十字架的中心性与宇宙性

史百克 T. Austin-Sparks（1888 – 1971）

来源 austin-sparks.net 中文书库
版权 依作者遗愿免费分发、逐字不改、不作售卖

本书由 localkin.ai 书房整理排印，免费分发，不作售卖。正文逐字保留。

十字架的中心性与宇宙性 (1948)

Source: https://www.austin-sparks.net/chinese/books/cat_book_15_the_centrality_and_universality_of_the_cross_1948.html

作者原版前言

作者原版前言 這本小書的內容大部分出自一系列特會的信息，在印刷中沒有改變其口頭用語的形式和地方色彩。神時常都特別強調關於教會——基督身體——的見證與生活的中心及基本事務；這些事務正面臨被忽視的危險。神作這種事的方法有時是把祂的手落在一些人的身上，把他們帶進深入的境地，使他們在這些景況中明白，對生命和職事的惟一希望就是祂在那些處境中賜給他們的啟示。這樣，他們就承受了見證的託付；這個見證會向教會、在教會中、也藉著教會產生出一個特別的職分。請注意，這裏受託產生的是一個見證，不是一個"運動"、一個教門、一個組織；儘管神可以為這樣的職分造出一個這樣的載體或基地。個人的利益被排除；神在關注這件事。傾向於用人工或手段來行事的任何建議，都會迅速讓祂極其反感。這些人正是靠這樣深入的方式並以"極大的代價帶來了自由"，從而由於事情是出於神而不是出於人，因此，他們就會從關乎神心意完滿成就的一切憂慮煩惱中獲得蒙福的釋放。這就是這裏所闡述的"見證"的性質。藉由主的道而來的這一啟示以印刷的形式被釋放出來，不是為要作為宣傳或者為了任何"運動"的利益，而是為要能夠事奉"神永遠的旨意"——神若願意如此使用這本小書——並且，可能為被殺羔羊的受苦贏得一些恩酬，"使祂可以在凡事上居首位"（西一 18）。

為了遵從史百克弟兄"白白地得來、白白地捨去"（太十 8）、不圖牟利、他的信息務要逐字逐句轉載的心願，我們特別懇請，你若要與他人分享這些信息，請你務必尊重他的心願，白白地送給他們——不作任何改動、不收任何費用（必要的分發費用除外）、並附上這一聲明。

電郵 info-chinese@austin-sparks.net Austin-Sparks.Net, P O Box 15011, Miramar, Wellington 6243, New Zealand

作者 1948 年版前言

作者 1948 年版前言《十字架的中心性與宇宙性》第一版是所出版的第一本與《見證人與見證》刊物有關的書籍，其內容乃是所釋放的一系列特會信息，以口頭用語的形式發表。自第一版發行已經有許多年，我們業已收到了許多再版的請求。目前這一版經重新寫作，刪除了口頭用語形式中的累贅用語。

當這一信息出版第一版時，主是特別極力強調書中所描述的東西——十字架更豐滿的意義；我們從未離棄那個基本立場。然而，許多年日過來，我們承蒙引導來注重萬有的超然結構和關鍵要題。這樣，教會在其更豐滿的意義上遵循了真正的屬靈順序，因為進入聖殿要經過祭壇。儘管我們仍然強調主達到祂的目的所經過的事務——十字架和教會——的基本且又豐滿的意義，在神聖引導與交通的穩步進程中，我們來論及我們當前的至高加重點：基督的豐滿和神關於祂兒子的永遠旨意。這是包括一切的，但我們確信我們應該持久地處身在進步的途中，為要更加多而又多地看見那個豐滿的意義是甚麼。只要十字架維持基本運作，保持一路清除一切死亡的詛咒，甚至包括把神聖事物律法性地加以應用，我們敢保證，更多從未看見過的事情將會展示給我們。

我們禱告，使這個職分的弓持久剛堅，使更多的人在通向那個目標——達到滿有基督長成的身量——的道路上得到這一職分的幫助。

為了遵從史百克弟兄"白白地得來、白白地捨去"（太十 8）、不圖牟利、他的信息務要逐字逐句轉載的心願，我們特別懇請，你若要與他人分享這些信息，請你務必尊重他的心願，白白地送給他們——不作任何改動、不收任何費用（必要的分發費用除外）、並附上這一聲明。

電郵 info-chinese@austin-sparks.net Austin-Sparks.Net, P O Box 15011, Miramar, Wellington 6243, New Zealand

作者導言

作者導言 我們若往後面站得遠一些把聖經看作一個整體，就會發現它給了我們兩種觀點來看宇宙。第一種是永世和神永遠旨意的觀點：從這個觀點來看，宇宙是以基督為中心的。第二種是罪的侵入及其一切後果的觀

點：從這個觀點看，宇宙是以救贖為中心的。前一種觀點說出耶穌基督這位神子和人子的極其重大的意義；後一種觀點則闡述基督並祂釘十字架——換言之，即十字架——那可畏又榮耀的意義。我們現在所關注的乃是第二種觀點，如同示意圖中【藍色】大輪中的那個【紅色小】輪：那個大輪完全倚賴於這另一個小輪；因此，基督的十字架莊嚴地肩負、佩帶著神從亙古到永遠的宇宙性旨意及其全部的重大意義。

為了應對由於不平衡的強調所帶來的任何誤解，讓我們一勞永逸地說，按照新、舊約聖經神全部話語的啟示，十字架對每一件事都是基本的；你面前的示意圖所描述的，乃是一個輪與其全部的輪輻和輪緣並其輪中之輪的結構，但每件事的中心輪軸卻是主耶穌的十字架：十字架不是其中的一條輪輻，不是其中的一條教訓路線，而是在它自己裏面把每件事都集中起來，使其能夠實現。你若沒有認識到神為著主耶穌的十字架、也在主耶穌的十字架裏面的那個地位和用意，那麼，你就會變得不平衡，你就會變得片面，你的看法就會被撇棄，你的異象就會被扭曲。為了正確調整、規整、平衡全部真理，你必須把十字架擺在正中心，再來看其他每件事與它的關係和它與其他每件事的關係。

我們敢說，在神的全部話語中，沒有一個與神永遠的旨意相關的主題不是被主耶穌的十字架所掌管的。在實際日常生活中最小的事上，十字架要有它的地位；十字架的這一應用要從平凡的事情不斷向外緣擴展。

當然，不言而喻，“十字架”這個用詞不僅僅是指基督被釘十字架，也是指祂的死、埋葬、復活和升到寶座，還有在基督裏為我們在那裏所授予的主權關係；這一切都是經由十字架才有的。我們絕不會看見寶座中央沒有“像是被殺過的”羔羊（啟五 6）。每件事都被彙集在一句話裏：“耶穌基督並祂釘十字架”（林前二 2）；每當“十字架”被提起時，都是指“被釘十字架的基督”所包含的全部意義。

因此，讓我們一次永遠地認識到，十字架不是一條特指的教訓路線，不是片面的真理，不是不平衡強調的孤立信息，而是宇宙中領會一切、解釋一切的中心；它是輪軸，所有輪輻都歸向它，也從它而出，徑直地通到清晰定準的衆輪緣；這些輪緣就是從十字架的輪軸而出的輪輻達到宇宙最遠邊

界的神聖手段與運作；即使在至高的諸天領域裏，也就是"遠超一切之上"的諸天界裏，十字架還在那裏。你絕不會到達十字架的範圍之外。

我們已經說過，十字架不是真理的一個方面，而是所有真理的正中心或輪軸——它是每件事情的根基、要旨和解釋——我們現在要進一步來看，在關於基督的四條主要啟示路線上，它如何是這樣的。從輪軸向外而出、又永遠返回輪軸的這四條"輪輻"是：

為了遵從史百克弟兄"白白地得來、白白地捨去"（太十 8）、不圖牟利、他的信息務要逐字逐句轉載的心願，我們特別懇請，你若要與他人分享這些信息，請你務必尊重他的心願，白白地送給他們——不作任何改動、不收任何費用（必要的分發費用除外）、並附上這一聲明。

電郵 info-chinese@austin-sparks.net Austin-Sparks.Net, P O Box 15011, Miramar, Wellington 6243, New Zealand

第一章 十字架與基督的身位

第一章 十字架與基督的身位 我們要認識到，若離開了十字架，我們就不能真正知道並明白主的身位，這具有極其深遠的重要意義、帶來至關重大的後果。認識到只有搞清了基督的身位才能真正領悟並充分珍賞十字架，也會帶來同樣至關重大的後果。這二者攜手密切運作、相互倚賴。

當祂還在地上的日子裏，祂的門徒和衆人所要的都是一個沒有十字架的基督；他們看不見十字架的地位。釘十字架的基督與他們的一切希望和盼望相抵觸。每當祂提到十字架，一團黑影就會籠罩他們，他們就會被冒犯。的確，他們斷然抗拒這種觀念和意見。

與門徒和衆人不能分辨十字架的意義和價值同步齊行的，一方面是祂不斷提到祂作為神兒子的本質性身位，另一方面是他們完全不能認識祂；只有在一剎那閃電般的光照中，他們中的一兩個人像這樣來認識過祂，然後，從他們的表現似乎可以看到他們很快喪失了這一認識，不確定的普遍雲霧再次籠罩了他們。當祂被釘十字架時，我們發現，他們的狀況和態度表明，祂的身位的實際如何沒有佔據他們最裏面的生命。然而既有意思又很重要的是，主耶穌始終指出，當十字架實際成為業已完成的事實時，這

雙重的無能就會被除去。約翰福音第八章就是一個強有力的實例。在這個實例中，主耶穌是把一切都集中在祂的身位的問題上。

"'我是世界的光……'法利賽人對祂說：'祢是為自己作見證，祢的見證不真。'耶穌說：'……我的見證還是真的；因我知道我從哪裏來，往哪裏去；你們卻不知道我從哪裏來，往哪裏去……'他們就問祂說：'祢的父在哪裏？'耶穌回答說：'你們不認識我，也不認識我的父；若認識我，也就認識我的父。'……耶穌對他們說：'你們是從下頭來的，我是從上頭來的；你們是屬這世界的，我不是屬這世界的……'他們就問祂說：'祢是誰？'耶穌對他們說：'就是我從起初所告訴你們的……'"（約八 12-25）。

然後就是如下的聲明，這是每一件事的轉捩點："所以耶穌說：'你們舉起人子以後，必知道我是基督……'"（約八 28）。（但請一直讀到本章末）。

不是用暗示而是用明言，主耶穌也同尼哥底母設立了同樣的原則。尼哥底母在陰影中摸索基督的身位。"我們知道祢是由神那裏來作師傅的……"（約三 2）。耶穌指出，為要能夠"看見"，就要獲得一個新的官能，就必須要重新生過，事情必須從那裏發生。然後祂把尼哥底母引領到十字架，用了與第八章相同的說法："摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來"（約三 14）。這個被清晰、確切道出的定規就是，那將是十字架來公開顯明耶穌是誰的。

基督的重要意義就在我們剛剛的講論之中。讓我們來簡短看看那個基本內容。在聖經的全部啟示中，甚麼是基督所代表的那件事呢？答案就是：與神聯合。

只要人還是個滿了罪的受造物，那就一直是他所尋求的。人盡其所能、用幾乎不計其數的方式方法，自始至終一直都在尋求只有在與神的"合一"中才有的那種平安與安息。聖經向我們展示，在某個地方、以某種方式，人失去了與神的交通。有三件事成了這一關係破裂的長久且無休止運作的標記：第一是謊言；第二是敵對；第三是死亡。

人不但相信並接受了一個謊言，並且他也由此讓這個謊言進入了他的生命構織裏面，從而使他成了個蒙欺騙、變黑暗了的魂。憑著他自己，人不認識真理，也不能認識真理，更不能成為真理。"人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透呢？"（耶十七 9）。人被告知，倘若他走一條與神所設立的

完全相反的路，並擅自取得權力獨立於神之外地來用他自己理性，他“便如神”（創三 5）。他接受了這個謊言，要爭取最高權力，讓他自主的理性登上寶座，從而被這個謊言所轄制。其後果從此一直都是——現在仍然是——人類成功的巨大發展；憑此成功，人成了（自己所認為的）他自己權力的主人，看不見這個事實：毀壞與危難正是他的科學的不斷增長的果實。這樣的事情實在太多，以至於有地位提問題的人們嚴肅地問說：科學的益福是否大於它的咒詛。

我們必須記得，大多數的失業及其所帶來的衆多不幸與麻煩都歸罪於科學：它用機器取代人，用大規模生產取代人工。科學也要為能摧毀人類和地球的能力承擔同樣的責任；這種毀滅性能力的規模之巨大，乃是一個世代前所無法想像的。沿著當前這條途徑並以當前的步伐向前再過幾個世代，世界將會成為甚麼樣子呢？當然，我們不是爭論說科學本身一定是邪惡的；我們的要點是說，人相信他始終一直都在改進，然而事實卻是，在智力發展的同時卻沒有道德的提升。

這件事並沒有以任何措施貫徹落實；然而，從所給出的簡單提示人們可以看見，人類正騎在一個老虎狀的謊言之上；而這頭老虎將要把他撕得粉碎腳註 1。但是，這個謊言的能力乃是基於這個事實：人對此並未獲得認識；對於這個謊言的本質和源頭，他是瞎眼的，落在黑暗之中。這是魔鬼對神的全部敵意。

對於敵意這件事也是同樣真實的。在個人利益和自我實現與戰爭和流血之間，從來都不是甚麼大相徑庭的。在亞當爭取個人榮耀和該隱謀殺他兄弟之間，我們讀不出多少歷史。這二者在原則上是同一件事。無論是像起初那樣許多個人的情況，還是數百萬人陷入彼此滅亡的生死對決，人們發現其根源都是人獲取的貪慾。該隱這個名字的意思就是獲得或佔有。我們必須對此完全誠實：基督徒的教會並不會幸免於這一條規。基督徒已經被分成了成千的派別，其中，許許多多派別間彼此敵視、反對，或至少相互遙遙地隔山猜忌。信徒之間的敵意甚至在新約聖經中也有記載，這每一次都是魔鬼的工作；但是，甚至魔鬼也需要有牠作工的根基地：牠擁有的這個讓牠得以立足的根基地，就在人舊造的本質裏。在本質上，神子民中間的每一個分裂，都與身處交戰之中的不敬虔的世人間的敵對是相同的；這都可追溯到“己”的自我堅稱的某種舊造元素。在基督徒中間，從來沒有——

也絕不會有——一個真正是出於基督的分裂：每一個這樣的分裂都是在甚麼地方否認並抵觸基督；顯而易見的原因可能並非某種燃燒著的肉體，但卻一定是其他一些不是出自基督的東西。敵對是與神的"一"被打斷、被阻止或被破裂的標誌；我們暫且不探討這件事。

與神的聯合被破壞了的第三個特徵就是死亡。人的生命若是人與神之間的那個完美調整與和諧的生命，那麼，人就還沒有得到生命。新約聖經默認這件事、不去爭辯。在聖經的意義上，死並非生存的終止，也不是一種無生命的狀態；死只是與真正生命之源頭的隔離，包括這一隔離所導致的一切能力的喪失。屬靈的死亡是一個帶有強大能力與果效的東西；在所有與神的旨意相關的事上，它都要以一個大有能力的"不能夠"出來作工。為了成就神的設計與目的，為要照神的意圖構建受造之人，就必須要擁有祂自己的那個神聖的、非受造的生命。人照著自己的本性不擁有那個生命；人本主義是魔鬼的謊言最詭異、最流行、也是最具毀滅性的形式之一。因此，照其本相人根本看不見神的國度。與神聯合乃是一件擁有神的生命的事；那個既定預備就是憑藉新生來分賜的。這樣，我們就蒙引導來看看基督的身位和十字架這兩件事。

儘管還有很深的意義，就連蒙了光照的屬神之人也感到太深奧、太危險了，從而不敢去探索，但是，有一件事作為結論卻是很清楚的，即，道成肉身的意圖——這本是神的意圖——乃是為要建立神和人、人和神之間的聯合。在這裏，神使自己與人聯合，卻不是與滿了罪污的人或墮落的人性去聯合；對此我們必須完全明白。神預備了那個身體——"那聖物"（來十5；路一35直譯）。當基督來到這世上時，祂帶來一種人性；這種人性——儘管是人性——與其他所有人的人性都是不同的。因此就有了兩種人性：一種是由這一位的獨一身位所獨特代表的；另一種則是由所有其他人所代表的。即便如此，祂的人性也只是臨時性的。既然祂屬物質的生命的驅動、激活原則是血，祂就受到困倦、飢餓和乾渴的支配，從而就會死並見朽壞。祂真的死了卻不見腐朽，那是因為神主宰地干預，也是因為祂本性的道德完美，即聖潔。"祢……不叫祢的聖者見朽壞"（詩十六10）。基督的臨時性狀況完全與祂的救贖天職有關。當這個天職完成後，祂仍然有個屬人的身體，卻不再靠血的原則即生命的基礎來驅動、激活。那是一個"屬靈的身體"（林前十五14直譯）——儘管還是個身體——因此，是個榮耀的身體。我們不

是要被模成基督在地上時的、復活前的身體的樣式，而是要“和祂自己榮耀的身體相似”（腓三 21）腳註 2。

我們是在指出，神與人聯合是在基督裏，然而，那卻必須是在一個完全不是我們自己的“人”裏。這就是為甚麼與神的聯合——這是聖經在新約中歸總性的、至高的主要啟示——始終是、也只有是在基督裏。直到我們達到了復活生命的基礎上之前，那總是在祂裏面的一個信心的地位，而不是在我們必死的肉身裏進入實際。我們後面會更多談論這件事。神在基督裏得到了完全的滿足，因此就把自己承諾給祂。那個聯合是個完美的聯合。

這是指出或說出，在基督裏，那個被中斷了的聯合之三重結果與標誌被絕對消除、不復存在了。或換句話說，基督是那謊言、敵意和死亡的敵手和否決。所以正如約翰福音所展示的，對基督最屬靈、最屬天的啟示是用生命、光和愛來表達的。光和真理是可相互替換使用的名稱。在約翰福音的記載中，基督使這些東西遠遠不再抽象；祂讓這些事個人化，並說：“我就是這些東西”。在祂裏面沒有黑暗、陰影、謊言或缺乏絕對透明。在祂的本性裏沒有敵意、爭執、分歧或衝突；在祂向著衆人以他們作為人的（祂只是針對在世上和在人裏面的罪惡）態度和與他們的關係中也沒有這些東西。在祂裏面沒有脫離生命的泉源之說；祂說：“我就是復活，我就是生命”（約十一 25 直譯）。所有這種對中斷與神聯合之結果的否決，都是因為在祂裏面沒有自己。顯而易見，魔鬼花樣衆多、形形色色的一切努力，都是要讓祂沿著“己”的某一條路線行事：自我興趣、自我實現、自我防範、自我保留、自憐、自立和自己的才資等等。無論何時在這種事上牠若獲得成功，牠就會在神和“那人”之間造成新的破裂，從而挫敗整個的救贖計劃。祂那個絕對沒有自己的純潔基地，是以最大的代價並經過最熾熱之火的試煉來維護的，這個世界的王對此完全束手無策。那個聯合絲毫沒有被傷到。生命、光、愛凱旋得勝，因為“己”在此被徹底否決了。但是，這一切都是只屬於祂自己，至今仍然惟祂獨有；假若這一獨特人性持續如此惟祂獨有，祂就只能仍舊是那一粒麥子、永遠自己獨居。

行文至此，我們接下來要看看約翰福音中的一處，有某些人前來說：“我們願意見耶穌”（約十二 21）。對於這個請求，耶穌的答覆意含兩件事。其一，“若要像現在在這裏的其他人那樣來見我，就不是要來見我；那就是看見了卻不能領會”。其二，“若要真正來見我並認識我，就必須要以一種

有機的方式來與我聯合；也就是說，我在我和我父以及我父和我的關係上如何，你們在與我的一種裏面的內在關係上也要成為如何”。因此，“一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒，若是死了，就結出許多子粒來”（約十二 24）。“我來並不是要‘只作那一粒麥子，永遠自己獨居’；我在我與我父聯合的事情上如何，就意味著你們在我裏面也要如何。”然而此時，我們乃是被“這一位”帶到十字架上。“我現在心裏憂愁，我說甚麼才好呢？父啊，救我脫離這時候；但我原是為這時候來的”（約十二 27）。“‘我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。’耶穌這話原是指著自己將要怎樣死說的”（約十二 32-33）。

使徒保羅用一句領悟寬廣、光照透亮、解釋明瞭的說明涵蓋了這整個根基地。我們來指出所強調的幾個點：

“原來基督的愛激勵我們；因我們想，一人既替眾人死，眾人就都死了；並且祂替眾人死，是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”（林後五 14-15）。

“我注視基督的愛，看見在祂一次的死裏，我們所有人的死都已經照祂之死——即所有致使我們與神隔絕的那個死——的樣式成就了”。

這都是在很強烈地說出，要真正認識基督究竟是誰，認識到祂就是“那一位”——只有在祂裏面神和人才能被帶到一起——我們就必須在實際經歷中親臨十字架。我們必須明白祂的死就是我們的死，然後同樣在經歷中藉著信心真知道有個復活的生命在祂裏面；在這個復活生命裏，舊的“己生命”已被除去。

我們必須暫時退一步思想一下，甚麼是十字架的真實意義和果效？我們關於基督身位的所有說法對於祂自己在遠離十字架之外都是正確的。對祂來說，十字架乃是根本不必要的。然而到了一個時候，祂不得不被作成為完全非祂自己所是的。為了救贖我們，祂這一位完全不知罪者替我們成為罪。在那個時辰，作為撒但的謊言與黑暗的犧牲品，祂被放在人的地位上。所以，祂同樣也成了背負我們墮落狀態之敵對的那一位，並且在那個深深的經歷中，在那個代表的地位上，祂失去了父之愛的感覺。剩下的還有那個責任的第三個方面——死。在那個極可怕的、永恆般的“時辰”，基督被迫與祂的神隔絕，失去了與神的聯合。“我的神！我的神！為甚麼離棄

我？”（太廿七 46）。這個奧秘對我們來說實在太深奧了，然而這個事實和原因卻是很清楚且錯不了的。

因此祂死了，“祂……嘗了死味”（來二 9）——那個可怕的死；那是完全清楚地感覺、知道、明白祂與神完全隔絕，祂完全被神棄絕！但是，在祂自己裏面，基督是神無罪的兒子，故此，祂就不能夠被死亡所囚禁（徒二 24）。因著祂是根本無罪的，基督挺過了那落在祂身上的憤怒——為了那個黑暗時辰【的審判】，祂替我們成為罪。基督勝過並摧毀了死亡的起因、基地、能力和發起者！

這樣在十字架裏，一切與神隔絕的起因和本性都被摧毀，又在復活的基督裏，那個聯合為我們完全了。“如今，那些在基督耶穌裏的，就不定罪了”（羅八 1）。

這個與神的完美、不定罪的交通（這是由聖靈藉著我們相信基督，安家在我們裏面而實際作成的）是只有這些人——這無疑是他們與生俱來的權利——才擁有的：他們就了十字架而來，真正認識到他們與神隔絕了，最深地渴慕與神恢復交通，並承認罪就是那禍首；這樣，他們仰望釘十字架的基督來作他們救恩的創始成終者，並由此發現祂遠遠不止是一個人，甚至遠遠超過世上最偉大的人；他們還發現在祂裏面，並且只有在祂裏面，他們找到了神。

這進而也適用於另外一種方式。我們能否想像大數的掃羅——他曾一直相信，拿撒勒人耶穌只不過是一個人、一個人間的騙子，因為行騙和褻瀆被處決了——當他在去大馬色的路上看見被榮耀、被高舉的這一位原來就是神永遠的兒子時，他裏面的感覺是甚麼呢？那需要在阿拉伯曠野的一段時間，讓基督並祂釘十字架的意義來調整並徹底變革他的全部觀點。

當我們明白了那個十字架是誰的十字架，我們就會把十字架的地位擺在遠超所有關於祂“為理想而死”、“因重大原因而英勇就義”等等屬人的所有觀念，以及一切像這樣低劣、完全不當的對基督之死的解說之上。

我們返回到我們的起點。要真正認識耶穌是誰就非要有十字架不可；並且在靠十字架認識了祂後，我們就會明白十字架是何等的偉大、奇妙、神聖並令人滿懷敬畏！

難怪撒但總是要千方百計地貶損祂本質性的身位，為要使祂成為不及祂所是的！怪不得牠如此執著地要剝掉十字架最真正的意義！願一切作這兩件事中的任何之一者，能認清他們的"靈感"或盲瞎來自何處，他們又是與誰勾結的——儘管那不是故意的。

願基督徒同樣明白，一切的敵意、缺乏愛、分門別類和紛爭，所有的偏見、猜忌、屬靈的盲瞎，以及一切屬靈的死亡，都是因為十字架沒有被正確領會；在某個地方未被釘死十字架的肉體仍在堅守著陣地。要成為一個被真正釘死在十字架上的男人或女人，卻同時還想擁有個人的利益、或者還與其他神的兒女不和睦，譬如對他們沒有愛，這是不可能並存的事情。生命、光和愛——即基督被豐滿地彰顯——的本質性基礎乃是十字架；十字架不但作了在舊造的範疇內作工的實際，也作了在新造的領域裏基督復活的大能。

所有這種事，都是換種說法來說出基督的十字架把我們帶進與神活的聯合與"合一"之中；我們若活在這個聯合的豐滿意義和豐足的價值裏，我們就會成為基督的生命、光和愛的活信。在這些方面的失敗意味著在某個地方或由於某種原因，我們在基督裏與神的交通失敗了。我們與祂同行的程度將是基督的這三個特徵在我們生命中表現出來的量度。

"科學在不停的吹噓它帶給窮人的好處。那麼，為甚麼還有全世界範圍的貧窮、飢餓和營養缺乏，以及幾乎普遍的不滿意？為甚麼科學年復一年地生產出大量的、永遠消費不完的過量食物，同時卻把價格重重地加在消費者身上？當兩千七百萬袋咖啡在巴西被燒燬時，當數百萬英畝的棉田被犁成平地時，當數百萬隻小豬被殺戮時，當數億噸不掉的鯡魚被丟回海裏時，科學卻在無所事事、袖手旁觀的看著，這難道不是荒唐至極嗎？"

"自古以來，武士們都一直在不停地尋求新的、更有效的武器，好用以屠宰對方。在第十八世紀，法國的那些諸重炮學院是那些惟一系統地教導科學的地方；可見對於長久喧嚷的戰爭要求，當時的科學不過就是一個反應靈敏的侍女。"

"歷史和科學都保證我們去相信，人類在累積知識和經驗並發明設計生活的儀器設備方面取得了極大進展；所有這一切的價值都是無可辯駁的。但他們卻沒有在人類自身的本性上構成真正進步；沒有這樣的進步，這

些所獲利益都是外面的、不安全的，並且要對它被轉變成為我們自己的毀滅而擔負罪責。”

這僅僅是一整卷著作中的片段，的的確確證實了使徒保羅所說的話：“……就如經上所記：我要滅絕智慧人的智慧，廢棄聰明人的聰明。智慧人在那裏？文士在那裏？這世上的辯士在那裏？神豈不是叫這世上的智慧變成愚拙嗎？世人憑自己的智慧，既不認識神，神就樂意用人所當作愚拙的道理……基督總為神的能力，神的智慧。因神的愚拙總比人智慧，神的軟弱總比人強壯。”（林前一 18-25）

腳註2：我知道，上述所講的可能引發出關於基督的“不能朽壞之寶血”的問題；但是，我的觀點絕不是針對祂的道德本性的問題，而只是關於祂當時被擺在物質生命的基礎上，這使得祂會有物質身體的死亡。“朽壞”僅僅是在這個意義上，不是在屬靈或屬道德的意義上。我還知道，生理學家們還沒有結束他們關於朽壞之所在的辯論，例如關於朽壞之所在是不是血。然而我認為聖經指出那就是血。

為了遵從史百克弟兄“白白地得來、白白地捨去”（太十 8）、不圖牟利、他的信息務要逐字逐句轉載的心願，我們特別懇請，你若要與他人分享這些信息，請你務必尊重他的心願，白白地送給他們——不作任何改動、不收任何費用（必要的分發費用除外）、並附上這一聲明。

電郵 info-chinese@austin-sparks.net Austin-Sparks.Net, P O Box 15011, Miramar, Wellington 6243, New Zealand

第二章 十字架與聖靈

第二章 十字架與聖靈“耶穌受了洗，隨即從水裏上來。天忽然為祂開了，祂就看見神的靈彷彿鴿子降下，落在祂身上”（太三 16）。

“基督既為我們成了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛；因為經上記著：「凡掛在木頭上都是被咒詛的。」這便叫亞伯拉罕的福，因基督耶穌可以臨到外邦人，使我們因信得著所應許的聖靈”（加三 13-14）。

我們現在蒙指引要來談論十字架與聖靈這件事。讓我一開始就先說明，這不是關於聖靈的身位和工作的論文，而是主要強調聖靈和十字架之間的關係。

在我們即刻就來看這件事之前，有一些事情需要預先記住，這將會對我們有幫助。這些事情具有一個更普遍性的特徵。首先是有這樣一個事實：聖經讓我們清楚看見，每當神採取行動來成就祂全盤旨意的任何階段時，祂都是靠祂的靈的代辦來完成的。神的靈乃是神在任何時候著手掌管要實現之事的智慧、權能、能力、發起者、持續維持者和圓滿完成者。我想只要最淺顯地瀏覽一下聖經，這對所有人來說都會相當明顯。

我們在創造中，即在創世中看見這一點。作為神的代理人，神的靈在那裏作起動、滲透、運作的工作，始終明顯地與帶進這個宇宙的秩序密切相關。

這同樣也顯明在以色列人的歷史和生活中。他們的全部生活和生活的秩序都是由神的靈掌管的。祂與他們的列祖同工；祂以火柱和雲柱帶領他們出埃及；祂在曠野養活他們；祂從他們當中賜下人給他們，來繪製、製作、構建基督的那個偉大標號——會幕。比撒列和亞何利亞伯就是神的靈所特別賜給他們的人，能作與會幕有關的各樣的工。在許多其他方式方面，我們都能看見主的靈在掌管以色列人的生活和歷史的全部事情。神在靠祂的靈的代理工作成就祂的旨意，或祂的偉大旨意的那一個階段。

在這些方面對以色列人是這樣，我們看見在主耶穌的生活和工作上也是這樣：祂蒙聖靈所生，被聖靈所膏；祂完成祂的職事，傳講祂的教訓，作成祂的工作，這一切都是靠著聖靈的膏抹；最後，祂“藉著永遠的靈”，把祂自己無瑕無疵地獻給神。我們再說，在所有這一切事情上，神都是憑著祂的靈來作成祂的工。

然後我們接下來看看教會。神旨意的這個偉大方面，歷代以來仍然是握在聖靈的手中：教會靠聖靈在五旬節那天誕生；從那時起，每一件事都是交付給聖靈去完成。

根據聖經，這對教會在其呼召、天職、目的上是這樣，因此，對於每一個肢體、每一個基督徒個人也是這樣：每一個神兒女的生命都是靠聖靈開始、從聖靈所生；然後，臣服於聖靈的指導，被領進主一切的旨意、思想和道路中；最後，再靠聖靈來成全。得救、成聖、得榮，一切都是靠著神的靈。

我知道這是非常初級、入門的考量，但卻是根本性的，因為這個臆斷乃是，人在他自己裏面沒有任何這些在道德上、智力上或屬靈上所要求的東西，來實現神旨意的任何一部分。人若有可能成就神的旨意，那麼，神的靈就根本沒必要來。然而，聖靈的到來就是那個神聖的偉大宣告：神必須來作祂自己的工，否則，那將永遠不會完成——人完全不能實現神偉大旨意的任何一個部分或片段；若沒有聖靈，神的旨意沒有哪一部分能取得成就。這就是所說神的靈始終在掌管神的事的意義，因為人在那個領域裏絲毫無能為力。

因此，聖靈的到來不亞於神親自來規劃、構建並完成一個全新的屬靈創造、一個屬靈的"宇宙【κόσμος/kosmos 或 cosmos】"（我非常不喜歡這個詞，但它是個比"世界 world"涵義更豐富的詞。它所指的不僅僅是一個創造，也是一個有秩序的系統）——聖靈神的到來是要規劃、構建並終歸完滿成就一個全新的、有秩序的屬靈體系，一個屬靈的宇宙；那乃是事物的一種完全屬靈的本質，天然和物質的事物只不過是這些屬靈事物的影子和預表。

因此，這個屬靈秩序或體系或經營的樣式，就是神自己的兒子耶穌基督。基督是一個廣闊且全面、完整的屬靈體系或秩序。那並不是說祂不是"有身位的一位"、不是"個體的一位"，而是說祂遠遠不僅僅是"一位"。祂在祂的身位裏體現出了這一整套廣闊、全面的體系：神聖思想、神聖元素、神聖定律、神聖原則和神聖本性。我們所知道、並且還在不斷更多學習中的這個物質宇宙，是一個滿了定律和原則的廣闊體系。它是一個整體：相互關聯、相互倚賴，靠各種影響、力量、潮汛一起運行，被綁縛在一起，成為一個奇妙的秩序井然、融洽和諧的體系；無事自取獨立路途、無事無不關聯、無事不受其他事物影響，乃是一個奇妙無比的整體。對於這個物質宇宙的知識遠遠不止是要用盡畢生精力、終生研習的事，它佔用了從起頭直到目前的所有世代。然而，當今對這個宇宙知道得最多的人承認，我們所知道的遠遠不及我們還不知道的。讀一讀那些擁有當今已知之知識的那些人的一些著作，當讀到宇宙中的距離和速度，讀到光的傳播速度以及所有這些東西，你會頭暈目眩的。我是說那是一個廣闊的秩序，遠遠不是人窮其一生的研習所能搞明白的。

親愛的朋友，我們說過，這個物質的宇宙只不過是那個屬靈宇宙的一個表號、一個預表；基督就是一個宇宙，一個充滿了屬靈定律、屬靈原則和屬靈能力的宇宙。基督是一個廣闊、統一的整體，一個奇妙無比的和諧體；當你開始瞥見這個，你只不過剛剛開始明白使徒們已看見的，或使徒們被他們要認識基督的熱情尋求牢牢抓住的時候剛剛開始要看見的。“使我認識基督”（腓三 10）；“我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶”（腓三 8）。這使得這位畢生學習認識基督的使徒，甚至在他生命的終點，甚至在他看見天上無法用言語表述、人不可說出之事的奇妙啟示之後，他還是被這個強烈的尋求牢牢抓住——“使我認識基督”。

然後你也能領會為甚麼【使徒們對眾信徒】會由此生出這樣的敦促，即這個對眾信徒持續不斷、不住加增的敦促：緊隨其後去認識基督，不斷地去認識基督。你明白那一個前綴的意思，我認為那是極其令人難忘的。他們不僅僅是在講說關於知識的事，關於基督的知識、神的知識、主的知識；他們不僅常常使用“γνῶσις/gnosis 知識”這個詞，你隨後發現當繼續往前時，他們引進“ἐπίγνωσις/epignosis 真知識”這個複合詞：“直等到我們眾人……豐滿地真認識神的兒子”（弗四 13 直譯）。現在他們的談論不再是僅僅“純粹的知識”。這是寫給以弗所人的，就是那些知識很豐富的人。（你若願意去查閱這個詞的那個特殊形式的用法，你將會發現那是極其令人難忘、印象深刻的，因為那是在尋求把信徒帶到遠超過甚至相當成熟的屬靈生命的階段。）再者在這裏，這是他們自己的求索；也是他們對聖徒的驅策，因為他們靠聖靈的啟示瞥見了這位廣闊、全面、完整之基督的一些事情。祂是一個宇宙，一個全新的、完全不同的屬靈事物的體系。有誰對此有任何認識？關於基督，我們知道甚麼？我們作為主的子民已經有許多年日，但事實卻是，在基督的事上我們活得越長久，聯繫越深廣，接觸越緊密，我們就越被我們的無知所淹沒，因為我們眼下正在認識到，基督乃是在距我們萬水千山的遙遠之處。祂離我們極其遙遠，我們無法領悟祂。“弟兄們，我不是以為自己已經得著了”（腓三 13）；那是保羅快要跑到路終時的話。“我……努力面前，”“為要認識基督。”是的，基督乃是一個神聖思想、神聖定律、神聖原則和一切最具實際性之品格的宇宙；我要加重強調這個陳述，因為我所說的，可能會被看成是非常抽象的東西。

我們回到這個類比、這個預表。物質宇宙中的這些事是不是抽象的呢？它們是不是沒有實際的意義和價值？我們知道，正是在運作中的這些能力和這些定律，才使得生命能夠存在在地上。倘若沒有這些天體對地球的影響，會發生甚麼事呢？海洋的潮汛正是受這些天體掌管的。海灘的每一次漲潮，都是對諸天之中一個巨大掌管性天體的回應；並且潮汛是有價值的，它們的確意味著一些甚麼事情。在許多其他方面也是像這樣的。我們的生命之所以能夠在這個地上，是因為這個有秩序的宇宙和在運作中的、來自外部的影響力。同樣，在基督這個宇宙裏，我們的生命，我們達成神為我們命定的偉大目標，都是由我們對基督的定律如何回應、我們對基督的影響怎樣反應和我們對這些事情認識的多寡來決定的。這是因為在這個領域裏，神的旨意就是我們應當明白這些事，我們在基督裏應當有領悟力，我們應當有聰慧。就這個物質的宇宙而言，為要從中擷取好處，我們不必都是科學家。我們不需要明白任何這些事就可天天得著諸般的好處；但是在這個屬靈的領域中，神的思想乃是我們應當知道其中的那些定律、原則和能力。

這一切都把我們帶到關於聖靈的整個事情上來。我們究竟認識了基督的甚麼？我們若知道祂是我們的救主、我們的救贖主、我們的主、我們的大祭司和我們在高天上的中保，在這一切事上我們究竟認識了基督的甚麼？那都算不了甚麼，保羅知道這一切，但在這裏他的所說所行，讓人感覺彷彿他是一個甚麼都不知道的人，因為那尚未獲得的知識是何等地遠遠超過已經知道的任何事。我們甚麼都還不知道！

但是，聖靈把這一切都盡收眼底；祂的到來就是為要把我們領進基督這個廣闊的宇宙，帶進基督所體現之事物的這個屬靈體系和秩序中，好使我們對基督的意義的認識不斷進步、不斷擴充。我知道我現在沒有能夠傳遞給你們這在我自己心中所留下的那個極其深刻的印象，就是當我在思想這件事時，當它臨到我時，在我自己心中所留下的不可磨滅的深刻印象。因我遙遙站在這些使徒們之後，【看不見其人，】只能聽他們的講論；一開始的印象就是：這些人很明顯地在基督裏看見了一些極其重大、美好的事；這一看見除去了他們生活中對他們業已領悟、業已達到之事帶有任何屬靈自滿的東西。這些人所瞥見的，使得他們竭盡全力去認識一切凡能認識的；這不是因為他們是本性求知慾極強的人、為了知識的緣故去認識事物，而是因

為他們看見那個知識是要在他們的生活中，在他們與一個身體、基督的身體、祂的教會相關聯的生活中，把他們引到神豐滿的旨意中去。除非教會及其肢體瞥見一些基督之偉大的事，教會就絕不會達到神豐滿的旨意，教會個體的肢體就不會成長。屬靈成長的路乃是靠聖靈的啟示瞥見基督的偉大，這就是為甚麼使徒保羅如此禱告——正如他自己所經歷了的那樣——說：“並且照明你們心中的眼睛，使你們知道祂的恩召有何等指望，祂在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀；並知道祂向我們這信的人所顯的能力是何等浩大”（弗一 18-19）；為要靠著祂恩賜給你們的、“那對基督擁有豐滿的真知識‘ἐπίγνωσις/epignosis’的、賜人智慧和啟示的靈”（弗一 17 直譯），讓你們真認識基督的偉大。這就是教會將要如何增長，這就是眾聖徒將要如何成長——以一種全新的方式看見基督乃是何等廣闊、何等偉大。

你是否同意，在當今存在於神子民中的所有需要中，首當其衝的需要之一，就是要從滿足於渺小度量的基督徒生命之屬靈自滿和滿足中被拯救出來呢？神的百姓有一個令人傷心、充滿悲劇的缺憾：沒有全力以赴地去真正充分認識基督。哦，我知道這或許需要有資格才能這樣去說，也需要寶血遮蓋。有許多人說他們要去認識、要繼續前行，但他們的尋求、他們的渴慕都沒有保羅所具有的那種品質、那種性質：“我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶”（腓三 8）；那是丟棄萬事！

對於許多基督徒和基督徒工人，如果觸摸到他們的工作、他們的組織、他們事務的系統，他們所參與的宗教事務，那麼，你就會遭遇到可怕的抵擋。偏見和猜忌以及所有這些東西就會從與事物的結合而不是與主的結合中崛起。只有當人們與主結合、祂成為他們惟一的追求時，所存在的百分之九十五的這一切偏見和猜忌就會被除去。是那些事物產生了這種抵擋的東西。我們需要放下那些事物，只關注主自己。我們那個管治一切狀況的問題應當是：無論怎樣，這是否有助於我們獲得基督的更大度量？倘若那的確有助，我就從心裏贊同，它對現存的系統機構如何，就根本不是問題。如果這能把我們引到超過我們已有的對基督的知識，就是至關重要的。我們所注目的乃是基督；我們不是去關注我們的教會、我們的聚會、我們的差會、我們的組織、我們的傳統，而是去關注基督！祂是一個十分驚人的擴充和釋放因素。正是這些東西把我們捆縛在地，又使我們窄小、卑劣、狹隘、暴倔。基督拯救我們，基督擴充我們，哦，巴不得我們來注視基督！哦，巴不

得我們蒙聖靈帶領來注目基督，如同聖靈引領示巴女王，向她展示所羅門的國度、榮耀、宴席、僕人，直到她的靈在她裏面消化殆盡並且說：“我在本國裏所聽見論到你的事和你的智慧……我先不信那些話，及至我來親眼見了才知道人所告訴我的還不到一半”（王上十 6-7）。那位比所羅門更大的就在這裏！你我所需要的乃是靠聖靈在我們裏面啟示基督所帶來的擴充，這樣，我們就會獲得釋放。當我們更豐滿地看見基督，另外那些事就要墜入屬於它們自己的地方去。

因此，這就是聖靈到來的真正意義。我再說，我們知道甚麼呢？我們的知識是何等貧乏！但是，啊，神知道這個，並且聖靈業已到來了。祂來是為了甚麼呢？是為了供我們差使祂，讓我們抓住祂、利用祂，好讓祂賜給我們顯赫的名譽、尊大的地位、響亮的名氣、卓越的聲望嗎？根本不是！聖靈來沒有別的其他目的，而是為要把神兒子那個一直不斷增擴的豐滿帶入眾聖徒裏面，為要使基督在教會裏如同祂在神的眼中一樣，讓祂在教會中成為“那充滿萬有者的豐滿”（弗一 23 直譯）。這就是聖靈到來的目的。啊，真是太好了，我們有了聖靈就有了何等的基業！“這聖靈是我們得基業的憑據”（弗一 14）。有了聖靈，所有基業都被綁定、有保證了；有了聖靈，一切的豐滿都有潛能成為我們的。

現在該是我們來受聖靈的教導了。聖靈不是照本宣科地來教導我們，就如同靠手冊那樣教導我們。祂不僅僅只是靠講論、說教和授課來教導我們，也不是靠話語諸如此類的東西來教導我們。聖靈乃是靠實際的經歷來教導我們；聖靈把基督教導給我們所用的工具就是基督的十字架。除非聖靈把基督的十字架在我們裏面作成實際，你我就甚麼都學不到。我們很快就會講論這件事。

我首先關注的是強調基督的偉大、基督的廣闊和聖靈來要把基督這個偉大帶入教會之中這一事實。與此密切相關的還有許多細節。我們提到過這個物質宇宙中那諸多的定律、關聯、倚賴和相互倚賴。基督就是那樣的；儘管我們對此很難領會，但基督就是那樣的。然後，教會必須是基督所是的再生，從而在基督的身體裏，你就能發現相互關聯和相互倚賴的一切屬靈定律：身體上沒有哪一個肢體能對另外一個肢體說，“我用不著你”（林前十二 21），不管這另一個肢體在距離上相距有多遠，在地位上相差有多大。頭不能對腳——你的下肢——說：“因為你離我甚遠，我不倚賴你。”不可以

這樣。“眼不能對手說：‘我用不著你。’”在這件事上，距離近不能造成分別，距離遠也不能造成分別。相關性把基督的身體構織成一個完美的整體、一個完美的“一”和一個完美的和諧；所有肢體都相互倚賴、相互關聯。那就是基督——“‘那基督’也是這樣”（林前十二 12 直譯）。

在聖靈的領域中，這種相互倚賴、相互關聯的事一直都在發生。當然，我們需要有屬靈的洞察力才能領會它。也許我們有大量的屬靈經歷，是在我們生活的就近圈內的任何事情都根本無法解釋的，那是因為在地理上離我們很遙遠之處的一些或一個神兒女身上發生了甚麼事情。這可能是在世界的另一邊，在一個生命或主子民的一個團體中有極大衝突，但因為聖靈是同一位，我們就被捲入到那個衝突之中；我們就在歷經一些事，受感動去禱告；那是同一個問題。地理摸不到它。我們常常不明白我們所歷經之事的意義是甚麼，我們知道我們屬靈經歷中的某些事情，有事情在發生、有衝突在爆發、有壓迫在進行，在我們周圍沒有甚麼事可以對此有解釋；就著我們現在在這裏所能看到的，沒有甚麼可以對此作出解釋。但是有問題處在危機之中，某處有問題處在屬靈衝突之中；因為聖靈是“一位”，基督的身體是“一個”，我們就與那個衝突息息相連。那就是基督的這個“一”與和諧；那就是這“一個身體”、一個全新的屬靈體系中這些定律間的相互作用。我們有些人知道這些事是何等真實、何等實際。巴不得教會對此真有這樣的聰慧，並讓這種聰慧付諸實現，那將會給仇敵帶來多麼大的損失！有太多的時候，神的兒女常常被陷入對他們的經歷、正在發生的事、發生在另一個人身上之事的錯誤解說之中。仇敵用騙術對一件事進行曲解；牠不是把相關人員帶到一起進行合作並取得勝利，而是用曲解把他們分開。教會若看見這個屬靈的“一”，看見這個屬靈的相互關聯和相互倚賴，並直接投身到其中，那就將會是這個宇宙中何等大有能力的事！那就是基督所是的這個屬靈體系，要被構建在祂的身體裏面，再生在祂的教會之中。

你可能說，就全教會而言，要期望達到那樣的光景乃是一件毫無希望的事。那是個非常美妙的理想，但有希望實現嗎？不過，我們不能就如此放棄。我們必須回頭重來。或許這可能就從我們中間的兩個人開始，那將會為指導、得勝和領悟構建出一個充足的根基地。甚至兩個神兒女之間的完美和諧就是屬靈爭戰的極大起因；但還是努力去得著它吧，看看那對神是個何等有效的東西。那就是為甚麼爭戰異常激烈——僅僅就是為要把兩

個有活生生緊密聯繫的神兒女分開。撒但總是設法如此去作，有太多的事被牠利用如此去行。

這就帶我們來看看我們一直都在講論的話題：十字架與聖靈；因為聖靈所有工作的那個根基和那扇門就是基督的十字架。稍微有一點舊、新約聖經的知識，你立刻就會多多想起聖經是把這兩者擺在一起的。回到預表上，我們看見它們是在一起的：火在祭壇上——祭壇預表十字架，火在祭壇上預表聖靈燒盡祭物。又在出埃及記第十七章，磐石遭擊打湧出活水——十字架與聖靈。再來看新約聖經，主耶穌在約但河受浸，在預表上是陳明祂的死、埋葬和復活；聖靈就立即裂天出來、像鴿子那樣降下，安住在祂身上——十字架和聖靈。或者，再回想以色列剛剛開始成為一個國家時，羔羊被殺、它的血被彈灑，隨後雲柱火柱立即接管一切——聖靈經由十字架之路而來。這一切都是指向那個包括一切的偉大實際：加署山和五旬節。事實總是這樣，十字架與聖靈這兩者總是在一起。這只不過是在神浩瀚的話語中所選的幾個片斷，表明十字架與聖靈這兩者之間這個密切的、不可分割的“一”。

當我們談到主耶穌的時候，我們知道祂以一個確切、特定的方式講論關於聖靈的信息和論說，那是被保留到祂受難的前夜。那是當十字架所投下的陰影完全籠罩了祂前面的道路之時，祂開始講論保惠師的到來和祂的到來對於門徒們的意義。直到主耶穌向他們展示了祂的雙手和肋旁——祂那被釘透的雙手和被戳裂的肋旁——之前，祂從未對他們說過“你們受聖靈”（約廿 22）。正如在祂受浸、預表祂的死的時候聖靈降臨在祂身上那樣，聖靈也照樣地引領祂到那真正的十字架；在那裏我們被告知，祂“藉著永遠的靈，將自己無瑕無疵獻給神”（來九 14）。嗯，若是必要的話，還有很多聖經經節可用來展示這兩者——十字架和聖靈——如何總是保持在一起。十字架把人引向聖靈，聖靈總是把人再帶回到十字架。

為甚麼十字架乃是聖靈工作的基礎？在加拉太書第三章中有一段給出了答案。因為有咒詛存在，它如今就住在舊造之內，“基督既為我們成了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛”（加三 13），或照字面正確翻譯出來是：“站在我們的地位上代替我們成了咒詛”。人類照其天性落在咒詛之下；聖靈絕不、也從不降在一個受到咒詛的東西上面。聖靈的應許絕不會成就在那些還留在咒詛之下的東西上。咒詛必須先被除去，因為膏油絕不會倒在任何

肉體之上:“這……聖膏油……不可倒在人的肉體上”(出卅31-32直譯)。咒詛必須被除去;基督代替我們成為咒詛,救贖我們脫離了律法的咒詛,為要讓我們能夠接受聖靈的應許。除去在咒詛之下的整個狀況和狀態,其目的乃是為聖靈的到來清除障礙、開闢道路——這就是答案!十字架和我們在信心中與那位為我們成了咒詛者認同的必要性就在這其中。無論這聽上去讓人感覺多麼不舒服和不可愛,但事實是,當聖靈在一個人的生命中真正開始作工時,在一個方面,那個人的生命路程和歷史乃是像這樣:要使這個受到關注的人非常清楚地認識到,肉體是個受了咒詛的東西。

世上沒有人能比那些擁有聖靈的人更預備好承認、公認肉體那受了咒詛的本性。發現了肉體是何等的可咒可詛正是那通向榮耀的路途。那只是一個方面。毫無疑問,我們中間許多人都知道那段歷史中的一些事。聖靈的的確確在這個意義上讓人知道十字架的意義:十字架乃是說到一個咒詛的所在地;我們在基督裏就在那裏。攔阻之事必須被除去。

這裏就加拉太人的情況來說,使徒保羅說他們從聖靈入了門,難道還希望靠肉體來成全嗎?引進這一段讓這個問題變得極具強調性又非常嚴重、可怕。已經靠聖靈入了門——這意味著你們在咒詛之外能夠完全開始、入門,並且又盼望繼續前行——你們認為靠著回到咒詛之下就會被成全嗎?絕不會!這個論據是說,那只不過是再關閉掉那扇門、剪除一切盼望、堵住任何進一步的前進之路:“你們既靠聖靈入門,如今還靠肉身成全嗎?”(加三3)。這個推論——儘管並非就是這樣說出來的,而是相當清楚地隱含在其中的——是,靠聖靈入了門,那只不過讓你們有可能在你們入門的基地上繼續在聖靈裏前行。也就是說,靠著十字架你們離開了咒詛之地,你們也要靠著十字架繼續遠離那咒詛之地。或者換言之,你們的進步要求你們堅持在十字架把你們所領到的那個繼續性的地位上,正如你們的開始、入門要求那個地位一樣。也就是說,繼續乃是繼續在聖靈裏。

但是,只有在聖靈裏入了門,你才能繼續在聖靈裏。只有靠十字架除去咒詛、除去舊人——那個受到咒詛的舊人——這才有可能實現。所以,要繼續在聖靈裏,要繼續正好就在聖靈所願、所指、所尋的一切之中,就要求不斷剪除肉體、不斷靠十字架剪除肉體。所以,聖靈保持十字架醒目可睹,十字架能成就聖靈的所有目的。

我們不必繼續不斷從事我們釘死十字架的工作；聖靈會專心料理這件事。我們必須行在聖靈裏。要作到這一點，我們就必須順服聖靈。那是積極的順服，不是消極的屈從。

在新約聖經的書信中，我們有十字架作為聖靈作工的器具在多方面的應用。讓我們來看看其中的一些。首先來看羅馬書，這是關於：

羅馬書直到第七章，每件事都是圍繞著十字架、以十字架為中心。十字架是那個重大要題，每件事照本意都指向十字架。使徒保羅逐步穩健、透徹地把這個議題帶到高潮。這七章中的一切都在【羅六 3-11】的話所設定的地位中找到他們的結局，特別是在第 3, 5, 6 節："……我們這受洗歸入基督耶穌的人是受洗歸入祂的死……我們……在祂死的形狀上與祂聯合……我們的舊人和祂同釘十字架，使罪身滅絕，叫我們不再作罪的奴僕"。直到我們與基督之死的聯合成了業已被建立並帶我們進入的地位，我們才開始碰到在聖靈裏生命的啟示。一旦我們與基督的同死成了根基性的東西，我們才有隨後聖靈的同在和工作。

"如果神的靈住在你們心裏，你們就……屬聖靈了。人若沒有基督的靈，就不是屬基督的"（羅八 9）。

於是，這裏特別強調這個事實：為了知道聖靈的同在和工作乃是在信徒裏面和在"基督的身體"中（羅七 4），這整個罪身（在基督之外的人，那個滿了罪惡的受造物，落在審判和定罪之下）必須——不是被革新、被醫治、被改進、被教好而成為更好的東西——並且只有被釘死十字架又被埋葬；不僅僅是諸罪行被除去並獲得赦免，而是他自己被撇棄。作為一個人，他必須遠遠地離開神的視野：無論是他的好還是他的壞。按照天性他屬於一個族類，不再處在神心意的地位上。神已經離棄那一個族類，並作成一個"新造"。基督在復活裏是"眾弟兄中的長子"（羅八 29 直譯）。祂乃是"末後的亞當"（林前十五 45），意思是說，作為新族類、新人類的頭一個人，祂成功地了斷了舊的族類、不再另需一人。這位"末後的亞當"，可以說祂是在復活裏成為"死人中首生的"（啟一 5 直譯）之前已經死了、完全退出了。祂彙集了"首先的亞當"裏的整個族類，並代表性地把這整個族類帶進被神棄絕的完全審判之中，大聲呼喊說："我的神！我的神！為甚麼離棄我？"（太廿七 46）那就是神向著"首先的亞當"裏整個族類終極的心意。我們蒙召是要

認識這個，取一個地位並作一個宣告：我們接受基督的死作我們的死、祂的埋葬作我們的埋葬。新約聖經說那就是浸禮所作的宣告，或在浸禮裏所作的宣告。

針對這整個事情，儘管我們還有更多話應當說，我們要把它歸總在這個包羅廣闊的評述中：在羅馬書中的那個地位是神的根基，這是包括一切的、全面性的。被聖靈所管制的生命，要被帶回到十字架作為舊人之終結的種種含意中去。這會有一個基本的危機，但經過若干年，可能還會有許多危機，使我們必須回首原初那個包羅一切的地位，在此來看待所興起的諸多新問題；這些新問題乃是我們所能認識的。這個最終的地位——這是十字架所建立的，也是聖靈作工的目標——乃是在每一方每一面，一切都要是惟有基督；在任何方面都不是我們自己。這樣，我們就被領到哥林多前書所表明的、十字架的下一個特別應用：

我們這裏所關注的乃是那些在基督裏的人。就羅馬書關於“在基督裏稱義”的狀況而言，那個地位足矣；他們已接受了基督作他們的代替，他們的地位是完全的。不是他們在肉體裏，而是肉體在他們裏；他們主要是受到天然考量的影響和驅使。在他們的情況中，那是天然的人或屬魂的人在駕馭、壓制屬靈的人。在哥林多前書中，“屬天然的”一詞在希臘原文中是“屬魂的”。使徒保羅解釋“屬魂的”意義：他指出，那是他們的心思、心和意志在掌權，而不是基督的心思靠聖靈來掌權。他們的推理、判斷、想法、價值標準——“這世上的智慧”（林前二 6）——導致了他們那些不屬靈、不像基督的表現。魂生命甚至能設法進入最屬靈的領域中：譬如屬靈的恩賜被用來榮耀自己；主的桌子被轉成為滿足他們自己；等等。如此這般，他們向著“在基督裏”那個豐滿目的的進步就受到了妨礙；他們不是屬靈的，而是“屬肉體的”；不是長大成熟的人，而是“嬰孩”。

關於這個方面使徒保羅說：“我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並祂釘十字架”（林前二 2）。所需要的就是十字架的實際應用，不是為要讓我們成為在一般意義上得救的男女，而是救我們脫離我們的魂，因為他們淹沒了我們裏面聖靈的生命。十字架必須為聖靈除障、開路；所要被對付的乃是我們自己魂生命的統治。

我們將要想起，在加拉太書這封書信中，有很多關於聖靈和十字架的內容。就讓我們來看看下面兩個系列的經文段落吧——（甲）：加三 2-3，5，14；四 6；五 5，16-18，22，25；六 8。（乙）：加二 20；三 1；五 24；六 14。

那麼甚麼是這兩者——十字架和聖靈——結合的要點呢？加拉太人受驅使和誘惑要回到舊的律法條例的“要”和“不可”中去；返回到那整個宗教條例和規章系統來自外表的強制下去；返回到律法主義的約束衣中去。律法主義不僅僅是屬於猶太人的，而是一種持久的傾向，是一種最容易掉進去的東西。一個擁有聖靈的人極容易開始為他人制定律法，說：“你應該（或不應該）作這或作那”；“你必須放棄（或接受）這個或那個”。律法之捆綁的約束衣就是這樣強加給人的，忘記了那個最主要的需要不是律法，而應該是聖靈在裏面作主、掌權；當事情真是這樣時，許多的東西就會脫落，被關注之人就會知道主對他們的要求是甚麼。就像使徒保羅在這封書信中所說，這就是達到兒子的名分和自由的道路。住在人裏面的主是可信靠的，毋需人的手加在人們身上來管轄他們。讓我們在此非常確定地說，這對於在這封書信中所說的、特別與加拉太人有關的行割禮之事上是這樣，這對於某一種或多種基督徒的條例、形式、規章、儀式也是這樣（而且常常是這樣）；這些條例、形式、規章、儀式成了律法性壓力和危機事件的交匯點。雖然這樣的事可能是重要的，但當我們指出可以安全地臣服於最重要的事時，這絕不會過分。這就是說，如果十字架已經的確、真實地作工在一個人的生命中，救他脫離了傳統、受歡迎和一切真出於字句而不是出於聖靈的東西的捆綁，從而為聖靈在他生命中的絕對主宰權掃清了道路，那麼，這一切事（即那些主所要求的東西）就都會照顧好它們自己，並且會以一種活的、而不是律法性和死的方式被帶進來。讓十字架把人從歷代世襲的捆綁中拯救出來，那是何等大能的工作！定型和定局是律法體系的特徵，使得不可能有屬靈的成長與擴充。有真理而沒有生命乃是致命的，如同有義而無愛是致命的一樣。偏見和猜忌是某種宗教事物之捆綁的果子，不是聖靈的果子。

很有可能會擁有最完美的新約制度和系統結構，擁有對神話語的字句最全心全意的依附，但是卻幾乎完全沒有生命和膏油。這往往是因為沒有十字架深入作工的經歷，從而阻撓了聖靈的工作。

十字架和聖靈這些諸多方面的每一面，都應該單有一卷書來講述；我們在此僅僅能給出幾個重大要點。我們現在要繼續來看被稱為"姊妹書信"的以弗所書和歌羅西書；但更真實地說，這是傳閱在一個地區衆教會中的兩封書信。這裏的特別應用是關於：

在這裏，我們所關注的乃是基督的豐滿這件事。歌羅西書所講的是基督作為教會——祂的身體——的元首的豐滿："祂是祂的身體的頭，即教會的元首……叫一切的豐盛在祂裏面居住"（西一 18-19 直譯）；"……一切智慧知識，都在祂裏面藏著"（西二 3）；"……一切的豐盛都……居住在基督裏面，你們在祂裏面也得了豐盛"（西二 9-10）；等等。

以弗所書所講的乃是關於在教會中基督的豐滿："……使祂為教會作萬有之首。教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的"（弗一 22-23）；"……叫神一切所充滿的，充滿了你們"（弗三 19）；"直等到我們衆人……滿有基督長成的身量"（弗四 13）。

這一切被啟示出來乃是"神永遠的旨意"、"祂旨意的籌劃"之目的。這開始於"萬古之先"，要直到"永永遠遠"。這是一個廣闊的、無法述說的神聖意圖，並不是所有人所能及的。這讓使徒保羅為教會付出了許多產難、痛苦和努力（西一 28；二 1）。

這個"達到"要求十字架的特殊運用和隨後聖靈的運作。這兩封書信的一個特徵性用詞是"諸天界"。以弗所書用了五次，其要點也被繼續用在歌羅西書中（參見弗一 3, 20；二 6；三 10；六 12；西三 1-2）。這被表明是指著一個屬靈的地位、生命和天職說的；我們可從上下文發現這具有非常實際的含意。當然，這特別與教會即基督的身體有關，是團體性的；但是，這對身體是這樣，對於身體上的每一個肢體也是這樣；因此，這裏就有許多個人性的勸勉。所指的這些實際含義，是要合起來共同強調"豐滿"乃是屬天的和屬靈的，因此，主的子民若要達到的不是救恩而是"旨意或目的"，他們就必須活在這條屬天的路線上。這樣，一切僅僅具有屬地特徵、卻作為行政治理因素的東西，都必須被統統地丟棄。這包括國籍："在此並不分希利尼人、猶太人"。我們必須脫離那種立場，不論對我們自己還是對他人。我們若站在國家的立場上——這不僅僅是指國家主義，也是指我們的氣質和性情——就中斷了屬靈的長進。這也要同樣地用在社會層面："為奴的、

自主的”；用在種族或者文明層面：“化外人，西古提人”；以及在宗教禮儀層面：“受割禮的、未受割禮的”（西三 10-11）。

這個要點是：基督是在天上。祂作為“身體的頭”在那裏。基督本質上是個屬天的人，代表一個新的人性，不是這個遭分裂、滿衝突、盡混亂、被破壞的族類。祂是另一個族類，與這一類完全不同。神聖的豐滿只有在祂裏面照這樣被認識。我們必須處處脫離這個舊人性的根基地，並活在基督的根基地上——在那裏“基督是一切又在一切之內”（西三 11 直譯）。

聖靈來要把教會帶領到這個屬天的地位上和屬天的豐滿中去。作為那“一個身體”，教會不能認可或寬容派系與分裂，否則，就會導致她的毀壞。所以這兩封“姊妹書信”有許多關於聖靈的事。請參見【弗一 3（這裏應是“聖靈的賜福”，而不是“屬靈的福氣”）；一 13-14，17；二 18，22；三 5，16；四 3-4，30；五 9，18；六 17-18；西一 8】。

但是，聖靈的這個工作要求十字架真正地立在天地之間，因此，在我們真實的屬靈領悟裏，我們已經與基督一同在天上取得了我們的地位：“又叫我們與基督耶穌……一同坐在天上”（弗二 6）。

“我們藉這愛子的血得蒙救贖，過犯得以赦免”；“祂向我們這信的人所顯的能力是何等浩大……祂在基督身上所運行的大能大力，使祂從死裏復活”；“你們死在過犯罪惡之中，祂叫你們活過來……叫我們與基督耶穌一同復活”；“要脫去你們從前行為上的舊人……並且穿上新人”（弗一 7，19-20；二 1，6；四 22，24）。

這兩封書信給了我們一個極廣大的啟示，一片“極遠之處的領地”和耗之不盡的豐富。我們若倚靠屬地的考量生活，也受這些驅使，我們就將只會把自己關在外面。在這片領地裏，我們不準以歧視的方式——無論贊成或反對——談論英國人、美國人、中國人、德國人等等，也不準談論社會區別或者談論舊的人性的任何其他特徵。倘若那就是我們的事務和考量的領域，我們就必受這些東西的大大影響。但在基督的權益中並在教會裏，我們都向著這些被釘在十字架上了；現在我們只在基督的根基上與信徒相聚。只有這樣才有基督身體的建造。在主子民中間還有許多其他分裂的因素，都關乎他們的天然構織和宗教認同。十字架是對這一切的醫治。若要達到屬靈的豐滿，神的靈就要求十字架。

首先我們舉基督為例。“……祂本有神的形像……反倒虛己，取了奴僕的形像……就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。所以，神將祂升為至高，又賜給祂那超乎萬名之上的名……”（腓二 5-9）。

然後我們看見使徒保羅以極大的渴望，嚮往著那個他所稱之為的那“從上面……來……的獎賞”（腓三 14）。這看上去彷彿與【復活的主】向著老底嘉教會得勝者的呼召和應許完全同屬一脈：“得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐”（啟三 21）。

這樣從這些聖經經文清晰可見：(1)不是所有人都能“達到”寶座；(2)十字架的特殊工作是“達到”寶座的基礎。十字架必須對付我們的“心思”：“你們當以基督耶穌的心思為心思”（腓二 5 直譯）；“祂……倒空自己”（腓二 7 直譯）。我們看見這個心思在保羅裏面。“我也將萬事當作有損的……丟棄萬事，看作糞土”（腓三 8）。基督和保羅都把一切個人的“利益”——地位、權利、聲譽、好處等等——與寶座進行衡量；這就是十字架的道路，是十字架工作的結果。“存心順服，以至於死”（腓二 8）；“被模成祂的死”（腓三 10）。

這一切都是“心思”的問題。在腓立比有種情況，說出了對“努力面前”和“達到”的真正障礙，對“得獎賞”的真正威脅與凶兆，一個對“從上面來的呼召”的真正挑戰。有兩個人不能夠心思相同；有個衝突與裂痕。那個隱含的意思，好像是個人利益和屬地的考量造成了這個緊張強度。只有當十字架對付了那種“心思”、為基督的心思開闢了道路時，那些攔阻他們為要去“得著基督耶穌所以得著”（腓三 12）他們的路障才能被清除。撒但極力反對聖徒達到寶座。那寶座和那“超乎萬名之上的名”（腓二 9），意味著牠最終的傾覆。牠知道，只有那“不向‘己’死並向基督復活的果子”之“心思”，才能挫敗那個神聖的“呼召”。總之，每件事都是位於與寶座聯合之事的背後——羅馬書、哥林多前、哥林多後書、加拉太書、以弗所書、歌羅西書和腓立比書，都是以它們對真理的特殊和累計的運用方式位於與寶座聯合的背後；這個被運用的真理就是：聖靈總是靠十字架來作工，十字架總是把人引到聖靈。

為了遵從史百克弟兄“白白地得來、白白地捨去”（太十 8）、不圖牟利、他的信息務要逐字逐句轉載的心願，我們特別懇請，你若要與他人分享這

些信息，請你務必尊重他的心願，白白地送給他們——不作任何改動、不收任何費用（必要的分發費用除外）、並附上這一聲明。

電郵 info-chinese@austin-sparks.net Austin-Sparks.Net, P O Box 15011, Miramar, Wellington 6243, New Zealand

第三章 十字架與"這麼大的救恩"

第三章 十字架與"這麼大的救恩"在我們的示意圖中的第三段是論述"這麼大的救恩"（來二 3）；這個短語立即設定了其全面性和包羅性。我們可以把如下那些說明這個短語的許多方面的各種詞語都彙集在這個稱謂之下：代替、代表、救贖、稱義、和好、重生、兒子的名分、成聖、得榮。能夠讓我們看見每一個詞和工作的重大意義與獨特價值的最佳方法，乃是問一個簡單問題：這個詞究竟表明了人處在甚麼樣的處境，使得這一工作成為必要？

人被清楚看作在他自己裏面完全達不到神的要求。神的這些要求會把人徹底毀滅，不留下任何盼望或指望的殘跡。他被審判、定罪，必須死。但是，他的死不僅僅是身體的死，那是個清醒地意識到被神棄絕的狀態；除非一個人已經得救，不然他遲早會向著這個意識覺醒過來——那就是地獄！地獄在今生僅僅開始在少數人身上，因為神聖定命的一部分，就是要人在這裏生活在神的憐憫與恩典的保護之下。但是"死後且有審判"（來二 27）。恩典和審判分別屬於兩個不同的時代；這就是為甚麼人把希望寄託在神的恩典之上。恩典的日子那個偉大、崇高的特徵，就是神在祂兒子耶穌基督的身位裏為人預備了一位替代者：祂取代了人的地位，"替我們成為罪"（林後五 21），進入了被神棄絕的"那個時辰"（就其可怕程度而言，那個時辰就是個永恆）；"我的神！我的神！為甚麼離棄我？"（可十五 34）。那個替代者是賜給人的，讓他們在信心中接受祂——"神的羔羊，背負世人罪孽的！"（約一 29）。那意思是說，當祂死的時候，神就把祂算作他們的罪、他們的審判、他們的滅亡、他們的死、他們的地獄。

這就彷彿他們背負了所有的罪卻又蒙了救恩。這就要求有一位無罪的替代者，因著祂裏面是無罪的，以致在祂背負所有罪孽之後，審判對祂沒有能力，死亡和地獄也對祂毫無權利。"再無其他之好，足付罪之價值。"因此，憑著祂自己本身的無罪，神能夠把祂從死人中舉起。這絕不可能如

此發生在我們身上。在十字架上，基督成了我一切的所是；神要求的一切、但卻不是我所是的，基督在復活裏成了我的所是。非常簡潔地說，這就是代替。

然而，有另一位為我作成了這一代替之事，這一事實只不過是這個偉大工作的一個方面；倘若這只僅僅是代替這一面，就會為衆多的軟弱留下一扇敞開的門。與代替互補的另一面就是代表。"一人既替衆人死，衆人就都死了"（林後五 14）。在代替裏，基督為我們死了；在代表裏，祂是作為我們死了。這個意思是，在神的意念裏，我們作為屬乎舊造的人已經從祂的眼光中消失了。當我們讓基督作我們的代替和代表時，我們被看作是在基督裏，並且只有這樣，神才能看見我們。當使徒保羅說"一人既替衆人死，衆人就都"在祂裏面"死了"時，他繼續說，"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"（林後五 14）。這個意思是，我們不能僅僅取了基督代替之工，然後就依舊照樣繼續前行，彷彿基督所作的這一切與我們天然的本質所是毫無關係。再者，祂不僅背負了我們的罪，也背負了我們自己；祂不僅背負了我們的"壞"，而是也背負了我們的全部。這同一位使徒意識到，這一切就運用在他自己身上，因為從前他是個極度摯愛宗教的人，被宗教熱忱與活動之火所充滿。但是，十字架說出舊造各方各面的完全無有、無能，也聲明靠著從死裏復活有了一個全新的開始。要記住，正是保羅是向基督徒闡明這個真理的，就如在他寫給羅馬人的信中那樣；記住這一點意義重大並且會印象深刻。

"救贖"這個詞本身就立即表明了它的意思。人被賣了，或說人把自己賣了。撒但向亞當提供了一筆"便宜交易"，蒙蔽了他的心思，使他對所牽涉的諸多真正問題瞎了眼。以不信及其所導致的、對神精準吩咐的不順服，亞當用他的魂作交易、以獲取某些所應許的好處，把自己以及整個族類賣給了撒但和罪。人從此就一直滯留在那個地位上；這個地位的能力就在於撒但有權利，因為牠擁有屬牠自己本性的根基地。救贖是說撒但的這些權利被削除、被清除了。這又是在主耶穌的十字架裏成就在祂的身位和工作裏的。那個偉大的事實是，在耶穌基督裏，撒但沒有屬牠權柄的根基地，因為在祂裏面，牠沒有屬天然的立足基地。牠在那裏"被趕出去"了（約十二 31）。撒但權柄的權勢就是死。主耶穌已經"為人人嘗了死味"（來二 9），在祂自己裏面，祂迎戰了撒但最後的權勢：即，祂"特要藉著死敗壞那掌死權

的，就是魔鬼”（來二 14）。這樣，人就被救贖回來歸給神；在蒙救贖的人身上，撒但不再有任何可宣稱的權利。

從一個希臘奴隸獲得並保持他的自由的法律程序中，我們可以從側面看到這一點；使徒保羅在【加六 17】中無疑就是借用了這個衆所週知的程序。當那個希臘奴隸渴望保全他的自由時，他不是把自己所掙來的錢拿到他的主人那裏，用他付了錢的收據來獲得自由；他乃是去了神廟，把錢付給神廟的祭司，然後祭司拿錢到他主人那裏把他買回來歸給神明，他就終生成了神明的奴隸——那就意味著實際的自由，履行一定週期性的宗教義務。無論何時他的舊主人或舊主人的後嗣聲稱對他有權利要求，他在廟裏有這筆交易的記錄。但是在一種情況下這些記錄起不了作用：當他離家遠行、被當作逃奴抓獲時，他有甚麼安全保證呢？保羅似乎給了我們答案。當他在廟宇中獲得自由時，神廟的祭司就在他身上烙上他新主人的印記。保羅的話就由此獲得了新的意義。他曾經是罪和撒但的奴隸；但他如今已經蒙了基督的救贖，他的新自由在於他是基督的奴僕。“從今以後”，他說，“人都不要攪擾我，因為我身上帶著我的新主人耶穌基督的印記”（加六 17 直譯）。當然，這一個例證的“那一個”缺陷就是沒有人能夠為他的救贖賺得所需的價值。惟有基督能夠供給這個贖價。

稱義是闡明信徒被帶到的地位。前面的每一步都與稱義有關、也把人引到稱義。代替保證罪的問題被對付了；代表保證舊造被除去了，新造被帶進來了；救贖保證與撒但及其國度的關聯被毀滅了。當這三樣都生效了，我們就有了這問題的答案：“人在神面前怎能成為義呢？”（伯九 2）；或換言之，人如何才能以義人的身份站在神面前呢？這個完滿的答案就是我們在基督裏被稱為義。藉著在信心裏接受祂代替、代表和救贖的工作，我們現在在祂裏面蒙悅納，站在這個被看作是屬於祂自己的完全的絕妙地位上。祂成了我們來自神的義，“就是神的義，因信耶穌基督加給一切相信的人”（羅三 22）。從神的觀點，這個地位是個完全、絕對的地位；這也必須是我們的觀點。這個地位是因信而完全得到的，也是靠作為因信而行的道路來維持的：“義人必因信而活”（加三 11；來十 38 直譯）。撒但絕不會停止牠要把我們帶回到舊根基上的企圖，牠永遠要把我們帶到我們在自己裏的所是上，讓我們的眼目遠離基督。牠的方法不計其數，但我們對那一切的答覆

就是:“不再是我，哦，主，乃是祢自己”，堅定地持守並望斷一切以及於為我們的信心創始成終的耶穌。

被稱為義的就與神和好了。在我們天然的狀況裏，我們遠離神，站在神的敵對面；我們的確曾經是與神為敵的。只要給定條件，就能在我們每個人裏面引發出故意的悖逆；但是，在基督和祂在祂的十字架裏所成就的大能、和好的工作裏，我們這些“從前遠離神的人……已經得親近了”（弗二13）；我們這些與神敵對的人，都與祂和好了。我們被帶入新生命和新靈的蒙福交通裏。

重生並不是在前面這幾方面之外外加的東西，而是在所有這些方面的一個特徵或因素。那是指著發生在我們裏面的事。藉著重生，我們裏面有了某個我們從前所沒有的東西：那是從神而來的生命，惟獨為重生之人所擁有；那是聖靈的內住，乃是其他任何人所不擁有的。這個在基督耶穌裏的生命之聖靈，在祂自身裏面擁有新造每一部分的一切潛在能力：有一個新的意識、新的能力、新關係的感覺、新的方向、新的標準、新的天職。的確，這是一個新生兒的出生，一切都是新的、必須從頭學起。直到我們重生為止，我們根本不知道神的思想、法則、準則和目的。我們行在新生命及其全部意義中的自由和豐滿，將主要取決於我們對前面所講論的東西的認識，尤其可能是我們對於在基督的死和祂的復活上與祂聯合的認識；這是因為就在這個新造的秩序中，舊的思維方式毫無地位。我們若執意持續使用我們的想法、我們的願望、我們的評斷、我們的抉擇，甚至倘若我們認為這些都是為了主的利益，這就只能阻礙聖靈在我們裏面的工作。我們必須明白，我們的舊造最好的裝扮也可能與神的靈的最簡單的事完全相左。重生是一個新造，其本質就是新。

兒子的名分遠遠超過僅僅重生，而是說到長成豐滿。當還處在孩童時期時，作嬰孩是件很好的事；但如果過了孩童時期還作嬰孩，那就是件壞事。這就是許多基督徒的光景。我們不需要用甚麼技術性術語，新約聖經的原文本身就清晰給出了孩童和兒子之間的區分。儘管兒子的名分是在出生時就承襲的，但在新約聖經的意義上，兒子的名分則是實現由重生而帶來的各種潛能；那就是長大成人。所以，新約聖經有大量篇幅說到長大、離開孩童期、達到豐滿的身量。我們蒙恩得救要進入的、基督的更大豐滿和豐富，都是伴隨著這一成長。“這麼大的救恩”對於那些朝著豐滿長成的身量

正在不斷長進中的人，才具有更重大的意義。換言之，這件事完全不是我們從哪裏得救，而是我們被救到哪裏。新造的頂峰乃是“神的衆子顯出來”（羅八 19）。

再有，成聖也是一個方面，不是額外加添的東西。簡單說，這是指一種行為和一種過程。成聖和奉獻可交替使用、是同義詞。首先，它們是指分別出來或被分別出來歸給神。新約聖經對此相當明確：正如我們在基督裏因信稱義，同樣，我們也在基督裏因信成聖，並且，這是先於在我們裏面製作出聖別之工的。因此，使徒保羅在他寫給那些有許多不完全之信徒的書信裏，卻說他是在寫給那些“在基督耶穌裏成聖、蒙召作聖徒的”（林前一 2）。這樣，當我們在基督裏時，那個關於我們的神聖思想乃是我們完全被分別出來歸給主。就我們的地位而言，我們就像任何人一樣被奉獻、聖別了。但是，對於那些在基督裏已經成聖的信徒，這同一位使徒也致書給他們，告訴他們，他為他們的禱告乃是願他們靈、魂、體都全然成聖（帖前五 23）。這就意味著我們在地位上的所是，必須要實現在我們的實際情形裏。成聖或奉獻基本上是一個分別的問題。隨著墮落，發生了與另一種性質和秩序糾纏不休的事；那種性質成了有生機的東西，因此是生命構造裏的東西。主耶穌的十字架，切入在那個【舊的】秩序和生機體與由基督所代表的一個全新的、完全不同的秩序和生機體的正中間。所以，成聖乃是十字架在我們裏面作工，廢除那個被糾纏的性質，又以一直不斷增加的豐滿帶進那種“完全另類”之基督的所是。用主自己的簡單說法，這就是天天背起十字架並捨己（太十六 24）。然而對這件事更完滿的屬靈解釋——這是新約聖經後面部分給我們的——乃是：十字架在我們裏面作工，要來結束那個與罪惡體系密不可分地綁在一起的“己生命”。這樣，對我們這些被看作在基督裏因信成聖的人來說，成聖的過程就是我們在經歷上不斷向這個地位靠攏的過程；我們是靠神的恩典被放在這個地位上的。

因此，我們將會看到成聖緊隨這些事物的順序，以代替、救贖、稱義、和好、重生和兒子名分為根基。

就主耶穌來說，受苦和榮耀總是被保持在一起的；受苦是根基；榮耀是殿頂石。得榮是那個神聖生命——那個不能朽壞的、神的生命——在我們裏面作工的自發結局。在這個生命裏有榮耀的全部潛能。我們上面所說的具有兩個行動：

1. 帶進這個具有新生命的全新的生機體和向基督豐滿的加增。十字架這兩面的工作要把人領到榮耀中去。

得榮乃是靠著內住在人裏面的榮耀的靈即聖靈，從人的靈——即神的孩子更新了的靈——裏開始。隨著我們的魂——心思、心、意志；即推理、渴望、定意——臣服於靈、作靈的奴僕，得榮就向前推進；換言之，我們的魂藉著臣服於我們的靈來臣服於聖靈的主權。得榮的圓滿終結將會是在身體裏的："我們的身體得贖"(羅八 23)；"這必朽壞的既變成不朽壞的"(林前十五 54)；那時，這必死的身體要被變成與祂榮耀的身體相似。這樣，作為重生工作的完滿結果，兒子的名分將被成全；靈、魂、體的全然成聖將是完全的兒子名分的標誌；得榮乃是結局。

根據對十字架工作的廣大範圍的這個非常簡短、遠非完全的考量，我們肯定能夠贊同這個說法："這麼大的救恩"。我們也同樣能夠珍賞這一警戒的嚴厲："我們若忽畧這麼大的救恩，怎能逃罪呢？"（來二 3）。神已經覆蓋了每一個需要和要求，也已經在祂兒子的身位和祂十字架的工作裏，完滿獲得了從頭到末的整個根基地。

為了遵從史百克弟兄"白白地得來、白白地捨去"（太十 8）、不圖牟利、他的信息務要逐字逐句轉載的心願，我們特別懇請，你若要與他人分享這些信息，請你務必尊重他的心願，白白地送給他們——不作任何改動、不收任何費用（必要的分發費用除外）、並附上這一聲明。

電郵 info-chinese@austin-sparks.net Austin-Sparks.Net, P O Box 15011, Miramar, Wellington 6243, New Zealand

第四章 十字架與主的再來

第四章 十字架與主的再來 與前面第二章不是關於聖靈【的身位和工作，而是祂與十字架的關係】一樣，這也不是一篇關於基督再來的論述。我們的特別目標是指出十字架和祂再來的聯繫。我們要看見，這是在我們示意圖上的第四個也是最後一個交叉部分。

正如救恩、成聖和聖靈被搞成各自自己的東西，成了彼此孤立的教義，把它們從與其他所有事物的關聯中脫離開來，從而成了不正常和不平衡的樣子那樣，關於主再來的教訓也同樣成了這個樣子。有很長時間這件事被

擱置、被忽視、被拒絕。後來對此有了一個真正的覺醒，這件事就取回了自己的地位。但是，就像鐘擺的每次擺動一樣，關於主的再來這件事，要麼呈現出反常情況，要麼成了自身裏的東西。前一種情況造成實在的傷害；另一種情況既沒有造成多大傷害、也根本沒有帶來任何好處。

我們當中有些人比許多關於主第二次再來的理論活得還長久——這些理論不是出自那些思想古怪之人、極端分子或狂熱分子（雖然也有那麼一些），而是出自那些真誠、虔誠，卻不那麼平衡、不那麼健全的福音派領袖。有些人多麼肯定德意志凱撒皇帝就是敵基督！關於艾倫比進入耶路撒冷就是外邦人時代結束的出版物和講論何其之多！然後，有很長一段時間希特勒取了敵基督的地位。有一位著名的福音派領袖帶著一個迫切的目的去了羅馬，告訴墨索里尼，他就是神在末世興起來、照著預言要重建羅馬帝國的那一位；墨索里尼也接受了。可是，這一切結果又如何呢？

我們不否考慮"這些時代的徵兆"（太十六 3 直譯），因為毫無疑問有這樣的徵兆，但我們真要強調：事物屬靈方面的意義要遠遠比現時方面的意義更安全、更重要，不管後者有多麼迷人。撒但如何能夠儘量藉助不相關的真理誘惑人偏離正途，牠照樣也能藉用積極的錯誤作同樣的事。

我有一位親愛的朋友、神的僕人，畢生研究預言且是一位很出名的研究人員；他在離世與主同住之前給我寫信說，他不得不被迫改變他對這全部事情的整個觀點和許多解釋。這是多麼淒慘，倘若不是悲劇的話。我們確實需要站在非常安全和確定的立場上。

主的桌子表明祂的死，也把那個死和祂的再來連在一起——"直等到祂來。"（林前十一 26）

我們這裏不必表明十字架是那個"有福的盼望"（多二 13 直譯）的根基；但展示十字架如何成了這個根基卻很重要。我們這樣作乃是因為太多人還沒有越過這種觀念——一個從未認真想清楚的觀念——即：認為主的第二次再來只不過是一件孤立的事，或者根據時代派運動的程序或時間表，那只不過是一件僅僅要發生的事；當時鐘敲響午夜十二點鐘、新的一天不可逆轉地開始時，主就回來、新的時代就開始。當然，天父"照祂自己的權柄"（徒一 7）可能有祂的時間和季節，但當我們摸到這件事時，我們乃是面對神那些不可預測的法則之一；聖經中有幾個這樣的法則。要使自由意志和

預定之間和諧一致，只有靠神的智慧；我們根本作不到。由基督徒的意願所達到的某一確定狀態，應當與主再來的固定時間點一致、同步，這同樣是我們所無法領會的。然而無可非議的是，聖經對上面這兩件事都說得相當清楚並加以強調。主將會在神所知道並由祂設定的確切時間到來；但另一方面，主的再來如何是一件要在時間中發生的事，也同樣是一件屬靈的事。

正是在主再來的這個屬靈意義方面，教會及其教師們是如此軟弱。如同亞伯拉罕的老僕人如何奉差遣去為以撒帶回新婦來——預表聖靈如何奉差遣要為基督帶回新婦來——那樣，這件事也是同樣的：她向著祂前去、不斷在屬靈上進步和蒙聖靈向她更多展示祂的事。利百加並沒有突然一下子就從米所波大米跳到迦南地；那是一段漫長、艱難、考驗人的旅程，一段佈滿對信心的十足歷練的旅程：這裏有離開扎根在那地的每件事和每個人的整個問題；這裏有對這位老僕人絕對信任的問題；這裏無疑有不止一次的試探、想要知道結局是否有保證；這裏還有與對疲倦和漫長的陌生路途之反應的不斷爭戰。然而，這一切都有一個必要的效應在這位蒙揀選的新婦身上，不但讓她與她的偉大天職相配，也使一切都成就時她的喜樂會無比之大。這最好也不過是在基督顯現之時與祂最終聯合的屬靈方面很不充足的表象。

事實是，我們要儘量就祂而去，就像祂就我們而來一樣。從心裏與這裏的一切斷絕、在靈裏脫離這個世界、被基督的事完全佔有、耐心的恆忍和信心的增長，這些都是與祂的再來和我們繼續與祂同行相關的那些必不可少、不可分割的因素。

巴不得人們對此有不同的觀點，如同基督徒對此隨意所作的翻譯那樣，或如同關於全教會是否要在基督再來時全部被提那樣；在這樣的事情上，不必有公式化的系統理論或教訓。選擇性被提的解說可以持守也可以不持守，然而有一件事是誰也逃不脫的，神在此沒有給理論留有任何餘地：我們的聖別、被佔有和所盼望的屬靈光景，不可避免地與祂顯現時我們是否被祂接納息息相關。

我們的示意圖中有兩條藍色的線；藍色代表屬天。以色列人在曠野的時候，每個人都要把一個藍色的標誌帶在他們衣服的邊上（民十五 38-39）；這表示在神的意念中，他們是一羣屬天的百姓，他們就像不屬於埃及一

樣不再屬於曠野。那實在是一個認識並證明他們的屬天性——即屬天的生命、資源、引導，等等——的地方；那總是指向真正屬於他們自己的"一個屬天的家園"。但約但河卻是那條進入之路、那個真正的交叉點。約但河永遠代表基督的十字架。就像紅海代表神為他們作了甚麼事那樣，約但河乃是最終完成在他們裏面之工的表象。

以弗所書對應於約書亞記。那是"在基督裏的諸天境界裏"的事（弗一 3 直譯）；但是，聖靈卻把按照時間次序最早寫的書信——帖撒羅尼迦前、後書——放在以弗所書之後，這是等於說：主的再來——帖撒羅尼迦前、後書的主題——乃是教會達到其屬天地位的結果。

在下一章論述教會時我們將更多談論這件事；這裏我們只是要加重強調這個神聖啟示：十字架把我們從世界、肉體、撒但的權勢中分別出來，把我們連與基督、帶我們到屬天的境地，把我們構建成屬靈的子民；正是為著這樣的人主將要回來。當大衛被篡權者押沙龍及其追隨者攆出他的地方時，他運用了十足的智慧和信心，把亞比亞他和約櫃送回城中。那就是他立足之所；就是那個立足之所總是留給他的地方，甚至在他被棄絕之地。所以他能夠回來；那是他的立足地和他的磁石。主不會僅僅只是勢所必然的回來，祂是來找某事、也是為著某事而來。那是個愛的問題：祂為祂的新婦而來，但那必須是相互間共同的事——祂來是為那些"凡愛慕祂顯現的人"（提後四 8）。十字架如何是開頭起首的一部分，也同樣是末了終結的一部分；靠著十字架作為原則和能力運作在人的生命裏，主將要為著"一班預備好的人"（路一 17 直譯）而來。這個預備是關乎心的光景，而不是頭腦中對預言中真理的領悟。

為了遵從史百克弟兄"白白地得來、白白地捨去"（太十 8）、不圖牟利、他的信息務要逐字逐句轉載的心願，我們特別懇請，你若要與他人分享這些信息，請你務必尊重他的心願，白白地送給他們——不作任何改動、不收任何費用（必要的分發費用除外）、並附上這一聲明。

電郵 info-chinese@austin-sparks.net Austin-Sparks.Net, P O Box 15011, Miramar, Wellington 6243, New Zealand

第五章 十字架與教會

第五章 十字架與教會 在論述了我們示意圖中的四個交叉部分——十字架與基督的身位、十字架與聖靈、十字架與這麼大的救恩、十字架與主的再來——之後，我們進一步注意到它們首先都進入並穿過一個標有“教會就是祂的身體”的圓。

無論就教會在永世裏的蒙揀選和她當今之天職的教訓來說，還是就這個時代開始時的實際彰顯來說，聖經都表明，能夠表達這四個重大要題的全部內容和意義的第一個範圍就是教會。我們無意要對示意圖中的每個東西進行分析，但是對此分析作個縱覽將會作出兩件事：其一，將表明這四個要題各自的意義和內容；其二，將解釋教會的本性和天職。

儘管很明顯，但這裏必須說明一件事：這四個要題並肩而立、相互支持；除非它們被維持成一個整體，教會就不是神的心意和旨意中的教會。我們後面會再談論這一點。

神是永遠選擇在教會裏也藉著教會來啟示基督的意義——祂兒子的身位；也正是在教會裏聖靈的意義和價值才能被體現出來。“這麼大的救恩”乃是教會的構建，定義了教會的本性和天職。基督再來的主要意義乃是在教會裏。我們再說，使這些事從它們與教會的正當關係中脫離開來，把教會排除在外、把這些教義從教會中拿走，就是讓這些教義成為脫體的靈，沒有展示或彰顯它們的真實、實際的載體——那只不過是它們自己而已。要搞一個稱作“教會”的東西卻不表達這四件事，就是誤用名稱，就是錯誤虛謊，就是個沒有靈或人格的身體，就是個沒有神經或活生生表情的塑膠的身體。

在神格裏的永恆籌劃中，當神定意照祂的意圖所創造的宇宙的終極結局，乃是要讓萬有都歸總在基督裏時，就決定要用一個蒙揀選的身體——叫作教會，就是基督的身體——來作祂豐滿的器皿和載體；這豐滿就是“那充滿萬有、又在萬有之內者的豐滿”（弗一 23 直譯）：一點不能少，也絕不是教會之外的任何事情。只要與祂相關，神從不【讓祂的工作】半途停留在個人身上，無論人數多寡。祂本可以像造一個亞當那樣輕而易舉地再造一千個亞當，但祂不這樣作，因為一個亞當是通稱，指出多人在一人裏，即多人在一人裏的團體生命。這是在亞伯拉罕裏、在雅各裏、在大衛裏、在基督

裏的基本原則。忽視或違犯這個體現在教會中的團體性和生機性原則，以機構、組織、社團取而代之，就使得一代之後的延續變成一件如同替換機器的破舊磨損零件那樣的事，而不是有機生命的繁衍再生。但凡不是照著神對教會的豐滿觀念來聚集的團體，頂多只能達到這個地步，然後就活在過去：它的傳統、創始人和公衆的矚目。過去一直有、現在仍然有許多這樣的事情：因著（我們後面會說到的）某個特殊需要，她們一直蒙神賜福和眷顧，她們自身也在限定範圍內成就了職分之事。在越過某一價值定點之後，她們就不再是有機的再生，不再以有機的方式送出她們的生命種子來充分地、活生生地彰顯基督的豐滿。過去有太多這樣的事情：儘管作為一時之需的職分，她們為主所寶貴也為祂所有；因著祂向著她們的愛，主向她們表達了祂自己的豐滿思想。這說出了一個必然的危機。這些問題的嚴重性，在一個方面，不亞於被調整到擴大了的生命度量和新階段的生命與價值觀上；或者在另一方面，因為不願意看見神需要這樣的改變，因此，在靜靜、漸漸、幾乎無法覺察之中就失去了從前的品格與活力，從而要麼就在靠近起初那些器具的生命終點時關門，要麼成立一種信託組織來承接其工作。這常常變得像示羅的帳幕那樣，沒有見證【的櫃】在其中。

主可能會賜福、甚至興起【一些】器具和職分來事奉祂的一個特別目的，強調或恢復一個失落的價值；但到了一個時候，祂看見需要已經興起，好讓相關特徵和品格獲得認知和接納；同時祂也確保對此所需要的亮光已經存在或者可以獲得。未來加增的每一件事都成敗未決，取決於所受關注和肩負責任之人的反應。神絕不會最終虧缺、達不到祂的豐滿思想，即教會。這其中存在著十字架與教會關連性的諸多方面之一。只有當證明了十字架已經產生出對神全部思想的真實可調整性與擴大的度量，神才能無限地同我們不斷繼續前行。若心思固定成型：因為起初的事確定是出於神的，便認為這是一成不變的、絕不必在神更多的事情上繼續向前、並照此作出相應的調整；這將最終是致命的。神不必取消祂已經擁有的任何東西，但祂會把它擺進更廣大的境地。事實是，神若要實現祂關於教會的豐滿思想——甚至在一個相當小的團體裏——因著事情在目前真實的光景，祂就必須要對人事物作出許多調整。這是一個不亞於生或死、獲益或受損的問題，取決於對十字架的意義真正領悟的程度。在新約聖經中衆多“若”的所有重大意義都與此有關；當“若”是講給基督徒時，那都與救恩無關。

因著神關乎祂兒子的永遠旨意的那個極大重要性，沒有甚麼比這件事更能讓那個大仇敵不懈地製造出困惑、誤解、幻覺、錯覺和裂痕。正是這個事實——一方面，教會身上帶著那行毀壞者諸多極其明顯的標記；另一方面，由於這種困惑和混亂，有許許多多神真正的僕人，都轉到其他不是豐滿意義上的教會職分的事物上——從撒但的觀點，這應當在我們裏面銘刻下這件事的重要性。但凡表明教會團體生命的原則——教會的"一"、交通、生命的有機關聯——的事，沒有甚麼不會立即成為撒但的興趣和關注的目標，為要去分裂、混淆、破壞；這其中鬼魔的因素讓事情變成不止是人意見分歧的問題，而是遠遠比這更微妙詭異、更難以對付的問題。真正的麻煩成了不是最後用道歉就能澄清的問題。認清了這個難題，我們就有必要理解、領悟教會的真正本質是甚麼。

當然，決定教會是甚麼的管治性東西之一乃是我們的觀點。儘管有一座塔或尖塔的建築被人們叫成"教會"——但凡有任何屬靈聰慧的人，沒有一個相信那就是教會——這會被用來說明一個主要的關鍵點。設想你看見這樣一座被稱作"教會"的建築物，聳立在其尖塔上，它的主建築物剛好高高地位於尖塔頂端通常所在之處，你會說甚麼呢？你會說兩件事：其一，"那是頂朝下倒過來的"；其二，"頭重腳輕"。你或許還會說："真是荒唐！"但那完全取決於你的立場。設想你在空中一萬尺高的飛機上觀看時，是不是雲冪就彷彿是大地呢？在那兒，那就是對的；然而，如果站在這裏它通常所在的地位上來看，那就是頂朝下倒過來的。那取決於你的觀點是屬地的還是屬天的。從新約聖經的觀點——那是"在屬天的境界裏"——教會如今在地上的真實光景乃是倒過來的：她的龐大主體是屬地的，而其最小的點是屬天的。我毫不懷疑，無論是誰發明了教堂的尖塔，其意圖是要表明"教會"指向天；這當然是真的。但是，這還有另外一種看待方法。真正從神的觀點來看，除了見證之外，教會與世界在這個時代中沒有任何聯繫。她不是主要指向上面，而是作為屬天的事物向下作見證。以任何其他方式把教會與當今的世界聯繫起來，就是喪失使她對世界產生影響的一切真正至關重要的東西。教會因此不能是個國家性的東西，也不是國際性的。在神的心目中，沒有中國教會、印度教會、美國教會或英國教會諸如此類的事。教會不屬任何國家；只能是教會在任何一個或多個國家裏。教會也不是由所有國家或民族的人所組成的——亞洲人、美洲人、歐洲人，等等。在教會

裏“不分希利尼人、猶太人”（西三 11）。倘若彷彿像有這樣的事那樣去想、去說、去作，就是很悲哀地沒看見神對教會的思想。在這件事情上我們是對還是錯，關係非常重大。

在屬於對教會真正領悟的問題上，我們同樣必須看見教會絕不能是宗派的或宗派間的，也絕不能是非宗派的諸如此類的東西。“衆教會”的世界聯盟將會完全失卻對教會的神聖思想，就會像國際聯盟那樣，令人傷悲地破壞她的屬靈價值；那 只會是另一個完全的屬靈慘敗。

我們會發現教會可能在或可能不在上述所有狀況中；教會的真正所是與這些東西乃是大相徑庭的。

我們要看見，直到現在我們都是在一條消極的線上，而且我們還必須沿著這條線再尋求一點點。有些神真誠的百姓需要被提醒，教會不是構織、建造在神聖啟示的某條特別路線或某個特別度量大小的上面。關於教會即基督身體的亮光，並不會使得擁有這個亮光者成為教會。教會不是靠看見十字架或身體更豐滿的意義而建造的；儘管就彰顯來說這很重要，但是卻不是事實的根基。

還有許多其他的消極因素會影響這種問題，但是我們會在接下去論述積極正面的東西時再說到它們。我們若受上述這些事情所驅使和影響，那是因為我們終究還沒有看見基督。

在祂復活的身位和人性裏面，基督——神子和“那”人子——不是一個猶太人，也不是一個其他任何民族的人；祂完全是個另一類的人。首先的亞當屬於哪個民族？他是一類的人種或說人類。在基督裏，神回到這一切後來的分別和不同——聖經把這一切都歸罪於撒但和背叛——的背後，並超越這一切來看這個重大要題，那就是“同歸於一”將要絕對成就在每一個方面。正如祂現在就是神的心意的關注所在，基督要實質性和宇宙性地是一切又在一切之內。除了基督作根基之外，神的教會沒有其他根基。凡是來自我們自己天性的和現今這個罪惡世界的，都不是教會，因為教會乃是基督的團體彰顯。對這件事的屬靈領悟將會使我們不再說“甚麼……甚麼……的教會”或“像這樣和這樣的一個教會”。這對思維方式來說絕對是革命性的，並導致在措詞上的調整，但卻是相當自發的，不是賣弄學問或裝模作樣。

一旦基督住在一個人的裏面，一個在生命裏有生機的聯合就被建立了；那是基督身體的聯合。主的桌子見證此事、且是為著所有真信徒的。如在使徒行傳中那樣明顯，在教會的初期還沒有賜下關於教會的豐富亮光，但事實卻在其中：他們繼續"恆心……擘餅"(見林前十 16-17；徒二 42)。

擘開並分發餅從未被看作是作出許多的餅或身體；那仍是一個餅。基督雖然被分賜給一萬顆心，但那不是一萬個基督，而仍然是一個。遵此而行，教會就是基督。

教會的成長也是基於這同一個原則，那就是基督在裏面的廣泛增長。當基督在教會裏面取得更多地位，或者當基督的度量在信徒裏面增加時，教會就加增。教會外面人數上的增長僅僅不過是基督進入了更多的生命裏（見弗四 15-16)。基督的度量決定教會是剛強還是軟弱，是偉大還是渺小，是有效還是無效。我們務必不能混淆這些事情。首先，我們務必不能混淆基督與圍繞基督或教會所形成或長出的系統。然後我們務必不能有一個態度，認為因為某些信徒在這些系統中，所以他們就不是教會。這可能會在實際上像狂熱的宗派主義那樣產生分裂。再有，我們務必不能混淆教會的事實與其表現。就是在這個點上許多人犯錯、跌倒；這主要是對所謂的"教會"那些令人傷悲的混雜和屬靈貧乏的反應。

教會的事實和表現乃是兩碼事。這個事實是：所有與基督——元首、頭——有活的聯合之人就是教會。我知道有些教師譬如喬治•彭伯對此有異議；我也知道因為所持的這一立場而引發的一切問題。我們若有充足的根據相信這個時代中有兩件事——教會和其餘的信徒——多少問題都將會得到解決、多少困難都將會被克服！譬如，我們應當解決這個問題：為甚麼那麼少人回應教會的見證?【只在教會的事實裏】這個問題得不到解決。這同一個問題也是"為甚麼那麼多人絕不向基督作任何回應？"的原因。

教會的表現不止是事實，她要求認知基督作頭的絕對地位，亦即，教義靠聖靈活出來。使徒們的書信沒有把信徒擺進與基督的一個基本關係裏；他們向信徒揭示了那個關係是甚麼、意味著甚麼，並且向他們展示他們在那個關係中所處的位置在何處。可能會有一個跛腿的、憔悴的和不健朗的身體，那是就其外形而言的，但卻不可以說那根本不是身體。這就是基督的身體在哥林多如何表現出來的。在那裏事情幾乎不能比那更糟了；我

們今天若聽說一個地方的教會存在這樣的光景，我們就會被痛苦地挑動起來，把他們輕看作沒有與基督那活生生的關係。保羅沒有這樣對待哥林多的信徒；他乃是寫信給他們，看他們是教會在哥林多，把基督展現給他們，也向他們闡明基督的團體含義。這總歸到一個問題上：基督的絕對主權。

儘管一切都在升天的基督裏完成了，但不是所有信徒都明白那個"一切"是指甚麼，因此就彰顯不出來。這個彰顯具有這樣的價值，就是它不能少於神永遠的旨意和神的滿足；正如我們說過的，撒但最終的憤怒就是專門反對任何能夠帶出這種彰顯的職分，或反對教會在屬靈實際上的任何彰顯。這是一個不亞於基督取得完滿的地位、而撒但卻沒有任何地位的問題。

因此，我們應當有關於教會——基督身體——的亮光，這是最為重要的。我們再說，教會是剛強還是軟弱就取決於此。這關鍵乃是：

除非人出去了，不然基督就進不來。這適用於起首時，也適用於進程中。在基督裏，出自那另一個人【即舊人】的墮落和由撒但所產生的判斷、思想、能力、感覺等等，絕沒有地位。基督的度量取決於不是基督的東西出去多少；作為基本的和包羅性的事實，這必須遲早有一次被徹底地、一勞永逸地對付掉。然後必須認識到，被模成基督形像的過程乃是一件一生之久的事；這個一生之久的過程要在十字架的根基上一直不斷進前。那不是基督一次次地重新去死，不是十字架一次、兩次或許多次的重複，而是十字架工作一勞永逸的意義和含義的結果。在教會中我們天然所是的存在和果效就是限制基督，從而就是否定教會、反對基督作主宰元首、製造屬靈的軟弱，也從而就是讓撒但掌權。這一切都被基督的十字架對付掉了。所以，祭壇矗立在神家的門檻之處；就是這個大祭壇來容納完整、全牲的燔祭。在神永遠旨意的籌劃中，十字架的偉大取自於那個與它相關、並能使它成就【其工作】之物【——大祭壇——】的廣大。

我們上面所說的若讓任何人就其關係和各種關聯等等引發出了一些實際問題，我們不是說你應該作這或作那——脫離這個、加入那個。一切我們所說的乃是：再一次完滿、勇敢地面對十字架，求主向你展示祂豐滿思想的意義，讓主耶穌絕對作頭，迎對挑戰，並順服祂所啟示給你的。

為了遵從史百克弟兄"白白地得來、白白地捨去"（太十8）、不圖牟利、他的信息務要逐字逐句轉載的心願，我們特別懇請，你若要與他人分享這

些信息，請你務必尊重他的心願，白白地送給他們——不作任何改動、不收任何費用（必要的分發費用除外）、並附上這一聲明。

電郵 info-chinese@austin-sparks.net Austin-Sparks.Net, P O Box 15011, Miramar, Wellington 6243, New Zealand

第六章 十字架與教會(續)

第六章 十字架與教會(續) 當我們論述教會時，在幾種情況下我們用了"彰顯"這個詞，以此說明屬天的觀念和本質與實際應用之間的區別。後者具有極為重大的意義；正是在這裏我們發現了歷世歷代以來神對衰落和失敗的全部反應。就著其本質而言，整體的教會在地上可能達不到對神的思想真實且豐滿的彰顯——從第一天開始就從來都沒有達到過——但是，神從來都沒有讓祂自己遷就這種失敗，也從沒有暗示過無論祂得到甚麼都會滿意。祂堅持祂豐滿的心意，在新約聖經中保持祂心意的豐滿啟示，尋求儘量多多地得著那些為了祂這個心意的益處甘願付代價的人，並照此來確定屬靈的度量；與此同時，盡祂可能地賜福所有對此作出貢獻的人。

因此，我們必須說說關於教會在這個宇宙中彰顯的一些事，因為我們必須記得，教會遠遠不止是在地上，她是宇宙性的；她的責任甚至現在就延伸到"天上執政的、掌權的"（弗三 10）那裏。正如我們已經說過的，教會若是基督的團體彰顯，那麼，靠著注視她與基督的一致性，我們對她的呼召的實際方面就應當有最好的領會。

當我們轉來看基督曾經是如何以屬靈的方式展現在這裏時，我們發現那主要是以三種強大能力和衝擊力的方式：生命、光、愛。對新約聖經的一般讀者而言，我只想說這會提出不小的證實題材。

生命是聖經的至高要題，所以也是創造的至高要題。聖經以生命樹開頭，也以生命樹結尾。位於這之間覆蓋整個創造歷史的一切都集中在這個要題上。關於這個至關緊要的問題有一個長久持續的衝突。正如基督所說，如果舊約聖經全部都是見證祂，我們就會發現生命的要題彰顯在基督的復活裏，勝過了死亡。在使徒行傳這卷書中教會所傳講的信息，差不多就是宣告基督的復活。這樣，基督乃是死亡被摧毀、生命已得勝的那個全面廣泛、包囊一切的體現。教會作為祂的身體承接了這個見證，並非首先教義性或說教性的，而是實實在在、確確實實的。教會照原本的意圖就是要在這方

面時常隨身攜帶基督。她不是向歷史事件或新約聖經的教訓作見證人，而是她要在生命方面成為基督的體現。

創造裏的神聖原則是生物生命的原則。生命是每一件事的關鍵。當神把生命放進所造之物的裏面時，祂不但設立了生命運行的規程，使生命能脫離外界的刺激與引導、自己生生不息地運行；祂也引進了使它們能夠照其生機體的特定屬類完全發展的潛能——人、動物、菜蔬等等。生命"各從其類"（創一 12，21，24，25）的生出；那是生命的滋生。當罪進來時，為著生命和出自生命的爭戰就開始了；但不管發生了甚麼變化，生命仍然竭力往前，維持受造之物的不斷延續。因此在屬靈領域中，生命乃是每一件事的關鍵，也是受造物得以延續的惟一正當理由。因為萬有都要藉著教會歸總在基督裏，因此教會從基督的復活開始，植入祂得勝的生命。"她是祂的新造"，祂是她新造的生命；她的生存完全倚賴於祂復活的生命。祂站在她的面前說："我是……那存活的；我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠"（啟一 18）；祂最終要照此來審判她。不獨是健全的教義，不是衆多的活動，也不是道德正直的高標準，而是生命——那個徵服了死亡、擊潰了地獄的生命——將要受到考驗。

教會的驅動力乃是生命的能力。在以西結異象中作為基督和教會表號的嗤嗞[?]和四輪，其驅動力就是生命之靈。那是一幅能力的圖畫：前行、前行，一直地行、不住地前行，而且是"直往前行"（結一 12）。這就是那四位活著的（不是四隻"獸"或四個"受造物"）以團體的方式所彰顯出來的。我們不難看出這個表號與初期教會中真實屬靈的對等物之間的一致性。在教會裏是生命在掌權，即作為生命之靈的聖靈在掌權；因此當教會"直往前行"就充滿了能力：見證、傳福音、彼此相顧，還有許多其他事情都標誌著生命。那不是人為的熱心、熱情、情感激動、驅使或衝動，也不是靠外面管理上的刺激。那一等事需要倚靠外面的方法來維持；但這一等卻是自發的，勝過一切障礙。

當我們讀到那"運行在我們心裏的大力"（弗三 20），或那"在你們心裏行祂所喜悅的事"（來十三 21），或"祂在我裏面運用的大能"（西一 29）時，那個希臘文用詞的意思乃是"能量"、"賜能量"、"賦予能量"。那是靠聖靈而來的神聖生命的能量，被頻頻用來對抗人的脆虛與虛弱，如此來構成一個

對“祂復活的大能”（腓三 10）的大有能力的見證。除了在教會裏面那神聖生命的超然能力，沒有甚麼能叫她持久不懈並蠻有成就；教會存在的目的就是為著這個見證。你必須更加深入地來看拿撒勒人耶穌、加利利的“那人”，才能解釋祂長期以來對這個世界的衝擊性影響，並且你會發現，其秘訣乃是那個生命；那個生命是在祂裏面，也在我們重生之時分賜給了我們。同樣，教會的秘訣也應當遠遠地深於她的外表樣式，應該完全是在她裏面的那個神自己的生命的能力。

這就是生命的那意義。生命的意義可能是喜樂、能力、美麗、活力，但生命的根本價值和至高功能卻是繁衍滋生。生命要求各從其類的繁衍之路；任何生機體若摒棄它傳播生命的官能從而拒絕生命繁衍之路的“通行路權”，就是打破了向著它的那個針對生命的信託。生命絕不是僅僅用來享受的，而是個要完成神聖託付的管家職分。在馬太福音第廿一章中那個不結果子的無花果樹，就是一個沒有完成託付的比喻；只接受而不傳承。擁有生命、給它自由的通行之路，繁衍滋生就自發產生。這不僅僅是陳述一個事實，也是一個考驗。新約教會或說新約聖經中的教會，是個自發繁衍的教會，沒有機構、組織、廣告、宣傳；那純粹是因為裏面的生命就自發地傳播。在有組織的基督教裏，有許多神聖生命的替代物，這就解釋了那些緩慢又艱難的進展、昂貴的出品和低品質的結果。教會沒有真正的替代品；教會是來彰顯基督的，如同“看見祂的後裔”（賽五十三 10 直譯）憑生命自發繁衍那樣。生命中有某種不可抗拒的東西，給任何挫敗生命的企圖都帶來嚴重的後果。基督就是生命，最終注定要繁衍出一大羣人。

但是，這個生命的繁衍卻是靠十字架的道路。關於這一點的經典經文是【約十二 24】。那一粒麥子死了，為要自生繁衍。基督自己就是這樣產生出祂的教會的。所以，基督的那個團體彰顯不僅僅是靠祂的死，而是所有人潛在的死；那些真正活著的乃是那些“與祂一同復活”（西二 12）的人。這就是教會；生命繁衍的繼續就是在信心中接受與祂死而復活之聯結、以及神藉此所指一切意義的繼續。

在新造的次序裏，即屬靈的次序裏，光跟在生命之後，生命在光之先。尼哥底母是個在黑暗中摸索的人。基督對他說：“人若不重生，就不能見……”（約三 3）。光乃是看見的那個重大因素；因此，它是指知道、明白、肯定。薦於光來自生命，所以，它必須是主觀的、內裏的。那個生來瞎眼（約

九)、後來能看見的人，就是這件事一個全面的例證或預表。耶穌的一摸交通給他生命和充滿活力的能力：他看見了。然後，當他正面對抗每一個想要瓦解他的信心和以偏見侵害他心思的企圖，他簡單回答說，他已經得到了"那些好處"；那才是真正要緊的。這裏沒有只在教義層面的辯論，這也不是某條路線的教訓或某個角度的真理的問題；這就是基督以活的生命之光表現出來。那個人不但擁有了認識事物的光，他也有了屬靈的看見。那不是關於事物的資訊，而是對事物的領悟。

這是對教會何等樣的挑戰啊！基督不是甚麼理論、解說、教義、臆測、資訊、主題，等等；基督乃是光對黑暗的衝擊，因此，"黑暗不能勝過祂"。這正是基督的團體彰顯；這乃是"是"，不是"應該是"。當教會在她真正的地位上和她與基督的真實關係裏時，她就是這樣的。這對於教會完全可以是真實的，就像在主自己身上完全真實一樣。

關於光的果效我們有很多要寫的東西，但我們這裏只是述說屬靈事實，讓關心的人作衡量。當太陽明光照耀時，不必去討論光的理論；你若那樣作，那只是在解釋某些業已存在之事的性質。當今十分之九的基督徒教訓，都是關於倘若某些事發生了，接下來會發生甚麼事、會得到甚麼、會產生甚麼；或者解釋若觀察到了某些事，就會有甚麼事發生。幾乎沒有多少呼聲去解釋有甚麼事情正在發生之中，用"這正是……"（徒二 16）來回答"這是甚麼意思呢？"（徒二 12）的詢問。然而，事情應該是這樣的。新約聖經的教義主要是解釋甚麼事情已經發生了。雖然光照亮生命很重要，但教會能處在她所在的地位上這個事實，從而引發出人們針對她的秘訣的詢問，其答案卻真正要看她是從何處開始她的職分的：所以那是在五旬節那天。看看當基督還在世上的時候，祂是何等一個撩動人的不解之謎："這人從哪裏有這等智慧……呢？"（太十三 54）。不是來自學院、學府，也不是來自書本，而是在與父的交通裏、在聖靈的膏抹下，祂看見父在作甚麼（約五 19）。教會也應當是同樣的；阻擋不信的人、挫敗好奇的人、給有偏見的人留下事實，並作真正尋求者的亮光。

但是，關於神如何完成祂的工作，教會將必須就她自己的智慧經歷十字架深入的工作。在十字架之死的那一面沒有光，在那裏人就其天性被關在神的面光之外。她將必須在她的盲瞎之中大聲呼叫："大衛的子孫耶穌啊，可憐我吧！"（路十八 38）。這個破碎、無助、無望，然而卻還有信心，將

標誌著她是向除主基督之外的一切資源而死；基督就是生命和人的光。十字架管治著教會為光作見證的整個事情。

這樣看來，我們幾乎沒必要把新約聖經中有關經文都彙集起來以表明基督的愛；就像基督如何來作為生命和人的光那樣，同樣，祂來也是作為神之愛的體現和發表。這一切都是衆所周知的。這同樣也沒必要引用許多經文來表明教會是靠著那個愛來證明基督就是神所差來的(約十七 21)。

然而，在這方面有一些事需要重新加以強調，如果不是指明它們的含義的話。既然我們正在講論教會和十字架，我們就能在新約聖經中的那一部分找到所有必要經文，能夠把愛表達得最豐滿。在致以弗所人的書信中，被以最令人難以忘懷的方式表明得清楚的是，甚至

在這封書信的前面部分有這樣的話：“照明你們心中的眼睛”（弗一 18）。教會隨後要認識的乃是何等的大事！我們不詳論這些事，而是要詳述這一事實：光和知識發源於愛的深深之根。這看上去彷彿神把屬靈知識僅僅賜給——豐富地賜給——那些以愛為他們的主要特徵的人：這是對祂的愛，是的！也是對屬祂之人的愛和對衆人的愛。

“我愛父”（約十四 31）；“父愛子，將自己所作的一切事指給祂看”（約五 20）。因此，基督把祂之所以知道出於父的一切事情，都統統歸功於祂和父之間那相互的愛。但是，基督卻是神對選民和世人之愛的個人性的體現和彰顯（約三 16；十七 23；另參見弗五 25）。約翰被稱為愛的使徒；主藉著他賜給了我們何等豐富的屬靈亮光。保羅在這件神聖之愛的事上不落後於任何人，因此，他就這個神聖之愛給了我們那歷世歷代的經典之作（林前十三）。教會要把這何等豐滿和深廣的啟示都歸功於他！

一個科學家可以根據水分、鹽分、黏液來描述眼淚，但是，一個母親或相愛之人卻能理解眼淚的真實意義。在屬靈的價值裏，頭腦的知識根本不是知識。只有從心——心向著主的那些產難之苦、受苦、渴望、對靈魂心碎般的傷痛——而來的知識才是至關重要、充滿活力的知識。約翰、保羅和其他人所擁有的、來自他們心中為著教會的產難之苦的知識是何其豐富！拿走那個，就所剩無幾。

當考慮教會建造的材料時，你可能還沒想到過這一點。需要真理，是的！需要教導，是的！需要知識，是的！但聖靈卻單單挑選出愛作為重點

強調的對象。以弗所顯然在屬靈價值這件事上代表一些事情。聖靈能在此毫無限制地賜下如此大光——這是在整卷聖經中超過其他一切的光——這個事實本身就是以弗所聖徒的愛之容量的極好證據。我們何等清楚地知道，當我們在聖靈裏盡話語的職事時有自由還是受限制，取決於聽者的屬靈容量。我們多麼想更進一步向前，但我們卻不能；這會反過來成為對我們的攻擊。但在另外的時候或地方，我們就能夠一路講到底。當保羅寫那封信時，他全神貫注地使用了許多最高量級的言辭，層層疊加。聖經中最長卻又沒句號的句子就在那裏；他不能被標點符號的規條和規則停下來。保羅對於主的這一個釋放性發表，其解釋無疑是在啟示錄中、主自己對以弗所教會所講的話裏（啟二 4）：“你把起初的愛心離棄了”。“起初的愛”！以弗所的教會在開始階段一定有一些讓主非常寶貝的事。那好像一個心碎了的相愛之人的哭嚎和抽泣，他的愛轉成對那移情者和不忠貞者的嫉妒和烈怒。祂看見“這世界的神”成功弄瞎了他們的心眼（林後四 4），就對以弗所教會與牠的媾和感到憤怒。好啦，還有許多、非常多的東西可以加在這件事上，但僅此足矣！要記住，教會內外蒙建造的路將不僅僅只是靠衆多的聚會、特會、講道、教導，也不是靠發起許多運動，而是靠把所有人都浸在愛中，有時候甚至只是愛，沒有說教。

但是，這種愛乃是被深深釘死十字架的生命之果——難道我們還有必要這樣說嗎？只有在對十字架的真實且充足的領悟和珍賞中，我們的心才能向著所有人被擴充，去“愛那些不可愛的人”。只有當十字架深深地擊打過驕傲、個人志趣、雄心、名氣、自私和對某種遠遠不及神整個旨意之事的關注之後，神才能真正建造祂的教會。教會乃是羔羊的妻；這是一件關於愛的事！基督與教會這二者乃是“一”。教會從基督那裏得到她生命的真正目的，脫離她一切個人的和從前的志趣、利益和關係；這樣，他們二者就成為一體。

為了遵從史百克弟兄“白白地得來、白白地捨去”（太十 8）、不圖牟利、他的信息務要逐字逐句轉載的心願，我們特別懇請，你若要與他人分享這些信息，請你務必尊重他的心願，白白地送給他們——不作任何改動、不收任何費用（必要的分發費用除外）、並附上這一聲明。

電郵 info-chinese@austin-sparks.net Austin-Sparks.Net, P O Box 15011, Miramar, Wellington 6243, New Zealand

第七章 十字架與列國

第七章 十字架與列國 看過了教會乃是十字架各種關係之表現的第一個範疇，我們現在來看她在世上列國中的地位。我們一開始就必須認識到，按照神的意圖，十字架不是穿過教會而達到列國，而是帶著教會隨它一起到列國中去。不是十字架脫離教會在列國中被傳講開來，而是教會在列國中作為十字架的體現。這不可能用一個示意圖來說明，因此必須要用言語講清楚。

使徒們在列國中傳講了基督的被釘死十字架和復活，這是真的；但作為規則和原則，他們沒有單槍匹馬地去這樣作。他們儘量持續遵守主所設立的至少兩個人的原則；在極少情況下當一位使徒與他人分開獨處時，通常就有對他的職分和生命的攔阻和威脅。這個在"身體"的立場上奉差遣的團體性原則——由教會在後面支持；教會是指兩個或更多人聚在一起——指出，主所要求的方法是要能代表團體的基督。在聖經中，數字"二"被看作是表明充足見證的數字。只要瀏覽一下神是如何常常把"兩個"連在一起的法則，就能夠很輕易地證實這一點；再者，"憑兩三個人的口作見證"每件事才可以定案（申十七 6，十九 15；太十八 16；林後十三 1）。然後主說："這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到"（太廿四 14）。教會是見證人或見證的器皿，因此最小的數目是"二"。這個原則是要在每個國家都有基督的團體彰顯或發表。"傳福音"的最深意義是"帶到"，不僅僅只是去宣揚；它是神的話中所特有的用詞，意思是"把基督帶到列國中"。"這個諸天之國——神藉著基督掌權及其掌權範圍——的福音，必須被確立在列國中去作見證"，這才是那句話的意思。這與神聖啟示的全部基本原則完全相符。

但是，地卻被與神為敵者入侵並佔有。神被攆了出去，有一個篡奪者在這裏霸佔了地的寶座。這在聖經中有許多次的陳明和描述。

洪水以後，當被清洗、更新了的地露出水面後，挪亞和那些新造的核心人物立了一座祭壇，以此來把地奉獻給神；這實際上是在說："全地都是屬耶和華的"（出九 29；詩廿四 1；林前十 26）。這個見證是以地方性表現的；宇宙性的權利被地方性地設立在以十字架為表號的一羣團體的人中。當大衛被篡權者押沙龍攆出他的合法之地時，他差遣撒督帶著約櫃返回去。撒

督和亞比亞他在那裏見證這個事實：大衛的合法之地就在那裏、在見證的所在地。教會擁有耶穌的見證，要為地的合法之主代表性地持有全地。

列國都是基督的基業：“祢求我，我就將列國賜祢為基業，將地極賜祢為田產”（詩二 8）。教會是基督藉“基業的憑據”（弗一 14）來設立祂的權利的那個團體。列國可能在這個時代不會蒙拯救，但他們會產生出一個象徵性的標誌，因為主“從他們（外邦人）中間選取百姓歸於自己的名下”（徒十五 14）；這些人宣告，照合法權益萬有都是屬於祂的。即便沒有大規模運動，但只要為基督守住根基地，就是件重大事情。這將要指明那個十字架之地，因為祂是靠著十字架趕出了這世界的王。正是靠十字架，基督設立了祂對世界的道德權利；也正是因為十字架，祂被賜予“天上地下所有的權柄”（太廿八 18）和“那超乎萬名之上的名”（腓二 9）。只有靠著加畧山上的得勝，我們才能在這個被罪和魔鬼所駕馭的世界中守住我們得以立足的根基地。

倘若這是真的，並且團體的原則是那個有效原則，那麼，為了挫敗神的旨意、敗壞耶穌的見證，撒但“那一個”目標將就是破壞團體的生活。直到撒但用盡了牠一切的努力，來分裂最後兩個在耶穌的見證上有屬靈關係的人，否則牠就絕不會住手。這就必然要求十字架深入地作工在那些相關之人的身上，好使“這個世界的王在他們身上將一無所有。”謙卑、溫柔、倒空自己和深深地獻身於主的榮耀，乃是十字架的果子。我們不能用教義、技術、詞語和撒但已是戰敗之敵的口號來迎戰、抗擊牠。撒但必須迎對被釘死在十字架上、給了基督大量地位的男女。你會在使徒行傳中看到教會的團體行動。一個在列國中沒有向世界被釘死十字架的所謂“教會”是對撒但的幫助；但是，一個被釘死十字架的團體是對撒但國度的極大威脅。

為了遵從史百克弟兄“白白地得來、白白地捨去”（太十 8）、不圖牟利、他的信息務要逐字逐句轉載的心願，我們特別懇請，你若要與他人分享這些信息，請你務必尊重他的心願，白白地送給他們——不作任何改動、不收任何費用（必要的分發費用除外）、並附上這一聲明。

電郵 info-chinese@austin-sparks.net Austin-Sparks.Net, P O Box 15011, Miramar, Wellington 6243, New Zealand

第八章 十字架與撒但的國度

第八章 十字架與撒但的國度 緊接著我們在上一章末了所說的話，我們要來探討十字架在“那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔”（弗六 12）之領域中的地位和意義。

我再說，我們必須記得，十字架是在教會裏、也藉著教會在那個境界中銘刻上它的名號的。教會的單元即個人要單獨去攻擊撒但的國度或進入其中，意圖要顛覆它，那總是一件危險的事。只有基督才能迎戰那個國度；基督作為那個國度的徵服者，那個國度只向祂投降；我們再說，基督在這裏是由團體的方式來顯明的。許多屬靈歷史——包括榮耀的和悲慘的——都與這一原則被遵守還是被忽視、被干犯息息相關。關於基督作頭的地位這整個問題，都被涉足其中。主從未把作頭的地位移交或委任給任何個人。在教會中的獨裁統治或個人統治就是積極、公然地干犯教會的主要原則——基督作主宰元首的地位。因此新約聖經中教會的“監督”總是多數的，從未用過單數；是衆長老，而不是一個長老。就權柄而言，那是團體的，不是單獨個人的。

這不是說嚴格遵守新約聖經的技術性作法，就能引發基督的元首地位對空中所有執政者、掌權者大有能力的衝擊；歷史證明這正好相反。但是，這些失敗並不是證明這個原則是錯誤的，而是證明這些失敗原因只不過是更多技術性的，並不是在屬靈地位上的。

回到我們的主題，其中的這些要點只不過是外面的。我們必須十分清楚，那包括一切的事是：十字架的最終地位乃是在它起初興起時的那整個領域中。在為著保全受造物中主宰權地位的宇宙性爭戰中，十字架被設置在其中心、心臟地位上。

我們是在“超越地”的意義上來使用“宇宙性”這個詞。它包含了地、環繞地的諸天界以及超越這一切之外的領域。在這裏，我們發現我們自己是在時間之外的永遠當中，在地方性之外的宇宙當中。十字架有一個超越贖罪的方面。贖罪首先與時間和這個世界有關，與人的罪和刑罰有關。但贖罪不是為著撒但和那些“不守本位、離開自己住處的天使”(猶 6)的。關於前者即撒但，聖經最後說牠被丟在火湖裏，“直到永永遠遠”(啟廿 10)。(這同一個短語被用來說明神在教會中要得著的榮耀【弗三 21】。這一個是另一個的

對等物，必須具有一樣的延續期限。)關於那些墮落的天使，聖經說："主用鎖鍊把牠們永遠拘留在黑暗裏，等候大日的審判"(猶 6)；"曾把牠們丟在地獄，交在黑暗坑中，等候審判"（不是得救）（彼後二 4)。

當我們講論為著在受造物中的主宰權地位的宇宙性爭戰時，有些人可能很難想得通這位無限、全能、永恆的神捲入一場爭戰，彷彿祂不能用一句話、用一拳就掃清一切攔阻在祂道路上的東西。要解決這個頭腦中的難題，我們必須記得創造是基於一個道德根基上的。在創造裏，神把祂自己綁縛在道德條件中，因此，祂把祂自己擺在一個地位上，使祂的權柄只能在道德的根基上運作。只有在與祂的道德本性相符的根基上，祂才能為了拯救出手干預。如果那個根基地積極主動、不可被矯正地與祂的道德本性為敵，祂的干預一直是、也將要是讓它們歸於審判和滅亡。因信稱義在這裏有它的地位，乃是因為神在祂兒子耶穌基督裏，提供並保全了祂自己道德完美的根基地，並且這個根基地是為信靠祂的人所預備的。持久且最終拒絕基督和神在祂裏面的義，是把與此相關的人放到另一個領域；當使徒保羅說"我們既知道主是可畏的，所以勸人"(林後五 11)時，他就是指那個領域。("可畏"這個詞是個很強的字眼，真正意思是"使人心驚膽戰地恐怖"。)正如神必須要有一個適合的根基地、以利於祂施行祂的權柄與權能那樣，撒但也必須要有適合牠本性的根基地來施展牠的權柄。從神手中拿走祂的根基地，祂就不能為你作任何事；交給神屬祂的根基地，祂就能夠採取行動。關於藉著成聖而有的權能，其全部意義都在於此："耶穌因為他們不信，就在那裏不多行異能了"（太十三 58)。同樣，交給撒但屬於牠的根基地，牠的權柄就被設立起來了；奪走屬牠的根基地，牠就絲毫無能為力。因此，為了設立牠的國度，撒但的"那一個"目標就是前來腐化、敗壞，因為牠知道神不能對此施行拯救；那是一個道德問題。所以，爭戰不是在兩個統治者之間的官方或個人的根基地上展開的，而是兩位君主所代表的兩個道德體系之間的爭戰，是在分別義和不義之間的爭戰。

正是在這個方面十字架超越贖罪，並在那些邪惡勢力設立牠們座位的領域中，把教會放在一個道德與屬靈權柄的堅固地位上。"祂靠十架大獲全勝"；那是因為十字架從撒但手中奪取了牠的道德基地。

教會是一個屬天的身體，意思乃是說，無論在屬靈上還是在道德上，她都是在撒但掌權的範圍之外："祂救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到祂

愛子的國裏”(西一 13)。為了她屬靈的權柄，教會就必須為十字架作為分別和成聖之權能的一切益處而站住。撒但的“那一個”目標就是要腐化、敗壞教會。與那些執政者和掌權者的角力不是用物質的身體，不是取得一個優勝的地位，而是要“抵擋魔鬼的衆多詭計”（弗六 11 直譯）。這些詭計乃是雙重的：其一，為控告的火箭取得居所，即否決我們因信稱義；其二，就是腐化、敗壞和誘惑人到屬地、屬肉體和非聖潔的基地上。這就解釋了神所預備的軍裝的屬靈與道德本性。

教會不是把贖罪和救恩的福音帶給撒但的國度本身，而是只帶給牠的囚徒，給他們一個選擇的機會：或者蒙拯救，或者還留在撒但那裏。對於那些邪惡的權勢，教會要憑著耶穌基督的十字架站住，彰顯祂那道德之主的地位，並靠著她在基督裏的地位來行使那個權柄。

這個地位是這樣的：遠在創世之前，神就定意要把所有受造都歸在一位元首下；那位元首就是祂的兒子。這是在那個永遠的籌劃中立定的，是不能撤回、不可更改的。因為神事先知道，僅僅靠強迫或機械性命令絕對達不到祂所要的上好；信、愛和積極的聖潔（不是被動的清白無邪）是達到祂所要的上好所必不可少的；祂也預先看見了邪惡——一個正在運作中的破壞、顛覆性體系——的到來，祂就在“從創世（照字面意思：立世界根基）以來……被殺之羔羊”(啟十三 8)裏預備了對那個體系的最終得勝。一切都是預先看見的；羔羊從永世出來進入時間之中，實實在在地照字面意思——不是潛在、可能的——被殺；在那個殺戮中，邪惡權勢的根基地被奪走，與神原初旨意——“天上、地上、一切所有的都在基督裏面同歸於一”(弗一 10)——的那個聯結被更新了。教會——那蒙揀選的身體——是在十字架的根基上在地上開始的。神賜“祂向著教會作萬有之首（不僅僅是教會的元首）。教會是祂的身體，是那充滿萬有者的豐滿”(弗一 22-23 直譯)。教會出來，把祂的權利銘刻在這個暫時的、能感覺到的世界背後，在撒但屬靈界的國度裏，而且大有功效！直到教會從她屬靈與屬天的地位上跌落了為止。十字架仍然是教會的道德戰斧；這個邪惡系統仍然可感受到它的顛覆性權能。這在於教會調整自己以匹配、符合：

我們的目標不是長篇大論有關問題；這其中每個問題都會輕易地寫滿一本書。我們的目標是要指出十字架在一切有關神在基督裏的永遠和宇宙性旨意的事物中的地位。

我們的示意圖中還剩下一個領域。但是，在我們去講論那個領域之前，我們要在本章加上一個目標，加倍強調那個權能或能力乃是一個地位的問題。

當今，在宗教——特別是福音派——圈子裏最常見的用詞無疑是"能力"。在講道和禱告中，有個持續運動出自、也歸向那個基調、那個主音。全世界都是如此。

聽聽各種你所不熟悉的語言的講員和禱告的人，某個特定的詞幾乎單調地一再重複；詢問一下就會毫不感意外地發現，那就是"能力"這個詞。沒有能力和需要能力，以多種方式被暴露或被表白出來；不但是神子民中那些更具屬靈心思的人直接又謙卑地表白，而且也被廣告、"特技"、組織、宣傳推動等等的天才式豐富資源的嘈雜炫耀暴露了出來；這些都只不過是比他們的本意更加悲哀、事與願違地暴露出了他們自己的缺乏能力；也就是說，那根本沒有生命。

我們不打算從各個角度去泛泛地考究這個題目，而是要論述一件很基本的事，甚至比接受聖靈還更基本。這件事極少與聖靈關聯起來被討論過；果不其然，對此確實無論文能說得完全。主說得非常清楚，在五旬節之前，必定會有非常深刻且至關重要的事發生。五旬節真正乃是一個結果，不僅僅是一個起因；這是許多事情的結果以及開頭；這是個印證，不僅僅是個保證。在基督於約但河中受膏的對等物，即基督身體——教會——上的肢體受膏之前，他們必定已經被浸入了祂的死，在"罪身"的埋葬中與祂聯合了。祂的死意味著對舊造關閉了大門；"首先的亞當"（林後十五 45 直譯）已經被對付了，結果被移交到那個神不再考慮他、也不再接納他的地方，被看作是死了；只有這位包括性的"末後的亞當"（林後十五 45）能夠接收到神的豐滿。在古時的神僕受膏之日，對於聖膏油有明確肯定、詳盡清晰的命令。聖膏油絕不能倒在人的肉體上，也絕不可仿造製作。

膏油總是聖靈的表號；"肉體"總是亞當那舊的、墮落天性的預表。神嚴格地拒絕使聖靈臨到未被釘死十字架的男女身上。"被模成祂的死"（腓三 10 直譯）乃是達到能力的惟一道路。我們尋求能力的一切動機都要經過火的檢驗。我們是否在尋求個人的影響力、受人歡迎、聲譽、名望、被認同、成功、表演和這世上國度之中的事物？我們可能認為我們的動機完全

純潔；然而直到我們進入死亡、對上述任何一切事物的死亡，發現我們自己"被藐視，被人厭棄"（賽五十三 3），我們的名字像惡人的名字那樣被趕出去，以及我們的工作彷彿真的被停掉了，我們才來真正面對我們有份於神的工作的真實目的和動機。對裏面和外面的每件事的死亡和黯然消亡是個很好的檢驗。許多真正被神使用的神人都走過了這條路。神絕不允許聖靈臨到我們的肉體上：無論那是粗劣的肉體還是精貴的、屬魂的、有教養的肉體。在有五旬節之先必須要先有加畧山；在有神的聖火之先必須要先有祭壇和祭物；那必須是一個全牲的燔祭，其中的每個東西都要全部燒盡。毫無疑問，當主耶穌被釘死十字架時，祂的門徒都歷經了對雄心、期盼、夢想、自信等等每件事的死亡，於是他們深深地"品嘗"了那個死亡【之苦杯的"美味"】；那個死是要管治他們一生所餘下的年日。他們的看法、觀念、"信念"、方法、價值的衡量、判斷的標準、性情、氣質、個人的影響以及他們生命中的每一個部分，都臣服在這個管治之下；在每一次更深之死的浸裏，他們都被從死裏舉起來、更豐滿地進入祂的生命之中——那不是他們自己的生命。每個經歷比前一個都更關鍵、更緊要、更具毀滅性；他們有時候無疑在想，他們是否再也沒有甚麼剩下的了；但是，正是這樣，他們的生命就變得更加豐富。請參見【徒十】和【林後一 8-10】等等的實例。

這過去曾是、現在仍然是那個惟一意味著能力的初始地位。但凡不是從個人或團體天然生命的死裏而產生的任何表面能力，就是仿造假膏油好像真膏油，但卻不是真油，因此，那在最深的意義上並不是神的膏抹。但是，在地位這件事上還有一個更進一步的要素。在世界上和肉體裏，撒但擁有牠的司法權。基督來就是要對付撒但所宣稱的司法權和根基地，要摧毀那個根基地並讓祂自己來擁有這些司法權。在十字架的光和權能裏——這是祂在受浸時所接受到的——和祂作為神所揀選的"這個世界的王"的預定地位上，基督擁有了一個神秘的權柄；這個權柄在每一個領域中都獲得了承認，對抗那另一個權柄。希臘詞【ἐξουσία/exousia】，欽定本將之譯成"權能"，修訂本將之譯成"權柄"，更準確的翻譯應該是"jurisdiction 司法管轄權"。我們來看看對這個至高司法管轄權的承認，譬如【太七 29】，它超過文士的權柄；【太八 9】，它高過百夫長背後羅馬帝國的權柄；【太廿一 23】，法利塞人暴露了他們對這個神秘權柄的承認。這個詞在新約聖經中出現過九十四次之多，這本身就很說明問題。撒但宣稱牠對這個世界的司法

管轄權（路四 6）；基督並沒有否認牠的這個宣稱，而是走上了十字架，大聲宣告：“這世界的王要被趕出去”（約十二 31）了，對付了撒但和牠所宣稱的一切根基地；然後，基督復活得勝，說：“在諸天界裏和地上的一切司法管轄權都賜給我了；為此，你們要進到全世界中去，宣告這個大好消息”（太廿八 18-19，照作者的英文字面直譯）。

根據這個得勝，並因著基督在祂自己裏面穩固掌控了這個得勝的地位，祂就對門徒們說：“我已經賜給你們司法權柄，可以……勝過仇敵一切能力（δύναμις/dunamis 驅動力）”（路十 19 直譯）。在祂自己代表整個族類擁有了這個司法權之後——正如祂作為神的兒子在祂自己裏面擁有了這個司法權那樣——祂應允他們，當聖靈降在他們身上時，他們就要得著能力（δύναμις/dunamis 驅動力）（參見徒一 8）。只有等到他們擁有了“司法權柄【ἐξουσία/exousia】”，他們才能擁有“驅動力【δύναμις/dunamis】”；即，直到有了地位，才能有驅動力。

神只將祂的能力放在那些身處權柄地位的人背後；這些人沒有一個是還沒有在祂的死、埋葬、復活、升天和掌權裏歸入基督的，這且要作為現在的屬靈經歷。基督藉著祂的十字架而有的司法權，必須藉著祂身體上的肢體的一起協作才能發揮功用。基督擁有司法性的管轄權；我們若在方方面面都接受並宣告我們與祂的認同，我們就歸入了祂自己；這樣，我們就成為勝過仇敵的驅動力之屬那權柄的器具；仇敵的驅動力乃是在基督的得勝還沒有獲得認知的每一個範疇中。靠著在聖靈裏的生命，我們就能夠藉著分辨接收到那些來自上面——“身體的頭”——的暗示，並使仇敵的工作喪失其效用。“摧毀”這個詞在新約聖經中的意思是“失效、閒置、不起作用”，它乃是與“仇敵的工作”有關，而且是靠著“教會，就是祂的身體”（弗一 23 直譯），在加畧的根基上漸漸作成的。這不是庸俗的驅邪術，而只能是當聖靈在我們裏面開始，也通過我們作工的時候才能發揮效用，故此，我們必須認識祂的“激活、驅動的能力”。毫無疑問，那是因為他們與他們的得勝之主的絕對聯合和對他們的司法權柄——那不是對人而是對撒但和牠的國度的司法權——的認知，作了聖靈對衆使徒和初期衆信徒的印記和膏抹的根基。【加二 20】永遠是進入這種光景的關鍵。

為了遵從史百克弟兄“白白地得來、白白地捨去”（太十 8）、不圖牟利、他的信息務要逐字逐句轉載的心願，我們特別懇請，你若要與他人分享這

些信息，請你務必尊重他的心願，白白地送給他們——不作任何改動、不收任何費用（必要的分發費用除外）、並附上這一聲明。

電郵 info-chinese@austin-sparks.net Austin-Sparks.Net, P O Box 15011, Miramar, Wellington 6243, New Zealand

第九章 十字架與“遠超一切之上的諸天界”

第九章 十字架與“遠超一切之上的諸天界”或許聖經中最奧秘的陳述之一是在出自保羅之手的以弗所書中：“為要藉著教會使天上執政的、掌權的，現在得知神百般的智慧”（弗三 10）。

這至少暗示出主給了保羅一個非常特別的啟示，因為這是絕對不可能從研究、邏輯推理和推論中獲得的事情之一。我們不知道這全部的意義，但我們可看見其中的一些事情。

首先我們發現，我們很難相信這些執政的、掌權的是與以弗所書第六章中提到的那些相同。主為甚麼會要把祂那諸般的智慧展示給那些邪惡的權勢，這確實極難理解。如果祂那主宰一切的目的是祂的榮耀在宇宙中得到彰顯和普照，好使敬拜以敬慕、欽佩、驚奇的歡慶回到祂面前，那麼，我們就對這個陳述有了線索。教會在這裏被說成是與基督一同坐在諸天界裏，不是在邪惡勢力的領域中，而是在他們之上，在眾天使天軍當中。在那裏，眾智囊體雖然對神的智慧和能力有絕對的信心，然而他們卻還能夠受教並學習。他們曉得由撒但的擾亂和人與牠的串通所引發的那諸多問題——人遭到裂解和扭曲了的天性的問題；由此而導致的撒但對人的權勢和人自己的絕對無助的問題；罪惡、敵對、嫉恨、驕傲、自私、爭戰、死亡的問題，等等——是何等無法形容地極其巨大。這是個被堆積成巨大如山般的爭議問題要神來回答。他們非常肯定神能夠作成祂的事，但是卻有一個令他們屏息靜觀、惴惴不安的懸念：神到底要如何作呢？他們定睛看到，教會就是那個神要給出答案的器皿。根據人性，凡是有人之處，教會的成員在性情、氣質、天性和習性上是多種多樣、各不相同的。他們裏面按天性滿了墮落的一切結果和效應。然後，恩典開始工作：呼召他們、揀選他們、拯救他們、使他們成聖、改變他們，好使他們完全“逆著天性”而行。他們不再去作那些他們過去習以為常去作的事，而是去作那些他們從前絕對沒有作過的事。這是天天都在運作並且不斷發展進步的。恩典、恩典，還

是恩典！這個詞在以弗所書之中出現過十二次之多，其榮耀結局就是"要將祂極豐富的恩典，就是祂在基督耶穌裏向我們所施的恩慈，顯明給後來的世代看"（弗二 7）。因此，教會和她的肢體進入了每一種試煉和試驗——逼迫、辱罵、逆境、憂傷、孤單、失望、身體上的痛苦、沮喪，等等——之中，但他們藉著神恩典的反應與他們除此之外的任何其他反應相比，都截然不同。

在那裏，我們乃是按照事情的永遠價值和正確含意來認識它們；這個"神百般的智慧"使得那些執政的和掌權的，都前來把敬拜、榮耀歸於神。因為教會以這種方式事奉主，就注定要分享祂的榮耀，將要"從天而降……有神的榮耀"（啟廿一 10-11）。我們能夠很容易地看見十字架如何與此密切相關：十字架一開始就為神保全教會這個器皿；作為原則，它漸漸地加給這個器皿以能力，使她撇棄一切竭力反對祂榮耀的東西。十字架常存在那些勝利地經受了每一個失望、溫柔地忍受了每一個逆境之人的心中。

因為十字架成了對這個充滿宇宙之問題的偉大解答，衆天使和衆天使長以及衆天軍，就都滿心敬拜這位竟然能想到十字架的神——祂那測不透的智慧表明在"耶穌基督並祂釘十字架"（林前二 2）裏。

為了遵從史百克弟兄"白白地得來、白白地捨去"（太十 8）、不圖牟利、他的信息務要逐字逐句轉載的心願，我們特別懇請，你若要與他人分享這些信息，請你務必尊重他的心願，白白地送給他們——不作任何改動、不收任何費用（必要的分發費用除外）、並附上這一聲明。

電郵 info-chinese@austin-sparks.net Austin-Sparks.Net, P O Box 15011, Miramar, Wellington 6243, New Zealand