

屬靈登高之優勢(史百克)

目錄：

01 第一篇 誰能登山？	02 第二篇 藉管訓登山
03 第三篇 生命顯彰屬靈優勢	04 第四篇 屬靈優勢之性質與動機
05 第五篇 與基督升天聯合	06 第六篇 錫安山的聖潔
07 第七篇 耶和華的名——在錫安山	

第一篇 誰能登山？

讀經：

誰能登耶和華的山？誰能站在祂的聖所？（詩24:3）

我又觀看，見羔羊站在錫安山，同祂又有十四萬四千，都有祂的名，和祂父的名寫在額上。我聽見從天上有聲音，像眾水的聲音，和大雷的聲音，並且我所聽見的好像彈琴的所彈的琴聲。他們在寶座前並在四活物和眾長老前唱歌，彷彿是新歌，除了從地上買來的那十四萬四千人以外，沒有人能學這歌。這些人未曾沾染婦女，他們原是童身。羔羊無論往哪裡去，他們都跟隨祂。他們是從人間買來的，做初熟的果子歸於神和羔羊。在他們口中察不出謊言來，他們是沒有瑕疵的。（啟14:1-5）

問題得著解答

由上面的經文可知，一問：誰能登耶和華的山？誰能站在祂的聖所？一答：我看見羔羊站在錫安山，同祂又有十四萬四千人（即徹底信服主者）。一是開頭，一是終結；一是預料，一是實現，一是問題，一是答覆。

詩篇有三篇與啟示錄十四章這段經文相符合。二十二篇說到好牧人為羊捨命：“我的神，我的神，為什麼離棄我？”（詩22:1）這即救主掛在十字架上所說的話（可15:34）。啟示錄十四章這班羔羊同伴就是答覆。二十三篇說到大牧人在復活裡，帥領他們經歷死而復活（詩23:4）。新約的回應是：但願賜平安的神，就是那憑永約的血使群羊的大牧人我主耶穌從死裡復活的神，在各樣善事上，成全你們，叫你們遵行祂的旨意，又借著耶穌基督在你們心裡行祂所喜悅的事，願榮耀歸給祂直到永遠。阿們（來13:20-21）。二十四篇說到牧長（詩24:7-8）新約的回應：到了牧長顯現的時候，你們必得那永不衰殘的榮耀冠冕（彼前5:4）。這些經文說明經歷十字架的全部故事：神的羔羊好牧人，大牧人，牧長和十四萬四千（羔羊同伴）。在此我們確實看見了救恩的起始，也看見了救恩的終結！

與錫安山上羔羊完全合一的同伴

啟十四章有幾句簡單的敘述，我們可以來默想。首先這裡說到神救恩的終結已經達到：神曾決定要得

著一班人徹底與祂兒子（羔羊基督）完全合一，現在已實現了。羔羊無論往哪裡去，他們都隨祂（原文Following，即一直繼續跟隨，毫無間斷）。他們的性情、特質、品德、個性、交誼、團契另被組織，完全與羔羊合一。這裡又說他們是初熟的果子，意即還有大宗的，還有數不過來，從大患難中出來的（啟7:9，14）。所謂初熟的乃是確定說明：神得著一班同伴與祂兒子豐滿合一！這班同伴實現了神的最終目的，永世的每一件事皆系之於祂。一切受造之物都在切望等候祂顯出來（羅8:19）。這是萬事之心臟！神的心在這班人身上得著完全的滿足。初熟的果子就是說明這件事！

我們都知道農場主人栽培果園，他們勞苦經營，高價試驗，忍耐培育之結果，就是得著農場的初熟果！這是最使他們心滿意足的事！十四萬四千這班人就是神勞苦經營，高價試驗，忍耐培育所得之初熟果。神因他們而心滿意足！（十四萬四千是十二乘十二的一千倍，說明他們對神的管教訓練，是毫無辯駁，徹底降服的一班人。他們未曾沾染婦女，說明他們未曾與世界和其樣式（包括屬地基督教和其制度），有任何的調和或妥協。）歷代神都得著了這樣的人，今日我們所處的時代，神也正在得著！關於讓神的心得著滿足，我想我們都有這個知覺和願望！

這榮耀目的在主耶穌已經得著保證

每一個屬乎主並站在祂救贖豐滿目的之亮光中的人，都必須相信：第一件事，這榮耀目的和勝利已在基督裡為我們得著保證了！就保證而言，無需加上什麼，已經成就完結，我們從心的深處要向神獻上感謝和敬拜！經上說，根基若毀壞，義人還能做什麼呢（詩11:3）？意即根基若搖動，上面的建造必傾倒！但羔羊和羔羊的同伴站在錫安山（原文已經看見），一意即這事實這根基已經確定穩固！今日我們在時間過程中的人，真實得安息確信和喜樂，這是惟一的根基！因此，我們不是屬於將來派的人（主來時靈和魂和身體才立刻改變），乃是今日實際經驗活出基督的人，即現在從信服到信服，意即從開始信服主耶穌，靈立刻活過來，經過一生繼續信服主耶穌，天天改變，達到末了之信服主耶穌，結果魂（自我）完全得蒙拯救，不再是我，乃是基督在我裡面活，當主來時只有身體才立刻改變。（參羅1:17；約3:36；弗2:5-8；彼前1:9；林前15:52；帖前4:17；羅8:23）

這榮耀目的辯明神帶領之道路

第二件事我們必須相信，甚至要戰鬥著相信：神這榮耀目的豐滿辯明並完全稱義，祂帶領我們所走的一切道路。這實在是非常困難的事，因為祂摸著我們經驗中的許多事體。（如：我們經歷到——天災人禍、夫妻離異，家庭不合、病痛失業，太多太多所謂不幸之事！）實在不容易相信，這都是主帶領我們所走的道路和我們生命所該有之經歷！一時過一時的，借著苦痛、磨難、失望、悲哀、困惑、迷亂搖動我們真實的根基——神永遠不會錯？祂知道祂所做的？祂確實做了對的事？若我們能正面積極的這樣相信，實在是不容易的事！然而神的目的正在辯明稱義神的道路！祂帶領對付我們的一切步驟，都證明是最美善的！末了我們要正確的說：神沒有做錯！在我們生命經歷裡，當我們受到火煉的試驗、極深的黑暗（即與基督死的形狀聯合），而從其中出來（進新境界，即與基督復活的形狀聯合），瞭解其奧意之後，我們就能說：我若沒有那些經歷，就不能活出基督！所以我喜歡有那些經歷！凡管訓的事，當時不覺得快樂，反覺得愁苦；後來（不僅指今世，更指永世）卻為那經練過的人結出和諧（義）的果子（即活出基督——來12:11）。最終我們要說：當初經歷那些苦難試煉環境時，以為都是錯誤的，不對的，其實都是正確的，都是對的！

錫安山上羔羊的同伴是初熟的果子，意即他們首先遭遇烈日，狂風暴雨種種可怕之苦難環境，使他們成熟，並為著別人開道路。羔羊之意義即受苦和犧牲。我們不能不相信他們必然這樣說：神帶領我們的一切道路都是對的、正確的。我們現在能把羔羊基督活出來，完全證明稱義神的對待！雖然當年有時候曾經受試探懷疑神的對待，認為神有點不公平，但今日在結局之亮光中來看，神的對待不僅是對的、正確的，並且是獨特，惟一絕對不可少的！我們必須尋求從神來的恩典，盡可能的達到這種地步，並且相信神不是一位旁觀者，冷冷的觀看我們受苦，受試，受災！不！祂乃是為著永世最高使命和目的，忍痛的把我們擺在那種嚴格之管訓中。約伯經過火煉的試驗就是證明。他知道神的路，因此斷言：知道我所行的路，祂試煉我之後，我必如精金。祂向我所定的，就必做成，這類的事祂還有許多（伯23:10，14）。

請讀約伯記頭兩章，你就看見神向他所定和要他所行的路，神都知道。主肉身的兄弟雅各曾經這樣說：弟兄們，你們要把那先前奉主名說話的眾先知，當作能受苦能忍耐的榜樣。那先前忍耐的人，我們稱他們是有福的；你們聽見過約伯的忍耐，也知道主給他的結局，明顯主是滿心憐憫，大有慈悲（雅5:10-11）。雅各自從接受耶穌基督確實做主，自己做奴僕，經過了百般試煉，因信服而生忍耐，故有大喜樂，而且忍耐的結果就是成全完備，毫無缺欠（參雅1:1-4）。

我們現正面對一些非常困難的事。我們講說或所受這些信息都是容易的，但我們在主裡必須互相堅固，使我們確能達到這個榮耀完備之極點；有一件事我們可能做的就是彼此激勵說：我們絕對相信順服神！雖然我們現在的處境非常困難，但其結局必定辯明並稱義神是對的。因此我們能對主說：主阿，你是對的，今日我能活出你的樣式，不能沒有那些經歷！或者你們中間有人很難幻想能說出這種辯明神的話語，但你若不失去對神的信服，你必最終這樣辯明神稱義神！結局稱義神的路並且證明神（The end will justify the way and vindicate God）。

羔羊站在錫安山

啟十四章這段經文有些詞是非常有意義並暗示許多事的。我看見了羔羊，“即受苦和犧牲”。同祂又有十四萬四千由地被買出者，“即他們不僅是被救贖者，並且是付了重大代價（包括允許他們受苦而犧牲）”買出脫離了地，而被帶進與羔羊這詞一切意義之非常親密的交通裡。他們暗示與羔羊完全的合一。“站在錫安山，”這山在經中佔有非常偉大之特殊地位。總是指明屬靈進深所達到的最高點或頂峰。這山實現了神聖的一切吸引和渴望。眾支派，就是耶和華的支派上那裡去（詩122:4），就是這個意義！關於錫安山有許多引證暗示和付託；在聖經中它說出一件很顯著、很卓越的事；它常常暗示並代表某些最高雄心，最強渴望，生命最深，希求得著滿足之目標！以色列人經常的願望就是一年三次上錫安山。有許多的事可以論及它，但這山乃是他們所要達到之處，也是他們最高可能實現和完成之處。現在羔羊已經達到而獲得，並已全然保證了。祂站在錫安山恰似偉大得勝者，由地獄之最低處，勝過一切阻礙，一直升高，達到最高處，得著榮耀和勝利。用保羅的話來說：祂從死裡復活，叫祂在天上坐在自己的右邊，遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的、和一切有名的，不但是今世的，連來世的也都超過了（弗1:20-21）。遠超過一切！羔羊站在錫安山！同祂又有十四萬四千！驚人的得勝，驚人的偉業！在已往永遠裡，神聖會議所計畫有關人類命運，最偉大可能豐滿實現之事，現在已成全了！

現在我們來看錫安山的歷史。錫安的意義就是堡壘，要塞。實際錫安山在耶路撒冷裡面的高處，永遠是神子民最偉大的挑戰。原初數世紀該處是耶布斯人的營寨。約書亞未征服，士師記四百年未征服，大衛在希伯侖做猶太人之王時也未征服，直到他做猶太和以色列全民之王時，才攻取耶布斯人的營寨，稱為大衛城，即錫安的保障。當時該營寨非常堅固，耶布斯人誇口說：我們有瞎子瘸子就可保障了（撒下5:1-10）！這其中包含許多屬靈意義，簡言之，只有耶穌基督在你我身上（一舉一動，一言一行）真正絕對做主做王時，才能攻取仇敵的營寨（特指屬地基督教傳統宗派固定制度）而成為錫安的保障（基督身體的和諧合一見證）。當大衛做王不久，約押攻取該營寨，錫安榮耀的事就開始了！所以錫安確是一切榮耀的心臟和堡壘。

用屬靈的語言來解釋其意義——誰能登上錫安山？羔羊站在錫安山！基督做羔羊的意義就是受苦犧牲，溫柔謙卑，被罵不還口，受害不說威嚇的話但祂卻得著了何等的勝利、權勢、地位、成就站在錫安山！這得勝地位是堅固不可破，無任何仇敵來挑戰的！羔羊所完成的工作是何等的偉大，祂要帶領我們上這錫安山！

羔羊協同伴

（A——被選出的）

第一，羔羊的同伴（十四萬四千，稱為初熟果）是被選出的。一切的信徒都是蒙神呼召的。其蒙召的使命和目的也都是同樣的充滿基督，活出基督，被模成神兒子的模樣，意即子粒結實百倍（參弗1:23，4:10；羅8:29；太13:8）。（例如做醫生、教師、傳道、商業、主婦的，各人的生活工作和事奉，若全是信服聖靈的管訓和引導的，就他們都是結實百倍的子粒，活出基督的初熟果，意即羔羊無論往哪裡去，他們都跟隨祂的同伴！）但我們大體神的子民只結實三十倍，六十倍，也許九十倍等等的，故這班結實百倍的羔羊同伴不僅是蒙召的，更是被選和忠信的（啟17:14）。當初以色列十二個兒子都是蒙召的，他們一生中都有錯誤失敗，但只有約瑟是全然信服神，肯受改正，所以他不僅是蒙召的，並且是被選（做宰相）和忠信的（參創37:2，40:14，50:20）。今日神的心在這班全然信服神，肯受改正之羔羊同伴身上得著完全的滿足。這班同伴在時間中所學的信服和所走的道路，將成為他們的真實價值，以便在未來的永世中事奉神，成全偉大的使命。他們是被選出的同伴，在神的思想 and 心意中，他們是特別寶貴的。

（B——做代表的）

第二，羔羊的同伴——是做代表的，是先鋒，為別人開道路的。這個做代表的偉大神聖思想貫穿在全本聖經中。主常常搜尋某些人是領人屬靈向前，而達更豐滿的。這個偉大神聖的思想——即在各處得著一個職事（或服事）領人達到基督更大的豐滿。為這件事，所以神天天做工在你我身上！主為什麼帶你我進入那麼嚴酷之烈火試煉？答覆是，使別人得益處，做別人開路先鋒！自然有問題產生，但你我究竟以什麼為滿足？你我真實跟隨羔羊麼？羔羊無論往哪裡去，你我都跟從麼？這跟隨不是地理的，乃是在凡事上（一舉一動、一言一行、受苦無聲、溫柔謙卑）活出羔羊基督！所以說“在他們口中察不出謊言來；他們是沒有瑕疵的。”他們表現歸向神，而從每一種屬世界之玷污中都分別出來！（這包含許多事：如各種罪惡，世界的肉體，眼目的情欲，今生驕傲，己生命，基督教律法制度，屬地暫時看得見之所謂屬靈事工）問題是：為什麼你我應當那麼絕對、徹底、完全？許多基督徒上天堂，

都沒有走過這樣的路，也沒有感受這樣絕對完全之經驗！答覆是：神要得著一班做代表的同伴，一切的問題都在於此。這班羔羊的同伴對他們自己而言，完全不認為自己比別人更重要！做一個天天被人踐踏之臺階，其代價是非常高昂的。在這條羔羊道路上行走的人都是徹底倒空自己、廢棄自己，並且是深深認識與基督一同受苦之經歷的！他們脫離了一切屬靈的自誇自負，完全無優越感，而且覺得自己一無所有！他們經常的呼喊“我是蟲，不是人”（詩22:6）！如約伯說“因此我厭惡自己”（伯46:6）！這是十四萬四千羔羊同伴的呼喊！他們看自己是卑賤可憐之奇特人，但神對他們卻非常重視，因他們具有為別人開道路之價值！神在他們裡面找到那麼多的喜樂和滿足；他們在神裡面也找到人生最終的喜悅和補償——即來到一個地位上（錫安山），能事奉主而為著別人。請注意，與羔羊一同站在錫安山，不是屬於將來什麼奧秘的日子，乃是屬於我們現在的時刻，我們隨時都可站在錫安山！但站在錫安山的人都是得勝現在所遭受的試煉，並超越此刻所經歷之苦難的人。請確信，在屬靈道路中，錫安山上羔羊的同伴都是現在實際的經歷。雖然這事將有其最終完滿的結果，但對我們今生之屬靈實際乃是嚴酷兇暴劇烈之挑戰！現在你我站在哪裡？是屬靈的山下，抑是屬靈的山上？這將斷定你我對別人有無真正之用處！你我是匍匐在地，抑是與羔羊同高升同得勝？羔羊同伴是為要事奉主而做代表的。

確定的信服神

我們必須從心裡尋求，以確定的信服神。祂對待我們的一切都是合宜的，而且是為著祂的永遠目的的，對我們來說，這是一個奧秘，然而真實的。意即就我們而論，我們愈明白神的道路或法則，我們就愈確認，愈證實祂對我們一切的帶領，都是惟一的，並且是實現祂目的的。對於別人，祂有另外的方法和帶領。主對待我們的道路乃是非常孤單的！也許別人同樣的走這孤單道路，但你在主的手下所經歷的，似乎無人經歷過，獨有你走這孤單道路！在此我們看見，主常常不告訴我們，祂為什麼扣留某些人、事、物不給我們，或將某些人、事、物拿走。主雖然不告訴我們，但祂確知有關我們的一件事：即我們的自己將變成我們的仇敵。我們切求某些事，主扣留。因為主知道那些事對我們是非常有害的。我們的願望若實現，就變成我們的仇敵。主都知道！我們個人已往的經歷是如此，我們從事屬靈的事工也是如此！我們存心是要大、要高、要看得見、要勝人等等！但羔羊的同伴不是這樣受苦犧牲、溫柔謙卑、默默無聲、服事聖徒！我們必須信服對待我們的道路和方法都是最美好的。求主施恩使我們能信服祂！如果我們與神有爭執，我們就必失去做羔羊同伴之地位。只有那些蒙恩的人能說：主阿，我的道路遭受許多苦難試煉，雖然我不明白，但我信託順服你，因為這是成全你目的之惟一道路！羔羊的同伴都是如此。請記住，主所持有的都是最好的，不是次好的。主從來不提議要人揀選次好的。神的警告、勸勉、鼓勵、要求，都是為著上好的！如果我們不走羔羊的道路，祂對我們就無保證能實現祂的目的。保羅說：我只有一件事要做（無第二件事）就是忘記背後努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞（腓3:13）。誰能登耶和華的山；誰能站在祂的聖所？我看見了羔羊和其同伴站在錫安山！

神不偏待人——同苦同榮

神是察看人心肺腑的神。祂預知人一切的一切，故預定人最終的命運，完全不偏待人（啟2:23；詩7:9；羅8:29；弗1:4-5）。神造人時給人自由意志；祂絕對尊重人的揀選和決定，惟其結果將斷定其不同：信服或不信服，生或死，重生或滅亡，生命平安或死亡，同苦同榮或不同苦不同榮（創2:16-17；徒5:4；

約3:3、5、16、36；羅6:5；8:5、6、17)。所以今世人在時間過程中之揀選和決定，將斷定永世人最終之命運和結果。在神的的眼光中，祂的永遠目的已經完成：按預表，亞當和夏娃（夏娃之每一部分都是出自于亞當）已在伊甸快樂園。按實際，羔羊和新婦（新婦之每一部分、一舉一動、一言一行、一意一念都是出自於羔羊，意即羔羊無論往哪裡去，他們都跟隨祂）已在聖城新耶路撒冷（神的樂園——啟2:7，21:2），神是從永遠到永遠的神，時間乃是實現祂計畫和目的之過程和工具。

由啟示錄我們看見，永世最少有兩班人事奉神：一班人是有數目的（十四萬四千，即十二乘十二的一千倍，羔羊無論往哪裡去，他們都跟隨祂的——啟14:1-5）。這班人明顯是得勝的（比較啟3:12和啟14:1即知），是與基督同坐寶座（啟3:21意即有分永世國度行政之決策者）由於他們自願專心跟隨羔羊，所以，他們是結實百倍之新婦的代表者；他們不僅穿白衣（啟7:13-14），被羔羊血洗淨，得蒙重生，並且穿白袍（啟3:5），無論生死都讓基督顯大，活著就是基督之得勝者，末了穿光明純潔之細麻衣（啟19:8），現在正如新婦妝飾整齊，等候丈夫。比較來說，這班人是有數目的，是少數的。他們與羔羊同站在錫安山，是羔羊的同伴！由新約聖經可知：只有主耶穌是神的羔羊。創世以前，三一神（聖父、聖子、聖靈）交通時，聖子即自願做羔羊，被殺，解決宇宙一切難處（啟13:8）。無瑕疵無玷污（彼前1:19），自願被殺、受死（意即受苦犧牲不發怨言、稱讚高抬全不接受），如降生馬槽（卑賤）、奉獻雛鴿（貧窮）、長在拿撒勒（輕視）、被罵不還口，受害不說威嚇話未曾發怨言，反而心裡柔和謙卑（十二營天使等候服事，全不使用）。但像司提反、保羅、雅各、彼得、馬可、約翰這班人，他們重生前和重生後，都有瑕疵，都受玷污，然而他們按主賜年日，天天學習信服聖靈管訓、改正和潔淨，活出羔羊基督（被殺、受死）之形狀，也活出羔羊基督（復活、升天）之形狀！因此，他們是結實百倍的子粒，登上錫安山，做了羔羊的同伴！

另一班人是數不過來的人，“此後，我觀看，見有許多的人，沒有人能數過來，是從各國各族各民各方來的。站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿橡樹枝，大聲喊著說，願救恩歸與坐在寶座上我們的神，也歸與羔羊。這些人是從大患難中出來的，曾用羔羊的血，把衣裳洗白淨了（啟7:9-14）。”這班人明顯是僅穿白衣，僅蒙羔羊的血，把衣裳洗白淨，是結實三十倍，六十倍，或是結實九十倍像巴拿巴（最終固守律法制度原則——加2:13），底馬（最後貪愛現今世代——提後4:10）這班人。他們在永世裡僅能有份於王室之尊貴事奉，不能與羔羊基督同坐寶座。如果你我為著自己最終仍有某些保留，（如心裡還有怨言不平，動機仍是屬地暫時和看得見的，一舉一動、一言一行——並非全然活出羔羊基督——柔和謙卑），就你我必是屬於這班人！願主憐憫我們，使我們都愛惜光陰，抓住每一機會，在苦難中學習信服達到完全，像主耶穌在肉身的日子一樣（來5:7-9），登上錫安山，做羔羊的同伴，以滿足父神的心！——史百克《屬靈登高之優勢》

第二篇 藉管訓完成登山

讀經

詩24:3；啟14:1-5

代表全體之同伴成全神的目的

神的思想總是注意一班屬靈升高超越，具優勢的人。這思想乃是開啟全部聖經的鑰匙。聖經雖然記載許多事——人的故事，萬國的故事，但皆集中在一件事——即多方描述一班屬靈升高、超越，具絕對優勢之子民。啟示錄是萬事達到終局之書，十四章這些子民已經達到神聖目的之最高峰——羔羊和羔羊的同伴登上錫安山。遠在大衛提起這問題——誰能登耶和華的山？誰能站在祂的聖所？——數世代以前，自從亞當墮落在魔鬼手下，這世界和人類就已開始發出這問題——意即誰能在屬靈上（神最高心意目的，做祂配偶，與祂同掌權）達到高升、超越，而具優勢？最後在這裡得著答覆了——我聽見從天上有聲音，像眾水的聲音和大雷的聲音，並且我所聽見的好像彈琴的所彈的琴聲：羔羊和羔羊的同伴已經登上錫安山，已經站在神的聖所！惡者勢力難攻破之耶布斯營寨，現在已完全攻破而成為錫安保障了！

在此我們看，神的目的得以豐滿的實現乃是在做全體代表（羔羊和其同伴）的這班人身上。既是這樣，立刻引進一個新的因素或動力。我們成為神的子民，為何常常聚集在一起？難道僅僅是為聽道研經，從事千百件活動和善工，做更熱心的基督徒麼？不！我們乃是看見了神有一個目的，是有關祂兒子的；我們信徒蒙召得重生，乃是實現神目的之開始，我們的屬靈生命繼續增長，達到基督的豐滿，乃是實現神目的之極峰。惡者的整個國度千年來都是嚴酷殘忍的仇視敵對神的目的。仇敵集中一切力量來破壞阻擋基督徒的屬靈生命——阻擋人重生得救，阻擋信徒繼續增長。

以色列國乃是屬靈升高之例證

聖經記載歷史上一切屬地屬肉體看得見有形的事物，都有其屬靈相符合的部分，是看不見而代表某些事的。其中最偉大的一件事，即屬地歷史可知可見之以色列國，隱含神思想之屬靈意義和目的。你若留意聽從耶和華你神的話，謹守遵行祂的一切誡命，就是我今日所吩咐你的，祂必使你超乎天下萬民之上。耶和華就必使你做首不做尾，但居上不居下（申28:1、13）。神有一個隱秘思想在以色列國身上，其屬靈的符合部分就是教會（屬靈的以色列）之實際，按照神的思想，在萬國中做首不做尾，但居上不居下，意即教會乃是一班絕對屬靈升高具優勢的子民。誰能登山？答覆——羔羊和羔羊的同伴！神的思想 and 心意在這班做代表的身上實現了！你若得著這把鑰匙，你立刻開啟聖經的廣大部分！這事帶進以色列的整個歷史。她開始自雅各，後產生了十二支派；雅各一生的屬靈經歷都交織在以色列的歷史中。雅各在神手下受管訓，開頭的光景和以色列的光景完全相似——可憐、卑劣、困苦、悲慘、不幸、可鄙！經上說：耶和華專愛你們。揀選你們，並非因你們的人數多於別民（申7:7），意即神揀你們，不是因你們比別人更好，不！乃是由於神主宰的揀選（神預知雅各最終揀選祂）。雅各本身無美德可推薦，他是用計策，行詭計的人。但這蟲雅各在神主宰的手下被管訓被製造，結果變成以色列（神的王子），他有十二個兒子，有十二支派。

以色列十二支派——能統治管理之子民

十二之意義是什麼？經中十二代表統治管理。十二石由約但河取出和十二石放進約但河（書4:8-9），說出死亡服在復活的權勢之下。以利亞在迦密山用代表十二支派之十二石築壇，即見證耶和華和其百姓那統治管理之絕對優勢。舊約許多事情發生在以色列十二支派中。但支派因拜偶像從歷史上消失，代以別的支派（啟7:4-8）。直保守到聖城新耶路撒冷，門上又寫著以色列十二個支派的名字（啟21:12）。

這十二之數目一直保守到底，其意義非僅歷史，乃屬靈的，代表統治管理。十四萬四千（十二乘十二的一千倍）站在錫安山，說出統治管理，是借著羔羊達到完全、絕對、高升、超越、最上級之境！

你可追查經中這個神聖的思想，從始至終都集中在這一個挑戰之問題：誰能登山？誰能站在神的聖所？意即誰能最終獲得神宇宙統治管理之委託呢？誰能成為神行政之工具和器皿，以統治管理神的宇宙呢？誰能？你派祂管理你手所造的（詩8:6）。惟獨見那成為比天使小一點的耶穌，得了尊貴榮耀為冠冕，將你所造的都派祂管理（來2:8-9），又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會做萬有之首，教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的（弗1:22-23）。所以神的統治和管理，乃是從元首（頭）基督並借著教會（祂的身體），將施行在整個未來的宇宙中。

以色列失去了神對他們所願望的

這件事將解釋我們許許多多屬靈的經歷！這件事也代表：（1）基督徒中間將有很大的不同。（2）對基督徒生命之概念將有不同。（3）對我們在此為什麼而生活將有不同！以色列對神所願望之偉大定命，曾遭遇許多試探和敵對之事，但最後他們失敗了。就現今時代而言，神對他們所願望之偉大定命已被剝奪，而且他們被分散到萬國（參太21:43，徒2:5）。這些事都是預表我們基督徒。你我蒙神呼召，為成全祂所願望之偉大定命——與祂同坐寶座（啟3:21），即與羔羊同站錫安山（啟14:1），但你我有無繼續跟隨羔羊？雖然神的目的最終已經達到，但達到者乃是那些“羔羊無論往哪裡去，他們都跟隨祂”之代表的同伴，並不是所有的基督徒都達到那裡。如果一切基督徒都達到那裡，為什麼基督徒中間還有爭戰衝突不一致？為什麼神的話還向基督徒勸勉、懇求、驅策、警告？你認為基督徒無論軟弱失敗，或者墮落背道，不必回轉，反正都無所謂，最終都必自動機械的達到神的豐滿目的？這種思想確是荒誕背理可笑的！不，保羅清楚引證以色列的故事，作為我們今日基督徒的預表和鑒戒：基督徒吃了靈食，喝了靈水，但因貪戀惡事（即貪戀肉體情欲、眼目情欲、今生驕傲）。拜偶像（即事奉中心不是主自己，乃是主之外代替主的人、事物和基督教），行姦淫（即與世界和世界的靈妥協調和），試探主（即悖逆、不信服、或自信、自負、自私），發怨言（即心裡不平、不滿，氣忿，仍講理由），結果在曠野倒斃，即不能達到實現神的目的——與羔羊同坐寶座（林前10:1-11）！今日我們必須十分留意，雖然提說這些事都是不愉快的，但我們必須對主忠信真實。

以色列的愚行——墨守字句，向靈關閉

在以色列的生活行動中，對實現神偉大目的，有一個包括一切的仇敵，實際上就是促使他們敗亡衰落的：即他們把神的一切真理彙集成某些言語教條和實行之精密固定制度，解釋和意義，而且說“這是最終的！是一切！”他們把神聖的啟示之廣大區域局限在某種箱匣之內，而且說“我們有一切，你只要按照我們的教條，實行，樣式去行，一切都完好！”他們把神整個啟示分解決議進一種形式化之教訓和實行裡，沒有看見一切神聖事物之本質要素乃是屬靈生命，也沒有看見聖經字句和靈之間乃是具有廣大之分別的。你可能得著聖經的一切字句、形式，但仍然是死的，是無益的。他們的態度是這樣：如果有人斷言從主看見經中某些比傳統更多的意義（並未斷言由天得著新的亮光或啟示），要求人調整進深，甚至有革命性的向前，就這人被視為不穩妥，應受猜疑！原因：他們超過我們所持守，所教導和相信的。因此他們把這班注重屬靈生命和摸著聖經之靈的人關在門外，並且阻止一切屬靈向前進步之路。今日許多有固定道理和實行之基督徒團體，其領袖把屬靈人或職事關在門外，就是阻擋聖靈向

前進步的。其實聖經是啟示無限的基督，是需要和眾聖徒一同明白的，不是保守自己狹小解釋或維持自己崇高權威的。如果你我僅僅固守傳統、專心字句、捨棄靈，其結果，你我的聚會團體就要變成小基督、小教會了！今日各處基督徒的聚會或團體絕大部分都陷落在小基督、小教會的光景中。一位屬靈的神僕曾挖掘暴露你我事奉神最深的天然動因、本意、欲望、要求，是否尋求看得見之屬靈祝福？是否在神國裡擬成全個人的興趣？是否在事奉上切望佔有？是否工作擴大完成時得享滿足？是否在群眾間擬獲得影響力？是否想要在世界中得人認可和肯定？是否在你的團體中求取有決斷事情之自由？在神看，這一切都是屬靈的淫亂！求主光照，徹底救拔我們！當初代表以色列的祭司長文士和長老所做的就是這樣，但神的兒子來乃是反對廢棄這一切的！

請思想主在彼拉多前受審的故事。如果我們站在主的地位上，何處是同情我們的？彼拉多！彼拉多就拿水在眾人面前洗手，說，流這義人的血，罪不在我，你們承當罷（太27:20、25）。今日也是這樣！一切跟隨羔羊的屬靈人從世人得著的同情和共鳴遠比從組織基督教來的多！這是很強烈的話。基督教的領袖認為自己知道一切神聖真理，有固定道理和教條，有精密系統之實行手冊，但失去主的寶座和權能！主說，我必快來，你要持守你所有的（即屬靈的實際），免得人奪去你的冠冕（啟3:11）。仇敵千方百計在神子民中間做工，只要有機會，它總是阻止世人蒙恩得永生，阻止信徒達到屬靈升高之優勢！其最終目標就是阻止教會達到最終與主同坐寶座，同掌王權！

屬靈優勢乃藉天天經歷（信服）而得

這榮耀的寶座乃是宇宙之中心，是在高處統管萬有的，也是統管信徒之經歷的（意即統管許可信徒所遭遇之試探和攻擊）。我們是基督身體上的眾肢體。我們所遭遇的苦難或試煉並不是針對我們個人的，乃是仇敵危害神整個目的之一部分。為要叫我們屬靈的功能麻痹、昏眩、失感覺！若將所遭遇之苦難僅僅看為是屬於我們個人的，就必是非常有害毀損之事，而且是盜取了其真正意義和要點，失去了達到寶座之路。請看一個信徒經常占滿了他自己的困難，一天到晚思念他自己如何受苦。他把寶座所許可的管教訓練（即借著苦難試煉，學習信心的順從，以成全神聖的願望和目的）當做他自己個人受苦的事，結果他變成一個下沉、抱怨和失敗的人！如果我們把一切所遭遇的試煉、逆境、苦難、問題擺在神偉大目的之亮光裡，來看它們確是由下而上達到寶座之階梯，就我們將完全得釋放，得高升！請注意：乃是痛苦的階梯帶我們達到寶座！這是羔羊的道路（十字架），是神的定律！羔羊在寶座上！受苦和犧牲帶上錫安山！請勿一直消耗在你的自憐裡。仇敵非常清楚：你若留在自憐裡，它必得著地場，叫你做失敗的人。不論你多麼會唱詩，會講道，會用得勝言辭，會做千百件事，這一切都是無用的！只有你我在苦難試煉時堅定的說：這一切都是神給我的美好機會，帶我達到更高階梯，將這些苦難試煉踏在腳下，使我學習屬靈的高升，實現神的願望和目的！十四萬四千羔羊的同伴就是這樣。他們不是在苦難試煉之自憐裡一直打滾掙扎，他們乃是信服神，藉神恩典而高升，獲得了屬靈的優勢——與羔羊同站在錫安山。

啟示錄所說之錫安山、寶座、十四萬四千、羔羊、冠冕、眾長老，都不單是字面的，乃是象徵寓意的，說明一些屬靈的原則，它們在性質本體要素上都是屬靈的。所謂屬靈的就是超時間，超空間，永遠現在的。錫安山、寶座說出某些事是在信徒裡面的，信徒每天都可經歷屬靈的超越（即錫安山），屬靈的王權（即寶座）。例如，張弟兄被李弟兄無辜排斥，張弟兄抓此機會信服神，捨己，活出基督，從心裡

仍然愛李弟兄，這即經歷屬靈的超越！因張弟兄確實經歷屬靈的超越，所以他無論服事或交通都有王的權柄！今日你我若在凡事上學習信服神，也就都是這樣。主所尋求得著的基督徒，不僅是好而規矩之基督徒，更是最終豐滿答應“誰能登山？”之基督徒！

需要和挑戰實現于受管訓之子民

我們曾題到約伯的事。約伯記乃是聖經最早的一本書。是神對墮落造物之第一篇信息——釘死十字架；經歷苦難，帶進榮耀，經過死亡進入復活，徹底倒空才得充滿。約舊開頭的故事就是經歷苦難、死亡、倒空，最後進入榮耀、復活、充滿。在神許可之苦難試煉中，約伯因信服神登上屬靈驚人之錫安山。因此，神指著約伯對別人說：這個人就是你們一切禱告的答應！你們的禱告有破口，得不著答應，除非約伯站在破口，你們一切屬靈的利益、福分、定命都在乎他！這實在是偉大驚人的：這裡有一個人達到某個特別高點，許多人的屬靈利益、福分、命運，都系與於他。神已經決定說：你們屬靈的美善好處，都與這人有關係；我所以帶他到達這個境地，都是為著你們。約伯曾一梯一梯的攀登，那是何等的攀登！最終達到錫安山！

請問，神為什麼做？神所以這樣做，乃是答應地獄的挑戰！實際上，撒但曾向神無言的挑戰說：誰能登山？誰能站在聖所？沒有人！就是約伯（在地上完全正直、敬畏神、遠離惡事）也不可能！讓我來打擊他，試試看？神說：好！於是撒但先剝奪他身外的一切。但約伯說：賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華。耶和華的名是應當稱頌的（伯 1:21）。撒但開始失敗！然後撒但藉約伯妻子獻議，要他自殺。約伯卻對妻子說，你說話像愚頑的婦人一樣。噯，難道我們從神手裡得福，不也受禍麼？在这一切的事上，約伯並不以口犯罪（伯 2:10）。撒但最終失敗！撒但對神的挑戰，在約伯身上完全得著答應了！今日主借著教會豈不同樣的做事，而得著答應麼？為什麼撒但被允許繼續殘害教會呢？為什麼基督釘十字架時已毀壞撒但權勢，不立刻消滅掃除它，使它不再存在呢？為什麼教會數千年來遭受那麼多的苦難試煉呢？為什麼今日神的子民仍受逼迫苦害呢？神正在答應仇敵的挑戰，而且錫安山上羔羊的同伴正是豐滿答應挑戰之明證！他們已經登上錫安山，已經站在神的聖所！使徒說：你們乃是已經來到錫安山就是天上的耶路撒冷，有名錄在天上諸長子之教會所共聚的總會（12:22-23）。意即在神的眼光中，羔羊的同伴“諸長子之教會的代表”已經來到錫安山，天上的耶路撒冷！歷代羔羊的同伴都是經歷了屬靈的歷史（受苦和犧牲）但有一個事實就是：神從起初所尋求，獨特滿足祂心意並成全祂目的的，已經實現了！他們是自願受神管訓的子民——應付了神的需要，答覆了仇敵的挑戰！摩西禱告說：主啊，從亙古到永遠，你是神！—— 史百克《屬靈登高之優勢》

第三篇 生命顯彰屬靈優勢

讀經：

誰能登耶和華的山？誰能站在祂的聖所？（詩24:3）

你要將他們領進去，栽於你產業的山上；耶和華阿，就是你為自己所造的住處；主阿，就是你手所建立的聖所。（出15:17）

我又觀看，見羔羊站在錫安山，同祂又有十四萬四千人。(啟14:1)

聖經的兩重意義

我們曾說過，歷代的偉大問題就是：誰能登耶和華的山？誰能站在祂的聖所？其答覆就是“初熟的果子歸與神和羔羊之代表的同伴實現了。何謂耶和華的山？在解明之前，我們需要認識聖經地理，歷史都有兩重意義。一重是有形可見明顯之字面意義；一重是無形非物質之屬靈意義。一切字面的都是解釋屬靈的！就如伯特利，其意義即神的家；不僅是一個名稱，乃是說到神家所隱含之一切屬靈意義。當雅各首次來到伯特利，那夜安睡時看見天開了。在夢中看見一個梯子，天和地可有交通，神對他說話與他立約！如果我們不在屬靈的道路上來真實經歷神家（天開，與神交通，得神話語福分）的意義，就我們還沒有看見神的家。所以聖經的地名在神的思想 and 心意中都有神聖的原則和定律；當你面對那些看不見之神聖思想原則定律時，你必感到某些事是大能、驚人、永遠的！聖經的地名，山和穀，都有其屬靈意義。

耶和華的山——基督王權之絕對優勢

現在我們來看耶和華的山。神說“已經立我的君在錫安我的聖山上了”(詩2:6)。按歷史和字面的意義，錫安我的聖山就是耶和華的山。但其屬靈永遠的意義是什麼呢？我們記得教會歷史開頭，屬地勢力（官府、長老、文士、祭司、守殿官、撒都該人）列隊反對攻擊神受膏的聖僕耶穌，後來在禱告時，曾引證這段聖經。當時聚會的地方震動（徒4:31）。——意即天的震動臨到那個地方！這是說出什麼事呢？你妨害觸犯錫安神的聖山！在哪裡？指什麼？主耶穌被高舉在天上至大者的右邊！這聖山就是絕對的優勢、勝利、王權！現在誰是王，誰是主呢？世上的君王一齊起來，臣宰一同商議，要敵擋耶和華，並祂的受膏者那坐在天上的說，我已經立我的君在錫安我的聖山上了。(錫安在古時是一個地方，但現在已解釋化為耶穌基督在神右邊之絕對主權！)因此，使徒說：你們已經來到錫安山上的耶路撒冷名錄在天上諸長子之教會（來12:22-23）。今日錫安不再是一個地方，乃是一個屬靈地位。

誰能登？誰能站？都是現在的問題。雖然其極峰是在羔羊道路的末了，但今日我們這些神的百姓在生活行動上也實際顯彰基督的王權。換言之，錫安神的聖山，其豐滿的定義：即神的子民已經照祂完全的旨意，在屬靈生命上具體表現一切神聖的思想和心意——活出基督的豐滿，與基督一同掌權！

屬靈優勢——神聖生命之正常表現

當我們聽見福音，揀選信從主耶穌，由聖靈而生，得著神聖生命時，這個屬靈優勢之正常表現就開始了。這是每一個信徒生來的特權！詩篇八十七篇說到錫安之民的福源，有這樣的對比：生在世界偉大名城之人驕傲的說，我要題起（或紀念）拉哈伯（即埃及）、巴比倫、非利士、推羅和古實！但論到出自錫安的說，這一個那一個都生在她裡面！主愛錫安的門，勝於愛雅各一切的住處。意即神的思想 and 心意有關錫安子民乃是由神聖生命之降生（或出生）開始的。今日我們由聖靈重生，接受了神聖生命，也就承繼了一切偉大屬靈優勝之能力。只要我們在時間中不阻礙，不反對祂（聖靈或神聖生命），讓祂處處表現出偉大屬靈優越能力。到末了，我們就都要與主同坐寶座！

在此我們要確定看見：羔羊同登錫安山並與祂同坐寶座，乃是基督徒生命生活之正常旅程。有人說，成為一個基督徒，做一個愛基督的簡單門徒是一件事；但做得勝者，與主同登寶座，是額外特別的事！這種論調完全是錯誤的，不合神的思想！若有人在基督裡，他就是新的創造（林後5:17）。在基督裡乃

是信徒一生（揀選與基督同行）的旅程。如果你我與主同行不久就停止，或者到達某個地步就不再向前（猶如馬可事奉主前十年的失敗），或者在很短時間內就滿足了（猶如巴拿巴隨夥裝假，仍持律法主義），或者轉了方向，離了正軌（猶如底馬貪愛現今的世界）。或者允許自己因某些事之影響而持偏見，離心，不平，就你我裡面神聖生命之正常旅程必然受到妨害或中途截斷！如果你我自願甘心接受神所許可的一切環境（即羔羊——受苦犧牲——無論往哪裡去，都跟隨祂），或者向著主全然絕對的順服，或者雖然不明白主，卻完全的信託祂，或者讓主在自己身上自由的做祂一切的工，就你我必定順利的走完正常的旅程，最終達到寶座——意即達到絕對的屬靈升高之優勢！這是每一個基督徒與生俱來的特權！

我們再來看雅各。他出生雖然不是長子（即雙倍福份，意即寶座或屬靈升高之優勢），但他重視長子之名分，最終得著了（參創25:23-34）。他成為神的王子——以色列，生十二支派（預表神統治管理），預示十四萬四千。其意義就是基督徒（不分男女）都是得著基督長子的生命，故稱為長子的教會（來12:23）。因此登上錫安山，與主同坐寶座，乃是基督徒生來的特權！我們必須記得，神聖生命不是虛無飄渺的，乃是個人實際經歷基督自己生命之靈！聖靈就是基督自己生命之靈。當祂在我們裡面得著自由完全的道路時，祂絕不會讓我們墮落進所知道之低級下流光景中。你我相當清楚，在我們開頭信從主耶穌時，都是很單純的，若我們說低級的話，行下流之事，我們就立刻有感覺——不快樂，除非悔改認罪，受改正。當我們繼續向前與主同行，這種感覺不僅不會減少，反而會無限的增多，並且其感覺更敏銳！我們將有很大的痛苦，若我們落在錯誤過失中。這種經歷就是所謂叫聖靈擔憂！因為聖靈總是帶領信徒屬靈生命一直向上高升的。這種聖靈統管的生命不僅是事實的說明，並且是可試驗的。你我的屬靈生命豈不是要求向上麼？你我活在低級之基督徒生命中，豈不是無喜樂無安息？如果你我裡面完全不要求向上，或者活在低級生活中也毫無感覺，就你我可能尚未重生得救！這是裡面非常簡單的試驗！在聖靈或神聖生命的恩賜裡，你必定發現這種開始向上高升之要素。我們一生的旅程都是這神聖生命之增長、活出、表現、升高，最終藉神恩典達到與羔羊同站錫安山！登上錫安山不是因我們個人有什麼特別的功勞和美德，完全是讓這神聖生命在我們裡面得勝，成功的結果！因此我們看見，神偉大目的和心意之頂峰就是榮耀。開頭是生命，末了是榮耀。

什麼是榮耀？讓神聖生命得勝成功就是榮耀！將我們這卑賤的身體改變形狀，和祂自己榮耀的身體相似（腓3:21）！如何改變，都是聖靈改變，也都是祂復活生命在裡面做工而改變！這是基督徒正常生活。基督徒反常的生活就是人憑自己之聰明幹才，做這個做那個，組織這個興辦那個，結果有時成功——愉快，有時失敗——痛苦！這是錯誤的，其根源是出於人自己做主，干犯了讓神聖生命做主。在此應確認：錫安乃是我們重生時就已栽種在我們裡面的！經上說，靠你有力量，心中想往錫安大道的，這人便為有福（詩84:5）。這裡是說到裡面——心中，不是說到外面——腳步！錫安是在我們裡面的，是代表一個偉大驚人的轉變或改變。

以色列的失敗——心裡傾向埃及，不向錫安

以色列出了埃及，表明名義上是往神的聖山，但實際上不是。他們飄流四十年沒有進步，最後倒斃在曠野；其解釋是什麼？他們由身外的埃及出去了，但他們身內的埃及沒有出去！（埃及被稱做為奴之家——預表罪惡、情欲、驕傲、名聲、財富、權位、學問、屬地宗教（包括照聖經榜樣而有固定制度

之基督教)、各型己生命世界之捆綁——(參來11:24-27; 約壹2:22; 出12:12; 林前10:7; 徒7:22)。意即他們由身外環境上的那世界之捆綁出去了,但他們身內(心中傾向)的那些世界之捆綁還沒有出去!這是他們一切的難處。今日你我可能從身外環境上的那些埃及捆綁出去了,但你我無從身內心中傾向那些埃及之捆綁出去呢?只有那些從心裡傾向埃及世界出去的人,才是真正心中想往錫安大道的人!一切得著基督生命之靈而讓祂真實做主的信徒,必然經歷這種心中想往之大能!“我要題起(紀念)錫安這一個生在那裡我的一切泉源都在你裡面!”

這種屬靈高升的優勢乃是我們的心把一切別的都掃除,完全讓基督和基督所含有之一切意義來取代和佔有。如使徒保羅行在這條往錫安大道上呼喊說:我也將萬事當做有損的,因我以認識我主基督耶穌為至寶。我為祂已經丟棄萬事,看做糞土,為要得著基督(腓3:8)。至寶之意義即經歷認識基督耶穌是我個人的主,而活出屬靈高升之優勢!因此,祂將萬事當做有損的。原則是:掃除我們裡面萬事萬物之惟一途徑就是讓基督在我們心中確實做主!

埃及諂媚己——錫安殺死己

保羅所說的這個有損和丟棄之萬事(特別指著照聖經榜樣而有固定制度之基督教;因為——有固定制度就變成律法,其結果——限制並殺害基督!)是非常狡猾的。並且我們信徒的天然生命對這種有固定制度之基督教特別響應喜歡。自然這是仇敵狡猾的工作,為要阻止扣押屬靈的增長和進展。哦,這埃及之世界是何等的狡猾巧妙!你我可能這麼說:我要奉獻自己的生命給主;我已重生,而且已撇下世界(意即不再做世界的事)。現在我專心為著主做事;我的一切生命,服事,幹才都是為著主。撒但就說:很好!讓我們把你的姓名和你的履歷(學士、碩士、博士、什麼專家,議員)招貼在每一個路口或佈告欄,再登日報和電視廣告,你是當代為著主的偉大見證人,你現正從事全球性廣大組織之基督教!撒但這種獻議,你一定很喜歡,而且機會太好,應藉此幹一番!這些發生之事代表什麼?埃及世界!這完全不是羔羊的道路!什麼是羔羊的道路?祂虛己(腓2:7)即倒空捨棄自己,不宣揚自己名聲!魔鬼叫你充滿自己,高舉自己!它不能用犯罪作惡,貪財娛樂埃及世界充滿你,它能教你憑天然生命事奉神,這種埃及世界來充滿你!其結果——不需要太多年日就可顯明:軟弱失敗,結黨分爭,屬靈幼稚!這不是羔羊的道路。

如果我們追問窮詰前述事實,我們可按真實資料來準確證明。其實今日基督教的書報到處都可看見這種埃及的世界。仇敵不能借著敗壞的埃及世界得著我們,它要借著基督教使人可孚眾望或享盛名之埃及世界得著我們,許多青年人被這種可孚眾望埃及世界諂媚籠絡了;許多神大用之僕人被這種可享盛名之埃及世界破壞傾覆了!是的,仇敵用可孚眾望和享盛名,教你急進,惹你注意,給你顯著地位這種隱藏在深處之詭詐,把你從屬靈的卓越處推下!使你屬靈生命漸漸消退,末了落在悲慘境地。這不是虛構,乃是事實!五十年來,就我們所見,多處都發生過這種不幸的事!請注意,這條上錫安山、達屬靈高升優勢、與主同坐寶座之路,就是十字架的路。十字架的路就是一切世事,甚至在神的事上,愈過愈進深的脫離自己的興趣,滿足和喜悅!因此,行走十架道路的人,都是在主許可之苦難中,自願默默無聲學習順從的人。一切為自己講理由、逃避主許可之苦難,甚至和神爭執的人,都是拒絕十架道路的人。我們知道十架道路的終點就是領我們到達一個地步,不是屬於主的一切事工叫我們喜歡愉快,乃是主自己做生命(一舉一動活出基督)才叫我們喜悅愉快!但仇敵整個計策乃是促使許多基

督徒事工，用獎勵、職位、機會吸引誘惑人，因為人墮落習性就是喜歡獲得這種獎勵、職位、機會！建立某些基督徒事工可能是合法的，其中有某些事是神栽種的，有某些事為成全神聖之目的，但仇敵卻把那些事工拖拉進玷污敗壞之境域。保羅說：靠聖靈入門，卻靠肉體成全（加3:3）就是這個意思。

無己之雄心是正當合宜的

所謂雄心、大志、切望、若捨己而無自私自利，都是正當合宜的。神確實把這個因素擺在人的結構和組成裡。“你派他管理”（詩8:6）。人裡面有雄心大志切望來管理來掌權，以成全神的目的，這是正當合宜的。因為撒但第一個墮落者，自高自傲，“我要升到高雲之上；我要與至上者同等”（賽14:14），所以它來到伊甸園對夏娃說：神豈是真說？意即你不必順服，你有知識，你可向神獨立，自己決定！結果亞當夏娃墮落；從那日起，人裡面那個奔往聖潔道路之雄心大志切望，以成全神目的（活著是基督）的，就受了撒但自私自傲之己的玷污敗壞，結果雄心等於野心，全部都是為著己，而不正當，不合宜。（今日墮落世人實際只有野心為自己，絕無雄心成全神目的。）當人蒙恩得救，成全神目的之雄心就開始恢復；信徒繼續卑微與神同行，靈命增長進深，不僅脫離遺棄外面的埃及世界——罪，並且脫離遺棄裡面的埃及世界——己，因此，萬事（罪，己——包括基督教之名利權位，照聖經榜樣之固定制度）都看為糞土，為要得著基督（Anointed—受了聖靈膏）為至寶（腓3:8）；結果活出基督——心裡柔和謙卑！前述一切，仇敵藉基督教所獻議得獎賞，得職位，得良機，可享盛名無價值之美物，全無吸引！我說，這是錫安的聖山！請注意，屬靈升高之優勢乃是附有驚人之聖別的！

一切具有個人利益或貪求動機之信徒，都要經過十字架的煉淨和焚燒。由經歷可知，基督徒的生命似乎有矛盾，有問題，有困難；因為一面要我們倒空，破碎，降卑，歸於無有；另一方要我們努力，有雄心。如何解釋？如何平衡？前者是說到我們在亞當裡的舊創造；後者是說到我們在基督裡的新創造。十字架是分界線，其判決：舊創造的一舉一動只配死葬，神不接納；新創造的生活行動，與基督同復活，同升天，神接納。所謂死葬就是倒空、破碎、降卑、歸於無有；所謂復活升天就是活出彰顯基督。基督徒賦有自由意志，可揀選活在基督新造裡，彰顯復活升天的基督；或者揀選活在亞當舊造裡，表現罪和己。新約聖經清楚指明，除拿撒勒人耶穌自己之外，無人捨棄舊造而活在新造裡，能與保羅相比。保羅為哥林多人費財費力的服事，使他們得著一切屬靈的好處，但哥林多人譏諷他詭詐，用心計牢籠，然而他寫信說“愛是不求自己的益處，不自誇，不張狂，不做不相宜的事”（林前13:4-5），這就是說明保羅對舊造之己捨棄、倒空、死葬，活出彰顯新造之復活升天——愛（基督）！活在新造裡就是彰顯屬靈升高之優勢（登寶座，掌王權）！願主賜給我們這種專心尋求神得榮耀之雄心，並保守我們一直活在十字架煉淨裡，滅絕一切尋求個人榮耀之野心！求主施恩憐憫！

聖潔的雄心——達到錫安

與埃及世界（罪、己）有分別之聖潔雄心，就是錫安或屬靈升高優勢之意義。這件事可應用在我們一切生活工作和事奉上。雖然我們每天都操作服事許多事物，但我們深處有一顆雄心，絕對與罪和己有分別，完全彰顯基督。許多事物都要過去，惟有彰顯基督永遠常存！在教會的事奉上我們要認識；全部聖經之道理、歷史、實行、榜樣、原則、解釋就其本身而言，都是事物，都是次要的，但其目的——向我們啟示並使我們彰顯基督——乃是主要的！今日我們所明白之聖經事物都是不能固定的，因一固定，立即限制阻礙聖靈更高亮光，而削減基督更豐滿之啟示和彰顯！一切注視聖經固定事物（或強調

事物)的，必帶進分裂，只有專心注視基督（即時時順從聖靈活出基督，僅僅使用某些不固定事物）的，才真正帶進合一。例如對啟示錄的解釋：你可能是歷史派、將來派、字面派，但它們無論怎樣解釋，都不能幫助你屬靈生命長進，也不能擴充你基督的度量。我們所需要的乃是屬靈生命增加，基督度量擴充。啟示錄給我們看見偉大的結局，一班羔羊的同伴站在錫安山。他們實現我們蒙救贖（意即神思想之最高峰），脫離了現今邪惡的世代，遷入了神愛子的國；當永世開始，他們達到被神使用之最高處，即與神同掌權直到永遠。這班羔羊同伴生活行動之原則和特點，是對我們屬靈生命有益有價值，而且吸引促使我們向前進展的！至於蝗蟲的解釋是不是現代的噴射機？猶太人是不是返回巴勒斯坦，重建聖殿？巴比倫大淫婦是不是一定指為天主教？這一切的是與不是，都對我們屬靈的生命毫無幫助，也都是不重要的。我們要像保羅說“我只做一件事，就是忘記背後努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌從上面召我來得的獎賞——即活著就是基督”（腓 3:13-14）！求主幫助我們。—— 史百克《屬靈登高之優勢》

第四篇 屬靈優勢之性質和動機

讀經：

詩24:3；啟14:1-5；詩122:1-4。

屬靈優勢之挑戰

我們已經看見屬靈升高之優勢的整個事體和其廣大的應用。但在此我們要首先對屬靈優勢來質問：誰能（或誰要）登耶和華的山？意即誰對登耶和華的山有注意、有關心、有興趣麼？你我對登耶和華的山，即達屬靈升高之優勢，真實有關心，有興趣麼？這實在是一個挑戰！在舊約以色列人生活的例證中，關於登耶和華的山，不僅是他們的興趣，並且是他們深處的願望！“人對我說，我們往耶和華的殿去，我就歡喜。耶路撒冷阿，我們的腳，站在你的門內。眾支派，就是耶和華的支派，上那裡去，做以色列的見證，稱讚耶和華的名”（詩122:1-4）。這段聖經就是證明以色列登耶和華的山完全不需要人的鼓勵要求，命令勸勉的情形，乃是生存在他們裡面的偉大渴望和畢生之雄心！每一個真正的以色列人都是渴望能登耶和華的山。神曾對摩西說“一切的男丁，要一年三次（除酵節，七七節，住棚節）朝見主耶和華”（出23:17；申16:16）。登錫安山不是他們必須履行之一種苛酷事務，乃是在節期前數周，就已經興奮激昂地準備這次旅行了！過了除酵節，他們就準備七七節之旅行！過了七七節，他們就準備住棚節之旅行！他們年年生存之獨一目的就是登錫安山——朝見主神（或顯在主神面前）！寫詩篇的靈和大衛的靈都是登錫安山的靈，為要顯在主神的面前！他們每年分為三段，每段的頂點就是錫安山！

這是我們的挑戰！今日你我已經蒙恩在基督裡，成為神的以色列（加6:16）。究竟有無發現這偉大的渴望和雄心！一切屬靈登高而顯在無限豐滿之主神面前的，都是需要年年三階段之興味和熱心，去明白和經歷的。（如除酵節——即除罪、己、律法制度；七七節——即聖靈接辦主宰一切；住棚節——彰顯活出基督）。按實際經歷，我們聖徒每週所赴之聚會，或每季所赴之特別聚會，都應該是達到屬靈升高

之錫安山。(即借著主僕之信息或聖徒之交通，得著供應能量，使我們舍去某些舊造，聖靈主宰某些新造，因而活出某些基督之性格和美德)。但實際情形，常常不是屬靈之升高，而是屬世界或屬肉體之某些事物的談論！因此，這個屬靈升高之優勢不僅是眾聖徒之挑戰，更是我們有份教會事奉之弟兄姊妹的挑戰！我們再問：聖靈確實在我們裡面做工，賜一偉大催促，使我們的屬靈生命向上，全心奔向錫安的大道麼？

屬靈升高是正當之雄心

以色列人登耶和華的山，他們心裡具有偉大的喜樂。這裡說出一個重要的屬靈原則——神的子民有雄心達到屬靈升高之優勢乃是正當的！基督徒中間常有人說：應當殺死滅絕魂（自我的思想、情感、意志）！這是錯誤的，不是殺死滅絕魂，乃是救贖成聖魂。神的話清楚說，“你派他管理”。意即人的構成就有思想、愛好、主意來管理！原初人的魂（思想、愛好、主意）是順服神的靈來管理的，但人受引誘墮落，人的魂被歪曲扭折，玷污敗壞，一切思想、愛好、主意就變為以自我為動機興趣和原則，即順服自己做主做王了。按人心理和天性，最劣等最下賤之徒也恨惡那些劣等下賤之事，而願成為某些尊貴有用的人。世人這種向上之心態（魂）。信徒要為神做工，討神喜悅之心態（魂），主從來不消滅。神的方法乃是救贖和成聖。借著十字架潔淨一切個人的利益興趣，掃除一切個人的動機目的和每一件屬己的因素。直等到神得著了像基督那樣心裡柔和謙卑來管治其生活和行動的人。此時這人可以掌權，可以登寶座了。請記住，乃是羔羊在寶座上！羔羊就是以柔弱依靠和溫柔謙卑，來管理其生活行動之真實表號。

我們要問自己：我們有無這種受過純潔精練，分別為聖之正當渴望和雄心——活出基督，像羔羊心裡柔和謙卑？若無這種正當之渴望和雄心，必是一種嚴肅可怕致命的缺點或病症。有人說這是短少或不合標準之病症。有人說：這是不關心或不注意之病症。如果你我事奉主的人也是如此，就你我必是差錯的太離譜了！不錯，我們一面對自己應當感到確定一無所有；另一面我們應有一顆雄心，即神要得著我們，使祂的榮耀得著稱讚（弗1:12），並且在一切事上祂要在我們裡面得著榮耀！你我患這種短少和不關心之病症麼？若然，有某些事必定是錯誤的，而且會很深的損害你我的屬靈生命。求主醫治我們這致命的病症。可能我們有某些個人的喜好受到了挫折，個人的擅長受了阻礙結果造成這種致命的病症！這都是非常淒慘的。

動機受試驗——是主？或是己？

我們要看見，在屬靈升高之境界裡，借著聖靈，神在我們裡面所要得著的那種偉大優越權能之彰顯，完全在於我們深處的一切動機受過試驗，證明全部是為著主，絕非為著己！應問說：為什麼我們要渴望達屬靈優勢？（想做長老，執事，使徒？）為什麼我們必須與主同行？（讀經有光，禱告有效，可吸引信徒跟隨？）為什麼我們應當付代價？（事工可開展，得信徒尊敬？）為什麼我們要忍苦難？（表示屬靈，要得獎賞？）其動機若是我們的己想要有所獲得，就我們的渴望達屬靈優勢，與主同行，付出代價，忍受苦難都是錯謬無益的！你我能忍受那些似乎是主的斷然拒絕、故意輕蔑麼？如果主不給你任何刺激物、興奮劑，或者似乎主退後站在一邊，你我能繼續與祂同行麼？這將試驗你我的動機！如果我們屬靈的生命向前進展，主必餓死、切斷我們一切個人的興趣利益。主不要我們天天依靠祂所給的刺激物或興奮劑來與祂同行。祂要我們與祂同行，單純是為祂自己，因為我們已經來到一個地步，

看見一切有關主的事那卓絕超越之價值。我們經過試驗證明：動機全是為主，絕非為己！亞伯拉罕一生受試驗的簡史就是這樣。許多神別的僕人受試驗、被抑制、無鼓勵，祂似乎掩面不顧，但他們都因看見神在基督裡的偉大目的，親密與主同行並緊密與主同立。為什麼我們應當繼續向前？即一切動機都要得著試驗！

屬靈優勢要求屬靈之持續力

在這屬靈高升之優勢境界裡，我們的信服（信心）要受試驗，我們的忍耐持久性要受試驗。我們必須看見，屬靈優勢乃是與加添在我們裡面的忍耐持續力繃紮固結在一起的。保羅的忍耐持續力就是他得著了神在基督耶穌裡從上面召他來得的獎賞（即忍耐持續力——腓3:14）。他一生顯示了何等的忍耐持續力！今日我們也需要這種從上面呼召而有之忍耐持續力！保羅怎麼得著？他看見了從上面來的呼召，他得著了屬天的異象——神兒子（耶穌基督）的啟示（徒9:5；加1:16）。因此上千上萬之沮喪氣餒，挫折阻礙，破壞為難的廣大繁多之堆積物，都不能轉移搖動他。他能說“但知道聖靈在各城裡向我指證說，有捆鎖與患難等待我。我卻不以性命為念，也不看為寶貴，只要行完我的路程，成就我從主耶穌所領受的職事，證明神恩惠的福音。不但如此我也將萬事當做有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶。我為祂已經丟棄萬事，看做糞土，為要得著基督”（徒20:24；腓3:8）。

自然這一切都是從聖經而來的勸勉、懇求、警告。但為什麼要有這些勸勉呢？這一切都是圍繞著一件事——要我們竭力進到完全（長大成人）的地步！“所以你們不可丟棄勇敢的心，存這樣的心必得大賞賜”（來6:1，10:35）。你們記得這些經文之警告乃是引自以色列民真實生活的故事，就如——聖靈有話說，你們今日若聽祂的話，就不可硬著心，像在曠野惹祂發怒，試探祂的時候一樣（來3:7-8）。這些話不是對未得救的人，乃是對信徒說的。不可硬著心，意即信徒很容易因所遭遇之一切苦難試煉本身，而生剛硬的心、苦毒的靈、甚至怨恨反叛！其實那些苦難試煉都是為著信徒屬靈生命發展增長的。以色列民因硬著心，結果在曠野倒斃，失去迦南基業！今日在我們的生活事奉上也經常發生這樣的危機——是失敗抑或得勝，是喪失基業抑或承受基業？

屬靈優勢從平常事務獲得

我們發現我們自己一而再，再而三的被帶進這種危機裡，究竟是向前抑是退後？在我們屬靈生命上豈不是常常來到這種危機麼？因著主人暴虐，悍婦無理，做事艱困，局面糾葛，環境絕望，你已周旋多日，遲早你來到一個地步時自己說：好啦，這將發生何事？做下去呢或是離開？這確實是一個危機！但這危機將顯明：有無絕對信服神？一個絕對信服神的信徒必定從心靈深處甘心樂意與基督死的形狀聯合（羅6:5）。即與基督一同受苦（羅8:17），默默無聲，學習順從，活出基督——溫柔謙卑（太11:29）！若是夫妻，因系一同承受生命之恩（彼前3:7），只有一種結果——天天彼此學習順從，和諧相處。若是鄰舍，將有兩種結果：（1）神不僅叫你轉變，也叫對方轉變，故和諧相處；（2）神安排更美工作，你可恭敬離開。這就是彼得所說：所以你們要自卑，服在神大能的手下，到了時候，祂必叫你們升高（彼前5:6）。所以絕對順服神（像主將自己交托神——彼前2:23），乃是屬靈升高達到優勢之唯一道路。但每一次的新危機（或難關）都因信服神而成為一個變弱的危機！一位青年弟兄經歷許多難關危機（如受同事揩油，受路警惡待，受同道誤解，受主人侮辱），但祂學習信服神（意即捨己），所以每一次的危機都變為更弱的危機！末了完全不受屬地環境影響！最近一位弟兄多時未遠行做工，一次出外返回，

汽車被員警拖走，這是一個傷腦筋的新危機，但因信服神，將這危機踏在腳下。再次出門返回書房澆水，但因信服神，經歷一個變弱的傷腦筋危機。第三次出門，駕一輛剛買新車返回，在路上被另輛汽車背後撞上，但因信服神，經歷一個更變弱，幾乎是不腦筋的危機。所以我們一次過一次的經歷不同卻變弱的危險，其原因就是我們絕對信服神或徹底無條件的奉獻！達到這種的信託神，就不論環境怎樣惡劣，都不影響我們與主向前同行！這就是實際經歷的屬靈升高之優勢！

所謂登耶和華的山，並不是爬地上什麼物質的山，乃是每天所要經歷的事！當早晨醒來，聽見吵雜怨言之聲音，接著看見冷硬忿怒之面孔，然後一日之內發生了千百件使你沮喪氣餒，受挫退後的事，你我是受它們的影響，陷在它們之下呢？抑是不受它們的影響，反而把它們踏在腳下，並且甘願與主同行一直到底？這實在是我們的挑戰！當初以利亞受耶洗別追殺，起來逃命，後進入一個洞，神問他說：“你在這裡做什麼”（王上19:9）？今日當我們陷落淹沒在世事之下時，神也同樣的問我們：你在這裡做什麼？此時我們應當信服神經歷屬靈的升高，將一切所遭遇之事都踏在腳下，與主同行，與主同坐寶座！

屬靈升高之動機——服事

從神的話之啟示可知，屬靈升高之動機就是服事（或事奉）！聖經是一本屬靈原則的書。在神的話語中寶座的意義是什麼？就是服事（或事奉）！以約瑟為例。這裡有一個人經過極深的管教訓練，挫折沮喪，失望遺棄，寂寞孤獨，以及各樣患難災殃，但末了登上寶座。可以說，約瑟乃是在道德行為和屬靈經歷上攀登到寶座的。他不是公務晉升，也不是偶然之幸運。神的眼睛在暗中察看而且試驗他，“耶和華的話試煉他，直等到祂所說的應驗了”（詩105:19）。當試煉完成，他被釋放並在埃及做了宰相。做宰相的目的是為著什麼？他的故事說的非常清楚，就是服事（事奉）！不需代價的給、給、給（創42:25）！請聽他對哥哥們所講的話，“從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景（創50:20）！今日我們經歷苦難試煉災殃為要我們信服神而攀登屬靈升高之優勢，以便在需要的日子，白白供應屬靈的真糧——基督和其豐滿！

關於大衛的事例也是如此。他從卑微的處境開始，先牧放他父親的幾隻羊（因是父的羊特別忠心——撒17:13、28、34-36），但神察看他的心，經過嚴厲的試驗，最後登上寶座！他經歷了何等的灰心沮喪，挫折失望，顛倒退步，在掃羅年間多麼使他心碎悲痛！他被追捕，被驅逐，被追蹤，被尋索太多難關，很容易使他感歎說：算啦！不值得！我還是回家放我那幾隻現成的羊，過我個人安安靜靜的生活，好啦！但大衛沒有退後，仍繼續向前。他看見神永遠目的——神的選民是做首不做尾，但居上不居下。所以末了他登上寶座！後來保羅也引證說，大衛是合神心意的人（徒13:22）！意即大衛屬靈歷史之發展乃是裡面的。他登上寶座的意義是什麼呢？不是為他個人的利益雄心乃是為著神子民的美善、利益、財富、豐滿！以色列的歷史頂峰就是在大衛做王和他兒子所羅門前段做王之時期。當時的國界範圍最廣大，一切仇敵都臣服！簡言之，登寶座代表經常的事奉——為神子民謀福祉！

新約聖經更清楚，所以經上說，“祂升上高天的時候，擄掠了仇敵，將各樣的恩賜賞給人。”（既說升上，豈不是先降在地下麼？那降下的就是遠升諸天之上，要充滿萬有的。）祂所賜的有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師（弗4:8-11）。意即主耶穌登寶座乃是為著將恩賜賞給人。祂先降到地的最低處，然後遠升諸天之上，坐神寶座右邊，將使徒、先知恩賜賞給人！這是屬靈升高使人得供應，

得益處之神聖永遠的法則。聖經滿了這個原則。如“祂向我說，這些人是從大患難中出來的。曾用羔羊的血，把衣裳洗白淨了。所以他們在神寶座前，晝夜在祂殿中事奉祂；坐寶座的要用帳幕覆庇他們（啟7:14-15）。從患難試煉出來——升高，即有事奉！這是神聖的定律！

關於我們現在的生活，我們相當清楚的知道，屬靈的升高必帶進真實可用的服事！如果一個弟兄或姊妹一天到晚都在屬靈的下沉——煩燥氣忿、怨言、潦倒光景中，就不能給主任何的事奉。只有天天在苦難試煉中學習順從，而有屬靈升高，將仇敵踏在我們腳下，我們才能給主真實的事奉！今日我們的事奉乃是供應生命的事奉——即供應復活生命，升天生命！雖然我們也傳講一些真理、道理、言語、教導、思想、觀念！但都是引人進入復活升天得勝生命——活出基督豐滿！當我們聚在一起，交通我們各人所學習主生命的某些增長進深，豈不是感到屬靈的升高和屬天的滿足麼？所以屬靈升高之優勢是事奉之秘訣！

屬靈優勢恒常受到攻擊

仇敵一切殘害攻擊之焦點就是信徒的這個屬靈升高之優勢，為什麼神的子民常常落在仇敵所造某些局面之下？為什麼基督徒的工人常常爭吵，意見不合，不滿不平？為什麼某種境遇臨到，不再可能與某某人同工同行？自然這是我們的羞恥，但也確實是我們基督徒工作之悲哀故事！為什麼仇敵用數不盡的方法和計策陷害神的子民？簡單言之，剝奪他們向著主的用處，終止他們向著主的事奉，並且為死亡開道路，來反對生命的大能！我們應當知道——我們給主的用處是非常實際的，並且常常根據於我們在人面前實在是與主同行、卑微自己、脫去架子（如官架子、老闆架子、闊太太架子）柔和謙卑、承認有錯（雖然無錯，但站在會錯的地位上）、給人服事（如主給門徒洗腳），供應神聖生命！這是實際的前進——上錫安！這不僅僅是詩詞歌賦，美善觀念，乃是每日在許多細小瑣事上，活出基督。請注意，任何細小瑣事若限制給主使用都是大事！釋放神大能生命供應需要的人是多麼重要偉大的事！哦，我們看事情應有屬天的眼光，我們的動因主旨必須夠大，所遭遇之事故並非僅僅是屬人性，屬自然之世間通常事故，乃是有關擴大神永遠目的和旨意之爭論的！仇敵非常瞭解這些事。不要以為這些瑣事是仇敵所不注意的，不，它注意每一件大事和小事！可能借著同事說了一句疏忽無心的話，叫你煩惱慌亂，坐臥不安，因而靈命下沉，停止聚會事奉。仇敵使用千百件瑣事達到它的目的——剝奪你我在主面前的用處，停止你我給主的事奉！

屬靈升高達到優勢之鼓勵和動因就是事奉，就是為主使用！今日我們每一位重生得救的基督徒，都已經獲得基督升天所賜下的這個屬靈升高達優勢之生命。但神尊重我們的揀選，只有那些甘心樂意揀選天天學習捨己，跟隨羔羊的腳蹤（未犯罪、無詭詐、被罵不還口、受害不說威嚇話、只將自己交托神彼前 2:21-23）而行動生活的人，才能實際活出這升天生命！所以一切揀選與基督升天聯合的人，都是因所受的苦難學了順從達到完全（長大成人——來 5:8-9）而與基督一同復活，一同坐在天上的人（弗 2:6）！求主將這些話寫在我們心裡。我們必須確認：屬天升高達優勢（即與基督升天聯合），乃是在豐滿裡表現祂自己。所以這件事是特別重要，我們應當格外重視聖經中的錫安，就是屬靈的豐滿。—— 史百克《屬靈登高之優勢》

第五篇 與基督升天聯合

讀經

“誰要登山？眾支派上那裡去做以色列的一個見證”。（詩24:3；啟14:1-5；詩122:2-4）

啟示錄的圓輪圖表

關於屬靈的升高可用四層圓輪來表示：最裡面第一層圓輪代表錫安，其中心是主耶穌被高舉，得榮耀。第二層圓輪代表十四萬四千，在屬靈上是最接近主耶穌的代表同伴——與羔羊基督同站錫安山。第三層圓輪代表整體的宇宙教會——耶路撒冷和以色列十二支派的預表。第四層圓輪代表宇宙最外面之邊緣境界——四周的列國。從中心到邊緣有許多幅條。這些幅條從中心經過十四萬四千，經過整體宇宙教會，末了達到邊緣——行在光中之列國。這些幅條代表基督被高舉，得榮耀的特色和特徵，經過各層圓輪時，都顯出不同之反應和表現。在說到某些幅條之前，我們先看這中心的事。

就廣泛領悟，這宇宙的中心正是說出基督和祂子民絕對屬靈升高具優勢之地位。他們達到這地位乃是由於自願跟隨羔羊的度量，多受管教訓練，多得屬靈經歷。他們那種受管訓而升高達優勢之靈，產生偉大驚人之價值，影響周圍廣闊各層的人！神的話語完全清楚的指明：這是未來宇宙的新等次，新秩序！啟示錄獨一給我們看見這幅圓輪圖表。你開始看見主耶穌的榮耀威嚴權柄，祂那高升和正義之統治。然後你看見一些代表的同伴（十二乘十二的一千倍，即豐滿受管訓之子民），與羔羊基督同坐寶座，同掌王權。再後你看見整個教會（即耶路撒冷和十二支派之居民所預表的），有數不過來的人，在寶座前事奉。以上三層圓輪乃是說明聖城新耶路撒冷。最後你看見列國行在城的光中（亞洲，歐洲，非洲所預表的）。這是啟示錄的圓輪圖表，但全部聖經都是沿著這個圖表有所解明。

與基督升天聯合引進新秩序

現在我們回頭來看屬靈升高達優勢這件事。我們曾說過，達到這種屬靈的優勢乃是根據於我們與基督升天的聯合。按舊約預表來說，“眾支派，就是耶和華的支派，上那裡去，做以色列的一個見證”。這經出自摩西的出埃及記和申命記，說到神子民中的男丁（有力登山者）一年三次上錫安山，朝見神（申16:16），其原則就是向上登山。詩篇那些上行之詩就是指眾支派上錫安山朝見神，在登山時所唱的詩。他們上那裡去，其目的乃是為著做整個以色列的一個見證。今日我們基督徒在實際之屬靈表現上應認真這件事——心中想往屬靈升高達優勢，為著做全教會的一個見證，意即羔羊無論往哪裡去都跟隨祂的基督徒，與羔羊同站錫安山（與基督升天聯合），乃是為著做全教會的一個見證！然而大體神的子民都是遲鈍緩慢的確認主耶穌升天的重大意義。他們所認識的不過是一個日子或一個節期，充其量認為是一個可紀念之驚奇的事實——主耶穌已經升天，現在仍在那裡！但有少數基督徒認識得更多，他們確實強烈地看見了主耶穌升天的偉大意義——即祂升天的事實轉變了新時代整個的性質和特徵，並且從那時開始：

- （1）引進了一個對事物全然新的等次和秩序；
- （2）新時代出於神的每一件事都是從天而來，是屬天的等次和秩序！

意即基督徒的開始是由聖靈而生；增長是受聖靈引導和管訓；達到成人是受聖靈膏，一舉一動皆由聖

靈管訓，受聖靈膏，而彰顯活出基督！一切事物甚至聖經事物之本身，皆次要，可改變調整的，惟有彰顯活出基督（如聖潔、公義、慈愛、柔和謙卑、受苦犧牲、默默無聲）是主要、不變、永遠的！這就是屬天的等次和秩序！

今日各處教會有一悲哀之事，即其核心信徒沒有看見主升天這個惟一重大之事——新時代是屬天的等次和秩序，即彰顯活出基督。因為如果他們確定看見，他們就不會

- (1) 為著一些屬地物質暫時之利益權位來爭、來辯、來表白；
- (2) 建立一些按聖經榜樣行之固定制度和形式之屬地社團名目教會！

自然教會歷史對這種巨大危機都是逐漸形成。到康士坦丁時，教會已完全屬地和世界化了。這是魔鬼經常所做的工作——使教會成為一個屬地的組織、機關、社團，有名稱、頭銜、職位、薪金、獎勵、固定道理、實行法規之每一件事，給世界有印象，得世界之承認之暫時的東西。結果所謂的教會無神聖生命，無屬天權能，無活出基督，即榮耀離去了！在我們所處的今日，許多情形更是這樣——屬地，屬世界！

一對夫婦從國外來探訪某基督團體，開頭接待時，非常熱心周到，開車到處參觀；當離開時，得知該對夫婦要再訪問另一基督徒團體，他們不喜悅，不僅不送機場，連乘機場之公共車站也不指明，隨便指一車站要他們去等。等了多時不見車來，該對夫婦禱告主，求主幫助。隨即有一美國本地人駕車經過，打招呼，問明原由，一看飛機將要起飛，立刻親送該對夫婦到機場登機處！這是說明什麼？一面說明神的恩典和憐憫，另一面說明宗派的罪惡！我們不願意題說這些事，但為著指明信徒與基督升天聯合（超過一切屬地暫時的）是多麼的重要！請不要忘記主的話：基督徒是地上（不是宗派）的鹽，是世界（不是宗派）的光！主耶穌升天的偉大意義，許多信徒都失去了！今日你我只有“不可硬著心”（來3:15），“無論是生（順境）是死（逆境），總叫基督在我身上照常顯大”（腓1:20），才能達到屬靈升高之優勢，而實際表現與基督升天的聯合——完全站在屬靈另外世界之立場上。

此外，在新約聖經裡，使徒們和神的教會題到屬靈的升高，特別指著主耶穌登寶座，即王位，在天上至大者的右邊。意即耶穌是“萬有的主”（徒10:36），祂在凡事上做主！信徒如何達到屬靈升高之優勢？只有在凡事上（一舉一動、一言一行）讓耶穌真實做主！升高就是一梯一梯的向上改換地位或立場。（如耶穌做主攀高一梯脫去罪惡，再高一梯脫去世界，再高一梯脫去自己，再高一梯脫去律法制度）。主耶穌也是一梯一梯的升高“既說升上，豈不是先降在地下（地的最低處）麼？那降下的，就是遠升諸天之上要充滿萬有的”（弗4:9）。彼得說，“祂既高舉在神的右邊，又從父受了所應許的聖靈，就把你們所看見所聽見的，澆灌下來”（徒2:33）。意即主耶穌（神的羔羊）已完成救贖，被高舉天上在神的右邊，預備了屬天救恩大宴席，又賜下聖靈。在這新約時代中：(1) 叫一切自願信服者都得永生（即基督自己——約3:36），成為信徒；(2) 又叫一切自願信服聖靈管訓，讓耶穌實際做主（自己不再做主）之信徒，在時間裡經歷一梯一梯的攀高，最後經歷與主同坐寶座（即若和祂一同受苦，必和祂一同得榮耀——羅8:17；啟3:21）。這就是新時代的等次和秩序——靈生，靈治，靈膏，活出基督！

教會與基督升天的聯合

新約聖經給我們看見，不僅基督佔有屬天地位，並且教會也佔有屬天地位，因基督和教會是一體的。“祂是神所發的光輝，是神本體的真像，洗淨了人的罪，就坐在高天至大者的右邊”（來1:3）。“祂又

叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上”（弗2:6）。所以基督是屬天的，教會也是屬天的。屬天就是屬靈。主耶穌從天降下（在地上），仍舊在天（約3:13），意即在天屬天，在地是屬靈！如猶大賣祂害祂，祂卻為猶大洗腳，稱猶大為朋友（原文是愛的意思——太26:50），這就是屬靈，也就是屬天！保羅在羅馬被囚，有人傳基督是出於嫉妒紛爭結黨，意思要加增保羅捆鎖的苦楚，但保羅屬靈屬天，不被這些屬地屬世界的事摸著，反而說“這有何妨呢？或是假意，或是真心，無論怎樣，基督究竟被傳開了；為此我就歡喜，並且還要歡喜”（腓1:18）！

因教會是屬天屬靈的，所以經常引起爭戰。仇敵千方百計使教會屬地屬世界。“他們彼此商議，專要從他的尊位上把他推下”（詩62:4）。信徒開頭一段有聖靈重生得救（約3:5）之尊位，二段有聖靈引導吃靈奶（領人歸主，教會事奉，研讀聖經——來6:1-2）之尊位，三段有聖靈管訓吃乾糧偕苦難學習順從——來5:9、14）之尊位，四段有聖靈塗膏主宰一切（一舉一動，活出基督——羅6:4）之尊位。仇敵總是想盡辦法把我們從不同階段之尊位上推下去！保羅說：我們並非不曉得它的詭計（林後2:11），就是要我們不受撒但的影響，而一直向上一階梯一階梯的與基督聯合，其結果必真正表現屬靈之優勢和權能。

以色列的男丁是為全民的一個見證

現在我們來看另一件事。眾支派上那裡去，乃是為著以色列的一個見證。當時以色列的男丁（剛強有力者）一年三次上錫安山，朝見神，這是例行之事。他們雖然不明白其永遠意義，但他們卻履行了重大之屬靈原則，神對祂子民靈命的豐滿只有在高處才能獲得！以色列國民之生命頂峰就是上錫安山。他們成就實行了這個屬靈原則——屬靈升高之優勢乃是生命豐滿之神聖定律。眾支派上那裡去，是為什麼？為著以色列的一個見證！這是何意？意即不是全民上那裡去，乃是男丁做代表上那裡去顯在主宰面前！但這代表的同伴，是為著全以色列的一個見證。這個見證是什麼？他們在山上所得著的一切恩澤利益福祉都是為著全以色列家！這是預表。

按屬靈實際也是這樣。歷代除了那些羔羊無論往哪裡去都跟隨祂之羔羊的同伴，大體神的子民都是不願意登屬靈的錫安山，站在屬天地位，活出屬天生命。許多基督徒仍是活在屬地屬世界之水準或境界裡。神不勉強人，只藉聖靈愛的呼召感動和勸勉——將身體(包括靈、魂、體三方面)獻上，當做活祭，是聖潔的，是神所喜悅的；這種事奉乃是理所當然的，而且可察驗何為神的善良，純全可喜悅的旨意(參羅12:1-2)；今日我們蒙恩站在屬天地位，活出屬天生命，並不是與地或與世界隔離，乃是不受地和世界的影響和捆綁！一切登上屬靈的錫安山者，都是讓主耶穌在凡事上居首位者(意即地上所經歷的大小每一件事，自己不再居首位，完全順服主)。結果，他們都象保羅——活著就是基督（柔和謙卑）！這樣的信徒確實能給人帶進恩澤利益福祉，並實現神豐滿心意。

現在我們來看一年三次上錫安山之扼要屬靈意義。第一次是除酵節——指明以色列從埃及得蒙拯救。第二次是初熟節——指明神子民生命的增長。第三次是收割節——指明神子民的生命達到成熟。以色列的男丁到那裡去過節，返回時，帶下什麼見證呢？

偉大救贖的見證

第一，他們要說“我們在那裡有一個榮耀偉大愉快的時間，是有關我們的救贖的。我們回來一直占滿了神的救贖，其偉大莊嚴，其奇妙驚歎，其華美宏壯，其永遠新鮮實非話語所能形容！我們帶給你們

的，就是主拯救我們不僅免去死亡，並且脫離埃及捆綁，叫我們的心和靈得以新鮮健壯！”他們在那裡曾看見他們的大君王，也看見“聯絡整齊的一座城”和神的殿，所以感到所承受之救恩是何等奇妙偉大！

今日當我們更多看見主耶穌，更多得著神兒子的啟示，我們也要驚歎感佩所承受救恩之奇妙和偉大！使徒說“主若顯現，我們必要像祂的真體”（約壹3:2）。保羅說“我們眾人既然看見主就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的”（林後3:18）。這就是說明救恩之奇妙偉大——像祂，變成主的形狀（不是建立基督教之千百件事工或活動，乃是彰顯活出基督——溫柔謙卑神兒子的模樣）！

在各處這班活著像祂，變成主形狀之聖徒，乃是神的傑作——即教會或基督的身體。我們屬靈的眼睛看見的愈多，我們就愈驚訝感歎我們由上面所得的呼召——神從創世之前在基督裡揀選我們，把我們模成基督的模樣，使我們成為統治未來世界的一座莊嚴屬靈建築大廈之一部分，借著團體的基督做神行政之中心，直到世世代代、永永遠遠！這種上面來的呼召的確不是一件小事！他們每年上那裡，看見了大君王，看見了聖殿，回到各處去，就供應說“太奇妙驚人！而且是永遠繼增的奇妙驚人”！於是神的眾百姓都得新鮮異象而升高。今日我們看見主耶穌，看見靈宮，也是如此！太奇妙太驚人！這就是為著全教會的一個見證！

上錫安山乃是出代價的事，但我們中間若有人肯出代價，為著供應深陷低落生命之基督徒，達到更高靈命水準，乃是一件非常重大之事！雖然我們無人完滿的認識經歷基督（個人基督和團體基督），但我們可一時過一時的更多認識祂並經歷其更豐富之意義。

保羅就是這樣：他開頭已認識基督（徒9:5），三十年經歷苦難和犧牲之後，他仍說：使我認識基督（腓3:10）。錫安山上羔羊的同伴就是出代價（受苦和犧牲）為著供應全民屬靈生命之增長而有的見證！末了，他們覺得這是最有價值之事——借著看見大君王和神家之豐滿啟示，他們認識了救贖之偉大！

神持續工作的見證

第二，是初熟節：“又要守收割節，所收的是你田間所種勞碌得來初熟之物”（出23:16）。意即神已經在我們裡面做了工，現在仍然藉烈日燥風繼續做工，俾達成熟。保羅說“那在你們心裡動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督的日子”（腓1:6），就是這個意思。不僅好多年前他們得救認識了主，並且時時與祂同行——脫離罪惡、世界、肉體、自己、屬地基督教制度，末了進入祂豐滿榮耀！他們不僅講說一些道理原則，更是將他們如何與主同行，如何蒙光照脫離某件具體罪惡，某種具體世界，某個血氣肉體，某種隱藏自己，某些具體基督制度等等之經歷，實際見證出來！因此，許多信徒不僅頭腦明白，並且得著一條路，可以進入學習而實際行在其間！這是羔羊同伴上錫安山之第二面見證——神持續的工作！

羔羊同伴在人看，似乎無名無利無權位，如保羅“反倒在各樣的事上，表明自己是神的傭人，就如在許多的忍耐、患難、窮乏、困苦、鞭打、監禁、擾亂、勤勞、儆醒、不食、廉潔、知識、恆忍、恩慈、聖靈的感化、無偽的愛心、真實的道理、神的大能、仁義的兵器、在左在右、榮耀羞辱、惡名美名；似乎是誘惑人的，卻是誠實的；似乎不為人所知，卻是人所共知的；似乎要死，卻是活著的；似乎受責罰，卻是不至喪命的；似乎憂愁，卻是常常快樂的；似乎貧窮，卻是叫許多人富足的；似乎一無所有，卻是樣樣都有的”（林後6:4-10）！今日各處神的子民都需要這樣做代表的同伴！我再說，這些做

代表的同伴所以有度量服事別人，都因他們自願與主同行並付一切的代價！

初熟節又稱五旬節。五旬節似乎曾經是一個包含性之籠統節。它向後看，帶進救贖之偉大——說出借著羔羊血之大能，為神從世界釋放一族子民。它向前看，顯示陳列那豐滿榮耀之收割頂峰。由使徒行傳可知，藉逼迫之烈火它立刻帶進初熟果（如同提反和其同伴——徒7:59-60，11:19），表現升天實際，彰顯屬靈優勢——完全像祂，“主阿，不要將這罪歸與他們”（徒7:60）！他與羔羊同站錫安山“我已經立我的君在錫安我的聖山上”（詩2:6）。歷代神都得著了像司提反這樣絕對屬天屬靈的見證人。今日神在各處正在繼續得著！

達榮耀極點之見證

第三，是收割節，又稱住棚節。意即該節將田地的一切出產——穀物、酒和油收集進倉。這節說出達到榮耀之極點——見證主在祂最終之豐收裡，為著祂的子民從天降臨！（祂的子民開頭從埃及捆綁中得拯救得釋放，然後經過增長達成熟之過程，最後得著榮耀的冠冕）！羔羊和其同伴站在錫安山，在經歷上就是指明達到屬靈優勢，表現了榮耀極點之見證！歷代許多信徒領袖將主的降臨僅僅解釋成各種不同之時、地、預像，將要發生之客觀的事。其實主的降臨與我們天天增長，榮上加榮，轉變像祂，是有關係的，而且是我們生命中主觀的事！聖靈就是主耶穌升天被高舉化身而來，在我們裡面做見證，促使我們天天升高，迎接達到極點時，就是偉大的收割節！

眾支派上那裡去，乃是為著以色列的一個見證。這個見證不是一套一套有關主降臨的理論或解釋，乃是我們在各樣環境、人、事物上，時時信服神的管訓，而與基督升天聯合，生活行動都是彰顯屬靈的優越，並且表現活的基督！今日在各處神的子民都需要這種與基督一同坐在天上的代表同伴來供應來服事！當初以色列的男丁並非從他們所住之不同地區、城市、鄉村，一躍就跳到錫安山，他們乃是一步一步的上到那裡！今日也是如此。這條屬靈升高達優勢之大道乃是我們一步一步向上奔跑的。如果我們取巧試以一步登天，其結果不久必定氣餒沮喪！猶如信徒迷信（聖靈澆灌一次，就完全屬靈；不需要十字架煉淨，也不需要捨己）一樣。請聽羔羊同伴保羅的話。“我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力，是出於神，不是出於我們。我們四面受敵，卻不被困住，心裡作難，卻不至失望；身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生，也顯明在我們身上。所以我們不喪膽，外體（自我做主的人）雖然毀壞，內心（基督做主之人）卻一天新似一天。我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀。原來我們不顧念所見的，乃是顧念所不見的；因為所見的是暫時的，所不見的是永遠的”（林後 4:7-18）。意即我們與主同行，時時將一切至暫至輕之苦楚，都視為成就極重無比永遠之榮耀！若然，其極點——即進入榮耀！—— 史百克《屬靈登高之優勢》

第六篇 錫安山的聖潔

讀經

詩24:3-5；啟14:1-5。

屬靈升高勝過某些事

我們已看過屬靈升高之數方面，現在來看屬靈升高究竟高過些什麼？由聖經開始一直到末了都顯示神的子民需要屬靈的升高，其意義就是神子民之屬靈生命超過、高過或勝過某些事物，否則屬靈升高毫無意義。在我們所處的環境中，幾乎每小時都會發生某些事，使我們下沉沮喪；除非知道如何升高超越和得勝，那些事總是逼壓囚禁我們在下面。這是我們生活的特徵。有三件事：

第一，屬靈升高勝過仇敵。在我們自己身外有一個黑暗勢力之巨大境界，經常設法要把我們打倒，千方百計使我們下沉沮喪，陷在下面。

第二，屬靈升高勝過我們的魂生命。在我們的魂生命（思想、愛好、主張）裡，有某些事可能給仇敵留地步，是反對抵抗我們屬靈升高的。經中所謂的試探就是指明我們裡面有某些事是響應仇敵，回答仇敵的。如果我們裡面對仇敵毫無響應，毫無回答，就不可能有試探。勝過魂生命是身內主觀的，勝過仇敵是身外客觀的。因此，屬靈升高是先對付勝過我們裡面的魂（思想、愛好、主張），然後對付勝過外界之仇敵。

第三，信服神——活出屬天能力。屬靈升高完全根據於我們一切遭遇裡信服神——活出屬天能力！意即不論環境多麼惡劣，遭遇之事多麼無理，但都是絕對信服神，交托神——故彰顯屬天能力！這屬天能力就是神向我們信服的人所顯的浩大能力，意即神叫基督從死裡復活之大能（弗1:19-21；徒2:24；羅1:4）！主耶穌的經歷就是如此——祂無罪卻被罵，祂無詭詐卻受害，然而祂信服神、交托神，活出屬天能力，故不還口，不說威嚇的話（彼前2:22-23）！今日我們在屬靈生命上升高也是這樣——絕對信服神（藉萬事效力，為把我們模成神兒子的模樣），活出屬天能力（即基督復活大能），首先是勝過自我之一切理由，然後是踐踏仇敵在腳下！一位辦公弟兄受顧客無理漫罵，該弟兄信服交托神，活出基督復活大能，不僅默默無聲（捨己），並且對顧客說——我愛你（彰顯基督）！這就是屬靈的升高！我們曾說，上錫安山乃是一個旅程，是我們每天一步一步，一件一件學習基督（弗4:20）而達到的。

錫安乃指彰顯屬靈能力之處

錫安乃是指著彰顯屬靈能力或復活大能之處。我們曾說過，錫安的意義就是堡壘。舊約征服迦南的最高峰就是錫安。大衛實現王權之最高點的見證，就是錫安——大衛城，說明彰顯出勳功，勝利，高升，權能。所以錫安變成神子民表現基督王權（即凡事基督絕對做主），並彰顯祂復活大能之象徵。換言之，錫安也就是神的國之意義的具體表現。我們記得，重生就是見神的國，“人若不從上頭生，就不能見神的國”（約3:3）神掌權的範圍，更是一種樣式，性質，權能，勝過一切別的權柄和能力！經中說，國度、權柄、和天下諸國的大權，必賜給至高者的聖民，祂的國是永遠的，一切掌權的都必事奉祂，順從祂（但7:27）。所以神的國乃是屬靈的事。今日人把神的國弄成屬地的事。——開展神的國就是在各處建立基督教的組織機構等事。其實神的國是很深而具有大能的事，是“不能震動的國”（來12:28）這是錫安所象徵的——藉得勝而升高，具有屬靈復活的大能！

聖潔是屬靈能力之根基

誰能登耶和華的山？“就是手潔心清、不向虛妄、起誓不懷詭詐的人”（詩24:4）。“我已經立我的君在錫安我的聖山上了”（詩2:6）。意即聖潔乃是活出彰顯屬靈能力之根基。如果我們生活行動不聖潔，我們就不能彰顯出屬靈的大能！許多信徒以為屬靈能力或復活大能是神額外的賦予，是神特別給的。有人說：你若接受聖靈的“浸”，你就得著屬靈的大能，可做許多的事！其實不是事，乃是人！“你

們要得著能力，當聖靈臨到你們，你們就是我的見證人(原文受難者，即跟隨羔羊者)”(徒1:8)。聖靈臨到我們(即聖靈在我們裡面絕對做主)，我們就得著能力，由裡到外，由中心到圓周，都是活出基督，彰顯基督，把那位是公義、聖潔、慈愛、溫柔、謙卑、受苦、忍耐的基督，活活地見證表現出來！仇敵的能力就是叫人不義、不聖、怨恨、剛硬、驕傲、拒苦、暴躁聖靈本性之能力就是勝過仇敵的能力！當初五旬節信徒得著聖靈(讓聖靈絕對做主)所表現的能力就是公義、聖潔的能力！你們記得，亞拿尼亞和撒非喇的故事，就是因不聖潔受了聖靈的審判(徒5:1-11)！行傳好多事例都是如此。

由行傳開始直到今日，二千年來的豐富歷史，你立刻看見仇敵廣大破壞之能力工具和計策，就是使人腐敗邪惡並引進某些污穢不聖潔的事！這就是人類的歷史。當初神造人就是“派他管理神手所造的，使萬物，都服在他的腳下”(詩8:6)。但這目的已明確的被仇敵用污穢不聖潔來還擊、反對，結果全人類都陷在它的詭計裡而墮落。仇敵不需要用外界的軍隊來攻擊，它乃是暗暗的引進不聖潔，就叫整個的國家碎裂敗壞！以色列國和萬國都是如此。

巴蘭的故事說明仇敵不能用正面明顯的咒詛來破壞神的子民，但它能藉隱藏的拜偶像和行淫亂的不聖潔粉碎他們(參民22-24；彌6:5；啟2:14)。神的子民在萬民中是做首不做尾，但居上不居下的；神未見雅各中有罪孽，也未見以色列有奸惡；因為在神的眼光中，他們都圍繞著會幕安營(意即他們生活行動都是以基督為中心，不是以自己為中心)，全然信服主！也是如此！但它卻隱藏的用拜偶像(代替基督的事物——如以基督教千百件事工活動為目標或目的)和行姦淫(與世界妥協調和——如諂媚有錢有勢者、用計策手腕事奉、排除清心愛主者)這些不聖潔的東西，來粉碎神的子民。

由某角度來看約伯也是這樣。約伯站在他外表行為或律法之義的立場，可以說是無過失的。當撒但被允許攻擊他自己之義時，是他未曾認識的。自義就撒但獲得能力之地場。當他離棄他的自義，站在信服之義的立場時，他說：因此我厭惡自己(或作我的言語)，在塵土和爐灰中懊悔(伯42:6)。因著他完全信服主，撒但的勢力立刻退去！撒但開頭多次顯露，但末了它全然消沒！約伯現站在一個新地位上——屬靈絕對升高——超過朋友、環境、自己、魔鬼！這新地位不是自己的義，乃是另外一位的義！他從前呼求聽訟者，仲裁人，辯護士，現在惟一答應他需要者就是主耶穌！今日我們的經歷也是如此。我已經與基督同釘十字架，現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著。你我凡事全然信服主，不再信服自己(信服自己就是不聖潔)，而屬靈升高，其結果，仇敵退位消沒！

舊約末了“大祭司約書亞來站在耶和華的使者面前，撒但也站在約書亞的右邊，與他做對”(亞3:1)。大祭司約書亞代表以色列全民，他穿污穢的衣服，意即不聖潔，所以撒但站在他的右邊，與他做對！神的子民不聖潔就在仇敵面前軟弱無力！約書亞不僅脫去汗衣，並且穿上華美的衣服，將潔淨的冠冕戴在頭上。經上說，神責備撒但這不是從火中抽出來的一根柴麼？意即神子民脫去不潔，穿上基督(新白衣)時，就帶進撒但受譴責！換言之，撒但的權能完全建立在不聖潔上面。屬靈升高勝過撒但，乃是在於你我生活行動都是聖潔的，是從火中抽出來的一根柴！以色列的歷史光景如何，就要看祭司的光景如何！如祭司以利眼目昏花，看不分明；他兩個兒子做祭司行惡，不認識神，當時祭司普遍光景不聖潔，結果以色列民全然失敗並被掠奪。這是一幅可悲慘之境地！祭司職任是整個局面之鑰匙，祭司約書亞和以利就是證明。

何謂祭司職任？其意義是什麼？祭司職任就是把罪惡和腐敗移除。這是他們生活得勝的秘訣。祭司的

生命和生活就是神子民的生命和生活。哪裡有腐敗，哪裡就無生命；哪裡有不聖潔，哪裡就無神的能力！新約啟示錄說到亞西亞的眾教會，因為有某些事是神所責備的故其結局——無助無能和失敗！有一個詞——得勝的，這是聖靈向眾教會的呼召！所謂得勝的就是勝過一切屬乎罪惡和不聖潔的。因此，活出屬靈的能力，彰顯主復活大能，勝過仇敵，其真實之根基，就是移除罪惡，棄絕不聖潔！

自私自利之玷污

經中有這樣的話“聖物的罪孽”（出28:38），中文譯為“干犯聖物條例的罪孽”。這是何意？簡言之，在許多聖潔事物之境界裡仇敵經常夾雜某些妥協、調和之成份混在其中，就如愛，真實之愛是聖物，但仇敵夾雜宗派之私利在其中（只愛那些同宗派的人，如前篇所說一對夫妻遭受宗派冷落之光景一樣），結果變成罪孽！又如雄心，渴望和熱心是聖物；神造我們不是蟲，一天到晚都在泥土裡滾；神造我們是可以向前行。屬靈的解釋就是要我們立起、登高、達到某地、完成某種目的。所以使徒說，“這不是說，我已經得著了，已經完全了；我乃是竭力追求我只有的一件事，就是忘記背後努力面前的，向著標竿直跑”（腓3:12，13）。這種雄心渴望確實是聖物，但你有無發現仇敵牽連某些事在其中，因而變成罪孽？一有己的因素，佔有、貪得、獨斷、擅權、想統治一切的玷污和錯謬！有雄心向前傳福音，以成全神的目的之名義，卻摻進仇敵擅權想統治別人的事，就變成罪孽了！今日基督教的光景如何呢？我們不需要舉例！又如溫柔是聖物，但變成誇耀就是罪惡；神的榮耀是聖物，但變成我們的光榮就是罪惡！

聖物的罪孽，請記得，當你我接近最聖潔之物時，就是你我接近最危險之時！撒但深奧之事正隱臥在神莫測最深事之旁邊！神賜給我們某些屬靈恩賜，是聖物，但仇敵帶進某些不聖潔（私利）的事，使聖物變為罪孽。如傳福音就成屬地利己之企業，禁食和禱告變成利己之標榜，方言和神醫就成利己之秀（演戲），事奉神就成己之世界職業，真是說不勝說，這都是仇敵將聖物變質成為罪孽！主永遠不稱義這些不聖潔之事工！“主阿，我們不是藉你的名傳道，藉你的名趕鬼，藉你的名行許多異能麼？我就明明的告訴他們說，我從來不認識你們，你們這些不法的人，離開我去罷”（太7:22-23原意），意即為著私利，藉（利用）主名傳道、趕鬼、行異能，乃是不法之事。只有在主名裡（與主聯合，以主為中心，活出基督的）傳道、趕鬼、行異能，才是合法的！要自己，不要主的，自然應離開主而去！

以亞伯拉罕為例：神將以撒當作恩賜給他，完全是出乎神而且是純潔的，是聖物。但神說把以撒獻為燔祭！這將發生什麼事？亞伯拉罕現在面臨一件非常危險的事——可能把聖物變成罪孽；但他信服神，無私利。清早起來，就帶以撒上山獻祭！後來以撒成為千萬倍之永遠聖潔立場！亞伯拉罕受試驗——全然信服神，為著神，無一件事為著自己！這是聖潔的立場！今日你我在聖潔之立場上時時受試驗、受敵對、受攻擊，為我們個人的利益之能力的。可能我們的口都會一再地強調聖物，但我們的心仍然以自我（不聖潔）為中心，以致掠奪一切真實的屬靈價值！求主徹底救拔我們！

與地接觸之玷污

我們再說，所謂不聖的事不一定是世界認為是罪惡的事。當我們提說不聖之事時，我們的思想立刻想到污穢、敗壞、邪惡等等的事。其實不聖有更深的意義——與地接觸，效法地（或世界）的樣式，隨從世界的風俗，採用世界的法則，都是不聖之事。今日我們乃是活在受咒詛之地和世界裡舊造的每一件事都在咒詛之下；就如世人求學做事頭銜地位上升愈高，就愈快陷進自滿、自傲、自視、自義之咒

詛中而毀壞他這個人！有人宣導新世界、新秩序；請記得舊造生命不能活出新世界、新秩序；只有在基督裡的新創造（新生命）才能活出新世界、新秩序！在基督裡的新創造有三階段：

- 1、由聖靈而生——得新生命；
- 2、由聖靈受管訓——新生命增長；
- 3、由聖靈受膏——一舉一動完全活出基督；

由聖靈而生之信徒一生都在聖靈的學校中，學習基督（弗4:20）。按經歷，信徒跟隨聖靈脫離那些與地接觸不聖之事：開頭多是有關罪惡敗壞的（如兇殺、姦淫、咒罵、譏謗參羅1:29-31；可7:21-22；林前6:9-10；加5:19-21）；然後是有關世風世俗的（如受屬世生日、節期、年份、蓋造、妝飾、榮華、名利、權位、學問的捆綁——參約壹2:16；來11:24-27；路17:27-28；彼前3:3；太4:8；啟18:12-13；徒17:22）；再後是有關血氣肉體的（如仇恨、惱怒、貪婪、陰毒、嫉妒、狂傲、結黨、紛爭脾性——加5:20）；再後是有關自我屬魂的（如狹窄偏頗、衝動多疑，顯揚辯白、手腕踐踏習性——參可9:38；林前4:6；太26:51，太6:1-3；林後10:5，1:12；林前12:21）；再後是有關基督教制度傳統的（如物質化、猶太化的基督教：聖殿、禮拜堂祭司、主教牧師安息日、耶誕節、受難節、復活節，受割禮會眾、受浸會員參王上12:28-33）；再後是有關屬靈事物之律法主義的（如同聖經屬靈事物之基督教：有關救恩、信徒生活、恩賜執事、教會事務限制聖靈之固定信條法則——參王上2:4-5，15，18；亞4:6）。這些與地接觸之不聖事物都是阻礙、限制屬靈向上達基督豐滿的！信徒只有跟隨聖靈一步一步最終脫離屬靈事物之律法主義者，才能豐滿活出基督（神聖大愛、柔和謙卑），不再定罪審判別人！雖然他們自己因徹底投降聖靈，不被允許採用和跟隨今日基督教的許多做法原則和樣式，但他們卻非常尊重神所使用之千百工具和器皿！這班信徒就是羔羊無論往哪裡去都跟隨祂之羔羊的同伴！他們順服聖靈，確實是走孤單的道路，在屬靈上是孤寂的！

今日我們在這受咒詛之世界裡，若自願接觸上述那些該脫離的不聖之事，我們就要受到玷污！這不是說，我們必須與世界隔離，不做世界的事。若然，就如保羅所說，“你們除非離開世界方可”（林前5:9-10）。這不是我們的論點！問題是我們都有道德方面和屬靈方面之自由意志——揀選；我們是自願揀選那些不聖之事呢？抑是自願不揀選那些不聖之事？神無意要我們去干涉反對打擊世界那些不聖之事，但神要我們不接觸那些不聖之事！因為我們一接觸，我們就陷進死亡，而失去屬靈地位、能力、優勢、喜樂、和諧、安息！請注意，我們的靈接觸死亡就是接觸罪孽！這是一件可怕的事。因此，主必須在我們過紅海（第一段十架之分別），脫離罪的捆綁並且帶領我們過約但河（第二段十架的分別），脫離己的捆綁。

在此特別為著事奉主的人說幾句話：這是我們主要受屬靈教育的境界。你我在神的事情上是負責的奴僕，在屬靈的地位、能力上，經常受到反對攻擊。例如，你我名義上服事主已六十年，七十年了，中間有許多可紀念之事，要不要在信徒中宣揚，慶祝一番？仇敵暗中也建議給主一點榮耀，不要完全彰顯自己，每一段的慶祝都加上這是主的榮耀！你我要揀選這種給主榮耀的事奉麼？信徒喜歡效法世界樣式——高齡慶祝、生日慶祝、生兒慶祝、蓋新房慶祝，你我是負責的神僕，要如何決定？有人說，你若沒有這樣慶祝，信徒就都跑掉了！今日基督教與世界各種樣式調和，其結果失去屬靈能力，屬天地位，變成宗教社團了，但各處羔羊的同伴卻不是這樣：他們不怕人跑掉，他們只怕神榮耀離去！他

們不怕人偷羊，他們只怕無真實屬靈供應！他們這種完全無個人利益興趣考慮之徹底脫俗分離地位，是他們彰顯屬靈能力之惟一立場！這是他們屬靈升高達到優勢，而有之屬天美德特性。這是非常實際的，並且是我們服事主的人真實的教育！如果我們繼續向前達基督的豐滿，我們就要沿著這條道路，摸著聖靈敏銳的感覺，學習什麼是必須捨棄的，什麼是我們不能摸的，什麼是主絕對不許可的。猶如接人待物，說話行事，達到某個點，神許可並祝福；超過某個點就不行！不是罪惡問題，乃是與地接觸！又如說話稱讚主僕——很得屬靈幫助，是神許可祝福的；若說——這是空前絕後的屬靈幫助，就是神不許可，不祝福的！前者屬天，後者屬地！

對堅忍之鼓勵

我們再回頭看巴蘭的故事；巴蘭在淨光之高處，在毗斯迦山頂，在毗珥山頂（民23:3，14，28），下望曠野“看見以色列人照著支派居住”（民24:2），於是祝福他們——“這是獨居的民，不列在萬民中。未見雅各中有罪孽，也未見以色列中有奸惡；你的帳幕何其華麗，如接連的山谷，如河旁的園子，如耶和華所栽的沉香樹，如水邊的香柏木。凡給你祝福的，願他蒙福；凡咒詛你的，願他受咒詛！”意即從高處看以色列人圍繞著會幕安營，照著支派居住，全然無罪，徹底蒙福！

用新約的話來說：按照天上神的眼光來看，今日信徒都是圍繞著基督自己生活工作事奉，一舉一動，一言一行，都是照著所得恩賜，各盡其職，彰顯活出基督！這是基督徒在永遠裡完滿之客觀地位——在基督裡的新創造，亦即在我們靈裡的基督是完美的！但按我們在時間裡之主觀實際經歷來看，我們乃是一步一步正在實現的過程中——藉苦難試煉（十架原則）因信服神，瓦解破碎一切屬肉體屬魂（屬自我）的，而活出基督！猶如保羅說“弟兄們，我不是以為自己已經得著了，我只有的一件事，就是忘記背後努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞”（獎賞就是彰顯活出基督——腓3:13-14）。又說“我們眾人看見主的榮光就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的”（林後3:18）。

哥林多的信徒可以說是新約聖經裡最不聖潔，最屬肉體的人，但保羅開頭稱他們為在基督耶穌裡成聖，蒙召的聖徒（林前1:2）。意即我們現在屬靈幼稚，尚有不聖潔，屬肉體之處，但都在增長變化的過程中，然而按我們在基督裡的地位來說，我們都是成聖蒙召的聖徒。所以保羅勸我們“既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱；凡事謙虛、溫柔、忍耐、用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心”（意即彰顯活出基督——弗4:1-3）。

現在我們正按照所蒙的呼召行事為人，但仇敵也正集中全力要把我們從這在基督裡尊位上推下來！然而聖靈偉大權能藉此機會，教育管訓我們。若我們順從聖靈，揀選與羔羊基督同行，凡事謙虛、溫柔、忍耐、仁愛、和平、合一，我們就必自然地活出在基督裡的新創造！否則，我們必被仇敵從尊位上推下，失去一切屬靈能力！其結果必是驕傲、剛硬、暴躁、怨恨、不平、紊亂、！今日我們按地位已在錫安山，但我們在經歷上正奔往錫安大道！換言之，完滿基督已在我們靈裡面，現在是我們自願揀選順服聖靈，勝過一切屬肉體屬魂的，讓完滿基督活出來！奔往錫安大道確是有許多困難挫折，但我們跟隨羔羊的同伴是不灰心不沮喪的！

青年事奉主的人第一陣風是天然的熱心、興奮、魄力、幹勁、犧牲，要完成做出某些事物；等到遭遇困難挫折，這陣風枯竭停息，而感歎說：算啦，我不再搞這一套！不再向前啦！這確實是美好的事！

我們曾有這經歷——奔向錫安並不是憑著我們天然的熱心、幹勁，乃是依靠神的能力——基督復活的大能！但一切依靠基督復活大能的信徒，都是曾經在各樣死亡中（如苦難、試煉、怨屈、誤解、輕視、遺棄、誣告、陷害、困擾、出賣死亡），因體貼聖靈（原文思想聖靈——羅8:6），自願信服神，而默默無聲——捨己（喪掉魂生命）活著是基督的人！這班人就是經歷使徒所說“神照著運行在我們心裡的大力（即復活的大能），充充足足的成就一切超過我們所求所想的”（弗3:20）！

求主繼續啟示我們！—— 史百克《屬靈登高之優勢》

第七篇 耶和華的名——在錫安

讀經

“你憑慈愛，領了你所贖的百姓；你憑能力，引他們到了你的聖所，你要將他們領進去，栽於你產業的山上。耶和華阿，就是你為自己所造的住處，主阿，就是你手所建立的聖所”（出15:13、17）。

“誰能登耶和華的山，誰能站在祂的聖所”（詩24:3）。

“我又觀看，見羔羊站在錫安山，同祂又有十四萬四千人，都有祂的名，和他父的名，寫在額上”（啟14:1）。

“因為耶和華建造了錫安，在祂榮耀裡顯現。使人在錫安傳揚耶和華的名”（詩102:16，21）。

開頭預嘗榮耀

上述第一處經文——說到以色列人剛到紅海，脫離了埃及，摩西和百姓向神唱歌，其中令人值得注意的一段：他們已經達到錫安山，神的聖所！意即以色列人蒙拯救之開始，這個最終登上錫安山，站在神聖所之事，就好像是他們已經完成之事實。這首向神所唱的歌啟示我們已經完成之事實。這首向神所唱的歌啟示我們：神百姓蒙恩的開頭就看見神的最終目的，而且整個心靈都在渴望進前，及早實現！那首歌詞之語調是已完成了事實。“你曾領，你曾引到你的聖所”。新約的實際更是如此，行傳開頭，神百姓剛經過各各他，剛由黑暗國度轉向神愛子之國，他們整個的靈和氣氛就是呈現表露達到神最終目的！他們已來到錫安山，已站在神的聖所，稱讚耶和華的名！請聽他們所說的話——“神的定旨先見將死的痛苦解釋了不被死拘禁心歡喜，靈快樂，肉身安居指望中這耶穌已被立為主為基督了我們所看所聽的不能不說爭鬧謀算，敵擋攻打，成就你旨意所預定必有的事醫病預兆放膽講論神的道！”這些光景說明：當神帶進祂萬世之前所預定之目的時，祂也就立刻引進祂的榮耀！這榮耀就叫人感到豐滿、完成、實現！何時在靈裡，何時即在永遠之現在裡。我們都知道，當我們剛真實重生得救時，我們裡面就有何等奇妙的感覺：似乎一切都完成，都達到，已進入榮耀，活在天上！我們就有一種青年人的靈說：“我比我的師傅更通達，我比年老的更明白”（詩119:99-100）！就我們而論：神裂天而降住我們心中，就是榮耀；神從永遠到永遠之目的向我們開啟，我們在靈裡就已達到。所以基督徒的開始乃是看見、感應、預嘗神目的之榮耀和偉大！五旬節的信徒是如此，今日各處的信徒也是如此！

繼續進展之開始

上述十三節是已經達到之預嘗，十七節是繼續進展之開始——神要將他們領進去。意即開頭是預嘗，

現在是一步一步的進入！聖靈開頭的工作是使我們預嘗神的目的，聖靈繼續的做是使神的目的成為我們裡面的實際。聖靈不讓我們一直活在情感行動，狂歡恍惚中！以色列人過了紅海，的確是活在情感行動，狂歡恍惚中。他們必須經過很長的時間和旅程，學習基督（即會幕所預表的，一站一站的支搭會幕，圍繞會幕，舊有的都死葬，新一代復活的，進迦南承業），而實現神的目的！

神用兩種時式——神曾領曾引，祂要領（意即我們已經來到錫安山，我們還有很長的路程要走和完成）——是何意？當初神造人（首先亞當）是一個活的魂（非常尊重人，給人自由意志——揀選）但人受引誘（揀選自我，不揀選神）而墮落——這是普世人的光景。後來神親自成為肉身來做人（末後亞當），是一個賜生命之靈（意即祂有自由意志，但揀選神，不揀選自我），使普世一切自願揀選神的人都得生命之靈——成為嘗過天恩滋味的基督徒。然而，神仍尊重基督徒的自願揀選——跟隨羔羊基督的腳蹤，以實現神的目的！故有十四萬四千——羔羊無論往哪裡去，他們都跟隨祂之羔羊的同伴！他們是自願揀選與羔羊同行的！所以上述兩種時式都是說明神尊重人，不勉強人！神是宇宙的真實（真理），祂不要虛假不真實的！祂不讓我們活在雲霧抽象，僅僅情感衝動之根基上。祂要我們基督徒全然活在屬靈真實或復活之生命裡！錫安山是不被震動的國。

我們曾題到啟示錄的圓輪，其中心就是錫安山。錫安帶給我們的就是主（耶和華）的名。舊約有關錫安之一切教訓的焦點，用新約符合之屬靈實際而言，就是五旬節——主耶穌（意即耶穌真實做主）！當初使徒們不僅口裡說耶穌是主，他們實際的生活行動確實讓耶穌做主，所以他們的工作、事奉、見證都滿了屬天的權能！耶穌不僅是一個名稱，並且是一種叫人不能忘記的偉大影響力！無人無物能站在這名的跟前，世界的權勢意圖反對抵抗，但都被毀滅。希律可能殺害逼迫主的僕人和教會，但他終被蟲所咬死！行傳處處可見耶穌的名不是普通的名。“神將祂升為至高，又賜給祂超乎萬名之上的名”（腓2:5）。耶穌是被高舉，勝過一切的名！

錫安具體表現這名

錫安具體表現這名（耶和華）。稱為大衛的城，“錫安山，大君王的城”（詩48:2）。大衛預表主耶穌，他是以色列人最偉大的榮耀。主耶穌這位更大的君王被高舉上升，眾天軍爆裂出節日似的歡歌“眾城門哪，你們要抬起頭來；永久的門戶，你們要被舉起；那榮耀的王將要進來”（詩24:7）。新約有同樣的話論到主耶穌——他們將榮耀的主釘在十字架上你們殺了生命的主，神卻叫祂從死裡復活（參林前2:18；徒3:15）。我已經立我的君在錫安我的聖山上了。錫安是至尊權能，最高榮耀之名，意即在主耶穌這名跟前，萬膝都要跪拜“叫一切在天上的、地上的、和地底下的，因耶穌的名，無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸與父神”（腓2:10）。所以錫安的意義就是說明主耶穌這名的能力榮耀主權，在各處信徒屬靈和事務上得以具體的彰顯出來。這名具有天上地上一切的權柄！

需要恢復這名的權柄

你我都同意——今日各處教會（神的子民）都需要恢復主耶穌這名的權柄。我們常用主耶穌這名，但缺乏讓耶穌真實做主的德性和效能。其意義不是指著我們暫時物質之身體上，有病痛奉主名禱告得醫治而言，乃是指著耶穌做主的能力，削弱降低毀滅一切別的能力！如某些環境人事物臨到，使我們沮喪、氣餒、灰心、不平、抱怨、忿恨、苦毒之能力，都被耶穌在我們身上做主的權能，削弱降低毀滅了！耶穌做主的能力乃是在一種安靜、無音、穩定、從容之途徑裡，持續制勝的！當一切反對有害的

勢力做工，擬挫折破壞我們時，在屬靈的路上我們仍勇往直前，是不能防止，無可抵抗的！事務仍繼續，工作正完成。如果你計算仇敵反對勢力，你就驚訝其結局必是消滅！你若堅持主的利益，你必發現一種強大之神聖權能正在做工，不論惡者赤裸的勢力如何張狂，它所使用的工具之迫害如何殘酷，都不能停止主見證之存留和進深向前！

行傳開頭記載許多事例，都是證明聖靈強大之神聖權能實際運行做工，但都是為著奠立新時代教會建立在屬靈根基上的原則。因此，今日無人盼望字面上重演：

- (1) 各處迫害基督徒之掌權者被蟲咬死，像希律王一樣；
- (2) 各處教會欺哄聖靈者都死在會眾前，而抬出去，像亞拿尼亞和撒非喇一樣！

這些事例都是警告人的一些事實，並且說出教會建立在屬靈根基上的原則——即在已被高舉之基督道路上：

- (1) 一切敵擋的人不能免刑；
- (2) 一切欺哄聖靈者不能無罪！

我們所要看見者乃是基督在祂的家（教會）中確實做主！信徒在凡事上經歷耶穌是主是非常實際，是順服聖靈大能工作之結果。

這是主耶穌這個名的原則——有屬靈的權柄，無人無物可抵擋反對！哦，這是一件偉大的事！迦瑪列得著默示是超過我們所想像和他自己所知道的。他的確說出一個偉大的真理：“若是出於神，你們就不能敗壞他們，恐怕你們倒是攻擊神了”（徒5:39）。在神的道路上抵擋反對神，乃是絕望的。請記得，若是出於神——這是我們生活行動所切求而獲得保證的，即每一件事都是出於神！如果有某件事不是出於神，我們的禱告就應當是：主阿，求你救我脫離那件事！如果那件事是出於神，我們就應當順服聖靈一直向前！雖然仇敵集中它一切惡勢力抵抗反對，千百人言喋喋不休論斷，許多計策手段復蘇破壞，但我們不受這一切影響，忠信與主同行！為什麼？因為主的名要在錫安傳揚。這是主的名之權能意義和卓越大能之事實。

自然，這事將引進挑戰。以色列的男丁實際不是一直停留在五旬節。按地位，按基督在信徒裡面的實際，教會永遠與基督同坐天上。前篇已說過，時間是神管訓我們並對付仇敵之學校。教會常常與地接觸，這就成為我們的挑戰！哥林多聖徒的挑戰就是紛爭，有人說，“我是屬保羅的；我是屬亞波羅的；我是屬磯法的；我是屬基督的”（林前1:12）。他們把一些人的名推舉出來，甚至把被高舉之基督的名和人的名並列，遮蓋了主的名！這是他們按照人屬地之喜好、偏愛、厭惡、同情，以及人性之判斷和活動而來。這是墮落造物與地接觸——高舉別名，遮蔽主名的榮耀！

加拉太的信徒也是與地接觸。他們從錫安山向下，來到西乃山：意即他們從一切屬靈屬天的事，降落到屬地之舊約律法的水準——猶太制度就是律法捆綁——主名的權能和榮耀再一次被懸擱！今日無論在哪裡，聖徒由屬天屬靈生命活出基督，而落到聖經之律法原則或制度裡，主名的權能和榮耀就被懸擱！你我只有符合主名所代表的，與祂同站錫安山，才能真實知道被高舉之主的升天權能，如何強大的實施和運用——遠超過一切！什麼時候你我在靈裡墮落到地或屬世之境界！你我就喪失剝奪主名之權能和榮耀了。

需要登上更高之處

在靈裡墮落到地或屬世之境界，將包括我們生活、工作、事奉，一舉一動、一言一行之廣大範圍和應用。我們無法一一舉例說明，但可概括的指出：一切彰顯屬靈的權能榮耀和效果之定律，就是需要登上更高之處。數十年來我們所見所聽，許多地方神子民喪失屬靈權能，榮耀離去其原因就是缺乏登上更高之處——與主同站錫安山！猶如哥林多的信徒：屬這個、屬那個、彼此分裂、互相猜疑、寧願這樣、揀選那樣，其結果混亂失敗瓦解。這是屬人性之地方，你我需要登上更高之處！如果我們（基督徒是由上頭生）具有基督之名，而落進人性地方，就我們必是放棄拒絕主名之權能和榮耀。我們不是要活出一個裝假的生命，乃是學習跟隨聖靈（捨己，即不跟隨自我），活出基督！我們的天性都是無禮難對付、有軟弱過失、彼此難相處，但聖靈在我們裡面，我們就有盼望：聖靈為我們代求，興起萬事效力，叫我們在苦難中學習順從，天天變化更新——祂增加，我減少。結果，我們登上更高之處——基督是我們共同的地方！有一位屬肉體的弟兄寫信給一位學習聖靈的弟兄說：今後我不能與你同工同事奉！但這位學習聖靈的弟兄回信說：我沒有聖靈的引導，接受今後不能同工同事奉！其意義就是：登上更高之處，與主同站錫安山的人，只能忍耐被人拒絕、攻擊、迫害，卻永遠不拒絕、攻擊、迫害任何人！經中有第一次的死和第二次的死。按字面意義，第一次是肉身的死，第二次是下火湖（基督徒無份）。按屬靈經歷之意義，第一次的死是你辱罵譏諷我，第二次的死是我們加倍的辱罵譏諷還報你。但基督徒沒有第二次的死，意即基督徒只有被人辱罵譏諷，卻永遠不辱罵譏諷人，反而愛人服事人，像主耶穌！這是非常實際的，只有這樣的基督徒叫仇敵失敗，給主榮耀！紛爭結黨，彼此告狀，只能羞辱主名，不能叫主得榮耀！主的名得榮耀乃是在錫安山，在屬靈升高之處！今日教會屬靈情形低落變成屬地屬世界之社團，失去屬天異象和地位。有的把舊約猶太教制度之原則，帶進聖靈的新時代裡，要看得見和摸得著物質的，結果主名的權能和榮耀都離去！以色列的男丁一年三次上錫安山，就是代表全民登上高處，為著使主名的權能和榮耀得以彰顯。

神藉屬靈成熟者管理

當他們上到錫安山那日之時，將有何事發生？他們離開他們自己微小的村莊、鄉鎮、城市；他們從前心胸孤立狹窄、分開隔離、疏遠冷淡的光景，現在都離棄了；他們來到同一個山（錫安），即在一個屬天之處合而為一，這確實是一個偉大的事實和真理。他們是何等的蒙福！主在此建立一個見證，而且是一年三次，即對他們說，“以色列人哪，你們並不是許多孤立狹窄，分開隔離的單位，你們雖然暫時分散寄居在各處，過小鄉村或大城市你們自己的生活，但你們是一個子民同屬上面另外的城；你們的名字已經記錄在天上，你們是眾長子之會”！哦，由聖經可確實證明，在聖山上這些神的話。（參彼前1:1，2:5-11；來11:9-16，12:22-24）。

我們來看約書亞記二十一章。這裡是說到利未支派所居住之四十八座城。利未支派乃是站在全以色列人做長子的地位上，預表教會是神長子的教會。（出埃及三十二章以色列眾民在西乃山下拜牛犢，神不喜歡；摩西命令屬神的人殺弟兄，於是利未子孫，照所吩咐的行了。因此利未支派代表全民站長子的地位。後來以色列十二支派分地業——約瑟變成兩支派——利未支派無地業，卻分散在十支派中，有四十八座城居住。這都是預表。今日各處教會核心兄姊即被分別殺死己生命，而站長子地位者，他們無屬地基業，神自己做他們的基業。他們在各處引導神百姓事奉神！）

利未支派所住的四十八座城是何意？簡言之，四十八座城就是天上那座城在地上（各處教會）的代表！

如果那些城不是能主要的代表天上那座城，也不能以彰顯天上那座城為中心，就毫無意義。換言之，那些城就是天上神的那一座城在地上的縮圖。四十八是四乘十二，意即世界各處受神管教訓練，有屬天屬靈等次和秩序的教會。十二總是與神子民受訓有關係，從以色列十二支派到啟示錄二十一章之聖城，都是說明這件事！教會所以是長子的教會，就是說明受管訓的故事。經中兒子的名份（或子職）在神的思想裡就是在屬靈生命上達到成熟，實現豐滿和完全。“你們已經來到錫安山眾長子之教會”（來12:22-23）。

利未支派的四十八座城具體說明神思想的偉大真理——神借著那些與主同行，最屬靈的管治！歷史證明，那些與主同行，最屬靈、最成熟的人，乃是最有屬靈權柄、最會中肯服事神子民的人！他們可能在世界上無名無利無權位元，但他們認識主，在屬靈屬天的事上走在眾人前面！這裡給我們看見整個領袖的原則，不是職位的，頭銜的，乃是屬靈生命達成熟的。真正有權柄、能治理、能服事的，乃是有屬靈度量和屬靈學習的人。眾長子，四十八座城——他們都是錫安的表現，錫安凝聚他們一切之意義！神乃是借著屬靈的豐滿和屬靈的成熟來管理來統治。

這名的權能

有一件很深刻應紀念的事！聖經每逢題說一個名字時，總有某些意義隱含在其中。就如錫安，經中提到此名共161次，其中有一重要意義就是神完全的滿足。所以十四萬四千羔羊同伴“都有祂的名，和祂父的名，寫在額上”（啟14:1）。意即神在他們身上得著完全的滿足，所以神賜祂“超乎萬名之上的名”（腓2:9）。

在此我們就看見其意義：神在何處得著滿足，神的名就寫在何處！但神在何處得著滿足呢？不是在地上，也不是在這個世界和其樣式裡，乃是在天，祂兒子裡得著完全的滿足！所以主神的名是在祂兒子那裡。從那裡聖靈帶著這名的權能降來賜給我們。這名有何等的能力，使我們脫離罪惡，脫離世界和其樣式！就如五旬節以前不久，“門徒都離開祂逃走了。有一個少年人，赤身逃走了”（可14:50-52）。他們不願意與這名有任何關係。人向他們說：你是祂門徒中的一個？他們說：我不是，我與祂無關係！他們以這名為羞恥！有二人下以馬忤斯，面帶愁容，表現絕望，原因——屬地、屬世界！他們所要的乃是屬地之國，暫時之權能、興旺、職位，都是有關現在今生利益的！但十字架把他們一切屬地、暫時、今生的盼望，都帶到盡頭。接下去主耶穌由死復活，四十天之久向他們多次顯現。事情發生了，他們得著一個新的、屬天的異象，對一切事物有了屬靈的概念，對前途有了轉變的認識：聖靈降來將神偉大的印記蓋在上面（即蓋在屬天異象，對事物之屬靈概念，對前途之轉變認識）。主耶穌曾說“我的國不屬這世界”（約18:36）。現在他們都真實的認識了。一切都是屬天的，不再是他們曾經所持守之那些屬地的！當聖靈降來，他們從一切世界和其樣式得著釋放，他們也從已往宗教強烈之束縛得著釋放！哦，過去他們何等受猶太教律法主義和制度的捆綁，現在都得釋放了！世界一切的力量加在一起，都不能使大數的掃羅歸向耶穌，只有天上榮耀基督的異象向他開啟，他才變成基督忠實的僕人！他自己見證說“神樂意將祂兒子啟示在我心裡”（加1:16）。新約聖經有一個最偉大的神蹟，就是掃羅（以後的保羅）在靈裡藉啟示立刻從屬地境界轉變進入屬天境界，徹底從猶太主義得著釋放。這就是主耶穌這名之權能和榮耀所發生之果效和所表現之特性！關於我們與基督一同坐在諸天界裡的意義：

（1）我們需要一種新的認識和領悟；

(2) 我們需要屬靈的真實經歷，從所遭遇一切煩惱掛慮之事，得著完全的釋放。

因此，我們握有一切事，卻是你們的，或保羅、或亞波羅、或磯法、或世界、或生、或死、或現今的事、或將來的事，全是你們的；並且你們是屬基督的；基督又是屬神的。(林前3:21-23)。意即你我：

(1) 若是蒙恩得救的，就有基督做我們的根基；

(2) 若是時時與基督死的形狀聯合（在各樣逆境苦難中學習順從，捨棄一切草木禾?，達到長大成人），就必與基督復活的形狀聯合（彰顯活出基督，都是金銀寶石），因而經歷與基督一同坐在諸天界裡（遠遠超過一切屬地和暫時的，像主雖然在地仍舊在天一樣——約3:1）。

因此，萬有（包括各樣環境、人、事、物、生、死）全是我們的，即全是為我們效力的，叫我們屬靈升高，而與基督同坐寶座，同掌宇宙王權！這種與基督同坐天上的經歷就是經上所說“諸天掌權”（但4:26）。有一位弟兄受誤會壓迫，受冤屈苦役，受譏謗殘害，甚至抹黑，但該弟兄因信服神（即經歷諸天掌權），而默然不語，並將這一切遭遇踏在腳下，與基督同坐天上！在這末時“必有許多人使自己清淨潔白，且被熬練；但惡人仍必行惡”（但12:10）。

“不義的，叫他仍舊不義；污穢的，叫他仍舊污穢；為義的，叫他仍舊為義；聖潔的，叫他仍舊聖潔”（啟22:11）。願我們都自願學習信服神，捨己（不信服自己），不管人或鬼魔說什麼，萬有（逆順遭遇）都是我們的，而且是為我們效力，以活出基督的！誰有先取權？當主允許萬有（一切逆順遭遇都是我們的）臨到我們，只有那些愛惜光陰（抓住每一個機會，學習順從，充滿聖靈）者有福了，因為他們獲得先取權！目前你我也許因不愛惜光陰，列在最後，像馬可頭十年的光景一樣；但若奮起直追，必像馬可後來一樣（他寫的福音滿了“立刻”——他的福音書共16章，最短，卻記事最多；他確實奮起直追，最後成為保羅的同伴同工），獲得了萬有之先取權！

一切獲得萬有之先取權者都進入了一個榮耀的地位，與主同坐在諸天界裡。因某種理由，許多人可能說——這是不可能的；但事實，歷代和今日都有人進入，與主同坐寶座！諸天掌權乃是為著那些屬於天，並且生活行動在天境界中之人所經歷的。主耶穌這名有偉大的權柄，但只有對那些具有屬天地位者，才能表現其一切樣式。當你我仍甘願與這個地和世界有聯結時，這名在你我身上必無能力！這名是在天上，只有你我屬天，然後無論求什麼必成全！每一件事都與主名有關，—— 史百克《屬靈登高之優勢》