

教會的本質

一、基督是教會的元首

教會是甚麼？

讀經：弗一章22-23節

這是近年來最熱門的問題。甚實不是近年來才熱門，自古以來凡看見主耶穌捨命流血大救恩的，都要驚異的問「教會是甚麼？竟然值得基督親自來為她受死；為她降卑；為她捨己！」對於教會的認識，兩千年來，也因著時代的進步、聖徒經歷的累積和在真理上不斷的校正，而有了更完全的觀點。坊間基督教的論著，討論教會真理的書籍，可說是汗牛充棟，但是一般來說，不是失之於理論化、理想化、叫人覺得一生一世達不到神的要求（誰敢說教會是無玷污、無皺紋、無皺紋、聖潔沒有瑕疵的呢？參弗五：27），就是著眼於地上所看得見的信徒團體；鼓吹一己所知道的真理或作法，發展各自的聚會。（其

中最吸引人的題目就是「教會增長」、「如何傳福音」等純從「技術性」著手的方法學。）結果「教會是甚麼？」這一問題多半轉變成「我們的教會是甚麼？」的答案。

教會是甚麼？按照保羅在以弗所書裏提示的，是要叫我們看見三件事：第一、要看見基督是教會的元首，第二、要看見教會是基督的身體，第三、要看見教會是基督的豐滿。

好些人讀到這裏，就說「我知道了，你所講的又是宇宙教會了！」（好像以弗所書專講「宇宙教會」！）讀者諸君：不是講宇宙教會或是地方教會。教會就是教會，沒有「宇宙教會」或「地方教會」的分別。凡真理不能用在「宇宙教會」的，就不能用在「地方教會」，反之亦然。「基督是教會的元首」，基督就是全教會的元首，也是一個教會的元首。「教會是基督的身體」，就是每一個教會都在身體裏，眾教會恰恰構成一個身體。「教會是基督的豐滿」，就是每一豐滿都是教會的一部分，眾教會的表現，除了豐滿就不是教會。

今天的難處就是，好些人理論上是已經看見了教會，知道神所要的是屬靈的、抽象的「宇宙教會」，但他每天面對的，還是自以為是的「物質教會」（就是有些人所謂的「地方教會」），這比起認識教會是一座建築物的基本觀念是進步了一些，但也沒有進

步多少！（附帶提一下，這「宇宙教會」和「地方教會」的說法，不知道是誰喊起來的？這稱呼和分別是聖經所無的，是人杜撰的，所以會出毛病。其實真理不用這些名字一樣可以講得清楚、甚至更清楚。筆者是極力避免用這些混淆的字眼的。——有一位老姊妹，在某一教會負相當的責任，有一次解釋說「我的教會不是走地方教會路線（真理）的，所以不加入地方教會的團體，（指的是某一個稱這名稱的團體。）也不稱地方教會的名義。」這樣的話，有人能聽得懂嗎？）

從啟示而來的認識

「基督是教會的元首」、「教會是基督的身體」、「教會是那充滿萬有者的豐滿」，這三句話都是要看見的。保羅是看見教會的人，所以他為以弗所的聖徒（其實就是為所有的聖徒）禱告，要他們「真知道祂」。保羅要人看見什麼呢？要人看見「祂的恩召有何等指望」，「祂的基業有何等豐盛的榮耀」，「祂所彰顯的能力是何等浩大」（參弗一：18、19）。不錯，按照文法分析，這是百分之一百正確的，然而照著他書信的主旨來看，還不應停在這裏，還要再往前看一點，應當看到「教會」！就是第一章廿二、廿三節所加的定義性的解釋。（畢竟，沒有人能否認以弗所書的主題就是教會

吧！)

「教會是基督的身體」和「基督是教會的元首」，這兩句話好像是一樣的，但差別很大。「教會是基督的身體」，重點在於生命、合一和功用（恩賜）。若把一個身體分割開來就沒有用處了，而身體必須是生命所貫穿的。穿在外面的衣服、裝飾都不是生命，所以不是我們的身體。與我本人分不開的才是我的身體。所以身體的意義：第一在於生命，第二在於合一，第三在於功用。是基督的身體才會在祂的身體上。是屬於主的才在教會裏面。這是身體的意義。而「基督是教會的元首」，意義卻是重在「權柄」、「榜樣」、和「代表」。

一、控制性的認識——基督為元首的地位

甚麼叫基督是教會的元首？一講到元首，我們最常連想到的是基督在我們心中居首位、掌王權。我初得救的時候，就常聽見學園傳道會的弟兄們講「不僅以主耶穌為救主，也要以祂為你個人的主。」這是不錯的，並且省察自己的時候，我們往往認為自己的屬靈光景不好，是因為沒有讓主居首位。但是「基督是教會的元首」這句話的意思，不在於個人的經歷，也不能憑你我的感覺來解釋。不管你有否讓基督在你生命中掌權，

命在祂裏面），祂經過死而復活，祂被升上高天。這個和「神是權柄」又不一樣。基督的權柄是希奇的事。（注意聖經上不說神是教會的元首，）因為基督和教會是同樣性質，基督怎樣道成肉身（父神沒有肉身和道成肉身的步驟），祂就凡事和那與祂一樣有血肉之體的弟兄相同。（來二：14、17、四：15）憑著這道成肉身、死而復活的步驟，祂來作教會的元首。

以萬有之尊作教會元首

基督是怎樣的元首？以弗所書第一章22節說：「又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首。」這句話，原文很難翻譯出來。我們先來看「使祂為教會作萬有之首」是甚麼意思？假設把教會比作全加州，萬有比作全美國。元首是雷根，那這位元首是全加州的還是全美國的呢？當然是全美國的。但希奇的是，現在主耶穌以萬有元首的身份回過頭來作教會的元首。（我想雷根先生既作了美國的元首，定規沒有興趣再重作加州的元首吧！）我們的主是太希奇、太偉大了！

主耶穌作教會的元首，對祂來說，都是個降卑哪！所以祂作教會的元首是個確定的保證：保證神的心意必定完成，教會必定進入榮耀；對神來說是一個已經成功的事情。

我們教會的元首已是萬有的元首，所以就等著了做教會元首的資格。這件事很希奇！在邏輯上我們永遠不會明白，主耶穌復活升上高天時，已經有資格作萬有的元首了。祂已經可以充滿萬有，但祂先不充滿，祂先來作教會的元首。這如同路加福音十九章裏的貴胄，他到遠方去得國（作萬國的元首），再回到自己的封地來審判（作教會的元首）。那些僕人，有些不要他作王的，他就把他們除滅。那些忠心的，就是那些得了銀子肯好好經營的，他就給他們權柄，派他們管理。這是聖經上的比喻，說明主作元首的實際情形。主耶穌先得了萬有，再來作教會的元首。但是在經歷上、在手續上，主耶穌先要充滿教會，再充滿萬有。萬有要先等我們得贖，萬有才能得贖。這是羅馬書和哥林多書信的話。但它們並不一定一個事實，主已經有了可以充滿萬有的權柄。這是不可不知的。

教會是見證——「基督作元首」

主已經有權充滿萬有，和我們知不知道有何關係？是有關係的。因為今天世界（撒但）一直給人一個謊言，要擊打主耶穌的信用，希望人不曉得主耶穌充滿萬有的權柄。（就如對初信的人，撒但叫他懷疑自己是否確定有永生：「說不定到了那天，一切都是空的，根本沒有永生、永死的事，人就是一死百了！」）人們所以對聖經中屬靈的事，

總要看到基督已經作了元首。難道你的不順服就會影響祂作元首的地位嗎？反之，當我們真看見基督作了元首這件事之後，我們無法不讓祂作元首，連個人的屬靈生命都會因此起了大革新。因為如果主耶穌是元首，那就不靠我們是否愛主，我們的肉體有沒有受對付，才決定主能否在我們裏面掌權。

因復活作了元首

在出埃及記中記載，神降臨和從人中間上升的時候有角聲相送。（出19；詩47：5）詩篇六十八篇說：「你已經升上高天，擄掠仇敵」，講到主耶穌的得勝與復活。詩篇第二篇說：「我已經立我的君在錫安我的聖山上了」。詩篇十八篇說：「你……立我作列國的元首。」主耶穌已經作了元首。這是祂因復活的經歷得著的。以弗所書第一章18至21節中保羅為眾聖徒禱告，要叫他們靈裏的眼睛得開，看見三件事：第一件是知道祂的恩召有何等的指望，第二件是祂在聖徒中的基業，有何等豐盛的榮耀。第三件事就是要聖徒們知道主耶穌復活的能力是何等浩大。「就是照祂在基督身上，所運行的大能大力，使祂從死裏復活，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。」我們都已經知

道主耶穌為我們死，釘在十字架上，被埋葬，從死裏復活，然後升天，這是救恩的事實。但保羅是要人看見主的得勝，和神在基督身上所顯出來的大能。

因道成肉身作教會元首

在此我們要思想主耶穌復活以後與復活以前有甚麼不同？（這件事我們不太容易想。）其一、祂有傷痕。啟示錄說，他看見那被殺的羔羊。所以羔羊身上必有傷痕。主耶穌復活後，手上帶著釘痕，作為祂道成肉身的紀念。這傷痕說明祂曾經道成肉身（祂永不再脫下），也說明祂的愛。這是從救恩方面來講的，主沒有復活就沒有成全救恩。但到底復活這件事在靈界有甚麼意義呢？耶穌在復活前後有什麼不同呢？

其二、祂有權柄。希伯來書說：「祂已經敗壞了掌死權的。」主復活證明了一件事，祂是最有權能的。馬太福音說：「天上地下所有的權柄都已經賜給我了。」主乃是在復活後說了這句話。所以我們可以領會，主耶穌的復活，最大的不同是在於權柄的鬥爭。死亡（撒但）的權勢失敗了，主已經證明祂的得勝，叫萬有服在祂的腳下（廿二節）。祂是宇宙中間最高的權柄，也是獨一的權柄。從前我們說神是一切權柄的源頭，就神的身位來說是無可推諉的。但主耶穌基督從死裏復活，以一個肉身的地位（神的生

就是今天肉眼所看不見而必須用信心接受的事物，常會起疑惑，就是因為推理的根基老是差了一步！就差沒有看見主已經作了萬有的主，因祂已經從死裏復活了。

教會不是試驗品，是展覽品！教會不是用來試驗主耶穌是否有資格作元首，好像祂「能」了之後，再把萬有賞給祂！教會是展覽品，展覽主的權柄。今天萬有都該來服在祂的腳下。但是撒但迷惑了世人，只有教會是首先承認基督是元首的身份（地位）的人。只有教會（就是我們這些信主的人）是因著主耶穌的憐憫，因著聖靈的開始，首先看見祂是萬有的元首，而甘心來順服主耶穌的。弟兄姊妹，這一個順服就是世界（撒但）所最不願意的。我們順服基督這件事價值太大，因著我們的順服，在靈界產生了極大的事情，搖動整個陰府的根基。這個見證（就是順服）是撒但最害怕的。這個順服就叫十字架，撒但幾次引誘、試探主耶穌，要把這十字架從祂身上奪去。撒但對主說：「只要向我一拜，我把萬國的榮華都給你。」這些本來都在撒但手裏，主耶穌只要一拜，萬國都歸給祂了。但有一樣不歸祂——權柄仍在撒但手裏，所以主就不能接受撒但的引誘，祂堅決的面向十字架。因為只有這個是得權柄的路，順服的價值就在此。

今天在神兒女中間最大的問題，就是順服。不是順服講道的人（註一），而是順服基督。但為何順服產生了問題？因為基督是看不見的，真正的順服不求人知道，也不要

求人看見，而是你在神面前的順服，神就能用這個來擊打仇敵。弟兄姊妹，似乎好些問題我們過不去，似乎好些問題神也不聽我們的禱告，因為我們沒有順服。一順服，問題就過去了。因著你的順服，神要為你開路，撒但一定要讓開。

二、元首的實行意義——順服與權柄

聖經裏講基督是教會的元首，講三個方面：第一是權柄、第二是代表、第三是榜樣。這三方面是一樣的重要。不過，為了思路的方便，我們先很快的把「代表」和「榜樣」看一下，然後集中注意力來說明「權柄」的意義。

先說「代表」，家長是代表一家，君王（總統）是代表一國，元首的榮辱就是國家的榮辱，這很容易明白的。照樣，主耶穌代表教會，活在神面前。祂得了尊貴、榮耀為冠冕，就是教會得著了尊貴、榮耀（來二：9）。祂承受了神本性一切的豐盛，教會就得了豐盛（西二：9、10）。祂已經坐在天上神的右邊，我們就也能思念天上的事（西三：1、2）。這就是「代表」的意思。

至於「榜樣」，聖經中有許多具體的題目（或名詞）說明這件事：祂是長子，教會就稱為「諸長子之會所共聚的總會」（來十二：23）。祂是初熟果（林前十五：20），

教會也是初熟果（啟十四：4）。祂是榜樣，所以祂如何，我們也如何。蒙召的人都要效法（模成）祂兒子的模樣（羅八：29），這是神不變的旨意。……這些思想，以往許多弟兄曾得著極豐富的亮光，供應了教會。我們這裏因篇幅的限制，就不再往這方向深入發揮了。

順服才能彰顯權柄

現在讓我們思考元首的權柄意義。有一件事是我們不能理解的——主耶穌為何要順服父神。在腓立比書說：「祂不以自己與神同等為強奪的。」祂與父神一樣的有能力，一點不比父神差。所以基督順服父神是神性最美麗表現。見證神的能力，可以用萬有來表現；但如何證明神的權柄呢？只有一個辦法，就是讓子神順服父神。我們可以看見萬有和神創造的一切，但其中卻不一定看見順服。（因其中有了撒但的背叛。）直到有一天主耶穌順服父神，神的權柄就能證明了。主的「權柄」沒有一件是祂自己要的，都是父神所賜與的。人得權柄的方法，是千方百計地把它奪來、搶來、要來、拿來，不曉得得來的都不再是權柄了。主的得法，是祂樣樣倒空自己。（在屬靈境界裏，倒空的人有權柄。）主耶穌在地上講道的時候，祂的話語有權柄，不像他們的文士。主耶穌在世

時每件事都看父的旨意，父不說子也不說，父不審判，子也不審判。主說過：「我說的話，我作的事，不是憑自己，是父在我裏面運行。」（約翰福音第五章的大意）人不明白在說甚麼，因為祂是在講權柄與順服的事。直到主快上十字架的時候，彼拉多說：「你豈不知我有權柄釋放你，也有權柄把你釘十字架麼？」主說：「若不是從上頭賜給你的，你就毫無權柄辦我。」主在地上作人子時，順服是唯一的出路。

順服的人有權柄

權柄是出於神的（羅馬書十三章），但基督的權柄又不同——人一直向祂挑戰。真正的權柄不怕挑戰。你愈向祂挑戰，祂愈懂得什麼叫順服。主在地上作工的時候，祂裏面神生命的大能出來的當口，沒有人懷疑祂是神的兒子，也沒有人敢向祂挑戰。（因為人面對面遇見神自己時，沒有辦法對祂的權柄懷疑。）但在平常，神蹟的大能不出來的場合，只有真認識神的人才認出祂順服而得的權柄。主曾遇見一個百夫長，他的僕人病的要死。他託人去見主說：「主啊，不要勞動。因你到我舍下，我不敢當。我也自以為不配去見你，只要你說一句話，我的僕人就必好了。因為我在人的權下，也有兵在我以下，對這個說去，他就去，對那個說來，他就來。」主希奇這人的信心（路七：6）

10)。百夫長因為順服給他權柄的人，他就有權柄，所以他懂得權柄。這是他信心的根據。他相信主有權柄，這權柄因主順服而從父來。弟兄姊妹，順服的人有權柄，這是在地上時，已證明給我們看過了。而主因順服而得的權柄，使撒但害怕。

學習順服

今天我們天然的人，不知權柄的嚴重性。哥林多前書十一章提到「女人為天使的緣故，在頭上有服權柄的記號。」「男人是女人的頭，基督是各人的頭，神是基督的頭。」女人和男人放在一起與基督比的時候是平等的，在基督裏也不是無男，也不是無女。神和基督在一起的時候是絕對平等的，但為了權柄的緣故，主耶穌甘願順服，因曉得神是基督的頭。為要證明神的兒女懂得權柄，所以姊妹願意讓弟兄作頭。表現權柄必須要兩個才能表現，所以神用男人、女人來表現權柄和順服（是表現出那個關係）。撒但看見就受不了，因為撒但是服權柄的。一個姊妹若蒙頭，弟兄就受提醒，我們在神面前都是蒙頭的，基督是我的權柄。彼得前書提到撒拉順服自己的丈夫，這是在神面前最美的裝飾。弟兄姊妹，我有一個盼望，如果弟兄和姊妹一樣愛主，姊妹要學習不出頭。如果有丈夫是不信的，姊妹要為自己的丈夫到神的面前禱告，（也不要出頭，要順服丈

夫。)因為這是聖經上說的。我們大多不肯順服，也不曉得權柄與順服的重要性，我們需要多看看主耶穌。

如何使用權柄——為造就人

權柄的目的是造就人，而非敗壞人（林後十：8-10）。彼得前書對牧養的長老說：「按著神的旨意，照管羣羊。」權柄是為了保護羊，不是為了轄制神的兒女，是要作榜樣，不是為爭利。權柄的目的是建立神的兒女，是對付屬靈的事情。使徒有權柄。福音的權柄是使徒權柄中的一個，保羅有信心傳福音必使人得救。我們傳福音有時一面傳一面不敢相信人得救。我第一次帶人得救，覺得希奇得很，我帶他禱告，他淚流滿面禱告歸向主；竟然真得救了。我們只要順服屬靈的條件和原則，一定會有權柄。主耶穌不僅作了萬有的元首，祂有權柄，並且把權柄賜下來給神的兒女。若我們接受，順服就有權柄。

教會的建立就是靠權柄。靠禱告不能建立教會，但是因為禱告裏有權柄，所以教會建立了。我們的禱告有沒有權柄？每一次禱告聚會過後，是不是神的權柄已經通行在這裏？這是事奉的人應當尋求的。主在主禱文裏說：「國度、權柄、榮耀全是你的。」祂

的每一句話都是有用意的。我們呢？卻是不知道有沒有權柄。建立教會不是靠講道，也不是靠禱告。使徒行傳中雖然說工人應當「以祈禱、傳道為事」，但這是他們外面所做的事情。他們的祈禱、傳道裏面有個東西，叫權柄。他在神面前禱告算數。他在神面前講道有事情發生。保羅被人挑戰，他能回答說：「我所要知道的，不是那些自高自大之人的言語，乃是他們的權能。」（林前四：19、20）。這些人都是只會論斷保羅的，但是保羅說風言風語不能建立教會，只有在你身上的權柄才算數！甚麼叫權柄？你說了話，神出來做事，這就是權柄。正常的情形下，基督有權柄，教會有權柄，神的兒女有權柄，事奉主的人有權柄，長老、執事都有權柄。有了權柄，禱告、事奉才算數、追求才算數，教會才會被建立。

權柄出問題

但是權柄在教會裏出了問題，為甚麼出問題？因為人的肉體有問題，它不服權柄。教會兩千年來，雖然福音照傳，罪人仍得救，但權柄常出問題。人的肉體一進來，教會即無權柄，造成人的組織和地位代替教會的權柄。結果許多教會爭論說「牧師大，還是長執會大？」這是聖經中從來不談的問題。只有保羅提及「控告長老的呈子，若是沒有

人太少了。等到學順服到一個地步，好像可以把權柄放在你身上了，他就好像是小媳婦在婆婆手下熬出頭了。不曉得主再給你一個功課，叫你不用這權柄——不要求神的兒女、不轄制神的兒女，只用生命、榜樣來帶領，不用權柄來作威作福。教會歷史上證明了這是一件很難的事。但這就叫做基督權柄——元首的意義。等到權柄在神的兒女身上做成了，等到所有教會都認識主就是權柄（元首的地位），教會成熟了，再也沒有紛爭和肉體的事了。

註

註 一：John McArthur 嘗云，神兒女最大的責任就是順服傳道人。

兩三個見證人，就不要收。」誰收啊？他叫提摩太去收。似乎工人比長老、執事大。但保羅說這話的時候，並不是要給工人一個地位性的權柄，因為長老若沒有出問題，保羅一定不會拿工人和長老、執比較那一個更有權柄。工人是為了建立教會的，長老、執事也是為建立眾聖徒的。這權柄是為了服事的，決不是今天世人所想像爭權奪利的樣子！人的失敗就是在肉身裏面不懂得經過十字架，以順服主、得著屬靈的權柄；所以就爭外在的權柄。不曉得爭來的權柄都不是權柄！

若是放棄人對於權柄天然的概念，教會建立的實行之道並不很難。主說：「大的服事小的」，這是主對付我們的第一個辦法。若有人想作大，就讓他學作小。至於有人為了要大而裝小，那也是主知道的。第二個解決的辦法——彼此順服。就以夫妻的關係為例：固然為了預表，神設立了「等次」，但神是最公平的，神用捨己來要求弟兄，就用順服來要求姊妹。而捨己和順服實際上沒有甚麼分別，本質都是同一樣東西——愛，是從十字架上出來的。神要求我們學習彼此順服。所以人和人之間有一個「等次」的關係，男女的等次，丈夫妻子的等次，父母兒女的等次，長幼的等次，主人僕人的等次……假如一個人肯這樣的學習，他就不會成為教會的難處；他個人和神、和人也沒有難處。假如每個人都肯學習順服，教會就沒有難處了。

權柄的最高學習——不用權柄

學了順服，我們才會作權柄，也唯有學了基督的榜樣，才會真正懂得順服，這樣的人叫「權柄」，神的同在也在他那裏。

用權柄，還是學習。沒有權柄，要學習順服，有了權柄，主叫你不用權柄。保羅說：「這權柄，我全沒有用過。」（林前九：15）。他又說：「你們願意怎麼樣呢？是願意我帶著刑杖到你們那裏去呢？還是要我存慈愛溫柔的心呢？」（林前四：21）。他又盼望他見面的時候，「不用主所給我的權柄，嚴厲的待你們。」（林後十三：10）。保羅對哥林多教會指責他們的錯誤、是一點不留情面的。等到他去到那裏，他又盼望可以不用權柄，這是怎麼回事呢？權柄好像父母的杖，在孩子身上是備而不用的。所以學權柄就是學順服，等有了權柄，神又叫他學習不用，教會「地位的權柄」就這樣解決了。我們有句成語說：「以德服人」，又說：「不怒而威」。如果用在屬靈境界裏，「有權柄而不用」就是這個意思吧！

教會在權柄上出了很多問題，主並不是沒有解決的辦法，只是人不採用。「權柄」這件事給我們看見了，我們就羨慕學順服，因為順服的人有權柄；但是今天肯學順服的

二、教會是基督的身體

讀經：弗一章22～23節

弗四章1～16節

教會的界說——身體的三面意義

以弗所書是一本非常大的書，雖然只有短短的六章，卻包含保羅對教會的認識。第一章22、23節又是非常濃縮的話，如果不留意，幾乎抓不住他在講甚麼。保羅在這裏講到三件事：第一、基督是教會的元首，第二、教會是祂的身體，第三、教會是祂的豐滿。這三句話表面上好像沒有甚麼分別，讀者或以為保羅只是加強語氣的重複，但若仔細分辨，就有許多深入的意思了。「基督是教會的元首」，著重在祂的榜樣，說到祂的權柄，說到祂一切的能力，說到祂的性質（代表）。「教會是祂的身體」所特別強調的

幾件事又不同了。第一、身體重在生命，只有活的才是身體。第二、重在合一，身體是分不開的。第三、講到功能，能盡功用的才是身體。「教會是祂的豐滿」又講到三件事：第一、講到十架，第二、講到聖靈，第三、講到見證。經由十字架，聖靈從人身上出來了，就叫作見證。

人看不見合一

講到教會是基督的身體，其中最需要花時間討論的是「合一」這件事。我想每一個關心教會的、或者信主有一點年日的，都不能否認今天教會並不是一個合一的見證。歷世歷代教會更有許多分裂的事情，到底合一在那裏呢？每一個愛主的人心裏都有一個相當的隱痛，我們不得不承認因為我們的肉體、因為人的軟弱，有了分裂的現象。當年保羅對哥林多人所造成的分裂現象，提出了一個原則性的問題，他問：基督是分開的嗎？如果基督不能分，在保羅沒有講出的話裏，就表示教會不能分。但今天我們看不見教會的合一，今天有許多神學的著作論及教會。好些聖經學者、神學家，在他們論及教會的書裏，最難碰的就是合一問題。今天人看不見教會的合一，是不是完全歸罪於人的軟弱呢？那個合一的教會，是否要到主來才看得見呢？還是主正是允許人以為分裂的事情，

為了要彰顯教會多面的豐富呢？這些事情很難用一篇文字講清楚，但這裏我們願意提出一個看法，討論教會多元性Diversity和分裂性Division的不同。

從歷史性的眼光，討論教會實行性的問題有許多複雜的難題。發展到今天，沒有兩個教會是可以穿上一樣衣服的。而今天許多人不肯接受我們所信的，他們不是直接來批評主耶穌，他們說你們各種自稱為教會的，所講的道理都不一樣，所以我們無所適從。甚至他們批評教會與教會中彼此不能相容的地方。天主教對基督教最大的攻擊，就是「你們從馬丁路得之後，教會一再的分裂，沒有一個合一的見證。可見一切分裂出去的不是教會！只有天主教維持合一。」但實際上天主教外面的合一，並不能解決它裏面的問題。天主教裏面，各個工作團體之間的分別可能大於基督教會堂之間的分別。凡是真認識教會的，不能把一個有形教會的團體，放在聖經裏衡量。因為我們知道聖經裏講的教會，不是一個組織，而是一個生命的東西。究竟甚麼是基督的身體呢？

團體不是身體

我們所講的教會，決不是講某個宗派或某個團體，或某個背景出來的人。我們所講的教會也不是光指我們眼前所看見，或我們所知道、所認識的弟兄姊妹在一起的聚集。

基督是何等的大、神是何等的大，教會是基督的豐滿，又是何等的大，需要眾聖徒一同彰顯基督的豐滿，所以教會決不是少數人。教會照著她包容性的定義，是每一個從主耶穌領受祂生命的人。每一個從祂的寶血所買贖而得著救贖的人，都在教會裏，超越了時間的限制和地域的限制。（有人會說「人的肉體不是教會」。關於這點，我們下章——教會是基督的豐滿——一文中再交通）。通常有些人講到身體就是指我們一個團體叫作身體，又說我們要彰顯身體的見證，並且說只有我們這裏才懂得甚麼是「身體的生活」（Body Life），並以此為標榜。嚴格說來，這不叫身體。

身體只有一個

光是一些弟兄姊妹在一起，彼此相愛，不管人數有多少，多到百萬，還是不夠稱作身體。你說我們教會裏各樣恩賜都有，還是不夠稱作身體。你說我們中間沒有任何的分裂，還是不夠稱作身體。沒有那一個單獨的教會（或宗派）能夠彰顯「身體的生活」。身體有多大？身體不能比教會小，身體不能比主耶穌生命所到達之處小。所以聖經裏講最奇妙的話的是「身體只有一個」（弗四：4）。身體只有一個，從來沒有分開過。所以這裏講的合一，不是我們人可作成的合一，這個合一不是大家彼此努力禱告、交通就

變成一個了，教會的合一（Oneness）是主耶穌所造成的。約翰福音十七章是主耶穌上十字架前的禱告，祂禱告甚麼呢？祂來來回回的禱告一件事：「使他們合而為一，像我們（指主與父）合而為一」，信徒與主合一的關係就是主耶穌與父神合一的關係。我們難道沒有信心說這個禱告父神已經答應了嗎？要曉得這是主耶穌的禱告，尤其是祂在上十字架前的禱告。我們的禱告神可以不答應，但這個禱告神不能不聽，何況這禱告正是出於神最深處的心意。

有一次有兩位越南姊妹來交通，她說他們借了一個天主教會聚會。其中一位姊妹作見證說，她在天主教多年但一直沒有得救，後來有一天主開她的眼睛，叫她看見人得救不是加入一個教會，而是認識耶穌基督是神的兒子，她得救了，並且被聖靈充滿。被聖靈充滿一兩年後，她就來到美國，到美國就各處找聚會。有一天，她周圍的越南人來找她，她就傳福音給他們。很多越南人是信天主教的，主就很奇妙的把她帶回天主教會去，主給她一個負擔，進去天主教傳福音給那些朋友。這裏有主的智慧：如果她說她是不同的，那些天主教徒固守傳統，根本不願意見她，也不願和她作朋友，福音根本無從傳起……。我和她交通，靈裏非常喜樂。叫神兒女合一的是那生命，離開這生命就沒有合一的根基。如果靠組織、見解、背景、或是感情作外表的合一，這都不是真的合一。

身體是為彰顯生命豐滿

從一開始我們就說教會是基督的身體，身體是為了彰顯生命的。彰顯誰的生命呢？彰顯主的生命。身體還能彰顯兩個生命嗎？我們每個人都從主領受一個生命，但從整個團體來講（其實應該叫作身體），我們這些人領受的生命是「同一個」生命。按我們個人來講，每個人都有從主領受的生命，可以說同樣的生命，保羅所得的生命、彼得所得的生命和我們所得的生命都是一樣的生命。但如果我們把這問題推廣一點來看，不僅同樣的生命，假如今天我們是一個身體，那我不能說我的手和我的腳是同樣的生命？我不會這樣講，一定說是同一個生命。對不對？手的生命就是腳的生命，就是我五官臟腑的生命。神兒子的生命，不僅就是你我每一個基督徒的生命，而且這個生命就是身體的生命。按著祂的意思把我們放在身體裏面，雖然這身體那麼大，還是在同一個生命裏，所以這生命本是不能分開的。

教會的見證——身體不斷擴大

剛才我們講到合一的問題，說到好像教會沒有見證，但這句話要修改一下。甚麼是

我們和神兒女合一的範圍到底有多真實，要看我們對身體的認識有多真實。地上有這麼多不一樣的教會，如果你從歷史觀點來看，所有的分離基本上只有兩類，一個分是真正出於聖靈，一個分是出於肉體的，（也有兩類混雜的）但我們不能決定那個出於聖靈，那個出於肉體。天主教覺得馬丁路得完全是因肉體分開的，馬丁路得認為是聖靈分開的，誰也不曉得，如果爭辨起來就離開正題太遠了。好了，如果分出來的有些出於肉體，有些出於聖靈（是神所允許的），這樣的認識有沒有把難處解決呢？假如我們不明白教會是基督身體的真意義，還是會有難處。我們很容易會分說那個教會好，那個教會不好，我願意加入好的教會。（沒有人覺得自己教會不好，不好他就不會來了），但因為我們看到這麼多聚會，不知不覺產生一個難處，我們會分——先從分辨開始，以後就分開了，這個分只有認識了基督的身體才能阻止它。我的意思是說我們既然承認聖靈引導我們在這裏或在那裏，都在身體裏，我們就必須學會看別人比自己強。這句話若真能從心裏說，就是認識身體。你沒有辦法把一個教會或神的兒女握在手裏，樣樣事情由你來操縱，因為她是基督的身體，不是你的身體。這也是神的智慧，不允許有一個組織強大的團體落在人手裏，而仍然稱她為教會。因為一有了人的限制捆綁，想要「維持」那個「一」就不是身體了，他就沒有辦法藉著聖靈照著主的生命在每個人身上彰顯出祂的

教會的見證呢？教會的見證就是身體不斷的擴大。今天如果我們沒有聽見主說身體這句話的意思，我們要感覺相當沮喪，因為眼前看到的都不合一。從十六世紀馬丁路得分出來以後，就一分再分，基督教被稱作更正教或抗議宗（抗羅宗）(Protestant)。這名字聽起來很難過。今天地上有好多教會，到底我們該怎樣看每一個和我們不一樣的教會或聚會呢？我們沒有意思要把她們都統一起來，就如人和人不一樣，教會也不可能都一樣。不是外面形式上的合一，合一的範圍遠比我們想像大得多。每個基督徒有他的樣式，有從他身上流露基督豐滿的表現。教會與教會也有她不一樣的功用，她的表現也不會完全相同。雖然教會不同，但並不妨礙這生命的合一。

某弟兄搬家去某處，要你介紹一個教會。有一天他到那裏卻沒有去你介紹的教會，你心裏總有不是的感覺。為甚麼有這樣的感覺呢？因為還不認識合一。如果我們認識合一，我們只能說，主引導他去了另一個地方聚會。他如果在身體裏，他總還在身體裏，去了那裏都還在身體裏。他如果不在身體裏，就是不在身體裏，去了那裏都不在身體裏。你就看見說，信徒無論如何都走不出身體的範圍，所以這個合一是無法破壞的。

肉體的分與聖靈的分

部的身體。這是個非常錯誤的觀念，並且有個很嚴重的影響，影響神兒女的交通和交

身體的交通

今天教會許多恩賜、真理不能流通就是因為沒有看見身體。若看見身體，我們可以發表我們的意見，也可能有對有錯，但我們不敢這麼快下結論說：「所以我們不能合一。」這些問題、難處，答案就在教會是基督的身體這件事上。我沒有說因為看見教會是基督的身體就能解決這些外面的難處，從此教會就一個個的合併了。教會還是因外面形式不一樣就分開，還是有人拒絕靈恩或是接受靈恩就分開了，對不對？然而，雖然我們沒有解決那些問題，我不把這樣的人放在我所認識的教會之外，我承認他是教會，因為我承認他在身體裏面。有些人狹小，不接受我們在身體裏面，那我沒有辦法，但是我們卻接受他是身體，在身體裏面。這樣有甚麼結果？這樣不要說眼前的，以往歷世歷代的聖徒也都在我們所說的身體裏，他們寫了多少書留下來，有多少信息留下來，我都可以從身體裏得著益處，我沒有一個拒絕的態度。但是，也不要把教會弄得超過身體的範圍，有些不是真理，有些不是從神來的，她不在身體裏面。一般來說，神兒女最大的問

榮耀來。我不是說教會是無政府主義，大家可以亂來，要分就分，要離就離。不是這樣，因為教會是祂的身體。基督是教會的元首；只有基督掌權的時候，每個神兒女才知道怎樣活在身體裏，若有肉體的因素造成分離，在神面前沒有不受審判的。現在不審判，將來總要審判。

身體就是合一的範圍

離開了身體，我們不能談合一。曾有人問：「那麼我們能不能和天主教合一呢？和耶和華見證會呢？他們都是稱作基督徒阿！」我說：「對了！對了！答案只有一個：他不是身體？他在不在身體裏？如果他不在，你和他合也沒有用。如果他在，你說你不合，你還是合，我們沒有辦法分開。」我們的心也不是狹小，也不是寬大，那範圍剛剛好。身體就是合一的範圍，我們所認識的身體是基督生命所到達的地方、所充滿的地方。教會就是剛剛好這麼大，沒有超過身體的範圍，也不能比身體的範圍小。有時我看到很好的聚會，就是可惜狹小了一點，為甚麼？他們常就會覺得自己是個標準的教會。他們合一的範圍就是和他們有交通的範圍，超過這個，他們覺得都不行。很可惜！因為這個，把基督的身體縮小了，因為沒有看到基督身體這麼大，所以我們就以為我們是全

題不是失之於過寬，就是失之於過窄。

聖靈裏的一

我們沒有辦法解決外面不合一的現象，恐怕主也沒有叫我們解決，但我們自己卻要有不同的看法，這個不同的看法，先叫我們裏面在神面前有安息。因為以往我們會為了教會的分裂憂傷，會為了神兒女不合一難過。現在看看不是這問題，教會並沒有分裂。以弗所書第四章是在聖靈裏看見的，這裏講合一的七重因素：身體只有一個，所以他必需合一，聖靈只有一位、只有一個指望、只有一位主、只有一個信、只有一個洗、只有一位神。這個洗不是指受浸或點水的不同，而是說主耶穌在十字架上，教會好像一同經過紅海，從死裏出來，這叫作一洗。憑著這七點，教會就是一個，不能被分開。凡承認這七個的就都在身體裏。

再看以弗所二章14至18節，這裏五節聖經有四次講到「兩下」、就是兩個，兩個變一個。兩個變成一個新人，兩個變成一個身體，兩個被一個聖靈所感動。所以，第二章保羅講基督的救恩，叫她（教會）成為一個，因為這是一個，所以我們要竭力保守聖靈所賜合而為一的心「Unity of the Spirit」或「竭力保守聖靈裏的一」（弗西·3原

文)。

長成的身量就是合一

第四章11至16節，這裏又講到一次合一，「眾人在真道上同歸於一」[Unity of the faith and of the knowledge of the Son of God]或者中文可更準確的譯作「在真道上和神兒子的知識上歸於一」。這是要等到教會成熟的時候，在愛中建立自己才行的，這個時候就是身體滿有基督長成的身量（長大成人的身量）之時。這裏「基督長成的身量」，不是一個兩個人基督長成的身量，是教會長大成基督長成的身量。這有甚麼分別？我們以為我這個人、他這個人、你這個人，我們每個人長成基督的身量，就有身體的見證出現（曾經有弟兄說，只有在成熟的基督徒中才有身體的搭配或見證出現），不是如此的，聖經從來沒有這樣講。保羅說滿有基督長成的身量，是指教會來講，這個教會是指基督身體來講的，不是指少數的人，不是指在某個時代的一小批人。

基督和教會的關係很希奇，教會是祂的身體，但是這個身體須要建立。基督作成了這個合一（身體），在聖靈裏已經有了合一（身體），還要使她在真道上合一（建立到基督豐滿的身量），換句話說，真道上的一，乃是基督生命裏的真理都表現出來的時

候。既然這是豐富的，就不是一兩個團體、一兩個時代能彰顯完全。雖然如此，祂沒有兩個身體，只有一個。現在因為我們認識了這個一，就要來建立她，讓她成為豐滿的數量，這才是真正的合一。這個觀念在個人身上也是一樣，每一個人蒙恩都是照著神所給的恩賜、照著他的度量彰顯基督（弗四：7）。在神揀選人、呼召人的時候已經有了豐滿的度量在那裏，你該得一百分的，神不會以六十分為滿足。教會也是這樣，真理如果有一百分，神不會以六十分為滿足，神在一個時代、一代教會中得不著的，神還要在下一個世代的教會得著。有時一個教會幾代持守她的真理，把她發展到完全，而在同時，神已經分給另一教會她真理的某一度量，讓她和她的後人來經歷、來發表，直到神所知道的真理完全出現，這才是教會的出現。真理有多少呢？就在於對於神兒子的知識能叫人知道的有多少，這是神的事。

真道上的合一

讓我們來看，今天在真理上的認識，教會有多少知識呢？就歷史上的教會發展來看，舉例說明吧：從馬丁路得開始，他給我們這因信稱義的救恩到現在還是一樣的；我們和慕安得烈所說住在主裏面的經歷還是一個；我們和賓路易師母所講，十字架的亮光

還是一個。……因為在一個身體裏，我們都是和他們合一，他們所發掘出來真理的產業，在教會中還是被持守住了。主禱告叫「他們與我們合一」（約十七：11、21、22、23），主不僅為祂十二個門徒禱告、為那個時代的人禱告、並且也為將來要聽他們話而信主的人禱告，叫他們合而為一。約翰福音十七章是不是這樣講的？這個大的合一，我們看見主已經作成了，經過十字架已經作成了。主所說的合一，因著一代代教會在真道上更新的發現（發掘）已經作成了，從前一次交付聖徒的真道（猶3）現在正一代一代的經歷完全。

達成合一的實行之路——十字架

但現在，我們發現一個切身的問題：我們沒有辦法和神的兒女合一，因為肉體發作的緣故和神的兒女有間隔。神要我們「凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡。」可見，現在我們是講人和人中間的關係，不是講那個大的身體了，身體不需要去「合一」，她已經是一個了。（看見這個，就不搞合一運動了。）但是基督徒中間無法「合一」，這是一個更實在的問題，教會和教會中間無法「合一」，夫妻中間也不能合一，弟兄中間也不能合一（其實是不和睦），這怎麼辦呢？怎麼能和睦呢？只

有靠十字架，唯有十字架能叫兩下合成一個。所以，如果要持守合一，必須認識十字架的工作，認識十字架的果效。神不允許我們認識了身體的合一（大的合一），而不能接納弟兄中間的不同（小的合一）。接受大的合一不會叫我們痛苦，但是每天接納弟兄的不同卻是最大的功課。

身體的兩種建立

除了接受十字架之外，還要有正面的建立，真道上的合一是怎麼出現的呢？以弗所書四章11、12節：「祂所賜的有使徒、有先知、有傳福音的、有牧師和教師。為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體。」然後又講：「全身都靠他聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用，彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。」（16節）（本節兩次提到「身體」。）怎麼樣建立身體？第一、神賜下這五類恩賜來建立身體，第二、身體本身的增長會自然建立。

建立眾聖徒

工人性的建立，不是說他們有特別的好處，或者說他們特別屬靈。不是，他們只有

一個使命：建立聖徒（這就是以往我們所說「教會就是眾聖徒」的意思）。當我們看見工人蒙召，得了特別的恩賜，目的是為了建立眾聖徒的時候，恩賜的相對地位就對了。恩賜的目的是要神的兒女個個發揮作用，這叫作建立身體——直等到眾人在真道上同歸於一。所以這種建立的責任是工人的。工人影響教會是一個很容易看見的事情，假如這個工人心腸是窄小的，那我想他帶領的教會心腸也窄小。如果他一直有一個工作的觀念，叫他的人數不斷加添，好叫人看見他工作興旺，我想他所帶領的人也要在乎怎麼讓人看見我們是有神的祝福。如果有工人的認識是建立身體的，那他的工作一定會影響神的兒女也有寬廣的胸襟。工人在神面前不能脫離這建立身體的責任。

身體的長進

另一種建立身體是怎麼建立的呢？保羅說在愛裏：因為元首基督的聯絡，百節各按各職，照著各體的功用，彼此相助，便叫身體漸漸增長，建立自己。這身體會自己長起來，自己建立。這要從時代來看，我們要回到講使徒的功用是甚麼。使徒的功用，是為傳遞主給他一個在基督身體裏的認識。基督的身體這麼大，是超時間、超空間的。

某傳道人說：「現在基督徒好像救藥用完了，再也看不見甚麼救藥了。從前傳講因

信稱義，神的兒女復興了。後來又講大使命，神兒女火熱的把福音傳遍。又有一個時代，事奉主的人傳講聖潔，太家都要聖潔了，大家都起來追求主。以後有些人傳講聖靈的經歷，有些人傳講十字架，每一次傳講時，教會就好像垂死的病人，給她一針強心劑就起來了。可是現在這個時代，基督徒好像看不見救藥，講甚麼都沒有用！」（註一）

這話是很深的感嘆。如果我們超越時間，從神這方面來看，每一個時代正在最需要的時候，神把一個真理啟示給他們（這是使徒的工作）。過了一段時間，那個時代完結，再下一個時代，神又給了另外一個工作。一代又一代的使徒把這些信息忠心傳講完畢的時候，教會或者得著益處，當時就看見了，就有了復興！（或者一時得不著，但是真理卻傳遞下來了。）

各種恩賜

使徒是為了真理的（保羅說他為了真理作為外邦人的使徒）。先知的工作是為了喚醒神兒女。傳福音的人是為了那個時代的需要（譬如說，有些人他是傳福音的使者，他講「虛空」，講得人人心中裏憂傷要信主。他是神給的恩賜，為了傳遞那個時代的信息，叫人心回轉。）牧師和教師更是實際的，牧養神的兒女、教導神的兒女，把真理放在神

兒女口中。這些都是為了建立眾聖徒，這些恩賜的價值都是一樣，只是工作的先後程序不同，注意的點也不一樣。這些人講道是條理分明，因為他是教師，有些人大聲疾呼，因為他不是教師、他是先知。有些人講道很細，知道神兒女的需要，因為他是牧養的人，這些講道的恩賜都不一樣，但是為了建立基督的身體都不可或缺。這真理不是一個人傳完的，等到神的時間到了，每一個真理藉著不同的使徒、不同的先知、不同的傳福音者、不同的教師、牧師傳完了，身體就合一了。

真道上的進步與完全

今天教會的分歧，其中出於肉體的因素太多了，所謂真理不同、異象不同，就分開了。甚麼時候能合一呢？唯有當人看見真理有兩面，就合一了，這不是出於妥協，是因為真正看見的。我們以前領會的不夠多，現在有一位真理的教師來了，他把真理講解清楚，我們就說：「哦！原來是這樣」，從前的問題沒有了。一個出於肉體的分開，造成教會的虧損，而且永遠不能彌補，叫仇敵得著上風。但一個出於真理上的探討，時神的兒女暫時不能在一起，時候滿了，就會看見合一出現。

為甚麼我這樣說？因為我的心，不是要來定罪所有和我們看法不同的教會。現在有

這麼多的宗派，宗派和宗派的分別在哪裏？剛才我說到有兩位姊妹帶領一百五十幾位越南弟兄姊妹，他們中間有聖靈的工作。天主教怎麼會接受聖靈啊？你看梵蒂岡教皇是分聖靈的，紅衣主教有個小香爐，一搖就有煙出來了，叫做分聖靈，他們講的是這個。但這絕對是錯的。當神兒女對於真理有同樣認識的時候，就合一了。他叫天主教我也不在乎，我知道他是神兒女，並且和他中間沒有間隔。今天有好多的問題，我們各持己見，所以不能合一。固然神叫我們接受十字架，但光接受十字架，人的肉體不肯的，一直要到真理被人認識，十字架的功課也就作成了。

教會在時間中

「教會有個功用，提摩太前書三章15節：「這家就是永生神的教會、真理的柱石和根基。」教會在真理上當然是絕對清楚的，可是在時代中間沒有被神兒女完全得著，對於這個，神沒有立刻解決，總要藉著時間把它開啟出來、證明出來。為甚麼教會沒有在第一世紀，主耶穌升天時立刻被提？當然我們說神的旨意沒有完成，外邦人還沒有信主，福音還沒有傳遍地極，或我們說這世界還沒有成為主耶穌的國度，很多很多的原因，但其中有一個最主要的：教會還沒有成熟。教會沒有成熟的證明在哪裏？其中有一個是真

理沒有盡都被闡明，很多真理我們沒有完全清楚。但我知道一點，主耶穌要藉著使徒、先知、傳福音的、教師、牧師，要把真道放在教會裏，被人接受、被人得著。

未得之地

所以在這個事實前，我們就看見身體有多大，沒有一個人能宣稱「我有全部的真理」。但是，教會在時代裏，因著她是基督身體的緣故，承受了所有的真理。因為這個緣故，教會身量長到豐滿，真理上完全了，經歷上得著了，這是教會的功用。我盼望我們裏面有一個更加容易降卑的心。我們講這信息的目的是甚麼？要叫人看見我們沒有人有全部的真理，我們不能代表神的旨意，我們不是最好的教會。我們承認還有許多未得之地——正如約書亞記說的。以色列人進了迦南地，雖然照著摩西給他們分配的產業，每個人都分到了，但最後竟然說還有許多未得之地。我們也要承認，在聖經的真理上還有許多未得之地。

學習接納

並且盼望我們的心胸開闊，我們可以接納所有主所領來和我們一同聚會、一同追求

的弟兄姊妹：雖然不一樣，但我們在身體裏面是合一的，而且也尊重基督是各人的頭，主負他的責任。今天各地的教會裏有一個現象，若是有人來這裏聚會了，我們就承認他是受引導來的，我們就歡歡喜喜接納他。有一天假如他離開我們，我們就不能承認他是受聖靈引導了，甚至否認他還在身體裏！我常說，真正愛弟兄，是在他離開之後（不論原因為何），你還能像他在這裏的時候一樣愛他，這才是真正的愛，這樣的愛才不是天然的愛，這才是真正的合一。這是身體，這也證明你懂得身體。弟兄們不要小看這件事，這是證明主藉著十字架在我們身上對付了肉體，我們才能愛人。我們總要看見，所有的分歧都是學習的機會，主把一些人放在我們的周圍，卻又不在我們中間，就是要證明我們在聖靈裏能持守合一。

今天我們講身體，只講到「合一」這一方面。還有兩件，我們略略講了就跳過去。一件就是生命，一件就是恩賜和功用，也許以後有機會能再仔細講。我們要看見我們需要弟兄，要看見我們需要每一個神的兒女，這才是認識恩賜，才是認識功用。希望我們在主面前，實在明白合一的價值，也實在覺得我們需要被主對付，要不然我們不能愛弟兄姊妹。

註 一：這是林道亮牧師常講的話，只是不知道他是不是第一個這樣講的。

三、教會是基督的豐滿

讀經：弗一章23節

我們要繼續說到教會的本質的第三部份：「教會是基督的豐滿」。前兩章的內容：「基督是教會的元首」、「教會是基督的身體」，我們並沒有說得完全，不過是藉此交通了兩項重要的真理——「權柄」與「合一」的認識。今天講的「豐滿」更是一件重大的事，並且極難闡明。

當我準備講這篇信息時，我發現保羅一定造了一個字，叫「豐滿」。為甚麼我這麼說呢？因為這個字除了在我們基督徒中間有一些人研究其意思之外，別人大不用這個字。我們知道那些研究聖經字義的學者要斷定某個字的用法或意義時，他們回去查考同時代有那些人用過同樣的字。從同時代的小說或記錄裏分析這個字的用法。但是保羅所

說的豐滿，很少有類似的資料。就有限的資料分析的結果，都沒有甚麼結論。我自己手邊所找過的工具書，對「豐滿」這個字都沒有太深入的解釋。

神用啓示解明教會的奧秘

假定這個字的用法是保羅發明的，他一定有說不出來的苦衷。保羅是很有口才的人，但是論到教會的奧秘之時，他對以弗所的弟兄姊妹說，請你們為我禱告，叫我得著口才，能以放膽開口講明基督的奧秘。所以基本上我先就同意了保羅的說法，教會的奧秘是不太好講的。既然如此，為甚麼我們又有信心講這題目呢？我們看以弗所書第三章第三節：「神……用啟示使我知道福音的奧秘」，在原文「福音的」三字是沒有的。保羅對那裏的弟兄姊妹說：「神賜恩給我……用啟示使我知道這奧秘，正如我以前略略寫過的。你們唸了就能曉得我深知基督的奧秘。這奧秘在以前的世代，沒有叫人知道，像如今藉著聖靈啟示祂的聖使徒和先知一樣。」再讀歌羅西書一章25節：「我照神為你們所賜我的職分，作了教會的執事，要把神的道理傳得全備。這道理就是歷世歷代所隱藏的奧秘，但如今向祂的聖徒顯明了。」

以弗所書講「教會是基督的身體」，歌羅西書講「基督是教會的元首」。保羅在以

弗所書——就是講身體的這本書——特別提到這是神啟示給祂的聖使徒和先知的。所以我們想到明白基督奧秘的人除了保羅之外，以後還有一些少數使徒、先知，神藉著聖靈的啟示叫他們明白甚麼是教會。在歌羅西書——就是講元首的這本書——保羅倒過來講這奧秘，如今是要給眾聖徒看的。如果只有以弗所書沒有歌羅西書，我們或者以為這奧秘只有少數人能看見。但是神啟示聖使徒的目的是為要眾聖徒也明白這奧秘，認識這奧秘，和事奉是息息相關的。很多人不明白到底甚麼是教會，所以他們的事奉往往走了樣，不能在神面前討祂喜悅。如果神的兒女明白這奧秘，他的眼光就要改變，他的事奉就有不同的意義。

會幕是教會豐滿的啟示

弟兄姊妹們，這原則我們應該回頭從舊約來看。當摩西到西乃山上得著神所啟示給他建造會幕的樣式時，的確摩西付出了相當大的代價，他經歷許多戰爭和痛苦。在山上，摩西等候了四十晝夜，一直到神滿足把會幕樣式啟示給他。當他下山後就把這事詳細告訴神的兒女，每件事物都要按照山上的樣式製作。所以一面就著啟示說：這異象是出於神的憐憫揀選祂的使徒、先知（在舊約時，摩西在預表裏面蒙揀選，把會幕的

樣式畫出來），但另一面就實行上來講，神一直要在眾聖徒身上得著教會的實際（藉著祂所有的兒女建造會幕。）

我們常講神正在建造新耶路撒冷。弟兄姊妹們，你們知道新耶路撒冷是用甚麼造的？當初造會幕時他們是用紫色、藍色、朱紅色線及金、銀、銅、許多寶石來造的，而新耶路撒冷是用基督的豐滿來造的。除了豐滿，沒有其他的是建造教會的材料。

聖殿也是教會豐滿的啟示

大衛也說，神用啟示將聖殿樣式畫給他。當他將圖樣給了所羅門，所羅門就用金、銀、銅，還有許多大衛為了愛神的緣故擺上的材料，是在他極困難的時候預備的（代上廿九章）。他起來呼召神的百姓說：「今日有誰樂意將自己獻給耶和華呢？」好多人就起來說：「我願意把自己獻給神！」不是先把財物獻給神而是把自己獻給神！可見大衛已經稍為明白一點，這建造聖殿的材料不僅是外面看得見的金、銀、銅，怎樣得著這些材料是更要緊的事。今天我們就新約的眼光來看，得這些材料的本身（包括過程），也就是這裏所說的教會的豐滿。

何謂豐滿？

神叫人認識屬靈的事，唯一的辦法是靠啟示，啟示並非看見一個奇妙的景象，啟示是根據神的話。論到教會的啟示，在聖經中沒有一本書是超過以弗所書的。以弗所書第一章第23節說「教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。」原文也可這樣譯：「教會是那充滿萬有者的豐滿。」

甚麼是豐滿？豐滿就是「充滿」的名詞形態。希臘字是Pleoma。名詞是從動詞造出來的，「豐滿」者倒滿之狀態也。若沒有容器就沒有豐滿。所以「豐滿」這字可以說是充滿的巔峯狀態，「豐滿」的內容一搖就出來了。「豐滿」的意義著重在這種狀態，甚於注意豐滿的內容是甚麼。「我們是容器，要讓基督來充滿到流出來。」

基督是神的豐滿

約翰福音說主耶穌是神的豐滿。「在祂豐滿裏，我們都領受了。」（約一：16原文）「沒有人看見神，只有在父懷裏的獨生子將祂表明出來。」恩典和真理是從祂而來，我們在祂的豐滿裏都領受了。因著主耶穌，我們就認識父神。在屬靈意義上，沒有

容器就沒有豐滿，所以神一直在尋找容器，神創造人的目的就是找容器，神救贖我們叫聖靈住在我們裏面，不也是要我們做祂的容器嗎？「神做生命，人做容器」就是豐滿。

主耶穌的身體是神找到的最好容器，主耶穌是第一個彰顯豐滿的人。約翰福音第一章十四節說「道成了肉身住在我們中間」，我們的領會是道成肉身讓我們看看神是甚麼樣子，這是很淺的認識。

藉著基督神得著豐滿，以後所有被神充滿的人都這樣彰顯神的豐滿，這是神的路。這和我們救恩有很大關係，道成肉身是了不起的事。曾經有名牧師說，信徒要肉身道化，這是不對的。只可以道成肉身，因為豐滿永遠沒有從外面進入裏面去的，肉身是容器，肉身不可以成道。

教會是基督的豐滿

再讀提摩太前書三章十五節：「倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中當怎樣行。這家就是永生神的教會、真理的柱石和根基。大哉，敬虔的奧秘，無人以為然。就是神在肉身顯現，被聖靈稱義，被天使看見，被傳與外邦，被世人信服，被接在榮耀裏。」這六件事倒底是指主耶穌還是指著我們講的呢？其實，是指主耶穌，也是指教會

（我們）。主若從我們身上出來了，這就是教會。當然主耶穌個人道成肉身已經是過去的事了。但就豐滿來說，若僅靠過去這一次的事就可以代表全教會的經歷，那今天教會就可以被提了！並不是！「神在肉身顯現……」一定也要是你我的經歷，才能被接在榮耀裏。「教會也是道成肉身」是個基本的認識：我們如今是帶著耶穌走路，每一次祂再從我們的肉身走出來，就是增加豐滿！

教會在基督裏

福音書裏只有兩次提到教會：馬太福音十六章十八節主耶穌啟示祂自己（基督是神的豐滿），這叫教會。又十八章十九節說你們兩個人奉我的名禱告，也叫教會：基督充滿在神兒女中間就是教會。彼得說「你是神的兒子」（十六章）就是道成肉身的基督被人認識了。主說：「有兩三個人奉我的名禱告，我就在你們中間」，就是第二次的道成肉身，豐滿再現。

雖然有這樣的啟示，但在四福音的時候教會的時代還沒有來到，教會就只在耶穌基督裏，還未進到神兒女中間，因為豐滿還沒有從神兒女身上流露出來。那麼多跟隨主的門徒沒有一個彰顯神生命的，唯有主耶穌在彰顯，因為只有神的兒子基督有神的生命！

當耶穌要上耶路撒冷去時，彼得好心說「萬不可如此，這事必不臨到你身上。」主回答說「撒但退我後邊去吧！」彼得一點都不認識道成肉身再顯的原則。難怪主耶穌說祂的心是何等的迫切，祂有將受的浸還沒有受！祂要把道成肉身的生命炸開，藉著聖靈的內住到每一個神兒女裏面去。

新約使徒們的啟示

每一個事奉神的人都要在神面前，因他所看見的向神交帳。所以弟兄姊妹們，在事奉神、建立教會這件事上，沒有一個人當得起。無論摩西、大衛、保羅，沒有一個人是憑著一己的心意或想法來事奉的，沒有一個真實建立教會的人在神的心意上敢輕忽。聖經裏一些主要的職事、差不多個個都有看見這異象的經歷；雖然見異象的經歷人人不同，內容也以各異的表達方式出現。神所要展示的異象，實質上都有兩部份：一是基督、一是教會。這兩件事又是不能分的，這兩件事都是豐滿。

我們要從保羅、彼得和約翰的經歷來看他們所得的異象。

保羅的異象

使徒行傳第十六章至十九章（保羅在亞基帕王面前見證他蒙召的經過和主的託付。）主說：「你起來站著，我特意向你顯現，要派你作執事作見證，將你所看見的事，和我將要指示你的事，證明出來。我也要救你脫離百姓和外邦人的手。我差你到他們那裏去，要叫他們的眼睛得開，從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向神。又因信我，得蒙赦罪，和一切成聖的人同得基業。」保羅接著說「亞基帕王阿，我故此沒有違背那從天上來的異象。」

保羅的異象是他在大馬色路上看見的，主耶穌向他顯現說：「掃羅，掃羅，你為甚麼逼迫我？」我們讀經就明白掃羅並沒有逼迫耶穌，他只是逼迫信奉這道的人。等我們明白甚麼是豐滿時，我們就看見神藉著基督住在那信祂的人裏面，逼迫他們就是逼迫主了。保羅所逼迫的這些人是被主耶穌所充滿的。以後保羅自己得救了，他又傳福音叫許多人得救，這些人都成了被主耶穌充滿的人。他們的表現、他們的見證、就是基督的豐滿從每個神兒女的身上彰顯出來：叫不認識神的人信服耶穌是救主，叫撒但的權勢害怕。所以保羅說「為此他沒有違背那從天上來的異象」，他到處向人傳講「耶穌是基督」，並告訴神的兒女基督是何等長闊高深。他又說救恩的目的不僅僅是從撒但權下歸向光明，還要叫我們和所有蒙恩的，在光明中同得基業。

開眼睛的執事

弟兄姊妹們，保羅真是看見了異象。這異象就是神用啟示告訴保羅祂要得的是甚麼。今天事奉主最難的就在這裏：我們說神用啟示給我們看見了，就會有人挑戰：為甚麼神單啟示你，不啟示我呢？那我們就要反過來問：凡看見教會異象的人，有沒有那一個不是從啟示得來的呢？沒有。沒有人看見教會的異象而不是從啟示得來的。因為今天我們的頭腦對屬靈的事是真不明白；等到我們遇見神的光照、啟示，才看見從前所讀不過是外面的皮毛，好像當初以色列人建造會幕。我們以為懂得了屬靈的意義，其實我們不懂。等到神帶我們進入才發現，我們以往原來沒有看懂！

所以有一件最奇妙的事情，就是只有聖靈能開啟我們的眼睛，叫我們看見屬靈的事情。不僅講的人是因聖靈開啟而看見，聽的人也要各人自己從聖靈聽見而開啟。沒有人有力量叫人看見，必須是聖靈在每一個人心裏開啟他的眼睛，他才能看見甚麼是教會。教會的異象絕對是從看見得來的，不是聽明白的。如果你說你聽懂了，我不大相信你真正看見了。那怎麼樣看見呢？看見就是看見了，沒有看見就是沒有看見。你曾有過把遠處的東西指給別人看，而他就是看不見的經歷吧！看見了教會的豐滿，就知道只有一樣東

西是神要的，其他都不是神要的。

彼得得異象

彼得也看見啟示和異象，他至少兩次清楚看見異象：第一次是在福音書裏耶穌帶他們上變化山時。那裏有句話說「舉目不見一人，只見耶穌」——基督是一切，主耶穌在變化山上，摩西、以利亞同祂談論上十字架的事情。那時基督（的豐滿）就要從耶穌的身上跳出來了！彼得後來見證他在變化山上看見的異象，他說我們在聖山上看見祂的榮耀。可是等到主升天之後他們好像又不明白了。主藉著聖靈在五旬節降下來，那時彼得有很大的能力作工，很多人因聽他的信息而得救了。但有一件事彼得不明白。主必須讓彼得再一次看到異象。使徒行傳第十章，他在硝皮匠西門家裏，中午在屋頂禱告，從該撒利亞來了幾個人找彼得，去向義大利營的哥尼流傳福音。忽然彼得看見異象，他看見一塊大布包了許多走獸。主對他說起來宰了吃，彼得說主阿，不潔淨的俗物從來沒有入我的口。這大布又一次降下來，一共三次就收回天上去。正在這時——聖經記載得真好，彼得正在思想這異象——哥尼流派來的家兵來到，聖靈催促彼得下去不要疑惑。

彼得看見教會

彼得傳福音是大有能力的，難道在他身上還欠缺甚麼嗎？是的，有一件事彼得不明白。彼得的福音原來只是為猶太人。不是神不能差遣別人去向義大利營的百夫長傳福音，而是神要彼得在異象中看見教會。神所分別的不可以當作俗物。外邦人和猶太人在基督裏要歸於一，教會是身體的合一，不是拼湊起來的合一。

第一次變化山上的異象彼得看見基督，第二次大布的異象他所看見的叫作基督的豐滿（就是教會）。沒有一件事不被基督所充滿！不是只有猶太人才得救恩，外邦人、猶太人不分彼此，所有承受救恩的人都在信心的原則下得救。神總要我們看見基督是多大，又再一次要我們看見教會有多大。

約翰的異象

約翰在拔摩海島又見異象。他曾與彼得一樣看見變化山的基督，就是看見榮耀的基督。但在海島上主再叫約翰在異象中看到教會，約翰就寫書信給七個教會（其實他的眼前，一個弟兄姊妹也沒有！）

從使徒工作開始以來，聖靈的工作就沒有離開祂自己所啟示的，叫人看見基督，也叫人看見教會。

異象指導工作與方向

現在我說一點自己很淺的經歷。廿多年前我在東岸一個學校內事奉主很有果效，雖然那時候我們沒有一個全時間的工人在那裏，五年間我們聚會從七個人開始到七十個，那時當地中國人不過三百餘人，每次傳福音就有好多人得救。弟兄姊妹漸漸的愛主、一同追求、一同傳福音。別人看我很不錯，我自己也很滿意。有一日神的呼召臨到我，主問我兩件事：第一件，主問「你在這裏做甚麼？」若不是神問，我可以很容易回答：我們在此建立神的兒女、見證主的榮耀、追求主。但是主問我，我卻不知該如何回答。第二件，主問「你把這些人帶到那裏去？」我真的也不會回答了，得救了、受浸了、讀經、傳福音、作見證……到那裏去呢？因這兩個問題，主說了一句話：「你來觀看我的作為。」我就蒙召出來事奉神了。

以後我也見證過蒙召的經過，可是這兩個基本問題卻不知如何回答。這麼多年下來我有一點明白，頭一個問題答案是基督。第二個問題答案是教會。第一個問題「你在這

裏做甚麼？」並不是指讀經、禱告、帶領神的兒女。祂只問手中的工作是不是基督、並不是問你作了多少事。第二個問題「你帶他們到那裏去？」那就是教會。並非指我帶他們去那裏聚會，而是說你教導他們走的路是甚麼？方向是甚麼？我們今天手中的事奉必須都是主出去才有價值。當主從一人身上傳遞到另一人身上，而每一個神兒女都彰顯神的榮耀，神的豐滿就流露出來了。這叫教會。

異象消除混亂

許多人領會的教會是錯誤的。當年在查經班裏，起初都是青年人，後來結婚、生子、接父母……人數就愈來愈多。有一天來了個牧師認為我們的查經班可以變作教會了。他的理論是，因為組成的分子不再是學生了。以後又來了一位事奉主的弟兄說「你們早就是教會了，聖經裏只有教會沒有查經班，查經班就是教會！」真是叫人糊塗了。那段時期有個口號「查經班要長成教會」。小地方還好，大城市難處就來了，東部某大城市裏有好幾個中國教會，又有個查經班，它不屬於任何教會，不受任何牧師帶領，因此牧師不高興。因為壯丁都被拉走，教會只剩老弱殘兵，所以一定要打倒查經班的學生領袖。你看這真是大亂！有的說查經班與教會的關係是橫的、有人說是縱的……二十年前

我看了很多這類書，總有說不出的不舒服。現在我有點明白了，是文不對題。

異象消除天然

日前我看見一個教會招牌上寫著People are Church，這觀念很不錯：建築物不是教會，人才是教會。但是凡信主的人不是就是教會呢？教會是榮耀的，為甚麼這些人放在一起不行呢？趕呀、催呀沒有人起來事奉，等有人熱心出來事奉了又彼此出意見。有一位弟兄對我說，沒有一個教會是好的，都是差不多，我聽了很不是滋味。每個人都想找一個「最好」的教會來聚會，如果那裏的弟兄姊妹和自己社會地位差不多，就可以加入事奉。但是既然個個都是真心的、好心的，為什麼一進入事奉就發生許多難處呢？肉體的因素是怎麼冒出來的呢？無他，就是因為眾人對「教會」的認識不同。有些人以為教會應當有詩班，有些人以為教會應當注重探訪，還有人喜歡見證會……很少聽見有人在事奉的聚會裏站起來說：「諸位，我們應當知道，教會是基督的豐滿……」不錯，教會都是不完全的，但是有些聚會追求的方向是朝這標竿去的。有些教會只是在各種不同的傳統或背景中掙扎，找不到出路！

追求豐滿就是教會的路

今天我們在教會裏看不見豐滿，是因為我們限制了裏面的生命。我常說主耶穌基督進入我們裏面容易，出來卻不容易。聖靈的工作是要把我們改變成主耶穌一樣的性質，所以人如何彰顯神呢？第一需要聖靈，第二需要十架。這就是我們所追求的、所要得著的路。教會是充滿萬有者的豐滿。新舊兩約如以弗、歌羅西及詩篇都提到基督要充滿萬有。但基督如何充滿萬有呢？主耶穌基督從死裏復活就得著權柄可以充滿萬有；祂勝過死亡的權勢就可以充滿萬有。但祂卻先來做教會的元首、先充滿教會。教會追求主就是表明耶穌基督現在正在充滿萬有的過程中。

欣賞豐滿

教會是基督充滿的樣品，就是初熟的果子。神大有智慧聰明、我們都知道，但我們是否「欣賞」祂的聰明呢？基督的工作是一次做完的。祂升上高天、擄掠仇敵、萬有已經服在祂的腳下，但是我們現在看不見，是因為神在預備一個欣賞的人，神要等我們長大成人，懂得欣賞。如果我們不明白神的榮耀，神就不彰顯祂的榮耀，當有一天教會真

是明白神是這樣充滿萬有。一看！萬有已經被充滿！

豐滿與聖靈

如果神的兒女真看到甚麼是教會，在我我身上就會產生直接的果效：第一、是寶貝親近神、經歷神。

教會是基督的豐滿。因懂得豐滿就會寶貝經歷神，每個人經歷神度量不同、單純性也不同，越懂得豐滿越喜歡經歷神。所有的經歷，愈有經歷愈實化豐滿。好些人常問我「怎樣可以不犯罪，保守主的同在？」我告訴你，從啟示的能力來說，你看見了主的豐滿就不能不保守主的同在！你看見了甚麼是基督的豐滿，你看見神要的這個就是教會；我實在告訴你，你沒有辦法不保守主的同在！你無論吃飯、做事、思想，都經歷基督的豐滿！所以大衛、彼得都曾這樣說：「我把主常放在我眼前」。我們如何常把主放在眼前呢？我們想到主的豐滿就尋求祂的豐滿，你就是沒有被聖靈充滿也會被聖靈充滿；你沒有辦法不被聖靈充滿。你不要害怕被聖靈充滿，你要認識甚麼是豐滿。我反問你，你沒有聖靈充滿怎麼會豐滿呢？不是你自己做得出來，也不是你僅僅改變行為就能彰顯主。如果不是聖靈就絕對不是豐滿。今天我不是講聖靈充滿的經歷，但是你若看見豐滿

而離開主的同在，你就不能不承認一切都沒有價值、沒有喜樂、沒有意義。

豐滿與生活

第二：認識豐滿就會寶貴在生活中彰顯主。不是寶貴聽懂神的話，而是寶貴作一個在生活中彰顯神的人。所以以弗所書儘管這麼高的屬靈境界，保羅也沒有因它是天上的境界就忽略經歷，他很實際講些地上的經歷；就在日常的生活、家庭、父母、主僕……中間彰顯主。我們會不會批評保羅「你講的真理太高了，神的兒女夠不上阿！」保羅要回答「那有這樣的事！」真正聽懂了你就會寶貴在生活中彰顯神。

曾有事奉主的弟兄說，我們要講啟示，意思是不屑於講生活，但神的兒女聽了啟示又覺得與我們生活連不起來，就說啟示沒有用還是講些生活的道吧！這個徵結在那裏呢？我想在於你所說的啟示透不透徹！聽的人真懂假懂！聽見啟示，也要教導生活。兩者都是真的。弟兄姊妹，你真正看見豐滿、看見教會，你沒有辦法不羨慕在生活裏彰顯主！我所謂的彰顯主不是行為的改變，而是基督從你身上流出來。

從保羅教導以弗所教會你就看見怎麼樣彰顯豐滿。以弗所書第五章不是講教會在生活中，而是教會就是生活，這也是為甚麼在那些認識神的人中間，撒但最不喜歡他在生

活方面得勝。而我們覺得真苦！好像懂得很多道理，又看見啟示了，但一不小心肉體就出來了！倒是那些沒有啟示的基督徒或那些沒有特別看見的，倒表現得比我們好。那我們得了啟示又有何價值呢？其實不然，你若看見啟示你就有了爭戰，這爭戰不要你去天上打仇敵，只要你在生活上彰顯主。懂得以弗所第五、六章的人就認識爭戰，這爭戰就是要在生活中彰顯主，要在我們肉身上彰顯豐滿。

基督徒最不值錢的是外面的行為，或嚴謹呆板的生活，但神最寶貴、也是我們眼中最寶貴的，是豐滿從我們身上顯出來。你看見這分別嗎？你說妙不妙！保羅書信中都講到行為，若只是注重行為操練，毫無價值。若你看保羅講屬靈的事情，因為看見主是這樣、豐滿是這樣、所以生活就不同，這是有價值的，連金錢也買不到。這就是豐滿！一旦經歷了，神就把它留起來建造新耶路撒冷。

豐滿與十架

懂得豐滿，我們就會羨慕生活中的見證。生活上失敗了我們不要怕，如你真正看見了豐滿，你的失敗也是豐滿。人那有不失敗的！大衛王失敗時他的表現是認罪、懊悔、憂傷、破碎、這是彰顯豐滿。詩篇五十一篇「求你隨你的美意善待錫安」，神現在正在

建造新耶路撒冷，大衛的失敗也在建造。正在失敗中，豐滿卻從他的軟弱、痛苦、認罪和潔淨的過程中彰顯出來了。仇敵中了自己的詭計。牠以為把大衛壓扁了（大衛是受了很多的教訓，也使神的名大大的受到羞辱，給仇敵褻瀆的機會），但是他在神面前懊悔，真誠的禱告、認罪、求主赦免，神的榮耀照樣彰顯。

沒有一個人可以攔阻我們彰顯神，撒但也不能，只有我們自己。愛自己的人、保留自己的人沒有辦法彰顯主。神已經充滿了器皿，但是器皿不讓祂流出來。

豐滿的見證

豐滿是指著我們的經歷說的，豐滿是指著我們的見證說的，豐滿是指著我們的產業說的。看見豐滿，你對「見證」這兩字肅然起敬。很多人的見證不是「豐滿」。你懂得豐滿你就知道很多人講見證就是講他自己，這不是豐滿。這就是為甚麼有的人講見證很感動，有的見證只覺得他在高抬自己。你也找不出他的錯，其實問題就在於是不是豐滿。是豐滿就是見證，不是豐滿就不是見證。

從頭到尾都是聖靈在工作，要我們看見甚麼是神所要得的，離開了這點，神的救贖都沒有價值。

豐滿與萬有

弟兄姊妹們，倒底我們的事奉中是不是基督？基督不是道理、不是做事的條規、不是說法，基督是一個神在你身上出來的活人。倒底你有沒有豐滿流露？禱告可以是豐滿、做事也可以是豐滿，我借一位弟兄的話：「在教會裏沒有非基督的人、事、物、理」。看見豐滿你就知道，基督如何充滿你的事情，同樣一件事，可能是豐滿、可能不過是一件事情。我在這裏事奉神，主從我身上出來進到事情裏去。事情過去就看不見了，但基督要充滿事情。我們說：「充滿萬有」(Fill all)。甚麼是萬有？人是萬有中的一有，事也是萬有中之一有。我們現在買了會所，這件事到底是不是豐滿呢？我們應當在主面前問。那寡婦投了兩個小錢，主稱讚她，這是豐滿，主從她身上出來叫人看見、認識、得著。保羅說得有意思「捐得樂意的人是神所悅納的」，因為這是豐滿，不是強迫而是出於甘心。

怎樣才是教會？教會就是基督的豐滿。現在看見這點就影響我們的追求、事奉、眼光、喜好、認識……。一切都不同了。