

得神喜悅的事奉(江守道)

目錄：

- 第一部 得神喜悅的事奉
- 第二部 教會的事奉
- 第三部 教會的建造與事奉
- 第四部 事奉的恢復

第一部 得神喜悅的事奉

一、我們所事奉的是誰？

感謝主讓我們今天能在這裡聚集。感謝主祂不但救我們，並且祂也呼召我們。今夜在這裡的弟兄姊妹，都是一同在事奉神上有份，有的人已經事奉神多年了，有的人也許事奉神的年齡比較小一點，但是感謝主，我們都在這裡一同事奉神。

在我裡面有一個感覺，就是在我們事奉神的路上，需要有時停下來，回到神的面前。許多時候我們在那裡事奉，很可能在不知不覺中，我們的方向開始轉變了，所以我們需要有時間安靜下來，回到神面前，讓祂的光照亮我們，免得我們有一天到基督台前的時候，發現我們的事奉是草木禾楷，而不是金銀寶石。所以今天願意大家的心靜下來，一同來到主面前問一個問題，好像這個問題是不需要問的，但是這個問題又是必須問的。這個問題就是：究竟我們今天所事奉的是誰？當然我們說我們今天所事奉的是神，如果不是事奉神，我們今天晚上也不會聚在這裡。我們記得舊約以利亞說：“我是事奉永生的耶和華”。我們也記得，新約保羅說：“在福音上用我的靈所事奉的神”。當然我們都是在這裡事奉這一位神，這是無可非議的。

【1．是事奉神呢，還是事奉瑪門？】

但是弟兄姊妹，很可能在事奉中，我們會不知不覺的偏離了我們的方向。比方說馬太福音六章二四節，主說“一個人不能事奉兩個主，不是惡這個愛那個，就是重這個輕那個，你們不能又事奉神，又事奉瑪門。”那麼，主這話是對誰說的呢？我們都知道，登山寶訓是主對門徒說的，我們的主到山上，祂的門徒就到了祂的跟前，主就對他們說話。雖然有許多人在那裡旁聽，但主要聽話的人是祂的

門徒，所以主說的“一個人不能事奉兩個主”，也是對祂的門徒說的。就著一方面來講，做門徒的當然是事奉神。但主在那裡說，一個人不能事奉兩個主，你不能事奉神同時又事奉瑪門。這表明說有這樣的事情發生，在事奉神的時候，不知不覺的也在那裡事奉瑪門。我們以為，可以一面事奉神，一面事奉瑪門；但主說這件事情是不可能的，你不是重這個，就是輕那個，你不是愛這個，就是惡那個。換一句話說，在表面上這是可能有的事，但在實際上這是不應當有的。

說到瑪門，我們以為就是錢財，但主接下去說，我們不應當憂慮吃什麼，喝什麼，穿什麼，我們應當先求神的國和祂的義，這些東西就要加給我們了。這裡告訴我們，當我們在事奉神的時候，我們不知不覺中就想到吃什麼、喝什麼、穿什麼。當然我們在世界上是需要吃、需要喝、需要穿，我們在這世界上需要摸瑪門，我們有生活上各種的需要，這些東西是應當的。但問題是：我們的心在哪裡？我們是重在哪裡？輕在哪裡？是否當我們事奉神的時候，我們能先求祂的國、祂的義？是否在事奉神的同時，又在那裡憂慮吃什麼、喝什麼、穿什麼？為著要解決這些問題，不知不覺就讓這個世界的瑪門霸佔了我們的心。所以在這裡是一個心的問題，究竟我們在事奉神的時候，我們的心向著神是不是單純？或者當我們開始事奉的時候，我們的心是單純的，但是在事奉神的過程中，我們就顧到這個世界許多的需要，因為我們去摸那些東西，我們就看重這些東西而輕忽了事奉神。我們活在這個世界上不能不摸瑪門，但是今天我們是讓瑪門來霸佔我們的心呢，還是用瑪門來事奉神？我們需要常常來檢點我們自己，是不是當我們今天在事奉神的時候，我們的心多注重於我們生活的需要，我們的時間也多給它霸佔了去。我們是否相信先求祂的國和祂的義，祂必定會將這些東西加給我們？這是一個例子。

【2·是追求主呢，還是追求自己的利益？】

還有一個例子是腓立比三章，保羅在這裡是重在我們的追求，他告訴我們，他看萬事好像糞土，為要得著基督。他要認識基督，並曉得把復活的大能，在祂的苦難中有份，能效法祂的死，在祂的揀選裡有份。他講到我們要如何追求我們的主。我個人感覺，事奉和追求很有關係，我們所追求的，也就是我們所事奉的。如果我們所追求的是我們的主，結果我們所事奉的也是我們的主。如果我們所追求的是主之外的東西，那我們所事奉的也一定偏到另外的事上。腓立比三章十八至十九節是在括弧裡的，好像與上下文連不起來，如果你讀達秘的聖經，就看見它是在括弧裡面的，(因為有許多人行事，是基督十字架的仇敵，我屢次告訴你們，現在又流淚的告訴你們，他們的結局就是沉淪，他們的神就是自己的肚腹，他們以自己的羞辱為榮耀，專以地上的事為念。)這些話不是對沒有信主的人說的，這些話是對信主的人說的。在信的人當中，有一班人是追求主的，所以他們所事奉的是主。但也可能有許多的人、許多信主的人，他們行事為人基督十字架的仇敵。保羅為這些人太多的流淚，因為保羅感覺到這些人所事奉的神，就是自己的肚腹，他們專以地上的事為念。換句話說，雖然他們是屬於主的人，但是他們所追求的，乃是自己的利益，他們追求能得著什麼好處。因著這樣的緣故，他們所事奉的，不是事奉神，乃是事奉他們自己。所以這也是我們事奉神的時候所應當檢點的。今天我們所追求的是什麼？是不是我們的主？或是追求自己有所得著？

【3·是討神的喜歡呢，還是討人的喜歡？】

為此，在事奉上就產生不同的情形。加拉太書一章十節說：“我現在是要得人的心呢？還是要得神的心呢？我豈是討人的喜歡嗎？若仍舊討人的喜歡，我就不是基督的僕人了。”在我們事奉神的路上，我們有可能被引誘到事奉瑪門，就是世界的路上；我們也可能在事奉神的路上，不知不覺事奉了自己的利益，我們沒有接受十字架的對付；同時我們也很可能在那裡事奉人，而不是事奉神，要討人的喜歡，忘記了要討神的喜歡。保羅在這裡不顧人怎麼說，他只顧到神的喜悅，這也是我們在事奉神的路上要注意的事情。也許我們說這是不可能的，但事實上這樣的事情是非常的多。我們須要過一段時間就回到神的面前，讓神的光來照亮我們，免得在事奉上我們偏差。

二、我們怎樣事奉才能討神的喜悅？

如果我們今天確實是事奉我們的神，第二個問題就是：我們怎樣事奉神才能討祂的喜悅？當然我們事奉不是要討祂的喜悅，如果我們在事奉上忙忙碌碌，而神卻不喜悅，那這些都是虛空的。也許在人面前有些作為，但在神面前不蒙喜悅，這就是虛空。在這裡我稍為提幾點。

【1·是在啟示裡，而不是在遺傳裡。】

第一，今天我們在事奉神的事上，應當是在啟示裡，而不是在遺傳裡。好像加拉太書一章十一至十二節說，我素來所傳的福音不是出於人的意思，因為我不是從人領受的，也不是人教導我的，乃是從耶穌基督啟示來的。我們知道，在事奉上，啟示的事奉和遺傳的事奉乃是天地之別，因為神是靈，我們要事奉祂，必須用靈來事奉。用靈來事奉，就是根據啟示。因為聖靈把神的心意啟示在我們的靈裡，這樣我們才真正知道我們的神。若我們的事奉是從遺傳而來，就不須要用靈來接受，乃是用頭腦傳到頭腦，這是用心思事奉，這種事奉不是外面的事奉，即使準確也是死的。只有在靈裡的事奉才是活的，能傳達生命。

本來當神向摩西說話的時候，那時他所領受的乃是活的東西，是從神而來的啟示。但是慢慢的，就變為一個遺傳，變為一個制度。猶太教的遺傳，在當時是最美的遺傳，所以當時外邦人都歸於猶太教。保羅在當時是接受了最完整的遺傳，他在迦瑪列的門下，迦瑪列是當時猶太教中最大的教師，保羅領受了這些遺傳，並且他有心事奉神。但是他用人間的遺傳來事奉神，結果他不僅叫神得不著事奉，反而打岔了事奉神。感謝神，在大馬色的路上，他得著了天上的異像，從那時起，他的事奉是啟示的事奉，是靈裡的事奉，是活的，是滿了生命的。將他的前後一比，就看見有天淵之別。今天我們也是這樣，很可能我們從人所領受的，是最美、最好的遺傳，也許是最準確的遺傳，但如果我們是根據從人所領受的來事奉，你就看見，我們的事奉不過是從心思裡出來，愈事奉愈律法，我們不但不能釋放

人，我們更是捆綁人，這是今天在事奉上極大的難處。

那麼今天我們怎樣在靈裡得著啟示呢？不錯，我們是從人領受的，我們前面的弟兄姊妹為我們開了一條路，他們從神那裡得著了啟示，他們脫離了遺傳，他們付了很大的代價，他們將他們從神領受的傳給了我們，我們是從他們那裡領受的，好像保羅所說：“我從神那裡領受的，又傳給你們。”當然我們是這樣的領受。但是當我們領受的時候，我們是否只領受這些話，就以為我們有了，以為我們得著了；或是當我們領受的時候，我們回到神面前，讓聖靈把這些話畫在我們裡頭，使我們的靈也有所領受；如果這樣的話，就使我們的事奉，能進入啟示裡，而不是遺傳裡。

有一件事很容易把它證明出來，如果今天你是在啟示裡領受，裡面必定有十字架。如果你光是從人領受，而不是回到神面前，讓聖靈光照的話，並不需要十字架，你就能夠傳給別人，那麼你所傳的，不過是人間的遺傳，而不是將神的啟示傳給人。所以我們一同事奉神的時候，不能夠將人的遺傳接受過來，以為這就是。我們必須要將這些話帶到神面前，帶到聖經的光中，帶到聖靈的光照裡。這樣我們就看見，這些東西是真的，是活的。

所謂的啟示，並不是說有新的啟示，神所有的啟示，都已經完全在神的話裡頭。如果今天有人說，我得著了新的啟示，是聖經所沒有的，那我們很容易斷定說，“這是異端”。我們所說的啟示，都在神的話語裡頭，但是神的話要在我們裡面啟示出來。所以我們說“勞格斯”必須要變為“雷瑪”。神說了話，神再說話，神把祂從前說的話，對我們個人再說，這個時候就是啟示。所以如果我們回到神的面前，看看有多少的事奉是啟示性的，有多少的事奉是遺傳性的，如果我們能在這方面多注意一些，我相信我們的事奉是活的，而不是死的，這是第一點。

【2·是出於愛，而不是出於本份。】

第二事奉必須是出於愛，而不是出於本份。因為我們的神是愛的神，所以我們要事奉這位神，必須以愛為基礎。如果我們今日的事奉缺少愛，不管我們的事奉有多準確，神不會滿足。很可能當我們剛開始事奉的時候，是因著愛的緣故，基督的愛激勵我們，我們想一人既替眾人死，眾人就都死了，叫我們今日活著，不再為自己活，乃為那位替我們死而復活的主活。我們當初的事奉，是受祂愛的激勵，但是當我們在事奉的路上，這個愛在神面前就漸漸的冷淡，就用本份來代替了。我們所做的事還是照舊，外面看不出，但是裡面那個動機已經不同了。

所以當我們讀神話語的時候，我們看見保羅寫信給帖撒羅尼迦的教會，保羅告訴他們說，他們有愛心的勞苦，有信心的行為，有盼望的忍耐，在這些勞苦、行為、忍耐的背後，有信、有望、有愛。當你讀到啟示錄第二章，主對以弗所教會說：“我知道你的勞苦，我知道你的行為，你也能忍耐”，但主說，我反對你，因為你離棄了起初的愛。我們在事奉的路上，很容易落在本份的裡頭，失去了那

起初的愛，如果我們這樣事奉下去，人也許得著幫助，但主不滿意，甚至主說我反對你，你如果不悔改的話，我要將燈檯挪去。所以願我們藉著主的話彼此勉勵，我自己也常常覺得，因為事奉久了，事情也做慣了，所以好像沒有啟示也可以做下去，沒有愛也可以做下去，這些是欺騙我們自己，神決不滿意。

【3· 是憑著聖靈的能力，而不是憑著天然的能力。】

第三、我們在事奉的時候，究竟是憑著什麼力量來事奉？是憑著聖靈的能力，還是憑著我們天然的能力？保羅在哥林多後書四章七節說：“我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力，是出於神，不是出於我們。”我們在事奉上有一個傳統的錯誤，就是憑著我們天然的能力來事奉神，沒有信主之前，我們用天然的能力來事奉罪惡，現在信了主，就用天然的能力來事奉神了。你如果從前是大公司的經理，現在你可以來經理教會了；你如果從前是個會計師，現在你可以來管教會的財政了。換句話說，這個能力還是我們自己的。用我們天然的才能、天然的聰明、天然的辦法、天然的意見、天然的經驗、學歷等來事奉神，這不是神所要的。

摩西四十年在埃及的皇宮裡，他學會了埃及所有的學問，大有口才、大有能力，他就用這些東西來事奉神。心是不錯的，他要用他的口才來說服他的弟兄，他也用他的大能來打死一個埃及人，但是結果呢？他一敗塗地，神不能用這些東西。他要在曠野四十年之久，把他的口才變為拙口笨舌，因為他不能演講，對著羊群演講羊也不懂，所以他說我不懂講話是真的，因為講話要常常練習的，你四十年如果不練習，話也說不出來了。他也沒有能力了，你怎麼可以用大能來牧羊呢？這樣，羊都給你打死了，所以神把他帶到天然的盡頭了。為此，他在詩篇九十篇說：“人的年日是七十歲，若是強壯可到八十歲。”他現在已經八十歲了，已經到了盡頭，神就開始使用他。不是他自己的能力，乃是聖靈的能力，主說我與你同在。

所以弟兄姊妹，今天我們在這裡事奉神，我們天然的能力必須被帶到死地。這個話講起來容易，但是在經歷上不簡單，特別在我們年青的時候，我們總有些英雄氣概，我們要想用自己的能力來為神做最大的事。要我們天然的能力被帶到死地，這是一件不簡單的事，要我們拒絕自己，不是一件簡單的事。我們不過是一個瓦器，寶貝是在我們的裡面，要顯明這莫大的能力，是出於神，不是出於我們。如果是出於我們，就把神的能力約束起來了，所以撒迦利亞書說：“不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠神的靈方能成事。”約翰十五章主說：“你們離了我就不能做什麼。”我們必須要有這樣的經歷，然後才能到腓立比書四章的：“靠著那加給我力量的，凡事都能作。”

【4· 需要肢體的配搭，而不是單獨。】

第四、事奉的方式是配搭、不是單獨。哥林多前書十二章說，神把我們配搭在一個身體裡。我們

沒有一個人是一個身體，我們都不過是身體上的一個肢體，我們的元首、我們的頭是基督，在基督之下的身體是眾肢體合成的。因此，我們看見神把我們配搭在身體裡，沒有一個肢體是全備的，沒有一個肢體能說，我是不需要其他肢體，我們肢體要彼此互相聯絡作肢體。在工作上我們需要有配搭，我們不應當單槍匹馬，如果我們單獨的話，我們很容易走偏了。許多神的僕人，可能是大有恩賜的，但是如果沒有配搭的話，結果很容易落到偏差裡去。在教會裡也一樣，教會裡也需要有配搭，如果在教會裡沒有配搭，就分散了。所以我們看見，主差遣門徒出去是兩個兩個的。五旬節的時候，彼得站起來了，十一個使徒也都站起來了。今天我們在事奉上需要有配搭，我們大家配搭起來事奉神，這也是我們在事奉上應注意的點。

【5· 求神的榮耀，而不是求自己的榮耀。】

最後一點，我們事奉的目的是榮耀神，主耶穌在約翰福音五章說，你們在那裡求人的榮耀，你們不在那裡求神的榮耀。所以，今天我們在事奉的時候，應當常常記得這件事。我們在這裡事奉的最終目的，乃是叫神得榮耀，我們不是在這裡追求自己的榮耀。人的稱讚，人的批評，這些東西都算不得什麼。如果我們的心是要叫神得榮耀，我們就不會受這些外面的影響。所以今天稍為與弟兄姊妹交通這一些。我們是彼此交通、彼此幫助的，你如果在事奉上，神給你有什麼光照，或者你學了什麼功課，盼望你能夠幫助我們，我們須要彼此幫助。或者你在事奉上碰到什麼難處，你可以提出來，我們大家在神面前可以彼此幫助。

三· 問題解答

【問題一：】

請問江弟兄，在事奉上時間的安排有衝突，怎麼辦？例如有的弟兄姊妹有許多事奉，在週六晚的青年聚會中有服事，在主日學中也有服事，平常也要預備一些聚會的交通等等；而每月有一次為著各項服事的聚會，主日學也有每月一次的開會，青年人的服事每月也有一次的開會；這些有追求的弟兄姊妹有個難處，就是時間要花很多，也有許多的事要做，但是平衡有困難；有心追求，有心服事，但時間不夠，也感覺很疲乏。怎麼幫助這些年青人，在這方面遇到的難處呢？

答：

弟兄提出的問題，是一個很實際的問題，在我裡面有二點感覺：第一，就是今天我們還沒有被主帶到全體事奉的實行裡。照著神的話語，每一個弟兄姊妹都應當起來事奉主，好像我們身上的所有肢體，都應當發生功效。今天的難處，就是只有少數的人在那裡事奉，大多數的人都是被事奉的人。所以結果呢？那些少數的人是精疲力盡，大多數的人在那裡都不起作用，這是工作上的失敗，帶領的失

敗。有一位弟兄曾這樣說：“我們看見全體事奉，我們就看見教會了。”如果今天不過是少數人在那裡事奉，這在神面前是不夠的；如果全體都來事奉的話，責任就會分散了，不會集中在幾個人的身上，這是一個基本的原則。

還有一個問題：許多的時候，我們的聚會大多，結果好像除了聚會之外，其他的生活就受了打擊，尤其在東方。我記得我年青的時候，每天晚上都有聚會，所以結果家庭也不管了，家庭的生活也談不上了，像這樣的情形，也可以說是偏了。到了美國，他們對家庭又看的太重了，教會的生活就減少了，結果又偏到另外一方面，所以教會的生活就減少了。怎樣能保持平衡呢？活動太多，不一定是有益處的，我們需要有時間安靜在主的面前，這樣我們的活動才有價值。如果都是活動的話，甚至讀經也沒有時間，禱告也沒有時間，就是讀經也是為著供應而讀經，禱告也是為著工作而禱告，這樣就是已經出了問題。所以我們要怎樣調整一下，帶領弟兄姊妹多到主的面前，有一些不必須的活動，應當減少一點；同時，我們基督徒的生活還是應當多方面的，應當有教會的生活，也應當有家庭的生活。

【問題二：】

江弟兄剛才所講的，第一點，說到事奉要用靈，不是用心思，我們知道就是要經過十字架。在第二點，說到事奉是出於愛，不是出於本份。但問題是：我們能否容易分辨，什麼時候是出於愛？什麼時候是流於本份呢？

答：

出於愛，我們裡面有感覺，出於本份，我們裡面沒有感覺。換一句話說，如果今天你是出於愛，你去摸一件事也好，去摸一個人也好，你裡面有深的感覺。好像保羅對哥林多人一樣，你看見他對哥林多人的感覺非常的深，他可以為他們流淚。如果是本份的話，裡面沒有什麼感覺，你可以去作，也可以幫助人，但是，裡面沒有那個重的負擔，那麼深的感覺。

【問題三：】

啟示錄裡的七個教會，最後的一個是老底嘉教會，跟著之後就沒有了。老底嘉教會是跟著非拉鐵非教會下來的，是不是到了老底嘉教會，就不會再轉到非拉鐵非教會？是不是老底嘉教會的光景，就永遠停止在那裡，不會再向前呢？

答：

啟示錄的七個教會，可以從不同的角度來看。如果用歷史的眼光來看，在當時第一世紀末的時候，

亞西亞就有七個教會在那裡。如果用預言來看，主給我們看見教會的七個時期，到了最末後的時期，當然就是老底嘉的時期。如果從屬靈觀念來看，你就看見，在每一個時代，這七種教會的光景在地上都是有的，因為屬靈的看法是沒有時間性的，也沒有地點性的。同時你也可以看見，在主再來之前，在地上有四種教會的光景，是特別顯明的。因為前三個教會是一個接連一個，從預言的眼光來看，由以弗所的教會——第一世紀的情形，進到士每拿的教會——第二、第三世紀的情形，然後進到別迦摩，從別迦摩就進到推雅推喇。如果推雅推喇是代表天主教的時期，你就看見，從第六世紀開始，一直要繼續到主再來。接下去是撒狄教會，如果撒狄是代表更正教的歷史，從十六世紀開始，也一直要繼續到主再來。天主教的制度不會過去，它要繼續到主再來；更正教的制度也不會過去，它也要繼續到主再來。那麼非拉鐵非的教會，從歷史預言的眼光來看，是十九世紀弟兄運動的開始，這種情形也要繼續到主再來。如果從非拉鐵非墮落出來，變成老底嘉的教會，這種情形也要繼續到主再來。就著屬靈的情形來講，就著預言的眼光來講，這四種的情形都要繼續到主再來。老底嘉是從非拉鐵非墮落下來的，為什麼這麼說呢？因為他從非拉鐵非承受的那個豐富，就變成字句，而不是經歷，它才能有這樣的誇口，所以在解經上說，這是非拉鐵非教會的墮落。如果是這樣的話，我們也不能說，在恢復的路上，不能恢復到非拉鐵非的光景。這四種的光景都要繼續到主再來。今天在地上我們能看到天主教的光景，我們也能看到更正教的繼續，我們也能看到非拉鐵非的情形：在那裡有一些愛主的弟兄，他們真是遵守主的道，沒有棄絕主的名，弟兄彼此相愛。這種情形在地上還是有的，不是沒有。當然老底嘉的光景我們看見的很多。

【問題四：】

隨著大陸的開放及九七的臨近，將有更多的肢體從國內來港，我們接納一切有基督生命的弟兄姊妹，是可以肯定的，相信大家也不會贊成讓三自會的傳道和牧師上我們聚會的講臺。但如果有以前不肯加入三自會而受苦的弟兄姊妹，後來被釋放，反而加入三自會去牧養神的羊，對這種弟兄，我們可不可以叫他上講臺呢？

答：

我們知道交通是根據生命，事奉是根據亮光。如果今天有一個弟兄，有一個姊妹，有主的生命，這個交通的根基就已經在那裡了，我們就可以交通，雖然生命的程度不同。因著生命程度的不同，我們交通的程度也不同，但是我們不能說，因為我們生命程度的不同，所以我們就不能交通，如果是這樣，那我們的主與我們就永遠不能交通。所以生命比較豐富的人，要降卑他自己，與生命比較膚淺的人交通，借著交通把生命供應，讓他的生命能夠長大。所以交通的結果，就叫生命長大。這個分享基督，是根據生命。

事奉是與亮光有關係的；如果在不同的亮光裡頭，叫人一同事奉，這是不可能的事情。但是，我

們不要讓亮光的不同，影響我們的彼此交通。我們的難處，就是把這兩個東西混在一起，凡是亮光不同的，不能一同事奉的，我們就不交通了，這是今天教會裡一個很大的損失。越不交通，越沒有機會達到在真道上和認識神兒子上的合而為一。以弗所書第四章裡，保羅講到合而為一兩次，一次在第三節，一次在第十三節。第三節是聖靈所賜的合一，是已經有了，我們要竭力保守它，根據這個來交通。但在真道上和認識神兒子上的合一，我們今天還沒有，這是需要達到的。我們今天對於真道的解說，各人有各人的解說；我們今天對於神兒子的經歷，各人有各人的經歷，還沒有達到那個合一，到了有一天就合一了。怎麼合一呢？就是交通！你所有的交通給我，我也有了；我所有的交通給你，你也有了。這樣因著交通的緣故，才能達到那一個在真道上和認識神兒子上的合一。如果我們今天不交通的話，就達不到了。所以在交通的過程上，我們必須要容讓各種的不同，因為只有你容讓各種的不同，你才能繼續交通，一面不堅持，一面打開你自己，肯接受。如果我們大家存著這樣的態度，這個交通會帶我們到合一的裡面去，也會在真道上和認識神兒子上合而為一，這是很奇妙的事情。

一個弟兄為著主的緣故，受了很多的苦，現在他回到三百里去牧養神的羊群，他的心在神面前如何，我們不知道，我們不能斷定他。那麼，今天像這樣的弟兄，你接受不接受他的服事？這個就看當地弟兄們的感覺，有的人認為可以接受，感謝主！有的人認為不能接受，各人照著主的帶領向主忠心。所以不能一概而論，我們只能在原則上說一點，究竟要怎麼樣，要看聖靈怎麼帶領。

我們在交通上需要主憐憫我們，我們還沒有好好學習交通。聖經約翰書裡說，我們把從父和子所領受的交通給你們，叫你們的喜樂滿足。在地上，神兒女的交通是最能使我們喜樂的。所以，盼望在這一方面，我們注意一點，在平常的時候，我們都有一點的交通，在主的交通裡能滿足。保羅在腓立比書這樣說，你們這樣，叫我的喜樂可以滿足。我們還得多多學習。

第二部 教會的事奉

前言

初信的弟兄姊妹，一信主之後，有五件事在主面前應該馬上開始：

- (一)要在主面前看見異象，知道什麼是神的旨意。
- (二)要在新的生命上有學習，使生命能在聖靈裡長大。
- (三)要在傳福音上有份。

(四)要明白神的話。

(五)要在教會中開始學習事奉。這五件事就是我們這個單元所要交通的。

【讀經：羅馬書第十二章全章】

禱告：主我們實在感謝讚美禱，我們可以聚集在禱名下。我們感謝禱，我們可以讀禱的話。我們現在仰望禱的聖靈點活禱的話，願禱的話能對我們每一位說，好叫禱自己的工作在我們身上得以完成。我們信靠禱的話，我們信靠禱的靈，願禱榮耀禱自己的名，奉主耶穌的名，阿們。

教會的事奉

【得救是為著事奉】

初信主的弟兄姊妹，一信主之後，應立刻在教會中有事奉，因為人信主之後若不馬上開始事奉，以後要開始便有困難了，並且浪費好多日子；所以我們盼望每位青年弟兄姊妹，在你蒙恩得救之後，馬上就要在教會中開始事奉。當神差這摩西去埃及，摩西乃是對法老說：“神說，容我的百姓去，好在曠野事奉我。”我們知道神拯救以色列百姓、釋放他們，並不是說，他們本來在埃及是奴隸，現在可以自由自在地過自己的生活了。神乃是說，容我的百姓去，好事奉我。可見我們蒙拯救的目的，是為著事奉神，我們蒙拯救，是為著敬拜我們的神，並且事奉祂。

當以色列百姓被帶到西乃山下，在那裡，神就把拯救他們的心意告訴他們。出埃及記十九章五至六節：“如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的，你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。”可見我們蒙拯救，是要我們歸向祂，作祂特有的子民，並且要作祭司的國度。什麼是祭司？祭司就是分別出來專門為著事奉神的；我們蒙恩得救的人，都是被分別出來，為著事奉這位拯救我們的神。

【神的慈悲】

羅馬書十二章，一開始就說，“所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們。”什麼是神的慈悲？就是指著羅馬書一至十一章所說的話：我們原來都生活在罪中，但因著主的寶血，已洗淨了我們一切的罪，不論我們的罪有多大，有多深，主的寶血把我們一切的罪都洗淨了；不但洗淨了我們的罪，而且把我們這個會犯罪的人帶上十字架，與祂同釘；不但把我們的舊人除去，而且把祂自己新的生命賜給我們，也把聖靈賜給我們，聖靈與我們的靈，同證我們是神的兒女；不但稱我們為義，也使我們成聖，更使我們得榮耀；我們本來都是外邦人，是局外人，但今日在神主宰的安排裡，把猶太人與外邦人聯在一

起，在基督裡成為一體，不分猶太人，希利尼人了。

我們得救都是神主宰的揀選。在創世之前，亞當尚未被造、天地仍未造成、神已經在祂的愛子裡揀選了我們；到了時候，福音傳給我們，我們因為心裡相信，口裡承認，就蒙恩得救了。這是神榮耀的奧秘，因為祂是神。神的道路是何等的奇妙，萬有都是出於祂，藉著祂，也歸於祂，祂是永遠可稱頌的神。這就是羅馬書第一章至十一章給我們看見的，這是神諸般的慈悲。

【將身體獻上】

我們既蒙了這樣諸般的慈悲，那麼我們應如何反應呢？這裡說：“所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是主所喜悅的，你們如此事奉，乃是理所當然的”。

記得我初信主時，那時，我正參加一個夏令會，我實在盼望得救，有一年之久，我一直追求得救，但不知何故，別人得救很容易，我得救卻不容易。我生長在基督教家庭，父親是傳道人，家中每晚都有家庭聚會，所以聖經我也知道一點，道理也懂得不少，但就是不得救。所以，我參加了那個夏令會，目的就是想要得救。夏令會早、午、晚都有聚會，我也都參加，但一天天過去，我仍是不得救。感謝神，當我自己絕望時，就在那一天下午，神憐憫了我，我得救了。

到了夏令會的最後一天，按照當時的做法，傳道人說：你已經是個得救的人了，必須獻身，把自己奉獻去做傳道。那時，講臺上掛著一幅很大的中國地圖，傳道人說：你若是愛主，要奉獻自己去做傳道，你可以自己揀選要去哪裡，你上講臺指著你要去的地方，你手指著哪裡，你就去哪裡傳道。那年我才十五歲，追求了一年，忽然得救了，心裡實在是火熱，我說，我一定要到最遠的地方去，以表明我愛主的心。所以，我就跑上講臺，把手指著蒙古，因為在當時中國人的觀念中，蒙古是最遠的。我要獻上自己去蒙古傳道。今天，你們都笑我，但在那天，我是很慎重的，我不但是真的要把自己獻上給主，並且定規要去蒙古傳道。從那天開始，有一年的工夫，我搜集了所有關於蒙古的書，心裡打算，等到中學畢業，大學也不念了，免得浪費時間，畢業了，就到蒙古去傳道。我也揀好了一個聖經學校，準備念好聖經，然後才去蒙古。但是直到今日，我未去過蒙古，因為神的旨意高過人的旨意，神的道路高過人的道路。

【活祭】

當時有個很大的錯誤，就是傳道人傳錯了，我也聽錯了，以為奉獻就只是做傳道；你若不做傳道便不必奉獻，你可以為自己活，做了傳道便不能為自己活了，這是錯誤的道。聖經中並不是這樣說：使徒們，先知們，所有傳福音的，牧師和教師！你們要把身體獻上，當作活祭。而是說：所以弟兄們。誰是弟兄，所有蒙恩得救的人都是，有男弟兄與女弟兄，因為我們裡頭都是兒子的生命。有一次倪柝

聲弟兄對另一位弟兄說，請你去告訴弟兄們。那位弟兄回答說：你要我去告訴男弟兄呢或是女弟兄？他實在是懂得什麼叫弟兄；弟兄是包括了弟兄和姊妹，所以姊妹們也躲不掉，也得把自己的身體獻上當作活祭。每位蒙主憐恤慈悲的人，都得把他自己的身體獻上，當作活祭。因為，身體是代表我們整個的生活，代表我們活在地上的日子，以及我們為人的各方面。我們蒙了恩典之後，便不能扣留自己了，因為，基督的愛激勵了我們。因我們想一人既替眾人死，眾人就都死了；所以！我們活著的人，就不再為自己活，只為那為我們死而復活的主活。

在舊約，人受了感動，就獻上牛羊或鴿子，宰了之後，放在祭壇上焚燒成灰，成為神的食物，奉獻給神作為馨香的火祭；到了新約，感謝讚美神，神不用牛羊斑鳩鴿子等祭牲為祭物，而是要我們獻上自己，作為活祭。因此，從今以後，我活著不是為自己活，而是為著神。所以，奉獻不是我為神做什麼，最基本的意思，乃是讓神能在我身上做一切的工。因著神在我身上有了工作，然後才會有工作從我身上出來。所以，奉獻乃是把自己擺在祂手中，讓祂支配我、管理我，讓祂有機會把一切要做的都做在我裡面，好叫我能夠事奉祂的旨意。

所以經上說，將身體獻上，當作活祭。每位信主的人，一信主就當把自己奉獻給主，沒有一個人可以留下自己，因為我不是自己的人，是主用重價買贖回來的。所以，奉獻是基督徒第一個屬靈的經歷，如果你還未有奉獻的經歷，你的屬靈生活便未開始。今天好多基督徒好像只是信主而已，沒有往前長大，主要的原因就是沒有奉獻。也許有的人有奉獻，但是不徹底，沒有把身體獻上當作活祭，或者只是獻上一部份而不是全身。

曾經有這樣的一個笑話：有一個人信了主，要受浸了，受浸原應當全身浸入水裡的，但這個人卻把兩手舉起，不浸入水中，為什麼呢？因為他定規要用這雙手為自己做些事，故不能把它們放進水裡。我們的奉獻也常常是這樣，說你沒有奉獻麼，你也奉獻了，但不是獻上全身，也不是獻上你一切所有的。賓路易師母在奉獻時這樣說：“我將我一切所有的，所是的，以及將來所要成功的，全都獻上給你”。這樣的奉獻，才是把身體獻上，當作活祭的奉獻，是聖潔的，是神所喜悅的。我們都盼望聖潔，都盼望討神的喜悅，但卻不知道應該如何做，很簡單，只要把身體獻上，當作活祭就行了。

【屬靈的敬拜】

並且這就是屬靈的事奉。有的聖經翻譯為屬靈的敬拜，可見敬拜與事奉是分不開的。當我們獻上自己的身體，當作活祭的時候，屬靈的敬拜就開始了，合理的事奉也開始了。換句話說：今天如果有人不把自己奉獻，這人並沒有開始真正的敬拜及事奉；我們要把神諸般的慈悲，變成我們在地上向著神的回應，這就是奉獻。我們把自己獻上當作活祭，屬靈的敬拜就開始了。因為我們雖然蒙恩得救了，有了新的生命，但頭腦仍舊是老舊的頭腦。什麼是重生？重生是靈裡的故事，我們原來都死在罪惡過犯之中，我們的靈死了，與神完全隔絕，當我們信主之後，聖靈就把我們已死的靈點活過來，賜給我

們一個新靈，聖靈就住在我們的靈裡。但我們的心思意念，仍未有更新而變化。

不錯！悔改是心思的轉變，但這轉變是一時的，而非永久的。所以，我們常常看見一個基督徒，雖已有了新生命，卻是帶著舊頭腦，他對事情的看法與估計，仍與從前是一樣的；未信主之前看為重要的事，現在仍舊看為重，他的看法，與信主之前的看法，仍舊是一樣，沒有改變。我們活在世上，心裡如何想，外面就如何做，我們的心思意念支配著我們的生活。雖是得救的人，裡頭是有了主的生命，卻與世人沒有多大分別；我們仍然效法世界，看重世界。

【不要效法世界】

聖經說“不要效法這個世界”，原文的意思是：世界像一個模型，你把自己擠進去，出來時，就是這個模型的樣子了，但神已經把我們從世界中拯救出來，我們比世界更大，為什麼仍要把自己擠進模型裡去呢？用通俗的話來說，就是不要學時髦，不要學潮流。我們看見活魚在水中游，通常是逆水而上，只有死魚才順水而流。弟兄姊妹，世人為什麼順著世界的潮流，因為世人沒有生命，但我們這班信主的人，裡頭有了神的生命，原應該逆水而上，這是神賜給我們的恩典；然而，因著心意未更新而變化，世界所看重的，我們也看為寶貴，我們時常把自己擠進這個世界的模型中，去學時髦。

我們常對年輕人說，現在你們信主了，不要效法這個世界，世人所做的，你們不要做，世人所愛的，你們不能愛。什麼是世界？簡單來說，比方世人去看電影，你們也去看，與世人沒有分別。我只能講我自己的經歷：我未信主之前，最喜歡看電影，若非主的憐憫，我會去作電影明星。每次家中報紙一到，我首先看的是電影廣告，但我是牧師之子，主日不敢看電影，關於這點我只犯過一次，所以，禮拜六是常在電影院中的。信主之後，人告訴我，基督徒不應當去看電影；但我不服地說，壞電影不可以看，好電影則是可以的。所以，我照舊看，但心中不平安，實在是硬著頭皮去的。但後來心中實在覺得不行，不合聖徒的體統，所以，私下規定了不再去，然而口裡卻不敢講出來，怕自己忍不住又會去。這樣的情形，持續有幾個月之久，我雖沒到電影院去，心裡卻是很高興。後來，有一個片子是宗教片，票子也送到手裡，我裡頭就有了爭戰，覺得犧牲票子太可惜，又是宗教片，為什麼不可去呢？結果，我又去了。二個鐘頭之久，人坐在影院中，心中不住地爭戰，巴不得快快放完，好跑出去。感謝讚美主，那次之後，我未再回去看過電影；其後去影院傳福音倒是有的。因我裡頭不愛看，主把我愛電影的心拿掉了。我記得，我姑媽對我說，你年紀輕輕的，為什麼不出去娛樂娛樂，我給你錢，你去吧！我不好意思說出口，但自己心裡說，你不知道我裡頭有更大的喜樂。

【遵行神的旨意】

親愛的弟兄姊妹，不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗，何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。這裡有二件東西：一面是世界，一面是神的旨意；信主的人當遵守神的旨意，不應當

效法這個世界。我們當然應當過遵行神旨意的生活，不應當過效法世界的生活。但對於年輕人是有難處的，因為，他裡頭仍舊喜歡，他的心意並未更新而變化；這樣，外面的勸勉是很難的。

我記得有一次，我們在一位弟兄家中談話，桌子上擺了一碟糖，房間中有一小孩不斷地打轉，轉到桌子前就取一粒糖吃了；之後，又繼續地打轉，轉到桌子前又吃一顆糖；這樣轉了二、三次之後，大家的眼睛都盯著他看，他覺得不好意思，但他仍舊轉到桌子前，又取了一粒糖，然後自言自語：“我知道不該吃，但我愛吃”。今日我們教導年輕人不可愛世界，這也不可作，那也不可去，給了他們許多律法規條，把他們壓制住，但是他裡頭沒有更新而變化。這不是基督教，是猶太教，是律法而不是恩典。但感謝神，我們的心思是可以更新而變化的，惟有心意更新而變化了的人，才能輕看從前所看重的，不愛從前所愛的。但這變化不是根據教導，而是根據奉獻。

保羅在未信主之前，很看重他自己的成就，看重他的出身、學問，他守律法，這些都成為他的誇口；自以為比同輩的人更加長進，他整個人都朝著這個方向而去，這是他的目標，是他的生活。後來他信主了，聖靈把他的心思更新而變化，他就把這些都看為糞土了。從前他看不起主，他認為拿撒勒人耶穌是應當被除掉的；如今卻以認識基督為至寶，他整個生活都轉了方向，他起來事奉這位救他的主。親愛的弟兄姊妹，我們看見奉獻是多麼地重要。

奉獻叫你心意更新而變化，能察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。這裡的旨意是單數的。神好像有許多的旨意，神對各人都有旨意，大小的旨意，今天及明天的旨意。在好多的旨意中，神有一個旨意，是善良純全可喜悅的；這旨意與我們的奉獻有很大的關係。我們事奉主，就是事奉主的旨意，不是口裡說事奉主，卻仍然照著自己的意思而行。照著自己的意思事奉的，是事奉自己。今日好多的事奉，都是照著自己的意思！而不是照著神的旨意；好像當年我是照著自己的意思，要到蒙古去，而不是神的旨意。

神的那一個旨意，是永遠的旨意。神在創世之前，在祂自己的喜悅中，定了一個旨意。神所有的工作，都是根據這個旨意，祂要工作直到這旨意成全了。關於這個旨意，不奉獻的人，根本不會察驗，不會明白，也不會證明這旨意是什麼。對於這旨意，祂向奉獻的人，就啟示出來，那就是羅馬書第十二章五節所說：“我們這許多人，在基督裡成為一身，互相聯絡作肢體”。這裡給我們看見，神那善良、純全、可喜悅的旨意，就是神要為祂的兒子預備一個身體，神所有的旨意都在祂兒子身上，神說，祂的兒子獨居不好，要為祂造一個配偶來幫助祂。所以神那善良、純全、可喜悅的旨意，就是基督的身體。這身體，不是二千年前馬利亞給他的那個，而是指著祂完成救贖的工作，得著了一班人，這班人成為祂的身體，他們互相聯絡作肢體，這就是神那善良、純全、可喜悅的旨意。

【在教會中事奉】

這裡說，將身體獻上，當作活祭，原文中這“身體”是多數的，因為有許多人，各人都要把自己的身體獻上，不是去獻別人的身體。當我們都這樣把自己獻上時，基督的身體就出現了。因為，我們都不再為自己活，而是為基督活；祂是我們的頭，我們活出祂的命令，遵行祂的吩咐，這就是祂的身體。弟兄姊妹，我們的事奉都必須在這身體裡，在身體裡我們彼此事奉，這樣的事奉，就是事奉主。所以，我們一信主，就必須在教會中事奉。教會是祂的身體，我們所有的事奉，都是為著建立這個身體。祂愛教會，為教會捨己，我們被主所拯救的人，也當愛主所愛的；故此我們的事奉，是叫教會得以被建立，叫身體長大成人，滿有基督長成的身量，配做祂的新婦。因此，教會就成為我們事奉的範圍，四肢百體都在這個身體中運行，叫身體得以長大被建立。所以，我們的事奉是在教會中，是為著建立教會。

古時，祭司和利未人被分別出來事奉神，他們的事奉是與殿發生關係。什麼時候事奉與殿脫離了關係，事奉便出事情。士師記有這樣的一段故事：因為當時以色列中沒有王，各人任意而行。有一個人名叫米迦，偷了母親的銀子，母親看見銀子被偷，便咒詛起來；米迦說，銀子在我這裡，是我拿去了，母親便不咒詛了。那麼如何彌補呢？他們把其中的一部分銀子作了偶像說，“這是我們的神”，就拜它。剛好那時有一利未人，他原是住在猶太的伯利恒，本來應該到示羅聖殿中去事奉，但他離開原來所住之處，另外尋找安息之所，就這樣跑到了米迦的家中。米迦說，我已有了神像，但沒有祭司，你是利未人，你來住在我這裡，我以你為父為祭司，我每年給你十兩銀子，一套衣服，以及度日的食物；於是這利未人住了下來，做了這一家的祭司。

那時，但支派的人正在尋地居住，尋到這一家，看見了這情形(詳情我不說了)：就對這利未人說，你要做一家的祭司，還是要做一族一支派的祭司呢？於是利未人偷了神像，就跟著但人走了，做了但支派的祭司。經上說，神的帳棚在示羅多少日子，米迦所造的偶像，在但支派中也有多少日子。換句話說，在以色列人中，有對立的假的局面，這利未人是誰？就是摩西的孫子約拿單。弟兄姊妹，你看見一個事奉神的人，脫離了神的家，就把神的兒女分裂了，並且建立了另外的敬拜。

【不要看自己過於所當看的】

我們的事奉，應該是在身體裡，也是在事奉身體；事奉身體，就是事奉身體的頭。那麼我們應當如何事奉呢？這裡告訴我們事奉應當有的態度。三節：“我憑著所賜我的恩，對你們各人說，不要看自己過於所當看的，要照著神所分給各人信心的大小，看得合乎中道”。我們乃是身體上的肢體，神照著祂的美意，把我們配搭在基督的身體上；所以，我們不要看自己過於所當看的。按著我們天然的人，總不會把自己看得合乎中道，不是把自己看得太大，就是把自己看得太小。看自己大時，我們便會驕傲，去干涉別的肢體；看得太小時，便自暴自棄，不盡自己的本份了。所以，當我們在一起事奉時，我們要靠著神的恩典，把自己看得合乎中道，不太大，也不太小一。要照著基督所安排的，在信心中持守神所給我們的。

【事奉的恩賜】

我們也看見事奉分為二大類：六至八節：“按我們所得的恩賜，各有不同，或說預言，就當照著信心的程度說預言；或作執事，就當專一執事；或作教導的，就當專一教導；或作勸化的，就當專一勸化；施捨的，就當誠實；治理的，就當殷勤；憐憫人的，就當甘心”。我們是用神所賜的恩賜來事奉祂，而不是用我們天然的才幹。若是用天然的才幹，非但幫不了神的忙，反而使神更忙。我們各人，都照著神所賜的恩賜，彼此事奉；而神也斷不會把我們放在基督裡做肢體，而不賜下恩賜好盡功用。每個肢體都有恩賜，好像眼睛有看的恩賜，手有拿的恩賜，腳有走的恩賜，我們就用這些恩賜，彼此事奉。恩賜是聖靈的彰顯，聖靈則用恩賜來彰顯祂的自己。

事奉分為二大類：(一)話語上的事奉，如說預言、教導、勸化都是。預言是重在靈感；教導是根據神的話；勸化是根據實際的生活，這些都與話語有關。(二)事務上的事奉，比如執事、施捨、治理、憐憫人；神家中有許多事情要做，寡婦、窮人要看顧，伙食的預備，探望生病的人，聚會時椅子詩歌的預備，整潔、招待等許許多多的事，這些都是執事。教會中需要施捨，而且施捨要誠實；治理要殷勤；憐憫人的需要有同情心，能安慰人，憐憫有時並不需要太多的話，只要與他一起便行了，這些都當留心去做。事奉大體就分這二大類。彼得前書四章也是這樣說。

我們有這二方面的事奉，有話語上的，和事務上的，都是事奉。照著神所賜的恩賜，及各人信心的大小，彼此事奉。不過份，也不退縮，都在主的指揮之下，把所得的恩賜拿出來，事奉我們的主。我們需要所有的弟兄姊妹都起來事奉。

【恩賜的顯明】

也許有人說，不知道自己的恩賜是什麼，又怎能知道應在那裡事奉呢？其實很簡單，孩子剛生下來時，耳、目、口、鼻皆俱全。神已經把這些都賜給他了，但必須慢慢地顯明出來。開頭是有眼看不見，等到生命稍為長大，眼睛便開始能看；越操練眼睛就越明亮，甚至有人可以操練在黑暗中看東西；可見生命與操練是有關的。我們追求主，生命長大，恩賜就會顯明。也許別人並不注意的事，你注意到了；別人想不到的事，神會提醒你；別人不關心的，你去關心。主把負擔擺在你裡頭，你去操練操練，你去試試看。當你做時，有沒有膏油的塗抹，聖靈是不是與你同工，別人有沒有得著益處。如果是神所給你的恩賜，這樣的操練、恩賜就會慢慢地顯明出來了。你在小事上忠心，神要托給你大事。撒母耳是個先知，他幼年時，是在聖殿中做開門的。開門並不是小事情，把開門關門的事交給小孩子是很危險的；小孩若是早上貪睡，殿門不開，來敬拜神的人，便不得其門而入。但是，因他在小事上忠心，所以，神的話就臨到他，立他為先知，為士師。

弟兄姊妹，巴不得神的兒女都起來，在神的家中事奉。並且是在小事上開始。有人說，我不開口則已，一開口就要三千人得救。你如不學習開口，後來開口也無人會得救。你學習先對一個人作見證，你這樣運用恩賜，也許神會用你作先知，作話語的職事；這是很自然的，並不需要別人告訴你應如何做。你愛主，追求主，當你追求主時，主就把負擔給你。也許祂給你看見無人開門，你就早點來把門打開。當這樣的負擔慢慢地加重起來時，神要用你作教會的守望者，你用禱告看守神的家。不要輕看小事，讓我們都謙卑來服事我們的主。

【恩典支配恩賜】

事奉神，不只用恩賜，也是根據恩典。羅馬書從第十二章九節，一直到未了，都是講到恩典。恩賜各人是有不同，但；恩典人人都可領受。恩賜是聖靈的彰顯，恩典是聖靈的自己。恩典是主的生命在你裡頭長大，成了性格，這是造就教會的。恩賜是沒有位格的，是聖靈的彰顯，不是聖靈自己；所以說，先知的靈是順服先知的，如果是聖靈的話，你要順服聖靈。

弟兄姊妹！事奉神是用恩賜，但恩賜不過是管子，真正能事奉人的東西是恩典。撒迦利亞看見，有兩棵橄欖樹，中間是金燈臺。橄欖樹有管子連接金燈臺，從橄欖樹流出金子，流到燈臺就變成油了。這是說，一個被聖靈充滿、滿有聖靈的人，從他埋頭流出來的是基督的生命，金子代表基督。這生命供應到教會，就變成點燈的油——聖靈，叫教會有見證；因著聖靈的能力，就能夠為主作見證；而真正的供應則是恩典。我們剛出來事奉主時，是恩賜多過恩典，因為恩典都不多；但繼續下去時，應當是恩典多過恩賜，而且應當用恩典支配恩賜。若是恩典不夠，而恩賜很多，教會不單不能被建立，而且要進入混亂。哥林多教會便是這樣，因為他們恩典不夠。感謝主，到了哥林多後書，我們看見保羅的職事，雖是藉著恩賜出來，但是恩典豐富；所以，我們所感覺到的是恩典，並不是感覺保羅是個大有恩賜的人；而是感覺到，保羅所傳揚的基督，乃是何等的豐富。這就是我們的事奉。

第三部 教會的建造與事奉

（一）教會的建造

讀經：

『耶穌到了該撒利亞腓立比的境內，就問門徒說，人說我人子是誰。他們說，有人說是施浸的約翰，有人說是以利亞，又有人說是耶利米，或是先知裡的一位。耶穌說，你們說我是誰。西門彼得回答說，你是基督，是永生神的兒子。耶穌對他說，西門巴約拿，你是有福的，因為這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我還告訴你，你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上，陰間

的權柄，不能勝過她。我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。當下，耶穌囑咐門徒，不可對人說祂是基督。從此耶穌才指示門徒，祂必須上耶路撒冷去，受長老祭司長文士許多的苦，並且被殺，第三日復活。彼得就拉著祂，勸祂說，主阿，萬不可如此，這事必不臨到你身上。耶穌轉過來，對彼得說，撒但，退我後邊去罷，你是絆我腳的，因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。於是耶穌對門徒說，若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架，來跟從我。因為凡要救自己生命的，必喪掉生命，凡為我喪掉生命的，必得著生命。』(太 16:13—25)

『倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁著只有他和你在一處的時候，指出他的錯來，他若聽你，你便得了你的弟兄。他若不聽，你就另外帶一兩個人同去，要憑兩三個人的口作見證，句句都可定準。若是不聽他們，就告訴教會，若是不聽教會，就看他像外邦人和稅吏一樣。我實在告訴你們，凡你們在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你們在地上所釋放的，在天上也要釋放。我又告訴你們，若是你們中間有兩個人在地上，同心合意的求什麼事，我在天上的父，必為他們成全。因為無論在哪裡，有兩三個人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中間。』(太 18:15—20)

【一、教會的兩面——原則和實行】

當主耶穌在地上的時候，祂在四福音中，只有兩次題到教會，就是馬太福音十六章和十八章。這說出教會的兩面，一面是教會屬靈的原則，一面是教會在地上的實行。

在屬靈的一面，是要人得著從天上來的啟示，知道耶穌是基督，是永生神的兒子，祂已成為一塊活石。並且古今中外所有得著天上的啟示，承認耶穌是基督、是永生神的兒子者，也都是一塊活石，都要一同被建造成為神的教會。這建造的根基就是主耶穌自己。這是陰府的權勢不能勝過的。

在地上實行的一面，乃是因為今天我們還在肉身中，受時間和空間的限制，在香港就不能在紐約，在一九八〇年就不能在一八〇年，所以主耶穌說『無論在哪裡，有兩三個人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中間』。「那裡」就是指某一個地方，「兩三個人」就是最少的多數，「奉我的名聚會」就是聚集在主的名下，將自己放在主耶穌的權柄底下，承認耶穌是元首。這樣的聚會就有主在他們中間，這就是教會在地方上的顯現。這些並不是我今天所要交通的重點。

【二、十字架和愛是教會建造的重要因素】

今天我乃是要著重給弟兄姊妹看見，教會被建造的兩個重要因素，一個就是十字架，另一個就是愛。

Segment 1、在啟示裡認識基督與教會

在馬太十六章，論到對主耶穌的認識時，主耶穌特別稱讚彼得說，『西門巴約拿，你是有福的，因為這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。』屬血肉的指示，最多引我們認識主耶穌是一位元好人，是一位大先知。惟有得著天上啟示的，才能認識主耶穌是基督，是永生神的兒子。就著身位說，主耶穌是神的兒子，就著職份說，主耶穌是基督，是神的受膏者，是神差到地上來完成祂的使命的，就是完成祂救贖工作的。得著這個啟示實在是有福的。這個認識使彼得成了一塊活石(我們本來是塵土)。我們若得著天上的啟示，在我們身上就有一個變化，使我們成為活石。彼得因得著了天父的啟示，認識了基督，主耶穌就再加上一個啟示，使他認識教會。所以主對彼得說：『我要將我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過她。』聖經中有兩個最大的啟示，就是基督和教會。這兩個啟示可以說包括了全部的聖經。如今這兩個啟示在馬太十六章全部都啟示出來了，我們若看見這兩個大啟示，這在神面前實在是蒙福的。

【2、借十字架實現基督】

但是我們光得著啟示還不夠，許多時候，我們讀聖經就讀到這裡為止，以為得著這麼大的啟示已經夠了，認為已被提到三層天上了。但神的話給我們看見，得了啟示以後，還有下文，不然啟示在我們身上不會成為實際，就會慢慢變成像做夢的人一樣。所以在啟示之後，聖經接著說『從此，耶穌才指示門徒，祂必須上耶路撒冷去，受長老、祭司長、文士許多的苦，並且被殺，第三日復活。』「從此」就是從那一個啟示開始。門徒沒有得著啟示前，主耶穌沒有說這些話，乃是當門徒得著啟示後，主才告訴門徒這些話。彼得聽見這些話，就馬上『拉著祂，勸祂說，主阿，萬不可如此，這事必不臨到你身上。』這是彼得的一番好心，他要主好待自己，不要去上十字架。但是，『耶穌轉過來，對彼得說，撒但，退我後邊去吧，你是絆我腳的；因為你不體貼神的意思。』這裡乃是告訴我們，知道神的旨意之後，還得怎樣去完成。雖然在永世裡，神早已定規祂的兒子要成為基督，但祂真實要成為基督卻必須經過十字架。

腓立比第二章說：『祂不以自己與神同等為強奪的。』因為祂要成為基督，就必須倒空自己，除了祂的神格之外，祂將天上的地位、榮耀尊貴都倒空了，將祂神格所該享受的一切權利都倒空了，甚至『取了奴僕的形像，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。』這裡給我們看見，主耶穌是借著十字架而成為基督的。倒空是十字架，生在馬槽裡是十字架，祂在世上做人是十字架，因祂裡面是神，受了肉身的限制，這個就是十字架。雖然祂釘十字架是在祂三十三歲時，但這十字架的影兒是在祂一生之中。祂時常說：『我憑著自己不能作什麼。』『我憑著自己不能說什麼。』弟兄姊妹，難道我們的主不能做什麼，不能說什麼嗎？為什麼祂說「我不能？」這是因為祂接受十字架。祂願意捨棄祂自己，一生背十字架跟從神，直到各各他，被釘死在十字架上。因此，祂成了神的基督。

有一次主耶穌帶著三個門徒到山上去，祂就變了形像，神格的榮耀從祂身上透露出來了，祂的臉面明亮如日頭，衣裳潔白如光，這是何等榮耀。並有摩西與以利亞向他們顯現，與耶穌說話。他們說什麼？乃是談論耶穌去世的事。「去世」這兩個字，其實是「出去」的意思，主耶穌來到這個世界是進來了，現在要出去。就著主耶穌在地上做人來說，祂現在可以出去，因為祂在地上是完全公義，完全討父神的喜悅。經上說：『為義，是因我往父那裡去。』沒有人能見神的面，只有完全公義的人，才能見神的面。主耶穌在地上的生活，是完全公義的，天上曾有聲音說；『這是我的愛子，是我所喜悅的。』所以主耶穌可以在這個山上就出去。但是主耶穌不肯這樣出去，祂揀選了由各各他山的十字架上出去，這樣祂就成功了神救贖的工作，升到天上，成了神的基督，因此神的旨意成功了。

【3、借十字架摧毀了魔鬼的權勢】

撒但最怕十字架，它曾多方誘惑主耶穌，不要從十字架出去。主耶穌在曠野受試探時，撒但竟將萬國的榮華都給祂，只要祂不去十字架。但主說：『撒但，退去吧！』主耶穌不願意不經十字架而得著萬有。在馬太十六章，撒但利用彼得那好的肉體，叫主耶穌不要上十字架，甚至主耶穌釘十字架時，撒但還利用文士、法利賽人和祭司等人，譏笑主說：『你如果是神的兒子，就從十字架上下來吧。』為什麼撒但這樣怕十字架？這是因為主耶穌上十字架，主耶穌就成為基督，世上就有了救恩，撒但在地上就不能繼續它的國度。所以主耶穌揀選了十字架，並且借著十字架擄掠了仇敵，打傷了魔鬼的頭，摧毀了撒但的權勢。

【4、接受十字架，教會才能被建造】

所以親愛的弟兄姊妹，啟示要變成屬靈的實際，必須經過十字架。對我們的主是這樣，對我們屬於主的人更是這樣。所以主耶穌說：『若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架，來跟從我。』教會的根基是基督，這根基是借十字架安放的。我們得著了啟示，認識基督的人，都是活石，都要在這根基上被建造，成為神的教會。如果我們不接受十字架，就沒有辦法一同被建造。教會建造最大的難處，不是仇敵的攻擊，也不是世界的誘惑，乃是我們的自己。「己」存在那裡，我們就無法一同被建造。沒有兩個「己」是被建造在一起的，你有你的思想、背景、愛好，我有我的意見，主張、揀選，你要照你的做，我要照我的做，這樣怎能被建造？因此，「己」必須捨棄，必須受對付，必須被破碎。所以沒有十字架，教會就永遠不能被建造。

1)· 什麼叫「捨己」

什麼叫「捨己」？「捨己」就是不承認自己。我們都記得彼得三次否認過主，但不知有多少時候，我們也是這樣。理當否認自己，卻否認了我們的主。我們總是承認自己，照自己的主張愛好去行。我

們喜歡以自己為中心，要別人都附和我們自己。親愛的弟兄姊妹，你的「己」若不被棄絕，你就無法與弟兄姊妹同被建造。「捨己」是心志的問題，就是你願意捨己，揀選捨己，不然到要捨己的時候，就不能捨己了。所以，第一，要有一個「捨己」的心志，主說：『人要跟從我，就當捨己。』你若有捨己的心，神就安排十字架給你去背，十字架就是捨己的道路。這個十字架不是你自己去製造的，也千萬不要去給別人製造，乃是聖靈所安排的。這十字架，是你可以拿起來，也是你可以逃避的。十字架是可以揀選的，若不用揀選，還不算十字架。「背起你的十字架」，「背起」就是拿起，意思說，當十字架來到時，你若不願意背，是可以逃避的。但是你若有一個捨己的心志，就會揀選十字架而不揀選逃避。

2) · 什麼叫接受十字架

什麼叫接受十字架？就是你背著十字架直到它背你，你是先背它，然後是它背你。因為你釘在十字架上了，這樣你的「己」就被除去。有人以為苦難是十字架，這是不準確的。雖然十字架有苦難，但是苦難不都是十字架。

十字架是神的旨意打岔你的旨意，是「己」被除去。有的人什麼都肯除去，就是「己」不肯除去，身外之物可以捨棄，就是「己」不肯捨棄。這樣你外面越捨棄，你的「己」就越大，你覺得你比別人更屬靈，更愛主，就越難同人配搭。主說『凡要救自己生命的，必喪掉生命。』這生命是魂的生命，魂的生命就是「己」。我們如果要得著魂的生命，樣樣要滿足我們的「己」，我們就要失去我們的生命。如果今天你肯為主的緣故，舍去魂的生命，肯捨己，我們就要得著這個生命，一直到永生。十字架是將我們建造起來的第一個因素。

【5、弟兄相愛使教會被建造】

在馬太十八章說『倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁著只有他和你在一處的時候，指出他的錯來，他若聽你，你便得了你的弟兄。』親愛的弟兄姊妹，我們聚集在一處，都是弟兄，男的是弟兄，女的也是弟兄，所有屬主的人都是弟兄，因我們裡面的生命是神兒子的生命。今日我們是以弟兄的資格聚集，所有世上其他的資格，在我們的聚會中都要被關在門外。在家裡有主人，有僕人，在教會裡都是弟兄。父母兒女在教會裡也都是弟兄，但是回到家裡卻不能將父母當弟兄，父親還是父親，母親還是母親。在辦公室裡也是一樣，不能說你同主人是弟兄，你就隨便，還得好好順服主人。但是在教會裡聚會，卻都是以弟兄的資格。既是這樣，我們就應當做弟兄，做弟兄最重要的就是相愛。所以聖經上一再給我們看見，『你們要彼此相愛，』弟兄若不相愛，這個家就不像家。所以教會要被建造，弟兄必須要相愛。

在舊約的誠命中，主說要盡心、盡性、盡意愛主你的神，這是誠命中的第一，其次是要愛鄰舍如

同愛自己，鄰舍就是弟兄。在新約裡，盡心、盡性、盡意愛主你的神還是不變的，所不同的是，在律法之下，要靠自己去愛神，在恩典裡，是主的愛激勵我們來愛神。但是愛鄰舍如同自己，在新約裡就不夠了，新約的要求，是要你愛弟兄過於愛自己，要愛弟兄為弟兄捨命。弟兄可愛你要愛，弟兄不可愛你也要愛。愛弟兄是建造教會一個重要的因素。

1) · 憑著愛心挽回弟兄

『你的弟兄若得罪你』，難免有時肉體出來了，得罪了人。最好沒有這樣的事，因為主說得罪一個小子，就是得罪天父，因小子是天父所愛的。但在教會中，得罪的事是難免的。那麼假若一個弟兄得罪了我，我怎麼辦？如果一個不信的人得罪我，我可以原諒他，因他根本無神的生命，但是一個弟兄得罪我，要赦免他就感到困難。小弟兄得罪我，或者我還會赦免他，若是一個大弟兄得罪我，我就不能赦免，就要以牙還牙，以眼還眼。當著他的面，什麼都不說，但背著他的面，什麼人都說得清楚，全教會都知道，就是他本人不知道，這是你報復的方法。或者你不報復，但卻對他避而遠之。這都不是做弟兄。要做弟兄是『趁著只有他和你在一處的時候，指出他的錯來，他若聽你，你便得了你的弟兄。』不是坐在家裡等弟兄來向你陪罪，可能他不知道得罪了你，是在黑暗中，永遠不會來向你陪罪。即或你已赦免他，但若不去找他，指明他的錯，就使弟兄一直在黑暗中，叫他在神面前失去恩典，同時叫彼此的交通受了攔阻。所以為著愛要去指出他的錯來，但不要在別人面前，也不要再聚會中，就是在教會的禱告中說出來也不對。這個指出是因愛，不是報仇，不是為自己伸冤，乃是用愛心說誠實話，讓他看見錯。他若悔改，就得了你的弟兄。如果不聽，那你的責任還未完，因為愛是永不止息的。「另外帶一兩個人同去」，這一兩個人是有屬靈份量的，不是你的朋友。「憑兩三個人的口作見證，句句都可定準。」若仍不聽，你的責任仍未完，要告訴教會，教會負責人再去勸他，如果他還不聽，你就看他(並不是教會看他)像外邦人和稅吏一樣。他在教會中未被革除，只是與你的關係不再像弟兄了。我們對外邦人和稅吏的關係，不是恨，乃是滿了憐憫。若我們愛弟兄達到這樣程度，教會必然被建造。

2) · 借著禱告挽回弟兄

『凡你們在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；在地上所釋放的，在天上也要釋放。……若是你們有兩個人在地上，同心合意的求什麼事，我在天上的父，必為他們成全。』這些話似乎與上文連不起來，但實在是與上文相聯的。

我們一面要憑愛心挽回弟兄，一面也要借著禱告挽回弟兄。教會中出了事，是禱告來解決的，同心合意的禱告，有捆綁和釋放的權柄。

巴不得我們有啟示，看見基督和教會。也巴不得我們能接受十字架，並活出彼此相愛的生活，使

教會早日得著建立。

(這是江守道弟兄一九八〇年十一月二日上午，在香港所釋放的信息，未經講者過目。)

(二) 事 奉

讀經：

『在大戶人家，不但有金器銀器，也有木器瓦器，有作為貴重的，有作為卑賤的。人若自潔，脫離卑賤的事(「的事」在原文是沒有的)，就必作貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用，預備行各樣的善事。』
(提後 2:20—21)

【一、事奉的尊貴與卑賤】

當我們事奉神的時候，很容易注意到我們手中所做的是事，而忘記了作事的人。但是在事奉上，神所注意的是我們這個人，並不是我們所做的是事。當然，神是要我們做事，但祂所注重的，並不是事，乃是做事的人。事奉在神前是尊貴的呢，還是卑賤的呢？不是根據事的本身，乃是根據於那一個事奉的人。在使徒行傳中有祈禱傳道的，也有管理飲食的。以祈禱傳道為事，好像是貴重的事，管理飲食好像是卑賤的事。但是我們知道，當我們祈禱傳道時，我們所作的是事，可能是卑賤的；當我們管理飲食時，可能是貴重的。因為事奉的貴重或卑賤，並不在事情的上面，乃是在事奉的人身上。我們在神面前無論作什麼事，都是一樣，並無大小之分。你的事奉，究竟是貴重或卑賤，不是在事情上面，乃是在你身上。你能把人看為最低微的事做得最貴重，也能把人認為最貴重的事做得最卑賤。所有的問題，都在於你這個事奉的人。如果你這事奉的人對，你就算管理飲食也是做了尊貴的工作，合乎主用。如果你這個人不對，就是傳道，也是做了卑賤的事，不合乎主用。所以我盼望弟兄姊妹在心靈的深處，能看見這件事的重要，因為在事奉的事上，這是最基本的。

【二、神要我們作貴重的器皿】

『在大戶人家，不但有金器、銀器，也有木器、瓦器。』我們知道，提摩太后書和提摩太前書有些不同。保羅寫提摩太前書的時候，教會還算是在正常的情形中，所以他說教會是永生神的家，是真理的柱石和根基，有長老，有執事，很有次序。但是到提摩太后書，就是保羅快要離開世界的時候，全亞細亞都離開了他，教會出現了不正常的情形。也許在人的眼光看來，規模倒是擴大了，變成為大戶人家。但是，在這裡神卻不再說她是永生神的家了。

在大戶人家，我們看見有許多器皿，有的是金器、銀器，有的是木器、瓦器；有的是卑賤的器皿，

有的是貴重的器皿。實在說來，我們這蒙神拯救的人都是器皿。換句話說，神要用我們。我們不但是器皿，並且是被神預備得榮耀的器皿(羅 9:23)。我們應當是貴重的器皿，我們都應當是金器和銀器。但是有的時候，我們不太正常，當不正常的時候就變成木器和瓦器。神是要我們做得榮耀的器皿，但是榮耀在我們身上顯不出來；神要我們做尊貴的器皿，但是我們卻變成了卑賤的器皿，這個實在不是神定規的。照著神所預定的旨意，神是要我們每一個被祂所召的人，在祂的家裡都做貴重的器皿，沒有一個做卑賤的器皿。神的榮耀要從我們身上顯露出來，在我們所事奉的事上，都能看見神，都能叫神心滿意足。

1、什麼是金器銀器

什麼是金器銀器？金在聖經中是代表神的生命、神的性情，銀在聖經中是代表主耶穌基督的救贖。所以金器和銀器是什麼意思呢？就是說這一個人，他完全是憑著神的性情，靠著主耶穌基督的救贖，在神的家中有事奉。

今日你在神的家裡事奉，是憑著神的性情，根據祂的生命，讓主的生命從你身上流露出來，你在神家中就是金器和銀器，你是貴重的器皿，是被神用來做貴重的工作。

2、什麼是木器瓦器

什麼是木器瓦器？木在聖經中是代表人的性情，瓦是代表人的工作。木器和瓦器的意思就是表示我們憑著人的性情，用人自己的力量，在神的家中事奉。如果今天我們在神的家中事奉，是憑著人的性情，完全根據我們自己，同時也用自己最大的力量來事奉，這個事奉就是出於我們的自己，而不是出於主；是靠著我們天然的生命，而不是依靠主耶穌那屬靈的生命。這樣，我們在神的家中就是木器和瓦器，我們所做的是卑賤的。

3、應當自潔

所以保羅在這裡勸勉提摩太，也是勸勉當時一班屬於主和事奉主的人，要他們自潔。「人若自潔，脫離卑賤」，這一個「自潔」，不是指你所作的事，乃是指你這一個人，如果你肯自己潔淨自己，就能脫離卑賤，不再作木器、瓦器，就可以變成金器、銀器，成為貴重的器皿。這裡的自潔沒有別的意思，乃是說你不甘心做木器、瓦器，你不願意做木器、瓦器，你在神前真實地有一個心願要成為金器、銀器，這一個就是自潔。除了這一個以外，老實說我們也沒有辦法改變我們自己，我們所能做的只有一件事，就是在神面前有這樣一個心願，主阿，你不讓我在這裡，憑著我天然的生命，憑著自己的肉體，用人的智慧，用人的力量，用我自己的良善，在那裡事奉你。求你拯救我，讓我今日在你面前的事奉，無論我所摸的是什麼事，都是從你自己的生命裡出來的，都是你自己在我裡面做出來的，都是

依靠你而做的，是你在我裡面做的，不是我自己做的，不是憑著血氣，不是憑著肉體，乃是憑著生命，乃是憑著聖靈而做。主，我願意這樣來潔淨我自己，我不甘心留在木和瓦裡，我仰望你憐憫我，叫我有金和銀的光景。

4、活在聖靈的光中

弟兄姊妹，當我們在神面前有這樣的心願，有這樣真切的禱告時，聖靈就在我們身上開始做工。當聖靈做工的時候，也許你會感覺到，你的禱告蒙答應得非常奇妙，因為你在那裡禱告說，主阿，我不願意做木器、瓦器，我要做金器、銀器。你這樣禱告後，聖靈就開始做工了。這時候你蒙光照，你所看見的都是木，都是瓦。從前你自己還沒有看見那個模型的木器、瓦器，你只認為是有一點自己在事奉裡頭，是有一點自己的摻雜在工作中。但是當你有了這樣的禱告之後，希奇的，你要看見那個木是木得厲害，那個瓦也瓦得厲害，那完全是超乎你想像之外的，你沒有想到你是受蒙蔽到這個地步。但是感謝神，神就是這樣要你看見你過去的事奉，有多少都是出於你自己，有多少都是靠著你自己，當你這樣被光照時，你就撲倒在主的面前，你說，主阿！我的的確確是這樣。你悔改在主面前，你披麻蒙灰在主面前，主就用十字架的光把你殺死了，把你置於死地，在那裡你就開始被主提拔到復活的境界，叫你的事奉，是出於生命的，是出於聖靈的。

【三、神賜恩給謙卑的人】

我們需要在主的面前做一個自潔的工作，這一件事要我們自己起來做。我的意思是說，神等我們自潔，當我們自潔時，祂就潔淨我們。當主在我們身上開始做工時，或者我們會感覺我們降得更低，但是聖經告訴我們，神賜恩給謙卑的人，阻擋驕傲的人。當我們肯謙卑在主面前，看見我們充滿了木和瓦，我們就要蒙拯救，脫離自己，主的生命在我們裡面要流露出來，聖靈的能力在我們裡面要顯明出來。當這個時候，就是我們在那裡管飯食，在神面前也是非常尊貴的。當然，我們如果祈禱或傳道的話，在神面前也是一樣尊貴的，願神悅納我們。

(這是江守道弟兄一九八〇年一月十四日晚間，在香港事奉聚會中的交通，未經講者過目。)

第四部 事奉的恢復

一、事奉的恢復

【讀經：以西結書四十四章九至十六節】

以西結書四十章至四十八章，記載先知以西結在神面前得了異象：就是有一天，神要在祂百姓中做恢復的工作，神要恢復祂的殿，和殿中的事奉，恢復君王、國度、地土和節期，其中有一件就是事奉的恢復。這就是我們剛才所念的聖經。

當以色列人遠離了神！事奉上便出了很大的毛病。他們甚至事奉偶像，連神所分別出來的利未人，也在偶像面前伺候神的百姓。感謝讚美主，當全體以色列人走迷的時候，撒督的子孫們，仍然忠心的看守神的聖所。等到恢復事奉時，利未人因為與全體以色列人一同走迷了路，雖然神赦免了他們，但是神說：因為他們曾在偶像面前伺候百姓，所以不配進入聖殿到聖所中直接事奉我；只能照管殿門！以及殿中的一些事務；只可伺候在人面前，而不能侍立在神面前。惟有撒督的子孫，因為忠心的緣故，到了恢復時，他們才可以親近神，並且侍立在神面前。這是以西結在異象中所看見的。

【事奉兩面的恢復】

今日，我們感覺神在祂兒女中間做恢復的工作，其中有一部分的恢復，便是事奉，神要恢復祂所要求的事奉。事奉的恢復，有二方面：一面是利未人的事奉！一面是祭司的事奉；一面是殿的事奉，一面是神的事奉；一面是事奉神的百姓，一面是事奉神的自己。以西結四十四章是把這兩樣作出比較：我們應當事奉神，不可停留在事奉人的地位上；事奉人的條件，可以隨便一點，只要罪得赦免便行了；但事奉神，就必須忠心。今日是恢復的時候，所以我們不單要事奉神，也要事奉殿，不單要事奉殿，也要事奉神。以前這二方面是分開的，現在在我們身上則是合一的。但是要注意：事奉神是主要的，事奉人或事奉殿是附屬的，這點我們必須清楚。

不錯，我們今日在神的家中事奉，必須事奉神的兒女，也就是事奉神的殿；但不可停留在這裡，必須回到基礎上，就是說，即使我們是事奉殿，也是根據於我們是事奉神，否則在我們的事奉裡頭，便有了殘缺。我們若要在事奉上有真正的恢復，必須清楚這二方面的事奉，以及如何彼此配合。要清楚什麼是基礎的，什麼是加上去的。否則我們便會落到只留在事奉殿的範圍中，因而只做利未人的工作。這樣，我們越做，越活動，裡面卻越軟弱。即使是事奉殿，也是受了極大的虧損。所以，我們講到事奉，首先必須注意如何事奉主。

【安提阿教會的事奉】

有一天，我讀到使徒行傳十三章第一至三節：“在安提阿的教會中，有幾位先知和教師！就是巴拿巴，和稱呼尼結的西面，古利奈人路求，與分封之王希律同養的馬念，並掃羅。他們事奉主，禁食的時候，聖靈說，要為我分派巴拿巴和保羅，去作我召他們所作的工，於是禁食禱告，按手在他們頭上，就打發他們去了”。當時，在安提阿教會中，有五位先知和教師，他們在當地教會中，負責話語的職事。神的家有治理行政的，也有作話語供應的；這二方面配合起來，教會便會得著極大的祝福。

教會若只有話語的職事，而缺少管理行政的職份；雖在話語上是豐富的，但教會還是不能被建立起來。若只有行政管理，而缺少話語的供應，教會也不能被建立。安提阿教會實在是蒙祝福的，因他們不但在行政管理上有人負責，也有五個先知和教師，負責話語的職事。照人看來，這五個人裡頭的情形，是完全不同的。巴拿巴是利未人，是從耶路撒冷來的，他的名字是安慰之子！心胸廣大，有先知的恩賜。此外還有西面，路求，馬念，馬念的出身是貴族，稱呼尼結的西面是赫人，最後是掃羅。神把不同的人放在當地的教會中，一起用話語來事奉弟兄姊妹。我們常常認為，話語的職事是事奉神，其實是事奉人，因為是對著人說的。

這裡有五個人用話語來事奉殿，事奉神的家及弟兄姊妹；但有個特點在當中，因第二節說：“他們事奉主”。這句話很摸著我的心。這是告訴我們，他們的職事雖然是向著人，卻是事奉主。我有個感覺：人若要用神的話語來事奉神的兒女，卻不曉得如何先事奉主，即使有恩賜，有許多的話語，但屬靈的價值及能力，都是不足夠的。話可以很多，生命的供應卻不夠滿足。但他若是在用話語供應弟兄姊妹之前，懂得如何先事奉神，我們就看見，即使他是用話語來事奉人，他還是在事奉神。好多時候，我們以為一個人，要有話語的恩賜、能用功、肯操練，自然就可以做話語的職事了，但在主的眼光中，卻不是如此。所以，我在這裡的感覺，就是說：我們恐怕事奉殿容易，也多，但卻常常忽略了事奉主。

【事奉的權利】

即使我們是在事奉殿，基礎仍應打在事奉主的上面；否則，我們的事奉，就會落在利未人外面事奉的光景中，而沒有在聖所中的事奉。以西結四十四章給我們看見，撒督的子孫向著主是忠心的。當全體以色列人走迷了路，甚至連事奉的人，也跟著百姓一起走迷時，他們卻守住了。因此，神就把事奉祂的權利賜給他們。世上沒有任何權利，比這權利更寶貝，更榮耀，一個人竟然能夠事奉萬王之王，萬主之主。祂要我們事奉祂，這是我們所得著的最大權利，也是祂在我們身上的最大憐憫。

若要事奉主，光是罪得赦免，是不夠的。好多時候，我們的經歷只是罪得赦免，故我們只能到事奉殿為止。單是經歷罪得赦免的人！只能事奉殿；而真正事奉主的，則必須有忠心。當全教會都走迷了，並且所謂工作的人，也都走迷了路時，神需要一班忠心的人，能守住，在祂面前不搖動，這樣的人，才有資格事奉主。

事奉主的幾件事

以西結給我們看見事奉主的幾件事：

【親近主】

(一)要親近主。希伯來書第十章說，我們可以坦然無懼的，來到施恩的寶座前，是因羔羊的血，是祂為我們開了一條又新又活的路，從幔子經過，這幔子就是祂的身體；也因祂作了我們的大祭司，坐在神的右邊，為我們代求，拯救我們到底；所以，我們能夠有充足的信心，來到祂面前親近祂。這是蒙恩信主的親近，這樣的親近，是要到祂面前得憐恤、蒙恩惠、作隨時的幫助。但以西結書這裡所指的親近，是更進一步的，這裡的親近，不是單單為著從主那裡得著好處，而是為著事奉主。因為接下去就說，他們要事奉我。他們親近主的目的，就是為著事奉祂。我們親近主的目的，也不可只想從主得著好處，而必須是為著來事奉祂。我們裡頭實在是需要看見這個。

【侍立主前】

(二)要侍立在主面前。以利亞是侍立在耶和華面前的人。侍立，對我們的肉體說是困難的，因為，肉體喜歡活動，而不願意等待。所以，我們常常以為，只要是宗教活動，而不是社會活動，就是事奉；以為東奔西跑，為主汗流滿面，就是事奉；安靜不動，就是懶惰，浪費時間。

和受恩教士是位幫助倪弟兄很多的姊妹，她是很認識主的人，她第一次來中國，是差會差她來的，第二次，是主差她來的。到了福州，福州的宣教士不容納她，於是她便退到鄉下去。好多人為她可惜，以為像她這樣認識主的人，住在鄉下，沒有什麼大活動，也無什麼大作為，實在是浪費年日；卻不知道，她正是在安靜中！侍立在主面前。因著她的禱告，帶進了當時福州的大復興，也就是我們的主在中國復興工作的開始。人的肉體都是喜歡活動，靜不下來，並且還以為活動得越厲害，事奉就越豐富；但這不過是事奉殿。事奉主的第一件事，就是要學習親近祂，要與祂有親密的交通，才能事奉祂。當我們親近祂時，態度就是侍立在祂面前。

詩篇第一二三篇說：“僕人的眼睛怎樣仰望主人的手，使女的眼睛怎樣仰望主母的手，我們的眼睛也照樣仰望耶和華我們的神，且到祂憐憫我們。”當時東方的風俗是這樣：富翁宴客時，他們是在大廳設筵，僕人們就侍立在客廳的四圍，等候吩咐，他們的眼睛是盯著主人的手；因為當時的習慣，僕人若是等主人開口吩咐，則是羞恥的事，證明這僕人未受過訓練。所以，當宴客時，主人不必發出命令，只要以手示意，僕人看見主人的手勢，就知道當做什麼了。故此，他們的眼睛就必須一直注目主人的手；今天我們事奉主，也是如此。我們的態度應當是：晝夜不息地侍立在主面前，注目主的手。如果沒有主的命令，沒有差遣就有的事奉，這事奉就定規不是事奉主！而是事奉自己，是為著滿足自己的意念。真正的事奉，必須先明白神的心意。我們如何才能明白主的心意呢？就是必須侍立在祂面前。侍立，對於肉體來說，是困難的，但卻是事奉主所必須學習的功課。

【獻上脂油和血】

(三)將脂油和血獻給主，這是主耶和華所說的。當時，祭司是把祭牲的脂油和血獻給主。利未記告訴我們，脂油與血人不能吃，因為血是為著贖罪，脂油是作為馨香之祭，獻給神作食物的。祭司獻祭時，必須先把祭牲的脂油全取出來，燒在神面前；血則是為著贖罪。倪弟兄在“事奉神呢事奉殿呢”這本書中說：“血是為著滿足神的聖潔與公義，脂油是為著滿足神的榮耀”。真正事奉主的人，就是獻上脂油和血。以色列祭司在祭壇上獻祭，是有時獻有時不獻。但今天我們事奉主，乃是一生都要把脂油與血獻上。這就是彼得前書所說，你們是君尊的祭司，靠耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭。

基本來說，血是指著主耶穌的寶血，祂為我們流血，滿足了神的公義和聖潔；我們則是靠著寶血來到神面前。在事奉主的道路上，沒有一刻可以脫離寶血。好多時候，我們以為，一個人屬靈的身量長大了，便可以不需要寶血了；但有屬靈經歷的人都知道，越是親近主，越是認識主，越是覺得主寶貴的人，就越知道，無一時刻是不需要寶血的；甚至連悔改的眼淚，也需要寶血的洗淨。所以我們一生的事奉，不能沒有主耶穌的寶血來潔淨。我們若行在光明中，如同神在光明中，就彼此相交，神兒子耶穌的血，也洗淨了我們一切的罪。我們的神是“住”在光中；我們則是“行”在光中。這樣的行在光中，是一天比一天更進步的，逐日蒙更多的光照，繼續不斷的需要主的寶血來潔淨，好叫我們與神之間，沒有任何的間隔。若是有了間隔，便不能事奉，良心有了控告，也不能事奉；所以，我們一生之久，都要看重主的寶血。

脂油是代表生命，代表豐富的生命。我們吃下去的東西，消耗掉了，成為我們的能力；多餘的便成為脂肪，這是代表生命的豐富。主耶穌說，我來了，是要叫人得生命，並且得的更豐盛。不是僅僅地夠用，並且是有多餘的積蓄下來。脂油在聖經中，是代表我們的主在地上的生活，是超越的生活。祂成為神的食物，滿足了神的心意，故此天開了，說：這是我的愛子，我所喜悅的。祂的生活成為神的食物，滿足了神的榮耀，叫神的榮耀能顯現出來。什麼是榮耀呢？神的顯現便是榮耀。神的心滿意了，滿足了，所以祂顯現了。所以！脂油是為著滿足神的榮耀；我們來到神面前，是不斷地獻上我們的主。

從表面上看來，一個事奉的人，是獻上自己，羅馬書十二章說：“我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的，你們如此事奉，乃是理所當然的”。把我們的身體獻上，當作活祭，這便是事奉這裡的身體，不是指著未蒙救贖的身體，神不會悅納未蒙救贖的身體，那是該隱的祭，神並不需要這個。根據羅馬書第一至十一章，我們的身體是已經蒙了救贖，我們應該把這個已蒙救贖的身體獻上。換句話說，外面看來，好像是獻上我們的最好，但不是我們的脂油，這是主而不是我們。外面好像是獻上我們的身體，給主使用，實際上，則是主豐富的生命，從我們裡頭流露出來。這能滿足我們神的心，這是事奉。事奉不是把我們的最好獻給神，我們自己的最好，都是該隱的祭，神並不悅納，我們把神作在我們裡頭的基督獻上給祂，這樣的事奉，才能滿足神的榮耀。

【進入神的聖所】

(四)他們必進入我的聖所。所有的以色列人，都可以來到外院獻祭，所以在外院的人很多；你在外院所做的一切，人人都看見了，並且可能都稱讚你，你便得了你的獎賞。但百姓不能進入聖所，只有祭司才能進去。在聖所裡，一切的熱鬧都沒有了，人的榮耀也沒有了，沒有人看見你，也沒有人欣賞你，你只能在暗中服事。這就是馬太第六章所說的“暗中的父”，禱告給你暗中的父聽，施捨、禁食給你暗中的父看。事奉主是應當有暗中的生活。今日基督教中的難處是：事奉是很吸引人的，你事奉殿，人人都看得見，這樣的事奉，是得人的稱讚，得人的榮耀，而不是尋求神的榮耀。真正事奉主的人，輕看熱鬧，不求從人來的榮耀；事奉主沒有人知道，只在神面前，暗中事奉我們的主。暗中的事奉，是事奉主的人所必須的。好多時候，連那些所謂全時間事奉的人(我極不願意用全時間事奉這名詞，因為每個基督徒，都應當是全時間事奉的人)，事奉到一個地步，連暗中的生活都沒有了；這是因為缺少進到聖所裡面的緣故。每個事奉主的人，都應當進到聖所裡頭，因為這是我們事奉能力的源頭。

【就近主的桌前】

(五)就近主的桌前事奉。事奉主就是就近主的桌前事奉祂。這桌子可能是指陳設餅的桌子！因為祭司的工作，就是把陳設餅放在桌子上。陳設餅原文的意思是同在的餅，它代表我們的主，主是一直陳設在神面前，滿足神的心；這餅放在那裡，一個禮拜之後，就撤下來，作為祭司的食物。所以，它一面是神的食物，一面又是祭司的食物，我們的主也是這樣。我們一面在神面前陳列我們的主，在我們的生活中、生命中陳列主，叫神得著食物，得著飽足。當我們這樣陳列基督時，我們裡頭也就得了飽足。

另外一個說法：根據以西結書，這桌子是指著祭壇說的。我們如同以撒一樣，把自己獻在祭壇上，天天過祭壇的生活。這就是事奉，是理所當然的事奉，不在乎你有多少外面的動作。事奉的基礎是在祭壇上不動，這才是真正的事奉。

【守住主的見證】

(六)守我所吩咐的。這是指著見證說的。守住耶穌基督的見證，就是事奉主。當主的見證在地上受到許多衝擊時，好多人放棄了主的見證，但有一班人仍舊守住主的見證，承認主耶穌是主。祂是首先的，也是末後的，祂曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠。並且拿著死亡和陰間的鑰匙，祂是萬有的主，是一切的一切。這樣的見證，便是事奉主。

這裡有一樣是很基本的，就是每當我們提到事奉時，我們所注意的，總是殿的事奉，而忽略了殿的事奉只是輔助的東西，也可以說是流露出來的東西，那真正的事奉，乃是事奉主自己。因著我們忽略了事奉主自己，因此在事奉殿的時候，往往發覺是用力多而收效少。這是因為裡面缺少屬靈的份量

和價值。我們今天一同在這裡事奉的人，應特別注意這一點。並且求神憐憫我們，叫我們不單是被赦免的人，也是忠心的人。

當教會荒涼時，神呼召忠心的人來事奉祂。這樣的事奉，可能會被人誤會或輕視。因為今日世人所注重的，多是外面的活動熱鬧，教會中也注重大、熱鬧、成功、有成果。草木禾稼的工作是大的，但主所要的是金銀寶石的工作。我們既然都在這裡學習事奉，還得回到當初去，回到基本上，要在事奉主的事上，多多地注意。

二、事奉殿的工作

這不是說，我們今日光是事奉主就夠了，就不必事奉殿了。舊約的時候，這二部份工作，是分開二種人來做；但到了新約，這二部份的工作，只由一人來做；我們每一個人都得有這二部份，就是說，我們不單要事奉主，也必須事奉殿。那麼事奉殿做些什麼工作呢？

【看守殿門】

(1)·他們要看守殿宇。利未記是祭司的手冊，民數記是利未人的手冊；你要看祭司的事奉，就讀利未記，要看利未人的事奉，就讀民數記。民數記告訴我們利未人在做什麼，接下去列王記上下及歷代志上下，都是講到利未人所做的工作，其中一項就是看守殿門。看守殿門是很重要的。以色列人因為在這件事上軟弱了，所以讓許多不屬於神的東西進來了，把整個聖殿的見證都毀掉了。所以利未人第一件的工作，就是看守殿門。

今日則是指著每位弟兄姊妹說的，因為每一位信主的人，都是事奉主的人。摩西要帶領以色列人出埃及時，他對法老說，耶和華以色列的神這樣說，容我的百姓去，好事奉我。可見我們每一個得拯救的人，都是事奉主的人。我們都要學習事奉主，也要學習事奉殿，這是我們人人都要學習的功課。並不是只有少數人事奉，而是每一個得救的人都要事奉，一面進到主面前事奉主，一面到人面前去事奉神的家。看守殿門是每位弟兄姊妹的責任；換句話說，人人都必須負起這個責任，不讓世界的東西進來，不讓神以外的東西進來。

第九節“主耶和華如此說，以色列中的外邦人，就是身心未受割禮的，都不可入我的聖地”。換句話說，就是不讓肉體進來。今日教會中肉體太多，因為沒有看門的。看門的首先要不讓自己的肉體進來，如果人人都看不住自己的肉體，教會的門戶就要大開，所有的肉體都會進來。世界、肉體、人，這些神之外的東西都進入教會中，教會就當然要混亂了。教會乃是基督的延長，教會中只有基督，沒有外邦人、希利尼人、化外人，西古提人；沒有受割禮的和未受割禮的；也沒有自主的和為奴的；只有基督是一切的一切，這才是教會。教會中沒有人，沒有肉體，沒有中國人，美國人，只有基督。但

是因為沒有看好門，肉體、世界都進來，把教會的見證破壞了。看門是每位事奉的人的責任。我們首先要對付自己，嚴格看守，不要把自己的意見、聰明、辦法、經驗及世界上的東西都帶進教會中。我們自己在神面前學好了這功課，眼睛就明亮了，就會幫助別的弟兄姊妹，不讓主之外的東西進入神的家，這是第一步。

【宰殺牛羊】

(2)·利未人所作的第二步工作，便是幫助獻祭的人，宰殺牛羊祭牲，這樣的工作，是很吃力的。但即使是殺牛宰羊，卻不是在屠宰場中，而是在神的院子中；好像是世俗的工作，但也是幫助弟兄姊妹奉獻，把弟兄姊妹帶到神面前；表面上是洗腳，實際上是使他們與基督有份。這些事奉殿的工作，都帶著屬靈的價值在內，我們是不可輕看的。擺椅子、分詩歌、招待、探望、幫助顧念窮人等，這些工作，就好像是利未人幫助以色列人殺牛宰羊，好像是俗務，但若因著主的生命流露出來之故，就能把人帶到主面前。

【辦理殿內一切事務】

(3)·要辦理殿內的一切事務。當時的利未人幫助祭司，要預備水、柴、清潔等雜務。神家中這樣的事情很多，各種能夠幫助神的兒女，把他們帶到神面前的事務，包括話語的職事在內，都因著有主的生命流露的緣故，就藉著這樣的工作！把基督分給他們。這二方面實在是分不開的，一分開就出毛病。我們既然一同在神的家中事奉，最基本的事奉，就是事奉主；但也不能說事奉主而整天在密室中，不出來見弟兄姊妹，教會的事也不管了，也不探望了，這樣就是另一個極端。若真有密室的生活，並且是真正事奉主的人，那同時也是事奉弟兄姊妹的。我們的主是事奉祂的門徒，主說，我來不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。我們的路若是對的話，這二者(事奉神和事奉殿)就不是衝突，而是並行的。

問題解答

Segment 聖經的真理與榜樣問題

問：(1)·在聖經中，有真理部分及榜樣部分，真理部分我們要持守，榜樣部分我們要實行。到底哪些是真理？哪些是榜樣？比方受浸、擘餅，對基要派來說，是很基本的真理，但貴格會的弟兄姊妹並不看重這些，而他們的屬靈生命，也是很長進的。

(2)·倪弟兄在關於教會的立場這本書中提到，聖經中有的，我們要從正面去持守。但因著我們的有限，不是人人都作得到，如果有其他的信徒有看見，他們要照著聖經做，我們都得接納。如果這樣，

在教會的治理上，便有很多問題，比方有人要靈恩，有人要按手，有人說親嘴要聖潔……。

答：我們今天是說，聖經中有的是真理，也可以說是命令，有的我們找不到明顯的話語，但有榜樣。實在說來，聖經中的真理與榜樣是相連的。換句話說，如果聖經中的榜樣與真理沒有關係！這樣的榜樣我們不必遵守；但榜樣若是與真理發生關係，這樣的榜樣我們應當效法。所以，這二者並不衝突。比方說，神向摩西顯現時說，這是聖地，你要把腳上的鞋脫下來。印度有位巴新弟兄，是神大用的僕人，他晚年時，每次站起來講道都要脫鞋，因為他覺得這是聖地。那麼我們是否要效法他脫鞋呢？這是不需要的，因為我們不是重在這裡。比方說，地方教會的榜樣，是一個地方，只有一個教會。但在聖經中，你找不到地方教會的教訓，只有地方教會的榜樣，這榜樣是從身體合一的教訓出來的。我們今日把地方教會當作教訓來講，是大錯特錯；也是因為把地方教會當作教訓，結果反而分裂了神的兒女。聖經中地方教會的榜樣是：在耶路撒冷的教會，在安提阿的教會，在以弗所、加拉太的教會。這榜樣是從真理來的，因為地方教會的教訓，是從身體合一的真理來的。因為我們是合一的，我們要在這個地方見證我們的合一。用什麼方法來見證呢？就是用地方教會來見證，這就是榜樣與真理的關係。

如果我們在聖經中，看見當時猶太人所做的事，就以為我們也要照做，那就是進猶太教，猶太化了。在美國就有一班這樣的弟兄姊妹開始猶太化，比方他們也受割禮……等等，搞得一塌糊塗。聖經中有許多東西是有猶太背景的，但神無意要我們猶太化。但與真理發生關係的東西，則是我們應該看重的。林前十五章，保羅講到復活時，他說，你們為死人受洗，如果不相信死人復活，為何為死人受洗呢？有的人就說，哥林多人替死人受洗，我們也要替死人受洗，因為有榜樣在。但這不是聖經的教訓，因為保羅是批判他們，而不是教訓他們，我們不能把諸如此類的東西搞在一起！這必須要分清楚。

關於第二個問題，我喜歡用這樣的比喻：一個輪子中間有個軸心，旁邊有許多車輻，外面是圓圈，這很能代表今天的情形。那中心是基督，每根車輻都代表各種真理，外面的圓圈是代表教會。基督是中心，所有代表車輻的真理都是平衡的，開始於基督，停止在教會。教會所接受的真理，都是從基督來的。基督是中心，任何人或任何真理都不是中心。如果有一根車輻，略為長一點或是短一點，輪子便會出問題，所有的輻都是不長也不短，相對而且平衡；這樣，輪子便能往前滾動，這是神的工作。我們今日的難處，是常將注意力放在某個真理上，(關於異端就不要提了)，而不是放在基督身上；若在基督身上，真理便不會有問題。今日為真理打架，都是因為人將某個真理當作中心，而非以基督為中心。

以弗所書告訴我們說！要竭力保守聖靈所賜合而為一的心，直等到達到真道與認識神兒子上的合一。可見合一是二端的，開端是聖靈的合一，結束是真道的合一。也就是猶大書所說，要為從前一次交付聖徒的“真道”竭力的爭辯。這真道包括了所有的真理。同時，認識神的兒子，原文是：OftheknowledgeofthesonofGod，這是真理的問題；你完全經歷了基督，就要達到這樣的合一。今日我們

尚未達到，我們只有聖靈裡頭的合一；我們要守住這個合一，即使在真理的認識上及經歷上有相差，我們仍要守住這個合一。我們要學習交通，你把你有的交通給我，我把我的交通給你。沒有一個人堅持、關閉，都肯尋求主，這樣自然就慢慢達到認識真道及認識神兒子的合一了。

如果今日有人以為這段真理是神給他看見的，那麼他就堅持教會全體都要跟著他，這樣就已經不是以基督為中心了，這是錯的。教會應在神面前打開！如果有什麼真理是我們今日還未有，還未看見的，我們應當打開，應當接受，因為我們還未完全。雖然大家所看見的不同，我必須照著神所給我的向主忠心，你也必得照著主所給你的向主忠心，這是我們每個人應有的光景。盼望我們不要因為有不同，而斷絕了交通，否則永遠不能達到真道與認識神兒子上的合一。大家都向主忠心，維持交通，有一日神要把我們帶到那個合一的裡頭去。所以，今日我們不可說我們已經完全了，所有屬靈的真理都在這裡了，其他的東西我們便一概拒絕，這不是我們的態度。我們的態度應當是：如果是出於主的，我們都願意接受。但這工作應當是由聖靈來做。若聖靈沒有做，而人用人工強迫來做的話，非但無益，而且有害。有的人看見了一點東西，他不等聖靈來把這東西實行出來，便立刻想出方法來推行它；結果所出來的，便不是神所要的東西了，這也是今日基督教中的難處。

【問：有幾個關於事奉殿的問題】

(一)地方教會的原則。通常我們接受的教導是：教會應該以地方為單位，但什麼是地方單位？香港是不是？尖沙咀是不是？尖東、尖西是不是？香港有好幾個組織，自稱是香港教會，或是香港神的教會。今天的亮光與一九五〇年關於地方教會的亮光是否一樣？

(二)教會在政府註冊的名稱及章程的問題。(三)教會與其他基督教團體(比方葛培理佈道會、福音傳播中心、突破等等機構)的合作。

答：首先我對地方教會要加以解釋。剛才我說過，地方教會是聖經中的榜樣。它的教訓是根據基督身體的合一，因著有這教訓，便帶進地方教會的見證。何謂地方教會？地方教會既是以地方為範圍，那就是耶路撒冷是一個地方，以弗所也是。地方教會是包括當地所有神的兒女，這在第一世紀是沒有難處；即使是哥林多教會開始有了難處，也沒有到分裂的地步，裡頭已經有了派別，但仍沒有分開。但是到了今日，已成了很大的難處了，比方說香港，香港教會是包括所有在香港神的兒女，這才是香港教會，因此沒有一個團體可以專用(地方教會)這名稱。這名稱是所有在香港的基督徒都可以用的，我們都是香港教會的弟兄姊妹；所有在香港的弟兄姊妹，都可以用地方教會的名稱，但是沒有一個團體可以專用。你一專用這名稱，就把地方教會的性質改變了。換句話說，我是地方教會，你們便都不是。這樣，好多弟兄姊妹都給你隔掉了。今日的難處，是人沒有看見地方教會是神為著見證祂身體的合一，而由聖靈這樣實行出來。我們因為不明白，大家就持著這個作為專用，結果反而把神的兒女分裂了。我們要記得，香港的教會，是包括所有在香港神的兒女。神的兒女有的在天主教中，有的在所謂公會

中，有的在那些獨立的團體中，有的在自稱是地方教會中，所有在香港神的兒女都是在香港教會中，這個是我們所必須認清楚的。

(一)以地方為單位：在聖經中是以城鄉為單位的。主耶穌在地上時，曾走遍各城各鄉去傳道；因為當時城鄉是人民聚居的單位。到了今天情形就不同了，我們拿香港作比方，香港有香港島，九龍、新界等，以及好多離島，那麼香港教會是一個呢？還是分香港、九龍、新界等好多個？這問題，當時倪弟兄在英國也講過。他說：在大倫敦，弟兄會的行政是一個。但在這樣的一個大倫敦，包括好多社區 (Communities)，甚至其中的一個郵政區域 (Postal Zone) 都可以成為一個單位！因為這是個 Community。所以！你要記得，聖經所重的是 Community，不是重在 Locality。我們忘記了 Locality 也是 Community。倪弟兄說，一個也可以，幾個也可以，要緊的是，不可因為爭論的緣故。我與你意見不合，就搬到遠一點的地方 (District)，另外開設一個會，這樣就沒有見證了；因為這是個合一的見證。外面可能很合法化，但裡頭的東西不對。問題就在這裡。

在香港開頭就有一班弟兄姊妹在一起，後來人多了，大家經過同心合意的禱告，覺得有人路遠，盼望在當地有個見證，為著傳福音等的方便，這是增多 (Multiplication of Cells)，而不是分開 (Division)。但如果因為意見不合而分開，就是分裂了。所以，這是活的，真理一定要在聖靈中運行，真理不能用人工來實行。今天的難處是，人一聽見地方教會，就用人工來實行，結果組織雖然是合法化，卻是死掉了。屬靈的真理要在聖靈裡運行，要等候在主面前，讓聖靈來帶領，這樣出來的東西才是真的。

今天在香港，也有幾個地方，都自認是站在地方教會的立場上，究竟哪個是呢？哪個不是呢？有什麼辦法嗎？這是個大問題，我個人感覺都不是。因為，如果你說你是站在地方教會的立場上，你得接納神所有的兒女。你若不接納神所有的兒女，就不是站在地方教會的立場上，並且失去了那個立場。我常對弟兄姊妹說，我們今日只能做合一的見證，但沒有辦法恢復 (地方教會) 這名稱。神原諒我這樣說，照著歷史和人來看，教會永遠無法恢復到外面的名稱，以及外面的東西。神今日所要的恢復，是裡面屬靈的實際，實際是能恢復的，外面的東西就恢復不了。我個人覺得，聖經中有足夠的證據，歷史也有足夠的證據。所以，我覺得我們不必太注意外面的東西，要注意屬靈的實際。究竟我們今日聚集在這裡，是不是以身體的合一為我們的立場；稱不稱呼“在香港的教會”無所謂，不但無所謂，不稱呼也許更好更對。你稱呼了反而不對，要緊的是多注重屬靈的實際，我們若都注重屬靈的實際，神就看為這是祂的恢復。

(二)關於登記問題：教會是屬靈的，不是屬地的；是有機體，而不是組織 (Organization)。教會在地上不登記，教會登記在天上。在地上所登記的是個組織，只有組織才能登記，他 (政府) 也要求你是個組織。但你有組織如何登記呢？你一定要有個公司 (Incorporation)，有組織條例 (Byelaw)，要有名稱，否則如何登記呢？教會是沒有特別名稱的，因為他是眾聖徒的教會，是神的教會，是基督的教會。這是公用的，我們不能用這名稱來登記，政府也不會接受，教會沒有辦法在地上登記，也不受地上政府的管

理，因為教會是受聖靈管理的，基督則是元首。

但我們今日仍在地上，仍必須服從地上的法律。而地上的法律規定，有產業就必須登記，否則不能有產業。因此！我們的感覺是這樣：比方在 Richmond，我們因為有聚會所要向政府登記。我們為應付政府的要求，應當順服政府的命令，所以我們有個組織叫 Richm-ondChristianFellowship，我們就用這個名稱向政府登記。並且一年還要開一次會，是政府規定的年會，會中我們選舉董事等。這樣的年會通常是在禱告聚會之後，花十多分鐘就完成了。我們對弟兄姊妹是這樣說，這不是教會開會，而是組織開會，目的是為著應付政府的需要。這樣的會是在政府面前開的，為著是支持教會的，如果出事情，則由組織去頂，與教會無關。然而我們聚會的門口一個字也沒有，只有門牌四四二四；如果有人問說你們在哪裡？回答是四四二四，什麼名字也沒有，因為教會不是這麼回事。

同時也因著曾在香港、菲律賓等地發生過的事情，我們便受了一個警告說，雖然組織是支援(Sponsor)教會的，但在政府面前，這個組織是有力量的，因為產業是由他們來管理的。所以，如果我們這些受託管理財產的人(truswship)，和教會的負責人起了衝突，他們可以把會所收去。這是在香港及菲律賓都出過事情的。所以，我們學了一個功課，我們對弟兄姊妹說，我們選舉時，這些受託人大部分是負責弟兄，這樣就沒有問題了。開會選舉時有人提議再選上一任的，大家舉手通過，會就開完了。這樣，在真理上沒有衝突，在教會實際行政上，及產業的管理上，也沒有衝突，這是個變通的辦法。

(三)教會與其他基督教團體的合作問題：教會是屬天的東西，與地上任何團體都不合作。因為一合作就變作地上的團體了，也變成組織了。簡單的說，我們與甚麼團體都不合作，但我們與所有的弟兄姊妹合作。這其中是有很大分別的。

一九五七年葛培理在紐約的麥迪森廣場(MedisonSquare)有六個月的佈道大會，他召集了全紐約的各團體來談這件事，我也是被邀請的。他們的做法，是各團體都來，成立一個委員會，所有在佈道會中簽名信主的人，都由委員會派送到各團體中去。我們覺得這工作是神所祝福的，因為他們先有人來和紐約的牧師、傳道人談話。那天，有位弟兄談話時，這樣說：“今天所以有我們，是因為教會沒有盡他的本份；如果教會盡了本份，就不需要我們”。這話說得很對，我們覺得教會在福音上失去了他應盡的本份；所以，神興起了葛培理這樣的團體來傳福音，這是出乎神的。但這團體我們不加入，我們不以教會的名字加入，但鼓勵弟兄姊妹都去幫助；那時，我們約有一半的弟兄姊妹，都在那裡做看守的事，我也在其中。因為，我們覺得這是神的工作，我們可以做，但不加入他們的團體。當然，我們一個人都沒有分；因為我們不是團體，我們也與任何團體都沒有直接的關係。但我們看見這是神所用的，便應當竭力扶持；不是說與它合作，而是扶持它，不加入它的團體。問：關於葛培理這個人，比方他本人出了問題，而他的職事，他的福音工作還有，我們應當有什麼態度？答：感謝主，照我所知，他本人還沒有出事情。但他的做法是有點問題，因為他要大，要切合所有的人！所以新派、不信派他統統找在一起。這個做法，令一些愛主的弟兄姊妹通不過，但這是他的做法。就著他個人來講，我感

謝主，他是位敬畏主的人，他的生活一切都是很敬畏主的，所以沒有難處。今日若是到了一個地步，這個人本身發生了難處，這便是我們需要考慮的。