

身體生活(江守道)

目錄：

- 10 第一部 元首與身體
- 11 第一篇 身體的異象
- 12 第二篇 身體的呼召
- 13 第三篇 身體的原則
- 14 第四篇 身體的生活
- 20 第二部 屬靈的團體生活
- 21 第一篇 基督的身體
- 22 第二篇 身體的律
- 23 第三篇 身體的造就

11 第一篇 身體的異象

“我從起初在本國的民中，並在耶路撒冷，自幼為人如何，猶太人都知道。他們若肯作見證，就曉得我從起初，是按著我們教中最嚴緊的教門作了法利賽人。現在我站在這裡受審，是因為指望神向我們祖宗所應許的。這應許，我們十二個支派，晝夜切切的事奉神，都指望得著。王阿！我被猶太人控告，就是因這指望。神叫死人復活，你們為什麼看作不可信的呢？從前我自己以為應當多方攻擊拿撒勒人耶穌的名。我在耶路撒冷也曾這樣行了。既從祭司長得了權柄，我就把許多聖徒囚在監裡。他們被殺，我也出名定案。在各會堂，我屢次用刑強逼他們說褻瀆的話，又分外惱恨他們，甚至追逼他們直到外邦的城邑。那時，我領了祭司長的權柄和命令，往大馬色去。王阿！我在路上，晌午的時候，看見從天發光，比日頭還亮，四面照著我並與我同行的人。我們都僕倒在地，我就聽見有聲音用希伯來話向我說：掃羅！掃羅！為什麼逼迫我？你用腳踢刺是難的！我說：主阿！你是誰？主說：我就是你所逼迫的耶穌。你起來站著，我特意向你顯現，要派你作執事作見證，將你所看見的事和我將要指示你的事證明出來。我也要救你脫離百姓和外邦人的手。我差你到他們那裡去，要叫他們的眼睛得開，從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向神；又因信我，得蒙赦罪，和一切成聖的人同得基業，亞基帕王阿！我故此沒有違背那從天上來的異象，先在大馬色，後在耶路撒冷和猶太全地，以及外邦，勸勉他們應當悔改歸向神，行事與悔改的心相稱。”（徒二十六 4-20）

“又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首。教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。”（弗一 22-23）

禱告：

主阿！我們讚美禱！我們感謝禱！我們可以奉禱的名在一起聚集，相信禱在我們中間；靠著信，我們可以知道禱的同在。主阿！求禱說話，僕人們在這裡敬聽，讓禱能得到榮耀。奉我們主耶穌基督的名。阿們！

主若願意，在這四天早上，我們要從四個角度來看身體。今天早上，我們願意交通到“身體的異象”；明天早上，我們會提到“身體的呼召”；第三天早上，我們會說到“身體的原則”；第四天，我們會說到“身體的生活”。

【異象的真義】對於基督徒而言，異象是非常重要的。我們所說的異象，不是指肉眼看見的什麼景象，乃是指比這個更深的看見。就以保羅的例子來說：縱然他肉身的眼耳聞見了，他看見了大光和聽見主的聲音，但是，聖經所說的異象要比肉身所見所聞的更深。在加拉太書中，保羅提到這個經歷時，他說：“神樂意將祂的兒子啟示在我心裡。”（加一 16）可見異象不僅指外在的見聞，更是指裡面的看見，就是聖靈把神的意念，啟示在我們的裡面，是在我們的靈裡看見了一件事情。換句話說：就是用我們屬靈的眼睛，看見了神的心。所以，異象的意義是我們看見了在神心裡面的意念，明白了神要的是什麼；或者說：在創世以前，祂的目的是什麼。這是我們所說：天上異象的真實意義。

【異象指明方向，也提供前行的力量】所羅門在箴言書第二十九章十九節說：“沒有異象，民就放肆。”“放肆”可譯作“滅亡”、“分散”。因為沒有異象，百姓就沒有約束，引致滅亡或者分散了。在此，我們看見異象對神的百姓是多麼的重要！若是沒有異象，我們就把所有的約束都丟棄了；若是沒有異象，神的百姓就必零零碎碎的分散到四方；若是沒有異象，我們在屬靈上就死亡了。天上的異象不僅給我們目標（方向），而且給我們力量（持續的力量）。

當我們面對問題的時候，異象就給我們力量，叫我們可以繼續的往前。尤其在這世代盡末了的時候，我們四周圍的壓力很大，所有的事物都將被震，正如聖經所說的，有一天，不但世界被震動，連天勢都要被震動，所有能震掉的，都會被震掉；只有神的國不會被震動（來十二 26-28）。當我們面對這種情況，什麼能給我們方向呢？叫我們知道往那裡走，而不致漂流無定，能朝著一個標竿努力向前？只有異象能指給我們目標，並賜給力量，能以向那個目標前進。你知道，當我們向著標竿直跑的時候，路上定有許多難處；基督徒的生活總是一個難關又一個難關，我們的賽程常是障礙重重。什麼使我們有持續的力量，能以不停滯地前行呢？異象！

當我與各地信徒接觸的時候，發現在神的百姓中，最大的需要是看見異象。因為缺少異象，神的百姓四處漂流，散佈在各方；而且站立不穩，遇見難處的時候，馬上就跌倒了。因此，

神的百姓今天最需要的是異象。我們必須問自己，有沒有異象？在這異象中，我們看見了什麼？有沒有摸著神的心？知不知道神在我們身上的目的是什麼？弟兄姊妹！在這點上，我們必須很清楚；假如我們欠缺清楚的異象又怎能往前呢？所以求主憐憫，讓我們乃是一班有異象的百姓。

【保羅看見那從天上來的異象】那麼，這“異象”何所指呢？你記得：使徒保羅在亞基帕王面前申辯的時候，把他一生的事奉歸結在一句話上，他說：“亞基帕王阿！我故此沒有違背那從天上來的異象。”這從天上來的異象，解釋了一切的事情。因此，現在我們要回頭來看那從天上來的異象。

一、使徒行傳三次提到這異象：使徒保羅在大馬色路上看見異象以前，他名叫“掃羅”。對於這個異象，使徒行傳共提了三次。第九章是這件事情的詳細記載，路加把事實記下來，成為歷史的記錄。第二十二章是保羅在猶太人面前的申訴。你記得使徒保羅最後一次在耶路撒冷，曾引起一次騷亂，羅馬兵丁把他救出來，當民眾擁擠他的時候，他就請求一個讓他可以說話的機會。那一次，他向猶太人提到他過去的經歷。

第三次是在使徒行傳第二十六章，那是在外邦人的面前申訴，他再一次提到他在大馬色路上的經歷。因此，我們看見，保羅所見證關於那天上的異象，在使徒行傳中提到了三次。當知道，有一件事，若是被一再地提起，就是聖靈對此事要得到你的注意力，以引發你仔細去查考；因為二或三是作見證的數目。

換句話說：發生在保羅身上的事，是顯明在我們面前，第一次、第二次、第三次，好讓我們能夠抓到同樣的異象。我相信這是聖靈的意思。既然是聖靈的意思，就盼望我們能著實把握住它，並確切地成為我們的經歷。☞

二、掃羅其人：使徒保羅原先稱為大數的掃羅。他生在大數這個城市，且生來就是羅馬公民。那時在羅馬帝國的統治下，大部分人民是奴隸，因為被羅馬人征服了。奴隸沒有任何的權利，惟獨羅馬公民享有特權。掃羅出生於大數這城市，因此，被看為生下來就是羅馬人，所以他有權利。

其實，大數是外邦的城市，但那是希臘文化的大城市。政治在那個時候，是由羅馬統轄，而基本文化則屬希臘，所以掃羅年輕的時候，深愛希臘文化的薰陶；但他的原籍是希伯來人，成長於希伯來的家庭，母語是希伯來話，因此，當他長大的時候，已學到了許多希伯來的風俗。

到了十二歲、十三歲時，他成為律法之子，此時，他可能曾經去過耶路撒冷，在迦瑪列的門下受教。當時，迦瑪列是猶太教中一個非常著名的教師，是希律拉比的孫子。掃羅這個年輕人在迦瑪列的門下受教，那是猶太教最嚴緊的教門。所以，猶太教的傳統在他裡面根深蒂固，成了一個很宗教性人物。通常，年輕人很容易被世界所吸引，但是這個年輕人掃羅，只愛追求屬靈的事物。他既深受法利賽人的教育，就成了一個真正法利賽人。主耶穌曾直指法利賽人的短處，說：“你們這假冒為善的文士和法利賽人！”（太二十三 13）

但是這個年輕人掃羅，乃是一個真的法利賽人，他很嚴緊的遵守法利賽人的律法，根據祖先的傳統，嚴緊的跟隨，而且非常的熱心。在當時那些迫害跟隨主耶穌者的法利賽人中，他是領袖。根據那班法利賽人的論斷，便以為主耶穌是猶太教中的一個騙子，因此，這個法利賽人中的年輕才俊，就立定心志，要把所有跟隨耶穌的人，統統除滅。

三、極力迫害跟隨耶穌的人：他比他同輩的法利賽人更長進，更認真的逼迫跟隨耶穌的人；不但在耶路撒冷，而且在其他外邦的城市。他從大祭司那裡取得了文書，要到外邦的城裡，去捉拿那些跟隨耶穌的人，要把他們帶到耶路撒冷去受審定罪。

有一天，他帶著大祭司的文書，前往捉拿跟隨耶穌的人，卻不料在將近大馬色的路上，晌午的時候，忽然有一道比日頭更亮的光，照在他身上，他被大光擊倒，僕倒在地上，繼而聽到一個說話的聲音，是希伯來語，對他說：“掃羅！掃羅！為什麼逼迫我？你用腳踢刺是難的！”（徒二十六 14）

四、用腳踢刺：“用腳踢刺是難的！”這句話頗有深意。以前農夫用牛或用馬拉著犁耕田。通常，犁田的牲口背上負著帶犁的軛，農夫一手扶犁，使犁頭筆直向前犁田，另只手則拿著一具尖銳的東西，叫作“刺”用以馴服牲口。你知道牛、馬都有自己的個性，時而不肯遵從主人的意思，因此犁出來的線條彎曲不直，這時，農夫就用那個“刺”，輕輕的刺一下牠的腿，以提醒牠必須筆直向前。可是牲畜很頑固，牠不但不理，反倒用腳踢“刺”，當然牠痛了。

痛過幾次以後，牠就馴服了，能根據主人的意思，乖順地犁田。那次，升天的主對掃羅說：“你用腳踢刺是難的！”換句話說：主告訴掃羅，你不是自己的主人；你有一個主人。

弟兄姊妹！豈不是嗎？我們常常忘記有一個主人，卻以為我自己就是主人，我要作什麼就作什麼，我們今天活在世上，只要作自己的工，關心自己的事。但是，神告訴我們：我們被生在世界上，每一個人都有一個目的，神在每個人身上，祂是我們的主人，祂要我們作祂的工，行祂的旨意。那就是我們之所以生在這個世上的原因。但是我們不知道，總要按照自己的旨意作。因此，神只好刺我們一下；但是我們不肯學該學的功課，反倒踢那個刺，結果就痛了一下。這是在我們每個人身上都會發生的事情。

這個年輕人掃羅，他偏行自己的旨意，以為事奉神就是要把所有的基督徒除滅。換句話說：他要實現自己的意志，而忘記了他有一個主人，忘記了神在他的生命中有一個目的；究其實，他乃作一件違背神在他身上旨意的事，因此，神就刺他一下。

你看行傳第七章司提反在公會中申辯的時候，掃羅在座，他詳細聽到司提反的證詞，也目睹司提反壯烈殉道的情形；掃羅本是一個誠實的人，是真正的法利賽人，他的良心未泯，他的深處被刺了。可能司提反死的光景，對於掃羅是一記很強烈的刺，深透他的良心，但是他踢開了，他沒有在良心的呼喚中服下來，所以在使徒行傳第九章中，他更加強烈地逼迫基督徒，意欲煙滅他自己良心裡的聲音。因此，在大馬色路上，主提醒他：“你用腳踢刺是難的！你已經踢了好幾次，這次應當清楚了，該服下來了！”

五、看見耶穌是主：感謝主！掃羅服下來了，他僕倒在地，回應主的話說：“主阿！你是誰？”

他稱那一位向他說話者為主。掃羅原本是自我意識強烈，一向以自己為主的人。現在他承認有一位比他更大，更有能力的；對於這一位，他無法較量，因此他稱之為主。雖然不知道祂是誰，但是稱祂為主。他說：“主阿！禰是誰？”現在禰是我的主，我是屬於你的，祢要我作什麼？

掃羅態度的轉變，說出在大馬色的路上，他看見了耶穌是主。這個天上異象最要緊最中心的部分，是看見耶穌是主，看見祂是一切的頭，因為神已經立定主耶穌在一切的事上是頭。誰也不能在頭以外來看身體。在教會中，不論你看見什麼，假若所見是在“基督是頭”這事實、這範圍以外，你就錯了！因此我們必須看見，身體是在頭範圍之中的事實。

掃羅在大光之下，第一件事情看見的是“耶穌是主”，他在主的面前把自己放下；第二件事情就是問說：“主阿！我當作什麼？”他從來無需問別人說：“我該作什麼？”他一向滿有自信，知道自己該作什麼，且指使別人作他想作的事。這是平生第一次，他說：“主阿！我當作什麼？”我已經走到自己本事的盡頭，現在禰是我的主，祢必須告訴我當作什麼！弟兄姊妹！這是天上的異象，是我們每一個人必須看見的。

【神兒女需要在靈中看見耶穌基督是我們全部的主】我們是不是真看見主耶穌的確是我們的主？並不只是口說“主阿！主阿！”如彼得所作的；口裡喊說：“主阿！”卻接下來又說：“禰不可作這件事情！”（太十六 22）所以在我們每天的生活中，耶穌必須真是我們的主！主耶穌曾說：許多人稱呼我：主阿！主阿！但是我不贊許你；因為你所作的並非我父的意思（太七 22-23）。

弟兄姊妹！這是很重要的一件事！我們必須有天上的異象。並不是在頭腦裡知道耶穌是主；的確，神已經把祂升高，稱祂是主、是基督！但是對於這件事，必須在我們靈裡有真正的看見。耶穌是我的主，我裡頭不能小看祂。我們必須在祂面前跪下來，讓祂真正成為我們生活中的主；不只有時候是我的主，也不只在我生活中的一部分是我的主，祂必須是我全部的主。

你們可能聽過邁爾（F·B·Meyer）的一句名言：“我若不是你全部的主，就根本不是你的主！”這是他自己的經歷。有一次主耶穌來到他的生活裡，向他要生命裡的鑰匙。他有一大串鑰匙，有大的、有小的，每一支鑰匙都是開他生活裡不同部分的門。當主跟他要這些鑰匙的時候，他把所有的給了主，只留下一支最小的，那是他保留給自己一個小小櫥櫃的鑰匙。

當主發現了，就不願意接受那一大串鑰匙說：“我若不是你全部的主，就根本不是你的主！”邁爾掙扎了許久，靠著主的恩典，終於降服了，就把那支小鑰匙也給了主。這句話，也就成為他的名言。弟兄姊妹！我們多麼需要在靈裡的看見，主耶穌是一切的主；我們必須把生活中的每一支鑰匙交給主。讓我們在主面前有這麼一個交代，否則，我們在屬靈上怎能往前呢？又怎能面對所有從世界上來的壓力？這是天上來的異象最重要的一部分（我所能說的不過是真中的一小部分）

【靈裏真看見，就無所爭辯】當掃羅看見耶穌是主以後，他說：“主阿！你是誰？”天上有聲音回答說：“我就是你所逼迫的耶穌。”你知道掃羅是法利賽人。法利賽人擅長思想，他們的心思細密，所以對於一個法利賽人，他聽到這個回答，很容易跟主有這樣的爭論，說：“主阿！禰若是耶穌的話，我是從來沒有逼迫禰的，我從未見過禰；更何況如今禰在天上，我連碰禰一下都不可能，怎麼說我在逼迫禰呢？”保羅有足夠的理由作這樣的爭辯。是的！設若是我們所見的只不過停留在頭腦裡，那當然會爭辯；但是掃羅不同，這次是在他靈裡面看見了。人若在靈裡面真有看見，一切的爭辯就必丟往窗外。掃羅看清楚了，他明白雖然所逼迫的是跟隨耶穌的人，但是當他摸到這一班人的時候，就是摸到了那個頭。這是何等的一個啟示！

【古今所有信徒的總和是一個身體】在大馬色路上掃羅看見了這個異象，他看見他所逼迫的信徒，無論在耶路撒冷，在猶太的城裡，或在外邦的城市，就在那一刻，他深處裡明白所有這些個別的基督徒，原來是一個身體，連在一個頭上。你只要摸著身體裡任何一個肢體，就摸著那個頭。比如我碰某人的膀子，他就會回應說：“你為什麼碰我？”而不會說：“你為什麼碰我的臂膀？”足證所有身體上的肢體都屬於頭。在大馬色的路上，掃羅看見了這個身體，對他來說：實在是一個大啟示。他看見所有在各城的基督徒，都是一個身體裡的肢體。這是基督的身體。因此，頭和身體是不能分開的。

【脫離狹隘的個人主義，進入基督無限的豐富中】親愛的弟兄姊妹！你我可有這個異象？抑或仍舊堅持個人主義？雖然在屬靈的追求上，你很獨特，非常專精，可能變成十分屬靈，甚至像一根特立的紀念碑；但在神的旨意裡，卻永遠是團體的。因為我們的主耶穌是無比的豐富、無限的豐滿，聖經告訴我們：祂有測不透的豐富，神性所有的豐滿，都充充滿滿地存在基督裡。祂既是如此豐盛，這樣的豐滿，有誰能夠盡藏祂的無限？有誰能盡顯基督的榮耀？哦！乃是需要一個身體，許多的肢體，共同來盛裝頭的豐富，來彰顯頭的榮耀。在大馬色的路上，掃羅看見一個宇宙的“大人”頭在天上，身體則在宇宙裡的各時各處，從第一個相信基督的，到最後一個信靠主耶穌的，任何時地，每一個人人都只是一個肢體，沒有一個單獨的人，可以成為身體。但是，肢體雖然眾多，身體卻只有一個；一個頭、一個身體。弟兄姊妹！在我們的靈裡，是不是真正的看見了？我們是不是真正看見了個人不過是身體裡面的一個肢體？這個身體是與頭——基督連在一起的。掃羅在大馬色的路上，看見了基督是主，他就伏在祂面前，而一生忠心的跟隨主，完全降服在主的腳前。

【需要頭(元首)，也需要彼此(眾肢體)】同時，關於身體，主也給他清楚的開啟。掃羅問說：“主阿！我當作什麼？”現在隨禰怎麼處置，任禰遣調，我要站起來，我要作。掃羅是一個意志力堅強的人，他精力充沛；他說：“主阿！我在這裡，現在禰要作什麼？”他把自己獻

給主，願幫主作事。此時，他盼望主吩咐他，掃羅！你到某處去，作某些事；他就是這麼一個極其獨立的個人主義者。

然而，事與願違，主說：“你站起來，到大馬色城裡，在那裡等候我要差遣一個人，告訴你該作什麼。”這話對於掃羅而言，自然是十分難堪的。一個習慣於為首的人，既已降卑自己，服在主的腳下，願意隨祂遣調；主卻又告以，你所需要的不只限於我，你尚需要另一個人，我不要告訴你該作什麼，但我會差遣一個人來告訴你。這話對於掃羅的確太難，但他學到了功課。從此，他不但看見了身體，並且一個身體有許多肢體，沒有一個肢體是可以稱為身體的。我如何需要頭，我也如何需要彼此。

通常，我們都能說：“我們需要元首。”這觀念很尋常，至少在我們的心思都能接受；但是，我們很不容易說：“沒有他們（指不同的肢體）我不能作什麼！”因此你就發覺，許多基督徒有一個“屬靈”的說法：“我的主和我，不在乎任何人。”只有我的主和我；我需要主，我的主需要我。就是這樣，對於身體裡面其他的肢體我不覺得需要。但是一旦看見身體了，你的眼光就不只看見小小的一個自己，而看不見對弟兄姊妹們的需要；否則就是沒有看見身體。

此時的掃羅，神不只讓他看見身體的異象，從一開始，神就把他放在實際中，讓他知道，無論是誰，都需要身體上其他的肢體。我不告訴你：你到那裡去，在那裡等候，我要差遣一個人來告訴你。所以，從一開始，關於身體這件事，對保羅來說：就不是一個道理。於是，他站起來，張開眼睛卻什麼也看不見；有人拉他的手，領他到大馬色城裡。天上的異象到此並未結束，另一半要在在大馬色城裡向他顯明。他在城裡等候。

【經過十字架，進入身體的生活】就著人的肉體來說：等候是最難的事。掃羅的肉體是很大的；但他在這裡學了一個功課。他學了讓十字架在他的生命裡作事，好讓他可以進入身體的生活。十字架是必需的。許多人不知道身體是什麼，因為他們拒絕十字架；但是十字架給我們身體，正如它給了我們頭一樣。

在大馬色城裡，掃羅禁食三天三夜，在禱告中、異象裡，主給他看見一個“小”弟兄。在此，主不是給他看見主在天上，不是給他看見那榮耀的主，卻給他看見一個“小”弟兄。

“小”弟兄叫亞拿尼亞，他進來，把手按在掃羅頭上，讓他的眼睛開啟。同時，主也在異象中向亞拿尼亞顯現，吩咐他到一條街上，名字叫直街，找到那個從大數來的人掃羅，把你的手按在他的頭上，讓他眼睛能看見。亞拿尼亞說：“主阿！我聽見這個人，他很有名，他在耶路撒冷，在猶太全地，逼迫跟隨禰的人。他來到大馬色城裡，是要抓我們，帶到耶路撒冷去；我怎麼能去他那裡，自投羅網呢？”主說：“你就去！他是我所揀選的器皿，將要在萬邦面前，為我作見證。”

亞拿尼亞在大馬色城裡是人所知道的，因為那裡的猶太人知道他是一個很敬虔的人。但他並不是全世界都知道的，而掃羅那個時候是全世界都知道的；所以若把掃羅和亞拿尼亞相比，掃羅是個大人物，亞拿尼亞則是個小人物；而且聖經裡，亞拿尼亞只出現過一次，可

是掃羅就是後來的保羅，他寫了許多書信。實在很希奇，神用一個小人物來幫助一個大人物，好像基督的身體裡面都是同等的。在這裡給我們看見身體生活裡的實際。我們多麼需要彼此！我們多麼需要彼此說明！我們多麼需要彼此建造！所以，身體這件事並不是一個道理，也不只是看見一個異象；乃是實際活出來的事。

【弟兄和睦同居何等美善】亞拿尼亞照主的吩咐進去了，把手按在掃羅的頭上。手按在頭上的意思是說：我和你同一。這兩個人原來是不能見面的；因為他們是仇敵，若是見面，其中一個人就必要死。現在，你看見這兩個人是在基督裡成為一。把手按在他的頭上，意即你跟我是一體的，彼此是認同的，是在同一個身體裡的。這真是美麗！這裡亞拿尼亞說：“掃羅阿！弟兄！”他不是說：“掃羅阿！那逼迫人的！”我不知道掃羅那個時候怎麼想，聽到一個他要逼迫的人，來稱他為弟兄，我相信他的心融化了。他多麼感謝神的憐憫，我這逼迫人的，竟被稱為弟兄，何等的恩典！弟兄和睦同居，是何等的美！是何等的善！難怪他的眼睛明亮了。

當他眼睛一開，第一個看見的，就是他的弟兄亞拿尼亞。他的靈被聖靈充滿，起來受浸，就與弟兄姊妹同出同人，並為主作見證。

弟兄姊妹！這就是天上的異象——基督是元首，教會是身體。這不是理論，乃是真實的事情。在你我的生活裡，也是真實的嗎？教會真正是基督的身體嗎？我們真正活出教會的生命嗎？我們是不是真正的看見彼此的需要，正像我們需要我們的主一樣？

我沒有辦法忘記，一位弟兄的見證。有一天那位弟兄去拜訪喬治卡亭（George Cutting）弟兄，他是《救知樂》這本名著的作者，神用那本書救了許多人。那時他已經九十多歲了。他一生過四處漂流的生活。這時，他已到了人生的薄暮，體力很差，時而清醒，時而昏迷。弟兄到訪時，正值他清醒之時，於是，握住弟兄的手，平靜且慎重地說：“弟兄！你知道我不能沒有祂嗎？你知道祂不能沒有我嗎？”他的意思是，若是沒有主，他沒辦法度日；而主若是沒有我，也沒有辦法度日。這是何等有深度的話！當然，我們沒有主無法度日，卻怎能說主沒有我們也無法度日呢？但是我們一定要來到這一點上。

那位弟兄就是用這小例子來說到身體。他說：“若是沒有你，我不能過活，若是沒有我，你也不能過活。沒有我的弟兄，我沒有辦法過日子，若是沒有我，我弟兄也沒有辦法過日子。我們需要彼此。”

弟兄姊妹！這是從天上來的異象，是我們必需看見的。這不是只讓我們說說聽聽而已，許多弟兄姊妹可能已經聽過許多次了，甚至覺得你聽累了，對於有些弟兄姊妹可能是第一次聽到；可是無論如何，親愛的弟兄姊妹！不要小看這件事；不要說因為我以前聽過了，已經知道了，不需拿到主面前，求主把這件事啟示在我的心裡。

【不僅懂得，更需要靈裏看見】這件事情是神的奧秘，又是基督的奧秘。在以弗所書第三章三至五節保羅說：“我以前略略寫過的；你們念了，就能曉得我深知基督的奧秘；這奧秘在

以前的世代，沒有叫人知道，像如今藉著聖靈啟示祂的聖使徒和先知一樣。”所以這件事被稱為神的奧秘，基督的奧秘，是曆世歷代所隱藏的，在我們以前，人不知道的；但是現在藉著聖靈的啟示，就讓我們知道，而且寫在神的話語之中。所以當我們讀神話語的時候，因為已經是明文，便很容易說：“哦！我懂了！”

然而，弟兄姊妹！你有沒有得到？因為這是啟示；換句話說：這奧秘只能從啟示得到。這是它的本質。因此，我們也只有根據啟示、靠著啟示，纔能真正地得到。在神話語中所啟示出來的，必須再啟示在我們裡面；藉著聖靈打開我們裡面的眼睛，讓我們真正的清楚看見、讓我們全人都被吸引、讓這件事成為我們的生活。因此，這是我們的禱告。我們不要小看這件事，縱然你頭腦裡懂了，你還必須來到主面前，求主開你裡面的眼睛，讓這件事在你的裡面成為真實的；像保羅一樣，這個異象對他是如此的真實，控制了他的一生。從那一天以後，你看見保羅的生活完全改變了，這異象不僅是他的生活，而且是他的服事。

【眾使徒的書信都以啟示這異象為主軸】在新約聖經裡的眾使徒，尤其是保羅，看見了基督身體的異象，在他所寫的七封給教會的書信中，有四封特別強調身體。比如給羅馬人的書信，從第一章到第十一章，保羅就說到神的憐憫，是如何臨到我們這些罪人的身上；主的血如何洗去我們的罪；祂的十字架如何把我們舊人一起釘死；如何讓我們稱義、如何讓我們得榮耀。所有的事情，都是神的憐憫；但是神的這些憐憫為的是什麼？要帶我們到那裡去了，當我們讀羅馬書第十二章的時候，在第十二章最後，你就看見要把我們帶到祂的身體裡。所有神在我們身上的憐憫，是為了身體，好讓身體能發表主耶穌。

在哥林多前書第十二章到第十四章；人們常常說：哥林多前書第十二章是說到各樣的恩賜，可是你若是仔細地讀，就看見乃是講到身體；在那個身體裡，有許多的肢體，聖靈把不同的恩賜，賜給不同的肢體，讓身體可以被建造；可是最妙的道是愛。

其他兩封是以弗所書和歌羅西書。以弗所書是讓我們經過身體來看見基督；歌羅西書是經過頭看見身體。這就是保羅的職事。所以求主幫助我們，讓我們能有身體的異象，把我們從個人主義裡拯救出來，把我們從我們的狹窄裡拯救出來，好讓我們真正看見基督是元首，教會是基督的身體。

禱告：

主阿！我們承認人的話，永遠不足以發表祂的真理，乃是我們需要祂聖靈啟示，帶我們進入真理。主阿！我們在禱的面前屈膝，求禱讓我們的心能思想這件事，把所有的事情帶到禱面前，讓禱有機會把它啟示在我們心裡。主阿！求禱拯救我們脫離膚淺的光景，帶我們進入實際。我們靠主耶穌基督寶貴的名禱告。阿們！

—— 江守道《元首與身體》

12 第二篇 身體的呼召

“我為主被囚的勸你們：既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱。凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。身體只有一個，聖靈只有一個，正如你們蒙召，同有一個指望、一主、一信、一洗、一神，就是眾人的父，超乎眾人之上，貫乎眾人之中，也住在眾人之內。”（弗四 1-6）

“又要叫基督的平安在你們心裡作主；你們也為此蒙召、歸為一體；且要存感謝的心。”（西三 15）

禱告：

主阿！我們在祢的同在裡聚集，求祢揭去我們心中任何的帕子，好讓我們在沒有任何遮蔽的情況之下，仰望祢的榮臉，好讓我們能以變化，榮上加榮，如同從你的靈變成的。主阿！我們感謝禰！讚美禰！因為我們知道禰是那位說話的神；我們又知道禰是工作的神；因此我們再俯伏在祢的腳前，求祢說話，僕人在這裡敬聽。主阿！求祢作光，我們都在禰的手裡。靠主耶穌基督的名。阿們！

【天上的異象——頭與身體】使徒保羅在大馬色的路上，看見了從天上來的異象；這異象乃是為著我們眾人的。神願意祂的兒女們能一同進入這個異象，而不願意有一個人是在這個異象以外的。祂知道我們多麼需要異象。沒有異象，我們的生命就沒有意義；若沒有異象，我們的生活就不會有任何目的，而在世上飄來飄去。異象使我們裡頭有力量來跟隨主，遇見困難的時候，才有持續的能力；否則，神的子民們在這世上就被分散了，沒有一個東西能真正的把我們凝聚在一起。

所以，天上的異象不是一件輕微的小事，更不是任何人可以隨意取捨的。如果我們尚未得著這個異象，就必須向主非常誠懇的祈求，直到神的恩典臨到，讓我們真正地在靈中有所看見。這也是我們一直在神面前的禱告。

前一篇說過，保羅在大馬色路上所看見的天上異象。第一、他看見了拿撒勒人耶穌是萬有的主。對保羅來講這是一個極大的啟示。一向被他視為騙子，該被除掉的耶穌，竟然就是萬有的主！這個大異象粉碎了他所堅持的觀念，改變了保羅整個的生命。因著這個看見，他把自己的生命奉獻給祂，讓祂安排、讓祂控制他所有的生活。

第二、他看見了基督的身體。一個人看見了耶穌是主，很自然的會看見身體。許多神的百姓所以沒有看見基督的身體，乃是因為他們對主沒有一個很完整的圖畫；若是真正看見耶穌是主，若肯把自己的生命伏在祂的腳下，就必很自然的看見基督的身體。所以我們談到基督的身體，必須和頭——基督連在一起。兩千年來全世界所有相信主耶穌的人，乃是一個身體，而每個人不過是一個肢體，而且信徒彼此是肢體，都在主耶穌我們元首的底下。因此，我們必須從自己狹隘的觀念裡出來，不要只想到我、我、我自己，而該投身在這廣大的全宇宙的身體之中，和眾多的弟兄姊妹彼此作肢體，並被連在一起，彼此相愛、彼此禱告。若是這樣，我們的生活是多麼的有意義。

【異象以後，必緊接著呼召】 這一篇裡，我們要進一步說到身體的呼召。不但有身體的異象，還得有身體的呼召。神所給的異象不是一種學說；也不是一種好看的东西，讓我們欣賞、讓我們思想。神所給的異象的確是屬天的、是屬靈的、是榮耀的；但是這個異象所給我們的乃是呼召，要我們進入。換句話說：神的異象總是和祂的呼召連在一起的。若是異象沒有和呼召連在一起，那就很不實際，只能讓你成為作夢的人，落在抽象的想法之中，但是我們的神是非常、非常實際的。所以每一次給我們有啟示，跟著總有一個呼召，是與異象連在一起的。

【古聖的實例】一、亞伯拉罕看見神的榮耀，就被呼召離開本地、本族：比如，在創世記第十二章，榮耀的神向亞伯拉罕顯現。那時，亞伯拉罕住在迦勒底的吾珥，那是一座偶像城市。傳統告訴我們：亞伯拉罕的父親他拉，是一個製作偶像的人。亞伯拉罕在那種環境下生活，但他的心裡總是對神有所嚮往。根據猶太傳統（不是聖經記載的），這個年輕人，心裡嚮往真神，有一天他父親出門，吩咐他照料那些偶像。

當他父親一離開，他就把這些偶像打得稀爛，偶像的手腳都折斷了，散落了一地。等到他父親回來了，發現滿地都是偶像殘肢，就問亞伯拉罕發生了什麼事？亞伯拉罕說：“你離家出門以後，這些偶像就彼此爭鬥，打成這個樣子。”他父親責備說：“哪有這回事？不可能的！”於是亞伯拉罕乘機說：“可見這些偶像都是假的。”無論如何，聖經說：當他在迦勒底的吾珥，榮耀的神向他顯現。這是一幅強烈的對照，讓亞伯拉罕看見了這些偶像真是醜陋。

記得我還是小孩子的時候，有的時候到廟裡去，看見那些面目兇惡的偶像，心裡覺得害怕。這就是偶像的目的。它就是讓人看了害怕。亞伯拉罕在家裡一直看見這些東西：但有一天，榮耀的神向他顯現，那真是不一樣的事！我們真盼望那榮耀的神向我們顯現，祂顯現一次，我們裡面就滿足了。

但是，神向亞伯拉罕顯現祂榮耀的時候，不是只讓他想想而已，從此開始作一些夢，好像被提到三層天一般而終日沉醉在這個夢境之中，無所事事。不是這樣！榮耀的神一向祂顯現，就呼召祂，神說：“你要離開本地、本族、父家，往我所要指示你的地方去。”（創十二1）你看！榮耀的神一向祂顯現，那個異象一給了他，緊接著呼召就來了。神要他出來，從老的環境中離開，到神要指示他的地方去。

感謝神！亞伯拉罕因信，就遵命出去。希伯來書說：“亞伯拉罕因著信，蒙召的時候就遵命出去……出去的時候，還不知往哪裡去。”（來十一8）但是他認識榮耀的神。

二、摩西看見火燒荊棘的異象，就被呼召回到埃及救出神的選民：同樣的事情，也發生在摩西的身上。當摩西在曠野，有一天看見荊棘著火了。在沙漠乾燥的地方，這是常見的事。通常一燒就都化為灰燼了；但是這回有一叢荊棘燃燒了，那火焰並沒有燃毀那叢荊棘。更是一個奇跡；因此，他就走近那叢荊棘，不料從荊棘中有聲音呼叫說：“摩西！摩西！……這是

聖地。”（出三 4）摩西就把腳上的鞋子脫了。那是一個異象，是荊棘火焰的異象。

關於這個“異象”，可有不同角度的解說。對於摩西來說：神要他知道，他不過是一叢荊棘。摩西在埃及宮殿裡的時候，他可以自命是一棵香柏木，但這麼多年在曠野裡，他慢慢的覺得自己不過是一叢荊棘，是被咒詛的；因為荊棘不是生在原來的根上，而是旁邊長出來的，且是不結果的。荊棘原來應當是果子；可是果子結不成，就變成荊棘。至終，摩西感覺自己不過是荊棘，只能刺人，不能餵養人。神就告訴他，這就是你的所是。

弟兄姊妹！你以為你是什麼？是那高聳的香柏木嗎？要知道你不過是叢荊棘，在那裡都不好用，只能被火燒；雖然可被火燒，也只能燒一下，因為一下子就化為灰燼了。人不能燃燒荊棘以取暖。所以在神的光中，我們才真正認識自己，知道自己什麼也不是。我們需要被燒掉，應當被審判；神是烈火，祂是聖潔的，我們是如此的不聖潔。

感謝神！雖然有火來燒這個荊棘，但是荊棘並沒有被燒掉。為什麼呢？並不是因為荊棘本身有什麼特別之處，乃是因為主在那荊棘之中。這是荊棘異象的一方面解釋。

另一面，我們可以從更大的角度來看，這叢荊棘是以色列的百姓。以色列百姓被燒了，就如在埃及作奴隸；可是，不知道為什麼，這場火並沒有把他們燒掉，到頭來人口反而越來越多。神與他們同在，並差遣摩西回去，把他們拯救出來。

無論從哪一角度看，當摩西看見這個異象的時候，不只是兩個眼睛看見，而且覺得十分希奇。弟兄姊妹！按著天然說：沒有人是不好奇的。這就是人類始祖亞當、夏娃犯罪的緣起。夏娃覺得好奇，她看見那分別善惡知識的樹，就想了又想，然後罪開始了。你會發覺人的好奇心就帶給我們罪。但是神給我們異象不是讓我們好奇，反而跟著異象一起來的有一個呼召。“摩西！我差遣你回到埃及去，拯救我的百姓；因為我聽見他們的哀號。”感謝神！摩西遵從了神。起先他裡頭覺得不容易；但是，靠著神的恩典，他卻順服了。

三、約書亞看見拔出刀的天使，就讓出統帥權：在此，我們想到約書亞；約書亞帶領以色列的百姓進入迦南。當他們過了約但河，第一座是在他們面前敵人的城邑是耶利哥。約書亞是以色列的統帥，他帶著一些人在城外窺探敵人的城邑，好決定他的作戰計畫。

當他作這事的時候，突然看見一人站在面前，手上拿著抽出來的刀。那是一個異象，約書亞問說：“你是站在我們這邊，還是與我們敵對的呢？”那個人說：“我來是要作耶和華軍隊的元帥。”約書亞就俯伏在地，把自己的統帥權交給這個人。這位神的天使是神自己（書五 13-15）。

四、以賽亞看見神的榮耀，嘴唇便蒙潔淨奉差遣傳神的話語：我們可以再看一個例子，如同以賽亞。當烏西亞王去世的時候，以賽亞來到聖殿裡，他看見了一個異象，看見了神的榮耀。神在寶座上，祂衣裳的隧子遮蔽了整個聖殿；撒拉弗在那裡呼召：“聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之耶和華！”當以賽亞看見了這個異象，他說：“禍哉！我滅亡了；因為我是一個嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中。”靠著神的恩典，那火炭就潔淨了他的嘴唇。這對以賽亞來說：這是一個極大的異象。他看見了神的榮耀，看見了神的聖潔；跟著這異象來的有一個呼召，他聽見了一個聲音：“我差遣誰呢？誰肯為我去呢？”以賽亞說：“我在

這裡，請差遣我！”（賽六 8）因此我們看見，每一個異象都有一個呼召。

新約裡的使徒保羅，在到大馬色的路上，他看見了那從天上來的異象。亞拿尼亞就把神的旨意告訴了他，神已經揀選他，作為一個見證人、作為一個先鋒，要他在外邦人中，為主作見證；他要為主的緣故，受許多的苦。你看見，每一個異象帶著一個呼召，因為呼召讓所見的異象成為實際。

【看見天上的異象不是讓我們自覺高人一等】弟兄姊妹！神給了我們天上的異象，讓我們看見了基督和祂的教會，並不是讓我們想想就算了的事。一有了異象，便在那裡思考，心裡面覺得我們被提高了，真是榮耀，如同被提到三層天上。若只是這樣，立刻，你會發覺，別人看你不過是一個作夢的人，在實際上沒有一點好處。但真實的情形，不是這樣。如果的确是天上來的異象，總必帶著一個呼召。弟兄姊妹！我們都已蒙恩得救了；當恩典臨到我時，接著有一個呼召；我們都是被呼召的。

【神按祂的旨意和恩典呼召我們】提摩太后書第一章九節說：“神救了我們，以聖召召我們，不是按我們的行為，乃是按祂的旨意和恩典。”神的呼召乃是根據祂的目的和恩典，而不是根據我們的行為。神對我們每個人都有一個目的；祂根據那個目的來呼召我們。你知道那個目的是什麼嗎？神也根據祂的恩典呼召我們。恩典之所以給我們，不是讓我們覺得舒服。的確，恩典能叫我們心裡喜悅；但是它比這個更多；我們得恩典是為讓我們成就那個目的。神對我們有一個目的；根據那個目的，神給我們恩典，讓我們可以成就那個目的。這是祂的呼召。

【神根據祂的榮耀和美德呼召我們】在彼得後書第一章三至四節：我們發現神呼召我們，是根據祂的榮耀和美德；祂並不是根據我們的才德而呼召我們。祂呼召我們是根據祂的榮耀。弟兄姊妹！神是根據祂自己的榮耀來呼召我們。這是何等榮耀的一個呼召呢！這不可能是一件小事，必定是一件非常榮耀的事情。這就是神何以呼召我們；祂呼召我們乃是根據祂自己的美德。這美德就是祂自己。祂這樣呼召我們，是讓我們在祂美麗的德行裡有分，好讓我們跟祂一樣，能彰顯祂。你看！我們所蒙的呼召是如此的榮耀！

【神呼召的目的】聖經用不同的方式，說到神對我們的呼召。提摩太后書第一章九節說是“神聖的呼召”；希伯來書第三章一節稱為“屬天的呼召”，腓立比書第三章十四節說是“從上面來的呼召”。弟兄姊妹！當我們思想呼召的問題時，要記得這不是一件小事，乃是與異象連在一起的；因為我們所得到的，乃是聖潔的、屬天的呼召。我們就是這樣被召的。

一、個人化想法：我們被召來作什麼呢？弟兄姊妹！你曾考慮過呼召這件事嗎？我想各位都考慮過。可能你還在大學或高中念書，你也會想說：我以後的生活要幹什麼？我的呼召是什麼？我的職業是什麼？什麼事要佔據我一生？若我清楚看見是神的呼召，就把我的一生

放在主的旨意上。

有的人說：我是被呼召作醫生，所以就為日後作醫生而準備，讀多年醫學教育，好能實行所蒙的召。或許你說：我被呼召作家庭主婦，所以你就為自己作準備，好在那一天能實踐那個呼召。換句話說：我們所想到的呼召，總是很個人化的，是跟我們自己有密切的關係；也就是在接受呼召以後，我們盼望每天所過的日子，能顯得更有意義。

二、呼召是團體的：然而，有一個呼召，比這些都更高，對你的生命更有意義，那就是神的呼召。當知道，神所以拯救你，乃是要呼召你。靠著神的恩典，我們的確是一個蒙拯救的人，緊接著就是呼召，而且，這呼召是團體的，是眾聖徒一同被召。我們一同被召是根據祂的目的、是根據祂的恩典，

三、被呼召成為基督的身體：我們一同被召，並不是給我們任務，要我們作什麼，乃要我們“是”什麼。我們的小腦袋一想到蒙召，就以為神要我們作什麼。常聽人說：“神呼召我作傳道人。”錯了！神呼召我們是讓我們“是”而非“作”。我們都被召“是”基督的身體。這是神所呼召於我們的。

四、不在團體的呼召裏，就不能實現個人的呼召：你知不知道神呼召你、呼召我，是要成為基督的身體？你有沒有考慮過這件事？我們個人在生活中所蒙的召，乃是在團體的呼召裡。任何人若不是在身體的呼召裡，就不能實現神對他個人的呼召。也許你覺得你的呼召是作醫生，你也作了一個好醫生；然而，這就是全部嗎？醫治人的身體是否就是你的一切呢？你作醫生的目的就是這樣嗎？應當要比這個更多纔是。

假如你是被召進入基督的身體，在基督的身體裡作一個醫生，你就發覺所作的，比醫治人的身體更多；因為你在那裡實現神對你一生所定的目的。你在事奉神，而不是在事奉人的身體。所以我再說：神對我們個人一生在世上生活的呼召，乃是包含在神對整個身體的呼召之中。而這身體（團體）的呼召，又是為我們每一個人的；我們都被召“是”基督的身體。為了答應這個呼召，你就被帶進神所給你的異象之中。在此你又看見，異象和呼召是緊相連接的；我們所蒙的呼召，是讓我們能進入那異象，讓這異象成為我們生命。這是神的旨意。

【身體(教會)盛裝頭(基督)一切豐富並彰顯出來】請記得！我們都被召成為基督的身體。作為基督的身體是一個了不得的事！為什麼呢？因為以弗所書第一章二十二至二十三節告訴我們：“神將萬有服在祂（基督）的腳下，使祂向著教會作萬有之首；教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。”（原文另譯）因此，你看見，“基督的身體”是什麼？基督的身體是用來盛裝頭一切的豐盛。有誰能測度頭的豐富？神性一切的豐盛都有形有體的居住在基督裡。你怎能想像神的一切豐富？我們的神是無限的，誰也無法想像祂 12 的長、闊、高、深。祂的愛、祂的聖潔、祂的公義、祂的能力、祂的智慧、祂的同在都是無限的。所有神性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裡，都在頭裡面；教會是基督的身體，盛裝了基督一切的豐盛，你們在祂裡面也得到了完全（西二 10），“豐盛”原文是“完全”。

因此，作為基督的身體，是何等榮耀的事！我們可以交通、共用基督的豐盛（林前一 10 原文）。不但這樣，作為祂的身體，必須彰顯元首（頭）；元首有一個意念，身體就要把這個意念作（彰顯）出來。這就是教會的所是。教會要行元首（頭）的旨意，彰顯頭的榮耀。包括你我，所有的弟兄姊妹，在這件事裡都有一分。這是我們的呼召。我們被呼召就是為著這件事。當你被呼召進入這個範圍，就會發覺你實現了神所給予的異象。

【看見神的憐憫而把自己獻上作活祭】親愛的弟兄姊妹！我們必須認真地思考這個問題，為什麼有許多信徒沒有看見基督的身體？若你查考羅馬書第十二章，就能找出被蒙蔽的原因。使徒保羅在羅馬書第十一章的結論是，神在基督耶穌裡為我們成就的一切。在前面第十一章中，他題說：神所有的憐憫，和在耶穌基督裡為我們作的一切的事情。當他列述了這些以後，他說到，既都領受了這一切的憐憫，而能不被神的憐憫所激勵嗎？因著蒙受祂如此大的憐憫，我們只有把自己的身體獻上當作活祭。當你看見神的憐憫如此地臨到時，你有何反應呢？只有一個，就是情願把自己獻上當作活祭。

弟兄姊妹都知道，在舊約裡，當人的心被神的愛所激勵時，如何來表達他的感謝？他就從自己的羊群裡選出一隻，帶著這只羊到聖殿裡，把自己的手按在羊的頭上，表示與這只羊聯合了；然後把這只羊獻上，也就是我被獻上。這是一個死的祭。

今天我們這些蒙救贖的人，就是被主耶穌寶血所買的，我們怎樣表達我們的感謝？神的愛如此地激勵著，我們該作什麼？沒有別法，只有一件事，就是獻上我們的身體。這個身體已被我們用了許多年，全屬於我，作我要作的事，且使用它，為我自己的榮耀，成全我的旨意，讓我們的裡面得到滿足。

但是如今，基督的愛激勵我，我怎麼能不把自己的身體給祂？祂把祂的身體給了我，我怎麼能把我的身體藏了而不給祂？所以我不能再推辭，要完全地把我的身體獻給祂作為活祭。那就是說：從這天開始，我活著不是為我，乃是為祂；我讓祂在我裡面活，我讓祂經過我活。這個身體不再是我的，乃是祂的，祂要怎樣用都可以。

【獻上以後的變化】弟兄姊妹！這豈不是我們惟一該作的事？若是我們作了，接下來要發生的事便是：“不要效法這個世界”，“心意更新而變化”，“察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。”當你將肉身的體獻給主，那就是說從現在開始，我不再為我自己用這身體，而要用來成就神的目的。當你這樣作，你知道什麼事情會發生嗎？在你裡面就發生變化，你發覺裡面的聖靈，要改變你的想法。以前你看世界時，你愛它，要跟隨潮流；但想到神的旨意，反覺害怕。

所以一些年輕的弟兄說：神的旨意是什麼阿？所有反對我的事情都是神的旨意。這是我們的想法。你若是這樣想，還能行神的旨意嗎？當然不能！你能不能拒絕愛世界呢？當然不能！因為你愛世界。但是當你把自己身體獻上作為活祭，聖靈就讓你的想法、心意更新了，你對事情的看法不一樣了；這時，你看世界只不過是糞土，而想到神的旨意，就覺得十分

美麗。弟兄姊妹！這件事情有沒有發生在你的心裡？

把身體獻上，當作活祭。每個人都有一個身體，因此是多數的；當我們把身體獻上的時候（這裡有好幾百人，我們有好幾百個身體）。弟兄姊妹！你知道什麼事情發生了嗎？你就看見了基督的身體。這就是第五節所啟示基督的身體。那個身體是單數的，是一個身體。這許多的身體；現在成了一個身體。那些單個的身體原都是個人隨己意使用的，現在成為一個身體，只為頭所用；這就讓我們裡頭起了改變。我們之所以不能看見基督的身體，是因為我們都抱著個人主義，把自己當作中心，把身體據為己用。

當你把手體獻給主，便從自我中心的想法走出來，被帶進以基督為中心的想法中；也就是從個人主義被釋放出來，進入教會團體的生活中。弟兄姊妹！這是秘密，如果沒有啟示，就必成為許多神的百姓沒辦法看見基督身體的因由。求主憐憫我們，把我們從個人主義裡釋放出來，不再隨己意佔用自己的身體，讓主得到它。讓我們的眼睛被開啟，能看見基督身體的美麗。

【蒙召的人多，險上的人少——主耶穌親自說的例子】蒙召的人多，選上的人少；每一個信徒都被召成為基督的身體。這個呼召是全部的、是普遍的，為你為我、為每一個人；然而是否被揀選則是另外一回事。就是說：我們能否真正過身體的生活是另外一回事。這是有其特定的。

主耶穌在馬太福音第二十三章曾設一個例子：有一個王，為他的兒子準備一場筵席。一切都齊備了，便差遣僕人到街上去提醒被邀請的人，但是他們設了很多理由拒絕不來；有人說：我剛買了兩條牛，正要去試試；有人說：我剛買了塊田，要去看看；有人說：我剛剛結婚，沒辦法離開妻子。

弟兄姊妹！這些豈不都是藉口呢？誰會買兩頭牛以前不先試試？誰會買一塊田是自己從未見過的？如果真正已結婚，何不帶妻子一起參加呢？可見這都是藉口。換句話說：他們把這些事情看作比王子筵席更重要。這些人一再拒絕邀請，於是國王大怒，就把他們都除滅了。王又差他的僕人們到大街小巷去，把以前沒有被邀的，現在都請進來，坐滿了筵席場。席間，國王進來巡看這些賓客，發現有一個人沒有穿整齊的禮服，便責問，說：為什麼你沒有穿我所準備的禮服？（在古時候，國王邀筵，必為所有的賓客準備禮服。）這個客人藐視王家的禮服，自認為我自己穿的衣服夠好了。可是不夠好，因此，國王下令把那人捆起來，趕出場外去。這段故事的結論就是：“蒙召的人多，選上的人少。”

一、猶太人拒絕，神的呼召就轉向外邦人：這裡所說的國王，其實就是神自己。神為祂的兒子準備了一場筵席；那是神的旨意，好讓基督能有祂的新婦。所有的事情都準備齊全了，但是那些被邀請的人夠不上。我們思想主說話時的背景，就知道，這是暗喻那些猶太人。因為神曾經邀請他們，神的聖言；神的律法都交給他們，甚至基督也是來到他們中間；但是這些猶太人以為別的事情比這些更重要，他們藐視筵席、藐視神的兒子、藐視神的旨意。他們的那些藉口，正足以證明他們的不夠。雖然被邀請，但是他們配不上。而我們這些外邦

人，從來沒有律法，是在神的國度以外；但是神把我們召來，讓我們參加筵席。

二、蒙召的人還得穿上預備好的禮服：不過，有一件衣服，是國王為了筵席所預備的，赴席的人都應當穿上。這就是啟示錄第十九章所說：新婦已經裝飾整齊；神已經把筵席的禮服給了她，就是那光明潔白的細麻衣，是聖徒所行的義。

弟兄姊妹！對整體而言，我們是新婦；對我個人來說：我們每個人都是那被邀請的賓客；故此，我們應當穿上那件衣裳。穿上這件衣裳就是說到聖靈在我們裡面的工作、聖靈在我們身上編織基督的性格。那就是筵席的禮服。不要覺得你自己的義是夠好的，不夠好！我們需要穿上聖靈編織好的那件結婚禮服。

【被選上在乎我們所作的正面反應】因此，親愛的弟兄姊妹！我們既都被召成為基督的身體，那麼我們如何反應呢？我們的反應決定了我們是否被揀選。當羔羊筵席的時候來到，我們能否有分，完全根據現在作怎樣的反應。當我們聽到祂呼召之時，是否答應了，或者拒絕了。許多人覺得基督以外的事情更重要；但是，你們這班被召的人，是怎樣的反應？你是否覺得這個呼召比任何別的事情都重要？你是否願意把其他的事情都放開，來答應這個呼召？

假若你的答案是正面的話，那你會來到羔羊的筵席上。當你來的時候，你是帶著自己的義呢，或是帶著聖靈在你身上所織成的義？你是否能夠拒絕自己，背起你自己的十字架跟隨主？弟兄姊妹！我們的反應證明了到底能否夠得上。我們是不是那些被選上的呢？求主再向我們施憐憫！

【雖然高遠，但主恩夠用】可能有人會說：的確，這個呼召是榮耀的，但是對我來說太高了，我摸不到；也實在太多了！然而，弟兄姊妹！你將發覺當神的呼召臨到的時候，是帶著寶貴的應許。彼得後書第一章三至四節告訴我們：“神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主；因此，祂已將又寶貴又極大的應許賜給我們，叫我們既脫離世上從情欲來的敗壞，就得與神的性情有分。”

在這裡，我們看見神又寶貴又極大的應許。的確那呼召是高的、是屬天的、是神聖的；但是神給了我們許多又寶貴又極大的應許。祂應許祂要負責讓我們可以實現。不是靠我們自己，因為祂的恩典夠我們用。使徒保羅有一個從天上來的呼召，他看見了天上的異象，也聽見了天上的呼召，但他有一個正面的反應，從而得到了應許——“我的恩典夠你用的。”

（林後十二 9）所以他說：我今天成了何等人，都是因為祂的恩典。

因此弟兄姊妹！不要洩氣！不要失望！所有你需要作的，凡是正面的反應，你可以求說：“主阿！禱讓我看見禱的榮耀，禱已經吸引了我，且已經召了我；我在這裡。雖然我不配得，雖然我軟弱；我只能講我的軟弱，好讓神的能力在我身上顯大。”親愛的弟兄姊妹！把你自己給主，回應祂的呼召，祂會成就這個呼召，因為祂是那位信實的神。那召你的是信實的，祂必定成就這事。

禱告：

主阿！我們在禰面前等候，我們的祈求是，禰的呼召臨到每個人心裡。禰既已經讓我們看見禰是誰，也已讓我們看見禰榮耀的旨意，主阿！就讓我們成為基督的身體。主阿！叫我們不要保留自己，就在今天，每一個人都願意把自己的身體獻上當作活祭，好讓基督的身體成為實際。我們承認我們的軟弱，但是讚美神！感謝禰！禰的恩典夠我們用的，因此，我們放膽把自己交給禰，沒有保留，全為禰自己，為著基督的身體、為著基督自己。我們奉主耶穌基督的名禱告。阿們！

—— 江守道《元首與身體》

13 第三篇 身體的原則

“就如身子是一個，卻有許多肢體；而且肢體雖多，仍是一個身子。基督也是這樣。我們不拘是猶太人是希利尼人、是為奴的、是自主的，都從一位聖靈受洗，成了一個身體，飲於一位聖靈。身子原不是一個肢體，乃是許多肢體。設若腳說：我不是手，所以不屬乎身子；他不能因此就不屬乎身子。設若耳說：我不是眼，所以不屬乎身子；他也不能因此就不屬乎身子。若全身是眼，從哪裡聽聲呢？若全身是耳，從哪裡聞味呢？但如今，神隨自己的意思，把肢體俱各安排在身上了。若都是一個肢體，身子在哪裡呢？但如今肢體是多的，身子卻是一個。眼不能對手說：我用不著你；頭也不能對腳說：我用不看你。不但如此，身上肢體，人以為軟弱的，更是不可少的；身上肢體，我們看為不體面的，越發給它加上體面；不俊美的，越發得著俊美。我們俊美的肢體，自然用不著裝飾；但神配搭這身子，把加倍的體面給那有缺欠的肢體；免得身上分門別類；總要肢體彼此相顧。若一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦；若一個肢體得榮耀，所有的肢體就一同快樂。你們就是基督的身子，並且各自作肢體。”（林前十二 12-27）

禱告：

親愛的主阿！我們在禰的同在當中喜樂，我們感謝禰，因為禰也以與我們同在為喜樂。主阿！我們讚美神，因為我們在禰的同在當中，求禰再一次向我們說話。主阿！我們的心願意在禰面前敞開，好讓禰的話能落在好土裡，為祢的榮耀而結實百倍。奉我們主耶穌基督的名禱告。阿們！

【在末世看起初】有人問說：為什麼本次特會要交通到這個主題——頭與身體，基督是頭，教會是身體。

因為當我們來到所有事情的結束時，就需要回到事情的開頭。最終是為了開頭。在創世以前，神在自己裡面所定的旨意，到末世都要被成就；所以對我們這些活在末世的人，就應當回溯到起初。我們的目的不只要知道起初的定旨是什麼，而是來到主面前看，當我們走

到最後，是不是可以走到祂起初的心意裡。

在創世以前，神在自己裡頭有一個目的，根據祂自己所喜悅的旨意，所有事情要在基督裡同歸於一。這是神的奧秘，是曆世歷代隱藏的奧秘。感謝主！現在藉著聖靈，把這件事情向我們啟示出來了。

同時，在創世以前，神在基督裡定了一個旨意；根據那個旨意，神給祂的兒子一個新婦，與祂共用一切的事情。這也是一個奧秘，就是基督的奧秘。這也是曆世歷代都被隱藏的；感謝神！現在，向我們啟示了，就是聖靈藉著眾使徒、眾先知啟示出來的。這是開始。

在最初，神有這麼一個榮耀的目的；在那目的的裡面有基督，與基督同在的是教會。實際上，整部聖經都是說到這個啟示。記得我年輕的時候，有人告訴我，若是我們抓到了基督和教會這個異象，整部聖經就是一本敞開的書。因為整本聖經，乃是告訴我們基督和祂的教會。弟兄姊妹！我們覺得來到時代的末了的時候，頂重要的事乃是，要記得在起初是什麼；就是起初神所要的是什麼。在我們生活裡，這必須是非常確定的事情。

我們說過：保羅所見天上的異象。那在大馬色路上所見的異象，改變了他全部的生活，也控制了他一生生活事奉的方向。在異象中，他看見耶穌是主，是萬有的主，也是他個人一切的主；而這位主是與其他肢體連在一起的，你摸著任何一個肢體，就是摸著了頭。他在這個異象中也看見基督的身體，並且學到肢體之間的實際和彼此的關係，從而經歷了身體生活的真實意義。

但是，如果我們只看見身體，而沒有看見頭；你想一具沒有頭的身體是多麼的怪異，只能叫人遠遠地躲避。所以只有在基督裡面，我們一同看見祂的身體；並且一同在那個身體裡面活著。這就是我們所以交通頭與身體這個主題的緣故。神的目的是整體的。祂要讓我們看見身體，而不要我們抱持個人主義，甚至追求個人屬靈，成為紀念碑，供人欣賞。這不是神的意念，所以，祂對我們有了身體的呼召。而異像是與呼召連在一起的，緊跟著異象而來的是神給我們的呼召。當我們看見了基督和教會的異象，我們就被呼召進入這異象。呼召使異象成為實際。所以，可以說異象和呼召是一件事。

蒙召的人多，被選上的人少。被選上在乎是否對神的呼召作正面的反應。我們很容易想到自己，我們想到我該作什麼？我被召了要作什麼？這是次要的問題。我們蒙召最重要的事情是，被召“是”基督身體。在基督身體的範圍裡，我們才發覺有事情可以作；我們作的事都是為了身體。當我們看見了這點，就應當有正面的反應。當我們這樣反應時，就被揀選了。也就是說：這個呼召在我們的生活裡面成為真實的。這是上篇內容的大要。

【基督的身體不是一種比喻，乃是真實的】按著我們要往前走一步，說到身體的原則。我們是蒙召成為基督的身體。我們或以為聖經用“身體”這詞是一個比喻，神要藉著人肉身的的身體，來告訴我們基督的身體是怎麼回事？教會是基督的身體不過是一種說法，讓人較易明白而已。可是你若詳細讀神的話，就會發現聖經裡從來沒有把基督的身體當作一個比喻。

當聖經提到基督的身體，從來沒有說：那好像是人肉身的的身體；而是說：這“是基督的身

體”。就如說以弗所書第一章二十二至二十三節：“神又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首；教會是基督的身體，是那充滿萬有者所充滿的。”這裡並沒有說教會好像一個身體，是充滿萬有者所充滿的；而是說教會是基督的身體。所以，我們不要把“基督的身體”這語詞當作一個比喻，好像是用以解說一件別的事情。

【物質的事物乃是影像，用以說明屬靈的事物】對於那些沒有啟示的人，或者說：當我們尚未從天上得到啟示以前，我們看基督身體，在頭腦的領會上，或可以說：基督的身體，好像人的身體一樣。這不過是一種說法，好似要描寫一件什麼事物而已。但是，你若已從上面得到了啟示，就必看見基督的身體是這麼樣的真實，比個人肉身的的身體還真實。

換句話說：我們個人肉身的的身體，只是對於基督身體狀況的形容，惟有屬靈的事情是真的。物質的身體還不是那麼真實，你摸起來覺得是真的，但那不過是暫時的。甚至時間都在改變而不那麼真，但是屬靈的事情都是真的；因為那是實際，那是本質，而非影像。屬靈的事情是永遠的，是從來不改變的；因此是真實的。我們主說：“我是真葡萄樹。”（約十五 1）你肉眼所見的葡萄樹是真的嗎？從物質上說是真的，其實不是真的；因為葡萄樹會枯死。但是主耶穌說：我是真葡萄樹；那棵葡萄樹是永遠的。我們是枝子，我們與葡萄樹的關係是從來不改變的，是一直存到永遠的。

親愛的弟兄姊妹！屬靈的事是何等的真！所有屬物質的事物不過是屬靈事物的一個影兒：但是需要在啟示裡看見。我們天然的眼睛看見物質的東西便以為是真的，看見屬靈的事物反而覺得不真。感謝神！當神開我們裡面的眼睛，讓我看見屬靈的事情，這時才開始知道，只有屬靈的事情是真實的。

所有物質的事物都會消滅，它的存在不過是說明屬靈的事物。同理，基督的身體不是一個比喻，乃是這樣的真實，聖經是用物質的身體，來描寫基督的身體；為了這個緣故，我們多麼需要啟示！求主給我們智慧和啟示的靈，讓我們真知道祂。這是我們都需要的。

【基督的身體是活的生機體，而非死的組織】故此，倘若是基督的身體，就不可能是一個組織，而必須是一個生機體，必須是活的，絕不是死的。那麼，當你想到教會，你的領會是如何呢？對於大部分的人來說：教會是一個組織，是照人意來編組，用人力把許多人湊合在一起的。然而，人所能製造的，到頭來都是死的、是物質的、是機械式的，惟一神作的是生機體、是活的。多年前我到英國去，參觀倫敦的 west Minster 教堂：那是一座著名的建築物。你知道當我離開的時候，我的印象是什麼呢？一座死人的教堂！

那 West Minster 教堂一般均稱之為教會。可是到那裡參觀以後，你會發覺腳下的地板上都有死人的名字，在每一個角落，放著許多棺材，而且牆上掛著已死之人的牌子。所以當我從那座教堂出來的時候，我說：這不是那位永活神的教會，而是一座死人的教堂；是一個組織、一個制度、一個宗教，不是真的，也不是活的。你在裡頭感覺不到主同在，只是覺得這裡有許多死了的人，讓你覺得很難過。

【生機體裏的規則是生出來的】弟兄姊妹！“教會”是什麼？教會是基督的身體、是活的、是永生神的教會；不是一個死的東西，不是可以憑人力組織起來的東西，更不是一個機關。然而，也不是說教會是生機體，不是組織，就沒有規矩了。通常總認為，只要訂一些法則、規章，就能把一個團體組織起來，並且可以運作；若是沒有法則、規章這組織成的團體怎能起作用呢？因此以為所有的事情都是從外面作的。但一說到生機體，則認為那不是一個組織，所以沒有秩序。

錯了！你會發現，在生機體裡的秩序，實在比在一個組織裡面的秩序更嚴緊。從外面加上去的，不能與從裡面長出來的相比。在生機體裡有一些的原則，這些原則是生在裡面的，而不是從外面加上去的。外面加上去的是機械化的，是死板的；生在生機體裡面的法則是自然的，運作起來是靈活的。

【要發現、要遵循，切莫違背】生機體裡的原則是需要你去發現，而且要跟從。你若跟隨裡面的原則，那麼這生機體就健康；若你不小心，違背了這個原則，就必把身體毀壞了。因此，當我們說到基督的身體，我們必須知道，它是活的生機體，其中有一些原則和一定的法則是我們需要遵循的；否則，因為無知而違反了，就必毀壞了這個身體。所以，我盼望弟兄姊妹都能明白。

以下，我願意交通幾點關於身體的原則。但願我們都能發現這些裡面的原則，而全心遵循，如此，你要發現這個身體是很健康的。

【身體的原則】一、生命：(1) 不是加入組織，乃是生在身體裡

第一個原則是生命。我想這是很清楚的。因為不是一個組織（一個組織談不上生命），卻是一個身體；因此你馬上就想到了生命。我們是生在這身體裡面的。但是，我們如何在身體裡？是參加嗎？就一個組織來說：是可以參加；任何一個組織，你若要有分於其中，就需要參加，只要你符合他們的條件即可。

但是，很奇妙的，對於基督的身體，你卻無法參加，而必須是生在其中的。從靈生的就是靈；除非我們重生，就不能見神的國。若是我們相信耶穌基督、若是我們相信祂的名，我們就能得到一個權利，作神的兒女。我們不是從血氣生的，乃是神生的。感謝神！基督的身體是要我們生進去的。

(2) 是因主肋旁流出的血和水

在約翰福音第十九章，當我們主耶穌釘在十字架上，所有門徒當中，只有約翰一人在那裡。我們主斷氣的時候，因為第二天是安息日，根據他們的風俗，在安息日的時候沒有一個人可以掛在樹上；因為掛在樹上是被咒詛的。所以凡被釘十字架的人，在那個時候都要被取下來。兵丁來了，他們就把主耶穌兩邊強盜的腿都打斷了；因為他們體格很強，那時還沒有死，所以他們的腿必須被打斷，好讓他們快點死去。但是當那些兵丁來到主的面前，他

們看見祂已經斷氣了，就沒有打斷祂的腿，這其實先知早已預言（詩三十四 20）

可是他們要保證祂確實已經死了，一個兵丁就拿著槍，刺入我們主耶穌的肋旁；很可能是刺到了祂的心臟，從那被刺破的心臟裡，流出了血和水來。約翰看見了，就為這件事作見證；他說：“我的見證是真的。”他很強調，好像這是最重要的事情。為什麼？因為主耶穌的肋旁被槍傷的時候，從祂傷口裡流出血和水，血是為著贖我們的罪，水是要給我們生命；因為祂把生命傾倒出來像水。藉著這血和水，神就造了祂的教會。這就是教會的材料。

（3）是基督永活的生命

因此，當我們想到基督身體，第一要看見生命的原則。身體的每一部分都是生命，在裡頭沒有死亡；是復活的生命、是那勝過死亡的生命。我們主曾進入死亡，卻把死亡的權柄奪過來而離開了死亡。祂手裡拿死亡和陰間的鑰匙。祂是那位永活者。弟兄姊妹！你看見，這就是基督的身體。基督的身體是根據生命的原則造成的。這生命並不是任何其他的生命，乃是基督的生命。換句話說：基督的身體是基督自己所造成的；是祂讓這身體成為實現。

（4）教會（身體）的定義

因此，在哥林多前書第十二章十二節說：“身子是一個，卻有許多的肢體；而且肢體雖多，仍是一個身子；基督也是這樣。”弟兄姊妹！你可能聽到，也可能自己發現，這句話說：“身體是一個，卻有許多的肢體；肢體雖多，仍是一個身體。”接下來應說：“教會也是這樣。”因為教會既是一個身體，當然有許多的肢體；但是聖經說：“那基督也是這樣。”為什麼是這樣呢？因為這身體是基督的延續，祂是身體的本質。不要以為這是一種學說：這乃是一個很基本很重要的原則！

那麼，“基督的身體”是什麼？就是你和我嗎？人說教會不是一座教堂，教會不是組織，那麼教會是什麼呢？你也許能更高明地說：教會是蒙召的人出來聚集在一起。那就是教會嗎？是！也不是！一面來說：她是；的確教會是蒙召的人出來聚集在一起；教會是與世界分別的，是神所召出來，離開世界的人，奉我們主耶穌基督的名，聚集在一起；因為主說：有兩三個人在一起，奉我的名聚集，我就在他們中間（太十八 20）。那就是教會。

沒錯！可是你要進深一層，你要知道這不是絕對的正確。為什麼呢？因為在教會裡，你不但發覺基督在那裡，同時，你也在那裡。你是問題；只有基督在就沒有問題了。可是我們看看今天的教會，到處都是問題。基督有問題嗎？當然沒有！那麼問題是從哪裡來的呢？是從你從我來的。因此，弟兄姊妹！嚴格地說：教會是什麼？教會是那基督；沒有你，也沒有我。

許多年前史百克弟兄、福朗基弟兄和我，我們三人在一個特別聚會作講員。你若是認識史百克弟兄就知道，對他來講，任何事情都是屬靈的；不要摸地球，你若是摸地球，地球就被你所污染了。我那個時候想要解釋教會，所以我就對史百克弟兄說：“弟兄！你必須原諒我，因為我要用一個公式。”你知道對於史百克弟兄，公式是不能用的；可是我需要用這個公式來作解釋。那時我說：“教會是什麼？假定全世界只有三個基督徒，彼得、雅各和約翰，他們真是好基督徒，把這三個人放在一起的時候，你能說這是教會嗎？這是兩、

三個人聚在一起的，他們是教會嗎？”

哦！當然不是！那麼是彼得裡面的基督，加上雅各裡面的基督，加上約翰裡面的基督，等於教會。是嗎？不要猶疑，你們都很聰明；不是的！教會是什麼？教會是：彼得裡面的基督，減掉彼得，加上雅各裡面的基督，減掉雅各，加上約翰裡面的基督，減掉約翰，等於那基督；那就是基督的身體。

(5) 變化山上的啟示——只見耶穌

不要以為在基督的身體裡，你會找到你，找到我，還有耶穌。彼得在變化山上說：“在這裡真好，讓我來搭三座棚，主禰有一座棚，摩西、以利亞也各有一座棚；我們三個人雖然沒有棚，但我們可以住在地上，可是我們在其中，因為這裡實在太好了！”當彼得這麼說時，忽然天上有聲音說：“這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽祂！”當他們眼睛開了，他們不見一人，只見耶穌在那裡（太十七 1-8）。弟兄姊妹！這纔是教會。

(6) 需要十字架的工作

因此，我們看見，教會不是我們可以輕看的，不是一件事情我們可以玩的。“教會”是什麼？教會是能夠讓十字架把我們切掉：當我們來在一起時，十字架應當可以在我們身上作事，而且已經在我們身上作事。所以當我們在一起的時候，沒有看見別的，只有基督在那裡。為什麼教會中有那麼多噪音？為什麼有鋤頭的聲音，有鐵錘的聲音？因為我們把自己帶來，我們在基督面前沒有被隱藏的、被製造過的。

因此，基督的身體是一個很嚴肅的事情，我們多麼需要十字架在我們身上作工，到最後，在其中只有基督的生命在那裡。凡不是出於生命的，就讓身體毀壞了；所有不是出於基督的，都將破壞。弟兄姊妹！我們需要在主面前痛悔，有多少次，我們違背了這個身體裡的第一個原則！因此需要在主面前戰兢、恐懼；要不然，就把我們自己帶到教會裡。

二、聖靈：(1) 浸成一個身體

教會的第二個原則是聖靈。哥林多前書第十二章十三節說：“我們不拘是猶太人、是希利尼人、是為奴的、是自主的，都從一位聖靈受洗，成了一個身體；飲於一位聖靈。”這節聖經說出我們怎麼樣成為基督的身體。我們知道，當道成了肉身，支搭帳幕在人間，充充滿滿的有恩典有真理；就是說子神作為神的話來到世上，帶著一個人的身體，在人的肉身裡，在道成肉身的的身體裡，過了三十三年的生活。在那身體裡，他說話、祂作事；在那身體裡，祂完成了救贖的工作。

當我們主埋葬了，第三天從死裡復活；四十天以後，祂升上了天；在十天以後，在五旬節那天，有一百二十個信徒在耶路撒冷的一座樓上聚集，他們已經禱告了十天，到五旬節那一天，忽然有一道聲音，好像一個人很深的呼吸，整個的呼吸充滿了房間；又看見有舌頭像火焰一樣，落在一百二十人的頭上，他們都被聖靈充滿。

我們在前晚的信息中提過，通常人一想到五旬節，就常被聲音、被影像所吸引，希望看見那聲音、那影像再一次出現，以為只有這樣纔是五旬節。不是的！那只是次要的，而且常常改變。五旬節真正的意思是什麼？哥林多前書第十二章第十三節就是答案——在一個靈

裡，眾人被浸成一個身體。我們怎樣成為一個身體？一百二十個不同的人，又怎麼能成為一個身體裡面的一百二十個肢體？這是一個很了不起的改變！怎麼回事呢？乃是因為在靈裡，他們被浸成一個身體，而且都同飲於一位聖靈。這叫我們看見，基督身體的形成乃是經過聖靈。聖靈住在身體裡面，就身體來說：從開始到末了，都是聖靈在那裡帶領。但是新約聖經告訴我們：能得著聖靈的帶領，乃是因為聖徒們聚在一起。

（2）在聖靈引領下聚會

根據神的話，我們這些被召出來的人，必須聚在一起；否則怎麼能成為一個身體呢？但是，很希奇的，新約沒有告訴我們怎麼聚會。哥林多前書第十四章說到一點，但沒有說得很詳細。為什麼呢？是為留下給聖靈帶領的餘地。祂在那裡教導並指引，祂要教導我們該怎麼作。聖經沒有給明文的規矩和條例，沒有給寫好的程式。神只吩咐我們要聚在一起，但我們怎麼聚法，就要隨從聖靈的引領。若你不相信聖靈在我們中間，祂代表基督，那我們就無路可走！

然而，也許我們頭腦裡相信聖靈在這裡，實際上我們並不覺得祂在這裡；因此，我們定規了許多作法，且列成程式，寫下一些規則，好讓所有事情能有條有理地順利運作。這正是顯明了我們沒有看見聖靈的主權。要知道聖靈的對面就是我們的肉體；因此，我們若是不跟從聖靈，就是跟從了肉體。跟從肉體的結果就是死，跟從聖靈乃是生命平安。

聖靈是生命的靈，祂是生命聖靈的律，把基督帶到我們裡面。祂要讓我們裡面有基督的生命；祂在我們裡面榮耀基督；祂在我們裡面教導我們；祂在我們裡面讓我們改變，讓我們像基督。當我們聚在一起的時候，祂教導我們、祂引領我們；當我們在一起的時候，祂告訴我們該怎麼作。弟兄姊妹！這是聖靈的工作；這是身體的原則。

（3）錯誤的追求——只要能力，忽略聖靈本身

我們實在忽略聖靈！雖然許多人今天仍在追求聖靈，但是，原諒我說：他們所追求的不是聖靈，乃是追求聖靈的能力。他們不追求聖靈的自己，他們只想要祂的能力；他們不要祂的控制，反要聖靈讓他使用。他們甚至於不是要聖靈的能力，只是要一種經歷，竭力追求說方言。我相信說方言，但“豈都是說方言的麼？”（林前十二 29）說方言不是聖靈的惟一表現，所以聖靈本身被忽略了！親愛的弟兄姊妹！我們需要對聖靈實在的尊重。在每天的生活中，我們需要學著跟隨裡面恩膏的教訓；除此以外，我們無從住在基督裡面。

（4）完全讓聖靈掌權

對於基督身體的生活，我們完全需要聖靈的引導，我們要等候祂，讓祂來帶領我們，好叫我們知道怎麼應對每一件事情。這就是持定元首；因為頭在我們裡面是由聖靈來代表的。這就是基督身體。求主憐憫，讓我們真看見，聖靈是全聖的那一位，讓我們在祂面前存著敬畏的心，而讓祂改變我們的生活、改變我們的生命，也改變我們聚集在一起時的生命。

（5）拒絕肉體

若不是藉著聖靈，那是什麼呢？那就是肉體；這是我們絕對需要拒絕的。今天在教會裡出現那麼多肉體；你的肉體，我的肉體；你的意見，我的意見；你的意念，我的意念；幾乎

到處都看見肉體，而看不見聖靈的恩膏。所以，我們需要，讓我們完全跟隨那聖靈的原則；因為這是基督身體的原則。

三、愛：(1) 神在教會中尋找起初的愛

第三個原則是愛。神就是愛。若是出於基督、若是出於聖靈，祂就會把愛澆灌在我們心裡。神在教會裡面所尋找的是愛。在早期的教會中，因有美好的見證，所以當世人看見他們的時候，都稱許說：“看哪！他們是如此的彼此相愛！”

弟兄姊妹！這是不是我們的見證呢？今天我們的教會好像法院一樣，有人在爭、有人在辯、有人在吵；常有弟兄控告弟兄的事。然而，教會是一個家庭，是神的家庭；在神的家庭中，愛是原則。這並不是任何其他的愛，不是我們自然的愛，自然的愛有它的限制。這是神的愛。我們多麼需要被神的愛所充滿。當神的愛充滿在我們心裡，我們就不得不愛弟兄，也不得不彼此相愛。

當主耶穌被賣的那一夜，祂愛屬於自己的人，就愛他們到底；於是，洗各個門徒的腳，同時，主賜給我們一個新的命令，要我們彼此相愛，像主愛我們一樣。神在我們身上所尋找的是那起初的愛。你可以給神所有的事，一切的物；但若不把你的愛給祂，那麼祂要將你拒絕。祂對以弗所的教會說：你什麼都有，可是你失去了起初的愛，所以我反對你；你必須悔改！弟兄姊妹！我們需要神，用祂的愛來充滿我們。

(2) 惟有愛能造就人

哥林多前書第八章一節：“知識是叫人自高自大，惟有愛心能造就人。”我們都想得到知識；但是知識讓我們自高自大。有一些哥林多信徒，他們具有豐富的知識，知道只有一位神，所以棄絕偶像，但也因此認為，可以到廟裡去吃祭偶像之物；因為偶像算不得什麼，所以這些祭物也算不得什麼。他們心裡頭有這種想法，也就這樣作了。卻沒有想到，他們這一去，卻把一些軟弱的弟兄姊妹絆倒了；因為這些信徒，以前是拜偶像的，良心常受這些事控告，裡面不平安，以致看見那班有知識的弟兄還到廟裡去吃喝，他們就跌倒了。

在此你就看見，知識讓人自高自大，惟有愛能彼此建造。所以保羅說：若是為我弟兄的緣故，應當不吃肉我就不吃肉（林前八 13），並不說肉有什麼不對，只是因為我愛我的弟兄。

(3) 愛的真義

身體裡的原則是愛。因此，哥林多前書中，第十二章講到身體，第十四章講到身體的運行，第十三章講到愛。這是更奇妙的道：常有人說：“哥林多前書第十三章所講的是普遍的愛。”其實不是！那裡說：“愛是恒久忍耐。”顯然有其限定的範圍，所以不是講到普遍的愛，是講到教會裡面的愛。

在教會裡，愛的第一個表現是恒久忍耐。你說：我在社會上已經很辛苦了，現在來到教會裡，應當很舒服。小心！你要發現，在教會裡要比在社會上受更多的苦。在社會上，他們不認識神，因此他們苦待你的時候，你可以理解；因為他們無知。但是在教會裡，你們這些弟兄姊妹，尤其是大弟兄、大姊妹，你對我作這種事，這是不可原諒的！我怎麼能受這種苦！但是什麼是愛呢？愛是長久受苦。

“愛是良善（或譯‘恩慈’）”。對於欺壓你的人，你的反應是良善的嗎？我們的主在十字架上怎樣表現的呢？他們說：“釘祂十字架！釘祂十字架！”（路二十三 21）主說：“父阿！赦免他們；因為他們所作的他們不曉得。”（路二十三 34）這是基督的靈。這就是愛。弟兄姊妹！但願神的愛在教會裡充滿！當你裡面真正充滿了對神的認識，你就充滿了神的愛。這是以弗所書第三章所說的。

四、聖潔：（1）從世俗中分別出來歸神

第四個身體的原則是聖潔。神是聖潔，因此我們必需聖潔。“聖潔”是什麼？我們說：公義的對面是罪；而聖潔的對面則是世俗。所以聖潔的意思是分別歸神；是分別出來的。親愛的弟兄姊妹！基督的身體是從世界分別出來，世界上從來沒有見過這樣的一個身體。神把我們從世界召出來，又聚在一起，成為一個身體。這個身體的特性就是聖潔，完全與世界分別，完全分別歸神，並在元首（頭）基督的底下。這是聖潔。

今天我們看見世界進到了教會，我們看見教會滲進了許多世界的東西，甚至使人不能分辨什麼是神的事，什麼是世界的事。可能在教會裡，比外面的世界更多、更屬世。這讓基督的身體日趨腐敗。我們必須來到神面前，看看有沒有把世界帶到教會來，把教會的純淨弄淡了。

（2）是榮耀的——聖潔沒有瑕疵

以西結書第四十三章那裡說：“這是神家中的法則，從山頂上到四周全界，都是聖潔的。”（結四十三 12）聖潔是神家中的法則。弟兄姊妹！我們需要看見基督的身體是聖潔的。在這裡有聖潔的頭；在這裡神要在我們身上作事，用水藉著道，把我們洗淨，好讓我們被分別出來、好讓我們沒有斑點，沒有皺紋等類的痛，好讓我們能以獻給我們的主，是一個榮耀的教會——沒有斑點、沒有皺紋，是聖潔沒有瑕疵的！

五、合一：（1）竭力保守聖靈所賜的一

第五個身體的原則是合一。許多肢體，卻是一個身子。這太重要了！我們是彼此寬容，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。以弗所書第四章開頭就說：我們“既然蒙召，行事為人能當與蒙召的恩相稱。”並要“竭力保守聖靈所賜合而為一的心。”（弗四 12）什麼是“聖靈的合一”呢？一個身體、一個聖靈、一個恩召的指望；這三件事情是連在一起的。一洗、一信、一主、一神，就是眾人的父，在一切之上。這叫我們看見，我們的合一是在神裡面。我們的合一不在乎人，人沒有辦法合一；但是我們的合一是在神裡面，神已經給了我們合一；這叫作靈裡的合一。

我們都在一個身體裡，都浸成了一個身體，在聖靈裡，我們的盼望是一個；因為當身體完全長成的時候，那就成為羔羊的新婦。這是我們的盼望。我們共用這個盼望，我們有一位主，就是主耶穌基督；一洗，我們奉祂的名受浸；一個信，我們相信祂是基督、是永生神的兒子，使我們能以交通。我們同有一位父、一位神。對世界來說：神是神，神不是父；對我們來說：祂是神祂也是父，我們都共用一位父。我們共用同一位靈、同一位基督、同一位父神；我們是一。

神所給我們的，既是如此的寶貴，我們必須竭力保守，不要讓這件事漏掉了。

（2）達到真道上和經歷基督上的一

若是我們站在聖靈裡合一的立場上，雖然彼此有各種的不同，仍舊繼續的彼此相交、彼此分享我們的主，有一天，我們就會一同來到那真道上的合一、經歷基督的合一。真道上的合一與一信不一樣。在第三節說到一信，在第十五節是說到那信。一信是我們基本的信，是我們相信耶穌是基督、是永生神的兒子；那信或說真道，是一次交付給聖徒的，這包括聖經裡所有的真理。有一天我們在這件事上合一，到那個時候，我們所領會的真理是一樣的，對基督的經歷也是一樣的。

今天我們對基督的經歷彼此常有差異，除了重生這件事大家都一樣以外，其他方面對基督的經歷，都有程度上的不同。可是有一天，我們會達到相同的地步。今天雖然尚未達到。有一天必定達到。若是我們竭力保守靈裡的合一，不要彼此拒絕，繼續彼此交通我們裡面的基督，有一天我們會一起達到，一同長成。弟兄姊妹！看見基督身體的合一是非常要緊的。“基督是分開的麼？”（林前一 13）

六、配搭：身體的第六個原則是配搭。一個身體，許多肢體，我們必須在合一之中看見不同。那是神的應許。在世界上，你若不讓每一個人人都一樣的話，就不能合一；但是對神說：雖然我們各人有所不同，祂能夠讓我們合一。我們的不同反而帶來豐滿。每一個基督身體上的肢體都不一樣，不要彼此模仿，想作另外的一個人。不要太看輕自己，也不要太看重自己，總要看得合乎中道。然後我們都會覺得對方好，而會一同在一起工作，彼此幫助，為了建造神的家。

七、順服：身體的第七個原則是順服。當我們的身體向頭順服的時候，這個順服的靈就會影響全身。以弗所書第五章二十二至二十五節，是結婚聚會常被提起的一段經文，就是丈夫要愛妻子，妻子要順服丈夫；但是我們更要記得：在這句話以前，還有另外一句是先說的，可說是這句話的前提，那就是第二十二節：“當存敬畏基督的心，彼此順服。”彼此順服含在“敬畏基督”的裡面，然後家庭的秩序就建立了。

因此弟兄姊妹！當我們在一起的時候，曾有一位弟兄說：“當你來到教會中，不要找有多少人是在我之下，而要找到誰是我該向他順服的。”這是一個順服的靈。當這個順服的靈在教會裡，就是所有肢體能夠順服的時候，秩序就建立了。

前面所提到的七個原則，能讓基督身體成為一個健康的身體。

禱告：

主阿！我們讚美禱！我們感謝禱！因為禱呼召我們作禱的身體。主阿！我們讚美禱！因為禱已經把這些原則放在我們裡面，主阿！我們實在是求禱幫助我們，讓我們能發現這些原則，讓我們可以跟隨這些原則，好讓禱的身體能得到建立，讓禱得到榮耀。靠我們主耶穌基督的名。阿們！

—— 江守道《元首與身體》

14 第四篇 身體的生活

“都恒心遵守使徒的教訓，彼此交接、擘餅、祈禱。眾人都懼怕；使徒又行了許多奇事神跡。信的人都在一處，凡物公用；並且賣了田產家業，照各人所需用的分給各人。他們天天同心合意恒切地在殿裡，且在家中擘餅，存著歡喜誠實的心用飯，讚美神！得眾民的喜愛。主將得救的人天天加給他們。”（徒二 42-47）

“我憑著所賜我的恩對你們各人說：不要看自己過於所當看的，要照著神所分給各人信心的大小，看得合乎中道。正如我們一個身子上有好些肢體，肢體也不都是一樣的用處。我們這許多人；在基督裡成為一身，互相聯絡作肢體，也是如此。按我們所得的恩賜，各有不同。或說預言，就當照著信心的程度說預言；或作執事，就當專一執事；或作教導的，就當專一教導；或作勸化的，就當專一勸化；施捨的，就當誠實；治理的，就當殷勤；憐憫人的，就當甘心。愛人不可虛假；惡要厭惡，善要親近。愛弟兄，要彼此親熱；恭敬人，要彼此推讓。殷勤不可懶惰。要心裡火熱，常常服事主。”（羅十二 3-11）

禱告：

親愛的主！我們心裡滿了感謝！我們這些罪人，竟可以被禱召聚在一起，赴禱的筵席。我們感謝禱！禱把自己這樣的給了我們，主阿！我們能說什麼呢！主阿！我們只能告訴禱，我們的心裡怎樣的感謝禱。主阿！我們只有一個禱告，禱在我們身上的目的，能得到成就。主阿！不是為了我們的緣故，乃是為了神的緣故。主阿！若是我們裡頭還有什麼東西必須被拿去，主阿！求禱的聖靈，現在就作。奉我們主耶穌基督的名禱告。阿們！

【願主的愛把我們融合為一】剛才擘餅聚會時，所給我們的感覺就是這次聚集的主題。我們看見主如何把祂自己給了我們。祂實在是神的羔羊，除去世人罪孽；但對我們來說：要比這個更多，祂是在寶座上的羔羊，祂的愛征服了我們，我們不能不敬拜祂，耶穌的確是主。在擘餅的時候，我們擘同一個餅，人數雖多仍只是一個餅；我們是在愛中，彼此交通。親愛的弟兄姊妹！盼望我們都在靈裡，真確實的看見頭與身體。

在十八世紀初葉，基督徒在歐洲各地受到逼迫，許多人必須逃命。有一個叫新生鐸夫（Zinzendorf）的弟兄，他把自己的家業打開，來收留這些難民。這些難民從不同的國家，不同的背景中來；他們都愛主，為主捨下了一切。他們在莊園上聚在一起；可是很奇怪，彼此就是不能和好。但是有一天，當他們聚集在一起，圍繞主的桌子，一起擘餅的時候，神的愛把他們融化了。他們彼此擁抱、彼此認罪；就在那一天，眾人的聚集成為一個身體。從那天開始，福音就從摩爾維亞人開始，傳到了世界。真是願意看見，當神的百姓聚集在祂的桌子面前，祂的愛把我們一同融化了。願主憐憫我們！

【神心目的中心是基督，基督心目的中心是教會】若是你看神的心，只有一件事，就是祂的愛子；

神心目中的中心是祂的兒子，你不能看見任何別的東西。所有的事情都是為了祂的兒子，祂的兒子是萬有的繼承者，並且萬有都在祂的裡面同歸於一。

親愛的弟兄姊妹！你若看我們主耶穌的心，祂心目中的中心是祂的教會。祂愛教會，為教會舍己。這是神的奧秘。基督是頭，教會是身體，我們多麼需要愛基督，因為祂的父親愛祂；我們需要多麼的愛教會，因為這是我們主所愛的。因此，我們在一起所交通的，不是一件小事，乃是一件需要佔據我們一生的事情。若是我們這樣作，我們不但愛了我們的神，而且我們行了祂的旨意。

雖然我的責任是講身體，我們絕不能忘了頭，我們不能看身體比頭更大；因為這是對神的侮辱。我們需要看見基督耶穌是我們的主，祂必須佔據我們全人；只有在基督耶穌裡，我們纔能看見祂的身體、祂的教會。因此，讓我們記得，這是我們永遠、永遠不能忘記的。我們只能經過頭來看祂的身體，因為身體是從頭出來的，身體是為著頭的。

【盼望進入異象的實際中】我們已經交通過，在大馬色的路上，使徒保羅得到了從天上來的異象。在那異象裡，他看見耶穌是主，是他一切的主。以後，主又讓他看見祂在地上那團體的、奧秘的身體。我們不但屬於主，也屬於彼此。我們有向上的關係，就是與我們的頭、我們的元首的關係；也有橫的關係，就是跟我們所有的弟兄姊妹的關係。這是那屬天的異象。

我們也交通到“身體的呼召。”神把異象給我們，不是讓我們看看就算了，乃是要我們進入異象的實際中。我們也交通了“身體的原則”。這些原則是生在身體裡面，而不是從外面加上去的。若是我們看見了，而且一心跟從，那就是我們的祝福，這個身體就成為一個健康的身體。

【身體的生活是為彰顯頭(元首)的榮美】按著我們要交通“身體的生活”。我們知道身體是為了生活。若是身體不能生活，那有什麼用處呢？身體裡面的生命是要活出來的。若是不能活出來，那身體是為了什麼呢？有什麼用呢？

當我們相信主耶穌以前，我們有一個魂的生命。因為神造人的時候，祂把生命的氣息吹到泥土裡，聖經告訴我們：人就成為一個活的魂。因此，我們的確是有一個像動物一樣的生命。我們被生下來，被造出來，裡頭就有一個生命；這個生命讓我們有思想、有感情、有意志；因此，我們是活的魂。我們的身體就是這個活的魂在使用著，這個身體就表達了活的魂。

因此，以前我們是用身體來表達自己，用身體達到我們的旨意；但是，現在我們得救了，我們被主耶穌的寶血所買贖回來，所以，我們的身體不能再服事自私的目的，我們的身體不再是服事罪，而需要把我們的身體獻上，當做活祭給主。現在我們這個身體是讓神使用，來高舉我們的主。這就是我們身體的目的。

因此，使徒保羅說：“因我活著就是基督。”（腓一 21）“我已經與基督同釘十字架；現

在活著的，不再是我，乃是基督在我裡面活著；並且我如今在肉身活著，是因神兒子的信而活（‘信神的兒子’，原文作‘神兒子的信’），祂是愛我，為我舍己。”（加二 20）所以，你看見我們的身體需要活出基督。我們裡頭有了新的生命，裡頭有基督的生命。新的生命在我們裡面，這生命要經過我們這個獻上的身體活出來，就是讓基督今天就可以在我們身上活出來。

這不但對我們個人是如此，當我們聚在一起，就是在團體中也一樣。其實讓基督活出，還不重於個人的基督徒生活，而更重於我們聚為團體，成為基督的身體，來活出基督的豐滿。因為沒有一個單獨的基督徒能夠盛裝基督的豐富，所有神性的豐富，都有形有體的居住在基督裡，怎麼可能有一個單獨的個人，能夠盛裝這麼多的豐富？乃是需要整個的身體，來盛裝頭的豐富；也只有身體能夠充充滿滿的把基督彰顯出來。因此，把基督活出來，不是個人的事情。若只是一個個人的事情，那是非常非常有限的，需要全部的身體，來活出基督的榮耀和美麗。所以基督的身體不僅是盛裝，而且要彰顯頭的榮耀和美麗。

【基督徒過著與世界不同的生活方式】在教會開頭的時候，沒有“基督徒”這個名稱。今天我們自稱是基督徒，你知道這稱號是怎麼來的嗎？原來這是世界對於一群人的綽號。那是在安提阿！因有許多外邦人來信主；在世界的眼中，覺得這些人好特別，他們不是猶太人，又不能識他們是猶太教的一派，那到底他們是誰呢？

所以就給他們起一個渾名，說這些人是“基督徒”。他們是“基督人”；因為他們一張嘴就是基督，他們聚在一起又是基督，他們歌唱以基督為題目，他們禱告向著基督，他們活著為基督，基督佔有了他們一切；因此便稱他們作“基督人”。這就是我們名稱的由來。在那個時候是一個羞辱的名字。你記得！亞基帕王說：“你想稍微一勸，便叫我作基督徒阿！”（徒二十六 28）因為這個名字不好聽。但是對我們來說：這是榮耀。

我們讀使徒行傳，在一開始，只有那些跟隨耶穌的人；他們在耶路撒冷、在安提阿、在各處。但世界怎麼樣來認同他們呢？世界總是希望在各種事物上加一個標籤，如果沒有標籤，他們就抓不著；若是抓不著，他們便覺得受威脅，因此當世界看著跟隨耶穌的人，他們怎麼描寫這班人呢？就說這些是走那條路的人。使徒行傳第九章二節，記載掃羅逼迫基督徒，那裡說：“求文書給大馬色的各會堂，若是找著信奉這道的人，無論男女，都准他捆綁，帶到耶路撒冷。”

所以這群人被稱為“信奉這道的人”。在使徒行傳裡，這個字眼用過好幾次，比如：使徒行傳第十九章九節、第二十三節、第二十三章四至五節、第二十四章二十二節等是，都是指“信奉這道的人”。“這道”是什麼意思？在中文“道”是“真理”；可是在這裡不指“真理”，乃是“道路”的意思。我們主耶穌說：“我就是道路、真理、生命。”（約十四 6）所以是指道路。什麼意思呢？就是一種生活的方式。

當我剛來美國的時候，與一些信徒一起聚集；大部分是美國人，少數是中國人。經常，我們幾個弟兄在一起交通工作該怎麼進行。但是美國的弟兄們就告訴我，這不是美國的作法。

我常常跟他們爭辯，認為不是美國作法或中國作法的問題，而要問是不是基督徒的作法。每一個國家都有各自的作法，當然都認為自己的作法是最好的；可是在這裡你看見了一個身體，這個身體跟世界各國都不一樣，是各國、各族、各方、各民的人聚在一起形成的。當他們在一起的時候，就活出不一樣的生活；不是美國式的、不是中國式的、不是歐洲式的，也不是亞洲式的。你看見這個身體有不一樣的生活方式，是世界上從來沒有見過的。在世界上，你怎麼看，怎麼找，也找不到這樣的方式；但是很奇妙，不論什麼文化、什麼背景，當他們聚集在一起的時候，成為基督的身體，就超過了這些不同。他們不被任何的風俗所捆綁，他們都跟隨一條天路。當然，有時會有一點特別的味道和樣子，若是這些弟兄姊妹大部分是從中國背景出來的，就可能是比較安靜；若是大部分弟兄姊妹是從南美來的，就比較活潑。無論是比較保守或是比較活潑，在他們中間有很基本的相同，他們過著一種不一樣的生活。

在第二世紀，有人寫了一篇文章，描述這些基督徒與世人不同的生活方式。文中有一段說到：他們雖然是住在本國，卻是像外邦人；他們遵守本國的法律，卻是過著超越本國法律標準的生活。他們為人公義，生活簡單而且純潔。他們愛每一個人，卻被許多人所恨。弟兄姊妹！你看！這就是一種不一樣的生活方式，是基督徒的生活方式，是自古至今，全世界一切信徒所過的生活。因此，身體有它的道路，我們信徒要過一種跟世界不一樣的生活。我們跟中國人過不一樣的生活，我們跟美國人過不一樣的生活，我們跟巴西人過不一樣的生活；無論把我們放在哪裡，我們都不一樣，因為我們行走天路。弟兄姊妹！身體是要生活的，這是我們的見證。

【起初的身體生活——在耶路撒冷】我們是不是真正的活在這樣的生活裡？當我們想到這種生活方式的時候，就需要回到最開始，來看耶路撒冷的教會。在五旬節時，有一百二十個信徒，他們跟隨主好幾年，都很老練；以後，在一個靈裡，他們被浸成一個身體。以前他們是一百二十個人，若從個別來看，可以說個個都是屬靈的偉人。

但現在你看這一百二十個人，你就看不見一個屬靈的偉人，只看見一百二十個肢體，在一個基督身體的裡面。彼得站起來，十一個使徒一同站起來；彼得說話，但是那十一個人站在他的旁邊；這告訴別人說：我們是一體的，他強調是我們說的。我們是一個意念、一樣的話語。在五旬節那天有三千個人重生進來了，他們是新的信徒。你看見他們在一起，無論是信主多年，還是剛剛重生的，他們都在一起，恒心遵守使徒的教訓和交通。

一、恒心遵守使徒的教訓和交通：親愛的弟兄姊妹！這些人在那裡作什麼？他們恒心遵守使徒的教訓和交通。在那個時候是使徒在教導他們。“使徒們的教訓”是什麼？請注意！這裡的教訓是單數的，而使徒們則是多數的。在那個時候至少有十二個使徒，但是他們只有一個教訓；並非約翰有約翰的教訓，雅各有雅各的教訓，不同人有不同的教訓。不是的！他們的教訓只有一個。

不錯！他們每一個人說話，是有一些特點，比如：我們說彼得是“盼望的使徒”；因為他

經歷了基督，發覺基督實在是他的盼望。許多事他對自己很失望，許多事他失敗了，甚至否認主三次；但是主恢復了他。他的盼望在乎主，因此在他的教訓中，你發覺盼望方面的感覺是很顯明的。我們讀彼得前書，就能發現這個特點。我們說約翰是“愛的使徒”；因為他的頭靠在主的胸懷；他知道基督愛的無限。讀福音書或他的書信，能嘗到愛的滋味。弟兄姊妹！的確，每一個使徒有他的特點，有他特別的強調；但是你看見那教訓只有一個。為什麼呢？因為所有他們教訓的，都是從主領受的。你記得使徒保羅說：“我所傳給你們的，原是從主領受的。”（林前十一 23）使徒們沒有自己的東西來教導，他們沒有自己的教訓。只教導主所教導他們的。教訓是基督的教訓，但是由不同的使徒教導出來的。教會歷史記載馬丁路德很喜歡保羅的教訓，但他覺得雅各的教訓不值得什麼。他說：“當我改教的時候，我可以用加拉太書來爭戰，但是雅各書只不過是稻草，我不能用它來打仗。”他以為這兩個使徒教訓不一樣的東西；但是感謝主！事實不是如此；不論是保羅、不論是雅各、不論是彼得或者是約翰，他們只有一個教訓，就是基督的教訓，惟有基督；別的我們都不知道，“只知道耶穌基督，並祂釘十字架。”（林前二 2）我們看見所有這些人，他們都恒心遵守使徒的教訓和交通。

今天的問題是每個人好像各有他自己的教訓，而有些弟兄姊妹說：我喜歡這個教訓，我喜歡那個教訓；有人說我是屬保羅的、有人說我是屬於亞波羅的、有人說我是屬磯法的，有人說只有我是屬基督的。弟兄姊妹！基督能分開的嗎？基督的教訓能分開的嗎？不！祂的教訓是一個整體的，是這樣的豐富，包括了所有不同的方面，卻仍是一個教訓。因此，他們恒心遵守使徒們的教訓。那是過身體生活的方式。我們怎麼過身體的生活呢？是靠著基督的教訓。不論主的話告訴我們什麼，我們願意遵守，然後我們就在祂的路上了。

他們所遵守的，不但是使徒們的教訓，而且是使徒們的交通。教訓似乎只是讓你想想，讓你仔細的揣摩，可是沒有行動；但是他們也有使徒交通。教訓必須用交通來平衡。請注意！不但教訓這詞是單數的，交通也是一個單數的詞。使徒是一個多數的詞——使徒們。許多使徒，一個交通。不是說：保羅有他自己的交通，說你是在保羅的交通裡的，你是在彼得的交通裡的。不是這樣的，不論那裡有多少個使徒，交通只有一個。

“交通”是什麼？哥林多前書第一章九節：“我們被召進入神兒子耶穌基督的交通。”（原文）我們都被召進入神兒子耶穌基督的交通，而不是屬於這個交通，或那個交通；我們只在一個交通裡。這是神兒子耶穌基督的交通，是祂與父之間的交通，現在這交通延伸到我們，我們也包括在那個交通裡面。祂把祂的父分享給我們，好讓我們知道神是我們天上的父。父把祂兒子跟我們分享，好讓我們知道祂兒子是誰，祂對我們是如何的一位；我們在祂裡面是一部分。這是交通，是使徒們所傳給我們的。

約翰一書第一章三節說：“我們將所看見、所聽見的，傳給你們，使你們與我們相交（交通）；我們乃是與父並祂兒子耶穌基督相交（交通）的。”他們與父和子之間的交通，傳給了我們，好讓我們可與他們有交通，進而與父和子有交通；所以這是一個交通。感謝神！我們可以一同分享，可以一同被教導，可以在交通裡來實行我們所受的教導。這就是身體

生活，就是我們在身體裡面怎樣的生活方式。

二、擘餅：在這種生活方式中，有兩件事是特別給我們看見的，一件是擘餅。我們為什麼一同擘餅呢？我們在一起擘餅，不是只為跟隨教訓，而是實行使徒的交通。主耶穌說：“你們應當如此行，為的是紀念我。”（林前十一 24）當我們一同擘餅的時候，乃是與主交通，也彼此交通，這是在靈裡的交通；因此主的桌子是非常、非常要緊的。（很不幸的，今天在基督徒之中，主的桌子被藐視了。）當我們一同來到主的桌子前，乃是顯出我們是活在身體裡，持守我們的頭，跟頭有交通，並且與身體裡其他的肢體有交通。

當陳列在桌子上的餅被擘開以前，這餅代表了基督肉身的身體，在那身體裡祂為我們擘開了，顯出祂對我們的愛，並且把自己給了我們，成為我們生命、成為我們糧食。等到我們把餅擘開大家分享以後，雖然在盤子上原來的餅沒有了，可是神從天上看下來，卻看見那個餅在祂的身體之中，我們每一個人都有一部分，當我們聚在一起的時候，就是那個餅；那就是教會。一個餅、一個身體，我們在這個身體裡面交通。因此，每一個主日，我們都在這裡表現我們身體的生活。

三、祈禱：另一件事表現身體生活的是禱告。這個祈禱並不是指個人的祈禱（當然個人需要禱告），乃是指團體的祈禱。那是我們來在一起，像一個人那樣的禱告。若是兩個人能在世上同心合意，任何事情主就聽見了；這當然要根據祂的旨意。這個也是在神的百姓中被忽略了的。

通常在主日，有些人會來到聚會中要聽一篇道；擘餅聚會很少人來，擘餅完畢，開始講道了，會堂裡坐滿了人；周間有禱告聚會，你看見到會的人寥寥無幾，大部分人對於禱告不在乎，這怎麼能說是過身體的生活。大家來在一起禱告，最要緊的是眾人像一人那樣。這兩件事是最實際的事情，能表現出我們是否恒心遵守使徒們的教訓和交通。

四、從個人主義中被釋放出來：使徒行傳第二章讓我們看見，當初那些人是如何的生活。他們聚在一起；不但肉身在一起聚集，而且他們的心、靈、魂都在一起同心合意的；自己的想法完全被控制，裡面被釋放出來。你知道，人的最基本直覺是把握自己擁有的；這是我的，是我的！你看孩子們，他們在一起玩玩具，一下子以後，你就聽到有事情了，有一個小孩說：這是我的！另一個說：這是我的！因在我們的裡頭有那個本能，就是要抓住、要擁有；可是在這裡，有一件事很奇妙，他們從自己擁有的事物裡面被釋放出來；他們從個人主義裡面被釋放出來。他們在一起，凡物公用，彼此相愛；他們是一。他們一同擘餅，在聖殿裡聚集（很可能是在所羅門廊下），並挨家擘餅、挨家聚集，存歡喜誠實的心用飯。他們過這樣的生活，世人看來，從來沒有這樣的事，許多人紛紛加入，因為這班人生活的方式比他們口裡所說的更好。是他們在一起的生活，摸到人的心；那就是在耶路撒冷教會所表現的。

當然，在耶路撒冷有其特別情況。因為在五旬節時，猶太人從世界各地來了，他們到這裡過節；但是當他們接受了主，許多人沒有馬上回家，仍留在耶路撒冷，所以耶路撒冷的人就把自己的家打開，我的家是你家，你來跟我一起住，飯食也大家一起共用。因為有需要，

所以有的人就把自己的田產賣了，好讓這個需要可以得到滿足。

弟兄姊妹！能否把自己的東西都賣了，然後大家一起共用，這是另外一回事。當復興的時候，這些事情經常發生，若是有需要，這些事情就會發生。但要緊的事情是，我們是不是可以從自我主義裡面被釋放出來？我！我！我的！我們能否被釋放呢？我們是否看見我們彼此為肢體，而實在彼此相愛？不是在口裡，乃是在實際的行為上。這是我們基督徒生活的方式，這是身體的生活。當我們這樣的生活，身體就會非常健康，你就開始長大了，許多人就進來了。

【起初的身體生活——在安提阿】一、外邦人信了主：安提阿也是一樣。在使徒行傳第十一章，你看見福音傳到安提阿。一開始的時候那些猶太人相信了主耶穌，他們所到之處只向猶太人傳福音；但是也有希利尼人，可能是敬虔的希利尼人，五旬節的時候，也到耶路撒冷，現在信了主耶穌；當他們回到安提阿！就同希利尼人傳福音。聖靈在那裡開始工作；許多人轉向了主。

因此當耶路撒冷教會聽到這個消息，就差遣巴拿巴去。（這是很有意思的，耶路撒冷教會沒有差遣彼得、約翰到他們那裡，若是彼得或約翰去了，意思是現在你們相信了主耶穌，就在我們的翅膀底下，我們耶路撒冷教會是母會，你們安提阿是女兒教會，由我們來管。不是這樣，他們差遣了巴拿巴）。巴拿巴是個希利尼的猶太人，他有希臘的背景，他能夠瞭解希臘人，是一個心胸寬廣的人，被稱為安慰之子，所以教會就差遣他去，並沒有意思要把安提阿收在他們的管轄底下，而是把同情帶去，且告訴他們說：“我們原是一個，我們要彼此幫助。”巴拿巴是一個好人，充滿了聖靈，他幫助他們。當他看見這些事情，他心裡喜悅，而非嫉妒，他鼓勵他們，要堅定住在主裡面。主漸漸地把人數加給他們。

二、接受凡出於主的職事，靈命大得長進：巴拿巴覺得在安提阿的事情對他來說太多了，所以前往大數找到掃羅，他要掃羅跟他一起工作。巴拿巴沒有說這是我的疆界，是我的範圍，沒有人能來。巴拿巴不是這樣子的；他知道自己的有限，就謙卑下來，要求一個比他年輕的弟兄來幫助他。一年的時間，他們與神的百姓在一起，把神的話教導門徒。這些門徒信了主，又受這樣的教導，於是屬靈上大有長進。因為他們充分的彰顯基督，對世界上的人來說：這些人是基督徒；他們是賺得了那個名字。

弟兄姊妹！我們被稱為“基督徒”，我是不是賺來的名字？我們配不配這個名字？我常常覺得不配被稱為基督徒。這是身體的生活，是我們在使徒行傳中看見的例子。

【神作事的方式——先作了然後才教導】新約聖經後面部分是書信，前面則有福音書和使徒行傳；因為這是神作事的方式。祂總是先作了，然後才教導我們，什麼事情已經發生了；這是正確的秩序。若是把秩序改了，先教導，就必發生問題，容易叫人把教訓作為實際，努力作出來，靠著自己的肉體，那就成為律法、成為字句；字句是死的。

所以是讓我們先看見生活，然後告訴我們生活應當如何，這樣的生活是何等的美麗！生命

已經在裡面了，所有的事情是從裡面發出來的，而不是從外面加進去的。弟兄姊妹！我們的問題是，所有的事情都要從外面加進去，而不從裡面活出來：因此都是人手所作的，而不是從生命裡面出來的。

【新約書信大都前面講生命，後半講生活】因此，新約聖經是先讓我們看見，神的百姓如何作為祂的身體而生活，然後書信才告訴我們：什麼事情已經發生了，我們就可以跟隨這樣的生命生活。這樣的生命生活就會使身體的身量逐漸成長。

所以，在書信中，充滿了關於生命生活的教訓。幾乎在每一封書信中，開始的時候都是講到生命，後一部分則講到生活。在講到生命以前，不會告訴你怎麼生活；否則，就不是該有的情況。我們本不是那個樣子的，卻要作出那個樣子，那就好像猴子學人樣，結果是似是而非。這不是神在新約裡的法則。

一、實例——羅馬書：比如：羅馬書前面的十一章，告訴我們神在耶穌基督裡為我們作了什麼？在新約下，基督是我們的什麼？我們領受了神一切的憐憫，是否受到激勵？我們是受勸告呢，還是被求？在第十二章開頭說：“因此，弟兄們！靠著神的憐憫，我求你們，把身體獻上當作活祭。”當你把手獻上當作活祭，會有什麼事發生呢？你會發現你現在就在基督的身體裡。那怎麼樣過身體的生活呢？不要自高自大、不要看自己過於所當看的；但是不要覺得你自己就是這個身體，你不過是身體裡的一個肢體。

因此，作為一個肢體來講，要盡忠心；若是神給你一個說預言的恩賜，就要根據你信心的程度說預言；若是神讓你成為眼睛，為了身體的緣故來看，就不要想作耳朵；若是神讓你成為服事的肢體，或是手、或是腳，那你就殷勤的服事；每一個肢體作主量給他的，都是要為了身體的增長。願意愛而不虛假：弟兄之間實在的彼此相愛，殷勤的服事我們的主。親愛的弟兄姊妹！這是身體生活的活出。你不是單獨的過活，什麼都為我自己；乃是跟其他的肢體一同生活；因此我們需要彼此相愛、彼此勉勵。再讀下去，我們看見，弟兄必須彼此接納，好像基督接納了我們一樣，將榮耀歸給神。這是一面；另一面，我們實在得罪了神，因為沒有彼此接納，只為著對神的話有不同的理解，或者經歷有所不同，就說：“你不屬我們的，我們之間不能有交通，我們不能接納你。”弟兄姊妹！這樣，多麼的傷了我們的頭！我們必須彼此接納，像基督接納了我們，好把榮耀歸給神。

—— 江守道《元首與身體》

21 第一篇 屬靈的團體生活之一——基督的身體

「就如身子是一個，卻有許多肢體。而且肢體雖多，仍是一個身子。基督也是這樣。我們不拘是猶太人、是希利尼人、是為奴的，是自主的，都從一位聖靈受洗，成了一個身體，飲於一位聖靈。身子原不是一個肢體，乃是許多肢體。」（林前十二 12-14）

「但如今神隨自己的意思，把肢體俱各安排在身上了。若都是一個肢體，身子在那裡呢？但如今肢體是多的，身子卻是一個。」(哥林多前書十二 18-19)

「我們俊美的肢體，自然用不著裝飾，但神配搭這身子，把加倍的體面給那有缺欠的肢體。免得身上分門別類，總要肢體彼此相顧。若一個肢體得榮耀，所有的肢體就一同快樂。你們就是基督的身子，並且各自作肢體。」(林前十二 24-27)

團體生活

基督徒是過屬靈的生活。那就必須具備三個主要的條件：一個謙卑的靈。因為神賜恩給謙卑的人，抵擋驕傲的人；還要有個完全的心，就是不分化的心，我們要全心來愛我們的主；另外一個是獻上的身體。要將身體獻上，當作活祭，讓神來使用我們這個身體。這三點都是關乎我們個人怎樣來過屬靈的生活。但我們知道：基督徒還要過團體的屬靈生活，就著神完全的旨意來說：祂對於我們所盼望的，乃是團體的屬靈生活。當然，若沒有個人的屬靈生活，就談不上團體的屬靈生活，可是只有個人的屬靈生活是不夠的。個人的屬靈生活乃是為著團體的屬靈生活，因為神的旨意在團體上面，個人不能滿足神，需要一個團體來滿足神的心；因此我們要注意團體的生活。

在哥林多的信徒活在肉體裡面，他們只注意個人的問題，不看重團體的問題。因為屬肉體的人，總是以「自己」為中心。問題就是我、我、我，我能得著甚麼？對我有甚麼好處？屬肉體的人都是以「己」為中心，所以眼光非常狹窄，全都限於他自己。即使屬靈的事情也是被「己」所包圍，追求屬靈的生活也是為了自己的好處。然而神的心意是要我們進到團體的感覺裡。如果我們屬靈的身量稍微增長一點，自然而然神會開我們的眼界，叫我們能注意團體的問題，不再注意自己能得著甚麼，乃是在乎教會能得著甚麼。我們的眼光就擴大了，漸漸的以神的眼光來作我們的眼光。這是此次交通的重點。

哥林多前書第十二章至第十四章給我們看見：基督徒團體屬靈生活的三個點：第十二章說到「基督的身體」，第十三章說到「身體的律」—「身體的原則」，第十四章說到「造就身體」。所有讀哥林多前書的人都知道，這卷書可以分為兩段：從第一章至第十一章是第一大段，從第十二章至末了是第二大段。

哥林多教會的諸般問題

第一大段是保羅解決哥林多教會的諸般問題。因著那些聖徒活在肉體裡的緣故，使哥林多的教會產生了許許多多的問題。他們中間有分門別類的事，有的說我是屬保羅的、有的說是屬亞波羅的、有的說是屬磯法的；有的說：我們比你們還高，我是屬基督的。他們不但有這種分門別類的情形，而且有人犯了很嚴重的罪，甚至在外邦人中那樣的罪也很少見。

但當有人犯了那樣的罪時，教會卻仍然未加改正，反而誇口自認他們的度量很大，不知道該去審判。同時他們有人到外邦的法庭去告弟兄的狀，他們不肯在神面前吃虧，反而欺負弟兄，弟兄中間不和睦卻告到外邦人面前。並且在吃祭偶像之物的事上也發生了問題：因為哥林多是外邦的城市，居民大多拜偶像，大部分的宴會在廟裡舉行，食物都是祭過偶像的。因此信徒中有人說：如果不到廟裡去或不吃祭偶像之物，那麼所有的宴會都不能參加，也失去了很好的機會。

又有人說：我們是有知識的人，也知道神只有一位，這些偶像都是虛假的，等於沒有，獻給它的東西也等於沒有獻，廟也等於沒有廟，所以我們可以去參加這些宴會。其實他們是貪愛這些肚腹的享受，卻講了一篇很好聽的道理。可是有的人初得救，而從前是拜偶像的，他們看見信主的人到廟裡去吃祭

偶像之物，就跌倒了。他們中間的問題實在很多，甚至於對擘餅也發生了問題。

我們記得當初主耶穌設立桌子的時候，是在逾越節的宴席快終結之時，主拿起餅、杯來祝謝，祂說：「這是我身體為你們捨的，你們應當如此行，為的是記念我。這是我血為你們流的，叫你們的罪得以赦免，你們要如此行，為的是記念我。」因為主設立桌子是連著逾越節晚餐，所以在當初的教會裡面，有所謂的愛筵——就是大家先吃飯，吃過飯以後就擘餅記念主。但他們中間有分門別類的事。有些人聚集在一起享用很講究的飯食，有些比較貧窮的人，就餓著肚子坐在那裡看他們吃飯，等他們吃完了，大家來擘餅。那個氣氛根本不對。對於蒙頭，也發生問題。

所以哥林多教會裡種種的問題實在很多。有的人寫信去問保羅、有的人帶口信告訴保羅、有的是保羅自己觀察出來的。所以從第一章我們看見：有許多問題需要解決、需要改正。那麼，保羅就用十一章的篇幅來改正這些事。因此，我們說第一大段乃是為著改正。

屬肉體

為甚麼他們有許多的問題呢？是因為弟兄姊妹活在肉體裡，而不活在聖靈裡。所以才發生這種種的問題。然而，這些事並不是保羅所喜歡交通的。在保羅的心裡有一個很大的負擔，他願意把他的負擔交通給哥林多的教會，但是他們不能接受。保羅可以和以弗所教會交通他心中的負擔，他對以弗所教會可以毫無避諱的把神全備的旨意向他們交通。

在保羅的心裡滿了負擔，盼望與哥林多的教會交通神全備的旨意，但他們屬肉體，像小孩子一樣——只能吃奶不能吃乾糧，他們有許多的問題需要解決。所以保羅不得已，勉強的回答他們這些問題。到了第十一章末了，他說：「還有其他的事，等我來的時候，再安排吧。」這表明他們的問題，還不止這些。但保羅似乎不願意再講這些東西了，他說：「等我來的時候，再安排吧。」

那麼，第十二章開始，他論到屬靈的恩賜。這「恩賜」兩個字旁邊有些小點。我們知道這些小點的意思，就是說：原文裡頭沒有這兩個字，乃是繙譯的人怕你讀起來不清楚，為了要幫助你明白而加上去的字。所以本來是：「弟兄們！論到屬靈的……。」而「屬靈的」這個詞在中文裡好像沒有完成，所以翻譯的人，就加上「恩賜」兩字，變成「屬靈的恩賜」，因為他看見第十二章裡頭，講到恩賜的事。其實第十二章，並不是專談恩賜。

所以我們不應當把這兩個字放在裡面。「弟兄們！論到屬靈的。」從第一章到十二章是論到肉體的事，現在保羅要論到屬靈的了。論到那些屬肉體的事，是來改正你們，現在談到屬靈的，乃是要來建造、建設你們。一面是改正；一面是建造。保羅好像在那裡說：關乎改正你們的那些屬肉體的事，並不是我心裡的負擔，我心裡負擔，乃是要建造你們。我不是要談你們一教會的軟弱，叫你們不能活出基督的交通來；我乃是要論到教會的能力、剛強。

怎樣活出基督

「怎樣能把基督活出來」，是我心中最深的負擔。所以保羅寫第十一章：其餘的事，等我來的時候再安排。他好像嘆了一口氣，接著第十二章，他說：「現在我可以與你們談一點屬靈的，可以把心中的負擔交通一點給你們。雖然以你們的光景好像不能領會這些事，但是我又必須要說。」

弟兄姊妹！早在哥林多前書第二章，保羅就提到這個問題，他說：「我到你們中間，我定規了心意，不知道別的，只知道耶穌基督並祂釘十字架。」我們常常讀到這處聖經，也拿出來實用。但有的時候我

們用錯了，我們以為保羅甚麼都不曉得，只曉得耶穌基督並祂釘十字架。那麼感謝讚美主！如果知道耶穌基督並祂釘十字架，那就是很曉得了，像保羅一樣了。然而，保羅是否除了這一點以外，甚麼都不知道了呢？不是的；他是說：「我要立定我的心意，在你們中間甚麼都不談，只談耶穌基督並祂釘十字架，因為這是你們所需要的，其他神的旨意和奧祕的事，你們還不能接受。」

但是保羅也說：「在完全的人中間，我們也談論到智慧，就是從前所隱藏的神奧祕的智慧。」然而甚麼叫作「完全人」呢？就是「長成的人」。但哥林多人是嬰孩，保羅好像說：「我沒有辦法和你們談更深一點的事，只能講耶穌基督並祂十字架，為著那些目前的事，我只能把這個事實擺在你們面前。如果你們長大一些，我也能把神那永遠的旨意告訴你們。」

論到耶穌基督並祂釘十字架，那個原因在甚麼地方呢？是叫你們能更深的進到主耶穌裡面去；所以在第二章保羅說：「他要講，可以又不能講。」但當他寫了第十一章以後，他說：「我還是要講，要把這個神的奧祕交通給你們，因為這是神的目的。神的目的不只解決個人的問題或為著個人，神的目的乃是為著團體—要我們在團體的生活裡，把基督彰顯出來。」所以第十二章一開始，保羅就說：「論到屬靈的，我現在要談到屬靈的事，要交通神的心意。」怎樣能叫神的旨意得以通行，這是第十二章開頭的話。

那麼哥林多前書第十二章是講甚麼？它題到恩賜，但並不是專講恩賜，乃是講到身體—基督的身體。你知道，人都注意恩賜，以為恩賜是最重要的。但是弟兄姊妹！聖靈給人恩賜，究竟是為著甚麼？或者我們退一步來說：如果沒有身體，恩賜在甚麼地方？恐怕根本就沒有恩賜這件事。所以這第十二章實在是講到基督的身體。

教會是基督的身體

弟兄姊妹！保羅說：你們是基督的身子，並且各自作肢體。所以，第一我們在這裡要看見，基督的身體是一個事實。很多時候我們把「教會是基督的身體」當作一種說法、一個比喻，以為不是真的。覺得教會不過像一個身體一樣；你可以用身體來比喻一個教會。但是如果你去讀聖經，就看見聖經從來沒有說教會「像」基督的身體，或者說教會可以用一個身體來作比方。反而你看見，聖經每次題到「教會是基督身體」的時候。總說教會「是」基督的身體。「是」，不是「像」，不是比喻、不是說法，乃是事實。你們「是」基督的身子，教會「是」基督的身體，基督「是」教會的頭—這是事實。

「基督為教會作萬有之首，教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。」（弗一 23）「基督是教會的頭，又是全體的救主。」（弗五 23）這「全體」是我們中文的繙譯，原文是「身體」。所以第二十三節乃是：「基督是教會的頭，祂也是身體的救主。」因此你看見：基督是頭，教會是身子。基督所以作教會的頭，乃是因為祂是身體的救主。換句話說：祂是頭乃是因著祂作救主而來的、因著祂拯救了我們，所以祂配作我們的頭，理當作我們的頭。加拉太書第二章二十節說：「祂是愛我，為我捨己。」這是個人的。但以弗所書第五章第二十五節說：「基督愛教會，為教會捨己。」

是的，基督愛教會；愛祂的身子，為祂的身子捨棄祂的自己。祂愛我，為我捨己乃是包括在祂愛教會，為教會捨己裡面。因為你要成為基督身體裡面的肢體，所以祂愛你，為你捨己。祂愛教會，為教會捨棄了自己，作為教會的元首，教會就作了祂的身體。而我們這些蒙恩得救的人，就成了身體上的許多肢體。

你有沒有見過沒有頭的身體，或者沒有身體的頭呢？如果有，那實在是很可怕的。然而有頭、有身體就很美麗。我們的主，乃是教會的頭。說到頭，你就想到那測不透的豐富—神本性一切的豐富都有形有體的居住在基督裡面。我們的主乃是頭，裡面充滿了神的豐富，凡是你能想到關於神的一切—神的榮耀、神的智慧、神的能力、神的愛、神的恩典、神的公義、神的聖潔、神的亮光……都有形有體的居住在基督裡面，而這一位基督就是我們的頭。身體呢？身體乃是充滿萬有者所充滿的。換言之，就是頭的豐富都藏在身體裡面，叫身體成為頭的充滿。這個身體就是頭的充滿。頭一切的豐富都充滿在這個身體裡面，要藉著這個身體流露出來。

親愛的弟兄姊妹！這就是基督的身體。我們的主那麼大，沒有一個或幾個人能把祂的豐富都充滿了，也不是一個或少數人就能把祂代表出來的。這個豐富的頭需要整個身體來充滿，也需要整個身體來彰顯。神的旨意乃是團體的。祂要得著一個身體，而這個身體乃是祂自己的充滿，這是事實。所以盼望弟兄姊妹們一定要有「身體」的感覺，不能只感覺你的自己，你要感覺你是身體裡面的一個肢體—這個感覺是我們每一個神的兒女所應當有的。

身體是怎樣形成

那麼第二點，這個身體是怎麼形成的呢？在五旬節那一天，當聖靈降下來的時候，就是身體開始的時候。我們的主雖然在世界上揀選了十二個門徒，當初也有其他一些人跟從祂，但那時候我們看見還沒有身體的形成，乃是到了五旬節那天才有身體的形成。因為，哥林多前書第十二章十三節說：「我們不拘是猶太人、是希利尼人、是為奴的、是自主的，都從一位聖靈受洗，成了一個身體。」這裡雖然說有的人是猶太人、有的是希利尼人、有的是為奴的、有的是自主的。

但從神的眼光中來看，世界上卻只有兩種人：一種是猶太人—神的選民，另一種是外邦人—神選民之外所有的人。這裡的分別非常大。猶太人看外邦人是污穢的；外邦人看猶太人則是可憎惡的，彼此沒有來往。而在當時的世界裡，就著社會制度來說：最大的分別是自主的和為奴的。那時羅馬帝國征服了當時的小亞細亞，所有被征服的國民就成了奴僕、奴隸，只有羅馬人是自主的。不過羅馬政府給一些城市的居民有公民權，那些城市就是所謂的羅馬城市。那時的人民多數是為奴的，自主的是少數，這中間的分別也很大很大。

感謝讚美主！當聖靈降臨的那一天，祂就把猶太人和外邦人；自主的和為奴的，都在一個聖靈的裡面浸成了一個身體，這實在是奇妙的事。我們回頭來看五旬節，在五旬節那一天，有一百二十個人在一座樓上同心合意的禱告。這一百二十個人裡面，包括主的十一個門徒，以及主耶穌的母親及祂的兄弟，主的兄弟因著主從死裡復活，都信了主，加上一些跟隨主耶穌的人，共有一百二十位在耶路撒冷的那個樓上，有十天的工夫同心合意的恆切禱告。他們是一百二十個人。你一個一個來看，就知道那是跟隨主的人中之精華，因為當時跟隨主的人不只一百二十位。

主復活之後，聖經說：祂有一次曾向五百人顯現，所以當時跟隨主的人雖少，但是不只一百二十人。而這一百二十人可以說是最好的，因為他們聽從主的話，在耶路撒冷禱告等候。你看他們每一個人都是最好的，但每一個人都是個人，你是你，我是我，可以說是會眾，但不是身體。好比到了禮拜天大家來作禮拜，大家都穿了禮拜天的衣服，來聚一個鐘點的會。如果講台超過二十分鐘，大家就開始搖頭；腳也在地上動了起來，是不是呢？一個鐘頭過去之後，大家就散會了。你看，這是會眾，不是身

體。散會之後，你管你，我管我，誰也不管誰。這一百二十人也是如此，雖然他們聚集在一起，但還是一百二十個個人。等到聖靈降臨的時候，聖經說：聖靈降臨，把一百二十個人受浸歸入一個身體。

聖靈的洗

今天，講到聖靈降臨和五旬節的時候，我們的印象是聖靈澆灌、聖靈的浸，有大能力傳揚復活基督的福音，但這裡所注重的，乃是身體的出現，然後是能力的彰顯。本來是一百二十個個人，現在因著聖靈的浸，浸成一個身體，與元首聯結，一個新人輝煌的站在宇宙中。以後在哥尼流家裡，聖靈把外邦人也浸到基督的身體裡頭去了。因此，聖經只在這兩個地方用「聖靈的洗」這個字眼。其他的地方都沒有用「聖靈的洗」這個字，只用「充滿」這個字。因為就著個人的經歷來說：是聖靈充滿，而說到團體的事實時乃是聖靈的洗。

我盼望弟兄姊妹能注意這一件事。因為今天講起聖靈的洗，是非常的複雜、非常的亂。我們要看清楚，因著我們在一個聖靈裡受了洗，我們就成了身體裡頭的一部分，我想這是很容易表明的。比方說：你信了主之後，是不是立刻能說「阿爸、父」？聖靈與我們的靈一同證明我們是神的兒女。你從前沒有真正信主的時候，也可能有禱告。如果你是生長在基督教家庭—像我就是基督教家庭出身的一—你就會禱告說：「我們在天上的父」，但是就像一位弟兄講，當我們說：「天上的父」時，好像叫岳父一樣。有一位弟兄說：當他新婚回太太娘家時，看見岳父一樣得叫「爸爸」，他叫起來不像樣，不自然，和叫自己親生父親就是不一樣。因為岳父只是他在律法上的父親，而不是實際上的父親。所以一個人在沒有信主的時候，雖然可以禱告「我們在天上的父」，但就像叫岳父一樣。可是當你信主之後，很希奇，你能從心裡呼叫阿爸父，為甚麼呢？因為你重生了，有主的生命在你裡面，是不是呢？其實要測驗一個人有沒有得救是很容易的，只要一同來禱告就清楚了，很簡單。還有一件事別忘記了，就是你沒信主的時候，看見信主的人覺得很討厭，是不是呢？他們好像很古怪、不合潮流，一點也不喜歡他們。但你一信主之後，也沒有人改正你，你一看見弟兄，真是像骨肉一樣，甚至比骨肉之親還要親。這個感覺是從那裡來的呢？如果你不是身體裡的肢體，怎麼會有這種感覺呢？這實在表明你已經在身體裡面了；你是身體裡面的一個肢體。

親愛的弟兄姊妹！教會是不必加入的，乃是生在裡面的。如果需要加入的話，那就不是教會而是一個宗教團體。如果是教會，你就無法加入，也沒有辦法退出，你乃是生在裡面。聖靈把你浸到身體裡面去，你就是身體裡的肢體了。你好好作肢體是肢體；你不願意作肢體也是肢體。這個事實永遠也不會改變。你一旦作了神的兒女，即使你不要作了，神還是要你作。今天你作了基督身體上的一個肢體，可能碰到一些弟兄姊妹很麻煩，你說：我不要在教會和身體裡了，但你沒有辦法，因為你已經在身體裡面了。這是一個已定的事實。因著一位聖靈，我們已經進到一個身體裡頭去了。

身體的性質

第三點，這個身體的性質怎麼樣呢？哥林多前書第十二章十二節的話很特別：「就如身子是一個，卻有許多肢體，而且肢體雖多，仍是一個身子。基督也是這樣。」身體只有一個，但有許多肢體—這很清楚。但「基督也是這樣」—這就不清楚了。如果是你我寫聖經，我們一定會說：「……教會也是這樣。」這就清楚了，是不是？因為這裡明明是講教會。基督怎麼能夠是許多肢體呢？不可能的。然而聖靈明明在這裡說：「基督也是這樣。」為甚麼？祂要給我們看見這個身體的性質—基督的身體，就是基督自

己。

好多年前，我與史百克弟兄以及另外一位弟兄，每年夏天有一個特會。有一次我講了一件事，史弟兄坐在那裡，他年事已高。我知道我要講的話，他是不太贊成的。但是為著方便的緣故，我還是舉了一個例子。我說：甚麼是教會呢？假定世界上只有三個基督徒，那一定就是彼得、約翰、雅各了。那麼，教會是不是彼得加上約翰加上雅各呢？因為只有他們三個基督徒呀。如果是，問題就很大，為甚麼？因為雅各、約翰會聯合起來把彼得排擠出去。

何謂教會

你記得：主耶穌要上耶路撒冷的時候，他們以為主要作王了，所以雅各、約翰就動腦筋了：如果主作了王，誰坐在祂的左、右邊？他們三年之久跟隨主耶穌，這是十二個門徒一直爭論的問題。他們一直爭論誰為大，而且解決不了。那麼現在是緊要關頭了，如果這個時候再不解決，就來不及了。但自己的能力不夠，就把母親請出來替他們說話。你知道，按著肉身來講：雅各、約翰的母親就是主耶穌的姑媽，姑媽的話比較有力量。他們的母親就來了，對主說：「主阿！我們對你有一個要求，請你無論如何要答應——這裡有張空白支票，請你簽字，然後我們自己填寫。」他們不好意思直接要求。主說：「究竟你們要甚麼呢？」他們的母親就說：「你作王的時候，讓我的兩個兒子一個坐在你左邊，一個坐在你右邊。我沒有地位不要緊，我的兩個兒子若有了這樣的地位，那我就有地位了。」你看，如果只有三個基督徒成了一個教會，這個教會一定會分裂。是不是？因為有肉身兄弟的關係，他們就會聯合起來對付彼得，這個教會是會拆散的。這個不是教會。

那甚麼才是教會呢？我又作一個比喻：是彼得裡面的基督加上約翰裡面的基督，再加上雅各裡面的基督。對不對？好像很對。因為三個人裡面的基督都還不夠，所以把這三個人裡面的基督都加起來，就是教會了，對不對？還是不對。為甚麼不對呢？不錯，是彼得裡面的基督加上約翰裡面的基督加上雅各裡面的基督。但彼得、約翰、雅各仍在裡面，甚麼時候當基督掌權的時候，是很美麗的。甚麼時候彼得、雅各、約翰的肉體跑出來，那就很麻煩了。所以這一個教會，也不行。

最後我這樣說：「甚麼是教會？教會是彼得裡面的基督減去彼得；加上約翰裡面的基督減去約翰；再加上雅各裡面的基督減去雅各——這一個叫作教會，那就對了。因為『基督也是這樣』——沒有彼得、沒有雅各，也沒有約翰，是不是？」

歌羅西書第三章十一節說：「在此並不分猶太人、希利尼人、為奴的、自主的、受割禮的、未受割禮的、化外人、西古提人，惟有基督是一切，又住在各人之內。」你看，在這裡有件奇妙的事。神把猶太人從世界裡面分別出來，把他放進基督身體裡面，他一被放在基督身體裡面，他就不再是猶太人。

教會裡只有基督

奇妙！神把一個中國人從這個世界中分別出來，放在教會裡，他一被放在教會裡，他就不是中國人了。神把一個受割禮的人救出來放在教會裡，他就不是受割禮的人了。一個沒有受割禮的人一到教會裡，他就不是沒有受割禮的人了。一個化外人（野蠻人），神把他救了放在教會裡，他就不是野蠻人了，還有西古提人（西古提人不是文化開通的人，按著歷史來說，是野蠻人中的野蠻人。從神眼光來看，沒有一個是開化的人，都是野蠻人，有的人更野蠻），一跑到教會裡頭來；一進入基督的身體裡，野蠻就沒有了。又有的是自主的，為奴的，但來到教會裡，那些都沒有了。到底教會裡有甚麼呢？教會裡有

基督！

親愛的弟兄姊妹！教會裡沒有你、沒有我，教會裡只有基督！所以，甚麼時候，你、我跑出來了，教會就出事情了；甚麼時候你主張、我主張，教會就要出毛病，一定要主耶穌來主張。在教會裡頭只有基督，沒有別的一「基督也是這樣」。親愛的弟兄姊妹！這個叫作「教會」，這就是基督的身體。所以我們說：基督的身體就是基督的延長，是我們主的延續—就是主自己，凡是「主」才是教會的組織，凡不是「主」，都不是教會，這是教會的性質；這是身體的性質。

因此，十字架的功課是非常重要的。我們需要基督的十字架把我們的自己除掉，好讓我們裡面的基督能夠完全充滿我們。一個人如果不肯接受十字架的對付，他就是教會的難處。每個人都接受十字架的對付，基督才能在身體裡面彰顯祂的榮耀。所以你看見，教會的性質是非常榮耀的。

肢體彼此的關係

現在來看第四點，就是身體裡面肢體彼此的關係，甚麼叫「肢體」？肢體不是身體。身體可以獨立，肢體不能獨立。好多年前，一位朋友請我吃飯。在他家的飯廳裡有一幅畫（他的女兒是美術家），內容是一張桌子上面放著好吃的水果：蘋果、香蕉、梨……，但在桌子的中間忽然伸出一隻手。我看來看去，也不懂這是甚麼意思。你知道，現在有許多摩登的抽象畫，實在讓你不懂畫的是甚麼東西。於是我就問主人說：為甚麼桌子中間忽然伸出一隻手？這是甚麼意思？他說沒有意思，就是畫的時候覺得缺一樣東西，那就畫一隻手吧。

但是弟兄姊妹！如果你去吃飯，忽然飯桌上有一隻手在那裡，這頓飯你吃得下去嗎？你一定吃不下。肢體是不能單獨的，一定得聯在身體裡，是不是呢？肢體如果聯在身體裡，就是美麗、有功用的。如果肢體獨立、脫離了身體和其他肢體，那麼這個肢體是可怕的，它不但死了，並且完全失去了功用。所以我們必須記得：所有屬於主的人都是基督身體上的肢體，不但與元首基督發生關係；也與弟兄姊妹發生關係。基督徒的生活，不但是直線也是橫線的。

我想有的弟兄姊妹已經知道以下的故事。倪柝聲弟兄到英國去的時候，曾經去看望一位老年的弟兄，就是寫<救知樂>那本小冊子的喬治·卡登。這本小冊子不曉得叫多少人蒙恩。當我們的弟兄去看他的時候，他已經九十多歲，睡在床上並且經常昏迷。但有時會清醒過來，所以倪弟兄坐在床邊等他醒過來。結果他醒了，看著我們的弟兄說：「我沒有祂不行；祂沒有我也不行。」

當然，「祂」是指著主說的。你看他屬靈的情形多深！「我沒有祂不行」這點我們大家都知道。「祂沒有我也不行」。你敢說這話嗎？實在是的，我沒有祂不行；祂沒有我也是不行的。我們該把這話應用在我們彼此的關係上：「我沒有你不行，但感謝神！你沒有我也是不行的。」是不是呢？所以感謝讚美主！我需要你，你也需要我。一個大肢體需要小的肢體；一個小的肢體也需要大的肢體。不論大、小都彼此息息相關，這是我們在身體裡該有的關係。

今天有些弟兄姊妹有個錯誤的感覺：「我只在意主與我，其他弟兄姊妹我都不管，就是主與我。」好像很屬靈，但這個屬靈是虛假的。如果你不能愛看得見的弟兄，怎麼能愛那看不見的主呢？親愛的弟兄姊妹！我們需要有這個感覺：因為我們是基督的身體，彼此同作肢體，所以我需要你；你需要我。

神照著祂的旨意把我們安排在身體上，神叫你作那一個肢體，你就應當感謝讚美神，安心作那個肢體。你知道我們有個難處，總喜歡作別人，對於自己的一分都不滿意，專喜歡別人的。好像隔壁的草就是

比較綠一些；外國的月亮也比較圓。然而我們必須看見說：神照著祂的美意把我們安排在身體裡面作肢體，祂的安排都是最好的，對你、對我、對他都是最好的。所以，眼睛不能對耳朵說：我用不著你；耳朵也不能對眼睛說：我用不著你。我心裡時常想，兩隻眼睛只能往前看，不能向後看，後面怎麼辦呢？但如果你開車就知道，開車時你眼睛往前看，耳朵的用處就很大；聽見甚麼聲音傳過來，眼睛就得多注意一下。因此，耳朵幫助眼睛，眼睛也幫助耳朵，大家彼此幫助。

肢體各有不同

這就說到第五點了：肢體各有不同，但聖靈照著祂的美意，給每一個肢體一個恩賜。恩賜不是天然有的，恩賜乃是聖靈的發表，聖靈給這人有這個發表；給那人有那個發表。有人說方言、有人繙方言、有的作先知講道、有的行異能、有的說智慧的話、有的幫助別人，各種各樣，就像身體上許多肢體，每個肢體的功用都不相同一樣。是不是呢？如果神叫你作眼睛，聖靈就給你看的恩賜；如果神叫你作耳朵，聖靈一定給你聽的恩賜，如果神叫你作鼻子，聖靈就給你聞的恩賜，你知道聞的恩賜很重要。有時你還沒看見就先聞到了。偶爾我到別人家去，尚未進門，就聞到魚的味道，知道主人在裡面作魚。還未看見就先聞到了。身體也是這樣，需要各種各樣的肢體及各式各樣的恩賜互相配合，叫這個身體能以長大。如果都是眼睛，看是看得很清楚，可是拿不到。所以眼睛不能對手說：「我用不著你。」手也不能對腳說：「我用不著你。」若是東西就在前面，手伸過去就拿到了。但如果東西在房子後面，我的手沒有這麼長，就必須靠腳把我帶過去，才拿得到。因此你要看見：神安排的最美麗。沒有一個肢體是沒有用處的；沒有一項恩賜是不寶貝的。沒有大、小的分別，必須彼此相輔。你要盡神所給你的恩賜，我也要盡神所給我的恩賜。並且要彼此幫助才能完成任務。

你看我的牙齒不錯，一口好牙，其實都是假的。記得我在上海拔牙的時候，先拔上面一半。那時我在教書，拔了牙之後再去上課，講話就漏風。感謝主！我的學生都沒有笑我，也許他們在背後笑，我也沒聽見。但我在教課的時候，許多音就咬不準。那我們說：講話的是舌頭呀！牙齒有甚麼用？但你若沒有牙齒，話就是說不清楚。說話需要牙齒的幫助。那麼吃飯呢？吃飯是用牙齒吃，又不是用舌頭吃，舌頭放在嘴裡有甚麼用？有時還會被咬到，乾脆將舌頭拿掉，吃飯豈不更方便嗎？

如果真是如此，你看這飯吃得成嗎？你把食物放在嘴裡，有的需要大牙磨碎；有的需要前牙咬斷。這些東西在嘴裡移動，都是舌頭來幫助的，舌頭把東西運到東、運到西，這樣東西才能消化。因此，沒有一個恩賜不需要其他恩賜的配合。中國人說唇亡齒寒，如果沒有嘴唇，牙齒一定會冷。我們說眉毛最沒有用，放在那裡作甚麼呢？把眉毛拿掉算了。但如果將眉毛拿掉，那麼雨水、汗水全都跑到眼睛裡去了。你看，每個肢體都有功用，並且大家必須配合起來。

互相聯結作肢體

親愛的弟兄姊妹！神把我們放在基督的身體裡面，叫我們作不同的肢體，給我們不同的恩賜。祂是要我們配搭起來，如果配搭起來就非常美麗。誰也不能自暴自棄說：「我的肢體很小，恩賜太小，我不要在身體裡了，少我一個也不缺，我的恩賜埋在地裡算了。」那是叫身體受虧損，也是叫主受虧損；但也沒有一個肢體可以說：「我的恩賜很大，肢體很大，我這個肢體可以代表身體。你們統統不要了，只要我一個就可以了。」這也不行。神把我們配搭成為一個身體，雖然肢體那麼多，卻只有一個身體。我們在主裡該是合一的。不管我們有多少肢體，無論我們是如何的不同，這些不同不該叫我們分散，

反而叫我們合一。因著這些不同叫我們配搭起來，叫我們進入基督的豐滿裡頭去。

親愛的弟兄姊妹！這是哥林多前書第十二章給我們看見的。我們需要過屬靈的生活，不但要有個人的屬靈生活，還得有團體的屬靈生活。我們是基督的身體，並且各自作肢體。神把我們配搭起來，叫我們互相聯絡作肢體。這樣，神的心意就可以滿足。

禱告：我們的主！我們的神！我們感謝你！因為你不但拯救我們個人，也把我們拯救到你的身體裡面。主阿！叫我們在你身體裡，能配搭作肢體。主阿！求求你給你的兒女有很深很深身體的感覺。主阿！叫我們不再單獨，叫我們實在能學習彼此相愛、彼此配搭、彼此建造。我們的主阿！求求你自己把這些話語放在我們心裡頭，並且藉著你的聖靈，把我們帶到你真理的裡面，好叫你自己得著滿足，叫你的榮耀得著彰顯，叫你的旨意得以完成！奉主耶穌的名。阿們！—— 江守道《基督徒該有屬靈的生活》

22 第二篇 屬靈的團體生活之二——身體的律

最大的是愛

「我若能說萬人的方言，並天使的話語，卻沒有愛，我就成了鳴的鑼，響的鈸一般。我若有先知講道之能，也明白各樣的奧妙，各樣的知識；而且有全備的信，叫我能夠移山，卻沒有愛，我就算不得甚麼。我若將所有的賙濟窮人，又捨己身叫人焚燒，卻沒有愛，仍然與我無益。愛是恆久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒；愛是不自誇；不張狂；不作害羞的事；不求自己的益處；不輕易發怒；不計算人的惡；不喜歡不義，只喜歡真理；凡事包容；凡事相信；凡事盼望；凡事忍耐。愛是永不止息；先知講道之能，終必歸於無有；說方言之能，終必停止，知識也終必歸於無有。我們現在所知道的有限，先知所講的也有限；等那完全的來到，這有限的必歸於無有了。我作孩子的時候，話語像孩子，心思像孩子，意念像孩子；既成了人，就把孩子的事丟棄了。我們如今彷彿對著鏡子觀看，模糊不清（原文作「如同猜謎」）；到那時，就要面對面了；我如今所知道的有限，到那時就全知道，如同主知道我一樣。如今常存的有信、有望、有愛，這三樣，其中最大的是愛。」（林前十三 1-13）

這章聖經在神的兒女中間，是非常熟悉的。但許多時候卻因為太熟悉的緣故，反而忘記了其中的意義；沒有活在這些話語裡面。所以我們求主再一次把祂的話語向我們打開，叫祂的話語真是能在我們裡面成為實在的生活。

神的兒女都是過著屬靈的生活。這個屬靈生活有兩方面，一方面是個人的：我們每一個人需要在神面前過屬靈的生活。要過這種生活，第一，我們必須在神面前有個謙卑的靈。第二，要有顆完全的心。第三，要有一個獻上的身體。這樣，屬靈的生命就能從我們裡面活出來。但我們只過個人的屬靈生活是不夠的，所以還要有團體的一方面。

實在說來：個人屬靈的生活乃是為著團體的屬靈生活，因為神的旨意乃是要得著一個身體——祂要為祂的兒子得著一個身體。這個身體當然有許多肢體，但是肢體雖多仍是一個身子，基督也是這樣。所以

我盼望弟兄姊妹不但要注意到我們個人的屬靈生活，也要注意怎樣來過團體的屬靈生活。這樣，我們才能滿足我們主的心。關乎這一點，我們特別從哥林多前書第十二章至第十四章裡面來看。

基督的身體

哥林多前書第十二章所注意的，是基督的身體，我們就是基督的身體。所有蒙恩得救的人；重生的人；被寶血所買贖的人；從第一世紀到今天，一直到我們的主再來的日子，全世界所有蒙恩得救的人都要成了一個身體。基督是我們的頭，我們是祂的身體。在那個頭—基督裡面，滿了神的豐盛；神本性一切的豐富都有形有體的居住在基督裡面：所有神的豐富—神的自己—都居住在基督裡面。這位基督就是教會的頭，而我們乃是祂的身體。

古今中外所有蒙恩得救的人（無論在甚麼地方），全都成了基督的身體。這個身體是為著來充滿基督的豐富。所以教會也就是基督的豐滿，是那充滿萬有者所充滿的。基督充滿在教會裡面，要藉著教會把他自己發表出來、生活出來。因此，「我們是基督的身體」，這是一個事實，我們在身體裡面彼此聯絡作肢體。雖然肢體不同，卻是合成一個身體。這個身體不是只有一個肢體，如果都是眼睛，那看是看得很清楚，但是為誰看呢？那是沒有意義的。

各肢體的功用

所以弟兄姊妹！神照祂的美意，把我們放在基督的身體裡面作肢體，每個肢體都不相同。而聖靈也照著祂的旨意把恩賜賜給這些肢體，好叫我們在身體裡能起作用。神建造我們這個身體的時候，安排有的人在身體裡面作眼睛，聖靈就把能看的恩賜賜給了他，要叫他為著身體來看，當眼睛看見的時候，全身就發亮了。

如果神安排你作耳朵，聖靈就賜給你能聽的恩賜，你在那裡聽，並不是為自己，乃是為著全教會，叫全教會能聽見主的聲音。如果主叫你作手，聖靈就給你拿東西的恩賜，但你拿東西不是為著手，乃是為著全身體的益處。我們的眼睛或手都很顯明，但有的人卻隱藏一些。他們像作心、肺、胃，這些是隱藏的。然而隱藏的肢體更是重要。砍掉一隻手的人還能好好活著，但是拿掉心臟的人是不能活的。或許有些姊妹不太滿意。她們說：你們弟兄都很顯露，而我們就要隱藏，那我們不願意作姊妹了。但是請你想想看，你是願意作手呢？還是願意作心？是心重要還是手重要？我們看見，隱藏的肢體更加寶貴。因此，神是按著祂自己的美意，把我們安排在身體裡面。

弟兄姊妹！我們應當滿意，也應當感謝神！神叫我們作甚麼肢體，我們都要感謝祂。我能在基督的身體裡作一個肢體，實在是一件榮耀的事，如果祂要我作一個小指頭，我感謝讚美主！在基督的身體裡作一個小指頭，比作一國的元首還榮耀。親愛的弟兄姊妹！我們每一個人都應當感謝主！因為祂把我放在基督的身體裡，祂叫我作那一個肢體，我就要在這個肢體的地位上盡我的功用，好叫身體得以增長；好叫主的名能得著稱讚。

在主裡合一

弟兄姊妹！主沒有你是不行的，沒有主當然不行，我沒有你不行，感謝神！你沒有我也是不行的。我們是彼此互相作肢體，你扶持我，我扶持你，好叫我們的功用能顯得完全。雖然是不同的肢體；有著不同的恩賜，但你千萬要記得：這些不同不但不叫我們分開，反而叫我們合一。怎麼說呢？如果今天我是作手的，我這個手不能獨立而生活，也不能獨立而發生功效，所以我需要其他的肢體。雖然各個

肢體不同，但這些不同不叫我們分開，反而叫我們合一，因為離了彼此，我們就沒有辦法生活。你知道在這個世界上，要合一的話必須先統一；有統一才能合一。比方那些極權國家，總是把全國先統一起來；把思想統一、舉止行動也統一，這樣的統一就所謂合一了。但屬靈的合一不是這樣，屬靈的合一是在不同的裡面來合一，是藉著不同來合一，不是藉著統一來合一。所以你看見神的作為實在奇妙，我們感謝讚美主！祂不要你作我；也不要我作你，我不必學你；你也不必學我。因為你是某一個肢體，而我是另一個肢體。然而感謝主！雖然我們都不相同，但在主裡是合一的。如果不合一就不能生存；不合一就不能發生功用。這是哥林多前書給我們看見的。

律法的律與原則的律

哥林多前書第十三章就給我們看見身體的律。無論甚麼有機體，不論甚麼活的東西，它的生命裡都有一種性情，而這一種性情就成為它的律。你順著那個律來活，這個生命就長大，你違背那個生命的律，那你整個人就吃虧了。

我不知道弟兄姊妹記不記得一年半前在烏溪沙的聚會，我來考考你們。在那次的聚會中，藍倍德弟兄（Lance Lambert）講了一些話。他說：律有兩種，你記不記得呢？當然，他用的名詞稍微有點不同，但是他的意思就是這樣：世界上的律有兩種，一種是律法的律；一種是原則的律。關於律法性的律，他舉了一個例子：比方開車，我不知道這裡開車的速率限制是多少。有的地方五十公里，有的地方七十公里，這是政府所規定的，這就是律法性的律，你開車，就應當守這個律法。但有時候你違背了那個律法，開了八十公里，如果沒有警察或者未被發現，那你就逃掉了，也不必受罰。這是外面組織所加上來的律法，你可以逃避，如果警察沒有看見；你也沒有撞車，你就逃避掉了。

還有一種律是原則性的律，像地心吸引的律一樣，這一本書會受地心吸引力的吸引，你手一放，它就掉下去了。這是地心吸引力的律。這個律，在全世界上無論到那裡你都逃不掉，任何東西在那個律之下都會往下掉。當然，我們今天坐飛機，就另有其他更高的律了，若是沒有更高的律或者空氣力學原理的話，那飛機也一定會掉下來的。這種原則的律是任何人、物所不能逃避的。

今天我們看見，教會乃是一個有機體，不是一個組織。一個組織是靠許多的律法、規條來維持，藉著規條組織起來。但是基督的身體是有機體，這個有機體也有律，而這個律不是人定規的，不是大家一起商量，定下幾個規條、律法，就這樣定規了。不是的，我們知道在身體裡面也有律。每種生命都包含著特有的律，你順著那個律來活的話，你這生命就長大了；如果你違反了那個律，你的身體就要吃虧。

生命的律—愛

親愛的弟兄姊妹！基督的身體裡面有律，不是外面加上的，乃是生命的律，這個律是甚麼呢？這個律最大的就是「愛」，因為神就是愛！而神的生命在我們裡面，這個生命的性質就是愛。因此我們這班屬於主、在基督身體裡面的人，最大的律就是「愛」。在身體裡面，你順著愛而行，這個身體就長大。如果身體裡面缺少這個愛，或者抵觸了這個愛，我們看見，整個身體就要受虧損。

弟兄姊妹！今天在教會裡面，人們講許多的道理：權柄、聖潔，及其他許多道理，這些都是重要的，但是教會中最需要的乃是「愛」。如果你有各種各樣的道理而沒有或缺少愛，身體就不能長大，並且這個身體要受極大的虧損。所以在教會裡面應當講愛—這是身體的律。哥林多前書第十三章是在第十二

章和第十四章中間，很多人不念第十二章和第十四章，他們只知道第十三章，他們說那是愛的定律，給我們看見甚麼叫作「愛」。即使不信主的人，也有許多人知道哥林多前書第十三章。

為甚麼哥林多前書第十三章是放在第十二章和第十四章中間呢？因為那並不是講到一般人所謂的爱；也不是給我們看見愛那一般性的定義。哥林多前書第十三章所講的爱，乃是專一的，是身體裡面的愛；肢體彼此的爱；教會中間的爱。第十二章講到「身體」，第十四章講「身體的造就」，而第十三章講到「愛」。現在身體在這裡，需要建造起來，需要造就。如果你要造就這個身體、要叫這個身體長大，你就必須順著生命的律—愛來生活。所以這裡所講的爱並不是普通一般爱的定義，乃是專門指著身體裡面的愛。這個愛乃是身體的律，我們需要順著這個律，然後基督的身體才能長大。知道了這一點，我們來看哥林多前書第十三章。

叫教會得造就的爱

第一節至第三節給我們看見爱的需要，它在這裡將恩賜和爱放在一起講論。在一般人的觀念裡，大家總以為叫身體長大最重要的是恩賜，如果我們中間有許多恩賜，那這個教會就一定興旺，基督的身體就要被建立起來，這是一般人的觀念。很多時候我們在那裡嘆息：在我們中間沒有甚麼很大恩賜的人，因為缺少恩賜，所以無法被建立—這是一般人錯誤的觀念。不錯，神是藉著恩賜來叫教會得造就，但是真正叫教會得造就的不是恩賜，乃是「愛」。

所以保羅在這裡，特別用自己來作一個比喻：「我若能說萬人的方言，並天使的話語，卻沒有愛，我就成了鳴的鑼、響的鈸一般。」保羅在這裡，並不是批評哥林多的教會。哥林多教會裡面的恩賜很多，在哥林多前書第一章，保羅說：你們在恩賜上並不落於人後，他們的恩賜雖然很多，但那個教會卻實在很不好、很紛亂。照理講恩賜多就應當被建造起來，可是哥林多教會反而被拆毀了。所以保羅給弟兄們看見這種情形，但是他不要批評他們，他不說「你們」，他說「我」，以自己來作一個比喻：「我若能說萬人的方言。」

我們知道世界上的方言很多。我們讀創世記，就知道當初神所創造的人都說一樣的話；但是因為人同心合意的背叛神，造一個巴別塔要顯揚自己的名，所以神就變亂人的口音，叫他們彼此不懂了。不懂就不能一同工作，所以人就分散到全地上。因此，今天世界上不知道有多少種語言，有人說有三千多種，你若將方言（鄉談）都加進去，那就更多了。

我記得一九三六年，我頭一次從上海到福建，參加一次在鼓浪嶼開的同工聚會，聚會的時候大家都說國語，所以沒有難處。可是到了吃飯的時候，不是說福州語，就是說廈門話，也有人說莆田話，我坐在那裡，像是到了外國一樣，一句話也聽不懂。這真是苦啊！因為語言不同。

沒有愛就等於零

但是感謝神！雖然方言不同叫人分開，但在五旬節那一天，神卻用不同的方言叫人合在一起，這是神奇妙的工作。保羅說：我若能說萬人的方言—各種各樣的方言我都會說；不但會講國語，會講廈門話，也會講廣東話和台山話。那不是榮耀的事情嗎？不只能說萬人的方言，還能說天使的話語。天使的話語我沒有聽見過，但我能想像天使的話語必定是非常美麗的。我到過許多地方，聽過許多方言，但有的方言很難聽，好像有聲音卻不是話語似的，這不是天使的話語，天使的話語一定非常美麗。如果保羅能說萬人的方言並天使的話語，我們說：保羅，你真是了不起，這個恩賜太大了，真是了不得的。

事。然而保羅怎麼說呢？他說：我如果能這樣但卻沒有愛的話，我就像鳴的鑼、響的鈸一樣—外面聲音很大、很吵鬧，但裡面是空空的。我是一個愚昧的人，把我的愚昧向眾人顯明出來。弟兄姊妹！「愛」是極需要的。如果你能說萬人的方言並天使的話語，而且裡面有愛，那就不同了。但是如果沒有愛，就等於零，完全是吵鬧而已。

保羅又說：「我若有先知講道之能。」保羅在哥林多前書第十四章告訴我們說：「先知講道要比說方言寶貴得多了。」甚麼叫作「先知」、甚麼叫作「預言」呢？我們從聖經裡看，預言包括兩方面：一方面是把神的心意說出來，一方面是預先告訴你將來的事。如果我有先知講道之能—能把將來的事，以及神的旨意告訴你：我們說這個恩賜很大。不但如此，他說還要加上能明白各樣的奧祕。你知道有的先知說預言的時候，並不明白他所說的；而有的先知在說預言的時候，卻知道裡面的奧祕。

比方說：舊約的先知以賽亞，他在說預言的時候，他裡面知道這個奧祕，他看見了主。但是巴蘭也說預言，他像是說夢話的人一樣，根本不知道裡面的意義。我們看見他所騎的驢也會說話，但驢根本甚麼也不懂。所以有些先知講道，但他不懂裡頭的意思，然而有些先知明白各樣的奧祕，那就很好了。甚至他還明白各樣的知識，他甚麼都懂，而且有全備的信。你想，他能講，又能懂，又有信心能移山倒海。我們說：這人真了不起，這樣的恩賜對教會可以說實在大有功用。但保羅怎麼說呢？他說：「如果沒有愛的話，我就算不得甚麼。如果沒有愛，總是以自己為中心：我作先知講道；我明白各樣的奧祕、知識；我有全備的信心，那麼我以為我自己了不起了。」但保羅說：「如果沒有愛，你就算不得甚麼，沒有功用和價值。」

他再說：「我若將所有的賙濟窮人，又捨己身叫人焚燒。」你看，不但能講、有知識，他還有行為—能將所有的賙濟窮人，甚至於還把身體都焚燒了，我們說：這人真了不得。可是保羅說：「如果沒有愛—可以作這些事而沒有愛—仍然與我無益。」也許對別人有益處，但是對你來說毫無益處，你一無所得。親愛的弟兄姊妹！我們應當看見，雖然恩賜有他的重要性，但如果沒有愛，這些恩賜對你自己毫無價值，對教會也許表面上有益處，但結果還是叫教會受虧損。所以有這樣的一句話：如果你恩賜很大，而你沒有愛，看起來好像建造很多，但結果你卻把所建造的全部拆毀了；還要拆掉別人的。這種情形教會歷史中我們看見很多。

因此弟兄姊妹！在身體裡有一個律，就是愛，我們必須要有這個愛。有愛，恩賜才有用；沒有愛，恩賜反而成為害處。因為真正造就教會的乃是愛，恩賜像一個工具，那個內容乃是愛—「神就是愛」。恩賜像一個管子，裡面流露出來的該是基督的生命；是神的恩典，這個恩典就是愛。所以如果今天有人的恩賜很大，而裡面沒有愛—神的生命在他裡面不豐富；神的恩典在他裡面沒有多少，他外面作得很熱鬧，其實都是空的。因為他不能把基督供應教會，真正能叫教會得著建立的，乃是愛！

那麼，這個愛是甚麼愛呢？我們知道哥林多前書第十三章裡的「愛」字，在希臘文中是 Agape。在希臘文中有三個字，這些字中文都譯作「愛」，但含意各有不同，Agape 是神的愛，是純潔的、不變的、不要求的。Phileo 是人的愛、是感情的，不穩定而情緒化的，因對象不同而有所不同，因環境變動而隨之改變的。

約翰福音第二十一章，主向門徒們顯現後，問彼得說：「你愛我嗎？」用的是 Agape，純潔無條件的愛。彼得經過失敗，他知道自己沒有愛，他只能對主有情感 (Phileo)。主阿！我對你有情感，但我不敢說：

我絕對愛你，我不敢說。主一共問他三次。到了第三次，主用 Phileo 這個字，主沒有用 Agape，主說：「約翰的兒子西門，你對我有情感嗎？」彼得心裡憂愁，因主三次問他，而他的愛好像爬不起來，他知道自己沒有愛，他也不敢虛假，所以心裡憂愁。他說：「主阿！你知道我對你有情感。」

親愛的弟兄姊妹！我們今天對主的愛是怎樣的光景？是不是認為自己非常的愛主？你看這個弟兄也不行，那個姊妹也不行，他們都不愛主，只有我一個人愛主，願意為主捨命。我現在講一個故事給你聽。這人的名字你一定聽過，書房裡也有她的書，就是「蓋恩夫人」。她從小時候就很愛主，在一所修院裡念書。她表示她非常愛主，所以那些修士和修女就要試驗她。他們說：「你這個小孩子真的愛主嗎？」她說：「我愛主。」

「你肯為主死嗎？」

「我肯為主死。」

有一天，他們把刀架在她頸項上，對她說：「好的，你今天就要為主死了，你要預備好，我們要把你殺了，你就為主死吧！」

這時她說：「我還要問問我的爸爸呢！」

弟兄姊妹！你看，我們的愛就是這樣，是不是呢？

愛是從神來的

凡自以為愛主的人，實在沒有愛。如果你覺得自己沒有這個愛，但是你對主實在有情感，你有一個虛空的心在主面前，在那個時候，神的愛就澆灌在你裡面，神的愛要充滿你。所以彼得一生為著主，到最後，據遺傳告訴我們：他們要把他釘在十字架上，他說：「我的主釘了十字架，我不配，你們把我倒過來釘十字架吧！」他實在愛主。親愛的弟兄姊妹！這個愛是從神那裡來的，是從生命裡頭來的。這是生命的律；神的生命律；也是身體的律。

我們需要謙卑的到神面前，承認自己沒有愛，求主的愛再一次激勵我們，讓祂的愛充滿我們。我們越親近主，也越看見主的可愛，主的愛就要激勵、充滿我們，這樣我們才能愛。因此，這愛不是我們原來有的，而是從神來的。但神的生命已經賜給你了；這個愛已經在你裡面了，要緊的是你必須多親近主、多仰望主。這樣，主的愛就要一直在你裡面激勵你，叫你在身體裡面作一個愛的肢體，有愛的供應，叫整個身體蒙恩典。

愛是長久受苦

哥林多前書第十三章第四節至第七節給我們看見愛的性質，或者說愛的內容。這個愛是怎樣的愛呢？這裡說：「愛是恆久忍耐。」這個翻譯很文雅，就因為太文雅，反而失去了那原來的意義。原文乃是「愛是長久受苦」。唉呀！你要說：這怎麼叫作「愛」呢？所以我說哥林多前書第十三章不是「愛」的定義，你不能說愛的定律一開頭就是「長久受苦」，那個怎麼叫作「愛」呢？弟兄姊妹！在身體裡面，這個愛最先的表現就是長久受苦。

讓我作一個比喻。我吃飯吃得很快，所以牙齒常常咬到舌頭，舌頭被咬得好痛。那麼舌頭第一次忍耐、第二次忍耐……到了第七次，它說：我不能再忍耐了，我現在乾脆從嘴裡出去算了，我何苦在這裡一直挨咬呢？如果這樣，你看這個身體還能長大嗎？然而感謝讚美主！我這個舌頭就是一直忍耐。在我的一生之中，它不知道被咬了多少次，但它仍然留在那裡，還是與牙齒合作。我曾說過，如果沒有舌

頭，你吃飯的時候，手就必須在口中撥來撥去，否則食物無法嚥下去。但舌頭無論被咬得多痛，它仍然長久、長久的受苦，還是在盡它的功用，與牙齒合作。親愛的弟兄姊妹！這個就是愛！

你知道嗎？神把我們眾弟兄姊妹都放在一個身體裡面，沒有甚麼比一個身體裡的肢體更加接近了，是不是呢？不但最接近，而且是一天二十四小時、一生一世的。不能說我要休息一下，沒有的。所以你看見，神叫我們成為基督身體裡面的肢體，是神把我們放在一起，那麼近，並且永遠沒有辦法分開。這樣，那問題就會很多了。如果大家只有在禮拜天穿戴整齊來作禮拜，客客氣氣的拉拉手，坐在那裡聽牧師講講道，聽詩班唱唱詩，很有享受，一個鐘頭過去了，散會了，大家又拉拉手，下禮拜再見。這樣就很和平，很好，不必受苦，也沒有苦可吃，是不是呢？

然而教會是身體，神把我們放在一起，那麼近，一同來事奉主、敬拜主，一同活在主面前，要彼此相顧。而大家性情又不相同，如果投機一點還可以，但又不相同，你很快、我很慢，你愛乾淨，我很馬虎，把我們放在一起，一同來事奉主。唉呀！真是苦阿！你覺得某弟兄踩了你一腳；某姊妹又在那裡碰了你一下，你真是受苦。有時候你說：何苦、何苦；我何必在這裡吃苦呢？走了吧！但是也不能不來，好像你不來、不來，又來了。還在那裡忍耐；仍在那裡吃苦。親愛的弟兄姊妹！如果沒有愛，這怎麼受得了。但感謝主！因為有愛的緣故，雖然長久受苦，你還是與弟兄姊妹配搭在一起，你仍然愛弟兄姊妹！還是在一起事奉主。這樣，身體就能長大。

所以我們要看見，教會裡面最需要的就是愛！而愛的第一個表現就是受苦。你知道嗎？如果外邦人叫我吃一點苦，我還能忍耐，因為他是外邦人，而我是神的兒女，那我肯忍耐一下。但若是弟兄姊妹叫我受苦，那我為甚麼要吃這個苦呢？如果大弟兄、大姊妹叫我吃苦，那就更不可以了，是不是？然而弟兄姊妹！我們看見在身體裡面，我們必須要學習長久受苦。苦吃得越多的人，他的愛越大，若是你不肯吃苦，弟兄姊妹踩了你一腳，你立刻說：為甚麼？你裡面沒有愛。

愛是恆久忍耐

「愛是恆久忍耐，又有恩慈。」忍耐是忍耐別人，別人叫我受苦，叫我為難，我感謝主！我接受這個十字架，願意背十字架來跟從主，沒有怨言，甘心樂意。我要感謝讚美主！因為主看我配為主受一點苦，這是對自己該有的態度。那麼對人呢？要對他有恩慈，他叫我受苦，我要給他恩典。摩西的律法是以眼還眼、以牙還牙。但基督的恩典是以善報惡；用你的善來勝過他的惡。有人惡待你，而你愛他，就像用炭火放在他的頭頂上一樣，叫他溶化。

親愛的弟兄姊妹！你看我們的神就是這樣。人一直在頂撞祂、要除掉祂，但祂在十字架上還禱告說：「父阿，赦免他們，因為他們所作的，他們不知道。」而那個兵丁拿槍刺他的肋旁，流出寶血來洗淨我們的罪。祂是恆久忍耐，滿有恩慈。弟兄姊妹！神的兒女中千萬不能有報復的心思，好像你這樣待了我一下，我就要找機會來報復你一下。這不是基督徒該有的態度，這不是身體的律，身體的律是用血來塗抹那個刺祂的槍！這個就是愛！

愛是不嫉妒

「愛是不嫉妒。」你知道我們人的天然，都是很嫉妒的。看見弟兄姊妹的恩賜比我大，我就嫉妒他，說一些話來破壞他。你知道舊約中，神用三個人來帶領以色列人出埃及，並帶他們進迦南。這三個弟兄姊妹是米利暗、亞倫、摩西。米利暗是女先知，亞倫是祭司，摩西是君王。神用他們三人來帶領以

色列人。但米利暗和亞倫看見神用摩西比用他們兩人多，就嫉妒摩西。因此神向他們二人發怒，米利暗就得了大麻瘋，而摩西是人間最謙和的人。弟兄姊妹！在教會中間，我們要注意這件事：肢體中間千萬不要嫉妒。如果神用某一個弟兄姊妹比用我更多，我們感謝讚美主，因為看見基督的身體得著造就。如果想到自己，就會嫉妒，若是想到基督的身體，那麼他作的就是我作的。感謝讚美主！愛是不嫉妒。

愛是不自誇

「愛是不自誇。」如果神稍微用了你一點，你就要到處去講、去誇口：你看，神用我了，神沒有用這個弟兄或那個姊妹，卻用我作了這件事情。弟兄姊妹！這不是愛。如果有愛，你就不自誇，因為知道這不是你作的，乃是主！保羅說：「我今天成了何等的人，乃是神的恩典。」並不是我，這是神的恩典。「愛也不張狂」。有愛的人不驕傲、不張狂、不自以為了不起。愛是沒有自己的，所以不張狂他的自己。

愛是不作害羞的事

「愛是不作害羞的事。」原文是「愛不失去禮貌」。許多時候我們會因為太熟了而沒有禮貌，英文裡頭有這樣一句話：如果太熟，就失去禮貌。若是太熟了，就容易你看輕我、我看輕你。弟兄姊妹！外面的虛儀以及單單注重外表，這是不對的，但真實的愛卻是不失禮的，愛不粗糙，愛是非常細膩的。今天在神的兒女中間，我常常感覺缺少禮貌。尤其在美國，許多作兒女的直呼父母親的名字，我實在聽不過去，兒女對父母一點禮貌都沒有。年輕人見到年長的也不打個招呼，即使年長的先招呼他，他也不一定還你一個禮，那實在是沒有禮貌。

弟兄姊妹！我們今天在身體裡，雖然如此親近，仍然不能失去禮貌，不能彼此好像很鹵莽的樣子。我們應當彬彬有禮，並非只是外面的虛儀，乃是因為裡面有愛。聖經說：「該尊敬的，要尊敬他。」這是我們應當有的情形。愛是不失禮的，許多事情發生，就是因為我們失去禮貌才出事的。我們以為熟了就沒有關係，其實大有關係；所以愛是不作害羞的事—不失禮。

愛是不求自己的益處

「愛是不求自己的益處。」求別人的益處。世上的人都求自己的益處，常常損人利己，別人受到損害他不管，只要利己就可以了。但是今天在身體裡面，我們應當求別人的益處。你知道保羅在書信中曾說過這樣一句嘆息的話：「人都求自己的事情，不求基督的事情。」如果沒有愛，只會顧到自己的利益。是不是呢？就是參加聚會，我們也顧到自己而不顧到別人的益處。可是如果有愛，你就會想到別人而忘了自己。

愛也不輕易發怒

「愛也不輕易發怒。」人為甚麼發怒？被人刺激了。我們常常發怒了還講道理；他刺激我，我才發怒的。好像發了怒還有理呢？但是，愛是不輕易發怒，就是不輕易受刺激，人刺激你，你不動，不輕易被激怒。為甚麼？因為你有愛而沒有自己。怒氣是驕傲的反應，因為「己」受了虧損，所以發怒，發怒是驕傲的表記。如果你有個謙卑的靈，當人刺激你的時候，你在神面前說：「神阿！我實在比他講我的壞還要壞。」這樣，人就沒有辦法刺激你，你就能不輕易發怒。

愛是不計算人的惡

「愛是不計算人的惡。」也就是不記住人的惡。彼得有一次對主說：「主阿！我的弟兄得罪我七次，我

赦免他，夠不夠呢？」彼得心裡想，那已經太好了，你知道彼得是性急的人，他能忍耐、赦免七次，是很不容易的。所以那一天他到主面前是報功來的，他以為主會拍拍他的肩膀，說：「彼得！你現在不錯了。」沒想到主對他說：「我沒有說『七次』阿，我是說『七十個七次』！」意思就是說：根本忘記了，不計算了。

我常想，彼得說：他的弟兄得罪他，這個弟兄到底是誰？他的弟兄是安得烈—是很好、很安靜、很仔細的人，別人沒有看見的，他看見了。有五千人在那裡，只有他看見一個小孩子帶著五個餅和兩條魚。這樣仔細、小心、溫柔的人，怎麼會去得罪彼得呢？我看是彼得得罪安得烈的成分居多；但彼得卻覺得是安得烈得罪了他。我們不也經常如此嗎？我們常覺得人得罪了我；我在赦免他，卻不知道其實是我得罪了他；是他在赦免我哩！彼得以為赦免七次就夠了，他在那裡計算：第一次、第二次……到了第七次，以後就不能過去了。計算！我們對弟兄姊妹是不是這樣？

如果有弟兄姊妹得罪你，你在日記簿上記下來，明天又得罪了你，再記下來，到了第七次：「這個弟兄不能再赦免了，從今以後不再與他來往了，緣盡於此。」是不是這樣呢？「愛」是不記下人的惡。主說：他一天七次得罪你，你還得赦免他。到了第七次，你可以問他說：你這「對不起」是真的還是假的？但你還是要赦免他，不計下他的惡。

「不喜歡不義，只喜歡真理。」並不是你不計算人的惡，就糊里糊塗的過日子。不是！你裡面很清楚，你不喜歡不義，並不包容罪惡；你喜歡真理，但卻不計算人的惡。

凡事包容、凡事相信、凡事盼望、凡事忍耐

「凡事包容、凡事相信、凡事盼望、凡事忍耐。」愛能遮蓋許多罪過。「包容」就是遮蓋罪過。看見弟兄姊妹有罪過，你怎麼辦？拆穿他的污點？把他一點的惡傳給全世界？這是我們常常容易作的事情。然而我們如果有愛，就能包容。你知道挪亞有一天喝了葡萄酒，醉了，赤身露體的躺在那裡，他的兒子含看見，就把他父親的羞恥傳揚出去，跑去告訴他的兄弟。但他的兄弟閃和雅弗聽見之後，就拿了一件衣服，倒退進去用衣服遮蓋了他父親的羞恥。

親愛的弟兄姊妹！愛是遮蓋，不是揭穿，凡事包容、凡事相信—我們對弟兄姊妹要有信心。你知道我們對神有信心容易，但對弟兄姊妹有信心甚難。凡事盼望—雖然這個弟兄、這個姊妹多次這樣，你還是不失望。凡事忍耐—你看，愛的開頭是忍耐，最後還是忍耐！因為在身體中，就是需要忍耐。親愛的弟兄姊妹！這個就是愛！

愛是永遠長存的

再下去，第八節給我們看見，所有的恩賜都是有限的，並且到了有一天都要過去。先知講道有限，因為先知所知道的有限，有一天先知講道要過去，不必講道了。而知識也有限，有一天知識也要過去。但是，只有愛是完全的，並且是存到永遠的。親愛的弟兄姊妹！從這裡我們看見，身體的律就是愛，「愛」比任何恩賜都重要。沒有愛，這些恩賜都算不得甚麼，就是有了愛，這些恩賜有一天也要過去。然而，愛卻是永遠長存的。

弟兄姊妹！今天在教會裡面，有三件重要的事—信、望、愛。教會裡面需要有「信」。甚麼叫作「信」？不只是相信耶穌基督作救主，像希伯來書第十一章所說：我們還要相信「神是」；相信祂要賞賜一切尋求祂的人。因為有這個信心，所以才有行為。教會裡頭需要有盼望，因為我們有盼望，所以能忍耐，

如果你沒有盼望，怎麼忍耐呢？教會裡頭更需要有愛，因為有了愛才能勞苦。但是有一天，信心要變成眼見；盼望要變成事實，愛卻是永遠長存的。因為神就是愛。

所以親愛的弟兄姊妹！真願意我們在教會裡面，最注重的就是愛。我們千萬不要講許許多多其他的事情而忘記了愛，我們必須多多注重這個「愛」。我們要求神把祂的愛澆灌在教會中間；用祂的愛來激勵我們；叫我們過愛的生活。身體的生活是愛的生活—肢體彼此相愛。主說：「我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛；你們要住在我的愛裡；你們如果遵守我的命令，就住在我的愛裡。」祂的命令是甚麼呢？就是「你們要彼此相愛」。

親愛的弟兄姊妹！讓我們在神面前，一面承認我們沒有愛；在「愛」上實在虧欠。凡事不要虧欠人，但在愛上要常常覺得虧欠。我們要求主多多用祂的愛來澆灌我們，使我們在教會中切切實實過著愛的生活；肢體之間真正彼此相愛。如果這樣，身體要被建立起來，主要在祂的身體裡面顯出祂的榮耀來！

禱告：我們的父！我們的神！我們實在感謝讚美你！你不但把我們放在你的身體裡面作肢體，並且在我們裡面賜下了你自己的生命。那個生命就是愛！所以我們的主！我們真是讚美你，因為你已經把你的愛賜給了我們。主阿！求你叫我們能順著這個愛來愛我們的弟兄姊妹，也求你叫我們在愛裡面長進，好叫我們多多的愛，好叫你多多得著榮耀。聽我們的禱告，奉主耶穌的名。阿們！——江守道《基督徒該有屬靈的生活》

23 第三篇 屬靈的團體生活之三—身體的造就

各恩賜是要建造教會

「弟兄們，這卻怎麼樣呢？你們聚會的時候，各人或有詩歌、或有教訓、或有啟示、或有方言、或有繙出來的話；凡事都當造就人。若有說方言的，只好兩個人、至多三個人，且要輪流著說；也要一個人繙出來。若沒有人繙，就當在會中閉口，只對自己和神說：就是了。至於作先知講道的，只好兩個人，或是三個人，其餘的就當慎思明辨。若旁邊坐著的得了啟示，那先說話的就當閉口不言。因為你們都可以一個一個的作先知講道，叫眾人學道理，叫眾人得勸勉。先知的靈，原是順服先知的。因為神不是叫人混亂，乃是叫人安靜。婦女在會中要閉口不言，像在聖徒的眾教會一樣。因為不准他們說話，他們總要順服，正如律法所說的。他們若要學甚麼，可以在家裡問自己的丈夫。因為婦女在會中說話原是可恥的。神的道理，豈是從你們出來麼。豈是單臨到你們麼。若有人以為自己是先知，或是屬靈的，就該知道，我所寫給你們的是主的命令。若有不知道的，就由他不知道罷。所以我弟兄們，你們要切慕作先知講道，也不要禁止說方言。凡事都要規規矩矩的按著次序行。」（林前十四 26-40）

基督徒屬靈的生活有兩方面：一方面是個人的；一方面是團體的。在個人的屬靈生活裡面，我們需要注意三件事：謙卑的靈、完全的心、獻上的身體。這樣，屬靈的生命在我們裡面，就有機會可以活出來。但是我們屬靈的生活，還有團體的一方面。因為我們的主是那樣的豐富，不是一個或少數人就能

把主的豐富都顯明出來，乃是需要整個身體來彰顯頭的榮耀。

神要得著一個身體

因此，信主的人都是基督身體裡的肢體。因為頭只有一個，所以身體也只有一個。雖然只有一個身體，卻有許許多多的肢體。肢體雖然很多，仍是一個身子；基督也是這樣。因此我們不但應當注意個人的屬靈生活，也需要注意團體的屬靈生活。實在說來：個人屬靈的生活是為著團體的屬靈生活，因為神所要得著的，不是一個肢體，神要得著的乃是一個身體；所有的肢體都是為著那個身體。

在這個身體裡，有身體的律。身體的律中間最重要的，就是「愛」。要身體長大，必須要有「愛」。如果所有作肢體的人都能順著這個生命的律來彼此相愛，身體就活潑、健康並且能長大。如果作肢體的人都逆著那個愛的原則，那即使我們有很多恩賜，也不能叫身體長大，反而身體要受虧損。教會裡最重要的就是愛，這不是人天然的愛。我們必須在神面前看見：天然的愛何等殘缺，而且在屬靈生活上根本用不上。我們必須仰望我們的主，求祂用祂的愛充滿在我們裡面，這樣我們才能彼此相愛，像祂愛我們一樣。

身體的生活—質與量

愛是恆久忍耐；愛也是凡事忍耐。在身體—教會裡面，愛最顯著的表現就是忍耐。我要忍耐你；你也要忍耐我，我要受你的苦；你也要受我的苦。因為只有這樣，我們才能被建立起來。那麼，團體屬靈生活的第三件事，就是「身體的建造」。哥林多前書第十二章講到「基督的身體」。第十三章講到「身體的律—愛」，第十四章談到「身體的建造」。我們知道，我們是基督的身體。當然「我們」是指著古、今、中、外所有信主的人說的。不是說：主在這裡有一個身體；在那裡又有一個身體，我們的主只有一個身體，那個身體乃是包括所有信主的人在內。我們就是基督的身體，而這個身體需要長大。每一個活的東西都要生長，甚麼時候那個生長停止了，死亡就進來了。基督的身體更是如此。因為基督的身體是個活的有機體，所以必須生長。但這個身體的生長，不只是在所謂數量上要增長，更是在那個質量上面生長。

教會是開始於五旬節那一天：聖靈降下來，就把一百二十個個人基督徒浸成了一個身體—有一百二十個肢體。這是五旬節最重要的意義：把一百二十個單獨基督徒浸成一個身體，使他們成為身體上的一百二十個肢體。而就在那一天，這個身體就增長了一加了三千人，從使徒行傳你看見這個身體一直在長大。過了不久，耶路撒冷的基督徒就達到了一、兩萬人。不但身體在長大，而且深度也增加了；不只是數量的問題，也是質量的問題；不只是外面長大了，並且裡面也加深了。

然後，我們看見在猶太各地都有這個身體的彰顯—身體擴大到猶太各地去了；又擴大到撒瑪利亞去了；又擴大到安提阿去了。到了使徒行傳的末了，你看見這個身體已經擴大到羅馬去了。那時候羅馬是世界的中心，也可以說是世界的地極。因此，在那三十三年之間，福音已經傳遍了當時的世界。你看，這個身體一直在長大，第一世紀在長大；第二世紀還在長大。雖然在第二世紀和第三世紀，羅馬帝國有十次的逼迫臨到基督徒，但他們越逼迫，神的兒女越加增—這個身體一直在擴大，一直到今天，這個身體仍然在擴大。但這不過是外面看得見的增大，實在說來：神所注意的，乃是裡面的長大。

滿有基督長成的身量

因為以弗所書第四章要我們「長大成人，滿有基督長成的身量」，這就是指著教會—身體說的。教會—

直要長大，要成人。甚麼叫作「成人」呢？就是滿有基督長成的身量。換句話說：基督的生命在身體裡而成了形—長成那個形狀出來了。因為等到這個教會長大成人的時候，以弗所書第五章就說：「基督愛教會，為教會捨己，祂用水藉著道來潔淨教會，使教會變成榮耀的教會，沒有瑕疵及玷污、皺紋，完全聖潔，能夠獻給祂自己作祂的新婦。」

一個身子沒有長大的人是不能作配偶的，也不能成婚。必定要身體長大、成熟了，才能有婚娶的事。所以在屬靈的方面來說：我們的主乃是新郎，祂到這世界上來，就是要找一個新婦。但祂找不到，就像當初的亞當一樣：他一個人在那裡，神把所有的動物都領給他看—大象經過了、河馬經過了，所有動物都經過了，他替牠們取名字，但沒有找到一個相稱相配的。我們的主來到這個世界也是這樣—祂看到世界上都是罪人，沒有一個能與祂相配。

所以我們的主就被釘在十字架上，流出祂的寶血，釋放出祂的生命，拯救了一班人來歸給祂自己。在各民、各國、各方、各族裡，拯救了一班人成為教會。這班人要長大、成熟，等到教會這個身體成熟的時候，我們的主就要回來迎接祂的新婦。而我們這班人就是基督的身體；有一天要作基督的新婦，所以必須長大、成熟。我們的主一直到今天還沒有來，是不是主在遲延呢？不是的！那裡有一個新郎不盼望娶他的新婦呢？乃是因為這個新婦還沒有準備好，尚未成熟。所以弟兄姊妹！這個身體必定要長大。

然而這個身體怎麼長大呢？神把我們配搭在這個身體裡面，有的人作手、有的人作腳，有的人作內臟、有的人作外面的肢體。就這樣，神把我們配合在一起，聖靈又隨著祂的旨意，把各種各樣的恩賜賜給不同的肢體。如果神叫你在身體裡面作手，祂就給你服事的恩賜；如果主叫你作口，神就給你講話的恩賜。所以聖靈是照著自己的意思，將恩賜賜給各個肢體。因此可以說：恩賜乃是聖靈的顯現，是聖靈顯出祂的才能來，聖靈是無所不能的，祂要在各個肢體裡面顯出祂的才能來，也需要所有的肢體集合起來，才足以將聖靈的才能完全彰顯出來。這些恩賜為甚麼要賜給神的兒女呢？就是要我們用這些屬靈的才能來彼此造就，叫這個身體能夠增長。

保羅在哥林多前書第三章說：「我保羅像栽種的人，亞波羅像澆灌的人，但是叫他生長的，乃是神。」只有神能叫我們屬靈的身體長大，然而神是用人來作這個工作，祂用保羅來作栽種的工作；用亞波羅來作澆灌的工作。如果你種下一粒種子，而你不去澆灌它，它當然不會生長。但這只是外面的幫助，那真正叫它生長的乃是我們的神自己。

祭司的國度

弟兄姊妹！今天在神的兒女中間有個來自傳統的錯誤觀念，那就是說：教會一身體要長大，是靠著那一些特別被主呼召的神的僕人。好像教會增長的責任在他們身上一如果我們有神僕人在這裡，就有生長的可能，否則，怎麼能生長呢？這是基督教傳統的觀念，它是來自墮落的猶太教。舊約聖經告訴我們：神把以色列人從埃及拯救出來，把他們帶到西乃山。出埃及記第十九章神說：我把你們帶到我這裡來，如果你們聽我的話；遵守我的約，你們就要成為祭司的國度。

甚麼叫作「祭司的國度」呢？就是所有的以色列人—不管男、女、老、少，只要你是以色列人—都是祭司。祭司乃是事奉神的，每一個人都可以親近神；每一個人都要事奉神，這是祭司的國度；但以色列人不聽神的話。當摩西在西乃山領受律法的時候，以色列百姓卻在山下拜偶像，因此他們不配事奉

神。不是神不呼召他們，是他們自己把自己變成不配的。所以神就定了一個救急的辦法（但這並不是神原來的意思）—神在以色列的十二個支派之中，分別出了利未支派。在這個支派之中，又分別了亞倫家。只有亞倫這一家作祭司，其他的人都不能事奉神。如果有人要來親近神，必須要經過祭司的媒介。這是墮落了，這不是神當初的旨意。

我們讀使徒行傳，就知道教會開始的時候，不是只有幾個人在事奉。因為主耶穌基督的救贖，祂是把每一個蒙恩得救的人都變成祭司—我們乃是祭司的國度。在彼得前書第二章這樣說：「主是活的石頭，我們來到主那裡，也成了活的石頭，要一同被建造成為靈宮，作祭司來獻上屬靈的祭物。」因此，所有的基督徒—神的兒女、每一個肢體都是祭司。我們每一個人都應當起來事奉，藉著那個事奉，不但叫神得著事奉，也叫教會一身體能得著建造。這是神當初的心意，然而基督教也墮落了。墮落的基督教就是靠幾個人包辦一切，代替所有信徒的事奉。

神的僕人和工人

感謝讚美主！神實在愛教會，祂也實在把一些人賜給教會。以弗所書第四章給我們看見：主為著愛教會的緣故，就賜給教會一些人—有的是使徒、有的是先知、有的是傳福音的、有的是牧師或教師。這些人是神特別揀選，賜給教會的。就是我們今天所謂「神的僕人」（其實我們每一個人都是神的僕人）、「神的工人」（其實每一個弟兄姊妹都是神的工人）。不過我們看見，神是賜給教會一些人，叫他們來幫助身體增長。

聖經說，神把這些人賜給教會，乃是為著成全聖徒。就是說：藉著這些人話語的供應，叫信徒的生命能夠成熟，當我們的生命在長大的時候，我們就能各盡其職。不是這些人來代替我們的責任，這一班人乃是幫助我們在屬靈的生命上長大、成熟。神叫你作手，你就盡手的責任；神叫你作腳，你就盡腳的責任。

恩賜的顯明

常常有人問我說：「我不知道我的恩賜是甚麼，也不知道神究竟給我甚麼恩賜，怎麼能在身體裡面發生效用呢？」好像這個問題很難，其實很簡單。你看一個小孩子生下來的時候，四肢百體俱全，神把身上所有的肢體都給了他，並且你知道，聖靈也把各種各樣的恩賜都賜給他了。你想想：剛生下來的小寶貝有沒有眼睛呢？有的！並非過了三十年眼睛才長出來。一生下來就有眼睛；手、腳都有了，四肢百體俱全。

但是一生下來的小孩子，他有眼睛卻看不見，要過一些日子眼睛才能看見，當眼睛能看的時候，如果多用一點，就看得更清楚一點，慢慢這個眼睛能看的才能就越來越敏銳了。還有，一個小孩子生下來，雖然有腳但不會走路，過了一些日子他開始爬行，從這裡到那裡，他不知道怎樣走法，那就用兩隻手兩隻腳一起爬，小孩子都是這樣。不曉得你們有沒有注意，小孩子開始爬的時候是先往後爬，不是先往前爬。嬰兒不知道怎麼走法，不知道手、腳的恩賜是甚麼，所以全都用上去了，他也移動了。

但這樣爬行總是不太方便，一段時日之後，有一天他忽然發現；如果兩手不幫助的話，兩腳還走得快一些，於是腳的恩賜就顯明出來了。手也是一樣，一個孩子生下來就有手，但不會拿東西。你把東西放在他手裡，都掉下去了。但是慢慢、慢慢的，他這樣一拿、一拿，就拿住了，以後他多拿一點，恩賜就顯明出來了。所以你看見，是生命在那裡增長，生命長一點，某種恩賜就顯明一點，我們的恩賜

就是這樣發現的。你不必說：究竟神給我甚麼恩賜？等我清楚我的恩賜，我再來看，那你一直閉著眼睛，結果永遠也不會看見，重要的是在生命上要成熟。

肢體各盡其職建立基督的身體

親愛的弟兄姊妹！神賜給教會那些所謂神的僕人，不是叫他們來代替你們的功用，乃是幫助你們在屬靈的生命上能長大一用神的話語來餵養你們，叫你們自己長大。當你屬靈生命長大的時候，就能盡你的職分：眼睛能看；手能拿；腳也能走。這樣一來，「為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體。」（弗四 12）因此，神賜給教會的那些人，他們的工作就是要成全聖徒，叫信徒屬靈的生命、身量能夠長大，長大之後就能各盡其職，這並不是指著作使徒、先知這些人說的。而是指著我們這些肢體盡自己的責任，建立基督的身體來說的，這樣，基督的身體就建立起來。所以身體的建立不是那些所謂神的僕人作的工作，他們的工作是間接的。而直接叫身體長大、叫身體被建造的，乃是所有肢體都盡功用。因此，今天基督的身體不長大，原因就是依賴那些少數所謂神的僕人，而沒有盡每一個人應盡的責任。

如果神的兒女都能起來盡責任、顯功用的話，基督的身體就建立起來了。以弗所書第四章十六節說：「全身都靠祂聯絡得合式」一整個身體都靠著元首基督聯絡得合式。「百節各按各職，照著各體的功用，彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。」親愛的弟兄姊妹！讓我們記得：這一件事一神把我們放在基督的身體裡面作肢體，我們要盡我們的功用，因為聖靈已經把恩賜給了我們。

當你生命稍微長大一點，這個恩賜就要顯明出來，當你開始學習事奉的時候，你的恩賜自然而然就會顯明出來。有一天你就知道手不是為著走路的，如果神叫你作手，開始你也許會用它走走路，但總不太方便，這就表明那不是神所要你作的事。當你作「手」的工作時，好像很順，也有膏油的塗抹，人又得著幫助，那你就知道：這就是我的功用了。

神要有個健康的身體

所以我們每一個神的兒女一作肢體的人，都不能作一個不發生作用的肢體。如果你只盼望其他的肢體來供應你，而你一直在那裡吸收、吸收，也不供應別人，那就是癌症的成因一有的細胞一直要其他的細胞來供應它，但它不肯供應別人，就產生了這麼嚴重的毛病。今天，基督身體裡面的癌症很厲害，我們一定要把它割掉，因為神要我們有個健康的身體。所以你不能只是在禮拜天來作禮拜、吸收、吸收（當然，我們信主的人需要聚集，那是對的），你也需要供應。

如果講道的人講得差一點，你坐在那裡一直批評他，那麼他看見你臉上的表情，他的道就講不出來了。若是一個弟兄在傳主信息的時候，你坐在那裡替他禱告、供應他，那麼，他越講越活潑，他從未想到的，神都給了他。我們講道的人都有這種經歷，如果你們現在都作教友、睡覺，你看我還講得出來講不出來。我立刻就講不出來了。所以你看見，難處就在這裡一我們來聚會都是為著自己，都盼望能得著甚麼。

弟兄姊妹！主已經把我們從世界裡分別出來，歸到基督的名下，這就是教會。主說：「無論在那裡，有兩三個人奉我的名聚會，我就在他們中間。」你知道，我們信主的人，有主（聖靈）住在我們裡面。當我們聚集的時候，我們的主不但在每一個人裡面，祂還在我們中間（聖靈不但在我們裡面，也在我們中間）；所以當神的兒女聚集的時候，能夠得著更多的基督、得著更多的聖靈。因此，神的兒女聚集

實在是一件寶貝的事情。我們的主快要回來了，希伯來書第十章說：「你們不可停止聚會……總要彼此勸勉、激發愛心、勉勵行善，既知道那日子臨近，就更當如此。」我們今天處在一個很艱難的時候，所以需要常常聚集，彼此勸勉來激發愛心、勉勵行善，這是我們必須有的情形。

當然，我們不聚會的時候，仍然是基督的身體，身體並不是限於聚會的時候。聚會時固然是過身體的生活，就是不聚會的時候，我們還是過身體的生活。不過，在聚會的時候，給我們更多的機會來過團體的生活，因此哥林多前書第十四章才特別題到聚會的事。弟兄姊妹！我們為甚麼要聚會？當然，聚會乃是為著來敬拜神、事奉神，這是聚會最高的意義。但是就著我們來說：「我們聚會，乃是為要得著造就。」

凡事都要造就人

所以哥林多前書第十四章給我們一個原則：「當你們聚會的時候，無論作甚麼，凡事都要造就人。」意思就是說：我們聚會，不是為著造就自己，乃是為著造就別人；為著叫弟兄姊妹得著建立。如果大家都存著這樣的心來聚會，那你自己也得著造就了。反過來說：如果我們聚會，都是想到自己「我能得著甚麼」，結果，沒有一個人能得著造就。因此，當我們聚會的時候，只該問一個問題：「我們這樣作能不能造就別人？」

如果在聚會中說話，要問說：我說這話能不能造就人？如果在聚會中禱告，要問說：這個禱告能不能造就人？如果在聚會中說方言，要問說：這些方言能不能造就人？「凡事都要造就人」！「造就」這個字在原文裡是「在生命裡得供應」，不是叫人頭腦長得很大。史百克弟兄說：「許多時候，我們是叫人得著一些頭腦的知識，但真正能叫身體得著造就的，不是書本的知識，乃是基督的生命。」所以我們必須在神面前看見：我們無論作甚麼，見證也好、禱告也好、說話也好、唱詩歌也好，都要從生命裡頭來供應我們的弟兄姊妹，而不是只在弟兄姊妹的頭腦裡面，加一點知識而已。知識是不行的，真是要在生命裡供應才行。

為此，我們自己必須要追求，如果不追求，怎能供應呢？若是我們裡面空空的，怎能幫助別人呢？我們說過，恩賜不過是個工具：管子，叫我們能把裡面的基督流通給弟兄姊妹，所以最重要的還是生命。神把恩典給你，也把恩賜給你，就是要你藉著恩賜把恩典流露出來，把基督供應給弟兄姊妹們。所以教會是豐富的，聚會是豐富的。因為當我們聚集的時候，有的人有話語、有的人有詩歌、有的人有啟示、有的人有方言、有的人繙方言，藉著各種各樣的恩賜來供應基督。

這樣，這個身體就要長大，並且要得著極大的恩典。所以，最要緊的就是「凡事都要造就人」。於是保羅用說方言和先知講道來作一個比較。一個人說方言，是述說神的奧祕。他靈裡面得著滋潤、很感動，他自己的靈得著造就，他的悟性是沒有作用的，其他的弟兄姊妹聽不懂，不曉得他講甚麼，所以沒有辦法得著益處，無從得著造就。因此保羅說：如果說方言，一定要求能繙出來，叫人都能明白，否則就對自己說好了，若是沒有翻譯，在聚會中就不應當說方言。為此之故，先知講道就比方言更有益處了。因為先知講道是對人講的，可以叫人得著造就、得著勸勉、得著安慰，這是造就人。所以保羅說：寧可在聚會裡面說五句造就人的話，勝過說萬句方言。保羅說這話乃是要給我們看見，我們今天聚集的目的是為著要造就人，而不是為著自己的益處。

哥林多人像小孩子一樣，他們一同聚會，大家都說方言，自己很興奮，別人卻沒有得著造就。弟兄姊

妹！我們心志上要作大人，我們一定要以「造就人」來作一個原則，如果每個弟兄姊妹都帶著這種心情、態度來聚會，你看教會要蒙多大的祝福！很可惜，神的兒女都是要來吸收，都不肯供應，所以教會變得很軟弱。親愛的弟兄姊妹！不要忘了我們是基督的身體，並且各自作肢體，必須彼此供應，這樣就能叫身體建立起來。

生命的次序

在聚會中，凡事也要規規矩矩的按著次序行。身體是很有次序的。社會裡一個機關、團體或組織，也要有次序、規矩；有經理、副經理、司庫……，凡事都要照次序來作，這個機關、團體、組織才能發生功效。那麼，我們是基督的身體，必須也有次序。如果我的身體次序錯了，手在腳的地方，腳在手的位置上，眼睛長在後面，這個次序一顛倒，那連人都作不成了。所以在基督的身體裡，神也安排了一個次序。但這個次序不是外面加上去的，而是生命的次序，是藉著聖靈發表出來的。

有人問說：如果一個聚會，大家都要供應，又沒有預先規定誰說話，而大家都要起來說話，那不是亂了嗎？不！保羅說：「不錯，我們所有的人都帶著供應的心來，但不是照著你所沒有的，乃是照著你所有的。」所以他說：「當你們聚集的時候，或有、或有、或有。這人有詩歌、那人有話語、那人有禱告。」意思就是說：主已經在你裡面給你恩典。那麼到聚會的時候，就把神所已經給你的拿出來供應弟兄姊妹。

今天的難處，如果不預先安排的話，大家聚集在一起就都閉口不言，像貴格會一樣。我不曉得你們知不知道貴格會，他們剛開始的時候是很屬靈的。當時負責人看到英國一般所謂教會裡面非常死，都是外表、外面的次序。所以他特別覺得說：我們需要安靜在神面前，讓聖靈來引導我們。所以貴格會的弟兄們聚會的時候，大家坐在那裡，非常安靜，等到聖靈感動甚麼人，他就起來為主說話。如果主的生命很豐富的話，這是非常美麗的。但如果生命上差一點，那麼大家坐在那裡，你望我、我望你，這就是今天的難處。然而，若是大家在主面前都有追求，生命都很豐富，大家聚集在一起的時候，你也供應、我也供應。那麼是不是一多就亂了呢？也不亂。

聖靈的管治

保羅說：「如果說方言，就要求能繙出來。若是有人能繙，也只能兩、三個說。如果是先知講道，也只能兩、三個講。」為甚麼呢？因為即使是很屬靈的話；是從神那裡來的，如果太多了，我們也沒有辦法接受進去，我們的容量是有限的。所以保羅在這裡說：「兩、三個。而其他的人就坐在旁邊慎思、明辨。」因此，我們看見在聖靈裡的自由。我們相信聖靈在身體裡面，基督是教會的頭，我們是基督的身體，也是祭司的國度，我們的主是大祭司，我們的事奉都在祂的支配之下。聖靈在教會中就是代表元首基督，所以聖靈在那裡支配我們——在聚會中，聖靈要這個人說話，這個人就說話；要那個人說話，那個人就說話。一面有聖靈的自由，一面有聖靈的限制，叫我們知道應當怎麼作。因著聖靈在管理的緣故，所以凡事都是規規矩矩按著次序行，一點也不亂。

今天的難處，第一是生命不豐富，第二是不認識聖靈。因此當神兒女聚集的時候，就發生許多困難。如果我們生命豐富，又認識聖靈，那聖靈就會在聚會中，按著祂自己的旨意揀選這兩、三個人為祂說話，又揀選那兩、三個人為祂作別的事情，其目的就是為要叫身體得以長大。你看，這裡有很希奇的事。他說：如果有一個人作先知講道，忽然坐在他旁邊的人得了啟示，那這個講道的人就要閉口不

言，讓那個得著啟示的人把他得的啟示說出來。如果今天你在講道，講得正起勁的時候，神把啟示給了另外一個弟兄，那你肯不肯坐下來？你記得彼得的事嗎？當他在哥尼流家裡講道的時候，才剛剛講了一個開端，神就打斷他，聖靈降下來，好像說：你不必講了。

弟兄姊妹！你看我們在神面前，當有怎樣的學習，應當完全沒有自己，一切都為著身體的造就。如果神有啟示來了，叫身體得著造就，就是先知在說話之中也當閉口不言。有的姊妹抱怨說：為甚麼保羅叫姊妹在聚會中，閉口不言。我告訴你：他不但要姊妹閉口不言，連先知也要閉口不言。這是一個次序的問題，並不是他輕看甚麼人，也不是說某人的生命更豐富。就著生命來說：我們都是平等的一神的恩典對所有神的兒女都是一樣的。不錯，有的人蒙恩多一點，有的人似乎少一點，但這不是神偏待人，而是有的人響應神的恩典，有的人卻不響應。神的恩典給所有的人都是一樣的，沒有說姊妹在屬靈的生命上一定比弟兄低一點。

身體的長大

感謝神！我們常常發現姊妹屬靈的生命，比弟兄還高一點。如果我們有追求，神的恩典是一樣的。但是為著身體的造就，有一個屬靈的次序在那裡。所以當全教會聚集的時候，弟兄們代表基督；姊妹們代表教會。因此弟兄們比較顯露一些，因為他們代表基督，而姊妹們是代表身體的緣故，所以此較隱藏一點。但若沒有姊妹們在暗中的扶持，弟兄們也沒有辦法代表基督。故此你看見，這是為著整個身體長大而有次序問題。

在全教會聚會的時候，神願意弟兄們在這裡代表基督，所以我們要謙卑在神的面前。不要忘記，我們是需要代表基督的。許多時候我們沒有代表基督，而是代表我們自己一代表錯了，這在神面前實在是一個罪過。我們作弟兄的人應當戰兢恐懼在神面前，要伏俯在主耶穌的腳前，仰望主的憐憫，叫我們無論作甚麼，都在教會中能代表基督。當姊妹們在這裡代表教會的時候，她們都提醒了弟兄：弟兄們！你們要小心，因為你們是代表基督的！那麼姊妹們在聚會中，雖然不作出口，不開口講道，但她們暗中在扶持。如果沒有姊妹們的扶持，弟兄們也沒有辦法供應。

各肢體按所給的恩賜盡本分建立這基督的身體

常有人問我一個問題，尤其姊妹很喜歡問這句話：「姊妹在教會中，究竟有甚麼功用？」甚至有位姊妹生氣的說：「你們都把我們姊妹送到廚房裡去，好像除了廚房以外，姊妹就沒有其他的功用了。」弟兄姊妹！這錯了。如果你讀聖經，你就要看見姊妹的助用很多、很大。當我們的主在世界上的時候，祂教訓十二個門徒，但是祂接受姊妹們的供應。弟兄們好像在外面顯露一點，但若沒有姊妹們在暗中的扶持，弟兄們不能盡他們的責任。

實在說來：姊妹們的助用非常寶貴。姊妹們不但在家庭裡非常重要，在教會中也是這樣。我們知道，家庭裡最重要的實在是母親。父親在外面忙碌，真正能培養兒女的是母親，如果母親在家裡好好照顧兒女，這個家庭就是很美滿的。教會裡也是如此。如果在教會中有一些姊妹實在愛主，也肯把自己擺出來為著主的話，你看，許多探望都是姊妹作的。弟兄太忙了，好像只能出主意，但真正作事情的都是姊妹，是不是呢？她們不但照顧兒童、幫助青年人，並且我們看見聖經裡的一位大教師亞波羅，他曾受百基拉的幫助。當百基拉在聽亞波羅講道的時候，她覺得亞波羅在屬靈事情上的那個竅還沒有開。那她是否站起來說：「亞波羅你坐下，讓我來講」？不！她在那裡聽，聽了之後，接他到家裡來，在暗

中幫助他，使亞波羅成了一個大的教師。

你看許多神所大用僕人的歷史，就發現他們得著姊妹們很大的幫助。倪柝聲弟兄一生就得著兩位姊妹的幫助，倪弟兄得救是因為余慈度姊妹傳福音才得救的。余小姐是一個醫生，那時候她家裡送她到英國去深造。但她在船上忽然感覺主呼召她，於是她對船長說她要上岸。因此當船到了法國的馬賽港，她就下了船並且回到中國，就起來傳福音。中國人中最早起來傳福音的兩個人都是醫生。一男一女，女的就是余慈度姊妹。而我們的弟兄，就是聽余慈度醫生傳福音得救的。

他在信主之前，是個早上起得很晚、很愛吃零食又喜歡穿漂亮衣服的年輕人。他蒙恩得救之後，他的母親就把他送到上海去給余慈度小姐來訓練訓練。但是住了幾個月，余小姐對他說：「你回家去吧！因為你這個人不堪造就。」（他早晨總是起得很晚。他後來成了神的大僕人，實在是神的憐憫。）但不久之後，他又得了一位姊妹—和受恩教士—的幫助。和教士是非常嚴格的，所以當時受她教導的年輕人，一個個都退去了，但是能留在那裡的就成器了，而倪弟兄就是其中之一。他實在得著和教士極大的幫助。

因此，姊妹們！我今晚就是要鼓勵你們，不要氣餒，不要以為不能講道就無事可作。如果大家都是口，身體在那裡呢？七口八口，那是唱戲。感謝讚美主！神興起姊妹在暗中作供應的工作，這實在是最偉大的工作。盼望姊妹們向主忠心，不住的禱告。你們暗中的扶持、供應，叫教會能得著極大的益處。所以每一個弟兄姊妹都應當盡自己的責任。倪弟兄說：「要等到所有的弟兄姊妹都起來事奉的時候，你才看見教會是甚麼。不但五千兩的人事奉，兩千兩、一千兩的人都擺出來，這樣，教會就顯明出來了。」因此，盼望我們不只是過個人的屬靈生活，也必須要注重團體的屬靈生活。我們肢體必須要彼此相顧，不但在聚會中彼此造就，在沒有聚會的時候也應當彼此相顧。這樣就叫身體能夠長大，能催促我們的主回來，祂要回來迎接祂的新婦。

禱告：我們的主！我們感謝讚美你！因為你把我們配搭在你的身體裡面。為著要叫身體長大成人，滿有基督長成的身量，好叫你能回來迎接你的新婦，叫你心滿意足。所以我們的主！我們真是求你拯救我們脫離孩子的心思。主阿！你救我們脫離這個敗壞的自己。主阿！你叫我們真是能凡事都能造就人。主阿！叫我們真是能學習怎樣過身體的生活。

主阿！無論是在聚會的時候，或在聚會之外，主阿！叫我們真能彼此相愛、彼此相顧、激發愛心、勉勵行善，好叫你自己得著榮耀。主阿！你聽我們的禱告，奉主耶穌的名。阿們！—— 江守道《基督徒該有屬靈的生活》

江守道在香港所釋放的信息