

教會的意義(史百克)

目錄：

- 01 第一篇 教會的重要和性質   02 第二篇 教會的實際表現
03 第三篇 教會的名稱之一——神的家   04 第四篇 教會的名稱之二——帳幕和聖殿
05 第五篇 教會的名稱之三——聖潔的國度   06 第六篇 教會的名稱之四——教會
07 第七篇 教會的名稱之五——基督的身體   08 第八篇 教會的名稱之六——君尊的祭司
09 第九篇 教會的名稱之七——新人
10 第十篇 教會的名稱之八——新婦、羔羊的妻
11 第十一篇 教會的名稱之九——聖城新耶路撒冷

第一篇、教會的重要和性質

為甚麼要有教會？我要引用保羅在以弗所書里的一處話，我們都知道以弗所書乃是聖經中把教會完滿擺出來的一卷書。我所要看的一處，就是以弗所書一章廿二節的下半：「把祂當作萬有之上的頭賜給教會，教會是祂的身體，是那在萬有中充滿萬有者的丰满」（按原文直譯）。教會是祂的身體，也是它的丰满。

教會的重要

神在宇宙中最大的目的，就是榮耀祂的兒子；神在宇宙中第二個最大的目的就是要得著一個榮耀的教會。在我們剛才所讀的這段聖經里，它把基督和教會擺在一起。一面說神把祂的兒子，我們的主耶穌基督，當作萬有之上的頭賜給教會，那就是神兒子的地位；另一面又說教會是祂的身體，是那充滿萬有者的丰满。這兩者擺在一起，就成為在這宇宙中神觀念里最重要的事物。

如果教會需要基督，那麼基督也需要教會。教會的確極其需要基督，沒有基督，教會就什麼都不能作；但倒過來說，也是同樣的實在，基督需要教會，正如教會需要基督一樣。新約聖經告訴我們教會不能離開基督，但是基督也不能沒有教會。所以我們就需要把教會這件最重大的事來看一下。

教會的性質

甚麼是教會呢？在今日我們比已往更需要答復這個問題，許多基督徒不知道教會是甚麼？對於「教會」這個辭，有許多錯誤的用法，而這些用法都不是當初所有的。所以這就非常需要我們明白教會到底是甚麼。關於教會我現在要說七件事，首先我請你們注意，我對你們所說的，都是在聖經里的，因著時間我不可能和你們一同讀這些聖經，但是凡我對大家講的，都能有聖經來證明，並且都有聖經作後盾。

壹、是神在創世以前在基督里所揀選的一班特別的人

教會是甚麼？這問題的解答：第一，教會是神在創世以前，在基督里所揀選的一班特別的人。關於這件事，使徒保羅在以弗所書一起頭就說得很清楚。他說：「神從創立世界以前，在基督里揀選了我們」（弗一4）。神在創世以前就在基督里揀選了教會。以弗所書接著又給我們看見，教會是確定的蒙了揀選，正像主耶穌一樣。當神設立祂的兒子作萬有之首的時候，祂也就揀選了教會，作基督在萬有中的丰满。教會是蒙揀選來作基督丰满的器皿，所以教會乃是在創世以前神心目中的一件事物。保羅說：「祂在基督里揀選了我們」。這裡的我們，不是指著我們個人說的，乃是指著教會。這是關乎教會的第一件事。

讓我們再重複一遍。教會是神在創世以前，在基督里所揀選的一班特別的人，這是教會永遠的一面。教會不是神以後才有的思想；教會不是在這時代里才頭一次顯出來的；教會也不是在世界歷史里到了某一個特定的時間而有的。在有時間以前，教會就已經在神的心目中了；並且等到時間過去之後，教會仍然存在，所以教會是永遠的。雖然如此，教會還是與時間有關係的。

貳、是神從萬國中呼召出來現今在地上作屬天子民的一班人

第二，教會乃是一班人被神從萬國中呼召出來，現今在地上作祂屬天的子民。這就是使徒行傳十五章十四節所記載的，神要從他們（列國）中間選取百姓歸于自己的名下。主耶穌說：「我要建造我的教會」（太十六18另譯）。這個教會乃是從列國選取出來的一班人，所以當我們來到教會里，我們就失去了我們的國籍。保羅說：「在此並不分希利尼人，猶太人……化外人，西古提人，為奴的，自主的」（西三11）。

我們聽見許多的說法，都把聖經這種觀念弄亂了。我們聽見有所謂中國的教會，或英國的教會，在神的心目中並沒有這樣的東西。沒有猶太人的教會，也沒有外邦人的教會，沒有中國的教會，也沒有英國的教會，沒有美國的教會，也沒有法國的教會，任何這一類的教會都沒有。只有一個屬天的教會，在這個屬天的教會里，一切屬地的分別都已經消滅了。聖經並沒有給我們看見，在教會里有猶太人、外邦人、中國人、英國人，以及其它的人。在神的話裡沒有這樣的東西。教會乃是從列國里選取出來的。以教會來說，她是完全失去了她屬地的國籍，她已得著屬天的國籍。這是很重要的，我們要記住它。

當我們大家聚在一起的時候，我們不是屬於不同的國籍。我們聚在一起都是神的兒女。我們不是憑著我們天然是什麼，或是按著我們的國籍來聚集，我們乃是在基督里來聚集。這就是使徒保羅所說：「雖然憑著肉體認過基督，如今卻不再這樣認祂了」（林後五16另譯）。我們不再把主耶穌認為巴勒斯坦地的一個猶太人；主耶穌不屬於任何一個特別的國家；主耶穌也不屬於任何一個特別的時間；主耶穌根本不屬於任何一種的人類。聖經說：「從天上來的，是在萬有之上」（約三31）。祂是超乎一切的國籍，並地上一切叫人有分別的事物。所以教會是一班人，是神從萬國中呼召出來，現今作祂屬天子民的一批人。

我們在舊約聖經里有這樣的例證。我們都知道以色列人是神從埃及中呼召出來的，埃及乃是這個世界的象征。以色列人是從埃及呼召出來的。神說：「我從埃及召出我的兒子來」（太二15）。以色列人在曠野生活的中心乃是一個人，那個人就是大祭司亞倫；以色列人生活中心的地方，就是會幕中的至聖所。只有大祭司亞倫才可以進至聖所，所以亞倫乃是那個國家的中心。我們現在來看他，當他穿上大祭司

的衣服時，有一件事會叫你們有印象，就是他所穿的那件長袍。那件長袍是從他的肩頭一直到腳跟，把他整個的身體都遮蓋起來了，甚至你不能看見他的腳步，並且那件袍子的顏色是蘭的，它稱作「以弗得的外袍，顏色全是蘭的」（出廿八31）。

現在我們再來看全體的以色列人，看看每一個男人、女人和小孩的衣服。你可以看見他們每一個人所穿的衣服邊上都是藍色。神吩咐每一個以色列人的衣服邊上都要有藍色邊，並且他們世世代代都要這樣作，祖父需要這樣穿，兒子需要這樣穿，孫子需要這樣穿，曾孫也需要這樣穿。每一個以色列人的衣服上都要有這個藍邊。

那個藍邊是甚麼意思？藍色乃是天上的顏色，就象征的意義來說，藍色總是指著天的顏色。亞倫是預表我們在天上的大祭司，希伯來書告訴我們這件事。在大祭司身上如何，在所有以色列人身上也都該是如何。他們是蒙召出來作屬天的子民，他們是稱作在曠野中的教會，這就是在今世代里教會的一個象征。就是有一班人從萬國中蒙召出來，在今世作神屬天的子民。這是關於教會的第二件事。

三、不是許多單個的人乃是一個團體的人

第三，教會乃是一批人，他們不是許多單個的人，乃是一個團體的人。當聖經說到「神從創立世界以前，在基督里揀選了我們」（弗一4）的時候，並不是說，神一個一個分別的來揀選我們；乃是說，整個教會蒙了揀選。我們與基督的聯合，乃是因著我們與祂同享於一個生命。我們與基督聯合，乃是因著我們接受了同一位聖靈。藉著這一個生命，也藉著這一位聖靈，我們眾人都成為一個身體。這是極其重要的一個原則。

教會雖是一批人，但他們不是許多單個的人，他們乃是一個團體的人。聖經稱教會為一個新人（弗二15），神對這個原則是相當注意的。如果你因著某種原因和神另外的兒女分開了，可能他們作了一些事反對你，或者是你作了一些事來反對他們。他們不肯饒恕你，或者你不肯饒恕他們。這樣，你和另一班神的兒女之間就有了分裂，你們彼此不說話了，你們彼此也不再有關係了。到這時候，你禱告看看，有什麼事發生，你就發現很難在神面前過去，主不肯聽你。祂說：「你去先和你的弟兄和好，然後再到我這裡來」，你看見這是身體的原則。神是看重基督的身體過於個人，我們不能離開眾人而作一個單獨與神同在的人，神是要求交通，這就是主耶穌所說：「若是你們中間有兩個人在地上同心合意的……」（太十八19），在這兩個人的「同心合意里」就連繫著很大的事。這不僅是指著他們定規在某些事上要同心合意，乃是說，他們是在一個靈里，並且在一個心里「同心合意」。他們在基督里是一個，並且在靈里也是一個。主只要能得著兩個這樣的人，那主就能藉著那個聯合，作出大的事來。我們要看見這是一個重要的原則，就是基督的原則。

我們知道在馬太福音里，頭一次題到教會，乃是在十六章，那裡主耶穌說：「我要建造我的教會」（太十六18另譯），這是在新約里第一次說到教會。到了馬太十八章中又說到教會，這一次是說到教會的功用。主在那裡告訴我們，若是有一個人作錯了事，一個弟兄應當去告訴他，他若不聽，那個弟兄就另外再帶一兩個人同去，若是不聽他們，就告訴教會，若是不聽教會，就要遠離他。他一切屬靈的祝福都是連在他和教會的關係上，離開了教會，他將失掉許多的福分，在新約里對這件事說得相當多。所以我們不能與基督身體的其它肢體失去聯結，而能與主同行。

肆、不是一個抽象的觀念乃是一個確定的實體

現在我們來看第四件事，教會乃是一個確定的東西，一個確定的實體，教會不是一個抽象的觀念，教會不是一套美麗的教訓。教會不是想象出來的東西，教會乃是一個確定而真實的東西，這是一個實際，我們必須恢復那個事實。

在我們所處的世代里，這件事是非常的混亂。因為就著我們所碰到的今日教會的光景來看，我們是很不容易認識教會的實際，基督教今日是這樣的混亂，可說是完全分裂成許多部份了。雖然如此，還是不能改變這個事實——教會乃是個確定而具體的東西。

伍、是基督的身體是那充滿萬有者的丰满

關於教會的第五件事，教會對於神及基督都有莫大的重要性和價值。我們再來看以弗所書一章廿三節，在那裡說到兩件事：第一，教會是祂的身體；第二，教會是祂的丰满。

若是沒有身體，你這個人有甚麼用處？我們若是沒有身體，我們一定不會很好，我們需要身體來表現我們自己，來把我們的思想變作行動，把我們的願望實際的表現出來。我們裡面的人只有藉著身體才能表現出來。神給了我們一個身體，為要把我們自己表明出來。當我們的靈魂，離開了身體就不再有其麼用處了。我們看著屍體就說，他去了（我們所說的他是指誰呢？顯然是指靈魂）。這個人的軀殼仍在這裡，但是他那個人去了。你若是對屍體說話，他不會回答你。所以身體必須為著這個人，這個人也必須有身體。為著在這世上實現他的目的，人就必須有一個身體。

這也就是教會之于基督。基督為要在這世上達到實際的目的，祂就需要一個身體，基督只能藉著祂的教會在這世上使人認識祂。教會是祂的身體，所以教會無論對於基督，或對於神都是非常重要的。然後他又接著說：「教會是那在萬有中，充滿萬有者的丰满」。那就是說，若沒有教會，基督就永遠不能表現祂的丰满，也就是說，基督只能藉著教會來彰顯祂的丰满。教會就是祂的丰满，所以基督的丰满乃是藉著教會才能彰顯出來。

陸、是基督一切的丰满為著教會的

現在我們來看第六件事，基督一切寶貴的東西都是為著祂的教會，而不是為著信徒個人的。讓我再重複一遍。基督徒一切寶貴的東西，那就是基督的丰满，乃是為著教會，而不是為著信徒個人的。就我們單個的信徒來說，我們永遠不能達到基督的丰满，單個的信徒不可能認識基督的丰满。不管這些單個的信徒有多少，沒有一個單個的信徒就個人說能達到基督的丰满，基督的丰满乃是為著祂的教會，為著祂所有成為一體的子民。我們需要好好的記牢這件事。

這就是說，我們屬靈的長進乃是在於我們屬靈的關聯。我們若是和神的子民有了分離，我們的長進就停止了，我們的生命就受到限制。希伯來書十章廿五節說：「你們不可停止聚會……既知道那日子臨近，就更當如此」。那個要臨近的日子是什麼日子呢？那就是教會的丰满得到彰顯的日子。所以我們要越過越在一起，基督的丰满乃是為著在屬靈方面在一起的神的子民。

柒、是撒但所忌恨的

第七件事，撒但忌恨教會，正如它忌恨基督一樣。如果說有一樣東西是撒但所忌恨的，那些就是教會真實的表現。教會若有真實的表現，這對教會而言是比任何其他的事更有難處。甚么時候說到教會要有真實的表現，那么就難處。這就是撒但從起初就不行止的來分裂神百姓的原因。它先把神的百姓一分為二，然後分成四，它一直就是這樣分，它不行止的工作，直到它把基督的身體最末後的兩個肢

體都分開了。如果它能進入你和另外一個信徒之間，它就要這樣作。它受不了這個思想，因為它知道教會的意義。

關於這一點就引到另外一件事。教會乃是神驅逐整個撒但國度的一個工具，撒但和它的國度現在正管轄著這個世界，保羅說到那“管轄這幽暗世界的”（弗六：12）。但有一天教會要取得撒但的國度在今天所有的地位。所以撒但知道教會是他所該怕的，教會乃是撒但的國度最大的威脅，所以教會是相當重要的。—— 史百克《教會的意義》

第二篇、教會的實際表現

上次我既把教會七方面的性質都說過了，或許有人會問：「教會是不是只能在天上給人看見，而不能在地上有具體的表現呢？」這是一個相當重要的問題。現在我們就要說到教會實際的表現。

I· 教會現今在地上應有實際的表現

教會是不是只能在天上被看見，而不能在地上成為真實的呢？如果在地上沒有教會真實的表現，這對於主和祂的子民是一個太大的虧損。主的子民若失去教會屬天的觀念和在地上的表現，所受的虧損是何等的大呢！任何地方一有了教會那真而又活的表現，那地方對主就有莫大的利益，並且對於主的子民也是一個極大的利益。

在以弗所書中所說的教會真理，是不是只在天上而不能在地上實現的呢？換句話說，我們是不是要把以弗所書挪到將來的永世里去呢？它難道不是屬於這個世代的麼？自然我們讀它的時候，就看見它的一切都是屬於今世的。保羅說：「為要藉著教會，使天上執政的、掌權的，現在得知神百般的智慧」（弗三10）。然後他用整個後半部的書信來說到我們這作基督身體的肢體在地上該有的生活。因為我們現今就是那個教會，所以我們就該那樣的行事為人。他不是說在將來的永世里，我們才與那些執政的、掌權的摔跤。我們與執政的、掌權的摔跤，乃是在現今。以弗所書多方面所說的都是屬於現今的事。

主若是現今就能夠得著這樣的一個教會，祂肯不肯呢？自然祂是肯的。那麼你是否認為主不能得著祂所要得著的呢？你如果這樣認為的話，那麼你心目中的神，就是一位失敗的神，就是一位能力有限的神了。

請看你的聖經，你就得承認一個事實，雖然神大體的子民都離開了神的思想，但是無論在任何時間，神還是要藉著一班少數的人來恢復祂那個思想。當時以色列全國的人都離開了神當初的思想，於是神就藉著被擄歸回的遺民來恢復祂那個思想。關於這班遺民，先知這樣說：「那時敬畏耶和華的彼此談論，耶和華側耳而聽，且有紀念冊在祂面前」（瑪三16）。主說：「揀選你作自己特別的寶貝」（申十四2另譯）。當事情大體都錯了的時候，神並沒有放棄祂的思想。祂乃是要重新再來。祂若是在全體子民中得不到，祂就在少數人中來得到，這就是神向來所作的。神從來沒有放棄祂所想要得著的。如果神說這是我永遠的旨意，神就定規要得著它。無論在甚麼地方，無論用甚麼方式，祂總要得著那一個。如果在那時，祂不能在全體身上得著的話，祂也要在少數的人中間得著。如果主得著了，這對主是何等寶貝！「他們要作我特別的寶貝」（瑪三17另譯）。這不但對主自己是非常的有價值，而對那些有分于這事的人，

也是非常有價值的，並且它對世界也是有價值的。我今天早晨對這事不能說得太多，我必須說一點主所要求得著這樣的一個教會，有些什麼攔阻。

II·教會實際表現的攔阻

第一，是神子民低落的屬靈光景。

神子民那個低落的屬靈生命，總是教會實際表現的一個攔阻。你在哥林多前書里能看見這件事。保羅說：「我從前對你們說話，不能把你們當作屬靈的，祇得把你們當作屬肉體的，在基督里為嬰孩的」（林前三1）。然後他就說到在他們中間還有分門別類的事。這就證明他們是屬肉體的，而不是屬靈的。低落的屬靈生命乃是教會實際的表現受攔阻的原因。當你屬靈生命增多了，你就會和神的兒女有很奇妙的交通。

我想你們曾到過海邊，在海邊都有防浪堤的設施，那些木造的防浪堤，沿著海邊，每隔若干碼就有一個。它把海岸分成了許多的段落，這一段稱為某宗派，另一段就稱作另外一個宗派。所以在這個海岸上就有了這麼多的宗派。但是只有在海潮很低落的時候，你才能看見那些分別。當漲潮的時候，防浪堤被海水淹沒的時候，這些分別就消滅了，你就不知道在那裡還有防浪堤。

你們懂得我的意思麼？無論甚麼時候，教會中屬靈生命的潮高漲了，一切分門別類的事就都消滅了。當生命的潮落下去的時候，這些分門別類又顯出來了。教會實際表現的最大攔阻，就是低落的屬靈生命，而分門別類總是證明基督徒生命的光景是低落了。

這不僅是在基督徒的團體中是真實的，就是在每兩個基督徒中間也是真實的。若是你不能和另外一個基督徒相處，你需要作的不是離開他而走掉，乃是要求主給你更多的屬靈生命。惟有如此，你才能和別人相處得更好。

以弗所書告訴我們說：「祂既升上高處，……將各樣的恩賜賜給人們」（弗四8直譯），「祂曾賜給好些使徒，好些先知，好些傳福音的，好些牧養的和教導的，為要成全聖徒……目的為著建立基督的身體」（弗四11，12直譯）。那就是說，祂把各樣的恩賜賜給教會。每一個有恩賜的人都是一件事情的不同部份，他們都是為著同一個目的，來建立基督的身體。但今天傳福音好像是獨立的事，他們只注意人靈魂的得救，一點不注意別的事；他們的目的是在那裡起頭，也在那裡終結，他們使傳福音這件事成為獨立的了。也有另外一班人，把教訓信徒這件事成為獨立的，他們只對教訓信徒的事感興趣，而對傳福音的事一點都沒有興趣。在他們看，神的工作從始至終就是教訓信徒，這完全是錯誤的。這樣把神的工作和職事完全分開，就毀壞教會過於建立教會了。傳福音的應該絕對注意，他所救來的人是為著進入基督的丰满；同時教導人的也必須注意到該一直有新的人被帶進教會中來受教導。我們必須看見這一切的職事，不是他們本身的事，乃是彼此有關的不同部份。所以信徒因屬靈生命低落而有的分門別類，對於教會實際的表現，乃是一個大的攔阻。對於教會實際的表現，還有另外一個大的攔阻，就是：

第二，基督教中有了個人的利益。

我所說的個人利益是指著什麼呢？就是有人說，這是我們的公會，我們是為著這一個教會活著的，我們一切的興趣都在這裡；這是我們這一部份的工作，我們只對一部份的工作感到興趣；這是我們的團體，我們只為著這一個團體犧牲我們的一生。若是你摸著他們的團體或是他們的差會，或是他們的工

作，他們就受不了，那就是在基督教里的個人利益。在原則上，這和一個人創造自己的事業一樣，他把所有的心力，財力都放在他個人的利益上。這些都是教會實際表現的攔阻。

III·教會實際表現的所在

教會實際的表現是在甚麼地方開始的？是如何開始的？這個問題有三方面的答案。

壹、是開始于十字架

教會實際的表現乃是開始于十字架。在十字架上一切天然的興趣和利益都被擺在一邊，而被屬靈的興趣和利益所取代。你在舊約能看見這件事的預表：乃是祭壇引人到會幕里去。祭壇是在會幕的前頭。當以色列的遺民被擄歸回時，他們也是先建立起祭壇來，而後才建立聖殿。在新約的意思就是說：十字架是在教會之先，教會是緊跟著十字架的。所以十字架乃是教會的根基。十字架的意義就是說：我們整個天然的生命，天然的興趣和利益都要擺在一邊。現在我們所有的興趣和利益都是屬靈的，而不是天然的，教會只能建立在屬靈的人身上。教會的表現乃是在於一班釘十字架的人，要有教會實際的表現，我們必須是釘十字架的人。必須要有一班與基督同釘十字架的人，教會的實際才能得以表現。這是教會的基本定律。

貳、是在於聖靈絕對的管治

離開聖靈絕對的管治，我們就不能有教會實際的表現。這在五旬節教會產生的時候，已經非常清楚了。在五旬節的那一天，你能看見一個奇妙的屬天教會的表現，那就是因著聖靈有絕對的主權。每一件事每一個人都必須降服于聖靈，不是服在人下，也不是服在組織之下，乃是服在聖靈之下。

三、是在於有教會的感覺

教會真實的表現，要求我們有教會的感覺。我所說的教會感覺，就是交通的感覺，彼此相關的感覺。我相信你們明白我說這話的意思。你不能只有自己的感覺，如果你只有自己的感覺，你就是全世界唯一的人了；以致你整個時間都去思想自己，你在那裡想，你的衣服穿得合適麼？你在那裡想，你的行動正當麼？甚至有人一直思想自己到一個地步，竟不知道自己該當如何走路了，因為他一直在那裡問，到底他走路走得對不對？那就是自己的感覺。但我們現在是需要有教會的感覺，就是彼此相關的感覺。我們必須活著像別人的一部份，別人也像我們的一部份。在身體上沒有一個肢體，它可以單獨的活著。你們還記得保羅在羅馬書十二章中所說的，每一個肢體都需要其它的肢體，我們不可能獨立，我們必須彼此相關，我們必須有身體的感覺，神召我們不是來作單個的基督徒，乃是來成為一個身體，就是教會。這對於一個教會實際的表現是很重要的。—— 史百克《教會的意義》

第三篇、教書的名稱之一——神的家

我們今天早晨還要接著來看這個問題，為甚麼有教會？這個問題的答案大部份可以從教會的許多不同名稱中得到。關於教會的名稱在聖經中約有十種不同的稱呼。我現在要把它們一一的講出來。教會稱作神的家，或神的殿；又稱作神的帳幕；聖潔的國度；被揀選的族類；又是君尊的祭司；也稱作教會；基督的身體；一個新人；和羔羊的妻子或羔羊的新婦；最後又稱作聖城。這些並不是不同的東西，而

都是同一件東西，不過用不同的名稱，說出教會一些特別的功用。

有的時候兩個名稱是擺在一起的，比方神的家和神的殿就是擺在一起的，妻子和新婦又是聯起來的。雖然這樣，它們的意義仍是有分別的，聖靈用字，不僅是字根有變化，聖靈用字乃是相當謹慎的。如果祂說到「妻子」又說到「新婦」，祂的意思就是說出教會兩種不同的意義。所以我再重複說，若是我們把這些不同的名稱看過，我們就知道為甚麼有教會。若是我們懂得這些名稱，我們對於教會這個問題就能得到清楚的解答了。

現在我們就從第一個名稱「神的家」開始，教會是神的家，在這裡我們要相當的謹慎。因為聖經里有些字的意義，在英文的翻譯里並不是那樣的清楚。當我們說到那一個家（house）的時候，常常只是指著那個建築物說的，但在聖經里「家」這個字的意義比這個還要多，無論在舊約或在新約，「家」這個字都有它更丰满的意義。這字的意義有點像我們所說家庭（house-hold）的意義。

家和家庭是有許多的不同。一個家可能僅僅指著四面的牆壁和其中的幾個房間。但是家庭卻包括了其中所有的一切。在聖經里，家的意義是指著那些事物的安排，以及那個家庭里的人該怎樣往前去。在聖經原文里，家是一個很大的字，不僅是指著那個地方說的，更是指著在那個地方的所有，那個地方的事物，以及那個地方的次序等等。

比如說這裡有一個家庭，如果這是一個正常的家庭，自然它裡面的一切都是有安排的，都是有次序的。他們在早晨一定的時間起床，也在一定的時間吃早餐。不但這個家里有安排，並且每一個在那家里的人，都知道那個安排是甚麼。假使有一個人到這樣的一個家里來作工，作太太的對工人說，我的丈夫喜歡在早晨八點吃早餐，他也喜歡某些事要按照他的安排來作。若是那個工人說，我不習慣這樣作法，我在別處作工的時候，他們是早晨八時半吃早餐，他們家中的安排也與你們不同，若是那個工人要改變次序安排的話，他就把這個家庭弄亂了。

這就是聖經里「家」這個字的意義。它不僅是指著那個地方，也是指著一個次序。就是說，一切事在那裡都有它適當的地位，一切事也都在適當的時間里來作。這就是家庭和「家」的不同，這就是聖經用「家」這個字的意義。這就是雅各布在伯特利所用的那個希伯來字，雅各布說：「這不是別的家」（中文翻作神的殿，實在該翻作神的家）（創廿八17），那個地方的名字稱作伯特利，意思就是神的家。這是一個丰满的字眼，也是希伯來書三章六節里所用的那個字。那裡說：「基督為兒子，治理神的家，這家就是我們」（另譯），這樣我們對於教會就得到一個很丰满的定義。我們要把這個名稱再詳細的看一下：

壹、是屬於神的

這是屬於神的，神是這一家之主。這是需要我們承認的，這是非常重要的一點。這不是人的家，這不是人的教會，這不是人建造出來的東西，這乃是神的教會。主耶穌說：「我要建造我的教會」（太十六18另譯），這是關於教會第一件最重要的事。教會是屬於神的，聖經說：「神的教會，就是祂用自己血所買來的」（徒廿28）。教會是神的產業，不屬於神之外的任何人、並且我們必須承認神的主權，沒有一個人能進來佔有教會，一切其它的手都必須撒開，教會乃是屬於神的。

貳、是神所設立的次序

教會是神所設立的次序，這也是這個「家」字所包含的。意思就是說，神在這裡有神自己的次序，

一切都是神所安排的。神在祂家里特別注意那個次序，沒有一個人能帶著他自己的觀念進到這個家里來。在神的家里，人的觀念是沒有地位的，一切都是由神來指定的。凡在這家里的事物都必須這樣。神是用一個完全的次序來管理祂的家，而這個次序對於祂的家那個正當的功用是非常緊要的，如果我們來干涉神家的次序，那是非常粗魯和沒有禮貌的事。

我不知道在東方是怎樣，但我的確知道在西方的規矩：我們安排了我們的家，我們把一切東西都放在我們所要放的地方；如果有一個陌生的人進來，把我們的安排改變了，我們就會覺得這是非常錯誤，也是非常粗魯的一件事。當然沒有人會這樣作。所以若有甚麼人到神的家里來，把神的次序改變了，那也是非常沒有禮貌的事，自然這也是神所絕不許可的。你看見這是何等重要！教會若是真要完成她所蒙的召喚，教會必須如此。

在聖經中無論什麼事都有非常深刻的意義。在那些事的背後，總是含有屬靈的事情。在世界還沒有被創造之先，當撒但還沒有成為撒但的時候，祂是與神同等的，這一個同等的地位，並不需要祂的強奪，也不需要祂的佔有，更不需要祂強取而歸為己有，但祂還是倒空自己，這件事的反面正好是撒但所作的。撒但說：「我要升到高雲之上，我要與至上者同等」(賽十四14)。教會歷史中常看到這樣的事：無論什麼時候，神作了一件新的事，並且有一段時間，也進展得很有生命，非常榮美，並且有許多情形表明那是神所作的。但是不久人的手就放上去了，人就開始要管理它，組織它，人就要把它據為己有。這樣就在神所開始的事情有了人的名字，在教會歷史中有許多這樣的事，我不需要把這些特別的例證點出來，但是事情總是這樣。當人的手一放在神的事上，總是把神的事破壞了；這時神只好站在一邊說：「好了，你去負責罷」。

教會是神的家，在神的家里有一個基本的定律：就是人被擺在一邊，而讓神得著祂所該得的地位。撒但那個最初的工作已經在神的家里被毀壞了。在神的家里沒有人的所有權，如果人進來了，那麼主就站在一邊，主就不負責了。祂說：你能解決一切的問題，你已經把她放在你的手裡，那麼好了，你就自己往前去罷。因此這就不再是神的家，而變成人的家了。

對於神的主權是這樣，對於其中的次序也是這樣。我們可以從帳幕和聖殿的事上得到例證。在建造帳幕和聖殿的事上神不讓人有一點意見，每一點細小的事神都有特別的指示。祂不是說：我要你為我造一個家，只要你能給我造一個家，不管怎樣造法都可以，只管盡力去作，你們可以組織一個委員會，大家商討這件事，好得著最好的決斷，只要為我預備一個家就好了。主從來沒有這樣說，乃是每一件事都是從天上來的，就是最後的一件小事，也是主所指示的。這就是神的家，這就是教會。只有這樣，才使神的家成為神聖的。當人來到這裡時，他的鞋要脫下來，擺在外邊，任何和這世界所接觸的東西都不能帶到神的家里來。

三、是屬靈丰滿的地方

關於神的家還有另外兩件事，詩篇三十六篇八節說：「他們必因你家的丰滿得以飽足」(直譯)，你們看見「丰滿」這個辭麼？這是舊約關於神家很重要的觀念。先知瑪拉基說：「你們要將當納的十分之一全然送入倉庫，使我家有糧」(瑪三10)。在舊約神的家乃是一切所當歸于的地方，那是屬靈豐富的地方。新約也說到這件事，教會就是基督的丰滿。有一天人問你說：你怎麼知道某處聚會就是神家的表現呢？你有甚麼根據呢？有許多的事能答復這問題，但這個是其中的一個答案。在甚麼地方神能得著

最高的表現，那裡就有屬靈的丰滿。

當我到世界各地去的時候，有許多基督徒都來問我一個問題。他們說：「在我們教會里沒有屬靈的食物，我們遭遇到屬靈的飢荒，我們該怎麼作？」你們要看見，那不是教會真實的表現。如果我們有教會真實的表現，在那個地方就不會有屬靈的飢荒。你不僅有超過你自己所需要的食物，你還能常常有多餘的食物來為著神其它的子民，並且能分到世界各地，去供應別人。那個地方就變作神各地子民的一個倉庫。家的一個標記就是屬靈的丰滿，在那裡沒有一個人是飢餓的，神總是有筵席預備的。

肆、是神榮美彰顯的地方

「我一生一世住在耶和華的家中瞻仰祂的榮美」（詩二十七4直譯）。耶和華的榮美總是神家的一個特點。這就是以色列人被擄歸回重新建造聖殿的時候，以斯拉所作的。以斯拉說，他的職務就是「使耶和華的家為榮美」（拉七27直譯），這就是教會應有的一個特點。教會該是一個人在那裡能看見主榮美的地方。但有許多不美麗的事，現在帶到神的家里來了，我們對於許多事該常問一個問題，這件事能顯出神的榮美麼？神是一位榮美的神，無論祂作甚麼事，都是榮美的。並且神總想要遮蓋那些醜陋的。當主得著地位，祂總要把醜陋的事變成榮美，這乃是神在自然中的一個定律。

在兩、三年前我到美國一個地方去，那個地方叫作大峽谷，在那裡自然界的力把那個地方裂開了，把地分割成很深的山谷。那個景象看起來很可怕，但是自然界另用最美麗的樹木花草把所有的醜陋都遮蓋了，那個顏色實在佳美，因此世界各地都有人到那裡觀看這種美景。

神總是這樣作法，我們生來也許有最不好看的面孔，在我們身上沒有可吸引人的地方。但若是讓主進到你的心里，那麼就有很美麗的光彩顯在最醜陋的臉上了，這是真正的美麗。神是一位美麗的神，所以祂不願意在祂的家里有醜陋的事。當然這是指著神子民的行事為人說的。若是在神的家里我們把自己擺進去得太多，事情就糟了，我們就很容易把神家中的美麗破壞了。教會乃是神美麗顯出來的所在。神的家就是教會，應該是讓主的榮美得到彰顯的地方。但是就天然來說，我們盡其所能不過是一班最醜陋的人，我們的人是醜陋的，我們的行事為人也是醜陋的，但我們的主是美麗的，祂的榮美要充滿在祂的家里。但願主在凡事上都教訓我們這個意義。甚至在我們的禱告里，我們都該以我們的主為目的，而不是我們的自己。我們所留給人的印象應該是主自己，而不是我們。甚至在我們敬拜神的方式里，我們都會破壞了神的美麗。許多時候，我們最好的光景，常是要人更多的來注意我們過於注意主。所以你們對於為甚麼有教會這問題應該得到一些答案了。為甚麼有教會？教會是屬於主的，不是人的。教會是遵守主次序的地方，是屬於丰滿的地方，是糧食之家，也是主的榮美得到彰顯的地方。——史百克《教會的意義》

第四篇、教會的名稱之二——帳幕和聖殿

我們現在來看第二點，帳幕和聖殿。這兩件東西在時間上和構造上雖有不同，但目的卻是一個。帳幕是屬於在曠野的時期，聖殿是屬於進迦南之後的時期。我不是要說這兩件東西的不同，我乃是要說到它們同一的目的。

壹、是神所在的地方

無論是帳幕或是聖殿，都是神居住的所在。這就帶我們回到神在創世之前所有的觀念。神為甚麼要創造這個世界和其中的人類。一面說我們不能解答這個問題，但另一面我們也稍微知道一點。我們雖不能說神為什麼喜歡這樣作，但是我們能說這是祂所要得到的一個目的。在永世裡面神就有一個心願，要與人同住，祂要創造一個世界和人類，使祂可以住在其中，並且與他們有交通，這是神原初的心意。神定規要與人同住，所以祂就創造了人。當天起了涼風的時候，我們看見祂仍與人同行，與人談話，這就是神所要得到的。到聖經末了，神一切工作完成的時候，你能聽見有話說：「神的帳幕在人間，祂要與人同住」(啟廿一3)，在那裡神最終得著了祂在已往的永世里所盼望要得著的，就是祂能與人同住。

貳、是神與人相會的地方

神原是無所不在的，也是能無所不在的。但是祂卻定規要把祂自己確定在一個地方。在舊約里祂對以色列人說：「我要在立我名的所在與你們相會」。不是說在什麼地方都可以與神相會，他們如果要遇見神，他們必須要到神立祂名的所在。神乃是在那裡與他們相會。因此我們從其中就可以看見這一個原則：神不僅願意與人同住，成為以馬內利；並且神定規說，祂要在一定的地方才能給人遇見。所以帳幕和聖殿就代表神與人相會的地方。

現在神與人正常的相會地方乃是在教會中。主說：「那裡就有我在他們中間」(太十八20)，乃是在教會中你才能遇見主。自然主能在任何地方遇著人，有時主在教會之外遇著單個的人，在特別的需要之下主有權柄這樣作，但這不是祂的原則，這乃是例外的。神正常的作法，乃是在教會中遇著人。你們知道說到教會我不是指著一個建築物說的，我乃是指著神的家，這家實在是屬於主的，並且也是祂自己的表現，在那裡主有祂主人的地位，也有祂的次序，乃是在那個地方主能遇見人，你也能在那裡遇見主。主對這個原則是相當看重。若是我們和主的子民隔開了，並且容讓某些原因，使我們變成孤獨的，那我們和主的關係就要落在一段不好的時期中。除非我們再回到神的子民中間，主就不再遇著我們。

你們還記得多馬，他和其它的門徒隔開了。他們說：「我們已經看見主了」。但是多馬在他們外面，他說：「除非我親眼看見主，……我總不信」。所以多馬就落在他自己裡面，充滿了懷疑，他就有一段不好的時期。一周後因著某種原因，多馬決定來到其它門徒中間。也許他認識了這樣在外面總是很痛苦的事；也許他說他們都很好，而我卻是這樣的可憐，所以我最好還是回到他們中間去看看。他經過很悲慘的一周，就來到門徒們中間，於是在那裡他遇見了主，主也遇著了他。並且主給他知道，上週已知道在他身上所發生的一切事。主告訴多馬，他的心是如何；祂告訴多馬說：「你現在可以來摸我，可以摸我手上的釘痕，可以摸我的肋旁，不要疑惑，總要信」。多馬就是這樣遇著了主。他俯伏下來說：「我的主，我的神」。主待我們總是這樣，祂是把祂自己確定的擺在一個地方，就在那裡我們能與祂相會。

三、是神得著敬拜的地方

在舊約里看見這事是何等的真實，那是神得到敬拜的地方。甚么叫敬拜？敬拜乃是把一切都引到主那里，主是惟一的目標，一切都朝著他這個目標而去。撒但說：“我要与至上者同等”。那就是說，它要把一切都引到它身上。撒但最重要的工作就是把一切應當歸給神的都拉到它自己身上來。你在世界

里能看得很清楚，一切的事都從神那里拉到人身上去了。但是在聖經里，在帳幕里，并在教會中，這一切正都向著主而去。在教會中撒但是毫無所得，世界是毫無所得，人也是毫無所得；惟有主得到一切，這就是敬拜的意義。就是說主配得一切的事。在英文里（worship）這個詞，是把兩個字合在一起而成的，意思就是指一個人所配得的而說的。主是配得著一切。這就是敬拜，這就是帳幕和聖殿的意義。—— 史百克《教會的意義》

第五篇、教會的名稱之三——聖潔的國度

教會第三個名稱是聖潔的國度。彼得稱教會說：「你們是聖潔的國度」（彼前二9）。這話乃是引自舊約出埃及記十九章六節：「你們要歸我……為聖潔的國度，這些話你要去告訴以色列人」（直譯）。所以在新約，教會這個名稱，乃是從舊約中取用過來的，是從以色列人身上轉到教會身上來的。在一切的事物中，教會乃是聖潔的國度，這裡就包括幾件事：

壹、是分別出來歸給神的

第一，聖潔這個詞乃是指著分別或分別為聖說的，意思就是分別出來歸給神。所以聖潔這個詞的意思就是從一切事物中分別出來歸給神，這就是教會。

當以色列人從埃及被帶出來的時候，他們就被分別為聖歸給神了，那就是藉著紅海所象征的十字架。按預表說，十字架乃是一個工具，用來把神的百姓分別出來歸給神。藉著十字架，他們才分別為聖歸給神。當主耶穌要到十字架上時，他曾在約翰福音十七章這樣禱告說：「我為他們的緣故，自己分別為聖」（通常稱這個作大祭司的禱告，因為那時主好像大祭司站在祭壇旁邊來禱告，並且祂要在那裡獻上最大的祭物，就是將祂自己無瑕無疵的獻給神，在那裡祭司和祭物乃是一個），十字架乃是主把自己分別為聖歸給神的道路。在舊約里那個大的祭壇把整個的祭物都燒盡了，所以分別為聖歸給神的意思，就是說神得著一切。這也是十字架的意義。

貳、是由屬靈的原則組成的

分別出來之後就有組成。分別出來是為著神，組織起來乃是歸給神。當以色列人藉著紅海被分別出來歸給神之後，第二步就是要把他們組成一個國度。一直到那個時候，他們還沒有組成一個國度。他們不過是一群百姓，並且是相當混雜的一群。現在來到西乃山下，他們就要組成一個國度。他們得到了組成國度的憲法，這個憲法就是律法所代表的，他們是藉神所啟示出來的旨意而組成的。雖然十條誡命就著它們本身來說，乃是一些條規。就如，神不願意祂的百姓偷盜，神不願意祂的百姓殺人等等，並且神不願意祂的百姓不遵守任何一件祂在十條誡命中所題到的事。但神的律法是比十條誡命中所題出來的還要豐富的多，十條誡命乃是屬靈原則的具體表現。

主耶穌卻摸著了這裡的屬靈原則。祂透過十條誡命啟示了其中更深的意義。神說不可殺人，這不過是外面的一個行為。但主耶穌指出那個原則有更深的意義：就是說你對弟兄沒有愛心。殺人的意思比僅是外面的行為所包括的還要多，這乃是指人心里的屬靈光景，如果你不愛你的弟兄，那你就是一個殺人者。你不必把他的身體殺死，如果你對你的弟兄有一個不好的感覺，在原則上你就是一個殺人者。

這樣誠命的每一條，裡面都有一個極大的原則。

我們再看不可姦淫。這可能僅是一個行為，自然這行為是錯誤的，也是神所不喜悅的。但是在神的誠命里，還有屬靈一面的意思。淫亂不僅是指身體上的事，也是指屬靈上的事。在伊甸園里，亞當和撒但之間，有了屬靈淫亂的行為發生。結果就產生出一個屬撒但的子孫，被稱作「毒蛇的種類」(太三7)，這也就是先知們所常題到的事。先知們說，以色列人和他們四圍的列國犯了淫亂。他們和週圍的列國通婚，使他們的種族混雜，以至把那個聖潔國度的特色毀壞了。

現在我們就看見，這些誠命比它們表面的意義大得太多了。在這些簡單神聖的話語里，包括了非常大的神聖意義。無論甚麼時候，神說到一件事，其中的意義總是比那件事表面所顯出來的多得多。我們對於主所說的任何事都要取這樣的態度。並且主是看到遠處的事，我們應該相信當主說到一件事，祂所看見的，比我們看見的多得多，也許我們還需要經過多少年之後，才會發現主所說的，比我們在當時所領會的，是有更豐富的意義。以色列人乃是由於神啟示出來的心意而組成的。在舊約里，這個啟示出來的心意是在十條誠命里；到了新約，這就是屬靈的原則。

我們現在就能領會在舊約里那些更豐富的意義：你們知道神說：“不可偷盜”。這話的意思不僅指拿別人的東西，並且撒但把神的地位偷去了，撒但把每一件事都從神那里偷去了，他就是用這些不屬於它的東西來建立它的國度。所以不可偷盜的意思，就是說你應該認識甚麼是屬於神的，甚麼是該歸給神的。你們還記得主耶穌和銀錢的故事。猶太人想把主耶穌陷在他們的圈套里，他們就問他說：“納稅給該撒可不可以？”如果主耶穌說可以，他就要被他本國的人所包圍，他們要說他不是真正的猶太人，他是半個羅馬人，他不忠於他自己的猶太國。若是主耶穌說不可以，這樣就要惹起羅馬人來反對他。所以他說：“拿一個上稅的錢給我看這像和這號是誰的”。他們說：“是該撒的”。主耶穌說：“這樣，該撒的物當歸給該撒”。不要破壞誠命，就是對該撒，你也不可偷盜。“神的物當歸給神”。這就是“不可偷盜”的意義(參看馬太福音廿二：15~22)。你要看見這是原則。這原則的應用比在舊約所寫出來的寬廣的多。甚麼是不可偷盜？就是不要奪取你弟兄的權利。這些話都給我們看見那個國度是怎樣組成的。

教會是聖潔的國度，他的組成不是僅憑著外面的一些規條，而是由於屬靈的原則。猶太人想要把他們的律法主義引到基督教里來，而把基督教弄成另一套律法制度。保羅絕不要那些東西。他寫信給加拉太人的書信就是對這件事最大的文件。在加拉太書里面，我們看見如何用屬靈的說法來解釋舊約。我盼望你們能把加拉太書想想看，在那有許多地方都題到舊約。我想還是點出一兩件來。

耶路撒冷是怎樣一回事？，耶路撒冷乃是代表律法的總樞紐，律法是從耶路撒冷傳出來的，這是舊約。耶路撒冷也是政府所在地，猶太國的官長們都是在耶路撒冷，所以凡耶路撒冷所說的事，人都必須注意。這就是猶太人的說法。

教會是聖潔的國度，她的組成不是僅僅憑著外面的一些規條，而是由於屬靈的原則。猶太人想要把他們的律法主義牽引到基督教里來，而把基督教弄成另一套的律法制度。保羅絕不要那些東西，他寫給加拉太人的書信就是對這件事最大的檔。在加拉太書裡面，我們看見他如何用屬靈的說法來解釋舊約。我盼望你們能把加拉太書想想看，在那時有許多地方都題到舊約，我想還是點出一兩件來。

耶路撒冷是怎樣一回事？耶路撒冷乃是代表律法的總樞紐，律法是從耶路撒冷傳出來的，這是舊約。

耶路撒冷也是政府的所在地，猶太國的官長們都是在耶路撒冷，所以凡耶路撒冷所說的事，人都必須注意。這就是猶太人的說法。

聖經說，有幾個人從猶太下來。他們說：「若不……受割禮，不能得救」（徒十五1）。這就是耶路撒冷把她律法的手放到基督徒身上來了。並且他們要靠著舊約聖經來支持他們的權威。他們對人說：「你看在舊約里，耶路撒冷就是管治的中心，凡從耶路撒冷出來的事，人都要遵從」。但保羅說：「我絕不要那些東西」。他們說：「哦，這樣你是把聖經擺在一邊了」。保羅說：「一點都不是」。「耶路撒冷和她的兒女都是為奴的。但那在上的耶路撒冷是自主的，她是我們的母」（加四25，26），在地上的耶路撒冷再也算不得甚麼了。教會不是受耶路撒冷的轄管，而是受天上的管制，我們是從天上得到指示的。

保羅就是在這個原則上來建立加拉太書。他說：「我不是從人領受的」（加一12）；「我也沒有上耶路撒冷去，見那些比我先作使徒的」（加一17）；「乃是從耶穌基督啟示來的」（加一12）。教會乃是從天上照著屬靈的原則組成的，並不是照著舊約的律法。基督教不是一套律法的制度。如果我們對基督徒說，你要這樣，或者你不要這樣，那完全是錯誤的。基督徒應當藉著聖靈的教訓來知道什麼是他們所該作的，什麼是他們所不該作的。這就是保羅在加拉太書里所給我們看見的，「你們既為兒子，神就差祂兒子的靈，進入你們的心」（加四6）。這一切都是說出這個聖潔的國度是如何組成的。這就是組成教會的憲法。這些話就為你們敞開了一個很廣闊的境界，但我只是在籬笆那裡給你們開一個小洞就是了，如果你把眼目放在這個洞口，你就能看見那個廣闊的境界。你就要看見舊約所說的那個在遠處的美地。所以，第一是分別出來。第二是組織起來。

三、是要彰顯神的美德

那麼，這個聖潔的國度有甚麼目的呢？「要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德」（彼前二9）。彼得說這個聖潔國度的目的，就是要宣揚神的美德，作神的工具來彰顯祂的榮耀。這是聖潔國度的目的，也是基督的目的。

我們必須常想到這個目的，我們應當為這件事禱告，這是對我們在基督里的每一位弟兄姊妹的試驗，也是對凡自稱為教會的一個試驗。到底這個教會是不是彰顯主的榮耀？我們的心必須注意這件事。若是我們來讀以弗所書，我們就會看見有許多的話說到這件事，那裡說到神恩典的榮耀，那裡也說到別種的榮耀，並且說我們蒙召是來顯明祂恩典的豐富，也說要彰顯祂百般的智慧等等。教會的目的乃是彰顯那位召我們出黑暗入奇妙光明者的美德。我們若要問，為什麼有教會？這就是答案——要彰顯神的美德。所以這個國度乃是屬天的國度。

肆、是帶著基督的特性

我不知道你們有沒有看過詩篇八十七篇。這是一篇很奇妙的詩，特別是當我們用新約的眼光來解釋它的時候。「耶和華所立的根基在聖山上。祂愛錫安的門，勝於愛雅各布一切的住處。神的城阿，有榮耀的事乃指著你說的」（詩八十七1—3）。現在要注意下面：「我要提起拉哈伯（拉哈伯就是埃及）和巴比倫人是在認識我之中的，看哪！非利士，和推羅，並古實人，個個生在那裡」。這裡寫詩的人是說，有的人想，生在埃及乃是非常美好的事；自然，埃及是相當美好的一個地方。生在埃及的人會想埃及是最美好的地方。然後又題到巴比倫，當然生在巴比倫的人也想，在世界上沒有一個地方趕得上巴比倫的，他們都是以巴比倫為夸耀，我是生在巴比倫的。然後又題到非利士，非利士也是好地方，非利士

人也是了不起的人。然後又題到推羅和古實。凡是生在那些地方的人，都以為那些地方是世界上最好的地方。「個個生在那裡」，那可能都是很好的。但是錫安怎樣呢？把這些都擺在一起還趕不上錫安。寫詩的人說，我是生在錫安。那裡比其它一切地方都好。神的城阿！有榮耀的事乃指著你——錫安說的。「當耶和華記錄萬民的時候，祂要點出這一個生在那裡。歌唱的，跳舞的，都要說，我的泉源都在你裡面」(詩八十七6~7)。這是屬天國籍的一幅圖畫。你們生來就是那國籍的人。你們是生在那個地方，是從上頭生的。這不是二手貨的國籍。這不是把改國籍的文據拿出來，官樣的作了另一個國籍的人，而是實際按天性來說，卻不屬於那個國籍。你們乃是生來就有這個屬天的國籍，這就是教會。也有的人，他們是得到二手貨的國籍。他們僅僅是用那種國籍來稱呼他們，實際上，他們的天性，並不屬於那個國籍，他們仍舊帶著他們舊的特性。不，教會乃是生在那裡的，乃是生來就得著屬天的國籍。這是生來的國籍，不是名義上的國籍，並且也有這個國籍的特性。

假定我拿到一個改籍的文據，變作一個中國的國民。我也得到許可稱自己作中國人；但是看看我的面孔，我的面孔說，你是一個活的謊言，你有中國人的名稱，但按特性來說，你絕不是中國人。

有一次我遇到一位非常出名的猶太信徒，他曾多年遊歷世界各地，他告訴我說，無論什麼時候，他碰見一個猶太人，他都能認出來。就是他們好幾代都住在別的國家里，甚至他們失去了他們的國籍和權利，並且完全和他們所住的那地方的人生活調和在一起；但他說，不需要他們告訴我說他們是猶太人，我一看就知道他們身上有一些東西是叫你不會認錯的。

一個聖潔的國度有她自己特別的性質。教會應該是憑她的特性而給人認識的。我們在這世界上，不應該把我們那些分別的特性失去了，這些特性就是基督的特性，所以世人一看見我們就能認出我們是基督徒。這就是安提阿信徒所以稱作基督徒的原因，這些人是屬於基督的，他們身上有基督的特性。約翰說：「因為祂如何，我們在這世上也如何」(約壹四17)，這就是教會的意義，教會是一個聖潔的國度。請你們不要把這些話僅當作聖經的教導，這個可能是很有趣味的，但我們應該看得比趣味更多。這必須改正我們對教會的觀念，這必須在我們身上有屬靈的果效。因為教會不是一件事物，乃是一班人，在這一班人身上帶著主耶穌的特性。我們必須禱告求神在她的教會中恢復祂兒子的形像。——史百克《教會的意義》

第六篇、教會的名稱之四——教會

「你們當週游錫安，四圍旋繞，數點城樓，細看她的外郭，察看她的宮殿，為要傳說到後代」(詩四十八12, 13)。「那在上的耶路撒冷……是我們的母」(加四26)。「你們乃是來到錫安山」(來十二22)。現在我們來「細察」她的第四個名稱，就是「教會」。

「教會」這個名稱乃是指著一班特別的人說的，並且也有她特別的意義。在新約裡面第一次題到「教會」，是在馬太福音十六章十八節，主耶穌說：「我要把我的教會建造在這盤石上」。當時聽見主耶穌說這些話的人，他們對於教會的觀念並不是陌生的。從前以色列人曾被稱為在曠野里的教會(在舊約中多譯作「會眾」)，所以他們聽見主耶穌說這些話是相當熟悉的。但是當主說到「我的教會」那就有些

不同了。「我的教會」和在以色列中所稱為的教會（會眾）是有極大分別的。猶太人雖然仍舊稱他們自己是神的教會（會眾），但是主耶穌說：「我要建造我的教會」。主的意思是說：「你們不再是神的教會了，神不再在你們中間了。我要建造一個教會，是和她的名稱完全相符的，我的教會要成就那個真實的屬靈意義」。

壹、是蒙神召出來的一班人

教會這個詞的意義，就是指著蒙召出來的一班人，有一班人是被神召出來的，並成為一體，這就是教會。教會也有議會的意思，就是說有一班人他們組成一個團體，來管治一個省或一座城。所以教會這個詞在起初的時候，還不是屬於基督徒的，乃是用在任何一班管治的人身上，但是以後這個名稱就過來應用到我們現在所說的教會這班人身上了。雖然如此，這個詞不達意的意義仍舊存在。就是說教會乃是蒙召出來的一班人，並且蒙召來成為一體，來處理屬天國度之事的一班人。主當年並沒有常常用教會這個名稱來稱呼教會，祂有時用了一些別的名稱來說到教會，但祂的心目中同樣的是指著一班特別的人而說的。為要使我們領會教會的意義，我們也必須來看主耶穌稱呼教會所用的那些別的名稱。

貳、是神的選民

這個辭主耶穌用了許多次，當主說到在這時代的末了，要臨到地上的那個大災難的時候，祂說：「若不減少那日子，凡有血氣的，總沒有一個得救的」（太二十四22），但是祂說：「只是為選民，那日子必減少了」。這就是我們在末後時代中的盼望。在同一章裡面，主又說到將要臨到世界的那個大的欺騙，那時要有假先知和假基督出來，主說：倘若能行，連選民也就迷惑了」（太二十四24）。然後主又說：「祂要差遣使者……將祂的選民，從四方……都招聚了來」（太二十四31），所以在馬太福音二十四章這一章聖經裡面，選民這個稱呼就用過三次。這個名稱以後在新約里也用過許多次，彼得寫書信給教會的時候，他也稱他們為「是照父神的先見被揀選（的選民）」（彼前一2）。保羅在以弗所書里說到神從創立世界以前就「揀選」了我們（弗一4）；主對亞拿尼亞說到大數的掃羅時，也說：「祂是我所揀選的器皿」（徒九15）。彼得又說：「使你們所蒙的恩召和揀選堅定不移」（彼後一10），所以揀選這個辭就是指著在創世之前在基督里蒙揀選的一班人，這就是教會。

我們要記得，教會並不是在這時代的末了惟一蒙拯救的一班人。在新約末了，我們看見教會是在新耶路撒冷象征的情形里顯明出來，但啟二十一24那裡又說：「列國要在城的光里行走」，所以除了教會之外還有別的人也蒙了拯救。但教會卻是一班特別蒙神揀選的人。他們所以蒙揀選並非因為他們本身有什麼特別，他們蒙揀選乃是為著來成全一個特別的目的。

揀選與得救沒有直接的關係，但卻與神的目的有關。你們必須清楚這一點，不然的話，你們對揀選就會有許多的混亂。這件事在基督徒中間已經產生了許多混亂和爭論，特別是在神學家中間，他們常常為這個辭而爭辯。所以你們必須知道揀選和救恩是沒有直接的關係。主的救恩是為著所有世人的，但蒙揀選卻是特別為著神的目的。教會就是這一班特別蒙揀選的人。她乃是照著父神的定旨和先見在基督耶穌里蒙揀選的。

三、是藏在地里的寶貝

在馬太福音第十三44主耶穌說：「天國好像寶貝藏在地里；人遇見了，就把它藏起來；歡歡喜喜的去變賣一切所有的，買這塊地」。那個寶貝對於他比其它一切所有的都更寶貴，他在地里遇見了這個寶貝，

(地就是指著世界說的)就把它藏起來，然後回去變賣了他一切所有的來買這塊地。

在這裡給我們看見整個救贖的故事。主耶穌從天降下來犧牲了祂一切所有的，要使整個的世界得蒙救贖，祂買了這塊地。人沒有得救並不是因為他們沒有蒙救贖，乃是他們拒絕接受神為他們所預備的救贖。世上所有的人都因著基督的十字架蒙救贖了，但可惜只有少數人接受這個救贖，其它的人都拒絕了，他們不肯接受救贖的福氣，以致變成頑梗不化的。「神愛世人…叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生」(約三16)，這裡很清楚的說到救贖乃是為著所有的世人的。

但是當基督救贖所有的世人時，祂卻有一個特別的目的，那就是在所有的世人中間，祂看見了這一班蒙揀選的人，祂就稱這一班人作寶貝，祂看見寶貝在地里，祂就把它藏起來，因為撒但一直想要得著這個寶貝，也想要把教會奪去。所以真實的教會乃是一班隱藏起來的人，是被主耶穌藏起來了。然後主就「歡歡喜喜的去變賣一切所有的來買這塊地」。這就是主來到地上所要達到的那個特別的目的。「基督愛教會，為教會捨己」(弗五25)。我們在這裡看見救贖乃是為著一個特別的目的。到了啟示錄我們就看見教會在天上圍繞著神和羔羊的寶座，我們也聽見教會在唱歌說：「祂愛我們，用自己的血使我們脫離罪惡」(啟一5)。這就是教會所唱的救贖之歌，這是救贖的特別目的，這是教會的另一種說明，教會對於主有特別的價值，這個特別的價值不在於她的本身，乃在於她所要完成的那個目的。

肆、是一顆重價的珠子

在馬太福音十三章里又有另一個比喻，給我們看見教會另一種的說明。「天國又好像買賣人，……遇見一顆重價的珠子，就去變賣他一切所有的，買了這顆珠子」(太十三45, 46)，這是一顆重價的珠子。這與寶貝有甚麼分別？這個答案就在於珠子的本身。你們知道珠子是怎樣形成的？它乃是經過苦難而形成的。在蚌殼裡面有一種小的活物，突然有一些外界的物質或是砂石進到蚌殼裡面，把那個小活物刺了一下，它的血就流在蚌殼里，然後鹹水碰著所流出來的血，起了作用，慢慢就產生出很美麗的珠子來，滿了可愛的色彩，所以珠子乃是經過苦難而形成的東西。保羅說過很多關於有份于基督苦難的話，他說：「我們既多受基督的苦楚」(林後一5)；又說我「為基督的身體，就是為教會，要……補滿基督患難的缺欠」(西一24)；「如果我們和他一同受苦，也必和他一同得榮耀」(羅八17)，從苦難而得榮耀，這就是珠子。

教會是因基督的苦難而形成的。並且因著有份于基督的苦難而被帶進榮耀。教會乃是在基督的苦難里被模成基督的形像。

這樣當教會最後的形狀顯出來時，那就是屬天的城——新那路撒冷所象征的。她有高大的城牆，在四面都有三個門，每個門都是一顆珍珠，這都是表號的說法。就是用圖畫的方法把教會屬靈的意義說出來。在舊約聖經里，城牆乃是實施管治的地方，每一個城市的議會都是在城門口，在這裡聚集開會討論該城的事。你們還記得路得記，當波阿斯要娶路得的時候，那城的長老們就來到城門口那裡，開會議論有了決案，所以城門就是管治的意思。在新那路撒冷有十二個門，在聖經里十二這個數字也是指著管治說的。我們若要和主耶穌同登寶座，就必須藉著主耶穌的苦難而模成祂的形狀，這就是說屬靈的權柄乃是在於我們所經歷的基督的苦難。教會是重價的珠子，就是說明教會對於主耶穌最大的價值就是進入主的苦難。

與主耶穌同受苦難並不是說主不愛我們，有時我們經過苦難或者教會遭遇極大的艱難，於是撒但就進

來說：「主已經棄絕你了」。這就是魔鬼要破壞那對主最有價值的事。然而事實卻說明這些苦難是要把教會模成基督的形狀，好讓主可以把教會獻給自己，作個榮耀的教會，這就是珠子。所以受苦的結果對於主是非常寶貴的一件事。這一切的苦難乃是「要為我們成就極重無比永遠的榮耀」

（林後四17），所以若要得著教會，像祂所要得著的，那麼祂就必須要教會經過苦難，藉著苦難，教會才能模成祂榮耀的形狀。

伍、是蒙召出來成為一體來為著神國度的人

我們再回頭來看教會這個辭的本身，我們已經說過教會這個辭的意義，乃是一班蒙召出來的人。我們先來看蒙召這個辭。在整本新約里，蒙召這個辭有一個很奇妙的關聯。我們「就是按祂旨意被召的人」（羅八28），教會乃是在神永遠旨意的光中蒙召的一班人。「你們原是被祂所召，好與祂兒子，我們的主耶穌基督一同得分」（林前一9），我們可以引很多的聖經說到蒙召的事。教會乃是一班蒙召的人，我們都該聽見主的呼召，正如使徒們聽見主耶穌呼召他們說：「來跟從我」（太四19）一樣。他們所以成為主的信徒們乃是因為他們答應了主的呼召。這就是教會生命的開始。教會乃是蒙召出來的一班人。

以色列人所以被稱作在曠野里的教會，乃是因為主把他們從埃及召出來了，「我從埃及召出我的兒子來」（太二15），教會乃是一班蒙召出來的人。主說：「你們務要從他們中間出來，……不要沾不潔淨的物」（林後六17）。這是一個很緊急的呼召，要我們出來到主那裡去。比方在某些大的省鎮里那些議會的議員們正在他們家中，突然有人到他們門口說：「你要到議會那裡去，在那裡有緊急的事務，需要你立刻去」。也許那時他們正在吃飯，但那個呼召是緊急的，他們必須立刻起來離開家人，他們必須把一切都放下蒙召而去。

我還記得在第一次世界大戰時，那時我正在英國南部的一個城市里。有一天清晨四點鐘我聽見吹號的人走遍全城，呼召戰士們出來，那些戰士們都在家里好夢正酣，但當他們聽見了那個呼召，就立刻離開了他們安逸的家，離開了他們的父母、妻子和兒女，他們蒙召了，因為有緊急的事務需要他們去作。

有時我們到海邊去，在海邊有救生船，這些管理救生船的人原是作別種事業的，他們並不是一直等在那裡，除非有人呼救他們才去。他們經常是在作自己的工作，但突然聽見有聲音呼喊需要救生船，這些人就把他們的職務撇開了，立刻到救生船上去，因為在那裡有緊急的事需要作。他們乃是蒙召出來的一班人，把一切的事務都放下了，為著來作這件緊急的事。

這就是教會的意義，他們蒙召出來了，並且蒙召成為一體，所以他們就成為一班人，專為著神國度的事。

自然我們所說的這些都是聖經的講解、聖經的真理和教訓，這些也許是非常有趣的，但我們不該停在這裡，我們不該把教會當作一個客觀的東西，你我就是教會，教會在你我身上表明出來，只需要兩個人就能代表教會。所以我們所講的這一切，都要成就在這裡，就在今日能實用到我們身上，這一切在我們每一個人身上若來測量一下的時候都該是真實的。所以我們每一個人都要把這些帶到主面前去。這些對於任何一個地方的教會也都該是真實的，並且任何一個地方聚會的弟兄姊妹都需要把這些事放在心裡，他們每一個人都要說我們這一班人必須如此，藉著主的幫助，我們要盡我們所能的使我們這一班人有這種情形，然後我們要為整個教會來禱告，我們必須把整個教會的負擔接受到我們心中，求主在祂的百姓中間能夠得著教會更丰滿的表現。—— 史百克《教會的意義》

第七篇、教會的名稱之五——基督的身體

保羅至少有八次稱教會是基督的身體，沒有別人用這個名稱來稱呼教會，這個名稱特別是使徒保羅所用的。基本的經節就是以弗所書第一章廿三節：「使祂為教會作萬有的頭，教會是祂的身體，是那充滿萬有者的丰满」（另譯）。教會是基督的身體有甚麼功用？

壹、是基督住在其中藉以彰顯祂自己

教會之于基督，正如人的身體之于人。一個人是住在他的身體裡面，哪里有身體，哪里就能看見那個人。一個人乃是藉著他的身體到這裡或是到那裡。你不可能在一個地方看見這個人，而在另一個地方看見他的身體。我們能夠憑著人的身體知道他是怎樣的一個人。若是一個人從來不笑，你就知道他是哪一類型的人，若是他常常笑，你也知道他是哪一種人。在不同的國籍中，那個國家的特性也是藉著他們的身體表彰出來的。比方你到法國去，法國人是用他們的手來解釋一切的事。在世界別的地方，就不是這樣了。若是你注意一個人的行動，你就能知道他裡面很多的故事。你能藉著人走路的樣子來認識人，不必人告訴你說他們是誰，你就知道他們來了。關於聲音也是這樣，你不必看見那個人，你聽見他的聲音，就知道是他了。所以住在身體里的人，常常藉著他的身體來使你認識，這是關於基督身體第一方面的意義。

基督住在教會中，並藉著教會彰顯祂自己。這個聽起來好像很簡單，但這是教會的一個嚴重的考驗。就是主能否在教會里將祂自己表顯出來？人能否藉著主的身體認識主？人能否藉著教會的聲音聽出是主在那裡說話？人能否藉著教會的步伐，看出是主在行走？我再說，這是真實教會的考驗。如果不是這樣的話，那麼不論她的名稱是什麼，這都不是真實的教會。

貳、是一個完整的機體

所有的肢體都是彼此相聯接的，也是彼此相依賴的。在我們的肉身上是如此，于教會也是一樣。保羅這樣說：「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」（林前十二12），手不能對腳說我用不著你。每一個肢體都和其它的互相關聯，也和其它的互相依賴，若是任何一個肢體失去了作用，那個身體就不完全了。所以教會乃是一個完整的機體，肢體間都是互相依賴，彼此關聯的，為著身體的丰满，身體必須如此，這就是教會。

我們必須承認從神的眼光看來，教會乃是一個完整的機體，所以任何在行動上或生命上的「單獨」，都會破壞屬靈的定律，而這種屬靈定律的破壞就產生屬靈的限制。在我們肉身里有一些疾病，會使肢體有單獨的行動，於是就與其它的肢體失去了關聯，那就表明身體的健全發生了問題。在我們肉身的體里是這樣，在屬靈的身體里更是這樣，神把這些天然的定律深深的寫在屬靈的世界里，正如祂把屬靈的原則寫在物質的世界里一樣。

三、有兩個管制的系統

在我們肉身的體里，有兩個管制的系統，一個系統就是血液，血液把身體里的各肢體聯接起來，使整個身體顯出功用來。在我們身體里另一個系統就是神經系統，神經也是把整個的身體聯接起來，使

身體能顯出功用，成為一個完整的機體。

我們身體的一切行動，都是在於這兩個系統，若是血液停止流到某個肢體里去，那個肢體就失去作用了。身體就不再有完整的機能了。同樣的，你若是把某個肢體的神經割斷了，於是那個肢體也失去了作用。所以整個身體乃是藉著血液系統和神經系統才成為一個完整的身體。

在教會，就是基督屬靈的身體里，也有兩個東西正和這兩個系統相同。

一、生命——使身體合一併顯出功用

與血液相當的就是生命，主說：「我又賜給他們永生」（約十28），基督乃是把那個新的生命賜給祂的身體。舊約聖經說：「生命是在血中……血就是他的生命」（利十七14）。一個大量失血的人，若是不馬上輸血的話，他的生命就難保了，所以血液對於生命是何等的重要。

主耶穌的生命在祂的身體里，乃是祂身體的功用和合一的根據。我們的血液是在血管里流到身體的各個地方，我們不可能把任何一個地方扎破了而看不到血。這就證明我們整個的身體都是由血液聯接起來的。你不能在身體上找出絲毫的間隔，基督的生命在各肢體里也是這樣的實在。我們的生活和事奉都是根據於這個生命，這個神聖的生命就是新約聖經所講的「永遠的生命」。主耶穌的生命乃是教會里那個大的屬靈的血液系統。如果把主耶穌的生命提出去，教會就失去她的工作和行動的能力了。所以主耶穌說：「我來了，是要叫人得生命」（約十10）；但祂不停在這裡，祂又說：「並且得的更豐盛」，主要教會作祂的身體。裡面充滿了神聖的生命，好叫身體的能力和功用表現出來。

二、聖靈

在屬靈方面和我們身體的神經系統相當的就是生命的靈，也就是內住的聖靈。聖靈乃是這個屬靈身體里那龐大的神經系統。

（一）把身體帶到基督作元首主權的實際里

血液是關乎心的事，神經是關乎頭的事。我們的神經系統是集中於我們的頭，所以聖靈乃是要把身體帶到基督作元首的那主權的實際里。聖靈作基督身體里的神經系統，祂的工作總是與基督作元首的主權有關，「基督為教會作萬有的頭」（弗一22另譯）。聖靈總是把一切事與基督作元首的主權聯起來，身體是藉著元首的管制而一起行動，但是元首和身體能聯在一起，乃是藉著聖靈這個神經系統。聖經說：「從一位聖靈受洗，成了一個身體」（林前十二13）。

（二）產生超時空的身體屬靈知覺

這個神經系統也是我們的知覺系統，藉著這個系統，我們才能感覺出每一件事。你如果用針扎在身體任何一個細小的部份里，整個身體就都知道這件事，不管那個身體離頭有多遠，全身就都知道了。怎樣知道的呢？當你把針一扎進腳趾，馬上神經就打電報給頭說，我受傷了。你頭要作一些事，所以頭再回電給手，告訴手說，你要為腳趾作一些事，這個過程比我說話還快。這是一個很大的神經系統。所以傳達比說話還快，主說：「他們尚未求告，我就應允；正說話的時候，我就垂聽」（賽六十五24）。當你進入聖靈的境界的時候，你就是進入了一個奇妙的境界里，因為在聖靈的境界里，時間和空間完全沒有了。

你們還記得主耶穌所行的一個神跡麼？這個神跡是隔著相當遠的地方施行的。當一個人為著他生病的兒子來見主的時候，主耶穌對他說：「回去罷，你的兒子活了」。他回去之後，看見他兒子果然好了，

於是他就問說，是甚麼時候見好的，結果就發現那正是主耶穌說話的時候（參看約四46~54）。你在這裡就看見時間和空間都無關緊要。對於神，永世就是現在；對於神，並沒有過去現今和將來這些時間的限制；對於神，也沒有這裡和那裡的區分；一切總是這裡，也總是現在，聖靈的境界真是一個很奇妙的境界。

現在聖靈的系統乃是安置在基督的身體里，因為聖靈總是把一切事和元首聯起來的，因著神經系統也是我們的知覺系統，所以聖靈也就是我們屬里的知覺系統。你曾否為著在遠處的一個人，而在裡面有一個重擔？你感覺必須為著某人禱告，雖然你一點不知道他在那邊的境遇，但你卻在心里有了這個負擔，你就為著那個人禱告，以後你就發現，他實在有一個特別的需要，是主把那個需要擺在你的心里。這表明說，聖靈是把我們在元首里聯結在一起，這也是主把祂屬靈的定律寫在我們肉身的身體里。

肆、基督不能居于元首的地位就使身體失去管制協調和知覺

在教會這個屬靈的身體里，那個合一或協調的失去，常是因為我們失去了主耶穌作元首的主權。這就是說沒有讓基督居于祂作元首的地位上，也就是說我們沒有承認並且順服基督作我們的元首。如果基督沒有顯出作身體元首的功用，那麼這個身體就失去了管制，失去了身體的協調，也就失去了身體里屬靈的知覺。這樣就不可能來認識主的心意。若是要認識主的心意，我們就必須要完全順服在祂元首的主權之下。

身體失去管制的協調和感覺，可能有各種不同的原因，也許是因著這個肢體和元首割斷了，就是和元首分開了。若是你把一個肢體和身體分開，元首的主權就不能藉著那個肢體顯出功用來，身體的完整就被毀壞了，身體完滿的用處也就被毀壞了。有時候有些屬靈的事會在主和我們之間，結果也就叫我們與主分裂了，不管這是在單個的肢體身上，是在一班的肢體身上，或者是在整個的身體上，只要你叫基督失去了祂作元首的那個地位，那麼一切就都錯誤了，像這樣的事在教會歷史里太多了，在教會中大多數的分門別類和失去協調都是因著基督不能居于祂作元首的地位，祂不能在形式上被稱作元首，在道理上作元首，祂必須實際的來作元首，祂作元首的主權必須是一個實際的事實。我們很容易就離開了基督元首的主權，可能使肢體受了傷，或者使元首受了傷。使聖靈擔憂就是使元首受傷，若是聖靈擔憂了，主就不能作祂所要作的了，若是主擔憂了，我們禱告求主作什麼，都是沒有用的，使聖靈擔憂就是叫基督作元首的主權受到損傷。這樣元首就不能再顯出功用。我們可能傷了我們這個肢體，我們也可能傷了基督身體里的一些肢體，這樣我們就把身體的平衡弄翻了，就使聖靈擔憂了，因此主就不能和我們同行。所以我們屬靈生命的管制是在於我們關心基督身體里其它的肢體。

伍、身外之物的侵入會破壞身體管制的系統

一些身外之物常常會侵入身體內，我們平常稱它作細菌。這種東西一跑到身體的一個肢體里來，整個的血液系統或神經系統都可能被破壞了，這個肢體可能就失去了作用。這個東西也可能散佈到其它肢體里去，所以聖經說：「有毒根生出來擾亂你們，因此叫眾人沾染污穢」（來十二15）。有一些不是基督的東西跑進來了，就發生了發炎的作用，在這個系統里就有了毒，若是不把這個東西去掉的話，整個身體都要受到影響，它要散佈到最近的肢體那裡去，然後它就在肢體里繼續作那個破壞的工作。你們都知道這是非常真實的，在這件事上有許多屬靈的功課，所以在新約里就有兩卷書信講到這件事，以弗所書是講到身體，而歌羅西書是講到元首，這是一件東西的兩面。

陸、結論

現在我們要把這些總結一下，為甚麼有教會？第一，為著一個人的存在和彰顯。這一個人就是基督。第二，在教會里所有的那些混亂都要受到改正，那一切的事都是在起頭髮生的。一個另外的東西跑進來了，並且散佈在全人類中間，元首的主權就受了傷，於是這個身體就成為一個解體的、亂了地位的東西。在亞當里的族類失去了它的協調，並且對神的旨意也失去了功用，就是因為基督元首的主權被推翻了，因此這個種族就有了敗壞。現在教會作基督的身體，就是要來改正這一切的事。當主耶穌實際的作了教會的元首，在基督里就能看見聖靈的合一，神的旨意就能得以完成，所有因著撒但的工作而進到人裡面的混亂，都受到改正。在新約聖經里有一些對神兒女很嚴重的警告，有這樣的話說：「不可給魔鬼留地步」（弗四27）。這就是關係到主百姓的合一，若是我們不能彼此相愛，就給撒但得著機會。祂為教會作萬有之首，教會是祂的身體」（弗一22，23）——史百克《教會的意義》

第八篇、教會的名稱之六——君尊的祭司

讀經：「你們要歸我作祭司的國度」（出十九6）。

「你們是君尊的祭司」（彼前二9）。

「萬軍之耶和華如此說，……又必在位上作祭司」（亞六12，13），這是一段說到主耶穌的預言。

「又使我們成為國度，作祂父神的祭司」（啟一6直譯）。

「又叫他們成為國度作祭司，歸于神」（啟五10直譯）。

「在頭一次復活有分的有福了，聖潔了，……一同作王一千年」（啟廿6）。

教會乃是祭司的國度，或者說，是君尊的祭司。這是把兩種思想聯在一起，就是把君王和祭司聯在一起，把祭壇和寶座聯在一起，也是把受苦和榮耀聯在一起。

壹、在基督身上

無論什麼時候，我們要解釋一個真理或者要說明一個聖經題目，我們不是先看那個真理，也不是先看那個題目，乃是先來看基督。因為我們已經說過，真理是在主耶穌裡面，並且主耶穌是真理。所以在以上所說這個特別的關聯上，我們也必須來看主耶穌。

一、祂是在寶座中間的羔羊

在我們剛才所讀的啟示錄中，有的地方我沒有讀，那些地方是說到那位在寶座中間的羔羊。這位在寶座中間的羔羊乃是啟示錄裡面的一個特點。這裡所說的羔羊，在希臘文是小羔羊，在寶座中間的小羔羊。一隻羔羊和掌權，這乃是兩件極端相反的事。不能有別的東西比這兩件事再相反了。

你們記得在啟示錄五章說到一位天使拿來一本書卷，乃是一本封閉且加了印的書卷。他發問說：“有誰配展開那書卷？”約翰就說：“因為沒有配展開那書卷的，我就大哭”。天使對他說：“不要哭猶大支派中的獅子他已得勝，能以展開那書卷”。約翰想要看一看猶大支派的獅子，但是他卻看見一只羔羊；他說：“我又看見寶座與四活物並長老之中有羔羊站立”。獅子和羔羊是兩個絕不相同的極端：羔羊是說到軟弱，說到柔和，也說到降服；而獅子正和這些相反，獅子乃是表明能力，也表明絕對有

把握，獅子是全然無畏的，在箴言里說：“獅子乃百獸中最为猛烈，無所躲避的”（箴三十章三十節）。它是一直往前，不因任阿緣故而后退的。在舊約聖經里獅子乃是君王的象征；而羔羊乃是犧牲的表記。所以獅子和羔羊的涵義，乃是極其相反的。世界從來不把這兩樣擺在一起，但在基督里，這是一個極大的真理。

二、因著十字架勝過了一切而登上寶座

我們來看主耶穌在天上的地位。保羅說：「使祂從死里復活，叫祂在天上坐在自己的右邊，遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的、和一切有名的；不但是今世的，連來世的也都超過了」（弗一20，21）。所以主耶穌乃是在極其有權威的地位上；祂的地位是根據于祂在十字架上的工作。祂的十字架在任何的一個境界里都是得勝的，祂勝過了人類的境界，也勝過了祂自己的魂。「祂將祂的魂傾倒，以致于死」（賽五十三12直譯）。

祂的十字架也勝過了世界。這世界的靈就是要得著這個世界，他要得著所能從世界得著的一切，好使他有權能。這就是這世界和其上列國的靈，——盡力的要得著這個世界，為要能掌權。你們還記得主耶穌的話說：「人若賺得全世界，賠上自己的魂，有什麼益處呢？」（太十六26直譯）。主這話就是指著這世界的靈說的、主乃是說到一個人，這個人一直要更多的得著世界，好使他自己得到完全的滿足，但在這一切事裡面都沒有神。主耶穌說：「無知的人哪！今夜必要你的靈魂」（路十二20）。那人得著了全世界，卻沒有得著神。這就是世界的靈。但主說：「你們可以放心，我已經勝了世界」（約十六33）。主耶穌勝過這世界的靈，祂拒絕了在撒但手中的世界、國度和榮耀。

祂的十字架也勝過了這世界的君王。這世界的君王乃是搶奪神的，。主耶穌的十字架乃是對這世界君王的一個得勝。你們還記得，在啟示錄開頭祂所用以表明自己的話：「我是那存活的，我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠，並且拿著死亡和陰間的鑰匙」（啟一18）。鑰匙乃是權柄的表號。我們所熟悉的另一處聖經說：「祂特要藉著死，敗壞那掌死權的，就是魔鬼；並要釋放那些一生因怕死而為奴仆的人」（來二14，15）。因著祂敗壞了死和那掌死權的，祂就消滅了死的懼怕。這就是羔羊三重的得勝。祂在寶座上乃是羔羊，羔羊已經得勝了，羔羊勝過了一切，祂是因著祂十字架的得勝而登上寶座。

三、經過試驗證明祂是配登寶座

祂所以在寶座上，因為祂已經證明自己是配的。我們首先要注意，那個羔羊先在寶座中間，然後才有教會聚集圍繞著那個寶座。他們唱新歌說：“你配拿書卷，配揭開七印，因為你曾被殺”（參看啟五章）。主耶穌和父神之間有一段秘密的歷史，神在暗中已經把他試驗過了，神已經試驗過他儿子的心，並且證明他是配得那個地位的。

在大衛身上，我們能找到這件事的一個寫照，當掃羅王在他的國里失敗的時候，耶和華就對撒母耳說，他已經找到一個合乎他心意的人。這就是我們所知道關乎大衛的頭一件事，耶和華已經找著他了。在這之前耶和華曾一直的注意大衛，大衛與神之間有一個秘密的生活。從外面來看，沒有甚么人注意他，也沒有甚么人鼓勵他，他沒有理由能成為一個特別的人物，他沒有甚么地位要持守，也沒有甚么原因能叫他自認是甚么。許多時候，我們所以有一些屬靈的生活，乃是因為我們知道有人在注意我們，因為我們有一個地位，需要我們來持守，有一次一位傳道人對我說：“你知道我原不能這樣正直，只是為著我的會眾，我必須這樣正直，否則就使他們灰心了”。這就是說出那不配的光景。但大衛沒有會

眾，他在外邊沒有甚么可維持的地位，也沒有人注意他。當撒母耳來找耶西的儿子時，大衛正在田野里放羊，沒有人會以為大衛是值得帶出來的。所有耶西其他的儿子都被召來在撒母耳面前經過；當撒母耳觀看他們的時候，他看見一個特別好看的人，他就說：“耶和華的受膏者必定在他面前”（撒上下十六：6）。但是耶和華說：“不要看他的外貌。因為耶和華不是看外貌，耶和華是看內心”（撒上下十六：7）。耶西所有其他的儿子都從撒母耳面前經過了，耶和華卻沒有指著他們中間任何一位說：“這就是他”。當時撒母耳相當的為難，因耶和華曾告訴他說，他在耶西的儿子當中已找到他的王。於是撒母耳就問：“你的儿子都在這里么？”耶西說：“哦，還有另外一個，但是他並沒有甚么好，他只是放羊。意思就是說，那另外一個是不配作王的。撒母耳說：“把他帶來，他若不來，我們必不坐席”。當他們把大衛帶來了，耶和華說：“這就是他，你起來膏他”（撒上下十六：12）。

耶和華在暗中曾一直注意大衛，他在暗中曾試驗過大衛，后來大衛也曾說到這件事。當大衛面對著那個大歌利亞的時候，掃羅說，你年紀太輕，你不能去與那非利士人戰鬥，因他是一個巨人，他自幼就作戰士。大衛回答說，當我放羊的時候，有時來了獅子，我就起來把它殺了，有時來了熊，我就把它撕裂了，這個非利士人也必像他們一樣（參看撒上下十七章）。大衛在暗中已經為著羊群舍了他的性命，耶和華在大衛身上看見了他的儿子，就是那位好牧人的靈：“好牧人為羊舍命：（約十：11）。大衛在牧人這件事上乃是一個偉人。耶和華說：“這就是他，膏他為王”。大衛已經證明自己是配得的，他本身已經先是一個王，然后才在職分上來作王。當他在名義上是王以先，在情況上他已經是王了。大衛所表顯出來君王的特點是甚么？我們要知道，大衛有一個偉大的性格，關於這點我們可以來看他在掃羅手下所受的苦難。聖經說掃羅想要殺大衛，於是掃羅就到處追趕他，要消滅他，許多年來掃羅是盡他所能的使大衛過著艱苦的生活。有一天來到了，那時大衛可以很容易的除掉他的仇敵。那天掃羅和他的軍隊追趕大衛，到了晚上，他們都有躺下睡覺，連掃羅的護衛兵都有睡了，因為他們那么迫切的要得著大衛，所以他們極其疲乏，他們是竭盡其力的要來消滅大衛，他們真的把它當作一件事情來作。但是現在他們都睡著了。大衛就來到這個情境里，他在一個小山坡上，他看見掃羅和他的軍兵，大衛手下有一個人對大衛說，現在是你的機會了，那人並且試著從屬靈方面來解釋這件事。要知道若是你能找出一個屬靈的理由來作某作事，這是相當大的一個試探。那人說，耶和華已將他交在你手里，那時大衛只要舉手之勞，就可以把他的難處完全結束了，這是何等大的試探！但是大衛說，不，神不許我伸手害耶和華的受膏者。

后來掃羅終于被人殺死了，大衛也就脫開他一生的仇敵。但大衛的手沒有殺害掃羅，他把這件事完全讓給主，掃羅是在戰場上被殺死的。那時大衛的反應如何呢？他沒有說感謝主，一切都過去了，現在我自由了，掃羅已經得著報應，主已經給了他所該受的審判。不，沒有這樣的事，在聖經里再沒有比大衛作哀歌吊掃羅的事更美了。他說：“掃羅和約拿單活時相悅相愛，死時也不分離”（撒下一：23）。大衛並且叫全體軍兵都來哀哭掃羅。我稱這個是偉大，你們說是不是？所以這個人是配得到寶座的，他先在性格上是王，然后才在名義上來作王，但這不過是主耶穌的一個寫照就是了。

主耶穌所受的試驗比大衛更嚴重，更可怕，“他也曾凡事受過試探與我們一樣；只是他沒有犯罪”（來四：15）。當主耶穌在地上的時候，他那種秘密的生活我們沒法知道，雖然我們知道他在曠野所受的試探，我們也知道他以后所遇到的一些試驗，但無疑的，他與神之間的秘密生活還有許多事，是從來沒

有記載出來的，他該有多少的爭戰是我們人所不知道的。我們要看見他是誰？他乃是與神同等的，他是神的兒子。當那一天人們帶著兵器來捉拿他時，他說：“我能求我父為我差遣十二營多的天使來”（太廿六：53）。十二營的天使！你們還記得西拿基立王的大軍來攻打耶路撒冷的事（參看賽三十七：36）。雖然只有一個天使出去，但敘利亞偉大的軍隊，在那一夜之間都變作死尸了。一個天使就能作那麼大的事，而主耶穌說，我父能差遣十二營多的天使來。但他從來沒有向神求過一個天使，這是一個有力的得勝，這是一個看不見的得勝。是的，他已經證明自己是配的，他乃是在寶座上的羔羊。

四、祂在寶座上作祭司

（一）祭司的職份

祭司的職份有好幾方面的意義：

第一，祭司的事奉乃是叫神心滿意足，這是祭司最基本最完全的意義。祭司們所作的一切，就是要使情況達到一種地步，使神心滿意足。這乃是一件相當大的事，為著要使神心滿意足，那就有許多的事情必須完成。當現有的情況和神的心意完全相反的時候，祭司的工作就是要帶進一種情況能使神心滿意足，這就是祭司職份的開始。主耶穌有沒有作成這件事？祂已經作成了，祂已經得到一種情況能叫神心滿意足。所以祭司的職份首先是對神的。

第二，祭司的工作就是把人帶給神，並把神帶給人。這也是主耶穌所作成的事，祂已經把人帶給神，就是藉著祂的血把人帶給神，「祂愛我們，用自己的血使我們洗去罪惡，又使我們成為國民，作祂父神的祭司」（啟一5，6）。祂已藉著祂的血把我們帶給神，祂也藉著祂的血，把神帶給我們，這是祂祭司的職份。祂的寶座勝過了一切神與人之間的間隔。

（二）寶座的掌權

第一，祂是藉著生命掌權。

生命乃是對魔鬼一切工作最終的答案，生命也解決了所有罪的工作。主耶穌就是藉著生命來掌權。你們還記得保羅怎樣說到這件事，他說：「那些受洪恩又蒙所賜之義的，……要因耶穌基督一人在生命中作王」（羅五17）。要在生命中作王，主耶穌征服死亡的這個生命，乃是祂掌權的一個基本因素。「我是那存活的；我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠」（啟一18），祂乃是藉著一個不死的生命來掌權。

第二，祂也是在光中掌權，光是主耶穌掌權的一個大能。因為基督已經消除了黑暗，祂已經消滅了人心中的黑暗。這世界的神把不信之人的心眼弄瞎了，但是主來把相信之人的心眼開啟了，祂把光賜給那些黑暗里的人。屬靈的光乃是一個極大的能力，凡是真正有認識的人，都是在權能境界中的人。為要站在屬靈爭戰的立場上，使徒就說到真理的腰帶，「用真理當作帶子束腰」（弗六14）。腰帶總是能力的表記，我們束起腰帶來乃是為著爭戰或工作，所以使徒說：「你們要在主里……剛強起來，束上你們真理的腰帶」。真理乃是一個偉大的能力，意思就是說，那個說謊者魔鬼已經被趕除，並且，祂也是在愛里掌權，我們在啟示錄一章里看見祂的出現，那裡說祂「胸間束著金帶」。雖然那時祂是來審判教會，但祂是在愛里來審判他們，祂是在愛里對待祂的百姓。祂寶座的權能就是愛，這一種的權能比任何的權能都大。

貳、在教會身上——神使教會也成為國度和祭司

教會已經進入基督所作的和基督所是的福氣里，教會已經承受了這一切，因此教會也能顯出國度和祭司的功用。教會的權能就是在於她能受苦，真實的能力就是羔羊的能力。在啟示錄里有一處說：「他們與羔羊爭戰」（啟十七）。這好像是很愚拙，但那個屬靈的意義卻是非常的大。在柔和里比在驕傲里更能得勝，在軟弱里比在人的能力里更能得勝，在喪失里比在得著里更能得勝，在愛里比在恨里更能得勝。主耶穌已經證實了這件事，這也是教會所該是的。這些就是寶座真實的光景，教會需要進入這個不死生命的福氣里：「你們當以基督耶穌的心為心。祂本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的；反倒虛己，取了奴仆的形像，成為人的樣式；既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上」（腓二5~8），這就是在靈里並在工作中的羔羊。下面接著說：「所以神將祂升為至高，又賜給祂那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的、地上的、和地底下的，因耶穌的名，無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主」（腓二9~11），這是在寶座上的羔羊。主對教會說：「你們當以這一位基督耶穌的心為心」。—— 史百克《教會的意義》

第九篇、教會的名稱之七——新人

讀經：「因祂使我們和睦，將兩下合而為一，折毀了中間隔斷的牆；……為要將兩下，藉著自己造成一個新人，如此便成就了和睦」（弗二14，15）。

「你們受洗歸入基督的，都是披戴基督了。並不分猶太人，希利尼人，自主的，為奴的，或男或女；因為你們在基督耶穌里，都成為一了」（加三27，28）。

若要明白教會，我們就需要明白基督，加拉太書第三章說：「你們受洗歸入基督的，都是披戴基督了」。我們需要真的知道基督是怎樣的一位，這樣才能知道披戴基督是什麼意思。

壹、主耶穌是人子——祂是宇宙性的

有一個名稱是主耶穌常用來稱呼祂自己的，那是祂最喜歡的一個名稱。祂稱自己作人子，這個名稱對教會而論，是一切事的鑰匙。這是祂宇宙性的名稱，這名稱說出祂是一個宇宙性的人。這是一個包含相當豐富的名稱。我們現在來看主耶穌的宇宙性。

一、基督降生的宇宙性

也就是道成肉身的宇宙性。路加福音是講到人子的一本福音，人子是路加福音的鑰字。約翰說到祂是神子，馬太說到祂是猶太人的王，馬可說到祂是神的僕人，但路加的稱呼乃是人子。路加是一個希臘人，他寫路加福音的目的是為著他那些希臘的朋友，希臘人對於人是最感興趣的，他們總是盼望有一個超然的人，若是他們發現一個人比其它的人偉大，他們就要為他造一個像，並且把一個花冠放在他頭上，那個人就成為模範的人了。等到他們再找到一個人比這人更偉大時，他們就另外再造一個像。他們有哲學廳，那裡面滿了希臘哲學家的像，他們也有體育廳，那裡面滿了希臘運動家的像，他們為每一種偉大的人物都建造了一個大廳，這就是希臘人的思想，他們總是期望有人在人的形狀里是最偉大的，因此路加就寫給他希臘的朋友，說到主耶穌就是那一個人。

你們要注意路加所寫主耶穌的家譜和其它人所寫的是如何的不同。馬太只把主耶穌回溯到亞伯拉罕，

他只是把主耶穌當作一個猶太人，就是猶太國的一分子，是亞伯拉罕的子孫，是猶太人的王。約翰是把主耶穌一直回溯到創世之前，「太初有道，道與神同在，道就是神」（約一1）。而路加是把主耶穌回溯到亞當。路加的觀念非常有意思，他不是把主耶穌當作亞伯拉罕的一個子孫，也不是單把主耶穌當作神的兒子（雖然以後路加要證明這位人子就是神）。但他寫家譜時，乃是把整個的人類都帶進來，而以主耶穌作代表。所以人子這個名稱乃是一個神而人的名稱。這不是一個國家的名稱，乃是把整個人類都包括在基督里了。所以在基督的降生和成為肉身里，我們可以看見基督的宇宙性。祂與在亞當里的整個族類發生關係，並且整個在亞當里的族類也都包括在這一位人子裡面了。

二、基督個格的宇宙性

讓我們來看祂的降生，成為肉身和在地上的生活

（一）祂不能被限制在任何一等人或任何一個國家里

在祂的個格里，祂不能被限制在任何一等人裡面，祂也不能被限制在任何一個國家里。雖然祂生在猶太國，但你不可能把祂限制在猶太國里。祂比任何一個國家都大，沒有一個國家能夠要求祂單獨的屬於他們。沒有一個國家能說主耶穌是屬於我們的，祂是單單屬於我們的。主耶穌是屬於所有的國家，而不是單單的屬於任何一個。我們知道這是真實的。

（二）祂不能被限制在任何的社會團體里

保羅論到當時的社會團體說：「為奴的，自主的」。希臘和羅馬的社會是分為奴的和自主的兩班人。自然在那個社會里自主的是重要的一班人，而那些可憐的奴隸就算不得什麼了，他們沒有公民權，他們正像市場上買賣的物品一樣，這些就是希臘社會的階級。但是主耶穌不能被關在任何一個社會的階層里，祂對富足人是如何，祂對為奴的和貧窮人也是如此，祂不讓自己被社會上任何一班人所單獨據有。祂與稅吏和罪人一同吃喝，祂完全自然的與富人同坐吃飯，也完全自然的和窮人一同吃喝，沒有一個人能說祂是專屬於我們的。祂屬於高等的階級，也屬於低下的階級，不論是富人或是窮人，不論是為奴的或是自主的，祂在任何地方都是合適的。

（三）祂不能被限制在任何一個教育的階層里

祂對受過教育的人正如對那些未受過教育的人一樣自然。這就叫人感覺驚奇。那些受教育的人說這人從那裡有這等學問呢？祂從來沒有進過大學，祂從那裡得到這些知識？主耶穌實在帶給他們一些難題。他們常常捉弄祂，把祂逼到死角落里，但是主耶穌卻從那裡出來，反而把他們留在死角里。在這個立場上他們完全沒有辦法對抗主。但祂又怎樣讓那些未受教育的人來了解呢？那些未受教育的人的確愛聽祂，聖經說：「眾人都喜歡的祂」（可十二37），你不能把祂關在任何一等人裡面。

（四）祂不能被限制在任何一個性別里

對於性別又怎樣呢？保羅說：「在基督里沒有男的，也沒有女的」（參看加三28），就性別而論，你祇得把主耶穌除外。祂不是具有一切男子的特點麼？祂不是一個真正強壯的大丈夫麼？是的，那些在聖殿里買賣鴿子的人發現主耶穌是一個大丈夫。但是在另一面，祂又是何等的柔細，祂對小孩子是溫和的，祂對婦女是同情的。你不能把祂包括在任何一個性別里，祂乃是屬於一切的性別，你不能說祂是男人而不明白女人的事，你也不能說祂是女性而不懂男性的事，祂是一個宇宙人。

（五）祂不能被限制在任何一種語言里

我聽見許多弟兄妹妹禱告，我不懂得他們禱告什麼。我到世界各地去，我聽見有人用德語，用荷蘭語，用瑞士語或者用許多別的語言禱告，我都不懂得。但是主耶穌懂得地上任何一種語言。你有沒有計算過在地上有多少種的語言，主耶穌能懂得所有的語言，並且祂能用他們各種的方言對他們說話。這在任何其它人身上都作不到，主耶穌乃是一個宇宙人。

(六) 祂不屬於任何一等氣質

有人把人的天性分作五種不同的氣質，任何一個人的氣質都是五種中的一種，這就是人被造不同的光景。因為他受造是那樣的，所以他們就在那種方式中行事為人。你憑著他們行事為人的方式就能說出他們是屬於那一種人了。但是你不能把主耶穌列在任何一種氣質裡面，你不能說主耶穌是專屬於哪一種的人，當你來看祂的時候，你就看見所有人的類別中，那些優點祂都有了，並且祂是超過一切的。

(七) 祂不屬於任何一個時代

別人都是活在他們自己的時代里，他們是屬於某一個時代。我們說有的人如果今天能還生回來，他們必定不能作他們從前活著時所作的事。我們可以把一些有名的傳道人當作例子，那些人在他們的時代里能吸引許多人，若是那些人今天再還生回來，他們就不能作同樣的事。這個時代已經改變了，他們被神興起來為著他們那個時代的。在任何一個境界里，這都是非常清楚的。有一種特別的環境興起來，於是也就有特別的人興起來應付它，這就是我們所說，人是為著現今的。時代變遷了，那些人就不適合現在這個時代了。

但主耶穌不屬於任何一個時代，祂怎樣適合于二千年前那個時代，也照樣適合于今天這個時代，並且在二千年中每一個時代祂都合適，在祂身上，時間沒有什麼分別，祂能在任何一個時代里遇見人，祂不專屬於昨日、今日或明日。就如聖經說：「耶穌基督昨日今日一直到永遠是一樣的」（來十三8）。你不能說主耶穌屬於任何一個時代，主耶穌是超時間的，所以祂是一個宇宙人。

以上所列舉的都是就著祂的個格來說的。

三、基督受浸並十字架的宇宙性

在祂受浸的事上，我們看見祂十字架的象征。基督的受浸和祂的十字架，在原則上，在意義上都是相同的。我們不難看見祂十字架的宇宙性，主耶穌不僅是為猶太人而死，祂也為外邦人而死。「神愛世人……叫一切信祂（耶穌）的」（約三16）。罪是宇宙性的，罪並不是在某些人身上有，在其它人身上沒有，保羅說：「眾人都犯了罪」（羅五12）；因著罪，「死就臨到眾人」。所以就需要主耶穌的十字架來解決罪，並解決死。這是宇宙性的。

四、基督復活並昇天的宇宙性

祂復活的宇宙性，這正是死的另一面。「死就臨到眾人」，但「在亞當里眾人都死了，照樣在基督里眾人也都要復活」（林前十五22）。請注意：眾人都死了，乃是在亞當里；而眾人都活了，乃是在基督里。這不是說一切在亞當里死了的人，都要在基督里都活了。乃是說，在基督里的眾人都要復活。神的世界只能有那些在基督里之人的地位，其它的人都要從神的世界里消失，所以我們的重點是說耶穌的復活是一件宇宙性的事。

五、基督賜下聖靈的宇宙性

主耶穌賜下聖靈來，聖靈的恩賜是何等的豐富。彼得在五旬節那天說：「祂……把聖靈澆灌下來」（徒

二33)。當五旬節那天，在耶路撒冷是誰聚在一起？乃是猶太人和入猶太教的人、希利尼人、帕提亞人、瑪代人、以攔人和住在米所波大米的人。他們都集中在那裡，於是聖靈就降下來了。雖然那時他們沒有都接受聖靈，但是他們都看見了聖靈的工作。很可能在那一天那些族的代表都得救了，這是主耶穌在天上一個偉大的宇宙性的舉動。這是為著世界和其上每一個國家的，使徒們在那一天所傳的信息乃是摸著了所有的國家，所以聖靈乃是在天的管治之下朝著每一個國家來行動的。這也是耶穌基督的宇宙性。

六、基督再來的宇宙性

等到祂再來時，祂要把列國都集中在一起受審判，不只是一個國家，乃是所有的國家都要帶來受祂的審判。

七、在基督里一切屬地的區別都消滅了

在耶穌基督里所有地上的區別都消滅了，而帶進屬天的管治，這就是諸天的國家，諸天乃是宇宙性的。你們坐過飛機的人都知道，在上空所有地上的國界都看不清楚了，你從這國越到那國卻看不到那些國界。你若沒有地圖或別種的報告，你就不知道這國與那國是如何分開的，那就是說你不知道你是從這國出來到了另一國，高高在天上就沒有明顯的國界的存在，一切在地上的分別都消失了。主耶穌是在天上，主耶穌是屬天的人，祂不懂得屬地的分別，我們不難把這一點引用到教會身上來。

貳、教會是披戴基督的一個新人——在這裡一切屬地的區別都消滅了

現在我們都能明白使徒保羅這話的意思了。他說：「你們受浸歸入基督的，都是披戴基督了。並不分猶太人，希利尼人，自主的，為奴的，或男或女」（加三27，28）。這就是教會，這就是披戴基督。在教會里，所有這些屬地的分別和不同都應該消滅。就地上來說，這些分別還在那裡，但是就屬天來說這些分別都應該消去。按天然來說，我們仍舊是某一等人，但在基督里，我們得著了同一種的氣質。就天然來說，我們受造是某一種的樣子，但是恩典能把我們作得完全不同。

許多年以前，我常在一所聖經學院里講道，我有一個科目就是人的天性，所以我就講人的天性那些不同的類別，我稱作人有五種的氣質。我就把這些不同的氣質分析一下，告訴學生們說，他們怎樣能認識某些人，因此他們對某些人就該有甚麼盼望。如果他們能把某些人的氣質找出來，那麼他們就能確定的知道那些人要怎樣的行事為人，因此他們就知道該用那種方法對待他們。我說，你們看見某種人是這樣作事，你就知道你對那些人該有甚麼盼望。有的人你不可信託他們，因為他們受造就是這樣。你若信託他們，就會叫你失望。另有一種人你知道你該信託他們，你可以把責任擺在他們身上。我講過了之後回家去，就覺得非常不快樂。我說，這些學生對我所講的非常感覺不愉快，所以我就去禱告，主對我說：「你沒有給恩典留一點地位，你忘記了恩典能使人行事為人與他天然所要作的完全不同」。恩典能使不可靠的人變作可靠的，恩典是奇特的東西。主說：「你有沒有留給我什麼地位？」是的，主耶穌的確救拔我們超過人類的水準。

保羅說：「你們受浸歸入基督的，都是披戴基督了」（加三27）。你想這不是受浸奇妙的意義麼？如果這是真實的，那受浸是何等的有意義！在受浸的時候，我脫去了舊人，穿上了新人。我穿上了基督，這就是基督，這也就是教會。你脫去的是甚麼？你在主耶穌的十字架那裡脫去的是甚麼？你在受浸的時候所見證脫去的是甚麼？你是把一切屬舊造的，屬地的性情都脫去了；你把一切對事情的觀念都脫去

了；你把對猶太人和外邦人那個屬地的觀念都脫去了；你把對從男女性別的那個屬地的觀念也脫去了。這個屬地的觀念以為有一種的性別是高超的，而另一種性別是低下的。在基督里沒有這個，我們雖然還有性別，但我們對性別的觀念卻改變了。所以我們把這個屬地的觀念，這個屬地天然的人脫去了、我們就穿上基督，基督就是神觀念中的人，就是照著基督而有的人類。所以教會就是這「一個新人」。「一」就是說所有的分別，不管是什麼，都已經消除了，在教會里只有一，沒有二，而「新」就是說，有一些事是相當新的。這不是一個新的組織，乃是一個新的人，這就是教會。—— 史百克《教會的意義》

第十篇、教會的名稱之八——新婦、羔羊的妻

讀經：

「耶和華神說，那人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他。……耶和華神就用那人身上所取的肋骨，造成一個女人，領他到那人跟前。那人說，這是我骨中的骨，肉中的肉，可以稱他為女人，因為他是從男人身上取出來的」（創二18~23）。

「並且說，因此，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。這經你們沒有唸過麼。既然如此，夫妻不再是兩個人，乃是一體的了；所以神配合的，人不可分開」（太十九5，6）。

「但與主聯合的，便是與主成為一靈」（林前六17）。

「你們作妻子的，當順服自己的丈夫，如同順服主：因為丈夫是妻子的頭，如同基督是教會的頭；祂又是教會全體的救主。教會怎樣順服基督，妻子也要怎樣凡事順服丈夫。你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會捨己；要用水藉著道，把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。丈夫也當照樣愛妻子，如同愛自己的身子；愛妻子，便是愛自己了。從來沒有人恨惡自己的身子，總是保養顧惜，正像基督待教會一樣；因我們是祂身上的肢體。為這個緣故，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。這是極大的奧秘，但我是指著基督和教會說的」（弗五22~32）。

「我又看見聖城新耶路撒冷由神那裡從天而降，預備好了，就如新婦妝飾整齊，等候丈夫」。「拿著七個金碗，盛大滿了末後七災的七位天使中，有一位來對我說，你到這裡來，我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看」（啟廿一2，9）。

在我們剛才所讀的聖經中給我們看見教會一些新的屬靈原則。這裡說到教會是基督的新婦，有三種的關係：第一，和創造有關。在創造時這個關係就有了，我們所讀的聖經就是回頭來說到這件事。第二，和救贖有關。「基督愛教會，為教會捨己」。第三，和榮耀有關。「可以獻給自己，作個榮耀的教會」。我們現在就要來看基督與教會這三種特別的關係。

壹、與創造有關的屬靈原則

一、交通

關於這件事，主首先是說：「那人獨居不好」（創二18），所以妻子的被造第一個目的就是為著交通。

友伴的第一個意義就是聯合。這是基督和教會之間的一個屬靈原則。有一件事我要提醒大家，所有神物質的創造，都是一些屬靈原則的具體表現。當我們說到教會是基督的身體時，我們就看見人這個肉身的體，說出了多少屬靈的原則。人這個肉身的體，乃是照著屬靈的原則構成的。丈夫與妻子，妻子與丈夫的關係，也是照著屬靈的原則構成的。在神的心意中，神物質的創造常是比實體的本身有更多的意義。神那個偉大而永遠的觀念，投影在祂所創造的一切事物里。所以當祂創造男女之間關係的時候。也是照著屬靈原則而作成的。

這些屬靈的原則到了新約里就有很丰滿的亮光。在以弗所書里，這件事更特別的向我們打開。這個關係所表現的第一個屬靈原則就是交通。聖經有這樣的話說：「我們原是被……召……有分于祂兒子的交通」(林前—9另譯)。在丈夫與妻子，妻子與丈夫那個天然的關係里，首要的原則和定律乃是交通。關於婚姻雖然還有許多別的事，但是第一個定律乃是交通。因為這是說明基督和教會的關係，神的心意就是要藉婚姻的關係來表明基督和教會的關係，並且要以這件事在地上來說明天上屬靈的事。所以「我們原是被……召……有分于他兒子的交通」，這就是我們蒙召的目的和根基。這就是這個關係首要而基本的觀念和意義。我想這是聖經中最奇妙最美麗的一件事。

請你們注意主怎樣說明這件事。主說：「那人獨居不好，我要造一個配偶幫助他」(創二18)。意思就是說，我要造一個人，與他相配。造一個人能應付他的需要，沒有其它的受造之物能作這件事，沒有其它的東西能來配這一個人，所以神必須造一個特別的受造之物來配人。現在把這個引到教會身上來。我們來看神對教會的觀念，教會乃是能夠來配祂兒子的一個東西。這就解釋了以弗所書第五章里所說的話，我們現在要更進一步的來看這件事。

在一個真實的神所創造出來的婚姻的關係里，是沒有專制或獨裁的地位的。妻子乃是來作丈夫的伴侶，作丈夫的友伴，這是神的定律。

我們把這件事例證一下。當以斯帖被選為王后時，她就準備好使自己與王相配，後來她來到王面前，王就對她說：「王后以斯帖阿！你求什麼？就是國的一半，也必賜給你」。你們想想看，一個妻子可以向丈夫要任何的東西，凡她想要的東西，她都可以要。主耶穌的話說：「你們奉我的名，無論求什麼，我必成就」(約十四13)。這就是教會求基督，但是教會必須與基督相配，才能這樣作。基督必須信得過說，她不會求任何會叫自己受傷的事。她必須與基督合一到一個地步，使基督能信任她。你們不覺得這是奇妙的交通麼？「你們奉我的名無論求什麼，我必成就」。這真是一個完全的交通。主讓我們來求祂，告訴祂說，在我們想對祂有益而該作的事是甚麼。這就需要完全的了解，完全的同情，完全的相信和信任，這就是交通。主就是要祂的教會站在這樣的一個立場上。因著教會和基督是相配的，教會就能向祂求任何的事。

你們還記得以斯帖的故事。那時有些事要發生，會使王的名大受羞辱。如果哈曼所要行出來的事成功了，那麼，王的名字就要在歷史上蒙羞的記上一筆，同時王在神面前也將陷入極其嚴重的處境中。所以以斯帖看見拯救猶太人也是為著王和王名字的益處，她不只是為著她自己和她的百姓來求，她更是顧到王的名和王的尊貴。你們可以把這件事引用在教會和基督的關係上。「你們奉我的名，無論求什麼」。這就是為著主名的榮耀和尊貴，這要影響到主的名。所以交通和禱告的定律就是真正關心到主的名。這個關係不是由於獨裁，或者有什麼人專制。這乃是交通的關係。

這對於教會豈不是一個大的挑戰麼？在名稱為教會的身上，這件事是否真實呢？今日所謂的教會乃是一個組織，並不是一個妻子。這是一個組織，而不是與主之間的交通。我們要看見，這就是關於教會真實首要的觀念。這就應付了主要求交通的需要。我不懂得主為甚麼需要交通，這個奧秘是大的。保羅說：「這是極大的奧秘」。雖然如此，聖經里滿了這件事，主要與祂的百姓有交通。這就是教會的開始，「被召有分于他兒子的交通」。

二、聯合

第二個原則就是聯合。「二人要成為一體……與主聯合的，便是與主成為一靈」（林前六16，17）。你們要注意哥林多前書第六章這句話的前後文。保羅在那裡說到婚姻的關係，也說到在婚姻關係里的不貞。他說：「與娼妓聯合的，便是與他成為一體。……但與主聯合的，便是與主成為一靈」。「二人成為一體」乃是說出二件事：第一這是不分的。「一」在聖經里總是指著永遠不能分開的東西。你不能把「一」分開。也許你說可以的，你可以把它成為兩個一半。但是每一個一半都是另一個的一半。當你把它一分開了，你祇得著一半。這個數字是不能分開的。「二人要成為一體」。「與主聯合的，便是與主成為一靈」。他們是一個人，這就是主對於教會和祂自己的觀念——一個新人。教會和基督乃是一個靈，一個身體。亞當說：「這是我骨中的骨」。使徒保羅說：「我們是祂的骨，祂的肉」。（弗五30小字）

其次說到「二」，「二」也代表一個充分的見證。要記得「二」這個數字在聖經里總是指著一個充分的見證。主耶穌總是差遣他的門徒兩個兩個的出去。他又說：“若是你中間有兩個人同心合意”（太十八：19）。就是說，兩個人變作一個人了。所以兩個在一起成為一個，就是作充分見證的數字。“憑兩個人的口作見證，句句都要定准”（太十八：19）。所以二人成為一體的意思就是作見證，他們的一體就是一個大的見證。請記得甚麼時候當神把兩個人帶到絕對的一體時，那里就有大的見證。這就是一個真實的見證。

撒但一直要把神最后的兩個百姓都分開，它不只把我們分成公會，宗派，以及一個一個的小團體，它乃是要進到最後的兩個人中間去。它特別喜歡在夫妻中間作這件事。撒但好像非常恨惡夫妻之間這種真實的交通，因為那對於主是太重要了。撒但是一個極大的分裂者，而主耶穌的見證乃是在屬靈的合一里才能得到。這就見證說，耶穌基督已經毀壞了魔鬼的工作。在你和主的百姓，就是教會之間那個生活中，要常記住這件事；分裂是魔鬼的工作，而合一才是主的工作。

三、繁生

第三個原則就是增加或說繁生。對於那頭兩個人——亞當和夏娃，主就託付了那個大的生命原則。就是這兩個人要能把生命分出去，這是一個很奇妙的責任，這也是一個很嚴肅的責任。神對他們說：「要生養眾多」（創一28），這是生命一個重大的託付和責任。

所有天然方面的事，乃是屬靈方面之事的表征。主就是要藉著教會來繁生祂自己。乃是藉著基督與教會才能繁多。以賽亞書五十三章的話說：「祂必看見後裔，並且延長年日，……祂必看見自己勞苦的功效」。主耶穌是藉著祂的教會來看見祂的後裔，藉著教會祂就生出許多屬靈的兒女來。

路加寫使徒行傳說：「論到耶穌開頭一切所行所教訓的」（徒一1）。路加的意思就是說現在我還要告訴你們：「祂在教會里，並藉著教會又繼續作了些甚麼」。當教會活著，主耶穌也活著。這不僅在另一面是真實的，因為祂活著，我們也活著。這裡也有一個意思說，當我們活著的時候，祂也活著。

有一句話是保羅用過的。當他聽到某一個教會不好的消息時，非常痛苦，所以，他就打發人去看一下，等他們到了那裡，發現事情並不像所聽見的那樣壞，但是當教會聽見保羅為這事如何的難過時，他們就把錯誤改正了，於是就告訴保羅說，一切都對了，保羅就寫信給那個教會說：「我們就活了」（帖前三8）。我們的生命和你們的生命是這樣的聯在一起，因此沒有你們我們就活不了。對主耶穌也是這樣，若是沒有教會，主也是不能活著。祂要延長年日，教會乃是耶穌基督的延續。

所以首要的就是生命的託付。主把祂的生命託付給我們，要我們傳遞給別人，我們受托是要把生命傳遞給其它的信徒。這是何等奇妙的職事！無論對於沒有得救的人，或得救的人，我們都要盡供應生命的職事。我不知道你們是不是把主的生命供應給別的信徒，這個在教會中應當是真實的。你把生命供應給我，我把生命供應給你，我們彼此供應生命。

你們還記得使徒雅各布對這件事是怎樣寫的？他說到一個人犯了罪，自然罪總是帶進死亡來的，所以這個人就落到屬靈死亡的境地。雅各布說到有弟兄去為他禱告，他要把生命帶給他，藉著把生命供應給他，就把這個人從屬靈死亡的境地帶出來了（參看雅五20）。

我常常記得我怎樣第一次聽到這些話的實際應用，那時我在美國和一位住在主里的弟兄住在一起。他說到一位有名的給主大用的姊妹。我曾聽過許多關於這位姊妹的事，我願意直接的知道關於她的事。這位弟兄很認識她，所以就把她的事都告訴了我。後來他告訴我關於她最後一次的大病。他說：他到那位姊妹的病房去拜訪她，他就是用雅各布書這句話說：「我去，並且把生命帶給她」。這給我一個印象。以前我從來沒有聽見人這樣用這句話。那時她快要死了，但這個弟兄說，我把生命帶給她，於是她的生命又繼續了好幾個月之久。

這不是很奇妙的麼？主託付我們把祂的生命供應給別人。這個可能在身體上影響我們，也可能在屬靈上影響我們。所以教會就是主生命的一個供應，這就是妻子對丈夫的功用。丈夫和妻子永遠不願意單有他們自己就夠了。如果婚姻的生命不會產生後果，那時還有毛病，還不是神心意中所要有的結果，神從來沒有意思要夫妻結束在他們自己身上。把這個應用在基督和教會身上，就是說神的意思不是要教會和基督的關係終結于他們本身，神的意思是要這個關係一直一直的向前去。

貳、與救贖有關的屬靈原則——挽救屬靈淫亂的破壞

第二部份是與救贖有關。這個婚姻的關係已經破壞了。我們曾說過在那裏已經發生了屬靈淫亂的事。我所說的屬靈淫亂，就是亞當與撒但之間所犯的那個淫亂。這兩個乃是屬於兩個不同的國度。一個是神的國度，一個是撒但的國度。神從來沒有意思要這兩個合在一起，神從來沒有意思要這兩個之間有任何的關係。但是亞當卻犯了屬靈的淫亂，因此就出生一個虛假的後裔來，產生出另外一種的種類來。這個種類在屬靈方面乃是一個玷污了的種類。

你們知道這個原則在舊約里是如何一直的發展，以色列人是屬於神的國度，神已經分別他們歸給祂自己，神稱他們作妻子。這就是先知的話說：「我百姓的女兒」（賽廿二4；耶四11），其它的列國都屬於另外一個國度。先知說，列國的神都是鬼。所以當以色列人和列國接觸時，他們就受了玷污。當他們和列國百姓通婚時，神稱那件事作淫亂，神說那是姦淫，所以就需救贖。這不僅是以色列人和列國之間的一件事，這乃是開始于人和撒但國度之間的，這就是人在亞當里的光景。在這個淫亂的背後，有一個屬靈的原則，就是不貞，這就毀壞了神和祂百姓之間的那個「一」。因此神和人中間的交通毀壞了。

人的後裔給撒但擄去了。所以我們就有了玷污、分裂和一個虛假的生命。這些就需要救贖。「基督愛教會，為教會捨己……可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病」（弗五25~27）。救贖他們脫離一切的罪惡，而歸給那「愛我們，用自己的血使我們洗去罪惡」（啟一5）的。這就是教會所蒙到的救贖——洗去一切屬靈的玷污，並從撒但國度那個虛假的關係里帶回來。

三、與榮耀有關的屬靈原則——藉十字架預備自己而成為榮耀的教會

當你們看啟示錄時，你們會在這件事上看見一個特別因素。在啟示錄的開頭說到「祂愛我們，……使我們洗去罪惡」。這是主為我們所作的。你們再往下看就看見「羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了」（啟十九7）。第一是說到主為教會所作的，第二是說到教會為主所作的，她把自己預備好了。

我們再回頭看以斯帖記。當以斯帖被選為王后的時候，聖經告訴我們，她被分別出來有一年之久，並且給她東西使她得潔淨。前六個月是用沒藥油，後六個月又用香料。她把自己預備好了，就是說，她接受並取用了為她自己分別出來所有的預備。有一些事是我們必須作的，我們應該接受並取用基督所是的。我們要知道，主的再來以及羔羊婚筵的來到，不僅是真理的問題，這裡有更多的意義。關於這件事，有些事是我們必須要作的。

有一次我參加在美國的幾次聚會，我要開始講一些新的信息，前面別人已經講過的一些信息，是關乎主的再來的預言。我是等到那些信息的末了才來到的。那個傳信息的人是講到時代末了的預兆，就是猶太人歸回巴勒斯坦地時的兆頭。他把所有關於這件事的經文都給了他們，又說到其它各時代里指著主再來的那些兆頭。我就注意那些聽眾一直翻他們的聖經，他們都在記筆記，他們都感覺非常有興趣。然後我站起來傳我的第一篇信息，我的信息是這樣說：「凡向他有這指望的，就潔淨自己，像祂潔淨一樣」（約壹三3）。我又說為主的再來，在我們身上應該作甚麼。他們就把聖經合起來了，他們把他們的鉛筆和筆記簿也都擺在一邊，他們看看鐘，盼望散會的時間快到，他們對這一點不感興趣。

但這是最重要的事，就是妻子如何把自己預備好了。我們不光要知道所有關於主耶穌再來的事，我們還必須預備自己等候主的再來。所以我們看見，在這件事上有兩面。有祂的一面，也有我們的一面。祂已經把我們洗淨了，我們就需要取用祂的預備，把我們自己豫備好。

天使說：「你到這裡來，我要將……羔羊的妻，指給你看」（啟廿一9）。這就是羔羊的婚娶。這都是祂十字架工作的結果。必須有十字架才能夠產生出教會來，為著與基督的關係，就需要十字架；為著與基督的交通，也必須有十字架；為著與主的這個聯合中的一切事，都必須有十字架。乃是藉著十字架教會才能成為榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病。我再說你們不要把這些話光當作聖經的教訓，要把這些話帶到主面前，求主給你們看見這些到底是什麼意思，你在其中該有甚麼責任。——史百克《教會的意義》

第十一篇、教會的名稱之九——聖城新耶路撒冷

讀經：「我又看見聖城新耶路撒冷由神那裡從天而降，豫備好了，就如新婦裝飾整齊，等候丈夫。我聽見有大聲音從寶座出來說，看哪，神的帳幕在人間；祂要與人同住，他們要作祂的子民，神要親自

與他們同在，作他們的神」(啟廿一2,3)。

「拿著七個金碗，盛滿末後七災的七位天使中，有一位來對我說，你到這裡來，我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看。我被聖靈感動，天使就帶我到一座高大的山，將那由神那裡從天而降的聖城耶路撒冷指示我。城中有神榮耀；城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶；有高大的牆；有十二個門，門上有十二位天使；門上又寫著以色列十二個支派的名字；東邊有三門；北邊有三門；南邊有三門；西邊有三門。城牆有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。對我說話的拿著金葦子當尺，要量那城，和城門城牆。城是四方的，長寬一樣；天使用葦子量那城，共有四千里；長寬高都是一樣。又量了城牆，按著人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。牆是碧玉造的；城是精金的，如同明淨的玻璃。城牆的根基是用各樣寶石修飾的。第一根基是碧玉；第二是藍寶石；第三是綠瑪瑙；第四是綠寶石；第五是紅瑪瑙；第六是紅寶石；第七是黃璧璽；第八是水蒼玉；第九是紅璧璽；第十是翡翠；第十一是紫瑪瑙；第十二是紫晶。十二個門是十二顆珍珠；每門是一顆珍珠；城內的街道是精金，好像明透的玻璃。我未見城內有殿，因主神全能者，和羔羊，為城的殿。那城內又不用日月光照；因有神的榮耀光照；又有羔羊為城的燈。列國要在城的光里行走；地上的君王必將自己的榮耀歸與那城。城門白晝總不關閉；在那裡原沒有黑夜。人必將列國的榮耀尊貴歸與那城。凡不潔淨的，並那行可憎與虛謊之事的，總不得進那城；只有名字寫在羔羊生命冊上的才得進去」(啟廿一9~27)。

在新約聖經里，論到教會最末後的一個名稱，就是聖城新耶路撒冷。教會所有的特點都集中在這裡表明出來，教會是一座城，這說出了基督在教會里一切工作的意義。若是你把聖經仔細讀過(要記得這一章里的每一件事都有屬靈真理的表號)。你就會看見一切關於基督的真理和基督的工作，都在這一章聖經里具體的表現出來了。

壹、說出基督屬靈的偉大

第一，這座城是說出基督屬靈的偉大。這實在是一座大的城，這是她留給你的第一個印象。她的度量、內容、性質、功用、影響力都是大的，沒有一件小的東西。無論從那一面來說，她都是一座大的城。

神總是盡力要給人知道，祂的兒子乃是非常偉大的一位。因為神一切的豐盛，都居住在基督裡面，神那長闊高深的愛是在基督里才能看見。無論甚麼時候，使徒保羅想要說到主耶穌，他都發現找不到夠用的字，他用盡了他語言里所有最大的字眼，有時需要把幾個字聯在一起用，並且是用最高級的說法，例如：「充充足足的成就一切超過我們所求所想的」(弗三20)。他就是把那些最大的字一個一個的堆起來用，有時他發現要述說主耶穌乃是不可能的事，他只能這樣說：「基督那測不透的豐富」(弗三8)。

這座城就是把這些思想集在一起。所以這座城，第一件事就是說出基督在屬靈方面的偉大。保羅在以弗所書第一章說：「我們主耶穌基督的神與父，已經用在諸天界里的各樣屬靈祝福，在基督里祝福了我們」(弗一3另譯)。「各樣屬靈祝福」就是所有的祝福，那就沒有更多的了。父神所能給我們的最後一個祝福，祂在基督里也都給了我們。

這豈不是叫我們對於教會有一個很奇妙的觀念麼？因為保羅說：「教會是祂的身體，是那在萬有中充滿萬有者的丰满」(弗一23直譯)。這一幅聖城的圖畫，不僅是基督的圖畫，也是教會的圖畫。在神的眼光中，教會是何等偉大的一個事物，並且神要教會所包含的是何等的丰满。教會應該常常和使徒約翰一同說：「從祂的丰满里我們都領受了，而且恩上加恩」(約一16直譯)。所以神的思想是要教會來彰

顯並表明基督的丰满，所以保羅曾指出，有一天我們眾人都要長大成人，滿有基督長成的身量。因此啟示錄二十一章就給我們看見，那一天是來到了，教會已經達到了那個丰满的境地。請你們記得約翰開始寫這本啟示錄，就是說到「將必要快成的事」（啟一19另譯）。而在這裡他所說的那個必成的事，已經成就了——基督在教會里得著了丰满的彰顯。

如果在整個教會身上這是真實的，那麼在每一個信徒身上也都該是真實的。在我們身上就不應該有任何小的東西，我們不應該是小的人，在我們的思想、話語、性格上，都不應該是小的。哥林多教會中的難處就是他們在屬靈方面是這樣小的一班人，所以保羅說：「哥林多人哪！我們向你們，口是張開的，心是寬宏的。你們狹窄，原不在乎我們，是在乎自己的心腸狹窄」（林後六11，12），他們的難處就是太小。如果基督是大的，祂的百姓也應該是大的。我們應該是一班有大的心，大的度量和大的思想的人，基督的大，應該顯在我們身上。

貳、表明基督的能力

這裡的聖城是表明基督的能力。我們來看她偉大的城牆，又高又大！這正是能力的象征。在新約聖經里有許多次勸信徒說，要在主里，並且在祂力量的權能里剛強起來。保羅為著教會禱告說：「我向父屈膝……求祂……藉著祂的靈，用能力叫你們在裡面的人剛強起來」（弗三14~16另譯），所以能力是基督的一個特點。我們不可能輕易的把這座城移動，是不能移動的這座城能抗拒任何要想移動她的事物，這裡的一切都已經堅定的設立了，所以使徒說：「你們務要堅固不可搖動」（林前十五58），我們必須這樣的堅定不移。這個能力就是使徒為著教會所祈求的，因此教會最終要成為基督能力的具體表現。請記得，如果我們要達到那個目的，那麼今天在我們身上就該有工作。我們必須學習如何在主里剛強有力，學習如何站穩來抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。我們不應該是一種搖擺不定的人，今天站住，明天又躺下了、有許多的基督徒就是這樣。你不知道到了另一天他們是站住的，還是躺下的，他們是最不可靠的一班人，你永不能信託他們。在新約聖經里有許多話反對這種情形，神是要一班可靠的人。你能倚靠這座城，她不會今天在這裡，明天到別處去了，她永遠是在那裡。你能確定的知道，在甚麼地方可以找到這座城。沒有風能吹動她，任何東西都不能使她改換位置。這是說到基督的能力。主就是要把這個能力作到祂的百姓裡面。

三、表明基督的純潔

這座城的每一件事都是說到純潔，城的光輝如同極貴的寶石。城內生命水的河明亮如水晶。城牆的根基都是透明的，精金的街道也好像明透的玻璃。在這裡沒有攙雜的也沒有黑暗，一切都是透明、純潔、光明的。這是說到基督的純潔。在基督里沒有兩樣的東西，在基督里只有純潔的真理，一切關乎基督的事都是純潔的，透明的，並且是光明的。在這裡沒有謊言，沒有欺騙，沒有不潔。主就是要把祂的百姓作成這樣。所以在我們身上不該有欺騙，也不該有黑暗。

肆、說出基督的美麗

這是何等美的一座城！你看那十二種不同的寶石，那種在河兩岸的樹，那是一幅最美麗的圖畫。我們不需要來描述這座城了，我們只能說這座城是美麗的代表。神乃是美麗的神，沒有一件關於神的事是不美麗的，寫詩的人說：「願主我們神的榮美，歸于我們身上」（詩九十17）；「大祭司的衣服的稱作榮

耀和華美」(參看出廿八2)。這就是神對於教會的觀念，教會也應該彰顯主的美麗。願主拯救我們脫離我們性格上所有不美麗的東西。(和合本：「你要給你哥哥亞倫作聖衣為榮耀、為華美」。)

伍、說出基督的苦難

這座城是基督的新婦，是羔羊的妻。天使對約翰說：「你到這裡來，我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看」(啟廿一9)。他就帶約翰去，把聖城指給他看。我們不知道那時約翰盼望看見甚麼。天使是告訴他要去看羔羊的妻子，等他到了那裡，卻看見一座城，這就是基督的新婦，這就是羔羊的妻。

羔羊總是受苦的標記，這個新婦乃是羔羊藉著苦難而得到的，你們還記得我們曾說過那顆重價的珠子，在這裡每一個門也都是一顆珍珠，說出這座城乃是基督受苦的果子。但不僅是基督為教會所受的苦難，並且教會也有分于基督的苦難。保羅說：「我們既多受基督的苦楚」(林後一5)。保羅又說：「我……為基督的身體，就是為教會，要在我肉身上補滿基督患難的缺欠」(西一24)；又說：「你們蒙恩，不但得以信服基督，並要為祂受苦」(腓一29)。所以這座城一面說出基督的苦難，另一面也說出教會交通于基督的苦難。我不知道保羅有沒有看見這座城的異象，但是我知道保羅看見了這座城的意義。為甚麼到他一生末了的時候，他說他最大的心志就是認識基督，並且交通于祂的苦難呢(參看腓三10)？沒有一個人願意這樣作，除非他看見了那個苦難所達到的榮耀。所以保羅說：「我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀」(林後四17)。這就是藉著苦難，藉著基督的苦難而得到的那個極重無比永遠的榮耀。

陸、說出基督的三大特點——生命、光、愛

這座城乃是基督三個偉大特點的屬靈說明。基督三個偉大的特點是甚麼呢？使徒約翰把他的福音書分成生命、光和愛三部份。這些就是在約翰福音書信和啟示錄里的三大題目。這也是這座城和教會的三個偉大特點。

說到生命，有生命水的河，有生命樹，樹上的果子也是生命，並且那些樹的葉子也是為著使萬民得生命，這裡一切都是活的。所以教會就是蒙召來彰顯基督的那個生命。

我們再來看這座城里光的特點。「城中有神的榮耀，城的光輝如同極貴的寶石」(啟廿一11)「城內又不用日月光照；因有神的榮耀光照，又有羔羊為城的燈」(啟廿一23)。「在那裡原沒有黑夜」(啟廿一25)。你們看見，光乃是這座城一個大的特點。這是基督的一個特點。這也是祂所要教會具有的一個特點。完全沒有黑暗，沒有陰影。你們「在主裡面乃是光，行事為人要像光的兒女」(弗五8另譯)。

我們再來看愛。這座城是愛的具體表現。這座城里的一切都是圍繞著愛的。你們在那裡能看到愛的特點呢？在這座城里只有一條街道，你不能靠你自己的路而活，你找不到自己的路，我們都需要活在同一條的街道上，並且那條街道是用精金鋪的，金乃是神聖之愛的表記，所以在那裡我們都要在愛里一同居住，我們還記得一句話：「住在愛裡面」(約壹四16)。沒有私人的路，在那裡你沒有地方可以和別人分開住，那一天，我們都要住在同一條街上，都要很快樂的住在一起。我們「要在愛里行走，正如基督曾愛我們」(弗五2另譯)。

柒、說出基督的富源

那裡說：「在城內街道當中一道生命水的河，明亮如水晶，……在河這邊與那邊有生命樹，結十二樣果子，每月都結果子，樹上的葉子乃為醫治萬民」(啟廿二1、2)。當樹上的果子摘去以後，你不需要

等到下一季才有果子，它們是每月都結果子，你們有沒有看見過這樣的樹呢？你們看見在這裡所說到的一切事都是用之不盡的。在這裡有奇妙的富源，我們需要花很長的時間來說到我們在基督里的富源。這就是祂對教會的觀念，教會應當為著世人，為著教會里所有的肢體而有基督的富源。在這座城里沒有一個肢體在屬靈上是貧窮的，每一個人都該是豐富的。「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」(西二9、10)。這就需要我們去發現我們在基督里所得到的的是甚麼。

捌、表明屬靈的管治

這就是城的意義。城是管理的中心，這座城好像是安置在列國的中心，她的門是向著東西南北四個方向開啟的。二十四節說：“列國要在城的光中行走，地上的君王必將自己的榮耀歸與那城”（啟廿一：26另譯）。廿二章第二節又說到“樹上的葉子乃為醫治萬民”（啟廿二：6）。所以這座城是在列國的中心；她是管理原則的具體表現。自然這個只能按靈意來解，不能按著字面來解。在這座城里，十二乃是一個主要的數字，她的度量長闊高都是一萬二千‘弗郎’（一弗郎約等於八分之一英里，中文翻作四千里）。她的根基是十二種寶石，她的門是十二棵珍珠，城牆按著人的尺寸（就是天使的尺寸）共有一百四十四肘，也是十二的倍數，還有生命樹每月結十二樣果子，在聖經中十二乃是管治的數字，所以這座城就是神管理的中心。

神的意思是要教會成為管理的所在地，就是在神國里屬靈管理的中心。我信在啟示錄里有一幅圖畫給我們看見極大的變動，本來撒但的國度占据了整個天空，聖靈稱它們作“管轄這幽暗世界的”（弗六章十二節）。在這世界里所進行的一切事，都是撒但的管治所造成的。但是到了一個時候，撒但就從它的地位上被摔下去了，那時基督和他的教會取得了撒但所占据的地位，教會就成了一個管理的中心，取代了撒但今天所作的，而是另一種的作法，和它所作的完全不同。到那時撒但要完全被趕出去。我相信這就是撒但所以這樣恨教會的原因。因為神命定要教會來取代它管理的地位。那一天要來到，世上的國要成了我主和主基督的國，我們要和他一同作王，直到永永遠遠。教會有一個大的呼召，和一個大的使命，就是在將來的世代里，教會要成為神管理的器皿。

現在我們把這一切的特點用三個詞歸結起來，就是偉大、性格和功用。這就是基督在他百姓里的顯出；這就是基督自己的表現；這就是基督的同在，說到神的帳幕在人間，我未見城內有殿，因主神全能者和羔羊為城的殿；這也是基督的管理。這一切都是藉著他十字架的工作完滿的實現了。——史百克《教會的意義》