

十字架的中心性與宇宙性(史百克)

目錄：

01 序和前言	02 十字架與基督這個人
03 十字架與聖靈	04 十字架與『這麼大的救恩』
05 十字架與主的再來	06 十字架與教會(一)
07 十字架與教會(二)	08 十字架與遠超過一切的諸天
09 十字架與撒但的國度	

01 序和前言

作者序

(十字架的中心性與宇宙性)是“見證報”著述中第一本發行的書。其內容是在一連續的聚會中所釋放的信息，並且是用講臺方式發表的。自第一版發行以來已經多年，各方請求再版者紛至沓來。此次再版重加審訂，並將其中一切贅詞概予刪減。

當此信息第一次發表之時，主對其所特別代表的重點，就是十字架更豐滿的意義，曾力予支持。我們對此基本態度從未離棄，經過多年，我們已被帶進到這一切的原理和結論。所以教會在其更豐滿的意義中，照著真實屬靈的次序，正如進入聖殿必須先經過祭壇一樣。我們現在仍然注重所藉以達到他的目的的主要和豐滿的意義——就是十字架和教會。我們因著神逐次的帶領和對付，而得著我們現有的偉大重點——基督的豐滿和神對他兒子永遠的旨意。因著十字架依然基本的有效的保守著道路的潔淨，除去一切導致死亡的原因，縱然是神聖的事，其應用也不例外，我們確知比我們從前已看見的更多的東西將要被顯明出來。

我們禱告叫這職事的弓強而有力，使更多以基督豐滿身量為目標的人得到說明。

一九四八 倫敦 史百克

前言

當我們總覽整本聖經時，叫我們對宇宙有兩個觀點。第一，是在永遠和神永遠的旨意上著眼，以此而論，宇宙是以基督為中心的；第二，是在罪的侵入和其一切的影響著眼，以此而論，宇宙是以救贖為中心的。前者表明耶穌基督神子和人子的重要性。後者說出耶穌基督和他被釘的可怕而榮耀的意義，換句話說，就是他的十字架。我們現在所講的是第二點，就是大圈圈裡面那個小圈圈。大圈圈乃是由小圈圈而來，所以十字架就成了神從永遠到永遠宇宙性旨意一切意義鎖鑰。

為著免除任何誤解，就如不平衡的偏倚，讓我們一次而肯定的來說，按照神整個話語的啟示，無論在舊約和新約，十字架是一切事物的根基。在插圖上的一個輪子有輪輻、輪網，並且是輪中套輪，但每一事物的軸心乃是主耶穌的十字架。十字架不是輪輻之一，不是教訓的條文之一，十字架乃是把一切集中起來，並使一切成為可能。如果你不認識神給主耶穌的十字架的地位和意義，你就會變得不平衡，變得駢體分歧，你的眼光就會錯亂，你的視覺就要歪曲。為將一切真理妥為調整、節制和平衡，你必須將十字架放在正中心，再來看一切和它的關係，以及它和一切的關係。

我們敢說在神一切的話語中，凡關係到神永遠旨意的，沒有一個題目不是受主耶穌的十字架所支配的。在日常生活極小的事上，十字架也有它的地位，由普通一般的事物，一直到無限大的範圍，都可以應用。

「十字架」我們自然都知這不僅是指基督的被釘，更是包括受死、埋葬、復活、升天，達到寶座，並且現在在基督裡所賜給我們的那超越的關係，也是借著十字架才能得到的。離開寶座中間「像是被殺過的」羔羊，我們就永遠看不見寶座。一切都集中在“耶穌基督並他釘十字架”這一句話中，並且當說到「十字架」時，就是指著「基督釘十字架」和它一切的含意而言。

所以但願我們一次且完全地認識十字架並不是一個教訓的專題，不是真理的一部，不是偏重不平衡的一個獨立信息；乃是包羅萬有，闡明一切，宇宙的中心。是輪的軸，一切輪輻都借著神聖的器皿和明白規定的活動範圍，向它並從它往來運行，直到宇宙的盡頭；在天上之天，「遠超過一切」諸天裡，十字架仍然在那裡，你絕逃不出十字架的範圍。

我們已經說過，十字架不是真理的一面，乃是一切真理的中心或輪軸——就是一切的根基、發揮和解釋——我們現在就要來看它對於基督啟示的四大方面的關係是如何。這四個從輪軸而出往來運行的“輪輻”就是：

一、基督這個人。 二、聖靈。 三、這麼大的救恩。 四、主的再來。—— 史百克《十字架的中心性與宇宙性》

02、十字架與基督這個人

要認識我們主這個人，若是離開十字架就不可有真正的認識和瞭解，這是極其重要的，同樣只有當基督這個人被認識時，十字架才能被真正的瞭解和賦予足夠的尊重。這兩件是並行的，也是互相倚賴的。

耶穌是誰

當主耶穌在地上生活的日子，他的門徒和一般百姓乃是要一個沒有十字架的基督。他們不明白十字架的地位，那些與他們所有的希望和期待相反的。當他一提到十字架的時候，就有一個黑影侵襲他們，他們就絆跌了。的確，他們實在是極端反對這種思想和意見的。

他們不能認識十字架的意義和價值，並且雖然主耶穌不斷地說到他自己這個人乃是神的兒子，然而他們卻完全不能認識他。他們中間偶有一二人只在光照的一剎那間那樣看見他，可是從他們的行動來看，似乎他們失去把握，而疑雲又籠罩了他們。當他被釘之後，就我們所見到的，他們的光景就指出，主耶穌這個人的實際並未佔有他們最裡面的生命。但是非常有趣並有意義的一件事，就是主耶穌一直指示說，等到十字架成為事實的時候，這兩層的不可能就可以除去。約翰福音第八章就是一個有力的例證。在那裡主耶穌一直把一切都集中在他這個人是誰的問題上。

「我是世界的光法利賽人對他說：“你是為自己作見證，你的見證不真。”耶穌說：“我的見證還是真的，因我知道我從哪裡來，往哪裡去。你們卻不知道我從哪裡來，往哪裡去”他們就問他說：“你的父在哪裡？”耶穌回答說：“你們不認識我，也不認識我的父；若是認識我，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”他們就問他說：“你是誰？”耶穌對他們說：“就是我從起初所告訴你們的”（約八：12~25）。

後來的記載乃是一切的轉捩點。

“所以耶穌說：‘你們舉起人子以後，必知道我是基督’”（約八：28，最好將這一章讀完）

主耶穌更著重的對尼哥底母立下了同樣的原則。尼哥底母對於基督這個人一直是在暗中摸索，他說：“我們知道你是由神那裡來做師傅的”。主耶穌指明說，為了要‘看見’必須借著某一事情的發生，而獲得一個新的能力，因此重生是必需的。然後他帶尼哥底母來到十字架前，用與第八章同樣的話語說：“摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來”（約三：14）。這就是那不變的定律，只有十字架才能揭開耶穌是誰的奧秘。

在基督裡的人得以與神聯合

在我們以上所說的話裡面，隱藏著基督意義的重要因素，讓我們簡單的來看這個因素的內容。在聖經整個的啟示裡面，基督最顯著的代表是什麼？答案就是：與神聯合。

自從人成了有罪的受造物之後，與神聯合就成了人追求的目標。人用盡一切的方法，去尋求唯獨借著與神聯合才能有的平安和安息。人不知道自己在哪裡，也不知道究竟為了什麼，人和神的交通已經失去了。但聖經指示我們有三件事，成了神的關係破裂永久不變和一直活動的記號：一、謊言；二、仇恨；三、死亡。

墮落的結果

一、相信了謊言

人不但相信了謊言，並且這個謊言也進入了他的天性裡面，他就成發一個虛謊和黑暗的魂。他自己既不認識真理，也沒有認識或成為真理的可能。“人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透呢？”（耶十七9）。撒但告訴人說，如果他採取與神命定的相反行動，並且擅用自己的智慧，而不依靠神，他就會‘像神’。人接受了這謊言，爭取至高的權力，以自立為理由，因此就完全落到了謊言的轄制之下。這個演變使人的成就一天比一天得到擴展，人就變成他自己權利的主人（人自以為如此），而對於毀壞和災難乃是人類科學不斷增長所造成的結果這個事實，卻盲然不知。人相信他一直在進步，事實上，道德的水準並沒有與知識一樣的發展。

這件事並無需深究，僅就著這一點簡單的說明，就可以確實的看見，人類是騎在一支謊言的老虎身上，將來他一定會被撕成粉碎。但這個謊言的力量就是因為人不認識它，人對於它的性質和來源是瞎眼的，並且是在黑暗中。這就是魔鬼反對神的一切把戲。

二、建立了仇恨

在仇恨這件事上也是如此。一切的爭戰和流血，永脫不開個人的利益和自我的獲得。亞當的立求個人榮耀和該隱殺死他的兄弟並沒有多少不同，都是出於這一個原則；無論是在原初個人之間的爭鬥，或是數百萬人彼此做殊死的毀滅，究其根源，都是為了人的攫取欲望。該隱這個名字就是攫取或佔有的意思。我們對此必須完全忠實，基督教在這個原則上並不例外。基督徒們已經分成數千宗派，其中很多是彼此仇視，最少也是在彼此猜忌。信徒中間的彼此忌恨，甚至在新約裡面已經論及。這些都是魔鬼作祟，但魔鬼也有它的根據；就是在人舊造的天性裡它得到了地位。在神兒女中間的每一個

分裂，在本質上，與好戰的無神世人是一樣的。這乃是起源於那出於舊造的自己維護自己的因素。在基督徒中從來沒有，以後也不會有真正的分裂。每一個分裂，無論怎樣都是否認並違反基督的。其明顯的原因可能不是因為大發肉體，但是總是有了出乎基督以外的其他因素。仇恨總是與神合一被阻斷、被窒息、被破壞的一個記號；關於這一點我們暫且擺在這裡。

三、死亡

破壞與神聯合的協力廠商面就是死亡。如果人與神之間關係的調整與和諧是在於生命，那麼人直到如今還沒有得著生命。新約是這樣說，只是沒有加以討論。死亡，在聖經中的意義並不是生存的停止，也不是不活動的光景；乃是與真正生命的源頭脫節，因而產生了一種無能的情形。屬靈的死亡就是一個有權勢的活動的東西，凡真正關係到神旨意的事，都因著它被算定是“不能的”。

為要實現神一切的計畫和旨意，和他對創造所預定的使命，享有他自己神聖而非受造的生命是必須的。人就著天然來說是沒有那個生命，而人本主義是魔鬼最狡猾，最得人心、並且是使人最受愚弄的謊言之。所以人既是如此，就不能見神的國。與神聯合就是享有神的生命，那個預備乃是借著重生而有的一個賜予。這樣我們就被帶到基督自己和他的十字架上。

在基督裡的一個新的人性

在這裡雖是蒙了光照的神的子民，想要查其究竟，仍是過於深奧且有誤解的危險。有一件事是很清楚的，並且可以定為結論，就是道成肉身乃是為了宣告神與人、人與神之間的聯合，這就是神的心願。在這裡我們看見神是把他自己和人連結在一起了。但是——我們必須清楚——這並不是和有罪的人，或是和墮落的人性有了聯合。神乃是預備了一個身體——就是“那聖者”（參來十5；路一35）。當基督來到這個世界時，他帶來了一個人性，雖然也是人性，卻與所有其他的人性不同。因此就有了兩個不同的人性，一個是這個獨一的人所單代表的，另一個是其他一切的人所代表的。雖然如此，他的人性仍不過是試驗的性質，因為身體生活的原則同樣也是靠著寶血；他一樣的忍受疲倦和饑渴，所以也有死和見朽壞的可能。他確實是死了，但因著神權能的干預，和他本性道德完全，或者說是聖潔，卻沒有見朽壞。「不叫你的聖者見朽壞」（詩十六10）。基督受試驗完全是為了他救贖的使命，一俟救贖工作完成之後，了雖仍然有人的身體，卻不再靠血肉的原則或靈魂生命的根基活著了。現在這一個身體乃是一個“屬靈的身體”，所以是一個榮耀的身體。我們不是要成為基督在地上復活以前身體的形狀，乃是“和他自己榮耀的身體相似”，或說成為“榮耀的身體”。（注一）

我們要指出：在基督裡，神與人已在在一起，而這聯合完全是在基督這個人裡面，不是在我們自己裡面。這就是為何與神聯合永遠只在基督裡的原因，這是聖經中一個大的啟示，在新約裡啟示得更完全。在我們經歷到復活的生命基礎之前，這個在他裡面的聯合一直是在一個信心的地位上；並不是在

我們必死的身體裡一個實際的聯合。但以後愈來愈實際。在基督裡神有完全的滿足，所以神就將自己交托給他。這個聯合完全的。

注一：我知道關於以上所說的就是對於基督“不朽壞的血”可能發生的問題，但我的論點並不是關乎他道德性質的問題，不過是暫時把他放在血肉生命的基礎上，好叫他也可能有身體的死。「朽壞」只是限於這個意義，並不是屬靈的或道德的。我也知道生理學家對朽壞究竟是否基於血肉尚在爭辯，但我想聖經確實是這樣說的。

謊言、仇恨、死亡、在基督裡都消除了

這個標題的含意和假定，就是說破壞聯合的那三層結果和標記，都已經在基督裡完全廢除不存在了。換句話說，基督就是謊言、仇恨、死亡的反對者和否定者。所以基督屬靈和屬天的啟示，正如約翰福音所說的，仍是以生命、光、和愛為本。光和真理是可以彼此換用的名詞。在這個記載中，基督使這些遠超過一種抽象的觀念，使之人格化，並且說：「我就是這些」。在他裡面沒有黑暗、陰影、謊言、或不絕對透明。在他的本性裡沒有仇恨、爭競、宗派、或爭戰。他對人的態度，或與人的關係上，也沒有這些情形，（他只是對世界和人裡面的邪惡才有這種情形）。在他裡面永遠沒有與生命的泉源分離的光景。他能夠說：「復活在我，生命也在我。」（約十一25）他所以能消除一切破壞與神聯合的情形，乃因在他裡面沒有自己。你可以很容易的發現，魔鬼在許許多多的方式中，全力以赴的就是要叫他照著自己的方針去行；自己的利益，自己的成就，自己的防衛，自己的保守，自己的憐愛，自己的自恃，自己的智謀等等。在這些事上，無論那一點若得到成功，則等於在神與人之間又插入一個分裂的樁子，敗壞了整個救贖的計畫。但是主付出了極大的代價並經過極度猛烈的磨難，始終得以保持那完全沒有自己的純淨立場，這就使世界的王無法施其伎倆，聯合得以安然無恙。生命、光、愛能以得勝，因為自己已被完全否定。但這完全是就著他自己說的，迄今仍然是他獨有的。如果就停在這裡，仍舊是一粒，只唯他如此而已。

借著十字架分享基督的人性

我們繼續來看約翰福音，到了十二章廿節有幾個人說：「我們願意見耶穌」（約十二21）。對於這個請求，主耶穌的答覆有兩層意思，一層是說：「現在來見我；就如同在這裡已經看到了我的人一樣，等於沒有看見我；那就是說看見了卻不明白」；另一層是說：「實實在在的看見並且認識我，就必須與我有活的聯合；那就是說，凡我與父、父與我彼此之間的關係所有的，在你裡面也必須有」。所以他說：「一粒麥子不落在地裡死了，仍舊是一粒，若是死了，就結出許多子粒來」（約十二24）；「我決不一直“仍舊是一粒”，我與父是如何聯合，就是要你在我裡面也一樣與我有聯合」。但在這一點上，我們仍是借著這個「人」被帶到十字架上才能達到。「我現在心裡憂愁，我說什麼才好呢？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

原是指著自己怎樣死說的」(約十二32~33)

使徒保羅曾以一個廣泛的、明亮的、解釋的敘述，論到這整個的問題。我們來指出這重要的各點。

「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；並且他替眾人死，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」(林後五14~16)

有人將上面的一段另譯如下：

「我看見了基督的愛，我在他那一次的死裡，看見所有使我們與神隔絕的死都已經在他的死裡解決了」。

這是很有力的一個說明，如果我們要知道唯獨基督是使神和人聯在一起的那一位，我們就必須在經歷中來到十字架這裡。我們必須認識了的死就是我們的死，然後——借著信心——從經歷中來認識這在他裡面的復活生命，在那裡，老舊的生命已經被棄絕了。

藉十字架顯明基督這個人

我們必須回頭看一下，十字架真正的意義是什麼？它有什麼效果？我們所說的一切，對於基督這個人，完全與十字架無關，他並不需要十字架。然而到了一個時候，為了救贖我們，那原不知罪的，必須在我們的地位上成為罪。在那個時候，他被放在人的地位上，成了撒但的謊言及其黑暗的犧牲者；同時他也將我們墮落而有的仇恨背在他身上，在那樣沉重的經歷裡，在那代表的地位上，他感覺失去了父的愛。並且還有那個責任的協力廠商面——就是死亡，在一個可怕的「時候」，基督和他的神離開了，失去了聯合。「我的神！我的神！為什麼離棄我？」(太廿七46)。這奧秘對我們是太深奧，但事實和原因是清楚而明白的。

他就這樣死了，「他嘗了死味」——和神完全分離，被神完全棄絕，極可怕的死！但是在他自己，他乃是神無罪之子，既是如此，他就不能被死拘禁(參徒二24)。因為他根本是無罪的，於是經過那個黑暗所臨到他的忿怒，他復活過來了。他勝過並毀滅了死的本原、根據、能力和死亡之主。

借著軟弱和失敗，他贏得獎賞和冠冕；

借著被踐踏，把我們一切的仇敵踩在他的腳下。

他成為罪，降到陰間。粉碎了罪的權勢；

進入墳墓，摧毀了它，借著死廢去了死。

這是超過人所能夠做的。「這就是神在基督裡，叫世人與自己和好」(林後五19)。

這樣借著十字架，所有與神隔絕的一切原因和性質全被消滅了；借著基督的復活，我們與神的聯合就是完全的。「如今，那些在基督耶穌裡的不定罪了」(羅八1)。

這個完全不定罪的與神交通，因著我們相信基督，借著聖靈住在我們裡面而得以實現；這乃是那些發覺與神之間有隔離，深切渴望與他恢復交通，並且承認罪是隔絕的原因，而來到十字架之下的人所享有的。這樣仰望釘十字架的基督——就是救恩的創始成終者，他們就發現他實在是超過人，甚至超過最偉大的人以上。他們發現在他裡面，並且唯有在他裡面才能找到神。

再從另一方面來看，我們能不能想像大數的掃羅，當他在大馬色路上看見這位榮耀高舉者就是神的永遠之子是如何感覺呢？他一向相信拿撒勒人耶穌不過是一個人，並且是人中的騙子，是因著欺騙和褻瀆而被處決的。那實在需要在亞拉伯有一段時間，好把那個錯綜複雜的觀念得以調整，並轉變他整個的眼光。

當我們看見他那十字架的時候，十字架就會遠超過人類一切「為主義而死」，「為大義而英勇的死」的觀念，以及那一些貶低與不適於對基督的死的解釋。

使徒控告猶太人的話是這樣：「你們殺了那生命的主」(徒三15)。

所以我們再回到我們開頭的重點上。人需要借著十字架才能夠真正認識耶穌是誰；既借著十字架真實的看見他，我們就看見十字架是何等的偉大、奇妙、神聖和可畏。

無怪乎撒但一直想要貶低他基本的位格，並使他削弱！無怪它這樣不停息的想要剝奪十字架的真實意義！凡作這兩件事其中之一者，請認清這種感覺或是瞎眼究竟從何而來？他們在無意中是和誰有了連結。

基督徒也要知道一切仇恨、愛心的缺乏、分裂和爭競，一切偏見、猜忌和屬靈的瞎眼，以及一切屬靈的死亡，都是因為對於十字架沒有正確的認識；有些地方仍被未釘的肉體所佔據。一個真正釘死在十字架的人，不可能同時還有他個人的興趣，或是與神其他的兒女們不能相和，對他們沒有愛心。生命、光和愛的基本要素——就是基督的豐滿彰顯——乃是十字架在舊造範圍裡工作的實際，和新造範圍裡基督復活升天的大能。

換句話說，所有這一切不過是說：基督的十字架能帶我們進入與神生命的聯合和合一裡去，如果我們活在那個聯合的豐滿意義和價值中，我們就是那借著生命、光和愛所寫出來基督的活書信。我們若在這事上失敗了，那就是說，我們在基督裡與神的交通在某處或因著某個原因失敗了。我們與他同行的度量將是基督這三個特點——生命、光、愛——的度量。——史百克《十字架的中心性與宇宙性》

03、十字架與聖靈

「耶穌受了洗，隨即從水裡上來，天忽然為他開了。他就看見神的靈彷彿鴿子降下，落在他身上。」（太三16）。

「基督既為我們受了咒詛，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）。

我們現在被引導來看的這一件事，就是十字架與聖靈。讓我在開始的時候先說明，這一篇並不是對於聖靈的位格和工作的論說，乃是重在說明聖靈和基督的十字架之間的關係。

神是藉他的靈工作

在沒有立即論到這件事之前，我們若先記住以下幾件事，將是很有幫助的；這些事是比較屬於一般性。第一，聖經很清楚的闡明一件事實，就是每當神有所行動，要實現他那總括性旨意的某一方面的時候，都是借著他的靈代理他去工作；神每次要著手成全那事時，神的靈就成為那個智慧、權柄、能力、創始、繼續和完成者。我想所有的人只要對聖經稍一參看，就知道這是十分顯然的。

我們在創造裡面，就是這個世界的創造裡面看見這件事。神的靈在此乃是執行者，是他開始、推展、指引、顯明在這個宇宙秩序的安排上。

在以色列人的歷史和生活中，同樣看見這是確實的。他們整個生活和他們生活的安排乃是出於神的靈。他與他們的祖先同工，他就是帶領他們出埃及的雲柱和火柱，他在曠野扶持他們，他在他們中間選召人出來，為著編織、建造、立起那個基督的偉大象徵——會幕。比撒列和亞何利亞伯是神的靈特別揀選作會幕各樣使用之工的；在其他方面，也可以看見神的靈是管理著整個以色列人的生活 and 歷史。神是借著他的靈代理他成就他的旨意，或他偉大旨意中的某一部分。

這個原則非但在上列各方面是如此，就是在主耶穌的生活和工作上也是如此；他是從聖靈生的，被聖靈所膏，他盡他的職事，傳講他的教訓，執行他的工作，全靠聖靈的膏抹，最後他「借著永遠的靈」，把自己無瑕無疵地獻給神。在這一件事上，神總是借著聖靈進行他的工作。

我們再論到教會，極其明顯的，神旨意中的這個偉大的東西，在曆世歷代中也是握在聖靈的手中。教會是在五旬節借著聖靈產生的，從那時起，一切都是由聖靈來成就的。

對於教會，她的呼召、她的使命、她的目的是如此；按著聖經，教會的每一個肢體、每一個個人也是如此。每一個神的兒女的生命都是借著聖靈開始，借著聖靈而生；然後在聖靈的引導之下，被帶進主的一切心意、思想和道路；再借著聖靈得以完全。所有得救、成聖、得榮，完全是借著神的靈。

我知道這是最淺的想法，但這是非常基本的，因為我們知道人在自己裡面，並沒有實現神旨意任何部分所需要的條件，無論是道德的、智慧的、屬靈的。如果有人有此能力就不需要神的靈了，但是聖靈的降臨，正是一個偉大神聖的宣告，說明神必須做他自己的工作，不然就永遠不能成功。人是全然不能實現神偉大旨意中任何一部分或一段，若是沒有聖靈，無論哪一部分也永遠不能成就。這就是所謂：神的靈始終是負責神的事，因為人不可能進到那個境界。

所以聖靈降臨，不亞於神自己降臨來計畫、安排、完成一個屬靈的新造，一個屬靈的宇宙（我不喜歡用這個詞，但它比「世界」這個詞完全，其含意多過創造，而是一個有秩序的體系）——神降臨，聖靈就來計畫、安排、完成一個新的有秩序的屬靈的體系，一個屬靈的宇宙，使萬有都有屬靈的性質；其屬於天然的和物質的不過是一個影兒，一個表號而已。

基督是包羅一切的屬靈體系

這個屬靈的秩序、或體系、或組織的模型，就是神自己的兒子耶穌基督。基督就是一個廣大和包羅一切的屬靈體系和秩序，這並不是說他「不是一個人」，乃是說他比那更多。在他這個人裡，包括這個廣大、包羅一切的體系，裡面有神的思想、神的要素、神的定律、神的原則、和神的性質。我們知道也越過越明白，這個物質的宇宙是一個極大的體系，有許多定律和原則；它也是一個極大的整體，裡面互相牽連，互相依靠，借著影響、力量和趨向一起運行，連結成為一個奇妙和諧的秩序；沒有一件東西可以單獨行動，沒有一件東西不相關連，沒有一件東西不受其他東西的影響，真正是一個奇妙的整體。這個物質宇宙的知識乃是窮其一生，終身研究，仍無法測知其究竟。從起初到現在歷經一切的世代，直到目前為止，就是那些懂得最多的人，依然承認我們與所要知道的這個宇宙的一切仍然相去甚遠。你讀某些人的作品，就知道有許多事尚待探究；當你讀到這個宇宙中的距離和速度，是以光的速度來計算等類的事的時候，你會覺得頭暈目眩；所以我說那是一個廣大的範疇，人雖畢生研究，也不能完全明白。

但是，親愛的朋友們，我們已經說過，這個物質的宇宙只不過是屬靈的一個表號，一個預表；基督就是一個宇宙，一個屬靈的定律、屬靈的原則、屬靈的力量的宇宙。基督是一個大的一，一個奇妙的和諧體系。當你開始瞥見這個時，你就開始明白當初使徒們熱心探求要認識他的原因，以及他們所看見或開始看見的是什麼。「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）。即使在一生學習認識基督的末了，即使在得到那樣時，人沒有權利來講論，也說不清楚那天上奇妙的啟示之後，仍然留在這個「使我認識基督」的巨大探求的需要之下。

那麼，你也就曉得那經常不斷激勵信徒們竭力追求認識主，一直往前追求認識主的催促從何而來。如果你懂得這裡所用的一個首碼的意思，我想那是給人極其深刻印象的。他們不只說到認識，不僅常用「gnosis」（認識）這個詞：認識基督，認識神，認識主；你以後會發現，當他們往前追求的時候，他們就引用「epignosis」（完全認識）這個冠以首碼的詞。「直等到我們眾人都達到了信仰上，並對神兒子的完全認識上一致」（弗四13另譯），現在不僅是「認識」而已。這是寫給以弗所人的，他們在認識方面已經很深（如果你仔細查考一下這個特別形式的詞的用法，你就發現那是給人極深刻的印象，它要帶領信徒們達到屬靈生命完全成熟的階段）。這是他們自己的追求，也是他們對聖徒們的鼓勵；因為他們借著屬靈的啟示，對於基督極大的認識已略見一斑。他是一個宇宙，是屬靈方面一切事物的一個新的並且完全不同的體系。對此誰能說他已知道了什麼呢？對於基督我們到底知道多少呢？我們可能已經作了多年主的子民，事實上我們生活越久，越是參與並且不斷的接觸基督的事物，就越覺得我們是何等的無知，因為我們體會到基督乃是無限的深廣。他是超越我們，實在是我們不能領會的一位。「弟兄們，我不是以為自己已經得著了」（腓三13），這是保羅將近他路程終點時說的。「我乃是竭力追求」，「使我認識基督」。是的，基督是神的思想、神的定律、神的原則的宇宙，他具有一切極其實際的性質。我實在要加重這個陳述，因為我所說的，恐怕有人視為是過於抽象。

但是再回到象徵和預表方面來看，物質宇宙中的這些事物是抽象的嗎？它們沒有實際的意義和價值嗎？我們知道天上運行的力量和定律是唯一使地上萬物的生存成為可能的。如果沒有天上的實體影響地上，其結果將如何呢？海裡的潮水就是被天體管制著，每次潮水漲到我們的堤岸時，那正是諸天實體管制的明證，每次潮水退去，也只是順服天上的權能而已；潮水在此所表明的確實有它的價值。在很多方面也是如此。我們所以能夠生存在這裡，乃是靠著這個有秩序的宇宙，和其中相互運行的作用；在這個基督的宇宙中，我們的一生和神所預定我們要達到的偉大目標，也是根據我們對於基督定律的順服、我們對於基督運行的反應，以及我們對於這些事物的認識——因為在靈界裡，神要我們必須明白這些事物，我們必須在基督裡有認識，我們必須有知識。就物質的宇宙來說，我們要得著益處，並不需要全成為科學家；我們每天都在享用這些益處，而不一定都有這些事物的知識；但在靈界裡，神的意思是要我們能明白。

借著聖靈看見基督的偉大

這一切都把我們帶到聖靈的整個問題中。我們對於基督究竟知道些什麼呢？假使我們認識他是我們的救主、我們的救贖者、我們的主、我們的大祭司、我們在天上的中保，在这一切方面，我們對於他究竟知道些什麼呢？實在是一無所知。保羅都知道，但他說他是一無所知，因為那些未曾獲得的認識，遠超過任何已經認識的，我們實在是一無所知。

但聖靈的降臨，使我們對整個事物有所看見，把我們帶進到基督的廣大宇宙裡去。帶進到這個奇妙的屬靈事物的體系和秩序中，基督就是這一切的實體，叫我們借著繼續不斷的進步和發展，對於基督的意義有更多的認識。我知道我未能將我想到的和臨到我身上的在我心中那極大的印象傳遞給你們。因我距離這些使徒們如此的遠，只能聽他們所說的。他們一開始的印象是這樣，這些人顯然在基督裡看見了一個無限偉大的東西，因著他們的瞭解和獲得就除去了他們一生在任何天然方面的屬靈的滿足。他們因著所看見的，就使他們成為一種得以完全知道一切可能知道的人；這並不是因為他們是一些好奇的為著知識而追求認識的人，乃是因為他們看見那知識在他們自己的生活中，就是達到神旨意的豐滿，他們的生活乃是關係到一個身體——基督的身體就是她的教會。除非教會和其肢體能看見基督的偉大，否則教會永不會達到那實際，教會中眾肢體也不會有長進。屬靈長進的路就是借著聖靈的啟示看見基督的偉大。所以保羅在禱告中說：「並且照明你們心中的眼睛，使你們知道他的恩召有何等指望，他在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀；並知道他向我們這信的人所顯的能力是何等浩大」(弗一18~19)。你得以認識這一個乃是借著他賜下「啟示和智慧的靈使你們真知道他」。教會如何能成長，聖徒如何會長進——就是在於對基督是何等浩瀚偉大有一個新的看見。

今天在神子民一切的需要中，最大的需要就是使他們從屬靈的自滿自足裡被拯救出來，從基督徒生命狹小的度量中被拯救出來。你是否同意？這是非常慘痛的事，我們都缺少對他有真正足夠的認識。哦，我知道那需要也可能受了限制和遮蔽，有很多人說他們要認識，要往前去，但是他們的要求和他們的願望，並非屬於使徒保羅在這事上所有的那種類型和性質——「我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶」。

對於許多基督徒和基督教的工作者，假若你摸著他們的工作，他們的組織，他們的制度，和他們有關宗教的事物，你就會遭遇到激烈的反對。所有這種偏見和疑慮以及一切這類的事，都是起源於對事物的堅持，而堅持的不是主。如果人們固守的是主，主是他們唯一追求的物件，你就可以將現有的一切偏見和疑慮消除了百分之九十五，因為偏見和疑慮都是從事物產生的，所以我們需要將我們的事物丟掉，只關心我們的主。無論在什麼情況之下，我們唯一的問題應該是：是否能夠使基督的度量擴大？如果是，我就從心裡贊成；至於對現有的制度如何，可以不論。如果能帶領我們比現在更認識基督，那正是我們所要的。我們要的是基督，不是我們的教會組織，不是我們的交通，不是我們的差會，不是我們的機構，也不是我們的遺傳，乃是基督。基督是一個驚人的擴大和釋放的原動力。有哪些東西是拘束我們的，使我們窄小、偏急、鄙吝、怪癖。是基督拯救我們，是基督擴大我們。哦，讓我們

仰望他！哦，我們被聖靈引導，能以像示巴女王被引導看見所羅門王的國度，他的榮耀，他的盛筵，他的臣僕，以致使她神不守舍。她說：「我在本國裡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」（王上十7）。這裡有一個人比所羅門更大！你我所需要的就是那個擴大，這種擴大是借著聖靈在裡面對基督的啟示而來的，然後我們就得到釋放，當我們更豐滿的看見他時，其他一切事物就自然各安其位了。

這就是聖靈降臨的意義，我再說我們所知道的是什麼？我們的智識是何等的微小啊！噯，但是神知道這個，並且聖靈已經來了。為什麼呢？難道為的是供我們所需，叫我們使用，以便借著他使我們得到顯揚、驕傲、名聲、佳譽嗎？不是的，聖靈來沒有別的目的，乃是專一地為著使神的兒子在聖徒裡面得以不斷加增其豐滿，叫基督在教會裡成為神眼光裡他所該是的，並叫他在教會中成為「那充滿萬有者的豐滿」（另譯）。這就是聖靈降臨的意義。所以，我們若是得著了聖靈，我們就得著了一個多麼豐盛的基業！「聖靈是我們得基業的憑據」（弗一14）。借著聖靈，所有的基業就定準了，確保了。有了聖靈，一切的豐滿都可以成為我們的了。

現在我們必須接受聖靈的教訓，而聖靈教訓我們，並不是用書本，當作一本手冊；不是靠演講、談論、誡論，也不是借著這樣的話語來教訓我們；聖靈教訓我們是用實際的經歷，聖靈教訓我們的工具就是基督的十字架。你我所學的沒有別的，只有聖靈使基督的十字架在我們裡面成為實際。我們現在就來看這一個。

基督的合一

我首先要著重地說到基督的偉大，基督的廣闊，和聖靈已經降臨，把這個偉大帶進了教會的事實。許多的細則都與此有密切的關連。我們已經說過這個物質宇宙中的一切定津，彼此的關係和相互的倚賴；基督也是如此，我們或者難以理解，但基督的確是如此。所以教會應該就是基督的再版，這樣在基督的身體裡面，你看見一切彼此關連，互相倚靠，這些屬靈的定律在這個身體裡面，沒有一個肢體說：「我用不著你」（林前十二21）。無論那個肢體在距離上是多麼遙遠，在地位上是多麼渺小，頭不能對腳說，你有你的四肢，因為你離開我這麼遠，我並不需要倚靠你，這是不可能的。「眼不能對手說，我用不著你」。在這件事上遠近並沒有什麼不同，乃是彼此互相的關係，構成了一個完全的整體，一個完全的合一，一個完全的和諧；所有的肢體彼此倚靠，互相聯繫；那就是基督，「基督也是這樣」（林前十二12）。

在靈界裡，事情是如此向前進行，我們當然需要有屬靈的看見才能夠領會。可能有很多屬靈的經歷，在我們的生活環境中無法解釋，因為在地理上距離我們很遠的地方，有些事情正在神的兒女中間進行；在世界的另一邊，可能在生命中或在主的子民的聚集中，有很激烈的爭戰；但因為靈是一個，所以我們也就被捲入這個爭戰當中，我們也就進入這件事情裡面，於是我們被激動來禱告，而問題是

同一個問題，地理與此無關。許多時候，我們遭遇到一件事情，我們不知道是什麼意義。我們知道，在我們屬靈經歷中有某些事，乃是因有件事正在進行，在那裡有爭戰，在那裡有壓力，可是在我們四圍沒有什麼可以立刻給以解釋。就我們現在在這裡所能看到的似乎無此可能，但有一些相關聯的問題，因為這些問題就在不知什麼地方有了屬靈的爭戰，又因聖靈是一個，身體也是一個，於是就和那個爭戰有了密切的關係。這就是合一，就是基督的和諧，就是一個身體的各種定律的相互感應，是一個新的屬靈體系。我們中間有的人已經知道這些事是何等真實，何等實際。如果教會能夠有此知識，並遵從這些知識，仇敵將要如何的失敗！神的兒女們常被引入歧途，不能領會他們的經歷，不能領會所遭遇的事情，不能領會在另一個生命中所進行的事。仇敵常把一件事情偽裝起來，不叫各部分聯合起來彼此合作，向著得勝前進，反借著誤解使他們彼此分裂。假如教會看見這個屬靈的合一，這個屬靈的彼此關連和互相倚賴，立即投身在其中，則教會在這個宇宙中將是多麼有權力的一個東西！這屬靈的體系就是基督，是在他的身體裡面組成的，在他的教會裡面再表現出來。

就著整個教會而論，你會說這件事是沒有希望的。雖然這是一個極其美麗的理想，但是實現的希望有多少呢？然而我們不能就這樣放棄，我們還得從頭來，或許就從你我兩個人從新起頭，這樣就會為著受教，為著認識，為著得勝，建立一個有力的根基。只要有兩個神的兒女完全地和諧，就成為爭戰的一個極大的原因。但是請看，那對神是多麼有效的一件事情！爭戰之激烈正是為此——就是要把神的生命相連的兩個兒女使之分裂。撒但一直在這樣做，它為此不惜用任何方法。

十字架是聖靈一切工作的根基

這就帶我們來看十字架和聖靈，因為十字架是一切聖靈工作的根基和入門。如果你對新舊約聖經稍有知識，就會立刻記起很多地方是把這兩件事擺在一起的。他們在預表裡面是擺在一起的；就如火在祭壇上面——祭壇預表十字架，壇上的火是預表聖靈，來燒盡祭物。就如出埃及記十七章，擊打磐石，湧出水來——也是十字架與聖靈。或者來看新約，我們的主在約但河受浸是預表他的死、埋葬和復活，結果天立刻開了，聖靈像鴿子一樣落在她身上——也是十字架與聖靈。再追溯以往，以色列開國之初，宰羊灑血，有雲柱負責帶領——這也是聖靈藉十字架而來的證明。一切都指向各各他和五旬節，這個偉大包括一切的實際，永遠是如此，這兩件事永遠是連在一起的。這些不過是從神無限的話語中所選的片段，顯明這兩者之間密切和不可分的合一。

我們來看主耶穌，我們知道他一直到受難的前夕，對於聖靈的信息和講論都持確定並特別保留的態度。乃是當十字架的陰影完全橫在他的途中，他才開始說到保惠師的降臨，以及降臨對他們的意義；他從前絕沒有說過「你們受聖靈」（約廿22），直等到他能夠把他釘的手和被刺的肋旁指給他們看，正如他在受浸預表死亡的時候，聖靈降臨在他身上一樣。聖靈也把他帶到實際的十字架上。聖經告訴我們：「基督借著永遠的靈，將自己無瑕無疵獻給神」（來九14）。如果需要的話，還可以搜集許多十字架和聖靈這兩件事是連在一起的證明。十字架帶來聖靈，而聖靈總是帶回到十字架。

十字架為什麼是聖靈工作的根基呢？加拉太書第三章給了我們一個答覆。因為有一個咒詛落在舊造上面，「基督既為我們受了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛」。或者更正確的說，「基督在我們的地位上成了咒詛」。人類生來就在咒詛之下，而聖靈永不能也絕不能臨到一個被咒詛的人身上，聖靈的應許永不能應驗在那些依然在咒詛之下的人身上。必須先將咒詛除掉，因為膏油必不臨到肉體上、不可倒在別人的身上」（出三十32）。咒詛必須除去，因此基督為我們成了咒詛，贖出我們脫離律法的咒詛，為的是叫我們可以接受所應許的聖靈。把咒詛之下的一切狀況和一切情形整個除掉，就是要為聖靈清理道路——這就是那個答覆，必須借著十字架和我們的信心，承認他為我們成為咒詛。雖然聽起來是令人不舒服不喜歡的，而事實上乃是當聖靈真的得以在一個生命裡做工的時候，那個生命的過程和經歷會使當事人清清楚楚地曉得，肉體乃是一個被咒詛的東西。

在這個世界裡，沒有再比有聖靈的人更容易承認並知道肉體是被咒詛的了。發現肉體是如何的可咒詛，乃是進入榮耀的必經之路。我們有很多人無疑地都知道一些這樣的經歷，聖靈要人確實認識十字架的意義，就是十字架在哪裡，哪要就是受咒詛的地方，而我們是在基督裡，所以在這條路上，有些東西是必須除掉的。

使徒對加拉太人說，他們已經靠聖靈入門，難道還要靠肉身成全嗎？以這章聖經看來，這個問題確實非常嚴重，非常可怕。既已靠聖靈入門——就是你已在咒詛之外得到了一個完全新的開始，有一個希望展開在你眼前，難道你還想回到咒詛之下得到成全嗎？不，那樣做是把門又關起來，斬斷了一切希望，堵塞了所有前進的道路。「你們既靠聖靈入門，如今還靠肉體成全麼？」（加三3）在這裡的推論雖然沒有確切的說明，而含意卻是非常清楚，就是既已靠聖靈入門，就只可繼續靠著聖靈在你已起頭的根基上向前進。那就是說借著十字架你脫離了那咒詛的地位，現在要繼續脫離。換言之，你的前進需要繼續留在十字架已經帶你達到的地位，一如你入門的時候所需要的一樣，那就是繼續持守在聖靈裡。

但只有像從聖靈入門一樣，你才能繼續在聖靈裡。只有借著十字架除掉咒詛，除掉舊人，除掉被咒詛的舊人，那才有可能繼續在聖靈裡。所以要繼續在聖靈裡，要一直遵循聖靈的意思和方向前進，就需要把肉體逐漸借著十字架剪除。所以聖靈使十字架得以顯明，十字架使聖靈的一切意義成為可能。

我們不必一直在我們釘死的問題上盤繞，聖靈要負責那事。我們只要靠聖靈行事，這樣做我們就是順服聖靈，這是積極的，並非消極的。

在新約書信中，我們看見十字架在各方面作為聖靈使用的工具。讓我們來看一下這些書信，我們先來看羅馬書，羅馬書說到：

十字架和罪身

羅馬書第一至七章每一件事都是圍繞著十字架，並以十字架為中心，十字架是一大的出路，萬有要被十字架所吸引。使徒堅定而徹底的朝著這一個頂峰而去，在那七章裡的一切都在第六章三至十一節的話語中得到了結論，特別是在第三、五、六節中：「我們這受浸歸入基督耶穌的人是受浸歸入他的死我們若在他死的形狀上與他聯合我們的舊人和他同釘十字架，使罪身滅絕」。除非這個境界已經確定並已進入，否則在聖靈裡啟示的生命就無從摸著；但一旦這個基礎得以奠定，隨之而來的就是聖靈的同在和聖靈工作的臨到。

「如果神的靈住在你們心裡，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)

「因為賜生命聖靈的律，在基督耶穌裡釋放了我，使我脫離罪和死的律了。」(羅八2)

「體貼聖靈的，乃是生命、平安」(羅八6)。

在這裡特別強調的事實，就是聖靈與信徒個人的同在工作。這必須對羅馬書第七章裡的那一個「身體」(罪身)，要有真正的認識；這個有罪的身體(人不在基督裡，乃是一個有罪的受造，在審判和定罪之下)。不是能改良、補救、改善、或教導好的，乃是必須要釘死和埋葬；不僅是要將罪惡除掉或赦免，乃是要將他自己滅絕。就是人必須從神的眼前挪去，無論他是好、是壞。他照著天然乃是屬於一個不能再站在神的旨意光中的族類。神已經離棄了那個族類，並已另造了一個「新造」。復活的基督就是「眾弟兄中的首生者」。他是「末後的正當」，意思是新族類的第一個人，一個新的人性，他也是末後的，不需要再有另一個創造。這個「末後的亞當」在未復活作「從死裡首先復生的」之前，他先將亞當的族類完全總合起來，並代表亞當的族類來到神完全棄絕的審判之下，他呼喊說：「我的神，我的神，為什麼離棄我？」那就說出神對整個亞當族類最後的棄絕。我們被召是要認識這個，取得一個地位，並做一個宣告。我們接受基督的死就是我們的死，他的埋葬就是我們的埋葬。新約聖經說，受浸就是這樣的一個宣告，也可以說這個宣告就是受浸。

關於這整個問題，還有許多應該申說的，可是我們總合起來做一概括的結論。那在「羅馬書」中的地位乃是神的根基，並且是包羅一切的。一個受聖靈管治的生活是要帶回到十字架的意義去，就是舊人必須結束。有一個基本的轉機，但經過年日，可能還要有許多轉機。我們所知道，新發生的問題要把我們帶回到原來的地位上去。十字架所建立的和聖靈所工作的最終的目的——在各方面和一切關係上——只有基督，無論在那一方面都沒有我們自己。這樣我們就被帶到哥林多前書所說的十字架特別應用的另一方面。

十字架與天然人

這裡所說的人是在基督裡的人。就「羅馬書」的情形而論，他們「在基督耶穌裡成聖」的地位是對的，他們的立場是完全的，他們已經接受了基督作他們的代替。不是他們在肉體裡面，但是肉體還在他們裡面，他們大多是受天然思想的影響和激動。在他們的情形中，乃是天然人或屬魂的人勝過了屬靈的人。哥林多前書所說的「天然的」（和合本譯作「屬血氣的」）希臘文乃是「屬魂的」。使徒解釋「屬魂的」意思曾指明說他們是受自己心思、情感和意志的管治，而不是借著聖靈受基督的心思的管治。他們的理由、判斷、觀念、和評價標準——「這世上的智慧」——結果使他們行事為人既不屬靈，也不像基督。魂的生命即使在最屬靈的範圍中，也是尋求自己的道路，那就是用屬靈的恩賜來榮耀自己，藉主的聖靈來滿足自己。所以他們向著「在基督裡」豐滿旨意的長進就受了攔阻；他們並不是屬靈的，乃是「屬肉體的」；不是長大的成人，而是「嬰孩」。

關於此點，使徒說：「我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並他釘十字架」（林前二2）。這裡的需要乃是十字架的應用，不僅叫我們成為一班普通所謂的得救的男人或女人而已，乃是要將我們從自己的魂裡面被拯救出來，因為魂漫過了我們裡面靈的生命。十字架必須為聖靈清除道路，我們自己魂生命的優勢必須被對付。

當我們來讀加拉太書時，我們就來到十字架和聖靈的另一方面。就是：

十字架與律法

你一定記得，在這卷書裡有多少經節是論到聖靈和十字架的。請看以下兩組經節：第一組三章2、3、5、14節，四章6節，五章5、16、17、18、22、25節，六章8節。第二組二章20節，三章1節，五章24節，六章14節。

這兩組經節合起來的要點是什麼呢？是十字架和聖靈。當時加拉大人是被慫恿引誘回到「你該如此」「你不該如此」的舊律法的命令中，回到了整個制度的外面安排的宗教條文規則中，回到了律法的束縛中。律法並不僅是猶大人的，它有一個一成不變的趨向，是人極容易落進去的。一個靠聖靈入門的人，很容易把律法加在別人身上說，「你應該或不應該做那個」或「你必須放棄或採納這個那個」。這樣律法捆綁的束縛就乘機得勢、而忘記了首先的需要並不是律法，乃是聖靈，並且必須有主在裡面。若是如此，許多東西就會脫落，而當事人就會知道主向他們的要求是什麼。正如使徒在這封書信裡所說的，這就是兒子的名分和自由的道路。在我們裡面的主是可信的，無須在生活中再加增什麼來管他們。正如這封書信是為割禮的問題寫給加拉太人，讓我們在這裡確實地指出，所有基督教的一切誡命、形式、命令、儀式，都可能（並且常是）或多或少的成了律法的壓力和緊要問題的焦點。這些事情或許是重要的，但我們還必須指出，它們若能服在生命的原則之下，就是讓十字架在人裡面做工，就能將人從習慣和遺傳的捆綁中拯救出來，也就切實的將人從一切沒有聖靈僅是字句的裡面拯救出來，這

樣就使聖靈絕對的主權在生命裡面有了一條完全敞開的道路，一切儀文等等的東西就能照著主的需要以活的方式帶進來，而不是律法和死的方式。十字架能將我們從曆世歷代承襲下來的遺傳中救拔出來，這是多麼偉大的一個工作啊！律法制度的特點就是固定和死板，使屬靈的長進和擴大成為不可能。真理沒有生命是死的，就如有義而沒有愛一樣。偏見和猜忌是宗教捆綁的結果，而不是聖靈的果子。

可能有最完全的新約次序和形式，也可能非常熱心固守聖經的字句，但是幾乎完全沒有生命和膏油的塗抹。這往往是由於十字架在深的經歷中工作的失敗，因而阻礙了聖靈。

十字架和聖靈的每一方面都應該有一卷專書來述說，我們在這裡只能略舉其綱要。我們現在要來說那些有關的書信，就是我們所熟知的「以弗所」書和「歌羅西」書雖然那是寫給以弗所和歌羅西的，但實際卻是給那一個地區中眾教會的通函。

從屬地的裡面救出來

我們現在所要論到的是基督的豐滿。在歌羅西書中說基督是教會的頭，教會是基督的身體，這身體就是基督的豐滿。「他也是教會全體之首叫一切的豐盈在他裡面居住」（西一18、19）。「所積蓄的一切智慧知識，都在他裡面藏著一切的豐盈都有形有體地居住在基督裡面，你們在他裡面也得了豐盈」（西二3、9、10）。

以弗所書說，基督裡的豐滿是在教會中。「使他為教會作萬有之首。教會是他的身體，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）。「直等到我們滿有基督長成的身量」（弗四13）。

這些都是啟示永遠旨意的目的，就是他心意的計畫。這起始于以往的永遠，一直到「世世代代」。這是一個極大而無法述說的神聖旨意，不是一個人所能夠達成的。使徒為此勞苦，為教會盡心竭力（參西一28~二1）

要達到這個旨意需要十字架特別的對付，同時也要有聖靈的運行。在那些書信裡有一特別的名詞就是「諸天界」。在以弗所書裡提過五次，在歌羅西書裡也提到這點（參弗一3、二6、三10、四12、西三1、2）。這是表明一個屬靈的地位、生活和職事（使命），從上下文中，我們能看見那裡的含意是非常具體的。自然那是特別關係到教會的，也就是身體的，那是團體性的；然而身體如何，每一肢體也必如何，因此對於個人也有很多的勸勉。那實際的意義就是特別強調「豐滿」是屬天的，屬靈的；所以主的子民——如果不僅僅是得救就算了，而要達到神的「旨意」——就必須生活在屬天的道路上。這樣作為管治因素的那一切，僅是屬地的樣式就必須要丟棄。地上有國籍的分別，但這裡沒有希利尼人和猶太人。我們對自己和別人都必須丟棄那個立場。我們如果死守著國家的立場，這不僅成為國家

主義，而更是成了人的一種特性，這樣就削減了屬靈的長進。這個原則同樣也適用於社會關係上——「為奴的，自主的」；也適用於種族或文化上，——「化外人，西古提人」；也適用於宗教規條上——「受割禮的，未受割禮的」（西三10、11）。

其要點是這樣：基督是在天上。他在那裡作「身體的頭」。基督原是一個屬天的人，代表一個新的人性，不是代表這個分裂、矛盾、混亂、破碎的族類。他是另外的一個，是與此不同的。神的豐滿只有在他的裡面才能如此被認識。我們必須把現在人類立場的每一方面都捨棄，而活在基督的立場上——在那裡「基督是一切，又在一切之內」（西三11另譯）。

若非如此，就是貶低了基督，分裂了基督，限制了基督。

聖靈降臨就是要帶領教會走向這個屬天的地位和豐滿——教會是「一個身體」，不能容讓她分裂，否則本身就要毀滅。所以這兩卷聖經裡提到許多關於聖靈的話。請參弗3（屬靈的福氣應該是聖靈的祝福）、13、14、17，二18、22，三5、16，四3、4、30，五9、18，六17、18；西一8。

但這個聖靈的工作需要十字架真正的來到天和地的中間，我們因此有了真正的屬靈認識，就和基督一同在天上得著了我們的地位。「又叫我們在基督耶穌裡一同坐在諸天之上。」

為著這個地位，所以在以弗所書中，十字架特別被認為是必要的。

「我們借著這愛子的血得蒙救贖，過犯得以赦免他向我們這信的人所顯的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所運行的使他從死裡復活你們死在過犯罪惡之中，他叫你們活過來與基督耶穌一同復活脫去舊人穿上新人」（弗一7、19、20，二1、6，四22、24）。

在歌羅西書裡面說的更為確切（請參二11、12、13、20，三3、9）。

在這些書信裡面給我一個大的啟示，一個廣大無比的境界，和取之不竭的豐富。如果我們一直活在屬地的思慮裡，並受其驅策，則我們就是自擯於那個境界之外。在這個境界我們不許可分別論到英國人、美國人、中國人、德國人等，不論是他們的好與壞，他們社會情形的不同，或他們舊的人性方面的特點。如果那些就是我們的事務範圍和唯一的思考，我們就要受其影響；但在基督的事務和教會中，我們向著那些都已釘死了。現在我們只在基督的立場上和信他的人來往。只有如此，才能建立基督的身體。在主的子民中間，還有很多分裂的因素，有天性方面的，也有因宗教方面產生的。只有十字架可以拆毀這一切，神的靈要使我们達到屬靈的豐滿，需要用十字架。

最後我們來看腓立比書的話，那是復活生命的高峰。

十字架與寶座

這裡先將基督的情形引來做一個例證。「他本有神的形像反倒虛己，取了奴僕的形像自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。所以神將他升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名」（腓二6~9）。

所以我們看見使徒對於這件事抱著一個極大的渴望，他稱那些為「從上面召我來得的獎賞」（腓三14）。這看起來好像與給老底嘉教會中得勝者的呼召和應許一樣：「得勝的，我要賜他在我寶座上與我同座」（啟三21）。

從這些經節裡面我們很清楚的看見。一、不是人人都能達到寶座。二、十字架特別的工作乃是達到寶座的根基。十字架必須要對付我們的「心思」。「在你裡面要有這樣的心思」，「倒空自己」。在保羅裡面我們看見這個「心思」。「我也將萬事當作有損的我為他已經丟棄萬事」。基督和保羅都是把個人的得失利害（例如地位、權益、名譽、名利等）和寶座來加以權衡，這就是十字架的道路和得勝。「順服至死」並「效法他的死」。

這一個都是「心思」的問題。當時在腓立比的光景，對於「追求」和「長進」，顯然是有一個個真實的障礙；對於「獎賞」，有一個真正的威脅；對於「從上面來的呼召」，有一個真正的挑戰。沒有兩個人是同一個心思的，常有衝突和決裂。其原因好像個人的利益和世界的觀念是這裡的壓力。只有讓十字架對付了這個「心思」，為基督的心思開一條路，才能將道路清除，得著基督耶穌所要他們得著的。撒但最反對聖徒達到寶座，因為那個寶座和那個卓越的名，就是它最後的喪鐘。它知道只要有一點「心思」不是向自己死不是向基督活的，就足以敗壞了那個神聖的「呼召」。所以一切部寄託在與寶座的聯合上。羅馬書、哥林多前後書、加拉太書、以弗所書、歌羅西書和腓立比書，在他們對於真理的特別和累次的應用中，聖靈總是借著十字架來做工，而十字架也總是引到聖靈。—— 史百克《十字架的中心性與宇宙性》

04、十字架與「這麼大的救恩」

我們圖表的第三段論到「這麼大的救恩」（來二3）；這句短短的話語立刻顯出它的深奧和包括性。在這個題目之下我們可以將代表各方面的許多話語聚集在一起，就如：代替、代表、救贖、公義、和好、重生、兒子的名分、成聖、得榮等等。要明白每一個詞或其工作的意義和特殊的價值，最好問這樣一個簡單的問題，那就是：在什麼光景之下；人才需要這個詞語所指明的工作呢？

一、代替

很清楚地，人照著自己的光景是完全不能滿足神的要求的。人是在審判和定罪之下，並且是必死的。按神的要求必定要毀滅他，毫無希望或前途。但人的死不只是身體的，而是感覺被神離棄的情形，除非得救，這種感覺人早晚要感覺到——那就是地獄！只有少數人是在今世就已經實際地進了地獄，因為按照神的定命，人在今世應該活在憐憫和恩典的覆庇中。但「死後且有審判」（來九27）。恩典和審判是屬於兩個時代。那就是為何人要倚靠神的恩典的緣故。恩典時代最大的特點就是神已經在他兒子耶穌基督這個人裡面預備了一個「代替」，他取了人的地位而「替我們成為罪」（林後五21），並且進入了那個破神離棄的「時刻」（在那可怕的一面乃是指一個永世）。「我的神！我的神！·為什麼離棄我？」（可十五34）。這個「代替」因著人在信心中接受他而賜給人——「神的羔羊，除去世人罪孽的！」（約一29）那意義就是當他死的時候，神就把他算為人的罪、人的審判、人的命運、人的死、人的地獄，這些已經都被除去，就好像他們已經承受了這一切而得救了。所需要的這位元代替者，他本身必須是無罪的，所以審判無權加諸他的身上，死亡和地獄無法勝過他。因此神能叫他從死裏復活，因為他本是無罪的。這在我們是絕不可能的。我的一切都是基督在十字架

上替我做成的。神所要的都不是我所有的，乃是基督在復活裡臨到我的。簡言之，這就是代替。

二、代表

但是這件別人替我做成的事實（即指代替），只是這偉大工作的一面；如果僅只如此，可能為許多的軟弱留下一個敞開的門戶。因此需要加以補充，就是「代表」的一面。「一人既替眾人死，眾人就都死了」（林後五14）。在代替的一面，基督替我們死了；在代表的一面，他死就是我們死了。這意思就是說：在神的心意裡，我們這些屬於舊造的人，已經成為過去而不再見面了。當我們以主耶穌作我們的代替和代表時，我們就被視為在基督裡了，神看我們也只是在基督裡看我們。使徒保羅說：「一人既替眾人死，眾人就都（在他裡面）死了」，接著他又說：「那些活著的人不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活」。這個意思就是我們不能僅取用基督代替的工作而我們仍照舊生活，好像與我們原來的天性無關。不，他不只是把我們的罪除去了，也是把我們自己除去了；不僅是把我們所謂的「壞的」除去了，也是把我們整個的除去了。使徒看見這也適用於他自己：他從前是一個極熱心宗教的人，被宗教虔誠和活動的火所燒；但十字架乃是一切舊造、天然和才能的零點，並且借著死而復活，一切有了新的起頭。一件極其重要並值得緊緊牢記的，就是保羅在羅馬書中所闡釋的這個真理乃是對基督徒而言的。

三、救贖

「救贖」這個詞即說明了它本身的意義。人已經被賣掉，或已經自賣了。撒但與亞當有了一次交

易，叫他的心思蒙蔽，看不見這交易真正的結果。因著不信，就違背了神寶貴的命令，亞當就以他的魂為賭注，為著撒但應許他的利益，把自己賣給了撒但和罪，連整個的族類也同他一起出賣了。人繼續留在這個地位上，其所以如此的力量乃是由於撒但取得了權利，因為它在人裡面獲得了與他自己相同的性質為根基。救贖的意義就是要把那些權利根除和解決。這也是在主耶穌這個人裡面，並借著他十字架的工作做成的。這偉大的事實乃是：在基督耶穌裡面，撒但沒有權柄的根據，因為它沒有天然的根據，在那裡它「被趕出去」(約十二31)。撒但的權能就是死。主耶穌「為人人嘗了死味」(來二9)，在他自己裡面遭遇到撒但最後的權能，「特要借著死，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，在被救贖的人身上，撒但再也沒有任何權利了。

在這裡根據法理的程式，有一個旁證，一個希臘奴隸如何能獲得並保持他的自由呢？而這無疑就是使徒保羅在加拉太書第六章十七節說到的。希臘的奴隸想要獲得他的自由時，並不是把他賺的錢帶給他的主人，借著這些錢來獲得自由；他乃是到他們神的殿裡，把錢交給祭司，祭司就以錢把這個奴隸從他主人那裡買過來歸給神，而他餘下的一生就成了神的奴隸——這就謂之真正的自由，而要負一些宗教上的義務。無論什麼時候，如果他的主人或主人的後裔對他有所要求，他在殿裡有轉賣的記錄。但有一點難處，就是如果他出外旅行，遠離家鄉，而被人當作逃奴捕獲後，他有什麼保障呢？保羅好像給了我們一個解決的辦法，就是當奴隸在殿中獲得自由時，祭司就把他新主人的「印記」烙在他身上。所以保羅的話給了我們一個新的意義，他從前是罪和撒但的奴隸，但他已經被基督救贖回來，他的自由就建立在他乃是基督的奴隸這事實。所以他說：「從今以後，人都不要攪擾我，因為我身上帶著耶穌的印記」。自然在這個例證中有一個缺點，就是沒有人能賺到夠贖他自己的贖價。只有基督能夠供給這個。

四、稱義

稱義表明信徒被帶到一個新的立場或地位。前面的每一步都關係到也是引到稱義的。

「代替」使人看見罪的問題被對付了；「代表」使人看見舊造已除去，已被帶進到新造裡面；「救贖」使人看見與撒但和它的國度的關係已經毀壞了。當這三件事做成之後，我們就問這個問題：「人在神面前怎能成為義呢？」(伯九2)。換句話說就是：人在神的面前如何才能算為義呢？圓滿的答案就是：我們在耶穌基督裡就已經被稱義了。借著信接受他的代替、代表、和救贖的工作，我們在他裡面已蒙悅納，居於一個奇妙的地位，被認為與他一樣的完全。他使我們在神的面前稱義，就是因信而得的神的義(羅三22)。這個地位就神的觀點來看是完全的；就我們的觀點來看也必須如此。這個地位能完全獲得是借著信心，並且也是借著信心才能繼續持守住這個地位。「義人必因信得生」(加三11，來十38)。撒但不斷的設法要把我們拖回到舊的地位去，就是要不斷的拖我們回到我們自己的裡面，叫我們的眼睛離開基督。它的詭計數不勝數，但對這些事的答案當是：「哦，主啊，不是我，乃是你」。我們要持定並仰望信心創始成終的耶穌。

五、和好

凡稱義的就都已和好了。在我們天然光景中，我們是遠離神，與神為敵的，實際上我們是抵擋神的。只要有合適的環境就能將我們個人的背叛光景顯明出來，但是在基督耶穌和他在十字架上偉大和好的工作裡，我們這遠離神的人已經得親近了」（弗二13）。我們本是與神為敵的，現在已經和睦了。我們被帶到一個新生命和新靈的有福的交通中。

六、重生

重生並不是在前面所說那一切之外的另件東西，乃是其中的一個特徵或要素。是指在我們裡面已經發生的事情。借著重生，一些從前沒有的東西現在有了，就如從神來的生命，只有重生以後才有的，還有聖靈的內住，也是其他的人所沒有的。這個有基督耶穌的生命之靈，其中有新造的每一部分的潛力，有一個新的良心，新的本能，新的交通的感覺，新的指引，新的標準和新的職事，實在就是一個新生的嬰孩。一切都是新的，要從頭學起。除非我們重生，我們對神的思想、道路、標準、和旨意，實在是一無所知。所有在我們新生命裡的一切自由和豐滿，以及生命的一切意義，大都是根據我們對前面所說各點的認識；尤其是我們與基督的死和復活的聯合。因為在新造的次序中，舊知識是沒有地位的，反而妨礙聖靈在我們裡面的運行和工作。如果我們一定要把我們的意見、願望、判斷、選擇帶來，縱然我們認為那對於主是有益的，但仍是妨礙聖靈的。我們必須看見我們舊造中最好的，還是與聖靈最簡單的事物不一致的。所以重生是一個新造，它必須是新的。

七、兒子的名分

兒子的名分要比重生更多一點。它說到豐滿長成。在童年時期，像一個小孩是一件好事，但那個時期一過去，依然像一個小孩就不對了。這正是許多基督徒的光景。不必作專門的研究；新約聖經原文已經把小孩和兒子分別的很清楚。雖然兒子的名分是重生帶來的，但在新約裡的意義，兒子的名分乃是只重生所包含一切可能性的實現，那就是長大成人。所以新約有許多地方說到長大，離開孩童時期，達到豐滿的身量。因著這個長大，就達到基督更大的豐滿，並進入基督更大的豐滿之中，這原是我們蒙拯救的目的。這麼大的救恩，對於那些不斷完滿長成的人，有著更大的意義。換句話說，我們蒙拯救不僅是得救就算了，新造的最終目的乃是「神的眾子顯出來」（羅八19）。

八、成聖

成聖也是救恩的一面，不是另外添加的。簡言之，它是指出一個行動和程式。成聖和奉獻是可換用的同義詞。第一、它們的意思就是分別出來，或分別出來歸給神。新約說得很清楚，我們既在基督

裡因信稱義，所以我們也就在基督裡因信成聖了，這樣繼續做工，使我們自己得以成聖。因此使徒寫信給那些有著許多缺欠的信徒仍稱之為「在基督耶穌裡成聖」的（林前一2）。這樣，我們一在基督裡面，神的心意就認為我們是完全分別出來歸給神的了。我們就是成聖的，凡是達到我們這樣地位的就是成聖的。但是使徒論到已經在基督耶穌裡成聖的信徒的時候，也寫信告訴他們說，他為他們禱告，叫他們的靈、魂、身體完全成聖（帖前五23）。這個簡單的意思就是說，我們在地位上已經得著的，還需要在我們實際的情形中好自為之。成聖或奉獻基本意義就是分別出來。因著人的墮落，另一個性質和次序連帶著取得了地位，它就成為有機的，所以就成為人的天性。主耶穌的十字架正好斬斷了那個次序和組織，而更換一個新的完全不同的，就是基督所代表的。所以成聖就是十字架在我們裡面做工，把墮落的天性消滅以後，另把屬於基督的「全然不同的另一個性質」帶進來，一直增長達到豐滿的地步。在他簡單比喻的話語中，他說，要天天背起十字架拒絕自己（太十六24）。但新約以後給我們更詳盡的屬靈解釋，乃是十字架在我們裡面做工，把那個被邪惡的系統所捆綁無法擺脫的己生命帶到盡頭。這樣我們因著信在基督耶穌裡就被認為是成聖了，成聖的過程就是我們在經歷上，逐漸達到神恩典所已經將我們放在的那個地位上。

這樣看來，成聖乃是一連串事物的結果，就是根據代替、救贖、稱義、和好、重生、和兒子的名分而來的。

九、得榮

在主耶穌身上，受苦和得榮常是連在一起的；受苦是根基，得榮是頂石。得榮是神的生命在我們裡面工作的自然結果，就是神不朽壞的生命。在那生命裡面有一切榮耀的潛力。以上所說的有兩個作用：

- 一、除去一切不能得榮耀的。
- 二、借著新的生命，帶進新的生機，使其增長達到基督的豐滿。

這十字架的雙重工作一直引到榮耀。得榮開始於靈，就是神兒女之靈的更新，乃是借著聖靈，榮耀的內住的靈。得榮繼續於魂——心思、心、意思、理智、願望、決定——降服於靈之下，作靈的僕人，換句話說，就是借著我們的靈，帶到聖靈的主權之下。得榮的完成是在身體上面，「等候乃是我們的身體得贖」（羅八23），「這必朽壞的既變成不朽壞的」（林前十五54），這樣必死的身體就要和他榮耀的身體一樣。所以兒子名分的完成就是重生的表現，靈、魂、身體的成聖是兒子名分得以成全的記號，得榮耀是其結果。

在這個光中，我們雖然遠不能完全明瞭十字架的工作那麼大的範圍，我們卻不能不說我們所得到

的是「這麼大的救恩」。我們也能領會那一句警戒的話的嚴重性，「我們若忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢？」(來二3)。神已將一切需要和整個的根基從始至終都包括在他兒子這一個人和他十字架的工作裡面了。」—— 史百克《十字架的中心性與宇宙性》

05、十字架與主的再來

這不是關於主再來的一個專題講論，如同前一章也不是一篇對於聖靈的講論一樣。我們所專注的乃是要把十字架和主再來的關係指明出來。這一點可以在我們圖表的第四段，就是最後一段看得出來。

正如人常以為救恩、成聖、聖靈是各自獨立的道理，彼此分離，互不相關，因此形成了一種不正常和不平衡的情形。照樣，關於主再來的教訓也是如此。關於主再來很久已被人忽略，甚至被人否認。後來對此才又有了真實的醒悟，又有了地位。但仍然是擺來擺去，不是失常，就是自成獨立的教訓。有時候實在有極大的害處，有時雖無大害，也無益處。

我們中間有人活得夠長壽的話，可能聽見過許多再來的學說——不僅是出於幻想者、極端者、狂熱者（雖然有些人是這樣），而是出於誠實的、敬虔的甚至是名副其實的有名望之傳福音領袖。有的言之鑿鑿，說羅馬皇帝凱撒就是敵基督者；又有預言家發表很多議論說，同盟軍進入耶路撒冷那一天就是外邦人的末日！以後希特勒在敵基督的這條線上取得了他的地位。一位著名的佈道領袖專程跑到羅馬告訴墨索里尼說，他是在末了時候被神興起來照著預言重建羅馬帝國的，而墨索里尼也就自以為是。那末，究竟這些結果如何呢？

我們並不是要把「時候的預兆」一概抹煞，因為預兆無疑是有的，但是我們卻重視事物的屬靈方面，那是遠比現世的更可靠，更重要；無論現世的是多麼炫赫一時。撒但能夠借著一種毫無關聯的真理，正如用積極的錯誤一樣來將人導入歧途。

有一個神的僕人是我親愛的朋友，他畢生研究預言，是個著名的研究家，在他未離世歸主之前，曾寫信告訴我說，他不得不改變他整個的觀點，和在整個事件中他許多的講解。這真是可憐的悲劇！我們確實需要站在非常穩妥切實的地位上。

主的再來是基於十字架

主的再來是基於十字架、也是十字架工作的必然結果。

「你要再來，我們必在你的筵席上為此做見證」。這筵席表明他的死，把死和他的再來連起來——

「直等到他來」。

十字架乃是有福指望的根基，在這裡無須詳述，但是要指明何以如此卻是重要。這原因乃是因為許多人總越不過一種觀念——一種未曾經過嚴密思想的觀念——認為主的再來只是一件獨立的事件，或是一件列在時代行動中的計畫表或時間表上將要發生的事件而已。當時鐘敲十二下時主就來了。是的，「父憑著自己的權柄」，有所定的時候日期，但論到此事我們是面對著一個難測的神的作為。在聖經中有幾件這樣的事，要使在自由意志和預先命定之間得到調和，只好由神的智慧來決定，非我們所能做。同樣，在怎樣的情形下，基督徒的心意與主再來的確定時間能夠吻合，也不是我們所能知道的。但那是無可爭辯的，聖經對於這兩件事是很清楚而鄭重的。主來的時間是他明確知道的，也是他定規的，但另一方面，主的再來更是一件屬靈的事，正像是一件有時序性的事一樣。

教會和她的教師們對於主再來屬靈的一面的認識是非常貧乏。好像亞伯位罕打發僕人去為以撒尋娶新婦，預表聖靈被差來為基督尋娶新婦，聖靈把他的東西顯示給她，實際是要她有屬靈的長進。利百加並不是一下子就從米所波大米到了迦南，那是一條漫長、艱辛、滿了試驗的路程，也是一條使信心受試煉的路程。這是那整個的問題，就是要把在那塊地上生根的每一件東西和每一個人都得拋棄；還有一件事，就是要毫無置疑地相信那個僕人。無疑多次的受到試探，叫她猜疑前途是否可靠。以及在這疲勞漫長陌生的路上，經常所產生的爭戰。但所有這一切都是這個被選召的新婦身上所必須有的，為的是叫她能以勝任她的偉大使命，並當一切達到實現時，使喜樂越發增加。在屬靈方面，我們只能以這樣的一個比喻，作為一個極其簡單的預表，說明當基督再來時，我們與他之間那個完全的聯合。

事實上我們是正在向他而去，正如他是向我們而來一樣。從心裡與屬地的一切斷絕，在屬靈方面脫離這個世界，從事於基督的事物；要有恆忍，在信心上要有增長，乃是關於他的再來和我們與他同行必要的不可缺少的要素。

關於基督徒遲早都要改變形象，或是在主來的時候全教會整個被提，這有許多不同的意見，但由它去好了，在這些事上不需要有公式化的理論和教訓。部分被提或許有，也或許沒有，但是有一件事是已定規的，神在這要沒有允許我們有什麼理論；屬靈的情形、得著與盼望，和他的顯現與我們的被提這兩件事是緊緊相連的。為何還要辯論並對神的恩典加以臆斷呢？神既然除了正面的要求之外，並沒有給我們什麼解說，也沒有說為那些不能百分之百與他同行的人是否預備地方，為何我們要冒險對恩典產生虛妄的觀念呢？

在我們的圖表中，有兩條藍色線。藍色代表屬天，以色列人在曠野時，他們穿的長袍的邊上就鑲有藍色的記號。這個表示他們——在神的心意中——是屬天的子民。他們不再屬於曠野，正如他們不屬於埃及一樣。曠野不過是一個地方，叫他們知道並證明他們是屬天的——屬天的生命，屬天的資源，屬天的帶領等等——並且一直指向一個「屬天的國度」，那國度才實實在在是他們自己的國度。但是約

但河卻橫在他們的路中，他們必須渡過。約旦永遠是代表基督的十字架。正如紅海是代表神為他們所做的，這樣約旦乃是在他們裡面工作完成的一個記號。

「以弗所書」是「約書亞記」的副本，說到在基督裡屬天的教會，但是聖靈卻將按年代先寫的「帖撒羅尼迦書」擺在「以弗所書」的後面，這就是說：主的再來（這是帖撒羅尼迦書的主要題目）乃是教會達到屬天地位的結果。

在下一章我們討論教會的時候，對於這一點將要有更詳盡的說明。但在這裡要特別指出神的啟示，就是十字架要把我們從這個世界裡分別出來，從「肉體」裡分別出來，從撒但的權勢中分別出來，而使我們聯於基督，帶我們到屬天的地位，把我們構成為屬天的子民，主的再來就是為此。當大衛王被篡奪他王位的押沙龍及其夥伴逐出的時候，他用超群的智慧和信心差遣亞比亞他把約櫃抬回城去，因為那是他立腳之地。約櫃要永遠給大衛地位，縱然他暫時被人棄絕了，終久他還要回來。那是他的把握和吸力。主的再來不僅是一件必然的事，主的再來更是有所為的。這是一個愛的故事：他是為他的新婦而來，但這是相互的；他們是「愛慕他顯現的人」。所以十字架非但是開頭的，更是終結的，並且主以十字架為原則、為能力在我們生命裡不斷地運行，直等到我們預備好了，主要為「預備好了的人」而來。這個準備關係到心的問題，而不是使頭腦對預言的真理有所領會。——史百克《十字架的中心性與宇宙性》

06、十字架與教會（一）

我們已經講過在我們的圖表中的四個分段——十字架與基督這個人，聖靈、這麼大的救恩和主的再來——現在開始來看，經過這些而進入的第一個圈子，即教會——他的身體。

按照聖經的指示，在這四個大題目的內容和意義中，第一個需要說明的就是教會。我們並不想把圖中的細節逐一加以分析，但要略窺其含意，就必須做兩件事，是指明那四個分段的意義和內容，並且必須明白教會的性質和職事。

有一件事雖然很明顯，但仍須申述一番：就是這四個分段是並列的，除非把它們看為是一個整體，教會就不是神的心願和旨意中的教會。這一點我們以後還要再詳加說明。

神在永遠裡就選定要在教會中，並借著教會來啟示基督——就是他兒子——的意義。同樣聖靈的意義和價值也只有在此（教會）才得以具體化。教會是藉這麼大的救恩構成，並確定了她的性質和職事。基督的再來在教會中有其主要的意義。我們再說，如果這些和教會的正常關係分開，把教會剔出，使這些道理與教會分開，就是使這些道理成為脫體的靈一樣，沒有實際和應用的明證——只是一些各

自孤立的東西。如果號稱為教會，而不把這四樣顯出來，就是一個誤稱或僅具虛名，一個沒有靈魂或性格的身體，一個沒有神經或生命表現的塑膠身體。

所以第一件要緊的事要說明的就是在基督裡：

教會是神關懷的目標

在神永遠的計畫中，當神定規要將這個照著他心意所創造的宇宙，最終都要在基督裡面同歸於一的時候，就決定以那個揀選的身體——所謂的教會，就是他的身體——成為充滿他的豐滿的器皿和工具。當神的旨意完成時，那在萬有中充滿萬有者的豐滿正是教會，而不是教會以外任何的東西。如果忽略了或破壞了教會中所具有的團體生機的原則；代之以一種制度，一種組織，一種社團，則過了一代，就如同機器替補上一些損壞的零件一樣，而不是有生機的生命再生。凡教會不在神完滿的觀念中，就只能到此為止，以後只能活在她以往的歷史、傳統、創辦人、和宣傳之中。有些事物曾經或現在依然因一時的特別需要（對此我們容後再講），蒙神的祝福，也蒙他眷顧，這些事物在它本身有限的範圍之內，已經成為一些工作。這些工作除了有某一點價值外，它本身並不是有生機的再生者。它不能循著有生機的道路把種子撒出去，又完全又活潑的將基督的豐滿彰顯出來。這樣的事物，在當時是有價值的，也是被主認為因一時的需要而有的一項工作，因著他愛他們，就把他更豐富的思想向他們顯明；這就是一個關鍵。若不是借著生命來調整而擴大，或得以更新而延續；不然就是因不願看見神要有的這種改變，而將舊的性質和活力逐漸在不知不覺中失去，結果不是原先的組織到末了自行關閉，就是成了一個屬人的組合繼續其工作。這樣就變成像沒有約櫃示羅的帳幕一樣。

主可以祝福甚至興起器皿和職事來適應一項特別的目的，來加強或恢復失去的價值，但過了一時他看見某些有關的特徵和性質現在需要被承認和接受，他就竭力使這種亮光顯明或得以看見。至於以後一切的增長乃系於有關這些負責者的反應。神若達不到他完滿的思想——教會——決不停止。這裡隱伏著一點，就是十字架與教會的關係。只有當我們讓十字架對於神一切的思想已經產生了調整和擴大的功用，神才能和我們無限的一同前進。如果我們有一個牢不可破的思想，以為當初這樣確為神的心意，就定規說：對於神的其他事情再也不能改進和調整了，這最終必是致命的。神不必把他所承認的東西取消，反而要將它擺在更大的範圍裡。事實是這樣，如果神對於他的教會要顯明他完滿的思想——雖然是在比較微小的團體中——則照現在的情形，就有許多事情都必須重新調整才行。不錯，這是一個生死的關頭，一個得失攸關的問題，但這個乃是看我們對十字架的意義真正認識的度量而定。

這就需要我們說一點關於神的話語所教訓的：

教會是什麼

因為教會在神關乎他兒子的永遠旨意中是如此無比的重要，因此仇敵就竭力的要帶進混亂、誤解、迷惘、幻想、和分裂。一方面教會帶著惡者那樣明顯的痕跡，另一方面，因為紛亂和混雜；許多真正神的僕人從教會職事的完滿意義中轉向了別的。這件事的意義給予我們一個深刻的印象，凡含有教會團體生命之原則者——如合一、交通、生命的關係——沒有不立刻成為撒但有興趣和關切的目標的，它總要來分裂、混亂、破壞，用邪惡的因素使事情因人的不同見解而更加厲害。這是一件非常狡猾而難以處理的事。真正的難處並非能用辯解道歉來完全消除的。為此對於教會的真實性質須要有相當的認識和瞭解。

自然，要決定教會是什麼，其控制的條件之一，就是我們的觀點。從新約的觀點看，是「在諸天界裡」的，現在在地上的教堂造成尖頂的，真是把教會上下顛倒了。這樣大部分是屬地的，只有極小的一點是屬天的。我毫不懷疑，那個發明尖頂教堂的人，原意是要為了表明教會是指向天的；這自然是對的。但是還有另一方面的看法，真正從神的觀點看，教會在神的安排裡，除了做見證之外，與這個世界是沒有關連的。她並不是為了指向天的，她乃是一個屬天的東西，是要向下做見證的。現在若在別的方面把教會和這個世界連了起來，就不啻把她所會影響世界的生命能力完全抹煞了。所以教會決不可以是一個國家的，也不可以是國際的。在神那裡沒有中國教會、印度教會、美國教會、或英國教會這個東西。教會不屬於任何國家。只可以說教會在某一國或某些國家裡，也不能說教會包括了一切國家或各國的人——亞洲人、美洲人、歐洲人等等。在教會裡「沒有希利尼人和猶太人」。如果我們有這樣的思想、言語、和行動，那就是一個可悲的失敗，沒有看見神對於教會的心意，而我們在這一點上對或者不對，實在是一件大事。

同樣，關於教會真正的認識，我們必須看見，教會絕不可以有派系，不可有聯合派系，也不可以有非派系的派系。若有一個各教派的屬世聯盟，必定完全失去了神的觀念，且在屬世的價值上也是可悲的破滅，好像國際聯盟的結果一樣；那就等於又一次的屬靈崩潰。

在上面所說的那些國家，或許有的地方有教會，有的地方沒有教會，但教會是在它們之外的。

就我們所看見的，我們只是說到消極的方面，然而我們還需要更進一步來看。有些神真誠的子民，需要提醒他們，教會也並不是建造在某一些神特別的啟示上。關於教會或基督的身體，亮光並不能使那些有亮光的人成為教會。教會並不是因著對於十字架或基督身體更豐滿的意義有所看見而組成的。關於教會的解釋、這些認識是重要的，然而對於教會的事實，那還不是基本的。

還有許多別的消極因素影響到這個結果，當我們說到積極的方面時，那些因素也將包括在內。如果我們受到以上所說的那些事情的衝動或影響，那是因為我們根本還沒有看見基督。

教會是基督的彰顯

基督——神子，也是人子——在他復活的身位和人性裡並不是一個猶太人！他也不是任何別國家的人，他完全是另一個人。首先的亞當是什麼國籍的人呢？不，他就是人類。在聖經裡提到因撒但和背叛而產生的那些分別和不同，神在基督裡都得到了恢復，並且越過了這些而向著更大的目標，這就是有一天無論任何東西都要完全同歸於一——實際的並且是宇宙性的一；基督是一切，又在一切之內。正如現在神的心意所論到他的。因為神的教會除了基督的根基以外，沒有別的根基。所有屬乎我們的天然和所有屬乎現今這個邪惡世界的都不是教會，因為教會乃是基督團體的彰顯。我們對於這件事若有屬靈的認識，結果就不會再說：

「xx的教會」或「某某教會」。這樣在心思上是一個徹底的改變，結果在話語的改正上，也是十分自然的，並非空談或勉強。

若看見了聖靈在新約中所表明的基督，就要來看教會乃是開始於：

基督在信徒裡面的內住

基督一住在信徒裡面，就建立了一個有生機的聯合——在生命裡——並且是一個身體的聯合。主的桌子見證了這個聯合，並且是為著一切真正的信徒的。在教會的初期，就如使徒行傳裡所顯明的，關於教會全備的亮光還沒有賜下來，但事實已在那裡，他們繼續「恒切擘餅。」（參林前十16、17）

但擘餅和傳餅決不會看作是分成許多餅或身體，仍然是一個餅。基督——雖然分到萬人裡面——並不是一萬個基督，仍然是一個，照樣教會也像基督一樣。

教會的長大也是同樣的原則。那乃是基督的增加，在裡面增加並開擴。教會得以長進乃是由於基督得著更多的地位，或者是她的度量在信徒裡面有所增加。她在外數目上的增加，只是基督進到更多的生命裡去（參弗四15、16）。只有基督的度量才決定教會的強弱、大小、有效與無效。我們不要把事情弄亂了。第一、我們不要把基督和基督教或教會四圍所產生或形成的制度混亂了。所以我們不應該在心理上持有一種態度，因為某些信徒是在那些制度裡，就以為他們不是教會了。這個在實際上的分裂和那些剛愎的宗派可能是一樣的。所以我們不要把教會的實際和她的表現混為一談。這是很多人跌倒的原因，也是人對於所謂的教會可悲的混亂和屬靈貧窮反感的原因。

教會的實際和她的表現乃是兩件事情。實際就是一切在生命中與基督聯合的人——基督是元首——就是教會。教會的表現是超過實際的，必須要承認基督的絕對元首地位——那就是靠著聖靈把道理活出來。書信並沒有把信徒帶到與基督基本的關係中，只是把那個關係和包含的啟示出來，並指示他們對此所處的地位當如何。就外表來看，可能有一個殘廢、憔悴、不健全的身體，但不能說不是

一個身體，這就如在哥林多的身體的表現。事情幾乎已經壞透了，如果我們現在聽到一個地方教會有那種情形，我們一定會痛心疾首的宣告說，這和基督是沒有生命關係的。但是保羅對於哥林多人並沒有這樣做，乃是寫信給他們，仍然以他們是在哥林多的教會，他設法指明給他們看見基督和團體基督的關係是什麼。他把問題歸結在基督絕對的主權上。

在升天的基督裡一切都是完全的，信徒若不知道這「一切」是什麼，在表現上就可能失敗。這表現有相當的價值，其關係並不減于神永遠的旨意和滿足；正如我們所說過的，撒但的烈怒是直接攻擊這種職事；或指向任何在屬靈實際中的教會的表現。這個問題不次於基督取得了他完全的地位，而使撒但再沒有地位。

所以最要緊的必須對教會——就是基督的身體——要有光。我們再說，教會的強弱全在於此。

十字架的必須

除非人出去，基督才能進來。這個在開頭和繼續都適用。墮落的人及撒但所產生的判斷、思想、能力、感覺等，在基督裡全沒有地位。基督的度量乃是根據於不是基督的除去多少而定。這是一個基本又包括一切的事實，遲早必須要有一次一勞永逸的經歷。我們必須要認識，模成基督的形像乃是在於生命的長進，而生命的長進乃是根據十字架的工作。那並不是基督要重新再死，也不是說十字架要重演，一次、兩次、或許多次。十字架的工作和意義乃是一次而完全的成就了。但我們的天然在教會中的表現和結果，卻都是限制基督的，所以是違反教會的，是反對基督主宰的元首地位的，是使屬靈軟弱的，是使撒但得勢的。這一切要靠基督的十字架來對付。因此祭壇要立在殿門口，一個大的祭壇——全牲焚燒的火祭。十字架在這個關係中取得了偉大的地位，使神永遠的計畫得以成功。

如果有人對我們以上所說的發生問題，我們不勸你該如何作。我們只是說：請你再看看面前的十字架，求主指示你在他最豐滿的思想中十字架的意義、讓主耶穌作絕對的元首，迎接挑戰，並順服他所指示你的。—— 史百克《十字架的中心性與宇宙性》

07、十字架與教會（二）

在我們論到教會的時候，我們有好幾次用‘彰顯’這個詞，以便注意到屬天觀念和性質與實際的應用之間的不同。關於實際的應用乃是非常重要的，我們在此就看見神對於曆世歷代一切墮落和失敗的反應。在地上整個教會的經歷可能還沒有達到神心意中那真實豐滿的彰顯——從頭一天起就從沒有達到過——但神對於這個失敗從未妥協，且暗示無論如何他必定能夠得到心滿意足。他堅持他完滿的心意，在新約裡保持著這個完滿的啟示，在這旨意中神尋找夠多願意付代價的人，照此定規屬靈的度

量，盡他可能的祝福那些獻身與此的人。

所以我們對於教會在宇宙中的彰顯不能不有所申述，因為我們必須記得教會是超過屬地的，乃是宇宙的。她現在的職責甚至影響到「天上執政的、掌權的」（弗三10）。我們已經說過，如果教會就是基督團體的彰顯，我們就可以從她和基督的完全一致上清楚認識她蒙召實際的一面。

基督屬靈的彰顯

當我們在此來看基督如何是屬靈的，我們看見他的屬靈主要是借著生命、光、和愛這三項能力和衝擊力彰顯的。對於一般新約讀者，可以說這三樣賜予不少的供應。

「生命在他裡頭」

生命是聖經中最大的題目，也是受造之物的最大題目，聖經是以生命樹開頭，也是以生命樹結束。所有當中的一切，包括受造之物的整個歷史，都集中在這個題目上，關於這個問題那是一個長期的繼續不斷的爭戰。如果如基督所說，舊約每一部分都是為他做見證，我們就因基督復活勝過死亡可以得到這結論。在使徒行傳裡教會傳福音都是宣告基督的復活，所以基督乃是生命得勝吞滅了死亡的一個包括性的具體表現。教會就是他的身體，是為此做見證；首要的不是道理或字句的，乃是真實的、具體的。傳福音的用意乃是要在這一方面讓基督得以延續。教會做見證首要的並不是為歷史的事件做見證，也不是為新約的教訓做見證，教會乃是藉生命成為基督唯一的具體表現。

生命的彰顯有三種方式：

一、生命是有類別的

神創造的原則是生命的，生命是每件事物的關鍵。當神把生命放在受造之物裡面時，他不僅設立一個運動的程式，脫離外在的刺激和指揮，使其自己運行不已，並且他也介入一個潛在的能力，使那些有生機的東西，依其所屬的種類完全發展——就如人類、動物、植物等等。生命是各從其類而生，並且會生生不息。當罪進入之後，為著生命而爭戰和生命的爭戰就開始了；但無論怎樣改變，生命仍一直竭力使受造之物延續下去。所以在屬靈範圍中，生命是一切的關鍵，也是這個受造之物得以延續的唯一明證。因為萬有都被歸集在基督裡面，而教會是發源於基督的復活，所以教會也是由他得勝生命所培植的。「教會是他的新造」，基督是教會新造的生命。教會的存在乃是靠著他那復活的生命。教會最後要受他審判，就是那位站在她面前的宣告說：「我是那存活的，我曾死過，看哪，現在又活了，直活到永永遠遠」。這不僅是一個正確的道理而已，也不是許多的活動，更不是崇高的道德標準：乃是生命。勝過死亡毀滅陰府的生命，將要成為教會的試驗。

二、生命是有能力的

教會的推動力量就是生命的力量。在以西結所見基路伯和輪子的異象中，就是基督和教會的預表，那個推動的力量就是生命的靈。那是一幅能力表現的圖畫。前進前進，永遠前進，沒有止息，一直向前。那是那位存活者（不是「獸」或「受造之物」）的團體彰顯。不難看出這一預表和教會初期實際屬靈方面是彼此相互吻合的。生命，也是靈，就是生命之靈在管治著教會的一切，這個運行是帶著很大的能力。見證、福音、彼此顧念，和許多別的事，乃是生命的表現。那並不是人為的興趣、熱心、情感、勉強或衝動。那也不是靠著多面的鼓勵和安排。這些都必須靠外面各種的方法來維持，但生命乃是出於自然的，是超越一切阻礙的。

當我們讀到「運行在我們心裡的大力」或「在你們心裡運行，為要成就他的美意」或「照他運行的大能賜給我的」，這些話在希臘文的意思是「力量」、「有力的」、「用力」。那就是借著聖靈神聖生命的能力，常常用以扶持人的軟弱，因此就成為「他復活的能力」的有力見證。在教會裡除了這個神生命超天然的能力之外，別無其他東西可以算作教會的憑靠和成就，這才是教會存在的見證。你必須對拿撒勒人耶穌，這個加利利人有更深的觀察，瞭解他經過如此長的時間對於這個世界的影響，你就會發現在他裡面和他分賜給得重生者生命裡面的秘密。同樣，教會的秘密也永遠是深過她的外表的，那能力絕不少於在她裡面神生命的能力。

三、生命是會繁衍的

這就是生命的意義。生命可以是喜樂、能力、美麗和活潑，但其基本價值和最高功能乃是繁衍。生命需要一條各從其類繁衍的路，任何有生機的東西如果違反傳宗接代的本能，拒絕生命的道路，就是破壞了給他的託付。生命不僅是為著享受而存在，生命有個神聖的任務必須履行。馬太福音廿一章所說不結果子的無花果樹就是一個不履行託付的比喻；只接受生命而不傳遞生命。而生命循著自由的道路去繁衍是頂自然的。這不僅是一個事實的說明，也是一個試驗。新的教會或說在新約裡的教會乃是自然產生的教會，沒有機械、組織、廣告、宣傳。純粹是靠她裡面的生命來繁衍。在組織的基督教中，有很多東西代替了神的生命，因此前進極遲緩艱難，高價的生產，而結果是可憐的品質。教會沒有可用來代替的東西，教會是藉生命自然的繁衍彰顯基督，就是「看見他的後裔」。生命含有一個不能抵抗的東西，如果想要阻撓生命，必定要招致非常嚴重的結果。基督——這個生命——最終必定要帶著一大群人突然的降臨。

但是這個生命的繁衍乃是借著十字架。顯著的聖經節就是約翰福音十二章廿四節。那一粒麥子死了卻又生出許多子粒來。基督也是這樣生出了他的教會。所以基督團體的彰顯不僅是借著他的死，乃是帶著所有的人都死了，那真正活著的乃是那些「與他一同活過來」的人。這才是教會，繼續衍生就

是繼續以信心接受在死與復活上與他聯合，並符合神的一切旨意。

「生命就是人的光」

在新造的次序上，也就是屬靈的次序上，光是隨著生命的，生命在光之前。尼哥底母是在黑暗裡摸索的人。基督對他說：「人若不重生，就不能見」光是看見的一大要素；所以光的意義就是認識、看見、相信。因為是借著生命而來的，所以它必然是主觀的、裡面的。約翰福音第九章那個生來瞎眼的人，得以看見乃是一個最好的榜樣和預表。主耶穌一摸他，就把生命和活的能力流通給他，他就看見了。所以後來無論有什麼力量來破壞他的信心，他只是簡單的回答說，他所得到的東西乃是真正與他有關係的。這不僅是道理的辯論，也不是某一種教訓或真理，這是基督的生命之光。他不僅認識一切事物，並且認識他就是光。這不僅是從人的教導而來，更是裡面的認識。

這對於教會是何等的一個考驗！基督不是理論、解釋、道理、擔心、知識、題目等等。基督乃是衝破黑暗的光，所以「黑暗不能勝過他」。這確實是基督團體的彰顯，是如此並非要如此。教會與基督在正確的地位及關係上就是這樣。教會確實能夠如此，正如在基督自己身上一樣。

關於光的功用可以寫很多，但我們在這裡只說到屬靈的事實，把其餘的留給那些關心這些事的人去思量。當太陽用它強力的光照耀的時候，並不需要討論光的理論，如果你這樣做，只不過是對於已經存在的東西加以解釋而已。新約的道理主要是對於已經發生的事的解釋。其重要正如同光之於生命，教會的職事就是解釋教會借著生命所進入的地位和奧秘的事實，在五旬節是如此。請看當時基督是多麼難以捉摸的一個謎！「這人從那裡有這等智慧呢？」不是從學校裡學來的，不是研究來的，也不是書上得來的，乃是在聖靈的膏油塗抹之下與父交通而來的，他看見了父所做的（參約五19）。教會正應該如此，以事實來擊敗不信的，折服懷疑的，成為真正追求者的亮光，使他們脫離所有的偏見。

但是她必須對於她自己的智慧經過深深的釘死，如同神的工作那樣做。在十字架死的這一方面是沒有光，人照著天然是被關在神之外的。她必定要在她的瞎眼中呼喊說：「大衛的子孫耶穌啊，可憐我吧！」這種灰心、無助、失望、和沒有信心，表明她在各方面都是死的；只有基督才是人的生命和光。十字架控制著教會為光做見證的這件事。「

基督的愛

在新約中所顯明的，基督是人的生命和光，照樣，他也是神愛的具體表現和彰顯，這是無需贅述人盡皆知的。同樣，教會借著這愛證明基督是神差來的（參約十七21），這也是無需引用許多經節的。

然而與此相關的一些事情，還需要加重注意。要知道，我們是論到教會和十字架，我們可以在新約論到這一方面的話裡，對於它的必須有極豐滿的說明。在以弗所書中說得極其動人而清楚，甚至可以說：

光是根據於愛

「叫你們在愛裡生根立基，能以明白」(弗三17、18另譯)

在這封書信的開頭有這樣的話：「並且照明你們心中的眼睛」(弗一18)那麼跟著要使教會明白的是何等重大的事啊！我們不擬多講這事，但事實上，光和智識是從愛的根生出來的結果。好像神只把屬靈的智識賜給那些特別有愛心的人——而且是豐豐富富賜給他們。是的，愛他，非但愛他，也愛所有的人。

「我愛父。」(約十四31)

「父愛子並將一切事指給他看」(約五20；另譯)，所以基督他自己明白一切事，是歸功於和父彼此之間的愛。基督本身乃是神對選民和世人愛的具體表現和彰顯(參約三16，十七23，弗五25)約翰被稱為愛的使徒，我們借著他所得的屬靈亮光是同等的豐富！保羅在這個神聖的愛上亦不落後，他在這一方面給了我們從未曾有的開啟(參林前十三章)。教會從他所得的啟示是多麼豐富深遠！

一個科學家論到眼淚是水、鹽、黏液的化合物，但一個母親或是情人才明白眼淚的真正意義。頭腦的知識以屬靈的價值而論全然不是知識。只有從內心出來的才是生命的知識，這知識是從為主受苦、犧牲、忍耐，為靈魂憂傷而來的。約翰、保羅、和其他人所以有那樣豐富的知識，豈不是衷心為教會受苦而來的嗎？把那個除去，所剩就沒有多少了。

愛能建立

「叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。」(弗四16)

當你考慮建造教會的要素時，你或許沒有想到這一點。是的，要有真理！要有教訓；要有知識，但聖靈單單指出愛是最重要的。很明顯的，以弗所教會在屬靈價值這件事上是有代表性的。聖靈那樣無限制的賜給超過全部聖經其他一切的亮光，這事實足可證明他們的度量。我們都很明白，當我們在靈裡盡職事的時候，我們是釋放的或受限制的，都是由聽眾屬靈的度量所控制。保羅寫以弗所書的時候，他是被一種極其超越的榮耀抓住了，以致他只好用許多最優越的詞句，堆砌起來似說明它。聖經中有一句最長的話就在那卷書裡，因為他在那裡不能因文法規則的限制而停止。主在這裡所釋放的話

語的真正解釋，可以從啟示錄給以弗所教會的書信中看出來：「你把起初的愛心離棄了」（啟二4）。在以弗所教會中，起初必定有些東西是主非常寶貴的。那好像一個心碎的愛人飲泣呼喊，因愛生妒，向那破壞者和不貞懷恨。他看見「世界的主」的得勝，弄瞎了人的心眼，因以弗所教會與它有了瓜葛而發怒。我們還可以說很多很多，但這已經足夠了。我們記得教會建造的路無論是裡面或外面，不是單靠開會、討論、講說、教訓，也不是單靠遊說運動，乃是靠所有的人都浸在愛中，有時只靠純潔的愛，而不用講話訓誡。

但是——是否需要加以說明——這愛乃是被深深釘死過的地生命的結果。只有真實完全認識並寶貝十字架的人，才能有廣大的心胸來愛所有的人。「愛那不可愛的人」，只有把人的驕傲、個人的利益、野心、名譽、自私和對神整個的旨意構不上的東西，用十字架深深地根除，神才能真正的建造他的教會。教會是羔羊的新婦，是一個愛的故事！這二者是一體的。教會在生命中從基督獲得這唯一的目的。她離棄了一切個人的和從前的利益和關係，他們二者成為了一體。

「因為他如何，我們在這世上也如何」，這個合一是借著十字架成就的，他們在十字架的同死、同葬、同復活、同升天的裡面合而為一。—— 史百克《十字架的中心性與宇宙性》

08、十字架與列國

我們已經看過十字架在各種不同關係中的彰顯，第一方面就是教會，我們現在來看十字架在世界列國中的地位。我們首先必須要認識，在神的心意中，十字架並不是經過教會達到列國的，十字架乃是帶著教會顯在列國中。十字架並不是和教會分開對列國傳講的一個東西，教會乃是十字架在列國中的具體表現。這個不能僅用一幅圖畫來代表，所以還必須加以說明。

誠然使徒們在列國中是傳釘十字架和復活的基督，但他們並不是單單當作一個定規和原則來做。神的原則是以兩個人為最小的單位，盡可能總是謹守不逾的，有時使徒偶然單獨孤立的時候，對於他們的職事或生命常常會受到捆綁和挫折。這個團體的原則是以「身體」為根基，以教會為背景，而教會的含意就是兩個以上的人聚集在一起，這就說明神所要的方式就是以團體來彰顯基督。在聖經中「二」被認為是足以做見證的數目。這是很容易借著神常常這樣把兩個連在一起的方法來證實，「憑著兩三個人的口做見證，句句都可以定準」。主又說過：「這天國的福音，要傳遍天下，對萬民做見證，然後末期才來到」。教會是一個見證的器皿，所以最少應該是兩個人。這原則乃是在萬國中要有基督團體的彰顯和代表。「傳福音」的最深意義乃是將福音帶給人，不僅僅是傳講而已。這是聖經中原有的，其意義就是——將基督帶給列國。「這天國（就是神借著基督掌權的範圍）的福音要傳遍天下，對萬民做見證」；這就是這一段說明的意義。這是與神所啟示的一切基本原則相符合的。

一、「地是屬於主的」

但是地被神的仇敵所蹂躪並佔據了。神好像被逐出，篡奪者竊取了寶座。這曾多次在聖經中提到並例證過。

洪水以後，地露出來像被洗淨和更新的一樣，挪亞為這個新造築了一座壇，這樣把地獻給神；實際就是說：「地是屬於神的」。見證是被局部所代表，宇宙中的主權借著十字架的表號在一個團體的人裡局部地建立了起來。當大衛被篡奪者押沙龍從他合法的地位逐出去的時候，他打發撒督隨著約櫃回去。撒督和亞比亞他都對大衛合法的地位這事實做了見證，見證就在那裡。教會帶著主耶穌的見證乃是要代表合法的主掌管這地。

二、「萬有都是為他造的」

列國都是基督的基業。「你求我，我就將列國賜你為基業，將地極賜你為田產」（詩二8）。

教會是一個團體，在這個團體裡，基督借著所得基業的憑據建立起他的權柄。在這個時代中列國可能不會得救，但他們將要產生一個證據，並且「從他們中間選取百姓歸於自己的名下」（徒十五14）。他們宣告一切都都是理當屬於他的。縱然沒有大的運動，仍然能為基督持定立場。這就指明十字架的確良位，因為借著十字架他把這世界的王趕出去。借著十字架他建立了他天國的權柄。借著十字架將「天上地上所有的權柄」都賜給了他，並承受了「超乎萬民之上的民」。只有靠著各各他得勝功效，我們才能在這罪惡掌權的世界中持守我們的立場。

如見這是真的，而團體的原則是有功效的，那麼撒但唯一的目的就是要摧毀這團體的生命，為的是要阻遏其效能，敗壞其見證。撒但絕不停止並盡其所能來分裂在主耶穌的見證中有屬靈聯合的最後兩個人。這就需要十字架在那些有關的人裡面深深的工作，好叫「這世界的王在他們裡面一無所有」。謙卑、柔和、倒空自己和為主的榮耀徹底的奉獻是十字架的果子。我們不能單以道理、技術、講詞和關於撒但是一個失敗的敵人的口號來應付並反擊撒但，而是必須要那些已給基督地位釘十字架的男人和女人來應付它。你可以在使徒行傳中看見教會團體的行動。一個「教會」在列國中沒有向世界釘十字架，對撒但反而是一個幫助；然而一個釘十字架的團體，對撒但的國度是一個大的威脅。——倪柝聲《十字架的中心性與宇宙性》

09、十字架與撒但的國度

緊接著上一章的結束我們所說過的，現在要說到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境界裡，所占的地位及兒意義（參弗六12）。

我們必須記得，乃是在教會中，也是借著教會，十字架才在那個境界裡有所作為。若是教會各個單獨的肢體，就是個別的信徒，來攻擊撒但的國度，或是進去想要顛覆它，那常是一件危險的事。只有基督能對付它，它也只有對基督才屈服，因為基督已經勝過了它。我們再說，基督乃是包含著團體的意義。在屬靈的歷史中，這個原則有時被人謹守，有時被人忽略或違犯，就有榮耀或是悲慘的結果。基督作元首的這件事就包括在這裡面。主從來沒有貶黜或委派任何個人來做元首。在教會裡專權或個人的統治，就是正面干犯了教會最大的原則——就是干犯了基督做主作元首的原則。所以在新約裡面「監督」永遠是多數的，絕沒有單數的；是眾長老，不是一位長老。就權柄而論，是團體的，不是個人的。

這並不是說，若硬性遵守那新約的技術，就能使基督以元首的地位給所有執政掌權者有力的打擊。歷史證明並非如此。但是這種失敗並不足以證明這個原則錯誤了；只不過顯明這情形多半是技術的，而很少是屬靈的。

但論到我們主要的題目，這些不過是外面的，關於裡面的內容，我們必須要十分清楚：十字架最終的地位，仍是在十字架當初興起的範圍中。在為著受造中為首的地位而有的宇宙性的戰爭中，十字架是處於最中心的地位。

為著受造中為首的地位而有的宇宙性的戰爭

我們用宇宙這個詞，意思是超過地的。它包括地、圍繞地的諸天、和諸天以上的天。在這裡我們看見，我們是在時間以外的永遠裡，也是在地方以外的宇宙裡。十字架有著超過救贖的一面。救贖乃是和時間及這個世界有關的。救贖關係到人的罪和刑罰。救贖並不是為著撒但和「不守本位的天使」（猶6）。聖經關於撒但最後的記載是被扔在火湖裡「直到永永遠遠」（啟廿10）。神在教會裡得著榮耀也是用這句話（參弗三21）。這是另一個對照，是屬於同一期間的。關於墮落的天使，聖經說他們被「永遠拘留在黑暗裡，專候大日的審判」（猶6），並且把他們「丟在地獄，交在黑暗坑中，等候審判」（彼後二4），並不是等候救恩。

當我們說到為著在受造中那為首的地位而有的宇宙性的戰爭時，有人可能很難想到這位無限、至高、永遠的神，竟牽涉在這個戰爭之中，好像他竟然不能用一句話、一揮手就將一切阻礙掃除盡淨似的。要勝過這個心理的難處，我們必須記得創造是建立在道德的根基上。在創造中，神將他自己限制在道德的條件之下，所以就將他自己帶到這只以道德的根基施行權柄的地步。只有當他有了合乎他自己的道德性質的根基時，他才施行拯救。如果那個根基是絕對而不能感化的違反他的道德性質，他的干涉就以往以及將來都是審判和毀滅。因信稱義在此有它的地位，神已經藉此在他兒子耶穌基督裡面

預備或貯藏了他自己的道德完全根基，而那根基是為信他的人預備的。凡堅決並始終拒絕基督和神在他裡面稱義的那些人，必被撇在另一範圍中。對此使徒保羅曾經說過，他說：「我們既知道主是可畏的，所以勸人」（林後五11，「可畏」這個詞是強烈的，實在就是「懼怕」）。神必須有合適的根基，使他便於施行他的權柄和能力；照樣撒但也必須有合宜於它的性質的根基，來施行它的權柄。如果你把神的根基從他那裡挪開，他就不能為你工作了。把神的根基給神，他才能運行，所有成聖中能力的意義也完全在此。「耶穌因為他們不信，就在那裡不多行異能了」。同樣，如果給撒但有了它的根基，它的權柄就被建立。反之，若把它的根基拿去，它就無能為力。所以撒但要建立它的國度，它唯一的目標就是致力於敗壞，因為它知道這樣神就不能挽救；這乃是一個道德的問題。如此說來，這場戰爭並不是由於兩個統治者的職位和本身而產生的，乃是由於兩個主所代表的兩種道德的次序而有的，就是義和不義之間的戰爭。

十字架除了救贖之外就是向這一方面進行的，十字架把教會擺在邪惡勢力的範圍中，建立了強而有力的道德地位和屬靈的權柄。於是「他借著十字架誇勝」，那是因為十字架把撒但的根基從那裡除去了。

教會是一個屬天的身體；這意思就是他在屬靈和道德方面是在撒但的統治之外的。「他救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裡」（西一13）。為著她屬靈的權柄，教會必須站在有利於十字架的地位上，作為分別和成聖的能力。撒但唯一的目的就是要敗壞教會。我們對那些執政的、掌權的爭戰（參弗六12），並不是與有形體的爭戰，也不是為了獲得一個升天的地位，乃是要對付「魔鬼的詭計」。這些詭計是雙重的：一面要得著一個控告的據點，那就是否定我們的因信稱義和成聖；再就是敗壞或引誘我們到屬地、肉體、和不聖潔的地步。這就說明了神給我們準備的軍裝的屬靈和道德的性質。

教會並不是把拯救和救贖的福音帶給撒但的國度，而是要帶給那些被它俘虜的人，讓他們選擇是蒙拯救呢？還是繼續與撒但為伍？對於邪惡權勢，教會是站在十字架的功效中以彰顯耶穌基督道德的主權；因為教會本身是在他裡面，所以他就能施行那權柄。

情形是這樣，在創世之前，神就計畫將一切受造之物歸在一個元首之下，那個元首就是他的兒子。這是在永遠計畫裡不能改變的定規。神知道若只靠著強迫或是機械式的命令絕不能達到盡美盡善的境地，必須要有信、愛、和積極的聖潔（不是消極的無罪）。神又預先知道惡者要來進行一種有毀壞性的、有計劃的工作，所以他有計劃的為了取得最後勝利，就準備了「從創立世界曾被殺的羔羊」。這一切都是預知的，羔羊從永遠來到時間裡，是真正的被殺了，就因著羔羊的被殺，邪惡權勢的根基就被剝奪了，一切從新又與原初的旨意連接起來了——「一切所有的，都在基督裡同歸於一」。教會——蒙揀選的身體——乃是在十字架的根基上產生的。基督為教會「作萬有之首，教會是他的身體，是那在萬有中充滿萬有者的豐滿」（弗一22~23；另譯）。教會乃是在這短暫的、有感覺的世界裡，在撒但屬靈氣的國度中，顯出並建立了他的權柄，並且一直在運用這個權柄！除非教會從她那屬靈和屬天的地位上落

下來。然而十字架仍然是教會屬靈爭戰的利器，邪惡的體系仍然感到它那壓倒的能力。這就系於教會對以下三方面的應用：

一、十字架的意義： 二、十字架給教會的地位： 三、穿上全副軍裝積極進攻。

我們的目標並不是要把有關的事概予詳論。每一件事的本身可能需要寫一冊專書。我們乃是要指出十字架在每一件關係到神在基督裡那永遠和宇宙性的旨意中的地位。

在我們的圖表上還有一個範圍沒有說到。在未論及之前，我們必須在這一章裡面再補述一點，為的是要更加強調一件事，就是能力乃是在於地位的問題。

地位和能力

無疑地，有一個詞在今日的宗教圈子內——尤其是佈道團體內——極其常用的就是「能力」。在講道和禱告中，這個詞成了主音經常應用，全世界無不如此。

你聽講道和禱告的時候，有的言語你不熟習，可是你總聽到有一個單調而重複的詞念來念去，你若去問，毫不驚奇的就知道又是這個詞——「能力」。這個能力的失去和需要是在許多方面所顯示而公認的；不但在心思更屬靈的神的子民中間坦白而謙卑的承認，即是在那些大聲疾呼憑技巧的策略而宣傳、組織、推動等等的人們中間，也莫不如此；但是結果比原先所期望的反而是更加可悲——沒有生命。

我們無意把這個問題從多方面來加以檢討，而只要解決一個基本的問題，甚至比接受聖靈還要基本。聖經對這件事與聖靈的關係幾乎說得很少，的確無法作一完全的論說。主耶穌說得很清楚，五旬節之前必先有深刻而重大的事件顯露。五旬節實實在在是一個結果，不僅是一個原因；許多事的結果和開頭是一樣的，是一個認可，不僅是一個保證。在基督要膏他的身體——就是教會——的肢體之前，他在約但河那樣受膏，必須先將他們浸入他的死，在「罪身」的埋葬中與他聯合。他死的意思就是舊造的門已經關了；首先的亞當已被對付，並且有效的貶黜到一個地步，他不能再得到神任何的眷顧和悅納，真是已經死了；只有「末後的亞當」才能接受神的豐滿。古時神的僕人受膏，對於膏油的用法有很切實而明顯的規定，這聖膏油絕不准許倒在人的肉體上，也不准試著做類似的事。

膏油常是預表聖靈的，而「肉體」是「亞當」墮落的舊天性。神絕對不許聖靈降在沒有釘十字架的人身上。只有「在死的形狀上與他聯合」（或作模成他的死），才是得著能力的路。所有我們尋求能力的動機都要受到火的試驗。我們是否在尋求個人的勢力、名望、聲譽、威信、滿意、成功、彰顯和某些屬於這世上國度裡的東西呢？我們或許認為我們的動機是完全純潔的；然而除非我們經過死，對

於以上所有的任何一項都死了。當我們發現自己成為「被侮蔑棄絕的人」，我們的名如同惡人被剪除，我們工作真的受到捆綁時，然後我們才真正發現我們在神的工作上是否有任何其他的存心和動機，是否裡面和外面的一切都死了，還是隱藏在那裡，這是一個很好的試驗。許多真正被神使用屬乎神的人曾走過這條道路，神不允許聖靈降在我們的肉體上——無論是原封不動的肉體，或是改良的、精緻的、受過教育的肉體，都是一樣。在五旬節之前，必須先有各各他。神的火降下之前，必須先有祭壇和祭物；而且必須是火祭，在那裡一切都要被燒盡。當我們的主釘十字架的時候，他的門徒無疑的也將他們的野心、盼望、幻想、自信等每一件事帶到了死地，因著他們深深的嘗到了那個死味，而這個死就控制了他們一生所有的年日。他們的看法、觀念、「信念」、方法、評價的準則、判斷的標準、趨向、脾氣、個人的聲勢以及他們生命中每一部分，都是在這個管治之下，浸入他的死愈深，也就更豐滿的進入他復活的一一不是他們個人的一一生命裡。每一個經歷愈來愈比以往的苛刻、嚴格、利害，無疑的他們有的時候要詫異是否尚有餘燼；然而生命卻因此而更加豐盛。請看使徒行傳第十章，哥林多後書第一章八至十節的例子。

只有如此，才是能力的起首和根基。任何好像是能力，但卻不是天然生命經過更深的死而來的，無論是個人的或團體的，好像是膏油所作的，而實實在在並不是膏油，所以最深處的感覺並不覺得是神膏油的塗抹。但是關於這個得能力的根基，另外有一個因素。在世界和肉體中，撒但有它法定的權利。這些法定的權利和撒但獲得的根基，已有基督來解決；摧毀了這根基；並親自佔有了這權利。在他十字架的亮光和力量裡——就是他在受浸時所接受的——並且根據他的預定地位，就是神所揀選的「世界的王」。基督具有一種神秘的權柄，是各方面所承認的，也是永遠超過別的權柄的。在希臘文中「exousia」這個字，欽定本譯作「Power」（能力），修訂本譯作「authority」（權柄），更準確應該譯作「jurisdiction」（許可權）。譬如馬太福音第七章廿九節所說的那個超越的權柄，是超過文士的權柄；在馬太福音第八章九節，那個權柄乃是超過百夫長後面的羅馬帝國的；在馬太福音第廿一章廿三節，法利賽人否認這個神秘的權柄。在新約裡面這個詞用過九十四次，實在是非常顯著的。撒但自稱是這世界的權柄（參路四6）。基督並未否認它的宣告，乃是走向十架呼喊說：「這世界的王要被趕出去」；基督既然解決了撒但和他宣稱的一切根據，他就起來得勝的說：「天上地下所有的權柄都賜給我了，所以你們要去普天下傳這福音」（太廿八18~19；另譯）。

在這個得勝的光中，又因為他在自己裡面持有這個地位，所以他對他的門徒們說：「看哪，我已經給你們權柄勝過仇敵一切的能力」（路十19），希臘文「donamis」，英文譯作「Power」，中文譯作「能力」，意思是趕逐的力量。他為著人替人得著這個權柄之後——他本是神的兒子，他自己原來就有這個權柄——他就應許他們，當聖靈降臨在他們身上時，他們就必得著能力（徒一8）。沒有「exousia」就永遠沒有「donamis」，這就是說沒有地位就永遠沒有趕逐的力量。

神只把他的能力給那些有權柄地位的人，這種人沒有不聯於基督的死、埋葬、復活、升天和主權的，這就是現在的屬靈經歷。基督經過他的十字架而有的權柄，要借著他身體中眾肢體的合一而盡其

功能。基督已經得著權柄，如果我們在各方面都接受並宣告我們和他的合一，我們就是聯與他的，這樣我們就成了那個權柄的器皿，在各方面經過了那些不承認他的得勝的仇敵的推動能力。借著在聖靈中的生命，我們能夠借著從上面——「頭」得著啟示，然後我們就可以把握情況，使仇敵的工作不發生作用。「destroy」（敗壞）這個詞在新約裡的意思是「使之失效」，這乃是關係到「魔鬼的工作」。教會在各各他的根基上，因著「教會就是他的身體」，就逐漸完成這事。這不是所謂的趕鬼，因為只有聖靈在我們裡面開頭並借著我們動工，才產生這種果效，我們也必須認識他這種「推動力」（energising）。毫無疑問的這乃是因他們和他們得勝的主絕對的聯合，並且認識他們合法的權柄而產生的。這權柄不是為了管治人，乃是為了管治撒但和它的國度。這也就是聖靈在使徒和初信的人身上的印證和膏油的根基。加拉太書第二章二十節永遠是這件事的鑰匙。——倪柝聲《十字架的中心性與宇宙性》

9、十字架與「遠超過一切」的諸天

保羅在以弗所書第三章十節所說的話，可能是聖經中最奧秘的話語之一，他說：「為要借著教會，使天上執改的、掌權的，現在得知神百般的智慧」。

這一句話語的意義最少可以說，使徒他曾經得到了一個極其特別的啟示，因為這件事永遠不可能借著研究、理論或是推理得到的。其中所有的意思我們不知道，但我們能夠看見一些。

第一、我們很難相信這些執政的、掌權的和以弗所書第六章所說的是相同的。神為什麼要把他諸般的智慧顯示給邪惡的勢力看，實在是難以瞭解的。如果神整個管治的目的乃是要把他的榮耀顯明並普照在宇宙中，於是在愛慕、驚奇和無比的歡樂中，將敬拜再歸給他，那麼我們就摸到了這句話語的線索。教會在這裡所表現的乃是與基督同坐在天上，並不在邪惡勢力的範圍裡，是在他們之上。眾天使天軍對神的智慧和能力絕對的相信，由此而有的認識，絕不是從傳授和學習而能得到的。他們知道因著撒但的攪擾和人與它同謀，所引起的那些難以形容的諸般重大問題——例如人敗壞和彎曲的天性的問題；撒但的權勢勝過了人的結果，使人自己完全不能自拔的問題：罪惡、仇視、忌恨、驕傲、自私、爭戰、死亡等等的問題。這些問題堆積如山，需要神來解答。他們確實知道神能夠解答，但他們有一個迫切的懸慮，就是神如何來解決這些問題呢？他們看見教會就是神解決問題的器皿。教會是人所構成的，而人這一方面真是五花八門，各人有各人的意見，脾氣、性情、癖好，各不相同。在他們裡面天生就有一切墮落的結果和影響。現在恩典來做工，呼召他們，揀選他們，拯救他們，使他們成聖，改變他們，叫他們完全「和天性相反」。他們不再做他們以前所常做的了。他們在做他們從來沒有做過的，就是這樣天天運行並發展成了榮耀的教會。恩典、恩典、恩典！這個詞在以弗所書中提及不下十數次，這榮耀的結果就是：「要將他極豐富的恩典（和合本聖經譯為「恩慈」），就是它在基督耶穌裡向我們所施的恩典，顯明給後來的世代看」（弗二7）。所以教會和她的肢體必須要經過各種試煉和試驗——迫害、責難、災禍、憂傷、孤單、失望、身體的受苦、挫折等等——讓神的恩典來作反應，他們是沒有辦法與這些分開的。

這顯然是為了他們永遠的價值和正當的意義，這個「神百般的智慧」是要叫那些執政的掌權的敬拜並榮耀神。因為教會如此事奉他，被預定要分享他的榮耀，並且「從天而降有神的榮耀」。在此很容易看出十字架與這個有著何等的關係」。十字架首先為神得著器皿，繼而成為一個原則，十字架賜給能力把一切違反神榮耀的工作，撇在一邊。十字架就使人在每一個失望中得勝地忍受著，在每一個災難中柔和地忍耐著。

因為十字架對於充滿宇宙的一切問題有了如此偉大的解決，所有的天軍都要敬拜這位預先想到十字架的神——他那不能測度的智慧在「耶穌基督並他釘十字架」裡面得到了解釋。—— 史百克《十字架的中心性與宇宙性》