

教會見證的根基與原則

目錄：

壹、「教會」與「教會的見證」

貳、兩個重要的根基

- 一、第一個根基——教會的異象
- 二、第二個根基——聖靈的掌權

參、四個不變的原則

- 一、深入的屬靈生命
- 二、信心的生活和道路
- 三、聖靈的經歷和恩賜
- 四、身體的生活和事奉

肆、三個必須的堅持

- 一、持守真理
- 二、持守道路
- 三、持守建造

壹、「教會」與「教會的見證」

當一個人重生得救以後，他就是基督徒。但是，如果在他的生活中，仍然充滿了敗壞的行爲，他仍是雅各基督徒，卻是一個沒有「見證」的基督徒。所以，是基督徒，與有基督徒的見證，是截然不同的兩件事。照樣，凡是神兒女們，站在救贖的根基上，奉主的名聚集，就是教會的一部分。然而，在這些聚集中，不一定都有教會的見證。這是一件十分嚴肅的事，我們不能滿足於僅僅是神兒女相聚的地步。我們一定要察看，究竟我們有沒有教會的見證和教會的實際。

爲了要得著教會，神捨了祂的獨生愛子；子捨了祂自己的性命；聖靈奉差遣來到地上。教會是父、子、聖靈獨一的工作。教會是神兒子的豐滿、神兒子的新婦、神兒子的繼續和彰顯。她是主耶穌基督眼中的奇珍，是父神心中最深的喜樂。教會是三而一的神傑出的工作，惟獨教會真實的見證才能滿足父神與耶穌基督的心。我們都是教會的一部分，所以我們當如何恐懼戰兢，盼望能更深認識聖經對教會的啓示；好與神的兒女一同盡心竭力追求教會的見證。

貳、兩個重要的根基

一、第一個根基——教會的異象

『沒有異象，民就放肆。』

「異象」的意思是，聖靈開啓了我們的眼睛，使我們看見了神的眼睛所看見的事實。遠在萬有被造以先，在神的心中隱藏了一個旨意。爲著這一個旨意，祂有了一個計劃；然後按著這個計劃，祂行作萬事。在神兒女身上發生的一切大小事，都該與祂的永遠計劃連得起來。若非聖靈開啓我們的眼睛，就沒有一個天然的人，能明白祂的永遠計劃。照樣，若非先看見了教會的神聖異象，也絕無可能帶進教會的真實見證。箴言書第二十九章 18 節說：『沒有異象，民就放肆。』

「放肆」這個詞，並非指一般的行爲不拘或態度放蕩，乃是特別指著，我們在神聖的事上放肆；在教會的見證上放肆。其結果就是使神的兒女四散，並落在屬靈的死亡中。

「亞倫的金牛犢」

當神的百姓出了埃及，來到西乃的曠野；摩西被神召到西乃山上，得著了山上的樣式的啓示。神吩咐他下山來，照著這樣式建造會幕，讓耶和華神能居住在他們中間。希伯來書第九章說，山上的樣式乃是指著「天上的樣式」。但是，亞倫在山下沒有看見天上的樣式。經過了四十天，他受不住時間的試煉，於是就縱容百姓，用人的智慧和方法，製造了一個金牛犢。他犯了大罪——因爲他爲百姓製作了一個假冒的神！

摩西下了山，挨近營前，就看見牛犢，又看見人跳舞。這位被神所稱許謙和勝過眾人的摩西（民十二 3），那一天發了烈怒，將金牛犢用火焚燒，磨得很碎，撒在水面上，叫以色列人喝。（出卅二 15~20）百姓放肆，而亞倫又縱容他們。這就是「沒有異象，民就放肆」最實在的例子。今天在教會中作首領的人，所負的責任是何等重大。若不按著天上的樣式建造教會，就必定會造出虛假的神和虛假的教會來。神的兒女在教會的見證上放肆，憑人意來辦理神聖事物，最終必陷入一個極大的屬靈死亡中。

「耶羅波安的罪」

當列王的時代，所羅門王過去之後，耶羅波安起來了。因著所羅門離棄了神，沒有遵行神的道，神就從他的兒子羅波安的手裏將國奪回，將十個支派賜給了耶羅波安。（王上十一 33~35）但耶羅波安得著以色列國之後，心裏恐怕百姓仍會

歸向大衛家，就鑄造了兩隻金牛犢，並對百姓說：「這就是領你們出埃及的神。」不但這樣，他又私立邱壇和立凡民為祭司，私定節期，使百姓陷在大罪中。他們聽見首領告訴他們：「這就是神」，「這就是祭司」；他們不能分辨。從外面看來，一切都很完備，但是從祭司到祭祀，從祭壇到敬拜，其中沒有一件事是真實的。這一個罪，一直延續到整個以色列國的歷史中。在列王記裏，記載到君王的失敗，常說：「仍不離開尼八的兒子耶羅波安使以色列人陷在罪裏的那罪。」耶羅波安因著沒有異象而犯的罪，成為歷代教會見證的鑑戒。若是沒有看見天上的異象，在許多美麗屬靈名詞的遮蓋之下，許多地方都是用人 工製造出來的教會。沒有異象，民就放肆！

神僕人共有的獨一異象

「亞伯拉罕看見那座有根基的城」

亞伯拉罕、摩西、大衛到新約裏的保羅、約翰、彼得，他們都共有一個異象——基督和教會。亞伯拉罕因著榮耀的神向他顯現，撇下了在吾珥的一切，而往神指示他的地方去。神的自己成為他異象的中心，然而當到了應許之地，他居住帳棚，在地上作寄居的，作客旅，因為他等候那座有根基的城，就是神所經營、所建造的；而他因著信，在摩利亞山上所作最大的奉獻與犧牲，也成了建造聖殿的根基。在希伯來書第十一章裏，這座城就是所有得勝者的共同異象。

「摩西得著山上樣式」

當摩西一生中第二個四十年將盡，他領了羊群到了神的山，就是何烈山。忽然，他看見一個異象——有火焰燃燒在荊棘中，荊棘卻沒有燒燬；荊棘火焰的異象乃說出，神的榮耀寄托在被咒詛的肉身上。這個異象抓住了他，因此摩西接受了神的託付，帶領神的百姓脫離埃及的轄制，而往神所應許的迦南美地去。當他們來到了西乃的曠野，摩西在西乃山上，得著了會幕的啓示，他得著了進一步的異象。從此，摩西開始了他一生最偉大的職事——按著天上的樣式，得著許多神的靈充滿心中而有智慧的人一同建造會幕。

新約聖經解釋這會幕，是照著天上樣式作的。它的意義不是指著屬地的帳幕，乃是指著天上的真帳幕；也不是人手所支，乃是主所支的。真祭司、真祭物都是指著耶穌基督。燈台、陳設餅、金香爐與約櫃，並 櫃中的嗎哪 和 法版、施恩座.....，都是預表基督自己（來八 1~2）；會幕就是說出基督豐滿的見證。

「神將聖殿的樣式，親自用指頭畫給大衛」

大衛是最親近神的人，主就是他的異象——「你是我的主，我的好處不在你以外。」（詩十六 2）他一生愛主、順服主；他是合神心意的人（徒十三 22）；立意為神預備安息之所。最終，神用指頭將聖殿的圖樣畫給他。他為了這殿預備了無數的金、銀、銅、鐵、木頭、石頭和匠人；所以所羅門建殿，這殿實在該被稱為大衛的殿。這殿完成之日，耶和華的榮光充滿了耶和華的殿，甚至祭司不能站立供職；天上有火降下，燒掉一切所獻上的燔祭和別的祭物。大衛得著的異象，使神的百姓有了敬拜的中心。而這一切從開始到完成，都必須圍繞著從上面來的異象。

「遺民恢復聖殿的偉大職事」

後來，當國度衰微，聖殿被焚燒，城牆被拆毀，神的百姓被擄到巴比倫。經過七十年的被擄時期，神又激動祂子民的心，藉著所羅巴伯、耶書亞、以斯拉，聚集歸回子民，在耶路撒冷重建聖殿。摩西怎樣摔碎第一次的啓示，而按著第二次恢復的啓示建造會幕；照樣，起初的聖殿被仇敵毀壞，而歸回子民重建恢復的見證。雖然按人看，這恢復的殿外表的榮華，不能與先前的殿相比，但是神藉著先知哈該，解釋了它屬靈的價值——「這殿後來的榮耀，必大過先前的榮耀」（哈二 9）。起初的啓示能被摔碎，恢復的啓示，卻再不能被摔碎；起初的見證能被毀壞，恢復的見證卻永不能再遭毀壞，因為恢復的見證，是說到從死裏復活的見證。這是遺民因著所得的異象，而有的偉大職事。

「擺在主耶穌基督面前的神聖異象」

當耶穌基督來到地上，聖靈來揭開祂雙重的啓示：祂是「神的兒子」；祂也是「神的基督」。「神的兒子」是說到祂神性的奧秘；「神的基督」是說出神計劃的奧秘。從道成肉身直到祂第二次再來，一切都是為了教會：『基督愛教會，為教會捨己。』（弗五 25）『基督愛我們，為我們捨了自己，當作馨香的供物和祭物獻與神。』（弗五 2）『他因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架……』（來十二 2）。主耶穌在地上一生所走的道路，都是捨己的道路。祂所走的每一段路程，都是為了建造教會。基督的異象不是祂自己，而是祂的身體、祂的新婦——聖潔無瑕疵的榮耀教會。

道成了肉身，神的兒子站在人的地位上。三十三年半在地上，從人的身上彰顯神性的一切豐滿。藉著十架的死，消滅的舊造，立定了新造。從死裏復活了，吞滅了死亡和撒但的權勢。復活後在地上逗留的四十天內，訓練門徒們從一切屬地的境界，進入屬天的境界，被接升天：主為教會得著了一個得勝的地位。得著榮耀：是為著要率領眾子進入榮耀；登上寶座：為使教會能升到神為她所預定的地位；得著國度：使教會能執掌祂諸天的權柄。當她再來時，要使眾子完全像祂。

最終，耶穌基督要藉著教會，充滿新造萬有。耶穌基督所行過的每一步路程，都為著那擺在祂面前的神聖異象。

「保羅揭開了聖經中獨一的中心異象」

保羅在經過大馬色的路上，忽然被大光照耀，仆倒在地上。主耶穌向他顯現。他看見了元首與身體的偉大啓示。在歌羅西書和以弗所書裏，保羅說出神計劃的終極目的，和教會在這永遠計劃中所站的關鍵地位。神的計劃就是那位活的、成位的基督，祂是萬有的中心，最終神要藉著教會的被建立而充滿新造萬有。這是神終極的目的。

保羅為著看見教會是基督的身體這個偉大的異象，所以他比眾使徒多受勞苦，多下監牢，多受鞭打，多次冒死；為眾教會掛心的事，天天壓在他身上；但是他一生「從沒有違背那從天上來的異象」（徒二十六 19）。他只知道忠心行完他的路程，並不以自己的性命看為寶貴，要為教會——就是基督的身體，補滿基督患難的缺欠。這是一個看見教會異象的人；因此，他的一生，都是為了建造「教會的見證」的屬靈實際而活著。

「歷代見證人的腳蹤」

神在歷代得著了許多的得勝者，他們都是因看見了教會的偉大啓示，而忠心於他們所看見的異象，一生跟隨主的腳蹤。主藉著建造他們，而使教會的身量被建造，達到基督長成的豐滿身量。我們既有這許多的見證人圍繞我們，也要來到主面前，讓主將賞賜給眾聖徒的偉大異象，向我們開啓。雖然多少時候，我們在經歷許多艱難時，常會覺得無力堅持所看見的異象；但是，感謝主，異象若是活的，它會抓住我們，矯正我們，提攜我們，賜給我們力量。每一個真實的啓示，它本身都是一個活的生命，隨著我們的經歷，啓示會不斷地更新，並擴充我們的度量，使我們隨著主的引領，奔跑那「擺在我們前面的路程」。直等到我們一生過去，但願我們也能靠恩說：我們這一生，沒有違背那從天上來的異象。

二、第二個根基——聖靈的掌權

一個基督徒不是用思想明白了救恩，就成了神的兒女。他必須從聖靈重生，才是神的兒女。人不能製作出一個神的兒女來，只有聖靈重生一個神的兒女。照樣，在五旬節那一天，教會是藉著聖靈而降生在地上，所以在它往前的每一件事上，都必須靠聖靈來成全。人不能辦一個教會；只有藉著聖靈的工作，重生一個教會。許多人以為，我們有聖經知識，我們有組織才能，我們就可以照著神的話，組織一個教會。我們按立了幾位幾位長老和執事，組成一個詩班，又建造了一個

聚會的地方；然後用天然的力量來推動一切的事奉。這樣用人工組織出來的教會，就是舊約金牛犢的原則。教會必須從聖靈的工作而生，不能由人的力量和辦法來創辦。沒有聖靈的工作和掌權，就沒有真實的教會。唯有從聖靈生的，才能有分於教會的見證。五旬節那天，是聖靈將人聚集，是聖靈使他們的話語有扎人心的力量，是聖靈使人重生，是聖靈掌權在每一件事上。所以彼得說，他們是傳復活的耶穌，『我們為這事作見證，神賜給順從之人的聖靈，也為這事作見證。』（徒五 32）

異象是客觀的啓示；聖靈的掌權和工作，是主觀的建造。摩西看見山上的樣式後，在建會幕的過程中，每一步都必須謹慎小心地依靠聖靈的工作。我們看見了教會的異象後，必須非常注意聖靈的引領和工作，要在凡事上能讓聖靈掌權。教會若不一直繼續在聖靈的掌權和工作中，就失去了她該有的地位和實際。教會是神的家，『基督為兒子，治理神的家』（來三 6）。我們不能照著所謂的屬靈原則來建立教會，只有順服聖靈，讓復活基督掌權；只有出於聖靈的工作，才能照著我們所看見的異象來建造我們，使我們有分於教會偉大的見證。

參、四個不變的原則

一、深入的屬靈生命

我們若盼望在北美地區作教會的見證，特別需要堅持深入的屬靈生命。整個北美的風氣是使人浮淺的。在這個國家裏，人吃速成的食物，讀速成（instant）的書籍，但是我們卻不能建立一個速成的教會。許多地方，傳講信息的時間只有半小時，再配上一點儀文、節目，就完成了主日的敬拜；因為一般的人不喜歡聽深入的信息。仇敵就利用社會的特性，使教會的生命趨於浮淺，使建造工作被摧毀。

但是，深入的屬靈生命信息，是一直可以往前走路的信息。希伯來書勉勵我們：『應當離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步。』（來六 1）神的百姓，在曠野走完了四十二站，直等到我們進入完全。

深入的屬靈生命的信息，也是能使我們成長的生命信息。每一個神的兒女，都要脫離嬰兒的階段，不斷地成長，一直到長大成人。以弗所書第四章告訴我們，要使教會長到基督完滿的身量，乃是藉著對神兒子的完滿的知識（弗四 13）。所以深入的屬靈生命的信息，不是把道理講得很深奧的信息，乃是能使神兒女「走路」，能使神兒女「成長」的信息。

神的兒女不能停留在重生的階段，過了許多年，屬靈生命仍然和以前一樣。無論圍繞著我們的社會的風氣如何，我們必定要堅持傳「深入的屬靈生命信息」，好使教會一直往前，一直成長；使神的兒女被建造，神的教會被建造。

二、信心的生活和道路

希伯來書第十一章 6 節說：『到神面前來的人，必須信有神。』「有神」該翻作「神是」或「神在」。這裏特別指實行的信心說的。所以，唯有過信心生活的人，才能證明神是「他的」神，是活神。教會持守信心的生活和道路，就是主在教會中作元首的真實見證。在每一件事上，每一個需要上，我們信神是、信神在；讓主在教會中負起所有的責任，稱為教會唯一供應的源頭。

在北美地區在教會的見證，持守信心的生活，好像比在別處更艱難一些。因為整個社會的風氣，不僅重物質，而且使人趨向現實，每一件事都講現實。信心偉大的見證人慕勒弟兄曾說：「信心的生活就是試煉的生活。」在這個傾向於現實的社會裏，沒有人願意揀選試煉的生活。走信心的道路，好像要一個人在海面上行走，何等沒有倚靠和把握；所以每個人寧願在陸地上用自己的腳走路。但是

我們若是在海面上行走，就必須時刻儆醒地倚靠主，祂的力量才帶著我們從海面上走過去；並且讓我們一面行走，一面充滿喜樂和膏油！

舊約裏的以色列十二個支派中，唯有利未人是沒有產業的。當約書亞率領百姓進入迦南，得那地為業後，每一個支派都分得產業。惟獨利未人，是散居在各支派的城邑中。他們在地上沒有產業，也不能從事於為著生產的職業，因為『耶和華以色列的神是他們的產業。』（書十三 33）他們以神為他們的供應，在聖殿裏經營神聖事物，在聖殿裏吃祭物與陳設餅——養活他們的乃是神自己。今天教會乃是聖潔的國度，我們是有君尊的祭司（彼前二 5~9）；在教會裏的每一件事，都該持守信心的原則。服事主的人，若接受「薪酬」等類的經濟幫助，怎麼見證這是個真利未人？信心生活是利未身份的考驗。

信心生活，也考驗我們是否活在主面前。即使是個真利未人，若和主中間的關係不對了，也很難繼續走信心的道路。慕勒弟兄也曾說到信心生活的幾個原則：

一、不儲蓄；二、不募款；三、在試煉中不告訴人；四、在缺乏中，不要裝得窮苦樣子，故意讓人看出來。這種生活不是憑著人願意就可以學得來的，必須我們一直與主有對的關係，活在主面前，才能持續往前。教會要作信心的見證，必須有正常的屬靈生命光景。

我們靠自己的力量、靠地上的幫助走路，可能容易免去試煉。但是，神供給的手也沒有了。唯有走在信心的道路上，才會帶來神的祝福和聖靈的能力。『我要向山舉目。我的幫助從何而來。我的幫助從造天地的耶和華而來。』（詩一百廿一 1~2）為這，教會舉辦夏令會、冬令會，建造會所，和一切有關事奉的經費從哪裏來？我們只有一個靠山——從主來，整個教會走在信心的道路上，看似無倚無靠，但我們作工的手何等堅定，心裏充滿了平安和膏油；因為神施恩的手一直將祝福傾倒在祂的教會中。

當我初來美國時，要為教會向政府登記。律師看我們的 By laws 時，對我們說，你們在處理經濟問題上說，是憑信心生活，這一點政府絕對通不過。政府怎麼會相信你們這些人沒有薪俸，而靠神來養活你們呢？我知道沒有辦法講清楚這件事，就對他說：「你儘管照我們的意思寫，准不准是我們的事。若是政府不准，我們不會怪你。」結果，政府很快批下來了。主喜悅神的兒女走信心的道路，見證祂是活神，見證主耶穌基督是我們活的元首。

三、聖靈的經歷和恩賜

在這個國家中，許多教會都不能接受聖靈的經歷；所以我們在這裏為主作見證，就必須把這一點當作一個原則來持守。聖靈的經歷並不是我們的見證。我們的見證乃是「教會是基督的身體。」但一面因我們寶貴聖靈的經歷；一面我們不願陷入有些靈恩派過分強調恩賜，以次好的來代替上好的，只要感覺而不要深入的生命的那城；我們必須很小心地行走在主所吩咐的道路中。

被聖靈充滿，是每個聖徒必須有的經歷，『你們就是這些事的見證。我要將我父所應許的降在你們身上；你們要在城裏等候，直到你們領受從上頭來的能力。』（路廿四 48~49）在主正要升天之前，也囑咐門徒，『聖靈降臨在你們身上，你們就必得着能力，並要在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞、直到地極，作我的見證。』（徒一 8）主耶穌已經完成祂在地上的使命，升到寶座上，藉著聖靈，吩咐眾聖徒，奉差往各地，延續元首的工作。而聖靈降臨在他們身上，是一切行動的起首。

保羅在以弗所書第五章裏，說到神兒女的生命和生活，『不要作糊塗人，要明白主的旨意如何。不要醉酒，酒能使人放蕩，乃要被聖靈充滿。』（弗五 17~18）提到聖靈的經歷，保羅在這裏用的文法是命令式，這是神兒女最基本的經歷，並且需要一直保持而且追求深入。

聖靈的經歷給我們能力，走生命的道路。我們這四十年來，一直保持自己在聖靈的經歷中；但是也非常小心，不使自己失去平衡。追求基督自己，和祂的無窮生命，乃是我們獨一的方向和標竿。

聖靈的經歷是我們開始走道路時的基礎，也是我們追求主的力量。這是聖徒必不可少的的經歷。主說：『你的頭上也不可缺少膏油。』（傳九 8）常在聖靈中保持主的同在；常讓聖靈的能力不斷地傾注在我們裏面，使我們更有力量，能行走在更深生命的道路上。

靈浸的目的是使我們得著能力，能為主作見證。使徒行傳第二章，記載教會第一次傳福音，是因門徒們被聖靈充滿。彼得和十一個使徒站起來，充滿了能力，向猶太人和一切住在耶路撒冷的人，見證基督復活。他們的話使人聽了扎心，而悔改得救。第四章說到彼得和約翰被捉拿，在大祭司、長老和文士面前受審時，彼得被聖靈充滿，高舉拿撒勒人耶穌的名，就是『你們所釘十字架，神叫他從死裏復活的。』（徒四 10）這膽量折服了審判他們的官府和長老。司提反也是一個滿有聖靈的人，他在逼迫者面前見證基督時，被聖靈充滿，看見神的榮耀和人子站在神的右邊；充滿了能力，在為主殉道時，彰顯主耶穌基督的偉大生命。當保羅到了以弗所時，他為十二位聖徒按手，聖靈便降臨在他們身上。從這裏帶進了主在以弗所的工作，奠定了以弗所教會的屬靈根基。一切聖靈經歷的目的，乃為

著見證基督。

四、身體的生活和事奉

在這個時代中，仇敵一直利用忙碌來霸佔神兒女的身心，而使得身體的事奉無法建立。這一缺欠使教會流於一片軟弱、荒涼和散漫的光景中。有弟兄告訴我：「在這個國家裏，生得也快，死得也快；我們的生活一直圍繞著一句話：『忙和快』。」這個潮流，是一個使人很難抵擋的力量，但教會是基督的身體，教會的力量必須勝過社會的力量；要建造神的兒女，就必須堅持身體的事奉。

身體的事奉，是教會最重要的見證。基督是教會的頭，教會是基督的身體，為彰顯頭的一切豐滿。若沒有身體的生活和事奉，教會的異象，就流於空洞。哥林多前書第十二章 13 節說到：『我們浸於一位聖靈，就成為一個身體，飲於一位聖靈。』在這個身子上，有許多肢體——手、腳、眼、耳。它們都是神隨著自己的意思安排在身體上，百節各盡功用，使身體漸漸增長，在愛中建立自己。我們是基督的身體，各自作肢體，也是互相聯絡作肢體。所以，身體的生活和事奉，使所有的肢體，沒有一個是閒站的。肢體若長期不用，就會漸漸萎縮而失去它該有的功用。所以一個肢體不但要盡功用，而且要將功用發揮盡淨；使肢體本身被成全，也使身體因此得以建造。

身體本身就是一個奧秘。肢體在身體裏，一面受到最大的限制，但同時，也享受最大的自由。我們要發揮各體的功用，然後才能持定真實，凡事長進到元首裏面（弗四 15 另譯）。身體的事奉所帶進的祝福遠非個人的事奉所能相比的；能使所有的肢體蒙祝福，被保護，而且不斷地長進。無論這個社會的力量，如何使人忙碌，我們總要靠著使耶穌基督從死裏復活的能力，堅持身體的生活和事奉，使教會的見證能被建立。

肆、三個必須的堅持

一、持守真理

保羅在提摩太前書裏說到，固守真理的奧秘。我們所說的「持守真理」，不是指著一般的道理和看法，乃是指那真道後面的奧秘，就是神的兒子。『因為神的奧秘就是基督。』（西二2）。主耶穌說：『我就是.....真理..。』（約十四6）關於許多的道理，或許多的講法，我們不需要與人爭辯。但關乎到神兒子的身位和祂的救法的真理時，我們就必須堅持。我們要知道異端的定義乃是指著：一、不信神兒子的身位；二、不信神兒子的救法。除此之外，有許多的說法可能很極端，我們不能隨便把「異端」這樣一個嚴重的名字，放在神兒女的身上。

「神兒子的身位」

使徒過去後的初期的教會所面臨最大的爭戰，是真理的混亂。仇敵工作所集中的點，就是在神兒子的身位上。到處都有人跟隨異端，有的貶低基督的神性，認為祂只是一個特殊的受造；有的貶低基督的人性，認為祂是極高超的，不可能與人發生任何關係。到了十九世紀，英國的「弟兄們」恢復真理到最輝煌的時期，仇敵所用的手段，仍然是混亂神兒子的身位，而產生了許多的異端，蒙蔽人屬靈的眼睛，使教會的見證在根基上被摧毀。

「神兒子的救法」

有關神兒子救法的真理，如：擘餅、受浸和蒙頭等。擘餅是直接牽扯到神兒子和祂的身體。受浸直接牽扯到神兒子十架的救贖。蒙頭是直接牽扯到元首和身體的地位。當教會第一次遭遇到真理變質的破壞時，首先變質的就是擘餅和受浸的真理。由於教權的干涉，使記念主的聚會，變成一個形式和儀文。因著迷信的滲入和外貌的改變，破壞了「約」的神聖意義，和基督身體合一的屬靈實際。

今天的聖徒，卻因為潮流和人為的因素，而改變了主的話，破壞了擘餅的屬靈意義。這樣，就會落入初期教會曾經陷入的網羅裏。若是有人從來沒有看見擘餅的真實意義，我們與他們同領小餅、小杯，也還坦然。但是，若有人已經看見寶血和身體的亮光，原來領受一餅一杯，後來卻改變了道路，我們盼望能從他聽見所謂新的亮光和改變的見證。不然，僅是因為隨著潮流而輕視主的話，那就不是神真實的僕人。即使有更重要的代價，我們一定要堅持站在神這一邊。

基督十架的救贖，廢掉所有舊造，立定了新造。受浸的意義乃是歸入祂的死，與祂一同埋葬，叫我們一舉一動有新生的樣式（羅六4）。受浸所代表的，是何

等偉大的屬靈意義與實際。初期的教會，因著聖品階級的掌握，使受浸成了一個入教儀式。嬰兒受洗的產生，使受浸成爲得救贖的手續，將受浸的神聖地位，破壞無遺。

今天許多人接受了救恩，但受浸對他們來說，仍然只是一個外表的儀式，是由兩、三分鐘內就辦成的一件事。但受浸的神聖意義，需要我們窮一生的年日來領會和經歷。我們所要固守的是真道的奧秘，而不隨從外面的儀文。每一次我們施浸時，都有信心地站在主耶穌受死的地位上，宣告基督得勝。祂的死勝過眾仇敵；祂的死吞滅一切的死亡；祂的死也埋葬了所有的舊造。因此，在受浸聚會時，我們不是單行一個儀式，乃是作基督得勝的見證。這樣你就會在受浸這件事上，常看見主復活大能的明證。多少次看見，在浸池裏，有些人一下浸池就被聖靈充滿；有的人屬靈眼睛開了；甚至有人從水裏上來時，他的致命疾病都被除去了。我們若信，基督得勝的能力，就從受浸那一時刻開始運行在我們身上。

約翰說：『我聽見我的兒女們按真理而行，我的喜樂就沒有比這個大的。』（約參 4）爲了教會的見證，我們必須堅持真理。

二、持守道路

當英國的「弟兄們」（即弟兄會，他們自己稱爲「弟兄們」）被主興起來時，他們講三句話：回到聖經；回到當初；回到身體。我們今天也確信，教會有一定當走的道路，而聖經是絕對並獨一的指引。我們只依據神的話；我們沒有自己的憲章、規條和看法。我們的道路，只有一條路——照著聖經。神的話一點一劃都不能廢去。所有真實聖靈的引導和經歷，必定合乎聖經。我們並非覺得自己已經完全照著聖經，但我們的態度是：聖經有的，我們一定堅持；聖經沒有的，我們絕對拒絕。在這個態度下，我們若有不完全的地方，但願是出於我們無知，或因缺少亮光。但是要遵照主的話而行，這個心願應該是完全的。若是有一天發現在有一件事上，神的話和我們的作法不同時，我們一定要棄絕自己的作法，而讓神的話矯正我們。

要絕對照著聖經，就不能走「容易」的道路。有的弟兄們，原來走信心的道路，是照著神的話走的。但後來，卻又作了職業傳道人，在人的制度裏接受薪酬，作爲經濟的源頭。這一類的情形，我們可以和他們有交通卻不能接受他們的服事，因爲隨便地改變了神的道路，在教會中是一件極其嚴重的事。

雖然要絕對照著聖經，必須裏、外都要出很大的代價和犧牲；但是，忠心於主的道路，必爲教會的見證，帶來主的祝福和主豐盛的同在。從第一世紀到今天，數不清的聖徒，爲了堅持主的道路而殉道。天主教也流了許多主忠誠的見證人的

血。但他們的至死不屈，終於為教會奪回了屬靈的產業。我們作教會的見證，就必須走主的道路，為真道打美好的仗，持定永遠的生命；讓真道在我們口中作見證，在我們身上是見證。

三、持守建造

我們盡心竭力傳福音，救了許多人。若神的兒女都是嬰兒，從未在屬靈的經歷、屬靈的生命、屬靈的度量上被建造；教會的見證就不可能出現。我們若有真實的異象，我們的事奉，就必定自然集中在一個焦點上——建造神的兒女，為神預備合用的百姓。

保羅說我們是神所耕種的田地，所建造的房屋。因此，新約時代的工作，就是栽種、澆灌和建立根基並建造。建造神的兒女就是建造神的工程。若用草木、禾式建造，就是用人的行為、人的天然才幹來建造；到了時候，都要被拆毀。絕不可以在教會裏，用外面的工作、事務和事奉，代替了生命的建造。若沒有屬靈的建造，神兒女一切的忙碌和辛苦的工作，都無屬靈的價值，並且會引進教會見證的致命失敗。根基既已立定，就是耶穌基督；要用屬天、屬靈的生命，建造所有神的兒女，使他們身上基督的工程，到那日能經得起火的試驗。

以弗所書裏，第二章和第四章都說到，基督身體被建造。房角石是耶穌基督，根基是使徒和先知。教會的見證是建立在他們對神兒子的真知識上，也建立在他們的十架生命上。唯有啓示和十架生命，能使身體進入真實的合一，得以長大，滿有基督長成的身量。藉著升天基督所賜下的恩賜（註：使徒和先知），成全聖徒，各盡其職。又藉著教會中生命老練而忠心的長老和執事，帶領神的兒女進入身體的事奉和生命，使教會得著真實的建造。又藉著百節各按其職，照著各體的功用，彼此相助，使身體自己建造自己。（弗四 11~16）藉著恩賜、職分和肢體，這三條線的建造，使每一種職分都不僅是個稱呼，而成為一種屬靈的生命。神的兒女和教會的見證被建造，是事奉唯一的目的。為著神所經營、所建造的那座城，我們今天必須堅持建造。

為著教會的見證，我們踏在教會的異象和聖靈掌權的根基上，持守四個原則——深入的屬靈生命、信心的生活和道路、聖靈的經歷和恩賜、身體的生活和事奉，堅持主的真理、道路和神兒女的建造。盼望最終，我們都能和保羅一同唱說：

大哉！敬虔的奧祕，無人不以為然；
就是神在肉身顯現。被聖靈稱義、
被天使看見、被傳於外邦、

被世人信服、被接在榮耀裏。(提前三 16)