

大馬色的異象(江守道)

目錄：

- 01 耶穌是主
- 02 教會是主的身體
- 03 地方教會—元首的權柄與豐富的傳遞者

第一篇 耶穌是主

“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。我們都撲倒在地，我就聽見有聲音，用希伯來話，向我說：掃羅，掃羅！為甚麼逼迫我；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；又因信心，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，勸勉他仍應當悔改歸向神，行事與悔改的心相稱。”（徒二十六 13-21）

使徒保羅的秘訣異象的意義

聖經中，最令我們注意的人物，除了我們的主耶穌之外，就是主的僕人使徒保羅了。新約二十七卷中，差不多有一半是神借著保羅寫的。除了保羅自己寫了十三卷書信之外，路加福音和使徒行傳，也是受保羅的影響而寫的。此外還有一卷“希伯來書”，我們今天還不能確定它的作者是誰，但許多人都相信，這也是保羅寫的，至少是受到保羅影響的人寫的。從這裡我們知道，保羅的職事是何等的大。我們讀他書信的時候，不能不有一個感覺說：這是一個深知基督奧秘的人。他自己也說：“你們念了，就曉得我深知基督的奧秘。”（弗三 4）保羅這個人，實在是一個多有啟示、多有智慧、多有知識的人。

不但這樣，他在地上一生的年日，也實在是被主大大的使用。他的腳蹤所至，或在亞洲、或到歐洲，神都借著他在各地興起教會來。他為著主工作的緣故，受了許許多多的苦。他所寫的書信，特別是“哥林多前後書”，很清楚告訴我們：他比眾使徒格外的勞苦。這不是他自誇的話，乃是他實在的述說。

他在神面前的生活，更是十分美麗。他說：“你們該效法我，像我效法基督一樣。”我想今天在地上，不可能還有一個人能說這樣的話了。保羅是個活在神面前的人，在他的生活中，實在叫我們看

見，處處有基督的顯出。他能說：“我活著就是基督。”他不但以基督為他的生命，作他的追求、作他的目標，而且他能夠說：“我在這裡活著就是基督，是基督在我裡面活著，是基督作我外面的流露。”所以我們看見保羅這個人，無論就著他的智慧和知識來說，或是就著他的工作和行動來說，他在神的僕人中，實在有他特別的地位。

我們說這話，沒有一個意思是來稱讚保羅。保羅自己也沒有這樣的盼望。他在書信中題到自己的事，都是為的盼望別人藉此看見在他身上的基督。我們今天所以這樣的題起他，也是為的來看一件事。我們要問說，為甚麼保羅有這樣的智慧和啟示？為甚麼保羅有這樣的工作和勞苦呢？為甚麼保羅有這樣的生活和見證？使保羅成為這樣的人的秘訣在甚麼地方呢？那個解說在那裡？我們怎樣來解說保羅的那種生活？我們怎樣來解說保羅的那種工作？我們怎樣來解說保羅所有的智慧和知識呢？如果我們在神面前能找出那個秘訣，和那個解說來，我們就會藉此蒙到神的恩典。這就是我今天早晨，所要和弟兄姊妹交通的問題。

當我觀察一些屬靈的人，讀他們傳記的時候，我最喜歡作的一件事，就是要追問說，這個人在神面前蒙恩的理由究竟在那裡呢？這個人生活和工作的秘訣在甚麼地方？我讀歷代屬靈人傳記的時候，固然喜歡作這樣的事，就是當我與當代一些屬靈人談話的時候，也喜歡這樣作。前此一年在中國，有一個很有名的傳福音的人，我想是神在中國所興起的僕人中，難得的一位傳福音有能力的人。他和我是很好的朋友，我們彼此常常有來往。

有一次，我在他家中和他談話，我就問他說：“你傳福音有能力的秘訣在甚麼地方呢？”這個弟兄就告訴我說：“弟兄！我傳福音只有一個秘訣，就是在沒有傳信息之前，先把自己關在屋子裡，用最半小時的時間，與主親近。我在那裡默想主的愛，讓主的愛充滿我的心。經過了這樣的親近，主的愛實在是摸著了我的心，叫我的裡面完全被激勵了起來。到了這一個時候，我就完全忘了自己，能夠很有力的傳福音。”這是一個例子。在我個人的經歷裡面，我很喜歡察看神在這些屬靈的人身上顯出祂特別的榮耀來，原因究竟在那裡？

我每次讀保羅所寫的書信，觀察他的生活、工作和職事，我好像是用顯微鏡來看的，我要看看他的身上究竟有沒有毛病，他的工作有沒有錯誤，他的生活有沒有瑕疵。但是當我這樣仔細來察看保羅的時候，我只能承認說，我是越看越感覺到，在他身上只有神的榮耀。我裡面自然也願意知道說，那個秘訣究竟在甚麼地方。

對於使徒保羅的生活，工作和職事，我想我們可以找到一個秘訣，這個秘訣就是在我們剛才所讀的使徒行傳第二十六章，保羅自己所作的見證裡面。他說：“亞基帕王阿！我故此沒有違背那從天上來的異象。”這話告訴我們，他一生都是根據那從天上來的異象，沒有違背。我信這就是他一生的秘訣。

我們知道，在使徒行傳裡面，說到保羅看見異象的見證共有三次。第一次是記載在使徒行傳第九章，說到他看見異象的經過，那必定是保羅告訴路加的。如果保羅不告訴路加，他就無法寫出來。所以我們也可以說：第一次的記載就是保羅自己所作的見證。然後在使徒行傳第二十二章，記載保羅又有一次見證，是在猶太人面前作的。他見證他如何在大馬色的路上，看見了天上的異象。然後到了使徒行傳第二十六章。他雖然是對亞基帕王分訴，但也就是向著羅馬政權作見證。

他再一次說：他看見了天上的異象。根據聖經的原則，如果有兩三個見證，那個見證就定準了。所以在使徒行傳這一卷短短的書中，既有三次題到保羅的這個見證，我們就能確定的說：這就是他的秘訣、這就是他的解說。

異象的意義

一、是靈裡的一個看見

甚麼叫作“異象”？我承認，在聖經中，關乎“異象”的解說是有許多方面的。但我們若是用比較嚴格的說法，就可以這樣說：異象乃是神把隱藏在祂裡面的奧秘，向人開啟，叫人看見。這裡所說的看見，不是指著肉體的眼睛所看見的，也不重在心思的眼睛所看見，乃重在靈裡面的看見。我請問弟兄姊妹，保羅在大馬色的路上，看見了天上的異象，是用他肉體的眼睛看見的嗎？是用他心思的眼睛看見的嗎？都不是，乃是用他靈裡的眼睛看見的。他自己告訴我們說：“當他在大馬色路上的時候，忽然從天上發光，四面照著他。”這個比太陽還亮。因著這光的榮耀，就叫保羅的眼睛瞎了。

假若你碰到一個大光照著你，請問你：你的眼睛要怎樣反應呢？你睜開你的眼睛看這個光麼？你不能這樣作！你很自然的把眼睛閉了起來。但是那次當保羅要把眼睛閉起來的時候，他來不及了，他的眼睛已經被那大光照瞎了。所以保羅在大馬色的路上，他肉身的眼睛是被光照瞎了的，他根本不能在肉身的眼睛中看見甚麼。他曾告訴我們說：“我從前曾憑著肉體認過基督。”也許這是指著主耶穌在地上的時候，保羅見過主。無論如何，當保羅在大馬色的路上看見異象的時候，他定規沒有憑肉體的眼睛看見過基督。

那麼保羅是不是用心思的眼睛看見了異象？我們可以肯定的說：也不是。因為在他的心思裡，這件事是他想不到的。你知道在那個時候，他的心裡原來打算些甚麼。他心裡就是思想說：我到了大馬色之後，怎樣著手去抓這些基督徒。我應當用甚麼方法，我應當用甚麼手段，我應當怎樣進行這件事。那一個天上來的異象，根本是他的心思所沒有想到的。所以他看見異象的時候，還在那裡發問。

我們知道，當一個人在那裡發問的時候，就說明他有所不懂；如果懂了，就不必發問了。這些都證明，保羅並不是以心思的眼睛來看異象。他那一天看見了天上的異象完全是在靈裡看見的。神是在那一天憐憫了他，開了他靈裡的眼睛，叫他在靈裡看見那義者，叫他在靈裡看見神的榮耀。所以弟兄姊妹！我們這裡所題的看見異象，不是指看肉身眼睛的看見，也不重在心思的看見、明白和領會。我們今天說到異象的時候，乃是重在靈的深處看見了一個人所不容易看見的異象。

二、是看見了神永遠的旨意

我們要問說：異象本身的意義，究竟是甚麼呢？聖經給我們看見說，人看見了異象，就是看見了神在永世裡所有的旨意。在神的心裡，有一個旨意；在神的心裡，有一個奧秘。聖經中的奧秘，與我們普通所說的神秘不同。我們平常所說的神秘，是帶有一點特別的感覺。你知道在英文中“神秘”是叫作 Mysterious，“奧秘”是叫 Mystery。這兩個字乍看很相像，其實意義並不同。神秘含有暗昧不明的意味，而奧秘不是。聖經告訴我們說：在神裡面有一個奧秘，這個奧秘並沒有一點暗昧不明的意味在內。它所以是奧秘，因為這是藏在神裡面的，還沒有打開給人知道。

這“奧秘”是甚麼呢？就是神自己在永世裡所有的那一個旨意。當神把祂的這個旨意，借著啟示向人打開的時候，那個開啟就變作一個異象。這件事就著神來說，是一個啟示，就著我們領受的人來

說，是一個異象。當神把祂裡面的心意，把祂永世的心意，把祂隱藏的奧秘，啟示出來的時候，就著接受的人說，就是接受了一個異象。

三、在於神的憐憫

所以弟兄姊妹！人若要看見神的異象，就需要神的憐憫，需要神的啟示。看見異象，並不在於人自己的追求。這不是說，人不應當追求。人應當追求，不可停止追求。但不要以為，因著我們的追求，我們就能看見異象。如果我們以為說，我能看見異象，是因為我的定意，是因為我奔跑，那麼我們必定不明白甚麼是啟示。聖經告訴我們說：“不在乎人的定意，也不在乎人的奔跑，只在乎發憐憫的神。”親愛的弟兄姊妹！我們在神面前只該有一個態度，就是俯伏在祂面前。我們的定意沒有用，我們的奔跑也沒有用，我們在神面前所必需的一個態度，就是謙卑俯伏。人如果俯伏在神的腳下，有一個謙卑的心，神就必賜恩給他。

我自己也是這樣的經歷。在我初信主的時候，一切都是我在那裡定意，一切都是我在那裡打算，我以為屬靈的事都在於我的自己。但是慢慢的，我在神的面前，因著多少次的失敗，因著多少次的受打擊，我只有承認說：“不在乎人的定意，不在乎人的奔跑，只在乎發憐憫的神。”所以我說：“我們雖然應當追求、應當定意，但是我們的重點還是在於那位發憐憫的神。”親愛的弟兄姊妹！如果我們能在神面前有一個謙卑的態度，和一個虛空的心，完全放下自己，俯伏下來，神就要憐憫我們。當神憐憫我們的時候，祂就給我們啟示。當神啟示我們的時候，我們就要看見異象。我們就要在靈裡，看見神在永遠裡所定規的旨意。

四、是有功效的

我們還要看見，那從天上來的異像是有功效的。我們的神是非常講究效率的，祂從來不作一件浪費的事情。神所以把異象賜給我們，乃是要這個異象在我們身上產生果效。那從天上來的異象，雖然的確是從天上來的，是屬靈的，也能救拔我們，叫我們脫離，叫我們能升到天上的境界裡，但是那從天上來的異象，還是要落到地上，而不是留在天上。如果一個異象光是留在天上，而在地上並沒有果效，這就不是神作的事。神叫我們看見了異象，一面固然是把我們提拔到天上，叫我們脫離了地上的一切，但是另一面，這異象也是要落到地上來，影響我們的工作，改變我們的生活，叫我們活在這個異象的裡面，也叫這個異象活在我們的裡面。

我們知道，這個異象對於掃羅就是產生這個果效的。當掃羅在大馬色路上看見了異象以後，那個異象不但影響了他的職事和他的工作，也影響了他的生活，把他整個人完全轉變了。那次的異象，把掃羅變成保羅，叫一個逼迫主的人變成一個為主殉道的人。所以我們看見說，天上來的異象，都是要在地上發生功效的，並不是等到將來到天上才發生功效的。

保羅一生受大馬色異象的影響

現在我們來看：保羅在大馬色路上所看見的異像如何。我們不能說，保羅一生只見過在大馬色路上所看見的那一點異象。（當然，這個“一點”，乃是比較的說法；就我們來說：這一點仍是很大的。）我們不能說：保羅事奉主、跟隨主，幾十年之間沒有進步。保羅無論在對主的認識上，為主的工作上，在個人的生活上，都是一直進步的。一直到他一生的末了，他還說：“我不是以為自己已經得著了。我是忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑。”所以我們知道，在保羅的一生中，他是一直

長進的，不論在職事上，在工作上、在生活上，都在那裡長進。

雖然是這樣，我們還是能說，他的職事、工作、生活的種子，都是在大馬色的路上，那次的異象裡種下去的。在大馬色的路上，他將來所是的一切，在那次異象中都種在他的裡面了。我們很難找出保羅的知識、智慧、生活和工作，有甚麼是他在大馬色的路上所沒有看見的東西。我們只能說，他以後越看越清楚，他以後對那個異象越過越明亮。所以我們可以說：保羅一生的秘訣，就是產生在那次大馬色的路上。

親愛的弟兄姊妹！我們是要一直進步的。我們不要以為有一天看見了甚麼，就是登峰造極了。不是，我們要在神面前不斷的長進。不過另外一面我們也承認，如果我們今天能看見保羅所看見的異象，一切屬靈之事的種子，就得以在我們的心裡種下了。

保羅的背景與觀念

在我們還未說到，保羅在大馬色的路上所看見的異象之前，我想先簡單的題一點那事的背景。保羅曾告訴我們說：“我是一個希伯來人所生的希伯來人。”這在當時是一件很值得誇口的事。因為當時不光是有正統的希伯來人，還有一班混雜的希伯來人。但是保羅卻是一個希伯來人所生的希伯來人。並且他從小就住在耶路撒冷，在名律法師迦瑪列的門下受教，作一個嚴緊的法利賽人。他告訴我們：“我在同輩的人中，是更熱心的。”所以他這個人按天然來說：“我有許多可誇口的地方。”

他照著法利賽人的教訓，認定基督教是應當被剷除的。在猶太教中，他們相信神只有一位，但是今天來了耶穌這一個人，卻自稱是神的兒子，所以他們斷定說：“這個人是一個褻瀆神的人，是猶太教的敗類，是應當加以逼迫的。”當時掃羅這一班人就是這樣的逼迫基督徒，他們以為逼迫基督徒，就是事奉神。他們就著法利賽人的教訓看來，好像耶穌與神是勢不兩立的，好像耶穌是侵奪神的地位，好像耶穌是來拆毀猶太教的。掃羅因著受到這一種的教育，所以他極力來逼迫基督徒。他不但在耶路撒冷捉拿基督徒，歡喜看到司提反被石頭打死，並且向祭司長領了文書，一直逼迫基督徒到外邦的境界。

保羅撲倒在主的光中

神的作為，常常是奇妙的。許多時候，神任憑人走極端的道路，並且讓他走一段很長的道路。如果我們是神的話，我想，不等到掃羅出耶路撒冷城門，就去照倒他了。但是我們的神作事和我們不同。祂一點不著急，直等掃羅走了那麼長的一段路，從耶路撒冷一直走到大馬色，在這一個時候，才忽然從天上發光，四面照著他，叫他撲倒在地。當掃羅被光照倒的時候，他就看見了那義者耶穌基督。可是保羅當時並不認識主。他不知道這個人是誰，更不知道這個人有甚麼來歷。他只知道這個人是奇妙的，是超乎一切之上的，是他所沒有辦法抵擋的。他清楚知道，這個人乃是他的主。

親愛的弟兄姊妹！所有碰見主的人都知道，這是一件很希奇的事。當你碰到主的時候，祂就給你一個清楚的感覺，叫你不能不承認說，這位是超過一切之上的，這一位是榮耀的，這一位是我沒有辦法抵擋的。在這個人的面前，你只有屈膝，你只有敬拜。這就是當初掃羅看見主的光景。

你知道要掃羅這樣的人屈膝承認別人是主，不是一件簡單的事。如果我們真正知道掃羅這一個人的話，就知道他是一個多麼剛強的人。他的意志是剛強的，當他還是少年人的時候，親眼看見司提反被石頭打死，還歡喜他的被害。當他在那裡逼迫基督徒的時候，他不光把男的捉去，也把女的拖出來，

叫他們說褻瀆的話，而在他裡面並沒有惻隱的感覺。所以就著掃羅這個人的天然來說：是一個非常強，非常硬的人。

保羅不僅是個性格剛硬的人，而且還是一個很有學問的人。他把那個時代的學問，都學會了，就像舊約的摩西一樣。你知道保羅生長在大數城，那是當時希臘文化非常興盛的大城。以後他到了耶路撒冷，那又是希伯來文化的中心。所以在他一個人身上，匯通了希伯來和希臘兩面的文化。因此連羅馬的巡撫也稱譽他說：“保羅！你的學問太大了。”

像這樣的一個人，意志剛強、滿有學問、年紀又輕，在去大馬色之前的年日中，可以說還沒有碰到一個敵手。只有他在人上，人在他下，從來沒有一個人能作他的主。但就在這時，他作夢也沒有想到，在大馬色的路上，榮耀的主向他顯現，那一個榮耀把他折服了。他是在還不十分清楚認識主之前，就折服了。他折服的時候，還不認識主是誰。不過在這裡有一個人向他顯現，這一個人太榮耀了，這個人太尊貴了，這一個人太高超了，這一個人是超過一切的，在這一個人的面前，他撲倒在地。

保羅認識耶穌是主

掃羅問說：“主阿！禰是誰？”雖然掃羅還不認識主是誰，但是他毫無疑問的知道，這一位是主、這一位是萬有的主。主說：“我就是你所逼迫的拿撒勒人耶穌。”這話叫掃羅非常的驚奇。

在掃羅的意念裡，一向對拿撒勒的耶穌是輕看的。拿撒勒是猶大地一個偏僻的山地，是一個不開化的地方，從來沒有出過先知，出過教師，所以連拿但業都說：“拿撒勒還能出甚麼好的麼！”掃羅原來就是這樣的輕看主。他看我們的主耶穌不過是一個拿撒勒人，是微小的、是卑賤的、是該被輕看，該受逼迫的！

親愛的弟兄姊妹！雖然我們是屬於主的人，但是我們對主的態度如何呢？我們是否看祂也不過是拿撒勒人耶穌，是可以得罪的，甚至可以定罪的？或者神開了我們的眼睛，叫我們看見這一位卑微的耶穌，今天已經在榮耀裡？親愛的弟兄姊妹！如果我們今天看見，這一位卑微的耶穌就是在榮耀的基督，我們就要伏在祂的腳前，說：“主阿！禰是主！”

主又對掃羅說：“掃羅！你用腳踢刺是難的。”你知道這句話是有背景的。猶太人在當時是用牛來耕田的，他們在牛的頸項上放一個軛，叫牛拉著犁來翻土。但是有的時候，牛不願意拖犁，牠要自由，牠喜歡走自己的道路，不肯聽主人的話。還有的時候，牠不肯往前走，或者要往旁邊去。在那個時候，農夫怎麼辦呢？他們的手裡就拿著一根鐵刺，等到牛不聽話的時候，就用這根刺在牛的腿上紮一下。你知道牛的性格又是笨、又是倔強，當農夫紮牠的時候，牠有時反倒用腳來踢這一個刺。但是這樣的踢刺，只有叫牠受到更大的痛苦。

我想我們人也是這樣。就著神的旨意來說：在我們沒有得救以前，神就在我們身上定規了一條道路，神所以創造我們，讓我們活在這個世界上，就是為著叫我們走祂的道路。神要用我們每一個人來完成祂自己的旨意，成就祂自己的工作。神在這地上有一個工作要作，有一個旨意要完成，就像農夫有田要犁一樣。但是我們人的天性，卻像一隻倔強的牛一樣，是非常不馴良的。多少時候，我們並不順服我們的主，我們要走自己的道路。因此我們的主就借著環境，用一根刺來紮我們一下。但是多少弟兄姊妹，被這根刺紮上的時候，不但不屈服，還要用腳踢這根刺。我們知道，那種掙扎，那種反抗，只有叫我們更加痛苦。

主在這裡題到踢刺的事上，意思就是對保羅說：“你要走自己的道路，但是你的道路和我的道路是相反的，你在地上的工作和我的工作也是相反的。我是要你在我的農場上作我的工作，所以我今天在這裡用刺把你刺一下。你雖然用腳多次踢我，但是你用腳踢刺究竟是難的。掃羅！現在你服氣了麼？你痛了麼？你夠了沒有？你願意從今天起，服在我大能的手下，讓我來支配你、讓我來管理你，好叫我的旨意能成全在你的身上麼？”

弟兄姊妹！不管我們在信主之前，或者在信主之後，我們的一生都是在主的手裡。也不管我們在奉獻之前，或者在奉獻之後，我們這一個人都是在神的手中。神在我們每一個人的身上都有祂的旨意，祂要用我們每一個人來完成祂榮耀的旨意。我們如果仍要走自己的道路，仍不肯與神合作，這不過叫我們多受一點苦就是了。老實說，逃是逃不了的，在這一點上我們是逃不掉的。如果我們在這裡學了一點肯放下倔強的自己，在神的面前服下來說：“主阿！我應當作甚麼？”親愛的弟兄姊妹！那我們就學了應當學的功課。

所以保羅在大馬色路上所看見異象的第一點，就是認識耶穌是主。保羅在哥林多前書第十二章也告訴我們說：“若不是被聖靈感動，就沒有能說耶穌是主的。”哦！弟兄姊妹！雖然我們的口裡常常說“耶穌是主”，常常叫“主阿！主阿！”但是主耶穌說：“凡稱呼我主阿！主阿的人，不能都進天國，惟獨遵行我天父旨意的人，才能進去。”我們常是一面稱耶穌是主，一面又作耶穌的主。但是保羅說：“若不是被聖靈感動的，沒有能說：耶穌是主。”親愛的弟兄姊妹！我們需要被聖靈感動，我們需要看見耶穌實在是主。祂不但是宇宙的主，祂也在我們的裡面作我們的主。

保羅讓主作主

那天保羅向主問了兩個問題：第一個問題是問說：“主阿！禰是誰？”第二個問題是說：“主阿！我當作甚麼？”你知道保羅說這樣的話是不容易的。如果你是一個很能幹、很精明的人，意志堅剛，對任何事情都很有辦法，就只會別人來問你：“我當作甚麼？”不會你去問別人：“我應當作甚麼？”保羅向來都是告訴別人說，這一個是你該作的，那一個是你該作的。他一向是一個支配人的人、管理人的人。但是到了那一天，當他看見耶穌是主的時候，他把自己完全交在主的手中。他說：“主阿！我當作甚麼？”他的意思就是：“從今天以後，禰可以支配我；從今以後，禰可以調度我；從今以後，禰可以管理我。”

哦！親愛的弟兄姊妹！你看這一個異象，是多麼的寶貴！如果人真的從靈裡看見耶穌是主的話，這樣的看見就要叫人一生失去了他自己。他不能自己再出主張了，他沒有辦法再支配自己的事了，他只好讓主來支配他，讓主來管理他。弟兄姊妹！請問這是不是你今天的道路呢？你有沒有被聖靈感動，承認耶穌是主？你有沒有把自己放在祂的腳前，撲倒在祂的腳前，說：“主阿！我應當作甚麼？不再是我自己的選擇，不再是我自己的道路，乃是禰要我作甚麼。”

保羅看見耶穌是神的兒子

保羅在大馬色的路上，不但看見這位耶穌是主，是超乎一切之上，管理一切的主，而且他也看見耶穌是神的兒子。在加拉太書第一章裡，他告訴我們說：“神樂意將祂兒子啟示在他心裡。”他從前逼迫耶穌，以為耶穌是應當逼迫的。但是那一天他看見了，這位榮耀的耶穌基督就是神的兒子。在聖經中，兒子有它特別的意義。聖經裡“兒子”的意思就是說：“他是承受父親一切產業的。”歌羅西

書說：“神本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裡面。”這就是兒子的意思。所以他認識耶穌基督是神的兒子，就是認識說：“父神一切的豐盛，都有形有體的居住在祂裡面。”保羅在大馬色的路上，不但看見了耶穌是主，是高過一切的，他也看見耶穌是神的兒子，是在祂裡面作祂一切的供應的。一面耶穌是他的主，在寶座上向祂要求；另外一面，耶穌是神的兒子，在祂裡面供應祂，叫祂能夠答應天上一切的要求。要求的是主，答應要求的乃是兒子。

多少時候，我們覺得作基督徒實在不容易，這條十字架的道路實在難走。多少時候，我們要認主耶穌作主，心裡是滿了痛苦，很有掙扎。我們覺得說，這件事我不能答應祂，那件事我也不能答應祂；這一個要求太厲害，那一個要求太嚴格。我們說：“主阿！禰這一條道路實在難走，禰的要求實在太多，禰作主作得太厲害。”難怪在主的比喻裡，題到有一個僕人對主人說：“你是一個殘酷的主人，沒有種的地方要收，沒有散的地方要聚斂。”雖然我們今天不敢明說這樣的話，但是裡頭實在有同樣的感覺。

所以我們可以看到，多少基督徒是過著一個掙紮的生活，他們愛主是掙紮的，答應主是掙紮的，跟從主也是掙紮的。我們若是走世界的路，倒是有自由的、快樂的，但現在要跟從主，覺得真是苦。要愛主愛不上，要答應主的要求，又覺得要求太厲害。但是親愛的弟兄姊妹！我們的主不只坐在寶座上，今天祂也在你的裏面。祂這個作兒子的生命在你裏面，要供應你一切的需要。神一切的要求，在祂兒子身上都已經得著滿足了。今天這一個供應一切的兒子，就在你我的裏面，作我們的生命、作我們的供應。如果你肯放下自己，享受這兒子的生命，你就不必掙紮，你就可以安息。在你裏面兒子的生命，要答應在天上主的要求。

我們還要記得一件事：保羅在大馬色路上所看見的異象，不是一個道理，也不是甚麼教訓，他是看見一個活的人。祂原是拿撒勒人，但現在是在榮耀裏面，一位超過一切的主。這一位主也是兒子，是承受父親所有產業的，今天也在我們裏面作我們的生命，作我們一切的供應。感謝讚美神，我們有這樣的一位主。我們實在願意說：“我們的心要完全歸給祂！”

第二篇 教會是主的身體

“我將到大馬色，正走的時候，約在晌午，忽然從天上發大光，四面照著我。我就撲倒在地，聽見有聲音對我說：掃羅，掃羅！你為甚麼逼迫我。我回答說：主阿！禰是誰？祂說：我就是你所逼迫的拿撒勒人耶穌。與我同行的人，看見了那光，卻沒有聽見那位對我說話的聲音。我說：主阿！我當作甚麼。主說：起來，進大馬色去，在那裡要將所派你作的一切事，告訴你。我因那光的榮耀，不能看見，同行的人，就拉我手進了大馬色。那裡有一個人，名叫亞拿尼亞，按著律法是虔誠人，為一切住在那裡的猶太人所稱讚。他來見我，站在旁邊，對我說：弟兄掃羅！你可以看見；我當時往上一看，就看見了他。他又說：我祖宗的神，揀選了你，叫你明白祂的旨意，又得見那義者，聽祂口中所出的聲音。因為你要將所看見的、所聽見的，對著萬人為祂作見證。現在你為甚麼遲延呢，起來，求告祂的名受洗，洗去你的罪。”（徒二十二 6-16）

“亞基帕王阿！我故此沒有違背那從天上來的異象。”（徒二十六 19）

我們已看見過，保羅在大馬色路上所看見的，那天上來的異象，並不是個道理，或是一種教訓。他所看見的乃是一個人，是一個活的人。他所遇見的乃是一位主，是一位在榮耀裡的主，是一位在復活裡的主，是一位升天的基督。

這一位主不但是萬有的主，也是保羅的主。所以保羅就俯伏在祂的面前，稱呼祂說：“主阿！”同時保羅也認識說：“這一位主也是神的兒子。祂一面高高在天，超乎一切之上，在那裡作主，支配我們的一切；另外一面，祂也在我們的裡面，作我們的生命。”祂是神的兒子，神本性一切的豐盛，都在祂的裡面；而祂就在我們的裡面，作我們一切的供應。所以我們所接觸的主，並不是一個道理，也不是一種教訓。道理雖然好，教訓也有它的用處，但是我們所需要的，還不是這些。我們需要的，乃是要遇見一位活的主。這一位主，一面要作我們的主來支配我們，一面要在我們裡面以神兒子的豐富來應付神對我們一切的要求，滿足我們一切的需要。這一點，是我們應當銘記的。

保羅在異象中所見的，是一位團體的基督

保羅在大馬色的路上，他是看見了一個人。但是他所看見的這個人，並不光是一個個人，一個個人的基督。他所看見的這個人，也是一個團體的人，是一位團體的基督。不錯，保羅在那個異象裡，的確看見了那位個人的基督，就是他從前認為不過是一個拿撒勒人，是應當反對、應當逼迫、應當棄絕的耶穌。在那裡他看見說：這一個拿撒勒人耶穌，就是萬有的主。拿撒勒人耶穌已經復活了，拿撒勒人耶穌已經升天了，拿撒勒人耶穌已經被神立為主，為基督了。他實實在在是遇見了一位個人的基督，這是毫無問題的。但是，在那個異象裡，他不光是遇見了一位個人的基督，他也是遇見了一位團體的基督。

主是一粒麥子，成了許多粒麥子

當我們的主在地上的時候，曾告訴我們：“祂是一粒麥子，落在這地上。”就著象徵的意思來說，在主來之前，地上只有稗子，沒有麥子。我們都是稗子，是不能吃的子粒，不但沒有用，而且是有害的，是不能滿足神心意的。但是當我們的主來到這世上的時候，就成了地上唯一的一粒麥子。這一粒麥子是從天上來的。這就是道成肉身的故事。我們的主在地上是一粒麥子，祂是神所喜悅的，祂是神的食物，祂是滿足神心意的。

但是祂不單作一粒麥子來到地上，祂告訴我們：“這一粒麥子，還要落在地裡死了。”如果我們的主光是來到這個世界上，而不經過死，那麼不但底下的故事統統沒有了，並且也是相當危險的事。你記得有一天，這一粒麥子幾乎就要這樣的去了。這就是有一天，我們的主帶著三個門徒到山上去，在他們面前改變了形像，祂的面貌如同烈日放光，祂的衣服也是潔白發光。那個時候，摩西和以利亞也一同顯現，與祂說話。他們與祂談甚麼話呢？聖經告訴我們說：“他們是在那裡談論耶穌去世的事。”這裡的“去世”，原文是“出去”，和舊約的“出埃及記”同字。“出埃及”就是“從埃及出去”了。那一天摩西和以利亞與我們的主耶穌所談的，就是關乎祂出去的事。就著我們的主自己來說：祂來到這個世界，過了約三十三年之久，祂從來沒有一次違背過天父的旨意。在這三十三年的生活中，祂是完全滿足了神的心意。神能為祂作見證說：“這是我的愛子，我所喜悅的。”像這樣聖潔無罪的一個人，在活著的一生中，完全蒙神喜悅，這個人自然可以不必經過死亡，就這樣自然的回到神那裡去了。

所以就著我們的主耶穌來說，祂很可以就是這樣的去了，沒有甚麼能拖住祂。祂活在地上，完全滿足了神的心意，為神作了美好的見證，現在可以很榮耀的從那變化山上，就這樣的回去了。

但是親愛的弟兄姊妹！如果我們的主就是這樣的去了，那我們的罪就更重了。因為我們的主曾說：“等到聖靈來了，就要叫世人為罪、為義、為審判，自己責備自己。”甚麼是“為義”呢？就是“因主往父那裡去”。意思就是說：“因為只有祂可以回到父那裡去，而我們都沒有資格去，所以祂的去就成了我們的定罪。”祂已經來到地上生活過，給我們看見說：神所要的人乃是怎樣的一個人。我們與祂一比，就顯明比祂差得太遠，所以那個定罪就更嚴重。因此如果我們的主就是這樣的去了，我們就只有絕望，統統完了。但是感謝讚美主，祂當時雖然可以去了，但因愛我們的緣故，卻沒有去，還留在這個地上。祂不只留在這個地上，並且最後還死在十字架上。

因著祂這一粒麥子落在地裡死了，結果就結出許多的子粒來。種下去的只有一粒，但是復活的乃是許多的子粒。種下去的那一粒是怎樣的，以後生出來的，成熟了的，也有同樣的性質。所以我們看見說：當主耶穌在地上的時候，祂只是一粒麥子，但是當主進到復活的時候，祂就不再是一粒麥子，乃是許多粒的麥子了。在復活裡面，我們所看見的，乃是一個團體的基督。

掃羅逼迫門徒，就是逼迫主

當掃羅在大馬色路上看見那一個異象的時候，他還聽到天上有聲音說：“掃羅，掃羅！你為甚麼逼迫我？”掃羅聽見了這句話，覺得相當的驚奇。雖然當時他嘴裡沒有說，我想在他的心裡，一定覺得不大明白。他定規想說：“我在甚麼時候逼迫過禰？雖然我不認識禰，但禰是一位榮耀的主，是一位在天上的主，也是一位在復活境地裡的主，我怎麼會逼迫禰呢？不要說我從來沒有逼迫過禰，就是要逼迫禰，也摸不著禰！我是一個地上的人，我是活在這個地上，也是活在物質的世界裡，我怎麼能摸著禰這位屬天的主呢？我那裡能逼迫禰這位在天上的主呢？這是我絕對辦不到的事情！”所以當掃羅聽見主對他說的話時，覺得相當的驚奇。但是主明明的是在那裡說：“掃羅，掃羅！你為甚麼逼迫我？”哦！掃羅實在不懂，究竟他所逼迫的是誰，所以他就問說：“主阿！禰是誰？”我們的主就告訴他說：“我就是你所逼迫的耶穌。”

但是掃羅所逼迫的究竟是誰呢？當我們讀“使徒行傳”的時候，很清楚看到掃羅所逼迫的是一班主的門徒。掃羅在耶路撒冷，抓了許多男女信徒，把他們下到監裡，並且定他們的罪。

掃羅的領會是：“這一班都是猶太人中的敗類，都是背道離教的，都是應當除去的。”他不但在耶路撒冷逼迫主的門徒，還一直逼迫到外邦的城邑。他帶了大祭司的文書，要到大馬色去，捉拿那一班信奉主名的人，好把他們帶到耶路撒冷去定罪。所以掃羅認為說：“我所逼迫的不過是一班門徒；我所逼迫的乃是一些在耶路撒冷的人，一些在大馬色的人和一些在別的城市裡的人。不過這些人都有一個特點，他們都是信奉拿撒勒耶穌的。”這就是掃羅所逼迫的。我們不知道，掃羅已經逼迫了多少人，恐怕為數不少，因為當時耶路撒冷的門徒數目很多，最少有一兩萬人；而掃羅這個人，作事相當的徹底，相當的熱心，逼迫的程度一定也十分厲害。所以我們信說，“那個時候，經他的手所逼迫的人，一定不在少數。”

但是主告訴掃羅的話，卻不是說：“你為甚麼逼迫我的門徒呢？”而是說：“你為甚麼逼迫我呢？”主這話的意思就是說：“這許多的人，與我乃是合一的，他們就是我。你無論在那裡摸這些人，

你就是摸著了我。我在他們裡面，他們也在我裡面。你沒有辦法把我與他們分開，因為我與他們是合一的。他們就是我，這許多人就是我自己。”

哦！弟兄姊妹！從主這句話裡掃羅發現了一個事實，他看見了一個很大很大的人。我們的主自己當然是個大的人，祂是一切的元首，祂是榮耀的基督。但是掃羅在這裡所看見的，不只是個人的基督；他所看見的，乃是一個很大很大的人。有的時候，我們稱這個人作宇宙人（Universal Man）。這個大的人，頭是基督，身體是教會；頭是在天上，身體是在地上。當掃羅在地上摸著那個身體的時候，他就是摸著了這個人，也就是摸著了這個人的元首—基督。

教會就是基督

所以親愛的弟兄姊妹！掃羅在大馬色的路上所看見的異象，乃是一個很大很大的人，是一個宇宙人。掃羅在這樣的一個大人面前，不能不撲倒在地上。從那一天起，保羅（就是“掃羅”）就認識了，教會是人摸不得的，教會就是基督。所以後來保羅在哥林多前書第十二章告訴我們說：“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。”我想我們讀聖經讀到這一句的時候上，常常會有一個疑問。我們會以為說，保羅這句話，恐怕會有一點筆誤。他應當這樣寫：“身子是一個，卻有許多的肢體；而且肢體雖多，仍是一個身子；教會也是這樣。”如果是這樣的寫，我們大家就都能懂，因為教會就是這樣。教會就是一個身體，其中有許多的肢體；但是肢體雖多，還是一個身體。但是很希奇，當聖靈啟示保羅寫哥林多前書第十二章十二節的時候，卻不說“教會也是這樣”，而是說：“基督也是這樣。”

這一個基督當然不是指著個人的基督說的。這一個基督乃是指著那個奧秘的基督，團體的基督說的，也就是指著那個新人說的。所以接下去他說：“我們不拘是猶太人、是希利尼人、是為奴的、是自主的，都從一位聖靈受浸，成了一個身子；飲於一位聖靈。”在這裡我們看見：“不拘是從猶太人中間出來的、不拘是從希利尼人中間出來的、不拘是從自主階級中出來的，也不拘是從為奴階級中出來的；民族可以不同，地位可以不同，但大家都是因著一位聖靈，進到一個身體裡面，並且也飲於一位聖靈，這一個就是教會。”

所以親愛的弟兄姊妹！當我們讀保羅所寫的書信的時候，我們不能不承認說，保羅不但對基督有很深的認識，並且對於教會也有很深的認識。你知道今天我們有一個難處，就是常把基督和教會分開。我們常常說：“基督是一件事，教會又是一件事。”好像說：“基督沒有教會可以存在，教會沒有基督也可以存在。”但是弟兄姊妹，聖經告訴我們說：“基督和教會乃是合一的。”如果是說到“基督”，那麼定規就有“教會”。如果是說到“教會”，也必定有“基督”。你沒有辦法把這兩部分劃分開。甚麼叫作“天上的異象”呢？“天上的異象”就是叫我們看見“基督是榮耀的頭，教會是祂的身體”。天上的異象只有一個，但是這一個異象包括了兩方面，任何一面都不可偏。這一個異象，一面給我們看見基督自己，祂怎樣是萬有的主，要在凡事上居首位；同時祂的身分乃是神的兒子，是神本性一切的豐富所充滿的那一位。另外一面，這個異象又給我們看見，這一位基督在復活的裡面，已經帶進了一個身體，這一個身體就是那充滿萬有者所充滿的教會。

身體與頭是合一的

甚麼叫作“身體”呢？聖經所說的“身體”，最少有以下幾個意義：第一，這是表示說，它與頭

是一個，是合一的。比方說：有人把我的身體打了幾下，我能不能說，你打的那個身體與我的頭沒有關係？當保羅在那裡逼迫主的門徒的時候，主豈是坐在天上說：你是在那裡打身體，我這個頭是沒有感覺的？不！你沒有辦法把身體與頭分開。如果把身體和頭分開了，那麼頭固然沒有了感覺，身體也同樣的沒有了感覺，那個情形就是死。所以聖經給我們看見，身體絕對不能脫離頭而活，這是從來沒有的事。

聖經每次說到“身體”，總是包括頭；說到教會，總是包括基督。同樣，當聖經寫到基督的時候，也是把教會包括在內。我們常常說到保羅有兩封相關連的書信，一封是“以弗所書”，一封是“歌羅西書”。“歌羅西書”是給我們看見元首基督是頭；但是就在“歌羅西書”裡，也叫我們看見身體。在“以弗所書”裡，我們特別看見的乃是基督的身體；但是就在這個身體裡，也沒有辦法叫我們把頭忘記。我想我們讀“以弗所書”的時候，都會發現這個事實。雖然保羅在以弗所書裡所注重的乃是身體，乃是教會，但當他那樣注重的寫到教會的時候，我們所領會、所感覺的還是基督。同樣，在歌羅西書裡，保羅所講的是基督，但是我們從他的話裡所接觸的也有教會。這是一件希奇的事，頭與身體乃是一個，人沒有辦法把它們分開。

聖經告訴我們說：“基督愛教會，為教會捨己。”有的時候，我聽見弟兄姊妹起來作見證，說到他原先如何死在罪惡過犯之中，實在是一個敗壞的人，是罪中的罪魁。這些話都不是虛套的話。雖然比較的說來，我們還不至於像自己所說的那麼壞，但是在我們的感覺中，尤其當我們在神面前蒙到光照的時候，的確確覺得自己是罪人中的罪魁。我記得：我自己初得救的時候，這個感覺也是非常的深。我覺得從我的頭頂到腳底，沒有一個地方是完全的，如同滿身生了毒瘡一樣。

雖然照別人看，那個時候我還在學校讀書，就是壞也壞不到那裡去，好像環境也不允許我怎麼壞，但是在我蒙神光照的時候，我裡面的感覺就是這樣。我們作見證的時候，就歡喜對人說：“哦！我是這樣大的一個罪魁；但是主特別愛我，為我捨命。”好像主甚麼人都不愛，就是愛我一個人。好像在父的家裡，就只是我這一個孩子，並沒有其它的孩子。好像主並不愛我的鄰舍，也不愛別人，就是特別的愛我，祂釘十字架，就是為著我一個人。感謝神！這是很真的見證。如果你在作見證的時候，沒有這樣的感覺，我就怕你的得救還不大徹底，還不大清楚。但是弟兄姊妹！這個感覺雖不能說錯，卻是相當的膚淺。我們若在主面前更追求祂一點，更認識祂一點，我們就要看見說：“主救我，並不光是為著我的緣故。”

我們剛剛信主的時候，個人思想總是非常的重。我們總以為說：“我是世界的中心，甚至連主也是把我當作中心。”但是當我們多從自己裡面出來一點，多對主有一點認識，多看見一點神榮耀的旨意，而從神永遠的旨意來看我們的得救的時候，我們就看見說：“基督乃是愛教會，為教會捨己。”問題還不是我這個人，我不過是身體中的一個肢體，除了我之外，還有許許多多的肢體。為甚麼有教會？基督為甚麼釘十字架？基督為甚麼流血？基督為甚麼死？基督的這一切作為都是為要得著一個教會。如果不是這樣的話，這一位神的兒子不必到地上來，不必作救主，不必來成功救法。祂原在天上的榮耀裡，接受千萬天使的敬拜，若不是為了教會，何苦來到這個世界。所以親愛的弟兄姊妹！讓我們記得：“基督是愛教會，為教會捨己。”

在神永遠的旨意裡面，神是要使祂的兒子得著一個配偶。“以弗所”這卷書，主要的意義就是給

我們看見神在永遠裡的旨意。這一個旨意就是說：“在神的心裡有一個喜悅，神照著祂這個喜悅，為祂的兒子有了一個計畫。祂認為祂的兒子獨居不好，因為祂的兒子太豐富了，祂兒子的愛太多了。因此，神就定規了一個旨意，要在這個地上，得著一班的人，來容納祂兒子的豐富，接受祂兒子的愛，並且這一班人也能愛祂的兒子，彰顯祂的兒子。”

因此我們可以簡單的說：神永遠的旨意，就是基督和教會。光有基督而沒有教會，並不是神永遠的旨意，因為基督之所以為基督，就是為要得著教會。另一面，如果光有教會而沒有基督，這也絕不是教會，聖經中並沒有這樣的教會，我們也不認識她。所以保羅所看見的那個異象，不光是一個榮耀的頭。他看見了這一個榮耀的頭，同時他又看見了這一個偉大的身體，而這個身體與榮耀的頭乃是合一的。如果有人要把基督和教會分開，他就是作了一件最得罪神的事。如果把基督與教會分開，基督和教會二者就都不能存在。這是身體意義的第一點。

身體是為充滿彰顯頭的豐滿

身體的第二點意義，乃是為著充滿頭的豐滿。以弗所書第一章告訴我們：“基督是教會的元首，教會是基督的身體，是那充滿萬有者所充滿的。”換句話說：“教會就是基督的充滿。”基督把祂自己充滿在一個器皿裡面，那個器皿就叫作“教會”。不但這樣，教會一面是基督的充滿，一面也是基督的彰顯。正如我們的這個身體，一面是裝著頭裡面所有的智慧，所有的豐富；一面又是把頭裡面的智慧和豐富完全彰顯出來。所以我們看見說，身體的意義一面指著它與元首是合一的，另一面指著它是元首的充滿，並且也是元首的彰顯。這個身體就是教會。

基督的身體就是蒙召聚在一起的一班人

保羅那一次在大馬色的路上，在大的光照下，看見了這一個大的人。我們常常說到“教會”、“教會”，究竟甚麼是“教會”呢？從主問掃羅“你為甚麼逼迫我”這句話中，我們可以知道，教會就是基督的自己。教會不是地上的一個組織，也不是地上的一個制度。教會不是一些宗教的規條，也不是一種宗教的活動。甚麼是“教會”呢？教會就是主自己，就是主自己充滿在人的裡面。所以“教會”這個名詞，原文的意思是指著“從世界裡被召出來，又聚集在一起的一班人”。神從各國、各方、各民、各族中，揀選了一班人出來，歸到祂自己的名下，這些人就叫作“教會”。嚴格的說來：教會就是基督自己。基督把祂自己調在一班人裡面，這一班人在神面前又合在一起，這一個就叫作“教會”。

我們可以用“擘餅”作譬喻，來說明這件事。當弟兄姊妹在每主日聚集擘餅的時候，我不知道你們有沒有一個感覺說，我們面前的桌子上，只擺了一個餅呢？為甚麼只可以擺一個餅呢？因為這一個餅就是代表基督的身體。當主耶穌設立這晚餐的時候，祂在那裡拿起餅來說：“這是我的身體，為你們捨的，你們應當如此行，為的是紀念我。”這話所說的“我的身體”，是指著那一個身體說的呢？我們都知道，這是指著主耶穌個人的身體說的。我們的主來到這個世界上，成了一個人的樣式，取了一個人的身體。祂取了這一個身體，就是要為著我們捨命，死在十字架上。因著祂身體被擘開，就叫我們能得著祂裡面的生命。所以當我們聚集擘餅的時候，桌子上的餅就是說出基督的身體如何為我們擘開了。因著這個身體被擘開，就為我們開了一條又新又活的道路。當我們這樣紀念的時候，我們每一個人都把這個餅擘下一小塊，把它吃下去。等到我們把餅都傳完了的時候，你看見桌子上只有一個空的盤子，基督的身體沒有了。基督的身體在十字架上擘開了，沒有了、碎掉了。

但是如果我們有屬靈的眼光，能透視一切的話，就能看見，雖然那個身體在表面上看不見了，實在上還在。這一個餅，有一小塊是在你的裡面，另有一小塊是在他的裡面，再有一小塊是在我的裡面。假定我們這裡有一百五十人，這一個餅就分了一百五十小塊，而這一百五十小塊又分在我們這些人的裡面。神是不受物質影響的，物質觀念根本不能影響神。所以從屬靈的眼光看來，這一個餅還在。這一個餅一點也沒有失掉，一點零碎也沒有糟塌。這一塊餅是分在我們這許多人的裡面，我們這許多人在神的面前，就是那一個餅。所以在哥林多前書第十二章告訴我們說：“我們雖多，仍是一個餅，一個身體。”這一個餅在沒有擘開之前是基督的身體，是個人的。等到我們把這個餅祝謝了，並且把它擘開，吃在我們裡面的時候，就成了一個團體，成了一個奧秘的身體。因著基督那一個身體的擘開，就叫神今天在地上，為祂的兒子得著了一個奧秘的身體。這一個奧秘的身體，就是你我這許多蒙恩得救的人。

自己不除去，教會還顯不出身體的光景

但是事情還不這麼簡單。今天把我們這一百五十個吃餅的人統統聚集在這裡，這一個就是“教會”麼？不錯，基督是在這裡，祂在你裡面，也在我裡面，我們每一個人裡面，都有基督的一分。有人擘餅的時候，他擘得大一點，吃了一大塊進去；有人擘餅的時候，只稍微擘下了一點點。自然，你吃下一大塊的餅，不一定叫你裡面的基督更豐富一點。不過我們的確要承認，有的人裡面基督的成分比較多一點，有的人裡面基督的成分比較少一點。這並不是說基督偏心，乃是我們給基督多少地位的問題。

有的人在主面前肯受對付，基督在他裡面多有地位，他裡面基督的成分自然就多一點。有的人不讓聖靈把基督組織在他的身上，他抵擋聖靈在他身上的工作，所以基督在他裡面的成分自然就少一點，好像他裡面的那塊餅，不過只是一小塊零碎。不是說這個人沒有基督，但是基督在他裡面是相當的少。那麼把我們這些人統統放在一起，這一個就是“教會”麼？不是，這一個還不是教會。因為當主對掃羅說“你為甚麼逼迫我”的時候，祂所指的教會乃是基督自己。但是在我們這裡，除了基督自己之外，還有我們這一百五十個人。不錯，我們這一百五十個人裡面有基督，但是此外還有我們這一百五十個人。

你知道：叫教會發生難處的，不是在我們裡面的基督，乃是在基督外面的我們。我們這一百五十個人聚在一起，雖然裡頭都有基督，但是許多時候，我們卻不讓基督在我們裡面掌權，我們的自己常常出來。到了這一百五十個自己都出來的時候，結果大家就要鬧得滿城風雨，像在哥林多的教會一樣。在哥林多神的教會裡，有許多神的兒女，老實說：這些神的兒女有的長處是我們所不及的。

當我們讀哥林多書的時候，我們很容易批評那班哥林多的信徒，說他們太屬肉體了、血氣太大了，他們不該作這個，他們不該作那個。我們很容易會忘記哥林多信徒們的長處。但是保羅告訴我們：他們的長處很多。保羅說：他們的知識和口才是一無所缺的。這班哥林多信徒屬靈的知識是非常豐富的，我想可能是超過我們的。不但如此，他們還很有屬靈的口才。有的時候我們雖然懂一點屬靈的東西，卻不一定講得出來。但是在哥林多的這一班信徒，他們很有本事。他們不但有全備的知識，並且有伶俐的口才。他們的恩賜一點也不缺少，一點也不落在任何人的後面。老實說：今天教會中太缺少恩賜了，很多恩賜都埋沒了，都沒有顯出來。但是在哥林多的教會裡，各種各樣的恩賜都有。教師的恩賜有，先知的恩賜也有，行異能的恩賜也有，醫病的恩賜也有，說方言的恩賜也有，翻方言的恩賜也有。

我們今天很少看見有一個教會，在恩賜上是那樣的豐富，像在哥林多的教會一樣。

他們的知識是豐富的、口才是伶俐的、恩賜是全備的，但是在哥林多的教會裡面，卻是鬧得一團糟。這是甚麼緣故呢？就是因為這些東西都落在肉體中，因此這些東西就變成教會極大的難處。好像沒有口才、沒有知識，少一點恩賜，大家還會太平無事。恩賜越大，口才越好，知識越多，鬧出來的事情就越多。這就是哥林多教會的光景。

雖然哥林多教會的光景是這樣，可是你不能不承認，她是神在哥林多的教會。神承認這是祂在哥林多的教會。但是麻煩就在這裡，一面他們是教會，另一面他們所表現的又不像教會。我們在他們身上所看見的不是基督自己，而是在基督之外的這些哥林多人。我們看見他們中間滿了嫉妒、滿了紛爭、滿了驕傲。他們中間彼此輕看、分門別類、結黨分派。他們中間有人說：“我是屬保羅的”；有人說：“我是屬亞波羅的”；又有人說：“我是屬磯法的”；還有人說：“你們所屬的那些人都太小了，我是屬基督的。”這樣才夠大。

哦！當我們讀“哥林多前書”的時候，看到他們這種紛亂的光景，心裡沒有辦法不傷痛，我們真是覺得說：這個教會簡直不像教會。在這個教會裡面，幾乎看不見基督；在這個教會裡面，我們所看見的盡是人、盡是肉體、盡是血氣。

那麼，甚麼是“教會”呢？教會不僅是基督在我們裡面，教會還是十字架作了工，把我們這些人除掉了。缺了基督不是教會，多了我們這些人也不是教會。

三個門徒的比喻

為著要使弟兄姊妹更明白，我可以應用一個譬喻。假定全世界只有三個基督徒，就是主所最愛的三個門徒，彼得、雅各和約翰，除此以外再沒有別的基督徒了。這三個人都是信主的人，我信一定沒有人異議。若是有人懷疑彼得有沒有得救，這個疑問定規是過分了。雖然彼得三次否認過主，但是我們還是不能懷疑他是信主的人，他裡面有主的生命。

在這裡我們看見有一個彼得、有一個雅各、有一個約翰，這三個人，就著世界的說法，是同鄉，又是同行，他們都是打魚的。他們三個人還是同伴，常在一起打魚，並且又是同時跟從了主，所以他們也是平輩。這都是他們彼此之間許多相同的地方。這三個人都信了主，他們的裡面都有了一分的基督。

親愛的弟兄姊妹！這三個人在一起就是教會麼？我們要看看這三個人的光景。你知道他們三個碰在一起，常常彼此覺得不愉快。彼得的脾氣我們不必多說；他就是那樣的天性。你不能說他是一個壞人，我想像彼得這樣的人，恐怕還有許多人喜歡他。他那種自由自在，無拘無束的樣子，叫人很容易和他作朋友。他也是一個口快心直的人，很爽快，裡面沒有隱瞞、沒有計謀、沒有詭詐；並且他也是個熱心人。熱心人是常惹是非的，所以他惹出來的是非最多。他不但為主發熱心，他對別人也是這樣。他是一個滿了情感的人，感情非常的豐富。他還是一個不顧一切的人，他一聽見主的話，就一跳跳進水裡去了。他並不像一般的人顧前思後，多方的考慮。這真是一個很好的彼得，我想沒有一個人不喜歡彼得的。

雖然就著人的看法，大家都應該喜歡彼得，但是你知道，在十二個門徒中，或者縮小一點，在這三個門徒中間，彼得卻是處處被人討厭的一個人。他在無論甚麼事情上都喜歡作頭，說話總是搶在別

人的前面。有的時候，他還搶著說些連自己也不知道的話，好像若不說出來，機會就被別人搶去了一樣。所以當他們三個人在一起的時候，我不知道雅各、約翰心裡是怎樣的嘀咕地說，又是你這個老彼得出頭了，你就是這樣，樣樣都是你在前面。

但是我告訴你：彼得自己恐怕不大有這樣的感覺，因為像彼得這樣的人都不大容易有感覺。他叫別人在那裡受苦了，自己還不知道。人告訴他說：你的弟兄中間有難處，他會說：有甚麼難處？他從來也不懂得人有難處，這個就是彼得。你不能說他不愛主，他很愛主，他愛主到一個地步能對主說：“就是所有人都離開禰散去，我彼得總不離開你，我就是與禰同死都願意。”但是請你想，其它的門徒聽到這些話有甚麼味道？可是彼得沒有感覺，他認為這樣說幾句，表示他愛主就是了，他根本就不想想，他這樣說乃是把別人統統打下去了。他一點也沒有感覺，這個就是彼得。

現在比方說：彼得就把他這個自己帶到教會裡來了。他來的時候，光景是怎麼樣呢？我們可以舉一個例子。當主耶穌說：“我要去耶路撒冷，在那裡我要被人出賣，被人棄絕，還要受死，但是第三天，我要從死裡復活。”彼得一聽，馬上好心意的來說話了。這個愛主的人就來了，他就抓住主說：“主阿！萬不可如此！禰要愛惜禰自己！禰太寶貴了，禰不能犧牲禰自己。我們的盼望都在禰的身上，如果禰這樣的犧牲了，我們也完了。”親愛的弟兄姊妹！請你想想看：如果教會裡多有幾個這樣的彼得，多出幾個這樣的主張，教會會變質到甚麼地步？那彼得真的會作了教皇了，彼得真的就作了第一任的教皇了。

彼得是這樣的愛開口說話，那麼雅各、約翰是不是比較好一點呢？在我們的印象裡，雅各的個性怎樣，我們不大清楚。我們只知道，雅各是十二個使徒中，第一個殉道者，那表明他是一個很剛正的人。因著他是那樣的剛正，不肯苟且，所以他第一個被害了，我想這個推論是可能的。至於約翰這個人，在我們的印象裡比較深刻。在美國有許多人的名字叫“約翰”，叫“彼得”的還不太多。因為在他們的感覺裡，約翰這個人簡直像女人一樣，是最溫柔的，他一天到晚所想的都是天上的事。他好像是一個“奧秘派”的人，今天人講“奧秘”的時候，一定要講到“約翰”身上去。他一直是在那裡默想；一直在那裡默想。他是一個躺在主懷中的人，他是一個溫柔的人。這是許多人對約翰的印象。但是弟兄姊妹，你知道我們的主卻替約翰和雅各兄弟兩個起了一個別名，叫作“半尼其”。“半尼其”是甚麼意思？就是“雷子”。

弟兄姊妹！你怕不怕打雷？當閃電來了，雷聲爆發的時候，那是多可怕的一件事。主耶穌說：“這兄弟兩個人乃是雷子。”為甚麼？我信必是因為這兩個人常常發怒，而且發起怒來，就像天上打雷一樣的可怕。在表面上看起來：這兩個人一個很剛正，一個很溫柔，實際上兩個人都像雷一樣。

弟兄姊妹！你聽過他們打雷麼？有一天我們的主，走過撒瑪利亞的村莊，要到耶路撒冷去，因為祂面對耶路撒冷，所以撒瑪利亞人不接待主。你知道撒瑪利亞人與猶太人乃是仇敵，猶太人輕看撒瑪利亞人，撒瑪利亞人也不和猶太人來往，連杯水也不給他們喝。當我們的主經過撒瑪利亞，去耶路撒冷的時候，撒瑪利亞人也不接待祂。這時候，雅各和約翰就說話了。他們認為說：“主阿！他們真是豈有此理，怎麼可以不接待禰呢？不接待我們不要緊，我們算不得甚麼。但是禰是天地的主，他們不接待禰，這是不可以的。你要不要我們禱告，求神降火把他們燒掉？”弟兄姊妹！這話是不是一個大霹靂？

感謝神！主耶穌沒有聽從他們。如果聽了他們的話，把火降下來，那將是何等的災禍！那時主耶穌怎麼說的呢？祂說：“你們的靈如何，你們不知道。你們以為這樣是愛我，你們以為這樣是為著我，你們完全是錯誤的。你們的靈如何，你們都不知道。你們的靈是驕傲的，你們的靈是激動的，你們的靈裡是仇恨的，這並不是羔羊的靈。他們不接待我們，我們就到別的地方去。”這是羔羊的靈。

在聖經的記載裡，這兩個人打雷，還不只打了一次。當主最後一次進耶路撒冷的時候，這兩個人心裡說，我們的主這一次進耶路撒冷，大概是要作王了。如果主作了王，我們十二個人中，那兩個能坐在主的寶座左右，這是件十分值得注意的事。所以他們兩個就商量起來了。他們兩個真有辦法，商量的結果，他們自己不到主的面前請求，而是把他們的母親拖出來。他們的母親也實在是個好母親，很樂意為這兩個兒子請求，因此就到主的面前說：“主阿！我有一個要求，就是當彌得國的時候，讓我的兩個兒子，一個坐在彌的右邊、一個坐在彌的左邊。”這就是他們打起雷來了。這個雷一打，就把其餘的門徒打醒了。他們明白過來說，原來是這麼一回事，你們兩個人簡直把主包圍起來了，那麼我們的地位在那裡呢？於是他們又爭吵起來了。

弟兄姊妹！我不過是在聖經中找出一點小的例子，為要給大家看見，如果全世界只有這三個基督徒，只有這三個好弟兄，他們在一起成為教會，若是自己不被除掉，這個教會也一定要被攪得烏煙瘴氣。不錯，教會是許多人組成的，但是教會既不是猶太人，也不是希利尼人；既不是為奴的，又不是自主的；既不是受割禮的，又不是未受割禮的；既不是西古提人，又不是化外人。在教會裡，惟有基督包括一切，又住在一切之內。

親愛的弟兄姊妹！甚麼叫作“教會”呢？教會是許多的人裡面各有一分的基督。把這許多人裡面的基督擺在一起，這一個就是教會，就是奧秘的基督，就是基督的身體。但是在這裡會發生一個難處，就是當我們把基督帶來的時候，我們也常把自己帶了進來。當我們把基督帶來的時候，教會就被建造，得著供應。但是如果我們也把自己帶進來，教會就受到厲害的破壞。就為著這個緣故，所以凡看見這個異象的人，都必須在神面前嚴厲的接受十字架。

看見基督，人就撲倒；看見教會，己就要受對付

親愛的弟兄姊妹！如果你看見基督是元首的話，你就不能不撲倒在祂的面前，把你的一生交在祂的手裡，讓祂來支配你。同樣的，如果你看見教會是主的身體的話，你也不能不撲倒在這個大人的面前，承認你這個自己乃是一個最可怕的東西。弟兄姊妹！如果你說你看見了基督，而你沒有撲倒在祂的面前，你必是沒有真正的看見基督。同樣的，如果今天你說你認識教會，但是你這個肉體還不肯在神的面前接受十字架的對付，你也是根本不認識教會。你不但不認識教會，而且你是在那裡破壞教會。最破壞教會的，就是我們的肉體。

為著這個緣故，保羅才說：“我在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架。”因為保羅看見哥林多的教會中滿了人的自己，會把教會的見證破壞，所以他說：“我只知道一件事，就是耶穌基督並祂釘十字架。”主耶穌是那麼完全，祂並且要釘十字架。祂十字架的死，乃是向自己死。祂是絕對的沒有自己，祂是絕對的棄絕自己。祂不救自己，才能救別人。

所以我們如果看見了甚麼是教會，我們如果愛教會，我們就應當在神的面前，絕對的棄絕自己，決不可相信自己。保羅在腓立比書告訴我們說：“我們這以神的靈敬拜的人，是不靠著肉體的。凡是

相信自己肉體的人，都是活在肉體裡的。”教會要求我們厲害對付我們的自己，要求我們怕我們的自己，過於怕任何的東西。

我請問弟兄姊妹！你怕不怕你的自己？你信不信你的自己呢？你覺不覺得你自己是最討厭的？你是否看見你自己的敗壞、可怕和汙穢呢？聖經說：“凡是摸屍首的人，都是不潔淨的。”在舊約裏的“屍首”，就是指著我們的“肉體”說的。凡是摸肉體的，都是不潔淨的，你一摸肉體，就不潔淨了。一不潔淨了，就要趕到營外去，不能住在營裏頭，直等到潔淨之後才能回來。在屬靈的原則上，這就是甚麼時候我們摸了肉體，就要被隔離到教會外面去，否則的話，教會全體就要沾染了汙穢。

親愛的弟兄姊妹！我有一個很重很重的感覺，今天教會所有的難處，不在基督的身上，基督在教會中越多越好。今天教會所有的難處，都是在我們這個自己的身上。多有基督，我們感謝神。但是如果也有肉體的話，基督就無法和祂的教會合在一起。我們總得在神的面前，求神給我們看見，一面教會是那麼榮耀，一面我們這個人又是多麼的危險。不是要我提防別人，是要我提防我自己。不是要我猜疑別人，是要我絕對的不信任自己。我必須一直的定罪我自己，看見說：“凡是出於我這個人的，都是破壞基督的，也都是破壞教會的。”親愛的弟兄姊妹！如果是這樣，你要看見，教會就能在地上得到建造。

第三篇 地方教會

元首的權柄與豐富的傳遞者

“掃羅仍然向主的門徒，口吐威嚇兇殺的話，去見大祭司，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。掃羅行路，將到大馬色，忽然從天上發光，四面照著他；他就撲倒在地，聽見有聲音對他說：掃羅，掃羅！你為甚麼逼迫我。他說：主阿！禰是誰？主說：我就是你所逼迫的耶穌；起來，進成去，你所當作的事，必有人告訴你。同行的人，站在那裡，說不出話來，聽見聲音，卻看不見人。掃羅從地上起來，睜開眼睛，竟不能看見甚麼；有人拉他的手，領他進了大馬色；三日不能看見，也不吃，也不喝。當下在大馬色，有一個門徒，名叫亞拿尼亞；主在異象中對他說：亞拿尼亞！他說：主！我在這裡？主對他說：起來，往直街去，在猶大的家裡，訪問一個大數人名叫掃羅；他正禱告；又看見了一個人，名叫亞拿尼亞，進來按手往他身上，叫他能看見。亞拿尼亞回答說：主阿！我聽見許多人說：這人怎樣在耶路撒冷多多苦害禰的聖徒；並且他在這裡有從祭司長得來的權柄，捆綁一切求告禰名的人。主對亞拿尼亞說：你只管去；他是我所揀選的器皿，要在外邦人和君王並以色列人面前，宣揚我的名。我也要指示他，為我的名必須受許多的苦難。亞拿尼亞就去了，進入那家，把手按在掃羅身上說：兄弟掃羅！在你來的路上，向你顯現的主，就是耶穌，打發我來，叫你能看見，又被聖靈充滿，掃羅的眼睛上，好像有鱗片立刻下來，他就能看見，於是起來受了洗；吃過飯就健壯了。”（徒九 1-19）

我們看過保羅在大馬色的路上看見了一個大的異象。在那一個異象中，他看見了死而復活，升上

了高天，榮耀的主耶穌基督。這一位主耶穌基督，一面是萬有的元首，一面也是他的主。所以當保羅看見這一位主的時候，就撲倒在祂面前，把自己完全降服下來，稱祂為主。另外，他自己曾作見證說：神樂意將祂的兒子啟示在他心裡。這就是告訴我們說：他在大馬色路上所看見的，不但是一位在天上掌權，支配一切的主，並且也是神的兒子，住在他的裡面。換句話說：祂把神的豐富都帶了來，供應他一切的需要。

這個異象所包括的不只這麼多。保羅還看見，這位榮耀的基督乃是教會的頭，教會是祂的身體。保羅在大馬色的路上是看見了一個極大極大的人，乃是一個宇宙的人。這個宇宙的人，頭是在天上，身體卻佈滿了全地。在耶路撒冷你能碰到他，在大馬色你也能碰到他，在世界各處你都能碰到他。這是許多蒙恩的人所合成的一個身體，不是許多個的人，乃是一個人。這是保羅所看見異象的第二點。

這個宇宙的人是個活的人

我們今天再繼續來看這個從天上來的異象。保羅所看見的這個宇宙的人，乃是個活的人。就著主自己來說，祂復活了；就著教會來說，她也是一個活的教會。保羅在大馬色的路上，所遇見的這一個人，是一個大的人，也是一個活的人。

從前尼布甲尼撒王在夢中，也看見過異象。神叫他看見一個很大很大的像。我想我們都很熟悉這一段故事，對於那個大像都很有興趣，印象很深刻。尼布甲尼撒所看見的像，是一個很大的人，它的頭是金的，膀臂和胸是銀的，肚腹和腰是銅的，腿是鐵的，腳是半鐵半泥的。這樣的一個大像，站在他的面前，一定是十分可怕的。但是我們知道，那一個像不過是一個死的東西。保羅在大馬色的路上所看見的那一個人卻不然。他不光是一個更大的人，而且是一個活的人；這一個新人乃是一個活的人，他的頭是基督，身體乃是教會。

這個宇宙的人是人可以經歷的

因為這一個人是活的，所以這一個人是有行動的，是有作為的。他不是一個死的像。死的像只能客觀的擺在那裡供人觀看，並不能主觀的給人經歷。但他乃是一個活的人，是人在主觀上可以經歷的。他是有活動，有動作的，並且是能與我們來往，交通的。這一個活的人，元首是基督，是我們今天在生活中可以經歷的；身體是教會，也是我們在生活中可以經歷，可以接觸的。基督不是一個道理，只可以被傳講，叫人欣賞，觀察而已。基督乃是位活的主，是一位活的元首，是我們能夠親身經歷的。同樣，教會也不是一個道理，或是一種教訓，教會乃是基督一個活的身體，也是我們可以活在其中，親身經歷的。

弟兄姊妹！當我們今天講到基督的時候，讓我們記得：這位基督乃是我們所能經歷的。祂能親自

來接觸我們，我們也可以來到祂的面前，與祂交通。同樣，當我們題到教會的時候，也要有這樣的認識。教會不是一個名詞。教會乃是一個活的身體，是一個活的人。我們可以和這個人有交通，我們可以親身經歷他。

基督是元首，這是就著真理的說法來說的。但我們怎樣能經歷基督是元首呢？乃是借著經歷元首的權柄。同樣，教會是基督的身體，這也是就著真理的說法說的。就著我們的經歷來說，乃是當我們享受身體豐富的時候，我們才經歷了教會是基督的身體。所以親愛的弟兄姊妹！基督和教會都不是一個道理，也不是些空洞的話語。基督和教會都是我們在實際生活中可以經歷的。

那麼，我們怎樣來經歷基督是我們的元首呢？我們怎樣來摸到元首的權柄呢？我們怎樣來經歷身體的生活呢？我們在那裡享受身體裡面一切的豐富呢？我想這些實際的經歷，也都是保羅在大馬色那一個異象裡面所包括的。

主叫人在這個大人裡作肢體

我們記得：當保羅在大馬色的路上被大光照住，撲倒在地上，聽見了主的聲音以後，就問主說：“主阿！我當作甚麼？”我想當保羅說這句話的時候，那就是說，他投降了，他把自己交在主的手裡了。他從此承認，這一位耶穌乃是他的主了。我們知道，這對於保羅，不是一件容易的事。保羅在從前的時候，是一個很有作為的人，他知道他要作的是甚麼。他作任何事情都不是被動的，都是主動的。連他逼迫基督徒，也是主動的，並不是祭司長下一道命令給掃羅說：“掃羅！你替我到大馬色去逼迫基督徒。”祭司長並沒有下這一道命令，乃是保羅自己要求祭司長的。所以你看見，這個人是一個主動的人，是一個處處作主，事事支配別人，很有主張的人。但是到了那一天，當他遇見主的時候，他說：“主阿！我當作甚麼？”他能這樣問，這不是一件簡單的事。如果不是遇見主，他絕對不會稱別人為主。我們因著他這一句話，就能認定說，他實在是看見了異象。他若沒有看見異象，就不會說這樣的話。

“主阿！我當作甚麼？”保羅說這句話，意思就是對主說：“主阿！我現在認禰為主了，我現在自己不出主意了，我現在不走自己的道路了，我現在作禰的奴隸，禰可以支配我的一生。主阿！請禰告訴我：我應當作甚麼？”保羅當時說了這話，心裡一定盼望主告訴他說：“掃羅！你起來，我現在把我的旨意告訴你，你要為我作這件事，你要為我作那件事，我現在要把你終身的工作分配給你。”但是出乎他的意料，主沒有對他說這樣的話。主只是對他說：“你起來，進城去，你所當作的事，必有人來告訴你。”

哦！弟兄姊妹！如果你能體會保羅當時的感覺，你會看見，主的回答對他是一個很大的試驗。保羅在那裡已經向主表示說：“我投降了，我順服了，現在請告訴我：我應當作甚麼？我已經預備好了，

就是禰要我去死，我也不推辭。我願意絕對的順服禰，因為禰是我的主。”但是很希奇，我們的主卻沒有立刻吩咐他去作甚麼，而是對他說：“你起來，進大馬色城去，你當作的事，我要差遣一個人來告訴你。”我想：我們在這裡，也許會奇怪說，我們的主這次作事，好像是多費手續了。

如果祂爽快一點告訴保羅說，你去作甚麼甚麼，那豈不是簡單，豈不是好嗎？你看，這裡有一個人，已經準備好要順服了，這樣的人是求之不得的，禰就爽直的告訴他，問題不就解決了麼？但是我們的主，有的時候好像就是不大爽快。祂特地轉了一個彎，對保羅說，我不告訴你，你應當作甚麼；我不告訴你，我在你的身上的旨意是甚麼。我只要你去等候，你到了城裡，你所要作的事，自有人會來告訴你。

我怕保羅當時心裡會有這樣的感覺說，我從前是告訴人的人，我從來不知道甚麼叫人告訴我。我從前是一個支配人的人，我從來不願意聽別人的支配。不錯，我今天是遇見主了，在這位主面前，我承認我輸了，我現在投降了。如果是這一位主自己叫我作甚麼，我一定順服祂，我一定聽憑祂的調度，接受祂的支配。但是祂偏偏不這樣，祂說：“要有別人來告欣我，這怎麼可以呢？”要我順服這一位主，那是沒有問題的；但是我去順服別人，這卻是我從來沒有作過的。主阿，禰要告訴我甚麼，就直接告訴我好了，為甚麼還要轉一個彎，叫別人來告訴呢？我這個一向在人上面的人，禰怎麼要我活在別人以下呢？要我服在禰的權下，我是甘心樂意的；但是叫我服在人的權下，這不是我掃羅所願意的事。我信那一天，掃羅裡面會有這樣的感覺。

親愛的弟兄姊妹！為甚麼主在那一天沒有直接行使祂的主權呢？為甚麼主在那一天不直接作主，而是間接的作主呢？我們要看見這是一件大事。如果那一天主在異象中，直接的告訴保羅，要揀選他作主的器皿，要他為主在外邦人和以色列人中作見證，你知道像保羅這樣的人，他會馬上起來願意作這個器皿；他會不顧一切的對猶太人，也對外邦人作見證。但是弟兄姊妹！這樣就會在保羅的身上，產生一個難處。他會變成一個單槍匹馬獨來獨往的人。像保羅這樣有才幹，有恩賜的人，那是最容易看不起別人，而成為一個單獨的人。

一個人恩賜小一點，才幹差一點，還不敢單獨的去作甚麼，因為他知道自己不能成事，他需要別的弟兄姊妹的協助。但是像保羅這樣的一個人，如果叫他單槍匹馬的去作，那是最爽快的事，而且也許還能作得更好一點，更快一點、更多一點。但是如果是這樣的話，保羅日常的生活和工作，和他所看見的異象就完全相反了。他所看見的異像是一個團體的人，是一個身體。雖然他是一個大的肢體，恩賜很大，但是他仍不過是一個肢體，並不是身體。

我們知道，保羅這一個使徒，實在認識教會是基督的身體，蒙恩的人都是其中的肢體。關於這方面，他在哥林多前書裡有非常清楚的講論。為甚麼他能講那樣清楚的話？就因為他在異象裡看到了這個，碰著了這個。所以他說：“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。”他又說：“眼不能對手說，我用不著你；頭也不能對腳說，我用不著你。因為身上所有的肢體都是需要的。”我們相信，這些話在保羅的身上都不是空的道理。這些事情都是他在異象中所看見的，也是他在以後的生活中所經歷的。

在大馬色的異象中，主並沒有直接的告訴保羅說：我要怎樣怎樣的用你。主是把祂的旨意間接的借著另外一個肢體告訴他。這就是主要保羅在一開始跟從祂的時候，就學的一個很厲害的功課。主要保羅一開頭就不走單獨的路，而是學習在這一個宇宙的大人裡面作肢體。

主叫人在身體裡經歷元首的權柄和豐富

我們常常聽見人說：“耶穌是我的主，祂是我的元首。”我們常常聽見人說：“我順服我的主，我的主在我的身上有權柄。”但是請問，元首基督的權柄是怎樣行使在我們身上的？不錯，在許多重大個人的事上，我們需要直接從主那裡明白祂的旨意，這是沒有問題的。我們不可以作一個人，樣樣事情都是間接的從別人來領受。我們今天在這裡跟從主，在神面前有一個責任，就是要在凡事上明白神的旨意。我們需要常到主的面前親近祂，與祂交通，領受祂直接的話語。我們必須能在靈裡清楚的說，這是神所要我作的事。我們不可以一會跟從這一個人，一會跟從那一個人，人說是，我也說是；人說不，我也說不，這樣人云亦云的基督徒是不行的。

但是另外一方面，關乎教會和主的工作，神的旨意要顯明給我們知道，所用的方法卻多是間接的，不是直接的。許多的時候，神是借著弟兄姊妹，叫我們明白神在我們身上的旨意。許多的時候，乃是當我們與弟兄姊妹交通的時候，在那個交通裡，元首的權柄才通到我們的身上。我們不能偏到個人主義的地位上，以為說：“除了主之外，再沒有別人，我只管和主中間的關係正常就夠了。”親愛的弟兄姊妹！這個看法是偏的，因為多少時候，神的旨意是借著其它的人來給我們知道的。當然，我們也不要偏到另外一面去，好像甚麼都是團體的，絕對沒有個人的，連今天要吃幾碗飯，都要問問弟兄姊妹看。如果是這樣的話，也是偏了。

當保羅看見這個異象的時候，主不許他的生活和所看見的異象脫節，作了單獨的人，所以不肯直接把保羅當作的事當時告訴他。主在那裡，就是等於回答保羅說：“保羅，你要知道你應當作甚麼嗎？你要認識我的權柄，必須借著身體。你要經歷我的豐富，也必須在身體裡面。無論你的恩賜有多大，無論你的才幹有多大，你自己沒有辦法明白我的旨意，你自己也沒有辦法作成我的工作。”主在那裡，就是把保羅帶到教會裡面，叫他看到身體的原則。

弟兄姊妹！元首的權柄是在聖靈的裡面，而聖靈今天是在教會的裡面。當聖靈在身體裡運行的時候，我們每一個肢體就覺出元首的權柄。同樣，元首的豐富，也是借著聖靈顯在教會裡面的。我們要享受元首的豐富，也必須活在身體的裡面。

所以親愛的弟兄姊妹！我們要看見，天上的異象並不是留在天上的，乃是我們今天可以生活在其中的，也是應當生活在其中的。異象和生活這兩方面是不能脫節的。感謝神！保羅那一天真是順服到底，他的驕傲受了極大的打擊，他在那一天蒙了極大的拯救。弟兄姊妹！我們是否蒙到同樣的拯救？如果主在今天不從天上直接對我們說話，偏偏借著一個弟兄來對我們說話，我們要怎樣呢？我們會不會心裡說，你是誰，要你來對我說話？你還沒有我大，要我來聽你的話麼？沒有這件事。親愛的弟兄姊妹！若是這樣的話，就證明我們驕傲，我們單獨。哦！在這一方面，我們不知道忽略了多少的功課，失去了多少的祝福，錯過了多少認識元首的機會。老實說，凡不懂得怎樣在身體裡面順服元首權柄的人，根本不懂得甚麼叫作“權柄”。凡是不會在身體裡面享受元首豐富的人，也根本不懂得甚麼叫作“豐富”。

大馬色城裡的異象—亞拿尼亞

現在我們繼續來看這一個異象。我們要知道，保羅所看見的異象，並不停在大馬色的路上，還繼續在大馬色的城裡。當時保羅在路上看見了異象，撲倒在地；當他從地上爬起來之後，睜開眼睛，卻看不見甚麼，人就拉著他的手，進到城裡去。他三日不能看見，也不吃，也不喝。這三天他在那裡作甚麼？聖經告訴我們說：他在那裡禱告。當他這樣禱告，等候在主面前的時候，他又在異象的裡面，看見了一個人進來。雖然這個人是他從來沒有遇見過的，但是在異象中他知道，“這個人名叫亞拿尼亞。這個人進來，就接手在他的身上，叫他能看見。”

就在同時，“在大馬色的城裡，有一個主的門徒名叫亞拿尼亞，是一個敬畏主，常和主親近的人。主在異象中向他說：亞拿尼亞！亞拿尼亞說：主！我在這裡。主說：你起來，往直街去，在猶大的家裡，訪問一個大數人，名叫掃羅，他正在禱告。你現在去，接手在他的身上，叫他能看見。亞拿尼亞回答說：主阿！我聽見許多人說：這人怎樣在耶路撒冷多多苦害禱的聖徒，並且他在這裡有從祭司長得來的權柄，捆綁一切求告禱名的人。”亞拿尼亞認為說：這掃羅就是來抓我的，現在叫到我那裡去，不是把我送上門了嗎？但是主說：“你只管去，他是我所揀選的器皿，要在外邦人和君王，並以色列人面前，宣揚我的名。我也要指示他，為我的名必須受許多的苦難。亞拿尼亞聽了主的話，就起來去了，他所遇見的正如主所指示的。”

親愛的弟兄姊妹！這是一件很寶貴的事。在大馬色的路上，保羅所看見的是一個大的人，頭是基督，身體是教會。這個人大到一個地步，是人沒有辦法接觸的。有的東西太小了，你無法接觸；但有的東西太大了，你也無法接觸。保羅在異象的裡面，看見了那一個大的人，又聽見主對他說：“你所當作的事，必有人告訴你。”主所說的這一個人是誰呢？是那一個宇宙的人嗎？是宇宙的教會嗎？是屬靈、屬天的教會嗎？我想這個宇宙的人，是我們從來沒有接觸過的。我們也沒有聽見過他的聲音。他太屬靈、太屬天，又是太大了，我們無法接觸他。那麼是誰來對我們說話呢？是誰來把神的旨意告

訴我們呢？甚麼人是我們可以接觸的呢？在這裡你看見是一個小的人。

哦！你若把亞拿尼亞這個人，和大馬色路上異象中那個大的人比較一下的話，會覺得兩個人相差太懸殊了，一定是無法相比。親愛弟兄姊妹！保羅在這個大異象中，看見了一個大的人；但是等到他進到城裡，要實際的與這一個大人接觸的時候，這一個大人就縮小了。縮到怎樣的小呢？縮到成了一個亞拿尼亞。哦！因著這一個大人縮小成為一個亞拿尼亞，所以他能按手在保羅的身上，使保羅可以與他有交通。亞拿尼亞不過是大馬色教會裡的一個弟兄，最多不過是一個負責的弟兄。所以這裡不是亞拿尼亞一個人的問題，他在這裡乃是代表教會。你在底下看見他能為保羅按手，就是一個代表教會的故事。

教會是大的，教會是宇宙的，教會又是屬靈的、屬天的。這是異象中的教會，也是教會該有的性質。我們絕不能把教會弄成一個很小的東西，或是把她弄成一個屬地的、屬肉體的東西。我們應當在異象裡看見說：“教會是大的，也是超過時間和空間的。”但是因著她是那麼大，我們這些在時間和空間裡面的人，就無法與她接觸。除非有一天，我們脫離了這個肉體，穿上了靈體，退出了空間和時間，那時才能和這個宇宙的人相交通、相接觸。就著今天而論：我們還帶著肉體，還在地上，還受時間和空間的限制，在耶路撒冷，就不能在大馬色；在第一世紀，就不能在二十世紀，為了這一個緣故，你看見說，這一個大的人，當他要活出來的時候，就縮小了，一直縮小到成為一個人，使我們可以接觸他，可以具體的和他來往。

所以親愛的弟兄姊妹！就著教會的性質來說：教會是一個屬靈的人，是超出時間和空間的，是屬天的、是屬靈的，但是就著實際的接觸來說：當我們活在肉身中，在空間時間的限制下時，教會乃是出現在一個地方，這個在地方上出現的教會，就是地方教會。

所以你看見，這一個新人是非常實際的。為保羅按手的亞拿尼亞，就代表保羅在路上所看見的那個大人。保羅在路上所看見的那個大人，縮小再縮小，就變成一個亞拿尼亞。或者反過來說也是一樣，把亞拿尼亞放大，再放大，就是那個宇宙的人。所以這裡不是兩個人，是一個人，不過這個人有大有小。有的時候他放大，有的時候他縮小。在屬靈的異象和性質上說：他是大的。在實行和生活的交通裡，他又是小的。他是以地方為範圍。保羅在大馬色，亞拿尼亞也在大馬色，他們就可以有接觸、有交通、有實際的往來。

元首借著順服的肢體傳遞豐富

我們現在再看另外一面。主在大馬色的路上向保羅顯現，一面要執行元首的權柄，在他身上作主，另一方面也要在他身上彰顯祂的豐富。所以主一面吩咐保羅，叫他知道當作甚麼；一面還要醫治保羅，叫保羅的眼睛得以看見。但這個元首的豐富是怎樣流通到保羅身上的呢？我們看見說，還是藉者亞拿

尼亞。哦！親愛的弟兄姊妹！在這裡你就看見一個交通的原則。亞拿尼亞是一個肢體，保羅也是一個肢體，現在元首要顯明祂的權柄，也要供應祂的豐富，祂是如何的顯明、如何的供應呢？乃是借著祂的肢體。主因此就向亞拿尼亞顯現，差派他去為保羅按手。亞拿尼亞在那個時候，無論如何總是在保羅前面一點。保羅雖然後來成了一個大使徒，但是在那一個時候，剛剛得救，不過是一個初生的嬰孩，是一個軟弱的肢體。

不僅如此，亞拿尼亞也是一個活在主面前的人。當我們的主向他顯現，呼召他的時候，他說：“主阿！我在這裡。”親愛的弟兄姊妹！神安排我們在基督的身體上，每個人都有他自己的地位，好答應主的呼召說：“我在這裡。”如果你肯這樣，站在自己的地位上，當這個元首的權柄和豐富，當這個生命之靈的流在身體裡流通的時候，就能經過你這個肢體，流到別的肢體裡面。試想看：如果這個流過來的時候，亞拿尼亞這個肢體不在那裡，你想怎麼樣呢？或者亞拿尼亞對主說：“我是絕對不去看掃羅的，因為這一個人與我是勢不兩立的。他要害我，我不能去看他。”如果是這樣的話，元首的豐富就在亞拿尼亞身上受到攔阻。

所以你要看見，元首的權柄和豐富必須是借著順服的肢體流出來的。我們自己不是權柄，也不是豐富，我們不過是傳遞權柄，傳遞豐富的人。不要以為說：今天神給你權柄，就是叫你作權柄，叫你成為權柄，你成為權柄，你就是權柄了，沒有這件事。當元首的權柄顯在你身上，能從你身上流出去的時候，你自己仍不過是個傳遞權柄的人。也不要以為說，今天主把祂的豐富賜給你，為的是叫你富足，沒有這件事。如果你把基督的豐富扣在你的裡面，不肯把它交通出去的話，你自己也失去了這個豐富。

所以弟兄姊妹！我們在神面前並沒有甚麼可驕傲的，我們只能謙卑下來承認說：“我們算不得甚麼。如果我今天多親近神，多蒙到恩典，元首的權柄和豐富就比較容易從我經過一點。但是這一些不該叫我驕傲，不該叫我說，我比別人高。我只有一个態度說：我算不得甚麼。我在神的面前只有一个責任，就是當元首的權柄和豐富要流通在教會裡面，要流到別的肢體上的時候，我不作一個攔阻的人。我不因為有自己的看法，或者堅持自己的成見，而阻塞了別人的蒙恩。我願意把自己完全放下。”

亞拿尼亞就是這樣的一個人。他很有理由可以不去，他也對主講他不去的理由，但是當主對他說“你要去”的時候，他就去了。親愛的弟兄姊妹！我們今天在神面前的態度，就該是這樣。一面我們不敢驕散，總不認為自己有了甚麼。如果神給我一點權柄，給我一點恩典和豐富，這些都是為著身體，不是為著我自己。另外一面，我們也不敢堅持自己的意見，不敢顧到自己的利益。我們若是願意這樣放下我們的自己，為著弟兄姊妹來順服我們的主，作今天的亞拿尼亞，主就要用我們來幫助別的弟兄姊妹，神的旨意也能借著我們流到別的肢體身上去。

本來掃羅和亞拿尼亞是仇敵，但是亞拿尼亞聽了主的話後就去了。“他一進入那家，就按手在保

羅的身上，說：兄弟掃羅！”親愛的弟兄姊妹！你想保羅聽見這一個稱呼的時候，他裡面是甚麼感覺？哦！我這個掃羅本來是要捉拿你的，我到大馬色來就是以你為目標，但是今天你竟然到我的身邊來，交手在我身上，稱我為兄弟。哦！這是怎樣一回事？

你知道就著肉體來說：原來我們並沒有關係。雖然我們不是仇敵，可是我們沒有關係。你走你的路，我走我的路，我們這許多的人原本毫無關係。把我們這些人放在一起，只會吵架，只會相吞相咬，這就是我們肉體的光景。但是你在這裡看見，亞拿尼亞把肉體完全放下了，把自己完全放下了。他能到保羅面前說：“兄弟掃羅！”他能把掃羅當作自己的弟兄，這個味道實在是甘甜！

亞拿尼亞的交手—聯合上交通、接納

亞拿尼亞稱呼了掃羅以後，就交手在他的身上。“交手”的意思就是“聯合”、就是“交通”。亞拿尼亞在這裡就是代表在大馬色的教會，接納掃羅到身體的交通裡。雖然你從前是我們的仇敵，但是現在你蒙了主的拯救，所以我們打開我們的心來歡迎你。基督所接納的，也是我們所接納的，你是我的弟兄，你成了我們中間的一個肢體。

在這裡你就看見甚麼叫作“交通”。請記得：身體裡一個基本的原則就是交通。保羅在大馬色城裡的異象中，看見了這個在身體裡的交通。在這個異象裡，他先看見亞拿尼亞，又看見亞拿尼亞前來交手。然後在實際的行動裡，他經歷了這個交手，經歷了在基督徒實際生活中的甘甜。我常常覺得，在世界上，沒有一件事比基督徒的交通更甘甜的。但是如果基督徒彼此交不通的話，也就沒有一件事比這個更苦的了。

交通的結果—顯明元首的權柄，帶進元首的豐富

那一次的交通帶來甚麼結果呢？你可以看見發生了兩件事。第一件，借著這個交通，神的旨意就顯明了。借著這個交通，元首的權柄就顯明了。親愛的弟兄姊妹！“權柄”是怎樣運用的呢？運用權柄不是高高在上，發號施令，叫你來命你去。權柄的運用，乃是借著交通的方式。亞拿尼亞不是很神氣的走到掃羅面前，對掃羅說：“主吩咐你這樣這樣。”若是那天亞拿尼亞是這樣的用權柄吩咐掃羅，我不知道掃羅的那個老驕傲會不會發作起來。如果是我自己的話，我知道在我裡面的老亞當是受不了的。但是當亞拿尼亞前去的時候，卻是交手在掃羅的身上，借著交通把元首的權柄流到掃羅的身上。他在交通的裡面，用權柄來服事了這個掃羅。如果權柄是在交通中流出去，是在愛裡來運用，是借著服事送給人，這個權柄就沒有人能夠拒絕，也沒有人能夠反抗。

第二件，借著這個交通，帶進了基督的豐富。保羅是一個瞎了眼的人，但是因著這個交通，保羅的眼睛就看見了。他不但眼睛能看見，而且又被聖靈充滿了。為甚麼交手會叫他眼睛看見，又叫他被

聖靈充滿呢？因為這一位聖靈是充滿在身體裡面的。所以當一個肢體與身體聯合的時候，聖膏油就塗到這個肢體上，元首的豐富就流到這個肢體上，生命就供應了這個肢體，聖靈就充滿了這個肢體。所以保羅這一個肢體，一面眼睛開了、一面被聖靈充滿，他能起來，並且吃飯。雖然保羅已經有三天不能吃，也不能喝，但是現在他吃了飯，健壯了，就能與大馬色的門徒一同來往、一同為主作見證。

親愛的弟兄姊妹！今天早晨我就是把這件事擺在你們面前。那從天上來的異象，給我們看見基督是元首，教會是祂的身體，祂是一個極大的宇宙人，同時又是地上的人可以接觸、可以經歷的。在每一個地方上，我們都可以在那裡有交通，在那裡認識權柄、經歷權柄，並且享受基督的豐富。神憐憫我們，叫我們都能活在這個異象裡。巴不得這個異象支配我們一生的道路、支配我們一生的工作和生活。如果是這樣的話，到了有一天，我們就能像保羅一樣說：“我沒有違背那從天上來的異象。”