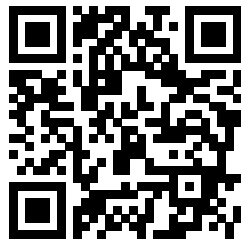

聚集归向基督 基督徒应 该在什麼地方以及怎样聚 会敬拜神

Heijkoop, Hendrik Leendert

Scan code to read online.

Information about the book

Subtitle	–
Language	Chinese
English title	Unto Christ
ISBN	978-3-86698-718-0
Item number	1196090
Copyright info	by GBV
Generated on	Wed Jul 21 2021

This comment is published on the Internet at: <https://gbv-online.org/product/1196090>

Contact: info@gbv-dillenburg.de

Website: www.gbv-dillenburg.de

Table of contents

前言	4
旧约对代-以色列人在旷野中的聚会	5
以色列人在迦南的聚会	7
被掳至巴比伦以後	10
新约时代-基督徒聚集向主耶稣基督名下	13
在灵里和真理中敬拜父神	16
在败坏背道的境况中基督徒的聚会	19
出到营外就了祂去	22

前言

不少基督徒对主的呼召缺乏认识, 他们以为遵从圣经启示的福音真理, 罪人一旦到神面前来认罪悔改、接受主耶稣的救恩、清楚知道自己的一切罪过都已蒙神赦免, 那就一了百了, 万事大吉了; 然而, 对悔改得救以后, 他们在人间应当怎样生活, 却很少考虑, 甚至毫不关心. 殊不知神的话在这方面启示的真理教训, 同样是基督徒必须相信接受, 应该顺服遵行的.

在帖撒罗尼迦前书一章九节, 使徒保罗说: “原来事实本身已经说明了: 我们是怎样来到你们中间的, 你们又是怎样离弃偶像归向神, 进而服事这位又真又活的神的.” 悔改是归向神的第一步, 然后才能进而服事神; 因为属血气的自然人, 是绝对不可能服事神的. (罗马书三章十至十二节) 所以人悔改得救之后, 服事就必然随之而来. 由此可见: 神现在吩咐各处的人都要悔改, 目的是要人进而“服事这位又真又活的神.”

在罗马书里我们同样看到这个真理. 从第一章到十一章保罗清楚地说明了: 罪人归向神的途径. 在十二章第一节, 我们就读到: “将身体献上, 当成活祭, 是圣洁的, 是神所喜悦的, 你们如此事奉, 乃是理所当然的.” 第二节又劝勉我们要“察验何为神的良善、纯全可喜悦的旨意.”

“神的旨意”只能从“神的话”中寻得. 若要知道如何按照祂的旨意服事这位又真又活的神, 我们就必须查考神的话. 诗篇一百九篇一百零五节和九十九节说: “祢的话是我脚前的灯, 是我路上的光.” “我比我的师傅更通达, 因我思想祢的法度.”

在思考如何事奉神的时候, 我们首先就要思考: “基督徒究竟应当在何处聚会”这件事. 因为只有在聚会当中, 信徒才得以互相联络, 彼此交通, 同心合意地在一起敬拜事奉神. 无论是向神献上赞美感恩的崇拜聚会、还是向神祈求的祷告聚会、或者是用神的话, 劝勉造就圣徒的证道聚会, 主自己和神圣灵都必亲临在聚会中. (歌林多前书十四章二十五节; 马太福音十八章二十节.) 无论在旧约或新约中, 我们都可以读到有关聚会的教训. 这些教训都极为重要. 例如出埃及记和利未记的很多篇幅都论及会幕(就是以色列人聚会的帐幕), 以及在会幕中敬拜事奉神的规范准则. 同样在新约中, 紧接在阐明救恩真理教义的罗马书后面, 就是论述有关神命定的: 基督徒们聚会的规矩与章程的歌林多前书.

让人感到惊奇的是: 信徒之间意见最分歧多样的, 正是有关应该在哪里聚会的观点与见解了. 有人认为必须参加跟自己见解相同的聚会、另一些认为应该到国家认可的教会去聚会、还有的却以为他们在哪里悔改信主、就必须在那里聚会、更有许多信徒觉得: 哪里让他们获益最多, 蒙恩得福最大, 就是他们应该去的地方. 这些分歧的产生, 是不是因为神的话在这件事上说得不够清楚明确吗? 或者圣经在这方面根本就没有提供真理教义的训诲呢? 现在, 就让我们一起来查考圣经, 学习这个极其重要的课题, 同时也切愿我们时刻铭记: “听命胜于献祭.” 的教诲. (撒母耳上十五章二十二节)

旧约对代—以色列人在旷野中的聚会

让我们先来谈谈旧约的重要地位。提摩太后书三章十六节说：“圣经都是神默示的，於教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。”在歌林多前书十章十一节，我们也读到：以色列人“在旷野遭遇的这些事，都作为鉴戒，又被记录下来，正为儆诫我们这些生活在诸时代末了的人”，又在希伯来书九章二十三节告诉我们：旧约中可见的事物，都是新约中属天属灵事物的预表。因此我们可以从旧约里有形可见的图画中，寻得神属天属灵的心意。就如旧约中的各种祭礼，都预表了基督在人间的身分和工作；神在地上的居所，肉眼可见的会幕，乃是预表新约中神的属灵居所。（彼得前书二章五节；以弗所书二章二十至二十二节；歌林多前书三章十六节。）使徒保罗在歌林多前书九章九至十节，更明示我们：那些纯属物质的有关教训都具有属灵的真意。现在就让我们按照这个真理的亮光，来查考旧约中的教训。

在创世记中没有记述信靠神的人们是如何聚会敬拜的。那时在犯罪悖逆神任意而行的世人中间，我们只看见敬畏神的个人，遵命与神同行，在献祭敬拜事奉。但是，值得我们注意的是：一旦神将一个民族分别出来，归於祂名下的时候，神立刻就赐下教诲说：祂要居住在属祂的子民中间，祂的子民也要在祂的居所亲近祂。亚伯兰随从神的引导，在进入迦南之后，他立刻就求告耶和華的名。圣经称这个地方叫“伯特利”，意思就是“神的家”。其实当时迦南人把那个地方叫做“路斯”，大约一百六十年之後，雅各才把它改名叫伯特利。创世记中亚伯拉罕的历史又告诉我们：他每次离开伯特利的时候，就会遇到饥荒；在他重回伯特利时，马上就筑坛献祭敬拜事奉神，饥荒很快也就消失了。在二十八章我们还读到：神在伯特利向雅各显现。当时他正在逃往哈兰的途中，这哈兰地就是後來他十二个儿子的出生地，也就是以色列民族的发祥地。在三十五章我们再读到：神把雅各带回伯特利，又在那里向他显现，并且应许他说：“将来有一族和多国的民从你而生。”这一切当时都只是预言，其实际的历史应验，要到出埃及记十九章以後，我们才能够读到。摩西奉命向法老宣告：以色列人要离开埃及，往旷野里去献祭事奉他们的神。但是，这事奉神的祭不能在埃及献，因为逾越节的羔羊必须先被宰杀、以色列人必须先蒙神拯救、他们与埃及的一切关系必须先完全割断，然後他们才能够献祭事奉神（出埃及记十四章）。只有这样，神才能接纳他们作自己的子民，祂的居所方能设立在他们中间与他们同住。“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”（出埃及记二十五章八节）从二十五章到四十章，几乎每章都记述了会幕以及在会幕中事奉神的律例、诫命和规条。这会幕称为：

一，居所。（出埃及记二十五章九节）J.N.Darby 的新译给会幕—tabernacle—的注解：它的希伯来原文mishkan 就是居住的地方—居所的意思。

二，聚会的帐幕—the tent of meeting.（出埃及记二十九章四十二节）

三，作见证的帐幕—the tent of the testimony.（民数记十七章七节）

这些名称清楚地表明了会幕的意义就是：神的居所—神的家，在这里神居住在祂的子民当中。其次，这里是神的子民聚集与神会面的地方。第三，这里是神在地上的见证。从神的居所，人们可以瞻仰祂的圣洁荣耀、又经验祂的慈爱和恩惠。

整个以色列民族每年要三次在这里聚会, 将初熟的果子献给神(出埃及记二十三章十四至十七节). 祭司也都是在这里按立的(利未记八至九章). 凡献给神的一切祭物, 都要带到这里来; 甚至连食用的牲畜都必须牵到这里来屠宰. (利未记十七章)

对领受神命令的以色列人来说, 他们应当在哪里聚会, 还可能有任何疑问吗? 神的子民听了神的教诲, 就甘心乐意 自觉自愿地顺服神的心意, 到会幕前聚集在祂的面前, 这实在是神所喜悦的(出埃及记三十五章). 神虽然没有要求, 但却期待着祂子民的如此事奉, 实在是蒙祂悦纳的. 当年以色列人是何等光荣地回应了神的心意啊! 他们举族上下都来到神面前, 甘心乐意地献上自己最美好的, 女人献上珍宝首饰, 男人献上金银财物. 自私自利之心、贪恋财宝的欲望, 都不能阻挡他们遵从神的话而行. 虽然不是每个人都能献上同等分量的礼物, 但一些聪明伶俐的妇女, 肯定会比别人献上更多更好的; 而且他们奉献的时候也都是甘心乐意的. 这岂能不让我们想起初期教会的美好光景啊! (使徒行传二章四十二; 四十六节; 四章三十二至三十五节)

神良善慈爱的本性, 对祂子民所显示的真诚敬畏崇高的感情, 又怎能不予更丰盛的回报呢? 当会幕按照祂的心意全部建成之时, 神立刻就在众民的眼前向他们显现, 居住在祂们中间; (出埃及记四十章)并从祂的居所跟他们谈心, 让他们知道祂的一切奇妙意念.

神教导他们来亲近祂, 与他们一起分享所献的祭物(利未记三章十一节; 七章十九节). 神又吩咐亚伦的儿子们侍立在会幕门前(利未记八章三十五节), 负责行使赎罪祭的职事(利未记九章九节). 神又指教祂的子民如何保持洁净(利未记十一章), 若有人沾染了不洁, 又当如何重获洁净(利未记十二至十五章). 神还告诉他们当守的节期(二十三章). 同时更指教他们如何持守自己的产业(二十五章). 神又赐给各人事奉的地位和职分, 使全民成为一个互相融洽配合的整体, 各人着规矩而行(民数记一至四章). 除了从出埃及记四十章一节到民数记十章十一节之间的七个七日之外, 神更特别向以色列人显明了许多奇事不可胜数.

可惜可悲的是: 以色列人的这个美好光景未能持久. 阿摩斯书五章二十五至二十六节, 神指责以色列人说: 他们行在旷野里的时候, 并不是向祂而是向摩洛献祭. 他们忘记了聚会的地方, 跑到错误的场所去, 那里根本就不是他们的神居住的地方.

以色列人在迦南的聚会

从申命记中我们读到了新的教训。在四十年飘流旷野的末期, (申命记二章七节)以色列人来到了约旦河边, 准备 进入迦南美地。神在此又给他们训诲, 告诫他们在进入迦南以後, 应当如何行事为人。

申命记全书的分段是非常清楚的: 前面的十一章是以色列 人的历史回顾, 记述了神是怎样以厚恩待他们的; 从十二章开始, 摩西向他们重申应当遵守的律法典章制度。而从三十至三十四章, 则是一幅预言的图像: 由於以色列人的背叛, 他们将被驱逐出应许福地。

如上所言, 第一大段回顾了以色列人出埃及后四十年的历史; 但不只是出埃及记和民数记中的往事重述。籍着重温 历史, 特别显明了神的信实和慈爱, 以色列人才得以存留在世上。这几十年在旷野中的颠沛流离, 都是因为他们悖逆的结果。要是一开始他们就真诚地顺从神, 遵行祂所吩咐的一切, 那只需要十一天的路程, 就进入迦南美地了。第一大段结尾的十一章更再一次强调说: 只有完全信靠、顺服、遵行神的话, 以色列人才能蒙神保守得福。

在他们表示愿意听从神的话以後, 从十二章到十九章, 神就再次向以色列人训示了祂的律法和典章。一如既往, 神在这里首先提到的就是: 關於祂的子民应当在什麼地方聚会事奉的事。在以色列人进入的这块土地上, 原住民个个都是拜偶像, 献祭给魔鬼的人。(歌林多前书十章二十节)人心总是倾向於向环境妥协, 进而就被同化合污了! 我们看到以色列后来的光景正是如此。可叹的是现在基督教界的情形也不例外! 故此, 神一开始就明确地宣告: 敬拜神与敬拜魔鬼是两件绝对不能混为一谈的事。无论在敬拜的目的和敬拜的场合, 都是完全不同的! 世上有许多的魔鬼, 所以外邦人就拜各种各样的偶像。在迦南的高山之巔、山岗之上、甚至青翠的树荫下, 到处都有外邦人膜拜的偶像。旧约中神命定以色列人的敬拜原则, 始终跟外邦人的习俗完全不同; 因为主耶和華神是独一的主(申命记六章四节), 以色列人认祂是创造万物的神、是全能的主。因此, 他们就只有一个敬拜神的地方, 也仅有一个敬拜祂的方式。这一切都跟拜偶像完全不同。申命记十二章二至三十二节, 以及其它许多处经文, 都特别强调这个真理。

独一的真神, 创造天地的全能者耶和華, 是跟以色列人立约的神, 有权柄命定祂子民来亲近祂的地方和方式。这就 是在十二章中我们一连六次读到關於聚会地点的话说: “耶和華你的神所要拣选的地方。”而且继续在十四至十八章, 二十六和三十一章中, 一共重复了二十一次之多。

神为祂子民选择的聚会敬拜的地方, 是至为崇高的。难道这些经文的用意, 不正是要我们领会: 敬拜事奉神的极为 重大意义吗?

神要祂的子民合而为一, 就如圣所中的十二个陈设饼, 由同一团面烤制(利未记二十四章五节), 又如大祭司胸牌 上排列在一起的十二块宝石(出埃及记二十八章十五至二十一节), 再如以色列人过约旦河时, 从河心拣起来的十二块石头, 同样我们看见这个象征的意义。在以斯拉的时候, 他一共用了十二头公山羊, 替以色列全民献赎罪祭。(以斯

拉记六章十七节)

这种实际可行的合一是由同一个目标、共同的敬拜对象和融洽一致的心思意念而形成的。(歌林多前书一章十节) 我们神的圣名有奇妙的合一力量. 这一点连撒旦都知道, 而且是@最惧怕的; 这也正是撒旦千方百计企图破坏的! 许多基督徒没有看见这一点, 但是悖逆不虔诚的耶罗波安却看得清楚. 他知道与主名相联的全民合一事奉, 绝不会容忍犹太与以色列十支派长久分裂. 因此他在主所拣选立为祂名的居所之外, 另建立了两处聚会的地方, 为要阻止以色列人上耶路撒冷去聚会敬拜神.

神在申命记十二章中吩咐的律法和典章, 为使以色列全民族明白并实践合一. 神赐给以色列人的产业十分丰富, 希望他们懂得感恩, 用他们些微所得来回报赏赐他们的主. 这就是本章中多次提及自愿甘心祭的原因.(甘心祭 – free will offerings, 指的是那些非神所命定的, 由献祭人向神感恩而乐意自愿献上的祭礼.)只有十一奉献和初熟祭是人人必须献的. 神要求人所献上的, 必须出於自愿, 是甘心乐意的. 人要带着感恩顺服的心, 来到神拣选立为祂名的居所献上祭物. 神也要亲自从奉献的人手中接纳并与他们一同分享所献的祭物. 部分祭物是神的食物(亦译作粮食), 部分则由献祭的人及其儿女、仆人、与利未人在神面前欣然共享(利未记三章十一至十六节). 对我们这些生活在世界上的人来说, 还能有什么比这更美好的事呢?

然而, 这样的事奉仅仅是为了心存神的爱, 并且珍惜与神交往的人预备的. 路加福音十五章里的那个长子, 并不珍惜他与父亲的亲密关系, 他要的只是跟朋友们一起吃喝玩乐, 这跟拜偶像没有什么差别; 与以赛亚书二十六章八节的: “我们心里所羡慕的是祢的名, 就是祢那可纪念的名.”和申命记十八章六节的: “一心愿意到耶和华选择的地方.”的利未人相比, 岂止天壤之别啊!

申命记十二章以后, 我们看到神拣选的这个地方, 在祂子民的生活中占有重要地位. 神居住在他们中间的这个事实, 必然深刻地影响他们的生活. 在十四至十五章中, 我们读到以色列人在神面前, 就是神拣选立为祂名的居所那里, 享用土产和初熟的五谷新酒和油的十分之一, 学习敬畏他们的神耶和华. 十六章则论及逾越节的牺牲, 七七节和住棚节的条例. 十七章解答了各类难以解决的问题. 十八章命定了利未人事奉的典章. 二十六章讲到初熟的土产, 要装在筐里献在神的坛上. 三十七章十一节最后的命令: 规定每逢七年最后的一年(豁免年), 祭司要在以色列众人面前, 将律法念给他们听.

从列王纪上十一章三十六节, 我们知道神拣选立为祂名的居所, 就在耶路撒冷城里. 诗篇七十八篇六十八节向我们明示: 神拣选了祂喜爱的锡安山, 将祂的圣所建立在那里. 从七十节我们进一步看到: 神将这个地方跟祂的仆人大卫联系在一起. 预言大卫的子孙, 就是那位在马太福音十八章二十节论及与祂的名相关的选召会时, 曾说的: “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.”

诗篇一百三十二篇让我们看到: 大卫年轻时就早已寻求主耶和华神愿意居住的地方. 后来他找到的就是当年分给迦勒的地产.(约书亚记十四章九节)在这里可拉的后裔也找到了一条通过旷野的平坦大道,(诗篇八十四篇五节)就是他心里响往的锡安大道. 如果不先在我们心里找到这条通往锡安的大道, 就是我们籍着主耶稣这条真理生命的

道路, 蒙 拯救归回到天父那里去, 我们就无从知道祂的心意, 找到祂拣选立为祂名的居所在何处. 大卫由於自己的一段卑微的经历, 才懂得了锡安山就是神拣选的地方. 历代志上二十一至二十二章中, 我们读到神的审判首先是针对大卫的骄傲, 只有在他付出了所有的代价之後, 神才向他显示了作为祂名的居所之地. 人若要脱离自然本性的种种束缚, 遵从神的旨意而活, 就得付上代价, 作出牺牲.

不幸的是以色列人没有始终遵守神的诫命, 在那些亲眼见过神大能作为的一代人离去之後, 以色列人的後代马上就 转去拜偶像了! (士师记二章七至十三节; 何西阿书四章十三节)神申斥他们在高山顶上、小山岗上、在橡树、杨树、栗树的荫下, 献祭烧香, 作了神在申命记中严厉禁止的那些恶事. 甚至像所罗门这样敬畏神的人, 也在净光的高处烧香, 直到神赐给他智慧通达的心时才停止. (列王纪上三章)

神几乎向所有的君王都发出同样的谴责, 尽管他们在某些方面敬畏神, 神却没有对他们的罪过避讳不谈. 人总是遭 蹋了神的托付和恩惠. 历来如此, 以色列人也不例外.

被掳至巴比伦以後

在以斯拉和尼希米记中, 我们看到以色列人历史上的一个新纪元. 由於他们的悖逆不忠, 神的荣耀便离开了耶路撒冷, 正如以西结书八章中描述的光景. 耶路撒冷原是“耶和华神拣选立为祂名的居所”, 主的宝座就在其中(历代志上二十九章二十三节). 可是现在神却称她为“淫妇”和“妓女”(以西结书十六章三十二; 三十五节). 北方的十个支派已经被撒幔以色列掳至亚述国去了. 一百三十四年后, 犹大王国也被尼布甲尼撒毁灭, 大部分犹太居民被俘虏到巴比伦去; 但神仍施恩纪念那些在被掳中坚守信心的遗民, 感动波斯王古列, 允许被掳七十年的犹太人返回耶路撒冷, 就像先知以赛亚在一百五十年至二百年之前预言的一样. 当时只有犹大和便雅悯两个支派的少数人, 把握了这次机会. 按以斯拉书二章六十四节的记录, 跟随所罗巴伯回国的一共才不到五万人. 如果我们回忆一下, 当年犹大和以色列曾经建立了一支一百二十万的军队(历代志下十三章三节), 相比之下这四万多人实在微不足道了. 其余大部分留在巴比伦的人, 对神赐的应许福地, 与神的圣殿所在的耶路撒冷, 都毫无怀念向往之情. 还有一些人如但以理等, 则由於他们的职位或年龄的限制而无法回国. 但是, 神与这些少数回国的遗民同在, 勉励坚固他们的心, 保护他们免遭敌人的伤害, 更施恩帮助他们. 然而这一切并不意味着: 神在恢复以色列人的原先地位. 神绝对不会对祂子民的悖逆不忠置若罔闻, 也不会恢复因人的堕落败坏而失去的原有境地. 神没有恢复亚当在伊甸园中的生活, 就是蒙神恩惠, 得着基督救恩的基督徒, (基督成就的救赎大恩, 让神享有无比的荣耀, 远远超过了亚当和他的子孙们带给神的羞辱.)也不能再进地上的伊甸园, 尽管他们的地位远比亚当在伊甸园中的地位高贵尊荣. 这些回归的遗民, 必须在见不到神的情况下生活, 因为神的宝座已经不再在耶路撒冷了. 一位出身於大卫王族的后人所罗巴伯王子, 虽然也曾登基作王, 但他只不过是波斯帝国统治下的一个行政官而已. 神的荣耀撤离了耶路撒冷, 祂已经将主宰世界的政权赐给了外邦列国, (约书亚记三章十一节; 历代志上二十九章二十三节; 但以理书二章三十八节; 以赛亚书四十五章一节.)并认可了外邦国度的统治权. 先知哈该和撒迦利亚预言的日期, 所指就是外邦君王统治的日期. 神恩待祂的子民, 却不在於摧毁统治他们的外邦君王, 而是让这些外邦君王心里生出善待祂子民的意念.

摩西宣告神的律法以来(其中命定了十二支派共同敬拜神的唯一地点, 又明确命定了祭司的职责), 已经有一千多年了, 而且所罗门建成雄伟辉煌的圣殿, 并遵照神向大卫显明的心意, 将圣殿中的一切安置就绪, 也有整整五百年的历史了. 可是, 因为人的不信任随意借口违背神的话任意而行. 当年的美好光景已经不再, 现在环境形势全都改变了, 他们还要坚守摩西的教条吗? 神不是已经撇弃了耶路撒冷, 让城和圣殿被毁吗? 祂难道没有赐福给那些留在巴比伦及其它外邦之地的人吗? 我们只要看看但以理和他的朋友们, 以斯帖和末底改, 岂不在证明他们留下来是正确的吗? 他们有必要回到在仇敌蹂躏下的巴勒斯坦吗? 那里已经无人居住了, 更没有献祭的坛和敬拜神的圣殿! 连抵御敌人, 防范破坏的城墙也没有了! 恢复耶路撒冷过去的荣耀虽然已无可能, 但是自远古传承下来的神的话语教诲, 就没有重新思考、顺从、遵行的必要吗? 事实上几个世纪以来, 只有犹大和便雅悯两个支派的百姓, 在耶路撒冷聚会敬拜神. 现在同样也仅仅是这两个支派的少数遗民和几个祭司与利未人回到巴勒斯坦. 难道就是这一小撮才知道真理? 而大多数没有回去的(其中包括但以理等人)都没有认识吗? ...当时肯定有许

多人这样争辩过, 要知道当时回去的那些人, 还不到全体被掳人数的百分之五呢。

但是信心却不随从人的思考分析推论, 不管它们多麼合情合理也罢. 信心也不看眼前的环境, 更不问结果去判断所采取行动的是非. 信心既不计算参与人数的多寡, 也不容忍人的理性思辩来评断神的话语教诲. 信心乃是用神的命令来判断人类的历史, 只考虑神是怎麼说的, 人是如何回应的, 人的所有理论和争辩都不足徵信. 神已经说过巴勒斯坦乃是祂应许赐给亚伯拉罕后裔的产业、耶路撒冷是祂拣选立为祂名的居所、是祂的家、是祂的子民聚会来亲近祂的地方. 因此, 那些谨记神这些话语的少数遗民, 一听到古列王容许他们回去, 就毫不犹豫地立刻决心返回耶路撒冷. 当然一路上会遇到种种危险, 占据了耶路撒冷周围的外邦人, 更是充满了敌意, 随时都在伺机加害. 但他们毫无顾虑更未计较, 在回到耶路撒冷的时候, 他们的心满意足, 发出的感恩赞美实在难以尽述!

大家安置下来之後, 首先要做的就是: 查证自己是不是以色列人的後裔. 在太平时期没有必要这样做, 因为大家都 知道谁是哪个支派的、谁是祭司、谁是利未人、谁是寄居的外邦人, 没有必要设立一个调查家谱的专门机构. 但是处在混乱的非常时期, 就很有必要这样做了; 因为在巴比伦, 外邦人很容易混进以色列人当中来, 不幸的是以色列人甚至跟外邦人通婚, 生下了混血的後代. 另一方面, 当时许多外邦人移民到巴勒斯坦来, 跟以色列人杂处在一起, 冒充以色列人是很容易的事, 甚至连祭司都可能是冒充的. 所以, 这时仅仅个人口头的自认, 就不足为凭了. 特别腐化败坏, 尔虞 我诈, 谎言得势的现实中, 人都必须证实自己的身世, 以保障他的名分和权利. 当时就有些人的家谱, 所罗巴伯查不出来, 他只有将这事交托给神, 因为“主认识谁是祂的人”(提摩太后书二章十九节). 所罗巴伯只能裁决那些证据确凿的案例, 证据不足的, 只能盼望日后神兴起一位带着乌陵和土明(光明和完善)的大祭司来判定了. 因此这最後的判决就必须按照无所不知的神所指示的为准了.

神子民的家族谱系得到确认, 祭司的身分也经过验证之 後, 以色列人接着做的就是: 聚会在一起敬拜神. 至於在什麼地方敬拜, 人人都清清楚楚地知道, 於是他们像一个人那样都聚集在耶路撒冷. (以斯拉记三章一节)按照神命令规定的一切典章敬拜, 没有任何不同的意见. 神的话在敬拜事奉的事上, 具有无法估量的大能和绝对的权威. 在尼希米记八章二至十三节, 我们读到神的话在这些遗民的生活中占有的重要地位. 他们的第一个行动, 就是倚靠主的恩典, 把祭物带到神的面前去, 献上感恩、赞美和敬拜.

他们之所以毫无怀疑地聚集在耶路撒冷献祭、颂扬、敬 拜, 正是因为他们知道: 这里就是神拣选立为祂名的居所. 他们献祭的坛也只是一座, 就是圣殿前廊俄南门口的铜坛. 显然, 那时圣殿已经不见了, 但圣殿的废墟还在; 也没有铜坛立在殿前, 而坛的原基未变. 遗民就在那里重建祭坛, 先知玛拉基称这坛为: “主的桌子”. 就在殿外院中的这座坛上, 他们遵照神人摩西律法书上所写的献上了燔祭. 他们又守住棚节, 照着神晓谕摩西的, 将守节当献的祭物都带到这里来. 世上还有什麼事, 比在主名居住的地方敬拜祂, 更让人倾心啊! 也没有比这样做, 更称得上是在顺从神的话了!

现在, 以色列人既然愿意在一切事上遵行神的命令, 神就赐给他们更多的光照, 满足他们更大的心愿. 他们每看到圣殿的废墟, 要重建圣殿的愿望就更加迫切. 但恢复圣殿从

前的壮丽辉煌, 已经没有了, 难怪那些亲眼见过原殿光彩的老人, 看了重建以后的殿时, 情不自禁地伤心得痛哭流涕了. 他们怎麼都忘不了放着法版的约柜, 盛着吗哪的金罐子, 现在这些都不见了. 连耶和华的荣光居留在其间的两个 . @@@, 也无影无踪了(利未记十六章)! 乌陵和土明更久已不知去向了...况且, 现在就这麼几个人, 又是如此艰难贫困, 实在是勉为其难地在重建圣殿, 更何谈恢复所罗门时候的荣耀光彩啊.

尽管他们的能力微不足道, 重修的神殿在人们眼中显得穷酸可怜, 不像个样子; 但是在神看来却是极其美好的! 祂 看到他们的内心, 是真诚的顺服, 这才是主最喜欢悦纳的. 因此主勉励他们, 告诉他们: 在祂的眼中这重修的殿, 跟所罗门的殿一样荣美. 所罗门的殿、所罗巴伯的殿、希律的殿 和将来千禧年时的圣殿, (以西结书四十一至四十三章)在神眼中, 都是一样无分彼此的. 神的家只有一个. “这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀. 这是万军之耶和華说的.”(哈该书二章九节)

这一切也不意味着返回的遗民要比他们留在巴比伦的兄弟们更好; 他们都属於同一个民族, 都同样惹动了神的震怒. 我们在以斯拉和尼希米记中读到: 以色列人那麽多的软弱和罪过, 只觉得稀奇, 神审判他们的时候, 为什麼没有把他们毁灭净尽. 神曾藉着先知哈该申斥他们说: “这殿仍然荒凉, 你们自己还住天花板的房屋吗?”差不多有四整章经文, 说到他们不顺从神的话、跟外邦人混杂在一起, 甚至大祭司以利亚实竟带头违背神的话! (以斯拉记九至十章; 尼希米记九章; 十三章三节; 二十三节)我们还看到他们当中那些有权势、有地位的人竟敢压迫贫寒的弟兄, 把穷苦的人卖作奴隶! 在许多事上, 他们要比居留在巴比伦或波斯的以色列人还要败坏. 我们只要把他们跟末底改对比一下, 就一目了然了. 即便如此, 神依旧把他们看作祂子民的代表, 将他们的历史记载下来, 并且兴起许多外邦君王来帮助他们; 神又给他们差遣了先知, 赐下祂的应许...至於那些散居在外邦的犹太人, 仅在他们跟回归的遗民有关的时候, 才提到他们. 如以斯帖记的历史, 不仅记载了被掳遗民的遭遇, 更是整个以色列民族生死存亡的关头. 神在这些返回的遗民中, 除了看见他们的许多软弱和失败, 也同时看到了他们的顺服. 他们确在寻求(虽然多次忘记了)神的心意, 想知道如何来顺从祂事奉祂. 顺服神的原则曾经引导他们的脚步, 返回耶路撒冷并遵照神的心意来敬拜事奉祂, 因为这里就是神拣选立为祂名的居所; 他们也知道: 听命胜於献祭, 顺从胜於公羊的脂油. (撒母耳记上十五章二十二节)无论在什麼时候, 听命顺从的原则总是正确的.

新约时代—基督徒聚集归向主耶稣基督名下

每一个细心的读者都会同意，马太福音启示的主耶稣，是神的子民以色列人的王。祂遵从神命降临人间，是为了建立祂的国。在祂的家谱中特别指明了：祂是大卫王的後裔。在马太福音第二章中，我们又读到：从东方来的几位博士，正是用朝见君王的礼仪来拜见祂的。

虽然祂建立的国度在地上，却称为“诸天之国”。因为在这个国度里，一切都是按照属天的原则治理的。又在四章十七与二十五节，我们读到主耶稣大有权柄的信息说：“诸天之国近了，你们应当悔改。”祂行了无数神迹奇事，吸引了许多人来跟从祂。在登山宝训中，祂教训众人有关天国的法律和原则。（马太福音五章至七章）说得更确切些，主耶稣界定了天国的子民应具备的本质特征。可惜犹太人的骄傲心态完全与这些本质特征格格不入。所以在八章十二节我们就读到：犹太人拒绝了他们的王主耶稣基督。随后，在十三章我们又读到有关这个诸天之国的特征：它是一个没有国王留守的国度。在其中麦子和稗子混在一起生长，食物也全都是发过酵的（参看歌林多前书五章六至八节）。这个国度不再仅仅与以色列人有关，因为田地指的是世界（马太福音十三章三十八节）。再在十六章中，我们更读到一个即将到来的全新事物：基督在地上建立的教会。（教会的希腊原文 *ekklesia* 意思是：呼召出来。永生神的教会，就是那些被基督从世界中呼召出来的人聚会在一起。这些人也被称为在耶稣基督里成圣的人，见歌林多前书一章二节，成圣就是分别为圣归向基督的意思。因之把教会译为选召会更为确切）。

彼得不仅承认基督是“神的儿子”，而且是“永生神的儿子”，这一点非常重要。生命在基督里面，赐生命的权能也是由基督而来。基督在复活的时候粉碎了阴间的门，澈底击败了掌死权的魔鬼，“以大能显明是神的儿子”（罗马书一章四节）。永生神的选召会就建立在这位永生神儿子的根基上（提摩太前书三章十五节）。从此，一个全新的局面开始了，所以马太福音十七章进一步阐明了：“人子有一天将在荣耀中建立祂的国。”但在这之前，在地上见证神的向来都是以色列人，现在这项职事却由神的选召会来承担了。虽然这并不意味着以色列人被完全排除在这件美事之外，事实上却因为他们拒绝了基督—弥赛亚他们的王，受膏之君；自然就失去了在地上为他们的王作见证的机会了。

马太福音十八章中，更全面地展示了选召会的真理，如有关信徒的管治问题，不再由犹太人会堂来实施（约翰福音九章二十二；三十四节），而是由选召会来承担了。选召会的权柄基於一个事实：她聚集归向基督的名，基督也亲自在聚会中作主掌权。这里所说的显然是在主升天以後的事，祂还在地上时，选召会尚未建立，一切当然完全由祂作主了。使徒行传二章和歌林多前书十二章十三节，以及其它许多经文都告诉我们：主将在五旬节开始这项建设工程。

马太福音十八章二十节，是新约中唯一记述主应许要跟属祂的人同在的经文。旧约中神也说祂要居住在以色列人当中，但这两者的含意却完全不同。主在马太福音这里说：“祂要亲自在他们中间”，就如诗篇二十二篇二十三节的预言说：“在会中我要赞美祢”！这“会”就是马太福音十八章二十节说的：“奉我的名聚会”。（J. N. Darby译为：“聚会归向我的名...”），原文 *eis* 这个介词，意为：归向、归於、或归入，所以 Darby 译为：“to (or) unto His name ...，是更确切的译文。）这是祂亲临聚会的唯一条件。主曾应许门徒

说: 凡归向祂名的聚会, 祂就必在他们中间.

由於这节经文经常被人误解, 所以有必要强调 Darby 的正确译文. 我们必须谨记: 只有连贯研读上下文, 才能正确领会经文的实意. 任何一节经文若与其上下文割裂开来解读的话, 就很可能被人有意做与经文原意无关的引申, 用来作为他错误说教的论据. 可悲的是这往往也是那些引用经文来为自己辩解的人常用的手法.

在整个马太福音十八章中, 主教诲我们当如何在恩典中用谦卑的心行事待人. 从十五节以後, 祂举了被弟兄得罪的人为例: 他若以宽恕的心对待, 却解决不了问题时应当如何处理, 到哪里去寻求帮助呢? 唯有一个地方是他应该去的, 就是主耶稣基督亲自建立的选召会. 建立在主耶稣基督这真理磐石上面的选召会, 有全权处理弟兄之间的一切问题. 她在地上做出捆绑或释放谁, 就是在天上已经决定了的; 若是遵从主的心意, 她在恩慈宽容中行事, 在天上的父也必应允她的一切祈求. 所以对门徒来说, 清楚认识这个应许的基础是必要的. 因为主在这个应许后面又加上了: “无论在哪里, 有两三个人聚集归向我的名, 那里就有我在他们中间”这句话. 只要选召会聚集归向主的名, 主也亲自在他们中间, 那麼聚会中作出的任何决定, 就都具有主耶稣基督的权柄了. (参看歌林多前书五章四至五节. 这里保罗吩咐歌林多选召会当作的事, 实际上是在行使主耶稣基督的权柄.)

如果居住在不同地方的两三个基督徒, 一致同意在约定的时间, 大家同心合意地为某件事祷告, 这十八章十九节的应许就不适用了. 当然, 神会垂听个人的祷告, 也会垂听上述情况的祈祷. 十九节的应许是指: 有两三个或更多的基督徒, 聚集在一处为了属灵的需要, 无论是敬拜聚会, 证道聚会, 祷告聚会, 或是其它性质的聚会, 主耶稣必亲自在他们中间, 但他们必须是聚会归向主耶稣基督的名下. 只有归向主名的聚会, 主才应许祂必亲自在聚会中间.

这里, 我们发现有两个基本条件:

(一), 马太福音十八章十七节, 称这样的聚会为: 选召会. 它不是任何其它形式的聚会. 在十六节, 主又称她是 “我的选召会.” (原文在选召会前面用了指定冠词, 指定她是属於主的.) 只有属主的选召会, 才是 “永生神的选召会.” (提摩太前书三章十五节) 在同一个地方居住的基督徒的聚会, 就是这个 “主的选召会” 在当地的合一体现. 这里就是主建立的归向祂名的选召会. 所以使徒保罗的书信, 都是写给各个地方的选召会, 如 “在帖撒罗尼迦的选召会”、“在歌林多的选召会” 等等.

圣经从未承认有两个或多个选召会的存在, (各地方的选召会, 只是主的选召会在那个地方上的体现.) 因为基督的身子只有一个. 这乃是主应许同在的一个绝对先决条件. 也就是每个地方的选召会, 都必须在 “主的选召会” 这个共同基础上的聚会. 可能, 不是每个基督徒都参加选召会的聚会, 有人身体软弱无法行动, 有人遭遇阻拦, 还有人参加了其它宗派的教会, 而跟神的选召会不相往来. 他们认为选召会的观点狭隘, 有太多的限制条件. 但是主说: “无论在哪里有两三个人, 聚会归向我的名, 那里就有我在他们中间”. 事实上那里就的确是永生神的选召会. 虽然他们也会因人数不多而感觉亏缺, 但是他们的信心坚定不移地认定: 聚集归向基督名下的选召会, 才真正是基督身子的体

现, 因为他们见证了选召会的真理原则.

(二), 第二个条件就是: 他们聚会归向主的名下. 主耶稣基督的名必须是基督徒聚会的唯一中心. 聚会归向主的名, 意味着祂就是聚会的主人. 一切都靠主的名而行, 就是聚会的形式和程序, 或聚会的种类与进程, 都由祂作主. 简言之, 有关聚会的一切, 不是由人—牧师、长老、执事或主持人事先作主决定, 一切照既定的程序单进行; 而是由主的灵来引导, 感动与会的弟兄或读经、或祷告、或用诗歌来颂赞, 或传讲神言. 凡聚会归向主名的两三个人, 应俯伏在主面前求问: “主啊! 祢要我们做什么?” 他们应仔细阅读神的话, 不容自己的意念去判断, 只应寻求主的“律例和法则”(申命记十二章). “所以你们要脱去一切的污秽和赢余的邪恶, 存温柔的心, 领受那所栽种的道, 就是能救你们灵魂的道. 只是你们要行道, 不要单单听道, 自己欺哄自己.”(雅各书一章二十二至二十三节)

基督徒若如此聚会, 那怕人数不多, 只要归向主耶稣基督的名, 主就必定在他们中间. 能这样成为主的客人, 是何等的特权! 能与恩主耶稣相聚在一起, 真是无比的福分啊! 当然, 基督徒都有责任做出决择, 是到属主的选召会去敬拜神呢? 还是到不让主为头做主的地方去呢?

马太福音十八章二十节, 不是叫我们立刻想起申命记十二章十一节的: “主拣选为立祂的居所”的地方吗? 在那里我们不是同样也读到: 聚会归向主名的经文吗? 永生神的儿子把死在罪恶过犯中的罪人, 完全新造成灵活石, 用他们建造起永生神的选召会, (马太福音十六章十八节; 彼得前书二章一至五节) 并且要这选召会归属於祂的名下, 又将祂自己跟这选召会联合在一起, 更应许亲自来到他们中间. 所以这个地方, 才是我们属主的基督徒聚会敬拜神的地方.

在灵里和真理中敬拜父神

将马太福音十八章二十节与申命记十二章对比来读, 可能会产生这样的问题: 这两处经文指的是同一处地方吗? 申命记中的那个地方, 在地理上名为耶路撒冷. 那麽马太福音这里指的是什麼地方呢? 答案可以在约翰福音四章二十至二十六节里找到.

在井边打水的这个撒玛利亚妇人, 从主的话认定祂是一位先知, 因为主揭示了祂生活道德上的实情. 祂向主提出犹太人与撒玛利亚人之间一直存在重大分歧的问题: 敬拜神的地方是在锡安山上呢? 还是在基利心山上? 主一般都是用神的话来回答那些存在争议的问题, 这样的话答案就应该是耶路撒冷了; 但主却从旧约时代的敬拜讲起, 阐明神喜欢人在灵里在真理中来敬拜祂.

现在由於主耶稣已经来到人间, 一切就全都改变了. 又因为犹太人已经拒绝了祂, 所以在地上实现神应许犹太人的福分, 已经不可能了. 故此主已将祂的工作范围, 从犹太地扩展到撒玛利亚, 以至全世界(马太福音十三章三十八节), 并且从世界中拣选出属祂的人, 来建立永生神的选召会.(马太福音十六章十八节)而选召会所享有的福分, 也跟神从前应许以色列人的福分不同, 乃是属灵、属天的; 不是属物的, 祂建立在死而复活并进入荣耀的主耶稣基督这永远的磐石上, 有神的灵居住在祂其中(歌林多前书三章十六节). 所有属於选召会的信徒, 不仅认识神是主(耶和華), 也知道祂是我们的主耶稣基督的父神, 更且明白祂同样是信主之人的父神; 因祂賜下儿子的灵住在基督徒心里, 籍着这灵他们呼叫神为: “阿爸, 父!” (以弗所书一章十七节; 三章十四节; 约翰福音二十章十七节; 罗马书八章十五节)因此他们的敬拜也必然具有完全不同的性质, 这就是在灵里在真理中敬拜神.(约翰福音四章二十三节)

“在灵里”指出了敬拜性质的改变. 这种敬拜不再是出於人肉体的意愿, 采用属地的形式, 像旧约时代犹太人用地上的金银宝石, 建设起辉煌宏伟的圣殿, 献上地里出产的各色祭物供礼; 它也不再是某种崇拜的仪式, 无需穿上责重的礼服在人的歌喉与各式各样乐器的伴奏下典礼膜拜, 更不需要人献上它认为最宝贵、最有价值、最美好的东西. 简而言之: 属地的敬拜, 就是属地的人把神看成属地的存在对象来敬拜.

但是现在, 真正敬拜神的人是因祂认识了神的圣洁、慈爱、公义、全能的本性; 接受了祂的爱子主耶稣基督在十字架上成就的救恩; 由圣灵获得了全新生命, 从心灵里生出来的敬拜. “神是个灵”, 选召会也是一个属灵的实体, 所以只有被主耶稣的宝血洗净, 由圣灵新生并因主的真理圣道分别为圣的人, 才能够在圣灵的引导下到神面前来献上敬拜.(约翰福音三章五至八节)实践这种敬拜不用外表的物质, 也不需要人的肉体意念; 因为一直在变的物质存在, 只是属天属灵永远不变之存在的表像而已.(希伯来书九章二十三至二十四节)

“在真理中”, 意味着这样的敬拜符合神启示祂自己的方式. 圣灵启示的整部圣经, 都是为了将父神和祂的爱子主耶稣基督的真理知识显示给我们, 主耶稣也曾宣告说祂就是真理. 在真理中敬拜神, 就是按照圣经启示的真理, 在以基督为头的选召会里, 籍着基督向父神献上感恩、颂扬、崇拜的馨香灵祭.

在灵里在真理中的敬拜, 不再像以色列人在旷野的敬拜那样, 来到西乃山下, 耶和華他们的神在雷轰、闪电、密云, 号角的强大声音中降临在山上, 全山都颤抖震动, 又有说话的声音, 以色列百姓看到听到这一切, 都惧怕发颤, 远远地站着, 不敢靠近分别为圣的西乃山。(出埃及记十九至二十章; 希伯来书十二章十八至二十一节)在灵里在真理中的敬拜, 乃是像儿女来到父亲面前, 毫无惧怕保留地敞开自己的胸怀, 在充满慈祥仁爱, 纯洁真诚、喜乐和睦的氛围中, 互相情深意切地交流; 为祂的圣洁、公义、慈爱献上敬畏的崇拜; 为祂将自己的独生子赐给我们, 为救主耶稣基督替我们死在十字架上, 流血舍命救赎我们脱离罪和死的辖制, 洗净我们使我们分别为圣, 回归到父神的家中来, 蒙恩被接纳为神的儿女, 献上感恩的赞美颂扬. 又因我们还在世上作客旅, 肩负着传扬主耶稣基督的救恩福音, 请求人们与神和好的责任, 需要持守分别为圣的生活见证, 建立主的身子, 等候盼望主再来所需要的信心和力量, 而迫切地向父神祈求。

神的儿女—主耶稣基督的宝血救赎洗净分别为圣的信徒们, 聚会在神的家—永生神的选召会中, 作为主身上的众肢体, 同心合意地尊基督为头作主, 顺服在圣灵的感动引导下, 异口同声的歌颂赞美, 心灵合一的祷告祈求, 虔敬倾耳聆听神话语的教诲, 如此聚会敬拜, 必蒙父神悦纳, “因为父要这样的人来拜祂”。(约翰福音四章二十三节; 罗马书八章十五节; 约翰一书三章一节)也唯有这样的敬拜才能将所有的荣耀、尊贵、权柄、大能归给父神和我们的主耶稣基督, 这位代替我们承担了神的公义审判, 为我们被杀流血成就了救赎大恩的神圣洁无瑕的羔羊! 这也正是父神和主耶稣基督应受配得的敬拜。

希伯来书中也论述了: 敬拜在律法与恩典时代之间的不同, 律法原是将来美事的影子. 当主耶稣在十字架上呼喊: “成了!”的时候, 圣殿里间隔在圣所与至圣所之间的幔子便从上到下裂为两半. 这幔子象征的就是主的身子, 籍着祂的死, 打开了通往至圣所的道路, 籍着祂赎罪的血, 我们才能到至圣所中去敬拜神. 因为主也曾经宣告说: “我就是道路..., 若不籍着我, 就没有人能到父那里去。”

希伯来书十章十九至二十节以及二十二至二十五节说: “所以弟兄们, 我们既靠着耶稣的血, 大胆进入至圣所; 由祂为我们开的一条又新又活的道路从幔子经过, 这幔子就是祂的身体, 到神面前来. ...并且, 我们心中本性的邪恶已被血洒, 身体用清水洗净了, 就当凭着信心的确据, 存诚实的心来敬拜神. 也让我们坚定持守所承认的盼望, 不致动摇; 因那应许我们的是忠信的. 又应彼此相顾, 激发爱心, 勉励善行. 也不可停止聚会, 好像停止惯了的人; 倒要彼此劝勉, 既看见那日子近了, 就更当如此。”

我们基督徒在每个主日, 到选召会来聚会敬拜, 就是围绕着主的桌子擘饼纪念主的死、彼此相交接、同心祈祷. 这就是起初在耶路撒冷的选召会, 恒心遵守使徒的教训所实践的。(使徒行传二章四十二节; 十章六至七节)主日就是七日的第一日, 我们的主从死人中复活的日子. 使徒保罗在特罗亚停留了七天, 就为了等候主日的到来, 好跟当地的众圣徒一起分享擘饼纪念主的特权, 同时, 他又利用了这个机会, 向参加擘饼聚会的圣徒们传讲神的话, 劝勉建立主的身子. 在歌林多前书十一章二十三至二十九节, 我们同样看到各处的选召会也都在主日聚会擘饼纪念主. 这个聚会是主亲自设立的, 初期选召会的圣徒们爱主的心切, 怎麼也不会轻忽这个纪念主大爱的极其宝贵的聚会. 这跟今天许多宗派教会的普遍实践, 每年才举行一两次的擘饼纪念主的敬拜聚会完全

不同. 我们在主日聚会擘饼纪念主, 是遵照主的吩咐: “你们如此行, 为的是纪念我.” 我们若爱祂, 就必遵守祂的命令. (约翰福音十四章十五节)

歌林多前书十章十五至二十一节, 十一章二十三至三十一节, 也告诉我们擘饼聚会的另一个重要方面的真理: 凡参加擘饼聚会的人, 必须是得救由圣灵新生的, 属于主身上的肢体, 是联於元首基督为头的一个整体, 围绕在主的桌子周边, 所擘的是一个饼, 喝的也是一个杯, 大家一起共享主的血和主的身體, 以主耶稣基督为敬拜的中心纪念祂的死, 并籍着祂向父神崇拜、颂赞、感恩的灵祭. 因此, 每一个参加擘饼聚会, 有分於主桌子的人, 都必须先省察自己, 然后才吃这饼、喝这杯. 无论什麼人若不配而吃主的饼喝主的杯, 就是在干犯主的身子主的血了! 因为人若不以严肃敬畏的心态, 慎重地关切那是主的身子和主的血, 他就是在吃喝自己的罪了! 我们若能先省察自己, 就不致受审判了.

神在旧约时代为让人知罪, 祂赐给以色列人律法和诫命又拣选了立为祂名的居所, 住在以色列人中间, 更教导摩西建立会幕以及其中各样的设备, 并且命定了献祭敬拜神的规条, 好让他们知道: 唯有流血罪才得赦免, 他们被洗净分别为圣之後, 才能够到祂面前来敬拜, 分享祂桌子上的食物. 而这一切都是後来的美事: 基督流血牺牲拯救人类的预表. 特别是赎罪和感恩的平安燔祭, 跟使徒保罗论述的主的晚餐完全应验吻合一致. 献祭的坛称为“耶和华的桌子”, 平安祭称为“耶和華的食物”(玛拉基书一章七节; 十二节; 利未记三章十一节; 十六节)所以献祭的人就与献祭的坛有分; 今天基督徒向神献上感恩的平安祭, 就在纪念主的晚餐上, 这里献祭的坛就是主的桌子. 因此, 使徒保罗在歌林多前书十章十八至二十二节, 特别警诫他们: 要分别为圣, 不可与世俗同流合污, 不能既喝主的杯又喝鬼的杯; 不能吃主的宴席又吃鬼的宴席(按原文直译为: 不能有分於主的桌子, 又坐到鬼的桌子上去)! 以免招惹主的愤恨.

在领受了主的晚餐, 擘饼纪念主的死以後, 聚会中的弟兄在顺服圣灵的感动, 随从圣灵的引导下, 可以起来传讲神言, 说造就、劝勉、安慰的话. 用神启示的话语、属灵的智慧 and 知识来教导众人, 激发爱心, 坚固信心, 勉励善行. 让两三个人说, 其余的人就当慎思明辨. 各人或有诗歌、或有教训、或有启示、或有方言、或有翻译、凡事都当造就人, 都要规规矩矩地按照次序而行. (歌林多前书十四章)保守主的桌子圣洁, 是每个有分於主晚餐的人义不容辞的重大责任. 绝对不是自称基督徒的任何人, 就可以随便被接纳的. 若有外地选召会的肢体来参加擘饼聚会, 必须持有该选召会的举荐信, 方可在主的爱里接待, 共享主的晚餐.

此外, 还可以利用剩余的宝贵时间, 一起查考研读神的话, 同心合意的祷告祈求, 在晚间有传福音的聚会, 邀请邻居、亲朋、同事中尚未信主的人来参加, 真诚热情地请求他们与神和好, 接受祂的爱子, 救主耶稣基督的救恩, 同享永活真神的大爱和恩典, 归回到神的家里来, 成为祂的儿女.

在败坏背道的境况中基督徒的聚会

选召会-神的家, 由主耶稣基督亲自用灵活石建造。(马太福音十六章十八节; 彼得前书二章四至七节)她完美无 瑕, 圣洁无玷污. 使徒保罗在歌林多前书三章九至十七节, 也论及按照神赐给的恩典, 他像一个聪明的工头, 立好了根基, 有别人在上面建造; 因为除了那已经立好的根基, 就是磐石耶稣基督, 此外没有人能立别的根基. 但是建造的人必须小心谨慎, 这是神托付给他的工作, 以後他也必须负责向神交账; 因为神要用火来试验他们的工程. 我们已经看到了试验的结果: 现在的“基督教”界这个建筑物, 并非完全用灵活石(由圣灵新生的基督徒)建成, 其中不少部分是人用无生命的材料(徒有虚名的基督徒)搭配的. 甚至还有神的仇敌混杂在其中, 图谋攻击毁坏这根基. 人总是辜负了神的托付, 损坏了神的事工, 历来的事实无不如此.

聪明的工头已经打下了坚实稳固的根基, 现在有人在这根基上建造. 他们的工程显示出三种类型:

一, 用贵重材料如金银宝石等建造. 工程经得起试验, 它们的建造者必得赏赐.

二, 用不合格的材料如草木禾秸建造. 工程经不住试验, 不仅毫无用处, 更白白占土地, 阻碍了合乎主用的工程建设. 所以它们的建造者不但没有赏赐, 反而要受亏损; 然而“他们自己却要得救, 虽然得救乃像从火里经过的一样.”他们的事奉也没有价值, 将两手空空站在主面前!

三, 这第三种建造者则更为可怜. 他们的工程全是朽木粪 土, 不仅侵蚀根基, 而且破坏别人的好工程! 神公义可怕的审判必将临到这些人身上; 因为“若有人毁坏神的殿, 神必要毁坏那人! ...神的殿是圣的, 这殿就是你们.”(歌林多前书三章十六至十七节)

在提摩太前书, 我们读到使徒保罗和同工们, 在神的家中诚实忠心的劳苦事奉, 教导众圣徒在选召会里行事为人的 准则, (提摩太前书三章十五节)他们曾共同享有了建立初期选召会的荣耀见证, 选召会被称为“真理的柱石和根基”; 然而那时他已经预言并警告了背道的危险. (提摩太前书四章一节)等到他写最後那封书信提摩太后书的时候, 情况已经全然不同了. 当时在神家里的坏人恶事越来越多, 程度也愈来愈严重, 歌林多前书三章中提到的, 那些行毁坏的建设者们, 像雨后春笋一样到处冒了出来. (提摩太后书二章十六至十八节; 三章五节; 歌罗西书二章八节; 约翰一书一至三节; 犹大书四节;) 所以使徒保罗在一章五节和四章十六节略提了一下: 在亚细亚的人都离弃了他, 在他第一次申诉的时候, 没有一个人前来帮助他.

回想选召会初建之时, 那些美好的时光和荣耀的见证, 所有蒙恩得救的信徒聚会在一起, 使徒行传五章十三节记述 说: “其余的人, 没有一个敢贴近他们.”所以当时敢来聚会的人, 大家都知道他们是真正的基督徒. 现在保罗写提摩太后书的时候, 许多挂名和冒充的基督徒已经混进来了. 那麽在这种境况中, 信徒们应当怎样自处, 又如何分辨谁是真属主的人呢?

神的话说: “主认识(知道)谁是属祂的人.”(提摩太后书二章十九节)人无法全知道, 也更

无须全知道: 那些自认是基督徒的人是不是真的. 我们只需要把这事交托在主手里, 祂是鉴察人心, 掌管人心的主. 这样的信靠与交托将会给我们平安与安慰. 我们的主从来不会忘记任何一个属祂的人; 然而我们也必须重视这改变了的现实状况. 基督教界的各样坏人与恶事已经普遍存在, 我们必须正确对待. 首先我们应该在祷告中将这些人 与事带到神面前去, 呼求祂来分辨揭示真情; 同时我们也必须听从圣灵的教诲: “凡称呼主名的, 总要离开不义.” (提摩太后书二章十九节) 神的话接着又给我们解释了何谓“离开不义”: 将神在地上的家比喻为一个大户人家. 在这个家里不仅有金银器皿, 还有木器和瓦器; 有贵重的也有卑贱的. 我们不能离开这个家, 否则我们就离开了基督信仰, 重回犹太人的老路或者成了不信的外邦人. 但是若要留在这个家中, 我们就必须洁净自己, 从卑贱的器皿中分别出来; 成为圣洁合乎主用的高贵器皿, 预备好行各样的善事. 先从外面洗掉所有的不洁, 再从内心清除一切的污秽. 先“逃避少年人的私欲”, 然後, “同那些清心祷告主的人, 追求公义、信德、仁爱、和平”.

值得我们注意的是: 这里所说的卑贱器皿, 并非指木器或瓦器, 贵重器皿也不必就是金器银器, 判别器皿的贵贱, 不在制作它们的材料, 而是看它们使用的价值. 实质就是: “人若自洁, 脱离卑贱的事, 就必作贵重的器皿.” (J.N.Darby 的新译为: “所以人若从这些卑贱的事中出来, 使自己得以洁净, 他就必成为贵重的器皿, ...”)

提摩太后书的主旨, 不在讨论信与不信的人们之间的区别, 而在对比忠信的和 不忠诚的仆人之间的差异; 由此可见贵重与卑贱器皿比喻的都是信徒. 甚至二章十六至十八节中的许米乃和腓理徒, 以及那些被他们的教导玷污了的人, 也都是信徒. 由於他们的有害工作, 就都成了不忠诚的仆人, “在真道上如同破船一般坏了”, 这就是他们放弃了基督信仰的基本真理要道.

再者, 圣经在这里首先要求的是外面的洁净, 然後才是内心的洁净; 而我们往往认为: 只要我们内心与邪恶脱离了关系, 外表的分别并不重要. 可是神不这麼看.

我们试想一下就会明白, 首先要求外面的洁净是极其正确的, 因为人若连外表可见的洁净都不愿顺服实践的话, 又如何能做到看不见的内心洁净呢? 人在不洁净的环境中, 坚持不跟世俗潮流合污, 洁身自守是多麼的不易啊! 然而, 若仅仅追求外表像个基督徒, 却毫无内心的真正认罪悔改, 而蒙恩得救、被主宝血洗净、由圣灵新生, 分别为圣归向神的话, 那才真是非常可怕的假冒伪善啊! 我们若首先洁净了外面, 随之便进入真诚积极的属灵追求, 同那些清心祷告主的人一起, 追求公义、信德、仁爱、和平.... 圣经勉励我们追求这些美好的事物, 因为它们都是由圣灵所结的美果.

我们顺服主走在这条窄路上, 却不孤单无靠. 一路上不仅有同行天路的肢体们相互陪伴提携, 他们都是自洁从卑贱器皿中分别出来, 成为贵重器皿合乎主用的人; 更有圣灵随时与我们同在, 赐力量给引导, 看顾护卫我们.

由此我们便知道: 一个不信主的人, 便不可能内外都被主的血洗净, 就没有属神的新生命; 於是他们也更没有可能行各样的善事, 从他们生活中结出来的果子, 我们就可以认识他们是否属於主了. 所以在此堕落败坏的时代, 仅仅自认信耶稣, 并不足以证实他就是个真正的基督徒; 我们必须在圣灵的光照下, 按圣经教导的真理, 以主的爱心和我

们信心生活的经验, 从他们生活中所结的果子来分辨认识, 以防止 主圣洁的桌子被玷污. 就像以斯拉的时候, 凡名字在族谱中查找不到的祭司, 因之就算为不洁, 不准供奉祭司的职任. (以斯拉记二章六十二节)雅各书二章十八节, 也有这样的话: 将你没有行为的信心指给我看, 我便籍着我的行为, 将我的信心指给你看. 若是由於人的软弱, 缺乏新生命的追求操练长进, 一时看不到属灵的果子, 我们就当坚信: 主认识谁是祂的人; 同时我们也就不能把他做为贵重的器皿, 接待到主的桌子上来, 一起领受主的晚餐.

出到营外就了祂去

希伯来书在论述了基督的纯全完美, 以及祂为信靠祂的人作成的全备救恩, 并预备了属天丰盛的福分之後, 在结尾处, 使徒受圣灵的启示写道: “所以耶稣用自己的血, 叫百姓成圣, 也就在城外受苦. 这样, 我们也当出到营外, 就了祂去, 忍受祂所受的凌辱.”(希伯来书十三章十二至十三节)这节经文给我们这些处在今天基督教界如此败坏背道的现实环境中的人, 提供了应当如何行的重要指导原则. 凡真诚实践跟世俗、邪恶决裂的圣徒, 对此重要真理, 都应该予以慎重的思考才是.

使徒保罗的这些话, 将我们的注意集中到: 主耶稣在耶路撒冷城外的各各他山上被钉十字架的事实上. 耶路撒冷是 敌挡基督代赎拯救福音的犹太传统营垒的中心, 所以凡信靠主耶稣基督的人, 都必须出到城外就了祂这位被耶路撒冷弃绝的人子那里去, 忍受祂所受的凌辱.

为了领会“出到城外就了祂去, 忍受祂所受的凌辱”的真理教诲, 先让我们回顾一下以色列人的历史, 会很有帮助的. 原来, 神要居住在祂的百姓以色列人中间, 吩咐摩西把祂的会幕建立在十二支派的帐棚中间, 但是, 在出埃及记三十二章中, 我们却读到: 以色列人在他们的营盘里铸造了金牛犊, 并且筑起祭坛, 向这偶像献祭下拜! 惹动神的愤怒, 所以祂再也不可能居留在这个被偶像玷污了的营盘中, 在出埃及记三十三章七节, 我们又读到: 摩西一直把神的会幕支搭在营外而且离营远些, 因为他意识到神的圣洁, 绝对不能容忍营盘里的邪恶. 从此以後凡要求告敬拜主耶和華的人, 都必须出到营外, 到祂的会幕那里去.

虽然人软弱失败, 甚至背信弃义, 妄行己路弃绝神恩, 但是神的信实永远不变, 祂的圣洁公义也容不得人的罪恶邪行, 但祂的慈爱却让祂继续实践与亚伯拉罕立的约. 於是在末后的日子, 又差遣了祂的爱子降生在以色列人中, 要成就祂应许赐给他们的恩典和祝福. 那时神的百姓由於自己的罪孽, 正陷落在罗马帝国的血腥统治下; 而他们中间的法利赛人、撒都该人、希律一党的人等, 则各施手段来迷惑控制百姓. 法利赛人自诩为分别出来专门研究解释律法的人, 但是却用他们制定的口头传统规条, 篡改替代了神的命令; 他们自以为虔诚, 道德高尚, 其实却如主所描述的: 外面像粉刷了的坟墓, 里面却装满了死人的骨头和各样的污秽. 他们掌控着犹太人的会堂, 蛊惑挑唆无知的民众陷害诬告主耶稣, 胁迫彼拉多把主钉上十字架. 撒都该人则吹嘘他们是大卫王时代的大祭司撒督的後代, 享有显赫的贵族尊荣, 而且是侍奉神的家族, 负责管理圣殿里的事; 可是他们却不相信天使和魔鬼的存在, 也否认有复活的事, 更不承认人死后有审判和报应; 却热衷於物质享受, 跟世俗政权打得火热, 与法利赛人通力合作, 将主耶稣置之死地而后快. 至於希律一党的人, 他们支持拥护的就是罗马帝国的傀儡, 统治巴勒斯坦的希律大帝和他的后代, 希望他们来治理, 却拒绝神应许他们的弥赛亚, 人子耶稣来作他们的王! 所以在他们的亲密合作下, 夥同罗马帝国政权, 终於把主耶稣带到耶路撒冷城外的各各他山, 钉上十字架处死了!

深哉! 神的丰富、智慧和知识! 祂的判断何其难测; 祂的道路何其难寻! 神爱世人的拯救计划, 因祂的百姓拒绝了 赐给他们的王, 而基督在十字架上成就的救恩, 反而遍临天下所有的人, 只要他们肯相信、悔改、接受. 凡真诚相信、澈底认罪悔改、完全接

受倚靠主耶稣拯救的人, 就是主把他们从世界中拣选出来, 用祂的宝血洗净, 赐给由神圣灵而来的新生命, 分别为圣归向父神的基督徒.

主又亲自用他们--灵活石--在祂这永存的磐石上建立起永活神的选召会: 神的家. 她乃是真理的柱石和根基; 又是历来隐藏在神里面的奥秘, 现在如大光照耀在末世的黑暗中, 成为神的荣耀见证. 如今基督徒敬拜的中心就是主耶稣基督; 向神献上感恩、赞美、颂扬灵祭的坛, 就是他们围绕着共领主晚餐的桌子, 无论在何处有两三个人, 聚集归向基督的名下, 主耶稣基督就亲自在他们中间做头作主.

若将现时代基督教界的光景, 跟犹太人当年的情况做一下对比的话, 我们就会发觉: 这两者何其相似乃耳! 法利赛人、撒都该人、希律一党人的嘴脸, 不是到处可见吗? 他们的所做所为, 就是把神的家作为买卖的市场; 披着羊皮的狼和那些假先知, 不是也把神的殿变成了贼窝吗? 更有许多神学教授和学者, 公然用人的理性和知识, 在攻击神启示的圣经; 将神的话任意篡改, 删除不合他们心意的真理, 增添他们伪冒的谎言. 还有人炫耀能行神迹, 医病赶鬼说方言, 到处招摇, 伸手张口要奉献, 却装进自己的口袋, 浪费在糜烂腐化的生活中. 至於那些拜到在世俗政权的权势下, 为虎作伥误导害人的差役们, 不正在手舞足蹈, 上窜下跳, 踌躇志满, 得意非凡吗? 他们不是都在敌挡基督, 与神作对吗?

圣洁、公义、仁善、慈爱的神, 岂能容忍如此败坏邪恶的人与事, 又怎能不远远离开这个背道堕落, 有名无实的基督教界的营垒呢? 但愿所有属神的人, 也都能跟从我们恩主的脚踪, 出到营外就了他去, 远离这背道堕落, 有名无实的基督教界的营垒, 到神面前围绕着我们主晚餐的桌子, 献上我们馨香的灵祭, 来感谢、赞美、颂扬; 将一切荣耀、尊贵、权柄和大能, 归给父神和我们救主耶稣基督的圣名. 这才是神所喜悦的: 在灵里在真理中的敬拜.