚，他们也陶醉在人对他们的高举。『你们仍是属肉体的。』

『亚波罗算什么，保罗算什么。』

人的本性都是喜欢别人抬举自己，没有本领的除了攀附有本领的人以外，心里也暗暗的想望着别人给他称赞，真有一点本领的，他们巴不得所有的人都知道他的大名。给人抬举和高举人的都是大大满足人，叫人感到怪舒服的。可是这样在属灵生命的破坏上也一样大得难以计算。真正认识属灵的事的人，他们都经历过十字架的对付，清楚的知道人的本相，在他们的里面不能有体贴肉体的意念，别人给他们抬举，他们感到烦厌，别人给他们称赞，他们心里就生发警惕。在人眼中看来，他们是不识抬举的人，但是在他们的心思里，人的称赞会成为他们的陷阱，叫他们掉了进去，就再出不来，从此就离开了主的心意。事实上，一个经历了十字架对付的人，他们都知道自己是没有什么可夸的，也没有一个人能自夸的，因此接受人的高举就是越过了主的地位。

亚波罗给人高举了，他心中不喜乐；保罗也给人高举了，他心里也不喜乐，他们都知道自己的地位，他们也知道自己与神的关系。『亚波罗算什么，保罗算什么，无非是执事，照主所赐给他们各人的，引导你们相信。』（三章5节）不错，他们都是主所重用的人，他们都有很深的属灵经历，他们也领了許多人信主，在人的眼中他们的工作是够大的，他们都有条件作一个团体的领导人。但是这些外面所有的表现，并没有改变他们是主所用的人，若不是主使用他们，他们什么也作不成，他们不敢说工作的果效是他们自己的，他们不过是作工的人，照着主的指导去作主的工，他们只是器皿，去完成使用他们的主的心意。他们深知他们所作的是外面的工作，只有神自己在作实际有效的工。『我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长，可见栽种的算不得甚么，浇灌的也算不得什么，只在那叫他生长的神。』（三章6~7节）巴不得作神工人的都有保罗这种心思，都有保罗这样的见识，不在人的面前代替主。一般说来，信徒总是跟着作领袖的人走的，这是没有长成的现象。作领袖的人的地位站得准确，没有代替主，教会的问题就少一些。许多教会的问题，多半是出在作领袖的人身上，他们不像保罗看自己算不得什么，就把神的儿女带到歪路上去，离开主的心意，他们把荣耀和功绩给自己和自己的团体，分门别类的事就从此形成了。

工人的工作做得好是应当的，这不能算是功劳，作得好，主纪念，主有赏赐，作得不好，主要追问。真正作主工的，是根据主的心意去完成主的工。『因为我们是与神同工的。』更重要的一点，工作的果效是神自己去成就的。因此，作工的人算不得什么，绝不能代替神，一代替了神，作工的人就犯错了，神的儿女也走歪了。看人过于看神，看团体过于看神，都是叫神的儿女离开身体见证的原因之一。圣灵要叫人看见保罗心中所存的意念，巴不得神的儿女看神过于神的工人，重视神所要的见证过于工作。保罗自己也真的愿意所有在神儿女中间作带领的，里面都建立这样的态度，「我算不得什么，我所作的也算不得什么，惟有神和神所作的才是我们所该尽心去注意，去跟随的。」

『我们是与神同工的，你们是神所耕种……建造的……』

『与神同工』明确的说出，在神的工作和计划上，神是主人，是主动的。作工的人是仆人，是被动的，是跟随神的心意去完成神所要作的。神所要作的，神的工人就作，神要怎样作，作工的人就怎

样作，神不要作的，神所用的人也就不要去摸，无论是目标、内容、或是方法，都是依据神的安排和定意，绝不越过神的权柄，这才是真正的与神同工。不是代替神出主意，也不是请神来批准人的计划，与神同工的人只是单纯的随着神的心意去决定自己的动作。看到了神的工作真正的实况，我们也就能看见不能高举人，只能高举神的原因。

人所要作的是人自己以为对的，以为美的，但不一定是在神的心意里。人所要作的绝大部分是为了满足人，满足自己，甚少会为了满足神，也很少会考虑到神永远的计划。人只要叫自己的感情，感觉和意念得着满足，人就欢天喜地了，神的心意成就了多少是管不着的。人可以愚昧，神却不因人的愚昧而隐藏祂的心意，祂要在神儿女们身上收割丰盛的生命子粒，因为我们『是神所耕种的田地』，祂也要在神儿女们中间得着安息的居所，因为我们『是神所建造的房屋』（三章9节）。因此一切不能叫人遇到神荣耀的，不能叫神的生命彰显的，和不叫神享用安息并叫神心意满足的，尽管人以为美，真正与神同工的人都不会跟随上去。他们只有一个心意，单单的跟随主。他们不建立自己的名声和地位，他们只愿意看见神在神的儿女们的里面有正确的地位，因为他们是与神同工的。

『只是各人要谨慎怎样在上面建造』

主的工人接受十字架的对付，懂得隐藏自己，单单的显露神自己，神的儿女们也该学习同样的功课，让人更多的隐藏，让神更大的彰显。保罗说他自己『好像一个聪明的工头』（三章10节）。聪明在什么地方呢？聪明在他照着主所赐的恩来作工，既是照着主的恩来作，人就没有可夸的，人应当隐藏。保罗这样作了，别的人也该这样作，所有神的儿女都该这样作，都在十字架的路上跑，接受十字架的雕琢，都让十字架灰碎，深深的体会我们都要在主的面前交账，在主的审判台前显露。因此，应谨慎的在这属灵的工程上建造他自己的那一分。有些弟兄以为人得救了，就成了活石，不必去注意建造。因为既成了活石，就自然的在建造中。但是圣灵在这里提醒我们，要注意在建造上好好的照主的心意完成各人所该作的一分。

基督是那唯一的根基（三章11节），是神已经确定了的事实，再没有别的可以代替祂，因此，一切的建造是根据祂，配合祂，也不能离开祂。这个根基不能废去，人不能给祂增加或减少，所有的建造工程都在祂上面进行。神给我们指出了那建造的要求，必须在神的面前经得起严格的试验，『因为那日子要将他表明出来，有火发现，这火要试验各人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐。人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救，虽然得救，乃像从火里经过的一样。』（三章13~16节）这一个严肃的事实在重重的提醒我们，在神建造祂安息的居所这一个工程上，我们必须照着神的心意，又藉着神的恩，去配合神这一个建造。若不配合神的建造，不管人在地上作了多少的事，在那一天，他会发现除了得救这一件事还能保留下来以外，其余他自以为有和以为对的都在神的面前给烧个精光。这就是基督台前的审判的结果。（参林后五章10节）能配合神建造的，即使人所作的在别人的眼中看为小，在那一天，他不能不和主在荣耀中同享主的丰盛。

问题不在工作量的大与小，而是在建造的材料是甚么。金、银、宝石在体积上虽小，但价值却是贵重；草、木、禾稻的体积虽大，但价值却是低贱。更重要的一点，还是在神的审判面前，这些能否经得过神的性情，包括神的圣洁，公义的考验，能不能显明是从神的生命中出来的。在神的眼中，只有从基督出来的，带着基督性质的，才是贵重的，才是金、银、宝石。一切从人出来的，不管在人眼

前能作出何等的炫耀，在神的眼中都是卑贱的，都是草、木、禾稼。这一个比方，应当叫神的儿女苏醒，一切的建造都是为了叫神的殿完成，就是让神在地上得着安息的居所，人任何的掺杂都阻碍神的建造，人任何的代替都叫神的工程受损害。

【若有人毁坏神的殿】

在现今这一个世代，神的殿就是神的教会，祂一心一意要建造这一个家，好引进神计划的完成。很多基督徒只有物质观念的殿，以聚会的礼拜堂为殿，明明的忽略了『岂不知你们就是神的殿，神的灵住在你们里头么』。是神的儿女合成神的殿，神的灵住在神的儿女里面，要从神的儿女中间显出神的荣耀，丰满、和神的权柄，让基督的身体见证显出来，使教会成为『那充满万有者所充满的』，神就在其中得安息，如同在创造中歇了祂的工一样。

人的愚昧常常站在神的对面来阻挡神，在哥林多的基督徒的分门别类就是如此阻挡神，他们不知道这事的严重性，他们让自己的愚昧显露还自以为得意，像在林前十一章里提到他们在主的桌子面前还是分门别类，只顾自己的满足，还洋洋得意的，不知道因此而引来了神的管教和鞭打，甚至有身体死亡的。神在这里明明的提出了警告，『若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人。』（三章17节）教会的合一，或是身体的见证，是神所重视的。损害身体的见证，就是损害神的圣洁，也损害神的性情，更是阻碍神的计划的执行，这是神所要定罪的，他早晚一定被追讨的，『因为神的殿是圣的，这殿就是你们。』一切把神儿女分开的动作，都是起着损坏神殿的作用，一切不在神心意里的活动，也一样的起着损坏神殿的作用，不管这些活动是怎样的举着「为主」的幌子，也改变不了对神的殿起了损坏作用的事实。

【不可拿人夸口，因为万有全是你们的。】

人的愚昧是只看见自己以为有的，自己所宝贝的，却看不见神为祂所预备的是什么。因为人只看见自己，所以对着神的丰盛，人却好像变成了瞎子，说得轻微一点，也是变成了一个近视眼。拿着自以为有的一点点，就趾高气扬，却不知道所夸耀的真是微小到不能再微小的一点点，学问也好，地位也好，权势也好，才干也好，摆在神为属祂的人所预备的丰盛面前比一比，那真是微不足道。人能看到自己所能看到的就自以为了不起，以为是高人一等了，自起炉灶，自立天下。神的儿女也落在这一种人的智慧里，就是夸耀人手中所拿着的那么一点点。圣灵不叫神儿女停留在这种形像智慧而实质是愚昧的光景里，祂要张开神儿女的眼睛，使他们能看见基督就是万有，我们在基督里已经得着万有。因此，不再作愚昧人，要脱离人的愚昧，作个有真智慧的人。

看到了在基督里万有是我们的，我们就不会因自己所有的一点点，或是和我们有密切关系的人所有的一点点，便向着别人神气，这样的神气只不过是显出人的愚昧无知。『所以无论谁，都不可拿人夸口，因为万有全是你们的。』（三章21节）保罗不只是属于「保罗派」的，而是属于你们（全教会）的，亚波罗也不是单和「亚波罗派」有关系的，他也是全教会的，神的工人是教会所有的，教会却不是工人所有的。『或保罗，或亚波罗，或矶法，或世界，或生，或死，或现今的事，或将来的事，全是你们的。』（三章22节）要认识教会所承受的是万有，不要只取万有中的一点就向人夸耀，要夸耀就夸耀那作万有的基督。我们『是属于基督的，基督又是属神的』（三章23节）。所以教会只能是属基督和属神的，在教会中只能高举神和基督，不能高举人，更不能高举人所有和人所属的。高举人的

就是自欺，以愚拙作为智慧，是眼瞎的，看不见神荣耀的丰盛，只看见近处，远离了我们在基督里承受了万有的恩典。

【各人要从神那里得着称赞】

人以人自己作中心是人生命的特质，这情形在人的生活中出现得很自然，很普遍。没有让十字架对付过的人，百分之一百是活在这种现象里，正因为是这样的自然和普遍，就叫人感觉到这没有什么不对，可是这种光景对神的计划所造成的损害是非常的大，对神建造的工程所产生的阻力也是难以计算。事实上，谁不喜欢给人奉承呢？有那一个给人称赞的时候心里不飘飘然呢？不能在众人里作首领，回到自己的家里总得发号施令了，若不然，躲到自己的睡房里也要对着镜子，或是在构想中自我恭维一番。所以一个属灵的领袖若不能成为神儿女的祝福，必定成为教会的难处的因由，把人带往偏离主的路上去。

神的儿女该学习如何的正确看待神所用的人，神所用的人更要学习在神的光中认识自己。神的恩典和能力从神所用的人身上出来，很自然会引起神儿女的敬重，这也是准确的，主的话也是这样的教导我们。『那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉，那劳苦传道教导人的更当如此。』（提前五章17节）但是敬重神所用的人不能越过界限，不管神的恩典如何在他们身上流出来，他们仍然是神所用的人，他们不能代替神，如同在律法下的大祭司，他们穿上大祭司的袍服时，实在是彰显神的华美，但这也不能改变他们是人的事实。保罗在主的脸光下实在认识自己的地位，他接受十字架对他的修理，就被带到一个地步，绝不敢越过神的界限，只是站在仆人的地位上。『人应当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家，所求于管家的，是要他有忠心。』（四章1~2节）他知道他的职分是荣耀的，他的工作也是荣耀的，但是他不求自己的荣耀，也不敢去求自己的荣耀。他认识他自己既然是基督的用人，他就不是主，也不能代替主。他只有一个心意，就是忠心于主的托付，专心的讨主的喜悦。别人同情，他不觉得太高兴，（太高兴就会回到自己里面去。）别人反对，他也不觉得难过，（难过也是回到自己里面去。）只要活在主的心意里，他就喜乐了。他只重视主的称赞，并不注意人的反应。『我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己，我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义，但判断我的乃是主。』（四章3~4节）保罗是看着他的主而活，看着他的主而作，也不拿自己作标准，他只认定一个标准，那就是主自己。

主自己是标准，神所用的人不能作标准，以人作标准一定会出乱子的。人的问题就在这里，喜欢以人作标准，就凭着人的标准去下结论，说这个对，说那个不对，结果就把神的教会说成一团混乱。既然以人作为标准，人的称赞或批评就好像显得重要了。对，但只是「好像」而已。保罗看透了这一点，他不以人作标准，也提醒神的儿女不要以人作标准，要单一的注视主的心意，『所以时候未到，什么都不要论断，只等主来，祂要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时各人要从神那里得着称赞。』（四章5节）以人作标准所以会成为教会的问题，在于人只能看见外面，却看不见稳藏在人里面的。主的鉴察把人里面的隐情都照出来，因此，人的称赞或论断就不必重视，只要存着敬畏的心，忠心的作神所喜悦的，等候得着神的称赞，这才是作神工人一个正确的态度，也是作神儿女的正确态度。教会存着这样的态度等候在神面前，教会的难处就少有机会出现，身体的见证就容易给神儿女们活出来。

【效法我们不可过于圣经所记】

主作标准是一个原则，具体的实行就得以圣经来衡量。主作标准并不是空洞的说法，而是有实际根据的，人可以提出许多的意见，但若是和圣经所记的不相合，不管那意见多「合理」，见解多「高超」，都不得作为标准。人本身是这样，人的意见也是这样，和神的话合不上来，都得要放下。保罗在主面前的学习实在宝贝，他放弃他的「权利」，别人以他作标准，他就说，『弟兄们，我为你们的缘故，拿这些事转比自己 and 亚波罗。叫你们效法我们不可过于圣经所记，免得你们自高自大，贵重这个，轻看那个。使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？』（四章6~7节）他看准了，以人作标准，也许会有一点点的「好处」，但是越过了圣经所记，就是越过了神的心意，这就是坏事。神要的是一个教会，是一个身体的见证，一些人只推崇保罗，一些人只尊重亚波罗，这就分裂了身体的见证，就是过了圣经所记的。同一个原则，不单对人是这样，甚至对真理也是这样，对神的真理有个别的偏重，而不是全面的尊重神的真理，也一样的会落到『过于圣经所记』的光景里。这些光景是主所不能说『阿们』的。所以高举主以外的任何人、事、物，包括对个别真理的偏重在內，一定会引出宗派来，也可以说这是造成宗派的主要原因，甚至可以说是唯一的原因。『贵重这个，轻看那个。』是主不喜悦的，应当回到圣经里，以圣经作标准，才会使我们活出以主为标准的生活来。

保罗心里的意念也真是宝贝，在他的心里，弟兄就是弟兄，神的儿女就是神的儿女，没有彼此的分别。基督的十字架已经把他属灵的胸襟扩张，属灵的度量也扩大。是他的工作果效所建立的教会，他记挂在心里；不是他的工作果效所建立的教会，他也是一样的记挂在心里。（参西二章1节）他的心把所有他见过面的和没有见过面的神的儿女都包起来，没有贵重自己亲手工作的果效，也没有轻看不是自己手所作的工作的果效，只要真实建立在基督里的，他都在父的宝座前記念着他们。他看到我们同作神儿女的，都是从神手中领受恩惠的，既然都是领受的，就没有条件贵重这个，轻看那个。就是对亚波罗来说，虽然他在认识主的道上曾经有过缺欠，但并没有叫保罗轻看他，反倒在服事主的事上作了佳美的配搭，『我栽种了，亚波罗浇灌了。』这事是何等的美！恩赐的不同不能成为彼此分别的理由，认识上的差别也不能成为『贵重』或『轻看』的根据，只要是朝着主的心意去追求，活出圣经所记的，不管他们分散在什么地方，都是同在一个身体的见证里，都是可爱的弟兄。

【神的国不在乎言语，乃在乎权能。】

因着哥林多基督徒的无知，作了许多人的自夸，叫保罗说了四章八节至十三节这一大段话，好像是保罗在向哥林多的弟兄发牢骚，其实不是这么一回事，而是圣灵使用了保罗的经历去和哥林多的弟兄们作一个比较，叫在哥林多的弟兄们的心灵受到光照，使他们心意回转。从人的角度来看，保罗的经历是痛苦的。『直到如今，我们还是又饥又渴，又赤身露体，又挨打，又没有一定的住处。并且劳苦，亲手作工。被人咒骂，我们就祝福，被人逼迫，我们就忍受。被人毁谤，我们就善劝。直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣滓。』实在是痛苦，实在不容易忍受。但是在这些话里没有一点埋怨的成分，也没有一点自怜的情绪。相反地，却流露出心甘情愿去接受各种难处的意愿。既然我们的一切都是领受的，所以也就甘心被人忘记，甘心去作个卑微的人，人『把我们看作世界上的污秽，万物中的渣滓』，就让他们这样看好了，我们都是甘愿为主降卑到这样的地步。

哥林多的基督徒要升高，保罗和他的同工们却甘愿降卑；哥林多人在抢夺人的荣耀，保罗和同工们却甘心为主受苦。这一个比较，就显出经过了十字架对付的人和没有经过十字架对付的人的差别，经过十字架对付的人只求神的荣耀和神心意的满足，没有十字架经历的人就只求人的荣耀，只要人的满足。所以保罗明明的对他们说，『我写这话，不是叫你们羞愧，乃是警戒你们。』（四章14节）不愿他们长久停留在这自以为是的地步，要叫他们在他身上看见主的工作，看见十字架对人的拆毁，好叫基督的荣耀显出来，神的计划不受阻碍。『我求你们效法我。』（四章16节）一面指明效法人不能过于圣经所记，另一面又叫他们从人的身上看到属灵的路是如何走。让神藉着十字架的造就与对付，得着更多神的儿女活进神的心意里，显明身体的见证。

哥林多的问题不是缺少主的恩典，也不是缺少属灵的恩赐，而是缺少基督的权柄。因此，在他们中间，人的说话特别多，人的主意也特别强。圣灵透过保罗向他们提出了一个重要的问题，『我所要知道的，不是那些自高自大之人的言语，乃是他们的权能。』（四章19节）也就是说，属灵的权柄才是神给那些蒙神悦纳的人的印证。好听的话谁都会说，但是光有说话不能解决问题，属灵的话谁都会讲，光会讲只有加增问题的复杂性。所以真正为神说话的人必须带着权柄。说话有没有带着权柄，听的人都能感觉出来。犹太人听出主说话有权柄，不像文士说话，只有言语，没有权柄。在神的教会中间，不单是要有言语，也同时要有权柄。因为『神的国不在乎言语，乃在乎权柄。』只有言语而缺少权柄，徒然增加教会的混乱。

权柄和能力是结连在一起的，权柄引出能力，能力印证了权柄。属灵的权柄不是根据人所有的而来的，也不是根据在组织里的地位而来的，有组织权力的人不一定有属灵的权柄，有属灵权柄的人也不一定在组织里有地位。在神的教会中是注重属灵的权柄。属灵的权柄比言语重得多，因为属灵的权柄是人活在主的权柄下所产生的结果，也是人在生活中接受十字架对付的结果。十字架把肉体的成分减少，让基督的成分增加，基督的成分越增加，属灵的权柄就越显明。属灵的权柄是活出来的，不是说出来，不先活在基督的权柄下，就不能活出属灵的权柄。『是愿意我带着刑杖到你们那里去呢？』这显明保罗有属灵的权柄，因为他真正活在神的权柄底下，他就能使用属灵的权柄，从林后里，我们看到这权柄生发了果效，叫在哥林多的教会悔改过来。

没有基督的权柄，教会实际上就没有元首，各人任意而行，不单是分门别类，还滋生了各式各样的不义，羞辱了基督，也瓦解了身体的见证。—— 王国显《仍是一个身体》

第五篇 『应当把那恶人从你们中间赶出去』（第五章）

在哥林多的基督徒夸夸其谈的表现，在外面给人一个感觉，他们所作的很不错，他们什么人才也不缺，实在是一个很有成绩的教会。可是神不是这样看，在教会中若是没有基督的权柄显出来，没有神的性情现出来，这教会就不在身体的见证里。神在教会中所要的是基督的权柄显出来，绝不能拿别

一样来代替这个事实。比较四章19节，我们看到一个重要的属灵功课，就是活出神的话比讲神的话更要紧，活出神的话就显明基督的权柄。不活出神的话，就算人把神的话说得天花乱坠，还是不能显示出基督的权柄。

【岂不知一点面酵能使全团发起来么】

基督的权柄显不出来，基督徒的属灵感觉一定迟钝，虽然在外表的工夫做得十分出色，可是对属灵的事全然是门外汉。在哥林多的教会缺欠见证的原因就是在此。人睁着眼睛看见了败坏的事，可是在他里面一点感觉和反应都没有，任凭败坏和罪恶继续的留在教会中发酵。『风闻在你们中间有淫乱的事，这样的淫乱，连外邦人中也没有，就是有人收了他的继母。你们还是自高自大，并不哀痛，把行这样事的人从你们中间赶出去。』（五章1~2节）这种伤风败俗的事，连在外地的保罗也听到了，在哥林多的教会不能说不知道，他们不单知道，而且亲眼看见。看是看见了，却无动于衷，是什么原因叫他们视而不见呢？我看总不出这两个原因之一。一个原因是他们并不感觉这是羞耻的事，另一个原因就是犯了这一件罪的人在教会中有地位，有权势，所以没有人敢去碰他一下。不管是那一个原因，都是反映出事实，在哥林多的教会只有人的权柄，没有基督的权柄。神看为可憎的，人却不以为意，神要对付的，人却不敢与神同心。基督的权柄在那里呢？没有基督的权柄，教会还能活出身体的见证来么？

人的自己一代替了主，整体的就产生分门别类，个人的就产生各式各样生活上的堕落，羞辱主的名。没有看见基督的权柄，人就重视自己的舒服，自己的满足，不体会神的心意，也不体贴主的心。他犯罪是他的事，我管不着，我也犯不着去管，反正我没有犯罪，我何必为那些事操心呢？这种光景正说出了基督徒不认识身体，没有身体的感觉，没有看见基督是头，身体该接受头的调度。作头的基督难过了，作身体的教会却不难过；作头的基督要说责备的话，作身体的教会却不响应。『岂不知一点面酵能使全团发起来么？』（五章6节）没有基督的权柄就只有人自己，没有身体的感觉也是只顾人自己。为了顾全面子就不敢去处理不义的事，结果让不义的事在教会中发芽滋长，直到全教会都给败坏了。

造成这样的局面，除了忽略罪的滋长所产生的后果以外，还忽略了一件重要的事实。神要建造祂的工程的时候，撒但一定进行阻挡，在一切犯罪的事情的背后，都有撒但的计谋，目的就是要败坏神的教会。容让罪就是让出地位来给撒但，撒但的手一进来，牠就要把基督的权柄挤走。这真不是哥林多独有的问题，而是神的众教会都会遇到的问题。在哥林多的教会是没有基督的权柄的教会，他们不知道自己的可怜，反倒自高自大，自夸自耀。今天多少称为教会的正像哥林多教会一样失去了该有的见证，慢慢地被罪腐蚀掉。

【我身子虽不在你们那里，心却在你们那里。】

保罗是认识身体的人，他深深的体会到，教会是以主被杀的事实作为代价而买赎回来的，是人的罪使主非进到被杀之地就不能解决问题，主既是因为除罪而舍去祂自己，所以在称为基督身体的教会中就不应当向罪有任何的容让。『你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为（一个）新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。所以我们守这节不可用旧酵，也不可用恶毒邪恶的酵，只用诚实真正的无酵饼。』（五章7~8节）教会是主买赎回来摆在地上彰显祂的荣耀与圣洁，不圣洁

的事情和不义的事情在教会中出现是不合宜的，也是得罪主。世界的样式和亚当的气味都是主所不能容忍的，这些属于旧酵里的东西，在教会中是不应该有地位的，主要教会成为新团，好表明祂自己，也单单表明主自己，不是表明主以外的一切。所以在这个教会新团里，只用真正的无酵饼，就是实实在在的表明基督，不能作为藏垢纳污之处，更不能成为贼窝。藉着记念逾越节被杀的羔羊基督，叫教会体贴主的心意，也活出主的荣耀与圣洁。这是主的眼睛所乐意看见的，也是主的心迫切要看见的。

不只是新团的性质问题，也是『一个新团』（圣经原意）的问题。教会是一个新团。不管得救的人有多少，也不管神的儿女分散在多少处地方聚会，都是在这一个新团里。既是在一个团里，那就彼此有关连有影响。团里面出了一点事情，全团都受影响。一个弟兄出了事，整个地方的教会也受影响，一个地方的教会出事，神的全教会也受影响。好的影响固然是影响，坏的影响就更是影响，因为教会是一个新团，不是许多个新团，这一个新团是透过神儿女灵里的连结而形成的。保罗深深的知道这一点，这一点也就是身体的感觉。所以在哥林多的弟兄们没有正视犯罪的事时，保罗在外地就把神的心意向他们交通出来了，他没有干涉地方教会的行政，也不强自代替地方去执行行政上的权力，他只是站在身体的地位上提醒神的儿女。保罗这一个行动说明了身体的感觉是不受时间和空间的限制，他体贴作头的基督的心肠，把头的感受交通到身体上去。出乱子的人在哥林多，保罗这个人不在哥林多，地方上显然有了区别，但是在灵里面的连结却没有断掉。『我身子虽不在你们那里，但心却在你们那里，好像我亲自与你们同在，已经判断了行这事的人。（五章3节）这里的『心』原意是『灵』，没有什么事物可以隔断神儿女灵里的相通，这就是身体的感觉，哥林多人可以彼此分开，认识神心意的人却不离开身体的地位。四章十八节提到一些人，他们以为保罗不会到他们那里去，或许他们以为他们不是「保罗派」的人，保罗管不着他们，或者是另外的一些原因，叫保罗不敢到他们那里去。保罗并不要辖管他们，但他不能不站在身体的地位上以神的用人的身分向他们说：「弟兄们，你们远离了主的心意了。」

保罗为了挽回那犯了罪的弟兄，他使用了属灵的权柄，他说『就是你们聚会的时候，我的心（灵）也同在，奉我们主耶稣的名，并用我们主耶稣的权能，要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。』（五章4~5节）任凭撒但摆布，使犯罪的人肉身受苦而灵里苏醒过来，回转归向主，这是保罗使用属灵权柄的目的，不是败坏人，而是造就人。保罗使用这权柄也实在显出果效，在林后二章里，我们就看到在哥林多的教会因此而大大的悔改。教会能让基督的权柄显出来，教会中有带着基督的权柄的弟兄，神的儿女又知道接受基督的权柄，教会就真正的蒙福了。在哥林多的教会没有在基督的权柄里，圣灵就指出他们的缺欠，要把他们领进基督的权柄里，好叫他们能活在身体的见证里，因为他们是『一个新团』。

【把那恶人从你们中间赶出去】

教会保持圣洁是很重要的，所以绝不能让罪进入教会，也不能让世界的风气进入教会，以致罪能留在教会里滋长。教会必须与罪有澈底的分离。神儿女可以和不信的人作朋友，但决不可以玷染他们的犯罪生活。但是对于称为弟兄的呢？圣灵是这样的教导我们，『若有称为弟兄，是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的，这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可。』（五章10~11节）意思就是与犯这些罪的弟兄有澈底的分别，停止他们在教会中的交通，一面藉此来保

持教会的圣洁，一面又使给停止交通的弟兄自己反省，在主圣洁的脸光中悔改，好脱离继续的败坏。这一个吩咐的内容很绝对。对于那些犯罪的弟兄，他们不是偶然一次犯罪，而是继续的停留在罪中，就只有澈底的分别，连一同吃饭都不可，不能徇情面迁就人，应该『把那恶人从你们中间赶出去』。

在哥林多的教会有行政的权力，但是没有属灵的权柄，因此行政的权力不能行使。直到保罗在他们中间使用了属灵的权柄，行政的权力才能正确执行。所以在教会中不能停留在组织和行政的权力里，这些都不能叫人从心里顺服下来，只有属灵的权柄把基督显明出来，人就会顺服下来，是服在神的权柄下，不是服在人的权柄下。作教会领袖的人必须带着属灵的权柄，人若不先服在神的权柄下就不会有属灵的权柄。没有属灵的权柄，也必定没有属灵的敏感来处理属灵的事。高举人就产生分门别类，迁就人就容让罪来侵蚀，这都是以人为主的情形，结果是叫神的教会混乱。神的儿女只有站在身体的地位上，让基督作头，教会才能名符其实的显出身体的见证。—— 王国显《仍是一个身体》

第六篇 『所以要在你们的身子上荣耀神』（六章）

高举人的另一个面目就是看重自己，崇拜别人是高举人，看重自己也是高举人。不管是那一种高举人，只要它在教会中出现，都会招来教会的亏损。在哥林多的教会有分门别类，没有正确的保守教会在圣洁里，现在还有弟兄彼此告状的事，一大堆的混乱，都是拜高举人之赐。不单在哥林多的教会有这样的事，许多教会也有同样的事，羞辱了主的名，把教会的见证破坏无遗。

『岂不知圣徒要审判世界么？……要审判天使么？』

透过弟兄与弟兄告状，并且告在不信的人面前，又反映出在哥林多的教会属灵上的肤浅，他们外表上所显出的一切长处也掩盖不住他们的肤浅，因为他们所作的事全然是属肉体的。他们没有看见在基督里的地位，也没有看见教会在神计划中的地位，所以他们把弟兄们中间的争执送到法院去求判断。圣灵提醒他们说：『岂不知圣徒要审判世界么？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事么？岂不知我们要审判天使么？何况今生的事呢？』（六章2~3节）没有真正的认识主，就不会知道主为我们作了何等的大事，把我们升到何等荣耀又崇高的地位。主让我们在祂将来执行审判的时候审判世界，和审判天使，这是不得了的事，但是神儿女看不见这些大事，就把自己的小事看成大事，把自己在地上的利益看成天大的事。这「利益」受到了「损害」，不在教会中求判断，而要不信的人为他们判断，这种事情一发生，有理的一方也成为无理的，因为糟蹋了神儿女的身分，也轻看了基督在教会中的权柄。很自负的在哥林多的教会一点也显不出教会的功用，难怪保罗请他们拿出属灵的权柄来，他们没有办法拿出来，因为他们没有服在神的权柄下，他们也就没有属灵的权柄，也没有一个智能人能使用属灵的权柄来判断弟兄们的事。

不仅是没有认识在主里的地位，也不知道主作我们的产业的丰满，因此就斤斤计较地上的好处，一点也不愿意吃亏，一点也不甘心受欺。主要神的儿女真知道神恩典的丰富，因而爱慕天上的事，以得着基督为至宝，对地上的事物采取一个淡泊的态度。好些不信的人也能在世上自甘淡泊，而神的儿女们反倒不如那些活在地上没有盼望的人，那真要羞愧死了。『为甚么不情愿受欺呢？为甚么不情愿

吃亏呢？』（六章7节）那答案就是太看重自己了，太注重自己的满足，却忘记了，甚至是根本不知道在基督里的丰满，所以就把基督丰满以外的「小事」当作自己的宝贝。高举自己就看不见主，高举人就犯了大错误。

还有一样的愚昧，仍是那个老问题，没有看见身体。『你们倒是欺压人，亏负人，况且所欺压所亏负的就是弟兄。』（六章8节）只看见自己的人是不可能看见基督的身体，属灵的问题可以说全是出在这一个根源上。十二章对身体的事作了很详尽的描述，我们在这里只是先作一个简略的接触。神拯救我们，把祂的生命给了我们，所以我们里面的生命是相同的，属灵的机体组织也是相同的，在圣灵里连结成为一个完整的属灵机体。不管神的儿女认识不认识这个事实，我们在基督里已经成了一个完整的属灵机体的事实是绝对的确定了。没有人会随便把身上的器官或是任何的一部分肢体伤害，或是把它们砍掉，这会造成痛苦，造成残缺，因为这些器官和肢体连结起来才造成人完整的身体，有血肉和神经组织的连系。对物质的身体，我们有一点的知识，可是对属灵的身体，很多神的儿女就显得无知了，教会许多的问题就是这样出来了。欺压弟兄，亏负弟兄也就成了家常事，见多了就不以为是奇怪。这太损害基督的身体的见证，也损害了他们自己属灵的生命。

高举人包括高举自己在内，不只产生这几种在上面提到的不正常的现象，就是分门别类，容让罪恶，彼此告状，还有许许多多的花样，但是都脱不了高举人这一个原因。神的儿女必须看准，不接受基督的权柄，人一定会代替神，这已经是成了一条明显的属灵规律。只有服在基督的权柄管理下，教会才能趋向明净。（参启廿一章11、18、21节）

【不义的人不能承受神的国】

不照着神的性情作的事就是不义，不跟着生命的感觉而作的也是不义。神不能记念不义的人，『不义的人不能承受神的国。』（六章9节）神要在地上得着一群人去承受神的国，这一群人就是教会，教会不该活在不义里。神的儿女有了不义，得救虽不致会出问题，进国度的资格也不致受到影响，但要承受神的国便没有资格了，因为不义的人不能承受神的国，带着不义便没有承受神国的条件。神选召我们不仅是把得救的恩典赐给我们，也要我们能承受神的国，就是要『叫你们丰丰富富的，得以进入我们主救主耶稣基督永远的国』（彼后一章11节）。所以不是能不能进入神的国的问题，而是在怎样的情形下进入神的国，悲悲凉凉的进入神的国不是神所愿意看见的。神看见神的儿女丰丰富富的进入神的国，祂就喜乐了，因为这些神的儿女都有资格去承受神的国。

神的国不仅说出享用丰富的属灵产业，更是说出了权柄的问题，就是与主一同作王，一同坐宝座。神藉着基督的血把人从地上买回来，『叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司，归于神，在地上执掌王权。』（启五章9～10节）作王不是恩典，而是赏赐，『我们若能忍耐，也必和祂一同作王』（提后二章12节）。作王是有条件的，在为主受苦中能忍受，在试炼中能持守，在试探中能站住，不叫主不喜悦的事情压倒我们，不沾染不义，这样才能与主一同掌权作王。神审判世界也是在义的地位上执行，我们若不义，我们如何能执行基督的权柄呢？不先让基督的权柄来管理，如何能与基督一同作王掌权呢？所以『不要自欺。无论是淫乱的，拜偶像的，……贪婪的，醉酒的，辱骂的，勒索的，都不能承受神的国。』（六章9～10节）只管自己的满足，不理睬神的性情和基督的权柄的人，都是活在不义里，这样的人没有条件，也没有资格去承受神的国。

【我总不受他的辖制】

『你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并藉着我们神的灵，已经洗净，成圣称义了。』（六章11节）神儿女蒙恩以前，每一个人都是活在不义和败坏里，没有一个是例外。但是因着救恩和圣灵的更新，我们都脱离了那些败坏与不义，都洗净了，成圣了，又称义了。正因为有了这一个有福的改变，就应当保守自己在这样蒙福的光景里，拒绝体贴肉体，不甘心为了满足肉体而转回到不义里面去生活。

饮食并不是坏事，许多可行的事也不是坏事，但是为了神的国，就算不是坏事，神的儿女不一定要从其中得着满足。要紧的并不是事情的本身，而是我这个人接受主的权柄到一个怎样的程度，或是我给主以外的事物留下多少的地步。『凡事我都可行，但不都有益处，凡事我都可行，但无论那一件，我总不受他的辖制。』（六章12节）这引出了一个功课，我们的行动生活有一个原则，就是我们只能让主来管理，却不能让主以外的人、事、物来管理。不管是什么好事情，好东西，只要他对我们起了辖制的作用，好事就变成坏事。我们不要因为他原是好事，就不管这权柄已经起了变化的事实，没有原则的去接受他。人受肉体的辖制，常常是从这些变了质的好事上开始，慢慢的就只有自己，没有弟兄，也没有基督的权柄，结果就不再活在身体的见证里。

【所以要在你们的身子上荣耀神】

一切物质的东西都要过去，物质的东西根本就没有叫人满足过。连我们这一个物质的身体到了那一天也要过去，既然是都要过去的东西，我们就没有理由去加意满足他，说得更清楚一点，短暂的物质生活并不是我们生存的目的。神给我们一个身体，不是给我们一个犯罪的工具，让我们在生活上透过犯罪来满足自己。『身子不是为淫乱，乃是为主，主也是为身子。并且神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活。』（六章13~14节）神给我们预备身体是为着彰显祂的荣耀为目的，撒但在伊甸园破坏了那个达成这目的的安排，神就藉着祂怀里的独生子从死里复活的事实为根据，叫我们也经历复活，达成原先的那个目的，就是让祂的荣耀显在我们的身体上，祂的荣耀充满在我们的身体里，把我们带到一个地步，我们成了神的荣耀，我们就是神的荣耀。

『岂不知你们的身子是基督的肢体么？……但与主联合的，便是与主成为一灵。』（六章15~17节）这里更进深一步引我们看到神的心意，这儿所提到的不是个人的身体，而是众人的身体，个人的身子是为着主，众人的身体更是为着主。此处还引用到『二人成为一体』的夫妇关系，明明的指着众人所联结成的教会与基督的联合。教会是基督的身体，我们是身体上的肢体，也就是基督的肢体，是联于基督的。因此，我们不能与罪联合，也不能与世界联合，更不能与娼妓联合，这些不义的联合把基督的身体玷污了，这是绝不能碰的，神让我们与基督联合，不单是成为一体，而且是『成为一灵』，单位是一个，所有神儿女都进到这个一里面，性质是灵。是我们联于主，是我们消失在基督里，或者说是基督完全充满我们，叫我们的自己消失了，只有基督显出来，只有基督的性质留存下来。我们的身子是为这个目的而有的，我们也是为着这一个目的而活的，教会也是为着这个目的被建立的。

还要再进深一步，『岂不知你们的身子就是圣灵的殿么？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人。因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。』（六章19~20节）个人也好，全教会也好，在原则上和事实上都是圣灵的殿，是圣灵安居的所在。神儿女联于基督，教

会与主成为一灵，让主完全的得着教会，圣灵在教会里就安然居住。反过来，神儿女背向主，教会不高举主，圣灵只好在神儿女里面担忧，在教会里叹息。圣灵没有安息，教会也不能有平安。

总结一句话，不管神儿女认识到那一个程度，绝不能影响这一个事实，就是我们是神用重价买回来的，就是用祂怀里的独生子作代价买的，因此，我们就不是自己的人，我们没有权利支配自己，支配我们的应当是主，我们活着应当是为主而活，叫神因我们得着荣耀，所以我们该注意不让圣灵在我们里面担忧，好使我们真能在我们的身子上荣耀神。

要荣耀神就要学习高举神，体贴神；不高举人，不体贴人的肉体。高举人也好，体贴自己也好，外面是会舒服的，开心的，但里面必不会有平安，分门别类的，里面不会享用安息；犯淫乱的，里面也不会有安息；欺负弟兄的，里面也一样没有安息；行各样不义的，更不可能有安息。神把身子给我们，用重价买了我们，要用我们去荣耀祂，不荣耀神就不对了。只有高举神，不是高举人，教会在神面前才能活得正确，才能显出神所要得的荣耀，才是真正的作了基督的见证。很多神儿女的动作是荣耀自己，很多称为教会的所作所为也是荣耀自己。巴不得『所以要在你们的身子上荣耀神』这一句话，纠正了神儿女们在地上生活的态度，叫人的成分在教会中越来越衰微，基督的成分在教会中越来越充满。教会的见证能显明，不在乎教会在外边有多少可夸耀之物，而在乎在里面充满了多少基督，在哥林多的教会正好作了神儿女们的一面镜子。—— 王国显《仍是一个身体》

第七篇 『得以殷勤服事主』（七章）

正常的婚姻不单是作为基督和教会联合的表明，也是使教会得以建立的一个很重要的属灵功课。人的自己受对付，学习受约束，操练节制，也常常学习以主作我们的生活目标。婚姻的实际不对劲，重则叫教会的圣洁见证受了损伤，轻也把教会拖在人与人的恩怨纠缠里，使教会不能完全的发挥属灵的积极性。在哥林多的教会有这样的苦恼，圣灵也透过这件事向神的儿女们说话，给我们指出一个正确的方向来处理这一类的事情，好把一些实际的难处转变为属灵的祝福。

【免得撒但趁着你们情不自禁，引诱你们。】

教会的建造是透过神儿女们生活上的操练来预备合用的材料，其中更透过夫妻的关系和生活来造就人属灵的品格。我个人绝不敢把婚姻单纯的看成是人生大事之一，是人生大事之一也不错，但对神儿女来说，就不单是人生大事这么一点点。在七章1~7节这段话所提及的，明显有两件可注意的事，是神儿女们不该忽略的，让我们深刻的认识，生活本身就是属灵的争战，不叫我们因着自己的愚昧而把属灵争战的性质从生活中分割出去。

一、保守圣洁

首先，正常的婚姻关系和生活叫神的儿女在圣洁的持守上少遇见试探，情欲是最容易被挑动的，若是没有正常的婚姻去作正确的疏导，就会陷落在犯罪的网罗里，这是神儿女必须正视的一个现实生活中的问题，所以，『男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。』（七章2节）基督只有一个身体——教会，教会也只有一个头——基督，基督与教会的爱情是彼此舍己而显明贞洁的。基督对

教会没有问题，教会对基督也应当追求到向基督没有异心的地步。婚姻关系的混乱是主所定罪的。不单在关系是这样，婚姻的生活也是一样，因着彼此相爱而尊重对方，不强调自己的这一面，丈夫爱妻子而体贴妻子，妻子爱恋丈夫而顺服丈夫，生活在愉快，和谐，并满足里。『丈夫当用合宜之分待妻子，妻子待丈夫也是如此，妻子没有权柄主张自己的身子，乃在丈夫，丈夫也没有权柄主张自己的身子，乃在妻子。』是这样的彼此尊重，彼此体恤，就不会给撒但留下地步，能以保守自己在圣洁中。

夫妻的生活不是单为着人的需要，也是为了培养神儿女的属灵品格，不然的话，夫妻的关系就失去了意义。丈夫当按理与妻子同住，好显出基督与教会联合的见证。但有一些时候，也可以暂时分开。基督现今在天上，教会在地上，这天与地的相隔没有影响基督对教会的爱，也没有阻碍教会不能爱主，基督仍旧以不变的爱爱着教会，教会也是用恋慕的心爱着主。但是这种暂时的分开只是暂时的，『夫妻不可彼此亏负，除非两相情愿，暂时分房，为要专心祷告方可，以后仍要同房。』（七章5节）夫妻相爱是绝对的对，但是这相爱不该占去主的地位，为了寻求主，为了作主所要作的，暂时的分开是不应当成为难处的。只允许时刻厮守在一起，而不能在主的安排中接受短暂的别离，那就是越过了主的地位。像这样只有感情而没有主作权柄的夫妻关系也是带着缺欠的，不够完全的表明基督与教会间的圣洁爱情，也不够显出基督是主的实际。

二、抵挡撒但

夫妻的生活一面是基督与教会关系的见证，另一面却是一场属灵的争战。我常常提醒神的儿女们，不要把日常生活孤立起来看，以为日常生活就是日常生活。不是的，绝不可以这样，在神儿女的身上，每一件事情都有他的属灵意义，生活的本身就是一场属灵的战斗，生活上的每一点，或是每一个关系，都是那战争的战场。

神能使用夫妻的关系和生活来造就建立基督身体的材料，同样的，撒但也会挑拨夫妻的感情，破坏夫妻生活的和谐，给教会制造难处，给神的儿女加上重担，在不信的人中间加强他们抗拒神的口实。生活本身就是见证，见证是和属灵的争战有关，见证显不出来，就是在争战上失败了。『免得撒但趁着你们情不自禁，引诱你们。』（七章5节）这话就道出那争战的实质。真正看到属灵的事的人，他们一定懂得在夫妻的关系和生活上谨守自己，不给撒但留下破口，在大的事上让主管理，就是在最小的事上也不自己出主意，只是彼此同心寻求主，不强调个人的需要和习惯，只在主的眼前作合宜的事，作主说「阿们」的事，这样就不让撒但有攻击的借口。夫妻是在生活中最接近又最长久相处的，各方面的弱点都不能在对方眼前隐藏，所以十分需要主的恩典来扶持，不是夸张对方的弱点，而是体恤对方的软弱，不叫撒但有机可乘来损伤夫妻的关系，以致主的名被羞辱。

夫妻的生活不单是夫与妻两个人的事，且会影响教会，也牵连到主的权柄。看见了主的权柄，也服在主的权柄下去过夫妻的生活，就不会留下破口，也学习了属灵的功课，让主得着建造所需用的材料。

【要离去，就由他离去吧！……不必拘束。】

正常的婚姻是神所定规的，是圣洁的，不是污秽的。只有邪情私欲才是被神定罪的。神教导人的不是从欲主义，但也不是禁欲主义，神要人作个正常的人，过正常的生活，对人的感情有一个正确疏导的方向，在真理的指导下有原则的去满足它。所以『我对着没有嫁娶的和寡妇说，若他们常像我就

好。倘若自己禁止不住，就可以嫁娶。与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙』（七章8~9节）。保罗是没有结婚的，他把自己放在专心服事主的事上，他的感情和精力全都放在主的身上，只是一心一意的求主的满足。人能像他一样的生活就好了。但是不能胜过感情的激动的，那么照着真理的原则去嫁娶也是合宜的，免得在感情上出了乱子。

人的感情不一定要去给他满足的，尤其是当人的感情和神的心意有抵触的时候，他就该学习接受感情的对付。『人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姊妹、和自己的性命，就不能作我的门徒。』（路十四章26节）人常常为了迁就人的感情而撇下主，这是把地位颠倒了。神在建造教会的工程上所需要的材料不是这个样的，乃是为着要满足主而不违背真理去迁就人的，也不迁就自己而背逆主的，甚至是放下自己性命的人。神不容易得着祂所要的建筑材料，就是因为人多半是体贴自己，满足自己的感情过于主。所以愿意给主得着的人，都得在人的感情上学习受对付。

在婚姻的关系上，神不同意离婚的事情发生，神的儿女也不主动的发出离婚的要求。婚姻的关系不好，只有在宝座前多俯伏，求恩典，在其中接受感情的对付，叫生命的丰富可以累积上来，而不是求肉体的满足而结束婚姻的关系。『妻子不可离开丈夫，若是离开了，不可再嫁，或是仍同丈夫和好。丈夫也不可离弃妻子。』（七章10~11节）神的儿女是没有离婚的权利，我们若是敬畏神的，那就想也不不要去想这一件事，因为神儿女的婚姻是在神的管理与安排下结合成的，只该有爱的增加，而不该有恨的扩张。除了一方的死亡可以结束婚姻关系，神儿女的一生当中只该有一个正常而有始有终的婚姻关系，这也就是『不可再嫁，或是仍同丈夫和好』所指出的意义。近代人漠视这一点，神的儿女可不该给这样的潮流卷去，只是靠着恩典在感情上接受对付。

若是婚姻关系的另一方是不信主的，（自然这里所指的是在信主以前就结了婚的，神儿女的婚姻该守着『信与不信不能同负一轭』的原则来处理。）他（她）愿意和信主的妻子（丈夫）继续的同住，这是好的，虽然有一方还不信主，但是婚姻关系的继续，总可提供对方有信主的机会，并且也不会增加儿女们的难处。所以弟兄或是姊妹绝不能因妻子或丈夫是不信的而提出离婚，反倒该更爱他（她）而吸引他（她）到主的面前来。但是，不信的丈夫或妻子因着信主的事，不愿意和其丈夫或妻子维持夫妻的关系，那也不必勉强，神儿女不该牺牲主而迁就人的感情。『倘若那不信的人要离去，就由他离去吧。无论是弟兄，是姊妹，遇着这样的事，都不必拘束，神召我们原是要我们和睦。』（七章15节）神儿女不破坏和睦，但神儿女也不该以主为代价去交换和睦。一切的定规是根据「让主居首位」这原则来进行，我们在其中从各方面来学习感情受对付。

【各人蒙召的时候是甚么身分，仍要守住这身分。】

神在祂儿女身上的安排不是随便的，都存着神的心意在其中，所以不要随意变更，因为神需要各种不同身分的人在各种不同的岗位上去作神的见证人。若是人所遭遇的是很不合宜的，而又有可能改变地位，那就改变吧，不然的话，还是该守住信主时的地位，是某人的丈夫就继续作某人的丈夫，是某人的妻子就继续作某人的妻子，不应随意变更。不单在婚姻的关系是如此，其他的身分也是一样。我们信主是我们与神关系的改变，这个改变并不影响在人中间已有的关系。信主时神不单没有赋予我们随己意处理事情的特权，反倒叫我们作『基督的仆人』，所以我们不拿外面的关系作比较，我们只认定一点，我们『是重价买来的，不要作人（包括自己）的好仆』，只作『基督的奴仆』，不作人感

情的俘虏。

【得以殷勤服事主。没有分心的事。】

婚姻的关系既是神安排来表明基督与教会的关系，因此正常的婚姻绝没有犯罪的成分在里面。但是自人背逆神被逐出伊甸园以后，人不再是在神的丰富里生活，必须为了生活而劳苦作工。因此，为了家庭生活的需要，也是为了对家庭的责任，人就不能专心去寻求神的事，也不能全心的去服事神。但是神不要人在婚姻和家庭的生活里迷失了方向，叫人作了人的奴仆而仍不自觉，所以祂特别选召一些人出来，给他们有独身的恩赐，让他们守童身直到见主的面。有独身恩赐的人是有福的，这恩赐是主赐给人的，不是人能求得来的。（参太十九章10~11节）

守童身和专心服事主是不能分开的，有独身恩赐的必定是专心服事主的，守童身而不专心服事主的，那恐怕不是出于主，也不是根据恩赐而守童身。守童身更是在感情上特别受对付的功课。人是充满各式各样的感情的，也很容易把感情黏贴在各种的人、事、物上，特别是对那与自己终身长相厮守，一同生活的人，能从这样的感情中释放出来是蒙福的。但是必须要注意一点，人不能凭自己去作这一件事，人凭自己作，也许他在开始的一段日子好像是成功了，可是主在这件事并不负责，到了有一天，他会发现他的周围都是试探的陷阱，他会后悔从前凭己意作了愚昧的事。

『因为这世界的样子将要过去了，我愿意你们无所挂虑。没有娶妻的，是为主的事挂虑，想怎样叫主喜悦。娶了妻的，是为世上的事挂虑，想怎样叫妻子喜悦。妇人和处女也有分别。没有出嫁的，是为主的事挂虑，要身体灵魂都圣洁，已经出嫁的，是为世上的事挂虑，想怎样叫丈夫喜悦。』（七章31~34节）这是现实的情况，谁也不能唱高调说他不会受家庭生活的「捆绑」。但是圣灵却让我们看到，若是能行，若是恩赐，那就不要勉强自己一定要结婚。一般来说，结婚并不是错事，但是结婚并不是绝对需要的，总是以作合宜的事为前提。为了『得以殷勤服事主，没有分心的事』而不结婚，那也是件大美事。

寡妇按着真理再嫁，与主里的人结婚，那也是对的，是可以的，没有作错，但『若常守节，更有福气』（七章40节）这又是人的感情接受对付的功课，这功课学得好，就有福了。弟兄也好，姐妹也好，他们没有结婚，或是丧偶而守节，把他们的感情都放在主的身上，站在教会的地位上，以主自己作新郎，作丈夫，心思放在主身上，感情放在主身上，意念放在主身上，盼望也是放在主身上，安慰和喜乐都是放在主身上，所有的一切全是放在主身上。这实在太美了！

圣灵透过婚姻这事所引起的各方面的问题，领我们的心思去注意一件事，就是要合宜的处理人的感情，需要的时候，还要脱离人的感情的辖制，不作感情的奴仆，单单学习尊基督为主，以基督为首。叫人的感情接受主的对付，我们便会站在作身体的地位上，让主作这个身体的头，使我们在各样的身分上，学习追求专心的讨主喜悦，殷勤的服事祂。

实际的生活常把人里面的光景显露出来，在主的面光底下，我们可以更清楚看见自己的本相，看出我们依旧为自己活着，而对为主而活这事只不过是常挂在我们嘴边的说话而已。我们太会站在自己的立场上讲话和作事，也太会体贴自己，但愿主的光叫我们在祂面前仆倒。不在感情上实际受主对付的，没有条件成为主手中合用的材料。—— 王国显《仍是一个身体》

第八篇 『我就永远不吃肉』（八～十章）

有一个很实际的属灵问题，不住的影响着基督的身体的建立，瓦解基督的身体的见证，这就是以上所一直提出来看的「人的自己」，现在透过吃祭偶像之物这件事，他又像幽灵似的以另一种面貌出现。「人的自己」的可憎与可厌，是因为它千变万化，以不同的姿态来使人迷乱，目的还是那一个，打击神的工作，完成撒但的安排。

【知识是叫人自高自大】

缺少知识，人容易产生自卑，或是作出愚昧无知的事；人有了知识，却又容易产生自高自大的情绪，自以为是而不体恤软弱的弟兄。知识本来是指导人更准确的活在神的心意里，但是因为人的自己没有受到对付，基督的权柄在他身上没有地位，基督的生命在他里面不够丰富，知识不单没有起到指导的作用，反倒成了人的绊脚石，成了愚昧人的夸耀，结果呢，破坏了基督的身体的见证。

在哥林多的教会就发生这样的事情，有一些弟兄认识了『偶像算不得什么』，所以偶像在他们心里根本就没有地位，因此，他们吃了祭偶像的物，心里也没有不平安。但是另外有一些弟兄对偶像的认识并不清楚，以为偶像是污秽的，祭过偶像的物也是污秽的，所以不能吃。这是关乎食物的问题，不是真理性的原则问题，而是生活上可有可无的小问题。碰着这一类的问题，哥林多的弟兄们就分成两批人，一批是有认识的，但对信心软弱的弟兄们缺少爱心和体恤，另一批是缺少认识，信心又软弱的，他们顶容易跟着人走。问题就来了，『有人到如今，因拜惯了偶像，就以为所吃的是祭偶像之物，他们的良心既然软弱，也就污秽了。……若有人见你这有知识的，在偶像的庙里坐席，这人的良心，若是软弱，岂不放胆去吃那祭偶像之物么？因此，基督为他死的那软弱弟兄，也就因你的知识沉沦了。』

（八章7、10～11节）

你有真理的认识，在你的心里根本就不会有偶像的地位，你可以绝不理会偶像的事，但是你不能要求没有这样认识的弟兄和你一样，完全坦然的对待偶像的事。他们看见你不把偶像和偶像的事放在心上，他们也学着你的样子去作，当时因为有你作他们的胆量，心里没有什么过不去。可是回到家里以后，越想越不对劲，越想越过不去，严重的控告自己，认为自己与偶像有了关系，在神的面前抬不起头来。你看见弟兄落在这种光景里，你没有一点的同情，也没有一点的难过，你还责备弟兄说：「应当有信心才行，偶像算不得什么，这点的信心都没有，那怎么行呢？」不错，你责备得对，你的认识和信心都对，但是弟兄的信心跟不上来也是事实，现在的问题是怎样叫弟兄平安过来，怎样防止同样的事情再发生。也许你又会说：「不叫这种事情再发生，只好不再吃祭偶像之物，但是不吃就是限制了我的自由了，因为吃祭偶像之物并不抵触真理。」我们实在要记住，在生活上对己要求严格，对弟兄却要有宽大的同情和体恤。

【其实食物不能叫神看中我们】

不错，『神只有一位，再没有别的神。虽有称为神的，或在天，或在地。就如那许多的神，许多的主，然而我们只有一位神，就是父，万物都本于祂，我们也归于祂。并有一位主，就是耶稣基督，万物都是藉着祂有的，我们也是藉着祂有的。』（八章4～6节）这是真理，也是事实，一点也没有错。

但是现在所面对的不是真神与偶像的问题，而是食物的问题，不是真理的原则问题，而是生活上的细节问题。我们认识主，敬重主，不给偶像有地位，这在真理上完全的对，但若是在这认识里作了一些事，叫软弱的弟兄有了难处，这又是一个新的功课要学习了。我们的信心该在神的面前守着，『若有人爱神，这人乃是神所知道的。』（八章3节）人活在真理里，应当成为弟兄们的祝福才是，可是却产生了相反的效果，这并不是所认识的真理错了，而是人活得不很对，不够准确。『若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。』（八章2节）认识一点，不能说是已经知道当知道的，知道了却活不出神的祝福来，那也仍旧算是不知道，『知识是叫人自高自大，唯有爱心能造就人。』所以不是在人知道了多少，而是在人肯不肯受对付，放下自己。不放下自己，活在真理的认识里也会成为别人的难处，不是真理的认识不对，而是人不对。人的自己太大，虽然活在真理的认识里，还是叫别人碰不到主，所碰到的还是人的自己，问题的焦点就是在这里。活在真理里的结果是叫人的自己减少，不是给人的自己涨大。

体恤良心软弱的弟兄比食物重要多了，『食物不能叫神看中我们，因为我们不吃也无损，吃也无益。』（八章8节）要是不作就有损，作了就叫神满足，这样就该坚持非作不可，而现在的作或不作对个人不发生影响，对弟兄却发生不良的结果，在这种光景下，就不能不留心去体恤软弱的弟兄了。不体恤弟兄的软弱，只管自己的舒服，这就是得罪弟兄，也等于得罪基督。（参八章12节）

【我就永远不吃肉】

食物并不是什么大不了的事，不叫弟兄软弱的良心受伤才是大事。保罗活出好榜样，他在神面前守住他的信心与认识，但他却甘愿为弟兄的好处放弃个人的自由和权利。据说当时在市上所卖的肉类，在屠宰前都先经过献祭的手续，就是说市上所出卖的肉全是在偶像前献过祭的，要是有弟兄在良心上觉得吃这些肉不大妥当，保罗就宁愿在爱心里体恤弟兄，放弃吃肉的权利。永远不吃肉也算不了什么大事，只要弟兄的良心不受伤，能以活进神的恩典中就好了。弟兄没有真理的认识，以致良心软弱，这是弟兄的缺欠，我得有耐性的教导带领他在真理的认识上长进，但我不应当坚持个人的自由而叫弟兄还没有真理的认识以前就因我而受了伤。这是保罗的态度，也是他的见证，更是圣灵叫我们学习这不强调个人自由的功课，为着众人得恩典，个人的自由可以放下，为着教会的建造，个人的权利也是可以放弃。

【免得用尽我传福音的权柄】

人的理总是强调自由，但是自由是有原则的，也是有界线的，自由不能成为伤害别人的借口，伤害别人的，那就是越过自由的范围了。『所以食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。』（八章13节）不叫弟兄跌倒是使用个人自由的界线，我就永远不吃肉是没有自己的表现。

食物对保罗来说是小事，吃不吃肉根本不放在心上。就是更大的事，只要那事能叫神的儿女得造就，保罗也甘愿放下个人的权利和自由。只有看见了身体，人才不会强调人的自己，没有看见身体，人就一定紧紧的抓住自己，中国的古语也可以帮助我们了解这一点，「皮之不存，毛将焉附？」保罗以身作则的活出身体的见证，『我不是自由的么？我不是使徒么？……难道我们没有权柄靠福音吃喝么？难道我们没有权柄娶信主的姊妹为妻，带着一同往来，彷彿其余的使徒，和主的弟兄，并矶法一

样么？……然而我们没有用过这权柄，……主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。但这权柄我全没有用过。……免得用尽我传福音的权柄。』（九章1~18节）为了别人得恩典而放弃合理又合法的权利，是神儿女们的高贵品格，是坚持主，不是坚持自己。舍己是教会生活的根基，是基督的身体见证的基本功课。没有舍己，一定没有身体的见证。教会常常出大乱子，丢主的脸，成了不信的人辱骂的把柄，就是因为缺了舍己的学习。没有看见身体，人都强调个人的自由，坚持个人的权利，教会成了争名夺利的场所，身体的见证能显出来那才是奇怪的事呢！

合理又合法的权利，我们使用它，并没有犯错误，但是不是因它不是犯错误，我们就一定要使用它呢？在世人眼中看来，这答案是肯定的，但对神儿女来说，那就不一定了。虽然是合理又合法，若是不能叫神儿女们得造就，不能叫神的教会得建立，保罗就没有去使用它，我们也应该像保罗一样不使用它。保罗有权利从教会接受生活上的供给，也有权利像别的使徒一样享用教会给他的爱心预备，但保罗看见这样作对哥林多教会没有造就，他就自食其力，放弃这个合理又合法的权利。知识给我们提供了在真理里的自由，但这自由的使用必须要造就神的儿女，若不能叫神的儿女得造就，我们宁可放弃那自由。这也是人在神面前进一步接受对付的功课，是进入身体的见证的一个操练。教会在过去一段长时期里有一个错误的观念，以为神的工人必须过清苦的生活，所以在供给神工人的事上全然缺少爱心的成分，这是十分不正确的，神的工人甘愿清苦是他们在主面前的学习，并不是他们没有权利活在富足里，而是他们甘心为主自愿的放弃这权利和自由。

【我是攻克己身，叫身服我。】

为了叫身体的见证显出来，叫神的儿女得着造就和建立，我们都该学习放下自己，别人可以作的，我们不一定作，别人可以享用的权利，我们不一定坚持要同样去享用，不是让权利和自由牵着我们走，而是我们能以随意的管治着我们的权利和自由。『我虽是自由人，无人辖管，然而我甘心作了众人的仆人。……向什么样的人，我就作什么样的人，无论如何，总要救些人。凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。』（九章19~23节）这就对了，个人的爱好可以放弃，生活上的习惯也不必坚持，生活的方式更不必强调，为了福音的缘故，自由也可以放下，为了众人能活在神的心意里，权利也可以放弃。戴德生先生到中国来传福音的时候，他不管其他传教士的反对，穿上中国的服装，留着当时中国人所留的辫子，过着中国人的生活方式。这样是作对了，神的工作就从他身上出来了，别人就因他蒙了恩典，他也成为弟兄们的祝福。

真理必须要持守，但是生活上细节的事却不必强调，一强调就是显出人的自己，对的真理也给这样的人活进错的光景里。别把自由作为挡箭牌来隐蔽人的自己，权柄不一定要用尽，自由也不一定要用尽，权利也不一定要享用。神的儿女都学习这个，多体恤软弱的弟兄，记念软弱人的良心，不让他们受伤，教会就蒙恩了，神儿女就得建立了。教会中许多的问题，多半是因为人不肯受对付而引起的，不是自己的权利也要去争个痛快，是自己的权利更是不肯放手，这样就不是活在身体的见证里。要叫神的祝福显出来，人一定要放下自己，学习节制的功课，把眼光从地上的好处转到永远的荣耀去。『岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人，你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡较力争胜的，诸事都有节制。他们不过是要得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕。』（九章24~25节）人追求地上的会朽坏的荣耀，也肯付代价去节制自己，约束自己，我们追求满足神心意的，追求不能坏的冠

冕的，若是不能节制和约束自己，那就比不信的世人还不如了。

不肯受节制和约束，那就是人的自己显大，主就给挤到角落里去。真正认识主又体贴主的人就不是这样，『我是攻克己身，叫身服我。』不叫肉体管辖我，不一定要满足我肉身生活上的要求，『永远不吃肉』并不是什么大不了的事，不吃就不吃，那也没有什么叫我感到是受了委屈。我若强调我的自由而使别人绊跌，我若坚持我的权利而使弟兄的良心受伤，不管我是如何的有知识，不管我是如何的看弟兄们低我一等，我仍旧是活在肉体里，活在自己的无知内，结果神的工程固然因我而受损害，而我自己也免不了要受亏损。『恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。』神不能再使用我这个人，因为我只能起破坏神工程的作用，并不能叫弟兄们得造就的好处。我既然不肯放弃属地的好处，神也不会使用我作盛装属天祝福的器皿。

『所以自己以为站立得稳的，须要谨慎。』

以色列人出埃及的历史给我们提供一个极明显的鉴戒。他们是经历过基督的人，也稍稍知道一些神的事，走过红海，喝过灵水，吃过灵食。可是他们竟在拜偶像的事上失败了，原因是他们的灵出了毛病，知识并没有救他们脱离偶像的吸引，他们是带着知识而被神击打的。圣灵在这里用以色列人的经历来提醒神的儿女，不要以为对偶像有了认识便是可靠，也不要以为知道了偶像的虚无便不会发生危险，以色列人的经历就是前车可鉴，『所以自己以为站立得稳的，须要谨慎，免得跌倒。』（十章12节）人里面出了毛病，人信任了自己，就是给试探留下破口，必然会在试探的面前倒下去的。只有不靠自己，不自高，也不自恃，单单倚靠那救我们到底的基督，那么『你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的，在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住』（十章13节）。

人在试探前倒下去，不是神不負責任，而是人不要神負責任，信任自己，就随意走进试探里。主教导门徒祷告是求父『不叫我们遇见试探』，神也管理着临到我们的试探的程度。我们因为有了一点知识，便凭着己意乱闯，不管生命的感觉，也不管身体的感觉，自以为是，自己逞强，不要神负责，等到有一天，他会发觉自己在试探里倒了下去，爬不起来。到头来，还是要转过来仰望神，承认自己是无知的，然后才能再凭借恩典站起来，但是亏损已经形成了，失败的痛苦也已经成定局了。

『我不愿意你们与鬼相交』

祭偶像之物算不得什么，偶像也算不得什么，但问题不在偶像，或是祭偶像之物，而是在偶像背后的魔鬼。在教会擘饼纪念主的时候，我们吃饼和饮杯都在提醒我们一件大事，就是与神的儿女一同和主有联合的交通。『我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血么？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体么？我们虽多，仍是一个饼，一个身体，因我们都是分受这一个饼。』（十章16~17节）这里所说的『同领』就是「有交通」的意思，我们吃饼是在基督的身体里有交通，我们虽多，虽然分散在各地，如同保罗和所提尼在以弗所，在哥林多的教会在哥林多，各地的圣徒在各地，这些地域的分隔并没有改变我们在一个身体里的事实，也不能改变并停止神儿女在一个身体里的交通，并且藉这交通把神儿女联结成一个身体。我们喝杯也是一样的指出我们同在主的血里有交通，有交通就说明了享受交通的人是一个整体，身体引出交通，交通就带进身体的实际。同样的，祭偶像就是与鬼发生了交通。

更进一步，『你们看属肉体的以色列人，那吃祭物的，岂不是在祭坛上有分么？』（十章18节）吃祭偶像之物，就有分于偶像的坛，也就是说，虽然没有直接拜偶像，但却间接的作了拜偶像的事。祭偶像的物不是不可以吃，但在庙里祭偶像的时候吃祭偶像的物就不对。『我不愿意你们与鬼相交，你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯，不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。』（十章20~21节）不单是见证上的分别，更重要的是不与鬼有交通，与鬼有交通就是得罪主。在哥林多的那些有知识的弟兄只知道偶像算不得什么，却不知道因偶像而引起那与鬼有交通的严重伤害。这正是圣灵所说的，『按他所当知道的，他仍是不知道。』

【不要求自己的益处】

总结一句话说，不是我可以作某事，我就一定要作某事，不是说祭偶像的物可以吃，我就可以毫无原则的吃。『凡事都可行，但不都有益处，凡事我都可行，但不都造就人。无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。』（十章23~24节）太重看自己的权益，就造成神儿女中间许多的问题。其实我们这些归入了主的人，接受了主作供应，就不该爱慕主以外的事物，虽然我们有权利，也有自由去吃祭偶像的物，但若是不吃这些祭偶像之物能叫别人得造就，我为什么要坚持非吃不可呢？『我这自由，为什么被别人的良心论断呢？我若谢恩而吃，为什么因我谢恩的物被人毁谤呢？』（十章29~30节）若是我们能从自己里出来，不要自己的满足，多想到别人能蒙恩，这就有福了。『所以你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀神而行。不拘是犹太人，是希利尼人，是神的教会，你们都不要使他跌倒，就好像我凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救。』（十章31~33节）

教会的难处就是在高举人，重看自己。这不单是绊住神的儿女，叫他们在主的路上走不上来，也叫教会的见证受到伤害。该持守的真理不去持守，不属于真理的东西却看为至宝，舍不得扬弃；是真理的不给予重视，不是真理的反倒把它抬上半天。愿神怜悯我们，叫我们作神儿女的人体贴父的心意，甘心脱离人的自己，不再体贴自己，不再坚持自己合理合法的事，为了软弱的弟兄得建立，为了不信的人得福音的好处，为了神的心意在教会中完成，我们一同追求『不求自己的益处，只求众人的益处』。

—— 王国显《仍是一个身体》

第九章 『应当在头上有服权柄的记号』（十一章1~16节）

在林前十一章里，提到两件对教会很重要的事情，这两件事在初期的教会中很受重视，近代的教会却是忽略了它们的重要性和严肃性，能保留下它们的属灵意义已经是不可多得了，大部分的教会不是不加以理会就是把它们变成仪文。事实上这两件事情不单不是仪文，而且是很有分量的属灵功课，是接受神权柄的具体考验和操练，这两件事就是姊妹蒙头和擘饼纪念主。神安排这两件事情来对付高举人的心意。我个人读林前的时候，很明显的领受到林前的讯息，从开始到末了都是对付人的越界行

动，把人带回正确的地位，单单让神得着高举。在这里先有姊妹蒙头的功课。

【基督是各人的头，男人是女人的头，神是基督的头。】

『你们该效法我，像我效法基督一样。』（十一章1节）属灵的功课，不管是那一门，内容和目的都是一样，就是让基督在人里面显大，在众人当中为首。保罗一生的追求目标就是基督，他活出的榜样也说明了这一点，他自己的里面只有主，他提醒神的儿女也效法他，让主在他们里面居首位。主所以能那样吸引保罗，叫保罗放下他原来所有的而单一的要主，是因为主自己活出了极其美丽的生活。

『祂虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。』（来五章8节）这位原来与父同等的儿子，与父原为一的儿子，祂的顺从父的权柄，祂的站准在儿子的地位，一点也不越过界线，不单成就了父的心意，也显出了极其美丽的属天品格。是这一点吸引着保罗，圣灵也是从这一点透过保罗带出蒙头和擘饼的真理讯息，把神儿女更深的带回神的权柄底下，学习更好的高举主，更澈底的脱离高举人，好叫基督的身体更完美的显出来，让作头的基督更多的得着荣耀。

『我愿意你们知道，基督是各（男）人的头，男人是女人的头，神是基督的头。』（十一章3节）这里摆明了一个事实，是神儿女们应该清清楚楚知道的，保罗（神的工人）愿意他们知道，圣灵也愿意他们知道，父与子也一样的愿意神儿女们知道，神儿女们也真的必须知道。在救恩里，主基督把我们带进一个伟大的合一里，基督在我们里面，我们在基督里面，基督又在父里面，父也在基督里面，父藉着圣灵在我们的里面，我们也藉着基督在父的里面，这是一个伟大的合一，是神与人的合一，是神把祂自己全然的调和在人里面，这一个伟大的「一」就是神永远计划的中心内容和目标。在这个「一」的里面充满了荣耀的恩典，但这一个「一」也启示出一个正常的次序，这个次序进行得正常，这个「一」也就显出荣美。这个次序若是不正常，乱了，或是颠倒了，这个「一」的见证就受到破坏。

要特别注意，这是次序，不是阶级。父与子怎样是一个次序，男人和女人也怎样是一个次序，是先后的问题，不是大小或高低的问题，『因为女人原是由男人而出，男人也是由女人而出，但万有都是出乎神』（十一章12节）。这个次序是在一个「一」的属灵事实的基础上，正如我们的神经中枢和身体的关系一样，神经中枢先发动，身体就有行动。这个属灵关系的次序先是神，再次是基督，又再次是弟兄，然后是姊妹。真实的认识这一个次序，又准确的活在这一个次序里，身体的见证就显出来，神的心就满足，人也深深的蒙记念。

叫神儿女迷乱的原因——风俗

神儿女忽略了姊妹蒙头的事，主要是由于一些神学家的错误考据的结论，再加上神儿女对主的话不尊重，就造成了近代教会失去了蒙头的功课。若是神的儿女肯接受神的权柄，人的错误结论也不能把神的定规埋没掉，这也就是蒙头的真理再给部分神的儿女认识过来，又实际的遵行的原因。神也不会让祂的心意长久被人遗忘，到了时候，祂自己要把它显明出来。

一般人以为蒙头是当时的风俗习惯，良家妇女都蒙上头纱，把整个头部遮盖，只有妓女才不蒙头。在哥林多信主的妇女以为在基督里是自由了，所以不再蒙头，保罗就劝她们不要向妓女看齐。但现在已经不多有这种风俗，所以姊妹们可以不蒙头了，这样的结论实在是似是而非的。若是仅仅为了风俗的遵守，保罗大可直接了当说清楚，像责备那收了继母的人和那些与弟兄告状的人一样，用不着说了那么一大堆的属灵教训叫姊妹们去迁就风俗。

我们必须注意到，如果姊妹蒙头是风俗，那么她们应当整天的遮盖着头和脸，像现在许多阿拉伯妇人一样。但是圣灵在这里告诉教会，姊妹们该在祷告和讲道的时候蒙着头，并没有要求姊妹们在聚会以外，在祷告和讲道的事奉以外蒙头。这样看来，蒙头绝不可能是为了迁就风俗，而是实实在在的一个属灵的学习。当时的妇女遮盖头和脸是风俗一点也不错，但在教会中姊妹蒙头和那风俗不是同一回事。我们没有权柄说当时遮盖头和脸的不信主的妇女也是在作蒙头的事，就把她们说成是与基督有生命关系的人，她们已经深深领会蒙头的实意，这样说是毫无根据的，只能产生叫神儿女离开神的心意，失去了一件宝贵的属灵功课，间接帮了撒但一个忙来阻碍神的工作。

蒙头的属灵意义

『男人祷告或是讲道，若蒙着头，就羞辱自己的头，凡女人祷告或是讲道，若不蒙着头，就羞辱自己的头。』（十一章4节）弟兄在事奉的时候不要蒙头，姊妹在事奉的时候就该蒙着头，因为男人的头是基督（神），女人的头是男人（人）。还有，『男人本不该蒙着头，因为他是神的形像和荣耀，但女人是男人的荣耀。』弟兄是表明着神的形像和荣耀，应当是完全的显露，不应当隐藏，因为神的荣耀应当受高举，所以弟兄若是蒙头，就是把基督隐藏起来。女人是男人的荣耀，所以姊妹是表明着人的荣耀，『但女人有长头发，乃是她的荣耀。』（十一章15节）所以姊妹又是表明着自己的荣耀。人的荣耀和自己的荣耀都该隐藏下来，不让它们显露，免得它们占夺了神的荣耀。启示录四章的那廿四位长老敬拜神的时候，他们把他们头上的冠冕放在宝座前，说：『我们的主，我们的神，祢是配得荣耀……』冠冕是神的赏赐，是长老们的荣耀，但是真实认识神的人，他们都承认，只有神自己配得荣耀。这一个承认是何等的美，姊妹蒙头也是在承认这一件美事。

所以当教会聚会事奉的时候，弟兄们不蒙头，姊妹们蒙头，正是向神的儿女们不住的提醒这一个事实：神的荣耀当受高举，人的荣耀应当隐藏。姊妹们蒙头的时候不单是提醒自己该守住作姊妹的地位，也同时提醒弟兄们不要越过主的地位。蒙头的记号在姊妹的头上，但是蒙头的功课却包括了弟兄，是全教会在主面前学习守本位，顺服主的权柄。所以弟兄们虽然不蒙头，但也是藉着姊妹的蒙头一同进入顺服主的操练里。

藉着姊妹们蒙头而提醒姊妹们守住本位也是很要紧的，『起初，男人不是由女人而出，女人乃是由男人而出，并且男人不是为女人造的，女人乃是为男人造的。』（十一章8~9节）回到神起初的安排，男人是接受神的托付的，女人是为了帮助男人去执行神的托付而被造的。所以这里也就有了先后的地位，这个地位一颠倒就要出毛病，夏娃的历史就是一个鉴戒。所以在教会中，姊妹不要越过弟兄的地位，在一切的事上都该让弟兄作头。弟兄若放弃作头的地位，迫着姊妹去出头，那也是受亏损的。巴拉的事也给弟兄们一个提醒，（参士四章4~9节）在教会中神没有让姊妹作长老，也是因着这一个属灵的次序。弟兄们隐藏，姊妹们出头，便是一种羞辱。造成这样的情景，一般说来，是看不见神的心意，只看见人的才能，弟兄自卑，姊妹不守本位，骨子里的原因，还是人的自己。因此，姊妹蒙头是一件分量相当重的功课，是全教会一同去学习的。

我认识并知道好些很有讲道恩赐的姊妹，她们看到了蒙头真理的时候，就守住姊妹的地位，全教会在一起的时候，她们都让弟兄们讲道，她们只作隐藏的服事，这真是太美的事。有恩赐而不强调恩赐，只是尊重属灵的地位，不叫恩赐破坏地位和次序，实在是太美了。这样顺服的见证比她们在台上

讲道所给人的造就还要强。可是有人总会有这样的感觉，蒙头把姊妹们的恩赐压下去了，不叫她们有事奉的路。这种想法只看见外面明显的事奉，而没有看见隐藏的事奉在神面前是一样的蒙记念。有一位姊妹，她看见蒙头真理而不再作明显的事奉，不错，她好像对教会的供应减少了，她给埋没了，但是因着她的隐藏，带领并帮助一些年青人在主面前追求，如今，她早给主接去了，但是到现在还有不少神所用的工人是她的服事所结出来的果子。又一位姊妹，她的隐藏叫我们到如今还能读到非常宝贵的属灵讯息，帮助我们去了解神的心意。人若能从外面转到里面去，一定能看见，赐下恩赐的是主，使用有恩赐的人也是主，祂既赐下恩赐，也必叫恩赐有事奉的路，祂绝不会安排一样属灵的功课去损伤祂自己的安排，祂必不会忘记自己呼召出来专心服事祂的人。

姊妹是否不允许讲道

在这里引出了另一个问题，就是姊妹是否不允许在教会中讲道？有些弟兄主张绝对禁止姊妹讲道的，他们根据提前二章12节和林前十四章34节作出这样的结论，但是提前二章里所说的是生活上的事，在生活上姊妹也不要越过本位去教导和辖制男人（丈夫）。林前十四章却是要求姊妹在聚会中守秩序，不要随便乱说话，所以那两处的经文都不是禁止姊妹讲道的。『凡女人祷告或是讲道，若不蒙着头，就羞辱自己的头。』从这处经文看来，姊妹们是可以讲道的，只要蒙着头就可以讲道，若是不蒙头，就不要讲道，连祷告也不合宜。问题并不是有没有资格讲道，而是有没有蒙头。一般来说，姊妹们少在教会性的聚会中讲道，不是她们不能讲，而是她们守住姊妹的地位，让弟兄们去讲，若是没有弟兄能讲，姊妹蒙了头还是可以讲道的。

长头发不是蒙头

『男人若有长头发，便是他的羞辱么！但女人有长头发，乃是她的荣耀，因为这头发是给她作盖头的。』（十一章14~15节）长头发是神赐给女人的荣耀，男人若有长头发便不是荣耀，而是羞辱。时下所流行的样子，男人和女人的头发长度没有分别，在美国，甚至有一些牧师也是留着和女人的长发一样的头发，还以为是跟上潮流，岂知这反倒成了他们在神眼中的羞辱。不错，过去男人也有留长发的历史，但不是像女人的长发样子，从头发的长度就可以分辨男女，不像现今的情形，弄个男女不分，这简直是破坏神的次序和样式。

长头发是女人的荣耀，姊妹们有长头发是对的，因为这是神给她们作盖头的。但是这『作盖头』不等于是蒙头，因为不信的妇女也是有长发的，她们和蒙头的事根本扯不上关系。最主要的还是神的话这样说：『凡女人祷告或是讲道，若不蒙着头，就羞辱自己的头，因为这就如同剃了头发一样。女人若不蒙着头，就该剪了头发，女人若以剪发剃发为羞愧，就该蒙着头。』（十一章5~6节）若是长头发就是等于蒙头，圣灵说这一段话就没有意义了，因为她们可以说是一生下来就已经蒙头了，但事实上并不是如此。神的话给我们这样看见，她们有长头发作盖头，在这个盖头的长发上要蒙头，若是不蒙头，就该把头发剪去。要保留长发，要在神眼前不成为羞辱，就该蒙头。因为蒙头是姊妹守住本位来到神面前的问题，『你们自己审察，女人祷告神不蒙着头是合宜的么？』（十一章13节）明显的，蒙头固然不是风俗，并且长头发也不能算是蒙头。

『因此，女人为天使的缘故，应当在头上有服权柄的记号。』

正如上边所曾提到的，照着神起初的安排，男人是为完成神在宇宙中的计划而被造的，女人是为

帮助男人执行神的托付而被造的，这一个地位和次序不能变乱，这一个事实也不能更改。『因此，女人为天使的缘故，应当在头上有服权柄的记号。』（十一章10节）为甚么姊妹蒙头的原因之一和天使有关，我承认到如今我还不十分有把握的领悟，但这不是重要的，现在不知道，到见主面的时候一定会知道的，我相信主也会告诉我们那真相的。

有些弟兄以为姊妹蒙头是在神面前承认一切被造的都该按着次序守住本位，藉着这样的顺服来羞辱那些不守本位的天使，就是撒但并跟随牠堕落的天使。这也有一点道理，但没有把握说一定是这样的事实。另外还有一个可能性，神藉着基督的救赎把堕落的人挽回过来，恢复他们到神的荣耀里，这事是极其伟大而复杂的事。『天使也愿意详细察看这些事。』（彼前一章12节）要看神如何得着顺服神的人，姊妹蒙头就向天使显明了这一个见证，见证神得着了祂所要的人。这虽也是一个可能，但谁也不敢肯定说一定是。但这并不重要，我们看见神定规了要姊妹蒙头就够了，因为到神面前来，只是高举神的荣耀，隐藏人的荣耀，接受神的权柄。

蒙头必须是从里面看见这真理而遵行，不是在外面模仿。外面的模仿没有意义，而且是虚假的，是神不喜悦的。所以，先看见了神的心意，就从里面学习服从权柄，有了里面的顺服，就在外面作出『服权柄的记号』。『记号』这两个字是在中文圣经里加上去的，但是加得十分准确而清楚，这『服权柄的记号』就是蒙头。有些弟兄以为只要里面有蒙头的实际就够了，不必外面蒙头，但神的话说：『应当在头上有服权柄的记号。』那就是说，里面固然要有蒙头的实际，外面也要有蒙头的记号。没有里面的实际是虚假，有了里面的实际而没有外面的记号也是残缺，服神的权柄就该澈底的服，完全的服，这才是真正的服权柄。

蒙头既是在神面前的功课，就不必管那些以为蒙头是风俗习惯的人说什么话，我们只要顺服神。至于蒙头的样式是怎样，神的话没有作下定规，这就不必我们去决定要怎样作才是蒙头。有弟兄以为用黑色的织物蒙头为好，有的也以为用白色的织物蒙头为好，这些都不必作难，黑色也好，白色也好，别的颜色也好，是头巾也好，是帕子也好，帽子也好，只要真正的顺服神而蒙头，就是神喜悦的。神不注意蒙头的样式，而是要蒙头的实意和记号，姊妹们真的是从心里作，不把蒙头作为装饰就是作对了。

【若有人想要辩驳】

蒙头的真理被人拒绝，因为人习惯了看人的自己，不习惯看神的心意，就是看到了神的心意，也千推万推的想办法推掉，这是人的本性。所以有人说：「蒙头很麻烦，总要常常带着蒙头的帕子。」又有人说：「蒙头叫别人看见怪难看的。」人向神顺服就感到麻烦和难看，主若像我们一样，感觉以顺服神为麻烦和难看，祂就拒绝上十字架，那时就让我们去火湖里感觉麻烦和难看吧！还有些人更学术性一点的，他们闭上眼睛，一口咬定说蒙头是风俗，要蒙头就得像中东一带的妇女那样的整个头和脸都蒙起来，这就和另一些人说，要受浸就一定要到约但河去才对的那样横蛮。十一奉献在新约圣经中没有作为真理来阐明，但这里有点「好处」，人就拼命鼓吹十一奉献。而蒙头的真理很清楚的在书信中阐明，而且是用了半页圣经的篇幅来说明，人还是要说：「全本圣经只有这里一次提到蒙头的事，所以不必加以理会。」这些事实都充分的表现着人以怎样的态度对神。

人到神面前来，不是要神听人的主张，而是去接受神的权柄，『亚伯拉罕信神，这就算为他的义。』

神怎样说，人就怎样接受，人若是多说，不单是显明出于那恶者，也显出人的愚昧，这就是教会见证混乱的基本原因之一。神多方的把人带回神的权柄里，蒙头也是神所用的方法之一，它不单是考验我们认识神到何等的程度，也考验我们接受神的权柄到那一个地步。所以圣灵透过保罗说明了蒙头的真理以后，很严肃的说，『若有人想要辩驳，我们却没有这样的规矩，神的众教会也是没有的。』（十一章16节）不认识神权柄的人就让他们继续活在自己的愚昧中吧！认识神权柄的弟兄姊妹不必管别人是同情或是反对，清心的顺服神就是了。我们所重视的是神的记念，不是人的谅解，两样都能得着是最好，若是两者不能兼得，我们就放弃人的谅解，只讨主的喜悦。——王国显《仍是一个身体》

第十篇 『为的是记念我』（十一章17~34节）

另一件为教会忽略了，或是把它变成仪文的事，就是擘饼记念主，在当日的哥林多教会里，记念主的事混乱到了极点。圣灵给他们一个极其严厉的责备和警告。『你们聚会，不是受益，乃是招损。第一，我听说你们聚会的时候，彼此分门别类。……你们聚会的时候，算不得吃主的晚餐。因为吃的时候，各人先吃自己的饭，甚至这个饥饿，那个酒醉。』（十一章17~21节）在哥林多教会里的混乱，不单表现在各种生活和动作里，甚至在主的桌子面前也是一样的混乱。来到主的桌子面前仍旧分门别类，好把自己所属的「派」里的领袖高举出来，这一派的人敬拜，别一派的人不说「阿们」；那一派的人赞美，这一派的人也不同心，自己一派的人祷告，不管好歹，总是大声的相应。在主的桌子面前仍是看见人，没有看见主。应当是以主为中心的聚会，变成了以人为中心的争斗，在聚会中没有主的地位，更没有主的权柄，主在聚会中完全被藐视。

还有更坏的光景，在记念主以前胡乱的吃喝，弄到有一些人酒醉，另外一些人却是饿着肚子给「聚会」来折磨。人只顾到自己的舒服和饱足，却不体恤弟兄的缺乏与饥饿。在以主的大爱替我们舍命为主题的聚会中，一点爱弟兄的心也活不出来。他们徒然有聚会的外表，却没有一点聚会的实意。沦落到这样的光景，圣灵明明的说：『你们聚会吃的时候，算不得吃主的晚餐，……藐视神的教会。』

教会混乱的根源在于人在教会中代替了主，教会只知道高举人，不知道要高举主，竟然有胆量在记念主的桌子前作分门别类的事，这光景比林前一至三章所说的情况严重得多了，人敬畏神的心更败落了，人对神的无知更显露了。圣灵重新教导他们怎样去记念主，好使他们在记念主的实际中苏醒过来，再建立尊主为大的心意。

记念主是主的命令

许多基督徒把记念主当作一种礼仪，所以很随便，很不留心的去作这事。这太不认识主的心意了，『我当日所传给你们的，原是从主领受的。』（十一章23节）这明明说出是主的吩咐，是直接从主来的命令。既然是命令，就得去遵行，而且是很严肃的去遵行。很多神的儿女不知道什么叫作命令，虽然在祷告的时候口里叫着「主啊，主啊」，但一点也不领会「主」的意义是什么。因此，主说「记念我」，他们说：「我们喜欢的时候就记念你，」或是说：「等到我们有空的时候，我们就会记念你。」要是我们真承认基督是主，明白什么叫作命令，我们决不会拿这种态度去对待主。既然是主的命令，

不管我们喜欢不喜欢，我们也得要遵行。没有心情，就求主怜悯给我加添记念主的心情，不够认识，就求主开我的眼睛叫我能看见，这种积极的态度才是承认基督是主的态度。擘饼记念主又是主安排给我们去学习接受主权柄的另一个功课。

【为的是记念我】

记念主不是一套仪文，它不单是一个属灵的功课，也是一个属灵的经历。透过记念主把我们带进认识恩典的更新里，对神的心意有进一步的领会，对主的爱有深一层的享用，使我们对主的信心更牢固，我们爱主的心有大幅度的增加，并使我们更坚强的活在指望中，等候见主的面，一同显现在荣耀里。所以在记念主的时候，有记念的中心，就是主自己，有记念的内容，就是主的死。在记念主的学习和操练里，圣灵把我们的心思从主以外的一切里带回到主的身上，只有主自己和主所作的，不在这里面的都是掺杂的，该把它们从我们的心思中挤出去。在主所作的里面，特别集中在主的死这一点上，因为是恩典的焦点，是人与神相和的转折点。『你们应当如此行，为的是记念我，……你们每逢喝的时候，要如此行，为的是记念我。……你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死。』（十一章24~26节）主的话说得太清楚了，记念主就要在主的死这一件事上去记念祂，藉着作表记的饼和杯，把主为我们死的这一件事表明出来。

饼表明主的身体，杯是用主的血所立的新约，在记念主的时候，必须用这两件作表记之物，也只能用这两样作表记之物，不能加多，也不能减少，因为是主自己亲自设立的。藉着饼和酒的分开摆设，表明了主的身体和主的血分离，这个分离的结果就是死。在记念主的时候，看到桌子上的饼和杯的时候，我们就联想到主已经替我们死了，或者说我们的罪迫使主替我们死了，叫我们不得不存着敬拜和感谢的心来到主的面前。

一、【这是我的身体，为你们舍的。】

吃饼是记念主的一个动作，主藉着这饼向我们说出了恩典的话，所以吃这饼是非常讲究的，不是饼的样式要讲究，而是饼的内容和涵义须要讲究。我们吃的时候千万不要随便，以致失落了吃饼的恩典。

首先我们该注意记念主所用的饼必须是无酵的，（参五章7~8节）这是表明主是无罪的，是圣洁没有瑕疵的，只有这样圣洁无罪的主才能代替我们赎罪，除掉罪的工价。『这是我的身体，为你们舍的。』有罪的人不能解决罪人的问题，只有无罪的主才能除掉罪人的问题，所以用有酵的东西来表明主就是把主表明错，这一点是很严重的，绝不能把主表明错。主自己也很珍惜这一个赎罪的经历，在祂复活后的荣耀身体上还留下被杀的形像，（参启五章6节）这实在是太宝贵了。因此我们记念主的时候，一定不能用把主表明错的饼。

其次，主把祂的身体为我们舍去，就把我们的罪澈底的解决了，『祂被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活，因祂受的鞭伤，你们便得了医治。』（彼前二章24节）神既在主的身上追讨了我们的罪，便不会在我们身上作第二次的追讨，神不能作这种不义的事。所以这饼也说出了我们得救的把握，『吃我肉喝我血的人就有永生。』（约六章54节）不是因为我们好，而是因为主舍去了祂的生命作我们的赎价。

再其次，主说『这是我的身体』，就叫我们想到主曾经取了人的身体在地上作人子，这一位由神

子作人子的主耶稣又把祂的身体交出去，叫我们这些原是罪人的人，因着信祂都作了神的儿子。神又用神的众子作基督的身体，就是神的教会。基督的身体只有一个，因此我们在纪念主的时候，只能用一个饼，不该用许多的饼。『因为只有一个饼，我们虽多，但仍是一个身体。』（林前十章17节直译）这里的『我们』包括在以弗所的保罗和所提尼，包括在哥林多的众弟兄姊妹，也包括所有分散在各地神的儿女们。神的儿女虽然很多，也分散在许多地方，但是仍是在这一个饼内，所以在我们擘饼的时候，不单是看见一同擘饼的弟兄姊妹，也同时要看见所有神的儿女都是在这一个饼的里头。所以神的儿女来到主的桌子前，仍然闹分门别类的事就是得罪主。『因为人吃喝，若分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。』（十一章29节）这里所说的『身体』不是指那个饼，因为连『血』也包括进去，因为不单是吃，也题到要喝，所以这个『身体』是指着教会，是包括所有神的儿女。因此，在擘饼的时候，应当在我们的里面引进身体的见证，不该把神的儿女分开。一个饼也是神对付「宗派」的记号，因为『我们虽多，仍是一个身体。』

二、『这杯是用我的血所立的新约』

一般人在纪念主的时候，多半是注意饼和葡萄酒所表明的，却忽略了一件很重要的表记，那就是盛装葡萄酒的杯，在纪念主的时候，我们是从主领受三样表记之物，不是一般人印象中所有的两样。饼、酒、和杯，这三样都是表记的物，并且各自有属灵的意义，都是把神的儿女更深的带进恩典的认识里。

马太福音和马可福音的记录引我们注意主的血，但在路加福音和林前的记录里，那重点却是放在「杯」上。『这杯是用我的血所立的新约。』（十一章25节）「杯」是代表「新约」，是主用祂的血为神与人所立的新约，这约是一个充满祝福的约，『我们所祝福的那一个福杯。』（十章16节直译）那杯是一个福杯，是一个充满恩典的约，这约把神的恩典与我们完全的联结在一起。这约约束了神一定要赐下恩典，这约也宣告了我们都有了接受丰满恩典的资格。神一定要施恩，我们也没有办法不享用恩典，因为主替我们在神面前立下了这一个约，是永远的约，永远用恩典把我们围绕的约。

这杯既是那恩典的约，我们都同在这一个约里，所以在纪念主的时候，我们只该用一个杯来祝谢，不该用许多的杯。因为杯是代表约，而主为我们立的只有一个约，一个约已经足够了，神把祂所有的恩典都丰丰满满的倒在这一个约里面，所以不需要其他的约。一个约就够了，所以只该用一个杯祝谢，用许多的杯祝谢就失掉了杯的意义，我们就没有看见众人都同在一个恩典的源头里。

三、立约的血

主是用血来替我们与神立约，在主的桌子上所摆设的杯，里面所盛装的葡萄酒就是表明主立约的血，也是为人的罪所流的血。因此，在主流血的事上，圣灵让我们看见在血里的恩典。因着主流血，就是主舍去了自己，承担了我们罪的工价，就叫我们的罪得了赦免。『这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。』（太廿六章28节）主流了血，我们的罪就得了赦免。『若不流血，罪就不得赦免了。』（来九章22节）主已经流了血，替我们接受了罪的刑罚，我们就得着赦免。不单是赦免，而且还洁净我们到了圣洁没有瑕疵的地步。（参弗一章4节）我们若是真的看到了血的功效，我们不能不俯伏敬拜主，并且不住的感谢赞美祂。

主的血又给我们开了那条引到神施恩宝座前的路。主没有流血以前，罪人在神面前所得的是死，

是永远的灭亡。人不能得着恩典，乃是神宝座上的恩典没有通道可以输送到人中间来，罪把这通道闭塞了。现在主流了血，到神面前去的路打开了，再没有阻挡了，『我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所，是藉着祂给我们开了一条又新又活的路。』（来十章19~20节）是主的血给我们开了到施恩宝座前去的路，是平安的路，也是滴下脂油的路。

新约之所以对我们充满恩典，不是说我们这些人配接受恩典，而是因为主是用血来立这个约。当日在埃及的时候，灭命的使者看见了以色列人的屋子的门楣和门框上的血，就越过他们。同样的，神看见了立约的血，神就停止公义的要求，而向有分在这立约的血里的人倾倒恩典。啊！主的血宝贵，主的血一直供应恩典，直到我们在荣耀中与主一同进到祂国度的日子。

四、【你们应当常常如此行】

记念主是主自己所重视的，人可以不体会主的心，但主决不因人对祂的冷漠而减低祂对这事重视。祂不单提醒神的儿女该记念祂，并且还要常常的记念祂。祂的话原来是这样说的，『你们应当常常如此行，为的是记念我。』（十一章24、25节直译）不单是如此行，而且要常常如此行，不住的如此行。藉着常常记念主，把我们的心的更靠近主。初期的教会是天天擘饼记念主，（参徒二章46节）七日的第一日，他们一定擘饼记念主。（参徒廿章7节）如今地上的生活内容丰富了，人的心也冷淡了。但是认识主又爱主的神的儿女，不要学着地上的模样，不要跟着地上的潮流走，虽然不能天天聚在一起记念主，起码每主日也该和神的儿女在一起记念主。退一步说，也得尽可能的多记念主，总不要一季才去应酬主，甚至是一年才去应酬主，或许有更甚的，连应酬主也懒得去。应酬主是不对的，这只是表明人的心里没有主，向主冰冷。人若真尝到主恩的滋味，不要说主已经吩咐我们要常常记念祂，就是主没有这样的吩咐，我们爱主，也愿意常常见主的面，到祂的桌子前与神的儿女一同记念祂。

五、【直等到祂来】

我们要常常记念主。教会留在地上一天，记念主的事就一天不能停止。主也是这样的告诉我们，『你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到祂来。』（十一章26节）记念主不单是叫我们思念主已经为我们作的，也带我们去等候得着主将来要为我们作的。主自己是这样说：『从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子。』（太廿六章29节）主设立了记念主的聚会，祂就不再喝那杯了，我们却一直的继续在喝那杯，因为那杯是主给我们喝的。但是等到有一天，我们喝的时候，主又与我们一同喝了。是什么样的一天呢？就是主在荣耀中再来，接我们去见祂，又和我们一同降临在祂的国度里的那一天。那一天是荣耀的一天，是主在荣耀里显现的一天，也是我们与主一同在荣耀里的一天，主在地上作王，我们也和主一同在地上执掌王权。

主吩咐我们记念祂，一面是叫我们回想十字架的救恩，使我们的恩典的感觉不住的更新。另一面又把我们放在那荣耀的盼望里，叫我们里面受吸引而忠心的跟随主，单一爱主，又高举主。只有主才能为我们作成功这样伟大的事，叫罪人成为儿子，叫仇敌成为承受产业的。我们回想过去，要记念主；我们遥望将来，也要记念主，因为祂实在救了我们脱离罪和死，也赏赐我们一个荣耀又丰满的前途，我们要顺服祂的吩咐，记念祂直到祂再来。

【乃是被主惩治】

来到主的桌子前，人的自己必须要受对付，人的愚昧也必须要除掉。带着人的愚昧和败坏到主面

前来，定规要受到主的惩治。当日在哥林多的教会就因为作了这些愚昧的事而受了惩治。『所以无论何人，不按理吃主的饼，喝主的杯，就是干犯主的身主的血了。人应当自己省察，然后吃这饼，喝这杯，因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。因此，在你们中间有好些软弱的，与患病的，死的也不少。我们若是先分辨自己，就不至于受审。我们受审的时候，乃是被主惩治。』（十一章27~32节）不按理吃喝就引起亏损，主的话是这样明明的说了。因此，我们纪念主的态度要严肃，所作的也必须正确，这样才能满足主的心意。

什么叫作不按理吃喝呢？

一、不要带着罪到主的桌子前

罪是惹动神怒气的，不管是大罪或是小罪，神的公义一显出，人就落在审判里。照着哥林多前书所特别提到的：分门别类是罪，收了继母是罪，在官府控告弟兄是罪，不体恤弟兄是罪，……生活和道德上的罪，人容易领会，但像本书所提到的事也列入定罪的范围里，这事就给许多人忽略了，哥林多人也曾忽略过，所以他们受了主的惩治。纪念主以前要省察，把罪先清理掉，然后才去主的桌子前吃喝，免得落在主的定罪里。

二、要分辨是主的身体

省察罪是消极的，分辨是主的身体是积极的。神儿女们在主的桌子前顶撞了主，多半是因为没有认识主的身体。没有身体的感觉，也就没有基督作头的地位，更没有彼此作肢体的关系。若是看见了身体，也就看见了头，同时也看见了肢体。高举人的事不会有了，欺负人的事也不会有了，一切玷辱主名的事也不会有了。各人都是站在教会的地位上去高举主，敬拜主，亲爱弟兄。先分辨主的身体，不仅是不会落在主的惩治里，相反的，还要带进神的祝福，因为基督身体的见证在这里显出来，神的心意就在这里得了满足。这样一来，聚会就是受益，不是招损。

注：关于纪念主的操练，请参阅拙著「在基督里长进第二辑」第三十篇「擘饼纪念主」。—— 王国显《仍是一个身体》

第十一篇 『仍是一个身子』（十二章）

神的儿女不把主放在正确的地位上，属灵的问题就层出不穷。在哥林多的教会就是这个样子，问题一个接着一个的在教会中出现。看到了十二章至十四章这三章，我们又碰到高举恩赐的问题，这三章圣经就是为了解决这个问题而记录下来，所以这三章圣经是一气呵成的去对付一个问题。

高举恩赐是变相的高举自己，恩赐是属灵的事，用属灵的事来掩蔽自己是相当高明的。但是属灵的事并不是主自己，人的自己仍旧是人自己，掩蔽了还是自己。当高举的不是主，属灵的事情也就成为神儿女的问题。在哥林多的教会出了这种毛病，现今的教会也是同样的脱不掉这毛病，在属灵的事的掩蔽下仍然不能保证人的自己不显露。人的自己一显露，问题就弥漫着在神的教会中。

【论到属灵的事】

中文圣经把『属灵的事』翻译成『属灵的恩赐』。我们从字旁的小点就知道，『恩赐』这两个字是翻译的时候加上去的，这一个加上去，我以为加得不大好。照着原意译成『属灵的事』就清楚些（「事」在原意也是没有的）。下文是大谈属灵的恩赐，恩赐也是在属灵的事的范围里，但恩赐不能包括全部属灵的事。十二章头三节是讲及属灵的事的原则，然后在下文才引出属灵恩赐的问题。

『弟兄们，论到属灵的事，我不愿意你们不明白。你们作外邦人的时候，随事被牵引受迷惑，去服事那哑吧偶像。……所以我告诉你们，被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的，若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。』（十二章1~3节）属灵的事的范围太广了，有神的事，也有撒但的事。出于撒但的是不正确的属灵的事，只有出于神的才是正确的属灵的事。属灵的事有许多的内容和表现，但是正确的属灵的事有一个共同的原则和方向，不管有多少不同的表现，总不会脱离这个原则和方向，一脱离了这个原则和方向，那就不是正确的属灵的事。这原则就是不代替主，不说『耶稣是可咒诅的』。这方向就是承认耶稣是主，让祂作主，高举主，荣耀主。确定了这一个认识为基础，根据原则，不根据眼见，对属灵的事就不会『随事被牵引，受迷惑』了。

恩赐是圣灵随己意分给各人的

教会是神在宇宙中的一项伟大的建设，祂把自己的整个心意都放在这一个工程上，长久以来，暗暗的，明明的，在进行这一个建造。虽然中间经过许多的波折，撒但的破坏和人的不合作，不住地在阻挠神的工程的开展，但是这一切并没有改变神的计划，祂仍旧默默的照着祂起先的设计一步一步去完成祂的计划，将基督的身体建造成完美，就把国度的权柄和新天新地的荣耀引进来。

『恩赐原有分别，圣灵却是一位；职事也有分别，主却是一位；功用也有分别，神却是一位，在众人里面运行一切的事。』（十二章4~6节）正确的属灵的事是围绕着这一个事实来进行的。为了完成神永远的计划，三而一的神有着极和谐的分工，透过这一个分工，把基督的身体建造起来。我们不按字句的次序而按着工作计划的次序来看这一个分工的事实。神在设计这个计划，也把这个计划放在神所要用的人里面，感动他们与神同心，投身在神这一项伟大的建设里。基督在这个计划中，总管着整个工程的进行，以祂为中心，安排各种不同的职事，所有的职事都是向着基督，藉着基督把一切的职事和谐地联结在这一个工程计划里，就像以弗所书中所说的，『基督耶稣自己为房角石，各房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿，……成为神藉着圣灵居住的所在。』（弗二章20~22节）。又照着职事进行的需要，圣灵作了恩赐的供应，叫所有事奉的人有合宜的才能去完成各种的职事。这一个分工的事实决定了教会生活的实际情形，也可以说是教会的属灵的实际，若是不符合这一个实际，那就是不正确的属灵的事。这一个教会的属灵的实际包括了三个内容。

1. 神定意，神设计，神发起。（参十二章18、24节）
2. 基督作头，基督作主，基督作中心。
3. 圣灵执行，圣灵供应，圣灵管理。

从个人的造就，一直到教会的建造，都是圣灵在管理和供应，目的在显出基督的身体，引出基督的权柄。所以圣灵照着父的计划和子的需要供应了各种的恩赐，因此，圣灵的供应都产生一个结果，就是叫人得属灵的益处，不是叫人受亏损，因为『圣灵显在各人身上，是要叫人得益处』（十二章7节）。圣灵把各种恩赐分给各人，有人得这一种恩赐，有人得着另一种恩赐，各人所得的恩赐不尽相同，但

是接受恩赐的目的却是一样，圣灵照着那一个目的在作工，把恩赐『随己意分给各人』。（十二章11节）

恩赐既是圣灵『随己意分给各人』，这里就有功课给我们去学习了。人没有正确的去认识属灵的事，自己给属灵的事定下了标准，因而发生了重视某一种恩赐的想法，以为某一种恩赐最重要，最好，也最高，其他的恩赐都不必重视，因此就苦苦的追求要得着那一种恩赐。这就是高举恩赐，造成「灵恩派」的迷乱的原因也是在此。把恩赐分给各人的权柄是在圣灵手中，我们指定圣灵要给我们那一种恩赐，就是越过了界线，不尊重圣灵的权柄。恩赐还没有得着，属灵的品格先受了破损。恩赐不是去追求得来的，神的话告诉我们，恩赐是可以爱慕的，（参十四章1节）我们也可以把这个爱慕告诉主，圣灵是否一定把我们所爱慕的恩赐分给我们，这是勉强不来的。圣灵看为好，看为合宜的，祂就会把我们所爱慕的分给我们；圣灵看为不合宜的，对我们不发生益处，祂就不给我们。所以得着或没有得着我们所爱慕的恩赐并不重要，学习尊重圣灵的权柄才是最重要，因为圣灵所作的是根据父的定意和主的安排。

从我们的经历上印证了出来，恩赐不是求得来的，而是在实际的服事中显出来的。圣灵在我们的事奉中把我们的属灵特长显出来，我们就知道我们所得的恩赐是什么了。不是一有了事奉，恩赐就立刻显出来，也许要经历一段不短的时间才显出来，这是在圣灵的权柄管理下，我们不必焦急，只是继续的清心服事主就是了。恩赐显出来了，就该专一的使用，叫恩赐的运用达到老练的地步，但是不能强调自己所得的恩赐，也不该高举自己所有的恩赐，因为我们只不过是接受恩赐的人，分给恩赐的权柄仍然是在圣灵的手中。

【成了一个身体】

圣灵把恩赐分给各人有一个目的，就是要显出基督身体的见证，『就如身子是一个，却有许多肢体。』（十二章12节）这里所说的『就如』正好给我们一个清楚的提示，身体有许多不同的肢体，这许多不同的肢体组成了身体；教会从主接受了许多不同的恩赐，许多不同的恩赐配搭起来，就显出了基督的身体。明白了这一点，我们觉得应该给属灵的恩赐下一个定义了，因为现今的人把「恩赐」这个词滥用了，不单是滥用，而且是错用。从神的话里看，我们有了这样的认识，一切对教会属灵的活动可有可无的特长或才干都不能称为恩赐，因为有这些并不加增教会属灵的质量，没有那些也不减缩教会属灵的质量。并且经过教导和苦练而得的也不是恩赐，因为这种才干和技巧的来源不是圣灵，所以也不能列入属灵恩赐的范围。时下所流行的器乐表演，歌唱表演都不是根据恩赐而来的，只是增加属地的色彩，没有增加属天的祝福。

『而且肢体虽多，仍是一个身子，基督也是这样。』（十二章12节）在神儿女的属灵关系上，神要显明基督的身体的心意是明显的。不管是什么人，肤色不同的也好，年纪相差很大的也好，文化背景和程度不一样的也好，社会地位的高低也好，神的作为全越过这些人中间的差别，让圣灵在这些人身身上作工，叫我们『都从一位圣灵受浸，成了一个身体，饮于一位圣灵。』（十二章13节）是圣灵的浸把我们组成了身体，是一个身体，再从圣灵受了供应，接受恩赐，使肢体的功用显明，活出身体的见证。这一个属灵的历史过程真是宝贝，神先使我们在圣灵里受浸，成了一个身体，再从圣灵接受不

同的恩赐，使我们显出各种不同的效用，协调的配搭起来，肢体的关系显出来了，身体的见证也显明了。个人与个人之间的关系是这样，地方教会与地方教会之间的关系也是这样。『肢体虽多，仍是一个身子。』『你们就是基督的身子，并且各自作肢体。』（十二章27节）肢体是各自独立的，连结成身子的关系是属灵的。神这样的作了定规，就是为了要显出身体。

【神配搭这身子】

神作工的目的既然在建立基督的身体，所有的肢体是为了身体而存在的，『身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。』（十二章14节）集合许多肢体合成一个身体，因此肢体不能离开身体，肢体一离开身体，那就是死亡。形体虽然可以保留下来，但已经不能发生功用了，也造成身体上的残缺。这就是属灵死亡的一种现象。神所要的是一个活的身体见证，不是一个死的躯壳，所以肢体间的关系也要明确，不能含糊，一含糊就会弄出大问题，在哥林多的教会就是吃了这一个亏，许多教会也都是吃同样的亏。『设若脚说，我不是手，所以不属乎身子，他不能因此就不属乎身子。』（十二章15节）肢体是绝对的连在身子上的，他愿意或是不愿意都不能改变这个事实，一生下来就连在一起，分开了就是死亡，就是残废。所以神的儿女不活在教会中，不活在身体的见证里，就是摧残神的教会，伤害身体的见证。在心意上，神的儿女必须先建立对身体的认识，切实的活进身体的见证里。神儿女之间，彼此为肢体，地方教会之间，也是彼此为肢体，配搭起来，就是基督的身体。基督的身体的建造，是神自己管理着的配搭的结果，各个地方教会只要活出身体的见证，到了时候满足的日子，神就把完整的基督的身体显出来。

神不是叫所有的肢体都是同样的功用，若都是同一功用的肢体，就只能显出一种功用，只有一种功用的就不是身体。『若全身是眼，从那里听声呢？若全身是耳，从那里闻味呢？但如今神随自己的意思，把肢体俱各安排在身上了。若都是一个肢体，身子在那里呢？』（十二章17~19节）根本就没有身体。神所要的是身体，祂把各样的肢体安排在一个身体上，透过每一种肢体所发生的功用，身体的见证就显出来了。

『但如今肢体是多的，身子却是一个。眼不能对手说，我用不着你，头也不能对脚说，我用不着你。』（十二章20~21节）神的话一再的强调，『身子却是一个。』在这个身体以外再组织另一个身体就不对了，一切的功用只能显在同一个身体里。所以只有肢体的配搭来显出身体，而不是透过组织来显明身体。在肢体的配搭里，首先该尊重别个肢体的功用。也不要强调自己所得的恩赐，而轻看或排挤别的弟兄所得的恩赐。不同的恩赐要配搭，相同的恩赐要更好和更协调的配搭。若是配搭不来，那就不是活在身体里，那就是宗派的情绪在作怪。须知道若是没有脚，头就要爬在地上，没有手，眼睛所看到的食物也放不进口里。没有肢体的配搭，就没有身体，神要的是身体，因此必须要学习配搭，弟兄姊妹互相配搭，地方教会也是互相配搭。没有照着主的心意配搭，就不是活在身体的见证里。

免得身上分门别类

人的自己是破坏身体见证的基本原因，林前头四章提到高举人，五章提到高举人的欲望，六章提到高举人的利益，七章提到高举人的权柄和身分，八至十章提到高举人的认识，十一章提到高举人的经验，十二章提到高举人所得的恩赐，不管高举的重点在那里，骨子里所有的都是人的自己在活动。高举的花样还可以再显多一些，但若不是高举主，就是人自己的活动，产生的结果就是破坏身体的见

证。人总是看自己所有的和所属的是最好的，别人的都是次好的或是不值得一提的，我们的领导人最好，我们的聚会最好，我所得的恩赐最高。这样的自视是不在主心意里的。在主眼中最好的，不是物质的丰富，也不是活动的表现，而是在能否显出肢体的功用。『不但如此，身上肢体人以为软弱的，更是不可少的。身上肢体，我们看为不体面的，越发给他加上体面。不俊美的，越发得着俊美。我们俊美的肢体，自然用不着装饰，但神配搭这身子，把加倍的体面给那有缺欠的肢体。免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。』（十二章22~25节）在神眼中的好，不是表现自己俊美，而是体恤软弱的肢体；不是排斥别人的不俊美，而是用自己所有的功用去扶持有缺欠的肢体。这就是神赐给『那有缺欠的肢体』的『加倍的体面』，让他们享用身体的供应。

不活在身体里就没有肢体的感觉，不活在身体里就接受不到身体的供应，也显不出自己的功用去建立身体。所以分门别类是神不喜悦的，是站在身体见证以外的。神不要『身上分门别类，总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦。若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。你们就是基督的身子，并且各自作肢体』（十二章25~27节）。一个肢体遇到事情，别个肢体有相同的反应，或是一同享用，或是提供帮助，这就是肢体的感觉。不单是感觉自己的存在，也感觉到和别的肢体有血肉相连的关系存在，因为是同在一个身体里。肢体的感觉是活进身体里的结果，也是接受基督作头的结果。在基督的管理下，一同显出功用，配搭成基督的身体的见证。

『岂都是使徒么』

神没有安排各样的恩赐集中在一个人的身上，也没有安排教会中只有一种恩赐，神乃是安排各样的恩赐给不同的人。『神在教会中所设立的，第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的，……岂都是使徒么？岂都是先知么？……』（十二章28~30节）神既是这样的安排，神的儿女就必须显出自己的功用来建立身体，不要在身体外浪费恩赐，更不要埋藏所得的恩赐。显不出功用就是白占地土，错用了功用就是浪费恩典，都成了身体的负累，都是破坏身体的见证。求主叫我们看见了身体，就站在身体的地位上显出肢体的功用，与神的儿女们在佳美的配搭上活出基督的身体的见证来，让神得着祂所要得着的。—— 王国显《仍是一个身体》

第十二章 『凡事都当造就人』（十三~十四章）

林前十二章到十四章是同一个讯息，讲及属灵恩赐的运用问题，在十二章里说明了恩赐间的彼此关系，和神赐下恩赐的目的。在那一个伟大的目的里，恩赐绝不能各自为政，反而要有佳美和谐的配搭。所以到十二章的末了，圣灵提醒神的儿女说，『你们要切切的求（原意是爱慕）那更大的恩赐，我现今把最妙的道指示你们。』更大的恩赐是十四章一节的先知讲道，最妙的道路是十三章所说的爱，或者说最妙的方法去有效的运用恩赐就是追求爱。

如果把林前三章独立的来看，那实在是一篇很伟大的爱的论文，把爱的涵义和内容发挥得淋漓尽致，但是在运用恩赐的讯息里，它却不是主点，而是副点，虽然是副点，但却又有非常的关键性。爱是运用恩赐的基本功课，是恩赐得着佳美配搭的基础，缺少了爱，恩赐的运用便迷失了方向，显不

出应该有的效用。

爱是从里面出来的

真正的爱不是光看表现在外面的现象，而是注意到里面的实际，没有里面的实际的表现，不管外面的表现是如何的吸引人，那也算不得是爱。外面有爱的表现的，动机不一定是爱，许多不准确甚至是不光明的心思都可以造作出爱的表现，在爱的伪装下掩盖着个人的目的；这不是神眼中所悦纳的爱。外面有爱的表现，里面有爱的实际，这才是神所要的爱，也是神给我们的爱。

『我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣，响的钹一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的赈济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。』（十三章1~3节）恩赐有了，会讲方言，又会讲道，也能明白神的奥秘，更有一些好像舍己的行动，如果里面没有爱的实际，神不记念，神也不数算。有没有恩赐不是最重要，使用恩赐的方法也不是最重要，最主要的是我们里面爱不爱神，体贴不体贴神，因着爱神和体贴神去向人流出爱。爱不是从人自己里面挤迫出来的，而是因为爱神而被神的爱充满到一个地步，自然的从里面流出来的。人原来所有的，或是说在天然生命中所有的，在神面前都是可咒诅的，因为一切出于亚当的东西，在人眼中虽是可喜爱的，但在神的面前却是可憎的。

爱的实质

外面的表现不一定是里面的实际，人太会模仿，也太会装假，明明是虚假的，却能装出像真的一样。但真正的爱是有实质的，外面的现象可以装假，里面的实质却没有法子可装得来的，外面可以装得很像，自己里面却晓得，那是在演戏，那是在骗人。『爱是恒久忍耐，又有恩慈，爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不作害羞的事。不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶。』（十三章4~5节）这是爱的实质，是里面的，不是外面的，里面没有这些，虽可以在外面装假骗人，但是骗不过神的鉴察，也骗不过自己，自己就在定自己的罪。

真正在里面有爱的实质，不光是能一次两次的忍耐别人的顶撞，而是能恒久的忍耐。不光是说「不必介意」，而是从里面忘记人对自己的损伤，多少人嘴里说「不介意」，心里却把得罪他的人恨得要死，斤斤计较自己的利益，忍受不了别人比他更受人的尊敬，这些都是没有爱的实质。总括一句话说，爱的实质就是没有了自己，脱离了自己，不再给自己牵着鼻子走。我们的经历印证了一件事，我们自己是没有爱的，我们有的是对利益的反应，有利益就有爱，没有利益就没有爱，只有当我们自己减少了，基督的成分在我们里面增加了，在这种情形下，我们才会有真实的、不带着肉体的爱。我们一天不脱离自己，我们的爱都带着自私的成分，只会爱自己，只会爱自己所喜欢爱的，只有脱离了自己，才会爱神和神所爱的，才会爱自己所不喜欢爱的。

爱的界线

人自己的爱多半是从感情出发的，固然爱就是感情的一种表现，但是爱只根据感情，那就是不完全的爱，是溺爱，带着破坏性的爱；从结局上看来，那根本就不能说是爱，许多基督徒都有一样保护自己的厉害武器，就是批评这个人没有爱心，那个人也没有爱心。这个人对我的愚昧不卖帐，那个人对我的犯罪生活不徇情面，又不肯给面子，这些人全是没有爱心。在教会中说这种话的人实在是太多

了，他们以为爱就是你跟我好，我跟你好，一团和气，你对我离弃主的道闭上眼睛，我也对你所作的恶事不说一言，这就是爱。这样的人实在应当好好的读一读『爱是不喜欢不义，只喜欢真理』（十三章6节）这句说话。爱是有界线的，爱也是有原则性的，越过了这些界线和原则的，就不能去爱，也不应该去爱。神只是爱罪人，祂决不会爱罪恶，神怜悯迷失的人，但祂决不会包庇不在真理里的事。神既是这样，神的儿女也只能是这样，我们常常发觉人的爱心比神的更大，但这种爱的源头一定不是神，而是从撒但来的，目的是在神儿女中间制造难处，纵容罪恶，就像在哥林多的教会，没有人敢对收了继母的人说一句公义的话。进到不义的范围，不在真理里面的一切，都不是神儿女爱的对象，这条界线一定要守住，守不住的就不是活在爱里，明显的不是爱神了。神自己也守住这界线，不然的话，祂就可以不叫祂怀里的独生子死在十字架上，而我们也能到祂面前来领受祂的好处。

有了『不喜欢不义，只喜欢真理』的这条界线，才可以『凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。』（十三章7节）神的儿女不是不能发怒，只是『不轻易发怒』（十三章5节）。对不义的事应该发怒，对不合真理的事应当表明神的义怒。我们承认我们的难处，有了「爱」就缺了「公义」，有了「公义」又缺了「爱」，事实上，爱是出于自己，公义也是出于自己，出于自己的东西就不是属灵的，也是有残缺的。在真正追求爱的功课上，我们仍然需要神更大的怜悯。

爱的价值

爱之所以是进入身体的见证的最妙的道，是因为它本身具有不可缺少的因素，那就是爱的价值，而爱的价值又是强烈的表现在永远的性质上。『爱是永不止息。』（十三章8节）恩赐、知识、能力，这一切在我们眼中看为重要的东西，和爱一相比，都会黯然失色。恩赐、知识、能力，连同我们人本身都是有限的，存不到永远里去，在永世的里面，我们面对面的见着主，还需要恩赐来服事主么？还需要知识来帮助我们认识主么？还需要能力去作好主托付的工作么？这都不需要了，因为一切『都成了』（启廿一章6节），这些现今我们以为宝贵的属灵的事，不过是为了表明主、表达主，为了主所要作的事；但这不是主自己，所以都是有限的，好像小孩子的事一样，『我作孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子。既成了人，就把孩子的事丢弃了。』（十三章11节）现今不管我们有多大的恩赐，有多广博的知识，有多惊人的能力，不过仍然是孩子的事，不能拿它们来代替主，惟有主是无限的，是使人长大成熟的，到见主面的那一天，这一切都成了微不足道的东西了，所以还是把所有的心意放在主的身上，这是主永远纪念的。

面对面见主的那一天，信心成了眼见，盼望成了事实；信心可以停止了，盼望没有存留的必要了，惟独我们对主的爱永远存留。我们在地上时对主的爱，主会纪念，主也数算；在永世里与主面对面时，我们仍旧可以爱主，并且继续的爱主，主也不停息祂对我们的爱，在永世里，神爱我们，我们爱神，在荣耀丰富的彰显里，当中调和着爱，也充满着爱。『如今常存的有信，有望，有爱，这三样，其中最大的是爱。』的意义就是在此。爱比恩赐高得多了，比知识高得多了，也比能力高得多了。爱实在是进入身体的见证的最妙的道路。

【其中更要羡慕的，是作先知讲道。】

爱是运用恩赐的基础，在面对面见主以前，恩赐还是有它一定的效用，不能缺短的，缺短了恩赐，

教会的建造就会有难处。所以圣灵又藉着保罗说，『你们要追求爱，也要切慕属灵的恩赐，其中更要羡慕的，是作先知讲道。』（十四章1节）恩赐在面对面见主的那一天要停止，要归于无有，但现在却不能没有，神还是要用各样的恩赐去建造教会。因此在追求爱的同时，也要切慕属灵的恩赐，不单是羡慕，而是切慕。在哥林多的教会里，他们所得的恩赐没有不及人的，但是他们因为缺少了爱的学习和操练，在恩赐的运用上就出了乱子。他们在运用恩赐的时候，没有体会圣灵赐下恩赐的目的，也没有爱的扶持，结果叫他们把恩赐的运用作为炫耀自己的工具。他们特别偏重方言的恩赐，因为方言的恩赐最能炫耀自己，我能讲一些话，别人不会听，我说我讲的是『天使的话语』，你们的属灵程度太差，不能领会我所讲的，我就沾沾自喜了，因为我的属灵程度比别人都高。说方言是不是属灵程度高的标志呢？显然不是，哥尼流一信主就讲方言，以弗所那几个门徒才弄清楚救恩就讲方言，显然方言不是属灵程度的标志，但因为容易在人面前炫耀自己，满足自己的虚荣，所以哥林多人特别喜爱方言，也高举方言。可是在神的心意里，祂愿意人多得着先知讲道的恩赐，祂很着重的说明『其中更要羡慕的，是作先知讲道。』一个爱神的人，体贴神的心意，他宁愿不在人前炫耀自己，而追求去作一个用自己惯用的言语来传达神心意的人。

『作先知讲道的，乃是造就教会。』

体贴心意的人就会留心神所要的，体贴自己的人只是留意个人的满足。真正的方言是在人里面讲说『神各样的奥秘。』（十四章2节）但那只是限于个人与神的交通，『那说方言的，原不是对人说的，乃是对神说的，因为没有人听出来。』（十四章2节）所以说方言只起造就自己的效用，对众人就不起造就的作用。但神的计划是要得着教会，爱的实质又是脱离自己，因此体贴神的人是不会把心思放在方言的恩赐上的，而乐意照主的心意去爱慕『多得造就教会的恩赐。』（十四章12节）

『但作先知讲道的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人，……乃是造就教会。』（十四章3~4节）作先知讲道的，不会是像旧约的先知那样说预言，而是顺服灵的感觉，说出神当时要对人说的话，就是时代的讯息，给人造就，给人劝勉，也给人安慰，把人的脚步带回神的路上。所以得着讲方言的恩赐还不是最难的，只要圣灵分给，人就可以得着；但是真正作先知讲道的人，都得在神面前好好的追求，肯付代价的顺服神，脱离自己，然后神才能用得着他。因为只有不活在自己目的里的人，神才能在他身上找到输送恩典的导管，把神的恩典从宝座上连接到神儿女中间，使教会得着造就，让神的心意得以成全。『我愿意你们都说方言，更愿意你们作先知讲道，因为说方言的，若不翻出来，使教会被造就，那作先知讲道的，就比他强了。』（十四章5节）说方言虽可造就自己，但圣灵分给恩赐的目的却是为了建立身体，所以若在恩赐的使用上注重了方言，就叫教会得不着造就，爱神的人不应当这样作，爱神儿女的人也不应当这样作。因此不要为了满足自己，拼命去追求说一些连自己也不明白的话。『舌头若不说容易明白的话，怎能知道所说的是什么呢？』而『世上的声音或者甚多，却没有一样是无意思的。』（十四章9~10节）话说过了，别人不明白，那就是白说了。所以在教会中不是不可以说方言，但是一定要另有翻方言的恩赐同时显出来。既然方言恩赐在教会中运用时有这样的限制，神的灵就提醒众人，『既是切慕属灵的恩赐，就当求多得造就教会的恩赐。』（十四章12节）把心意放在神的计划上，不是放在人自己的满足上。保罗体会神的心意，也见证说，『我感谢神，我说方言比你们众人还多。但在教会中，宁可用悟性说五句教导人的话，强如说万句方言。』（十四章18~19

节)

方言在聚会中运用的目的

方言恩赐运用得不合适，叫教会聚会产生了混乱，也会转化成为恶事，帮助神的仇敌破坏神在教会中的建造。圣灵使用保罗提醒在哥林多的教会在运用方言恩赐的时候，先要建立一个准确的心意。『弟兄们，在心意上不要作小孩子，然而在恶事上要作婴孩，在心志上总要作大人。』（十四章20节）从上下文看来，方言恩赐运用不当，就会转化成恶事，既然有这样的果效，那么在处理方言恩赐问题上就不要像小孩子一样，不该好奇，不该只管自己的满足，应当像个长成的大人，会运用心思，全面性的去处理恩赐的问题。

『方言不是为信的人作证据，乃是为不信的人。』（十四章22节）该注意这里所说的『证据』，是证明神曾说过，『主说，我要用外邦人的舌头，和外邦人的嘴唇，向这百姓说话，虽然如此，他们还是不听从。』（十四章21节）从前没有方言，到了基督完成了救恩，升回天上去了，圣灵把方言的恩赐赐给门徒，叫他们说出他们原来不会说的外国语，向不信的人证明神的作为。（参徒二章1~12节）『证据』与『神迹』在这里是同一个意义，神用方言作为一个神迹摆在不信的人面前，叫他们看见神的作为，心意能回转归向神。方言既是给不信的人作证据，所以在教会的聚会中，运用方言的恩赐是不恰当的。『所以全教会聚在一处的时候，若都说方言，偶然有不通方言的，或是不信的人进来，岂不说你们癫狂了么？若都作先知讲道，偶然有不信的，或是不通方言的人进来，就被众人劝醒，被众人审明。他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地敬拜神，说神真是在你们中间了。』（十四章23~25节）方言在聚会中的果效既是对不信的人作一个神迹，那么对已经信主的人就没有果效，因此在教会聚会中运用方言的恩赐是有限制的。在爱的功课上有学习的人，对神这一个定规必会顺服的。

运用恩赐的聚会——「凡事都当造就人」

在使徒的日子，全教会聚在一起的时候，都是运用恩赐来供应教会，不像现在的教会聚会的情形，以讲道聚会为主体，而删除了神的儿女运用恩赐的权柄，这大概是和人制造出来的「圣品制度」有极深密的关系，把聚会的事奉集中在极少数的特殊人物手上。起初的教会不是这样，圣经所启示的样式也不是这样。当日作主工的人不多，传福音的工作面又广，使徒们在一个地方建立了教会，他们只能停留很短的时间，又离开那里，继续向前走。教会在没有使徒带领的情形下，一同同心仰望作教会的主，藉着圣灵来管理并供应教会；这样的聚会样式才是教会主要的聚会样式。这种运用恩赐的聚会在教会中消失了好长久的日子，最近这两三个世纪里在一部分的教会中略有一点的恢复，但对大多数的教会来说，仍旧是陌生的，甚至拒绝，更有甚的，竟称这种交通性的聚会为标新立异，那里知道这才是最古旧的教会的聚会。但事实上，恢复这种聚会的教会，一般说来，都是比较多显出神的祝福的，不是说他们特别蒙爱，而是因为他们回到圣经里，让神儿女的属灵效用显明出来，以致神的丰富没有受到人的限制，神的祝福也就显出来。

一、「凡事都当造就人」

因着要使教会学习运用恩赐，圣灵让保罗记录下了一个交通聚会的样式。聚会是很自由释放的，没有人作主席来操管，也没有预先作好的安排，一切都凭着圣灵的感动来进行，各人把自己在神面前所有的学习来供应教会。『各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话。』（十

四章26节)没有任何的拘束,除了说方言的必须有翻方言的配搭在一起才能使用外,神的儿女们都可以按着里面的负担,透过诗歌,透过言语,透过祷告,把神要向教会说的话交通出来。

聚会是自由的,但却要守住『凡事都当造就人』的原则(十四章26节),虽没有外面的规条,但却有里面的约束。不该在聚会中胡说乱讲,也不讲属地的事物,就是照着圣灵有感动,说出造就人的话,不能造就人的话都不要说,说出来的话都能把人带到主的面前,把人带到父的宝座前,去支取属天生命的丰富。说话要炼净,不要掺杂闲话和不必要的话,只要把圣灵放在我们里面的负担卸下来就是,在圣灵的管理下交通出来,就能叫人得造就,凭着自己来讲话,讲自己喜欢讲的话,那就不能造就人。在爱的学习基础上,总会了解这样的事实;不叫人得造就,就会损害人。所以在运用恩赐的时候,总不要离开『凡事都当造就人』的原则,并且留心建立好这原则。

二、【先知的灵原是顺服先知的】

运用恩赐的聚会同时也是一个学习顺服权柄、学习辨别灵的功课,我们不能把人的冲动说成是圣灵的感动,也不能把邪灵的假冒接受过来看成是圣灵的感动。所以『若有说方言的,只好两个人,至多三个人,且要轮流着说,也要一个人翻出来。若没有人翻,就当在会中闭口,只对自己和神说就是了。至于作先知讲道的,只好两个人,或是三个人,其余的就当慎思明辨,若旁边坐着的得了启示,那先说话的就当闭口不言。因为你们都可以一个一个的作先知讲道,叫众人学道理,叫众人得劝勉。先知的灵原是顺服先知的。因为神不是叫人混乱,乃是叫人安静。』(十四章27~33节)作先知的,一定要在顺服神权柄的功课上有点操练的,不带着神的权柄是不能作先知的。神叫他何时说话就说话,神不要他说话他就停下来,里面的感觉是很敏锐的。不是一个人包办一次的聚会,一次聚会里都得有五或六位把神的心意与众人交通。坐着听的人不仅要留心听,也要把听来的慎思明辨,把不是出于神的分别出来,因为人的学习不够成熟,多少也会掺杂出于人自己的东西,这些不能和神的话调混在一起,不管是谁人在说话,不是神的心意的就在心思里分别出去。因此在聚会中,每一个人都在学习服神的权柄,不越过圣灵的管理。不然的话,就发生混乱,但『神不是叫人混乱,乃是叫人安静』。所以作先知讲道的,先要有先知的灵,就是服权柄的灵。翻方言的恩赐约束说方言的恩赐的运用,先知的灵约束作先知讲道的恩赐的运用,总括一句话说,整个运用恩赐的聚会都是叫神的儿女认识神的权柄,同时也操练服神的权柄。

三、【凡事都要规规矩矩的按着次序行】

里面有了权柄的约束,外面也有规矩的管理,在聚会中要保持安静,不单是运用恩赐的聚会,所有的聚会都当保持安静,好让我们的灵不受打岔,能敏锐地感觉出神的心意。一般说来,妇女是比较上不能保持安静的,当时在哥林多的教会中也有这样的情形,她们听不懂,就彼此耳语询问,对一些她们已经懂了的,又窃窃私语的在批评,这些情形都是不应该在聚会中出现的。所以神的话很严肃的提出警告,『妇女在会中要闭口不言,像在圣徒的众教会一样。因为不准她们说话,她们总要顺服,正如律法所说的。她们若要学什么,可以在家里问自己的丈夫,因为妇女在会中说话原是可耻的。神的道理岂是从你们出来么?岂是单临到你们么?』(十四章34~36节)保持聚会安静也是一个服权柄的操练,可是给太多的人忽略了;但是不能再长久的忽略下去,旧约的哈巴谷书二章二十节说,『惟耶和華在祂的聖殿中,全地的人都當在祂面前肅敬靜默。』現今神是在祂的教會中,所以『凡事都要規

规矩的按着次序行』。(十四章40节)——王国显《仍是一个身体》

第十三篇 『因为基督必要作王』 (十五章)

哥林多这个地方是文化相当高的一个城市，居民的文化水平也相当高，人的智慧也就产生很大的影响力。在林前二章里保罗就提到『叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能』。但是在哥林多的教会中还是有不少的信徒因着外界的影响而怀疑复活的事。圣灵在林前十五章里把关于复活的真理详尽的启示出来，也同时指出教会的信绝不是跟随人的智慧，更指出了他们怀疑复活是因为没有原则地和不信的人交往，接受了不信的影响。『你们不要自欺，滥交是败坏善行的，……因为有人不认识神。』(十五章33~34节)所以接受复活的应许也是一个「顺从谁」的问题，「根据谁」的问题。

『基督照圣经所说，……又照圣经所说。』

复活是构成完整福音的一个历史事实，没有复活就没有福音；没有复活，基督的死和埋葬也就没有意义。所以神所预备叫人得救的福音是根据基督的死、埋葬和复活而完成的，人若不是徒然相信，『就必因这福音得救。』(2节)福音不是偶然发生的，是神早在创世以前就计划好，也向人启示了，最后藉着基督钉在十字架上，又从死人中复活而完成。所以从另一个角度看，福音是应验了神的应许。『我当日所领受又传给你们的，第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了。』(3~4节)基督所经历的都是照着神的话来应验的，这一个历史的事实是人的智慧所测不透的，也是人的理智所接受不来的，但却是历史的事实。

这个历史事实就引出了一个非常原则性的属灵问题，是相信神的话呢？还是相信人的智慧？是神的话有权威性呢？还是人的智慧的可靠性高呢？福音实在是显出了拯救人的能力，相信福音的人都经历了赦罪的平安，也经历了生命的变化，这些经历都是根据神的应许接受福音而来的。神的话说了就不改变，人所主张的却不住在变；因此，神的话才是我们跟随的根据，人的话只是叫我们产生迷乱。我们看准了，我们的信只是根据神，而不是根据人。神说基督要被杀，并且也被埋葬，基督就真的被杀和被埋葬；神说基督要从死人里复活，基督就真的从死人里复活。神的话绝对可靠，神的话绝对有权柄。

复活的见证人

神应许说基督要从死人中复活，基督就从死人中复活。神也兴起一批人，亲眼看见主的被杀和埋葬，亲眼看见第三天复活过来的基督，『又照圣经所说，第三天复活了，并且显给矶法看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的；以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看。』(4~8节)这一批人看见了复活的基督，也为复活的基督作见证，他们劳苦地作见证，并拼死地作见证，基督若没有复活，他们为何要这样作，像个愚昧的人一样呢？保罗先是极力反对主耶稣的，后来在大马色的路上遇见了复活的主，他就澈底的转过来，不顾自己地作基督的见证，『弟兄们，我在我主基督耶稣里指着你们所夸的口，极力的说，我是天天冒死。我若当日像寻常人，在以弗所同野兽战斗，那于我有什么益处呢？若死人不复活，我们就吃吃

喝喝吧！因为明天就要死了。』（31~32节）

保罗遇见了复活的主，叫他从极力反对转过来极力的传扬基督，保罗不是愚昧人，也不是没有学问的人，他有思想，有见识，他不会为了要得着一件虚无的事，牺牲他个人的前途。他是真实的见到复活的主，这一次的看见，使他放弃了属地的前途，一生甘愿为主劳苦。这些复活的见证人所表现的，正是基督复活大能的明证。

基督复活的重要性

复活是神的作为，是超越物质观念的范围的，而又是真实必要有的事。撒但也知道复活对牠关系重大，复活之日也就是牠走向覆灭之时，所以撒但倾尽全力来攻击复活的史实。在基督复活的时候，撒但已经使人造谣，说并没有复活的事，只是耶稣的尸体给门徒偷去。在历史上，从当日在哥林多的教会到如今的基督教内那些新派的人，都异口同声的说没有死人复活的事。新派的人更说，基督并不是身体复活，而是精神复活，虽然他们的论调常常在变，甚至所用的话好像更属灵了一些，但骨子里头仍然是不相信有复活这一回事。人的智能若不是向着神，就正好是撒但所使用的好工具。不接受有复活的事正是人智慧的产物，替撒但来完成抵挡神的任务。

撒但叫人的眼睛从复活的事上偏离是有原因的。若是能把复活的事勾销，人就永远伏在牠的手下。没有复活，也就没有审判，更没有永远的灭亡，这样，人就更可以完全不再理会神了。当然这是撒但一厢情愿的事，但事实并不如此。『若没有死人复活的事，基督也就没有复活了；若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。并且明显我们是为神妄作见证的，因我们见证神是叫基督复活了。若死人真不复活，神也就没有叫基督复活了。因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是徒然的，你们仍在罪里。就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。』（13~19节）不错，复活是福音的关键，没有复活就没有福音。但是复活的史实和事实，绝不会因人的智慧的拒绝而成为虚假。历世历代以来，神兴起了多少人来经历了复活的大能，又见证了复活的大能。复活是胜过罪和死的标记，是我们所接受的救恩的根基，又是救恩所带给我们的指望。

复活引入神计划的完成

罪把人带进死的里面，死就把人捆绑在灭亡里直到永远，人不能脱出这个捆绑，神的计划便没有成功的条件，所以神必定要打破这一个死的枷锁，好把在死的权势下受辖制的人释放出来，然后逐步的完成神的计划。因此，复活就是神在世界之王面前显出得胜的转折点。复活羞辱了掌死权的魔鬼，解决了死的辖制。『基督已经从死里复活，成了睡了之人初熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了。照样，在基督里众人都要复活。但各人是按着自己的次序复活。初熟的果子是基督，以后在祂来的时候，是那些属基督的。』（20~23节）基督替我们偿付了罪的工价，就从死人中复活了，祂的复活打通了人脱离死的辖制的道路。亚当把人带进死里，基督亲身进到死里，又从死里出来，不是像在死里逃生那样出来，而是震动了死的权势，昂然的出来，荣耀的出来，不单是祂自己从死人中出来，并且是开辟了向死亡夸胜的路径，叫一切在基督里的人都因着寻找到这一条路而欢然奔跑，进入永生，进向神的宝座去承受产业，与基督一同承受万有。

基督的复活不单是释放了人，也将神的心意显明在宇宙中，就是叫神的权柄在宇宙中不再遇见黑

暗权势的阻拦，澈底的摧毁了撒但的权势。『但各人是按着自己的次序复活。初熟的果子是基督，以后在祂来的时候是那些属基督的。』初熟的果子可以说是样本，表现着这一类果子的模样和性质；初熟的果子是怎样，其余后熟的果子也是怎样。基督是初熟的果子，不仅是说出祂是头一个从死人中复活过来，也是说出祂是如何的复活，并且也说出祂的复活带出了何等样的结果。基督复活进入荣耀里，属基督的人复活也是进入荣耀里，基督的复活叫祂从神的手中接受了『天上地下所有的权柄』，属基督的人复活也与基督一同享用这一个权柄。

基督是初熟的果子，祂把神的心意作成功了。祂不仅是叫属祂的人复活，向死亡的权势夸胜，并且祂继续照着神的心意把神的权柄彰显出来。『再后末期到了，那时，基督既将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父神。因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在祂的脚下，尽末了所毁灭的仇敌就是死。因为经上说：「神叫万物都服在祂的脚下。」……万物既服了祂，那时，子也要自己服那叫万物服祂的，叫神在万物之上为万物之主。』（24~28节）何等的宝贵，子的复活叫祂在父的手中得了高举，经过了国度，进入新天新地，神的一切仇敌，连死也包括在内，都在基督的面前倒下去了，再也起不来了，宇宙中所有的权柄都在子的手上，而子也把这权柄完全的交给父神，叫父的宝座在宇宙中显为至高（参启四章，廿一章），复活是为了叫子升高，也叫在子里面的人与子一同升高；复活又是叫父的荣耀与权柄彰显，叫父永远的计划成就，显明神在万有之上为万有之首。

复活的荣耀

复活是进入荣耀的前奏，人失去了神的荣耀以后，只是长久的卧在那恶者的手下，接受死亡的辖制。在基督的复活里，人失去的荣耀得以恢复，从此以后，就等候与基督一同进到永远的荣耀里。人的智慧总是要向神发出难题来，要怀疑神的作为。其实复活既然是超越物质范围的，用物质的观念去认识复活是摸不着门路的。复活这一个盼望固然是神儿女从神手中所接过来的应许，但是许多不认识救恩而敬拜假神的人都有着复活的观念。『那些为死人受浸的，将来怎样呢？若死人总不复活，因何为他们受浸呢？』（29节）这话有点费解，在真理上，基督徒不为死人受浸的，在历史的记录上，教会也没有作这样的事。我想，这十分有可能是指着拜假神的人作的，在他们的意识里也有复活这一回事，连不认识神的人也盼望着复活。我们有基督作初熟果子的人更当持定神的应许等候复活的日子来到，不给人的智慧来迷乱。

人的身体在坟墓里已经腐烂掉了，复活的时候从那里得回一个身体呢？这是人的智慧所产生的疑惑，但这疑惑并不能叫神的应许不兑现。『或有人问，死人是怎样复活，带着什么身体来呢？无知的人啊，你所种的，若不死就不能生。并且你所种的，不是那将来的形体，不过是子粒，即如麦子，或别样的谷。但神随自己的意思，给他一个形体，并叫各等子粒，各有自己的形体，凡肉体各有不同，人是一样，兽又是一样，鸟又是一样，鱼又是一样。有天上的形体，也有地上的形体。但天上形体的荣光是一样，地上形体的荣光又是一样。日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光。这星和那星的荣光也有分别。死人的复活也是这样。』（35~42节）这一段经文本身已经说得很清楚了，第一是种下去的是子粒，长出来的是一棵植物，形体完全不一样。第二，各种受造之物有各种不同的形体，这形体是根据神的定规。第三，地上的形体绝不同于天上的形体。所以人的身体在坟墓里化解了，这没有问题，因为这身体不过是地上的形体，如同子粒一样，但复活过来的是属天的，自然不再是原来的

身体，谁还愿意再要那会病，会死，会朽坏的身体呢？神照祂自己的定意，为我们预备另一种身体，所以不必为复活的身体担忧，只信神的话就是了。

现在的形体和将来的形体不一样，地上的形体和天上的形体也不一样，『死人复活也是这样，所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体，若有血气的身体，也必有灵性的身体。经上也是这样记着说，「首先的人亚当，成了有灵的活人。」末后的亚当成了叫人活的灵。但属灵的不在先，属血气的在先，以后才有属灵的。头一个人是出于地，乃属土，第二个人是出于天。那属土的怎样，凡属土的也就怎样；属天的怎样，凡属天的也就怎样。我们既有属土的形像，将来也必有属天的形像。』（42~49节）亚当只是有灵的活人，但不是全然是灵，他既是出于土的，也就归于土，所有在亚当里的人都和他一样，因为他是头一个人，他的结局和性质就是所有的人的结局和性质，他归于土，所有的人也归于土。基督是另外的一个人，祂是叫人活的灵，祂没有土的掺杂，因为祂是出于天的，一切在基督里的人都和祂一样。在神的眼中只有两个人，或者说是两个特别大的人，比地上的人加起来的总和还要大，一个是亚当，一个是基督，所有的人都分属在这两个不同的人里面，这两个人就是所有人的表样，属亚当的就像亚当一样，属基督的就像基督。亚当死了，也埋葬了，所有在亚当里的人都要死，都要埋葬；只有基督从死人中复活，所有属基督的也必要从死里复活。亚当是个物质的人，基督是个灵，属基督的人复活过来，不再带着像亚当的物质身体，而是得着像基督一样的属灵的身体。复活不是回到亚当里，再有物质的身体，而是面对面的进入基督里，必定要得着像基督一样的荣耀的灵体。

我们不能带着必死和必朽坏的身体去承受神的国，因为『血肉之体不能承受神的国』。神要为我们预备一个属灵的身体，所以藉着死去结束属血气的身体，藉着复活来给我们一个属灵的身体，所以圣灵在这里把一个秘密告诉我们，属基督的人并没有死亡这一回事，不过是睡觉，睡足了还要再起来，复活就是这样的睡过了觉就起来，但是『我们不是都要睡觉，乃是都要改变。就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。』（51~52节）这是主再来提接教会时的情景，何等荣耀的事。基督的复活不单叫在基督里睡了的人醒过来，祂复活的大能又叫那些在祂来时还活着的基督徒根本不必接触死亡。神的儿女并不需要死亡，只需要改变，就算是要经过身体死亡，那也不过是为了要身体改变，成为荣耀的身体，好承受神的国。这是神计划中的一个要点，叫神的儿女藉着改变，得了不朽坏的身体，能和基督一同作神的后嗣。

基督复活的能力不单释放被死拘禁的人，也叫一些人不给死亡的触须碰着。『死阿！你得胜的权势在那里？死阿！你的毒钩在那里？死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢神，使我们藉着我们的主耶稣得胜。』（55~57节）基督的死解决了罪，基督的死满足了律法的要求，叫律法向我们失去了追讨的能力，罪也不能带我们到死的里头，死而复活的基督使罪的权势与毒钩都粉碎了，我们的得胜是在乎基督，我们的指望也在乎基督，没有什么可以使基督改变，所以任凭人的智慧向神的作为挑战吧，神的作为不会变动丝毫的，『因为基督必要作王』。『所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动。』坚固在复活的基督里，祂不动摇，我们也没有动摇的可能。相反地，『常常竭力多作主工，因为知道你们的劳苦，在主里面不是徒然的。』（58节）因为复活的基督要来结束地上的一切，把我

们带进荣耀里，与祂同享荣耀。所以我们的眼睛不必看人和人所有的，我们依旧是定睛在经过了复活又进到荣耀里去的主身上。—— 王国显《仍是一个身体》

第十四篇 学习更多的看主（十六章）

到了林前最后一章，重大的事已经交通完了，剩下一些比较零碎的事，也可以说是神家里的家常事，虽然是家常事，却是贯串着身体的见证和教会生活的原则。事情虽小，原则却十分的重要。

供给有缺乏的圣徒

『论到为圣徒捐钱，我从前怎样吩咐加拉太的众教会，你们也当怎样行。每逢七日的第一日，各人要照自己的进项抽出来留着。免得我来的时候现凑。』（1~2节）在哥林多的教会所供给的不是本地的圣徒，而是远在耶路撒冷的弟兄姊妹，他们从没有见过面，但是知道了在耶路撒冷的肢体遭遇到饥荒的威胁，他们就有了负担去帮助在远方有缺乏的肢体。教会是地方性的，但教会又有超越地方的属灵联系，这一个生命的联系叫神的儿女成了一个身体，彼此作肢体。『一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦，若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。』没有因着地域的分隔，也没有因为素未谋面，因而采取不闻不问的态度，相反的，却把弟兄们的难处担起来作为自己的事一样。这就是身体的见证的一方面。

在供给有缺乏的圣徒一事上，圣灵给我们指出了我们生活在身体里的态度。神的儿女不是把自己的剩余财物去帮助弟兄，而是把弟兄放在自己的前面。在处理财物的功课上，神要求我们严重的对付自己，不以自己作中心。『弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们。就是他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间，还格外显出他们乐捐的厚恩。我可以证明他们是按着力量，而且也过了力量，自己甘心乐意的捐助。再三的求我们准他们在这供给圣徒的恩情上有分。并且他们所作的，不但照我们所想望的，更照神的旨意，先把自己献给主，又归附了我们。』（林后八章1~5节）使徒们按着神安排的环境带领各地的教会，一同学习活在身体的见证中，马其顿的教会摸准了道路，他们在供给圣徒的学习上领会了他们是属主的人，先把自己献给主，再照主的心意拿出财物，不是照自己的意思来定规财物的奉献，而是照圣灵的感动把财物献出来。保罗提醒哥林多人要在进项中先抽出作奉献的部分，分别出来献给主。虽然使用财物的是弟兄，但在心意上是奉献给主的，这是一个具体的生活操练，确定了准确的次序，先是主，其次是弟兄，末后才是自己。这次序是和人的天然性格相反的，正因为是相反，我们才会领受什么是主的权柄，什么是顺服，这样我们才能真正的学到属灵的功课。

尊重主的选召

在神的家中有一个普遍的毛病，就是不大尊重神所用的年青的工人，用属世的眼光来看他们，甚至是用长辈的身分去对待他们。我不说年青的工人没有犯错误，但是谁不犯过错误呢？我们都是错误中被主纠正过来而进向老练的。有一件事是肯定的，年青的工人的生命不成熟，属灵经验不够深稳，讯息的供应也不够丰富。但一个工人从肤浅进到老练是要经过年日的累积的，我们有一个正确的态度

看年青的工人，也就是在主的工作上作好我们该作的一分。『若是提摩太来到，你们要留心，叫他在你们那里没有惧怕，因为他劳力作主的工，像我一样。所以无论谁，都不可藐视他，只要送他平安前行，叫他到我这里来。』（10~11节）

圣灵在这里指出了一点人所忽略的事，年青的工人虽是年青，也不够成熟，但他作主的工人不是由于他自己，而是由于主的选召。主选上了他，就是说明了主看他在主的工作上有用处；主既看他有用处，主也实在的使用了他，我们是谁？竟敢不尊重主的选召呢？我们必须看到，假以时日，他们在主里成长过来，他们就会是主手中合用的器皿，也是主的贵重的器皿。对于那些不是由于主的选召而是出自自己的热心而作工人的，那是另一个问题，我在这里不去说他们。但我们要急切留心的，要学习越过外面而看主的选召和使用，尊重主的选召。对年长的工人，我们在主里敬重他们；对年青的工人，我们也一样的在主里敬重他们，因为他们是主所看中而选上的。我们该在爱心上给他们更多的鼓励和扶持，让他们快快的给主得着，作祂手中合用的器皿。

不沾染弟兄的愚昧

要活在见证里，就必须站稳在主的话里，不能对人与环境有所迁就，更不允许有人的天然生命掺杂在其中。『我要从马其顿经过，既经过了，就要到你们那里去，或者和你们同住几时，或者也过冬。无论我往那里去，你们就给我送行。我如今不愿意路过见你们，主若许我，我就指望和你们同住几时。』（5~7节）保罗和在哥林多的教会真是亲亲热热得像家里的人一样，事实上也真是神家里的人，保罗很想念教会，可是他在当时放弃了与教会见面的机会，保罗似乎并不怎样想念教会，不是的，保罗实在是想念教会，他整个心意都放在神的儿女身上，他不去见他们是有原因的，固然在以弗所有主的工要作，但这不是最主要的原因。『我自己定了主意，再到你们那里去，必须大家没有忧愁。倘若我叫你们忧愁，除了我叫那忧愁的人以外，谁能叫我快乐呢？我曾把这事写给你们，恐怕我到的时候，应该叫我快乐的那些人，反倒叫我忧愁。我也深信，你们众人都以我的快乐为自己的快乐。我先前心里难过痛苦，多多的流泪，写信给你们，不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外的疼爱你们。』（林后二章1~4节）保罗那时不愿意到哥林多去，主要是因为哥林多的教会实在是太乱了，特别是在分门别类的事上，保罗也给牵卷在那些纠缠里，这样伤损身体的见证，是保罗所不能忍受的，也不愿看到的。他定规了他的脚步，必须要神的儿女向着神转回了，他才再到哥林多去。

保罗是这样，亚波罗也是这样，都被卷进分门别类的纠缠里。保罗在那时不愿去哥林多，亚波罗也不愿在那时去哥林多。『至于兄弟亚波罗，我再三的劝他，同弟兄们到你们那里去，但这时他决不愿意去，几时有了机会他必去。』（12节）什么时候才有机会呢？弟兄们脱离错误，回转到主的心意里，那时候就是机会了。神的儿女都学会不沾染弟兄们的愚昧，人的愚昧就不会扩大，回转到见证里的机会就增加，从哥林多后书里，我们果然看见这一点。

敬重清心爱主的人

在分门别类的哥林多教会中，人争着要出人头地，高举人，又彼此高举。在这种混乱的情况下，圣灵印证了几个清心爱主的人。在这一个比较里，这几个人实在是宝贵，他们的属灵的品格也真够美丽，要不是圣灵给他们印证，恐怕也没有几个人知道他们，我们也不会认识他们。『弟兄们，你们晓得司提反一家，是亚该亚初结的果子，并且他们专以服事圣徒为念。我劝你们顺服这样的人，并一切

同工同劳的人。司提反和福徒拿都，并亚该古到了这里来，我很喜欢，因为你们有待我不及之处，他们补上了。他们叫我和你们的心都快活。这样的人，你们务要敬重。』（15~18节）分门别类的人是高举人自己，这几个人却是隐藏了自己，清心的爱主，暗暗的服事主，也服事众圣徒。他们不是夸夸其谈的争名位，他们实在是生命的分量。该受敬重的应该是这样的人，他们身上带着主的见证，也带着主的权柄。圣灵也在这里说，『这样的人，你们务要敬重。』

教会间彼此的问安，这也是身体的见证，他们不是循例的问安，他们的问安也是有圣灵的印证的。在当时的交通情况，他们是不可能早就认识的，没有见过面有什么要紧呢！只要同在一个身体里就够了。但盼望所有认识主的人都爱主，都向往主的见证；不爱主也得对主有点感情，那一点点的感情也会吸引我们的心向着身体的见证，因为『肢体虽多，仍是一个身子』。但愿主的话苏醒我们！『若有人不爱主（对主没有感情）这人可诅可咒。主必要来。』（22节）—— 王国显《仍是一个身体》