

基督徒基本的認識(史百克)

目錄：

01 認識主	02 認識教會
03 認識聖靈	04 認識先知的職事
05 認識苦難	06 魂的戰場

01 認識主

「……使我認識基督……」(腓三 10)

「我與你們同在這樣長久，你還不認識我嗎？」(約十四 9)

腓一 10、來八 11、約壹二 20、27。

主的目的乃是要祂的兒女們認識祂，這一點非常重要，神的兒女們都必須瞭解才行。這是祂對待我們的目的，這目的是支配一切的，也是我們最大的需要。認識主就是能力、堅定和事奉的秘訣，這個決定我們對於祂的功用的度量。使徒保羅他自己一生所持的熱望在此，他為聖徒不斷努力的原因也在此。這是他寫希伯來書的中心要點和樞紐，這也是主耶穌自己道成肉身的生活、事奉、忍耐、信心的秘訣。

上面這些事實需要作仔細的說明。我們常以主耶穌是神的代表，照神的意思做人。祂在地上的一生中，其一切能力和才幹無一不是基於祂內心對於父神的認識。我們絕不可忘記，祂的生活完全是依靠神的生活，甘心情願將每一件事，如話語、智慧和工作，都歸之于父。使徒能行神跡奇事正如祂自己一樣，但祂並沒有把使徒們放在和祂自己個人一樣的地位上。祂仍然有祂的神性，祂乃是神在肉身顯現，但是祂卻在人的立場上接受了人的限制和人的倚賴。如此神才能得以顯明。因為祂憑著自己不能作甚麼，只有一順服而已(約五 19)。祂整個一生的每一面和每一細節，其原則乃是根據於祂對神的認識。祂在說話上、作事上、和別人往來上，關於說話、行動、進退、順從、拒絕、緘默的時間，以及對於人和撒但的動機、藉詞、表白、詢問、建議等等，無往不知神意。祂知道祂何時不可犧牲自己，何時方可犧牲自己。誠然不錯，每一件事都是接受那裏面對神認識的支配。在使徒行傳的實例中，以及書信的教訓中，有許多證據，神心意的啟示乃是要這些原則在這時代中成為主子民生活的基本定律。

主耶穌之所以有祂完全的超越和絕對的主權，其奧秘全在祂有這個認識。

以色列人的教師一直在尋求祂，結果他們的尋求就催促他們去認識祂。「你是以色列人的先生，還不明白這事麼」(約三 10) 尼哥底母所求問的那位元認識神的人，祂的權柄不僅在程度上，而且在性質上，都遠超過了那些文士。

在約翰福音末了的幾章，特別題出認識的問題，「認識」這個詞總計題出五十五次之多。我們的主這樣說：「認識你獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生。」(約十七 3)。這不僅是說永遠的生命是基於這認識而來，極有限的認識也能得著生命，但豐盛的生命卻與那認識有密切的關係，並且愈認識祂，愈在增長的生命中顯明那認識。這是互為因果的，由認識到生命，由生命到認識。

我們既然看看主耶穌自己本著人的身份，照著神的心意代表人，我們就可以來看：

神對待我們的主要目的

我們各種經歷、試煉、苦難、迷惑、軟弱、苦境、受窘、挫折、受壓。靈被煉淨，恩典隨即開展；渣滓除去，乃是火煉的目的。然而在這一切之上，並經過這一切，另有一個目的——那就是叫我們得以認識主。唯有這一條路能以真正認識主，那就是從實驗中得來的道路。我們的思想常常充滿了各項服事與工作；我們以為替主工作是我們生活的主要目的。我們非常關心我們一生的工作與職事；我們也想借著研究與認識許多事物來裝備我們，以應付一生的工作與職事。搶救靈魂，或者教導信徒，或者指派他人擔任工作，都是首要的事。研究聖經，追求神話語的知識，為要有效的帶領信徒參加服事，這些事對於大家均急切重要。這一切都是對的，也是好的，因為這些都是很重要的事；但在這一切的背後還有一點，主更關心我們對於祂的認識，超過任何別的事物。很可能我們對於聖經的話語非常瞭解，對於聖經的道理也很領會並熟悉，也確信所信的基本事實，在基督教的服事上不斷地工作，熱心拯救別人；但是，可惜，對於裏面的神，個人的認識不夠。所以主常把我們的工作拿去，好叫我們可以看見祂自己。一切的終極價值並不在於我們對於事物的瞭解，也不在於我們對道理的透徹，不在於我們所作的工作的多少，也不在於我們懂得真理的多少；祇是在於我們能在深處和大處認識主。

一切都要過去，只有這一件事不會過去。只有這件事能使我們的職事在我們過去之後仍然能夠存留。就地上的生活而論，我們可以用許多方法在各方面幫助別人；但是我們對他們真實的服事乃是根據於我們對主的認識。

引導的問題 基督徒生活中最重大的問題乃是引導的問題，關於這個問題不知已經說了多少，寫了多少！許多人最後的結論多半是：「為這事有禱告，交托神，看是對的就去作，信神不會錯。」這些話對我們好像還是太軟弱太不夠；我們並不要求能夠提出一個總括性的確定的引導根據，但是我們

深深的相信：為許多大事小事和生活中偶然事故得著引導，是一件事；有一恒久的個人的深處對主的認識，確實又是一件事。在緊急或特殊的時候去找朋友討教，以作行事的方針，是一件事；和那位朋友一起生活，在平時得悉他的思想，以支配許多特殊的事，是另一件事。

我們所要的是教訓和命令，主卻要我們有祂的心思。「以基督耶穌的心為心」。「我們是有基督的心了」。基督有一種直覺，借著聖靈祂將這種感覺放在我們裏面，並在我的裏面發展。用屬靈的解釋就是：「主的恩膏在凡事上教訓你們」。我們不是奴僕，乃是兒子。命令是給奴僕的，心是為著兒子的。

今天在主的子民中，有一種可怕的情況；許多人的生活，不論是他們的勸戒和引導，他們的供應和支援，他們的認識，他們所謂的恩典，幾乎都是身外的。主觀的、裏面的、屬靈的知識卻是非常缺乏。難怪仇敵在迷惑、虛假和冒充上，如此成功。我們對此最大的保障，就是要借著操練對主更深的認識。

就是我們所追求的事物，比方：經歷、感覺、證明、憑據等等，立刻使我們落到一個危險的領域；在此撒但可能給人一個假的悔改，一個假的聖靈的澆灌，一個假的證據和引導，這些像行邪術的事；但當這些撤去之後，撒但立刻指出這是不可赦免的罪；倘若接受了撒但這種提議，那麼聖經和寶血的價值就被取消了；這些有關的人的信心和保證也就失去了，並且最終一切都會弄成虛謊。

真實的認識主乃是別人被擄去，仍然堅定不移；即使經過火煉的試驗，仍然堅定不移。那些認識主的人絕不用他們自己的手解決事情；這些人乃是充滿了愛和忍耐，當每件事好像都粉碎了，仍不失去他們的安靜。信心乃是這種認識所產生的重要和必然的結果，在那些認識祂的人裏面，必有一種平靜安息的能力，說出生命的極大深度。

末了，我願指出，在基督裏「所積蓄的一切智慧和知識，都在祂裏面藏著」，主的旨意就是要我們對這一位一切豐盛都藏在祂裏面的主，有不斷增長的認識和個人的欣賞。

我們只是說到主為屬祂的人的旨意，和他們最大的需要。

在教會歷史中證實了，對主沒有真實的認識，是發生最大悲劇的原因。

每一個新的不正常情況的發生，顯明基督徒中可怕的軟弱，都是由於這種對主認識的缺乏。錯誤的波浪，一般潮流的起伏，大而慘的爭戰，與信心多方的試探，這些已經把許多人掃蕩而去，叫他們陷在屬靈的破產中。

這些事近在身旁，我們寫這篇資訊是要題解主的子民，應該向主辦一個非常確定的交涉，叫祂對

他們用各種方法，使他們都能認識祂。—— 史百克《基督徒基本的認識》

02 認識教會

神賜下恩賜給教會為要建立基督的身體

以弗所書第四章再往前去，又說到建造。這奧秘不僅是理想，是與我們在地上的生活很有關係。這裏說到主耶穌先從天而降，又升到高過諸天之上，把各樣的恩賜賞給人。祂把恩賜給誰呢？祂把恩賜給了教會的奧秘，祂賜下使徒、先知、牧師，並教師和傳福音的。祂賜這些恩賜是為著什麼呢？是為著建造，為著建立基督的身體。

建造就是建造，不是看不見的東西，建造乃是石頭搭上石頭，石頭靠著石頭，直到房屋建造起來。這些使徒、先知、牧師並教師和傳福音的，他們不是看不見的靈，保羅是活在血肉之身，使徒彼得也活在肉身中，司提反是先知和教師，也活在肉身之中；亞波羅是教師，也活在血肉之軀。這些人都是神給地上教會的恩賜；祂為什麼賜給呢？為要成全幫助基督身體上的眾肢體，幫助他們在愛中建立自己。這方面我們可以講很多，我只提一提也就可以了。

親愛的弟兄姊妹，如果我們真的相信神的教會；相信主耶穌要建立祂的教會，陰間的門不能勝過她，我們就需要仰望神給祂的百姓有使徒的恩賜、先知的恩賜、牧師的恩賜、教師的恩賜、傳福音者的恩賜。如果莊稼已經發白，應該收割了，主是怎麼對我們說呢？祂吩咐我們說----並非我們沒有聽到祂的呼召就先跑到田中----去求莊稼的主，打發工人去收祂的莊稼。這些工人就是：使徒、先知、牧師、教師，和傳福音者。

一、再沒有使徒和先知是謊言和妄語

有些人對我說：使徒、先知……這些事已經不存在了----自從聖經欽定之後，這些就不存在了。亂講，真是亂講！馬丁路德是使徒，喬治福克斯是使徒。——當然我們不必稱他們為使徒；但今天有些人到處對人自稱是使徒。——我曾收到一封信，發信人自己簽署介紹自己是使徒，這真是胡來！但是，這也並非說今天沒有使徒的恩賜。在教會歷史中，歷代來都有很多使徒的恩賜，和先知的恩賜。但是，也有一種可笑的事：人說：「使徒過去了，先知過去了，但是牧師卻還在……教師還在，……傳福音者還在。」我真是不懂他們這種想法。是誰來這樣劃分的呢？有人說：「不再有方言了，不再有預言了，但是信心的恩賜呢？是有的，智慧和知識的恩賜也是有的！你怎能想像有些恩賜你可留有，而有些恩賜是沒有了。這是不可能的！我認為這是混亂了聖經的話。

是有使徒的恩賜，這些使徒們並非看不見的幽靈，他們也是凡人，也有人性的軟弱，他們也打噴嚏，也咳嗽，也會疲倦，像常人一樣。他們也睡，也吃，也操作一切日常的瑣事。這就是在地上教會的奧秘。神要在地上作些事，神要在地上有所建立。

二、眾肢體各盡功能建立身體

我們讀以弗所書第四章十六節：「這身體……要在愛中建立自己。」這是很奇妙的，不只講到那些大的恩賜，更是說到身體上的每個肢體都發揮功用；這節經文說，「百節各按各職，照著各體的功用，彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。」假設我們有個聚會，其中三分之二的人只坐著聽，他們有一對超大的耳朵用來聽，一直的聽，卻只有一張小嘴和一對小眼；三分之二的人就是這樣聽，有時也可能十分之九或百分之九十五的人是單單坐著聽的。我們常常驚訝：為什麼這教會不長大呢？為什麼沒有神跡和奇事呢？為什麼禱告不得答應呢？為什麼人數不增長呢？為什麼沒有人從世界得救呢？錯在那裏呢？因為有三分之二以上的人失去了功用，只是坐在那裏，坐，坐，坐！

三、眾肢體生命流通就各盡功用

你有知識並不意味你有功用。當我們發揮功用時，乃是有一股生命的水流，從這人流到那人，直流通到全身，使全身在愛中建立自己，這是我們每一個聚會該有的正常光景。我們當在愛中建立自己，因為每一個肢體都有所得也有所給，得著又給出去，得著又給出去，就像骨架的各節聯絡得合式，肌肉包藏骨骼，全身便得發揮功用。但事實呢？今天有些聚會像是只有骨骼，也連在一起，----只是不會動。為什麼？因為骨骼本身不會動，必須有肌，有筋，有肉……還有生氣，然後才會動。哦，今天有許多教會只有骨架----骨頭都在，也連在一起----但是沒有筋肉的聯絡，沒有生命的靈。這些都是有關這奧秘在地上的具體實踐。

個人生活與教會生活應是一體生活

我們再繼續看下去，以弗所書第四章十七節，直到第五章二十一節，是說到個人之間的關係和聖潔的生活。這裏告訴我們不要彼此說謊言；為什麼呢？因為我們彼此是一個身體上的肢體。這裏說，我們是彼此作肢體，所以不當彼此說謊。我們不當彼此欺騙、欺詐，不當說污穢的言語----閑語，張家長，李家短。為什麼？因為我們是互為肢體，因為我們是基督的身體。所以，弟兄姊妹，這就給我們看見，這奧秘是何等的實際和具體。

不知為什麼，有些人又把生活分成幾方面，他們說：「我有教會生活，也有個人生活；有家庭生活，又有職業生活。」這真是很希奇，在我們的腦海中，以為教會生活是一件事，而家庭生活又是另一件事；在教會生活中我們是一個樣子，在個人生活中可以是另一個樣子；你知道，我們很容易懂得在教

會當如何表現得像樣子，儀錶言行都很得體，坐行站也都合宜----因為我們是教會中的一分子。但個人生活方面呢？那只有神曉得了。因此我們就有教會生活----我們認為很重要；至於個人生活呢？……那並不太重要！----在基督教的各宗派裏，都有這種光景。

於是，我們有家庭生活，又有職業生活；在教會生活中我們是這樣，在職業生活中卻是另一個樣。我們向政府瞞稅，我們偷竊。哦，我知道有許多基督徒偷竊，他們不覺得偷竊是錯，他們說：「為什麼偷竊是錯？只要是逃得過便好了；若不幸被發現時才是錯了，因為每個人都是這樣！你不想我們活下去麼？我不這樣作是活不下去的！」聖經中並沒有這種的分野，這完全是人自己區別出來的。

一、在基督裏過教會生活，也在基督裏過個人生活

使徒保羅未曾在何處說過：「關於教會生活方面，有使徒、有先知，有牧師和教師，你們要建立你們自己。那麼關於各人生活方面，你不要說謊，不要欺騙，要彼此善待，且要被聖靈充滿。再關於家庭生活方面，丈夫要愛妻子，妻子要順服丈夫。又關於孩子們，兒女要順服父母，父母要照顧兒女。至於職業生活方面，主人要看顧僕人，僕人要對主人忠心。」保羅不是這樣說的。因為這是教會的奧秘，因為基督是包括了一切，又貫乎一切之中！當然這是真的，你若在基督裏，你就跑不掉。你是在基督裏過教會生活，而在基督之外過個人生活、家庭生活，和職業生活麼？當然是不可能的！你只有在基督裏，或不在基督裏兩種可能；你若在基督裏，也就在教會裏，你又怎能過「非教會」的生活？也許你要說：「當我們不聚會時，就不是教會了。」不！你若是教會，就永遠是教會！你刷牙時，你是教會；你在睡覺時，你是教會，你早晨起來，你是教會；你們一同用飯，你們是教會；你們一同聚集時，就是教會聚集；你永遠是教會，你不能把自己變為「非教會」。因為你只能是教會，或不是教會；你只能是基督的肢體，或不是基督的肢體。並非進了會所的門，你就是基督的肢體，也彼此為肢體；出了門就不是了。不！你永遠是肢體。當我們一同聚集時，我們是來表現這個合一；我們來表現我們在基督裏，基督也在我們裏面這個事實；我們來表現那些在合一裏面許多不同的面，我們有機會在主裏彼此建造，一同敬拜，彼此分享主，但我們永遠是教會，日復一日，年復一年，我們總是教會。

二、個人各種的生活是教會生活的一部分

親愛的弟兄姊妹，這些要完全把我們在這幾方面的生活觀念轉變過來；一下子我們看見了：家庭乃是教會的一部分；丈夫愛妻子就像基督愛教會，妻子順服丈夫就像教會順服基督；兒女在主裏聽從父母，父母也不惹兒女的氣，因為我們都是一同在神的家庭中。

在我們的職業生活中也是如此。若我們有一個不信主的雇主，我們要像對待信主的雇主一樣的對待他；服事他像服事主一樣，獎賞不是從他來乃是從主來的。如果你是個信主的雇主，就要善待你的雇員----不要看他們如機器中的小零件，乃要看他們是基督身體中親愛的肢體。弟兄姊妹，我是把我裏

面的話說了出來，你不以為這是些手足情深的話麼？—— 史百克《基督徒基本的認識》

03 認識聖靈

壹、聖靈的世代

我們都知道，神是將這個世界歷史的過程，分成所謂的年代或世代；簡而言之，那意思就是說在某一段不同的時間裏，就給那一個時期一個特別顯著的性質。以往的世代，有它們各自的特性、性質和制度。將來的世代，在新約聖經中稱為「世世代代」，它們也要有它們自己的特點。我們現在乃是在神這些特別安排的世代中間的一個。

我們也都知道，在那特別日子，就是那被稱為「五旬節的日子」，聖靈降臨就標出這世代的性質的轉變。在那一天世代發生了變化。帶進了我們現在還生活在其中的這個世代。它有它獨有的特性，是和所有別的世代不同的。這固然是一般所承認的真理；但是因著不夠認識那一天所發生的改變的性質，以致大大羞辱了主耶穌和基督教。在我們所知道的基督教現狀裏，有許多人是不榮耀主耶穌的。關於目前的情形幾乎每一個人都深感惋惜；比方說，很少人對基督徒中間的分裂是不嘆惜的。這事和許多別的事，已經產生了一種確實不榮耀我們的主的光景；假若主能夠照著祂自己的心意而行，就不可能讓這光景存在。那主要的原因，乃是由於不夠瞭解五旬節那日所發生的改變，以及聖靈降臨對於這個世界和神的子民所有的意義。

現代聖靈工作的特色

一、聖靈和在天上那一個人的關係

第一、聖靈乃是與那位在天上的完全人相連的，祂乃是聖靈的異象、目標和物件。換句話說，聖靈來乃是受那位在神右邊、完全的人、神的兒子的託付，來作關於祂的工作。祂乃是聖靈在這個世代中工作的總目標。聖靈所專注的乃是在於天上的耶穌基督，作神新創造的模型；這是第一件事。

二、人本質的改變

聖靈在這個時代有關的第二件大事，也是緊接著第一件事的，就是使人的本質改變。祂乃是要在人本質裏作成一個基本的改變；開頭這樣作，並且繼續這樣作。這是一件非常大的事。

三、呼召一班人來與基督有生命的聯合

第三件事就是從萬國中呼召一班人出來，使他們與基督得有生命的聯合。因此使祂的教會——教會就是祂的身體——得以形成，這就是聖靈對主耶穌自己承擔要作的，為祂召出一班人來成為祂的身體，使那個身體與祂相配，並把那個身體歸給祂。聖靈的能力是向著教會的，借著招聚和建造使基督的身體得以形成。簡單說，這就是主自己的話的應驗：「我要建造我的教會」（太十六 18）。我們知道主說了這話不久，就回到榮耀裏去了，我們就明白祂這應許所要作的是交托聖靈來完成的。

四、託付和授予教會為著世界的職事

第四、聖靈有個工作乃是託付並授權予教會，為著世界的使命和職事。我特別說到教會，極其需要強調這一點；因為它帶我們回到我們開頭所說的，就是對於聖靈降臨的意義不夠認識，已經引起了許多軟弱和失敗。教會是受膏的器皿，乃是為著世界的使命和職事，教會的蒙召也是如此。但這已經失去了。假若教會完全單純的站在受膏和託付中，我們必定會看見在開頭所有的要繼續存在。雖然現在好像有一點恢復的徵兆，但那個光景大半已經失去了，人已經不認識了。聖靈在這個世代中和教會的關係，實實在在是要託付和授權予教會，執行世界的使命和職事。

現在在這四件事上，你要看見許多別的事。我現在不想說到這四件事，只是從第二件事中說一點：

人本質的改變

人本質的改變乃是聖靈委身從事的一種工作，祂也是為此而來。借著聖靈的工作和權能，所產生的大改變的第一面乃是：在耶穌基督裏成就了人與神之間的一種生命的聯接。在非常親近的、非常真實的、非常豐滿的感覺中，對神是靈敏的；人對於神的感覺，和神對人活的感覺，這些事都是新鮮的。那就是聖靈對於人本質工作的第一方面、第一步驟。

新生——燈再點著

這個向神活的感覺包括新約所說的新生，就是「重生」。但那是甚麼呢？那乃是某種機能的再生，藉此人就能以對神有生命的感覺。神的話有這樣一句：「人的靈乃是耶和華的燈」（箴廿 27）。燈乃是一個非常確定具體的物體，燈不是一個抽象的東西，燈乃是一個確定的物體。「人的靈乃是耶和華的燈」。當亞當悖逆時，那燈就熄滅了。人的靈在那人裏面就不再是耶和華的燈了，光熄滅了。

所以全本聖經都假設並指明人天然是在黑暗裏，人天生是瞎眼的，人生來是無知的，人的本性沒有生命的認識。主耶穌來到世界，以及祂的職事，都是建立在這事實上。「我到世上來，乃是光。」（約

十二 46)「我到這世上來，叫不能看見的可以看見。」(約九 39)「認識你獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生。」(約十七 3) 那就斷定並承認人乃是在黑暗、瞎眼、蒙昧無知中。

神深奧的事

現在把這一切集中在一節大的經節中，就是我們從其中取來作為這個資訊题目的經節——哥林多前書第二章十四節：「然而屬血氣的人不領會神聖靈的事，反倒以為愚拙，並且不能知道，因為這些事惟有屬靈的人才能看透，屬靈的人能看透萬事。」

我們實在應當讀整章聖經，我建議你若是可能，仔細讀這章聖經。這裏怎麼說呢？在第十節裏有句話：「因為聖靈參透萬事，就是神深奧的事也參透了。」那乃是和前面所說的連著說的。「神為愛他的人所豫備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。只有神借著聖靈向我們顯明了。因為聖靈參透萬事，就是神深奧的事也參透了。」

現在把這陳述分析開來就是這樣：這裏有神深奧的事，那些神深奧的事乃是：「神為愛他的人所豫備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。」神就這樣美麗地寫出了這節聖經。隱含的解釋乃是：天然的人是被關在这一切之外的，天然的人不可能明白神深奧的事，因為天然的眼睛未曾看見，天然的耳朵未曾聽見，天然的心思也未曾想到任何這樣的事。當亞當悖逆神時，这一切向人都關閉了。天然的人在神的事的範圍裏，完全算不得數，是完全無能的；那是一個非常徹底、非常嚴厲，也是非常完全的說明。

更新的本能

那末，必須有一件東西作在人的裏面，假若他要回到那個境地，在那裏一切對於他是開啟的，神深奧的事對於他乃是一本開啟的書——一個奇妙說法，說明那眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，心也未曾想到的，都是開啟的；是給人繼承的產業。必須發生一件事使那個情形改變，而使其成為真實。事情是這樣！聖經說這不是以後將要發生的事，這並不是屬於將來的，屬於天上的，在我們能夠看見的時候的事。不，這乃是在五旬節的日子來到的一件事。「神已經」——不是將要——「神已經借著祂的靈向我們顯明（啟示）了」。保羅說「向我們」，「神的確借著祂的靈顯明了」。燈已經再被點著，光又發出來了；那本能就是屬靈生命、光、智慧、知識、領悟和產業的燈，已經再得著新的生命。

那就是新生，那就是曾經失去了認識神和神的事的能力的人的靈，從死亡出來進入生命，從黑暗出來進入光明，從無知出來進入知識，從瞎眼出來進入看見。親愛的朋友，這就是基督徒生命唯一的開始。哦，若是進到那個裏面並且抓住，而且真正每一個基督徒都真是如此，我說現有的光景必不存在豈不是正對嗎？這只不過是非常平淡的說法而已。這樣天然的人對於神和一切神的事原來是毫無能

力的；借著聖靈的降臨，和聖靈在其新生命中的工作，那沒有能力的人成為有能力的了。他有了一種本能，是在天然裏從前所沒有的。他是復蘇，而成為活的。

這整個的事正如我們所說過的，首要和開頭是關係到人的本能；我們必須認識這一個，因為它乃是一個要點，許多東西都系在這個點上。它關係到為著明白神深奧的事，借著神的靈更新、活潑、而加強的一種本能。那不但是一件從外面得到的知識，也不僅是一件你在演講、教導、講道、資訊和書報裏所得到的東西。你能夠用許多關係到神的事的講論，塞滿你自己，你能夠讀完它們而得著各種的知識，也能分賜出去好像它是你自己的，但那仍然是二手貨。神的靈所作的乃是將每一件事，原始的作在我們裏面；若不是如此，我們只是活在一些客觀的、在我們自己以外的一些事物上；不論它是佈道、演講、教會的或者任何東西，在我們裏面必須有一盞點著的燈，照亮神的事。

與神活的聯合

我們來說到與神「活」的聯合，那乃是在哥林多前書第二章這章聖經後一段話裏指明的。「除了在人裏頭的靈，誰知道人的事？」我可以暫時用男性讀者作比方：弟兄們，你和我能夠彼此瞭解——至少瞭解到某點——因為我們同樣是男人，我們知道男人如何想法，男人如何感覺，男人如何行動；假如我們認識別的男人，我們知道甚麼可以甚麼不可以求諸于男人。我們都是男人，在我們裏面有個東西，是在男人裏面所共有的，那就是一個男人的生命；那一個給我們彼此瞭解的本能。

使徒說：「像這樣，除了神的靈，也沒有人明白神的事。」只有神的靈明白神的事，因為他們在凡事上是同一的。天然的人不明白神和神的事，我們知道這一個。雖然我們是基督徒，但我們自己天然的生命何等限制我們認識神！我們必須有一點對神的認識和瞭解，那並不是天然就有的，不然我們就迷糊了、失敗了、沮喪了。只有神的靈認識神，因為同是神。

現在假若神的靈進到我們裏面，並且開始在我們裏面工作，我們就被提到一種比所有「天然人」的水準更高的水準。聖靈開頭借著這更新的本能使我們能明白神的事，這乃是每一個有聖靈啟示的人的經歷。它以一种本能，在我們裏面開始。哦，那是一件奇妙的事，一件奇妙的事。這個本能——我認為在整個基督徒的生命中，除了神的恩典以外，這是一件最最奇妙的東西。得到這個門竅、這個密訣，是一件莫大的事。在和神的靈的聯合裏，得到一種本能，在你裏面參透神的事，得著這樣的本能，是一件奇妙的東西，也是我們所能得著的最大的東西。試想看，對天然人關閉的這一切——神深奧的事和一切說到關於神深奧的事，向人是完全關閉的；然而跟著又說：「神已經向我顯明了」。那乃是因為祂已經在我們裏面作了一件事。

你有沒有享受這一個？哦，但並不止於此。我說的乃是開始于本能的更新，叫人因著有這個本能，成為一個改變的人。那末，還要沿著兩條線，或說兩種方式，繼續的增長：

啟示和認識

這兩個詞在新約聖經以弗所書中出現，那卷書乃是神對於教會的心意達到極點的介紹。

第一個乃是在第一章的禱告中，第十七節：「啟示……的靈」。

第二個乃是在第三章的禱告中，第十八節：「能以……明白……基督超越知識的愛。」（基督的愛是過於人所能測度的）。所以——對於那些借著重生已經確實有基本改變的人——在屬靈的知識和領悟中長進的路乃是借著啟示和認識。

當我們說到「啟示」時，請我們要明白，（我們是盡我們的能力來強調說這話），我們並不是說一件聖經以外的事，乃是神藉聖經所說的。這確實不需要花時間來爭辯，有聖經是一件事，明白聖經又是一件事。再者，人的心思——即使是基督徒——都不能明白聖經，除非聖靈啟示它的意義。關於這點，我們有駁不倒的證明，最顯著的事實就是在神非常忠心的僕人中間竟然有了許多完全分歧和相反的見解和持守的立場。神的靈並沒有兩種或多種衝突的思想——祂只有一樣的心思，在祂所啟示的聖經中，祂勸信徒「要意念相同」（有一樣的心思）。人或許以為這是希望或期待所不可能的，但這樣的反應只是證明離開聖靈的管制已經很遠了；從另一方面看，這正是說到那重大問題的另一面，就是說，主並不放棄祂首要的原則。卻要在普遍墮落的光景中，還要獲得這等原則真正的實現。事情從來就是這樣。

再來看「啟示」和「認識」，這乃是一件事的兩面——聖靈指示，屬靈的人能夠抓住所指示的，並能利用它。

這件事真正的中心，（它關係至大），就是哥林多前書第二章十四節的這個原則。一個基督徒——即使是一個非常忠誠、熱心、勤懇的基督徒，決不可能比一未得救的人強一點，能夠憑著天然的才能，來得到神的心思，無論在聖經裏的或在聖經外的。天然的聰明，頭腦的能力、精明、訓練，在這裏都是無用的。同樣，精神力量，直覺和超然的能力，照樣也不可能。

魂和肉體在屬靈的事上無用

我們只需要來看聖經中所用的「天然的人」這個詞，這是一另有所指的詞；這不僅是指一個沒有悔改、不知道重生、不信主的人；也是說出一種特指的人。「天然」是我們翻譯希臘文的話，原意是「屬魂的」或「屬魂的人」。魂包括心思、情感和意志。所以人若要借著魂對神的事來作一個判斷或下一個斷案，那人對聖靈及「聖靈的事」是不稱的。這雖然是非常嚴重的、深刻的、徹底的說法，可是這是

整個聖經的教訓；在聖經裏有非常有力的證明。

我們在爭論的事上欲尋求判斷、定論和引導，通常都是求教於「學者」或「研究者」，求教於那些在學校裏已經有研究和學習的人，或者是那些在知識上有資格的人。神的話卻以獨特的本質勝過這一切，並判定人的魂對於屬靈的事是完全無能的，所以人若僅是靠他的魂來活動，決不能明白屬靈的事。

只有一種人是可靠的，該尋求和信任他們的判斷，那就是屬靈的人。他們的智慧是因緊緊與神同行而得來的，他們的一生是釘十字架的一生，常常借著禱告尋求和順服神。如果走別的路，其結果只有混亂和痛苦。這給我們看見，凡為著神要幫助別人、影響別人生活的，必須負一個非常莊嚴的責任。

哥林多前書第二章十四節的前後文，使這一切更加明瞭。那裏所要對付的情形乃是那些屬靈的限制、幼稚、爭吵——一切都是毀滅性的。這一切光景，保羅都歸因於一種侵犯神聖事物的屬魂生命狀態，或說屬魂生命基礎。與此對照，保羅的堅定資訊乃是為著建造、合一、長進、成熟和果效；必要有另一個根基，就是真正屬靈人的靈裏生活。使徒後來另用一個詞：「肉體」，這不一定是指著第三個東西。肉體（Carnal）或「屬肉體」（of the flesh）就是指著在魂裏自我的確定因素，也就是「己」的原則，正如前後文所說的。

難處並不是由於人有魂，乃是當人要靠魂進入神的事，這就越過了它的範圍，就要發生難處；當魂被個人的動機、自私的關係和卑鄙的思念，所鼓動時，那就是「肉欲」——肉體——並且確實是邪惡的。

說了這麼多，我們覺得有些人——從實行的觀點來看——可能還不清楚「啟示」是甚麼意思？啟示是怎樣來的呢？我們要著重的說，我們的意思並不是說聽見甚麼聲音，在一種被動的情形中，接到印象、感應，得到概念和所有這一類的事。對此的真正門竅乃是我們的靈對神的靈必須是活潑的、敏感的。這樣作用就產生使徒所謂聖靈的見證。「聖靈和我們的靈同證」（羅八 16）。

聖靈的見證

聖靈如何見證？「聖靈的心思乃是生命平安」（羅八 6）。聖靈乃是「生命的靈」（羅八 2）。我們的靈借著神的生命已經活了過來，神的生命和天然的生命是不同的，我們知道我們是活在一種新樣裏。所以當事情和聖靈相符時，我們就有一種真正生命的見證或生命的感覺。當事情不符於聖靈時，我們就失去那見證。假若它們和聖靈是背道而馳，我們就感覺——或說應當感覺——聖靈的緘默、禁止、不許，這就是死，在我們靈裏一種死冷的感覺。

再者，聖靈乃是「真理的靈」（約十六 13）。神的兒女——尤其是神的僕人——不應該把一件不真

實的事接受、承認、並傳給別人。如果聖靈對他或她的靈沒有見證，那就不是真的。假若當時他們不充分覺得那感動，假若他們是習於花時間等候和主交通（不僅是作很多的祈求），那疑惑的事再回來，就需要毅然對付那事。這就是真正的屬靈，而這就是所謂與神同行的意思。

如果神的子民的光景更普遍是這樣屬靈，那末我們現在受惡者作弄和分裂的事，大部份都得以避免了。在基督教傳福音的工作中，有一個最痛心的問題，就是人既然知道並傳講內住聖靈的道，怎能接受、相信、並把關於神別的子民不真實的事傳給人，而聖靈並不能在他們裏面給他們有難過的感覺。

我們所說的聖靈作的見證，乃是一切啟示的根基。神的話在我們裏面必須是活的，我們可以明白聖經的內容，並且很清楚的明白；猶太人和他們的文士就是這樣；雖然如此，但他們卻把神的兒子殺了！唯有當聖靈把神的話活的帶給我們，使我們在生命、品行、知識和能力上都完全改變。我們才能說：「主使那話活在我的裏面，我決不可能再和以往一樣了。」

屬靈的知識和僅是頭腦的知識，即使是屬於神話語的知識，是不同類的。理智乃是靈的僕人，不是主人。靈指揮理智，不是理智指揮靈。理智乃是人自覺存在的器官，情感和意志也是人自覺的器官。靈是神覺生命的器官，這個器官和屬靈知識是相通的，若單憑理智是不通的。

我們盼望我們所已經說過的能夠照明兩件事：

- 重生以後屬靈長進的路。
- 在大多數善意的基督徒中間，所有混亂和令人迷惑矛盾的原因。

在結束我們這一部份的思考時，要簡要的加上一兩件事：

不管人是如何有能力或虔誠，即便是人最好的意見和判斷，也不能答復任何問題，解決所有的爭論，也不是任何事物的真理。問題乃是：在這事上把主耶穌放在那裏？祂是不是有獨一的地位？並且照著這事所定的路去行，是不是會叫我們在生活中更多的得著祂？借著任何所提的作法，是否能使我們在認識基督的事上得有長進？並且擴大基督的度量？這就是保羅如何解決加拉太的辯論，和解決與哥林多教師們的爭論的路。

要知道，得著聖靈乃是每一個真正神的兒女生來的權利。內住聖靈的同在，是要帶我們到開啟的天之下，並且進入對基督不斷擴大的認識。但請記得，羅馬書第六章是在羅馬書第八章之前，羅馬書第八章確實是從羅馬書第六章來的。

啟示的意義

引用馬丁路得傳中的一個例證：

「我非常熱切的想要懂得保羅在羅馬書裏說的是甚麼。但有一節聖經擋住了我，那就是第一章十七節：『神的義正在這福音上顯明出來』。我厭煩：『神的義』這句話，當時一般學者也是這樣。我領會義的意思就是『給人所該得的』；就是公義的神必定要刑罰罪人和惡人。但我覺得，即使我的生活沒有瑕疵，像一個修道士，我在神的眼光中仍然是一個罪人；同時我有一個非常不安的良心，我覺得靠我的力量去作任何贖罪的事，都沒有把握也不可能有把握與神和好。所以我不喜歡這個刑罰罪人的公義的神，甚至我要恨祂，雖然不是默默的褻瀆，最少也帶著反抗的情緒；我常厲害的瞞怨祂；並且說：一個可憐的罪人，按照原罪應該永遠沉淪，按照摩西的律法和十條誡命，他們也應該受各種痛苦和刑罰的責打，還不夠嗎？現在神還必須要用福音來加重刑罰，並且用祂的公義和忿怒恐嚇脅迫我們嗎！我以受傷及混亂的感覺，狂怒地反對這一切，並且我經常因著保羅這話發生衝突，而渴望知道他說這話是甚麼意思。」

路得踱來踱去……，過了一段時間，他再坐下來，再讀這一段經文。突然間他的眼睛明亮了，他覺得好像帕子已經被除去了，他能看見保羅所說的意思了。保羅所說的義，並不是要報應人的神的公義，而是歸給信徒的義；所以這是神的恩典的一種深的發表：就是神把祂自己的義賜給信徒，借著祂的恩典，神看信徒已經是完全公義，雖然他們並不是如此……，基督的義乃是屬於我的一件東西。

就在那一剎那，路得被釋放了，他從他的椅子上跳了起來。「這對於我就如我重生了一次，我如同經過新開的門進入了樂園。立刻整個的聖經對我而論開始完全不同了。從前我所聽見的，『神的義』那句話，現在乃是我所最愛的一句話。那就是保羅的資訊對我如何成為達到樂園的門路。」

我們能以引證我們所謂「啟示」的更好例子，但我們選摘這一個，因為它可供多方面的目的。——史百克《基督徒基本的認識》

04 認識先知的職事

前言

先知的職事幾乎全是為著恢復——恢復所失去的。那些失去的，對於神完全的滿足來說，是不可或缺的。因此在先知身上有一個顯著的記號，就是不滿足。再加上因著種種顯然的原因，大體神的子民，鮮有願意為著神完滿的旨意，不計代價以赴的。因此，先知難得受人歡迎。但是他的不受歡迎並

非證明他是多餘的，或是本身有錯。因為至終有神的證明和表白，然而神的子民卻須為此經過苦難和羞辱。

倘若先知的職事真是為著神在祂子民中完滿旨意的恢復，那麼這職事正是今日最迫切的時需。沒有一個誠實並有思想的人，能夠滿意於今日教會的光景。把初期教會的情景，和從那時起一直到現在，千百年來教會的情景作一簡單比較，就顯出那對照的強烈。

試以保羅的一生來看：

主後卅三年，有幾個不知名的人，當日被認為是貧寒之輩，他們是和拿撒勒人耶穌有關係的。拿撒勒人耶穌這名，被那時所有有名望、有勢力的人所鄙視，然而當耶穌釘十字架之後，這些人卻起來傳講耶穌是主，是救主，因而受到官府嚴厲的對付。

及至保羅離世，時在主後六十七或六十八年（亦即卅四年之後），情勢發展至各處都有了教會，不僅在耶路撒冷、拿撒勒、該撒利亞、安提阿，和整個敘利亞都有了教會，連加拉太、撒狄、老底嘉、以弗所以及在小亞細亞西海岸一帶城市，腓立比、帖撒羅尼迦、雅典、哥林多和希臘諸島、希臘大陸上的主要城市也有了教會，甚至在羅馬和西羅馬殖民地並亞歷山大亦都有了教會。

反觀歷代的傳道事業，雖有累千盈萬的傳道人，集大量金錢，具恢巨集組織，用有力的宣傳和鼓吹，仍不足與當初的情形相比。今日正臨著全球宣教組織傳道事業的末路，因為他們存在雖已為時甚久，世界卻仍未福音化。

似此情形，能無原因？我們知道必有原因，而且原因決不在神的旨意有了甚麼改變或者神對於祂旨意的成全已不若起初那樣熱切。原因乃在人對神工作的根基、方法、目的之認識有了差異。

就在這一個時代裏，也能找到一些證據。神曾借著一個中國人（倪柝聲弟兄），在不到一生的年日裏，將有相當深度屬靈性質的聚會，遍植於整個大陸。為數約四百處之多的聚會，在開頭的幾年被興起來。迄中共佔據大陸時，這屬靈的行動不但遍及全國，且遠達海外，如今在遠東也有了多處活的聚會。這工作多年來所承受的是人的藐視、逼迫、排斥；然而當差會的組織和工作被逼離開大陸時，這屬靈的工作卻繼續不衰，雖有多人殉道，這工作卻仍繼續著。那被神興起並使用的人雖仍被囚在監裏，然而工作卻不受捆綁。

印度也有同樣的事，主在那裏得著了一個人（巴新弟兄），在短短的幾年中，印度各地有了許多真正新約性質的聚會，反對的勢力雖然很大，但主所興起的工作，其影響力卻遠達國外。那工作是出於神的，無人能使它停止。

這又當怎樣解釋呢？這問題的答不在熱心傳揚福音的這一面，乃在於一開始，人對於基督和神之於祂所有的永遠旨意，就有一種絕對原初並嶄新的認識，這是至上的因素。當聖靈將這一種認識啟示給使徒們和教會的時候，它就帶來一種具有毀壞性和革命性的能力。他們不是承接一個祖先遺留的傳統，一種現成的制度，一切都建立好了，只要進入就好了。不對！對每一個使徒來說，這啟示好像是才從天上掉下來的，事實也正是如此。

這一個出之於神的運動，借著十字架實際的經歷，對所有的傳統和陳腐的事物，帶來了破壞。這運動有下列三方面的特點：

- 一、全然是屬天的、屬靈的。
- 二、是宇宙性的、否認一切的成見、閉關和偏見。
- 三、基督居元首的地位，藉聖靈的運行，並主宰，絕對掌王權。

這運動，全在於對基督在神永遠計畫裏那偉大意義有原初並繼續不斷的認識。以教會就是祂的身體而論，也是這樣。凡是合於表現起初性質的事物，都必合於這個事實，這事實就是越過傳統、制度、事業、階級、主義和組織等等，回到神對於祂兒子完滿的心意那原初和新的開啟。

先知職事的本質，就是要叫人看見神這個完滿的旨意，這也就是先知的職事。我們所說的先知，並不是一班名之為先知的特殊人物，我們所說的乃是一班有先知職事的人。這職事仍存於今日。並且職事的重要性遠勝於職務。—— 史百克《基督徒基本的認識》

第一章 甚麼是先知職事

讀經：

申命記第十八章十五、十八節：「耶和華你的神要從你們弟兄中間，給你興起一位先知像我，你們要聽從他。……我必在他們弟兄中間給他們興起一位先知像你，我要將當說的話傳給他；他要將我一切所吩咐的都傳給他們。」

使徒行傳第三章廿二節：「摩西曾說，主神要從你們弟兄中間給你們興起一位先知像我，凡他向你們所說的，你們都要聽從。」

路加福音第廿四章十九節：「耶穌說，甚麼事呢？他們說，就是拿撒勒人耶穌的事，他是個先知，在神和眾百姓面前，說話行事都有大能。」

啟示錄第十九章十節：「我就俯伏在他腳前要拜他。他說，千萬不可，我和你，並你那些為耶穌作見證的弟兄同是作僕人的，你要敬拜上帝。」

以弗所書第四章八至十三節：「所以經上說，他升上高天的時候，擄掠了仇敵，將各樣的恩賜賞給人。……他所賜的有使徒、有先知；有傳福音的；有牧師和教師；為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體；直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量。」

我們現在要來看先知職事的這一件事。「他所賜的有先知」。首先必須有一點說明，因為一說到先知的職事，大多數人都有一種觀念，認為「先知」總是和將來要發生的事有關，就如時候、日期等等。換句話說，他們認為先知的職事主要是說預言。這就是一般人觀念中先知的職事。

要認識先知職事的真實價值，首先必須除去一題到先知，就以為他的職事主要是說預言的狹窄觀念。說預言是它的一方面，但不過是一方面而已。先知的職事，遠比說預言寬廣。也許這樣說更好，先知的職事不僅是預言將發生的事，以及時候、日期等等，它主要的職責乃在將屬靈的事解開。這句話概括的說明了我們現在所注意的事。先知講道就是將屬靈的事解開。倘若你從神話語的光中來看先知的職事，你就會同意這話的真實。先知的職事就是用屬靈的觀點來說明每一件事物，將事物背後的屬靈涵意，無論是已往、現在或將來的，擺在神子民的面前，好使他們明白那些事情的屬靈意義和價值。這正是歷來先知職事的本質。

不錯，聖經告訴我們，先知是神子民中一班特別的人，但是我們要記得，先知亦常常兼有其他的職任。就如撒母耳不僅是先知，他也是士師和祭司。摩西是先知，此外他也兼有別的職任。我相信保羅是先知，但他也是使徒，是傳福音的，……在我看來，他樣樣都是。因此說到先知的職事，所注重的不在一班被稱為先知的特殊人物，我們所注重的乃是先知的職事，這才是此刻我們所注意的，借著認識職事的成全，方能明白器皿的本身，我們看見神之所以使他成為器皿，方能明白他之所是。所以容我再說，當我們說到先知或先知的職事時，我們所注重的乃是職事和功用，不是稱為先知的那些人。

我相信凡是對於這時代屬靈的光景有些認識的人，都能同意今日最緊迫的需要乃是先知的職事。今日各處都在等待，迫切的等待，那能將神心意向人闡明的職事，其迫切是前所未曾有的。人多不願聽見誇大其辭，或極端誇張的說法，然而我們論到將神心意向祂子民說明的先知職事時，今日世界正面臨著破產的危機；這樣說絲毫沒有過份，絕非誇大其辭。這種職事可能在某些地方有微弱的出現，但距它完滿的成全甚遠。我們的心常常為此歎息、呼喊，巴不得神對於這世代的心意能夠首先給祂的子民知道，然後借著祂的子民再臨到萬民。哦！先知的職事正是這時代最急迫的需要。

先知的職事是關乎神完滿的旨意

現在我們來看先知的功用到底是甚麼。甚麼是先知職事的功用？先知職事的功用乃是要各樣事物符合神完滿的心意，因此它往往是一種反應。我們能看見先知之被興起，乃是神對於祂子民種種偏離光景的反應，是一個回頭的呼召，重新的宣告，神心意的重申，是神要人再次清楚的看見祂的心意。因此，先知常常像急流中的砥柱，雖然洪流湍急洶湧，他們卻屹立不移，不但抵擋它們，並向它們挑戰。他們在急流中屹立，正是神的心意反對情勢所趨的說明。在舊約時，每當神子民屬靈的情形惡劣，一切都離開了神的心意，以至充滿了邪惡、紊亂、摻雜、混沌！同時許多欺騙和虛假應運而生，有時光景甚至比這些更壞，就在這種時候，先知開始盡他的職事。所以先知職事全然是關乎神在祂子民中，並借著祂子民那原初並終極的目的。這裏我們摸著了一切問題的中心。我們要再問說，甚麼是先知的職事？甚麼是先知的功用？先知的功用究竟和甚麼有關？惟一的答案就是，先知職事的功用是關乎神在祂子民中並借著祂子民所有完滿的旨意，是原初的，也是終極的。

如果這樣說是準確的，這結論立刻使我們看見今日的需要。就一般來說，今日神的子民往往將神旨意中的部分當作神整體的旨意；由是導致對神旨意片面和局部的著重，以致損傷了整體。神的子民將一些憑藉、方法、熱心和虔誠，與神實際的目的相混淆，不明白神的旨意惟有憑藉神的方法方能成功，而且方法與憑藉是和旨意同樣的重要。換句話說，你不能僅憑所能用的任何方法，照著你自己的主張和程式並計畫，來成就神的目的。神有祂自己的方法，和達到祂目的之憑藉。神的思想縝密，即使是關乎祂旨意中最細微的小節，都已周詳的定下，倘若你不在每個細節上都照著神的心意，你就不能成全神的旨意。

照我們想，神很可以吩咐摩西說：「為我造一個帳幕；你知道我所要的帳幕，所以材料等全由你定規，你只要替我造一個帳幕就是。」摩西也可能知道神所要的是甚麼，於是他就照著自己的意思為神造出一個帳幕。但是我們知道神沒有將任何一點細節留給摩西去定規，即便是一針、一線、一槓，都要照著神的意思。我相信只此一例，已足顯示先知職事乃要照著神的心意，將神原初並終極的豐滿旨意表明出來，並為神持守這旨意，在一切關乎神旨意的事物上闡明神的心意，且要使所有的細節，都與神的旨意相符合，讓神的旨意支配一切。

先知的職事與膏油塗抹

一、對神旨意的深切認識

這事關連著許多方面，這些都是先知職事的特點，我們能從神的話清楚看見，其中首要的一項乃是膏油。膏油塗抹的意義和其價值，主要在於惟有神的靈知道神那完滿和詳盡的計畫，也惟有祂能使

每一件事在原則上符合神的心意。我再說，惟有神的靈能。這也是聖經告訴我們的一件最奇妙的事，當你在神的話語中，摸著那些表達神計畫最原始最單純的啟示時，其中的每一點在原則上都與以後更豐滿的啟示相符合。神是如此保守一切使之均合於原則，任何一件事不論發展到如何完全的地步，原則始終不變，你無法離開原初的原則。同樣當你在神的話中去看一件已經相當發展的事物，你也能看見，在原則上與當初的毫無二致。

神作事總是使一切事物都符合那些原初的原則，祂從無絲毫偏差，這裏有神的律，而神的律是不改變的。關於這一切惟有聖靈知道，聖靈知道那些律法和法則，以及所有在屬靈上支配著神旨意的事物。惟有祂知道神的計畫和其細節，也惟有祂能使一切與那些法則和律法相符，每一點都必須合於那些法則。有一件事是可以確定的，如果在根基上有一點與神原初的、屬靈的原則不符，早晚必然帶進悲慘的結局。因此不只在根基上，就是連每一個細節，都必須與根基或是根源相符。許多人在這一點上不明白。雖然我們亦在摸一條路，正在摸索著往前，但我們正慢慢的，也是一點一點的摸著亮光。先知的職事是一種照亮的職事，它在膏油塗抹之下，將一事物帶回到絕對安全，絕對穩固的地位裏，因為那是符合神的原則的。

膏油的塗抹是必須的。第一，因為惟有神的靈熟知神所有的心意。只有祂能借著述說及運行，使事物與那支配一切之神的原則相符合。每一件從神那裏來的事，必須是這些原則的具體表現。教會的原則（就是支配教會的原則）說出教會是屬天的，她不是屬地的，她乃是與那位在天上的基督有關連。教會的產生乃在基督升天之後，這說出以基督在天上而論，教會必須在屬靈方面亦進入屬天的立場。她雖然在地上，卻和天上的基督關連，所以必須脫離屬地的立場，成為一個真正屬天的、屬靈的機體。這是新約聖經清楚說明的一個神聖的律和原則。從使徒行傳以後，這一點極為顯然。

但這並不是說到了新約時期才有的新東西。神把這個律放在一切預表基督和教會的事物裏。神不容讓以撒離開迦南地到外國去娶妻，他必須等待老僕人去把他妻子帶到他那裏。這裏藏著一個律，如今基督在天上，聖靈卻被差來，要把教會帶到祂那裏——先是靈裏，以後是實際的，原則上正是這樣。約瑟被棄絕，如同經過死亡一樣，最後達到寶座，因著被高舉得著了他的妻子亞西納。約瑟是基督極明顯的預表。基督亦是在祂被神高舉之後，得著了祂的教會，就是祂的新婦。五旬節實在是基督被高舉的結果，那時教會在靈裏和被高舉的基督有了活的聯結。在約瑟的故事裏，你也看見這原則。你若繼續看下去，你能看出神如何在細節裏保守這原則，並且發現舊約裏許多簡單的事物，就是神那些永遠原則的具體表現。這正好應驗了聖靈最後的宣告，說：「預言中的靈意乃是為耶穌作見證」（啟十九10），這裏告訴我們一個偉大的、屬天的真理，那就是預言中的靈是指向基督，見證基督。

我不知道你們對於神在事物中所藏著的原則，其無比的重要性，印象是否深刻。一件事情的成敗，往往取決於原則的發現，與對該原則的承認和尊重。只有聖靈知道神一切的原則，只有祂完全知道神的思想 and 心意。因此若要一切事物都符合神完滿的思想和旨意，必須活在膏油的塗抹裏——就是由神

的靈來負責。一個膏油塗抹的職事，也就是由聖靈負責的職事，聖靈將自己交托給他。我想這一點是沒有人反對的，那就是我們需要聖靈，需要祂來管理，需要祂來作一切的說法。哦，這不僅是一個真理，和我們所處的地位，這裏所包含的太多了！

二、藉啟示而認識

現在要說到關乎先知職事的第二件事，膏油塗抹帶來了啟示。一般說來，似乎很容易接受這一種說法——我們需要聖靈來作一切，凡事由祂起頭、執行、管理，祂是我們的智慧和能力。然而實際上這是我們畢生的功課，它帶我們進入對於聖靈的需要，在每一件事上需要祂來啟示。這說出先知原先何以被稱為先見（看見者）的原因。他們看見了別人所沒有看見的，他們看見了別人所不能看見的（連那些虔誠的，敬畏神的人也不能看見），因為他們是借著啟示而看見的。

先知的職事需要啟示，因為它是啟示的職事。這一點我們還需要更仔細的再看。現在我只能著重的點出此一事實。我所說的啟示並不是聖經之外的啟示。我無法同意今天教會中有一些所謂的先知，在聖經之外說預言。絕不，聖靈的啟示乃是根據聖經，就是神已經默示的。神知道聖經是豐富的，聖靈的運行要將「眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見」的啟示出來。這就是在聖靈裏的奇跡。這樣活在聖靈裏經常有的發現，每一件事都是滿了驚異和奇妙。一個在聖靈管治之下的人，決不會陷於停頓和靜止，他決不會說已經達到了終點，也不會到了一個地步以擁有許多真理而故步自封。一個真實活在聖靈裏的人，會認識在我們所看見、領會、感覺到的事物之外，還存在著許多無限和超越的事。那些以為知道了的人，他們達到一種停滯不前的地步，除了他們原先所看見的，不能再有看見。這正是不認識聖靈思想的代表。在聖靈引領之下的先知職事，乃是在啟示上不斷增長的職事。

先知總是再三回到神面前去尋求，除非他得到神的指示，他絕不傳講第二件事。他絕不因為既具先知之名，又受眾人寄望，就作職務性的工。不，先知的地位絕不是職務的。先知的職事一旦成為職業化，先知的職事就被悲劇所籠罩。撒母耳建立了先知學校，先知的職事乃趨於職業化。我們必在先知學校和真正的先知職事之間加以分辨。先知學校的畢業生，和那些像撒母耳、以利亞、以利沙所代表的真正先知們是不同的。無論何時，事情一旦演變成職業化，許多東西就失落了，因為先知職事的本性和實質，乃是系於新鮮的啟示。一件啟示的事是新的，可能它早已有，但是對於相關的人來說，它是全然新鮮的，借著聖靈啟示在人心裏。它是那樣的新鮮、奇妙，以致在他看來，好像從未為人見過，事實上，可能千萬人早已經看見了。使一切事物保持活潑新鮮並滿有神聖能力的原因全在啟示。你無法以老舊的道理，用來恢復老舊的地位。你也不可能借著恢復一個真理的準確說法，來恢復一些已經失落的光景。你很可能將新約時代初期的真理講得極透澈，而你與當日得著那真理的情形卻相距甚遠。

先知的傳遞不是教訓的傳遞。有一些事是借著神的運行，從神而來的。有些事可能很實在、很活

潑，是神借著一些器皿帶來的，這器皿也許是一些個人或團體，他們之所以是活潑的，因為是神在膏油塗抹之下所帶來的。後來有人試著仿效、抄襲，或者有人承襲這事，投票選舉或指派繼承者，於是事情就如此繼續下去，但是某些活的因素已不復存在。因承繼必須出之於膏油，不能憑藉組織或道理。除非得著新約的膏油，我們斷不能僅憑重述新約的教訓，就恢復新約的情景。我並非摒棄教訓，那也是不可少的。但是使事物充滿新鮮活潑和朝氣的乃是膏油。每一件事必須經由啟示而來。

我信讀者知道怎樣將聖經條析分明，並以有趣的方式陳述各卷的內容，和其中的道理是怎樣的一回事。我們可以用這種方法來讀以弗所書和其他各卷。當我們這樣來讀以弗所書的時候，可以將教會就是基督身體的綱要分條列出，而實際上對於教會是甚麼，我們可以仍舊像蝙蝠一樣瞎眼！直等到有一天，神在我們裏面作了工，在我們深處有了神深切、厲害、又可怕的工作，我們才看見教會，才看見身體——才看見以弗所書！這裏的分野如同兩個世界，一個是真理的，在技術細節上準確無誤，並且饒有興趣和吸引，然而卻缺少了一些東西。很可能我們能講論真理的始末，卻不知內裏到底有些甚麼，我們還以為我們知了，知道得那麼確定，甚至願意為它捨命，直到有一天，我們經過了那經歷，有一些事在我們身上發生，才曉得我們並不知道。對於神的話語，憑著聰明敏捷的頭腦，而有的清楚領會，與屬靈的啟示全然不同，其不同有如兩個世界，然而這不同人無法明白，除非在他們身上有一些事發生。我們目前只說這事實，以後再說「所發生的事情」。要記得，啟示是借著膏油來的，並且要看見神所要得的是甚麼，無論是概括的或詳盡的，必須借著膏油來啟示。

因此我們可以得到一個這樣的結論，先知的職事是借著聖靈看見了神原初並終極的旨意，雖然其中的細節還需要一再的啟示。關於這一點，即使在那些最有亮光的神的僕人身上，也是如此。

三、與神的思想全然一致

這是和膏油塗抹有關的第三件事，在大體上我們已經提起過，就是準確性。

膏油的塗抹使我們和神有直接的接觸，也就是面對面的看見神。這正是摩西平生的寫照，「以後以色列中再沒有興起先知像摩西的，他是耶和華面對面所認識的。」（申卅四 10）到了這時候，你就來到一個境地，對神有直接屬靈的認識，和祂有直接的接觸，你有了開啟的天，這時你不能因著甚麼顧慮，為任何利益，作一個妥協的人，偏離你心中所得的啟示。

使徒論到摩西時說：「摩西為僕人，在神的全家誠然盡忠。」（來三 5）而摩西的忠誠特別是顯在他絕對受神所說之話的支配。在出埃及記末後的幾章中，一再重複的說：「正如耶和華所吩咐摩西的」，見證每一事摩西都照著神所說的而作。神將摩西興起來，借著他建立整個制度，其中的每一個點都是照著祂所吩咐的。要知道這究竟說明甚麼，必須明白前面曾說過，那個含著偉大包括性的解釋。神的心所注視的乃是基督，從永遠到永遠，在每一點上神都以基督為著眼點，摩西所建立的制度，不過是

代表基督的一部分，因此在每一個細節上，他必須準確。這實在是一條艱難且滿了代價的路。但是你不能一面有了啟示，並在啟示中前行，而同時卻在細節上折衷，不全照主所要得著的去做。你不能受辦法、政策或眾人意見所左右，你必須受主在你心裏所啟示的祂的旨意所支配。這就是先知的職事。

先知不像一般人，能因境況稍有改進而滿意，曲意遷就適應。不，倘若事情只能稍稍改善，他們絕不幹休。以耶利米為例，在他的一生中，猶大曾有一位英明的王，力圖振興，他使通國上下守逾越節，百姓也一同歡樂守節。這顯然是一件大事，他們誠然在耶路撒冷作了大事。然而這件事不過是外面的，眾百姓的心還沒有轉變，邱壇還沒有廢去，耶利米原初所說的預言仍要應驗。如果這一次顯然的革新是真的，那麼耶利米預言猶大將要被擄，聖城將要被毀，百姓將要交在仇敵手中的審判，就不會應驗了。耶利米卻不作如是想。他也許當時不領會，甚至感到困惑，然而他的心卻不容他以表面的改善為滿意。以後他發現了原因——雖然猶大的革新在某種程度上來說是一件好事，但它並不代表一種從心裏發出的深切改變，所以審判仍屬必須。

先知無法將一件僅屬較好的事，當作是完全的、最終的來接受。自然我們對於世上任何美善，縱然極為細微，都該慷慨欣賞——對於任何一件正直、真實、出於神的事，都當將感謝歸給神，然而我們卻不能因此說主完全滿足了，這就是主所要的。不，先知的職事乃是對於神的思想絕對忠誠，那是一種全然準確的職事。膏油塗抹的意義正是如此——使我們看見一位豐滿的基督。

啟示錄第十九章十節總結了以上所說的一切，聖靈用一句話總結了歷代的先知職事。我認為先知的職事始于神應許女人的後裔要傷蛇的頭，其後以諾又預言說：「看哪，主……降臨」（猶 19）從此一路下來，到了啟示錄的末了，對於這個思想作了一個結論，他說：「預言中的靈乃是為耶穌作見證。」換句話說從始至終，預言的靈乃是為耶穌的見證。預言的靈是常常以祂為中心，從最初所說「女人的後裔」，一直到「看哪，主……降臨」注意從開頭的時候，首末就已擺在一起。從始至終，先知的職事總是叫人看見主耶穌，那位豐滿的基督。他所賜的有先知，……直等到我們眾人都達到……基督的豐滿。這就是神的目的。神永遠不能滿足於任何少於祂兒子豐滿的事物，而教會正是祂兒子豐滿的代表。教會要成為祂的豐滿，成為一個長成的人，這就是教會。先知的職事乃是要使基督的豐滿，完滿的基督就是包羅萬有的基督，得以達到。基督是中心，也是圓周。基督是始，也是終。基督是一切，一切都是基督。藉啟示看見基督的意義就是說，除祂之外，你再不能接受別的。你一看見就定規了。達到神目的的路乃是借著聖靈而有的看見，這個看見就是先知職事的根基。

這些話已足說明，認識職事的性質，就能以認識器皿。成全這職事的器皿可能是個人，也可能是團體。盼望你們不要把使徒、先知等名稱僅僅看為職務，它們更重在是一些活的功用。神十分注意器皿和功用一致，神不要人僅有安排的職務和虛空的銜頭。器皿必須具有功用，功用方足證明那是器皿。宣揚自己是先知是無益的。願神在這一個時代中興起先知的職事，好使神的子民重新看見並認識，神對於祂兒子的完滿旨意。這是神子民的需要，也是主的需要。——史百克《基督徒基本的認識》

05 認識苦難

主對在苦難中的兒女的態度

「他們在一切苦難中，他也同受苦難；並且他面前的使者拯救他們，他以慈愛和憐憫救贖他們；在古時的日子，常保抱他們，懷擁他們。」（賽六三9）

我們要花一點時間來看的就是這節聖經中的第一句。在聖經的小注中，你會找到比較更正確的翻譯。比較更具權威性的翻譯乃是這樣——「在他們一切的苦難中他並不是他們的仇敵」。你可以選擇你所喜歡的翻譯，若是你舍此取彼，你並沒有甚麼錯，但這兩種不同翻譯的本身，都是一篇資訊，對我們都有很大的幫助、鼓勵和力量。

苦難的事實

第一，在神子民中間的苦難，已是一個被公認的既成事實；那就是說：這件事是被認為當然的。神的話在這裏寫下此一事實，就是要主的子民忍受苦難，並知道他們的苦難也是在神的看顧之下的。這樣說為的恐怕有人以為苦難乃是表明事情不對了。可能有時因為不斷的和嚴重的苦難，我們就以為必定是有甚麼事錯了。自然有時苦難也可能是因著一些錯誤的行動，以致給仇敵有了合法的地位，但這不是我們在這裏所注意的。我們前面所說的苦難，並不是因為罪惡和錯誤的結果，乃是神的子民與神同行的一般經歷；若是如此，我們等一下就會看到，那完全不是有甚麼事錯了。苦難的事實大致如此。

苦難的性質

然後我們來看這裏所說苦難的性質。「苦難」這個詞實在是「困難」——（或是受限制）。「在他們一切的困難中他並不是他們的仇敵」——而這困難的意義是多方面的。這裏所說的困難到底是甚麼呢？那就是我們所看到的在曠野中以色列人的情形。你能注意到在這句話之後，都是說到以色列人在曠野中生活的情形，在曠野的生活中許多困難的情形。

第一，他們被小心的閉諸于世人所能有和所能作的許多事情之外，那本是構成整個世人生活和給予世人喜樂與滿足（就目前而論）的一些不可或缺的事物。他們從這一切中被隔絕，有時像這種樣式的困難是那麼厲害嚴重的臨到他們。你知道當他們進入一段艱難日子時候，他們的心是何等巴望回埃及去，他們想望那裏的蔥蒜和一切其他的東西。在埃及他們可以有這有那，以及許多別的東西，但

現在他們卻統統失去了；正如我們一樣，那實在是些難以捨棄的東西。在埃及確是有種可靠穩定的成分存在，但是出了埃及，你從不知道過了今天，明日的歸程又是何處，也永不知道甚麼事會發生在你身上——並且事實證明，你也不敢保證明天是否還有東西吃。這完全是一種信心的生活，而信心生活常是困苦受限制的生活，困在曠野與許多事物隔絕，照人天然的看法總以為愈跟隨神路愈窄小，神要剝奪去許多的事物。（我們知道這樣的說法是錯誤的——如以屬靈的眼光來看，乃是愈跟隨神就愈開廣，但誰曾完滿的達到那境地，在那裏屬地的一切雖感到困窘，但屬天的一切卻是那樣完全向人開展呢？）這就是以色列人的光景——圍困、窘迫、禁閉，在許多屬世的事物上感到困窘。因為他們是主的子民，所以他們許多事不能作，許多的東西不能享有。整個屬地領域裏的事物都得從他們的生活中被除去，自然，這在人的魂裏是感覺困難和受限制的。

苦難並不證明主是我們的仇敵

當我們不能單以主的自己為我們的喜樂，而一切屬天的事物也好像受到遮蔽變得虛無飄渺，對於生活的困難似乎也特別敏感，我們覺得這是何等受困迫的時候，仇敵就會立刻來對我們說：主在與你為敵了！這種生活絕不是出於那位善良寬大仁慈的主的，也不是主所應許給你的那種生活。撒但就是這樣借著對於目前處境困難的感覺，使我們心中以為主真成了我們的仇敵。牠誤表主，牠使我們在試煉和艱難中誤會主，並且說：是的，祂是一位苛刻的主人，基督徒的生活完全不是當初所傳講的那樣，主欺騙了我，祂是靠不住的等等。牠歪曲整個的事實來詆毀主。

我們如此說，乃是要確定一件事，就是：在一切困苦、艱難、禁閉中，主並沒有與我們為敵，雖然表面上看來好像是如此，但實際上主並沒有反對我們。然而苦難、試驗、和不幸是那樣的真實，我們也確實是在這樣的環境中；如果這些並不表明主與我們為敵，那麼又作何解釋呢？

主的心意是要我們得益處

只有一個另外的解釋，就是主要我們得益處——照著神的心意，祂不是要我們受困窘受剝奪，乃是要使我們寬廣和豐富。主顯然有祂另外的美意，並不如環境所表現的。在這一切困難中，祂不是要反對你。「神若幫助我們……」（羅八 31）。在患難、困迫、許多的事物被剝奪，向許多你所喜愛的事物說：「不」，並不能證明神是在反對你，因為祂並沒有奪去任何真正對你有益的事物，取去你任何真實的喜樂，祂並沒有使你的利益受損失，祂不是你的仇敵；當你在合乎祂心意的路上與祂同行時，反而在這一切事上，都是為要使你得益處。

我所說的「困難」這個詞，是有許多用法的。但我並不是要在那些用法上加以詳細述說。你知道甚麼叫困迫。仇敵常給你一個關閉的門，於是說因為主反對你，所以把門向你關閉了！有時牠把你帶入痛苦之中，將重擔壓在你身上，而說那是主作的！有時仇敵使你確定的信念受到蒙蔽，定罪控告你，

因此把你置於良心的審判之下，而說那是主所作的！其實一點不是！這是完全不需要解釋或分辯的。你能注意到在起初，有些人出來與主同行，當他們如此往前去的時候，於是就進到了各種苦難之中；而這就說明並不是主在反對他們。如果我們願意，我們可以搜集許多這一類的經節，來證明在那些困苦患難的日子中神實在是幫助我們的。

主是悖逆者的仇敵

以賽亞書第六十三章十節開始，聖經轉到另一黑暗的階段。「他們竟悖逆……他就轉作他們的仇敵——「他們的仇敵」(賽六三 10)。即使當我們說到這黑暗的一方面的時候，它只不過是更加重了另一面的意義。你有沒有悖逆主？那能否實際是指著你說的，你對主的態度是否也和這些人對主的態度一樣呢？你知道當他們的心遠離主、悖逆主的時候，他們說的那些剛硬可怕的話。實際上他們也就是說：「我們再也不需要這個主了，我們再也不要這個主了。」你沒有說過這樣的話嗎？是的，在這種情形之下，主必定要作我們的仇敵，並且當你在這種情形時，主也就成了你的仇敵；在這種情形之下，祂是無法站在你這一邊的。但如果你不是這樣，則不論我們是如何軟弱、失敗、滿了過犯、不完全（是，我們不可能沒有這些，當然這也常使我們有定罪的感覺），只要我們的心向著主，並且願意與祂同行，祂就必不致作我們的仇敵。我們雖有許多的缺欠，但祂並未作我們的仇敵。乃是當我們像那些人一樣，故意的、明明的、轉去背叛了祂，並且說，我們不再聽從祂了，我們不再與祂往前去了，於是祂也就要轉而成為我們的仇敵。那意思就是說，祂必須要來施行審判了。

主對悖逆者的大愛

雖然如此，第三個階段還是非常有福的。「那時他想起……」(賽六三 11) 雖然，因著他們的悖逆，祂作了他們的仇敵，但最後祂仍然：「想起……摩西」。祂想起了祂的話，所以最後祂再在愛中復興他們。末了主甚至來到悖逆的人間。聖經說：「悖逆的人間」(詩六八 18)。「因為他知道我們的本體，思念我們不過是塵土。」(詩一〇三 14) 你是否也有時心裏變得非常剛愎、苦毒、惱恨，因著道路的艱難就作了一個頂撞主、悖逆主的人呢？這時仇敵會向你說：一切都沒有希望了；你看你已經把門關閉了，一切都完了！哦，仇敵是如何竭盡所能的來破壞我們阿！但是，即使我們真是那樣頂撞主、悖逆主，最後祂還是「想起……」。這兩個字實在是祂對悖逆者的大愛奇妙的前奏。

他們跟隨主往前去，他們遭受苦難，但這並不就是主與他們為敵。當他們悖逆祂時，祂要使他們接受管教，在那時候祂必須來對付他們。但那並不是永久的。因為「他的慈愛永遠長存」(詩一〇六 1)。如果我們的心有時或已變為苦毒，已經覺得主對我們過於苛刻，我們的道路充滿坎坷，一點也摸不到祂的慈愛；並且如果我們容讓這個苦毒和悖逆的思想停留在我們裏面，撒但就要來把這些思想更鞏固在我們裏面，成為牢不可拔的東西，那就是把門永遠關閉了，而成為一種不能赦免的罪惡。但即使這樣，主仍然紀念祂的話，最後，你仍發現祂的愛從未改變過。除非我們已越過這個，否則千萬不要一

直的說：沒有希望了，門已經關了！我盼望沒有人是離棄主、悖逆主的。如果你是，但願這話成為你的安慰和激勵。

然而主要的話還是為著我們大多數人的，當我們的心向著主時，我們發現許多的困難，許多的門路都向我關閉了，路越走越狹窄，許多事物被剝奪，以天然生命來看似乎是滿了黑暗的道路；然而這並不是主在反對我們。正好相反，主乃是要帶我們到更寬廣之地，遠較今天這個生命更寬廣。雖然我們已經得到這個生命，然而在基督的度量上還是非常幼小的。我們有甚麼呢？實是一無所有。如果基督的擴大意思就是己和世界的削小，那乃是主向著我們而不是反對我們的明證。「他在他們的苦難中並不是他們的仇敵」。在我們所有的困難中，祂並不是在與我們為敵。—— 史百克《基督徒基本的認識》

06 魂的戰場

馬太福音第十六章十三至廿五節；路加福音第廿二章卅一至卅四節。

「西門……你是有福的；……我父（指示你的）。」（太十六 17）

「他對彼得說，撒但，退我後邊去罷。」（太十六 23）

「西門，撒但想要得著你們，……但我已經為你祈求。」（路廿二 31 | 32）

擺在我們面前的，有一成為一個神僕人的屬靈故事，從彼得這有代表性的，並表現人的實況的事件上可以看得出來。

從上面所讀的經節中，可以看出一件事，一個人站在與主的利益有很大的關係時，他的生活是天和地獄所極切關注的，這樣的人就成為神和撒但，天和地雙方的戰場。你幾乎再找不到比這極大的對照更明顯的例證。一會兒「西門巴約拿你是有福的，因為這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示你的」；好像沒有經過幾分鐘「撒但，退我後邊去罷；你是絆我腳的；因你不體貼神的意思，只體貼人的意思。」與此相關的，路加福音裏另有經節題到，是這樣說：「撒但想要得著你們，好篩你們，像篩麥子一樣；但我已經為你祈求。」你很難明白，在一個人裏面怎麼會有這樣的擺動；但這裏有它的功課，而這事的嚴重性加重了其所教訓的功課。

撒但權勢的立場

一、世界

第一，你會看見，這乃是關係所取和所站立場的問題。當彼得取得屬天的立場——「你是基督，是永生神的兒子」——他就站在一個非常堅強的地位。天國的鑰匙，天上地上捆綁的權柄，都是他的。當他取得屬地的立場，人的立場，他自己的判斷和他自我的立場時，他就軟弱了，並且站在一極其軟弱的地位。立場的採取，決定了他屬靈的強弱，和撒但是否有權勢能支配他。當主對他們說到耶路撒冷將要發生關於他的死的事時，西門好像私下把主拉到一邊，非常親切和慰藉的樣子，卻另帶著一點像眷顧的神氣，告訴主決不要喪氣和悲觀，對事情必須採取樂觀的看法，這些事必不致臨到祂身上。但在彼得的態度裏，和彼得的立場上，主很清楚的看見了祂在曠野所遇見可怕試探的重演。當時撒但曾經把這世界的國度提供祂，而不需要經過十字架——也就是說，要祂離開祂所委身從事的道路。這時彼得不過是那狡猾仇敵的代言者和工具，要叫主離開十字架。因此，主接著就說到要救自己生命的話。但是不循神所定規的十字架的路線，而循任何別的路線去取得這國度和寶座的立場，就是與撒但聯盟，並會把人擺在撒但權勢聯盟之上毀壞他們的靈性。

所以第一，非常明顯的就是：任何世界的立場，凡其本質是一個不需要受苦，不需要十字架，不需要把天然的生命擺在一邊的國度，都是屬撒但能力和權勢的領域。就教會大體和無數基督徒個人來說，他們所特別表現的軟弱、失敗和羞辱（這些在彼得的情形是極其顯明）都是由於站在撒但能力的立場；這個立場可以說，在原則上就是與世界妥協。

二、沒有釘十字架的己

第二，就是彼得的自恃和自信。「主阿，我就是同你下監，同你受死，也是甘心。」他後來發現他對那事是何等不配，何等沒有準備。當時不過是由於自信，但因著那立場就招來他的毀壞和撒但的勢力。己仍然活著掌權並沒有死，沒有釘十字架，這就是撒但能力的立場。直到魂被否認和放下，撒但的能力才會被毀壞，而屬靈的能力才會在神的兒女和僕人的生活中建立起來。這是一個立場一問題——無論是世界或是己（肉體的別名）——這立場就決定撒但究有多少能力，和我們究有多少屬靈的能力。

需要堅定不移的決心

主在這裏對彼得所說的是非常率直，我想也是很有幫助。「你是絆我腳的」。主曾打過這一場仗，祂採取祂的立場，兩腳踏在神的旨意為祂所定的道路上，就是經過十字架進入國度，在祂並不是容易的路。這不僅是被釘和被殺，並且成為罪及其連帶的一切，以至最後忍受神的離棄。這並不是容易的路，祂必須堅持祂自己一直朝著這方向。每逢任何事情要來改變祂的方向，只喚起了新的決心和堅定的需要。所以彼得在這事上是觸犯了祂，因為那是難為了祂，困惑了祂，而不是幫助祂。就彼得而論，祂可能是想要來幫助祂，卻不知道他所說的是甚麼，但主看見在其背後只是老爭執的重提，老爭戰的

再起，因此那就觸犯了祂對父神旨意的感覺，並且擋住祂的道路，使這路更加艱難。

我想這確是對我們說：我們在凡事上及許多關乎神旨意的事上，必須取一個地位。我們必須非常確定和積極的達到這個地位，並且知道仇敵時刻想要用各種各樣的方法盡力來改變我們的心意，在這過程中削弱我們，題出別的建議，要叫我們在各種不同結果和利益的見解上，重新對那個地位加以考慮。我們會遇見這樣干犯我們的事，這樣絆倒我們的事，以及這樣阻礙我們的事。我們必須極嚴厲的來對付這事。主對彼得的方式，從一方面看是毫不留情的。誠然，對付這件事，祂的態度毫不軟弱。祂認識這事的本質，看得十分清楚，假如祂依從這個建議，那麼祂就不必去耶路撒冷，也不要釘十字架。問題是我們是否已經決定這樣。在神旨意的道路上，這樣或那樣的事發生，就是說在這長的行程中，我們不能達到那裏，無法遵行神的旨意。假如是這樣，就必須嚴厲對付這事，將其擺在這道路之外，棄於我們的背後。十字架是在許多的關連和不同的項目中臨到我們。

假如我們真成功地達到屬靈能力的地位，像彼得所經歷的一樣，對仇敵的立場必須不斷的否認和拒絕。我們必須擄掠仇敵毀壞我們的，以及能以給他能力毀壞我們的地位。我們對於任何事情的發生，凡能以給他這個地位，並能破壞與我們有關的神的旨意的，必須無情的予以對付。這個天和地，神和撒但的爭戰，進行在我們的魂裏；但在這裏，能給我們安慰的，我們有一位大祭司，永遠活著，為我們祈求；在主耶穌不斷為我們的祈求裏，我們有一大的資產。讓我們以這鼓勵和保證的話來結束這篇的資訊。—— 史百克《基督徒基本的認識》