

神對人失職的反應(史百克)

目錄：

第一部份 神的新事物就是神原初的事物

- 1· 神的新事物就是神原初的事物
- 2· 新瓶
- 3· 新瓶（續）
- 4· 得勝者
- 5· 祭壇、神的家、和神的名
- 6· 血的見證
- 7· 純金的燈台
- 8· 「招聚我的聖民到我這裏來」

第二部份 神恢復見證的步驟和方法

- 1· 屬靈實際的加強
- 2· 神的反應
- 3· 神的供應
- 4· 回到原初
- 5· 基督徒生命的屬靈基礎
- 6· 耶穌的見證
- 7· 基督徒的職責

簡介

當我們觀察整個世界的時候，我們就會發現，在各地都有一個普遍的情形，就是對於教會今日的屬靈光景，和她所該有的沖擊能力，深深感到不滿與失望，並且這種感覺更是在繼續不斷增長之中；有許多地方這一個感覺且是相當的強烈，就是神必須再一次出來行動，並來作一件新事。這本書就是要向我們表明神在許多情形中是如何作事的；並且說到關於裏面的屬靈生命和一切神聖反應的性質和目的。

前言

當我們觀察整個世界的時候，我們就會發現，在各地都有一個普遍的情形，就是對於教會今日的屬靈光景，和她所該有的沖擊能力，深深感到不滿與失望，並且這種感覺更是在繼續不斷增長之中；有許多地方這一個感覺且是相當的強烈，就是神必須再一次出來行動，並來作一件新事。

但是在這裏有一個相當大而明顯的問題發生，就是當這一切的猜忌、敵視、爭論和彼此作著相反的宣傳

的情形，一直繼續在基督徒中間，並且以許多的屬靈事物取代了主自己的地位的時候；在這樣的情形之下，神如何能賜下祝福呢？教會從沒有一個時代，像今日這樣迫切的面對著她自己的家發生的問題，而神的百姓蒙召來到神面前，在得到神的祝福之前，總是必須先經過幾個步驟。本書第一部分，就是要我們指明神在許多情形中是如何作事的；而第二部分，乃是說到關於裏面的屬靈生命和一切神聖反應的性質和目的。

這一本書並不是為著批評和理論而寫的，我們只有一個目的，就是願意盡可能對於“建立基督的身體直等到我們眾人達到基督豐滿的身量”（弗4：12~13原文），這一個目的有些功用。

我們只是深深的感覺到發表方面有許多不完全的地方，但是我相信主能藉著這一些資訊，促使主的門己在有一班的人身上，得著更大的發表，至少是在你們這些讀者的身上。

注——我們在本書中所使用的“反應”這一個詞，它的意義，乃是指著由於

某一些事物，在名義上仍代表神，實際上已不再能那樣滿有活力、並且確實地代表神的時候，而在神這一方面所採取的再一次的行動。神的反應，乃是為著反對那些僅僅是在名義上代表神的事物，並且這一個反應，也是為著要帶進一個完全照著神的思想而有的一個活的事物。——史百克《神對人失職的反應》

第一部份 神的新事物就是神原初的事物

1· 神的新事物就是神原初的事物

有兩件事必須先清楚的擺在我們面前；這兩件事就我們的立場來看，好像是彼此抵觸，且是令人費解的——

一、歷世歷代以來，神一直是在作一件新事。

二、從人的立場來看，這些永遠是神的新事物；但從神的立場來看，卻一點不是新的事物。

「這話是從創世以來，顯明這事的主說的」（徒15：18）。

「其實造物之工，從創世以來已經成全了」（來4：3）。

神在祂一切新鮮的行動和啟示裏，都是一直朝著原初的地位和計劃而工作的；神從不離開祂原初的計劃——這是一個非常重要的真理和定律，遠超過我們一時所能認識清楚的。從這裏帶進下麵三件事：

一、神一直是將那一個完全的，且已經是達到完成的事，放在祂面前，祂也確定而詳盡地知道，祂所到的到底是什麼。（譯者注：這裏所提到的，就是屬靈異象的問題。在神性裏面有一個神聖的原則，就是什麼時候神計劃，這一個計劃已經出現在神面前。神是說有就有命立就立的神，在永世裏面，神對於祂的兒子有了一個豐滿的計劃，而這個計劃——就是新耶路

撒冷所象徵的，在神定意的時候就已經出現在眼前了。神一切的工作，都是朝著這一個終極的目的而去的？並且這一件事，也控制了歷世歷代神僕人的方向和腳蹤。希伯來書十二章說：主“因那擺在前面的

喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架”。所謂看見異象，乃是我們這一些在時間裏面的人，蒙聖靈的開啟現在有了神永世的眼光和感覺，而讓這一件事控制我們一切的生活、工作、事奉和教會的目標並方向。

二、祂必定要得到祂所要的，且也正在得到它。為著這一件事祂永不能被拒絕，祂也永不會放棄這件事就是稍微降低一點也絕不可能。（譯者注：從一面來說，神的計劃一定意就已經出現了；另一面，神又在時間的裏面迫切的作工，為著要帶進祂旨意完滿的出現。這兩點按我們天然的思想好像是互相矛盾的，但在神卻是一個神聖的事實。因為神是超過時間和空間的。神為著達到祂目的的心意是極其迫切的，為此神是用祂的信實和全能，來保證祂的旨意必定要達到完滿的出現。）

三、無論甚麼時候，只要一發現對於神的終極目的有了偏離，或者有了夠不上的情形，神就要在這裏有一個神聖的反應，從別的地方或別的人身上重新開始。藉著歷史，我們可以把這些神聖反應的事實查考一下，也能藉此看出，在何種情形和性質的事物上，神才能將祂自己的心放在上面，以及祂定意所要得到的，到底是什麼。

當第一次的偏離——就是亞當和夏娃的那一次——發生時，神乃是藉著亞伯和他的祭壇，作為對此事的一個神聖的反應。那個祭壇的存在，乃是表明要奪回神在受造之物中——就是在人和這地上——所有的主權。

當該隱要將地裏的出產，以及他自己努力所得的獻為禮物時，因為他忽略了已經臨到這一切上面的咒詛，所以他和他的禮物被棄絕了。神的印證乃是在亞伯的原則上。其因素乃是這樣：

- 一、神在一切的事物上，有祂的主權。
- 二、神只能並只願在毫無咒詛的痕跡下，得到祂的主權。
- 三、為了除去咒詛，那受過咒詛的事物就必須在死亡裏被摧毀；或者是在實際的情形裏，或者是在一種屬靈活的代表狀態中；然後一個新的生命出現。對於這一個生命，死亡是再無能為力的。
- 四、與神的交通乃是在這樣的情形之下，並且也惟獨在這樣的情形之下，才成為可能。

從亞伯到挪亞，對神目的的偏離變得更深且更甚。地——本該是屬於主的——卻被人為著他自己的目的而佔有。神對這事的反應是用洪水來作為它的審判。審判過去之後，挪亞就築了一座壇，獻上祭物；他如此作的屬靈意義和影響，乃是在於宣告一件事：「地——就是被更新了的

地——和其中所充滿的都屬耶和華」（詩24：11）。這樣神藉著死和復活，再一次奪回祂的主權。但是對於神目的的偏離，又何等迅速的再次來臨，甚至連挪亞也不能脫離這件事而落到失敗的情形裏面。

以諾曾冲破死亡和黑暗長期的封鎖，作了神的反應。但當巴別被建立起來，受了咒詛，人被分散到地的四方的時候，這個見證終於又在地上消失了。神在這裏又興起亞伯拉罕來，作為另一個神聖的反應。在亞伯拉罕的身上，除了那些舊有的原則之外，又有新的原則出現。他一生的特點乃是這樣：

- 一、啟示——異象。
- 二、信心的腳蹤——與神的關係。
- 三、一個家鄉——神的憑藉和工具。
- 四、祭壇——屬靈生活的根基。
- 五、爭戰——一個有異象的人所接受的挑戰。

六、一個約——神的保證。

七、一座城——神終極的目的。

八、死而復活——神達到祂目的的方法。

這些原則都是最基本，並且具有永遠性的；在一切歷史性的、預表性的、象徵性的，或是藉著一切屬地事物所代表的後面，那一個屬靈的實際一直堅持，要達到祂宇宙性的實際的出現。以撒被帶進來，他不是一個具有獨立性的事物，他的本身就是說出一個特別的方法，只有藉著這一個方法，一切的事才能得著應驗。而以他這一個人的本身所代表的這一個方法，就是說出只有藉著死而復活，才是使有限的人性達到祂宇宙性無限的擴展和出現的道路（創22：16~17）。

神的再次一個反應，乃是藉著雅各與以掃的長成。這兩個雙生兄弟是代表著一個整體的兩半，出於一個屬靈源頭而有的不同發展。從一個神聖的開始而形成了兩個不同的歷史。以掃選擇了屬地的一部分，就是屬世和屬肉體的一部分；而屬天的呼召和屬天的產業，因著今世的利益、追求與幻想而受到了遮蔽。為了使魂生命在屬地的一切關連上得到滿足，就限制了他的視界。雅各卻成為接受屬天呼召並異象的那一類人的預表，並且藉著一直使肉體枯萎的經歷，就成為一個關係到神屬天目的的屬靈工具。在雅各身上更是進一步顯明瞭一些神其他的原則。直至這裏為止，祭壇仍是控制了一切前進的境界，這是一個最基本的原則；但是到了雅各卻更往前走了一步。在路斯他有了一個開啟的天，有了神的啟示，天和地有了聯結，聽見了從神而來的活的話語，並且有一些神的真理也託付了他，從這一切而來的能力使他立起了一根柱子，澆油在其上，並稱此地為；「伯特利」，就是神的家。

這樣，神的家，一個永存的屬天目標，就顯現在我們面前；並且是藉著我們所已經提過的這一些因素而得以立定。「柱子」在聖經裏面永遠是見證的意思（創31：52，賽19：19~20提前3：15）。

我們要略過一長段而來到以色列人在埃及的故事。在這裏我們在神大有能力的反應和幹預裏面，所有以往提過的原則都集中在一起。神乃是要來作工，把一切帶回到祂當初的旨意裏面。我們能夠清楚的看出這些因素乃是：祭壇、構成神家的屬天子民、啟示、見證、爭戰、一個家鄉和一座城的仰望等等。神為著要得到這一切，甚至不惜將一個偉大的王國帶進審判之中。

這就是那段能表明神心意的長久盛衰無常的歷史的開始。因為以色列民一次又一次的偏離神的路而失敗，使神不得不再從事物的裏面重新作起；這就如在希西家時的神聖運動，藉著這一運動，把一切帶回到神原初的旨意裏面去（代下29：1~9）；又如同在約西亞時代所作的恢復工作（代下35：16~19），以及在其餘的人身上所作的一切。但在這些恢復的工作中，從來沒有一次，能把全部神的百姓恢復過來；當領導的人離去時，變節和墮落就隨之而至，並且較前更深。眾人的心並沒有回轉的願望，只不過是一部分剛強的人所帶給那一段時間的影響而已；於是他們又一次墮落，再一次回到他們的世俗和偶像裏去。這一些恢復的工作，不過是在屬靈的黑暗與背道時的美麗陽光之一現而已。最後連這一個也停止了，在眾子民中很難找到一些忠信的選民，於是他們都被擄了。巴比倫是混亂的一個同義字，失去了分明的界限，失去了明亮的見證，結果成了屬靈的癱瘓，是一個虛假的生命；但就是在這樣荒涼的情況下，神並沒有放棄祂當初的目的，所以在巴比倫，祂又在一小群人裏面，藉著他們作反應的工作，那些人就是但以理、沙得拉、米煞、亞伯尼歌。他們向著神目的中每一點都是忠誠的，並且將他們禱告的眼目註視在耶路撒冷上面。

最後神又插入，再一次作反應的工作。這僅僅是藉著一些餘剩的遺民，但這些軟弱和受過管教的餘剩的子民，卻成了神在這地上復興並持續祂見證的器皿；這就是在以斯拉記、尼希米記、哈該書、撒迦利亞書上所記載的那些使人欣慰的事跡。這是一個偉大的時代，但是何等可惜，一切立即又成了過眼煙雲而更深的背道、墮落，一直延續到瑪拉基書所記載的那可怕的情形，終於引進了那可怕的宣告：「咒詛就臨到你們身上」（瑪3：9）。這是何等黑暗的光景啊！他們從來沒有這樣壞過。但是，雖然這樣，神仍未失敗，因為就在這樣黑暗的情形中，超越這黑暗的情形之上，依然有此代表得勝的事物存在，並且這些得勝的事物，也是因著黑暗的情形而產生的。「那時敬畏耶和華的彼此談論，耶和華側耳而聽，且有記錄冊在祂面前，記錄那敬畏耶和華思念祂名的人。萬軍之耶和華說，在我所定的日子，他們必屬我，成為我奇特的珍寶」（瑪3：16~17原文）

馬拉基結束後，約有三四百年的時間，盡是渾沌與荒涼。難道真的見證就從此停止？忠厚竟然絕跡了嗎？難道主真的喪失了一切嗎？請我們來看新約聖經中所記載的一些事；在路加寫給他朋友提阿非羅的那本歷史性的作品裏，你不必看得太遠，就能輕而易舉的找出一些人來，作為我們現在所要看這件事的具有重要性的人物。他提到撒迦利亞和他的妻子以利沙伯，「在神面前都是義人，遵行主的一切誡命禮儀，沒有可指摘的」。接著又提到馬利亞，天使加百列對她說：「蒙大恩的女子，我問你安，主和你同在了」。稍後他又提到另外的一個是這樣說：「在耶路撒冷有一個人名叫西面，這人又公義又虔誠，素常盼望以色列的安慰者來到，又有聖靈在他身上。他得了聖靈的啟示」。再稍後，又這樣說：「又有女先知名叫亞拿，進前來稱謝神，將孩子的事，對一切盼望耶路撒冷得救贖的人講說」。

這給我們看見即使在那似乎進入死亡中的數百年的時光裏，依然有一些忠信的遺民存在。神維護著這具有代表性的一群。

然後是五旬節的復興——那確是神一個新的開始。這真是一段奇妙的日子：但是不久墮落的信號又一次來臨，在新約中到處都能看到一些情形，是何等令人悲痛的，有著相應的見證，正如猶大在他書信中所提到的；但即使在這裏，我們仍能找到真實事物的存在：「親愛的弟兄阿！你們卻要在至聖的真道上造就自己」（猶20）。這乃是被列在那些墮落的事物之外的。

最後我們來到啟示錄，在那裏教會有相當的部分幾乎近于完全衰敗，許多悲慘的事臨到她身上，對於這些情形主要怎樣辦呢？祂可以將緊要的事放在一邊，但是祂絕不放棄祂的目的。到處都有一些真實、飢餓、不能因著眼前的事物得到滿足、渴望著與主一同往前去的人，這些人是神用來作為反應的器皿，這些人是得勝者，他們聽見了聖靈的話語。這是神的新開始，藉著他們，神要回到祂原初的心意裏面。我們已很快地並且扼要地將整本聖經擺在這裏，為的要顯明神作事的法則。新約時代這樣的法則還有許多，但我們必須留在後面來看。現在我們要用下麵的話來結束這段引言：就是當那些在地上代表祂的器皿，不能再實際地、真正地、並且那樣滿有活力地代表祂的時候，雖然這一些器皿曾經被神親自高舉過、使用過、並且祝福過，但神還是要把他放在一邊，另外再興起合乎祂心意的器皿來，作為祂神聖的反應。神要在一般人中尋找那些肯付出代價並完全被祂所得著的人，神是一直尋找這樣的人！

—— 史百克《神對人失職的反應》

2、新瓶

讀經：王下2：19~22；徒1、2；可9：50

把上面各處聖經節全部讀過之後，我們就會發現它們是系於一個共同的點上，那就是鹽和鹽所代表的意思。從全部聖經來看，鹽是指著恢復、保全、和耐久說的。

在頭一處的聖經裏，我們看到由於耶利哥的水缺少了某種的成分，所以果子未熟而落。每一件事物都不能達到預期的目的，每一件事物都不能完成它的使命，所有的事物都不能照著計劃去實現；以致於工作成為徒然，所有的勞苦結果都是令人傷心、失望。雖然在那裏有園地、有樹木、有河水、有工作的人和工作的能力、也有良好的動力，但是永遠不能達到最後的豐滿，總是到了某一個地方就停止不前，不能達到成熟，不能令人滿意，也得不到金錢和勞力所應得的完滿報酬。這一切的情形，就是因為缺少了某種重要成分的緣故，以致使所有的事物都變為徒然，達不到它最終的效果。這種情形和詩篇1：3所提到的「樹栽在溪水旁，按時候結果子」的情形是何等的不同啊！

在這裏鹽雖然是很重要的東西，但是我們要先集中力量來看以利沙所用的這個新瓶。無疑的我們在行傳二章看見的是鹽，但在行傳一章卻先說到器皿。為甚麼偏偏要個器皿呢？為甚麼不用手抓一把鹽就算了？為甚麼必須要一個新瓶？別的瓶子就不可以呢？要點就在這裏：因為像這樣的工作，必須要有一個分別出來和特別預備的器皿。到底這個工作的性質是甚麼呢？需要對付的情勢又是甚麼呢？追根究底的說就是缺乏「分明的東西」或某種的分明。甚麼東西都有，就是沒有那個分明的東西。

現在所謂的屬靈事物都墮落到不確定、曖昧、無常、含糊的情形裏面；與那真實的意義、生命、屬靈的目的正好成了一個對照。人雖講論並作許多事物，但事物本身的原意已不再存在。許多屬靈的名詞已失去了其原初神聖使用的價值，而被應用到神不許可的範圍去。令人悲痛的是：許多事物都變得徒具形式，而那真實的能力卻已失去了。

如果我們以使徒行傳為模型，以書信為啟示神所定規出現於使徒行傳各處之情境的永恆根基，我們就驚奇當時的每一件事物都那樣地滿有生氣並且是那麼超越。不論是個人的得救、事奉、受苦或是團體的交通和實行，總是具有那樣偉大的影響力，其惟一的解釋就是「復活的生命」！當你將行傳每一章都讀過之後，你就要禁不住的喊叫說：「這是生命」！

那麼，我們要問到底是甚麼產生了這種生命的氣氛和和生命的靈呢？是甚麼使每樣事物成為那麼美好呢？惟一的答案就是——

主耶穌自己

主耶穌已經得了榮耀，聖靈就是已經得了榮耀之主的靈，降下來乃是為要在地上榮耀祂（約16）。

這是救恩的問題嗎？不是！這並不是僅僅得救的問題，離開了某些事物或進入某些事物而已；乃是救主所有關於救恩的資訊都是集中在「耶穌是誰」的問題上。請看他們對於救恩的宣講：「不住的教訓人，作耶穌是基督」（徒5：42）。你在使徒行傳中找不到福音神學理論的講述，因為每段話裏都是介紹榮耀的主耶穌自己。如果你讀到釘在十字架上的基督，那並不是表明死了的基督；而是表明高升得榮的基督。請看五旬節那段的宣講（徒2：32~36），再請看使徒對那癩腿的人所說的話，以及緊接著在聖殿裏的教訓（徒

3)，再請聽行傳四章裏使徒在公會中所說的。無論是對個人，或是對團體，他們都是將主耶穌豐滿的福分在人面前。

在「事奉」這件事上他們也是這樣，在行傳裏的事奉永遠不是附在救恩之後的一件事。在這裏找不到對傳福音的勸勉與催促的記載。這裏的事奉絕對不是組織、請求、和呼籲的結果；是自動自發和不由自主的，是熱誠和自然的；不是由於外面的壓力才有的，不是由於責任感或義務觀念的要求而來的，也不是某種特別的情形或是一個特殊時間的產物；乃是隨時隨地，不論在任何環境中所產生出來的那不可抑制的見證與宣告，有時是公開的宣講，也有時是平常的談話。「大遭逼迫往各處去傳道」（徒8：1~4）。

是什麼東西產生了這種情形呢？乃是聖靈在他們的心裏榮耀了主耶穌。他們幾乎不敢相信今天在他們面前面向他們啟示並顯現出來的這麼榮耀的一位，就是他們從前所認識的拿撒勒人耶穌，曾經被釘在十字架上的那個人。啊！祂是何等的偉大，又是何等的真實，以致於這些「新瓶」覺得若不趕快把這新酒倒出來，就必定要爆炸了。

在救恩及事奉的事上是這樣，同樣地，這也成為他們能夠受苦的秘訣。那時若在人面前表明你是站在「拿撒勒人」這一邊，的確要付出極大的代價；而站在「神兒子」的立場上，更是激怒陰府的。但在這裏卻沒有任何的記載說到他們的悲愁，反而是說他們以「喜樂的靈」來接受一切。這就是在來10：34裏的那個靈，也是帖前1：6裏的那個喜樂。這不是出於他們的樂觀和好性情，而是主耶穌是主並統管一切的實際。

在個人身上，這些事情如何成為他們的考驗，照樣在團體裏也是如此。在行傳中「受浸的工作」常常帶來極大的歡樂和聖靈活潑的見證。它不是形式，不是教會的規條與教訓，不是為了遵行命令，也不是為了個人的祝福，更不需強迫、說服和爭辯；而是完全站在主耶穌替死的地位上。祂死了，眾人就都死了；祂的死乃是眾人的死；並且藉著祂的復活就叫那些活著的人，不再為自己活、乃為替他們死而復活的主活」（林後5：15）。

這就是「為祂活」。這是見證一個活潑的真理，見證一個偉大的屬靈事實；就是說：生命和一切生活的最高目的乃是主耶穌。所有其他一切的目標、興趣、事務和夢想，都在與祂死的聯合中消失了；並且所有出於祂的，藉著與祂復活的聯合而成了他們的。這個聯合的救恩，就把他們從律例的境地裏（猶太人那些規條）帶進到見證的境地裏。猶太人的律例乃是盼望著未來的事物，卻永遠達不到完全的地步（來7：19；9：9；10：1）。然而見證乃是追溯到已經完成的事物，可以藉著經歷進入並達到完全的。

他們圍繞「主的桌子」擘餅，也同樣滿了榮耀的氣氛（徒2：42—46）。

擘餅並不是教會的本分、規條或慣例，不是與教會生活分開的一種事務，也不僅僅是一種儀式，乃是所有其他事物的中心和源頭。敬拜、讚美、禱告、話語的職事從這裏自然地湧流出來。它是活潑、滿載著喜樂的（徒8：8，15：3）。對這樣聚集敬拜的人「主將得救的人，天天加給他們！」

他們的秘訣是甚麼呢？乃是在於對主耶穌的認識。這個桌子把所有其他的見證集在一起，而成了一個完整的見證。在桌子上有祭物，毫無保留地獻給神，完成了神的旨意。這裏表明眾聖徒與那「被獻者」的死、埋葬、復活的完全聯合。祂的血說出我們有分於同一個生命。只有一個餅就是一個身體，就是眾聖徒的合一。我們同有一個盼望（弗4：4），一個有福的盼望（多2：13），就是等候祂的再來——「直等到祂來」。

所以聖靈確實在他們眾人的心裏作了美好的印證。真的！那是主大得榮耀的時候——主在那裏。

主今日的需要

我們要再回頭說到耶利哥水的問題。今天有許多事物都普遍地缺乏了那奇妙、榮耀、生命的成分（就是在所有論到主耶穌的事物自然湧流出來的成分）；那麼所急需的是甚麼呢？我們深信——不論今天地上那些名

義上代表神的團體承認與否——祂自己在地上的需要，乃是把教會的事

奉和生活中每一方面都提到榮耀的領域裏去。在這領域內其顯著的特性就是榮耀主耶穌；在那裏形式主義要降服於生命之下，在那裏一切因祂的奇妙而燃燒，在那裏祂的衣裳遮滿聖殿，在那裏一切的律例變為活潑的見證，在那裏都是有活力、有爆炸力、有影響力的。

沒有人不同意上面的話；但是他們也許不贊同下面的話：就是用以帶進上述光景的東西是什麼呢？乃是一個新瓶，一個新的器皿。今日器皿的構成是那樣滿了攪雜，一方面讓世界混了進來，另一方面天然的人佔有了相當多的地位。傳統主義、形式主義、宗教主義和刻板主義好像一條條的鎖鏈捆綁在主的身上，同時就像我們前面所說的，今日每一件事物的意義，已與當初聖靈所使用的時候完全不同了。

所以一個新瓶是急需要的，它必須是照著主原初器皿的樣式造成的。這器皿必須是：

一、完全站在新約的根基上面。

二、因著十字架，將組成那器皿的所有個人的興趣、才智和自信都帶到零點，好讓主有通達的道路。

三、在生活和事奉的每一細節裏面承認並絕對順服聖靈的管制，使主在其中得著榮耀。

四、承認主耶穌絕對作主的地位。

五、看見在祂裏面豐盛的智慧、權能、知識、恩典和一切所需要的，並只從祂身上來支取。

六、完全無己，只有一個目的，就是全心為著主耶穌的榮耀。

以後我們將論及如何得著這樣的器皿，但在這裏我們卻要著重的說到「器皿的必需」。主一旦得到了它——祂正要得到它——祂就要用它來保

全並恢復它地上的見證。這個「新」所需的代價可能很高，但若對主有特別的用處，是永遠要付高的代價的。

請注意：這裏不是要得著一個新的宗派，乃是要得著一班人，把生命新樣的律和能力具體地表現出來。

—— 史百克《神對人失職的反應》

3、新瓶（續）

在前面已將我們的感覺表明：人們都同意目前的屬靈生命需要一個全面性的更新，但卻並不都認為今天特別需要的乃是一個新瓶，就是一個照著神心意的器皿，全然符合聖靈的次序與條件。這新瓶並非一些新的排外性的團體、一些精選的人群、一種打破老舊觀念的運動、一些靈性優越的人們。這些有限性的團體雖有其合用之處，卻容易使人發生懷疑、恐懼、憂慮。各種排外的態度是不正當的，它顯示肉體及「破壞者」（仇敵）的活動：也導致不必要的損失，使主的事更感困難。

現在，我們必須認識一個事實，就是歷史中每次神聖的反應，主所用的器皿都明確的是有關連性的，而不是排外的、孤立的；雖然其本身可能是較少數的一群人，卻與整個選民相關連並且代表他們。

關連性與代表性的職事

當撒但謀劃要將神的百姓處死，並將神在地上的見證鏟除時，以斯帖豈不是代表一個被帶到寶座前的器皿麼？她雖處於尊貴，高升的地位；全以色列民落在流離被擄之中，但她的生命與他們的生命卻是息息相關的。她置身於見證中，這使她為全選民進入苦難。關於以斯帖實在有許多值得我們注意的這關連與代表的功用，同樣也是但以理和他的弟兄們的特徵，他們把全族被擄的境況放在心上，代表他們所有的弟兄痛悔認罪。他們自己是那時的得勝者，但他們的經驗、啟示得勝卻與神背道的百姓深深相連。

亞哈曾使以色列人全然陷於邪惡與拜偶像之中，希西家是使神百姓轉回的一個器皿。他首先為全以色列民獻上了贖罪祭（代下廿九24），然後寫信給全以色列民，召集他們上耶路撒冷來守逾越節（代下卅1~10）。有件事使我們想起便覺希奇，就是希西家乃是猶大王而不是以色列王，猶大國已完全分裂，而以色列拜偶像更甚於猶大；希西家的心卻顧到全族，不容許這重大拜偶像的罪使他迷失犯罪的弟兄遭遇屬靈的棄絕。

這關連與代表性的原則在神的話中到處可見，這一點是最重要的。在基督的身體中沒有分離的肢體。基督的身體是一個，但卻有供應的筋和節，盡了他們特別連絡的功用。所有的肢體不一定都有同樣的健康、發展、生命與交通，但他們並不能因此被切斷。基督永不許可有一個支離的身體。

我們並非不知道我們所面對的問題的巨大與艱難，但為著主的榮耀我們要放膽去解開它。如果我們瞭解並確立了某些原則，那麼我們便有了一些改進的希望。首先應明白的是：我們所顧及的乃是那些真正重生，有過聖靈工作的神的兒女；不是基督教國那些龐大附添的人，不是組織、傳統的基督教裏混雜的群眾。前者的屬靈光景無論如何低落，我們不能排斥於屬靈交通之外。這當然不是在他們的工作及錯誤上有交通。而是熱誠懇切地使之能以恢復。醫生在垂死的病人身上尋找探求那與生命有連接的跡象時，是何等的忍耐、謹慎、與機智！何況當我們面對更艱巨的屬靈死亡而與之爭戰時，豈不更應該這樣嗎？

主一定要得著這樣的一個器皿，對主自己有特殊的認識而且是經過火煉製成的。這個器皿必須站在一個非常單純神生命的根基上：不管別人怎樣作，它卻不敢效法他們，它所用的方法、手段和標準必須脫盡不成熟的成分；有時它成為神的線鉞來顯明誰在直線之外，誰夠不上神的上好；但是要作這樣一個器皿就必須付出極大的代價。必須是一個被組織成功的器皿而不是心思的領會，這樣才不致給屬靈的驕傲留下地位。

從歷史中我們看到：主要的難處在於如何成全這個職事（這職事是藉著從苦難中認識主而組成的），並如何持定這個認識，而不與神的子民有靈裏的分裂和身體的分裂，不使自己成為固步自封的個體。因為人非常容易落在個人的觀點裏，而輕看別人說：「我們才是神的子民，你們必須到我們這裏來」。若是在這樣情形裏，主必定會大受虧損。不！我們不能這樣。如果在實際的事情裏，發現一切都被錯誤的原則所控制，我們為要持定一貫的原則而必須離去時，仍然需要極謹慎地在靈裏尋求並保全那些出於神的。雖然不能與那錯誤有名義上的聯結，我們仍能且必須要在靈裏保持一個敞開的門，為要達到

那更美之路。

其次要認識構成一個這樣器皿後面的神聖意義，這一個意義又可分作兩面來看：

第一、要在地上得著一個盡可能近乎祂自己心意的器皿，使神的心意在地上能夠實現；並且也為要得著一個能為著別人開路的人，就如從前那些經過特殊訓練與管治的軍隊，為著別人作先鋒。

第二、這器皿能給主以立足之地，使主能朝著既定的方針而工作。當主在祂子民中，創造出一種需要的感覺而帶領他們往前去的時候，主要使這些器皿成為一個憑藉，來應付在屬靈認識上的一切需要。在主的記載中不難找到一個原則，就是：主總是將那些有真實飢渴的人，引到那些受過特殊對付，而對神有豐滿認識的人那裏去。我們記得哥尼流曾經如何被帶領與彼得有了接觸（徒十），還有亞波羅與亞居拉和百基拉相交等等的事（徒十八）。當主耶穌帶領彼得、雅各、約翰更深進入祂生命的作為和啟示裏的時候，尤其當他們上了變化山，原則上祂並沒有犯了使身體分裂的過失。別人作何想法我們不知道，但最終擺在我們眼前的是「職事」而不是個人的利益。主並不是要使他們成為享有特殊權利並獨立的一群；祂是為著將來有一天要來到的更大需要作準備。

神所作的事和他們的經歷，必須等到那個需要臨到時才能被認識。如果我們不覺得有需要，就永遠不能認識那個特別的帶領。惟有這需要才能顯明神作事的法則是沒錯的，並且祂的智慧是完美的。神從創世以來，總是在事情發生以前作了準備的工作，就如大火燃燒之前預備了逃路，毀滅之前有了救生船，飢荒之前有了積貨倉，咒詛之前有了十字架。祂在一些人身上特殊的作為，總是為著那個將要來臨的需要，所以祂就託付給他們一個特別的職事。有一班人，他們出去是在一般性的根基上，從事於主的工作，並且一直繼續作這些善工；但只有一班人，是特別被預備來作一般人所能作的事。這些事看起來是微不足道的，但是在緊要的時候，卻有著不可缺少的價值與功用，遠超過一般人所能達到的。後者必須能長久忍耐等候一旦時機來到，那便是他們為著主的時候，並且沒有一個人能代替他們。讓我們再回到主要的原則上：就是「遺民」的相關性。我們在第一章提到過那些「遺民」。他們本身並不包括所有的人，有時他們雖然只有兩三個支派，卻代表全以色列家，這就說出他們的代表性。起初這運動只在較少數的一群人身上開始；因其本身有那真實的東西存在，歷代以來就有人陸陸續續地接踵而來，這就是聖經裏說到的「遺民」，他們是為全以色列民而存在。

神為了使祂的見證在地上能以繼續，為了使祂的子民都進入光明、真實、豐滿的境地，他需要一班「遺民」或「得勝者」。在啟示錄裏我們清楚看見不同的一群人在不同的時辰被提，而站於不同的地位。但我們必須明確而堅定地認識一個事實：就是這些「得勝者」，在職分上是與神一切重生過的兒女相關連的，他們是為其餘的人蒙了呼召而預先有所作為。他們除了在一般的事上與他們的弟兄相似，他們必須帶著兵器在弟兄們前面過去（申三18），先開好了路，並接受屬靈敵對所施予之第一個打擊。

我們還沒有對這種器皿的性質加以解釋之先，要再來看「交通」這件事。我們已經認識了兩件事，就是：一、交通乃是根據生命與屬靈的度量，並且為了要有更豐滿的交通，我們必須在生命的靈裏一直往前去。二、在真正神的兒女裏面，都有一些東西是出於神的，我們就要非常小心謹慎地去發現它、挖掘它、並培養它。我們必須明白，不論我們怎樣尋求與主同往前去，但基督的身體只能因著交通與愛得到真實的建造。

撒但陰險的攻擊

那些「並非不曉得牠（撒但）的詭計」的人，所認為最值得重視的一件事，就是神在地上的屬靈行動（就是祂為自己特別的用處而興起的），從來沒有一次不受到仇敵的憎恨，而不以派別、分裂、不合、離散和斷絕交通來加以破壞的。當一個團體分裂，而在神的事上彼此失去交通時，人就常以虛偽的愛，來掩飾那真正的創傷。

仇敵所使用的方法是不可數計的，其詭計也是人的智慧所無法洞悉的。只要一個懷疑的意念在人身上找到立足之地，它就是能使神的工作和屬靈的進展，整個成為癱瘓（只要你有一默默的猜疑，你就正好中了牠的詭計。猜疑給積極的屬靈工作所帶來的損害，從來沒有像今天這樣的厲害。好像陰府是竭盡其力的正在放出懷疑、疑問、關閉、保守等各樣的煙霧，製造猜忌、迷惑、偏見、疑慮、不信任、遠離等；這在諸天的境界更是強烈，這是屬靈的事情更高的領域。就好像是充滿在宇宙中的大氣一樣，不論你走到哪里，都能感覺到它的存在。在有些地方甚至會使你感到窒息——那裏沒有清涼的屬靈空氣，即使連一點生命的話語，幾乎都要受到扼殺。

這當然不是一件新事，只是在今天更加強烈而已。在新約聖經中就充滿了這些情形：主耶穌曾遇到過它——不是在屬靈的人中，乃是在宗教的

人物中；約翰曾遇到過它；保羅到處遇到它。它四面八方的圍繞著保羅這個人和他的工作、品格、資訊；甚至連在耶路撒冷的教會，都因著對他表示懷疑而缺乏熱誠。例如保羅將律法置於一邊這件事，就使他們認為他甚至已越過了主自己，因為連主也沒有將律法廢置；因此保羅才提出了「異象和啟示」（林後十二1）。但他們仍然認為這是不切實際的。再者保羅與反對他的人都引證舊約聖經，這對持守字句的人是有利的。保羅要從舊約的啟示裏讀出新的意義，這在他們看來，至多不過是他一種聰明的表現而已。他們認為這是公然否認神的話，他們認為他不相信聖經，認為他的革新是一件相當危險的事情。

今天在屬靈的世界裏，一切情形仍是如此。不錯，自從新約寫成以後，就再沒有新的啟示加進來，然而藉著聖靈的光照，卻仍然有許多需要我們重新認識的；雖然不再有新的意義，但仍需對原有的意義有新的啟示。

原因和防範

問題不是說，撒但將來是否會放棄牠阻止及破壞這個交通工作，而是說在這種情形之下，我們的態度應當如何。

去對付所有的次要原因乃是徒然的。許多時候仇敵所以能成功，乃是我們活在肉體和天然的人裏面。一點隱藏的驕傲可能就會引起猜忌、非難、傷害、患得患失、自憐、輕重的權衡或逃避難處的意念。有時是因不成熟，有時是由於認識的不完全——隔著鏡子觀看。也有比這更糟的事，也可能完全是幻像的作祟。仇敵能製造一些全無事實根據的虛假情境；它們是幻像——但何等可怕，幻像是那樣近似真實。

我們當如何來應付這一切呢？看來似乎一點盼望都沒有，因此也許會把我們帶到極端的個人主義裏面。但願我們不要絕望而能一直忠於下面的勸告：「竭力保守聖靈所賜合而為一的心」（弗四3），「凡事察驗」（帖前五21）。最後的察驗應該問，主在這裏還有同在、祝福嗎？如果是這樣——我們應有屬靈

的辨別力——除非到了上述光景，就不應反對並拒絕所有的交通。

我們不只談論這些一般的情況，我們還要盡一個責任，付一點代價。亞波羅的職事曾陷於重大的錯誤裏，就是沒有聖靈的同在；亞居拉和百基拉很可以指控他的錯誤和缺點，而離開他和他所牧養的教會。但是他們知道了他的缺點，卻能在愛心裏將他接來，並且在謙卑的靈裏幫助他（徒十八24~28），因此就成就了亞波羅如此美好的職事。若是不小心的話，在這件事上是何等容易造成裂痕和損失啊！

我們必須清楚認識，有關「交通」絕對重要的事，是那些在錯誤裏的人不肯接受改正的。那麼我們在這事上要怎麼辦呢？決定放棄那些與我們不同看法的人，乃是明顯地違反了聖經的法則與教訓；當主應該是有所得的時候，卻反而給祂帶來莫大的損失。在神的話語中，我們也能看到一點關於必須分開的理由，例如：否認基督的身位，否認祂是道成肉身（約貳7~10），否認祂為著使人與神和好的死所包含的必要性與完全性（加一6~9），一些實際的罪行（林前五11），在一些錯誤的行為上不接受並輕視教會的審判（太十八17），以及在神家中拒絕使徒的權柄和他們的書信（帖後三14、15），其餘的一切也都包括在這些原則的裏面。

前面說過的，在這裏我必須再重新提起：我們不是在一個充滿可疑的情形裏，或者在一個不屬靈的根基上，或者在真理的妥協中來勉強維持合一。我們的意思乃是那個交通的靈不可傷害，我們不能將自己關閉起來，好像我們不同於別人，並且比一切人都優越一樣。我們許多人都會承認，當我們沒有辦法從自己的屬靈光景裏得到益處時，卻從別人身上交通的靈裏得到很多的供應。如果是這樣，我們感覺當我們因神的憐憫而多有領受時，就必須出去幫助、成就、撫育別人。尤其重要的是：我們要敞開我們的心，並且保守我們的靈純淨。有一件可怕的事，就是我們很可能會達到一個「固定的地位」，在這一個地位裏，再無人能教導我們，只有我們能教導別人。這對於交通乃是一個致命的傷害。

現在我們在結束這章之前，要再提起的是：對於交通這件事（在神的家中沒有交通就沒有建造與進步），最重要的防備與保障，乃是要認識（一直銘刻在心）仇敵那陰險的計謀，牠常利用各種詭計，插足於神的子民中間，引起誤會與分裂。所以我們必須竭力「凡事察驗」，拒絕人的一切意見和判斷。不聽那些閑言和批評，不要僅僅注意事情的表面，要一直緊隨聖靈而行，並且凡事聽從祂。

當聖經上說我們要「凡事察驗」時，我們需要特別察驗，那些能夠助長邪惡勢力，傳播「懷疑」而導至分裂的事物。

我們也必須察驗我們對人和事物的判斷，是否絕對正確。我們應察驗自己，是否對別人或某著作所說的話真能領會，因為這些話或許另有含意是我們所不知道的。

我們應察驗我們以為有問題的人，是否樂意從神的話裏接受幫助，以便得到那與他現在所認識不同、而更高明的論識。

我們應察驗愛是否能影響這樣的人，他是否固執、驕傲，令人無法接近的。

我們是否採取了這些路線去行，或者是急於藉著公開的攻擊及散佈疑惑，來加速毀滅呢？—— 史百克《神對人失職的反應》

4·得勝者

當我們要往前更確定地來看我們所說的這一個「新瓶」的性質時，我們需要再簡略地說一點這器皿的關連性。在聖經裏我們清楚看見，所有神所使用來作為反應的器皿都是有關連性的，這就是說：他們乃是為著那一個比他們本身更大的團體而存在的；這是神往前行動時一個基本的原則。我們的重點是在這裏：當神的子民都普遍的冷淡、貪愛世俗時，主為了要得著祂的地土、居所與產業，祂就揀選並使用了一班稱為「先進的一群人」。在這裏我們不需要辯論或舉出有關「被提」時的「揀選」、「部份」、「初熟的果子」的理論。這些在時間上、歷史上、實際上的一面是次要的。屬靈的事實才是最主要的，我們相信這是無可爭論的。這是神作事的法則，也是在創造中每一領域裏的原則。他們是：

每一領域裏的先驅者

當我們想到啟示錄所提到亞西亞的各教會，並承認她們代表教會的七個時代時，我們很難說這裏僅是對付那名為教會卻毫無真實屬靈經歷、不信、不敬虔的人。無疑的，這些教會是在一種墮落不與主同行的情境中。這些絕大部分的人要永遠失喪嗎？我們知道這將要在基督的審判台前來判定；但我們所要問的乃是：另一班人——得勝者——將要如何？得

勝者的意義顯然不僅是不同於別人，或是得到更好的賞賜而已。重點乃在這裏：神要在地上得到一個合乎祂心意的見證；這些人乃是作為完成祂特殊職事的一個器皿；不只在地上也將要在天上，不只為著現在，也為著將來。

關於這整個事情的焦點，不是兩次或更多次「被提」的問題，而是主已清楚的顯示，祂不容許教會或信徒的生命僅僅達到「次好」，祂要求他們的忠誠與奉獻需達到最高峰。聖經裏有次好，就如我們在林前三章十五節所看到的；但是我們不要太注意聖經裏所沒有的名詞，像：「部分被提」「選別的被提」等等。我們要持牢一個事實就是：有一班人是「得勝者」，有一班人卻不是；而這兩者之間的不同又是何等的大啊！

這全是為著勸勉我們，不要給肉體留地步，且應不惜任何代價全然為神活著。

現在，我們可以更清楚地來看看神所使用的這個特殊器皿的性質與功用。

在那些僅僅被不平、不滿、堅持己見、為個人的喜惡所左右的人，和那些被神偉大的異象（就是因著神內在的工作，心中滿了痛苦的光景）所控制的人之間的區別是何等的大啊！

從古老的詩文中我們能找到這種從內心深處所發出來迫切的呼聲：

「我們曾在巴比倫的河邊坐下，一追想錫安就哭了。我們把琴掛在那裏的柳樹上。

我們怎能在外邦唱耶和華的歌呢？耶路撒冷阿，我若忘記你，情願我的右手忘記技巧；

我若不記念你，若不看耶路撒冷過於我所最喜愛的，情願我的舌頭貼於上膛。」（詩一三七篇）

這些出自於內心的偉大呼聲，乃是代表神永遠旨意的結晶。神心意裏最終的事物，以及那些靈裏與祂合一的人所盼望的總歸，乃是：

神的家和神的城

每當我們提到神終極的事物時，都是指著神所有步驟與方法的完成。那主要的也是終極的事物只有一

件，就是神在這宇宙中的地位、敬拜和榮耀。在我們一切的講論中都含著這些因素。人若問我們在整本聖經中神所啟示的主題是甚麼，我們確信乃是：

- 一、主耶穌基督（人子）。
- 二、祂的十字架——受死、埋葬和復活。
- 三、教會（或是神的家）。
- 四、基督的再來。
- 五、神的城。

雖然還有其他方面，但這些卻是最主要的主題，也可以說是一個主題的幾方面。

主耶穌（人子）就是神在肉身顯現；這件事成為所有啟示的總綱。它需要十字架來解釋它豐滿的意義，並啟示這顯現的豐滿價值；它需要教會最終來彰顯它那豐滿的內容；並且還需要那一座城來確定它的性質。神乃是用十字架帶領人認識主耶穌自己。這家若是神兒子的家，這城若是大君王的城，則這家和這城乃是以十字架為根基的。這家和這城若是說出神在基督裏所得到的榮耀，和宇宙性的敬拜，那麼十字架就表明這敬拜的性質，與得到榮耀的路徑。

更加確切的說：若在主的心意中，要得著一班人為著祂的榮耀，藉著他們使隱藏在人子裏的一切內容，得以完全地彰顯於宇宙中，則這班人基本上必須是一班「祭壇的子民」。我們相信這就是聖經裏那個涵蓋性的主題。十字架乃是對神永遠主權承認的中心；在十字架之前和在十字架裏面，神從永遠到永遠的主權被承認，這是加略的中心意義。神有祂的主權；神的主權要整個宇宙向祂獻上完整的、無與抗衡的、毫無保留的敬拜，並承認萬有都是理當屬祂的。在祂面前，整個宇宙中沒有任何其他的權柄，而這個偉大的事實都集中在主耶穌基督的裏面。祂在祂自己的身位裏把主權交給神，在這偉大的「祂是誰」和「祂本性」的裏面將自己獻上，把主權歸給神。

神為著自己的榮耀，藉著祂兒子創造了這世界；聖靈作了這事的執行人，為的要使這世界充滿神的榮耀。在這世代的末了，那偉大的救恩歌所含的意義，可能比我們所認識的更深奧奇妙。當加略的工作完成後，所有的意義都集中在一句話裏，就是：「買了人來歸於神」（啟五9）。救贖是為著歸給神，是將神的主權奪回來。

敬拜（和它所包含的一切奧秘與豐滿）是這裏的主題，當神最終在全宇宙得到敬拜時，各種不同敬拜的詩歌從那裏發出：這裏有「十四萬四千人」唱著詩敬拜神和羔羊（啟七4），那裏有「沒有人能數過來」的一群人，也唱著詩歌敬拜神及羔羊（啟七9）；但就在這同時，另外的一種敬拜也達到頂峰，那就是對獸的敬拜。這兩種達到頂峰的敬拜都同時出現在這裏。

對獸的敬拜乃是自從那「明亮之星」在天的境界裏，獲得了一班天使的順從及尊敬之後，就開始了。自從那個要與全能者同等的意念進入牠的心之後——就是高舉牠的寶座到高雲之上，升上高天，與全高者同等——牠就為自己招聚了一班人，為要奪取神的敬拜轉向自己。自從牠有了

這狂妄地高舉自己的野心以來，這另外的一種敬拜就一直繼續到如今：牠吸引一班天使去歸向牠，就是那些「不守本位」和「永遠拘留在黑暗裏」（猶6）的天使們；以後牠又出現在地上，並且也想在神的創造裏來奪取神應得的地位，在這點上牠也成功了，因著人的失敗和人的同意，牠就成了「今世的神」和「世界的王」。

兩種敬拜

從那時起，牠就建立起另外一種敬拜的體系，在整個歷史記載的背後，你都能覺得並發現牠的存在。在任何時候或在任何地方，當藉著犧牲認識神的主權時，牠便插足於其間。例如當亞伯因著認識了神的主權而建立起他的祭壇，殺牲流血，在一個最單純的信心裏，見證神在地上有其獨一無二的主權時，牠就立刻插進來反對這個見證。那殺人者就利用該隱作為工具，來反對並毀滅了這個見證，雖然他也建立了一個祭壇，且在他黑暗無知的光景裏作著虛飾的敬拜；但他卻從未能達到神的面前。就是因著這樣，在他裏面那出於撒但的嫉妒和驕傲受到了激怒，所以他便成了反對敬拜神的工具。仇敵的計謀已經深深地立定了，牠知道牠所作的是什麼，藉著另外的一種敬拜，而來反對人認識神的主權，反對人敬拜神；從亞伯以來一直是這樣。

挪亞在更新了的地上建立起他的祭壇，那就是宣告：「地和其中所充滿的都屬耶和華」，就在這時那另外的一個東西又插進來了：在挪亞的身上那惡者作了毀滅這見證的工作，所以神的敬拜很快地又和羞辱連結在一起。神的榮耀再度被蒙蔽。我們一面能看到神見證的興起，而一面又看到另一個反見證所帶來的打擊。

亞伯蘭一生的故事可以總括在創世記十五章所發生的事情中，在那裏祭壇終於建立起來，並且獻上祭牲，於是爭戰也立即開始。當亞伯蘭堅持為著神，並且等候侍立在神面前的時候，鷲鳥降了下來；為著要保全神的主權並見證對神的敬拜，就產生了一個大的爭戰，然後是一陣驚人的大黑暗。後來為了要實現亞伯蘭在此爭戰中所得的異象，以色列人來到了曠野，神得到了祂應得的敬拜，但是就在此時又插進了那同一個東西，那便是金牛犢的故事。

故事一直這樣繼續下去，巴蘭企圖為利咒詛以色列民，雖然因著被神的靈控制未能如願；卻使罪惡（就是姦淫——另一種形式的偶像敬拜）從

暗中潛入，再次蒙蔽了神的榮耀。巴蘭的預言實在是一幅美麗的圖畫，可能是舊約裏許多最美麗的記載之一。巴蘭站在那裏為利要說出咒詛的話，卻受制於神的靈，反而說出了祝福。他說到以色列是獨居的民，說到許多美妙的事，並說到神的榮耀藉以色列而顯出。然後他卻為利教導巴勒設計引誘以色列民行姦淫。因著有了這另一個的敬拜，那美麗的圖畫敗落了，神在以色列中的榮耀又被蒙蔽。這樣，神的主權就成了歷世歷代爭執的焦點。

然後是所羅門那奇妙的故事：他一方面建造了聖殿，立起了祭壇，神的榮耀降在那裏；你能看見這裏就是十字架、教會和聖靈。但是在另一方面，所羅門以後的故事是何等可怕的一個悲劇；神的榮耀因著那同一個人——那曾在以色列人中間建立起如此美好見證的人——而受到了虧損。魔鬼就是這樣在各個時代中直插進來要奪取神的主權，偷竊神的榮耀。

我們再來看以利亞的故事，有一天當神的榮耀在以色列人中受到了蒙蔽的時候，他為著恢復神的見證一直爭戰。在迦密山有祭壇（十字架）和火（聖靈）的偉大出現，神的見證再次在以色列人中間興起；然而黑暗的權勢又藉著耶洗別要來殺害這個恢復神見證的人。以利亞向著他們的挑戰是：「你們心持兩意要到幾時呢？若耶和華是神，就當順從耶和華；若巴力是神，就當順從巴力」（王上十八21）。這就是見證神絕對的主權，沒有人能在其中有分，雖然那些評論家對以利亞一次就消滅巴力的四百個先知，有不同的看法，但這裏卻牽涉到一個很深的屬靈原則：殺害巴力先知只是一個原則的外貌，就是說：

不能給敵對神寶座的權勢留下任何地位。不論是亞甲也好（撒上十五）或是巴力的先知也好，他們所爭執的焦點乃是神的主權，就是說神在宇宙中是否得到了應得的敬拜、尊敬和榮耀？

加略的深度

這一切都集中在主耶穌的十字架上，基督藉著「永遠的靈」在祂升天的身位裏，奪回了神所有的主權，所以在加略藉著「永遠的靈」，基督對付了宇宙中這整個背叛的東西。

讓我們來到加略的背後，來到它的盡頭。主已經帶領我們一步一步地更深認識十字架的意義，當我們看見十字架對付了舊人的時候，我們以為我們已探測到十字架的最深處；但我們看到仍然有一些範圍是我們先前所沒有看到的。在加略，基督乃是為著維護神的寶座，為著神那終極的、宇宙性的榮耀而爭戰；祂解決了一切敵對神寶座的權勢而大大得勝，在祂升天的身位裏，奪回了神在宇宙中那永遠的主權。

盼望主帶領你們進入這實際。耶穌基督「藉著永遠的靈將自己無瑕無疵獻給神」（來九14），現今站在神的面前，在祂自己的身位裏永遠奪回了神的主權。藉著基督復活的身位，神最終要充滿整個宇宙。神將毫無問題地得著宇宙性的敬拜。因著主耶穌在神而前，已勝過一切反對寶座的權勢，再沒有甚麼能阻擋祂充滿整個宇宙，這是一件極其重大的事。祂曾說：「神阿，我來了為要照你的旨意行」（來十7）。由此可知，完全照著神的旨意行，就是承認神絕對的主權，並且使神能夠得到它。

每當我們談到遵行神旨意、認識神旨意的時候，願我們能把握著它深廣的意義。神的旨意並非別的，神的旨意就是，神在宇宙中得著榮耀，並成為宇宙敬拜的中心。在這樣亮光之下讀啟示錄，它將成為一卷新的書，你會發現它就是一本敬拜的書。這敬拜乃是圍繞著寶座，一層層的直擴展到宇宙的邊界。這敬拜乃是由那在寶座中間的羔羊「藉著永遠的靈」得來的。

聖靈是完成十字架偉大目的的能力與執行者，藉著在榮耀裏基督的身位堅定了神的主權。現在祂是榮耀基督的使者，要使得榮耀的基督在地上也能得到彰顯，為著這個目的，祂將帶我們認識一些非常重要的事物。

第一：那些更深經歷十字架意義的人——十字架的意義就是完成神的旨意——將要受到撒但最厲害的攻擊。

你希奇何以撒但這樣憎恨十字架嗎？你希奇何以牠會竭盡所能要將十字架棄置一邊嗎？你希奇何以那些在靈裏經歷十字架意義的人，都會立刻受到魔鬼整個體系的攻擊嗎？但事實就是這樣，且是無法避免的。在亞伯身上，我們看到那最初也是最簡單的十字架意義的表徵。當他真實的認識了血、祭壇和祭牲的意義時，他就很自然的立刻和仇敵站在敵對的地位上。聖靈藉著約翰論到該隱說：「他是屬那惡者」（約壹三12）。

在亞伯拉罕、約瑟、摩西的身上也是同樣的情形，甚至以斯帖也在這個原則中。以斯帖記被公認為是顯明神主宰權柄的一本書，這是不錯的，但它還有更遠大的背景。這裏有一個人「得了王后的位分，不是為現今的機會麼」（斯四14），甚麼機會？就是當神在祂子民中的見證，是那樣厲害地激怒了仇敵，以致使牠想將最後的一個猶太人都要消滅淨盡的時候。你知道哈曼的故事——哈曼是亞甲族——亞瑪力人的後裔，他們

是一直與神為敵的。這個亞甲族人哈曼被一個深遠的目的所激動，想將猶太人完全消滅；以斯帖來到

這裏，就是為著這樣的一個「機會」。她將她的性命衡量了一下說：「我若死，就死吧」。她以她的性命對付撒但那可怕深遠的計謀。這也就是最後在十字架上那個爭執的說明。當你在地上為了神的見證站住時，你也要遇到這個。

但以理的故事也是這樣：兩個神——尼布甲尼撒所造的神和我們的神，誰是應得敬拜的一位？對於但以理，他不需要考慮，只有耶和華自己是應得敬拜的。沒有其他的神，他只承認耶和華的主權，同時他必須面對這個世界體系後面的那個勢力，付出他的代價。他的三個朋友也是一樣。

撒但最厲害的作為

主耶穌一降生，撒但就知道祂是誰。不可計數的嬰孩被殺害，為的要將祂也毀滅在這屠殺的計謀裏。那惡者是何等殘酷，為了要得到那一個，而不惜殺害那無辜的一群。

在祂結束那段個人的生活，直到顯明在人面前之前，我們沒有仇敵對祂攻擊的記載；但從那時起，祂立刻遇到了仇敵。問題是怎樣呢？「你若俯伏拜我」，這就是祂所要得到的，祂的真相就立刻顯露了。一直到十字架，撒但所爭執的就是這件事。「你若俯伏拜我」，它藉著各種不同方式臨到我們。撒但只有一個目的，就是要使祂在宇宙中的權柄得到承認。

但是，主從未承認這個權柄，正如末底改拒絕承認哈曼的權柄一樣。這是在以斯帖記中最美麗的一件事。哈曼聲稱自己是一個不得了的人物，他已經得到了超越的地位，人人都向他下拜，然而末底改卻拒絕承認他的榮耀，並且藐視這一切。你當記得哈曼與其家人的故事，他說：「我是一個偉大的人物，我的財產豐富，兒女眾多，然而若是這個人不肯承認我的權柄，這一切對我又有何用處呢？」這不過是一個小影。在這裏有一個人比所有的人更重要，除非祂被擄獲，或是被驅逐出去，仇敵完整的主權就要受到威脅。但是那一個不但永遠不會承認撒但的主權，並且已被註定要給祂帶來滅亡。

在主耶穌一生的路上，滿了這一類的事，但祂從未給撒但留有一絲的地位。祂在地上向這個挑戰。最後在祂自己的身位裏帶著所有的權柄來到寶座，當祂完成了這一切的時候，我們看到同樣的事也繼續發生在教會中；教會最大的問題乃是看撒但在她裏面是否有地位。

只有聖靈，在基督得勝的權能和流血的功效裏，才能應付這個挑戰。這是一件艱巨的事，我們應當知道「萬軍之耶和華說：不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈」（亞四6），若是主耶穌尚且藉著永遠的靈方能成事，又何況我們呢？在今天的情況中，我們更是何等的需要聖靈！我們一定不能憑著自己進入這爭戰的裏面。必須認識只有聖靈的大能才能應付這個挑戰。同時我們也必須在堅定的信念中，認識聖靈乃是得勝基督所使役的靈，今天在得勝的地位中來到地上，為的要在宇宙中彰顯出這個得勝來；我們應當為此感謝神。聖靈為何到地上來？

第一、為著神的主權：聖靈來，哦！不僅是為了要帶給我們祝福，或是在工作上給我們能力、效果和時機。祂來了更是作為基督的代理人。因為主曾在祂自己的身位裏面保全了神的主權，聖靈乃是要將神主權的認識及實現帶到地上。

第二、為著神的榮耀，聖靈需要一個十字架的根基，才能使祂有所作為。十字架要除去所有事奉撒但的東西；我們又需要很長的篇幅來講論那些，事奉撒但的東西究竟是些甚麼。在該隱裏面有甚麼東西是事奉撒但的呢？乃是貪心、個人的野心、嫉妒、驕傲，這些東西促使他謀殺了亞伯——這謀殺表明

他恨神（雖然該隱不知道這事更深的本質）；在巴蘭

裏面有甚麼東西是事奉撒但的呢？貪財、貪心、世界的利益。十字架乃是除去所有事奉撒但的東西；這一切可用一個字來代表，那便是「己」。

「己」是一個何等廣泛的字啊！它具有何等的包括性！這字另一更有力的稱謂就是「肉體」。它是非常詭詐的，也是多方面的。它包括：己的興趣、己的榮耀、己的保留、己的成就、己的前途；以及所有對勢力、地位、名聲、得著附從者、被瞭解與受稱贊等的考慮，都在其中。「己」是多方面的，而每一面都是事奉撒但的。

除此之外，這裏有它另一面的意義，就是它們使神的主權受到分裂，神的地位被侵佔。所以無論何處只要有一絲的「己」進入，神的榮耀就要被蒙蔽；因此就需要十字架在這裏作工。十字架不僅是被用來除去我們自己，降卑我們，擊打我們，破碎我們。不！十字架乃是為著一個更大的目的，就是神的榮耀。除非神在宇宙中得到榮耀，我們就永遠不能達到榮耀；而達到這個目的的路徑就是十字架。為著神的榮耀，聖靈在我們裏面要求十字架的根基。聖靈只有在這種根基上工作，並且也永遠只在這個根基上工作。要得著聖靈純淨的工作，不受撒但絲毫的沾染，就需要十字架。十字架就是要完全隔斷一切舊的根基。—— 史百克《神對人失職的反應》

5 · 祭壇、神的家、和神的名

神一直都在為著那個見證的實際而工作，就是在今天這樣荒涼的時代中，神也一直在作這樣的工作。這個見證可用三個詞來表明，且也控制並解釋了整本的聖經。它們在舊約中是：祭壇、神的家、和神的名；在新約中是血、教會和權柄。

祭壇和血

神的每一個反應和每一個新的開始都是藉着祭壇而來的。頭一個例子就是在亞伯身上。（雖然在這以前也有過流血的事，就是當那兩個被逐的人發現自己赤身露體之後，神為他們預備皮衣的故事）接著就是當世界受了洪水審判之後，挪亞的祭壇又帶進了一個新的開始。到了亞伯蘭的日子，每一件事物都失去了能代表神那明顯的特性時，主就找到亞伯蘭，召他出來作為一個蒙揀選的器皿，並帶他到揀選之地；在那裏神用這個人和這塊地作為一個新的開始，設立起祭壇。雖然因著亞伯蘭下了埃及，這個見證曾經短期的沒落了，但當他回來之後，因著祭壇的重所建立而又使原初的立場得以恢復。

這樣，神標出了一個特殊的種子（亞伯蘭），大約四百年後從這種子萌發成一個團體的見證（以色列國）。來反對這廣大不能代表神的世界；並且從始至終祭壇一直成為這裏的明顯的因素。當這個族類從埃及人中被分別出來的那個晚間，雖然成千成萬的羔羊被殺了；但在聖經上的記載，羔羊都是單數的。不是多數的，這是非常重要的的一件事；它一直是「那羔羊」或「一隻羔羊」。在神的心目中只有一隻「羔羊」。雖然每一門框都是一個祭壇。但在「天」的眼光裏只有一個祭壇。

以祭壇作為一個新開始的這個真理，也可以從後來摩西接受律法及天上的樣式上清楚地看到。會幕和聖殿中那個大的祭壇控制了以色列人許多年的生活，直到他們墮落了。但每一個恢復的工作，都是先

將祭壇再帶回到它原初的地位上：以利亞的見證是這樣（王上十八），希西家時的復興也是這樣（代下三十），到了約西亞的時候還是這樣（代下三十五）；但約西亞一過去，祂的工作又敗落了。不久之後審判臨到，耶路撒冷遭毀，聖殿被焚，百姓被擄。七十年後遺民歸回，在以斯拉記第三章三節那裏，我們看見他們回來第一件所作的事便是「在原有的根基上築壇」。

這是神反應中的新工作，我們不能一個一個地來看，但僅提這些已足能叫我們看見並認識這一個原則。現在我們要暫時把祭壇放在一邊，來看看祭壇的主要成分——血。祭壇的見證就是血的見證。當我們摸到這件

神聖的事物時，願我們能加以慎重的注意。因為我們乃是摸到每一件事物的中心。沒有任何其他的事物，像血的見證這樣遭到各方的攻擊。它所遇到的，不是人的嘲笑與鄙視，就是假裝的懼怕，再不就是唯理論及哲學的解釋，被認為不過是一種粗淺的禮儀，宇宙中一般宗教本能的表現而已——未開化時期的一種禮儀的觀念——這一切都是仇敵的攻擊。

但那些好像是友善方面的態度又如何呢？血的價值又是多方面地受到損害。不是將它貶低為僅是一種禮儀與祭司制度的事物（僅有其名與形式，卻失去了其中的生命與能力），便是給予這最神聖的事物——寶血——一種表面的、無價值的、嘈雜爵士樂般喧囂的歌頌。

在宇宙中沒有一件事物，像主耶穌基督的寶血那樣被仇敵所憎惡、所懼怕的。若要使血在我們的生活及工作上能顯出它那偉大的功效，我們的信心必須盡可能有一個悟性的根基。我們要在這裏特別注意的，乃是神子民職分的問題，現在讓我們來看看血所代表的是甚麼。

血的意義

一方面血說出，死亡曾在這裏發生，在神的眼中，整個人類在這個死裏被棄絕了。這就是「神使那無罪的替我們成為罪」的意義。

另一面血說出了，在那位道成肉身之神子本性裏所有的那不能朽壞的生命。若血只是說出死的一方面，則它那神聖的性質就不能被認識，不過成了一個超然的問題。關於這點在「十字架的中心性與宇宙性」一書中談到很多，但這裏我們要簡明的點出幾個重點：

首先，我們要注意的是生命在血中的神聖性質。在聖經中多次提出：「生命是在血中」（利十七11）。「血是生命」（申十二23）。聖經裏非常著重地說到血的神聖性質。「魂」常與「血」「生命」二字通用。並且一切「魂」的特性與價值，也常與血和生命連為一談。在神看來，血是生命這件事有其特殊的意義，因為它代表神特殊的權柄。這一切可從約翰福音與利未記裏清楚看見。

在利未記中神一直強調血是不可喝的。若是犯了這條命令必遭「從民中剪除」的懲罰（利七26~27；十七10~12）。在律法的規定裏，每次提到血及其神聖性時，甚至有這樣的說法：「若打獵得了可吃的禽獸，必放出牠的血來，用土掩蓋」（利十七13），不能將它曝露在外面，應當對它敬重，要看它如死人的身體一般。

但是當你一次又一次讀到「無論是雀鳥的血，是野獸的血，你們都不可吃。無論是誰吃血，那人必從民中你除」等話，然後再來讀約翰福音六章五十三節：「你們若不喝人子的血，就沒有生命」。豈不使你們感到希奇嗎？這裏說出一件非常重要的事就是：神將一切關乎生命的問題，完全封閉在主耶穌這個人和它的十字架裏面。乃是這個人裏面的生命，使祂在整個人類歷史中具有那獨一的，完全不同的

特質；並且也給主耶穌的十字架以獨特及超越的意義和價值。在十字架上祂將血流出，將命傾倒，釋放生命給凡是相信祂並且接受十字架意義的人。

難怪在約翰福音六章裏那些瞎眼的猶太宗教首領們，會因祂所說喝血的話發生反感，引起議論；因為這是與利未記中的傳統習慣相反的。一方面他們不懂得律法中有關血的深一層意義，另一方面他們也不認識主耶穌是誰。認識主耶穌就要超越過律法而進入生命的境界中。血就是生命的神聖性，就是說：在主之外沒有人能摸到生命。

血的聖潔性

古時對於所獻祭物的要求是「無玷污」，「無瑕疵」。祭司的職責就是盡其所能的尋找缺點，在這點上常會使人感到他們都是些尋找缺點的專家。若是祭牲的身上一經發現了斑點，就立刻被棄絕；在這件事上他們的眼目如同神的眼目。一般祭物只有在毫不留情的檢視下，被認為是「完全美好」時才能蒙悅納。

同樣，血也正是主耶穌生命聖潔的見證，並且這同一個生命的性質，也在凡是重生了的神兒女們的裏面。不是我們能完全，也不是我們能夠沒有瑕疵；而是祂的生命在我們裏面。藉著信而順服，祂生命的大能可以將我們模成祂的形像，並且保證我們將來必定像祂。感謝神，我們必能達到完全，因為有這美好寶貴的血來潔淨我們。因此我們要再簡單地說到一點關於：

流血和灑血

流血乃是關係到整個罪惡、過犯、死亡和審判的問題。因著流血，罪便得到了赦免，從此獲得了救恩。灑血乃是將我們帶進與神活的職事性的交通裏。舊時會幕及祭司制度不只表明在以色列中的救恩，更是表明在萬國之中，以色列民所要負起的祭司職分。他們被稱為「祭司的國度」，在萬國中並且為著萬國作為神所使用的器皿。

這就給予灑血這件事以特殊的意義。雖然會幕在結構上已臻於完全，雖然它是完全照著山上的樣式，雖然祭司在數目上以及服飾上都照著規定，然而沒有一件事物和一個人能夠盡其功用，直等到每一部份——祭壇、洗濯盆、桌子、幔子、燈台、香壇、施恩座、器皿、工具、耳、拇指等都灑過血之後。所以灑血比殺牲流血有著更高的效能。

除非藉著血，否則在事奉上就毫無價值。哦！願今日人能認識這一點。即使有最完美的結構、最完善的配備、最華美的建築、最廣大的組織、最繁細的章程和最虔誠的宗旨，若不經過主耶穌寶血的洗淨，就不能在神永遠的旨意裏有任何的功用。同時，屬靈生活和屬靈能力所不可少的聖靈（神的烈火）也惟有在藉著血潔淨之後，才能臨到。血和靈是二而一的，總是並進的；頭一個是預備，另一個是印證；加略乃在五旬節之前，十字架就是達到榮耀的路徑。與基督同釘是將肉體除去，因為神從不將聖膏油倒在人的肉體上。神從不加給肉體能力或使它活過來，因為肉體是神所棄絕的。在祂的工作上祂從不榮耀或使用一切出乎人的東西。

因此所有一切的神聖反應，只有一個涵蓋性的目的，就是在地上得到一個完全出於神自己的器皿。為了這個目的，祂需要用十字架深深地作工在祂僕人的經歷裏，叫他們對自己和一切事務完全絕望，從心靈的深處渴望聖靈的滿溢。為了使人有這個轉機，神要用各種不同的方式，慢慢將人一切自信的根基拆毀，並在其所有的才能上打上「失敗」的印記。

因此血的見證就是十字架，就是見證神那獨一完整與絕對的聖潔性。

血的永不朽壞性

另一個關於血是生命的因素，是它的永不朽壞性及永不能毀滅性。這兩個性質是並行的，而且就是一個。所有不朽壞的都是不能毀滅的。

這是一個死所不能勝過的生命，死亡曾被這個生命的權能所摧毀，陰府曾因這個生命能力的進入而被擄掠，撒但和牠整個的國度曾因這個生命的能力大受虧損。凡有這生命的要活到永永遠遠，並且要在宇宙中作祂寶血得勝的見證，就是勝過一切阻撓神終極思想得以完成的每一個勢力。

藉著這個永不滅亡的生命，祂成就了救恩。過去的事物沒有一件能達到完全，因為那些祭司都有死阻隔，常常更換，不能長久；那裏沒有完全。但是，這一位大祭司卻能成全祭司的職事到永遠，因為祂是照著無窮生命的大能活著，因此凡靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底（來七16，23~25）。

藉著這個不能滅亡的生命，祂將屬於祂的人和祂自己連為一體。他們因藉著重生也同有這個生命，因此也永不見死。這個死不是身體的死，乃是屬靈的死。因此所謂生命勝過死亡的意義也是屬靈的，就是超越在罪惡、自己、撒但和死亡之上；換言之，那就是能力和得勝。

主耶穌藉著這不能毀滅的生命，開始了一個職事與工作。在地與陰間所有權勢的壓迫下，祂仍能一直往前而達到終極的完成。多少強大的帝國、多少權能的政體，都因著反對祂所要建立的而遭到了摧毀。陰間的門（計謀），雖然竭盡其能，但仍不能勝過祂。

能有分於這個存到永遠的工作是有福的。一個出於人的工作，常會因著人的離去而歸於無有，因為是人的工作而不是神的工作；正如帝國的興亡說出人的盛衰一樣。為自己尋求名譽是極短視的。一件工作是否出於神，乃是看當一切摧毀的權勢都竭盡其力之後，而這個工作是否仍能堅立不動。這樣的見證和這樣的工作，都是藉主耶穌的寶血才有的。

今日事物的激烈演變，實在令人驚奇。宗教的首領們，卻把富有歷史性的教規當作廢紙，古老的組織與傳統都急速地失去了他們的控制力與影響力，組織的基督教很明顯的在衰落；要維持宗教的系統竟需要人的才幹、機智、聰明與技巧；並且從來沒有像今日這樣，用許多宣傳和吸引的方法來維持「教會」。

這一切都說出人今天失敗的情形，但主要在地上得著那能表明祂的得勝的見證。我們若以今日的眼光來讀猶大書三節「要為從前一次交付聖徒的真道竭力的爭辯」。我們就認識這不僅是說：為著持守真理的純正而爭辯、為著福音的信條而爭辯、為著一個基本的道理而爭辯；乃是厲害地為著得到使神自己心滿意足的事物而爭辯。那是甚麼呢？就是一個以祭壇、十字架和血為根基的族類，在屬靈的實際上和主同釘的族類。他們的生活乃是對基督所有的仇敵（不論是裏面的外面的），活潑地見證加略的得勝，從他們身上那屬神的、聖潔的、優越的、大能的、不能毀滅的生命，要像活水的江河一樣地充滿全地。

—— 史百克《神對人失職的反應》

6、血的見證

沒有一件事物，像主耶穌寶血真而又活的見證那樣為撒但所懼怕、所劇烈反對的；因為這不僅僅是一個教訓，一個學說、一個教條，或是一個辭匯，乃是聖靈大能的作為。所以需要我們認識這事實，並且盡可能來瞭解為甚麼會這樣，同時也要認識我們因著血而有的得勝地位。在這三重的認識下，我們要看到這個見證的最高目的乃是為著——

神聖後裔的繁榮與王權

這是撒但所不能忍受的，也因此而激起了牠劇烈的反對。因為這是表明祂的國度將在各方面都要受到威脅。

出埃及記一開頭所提到的：「以色列的眾子一同來到埃及」有著極重大的意義。「以色列的眾子」說出他們有著「神的君王」兒子的尊貴。他們在繁榮與強盛的情況中來到埃及，成為一個獨居的、不能被同化的民族。這個尊貴、繁榮和權能，成了埃及法老的最大威脅；於是他籌劃了一個計謀，使他們成為卑微、受轄制、並且使他們為著他自己的繁榮和權勢而工作。

所以出埃及記乃是說出：第一、神在這些君尊屬靈的繁榮和高升的眾子身上的心意。第二、仇敵在他們身上的作為和目的。第三、因著十二章流血的功效，神的心意和目的得以建立，並且遠超過一切執政掌權者的境地之上。所以兒子的名分和主宰的權柄控制了這整卷書。兒子的名分是這裏基本的原則，而主宰的權柄是這裏爭執的焦點，血是使這兩者同被建立的工具。

像這樣的原則充滿在聖經各處。每一事物都根據這一點，並且也將那終極的表現，集中在主耶穌這個人和祂的工作裏。所以自從祂降生以來，撒但就在祂身上認出那個神聖後裔主宰的權柄，因此用盡方法企圖毀滅祂；不只用直接殺害的手段，並且也用狡猾的計策，誘使祂照著自己的意思而行動，這樣就能使神的保護在祂身上失去效能。

神的子民從轄制中選召出來，完全是寶血得勝的見證

在聖經中，許多地方都明顯的指出，神向著祂屬靈後裔的那原初的思想和目的，這對於認識神子民這件事上是很有幫助的。在二十七卷新約裏面，其中二十一卷都講到如何將神的子民帶到正常屬靈的地位裏；並且也講到在他們中間有許多人，因著某些形式的捆綁，而實際又可怕的喪失了那屬靈的繁榮和高升：有些是受著罪惡的捆綁，有些是受著律法的捆綁，有些是受著傳統、懼怕、肉體、屬人的心思、理由、肉體的稱義、肉體的智慧、肉體的屬靈、以及其他各種各樣的捆綁。撒但所能加於人的捆綁是形形色色的，因時因地而異。若是一個君王落在捆鎖之中，一群君尊的後裔落在奴隸的壓制下，是何等的可憐！但卻是撒但所喜悅的。“男孩子”是大龍惡毒攻擊的目標，因為他們都是神聖後裔的代表。

試想“神的君王”的眾子為著法老從事積貨城的建造，以增加他屬世的財富和榮耀，來代替了在自由和得勝的境地裏對神的事奉，是何等悲慘羞恥的光景！但這就是他們蒙召前的情形。一面是受役於罪、己、世界和魔鬼；一面又因著屬靈的軟弱和失敗，以及那使人癱瘓的自省和屬靈的自我分析，都足以使那君王的尊嚴及兒子的名分的尊貴，受到傷害。

除非我們能認識這個，否則就常會落在捆綁之中。撒但要得到工作的立場，否則牠的權勢就無法使用。在主耶穌身上，牠是完全無能為力，就是因為在那裏沒有牠立足之地。主說：「這世界的王將到，牠在我裏面是毫無所有」（約十四30），所以我們應該認清：

憑著我們罪人天然的光景，根本不能來到神的面前；即使是人裏面最好的，也不能達到神所要的標準。有時在我們裏面的隱密處，某些事物也作了仇敵的武器將我們擊倒；有時因為我們的無知，好像是一個善良的動機，但當光照臨到的時候，我們才發現我們是完全在錯誤裏；也有的時候是在我們完全沒有知覺的情形之下，我們卻犯了罪。

這一切都是供給撒但作工的立場；若是我們不認識寶血的功效，和那流血者的價值，我們就會落在仇敵的手中，給仇敵以作工的立場和機會。

在這一點上，我們必須回到出埃及記、利未記、及民數記裏。在那裏能使我們看到兩件事：第一、神將人最深處、最隱密的地方、人意識之外的罪都發掘出來；即使是偶然發生的，以及無心所犯的，都包括在內。神看罪為一種狀態，而不僅是一個外面的行為。第二、因為神追尋到罪的根源，於是祂也就徹底的對付了罪。我們可以從利未記所獻的祭裏，看到祂是怎樣解決了罪的問題。

一、燔祭：使信徒在神一切的旨意上，能以站立得穩，並得以完全（西四12，利一，來十）。

二、素祭：使信徒不是靠著自己，乃是在信中獻上自己，而得以完全（利二，羅十二1~2來十10，十三21）。

三、平安祭：不只能夠親近神，在神面前站立，並且還能與神相交通（利三，西一20，羅五20）。

四、贖罪祭：不論是顯明的罪，或是誤犯的罪，都不能因著從這裏所產生的屬靈死亡，影響我們與神的交通（利四、五）。

不只在我們與神之間的交通，血能給以足夠的供應；就是在祭司的職分上，以及各種屬靈的工作上，血也有著完全的效能。

所以一個能顛覆撒但的主權，毀滅撒但工作的有能力的見證，乃是根據於對主耶穌寶血應有的認識及尊重而來。

在耶穌基督的死裏，有著莫大的能力。許多的基督徒不能分辨主的釘十字架與主的死之間的不同。在釘十字架一方面，祂是站在人的立場上；死卻是祂自己的。所有十字架的作為，以及人這一邊的企圖，都不能將主耶穌置於死地，若不是祂自願將生命舍去。所以祂說：「我將命舍去沒有人奪我的命去，是我自己舍的。我有權柄舍了，也有權柄取回來。這是我從我父所受的命令」（約十17~18）。

傳基督釘十字架的道，不應該只提到這是人的作為，更應該著重說出這是祂自己的許可。乃是要在人的作為裏，並且藉著人所作的，來顯明神自己的作為。所以基督受託的真實意義，不是說出人的作為，也不是說出撒但的作為，乃是神的作為。不錯，撒但和人曾多次定計想將祂置於死地，但因時間在神手中，所以他們的計劃都成了泡影。掌握權柄的人曾說：「當節的日子不可」（可十四2），但是主卻不在他們的掌握中；而就在他們所認為不可的那天，成就了這件事。祂是如此巧妙的將猶大控制在祂主宰的權下，祂對他說：「你所作的快作吧」（約十三27）。

祂「舍去」祂的生命，好再「取回來」。在這件事裏有著無窮的意義，並且關係到整個宇宙統治的主權。那個罪的本質，那個整個舊造的領域，那個統治這領域的撒但，那作為這一切結局的死亡，那不可避免的擺在前面的審判，都在這個死裏完全受到了對付。整個的場地被清除了，一切都在這個死裏被帶到盡頭，而這所有的成就，都集中在主耶穌這個人的身上。這個人一方面是代表著全人類，因著罪惡被神棄絕，代表人類接受了神對人及罪的審判，同時因為在祂裏面沒有罪的存在祂是完全不知罪的，

所以這就使祂不能被死亡和陰府所拘禁。世上從來沒有像這樣的一個人，除了耶穌基督——那個“人的兒子”也就是“神的兒子”。

一方面是祂甘願以人的身分站在人的地位上，接受神的忿怒和毀滅，流出祂的寶血來；在另一方面乃是向著死亡、魔鬼、和墳墓做了有力的宣告：「我忍受你的要求到最大的限度，我竭力滿足你的需求，為此我成了罪身，成了咒詛；但在我裏面還有另外的一個“我”，在祂身上你既無能力，也無權柄，因為你在祂裏面毫無地位。你不能拘禁我；不只你不能拘禁我，我還要向你挑戰，反而要使你成為我的俘擄。從此以後，我是你的主，我要擄掠你的主權，掠奪你的擄物」。

「死阿，你得勝的權勢在那裏；死阿，你的毒鉤在那裏？」

因著祂完全無罪的緣故，祂就滿足了神的要求，作為人的代表，完全蒙神悅納。這個代表無罪及得勝生命的寶血，已經賜給了我們。在寶血的功效裏，產生了這個君尊的、完全美好的後裔，這並不是說我們是完全的，乃是說在我們裏面的那一位是完全的。

我們怎能進入這完全，乃在乎我們對主耶穌超絕和偉大的認識及估價。聖靈已將祂啟示在我們裏面，並且藉著信而順服，將我們連於祂的生命。信心不是一個被動的同意，也不在於信心的程度，乃是在於信心的對象。是基督在祂子民中的地位，才使他們得到繁榮與高升。以色列中那些上好的日子，乃是基督主宰一切的時候。逾越節是這裏的中心，也是這裏的樞紐。神的子民從來沒有像那時候那樣的歡樂過；並且在以後的日子裏，在他們與偶像有了聯合以後的日子裏，也是因著這個節期的恢復，而使百姓本能的起來毀壞了這個不法的體系。

所以寶血的見證乃是得勝、高升、和屬靈繁榮的基礎；並且也是仇敵所有工作的致命打擊。—— 史百克《神對人失職的反應》

7、純金的燈台

我們現在要來看撒迦利亞書第四章。在那裏特別提到末世的情形和神的心意。這和啟示錄第一章裏面有許多明顯相似之處。最先顯明在眼前的就是——

一個說話的天使

「與我說話的天使」(亞四1~4)。在啟示錄中像這樣的話曾出現七次：(七是屬靈的完全)「聖靈向眾教會所說的話」。

在這末世的時候，主有許多的話要說。在啟示錄這卷書裏充滿了主的聲音；開始是：「我轉過身來，要看這聲音」(啟一12原文)。這是何等奇妙的事！誰曾看見過一個聲音？但在這裏卻實在是這樣的說了。是的，神要藉著人使祂的思想成為話語；這不是人的聲音，乃是神的。神要說話，並且要人聽到。現在我們要再問——

神在今天所說的是甚麼？

在我們這個時代裏，有一個明顯的特點，就是神清晰明亮話語的稀少；這裏沒有合乎時代的和有權柄的話語。雖然我們有著許多美好的佈道家，也有不少真理的辯護者，但我們仍然非常迫切的需要那能

宣告「耶和華如此說」的先知，他曾從神那裏接受了一個託付，這個託付乃是在神特殊管治的交通裏產生的。

然而現在許多的講道者卻成了職業性的，僅僅是為了供應需要，為了建立一個宗教制度，維持一個宗教程式。不只在傳道的事上是如此，就是在整個基督教的組織及活動上也都是一樣，正如我們在今天所看到的。他們不能只在有了「耶和華的默示」的時候才說話，或是在「耶和華的手降在我身上」的時候才說話；現今的制度乃是要人經常的說，一直的說，因此就需要他有所說。這就是說：或者是神出來供應一切，好使這個節目能順利的往前去（但祂卻永不會如此作），或者是傳道人自己能製造出一些話，來應付這經常的需要。

這真是一個極其可怕的制度。因為這樣常是給那許多危險而有害的、出於人的事物，開了方便之門。從這裏所帶進的最嚴重的後果，就是產生了許許多多的聲音——一些混亂嘈雜的聲音——但沒有一個是神特別在

這個時代裏所發的聲音。所以人可能是敬虔的人，所傳的道也可能是合乎真理的道，但比這一切更重要的還應當問——這是神今天的心意嗎？

因此雖然今天有許多善良的人，傳了許多合乎真理的道，但許多神的兒女卻仍在飢餓得不到喂養的情形中。

今天在神子民中，糧食成了最迫切的一個問題，這不是一個普通職事所能應付的；因此使我們漸漸的覺得，需要知道神在今天要說的是什麼，我們究竟在那裏，今天神的心意又是什麼。神今天不只有話要說，並且祂還要我們能聽見祂的話。「那與我說話的天使又來叫醒我，好像人睡覺被喚醒一樣」（亞四1）。所以現在我們必須——

對神所說的話醒悟過來

在啟示錄裏是這樣說：「凡有耳的就應當聽」。對老底嘉的教會——時代末期的代表說的話是：「我勸你買眼藥擦你的眼睛，使你能看見」。在啟示錄第一章裏，約翰說：「我轉過身來，要看是誰發聲與我說話」。神在說話，祂有話要說，但這裏還需要那「智慧和啟示的靈使你們真知道祂；並且照明你們心中的眼睛」。

屬靈的分辨、觀念、理解、和才智是太稀少。原因自然很多，諸如工作的繁多，形形色色的事務，生活上的忙碌，靈裏的沒有安息，這一切再加上外面供應的易於獲得，都使神在我們深處的話語不能盡其功能。願我們能知道：聖經不只是一個啟示，也包含著啟示；這個深奧屬靈的內容，只能在我們的眼睛和耳朵被開啟起來的時候，才能看見和認識。換言之，乃是一個蘇醒過來的人才能看見和認識的。許多神忠心的僕人也只注意它的字句、內容、主題、要義、大綱、分析，而沒有進入那更深的屬靈的理解裏。一個僅憑頭腦領會的職事，和一個在靈裏深處有認識的職事之間，有著極大的不同；前者早晚總會有一天，對他那份職事以及他所服事的對象感到厭倦，而後者的職事卻是終生的，永遠不會受到消耗，並且是永遠新鮮的。

不論怎樣，我們這個時代，實在是一個最偉大的時代，因為我們可以說：「神既然樂意將祂兒子啟示在我心裏」。「我不是從人領受的，乃是從耶穌基督啟示來的」。這是一個裏面的看見，但由於這個裏面的看見，很可能會帶來許多危險的結果；因為這樣的人，乃是一個蘇醒過來，明白神在這個時代那特殊

心意的人。而這樣的異象，無異會引起一個大的變命，並且也需要付出大的代價。

但願神在這個時代中，能得著一班人，像以薩迦支派的人一樣：「都通達時務」（代上十二32），知道神在今天的需要是什麼。

我們要再看當神的器皿蘇醒過來之後，他所看見的是什麼，他能夠回答那從天而來的聲音：「你看見了什麼？」

「我看見了一個純金的燈台」

在聖經中神所選定的每一個職事，都基於他們有所看見。對於一個神聖託付的考驗，乃是「你看見了什麼？」職事的根基應該是建立在神確定的啟示上；不在乎你是否有一個好的聚會，或是你贏得了多少的聽眾，你每次的資訊，應該是燃燒在你深處的那合於時代的話語。

毫無疑問的，神是永遠將一個「純金的燈台」作為祂的目標，也需要常常將此一目標帶到祂子民面前，尤其是祂所使用的先知們的面前。祂就是為著這個而工作，並且在這末世的時候，我們還會看到祂新的工作再次興起。

雖然在舊約中有著七盞燈的燈台，與在啟示錄中的七個燈台不同，但卻有著一個共同的原則，就是它們都代表——

神殿中見證的器皿

至聖所中最裏面的光——基督作了在神面前的光亮——是永遠照耀而不可侵犯的，同樣在天和地之間——聖所——在神和人面前的見證

，也應當保持著永遠的明亮。為著這個，神曾明確的教導說：永遠不能熄滅。祂非常熱衷於此一見證，由此可知禱告的生活（香壇）和食糧上的交通（陳設餅的桌子）對神的子民來說，是有著何等偉大的真實價值。

在出埃及記廿五章和卅七章裏，關於燈台製造的吩咐，有著極大的重要性。其中首先提起的是原料的問題——要「純金」的，這就是說，若要

有七倍的豐滿、強度、和照明（表示屬靈的完全），就必須完全合乎神的心意。所以「純金」的意義就是——

完全照著神的心意

我們必須先認清：一個完全照著神的器皿是甚麼。這裏只有一個是完全合乎神心意的，那就是主耶穌。因為會幕中每一部分都是出於神的啟示，完全預表基督；而燈台就是神的見證，在它裏面說出主耶穌的絕對完全。神要每一件事物，都照著基督。從創世記到啟示錄，整本聖經都是表明這一個原則。在舊約中是預表和預言，在新約福音書中是實際的出現，在行傳中是例證，在書信中是解釋，在啟示錄中是完成。但令人傷痛的是：從古到今，能夠完全照著基督，成了何等難得的一件事！

在本書的前幾章裏，我們提到神在過去的時代，一直就是為著祂兒子的見證而工作；並且今後為著這個見證，還要再有所作為。

教會中的革新運動，就是這樣的反應工作。藉著它，神恢復了因信稱義的偉大真理，這樣使基督得到了祂那絕對的地位，成為神殿中的第一塊房角石。雖然為此所付出的代價相當可怕，但卻是值得的。但可惜的是：很快地人又將這個恢復拖到了屬地的境地裏，終於形成了今日的更正教；它那茂盛的枝

葉，成了天上各種飛鳥棲息之所。這樣，更正教也就不再能作為一個完全照著基督的器皿了。

此後神為著祂見證而有的恢復工作，可以從許多其他的例證中看到。

摩爾維亞的弟兄們（Moravian Brethren），經過了一場大的爭戰和苦難

之後，被用來作為恢復教會在地球上職責的器皿，就是在萬民中為主耶穌作見證。教會的職責，不是為著傳教，也不是為著其他的任何事物，乃是直接為著它的本身；那就是說：要完全照著基督。但是，再一次人的手又將它作成了一種「教會」的樣子，成了一种外面的、宗教的規章。無疑的，這是一個莫大的屬靈損失。

神再一次反應是藉著衛斯理（Wesleys）和懷特菲（Whitfield），恢復了靈魂得救的福音，並實行聖潔的生活。當這器皿存留在地上的時候，那真是一段偉大的日子。可嘆，人的手又一次將它組織成了一种屬地的體系，成了“衛斯理會”；而我們確信衛斯理從未盼望會如此。

然後是一百年前神在普利茅斯弟兄們（Plymouth Brethren）身上的行

動；許多寶貴的恢復產生在這裏，主耶穌得到了祂那獨一超越的地位，這不只在當時是難得的，即使在今天，也再沒有達到過如此的境地。關於基督身體——獨一教會——那個偉大的真理，經過了幾世紀暗淡蒙蔽

之後，又得以再次顯明在這裏。神從前的心意是在這上面，今天也是如此。但是那些熱心家的熱誠，卻使這個身體因著分裂而落到了悲慘羞辱的光景裏。這豈不又是人侵犯了神的見證？這豈不又是人的手操縱了一切？這豈不是說出十架在這裏失去了它的功效，以致應該歸聖靈管治的事卻落在了人的控制之下？

諸如此類的行動，在過去還有許多，但我們現在只能舉出這些，而且我們知道神將來還要再作新的恢復工作，一直朝著祂原初的心意而去。也許有人會問說：「神還要再作一件新的工作嗎？」對這個問題的答案是：不論外面是否已經開始了一個新的行動，但神的靈卻一直在人的深處作著運行的工作，而在人裏面運行的結果，就產生了一种對今天的情形不能滿足的光景，這就是屬靈的生產之苦的形成。

撒迦利亞另一個異像是一一

兩棵橄欖樹和兩個受膏者

「二」是見證的數字。「樹」是見證人的表號。橄欖在撒迦利亞書四章裏，明顯的是指油而言。兩棵樹的位置，是在燈台兩旁。從本章十四節中我們看到：「這是兩個受膏者，站在普天下主的旁邊」

兩棵橄欖樹，毫無疑問的是指大祭司約書亞和省長所羅巴伯說的。在第三章裏提到一個，第四章裏又提到一個。前者說到大祭司的身分和職事，後者論到管理和主權。這不過是預表的說法，而實際都是關係到主耶穌。祂那大祭司的工作和地位先顯明出來，並且也建立在榮耀裏；然後是被神立為主為元帥。從祂這一個人身上，給予燈台兩面的意義：一方面說出這職分的性質一方面說出為著這見證而有的那永不窮盡的供應。就是我們曾說過的照著基督所構成的性質；並且以祂豐滿的膏油作為這見證的後援。

神對這事的解釋是這樣：「這是耶和華指示所羅巴伯的，萬軍之耶和華說：不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈」（亞四6）。現在我們摸到了為了完成神心意而有的那個異象的中心意義。就是說：這個器皿，這個見證。必須完全在聖靈的管治之下。不是靠著勢力、才能、頭腦、意志、情感、組織、

辦法、委員會、聲勢、名望、人數、名號、品格、配備、熱心，而是單單倚靠聖靈。什麼是出於聖靈的工作，甚麼是出於人的工作，只有在烈火的考驗之下，才能分別出來。

在這裏乃是聖靈在管治，並使令、引導、揀選、或棄絕，正如在使徒行傳開始時的情形一樣。要得到這樣的一個器皿，這樣的一個見證，需要在我們的看法上有一個徹底的改變。必須認識在神的工作上，人的因素是完全不必要的。必須認識所受的教育、個人的才能、事業上的能力、世上的智慧、金錢、以及一切的一切，在聖靈或教會中是毫無地位的。但是這一切，若能守住它合理的地位，主也可能會使用它們，並且還可能有極大的用處。雖然如此，但仍是次要的；而一個被聖靈充滿的人，才是最重要的。從聖靈而來的智慧、判斷、分辨、知識、認識、才是必要的條件。

所以這位作為中保和元首的主耶穌，要用祂豐滿的受膏之靈，來扶持供應這見證，使這見證完全照著祂自己的性質和心意。若能如此，就永不會被艱難所壓倒。

大山

「大山哪！你算什麼呢？在所羅巴伯面前，你必成為平地」（亞四7），山是艱難堆積的預表。在神的殿完成時所遇到的艱難和障礙，絕不會少於在建造開始的時候。但若能讓聖靈站在祂絕對為主的地位上，這些艱難反而會促成建造的工作。那許多的仇敵在主宰的權下，不只不能作其阻擾的工作，反而會被用來完成祂永遠的心意。

「所羅巴伯的手，立了這殿的根基，他的手也必完成這工」（亞四9）。所羅巴伯所預表的那位偉大的主已在五旬節時立下了根基，祂也必定靠祂自己的手來完成它。榮耀的主耶穌「必搬出一塊石頭，安在殿頂上，人且大聲歡呼，說：願恩惠恩惠，歸與這殿」（亞四7）。

我們要再看到這個具有挑戰意味的話語——

小事的日子

「誰藐視這小事的日子呢？」（亞四10另譯）。近代在神的子民中，有一個很不正常的欲望，就是喜愛大事：一些吸引人注意的事、一個具有囊括一切的運動、使人感動的表現、大的名號、大的場地、大的名目、大的佈道、大的運動、大的掃蕩；完全按著人的觀點來測量事物的大小與成敗。

但神為了要保守祂的原則，就需要常作縮減的工作。所以這末世的日子，乃是些小事的日子。我們若注意啟示錄中所提到的那些見證，便會看見那只是極少數的得勝者，控制著一切。那些“龐大的”事物，不過是物質的、是暫時的；而“偉大”才是屬靈的、永久的。但人——連基督徒也在內——卻常是藐視神所寶愛的，神所看重的。

「這七眼乃是耶和華的眼睛，遍察全地；見所羅巴伯手拿線鉞，就歡喜」（亞四10）。這是甚麼意思呢？七眼是指屬靈視覺的完全。乃是將一切都帶到神的視界之內。線鉞是把一切彎曲不直光照並顯明出來的工具。這不過是一個預表。真實的意義乃是當神看到主耶穌手拿工具，照著祂自己的標準來衡量一切，校正所有可能給神的殿帶來危害的那一切事物，並且照著祂自己在那裏來建造的時候，於是神的心就喜樂了，就滿足了。啊！願我們能成為主手中的那個工具。那不是一個討人喜歡的職事，那是需要付出大的代價的，但卻是主所寶貴的。—— 史百克《神對人失職的反應》

8、「招聚我的聖民到我這裏來」

「招聚我的聖民到我這裏來，就是那些用祭物與我立約的人」（詩五十5）。

「弟兄們，論到我們主耶穌基督降臨，和我們到祂那裏聚集」（帖後二1）。

「你們不可停止聚會，好像那些停止慣了的人，倒要彼此勸勉；既知道那日子臨近，就更當如此」（來十25）。

在上面三處經節裏，都是論到在末世時的情形。以色列人在列王時代的末期，已完全落在患難與羞辱的光景裏。在他們中間充滿了軟弱、癱瘓、墮落與恥辱。而詩篇卻能在此荒涼中，仍持守住永恆屬靈的價值——一直向前而去。

這是從經歷中產生的，個人深處對主的認識，他們在每點上，都是藉著經歷摸到事物的中心，所以他們的職事乃是從經歷中產生的（只有這樣的職事才是永遠的職事）。在末世時的器皿，應該是藉著更深更高的經歷，對主有一個深的、裏面的、活的認識的器皿。

大衛所寫的詩是：敬拜、救恩的歌頌、悲傷、哀訴、得勝、爭戰、忠信、盼望、榮耀、教訓的交織。但每一點，都是祂真實生活的一部分；他從這一切的經歷裏過來。當神原初所使用的器皿失去其功能時，只有這樣的器皿才能使神得到滿足；因此神要盡其所能的得到這樣的器皿。這就是為什麼神常常將患難憂傷加給祂所揀選的人。

在前面三處經節裏，一面讓我們看到，另一面也提到關於末世時聖徒在祂面前聚集的問題。當神原初所興起的那班人落在軟弱、荒涼、與羞辱中的時候，神需要再一次招聚祂的聖民回到祂這裏來。主快來了，所以需要將他們招聚在一起。日子近了，所以就「更當如此」聚集在一起。

誰是參與這個聚集的人

在還沒有來看這末世時聚集的性質之前，我們首先要看一下誰是這個聚集的參加者。詩篇五十篇五節中說：“我的聖民就是那用祭物與我立約的人”。自然這裏所說的不過是一個預表；實際來說，約乃是指進入並享受因主耶穌流血所作成的一切事工裏；換言之，也就是對祂在十架上那偉大工作的領受與認識。在創世記十五章和廿二章裏，記載了關於亞伯蘭對此事的認識。

在十五章裏，說到亞伯蘭的後裔，是建立在怎樣的根基上：第一，讓我們看到獻祭的豐滿意義，正如以後利未記中所記的：一隻三年的母牛、一隻三年的母山羊、一隻三年的公綿羊、一隻斑鳩、一隻雛鴿；所有的這一切——鳥類除外——都從中分成兩半，一半對著一半的擺列；這是

說出約的兩面：一面是屬於神的，一面是屬於亞伯蘭的。然後我們看到有燃燒的火把從其中經過。

亞伯蘭完全明白這是什麼意思。他確實知道因著這件事，就將他牽連在某些事物的裏面。神曾清楚的告訴他：祂是完全為著亞伯蘭的——祂所

是的、以及祂所有的，都為著這個約。或者我們可以這樣說：神是以祂自己的生命、尊貴、名、榮耀來保證祂所給亞伯蘭的應許，絕不更改。這可以從祂以後的道成肉身，成為亞伯蘭的後裔，而使萬國因此得福的事下得到證明。但約是兩面的，亞伯蘭知道這個。所以他也將他自己和所有的，以及他所最寶愛的，完全交付給神，並且若是需要，甚至於死也願意。那個燃燒的火把——聖靈的烈火——將這約

的兩面連結在一起。

就在這時候，以撒誕生，並且長大起來。他取得了他的地位，一個在東方作為他父親長子的地位。但因若他那神奇的誕生與那長久忍耐的等候，使他更顯為寶貴與重要。對於亞伯蘭來說，以撒是一切，遠超過生命的本身；他自己所有的盼望、期待、印證、應許、神的保證，都系在以撒的身上。

「這些事以後，神要試驗亞伯拉罕，就呼叫他說：「亞伯拉罕」，他說：「我在這裏」。神說：「你帶著你的兒子，就是你獨生的兒子，你所愛的以撒把他獻為燔祭」。

這個「試驗」是關係到那個約的問題。亞伯拉罕是否承認這個約呢？他是否守著這個約呢？他能否完全相信神會忠於祂的誓言？不論以撒遭遇到甚麼，他都能相信神會成就祂的應許？哦！這是一個何等可怕的試驗啊！但“亞伯拉罕信神”（羅四3），他對神的這個信，使他站在他應站的地位上，並且“沒有起疑惑”（羅四20）。

結果如何呢？當以撒被獻上的時候，神對他說：“現在我知道你是敬畏神的了；因為你沒有將你的兒子，就是你獨生的兒子，留下不給我”（創廿二12）。

於是神向他起誓說：“你既行了這事，不留下你的兒子，就是你獨生的兒子；我便指著自己起誓說：論福，我必賜大福給你；論子孫，我必叫你的子孫多起來，如同天上的星，海邊的沙，”（創廿二16～18）。

現在我們可以明白什麼是“以祭物立約”的意義了。那麼究竟誰才是聚集到主這裏來的人呢？就是以神作他們一切的人！對他們來說，神是一切，又在一切之內。他們是完全為著神而一無保留的。他們沒有個人的興趣；除祂之外，一無所求。聖靈的一，就建立在這樣的根基上，也只建立在這樣的根基上。

神最後向亞伯拉罕說：“我知道你是敬畏神的了”，在瑪拉基書第三章中也這樣說：“那時敬畏耶和華的”（瑪三16）；敬畏神就是完全信靠神，不計任何代價。祂的旨意是一切，因為祂需要得到一個完全的燔祭。

這個聚集的性質

既已認清參與這個聚集的是怎樣的人，現在我們要來看一下這個聚集的性質。

許多人都在想：在這末世的時候，我們究竟是否還能再看到一個團體的行動或見證？因為今天一切事物似乎都落在單獨的、個人的光景裏。從下麵這處經節裏更使我們作如是想；“若有人”（啟三20）是指這個人而言。

自然這裏所說的團體行動或團體見證，並不是任何有組織的運動：一個宗派、一個社團、或是一個宗教會社。

新約中的教會，從不是一個有組織的運動，也不是在各個不同地方聖徒所組成的聯會；完全是單純屬靈的產物，生命的自然流露，在聖靈的相愛和關懷裏連為一體，這才是基督的身體。你可以將一個社團分開，而它仍能存在；但你卻不能將一個身體割裂而不毀壞其本體。

仇敵所最忌恨，並且也傾其全力來反對的就是：神子民中間的交通。若是「一個身體」的真理能以存在，則過份的個人主義便成為不可能的事；況且，在神子民中間越過越感覺到交通的需要。尤其在禱告之間，越是臨近末世的時候，越會感到單憑個人的禱告，是何等的難以勝過擺在面前的這一切的艱

難。那麼究竟這個聚集的性質是怎樣的呢？

（一）到祂那裏

乃是聚集到主那裏。「招聚我的聖民到我這裏來」「到祂那裏聚集」

已往的日子，乃是聚集到人那裏：聚集到大佈道家、大教師、大領袖那裏；或是聚集到大的會社和大的運動裏、大的宗旨和教訓裏、但這不是主今天的路。

神的總結就是基督。當我們越接近末世的時候，祂要取代一切的地位，而成為我們惟一寶貴的目標。我們那個一的交通，既不在教訓裏，也不在“見證”裏，也不在地方裏，乃是在一個“人”裏。並且所謂的“在祂裏面”，不僅僅是一個道理，更是出於生命的、經歷的。任何一個出於神的行動，必須是承認主耶穌自己那超絕優越的地位，是惟一值得讚美的中心。不是事物，不是任何的經歷和其他的一切，乃是主自己。

（二）禱告的交通

這個聚集是在禱告的交通上的聚集。

在那卷不論在時間裏，還是在永遠裏，都能表現出教會——就是基督的身體——的真實性質的書信中——以弗所書，最後說到的是：「靠著聖靈，隨時多方禱告祈求；為眾聖徒」（弗六18）。

在屬靈的招聚中，第一件事若是藉著「持定元首」（西二19），就是讓主耶穌作中心；那麼第二件事，就應該是藉著眾聖徒一同禱告和為眾聖徒禱告。「招聚我的聖民來」，這在地理上是不可能的，但藉著禱告就能成為可能；禱告是不受時間空間限制的。一個為著眾聖徒屬靈益處的那個生產之苦的禱告，是神在這末世行動的顯明。不是只為那些真實忠信，一直跟隨主的聖徒，而是為著所有的聖徒。

當全面的敗壞威脅著祂的見證時，主需要這樣的一個禱告器皿；而主將這禱告的負擔，放在世上各地屬於祂自己的人裏面。藉著有這特別職分的人，使祂的聖民得以聚集在一起。我們若為著眾聖徒能擺上更多的禱告，則將看見那許多能產生分裂的事物都要消失。所以禱告乃是「聚集」的奇妙因素。

（三）屬靈的食糧

另一屬靈聚集的偉人要素是食糧。

在舊約中，我們能發現許多藉著節期而有的交通。

新約時代也採用了這個屬靈的原則。主耶穌設立了「擘餅」這件事，不只是記念祂自己和祂的死，更是見證「一個餅——一個身體」。主的晚

餐乃是以食糧和交通的方式呈現出來。

在教會早期的年代，那些受差遣的個人來往各地，藉著聖靈以基督服事眾聖徒。就是藉著他們，才將各地的聖徒帶到交通裏面；並不是靠著什麼組織與會社，而是在聖靈話語的服事時。那些職事就成了身體中「供應的節」（弗四16原文）。

今天在神子民中，無可諱言的都落在一種飢餓的情形裏，他們得不到好的喂養。在世界各地都滿了飢餓的人群；他們彼此之間沒有認識，他們所發出的那個困惑的問題是：“我們怎麼辦呢？我們這裏得不到屬靈的食物。”

（四）職事

那麼，神為什麼不興起這樣的職事來呢？我們深信祂要。一個以基督服事人的職事受差遣出去，那些飢餓的人群將不顧一切的阻礙來到他那裏，尋找食物；這才是招聚聖民的路徑。今天有許多人，他們盼望能一直跟隨主往前去，然而在這宗教制度之下，卻不能得到滿足。所以在許多神僕人的心中，都盼望能夠自由的服事眾聖徒，不受任何傳統的束縛和限制。

在行傳中我們能看到那些散在各地的教會，乃是因著神僕人的職事而被連結在一起，成為一個身體。他們到處都受到歡迎、接待、與尊重，並且他們的確也代替了出於組織的許多事物。

神的心意是要在每一個地方，都有一個地方教會，作為祂家的一個彰顯和見證，但卻是要完全照著基督的樣式。人不能憑著自己的意思來製造，只有聖靈才能作成這事。聖靈需要有其絕對的主權，因此肉體必需完全被釘死，人要絕對降服在神面前；只有如此才能給聖靈以通達的道路。

這或者是一些微小的事，但若是出於神的，則遠較一切人為的運動更偉大。—— 史百克《神對人失職的反應》

第二部份 神恢復祂見證的步驟和方法

1、屬靈實際的加強

在神子民的生命中，不論是個人或者是團體，常常會遇到一個轉機或是一個轉捩點。在舊約裏，曾多次提到在神子民生活中所發生的這種轉機，並且也顯明神是如何應付這個局面。自從新約時代以來，同樣的事實也一次又一次出現在教會中，並且也發生在許多地方上的神子民的生活裏；因此當我們落在這種情形裏的時候，對神如何來處理這種局面，以及如何來應付這個需要的認識，就成了非常重要的一件事。

會幕的拐角

讓我們來看看在曠野中，神對會幕的建造是如何的指示。主是這樣說：當立起會幕豎板的時候，為著加強這一個轉彎的地方，在拐角處需要加一塊板；這是因為拐角總是特別容易損壞的，因此也是最容易出事的地方；每當你面臨一個轉彎之處，一個新的步驟要從這裏開始，就需要更多的智慧和謹慎來應付這一切。在神那無限的智慧裏，有著對付這一切情形的足夠準備。

我們知道會幕乃是神見證居所的預表，所以它被稱為「見證的帳幕」，或是「見證」，也就是保羅在歌羅西書裏所說的「基督的奧秘」的預表——就是基督奧秘的居所，是肉眼所不能窺測的。就在這一個關係神兒

子見證的所在，有著許多的拐角，若在這拐角接合之處出了事，就會對將來有著非常嚴重的影響；事情的下一步，會因著在這拐角的地方所發生的一切而受到影響。

當豎板在這一點（拐角）往前去的時候，乃是一個新程式的開始；這個新的開始該當何等慎重地妥為保護啊！否則，所有過去的一切：勞苦、工作、患難、和代價都會因著在這個轉彎之處的軟弱或疏忽

而受到戕害；所有未來的一切都會成為不穩定、軟弱、而充滿了懊悔。

保羅給提摩太的書信——一個轉捩點

從保羅給提摩太的書信裏，我們可以看到在教會中所遇到的那個拐角，並神的處理方法。在那裏教會乃是來到了一個大的轉彎——充滿了大的

事件。這些事一直存留到現今的世代，因此我們需要認識神是怎樣來應付這些事。

在提摩太前後兩書中，所說到的危機，乃是在屬靈生活中所遇到的一切危機的一個概括性的例子，不論在原則方面還是在實質方面。因此這裏所提到的關於神應付的步驟和方法，也是概括性的。現在所談論的不僅是一些在教會中所發生的事，也是我們自己所經歷的，因為在我們自己屬靈生活中也會遇到同樣的事。

究竟神是如何來應付這局面呢？乃是加強那基本的、本質的實際，加強或恢復屬靈的能力。這就是這兩封書信的內容，也就是神應付一切危機的一個概括性的法則。

基督教完全是屬靈的

真實的基督教從產生、成長、以及達到最後的完全，每一個階段都是屬靈的。一個基督徒的本質和存在也應當是屬靈的；所以我們的身量，不是年日的增加，也不是對神事物認識的加多，乃是屬靈的增加；只有這個在神眼中才算數。神以無限容忍的態度來等候我們在屬靈的身量上有增長。基督徒生命最終的完成乃是復活身體——屬靈身體的出現；就如

林前十五章四十四與四十五節所說的：「若有血氣的身體，也必有靈性的身體，但屬靈的不在先，屬血氣的在先」，這些話乃是說到復活的身體。「所種的是血氣的身體，復活的是靈性的身體」，所以一個屬靈的人必得要一個屬靈的身體。若是基督生命最終的完成是一個屬靈身體的出現，則主所要的，必定不是讓一個貧窮軟弱的屬靈人，來佔有這樣的一個身體，乃是要我們能有豐滿長成的身量。

因為基督徒是從靈生的，所以他們的工作和事奉也是屬靈的。不是我們作了多少事，而是在乎我們所作的一切事上有多少的屬靈成分；可能在一些小事上，卻有著極大的屬靈成分，而在一些大的熱心的工作裏，卻很難找到屬靈的價值；天上永遠以屬靈的價值作為對每一事物的評價。此外爭戰也是屬靈的（弗六12），我們作為一個基督徒應有的認識和知識也是屬靈的，我們的交通也是屬靈的——就是我們彼此間的關係是屬

靈的，是在聖靈的「一」裏。

在基督徒中間一切的行政管理應該是屬靈的；不是獨裁，不是官樣文章。今天很少基督徒能分辨在神家中，什麼是出於人的管理？什麼是聖靈的管治，他們將兩者混為一談，因此引起了許多的麻煩。在基督徒的範圍裏都應該是聖靈的管理，聖靈的引導（羅八14）。教會中一切的法則和供應也應該是屬靈的。所有的一切說明瞭這個廣泛的真理，就是：基督徒生命的基本實際是屬靈的，也就是說一切都是出於聖靈的。

在以西結書倒數第二章裏（四十七章），乃是一條河顯在眼前——這河

從聖所流出，在它所經過的路上一路擴展並加深，並且在其兩岸長著各類樹木，按時結果子，樹上的葉子也不枯乾。我信這就是行傳中所有事物的小影。樹就是人的表號，是神所栽種的，從神的河中吸取生命。試看當使徒的日子，那真是一條從聖所奔流而出的河流！那些人是怎樣被神栽種在兩岸，並

且那果實是何等豐盛！那些樹是如何藉著天上生命的供應，活出一個屬靈的見證來！

屬靈的性質必須恢復或加強

基督教今天許多內在的難處，都是因為失去了屬靈的實際，神對付我們難處的惟一方法，不論是個人的還是團體的，地方上，或是在整個的教會中，永遠是加強我們屬靈的生命。我們若不是藉著屬靈生命的增加，就永遠不能脫離任何的難處；若不能達到一個屬靈的地位，或是不能使我們屬靈的身量得到增長，我們就永遠不能從難處中出來。

我們若試圖用其他的方法而不遵循神的法則來解決難處，總是徒勞無益的。神對每一難處的解救之法，都是加強及恢復那屬靈的實際；這就是為什麼要在拐角的地方再加一層。為著未來的需要，必須加強過去；為了保全每一事物，必須堅固我們的屬靈生命。因為若是我們不能成功的處理這個屬靈的局面，就會使過去的一切受到危害。

我們要再回頭來看一下會幕的豎板。第一、作豎板的材料乃是皂莢木，那是一種有著堅實耐久性質的木材。第二、它們都有相當的高度——十肘，高過任何天然人的身量；這就是說高過你我這些構成神家的每一個人。第三、它們是直直的，站在它們的地位上。這三點是非常重要的。在這裏我們能看到那超過尋常的能力，就是堅忍；那超過常人的身量——一直向著上面；並且它們是堅立在自己的崗位上，得蒙建立。

初期基督教的屬靈能力

在教會開頭的時候，那裏充滿了一些奇妙的事；因為在教會歷史開頭的時候，那裏就有著一個大的拐角需要轉過來；基督的來臨就是整個歷史的轉機。這是一個宇宙性的轉彎，由此而往，一切事物都要改變，並且就在這個莫大轉機的開始，教會就被置於其中；這是一個既微妙而又危險的時代，一切未來的世代，都要因著教會的表現，以及她如何渡過這些危難的年月而受到影響。

那末那些肉身豎板——當初的聖徒——的情形是怎樣的呢？哦！他們何

等的有力量！難道這僅是人的能力？在不久以前，彼得是怎樣在火光前，在使女的指證下完全失敗，但在五旬節後，你再看他們，他們豈不是剛強的站在那裏！他們不只能自己在主裏站立得牢，並且也能使別人站起來。請看那躺在聖殿門口多年的癱子，雖然有腳，卻不能使用，彼得用右手將他扶起，於是他站了起來，他完全站起來了；同樣的事又發生在行傳十四章裏，他們能使人剛強的站住！

從此演變成爲新約中那使人得以「建立」的職事。除非我們能有一個屬靈的站住，否則對神的見證就毫無益處。當我們失去站立的能力時，這就證明見證喪失了；若你失去了站立的能力，或是長期的起來又倒下去，這就證明你乃是臨到了一個危機，你必須謹慎轉過這拐角；因為將來如何，是要以你今天的情形來定規的。

你知道我所說的「在主裏站住」是甚麼意思，那就是保羅所說的「真知道」。你要確實知道你所得到的救恩是甚麼。在會幕裏的豎板乃是立在兩個銀座上面：銀子表明救贖；在豎板下面那雙層的見證使其力量加強了兩倍；「二」是見證的數字，這就是那裏的意義。照樣我們也應確實認識我們的救恩，除非如此，否則就沒有能力，更不能剛強，也不可能有堅忍的力量，或是達到長成的身量。這是真基督徒的特質，也是構成屬靈人或屬靈教會的基本要素。

一個時代性的危機

若是你曾好好讀過提摩太書信，你能真懂得其中的意義，你就會有一個感覺說，這是保羅的主，使他在這樣一個大的危機的時候，寫了這兩封書信。在教會歷史這個轉彎的地方，整個基督教的轉機都集中在提摩太這個年輕人的身上；所以提摩太書信是有著時代性的重要。它的內容也遠超過下面這些寶貴的經節所能說出的：「你要和我同受苦難，好像基督耶穌的精兵」（提後二3）；或是「你要為真理打那美好的仗」（提前六12）；或是「叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事」（提後三17）；或是「作貴重的器皿行各樣善事」（提後二21）。

這些經節何等寶貴，但是記住：每一處都是表明一個時代性危機的存在。你若不能領會這一點，你就不能摸到這些經節中所含的那真實的意義。為甚麼要「受苦難，好像基督耶穌的精兵」？因為這個時代的利害關鍵就系在這裏。提摩太阿！這不只是為著你自己，也是為著將來！為甚麼必須作一個「貴重的器皿」，為甚麼要「持定永生」？為甚麼要「打那美好的勝仗」？這不僅為著今天的需要，更是為著基督教整個的前途！這些書信不僅是為著提摩太自己，為了一時的需要，幫助他過他的基督徒生活；也不是為著我們能有一個美好的基督徒生活，而寫的一些美妙的話語；乃是為著在基督教的歷程中，所臨到的那個最大的危險的時代而寫的。

保羅很快的就要離去

若是將這些經節連貫起來，你會發現這裏有了一個新的意義，新的重要性，你也會明白為甚麼保羅在那些迫切的呼求和勸勉裏，是那麼嚴肅。他一再的說：「你這屬神的人」，「屬神的人」（提前六11，提後三17）。這種嚴肅的呼聲，豈不是顯明在這裏正有著一個危機存在？並且你還得認識一件事，就是這是保羅所寫的最後兩封書信，後書更可能是他有生之日所寫的最後的一些文字，也可能就在他死刑執行前數小時寫的。保羅要離去了，他正要從這個舞臺上過去。他個人的職事，不論是話語上的還是在文字上的，已經接近尾聲；這將成為一個無比的損失，一個可怕的漏洞，將給教會帶來莫大的虧損。這實在是一個危機，可不是嗎？保羅說：「我現在被澆奠，我離世的時候到了」若是這樣，當保羅去了的時候，我們真需要一些東西，來應付這個需要；神必須在這個轉彎的地方來加強我們。

保羅的被棄絕

在這裏也顯明指出許多人都離棄了保羅；他曾傷痛的說：「凡在亞西亞的人都離棄我」。他們所以離棄他，一方面是因為和他留在一起所出的代價太大，同時死亡的陰影也籠罩在那裏；但在另一方面，我們也不難看出亞細亞的人所以離開他，也為著一些道理、見解的不同；他們對他的教訓、作風、標準、和他堅持的屬靈水準不能同意，因此不能再與他同工下去：這就是那個危機。因著他們離棄了保羅，其後果就在啟示錄中顯明瞭出來。在亞細亞的那些教會，從以弗所開始，那是借著保羅的手將她們建立起來的，提摩太也曾作過以弗所的長老，但結果他們卻棄絕了神所用來使她們得以建立的人，因此就落到啟示錄前幾章的光景裏。降低屬靈的標準，不看重神所作的，將那彰顯神心意的事物減弱了，是一件可怕的事，這是非常危險的，也是一個大的危機，就是這樣他們離開了保羅。

屬靈光景的低落

就在這兩封書信中，充滿了屬靈生命低落的現象，在每一方面都失去了屬靈的能力，這是一個危機；我們不能詳細的述說。但總括一句，神的豐滿不能得到完全的實現，卻是因著人的原故而降低了它本來的水準，有時是因為代價太大，有時是因著一些別的因素。

現在我們要回到屬靈本質的加強這件事上。為了應付擺在面前這種屬靈低落的情形，神常是設法加強我們屬靈的實際；他常將我們放在一個艱難試煉的深海中，為要加強我們應付的能力，使我們得到更豐盛的力量；這樣當我們再進入同樣的環境時，好不被環境所困住。

所以在這些書信中，滿了對提摩太的勸勉——要「剛強」；換言之就是你要「站立得穩」，「打那美好的仗」，「持定永生」——這一切都說明提摩太在這託付中的重要性。——史百克《神對人失職的反應》

2、神的反應

讓我們更多的看一點當時所存在的那真實的危機，就是保羅寫提摩太書信時就已存在的。我們已經看過那危機的第一個原因是在於保羅離世的迫近。在書信中他提起許多關於他離去的事，這自然是應該特別提到的；因為保羅所擔負的那個責任，將要卸給另外的一些人，尤其是提摩太，所以需要提摩太和那些忠心的人（提後二2），能接過這個工作和責任來，站在保羅所站的崗位上。保羅乃是將一個極重大的擔子，放在提摩太和那些人的身上，因為他就要離去了。

另一個原因是人對他的離棄。所有亞細亞的人都離棄了他，他們不再准備跟隨保羅，他們不願再與他一同守住那真道並追求那目標；而保羅卻是為著這真道，甚至將他的生命都澆奠在其上。他們也不再忠於神所給予保羅的那個大的啟示，這或者是因為他們根本就不認識從保羅而來的啟示的偉大，若是能認識，他們就不會離去了；但不論怎樣，他們卻是離開了保羅，這就是說，他們離棄了保羅盡其一生所竭力追求能更多認識的那一個。

道德上敗落的危險

更往前去，在兩封書信裏，我們又看到屬靈情形低落的轉變。使徒在這裏指出一些事物，不僅令人感到悲痛難過，並且是極其邪惡的。有些東西潛入了基督徒的裏面而得到了地位；就如道德上的敗落——在道德行

為和關係上的疏忽，這正是屬靈氣質低落的表現。在這兩封信中都能清楚的看到這種情形已經開始，所以使徒在這裏加重的說：屬靈的實際——一個真實屬靈的生活——和道德上的鬆弛是不能同時存在的。

你或者認為這是一個可怕的題目，最好不說它；但這個世界是一個可怕的地方，而我們又必須生活在這裏。大氣中滿了邪惡，報紙上滿了可怕的事物，這是撒但用來敗壞屬靈生活持久不變的法則；人只要一落在道德敗壞的光景裏，仇敵便會毫不費力的得到他，只要牠能作到這一點，牠便破壞了他們的見證。

只要仇敵能使基督徒落到這種低級生活中，牠就正好擊中了要害。若是在這一點上牠能勝過神的僕人，那麼牠在反對耶穌的見證上便得到了堅固的地位。所以保羅說：提摩太阿！提摩太阿！“你要逃避少年的私欲”，要小心防備世上道德敗壞的侵害。阿！你要逃避這個！願我們能為了主見證的緣故，來竭力敵擋這一類的事。

在神家中合適的行為與妝飾

在這兩封書信中所指出的另一屬靈低落的情形，就是那些不適宜於神家中的行為。保羅在這裏提起神的家，並且著重的說到「在神的家中當怎樣行」（提前三15）。他也說到關於婦女們的事——她們沒有以正派的

衣裳為妝飾，這是表明屬靈生活的軟弱與低落。這些事乃是屬靈生活的晴雨錶。根據你的服飾就能看出你屬靈生活的真實光景。因為屬靈是一件非常實際的事，它能涉及你的服裝、行為與態度。你不能過分，你也不能夠不上，你要有一個恰到好處的尊貴態度，這是這裏的意義。

所以像這一類的事物，並不是重在它的本身，而是重在從它可以看出哪實際屬靈的衰落情形：你可以被人稱為老古董、不合潮流；但你若是屬靈的，你將有另外的一種看法：你既不是在時代後面，也不是隨著時代的潮流一直往前的，你乃是受著「天」的管制，與「天」一同行動的，這是完全不同的兩種原則。

教會中形式、組織、宗教禮儀制度的開始

在這兩封書信中又提到了另外的一件事，便是在基督教中另一個完全新的局面的開始。宗教制度、牧師制度、形式主義以及在基督徒中次序的官階化都起源於此。保羅死了，保羅被殺害了，二十五年的時間沒有任何歷史的記載，然後約翰出來寫了他的福音書及書信，隨之而來的又是一段長久的寂靜，過後人又開始了他們的記述。在第一世紀的末期，牧師制度、宗教制度控制了一切，那原初隻以屬靈為根據所建立的長老原則，已被主教和牧師制度所破壞，在宗教制度裏有高位的人轄管著一切，屬靈的人完全被一切宗教人物代替了。一個大的改變發生在那裏，並且一直繼續到現在。

聖徒的條例和教訓也改變了。例如受浸這件事，在第一世紀的末期就走了樣子。你能看到一些經過人手組織的事物，代替了那些有生機的；制度代替了屬靈。這就是從那自發的，滿溢的光景裏落了下來。在教會初期的那段日子，一切都是那純淨生命的湧流，一直往前，一直擴展，一直增長！但是現在，一切都變成了組織的，為著它本身的目的而存在的事物。這個轉變的結果，使能力受到莫大的損失，以致產生了今天如此令人悲痛的情形。

教會中的負責人應該是屬靈的

聖靈鑒於這個侵害的臨到，設法來挽回這情形，所以就藉著保羅寫了提摩太的前後書，規定教會中的長老監督必須是屬靈的人：他們必須有屬靈的生命和度量，正如他們應有道德的品性一樣。在神的家中，每一件事都應重在它屬靈的性質與價值。神的話永遠是：若是你盼望能恢復在這世上有力的見證，就要先恢復屬靈的實際；若是你盼望能恢復當初那種沖擊的能力，必須先恢復當初那種屬靈的光景。每一事物必須像那樣，而不是像這樣。人在神家中的地位乃是在於他屬靈的價值，而不是別的。你可以將他穿戴起來，裝扮起來，並尊他為‘主’，你可以稱他這個，稱他那個，但在神面前卻毫無價值。我們現在能夠清楚的看到這個危機，乃是從‘裏面’轉到‘外面’的一種改變，一個從內在的境地轉變到只重外面形式的光景。為了挽回這種墮落的趨勢，教會中的責任必須操在屬靈人手中。

約翰對屬靈實際的重新提醒

保羅離去後，約翰又從另一方面繼續前去。保羅在那次可怕的大屠殺中喪了命，約翰後來遭到了放逐。他在某一地方寫了他的福音書——那以

屬靈實際為主的福音書。然後他寫了他的書信：從頭到尾都滿了屬靈的本質——生命、光、愛、等等。

然後是啟示錄。當你讀到主向祂的教會

所有的挑戰時，你發現些甚麼？你會發現在那裏滿了我們曾說過的那些墮落的光景：道德的敗落，如：「你容讓那婦人耶洗別」；只有形式，而卻失去了那屬靈的實際，如：「按名你是活的，其實是死的」但主如何應付這些事呢？乃是重新回到屬靈的境地。什麼是「得勝者」？得勝者就是一直保留在屬靈的地位上，或是回到屬靈的地位上。在這樣的一個世界上，在這已經變了質的基督教裏，若要恢復或一直保守住一個純屬靈的立場是何等的不容易。我大膽的說，在基督徒生命的過程中，若要守住一個純正嚴格的屬靈經歷，遠較在這世上作一個基督徒更艱難。自然，在這樣的一個世界裏過一個基督徒的生活可能相當不容易，但你在基督教的世界裏所遇到的艱難卻更遠甚於此。是的，「人的仇敵，就是自己家裏的人」這話裏含有更深的意義。在基督教裏屬靈生活是極其艱難的，因為基督徒間彼此實在難以相處，所以基督教組織成了屬靈的最大仇敵。

現在我再特別指明兩件事：第一，在教會中一再產生的危機，乃是一切事物常常從那豐滿的高的階層裏，降到一個低的水準裏。第二，神對此事的反應，從古到今都是將它的子民帶回到更高的屬靈階層裏，並且增加他們的屬靈身量，加強他們的屬靈生命，這是達到得勝的惟一路徑，並且也是「保全神所交托我的直到那日」（提後一12）的惟一方法。「提摩太阿！你要保守所託付你的」（提前六20），守住所交付你的一一毫無玷污、毫無損壞、毫不減少、完全無缺，直到那日！保羅在這件事上，這樣說：「那美好的仗我已經打過了；當跑的路我已經跑盡了」（提後四7），「提摩太！現在是你的了，接過去，也照樣行！」「保守所託付你的！」神所託付你的。

提摩太——神用來作為反應的一個器皿

讓我們更專一的來看一下神的反應。我請求你們注意這個：提摩太本身乃是被標出來作為神應付現在這趨勢的一個器皿，於是提摩太就扮演了這作為一個兆頭的角色。這在聖經中並不是一件新奇的事。神也曾對以西結說，祂要使他作以色列家的預兆；同樣提摩太也取得了這個作為一個兆頭的地位和功能。所以他的本身就必須是一個屬靈特質的說明。現在讓我們來看一下提摩太，他本身就是一個需要恢復或加強的表號。

第一是他的軟弱。若是你願意，你盡可以藐視他；當他活著的時候，人們也確曾如此對他。保羅曾對他說：「不可叫人小看你年輕」（提前四12）。在天然方面說，他確是軟弱的，被人藐視的。第二，是他的依賴性。看起來保羅好像就是他的一根手杖，靠著他才能使提摩太站起來。並且在天然方面，提摩太也明顯的是一個非常膽怯的人，一個神經質的年輕人，需要人一直鼓舞的人。

軟弱和依靠是屬靈的根基

你可以這樣看提摩太，若你以為他確是如此；但對此事還有另一面的估價。這乃是屬靈實際的最適當最美好的工作根基，完全合於神及保羅所需要的條件。保羅將提摩太放在一個非常重要的地位上，並非出於他的錯誤；保羅是一個有智慧，也是一個有鑒別力的人。他深深認識提摩太：雖然從未有人稱他為使徒，但他卻是一個使徒；雖然從未有人稱他為長老，但他卻是一個長老；並且提摩太遠超過這一切。在提摩太身上，有一個從傳道者到教會建造者功能的總合。他是以弗所教會中長老中的長老。試想在以弗所這樣的一個教會中，那並不是一個小可的責任，保羅作何想呢？當他差遣一個像提摩太這樣的人到那裏，要他將一切事物帶入正規，負起責任，糾正錯誤，並且使之得以建立，這看來似乎

是完全不合理的。

但屬靈的才能與天然的才能是完全不同的兩件事，當神要有一個恢復的行動時，或是針對著我們所提過的這種危機而要有所作為時，祂總是要將祂所使用的器皿帶到無有的地步——祂倒空他們，使他們認識自己的

軟弱，因而更依靠，不敢憑著自己有所行動。在神最偉大的工作中——就是保守祂的見證在一個完全純正與真實的立場上——從不給人留有任

何地位。人自認為自己的生命達到甚麼程度、人自認為所能作的、以及人自以為蒙了神的呼召作這個作那個，在這裏都沒有地位，並且也不許可人跑到神的前面、跑到聖靈的前面。自重、自滿、自決都得除去。若是你我要在這樣的一個屬靈工作上有分，神必須先將我們握在祂手中，倒空我們裏面最後的一滴，直到我們承認我們是最不適宜神呼召我們所作的這件事。以天然的立場來看，我們乃是完全沒有資格站在這個地位上的；這是神製造一個屬靈人的方法。

藉著恩典而來的能力

若是你僅憑著頭腦的聰明，你更不能領會我的中心意義。你會說：明明在這兩封書信中，保羅是告訴提摩太說必須剛強，而我卻說他必須要軟弱；保羅說必須要充滿，而我卻說必須要倒空。若是提摩太必須像保羅所說的那樣，那就必定是指屬靈的，而不是指天然方面的；這在聖經中豈不是能清楚看到嗎？經上說：「要剛強」但卻沒有停在這裏，而是「在基督耶穌的恩典上剛強起來」（提後二1）。這不是出於自己的，乃是在基督耶穌的恩典上剛強起來。所以現在我們可以明白在這樣墮落的時代中，作為一個神反應器皿的提摩太身上的能力，乃是屬靈的能力。

因此使我們認識兩件事：第一，這給予那些認識自己軟弱的人以激勵，因為一切都是靠看「基督耶穌的恩典」。第二，若我們還以為我們能作甚麼，並且要插身於其間，置手於其上，我們必定會因著神管治的手而遇到難處，受到挫折。

所有的功用都應是屬靈的而不是天然的或職務上的

保羅說，「不可叫人小看你年輕」。當提摩太發現人小看他的時候，他的反應會如何？假如你是一個年輕人，你在他的地位上，而當我說：「不要讓他們小看你，不可讓他們有這種態度對待你」。你怎樣作？你可能在肉體上裝出一種態度來，裝作非常尊嚴的樣子，製造出一個完全不是出於你自己的一個人工的品格來；但在神的家中，權柄乃是屬天的。你能在一個有著屬靈身量的男人或女人身上，看到神的權柄。只有這樣的權柄才有分量、才算數、才有能力。他們在肉身方面，可能是被人藐視的，但他們身上卻有屬靈的分量；當艱難臨到的時候，他們才是眾望所歸的人。

關於認識和理解也必須是屬靈的。一切官階（若是你喜歡用這個字），不論是長老、監督、教師、和傳福音的，都應該是屬靈的，而不是「職務性的」。你所以能作這個，乃是因為你是這個；你所以能顯明你那一部份，乃是因為聖靈將這樣的職事已組織在你身上，而不是因為你喜歡這個職事。**只有從屬靈的度量中才能生出忍耐來**

「同受苦難，好像基督耶穌的精兵」請想一想在那樣的一個時代中，提摩太被召出來所面對的是怎樣的一個環境，你可能完全不能領會那個局面是何等的艱難。我最近曾讀過一些教會的歷史，基督徒當時所遭受的從尼羅王而來的迫害，從猶太人而來的迫害，那臨到所有男人女人孩子和整個家庭的，不

可言喻的可怕而慘酷的記載，都會使你感到驚嚇。

提摩太就是活在這個陰影之下，他知道他在基督裏的父親被囚在監獄裏，並且很快的就要被處死刑；他也知道在羅馬那些跟從保羅的人，現在都離棄了他。保羅說：「我初次申所，沒有人前來幫助，竟都離棄我」（提後四16），提摩太就在這樣的處境裏！「忍受」！除非藉著聖靈的能力，誰又能忍受得住呢？這需要屬靈的度量，需要基督忍耐的能力；這是屬靈的忍耐，而不是天然的勇氣。

現在你能看見每當神的教會面臨一個危機的時候、來到一個艱苦時期的時候、事情變得難以處理的時候、一個轉變就要來到的時候：神第一總是先將祂的子民帶到一個更高的屬靈境地裏，祂總是先增加他們屬靈的身量。第二祂要提醒我們，我們是屬神的人，我們不是屬於某一組織的人、不是屬於世界的人、不是屬於有天然野心的人；我們是屬神的人！這是非常重要的。提摩太名字的意義就是敬畏神，這是所有事物之鑰，這是屬靈的實際。在祂是這樣，在我們也是一樣。—— 史百克《神對人失職的反應》

3、神的供應

我們曾看過那個作為一個貧窮軟弱表號的提摩太，和神如何作了他一一切的供應。一方面我們注意到提摩太的貧乏——在這兩封信中，顯明提摩

太在每一方面都是貧乏的。在另一方面，我們看到使徒對他的策勵，和放在他身上的那個艱巨的責任。保羅給予他的那些勸勉與命令，對這個年輕人來說似乎是太大太重的要求，使徒說：「我在神面前囑咐你」，並且他也一再的向他要求說：「要剛強」，「你要和同受苦難，好像基督耶穌的精兵」，「你當竭力，在神面前得蒙喜悅」，這一切的勸勉與命令，都是為著應付那個時代的需要。——基督徒在那時遭到了可怕的

迫害，而保羅就在寫了這些書信之後不久，便作了這個迫害中的犧牲——提摩太完全認識當時的情勢。這實在是將一個太大的重擔，加在這樣

一個軟弱的器皿身上，也實在是對一個完全算不得什麼的人的一個過分要求。

我們再看保羅對這件事如何說呢？他對提摩太並不是要求說：“記住，你是一個男人”。“記住，你是一個有責任的人，你應當表現得比這更好”。若是這樣，不但不能使我們更往前去；反而使我們更覺得軟弱，而以自己的軟弱為羞恥。提摩太也許會說：「算了，保羅根本看不起我，他對我的印象是如此的壞；我實在是一個毫無用處的人，我還是放棄這個罷」。

但保羅沒有這樣作，他沒有告訴提摩太說：“你必須作一個超凡的人——因為只有一個超凡的人，才能應付這個局面、背負這個責任、對付這個危急。或者你必須作一個比你自已更剛強的人”。保羅乃是指示給提摩太看：他所有的生活與工作，職事和責任，都建立在一個神聖的和超然的根基上。保羅曾不只一次的在他的書信中提起：「在你裏面的恩賜」（提前四14，提後一6原文），「神賜給我們，不是膽怯的心」（提後一7）。當你一次又一次的讀過這些經節之後，你就能看見那使提摩太能以工作並忍耐的力量和才能，都不是他自己的。「你要在基督耶穌的恩典上剛強起來」（提後二1）。他確實答應了這

個呼召，成了一個遠超過天然人的度量的人，作了天然能力所不能作的事，遠超過一個最有能力的人、最剛強的人、最智慧的人。但這豈是只憑著他自己？神從來不將不可能的事託付我們；若是他呼召我們、需要我們；祂必定供應一切。祂是力量，他是智慧。

基督徒在基督裏是超凡的人

雖然有時令人難以相信，但每個基督徒確實都是一個超凡的人，是世上最有才幹的人所不能比擬的。他們的認識和對一切事物的瞭解是任何最聰明的人所不及的，他們能作其他的人所不能作的事，他們能勝過一般人所不能勝過的環境；他們所具備的是一個超人的條件、一個超然的才能，從始到終都是如此。

你走在這條路上已經夠久了，你會很清楚知道有些時候你真不能勝過，不知如何往前去，你可能會說：“我一點用處都沒有，還是算了罷！”你試圖另尋出路，因為環境太艱難了，滿了試煉，有時可能比這更壞，甚至你已經完全被打倒，成為粉碎；但不論事實如何，不論你自己如何的軟弱，魔鬼和他的權勢是如何的猖狂，你還是在這裏；這一切都不在乎我們，乃是在乎另外的那個能力。若能認識這個，就能勝過一切仇敵的敵對作為，而達到榮耀的目的。提摩太就是這樣；雖然他面對一切的艱難，擔負著所交托他的那個重擔，但他還是能「在基督耶穌的恩典上剛強起來」。這就使我們超越到人的能力之上。

讓我們記牢一件事：我們基督徒乃是遠超過在這世上的任何人，這個奇異的能力可能是隱藏的、向著世界是不顯明的，但確實是在那裏。願主能使我們保守住祂所交托我們的，像保羅所說的：「持定那永遠的生命！」—— 史百克《神對人失職的反應》

4、回到原初

神怎樣在會幕的拐角之處作了加強的準備，同樣神在祂子民經歷的轉彎處，給以特別的供應。在約書亞記第一章也能給我們看到這樣的例證，在全部聖經中，沒有一處比這裏更需要屬靈的加強了，因為在那裏乃是總括起過去的一切，而將之帶到未來。那是一個大的轉捩點，就是從曠野進入應許之地，那真需要一個大的力量來轉過這個彎來，才能安全的處理這個危機。

保羅給提摩太的書信，就是表明一個轉彎已經臨到。一個舊的局面行將結束，而另一個新的局面就要開始。事情是這樣，當保羅離開這個世界的時候，一切事物已經走了樣。保羅因為覺察到這個改變，所以才寫了提摩太書信；這些書信就是為著加強屬神的事。為著能有一個堅強穩固的未來，必須肩負起過去的一切，這是神在這兩封信中的心意；所以我們必須回到事情原初的光景去。就是為著這個，提摩太才被帶回到原初的境地裏，帶回到基督教產生的初期，帶回到他自己職事的開始。

「記念耶穌基督」

讓我們看一看基督教是怎樣開始的，那就是從認識基督起首。在提後二章八節中說：「你要記念耶穌基督乃是大衛的後裔，祂從死裏復活，正合乎我所傳的福音」。「記念耶穌基督」。我們已經面臨一個危機，已以來到了一個轉彎，已經到達一個地方，在這裏許多事物開始走了樣子；就在這裏我們的防護是甚

麼呢？「要記念耶穌基督」，將耶穌基督擺在面前，乃是神應付任何危機的惟一方法。不論是教會的難處，還是個人屬靈生活的難處，都需要「記念耶穌基督」。使徒保羅也常常用這個方法，來解決許許多多的難處。在腓立比那裏有些不能同心合意的事發生，保羅對他們說：「你們當以基督耶穌的心為心」。我們再來看一下在啟示錄開頭，那個大的轉彎，這在教會歷史中是何等大的一件事。注意：在這卷書的開頭，乃是將耶穌基督豐滿無比的完全擺出來，那裏的意思就是告訴你：「要記念耶穌基督」。這是在任何一個艱難的處境之下，所能得到的最大幫助。你是否正在一個艱難中？「要記念耶穌基督」。你和其他的基督徒中間發生了難處嗎？「要記念耶穌基督」。你在聚會中有難處？「要記念耶穌基督」。所有一切難處的最大拯救，就是「要記念耶穌基督」。

基督是敬虔的具體表現

在提前三章十六節裏，還有一段偉大的敘述：「大哉敬虔的奧秘，無人不以為然；就是被接在榮耀裏」。這裏乃是說到基督是敬虔的具體化，這是一個奧秘。在希臘文中「敬虔」這個字包括了：敬拜、虔誠、和敬畏等意義。這就是說基督是神形像的總體表現。關於這一點，在本書信中，有著它實際的應用；因為神在教會中，那寶貴的心意，乃是要教會像神，或是說要模成祂兒子的形像；這也是祂在我們生活中所有的心意和目的。那麼「敬虔」究作何解呢？敬虔就是基督——基督的延續、基督的彰顯，就是把基督帶進現在的情況中。

在基督裏那不能朽壞的生命

基督究竟是誰呢？基督不是眾人中的一個人，也不是比眾人更好的一個人，甚至也不是最好的人、更好的一個；雖然祂是比眾人更好，但祂卻不屬於他們那一類。

我們再從另一角度來看：耶穌的善良乃是神的善良，而不是人類的善良。因著耶穌的顯現，又藉著福音，才將那不能朽壞的生命彰顯出來（提後一10）。而人類最好的樣本，也是必朽壞的；因為在他們的本性裏，就有那個朽壞的種子。但在耶穌基督裏面卻沒有這個，在祂裏面的是不能朽壞的生命。祂也將這個生命給了神的兒女。這個生命本不在我們裏面，而是神的恩賜；現在這個生命雖然在我們裏面，但向著我們又是獨立的。記住：這就是我們能以永存（屬靈的）的關鍵；不論世界是何等敗壞，我們卻不會被牠所吞滅。

神所給我們這個不能朽壞的生命，和世人所謂的「精神不死」是兩回事，我們要特別小心來分別這兩個。永遠的生命是另一類的生命，只有基督裏面才有這個生命，基督所以不同於世人，是因為祂裏面的本質與人不同。當祂將祂的生命給了我們的時候，我們也有了這個不同的本質，因此才使我們完全不同於一切其他的受造物。

如何挽回這敗壞的局面

因為保羅看到敗壞已漸漸侵入了教會：道德的低落，以及各種各樣出於墮落的受造和邪惡世界的事物已潛入了教會中。敗壞已顯明在神子民的生命裏，我們怎麼辦呢？「要記念耶穌基督」。我們要記住：從基督那裏我們已經有了另一個生命，我們必須靠著這個生命活在這裏。這個生命是不會朽壞的，因為這是神大能的生命。基督因著人的原故，曾靠這生命勝過了死亡的朽壞。「要記念耶穌基督」。記住這個：在耶穌基督裏有一個生命，是曾經進入朽壞而不能被朽壞玷污的；同樣也能使神的兒女，雖然活在撒但所佔據的地上，仍能保守住他們的清白；這是基督徒生命的奇跡！

當敗壞事物向你進攻時，當它暗暗的向你侵襲時，在你裏面有一個完全不同的生命；那個會朽壞的生命不是你的，也不是為著你的；而在你裏面的這一個生命，不是從律法來的，乃是從生命的大能來的。這就是為什麼有許多年輕人，他們雖然沒有多少的知識、教導和經歷，但卻能在這個世界裏（在那裏沒有其他的基督徒，終日相處的都是些下流的人物）靠著神的保守，不被玷污。這個不能朽壞的生命是非常實際的。

啟示錄中說到：「然而在撒狄你還有幾名是未曾汗穢自己衣服的」（啟三4），這就是一個見證。「然而在撒狄」，即便在那些在神面前沒有一樣是完全的撒狄中間，還有幾名是未曾被玷污的。這將我們帶回到啟示錄第一章，在那裏我們看到耶穌穿著直垂到腳的長袍，那不能被敗壞玷污的白袍。祂說：「我是那存活的；我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠」這是什麼意義？乃是這樣：祂曾為著我們的罪孽被置於死地，「神使那無罪的，替我們成為罪」；但現在祂已經從死裏出來了；毫無玷污，大大得勝，穿著白衣。「然而在撒狄」，這又是什麼意思？這就是將祂的得勝，彰顯在撒狄教會中那些人的生活裏，雖然在那裏一切事物都是那樣的敗壞和汗穢，但仍有人是不被玷污的。

基督的學識是屬靈的不是從學校的教導中來的

我們要再從另一角度來看基督——就是從祂的學識。每個人都承認耶穌

有著非常廣博的知識、深奧的學問、豐富的理解力。在當時的每一個人人都承認這一點，即便那些向祂吹毛求疵的仇敵也說：「這個人沒有學過，怎麼明白書呢？」祂說話像一個有權柄的人，不像一個文士；在祂的話語中，有另外一個東西存在。祂沒有人過大學，也沒有時間去進學校，所以祂的學識不是從學校得來的。為了得到衣食的飽足，祂需要辛勤的幫助母親弟兄們工作。然後是祂地上職事的開始，那裏記載著祂不能得到一個寄宿之處，祂甚至沒有一個枕頭的地方。

難怪他們要問說：「這個人沒有學過，怎麼明白書呢？」（約七15）祂所有的學識是當時人的頭腦所不能領會的。直到今日，我們可以看到許多關於祂教訓的記載，但我們也依然不能完全測透它裏面的含意。每個人都承認祂有豐富的學識，但祂從那裏得來的呢？這不是由學校得來的。這是完全不同的另外的一種，這使基督與任何大學問家不同；同樣也使神最幼稚的兒女不同於世上最智慧的人。

「要記念耶穌基督」，在祂裏面的乃是另外的一種學識，靠著這種學識，我們可以勝過一切。這學識是世上的君王所沒有的。我們若沒有這種知識，這種屬靈的理解與才智，我們就不能渡過基督徒生命中的拐角，也不能在神的工作上勝任愉快，這是真實的經歷。有些時候，若不是我們認識了主，我們會落在怎樣的地步呢？我們對主的認識，拯救我們勝過許多艱難；對神作事法則的認識，在緊要時也能給我們莫大的幫助。

「要記念耶穌基督」，祂有一種與世人不同的學識，那是從聖靈來的。當一個新的環境興起時，問題是教會如何才能渡過這個危機而不受到虧損？惟一拯救的路就是認識基督。你會發現在這兩封書信中，提到基督有二十四次之多，每封十二次；從此你能看出祂的重要性。保羅乃是把人引回到基督面前去，祂是我們得到能力的惟一途徑。

基督的影響力是屬靈的不是心理方面的

另外的一件，便是祂的影響力。無疑的祂有著極大的影響力。祂的出現總能讓人感覺到，祂幾乎不能來到一個地方而不被人知道。祂用不著說甚麼，消息就會不脛而走。祂的出現是帶著權能的，有著奇

妙的影響力和沖擊力。這是為甚麼？有些人解釋為心理作用，祂能給人有力的心理影響；他們曾稱祂為一個有著極其堅強個性的人；但這卻不是正確的答案。祂的影響力、沖擊力完全是屬靈的；邪靈能覺察祂的存在，魔鬼也在祂面前大聲呼喊。

在你身上也是一樣，當你活在世人當中時，可能你並沒有接受過學校的訓練，也沒有受過高深的教育，你沒有一個高貴的出身，也沒有受過良好的教養，使你成為一個重要的人物，培養成一個堅強的個性，但你還可以是一個有偉大影響力的人；甚至遠遠超過這一個。「神卻揀選了軟弱的無有的」；為要廢掉棄絕毀壞那智慧的、強壯的、和那有的。所以在人看來一個無足輕重的人，在神看來卻是非常寶貴的。天然的影響力和屬靈的影響力之間有著極大的區別。

在啟示錄中的那些教會，失去了對世界的影響力，今天更是這樣。但如何來挽回呢？就是要恢復加強屬靈的實際。屬靈的實際有著極大的能力。真正屬靈的人，才是有影響力的人。他們才是這世上所需要的人！神需要屬靈的男人和女人，來保守並持續祂在地上的見證。只有被聖靈膏過的人，才能在祂面前有真實的價值。「神怎樣以聖靈和能力，膏拿撒勒人耶穌，祂周流四方行善事，醫好因為神與祂同在」，這是受膏。我們也受過膏，受過和這一樣的膏。由此可知祂的權柄，不是因為祂有強的個性；祂的權柄乃是屬靈的權柄。我們何等需要這樣的權柄！祂對事務的判斷、看法以及祂那辨別的能力，並非出於人的聰明，也不是出於人的機智，乃是屬靈的智慧。

耶穌基督——受膏的耶穌是完全不同的一個人，是超越的。在今天所遇到的每一個危機裏，我們的態度乃是將祂帶回到祂本來的地位上。「要記念耶穌基督」：若是我們能因著看見今天這種可怕的光景，你認識教會及神子民那真實的需要，我們的心豈不也會和保羅有同樣的感覺嗎？這兩封書信是他心血的結晶，是他心底深處的呼聲。「我兒提摩太阿」，「提摩太阿，你要保守所託付你的！」這樣的呼聲，這樣的嘆息，充滿了書中各處，這顯明保羅對屬靈生命和加強屬靈實際的極大關懷。

今天我們也應當有份於保羅的這個關懷，我們也應當有此感覺。你關懷屬靈的事嗎？你有否注意到今天一切的事物，都和原初的樣子不同了？滿了墮落、背逆和分裂。難道你不關心嗎？記住！這不是僅憑悲傷嘆息就能解決的，這需要認清甚麼才是這裏得蒙拯救的路：這需要在我們自己和神所有子民中間，加強屬靈的實際。願神能將祂僕人——保羅——的這種關懷也賜給我們。—— 史百克《神對人失職的反應》

5、基督徒生命的屬靈基礎

當初保羅所擔心的那些事，今天已得到了充分的發展，而我們就生活在這樣的情形之中。所以為了保守和恢復那真實的屬靈事物，需要我們常存警惕的心。

我們現在再從提摩太的書信裏，擴展我們的視界，進入更寬廣的範圍裏來看這件事。這些書信會帶我們回憶到當初的光景、當初所立的根基、當初的本質。在前一章裏，乃是講到將我們帶回到耶穌的身上，「要記念耶穌基督」。現在我們要看一下基督徒生活的真實基礎是什麼。

回到原初

當我們看到這兩封書信時，我們發現保羅曾著重的提醒提摩太一些事物，就是關係到他自己屬靈生命，和他在主面前服事開始時的一些事物。在提前一章十八節中有這樣的話：「照從前指著你的預言」，用現在的話說就是：「照著先知所言有關於你的暗示」。從上下文中，你將看見這裏所指的時間，乃是追溯到提摩太的受膏，就是為著他的工作、職事和傳福音而有的受膏。使徒提醒他，記住這個關係他生活和工作的偉大原則，那個偉大的真理和根基。再往下去，是提前六章二十節「提摩太阿，你要保守所託付你的」以及提後一章六節所說的：「將神藉我接手所給你的恩賜，再如火挑旺起來」這兩處也是說到過去一個特殊的時間。然後是提後二章二節：「聽見我所教訓的」，提後三章十四節：「你所學習的要存在心裏」。你看，這些話都是將提摩太帶回到已往事情開始的時候；保羅乃是要他回到過去，回到當初的根基上，回到過去所得著的。所以他加重的說：“提摩太阿，在今天這種趨勢下，這種危險中，一切事物必需要加強，要使之更堅固，要恢復到當初的光景去，一切都必須重新建立；我們是來到了路的轉彎，這是一個危險的地方，也是一個危險的時候，所以此時需要我們更加強那過去一切出於神的。”

這究竟是什麼意思呢？當我們仔細研讀的時候，便會發現這一切都是關係到聖靈的問題，在開始時的每一件事物，都是來自聖靈。換言之，就是每一件事，都是在受膏的情形下所產生的。提摩太的工作和職事都建立在聖靈的根基上。今天的危機，乃是因為離開了這一個根基而落到完全不屬靈的立場裏去；在我們今天所處的情形中，這是最大的難處。

講到屬靈實際的福音書

在聖經的排列上，是將四福音放在前面；但是我們應該知道約翰所有的寫作，在時間上都應列在全部新約的最後面。約翰寫他的福音書，以及他的書信和啟示錄的時候，乃是當保羅所說的一切墮落事物都已經發生了的時候；在這個認識之下，你再來讀約翰的文字，才能認識它真實的價值和意義。

現在我們知道，約翰寫這卷福音書是因著另外的一種基督教幾乎已完全形成——不是屬靈的，乃是屬天然的；所以約翰才寫了他的福音書，他

的信息是呼召人回到過去屬靈的實際裏去。約翰福音是一本屬靈的福音，它不只講到耶穌在地上的生活，在地上和時間裏所發生的一切事，而是談到屬靈的事，有著屬天的永遠價值。

當他寫約翰福音第三章的時候，乃是當教會失去了一了它最初的愛的時候，乃是當教會失去了它最初的地點的時候，乃是當教會完全改變了當初的樣子的時候，所以這一章寫來，乃是宣告基督徒生命基本原則恢復的必要。許多時候我們自以為已經知道了，但我深信我們並沒有摸到其中的真實意義。

因此我們需要再來看一看這裏所說的是甚麼。“從肉身生的，就是肉身；從靈生的，就是靈。我說，你們必須重生（或作從上頭生），你不要以為希奇。風隨著意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從那裏來，往那裏去（這件事好像是奧秘的，你卻不知道）；凡從聖靈生的，也是如此。”

一個新的實體

你有一個「從肉身生的」實體，在天然觀念裏，這是不難領會的。每一個新生的嬰孩都有一個肉身的軀體，這是完全確實的；而且你找不到兩個完全一樣的形體。從肉身生的如何是真實的，照樣「從靈生的」也有一個實實在在的形體；雖然彼此完全不同，但卻是絕對真實的。從靈生的與從肉身生的完

全不同，每一個新生的神的兒女，都有一個屬靈的形體，雖然與天然形體的構成完全不同，但卻是確實的。

但很少很少的基督徒認識這個，他們說：我們「加入」了什麼什麼，我們「加入」了基督教，我們信了基督教。一切對他們都是客觀的，好像他們是進入了另外一個境界，有了另外的一種興趣、生活與人生態度。但主耶穌卻在這裏一直說——也是整本新約所著重的一——這是完全不同

的一件事，這不是天然中另一種的體系，而是屬靈的。屬天然與屬靈是兩種完全不同的體系，不同境界裏的事，這是這裏的意思。所以一個神重生了的兒女，在他們最深處，都有一個不同的實質。不是他們採取了什麼人生觀念；不是加入了或信奉了什麼教條。我曾多次用到「種」這個字，他們的與人不同，乃是因他們在本質方面屬於另外的一個種類，是由聖靈組成的另一種體質。聖靈就是神的靈，從上面來的靈。

人類今天正在談論登陸月球的事，但他們永不能僅憑著他們在這個地上的體質達到那裏。他必須靠著許多儀器，使他成為一個與他本質完全不同的體質，否則他若離開他生活的地面，而到達另一個範圍裏時，必定要給他帶來災難與毀滅。同樣，我們若沒有一個新的體質，也不能進入天堂。自然這個新的體質並非人工造成的。沒有人能製造出這樣的一個體質來，必須是裏面的組成。在天然的人與神兒女之間有著極大的鴻溝，是永遠不能相通的。

若你真是神的兒女，你有著真實得救的經歷，你就會發覺有些事發生在你身上，那是因為在你裏面的構造不同了，成分不同了；那是聖靈作的。

屬天然與屬靈是相對的

天然的人永遠企圖將事物帶到天然的根基上，他永遠以天然的理由與看法處理事物。在基督教中大都以人天然的看法解釋聖經，解釋真理、教條和一切的事物，但人卻一點也不能憑著自己的理由與看法得到甚麼。不論你的理由是多麼有力量，是多麼大，你卻永遠不能得到甚麼，因為天向著天然的人是關閉的。

請看我們的朋友尼哥底母，他是一個最好的例子：「人如何能？怎能有這事呢？」這裏是一個善良的人、一個聰明的人、一個有才能的人、一個宗教的人，但卻是站在門外，門向他是完全關閉的。同樣的原則你可以用到每一處，人可能是一個非常熱心的人、一個極其敬虔的人、有著極深宗教意味的人、他也可能是一個火熱的基要主義者、是一個基督教真理的擁護者，但他仍然可能完全活在他自己的才能與領會裏面，因此另一個世界向著他是關閉的，他對另一世界的事物仍是一無所知。他曾聽到了那聲音，但他卻不知是甚麼意思；因此他可能是善良的、敬虔的、熱心的、虔誠的、也活在基督教的事物中，但他卻完全不能瞭解屬靈的人，也不認識屬靈的事。屬靈的事物在天然的人看來，永遠是一個奧秘，是不能瞭解的。

「記念耶穌基督」。耶穌和猶太人的首領們不同，不是在於宗教的熱心程度上；不是耶穌比他們更熱心更有宗教意味。那區別是在於一個是屬靈的，一個是屬天然的。祂在他們眼中是一個謎，是一個奧秘。因此在他們看來，祂是完全錯誤的。自然，以天然的眼光來看，祂也不可能是對的，因為天然的理由總是這樣說、那樣說，而祂一切的作為卻完全不在理由裏面。現在你可以清楚，一個真實在靈裏與神同行、永遠照著神的話而活的人，在基督徒中間常是個孤單的人。那麼甚麼是屬靈的實際呢？最重要的就是

他本身，在他的實質，在他的裏面有一個基本的改變，這就是屬靈的實際；因著這個裏面組成的改變——才有了外面不同的表現。

聖靈主宰的權柄

「風隨著意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從那裏來，往那裏去；凡從聖靈生的，也是如此」。這乃是聖靈主宰的作為。從這裏又帶我們回到那另一處的經節：「從肉身生的就是肉身」，並且也引我們到「不是從血氣生的，不是從情欲生的，也不是從人意生的，乃是從神生的」。由此我們知道這個主宰的權柄是在聖靈的手中，而不是在人的手中。你不能使你自己得救，你也不能使任何人得救；你不能使自己成為這種新的受造，你也不能使別人成為新造；你不能說甚麼時候是你得救的時候了，你也不能說別人的時候到了，所有的一切都在聖靈的管治之下。要是風定意要吹，它不需要預先通知你，它就這樣吹了。當它吹起的時候，你也不能說：「你吹得不是時候！」

是的，這就是聖靈主宰的權柄，正如風所表明的一樣。你非常清楚當風定意要吹時，你沒有辦法去干涉它。在這個原則之下，你能在新約中找到曾有三次是這樣記載：「主將得救的人，天天加給他們」，「加給他們」，「加給主的」（徒二47，五14，十一21三處原文）。誰加給他們？是使徒嗎？不是的，是主！我們去參加一個教會，和主將我們加給基督，是完全不同的兩件事。我們不能照著我們自己的定規說，我們甚麼時候想加入基督就甚麼時候加入了，沒有這樣簡單；因為這是關係到在另一個不同原則下重新組成的問題，而這不是我們的能力所能及的，只有主能作這事。是祂主宰的權柄將得救的人加給教會，若祂定規這樣作，你會看見那是何等奇妙的一件事。但若祂定規不作，你即使努力工作到死地，也是毫無用處。

試看五旬節那天，風在那裏吹過——一陣何等有能力的大風！這豈不是聖靈那主宰的權柄嗎？經上記著說：「那一天門徒約添了三千人」，聖靈管治著一切。但看今天的光景為甚麼不能再有這樣的情形呢？就是因為今天一切的權柄，都落到人的手中去了，是天然的人操縱著一切。

新的功能

我們已經看過，因著重生我們就得到了一個新的本質，同時也曾看到聖靈主宰的權柄。現在我們再看因著重生而有的一個新的功能。主對尼哥底母說：「你是以色列人的先生，還不明白這事麼？我們所說的是我們知道的，我對你們說地上的事，你們尚且不信」。「若是你不能明白風的奧秘，這是天然的景象是地上的事，屬於你們凡事都用理來解釋的世界的事」；「若說天上的事，如何能信呢？」

你看見了嗎？這裏有一個不同的功能，一個新的不同的認識與領會，這是對屬靈事物的屬靈的才能。雖然這是非常重要的，但許多的基督徒卻仍不認識這個。在他們成為神兒女的本質上應該是能領會屬靈事物的，能理解天然思想所不能理解的。一個最幼稚的神的兒女都應該有這種新的領悟力；雖然沒有得到充分的發展，但在他們的裏面已有了這種的成分。就在這種才能上，基督徒生命中的一切事物才能夠往上建造。聖靈只在祂自己所立的根基上建造，這個根基是屬靈的。只有出於靈的，才是屬靈的。我們的成長，完全在乎我們對屬靈事物的認識與領會，不在乎我們有了多少真理和認識，乃在於聖靈藉著神的話教導我們。聖靈來到地上就是為著這個。

在我們重生了的兒女與聖靈之間，是藉著我們裏面的那個新的靈來連接。就是這個新的功能、新的度量能讓我們超越於世上最有學識的人之上。我們能說：「我們所說的，是我們知道的」。可能你知道的很少，但你仍能說：「我知道的雖然不多，但我所知道的，是我真知道的，我所以能知道的這個能力，不是我以前所有的，乃是因為我裏面有了改變而有的；雖然我不能說出是怎麼一回事，但我卻知道」。「所以，馬哥底母阿！雖然你有高貴的出身、受過良好的教養、好的訓練、好的教育，但你依然在屬地的範圍裏，你仍不能進入屬天的境界中」。因此：「我說，你們必須重生，你不要以為希奇」。

一個對屬天然與屬靈基本不同的活的分辨力（即使在基督教事物中），對於基督徒的處境是一個安全的保障，也是恢復在世上那個屬靈影響力的重大要素。保羅對提摩太說：「聖經都是神所默示的」。保羅的意思乃是這樣說：「看哪，我們必須回到一切出於聖靈的事物裏，回到那些屬靈的事物裏，我們必須回到神的心意裏」。

約翰三章不只針對不信的世人或是沒有重生的世人而言，更是對一般基督教裏的人說的。願我們能確知在我們裏面的是真實的，不是裝作，不是仿效的。

五旬節的重要意義

讓我用一點警戒的話來結束這一章，這並不是給一些特殊人物的一個特殊啟示。不！這不是一個特殊的啟示，而是因為我們有了一個特殊的功能，所以才能明白聖經所啟示的。

這就是聖靈降臨的原因，五旬節所發生在教會身上的事，正和在約但河發生在主耶穌個人身上的一樣。祂在約但河受了浸，表明祂的埋葬，從人眼前除去了，預表那天然的人完結了；祂從約但河裏出來，預表另一個新生的人。就在這裏甚麼事發生了呢？天開了，聖靈降臨在祂的身上，並且從此以後，每件事都受著聖靈的管治，「耶穌被聖靈引到曠野」，然後又帶祂到拿撒勒，「他就打開，找到一處寫者說：主的靈在我身上」。

現在我們可以看五旬節的光景，那些教會的代表或者教會的核心，豈不已受浸歸入祂的死了嗎？是的，他們在重被建立於復活的境地之先，已完全歸入祂的死了。他們天然的能力被帶到了盡頭，不論就他們所知的、所見的、所作的，都被帶到了盡頭。他們實在正如一個已經死了並且埋葬了的人，沒有前途、沒有將來。他們說：「我們素來所盼望要贖以色列民的就是祂」，但是這個盼望成為過去，甚麼都完了。現在，當五旬節來到的時候，我們看見了甚麼？他們復活了，天向他們開了，聖靈來到，充滿在他們裏面。從此以後，一切都是聖靈，他們有了一個新的認識。哦！他們有了一個何等的認識，甚至對神的話語。舊約向著他們，在過去就著屬靈的意義說，完全是一本關閉的書，他們只能明白認識那字句，卻完全在錯誤的領會裏；但現在聖經對他們好像是一本全新的書了，因為他們是在一個全新的根基上，並且在一個新的聖靈時代，大有能力！—— 史百克《神對人失職的反應》

6、耶穌的見證

我們曾說過，在使徒時代的末期，第一世紀行將結束的時候，基督教已完全變了質，它已將它原初的主要的性質失去了；就是因為看到這個改變的臨到，使徒才寫了提摩太的這兩封書信，期望能指示出一個

路——惟一的路、神的路——藉此好使神的事物能保守住當初的純正。在神心意中的基督教——暫用一下這個名稱——每一事物都應當是屬靈的，但今天卻完全落在組織裏，一切都成了外面的形式，接受著人的命令、管治、安排和推動。所以這兩封信乃是為著恢復並守住一個完整的屬靈的特質有的迫切的呼求。

我們上面所說的「基督教」，在新約中從未用過這樣的名稱，它真實的意義就是「教會」。現在我們要來幾處的經節：

「人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教會呢？」（提前三5），這裏提到神的教會。

「我指望快到你那裏去，所以先將這些事寫給你，倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中當怎樣行。這家就是永生神的教會，真理的柱石和根基」（提前三14~15）。

「所以我為選民凡事忍耐，叫他們也可以得著那在基督耶穌裏的救恩，和永遠的榮耀」（提後二10）。

在此我們看到這兩封信都是將我們的注意吸引到教會身上。所以我前面所提到關於基督徒歷史中的那個轉捩點，那個已臨到的轉變，那種失去了原初特質的光景，都是屬於教會性的事務。那不僅僅是「基督教」的事，也不是某些基督徒的失敗，也不是一些信徒屬靈的墮落，乃是整個教會的事。因此這兩封信乃是關於教會的書信，你若在這個觀點上去讀，可能會使你更明白它。

在上面的經節裏，我們能清楚看到使徒不是只指以弗所教會——提摩太

所服事的那個教會——是活神的教會，也不是指任何一個地方教會而

言；他是說整個的教會應當在每一地方上得到她的彰顯。在神的心意中教會應當是如何，每一個地方教會應當是如何，任何一個地方教會應當代表一個完整的教會。然後，使徒提到個人，並且著重的說：「現在你們每一個人，都應當在自己身上彰顯出教會的特質來，你們不僅是一個單獨的基督徒，在你們個人身上都負著代表教會的責任的」。

教會是甚麼？

從保羅所用的那特殊的稱謂裏，給了我們一個關於甚麼是教會的肯定的答案，在提後二章十節裏他說：「我為選民凡事忍耐」，從上下文來看，你會發現使徒乃是將這個選召帶到「永遠」裏去，所以教會乃是在永遠裏的東西。這就是說：這裏有一些蒙揀選的人，一個蒙揀選的身體，它的根是紮在永遠裏。因為教會不是一個時間裏的產物，而是永遠的，所以也是屬靈的。另外還有一處的經節也和這個有關，那便是提後一章九節：「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；這恩典是萬古之先，在基督耶穌裏賜給我們的」。注意這裏的：「旨意恩典萬古之先，在基督耶穌裏歸給我們」。所以最重要的一件事就是：照著神的心意，教會乃是完全不同並且超過任何歷史上的事物，任何在時間裏所產生和發展著的事物。教會是在過去的永遠裏就已存在了，並且它發展的過程也是在永遠裏便已經定規的。它不是由人意產生的，也不是靠人的努力來成就的，乃是完全藉著聖靈而有的——就是那永遠的靈。經上說「從靈生的就是靈」，所以教會的本質完全

是屬靈的。

這也關係到我們個人重生的事。每一個基督徒也是聖靈的工作，使我們成為一個屬靈的實體；在個人是如此，在團體的——教會——也是如此。

教會是由聖靈生的，所以是屬靈的。但屬靈的卻與抽象的不同。有一次我在一個聚會中聽到有人

告說：不要使這資訊太屬靈，以致成了隱秘而不顯明的。自然我們知道他所指的是甚麼，但我卻不能說他是對的。因為真實屬靈的事物絕不可能成為隱秘而不顯明的。難道人對聖靈那活的存在和能力，竟能渾然無知嗎？真實聖靈不是抽象的，不是含糊不明的，不是不可捉摸的，像空氣，像煙雲那樣；相反的真实屬靈是劇烈的，是大能的。所以當教會是一個真實屬靈身體的時候，那是非常可怕的一個東西！我前面曾指出在保羅寫提摩太書信時，教會所遭遇到的那一切艱難和敵對，以致使保羅被囚並遭害。這一切促使保羅提醒提摩太要他剛強，因為提摩太曾與保羅一同被捉，一同下監；以後雖得釋放，但提摩太卻知道這正在演進中的每一事物。所以他需要人來鼓勵他，使他剛強。教會在羅馬帝國統治下的世界裏所遭到的那可怕的極凶險的迫害，是不能用言語來形容的。他們企圖將拿撒勒人耶穌的名號從地上除去，將最後的一個信奉這名的人消滅淨盡。但當這個逼迫達到白熱化的時候，羅馬帝國卻變成了灰燼，而教會卻從這迫害中升起，並且在得勝和增長中一直往前。是的，凡出於聖靈的都是令人震驚的，沒有任何事物能在它面前站立得住。真實屬靈的能力——由靈而生、充滿聖靈、受治於靈——不是抽象的，而是宇宙中潛在的權能。

教會是一班屬靈的人

所以，在神的觀念裏，教會乃是一班屬靈人構成的。我們必須回到神和屬天的地位上來看教會。在使徒時代，雖然有無數的地方教會出現，但它們仍不失為一個單純的實體，它們沒有什麼「派的」、什麼「會的」、甚麼「人的」分別，像今天所有的這樣多的名稱。當你遇到一個基督徒的時候，他們首先問你是什麼會，也會告訴你他們屬於什麼什麼，但這種情形在使徒時代卻是沒有的。他們彼此之間只知藉著屬靈的聯絡與屬靈職事的供應，在每一處，都是那個「一」，而不是藉著總會的管治。當你從這省走到那省，這鄉走到那鄉去看望信徒的時候，他們從不會問你屬於那個會，是否屬於某一特別的團體，一個特殊的名號。不，你是信主的，你屬於主，這就夠了。

到了使徒時代末期，一切都變了，變成今日的光景，一個對「教會」完全錯誤了的光景。今天許多人在提起教會時，都將它視為某一特別的稱謂或是某一地點和建築。願我們能脫離這種思想而恢復原初「教會」的意義。不要誤會我，我不是讓你脫離這個或那個，乃是要脫離那個不準確的觀念，我們必須從屬地的觀念裏被解救出來，進入屬天的觀點裏。

從屬天的觀點來看，教會究竟是什麼？在天上從不看這些名號，也不管你是甚麼會、甚麼派，乃是重生基督的肢體、神重生了的兒女、屬靈的人，就是那些因著重生的緣故，聖靈住在他們裏面的人。無論在何處“天”所看重的那些人——不論他是什麼會，什麼派——就是教會的實體。我們必須要認清這個一個大的聚會不是教會，但在這聚會中的兩個人就是教會代表的原則。在百人的聚集中，可能有九十九個人都是沒有得救的，而其中的兩個人是重生了的，這兩個就是教會。聖靈使人經過重生而成了一個屬靈人。

我說“天”從不在意什麼會甚麼派，在一方面說來是對的，但從另一面說來卻並不完全如此，因為“天”要審判一切虛謊的事物。但就我們而言，我們不應重看任何宗派與會別，我們所重視的，應該是你屬於主嗎？你重生了嗎？這就夠了。若是他們說：我是什麼什麼會，你是甚麼？那麼我們的回答應該是：“別算不得甚麼，不要去管它，我們都屬於主，一切都好了”。除非我們能如此，否則我們將一直被一個沒有生命的事物緊緊捆住了，因為它已經失去了屬靈的能力，失去了它真實的性質。是的，我們必須來到

屬天的觀點裏來看教會，為此我將以弗所書推薦給你，你在那裏會看到“天”對教會的看法是如何。

教會存在的意義（教會為什麼存在？）

我們已經看過什麼是教會，現在我們要看教會為什麼要存在？在這件事上保羅曾告訴我們：「可以知道永活神的家中當怎樣行，這家就是永活神的教會（原文），真理的柱石和根基」；緊接著是：「大哉，敬虔的奧秘，無人不以為然；就是神在肉身顯現，被聖靈稱義，被天使看見，被傳於外邦，被世人信服，被接在榮耀裏」，這是教會的產生。這是耶穌的見證。就是為著這個，教會才存在這裏。所以保羅曾不只一次的提到：「提摩太阿，你要保守所託付你的」，教會是耶穌見證的儲藏所。

那麼耶穌的見證又是甚麼呢？讓我們來看啟示錄。啟示錄乃是特別說到關於屬靈的喪失和墮落的一卷書，所以你能發現整卷書都被「耶穌的見證」所控制。

約翰說，他在「名叫拔摩的海島上，為神的道並為著耶穌的見證」（原文）。這裏有一個主宰的權柄遠超過羅馬帝國之上，遠在那放逐約翰到拔摩海島的迫害者之上，那個神聖的權柄對他說：「看哪！是我將你帶到這裏，雖然外面看起來是他們將你放逐在這裏，但卻是我帶你來的，這不是他們的權柄送你到這裏而是我的；因為我有些話要說給我的教會，所以我要你能有一個安靜的時間，來為我說話」。難道約翰說：「我曾在那名叫拔摩的海島上，因為羅馬帝國將我放逐在那裏，因為那些迫害我的人將我捉住並將我遣送到那裏」？不，完全不是這樣，一點都不是！他說：「我曾在那名叫拔摩的海島上為著耶穌的見證」（原文）。這或者是因為約翰站在為耶穌作見證的立場上，但非常希奇的一件事是：當你讀這整卷書的時候，你發現「耶穌的見證」這句話充滿在各處，神就是用這個來審判一切。首先對付的是各地的教會，然後是教會的整體，再後是萬國，最後是撒但和牠的國度，這一切都關係到「耶穌的見證」。

耶穌活的顯現

在這卷書的開頭，耶穌的見證曾以表號的形式呈現在我們面前。在祂自己的宣告裏：「我又是那存活的我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠；並且拿著死亡和陰間的鑰匙。所以你要把所看見的寫出來」。那麼什麼是耶穌的見證呢？耶穌的見證就是：藉聖靈的大能彰顯出來的那位有著活的身位的耶穌，不是在多少世紀以前那位在巴勒斯坦地歷史上的耶穌，不！乃是今天的，那位活的耶穌，顯出來的耶穌，在聖靈大能的印證下那位活著的耶穌，你覺得難以相信嗎？你難道沒有看到當聖靈向亞西亞的眾教會挑戰時，豈不是七次都在那裏說：「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽」嗎？是的，聖靈將一切權操縱在祂手中。聖靈今天所要詰問的，不是為著一個教條、一個道理，而是為著活的基督的彰顯，在那裏、在那裏、在各處。「耶穌的見證」應該是這樣。（不論在那裏，以弗所、士每拿、或者是別迦摩，或是其他任何一處。）在凡有教會之地，都應該使人知道在聖靈的大能裏，耶穌是活著的。就是因著教會的出現、存在和生命，使人知道他們並沒有將耶穌鏟除，他們也不能將祂趕出這世界；相反的，祂卻在這裏，並且活著！

似乎是非常簡單的一件事，但是教會卻就為著這個存在於這裏。教會最重要的使命，就是使世界知道耶穌是活的，不只是信這個道，而是活在祂復活的大能裏。雖然有時教會不能傳有關基督真理的道，但這並不是它能力到了盡頭；即使話語停止了，但仍然能使人知道耶穌是活的。是的，耶穌的見證是：「我又是那存活的」，「永活神的教會、真理的柱石和根基」。但更甚於此的，乃是證明在聖靈大能裏基督的得勝。「我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠，並且拿著死亡和陰間的鑰匙」。一個勝過死亡的元首、權柄

與能力！

這是非常實際的一件事，若你是基督的一個活的肢體、你是處在一班重生了的信徒中間、你是一個聖靈的產物、你是完全活在一個屬靈的根基上，你就必會常常遇到一些環境、情勢，若不是靠著耶穌基督復活的能力，就絕不能勝過。你能從死亡中活過來，是因你認識祂復活的大能。不論是信徒個人，或是在地方教會中，或是在宇宙性教會中，能從死亡中複蘇過來，就是見證死亡在這裏沒有地位，死亡不能吞滅這個復活的生命；相反的死亡卻在它的得勝裏被吞滅了，這是何等榮耀的保證！何等確實的根基！何等的一個安慰！有時我們會感覺一切都到了盡頭，我們已完全了了；永遠不要相信這個！主耶穌的生命不是人能奪去的，是祂甘願舍去的。祂說：這是「我從我父所受的命令」。同樣也不是羅馬執法人的斧頭取去了保羅的性命！而是：「我現在被澆奠，我離世的時候到了」。這裏有一個人，他知道主要他得榮耀的時候到了。他將被澆奠了，於是他將自己獻上。保羅從未說：「我要被殺害了，他們要殺我了」。他乃是說：「我現在被澆奠」。

主說：「我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠」我們若是活在這一個根基上，我們若是活在祂復活的大能裏，我們就是一個受“天”管治的人，而不是一個受人管治的人。所以當主說：「時候到了」的時候那並不是指環境而言。神負教會一切的責任，若教會是在這一個根基上，則不論世界是怎樣對付她，或是人的態度怎樣，都不能使教會受到傷害。迦瑪列豈不就是這事的見證嗎？「我勸你們不要管這些人，任憑他們吧；他們所謀的、所行的，若是出於人必要敗壞；若是出於神，你們就不能敗壞他們。」（徒13:38-39）這是出於一個非基督徒的口！所以教會乃是耶穌見證的實體，見證那個勝過死亡的生命，那個在聖靈大能裏的活的得勝！

彰顯基督的性質

教會也是聖靈裏在耶穌的性質與品格裏活的彰顯。雖然這是一件太大的事，但我們必須要提到。因為在提摩太書信以及在啟示錄中，都說到許多關於主耶穌特性彰顯的事。那裏的墮落和喪失，都是因為一些事物偏離了基督的生命。若是撒但在我們裏面有了地位，我們就絕不能勝過世界、撒但和它的權勢。在聖靈的能力裏，我們必須是基督的證明——教會應當是基督的證明與彰顯，基督性質的具體出現。

在使徒時代末期，約翰一再說到愛的問題，他說：「沒有愛心的，就不認識神」（約壹四8）；「人若說，愛神，卻恨他的弟兄，就是說謊話的」（約壹四20），換言之，就是假冒為善。「不愛他所看見的弟兄，就不能愛沒有看見的神」（約壹四20），約翰的文字中說到許多這類的事。在啟示錄寫給七個教會的那些書信裏。都說到他們失去了屬靈生活，他們已不能表現基督的特性。若是我們不像基督了，我們就失去了耶穌的見證。不需要我們說什麼，只要我們能活出基督生命就夠了。教會的存在就是為著這個，教會不僅是為著持守住某些真理——雖然真理必

須要持守——不是為著維持多少的教條，也不是為著一些聚集，乃是藉著聖靈表現基督。

聖靈在天的管治

從前我們曾說過，教會今天已經完全走了樣子，且分裂成了許許多多的宗派，那麼，我們如何才能勝過這個呢？那就要看究竟管治的所在是在那裏。我們絕不承認它是在羅馬，也不承認在地上任何的處所

教會的總會是在天上。主不許可它設立其他任何地方。當耶路撒冷開始成為在膨脹中基督教的總會時，主就將他們分散在各處。地上沒有總會，總會是在天上。

在這一點上，我請你們再回到啟示錄，並且來看幾處經節：

「約翰寫信給亞西亞的七個教會；但願從那昔在今在以後永在的神，和祂寶座前的七靈」(啟一4)。

「那有神的七靈和七星的說：我知道你的行為」(啟三1)。

「有閃電、聲音、雷轟，從寶座中發出。又有七盞火燈在寶座前點著，這七燈就是神的七靈」(啟四5)。

「又看見寶座與四活物並長老之中，有羔羊站立，像是被殺過的，有七角七眼，就是神的七靈」(啟五6)。

這卷書裏充滿了表號，其中有四處都提到七靈，自然這並不是說七個分開的靈，「七」是表示屬靈的完整完全與豐滿的數字。所以在這個表號裏的意義，乃是象徵聖靈的豐滿、完全、和獨一性。「那有神的七靈說」的意思就是：那裏說的話乃是在聖靈的能力與權柄裏說的，是祂管治著這件事，是祂說這些話，祂是在寶座的面前。那摸著管治寶座的聖靈在幹豫地上的事。你現在可以領會了；好像許許多多的事發生在地上，但管治的中心卻是在天上。

注意七靈第一是關係到寶座和“七星”的，“七星”就是七個教會的使者，寶座管治地上一切事物的權柄，是操在那有豐滿的權能和智慧的聖靈手中。“七眼”說出祂知道一切，祂具有完美的觀念、完美的知識、完美的理解，祂能透過一切欺詐、假面具、虛飾、按名是活的，而能看到那真實的光景。聖靈在祂豐滿的知識裏管治著一切，並且也在祂豐滿的大能裏——“七盞火燈”所預表的一一管治著一切。祂不是一個熄滅了的燈

火，不是一個理論的知識，也不是一件抽象的事物，乃是燃燒著的燈火。就是這活的火帶著能力，在祂豐滿的知識和燃燒著的大能裏，來對付這整個的局面。一切事物在聖靈的處置下，都活過來。

為了能同祂一起往前去，聖靈要求每一事物都必須在純屬靈的根基上，要完全照聖靈——就是神的靈——的評斷。聖靈所以能盡其功能乃是關

係到羔羊的寶座。總括一句，神對教會的心意，不論在任何世代、任何時間、任何地方、實質上都應是屬靈的、屬天的、完全在聖靈的管治之下。總會就是寶座，聖靈從天上來執掌一切；若是聖靈不這樣作，則人將插進自己的手來，因此就常將事物弄得混亂。願人能真實的服在聖靈的管治之下。

讓我們結束這一段。我再說，我們每一個人，尤其是新得救的基督徒，必須認清一件事，就是：只要你是一個得救的人、重生了的人，你就絕不是單獨的一個基督徒，你是在永遠裏就已被知道的、被揀選的一個身體的一部份，你屬於一個偉大的屬靈的整體，你屬於神其他重生了的兒女，你的生命是一個彼此相關的生命；不是單獨的。你不僅是成為了一個基督徒，你乃是遠超過基督徒本身之上。你乃是成為了一個時間之外的、屬天的、在「萬古之先」就已被知道的、在未來的永遠裏盡其天職的整體的一部份。你乃是在一個偉大的天職裏面，作為這裏面的一部份，就是使耶穌的見證活現在這世界上。

因此你能看見，正如保羅所說，魔鬼和那無數惡靈所成的廣大的國度，只抵擋一件事：就是耶穌的見證，自從耶穌基督被「立祂為承受萬有的」之後，撒但就永無休止的竭其全力來摧毀、破壞這件事，只要牠能將我們分裂，進入我們中間，牠便搖動了耶穌的見證，因為耶穌的見證乃是完全根據於我們彼此之間生命的連結。—— 史百克《神對人失職的反應》

7、基督徒的職責

我們最後的一點話將是很簡單，但我信卻是非常重要的。再請你們回到提摩太的書信，我們可以將所講的經節分成四組：

第一組：「交托我榮耀福音說的」（提前一11）。

「我兒提摩太阿將這命令交托你」（提前一18）。

「提摩太啊，你要保守所託付你的」（提前六20）。

「知道我所信的是誰，也深信祂能保全我所交付祂的，直到那日」（此處可譯作：「祂能保全祂所交付我的」）（提後一12）。

第二組：「將這命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗」（提前一18）。

「你要和我同受苦難，好像基督耶穌的精兵。不將世務纏身，好叫那招他當兵的人喜悅」（提後二3~4）

第三組：「人若在場上比武，非按規矩，就不能得冠冕」（提後二5）。

第四組：「你當竭力，在神面前得蒙喜悅，作無愧的工人；按著正意分解真理的道」（提後二15）。

我不知道這些經節會給你什麼印象，聽一聽，讀一讀，將它們擺在一起，你會得到怎樣的一個結論呢？它們向你說些甚麼？我信它們會給你留下一個印象，就是：基督徒是負非常大的責任的人。在這些經節的背後，在這兩封書信的背後，都非常清楚而強烈的顯明這一點，就是我們乃是站在一個有著巨大責任的崗位上。在神的話語中，基督徒被認為是一個責任重大的人。

當主耶穌和祂的使徒們呼召人跟隨、得救成為一個基督徒的時候，不僅僅為著個人的喜好，或是使人能得到一段平安喜樂的時光。基督對人的呼召、使徒對人的呼召、聖經對人的呼召，都是為著一些更重大的事物，而不是為著人自己的享受；乃是為著主的利益，準備負起一個嚴肅的責任，並且在必要時，要能為著主的緣故忍受一切的艱難與痛苦，這才是神所需要的人。

基督徒是一個受託付的人

在這裏我們能看到基督徒職責的各方面。從這些名稱或比喻裏，同時也能認識神對於基督徒的觀念是什麼。在第一組經文中，我們可以看到基督徒乃是一班蒙召的人，作了神的信託人，神將一個無價之寶交託了他們，使他們作了這個託付的監護者。保羅說：「提摩太，你是一個受託付的人。提摩太，這裏有一件最寶貴的東西交你保管了；神將它交給你，你要謹慎看守」。保羅稱這個為「可稱頌之神交托我的榮耀福音」。神交給了他，他也已經保守住了，完全無損的守住了。但他現在要去了，「提摩太阿，我將這個再交給你，在主的名裏託付給你。提摩太！守住他！現在這是你的責任了，你應當好好的保守住，使他不致因著疏忽、不謹慎、冷淡、怠惰、偏見、苦難或任何的原因而受到損失，更沒有任何事物能損傷它玷污它、危害它。提摩太阿！好好的保護它」。這是神對基督徒的觀念。

我再加重的說：若是你想作一個基督徒，想作一個屬主的人，我盼望你能認識這個福音已經交托給你了。你成了這個可稱頌之神的福音的信託人，一個嚴肅的責任已放在你的肩上，你要保守住它的完整，守住它原初的榮耀，好等將來有一天，到了你路程終點的時候，你也能像保羅一樣，完全無損的再交給你後面的人，使他們再繼續帶它往前去。保羅曾將他整個的心血澆奠在其上。他說：「提摩太阿！我兒提摩太」

阿！我將這命令交托你，你要保守所交付你的，謹慎的守住！」你相信嗎？不論你是一個少年基督徒還是一個老年的，不論你在何處，你都是神權益的監護人。若是你不慎重的負起你的責任來，神的利益將因你而受到虧損。

認識這個，將使我們受到莫大的激勵，加增我們的力量，不是嗎？想想看：神已將祂的權益交托給我們。我們活在世上，不僅僅是一個基督徒，過著一個基督徒的生活，而是負責監護神權益的人，不論我們喜不喜歡這個，但事實確是這樣。只要你是一個基督徒，這個偉大的福音已經交托給你了。你是完整的責任，是使它蒙受損失、是被藐視、是被高舉、就在乎你如何。你為甚麼不像提摩太那樣，接受過保羅的託付，面對這個，並在神面前負起這個嚴肅的責任來呢？

基督徒是一個戰士

在第二組經文裏面，說到基督徒是一個戰士，這可分三方面來講。

（一）是現役軍人

基督徒是一個戰士，他的生活和工作就是一個爭戰。你可能已是一個受過傷的戰士，因著一場戰爭已留下了創傷在你身上，因此你會很清楚的知道這裏的意義；但你仍需要再向那些剛剛來到主面前，新近接受了裝備的人說：你要認清你現在已經列名在一個屬靈的軍隊裏，被編制在一支屬靈的軍隊裏了，你一生的事業就是爭戰。不論你是否喜歡，你早晚要發現事實就是這樣；你有著一個非常重要的地位，在爭戰中一人失敗，會使全局都受到影響。

你也許是個得救多年的人，你覺得不需要人再提醒你，但你真的覺得不需要嗎？我曾以為我對這爭戰有了許多的經驗，我曾以為我知道了很多，但是，依然常被一些巧妙的事實所蒙蔽。當環境臨到我們的時候，當一些事情發生了的時候，我們開始埋怨人事物，並且盡力去擺脫，忽略了這件事究竟是為甚麼發生的？在這裏為什麼會這樣？這完全是撒但在背後所主使，是魔鬼的計謀；這是一個爭戰。空中滿了這樣的衝突，但我們卻常將我們的眼目注視在人和一切事物上。這樣，我們就被欺騙了。因著我們的疏忽我們就被打倒了，失去了戰鬥的能力。所以我們要認識這個不變的事實，就是：我們是在一個屬靈的爭戰裏，擺在我們面前這一切事物的背後，都存在著另一個屬靈的權勢。

所以我們都需要提醒。你知道這不是一個小事，當環境臨到的時候，一切事物好像都到了盡頭，並且那樣感到受壓，就在這個時候，我們需要認識這是仇敵的作為，是牠想吞吃你。是牠在追蹤你；我們禱告，於是整個事情改變了。所以我們需要彼此提醒，認識這事實；我們便能蒙到拯救。我們要永遠記住我們是在一個爭戰中。

這是第一件事，是我們必須抓牢並且要解決的。雖然我不願這樣說。但是我怕我們在這地上將永遠不能脫離這戰爭。

（二）只有一個心志

第二件是：若我們要贏得這個屬靈的爭戰，必須要全力以赴，沒有一個現役軍人（這裏的意思是這樣）是容許世務纏身的，他必須是不許可世務纏累的。仇敵最成功的策略，就是用許多的事務將我們捆綁起來，用許多的喜好與興趣來分我們的心，將我們的生命、我們的力量分散。但保羅在這裏並不是對提摩太說：“看哪：你必須不被事務纏累，你要從事務裏出來。完全作屬靈的工作。”不是，這不是說你必須離開所有的事務，作一個全時間的工作者；不，完全不是這個意思。乃是要你依照每天你應該作的事

去作，而仍能完全盡忠於你在主面前的那一份——雖然非常艱難，但卻不是不可能的——不論你是作什麼，你最大的志趣還可以是屬靈的，那真正控制著你一生的事物乃是主的事物。

所以你所遇到的爭戰可能就在你日常的事務裏，若是你被這些困擾住了，你就在這個爭戰裏失敗了。因此，在我們裏面，在我們心裏，必須不受這些事務的纏累。使徒說：你的生命中不應該被兩種志趣所控制，只應該有一個，你不能將你自己分成兩人！一個要主，一個要世界，這是不對的。若是這樣，你就不是個好的軍人。雖然你必須活在這世上，並且作你份內應作的事，但你的目的卻是為著主的利益，而不受任何事務的纏累。在一切事物之上，你的心是完全向著主的。使徒說：「我只有一件事」。

（三）與別人一同往前

第三件事，在我們節錄的經節的譯文中是不顯明的，這裏說：「和我同受苦難，好像基督耶穌的精兵」。這裏有另外的一種譯法：「在苦難中負起你的那一份來」。但這兩種的譯法仍不能將原初的意義完全表達出來。保羅在這時的本意是：看哪！提摩太！我們都在這個苦難裏，不是你單獨的一個人，這是全體的事；若這只是關係到你自已，那就沒有什麼重要了，也不值得如此慎重的考慮了；但是現在，提摩太阿！我們都在這裏——你不能讓我失敗」。

這個整體的爭戰是件大的事，不是嗎？我們是一同並肩作戰，也是彼此相顧的作戰，這是我們大家的爭戰，我們必不能任憑任何一個人在這裏失敗；若是在這裏有一個人有苦難，我們必須與他分擔這個苦難，團結一起，是得勝的最大因素。這是使徒在這裏的用意。

基督徒是競技家

第三組經文中給我們看到的，基督徒乃是一個競技者。在希臘文中，乃是指參與一個公開比賽的人。好像是一種運動，但卻遠超過這個，因為這是一個非常有力的字，那是說那個參加的人乃是為著爭奪一個冠軍，爭奪勝利。同樣，我們基督徒也是蒙召出來參加一個嚴肅的比賽。到終點的時候，我們可能會得到一個獎賞，也可能會喪失它。當初作為一個希臘的運動家，是必須受到相當訓練的，保羅非常清楚這個！那些參加競技的人，在比賽之前，必須要受十個月嚴格的訓練。那些規條與訓練都是非常苛刻的。他必須棄絕許多事物，必須遵守某些規定；他必須學習舍棄他所有的愛好。他必須認識這是一件嚴肅的事，若是他在訓練中犯了任何一個規條，他將被取消資格，不能參加。

是的，這是一個比賽、個交戰，需要我們非常謹慎小心，多方拒絕自己，但請不要將你的救恩與此混為一談。你的善行從不會使你得救，你成為一個基督徒一點不是靠你舍棄了這個，舍棄了那個，並且作你本性所不喜歡的事。但當你是一個基督徒之後，你就有了一個天賦的職責，保羅說：「我是攻克己身，恐怕我傳福音給別人，自己反被棄絕了」（林前九27）。他說這話是因他想到這件事，他被召去是擔負這個偉大的責任，這個偉大的競賽。“我必須看管住我的身體，我肉體的一切欲好，不讓它占了上風，我必須堅強的克制自己，我要學習過一個受節制的生活。”許多的人憎惡「管治」這個字，但這並非為著管治而受管治，而是因著另外的一個目的。親愛的青年聖徒們：若是你們不肯學習過一個受管治的生活，你的損失就太大了，你可能在這個偉大的呼召裏失去了資格，而不能得到擺在你面前的那偉大的、寶貴的獎賞。一個基督徒應該是一個受管治的人，他的生活該是有規律的、有節制的、從不鬆懈、輕率、和疏忽，我們應當認識我們是一個有偉大任務在身的人。

基督徒是一個匠人

最後，第四組經文所說的，這裏的「工人」，在希臘文中有石匠的含意，在他的面前有一個說明或是一張藍圖，他必須將石頭一塊塊的照著這藍圖，仔細的雕刻，好使它們在建造時彼此能安置得合適。這是一個石匠的工作，在今日大量的機器生產下，真需要一個真實石匠的工作。真需要能找到一個真實的石匠——一個老式的石匠，和他那富有天才的手工，而不是一些機器的產品。

保羅就是說到這件事，他說：「現在有神的話作你的藍圖，不要隨隨便便，要絕對守住這真道，要對神的話完全忠誠」。在林後使徒曾這樣說：「不謬講神的道」。這是什麼意思？這就是說：為著我們講解方便，為著我們自己的便利，於是它本來不是這個意思，而我們卻把它解成這個意思。但是「經上沒有可隨意解說的」（彼後一20），所以我們的態度應當是：神的話是這樣說，我們就得這樣說；我們不能改變它，它本來沒有這個意義，你不要以為是這樣；你千萬不能超越它，並且以為自己所知道的比它所說的還要多；必須要絕對忠實於神的話，不要想著去改進它；要非常注意它，不要疏忽。

聖靈將神的話給了我們，使徒在這裏對提摩太說：「聖經都是神所默示的，於都是有益的」我們必須在聖靈的校正之下來認識神的話，必須完全忠於神的話，不偏離左右。保羅說這話不是由於他的偏愛他的癖好，他喜歡或是不喜歡，他乃是照著經上說的。不要使它受蒙蔽，要忠於神的話。

我們已在上面看過了，這些基督徒的豫表和比喻；將這些連在一起，就能看到基督徒是被認為有莫大罪責的人，所以我們應當對自己說：「我不是一個可以隨隨便便的人，不論在我生活裏，或是我的喜好裏，我不是僅僅一個得救，等候上天堂的人」。是的，我們是會上天堂的，但卻不是為著這個，我們蒙拯救乃是為著主的利益，主需要這樣的人。

所以要「竭力，像一個精兵一樣，肩負起你的那一份苦難來，守住所交付你的，遵守一切的規則，學習接受管治」。因為「這樣，必叫你們豐豐富富的，得以進入我們主永遠的國」（彼後一11）。這樣，我們——在這個

爭戰和工作上保羅的繼承者——也可以像保羅一樣的說：“那美好的仗我已經打過了；當跑的路，我已經跑盡了；所信的道，我已經守住了；從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的；不但賜給我，也賜給凡愛慕祂顯現的人」（提後四7~8）。我們乃是在同一個爭戰，同一個競賽，同一個呼召裏。—— 史百克《神對人失職的反應》