
有影响的还是被影响的教会？

作者：Shora Kuetu

2013 年再版

前言

此书名来源于对我们目前众教会的可悲局面的深刻反思 (2013)。此反思促使我对加拉太教会和目前基督教主义进行对比。加拉太书 5 : 7-8“你们向来跑得好，有谁拦阻你们，叫你们不顺从真理呢？这样的劝导不是出于那召你们的。”

加拉太教会靠圣灵入门，而以肉身结束 (加拉太书 3 : 3)。加拉太书是写给处在小亚细亚地区的圣徒的。加拉太人以性情暴躁和易变著称。他们非常喜欢新鲜和好奇。保罗在第一次宣教之旅中拜访加拉太(使徒行传 14 :23)。在此地，保罗培植了好几个教会，长老也被选举(使徒行传 14:23)。

保罗离开加拉太後，一些犹太教的教师来到此地并因着他们基于摩西律法的教导而使加拉太人迷惑 (割礼，谨守日子，月份，节期，年份和安息日，加拉太书 4 : 10 ; 5 : 1-15 ; 6 : 12)。

好些加拉太基督徒接受了假教导 (加拉太书 1 : 6-7 ; 3 : 1)。保罗全力驳斥所有混淆律法和恩典的理论。

加拉太教会所发生的今天也同样发生在我们大部分的教会中。好些假教师在我们大部分的教会中引入酵和假教导 :致富神学 ,基督教全体教会合一运动，圣服，圣职授任礼，营销，管理，灵魂归宿预定双重论 (一次得救，永远得救)，守日 (安息日，周日)，婚礼祝福，十一奉献，布道，福音歌曲 (rap,rock)，建筑物被叫做教会，视觉技巧，正面的积极思考，耶稣神性的否定和对教会被提的忽视，教会和政治的混淆等等。

恢复教会的一场改革是势在必行。

L'Ekklesia 的诞生大概有 2 千年 (今年 2013)，一些衷心的基督徒不安于一些组织团体的异常鼓吹，于是他们脱离去立新的组织或者试图改革教会内部功能，好与主真正相联，如耶稣基督后 15 世纪的宗教大革命。

其他人，之前的或者现在的我们，则思考重建符合《圣经》的纯洁无瑕疵的绝对归向主的教会。

我们非意于独揽目前改革，但对于目前病态的基督教会是迫切的，并需要借鉴各道来完成。唯一的强制办法就是回归《圣经》，同习俗，罪，传统相分离，因为它们通常歪曲神的话语：在我们职务讲道和事工之外，我们所遇到的基督徒的患难成为了我们一大重担，我们想通过此书来帮助真正勤奋追求基督的弟兄姐妹。

个人的经历，个别事件多少能见证一些基督牧者的沮丧和失落。

此书的目的在于论断第一批改革家们(加尔文,路德等等),尽管他们犯有错,妨害了改革完全回归到圣灵的话语中。

此书也不包括针对假牧者剥削主的羊群的处理条规;他们有他们的审判,因为耶稣说:约翰福音 12:48“弃绝我、不领受我话的人,有审判他的—就是我所讲的道在末日要审判他。”

相反,我们相信通过阅读此书,无数基督徒的属灵生命可以更新。

我们衷心 and 谦卑地把此书献给所有的教会和信者。

假如基督徒不能履行神所赋予的职责,如果神职人士独占并远离神定义他子民的话语,处于末世的我们需要对教会进行改革。

我们并不宣称发现要重建《圣经》式教会的奥秘,我们也不是独家代言人。

无数神话语的辩护者证实改革的根源在于神。

此书也在于对教会改良的微薄帮助,改良之势不可中断和回避,因为主耶稣基督自己领导。

<Ecclesia reformata simper reformanda>(教会改革一旦启动就不会停止)。这是 16 世纪新教改革基于的五项原则的最后一项。

神通过《圣经》告诉我们,何西阿书 4:6“我的民因无知识而灭亡。你弃掉知识,我也必弃掉你,使你不再给我作祭司。你既忘了你神的律法,我也必忘记你的儿女。”

总结

引言

第一章 主的教会

1. 教会不能归结为一命名
2. 教会是圣徒的聚合

第二章 数种基督徒聚会的功能模式

1. 历史回顾
2. 不同的教会组织

第三章 职分改革

1. 所有信徒全体圣职的恢复
2. 以弗所书 4 : 11 节五职分的目的
3. 以弗所书 4 : 11 节五职分的恢复

第四章 圣经式礼拜的恢复

1. 敬拜的开展
2. 传道人讲道
3. 圣餐
4. 敬拜中参与的团队

第五章 与巴比伦灵之战

1. 大巴比伦
2. 祭坛被推翻
3. 约柜重返

第六章 十一奉献的结束

1. 十一奉献在《新约》下存在吗？
2. 耶稣教导过十一奉献吗？
3. 基督徒为何又应该怎样捐献？
4. 各种不同律法

第七章 回归圣经信息

1. 罪恶检举
2. 检举假教条和假先知

3 . 启示录七教会的信息

4 . 神国福音的宣传

最后总结

引言

使徒行传 7 : 48“其实，至高者并不住人手所造的，就如先知所言。”

此上乃司提反的宣言，第一位基督徒殉道士，他如此控诉道：经节 51 节“你们这硬着颈项、心与耳未受割礼的人，常时抗拒圣灵！你们的祖宗怎样，你们也怎样。”

教会的第一位殉道士是一位执事，一位简朴而被圣灵充满的执事。据目前大多数基督徒聚会的严格标准，执事事工并非被看重。然而他最后的讲道，遭受石头的追打，并对凶手的饶恕，所见的和其牺牲都为世人所知。

离开耶路撒冷受圣灵恩膏的第一批基督徒完成了被神呼召的使命（以弗所书 2 : 8-10）。耶稣时代的门徒所组织和领导的教会职能运作原则，对于时代背景如此不同的我们基督信仰是否还会有影响和帮助呢？教会，《圣经》在使徒行传 2 : 47 节所说明的初期教会是非常有影响力的。通过此教会，全世界开始认识神的话语，也影响到今天的我们。

基督徒通常被问到三个问题：你的传道人是誰？你属哪个教派？你的教会在哪里？耶稣与这些问题都毫不相干，然而他告诉我们马太福音 18 : 20 “因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”，但是我们都被聚会领导人物，教堂舒适度所缠绕，如此我们，远离神对我们所怀的意念。

司提反引用以赛亚书 66 : 1-2 “耶和华如此说：天是我的座位；地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？耶和华说：这一切都是

我手所造的，所以就都有了。但我所看顾的，就是虚心（原文是贫穷）痛悔、因我话而战兢的人。”

教会是由圣徒所组成的，都有能力可以谦卑地服侍主。据神话语的亮光，很显然神的教会不能和一教堂或者一个名称相混。

在这末世，正如《圣经》所要求的，必须回到神的话语当中来敬拜主并预备他的再来。

例如，罗马天主教所设立的入修会教士与非入修会教士标志着基督徒与讲道人的分离。此原则根本不符合《圣经》，此制度的设立与主话语所命令的原则相违背，所有的脱轨偏离都是我们要揭发的，因为它们也同样地引进到了新教教会，阻碍了我们真正根据《圣经》活出我们的信仰来。

也就是为什么要恢复符合神话语的教会，而不能以我们的传统习俗为豪。我们需要探究我们聚会（定义为如由一教会所主持的礼拜），考察起是否与神的话语相符。

公元 325 年，君士坦丁采用基督教作为东方罗马帝国的国教，西方各宗教派都是基于此。他正式结束了基督徒和犹太教徒的分歧，禁止庆祝犹太人的逾越节和复活节，而设立了天主教的复活节（而源自于巴比伦女神 Ishtar）。他更改了《圣经》里的时令节期，他自称为国教首领，然而他从未改变过对太阳神的崇拜。如此，他采用了每周休息一日，即周日，其实他是想敬拜他的太阳神。在他的统治下，教会好象很有影响力，其实，已异教化，随时代变迁而被影响。

中世纪末，一次巨大的抗议运动震惊了天主教（‘天主’意为普世），通过改革运动，属灵并忠心的基督徒与违背《圣经》的天主教仪式相决裂。

我们处在末世，第一次的改革应该从根本上突破，因为我们的教会还是被世

界和属世的规则所影响。

主如今邀请我们进行一次新的全面的改革，从而回到神的话语上，恢复圣经崇拜和履行以耶稣督所建立的教会为核心的圣经职责。

改革家所倡议的教会改革到今天并未完成。他们的主要贡献却震动了一基点：从此《圣经》不只为一传道阶层所利用。天主教礼拜和新教礼拜都没有使基督徒体现经书所命令的以耶稣基督为中心的教会。此两教派在本质上有一共同点：神的百姓总是处于一领导者和他的团队的控制下，他们的忠实信徒则被转化成了无语的观众。

具体上，关键问题在此：在被动的普通信徒的参与中，聚会由一教士主持。而神的话语告诉我们每个基督徒都有职责，都要活出他们的信仰，好彼此建造。

马丁·路德的改革废除了圣职等级制度，但却部分被神学传道所取代。关于世俗教徒与神甫的对立，被代替的则是普通教徒和神学家的对立。(Rott: Presbyter, E.G., 78, p.421)

马丁·路德用兼负责圣事施行的讲道人员取代了弥撒神甫，尽管改革重新思考新约光照下的职责问题，但罗马天主教发展后的传道职务结构并没有变。一个特别的属灵传道阶层因着神学教育和负责事工并区别于普通基督徒而形成并维持。而传道人则职务繁忙：讲道，辅导，执事，陪灵，婚姻，宣教，纪律。如此，积极参与的聚会组织则被排除在外。(U. Brockhanus, Amt, E.G., 78, p.19)

如此在改革后的教会中，我们又重新建立起从神学观上已经抛弃的教权制度。

所有应该预示主将再来的迹象都具有了。主耶稣再来时是迎接他荣耀的教会。以弗所书 5：27 “可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。”

神的荣耀将重现于重新遵守神话语的教会，洁净脱离一切污秽（希伯来书 12：14）。

据目前所见看来，教会并没有预备好主的再来，也就是为什么我们要与罪和人的传统相分离。将被提的教会只有神知道。真正的基督徒越来越多的隐藏，从背信的教会中出来。

神子民的历史中，神多次呼召他的儿女从制度中出来。神曾命令亚伯拉罕从偶像崇拜的家乡出去。命罗得从恶贯满淫的所多玛和罗摩拉出去。为重塑他的百姓，他也从埃及招出他的百姓。现在神也招呼他的教会走出巴比伦（启示录 18：4）。

与违背神旨意和教导的制度和礼拜仪式相决裂的必要性，自基督教会出现就存在。如一些信徒曾混淆基督教和犹太教，想继续遵守律法的规条。使徒彼得也曾遇同样的问题。

希伯来书 13：13-14（法文 Ostervald 1996 版圣经）

希伯来书的作者也邀请基督徒“出到营外”。

此《营》象征了犹太教的严守教法者和形式主义者，如此，神的儿女将失去恩典的祝福。《营》字，希腊文《parembole》，意为《堡垒或监狱》。此字代表了今天的背叛基督者，严守教法者和形式主义者。很多的教会现处在妥协（教会合一，假教条）和混淆中。

我们处在制度，教堂和名称的束缚中，这些都严重超越了通过圣灵耶稣为我们代祷的自由。讲台代替了天堂，基督徒不在专心于神国，而是财富，职称，荣耀，从而赢得各自的教会。代祷团队和敬拜团队的设立，阻碍了基督徒实践圣职。使徒保罗证明要效仿基督，因为他自己就效仿。而今天，忠心的信徒则效仿负责

人，而这些人的圣洁和恩膏却是可疑的。

我们用人的传统取代了神的话语，而这些传统所组成的要塞则束缚着基督徒。自从君士坦丁之后，基督教义全面背离，它被人的金字塔式的职能制度所遏制，传道人则成为身兼‘全’职的人物。使徒死后，因着一些教会长辈和君士坦丁国王，基督教诞生。尤其罗马天主教义是所有基督宗教之母之根源。天主教是一巴比伦体制，约翰在启示录 17 章已有描述词〈宗教〉法语〈religion〉来自于拉丁文〈religio〉，有两个词源：

动词 religare 意指‘连接’，宗教服务于召集人群。

拉丁文动词 relegere，派生出法文〈redire〉，中文意为‘重述’。

我们明白宗教既是习俗，传统，神话，故事，律法等代代相传的结局。

加拉太书 1：13-15 “你们听见我从前在犹太教中所行的事，怎样极力逼迫残害神的教会。我又在犹太教中，比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。然而，那把我从母腹里分别出来、又施恩召我的神。”

在信基督之前，较对 Yahvé（希伯来语中神的名称），保罗更狂热于他父亲的传统（宗教）。同样，千万的基督徒今天也更狂热于人的传统较之于主。在这些传统之中，我们乱七八糟地可以引用一大堆：周日为主日，一小块饼和一小杯葡萄酒定义为圣餐，主日服装，长袍，传道人服装领带，神学，布道，敬拜团，礼拜，十一奉献，主日学，圣职受任礼，传道人被看作教会领袖，属灵遮盖，教堂与教会相提并论，讲坛，婚礼祝福等等。

所有的宗教分子都极端专注于这些，以耶稣时代的法利赛人为榜样。

如果我们真爱主，我们就应该有勇气改变传统而依据神的话语而行。

由于语言滥用，我们表述：去教会！根据《圣经》，我们不是去教会，身为

此地，怎么可能去此地呢？教会是一活的身子而不是一建筑。(林前 12 :12-28)

主给我们的指示很明确：

启示录 18 : 4 “我又听见从天上有声音说：我的民哪，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。”

第一章 主的教会

1.教会不能归结为一命名

神的眼里有一教会。马太福音 16 : 18 耶稣说“我要把我的教会建造在这盘石上……”

词《教会》，法文为《EGLISE》，希腊文为《ekklesia》，《ek》指‘脱离’和《klesia》指‘呼喊’。它意为一个在城中特别的，庄严的，且有特殊职能的教会。

古希腊文，词《Ekkésia》指被呼召进行公共事务管理的全体大会成员，也叫 les ekklètoï。随后，此词用于所有普通大会。希腊化时代的犹太教用《ekklesia》命名神眼里下的以色列民的聚会。

此宗教涵义迁移到《新约》的基督徒计划中来。

教会定义为一个特别的群体，自愿脱离于世界，罪和巴比伦，因为这个群体依赖于主。

同主耶稣的紧紧相连中，教会在弟兄姐妹的交流聚会中成长。

希腊人的 L'Ekklésia 聚会有 5000 到 6000 人，每个人都有权力发言，相反，现代教会各成员都被迫沉默，只有传道人有权发言。L'Ekklésia 每月聚会三，四次，通过布告召集通知。特别聚会则有传令官吹号召集。

L'Ekklésia 根据 ekklésia 聚会顾问委员会提议日程展开讨论，召集 L'EKKLÉSIA 的目的在于律法投票，进行城市的各项决议，选举行政官员，实行贝壳放逐

制度-对不遵守律法的公民放逐十年。

耶和華使用希臘詞的《Ekkésia》來講述他的聚會。耶和華的 L'Ekklésia 聚會首先是在天上，在錫安山上，據希伯來書的作者，(希伯 12 章)，真正的 L'Ekklésia 並不臨近指夏甲的西奈山，後者也指奴隸 (加拉太書 4 : 24-25)，及地上的耶路撒冷，摩西律法，埃及和所多瑪 (啟示錄 11 : 8)

‘教會’一詞在《新約》出現 80 多次，其中的‘教會’涉及全體教會，也包括某一群體教會或某一家庭教會。因此‘教會’一詞不能指一個命名，一個建築物或任何一組織。《聖經》上馬太福音 18 : 20“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。”

教會可能是一個家庭或地方性聚會，此涵義在保羅書信中很多次提到，如羅馬書：又問在他們家中的教會安……(羅馬書 16:5)

我們的宗教習慣和言語的濫用導致我們今天講教會涵義僅限於建築物或某一此命名 (天主教會，浸禮會，五旬節教會，循道宗，等等)，但是《聖經》並無此義。在神眼裡，只有一個教會，由各民族真正信並承認耶穌基督的男女組成。自其開始，教會就是一個被召出的群體，因為其不響應所出的世界的所有標準規則。同樣的道理，以色列民也是被神所召出埃及所組成的一個特別的民族，到流奶與蜜之地。

L'Ekklésia 不在世上，而是神國，也指錫安山 (天國，至高處)，天上的耶路撒冷和天上的聚會。

耶和華的 L'Ekklésia 指一個特殊的群體，自願走出世界，走出罪，走出大巴比倫，因為其是仰賴主的聚會。她 (教會是基督的妻子) 在主的緊緊相連的結果下，與弟兄姐妹的交流聚會中發展。她也負責選舉長老和監督來管理代表身子的

聚会 (使徒行传 14 : 23) , 就如被呼召管理公共事务的希腊 L'Ekklésia 聚会。

耶稣基督的 L'Ekklésia 由已过世的和还活着的圣徒组成。死亡丝毫不分离圣徒和基督的身子。

由于神子的牺牲，神把我们从小世界和黑暗 (出埃及记 3 : 1-22) 中领出。他把我们从人类的制度中脱离出来，独立于属世事务之外。约翰福音 17 章 16 节，基督告诉他的使徒他们在世界但是并不属世界。他们不应该与世同化，不能按世人的生活方式生活，但是他们应该活在世上并影响世人。

约翰说世界会过去，世上的贪欲会过去，但是行神旨意的人永远活着。

马太福音 16 章 18 节，基督第一次彼得预告他的教会，基督建造他的教会，阴间的权柄不能胜过她。因此，教会由基督建造并单单依靠他，教会为照亮世人而被召。

《圣经》马太福音 16 : 18 “我要把我的教会建造在这盘石上；阴间的权柄 (权柄：原文是门) ，不能胜过他。”耶稣所建造的教会，无论是人还是魔鬼都不可以摧毁的。约翰壹书 5 : 4 “因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。”马太福音 16 : 18 教导我们很多关于基督的教会，羔羊的妻。神的话语说：“我，我告诉你，你是彼得，我要把我的教会建在这石头上，阴间的权柄不能胜过她。”此宣言：你是石头 (希腊文《Petro》：石头=小石子.....在这磐石上 (希腊文《Petra》：悬岩，我要建造我的教会) 被看作似一字谜游戏，有些《圣经》版本很突出。其实，它根本不涉及字谜游戏，因为其涵义深广，一旦忽视将非常可惜。此节要抓住的根本意义在于：耶稣自己建造教会 (林前 3 : 11 ，使徒 4 : 11) 。

马太福音 16 章 18 节光照中的《四项基本原则》应该引导聚会改革。

--你是彼得：耶稣对彼得说，称呼他彼得《petros》希腊文为‘小石子’，因此教会是由活石组成，每个活石就是一个灵宫（彼得 2：5；以弗 2：20）。即和着为活石的人在一起，耶稣建造教会。相反，很多人投资数百万在建筑物上却忽视人。

注意在受到天父关于耶稣的启示后，西门成为〈彼得〉，L'Ekklesia 的诞生也基于耶稣的启示。这是耶稣的个人启示把西门改造成为石头/彼得。保罗也有受到类似的启示。加拉太书 1：13-17 “你们听见我从前在犹太教中所行的事，怎样极力逼迫残害神的教会。我又在犹太教中，比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。然而，那把我从母腹里分别出来、又施恩召我的神，既然乐意将他儿子启示在我心里，叫我把他传在外邦人中，我就没有与属血气的人商量，也没有上耶路撒冷去见那些比我先作使徒的，惟独往亚拉伯去，后又回到大马色。”没有耶稣基督个人的启示，你的心根本不可能承受改造。从属于一个当地教会和神学的学习根本不能使你从罪中释放。惟有耶稣的启示改变你的生命。

--在此磐石上：“Petra”希腊文指 Rocher（法文：石头），此 rocher 成了教会的根基。此根基则是耶稣自己。他是永远的磐石。（以赛亚书 17：10；以赛亚书 26：4；使徒行传 4：11；歌林多前书 10：4）：教会的根基是神的话语。

--我建造。是耶稣自己建他的教会。人类的传统不能代替《圣经》和主对他子民的异象。完完全全是耶稣建造教会：创世记 2：18；21-22：“耶和华神说：那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。耶和华神使他沉睡，他就睡了；于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领他到那人跟前。”这里的‘造’法文为‘former’，希伯来文为‘banah’意为‘bâtir’建造(诗篇 127：1)。神造夏娃如一建筑师建造一房子，以致圣灵有帐幕，

亚当有一个好妻子。他没有要求任何其他人来代替建造他的 Ekklésia。教会已经被建造了两千多年，知道此点很重要。所有经圣灵受洗信主的人组合在 Ekklésia 里面。

我们不是通过参加而成为耶稣基督的教会，而是通过耶稣所掌管的受洗。(马太福音 3 : 11)

此教会合一在基督里面 (歌罗西书 2 : 19)

--我的教会。教会是属于耶稣的，耶稣是教会必须固定的磐石。不应该混淆小石子和磐石。尽管神给予彼得恩膏，但是他并不是教会基于的磐石。然而，此经节错误的理解允许所谓被恩膏的人物出现重组和引导主的教会，其实他们是归属于教会的。教会是耶稣的产业。

因为真正的教会是由维护根基磐石(耶稣)的活石组成，耶稣基督自己建造，教会是耶稣的财产，魔鬼不能摧毁。

真正的教会不能和一建筑物，一名称，或一协会所混淆，因为她是由各民族的重生的男女活石而组成。(彼得 2 : 5)

耶稣基督是教会的根基，教会根基不可能建造或建筑于一个人身上(使徒行传 4 : 11)。人不能取代耶稣基督而建筑教会，耶稣基督曾断言‘我要建造’。

当然，基督徒有必要聚集在交流和合一中祷告，正如神话语所期待，但在聚会之外，每个人有一个属灵的生命。另外，逼迫促使我们以小组形式躲在家中祷告。我们应该从今开始，预备建立家庭教会。为了基督徒的信仰长进，我们应该完全回到神的话语中来，摒弃假教条。因此，只在壮观美丽的教堂里而不肯在其外祷告的人则在错误中。

很多人建造会堂把其称为教会而其他人则独揽主的聚会。但是教会是耶稣基督的产业而非人的。

耶稣基督用活石（重生的基督徒，彼前 2：5）建造他的教会。此教会由圣灵领导设立：第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是恩赐医病的，帮助人的，治理事的，说方言的。（林前 12：28，以弗 4：11）

主耶稣所建造的教会是由各民族各社会阶层的男女所组成（林前 12 章）并设立五职事详述在以弗 4：11，是为要成全圣徒，各尽其职，因为所有基督徒都是神的职事。

当然，五职事的设立是为建造基督的身体，而神的工，不只是保留给聚会的几个人物。

神的话语告诉我们：“各人要照所得的恩赐彼此服侍，作神百般恩赐的好管家”（彼得前书 4：10）

所有的基督徒都应该服侍神，让弟兄姐妹们受益，因为他们都领受了服务于彼此的恩赐。

神的话语指示我们，《圣经》中的教会，应该由一班长老管理，同样也称为领受神命带领，牧养和保养神子民的长老同事（提摩太前书 5：17）

教会乃定义与处在撒旦恶势力掌控下的世界所分离。

一旦是主所建造的教会，则在十字架上战胜了黑暗势力，她是不可攻破的。

阴间，或教会的敌人—Hadès

马太福音 16：18 “阴间的门不能胜过她”

门，此为一个允许进出一个关闭或封闭的地方的开口处，阴间的门，此表达方式指向撒旦和他的各魔鬼，向各种术士和假道理开门。阴间指幽暗世界，即基督徒所争战的对象。(以弗 6：12)。

以赛亚书 14：12-15 “明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这攻败列国的何竟被砍倒在地上？你心里曾说：我要升到天上；我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处。我要升到高云之上；我要与至上者同等。然而，你必坠落阴间，到坑中极深之处。”

撒旦的深处与‘阴间’同名，希伯来文为‘Sheol’，希腊文为‘Hadès’。它是所有非信神者的暂时受苦之处。在希腊神话中，Hadès 统治全地，也为此他曾常被认同为《地狱之王》。他与罗马教的神 Pluton 相当。

主宣称地狱的门（阴间，‘Sheol’，Hadès 或者撒旦的深处）永不可与教会抗敌。通过假道理和罪，Hadès 尝试把教会引向低处，引向黑暗世界，尽管如此，然而主把她建立在天上（以弗 2：4-9；哥罗西书 3：1）

希腊人用 Pylartes 委婉的说法‘紧闭的门’来讲 Hadès，他们非常惧怕他。地狱关闭之门不让任何人出死亡之地。耶稣之前的所有信仰者都被地狱之门所扣留了（除以诺和以利亚）。

死而升天之后，耶稣基督我们的主说：启示录 1：17-18“不要惧怕！我是首先的，我是末后的，又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和阴间的钥匙。”

神国的钥匙

《圣经》中，钥匙象征一特别的权柄：宫殿主人的权柄以及大卫家的钥匙，此问题在以赛亚书 22：22 有涉及，阴间的钥匙（启示录 1：18）和无底洞的钥

匙（启示录 9：1；20：1）。耶稣在路加福音指证法律赛人拥有知识的钥匙却不用来进入神国，也不让其他人进去。

马太福音 16：19“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”

马太福音 18：18“我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”

神国的钥匙已给予耶稣基督的教会用来释放处于罪，死亡，肉体和魔鬼势力下的人们。哈利路亚！

主已经给所有的基督徒打开了天国的门，无人能关上（启示录 3：8）。地狱的门不可抵挡羔羊（耶稣自己约翰福音 10：1-7）的门。即使人们关闭你们的组织，牧养，聚会，但是万国的门仍是向你们敞开的。（马太福音 28：18-20）

当我开始教导要回到神的话语时，好几位牧师都向我关闭他们的聚会之门，但是主为我打开了心灵和民族之门。哈利路亚！

真正的基督徒有权柄释放被虏的并把他们带向基督（路加福音 10：19）。

假如聚会不是根据《圣经》的原则来建立和领导的，尽管称为教会，她却属于神的敌人，属于黑暗国度。因此她的成员必须彻底顺服神的话语，抛弃他们自己的阻挡神工作的哲理。

耶稣说：路加福音 6：47-48，听他话语并去行的像一个人建房子（教会），深深地挖地（真正彻底地与世界分离），把地基建在磐石（耶稣）上。洪水来，洪流（阴间的门）来撞击房子，不能摇动，因为它无坚可摧，像盖房子一样，教会建造的好，应该根据《圣经》的原则：长老一起做工，聚会中五职事各尽其职，

互相尊重,基督徒应该执行神所给予的恩赐并各人保持圣洁(林前 14 :23-31)。

相反,不回归神的话语,教会将不会有影响力,而是被世界所影响。

因为听而不行神话语的,如一个人把房子盖在土上,有的是巴比伦的意象或者金子塔形的异象,而无《圣经》的根基。水流冲击它:很快它就倒了,房子的废石一大堆。当人所设定的原则成为信仰组织的根基时,他维持不下去,注定失败。

这是由一些精神领袖所建立和领导的聚会的宗教团体所带给我们的教训。他们当中一些好不迟疑地宣称为教会,据金子塔意象即围绕人的观念所建立的教会经不起敌人的攻击。

所有事情都由聚会的唯一 一个负责人负责,其他所有职事只是出席好像他们的职务仅依靠其人而非主。

引出的等级制度是非《圣经》化的:大主教,主教,主教代理,执事。

早期教会给了我们榜样,在圣灵引导下,使徒们专注于真理。在保罗书信中,他的谦卑显示了他并不认为自己优越于其他属灵儿女或弟兄姐妹。

歌林多前书 4 : 9 “我想神把我们使徒明明列在末后,好像定死罪的囚犯;因为我们成了一台戏,给世人和天使观看。”

教会处于狼,腐败,及所有各种邪恶势力中间。乖巧如蛇,顺良如鸽子教导我们不要落入敌人的陷阱。因为每一天,撒旦都在寻找处于妥协中的聚会使其入圈套。

2.教会是圣徒的聚合

诗篇 111 : 1 “你们要赞美耶和华!我要在正直人的大会中并公会中,一心称谢耶和华。”

教会是圣徒的公会，即神所救赎的男女，“主将得救的人数天天加给他们”使徒行传 2：47。使徒书信是写给早期教会圣徒，如罗马书 1：7；林前和林后 1：1-2；加拉太书 1：1-2；以弗 1：1；哥罗西书 1：1-2；帖撒罗尼迦前后书 1：1-2；彼得后书 1：1-2；约翰三书 9；犹大书 1：1 和启示录 1：1。

这些章节证实教会是一个把生命献给神，由主分别出来，以心灵和诚实敬拜他的团体。教会应该是由真正信仰的男女组成。经常参加聚会却故意生活在罪中的人并不属于教会。保罗在林前 5：6 说“岂不知一点面酵能使全团发起来吗？”，又在 11 节中教导我们“对于自称为我们的弟兄，却是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的或勒索的人，不可与他们相交，就是与他们吃饭都不可。”

在马太福音 18：15-17，耶稣基督给了几条圣徒公会实行的纪律命令“倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他如外邦人和税吏一样。”

当非信徒来到圣徒聚会中，希望接受耶稣基督做生命的主并真诚的寻求改变生命。那他们则是真正预备好与教会相接。可是，如果他们还在罪中，则不能属于圣徒公会，尽管他们自称为基督徒。针对那些不想抛弃犯罪生命的人，教会有沉重的使命。

基督徒应避免坏的伙伴，预防世界的污秽。林后 6：14“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？”

不幸地，很多领导人不再要求聚会成员的圣洁。其中一些因怕周日的听众减少则不揭露犯罪。我们从长远可以看到他们相连于一人为的功能模式。世界和其贪欲则阻止他们生活真正与福音相符。例如，一大聚会为确保其十一奉献，他们更喜欢看到他们的会堂塞满了灵命死亡的人和非信徒而非真正的耶稣基督的门徒；他们寻找建立自己的国度而非神的国度。通常他们花费很多的钱建造宏伟的会堂，宣称为建造主的教会，其实却是为自己的荣耀而工作。

他们投资数百万在砖瓦上去忽视了主耶稣要来寻找的活石。

无法与其他认耶稣为神和神儿子的人分享主的爱，只处于独自来往中，信徒的属灵生命则难以长进。

《圣经》的教会是一个神的爱合一主宰的教会。并非需要人数众多，却要合一。马太福音 18：19 “我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。”只要信徒一致以心灵和诚实拜主教会就存在。

哥罗西书 2 章 19 节告诉我们，全身既然靠着祂，筋节得以相助联终，就因祂大得长进。

以弗所书 2：19-22 “这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了；并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各（或作：全）房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠祂同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在。”

司提反殉道，基督徒为逃迫害而离开耶路撒冷，分散于他们建立聚会的各处。数年后，使徒保罗，通过其职分，帮助他们并建立其他地方聚会。

众书信给我们提供了必要资料让我们明白早期教会为何会如此具有影响力。基督徒定居的地方，那里就有教会。书信是写给地方教会的，如罗马书 1：7；林前和林后 1：1-2；加拉太书 1：1-2；以弗 1：1；腓利比书 1：1；哥罗西书 1：1-2；帖撒罗尼迦前后书 1：1-2。

提多书 1：5，保罗写到“我从前留你在革哩底，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。”

克里特是一小岛。但保罗有当地教会的意象，从而让一个真正团结的生命团体成长；他想要每一个城市有个小教会，哪怕是微不足道的小城。这些聚会都是组织围绕分享神的话语和一起擘饼。

《圣经》没有给任何宏伟巨大的教堂以致于要为传道人和诗班设立台阶，使徒知道信徒不应该跑很远的道路来聚会，因为那样的团体生命生活将是行不通的。

另外，神希望他的儿女定居在各城中，以致于他的话语可以更深广的传播开。相反，今天一些领导人抗拒此《圣经》的异象。他们紧持大教会的雄心壮志；他们也更喜欢领导来自各城市的信徒组成的巨型聚会，因为好似很有影响力。其实，上述的教会在当地生活中无任何影响力，她的职能也与神话语相冲突。主要求我们为掌权者代祷：因此必须包括在各自的城市努力据神旨意赢得当地领导人和居民，基督徒应该让各民族充满了耶稣基督的爱和教导。当地教会首当影响其所在城市。也即为何要分享集体生活而非参与政论。当聚会地点与信徒的生活所在太远则是行不通的。初期基督徒则在街道，公共场所讲道，在家中聚会。如果说保罗的身影也能治病，那是为他不仅限于在建筑物中传福音。神的话语一有机会则讲开；在家中（吃饭时，相见和团契），在犹太教堂（相当于今天的聚会处），在街上和教堂。

我们并非说信徒就绝对应该就近聚会，可能那里并不符合神对他们的呼召或其信仰，或也可能其教导不符合真理。总之，首当在各城市建立教会，而不要组织在巨型的建筑物里，因为那样太多的信徒反而会增长领导人的骄傲而阻碍成员的灵命成长。

启示录上的七教会的名称则和他们所在的城市名相一致：以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉。这些教会则与她们所在的城市视为同一，不涉及为团体特别命名问题，很显然就是耶稣基督在某地某市的教会。

一些聚会执行人费劲心思的为他们的组织寻找《圣经》的名称。而被知晓和出名的应该是他们坚持真理和具有属灵影响力，拯救灵魂和助于属灵成长。

初期基督徒在洞穴，墓穴或家中聚会！罗马教会最终建立了宏伟巨大的教堂并要求信徒，无论贫富，财政支持其建设。也正是因此在 325 年宗教评议会上诞生了基督教（《圣经》上没有的名词）。于是，大多数的基督教组织抄袭罗马天主教的运行模式，似乎教堂越大，越舒适，越美丽越有象征性。

在耶稣的职行中，他好几次提醒所有信徒必须不能混淆敬拜生活和遵守在一定地点的宗教仪式（约翰福音 4：24）。

总之，基督教思维模式复辟旧约体制。大卫和所罗门曾有领受神关于修建耶路撒冷的指示。但是，基督徒处于（新约）下的我们，不能顺服于摩西律法和其规条下，因为当耶稣断气：（马太福音 27：51）。我们不再需要一豪华教堂来聚集敬拜上帝。以色列人建造耶路撒冷教堂，因为那是神为他们选择的祷告之地，现在圣殿不再在耶路撒冷，也不在某个城市。礼拜也不应在一个宏伟的地点举行。神所喜悦的敬拜（约翰福音 4：23-24）因为教会指圣徒的聚会。

如我们遵守神的话语，领受十字架上都已成就的，也包括从此与祖宗的敬拜方式

相分裂，因为时代不同。

最好，各基督徒与其会众相连都紧如一家。应该付出也回收弟兄姐妹的爱，执行神所给予他们的恩赐。教会的影响可以重新建立，如果我们紧联主而不是连于避风雨的教堂，也非我们所会众的名称（约翰福音 15：1-5）。

不要忘记教会的首要身份是属天的：我们得救是为了要敬拜神。路加福音 10：38-42 “他们走路的时候，耶稣进了一个村庄。有一个女人，名叫马大，接他到自己家里。他有一个妹子，名叫马利亚，在耶稣脚前坐着听他的道。马大伺候的事多，心里忙乱，就进前来，说：主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐他来帮助我。耶稣回答说：马大！马大！你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件；马利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。”

马大，名指女主人，想通过服务来触动主的心。她更多的被服侍或职务缠身而非敬拜。她被很多的事情烦扰骚动。她代表了一些基督徒想通过职务而赢得神的心。他们想拥有大教堂，大教会，在世界各地旅行，组织大型聚会，等等。马大没有时间奉献给主。马利亚则坐在主前聆听他的话语。

我们在地上的首要任务应该是专门敬拜和在非信徒中间为主做见证（使徒行传 1：8）。这也是为什么我们不应该屈服于属世的职能规则之下。

L'Ekklesia 同时在地上和天上建立。

以弗所书 2：6“他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上”

歌罗西书 3：1-4 全部清晰的指示我们基督徒是建立在天上的，坐在神的右边。‘坐’允许坚定我们的身份：我们安息在基督里，我们因十字架而获益，我们进入神的安息，希伯来书 4 章有定义此安息。坐的姿势象征了休息和安全。‘坐’想说

的是我们受益于十字架；耶稣说‘成了’(约翰福音 19：30)。在十字架成全了我们拥有了新的身份的保证下，不需要付出努力得到这份祝福，罪过得赦免。

神的右边是一种权柄，因为它是最高地位。据以弗 1：20-21，神把基督坐在“远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。”信主后，信徒成为教会的一员和神性情的参与者。我们得救本乎恩为着完成神定义我们要完成的工：以弗所书 2：8-10“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”

主给使徒清晰的指示：马太福音 28：19 “所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗(或作：给他们施洗，归于父、子、圣灵的名)。”掌权的，在位的，执政的都应该通过教会认识神的无限智慧。

此智慧是一人：耶稣基督。保罗在歌林多前书 2：6-8 “然而，在完全的人中，我们也讲智慧。但不是这世上的智慧，也不是这世上有权有位、将要败亡之人的智慧。我们讲的，乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的。这智慧世上有权有位的人没有一个知道的、他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。”

他并加说：以弗所书 3：10 “为要藉着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。”

教会领受的使命是给世界带来基督的启示，没有基督，没有出路。真正传播神话语的教会的使命就是在各领域影响世界，而非忍受世界的影响。

宗教,教条,传统和人类制度都不能改变人。教会当求在上面的事(歌罗西书 3),即代表神的国度(马太福音 6:33)。而非地上的事。如此,面对考验和《圣经》所讲叛教的事,教会都会经得起考验。不幸的是,很多基督徒寻求地上的满足,自愿屈服于对物质需求的渴望,险于远离神。

基督的身子 L'Ekklesia 应该在社会各阶层见证基督。也正是神的话语所定义的 L'Ekklesia。使徒行传教导丰富。

初期基督徒有圣灵的印记,正如耶稣所应许。那些门徒强烈地发射了基督的生命,他们也首次被安提阿居民称为基督徒既基督的效仿者。我们同样有圣灵的印记。因此,如果我们想要展现基督的属性,我们应该顺服和效仿初期门徒,因为神已给予我们圣灵。

初期基督徒震惊了法律赛人,以致他们对使徒说,使徒行传:5:28“我们不是严严的禁止你们,不可奉这名教训人吗?你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷,想要叫这人的血归到我们身上!”

法文'remplir'〈充满〉,这里指'占据;侵入,攻取,战胜和掌控'。教会被呼召是为神的话语填满万邦。此影响力在于身为源泉和大能的神自己。所以我们所憧憬的有影响力的教会,不是一个爱支配的教会而是传输神爱的教会,一个宣传纯福音而无妥协的教会;一个不惜代价脱离人为体制之下的教会;一个非简化为教堂的教会;一个由大量属灵生命演员组成而非传道人表演组成的教会。教会是一个由使徒和宣教士组成并差派宣教士的教会。

使徒保罗说“受造之物切望神的众子显出来(.....)因为我们知道一切受造之物一同叹息,劳苦,直到如今”罗马书 8:19-22.初期基督徒毫不含羞地宣传神的话语.他们毫不掩藏他们对耶稣基督的信,也无任何可阻挡他们高声宣扬基督是主.

彼得和约翰说(使徒行传 4:20 “我们所看见所听见的，不能不说。”他们由圣灵引导,传福音也成为福音使者。

今天很多基督徒遮掩他们的基督徒生命,他们害怕见证对主的爱也担心他们亲人的反应，然而神的话语要求我们不停止述说耶稣。

尽管全世界处在敌人的掌控下，但教会应该执行基督的权柄，使被俘的思想顺服神的话语。其实，教会所领受的大能超越一切全能掌控。主说阴间的权柄不能胜过教会因为他是真理的柱石(提摩太前书 3:15)和根基。哥林多后书 13:8“我们凡事不能敌挡真理，只能扶助真理。”此真理永远得胜，因为无任何权柄可以抵挡福音。

据使徒行传 17 章 6 节初期基督徒是‘震惊世界的人’。第一世纪的教会在根本上振动了犹太人和非信徒的思想模式。

耶稣因为神子的属性引起了法律赛人和祭司的敌意,因为其反常于神话语的传统理解。类似的，基督徒的独一无二的神的观念对非信徒来说也是异常。

对于大多数，今天传统的基督徒聚会对他们所在的环境已不再有影响力。会众不仅不抗议强大敌人的规条，而且他们自己还遵循。然而神决不接受光明与黑暗的妥协。其实，通过圣灵的大能和祷告，人为控制和征服主教会的整个体制都是可以推翻的。

很多教会需要从虏获他们的大能下释放出来。这些教会不好于耶稣对法利赛人和文士喝倒彩的宗教组织：马太福音 15:6 “他就可以不孝敬父母。这就是你们藉着遗传，废了神的诫命。”

有影响力的教会是与神话语同行的教会，她帮助圣徒回应他们所受的呼召。不与世同流的教会有生命的话语同在。此话语是一团火可以烧灭敌人。初期基督

徒则充满了火（使徒行传 2）。基督所建立的初期教会是由没有受教育的男女组成，各式各样的人（使徒行传 4：13 和哥林多前书 1：25-27）被人歧视和当作疯子。也即十字架的疯狂。使徒行传 2：1-4 告诉我们“五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子，

又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。”

火乃是神正义和圣洁的形象。

如此的教会可以震惊人所建立的主流，及世俗传统，从而吸引世界归向耶稣基督。

有圣灵同在的宣教，有能力推翻人类的制度（马太福音 15）并打破传统。

我们处在末世，教会应该纯无瑕疵。在这艰难时期，我们要紧抓神的话语和他的应许：以赛亚书 25：6“在这山上，万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘，并澄清的陈酒，设摆筵席。”

以弗所书 2：10“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”

第二章 数种基督徒聚会的功能模式

1. 历史回顾

基督教历史的研究显示，随着时间的流逝，耶稣基督时代门徒所建立的教会，实践主所留下的教导，主想要通过他们建立教会，却变质了。妥协和世界的影响，再经过宗教的传统习俗污秽了教会。

但是主总是激起小部分忠实信徒行在正当中并进行他子民的严格重建。反复出现的方式是，神使用男女进行改革。如果他们消失了，其他男女又会继续。因为主是他教会的根基（腓利比书 2：5），如果改革不是由心地单纯的，与主同心的人所引导，那如何能期待一《圣经》式的教会呢？

马太福音 26：48-52 “那卖耶稣的给了他们一个暗号，说：我与谁亲嘴，谁就是他。你们可以拿住他。 犹大随即到耶稣跟前，说：请拉比安，就与他亲嘴。耶稣对他说：朋友，你来要做的事，就做吧。于是那些人上前，下手拿住耶稣。有跟随耶稣的一个人伸手拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。耶稣对他说：收刀入鞘吧！凡动刀的，必死在刀下。”

耶稣给了我们生动的榜样：他知道他定义为人类救赎而要忍受残酷痛苦而死，犹大背叛的工具。然而他却称他‘我的朋友’。主禁止他的门徒用武力保护他，那理由及其充足，捍卫主教会的人不应该使用武力。

圣洁教条的防卫者只能用属灵武器进行征战（参考以弗所书 6）。此基本原理被加尔文所忽视了，马丁·路德象征地建立了新教。（...西班牙人- Michel Servet, 曾否定‘三位一体论’，被天主教在法国判死刑，他逃脱了死刑，但是被一曾反对他的加尔文在日内瓦逮捕，该市的法官审理他的诉讼，Servet 被活活烧死（1553））

（法国新教历史，La Cause 出版, 作者 Charles Bost

加尔文和马丁·路德提倡驱赶术士并处死刑。路德说：你们不应该同情术士，要是我，就把他们烧了。他如此说基于<出埃及记 22:8>。这些所谓的改革之人没有理解基督之灵的爱。耶稣对想用石头打死犯奸淫的妇人的法律赛人说：约翰福音 8:1-11“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”

主的门徒应该见证神的爱,哪怕是为了捍卫圣洁的教条,否则见证会失去色彩.在基督徒看来,15 世纪出现的改革曾有必要再次引入《圣经》。

但是我们必须说明此改革不能也没有达到所期待的变化。

回转到神话语上来被看作是允许神与人的一种完全和解。而，政治运动或此改革的神学领导人显明其只是用一种人类制度取代另一种，因为改革者所使用的方式没有遵循神的话语。各不同派别的内斗，任命教士的权柄和特权冲突都可以证明。

马太福音 22 :37-40 “耶稣对他说：你要尽心、尽性、尽意爱主—你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”

一旦教会不被保罗在歌林多前书 13 章所述的爱所主导时，所做的工也无价值。做耶稣的门徒表明要不断的提此问题：如果耶稣是我，会如何做？比较加尔文的反应和主耶稣在路加福音 9：51-56 的做法：“耶稣被接上升的日子将到，他就定意向耶路撒冷去，便打发使者在他前头走。他们到了撒玛利亚的一个村庄，要为他预备。那里的人不接待他，因他面向耶路撒冷去。他的门徒雅各、约翰看见了，就说：主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所做的（有古卷无“像以利亚所做的”数字）吗？耶稣转身责备两个门徒，说：你们的心如何，你们并不知道。人子来不是要灭人的性命（或作：灵魂；下同），是要救人的性命。说着就往别的村庄去了。”

路德和胡尔德莱斯·慈运理在德国领导的少数宗教徒，随即被加尔文所取代，1529 年的一篇文章中有陈述。在此文章‘新教’宣称：他们不赞成任何违背神，

《圣经》，灵魂救赎和关于良心的行为。从此起，路德的支持者被称为新教徒。

(法国新教历史，La Cause 出版,作者 Charles Bost)

我们不否定新教徒烈士的事实。一些新教徒因拒绝抗争而被判刑，但基本上，改革的领导者们不接受被迫害。因此改革的实践影响与其所寻求的相反：各自亵渎神的名（罗马书 2：23-24）；对抗和分裂加剧，留下寻求主的基督徒不知所措。

改革运动的出现挑起了反改革，被攻击，新教徒用手抗击武力流血战争在欧洲持续几十年。此又重现了 21 世纪的爱尔兰的宗教之争。

今天宗教战争似乎过时但很多真心寻找神并最终放弃的现象令人忧伤。神的子民渴望一个可以生活和分享神爱的圣经式的教会。

提摩太后书 2：24-26 “然而主的仆人不可争竞，只要温温和和的待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝戒那抵挡的人；或者神给他们悔改的心，可以明白真道，叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网罗。”

使徒保罗在基督之旅中呼吁要爱仇敌及诽谤中伤者，而且他的职务向我们显示了他确实冒着生命危险实践此教导。

改革运动开始于欧洲文艺复兴时期（主后 16 世纪），此改革特征一定程度上回归到基督教源头。经过路德和加尔文为首的改革领导人，《圣经》的权柄被承认为至高的。

其实，从主后四世纪开始，天主教教规是彻底人为形成的。

罗马天主教教导传统和《圣经》一起组成神所赋予权柄的话语；教士和基督徒应该明白《圣经》是教会阐释的活权威。而这些罗马天主教教会的解释却应该和宗教评议会的决定，教父的文书和传统和谐一致。此概念置于教皇，主教，神甫是

神的代表这一事实之上。于是，他们对话语的理解来自于神的话语同时又增加到话语中。

此职能等同于做祭司的以色列人的职能，他们紧连于律法并解释律法。而这一制度已被耶稣判刑。（马太福音 15：3-6；马可福音 7：8，9，13；歌罗西书 2：8）

神仆人的反响是很大的，尤其在罗马天主教主教和礼拜仪式中；尤其出名的为马丁·路德和加尔文；新教奠基人。回归到初世纪教会的信息巨大地震惊了西方的基督教。

我们回归到最初，即耶稣刚复活升天后。在神的时间表，十二使徒回应呼召，宣传福音。此时期福音明显地很快被传播。同时很多的基督徒也被迫受害。在初期基督徒会众领导人被对照比较的情况下，领导人要求对福音进行统一编码。因此后来重组在教父名下的作者们致力于经文和基督徒教义的简化，往往成为争议根源。

同时原始基督教在罗马帝国蔓延。

历史学家一致同意说在罗马帝王君士坦丁一世下神话语的传播，有着严格的政治意图。一些人怀疑其信仰，但这不为此书的目的。

此政治有两根本性影响，即涉及基督教的影响和其越来越远离神话语的职能。

---非信徒引进他们崇拜偶像的礼仪到教会中。其实，教规的创立是为取悦大众。

---基督教停止被迫害，因着人数众多的原因，建立的涉及每一个信徒和基督徒圣职实践的微妙职能发生了变化。信徒数目变得极其重要，几乎官方强迫能够保持一定数量的信徒，且数目越来越大。因这数量的增加，假信徒的出现，加入到基

督教，由人所建立的基督宗教成为一种义务，而《圣经》学习，擘饼和祷告不再永存。正式如此教会开始承受世界的影响。

因此，当教父通过确定使话语体系化，一方面，他们的行为如其他所有宗教的祭司，他们的态度与他们同时代的人毫无反常，根本与福音相反；另一方面，他们又在学习神话语方面大力服务于迷失的会众，因为那些信徒信主乃机会主义并非属灵的。他们不能被圣灵所引导。教父的文书今天在罗马天主教中还是有着独特的权柄。他们所建立的教条教规持续到今天，也存在于新教中。

教会被希腊罗马世界所影响同时也在其中演变。

看看神话语所教导我们的一种怎样的态度，在列王记下 16：10-20 中是“非常属人的”。亚哈斯，犹大王，去见亚述王，被亚述神的祭坛所吸引并贪恋。他要求祭司乌利亚造一座同样的坛，其样式并不是神所吩咐摩西的。他引入一原本非信民的仪式之物到耶路撒冷会堂中，以崇拜神为借口。

教父，如君士坦丁和狄奥多西帝王，行为完全如亚哈斯，引进平民作法。

奠基于触及全球的主之使命，“你们去，使万民作我的门徒”和基于基督徒全体圣职，此教会自称为‘全体的’，即名为‘天主的’。罗马控制下的各地培植的会众领导人把教规统一化，并增加‘罗马’到起命名中。

由事态、情形、教会地址和角色所决定的命名不断变得比《圣经》的命名更重要，要知《圣经》命名的会众有领受到耶稣基督的祝福。罗马天主教随后宣称是唯一的真理持有者。

中世纪期间，教会名为‘使徒和罗马天主教’，并建立了罗马教廷，其成为一种名副其实的政军权能，可以组织各种可怕的征战。

宗教战争开始：宗教审判所强置于欧洲边境内和十字军东征。很显然，自君士坦丁国王掌权，第一位基督徒帝王，教会被影响了，她控制了那时代最强盛的各地社会。但此影响符合神对他子民的计划吗？是一真正的属灵影响吗？

如此，耶稣基督后 325 年，君士坦丁劝告所有人成为基督徒。因为罗马贵族固执于加入异教，君士坦丁离开罗马，把首都转建到 Byzance，名为 Constantinople，为建立一个新罗马。Constantinople 成为新帝国首都，第一个基督教帝国。君士坦丁宣称周日为基督徒聚会之日，禁止平常工作，允许基督徒士兵到教会礼拜。他首次用到‘教权主义’和‘教士’。第一个教堂建筑是在 Alexandre Severe(222-235) 统治下的信徒所建，因此基督教成为一种信仰如自由文明下的任何另外一种。

在君士坦丁下，基督徒礼拜的建筑物到处树立，君士坦丁帝王发起或强迫社会基本改革，基于福音：如废除奴隶制，禁止罗马斗士战斗和谋杀婴孩，废除十字架死刑。

神的话语是有影响力的，它服务于社会职能规则体系化，正如犹太民族的 THORA 和十戒。基督模式作为参考模式而建立。

然而，基督教，或基督教的宗教，从君士坦丁起，已建立成为一种实行政治权力的手段，狄奥多西帝王（378-398）使隶属教会成为义务。此决定影响关键，因为教会已不再成为会众主动认耶稣基督为救主和合一禱于同于圣灵的教会（使徒行传 2：47）：“主将得救的人数天天加给他们”，而成为一种人的组织，一种机构。

此决定所伴随的是一些被迫信主人是为了填满个别人物所欲求的教堂，这些个人人物本该行如基督徒但却非真正信耶稣基督（罗马书 10：9-10）。他们被迫加入教会！此组织附随罗马帝国政治和军事模式，教会如此出现。她所建立的等级

制度根本不會在《新約》中出現，很快就處在可憎中。她的禮拜儀式也抄襲異教儀式的壯觀場面；儀式和教規也應該和通常信拜偶像的信徒調解過。

適時提醒耶穌時代的經文指〈聖書〉（從創始記到瑪拉基書）。此經文的希臘版本叫《七十》。耶穌命令他的門徒去傳播他的教導。第一代的基督徒，也稱為‘使徒時代’，因為他們信主是因為耶穌時代使徒的工：（約翰福音 16：12）：我還有好些事要告訴你們，但你們現在擔當不了。基督首先建立了新約經文的真實可靠性。他正式宣告很多事情還沒有被啟示。他應許聖靈的到來將完成聖經的啟示。他事先定義了新約啟示的大綱。關於歷史性計劃（約翰福音 14：26：但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，他要把一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。）（約翰福音 14：26 和約翰福音 16：13）；關於先知性計劃‘並要把將來的事故告訴你們’（約翰福音 16：13）。他選擇一些來領受和做見證（馬太福音 28：19；約翰福音 15：27；使徒行傳 1：8-9 和使徒行傳 15：17）。

他應許通過聖靈給予見證人話語並給予權柄辨別其話語（馬太福音 10：14-15；約翰福音 13：20；歌林多前書 14：37）。他也同樣賦予除首批門徒之外的其他人（馬可和路加）聖權編寫啟示的一部分。其實，在初期教會中有先知，如保羅，被復活的主揀選，之後領受新約的啟示，（以弗 3：4-5）並把它記錄在經文中（羅馬書 16：25-26，提摩太后書 3：16）。

我們應該有察覺到有《聖經》經文中有一種統一性，證實所有《聖經》各書的屬靈性。此統一性在教父的文書中卻沒有出現，並且他們的文書自相矛盾，尤其與《聖經》矛盾。

但是当首批耶稣事工见证人和十字架的工开始逐渐消失时，留下主的教导和使徒行迹的文字记载很重要；于是《新约》出现。

使徒认识到一种和犹太人《圣经》相似的权柄：基督的话语和基督的生命，此两者都来自于圣灵。主话语的收集构成接下来我们的福音书。随着，近于 1 世纪末，一同样的权柄赐予使徒文书。并接着有了对真正的使徒文书和非使徒文书的严格筛选，据历史学家，自主后 140 年，第一批标准基督徒收集遗稿构成了原始基督教真正章程。在 150 年，基督徒文书收集被分为两部分：〈主〉（四福音书）和〈使徒〉（书信）。

教父重新开始写一些看作符合教规的文章，然而他们却与使徒事迹和书信相矛盾。他们的文件也基于强调异教，因为非信徒的仪式已实行。如，在以哥念的安提阿正式宣称罗马主教的至高无上权。其他则说离开天主教意味着失去救赎。第二世纪末，神学家在基督徒世界中享有威望，如 Irénée，Tertullien de Carthage 和 Clément d'Alexandrie。其实，那时代的教会应该捍卫反对异端行为并拥有一套教导和纪律规章体系。

于是基督徒教规出现。教规定义为如信仰和生活的规则，依据圣灵启示，所有信仰者的一种至高无上权柄。

1545 三十宗教评议会正式彻底规定天主教教规包括四福音书，使徒行传和使徒书信。增加了所谓〈伪经〉的十四部书，即七十子希腊文本圣经。新教徒在福音教规中不含这些伪经书。

除一两个特例外，〈新约〉写于紧随耶稣行职务和复活的第一世纪。

在二到六世纪之间，从高层神职人员所发出的文书，通常以‘教父’之名，非经审核，意在标注和证实主的和主所差遣的使徒的教导。

直到现在，天主教还给予这些文书和《圣经》同样的权柄。

教父的作品分析如增加为主教导的创作，而，根本上它是源于创造者不断变化的非信徒世界。

如此基督教异教化。我们应该强调一些被看作为教父的人物学习的是哲学并使用辩术来论证耶稣的权柄。但是，保罗说哥林多前书 2 : 4-5 “我说的话、讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。”

我们引用一天主教作家给予的定义：‘教父是...这些人物几乎总为主教，带着特殊传导责任，借着他们的讲道和文书，影响着，或者是基督徒教义的发展，或是基督徒的行为方式，因为他们聚集了生活圣洁，智慧和资深的恒定特征’。为什么‘发展基督徒教义’而所有都在《圣经》里？

他们的命令是令人吃惊的，因为唯一圣徒公众该尊崇的父该是神，因为因着信被耶稣基督所救赎的则成为神的儿子。

教父文书应据所出自的时代背景而被考察，也即基督教义所攻取的罗马帝国时代。首先，教父文书抗击异教，但事实上，他们使用微妙的方式联合所有普通信仰。接着，他们反对邪教分子，大部分采取消灭。教父的工作只不过是一种宣传作业。

在这方面，我们记得 Hésychius 的以尊崇‘圣母玛利亚’的耶路撒冷讲道，发表于 431 年 8 月。此教父之创始人宣称玛利亚不仅是耶稣的母亲，而且是神的母亲，此为邪说。为了支持尊崇玛利亚，耶路撒冷的 Hésychius，引用了当地全部实用语言中的给予处女的名字，为得则是巧合于所有敬拜一女神的仪式。

耶路撒冷的 Hésychius 讲道目的很明显；涉及吸引其他信仰者的目光，与神话语背道而驰，在基督教或罗马天主教中，他们重新找到了非信徒仪式的崇拜对象。主教成员 Jean Max Hugues 最近写道：有一种基督徒思想，也同样有一种基督徒哲学，甚至另有一种基督徒神学。也就是说一些观念，一些解释，一些反思和一些学说，是个人或者组织据他们对耶稣基督信仰而领受到的对世界或个人或神的意象而进行的阐述.....这些教会的发明者和基督教信仰的讲论者，即我们所接受的“教父”，甚至我们还并不认识。也许你认为在杜撰教会和教授讲道方面我过于夸张。因为我们习惯想象耶稣基督自己受难之前以完全清晰的建立了他的宗教教导。并非如此简单。如果我们找寻四福音书：耶稣没有讲论敬拜场所，也从来没有讲到主教，或神甫，也没有副祭，也没有圣事。耶稣没有写过也没有教授过教理课，在耶稣的嘴里我们很难找到此话语：我们上教理课。

此节选很有教导性，因为作者清晰坦言：天主教教义的根本并不来自四福音书，这后者乃为神子留下的唯一的建立他教会的教导。

一致确认天主教圣事乃是由教父所设计和建造的。他们分为三组：

1) 加入基督教圣事

- 圣水洗礼，不管其年龄
- 所在教会对受洗者的确认
- 建立在圣餐上的交流和圣体圣事

2) 医治圣事

- 向一可赦罪的神甫忏悔和告解，或悔罪的圣事
- 临终涂油礼

3) 服务圣事

-婚礼

-圣职授任礼

此教条的实际性是无可争议的，因为 Vatican II 宗教评议会指示：圣洁的传统和《圣经》构成唯一神圣寄存托付教会的神话语。因此显然圣洁传统，经文和宗教骑士团团长，经神的特别智慧安排，紧紧团结相联，任何一者不可缺，在唯一的圣灵作用下，一起，各行其职，有效致力于福音。

宗教骑士团团长来自于全体宗教评议会和罗马高级神职人员，他们受益于无谬误传统即当他们阐述教义和基本伦理的绝对性方式。

我们只有一个问题：圣灵在哪里？

总结，自主后第一世纪，当耶稣的教导和使徒遗物被证实并成体系化，天主教继续建立公开远离《圣经》的教义，而新教派和福音派只是简单地沿袭其教义。我们强调罗马天主教的根源，之前完全是一国教，一切都是为了统一君士坦丁一世下的帝国。此点决定了它的功能模式，礼拜仪式和权柄。

如此神甫人员有足够的权柄取代神来审判信徒，据传道等级需要来控制大众。帝王给予他们这一使命，同时给予他们一定的礼拜自由为交换。

也就是说，为使教会成员顺服，必须扭曲和转变神的话语；如此，根据教父和传统的神话语的传播，所谓圣洁，使信徒受他们领导人的许多控制，无论在属地生活还是在属灵生活。这也是为何大部分圣事与《圣经》相违背，却诞生，成为了罗马天主教不可回避的教导信息。在使徒教会中，与普通基督徒不相区别的神职人员，却变为赋有特权，甚至一种‘超自然’的权柄。

此情况是可能的因为大部分的信仰者不读《圣经》，或者是因为不识字，或者因《圣经》不可得。例如，《圣经》法语版翻译只开始于 16 世纪。那时代，《圣

经》只存在拉丁文或希腊文版，因此只有博学的人才能可及。值得提出的是宗教改革，在原则上，使《圣经》归到神的子民，却没有震动已经建立的宗教仪式。针对天主教的抗议运动兴起于 6 世纪，通常，他们被认为是邪教或异端反应……而被与政治权力相连的教士所粉碎。14，15 世纪，传道士起义反抗体制因为据天主教基督徒仅限于官方崇拜。宗教取代了福音。

Guillaume Farel, 加尔文的忘年交，曾在瑞士的 Neuchâtel 任传道人，写到：“我很长一段时间曾认为神甫手中他所妥藏，所吃并给予我们所吃的圣餐是我的唯一的真神，除此以外，别无其他，不在天上也不在地上。”

有人起来检举现状并宣告教会不应该远离耶稣基督所留下的模式。例如，Nurcie 的 Benoît，称圣人 Benoît，提出一严厉的生活规则，基于此三支柱：允许自己自足的工作，圣经学习和祷告。修道士应该能够保证自给自足并帮助穷人而非外部帮助。工作一完成即致力于经文学习，传达领受，然后祷告，有个人的，也有集体的。

其他人则赞成新职能模式。我们仅引述几个。

Pierre Valdo(或称 Vaudés， 也或称为 Valdès)活于法国约 1200 年间。他是 François d'Assise 的同时代人并与其分享过耶稣基督的启示。Valdo 进行改革，其原则如下：基督徒应该了解《圣经》，普通信徒和神甫应有同等权力，尤其在教导和传福音上。他认为，教皇，主教和神甫被赋予了非法权利。随从 Valdo 教导的人被称为 Vaudois。Vaudois 人拒绝弥撒的观念；他们在路上讲道并自愿帮助极端贫穷之人。他们斥责罗马教的积财和腐败。他们拒绝与炼狱有关，与尊崇圣母玛利亚和其他圣人有关的教导。

十字军东征，主教审判，逼压，火刑，没有任何可以阻止这些为主充满热情的人。

出于另一运动，但影响却相似，《李昂家的穷人》，我们简单称为《弟兄》，在整个欧洲传播神的话语并因此被受逼迫而出名。

在 1380 年的英国，John Wyclif 强迫自己做反教士和反教皇运动的首领。他的教导在于教会与政治分离，回归《圣经》‘信仰的唯一源泉’，我们不能增加也不能删减。亏于巡回讲道人立志于穷人，Wyclif 的教导尤其盛传于乡村。尽管被梵蒂冈宗教评议会多次定罪，此改革浪潮引起了英国一场深层革命。1376 年，Wyclif 阐述了基于恩典上的教导权柄。对于他，真正的教会是一由恩典中的基督徒所组成的看不见的教会。

Jean Hus, 至于他出现于 1400 年的欧洲中部。他捍卫 Wyclif 的观点。他不顾被开除教籍，冒犯布拉格政治宗教权柄，宣讲福音。1415 年，年 46 岁，被 Constance 宗教评议会判刑，而被活活烧死。

在 16 世纪，一最出名的改革人士为德国修道士马丁·路德，随后成为教授，他在他的环境发表凭信得救与天主教基于凭工得救相对立的教导。1517 年，他在他所教导的城市的城堡门口闹事，张贴其《95 论点》布告，检举天主教教条。

深信实际上“义人因信得生”(罗马 1:17) 从它也得出结论，不能买得救赎，是因着神，耶稣死在十字架上为献祭，而与信他的人结盟。

救赎完全免费的发现，促使出身于天主教的路德起义反抗天主教礼拜仪式，也催促他走出大学孤立状态而确认天堂不连于金钱。他检举‘赦罪’的交易，因教士通过这些交易宣称有权柄卖给基督徒天堂的门票。

一些地方权力机关也认识他表达的合理性并采取其观点。路德找到 Saxe 的 Frédéric 王子为保护者从而避免如梵蒂冈所愿的判刑，逐出教会和被逼迫。如此，他在 Wittenberg 度过他的余生，建立新教会。

在 Melanchthon 的帮助下，他撰写服务于路德主义基理的宗教信仰，第一篇文章则为《圣经是唯一的信仰物质权威》。

此改革运动没有像其他改革一样被粉碎，是因为它所出生的国家，较比其他欧洲国家，其政局更有利于对抗全能的天主教的势力出现。相反于其他国家，德国处于政治管理无政府和宗教混乱统治下。在马赛克式的小公国和主教区下选举国王。1519 年，Charles Quint 成为皇帝，为巩固权力，他应保证天主教最高权威因而推崇教皇统治。但是其政教相连的霸权意愿，违背了嫉妒其特权的公国亲王门的欲望。1526 年，亲王选举人聚集，剥夺国王强加宗教的特权，原则为亲王各决定其各地宗教事宜。

对于国王来说是一打击，但是对于偏护支持马丁·路德新教的王子们来所则是一胜利。

在瑞士，胡尔德莱斯·慈运理行动于同一时期，路德的同时代人，他是天主教神职人员之一，他工作于 Zurich 的教务会，他揭发天主教的腐败，他抵抗官方律法并抨击教皇。在他的学习当中，他发现官方教会的旧文件相当远离《圣经》模范，随后他脱离于传统教会。他所发展的观点不同于路德的。政治宗教领袖的他，一直工作到老，过逝于 1531 年，即在反 Zurich 天主教的 Kappel 之战中，从而也结束了瑞士领土上的改革扩张。

Jean Cauvin 也称为 Calvin 加尔文，法国人，参加 1533 年改革。与天主教决裂，成为一巡回讲道人，尤其在 Vendée，其在很无保障的条件下。

他和大多数新教改革者具有共同目标致力于恢复最初无瑕疵的教会。据于反官方天主教论点的态度，他在无法国国王 François 一世的支持，而在 François 一世的姐妹 Marguerite de Navarre 和新教徒的同情下继续努力。

1534 年一月，三百被疑异端人士在巴黎被监禁。François 一世加紧驱逐改革，Calvin 于是离开法国，定居于日内瓦的 Bâle。在 1541 年，他参与拟订成为日内瓦改革新教教会的传道法令。

改革运动对基督教有两方面影响：一方面，来自天主教的反改革；另一方面，改革潮流中出现的，通过不同方式而一次次寻求在信仰表达和《圣经》礼拜中越来越接近神话语的严格应用。

16 世纪，天主教借着出现的‘反改革’或‘天主教改革’来对抗新教徒的胜利。首先，文艺复兴时期的教皇，在 Latran 宗教会议上毫无功效。于是，从 1545 年到 1563 年，重聚于三十主教会议上，为重定义而强力重新断言天主教教规。这其中，指出圣事中耶稣的确实再现确认，实践七圣事，圣母和圣人及教规礼拜，教规如神甫单身。基要理学习，日课经，祈祷书就是这一时期被编写。但是“反改革”运动的成功与其政治方面阻止了宗教改革在意大利和西班牙的传播；并导致宗教改革在法国被阻止，和在荷兰，奥地利，德国皇朝和瑞士，一些观点被收回。然而，‘反改革’运动允许了宗教裁判的出现。

但是它不能阻止改革的延续和多样化。

另外，加尔文与长老制教会的创始人 L'Ecossais John Knox 合作。清教教义出现于 17 世纪前期的英国。此运动很重要，因为它是福音教会的源头。它影响《圣经》大众化并形成英国教会内部改革，起来反对当时代的形式主义并寻求在各方面呈现圣洁公义的生命。被教士权柄所逼迫，清教徒与官方教会分离而形成一独立教会之风，称为：国教徒，浸礼会教徒，公理会教徒，长老会教徒。

17 世纪，虔诚派，路德主义内部运动，出现并修正修德的赦罪成义教条，强调圣洁，基督的同在引导基督徒过圣洁的生活。1669 年的欧洲，虔诚派聚会

倡导祷告聚会和圣经学习。

除路德派和加尔文领导的宗教改革外，第三次变化出现于 18 世纪，根据福音派，受洗为进入教会的一主要事项。

18 世纪，John Wesley 建立循道宗运动。英国教会传道人，他的教导基于圣灵工作和圣洁生活。他禁止在教会宣讲等级，他在田野，在矿场，在街角讲道并使其信主。

基督徒对真正回归《圣经》话语的渴望之火没有熄灭也永远不会熄。

五旬节派教运动和学说为一福音派复兴运动，特征为受圣灵的洗和一些信徒所能感知的表现。出现于 1901 年 Kansas 的 Topeka，起于一位循道宗派的老传道人。

随着一位名为 William Seymour 的美国黑人牧师，此运动自 1906 年在洛杉矶的 Azusa 街国际化。

五旬派坚持信主后过一圣洁的基督徒生活并圣灵恩赐服务于基督徒，如五旬节的圣徒一样。

五旬节派教会和学说很快在全世界传播；自 1920 年，在欧洲和南美极力建立。此基督教运动实际经历了最大的人数增长；尤其在第三世界。

2.不同的教会组织

A)圣公会/主教派教会

此种教会运行模式依赖于监督领导，监督一词在《圣经》中有象征意义（提摩太前书 3 :1-2），但其意义远不同于自 2 世纪起教父所建立的教会的监督实践。

其实，此用语曾存在于基督徒聚会之外，它指资金管理和规则执行的人。在早期教会中，它的应用在社团，其功能很微小。为了控制纪律，教会管理委托于一独一无二监督，他成为以团体之名讲话和活动的领导。于是，所有天主教教会都采用君

主制主教规则。

例如，我们仅引用一位教父的一封信中的一节：《你们全都跟随主教，如同耶稣跟随天父，长老团如使徒；至于副祭，尊重他们如尊重神的律法。除主教之外，任何其他人不许做任何事宜带入教会。惟有圣体圣事是合法的，且要在主教的负责下。哪里有主教，愿那里就有团体，同时那里就有耶稣基督，那里也有天主主教。无主教不许施洗，也不许爱筵，但所有主教同意的，也是神所悦纳的。如此所有事宜将会是确定和合法的》-安提阿的以哥念给士麦那人 法语 助手 版权 所有的信。

B)长老制教会

其实，此英国教会模式出自于盎格鲁-撒克逊国家的一特别改革运动。长老制教会宣布各福音执事之间完全的平等，选择一种自 2 世纪就存在的治理模式，尤其根据安提阿-以哥念关于（监督，长老，执事，信徒）的指导。教会治理重新放置到传教士和参与普通信徒的聚会中，并成立做决定的组织称为教会议会会议。一地区的教会管理从属于在上的省级或国家级讨论会或教务会议。在长老制中，各教会的联系建立于象征教会组织数量等级的聚会中，而在圣公会中，则组成的是高级传教士等级制如神甫，主教和大主教。

C)公理会教会

宗教改革之后，一些教会采取耶稣基督之后第一世纪的使徒教会模式。为独立的或公理制的教会。Congrégationaliste 公理制信徒，此词来自于希腊文《gregis》《troupeau》（群）。第一位倡导此制度的是一名为 Brown 的英国人，因他的观点，所有教会成员是完全平等的；因此，在同样的方式下，被群体呼求的时候，没有提前的神学培养，也可进行传教。团体有权最终接纳或开除他的成员和负责

人。对于聚会来说，一旦地方变得太小，此聚会则分成两部分。但是，任何如此分享组成的团体无权审判另一团体。他们平等共存。在错误和异端的情况下，教会团体实行警告，如果其拒绝接受察看，则和其断绝交流。牧师的权柄仅在于他所被选举的团体。教会在弟兄姐妹的交流联系中统一。

此三种传教治理制度之间的争执包括了宗教改革所在的国家宗教历史的一大部分。可是，大部分大教会都是采用前两种治理方式。然而，唯有公理制是唯一《圣经》化的。

除这些区别以外，也有其他决定性标准对于区别聚会运行为聚集神的儿女。

在历史上，三种模式已出现：一种模式以交流为中心，一种模式以讲道为中心，一种模式以信仰为中心。

信徒和第一代基督徒死后，基督教会本应该加强组织反分裂和维护各团体的合一。演变在罗马天主教发展到极点；天主教模式中为属于教会必须与主教有交流，因为主教合情合理的成为了基督交给使徒权柄的受托人。

在堂区等级中，主教委派神甫主持当地教会。在国际等级中，罗马主教，教皇，有最高权代表全体教会授予个别权柄。

换句话说，当意见不同于当地主教时，则面临被逐出教会的危险。

与此模式相断绝，改革家们认为教会应该忠心传教并管理好圣事。因此教会没有定义为一组织而如一事件：福音宣传。这也是为什么教会治理组织各不相同：圣公会模式，长老制模式和公理制模式。

福音运动组织的教会围绕传教，也就是说，基督徒如其他教会模式一样宣告他们的信仰，但非经洗礼不能属于主教会。

这些区别的客观陈述来自于 Antoine Nois 的作品：新教教理。

在圣经化的聚会中，必须强调新生，基督徒得救。他接受并运用信仰道德规则，尤其注重成圣。否则，他不能宣称属于基督教会的肢体。而且，聚会交流要非常丰富。如此影响教会管理模式，使其排除教士对会众的控制和避免普通信徒与教士的分离。唯一的原则为承认基督耶稣是救主即属于教会，非此则不能称为教徒。此论战可能掩盖了要点：教会是由神建立的，而非人。真正的教会是圣徒的聚会而不是集会的人为了个人意愿或根据他们的传统。优先在于个人灵性而非遵行职能规则。绝对不要把基督的教会身子同当地教会相混。

在这末世，聚会模式组织应该符合《圣经》，因为这是预备信徒迎接主再来的保证。我们临近教会被提，应该预备好。聚会应该宣告信仰和坚持基于耶稣基督的话语教导和神圣教导而非关于人的制度和教条。主将来迎接一荣耀的教会。

越来越多的基督徒吸取新事物，改变他们的聚会模式。改革，意在回归到《圣经》，允许使徒教会恢复在今天是不可缺的。此恢复在于神的大能。在万国万邦中，神激起新的男女参与到他的教会改革中。

在现存的三种组织形式中，据我们所认识的最接近主旨意的是最后一种，即公理制模式。基督徒应该明白他们在神面前应对弟兄姐妹负责。保罗书信详细教导我们如何行使这一职责。所有的基督徒应该揭发犯罪从而被建造和建造彼此。彼此都是看护人。假如主的身子受影响，每个基督徒都会受影响；如果一成员得荣誉，整个身子也得荣耀。

拿哥林多书为例（哥林多前书 5 章），“有人收了他的继母”保罗写信给教会全体成员！他并没有写给长老或负责人去批评他们没有做好负责人工作。相反，他呼吁聚会全体成员以使他们各自负责。保罗的大部分书信都是写给所有信徒，因他认为他们全体都应负责。

今天词语“基督徒负责人”看起来尤指领导一团队或者一聚会之人。

在主的眼里，各个基督徒都应该对其他弟兄姐妹负责。各聚会的管理都隶属于圣灵，圣灵联合所有基督徒。例如，一旦建立，地方教会就不应依赖于母教会，至少在《圣经》里找不到。但他们应该和其他教会合作，因为我们是一个身子，身子的任一肢体都不能少了其他肢体。甚至《圣经》(林前 12：21)告诉我们“头也不能对脚说：我用不着你”而头，是耶稣。

长老和职务团队(以弗 4：11)应该和大家一起工作，领导，教导，监督圣洁教导并带领圣徒彼此建造。

教会应该与建立教会的使徒紧密合作，引导他们直到成熟。无教士和普通信徒之分。不排除神呼召特别人士，赋予他们特别的恩赐和教导，但他们独自做工，忽视神的百姓，不控制羊群，而在成为顺服《圣经》模范的同时帮助其他基督徒灵性成长。

在其他两种模式的教会中，圣公会和长老会，功能组织分配都有等级，据理，新约中并无出现。

第三章 职分改革

1.所有信徒全体圣职的恢复

彼得前书 2 章 9 节“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”

‘神的使者’一词指一人献给某一职务。在我们的聚会中，通常值得悲哀的是牧师成了一优先职分。甚至有时，违背基督徒规则，牧师有如一老板或一老爷，而其他人应该屈膝。

‘职务’在希腊版《新约》中词为“diakonia”，意为‘在普通事物中的一服务者’。而“使

者”希腊文为“diakonos”意为‘仆人’，‘服务者’或‘奴隶’。拉丁语词源‘职务’同样指‘服务者’。因此此词也显明因着十字架奴隶被买赎。自愿服务于教会的观念，无可指责，但要谦卑。以基督自己为模范。每个基督徒都有一职务。据《圣经》每个信徒都是祭司。彼得前书 2：9 “惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。” 启示录 1：6 “又使我们成为国民，作他父神的祭司。但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们！”

每个教会成员都领受了一君尊的圣职，和拥有一祭司职务。在主的眼前，职务美妙多样，即针对所有基督徒，也针对非信徒。

A 面向主的基督徒的圣职

所有基督徒职分都应该针对主从敬拜赞美，善事和代祷开始。基督徒首先应该是敬拜者，随后才是工人。很多基督徒人为神最大的渴望是要做工人。耶稣明确宣言主寻找‘敬拜者’（约翰福音 4：23）。我们被呼召最大和最重要的也是在一切职守的既是敬拜神。路家福音 10：38-42，《圣经》讲述马利亚和姐姐马大的故事。耶稣说马利亚的做法是更为重要的，因为基督徒被救赎首先不是为了服侍，而是为了敬拜。《圣经》服侍神的人首位不是服侍，不是预言，也不是教导，而是敬拜。

B 基督徒彼此之间的圣职，相互建造（彼得前书 2：5）

聚会，希腊文《Kononia》，意为《共同分享生命和有共同兴趣》。我们被造是为了与神相交，彼此相交。

基督徒之间职分的执行在于彼此服侍。我们应该相爱，相互彼此照顾。使徒行传 2：41-47 “于是领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了三千人，都

恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。众人都惧怕；使徒又行了许多奇事神迹。信的人都在一处，凡物公用；并且卖了田产，家业，照各人所需用的分给各人。他们天天同心合意恒切的在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜、诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。”

《圣经》没有讲到拯救灵魂只是教导者，传道人或神甫的职务。在主的眼里，各基督徒都应该彼此负责。因此互助应该操练，并不需为此获得一特殊的职称，因为它属于基督徒属性的一部分。

哥林多前书 12：25 “免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。”

此《相顾》希腊文‘merimnao’意为‘惦记，担忧，负责或照料’，在神的爱中，我们应该彼此照顾因为我们是一个身子。

如果每个人都明白自己职分的价值，头衔相争就不会存在，而会允许他帮助他的弟兄姐妹。在某一特殊职务中还未被认可时，他也不会被贪欲、苦毒、罪挫败。

在教会中一旦有金字塔式的职能模式，职位就会成为嫉妒的目标。要除去内斗的原因，我们要回到符合耶稣基督指导的教会职能。

另外，宗教教导我们教授职能只预备给聚会的领导人。但是《圣经》告诉我们基督徒应彼此教导。我们在家花时间思考，领受到《圣经》教导，却不转送此认识，那又有何用呢？不幸的是，参考制度里的很多教会的领导人和忠实信徒都不许基督徒在他们之间勉励，传道人和其他人同样需要得到激励和支持。《圣经》在哥林多前书 14：31 告诉我们“因为你们都可以一个一个的作先知讲道，叫众人学道理，叫众人得劝勉。”

词‘受教’希腊文为‘menthano’意为‘受到教导’，‘被教导’，‘增长见识’，词‘劝勉’希腊文为‘parakaleo’意为‘鼓励’，‘教导’教育。基督徒被召为彼此教导，相互建造，如彼得前书 2：5 “你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，藉着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。”

动词‘建造’希腊文‘Oikodomeo’意为‘从奠基起建造’或还有‘鼓励增长基督徒的智慧，爱，恩慈，圣洁和祝福’。

基督徒被召为完全（林后 13：11）动词‘完美化’希腊文‘katartizo’也指‘纠正，相告，补充，修复，在成长中鼓励’。然而，在现实中，我们参加以单方面的建造，即传道人单独激励他的成员，一些职务还有身价，这是很荒谬的，因为《圣经》肯定所有的基督徒都应在围绕教会的工作目标中完全化。

每个基督徒都有使命执行神所给予的职分。基督徒因接受完全化并用所领受来的恩赐服务于其他人基于帮助他们完全化（罗马书 12：3-8；林前 12：1-7，彼得前书 4：10）由于金字塔式的等级制度，一些基督徒行为如消费者，他们来到现场，但不为团体提供敬拜和服务。他们如空瓶，必须等传道人来填满。他们只等赐福，而未意识到他们已经领受了恩典来执行基督徒的全体职务。

实际上，如果传道人自多年教导同样的羊却不给他们机会传送他们所领受的，尽管是神的仆人，他也窒息了信徒和妨碍了他们的才干。他只是有助于施舍信徒。

我们的教堂可能只是填满了灵性死亡之人，无能力与他人交流神的话语，总是等着接受而非给予。为了共同的建造，我们应该在教会中给予基督徒机会来发言和交流想法。（哥林多前书 14：26；歌罗西书 3：16；以弗所书 5：19）。如果基督徒不能轮流建造，教导又有何用呢？

提摩太后书 2 : 2“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。”

C 基督徒面向世界的圣职

彼得前书 2 : 9“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”

《圣经》告诉我们所有基督徒都收到来自神的劝人与他和好的职分（林后 5 : 18）。和好是一美好的词。它指那些没有与神交流的人重新与他和好。当人犯罪，他则与神相对而处在敌人撒旦的控制下。不顺服神的行为则是犯罪。犯罪是我们与神分离。因着恩典，神渴望原谅我们的罪并收养我们成为他的家人。他渴望我们与他和好。也是为什么他差派他的独生子来到世上因我们的罪孽而死。神，渴望成为我们的父亲（林后 5 : 18-20）。为着灵魂得救，每个基督徒都可以宣告神的话语。使徒行传中详述了一些为基督在世界各地行使使命的职分。在使徒行传前几章，我们看到这些人正在被拣选，被呼召和预备他们的职责中。主在他们当地的教会中预备他们回应对万邦的呼召如司提反，保罗等等。使徒行传 8 : 1-4“从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。有虔诚的人把司提反埋葬了，为他捶胸大哭。扫罗却残害教会，进各人的家，拉着男女下在监里。那些分散的人往各处去传道。”耶路撒冷的教会因逼迫而分散。显然各成员当时都各管各的。这些基督徒不能依赖于使徒的领导和帮助。但是他们已经很好地被教导面对此形势。使徒行传 11 : 19-23“那些因司提反的事遭患难四散的门徒直走到腓尼基和居比路，并安提阿；他们不向别人讲道，只向犹太人讲。但内中有居比路和古利奈人，他们到了安提阿也向希利尼人传讲主耶稣（有古卷作：也向说希利尼话的犹太人传讲主耶稣）。

主与他们同在，信而归主的人就很多了。这风声传到耶路撒冷教会人的耳中，他们就打发巴拿巴出去，走到安提阿为止。他到了那里，看见神所赐的恩就欢喜，劝勉众人，立定心志，恒久靠主。”

因着司提反的死而被分散的男女标志了那一代。他们的神也是我们的。我们可以完成他们为神所做的。神托付给初代教会的使命直到今天没有改变。每个基督徒都应被培养来完成此使命。

基督徒应起来在万邦传福音。此使命涉及神的每个儿女。都停止等待我们牧者的属灵表演，聚会不是表演。为我们的神而起来。‘民族’词在经文中适用于个别拥有共同语言，共同文化和共同地域联系的团体。它是一社会团体个人在其中寻找到他们的身份。但是我们应该清晰明白教会不是一个社会俱乐部。我们不应该看肤色，不看社会地位，神要触动所有人。

在《圣经》里，‘职分’涉及到所有信徒。它不应用于一个精英而是普通的活动的基督徒。所有信徒都应被看作为神的使者：成圣和神预先预备完成的工是为成为他恩典的见证。《圣经》教导我们耶稣使得基督徒成为君王和祭司(彼得前书 2 :9 ; 启示录 1 : 6 和 5 : 10)

2.以弗所书中五职分的目的

以弗所书 4 : 11 的五职事是基督建立用来帮助信徒完成在当地教会中的服侍；这些职分应该执行用来装备圣徒回应对他们的呼召。他们应该在圣灵恩赐的执行中受鼓励(罗马书 1 :11 和提摩太后书 1 :6)，获得《圣经》知识(加拉太书 4 : 19) 并依照神在职分中被建立(提多书 1 : 5)

以弗所书 4 : 10-12 “那降下的，就是远升诸天之上要充满万有的。）他所赐的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体”

以弗所书 4 : 12 中的‘成全’，希腊文为‘katartismos’意指‘恢复新信主者心中因罪而有的损伤’；‘筹备和装备’或还有‘补全供应，认识上的装备’五职分应该分配建造基督的身子。‘建造’来自希腊文‘oikodome’：鼓励基督徒智慧，前程，圣洁等等增长的行动。（彼得前书 2 : 4-6，以弗所书 2 : 20-22）。

不幸的是，取代于建造，很多聚会领导人造成分裂。他们行动似如他们自己在十字架上流血，随随便便摧毁基督为此流血的工（使徒行传 20 : 28）。他们分裂教会目的在于建立另外的，他们将向主交代。

神想要基督徒达到：

--信仰合一。信仰唯有建立在耶稣基督的身上。唯通过他给我们带来救赎（罗马书 10 : 9-10；使徒行传 4 : 12）。

--认识神子，尤其通过他的话语。每个神儿女都应该渴望此认识。保罗在林后 4 : 5 “我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人。”耶利米书 9 : 23-24“耶和华如此说：智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平，和公义，以此夸口。这是耶和华说的。”何西阿书 6 : 3 “竭力追求认识他。他出现确如晨光；”

今天，一些仆人更多地宣讲他们的职务而非基督。他们的照片和大名处在教堂的首位，宣传单上，聚会邀请和音乐会邀请卡上，他们的组织网站上，访问卡片上

等等。然而，神想要我们认识他的儿子，亲密个人的方式，神想要我们只依附于建立教会的耶稣基督而不是人。(何西阿书 4：6 和 6：3)

--长大成人和基督的身量

这是属灵人的状态(哥林多前书 2：15)，达到辨别好坏，有神的想法，达到基督的完美气质和基督相似。

罗马书 8：19‘受造之物切望神的众子出现’。受召牧养弟兄姐妹的人应该明白其角色，充满喜乐。在基督里他们同样有使命帮助其长大成人而展现在神前(歌罗西书 1：27-28)

职务恩赐的操练应依据属灵权柄。

领导人在教会中执行一特殊权柄。

这里所指的权柄不是权力；它涉及基督的大能而控制的魔鬼和其势力。因着这一权柄来完成基督的工，可以参与成全圣徒和帮助他们回应他们的呼召。

《圣经》中，三个希腊词被法文翻译成‘权柄’或‘权力’。

‘Authentéo’，意‘在其职责内执行权柄，显得权威的’，此希腊字尤其被用在提摩太前书 2：12 和约翰三书 9-10。

‘Exousia’，词指‘有权执行权力，资格，权利或我们所赋予的优先权，行动权’。此希腊词用在林后 10：8，路加福音 10：19，等等

‘Dunamis’指‘神迹权’。此希腊词用在使徒行传 1：8 和帖撒罗尼迦前书 1：5

《圣经》教导我们，“在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的。

凡掌权的都是神所命的。”罗马书 13：1 和彼得前书 2：12-13。

很多宗教组织或邪教使用这几节来发展瞎眼的顺服教条。其实“在上有权柄的”这里指(行政官员，法官，警察等等)

约翰福音 8 : 32 告诉我们“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”和加拉太书 5 : 1“基督释放了我们，叫我们得以自由。所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制。”然而，很多基督徒趋向于轻易处在宗教等级的厄之下被窒息和践踏。当《圣经》讲到高级权柄，它指我们应该顺服的合法的层次权柄。当人的权柄和属灵的权柄发生冲突时，我们应该先选择顺服属灵的权柄；因为基督处于所有权柄之上（以弗所书 1 : 20-21）

《圣经》提到针对神的三层次权柄

一，至高权，神的权柄

至高权是所有权柄中的最大的权柄，此权柄层次从未起争议。此权柄是绝对完全的，并属神。教皇和一些精神领袖把专属于神的特权归属于自己。耶稣是教会的唯一首领，教会不隶属于人（以弗所书 1 : 16-22）。耶稣是唯一在他的造物上持有至高权的。那些尝试执行此权或者把此权归给自己的，处在反基督的姿态上。此“反基督”不仅仅指‘对抗基督’，但也指‘处在基督的地位上’。例如，天主教宣称教皇是“基督是在地上的代理人”。

此理论严重违反神的话语。教皇的‘ex cathedra’宣言被天主教认为是完美无暇的，教皇的意见取代的神的话语。‘圣父’侵占了基督的地位，因为作为人，却被看作基督的代替者。很多的领导人却占得唯属于基督的地位。

一，真实权柄

权柄由真理所赋：法文词“véridique”想告诉为 vrai（真实的）神（天父，子和圣灵）总是讲真理（民数记 23 : 19），耶稣是真理（约翰福音 14 : 6）圣灵是真理的灵。（约翰福音 14 : 17）

经文是神给予作为真理的表达，它们也成为一种真实的权柄。《圣经》在教会中有最高权柄。我们应该弃绝《圣经》没有验证的实践。《圣经》对所有基督徒和全人类都有一种真实的权柄。它受神灵启示而来（提摩太后书 3：16 和彼得后书 1：21），它绝对可靠，值得信赖。我们也不应有任何删减。

一，道德权柄

所有人都知道好与坏的差别，即使他们没有读过《圣经》，给予摩西的十戒也是建立在此原理上。它们不只是留给以色列人，也定义给所有人。《圣经》招呼良心并帮助我们“己所不欲，误施于人”。使徒有关于道德的教导（哥林多前书 8：12，罗马书 14：20-23），非信徒按他们的良心受审判。

神的最高权柄，《圣经》的真实权柄和我们的道德权柄是高于一切人类之上的，不管头衔多大。我们的良心应顺服神给予我们教导的经文。

《圣经》教导我们（罗马书 13 章和尤其彼得前书 2：13-15）基督徒的品格，我们应该顺服于建立的多种权柄之下。经文所涉及的权柄和传道人和神甫自给的权柄毫无相关，但更多的是司法权柄（法官，审判官等等）政治的，律法的和执政的（国王，部长，警察...）。此书涉及教会的恢复，我们想强调基督徒的权柄。

希伯来书 13:17“你们要依从那些引导你们的，且要顺服；因他们为你们的灵魂时刻警醒...”

此章节通常被错误阐释。此‘依从’，希腊文‘peitho’指‘被话语说服’，此动词意为‘通过说服给予某人渴望做某事并使其安心’。

领导者应该明白基督徒的屈服和顺服与专制不相关；领导者应该更多地使他们安心和说服。因为凡是不出于信心的都是罪。他们不应该欺压他们的弟兄而强迫他们顺服（彼的前书 5：2-3）。

在马太福音 20 : 25 , 耶稣警戒使徒不要有控制的灵。

词‘控制’希腊文为‘katakurieuo’指‘欺压，带到权利下，放置在其轭下’。

词 ‘veiller’监视’指领导人不应该像专制者一样统治，相反，应引导他们的弟兄，如牧者一样。

据神的话语，牧羊人是给其生命予羊群的人（约翰福音 10 : 10）。牧羊人不统治他的羊群却照顾它们，保护它们并抵抗恶狼。委托的权柄不应超过神给予的界限。

例如，领导人不应干涉个人事务，也不能强迫婚姻；即使是为了神国度的工，他也不应在没有得到为头的丈夫的允许下请求已婚女士帮忙。（林前 11 : 3）

依据《圣经》顺服不是单方面的而是相向的，以弗所书 5 : 21“又当存敬畏基督的心，彼此顺服。”

活在罪中的领导人不应该继续领导神的子民。你们应顺服在其自己顺服于神话语下的领导人并据以弗所书 5 : 20-21 彼此顺服。

一些领导人给予他们个人计划和抱负和神的话语有同样的权柄！神从未给予个人，哪怕属灵的权柄高于主的至高权或高于《圣经》的真实权。神没有给个人掩盖其他人良心或要求盲目顺从的权利。任何一种权柄都应该在神话语的光中审查。

寻找权柄的基督徒领袖往往以伤害主的羊为终。真正的教会领袖是可值得基督徒依靠的。记住教会的根基是基督（林前 3 : 11）

领导人不应该高高在上指挥，以讲台或座椅或一切其他特征在形式上来做区分，而应该与子民联在一起。

权柄方面圣经式的操练都是为服务基督徒而非相反。滥用权柄的都是被尼哥拉的灵所附。

‘尼哥拉’指‘控制子民的人’。关于尼哥拉有好几种见解。

确定的是，它涉及安提阿尼哥拉的门徒，初期教会七执事之一，良好开端之后，成为教条分裂的倡导者。

另外一种解释关于‘尼哥拉’，词源‘nikao’指‘战胜，征服’，而‘laos’指‘子民’，尼哥拉即子民征服者。

据神话语，确保教会治理的人应用智慧和爱引导人们归向神。如果他们符合《圣经》，他们根本不能操纵别人，而是宣讲真理并鼓励每个人都寻求主旨意。

软弱的可以信靠他们，得他们帮助和建议。

真正的神建立的基督徒教会中唯一一个接受的等级是耶稣基督是教会唯一的头和唯一的首领。(以弗所书 1 : 22-23)

3.以弗所书 4 : 11 节中 5 职分的修复。

A 现代使徒和先知

尽管经文的教导毫不含糊，但是一些人还是引用理性的知识论据对现代使徒和先知提出争议。神所建立的五职分并非如一些神学家所断言的只是初世纪的暂时现象。

引出一些终止教条，即耶稣基督之后 1 世纪的初批使徒死后，使徒和先知职分消失。但此论点无《圣经》根据；相反，没有使徒和先知，基督徒不可能成全。(以弗所书 2 : 20)

《圣经》教导的五职分持久地执行它们的职能。保罗叫作使徒，如先知，传福音的，牧师和教师，根据神的计划持续做工直到圣徒在真道上合一，认识神的儿子，长大成人，满有基督长成的身量(以弗所书 4 : 11-13)。词‘直到’很重要。教会还未明显达到圣洁和成熟状态。

加尔文依据以弗所书 4 : 11 定义基督给予教会的职分。但评价教会在各地条理有序，即打下根基和建立，他宣布其中的前三职分已经消失且无理由存在。他没有认识到传道人和教师只是教会中的普通的职务。

‘终止主义’出自加尔文主义，支持说使徒和先知职分和其属灵恩赐所着初期教会的使徒的过逝而终止。

他们采用唯一经文来发展其论据，哥林多前书 13 : 8-10 “爱是永不止息。先知讲道之能终必归于无有；说方言之能终必停止；知识也终必归于无有。我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限，等那完全的来到，这有限的必归于无有了。” 8 节说‘方言终止’，10 节说‘当完全的来到’。终止主义似乎基于《圣经》的完成。但是事实上‘完全的’并不指《圣经》。

据上下文，‘完全的’不是一物体《圣经》，更多的是一种条件即全体信徒经历主的第二次再来。‘终止主义’教条的支持者教导在经文中‘完全的’指《圣经》的《新约》的完成，时间为 397，即 Carthage 宗教评议会议上。但据此推论，‘说方言’不再存在了（11 节），成熟的基督徒，只以爱来决定。

此教条带来好几种争议结论。

当然模糊认识不会在见主面之前消失（12 节），那么只有先知讲道归于无有，说方言终止。假如‘那完全的’涉及《圣经》，仅学习《圣经》就可以让我们完全认识神（12 节）。的确，改革者允许基督徒回到《圣经》，它曾被教士等级独自占有。

据审查上面所引述经节，此理论是站不住脚的。保罗说的三件事的发生：先知讲道停止，讲方言止息和知识归于无有。

自主后四世纪，一些神学家和神职人员教导‘charismata’，圣灵超自然的大能(称作‘属灵恩赐’林前 12：1)也只是为使徒时代所遇见。此理论的一些支持者说使徒时代伴随着使徒约翰的死终止于主后 100 年，约翰是羔羊 12 使徒幸存的最后一位。据此理论，此时期之后的相关神迹奇事都不是来自神。此论点无《圣经》根据。《圣经》说哥林多前书 1：7“以致你们在恩赐上没有一样不及人的，等候我们的主耶稣基督显现。”

使徒行传 2：38-39 “彼得说：你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必须领受所赐的圣灵；因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主—我们神所召来的。”

使徒们认为所有的以弗所书 4：11 所讲的职务恩赐和林前 12 章与罗马书 12：3-8 相关的属灵恩赐直存在到主二次再来。主正在修复它的教会以备其再来，此修复意味着-彻底全面的改革。

必须如先知以利修复祭坛，即象征十字架和 12 块石头代表以色列 12 支派，一样恢复教会使徒和先知的职务。12 是根基数。诗篇 11：3 说‘根基若毁坏，义人还能做什么呢？’

今天，教会根基被动摇，倒塌，门徒脱离《圣经》异象。

哥林多前书 12：28 “神在教会所设立的：第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的，帮助人的，治理事的，说方言的。”人，至于他们，带着他们的意象打翻秩序(祭坛)首先建立传道人，接着是传道人，其次还是传道人。

‘使徒，先知和教师已不存在’，他们有验证吗？他们忘记了希伯来书 13：8“耶稣基督，昨日、今日、一直到永远、是一样的。”

以弗所书 4 : 11 中的五职分的建立是为了成全圣徒。因此，当教会还在地上，职务就存在。如果我们按照自己的想法来组织，神的儿女没有属灵成长，也不能影响社会。

以色列民建立在十二支柱上 (创始记 49 章)，耶稣基督把教会建立在十二使徒根基上 (马可福音 3 : 13-14)，启示录 21 : 9-21 教导我们羔羊之妻，新耶路撒冷，十二支柱，乃为十二使徒的姓名。

十二为根基数字，涉及使徒职务。《新约》八十多次提及使徒职分而仅一次提及传道职分。然而，很多教会总是围绕一个人，牧师或传道人，其执行职务并不参考神话语描述的教会职能。唯一提及传道人职分的经节 (以弗所书 4 : 11)。

首批基督徒坚持使徒的教义和教导。以弗所书 2 : 20 确认我们，教会，是‘被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石’。

使徒是建筑师。林前 3 : 10，保罗说：‘我立根基如聪明建筑师’。哥林多前书 3 : 6“我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。”

要理解好了，这里不是指传道人职能有问题而是指圣徒聚会金字塔式的职能有问题。不要忘记基督徒是‘圣灵的殿’(哥林多前书 3 : 16 ; 6 : 19)，神的儿女也被称为‘神的居所’(以弗所书 2 : 19，希伯来书 3 : 16，彼得前书 2 : 5)。

因此，基督徒的建造指教导他们成为主所期望的大厦。基督徒需要好建筑师来好好建造。使徒职能是基于教导，传道，培植新教会和维护神圣教义。

很多教会以传道人的意象运作，即指一牧师/传道人集所有职分于一身，掌控信徒阻隔一切属灵成长。传道人拒绝一些弟兄在某一领域较自己更多地被任用的事，是很常见的。他们想在‘他们的’教会中控制圣徒生活，忍受偶像，他们变成人们所敬拜的神。

使徒的职能帮助圣徒回应主的呼召和担起使命。但传道人金字塔式的职能窒息使命。

保罗宣告：‘我们被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石’和‘除耶稣基督外，没有人能立别的根基’。

基督身子的教会和地方教会的根基永远不是也不会是一个人。使徒行传 4 :11“他是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。”

B) 引述的以弗所书 4 : 11 中职分的实践

1 使徒

使徒异象是根基异象，使徒们为一大能和具有影响力的教会设立根基。此异象坚持于维护神圣教义，宣传福音，建立地方新教会和教育门徒。

其实，新约下的信徒都是神圣属性的参与者，都领受了和解职分和特殊恩赐（据罗马书 12 章和哥林多前书 12 章）。这也是为何他们应该教育和装备来服侍主。

以弗所书 2 : 20 告诉我们圣徒，宣告我们是被建造在使徒和先知的根基上。使徒们，是创始人，没有根基，其他职分：教师，传福音的，传道人和基督徒跟随神圣教义的教导和浇灌。随后神使其成长。使徒是根基职分，被主所引导，他应该知道在教会中‘物置其用’，如建筑师一样，使其他职分产生。

词‘使徒’来自希腊文‘apostolos’，指被差送如‘使者’，‘先驱’的人。耶稣是最大的使徒（希伯来书 3:1），因为他建立教会。

在地上职务期间，耶稣选择了 12 使徒并预备他们各自职分，于是他差派他们（马太福音 10 : 16）。这些使徒没有领受人的呼召，而是神的。他们被称作‘羔羊的使徒’。启示录 21 : 14‘城墙有十二根基，根基上有十二使徒的名字’。他们有着特别的职分，因着他们与以色列特别关系马太福音 10 : 5“耶稣差这十二个人去，

吩咐他们说：外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进”。他们的回报就是坐在宝座上，审判以色列支派。(路加福音 22：28-30)

十二是神治理和使徒完全的数字(创始记 49：28；出埃及记 15：27；24：4；28：15-21；马太福音 19：28；路加福音 16：13)。新耶路撒冷，羔羊之妻，12 根基，根基上十二使徒的名字。她有十二扇门，门上有十二天使，门上又写着以色列十二个支派的名字，十二千 stades(希腊长度单位),一百四十四肘(12x12),12 珍珠。

所有这些数字向我们显示使徒职分在基督的身子上是根本的，神激起真正的使徒成全圣徒。十二使徒之后又有其他使徒来执行此职分。正如五旬节前马提亚取代了犹大。(使徒行传 1：26；2：14)。

基督升天后好几人被选举，更多地在非信徒民族，神的百姓之外的民族建立教会。他们之中，有保罗和巴拿巴(使徒行传 14：14)，安多尼古和犹尼亚安(罗马书 16：7)，雅各(加拉太书 1：19；林前 9：5；林后 8：23)等等。

使徒是主所差派的可以说是先锋。他应该建立教会，照顾并帮助其在信中成长。实际上，脱离明白使徒的功用，我们不能设计一如身子的教会。

使徒是一建筑师，他设立坚固根基，其他人在上面建造。

保罗说，林前 3：10 “我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造；只是各人要谨慎怎样在上面建造。”和哥林多前书 3：6 “我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。”

使徒发掘和鼓励神所给予他羊群的恩赐(提摩太前书 4：14 和后书 1：6)。此先锋职能今天仍执行着。在这末世，神正在恢复此职能。真正的使徒在万邦中兴起预备主来接教会。

哥林多前书 12：28 “神在教会所设立的：第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的，帮助人的，治理事的，说方言的。” “第一”，希腊文为‘proton’指‘主要的’。因此，在基督身子里，使徒职能是一主要和根本职能，因为使徒是一建筑师。根据神的指示，他有正确建造的蓝图（林前 3：10）。因此，词‘第一’翻译因毫无带等级性！在神的眼里，他并不比其他弟兄更高级。相反，他设立根基，一切在上建造（哥林多前书 3：10）。没有脱离根基能建造的。

使徒是属灵的父亲（加拉太书 4：19；约翰福音 15：16）。《圣经》讲述好几人被神召如父亲培养儿子继续努力于异象。

哥林多后书 12：12 “我在你们中间，用百般的忍耐，藉着神迹、奇事、异能，显出使徒的凭据来。”

教会需要真正的属灵父亲真诚爱神的子民，努力于羊群的充分成长，能够保护灵魂反残暴攻击。

作为一父亲，使徒应该认识儿子的潜能，支持其成长。为此，他应该引导他们，帮助在过错中改过重起并鼓励他们。他也应该可以承受挫折。

实际上，大部分的教会是由实行等级制的人领导的，窒息了基督徒。这些人控制当地聚会，紧连于自己的抱负。他们不认识神的意象。他们的唯一目的就是坚持领导一教会，即使毫无影响，成为如监狱的教堂，屈从于世界的束缚。如此很多基督徒受伤害。

另外，由于机能不良，传道人职能扭曲。甚至教会发展过分。由于缺乏教导，忽视神的话语，盲目或拒绝顺服圣灵，一些基督徒领导者把教会当作公司。他们维护他们的生计，假如另一人被主使用，他们则害怕失去对教会的控制。他们拒绝

培养，装备和释放新工人参与到收割中来。不幸的有一些发展如法律赛人“因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教，既入了教，却使他作地狱之子，比你们还加倍。”(马太福音 23 : 15)。

事实上，神要求使徒建造基督徒。歌罗西书 1 : 28-29 “我们传扬他，是用诸般的智慧，劝戒各人，教导各人，要把各人在基督里完完全全的引到神面前。我也为此劳苦，照着他在我们里面运用的大能尽心竭力。”

人夺了主的位：他们选择他们的职分而进行人的用途，他们更多地宣讲和教导他们的职务而非主的话语。使徒也有使命差派传教士和监督所建立的新教会。(提摩太后书 4 : 11-12 ; 歌罗西书 4 : 8-9 ; 哥林多后书 12 : 18)

使徒行传显示使徒和团队作工，使徒行传 13 : “在安提阿教会有几位先知和教师。”

保罗知道确认提摩太的职分，他很年轻，但他帮助保罗好使已经出生的教会不致死亡。使徒花很大一部分时间培养工人，因为他们被召是为游行在各地建立新教会。

显然，为了维持秩序，需要一领导团队。毫无争议初期教会的领导人是耶稣。教会使徒职能允许基督徒发掘神给予他们的才能和帮助他们结果子。

使徒并非定义永远为他创始建立的教会的首领或核心。他应该明白神建立他是为进行‘开始’工作即建立，培养，建造并知道据神的时间离开而去到别处建立新教会。

使徒保罗的旅行是有名的。他身后留下的教会也有成长，因为，当他在每个城市居留时，在圣灵领导下他所培养的人员随即主持，带领，喂养和领导这些教会。

(提多书 1 : 5)。保罗使徒式的工作是不能跟今天一些传道人所控制的教会实际

职能相比，这些传道人行动好似他们是‘他们的教会’的业主，他们采取巨大措施只为成为不可替代者，因为他们认为，没有他们教会就会倒了。

使徒的职能包括：

一，传福音（使徒行传 14：21）

二，圣徒培养或装备（使徒行传 2：41-44；11：25-26；19：8-10；哥林多前书 9：2；加拉太书 4：19）

三，建立教会（林前 3：6-17）

四，在教会中建立神的秩序（林前 5 章；提前 5：19-40）

五，职分的建立（使徒行传 14：23）

六，神圣教义的维护（提前 1：3-11；犹大书 3；腓利比书 1：1-27；提摩太后书 4：7）

七，差派宣教士（提后 4：11-12，歌罗西书 4：8-9；林后 12：18）

八，支持教会直至成熟（使徒行传 15：36；林后 11：28）

愿神送我们真正的使徒，教会确实需要！

2 先知

《新约》下的先知职分职务不同于律法之下。基督到来之前，犹太人问先知为认识他们的未来和主的旨意（撒母耳记上 9：1-27）。恩膏只撒在先知在内的一部分人身上。希伯来书 1：1-2 “神既在古时藉着众先知多次多方的晓谕列祖，就在这末世藉着他儿子晓谕我们；又早已立他为承受万有的，也曾藉着他创造诸世界。”

恩典之下，所有的基督徒都是潜在的小先知，因为他们都领受了圣灵（林前 14：24）。尽管如此，神恩膏一些赋予特殊的先知职分（以弗 4：11）。先知的使命是传送给神托付给教会的信息。

他们不是我们寻问认识个人未来的算命者。应当寻问神关于他们生命的旨意，基督徒该思考《圣经》和神子有直接的关系。有时，先知可能被主使用回答个人祷告，光照和给予指令，但不涉及要顺从‘先知’：必须顺从圣灵的确认并做实际决定。

为了避免滥用先知，必须联系神话语给他们的使命。

1， 在真正的根基上建立教会（以弗 2：20）

2， 安慰（林前 14：3）

3， 建造

4， 劝勉

先知显然可以讲道；更多情况下，他执行恩赐授予知识言语，智慧言语，辨别诸灵和见异象（林前 12：1-11）。这些恩赐应该展现在当地教会中来建造基督身子的所有肢体。《新约》讲到好几位先知：亚迦布（使徒行传 11：27-30），犹大和西拉（使徒行传 15：32）。

教会要有影响力，先知是不可避免的。

先知的职能是‘身子的眼睛和嘴’。

箴言 29：18 “没有异象，民就放肆”和林前 12：1-11。先知应该帮助教会看见和明白时代信号。

因为神赐福基督徒先知恩膏，初世纪教会很有先知性异象。哥林多前书 14：23-25

“所以，全教会聚在一处的时候，若都说方言，偶然有不通方言的，或是不信的

人进来，岂不说你们癫狂了吗？若都作先知讲道，偶然有不信的，或是不通方言的人进来，就被众人劝醒，被众人审明，他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地，敬拜神，说：神真是在你们中间了。”

今天多少教会远离或者窒息了先知职分！

帖撒罗尼迦前书 5：19-21 “不要消灭圣灵的感动；不要藐视先知的讲论。但要凡事察验，善美的要持守”。

圣灵表达并不需要物质，它是灵并讲述给人的灵。如果神要我们管理海里的鱼，空中的鸟和地上各样行动的活物（创世记 1：28），差送他的灵时，他不会要求我们模仿它们的叫喊。灵性死亡的人，缺乏神的灵，需要被安慰，这是不协调的确实引人关注的。

由于先知职分的缺失，一些教会中的人心不被揭露，罪静静地演变。魔鬼恨此职分，因为它非常危险，即为何它促使人们建立各种制度和教条并肯定使徒死后先知职分已停止，然而《圣经》教导我们（希伯来书 13：8 “耶稣基督昨日今日一直到永远都是一样的。”神建立五职分为成全圣徒。如果一些职分已停止，那基督徒如何成全？主再来要迎接以弗所书 5：27 “可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。”

如果罪隐藏，如何抵抗罪？先知异象带来光。例如，犯奸淫的传道人的丑闻发生于先知职分或真正属灵恩赐操练被拒绝或圣灵被驱逐的教会。

而，以利的职分则把犹太人的心带向神（列王纪上 17，18，19 章），施洗约翰则把他同胞的心带向主（马太福音 3 章）。主激起一些男女用爱的真理把教会带向神话语，带向天父的心（玛拉基书 4：5-6）

我们需要真正悔改和真正回到神的话语中来，与判教假教条相斗争。(提前 4 :1 ; 提后 4 : 3-6)。神兴起一支新的爱慕真理的男女军队来为他发言。

教会需要先知：首先在其中为走出灵性麻木，而认识神的荣耀；其次在其外可以执行其职分。带着先知异象的教会运转警告世界正处在堕落当中。先知是哨兵。

3 教师

希腊词‘didaskalos’,指‘指导者’.它被翻译为‘教师和老师’。传道人职分恩赐和教师职分恩赐关系很紧密。以弗所书 4 : 11“他所赐的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师”。认为牧师和教师是同义词是不合适的。这两职分不是一样的，它们与喂养羊群有关。

耶稣奉献时间教导使徒，与被他们回应使命。保罗致力于神话语的教导，尤其在推喇奴两年间，以至所有住在小亚细亚的犹太和希腊人都听到神的话语(使徒行传 19 : 9-10)。

教会需要教师引导羊群深入到神话语中，因为罗马书 10 : 17“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”《圣经》中马太福音 24 : 45“谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？”

安提阿教会有几个教师如使徒行传所记载。教师有能力教导《圣经》真理好使人明白。每个基督徒都应明白神的话语好用来每天操练。要避免背离神圣教义，并应在被教导之后查验《圣经》，如 Bérée 的犹太人所做的。另外，基督徒在其周围可以安心地传播神的话语，通过见证和个人对神话语的认识。每个基督徒，不管水平和地位如何，以《圣经》为根基，在家中勉励和传福音，或在亲属圈中。圣灵帮助我们理解话语，《圣经》中大部分使徒都没有受过教育却震惊了世界。

4 传福音的

希腊词'euggeliste'指'传好消息的使者'，'好消息的宣传者'。基督徒中关于传福音的有一错误见解。因着教会负责人的实践和传统文化，很多人认为，传福音的就是传道人的小弟弟们，因为我们有时看见因着人的旨意而非神的职分在家人中传递。另一方面，传福音的职分限于把灵魂从教会'外'拉到教堂中。

至于传福音者，《圣经》教导我们的完全是另外一回事。使徒保罗在以弗所书 4：11-12 中教导我们传福音者的建立，如其他职分，是为成全圣徒。

因此，当指示耶稣建立一些为使徒，另一些为先知，另一些为传福音者的，另一些为传道人和教师，是基于基督的身子的建造事工成全圣徒。它定义传福音者的先是致力于内部，再外部。所有的基督徒都是灵魂的渔夫；都是工人，因为收成很大。此任务不仅预留于传福音者的。

《圣经》很明晰，传福音者被建立首先为基督徒，其次为寻找迷失的。

传福音是基督给予基督徒的使命（彼得前书 2：9）而非只是传福音者的，他们建立是为在圣徒中交流福音之火当然也宣告好消息给非信徒。我们在《圣经》中可以看到一个很好的传福音的任务腓利（使徒行传 8：5-40）。

腓利下到撒玛利亚，他传讲基督，好几个撒玛利亚都信了因神迹奇事验证了他所宣讲的神话语，他用水给他们施洗其次把新信徒交给使徒彼得和约翰照管。今天，很多传福音者毁了他们的职分，因为他们忘记了其真正属性。

强于他们个人的方式，随后他们就想创立自己的教会。但每个人都应该认识他的局限和呼召。教会是建立在使徒和先知的根基上。（以弗 2：20）在各种情况下，使徒行传教导我们，一旦在某处动工，使徒和先知很快来到建立根基。如此允许一个新教会变得坚固。（使徒行传 11：19-27）

5 传道人

希腊词‘poimen’指‘berger’牧羊人。传道人照顾和喂养羊群的牧羊人。长老和传道人的主要区别是长老职分是一当地职分，而传道人的职分恩赐是给予基督全身子的。传道人游行于教会与教会之间，而长老通常联于当地某一个教会。

由于改革而来在教会中最出名的职分就是传道人。但，此词在《新约》中（以弗 4：11）只出现过一次而使徒职分出现过八十多次！然而大多数的教会随着传道人异象运转的。好似所有神的仆人都渴望此职能，通过一级级晋升：执事，长老，传福音者，最后到达传道人，好象此职能是收益和晋升的同义词。

事实上，沉睡的教会中，谁来照料羊群？大家说是构成唯一军队的受伤的基督徒。移交传道人的职务对于一个有影响力的教会来说起根本作用，因为他确保羊群的属灵健康，在日常困难中起实际帮助。

传道人应该成为《团队的照料人》。

在《圣经》中，传道人的根本使命是安慰信徒，全面‘照料’，没有其他执事的帮助，他无法完成使命。非常简单因为从人性来讲不可能完成如此一项工作。

据以西结书 34：4，有好几种羊，瘦弱的，有病的，受伤的，被逐的和失丧的：“瘦弱的，你们没有养壮；有病的，你们没有医治；受伤的，你们没有缠裹；被逐的，你们没有领回；失丧的，你们没有寻找；但用强暴严严地辖制。”

传道人职分是神给予的五职分之一（以弗所书 4：11）。传道人深切地照料羊群，倾听，爱他们，喂养他们，坚固他们，把他们带到义路上。你的传道人照料你吗？或如以西节书 34 章所说，你被掠夺，因缺乏好牧人，你流浪，你不断被剪羊毛？不幸的是，很多所谓的传道人剪羊群羊毛，掠夺，伤害，滥用，肉体道德等各个层面上。在一异象中，神告诉我很多领导人在赚得灵魂之后，带到他们各自的宝

座前。取代真正给予神，却摆在自己的宝座前，看作为个人的战利品。他们的行为好似灵魂属于他们，好似他们为灵魂死在十字架上！

结果，由于个人利益，传道人维持羊群被掳和无知。以西结书 34 章很清晰的写道关于这类牧羊人。以西结书 34：8-10。

传道人职分应重置到教会中，好使圣徒享受有利其成长，成熟和回到主为他们预备的呼召中来的照料。据《圣经》，传道人不是神与他子民的中介，神与人之间唯一的中介，是耶稣基督。

在很多情况下，很多的传道人拒绝以团队实践，很多更喜悦牺牲他们的配偶传道人来控制教会。

教会一产生，她应该由圣灵引导使用各样人而不需要头衔；他们互相鼓励和坚持在使徒的教导中（使徒行传 2：40-44）。一旦教会长大，必须根据圣经模式（提多书 1：5）设立长老和职分团队。神能呼召夫妻在职务中如百基拉和亚居拉（使徒行传 18：24-28），但当地教会的领导应在长老和职务团队与教会的紧密合作中。如果有人被呼召建立教会，此人应该执行完整的使徒职务，包括培养接班人来代替自己。如果没有此能力，那他寻找真正使徒事工的支持，腓利正是如此做的（使徒行传 8：1-25）。

教会中的混乱事实是很严重的：由于盲目，一些仆人不照料神为他们预备的工作，他们缠住他们的职位，拒绝设立长老团队来接替他们对教会的管理。如国王一样，他们独自占有他们所建立的教会而实际并非牧养羊群。因此混乱，太多的基督徒，一生都处在属灵的婴孩状态，可悲！灵性的死亡也常在。

通常见解，传道人是一宗教职业，神学学习后，致力于“圣职”。他通常单独负责羊群和在教会中同时充当牧师，教父和公司首脑的角色。耶稣基督的到来结束了祭司和普通信徒的古老区别。《旧约》中有区分但是恩典下无有了。罗马天主主义行此区别到今天，以‘教权主义’出名。《圣经》毫无经节允许说一教会的管理应当由无论具有任何头衔的独个人来担当。在前面的陈述中，我们已见不同类型的教会治理，罗马天主教：出自改革的教会中君主专制职能并未取消。

使徒教会曾被事工团队领导和子民一起作工于子民中间。今天的传道人成为很多教会的‘根基’，在此情况下，新教和福音派传道人与凑合修补的天主教神甫没有什么区别。其实，他实际取代了后者同样的角色，聚集于日常讲道，教会所有家庭成员的心理支持，圣餐，施洗，探访病人，孤儿寡妇，灵魂跟踪，陪灵，婚礼，教会行政和财务管理。

传道人职能属性已扭曲变成了教会的头和根基，无论如何他失败于其照料者之使命。首先，因为传统，他无处不现并执行一粉碎和窒息信徒圣职的权力；其次，因为他有所有机会承受过度劳累和压力。

此异常可能是由普通信徒和传教士的分离所致，哪怕在福音派教会中。

此可悲的事工实践必须改革，因为一些传道人认为可以同时控制和独揽所有事工，如此他不能如神所要求的照料羊群。

形势特征下传道人损害羊群的例子，即所谓的好几步骤的婚礼。设立于新教和福音派教会中的婚礼实践应被检举：

---被基督徒看作为圣礼的一特别的仪式的存在，因为他们认为若不被传道人主持仪式则他们的婚姻没有生效。

----传道人的认同优先于家人的认同。

此可悲事实应该在圣经式的事工和教会职能改革中修正。

很无聊的回到新教这一做法中来，婚姻并非《圣事》，而是严格限于两位当事人的一事。

在《圣经》中，我们没有看到任何一传道人，或使徒祝福婚礼。是父母嫁娶他们的儿女而非事实在很多教会中我们所看见的传道人。林前 7 :36—38 “若有人以为自己待他的女儿不合宜，女儿也过了年岁，事又当行，他就可随意办理，不算有罪，叫二人成亲就是了。

倘若人心里坚定，没有不得已的事，并且由得自己作主，心里又决定了留下女儿不出嫁，如此行也好。这样看来，叫自己的女儿出嫁是好，不叫他出嫁更是好。”
尽管如此，我们在一些传道人独揽所有职责的教会中看到，他撮合或阻止婚姻，甚至给予双方假的预言。失败也是注定了。

《圣经》很多章节显示婚姻是一男一女的事而在所有之前有以夫妻双方为中心的一次家庭聚会；（创世纪 21 : 21 , 24 ; 创世纪 29 : 21-22 ; 申命记 22 : 16 ; 士师记 14 : 1-10 ; 耶利米书 16 : 8-9 ; 约翰福音 2 : 1-10 ; 哥林多前书 7 章）。

必须有现实的婚姻异象。好的婚姻拥有很多幸福，它同样也有困难但双方一起克服。首先，双方应考验对彼此的真爱，成熟体现在责任感和情感的稳定性。其实，据《圣经》，婚姻有三个根本目标：

---繁殖后代（创 1 : 27-28）

---人作为社会性必要的合作（创 2 : 18）

---配偶合一（林前 11 : 12）

作为基督徒的婚姻应尊重影响其一生的规则：

-顺服主

-灵命成熟

-确定一足够的订婚期来验证彼此的成熟度，并预备进入最终的合一（马太福音 19：3-8）。

-寻求双方家庭的同意和谐

-配偶的选择应允许操练基督徒的普通事工，正如主所要求的（哥林多前书 7：39，哥林多后书 6：14-16）

-寻找基督里已婚有经验和美好见证的弟兄姐妹的意见。（提多书 2：1-5）

-尊重世俗权威：传统婚礼，也叫‘嫁妆’，在一些文化传统中还不够，根据我们生活的地区规则必须有世俗庆祝来使合一生效（罗马书 13：1-6）

-一夫一妻制：《圣经》理想描述（创世纪 2：18-24；马太福音 19：5；哥林多前书 6：16）

婚姻本身是一祝福。并非需要组织一大型庆典来召合全体聚会人员。应聪明的知道限制花销。如果双方期待当然也可以有一讲道。

同样的，我们知道新生儿受洗也没有《圣经》依据。把婴孩带到聚会处给传道人做一‘保护性’祷告并无特别之处。此习俗来自于耶稣满 8 天的割礼（路加福音 2：21-24），但明显，它涉及希伯来人的礼节（利未记 12：1-8）。《新约》没有要求通过传道人为中介把孩童献给主。

路加福音 2：21-24“满了八天，就给孩子行割礼，与他起名叫耶稣；这就是没有成胎以前，天使所起的名。

按摩西律法满了洁净的日子，他们带着孩子上耶路撒冷去，要把他献与主。（正如主的律法上所记：凡头生的男子必称圣归主；）又要照主的律法上所说，或用一对斑鸠，或用两只雏鸽献祭。”

如律法所苛求的生满四十天后耶稣在圣殿献给主。

利未记 12：1-8 “耶和华对摩西说：你晓谕以色列人说：若有妇人怀孕生男孩，他就不洁净七天，像在月经污秽的日子不洁净一样。第八天，要给婴孩行割礼。妇人在产血不洁之中，要家居三十三天。他洁净的日子未滿，不可摸圣物，也不可进入圣所。他若生女孩，就不洁净两个七天，像污秽的时候一样，要在产血不洁之中，家居六十六天。满了洁净的日子，无论是为男孩是为女孩，他要把一岁的羊羔为燔祭，一只雏鸽或是一只斑鸠为赎罪祭，带到会幕门口交给祭司。祭司要献在耶和华面前，为他赎罪，他的血源就洁净了。这条例是为生育的妇人，无论是生男生女。他的力量若不够献一只羊羔，他就要取两只斑鸠或是两只雏鸽，一只为燔祭，一只为赎罪祭。祭司要为他赎罪，他就洁净了。”

约瑟和玛利亚，把耶稣带到圣殿献给主，实践了摩西律法。在那时，根据律法，祭祀主要在圣殿执行而祭司是神和子民之间的中介。

今天，此实践已不生效，我们在恩典之下。

我们特别强调，一些人不但要求信徒服从此作法而且特别要求为此支付特别奉献，此做法违犯了神的话语。

一些传道人算是找到了一额外的机会给羊群剪羊毛，使用《圣经》，因约瑟和玛利亚献了一对斑鸠，因此这类传道人就固定他们一次祷告的‘价格’。

《圣经》无论何处都没有提在一建筑物里由传道人把小孩献给主的必要性。在《新约》下，所有神的儿女都是祭司，基督徒父母能够简单的在家中自小孩出生把其

献给神。如果基督徒聚会进展好，夫妻希望把小孩呈现给弟兄姐妹看也是正常的。

总之，传道人没有使命如律法下的祭司一样把小孩献给主。耶稣基督曾为小孩祝福祷告。因此我们有责任，作为基督徒的父母，祝福我们的儿女，而不仅仅是他们的生日。

传道人的乱搞藐视了神的话语，也在世界各地引起很多基督徒抗议。确实，一名为 Franck A.Viola 的弟兄做了一研究,其作品名为《叛教的基督教主义》，他陈述了在美国的传道人的一组数据，我们引用如下：

‘现代传道人不仅损害神的百姓，也损害自己。传道事工通常糟蹋所有落入其手之人。抑郁，疲乏，压力，而情感压抑在传道人中极其严重。我们讲论的此刻，美国教会中有 500 000 传道人。

从此数据，再考虑传道人致命危险数据：

94%对拥有理想家庭有压力。

90%每周工作超过 46 小时。

81%没有足够时间与配偶在一起。

80%认为传道事工对其家庭有消极影响。

70%认为无知己。

70%自我评价不如开始事工之时。

50%认为无能力满足工作要求。

80%因压力被打击。

40%因程序节奏和不实际的目标而疲劳。

33%认为传道人事工是家庭的一严重危害。

33%考虑在年内辞职。

40%的传道辞职是因疲劳。

大多数的传道人身兼 16 项主要工作要完成，大部分在压力下倒下。因此原因，美国所有命名的职分中每月有 1600 个事工被迫停职。在过去的二十年中，传道人的平均任命期由 7 年降为 2 年。》

总结，再一次，传道人不应该是信徒生活中的主要人物。

教会必须与传统习俗相断交，因它们破坏主耶稣所留下的教导。

6 长老

使徒行传 14：23 “二人在各教会中选立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信的主。”

在此经节中，词‘长老’来自希腊文‘presbyteros’：最老的，在年龄上最靠前的人 或 ‘根据排行或位置’。

使徒行传 20：28“圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的（或作：救赎的）。”

由信徒自由选择被呼召，长老自然被选于信徒中资历更好的，但是他们不应该控制信徒。他们的角色在于领导（提前 3：4-5；5：7），教导（提前 5：17），监督所有被启示的真理防止一切错误（提多书 1：9），像牧人照看羊群一样照看教会（使徒行传 20：28，希伯来书；彼得前书 5：2），放牧和喂养羊群（彼得前书 5：1-4）。

因此，谁负责此任务的应该‘无可指责，只作一个人的丈夫’据提多书 1：6-9 和提前 3：1-7。

这里只是简单地指一夫多妻制是禁止的。一些人认为长老必须是结婚了的，因为《圣经》说‘只作一个妇人的丈夫。’丈夫和‘结婚了的’是有区别的。此在于强调信实和一夫一妻制。

在生命话语版《圣经》中，为‘他应该只结一次婚’因为在初期教会建立的时代，一夫多妻制在那地很平常。因此一单身男子也可以执行长老职分，根据详细描述的标准（提多书 1：6-9 和提前 3：1-7），他需要品行正直的。

据使徒行传 14：23，长老由教会使徒任命，在使徒行传 15：6，我们见长老和使徒一起作工。

词‘任命’希腊文 ‘cheirotoneo’意举手投票 或 命名 或选举某人应承担某项职能或服务来任命。

所有聚会成员参加任命长老而不同于今天的做法。在大多数教会，长老是由领导人强加给百姓为确定他们的控制，因为金字塔式的意象允许此职能。初世纪的大部分教会都是由长老领导的，而长老是由使徒和圣徒一起建立。在使徒行传 11：30，20 章 17 到 31 节，保罗致词给以弗所的长老，要求他们看好主的羊群。

在彼得前书 5：1-5，彼得劝勉牧放主羊群的长老。长老照料羊群并天天照管他们。他们监视，照看，领导，照料和监督羊群。在提前 5：17，彼前 5：1-3，提多书 1：5，我们看到长老被使徒建立是为据神圣教义牧养劝勉羊群。长老是神圣教义的保证人。

在给提摩太的第一封书信中，使徒保罗说，提摩太前书 5：17-20 “那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道教导人的，更当如此。 因为经上说：牛在场上踹谷的时候，不可笼住他的嘴；又说：工人得工价是应当的。

控告长老的呈子，非有两三个见证就不要收。犯罪的人，当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。”

我们可以理解词‘长老’，希腊文字义指‘老人’。因着他们与主的经历和成熟灵性，他们可以指导和给予年龄和信仰上较为年轻的帮助（哥林多前书 5：5）。致力于讲道和教导的也都是长老。例如彼得和约翰就自定义和自认为长老‘presbyteros:老人’（彼得前书 5：1-5；约翰二书 1：1；约翰三书 1：1；）。长老实践五职分中的一种（以弗所书 4：11）和监督羊群。

《圣经》很清晰的论到一地方教会的运行方式。一地方教会不应该只由单一领导人领导，而是由以弗 4：11 定义的一长老或职分团队领导。五职分建立是为基督的身子。教会权柄的执行要求特别警醒，单个人是很难维持下去的。优势，同时也是必要性，几好几个人分享此领导责任。然而必须意识到领导权均分并不是保证：一长老团队可以变成一势力集团，与团体分割，在弟兄姐妹方面不能做到彼此顺服（以弗所书 5：21）。彼得劝勉长老可能辖制主羊群的危险性（彼得前书 5：1-3）。如果长老分担传道人职分，每个人根据领受的恩赐服务于主和教会成员，权柄主义和论断的试探就会很大程度上减少。

保罗要求提多（提多书 1：4-5）在每个城市建立长老来牧养羊群。在使徒行传 20：17-28，保罗告诉以弗所的长老并要求他们照看羊群‘圣灵立你们做全群的监督，牧养神的教会，就是他自己用血买来的’。在彼得前书 5：1-4，彼前和保罗一样，要求长老牧养他们之下的羊群。

我们看到彼前和约翰，他们是使徒，自认为长老。彼得前书 5：1“我这作长老、作基督受苦的见证、同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人。”；约翰贰书 1：1“作长老的写信给蒙拣选的太太（或作：教会；下同），和他的儿

女，就是我诚心所爱的；不但我爱，也是一切知道真理之人所爱的。”；约翰参书 1：1“作长老的写信给亲爱的该犹，就是我诚心所爱的。”

一地方的长老可以包含好几个拥有职分恩赐的人如彼得和约翰，或还有在安提阿教会的保罗和巴拿巴（使徒行传 13）。这些人可以如长老一样服务于一个地方教会，同时他们的职分又继续更大范围地服务于基督的身子。

我们可以总结说长老的职能就是一治理一地方教会，尤其在信仰上鼓励圣徒。职分恩赐则是主给予在多个场所服务于教会的。

一传道人，在《新约》中，构成所赋予的特别恩赐之一为服务基督教会身子，据事工来建造圣徒（以弗书所 4：11-12）。

好几点上，传道人和长老的工作相交叉；两职能都定义照料喂养神的羊群但两者不混淆。传道人的职分是巡回的，而长老通常是在单一的地方教会。

显然，在初期教会，有使徒和成员一致任命长老（使徒行传 14：23，提多书 1：5），然而这不能说使徒和他们的代表人有权指定一人为长老。

使徒教会的领导人以团队作工。《圣经》说，使徒行传 13：1“在安提阿的教会中，有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼结的西面、古利奈人路求，与分封之王希律同养的马念，并扫罗。”

大多数的教会的领导方式与耶稣基督给予教会的异象毫不相关。现在，我们看到人们管理教会如家庭公司。一些领导人把他们的配偶或儿女放在领导位上。如此，一旦他们不在，他们仍然掌控成为个人公司的教会。由此态度，他们驱赶或封杀神所呼召的人。那么神的儿女带着他们的恩赐和职分而灭亡。其中一些还认为有垄断的恩膏和恩赐。

据此体制，教会运行在罗马天主教传统中，吸收了犹太人和罗马-希腊人的礼节：神甫控制，垄断和领导一切，并他成为信徒和自己眼中的神；然而《新约》下的圣事不是如《旧约》情况下的预留给某一种人的，彼得前书 2：9 “惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”

我们的教会应回到源头即神的话语，领导人应该接受其他的仆人，真正由神激起的投资于现实职分上的仆人来工作并在一些领域超越他们。圣徒聚集的理由之一是在敬拜主中执行其职分，如启示录 4 章所讲的 80 长老和四活物所做。基督徒不是为人而表演。我们领导耶稣所流宝血而买的子民的方式，到时都要到神面前认帐。

在教会之初，长老和监督总是一起出现，并无一者超越另一者，他们特别合作。然而，自 1 世纪，有人想辖制羊群（彼得前书 5：3）。

使徒约翰指出 Diotrèphe 的野心‘爱成为第一’，即都想辖制，慢慢的第一变化即由长老群体制发展为专制主教制。

一点点，我们看见到处是一人成为长老团度之头，单独地，拥有主教头衔。安提阿以哥念的罗马教父在 2 世纪初开始写信件，赞扬主教人物和职能，对于以哥念人，主教成为神的代表，无形的神的活像。

在他给士麦那人的信中他写到：

“你们全都跟随主教，如同耶稣跟随天父，长老团如使徒；至于副祭，尊重他们如尊重神的律法。除主教之外，任何其他人不许做任何事宜带入教会。惟有圣体圣事是合法的，且要在主教的负责下。哪里有主教，愿那里就有团体，同时那里

就有耶稣基督，那里也有天主教。无主教不许施洗，也不许爱筵，但所有主教同意的，也是神所悦纳的。如此所有事宜将会是确定和合法的”

马太福音 18 : 20 耶稣基督说“因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”

但以哥念人说：‘哪里有主教，那里就有教会’

这就是传道人在神和百姓之间，地方教会首领和头的至高无上权的根源。唯一神所对话的，比其他成员有更多恩膏的，有权施洗的，祝福婚礼，用一点点饼来分圣餐的，等等。

7 执事

执事是特别召来负责穷人的（使徒行传 6 : 1-6），但不防止他们成为像司提反和腓利一样的信徒和满有大能的福音传道者。（使徒行传 6 : 8-10 ; 使徒行传 8 : 5-13）

执事，希腊文为‘diakonos’指‘仆人’，即在一项任务或一项工作中服务他人的人，承担和执行一职分的人。所有基督徒功用都如执事一样，尽管不都承担此职。执事的工作是服务于当地教会成员所需。执事可以有好几种方式服务于当地教会。例如负责物质方面。执事应具有品行在提摩太前书 3 : 8-13 有给我们。它们包括正直，灵性和家庭生活平衡的各个方面。

8 教权主义

在 90 年罗马 Clément 写给哥林多教会的信中，我们找到了第一批教士和在俗教徒分离的迹象。罗马的 Clément 是第一位使用在俗教徒的基督徒，为着罗马天主教的至高权。

神建立多种多样的职分为给我们建议和领导我们,但任何人不能自夸因着他我们才与神相交(彼得前书 2:5-9)。

教权主义定义如教士和在俗教徒的彻底分别,一些人的属灵权柄高于另一些。拿改革中出来的教会为例,传道人属于教士一部分,他配合天主教传教士和会众首领。例如在接待事务中。他读神学,在一特别有时是盛大的仪式中,接受圣职受任礼或祝圣礼,于是拥有特别权力和优先权。然后成为专职人员,并领受薪水。在《新约》中,不存在教士和在俗教徒之分。

《圣经》不允许宣称基督的使者只是那些拥有主教,传教士,先知和使徒头衔的人。正因着此被人所建立的等级制,促使很多的基督徒做各种各样的妥协为得到带给他们的荣誉的职位。

每个信徒都是神的使者。所有信徒被召不是为执行同一种职能。一些是以弗所书 4:11 中的祭司,另一些拥有不同的恩赐或服侍。(罗马书 12:3-8;哥林多前书 12:1-30)

不要忘记词‘职务’希腊文‘diakonia’指‘在基本事务中服侍他人’。

其实不能效仿世界和世界的贪欲:太多的教会高举职位并给于其领导人明星似的待遇。

五旬节之后,初批基督徒组织于使徒领导下。为了建造教导和友好秩序,必须在其间有多样的事情,职务和服务。

被召负责职务的人曾是被教会信徒选举和使徒肯定的(使徒行传 6:5 和 6:6)。

但非常重要的声明:因着弟兄们的信任,被召负责不同职务的他们,决不独立于身子之外。

没有教士，也无等级。所有信徒无特殊都是祭司（彼得前书 2：9），耶稣基督使我们成为君王和祭司（启示录 1：6 和 5：10）。

因此所有都可以直接进入父面前（以弗所书 2：18），此祭司头衔自然不允许教会中有任何特权等级，所有基督徒在神面前都有同样权柄。但这并不触及托付给被选召人员的为领导弟兄姐妹的特别事务，如长老和执事。

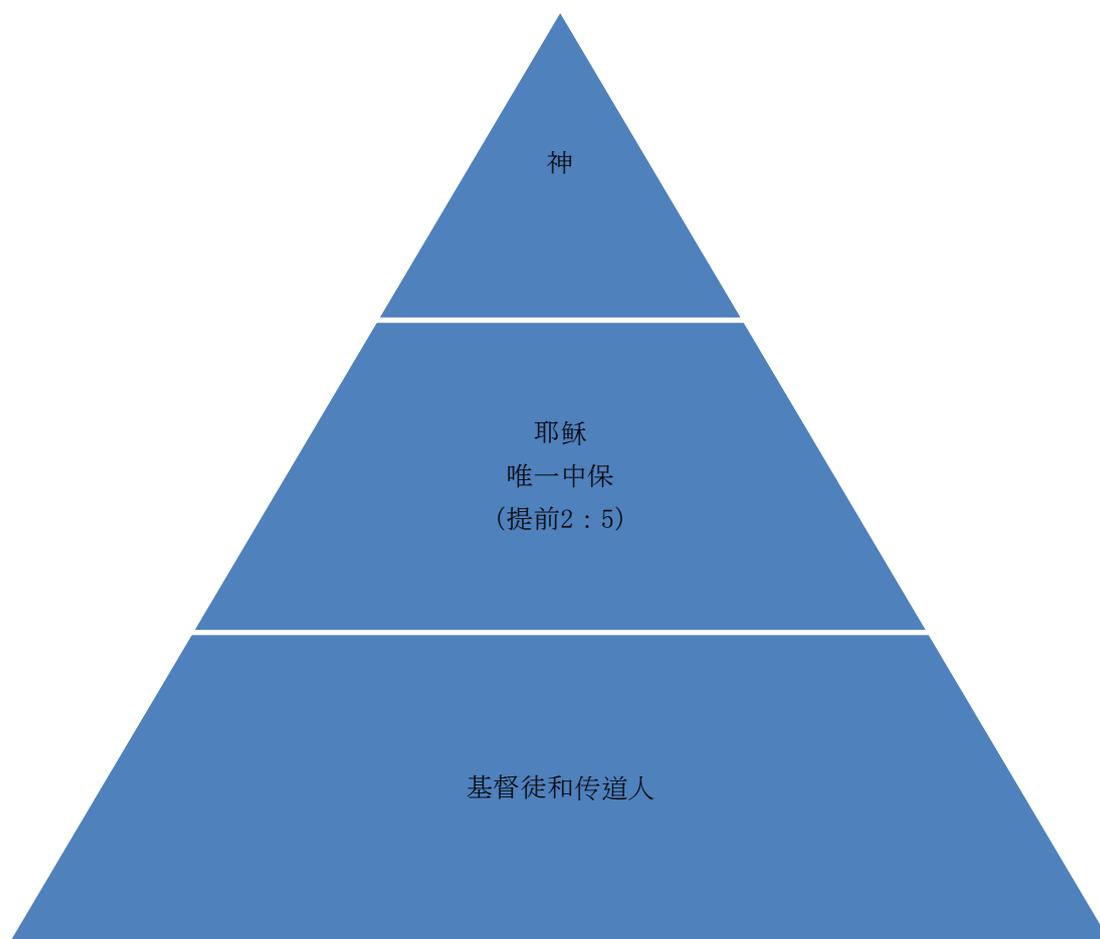
据《圣经》，每个基督徒，神的使者，都领受了和好的职分（林后 5：18-20），作为神的使者，基督徒应该用他所领受的恩赐和才华服务于他人（林前 14：26-27，彼得前书 4：10-11），他是神圣的参与者而非表演者和消费者。

在《新约》中，神给予的五职分的装备是为建造和装备身子和引导百姓。词‘laïc’（在俗教徒）有几种意思。如果参与词源，可说是‘laos’老挝人的一成员，即讲百姓中的某人。指不会讲话的人，简单说是没有受过教育的无知者。‘clerc’（教士），服务于教会，领受有竞争力执行某一职分。

在很多教会中，神甫分离观念的持续是根本维持等级体制的因素。其实，‘hierarchisé’（等级的）是派生于希腊字用为‘prêtre’（神甫）‘hierus’，如果神甫分离观念被废除，它将及其影响一些唯建立于属地权柄之上的教会的等级结构。一些教会宣称他们相信全体信徒的圣职区别于神甫的圣职。因为此二观念是相悖的，此种宣言理论上不存在，但他们的实践却是相反的。很多的传道人区分宣教士和普通弟兄姐妹。

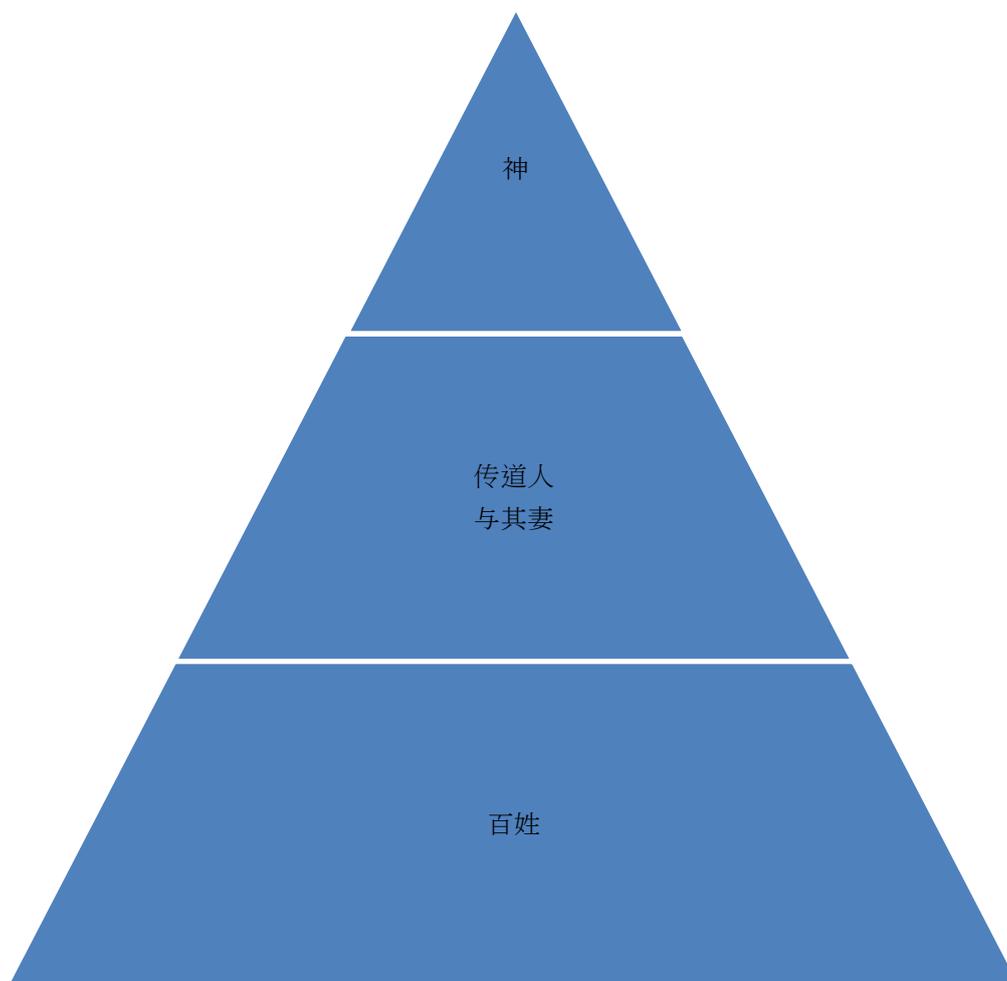
此区别构成教会《圣经》没有描述的姿态，表达了一种传道人方的高级姿态。与此相反，《新约》教导所有基督徒包括使徒或传道人，在基督里都是弟兄姐妹。

《圣经》观

领导者在百姓中作工

金字塔观

基督徒通过传道人到达神，传道人变为中保。

‘传教士’和‘在俗教徒’非《圣经》的分别，另一主要理由是教会给予传教士专职地位，一传教士成为一专职仆人的程序如下：

传教士 = 神甫

神甫 = 专职业

职业 = 专业人员

尼哥拉党人自认为比其他人告急。他们认为拥有神话语，恩膏和属灵权柄的独占权，而《圣经》教导所有基督徒在神面前都是平等的使者。

路加福音 20：46“你们要防备文士。他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们安，又喜爱会堂里的高位，筵席上的首座；”

圣职就任礼：为荣耀肉体的一人类发明。

教权主义不应该存在于功能符合神话语的教会，因为他们根本不举行圣职就任礼和圣职礼。有时，一些仪式是如此奇怪（膏油礼，特别服装如长袍，按手礼）以致于它们与撒旦团体仪式相似。必须区别于一些公认的祷告礼仪，它们是为帮助一些基督徒使他们的职能被大家知道和尊重。保罗和巴拿巴被圣灵分派，所以教会在他们出发前为他们祷告（使徒行传 13）。

他们从未被一个人‘指定’，而是被全体教会支持执行使徒使命。《圣经》明确是当禁食祷告时，圣灵发言，而非一特别的某一教士被认同有高级属灵权柄的仪式。正好相反，是其他信徒，他们没有装备执行使徒职分而为他们俩按手祷告！

此按手是一种祝福象征而非任命负责某职位，因呼召来自于神。没有任何仪式可以取代神给予他仆人的恩膏。圣职受任礼和祝圣礼给予神甫高于信徒的特权，如一区分象征，来自于希腊罗马时代。而且，教会运用传统规则，不担心是否为世俗影响，也不验证是否在《新约》中有出处。在实践中，基督徒通常不信任他们的弟兄姐妹，如果他们不是执事，长老，传道人或不具有某头衔，他们则不寻求其祷告，也不寻求其支持。圣职受任礼并不能给予被主分别为圣的人员任何能力和特殊权柄。

在四世纪，当因皇帝通谕而信主的非信徒们大量涌入教会之时，他们完全依赖他们具有一切属灵领域垄断权的属灵领导人。在 Nicée 会议上，决定教会不包括所有人员，而只是神职人员。在四世纪，习语‘基督代理’已变得很普通；主教被称为‘地上的基督’，‘神与人之间的中介’，一旦被任命，不管他犯的错误多严重，他都不能被驱逐出教，也不向公众认罪。他是唯一选择执事及其工作的。特别的教士服装和教士发型从外部区别他们和普通信徒。

Nicée 会议确定，为填补某教士工作，必须接受圣职受任礼。

今天很多人在盛大的仪式中受任。此实践来源于希腊罗马时代而非《圣经》。应顺服赋予大能的神圣呼召而非圣职受任礼。

因为这全部职分集中于一人的教义，很多教会毫无大能，唯有他/她是专业人士，上过神学，接受‘神圣’的圣职受任礼，唯一有权讲道，施洗，主持婚礼和葬礼，为病人祷告，做医治释放等等。

因此教义，基督徒把神给予他们的恩赐和才能都反交给了他们的传道人。很多的基督徒都不知道神呼召他们的是哪个职务。一些人跑数公里只为出席一荣耀其传道人的表演。

洗礼预备

-非常奇怪的观念出现在基督徒礼拜中：初学教理者。它定义为‘一个接受宗教教导而等待受洗之人’（拉鲁斯字典）。而在《圣经》中既非此词也非此理。

在《圣经》中，所有人都是一相信就受洗，甚至是在他们决志信主的同一天。受洗是信主的有形象征。

《圣经》没有指示任何特别预备只需要预备好心（马太福音 3：7）。某一教士人员的仪式主持，不能取代信仰和真正的归依，及圣灵说服犯罪，及圣灵所作公义和审判的工。

我们对神话语的理解即圣灵的工作而非智力工作的结果。

在《圣经》中，新信主者在他们信主的同一天受洗，如：

- 1) 约翰的施洗 (马太福音 3 : 1-6)
- 2) 三千人受洗 (使徒行传 2 : 41)
- 3) 撒玛利亚人受洗 (使徒行传 8 : 12-13)

- 4) 保罗受洗 (使徒行传 9 : 17-18)
- 5) 哥尼流和他家人受洗 (使徒行传 10 : 47-48)
- 6) 狱卒和他家人受洗 (使徒行传 16 : 29-33)
- 7) 埃塞俄比亚太监受洗 (使徒行传 8 : 36-38)
- 8) 约翰的门徒受洗 (使徒行传 19 : 1-5)

所有这些经节显示受洗是在他们决志信主的同一天，然后再教导他们。相信主耶稣即被施洗。

信在受洗之前。“我受洗有什么妨碍呢？”在使徒行传 8 : 36-38 中，埃塞俄比亚太监问腓利。腓利的回答很简单：只要相信耶稣基督！

325 年 7 月 20 日到 25 日的 Nicée 会议上，禁止给新决志还未受教导者施洗。必须有一段时间预备初学教理者再受洗。大多数的教会都只在信徒受了一系列传道人或专门负责此事务的人的教导后才施洗。这些教导可能持续好几个月。而《圣经》中的洗礼是在公开承认相信基督的同一天。

洗礼是一信的行为，其实，应尽可能完成的简洁。

第四章 圣经式礼拜的恢复

依据《圣经》，我们不是去做礼拜而是去敬拜神。此敬拜应该是每个基督徒与主交流的表现。

因此，敬拜不能归结为依据个人传统而组织的每周一次的聚会。没有真正的信仰，礼拜毫无意义。我们的礼拜是基督徒对神永久的献祭。

罗马书 12 : 1“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉乃是理所当然的。”

腓利比书 3 :3“因为真受割礼的，乃是我们这以神的灵敬拜、在基督耶稣里夸口、不靠着肉体的。”

希伯来书 13 : 15-16“我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。只是不可忘记行善和捐输的事；因为这样的祭，是神所喜悦的。”

约翰福音 4 : 22-24“你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵（或无个字），所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。”

通过《圣经》，我们确认基督徒不是去近敬拜而是通过把自己献给主来敬拜神。在《圣经》中，神经常要求他的儿女离开一处去到外地开始一种新的生活。例子很多，如：亚伯拉罕，罗得，全以色列民。

我们也应该自我考量我们是否总处在主为我们所选择之地。神话语给予基督徒的使命是希伯来书 13 : 13“这样，我们也当出到营外，就了他去，忍受他所受的凌辱。”

今天，必须明白词‘camp’(营)，希腊文为‘parembole’意为‘营垒’，如在教会面前的使瞎眼和阻挡神荣耀的阻碍物。

现实的礼拜礼仪、罪、我们的习俗和宗教传统筑成了很多营垒，必须去除它们，回到圣徒聚会的圣经式职能。

如果我们的敬拜方式还是仿制旧约模式，那我们所活出的律法基督主义，离主对教会的旨意也太遥远了。律法主义的问题就是谨慎地遵守律法，而其心并没有真正改变。它引导遵守神话语的一些戒命，与道德行为相分离，忽视爱，怜悯，马

太福音 23 : 23“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、茴香、芹菜，献上十分之一，那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的；那也是不可不行的。”

律法主义有好几个方面。它用人的行为取代神的恩赐、恩典、救赎和信。(加拉太书 2 : 16 ; 以弗所书 2 : 8-9)

然而灵魂的救赎不能通过神的戒命获得，而是神的免费恩赐。行为因信而出，并不带来恩典。

基督徒的生命中，律法主义用安慰良心的规律来取代怜悯和与神的交流。基督徒真正的自由而被害怕所取代，害怕神，害怕人即传道人。

律法基督徒理解通过行为（禁食，恩赐，献祭，十一奉献，好行为）来配得神的恩典，而非享受保守我们谦卑的恩典。为自我辩护和在他人面前证明无罪，有罪的良心屈服于律法规条。

路加福音 18 :9-15“耶稣向那些仗着自己是义人，藐视别人的，设一个比喻，说：有两个人上殿里去祷告：一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着，自言自语的祷告说：神啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次，凡我所得的都捐上十分之一。那税吏远远的站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：神啊，开恩可怜我这个罪人！我告诉你们，这人回家去比那人倒算为义了；因为，凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。有人抱着自己的婴孩来见耶稣，要他摸他们；门徒看见就责备那些人。”

数千万的基督徒认为他们被神悦纳因为他们的祷告、禁食生活和因为他们给予教会很多钱。主悦纳我们是因着他的爱子耶稣，其次遵守他的话语。

保罗说，哥林多前书 13：1-3“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣，响的钹一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然于我无益。”

怎么说一个人把所有都分给穷人，接受为别人而死却在神眼前什么也不是？

答案很简单，没有爱，即神的恩典或耶稣（因为神是爱约翰一书 4：8），即没有救赎，因唯有耶稣救赎！

面对灵性的死亡，律法主义者更多地寻求条例、人的律法，而非传讲神的话语、恩典而钉十字架的耶稣基督（以弗所书 5：14；林前 2：2）

律法主义怎样进入到教会？

研读经文，我们看见敌人如何把律法主义引入到教会：

--增加到十字架中的一条或几条戒命来获得救赎的错误教导：

使徒行传 15：1“有几个人从犹太下来，教训弟兄们说：你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。”

这里我们有一条假教条的例子即初世纪犹太人引进的。他们在十字架上增加割礼。

--通过威吓，律法主义者窥探基督徒在基督里的自由（加拉太书 2：1-19）

律法主义者极其虚伪，他强加其他人、他们自己也不能遵守的事项，及至奴役基督徒（哥林多前书 7：23；加拉太书 5：1）

律法主义在聚会中的后果

--关于个人：由圣灵而生的基督里的自由（哥林多后书 3：17）丢失，在耶稣中的喜乐被怀疑和羞愧取代。律法主义的假谦卑毫无避免地会导致属灵的优越性，对他人的评价和审判。

--关于集体；律法主义者产生争论，兄弟姐妹间的争竞，妒嫉，有助于教派或党派的灵。

哥林多前书 11：17-19“我现今吩咐你们的话，不是称赞你们；因为你们聚会不是受益，乃是招损。第一，我听说，你们聚会的时候彼此分门别类，我也稍微的信这话。在你们中间不免有分门结党的事，好叫那些有经验的人显明出来。”腓利比书 2：3“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀；只要存心谦卑，各人看别人比自己强。”

不幸的是，今天很多基督徒与那些犯罪而拒绝依据神话语被纠正的结党，理由是他们为其属灵父亲或朋友。

律法主义和形式主义同样并进：

形式主义：拉丁文‘forma’-‘形式’，过度连于规条，礼仪，习俗和传统。更强调遵守条例和非属灵的内部生命。

形式主义的外部形式：

-神圣的敬拜地点（教堂，主教坐堂，Loudres（鲁德丝,卢德）朝圣，以色列，等等）

-遵守神圣节日（周日和圣安息日）

-允许信徒经历神而进入领受神祝福的生命的仪式（割礼，圣职受人礼，婚姻祝福，经传道人把小孩献给神的仪式等等）

-特别的装扮（长袍，宽袍，教士衣领，无边圆帽，纱巾，特殊食谱，等等）思考马太福音 6：1-8

犹太主义规定了献动物为祭，敬拜集中在耶路撒冷，特别的日子（圣安息日），特别宗教时刻（一祈祷本，每日三次祷告等），特别食谱（非猪肉，非血，非海

鲜等等),《新约》教导我们当基督来时一切则都淘汰了。这些事物是将来事物的影儿,我们已不再需要,现在事实已出现。

1.敬拜的开展

在一大型聚会中,根本没有圣灵为伍之地,因为领导团队,如有一传道人,里里外外组织一切。如此,又有各团队专业于各种事项,其余的则调整为承担被动的观众角色。

敬拜团或‘音乐团’独揽敬拜权,如据大卫指定的 Asaph 的儿女所行。但是我们是在新约之下。

接待或者欢迎团队窃取神 99%的爱是为了献给新人。

福音团队则独揽捕获灵魂权。

这些特殊的团队阻碍了基督徒自由执行他们的职分,他们被迫进入到团队,做一切操练就为取悦他们的领导人。这些团队造成很多基督徒被排外之感,因他们成为了观众,而《圣经》告诉我们,我们都与神的性情有份(彼得后书 1:3-4)。在大多数教会,敬拜标准特详细,却完全缺乏真理的自发性。

人的传统成为教导,教条,人的原则取代《圣经》(马太福音 15:1-10)。这些传统没有任何《圣经》根基可以强烈影响教会声明,因为他们只是惯用一些‘方法’,有时也真诚,却没有考验它们是否符合神的话语。

我们并非有意伤害真诚的基督徒(他们应该认为其荣耀神),也不是嘲笑聚会负责人们依据在事工中所传袭其父辈的方式来领导敬拜。我们只是想警戒我们的敬拜仪式应符合福音的朴素性。

如此，敬拜由一人领导负责帮助参与者进入到神的同在，称为‘调解者’或‘敬拜主席’，非特别讽刺，敬拜组织体系程序如下：祷告开幕，请求宽恕，祈求耶稣的宝血，祈求圣灵，赶鬼，音乐团队参与，最后传道人讲道!!!!

中间人提前设立并不符合神话语的敬拜方式，因为没有圣灵的支配而只是聚会领导人的组织活动。

基督徒应该活在圣洁当中；因此，由祷告请求神赦免整个星期的罪开始的敬拜是很不正常的。它只是一悔改圣事，异常于神的话语，它是由天主教教士为回应信徒认罪而建立的。

其实，天主教宣称主教和其他信徒权柄的拥有者有权柄取代神进行赦免罪。据马太福音 5：23，悔改是一件个人与神子和天父的事情。

祈求耶稣基督宝血的做法要非常小心。首先，此类集体祷告，通常伴随着诗歌，是没有《圣经》根据的。耶稣的宝血通过十字架为我们一次献上而完全救赎。不管什么动机都把其当作神奇药水来使用，毫无益处。

同样的，基督徒也不能在敬拜时祈求圣灵来，自信主，就必然受了圣灵为印记（以弗所书 1：13；4：30）。随之的赶鬼，也是极其可怕的；它见证了基督徒对在基督里的身份没有信任感而违反神的话语。此部分敬拜通常是以差派‘神的火’来吞灭敌人。雅各和约翰曾犯此错误并被主严厉教导。神不可能喜悦此类的祷告（路加福音 9：51-56）。耶稣要求我们祝福咒诅和恶待我们的人并为他们祷告。

通常，教会一有成员，大部分为女性，扮演‘属灵温度计’角色，她的激动状态确保大众：圣灵正好在，讲道可以开始了。

2. 传道人讲道

中间人或敬拜主席祷告后，全体聚会成员显然不耐烦地等待传道人的讲道。在一

些地区，讲道中传道人乃博得阵阵喝彩。传道人的讲道已经成为教会聚会中最重要的因素，制造了其他限定为助手的信徒的消极性。他们成为讲道人陈述神话语的消费。然而，《圣经》持定所有圣徒参与到神话语中。

所有信徒对讲道，教导，神话语的学习和真正弟兄姐妹的交流的参与而使聚会富有生机。体制教育的讲道和教导，分离了讲者和听者，抑制了基督徒的全体圣事。因此必须鼓励圣徒积极参与教导。他们经常在教导中提问并给予见解(林前 14：26；使徒行传 17：11)

3. 圣餐

奉献于此事工的团队，长老和执事，总是正装打扮；他们经过每个信徒旁边呈上一小块无酵饼和一杯果汁。此实践与神话语是完全异常的。

罗马天主教用分发一小圆饼取代分享主餐。其实，圣体饼是埃及太阳神的象征；另外它的圆形正好为太阳球状形象。它是在 4 世纪教会引进为吸引非信徒来认识基督主义，为增加信徒而仿造了他们的仪式。《圣经》邀请我们弟兄姐妹交流和分饼。

哥林多前书 11：21-22 “因为吃的时候，各人先吃自己的饭，甚至这个饥饿，那个酒醉。你们要吃喝，难道没有家吗？还是藐视神的教会，叫那没有的羞愧呢？我向你们可怎么说呢？可因此称赞你们吗？我不称赞！”

哥林多前书 11：33 “所以我弟兄们，你们聚会吃的时候，要彼此等待。”

首批基督徒上桌吃主餐。个人自带饭食，他们等所有人都到位才开始吃。

马可福音 14：12 “除酵节的第一天，就是宰逾越羊羔的那一天，门徒对耶稣说：你吃逾越节的筵席要我们往哪里去预备呢？”

马可福音 14 : 22-25 “他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝了福，就擘开，递给他们，说：你们拿着吃，这是我的身体；又拿起杯来，祝谢了，递给他们；他们都喝了。耶稣说：这是我立约的血，为多人流出来的。我实在告诉你们，我不再喝这葡萄汁，直到我在神的国里喝新的那日子。”

首批基督徒，源于犹太人，主餐连于逾越节传统，即围绕于分享一真正而完整的饭食的一真正节日，并从于严格规则。

分饼对于据团体模式运行的使徒教会并不异常。

因此，定义于纪念耶稣基督和更新于个人与他的盟约的行为不能归结为小块饼或圣体饼中！圣餐应该是纪念拯救我们而死的主的真正饭食。首批基督徒在家中享用（使徒行传 2 : 46）。

回到最初的主餐。

出埃及记 12 : 1-11 “耶和华在埃及地晓谕摩西、亚伦说：你们要以本月为正月，为一年之首。你们吩咐以色列全会众说：本月初十日，各人要按着父家取羊羔，一家一只。若是一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻舍共取一只。你们预备羊羔，要按着人数和饭量计算。要无残疾、一岁的公羊羔，你们或从绵羊里取，或从山羊里取，都可以。要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了。各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。当夜要吃羊羔的肉；用火烤了，与无酵饼和苦菜同吃。不可吃生的，断不可吃水煮的，要带着头、腿、五脏，用火烤了吃。不可剩下一点留到早晨；若留到早晨，要用火烧了。你们吃羊羔当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧地吃；这是耶和华的逾越节。”

出埃及记 12 : 43-49 “耶和华对摩西、亚伦说：逾越节的例是这样：外邦人都不可吃这羊羔。但各人用银子买的奴仆，既受了割礼就可以吃。寄居的和雇工人都不可吃。应当在一个房子里吃；不可把一点肉从房子里带到外头去。羊羔的骨头一根也不可折断。以色列全会众都要守这礼。若有外人寄居在你们中间，愿向耶和华守逾越节，他所有的男子务要受割礼，然后才容他前来遵守，他也就像本地人一样；但未受割礼的，都不可吃这羊羔。本地人和寄居在你们中间的外人同归一例。”

主餐正好是逾越节 (Pessah) ,希伯来文指‘饶命’。

首批基督徒清楚主餐正好是逾越节的成就。

路加福音 22 : 7-20 “除酵节，须宰逾越羊羔的那一天到了。耶稣打发彼得、约翰，说：你们去为我们预备逾越节的筵席，好叫我们吃。他们问他说：要我们在哪里预备？耶稣说：你们进了城，必有人拿着一瓶水迎面而来，你们就跟着他，到他所进的房子去，对那家的主人说：夫子说：客房在哪里？我与门徒好在那里吃逾越节的筵席。他必指给你们摆设整齐的一间大楼，你们就在那里预备。他们去了，所遇见的正如耶稣所说的；他们就预备了逾越节的筵席。时候到了，耶稣坐席，使徒也和他同坐。耶稣对他们说：我很愿意在受害以前和你们吃这逾越节的筵席。我告诉你们，我不再吃这筵席，直到成就在神的国里。耶稣接过杯来，祝谢了，说：你们拿这个，大家分着喝。我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直等神的国来到。又拿起饼来，祝谢了，就擘开，递给他们，说：这是我的身体，为你们舍的，你们也应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来，说：这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。”

耶稣向他的门徒宣告他将要与他们在神的国里吃新的逾越节筵席，与以赛亚先知相呼应，以赛亚书 25：6 “在这山上，万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘，并澄清的陈酒，设摆筵席。”

主餐应该是真正的一餐饭允许基督徒回想他们自己的被救赎，首批基督徒分享爱筵，使徒保罗给了几条命令。

哥林多前书 11：20-22 “你们聚会的时候，算不得吃主的晚餐；因为吃的时候，各人先吃自己的饭，甚至这个饥饿，那个酒醉。你们要吃喝，难道没有家吗？还是藐视神的教会，叫那没有的羞愧呢？我向你们可怎么说呢？可因此称赞你们吗？我不称赞！”

使徒保罗的结论如下：哥林多前书 11：27-30 “所以，无论何人，不按理吃主的饼，喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。人应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯。因为人吃喝，若分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死（原文是睡）的也不少。”

以上显示主餐正好是一把我们与主直接相连的信心行为。很少的基督徒知道由他们的执事和长老所分发的小块饼只不过是天主教弟兄的圣体饼。

哥林多后书 10：3-4 “因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒。”

哥林多前书 10：16-22 “我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体吗？我们虽多，仍是一个饼，一个身体，因为我们都是分受这一个饼。你们看属肉体的以色列人，那吃祭物的岂不是在祭坛上有分吗？我是怎么说呢？岂是说祭偶像之物算得什么呢？或说偶像算得什么呢？我乃是说，外邦人所献的祭是祭鬼，不是祭神。我不愿意你们与鬼相交。你们不能喝主的

杯又喝鬼的杯，不能吃主的筵席又吃鬼的筵席。我们可惹主的愤恨吗？我们比他还有能力吗？”

4.敬拜中参与的团队

1) 诗班

我们知道根据以色列礼拜仪式，圣殿中的赞美为归属与神的几位仆人的特殊职分。据历代志上 16：1-7，大卫派利未人亚萨，撒加利亚，雅薛，示米拉末，耶歇，玛他提亚，以利押，比拿雅，俄别以东，和耶利在神的店中颂扬赞美主。

这些人，利未人，288 人，是唯一的服侍于赞美主。所有圣乐人员也承担先知和先见的角色。（历代志上 25：1-7）

相反，自主复活，敬拜，尤其通过诗歌，则成为每个基督徒的事情。

我们的主耶稣基督正在他被捕之前还和他的门徒唱了几首诗歌。这些诗歌或诗篇，希腊文‘humneo’（赞美歌颂胜利者）曾为复活节颂歌（诗篇 113，118 和 138）犹太人称奇为‘Le Grand Allel’。

马太福音 26：30-31“他们唱了诗，就出来往橄榄山去。那时，耶稣对他们说：今夜，你们为我的缘故都要跌倒。因为经上记着说：我要击打牧人，羊就分散了。”

希腊文‘psalmos’指诗歌，指‘敲打’或‘拨’奏乐器的弦。此词也指一首触动灵魂受感虔诚的歌或诗篇。其实《圣经》鼓励每个基督徒唱颂赞美神：

哥林多前书 14：26“弟兄们，这却怎么样呢？你们聚会的时候，各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当造就人。”

以弗所书 5：19-20“当用诗章、颂词、灵歌、彼此对说，口唱心和的赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神。”

歌罗西书 3 : 16 “当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里（或作：当把基督的道理丰丰富富的存在心里，以各样的智慧），用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感，歌颂神。”

所有这些经节证明初期教会的唱歌赞美不是预定给一些特殊团队的。因此，每个基督徒都可以因神感动而唱诗歌。

今天，一些教会忘记了音乐敬拜是为主所用并荣耀他。音乐因属灵并高举神。而现今，教会满是属肉体的音乐而激起诱惑。音乐人士更多地相似商业秀的明星而非被圣灵充满驻在圣洁中的基督徒。另外，他们还与非信徒音乐人士搅在一起并吸取各种世俗音乐灵感（rap, rock, zouk）。在一些聚会中，诗歌投射在一投影屏幕上，要敬拜还必须识字。非此体制，一些人还无法敬拜，因为他们记不住歌词。毫无自然性。

《圣经》告诉我们光明与黑暗毫无相交（林后 6 : 14-18）。音乐不应该照抄和模仿世俗的音乐节奏而应经圣灵领受。

教权主义甚至传染到移交给每个信徒的歌颂中。

聚会敬拜中，敬拜团独揽歌颂权为着把基督徒带到神的同在中，正如律法下利未人所行的。

没有此团的干涉，一些人难以进入到神的同在中，这些音乐人士就一直独揽敬拜权。很多人因信他们在聚会中和‘好’的敬拜不可缺少而变得骄傲。

然而，在《圣经》的光照中，我们明白对主的歌颂赞美不是只留给一些精英人士而是涉及聚会中的每一个圣徒。所有基督徒在祷告聚会中，都可轮流唱诗歌。领受到歌的可以交给别人。

那些领受到美好音乐和音乐才华的恩典的不应该独揽敬拜中的赞美权，而应用来录制唱片或组织音乐会来传福音。

为很好理解歌颂职分所经历的偏常，必须回到教会敬拜团设立的来源。教皇 Grégoire 一世在 6 世纪末在罗马组织音乐学校，教皇 Sylvestre 创立。他设立在合唱团形式下的职业唱诗班，只演绎几首被选诗歌，以‘chant grégorien’出名。教会中的合格职业演唱者由此诞生。聚会中的歌颂赞美被充公归于教士音乐。更为糟糕的是，不少的所谓基督徒文艺者连于非信徒出版他的唱片或进行类似合作项目。我们从未见亚萨的后代与埃及人合作敬拜神。这类的联盟引入妥协，罪和通常所涉及的基督徒的判教。

代祷者

还是‘任务专门化’原则，祷告特别叫托给代祷小组。此模式照抄旧约敬拜模式：

出埃及记 “要膏亚伦和他的儿子，使他们成为圣，可以给我供祭司的职分。”

祭司职分属于已明确的团体，亚伦的儿子，出自于利未族，一定程度上做神与他子民的中间人，献祭于神。

在《旧约》，只有帝王，先知和祭司扮演中间人角色。

启示录 1：6 和 5：8-10 告诉我们耶稣基督使我们成为成为‘神国子民，神的祭司’。如此，在《新约》之下，不再有等级；因此所有重生的基督徒都是‘祭司’并应该像主一样成为代祷者：罗马书 8：34 “.... 有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。”

因此，所有神的儿女都有义务和权利向天父代求，正如我们所看使徒行传 12：5 “于是彼得被囚在监里；教会却为他切切的祷告神。”《圣经》给予我们一珍贵指

示‘全体教会’向神祷告。此角色不是预留给教会中的某一特殊团体。另一这样的情势同样出现在罗马书 15 : 30。

经文强调给基督徒的指令，毫无例外，不停祷告（马太福音 24 : 42；帖撒罗尼迦前书 5 : 17，以弗所书 6 : 18；彼得前书 5 : 8）。基督徒都是祭司，祭司的主要职能都是祷告。

《圣经》够多地教导我们如何祷告。我们的祷告应以神的话语为唯一根基。

然而，风行所有类型的违《圣经》的祷告方法为：祈求火来浇灭敌人，求耶稣的宝血涂抹我们脚下的鞋，房子，我们甚至要求神如他是我们的佣人。而箴言 28 : 9 “转耳不听律法的，他的祈祷也为可憎。”

《圣经》似的祷告是向天父祷告。耶稣向天父祷告，使徒也向天父祷告。门徒们带着谦卑要耶稣教他们祷告。耶稣告诉他们路加福音 11 : 2“耶稣说：你们祷告的时候，要说：我们在天上的父：愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上（有古卷无愿你的旨意云云）。”

耶稣基督是我们的榜样，他如此祷告：路加福音 11 : 1-3 和马太福音 6 : 9 《所以，你们祷告要这样说：我们在天上的父：愿人都尊你的名为圣。》（路加福音 10 : 21，22 : 39-43；23 : 46）

经文约翰福音 11 : 41，14 : 16，12 : 26，11 : 40，12 : 28，同样马太福音 11 : 25-27，26 : 39-44，26 : 53；

路加福音 23 : 46，约翰福音 5:17-23;5:36-37; 11 : 41; 和约翰福音 8，10，13，14，15，16 和 17 章，显示耶稣总是专门向父祷告，神是我们的父。

主，这里，给我们命令向父祷告，此父在天上（马太福音 6 : 9）。

今天，耶稣基督为所有的圣徒向父代求（罗马书 8：34；希伯来书 7：25，约翰一书 2：1-2）。他在父旁边执行有利于基督徒的神圣的祭司职分。

耶稣基督在父前为我们代求并始终维护属他的人。

罗马书 8：34 “谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。”

希伯来书 7：25 “凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底；因为祂是长远活着，替他们祈求。”

耶稣是我们在父那里的中保。（约翰一书 2：1）

我们应该知道我们在基督里的身份。我们是神的儿女，我们应该培养与天父之间，父子与父女情。

天父的话语邀请我们进入深入交流。因为教会是耶稣的新妇，正为出席新夫的婚宴而准备。

哥林多后书 11：2 “我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督。”

我们应该发展与天父的父子女关系。与天父心对心，改变我们的个性。与天父的亲密关系带来保障，同时给予我们神儿女的启示。

神想要我们渴望求他的心，我们的期待不限于大能和属灵恩赐，更糟糕的是我们只等待他的赐福，如婚姻和致富。

作为神的儿女，我们应该寻求认识他的心，因为正是为此耶稣为我们死在十字架上。耶稣是为我们启示天父。

路加福音 10：21-22 “正当那时，耶稣被圣灵感动就欢乐，说：父啊，天地的主，我感谢你！因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊！是

的，因为你的美意本是如此。一切所有的都是我父交付我的；除了父，没有人知道子是谁；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父是谁。”

加拉太书 4：6-7 “你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们（原文作我们）的心，呼叫：阿爸！父！可见，从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了；既是儿子，就靠着神为后嗣。”

今天，很少的圣徒认识天父并与他有亲密的关系。耶稣来则为我们启示天父。

路加福音 10：22“一切所有的都是我父交付我的；除了父，没有人知道子是谁；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父是谁。”

在耶稣里，神成为我们的父亲，我们的爸爸。

在这词‘爸爸’，里面有一切：他医治，他释放，他供给，他安慰，他为我们争战。

基督徒应该明白他们是此‘父亲’的儿女和继承人。是的，天父所拥有的一切的继承人和基督的共同的继承人。

如果今天很多基督徒还在奔跑寻求神的祝福，那他们则没有明白神是他们的父亲。

神只有‘一位’，但《圣经》所启示的则有三位：父，子和圣灵。

一些著作陈述圣灵接受我们的祷告，唯一的根据是罗马书 8：26；但假如圣灵通过止不住的叹息代祷，则他也是向神求！

‘天父是那位接受我们祷告的，’，神子是作为中介把我们的祷告带到天父那里的（提摩太前书 2：5；启示录 8：3-5），而圣灵则是那位罗马书 8：26“况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。”

《圣经》教导我们，祷告应该面对天父，以耶稣为名。约翰福音 14：13-16“你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。你们若爱我，就必遵守我的命令。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师（或作：训慰师；下同），叫他永远与你们同在，”

使徒们以父的独生子耶稣基督的名向父祷告。以弗所书 2：20 说我们是‘并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石’。在林前 3：11，保罗说“因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。”使徒行传 2：42 表明门徒们‘恒心遵守使徒的教训’。

罗马书 1：7-10，林前 1：3-4，林后 1：3-4，以弗所书 1：3；1：17-21；3：13-19；歌罗西书 1：1-12 都是显明使徒以耶稣为名向父祷告的经文。

依据马太福音 28：9；28：17；14：33；和使徒行传 7：59-60，据罗马书 8：26，圣灵通过止不住的叹息为我们代求。此意为他也面向天父为圣徒代求。他帮助我们祷告。我们也可以向他诉说因为他引导我们每一天，他也是神。

看，使徒在危机时刻如何祷告的使徒行传 4：24-30“他们听见了，就同心合意的高声向神说：主啊！你是造天、地、海，和其中万物的，你曾藉着圣灵，托你仆人—我们祖宗大卫的口，说：外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰也聚集，要敌挡主，并主的受膏者（或作：基督）。希律和本丢彼拉多，外邦人和以色列民，果然在这城里聚集，要攻打你所膏的圣仆（仆：或作子）耶稣，成就你手和你意旨所预定必有的事。他们恐吓我们，现在求主鉴察，一面叫你仆人大放胆量讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病，并且使神迹奇事因着你圣仆（仆：或作子）耶稣的名行出来。并于上节。”

他们没有捆绑他们的敌人也没有喊来赶鬼；他们只是向天父大声开口，荣耀他，提醒他他在过去为拯救他的人所作的。他们以简单方式要求大放胆量去讲神得道。因为很多教会都缺乏天父的启示，一些信徒则撇天父不谈！那么圣徒如孤儿，他们为子，为女的身份被掩盖：他们不能进入到他们的产业而罗马 8：19“受造之物切望等候神的众子显出来。”

神话语向我们显示天父倾听他的每个儿女。使徒行传 4：24-30 所有门徒聚集祷告。祷告并没有移交给一代祷告团队而其他人休息。因此，轮到我们，我们应该回到神的话语执行神托付给我们所有人的祷告的祭司职务。

3) 礼仪

我们不能忽视那些着装整齐通常称为‘礼仪’或‘接待’的团队人物，他们负责接待新来者，装出机械和肤浅的微笑，而传道人则坐在他的宝座上或和其他执事坐在办公室。

此职能在特大型聚会中成为不可避免。属灵生命有待改进的大批人群的出现，使用大型聚会场所成为必然，必须组织构造。

必需向礼仪团队的爱心和耐心致敬，因为他们能够立即认出属于教会‘婴孩’部的家庭成员，平息骚动，引导执拗的小孩到儿童主日学。

但是此体制成为一反《圣经》的职能。因为接待是所有人的事务。而非预定给一特殊团队，此团队免去了所有其他信徒的基本礼仪和‘圣洁的亲嘴’问安，然而这其他信徒也是来和其一起祷告（罗马书 16：16）。

罗马书 5：5“盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。”

聚会中的接待不应该是着装特殊的小部分人的‘工作’，它涉及聚会的每个成员，也包括那些领导聚会的。我们应该都能够起来招呼新人，我们向彼此问安，因为

我们是一家人 (罗马书 15 : 7)。帖撒罗尼迦前书 3 : 12“又愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心都能增长、充足，如同我们爱你们一样；”

4) 宣教团队

处在耶路撒冷的初期教会，遭受逼迫，除了使徒，其他都逃跑。使徒行传 8 : 2-4 “有虔诚的人把司提反埋葬了，为他捶胸大哭。扫罗却残害教会，进各人的家，拉着男女下在监里。 那些分散的人往各处去传道。”

按字面严格意义，聚会中的所有成员都具有能力宣教，即理解话语并宣讲。因此他们不是使徒讲道的被动的消费者而是敬拜的参与者。

使徒行传 11 : 19-21“那些因司提反的事遭患难四散的门徒直走到腓尼基和居比路，并安提阿；他们不向别人传道，只向犹太人讲。 但内中有居比路和古利奈人，他们到了安提阿也向希利尼人传讲主耶稣 (有古卷作：也向说希利尼话的犹太人传讲主耶稣)。主与他们同在，信而归主的人就很多了。”

如果这样的事情发生在今天，我们的教会中有多少信徒有能力可以无领导而寻求神话语的帮助，保持勇气，继续神的事工？

我们的团队职能模式 (敬拜，代祷，接待，礼仪和宣教) 有助于骄傲，分裂，偶像崇拜，批判，抱怨，竞争和使其他基督徒对教会生活和义务失去兴趣。

问题是对于很多基督徒，假如我们不是某一团队的成员，我们则不属灵。敬拜，代祷，接待，并非特别事工，而是所有基督徒共同的一般事工。并无大小神职人员之分。也没有神儿女与领导人之分，因为大家一起组成神子民。宣教是每个基督徒的事务。我们可以向我们的家人，邻居，亲人宣教。我们也可以去到车站，地铁，公共场所，向我们所遇见的人传福音。

不要害怕，走出我们的教堂和大脑袋，把好消息带给需要的人。

第五章 与巴比伦灵之战

我们看到基督徒的全体圣职构成教会根基，而所有绕过或者藐视这一圣职的则与神话语背道。即为何基督徒职分的恢复，神圣性情的参与者和通过赞美和神话语的敬拜参与者，可伴随《圣经》礼拜的恢复而恢复。那么，自耶稣基督后 1 世纪以来教会领导人所设立的那些体制会消失，但是主所建立的教会将继续处在荣耀中。

自主和他使徒们的消失后，历史学家和神学家，所有派别都混在一起，命名那时代的教会为‘使徒教会’，其结构和教导基于使徒教导之下。然而，此教会受到了巴比伦和希腊-罗马世界的影响，现在我们知道原因所在。

此运转持续到现在，束缚基督徒，阻挡完全服侍神，因为他的职能体制借助于世界和建立宗教奴役。

耶稣基督来使被掳的得自由和释放（歌罗西书 1：12-14），使成圣（约翰福音 8：32-36 和罗马书 6：6），认知（罗马书 7：6，歌罗西书 2：14-15，以弗所书 2：15）。

主释放我们是为了使我们得自由。自由是一个人从奴役状态中解放出来过一幸福平安的生活。被束缚的人不能有效服侍神。

一起默想罗波安王的故事（列王纪上 12），其名为‘使百姓释放的人’。他应该减轻由所罗门王所加在他子民身上的重轭，但是他没有，相反，他加重了。

在很多教会，我们今天生活着同样的事情。这些教会中很多被看作为使基督徒从他们的重轭（罪，传统，宗教教条）中解放出来的，反而操纵和束缚他们在他们的违背神话语的宗教体制中。

我们已经解释主教职能允许金字塔等级，其特征为领导权集中到一个人的手上，其控制全体教会。主后 2 世纪，涉及允许一‘全权’为防止分裂和统一向平民开放的基督教。今天，由于此体制，教会管理如企业，对负责人有利。

我们应该追述到 3 世纪末引进到教会中的属灵信仰和罗马帝国。我们参考前一著作《教会中的无名火》（2006 ANJC 出版）

1.大巴比伦

启示录 18：1-5 “此后，我看见另有一位有大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光。他大声喊着说：巴比伦大城倾倒了！倾倒了！成了鬼魔的住处和各类污秽之灵的巢穴（或作：牢狱；下同），并各类污秽可憎之雀鸟的巢穴。因为列国都被他邪淫大怒的酒倾倒了。地上的君王与他行淫；地上的客商因他奢华太过就发了财。我又听见从天上有声音说：我的民哪，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃；因他的罪恶滔天；他的不义神已经想起来了。”

21 世纪的很多教会处在大巴比伦中。她们已喝并继续喝被巴比伦所举的行淫之酒。她们与魔鬼同工，犯罪并被奢侈品所诱惑。

基督的身子完全处于围绕耶稣基督的合一的信徒中。神话语指示我们，人类的合一需求自人类历史之初就有。在《圣经》中，其象征为大别塔的建立。

巴比伦帝国曾是强大和豪华的。自其毁灭后，帝王们不曾停止重建巴比伦：Darius（波斯王），Alexandre le Grand（希腊），Jules César（罗马）。

对于所有梦想建立各地统一和可以执行至高权的，由一强大和令人畏惧的统一体构成的国度的人们来说，巴比伦乃使他们着迷。

当挪亚和他的儿子们走出方舟，神给他们的指导非常清晰（创世纪 9：1）。

此命令在创世纪 9：7 又重复“你们要生养众多，在地上昌盛繁茂。”

其实，在洪水之后，神与人类有立新约。

神话语有提到挪亚后代之名。专门提及其一儿子‘含’的后代，关于他的特征和作品有详细给予：创世纪 10：8-10 “古实又生宁录，他为世上英雄之首。他在耶和華面前是个英勇的猎户，所以俗语说：像宁录在耶和華面前是个英勇的猎户。他国的起头是巴别、以力、亚甲、甲尼，都在示拿地。”

创世纪 11：1-9 “那时，天下人的口音、言语都是一样。他们往东边迁移的时候，在示拿地遇见一片平原，就住在那里。他们彼此商量说：来吧！我们要做砖，把砖烧透了。他们就拿砖当石头，又拿石漆当灰泥。他们说：来吧！我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。耶和華降临，要看看世人所建造的城和塔。耶和華说：看哪，他们成为一样的人民，都是一样的言语，如今既做起这事来，以后他们所要做的事就没有不成就的了。我们下去，在那里变乱他们的口音，使他们的言语彼此不通。于是耶和華使他们从那里分散在全地上；他们就停工，不造那城了。因为耶和華在那里变乱天下人的言语，使众人分散在全地上，所以那城名叫巴别【就是变乱的意思】。”

神想要他的子民分散在地面上，繁殖遍满全地。宁录所做的正好与其相反。巴别塔建筑的目标与神的旨意相对立并阻碍了神圣异象的完成。此反叛基于巴别居民的统一。巴别塔使他们强大和出名，他们相互得荣耀。

但统一是神的恩典。耶稣基督来到地上为允许此合一。在他被捕之前，他向父祷告：约翰福音 17：21-23 “使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一，叫世人知道你差了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。”

词‘巴别’-Babel 出自于‘巴比伦’-Babylone. ‘巴比伦’计划在于打倒‘大’，‘强’和‘荣耀’，但无神，即不考虑神的名，他所造的大地及其旨意。

此巴比伦之雄心壮志并无消失，正好相反，在此末世，它无可比拟。宁录所构想的制度在世仍非常普遍，它影响着罗马天主教，及之后所有的基督宗教体制。神是唯一有权创造宇宙和所有居住其中的，也包括人类。同样的，唯有耶稣基督建造教会。

自‘巴别塔’开始，人类想象成为神‘来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，他们使用技术建造盛大工程。

在教会中，同样的程序也出现。耶稣告诉彼得马太福音 16：18“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这盘石上；阴间的权柄（权柄：原文是门），不能胜过他。”

然而，有人来建造‘他们的’教会，带着他们的礼仪，风俗，为满足他们自己的雄心壮志，并不服从于耶稣基督的旨意来引导神的百姓。大约主后 150 年，《圣经》教规已停止，而一些聚会领导人，神学家，哲学家，重组于‘教父’的名义下，继续写一些指导和自创一些规则是基督教聚会运行，符合于人所设定的目标。如此，当目标被崇拜太阳的非信徒影响时，神甫们设立圣餐，被崇拜太阳的人们所诱惑，而且他们取消了逾越节。在同一精神指导下，自罗马帝王使基督徒认罪成为义务，教会也开始考虑非信徒，而非意义为因信被耶稣基督救赎的教会。这很快引起冲突。为了强调纪律，那么教会需要寻求于一强大权威，因为合一再也不可能单单靠圣灵保证，必尽大部分成员不敏感。应该领导教会的长老团队被唯一的领导人：主教所取代。另外，为取悦已放弃老信仰却想保持实践的偶像崇拜者，所授予主教的超自然权柄被分配给非信徒宗教祭司。此趋势开始于君士坦丁时。

君士坦丁帝王大面积修改和使初期教会政治化。为强迫敬拜基督，他使非信徒的会堂转变为教会。他诱惑他们，并不要求放弃他们原先的宗教习俗，而只是简单地取代其神灵的名称。

最惊人的例子，就是古闪米特人有名的神灵-sémiramis，她被一大群人以各种形式崇拜，而罗马帝王想统治这批人。据他们的信仰，sémiramis 是一圣女皇，而她的怀中有一无父之子-Tammuz。她同样被认为是宁录时代（主前 3000）的天后。大约在主前 1700 年的 Hammourabi 的统治下，她仍然扮演此角色。主前 6-7 世纪，尼布甲尼撒王时代，sémiramis 进入巴比伦万神殿。字典如此定义《Sémiramis, 大西比和巴比伦传奇女皇，Omnès 统治者之妻，后成为 Ninos 王之妻。寡妇，她征战直到印度并兴起巴比伦雄伟工程，有名的巴比伦空中花园》

人们赋予其 Tammuz 复活传奇，因此每年敬拜她。Sémiramis，天后，扮演了获得此复活的神明之间的中介。加勒底君主敬拜她并宣言政治军事的成功。

母子的崇拜总是直接或间接联系于世俗权利。大部分的古代神话都有引证，此传奇没有什么变化，都是传扬一圣女诞生---定义统治世界之子。只是母子的名称有变化：

- 埃及： Isis 和儿子 Osiris
- 印度： Isi 和儿子 Iswara
- 腓尼基： Ashtaroth 和儿子 Baal
- 希腊： Aphrodite 和儿子 Eros
- 罗马： Fortune 和儿子 Jupiter
- 别迦摩 Cybèle 和儿子 Decius

教会则正好重取其敬拜元素，授予耶稣基督之母玛利亚神性而使其成为成就神迹的中介，而据神的话语独给予耶稣基督权柄。

另外，巴比伦思想在于集中于人类的权利和行动于一处。罗马天主教的自认目标则在于普世化，成为强加于世人的唯一源头。

巴比伦思想，可以完全被金字塔结构所诠释，有其圣公会和长老会宣教组织也基于其上。

宗教改革中出来的教会并没有避免于此精神控制，而允许领导人行为如‘宁录’。宣教运动受很多这类人物的困扰，他们断定个人的雄心，建立大教堂来进行超大型聚会，他们则如‘主’统治一样。

初期教会如新约所显示的是在简单的家中聚会。随后，宁录的虚荣则引入整合其中，尤其以罗马天主教权柄著称。突然，接待教会的教堂本应见证神的荣耀，而耶稣基督却不再在其敬拜中。巴别塔的例子影响了教会的建筑。我们看见‘教堂’的理念尽取代了‘基督徒聚会’的理念。

宁录的塔也称作‘Ziggurat’，意义为‘monument’，多大六百尺高，侧面看则像一金字塔。自4世纪起，基督教投入到高贵的建筑建造中。

复兴中的巨型教会也同样回应此模式。领导人毫无畏惧地要求信徒的大笔奉献就为获得要不停装饰的大型建筑物。今天巴比伦形态也总是在现和活跃的。‘巴比伦’代表了今天的世俗世界、否定主和反《圣经》的思想模式。

神的话语在‘启示录’尤其17章告诉我们1-6节：“拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说：你到这里来，我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。地上的君王与他行淫，住在地上的人喝醉了他淫乱的酒。我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑在朱红色的兽上；那兽有七头十角，遍体有

褻瀆的名号。那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰；手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是他淫乱的污秽。在他额上有名写着说：奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血。我看见他，就大大的希奇。”和 8 节“你所看见的兽，先前有，如今没有，将要从无底坑里上来，又要归于沉沦。凡住在地上、名字从创世以来没有记在生命册上的，见先前有、如今没有、以后再有的兽，就必希奇。”

回到巴比伦的特征上来。

《圣经》启示我们巴比伦阐明它在每个历史时期的政治和宗教双重性原则。其实，加勒底巴比伦尼布甲尼撒时期，在他强盛的顶峰，超越神，使他的子民崇拜他。因着他，巴比伦全国被神审判，因他们竟敢崇拜人（但以理书 3 和 4 章。

但以理书 3：4-6 “于是总督、钦差、巡抚、臬司、藩司、谋士、法官，和各省的官员都聚集了来，要为尼布甲尼撒王所立的像行开光之礼，就站在尼布甲尼撒所立的像前。那时传令的大声呼叫说：各方、各国、各族（原文是舌：下同）的人哪，有令传与你们：你们一听见角、笛、琵琶、琴、瑟、笙，和各样乐器的声音，就当俯伏敬拜尼布甲尼撒王所立的金像。凡不俯伏敬拜的，必立时扔在烈火的窑中。”

但以理书 4：30-32 “他说：这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗？这话在王口中尚未说完，有声音从天降下，说：尼布甲尼撒王啊，有话对你说，你的国位离开你了。你必被赶出离开世人，与野地的兽同居，吃草如牛，且要经过七期。等你知道至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁就赐与谁。”

《启示录》中所写的大淫妇坐在众水之上；她在众民，众族，众邦中执行无可争议的属灵权柄。

基督徒被救赎是为了敬拜神而非崇拜接待他们的教堂且被没收圣职。自基督聚会诞生之日起，一团体常常企图对另一团体施行控制，以致造成各种问题。神不要我们建立各自的王国而是他的国度。

世界告诉我们团结就是力量，但《圣经》告诉我们力量来自于主，而非某个社团或组织。路加福音 9：49-50 “约翰说：夫子，我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不与我们一同跟从你。耶稣说：不要禁止他；因为不敌挡你们的，就是帮助你们的。”

保罗在面对激起分歧的哥林多基督徒时也说：哥林多前书 1：12-13“我的意思就是你们各人说：我是属保罗的；我是属亚波罗的；我是属矶法的；我是属基督的。

基督是分开的吗？保罗为你们钉了十字架吗？你们是奉保罗的名受了洗吗？”

基于宗教形式上的宁录观念，使人成为敬拜的中心，而抛弃神的世界观。它也是真正认识神和福音的敌人。

面对人类的创作，甚至是‘圣人’，传统，都在神话语之上，‘教会’已经推翻祭坛。

2.祭坛被推翻

以斯拉记 3：1-3“到了七月，以色列人住在各城；那时他们如同一人，聚集在耶路撒冷。约萨达的儿子耶书亚和他的弟兄众祭司，并撒拉铁的儿子所罗巴伯与他的弟兄，都起来建筑以色列神的坛，要照神人摩西律法书上所写的，在坛上献燔祭。他们在原有的根基上筑坛，因惧怕邻国的民，又在其上向耶和华早晚献燔祭，”

被逐回归后，以色列民应重建圣殿，但他们的首要任务则是重建祭坛。词‘重建’，希伯来文‘hitpolel’指‘重修’。那么，圣经教会的重修以祭坛的重建开始。祭坛同时代表了十字架和人的心。

福音则是回应神对他所造物应许的成就。因此，以色列建立的敬拜可以教导我们。在圣殿中，祭坛为接受献给神的祭物。祭坛预表了主为了买赎我们钉死在上的十字架。十字架代表了基督的死和复活。

因着悖逆，亚当和夏娃被判犯罪和死亡。而耶稣基督来则是废去信他之人的这一咒诅。这也是为何主的死释放了罪(罗马书 6 : 1-14)和战胜强大的黑暗势力(歌罗西书 1 : 13)和废去律法的有碍我们的字据。

但耶稣的第三天复活，使我们因他的复活同样受益，给予我们圣洁的生命和称义，我们从此可以得安慰(罗马书 4 : 25)。

罗马书 1 : 18“原来，神的忿怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。”

因此，基督徒聚会应彻底依据《圣经》模式进行，否则就不是在真理中。但，《圣经》中，神在教会中，建立，第一使徒，第二先知，第三教师... 人，他们，则建立，第一传道人，第二传道人，第三他们的配偶等等(林前 12 : 28)，根基推翻了(诗篇 11 : 3)。

哥林多后书 11 : 3-4“我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。如有人来另传一个耶稣，不是我们所传过的；或者你们另受一个灵，不是你们所受过的；或者另得一个福音，不是你们所得过的；你们容让他也就罢了。”

提摩太后书 4 : 3-4“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。”

彼得后书 2 : 1-3 “从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认，自取速速的灭亡。将有许多人随从他们邪淫的行为，便叫真道因他们的缘故被毁谤。他们因有贪心，要用捏造的言语在你们身上取利。他们的刑罚，自古以来并不迟延；他们的灭亡也必速速来到（原文是不打盹）。”

没有任何借口可以不遵守《圣经》上明确表述的教会运行规则。一切损害真理的，在神的眼里就是罪就是不义，神的话语即真理。

人们认为神是如此的有爱，以致他们可以允许任命同性恋的，犯奸淫的，贪财的等等的传道人。但这是不可能的。

这等人根本不能进神的国，更不能领导神的百姓。哥林多前书 6 : 9-10

我们要不断重提《圣经》：所有基督徒都是祭司（启示录 1 : 6 ; 5 : 8-10）；耶稣基督是神与人之间的唯一中保：提摩太前书 2 : 5 和希伯来书 10 : 22。

彼得前书 2 : 9 “惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”

由于主教会中巴比伦灵所引起的混乱，人的作品在基督徒中成为主导。

贪财，野心，贪欲等存在并成为淫乱，离婚，强奸，同性恋，堕落等丑陋事件的根源，从而使非信徒亵渎主的名（罗马书 2 : 22-24），也使基督徒灰心。

耶利米书 7 : 9-10 “你们偷盗，杀害，奸淫，起假誓，向巴力烧香，并随从素不认识的别神，且来到这称为我名下的殿，在我面前敬拜；又说：我们可以自由了。

你们这样的举动是要行那些可憎的事吗？”

必须使十字架的信息，即耶稣基督的死和复活成为聚会祷告的中心，把重点放在人心的改变。

3.约柜重返

希伯来书 9：8-10 “圣灵用此指明，头一层帐幕仍存的时候，进入至圣所的路还未显明。 那头一层帐幕作现今的一个表样，所献的礼物和祭物，就着良心说，都不能叫礼拜的人得以完全。 这些事，连那饮食和诸般洗濯的规矩，都只不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止。”

神用各种办法来恢复人最初活在他荣耀里的状态。由于人的犯罪而不能在与神的荣耀同住，神就使他的荣耀住在圣幕中，随后在圣殿，并最终在教会中。

神圣的改革就是允许汇转到神的话语从而使他的荣耀回到教会中。

以弗所书 5：25-27 “你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要用水藉着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。”

‘改革’希腊文为‘diorthosis’，指‘恢复某样东西被弄坏之前的自然正常状态’。改革即指重建一样东西搞坏之前最初的形状。很多的教会远离《圣经》。他们的运行与初期教会完全不相关。即为何神要求我们重回教会的《圣经》化模式。

罗马书 3：23 “因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀；”

神的荣耀是神创造物的根本。如一条鱼脱离水则会死一样，基督徒在一没有神的荣耀的掌权的聚会中成长也会死一样。

一切都从亚当和夏娃开始。吃了分辨善恶树的果子之后，他们注意到了他们的赤裸（创世纪 3：7）。遮盖他们的荣耀的外衣因着罪而被取走。

法文‘couvrir’-遮盖，希伯来文‘kacah’指‘躲藏，掩盖，着装’。西奈山和圣幕曾隐藏到代表神荣耀的云中，同样的云覆庇犯罪前的亚当和夏娃，遮盖了他们的裸体并允许他们亲近神，与神面对面。

在伊甸园，神放置了两棵别的树。创世纪 2：9-10 “耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树。有河从伊甸流出来，滋润那园子，从那里分为四道。”

希腊文‘xulon’在启示录 22：2 中被翻译成‘树’，在其他经文中，如使徒行传 5：30；10：39；加拉太书 3：13；彼得前书 2：24，被翻译成了‘木’。

在使徒行传 13：29，‘木’同样翻译成了‘十字架’。因此，最原始，神已经预备了生命树即代表了十字架用来恢复人最初状态。此永生是通过十字架赐予的。

十字架是恢复罪人的工具，正如神的话语，是复兴教会的工具。

在基督钉十字架和复活升天之前，神要求依据律法即预表十字架来敬拜神。如此，帐幕则预表了耶稣基督，教会和人（出埃及记 25 和 40 章）。

希伯来书 9：1-10 “原来前约有礼拜的条例和属世界的圣幕。 因为有预备的帐幕，头一层叫做圣所，里面有灯台、桌子，和陈设饼。 第二幔子后又有一层帐幕，叫做至圣所，有金香炉（或作：坛），有包金的约柜，柜里有盛吗哪的金罐和亚伦发过芽的杖，并两块约版；柜上面有荣耀基路伯的影罩着施恩（原文作：赦罪）座。这几件我现在不能一一细说。 这些物件既如此预备齐了，众祭司就常进头一层帐幕，行拜神的礼。 至于第二层帐幕，惟有大祭司一年一次独自进去，没有不带着血为自己和百姓的过错献上。圣灵用此指明，头一层帐幕仍存的时候，进入至圣所的路还未显明。 那头一层帐幕作现今的一个表样，所献的礼

物和祭物，就着良心说，都不能叫礼拜的人得以完全。这些事，连那饮食和诸般洗濯的规矩，都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止。”

帐幕是神所住之处，如今天真正的基督徒教会。 被建之后，“当时，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。”(出埃及记 40：34)

同样见证神荣耀的云彩曾遮盖西奈山。出埃及记 24：16 “耶和华的荣耀停于西乃山；云彩遮盖山六天，第七天他从云中召摩西。”

圣殿同样象征着基督徒和教会。(哥林多前书 3：16)。

历代志下 5：4-14 “以色列众长老来到，利未人便擡起约柜。祭司利未人将约柜运上来，又将会幕和会幕的一切圣器具都带上来。 所罗门王和聚集到他那里的以色列全会众都在约柜前献牛羊为祭，多得不可胜数。 祭司将耶和华的约柜擡进内殿，就是至圣所，放在两个基路伯的翅膀底下。基路伯张着翅膀在约柜之上，遮掩约柜和擡柜的杠。这杠甚长，杠头在内殿前可以看见，在殿外却不能看见，直到如今还在那里。约柜里惟有两块石版，就是以色列人出埃及后，耶和华与他们立约的时候，摩西在何烈山所放的。除此以外，并无别物。 当时，在那里所有的祭司都已自洁，并不分班供职。 他们出圣所的时候，歌唱的利未人亚萨、希幔、耶杜顿，和他们的众子众弟兄都穿细麻布衣服，站在坛的东边，敲钹、鼓瑟、弹琴，同着他们有一百二十个祭司吹号。吹号的、歌唱的都一齐发声，声合为一，赞美感谢耶和华。吹号、敲钹，用各种乐器，扬声赞美耶和华说：耶和华本为善，他的慈爱永远长存！那时，耶和华的殿有云充满，甚至祭司不能站立供职，因为耶和华的荣光充满了神的殿。”

今天神要求他的子民的改革则是其他改革时代的继续，尤其是对心的改革和回归单单基于耶稣基督的真正的福音。

火是神荣耀的代表（出埃及记 24：17）。神的荣耀在初期教会非常真实同样于亚当形成于神荣耀中的方式，教会也诞生于荣耀中。

使徒行传 2：3“又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。”

此荣耀尤其显现于真实的医治释放中。因着十字架初期教会非常具有大能和影响力，尽管她承受压迫。

不幸的是，因着罪和渗入的假教条，我们的教会中很难看到神的荣耀。使徒的根基被推翻，基督作为神家的约柜处于圣殿之外。他敲门只为重新进入到教会。

（启示录 3：20）丢失的荣耀被我们的偶像所取代。教会的改革在于严格遵守神的话语把约柜重置其位。约柜是基督个人的象征，是荣耀的君王。

诗篇 24：7-10 “众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来！荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和華，在战场上有能的耶和華！众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要把头抬起！那荣耀的王将要进来！荣耀的王是谁呢？万军之耶和華，他是荣耀的王！（细拉）”

托付给教会的职务，以基督徒的普遍职务为首，即都是敬拜神和传扬他国度的器皿。

在圣殿敬拜神的时代，各样器皿设计用来完成敬拜，尤其是金器，用来盛吗哪，亚伦的杖有开花，还有两块法版。因此，我们不但要重置约柜，我们也应该重修器皿。

A)金器：基督徒

约柜中所置的第一件则为金器。

此器皿表征神把才能放在人的身上去履行一特殊使命。提摩太后书 2：20“在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器；有作为贵重的，有作为卑贱的。”

土器代表了假工人 (哥林多后书 11 : 13-15), 通过以赛亚书神要求我们这些抬神器皿的人 (以赛亚书 52 : 11“你们离开吧！离开吧！从巴比伦出来。不要沾不洁净的物；要从其中出来。你们扛抬耶和华器皿的人哪，务要自洁。”

没有神的荣耀，器皿不可能变成金器。在荣耀中，人完全改变，只为执行符合神旨意的圣洁使命。

荣耀，是耶稣，没有他，我们的事工是死的。类似于金器在约柜中，所有想其为主忠心工作的事工讨神的喜悦的，都应该寻求亲近神而非个人荣耀。(约翰福音 17 : 22)

B)吗哪：圣洁教导

金器盛吗哪，吗哪是以色列子民过旷野的必不可少的食物；它表征神的话语，即耶稣基督的话语。

即是基督徒的日常饮食马太福音 4 : 4“耶稣却回答说：经上記着说：人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”

严格来讲因为神的话语没有足够宣告，所以真理应在教会中宣讲。圣洁教导应该被教导，因为人们越来越多地只喜欢听悦耳的话，如提摩太后书 4 : 3 所讲“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，”我们有义务宣讲根本的《圣经》真理：

-个人救赎靠信耶稣基督 (使徒行传 4 : 12)

-我们的赎罪靠耶稣钉十字架献上

-悔改 (使徒行传 2 : 38)

-信主和行义 (以弗所书 2 : 10 ; 约翰一书 3 , 使徒行传 2 : 38 ; 3 : 19)

-罪的普遍性 (罗马书 3 : 23 ; 5 : 12)

必须向全地遍传福音和宣告末世。

-背弃真理 (提摩太前书 4 : 1 ; 帖撒罗尼迦后书 2 : 1-11)

-逼迫 (约翰福音 16 : 33)

-教会被提 (帖撒罗尼迦前书 4 : 13-18)

-大灾难 (马太福音 24)

主尊荣他的话语并提升那些实践他话语的人。他是信实的 ,支持我们 ,启示我们 ,帮助并保护我们。

C) 亚伦的杖 : 神掌权

亚伦的杖象征了耶稣基督给予教会权柄。此权柄没有神的荣耀不能执行。(路加福音 10 : 19 ; 林前 4 : 20 ; 以弗所书 3 : 10)。

《圣经》向我们显示 ,士基瓦的儿子们祈求他们并不认识的大能(使徒行传 19 : 14) ,此经历使他们很羞愧。荣耀只能在神掌权的教会中显现。 马太福音 6 :9-10 “...愿你的旨意行在地上 ,如同行在天上。”耶稣也是这样教导我们祷告。

法文‘règne’-掌权 , 希腊文为‘basileia’, 指‘耶稣的至高全能如基督凯旋)。

神掌权在于受罪 ,魔鬼 ,病痛和无知虏获的人得自由。马太福音 12 : 28 “我若靠着神的灵赶鬼 ,这就是神的国临到你们了。”

神的国应该建立在地上 ,在人心和教会中 ,因为全世界都卧在那恶者手下。(约翰一书 5 : 19 ; 马太福音 4 章和路加福音 4 章)

法文‘monde’-世界 , 希腊文为‘kosmos’, 指一机构 , 或一秩序或一统治的巧妙和谐安置。但此词同样指没有神的民众 ,与神分离的大中 ,他们与耶稣基督为敌(林后 4 : 3)。

同样摩西的杖在法老的巫师面前也曾是神至高权能的工具。主给予基督徒的话语是用来向万民宣告神掌权并有大神显现的武器。

以弗所书 3 : 10“为要藉着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。”

D)两块法版: 人的心

法版同样在约柜中 (神亲自所写 : 在摔碎神所亲手所写的法版之后 , 摩西应该所重新抄写的) 。 这两块法版代表了人心。教会应成就的第一工作在于帮助人心改变。常常去参加基督徒聚会的自称为基督徒的人不抛弃自己的罪和老我 , 他们则没有信主 : 林后 3 : 2-3“你们就是我们的荐信 , 写在我们的心里 , 被众人所知道所念诵的。你们明显是基督的信 , 藉着我们修成的。不是用墨写的 , 乃是用永生神的灵写的 ; 不是写在石版上 , 乃是写在心版上。”

‘信’ , 希腊文为‘epistolay’ , 字面指‘信息’。

如果基督徒的心改变了 , 他们将如一文件 , 一信息 , 一封信被围绕他们的非信徒所阅读 (彼得前书 2 : 12) 。

如果我们的心的改变 , 我们的行为则会被与我们同行的人看为神荣耀的活见证 (林前 2 : 12 和 3 : 1-2) 。

人的心应该被割礼 , 被改变 , 因为教会的改革目的同样在于使信徒的心有真正的改变。

没有神的荣耀 , 人不能改变 , 即何为神看人心 (撒母耳记上 16 : 7) , 因为人口所述来自于心 (马可福音 7 : 14-23) 。如果他们隔离于他们的普遍职务 , 他们不能在神所给予他们的新身份中成长。

基督徒应单单回到神的话语中来 , 所有不被神话与所认可的实践都应该抛弃。

列王纪下 16 章，从第 10 节开始，解释犹大王亚哈斯如何上大马士革迎接亚述王，看见他们的神的祭坛，他想要一同样的。他就给祭司乌利亚送去此祭坛图样，明显不符合神给予摩西关于建坛的指示（出埃及记 27 章）。更为恶劣的是，亚哈斯吩咐人们将燔祭素祭奠祭都烧在这坛上并且燔祭牲和平安祭的血也洒在这坛上。他打掉据摩西律法所造坛的部分并把为安息日所盖的廊子挪移。

基督徒教会的状态同亚哈斯王所实践的流程一样；妥协激发了神的愤怒。

亚哈斯之后，约西亚做王；那时，大祭司希勒家找到神的律法书。王呼召所有民众并念神的律法书列王纪下 23：3“王站在柱旁，在耶和华面前立约，要尽心尽性地顺从耶和华，遵守他的诫命、法度、律例，成就这书上所记的约言。众民都服从这约。”

于是约西亚王进行了一次因亚哈斯所引致的圣殿祭祀改革。

列王纪下 23：5-7 “从前犹大列王所立拜偶像的祭司，在犹大城邑的邱坛和耶路撒冷的周围烧香，现在王都废去，又废去向巴力和日、月、行星【或作十二宫】，并天上万象烧香的人；又从耶和华殿里将亚舍拉搬到耶路撒冷外汲沦溪边焚烧，打碎成灰，将灰撒在平民的坟上；又拆毁耶和华殿里变童的屋子，就是妇女为亚舍拉织帐子的屋子，”和 12-14“犹大列王在亚哈斯楼顶上所筑的坛和玛拿西在耶和华殿两院中所筑的坛，王都拆毁打碎了，就把灰倒在汲沦溪中。从前以色列王所罗门在耶路撒冷前、邪僻山右边为西顿人可憎的神亚斯她录、摩押人可憎的神基抹、亚捫人可憎的神米勒公所筑的邱坛，王都污秽了，又打碎柱像，砍下木偶，将人的骨头充满了那地方。”和 21 节“王吩咐众民说：你们当照这约书上所写的，向耶和华—你们的神守逾越节。”

只要我们认识到所设立的假道理，遗传我们父辈的传统习俗找不到《圣经》根源，我们应该走出我们领袖（教父和其继承人）所建立的宗教规条，回归真理。主要求我们走出巴比伦并除去各种污物。（林后 6：14-18）。

此改革工作涉及神的每一个子民，因为神的话语要我们彼此建造，如活石，被建造成灵宫，好奉献神所悦纳的灵祭。

哥林多后书 6：17-18“又说：你们务要从他们中间出来，与他们分别；不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要作你们的父；你们要作我的儿女。这是全能的主说的。”

分开是符合《圣经》的，我们应该走出来并与巴比伦相断交。如果你们爱真理，那么你的一些朋友和合作人会自动离开你。耶稣基督就曾因传讲的信息而被其信徒所抛弃。保罗也一样。提摩太后书 1：15。

我想告诉你们，与你们的事工的一些人可能会成为你们突破的切实阻碍，也即为何神有时迫使你和他们相分离，正如亚伯拉罕和罗得。

第六章 十一奉献的结束

此教导如一石激起千层浪，很多传道人因此而抨击本人。

1. 十一奉献在《新约》下存在吗？

《新约》下的教会要顺服执行‘十一奉献’吗？《圣经》上此主题的教导是什么？神告诉我们什么？

在物质财物方面，我们并非能给神什么，是他创造的宇宙万物。他已经拥有了一切，你的生命和每个心跳都是神的恩赐。

诗篇 24：1 地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。

在律法下有四种十一奉献：

第一种十一奉献：以色列给无领受产业的利未支派的十一奉献。

民数记 18 : 21“凡以色列中出产的十分之一，我已赐给利未的子孙为业，因他们所办的是会幕的事，所以赐给他们为酬他们的劳。”

以色列所有支派，除了利未支派，在进入迦南地后都有领受产业。

但利未人在民族中需要完成一项特殊使命。他们需要负责帐幕侍奉。作为此侍奉的报酬，他们应该得到所有以色列支派收入的 10%。

利未人还负责卫生，警务，教导职能。用现代话语说，利未族代表了‘公共职能部门’。他们的所需即 10%的所有民族收入课税。

第二种十一奉献：利未人需交十一奉献中的十一奉献给祭司。

民数记 18 : 25-31“耶和华吩咐摩西说：你晓谕利未人说：你们从以色列人中所取的十分之一，就是我给你们为业的，要再从那十分之一中取十分之一作为举祭献给耶和华，这举祭要算为你们场上的谷，又如满酒醉的酒。这样，你们从以色列人所得的十分之一也要作举祭献给耶和华，从这十分之一中，将所献给耶和华的举祭归给祭司亚伦。奉给你们的一切礼物，要从其中将至好的，就是分别为圣的，献给耶和华为举祭。所以你要对利未人说：你们从其中将至好的举起，这就算为你们场上的粮，又如酒醉的酒。你们和你们家属随处可以吃；这原是你们的赏赐，是酬你们在会幕里办事的劳。”

所有的祭司都曾是利未人，但并非所有的利未人都是祭司。祭司乃亚伦后代，他们在会幕中执行特殊职务，后在圣殿中。此第二种十一奉献给予祭司财政保障，确保圣殿职务正常运转。

第三种十一奉献：

所有的以色列人都应该为每年的耶路撒冷朝圣而保存年出产的十分之一。

申命记 14 : 22-26“你要把你撒种所产的，就是你田地每年所出的，十分取一分；又要把你的五谷、新酒、和油的十分之一，并牛群羊群中头生的，吃在耶和华—你神面前，就是他所选择要立为他名的居所。这样，你可以学习时常敬畏耶和华—你的神。当耶和华—你神赐福与你的时候，耶和华—你神所选择要立为他名的地方若离你太远，那路也过长，使你不能把这物带到那里去，你就可以换成银子，将银子包起来，拿在手中，往耶和华—你神所要选择的地方去。你用这银子，随心所欲，或买牛羊，或买清酒浓酒，凡你心所想的都可以买；你和你的家属在耶和华—你神的面前吃喝快乐。”

所有民族应该在耶路撒冷一年聚三次，地址由耶和华所选择，在主要节日之时。这些节日应该是一起相欢的盛会，神预告每个人都应拥有充足的物质好得畅快，就为此，他们应该把每年农产品的 10%存起来。值得一提的是，此十分之一从未用金钱交付，而是用实物。

注意 27 节说“住在你城里的利未人，你不可丢弃他，因为他在你们中间无分无业。”此节涉及第一个十一奉献，即给利未人的。

换句话说，这第三种十一奉献，目的在于每年的节日消费所需，而不能与给利未人的十一奉献相混淆。

第四种十一奉献：需要交付一种特殊的十一奉献给穷人，孤儿和寡妇。

申命记 14 : 28-29“每逢三年的末一年，你要将本年的土产十分之一都取出来，积存在你的城中。在你城里无分无业的利未人，和你城里寄居的，并孤儿寡妇，都可以来，吃得饱足。这样，耶和华—你的神必在你手里所办的一切事上赐福与你。”

此十一奉献在于给穷人，寡妇和孤儿。在我们今天的现代社会，我们称其为‘社保’，此十一奉献为每三年交一次。

所有这些十一奉献并非自由奉献，而涉及真正的税。以色列人所支付的十一奉献合起来超过他们年收入的 20%，此数字和今天每个公民所课征的年收入税相当。

玛拉基书 3 :10“万军之耶和华说：你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。”

此章节就是有利于那些教导交付十一奉献的人的！此章节也就成为他们教导的理论根基！但是如果我们更深入的学习此章节，我们会发现一些特别有意思的东西。再次提醒你们，在《旧约》律法下，以色列存在四种十一奉献，那这《玛拉基书》所提到的十一奉献，是那一种呢？

尼希米记 10 : 38“利未人取十分之一的时候，亚伦的子孙中，当有一个祭司与利未人同在。利未人也当从十分之一中取十分之一，奉到我们神殿的屋子里，收在库房中。”

在玛拉基书 3 :10 和尼希米记 10 :38 这两节中，词‘十一奉献’希伯来文为‘ma’aser’。因此玛拉基书所提及的十一奉献是利未人所要交付的十一奉献而非指以色列民的十一奉献！因此玛拉基书所发的咒诅不涉及基督徒。因此玛拉基书并非抨击普通子民而是严厉斥责利未人，他们应该交付十一奉献中的十一奉献。

为明白《玛拉基书》，必须读《玛拉基书》4 : 4“你们当记念我仆人摩西的律法，就是我在何烈山为以色列众人所吩咐他的律例典章。”

《玛拉基书》严格涉及摩西律法的应用。而我们基督徒，不再处在《旧约》

之下而是《新约》之下。我们不再活在摩西律法下。我们活在耶稣基督为我们献上的恩典之下。如果你们还是要决定屈服于摩西律法条款下，你们将有很严重的问题。

首先，遵行全部律法是不可能的，其次与耶稣的命令相违背。

加拉太书 3：10“凡以行律法为本的，都是被咒诅的；因为经上記着：凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。”如果我们为得救而遵守律法，那我们就应该全部遵守，否则我们就在咒诅之下。

律法的目的运作如一监护人，如一导师，加拉太书 3：24“这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。

2. 耶稣教导过十一奉献吗？

路加福音 11：42“你们法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、芸香并各样菜蔬献上十分之一，那公义和爱神的事反倒不行了。这原是你们当行的；那也是不可不行的。”

教导人做‘十一奉献’的人们常使用马太福音 23：23“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、茴香、芹菜，献上十分之一，那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的；那也是不可不行的“然而《新约》下，已经被废除。

当耶稣和法律赛人说：“这些是当行的，也不可忽略其他”，这说明基督徒该做十一奉献吗？

要清楚耶稣话语所在的背景：耶稣向谁说的？法利赛人。法利赛人的特征是什么？他们自认为《精通律法》，即指法利赛人。保罗曾是法利赛人，他自说腓利比书 3：6“就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。”

耶稣是说给这些自认为完美地遵守律法的人听的，他告诉他们继续行那些，但不要忽略了神的公义和爱。

但是在整个马太福音 23 章中，耶稣愤怒揭发其虚伪性，尤其在 19 节说：“什么是更大的呢？是礼物还是叫礼物成圣的坛？”

耶稣对法利赛人和耶路撒冷的指责是以耶稣钉十字架，圣殿被摧毁，新约的宣告而结束。

耶稣话语涉及十一奉献的，他并非讲给他门徒的。他从未要求过十一奉献。我们不再在律法之下，而是在恩典之下。

耶稣，在其死和升天之前，并非要人不要遵守律法，相反，他也参考律法如路加福音 10：25-26 节。当一律法师来问耶稣如何承受永生，他引用律法给他解释。在路加福音 18 章，一富有的人来问他同样的问题，耶稣要他们行戒命。（路加福音 18：18-20）

因此知道直到他的复活，耶稣要求遵守律法，不要忽略十一奉献。

但其后，随着他的死和复活，《奉献改变》。

圣殿的帐幕撕开，直通宝座给了所有人，我们不再在律法下而在恩典下。

耶稣在约翰 19：30 说“成了”。

神的律法不能被基督废去。耶稣说：马太福音 5：17“莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉、乃是要成全。”

利未记是定义敬拜和预告耶稣的书。耶稣也跟我们讲两个人。一个交十一奉献，一个没有交。两个中哪个是公义的呢？路加福音 18：10-14“有两个人上殿里去祷告，一个是法利赛人、一个是税吏。法利赛人站着、自言自语的祷告说、神阿、我感谢你、我不像别人、勒索、不义、奸淫、也不像这个税吏。我一个礼

拜禁食两次、凡我所得的、都捐上十分之一。那税吏远远的站着、连举目望天也不敢、只捶着胸说、神阿、开恩可怜我这个罪人。我告诉你们、这人回家去、比那人倒算为义了。因为凡自高的、必降为卑。自卑的、必升为高。”

在主前谁是公义的呢？交十一奉献的，还是没有交的呢？

马可福音 7 :9-13“又说、你们诚然是废弃神的诫命、要守自己的遗传。摩西说、『当孝敬父母。』又说、『咒骂父母的、必治死他。』你们倒说、人若对父母说、我所当奉给你的、已经作了各耳板（各耳板、就是供献的意思）以后你们就不容他再奉养父母。这就是你们承接遗传、废了神的道。你们还作许多这样的事。”

如果你的钱可以用来供给家人的需要，但是你用来作为教会的十一奉献，你的行为就和耶稣所指责的法律赛人一样！你说你们的钱做了“各耳板”！这样做，你们承接了遗传和废了神的道，如耶稣对法律赛人所说的一样。

《新约》涉及金钱和才能如何说的呢？

罗马书 13 : 7“凡人所当得的、就给他。当得粮的、给他纳粮。当得税的、给他上税。当惧怕的、惧怕他。当恭敬的、恭敬他。”

我们需要继续给我们的国家交税，这点看来，对照《旧约》没有什么改变！我们始终要对社保和国库做出贡献！但是，涉及我们的才能，我们应该认识到我们完全属于主，包括我们所拥有的一切。

当我们在他跟前，我们永远不要忘记这一事实！

罗马书 12 : 1“所以弟兄们、我以神的慈悲劝你们、将身体献上、当作活祭、是圣洁的、是神所喜悦的。你们如此事奉、乃是理所当然的。”

哥林多后书 8 : 1-5“弟兄们、我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们。就是

他们在患难中受大试炼的时候、仍有满足的快乐、在极穷之间、还格外显出他们乐捐的厚恩。我可以证明他们是按着力量、而且也过了力量、自己甘心乐意的捐助。再三的求我们、准他们在这供给圣徒的恩情上有分。并且他们所作的、不但照我们所想望的、更照神的旨意、先把自己献给主、又归附了我们。”

我们所付出的一切出自于我们与主关系的好坏。一切都取决于我们的动机。

约翰 3：16“神爱世人、甚至将他的独生子赐给他们、叫一切信他的、不至灭亡、反得永生。”

在金钱恩典方面，大部分的基督徒都不会考虑应用以上经节。我们的付出应该和神所付出的方式一样。

注意神所付出的方式：他的动机是爱。在给予他儿子之时，父亲就给了他自己。神给予是为了回应我们的需要，不是为了我们的贪欲：“为一切信他的人致灭亡。”

3.基督徒为何又应该怎样捐献？

A)为回应需要付出。

我们应该为回应需求而给予而不是为回应某些人对金钱的贪欲。今天，很多的基督徒成为被无止境要求的对象。宗教领导职业人士总是不断要求他们捐献，却是为了付昂贵的房产，买最新款新车，到世界各地旅行，建立由其家人掌控的巨型财产帝国，一切都是打着口号“为了神的荣耀”！

所有这些‘帝国’建造者都很会要求基督徒为其职务交‘十一奉献’，并用若不交会受神严重惩罚为威胁。

《圣经》绝对没有要求我们鼓励某些人的贪婪。最多要求我们帮助真正的需求：使徒行传 4：34-35“内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来，放在使徒脚前，照各人所需用的，分给各人。”

使徒行传 11：27-30“当那些日子，有几位先知从耶路撒冷下到安提阿。内中有一位，名叫亚迦布，站起来，藉着圣灵指明天下将有大饥荒。这事到革老丢年间果然有了。于是门徒定意照各人的力量捐钱，送去供给住在犹太的弟兄。他们就这样行，把捐项托巴拿巴和扫罗送到众长老那里。”

着重指出真正的先知预言‘饥荒’！今天，很多教会中的假先知总是预言‘发财’和‘复兴’。不减轻巨大的捐献负担，还打着‘支持事工’的口号，假先知们促使他们狂热地参与捐献。而在使徒时代，基督徒乃供给切实需要。

B) 偷偷地谦虚地给予

马太福音 6:1-4 “你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见，若是这样，就不能得你们天父的赏赐了。所以，你施舍的时候，不可在你前面吹号，像那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的，要叫你施舍的事行在暗中。你父在暗中察看，必然报答你（有古卷：必在明处报答你）。”神要求我们偷偷地谦卑地捐献。

C) 根据实际情况给予

哥林多后书 8：12 “因为人若有愿做的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。”

如果你有 100 欧，而你欠某人 100 欧，你不还债，却把钱给某宗教机构，神不会接受你的捐献。他认为那是‘不可接受’的。

只献出你事实上所拥有的。不要让自己被一些吹嘘的人操控，如很多五旬节或恩典教会的事例，他们要求“凭信心给，相信神会加倍赐予”！《圣经》中说的很明确，主认为这样的捐献是不可以接受的！

D) 喜乐地捐献

哥林多后书 9：7-12 “各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。如经上所记：他施舍钱财，周济贫穷；他的仁义存到永远。那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子；叫你们凡事富足，可以多多施舍，就藉着我们使感谢归于神。因为办这供给的事，不但补圣徒的缺乏，而且叫许多人越发感谢神。”

《圣经》要求我们该做的是：给的开心乐意！它没有要求超越我们允许的范围给予，更不强迫我们故作开心地而为！《新约》经文第七节更好地总结我们捐献时哥林多后书 9：7“各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。”

神渴望我们只在自愿的情况下捐献，没有压迫而带喜乐。如果你不能喜乐的给，那就不要给！神不强迫，他不接受不甘心乐意的捐献。神喜悦善心的捐献。

出埃及记 25：2“你告诉以色列人当为我送礼物来；凡甘心乐意的，你们就可以收下归我。”

以上经文中的礼物目的在于造约柜。约柜是整个《旧约》中最重要的事项。神只要求甘心乐意的给予，《新约》要求没有变。一些人说十一奉献存在律法之前。但是他们忽视《圣经》讲到好几种律法。

4.各种不同律法

A) 仪式律法

这些律法涉及敬拜与约柜：祭祀，净手礼，，，，圣殿（利未记 16 章，希伯来书 9：1-10 节），如此耶稣来则为完成讲述他的仪式律法。耶稣，逾越节的羔羊为彻底除去罪而死，而使所有信他的人称义。

耶稣是有关敬拜律法的终结。

罗马书 10：4“律法的终结就是基督，使凡信他的都得着义。”

各十一奉献（祭司的十一奉献）应该带到圣殿中《玛拉基书》3：10），因此它们应该是仪式律法的部分。这一方面都已完成了。

我们读申命记 14：22-29 节和 26：8-13；《旧约》中的利未人和祭司已不再存在，《新约》下神的儿女都是圣洁的国度和君尊的祭司。

民数记 18：21-31 教导利未人因无产业所以他们有十一奉献，十一奉献中的十分之一归神，剩余的十分之九归他们。那是《旧约》，现在《新约》下，100%属神。

希伯来书 9：10 讲到这些命令到变更的时候为止，时候已经到了，都成就了，帐幕也一次为所有人撕开。

我们可以在希伯来书 9：11-22 中可以读到《旧约》已终止，因者耶稣基督的血，我们以可以入至圣所。

加拉太书 3 : 13 和 4 : 4-7 节告诉我们基督把我们从律法的诅咒中买赎出来，律法已经结束因为它已被成就。

希伯来书 8 : 13“既说新约。就以前约为旧了；但那 渐旧渐衰的，就必快归无有了。”

如果我们遵守律法，我们应遵守所有条例，否则我们就在咒诅之下。

今天所有的问题是：我们应该如何敬拜？

罗马书 12 : 1 给了我们答案：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉乃是理所当然的。”我们应该把自己当作活祭献给神（哥林多后书 8 : 5）。

《新约》下的敬拜在于把身体全部献给神，把我们的生命献给神。我们的一切都是神的。基督徒应该明白我们的全部都属神，也包括我们的财产。

保罗在加拉太书 2 : 20 告诉我们：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活；他是爱我，为我舍己。”

歌林多前书 6 : 19-20“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人；因为你们是重价买来的。所以，要在你们的身子上荣耀神。”

当我们收到薪水时，我们应该付房租，水电费，其后求问神如何使用剩下的，因为都属于他。一旦收到主的指令，我们应该甘心乐意的给予。

B)道德律法

神是圣洁的，他也想要他的子民敬畏他，走在圣洁和顺服当中。

利未记 18 章讲道德律法；它没有废除，一直都存在。利未记 18：22，告诉我们同性恋是一种可憎的行为：“不可与男人苟合，像与女人一样，这本是可憎恶的。”

《新约》再次确定这些事情，如在歌林多前书 6：9-10“你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺！无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作变童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。”

我们不应该见父亲赤裸，母亲赤裸或者其他人的，除了夫妻之间。我们也不应该在婚前见男人或者女人的赤裸。

十戒属道德律法部分。事例很清晰的告诉我们道德律法在今天仍然生效并持久。这些律法没有废除，在耶稣里的即要敬畏神。教会是圣徒的聚集。

神话语要我们小心“肉体的情欲，眼目的情欲”约翰一书 2：16 节。

雅各书 4：7“故此你们要顺服神。务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”《圣经》告诉我们是被自己的私欲牵引，诱惑的（雅各书 1：14），而私欲则来自于我们所见。

远离猥亵的言行，正如约瑟所为（创始记 39 章，歌林多前书 6：18），要憎恶邪恶和罪，必须顺服神并求他给予我们所需的能力。

要顺服神，则必须顺服他的话语和大能（以赛亚书 59 章）。道德律法记录在人的良心，并刻在心里希伯来书 8：10“主又说：那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要作他们的神；他们要作我的子民。”

A) 社会法规

B) 这些是管理以色列生活的民法。例如我们可以在出埃及记 21 章读到。这些法规与《新约》下的基督徒没有关系。

很多人在宣称十一奉献在律法之前就存在，追及亚伯拉罕时。他们确定十一奉献由亚伯拉罕起早先于律法，为此他们今天仍然要求十一奉献。这些说教者忽视了《圣经》有涉及三种法规：

- 一， 仪式法规（希伯来书 9：1）
- 二， 道德法规（出埃及记 20：1-17）
- 三， 社会法或民法（出埃及记 21：1-24）

道德法规见证了神的自然属性，它们是持久的法规，在亚伯拉罕之前就有。仪式法规自创世以来就开始（启示录 13：8）因为神的羔羊自创世以来就被宰杀了。在伊甸园，神用毛皮给亚当和夏娃做衣物穿，一动物即应该牺牲了。此动物则暗示了使我们称义的耶稣。所有在摩西前后的牲畜祭祀都预表了基督的死。

最后，社会法规是唯一与摩西出现的法规，因为它们专门涉及以色列民。

这三种法规都是由摩西被制度化，但是前两种法规（道德的和仪式的）都存在于最后一种之前。而四种‘十一奉献’完全属于社会和仪式律法。而这些法规不再属于《新约》之下。

如果你们的传道人要求你们交“十一奉献”，正如亚伯拉罕所为，祷告麦基洗德出现，如亚伯拉罕一样一次交上你的“十一奉献”就永远成就。

注意不管如何亚伯拉罕没有把他的“十一奉献”交给任何教会或传道人，他更没有为此制定一教规。

当耶稣在马太福音 5：17 说他来不是废除律法而是为成就律法，我们可以问：他成就了哪种律法？

回答很简单，它涉及仪式律法（牲祭）即他的死来买赎我们（路加福音 24：13-27；路加福音 24：45—47）

这就是为何在十字架上，在约翰 19：30 节，耶稣说“都成就了”。

总之，我们可以说耶稣通过仪式的法规买赎了我们，为了我们实践道德法规。（以弗所书 2：10）

神的公义由耶稣基督的死和他的宝血救赎我们而被满足（歌罗西书 1：12-14）。因他受鞭伤我们得医治，主把我们迁到他爱子的国里，我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。我们应该活《新约》里。耶稣满足了神要求圣洁血的义。在神宝座前，耶稣呈现了他的祭品及我们的状况给父。我们脱离了律法的咒诅（加拉太书 3：13），并且我们在基督里面被赐予各样属灵的福气。（以弗所书 1：3）

《圣经》所讲述的四种十一奉献正好属于仪式法规部分（即部分奉献只归利未人和祭司）和社会法规（部分奉献归犹太人和穷人）。

这两种律法在《新约》下已不再存在。

读希伯来书 7：5-19“那得祭司职任的利未子孙，领命照例向百姓取十分之一，这百姓是自己的弟兄，虽是从亚伯拉罕身（原文是腰）中生的，还是照例取十分之一，，，，，”

--问题：律法要求得祭司职任的利未子孙如何做？

--答案：《领命照例向百姓取十分之一》(经节 5 节)

--问题：那么十一奉献的法规基于什么？

--答案：《从前百姓在利未人祭司职任以下收律法》(经节 11 节)

--问题：利未祭司在新约下有改变吗？

--答案：《祭司的职任既已更改，律法也必须更改》(经节 12 节)

因此，如果‘十一奉献’的律法完全基于利未祭司，而《新约》下祭司有更改，那么十一奉献的法规怎样呢？

答案很简单：《律法也必须更改》(经节 12 节) 《先前的条例因为软弱无益，所以废掉了》(经节 18 节)

据律法，利未祭司和‘十一奉献’不可分离，如果一方因律法的改变而消失，则另一方也消失。

Cyprien(200-258)是第一个基督徒始提执行‘十一奉献’为财政上支持神职人员。如犹太人在摩西律法下支持利未人，他要求基督徒用十一奉献支持他们的神职人员。

在十世纪，十一奉献变成支持国教的义务。

第七章 回归《圣经》信息

1. 罪恶检举

道德品行不洁总是导致属灵领袖失败。事实上针对家庭和夫妻关系的打击则似乎双倍强烈。

世界支持奸淫，猥亵和同性恋和其他罪恶，以致社会和文明的堕落。这些罪都因自由之名而被倡导和泛滥，它增加，基督徒的压力也扰其使其在试探面前极其脆弱。

参孙的性不道德行为 (士师记 16 章), 悖逆神, 不成熟, 以致在最后的献祭前毁了他的职分。此人自母腹就受强大呼召, 但他没有敬畏神。他的弱点在于不断地寻求与女人的肉体关系。一开始, 他娶了一与以色列民族相对抗的民族的女子, 随后他又与一妓女有关系, 这肯定是该禁止的, 最后, 他又沉迷于大利拉。她寻找识破他力量的秘密。参孙睡醒后, 她剪掉他象征圣洁的 7 条发辫。参孙对大利拉的背叛和领导以色列民缺乏辨别力及自己的灭亡自负其责。

被神呼召的掉在其罪中的失去其恩膏。

士师记 16 : 20 “.....他却不知道耶和华已经离开他了。”

士师记 16 : 21 “非利士人将他拿住, 剜了他的眼睛.....”

眼睛的剜去象征了神所交托他的最初的异象的彻底消失。参孙的故事应该警醒我们每一个人。箴言 29 : 18 “没有异象 (或译 : 默示), 民就放肆 ; 惟遵守律法的, 便为有福。”

非利士人把参孙带到迦萨, 他失去了产业, 即说神的恩赐和达到完成异象的方式 : 诗篇 25 : 12-13 “谁敬畏耶和华, 耶和华必指示他当选择的道路。他必安然居住 ; 他的后裔必承受地土。”

显然, 成为盲人的参孙只能屈服于可很容易捆绑他的敌人。所有神的儿女在肉体方面其实是拥护寻找使其在妥协中倒下的撒旦和他的鬼群的。(罗马书 7 : 15-25)。非利士人对参孙的虏获代表了隐藏的邪恶和罪, 由于缺乏悔改, 参孙被它们制服于魔鬼之下 (士师记 16 : 21)。

活在罪里的结局则是死 (罗马书 6 : 23), 先是异象失去, 后是灵性死亡 (启示录 3 : 1); 其后必定要承受肉体的死并伴随与神的永远隔离。

与猥亵行为相当，金钱也容易导致失败。金钱对于完成神的异象是必要的，也是神事工中的一大恩典。神总是供应他所呼召之人的需求。金钱应成为事工中的佣人而非相反。主应许照顾他的儿女给予吃和穿（马太福音 6：31-32），因为我们为神国做工。

相反，我们不应该成为钱的奴隶（马太福音 6：24）。如果我们被贪财所支配，我们则服务于个人私利，它则为一种偶像崇拜。也即为何说贪财为万恶之根。（提摩太前书 6：10）。

神会在财政上支持他所建立的职务。他非常信实，哪怕在小事上。事工中所收到的金钱只能用在或帮助有需要的弟兄姐妹或用于积极实现神在教会中的计划。不负责管理主财务的基督徒也很可能会遇到这方面的困难。神感动他的子民为神的事工而捐献，他同样惩罚所有挪用的。

服务于神的，没人应该为了一笔钱做交易来管理，支配和讲道。服侍主而非马门！我就遇到过有人建议给我金钱要我保持沉默，为了让我改变神给我的意象和呼召。顺服主并接受他成为你的直接领导以避免一切败坏。

你们应该马太福音 6：33“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”

在财政上不要依赖人只要依靠神。大部分的犹太王都是在他们的统治达到顶峰时失败，因为当神的恩典实现后，他们则远离神。

当主开始在物质上和财政上赐福时，如果他不活在敬畏神中，他则危险致远离圣洁，在事工中和神放他身边的人一起走上败坏。

诗篇 62：11“神说了一次、两次，我都听见：就是能力都属乎神。”

即为何寻求真正的圣洁是基本。神的话语告诉我们“不断祷告”帖撒罗尼迦前书 5 : 17。

马太福音 26 : 41“总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”

通常，聚会负责人或例如一些有先知等特别恩赐的人事实上被他的属灵亲属所奉承，这有违神的话语，因这就如此人和运行在聚会中的圣灵同等重要。偶像崇拜则是犯罪。

神命令我们单单敬拜他。必须要说基督徒是很容易去敬拜传道人的。因为我们看到他同时拥有多职，他的干涉对信徒来说不可避免，属世用语表达则为如他都可以迷恋其狗，其孩子，鞋，一些烹饪技术，足球，而未意识到其偶像崇拜意义。所以一些基督徒敬拜他们的传道人是很常见的。它不同于尊重爱戴而是对人的绝对完全屈服，远离神话语和忘记教会的头是耶稣。

世界很影响教会以致我们都没有意识到我们基督徒崇拜我们的领导人就如电影明星，政治名人。福音广告犹如电影或非信徒的传单。

讲道人变成或被看作了偶像。进行偶像崇拜的人犯罪，同时成为偶像也犯罪。

一些信徒，在他们传道人讲道时，帮其擦鞋或擦汗，其他则向他们的领导人下跪或帮拿衣物，因其表征着神的仆人。

这样做的基督徒，由于传统和世界的影响而未意识到，其实他已远离了真正的神：拿撒勒的耶稣基督。

神的仆人应该学习当心人的美言，如基督所为：约翰福音 2 : 24“耶稣却不将自己交托他们；因为他知道万人。”

使徒们也被偶像崇拜所试探（使徒行传 14：5-18）。甚至约翰，当一天使向他显现，他也犯错想敬拜（启示录 22：8-9），而敬拜只属于神，天使，至于他们，也不能接受敬拜，因为必须敬拜创造者而非造物。

神的仆人应该尊重他们的模范：耶稣基督，他洗门徒的脚。根据模范，一所谓的传道人他如何可以请人帮他拿《圣经》呢？不管有什么魅力和恩典，决不应该敬拜人。很多的讲道人想与属世的大臣相比，要求被服侍如大王。基督来是为服侍，所有神的仆人都应该同样做。

哥林多前书 3：5-11 值得思考“亚波罗算什么？保罗算什么？无非是执事，照主所赐给他们各人的，引导你们相信。我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。可见栽种的，算不得什么，浇灌的，也算不得什么；只在那叫他生长的神。栽种的和浇灌的，都是一样，但将来各人要照自己的工夫得自己的赏赐。因为我们是与神同工的；你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造；只是各人要谨慎怎样在上面建造。因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。”

所有大能的基督徒使者都吸引崇拜偶像的灵，即为何必须拒绝对人的高举和敬拜。敬拜应是人回应给予启示的，万有都本于他的神。（罗马书 11：36）

敬拜的源头是神，他是我们敬拜的唯一目标。领导人和信徒都必须抛弃偶像崇拜。抛弃它即容易回到神的话语，因为如此神的大能即掌权，没有比抓住耶稣的宝血和传道人的《圣经》更有用的。

敬拜神是最大的命令。

马可福音 12：29-30“耶稣回答说：第一要紧的就是说：以色列啊，你要听，主—我们神是独一的主。你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主—你的神。”

2. 检举假教条和假先知

经文教导我们不要与人同行暗昧无益的事，倒要责备行这事的人。(以弗所书 5：11)。使徒曾宣告在末世假教条和假先知的复兴(提摩太前书 4：1)。假教士教导魔鬼的理论。耶稣给予启示录中七教会的信息给我们再次确认了《圣经》经文的神圣。

3. 启示录七教会的信息

启示录描述七教会。

《七》是一代表《完全》或《完美》的数字，因此七教会代表了基督的身子作为一整体。所有这七教会体现了各民族教会特征。七教会每一教会事实存在并建立于各不同地区某一特定城市。根据领导人和成员文化和个性，她们遇到特别的问题并寻求不是很令主喜悦的解决办法。每个基督徒都可以对应找到他自己或他的教会在这不同的七教会中。启示录邀请回归基督。启示录 1：12-13“我转过身来，要看是谁发声与我说话；既转过来，就看见七个金灯台。灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。”

约翰看见荣耀的基督出现，穿着至高祭司的衣服。他看见主走在七个金灯台之间，金灯台像似圣殿圣地的灯台。

基督徒容易关注与过去和未来的赦免，然而却容易忽视他们直接面对的赦免。七个教会的信息如一镜子反映了我们个人不同的属灵生活阶段。

据城市名所处的亚洲这七教会和各信件信息各有直接关系。七星是七教会的七个天使。每次词‘星’被象征式地使用，它涉及天使即使者。

七个金灯台是七个教会，因此基督是头。

1. 以弗所教会

‘以弗所’意指‘欲望’：启示录 2：1-7 “你要写信给以弗所教会的使者，说：那右手拿着七星、在七个金灯台中间行走的，说：我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以，应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。然而你还有一件可取的事，就是你恨恶尼哥拉一党人的行为，这也是我所恨恶的。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”

在这个教会，怪火出现在假工人身上。他们自称为使徒，先知，教师，传道人等，事实上却是说谎者，坏人，教导尼哥党（词指‘统治者’）理论，然而，不幸地我们必须意识到，我们今天，很多领导神子民的并非被神所呼召，他们是被人建立否则他们是被自己建立，马太福音 19：12 有确认。

有一些同样成为了使徒，教师，《圣经》专家，他们自认为因着通晓神学而投资使命，以出席某一神学学校为由，以授予他们的学位为耀，也是他们来领导人民。然而这涉及假使者，敢称他们为假工人，伪装的基督使者。

在撒母耳记下 6：1-11 运送约柜时，我们有一图像要解释。在选择把约柜由牲畜拉运时，大卫看到神的愤怒临到乌撒，因他试图扶助要掉下的约柜。他的死启示：约柜毫无疑问应由拣选之人运输，被主呼召的，而非‘牛’。

历代志上 15 章，2 节，12 节，13 节，意识到了所犯的错：“那时大卫说：除了利未人之外，无人可抬神的约柜；因为耶和华拣选他们抬神的约柜，且永远事奉他。.... 对他们说：你们是利未人的族长，你们和你们的弟兄应当自洁，好将耶

和华—以色列神的约柜擡到我所预备的地方。因你们先前没有擡这约柜，按定例求问耶和华—我们的神，所以他刑罚【原文作闯杀】我们。”

事实上，我们处于一相同情形：一些领导百姓的人，并非被神呼召。他们导致了极其恶劣的无法返回的损失，在伤害基督徒上，他们可与失去起初的爱的以弗所教会相比，使基督徒流失回到社会。这些假工人完全不能给神的子民交流生命。今天，很多神学学校训练和派送讲道者在一些毫不知质疑的教会中教导他们的自由理论。这些人鼓励同性恋，要求传道人否定基督的神性，他神迹的出生和信仰的所有基本原理。我们越来越多地纵容贪财，离婚，奸淫，甚至同性恋。

专制的传道人决定了羊群的方向。我们确切强调这样一种情形，即很多领导神子民的，并非被神所呼召的，却抬着约柜。

希伯来书 5：4“这大祭司的尊荣，没有人自取。惟要蒙神所召，像亚伦一样。”

就因着假工人在各方面的欺骗，偷取和愚弄，很多的基督徒失去了起初的爱，不再祷告和不再相信真理。

启示录 2：4“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。”

起初的爱即对真理的爱和维护真理的爱。

在马太福音 24：12，主警醒我们“只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。”

它涉及‘agapè’的爱，即浇灌在愿为基督舍命的人的心里（罗马书 5：5）。

当一基督徒失去起初的爱，他则置身于叛教。《圣经》讲述叛是末世的特征，不义和罪恶在各邦增加。

提摩太后书 3：1-5“你该知道，末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己、贪爱钱财、自夸、狂傲、谤讟、违背父母、忘恩负义、心不圣洁、无亲情、

不解怨、好说谗言、不能自约、性情凶暴、不爱良善、卖主卖友、任意妄为、自高自大、爱宴乐、不爱神，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意；这等人你要躲开。”

此经文描述了在耶稣基督再来提取他的教会之前，各族特征。

《圣经》很清晰，它并没有像一些先知今天所预言的世界的复兴，而是邪恶，不公在各族的增加。

在教会中，《圣经》预言了一些基督徒的判教和放弃信仰。

2. 士每拿教会

士每拿意指‘myrrhe-没药’。

启示录“你要写信给士每拿教会的使者，说：那首先的、末后的、死过又活的，说：我知道你的患难，你的贫穷（你却是富足的），也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒但一会的人。

你将要受的苦你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！得胜的，必不受第二次死的害。”

士每拿建造于第一代基督徒之前一千年。主前七世纪，它被吕底亚征服者所毁。在亚历山大大帝时代，它被重建于主前 4 四世纪。自此，城市发展，持续 20 多个世纪，士每拿成为爱琴海主港口，处于东海岸。

启示录 2：10“你将要受的苦你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。”

在其后数世纪，地下墓穴的教会比大教堂里的教会强大的多。门徒的鲜血一直成为教会之种。每被逼迫一次，她信仰则更坚定，属灵生命则更强盛。

透过士每拿在一世纪所经历考验，我们可以隐约看见神子民数代所经历苦难；其他无名英雄成为劣势，如帝王时代的罗马；宗教裁判所时代的西班牙；南特赦令废除后的法国，或与我们更接近的共产党领导或专制统治下。今天在中国和在穆斯林国家，我们的弟兄仍在遭受苦难。

士每拿教会代表了世界上所有支持真理而遭逼迫的基督徒。神的话语告诉我们：凡立志在基督里敬虔度日的，也都要受逼迫。（提摩太后书 3 :12 ;马可福音 13 : 9 ; 约翰福音 15 : 18-21）。

逼迫是为了净化教会。《圣经》上讲一场大逼迫正来到敬虔的基督徒中；越来越多反《圣经》的律法被通过，不接受妥协的教会将战斗，其他关闭，很多领导人将逃往其他国家寻求避难。

神允许这逼迫为了在神家进行筛选；因为审判将从神的家开始（彼得前书 4 : 17-19）。越来越多的同性恋婚姻被颂扬。好被称作坏，坏被称作好，而捍卫真理的教会则必须隐藏。各种手段将被采用来强制教会联合于某一机构管理下。而此机构将有权柄关闭或允许教会运作，同时将受委托管理控制所讲信息。

教会诞生于罗马帝国时代，已有两千年。被遭压迫，即为何圣徒在墓地或家中祷告。据神的话语，末世的教会同样被罗马帝国所逼迫。因初期基督徒被逼迫，后期基督徒也一样。

一前所未有的对基督徒的逼迫正在各邦来到。很少的基督徒知晓，“该死的先知”则宣扬好事：复兴，发财，赐福，大丰收，而极少讲及将震撼神忠实教会的大灾难。然而，背信的教会，在人的带领下则会起来抗击神真正的圣徒。（启示录 7 章）

不愿妥协的地方教会则会彻底关闭。拒绝妥协的基督徒，将隐藏到家中。

家中的教会

我们讲论家中的教会是作为神给予基督徒的一种策略为预备过基督徒生活。而不需要在逼迫中妥协。我们没有给那些在某建筑物中祷告的人定罪因为一家(房子)也是建筑物。在《圣经》上,大部分的教会在家中,不是因主所建立的律法,而是因为逼迫(约翰福音 20:19-21)。要明白不管在哪里,我们都可以向神祷告。如特罗亚的基督徒在河边。(使徒行传 16:13)新约中鼓励的基督徒实践聚会的方式只是在家中。

家所代表的氛围比传统教会宽大而装饰华丽的建筑氛围更为自然朴素。教堂建筑通常含一种庄严和对神的假敬畏,并不利于弟兄姐妹交流中的自发和自由氛围。这些地方的布置组织是围绕讲台和合唱团,一排排的座位与它们相对。此组织建立一种等级,使一部分基督徒为观众,另一部分为演员,[后部分比前部分(更重要)]。家中的教会则营造一种相互服务和鼓励的氛围,利于发展和多的属灵恩赐和职务。

新约告诉我们所有基督徒都是祭司,都有属灵恩赐。属灵原则在非正式的家庭教会环境中更可自然执行因为所有基督徒都是神的使者。

基督升天后,使徒和门徒曾在殿里(使徒行传 2:46),然而主曾预言圣殿被毁。

马太福音 24:1-2“耶稣出了圣殿,正走的时候,门徒进前来,把殿宇指给他看。

耶稣对他们说:你们不是看见这殿宇吗?我实在告诉你们,将来在这里没有一块石头留在石头上,不被拆毁了。”

他也告诉撒马利亚妇人约翰福音 4:21 和 24 节“耶稣说:妇人,你当信我。时候将到,你们拜父,也不在这山上,也不在耶路撒冷。神是个灵(或无个字),所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。”

圣殿在主后 70 年被毁，它代表了基督徒成为圣灵的殿（哥林多前书 3：16）五旬节的圣灵之洗即发生在一家中。使徒行传 2：1-2“五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子，”彼得约翰的神迹也不是发生在圣殿中而是在殿门口使徒行传 3：1-8“申初祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。有一个人，生来是瘸腿的，天天被人抬来，放在殿的一个门口，那门名叫美门，要求进殿的人赖济。他看见彼得、约翰将要进殿，就求他们赖济。彼得约翰定睛看他；彼得说：你看我们！那人就留意看他们，指望得着什么。彼得说：金银我都没有，只把我所有的给你：我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走！于是拉着他的右手，扶他起来；他的脚和踝子骨立刻健壮了，就跳起来，站着，又行走，同他们进了殿，走着，跳着，赞美神。”

70 年，当圣殿完全被毁，基督徒意识到他们成为了神的殿。

哥林多前书 3：16“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？”

哥林多前书 6：19“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人；”

彼得喊到彼得前书 2：5“你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，藉着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭”。

主用来建造教会的石头是圣徒而非人的砖瓦。无论如何教会不是一建筑。初期教会在家中擘饼（使徒行传 2：46；20：7-8），他们在家中宣讲福音（使徒行传 5：42；20：20）；他们在家中祷告。

在使徒行传 12：5,讲“于是彼得被囚在监里；教会却为他切切的祷告神。”而此教会处在使徒行传 12：12“想了一想，就往那称呼马可的约翰、他母亲马利亚家去，

在那里有好些人聚集祷告。”使徒行传 8：3“扫罗却残害教会，进各人的家，拉着男女下在监里。”

曾有一教会在百基拉和亚居拉家中（罗马书 16：3-5；哥林多前书 16：19），以及该犹在家中接待圣徒（罗马书 16：23），底马，老底嘉的圣徒曾在家中也有—教会（歌罗西书 4：15）。

使徒行传 17:24“创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，”《圣经》中，大部分的医治和释放都是在户外发生。

马可福音 5 章讲述了格拉森被鬼附的人。马可福音 9：14-29 讲到哑巴鬼附的小孩。马可福音 10：46 讲到巴底买，路加福音 5：12 讲麻风病人，路加福音 7：12 讲—12 岁死而复活的小女孩，路加福音 8：43-47 讲血漏妇女，马太福音 9：27 讲两个瞎子。

马太福音 15：29-31“耶稣离开那地方，来到靠近加利利的海边，就上山坐下。有许多人到他那里，带着瘸子、瞎子、哑巴、有残疾的，和好些别的病人，都放在他脚前；他就治好了他们。甚至众人都希奇；因为看见哑巴说话，残疾的痊愈，瘸子行走，瞎子看见，他们就归荣耀给以色列的神。”所有经节说明耶稣在户外做工。

使徒们也是实地实践的人：第一使徒神迹没有产生在圣殿中而是在外面（使徒行传 3：1-9）。如此，一些病人被用床抬到街上，好等彼得经过时，他的身影照到而使一些人治愈。保罗也在街上做工，在使徒行传 16：16，他曾释放了一有蟒蛇灵的妇女。门徒赶鬼，治病更多地是在街上而非殿里。他们有神的大能，医治释放而不像我们今天看到的持续数小时。

不要满足于呆在温馨的教会而应该出去接触未信主之人。与其建立大教堂，不如先建造圣人，因为我们要在基督里成为完全人展现到神面前。（歌罗西书 1：28）。

教会始于家庭（使徒行传 2：1-2）并教会成长在家庭中（使徒行传 2：46），再一次，我并非讲谁在教堂祷告就犯罪了，而讲初期基督徒因逼迫在家中祷告。而今天，圣经式的基督徒将越来越多地受逼迫。

必须根据《圣经》来活其信仰。出生在罗马帝国时的教会曾受逼迫，末世的教会也将受逼迫。即为何家成为神策略的一部分。和初期基督徒聚集在家中的方式一样，末世的基督徒也应该准备回到家中。

3.别迦摩教会

别迦摩意指‘为了婚姻’，启示录 2：12-17“你要写信给别迦摩教会的使者，说：那有两刃利剑的，说：我知道你的居所，就是有撒但座位之处；当我忠心的见证人安提帕在你们中间、撒但所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。然而，有几件事我要责备你：因为在你那里有人服从了巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训。所以，你当悔改；若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名；除了那领受的以外，没有人能认识。”

别迦摩教会所教导教义

为描绘别迦摩教会的背信，圣灵追述旧约一幕。

我们最好指出混淆的悲惨结局：启示录 2：14“然而，有几件事我要责备你：因为在你那里有人服从了巴兰的教训；这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。”‘巴兰’指‘吞食的人’。新约启示巴兰罪性程度的进化。首先，他想使神的旨意让步，然而在形式上强迫得到肯定，但神说：“不”。如此，它为所有的真理的诽谤者开辟了路，直到今天，仍误解全能神的法令。这即巴兰之道。

其次，“占卜者”离开去寻找“魔力”，他召唤黑暗权势阻挡以色列得胜之路。他故意屈服于邪恶势力之下，这是神明确禁止的。这经文称为：巴兰歧途。

很绝望，占卜者便寻求启示录 2 章经文所具体提及的计谋：教导，或巴兰教训。在给巴勒摩押王计谋中，假先知好似如此建议：“既然你不能通过巫术战胜以色列，那就试着从内部击毁。战场上，以色列是胜利者，因为他们的神保护他们，但是如果他们违背他们的神的命令，他们就将直接招致神的审判；如此他们的死亡人数将远远高于战场上的人数。”

如此，巴勒王组织了一场盛会，摩押年轻女子邀请以色列年轻男子跳舞俄献计来试探他们。

巴力昆珥之祸患极其惨重，24000 死亡。但由给别迦摩教会的信提及的祸患更为惨重：无数的信仰生命被灵性淫乱所诱惑；被教义混淆所中化，被妥协所瘫痪。他们在固执中一再倒下。但是巴兰之约，并没有给他们带去任何利益，相反，都被以色列的剑所击杀赶逐（约书亚记 13：22）。

a) 西门主义，巴兰教义

西门主义是以马门为基础的教义，钱为上帝。巫师西门曾建议用钱换西门的圣灵大能（使徒行传 8：18-24）。一些基督徒领导人要求他们教会的信徒用钱换取他

们的代祷，并发明各种《圣经》未提及的换钱名义；如先知供物，供山羊，供羔羊，供牛或建立祭坛之捐款。

例如，一妇女向我述说她向两传道人寻求解决属灵问题，那两人向她索要一大笔款理由是：用于建立一祭坛帮助找回属灵恩赐。

其他领导人则在强迫百姓交十一奉献。一旦钱到手，则带着战利品回自家，却还以当为一个祭司理应归他们为借口。他们忘记了旧约下的祭司受利未人的十一奉献（民数记 1：25-31）而非百姓的十一奉献。

很多的教会负责人因马门迷失并失去职务。

马太福音 6：24“一个人不能事奉两个主；不是恶这个，爱那个，就是重这个，轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门（玛门：财利的意思）。”

不幸的是，这些人更喜欢侍奉马门而非神，利用他们的才能在基督徒中发财。犹大因贪财而背叛耶稣，同样这些人因私利而背叛真理。

一些传道人，我和他们分享在新约中的十一奉献不再存在，他们也认识到这是事实，然而他们却拒绝在他们教会教导，因为他们说‘必须让百姓留在律法和无知中’！

其他一些则怕无法生活，而十一奉献教条引导基督徒更多地支持神的事工。

提摩太前书 6:10“贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。”

我应该更确切指出，我个人听见无数人涉及此问题，尤其涉及十一奉献’。一些传道人解释，为迫使羔羊交‘十一奉献’，甚至威胁否则禁止他们在教会侍奉。

其他则拿着集资本，甚至‘慷慨’地分发提前印有捐赠人姓名的信封。此技巧允许控制教会信徒并加固讲道人口袋。历经此的基督徒都显出一幅辛酸的面孔并处在

被定罪之下。此类做法毫无《圣经》根据。这些领导人轻易选择忘记马太福音 6 : 1, 3-4, 提醒我们的“你们要小心,不可将善事行在人的面前,故意叫他们看见,若是这样,就不能得你们天父的赏赐了。你施舍的时候,不要叫左手知道右手所做的,要叫你施舍的事行在暗中。你父在暗中察看,必然报答你(有古卷:必在明处报答你)。”

神的仆人教导巴兰理论是普遍事实。但是要明白无论成功与否,它都改变不了它在神眼中的可憎性。

事实上,以钱换取祷告是无《圣经》依据的。马太福音 10 : 8“医治病人,叫死人复活,叫长大痲疯的洁净,把鬼赶出去。你们白白的得来,也要白白的舍去。”同样的,买卖讲道人的手帕(出现在美国),也是不应该被接受的。唯有耶稣医治,任何手帕都无权柄,提到保罗身上的手巾或围裙治愈病人,还是独特情况(使徒行传 19 : 11-12)。保罗并未独创一套理论;神只是零星地使用这种医治方式。因这买卖手帕的方式,基督徒停止相信神,而开始尊崇人和物。

巴兰理论根本不强调罪,第一关注的则是‘马门’。正如巴兰自己被诱惑的,在非洲,很多神的仆人,与议长相苟合,败坏到不再给高官传真理。他们则如巴兰一样寻找名誉,头衔和喝彩。

一些传道人使用他们的职分,他们的圣灵恩赐(医治,释放,知识,等等)来致富。今天巴兰理论被很多的神仆人教导。神的子民则成为来自世界各角落的职业宗教人士的猎物。

我接待过很多基督徒向我讲述他们成为被欺骗的对象。一弟兄跟我说,在他所在的教会,在经历释放之前,必须交付 300 欧!多么可悲地看见一些全心寻找住的男女却被江湖骗子所愚弄。

在基督徒中，由于混淆所导致的损害是多么严重啊！

当君士坦丁在 313 年宣布米兰赦令，他为此做有一政治目的：集合一些人数众多的基督徒选票。与历史教科书相反，罗马帝国从未基督教化，相反，基督教却被异化。非信徒殿堂里的塑像被授予圣人光环；偶像崇拜也建立到神殿中。

基督教是由罗马帝王君士坦丁和几位主教在 325 年的 Nicée 主教会议上所创的一宗教。

此体系不符合《圣经》，尤其在 4 世纪它吸收了非信徒的思想理念(非信徒节日，圣职授任礼，圣服，建立圣殿，偶像，人的默想，教权主义，守节日等等)。

基督来到地上并非为建立基督教而是他的教会(Ekklesia } 马太福音 16 :18-19)。

基督教只是由人所创造的宗教。像其他宗教一样，基督教拥有主教教堂或教堂，神甫，授任构成神职人员的传道人，礼拜仪式，圣服，节日，一日礼拜等等。

耶稣并没有建立一可见的教堂也非穿圣服。假如你在《圣经》上寻找‘基督教’一词，你永远也找不到。是撒旦在灵界撒播了这一坏种子，使人们相信神希望他们建立可见的教堂，做礼拜，人被授任担职分等等。

主教一时独揽权柄，滥用传教职能，执行一专制权柄长达 16 个世纪，还不断激发百姓关系。

曾在别迦摩避难的巴比伦术士的神秘实践也被迫逐步引进到基督教中。

其实，自 4 世纪，众多元素脱离信徒的理解以微妙的方式渗入到自播为福音的传统礼拜中。以下是一些错误事项被引进到罗马教会中，并有它们首次出现在历史上的大概时间。

-为死人祈祷。(4 世纪)

-十字架标志。(4 世纪)

-对天使和圣人的敬拜。(375 年)

-做弥散。(394 年)

-传道服和神甫单身。(大约 500 年)

-临终涂油礼。(593 年)

-炼狱理论。(593 年)

至于献给玛丽亚的敬拜，出现于自 431 年。但，一开始，根本上是吸取来自于对巴比伦 Sémiramis 女神的敬拜。

b) 尼哥拉党教条

‘尼哥拉党’指‘掌控的人。在前面我们已经提到好几种关于此主题的看法。一些人认为它涉及安提阿尼哥拉的基督徒，初期教会七执事之一。另一种据词源对‘尼哥拉党’的解释，字面意为‘百姓的征服者’。基督徒越来越成为一些自认为什么都允许的传道人的猎物。这些所谓的神的仆人操纵基督徒，并在财政上剥削。尼哥拉党教条则基于掌控，操纵，死亡威胁，咒诅，如果百姓不行传道人旨意。此教条在领导人（使徒，先知，教师，传道人和传福音者）和百姓之间造一鸿沟。受此教条毒害的基督徒把他们的职分当作职位而非《圣经》所教导的职能。世界各地很多神的仆人受此思想或此教条影响。

神的呼召给予他们一职位而他们则变成神所拣选子民服侍的公司。这是可憎的。在彼得前书 5：1-3，使徒彼得劝勉带领神子民的长老远离这类实践：“我这作长老、作基督受苦的见证、同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人：务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们；不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。”

这类理论源自于对职分的错误理解，它在传道人和信徒之间制造一实际鸿沟。

教士被区分的理念的持续是造成很多教会等级结构的根本。我们看字‘hiérachisé’ (等级化)来自于希腊字‘hierus’指祭司。

如果教士被区分的理念被抛弃，这将从根本上改善教会的结构，因为此理念尤其是建立于地上的权柄。虽然一些教会宣称相信所有信徒同履圣职，但是另外又加上教士被区分。

因为此两观念是正好相对的，这类的宣告也纯属理论而无实践。很多的传道人区分‘简单基督徒’(聚会的弟兄姐妹)和‘神的仆人’。此区分构成教会非圣经式格局，表明了传道人的优越度。与此相反，《新约》教导我们所有基督徒，包括使徒，传道者，在基督里都是弟兄姐妹。

很多的教会给予教士职业地位。此实践使宗教服务成为职业：宗教职业人士和普通信徒相对。

尼哥拉党自认为自己优越于别人，他们认为拥有神话语恩膏和属灵恩赐的独揽权。然而，《圣经》教导所有基督徒在神面前平等并同履圣职。

很多的教会因尼哥拉党教条而无能力，什么都集中于一人，他单独讲道，施洗，祝福婚礼，参与葬礼，为病人祷告，实践医治释放等等。如此基督徒把他们的一切都写给他们的传道者，神给予他们的属灵恩赐才华也不实践。在圣徒聚会中只有传道者一人带来神的话语，是无《圣经》依据的。每个人都应使用所领受的恩赐来服侍其他人(彼得前书 4:10)。

与聚会其他人相比，传道者并非更强大，更大能或更被神所喜爱。

当一弟兄在教会中被传道人向公众宣告批准其职分，他却永远不能超越传道人。非常遗憾地看到一些人在其所领导教会严重地被尼哥拉党思想捆绑而拒绝承认其他职分。

其他传道人，为了很好的控制教会，批准他们的配偶为传道人，传福音者。

以下是我被告知的滥用权柄的两典型事例：

- 一弟兄的前传道人曾向他的老板告状，因为他没有看到弟兄的‘十一奉献’。
- 一传道人记录所有交十一奉献的人名，不给的不能执行职务。

很多人感到被他们的传道人定罪，因为他们没有规律地交‘十一奉献’。

4.推雅推喇教会

推雅推喇 法文 Thyatire 指‘奉献’。

启示录 2：18-29“你要写信给推雅推喇教会的使者，说：那眼目如火焰、脚像光明铜的神之子说：我知道你的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐，又知道你末后所行的善事，比起初所行的更多。然而，有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。我曾给他悔改的机会，他却不肯悔改他的淫行。看哪，我要叫他病卧在床。那些与他行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。我又要杀死他的党类（原文是儿女），叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的，并要照你们的行为报应你们各人。至于你们推雅推喇其余的人，就是一切不从那教训、不晓得他们素常说撒但深奥之理的人，我告诉你们，我不将别的担子放在你们身上。但你们已经有的，总要持守，直等到我来。那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管（辖管：原文是牧）他们，将他们如同窑户的瓦

器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。我又要把晨星赐给他。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听！”

推雅推喇被罗马所征服，曾为一不太重要之城，然而写给此城市基督徒的信却是亚洲七教会中最长的：启示录 2：20。

在此信中，耶洗别之名很有涵义。如果我们参考旧约有关此女人和她在以色列民众所扮演的有害角色，我们可以更好地认识耶洗别使推雅推喇教会所蒙受欺骗。

以色列王亚哈罪大恶极，他娶了 Sidoniens 王 Ethbaal 的女儿耶洗别为妻，这后者导致以色列处于极可怕的偶像崇拜中（列王纪上 17，18 和 19 章）。

在亚哈统治时，400 亚舍拉先知被耶洗别所供养。亚哈的性格属邈邈，而耶洗别自然握权，她随心所欲，她知道她丈夫不会反对她，她坏到使用皇权去杀无辜人。

在加密山上，以利亚单独挑战以色列民和巴力的 450 个先知，但是其后因着耶洗别的恐吓，以利亚逃跑了。

一些《圣经》注解者认为在推雅推喇教会有一非常有影响力的信徒，可能她为教会负责人，却对信徒执行专制行为。她充当女先知而教导和引诱信徒活在淫行中。因着此耶洗别的教导，她打开了一条假女先知教导和搅起教会分裂之路。通过检举推雅推喇教会的耶洗别和她的欺诈，主超越地看到了此教会形势。

如推雅推喇教会的耶洗别自称为女先知，今天另一耶洗别自称为‘绝对权柄’。

启示录 2：20“然而，有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。”

耶洗别的灵领导很多教会，人的制度代表了神的话语。耶洗别的教导则为假教条（提摩太前书 4：1-2）。今天假教条前所未有的普遍：发财理论，‘现在神国’论，或还有一些可疑表现。这些教条从根本上引诱了基督教会。

A,背信

词 apostasie(背信),来自于希腊文‘apostasia’指‘放弃,背叛’。推雅推喇教会则是一背信的教会,与罪混淆的教会,拥护基督教全体教会合一运动的教会。

马太福音 24 :24“因为假基督、假先知将要起来,显大神迹、大奇事,倘若能行,连选民也就迷惑了。”

换句话,要小心谨慎,因为那些带领你们的人可能自己远离也带领你们远离真理。被诱惑的人并非非信徒,因为非信徒,撒旦已经引诱他们了,因此它更涉及基督徒和所有寻找神的人。甚至神所呼召的也可能被诱惑了(马太福音 24 :24)。好些要来,指什么?马太福音 24 :11“且有好些假先知起来,迷惑多人。”马太福音 24 章讲到假先知和假基督的兴起,彼得后书讲到假教师。

有两类假教师和假先知。

第一类:

所有那些曾衷心地服侍神而倒在妥协当中的。很重要地要提到他们曾是好先知好老师。他们被主耶稣买赎,但是奇怪地,某样东西在他们的性格中变质了,于是他们在背信中跑向死亡。当十字架的信息被掩盖时,诱惑也就开始了。

彼得后书 2 :1-3 ; 14-22“从前在百姓中有假先知起来,将来在你们中间也必有假师傅,私自引进陷害人的异端,连买他们的主他们也不承认,自取速速的灭亡。将有许多人随从他们邪淫的行为,便叫真道因他们的缘故被毁谤。他们因有贪心,要用捏造的言语在你们身上取利。他们的刑罚,自古以来并不迟延;他们的灭亡也必速速来到(原文是不打盹)。他们满眼是淫色(原文是淫妇),止不住犯罪,引诱那心不坚固的人,心中习惯了贪婪,正是被咒诅的种类。他们离弃正路,就走差了,随从比珥之子巴兰的路。巴兰就是那贪爱不义之工价的先知,

他却为自己的过犯受了责备；那不能说话的驴以人言拦阻先知的狂妄。这些人是无水的井，是狂风催逼的雾气，有墨黑的幽暗为他们存留。他们说虚妄矜夸的大话，用肉身的情欲和邪淫的事引诱那些刚才脱离妄行的人。他们应许人得以自由，自己却作败坏的奴仆，因为人被谁制伏就是谁的奴仆。倘若他们因认识主—救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住、制伏，他们末后的景况就比先前更不好了。他们晓得义路，竟背弃了传给他们的圣命，倒不如不晓得为妙。俗语说得真不错：狗所吐的，他转过来又吃；猪洗净了又回到泥里去滚；这话在他们身上正合式。”

提摩太后书 1：5-7“想到你心里无伪之信，这信是先在你外祖母罗以和你母亲友尼基心里的，我深信也在你的心里。为此我提醒你，使你将神藉我按手所给你的恩赐再如火挑旺起来。因为神赐给我们，不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。”

提摩太前书 1：18-20“我儿提摩太啊，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗。常存信心和无亏的良心。有人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般。其中有许米乃和亚力山大；我已经把他们交给撒但，使他们受责罚就不再谤渎了。”

提摩太后书 2：16-18“但要远避世俗的虚谈，因为这等人必进到更不敬虔的地步。他们的话如同毒疮，越烂越大；其中有许米乃和腓理徒，他们偏离了真道，说复活的事已过，就败坏好些人的信心。”

亚历山大，许米乃和腓理徒曾是基督徒，但他们误入歧途。这些人教导说复活的事已过，败坏好些人的信心。又有多少被神呼召的男女脱离真道，教导嘉道理而摧毁很多的生命。

第二类：

它代表了所有被撒旦所选择和派来使神儿女误入歧途的人。他们自创他们的宗教信仰，引诱千万人。约翰壹书 4：2-3“凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的；从此你们可以认出神的灵来。凡灵不认耶稣，就不是出于神；这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来，现在已经在世上了。”

约翰壹书 2：22-23“谁是说谎话的呢？不是那不认耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。凡不认子的，就没有父；认子的，连父也有了。”

假先知和假老师所建立的宗教不认耶稣基督为神的儿子，不认其死和复活，不认因信其名而获得的救赎。

约翰福音 14：16“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师（或作：训慰师；下同），叫他永远与你们同在；”

这些宗教也有他们自己的基督，耶稣在马太福音 24 章 24 节说：‘因为假基督，假先知将要起来。今天如此多的宗教以致人们不知如何选择。然而没有任何宗教可以救赎，也带不来灵魂的平安。宗教组织永远也带来不了生命。生命是一个人：耶稣基督。只有耶稣基督救赎：提摩太前书 4：1“圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那诱人的邪灵和鬼魔的道理。”

B)假基督和假先知的兴起

‘兴起’一词，主耶稣基督在马太福音 24 章 11 和 24 节一再使用，希腊文为‘egeiro’，字面意指‘从睡眠中醒来’或‘复活’，换句话说，耶稣向我们告知在末世将有假基督和假先知的兴起。

我们正活在马太福音 24 章预言的成就时期。前所未有的假基督和假先知的复兴来到教会中，伴随着在《圣经》中代表为‘祭偶像之物’的假教条。启示录 2：20。

以下是今天在基督世界所教导的假教条：

- 支配神的祷告（积极想法，先知性意向和宣告）
- 致富福音（讲座付费。传道人被要求叫做神的仆人，而其实所有的基督徒都是神的仆人。）
- 陪灵，互助，心理学和心理治疗：依赖维持：没有传道人基督徒也做不了。
- 属地必胜主义‘现在神国’理论，否定教会被提。一条直接来自地狱的理论。
- 挪亚对黑人的咒诅。
- 律法：十一奉献，初产，主日，其他人称为周日或安息日，传道人主持的献儿礼。
- 宗教：习俗，传统和非信徒节日（教会中一些传道人生日的庆祝），圣诞节，圣诞树，圣服（教士衣领，服装和领带），一些男士奉献他们的妻子做传道人。
- 替代理论（教会代替以色列）
- 先知供物（我们不见神仆人两手空空，假神仆人的滥用职权）纯粹为人所创。
- 大灾难后期教会被提信者）
- 属灵征战：地方鬼，魔鬼破口等等，基督徒聚焦于魔鬼，撒旦，巫术和他们的问题，对于主宰城市的魔鬼的过度寻找和驱赶。与神同行的基督徒的祖先链。
- 传道人和其妻子成为地方教会首领的至高权柄。
- 耶稣的宝血到处被使用，如水龙头里的水和肥皂一样，用来保护车子，房子，衣服等。
- 不敬神的音乐：Rap,Rock, 世俗舞。
- 神之爱的假理念。神是如此有爱，就算我们活在罪中也不会失去救恩。因为神是爱，所以不要提及罪和地狱以防吓倒人。这完全是人文主义。

这些假教条在前一本书‘教会的无名火’有讲到。

5.撒狄教会

撒狄之名出自希腊文‘sardonyx’，法语为‘Sardoine’-玛瑙，-宝石，在古代，用作吉祥之物或作为护身符用来驱邪，撒狄词原意为‘逃脱者’。

启示录 3：1-6 “你要写信给撒狄教会的使者，说：那有神的七灵和七星的，说：我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。你要警醒，坚固那剩下将要衰微（原文是死）的；因我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的。所以要回想你是怎样领受、怎样听见的、又要遵守，并要悔改。若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道。然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。凡得胜的必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名；且要在我父面前，和我父众使者面前，认他的名。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！”

撒狄曾长期为吕底亚王国的主要城市。主前 6 世纪，它被波斯王 Cyrus 征服；后在主前 4 世纪被亚历山大征服。

主前 214 年，叙利亚王 Antochus le Grand 征服撒狄城。在叙利亚人控制下，撒狄有两城区，所以命名希腊文有用复数‘Sardeis’。老城变成新城的卫城。当地居民跪拜所谓的万神之母-Cybèle。随后，罗马人入侵吕底亚，撒狄失去其重要性并被渐忘。约翰使徒时期，城市已经死亡，只是活在过去的名声中。辉煌之后是衰退和沉睡。撒狄教会代表了所有按名是活的其实已经死亡的教会。

撒狄教会是一深深扎根于宗教和人为体制的教会。教会倒在宗教形式主义中，圣灵被搁在了橱柜中。释放，医治和预言都缺失，灵性死亡和犯罪取而代之。紧系

于命名，仪式和教堂的事实会使我们远离真正的属灵生活。教会听不到圣灵的声音，流程有时在一年前就被人制定好，完全替代了圣灵引导。

6.非拉铁非教会

非拉铁非指‘兄弟友爱’。

启示录 3：7-13 “你要写信给非拉铁非教会的使者，说：那圣洁、真实、拿着大卫的钥匙、开了就没有人能关、关了就没有人能开的，说：我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。那撒但一会的，自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的，我要使他们来，在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再从那里出去。我又要将我神的名和我神城的名（这城就是从天上、从我神那里降下来的新耶路撒冷），并我的新名，都写在他上面。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！”

战争动乱和政治对抗之后，两弟兄（别迦摩王和吕底亚王）达成共识。

自主前 189 年诞生以后，非拉铁非严重受希腊文化影响；它昌盛达两个世纪。

基督徒世代 17 年，一次地震把城完全摧毁。但 Tibère 帝王命令重建并命名新 Césarée。因为它处于葡萄产区，当地居民祈求罗马人的葡萄酒神 Dionysos Bacchus 的保护。

非拉铁非教会代表了基督将来迎接的得胜者。此教会不为人所知，但只为主所知。

他与教堂，人为组织，命名，全体教会合一主义或其他的毫不相关。

隶属于非拉铁非教会的基督徒将为真理的爱而征战。

7.老底嘉教会

老底嘉法文 Laodicée 指‘百姓的统治’。

启示录 3：14-22 “你要写信给老底嘉教会的使者，说：那为阿们的，为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的，说：我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。凡我所疼爱的，我就责备管教他；所以你要发热心，也要悔改。看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！”

老底嘉-Laodicée 原名为 Diospolis ‘丘比特城’。被安提阿哥(Antiochus)大帝二世所征服后，主前 250 年，为纪念征服者的妻子，城市从而被命名为 Laodické。在此时代，至少有六座城命名为 Laodicée。Laodicée 极其富裕，因银行也出名。此教会教导神学理论和发财福音，象征了紧抓世界和属地财物的基督徒。因紧抓世界而非神，她将被吐出。此教会象征了所有忙于致富而不强调罪，祷告，圣洁，爱神话语，天国等等的教会。她们失去了荣耀基督，赢得灵魂，培养门徒成为如基督的目标(歌罗西书 1：27-28)。教会领导人(传道人，长老等等)行为如世界的部长人物，他们的银行账户被填满而且还拿神国的钱，尤其是那些为拯救灵魂而非利己的金钱。

当我会见一些假神职人员，他们严厉反对此改革，让我想到使徒保罗写给腓利比书基督徒的经节：腓利比书 3：18-19 “因为有许多人行事是基督十字架的仇敌。我屡次告诉你们，现在又流泪的告诉你们：他们的结局就是沉沦；他们的神就是自己的肚腹。他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。”

注意到，此教会尽管物质上富裕，但主却评价其为贫穷。

真正的富裕是属灵的而非眼见的（以弗所书 1：3）。

神的殿与偶像有什么相关呢？因为我们是永生神的殿：哥林多后书 6：15-18 “基督和彼列（彼列就是撒但的别名）有什么相和呢？信主的和信主的有什么相干呢？神的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生神的殿，就如神曾说：我要在他们中间居住，在他们中间来往；我要作他们的神；他们要作我的子民。又说：你们务要从他们中间出来，与他们分别；不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要作你们的父；你们要作我的儿女。这是全能的主说的。”

在启示录 18：4，神说：‘我的民哪，你们要从那城出来。’

这乃是主对于处在被巴比伦所辱的教会的命令，正如以色列子民曾所为得，为了出来，必须要有真正的悔改和改变。

营销管理，老底嘉理论

今天我们所面对的大部分所谓的基督徒教会的状况是严重的。正如耶路撒冷圣殿成为一大的产品市场工程，一些福音领头人把他们的事工的教会转变成了运用纯粹属世商业手段的公司。他们用诱惑性的广告（大海报，照片，网站）等进行大肆宣传，而这些手段难免激发信徒的贪欲和偶像崇拜。据约翰福音 16：7-8，圣灵的角色就是叫世人为罪，为义，为审判自己责备自己，而不幸的是人们却用营销管理代替圣灵。

--管理

管理是公司方向，组织和经营手段的统一。管理是一实体运作所使用的各种资源组织手段的合一，通过领导人而获得满意绩效。积极点上看，它尊重公司的个人局部利益。

管理目标在于保证好几职能：

——技术性：为接近新信徒，必须要有好几手段。在一些教诲，每个基督徒有一良师，而良师在上又有自己的良师。在其他教诲，则设定每组 12 人由一人领导。

另外，目标在于教会人数的增长而非圣徒灵性的增长。在这种理念上，通常教导的是为捕获新灵魂的技巧（制服，死记硬背的话语）。不再有圣灵用武之地，全都是有人建立，协调和控制。

——商业性(营销和销售)：一些人特别被训练去销售教会公司的产品。

——财务会计：十一奉献，捐赠，等等，是这些教会的日常实践。

——保安人员：通常有一训练过的保镖人员特别来保护公司领导即传道人。因此若没有提前与传道人约好，是很难其靠近的。一些传道人是如此难以联系以至要等好几个月才能会见。

——行政：公司领导-传道人更多地忙于数字而非祷告和神的话语。

越来越多的传道人使用营销技巧来领导他们的教会，如真正的公司的一样。所有这些手段听起来都与神的话语毫不相关。《圣经》不再是信仰和教导的物质泉源。

如此，一些属世的专业书籍，商业的，政治的，体育和军事书籍都用来培训基督徒领导。尽管这些作品的作者通常是在世界企业教导的，他们还被千万的传道人亲睐，对于在团队中成功的凡不败立律和 21 条领袖不败立律，他们也毫不见有任何不妥。他们被教导如何更有效地达到目标，怎样获得数字增长等等。

简而言之，他们被教导所有事项，而认识主则被排除在他们的方案之外。他们忘记了《圣经》所说（诗篇 60：12）“我们倚靠神才得施展大能，因为践踏我们敌人的就是他。”

---营销学

营销学是一来自美国‘市场’术语，它与商业化技巧相关。它更确切地涉及认识，预测并切实刺激消费者对产品和服务的需求并据需求而进行的商业产品的一系列活动。市场营销也是一公司负责此项活动的一项服务。

市场营销学因此也是依据消费者、公共和社会的态度和动机决定产品、服务和理念供应的管理学。

在 19 世纪，传统经济理念不能解决经济快速增长而挑起的问题，营销学从而诞生。初期理念出现在 17 世纪和 18 世纪的法国和英国。营销学历史属于管理学历史，它构成具有 20 世纪特别环境和需求特征的一现代学科。1929 年的危机因着激烈的竞争而尤其影响了该时代。营销观念诞生于 1944 与 1957 年之间，理念在于以消费者为商业中心。

营销策略在于使企业，现在为‘神仆人’的教会与它所涉及的市场明确或所含要求相符。营销技巧基于基督徒消费者的行为研究。

营销学策略基础在于探究消费者潜在需求并定义其产品和服务。沟通，广告，促销和产品销售组织方针只是市场贴近大众最明显的一部分。市场操作简单划分为四块也称作营销组合策略。

--产品：此为神（耶稣基督）的话语。对于很多传道人，耶稣基督我们的主是一不惜任何代价卖出的产品。尤其在圣诞节格外属实，产品不限于耶稣。元素有：包装，存储，涉计，标准，标签，标记（命名），产品寿命，产品系列.....耶稣

基督图像，茶杯，手帕，十字架，画像，膏油，约旦河水，医治，神迹，圣经培训，这些都属耶稣产品的衍生产品。

-价格：几乎全部付费（神学院，讲座，祷告等等）今天要出入一些教会还必须富有因为费用昂贵。这与主所要求我们免费宣传福音的差距多大啊！（马太福音 10：4-8）！

-分配：产品分配有一组织网。

-广告：通过网络，照片，海报和其他媒介对神职人士的促销，因为必须出售。

我们清楚理解最好的获得客户关注的方式是广告。美式教会企业越来越常用心理压力和大肆宣传沟通来销售其产品。

广告宣传的主要目的即制造之前并不存在的需求随后却成为必需用品。教会企业的首要目标是广告宣传。为吸引客户，它使用极端‘大’；‘主教’；‘神迹’；‘影响’；‘钱’。它也寻求于荣耀着装完美的演说家的巨型海报。以免丢失购买者，它除去‘地狱’，‘悔改’；‘罪’；‘最后审判’类词。顾客应备感舒适，娇养和爱抚，否则他们则不投资于产品市场工程。

注意，营销学的目标在于发现消费者需求并满足其需求。

《圣经》提摩太后书 4:3-4“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。”

正好落入其义：因为数以千计的基督徒趋向于听美言，一些传道人使用营销策略发现其渴求并满足其欲望。即为何今天很多传道人强调使用各种方式骗取人的钱而非神的国度。为回应一些全身投资于牧师讲到的大客户的迫切要求，他们愿意做所有妥协。

正如我们所见，营销学涉及市场。而主的教会与市场毫无相关，她是圣徒的聚会。

也如当时的圣殿成为市场，好些传道人把教会变成了真正出售观念的商店。

约翰福音 2：13-17“犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去。看见殿里有卖牛、羊、鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里，耶稣就拿绳子做成鞭子，把牛羊都赶出殿去，倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子，又对卖鸽子的说：把这些东西拿去！不要将我父的殿当作买卖的地方。他的门徒就想起经上記着说：我为你的殿心里焦急，如同火烧。”

L'Ekklesia（前文有解释）的使命不是促销地方教诲，其领导人和其神职人员。

- 1.向世人显示耶稣基督（以弗所书 3：10）
- 2.光照世界（马太福音 5：13-14）
- 3.为耶稣基督做见证（使徒行传 1：18）
- 4.培养门徒（马太福音 28：18-20）
- 5.预备婚筵（启示录 19：7-9）

4.神国福音的宣传

具有影响力的教会宣告神国福音。教会要有影响力，她应该宣讲触动心灵的信息。

耶稣基督要求我们宣传福音（马太福音 28：18-20;24:14）

词‘福音’指‘好消息’，它涉及两件事：耶稣基督的死和耶稣基督的复活（哥林多前书 15：1-50）。为了人的救赎，耶稣基督的死是不可回避的（约翰福音 12：25）。他的复活同样为了让信徒称义。

一国度是由一国王或女王执政的领地。在一国度，由国王，律法，基本原则，政体，政府和对象。律法被制订是为了使国度运行和发展。被呼召者都要尊重。

比如，渴望活在法国的，应该尊重法国的法律。在法国，移民不可以签工如果没有居留证。开车无驾照，无保障，车太旧也违法，侵犯律法必然导致司法问题。

为进入法国，必须要有护照，许可证或签证。律法就需要每天遵行。在法国，驾车者应该认识和遵守路规以防出事或违规。

如果有地上国度，那么当然也有天国。

有神的国度，也有撒旦的国度。

有神国和撒旦王国。据福音书，神国（或掌权），即神管理的领域和她的权柄，是耶稣教导的中心主题。

在约翰福音 18：36，基督跟彼拉多说，他的国度不在世上，他是属灵的，它展现于接受他为主的人心里。

约翰福音 4：24“神是个灵（或无个字），所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。”

心是一切恶的出处，而神国就在人心里。（马可福音 7：21-23）。神察心，心也是神掌权之地。

神国也是有组织性的。有国王，律法，有被管理者……

施洗约翰是第一个宣讲神国福音的。

马太福音 3：1-2“那时，有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：天国近了，你们应当悔改！”

耶稣的到来，和他的第一宣讲则是福音。随后，耶稣周游各城各乡宣讲神国福音。

马太福音 4：17“从那时候，耶稣就传起道来，说：天国近了，你们应当悔改！”

马太福音 4：23“耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。”

马太福音 5：3“虚心的人有福了！因为天国是他们的。”

马太福音 5：10“为义受逼迫的人有福了！因为天国是他们的。”

马太福音 6：33“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”

让神的国和他的义成为你们的第一使命，所需要的一切神都会给予。这是主给我们的一条命令，首要任务不是拥有世界的财物而是神的国。不幸的是，一些人更多地传讲物质财物而非神的国。一切都会过去，但行神旨意的则有永生。路加福音 12：15“人的生命不在乎家道丰富。”

所有这些经节向我们显示耶稣在地上非常强调此福音。在他复活后，四十天在地上期间，主再次很多地向他的门徒们讲到神的国。

使徒行传 1：3“他受害之后，用许多的凭据将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。”

在马太福音 10：7 节，耶稣给 12 使徒一使命说：“随走随传，说：‘天国近了。’”

随后，12 使徒也宣讲神国福音。保罗也一样。

保罗的第一篇讲道在使徒行传 9 章 20 节“就在各会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子。”

使徒行传 19：8“保罗进会堂，放胆讲道，一连三个月，辩论神国的事，劝化众人。”

使徒行传 20：25“我素常在你们中间来往，传讲神国的道；如今我晓得，你们以后都不得再见我的面了。”

使徒行传 28：30-31“就是你们中间，也必有人起来说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。所以你们应当警醒，记念我三年之久昼夜不住的流泪、劝戒你们各人。”

神的话语清晰明白地告诉我们：神国福音即是被施洗约翰，主耶稣基督 12 使徒，使徒保罗和所有初世纪基督徒所宣讲的。

马太福音 24：14，耶稣说“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”

A)进入神的国

对于进入神的国，需要有许可证或签证，它名为重生（约翰福音 3：1-8）。耶稣告诉尼哥底母“人若不重生，就不能见神的国”和“人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。”

重生并非宗教通常所教导的水洗。十字架上的罪犯并非受洗，但他跟耶稣说道：“主啊，你的国降临的时候，求你纪念我！”主回答他说：“今日你要同我在乐园里了”就因为他信耶稣（路加福音 23：42-43）。

在以西结书 36：25-27，神应许用清水来洁净：此清水则是神的话语。

耶稣在约翰福音 15：3“现在你们因我讲给你们们的道，已经干净了。”

雅各书 1：18“他按自己的旨意，用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中好像初熟的果子。”

彼得前书 1：23“你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着神活泼常存的道。”

这些经节向我们显示重生：通过接受神的话语而非洗礼实现。

重生是进入神国的必要签证。

并不是好行为打开神国的门而是重生，也就是说必须接受耶稣做其救主并放弃罪（罗马书 10：9-10 和使徒行传 4：11-12）。

并非成为地方教会的一分子就可以进入神国；更不是因为我们认识一使徒，一先知或一牧师 就可以进入神国，而是要重生。

B)神国之主

启示录 5：5-6“长老中有一位对我说：不要哭。看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印。我又看见宝座与四活物，并长

老之中有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。”

在很多教会给信徒的教导限于‘部分福音’讲道，只呈现基督‘神羔羊’的属性。

在羔羊上，耶稣如救主出现：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不致灭亡，反得永生。”(约翰福音 3：16)。约翰福音 1：29 《次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：看哪，神的羔羊，除去 (或作：背负) 世人罪孽的！要得生命则必须吃羔羊。

约翰福音 6：54“吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。”

在羔羊方面，耶稣也出现如生命水：约翰福音 4：13-14 和生命的粮 6：48“我就是生命的粮。”但是不要忘记了耶稣也是犹大的狮子。

在狮子方面，耶稣出现如主，他应在我们的生命中掌权启示录 19：12“他的眼睛如火焰，他头上戴着许多冠冕；又有写着的名字，除了他自己没有人知道。”

在狮子方面，有圣灵的宝剑，可以剖开灵与魂。

希伯来书 4：12“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。”

他破碎我们的个性。耶利米书 23：29“耶和华说：我的话岂不像火，又像能打碎盘石的大锤吗？”

为得救赎必须吃羔羊。(约翰福音 6：31-63) 并且让狮子来吞噬我们，从而让我们的老我，罪和贪欲死去。(加拉太书 2：20)。

神的恩慈存在，但对神的错误理解会导致轻慢和圣洁的缺失。如果信徒很好地被教导并学习意识到他们为神国的成员，教会中存在的很多问题就可以避免。神国成员之间的怜悯和团结之心则会出现。

防卫神国的动机促使我们为险于远离神的信徒代祷。

相反，在今日的教会中，我们见到很多东西非常沮丧。假仆人唆使信徒离开其教会而参与到他们自己的活动中，诬告神真正的仆人为巫师或变魔术者。

如果你更多地见证你的教会而非主，你则是偶像崇拜者！

保罗说，罗马书 1：16“我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。”

改变魂与灵的大能则在神的话语中。如果我们以生命见证神的国，我们的见证将有效地带领罪人信主和帮助信徒增加信心，因为这也就是我们工作和神职的目标。在传福音中，不要寻找人带到你的教会。不要讲论你的教会，而要讲主，因为只有他改变人心。要把人带向基督所掌权的神国之处。使他们遇见神而非一个教会，一个传道人或一基督组织。

在约翰福音 4 章，撒玛利亚妇人认识雅各井，每天中午她都要去雅各井找水。她疲于不停地重复其路而不得解渴。

此情形则出现在不据《圣经》规则运行的教会中。井不是神给的而是雅各给的，他也确实是神的仆人，却只为一个人而已。她饮雅各井，象征了人的方法而非泉源即耶稣。主赐福此妇女因为他是生命之水。

人所给予的‘雅各井’代表了宗教和人为体制。如果向基督徒所推荐的唯一食粮来自于一人文组织式的教会，他们将一直渴和饿并将向外寻找，自其信主就将很绝望。

这些基督徒会成为教会与教会之间的游民，以为换讲道员就会让自己得饱足。当撒玛利亚妇人遇见主耶稣基督，她留下了她的水罐子，往城里去，不是讲井而是讲主。神国福音即：遇见万王之王，万主之主。

如果教会真正建立在神国福音上，没有任何地方教会，任何领导人也没有任何机构可以宣称掌握真理。只有耶稣是真理。

基督徒同属一国度，多种恩赐和职务都不应该搞分裂，相反，它们应该合一并互相依赖，如此无人讲论别人的坏。

因为身体由好多肢体组成，所有肢体，不管其数量，也只组成一身子，基督的身子也是如此。

哥林多前书 12：16-27“设若耳说：我不是眼，所以不属乎身子；他也不能因此就不属乎身子。若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？但如今，神随自己的意思把肢体俱各安排在身上了。若都是一个肢体，身子在哪里呢？但如今肢体是多的，身子却是一个。眼不能对手说：我用不着你；头也不能对脚说：我用不着你。不但如此，身上肢体人以为软弱的，更是不可少的。身上肢体，我们看为不体面的，越发给他加上体面；不俊美的，越发得着俊美。我们俊美的肢体，自然用不着装饰；但神配搭这身子，把加倍的体面给那有缺欠的肢体，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。你们就是基督的身子，并且各自作肢体。”

C)神国律法

罗马书 13：8-10“凡事都不可亏欠人，惟有彼此相爱要常以为亏欠；因为爱人的，就完全了律法。像那不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪婪，或有别的诫命，都包在爱人如己这一句话之内了。”

一旦进入神的国，必须认识基督的律法并去遵守。

这些律法与摩西律法毫不相关，它们被写在我们的心里，据希伯来书 10：16“主说：那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样：我要将我的律法写在他们心上，又要放在他们的里面。”

遵守规则是可能的，因为依据彼得后书 1：3-4，基督徒与神的性情有关。基督徒也不应该是神国的客旅。

这些律法是简单的，它们概括如下：

-爱神。马可福音 12：30“你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主—你的神。”

-爱人如己。马可福音 12：31“其次就是说：要爱人如己。再没有比这两条诫命更大的了。”

如此，当我们全心爱神，我们则不能违反神的话语。同样，当我们爱邻舍，我们则不可能损害其利益。

神国福音即王的福音，此王为耶稣基督，真神子。此福音只建立于耶稣基督之上：以耶稣为中心。

这也是真理，禁止参与全体教会合一运动的原因之一。其实，其他教派信徒不赞同我们的信仰根基，反之亦然，我们也不赞同他们的。根本不可能一起祷告，因为那样祷告大家所祈祷的各种能力是被神的话语所摒弃的。如果我们的祷告不是指向父神，耶稣基督为唯一中介，那我们向谁祷告呢？

所有福音不以基督为根基的都应被抛弃，所有见证都应高举耶稣基督，所有的讲道或所有教导都应该荣耀主。所有基督徒的音乐都应该歌颂主。

在神的福音中，只有主被荣耀。

总之，基督是一切的中心。

保罗在林后 4 : 5 节说“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人。”

神国福音不涉及衣服，饮食，人的成功，房子，车子，这些话题不能成为讲道中心，正如有时我们所听的发财的福音很危险。马太福音 6 : 33“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”这里的‘先’，希腊文为‘proton’指‘主要地’。神国福音为福音根基。在路加福音 17 : 20-21，法利赛人问耶稣：神的国何时来到？主的回答很明确：“法利赛人问：神的国几时来到？耶稣回答说：神的国来到不是眼所能见的。人也不得说：看哪，在这里！看哪，在那里！因为神的国就在你们心里（心里：或作中间）。”

事实上，神国在法利赛人之间即主身上然而他们却不见他。在彼拉多面前，主说他的国不属于这世界（约翰福音 18 : 36）。

神国福音呈现耶稣基督为王，为犹大的狮子（启示录 5 : 5），而作为王，他则应掌权和统治。约翰福音 12 : 24“我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒，若是死了，就结出许多子粒来。”

因为《圣经》告诉我们耶稣使我们成为圣洁的国度和尊君的祭司（启示录 1 : 6 和 5 : 10），作为王，他应掌权于向他打开心接受其为救赎主的人的生命中。

保罗在加拉太书 2 : 20 说“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活；他是爱我，为我舍己。”

接受基督的人则自我死去留其位给基督。此死关系于罪（罗马书 6 : 11）是真实的，因圣灵的果子在于：圣洁，公义，敬畏神，爱神等等。

在约翰 12 :24“我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒，若是死了，就结出许多子粒来。”

当耶稣来到我们的生命中，他杀死一切的邪情私欲和摧毁我们的过去(哥林多后书 5 : 17，以弗 4 : 17-25；歌罗西书 3 : 1-14)。

当神的国定居到一个人的生命中，他的生命改变：在基督里，生命领受力量和权柄战胜一贯打败他的试探。肉体和其欲望一直都在，但我们有复活的大能可以破碎和支配情欲。(歌罗西书 3 : 5；加拉太书 5 : 16-17)

神国福音教导我们看以前的事物为粪土 (腓立比书 3 : 7-9)。

因着耶稣之王在我们生命中的出现，我们曾沾沾自喜的一切都成为了苦涩之物。

他是如此的嫉妒以至他不能接受与无名之火同住 (利未记 10 : 1-2)。

基督教导他的门徒如此祷告马太福音 6 : 9“所以，你们祷告要这样说：我们在天上的父：愿人都尊你的名为圣。”

他指导他们祈求神的国降临。在每个国度，都有公民应该遵守的原则和律法。我们认识神国子民的生活方式与属世子民是完全不一样的。

今天，在恩典豁免之下，神国不是一刺人眼目的方式出现，而是呈现在人的心里 (路加福音 19 :11 和使徒行传 1 :6-8)。属神国之份的人不需说他在神国里面；他周围的人应该注意到和承认。

苹果树不需要人称呼其为苹果树，它的果实为证。我们不能祈求神的国却有意地活在罪中。怀孕几周的女人不需要宣告他正在等小孩的出生，而是其他人见她身体变化而表明她怀孕了。

同样的，当一个人成为神国子民时，他不需要在屋顶上宣告过去认识他的人，将见他生命在主里的转变 (彼得前书 2 : 12)。

在马太福音 24 :14“这天国的福音要传遍天下 ,对万民作见证 ,然后末期才来到。”

属神国之人尊重自己国家的律法，但尺度在于其律法与神律法不相违背。

神是爱，没有错，但此法则不能成为实践不属神国法规的借口。

认为神非常好以致‘他将明白我们的软弱’。我们讲过所有国度都有其律法和原则。

神国也一样，每个成员必须实践基督的律法。

D) 神国特征

罗马书 14 : 17“因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。”

哥林多前书 4 : 20“因为神的国不在乎言语，乃在乎权能。”

很多教会所受的教导都是以物质财物为导向 ,支持在基督里的生命允许发财致富 (美车，大房，舒适生活)。

假如物质成功是一个基督徒生命成功所在，那么非信徒将更属灵和被赐福，按财富尺度来衡，世上最富有的通常都是无基督的。

保罗在腓利比书 4 : 12“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿；或有余，或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。”

神可以在物质财产方面赐福我们，但在神国，主要目标是服侍王和完全顺服。

当我们进入基督的国，我们找到他的公义，和平，喜乐，爱，大能等等。

词‘公义’，希腊文为‘dikaiosune’指‘正直，生命纯洁，思想行为正当，一切合法，公平的，符合规则的，高尚的’。在公义中，我们见圣洁，成圣，敬畏神。

罗马书 6 : 11-22“这样，你们向罪也当看自己是死的；向神在基督耶稣里，却当看自己是活的。 所以，不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲。 也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具；倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。 罪必不能作你们的主，因你们不在律

法之下，乃在恩典之下。 这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可！ 岂不晓得你们献上自己作奴仆，顺从谁，就作谁的奴仆吗？或作罪的奴仆，以至于死；或作顺命的奴仆，以至成义。 感谢神！因为你们从前虽然作罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范。 你们既从罪里得了释放，就作了义的奴仆。 我因你们肉体的软弱，就照人的常话对你们说。 你们从前怎样将肢体献给不洁不法作奴仆，以至于不法；现今也要照样将肢体献给义作奴仆，以至于成圣。 因为你们作罪之奴仆的时候，就不被义约束了。 你们现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢？那些事的结局就是死。但现今，你们既从罪里得了释放，作了神的奴仆，就有成圣的果子，那结局就是永生。”

当我们进入到神的国，我们领受神的公义，她在我们身上产出圣洁(约翰福音 2：29)。

约翰壹书 3：7-10“小子们哪，不要被人诱惑，行义的才是义人，正如主是义的一样。犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。 凡从神生的，就不犯罪，因神的道（原文作种）存在他心里；他也不能犯罪，因为他是由神生的。 从此就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女。 凡不行义的就不属神，不爱弟兄的也是如此。”

不可能也毫无用处宣称神的国却打妻子或孩子，无证驾驶，活在奸淫或无耻行为中或看黄色影像，不缴税，各种行骗。

即使认为帮助某人，也必须符合神的话语。例如，借证件给别人使用，或家人或基督徒，帮助其留居法国，是违法行为。

《圣经》叫我们尊重警察，司法等权柄（罗马书 13 章）。她也教导我们尊重我们的父母并顺服（以弗所书 6 章）。

以弗所书 2：10“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”

圣洁，公义，成圣不能通过好行为或的，我不因行为称义而唯有神的恩典（以弗所书 2：8-9）。

恩典给我们方法和大能活在公义中。好行为是神在我们信主之前为我们在基督里新生命的结果。

平安

‘平安’一词来自希腊文‘eirene’，为‘由于耶稣基督的救赎而确保魂的安静状态’。

依据加拉太书 5：22，平安为圣灵恩赐。与平安相反的是烦恼，骚动等。世界不惜一切手段建立和平，如物质，军事，还有外交，但都无法获得。

与神相和

每个个体都应该与其创造主相和好。罗马书 3：23“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀；”人应该在活着时与神和好，死后有审判则太晚了。

希伯来书 9：27“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”

此与天父相和是因主耶稣十字架上的死成为可能（希伯来书 2：9-18），此和解，是因着耶稣的宝血，保证我们的救赎（罗马书 5：6-11；约翰壹书 5：10-16）。

此相和带着救赎的确证，允许我们叫神为‘父’并允许我们接近其宝座敬拜他。（希伯来书 10：19-22；4：16）

为得此平安，或与神和解，没有其他办法，只有靠着耶稣基督，神的独生子。他是唯一的道路，真理和生命（约翰福音 14：6）。

（提摩太前书 2：5）他也是神与人的唯一中介。

约翰福音 3：16“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不致灭亡，反得永生。”

使徒行传 4：12“除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”

与邻舍的和平

如果我们与神祥和，我们应该与邻舍相和。我们不能说与神相和而恨弟兄。

约翰说，约翰壹书 4：20“人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神（有古卷作：怎能爱没有看见的神呢）。”

主给我们留下两条戒命，马可福音 12：30-31“你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主—你的神。其次就是说：要爱人如己。再没有比这两条诫命更大的了。”

很多人说爱主，可他们的心却充满了对邻舍的仇恨。另一些则决定不再原谅伤害他们的人。

然而，和平是圣灵的果子。此神的恩赐价值是世人所不能达到的。

罗马书 12：14“逼迫你们的，要给他们祝福；只要祝福，不可咒诅。”

在马太福音 5：23，说到“所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨。”

原谅乃为一种得自由释放的大能

多少的传道人彼此之间存在仇恨？！如果我们真在神国里，展现神的爱是非常重要的。

神国的特征则为爱，而黑暗国度则是恨，怀疑，猜疑，嫉妒等等。

罗马书 12：9-10“爱人不可虚假；恶要厌恶，善要亲近。爱弟兄，要彼此亲热；恭敬人，要彼此推让”

爱总是经火试炼 ,如果我们真是信主的 ,将在原谅和爱我们的仇敌上不存在问题。

司提反 ,在被石头打死时 ,仍祈求主原谅他的凶手们。(使徒行传 7 : 60)。

罗马书 5 : 5“我们这许多人 ,在基督里成为一身 ,互相联络作肢体 ,也是如此。”

很多人说领受了圣灵 ,却不想原谅其仇敌。

语言 ,属灵恩赐等不是真正信主和圣灵同在的依据 ,因为魔鬼 ,撒旦同伙 ,隐士 ,巫术 ,算命人等也有‘灵性恩赐’ ,但他们没爱。

爱是个人 ,而此人则是主耶稣基督之父 ,全能上帝。在一个领受了耶稣的人的生命中神的性情是看得见的。此性情特征为圣灵的果子 ,例子列举在加拉太书中。

内心平安

平安是加拉太书 5 : 22 节所讲的圣灵的表现之一。内心平安即对从不说谎的神的信任 ,放心和信仰。

钱不能获得此唯有圣灵才能给予的平安。

一个人可以拥有全世界的财富却缺乏平安。

此种平安与害怕相反 :拥有神平安的人的内心不再有任何惧怕。如果有神的平安 ,无论任何困难 ,问题 ,使非信徒忧虑的 ,却难不倒我们。坏消息无法干扰我们 ,因我们的信靠在于神。

耶稣基督告诉他的门徒。约翰福音 14 : 1“你们心里不要忧愁 ;你们信神 ,也当信我。”

拥有内心平安之人不会放弃信仰 ,不管遇到什么困难 ,他都相信神。

希伯来书 10 : 39“我们却不是退后入沉沦的那等人 ,乃是有信心以致灵魂得救的人。”

诗篇 23 篇，大卫说“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在；你的杖，你的竿，都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席；你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我；我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”

有平安的心，认识神的应许并紧紧抓住。

喜乐

喜乐，希腊文为‘gil’，指说‘蹦跳，欢喜跳跃’和‘simhah’或者‘sameah’指 闪烁或光明的。希腊词‘chara’翻译为极其喜乐。

法文 ‘joie’喜乐，包含好几个希伯来文或希腊文从不同程度上表达了喜乐的深刻含义。

‘chara’与‘charis’同根，charis 指恩典。因此我们也可以说喜乐来自恩典。

在诗篇 16 篇 11 节大卫告诉我们“你必将生命的道路指示我。在你面前有满足的喜乐；在你右手中有永远的福乐。”在此经节，我们见神为喜乐之源，神自己则为百姓的喜乐。

喜乐也为神之灵的一种恩赐。神命令我们总要喜乐（帖撒罗尼迦前书 5：16），这也是他的旨意。

在诗篇 43：4 节，写到“我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。神啊，我的神，我要弹琴称赞你！”

甚至，大自然也被召唤，活出神的喜乐因为是神所造。以赛亚书 49：13“诸天哪，应当欢呼！大地啊，应当快乐！众山哪，应当发声歌唱！因为耶和华已经安慰他的百姓，也要怜恤他困苦之民。”

喜乐也来自人与神的关系，它与救赎相连，正如诗篇 51：12-14“求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我，我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。神啊，你是拯救我的神；求你救我脱离流人血的罪！我的舌头就高声歌唱你的公义。”

先知以赛亚在 61 章 10 节也讲到此喜乐与救赎相连：“我因耶和华大大欢喜；我的心靠神快乐。因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上，好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴妆饰。”

以上这些祝福被赐予灵性生命建造于基督之上的基督徒。

喜乐，圣灵的果子，与神国福音的宣告有关（腓立比书 1：18）。罗马书 14：17“因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。”耶稣到来也是为人们有此喜乐，完美的喜乐。在约翰福音 17：13，耶稣告诉我们“现在我往你那里去，我还在世上说这话，是叫他们心里充满我的喜乐。”在此经节，我们见喜乐为神的一个属性特征，主耶稣像给予我们-他的儿女喜乐。

主在约翰福音 15：11 节说“这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。”和约翰福音 16：24“向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求，就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”

喜乐伴随所有耶稣基督的门徒，因为所有行在圣灵中的都是神的儿子，喜乐由圣灵赐给他们。

使徒行传 13：52“门徒满心喜乐，又被圣灵充满。”

喜乐也伴随奉耶稣基督之名而行的神迹。

使徒行传 8：7-8“因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的，瘸腿的，都得了医治。在那城里，就大有欢喜。”

圣灵充满更新是圣徒经历大喜乐的源泉。

如前面所提，依据加拉太书 5：22 节，喜乐为圣灵所结果子之一，它不被逆境或生命困境所影响。无论生命中有什么考验，逼迫或束缚等等，耶稣基督里的人仍有此喜乐，因为是神亲自所给。

彼得前书 1：6-8“因此，你们是大有喜乐；但如今，在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐；”

然而，喜乐却可能被罪所熄灭。其实，当我们犯罪，在我们身上的神的灵会忧愁，我们则不再有喜乐。此忧愁据圣灵促使我们悔改，悔改诚心，则重生喜乐。为保持此喜乐，我们必须祷告和保持与主耶稣基督同在。帖撒罗尼迦前书 5：16-18“要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩；因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。”在此经节，我们清楚看到喜乐和祷告亲密相连，因为祷告也是喜乐泉源之一。

在末世，全世界所有新生的基督徒都将与耶稣基督在永恒的喜乐中合一。启示录 19：7“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为，羔羊婚娶的时候到了；新妇也自己预备好了；”

与为我们在其父那里预备住处的荣耀之王生活在永恒当中是多大的喜乐啊！一颗喜乐的心，则一颗遵守神命令并住在神爱中的心。（约翰福音 15：10-11）

神的大能

哥林多前书 4：20“因为神的国不在乎言语，乃在乎权能。”

‘大能’，希腊文为 *dunamis*，指‘实现神迹的能力’大能，力量。‘*dunamis*’给予法语词为‘*dynamite*’-炸药。而炸药是用来摧毁堡垒。

哥林多后书 10 : 3-5“因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。”

词‘营垒’，希腊文为‘ochrouma’，指‘城堡，强者’再或‘争论者为坚固其观点和防御其对手的论点条理’。保罗毕生通过圣灵的大能捍卫神的话语。例如在使徒行传 13 章，在以吕马行法术的面前。

为推翻假教师和假先知的条理论据，我们需要神的大能。

今天，我们尤其需要神的大能来推翻构成基督徒真堡垒的假教导。真理越来越被抛弃，个人认为神将兴起男女来对抗撒旦及其同伙的谎言。

在马太福音 7 : 29，说耶稣教导像有权柄的人。我们可以说他教导带着能力和大能。我们也见到马太福音，文士，法律赛人曾问耶稣凭何权柄治病和赶鬼。

路加福音 10 : 19“我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。”

我邀请你们读以下经节：马可福音 16 : 15-20；林前 2 : 4；使徒行传 4 : 5-11，在这些经节中我们见使徒有治病和赶鬼权柄。也正因为此，行巫术的西门想买得此权柄，然而此权柄只能在耶稣基督之名中寻得。在主的名里，此权柄今天仍然有效。

犹太祭司长士瓦基的儿子们，游行各处，念咒赶鬼的犹太人，不认识主，却向被恶鬼附的人擅自称主耶稣的名，结果被严厉教训。（使徒行传 19 : 13-17）。此经节光照我们只有基督徒属神国子民者能执行耶稣权柄，主耶稣基督给予我们他名的代理权。

注意到我们可能是‘一种权柄’同时却没有权柄或大能。法律赛人曾为宗教权威人士，但是他们却没有大能证明神与他们同在。

例如，警察代表一种权柄；他可以仅通过一口哨或一电棍示意停止一超载车辆，但是如果卡车司机拒绝停车，警察并无体力能力使其停住。

很多人宣讲神的话语却并无圣灵大能同在，很简单因为神并没有呼召他们执行此职分。

使徒行传 1：8“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”

在执行职分之前，穿戴圣灵是非常重要的，因为撒迦利亚书 4：6“他对我说：这是耶和华指示所罗巴伯的。万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。”

法律赛人说主是靠着鬼王别西卜赶鬼，主的回答很清晰，马太福音 12：28“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”

那么，一旦神的国到某处，鬼被赶，病得医治。主耶稣的职务通常伴有很多释放。

在路加福音 4：16-20，耶稣自给应验以赛亚书 61 章预言，且在路加福音 10：19 他说“我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。”在马可福音 16：17-18，主说“信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼；说新方言；手能拿蛇；若喝了什么毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了。”

大能也是神国特征之一。此大能并非一定是使人倒地，而是死而复活，福音改变生命的大能（罗马书 1：16）。《圣经》告诉我们，诗篇 68 篇 28 节：“你的神命令你应该大有能力。”审视大有能力的，他想他的儿女们也有能力的，因为他

们有他的形象。 在马太福音 28 : 18 节 , 主说所有的权柄都赐给了他 , 好使他的子民得释放。

十字架

在神国福音中 , 有因主受苦 , 受逼迫和被拒绝的观念。耶稣在马太福音 10 :24“学生不能高过先生 ; 仆人不能高过主人。”人既骂家主是别西卜 , 何况他的家人呢 ? 马可福音 8 :34“于是叫众人 and 门徒来 , 对他们说 : 若有人要跟从我 , 就当舍己 , 背起他的十字架来跟从我。”

十字架是基督徒生命的根基 , 主耶稣基督自己给了我们背十字架的榜样。此十字架不是一疾病 , 它更不是队伍行列中一些人所举的木块。但它代表了基督徒应该遇到的所有问题。提摩太后书 3 : 12“不但如此 , 凡立志在基督耶稣里敬虔度日的也都要受逼迫。”

约翰壹书 5 : 19“我们知道 , 我们是属神的 , 全世界都卧在那恶者手下”

渴望讨神喜悦的人都将被恶者之子 , 被建筑于神秘学的体制和被与神话语相违背的律法逼迫。

参考但以理书 3 : 1-30 和 6 : 1-28。但以理和他的朋友爱真理 , 即因此被逼迫。然而 , 他们对主的爱却胜过了律法和人。同时 , 施洗约翰也面对逼迫 , 因真理而被下到监狱 , 后被希律砍头。

《圣经》在使徒行传 12 :1-4 告诉我们主的使徒们所受的逼迫。雅各被刀剑所杀 , 司提反被犹太人用石头打死 (使徒行传 7 章) , 使徒彼得和约翰都因神的话语下监审 (使徒行传 5 章)。

初期教会遇到好多逼迫。

第一次受逼迫在使徒行传有详述，使徒因治愈一残疾人士而被拿住(使徒行传 4：7-10)。所有有医病恩赐的人都能遇到麻烦和逼迫，但他们应坚定主超乎万有之上。

第二次逼迫在使徒行传 5：12-42 有详述。使徒一直传讲耶稣，激起了那时代宗教权威人士的敌意。

所有讲论耶稣基督的基督徒都应遇到周围人士，家人，朋友和所处的社会环境的逼迫。

今天，我们谈论很多话题都无禁忌，但是只要耶稣基督的名讲出，人们就恼怒，并说我们是属一邪教组织。耶稣之名恼怒很多人并且很多人不想听到。

但是使徒面对禁止他们传讲耶稣的法律赛人和祭司人士，他们是什么态度？他们有闭口吗？彼得和使徒们回答应顺服神而非人（使徒行传 5：29）。因福音，他们被石头打，下监，烤刑，但是他们仍有喜乐并整日向主表达他们的衷心。（使徒行传 7，8，9，12，16 章）

使徒行传 5：42“他们就每日在殿里、在家里、不住的教训人，传耶稣是基督。”

雅各书 1：2-3“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐；因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。”

彼得前书 4：12-16“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪（似乎是遭遇非常的事），倒要欢喜；因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。你们若为基督的名受辱骂，便是有福的；因为神荣耀的灵常住在你们身上。你们中间却不可有人因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦。若为作基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给神。”

不管多大的压力，我们都应该讲神国福音，哪怕时代艰难。

《圣经》预告我们必受患难。(帖撒罗尼迦前书 3 : 1-4)。基督徒应该明白世界处在恶者之下，我们只是世界的客旅。

在马可福音 4 :16-17，《圣经》告诉我们因神的话语而受逼迫患难是无可避免的，但不幸的事，没有根的人则会放弃信。

提摩太后书 2 :3-4“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。凡在军中当兵的，不将世务缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。”

今天，一些基督徒和讲道人想在他们的字典里删去‘受苦’一词。他们想马上都得到却不付代价，当他们得不到他们需求的时，他们则放弃信仰或掉在敌人的陷阱中(彼得前书 4 : 1)。

主预备他的使徒在他们的职务中受逼迫，拒绝，死亡和一切他们该面对的。

我尤其想跟那些憧憬侍奉神的基督徒说：预备为你们的呼召和恩膏付代价。没有人应该在神的事工中憧憬一领导职位却不预备好付代价。其实，属灵领导从来都需要执行的人付出很大代价，事工越有效，所付代价越高。

哥林多后书 6 :1-10“我们与神同工的，也劝你们不可徒受他的恩典。因为他说：在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。看哪！现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。我们凡事都不叫人有所妨碍，免得这职分被人毁谤；反倒在各样的事上表明自己是神的用人，就如在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦、鞭打、监禁、扰乱、勤劳、警醒、不食、廉洁、知识、恒忍、恩慈、圣灵的感化、无伪的爱心、真实的道理、神的大能；仁义的兵器在左在右；荣耀、羞辱，恶名、美名；似乎是诱惑人的，却是诚实的；似乎不为人所知，却是人所共知的；似乎要死，却是活着的；似乎受责罚，却是不至丧命的；似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。”

哥林多后书 4：8-11“我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。”

哥林多前书 4：9-13“我想神把我们使徒明明列在末后，好像定死罪的囚犯；因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。我们为基督的缘故算是愚拙的，你们在基督里倒是聪明的；我们软弱，你们倒强壮；你们有荣耀，我们倒被藐视。直到如今，我们还是又饥又渴，又赤身露体，又挨打，又没有一定的住处，并且劳苦，亲手做工。被人咒骂，我们就祝福；被人逼迫，我们就忍受；被人毁谤，我们就善劝。直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣滓。”

这就是据《圣经》真正的职务形象。

你将接受成为最卑微的人吗？成为定死罪的囚犯吗？成为给世人和天使观看的一台戏吗？被看作疯子，软弱之人吗？

此软弱表征为在哥林多后书 12：10“我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的；因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”

你将接受饥饿，干渴，赤身露体之苦吗？侍奉不像某些人所想象的荣耀，更多地是一种负担，神所预备的每天都必须经历考验的苦难。然而侍奉也成为很多领导人的满足其雄心和通过谎言获得钱财剥夺神子民的工具。

必须回到以弗所书 4：11 节中的职分和基督徒全体服侍上来，其中的大能见证，允许神话语的运用，以致教会纯洁毫无瑕疵等待新郎的到来，正如聪明的童女警醒并储备油，为羔羊的宴席做好准备。

神将兴起各国的人讲论-《圣经》式教会的改革。真使徒和先知将吹响号角唤醒灵性沉睡的基督徒。这些人不将受欢迎，但他们却会坚定地真理而战。

总结：回到《圣经》来捍卫教会

教会不是一个协会或者休闲俱乐部，教会在主眼中是珍贵的也应该被基督徒所捍卫。

● 教会是基督的身子

罗马书 12 :4-8“正如我们一个身上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。我们这许多人，在基督里成为一身，互相联络作肢体，也是如此。按我们所得的恩赐，各有不同。或说预言，就当照着信心的程度说预言，或作执事，就当专一执事；或作教导的，就当专一教导；或作劝化的，就当专一劝化；施舍的，就当诚实；治理的，就当殷勤；怜悯人的，就当甘心。”

每次使徒保罗讲到服侍恩赐，即相当于提到身子。在林前 12：12-27，使徒提及到身子的各不同肢体。一方面，它演绎了主教会职能的多样性，另一方面，也阐述了基督身子肢体的相互关联性。

因着教会的意象，我们理解：

--基督身子里的职能多样性（罗马书 12：4-5）

--她的多样性（哥林多前书 12：4-6）

--他们的互补性（哥林多前书 12：21-22）

--各职能设立中神的至高性（哥林多前书 12：28）--合一性（哥林多前书 12：12-13）

--相互依赖性（哥林多前书 12：26）

一个人活着在于他的众肢体各自完成其职能。因此身子的形象大力辩护了教会的多职分 and 众多服侍功能性。她不符合于一个体制或单个人完成大部分工作。

哥林多前书 12 : 21“眼不能对手说：我用不着你；头也不能对脚说：我用不着你。”

健康的身子在于各不同肢体的交流。在讲到基督的身子，使徒说：全身都靠他联络得合式，百节各按其职，照着各体的功用彼此相助。(以弗所书 4 : 16)。我们身子中肢体与头的连接明显是靠着神经系统。

如果和主耶稣即教会的头关系中断，肢体必然瘫痪，正如一个人呼吸系统受阻或脑事故而血管系统中断，则险及窒息。

身子不联络得合式，健康兴盛的生命则是不可能的。

在基督的身子里，生命的体现和发展是通过彼此关系交流。如此，每个肢体都应该与头即耶稣有个人关系并与身子其他肢体相联络。如果每个人仅仅依赖于基督而不能受到其他肢体的建议或对其他负责，那么教会不会长进因为教会运行则不像一个身子。

通过圣灵之洗，即新生，我们成为基督的身子（林前 12 : 13）

● 教会是神的家

即神在殿中的居住。她是神的帐幕。

以弗所书 2 : 19“这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了；”

彼得前书 2 : 5“你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，藉着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。”

● 教会是基督的新妇

哥林多后书 11：1-2“但愿你们宽容我这一点愚妄，其实你们原是宽容我的。我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督。”

启示录 19：7-8“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为，羔羊婚娶的时候到了；新妇也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。（这细麻衣就是圣徒所行的义。）”

● 教会也同样是地上的盐

马太福音 5：13“你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫他再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。”

● 教会是世界的光

马太福音 5：14-16“你们是世上的光。城造在山上是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”

教会被建立是在黑暗所烙印的世界中带来神的光。她不应该与当世相一致，也不应采用世人空虚的生活方式。

● 教会是神的殿

哥林多前书 6：19“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人；”

献祭，祷告和我们的圣职的执行都出现在‘圣殿’概念中。除了神的话语，否则还能怎样描述教会呢？

彼得前书 2 : 9-10“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却作了神的子民；从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜恤。”

耶稣要来而我们应该都一起预备好。

此书献给所有诚心爱耶稣基督和维护圣洁教义的人。

提摩太后书 2 : 15“你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道。”

封面 2013 再版

此书面向基督徒领袖即真正受耶稣基督之托而执行职分之人，同时面向所有渴望被改变和回归神话语的神儿女。

大部分教会的现状是悲惨的，因为她们顺从当今时代并被时代之风所影响（营销，管理，贪财，奸淫，离婚，再婚，拜偶像，新时代，全体教会合一，物质主义，名牌，一些传道人与政治相连等等）

然而主说：“你们在世界却不属世界。”

已为末世，我们必须诚心悔改，回到《圣经》根基上。

主正在预备婚宴的新娘。

主要来了，做好准备！

同一作者其他著作：

《职分呼召》

《教会中的无名火》

《两后代之争》

《福音的被虏》

《传道人还是企业领导》

《在窑匠手中》

《麦子和稗子》

《圣灵之果》