

屬天道路的先鋒(史百克)

目錄：

01 第一章 屬天道路的事實與性質	02 第二章 屬地的與屬天的轉機
03 第三章 偉大的先鋒亞伯拉罕	04 第四章 摩西
05 第五章 約但河——情況的轉變	06 第六章 達到神終極目標的路
07 第七章 得屬天之地為業	08 第八章 利未人關於屬天豐滿的意義

第一章 屬天道路的事實與性質

「這些人都是存著信心死的，並沒有得著所應許的，卻從遠處望見，且歡喜迎接，又承認自己在世上是客旅，是寄居的。說這樣話的人，是表明自己要找一個家鄉。他們若想念所離開的家鄉，還有可以回去的機會；他們卻羨慕一個更美的家鄉，就是在天上的；所以神被稱為他們的神，並不以為恥；因為他已經給他們預備了一座城」（來十一章十三節至十六節）

在這些信息還沒有釋放之前，我因為盼望有一點安靜，並離開許多的事務，就下到鄉間，專心向主尋求**的話語。有一天清晨，好象天開了，每一件事物都成為活的，一切都開啟得那樣美妙，並且集中在一句話上——*屬天道路的先鋒。」這句話實在包括了我們剛才所讀的那段聖經。當我們要思想並敘說屬天道路的時候，我們所注意的，主要就是重在這條屬天道路上作先鋒的問題。在開頭的時候，我們需要稍微看一點屬天道路的本身；但是我要重複的說，現今主所注意的，也是我們所該注意的，主要的乃是在這條道路上作先鋒這整個重大的問題。

天關連於地

聖經是以天開始的：「起初神創造天地」——不是「地天」；乃是先有了天。聖經是以聖城新耶路撒冷結束的，就是從神那裡由天而降的（啟二十一章二節）；天既然在開始的地方，也在結束的地方，那麼神的話語中，從開始到未了的每一件事都是從天來的，也是向著天而去的。在自然界裡是這樣，在屬靈界裏也是這樣。天管理地和一切屬地的，所以凡屬地的都必須符合那屬天的。那終極的乃是諸天，乃是天，所以凡事必須在天的光中，符合天且從天而來。這是神話語的總結，也是聖經整個的內容。

這個世界，這個地，並不是單獨的，並不是和別的沒有關係的。不管地在神對各樣事物的計畫裡是如何的重要——地實在是天所最注意的目標；也許宇宙中最偉大的事情就是發生在地上；神曾在肉身中來到這地上，曾生活在這裡，也曾為了這個世界舍去**的自己；神永遠旨意裡重大的事件都與地有關連——然而地仍不是獨立的，是不能單獨存在的，它必須與天相關連，並且它所有的意義，都在

乎這一個關連。它所以有它的意義，所以是那樣的重要，都是由於它和一個比它更大的東西有關連，這個東西就是天。

聖經教導我們說：「神在天上」(傳五章二節)，這乃是一個宣告。聖經告訴我們，天上有一個系統，有一種次序，這種次序才是真實的次序，也是終極的次序。到末了的時候，屬天的次序要在地上再生出來，這就是神所有心意完滿的成就。基督是從天上來又回到天上去。作為神兒女的基督徒，是由天而生，他的一生也是以天為中心，並且他的生命將來也要在天上得以完全。教會，就是神的傑作，乃是出於天，蒙天的呼召，也是有屬天的命運。在这一切的事和許多別的事上，實在是「諸天掌權」的(但四章二十六節)。天，這偉大的因素控制著一切。

天關連於神的兒女

就我們自己而論，如果我們是神的兒女，我們整個的教育和歷史都是和天有關連的。這就是我們現在要詳細來看的一個問題；但我們先要說明，也盼望大家先能認識，我們作為神兒女的整個歷史和教育，都是和天有關連的——我這樣說法，並非僅僅指我們要到天上去而言。我們在重生，得供應，並承當永遠託付等事上，都是和諸天的國度相關連的。我已經說過，我們所有的教育，都是和天有關係的。所有你和我學習的，是要知道在天上是如何行的，要知道主所說「願你的旨意行在地上，如同行在天上」(太六章十節)，這話是指著什麼說的——這是一段有含蓄意義的經節，說出神的兒女所有的教育，因為這一個禱告，是以「我們在天的父」來開頭的。一切事物都是在天上的，而他們又必須是在地上，那麼他們一生的教育，那個深刻和嚴格的訓練，就必須是符合天的。

當初新約時代的基督徒所用的聖經乃是舊約。我們在新約裡常常讀到引用聖經的話——「好叫經上的話應驗」「如經上記著說」等等——這些都是指著舊約說的。頭幾十年，那班初期基督徒惟一的一本聖經，就是舊約。那時他們還沒有今天我們所有的新約，他們以舊約為聖經，並且經常題明，應用來印證基督徒的屬靈經歷。我們開頭所引用的希伯來書，就是這樣，從開頭到末了都滿了舊約；不斷的引用舊約來解釋並說明新約的基督徒屬靈生活的意義。

一條與天有關連的路程

我們在舊約所看到的，乃是一條完整的路程：一條與天有關連的路程。讓我們回頭來看開始的地方。你看見神在創造中的心意，是要叫天和地有一個和諧，好讓神在這世上得著喜悅，愉快，並安息，正如**在天上所有的一樣。神創造這個世界是為著**的喜悅，為著**的自己；**創造了，好叫**能夠在完全的安息、滿足和喜樂裡自由來往。聖經頭一幅圖畫就給我們看見，神是何等樂意來到**所創造的世界。**創造了這世界，這是**的工作，聖經記著說，**創造後，就進入**的安息。**的安息乃是在**的創造裡得著的。

哦！可惜，墮落的悲劇發生以後，天和地就失去了它們的和諧；現在它們是不一致了。這世界現在是和天衝突的。在這地上一切都改變了。就現在這世界來說，無論神要住在其中或要降臨其上都是不喜悅的。**今天在這裡乃是在見證裡，而不是在豐滿裡——見證這地方是**合法所有的，見證一個事實：「地，和其中所充滿的，世界，和住在其間的，都屬耶和華」(詩二十四篇一節)，見證**創造這世界是為著**自己的喜悅。但神在這地上只是在見證裡，在象徵裡而已。**必須要有這個見證，但現在**在這世上並不是在豐滿裡。在真實的意義上，並廣泛的程度裡，神乃是在這個世界之外，天與世界之

間有了衝突。即使地上有見證，但這見證仍不屬這地。它乃是在外面的。神同在的見證所用的器皿也不屬於這世界。在此地**沒有居所；在此地**也沒有城。**是「在」這地上，卻不是「屬」這地。**在這世界上乃是一個客旅。從人墮落以來，一直都是這樣。

神為著這一個見證所得著的器皿，無論是個人的或是團體的，他們整個的歷史都是那與天有關連，作屬天先鋒的故事。你有沒有領會這一點？讓我重複一遍：為著**這見證所得著的器皿，無論是個人的，或是團體的，他們整個的歷史都是作先鋒，開闢一條道路，作這世界認為新奇的事，開拓新的疆土，發現與天新的關係；他們乃是屬天境界裡的先鋒。這句話裡面不知包含著多少的歷史。

行走屬天道路者的重心是在天上

請我們來看這先鋒使命的二三個特點。首先，那班蒙天呼召，被天得著，來為著屬天的旨意而效力的人，他們會發現他們的重心，在他們裡面，並在屬靈方面已經改變了，已經從這一個世界轉移到天上去了。在我們的操處有一種感覺，我們並不屬乎這裡，這個世界並不是我們安息的所在，這不是我們的家，也不是我們的重心，我們的內心並不受它的吸引。在先鋒的靈裡有這一種爭戰的感覺，他抵擋地上的一切，絕不與地相符合，也不能接受地。我再說：在他們裡面，並在屬靈方面，這個重心已經從這世界轉移到天上去了。這乃是裡面生出來的一種感覺，是屬天呼召裡的頭一件事，是我們蒙到從上面來的呼召的頭一個影響，頭一個結果。等一下我們還要回頭來講這一點。

我們可以試驗一下。當然，這對神最幼稚的兒女也是實在的。一個重生的人，一個真實從上頭生的人，他頭一個感覺，就是他的重心已經改變了。也不知怎麼的，在我們裡面，我們已經從一個世界遷到另一個世界了。不知不覺的，那在天然方面曾與我們發生關係的，已經不再控制我們：它已經不再是我們的世界。無論我們怎樣說法，總有這一種感覺。如果不是這樣的話，那我們對主耶穌所有的信心，就非常可疑了。不但如此，這一種與生俱來有了新重心的感覺，一定是增長又增長；並且使我們越過越不能接受這個世界。我再說，這就是我們屬靈長進的一個試驗，就是我們作客旅，且在其上往前的一個試驗。但這還不過是基本的。

我們的天然不認識屬天的境界

再看，我們的心所已經感覺到的，我們的靈所已經傾向的，這屬天的境界，對我們的天然來說，乃是我們完全不認識的世界。這對人的天然完全是另外一個世界——不相同，不熟悉，也從未探測過。不管有多少人在我們前面走過，也不管有多少人開始在這條路上行走，或者已經走了一段相當長的路程，這些都與我們沒有多大關係：因為對每一個人來說，這完全是一個新的世界，只有借著實際的經歷才能認識它。我們可以從別人的經歷中得到一些有價值的東西，這是我們應該感謝神的；但是他們所有的經歷，都不能提攜我們在這條路上往前走一步。對我們來說，這乃是一個新的，完全新的，且很稀奇的一個世界，我們必須從開始就學習這世界中的每一件事。

這就要我們作先鋒去開拓一條孤獨的道路——其實每一個作先鋒的人都是如此的——沒有一個人能夠留下一點產業給我們。我們必須在這原先不認識的新奇世界裡獲得我們自己的產業；這在基本上需要有一個與那世界相符合的新的構成，也需要一種人的天然所沒有的才能。沒有一個人能夠借著考察而測透神（伯十一章七節），我們並沒有這一種才能，這一種才能必須是從天上來，而生在我們裡面

的。我們必須為著我們自己去發現每一件事情。我們必須為著我們自己去發現神，並且去發現神旨意所定規要與我們人有關係的每一個細節。

光可以籍著見證而來，光也可以借著聖經而來；我們可以借著別人的勸勉得到幫助，我們也可以從那些走過這條路且一直往前行的人身上得著啟發，但是最終我們仍需要在這屬天的世界裡去得著我們自己的那一份，我們必須要獲得它，栽培它，並且再加以擴展。你知道這是真的；現在你們正是在屬靈生命裡行走在這一條路上。你必須為著你自己有所認識。哦，我們是何等的盼望有人把我們扶起來，借著他們的經歷把我們帶往前行！但主卻從不許可這樣。如果我們實實在在是在這一條屬天的道路上一—如果我們並不是僅僅有過開始就坐了下來，半途而廢；如果我們在這樣屬天的道路上，是一直前進，那麼，我們就都是先鋒。凡我們作先鋒所開拓過的，對於那些以後要進入的人可能會有些幫助，但是每一個人，不管他是走在多後面，仍必須為他自己有所發現，這樣才是最好的。總而言之，在屬靈的生活裡，絕沒有二手的東西。

作先鋒是滿了代價和事戰

為此我們就來說到作先鋒的第三個特點。所有作先鋒的，都是滿了重大的代價和苦難；並且這既是一條屬靈的道路，那麼這些代價大多是內在的。

攪擾。是的，受攪擾。我曾經讀過我們的倪柝聲弟兄一篇信息的譯文。其中有一段，他的意思是這樣說，「有一個時候，我對基督徒的生活有一種這樣的想法，認為一個基督徒如果受到攪擾，那總是錯的；一個基督徒如果被打倒，那總是錯的；一個基督徒如果失望了，那必定是錯的；這算是什麼樣的基督徒呢？當我讀到保羅所說，他也是受攪擾，遭遇苦難，甚至連活命的指望都絕了，我的裡面就生出一個非常實際的疑問，這是因為我對於基督徒所該有的光景先有了自己的想法；但是後來我才知道這些光景並沒有錯誤。」是的，一個像保羅這樣的基督徒，還會受攪擾，被打倒，甚至於絕望。這就是作先鋒的道路。困惑。困惑是指著什麼說的呢？它的意思是說，使你對於當前的光景感到需要一種領會，但現在你卻沒有，你就覺得不知如何是好。這裡有一個範圍是越過你所能明白的。這並不是說，你對於同一件事情一直是那樣的困惑。你可能對某一件事情領會了，不再困惑了，但是對其他的事情又有了困惑。這種困惑是一直繼續到底的，原因很簡單，就是因為天比這個世界更廣，比天然的生命更大，所以我們必須長大又長大，才能一一領會。困惑乃是作先鋒的一種光景。

軟弱。倪弟兄問說，*一個基督徒如果在軟弱中，也承認自己是軟弱的，這是什麼樣的基督徒呢？保羅關於軟弱說了很多，也說到他自己的軟弱——當然這意思是說，我們需要去發現另外一種能力，而不是我們自己所有的，也不是我們天然所認識的。作先鋒者的道路是這樣，進到一個超過我們原有的智慧裡，而這在某一時期是曾使我們受到困惑的；也進到一個超過我們原有的能力裡，而這在某一時期是曾使我們感覺軟弱的。我們就是這樣學習著往前去。這就是所有的問題。這就是作先鋒的道路，但這一條的道路是需要出代價的。這種代價在許多方面都是內在的。

雖然是內在的，但也有外面的。希伯來書就滿了作客旅兩面的情形。「這些人…承認自己在世上是客旅，是寄居的」（來十一章十三節）。使徒所寫的，正是那從屬地的遷移到屬天的這一條屬靈的路程。這是一件內在的事，但是對他們來說，也有外在的一面，對我們也是這樣。整個天然的趨勢，如果任憑它自己去的話，就都是往下去的。在所有天然的裡面，如果你對一些事情任憑他們，他們定規是往

下去的。這豈不是真實的麼？一個美麗的花園，如果你不去整理它，很快就會變成一片荒涼，一片混亂。我們在屬靈方面也是這樣——總是傾向地的，一直是想要在地上安居下來，一直是想要結束爭戰，一直是想要離開屬靈生命受苦的氣氛。教會整個的歷史都是一個漫長的故事說明這一種趨勢：人如何想要在這地上定居，效法這個世界，還想要在這個世界被人接納，受人歡迎，並且想要消除爭戰與客旅的因素，這是每一件事物的傾向與趨勢。因此作先鋒的在外面也需要出代價，如同內在的一樣。

你現在就面臨宗教事物的這種趨勢。請再來看希伯來書。這種趨勢是往後退的，向著地落下去的，使基督教成為一個屬地的宗教制度，有它所有的外表、形式、禮儀、儀文、禮服；成為地上可以看得見，人的感覺可以摸得到的東西。希伯來書對於這班基督徒是個很大的拉力，大大的呼召他們說，「讓我們放下這一切，往前直奔。」我們乃是客旅，我們乃是寄居的，只有那屬靈的才是重要的——你一直要記得，我們來到屬天耶路撒冷這一段偉大的聖經（來十二章十八至二十四節）

但是，要反對這在地上已經「定居」下來的宗教制度，是一件需要出代價並受苦的事。我有的時候覺得，這比反對世界的本身還需要出代價。宗教的制度會比世界更加殘忍，更加冷酷，更加惡毒；它會運用所有卑鄙，可藐視的事物，以及成見，與猜疑，這些事甚至在世界上一班比較規矩的人身上都看不見。要進到屬天的境界裡是需要出代價的，這是一件痛苦的事；但這就是作先鋒者的道路，這是確定不會改變的。希伯來書裡有一句話說：「這樣，我們也當出到營外就了他去」（來十三章十三節）——我讓你們自己來斷定那個營是指著什麼說的；這並不是世界。「出到營外就了他去」意思就是被放逐，受猜疑。

「這些人都是存著信心死的，並沒有得著所應許的，卻從遠處望見，且歡喜迎接」——這豈不是作先鋒者的異象嗎？——一直是遠處望見，並且歡喜迎接；一直等候那一天，雖然那一天可能是在他一生短暫的年日之後的事，但他仍舊歡喜迎接那一天的出現。——〔又承認自己在地上是客旅，是寄居的。說這樣話的人，是表明自己要找一個家鄉。他們若想念所離開的家鄉，還有可以回去的機會。他們卻羨慕一個更美的家鄉，就是在天上的，所以神被稱為他們的神，並不以為恥〕——神不以那班在這旅程上與**一同走到終點的人為恥；**稱他們是屬於**自己的，**也「被稱為他們的神」——並且「他已經給他們預備了一座城」（來十一章十三節至十六節）

每當你想到這一段話，你就會看見這是一個奇妙結論。「這些人」——包括了一切的人！就是一切有所看見的人——他們既已看見了，就永不能安息，直等到他們在地上活到最後的一天，呼出最後的一口氣息。他們一直是作客旅的，他們絕不能安息，這是那位看不見的在他們裡面所有的一個呼召。這裡有一個東西必須是來自天上而進到我們的裡面，才會將我們帶到天上去。你有沒有得著這一個？

我們要看見這就是一切事物的鑰匙，這會解釋每一件事。這是個保證——哦，為此我們要頌贊神，但願有更多主的子民在大能中認識這一個！——這要保證，所有神的靈產生在我們裡面的盼望、渴慕與尋求，都必實現。

你饑餓麼？你渴慕麼？你不滿足麼？這些光景是一種預言，說出將有更多的就要來臨。你滿足了麼？你固定下來了麼？你的異象是否淺近且狹窄？你能否僅僅只在這地上行走？你能否接受現狀？如果是這樣，你就要被留下，你不會走得太遠。神稱**自己是那些作客旅者的神。**是作客旅者的神，**要從我們身上除掉所有作客旅這件事在字句上的觀念——例如，**要除掉天在字句上的觀念。我不知

道天是在那裡，但是我卻知道各樣事物確實有一個屬靈的等次，並且我每天的生活都與天發生關係——但願我們都撇下字句的一面，而看見屬靈的一面，這屬靈的一面是何等的實在；但願我們都求主將這一種客旅的靈，有能力的放在我們裡面。

你會發現，當你往前走到屬靈生命的某一個階段時，好象每一件事都是那樣美好，那樣完滿，以至於你感覺你已來到每一件事的終點；但是以後又會有一天，你覺得這些都算不得什麼，你回頭去看，這不過是幼稚的光景。那些你曾學習且得到餵養的事物，今天你卻要說：「我怎麼能從其中有所獲得呢？」請不要誤會我，這些光景並沒有錯誤，對於那一個階段的人，這些都是對的——但是現在你已經往前去了，你必須要得著更多的才行。我們應該常常從一些事物裡長大出來，並且越過這些。我們應該是常有所越過的人。這可能就是*希伯來」這字的意義。這一本書是被稱為達希伯來人書，它是說到客旅和寄居的；如果「希伯來」這字的意義指一個越過而來的人，那麼我們就是一班越過而來的人，我們屬地的居所和吸引都已越過了。我們在這地上是客旅，是有所越過的客旅。

願主使這一點成為我們的幫助，一面帶領我們脫離任何怠惰、虛假的滿足，以及那些想要在地上就達到終點的奢望；另一面也保守我們的眼目和我們的心，一直和前面作先鋒的人在一起，一同望見，歡喜迎接，若是必要的話，也同在信心裡死去。—— 史百克《屬天道路的先鋒》

第二章 屬地的與屬天的轉機

讀經：民數記十三章一至三節，十七至二十三節，二十七至三十三節；十四章一至三節。

我們已經看過屬天道路的事實與性質。聖經是開始於天的受造與天的管理，結束於那按屬天的原則，且由天所形成所有事物的出現：聖城，新耶路撒冷，由神那裡從天而降。這樣就應驗了希伯來書十一章十六節的話：「神已經給他們預備了一座城。」

屬地與屬天之間的衝突

在此我們當記得，舊約有一個特點，就是在每一個時期中，都有屬天的和屬地的這兩個世界和兩個秩序的衝突與比較。整個舊約過程中都有一個原則，就是天一直向這個世界挑戰，要在這世界中得看一些事物，是按著它自己屬天的次序與性質所組成的。你不需要有太多舊約的知識就能確定這一點。當你很快想過它的故事，你就會立刻發現，所有時候你都是處身在一個衝突和爭戰中。這是天和地之間的爭戰。天極不滿意這地——更是相敵對的。天反對這世界中的一切；但天卻一直盼望得著一些事物，是脫離這世界而按它自己屬天的標準所組成的。因此當你看見天的對抗與挑戰時，同時你就會發現，在一開頭就起首，天總是握住一班人——一個人和整個民族的行列——即使他們還在這世界上時，仍要他們脫離這世界，並且經過一種深切的過程，使他們完完全全的成為與眾不同的另一種百姓；天要得著他們來成全屬天的旨意。

這些舊約中的人物都是屬天道路的先鋒。我們已經稍微看過其中所包含的意義，但是現在我們卻要將所有的注意力都集中在這一個特點上。這不僅說這裡確是有一條屬天的道路，是與眾不同的——只要我們是蒙重生的，我們就從心裡知道這條屬天的道路，並且我們越往前去，就越知道這條道路是

如何與別的道路有分別——更是說現在我們當特別注意如何在這條屬天的道路上作先鋒這一件事，就是蒙呼召與天相連系，為要開闢一條道路，使神完滿的意思能被人所領會，能被人所得著。這是一種職分，為要服事別人，使別人能一同跟上。前面我們已經題過，按某種意義來說，每一位重生的人都是先鋒，因為對於每一位，這條路都是新的，是他們所循行，也惟有他們自己所能循行的；沒有人能替別人去走；對於每一位，都是一條新的路。現在我們就要來看神對此所有的命定。

無疑的，大多神的兒女很少認識這條屬天的道路。組織的基督教已大體成為屬世的東西，滿了屬地的標準，觀念和資源，所以在屬靈方面已變成非常有限。這個世界如果與諸天相比，實在是非常渺小，不但在事實上是如此，在屬靈上更是這樣。但是諸天的國度卻是極其龐大，遠超過任何人所能想家的。天如何高過地，神的意念也如何高過人的意念。一直等我們離開這地，我們才會領悟我們是小的何等的可憐，另一方面也會知道一個極其偉大的範疇，是遠超過我們現在活動的境界——我是指屬靈上說的。因此神的子民，就是神的教會當今最重要的需要就是該進入她真實屬天的地位，有她屬天的異象與託付。

這些話語裡面包含的意義很多，但是一切都是盼望有人起來作先鋒，為教會開創一條道路，使之重新回到當初原有的境界。這個境界教會已經喪失了，因為教會已屈服於那經常傾向地而下落的趨勢。神需要作先鋒的器皿，這條路也實在是滿了代價的路。

我重複的說，舊約中主要的人物都是屬天道路的先鋒。這是希伯來書的著者清楚指出的；特別在我們讀過的經節裡更加顯著。天有它自己的標準和根基，都不是地所能具備的。舊約中最重要的鑰字之一是「成聖」。成聖的意義是與俗分開，使之成為聖潔，分別歸神。成聖主要是一件屬靈的和內在的東西，將天與地分離隔開。神早已將天和地分開了，現今在屬靈上，和人的內在裡仍作分開的工作。所以你會看見舊約中這班人物都是在這種意義下被分別了出來；神在他們為人最中心的深處已作了一些事，使他們與這世界分開，並將他們擺在一種歷程裡，乃是與這世界完全不同並且相反的歷程。但是，如果他們遭遇壓迫，或者由於一時疏忽，有意無意的受到欺騙，竟與地有了接觸，立刻他們就落到混亂中——他們深處立即知道是已經偏離了正路，現在惟一必須的就是當如何的回來。你看這種情形常一再的發生。天常指正他們錯誤的地位，他們一直感覺不安。除非回到這屬天的正路上，他們絕不能再往前行。他們是受另外一種標準所管理。哦，這是一種何等不同的標準，何等不容易明白的一件事！

且看該隱和亞伯。從這世界的觀點而論，該隱所作的是相當有價值。根據這世界宗教的觀念，人很難看出該隱有何錯誤，亞伯有何對的理由，二者有何絕對對或絕對錯的地方。但是結果所顯示的，亞伯卻是完全對的。一個是到天上去了，這是事實。他是到神那裡，他是進到天的境界；可是對於另一個，天卻是關閉的，神也將他拒絕於外。

那麼，究竟標準是什麼呢？其實很簡單，僅僅是天與地的分別，這就是所有的問題。天的根基和進入天的標準與地所有的完全相反——甚至與屬地的宗教也是相反的。熱心宗教的人可以相信同一位神、敬拜同一位神、獻樂結同一位神；但是他卻無法進入天的境界，無法走上屬天的道路。天有它自己的根基。自己的標準，與自己的規定，這些都是地所沒有法子找到，也沒有法子具備的。兩者是截然不同的。當我們想要進到天那裡去，我們就面臨這件事實。我所說的不是指地理上的位置，乃是指

如何找到一條敞開通天的道路，得以進到神那裡。你只有按照天自己所規定的往前去，這就必須將你自己天然的想法完全又徹底的擺在一邊。你必須看見這絕不是天然所能供應的。假若你像該隱那樣，按照宗教的理由來爭論，又站在宗教的立場上，那你根本不能到達任何地方。「亞伯因著信獻祭與神，比該隱所獻的更美，因此便得了稱義的見證，就是神指他禮物作的見證」(來十一章四節)。天為此作見證。

我並沒有講到這些事所有的性質和細則，如今我只是指出一件事實——天有它自己迥然不同的標準與判斷，如果我們想要按照宗教方式進入到天的裡面，那天的標準與判斷就會將我們完全丟在混亂裡，尼哥底母可以說是宗教系統中最全備的代表，但對於天而論，他是全然被隔在門外。天有它自己定規得以進入的準則，你也必須按照天的準則才能進入。你可以問一千個「為什麼」，但事實仍是這樣。

先鋒都是領袖

現在我們來看剛才所讀民數記中的經節。那裡是提到打發探子的事，整個事情的重點是在兩個人身上，就是約書亞和迦勒。請注意，所有十二支派的首領——以色列民中的君王，(原文中一個非常有意義的名詞)，典型的代表人物——都蒙召來作屬天道路的先鋒。在原則上他們所以有首領與君王的職分，都是由於他們要作先鋒。這是先鋒的原則。如果你是一位真實的先鋒，你必是一位首領，並且在性質上還是一位君王。但是十二個人中只有兩個人證實他們所蒙的呼召；只有兩個人實際的成為先鋒，這原是其餘幾位也該如此的。許多時候，結果常是如此；只有少數，且是非常明顯的少數人真實完成先鋒的工作。其餘的人徒具其名，卻不作真實的工作。徒有名義上的職位，卻不作真實的工作。所有的問題乃是說，到底他們所作的是甚麼？

在此就有約書亞和迦勒。

與已往所有的聯繫

現在我們要稍微花一點時間來看約書亞和迦勒二人的意義。開頭我們要看他們二人如何是一個聯繫，與已往所有的相連結。他們所從事神的心意乃追溯到神與亞伯拉罕所立的約，所以在約書亞和迦勒二人身上，亞伯拉罕的光景顯得特別清楚。你必須回頭來看，並重新確定亞伯拉罕的意義究竟是什麼，因為他們二人所從事的的就是這個意義。你看約書亞和迦勒所處的剛好是在緊急的關頭，一個重要的轉捩點上。現在整個問題是說——神的旨意到底要否成就在這班百姓身上？這不是一件小可的事，乃是一個緊要的轉機。他們二人正是決定的因素。

在此，亞伯拉罕身上有三個特點是非常有關的。

屬靈與屬天的後裔

頭一個特點乃是屬靈與屬天的後裔。請記住這一點——屬靈與屬天的後裔。我們今天都是在非常有利的地位上，借著聖靈，有了亞伯拉罕身上所指明的一切。我們有新約聖經，有新約聖經中講到亞伯拉罕的一切。我們也有當初借著使徒保羅所顯的啟示，現在我們就可以從新約聖經——不必需回到舊約，受限於舊約知識的範圍——根據手中新約所有的，就能看見亞伯拉罕身上所指明的一切意義。在這一點上，我們能得著更多的光。

屬靈與屬天的後裔。你看見約書亞和迦勒身上所現出的是何等的明顯，他們實在現出是屬靈與屬天的後裔。但亞伯拉罕其他後裔卻不是如此。他們已經落到地上去了。我們剛才讀的民數記第十三、

十四章裡，那些百姓所表現的是何等粗陋、何等屬地、何等缺少屬靈的異象、生命與抱負！他們已完全受屬地的影響而偏差了——人的眼光，地上的事物、艱難、百姓、高山。對於他們來說，前面根本無路可走。對於約書亞與迦勒，高山卻仍是道路，而不是攔阻。這裡有一條屬天的道路，但是這些百姓都沒有看見的，因為他們都是屬地的了。

屬天與屬靈的後裔——在新約中我們可以很清楚的看出，這是神在亞伯拉罕身上的心意。

獨一的後裔

在這一點上我們還可以看見更多的光。那就是獨一的問題。保羅在加拉大書中辯明說：「所應許的原是向亞伯拉罕和他後裔說的；神並不是說眾後裔，指著許多人，乃是說你那一個後裔。」（加三章十六節另譯，後裔即子孫——譯者注）這就是指獨一的後裔。我們等一下就會看到這事的發展是如何，但是先請大家注意：就亞伯拉罕而言，他想要得後裔，必須與撒拉相連。那個時候，人原是可以有幾個妻子，然而神卻限制只可在撒拉一人身上，亞伯拉罕在壓力下，曾打算從別的途徑想辦法——與夏甲；但是結果就產生我以後將要講的幾件事中的一件：失敗、滑跌、錯誤、落到試探、受壓與捆綁之下；偏離了屬天的途徑而悔恨——直到今日整個歷史還悔恨這事。他仍必須回到撒拉身上。神早已限定這事，必須是獨一專指的後裔。絕非夏甲，也非別人，乃是神所指定的一位。

超然的出生與養育

這一位後裔身上帶著所有屬天的記號。在出生上是完全超過天然的；在天然上原是不可能的，這就是以撒：亞伯拉罕生以撒是完全受天的干預所限制。除非天一直顧到這後裔，否則他在歷史中也不可能繼續存在。神是特別關切這個後裔。許多時候，神常讓我們看見錯誤事情的可怕，由此就顯示他對於正確事情是何等的關切。神並不會讓一件錯誤的事一直下去；一直錯誤，一直滑跌。有的時候，我們由於某些失誤的事而終生苦惱，但是神卻會保守，而叫我們看見那正確的路才是更重要的；這並非是一時之間隨意的定規。只有屬天的才是真正的道路，任何其他的代替也不會毫無意義的就過去；它仍是有某些意義的，所以神才讓它發生。但天必作它自己的事，別的並不會永遠成功，因為一切都是在屬天的道路上。哦，對於這些原則，我們應當學習和正在學習的，是何等的多！這就能解釋許多我們身上的遭遇了。但願神一直把我們握在**的手中。

死與復活的原則

是的，不僅以撒是由於天的干預，因著神蹟，而成為一個屬天的產物，並且你還會看見神要堅持同一態度直到最終，為此神就要求將以撒獻為燔祭。以撒的降生是因著神蹟和天的干預，但是另有些事仍需加上：他必須死，再從死裡復活。神這大能的事必須發生，並加以印證。保羅在羅馬書一章四節中說：「按聖善的靈說，因從死裡復活，以大能顯明是神的兒子。」這話的意思就是：因復活……印證為神的兒子」；這就是以撒，他已被印證是屬天的。

我們自己屬靈的經歷也有許多是在這原則中。不僅我們得蒙重生是由於神蹟和天的干預，並且我們一生的道路都印證是如此。神是要用復活的生命來維持我們的一生，但復活的生命只有遇到死亡的時候才顯出它的意義。神是一直保守我們在屬天的立場上。這就是以撒的意義，不只是將我們擺在屬天的立場上，還要借著復活經常的表現而保守我們一直在復活的立場上，許多時候只有復活才能解決難處。

不管我們基督徒生活開頭是如何——我們有非常奇妙得救的經歷，能記下時間和地點——可能都是很好的，但是仍需有復活的表現，經常的予以印證。我們必須蒙保守一直留在屬天的立場上。這就是先鋒的道路。在屬天道路上作先鋒是要一再認識死亡和死亡可怕的意義，因此就能認識復活和復活偉大的意義。這就是先鋒的道路。教會已走在這條路上，許多神的啟示是走在這條路上，許多神的兒女也走在這條路上——為要保持這條屬天道路得以繼續存在，並制止那屬地事物「敗壞」的作用，因為這些屬地事物常使基督徒的生命消耗枯竭。我們都知道這是何等的真實。

亞伯拉罕逐漸的明白他真實的產業乃是在天上。我常想亞伯拉罕在神的手中，在他人生的經歷裡，這件事是非常的奇妙。無疑的，當他開頭遵照神的命令啟程的時候，他領會神這些應許都不過在屬地和有限的形式裡。無疑的，他開頭是盼望這些應許都會在這種形式裡應驗並實現；但他越往下去就越清楚發現神的應許並不是這種方式或那種方式，神的應許是遠超過他開始時所想像的，並且多得太多。這樣他就繼續往前，成為下面話裡所題人中的一位。——「這些人都是存看信心死的，並沒有得著所應討的，卻從遠處望見，且歡喜迎接。……他們卻羨慕一個更美的家鄉，就是在天上的。」當初神對他說：「我帶你到一個家鄉」（創十二章一節），亞伯拉罕開始領會是個地上的家鄉；後來他才知道並非如此。以後他就看見，有了認識；因為主耶穌曾說：「你們的祖宗亞伯拉罕歡歡喜喜的仰望我的日子；既看見了就快樂」（約八章五十六節）。「卻從遠處望見，且歡喜迎接。」因此，保羅在他所寫的加拉大書中，也帶我們回到這裡——「你那一個後裔，……就是基督」「神並不是說眾後裔，指著許多人，乃是說你那一個後裔。指著一個人。就是基督」（加三章十六節）基督就是那應許給亞伯拉罕產業每一件事的答案。

然而基督，這位屬天的基督，乃是所有屬天事物具體的表現。我們不能再憑著肉體認識基督，基督根本是屬天的。你可以在屬天的後裔身上看見屬天的性質。這一切都可以歸納集中在約書亞和迦勒身上。究竟那一班百姓能進去得著並承受這份產業呢？並非那些與地相連接，滿了屬地思想的一群。他們要在他們的地上滅亡，他們的地要成為他們的監獄和墳墓。他們將要被完全是另一組織的族類所替代——約書亞和迦勒就是新族類頭一班的代表——惟有這族類才能承受這份產業。他們乃是屬天道路和屬天豐滿的先鋒。然而他們所要受的苦卻是何等的深刻。「全會眾說拿石頭打死他們二人」（民十四章十節）。作先鋒總是滿了痛苦和代價，不僅在屬世的人中，甚至在那稱為神百姓的人中更是如此。

是的，屬天道路的先鋒常是這樣：他們是屬天的後裔，一再需要天的干預來拯救，釋放，並帶領往前，以印證他們仍是屬天的。屬靈的生命誠然是如此。如果天在我們身上不再加以干預，神也不再印證我們身上屬天的事實，那麼我們在這條路上必定是已停頓下來，一步也不能往前，乃是來到盡頭了。不過，如今神仍作干預和印證的工作。

這一切我們都可以很清楚的看見在基督身上已經應驗了。基督乃是屬天的後裔。他是由於天的干預，一件神蹟，而降生的。*受浸的時候，天裂開且印證說：「這是我的愛子。」當*釘十字架的時候呢？——好象看不出有多少天的干預。但是請慢一點：不要忘記新約聖經講基督的十字架從來不僅限於死的一面。在新約裡，十字架總是有兩面——受死與復活。「你們……借著無法之人的手，把他釘在十字架上殺了。神卻……叫他復活」（徒二章二十三至二十四節）。世界已作了它一切所能作的，已經盡其所能的都作在主的身上；邪惡的權勢也已經竭其所能。它能再作什麼呢？啊，現在天進來了，敗

壞了一切，將**從死裡復活：由此就印證**是屬天的，並不是屬地的。**不是屬於這世界的產業，也不是那管轄這世界邪惡的權勢所能玩弄的一位。**是屬天的：所以天就加以干預，不但叫**復活，還將**接去，高舉超過一切。

基督屬靈的歷史就是屬天道路先鋒所有屬靈的歷史。**確是一位真實的先鋒。希伯來書說：「通入幔內，作先鋒的耶穌……為我們進入幔內」（來六章十九至二十節）

失敗與成全聯繫的關鍵

從約書亞和迦勒回溯到亞伯拉罕身上所有的重點，我們還要再看一件。他們二人，像亞伯拉罕和所有先鋒一樣，都是失敗與成全之間聯繫的關鍵，試想當「榮耀的神向我們的祖宗亞伯拉罕顯現」（徒七章二節另譯）的時候，迦勒底的吾珥所有世界的光景。你嚮往那屬天的，再察看當時的世界，你能在其中找到那屬天的嗎？在那些事物上有無神屬天的心意？沒有，你看好象什麼都消失了，在那裡根本沒有神屬天心意的見證——屬天的子民、屬天的見證，能代表並表現屬天心意的事物。那麼這見證究竟是在那裡呢？「榮耀的神向我們的祖宗亞伯拉罕顯現，」失敗與成全聯繫的關鍵就在亞伯拉罕身上。

約書亞和迦勒也是承當這事的。當時所有故事都是曠野的失敗。就他們二人而論，何處有屬天的實質？何處有神的心意？然而神並沒有將一切放棄。一次過一次，好象一切都臨近完全喪失的邊緣，但是天卻插入干預，得著一個關鍵，使失敗和天的得勝聯繫上。這個關鍵就是先鋒。主必須得著這樣器皿來抵消失敗，並開啟屬天的道路使神的心意得以成全。

也許你會希奇說：「這對我有何關係呢？」你說：「不錯，這些都是很好的思想，也是真的，且很清楚都是聖經中確實的事，但這些對我有何影響呢？」是的，這些事對你實在有影響。人都不喜歡處身在環境轉捩的時機，然而到了時候，我們在這方面所講的，就會讓主得著機會來作他在地上寶貴的工作。這是廣泛的說法。現在我們要這樣的說：今日基督徒最大的需要就是要恢復神完滿屬天的心意。他們已經落到殘缺的境地：有些已經喪失，許多是以別的東西來替代。情況常是如此。新約聖經所以要寫出來就是為著這個緣故。神的百姓至少是在下落的危機中——至少是在危機中。他們在屬靈上總是傾向世界，在不同的方式下失去了他們屬天的見證。一直有種壓力使人墜下，但主卻要人過有所看見的生活——像我們前面所題的那班人一樣：他們生活的重心已經從這地轉移到天上，在他們裡面一直有種感覺——不管他們能否解釋敘說，也不管他們能否編成整套的真理、道理或聖經的教訓——他們總是感覺處身在偉大定命的行列裡，這個定命是遠超過世界所能提供的；他們感覺是被某些東西所抓住，對於這些東西他們只能解釋稱作屬天的呼召。以後我對於這些還要講得更多，但是現在要講的乃是主需要這樣的一班人：他們不能滿意於現有的事物；這不僅是種思想問題，也不是由於任何原因，乃是在他們裡面，他們知道神作了一些事。就是因為神作了這些事，神已將他們交托給某些事物，是遠超過今世可憐的範疇。他們的裡面已與偉大的事物相聯結。我再說：他們可能不會傳講明白，但是他們卻清楚知道。我們在神手中的功用絕不能超過我們所看見的異象，就是我們的真神作在我們裡面的異象，也絕不能超過我們內心所摸著的範圍。我們異象的度量必決定我們功用的度量。哦，在人心裡那種天的度量是何等無限！這就是今天的需要。

我要重複已講過的來結束這篇信息：使徒著重傳講的是屬天的呼召，然而這是一條艱難的道路——

滿了各樣難處；但是這卻是真實的、實在的、且是最終的，因為天是一種實質、能力、生命與秩序，並且命定要充滿這個世界和這個宇宙。—— 史百克《屬天道路的先鋒》

第三章 偉大的先鋒亞伯拉罕

讀經：希伯來書第十一章十三至十六節。

我們現在回頭來看亞伯拉罕，他是屬天道路先鋒的一位代表人物。開頭我們要重述一件事，這件事在亞伯拉罕身上如何是真實的，在每一位屬靈的先鋒，每一位要往前探索並開拓屬天國度的人身上，也都是真實的，就是在他的深處，他內在的意識裡，知道他是神所命定的。司提反題到關於亞伯拉罕的事，說：「榮耀的神向我們的祖宗亞伯拉罕顯現」（徒七章二節另譯），那時他還住在迦勒底的吾祖。我們不知道榮耀的神是怎樣向他顯現的，也許正像在舊約中通常那樣的顯現，籍著人的樣式，就如亞伯拉罕晚年時所見的，但是我們卻能從他整個的一生中看出神那次向他顯現的結果，在他裡面產生了一個極重的命定的感覺——這感覺使他離開了他過去的生活，這感覺在他裡面產生了深重的不安，一種正確的不安，一種深重神聖的不滿足。

不滿足的感覺也許是不對的，但是這裡所說的不滿足卻是正確的。但願更多的基督徒能有這種感覺就好了！在亞伯拉罕的裡面開始有一種催促，這感覺隨著年日而逐漸的加劇，並且使他不能安定下來，也無法接受夠不上神完滿心意的任何事物。他不能接受那些次好的。自然這種感覺是逐漸擴大的，他需要漸漸的來認識這種感覺所指的到底是什麼。事情常是這樣：當他來到一個地方，他想這或者就是神所指示的那地，可是不久他發現這裡並不是，所以他必須再往前去。然後又來到另一個地方，也許他又想「現在應該是了罷——但是不，還不是這裡。我不知道是什麼，我說不出，解釋不出，然而在我裡面我知道不只是一塊地，在此之外仍有些東西是神所要我得著的。」正如保羅所說*這不是說我已經得著了，已經完全了，我乃是竭力追求」（腓三章十二節）；經過了多少的年代，這種催促在保羅的身上依舊顯為如此的真實。他經不能接受神的次好。在已往的歷史中，一次過一出神發現**都不能實現**的「上好」，**的最好。百姓不願意往前去。*只有說，「好罷，你們就要我的次好算了。」於是他們就接受了神的次好。但是，作先鋒的人從不這樣。亞伯拉罕不能接受這個。

但是請不要誤會，也不要給予錯誤的解釋，這不是人天然或性情上的不穩定。如果你是一個天性上不易滿足的人，請不要將它當作神聖的不滿足。這可能是人的個性使然。你可能像有些人一樣，從不能在一件事上持久，常常從一件事跳到另一件事。若果如此，那麼你在現今的世界上與在神的國度裡都是不適合的。但是亞伯拉罕並不是這樣。乃是某些屬天的東西在他裡面運行；這可以從他一直往上向前的事上得到證明；他的行動不是在一個水平面上，乃是往上去的，他一生都是逐步進前的，不僅在屬地的事上，在屬靈上更是如此。

但在亞伯拉罕身邊的羅得就不是這樣。羅得是一直想在地上安定下來的人。他想要一座城；他想要一個住處。他不喜歡帳棚的生活。他盼望在這個世界上安定居住下來，他時常這樣的打算。然而他在這一切的事上是一個軟弱的人。亞伯拉罕雖然一直住在帳棚裡，卻是一個剛強的人。這完全不是出

於天然的，乃是屬靈的。這力量是從天上來的，這種屬靈力量大能的作為在亞伯拉罕裡面運行，將他的不安，一種正確的不安，一種深重神聖的不滿足。

不滿足的感覺也許是不對的，但是這裡所說的不滿足卻是正確的。但願更多的基督徒能有這種感覺就好了！在亞伯拉罕的裡面開始有一種催促，這感覺隨著年日而逐漸的加劇，並且使他不能安定下來，也無法接受夠不上神完滿心意的任何事物。他不能接受那些次好的。自然這種感覺是逐漸擴大的，他需要漸漸的來認識這種感覺所指的到底是什麼。事情常是這樣：當他來到一個地方，他想這或者就是神所指示的那地，可是不久他發現這裡並不是，所以他必須再往前去。然後又來到另一個地方，也許他又想「現在應該是了罷——但是不，還不是這裡。我不知道是什麼，我說不出，解釋不出，然而在我裡面我知道不只是一塊地，在此之外仍有些東西是神所要我得著的。」正如保羅所說*這不是說我已經得著了，已經完全了，我乃是竭力追求」(腓三章十二節)；經過了多少的年代，這種催促在保羅的身上依舊顯為如此的真實。他經不能接受神的次好。在已往的歷史中，一次過一出神發現地都不能實現**的「上好」，**的最好。百姓不願意往前去。**只有說，「好罷，你們就要我的次好算了。」於是他們就接受了神的次好。但是，作先鋒的人從不這樣。亞伯拉罕不能接受這個。

但是請不要誤會，也不要給予錯誤的解釋，這不是人天然或性情上的不穩定。如果你是一個天性上不易滿足的人，請不要將它當作神聖的不滿足。這可能是人的個性使然。你可能像有些人一樣，從不能在一件事上持久，常常從一件事跳到另一件事。若果如此，那麼你在現今的世界上與在神的國度裡都是不適合的。但是亞伯拉罕並不是這樣。乃是某些屬天的東西在他裡面運行；這可以從他一直往上的事上得到證明；他的行動不是在一個水平面上，乃是往上去的，他一生都是逐步進前的，不僅在屬地的事上，在屬靈上更是如此。

但在亞伯拉罕身邊的羅得就不是這樣。羅得是一直想在地上安定下來的人。他想要一座城；他想要一個住處。他不喜歡帳棚的生活。他盼望在這個世界上安定居住下來，他時常這樣的打算。然而他在這一切的事上是一個軟弱的人。亞伯拉罕雖然一直住在帳棚裡，卻是一個剛強的人。這完全不是出於天然的，乃是屬靈的。這力量是從天上來的，這種屬靈力量大能的作為在亞伯拉罕裡面運行，將他帶進一個非常嚴格的屬天的訓練裡。對於天然的、屬地的，和屬肉體的而言，屬天的訓練是非常嚴厲艱難的，而亞伯拉罕卻是由於那從天上來的催促被帶進這樣的訓練裡。

屬靈的與屬世的衝突

首先是屬靈的與屬世的衝突，就是那看得見的與看不見的衝突——這是一個非常激烈的衝突。在亞伯拉罕的一生中，有時會落到極其嚴重的地步。一面你看見亞伯拉罕蒙受了主的祝福，因主而得以昌大，有許多事實都能證明主與他同在。他越過越發達，昌大，大大的昌大，幾至容納不下。他的牛群羊群也繁殖眾多，成為那地的王子——然而，主的這些祝福有時會因著一個嚴重毀滅性的饑荒，在轉瞬之間忽然歸於無有。為什麼神祝福人，使人昌盛，而又使之忽被奪去呢？這豈不是令人費解麼？與其在昌盛之後遭受剝奪，倒不如一直持守微小。有限更好！這使亞伯拉罕難以忍受。這問題使他失敗。他下了埃及。

這實在是個嚴厲的訓練。

這是什麼意思呢？好象神一手賜給，一手又拿去；一面使他昌盛、蒙福，一面又毀滅這些祝福。

難道神是自相矛盾麼？難道神是否定**自己麼？你知道每當遇到這種時候，我們常受到試探想給以解釋。難道我們不過是棋賽中的一名小卒，任憑人手的擺佈麼？難道我們不過是受命運的捉弄，有幸與不幸麼？到底主是不是在這裡面？這真能解釋主是一位始終如一的神麼？

這是一個艱苦的訓練。但是，你會看見，這是與神的作為完全相符的。

那麼**所作的到底是什麼？

若是祝福，必須基於兩件事。首先，亞伯拉罕的祝福、通達與昌盛，必須是從天得著支持，而不是從地得著支持。神在此顯示出一個重大的屬天原則。主可以祝福我們，使我們昌大，但絕不容許我們到一個地步，自以為能夠維持自己了，並且可以憑著自己的力量繼續往前了。如果有一事物是出於**自己，無論**曾怎樣祝福——使它昌大，使它通達，使它增添——一旦天不再看顧，就隨時都有遭受毀滅的可能，這是一個該學的功課。不要自恃，不要以為什麼都沒問題了。每一時每一刻都必須靠天而活。蒙福的日子與艱難的日子該是一樣，總要緊緊的抓住天，與天連接。

另一點是：神要一直訓練亞伯拉罕，使他能承受得住祝福，而不致遭受虧損。這是怎樣的一個訓練、試驗和信心的試煉阿！但對亞伯拉罕，不論他所承受的祝福有多少，卻從未許可這些祝福成為他屬天異象的遮蔽，也沒有讓這些祝福攔阻他的腳步。這是一個大的得勝。你也許直到今天還不知道祝福是具有何等摧毀性的危險！但是神要保守我們，使我們在**屬天的國度裡得蒙保守，在屬靈昌大時得蒙保守，在被神大用時也得蒙保守。但是，如果我們被某些夠不上神最高心意的事物所抓住，如果我們容讓次好的成為最好的仇敵，我們就要落到危險之中了。在亞伯拉罕身上是非常清楚的，不論他在昌盛時或是在艱難時，神從不容許他停頓下來，也從不讓他覺得已經達到目的地了。任何時候，如果他覺得已經到達了，那就糟了，他就再也不會向前了。「這些人都是存著信心死的，並沒有得著……卻從遠處望見，且歡喜迎接。」

在亞伯拉罕身上另外還有一件：就是絕不許可任何顯然的難處，（不論它們有多大）成為他屬靈上向前與向上的攔阻。我們等一下還要回頭來看這件事。你有否注意到在約書亞和迦勒的身上也是如此？約書亞和迦勒都是受過同樣訓練的人。如果他們沒有受過這樣的訓練，他們就絕不能帶領下一代進入迦南，只有神知道他們是怎樣過來的。你知道聖經雖然只用短短的幾節寫到關於窺探迦南地的事，只有兩個人帶回來正面的消息，然後眾人如何打算拿石頭打死他們。但是事情並不到此為止。你還得加上以後那段很長的歲月，當那整個的一個世代都倒斃在曠野的時候，這兩個人仍能持定那屬天的異象。這實在是一個艱巨的訓練。他們很可能會很快的灰心，半途而廢說，*前途是毫無盼望的；」但是他們沒有這樣：因為天在他們的深處抓住他們，並且一直持守他們。因為天的持守，所以即使在最大的艱難中，他們仍能平安渡過，他們「已經勝了這世界。」

屬靈的與屬肉體的衝突

另外，在亞伯拉罕身上還有屬靈的與屬肉體的衝突：不僅有屬靈的與屬世的衝突，更有屬靈的與屬肉體的衝突。這個衝突是發生在內部的，就是我們平常所說家庭間的。這是家族中的事，也可說是血統裡的事，就是在羅得身上的。我是指屬靈一面說的。不僅羅得是基督徒家庭中某些客觀事物的代表，（這當然是正確的，）更是我們天性裡某些主觀事物的說明，這是代表屬肉體與屬靈之間的衝突，屬地與屬天之間的衝突。

羅得與亞伯拉罕有同一的血統；就在這血裡，或者說就在這家裡——如果你願意，也可說，就在這個基督徒的家庭裡——仍有屬肉體的一面；羅得和他屬世的光景，他屬世的思想，屬世的夢想，屬世的雄心以及屬世的盼望。羅得裡面沒有屬天的異象，然而他卻緊緊依附在亞伯拉罕的身旁。亞伯拉罕發現在他的血裡，就有這種威脅他屬靈進展的勢力存在。也就在那裡，就在我們裡面，就在基督徒的家庭裡，它跟著我們，是那麼近——切望安定下來，盼望能在今世有所得著——眼前的利益——看得見的事物——魂裡的滿足、渴望、安息。其實那種安息並不是真的安息，只不過是把它當作安息而已。

你們許多人會知道我說的是甚麼。有的時候，我們的天性是何等盼望得到安息，並且也盡力設法得到它——可是除非我們得到了主，否則我們就無法得到安息。真實的安息，是在屬天的事物裡，而不是在假日中；但是我們卻一直盼望能離開，遠走高飛。我們想：*哦，快離開此地。如果我們能單獨住在一個島上，那是何等的安息，何等的舒適！能把這一切都撇開！」然而事情卻不是這樣。只有在屬天的事物裡我們才能得著安息。只有在主的事物裡我們才能得著真實的滿足。當基督徒飽嘗世界的滋味之後，他們會說，*再也不要這個了。」你知道你不能這樣作。但是在我們裡面卻一直有這種渴望。肉體的勢力在我們的血裡。在這整個大的基督徒家庭中，一直嚮往一個屬地的基督教，一直要把我們從屬天的境界拖到屬地的境界中。亞伯拉罕對這些是非常清楚的。

這就構成了先鋒工作的基本立場，要為著屬靈的事開拓前往，要與屬肉體的事一直爭戰，猶如拖著一具屍體，一些沒有生命的東西，需要我們天天去克服。我們常需要對自己說：「往前罷，不要再要這些！」這就是作先鋒的道路。你可以停頓下來，但你卻要喪失你屬天的產業。你知道肉體是有著太多狡猾的方法——有著太多「屬靈」的技巧的。

這豈不是矛盾麼？不，那是一種虛假的屬靈，人所謂的屬靈而已。我想到保羅，這個屬天的人與哥林多，那個屬地教會之間的爭戰。哥林多信徒被認為是屬靈的。他們有各樣屬靈的恩賜；在他們中間有神蹟、有神醫、有方言。但是保羅說：「我……不能把你們當作屬靈的，只得把你們當作屬肉體」（林前三章一節）。很顯然的，肉體也能有許多*屬靈」的表現。但事實上，他們是用肉體抓住屬靈的事，使屬靈的事來服事他們的肉體；籍著這一切的表現，宣示與顯揚，來滿足他們魂裡的要求，以致將屬天的事拖到地上來。我們不要單責備哥林多人，我們豈不也是一直盼望能看見，能得到真憑實據麼？為什麼人都想要有這些呢？因為在人的天性裡總是想要得著滿足，但在屬天的路上，你既看不見，也摸不著，所以就感到無比的艱難。但這卻是屬天先鋒的道路，他們要前去為別人承受產業。

得到屬天異象的實際的證明

最後我們來看亞伯拉罕所得異象的證據：他對神所命定的感覺到底是真實的，確定的，出乎神的，還是僅僅是出於他的幻想。在他身上如何來證明這一點呢？

（一）相居神作不可能的事

首先是亞伯拉罕對於不可能之事的態度。我們在前一章已經題過，新約已將關於他的整個故事告訴了我們。在舊約裡，好象他在那不可能之事的目前已經垮了台。但在新約中卻著重的告訴我們，亞伯拉罕面對不可能的事，仍然堅信它是可能的。在生以撒這件不可能的事上，他的態度證明在他裡面確有些東西不是出於幻想的，在他的意識裡，在他對神所命定的感覺裡，確有些東西是具有大能的。

當環境顯得不可能的時候，我們是放棄，還是仍能堅持往前，這就是對我們的一個試驗，證明我們到底有沒有真屬天的託付。事實是這樣：雖然你想要放棄，但你卻無法放棄。在你裡面有些東西不許你這樣作。你也許有幾百次要寫辭呈了，一次過一次的你都說，*我不幹了，我再也不能這樣下去；就算了罷。」但你卻還得繼續下去，還得一直往前。你很清楚在你裡面有個東西比你決定告退的力量還要大。哦，在我們裡面的這種感覺是何等的重要——這證明這個東西不是出乎我們，乃是出乎神的。這就是經上所說的：「照著運行在我們裡面的大力」（弗三章二十節）——我們需要這種力量。

（二）接受改正的度量

我們再來看，每當亞伯拉罕發現錯誤的時候，他都能接受改正。這位元先鋒確曾有過錯誤，而且都是很大的錯誤。當一個神的僕人在眾目昭彰之下，形成了一個錯誤，當一位元負責人犯了一個可怕的過失時，那是何等的一個試探？他們會立刻說：*啊，我顯然不適合這個職分，這不是我所蒙的召；神找錯人了，我不是作這個的；我最好還是另找工作離開這裡。」然而，亞伯拉罕雖然造成了這些錯誤——非常的錯誤，令人傷痛的錯誤，聖經中無法寬恕的錯誤，一直記錄在那裡，神也未將它塗抹——並且不只記載在聖經中，也記載在人類的歷史上：請看今日的以實瑪利！（意指以實瑪利的後裔亞拉伯人——譯者注）——雖然造成了如此的錯誤，但是亞伯拉罕卻能接受改正。*雖然我下到埃及去是錯了；但我絕不因此自暴自棄，或剛硬不肯回轉；我要回來。我在以實瑪利的事上錯了，但我要回轉，再恢復我原有的地位。」他雖然對自己失望痛心，但卻肯回轉並接受改正，他實在是一個偉大的人。

（三）屬天的大能在裡面運行

這一切都說出一件事，就是在這個人裡面有一種屬天的大能在運行工作。這不是天然的，也不是天然的方式。我們若是知道他所受的壓力和所遇到的艱難，當我們讀到保羅所寫關於亞伯拉罕的話的修保，就不會不希奇。他說。（他將近百歲的時候，雖然想到自己身體如同已死；……他的信心還是不軟弱；並且仰望神的應許，總沒有因不信，心裡起疑惑；反到因信，心裡得堅固，將榮耀歸給神。且滿心相信，神所應許的必能作成」（羅四章十九至二十一節）。*亞伯拉罕所信的，是那叫死人復活……的神，他在主面前作我們世人的父」（羅四章十七節）。在他捆綁並拿刀殺他獨生兒子的事上，證明了他的信心。因為神若不出來干預這事，再過片刻，這個所有應許都集中在其身上的兒子，就要死去。我實在感覺希奇。雖然神定規要收去時，他終歸要收去，但是神取去是一件事，而我們肯不肯又是一件事。然而亞伯拉罕卻是甘心獻上自己的兒子。這不是出於人的天然，也不是這世界或地道上的道路。這是屬天的路。亞伯拉罕正在開拓這條屬天的道路。因此他不只在以前的時代佔有非常重要的地位，就是在今天以及將來的永遠裡，也是如此。他實在是位屬天事物偉大的先鋒。

這也可以說出許多我們自己的經歷。當今天**的教會屬靈情形日漸低落，而又傾向世界的時候，神更是需要得著這樣的百姓。也許他們的存心是好的，動機也單純，然而他們卻企圖以世界的體制與方式，來完成屬天的工作。對此必須有所反應，必須有器皿起來證明在此並不需要世界的說明。天已足夠應付所有的需要。—— 史百克《屬天道路的先鋒》

第四章 摩西

讀經：希伯來書十一章二十四至二十七節，十三節，十六節。

神有一個偉大的願望，就是要得著一班「他上好的子民」。若得不到這樣一班子民，就不能完全滿足。也許有些人肯接受**的「次好」，——**確也常許人單接受他的次好——然而只有那些追求**上好的子民，才能真正滿足**自己的心。只因要達到**的上好常是滿了爭戰、代價與管教，並且又是與人的天性完全相反，所以並不是每個人——實在只是相當的少數——都肯與**一同往前，達到**的上好。全本聖經都給我們看見這件事，有些地方有很顯著的例證，我們在每一個時代中都能找到。

舉例來說，當初靠著寶血的功效，並憑著起初的信心而離開埃及，——*他們因著信過紅海」（來十一章二十九節）——以後卻在曠野倒斃的那一個世代的人，我們雖然不能說他們最終失去了神的救恩，但是很顯然的，他們卻喪失了神對他們所有的完滿心意；這是一件重大又可悲的損失，聖經中一直以它作為悲劇，失敗與令人沮喪的例子。同樣我們也不能說，那些被擄到迦勒底巴比倫而一直沒有返回的大多數人，就永遠失去了神的救恩，但我們知道那被擄歸回的少數人卻成全了神真正的心意，且成為聖經中所說，「神被稱為他們的神，並不以為恥」的那一班人。對於那些在曠野與巴比倫的人，在某種意義上神是感到羞恥的。每一時代都是如此。神一直在呼召**的子民不要滿足於任何的次好。

正如我們已經說過的，神不僅呼召我們要達到神的上好，並且呼召人為著別人來開拓道路——因為許多神的百姓都不認識這條屬天的路。奇怪的是：許多人雖是從上面生的，卻不認識屬天的路。我們用不著提出所有的證據，但這是真實的。也許我們許多人在我們基督徒的生活中都曾有過這麼一段時期，很多東西都是屬地的。連我們的活動，也多是以基督徒的方式，卻與地有著密切的連接。直到有一天一個轉機臨到了，我們才開始進入那開啟的天所有的意義，並被帶到一個完全新的屬靈生命的層次中，在一種新的方式裡來學習認識屬天的事物。所有蒙神呼召得以進入這屬天道路的人，不僅是為著自己屬靈的度量，更是為著那些不知道這條道路的人——甚至神的百姓——去開拓一條道路。這並不是說只是向人傳講屬天的道路，或者對於聖經中某些道理與說法給以特別的講解。這乃是說他們蒙呼召是要實際的進入這條道路，並且活在其中，就著他們自己所知道所經歷的，幫助別人脫離較低的屬靈生命水準。

為此我們要再來看開拓屬天道路這件事，並且集中我們的注意在另一位偉大的先鋒摩西身上。當然，摩西的一生除了作先鋒外，還有許多特點，但我總認為屬天道路的先鋒這件事是他的中心意義。

如果我們從屬地的觀點來看摩西的一生，我們所看見的多是失望、失敗和悲慘的結局。因為他雖然在八十年的時間內——八十個受管制、苦難與試煉的漫長年日——行走在這條屬天的道路上，並且學著認識它。但是他自己和他從埃及領出來的那些百姓都沒有能夠進入迦南地。這實在是一齣悲劇，令人痛心。每當我讀到摩西求神允許他進入那地，遭到神斷然拒絕時，我裡面都不禁深受激動。這實在是一件令人傷心的事。

你看這班百姓，借著摩西的手，得以成為一個與眾不同的民族。就著作器皿盡功用來說，他們這樣得以成為一個民族是有負於摩西的，不僅他們頭一代不能進入並承受那地，就是他們整個的歷史從開始就是一場悲劇。雖然在他們的歷史中也曾有過一些輝煌的事蹟，一些榮耀的日子。你當記得他們是如何談論摩西，如何歸咎於摩西，如何求諸於摩西，所以就著他們整個的歷史來看，那確實是一個

令人非常失望的歷史。我再說，從某些觀點來看，摩西的一生多是失敗、灰心、慘痛的經歷。但即使他自己的一生都是這樣，而且其結局也令人傷痛，即使那整個的世代都倒斃在曠野，即使曆世歷代的百姓都失敗灰心了，但這些事實仍舊強有力的說出了一個屬天的神聖真理。這些只是確切的斷言事情絕不僅止於此，事情絕不僅只是這麼可憐，它必定還有另外一面，必有另一後果。是的，這裡還有另一種觀點，就是屬天的觀點，每一事物都有其屬天的解釋與管理。

現在讓我們來看摩西。首先來看摩西自己與他所受的訓練。其次再來看他所率領的以色列民“摩西所受的訓練

（一）被主宰的權柄所掌握

我們先從摩西自己和他所受的訓練開始。我們略過他的出生，從希伯來書對他的記載開始，來看摩西在埃及；在那裡我們又一次遇到在這些信息中一再提起的事，就是內在的神命定的感覺。你無法抹煞這一點。每當你摸到神完滿的旨意、神的工作、事奉、職事、以及有關作先鋒之事的時候，你必須從這一點上開始；而且也永遠從這一點上開始，就是深處有種感覺，知道已被神聖、主宰的權柄所掌握。

現在這個人是在埃及。他被埃及所有的一切所包圍，讓歷史的人都知道，當摩西的日子，埃及的榮華與眩耀不是一件小事。而他就是被這一切所包圍。希伯來書的著者說「埃及的財物」，「罪中之樂」，就是指它一切的歡娛、享受、學問、教育；這一切的權利連帶王室的一切，都聽憑摩西自由使用。他「學了埃及人一切的學問」（徒七章二十二節），並且持有埃及一切的「財物」。這不是一件小可的事。你能夠丟棄這樣的一切猶如糞土麼？這實在是今世一個強有力的「一切」，但神命定的感覺卻使這一切都成為糞土。雖然他能盡情享受這一切，但卻一直有個陰影籠罩在那裡；他裡面有個東西抓住他，使他無法從那享受中得到最終的滿足。那不止息的虛空與不滿足的感覺總是在他裡面，這實在是神在他裡面運行，使他不甘心就是這樣滿足於任何夠不上神完滿旨意的事。摩西或許不能解釋和說明這種奇特的催促，但這種催促卻叫他知道埃及的「一切」絕不是神的一切，並且埃及也絕不可能抵銷這個從上面來的呼召與吸引。

我並沒有誇大其辭，並且這也不僅只是一些字句，這是經上的話，這也是真實的試驗。凡蒙召得以進入神完滿最高心意的人都是如此。若是我們真的蒙到呼召，不論有多大垂手可得的聲譽，世上的地位、成就、財富與資源，也無法使我們在其中得到安息與滿足。卻感覺說，「究竟這些有什麼價值呢？人生的真實意義要比這些超越更多！」你可以此來試試你的心。這不是虛構，這是事實。

可能今天你讀這些話的時候，這些事實已經發生在你身上。你只要肯將自己擺上，你在這世界上就能有相當的成就。如果你專心去尋求，就會在這世界和它的歡娛以及其他的事物上得到門路。甚至你也能在宗教世界裡得到嘉許與地位，但這一切對你已經是次要的了。在你裡面有些東西，雖然你也許不能解釋，不能描繪出它到底是什麼，但卻知道這裡是有些東西，除非有一天你能發現、能達到這種境地，否則你的生活總是不滿足，因為除此之外，每一件事在你都是處空。如果在你身上確是如此，那是非常有盼望的事，也是一件大事，因為天已經抓住你，使你與天所有的意義有了關連。自然如果你還沒有這些感覺，你就會喜歡各種夠不上天的事物，也會為此而將自己擺上。但是，請你注意，如果你是這樣的話，那是件非常可怕的徵兆，因為這是說出屬天大能抓住的力量在你身上已經失敗了。

(二)轉機就是這樣，這個東西在摩西裡面已經開始，並且帶他進入一個確定的轉機，就是屬地的和屬天的轉捩點上。主有許多奇妙的方法來造成這樣的轉機。你知道這種轉機並不常是由一些興奮、大的光亮和大的異象、魂裡極大的喜樂，以及一些神奇屬天的經歷促成的。在摩西身上不是這樣，在其他的人也不是。那麼，在摩西身上到底是如何發生的呢？乃是當有一天他出外看見一個埃及人打一個希伯來人，他裡面那個命定的感覺就激動支配了他。很顯然的，因為他體格的魁梧，他襲擊了那埃及人，將他打死。這就是整個事情的轉機。有些時候，我們常是由於某些可怕的過失或失敗，才會領悟屬天的事，或被帶到面對屬天事物的境界。因為就在這件事以後，摩西無法再留在埃及，只有逃走。

但是，這個轉機裡究竟包括些什麼？這個轉機究竟有什麼意義？為什麼神會許可這事發生？摩西或許要說，「神為什麼讓我作了這件事？既然神早已認識我，又預先呼召我在**偉大的工作中有分，**為什麼還讓我落到這樣的困境中呢？為什麼**讓我憑著自己的衝動而牽涉到兇殺的事件裡，讓血玷污我的雙手呢？——我本是蒙召要作解救神百姓的人！為什麼神還許可這事發生呢？」對這一切的答覆乃是這樣：*摩西，這不是天來作事的方式。這是地的作法，是肉體的作法。摩西，你絕不能用屬地的作法與方式來帶領一班屬天的子民進到屬天的境地。你當一次又一次永遠的學會這個功課。也許以這樣的方式來應付局面是很可怕的，但卻是明確又簡便的。這班百姓，就是你投著神的先見與主宰的作為所揀選的，又在你裡面有神命定的感覺要帶領出來的，這班百姓是蒙揀選作為屬天的子民的，你怎能將他們帶到屬天生活的水準上，如果你自己仍留在屬地的水準上？/（等一下我們要再回到這一點上來。）因此天插進來，以一種令可畏的話著重的說，*不行，摩西。肉體的兵器只能成就肉體的目的，肉體的兵器絕不能成就屬靈的目的。屬地的方法只能為著屬地的目標，屬地的方法絕不能成就屬天的目標，天要在這裡管理一切，並將它自己標明。」這是何等的一個功課！又是何等的一個根基！

你們也許從未謀殺過人。但我信你們在些人確已學過這樣深刻的功課：你在那種水準上就無法與神一同往前，你用那種方式就無法通過，你也不能憑肉體的能力，用那種方法來事奉神。在原則上，這是非常確實的。天只要它自己的生命，它自己的性質，天不要這些。這就是在摩西所受的訓練上，屬天的與屬地的轉機。

(三)曠野四十年

接下去就是在曠野中的四十年。哦，這怎會也

在神的安排中！曠野總是代表一件事，那就是「己」的倒空。想想看：你不可能在曠野成為一位重要的人物。你不可能在曠野作一個自滿的人。你不可能在曠野作一個自信的人。曠野將這一切都倒空了。並且不僅你在曠野裡，曠野也進到你的裡面，荒蕪、淒涼、無益、無用。你曾否想到在這四十年間這一切都已進入摩西的裡面。這是為著什麼呢？

這是消極方面的訓練，為要除去埃及和世界。埃及代表自滿與自足，埃及也永遠是*獨立」的同義詞，所以埃及必須從摩西裡面被除淨，他必須先將這世界的靈和這世界的原則除去。因為這一切都已進到他的裡面，現在必須倒空，然後那與埃及相反的一切才能進入。這種消極一面的作為是屬天道路訓練裡不可或缺的一部。就著內在與屬靈的一面，**要帶領我們到一個地步，使我們清楚的看見我們裡頭所有的一切都毫無益處；所有出乎我們的絕不能發起或成就任何事。這就是曠野。不要忽略，也不要誤會。這對我們的生活。經歷以及屬天的原則都是真實的。在我們裡面必須為天留出地方——因

為在我們的天性裡，原沒有天的地位。

(四) 解救以色列人的大試煉

緊接著的另一件事就是神打發摩西回到埃及，帶領以色列百姓出埃及所遭受的大試煉。在此一切都是主，不再是摩西了。現在一切將都是主，否則就什麼都不是。*現在你必看見我……所行的事}(出六章一節)。曾有一天摩西說：*現在你必看見我所行的事，」於是那個埃及人立刻就感受到了這句話的壓力。第二天另一個希伯來人也感到了。(指摩西四十歲時打死一個埃及人，第二天又想管理希伯來人說的一一譯者注)。但這些都已成為過去，現在是主說：*你必看見我所行的事。」「*現在是我要作事了，你必須停下來。」現在地位改變了。所以每件事都成為可能的了，都從消極的轉到積極，解救百姓的大試煉也就開始了。

第一個階段是關係到杖和手。在出埃及記第四章中神說：*你手裡是什麼？」摩西說：*是杖。」神說：*我要藉這杖作事。」神又說：*把手放在懷中。」*抽出來，」不料長了大麻瘋，有雪那樣白。神說：*再把手放在懷中，」*抽出來，」手又複了原。

杖

杖是什麼？你知道摩西用的杖就是後來歸亞倫使用，在顯明祭司職分時發芽的那一根(民十七章)。十二根杖代表十二個支派，放在帳幕裡過夜。翌晨十一根都是死的，只有一根復活了，作為復活祭司職分的表徵。請不要忘記：祭司職分乃是為要應付屬靈界的。他們是要對付埃及所有的假神，這些假神都是不潔的、敗壞的、邪惡的、魔鬼的黨類。因此需要聖潔祭司職分的大能來對付這一切不潔的局面。這杖就是十字架的道，十字架的道也就是神大能的杖。

在這整個大試煉中爭執的中心是什麼呢？神說：*埃及人就要知道我是耶和華神}(出七章五節)。這就是所有事的中心。為此神就開始使用十字架的道，即復活祭司職分的道，在各種實際的境界裡。

首先使用在整個天然受進的領域裡。神說：「我耶和華是創造萬物的」(賽四十四章二十四節)。加略的主亦即創造的主。首先使用十字架的道就在埃及的國土上。凡有氣息的一遇到造物的主，就立刻落在審判之中。結果就顯明「我是耶和華神」

第二使用在諸天界裡——因為神創造了天，也創造了地——其中一切所有的，都在十字架的道裡受到對付。當你注視加略時，你會看見這些情形。就是當這位偉大屬天道路的先鋒走上十字架時，整個受進受到了影響，天地也都受到了牽連。地大震動，「從午正到申初，遍地都黑暗了。」整個受造和其中所有的一切，都在十字架的道，這一位大能的衝擊之下。在預表上，埃及當時所遭受的正是這樣。

第三使用到陰府。陰府最大的武器是什麼？乃是死，即林前十五章中所說：*末了……的仇敵。/死是不友善的，死是最後的仇敵，這也就是對埃及最後的審判。陰府堅固的堡壘被摧毀了；死亡的權勢也被主所掌握，以至神的子民可以得蒙解救，這就是主在十字架上所作的。十字架的道的意義，就是：陰府已經被摧毀，死亡不只不能阻擾神的心意，反而被用來成就神的目的。十字架的道借著這杖使埃及所有頭生的都死去，陰府以自己的毒鉤正好刺中了它自己。事情還不僅如此。就是同一根杖也帶領百姓出離埃及，成功了救贖，過了紅海。*你舉手向海伸杖}(出十四章十六節)。十字架的道就是勝過死亡之生命的道，它把死廢去，將生命和朽性彰顯出來。借著這根十字架之道的杖，使以色列人如此奇妙的得蒙解救，在這些事上，摩西認識了一件事，就是：天在掌權。天在受造的世界裡掌權，

天在諸天界裏掌權，天在陰府中掌權，天也在人的國中掌權，使其子民得蒙釋放。這一切都是天在干預的故事。

你也許要想神為什麼要這樣一步一步的對付法老。而不是一下子就將他擊垮，以結束這次爭執。杖的能力開始時也只是對付局部的，等以後再越過越加強。

對於這件事有兩方面的解釋。一方面因為神給我們所受的教育是逐漸增長的。我們無法一下子就看見並認識天那完滿的能力。我們在一段時間只能認識一小部分。認識必須是逐漸增加的。在一個時候，我們長進到某種程度。以後再逐漸往前。我們豈不都是這樣學習的麼？我們都是在很簡單的步驟中學習這個功課——天是如何遠大過地、人、天然和仇敵。一步過一步的，我們就更多認識了天那巨大、無限、超越的意義。

還有另一方面的意義就是神要逐漸的引出反對的力量。神一再的說：*我要使法老的心剛硬。* *我要法老的心剛硬。* *我要使法老的心剛硬。* 自然，神可以一舉而將他除滅，但神要讓他擴展他的力量至最大的限度。這世界的權勢將竭其全力來應付天無限的大能。於是天那超過世界權勢的大能就很容易的顯明出來了。

我們已多次講到這件事，這確是真實的。雖然我們摸不清楚，不完全明白，也無法思量，但那*運行在我們心裡的大力/確是極其*浩大/的（弗三章二十節；一章十九節）我們不知道，也無法測量，那對蒙恩人敵對的力量是何等的厲害，那對神為他子民的心意敵對的力量又是何等的厲害。我們現在所知道的極其有限，以後越過越會認識；但聖經所說：*他向我們這信的人所顯的能力是何等的浩大，* 那不只是一句話語而已。這實在是一種嘗試，試圖用人的話，人的語言所能表達的，來說出那能力的實際。*他向我們這情的人所顯的能力。是何等浩大。就是照他在基督身上所運行的大能大力，使他從死裡復活/（弗一章十九、二十節）。這無法形容述說的大能乃是*向著我們的。

這是一件極為重大的事。這是天為要解救**的子民而對整個的情勢所有的卓越表現。我們今天就在這樣的訓練裡，摩西當時也是在這樣的訓練裡。他受帶領經歷那樣艱苦的試煉，就是要使他慢慢的，但卻穩定又明確的，認識法老所代表的一切，都要消耗淨盡，終於死。對此摩西有時似能領悟，但有時卻又失望著回到神面前，對神說：「我們沒有達到我們所願望的，我們還需要更大的能力。」於是神對他說：*好的，我們再來。* 這樣，神就一點一點的帶領他更多認識**的能力。你是否也能看出，如果神一下就成功了每一件事，那我們豈不就要失去機會，來認識某些事物的意義？我們反而會認為那是理所當然，或只將它當作一件已過的神蹟，卻忽略了其中所含的教育意味。不！神不那樣作，在我們一生的年日中，神要逐漸伸展其能力，以證明**能力的卓越與超絕。這是一個長期的訓練，但卻是達到屬天心意的途徑。手然後從杖轉到了手。神說：「把手放在懷裡。」什麼手？就是那曾殺死埃及人的手，那破血所玷污的手，那滿了天然能力和自恃的手。這手就是老舊的摩西和他失敗——因受自己意志和能力的捉弄而有的失敗——的代表。神說：*把手放在懷裡。摩西阿！看看在你裡面是些什麼東西，你手上帶出來的就是你裡面所有的。你以為這樣的手能使用神的杖？能帶下神的權柄麼？不能！絕對不能！手和心胸必須先得潔淨，血污必須先得洗去，自己的力量與自恃必須徹底的被芟除。摩西阿！這大麻瘋的手就是與你自己一樣。」

我們難道還沒有發現麼？我們的心是怎樣？我們又是怎樣？都是大麻瘋！我們越多認識自己，就

越覺得是像大痲瘋一樣。但是感謝神，**潔淨了我們。為著摩西神也用神聖的作為潔淨了他。就在那時，所有十字架的意義，十字架的道，在摩西的生命中發生了作用，（自然這只是在預表上）現在這只手得了潔淨，也就是說，一顆心受了割禮，裡面的生命與肉體的能力和自恃隔絕了，現在他可以使用這根杖了（就是十字架的道、權能的道）。必須這樣才行。因為在埃及假神的領域裡，在這邪靈轄制的世界中，我們是毫無能力來對付它，除非我們能從自己的力量，自恃與心意中被拯救出來。

以色列人在摩西的統領下

現在來到另一個大的階段，大得令人不知從何說起，那就是以色列人在摩西的統領之下。這是一個長期天與地之間的爭奪戰。以色列人在曠野四十年的時間就是這樣，天和地必須要打出個結果來。他們被帶領出埃及乃是為要成為一班屬天的子民；從大獲得他們的資源，供應與援助；他們雖然在世上，卻不屬於這世界。在世上若果如此，那麼在曠野更應是這樣。

神的心意乃是為天得著更多的地位。而曠野正是使天享有更多地位的地方。在神的一面，每一事物都必須是屬天的。以色列百姓是依據屬天的原則構成的。摩西上西乃山就是為要取得這些屬天的原則來構成這班百姓。一切都必須是從天來的。他們在曠野與神之間所有的關係——就是以會幕為中心所說出的——都是從天來的。這就是在山上所指示的樣式。所有都是屬天的，沒有一點留給人或人的意見來定規。他們逐日的行程都是出乎天的：借著雲柱火柱來引領。他們的爭戰也是屬天的：摩西在山上舉手，戰爭才在山谷進行；是天在指揮這爭戰：這是屬天的爭戰。在每一方面他們都得學習認識屬天道路的意義。

然而他們在這些學習上卻失敗了。他們寧可屬地而棄絕那屬天的。因為對肉體而言，那是太艱難、太不確定了。對「己」來說是感覺如此的無助。使人不能仰賴自己。——我們卻多麼在這些事上能仰賴自己啊！這一切都太屬乎天，讓他們受不住；然而這卻是最實際不過的。認識的人都知道屬天的事物是最真實的，屬靈的事物比一切其他的事都更加真實。但是以色列人卻不願要屬天的路，他們寧願選擇屬世的，他們棄絕了天，因此就滅亡在地上，在曠野的路上。

約書亞和迦勒卻承接了摩西和以色列民所該學習的功課。他們學會了這些功課，認識屬天的真理，就帶領下一世代——一個屬天的世代——進入了迦南。

自然我們可以將這些事當作聖經中的史跡來看。但我相信你們有些人在這裡也正讀到你們自己的歷史。在原則上這豈不正是我們的經歷，正是神在我們身上所作的麼？**使我們失敗、迷惑，帶我們到盡頭，到一無所有，一無所助的境地；然後借著某種我們無法感覺與知曉的大能，又得以從下沉的光景中出來，往前而去。這就是已往許多復興故事的情形。那時一切似乎都已成為過去，我們都已迷失、失敗、崩潰、寧主失望；一切都已完了。

但是並沒有完。我們仍舊往前而去。一個從上面來的東西一直抓住我們，使我們的心比以前更多專注於神的事上。這是為什麼？不是因為我們成功了，不是因為我們不再失敗、軟弱了。不！乃是因為學了功課，知道我們自己的軟弱。現在我們比已往更多的領會「在我裡頭，就是我肉體之中，沒有良善。」（羅七章十八節）——然而現在主在我們身上的權利也較已往更加堅強。這是一個奧秘。哦，感謝神，這是真實的！感謝**在我們身上所施主宰的恩惠！這是**的一個偉大的選召呼召了我們的證據，並且若不將我們帶進**完滿的旨意，**就不能滿足。但願我們不惜任何代價，一直跟隨**往前。——

第五章 約但河——情況的轉變

讀經

約書亞記第三章；四章一至九節。

過約但河是神這次向我們所說話語的至上至終的表現。關於這件事我們讀了上面幾處經節。從這裡我們會很清楚的看到，在以色列民的歷史中，這確是一個重大的轉捩點，一段長時期準備工作的終極，一個全新且奇妙之生活的開始。並且，根據多處新約聖經都有力的印證，我們可以看見，這就是神的子民以及我們這個時代神兒女之生活的一個代表。這是說，新約聖經題起以色列人生活中所發生的這件事，宣告那只是一個預表，一種象徵，其真實、永遠、屬靈的意義乃是關係到今世與未來的基督徒的。

所以約書亞記這一段的記述，正符合我們現今的這個時代和所處的境遇。這些正應用到我們身上。我們並不是將自己帶回到多少世紀以前，以讀歷史的心情，來讀在以色列人生活中所發生的某些事故——他們如何經過曠野進入了迦南。不！我們乃是從那裡來看今天的事。我們要說：「這不是那個時候的事，這是現在的事；今天的情形就是當時的光景，當時的情形正是這個樣子。」當初所發生的那奇妙的事在經歷中可能正是此刻所發生的，當約書亞說：*你們要自潔，因為明天耶和華必在你們中間行奇事，」——這句話可能是說在今天的，可以直接用在目前的。所以讓我們來好好的看一看它，因為這正是我們在前幾章中所一直注意的——開拓屬天的道路。

轉變中目標已經在望

過約但河而轉變的目標現在已經在望了，如今我們當首先回想這個目標。前面我們曾經看過，這目標屬靈的意義，乃是表明在復活*的生命以及與基督所有屬天的聯合。這就是神呼召袖子民的目的。那靠著神的恩，與基督復活的聯結，就是在復活生命的根基上與基督的聯結，正是主呼召我們的原因。不僅如此，更是借著聖靈在**屬天的生命裡與基督相聯合；與基督合而為一，像在天上一樣，且包含其所有的意義。

這是神的目的，是神向**子民最低的心意。如果我們還沒有進入與主耶穌在復活中的聯合，那根本就談不到與主有什麼聯合了。那就是說，就著實地的目的與價值而論，我們還完全不懂*聯於主」的真實意義。或許有人知道一些聯於活的基督中的事，但對於與基督屬天的聯合及其所包含所有的意義，仍可能知道得極其稀少，或不夠清楚。除非我們實際的進入了這一點，否則我們就還沒有進入救恩的目的，也沒有進入神拯救我們那滿足的心意。因此我們必須要清楚其中所有的意義。

轉變

（一）進入基督的權下

目標清楚之後，讓我們再進一步來看神子民的轉變。這轉變有兩方面。第一，它代表從黑暗的權勢下轉移到基督的權下。直到那時，雖然他們離開埃及已有多數年，但仍在黑暗的權勢之下。事實是這

樣，好久以前他們就離開了埃及，但直到此時，埃及才離開他們。我們蒙拯救脫離世界可能只是外面的，而裡面仍沒有離開。在曠野這多年中，埃及一直留下一點能力在他們裡面。他們時常嚮往返回埃及。「巴不得我們早死在埃及地耶和華手下」（出十六章三節）。*哦！但願我們仍留在埃及。」埃及仍在他們裡面，緊緊的抓住他們，他們仍然夢想迷戀埃及所給予他們的滿足。當初神拯救他們是一勞永逸的脫離世界，絕不再返回，但他們在實際上卻沒有這樣完全又徹底達到。對於那個世界中的一切，他們只應有厭惡與憎恨，世界所給予他們的應當只是荒涼與悲苦，其中已毫無可戀；但他們不是這樣。今天在基督徒裡面也是一樣，有時因著受壓與逼迫，也會想像假如能回到世界中去也許會好些。但是約但河解決了這一切，結束了多年在曠野所有對埃及的嚮往與留戀。世界的權勢，世界在他們裡面的管轄，終於在約但河被除去了。這就是一種轉變，完全並絕對的從黑暗的權下轉到基督的權下。

我再說我已往常說的，有的人只知以基督為他的救主而不以**為他一切的主，這也就是說只是為著救恩以**為救主，救我們免去定罪、要來的審並和地獄，或許也認為**能使我們享受一些正面的祝福；然而除了這些以外，還有太多的事是我們能夠認識也應該認識的！「離開」和「進入」之間，還有著一道極大的鴻溝，一段極長的距離。多少得救很久的基督徒在認識耶穌基督是主之後，才發現曾將其間的距離隔得太久，而道距離早就應該除去的。約但河不只說出我們發現基督是救主，救我們免去審判與死亡，並且發現**是主，以及「**是主」的所有含義。直到**是主之後，我們才開始發現在**裡面那測不透的豐富，正如迦南地的富足一樣。

（二）進入聖靈生命的豐盛中

約但河也代表從天性的荒蕪和無用，轉變而進入聖靈生命的多真實與豐富中。他們從前是那樣的活在自己裡面；己的生命，天然的生命曾那樣把持著一切；個人的興趣、利益與損失，在他們生活的圈子裡占著極大的地位。如果事情不順利，與他們的天性相反，即使是合乎神旨意的，他們也會滿了怨言。如果事情順利，自然就大大的歡喜。這兩種都是屬乎天然。事情平順就歡喜是屬乎天然，事情艱難就發怨言也是屬乎天然。這都是天然的生命——那荒蕪的曠野就是為著他們的，裡外都是曠野。但是，現在約但河結束了這一切，將這種在肉體、天然中荒蕪無用的生命轉變為在聖靈中的生命。

現在約書亞所面對的那位作為神代表的大人，我信不是別的，正是聖靈，神的靈，*耶和華軍隊的元帥/（書五章十四節），**是如此稱呼自己。當先知說「萬軍之耶和華說，不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈」（亞四章六節）時，實際是說「不是倚靠軍隊……乃是倚靠我的靈。」現在，這裡就是萬軍之主的元帥，就是聖靈，從今以後，**要負起所有的責任，這將是一個何等不同的局面！那將是在靈中的生命。是的，今後將結出豐盛的果子。這不是說，從此就不會再有過失與錯誤，——可能還會發生——但卻在靈中常受矯正。那是一個在逐漸擴展、逐漸增長、逐漸豐盛，進而獲得產業的生命。那產業就是以弗所書第一章所說的「在基督裡天上各樣屬靈的福氣。」從天性的荒廢，進到靈裡生命的豐盛，這就是約但河轉變的意義。

偉大的先鋒領前行

接著我們來到中心點，就是：這一位偉大的先鋒乃以普天下主的約櫃所預表的，這是整個事情的中心。我們不是在隨意的講解，新約曾確定的指明約櫃就是主耶穌的表徵。一個偉大的轉變即將發生。怎樣發生呢？「普天下主的約櫃必在你們前頭過去」（書三章十一節），「只是你們和約櫃相離，要量二

千肘」(三章四節)。我們無法準確的估計，二千肘究竟有多長，因為聖經中肘有三種不同的量度，我們不知道這裡究屬那一種。(即使我們知道它是屬於那一種，也無法給予準確的測度)；但是就是照最小的量度來計算，約櫃和百姓之間的距離也要遠超過一千尺。

為什麼要這樣？為什麼要「使你和他之間，保持這個距離，不能靠近？」為什麼要「在你和**之間，要保持這麼大的距離？

(一) 在死亡中基督的偉大性

首先，這豈不是說出在死亡中基督的偉大性？因為在括弧中說：「約但河水，在收割的日子，漲過兩岸」(書三章十五節)，而現在正是這個時候。*約但河水漲過兩岸，一股大的洪流，溢過河身，四處氾濫；我們都知道這是指死亡和審判的水，指主耶穌的十字架說的。在死亡權勢的洶湧洪流中，**正當其沖。**站在死亡的正中，在死亡全面權勢的衝擊下，巍然屹立，毫不動搖。

基督在死亡中顯得何等的偉大！死不是一件小事。死猶如狂暴的洪流，但**測量了它的深度，並且籍著死毀滅了死亡。*進入死，使死失去了它的權勢。死亡被擲於背後，死亡被禁止往前。經上的描述是非常美妙的。那裡說「那從上往下流的水，便在極遠之地……停住，立起成壘；那往……下流的水，全然斷絕。」這是說出死亡的能力已經枯竭。基督在死亡中是何等的偉大！真是無與倫比！只有**！除**之外，無人能行！

(二) 在死亡中基督的獨一性

基督在死亡中不只是偉大的，也是獨一的。哦，人若以英雄的死，戰士為國捐軀的死，與主耶穌的死相比，簡直是褻瀆的說法。不！任何英勇的死——即使實在值得尊崇、有價值、被稱道——任何偉大英勇的犧牲，也不能與**相提並論，*不可靠近，都要有二千肘的距離。這距離是神所定的，他說：*這是不可侵犯的，**是獨特的，沒有任何事物能與耶穌基督的偉大工作相比擬。沒有人成就過這樣的工作，也沒有人能，必須**，也只有**才能完成。」

(三) 在死亡中基督的孤單

孤單：請注意這一幅圖畫——暫時忘記那些抬約櫃的利未人，聖經並沒有意思要我們注意他們，卻要單單注意約櫃——約櫃遠遠在前，是那樣的孤單。那是一段大的距離，即使只作一千尺計算，這樣的距離也是使約櫃看起來只是孤單的小小的一點。*在死亡中是何等的孤單！馬太福音二十六章五十六節說：「門徒都離開他逃走了。」**說：「你們要分散……留下我獨自一人」(約十六章三十二節)，他們真是這樣。然後是**最痛苦的呼喊：「我的神，我的神，為什麼離棄我？」(太二十七章四十六節)，在這裡約櫃正是**在死亡中孤單情景的一幅寫照：「看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的」(約一章二十九節)

為什麼要如此孤單？因為沒有人完美到一個地步能付罪的代價，沒有人夠偉大、夠剛強背負世人的罪孽，是那惟一能背負的人，因此**就落到全然的孤單中。誰能忍受那經歷被神全然棄絕的感覺？感謝神，我們永不再需要這種經歷。我們就是一刻的工夫也不需要經歷那被神棄絕的感覺。這是不需要的，並且在事實上我們也承受不起。但是**卻經歷了。神的兒子曾從這裡過來，這是**作為一個先鋒所付出的代價，**是我們救恩的元帥，是我們產業的先鋒，是神召我們籍著與基督聯合而獲得一切產業的先鋒。先鋒必須付出這種全然孤單的代價。以賽亞書第五十三章中的悲歎與呼喊豈不也是這樣麼？

是的，**是那位孤單的，被我們的罪孽壓傷，被神擊打苦待，神將**作為贖罪祭；但是*他必看見後裔，並且延長年日」，從孤單中將要產生一班大能的群眾，喪子之後，必有兒女誕生（賽四十九章二十節）

籍著信心和見證與基督合一

另外一件事，就是借著信心和見證，與基督合一。不！我們不能實地的來到這個合一裡。感謝神，我們並不需要這樣。我的意思是說，神並不是要我們走主所走過的所有路程。只是要我們站在信心的地位上，實地的見證這一個，並不是就這樣經歷而取為己有，乃是認識只有因著**，並且在**裡面，**所作成的這一切才能成為我們的。我們與**在生命中是合一的。

從神吩咐他們所作的事上，可以看出借著信心與見證而有的合一來。要十二個人從約但河中——偉大先鋒作成地救贖工作之處——取出十二塊石頭來。請注意是十二個人，「每支派一人」（書四章二節），事實上他們是代表每支派中的每一個人。那完全是個人的事。「每人……一塊石頭」，這必須是個人的事，個人的見證。每人取一塊石頭扛在肩上，這就將我們每個人都帶入它所有的含義中，將我們聯於**的死，在**的死裡我們也死了，與**一同埋葬了。〔和他一同埋葬〕（羅六章四節）然後與**一同復活。立在約但河中的石頭表明我們與**在死與埋葬裡聯合，從約但河中取出立在對岸作為紀念的石頭，乃是表明我們與**在復活裡的聯合。

但這必須是個人親身的、實地的事。*每人……一塊石頭」，你曾親自取過一塊石頭扛在肩上麼？你知道使徒保羅是如何敘說這個見證，他的話我們都很熟悉。*我們借著洗禮歸入死，和他一同埋葬，原是叫我們一舉一動有新生的樣式，像基督借著父的榮耀從死裡復活一樣」（羅六章四節）。這裡說得非常清楚，也非常簡單。借著受浸我們宣告我們已取過石頭扛在肩上，我們已將這作為我們的責任，我們已確確實實的將自己投身於其中。

我再說：我們不僅從審判、死亡與陰府中被拯救出來，更是被帶進到神所有的心意中——不僅是出來，更是進入。並且不再是我們要得什麼，如何使我們有改變，這是從前的事。現在不再注重自己的了，乃是主所要的是甚麼，並且如何才能使**得到滿足與榮耀。這是蒙主呼召者心裡所嚮往的。當**帶我們達到這個地步，帶我們越過了己的興趣，世界的利益，肉體的轄制等等所有的藩籬，達到**所盼望我們達到的境地時，我們就會發現那流奶與蜜之地，基督的豐富，以及一個開啟的天。我們基督徒的生活與工作多半是屬己的，若不完全絕對的從己轉到主，就永不會認識那屬靈豐富的屬天生命。這就是這裡所表明的。

但願主能看見我們所有的人都能進入這偉大的轉變中，並且宣告：*每人……一塊石頭」，將約但河及其所代表的一切意義，扛在我們的肩上。—— 史百克《屬天道路的先鋒》

第六章 達到神終極目標的路

我們這次將不讀什麼經節，不過為了隨時可作參考，請將約書亞記擺在面前。

屬天道路的終極目標

在未講述那達到神終極目標之路以前，我們需要先認識屬天道路的終極目標到底是甚麼。開頭我

們曾說過神是先創造了天，然後才及於地。在聖經的末了，又是那從天而降的聖城總括神歷代以來的作為。由此可見神終極的目標乃是使天得著完滿的彰顯，將屬天的一切在豐滿中表現出來。我們在開頭已說過諸天在管理一切。在天然界是如此，在屬靈界也是一樣。每一事物都是受天的管制，地和屬地的一切都需要滿足並符合天的要求。

這是一個屬靈的真理，自然界中所有的情形，不過是神屬靈心意的一個表明；例如地球是受著諸天體與天力的控制與操縱，如果一旦與之失去了協調和正常的關係，就必粉碎、停止運行、凍結或焚毀，而不能再像一個完整的有機體那樣盡其功能；照樣在屬靈的一面也是如此。整本聖經都滿了這樣的事實。地上的一切都與天相關連，一切出於天的必須滿足天的要求，必須與天相符合。在我們生活中的每一件事也應如此，因為聖靈已經從天降臨，成為地與天之間的連結。

這不僅是些抽象的觀念，這正是聖經所啟示，在每一件事物背後存在的因素。整本聖經從頭到尾可總結在一件事上：就是天一直管理這地，這地必須對天有一回應；數不過的事情都由於這個原因，這是一件確定的事實；所以萬物的終局乃是天完滿的實現在受進之物的領域中。在神的子民中那種屬天的方式下更是如此。這就是我們現在所要看的屬天道路終極的目標。

關於這終極的目標，我們還需注意到另一管制性的真理。但讓我先插進來說幾句話。有些詞句我們用得通常了，我怕我們因著司空見慣的緣故，反而會失去它所應有的鋒利。當我們說一個有控制性的東西時，我們最好停下來先摸到那藏在這字句裡面的力量。這是什麼意思？那乃是說：如果我們在一個律的管轄之下，我們是無法從其中逃脫的。在自然界裡，在我們的身體中，以及這個世界上，都存有許多的律。如果你不在意它，你不能使它停止作用；反而最終會發現是這些律將你擊垮，將你除去了。但是你如果順著它，它將成為你的拯救，你的生命。不論你是否喜歡，它總是控制一切。「人種的是什麼，收的也是什麼」（加六章七節）。這就是一個律，你無法逃脫。所以當我們說這是一個控制性的律或真理時，那就是說這乃是神在**的宇宙中所立定的，你最好能看見並遵守它。

神對器皿主宰的揀選

我們再來看那關係神終極目標的，更深一層控制的真理。那就是神揀選一些器皿，個人或是團體，以一種特殊主宰的方式將他們帶進**完滿的目的裡。並且把**將要在更多的人身上作的，先作工在他們身上。神的主宰揀選了他們，以不尋常的方式，更完滿的方式，作工在他們身上，為的是要借著作在他們身上的工，得以臨到遠超過比他們更多的人身上。這也是一個控制性的真理。西已留在約但河底了，百姓離開屬地的立場，而進入屬天的境界。等一會我們還要回頭來看這一點，我們必須進入這一個屬靈的實際，並且有這種深處的感覺。當我們自己無法解釋也無法明白，為什麼我們會有這麼一段黯淡的光景時，屬天的解釋乃是說，這是因為我們被牽連在那關係神豐滿旨意的某些事情中了，我們乃是在彼此相關的情形下才進入這痛苦的經歷裡。我們常常遇到一些與我們有屬靈交通的人，會發現他們也曾有過與我們相同的經歷。這真是一件奇妙的事，主曾向他們說了不平常的話，也作了些非尋常的事。

內在的價值

這都關係到一件事實，就是神揀選一些器皿——不論是個人或是團體——作工在他們身上，為的是要使神的作為可以臨到更多的人身上。這些個別的或是團體的器皿，就成為神在更大範圍中所要得

著之事物的代表，神就這樣作工在他們身上。我想這就是當保羅說：「在罪人中我是個罪魁（意指第一人）……作榜樣」（提前一章十五至十六節）的意思。神在他身上所作的，就是神要在一個更大的範圍，在眾教會，在各國各省中所要作的，而他只不過是一個代表，是一個表徵。神要借著這一個人，經由這一個人，將**的工作擴展施行到更大的階層中去，不是給他有什麼話去傳講，乃是作工在他的身上。

這常是我們無法明瞭的。神總是先作工在人身上，借著一些獨特的、不尋常的、意外的工作，使他們成為**豐滿心意的一個活表現。這種代表性器皿的生活與經歷，很少是尋常的，卻多是非常的，特殊的。他們——一個人或團體——蒙揀選乃是要在他們裡面建立起那內在實質的價值，為要供應更大的範圍。這些價值都是能擴展，超過他們本身，而臨到更大更廣的境界。

在化學上我們說*母色」或是*原色」，意思就是這是濃縮的本質，由此你可以擴展，可以散播。然而為要製造有這樣內在價值之濃縮原質，所需要的工作是可怕的，那不是一件尋常的事。也許你們中間有些人從經歷中能懂得一點，神在你身上的作為不是一般性的，有時你會覺得你所經歷的，對你太重，使你力不能勝，甚至使你懷疑你如何能從主這種對待下過來。

不要以為我是離開了聖經，不！我是一直以聖經作為說話的根據，這是神的話所啟示的。這就是亞伯拉罕所有的經歷——不尋常的經歷，神濃縮的工作加在這個人的身上；但是請看多少人曾從他得到了幫助。亞伯拉罕不只一次的幾乎垮下來，因為他實不能承擔得住，必須神出來，干預這事才帶他渡過。要成為有屬天內在價值的人，是需要經過最大艱苦的試煉的。

在天性中我們是完全屬地的，在各方面都是地的樣子。我們總是要有所看見，有所感覺才以為可靠——這些都是屬地的我們總想要有憑據——總想要有那些屬地的東西。然而神卻將我們從地上挪開——我是指屬天的一面說的——將我們懸在空中。這在生活上是最不穩定的，是一種極大的試驗。你不知道你在那裡，你不能解釋這是怎麼回事，你不能腳踏實地，對任何事都無法有把握的感覺。神將你一切看法、打算、判斷的能力都徹底推翻，使你不得不需要另一種的智慧與悟性，但卻絕不是屬地的、屬世的、屬人的、乃是屬天的。這就是這些屬天道路先鋒們的經歷。試聽他們那些屬地的呼聲，他們有時甚至埋怨神。請聽耶利米的呼聲，就是那從他深處發出的，也是如此。然而神所要得著的乃是那強烈內在的真實價值。

自然湧流的職事

接著要看的是自然湧流的職事。這職事不是按照編制的，不是人意授受的，乃是自然的，是從裡面湧出來的。你只要達到某種地步，就自然有職事產生。懂嗎？你只要是這樣，事情就會自然發生。你不能封閉這樣的職事，正如你不能關鎖住陽光一樣。請你注意這就是主在**職事開始時所要得著的。**先得著一班人。一個一個的將他們放在自己手中，然後將他們帶進那種經歷裡。福音書中記載許多關於門徒與主三年相處的故事，也記載許多主在地上最後幾日所發生的事，以及**的釘十字架。然而這些事卻不可以像讀故事的那麼簡單，因為每一個故事的本身都是一個巨大的經歷。但他們裡面所發生的卻沒有記載下來，因為那是無法寫出的。就在這三年中，我敢說他們是一次又一次的被帶到盡頭，他們不知道他們在那裡，他們不知道這是什麼意思，他們不知道將來會如何。他們一直想將他們所遭遇的事帶進他們自己思想的領域裡，帶進自己心思的境界中，照著預言中的亮光來加以解釋，照著書本得以瞭解。雖然主一直在這些事上打擊他們，然而他們仍不能領會。**對他們仍是個謎。他們無法

測度這個人。*從不遵照著書本作事，甚至也不遵照摩西的吩咐。*將整個的事都推翻了。*作的是什麼？*是什麼意思呢？

然後來到十字架。你不能讀出在那些日子，門徒魂裡的痛苦與困惑是何等的深切。只有當神開始在你身上同樣作的時候，你才能從經歷中領會一些。他將你整個的攪翻，一切都與你所期望的相反。你覺得你有權利盼望*作的，結果卻適得其反。他從不作你希望*作的事。有時*甚至逼你進入絕境。就是這樣，*將*手中的這班人帶進非常深邃的經歷裡。

然後借著道班人*得到了*的教會，*得到了一班信徒，工作就這樣開始了。當你不再是一個單獨的基督徒，而開始與其他聖徒共渡團體生活時——一個雖然在地卻是屬天的生活——你就會進入這樣屬於團體生活的特殊訓練與管制中。新約聖經中顯示這絕不是一件簡單的事。以客觀的眼光來看，你也許以為過教會生活是件非常可愛的事，但事實上並不常是如此。因著神的作為，有時一些事情發生了，是那麼沉重、可怕，使你不知神是什麼意思。你們都被註定在這經歷裡有分。那是一條深邃的、痛苦的路。因為我們是教會，所以我們就同受苦難。這是團體的苦難，團體的生產之苦。就是這樣，當眾教會從這裡過來時，教會就成形了。雖然他們也接受教導，但他們所受的教導與教訓，總是與聖靈所給他們的訓練相並而行。聖靈以一種嚴厲的手法作工在他們身上，於是事情就發生了。

你若說：「請舉例證明。」那就請你看在哥林多教會中所發生的一切事。保羅對他們說什麼？「因此，在你們中間有好些軟弱的，與患病的，死的也不少」（林前十一章三十節）。在這屬靈背景中有一個內在的因素，聖靈在掌管著一切。他們可能只將它當作一般的情形看，某某人病了，找個醫生看看吧！但是且慢。難道這不可能是因著某些屬靈因素的影響麼？難道這不可能是聖靈要作什麼事麼？保羅說，是的！自然這並不是每個人生病都是因為在屬靈上出了毛病，然而原則總是這樣。聖靈在教會中所有的工作都是與神完滿的旨意相關的。

現在，我們應該清楚了。神是要先得著一班個人，然後再得著一個團體。地要對待他們，好在他們身上產生一種自然湧流的職事。這不是由於神給了他們某些信息與真理，乃是因著神作工在他們裡面而產生的。就是這樣，事情就發生了。對此，我們實在無法解釋，只有說聖靈看重這種職事，並且窄的境界中，只有停在那裡，無法成就神的目的。

哦！我們竟想將神的事據為己有！我願在這裡說，如果你有神的託付，如果你曾受天所膏，如果你有神所賜的職分，而你並未將此據為己有，也不斤斤計較將成果歸於自己，那你盡可以放心，它必會成就，並且地和陰府都無法攔阻。因為天必會負責。然而你必須與天保持連系；因為既是受天所膏，那受膏的每一件事物就必須受天所控制，與天維持連系，然後天才能看顧並負責。試看保羅關在監裡，他的職事卻仍得成全。這是因為它是與天相關連的。〔諸天掌權〕（但四章二十六節），但是如果我們將它帶到屬地的境界裡，天就無法負責了。多少歷史的背後都說出這一原則。

既然神終極的目標乃是屬天屬靈的豐滿，並且是籍著逐漸擴增的路而達到的，那麼我們就必須特別關心這條屬天的路——這條達到神最終心意的路——是怎樣的一條。經上說：「從前所寫的聖經，都是為教訓我們寫的」（羅十五章四節）。約書亞記正是其中之一，實在是為教訓我們寫的，對於屬天的道路，給我們不少的亮光。然而屬天的道路與屬世的道路是那麼不同。當我們談到神終極的目標乃是屬靈的豐滿，而神正在為此工作時，我不知道你們盼望會有什麼事發生，或是你們盼望要經歷些什麼？

我信約書亞記開頭一段就包含許多關於這一方面的亮光。

僕人的靈

我們來看約書亞這個人。請記得約書亞在這裡是神心目中所有聖徒與僕人的代表。因此神在約書亞身上所作的，就是神將要作在他所服事的那些人身上的。神在他身上的工作都是為著更多的人。那麼神是如何開始作呢？書上是這樣開始的：「耶和華的僕人摩西死了以後，耶和華曉諭摩西的幫手嫩的兒子約書亞說……。」這裡*幫手*的意思就是*侍從*。就著本書所記，你定會認為他總該有個比這稱呼更好的開始。摩西是神的僕人，而約書亞不過是他的一個侍從。當他介紹在人面前的時候，並沒有得著一個官銜，諸如*神的僕人*之類的稱謂，也沒有得著一個正式的地位。所有他所是的，只是一個侍從而已。你如繼續查考這詞，就會看見同樣的詞也用在約翰馬可身上：「也有約翰作他們的侍從」（徒十三章五節另譯）。什麼是一個侍從？若是有一件事是關乎到侍從的，那就是他們知道什麼是服從、降服並作人所要他去作的事。這就是偉大的約書亞所是的，他就從這裡開始。

我們非常熟悉以利沙偉大的重要性。以利沙所站的是一個何等重要的地位！有著雙倍以利亞的靈，並且作了比以利亞更重大的事。但是你是否記得聖經對他是怎麼說呢？「……以利沙，就是從前倒水在以利亞手上的」（王下三章十一節）。他也是一個侍從，也是從這裡開始。

在約書亞記第十章，當約書亞吩咐日頭停住時，那裡說：「在這日以前，這日以後，耶和華聽人的禱告，沒有像這日的」（十四節）。這個人竟摸到屬天的東西，這是不得了的一件大事。然而從何處開始的呢？不過是摩西的一個侍從！他學習了順服。照著所吩咐的去作一些瑣碎的事，聽命，自居卑微。對約書亞而言，請不要以為這是一件簡單的事。他和別人一樣，也有一個堅強的個性。有一次當別人在營中受感說預言時，就是這位約書亞來到摩西面前，說：「請我主摩西禁止他們。摩西對他說：你為我的緣故嫉妒人麼？惟願耶和華的百姓都受感說話罷……」（民十一章二十八至二十九節）。約書亞有他的個性，有他自己的見地，那時他還是一個青年人。最後他終於來到他一生偉大工作的起點，進入神主宰呼召的心意中。然而卻是開始於「耶和華的僕人摩西……摩西的侍從嫩的兒子約書亞。」這豈不正說出一個原則麼？我們必須記住：聖經是聖靈所默示，若聖靈是一切，就必定持定屬靈的原則。不論外表是如何，也不論任何時間，任何地點與原因，原則總是一樣的。

利未人開始服事是在二十五歲，但在三十歲以前是不許可他們負責的。需要有五年時間的訓練，才能成為一個完全長成的利未人。聖經中充滿了這種侍從的原則。在你被認為可能擔當職事以前，總是需要一段訓練的時期。除非你真學會了如何作一個侍從，你的職事就不能達于完滿的地步。我們總得先受諄諄的教誨，知道如何順服、聽命、降服、和服事。我們絕不可自以為是什麼，有什麼了不起。我們所表現的只不過是神在我們身上所作的一種自然的流露。不要夢想神呼召你服事**，就必立刻在你身上顯出**大能豐滿的明證。約書亞在成為摩西的繼承人之前，在摩西的靈顯明在他身上之前，有很長的一段時期，不過是摩西的一個侍從而已。神一直作挖深的工作，**對浮淺的事毫無興趣。我們在**豐滿旨意上用處的度量是絕對根據於我們所受熬煉的度量。除非我們學會了一個忠誠侍從的謙卑，我們就永不能成為一個真實屬靈的首領。

請記得，在屬天界中繼承絕不是一件官樣文章，不由於人的挑選，也不是由於人的自取。你絕不能自以為你就是神所要的那個繼承人。你不能自取其位，也無人能將你擺在那個地位上。繼承既是屬

天的，就必是由神所主宰，且是屬靈的。你永不知道神主宰的工作是如何進行，但你卻可確實的知道，神聖旨意所作的，必定與你的期望與理想相反。

主宰的恩典

下一步行動是派遣探子。約書亞打發探子出去，結果如何？*全地都在你面前，我已將它賜給了你。「從今日起，我必使你在以色列眾人眼前尊大。」那無限的豐滿已經在望。這真是值得驕傲的事。但真是這樣麼？不！喇合，一個妓女，成為整個局面的關鍵。每一件事都連在這樣的一個女人身上——沒有名聲（甚至是醜名遠揚）、沒有地位、沒有身分；這是主宰，這是恩典。若不是主宰和恩典，你就絕不可能進入那屬天豐滿之地。甚至連那以後要來的偉大的約書亞，也發現每一事物都是基於一個有壞名聲的女人。

神有許多奇特的方法來降卑我們。多少時候我們都在尋求神的一些奇妙的、龐大的、榮耀的、尊貴的、令人稱羨的偉大事物，但神卻降卑我們，使我們不得不接受一些無人注意的，不被稱許的事物，使我們越想得到稱許，就越得不著；越想借著別人的推薦以達到一個有影響力、有用處的地位，卻越是不行。你若想靠著這樣的門路在這世界上得什麼，是毫無機會的。你看這個女人在耶利哥會產生什麼影響力？你想她的話會有什麼分量？一點也沒有。若不是由於天，一切都會與之相敵對。我們不但得不到幫助，反而發現是不合法，無法站在這裡。在這事上神不要那些有名望有影響力的人。一切都是出於天，出於神的主宰。

並且這也是恩典，因為喇合也被列在耶穌基督的家譜上。這是何等奇妙的事！哦，這是恩典！喇合憑什麼？憑什麼她能在聖經上與耶穌基督並列？沒有別的，只是恩典！這是出於天。若是說在這裡任何一件事能有一點真實的價值，那完全是因著主宰的恩典，而不是別的。我們根本是不配的，在我們的天然中沒有任何一點能作為我們的倚靠，使我們達到我們的盼望。我們只不過和喇合一樣。請看那偉大的約書亞也必須來到這裡。這是全本神話語所顯示的原則。我只要一處過一處的指給你看，你也許就會說：「為什麼如此呢？神好象要故意損害**自己的利益，阻擾**旨意的完成。最少可以揀選一班被人尊重的人，即使他們不一定是重要或顯要的人物。」但**卻偏偏找了那麼一個不名譽的人。所以這樣作，只是為了持守遵照**的原則。一切都是出於天，否則就什麼都不是。這個女人是進入耶利哥的關鍵，而耶利哥又是進入迦南美地的關鍵。這就是神所使用的那種關鍵。

天然的人被輓去

當他們過約但河時，約書亞吩咐以色列每支派選一人為代表，他們共拿十二塊石頭，立在約但河中，留在那裡。這就是說：以色列全體，每一個人都被留在約但河裡。這就是他們在神眼中所該在的地方。等他們經過約但河，到了對岸，他們就要見證一件事實，就是有一些事物已經丟在背後了，因此緊跟著而來的就是吉甲。有些東西已丟在背後，我們不能帶它到這邊來的，必須留在約但河裡。因為這些東西在屬天的境界裡是無法存在的。那個天然的人——哥林多見解的人——已沉在那裡，神將他們留在那裡。水淹沒他們，從其上流過，他們永遠被埋在河底。「在約但河中……直到今日」（書四章九節）。這就是擴大的路。

但是神必須將這些應用在我們身上。我認為吉甲乃是約但河床上的石頭所含原則的實際說明。那些石頭代表神的百姓與基督在死和埋葬上的聯合。在曠野中那些天然的人已經再也看不見了。吉甲就

是說出此一真理，並一直應用在人身上。歌羅西書二章十一至十二節就是堅定這件事。我們必須在我們魂裡——肉體裡——經歷十字架割裂的工作，經歷基督的死。我們可以相信羅馬書六章所有的道理，但在我們身上仍然會有完全相反的表現。天絕不將自己交托給肉體或天然的生命。如果我們一直專注自己，談論自己，我們的工作如何，我們如何被使用等等，那我們就必定不會有開啟的天所有完滿的價值。我們何等容易在不知不覺間就將該歸於神的榮耀歸結了工作本身。但只要這樣的事一發生，四周圍的情況就改變了，屬靈感覺敏銳的人就會知道某些事情已經發生，因為陰影籠罩了下來。天是那樣的透亮，以致地上的煙霧絕不能達到那邊，屬天的豐滿也需要我們靈裡透亮。—— 史百克《屬天道路的先鋒》

第七章 得屬天之地為業

讀經：「約書亞靠近耶利哥的時候舉目觀看，不料，有一個人手裡有拔出來的刀，對面站立；約書亞到他那裡，問他說：『你是幫助我們呢，是幫助我們敵人呢？』他回答說：『不是的；我來是要作耶和華軍隊的元帥。』約書亞就俯伏在地下拜說：『我主有什麼話吩咐僕人。』耶和華軍隊的元帥對約書亞說：『把你腳上的鞋脫下來，因為你所站的地方是聖的。』約書亞就照著行了」（書五章十三至十五節）

「……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」（弗一章十八節）

開頭我先要聲明，我並沒有意思來討論約書亞記與以弗所書相符的點。我們這些日子只專一的注意一件事，這件事也是所有事物的中心，這就是：神的目的是要從一班人身上，並籍著他們將屬天的豐滿彰顯在地上。以人的觀點來看，自從將天建立在地之上以後，神曆世歷代所有的作為，都像一種屬靈的旅程，是一直朝著屬天的方向而去的。但這裡所說的「天」不是指某一個地方說的，乃是指那照著神心意而有的一種次序，這種次序就是當主說到神的旨意時，所說「願你的旨意行在地上，如同行在天上」的那個「天上」（太六章十節）；他是要每一件事物都好象是在天上的光景。既是朝著天而去，所以就有一條屬天的道路，也是一種屬天的程途、屬天的旅程，我們現在就是要來看這條屬天道路的性質。但是由於大多數人除掉這條道路開頭的得救以外，其他就一無所知，所以神就興起一班器皿，在他們身上深深的工作，使他們為著別人的緣故去開拓這條屬天的道路。

現在我們再緊接著往前來看，剛才讀過的兩處聖經給我們看見，我們已來到那進入屬天豐滿的一個特殊點上。約書亞記後半本所記載的，幾乎完全是關於百姓如何進到產業之地，這地如何劃分、分配、並佔有。但希奇的是，在以弗所書中——相當於約書亞記的一卷書——卻又是另一種說法，說是神在**子民中所得的產業：「他在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀」（弗一章十八節）；在我們未往前去之先，我願先說清楚，這兩種並沒有什麼不同，並不是各有所指，只不過是同一件事情的兩面看法而已。

只有當神的百姓真實成為一班屬天的子民時，神才得到**的產業。他們必須達到以弗所書所記的光景，才能算為**的產業。當他們真實的站在屬天子民的地位上，獲得了屬天子民該有的福分，並且

實實在在成為一班屬天的子民時，神才在聖徒中得到了**的產業。看見「他在聖徒中得的基業，有何等豐盛的榮耀」，這句話另一面的意義，乃是說我們已經來到一種光景，使神能從我們身上看見這是產業的榮耀。除非聖徒們能達到神所要他們達到的那種地步，除非他們能真正成為滿足神心意的屬天子民，否則神不能在聖徒中得到池的基業。我說這些話乃是為要消除我們心思中的一些難處，就是關於百姓得到產業與神得到產業這兩者之間所有的混淆。

但我們的重點不僅是要看那在基督裡的產業這個真理，不管它是我們的產業，或是神的產業。我們的重點也不是要看神話語中所說，我們如何籍著聯於基督的死，埋葬與復活，而達到神豐滿境界的真理問題。不！我們的重點乃是特別關係到如何才能實際的成為一班屬天的子民，並實際的得到那分屬天的產業——不是道理的、不是理論的、不是聖經講解的，乃是實際的得到。我深知你們都懂得這個真理，熟知這個真理並且明白這是一個非常美好的說明；我也深知你們的心也熱切的巴望它能成為事實；但是難處乃是什麼都知道了，（他們實在接受了夠多的教導）卻沒有達到那實際，他們並沒有實際的來到他們所應在的地位上。我們如果不是真實的達到那裡，那些道理、教訓、解說、概念等等，對我們又有何用呢？因此我們必須要認識達到那裡的道路，好使一切都能成為實際。

聖靈的主權

前面幾頁我們所講的約但河都是一些準備的工作。我們看過十二塊石頭留在約但河床上，被水所淹沒，說出我們的舊人被釘十字架而擺在一邊；我們也看過吉甲輓去人的肉體；但這一切都僅是消極的，只關係到脫下的一面。現在我們要來看積極的一面，說到我們如何的穿上，就是他們如何實際的進入並得著產業之地。這地是他們自從出埃及以來一直擺在面前，盼望要得著的。摩西的歌中就曾題起過。當他們蒙拯救來到紅海對岸時，在他們所唱偉大預言的詩歌中就已預先看到了。他們早就有了這個概念，知道神要將他們領進一個地方，但那地方是那麼遙遠，遠在他們的境界之外。日子一天一天的過去，這種意識在他們裡面有時是那麼活躍、強烈、明確、且緊緊抓住他們，但有時卻又逐漸衰殘、消返、遙遠而成為一種抽象的幻覺，無法把握。

然而現在一切都已來到面前，所有的準備都已完成。我們來看剛才讀過的約書亞記第五章十三至十五節。約書亞站在耶利哥的對面，「……舉目觀看，不料，有一個人手裡有拔出來的刀，對面站立。」戰士的靈在他裡面顯然上升，就前去挑戰說：「你是幫助我們呢，是幫助我們敵人呢？」那意思可能是說，如果他所得到的答覆，是幫助他的仇敵，他就要作對這人不利的了。因為那時他所看見的僅僅是一個普通的人而已。然而這人的回答卻顯明**不只是一個普通的人。於是約書亞就屈服了來，放下挑戰的態度，而俯伏敬拜，承認自己是這一位的僕人，並且等候吩咐。

這一位是誰？前面我已經說過，我個人相信這一位是代表新約中的聖靈。我想聖經中有許多地方可以印證這件事，但是最好我們還是不要辯論，卻來看**在實際上的作為到底是如何。

從這時開始，有許多事都起了改變。在此以前，他們的行程，他們的途徑，以及百姓的管理，都是受雲柱火柱的引領。每個人承認這是預表聖靈。但這是客觀的、是看得見的、是曠野的特色。當你一進入屬天的境界中，那就完全是聖靈了；雖然現在還能看見**，但從此以後，就永不再見了。**從你的感官上消失了。然而不論有任何事情發生，這位看不見的耶和華軍隊的元帥，卻仍一直同在。這就是一個改變。不只如此，他們不再有嗎哪，現在他們所吃的乃是那地的陳糧，就是生命的餅，屬天的

糧食，是屬於另一境界中的東西：這就是在復活裡的基督，而不再是降卑的基督，是那已經擘開的餅。現在是在復活裡的基督，成為屬天子民的食物。降卑的基督是屬於曠野的，復活的基督是屬於迦南地的。除此以外，我們還可以看到更多的不同。你看在這個境界裡，每一件事在本質上都是屬天的，都有新的意義；換言之，不再是憑感覺的，不再是現世的，在本質上乃是屬靈的了。

保羅說，聖靈是「我們得基業的憑據」（弗一章十四節）；所以聖靈在此刻出現乃是保證神的旨意即將要實現。雖然此後就不再見**，但**卻是將來一切事物的絕對保證。前一章我們曾說過，聖靈對於神的旨意所有膏油塗抹的同在，乃是在正面保證這旨意必得實現，不僅使其成為可能，並且本身就是實現的根基。但是如何使其成為實際，而不只是一個道理，一個真理，或只是一個空洞的概念呢？

神已賜給我們聖靈作憑據，這就是保證。這就是擔保。我們所以能實際的得到那地為業，第一步就是有聖靈來作主。美國訂正本聖經（英國欽訂本旁注與更訂本旁注亦同）用「君王」一詞可能比「元帥」更為恰當。〔我來乃是作耶和華軍隊的君王〕，**是以元首的身分出現的。所有積極的事都是從聖靈能在神子民中絕對作主時才開始的。什麼時候**顯示**的主權，並被人所接受，什麼時候就必有些事因此而發生。這不是一個客觀的真理，乃是在積極方面有些相關的事這樣的成就了。約書亞就是這樣向主絕對的降服了下來。

十字架帶人進到這裡。十字架總是領人到聖靈的權下。所以從約但河就引進**的主權。十字架要的就是這個。若是聖靈還不能在**作主的地位上，若是你還不能降服在**面前，你最好再回到十字架那裡——回到約但河，看看那些埋在水中，作為你代表的石頭。如果**還不是主，那必是有什麼事錯誤了，因為十字架的事實在你身上已不再真實。

但是以屬靈的意義來說，十字架乃是一個既成的事實。即使在人的生活中滿了過失和軟弱——約書亞裡面也有——即使在我們的人性裡滿了過失和軟弱，但就我們的心情、意志和思想而論，十字架已經破碎我們，而為聖靈開了路。十字架乃是說出：聖靈作主的路已經打通，由於聖靈的掌權，那達到屬天豐滿的路也就因此已得開啟。

聖靈的工作和人為的復興有著何等大的不同！何等大的分別！約書亞記就是一例。這裡所不同的就是人已被完全擺在一邊。人自己算不得什麼，在這裡人也沒有任何的地位，並且神一切的作為都是他們所無法測度的。神常是使**的子民進入一個境界，是完全和人的作法不同的。當聖靈作主時，你用不著為工作的開展而去組織什麼，你用不著去策劃，去籌備，去擬訂程式，去作成神的工，去製造一個復興；工作是會自然往前去的，因為這是天在一直推動。只要你站在你的地位上，將管理的權柄完全讓在聖靈的手中就行了。每一人為的活動總是落在屬地的連接裡——諸如：人的辦法、人的手段、以及所有屬人的配備，來保證工作的成功——於是許多喧囂與磨擦因此發生，連帶的也就需要更多的人力才能維持。如果你不用更多的力量來維持的話，它隨時都會瓦解崩潰。

但聖靈的工作卻不是這樣。**絕不落在屬地的連接裡。與地連接總是死亡與攔阻。如果要聖靈絕對掌權，地的連接就必須完全被除去，這就是主吩咐約書亞當將鞋子脫下的意思。當時約書亞問說：*我主有什麼話吩咐僕人？」主有沒有回答說：去帶領百姓，征服並佔有那地？不！不是這樣。主乃是說：〔把你腳上的鞋子脫下來。〕約書亞，你只要把鞋脫掉，其餘的事就自然會成就了。只要你除去與地之間的連接，你就會看見有什麼事情發生。你只管去圍繞耶利哥城行走就可以了。但是人卻不會這

樣去作。試想人如果要籌畫去攻克耶利哥城的話，將要組織何等龐大的部隊！不，用不著你作什麼，只要將你的鞋脫掉，就會看見事情將要如何的成就。

如果你對這解釋有問題的話，請你留意不久後約書亞再將鞋穿上，或以色列人將鞋穿上，所發生的事就會明白了。在艾城有什麼事發生？與基遍人之間有什麼事發生？他們又穿上了他們的鞋，他們又與地有了連接，結果就落在停頓、妥協、和受限制的裡面。所以鞋是必須脫掉的，並且以後也不再穿上。屬天的原則就是聖靈一直向前的原則，也是達到屬靈豐滿的原則，「把你腳上的鞋脫下來，因為你所站的地方是屬天的。」你在這裡沒有任何地位，地在這裡沒有任何地位，世界在這裡沒有任何地位，人在這裡也沒有任何地位，這裡是完全分別為聖歸天的。從此時起，天接管了一切。即使是神所興起來要服事**的偉大器皿，也在天的管制之下。神的主宰確要揀選器皿，但這絕不是說，**的主宰也將地位讓給人的能力。神的主宰絕不寬容在器皿身上所有任何的過失。在約書亞和以色列人身上就是如此，因為對於約書亞，我們從前已曾說過，他乃是眾聖徒和神所有僕人的代表。

聖靈受託為著神的旨意

請注意聖靈對約書亞的問題是如何回答的。約書亞問說：「你是幫助我們呢，是幫助我們敵人呢？」你到底是為著那一邊？為著我們，還是為著他們？為這個，還是為那個？「不，我不是為這個，也不是為那個，不是為你們，也不是為他們，我乃是為著神的旨意。」這是**回答的真正意義。「我不是為著人，不論他們是誰，我來乃是為著神的旨意。我不是為著你所為主而作的這種工作或那種工作，我乃是為著神的旨意。因為我當初受託付就是為要成全神的旨意，就是神永遠的旨意。」所以經上說：「不是的，我來了……」哦！但願我們在每一件事上都能認清這個！我們一直巴望聖靈來作我們行動、工作、與職事的保證，所以我們常向聖靈說：「你是幫助我們的麼？」**從不說「是的。」我們總有一個觀念，以為神是幫助**的子民的，因經上確是說：*神若幫助我們，……」但神有**另外的含意，**是說：「我不是為著你，乃是為要在你身上，並要借著你，完成我的旨意。不是因為你的本身，或是因為你是以色列人的代表！也不是因為你是約書亞——一個蒙神所揀選所膏的器皿；不！我不是為著你，我原是受託為著神的旨意。」

我們必須確實的認識聖靈託付的根基與目的。我們必須要知道聖靈究竟被交托給什麼？人為神所有的計畫與安排是何等的多，但神無法掌管，也無法完成，而顯出的失敗也是何等的多。今天在地上為神所有的安排，列好的計畫太多了，但都未能照著計畫實現。神似乎並未將**自己交托給他們。所以我們必須要認清聖靈的目的到底是什麼。聖靈來的目的並不是為要在地上作些什麼，作成個什麼，或建立個什麼來與地相連接，（這就是腳上穿鞋的意思）。這不是**的目的。聖靈乃是將自己交托給完全屬天的事物，並且**所有的目的乃是要每一事物在屬靈內在的原則下脫離這世界。今日我們對這件事必須非常透徹的認識，並且更重要的該知道神究竟將**自己交托給什麼。神絕不將自己交托給那些附著於地的任何事物，地只將自己交付給那與天相附的。

聖靈拿著拔出來的刀

這件事確定之後，接著又是一件不尋常的事。這位耶和華軍隊的君王站在那裡，手裡有拔出來的刀。「哦，這豈不是要打仗，要爭戰麼？」是的，當聖靈一負起責任，人一向地完全降服時，爭戰就要立即開始。對此請不要錯誤，不論你對侵於聖靈這件事，以及其所有的含意作何想法，不論它還有些

什麼別的意義，或者將來又會如何，但是有一件事總是一定的，就是立即就有爭戰發生，並且還要無休止的一直進行。也許這還代表許多別的事，但這確是說出你已面臨一場爭戰，是無法免除的，你已加入一個行伍，是無法退役的。你永遠不能告老退休。你要終生爭戰，一直到底。

這不正是和主耶穌一樣麼？從約但河開始，天向**開啟，聖靈降臨在他身上，然後就被帶到曠野，受魔鬼的試探。當聖靈降在**身上之後，立即——「耶穌被聖靈引到（馬可福音用催到）曠野受魔鬼的試探」（太四章一節）。在五旬節時也是一樣，當天一裂開，聖靈降下之後，爭戰也就立即開始。教會被迫進入爭戰，從此就沒有再脫開。若是她脫開，那只有成為她自己屬靈的損失而已。只要聖靈一掌權，爭戰就立刻發生。拔出來的刀在**手中，並且絕不再入鞘，直到工作成就。

這不過是一種說法，事實上聖靈對肉體上的爭戰是毫無興趣的。真實的爭戰乃是照著聖靈自己的樣式。戰爭乃是屬靈的，也是照著靈的——因為佔據那地的乃是屬靈的權勢，因此需要屬靈的爭戰去奪取。這就是為什麼這場戰役是如此的實際，又是如此的真實。我們知道沒有一點屬靈的獲得不是由於競勝而來，沒有一點屬靈的行動，沒有一絲屬靈的長進不是由於爭戰而來。這是真實的。屬靈的爭戰和它所有的性質都是遠非我們所能瞭解的。我們常以為它一定會這樣，但它卻偏是那樣子。它從不發生在我們所推測的地方，也不出現像我們所想像的那種樣子。所以我們常常不能認出這就是撒但的攻擊。有些事情的發生好象只是一個意外，一件不幸，或是一種偶然的錯誤。但是你只要審察這些事對於屬靈的生命所有的影響，你就明白這是出乎有計劃，有心計的安排，而絕非僅僅日常生活中的環境所使然。這就是一種屬靈的爭戰，是聖靈所促成的。

但願我們能明白這個，它能解釋許多的事。仇敵常常用「蒙蔽」的方法來作工，我想這或許就是今天他在神的子民中所有工作最成功的一點。將偏見當作「謹慎」，將猜疑當作「儆醒」——對一些壞的事物給予好的名稱。仇敵在這些事上一向都是能手。很可能你的偏見正是撒但在你身上所作蒙蔽的一點。在你前進的路途中他盡力設法製造這個，使你無法達到屬靈屬天的豐滿。今天全世界神的子民幾乎都落在這個網羅裡面。在屬天道路的程途中，屬靈的開展與增長，都因著神子民中間的偏見與猜疑而受到阻礙與摧殘。「這是仇敵作的。」

為什麼在以弗所書中，使徒將屬靈的豐滿擺在人面前，又將與此相關的屬靈爭戰指明了出來，他還祈求「照明你們心中的眼睛」使你們能看見呢？為什麼有這個需要呢？這就是為要應付仇敵所作使人瞎眼並受蒙蔽的工作；很可能就是因著一點的偏見、閉關、猜疑，與無需有的懼怕，以之代替了對聖靈該有的信賴，且忽略了在我們裡面的恩膏（這恩膏會「在凡事上教訓」我們，並指示我們明白什麼是對的，什麼是錯的）因此就喪失了一切。你以為你必須將自己保衛在營壘中，卻不知你正是抵擋了聖靈。許多人都落在這種的光景裡。這正是我們所該爭戰的。仇敵的詭計是非常陰險又邪惡的。

但屬靈的爭戰還有另外的一面。為什麼聖靈要帶進屬靈的爭戰？為什麼聖靈要促成這場爭戰？你也許會想這自然是出於仇敵的，但為什麼每次都是聖靈所發起，每次聖靈都使**自己成為導致爭戰的原因呢？我們曾在主耶穌的身上看到這種情形。聖靈是那麼慎重的、從容的、親手促成了這件事，因為那裡乃是用一種明確又切實的語氣說：「當時，耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。」同樣**也從容、慎重的作工在教會的身上，**知道**作的是什麼。聖靈好象是在說，「現在我要立即將他們帶進到爭戰裡。」這到底是為什麼？

第一個原因乃是因為這是一件屬靈的事，那分屬靈的產業已被屬靈的權勢所霸佔，現在必須要將它趕出去；第二個原因是因為只有藉著爭戰，我們才能有屬靈的增長。神所寶愛的就是我們。如果有人對我們說：「因為神特別看重你們、寶愛你們，所以才會有艱難、困苦臨到你們身上，才會容讓撒但有許多機會來攻擊你們。」我們也許覺得實在難以接受。等下次仇敵來開始他可怕的工作時，你也許是最後一個說：「哦，神今天是如此的愛我！」但這卻是一個事實，在我們的經歷中，在已往的歷史中，在原則上都是如此：若是沒有爭戰，我們就永不能有任何屬靈的進步、增加、長大、與開展。這是確定的。屬靈增長唯一的途徑乃是藉著勝過艱難，使我們屬靈的生命超越在這些艱難之上。這是天然界中的定律，也是恩典中的定律。沒有競爭，就沒有進步。但願神使我們在每一個時候都能看清楚這一點！我們信在事實上也是真實的——但求主救我們僅僅將它當作一個真理而已！

神不是讓人僅僅懂得一點真理。神所關心的是要這些百姓實際的去獲得他們的產業；不是理論的，不是道理的，不是僅僅一種讀經，乃是實際的去佔有；當你真實的來到聖靈的權下，你就已經走在實際的路上了。神知道這是非常的確定，也是非常的現實。

耶利哥就是一個代表，在原則上一直是一個偉大的例證。你必須先取得一個屬天的地位，正如我們曾說過的；不是屬地的地位，不是按照人作事的法則。這就是最初在亞伯拉罕身上所看見的同一原則。在那裡他試圖有所行動，就與地有了連接。結果就造成了一個可怕的紊亂。再就是摩西，當他將事情握在自己的手中，來襲擊埃及人和希伯來人時，也就將事情弄糟。這些教訓產生出果效，約書亞接續起所有屬靈的歷史；在耶利哥，我們找不到屬肉體的兵器——沒有屬人的理由，也沒有留下任何事物在人的手中。事情如果不是完全出於天，那就什麼都不是。地上的事不是這樣。如果我們不是站在屬天的地位上，如果天沒有臨到我們，那不要說只圍著城繞行七天，就是繞行一生也不會有任何事情發生。耶利哥乃是說出人完全被擺在一邊，完全被除去，只有天在這裡有地位。

這是根基。可是隨後你立即會發現：如果仇敵不能在公開的抵擋上成功，他就要使用更狡猾的戰略來對付你。如果我們站在屬天的地位上，並且一直持守在其上，他就無法在公開的抵擋上得勝。（這就是耶利哥所說出的）他們不僅在第一天持守在屬天的地位上，並且一直繼續持守。到最後一天七次都是如此，他們沒有半途放棄。我們卻常常不會穩定的過一天或過二天。所以必須在信心裡堅守住屬天的地位。若果如此，仇敵必定被完全擊潰。但當他這樣被擊退之後，他將盡可能的使用更狡猾的手法，使自己轉敗為勝。

這豈不正是關於基遍人的事麼？以色列人無意之中就與地有了連接。這就是亞幹與艾城的故事，一件示拿衣服和一條金子，使他們與地相連接。基遍人與他們立約，使他們又一次與地相連接。我們千萬不要以為屬靈的爭戰都是公開進行的，都是明顯的，都是正面衝突的。我們必須還要認清仇敵的詭計，他是一直在策劃如何使我們與地相連接，他總是想將某些東西引進來，使我們接觸那受咒詛的東西和神所不能同行的事物。

這事當如何應付呢？你知道吉甲是他們應該出發的地方。吉甲就是輾去肉體，將肉體擺在一邊的地方。但是當他們攻佔耶利哥之後，卻沒有再回到吉甲，竟直向艾城而去。按著常例，他們在每一前進或勝利之後，都是應當回到吉甲的——回到吉甲，再從吉甲出發。但這次他們卻沒有回來，就一直往前了。

但願我們能一直就近十字架，永遠不要以為神既已祝福，使我們亨通、成功，我們就可以一直往前了。我們一時也不能離開十字架。十字架不是可以丟在背後的一件東西，乃是需要一直與我們在一起的。十字架是我們的保障，我們的安全。

這是達到神終極目標的屬天道路，這是屬天道路整個的性質。願主保守我們一直活在裡面。—— 史百克《屬天道路的先鋒》

第八章 利未人關於屬天豐滿的意義

讀經：「吩咐百姓說：你們看見耶和華你們神的約櫃，又見祭司利未人抬著，就要離開所住的地方，跟著約櫃去」（書三章三節）

「祭司利未人抬著約櫃。」這句短短的話是我們現在思考的鑰匙。

在約書亞記裡，利未人佔有一個極其重大的地位。其中曾有多次題到他們。的確，在某一點上，整章聖經都是環繞著他們，以他們為中心，那就是說到利未人關於屬天豐滿所有的意義；這一點也是我盼望靠著聖靈的幫助所要指給你們看的。我們許多人都非常熟悉利未人的歷史，但是頭一步，我們還需要很快的先溫習一下這些基本的事。

在約書亞記這本書中，共有三方面題到利未人。第一，正如我們剛才看過的，他們抬著約櫃到約但河中，並且站在那裡，他們和約櫃要與百姓相離二千肘——這是一段相當長的距離，就如我們在第五章所看過的。第二，在約書亞記第十四章中說利未人是沒有產業的。那就是在分地的事上，他們不像其他的支派；其他支派可以分得一塊特定的地區，但他們在迦南地卻是沒有產業的。可是，第三，在第二十一章裡（這一章是完全集中在利未人身上），你發現所有的支派都必須給利未人一塊地。利未人是分散在各支派中間，他們的地土和他們所得的分不是集中在一個地方，而是與整個以色列國相關的，所以你可以說利未人是分散在全地，在每一個地方，與所有的百姓相關。這些是本書中關於利未人的三件事，其中滿了奇妙的意義。

利未人代表屬天的思想

他們表明什麼？我們要回頭來看。你們記得利未人是如何成為一個支派的。那乃是有一次以色列人偏離了神，造出一隻金牛犢，喊著說：「以色列人阿，這是你的神」（出三十二章四節）。摩西下山，聽見看見這事，就毀壞這牛犢，站在營門口，喊著說：*凡屬耶和華的，都要到我這裡來，於是利未的子孫，都到他那裡聚集。他對他們說：『耶和華——以色列的神這樣說：你們各人把刀跨在腰間，在營中往來，從這門到那門，各人殺他的弟兄與同伴並鄰舍』。利未的子孫照摩西的話行了」（出三十二章二十六至二十八節）。所有屬地的顧慮都為著屬天的利益犧牲了；所有屬地的關係都為著屬天的思想割棄了；所有天然的感覺和情悻，所有屬魂的事物，也都為著那叫神的百姓出埃及的利益而置於死地。因為在神的思想中，他們該是一班屬天的百姓，絕不可受這些管理這世界的制度所轄管。就在那件事上，我們看見利未人乃是代表神屬天的思想。這件事豈不是太殘酷並徹底了麼？但他們卻該這樣去作。

你記得主從未忘這件事。就在舊約的末了，最後一卷瑪拉基書中，題到巴力毗珥的事，有非尼哈

維護了那當初在造金牛犢的事上，屬天利益所已經取得的地位（民二十五章），主說：「我曾與他（利未）立生命和平安的約」（瑪二章五節）「他也不承認弟兄」（申三十三章九節）。這就是說，當他弟兄們離開了神最高的思想時，即使是自己的骨肉，他也不憐惜他們。神與利未人立了約。因此最初利未人就蒙了揀選，並且與其餘的以色列人分別出來，取代了以色列中長子的地位，他們就成為長子的支派。你們許多人馬上就會聯想到希伯來書所說：「你們乃是來到……有名錄在天上諸長子之會所共聚的總會」（來十二章二十二、二十五節）。在此又帶進了屬天的事：有名錄在天上的長子——利未人，他們乃是屬天思想的代表。

我們在第五章中說過：「約櫃與百姓相離至少要隔二千肘。」——目前我們無法確定這裡所說的是三種肘中的那一種，但其間的距離至少是一千尺以上，很可能是三千多尺；在約櫃與百姓之間這段遙遠的距離，乃是指明基督與所有其他的人在救恩、救贖和拯救的工作上有極大的距離；——但是利未人卻抬著約櫃。你說：「這和基督遠離一切，很孤單的站著，豈不是矛盾麼？」但是你要看見利未人的原則，他是代表屬天的事。這是屬天的基督。這就是利未人在那裡抬著約櫃的原則。不僅是屬地的基督，歷史上的耶穌，萬人中間完美的一個人，地乃是屬天的一位。

如果你想證明那個原則，請你回憶大衛的時候所發生的那件意外的事就可以了。那時他與以色列的眾長老商議如何將約櫃帶回來，他造了一輛牛車來作這事。這個觀念是他從非利士人之地得來的。當掃羅作王時，他有一段時期住在那地，曾看見過他們所造的牛車。現在他也照樣將約櫃放在牛車上，但是悲劇卻發生了。烏撒在主面前死去。大衛在主前極為憂愁，因為那是他違背了神的定規。但是，因著大衛是隨時受主校正的人——大衛一生中值得誇耀的事中，有一件就是他肯接受校正——他對主沒有長時的反抗，主對大衛也是這樣。大衛回到主那裡，可能想要講理由——但是主勝過了這些辯論。主把他帶回到聖經中去，指給他看約櫃是必須由利未人來抬的——不是機械、不是組織，乃是一班屬天的子民來肩起耶穌的見證。

所以利未人抬著約櫃。這種屬天的性質就是利未人職分的原則，自然也關係到他們不能在地上有產業的基本原因。他們不是屬於這地，他們是屬天的。他們不是在這地上紮根的；雖是如此，由於他們是屬天事物的代表，所以他們要分散在所有神子民的中間，維持神的百姓與天相連。神的百姓常是很容易成為屬地的。那就是教會歷代以來的危機和悲劇，常常喜歡傾向這地，成為一些依照人的樣式，依照這世界觀念的東西。

主需要利未人在**的百姓中間

現在我們來看我們的重點。主必須得著一班人，他們是經過痛苦、經過十字架、經過奉獻、經過深刻聖別的工作；他們對於任何情感的顧慮，或屬地的利益絕不妥協；這些人為著神關於**兒子與教會那個豐滿屬天的思想，是絕對的、徹底的，不惜任何的代價而站住。神必須得著這樣一班人，將他們分散在各處，使他們與**的百姓有活的連系，好使這些百姓不至於陷入那傾向地而去的趨勢——不至於落到世界的捆綁裡。

總樞是在天上

你們有否看出這正是新約中所發生的事？這是非常引人入勝的。當你來看新約，你將那些預表和表號擺在一邊——我盼望你們有些人寧可對預表和表號感到厭倦，因為關於這些的說法實在太多了。

能看見事情實際的意義總是一件偉大的事。當你來到使徒行傳，就會發現整個事都重演了。那裡發生什麼事呢？開頭你就看見主耶穌是在天上，總樞在天上，每一點的管治現在都是在天上，然後聖靈降臨，要使每一件事成為屬天的，管治每一事物都與天相關連。這就是我們在上一章中所說的；耶和華軍隊的元帥來擔負每一件事與天相關連，並且每一件事都是從天上推動。

從天而起的行動首先發生在耶路撒冷，這是一種從天發起有極大能力的運動，許多事情也就因此發生了。但是請注意經過一段時間以後所有的趨勢，咱然聖經只用幾句話來並說這個故事，但卻包括了相當的時期。) 後來耶路撒冷受地的吸引而傾向於地——不只是傾向，更是實際的開始——成為教會一個屬地的總樞。在主的命令中，耶路撒冷不過是一個開始，一個起頭的地方；「從耶路撒冷起」，神從來沒有意思要耶路撒冷成為一個包括一切的或最終的東西，但她卻將自己組成為一個管治教會的總樞。你若繼續讀使徒行傳，就發現這樣的事一直發展著。請略看一下保羅這位屬天的人，就看見他是如何的唾棄耶路撒冷。

不論怎樣，到了行傳第七章司提反被石頭打死，耶路撒冷也就到了終局。從此以往，天再次插進來宣告說：「不，沒有屬地的中央或總樞，真正的總樞是在天上。」從那時起他們就從耶路撒冷四散了。他們被攪動就從原地被拋出去，分到各處。無論他們到那裡，不管是腓利，或是基麼人，他們到處見證這位屬天的，把事情都帶到屬天的一面。是的，這些利未人被擺在各處與整個世界有關，為要保守事物都一直在屬天的光景中。因此事情就這樣的發展下去。

你們再往前到第九章，這又是天偉大的運動之一。掃羅從耶路撒冷到大馬色去的路上——耶路撒冷正是他的總樞。他有從大祭司、從官長們那裡來的權柄。他到那裡，耶路撒冷的管治也到那裡。但是當他還未達到這次旅程終點的時候，他卻發現那個管治是在天上，而不是在耶路撒冷。天裂開了，有光和聲音從天上發出；這是大數的掃羅屬地的終結。從那時起他就成為一個屬天的人——請看以後他的行動是怎樣一直與天相關連。天的一切可以因此詳細的實行出來；在此有一位偉大的利未人。於是不再在耶路撒冷，而在安提阿。主已經離開了耶路撒冷。安提阿是一個極其單純屬靈的器皿。耶路撒冷卻變成為基督徒官方的中心——但是在安提阿沒有任何事是官方的。你在安提阿所看到的，(現在安提阿取代了耶路撒冷，) 是有一班人在禁食、禱告；天進來了，聖靈吩咐說：*要為我分派巴拿巴和掃羅」(徒十三章二節)。你看，這些事都是與天相關連的。這是何等的美妙。

我們可以繼續——舉例證明。但重點是什麼？這豈不是很清楚，從神的觀點來看，神的心意是要每一件事都與天相關連，並且還受天的管治麼？屬天的豐滿乃是抽對池子民的目的：使他們成為一班屬天的子民，並且充滿了地屬天的豐滿。就在最終，我們看見新耶路撒冷——不是舊的，乃是新耶路撒冷——在偉大屬靈的豐滿裡，由神那裡，從天而降。巍巍大城——長寬高都是一萬二千富倫(共合四千里)(啟二十一章十六節)。這是極大的豐滿。所有的列國都從它得到供應。生命樹的果子，生命河的水都是為著列國的。它的光輝也是為著列國的。「列國要在城的光裡行走」(啟二十一章二十四節)。這是屬天的豐滿、就是神歷代作工的結果。

現在也在你我裡面作工。有時我想我們是兩個人，一個在地上，一個在天上。就天然說我們是在地上，但是當主把更多屬天的東西放在我們裡面的時候，我們就有一些東西會一直「往上而去」這些屬天的成分就儲藏在天上。這豈不正是主還在地上的時候，說到的自己是「仍舊在天的人子」(約

三章十三節)的意思麼?我們裡面有一方面是在天上一直增長的。不要以為天乃是一些遙遠的星球。我們現在就是在這種屬天思想中長進的。我們裡面就有一些東西是*往上去」了。

我相信教會就是那樣。真正的教會是看不見的。除非借著聖靈，否則你永不認識真實的教會是什麼。你不能說有些人在一個地方聚會，那就是教會。你不能說有些人承認某些道理和基督教的真理那他們就是教會。他們可能是，也可能不是。但如果你在聖靈中聚集——那是一些難以捉摸的事——那裡就有教會。教會就是這樣。這是她屬天的性質，或說是一直「往上去」的，並且也是在豐滿中一直從天而降的。現在教會就是這樣的被建造。神的心意就是要教會像這種情況。

現在我的意思是這樣：主必須得著這樣一班能代表的人物，(不管是個人的，或是團體的)，將他們放在**所有子民中間，使他們與天相連接，一直注視屬天的事。利未人有一種職責乃是將神的話教導神的子民，好使他們能摸著神的心意。這是他們自然的功用，而不是安排的職務。你不必稱你自己是一個利未人，正如不必稱為「牧師」一樣。不要在乎什麼名銜，卻當抓住原則。如果我們在地上一直使神的子民與天相連接，如果我們與屬天的事有聯結，如果人能因著我們的存在而得以建立——不是因著我們所講的道，不是因著我們說：*現在你們看這個和這個……，」不，不是這樣，乃是因著我們的存在，因著我們身上有屬天生命、性質和豐滿的具體表現——如果他們因著我們在這裡而看見神更完滿的心意，那麼我們就是一個沒有名稱的利未人。這就是主所要得著的。

這可能是在個人身上。主負責安置地的子民。就在這卷書中，天安置他們在各地，說：*你要在這裡，這是你地方。」神主宰的權柄要安責你們，將有些人放在德國、有些在荷蘭、有些在英國、有些在美國。主既安置了你的一生，你就是因著天的指定，而在那裡作一個天的聯結，使一切事情不致於在屬靈上落到地上。

當然，這就是在新約裡眾教會的意義。這是神聖的觀念——有一班主的子民栽植在這裡、栽植在那裡、栽植在各處，像一班利未人的職事一樣，使天得以接近，使一切事物得以接近天。哦，但願每一個教會都像這樣，使一切事物都接近於天！

這僅僅是開頭，對於這方面我們還有許多話要說的。我們現在可以從新約中所有的書信來看這件事。羅馬書第十二章就是一個利未人的原則：「所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的、是神所喜悅的；你們如此事奉，乃是理所當然的。不要效法這個世界。」這就是利未人的奉獻，是一個活祭，不效法這個世界。其他地方的聖經也是如此。但我們這次信息最主要總歸的結果，乃是我們必須在地上與天相關連，受天的管治，帶進屬天的事物。我們的事章乃與天相關的。這個在我們身上、在我們的身量和蒙召上，必須是真實的，正如在保羅身上是真實的一樣；我們也有屬天的異象，並且也不能違背。但願我們不辜負那位可敬愛的人，他為著認識屬天的事而奉獻一切，並且受苦！但是他對天是何等的忠心，一直到底——帶著鎖鏈被關在監獄裡，仍然除了屬天的事物以外，不題說別的。

你是否說，你的處境太困難，以致不能將天帶進來麼？是，有困難的處境。但以理的處境是很困難——他三個同伴的處境也是很困難；但是他們卻將天帶進來了。在但以理書裡有一句偉大的話——*天管治」(四章二十六節)。他們就是這件事的證明。總樞是在天上；不是在巴比倫、不是在羅馬、不是在耶路撒冷或者在任何別的地方，乃是在天上。但願主幫助我們，使我們向著天而活著，也從天而

活出。

最後，我們要將這些信息的主要目的重述一遍。

神只有一個目的，使**能得到完全的滿足——「基督的豐滿」。這個豐滿是要在一班從列國中揀選出來的人身上得以實現。**的目的是要在將來世代中籍著這班人，在豐滿中來管治萬有。這個不是自然而然能夠達到的，必須借著無限的代價和爭戰才能得著。

所有*出來」的人不一定都「進入」這個終結的目的。有許多人是不願走畢全程，答應所有的要求，並且「使他們的蒙召和揀選堅定不移」，卻仍想要進入天國，在不同的度量裡，或大、或小，來承受產業。

為要達到豐滿的目的，必須要有先鋒，而先鋒的路乃是一條特別的路，滿了經歷、痛苦、困惑和試驗，這些都是旁人很少知道的。

但是神必須要得到地的先鋒——無論是個人的或是團體的。而這些人乃是：「絕對完全的跟隨主。」

—— 史百克《屬天道路的先鋒》

（全文完）