

15 健康的聚会生活

HEALTHY ASSEMBLY LIFE

那些在传统教会之外，开始实践教会生活 *ekklesia* 的信徒们，往往会遇见某些难题。显然，或多或少的，大家都会带着以往的教会包袱。人们常常会看到大多数教会处理事情的不当之处，但是当它们来到一个家庭教会的新环境里，却不一定知道如何去避免那些陷阱。在本章中，我想陈述一些基本的、根本的心得，从过往的经历里让我觉得，这些心得能帮助圣徒们跨出稳健的第一步。首先，我们会先来看看教会生活的根基。然后我们会探讨一些很实际的问题，是关于如何彼此相处、和如何共同解决问题的。

我们是建立在什么根基上呢？

有鉴于人为传统的一些前科——它自我扩充的倾向、和它蒙蔽真理的倾向——我们有必要陈明、有必要确保：我们的教会模式是建立在正确的根基之上的。我们查考新约的话，就会看到教会生活 *ekklesia* 只有一个根基，就是耶稣基督自己。他独特的身位、他的救赎工作、和他权威的话语。（林前3:11；15:3—4；太7:28—29；17:5）根据耶稣的话可以清楚的看到：他认为什么东西，对新约的教会社团是

最为重要的。在他受难的前夕，当他给门徒洗过脚以后，他一点不含糊的宣布说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”（约13:34-35）每一项教会生活里的作为，都必须是源自于彼此的相爱——这种爱乃是效法了基督在十字架上为我们所作的。（约15:12-13）

我们从哪里“出埃及”呢？

但愿我们能看到新旧盟约里所互相吻合的“出埃及”，这是很有用处的。两个约的根基，都是源自于主的作为，都是他把一批人分别出来作他的百姓。以色列是神从埃及分别出来的；教会乃是神藉着基督在耶路撒冷的作为，而被分别出来的。（路9:31）神以他大能的臂膀，第一次晓谕以色列人，给他们道德的要求，说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”（出20:2）而对新约里的百姓，对他们的道德要求，则是根据基督在各各他的工作，说：“我怎样爱你们。”

更多的受到旧约的外观所影响，尤其是在某些领域上。

现在这个脉络很清楚了：对于盟约中的人们，救赎的工作（前提），乃是他们生活标准（命令）的基础。也就是说：救赎了我们的那个事件，它也同时指示了我们如何生活。都格拉斯·卫斯德Douglas Webster说过：“对基督属性的认识，与活出耶稣的道德作风，这两者是手牵手的……基督徒的道德作风完全是靠着基督的救赎的……耶稣的十字架乃是方方正正的摆在信徒生命的中心地位的，既为他们提供了救恩、也同时挑战着他们活出新的生活作风。（热爱基督A Passion for Christ: 福音派基督论 An Evangelical Christology, Zondervan, 1987, pp. 52, 149, 153）

如果你去浏览一下基督教伦理学的书籍，你会发现：它们大多数都沦为了“十诫”的经文阐释，就好像道德的完备性只能从《出埃及记》二十章里找到。在这些丛书当中，“新的诫命”几乎完全得不到注重。举一个显著的例子，在帕特理·费尔便Patrick Fairbairn所著的、厚厚的圣经启示的律法The Revelation of Law in Scripture一书里面，他投入了很大的篇幅来阐释十诫，但几乎没有论及《约翰福音》十三章的“新命令”。在神学的历史中，人们更多的注意到旧约的伦理（它是建基于出埃及的事件的）；而较少的注意到新约的伦理（它是源于基督在耶路撒冷所完成的救赎的）。也许是因为这个原故，教会一直以来是

在《约翰福音》十三章的亮光底下，我们的教会生活必须是建立在基督的吩咐之上的。新的盟约，乃是被基督的血所“印准”、所启动的。在他受难的前夕，这位神无瑕疵的羔羊宣布了一条新的命令；这条新命令是与他的新救法无可分割的。那么有一个问题必须得到解答，就是：何以见得这条命令是新的呢？爱人的命令是源远流长的，在旧约里就多次的提到过了。它之所以为新的命令，是可以从主的话里面窥探得到的，他说：正如“我怎样爱你们。”一个新的救赎，带来了一条彼此相爱的命令。从这条命令里，也流露出其它新约的命令来了：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”

新命令所指定的焦点，乃是“互相彼此”。这样就表明了，基督徒伦理主要是关系到“肢体相处之道”的。新约本质上乃是顾念到：教会*ekklesia*是如何来活出新人的样式的，这个新人是基督在十字架上所创造的，他在一群新的祭司中间成就了和睦——就再也不分犹太人或希腊人了、也不分奴隶或自由人了、也不分男或女了。正如保罗·雷曼Paul Lehmann所发现的：“基督徒的伦理，就是团契交通*koinonia*的伦理，”而教会*ekklesia*乃是人们“成长”的摇篮，不是道德的摇篮。（基

督徒专用的伦理 Ethics in A Christian Context, Harper, 1963, pp. 47, 54) 因此, 我们的教会观, 必须是根据于新的约——当初它被落实的时候, 乃是有约束力的。而我们弟兄姐妹之间的关系, 必须要沉浸在这个新的命令之中——正如他在鬻髅地怎样爱我们, 我们也要怎样彼此相爱。

彼此接纳 / 彼此劝诫

在1980年左右, 当我作了基督徒15年的时候, 一个问题开始困扰着我: 就是在相信圣经的信徒圈子里, 有一种难处的发生频率, 高得的令人悲哀。我见到了一个又一个的教会分裂。我看到了弟兄之间的勾心斗角。当时我心里想: “新约既然如此强调爱和合一, 它怎么会成为了这么多分裂和斗争的凭据呢?” 就在我心烦意乱之时, 主让我看到了《罗马书》十五章的两面性。当然, 这一章圣经不会马上解决我们一切的困境。然而我深信: 我们越是实行这种双轨性的教会生活, 我们就越能远远的避开那些丑陋的东西。(很不幸的是: 这丑陋的一面, 已经损害了“基督徒”的名声了。)

在这处经文的大背境里, 保罗曾经处理过初期教会一个棘手的情况——就是犹太人和外邦人, 两下被归为一体, 成为一个新人, 他们一起在家里聚会。当然, 保罗没有避重就轻的, 去选用一个较容易的办法, 他不会让犹太

信徒在一处聚会, 而让外邦信徒在另一处聚会。唯一合乎福音的作法, 是让两个根本不一样的种族一起聚会; 因为耶稣已经在十字架上使两下合而为一、成就和睦了。(弗2:12-18) 而保罗在《罗马书》14、15章所迎头面对的, 乃是一个容易起冲突的情景。

保罗处理了犹太人和外邦人, 在饮食习惯、节日的事上该如何彼此相爱后, 他于《罗马书》15:7又说: “所以你们要彼此接纳, 如同基督接纳你们一样, 使荣耀归与神。”然后在14节里, 我们发现了彼此接纳的另一面: “弟兄们, 我自己也深信你们是满有良善, 充足了诸般的知识, 也能彼此劝诫。”比较了这两节经文, 我们就窥探到一种的两极性, 是我们每一群基督徒都必须在其上较力的。我们怎能一同寻求真理, 而又不会破坏彼此的交通呢? 我们怎能一同追求交通, 而又不用避免谈论基督的真理呢?

教会往往表现出钟摆的现象: 要不就是在没有爱、没有关顾的气氛中寻求真理(结果导致了初世纪的巫师抓捕: 迫害异己); 要不就是强调接纳、强调爱, 而对基督所启示的旨意不感兴趣(结果导致了纯感性的宗教情怀)。神所配合的, 我们为何要分开呢? 我们为什么不能培养、鼓励一种接纳的气氛, 在其中我们学习用爱心彼此讲论真理呢?(或作: 说诚实话 speaking the truth)。我们有一种倾向:

在一些我们认为关键的课题上，如果其他基督徒跟我们的见解不一样，我们会排斥他们。另一种倾向是：我们高度的持守彼此的接纳，以致我们漠视了所启示的真理。我们既要在福音的团结之下完全接纳对方，也要在接纳的气氛中彼此教导；这种两极性，是我们必须面对和较力的。

根据保罗所说的，只有当我们在爱中彼此谈论真理的时候，我们才能成长。（弗4:15；约17:17）伊利俄·约翰逊Elliot Johnson曾洞察到：“从某种意义上来说，福音派一直是避开了解经上的争辩。当我们在“基要”的教义上有着共识时，我们也有共识不去认真的谈论有分歧的话题。然而保罗已经图解了神的计划了——就是基督徒成长的计划。（弗4:12—13）为求在真道上同归于一，我们必须谋求对话，谈论我们不同的解经，来衡量我们的歧见。”（“圣经著者原意与释经Author's Intention & Biblical Interpretation,” 立场论文Position Paper, 提交于芝加哥召开的圣经无误国际大会given in Chicago at the International Council on Biblical Inerrancy, 1982, pp.1-2）

有一个难处是，在大部分的信徒团体组合里，一个团体所赖以存在的主张，使得他们无法议论某些真理的题目。在他们中间，那一项的真理已经有定论了，他们已经有预定的界限

了。我建议说：这种行为是幼稚的，并且是对圣灵和福音的轻蔑。当我们遇见新的圣经分歧时，我们是否愿意一同努力呢？是否愿意一同学习呢？是否愿意一同祷告、甚至是一同禁食寻求主的心意，以致达到更大的共识呢？我们大部分人都能够很轻松的就跟弟兄们说别离了，我们随时都能够把手一挥。但是，若要一同来解决难处，却需要对真理有委身、并需要对弟兄姐妹有委身。

在团契交流中一同寻求真理

1981年，一位弟兄寄了一些材料给我，是弗纳德·俄勒于1964年的博士论文。当时那些材料就宛如从天降下的甘露。它把我开始意识到的东西——从《罗马书》15:7, 14所看到的东 西，用白纸黑字写了出来。这些材料能够帮助任何要开始聚会的团体，让他们把握着重点，恰当的踏出第一步。俄勒归纳了一些方针，我相信：当一个团体发生解体，它的根本起因，都是因为没有运用那些方针。以下是他的一些主要想法，都是重申了《罗马书》15章里的双重制高点的。

- 遵循圣经的前提：这样的教会，必须先确立对圣经的委身；无论他们从圣经得出什么样的结论，都要按照原文来顺服、完全的顺服。

- 以爱为本：这样的教会，最重要的是，必须保守彼此的相爱。如果缺了这一个，就无论任何的信仰洞见、无论是多正确的观点，都会失去它的真谛。
- 在爱中彼此教导：这样的教会，对每一位真诚寻求真理的人，都会尊重、都会保持弟兄的关系。（罗15:7）同时，当他们认为别人的思想有错误之处时，他们会肩负责任，把它指出来。（罗15:14）
- 寻求真理却不失交通/团契：当辩论进行时，保持彼此的交通乃是至关重要的；然而在真理上的一致也是很有价值的。对真理共识的追求，不得损害彼此的交通；而彼此交通的欢乐，也不得扼杀对共识的追求——共识就是真理的体现……如果在辩论的过程中，能够耐心的保持这个平衡，最终，圣灵将能够把我们带到真理上的一致，他也必会这样作的——而在这个过程中，交通乃是被巩固了，而不是被破坏了。
- 要有谦卑、和敞开的心：有一件事比认识真理更重要，就是要有准备接受真理的态度。故此教会的生活方式，必须是向神敞开，必不能固步自封。（一同寻求 Searching Together，1983年春季刊，pp. 13-14）

如果每一个教会都照着以上的方针而行，靠着圣灵的大能而行，那么我们看到的怨恨就会少很多很多了；而在爱里的合一、在真理中的合一，就会多很多很多了。但难处是，组成每个教会的，乃是像你、像我这样的人。我们都很有才干能把自己的意愿、自己的计划，凌驾于别人之上。这个难处，使得肢体的彼此委身、热切相爱更为重要。当一个家庭出现问题时，他们不会各奔东西。但愿，在我们解决歧见的过程中，这种的委身能把我们维系在一起。当我们在爱中彼此谈论真理的时候，我们就能预期：主要藉着他的灵，坚固我们的交通；既然是这样，我们这些作为他灵宫的人，岂不要更乐意的一同奋斗吗？

“都说一样的话” 《哥林多前书》1:10

世上没有一个家庭，是永远不会面对冲突、面对难处的。同样，在基督的家里，也必定会出现难处，等待我们去解决。其实，新约里就有许多的内容，原初是在纠正一些圣徒的错误、纠正一些圣徒的作法的。对于任何一个教会都无法避免的那些动荡时刻，新约到底给了什么样的指引呢？《哥林多前书》1:10 就启示了使徒对此的关键教导了。

首先，我们可以看到，保罗的劝勉是向着众弟兄们的。这些的弟兄们，是居住在同一个城市里的，并且他们都在基督的合一里维持着相互的关系。他们对福音有共同的志向，所以他们便彼此的委身。这些弟兄就是在这种深深的、在基督里的彼此交通 (*koinonia*) 底下，接受了保罗给他们的纠正。拉里·克拉勃Larry Crabb从这处经文中，得到了这样的启发：“当人们在相互的关系底下处理一个真理时，一些改变就会发生了。也许，一份深的、彼此担待的情谊，就是“改变”的先决条件了。它缔造了一种氛围，让人们不设防的聆听神的真理，使得该真理能够深深的打动人……一个教会若要健康，她就必须在彼此鼓励的关系里，处理真理的问题。”（鼓励：关顾的秘诀 *Encouragement: The Key to Caring* , Zondervan, 1984, pp. 84, 91）

这一个洞见，与我们在《罗马书》15:7所看到的互相呼应。在爱中彼此谈论真理的先决条件（罗15:14），必须是相爱的、关顾的、接纳的氛围。假若一个教会，她的情况就像一首老歌的歌词所说的一样：“此处难逢鼓励之声；”在这种环境中，我们还有什么理由去相信：福音真理能深深的长出根来呢？

接着，保罗把一个非常严肃的问题摆在哥林多人面前。保罗对他们有好几项严肃的问题，但有一项是排在榜首的。当时他们围绕着

一些很有恩赐的人物，这样的分门别类，正在损害着那不可分割之基督的形象。“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」。”这种有罪的分门别类，已经发生了；而且它使圣徒们彼此离异。

为了解决这个问题，保罗恳请他们要认同这种恶行是有罪的。如果他们认同的话，分门别类就再也不会存在了。在第10节里所用的分词 *katartismenoi*，是很有意义的。在《以弗所书》4:12中，它被当作了动词来用，被翻译成“装备或预备”。福音书里说门徒在“补”网，用的也是这个字。（太4:21；可1:19）我们可以笼统的把它翻译作“修补，使之恢复功能。”在《加拉太书》6:1里，这个概念又再次出现了，“……把他挽回过来……”

在《哥林多前书》1:10的情况里，我们看到了“一心一意”的一个重要的含义。虽然我们无从得知哥林多信徒是如何处理这个难处的，但至少我们可以说：哥林多的信徒必须要把这件事情理顺，直到把裂痕修复，直到他们能达到最终的共识为止。在这里，我们看到了一个达成合一的过程。他们当时已经是分裂的了，为了要修补好被撕裂的外衣，他们必须：
(1) 接受使徒的指引；(2) 重新走在一起；(3) 一同面对、讨论主的话语；(4) 悔改他们的罪；(5) 以及恢复到原先的合一里去。

极其奇妙的是，即使哥林多教会有这么多的问题，保罗竟然认为他们有属灵的能耐，可以胜过自己所偏行的己路。很多人断言说，保罗所建议的解决方案，只能在成熟的教会中起作用。但这个假设却是没有根据的。从多方面来看，哥林多教会都是个不成熟的教会，但保罗仍然期待他们去处理很多事情，比如：处理他们中间淫乱的事件（林前5）；还有处理教会内部的纠纷，不把纠纷带到俗世的法院去。（林前6）

使徒们教导说，在新盟约的社团里，每一位都受了圣灵的恩膏，是圣灵使他们能够试验、分辨何为神的旨意。（约壹2:20,27；4:1；帖前5:21）故此，教会*ekklesia*，首先来说，是一个慎思明辨的社团，能够捆绑和释放；所以她是一个作决议的社团。教会一词*ekklesia*，被挑选来命名新盟约的百姓；这个词最初并不是取自于宗教领域的，而是取自于俗世的政治领域的。*Ekklesia*所指的是一群有共同利益的人，聚集在一起为了达成某些目的。她与19世纪初为了开发美国而召开的镇民大会十分相似。约翰·约德John. H. Yoder观察说：“*Ekklesia*这个词本身……并不是指着特定的宗教集会、也不是指着特定的组织。而是指着一个议会，乃是一群人为了议事、或者为了公开发布声明，而聚集在一起开会……而在教会里，耶稣被称为基督，那里人们得着权

柄，可以奉神的名彼此交谈……只有在这个本地的聚集中，那个彼此面对面的聚会中，在那里弟兄姐妹互相了解甚深：只有在这个聚集中，耶稣所说的决议过程才能进行，他说凡在地上所决定了的，在天上也算为是决定了的。”（“捆绑与释放 Binding & Loosing”，关注期刊Concern，1967年2月第14期，pp. 2ff.；比较TDNT，卷四，p. 336）

若你思考一下新约里的书信，你会愕然的发现，书信中并没有分别的敬启过教会领袖们，没有敬启他们如教会中的决策权威。而是，保罗向着整个教会写信了。例如，保罗没有责备哥林多的长老们，说他们没有处理犯淫乱的人、或说他们没有处理弟兄相争的事。他把责任全交给了教会全体，期待他们去执行基督所启示的旨意。

在传统的教会作风面前，保罗的作法是肆无忌惮的。传统的作法，把“牧师”、或者把一群领袖，看做为决策的来源。例如，亚伯拉罕·凯尔 Abraham Kuyper，他把会众的审判权挪去，并宣称“教会的管理权并不在会众的肩上，而应当在长老们的肩上。”（“论改教的小册子 Pamphlet on The Reformation of the Church，”旗手 The Standard Bearer，1979年10月号，p. 14）

杰伊·亚当斯Jay Adams更断言说：“告诉教会”就是“告诉长老”，就是由长老来决定是否把他赦免、还是把他逐出教会。（情愿赦免 Ready to Fogive, Pres. & Reformed, pp. 3-4）这样的解经是武断的，它受到了个人成见的影响，多于受到经文本身的影响。

在教会中，长老们固然是分辨事情过程中的参与者；但如果说长老就是分辨者，那是没有圣经根据的。真相就是，新约的经文甚少聚焦于长老们；却有58处“互相彼此”的吩咐，

耶稣两次用*ekklesia*来称呼他的新盟约百姓，他给了*ekklesia*捆绑与释放的功能。（太16:19；18:18）这就清楚的表明，对于参与“教会”的概念，我们需要大大的扩阔我们的眼界。传统上，参与教会就是到一个建筑物里，坐在长凳上，唱唱诗，往奉献袋投投钱，听听讲道，握握牧师的手，然后赶回家把烤炉里的肉拿出来——这刻钟刚好就烤熟了。

然而，从最基要的角度来看，参与教会，就是在一个本地的团体里，与其他委身的信徒一起，一同进行整套的国度活动。在教会的肢体中间，去处理一些纷争，这个对我们来说是很陌生的；但是“参与教会”的精髓，就是在一种彼此相爱、彼此接纳的氛围里，一同解决难处、一同决议，（因为在这种氛围里，我们能够在爱中谈论基督的真理）。

故此，我们理当意识到：在教会中间我们应当彼此有共识（或作：都说一样的话agree with one another），并一心一意的完全合一。这并不是说，我们要在每一个教义的点滴上，都消除任何歧见；但是，我们必须愿意与我们的弟兄们把事情理顺，这是使徒教训给我们的要求。当教会出现问题时，保罗并没有感到诧异；但是作为一个身体，当他们不能共同处理问题时，保罗就会感到忧心了。

现在我要提出一个问题，是我们每一位都要面对的：当那种不能避免的情况出现时，一个难处在我们的教会里出现时，我是否要跑开躲避呢，还是要与全身体站在一起，并尽我的本分，参与问题的解决呢？真实的教会生活*ekklesia*需要辛劳、需要委身；但我们千万不要忘记了，打胜仗的关键是：耶稣透过圣灵的同在、恒切的祷告、各人看别人比自己强、以及火热的爱心。

“恭敬人，要彼此推让。” 《罗马书》12:10

基督的工作，它所达成的、最令人振奋的目的，就写在《哥林多后书》5:15中：“是叫那些活著的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。”作为门徒，我们要不断的学习

这个功课，就是：每天背起自己的十字架来跟随基督；并透过圣灵的大能，克意不为自己而活、乃是为基督而活。在基督身体的生活里，我们展现这种无私的生活作风的主要方法，就是把别人的需要放在自己的需要之上。

想想看，如果每位信徒都把别人放在自己之上，那就每个人的需要都会被满足了。我们就都会关顾到对方了。就没有人会被忽略了。听起来是够简单的，但我们都知道“肢体生活”并不是平顺无阻的；我们每一位都会力争把自己放在别人之上的。

就信徒的共同生活来说，因为我们都有责任去解决肢体中间的事情，要彰显非自我为中心的生活，其中一个主要的方法，就是透过聆听别人所关心的、别人所担忧的。《雅各书》1:19说：“各人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。”

有些解经家在雅各这句话里看到，雅各是在调教初期基督徒中间所冒起的一些错误。柯蒂斯·沃恩Curtis Vaughn、和厄尔·凯利Earl Kelly写道：“在初期的教会当中，人们可能对那自由无程序的敬拜，产生了错觉了。”（雅1:19，雅各书导读James: A Study Guide，Zondervan, 1960, p. 35）继而，“可能有一些好争论的初信者，滥用了初期基督教会里的休闲敬拜模式，用以进行争论。”（雅各书：

基督徒生活典范 James: A Primer for Christian Living, Presbyterian & Reformed, 1974, p.69)

此处的要点是，在我们的彼此相处中，我们每一位都先要“快快的听”。显然，在任何一群的弟兄中，都有一些人喜欢滔滔不绝的、也有沉默寡言的、而其他则人则是介乎两者之间的。雅各劝告说：要“慢慢的说，”那些有讲话恩赐的人，应当把这一句放在心里。他们应当把别人放在自己之上，确保不要扼杀了别人的发言——不论是因为自己主导了讨论、抑或是用教条性的语气说话，使得别人不想发言了。要知道每一位都有可能说出造就人的话，所以对于那些说话害羞的人，其他人就应当鼓励他们把自己的洞见分享出来了。（林前14:26）

从《哥林多前书》14章的聚会中，威廉·巴克利William Barclay观察到：“在初期的教会敬拜中，实在令人注目的，必然是有这一点：就是每位来参加的人，都觉得他有发言的权利和义务……显然，这是有它的危险性的；因为很明显，在哥林多有些人对自己的声音太情有独钟了。”（达哥林多人书信The Letters to the Corinthians，Westminster Press，pp. 149-150）

既然我们看到了要“快快的听”的劝勉，那么在我们的肢体生活中，我们必须培养出什么样的态度呢？

(1)我们必须敞开自己，向其他派系的人学习。我们都倾向于固守一些派系的条文，而会对一些令自己不安的资讯避而不谈。于1833年，格罗夫A. N. Groves 在描述他与达必J. N. Darby的联系时写道：“我不认为我们要刻意的与其它派系不一样，而是要单纯的效法基督；让我们不追求名称，但也不要害怕名称。我宁愿学习各派中源于基督的内涵。”（罗伊·扣德Roy Coad, 弟兄运动史A History of the Brethren Movement, pp. 114-115）

我们是否愿意“听”多方面的声音，而从中分辨何为基督的心意呢？我们是否真正的敞开，接受别人的挑战，去查考圣经要知道是与不是呢？就这方面，托马斯·杜贝Thomas Dubay 写道：“必朽坏的我们，是如此的受到原罪影响，没有一位是完全纯真的渴求真理的、没有一位是不带着或多或少的成见的。只有神是真理，只有真理才能医治我们的顽梗，才能让我们拥抱他一切的真理——不论神以什么样的方式把真理发布。”（“社群沟通Communication in Community,” 一同寻求Searching Together, 1985年冬季号, p. 11）

(2) “我们需要谦卑，”杜贝Dubay 说，“要把自己看为微小。人缺乏了谦卑，仍然可以解决一个数学难题，但就绝对无法寻得神的旨意。《雅各书》4:6告诉我们：神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人（也赐亮光）。”（“沟通” p. 11）无论什么时候，只要一群充满谦卑的人聚在一起，伟大的事情就会发生了。相反，《雅各书》3:16节说：“在何处有嫉妒、分争，就在何处有扰乱和各样的坏事。”真正谦卑的人，会把别人放在自己之上。他们会关注那些从别人那里听到的话。

(3)我们必须愿意，随时让“别人将要说的话”改变我们；（当然，这是在不牺牲基要原则的前提下）。当一个人听到有理有据的辩解后，而又愿意调整自己的立场，这才算为全心全意的聆听。若有人已经判定自己的想法，并立意不改变自己行为的话，那么他们就听不进相反的理据了。（杜贝Dubay, p. 11）如果我们承认：我们该知道的我们不都知道；那么我们就能以敞开的心，从我们弟兄那里接受新的亮光了。我们必须去聆听，也许我们会听到一些新的理据，是从前没有注意到的。正如俄勒所说的：向着神的真理——基督里的真理，教会必须是敞开的。

(4)我们必须“越发意会到，正在发言的人是重要的、甚至是宝贵的、“为神所爱”的。（罗1:7）我们都会留心重要人物的讲

话。对骄傲的人来说，别人是不重要的，所以他也不会认真的聆听。还有，对于我们所爱的人的意见，我们都会看重。如果我没有切实关心我弟兄的想法，那我就要质疑自己对弟兄的爱了。”（杜贝Dubay, p. 11）在教会中，我见到过太多这样的例子：一些人用犀利的语锋，把小人物吓住了、并对他们的意见嗤之以鼻。你也许认为别人的问题或意见是不成熟的，或者提出的时间不适当、或者对你来说它的重要性太低；但他是与你同作信徒的、是基督所宝贵的，如果你真的爱这个人的话，你必会用心倾听他的话。对于每个肢体的发言，我们都必须高度重视，不然的话，我们就可能漏掉耶稣在我们中间的声音了。按我们所受的吩咐，在基督的身体里，我们应当把多多的体面，加给那些弱勢的肢体、缺乏体面的肢体。（林前12:22-24）

不为自己活而为基督活，这很大程度上是体现于我们如何在基督的身体里彼此推让的。我敢说，一群委身的肢体，只要他们靠着神的恩典，去遵照本章的方针而行，就必能熬得过去，并且能够搞定将要出现的风浪——就是在教会生活中那些不可避免的风浪；说出了这句话，我也没有感到不好意思的。如果这些方针被遗忘、被忽略、被拒绝了的话，那么这群肢体就很有解体的可能性了。在教会 *ekklesia* 里一同发挥功用，就像把一只鸟儿握在手中；如果你握得太紧，鸟儿便会死；握得太松，鸟儿

却会飞走。基督在十字架上是如此的爱我们——“我怎样爱你们”——如果信徒们被他的爱所点燃，那么他们有了火热的彼此相爱，就能够成功的保住这只小鸟的生命了。

思考过上述关于肢体生活的问题后，你也许会想：“我们一直在描绘的这个圣经模式的教会，一切都很好，但只有一个美中不足的地方，就是：她现在好像并不存在。她的概念很好，但所描述的现象并没有出现。”（约翰·约德John H. Yoder, “光照万国A Light to All Nations,” 关注月刊Concern, 1961年3月第9期, p. 17）

我们离开该有的光景实在是很远，这是一个事实，我们为此担忧也是应当的。但是，既然这些方针、这些主张，实在是基督透过圣灵所显明的心意；那么我们就必须确信，这些也能够成为我们教会的实况。

“主耶稣啊，请帮助我们，让我们能够舍己，成就你话语中所启示的、充满爱的生命。”

2005-5-31