# 神对人背离的反应（下）

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。

# 神对人背离的反应 第二部 (1956)

Source: https://www.austin-sparks.net/chinese/books/cat_book_18_gods_reactions_to_mans_defections_part_2_caeeeciecaeeie.html

## 第一章 屬靈實際的加強

第一章 屬靈實際的加強 在神子民的生命中，無論是個人還是團體，都經常會出現危機，即轉捩點。舊約聖經記述了主的子民生命中的多次此類獨特和不尋常的危機，並表明神如何運作來迎對這些時候的狀況。自從新約時代以來，在教會歷史中這種狀況反覆出現、屢見不鮮；在神子民的任何地方性團體中情況也是這樣。有時因為某種原因情況趨於危急、轉捩點來到；這種時刻，非常重要的是要知道主準備如何迎對這種情況和需求。

我是否可以提醒一下主在曠野建造會幕時的一個預備？主指示在立會幕豎板時要在諸拐角各多加一塊豎板來加固轉捩點。諸拐角總是脆弱、危險的東西；轉捩點總是充滿了各種超常的可能性。你來到一個即將要拐彎的地方，要順著一條新途徑繼續前行，這個拐角需要很多智慧與謹慎來協調搞定；必須要有額外的東西進來保護它。神不但認識到天然事物拐角的脆弱，而且還看到與屬靈生命轉捩點有關聯的危機；在祂無限的智慧裏，神過去和現在都作了預備；祂照料到它，並且對症下藥地提出解決辦法。就像會幕中的豎板，在危機的脆弱、危險之處必須去作一些真正有效的加固工作。

讓我們先來稍微思想一下會幕，然後很快再回頭來看看豎板這件事。大家都知道這是預表神見證的存放處，被稱為“見證的會幕”或“見證”。在預表上，這是保羅在歌羅西書中所說的“基督的奧秘”，即那個沒有天然的眼睛可以窺探的、基督奧秘的存放處。在這個神的見證——關係到神兒子耶穌基督——的存放處存在著這些轉捩點；由於神的見證牽涉其中，我們剛才說過，這些轉捩點總是危險的事發地點和時間。倘若在這裏——在拐角銜接之處——出了差錯，那將會對未來產生非常嚴重的影響。當我們轉彎時所發生的事——不管我們在多大程度上成功對付過目前的困境，無論是在我們的生活中，在神的工作上，還是在神子民地方性或普遍性的歷史中——都將使下一階段的事物受到影響。未來被牽涉進來了。

我們現在來到這個轉捩點上，這裏豎板都通向這一點；從這一點向前我們要踏上一條新途徑。然而，哦，這條新途徑必須要得到極為妥善的保護。當我們面對這個轉捩點的問題時，在危機點上的任何軟弱與不慎都會危及到以往的一切，即所有的勞碌、工作、受苦和代價。倘若轉捩點沒有受到保護，未來的一切都將變得不安全且脆弱，完全被懊悔的雲霧所籠罩。

當我們來看保羅寫給提摩太的兩封書信時，我們所面對的就是教會歷史上當時這樣的一個轉捩點以及主處理這一危機的方法。我們發現我們乃是置身於教會歷史上的某一個主要轉捩點上；這是一個充滿了重大問題的轉捩點，那些問題所投下的陰影覆蓋了其後的許多世紀直至今天。我們需要知道甚麼是神當時的預備——這依然是神現今的預備——來迎對當時這個轉折路口的局面。這兩封書信——你若曾稱它們為"小"書信，以後你將不會再這樣講——賜給我們的可貴價值，其本意是要覆蓋這整個世代，因為藉著保羅寫這兩封書信的聖靈預先看見了當時所發生之事的深遠影響。在這裏，但凡具有普遍和全面重要性的東西，也適用於發生在我們作為神子民的個人或團體生命中的一切小危機。

於是，這個危機就成為保羅兩次致書提摩太的理由。為了要說清楚這一極為重要的事，我能不能再說一次：這是所有屬靈生命危機中最全面的、包括一切的一個危機事例，也是一個原則和性質上的事例。也就是說，它包含了任何屬靈危機的全部特徵；因此，它包含了神迎對任何屬靈危機的全部方法和手段。我們不只是在談論教會歷史，也是在討論我們自己的歷史。就是在我們自己屬靈生命的轉捩點上，我們需要被對付。那麼，神迎對任何嚴峻危急局面的全盤包攬性的方法究竟是甚麼？就是加強那些基本的和本質性的實際。這正是這兩封書信所包含的東西。在拐角處用兩塊豎板加固，即堅固——你若喜歡就用加強一詞，因為保羅在這裏就是這樣命令和勸勉的——那些基本和本質性的實際，這就是神迎對事情發展過程中出現的任何威脅、任何可能性、或任何實質性變化的那個包羅萬有的方法。真正的基督教有一個包羅一切的根本性東西，那就是屬靈的實際，也就是它那個根本的屬靈本質。因此，神迎對基督徒生命中任何危急局面的方法，就是加強或恢復屬靈的實際。

真正的基督教從一開始歷經其全部成長過程、直到最終完全，都是完全屬靈的。一個基督徒，就其生命與生存而言，基本上並且本質上是一個

屬靈的人。我們在恩典裏的所有成長，不是時間或歲月的增長，也不是在有關神的事情上所獲知識的增長。真正的成長乃是我們屬靈的長進；在神面前沒有其他身量，也沒有其他成長。神煞費心力為要確保我們的長進是屬靈的長進。基督徒生命的終結與成全實在是一件全然屬靈的事，因為這個終結乃是一個屬靈的身體。“若有血氣的身體，也必有靈性的身體……但屬靈的不在先，屬血氣的在先”（林前十五 44，46）。我們知道，這些話是指著復活的身體說的。“所種的是血氣的身體，復活的是靈性的身體”（林前十五 44）；因此，需要一個屬靈的人來佔據一個屬靈的身體。倘若這個屬靈的身體是基督徒生命的終結，那麼，主就不會要一個貧窮、渺小的屬靈人來佔有一個終結性的身體；祂會要求我們完全長大成人。所以基督徒生命的成全就是保持與這個生命的終結一致：它必須是屬靈的。

基督徒生命中的其他每一件事也都是屬靈的。人既靠著聖靈重生是屬靈人，他們的工作與事奉也是屬靈的。問題不僅僅在於我們作了多少事，而且還在於我們所作之事的屬靈品質。在聖靈裏所作的一件“小事”，本質上卻可能有極大的屬靈價值；然而，那大量的所謂“基督徒事工”的熱心活動，其屬靈價值卻很可能微乎其微。在天上，每一件事的評判都是根據其屬靈價值。爭戰乃是屬靈的；這不需要被提醒。“因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰”（弗六 12）。作為基督徒，我們的知識與領悟是屬靈的；我們的交通是屬靈的——我們相互之間的關係，乃是在“聖靈的一”（弗四 3 直譯）裏面的屬靈關係。

基督徒中間的所有行政權都是屬靈的；不是獨裁專制，不是受職的，而是屬靈的。今天在神的家中，極少有基督徒能夠辨別屬人的行政權與屬靈的行政權；他們把兩者混淆起來，從而帶來許許多多錯綜複雜的問題。在基督徒範圍內的行政權乃是屬靈的行政權；引導乃是屬靈的引導，即“被神的靈引導”（羅八 14）。教會與基督徒的方法和資源都是屬靈的方法和資源。這一切構成一個全面的真理：基督徒生命的基本實際就是屬靈的實際；也就是說，這全部都出自聖靈。

在以西結書末了數章的預言中，在其中一章（結四十七 1-12）裏，有一條河被帶入我們的視線：這條河從至聖所升湧而出，沿途不斷加寬、加深；兩岸的樹木每季都結果子，葉子從不枯萎敗落。我相信那是我們後來在使

徒行傳中所見之景像的預示或預兆。那些樹木就是人；他們被神栽種，從神的河中汲取生命。多麼神奇啊——那條河竟然在使徒行傳的時代從至聖所湧爆出來！接著，人竟然被神栽種在沿河兩岸，並且結出何其豐富的果實！那些樹得到屬天生命的滋養，肩負著屬天的見證：一句話，他們是屬靈的子民，即屬靈的男人和女人；他們的生命、資源和一切都是神的靈，因為是神的靈在五旬節那天從至聖所湧爆出來。神的見證在這條河的全程中都要求屬靈的子民汲取屬靈的資源，這就是我們在那裏所看到的光景。

現在，我們來說說基督教裏面的一切難處。“基督教”是個挺大的術語，包含了很大的範圍；你若願意的話，可以將其地方化或個人化。基督教裏面的一切難處都是由於失去或缺少了屬靈的實際。要解決我們裏面的難處，無論是個人的或團體的，地方性的或在祂全教會的，神的方法從來都是加強屬靈生命。我們絕不會經過了一些難處後屬靈生命卻沒有得到加強。難道不是這樣嗎？當面臨危機時，我們根本不能只是把事情草草修補一番、設法糾正錯訛，或作一些外面的事；要對付這個危機，我們必須進入一個新的屬靈地位。我們斷然無望渡過危機，除非我們達到一個新的屬靈地位，或者我們的屬靈度量得以加增。

離開了神的路線而遵循其他路線去解除基督教裏普遍的、地方上的或我們自己的任何難處都是徒勞無益的；我們應該認識到，“這是一個危機；將來的一切都取決於我們如何轉過這個棘手的拐角、這個艱難的處境。假如我們未能成功地對付這個屬靈處境，過去的一切將會遭到危害”。那麼，應該如何作到這一點呢？乃是靠著多加一塊豎板，即用加強過去以防患於未然，靠著增強我們的屬靈生命來保持一切完好無損。因此，神為每一個難處所提供的保護或治療，就是加強或恢復屬靈的實際。

我們再來看看會幕中的豎板。首先，它們是用非凡堅固耐用的皂夾木材料製作的。其次，它們具有可觀的高度——足足有十肘之高——高過任何天然人的身量，超過你我，即我們這些組成神家之人的天然身量。再次，它們挺直地用腳站立。這三件事非常重要。在這裏，為著耐久，它們需要超乎尋常的剛毅力；在這裏，它們是某種高高挺拔的巨擘，這意味它們有著超乎常人的身量；在這裏，它們必須確實地用腳站立起來、得蒙建立。

現在我們是把新約聖經擠進剛講過的那幾件事情中。我們剛才臨時岔出去的那兩封致提摩太的書信裏寫滿了這些事情。我們看見這些事情在起初是何等奇妙！難道不是嗎？要知道，甚至教會歷史的開頭就是一個當時正在轉過去的極大拐角。基督自己的到來，代表在全部歷史中的最大危機。那是一個極大的轉捩點，從那時起向前，事情都將要發生變化。就在一開頭，教會就被投進那個極大的危機之中。那是一個脆弱、危險和險惡的時期；此後的所有世代，都會因著教會如何表現、如何渡過那一段危急的日子而受到影響。

看看這些人所構成的"豎板"的剛毅力吧！難道這只是體現了人的承受力嗎？試想稍早時候彼得在大祭司院子裏的火堆旁，當"那個使女"的手指指向他時，他能夠承受多少呢？他完全垮掉了（參見可十四 66-72）！現在，我們再來看看他和那些同他一起的人！他們是否都用腳站立著呢？他們是否都挺直站立著呢？他們不僅自己都能夠在主裏立足，而且也能夠讓別人用腳站立起來！看看那個多年來一直躺在美門的大門口、有腳卻不能用的可憐人吧（徒三）！彼得拉著他的右手，這個人就站起來了，十足穩固地用腳站立了起來！後來這同樣的事又發生了（徒十四 8）：他們讓人們都用腳站立了起來。

從這裏產生出新約聖經中那"被建立起來"的豐富職事。"被建立起來"就是指"站立起來"。你我對主的見證都將毫無益處，除非我們在靈裏都挺直地用腳站立。這就意味著：當我們失腳時，當我們垮下來時，當我們放棄時，我們就失去了見證。假如你已失腳，或被擊倒在地、無法站立，假如你已很久都沒有能用腳站立過，或者長久以來都一直站起來又倒下去，那麼你就必將因此而面臨一場危機、必須轉過那個拐角。以往的一切與當前的問題均須被放置在天平中接受衡量；除非你很快轉過那個拐角並立足在主裏，主將來要得著的一切才有可能實現；否則一切都將遭殃。

你知道我所說的"立足在主裏"是甚麼意思：那是指要有保羅所說的那個"充足的把握"（西二 2 直譯）*1 ——"把握"——即針對你救恩的把握。因為你知道，這些豎板是立在兩個根基性的東西上，即兩個銀座上。銀表示救贖，他們腳下的雙重見證就是將其強調或加強兩倍。數字"二"總是表示充足的見證，難道不是嗎？它們正是在這個意義之中。我們需要有已經得救的把握，必須要對此事確定無誤。直到有了這個把握我們才會有抗壓力，

才會有剛直挺拔，才會有耐久，才會有身量，才會有度量。這不但適用於我們與主關係的根基、信心、信念和確定性，也適用於許多其他事情。這些事情都必須確切無誤地成為真正基督徒的特徵。這些就是一個屬靈的人或屬靈的教會的組成部分。

好，假如你在思想這兩封致提摩太的書信，你若真的全然明白這兩封書信，那麼，書信的內容不就又都回到了你的眼前嗎？保羅的主讓他在這個極大的危機時刻，針對這些事情寫了這兩封書信。在這個歷史性的轉捩點上，基督教的整個危機都集中在這個年輕人自己的身上。保羅寫給提摩太的這兩封書信，具有不亞於時代性的重要意義。它們所包含的，遠不止我們所非常喜愛的這些經文：“你要和我同受苦難，好像基督耶穌的精兵”（提後二 3）；“你要為真道打那美好的仗”（提前六 12）；“叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事”（提後三 17）；“作貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用，預備行各樣的善事”（提後二 21）。

我們多麼喜愛這些經文啊！是的，但要記住，這裏的每段經文都是被擺在那個時代性危機的背景當中的；直到你明白這個點之前，你根本還沒有真正認識這些經文的價值。為甚麼“你要在苦難中承擔起你那一份，好像基督的精兵”？因為，提摩太啊，這整個時代懸在其上！這不只是為著你，而且更是為著將來。為甚麼要“作貴重的器皿”？為甚麼要“持定永生”？為甚麼要“打那美好的仗”？因為現今存在著存亡攸關的大事，其影響之深遠可直達基督教歷史的終點——那就是為甚麼！這兩封信之所以寫給提摩太，不只是為著提摩太個人，也不只是為著臨時幫助這個年輕人過好他自己的基督徒生活。保羅寫這兩封書信肯定不是僅僅給我們這些美麗的經文來豐富我們的基督徒生活。這兩封書信寫於基督教歷史上一個極度危機的時刻，其中的所有經文都與此有關。

現在讓我們把這些經文擺進原來的背景中，它們就會獲得新的含義、新的重大意義，你就能明白保羅為何會如此認真嚴肅——無論是他的請求和勸勉還是他一再地重複說，“哦，神人哪”，“哦，神人哪”（提前六 11；提後三 17 直譯）。這豈非一個危機正在運行嗎？這兩封書信中就有許多那個事實的證據，你可從中找出一些跡象來。首先你當被提醒：這些是使徒保羅最後的書信。提摩太後書很可能是保羅最後的遺墨，也許是在他被殺害前幾小時寫的。保羅正漸漸從我們目光所及的場景中消失；保羅個人的職事，無

論是在話語還是文字上，都漸漸來到終點。這將是一個十足的損失和一個實實在在的神僕缺口，是教會的慘重損失。這是個危機。神若取走任何一個祂的僕人——藉著這位僕人神曾經豐豐富富與祂的子民相會——總會造成一個巨大缺口；並且這個缺口並不會隨著時間的推進而減小。你總是希望那位神僕回來幫助你；你總是在說，“此刻他會說甚麼？他會作甚麼？”我並沒有言過其實，這封書信包含了這個意思。保羅說：“我現在正在被澆奠……了”（提後四 6 直譯），這難道不是個危機麼？哦，這若是個危機——這當然是個危機——我們需要從主那裏來的、像保羅那樣的人來迎對這樣的境況。主必會在途中這個轉捩點上來堅固我們。

而這兩封書信就是來堅固我們的！繼續讀下去你就會看見這件事。哦！不只如此，這兩封書信還揭示了對保羅的離棄。保羅哭喊著說，“凡在亞西亞的人都離棄我”（提後一 15）。儘管我們知道有些人的確離棄了保羅，因為與他在一起代價太大，他死的危險給任何與他有往來、有聯繫的人都蒙上了一層陰影，然而深入地查看這件事，我們就很難不下結論說，那些身在亞西亞的人離棄保羅的原因是一件在教訓的根基上的事。你會說，“你那麼說證據在哪兒？”證據很豐富，可以立即向大家展示。他們離棄保羅是因為他的教訓和他行事的法則；因為他所設置的標準，也因為他所堅持的水準。他們不能再與保羅繼續同行，而那就是一個危機。稍稍作點預測，我們就可進一步說，在啟示錄開頭幾章裏，人們就可以看到離棄保羅的惡果。從提摩太作監督的以弗所教會開始的一系列小亞西亞的教會，即保羅一手建立起來的那些教會，其光景令人扼腕——我們在啟示錄開頭幾章裏所看到的那些教會的光景就是他們離棄一向蒙神大用、把他們建立起來之人的後果。要放棄神所作成的事、要降低標準，是一件非常嚴重的事。我們稍後會回過頭來思考他們將標準降低得何等可怕。若要在神已經向我們顯明了的、祂自己的旨意上削弱任何事情，那都將是最危險的，都將代表著一個巨大的危機。他們就是這樣離棄了保羅。

接下來，讓我們來看看這兩封書信所表明的、事物本質上的變化。這兩封書信充滿了持續下降的屬靈生命水準；無論從甚麼觀點看，都是屬靈實際的喪失與屬靈光景的衰落。那就是一個危機。在這裏我不想去追究細節，而只是想說：哪裏神賜下了豐富，哪裏神賜給了豐滿，哪裏神呼召任何不僅僅是名義上的東西、並表明祂自己的心意是要得到屬靈的豐滿，哪裏

就總存在著失去的危險、放棄的危險、衰落的危險和跌落到更低水準的危險。這或許是因為繼續前行的代價，或某種其他原因。這一險惡始終存在。

現在，我要回頭來稍看一下我們一開始所提出的話題，即加強屬靈的實際。主一直在尋求增強我們的屬靈實際，以便防備那些總要即將來臨、絕非遙遠的威脅與險境。每當屬靈生命面臨危險、險境、威脅、危機的時候，主就把我們擺進痛苦、苦難和憂傷的狀況之中，這就促使我們必須與祂一同達到一個全新的地位，否則，我們將絲毫無法渡過這些難關。難道這一點還不夠令人印象深刻嗎？祂是何等信實！因著威脅，因著危險，祂可能直接把我們投進艱難與試煉的海洋中，為的是要增強我們的游泳能力，把我們帶進更豐滿的生命度量，以便我們日後不會再輕易地被困在其中。當類似的事情再度出現時，我們就會認識到那是甚麼，並且明白我們必須持守我們的腳跟，保持平衡，保持穩定。

因此，這兩封書信充滿了對提摩太的勸勉"要剛強"，換句話說，就是"要堅定"；"要承擔你那一份苦難"；"持定永生"：這一切都是因為提摩太在這整個【新約】時代中所表明的東西。

*1 譯者註：這裏的希臘原文是"πληροφορία/plērophoria：full assurance 完全的把握"，而不是"πίστις/pistis：faith, fidelity 信心"。

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 神的反應

第二章 神的反應 讓我們來進一步思考保羅兩次致書提摩太時，一個業已存在的真正危機的一些跡象。我們已經注意到這個危機的第一個特徵，即保羅即將離世，即將退出他的事奉舞臺。毫無疑問，這是使徒保羅寫信的主要原因：他對提摩太講這些事，主要是因為他就要走了。這些事必須要說，因為他必須把這個責任留給他人，要以一種特殊的方式把這個

責任留給提摩太。這就構成一個很大的變換：使徒保羅在【提後二 2】所提到的提摩太和那些忠心之人，要起來接過他的工作和責任，並站在保羅曾持守的這個崗位上。就這樣，使徒保羅將這個負擔重重地放在提摩太和這些忠心之人的肩上，因為他明白他自己即將離世。

接著，我們注意到他提起人們離棄他：全亞西亞的人都離棄了他，他們不再準備跟隨保羅的腳蹤；對於他傾注了全部生命的真理和堅持了一生的目的，他們不再與他站在一起，也不再忠於神賜給保羅的那個偉大啟示*1。或許他們並未充分領悟，神藉著保羅所傳遞出來的是一件何等撼天動地的大事。因為這實在令人難以置信：任何真正領悟了這些啟示之偉大的人，竟仍然會就這樣離棄保羅。然而，儘管如此，當時他們還是在離棄保羅；也就是說，他們正在離棄保羅一直都在尋求，為要去實現的東西。

此外，我們還注意到一種變化，即屬靈光景的倒跌；這兩封書信直接表明了這種真情實況。我並不要叫大家去看表明這些事情的每一個細節和段落。然而，讀完這兩封書信並用不了多少時間；我想建議：等我把這一點指出來之後，大家再重新拿起這兩封書信來仔細地讀、反覆地讀。使徒保羅在這裏所提到的事情不僅僅令人憂傷和痛心——它們簡直就是相當邪惡。這些事情悄悄地潛入到基督徒當中並佔有地位，譬如道德的鬆懈，即在道德行為和人際關係上無拘無束、毫無顧忌；這實在就是屬靈的氣質、氣色和標準降跌的標記。就教會與基督教而論，從這兩封書信中可以找到這種東西初現時的光景。實際上，使徒保羅是在說，“屬靈的實際，即真正的屬靈生命，與道德的鬆懈，這兩者絕不可同生並存。”

也許你會想，這是一個連提都不可以提的可怕話題。我不知道是否這樣，然而，這個世界本身就是一個極其可怕的地方，一個道德上極為可怕之地，而我們又都住在其中。我們周圍充滿了道德敗壞的氣氛，報紙上也塞滿了這些東西，要設法讓這種氣氛（而不是那樣的生活）遠離我們，總不是一件容易辦到的事。它會悄悄地潛入我們當中；它是魔鬼為毀壞我們的屬靈生命而慣用的、最能持久的手段。仇敵會肆無忌憚地利用人的道德鬆懈來俘虜神的子民；牠若一旦得逞，就已經毀了他們的見證。

想必你一定記得在上一章一開始，我們提到作為神見證的存放處的會幕，還提到神認識到必須要加強會幕諸拐角，即各個拐彎處，也就是

說，要以加強屬靈的實際來抗拒在路線轉換的拐角出現的險情和危機。你會看見，這裏所牽涉到的就是見證。請允許我這樣說，基督徒絕非不會被捲入道德鬆懈，或者對道德鬆懈最具有免疫力，而是在這件事上比任何其他人更具有受害的危險。仇敵若是能把一個基督徒拖到那種低級的生活水準上，那麼，在那一點上，牠就已經使出了致命的一擊。牠若在這一點上勝過了神的僕人，牠就肯定鞏固了牠的立足之地來對抗耶穌的見證。凡此種種是一段悠長、可怕的歷史，它說明了很多問題。因此，“提摩太啊，提摩太，‘你要逃避少年的私慾’（提後二 22）：要警惕來自世上的道德鬆懈的侵襲與滲入，要避開它。”那是一句不必要的話嗎？你若正是這麼想的，就請原諒我。然而，為著見證的緣故，我們必須加強屬靈的實際，以求對抗任何那樣的事。

但那並非全部。在這裏，我必須講一些我不願意講的話；這些話若對你個人並不適用，那麼你因此所蒙的光照和所得到的知識，將會對其他身處危境的人有幫助。這封致提摩太的信所表明的屬靈實際的變化和水準低下的另一個特徵，就是在神家中的不合宜行為。正如你注意到的，這裏提到神的家；保羅 在此所強調的字句之一是“人在神的家中當怎樣行”（提前三 15），這就是保羅寫這封書信的原因。在神的家中確有“不合宜的行為”這件事。他提到婦女，就是那些衣著不合宜、或缺乏合宜衣著的婦女；這不是我們樂意提及的事。但是，難道這種事不該提一下嗎？當這樣的事發生時，那就是屬靈生命貧乏和屬靈水準低下的標誌。這些事情實在是測量屬靈生命的晴雨表，因為屬靈的實際是極其現實的。當我們說“屬靈的”事和“屬靈的實際”時，人們有時候就會嘲諷說，“呵！他們可真屬靈！”你若當真這樣想或這麼說，你就根本不明白甚麼是屬靈的實際。屬靈的實際極為現實：它涉及你的衣著，涉及你的舉止，涉及你作為基督徒平時的行為表現！屬靈的實際說，“你不要作得過頭，也不要作得不夠，你要有一個合宜、莊重的舉止。”這才是這裏要講的。

但保羅寫的這些事，例如針對婦女即姊妹的事，卻被人提了出來，將其本身當作議論的課題，致使保羅因曾說了這樣的話而飽受指摘，這難道不是一件很遺憾的嗎？這是完全錯誤的作法。為甚麼沒有認識到，這一切都是處在基督教衰落的背景中的，並且這些事正是屬靈光景衰落的標誌呢？這就是為甚麼必須要說到這些事；而說到它們並非針對這些事本身。當然，對

於這些事，你可能會有自己的看法，比如，你可能會被稱為老古董、不新潮、未與時共進。然而，你若屬靈，就會有另外一種觀點；你不會落後於時代，也不會去跟著時代隨波逐流：你會隨天而行，那可是一個完全不同的標準。

讓我們來看看這兩封書信所提到的另外一些事。從外面看，那是基督教自身一個全新局面的開始。在此我們已經十分清楚地指明基督徒等級體系中的宗教禮儀制度、聖品制度、形式主義、官階等級制度的起源；這一切都在這裏，都從此開始出現。保羅死了、被殺害了；之後在大約二十五年的一段時間裏所發生的事情，沒有任何歷史記載。然後我們就有了約翰的著作；接著又是一段時間的沉默。再接下來，人就開始著述，因此就有了那些出自人的著作，即那些被稱為教父們的著作。我們發現了甚麼？那就是在第一世紀的末了，教父們立即開始著述；於是我們發現，聖品制度正在全面實施，宗教禮儀制度也是如此。以屬靈人任監督的全部原則蛻變成高級神職人員、主教和諸如此類人員的體制：一個完全非新約時代的體制。這就是官階等級制度：在宗教禮儀制度中身居高位者，以官方的方式來掌管一切。它終於來了，這裏可看到它的開端。原本是屬靈的職任——屬靈人或神人作教會與眾教會的監督，因為他們是屬靈人——此刻卻被官階人物、神職人員、聖品人物等等所取代。一個巨大的變化發生了；它貫穿了整個教會的歷史，直到今天。

基督徒的條例改變了，教義也改變了。譬如受浸的條例，在第一世紀末就改變了。我並不打算詳細述說這些事情，而只是以此來表明一個變化——拐角的轉彎——此刻某種組織有序的東西登場亮相，取代了原來有生機的東西，即制度化的東西代替了屬靈的生機體。那是一個遠離原初自發事物的運動；那個起初的事物是何等地自發、自由！在早期，教會靠著她裏面的單純生命力如泉湧出，奮勇前行，擴展壯大，茁壯成長；此時她卻成了組織化的東西，一個具有自我意識、可自行授職的實體，等等。這個變化導致能力的無限喪失和今天所有那些令人傷心的光景。

行文至此，我們的要點乃是說：此時聖靈既看到了這個侵蝕，也看見了這個東西的開端，就尋求對此作出反應。聖靈藉著保羅寫了這些書信，指明教會中的長老和監督都必須是屬靈人：他們的屬靈生命、度量和道德品格都必須廣為人知；神家的每一件事情，在本質和價值上都必須是屬靈的、

而非官階的。主的話在過去、現在以及將來一直都是：你若要在世界中恢復見證的能力，就去恢復屬靈的實際吧！你若想要擁有起初的那種衝擊力和銘刻在人心中的印象，就必須恢復起初的屬靈光景。每一件事都必須像那個樣子，而不是像今天這個樣子。就神而論，一個人在神家中的地位取決於他的屬靈價值，除此以外再無其他。你可以把他穿戴裝扮起來、並冠他為“主”，封他這樣那樣的名號，但在神看來，真正值得算數的絕不會超過這個人的屬靈價值。

身居負責地位範疇的人必須是這樣的，每一個人也都必須是這樣的。保羅稱提摩太為“神人”，他的確私下裏這樣說，“哦！神人哪……”，那是因為提摩太特殊的負責地位；但請注意，在這同一封書信中，保羅對所有其他人也使用這個同樣的稱呼。為甚麼要寫聖經？聖經又是寫給誰的？難道只是寫給提摩太和那些監督，並那些負有特殊責任的人嗎？根本不是這樣！“聖經都是神所默示的，於……”這樣和那樣“……都是有益的，叫神人得以完全……”（提後三 16-17 直譯）。那是指誰的呢？每一位被賜聖經的人都被稱為“神人”。因此，倘若你擁有聖經，你就進了這一行列，歸屬於這個稱謂；你就應該是一個男神人或一個女神人。我們本來就應該是神人。那麼何為神人呢？我再說一遍，這個稱謂只屬於那些具有屬靈地位的人，而不是那些擁有正式官階地位的人。他們被放在屬靈崗位上，是因為他們的屬靈生命、度量和價值。對於這一點，無論如何著重強調，都不會嫌過分。

於是，一種危機出現了——原本是在裏面的一切，改變成一系列諸如官職、職務、地位、頭銜之類的外面的東西，從而引進了形式主義；我們注意到這種危機的一些跡象。保羅把這 種狀況帶回到它原本當有的光景之中，即此人自己的所是，無論是男是女。他把這件事固定在這個點上。為了恢復、監護和保護屬靈的實際，責任必須掌握在屬靈的男、女手中。

這些就是事態的演變過程，即正臨到基督教的變化過程的種種跡象；我剛才說過，對此我們有太多的證據。保羅走了，但約翰在某處繼續前行。你知道，保羅在那個極其恐怖的大屠殺式的迫害中走了；那同一個迫害導致了約翰被放逐。約翰來到某地，然後寫了約翰福音，即那部卓越的、關於屬靈實際的福音書。你不需要我停留在這兒，以便告訴你約翰寫這部福音書的目的，就是想把事情帶回到屬靈的原則裏去。此後，他又寫了幾封書信；約翰的書信自始至終都充滿了屬靈的基本要素：生命、光、愛，等

等。當你打開他寫的啟示錄，讀到主責問亞西亞的那幾個教會——保羅所建立的教會——的那幾個章節時，你發現了甚麼？你會發現，我們一直都在論述的那些事情已經全面發展成形！有道德的鬆懈：“你容讓那……婦人耶洗別”（約二 20）；有形式主義、空洞的表現：“按名你是活的，其實是死的”（約三 1）等等。這些事情都已經發生了。

然而再問一次，主的反應又是甚麼呢？那是一個對屬靈地位的反應。甚麼是“得勝者”？簡單講，得勝者就是那些保持或恢復了屬靈根基地的人。要在這個世界裏，在現今的事態中，在演變到今天這個模樣的基督教裏，維持或恢復完全屬靈的根基地可不是件容易的事情；你要為此受苦，主就是這麼說的。容我冒昧地說，要努力保持一條通達無阻、平直無障的基督徒生命之路，要遠遠比僅僅在世上作個普通的基督徒艱難得多。要在世上作一個基督徒可能很艱難，然而你卻會發現，在基督教裏存在著諸多你在世上絕不會遇到的艱難。我說得對嗎？千真萬確，“人的仇敵就是自己家裏的人”（太十 36）這句話，具有更加極為寬廣的意義。要在基督教裏走一條屬靈的道路是極其艱巨難行的：那都是因為基督徒的緣故。基督教已在極大程度上成了屬靈實際的仇敵。

我說的這些都是重話，但你要明白，這裏所針對的問題是見證的果效與純潔。此刻我還沒有去碰教義方面的事。這些書信的相當篇幅都是用來論述離棄從前的教義的；稍後我會回過頭來在一定程度上說說教義方面的事。我現在關注的是展示以下兩件事：首先，這樣一種危機發生了，並且它是那種一路之上一再不斷發生、令人困擾的險惡，使人從主所呼召的那個豐滿的高屬靈水準，掉落到低、次的層面。其次，神一向並且總是、現在仍然對此作出反應，為的是把祂的子民帶進更高水準的屬靈事務裏，加增他們的屬靈度量和屬靈生命。這是那條惟一的得勝道路；也是那條惟一可經過艱險、（再回到保羅致提摩太的兩封書信）好叫我們最後能夠把主所託付的，完好無損地歸還給祂的道路。“提摩太啊，你要保守所託付你的”（提前六 20）。“守住託付！最後好將其毫無污點、完好無損、毫無減少、完整無缺地交還給主!”針對這件事，保羅說：“那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了”（提後四 7）——“提摩太啊，接過棒來，照樣去 行！”這就是那個果效。“要保守所託付你的”（提前六 20），亦即，神的託付。

現在我們要更加特別、更加具體地來探討神的反應。我要請你注意這件事。在這個節骨眼上，提摩太自己正蒙選召，充任神用來對抗當時所存在之事務趨勢的反應器具。因此，提摩太承擔了預兆的角色。請注意，這在聖經中並不是一個新想法，是不是這樣？神曾經告訴先知以西結，祂已立他作以色列家的預兆（結十二 6，11；廿四 24，27）。作為預兆，提摩太承接了那個地位或職務，他自己必須表明屬靈的特徵是甚麼，屬靈的實際是甚麼。那麼，讓我們來看看提摩太；首先，我們是否可以說，從負面來看起？請記住，他自身就是那些必須要被恢復之事的標誌。在此我們會得到很大的安慰和幫助——我是說：我們大家。這些事物究竟是甚麼呢？

首先是軟弱。你若願意，你完全可以藐視他；他在世時，人們就是這樣藐視他的。保羅對提摩太說，“不可叫人小看你年輕”（提前四 12）。因著軟弱，他理所當然地遭到藐視。然後是倚賴性。保羅彷彿是在為提摩太提供一套拐杖，來幫助他自己用雙腳站立起來。在保羅致提摩太的書信中，有相當部分都在暗示提摩太身上的這些特徵。說到提摩太的本性，你可以說他顯然是個非常怯懦、神經緊張型的年輕人；他需要時常得 人敦促才能振作起來。看見了【軟弱與倚賴的】這一切必要性，我們可以肯定地說，提摩太一定是個非常軟弱的人。

你若樂意，就完全可以藐視提摩太的軟弱與倚賴性；不過，看待這個問題還有其他方式。這個【軟弱與倚賴性】正是最適合、最有希望的屬靈根基；的確，這就是神始終都在尋找，也是保羅當年尋找之東西所必不可少的特徵！我們該如何評價提摩太呢？保羅對他評價很高；就智慧與辨別力而言，保羅通常不會出錯，因此，他把提摩太擺在一個極其重要的位置上。提摩太是使徒，儘管他從未得到過那個稱謂；提摩太是長老，儘管同樣從來無人那樣稱呼過他。然而，提摩太還遠不止這些，他擁有一整套從傳福音者到教會建造者的功用。“務要傳道”（提後四 2）。他是以弗所教會長老們中的那長老，是個不小的責任！想想以弗所的教會吧。保羅差遣像提摩太這樣的人去將以弗所教會的事情擺正，並在以弗所教會主持事務、進行歸正、施行建造的時候，他究竟想到了甚麼？差遣這麼個年輕人去那裏，【真是讓人感覺】這簡直是荒謬透頂！

屬靈的能力與天然的能力，完全分屬兩個截然不同的世界！當神為著恢復而作出反應或採取行動，來防範一個具有我們所注意到的那些特徵的

威脅、險惡和危險時，主就將祂的器具削減到完全無有的地步：祂把他倒空，好讓他更充分地認識自己的軟弱和倚賴性，甚至超過他認識其他任何事情。神最偉大的工作就是維持祂的見證絕對純潔、絕對在真理之中；那些參與神這個偉大工作的人，無論如何沒有地位去居才自傲，狂妄地認為自己是個人物，或自信可以作這作那，或憑空臆斷他們蒙主恩召承擔這個、那個重任。他們也沒有地位去獨斷獨行、自行其事——跑在神的前面，或跑在聖靈的前面。他們更沒有地位來妄自尊大，自信自滿，或孤行專斷：對於這一切，他們都沒有地位。你我若要為著屬靈的目的被使用，神就會把我們放在祂自己的手中，來排乾我們裏面最後一滴那樣的東西，直到我們深知在所有人中我們最不配、最不適合神呼召我們去承擔的事務；從天然的立場來看，我們根本無權站在那樣的地位上。這就是神製作屬靈的男人和女人的方法。

我想，假如你頭腦運轉靈活，你可能已經在想，你已經在這個點上抓到了我的錯誤把柄，因為在這兩封書信中，保羅明明告誡提摩太務必要剛強，而剛才我卻說他要務必軟弱！保羅實際上是在告訴提摩太務必要豐滿，而我卻說他務必要倒空！哦，是的，提摩太若要完全成為保羅所說的那樣的人，那必須是屬靈的，絕非屬天然的。這豈不是從上下文得出的結論嗎？當然是！“要剛強”，但卻沒有停在那裏，而是“要在基督耶穌裏的恩典上剛強起來”（提後二1）。那不是自強，也不是任何一種天然的能力。“在基督耶穌裏的恩典上”，就是要在那裏剛強！因此我們看見，在敗落的日子裏，作為神反應的方法和手段，那在提摩太身上的能力是個甚麼樣的能力；那個能力必定要是屬靈的能力。

這在兩種情況下都適用。對於那些意識到自己沒有能力、只感覺自己軟弱的人，這是勉勵的話語，彷彿是說，“聽我說，你感覺你實在太軟弱了。那根本不是標準；真正的標準是‘在基督耶穌裏的恩典上’”。此外，這在另一情況下也適用。若我們中間有任何人感到我們可以作甚麼，硬把自己塞進那一個環境或職位，並且想當然地或擅自決定著手工作，那我們就必定會在神的手下大遭艱難：也就是說，我們若真要在主的手中有任何用途，主就要如此對付我們。因此，任何這樣的態度都必須要被倒空。

“不可叫人小看你年輕”。那麼，當提摩太發現人們小看他時，他要作甚麼反應呢？你若是一個年輕人，身處提摩太之境，而我卻對你說：“不可叫

他們輕看你！不可叫他們用這樣的態度待你!”你會如何反應？你會怎麼辦？你可能會滿帶血氣地採取行動，不是嗎？一開始，正如美國人所說的，你可能會象孔雀那樣昂首挺胸、滿帶自負地自我標榜；結果，你用你虛妄的尊嚴和人為的虛假人格，把事情弄砸了。神家中的權柄是屬靈的。屬靈的男、女具備真正的屬靈度量、重量、重要性和影響力；【權柄乃是落在他們身上】。按照天然條件他們可能被藐視；然而，倘若用屬靈的尺度來度量他們，你就會發現，在境況艱難的時候，人們都會轉向他們去求助。稍後我們還會再講到屬靈的權柄。

知識和悟性都必須是屬靈的。職任 *2 ——你若喜歡用這個字眼——無論是長老、監督、教師、傳福音的，或任何職任都要是屬靈的，非官階的。你擔任那個職任，只因為你是那個人；因為你是那樣被屬靈構織而成的，是聖靈那樣構織你的，那個職任就直截了當地顯露出來了。聖靈若沒有那樣構織你，而你卻硬要試圖去作一個傳福音的或教師，這是一件很可悲的事。哀哉！我們看見諸多何等巨大的悲劇：人竭力爭取去當教師或其他任何職任，因為他們自己喜歡它，那個職任強烈地吸引他們，然而聖靈卻沒有給他們資格去勝任那個職任。那就像收起尾巴的孔雀，牠還在那裏趾高氣揚地昂首闊步，卻不知背後甚麼也沒有！還有甚麼事情是比這更可悲的嗎？若不是出自聖靈，這一切又有何益處呢？

“要忍受苦難，好像基督耶穌的精兵”（提後二 3）。忍耐！試想一下當時提摩太蒙召，為的是要忍受何等的苦難。你或許根本不瞭解當時的境況。我最近重讀了一遍當時基督徒遭受尼祿與猶太人迫害的記載——那簡直是對男女成人、孩童和家庭不可明狀的殘暴和恐怖。我若向你稍稍說說確實有千千萬萬的基督徒遭受到那些羅馬皇帝的非人和無法形容的暴行，你肯定會被我嚇倒。當尼祿下令焚毀羅馬城時，他一定要找到可以用來替他頂罪的替罪羊，於是他就把這個罪名加給猶太人。猶太人卻說不是他們，這事是基督徒幹的；所以基督徒就被拿來作了替罪羊。你是不是在為那些來自猶太人的苦難而感到震驚？不止是基督一人，還有祂成千上萬的兒女，在長達數十年之久的歲月裏，在不可言狀的極大痛苦中受盡了折磨。

提摩太正是活在那個不斷濃厚的陰影中。他知道他在基督裏的父親正關在獄中，不久將要遇害。他知道在羅馬那些一直與保羅親近的人都離他而去。保羅說，“我初次申訴，沒有人前來幫助，竟都離棄我”（提後四 16）。

提摩太就活在那樣的環境中！要忍耐！若不是靠著聖靈的大能，有誰能夠忍耐呢？為要作到忍耐，你要有屬靈的度量，你需要基督的忍耐力。那是屬靈的忍耐力，絕非天然的勇氣。

因此，我們明白，每當險惡危及祂的教會，每當危險來臨，每當威脅逼近且改變似乎必定要發生時，主總是首先設法將祂的子民帶到更高的屬靈境地；祂總是設法增加他們的屬靈度量，把事情從僅僅是職業性和禮儀性的境況，帶到屬靈生命和屬靈性格的根基上來。其次，祂總是設法提醒我們：我們是"神人"；我們不是在某個體系裏的人，我們不是世人，不是在我們自己天然野心裏的人，我們是神人。這非常重要！提摩太（Τιμόθεος/Timotheos）這個名字的意思不就正是"尊敬神"嗎！這是每一件事情的關鍵，這對提摩太是如此，對我們當然也是這樣；那就是屬靈的實際。

*1 譯者註：這裏應該是指新約聖經的偉大啟示，即神旨意的全盤計畫或籌算"The whole counsel of God's will"（弗一 11）。

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 神的資源

第三章 神的資源 在思想提摩太自身作為那種需要以及神滿足那種需要之方法的表徵時，我們首先注意到提摩太自己的貧乏，因為這兩封書信呈現出提摩太如何在各方面都有需要；其次，我們看到使徒保羅帶給他的驅策，也就是使徒保羅指出的、落在他身上的那個巨大責任。我們留意到所有那些勸勉與命令的話語，彷彿都在向這個年輕人提出了高高的要求。"哦！提摩太……"，使徒保羅說："我在神面前……囑咐你……"（提後四 1）；使徒保羅多次呼籲提摩太"要剛強"（提後一 7；二 1），"要像【基督的】精兵那樣【同我一起】忍受苦難"（提後二 3 直譯），"要竭力證明自己在神面前得蒙稱許"（提後二 15 修訂本直譯）等等。我們看見，這一切話都是針對當時正在演發的局勢——那一個極其恐怖、針對基督徒的大迫害即

將來臨；保羅寫完這最後一封信後不久，就在這場迫害中遇難了——提摩太清楚地知道這一切。這實在是在一個軟弱的器皿身上加上一副太過沉重的擔子；說實在話，對於一個本身無足輕重的人來說，這些要求確實太高了。甚至他的身體狀況也明顯低人一等，因為使徒保羅提到他"屢次患病"（提前五 23）。非常明顯，提摩太因著某種疾病時常病倒，身體很是虛弱。

這一切究竟意味著甚麼呢？其要點就是：我們只需要加重強調這一點。保羅並不是要求提摩太成為過於他所是的；他也沒有要求提摩太成為某種超人。倘若我們軟弱沮喪時如此相互對話，就不會對我們有多少果效。倘若我們照著人的言語，用諸如此類的表達方式，"好啦，現在你要振作起來！"或者說"喂，聽著，那樣不行；不要讓步！"或者說"要記住，你是個男子漢；記住你是個肩負重任的人！你應該表現得比那更好！"我不知道那對我們究竟會有多大幫助。這可能會使我們感覺更糟，感到萬分羞慚，意識到自己如此不中用，只想完全退出。保羅若這樣作，提摩太就很可能會這麼想；他就可能會說，"算了吧，保羅覺得我這個人無足輕重，他對我的印象很糟。我是個一無所用的人，最好還是完全放棄。"

然而，保羅卻沒有那樣作。保羅這兩封書信有非凡的特徵；注意到這一點非常重要。稍後講到其他有關要點時，我們很可能會再來詳細論述這一點。保羅並非告訴提摩太要在他自己裏面作一個超人——因為那的確需要一個超人來頂住這種局面、擔負起這個重擔，以及迎對這些緊急狀況——也不是要他在自己裏面成為一個超乎他自己所是的人。保羅自始至終都在向提摩太指出，他的整個生命和工作，他的職事和他的責任所在，均須仰賴一個神聖、超然的根基。保羅在他的信中不只一次地提到"神藉我按手所給你的恩賜……"（提前四 14；提後一 6），"神賜給我們，不是膽怯的心"（提後一 7）。再去讀讀這些經文吧；並且留意這一點。提摩太所要得到的那種力量以及那種要成為他自己的、好使他能夠工作並忍耐的能力，絕不是從他自己裏面泉湧出來的力量和能力。他能夠成為一個超人，保羅也真是呼召他成為一個超人，但絕不是在他自己裏面成為一個超人。"要在基督耶穌的恩典上剛強起來"（提後二 1）。他確實正在蒙召，就要成為一個超人，所能作到的將遠遠超過地上任何世人力所能及的，甚至遠超最能幹、最剛強、最聰明的世人力所能及的——更別提一個軟弱的提摩太！然而，主絕不會

把辦不到的事加在我們身上。祂若向我們索要，祂若向我們發出呼召或對我們有所要求，祂就會供應一切：力量是祂的力量，智慧也是祂的智慧。

我們現在不準備繼續討論這整個題目，而是定睛在以下這個焦點上。在某種意義上，在一個很真實的意義上，每一個基督徒都是一個男超人或女超人；這是千真萬確的，儘管這一點會令你我難以置信，特別是有些時候。每一個基督徒都應當成為這樣一種人，世上其他任何人甚至在他們的最佳狀態都無法與之比擬；每一個基督徒都應當瞭解並領悟世上其他任何人即便身處智慧頂峰都無法瞭解和領悟的事情；每一個基督徒都應當能作成任何不在基督裏的人都無能予以作成的事；每一個基督徒都應當能夠成功渡過任何其他人都無法像基督徒那樣渡過的險境。加在基督徒身上的要求是超人的要求，供給基督徒的資源是超然的資源。基督徒的生命自始至終都是超然的。

對年輕的基督徒說來，認識到這一點非常重要；我們也都要記住這一點。當我們聽說這一切，當我們對事物的瞭解如同主對我們自己的瞭解一樣多，當我們看清了事情的全部、不再"對著鏡子觀看，模糊不清"（參見林前十三 12），我敢肯定，有個徹底折服我們的思想會油然而生，即："那需要全能神的無窮能力來成就，我竟全然不知！"我們的救恩要求我們那樣去想。救恩恐怕並非像許多人所認為或理解的那樣，是一件簡單的小事；無論那個轉捩點多麼簡單，在每一個人的重生背後都有神那博大無極的能力。為要讓那個人歷經一切、最終被帶到神面前並獲得榮耀，那就需要"祂向著我們的、超越一切的浩大能力"（弗一 19 直譯）。感謝神，那個能力是我們可以得到的！

好，親愛的基督徒，我說得對不對？你走在這條路上已夠久，很清楚地知道你根本不可能走得過來；你可能會說，"那根本沒用；我乾脆放棄"，並籌劃了另一條路線去尋找出路，因為環境實在太艱難、太難捱了。的確，情況甚至很可能比這更糟：或許你可能實際上已徹底崩潰且已被摔得粉碎。儘管有這一切事情，儘管你自己已經一敗塗地，儘管有魔鬼及其全部的黑暗勢力，今天你依然在這裏！對這一切你作何解釋？對這一點確實有個解釋，但不是在我們裏面。在這個意義上，我們勝過了一個巨大的、阻止我們歷經這一切而達到榮耀終點的抗拒和敵對勢力。我常常講，當我們到達那裏時，我們要彼此對望著對方說，"真不敢相信，弟兄啊，我們終於會在

這裏！先前你沒敢指望過會到這裏，不是嗎？然而你確實在這裏!”真的，甚至提摩太也在那裏。儘管他必須面對那一切，儘管有那極重大的責任落在他肩上，提摩太卻能“在基督耶穌裏的恩典上剛強起來。”那會把我們提升到一個新的水準，是任何世人盡其所能都不可能攀及的。

讓我們牢牢記住，作為基督徒，我們在每一個方面都應當遠遠超過、並且遠遠勝過世上其他任何人。個中的奇妙可能是秘密的、深藏不露的，是未顯明於世的，然而它卻在那裏。但願主幫助我們持定祂已經恩賜給我們的，因為這太奇妙了。保羅說，“要持定永生。”

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 回顧起初的特徵

第四章 回顧起初的特徵 現在我要花一點時間，回過頭來看看我們在第一章裏所談到的、會幕中的豎板；在那裏我們看見神對加強會幕的拐角——或稱轉彎處——的預備，即為每個拐角多加一塊豎板。拐彎點或拐角總是危險之處，主在祂子民的歷史中總是在這些拐角有專門的預備。這是一件聖經中值得一提的大事；你若願意去查考聖經，就會發現這是多麼真實。我只須借用例證來提醒你注意約書亞記第一章。在聖經中你再也找不到其他任何一章對每件事描繪，能夠比這一章的描繪更深入加強，繼往開來，精益圖強。從曠野進入應許之地是一個大轉捩點；要轉過那個拐角並安全順利地越過那個危機，肯定需要力量。

這裏，我再次使用會幕這個例證。我之所以更新這一點，是想要說明會幕的拐角可被看作是聲明抵達某個定點。可以說，那個定點有一段歷史。事物發展到那個定點；從那裏開始一路繼續前行，會有一個未來、一個新階段和一段新路程。加強拐角就是要把業已登程前進的事物帶到那個定點上，並且說：“來吧，我們必須要保衛它，必須要守護它，必須要認可它；我們必須要確保它不遭受任何損失，不可有任何軟弱，好讓那將要到來的一

切事物都能夠繼承那些價值，並且滿帶能力地把那些價值繼續發揚光大。”因為無論到任何一個特定點，神都絲毫無意要對事物作出根本性改變，諸如改變事物的品格或本質；祂只是要讓祂已經作成並賜給我們的一切，都能安全並滿有能力地繼續下去，抵達並通過下一個階段。

因此，當我們讀到保羅致提摩太的這兩封書信時，必須認識到它們是使徒保羅所寫的最後的書信：這個事實本身就說明有一個正要轉過的拐角，即一個階段快要結束，另一個階段即將來臨。事實正是這樣，保羅剛去世，事物就起了變化。正是因為保羅預先意識到了這一點，他才會致書給提摩太。他確實寫了那兩封書信，其用意就是為了加強屬神的事物，繼承那過往的東西，並為著未來鞏固和加強這些東西。那就是神藉著這兩封書信要表達的心意。因此，首先我們從這兩封書信中發現可稱之為回顧往昔的特徵，即回首往昔。提摩太被直接帶回到起初：他回到基督教的起初，回到他自己工作與職事的起點。

現在讓我們來回顧基督教的起初，即基督。保羅在兩節經文裏釋放出十分強烈、全面回歸基督的信息，其中一節是回顧，另一節則是一個包含廣闊範圍的陳述。第一節是【提後二 8】：“你要記念耶穌基督乃是大衛的後裔，祂從死裏復活，正合乎我所傳的福音。”“要記念耶穌基督”。我們來到一個危機點，一個轉彎處，一個事物都在改變的地點。在這種境況下，甚麼才是我們的安全保護呢?“要記念耶穌基督”。這只是“重新把祂帶到眼前”的一種說法。那總是神在任何危機中所使用的方法：重新把耶穌基督帶到眼前。無論是教會中的危機，或是個人屬靈生命中的危機，【都要靠】“要記念耶穌基督”【來應對】。使徒保羅就常常採用這個方法來對付困難局面！舉例來說，腓立比教會一度出現了一些問題、意見分歧和缺乏單一的意念，保羅就採用這個方法：“你們當以基督耶穌的心思為心思”（腓二 5 直譯）。

我並不想在這兒停下來去收集所有關於這一點的資料；讓我僅僅提醒你想想啟示錄開頭的那個大的轉彎點。那是教會歷史上一個何等大的轉捩點！請記住，這卷書的開頭就是一整段關於耶穌基督的記述，全面完整，無可比擬。“要記念耶穌基督”，神總是那樣說。你若遇到一個難處，一個給你帶來真正危機的極大難處，那麼你就“要記念耶穌基督”。每逢此時，這都會給你莫大的幫助。你是否與另一個基督徒之間有甚麼齟齬?“要記念耶

穌基督”。聚會中是否遇到麻煩?“要記念耶穌基督”。對錯誤最有效的糾正就是“要記念耶穌基督”。

另一個重要聲明是【提前三 16】:“大哉,敬虔(即‘像神’)的奧秘!無人不以為然:就是神在肉身顯現,被聖靈稱義,被天使看見,被傳於外邦,被世人信服,被接在榮耀裏。”簡單說,那就是基督教,是對基督教賴以立足的根基性、全面完整和範圍廣闊的陳述。在這兩封書信中,還有其他一些可追溯到起初的零星特徵,但這已經足夠了。在這個危機和危險關頭,使徒保羅的第一個重大回歸就是回到基督,因為基督永遠是標準,不論向後還是向前,都是這樣。每當我們踏進任何危險境地,每當我們遭到任何變化的威脅,我們都必須回到基督;從那一點開始,我們必須把起初所接受的、基督的託付繼續進行下去。

這裏乃是說基督是敬虔或者像神的具體體現。這乃是一個奧秘:“大哉,敬虔的奧秘”。在希臘文當中,“敬虔”(εὐσέβεια/eusebeia)這個詞結合了敬拜、忠誠和虔誠這三層意思。在這裏,基督被說成是所有這一切的完整全面、範圍寬廣的化身;祂確實是神的形像。在這封書信中,這一點得到非常實際的應用,因為神在教會中的真正目的就是像神,即“模成神兒子的形像”(羅八 29 直譯)。作為祂的子民,這是神在我們生命中那至大、至高的旨意和目標。我們應該如何解釋或定義“敬虔”呢?這就是基督——基督的再生,基督的表述,這也是把基督帶進目前的局勢中。祂就是敬虔的具體化身。

現在,讓我們來稍稍思想一下基督是誰。我敢肯定,我們基督徒中有許多人對基督並沒有真正領會,我們真是非常需要懂得祂。你要明白,基督遠遠不只是衆人中的一人,儘管祂比一切人都更好,比其他所有人都更真正完美。你可能會在甚麼地方找到一個道德品格高尚、正直誠實無可挑剔的人,因此你可能會說,“那真是一個道德高尚、心地良善的極好標本;然而基督是一個比他還要更好的人。”不對,祂並不僅僅是比最好的人還要更好的一個人。祂並非衆人中的一人,儘管祂強過所有衆人。

讓我換一種說法。基督的良善是屬神的良善,絕非屬人的良善。正是耶穌自己來藉著福音把“生命”和“不能朽壞”揭示出來(提後一 10)。就道德而言,你所能找到的人類最高樣本依舊是必朽壞的:他仍然能朽壞,因為

他本性中仍有必朽壞的種子。基督卻不是這樣。在祂裏面，既沒有朽壞，也沒有必朽壞的種子。與祂同來的生命是一個不能朽壞的生命；祂賜給神兒女的生命也是一個不能朽壞的生命。這個生命不是我們自己，那不是我們的所是。那是一個非同尋常的禮物；儘管這個禮物在我們裏面，卻根本不屬於我們。你要注意，不管這個世界多麼腐敗，無論我們的天性多麼敗壞，這個生命是我們屬靈生存的關鍵。祂已經把祂自己那不能朽壞的生命賜給了我們；又藉著福音，把"生命"和"不能朽壞"揭示出來。

我要對年輕的基督徒講幾句話。你們要特別提防一個隱伏的騙局，其部分原因是對聖經令人遺憾的誤譯，更多原因則是因為通俗語言和措辭關於"不死"的解說，即"魂的不死"。對此聖經沒有這樣教導過！欽定本把這個詞譯成"不死"，在聖經中，這個詞其實是"不能朽壞"的意思（參見修訂本）："不能朽壞"與人們所說的"魂的不死"其實是截然不同的兩碼事。他們把衆人堆集於此，藉著"不死"這個用詞把我們提到一個根本不屬於我們自己的層次上，憑著天然我們根本不可能達到這樣的層次。"不能朽壞"才是真正的"不死"。

"不死"被看作是持續長存；就我們來說，我們樂意我們的魂長存不朽。然而在"持續長存"與"不能朽壞"——"不能朽壞的生命"——之間，存在著巨大差異。"永遠的生命"完全不同於只是生命的持續長存。那是一種生命，一種生命的品格。那是我們在基督裏才能擁有的生命。你瞧，這一點直接通到整個事情的根源上；我們必須直接回到耶穌基督那裏。就祂裏面的本性而言，基督完全不同於所有衆人；當祂把自己的生命賜給我們時，我們基督徒就從根本上立即與所有其他受造物完全不同，甚至有天壤之別，因為這是件永恆的事。

這樣一來，保羅看到了朽壞正在侵入教會。就在保羅還在世的日子裏，道德鬆懈和屬於這個墮落了的受造物以及這個罪惡世界的所有事情，正在悄悄潛入教會，朽壞就顯露在神子民的生活中。這種情況下該怎麼辦呢？"要記念耶穌基督"！只要想想：藉著基督，你我已經擁有了另一個生命，我們必須要活在那個生命的根基上，並要牢記，我們根本不必去朽壞。我們裏面有一個生命——神大能的生命；這個生命在基督裏，已經為著人勝過了死亡和朽壞。"要記念耶穌基督！"要牢牢記住，在基督裏，這個生命歷經了所有朽壞而未受玷污；同樣，神的兒女仍然可能身著光明潔白的細麻

衣，行走在所多瑪與俄摩拉中間——神是當得稱頌的！這一點已經一再地被證明完全確實。就在撒但設立牠的座位之處，你可看到聖徒在行走，完全純潔無暇。儘管置身於濃重的污穢和恐怖之中，受困於這個世界的所有朽壞和污染，我們卻依然能絲毫不被玷污，不受侵染，繼續闊步前進；這真是基督徒的生命那個令人不可思議、拍案叫絕的神蹟。

因此，當朽壞侵襲、滲入時，要記住：你的生命完全不同於那個必朽壞的生命。那必朽壞的不是你的生命，那不是為你預備的；那不是你的路，那不是基督的路。這個生命不是靠律法強加在你身上的，而是靠神的大能放在你裏面的。我們為著這個神蹟感謝神。年輕男女雖沒有多少知識、指點、教導或經驗，卻必須走出家門，走進世界。儘管他（或她）被劣等的芸芸衆生所包圍，周圍附近沒有一個基督徒，卻仍然能靠神大能的保守保持潔身而不被污染。這個不能朽壞的生命是非常實際的。耶穌是全然不同的。祂不只是比其餘衆人更好；祂乃是不同的，在根本上不同於其餘衆人。那都是關於耶穌的真理，也是關於神兒女的真理：不僅僅是比其他人更好，而是根本不同於所有其他人；這個生命的原則是完全不同的。那很重要嗎？我們若要能成功地跑完這條當跑的路並到達終點，這就必定是太重要了。

“甚至在撒狄，你還有幾名是未曾污穢自己的衣服的”（啟三 4 欽定本直譯），那就是個見證——“甚至在撒狄”。實際上這就是對啟示錄第一章的回顧；在那裏，我們看見耶穌身穿長衣——那不能朽壞的白衣——直垂到腳。祂說：“我是……那存活的；我曾死過，看哪！我現在又活了，直活到永永遠遠”（啟一 17，18 達秘譯本直譯）。祂就是那樣說的，身著直垂到腳的白衣；這句話是甚麼意思？這一定是在說：祂在死裏為了我們的緣故被拋進了人類罪惡的糞池——“祂那不知罪的，為我們成為罪”（林後五 21 直譯）——並且已身著白衣，以得勝者的姿態從中出來了，絲毫沒被玷污!“甚至在撒狄，你還有幾名是未曾污穢自己衣服的”，這又是甚麼意思？這是在撒狄這些人的生命中祂自己的得勝，儘管在那裏，就道德而言，事情確確實實漆黑一團。“要記念耶穌基督”。

年輕人，你若不久將應徵入伍，好吧，你儘管去好了。那時，你可能會在周圍找不到一個可以幫助你的基督徒，你可能失去與外界一切恩典工具的聯繫。這可能成為你屬靈生命當中的一個危機；許多人都在那個拐彎處失落了。然而這時，“你要記念耶穌基督”。你要記住，就在那裏，基督在

你裏面作那永不朽壞的生命大能。因著耶穌基督，你完全可能經過這一切朽壞勢力並從中得勝而出。在那一方面是這樣，在其他方面也是如此。現在你應該明白耶穌基督與所有其他人、甚至最好的人之間的根本區別；祂的美善是一種全然不同的美善。

讓我們轉到另一個角度來看看基督：祂的知識。當然，基督有極為廣闊的知識面，祂特別見多識廣，領悟豐富。無人會對此提出質疑或異議。當祂在世的日子裏，人人都不得不承認並確認這一點。甚至那些抨擊和敵視祂的人也都提出這樣的問題："這個人是從哪裏得到這些知識的？"祂說話的模樣完全像是一個有權柄的人，不像那些有知識的人，即文士；在這裏還有某些別的東西。祂的知識不是從學校傳授、研究得來的，因為祂從未進過學院或大學。祂必須在家中長時間辛勞地作起木匠之工，來維持母親和兄弟們的溫飽。祂掙得太少，根本無法未雨綢繆，留下任何窩蛋（儲備金）以備日後不時之需——假如這樣講你不會嫌我濫用混合隱喻！因為當祂出來盡祂的職事時，祂連住宿都負擔不起，連枕頭的地方都沒有。祂不得不靠行個神蹟來為自己納稅。

難怪他們要問："這個人從沒上過學，祂怎麼學會識字的呢？"（約七 15 直譯）。祂是如何獲得這些知識的呢？這些知識自從祂在世的日子以來，已經大幅度擴展、延伸並耗盡了所有的腦力，甚至他們還在那裏繼續不停地擴展、延伸這種知識。看看那些收藏有關祂生平和言論之書籍的所有圖書館吧！我們還是要回頭思想一番，祂說這、說那究竟是甚麼意思，最後我們還是沒有想通。因此人人都要承認，祂有很深很深的知識學問，但祂的這些知識究竟從何而來？我們再說：這不是從學校傳授、研究得來的知識；這是別的、完全不同的、其他的知識。呵，我們基督徒卻有答案；我們知道這是怎麼回事。然而，請特別注意，那種區別乃是基督與所有其他人，即與那些"知識淵博的"人之間的那區別；也是每一個最普通的神兒女與世間最有智慧的人之間的區別。

"要記念耶穌基督"。有一種知識及其源頭，能使我們歷經種種艱險後最終達標；這種知識是今世的知識王子們所沒有的。那是一種知識。稍後我會詳細說明，此處只作一個聲明：除非我們擁有這種知識、這種屬靈悟性和這種屬靈聰慧——這種聰慧是完全不同的，是另一種聰慧，這個心思就是基督的心思——我們在基督徒生命經歷和神的工作中就無法成功通過

那些關鍵性拐角。我們需要超過世上最好的那種悟性來戰勝這些危機。我們該如何成功勝過這種局面呢?你們可能正面臨著這種事情。你心裏焦慮，想要知道該如何克服這個難處，該如何渡過這種危機。你要知道，有一種知識，一種悟性，以及一種屬靈的聰慧，是神兒女能得到的，這三件大事是能幫助我們渡過這種危機的。這一點在經歷上、在歷史上都是很真實的。倘若過去在某些時候我們真的沒有認識主，我們會在哪裏？我們對主的認識救了我們。有許多時候，我們對屬靈原則的認識救了我們；我們對神如何行事的認識，一直都是我們極需幫助之時的莫大倚靠。

是的，要記念耶穌基督。祂的知識遠遠超過世上所有知識，並且與衆不同，因為那是祂從聖靈得來的知識。這兩封書信本身就是明證。這時一個新局面出現了，一個大問題隨即產生：教會將如何渡過這個危機並免遭災難和禍患？好啦，這兩封書信正好滿足這一需求；它們不是正好充滿了這方面的豐富知識嗎？這正是基督的知識。你是否知道這兩封書信提到基督各自有十二次之多？這是兩封很短的書信，只需幾分鐘你就可把這兩封書信一起通讀一遍，然而基督卻被提到二十四次之多。看到一個詞如此凸顯，你一定能揣摩到這個詞的分量。其實在這裏保羅的用意是回到基督：那是基督，惟有基督。祂就是我們應當全身心倚靠、從祂那裏支取一切的那一位。

關於祂的知識我們就講這麼多；現在我們來說說祂的影響力。祂有巨大的影響力，這一點無庸置疑。我們總是能夠感覺得到祂的同在。不管祂在哪裏，祂都不可能不會讓我們知道祂就在那裏。祂不需要開口說甚麼，事情就開始有了結果；祂的同在真是大有能力。這一點無須證實，無須詳細說明。這個神秘的影響力和衝擊力究竟是甚麼東西？當然，有些人就試圖對此作出心理學上的解釋，說祂對人有強大的心理影響。他們把這歸納為一句話，即祂有"極強的人格"。當然，他們可以隨心所慾那樣想，但那卻不是答案。祂的影響力和衝擊力不是心理上的，不是極強的人格，而是在本質上屬靈的。邪靈認出了祂就在那裏：惡鬼在祂面前大喊大叫。這絕非心理上的；這些惡鬼都是實實在在的實體和智囊體。這是一個在靈界裏掛了名號的影響力。

影響力不是要有很強的人格，也不是在你所到之處能夠留下強有力的心理印記。那是對影響力的錯誤理解。就人與這個世界而論，你可能從未

在學校裏讀過書，也沒有得到任何受過高等教育的收益；在你的出身、你繼承的家業和教養方面，你沒有任何東西可以幫助你成為重要人物或強人：然而你仍可對人施加很大的影響，可以算得上一個人物，比上述的那幾種人都還要強。真的——這又是神蹟一樁——“神揀選了那軟弱的……那無有的，”為要除滅、廢棄、擊倒那些有智慧的、強壯的和擁有的（參見林前一 27-28）。一個在人說來非常微不足道的小人物，在神看來卻往往足夠舉足輕重。因此，在天然的影響力和屬靈的影響力之間，確實存在著巨大的差別。

在啟示錄裏的幾個教會中，我們發現他們的見證在世界中失去了能力和影響力；今天教會的光景大體上也是這樣。那麼，補救的方法是甚麼呢？我們已經努力嘗試著指出，那就是恢復並加強屬靈的實際。屬靈的實際是一種巨大的能力。那些真正屬靈的人，不管按照世界的立場來看他們是甚麼樣的人，才是真正算得上數的人；他們是具有影響力的人，是這個世界真正需要的人。神需要屬靈的男女來保全並繼續光大祂的見證；祂需要業已強化的屬靈實際。“要記念耶穌基督”。你只有靠聖靈的恩膏才能來宣揚祂：宣揚祂的知識，祂的影響力，以及其他各個方面。“神以聖靈和能力膏拿撒勒人耶穌……祂周流四方，行善事，醫好凡被魔鬼壓制的人，因為神與祂同在”（徒十 38）。這就是恩膏。我們也都受了恩膏——那同一個恩膏。因此用聖經的話來說，祂的權柄不是人格的權柄，而是屬靈的權柄。我們多麼需要那個屬靈權柄！祂對事情的判斷力、洞察力和辨別力，不是人的精明，也不是人更高層面的機靈；那是屬靈的智慧。這就是保羅在哥林多前書中要傾其全力辨個明白的大事。

這個要點是：耶穌基督、受膏者耶穌（因為那就是“基督”的含意）是完全不同的；祂是卓越的。祂當初是怎樣，今天也是怎樣。祂需要以我已經指出的方式——智慧、悟性、能力、判斷和其他——被直接帶進每一個屬靈的危機中。“要記念耶穌基督”。這一切都是靠著恩膏。我們若對教會和神子民中（是的，也在我們中間）那種真正的迫切需求有任何感覺——無論這種需求的產生是僅僅因著今天的光景，或者因著世事興衰浮沉演變成今天的這種光景，再或因著受到各種威脅而釀成今天的這種光景——在這一切事上我們的心脈豈不也在與保羅的心脈一同博跳嗎？我們能夠接過保羅內心的牽掛。你瞧，這個人在這兩封書信中硬是把他的心都掏了出來。當

保羅說"提摩太啊!""提摩太啊!你要保守所託付你的"(提前六 20)時,帶有一種特殊的語氣:如果不是撕心裂肺的,就是極大的渴望。那種呼喊,那種噴發的激情,那種爆發的心聲,貫穿這兩封書信的始終,不僅用語言來表現,而且也表現在其他多種形式中。這種呼喊、激情和心聲,揭示了保羅心中對屬靈生命和加強屬靈實際的極大關注。

今天,我們應當分擔保羅心中的關注;我們應當有那樣的感覺。你是否關心屬靈的事?你是否關注:從起初以來,總括地說,這些惡事——敗落、離棄、轉向、墜跌、歧異——都是如何發生的?你是不是關心?好啦,要記住,對此僅僅長吁短歎是不夠的,應該取而代之的乃是一份明智的關心,即關心那個解決問題的措施——在我們和神子民中加強屬靈的實際——如何完全清晰地付諸實現。願主把祂僕人對這件事的關注也恩賜給我們!

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 基督徒生命的屬靈根基

第五章 基督徒生命的屬靈根基 作為基督徒,我們今天生活在保羅所擔心的那些事全面發展的境況中。這大體上存在於今天的基督教中;但感謝主,這並不是全部都存在於基督教裏。然而我們非常有必要認識到,在基督徒的整個生命中,這總是一個曠日持久的傾向。像其他人一樣,你我都會很容易地掉進這種險境;的確,要避開那些事,任何一個基督徒,當然也包括任何一個基督徒團體,勢必要克服極大困難,才能使自己不至滑跌到一個純粹的形式體系,即一個純屬外面的宗教等級裏,或一個組織性和機構性的東西中。我們往往會在完全不知不覺或無意之中,就離開我們生命中根本的屬靈本性。我想你會認識到,這是作為保護與恢復向著我們的警告;當今它占有重要的地位。

現在，讓我們藉著這兩封致提摩太的書信，來稍稍拓寬我們的視野，並被帶入基督徒生命的屬靈根基這件事的更廣大領域。我們將會發現，在這個特別方面，我們跨進了一個非常廣闊的範圍；這兩封書信會非常自然地帶領我們進入其中。我們會再次撿起這兩封書信中溯及原初的特徵，回顧起初，回顧根基，回顧那些根本性的東西。在上一章裏，我們主要關注回顧基督這件事：“要記念耶穌基督”。下面我們要回顧基督徒生命的真正根基，就像主所展示的那樣；現在讓我們來看看致提摩太的兩封書信。

只要盡心研讀這兩封書信，我們就會發現保羅是在提醒提摩太——是的，他是在竭盡全力地提醒提摩太——某些根生於他自己的生命和事奉上的事物。我們提說如下幾個片段：【提前一 18】：“我照從前指著你的預言”，照字面意思就是“那些直接針對你的預言”；用現代語言說就是“照著那些針對你的預言性暗示”。若稍稍瀏覽上下文，你會看到這裏所指的時間正是提摩太為著事奉、職事以及他在傳福音上的積極參與而受膏之時。使徒保羅是在提醒提摩太，那關乎祂生命和工作的重大原則、偉大真理和根基。我們再來看其他幾處。【提前六 20】：“提摩太啊，你要保守所託付你的”；【提後一 6】（吳氏新約聖經擴譯本【Wuest’s “The New Testament: An Expanded Translation”】直譯）：“要保持你裏面神恩賜的火常旺不息……”，正如你所見，保羅又回溯到過去某一個特定的時間。【提後二 2】：“你……聽見我所教訓的”；【提後書三 14】：“你所學習的……要存在心裏”；你瞧，這一切都把提摩太帶回到過去。保羅是在回憶過去、回顧根基、回想起初的所是。他實際上是在說：“你當明白，提摩太，面對當前的趨勢和險惡，面對目前事態的發展，這個起初的東西必須得到加強，必須得到堅固，必須得到鞏固。這一切均須以一種新的方式培育起來、重建起來。我們正一路來到一個彎道，那總是一個危險之地和危險之時；在這種情況下，我們需要用以往神所慣用的方法來加強自己。”

現在，我不打算詳細評述這些經節。我只是提出這個回顧的因素並作一番概述，只想為著將來——這個險象環生的將來——鞏固那業已存在的。這一切究竟是甚麼意思？再更加仔細地看看，你就會發現這一切都與聖靈密切相關。這實際上都是在說，起初的每一件事都來自聖靈；換言之，一切都是靠著聖靈的膏抹。“提摩太，你今天能在所站之處，完全是因為起初所受聖靈的膏抹，完全是因為起初聖靈在你裏面作工，並且與你一同作

了工。提摩太，你有直至今日的職事與事奉，完全是因為聖靈。然而，當前的威脅與趨勢是要背棄那個根基，走向那將要到來之事的另一個根基，一個根本不屬靈的根基——完全是另外一個根基。”對我們說來，能認識到這一點至關重要。作為插話，我想說，在我的一生中，在基督徒中，在基督教裏，就屬靈而言，今朝與昔日相比，我從未看到過如此之大的反差；這實在是一切麻煩的真正起因和根源。這並非基督徒與世界之間的區別，而是基督教自身內部的區別，是屬靈與屬天然之間的區別，這就是我們必須認真察看的。

我想為要得到幫助，我們現在必須把我們的回顧推到比這早得多的從前；我們必須直接回到約翰福音。前面我說過，提摩太前、後書不光帶領我們回到起初，更是很自然地帶領我們進入一個更寬廣的領域。你知道，約翰福音的成書遠在保羅致提摩太的兩封書信之後。儘管提摩太後書是保羅最後的遺墨，然而多年之後約翰才寫成約翰福音以及他的幾封書信和啟示錄。所以，提摩太前、後書直接帶領我們進入這另外一事的全面發展之中。我真想知道你是否真正領悟了這一點。我們拿起新約聖經，看到我們所熟悉的編排，就會說，“當然，新約聖經以四福音書起首：馬太、馬可、路加和約翰，那就是新約時代的開始”。但是，你是否認識到，至少第四本福音書的成書遠在新約聖經中其他著作之後？假如按照時間先後次序編排新約聖經，你就會不得不將約翰福音直接排在靠近最末了的位置。

現在，你是否明白這意味著甚麼？為甚麼約翰寫他的福音書、他的書信和啟示錄作為新約時期、即使徒時期的最後著作？約翰寫他的福音時，正逢這另一類的基督教幾乎全面發展成形的時候；這另一類基督教不是屬靈的，而是屬天然的。你必須根據全書寫作之時所存在於教會中的狀況來閱讀約翰福音，否則你就根本無法真正得著這卷福音書的信息與價值。這是一個回到屬靈實際的偉大呼召。我們知道，約翰福音是一卷屬靈的福音書，所寫的不單單是耶穌在地上的生活；這裏每一件事都具有屬靈、屬天和永遠的重大意義，根本不是屬地的和在時間中的。

請大家留意約翰福音是如何起頭的。我們先來看第三章。約翰寫他的福音書第三章時，正逢教會離棄了起初的愛與起初的地位，基督教採用了一個完全不同於起初的形式之時。這一章清楚地闡述了有待恢復的基督徒生命的一個根本原則。我們都熟知這一章聖經，或者說我們認為我們熟悉

這一章。我們當然熟悉那些字句；或許我們對尼哥底母那個名字都感到厭倦了。然而——請相信我並非誇張——我說的是實話：在熟知、閱讀、研究、並傳講了約翰福音多年之後再回頭來看這卷書時，我仍感到我們根本還沒有掌握它——教會還沒有明白這裏說的是甚麼。我們若真正掌握了約翰福音第三章的內容，今天基督徒中和基督教之內的那種普遍光景就不可能繼續存在！我並沒有誇大其辭；關於這一點，我這麼說絕不會嫌過分。

因此，我甘願冒犯那些你們認為你們已經知道了的東西的想法，邀請你們和我一起再來看看這些話。我們不會去通讀整章，只是思考一下下列幾段經文："從肉身生的就是肉身；從聖靈生的就是靈。我說：'你們必須重生'，你不要以為稀奇"（腳註說"從上頭重生"）；"風隨著意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從那裏來，往那裏去……"（這對你來說是個奧秘，你不懂得……）；"凡從聖靈生的，也是如此"（約三 6-8）。

首先，你有一個實體是"從肉身所生的"。那是一個實體，就天然方面而言，這並不難理解。每一個新生嬰兒都是一個肉身的實體：那是一個十分實在、十分確定的東西；你找不到每一個方面都完全相同的兩個實體。就肉身和屬天然而言，凡從肉身所生的都是個確定的、實在的實體——這一點我們都知道。同樣，凡是"從聖靈所生的"，也都是一個有別於其他的、確定的、實實在在的實體，是一個完全不同於其他、卻絕對真實的實體。那個從聖靈所生的實體相當確實，完全有別於那個從肉身所生的實體。隨著每一個神兒女的出生，一個屬靈的實體也就此誕生，與屬天然的實體和生命構織完全不同，但卻同樣真實、同樣確定。

請允許我再說：似乎極少基督徒明白或者知道這番道理。我們"加入了"某個東西，我們"入了基督教"，我們"入了基督徒的宗教"：隨你怎麼說都可以。那是個客觀的東西：我們進入了另外一個志趣、活動、生活和行為的範圍；那就是關於基督教的觀念。在這裏主耶穌告訴我們一個被新約聖經一再證實了的真理：這是一件完全不同的事，這是個不帶一丁點兒屬天然的體制，是個屬靈的體制；屬天然的和屬靈的歸屬於兩個完全不同的體制和國度。這就是這些話的語境。因此，每一個神兒女，就其生命最深處的實情而言，都是一個不同的實體。那不是他們"接受"或"加入"了甚麼。我常常用"種類"這個詞：就他們的生命而論，他們是完全不同種類的人，擁有另外一種生命的構織，是完全由神的靈，即聖靈，從上面構織而成的。

現今人們都在談論登月的事；到本世紀末4，人或許會登上月球——但絕不可能用他們純屬地上的生命構織！人照著自己的本像絕不可能作成那樣的事；實際上計畫登月的人必須藉助儀器對他進行構織，使他成為另外一種不同的人，以便生活在那種空間裏。人若照著自己的本像進到那種空間將是一場災難，一種毀滅。沒有一個新的生命構織，你我將絕不可能進入天堂，更不用說人工構織的生命！人為的喬裝打扮根本無用！這務必要是聖靈的生命構織。在我們的天然所是和我們作為神兒女的所是之間，存在著一道明顯且寬闊又不可跨越的鴻溝。

你若真是神的兒女，你若就了主而來，你若真有得救的經歷，那麼你就會知道有一些事情發生在你身上。這樣一來，你身上發生了甚麼事就得到很好的解釋。聖靈說，“要聽著，事情已經離開了那原有的根基。”我們必須回到原初那裏。我們必須重新認識基督教裏那條區分和分割屬天然與屬靈的寬闊界線。作為基督徒，我們應該能夠認出屬天然與屬靈的根本區別；幾乎沒有任何別的比這一點更重要5。我們有一個新的生命構織，是由聖靈構建的、一個完全不同的生命構織。

屬天然的人總是想把事物拉到屬天然的根基上。他必須把每件事都拽到天然理性的根基上，並且必須能夠用他的理性對事情進行推理、領會和定界。基督教絕大部分都是由人來掌握聖經，掌握基督教的真理、教訓和事務，並根據天然理性來對這一切進行解釋並加以應用。神的話比任何事物都更清楚明瞭：對那【屬天然的】，這扇門是關閉的。這扇門業已關閉；是神關閉了這扇門。無論你天然的推理能力有多大，靠著它你將一無所獲，就連一丁點兒也得不到！

看看我們的朋友尼哥底母吧；他是個代表歷世歷代的例子。“人……如何能……?……怎能有這事呢?”（約三4，9）他是一個好人，一個聰明人，一個有學問的人，一個宗教人士，但卻在門外，這扇門向著他是絕對關閉的。我想，你可以把這一點應用在任何地方。一個人可以超常虔誠、全然奉獻、極其熱衷於宗教；他可以是個火熱的基要派、基督教教義的衛士；但這一切可能還是完全在他自己的智力和掌控範圍之內。有一個天地對他關閉著；對此他所知甚微，或簡直一無所知。他“聽見那聲音”，卻“不明白”。他聽見那聲音，並把那聲音當作全部，卻不知在他自己的國度之外還有一個奧秘；其結果就是：一羣好人，沒錯，一羣專心忠實、篤信基督、熱心

真誠的人，卻活在基督教事務的圈子裏，完全不能理解屬靈的人們，根本不明白聖靈的事。對天然的心思來說，屬靈的事總是一個奧秘、一個解不開的謎團。

“要記念耶穌基督”。耶穌與那些激進、甚至對宗教狂熱崇奉的猶太領袖們之間的區別，根本不是宗教上的區別。祂不是比他們更具有宗教虔誠；他們之間的區別是屬靈與屬宗教的天然之間的區別。在他們看來，祂是個無解之謎，是個奧秘：當然，他們都認為祂全都是錯的。你看，天然的推理說三道四，認為祂決不可能是對的；然而，他們卻是何等地不著邊際啊。現在你是否明白其要害所在？這一點極其重要。當然，要真正在聖靈裏與神同行卻又絕不違背聖經的教訓、並且總是遵照神的話而行，這在基督徒中常常是一件非常孤獨的事。不幸的是：真實情況往往就是這樣 *2。甚麼是屬靈的實際？首先是在生命中，在這個實體裏，在這個人裏面有一個根本性的改變：那就是屬靈的實際。此後，才會有許多外面的工作。

“風隨著意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從那裏來，往那裏去；凡從聖靈生的，也是如此”（約三 8）。這是聖靈的一個主宰作為，使我們聯想到另一段經文，“從肉身生的就是肉身”（約三 6），以及約翰福音前面對此講得更清楚、語氣更有力的一小段經文：“這等人不是從血氣生的，不是從情慾生的，也不是從人意生的，乃是從神生的”（約一 13）。這事完全由聖靈主宰的手掌控，是直接從人的手中奪過來的。你不能救自己，也不能救其他任何人；你不能使自己成為這另外的受造物，即這個新造，也不能使其他任何人成為這個新造。不管是為你自己還是為他人，你都絕對說不出何時會發生這樣的事。這一切都是聖靈主宰的作為。風若決定要吹起來，它不會提前一天通知你！它只顧它自己吹起來，並且當它吹起來時你不可以說，“你是過時貨，沒人想要你來；你吹得真不是時候，此時此刻真的是不方便!”風吹起來了，事情就是這樣。

現在，你在這裏摸到一個原則：由風的自主權柄所代表的、聖靈主宰的權柄。你完全明白，當風決定要吹起來時，試圖要起來抵擋是徒勞的。把這個原則帶進新約聖經中，你就會三次讀到這樣的話：“主將得救的人天天加給他們”（徒二 47），“信而歸主的人越發增添，連男帶女很多”（徒五 14），“於是有許多人歸服了主”（徒十一 24）。是誰加添的呢？是使徒嗎？根本不是；是主加添的。在我們被告知去加入一個教會與主把我們加給基督之間，

或者，在我們自己去加入一個所謂的教會與我們被添加給基督之間存在著巨大的差別。我們不能憑著自己的意願，在我們想要或者決定要加入基督時就能加入的，因為加給基督需要我們整個人在一個不同的原則上被重新構織，那根本不是我們力所能及的；這必須由主來作成。所以，加添給基督是祂主宰的作為；當祂決定要這麼作的時候，就會非常奇妙，不是嗎？若不是祂決定要加添，即便你努力作工到死，也不會有任何事情發生。這完全是主的工作。

讓我們來看看五旬節那天所發生的大事。有風吹過，一陣強勁的大風。這豈不是聖靈主宰的作為嗎？“那一天，門徒約添了三千人”（徒二 41），這是聖靈主宰的作為，可以被應用到多麼寬闊且又廣泛的領域！哦！巴不得當今的基督教是建立在那個根基上的——聖靈的絕對主權！為甚麼事情不是這樣的呢？那是因為當今屬天然的人取得了主權，是因為屬天然的人侵入了基督教。

讓我們再來讀一讀約翰福音第三章。我們已經看到，我們有了一個新的生命構織，即一個新的實體——“那從聖靈所生的”。這裏，我們也同樣有聖靈的主權：祂照著祂自己的意思吹；祂自己和祂的工作總是一個奧秘，一個榮耀的奧秘。但請進一步注意，那是一件有關能力的事。主耶穌對尼哥底母說，“你是以色列人的先生，還不明白這事嗎？……我們所說的是我們知道的……我對你們說地上的事，你們尚且不信……”：“嗨，你若不能明白風的秘密——那是一種自然現象，是屬於你們理性世界的、屬地的事物——你若連那都搞不懂，當我告訴你天上的事情時，你怎麼能明白呢？”“我們所說的是我們知道的”（約三 11）。

你是否看清了這個要點？這裏有一個能力上的區別：是關於知識、認知、理解和穎悟的一個嶄新的、與眾不同的官能，是一個為著屬靈事物的屬靈官能。我知道許多人對此都很熟悉；這並不是甚麼新東西，然而有一種迫切的需要：我們要把它帶進我們的基督教的整個領域。我可以肯定，還有很多基督徒，甚至蒙恩很久的基督徒，都還沒有明白：靠著作為神兒女的生命構織，他們應當有一種使他們能夠理解並領悟屬天然的心思所無法領會的屬靈事物的官能。神最年輕的兒女也應具有這種官能。雖然這種官能還沒有得到充分的發展，但這卻是構織成他們本身生命的一種成分。現在你領會那一點了嗎？這個官能的存在，是基督徒生命中每一件事將被建

造的根基。聖靈只在屬祂自己的根基上建造，即只在祂自己所立下的根基上建造；那個根基是個屬靈的根基，出自聖靈的就是屬靈的。因此，我們所有的成長都發生在屬靈的穎悟和知識的沿線上；這不是大量的真理或者有關宗教、基督教信息的彙集，而是聖靈教導我們的東西。這一切都要藉著道，卻只能是聖靈所教導的，因為祂來就是為著這個目的。

當然，在我們和聖靈之間必須要有一個與祂自己一致的聯結；這個在聖靈和重生神兒女之間的聯結就是神兒女更新了的靈，具有這個新的能力。這樣，一個神的兒女，面對整個只有人的智力知識的世界，就能夠說，“我們知道”；因為“我們所說的是我們知道的”（約三 11）。可能你所知道的很少，然而你畢竟知道了，如今你已經知道。就你而論，這成了屬於你的知識，是全新的、完全不同的知識。你能夠說，“我知道的雖然不多，但我確實知道，我真的懂得。我之所以能知道點甚麼，不是因為人把它傳授給我，而是因為它就發生在我裏面。有點甚麼已經作成在我裏面，雖然我無法用言語或理論來解釋它，也無法用一套想法來描述它，但是我明白，我真的知道!”“我們所說的是我們知道的”。屬靈的知識確有某種特質；它是如此強而有力，如此穩定不變，如此令人滿足，如此賜人安息：它是一種新生命的能力。其區別在哪裏?“我對你們說地上的事，你們尚且不信……”（約三 12）那是一個領域：那天上的事又該如何呢?“聽我說，尼哥底母，儘管你擁有良好的出身、培養、訓練以及教育的傲人裝備，你仍舊是在屬地事物的領域之內；即便在那兒這些事也都超乎你所能領悟的。你還沒有進入屬天事物的領域呢。”所以，“我說：‘你們必須從上面重生’，你不要以為稀奇”（約三 7 直譯）。

為保衛整體基督徒的處境並恢復在這個世界上的屬靈的效應，一個極大的需要應運而生，即對屬天然的與屬靈的之間——甚至在基督徒的事物上——那個根本性區別的全新的識別力。沒有人會認為我在說一些在神的話語之外加添的東西；我說的是聖靈所賜的必要官能和聖靈的必要工作，為要使我們能正確理解在神的話語中聖靈的心意是甚麼。我們若立足在這個根基之外的其他任何根基上，各式各樣的事就都會發生，那將是非常悲哀、非常痛苦、非常錯誤的。聖靈藉著保羅對提摩太說：“聖經都是神所默示的……”（提後三 16）；實際上保羅是在說，“聽著，我們必須要回到聖靈

所賜給我們的事物上去；回到來自聖靈的事物上去，因此，也就是回到屬靈的事物上去。我們必須回到神的心意所在的事物上去。”

約翰福音第三章是個極為可觀的補償，它不僅彌補了沒有重生得救之人的世界的不足，而且也補救了極大部分我們所知道的基督教世界的欠缺。很清楚，這個基督教世界不是指那個不同實體、不同生命構織、不同能力的真基督教。讓我們確知，我們在這一點上是對的，不是虛假錯誤的，不是模仿的 *3。

讓我用一句警誡的話來結束這一章。這不必是給任何特定人們的特殊啟示。但我們要特別謹慎，這個要點聽上去可能挺不錯的，但與此同時卻很重要。這不是說因為我們的生命經過重新構織後有了一種新的官能，從而得著一種特殊的啟示。絕不是這樣，這不是一種甚麼特殊的啟示，而是一種特殊的官能，籍此我們能夠明白業已被揭示出來的啟示。

這是聖靈降臨的完整且囊括方方面面的意義。在教會歷史上，發生在五旬節那天的事情與在約但河邊發生在主耶穌個人身上的事情完全一致。祂在約但河受了浸，表明祂被埋葬了，從人的眼光中被除去了。在預表上，在表像上，那個天然的人從眼光中消失了；祂從水裏上來，在預表上則是另一個人。然後發生了甚麼事？天開了，聖靈降下；從那一刻開始，每件事都是靠著聖靈。“聖靈將祂引到曠野……”（路四 1）；然後到拿撒勒，“祂就打開（以賽亞書），找到一處寫著說：主的靈在我身上……”（路四 17-18）。從此每一件事都是靠著聖靈。

我再說，願人們能正確理解我們。我們沒有說，在主耶穌的受浸裏，一個“舊人”——就像所有其他信徒那樣——真的被埋葬了，而是說，除了罪以外，在一個特殊方面，祂取了我們所有人的代表地位 *4，即生命中沒有任何東西不是藉著聖靈從父那裏來的。在祂裏面，這完全是真實的；而在我們裏面，這只是取了一個地位，然後，當我們尋求行走在聖靈裏的時候，這就成為真實的 9。

接下來我們看看五旬節。就其代表性或核心地位而論，教會是不是已經浸入了祂的死？那好，我們現在就來看看他們吧！在復活的根基上被重新建立起來之前，他們確實被浸入了祂的死；不論是在領悟、看見上，還是在行事的能力上，他們都走到了所有屬天然才資的盡頭。他們就如同死

了並且被埋葬了一樣，沒有指望，沒有未來。他們說，“但我們素來所盼望……”——我們素來所盼望，用的是過去時態——“要救贖以色列民的就是祂”（路廿四 21）；但如今，那個盼望過去了，一切都沒有了。是的，他們確實地被浸入了祂的死。然而現在，就在五旬節那一天，我們發現了甚麼呢？他們一同作為一個器皿被興起來了，進而天開了，聖靈降下充滿其中；並且從那時起，每一件事都是靠著聖靈。他們有了新的知識——他們的知識增長何其驚人，甚至在神的話語上的知識增長！直到那時，對他們而言，神的道就是舊約聖經，就屬靈意義上說，乃是一本封閉著的書（參見但十二 4，*5）。他們只是在字句上加以領會；然而後來有證據顯示，他們的解說錯誤百出。而如今，聖經對他們來說成了一本全新的書，因為他們乃是身處在一個全新的根基上，乃是大有能力地生活在聖靈的全新時代。

*2 譯者註：彭博弟兄（G.H. Pember）、慕安德烈弟兄（Andrew Murray）、濱路易師母（Jessie Pen-Lewis）和史百克弟兄等屬靈先輩們都說到，魂與靈不分是基督徒和教會必須害怕的最大危險，乃是一切麻煩的根源。人如此把屬天然（即屬魂）的當作屬靈的，製造出許多屬靈的假冒，徒“有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意”（提後三 5）。魂與靈這兩者不但是不同的，具有不同的生命官能，而且人墮落的魂更是與生命的靈相互對立的。這直接關乎到聖靈的主權，正如作者隨後要闡述的。所以說，認識屬天然的與屬靈的之間的根本不同和對立性，是沒有甚麼比這更重要的了。

*3 譯者註：作者在 1955 年 8 月的特會信息（God’s Method and Means in Times of Special Peril 神在特殊危險時候工作的方式方法）當中的原話乃是：“It’s a tragedy that it should be so, but it is very often like that”。這裏“should be”是虛擬語態，意思是：（真實情況）竟然是……（這樣），真是不幸。表示說話的人寧可已發生的事情不是這樣。

*4 譯者註：即確知我們自己是在這個不同實體、不同生命構織、不同能力之新的官能的屬靈實際中。

*1 譯者註：主耶穌十字架的死而復活具有代替和代表兩面的意義。一面祂代替我們受審、受死、被埋葬並復活，我們自己就不需再去受審判、受死、被埋葬，也無需自己去活，是祂替我們活。另一面，祂代表我們受審、受死、被埋葬並復活，我們就與祂一同受了審，一同死了、被埋葬了，也

一同復活了。祂在約但河受浸是取了我們的代表地位，代表我們死了、埋葬了、又復活了，並在復活的生命裏靠著聖靈生活、行走、事奉。

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 耶穌的見證

第六章 耶穌的見證 我們已經看到，在使徒時代的末了，隨著第一世紀的結束，基督教已經完全變質了；它失去了原初的特徵和本質。正是因為意識到了這個變化即將開始，使徒保羅才給提摩太寫了這兩封書信，為要指出那條路——那條惟一的路、神的路——來保守神的事情純潔無瑕，來維護神的事情是照著它們原初的本性的。在神心目中的"基督教"——我暫時使用這個泛用名稱——其每一件事都曾經是完全屬靈的，並且其本意也是要繼續完全屬靈；但它卻正在演變成一個組織系統——注重形式、禮儀、外表等等，完全由人來發號施令、執掌、安排和運作。這兩封書信強烈呼籲在基督徒羣體生活的每個部分和每一方面，恢復並維持那個完全屬靈的特徵。

方才，我用了"基督教"和"基督徒羣體"這兩個常用的名稱，現在我要立即說明這是甚麼意思——它們的恰當名稱——因為這兩個名稱在新約聖經中都沒有被用到過。有一個名稱能表明那個本來的用意，這個名稱就是"教會"。請大家來看這兩封書信中的一、兩個片段，它們能說明這件事。

"人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教會呢？"（提前三 5）。我們暫且放下背景和這個名稱的直接應用，留意這節經文如何引入"神的教會"這個稱謂，以及這個稱謂如何被指稱為一個業已知曉並獲得認可的事物，一個被認為是理所當然的事物，即有這樣一件被稱為神的教會的事。再看另一處："我將這些事寫給你……好讓你知道人在神的家中當怎樣行。這家就是永生神的教會，真理的柱石和根基"（提前三 14-15）。再看最後一處："所

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

在這兩封書信中，我們的注意力都被吸引到教會上。我們一直在論述關於在基督徒的歷史上的這個轉捩點，這個正在臨到的變化，以及這個從原初特徵和本質上的背棄，乃是教會的事。那並不僅僅是那個普通名稱上的“基督教”；不僅僅是某些基督徒背離失敗，也不是一些信徒屬靈光景的跌落；那是一個教會的問題，那個背棄是教會的背棄。因此，這兩封書信根本上就是教會書信；只要讀過這兩封書信，你就會對這一點更加清楚。

我想，從剛剛讀過的這幾節經文中，我們可以相當清楚地明白，使徒保羅用了不只一個觀念來論述教會。當時提摩太在以弗所教會事奉；保羅將那個教會的重大責任託付給他；但是他不是因為這個緣故才對提摩太說，“以弗所就是永生神的教會”。他不是說任何一個地方的教會都是那教會 *1。換一種說法，他是在說，作為一個整體，那教會應該在每一個地方教會中都能找到她的代表；在神的心目中，作為整體的全教會的真實光景究竟如何，每一個地方教會的光景也應當是那樣，與這個光景是在哪裏找見的無關。每個地方教會都應當代表作為整體的那教會。然後，使徒保羅把這個意念帶到個人身上；實際上他是在清楚地說，“要明白，你們每一個人都能在自己身上彰顯作為整體的全教會的特質，否則你們會讓教會非常失望。你們不只是一個個單獨的基督徒；你們每個人所肩負的乃是教會的責任！”

我們現在所關注的這件事——神原初關於教會的最高想法——極為重要。甚麼是教會？那是第一個問題。我想保羅用一個特殊的名稱，這給了我們一個非常明確的答案：“所以我為選民凡事忍耐……”（提後二 10）。你若看看上下文就會明白，使徒保羅把該名稱帶回到他在此所稱的“萬古之先”。因此，教會在“萬古之先”就蒙揀選，十分清楚地被定義為蒙揀選的子民，即蒙揀選的身體。她生根於過去的永世，因此不是歷史的產物。她是永遠的，因此必須是屬靈的。在這個方面，我們可注意另一處相關經節：“神救了我們；以聖召召我們，不是按我們的行為，乃是按祂的旨意和恩典；這恩典是萬古之先，在基督耶穌裏賜給我們的……”（提後一 9）。“……旨意……恩典……萬古之先，在基督耶穌裏賜給我們……”。因此照著神的意念，教會首先是完全不同於並且高於一切歷史上的東西，即一切在漫長的

時間中有開始、有進程、有發展的東西。教會的開始設在過去的永世裏；教會的進程是根據在過去的永世裏所立定的旨意而命定的。她無論如何不是由人所構織的，不是靠人的努力而產生的，而是由聖靈即永遠的靈所構織的。我們前面已經看到，凡由聖靈所構織的根本就是一個屬靈的東西。"從聖靈生的就是靈"（約三 6）。

請注意，正如我們已經看見的，上文所說的與一個人的新生有關：一個基督徒根本上是靠聖靈的工作構織而成的一個屬靈的生命體；個人是這樣，重生之人的團體也是這樣。教會是由聖靈所生，因此，她是屬靈的。這並不是說她是抽象的。我聽到過有人在一個聚會中禱告，請求信息不應當"太屬靈，以至於藏而不露，叫人難以領會"。喔，我們都明白他的意思，也完全同意他的說法。當我說讓任何一件事情屬靈卻不顯露是根本不可能的時候，我並不是在糾正他。有沒有可能聖靈與我們同在、大有作為並且是充滿活力，卻無一人知曉呢？屬靈的事並不是抽象、不確定的，也不是像一股蒸氣、一朵雲彩那樣觸摸不到、飄浮在空氣中的。屬靈的事真是妙不可言、大有能力；因此，當教會曾經一度真正是一個屬靈的身體時，那可真是妙不可言；這個詞用得真是再恰當不過了。

早些時候我提到保羅寫這兩封書信時，教會遭遇一件事，其事態正在逐步展開。那件事導致他自己鋃鐺入獄並遭殺害。保羅之所以給提摩太寫信，囑咐他要剛強起來，大半也是這個緣故，因為提摩太自己也曾與保羅一同被捕、受監禁，後來獲釋。保羅（或希伯來書的作者）曾寫道，"你們該知道，我們的兄弟提摩太已經釋放了"（來十三 23）。然而，對於即將發生的事提摩太畧知一二；他需要得到激勵而剛強起來。我是在說在那些無可言狀的逼迫和種種恐怖中教會必定會遭遇的事；那些恐怖暴行極端殘酷，筆墨無法形容，並且延續多年。當時稱霸全球的頭號強權，號稱"羅馬世界"的羅馬帝國，決心通過除滅地上最後一個基督徒來徹底抹掉拿撒勒人耶穌的名號；不管是人道還是非人道，這個帝國都毫無理由如此施暴。最大限度地幹盡惡事之後，羅馬帝國終於崩潰並化為灰燼；教會卻從中浴火重生，得勝奏凱，繼而成長壯大。是的，任何一件出於聖靈的事都是大事，沒有甚麼東西能夠在它面前站立得住。屬靈的事，真正神聖屬靈的事——由聖靈所生、被聖靈充滿、受聖靈執掌的事——不是甚麼抽象的東西：那是宇宙中一個巨大的力量。

故此，根據神的觀念，事實上也是確實如此，教會根本上乃是由一羣屬靈的人所組成；我們必須要從神和天的角度來看待教會。那就意味著我們必須作出大幅度的調整，而我們的實際困難就在這裏。在使徒時代，我們很容易把教會看作一個單一的實體。儘管教會為羅馬世界裏不勝枚舉的衆多地方教會所代表，但她仍然只是一個單一的實體：她並沒有分裂成像今天我們所看到的那衆多紛紜、形形色色、分門別類、五花八門、名目繁多的教派。今天你同基督徒交談的時候，他們很快就會問你是否屬某某派，某某會，凡此種種，不一而足，並且說：“我是屬某某會的”。哦！在使徒時代，教會中沒有那樣的事。在地方上，儘管主的子民中有那麼點小小的不同，教會作為整體卻仍是一個實體，無論在何處都是靠著屬靈的紐帶和屬靈的職事聯繫在一起，沒有中央行政集權，沒有區域或地方對下屬團體的行政權 *2。無論在何處，教會只是一個整體。你若從這一省到那一省，從這一國到那一國，到各處去拜訪基督徒，他們絕不會問你是否屬於某某教派，是否屬於某個可根據其特殊名稱來辨別的特定團體。不！你是一個基督徒，那就足夠了。你是屬於主的，那就足夠了。

然而，到使徒時代的末了，事情開始發生變化，最後演變成我們今天的光景。一個完全錯誤的思想觀念圍繞著“教會”這個詞生長成形。今天大多數人，當用到“教會”這個字眼時，都會想到一個有特別終端的東西，或某個地方，或某座建築，把這看成是“教會”；那就是今天人們的普遍觀念。我們要相當清楚，要恢復起初的光景，就要求從那種觀念中脫離出來。請不要誤會，我不是說你必須從這個或那個或任何別的事情中出來；我是說你必須要從那個觀念中出來。我們需要從這個關於教會的屬地觀念中徹底釋放出來，從而進入屬天的觀念中；要看到教會真正的所是，就像神看教會和天看教會一樣。我們必須要從那個被稱作“那個教會” *3 的歷史機構所帶來的混亂中釋放出來。

從天的立場來看，教會究竟是甚麼？天不會根據這些頭銜、分會、部門、團體、分支來看教會；天絕不會那樣看教會。天根本不理會這一切，而是關注基督的肢體、重生的神兒女和屬靈的子民，他們是由聖靈的新生和內住構織而成的。無論在哪裏，只要天看到那些信徒，不管他們歸屬甚麼宗甚麼派，都是教會；你我必須照此作必要的調整。一大羣“會衆”並非教會，但在其中，教會可能只是由兩個人代表。在一個由一百人聚集的所謂

教會中，九十八個人可能還未得救，儘管他們都是基督的擁戴者、領受聖餐者以及其他人士，卻可能只有兩個是重生的人。那兩個就是教會，其餘的都不是！那就是教會的所是，那乃是靠聖靈藉著重生而構織成的屬靈的子民。

我說過，天不去理會另外那個分門別類的東西。在某個意義上真是這樣，而另一個意義上卻又不是這樣，因為天要判定那個分門別類的東西是個錯誤的東西。雖然在上述的第一個意義上說，天不去理會那個東西，但我這樣說是因為有一件事是你我必須作的：去結識人，不管他們屬於甚麼門派；你可能不贊同他們所屬的門派，並認為那是錯誤的，但你必須不顧這一切，只是在基督的根基上去與人相識，儘可能與他們交往，惟一的理由是他們屬於主。我們該問的僅僅是，“你是不是屬於主？你是否重生?”就是這些。接下來，他們若說，“我是某某會的，你是哪一個教派的?”我們必須回答說，“那無關緊要，別再提它了。我們都是屬於主的，這就夠了。”你我必須如此行，否則就會被一個毫無生命並喪失屬靈能力的東西抓住，因為那東西已經喪失了它真正屬靈的身分與本性。是的，我們必須要照著天的觀點來進行調整。實際上我只是把以弗所書展示給大家！那就是天看待教會的觀點。

教會是甚麼？以上就是對這個問題十分簡要、不算十分充分的回答。第二個問題是：教會為甚麼而存在？就在我們剛剛讀過的經節中，保羅不是已經告訴我們了嗎?“……人在神的家中當如何行，這家就是永生神的教會，真理的柱石和根基”——這裏不應該是一個句號，而只是停頓一下，吸口氣——“大哉，敬虔的奧秘！無人不以為然：就是神在肉身顯現，在聖靈裏稱義，被天使看見，被傳於外邦，被世人信服，被接在榮耀裏”（提前三15-16 直譯）。那就是神存放在教會裏的託付，那就是耶穌的見證。教會就是為著那個託付、那個見證而存在的。請注意：使徒保羅不只一次提到這一點；他說：“提摩太啊！要保守所託付給你的”（提前六 20；提後一 14）。“提摩太啊！要保守那個託付、那個信託……。”教會乃是耶穌見證的儲藏所。

甚麼是耶穌的見證？當然，在我們剛剛讀過的經文中，有針對這件事的幾句話。但是我並不準備提到這些經文，因為我現在不是要去關注針對基督徒的教義或教會的教義，我所關注的乃是教會本身。不過，現在要請你轉向啟示錄；我們在前一章裏說過，這是約翰寫的東西，是在保羅完成

了他的工作並進入榮耀之後、針對當時此事的發展寫成的，保羅已經目睹了它的開端。啟示錄這卷書特別適用於屬靈背棄與敗落的光景；你還會發現，整卷書中支配一切的東西就是一個短語：“耶穌的見證”。

約翰說，他“為神的道並耶穌的見證，曾在那個名叫拔摩的海島上”（啟一9直譯）。但這裏卻有神對羅馬帝國、對逼迫者和把他流放到拔摩海島之人的主宰權。這是神主宰的權柄；祂宣稱：“不錯，這就是我帶你到這裏來的目的！他們把你流放到這裏，但我卻帶你來到這裏！這不是他們的權柄流放你到這裏，而是我主宰的權柄。我有話要對教會說，因此我就給你一段安靜的時間為我說話。”“我曾在那名叫拔摩的海島上——是因為羅馬帝國把我流放到那裏？因為羅馬皇帝流放我到那裏？因為那些逼迫者逮捕了我又流放到那裏?”根本就不是那麼一回事!“我……為……耶穌的見證，曾在那個名叫拔摩的海島上”。我想說，很可能那是因為他已經為耶穌作了見證，但那個短語頻繁出現、貫穿整卷啟示錄，這是不是給我們留下極其深刻的印象？繼續往下讀，我們就會看到，主就是靠著這個短語來進行審判的，首先審判眾教會，然後，代表性地對整個教會進行審判。在耶穌見證的基礎上對付了教會之後，祂接下去就審判列國，最後審判魔鬼自己以及牠的國度。這一切都與耶穌的見證有關 *4。

那麼到底甚麼才是耶穌的見證？在啟示錄一開始，耶穌的見證就在主自己的宣告中以表號的方式——我們現在暫且不去理會關於表號的事——呈現給了我們：“我是……那活著的……我曾死過，看哪！我現在又活了，直活到永永遠遠；並且拿著死亡和陰間的鑰匙。所以你要……寫下來”（啟一18-19達秘譯本直譯）。甚麼是耶穌的見證？就是耶穌在聖靈的大能中現今就與我們同在，並且永遠活著的身位。耶穌的見證就是從那裏開始的，即耶穌那永遠活著的身位。那不是歷史上很多世紀前巴勒斯坦的耶穌；不，那不是！是直到當今還在、現在就在這裏的那位仍然活著的耶穌；祂被彰顯、被表明，並被證實祂活在聖靈的大能裏。這樣說是否太過分？若是這樣，為甚麼當祂向亞西亞的七個教會發出挑戰時，祂要七次重複：“聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽”（啟二7, 11, 17, 29；三6, 13, 22）？聖靈把這一切都掌握在祂自己的手中；聖靈在那裏發出挑戰——不是針對諸如信條或教義之類的事，而是針對那位永遠活著的基督在一個地方、另一個地方以及又一個地方的彰顯。無論是在以弗所、士每拿或別迦摩，或

是其他任何一個地方，耶穌的見證都是這樣的：地方教會所在之處，無論是城鎮、城市還是省份，我們都要在聖靈的大能裏知道耶穌活著！耶穌的見證就是從那裏開始：靠著在那裏祂的同在、祂的存在和祂的生命，人們惟一要知道的一件事就是他們並沒有除掉耶穌；他們並沒有能夠把祂趕出這個世界——祂就在這裏；祂仍然活著！

總之這很簡單，但畢竟是教會存在於此的目的。教會的根本目的首先是要讓這個世界知道耶穌活著，要作到這一點，不僅僅是宣告這樣一個教義性事實，而是要活在祂復活的大能裏。有時侯在一些國家，教會不能傳講並宣揚基督的真理，但那並不是說教會已走到她能力的盡頭。儘管沒有話語，她還是能夠讓人知道耶穌是活著的。是的，耶穌的見證就是：“我是那活著的……”（啟一 18 欽定本直譯）；“這家就是活神的教會，真理的柱石和根基”（提前三 15 直譯）。耶穌的見證不止這些——它還是基督在聖靈的大能裏活的得勝：“我曾死過，看哪！我現在活著……”（啟一 18 現代欽定本直譯），絕不會再死。“我拿著死亡與陰間的鑰匙……”（啟一 18 直譯），擁有對死亡的主宰、權柄和權能。“在聖靈的大能裏，我已經徹底戰勝了死亡以及一切引起死亡的原因，也就是罪”。那就是耶穌的見證：無論何處，只要有基督徒，那裏就有祂活的得勝。

你現在是否在想：這一切確實都非常奇妙美好，但是否切實可行呢？請聽我說！這非常切實可行；你若是基督的一個活的肢體，是一班信徒中的一員，即一班重生得救、在這個真正屬靈根基上被聖靈構織的信徒，你就會毫無疑問地被帶入一些處境和境況中；惟有耶穌基督的復活大能才能讓你順利渡過難關！你絕路逢生之後，必然會認識到祂復活的大能。絕路逢生見證了這樣一個事實：死亡在此毫無地位；這對個體信徒和神的子民所聚集的衆地方教會來說時而是這樣，對宇宙性教會（正像我已提到的、在那些遭逼迫的日子）也是這樣。死亡不能吞滅這個復活的生命，因為死亡本身已經在復活的得勝中被吞滅了！這是個何等榮耀的確據！何等有把握的根基！何等的激勵！我們會多次遭遇到這樣的光景，表面看來似乎一切都完了，我們根本就不可能渡過種種患難、劫後餘生。然而，絕對不要相信那一套！耶穌的生命不是被人從祂身上奪走的：而是祂憑著祂自己自由意志的選擇立定心意捨去的。祂說，“這個權柄是我從我父領受的”（約十 18 直譯）。保羅的生命不是在羅馬城外被劊子手手中的斧頭奪去的，【因為

他說:】“我已經被澆奠，離世的時候到了”（提後四 6）。這個人知道主甚麼時候會接他進入榮耀：他已準備好被澆奠，把自己交給主。保羅從未說“我要被處死了，他們要殺我了”；而是說，“我已準備好被澆奠了”！

你我若活在那一位的根基上，即對我們說“我曾死過，看哪 !我又活了，直活到永永遠遠”的那一位的根基上，我們若是活在祂復活的大能裏，我們的結局就將是由神掌管，而不是被人掌管。我們的時候是當主說“夠了”之時，而不是讓環境說了算。神掌管我們的結局，因為這關係到祂的教會。所以，教會若真正是被建立在這個根基之上的，那麼，無論是世界、是人、還是魔鬼對教會作了甚麼，地方教會也好，宇宙性教會也罷，都不能將她摧毀。迦瑪列就是我們這個判斷的佐證，不是嗎?“這若是出於神，你們最好由他們去吧，恐怕你們發現自己原來是在攻擊神。要小心！那若不是出於神，嗯，這遲早一定會逐漸消失；然而那若是出於神，你們就甚麼都不能作……”（參見徒五 34-39）。那些話竟出自一個非基督徒！你要明白這句話的意思。這就是教會，她在業已徵服了死亡的生命裏來體現耶穌的見證，體現在聖靈的大能裏的活的得勝。

接下來，我想說教會也是耶穌的本質與性格在聖靈裏的活的發表。這個話題太大，我們無法在此充分探討，只能這樣一筆帶過。這件事必須提一提，因為在提摩太前、後書和啟示錄中，如何體現主耶穌的性格的論述佔據了很大篇幅。敗落是在性格層面上的衰跌，背離是從表達基督本性所是上的離棄。假如魔鬼在我們裏面得到一個立足之地，假如我們身上有來自魔鬼的道德敗壞與過失，我們就絕不可能勝過世界，也無可能勝過魔鬼和牠所有的權勢。在聖靈的大能裏，你我必須體現基督，教會必須體現基督、表達基督的所是；不僅僅是說出基督的事跡，而且還要體現基督的本性。

這就是為甚麼到了使徒時代的末了，約翰大講特講愛的這件事。他說，“你若不愛你的弟兄，就是不認識主；假如你說你不愛你的弟兄，卻說你愛主，那根本沒有用——那都是廢話。”換言之，那就是假冒為善。“不愛他所看見的弟兄，怎能愛沒有看見的神呢?”（約壹四 20），那就是約翰的理由，是一件要“在光明中行，如同神在光明中”（約壹一 7）的事情。在約翰所寫的文字裏，不少都寫到了這種事。請看看他寫給七個教會的那些書信，其上所寫的，都是在表達在基督本性所是的意義上屬靈生命喪失的狀況與光景。那就是耶穌的見證。你我若不像基督，就失去了見證。不管你用甚麼

言語、作甚麼宣告，那全都沒有用：這些都必須靠我們是甚麼樣的人來顯示實效；基督是甚麼樣的人，我們也必須要是甚麼樣的人，這就是教會的目的。教會不僅僅只是擁有一整套必須持守的教義，儘管這些教義必須持守；不僅僅是包含需要維持並重複的衆多規條；也不僅僅是滿堂基督徒在一起聚會和舉辦特會。教會是靠著聖靈體現基督。

現在我們回頭看看我們前面提到過的轉變點的問題；由於種種的分裂、分門別類和地方派系等等，我們所處的現今時代的教會與我們剛剛所描述的大相逕庭。對此，我們該如何勝過呢？關鍵就在於教會的行政座席設在哪裏，難道不是嗎？就今天的光景看來，整個教會在地上並沒有單一的政權，對不對？我們不承認羅馬的強求。對任何派系說來，把教會的總部設在地上任何一個地方的作法絕非正確。作為整體的那教會的總部在天上；那教會的那個行政座席設在天上，而不是設在任何其他地方。主決不許可教會的行政座席設立在其他任何地方。當耶路撒冷的教會開始擔任正在擴展中的教會的行政總部的角色時，主就把他們趕散到地極各處 *5。地上沒有總部！教會的總部在天上。

“約翰寫信給亞西亞的七個教會。但願從那昔在、今在、以後永在的神，和祂寶座前的七靈……”（啟一 4）。

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

“我又看見寶座與四活物，並長老之中有羔羊站立，像是被殺過的，有七角七眼，就是神的七靈，奉差遣往普天下去的”（啟五 6）。

大家知道，這卷書遍滿了表號。在這裏，光說到七靈就有四處之多。當然，這裏的意思並不是說有七個不同的靈。數字“七”表示屬靈的全面、完全和豐滿。在聖經中，當你讀到了數字“七”，就表示你“完全”了某事 *6。譬如，第七日標誌著創造的完全。我勿需列舉更多的例子。“七”代表屬靈的完全，因此這裏的表號是指聖靈的豐滿、完全和絕對。“那有神的七靈和七星的，說……”（啟三 1）：那即將被說出的話是在聖靈的權柄與大能裏。祂在這件事上掌權：是祂在撰寫這些將要被說出來的事情；是祂在寶座的前面。連於上面行政席位的聖靈正在處理下面這裏的事務。你明白了嗎？雖

然所有這些事都是在下面、在地上的這裏，然而寶座，即治理一切的行政座席，卻是在上面、在那裏。

請注意，“七靈”首先與寶座和“七星”有關，“那七星就是七個教會的使者”（啟一 16，20；三 1）。治理這下面一切的行政寶座乃是在聖靈的手中，在祂豐滿的權能與智慧之中。“七眼”表示祂無所不知，看穿一切欺騙、面具、虛偽與詐稱，以及“按名是活的”光景（參見啟三 1），並具有完全的洞察力、知識、與領悟力。聖靈的掌權完全靠著祂豐滿的知識以及祂豐足的權能，即“七盞燒著的火燈”。這光不是冷光，不是單單的理論知識，也不是某些抽象的東西；那是燃燒著的火燈，是活著的、帶著火與能力的燈：祂帶著熾烈火燙的審判大能和知識來對付這種局面；有了聖靈，事情就都生意盎然，充滿活力。

為要得到祂的首肯，聖靈要求一切都必須完全屬靈，必須照著聖靈即神之靈的判定行事。聖靈運作與“寶座中的羔羊”密切相關；那是一個與我們一切的罪和失敗有關的見證，即寶座中的羔羊。然而，我們現在正在論說的是：主心目中的教會，無論在任何時代、任何世代、任何時候、任何地方，根本上都是屬靈和屬天的東西；根本上都是由聖靈來治理的。教會的總部設在寶座上，聖靈從天上來治理教會。如若不然，人就會自己來掌管教會，結果就會像以往那樣把教會的事搞得一團糟。哦！真巴不得主得著一班子民——不論他們在何處，不論他們是地方上的團體還是主普遍的子民——都真正活在聖靈的治理之下！

最後，我要講一段結束語。我們每一個人，尤其是年輕的基督徒，都需要認識這一點：當你來到主面前，接受了基督作你的救主，成為一個基督徒，已經得救了的時候——無論你用甚麼說法——你若已經真正重生，那麼，你就不僅僅是一個單獨、個別的基督徒。你是在萬古之前的永遠裏就被預先知道並蒙揀選的身體上的一個部分；你屬於一個偉大的屬靈團體，你屬於其餘每一個真正重生的神兒女。你的生命乃是一個與神的兒女相關聯的生命，而不是僅僅一個單獨的生命。有太多的東西都取決於你對這一點的認識！你不只是僅僅“成為一個基督徒”，而是成了一個無限地、遠遠地超過僅僅是一個個體基督徒之上的人，成為這個沒有時間的、屬天身體上的一個肢體；這個身體孕育在“萬古之先”，並且在時間終止後的永遠裏盡其真正的天職。那就是你已經進入了的屬天的東西！你進入了一個極其崇

高的天職，成了一個使命性身體的組成部分，在這個世界上保持耶穌的見證活力旺盛、滿有生氣。

你當明白，正像保羅所說，由魔鬼及其屬牠的無數邪靈所組成的龐大國度正傾巢出動，共同抵擋一件事，且單單抵當一件事。從起初開始，耶穌被"立為那位承受萬有者"（來一 2 直譯）之後，撒但就起來殘酷無情、毫無休止地挫傷、敗壞、摧毀一件事——耶穌的見證。只要牠能分裂我們、插身在我們中間，牠就觸犯了耶穌的見證，因為耶穌的見證與我們之間那相互連結、息息相關的生命，已經被緊緊地捆綁在一起了。

*1 譯者註：作者若強調"THE 那"，"THE Church"譯作"那教會"，強調全教會整體；否則，"the Church"譯作"教會"。

*2 譯者註：作者應該是用天主教和各大教派等的中央集權和教區行政權來描述教會行政的現狀與起初的巨大差異。

*5 譯者註：主後 70 年，羅馬提多太子攻破耶城前，基督徒想起主在橄欖山上的預言（太廿四 15-20），全部從城中逃出，分散在各處。

*6 譯者註：人不能完全任何事，而是神完全事情。此處作者用泛指的"you 你"，故譯文加引號即"完全"，表示在人這是不可能的事。

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 基督徒的職責

第七章 基督徒的職責 我們的結束語將會很簡單，但我相信卻至關重要。我要請大家再來看看致提摩太的兩封書信，特別要看下面四組或四個極短經文摘錄系列。

【提後一 12】："……我知道我所信的是誰，也深信祂能保全我所交付祂的，直到那日。"（此處可另譯作："祂能保全祂所交託我的……"）

【提後二 3-4】:“你要和我同受苦難，好像基督耶穌的精兵。凡在軍中當兵的，不將世務纏身，好叫那招他當兵的人喜悅。”

【提後二 15】:“你當竭力在神面前得蒙喜悅，作無愧的工人，按著正意分解真理的道。”

我很想知道這幾處經文在你裏面留下甚麼印象。聽了、讀了這幾處經文，並把它們擺在一起，你將得出了甚麼結論？它們對你講了甚麼話？在我們裏面，它們確實應該留下一個確切的印象，即基督徒乃是身負非常重任的人。的確，這裏的每一段經文，甚至，這兩封書信背後所包含的更多信息，實在都非常、非常清楚並強有力地說到，我們是處在一個肩負極為重大責任的位置上。用神的話說，基督徒乃是被看作為身負著非常之重任的人。

主耶穌和祂的使徒們懇請人們來跟隨他們蒙恩得救、成為基督徒，絕不是僅僅為著他們自己的歡樂，也不是僅僅為著讓他們過上好日子。那個懇請絕不是為了迎合人裏面追求歡樂的本性以及對美好生活的渴慕；他們絕對不會為著那樣的理由懇請人們來跟隨他們——假如你蒙恩得救、成了基督徒，你就會登上無終點的歡樂旅程、過著終生快樂滿足的生活。無論接踵而來的是甚麼好事、樂事和益處，基督的懇請，使徒們的懇請，或聖經的懇請，只會針對這樣的人：他們對主的態度嚴肅認真，而不是追求歡樂；他們為著主的利益，早已準備好了承擔重大責任；倘若必要，為了主的緣故，他們甚至甘願讓自己捲入到煩惱與痛苦之中。他們才是主真正所要的人。

接著，我們要就責任方面從多個角度來察看基督徒。讓我們先來很簡單看幾個賜給基督徒的頭銜或比喻，它們能說明神對基督徒的理念。在第一個系列中，【提前一 11】:“這是照著可稱頌之神交託我榮耀福音說的”；【提前一 18】:“我兒提摩太啊，我……將這命令交託你……”；【提前六 20】:“提摩太啊，你要保守所託付你的……”。甚麼是主對於基督徒的理念呢？基督徒蒙召並且有殊榮要成為神的受託人，即作神所託付給他的那個無價之寶的監護人。“提摩太，你是受了重託的；提摩太，你是一個受託人；提摩太，有一個無價之寶託給你來監護，是神交託給你來為祂看管、為祂保守。”保羅稱之為“可稱頌之神交託給他的福音”，現在他正在把它往下傳遞。他

已保守了這無價之寶完好無損；他保護了它、守住了它、使它秋毫未損；但現在他要走了。“提摩太，我將這個無價之寶傳遞給你，我奉主的名把它交付給你。提摩太，你要守護它，你必須確保這個福音——這個美好的福音——免遭任何損失，無論是因著任何疏忽、不儆醒、不關心、懶惰、成見或分心、遭迫害或受苦，或任何其他事情；不容任何東西去損害它；不要使它失去光澤或生鏽，確保它免遭傷害。提摩太，你要保守它，不要讓它遭受損傷。”那就是神對基督徒的理念。

以下是我對大家的激勵：你若要宣稱自己是一個基督徒，是屬於主的，那麼我願你認識到這一點：福音已經託付給你，你是“可稱頌之神的福音”的受託人，同時，一個莊嚴的義務落在你身上：你要確保這福音不會由於你或因著你而受損；你無論如何不能讓它遭受損傷，而要維護它原初的榮耀和完整；最後你要去作保羅能夠作到的事——把它完好無損地傳遞下去，以便後來的人能夠依次從你手中把它接過來，繼續肩負起監管這個美好福音的責任。這聽上去是不是非常簡單、非常易懂？但保羅卻是把他的全心都擺在其上，非常認真嚴肅地對待此事。“提摩太啊！我兒提摩太，這命令，我將這命令交託你，要保守所託付給你的，要保守好這非同尋常的託付。”你是不是相信，無論你是最年輕、最年長、還是中年的基督徒，你都是主耶穌利益的監護人？你是否相信，你若不認真負起責任來，這些非比尋常的利益就會因你而遭殃？

然而，這也是一件非常令人振奮的事——能認識到那一點，本身就是一件鼓舞人心士氣的事，不是嗎？想想吧，神竟將祂的利益託付給我；我活在這個世界上不只是去作一個基督徒，不只是過基督徒的生活，而且還要作一個對神的利益負責任的受託人！無論我們喜歡不喜歡，事情就是這樣。你若是一個基督徒，這個非比尋常的信託，這個最美妙的福音，在你手中是受虧損還是蒙保守，是遭辜負還是被守住，就全都在乎你，不管你喜歡不喜歡。為何你不去作保羅要提摩太去作的事呢？“我是一個接受了囑咐的人，是一個受了託付的人，是一個受託人。”我們要認識到這一點，要面對這一點，在神面前把它當作一項莊嚴的責任承擔起來。

下一個系列的經文從【提前一18】開始：“……打那美好的仗……”；接下去是提後第二章中大家都熟悉的話：“……基督耶穌的精兵。凡在軍中當兵的，不將世務纏身，好叫那招他當兵的人喜悅”（提後二3-4）。

有三個理念與這些聖經中的話有關。當然，第一個理念是：基督徒是戰士；基督徒的生活與事奉就是爭戰。或許我們幾乎沒必要被提醒來留意這一點。可能你是一個身受戰爭創傷的戰士：你參加過戰鬥，這些戰鬥在你身上留下了傷疤，因此，你對爭戰之事瞭如指掌、相當清楚。然而，我們還是有必要多說幾句：首先是對那些剛剛穿上了軍裝、剛剛來到主跟前的人。你要明白：你加入了一支屬靈的軍隊！那就是說，你加入了一支屬靈的軍隊，你終生的事業就是爭戰 *1。無論你喜歡不喜歡，你遲早會發現這一點，事實就是這樣。那是一個責任重大的職位。爭戰中一個人的失敗會導致許多人倒下，並且會影響整個戰局。

儘管年長的人可能對此非常熟悉，覺得自己不需要被人提醒，但是你真敢肯定你沒有這個需要嗎？我認為我自己從經驗中知道了一些關於爭戰的事，然而……然而，卻有這樣一種微妙的事：當我們置身於某種處境中時，當有事情發生時，我們就開始怨天尤人，激動異常，並且到處尋找替罪羊，忘記了這件事的實際——嗨，這都是因為魔鬼正在追逐某些東西！毫無疑問，這裏正在進行著一場爭戰，空中充滿了衝突（參見弗六 12），我們卻把眼目盯在人和事物上。於是我們被擊敗了，被打垮了，傷亡慘重，被逐出戰場——這都是因為我們無視這個事實，這一個不變的事實：我們正處在一場屬靈的爭戰之中；在那些“事情”的背後，還有許多其他的、屬靈的勢力。

我們都需要被提醒。你知道，當我們真的處在那種境況中，因受人和事物的刺激事態惡性膨脹擴大，讓你不堪承受的時候，這就不是一件小事。這時候倘若有人來到身邊對你說：“聽我說，仇敵就在其中，牠要來抓你，牠知道你的一些事，牠正在追蹤你。讓我們來為這件事情禱告吧。”於是我們一起禱告，整個事情就都過去了。有時候只要相互簡單提醒一下這個事實，就是極大的拯救；我們發現那確實是一個事實。我們時常將處境歸罪於人和事物，然而，處境背後總有一些更深層的東西。我們需要不時地被提醒，我們一直都身處在爭戰的狀態之中，因為這是事實。

這就是第一件事——對基督徒生命的理念——我們必須要牢牢記住、並解決這個問題。儘管我並不喜歡這樣講，但我認為，我們如今在地上，絕對躲不過這場爭戰!

在這幾處關於“基督徒是戰士”的經文之中，還有第二件事：若要在屬靈爭戰中得勝，我們就必須完全投入其中。“沒有一個現役軍人”（這是照字面的措詞）*2“會叫今生的世務纏身”（提後二 4 直譯），他必須擺脫一切纏累。仇敵最成功的謀畧之一就是用忙碌把我們完全綁住，用種種滿了相互衝突的事物把我們纏住，或者用其他喜好在我們的生活中分化我們，瓦解我們的力量，分隔我們的專注。因此保羅對提摩太所說的這句話，不能理解為：“聽我說，你切不可捲進世務堆裏——你必須從世務堆裏解脫出來，全力以赴作屬靈的工。”這不是說你必須放下所有其他事情，來作一個全時間事奉主的工人，或專職軍人——這根本不是那個意思。你完全有可能每天照常上班，盡心盡職、仔細認真地作好你的工作，正如你應該這樣作的，不留下任何把柄，以致無人可對你橫加指摘；與此同時，無論是在你的工作中，或通過你的工作，或超越你的工作，你至高無上的志趣仍然是屬靈的。使徒保羅和我們的主都會對我們大部分人說這番話；儘管很難作到，但完全是可能如此去作的。你生活中那些佔主要地位的事務就是主的事務。

再說，爭戰可能就發生在日常的事務中。你若整個人被攪翻以致神思恍惚、心神不寧，你就戰敗了，並被逐出爭戰。我們心裏必須要有一個擺脫纏累的靈；關於這一點，我們可以詳細說明。使徒保羅是在說：你生命中絕不可有兩個佔首要地位的志趣；你只能有一個志趣。你絕不可作一個一分兩半的人：一半關注主的事，另一半矚目世界上的事。那是不行的；若是那樣，你就不是個好戰士。你若必須生活在這個世界上，幹世上的活，從事你的職業，你首先要關注的必須是主的利益；此外，在你的職業生涯中你必須不受世務的纏累。總而言之，有一件超越一切的事必須佔據主導地位：我們必須要有不可分割的心或心思。使徒保羅說：“我只有一件事……”（腓三 13）。

從這幾處經文摘選的翻譯中，我們無法看出這些經文片斷的第三個因素或特質。請注意這裏的譯文是這樣說的：“你要和我同受苦難，好像基督耶穌的精兵……”（提後二 3）；這句話有好幾種譯法，例如：“在受難時，你要承擔你的那一份……”。可能這兩種譯法都沒能表達原文的準確含意。保羅愛用他所喜歡的複合詞，這裏就是一個他使用複合詞的場合。你已經知道保羅非常喜歡使用複合詞，其中他最喜歡用的種種複合詞中的一種，就是以“syn”*3 作前綴的整個系列。“syn”這個前綴的意思是“共同、和……一

起”。在這裏，保羅是說，“聽我說，提摩太，我們都在這個苦難裏，你並不是一個人單獨受苦；這是一件集體性質的事，也是一件團體性質的事。這件事若只關係到你個人，就不會太重要，你可能也不必把它看得太重要而去認真思考。但是，聽我說，提摩太，我們是在一起的，你萬萬不可撇下我不管。”

就其性質而言，這場衝突是集體性或團體性的；這一事實是一件大事，難道不是嗎？我們是彼此並肩作戰，是為著彼此並肩作戰；這場爭戰是我們大家共同的爭戰，我們絕不可甘心認輸，彼此棄之不顧。若有其他人遭遇苦難，我們必須勇敢前往，與他們共同承擔此等苦難；我們若遭遇苦難，他們也必須前來與我們共同分擔痛苦。在爭戰中我們保持始終一起並肩作戰，是最終勝過仇敵的極大因素。完全可以肯定：打仗和爭戰時的“在一起並肩作戰”是使徒保羅在這裏特別顧念的思想。

下一系列只包含一小段經文摘錄：“人若在場上比武，非按規矩，就不能得冠冕”（提後二 5）。有個希臘單詞“ἀθλέω/athleo *4 比賽、競技”隱藏在英文譯文的背後，即英文單詞“athlete *5 競技者”和“athletic *6 競技者的”；這兩個詞都起源於這個希臘單詞。這個希臘詞的意思是參加公開的競技會或比賽。基督徒被比作希臘的競技者，這聽起來好像是在說體育運動，其實不然。這是一個非常強而有力的詞，暗示這是指一個為著得勝而投身於比賽之中的人。這表示事情必須得到極為認真的對待，不是嗎？作為基督徒，我們蒙召是為了要認真投身於一場競賽，在競賽結束時會有獎賞，但我們仍可能會失去這個獎賞。這就是基督徒是競技者的整套理念。保羅當然知道他這個用詞帶著宏大的希臘競技會的背景。一個希臘競技者得到召喚後，要花整整十個月進行嚴格的預備性節制與訓練，然後才有可獲准參加比賽。訓練規則非常嚴格。他必須迴避許多東西，必須遵守一定的規則，必須嚴格節制並放棄許多自身的偏愛和喜好。他必須認識到：訓練事關重大，他若違犯了任何一條訓練規則，他就將失去比賽的資格，得不到參賽的許可。

哦，這裏有一場競賽，或者說一場交鋒，要求我們要非常儆醒，並在許多方面捨己。但不要把這與你的救恩混為一談，你絕不會因著你的好行為得救！作為基督徒，你不須放棄這個或那個，並去作所有那種我們當然不願意去作的事情！我並沒有說為了要成為一個基督徒，你必須作這作那；

而是說當你已是一個基督徒時，這裏有一個天職、一個職責要你承擔。保羅說，“我是攻克己身，叫身服我，恐怕我傳福音給別人，自己反被棄絕了”（林前九 27），當他說這番話時，他就是在思想這件事——他接在手中的這個天職，他蒙召而承擔的這個重大職責，以及這個非同尋常的競賽。“我務必謹慎以確保我的身體、我屬肉體的慾望不會占得上風，以致壓垮屬靈生命；我必須嚴加管束我自己的言行；我務要學會過受管教的生活。”對大多數人來說，“管教”是一個他們最憎惡的字眼。是的，但這並不是為著管教本身而接受管教——這是因為管教所包含的東西，即我們所肩負的天職與責任。假如不受管教，我們就很可能會失去很多很多。年輕的基督徒，你們倘若沒有學會過受管教的生活，就會失去很多；你們可能會失去得到神呼召你們時那個偉大聖召的資格（參見提後一 9），失去得到那個擺在你們面前的寶貴獎賞：那個真正的獎賞。你要管好你的身體。一個基督徒應當是一個非常接受管教的人；他應該過一個非常有序、非常有條理的生活——不鬆懈邋遢，不輕率無理，不冷漠寡情。我們應是整裝束腰之人，準備去承擔神賦的崇高天職。

最後一個系列的經文是衆所周知的【提後二 15】：“你當竭力在神面前得蒙喜悅，作無愧的工人，按著正意分解真理的道。”欽定本對這一節的譯文，“要努力學習，為要表明你自己在神面前得蒙稱許……按著正意分解真理的道……”引發了很多誤解。許多人認為這是一個學生在書房裏的一幅圖畫；他把神的話語剪裁開來，再放進各重不同的密封室和不同的時代性分段裏。整個時代派與超時代派就是建立在【“學習”】這個字眼上，這是完全錯誤的。我們若接受了這種理念，就會被引入歧途。

這一節的本意與“學習”以及【“欽定本提摩太後書】這卷書”毫無關係。修訂本在翻譯上作了改進，“要竭力表明你自己在神面前得蒙稱許，作無愧的工人……”。你的工作確實符合神的話，但這裏的圖畫不是一個學生，而是一個匠人；在這裏，這個希臘單詞背後的含意是石匠。在石匠面前有一份說明書，它說出石頭當如何切割才能恰好嵌進一座建築物；這份說明書或藍圖上劃滿了線條，注明該在哪裏下手切割石頭，切割得非常準確；結果，這些石頭擺在一起時，能夠彼此相配，彼此相屬。這就是匠人的工作。儘管當今我們進行的是大規模生產，機器生產的產品多得不計其數，我想幾乎沒有甚麼可以比看到一個正在忙碌工作的真正匠人更精彩的了；我們

真需要找到一個匠人，一個具有真正手藝的老式匠人，而不是機器的運轉工作。

保羅正在談論的是匠人。他說，“現在你得到了那份來自神話語的說明書，你不可隨隨便便對待它，不可把它當兒戲，不可對它漫不經心，你務必確保忠心耿耿地守住神之道的真理，絕對忠誠地對待神的話。”你一定記得在哥林多後書裏，使徒保羅用了這個片語：“不謬講神的道理”（林後四2）。這是甚麼意思？所謂“謬講神的道理”，就是為了我們自己的便利而存心曲解神話語的原意，因為這樣解釋神的話合乎我們的利益！但是，“經上所有的預言沒有可隨私意解說的”（彼後一20）。我們的態度必須是：神的話是這麼說的，我們就不能迴避。不要試圖避開神的話語，不要曲解神話語的原意，更不要以為你所說的高過神的話，並認為你自己知道的勝過神的話。對神的話要絕對誠實！神的話就是“那樣”說的；那藍圖，那話語的規模（參見提後一13），以及那份說明書給了我們“那樣”的說明來作事物的精準尺線；我們應根據“那樣”的說明，照著那個精準尺線去行。不要認為你可以改進神的話；不要對神的話漫不經心。要切切注意這件事。

是聖靈把神的話賜給了我們。在這裏，使徒保羅對提摩太也是這麼說：“聖經都是神所默示的，於……”這個、那個和那個“都是有益的”（提後三16）。聖靈將神的話賜給了我們，我們必須讓聖靈來校正我們，回到祂所賜給我們的神的話語上來！那就是“按正意分解”，或照著字面意思說，就是：對神的話要“直線切割”。對神的話要完全誠實！要照著神話語的本意去接受，不要試圖迴避。“聖經都是神”藉著聖靈“所默示的”。保羅這樣說並不是出於他自己的喜好、偏愛和好惡：他所講的這些話今天已經成了聖經。不要避開神的話；對於神的話要以誠相待。你肯定不會失去任何東西；你必定贏得神的賜福。是的，我們必須要被調整，回到神的話語上來：既不能多於、也不能少於神的話。

我們一直都在思考一些關於基督徒的圖像、暗喻和明喻。這些都已非常清楚，非常簡單；現在我要再回到本章的開頭。總體說來，它們確實表明基督徒是、或被看作是身負重任的人；他或者她必須對自己說，“在我說來，某些事情——我的歡樂，我的生命——不是可有可無的、無足輕重的，以至我似乎可以說，‘我得救了，我完全可以上天堂了！’”喔，不！救恩遠

遠不僅僅是可以上天堂，遠遠不僅僅是得救而已。救恩乃是要我們事奉主那些至高的利益，為了達到這個目的，神就必須得著這麼一班人。

因此，“你要盡心竭力，像一個神的精兵那樣擔負起你那一份苦難來，保守那一份給你的信託，持守規則，學會節制。”“這樣，必叫你們豐豐富富地得以進入我們主救主耶穌基督永遠的國”（彼後一 11）。如此，作為保羅在爭戰與事奉上的承接人，我們到末了能夠像他那樣說，“那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的；不但賜給我，也賜給凡愛慕祂顯現的人”（提後四 7-8）。我們乃是【與保羅】在同一個爭戰、同一個競賽、以及同一個呼召裏。

*2 譯者註：好消息譯本（Good News Bible）的英文翻譯類似作者的字面直譯：“soldier on active duty 現役軍人”。

*3 譯者註：“syn”發音[sin]。原文“συγκακοπαθέω/sungkakopatheō”的意思是“suffer hardship in company with… 陪同……一起受苦”。

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