

身體的見證(史百克)

目錄：

前言	-----	2
第一篇 身體的見證	-----	2
第二篇 身體見證的危機	-----	10
第三篇 身體見證的難題	-----	21
第四篇 地方教會的權利	-----	30
第五篇 屬靈爭戰的經煉	-----	38

前言

這五篇信息，是一位在主裡安息了的主僕，十多年前用英語在香港釋放的講臺記錄，謹特加以翻印，俾供在此一時代中國同工們的需要，但願借著這些信息，一同在靈裡禱告，再禱告，仰望主為我們吹氣，因著我們的“信”而創始成終，好讓我們不握拳打空氣。主僕雖然在“他那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了”。(提後四 7) 唯有我們在主裡活著的人，時常警醒，有著他榮耀的見證，仍當持守、延長、普及，主為我們所定的標杆好讓我們同心合一的望著祂同走天路，阿們！

在此特別感謝

主借著在臺北主內弟兄的協助印行

主內肢體謹識

一九七九年二月

第一篇 身體的見證

在起頭的時候，我要對你們說一點重要話，我要為著每一位都要得著幫助，所以就我所能的，就是使最年輕的人也能夠明白。那麼第二堂我們要注意的，特別是在主的工作上有分的人。這一堂所講的，或者有的人覺得難一點，但是盼望你們都像小雞一樣，如果你看見小雞在那裡走的時候，它們把要吃的東西摘起來，把其餘的放下，如果你覺得有不大合你需要的，不大懂的，你就放在一邊，讓別的鵝摘來吃好了，你可以領受主對你說的那些你所明白的話。

團體生活的三方面

我現在要講的就是在團體生活的三方面，第一就是危機，第二就是難題，第三就是我們的權利。我要先說一點為什麼非要提起這三件事呢？當新約《聖經》還沒有結束，使徒們還沒有到主那裡去之先，

他們就覺得說；許多的事情正在離開當初的光景。有的事務，有的東西，以前所沒有的，現在進來了；有的東西在起初是有的，卻正在慢慢地失去了，有的事情好像那個性質也改變了，所以在使徒的書信裡，就是要提防的這個危機。我想你讀到彼得後書的時候，給我們看見彼得特別的要他們注意應保守純潔，當他寫書信，就是他快要離開世界的時候，他一直要收信的人牢記他所寫的話。而他這些話是為著他離開世界以後，叫他們不會忘記那些重要的事而寫的。使徒保羅也在不同的場合用一樣的話，他也說你們要記得，就是說你們不要忘記，有一天，當我們離開你們的時候，你們要記得我們說過什麼話，所以主要祂的僕人們極力持守當初所有的光景。所以今天我們就要記得到底當初的情形是怎樣，因為今天有許多主耶穌的見證的危機存在著。

見證的意義

今天早晨呢，我要花一點時間來解釋，我所說的話的意義。我現在要重複的說，我們早上要思想的幾點，就是危機，難題，以及權利，這就是關乎團體見證的；我現在要說下去，那麼我現在要先講“見證”這兩個字。主耶穌所託付我們的一件事，就是關於祂自己的見證，我們現在要知道見證到底是什麼意義，我們講到見證的時候，各位不要以為說是指著什麼專一的真理，好像主耶穌十字架的真理，或者教會的真理，或者主耶穌再來的真理。當然（這些真理可能是包括在見證裡面的，但是這些真理並不是我們所要注意的那一個見證。見證也不是關乎某些的禮儀，我們也說到受浸的見證或者是主的桌子，就是擘餅的見證，這是見證，但都包含在“那見證”的裡面。那些事的本身並不是“那見證”。還有，見證不是指著做事的步驟過程而說的。見證不是我們要完成職事的方法，見證也不是指著我們在教會中的管理，也不是教會各方面的行政，這些事固然是很要緊的，可能是包括在見證裡面的一部分，或者也是見證的表現，但都不是我們所注意的“那見證”。盼望弟兄們對這件事要非常的清楚，當你用見證兩個字的時候，你要知道那個意義到底是什麼。照樣，你也要知道那一個不是見證。

如果你要用“見證”這兩個字，或者有人問你“見證”是什麼意思？那麼你要怎樣答覆？你過去有沒有想過這個問題？所以現在你要稍為用一點時間想一想，人問你見證到底是什麼意義的時候，你怎樣答覆？是不是你就要提起那些有關道理的事，而後你就用你教導所得的事來解釋這見證？所以這件事你們要非常小心。我們常常說我們是為主見證的緣故，見證這兩個字我們口裡常常說到，到底見證是什麼意義？我們對這一個答案要非常地清楚才好。雖然有人會覺得這是很難，但我要用一句話來說明它。這句話就是說：什麼叫做見證？“就是；在神永遠的計畫中基督的地位和意義。”我想這定義擺出來，或者就覺得很難了，不大懂得，我再說一遍，就是在神永遠的計畫中，基督的地位和祂的意義。這就是說：祂是以宇宙性的豐滿為萬有的元首。

我們知道神創造一切是為著祂的兒子，我們也知道神早已立祂的兒子作承受萬有的，借著祂創造諸世界，我們從《聖經》裡也看見說：“萬有是為著祂，靠著祂，也是借著祂而創造的。”所以我們講到主耶穌的見證，是在神的永遠的目的中，基督所佔有的地位，所有的東西都是集中在這一點上。所有論到十字架的真理，所有教會的真理，所有關乎主再來的真理，所有關乎受浸的真理，所有關乎紀念主擘餅的真理，或者關乎教會所有的行政等，都應該歸納到這一件事上，就是主耶穌的地位，這一個地位就是神在創世之前給祂的。所以在這裡你就要很小心來用主耶穌的見證這幾個字，你千萬不要把這個見證的局部轉來代替全部的，也不要把它的意思看作少於神所定的意義。

你讀到啟示錄的時候，你就看見“見證”兩個字用了好多次，使徒約翰說他在拔摩海島就是為著主耶穌的見證，又有一班的人是為著主耶穌的見證而被殺的，更有一班人他們的得勝是因著所見證的道，還有天使說：他也是為著主耶穌的見證。所以在啟示錄裡給我們常常看見關乎主耶穌的見證的事情。如果你從這一本書來看主耶穌的見證到底是什麼意義，就給我們看見神所給主耶穌的地位，啟示錄的前段說到主耶穌是教會的頭，後段說到祂是萬邦的主宰；祂更是所有反對祂的權勢的主，也是撒但的國的主，祂這就是主耶穌的見證，這見證就是神給祂兒子的地位，我們不能把這一個意義再減少一點點。我可以再重複說：見證就是講到主耶穌基督那個絕對超越的主權，所有的都是歸納於這件事上。我現在不多說關於這方面的。

身體的見證

現在我們還要注意第二個詞句，我們已講到團體的見證，或老說身體的見證。（這個團體的見證是什麼呢？這個團體是與身體有關係的，所以並不是個人的或單獨的。身體是一個團體的東西，是所有肢體的合一。使徒保羅一講到身體的時候，他是這樣說：身體是一個，卻有許多肢體；雖然肢體是多的，但身體只有一個。基督也是這樣。所以我們說到團體，就是所有在基督身體裡的肢體的合一。第一點這是包括所有受聖靈重生而有聖靈住在祂裡面的人的。他們借著一個聖靈，被浸於一個身體。這個也可以應用在一個地方一個地方神的兒女，這個全體的身體是怎樣，所以在每一個地方的團體所代表的也是怎樣。主耶穌的見證是由一班真屬乎主的人來代表的，並不是一個地方的許多個人。這是指著所有有一個合一的生命聚集在一起在主裡互相關聯而說的。這就是我們的主所要有的一個情形，對這件事我們要非常的清楚才可以。

如果我講得太簡單，請你們原諒，或者我是講得大瑣細。團體的見證，不一定是由一個地方的許多個人來表現的，一個聚集和一個身體，是有很大的不同。我們可以說：有很多基督徒的聚會，他們可以聚集在一起，但是他們不一定是基督團體的表現，生命的見證。這團體並不是一班人的聚集。我們可以參加聚會，我可以對於某些真理大家都同意，並且我們可以因著看法相同而大家一起聚集，這個還不過表示我們是有聚會，不過是有許多的個人聚在一個地方而已。有基督團體的表現不只如此，意思是我們並不是有許多的個人，我們雖然有一百個人，但是我們只是一個人。這就是使徒保羅所描寫的基督的身體。他講到教會，說是一個新人。在基督裡我們並不是許多男的，許多女的；在基督裡我們是一個新人。我們都有同樣的生命，這個生命就是祂所賜給我們的。在我們中間只有一個身體的表現。那個秘訣，那個鎖匙，就是生命的合一。所以在這裡就碰到了許多危機的問題。

身體見證的危機

我盼望你們能夠忍耐一下。我們現在是摸到一個非常重要的事情。我們有一個危險，就是因著教訓而把基督的身體分開了。這一種的態度，就是危機之一。比如說：我相信某些事情，而我所相信的幾點，是有些其它基督徒所沒看見的。因著我們看見了這些，所以就自以為是基督的身體；而因為他們的沒有看見，就以為他們屬於另外一個團體了。或者我們口裡沒有這樣說，但是在實行方面，我們常常有這一種情形。基督的身體並不是根據那幾點的真理的相同。如果我們是用道理來作合一的根據，我們就絕對沒有法子和其它神的兒女合成一個。如果我們根據一些制度，用我們的做法與聖徒相交結果是把基督的身體分開了。如果一個人說：你的做法和我的做法不同的話，你們就屬另外一班人了，你就

不屬我們了，這就是一個危機。

所以我們現在該有的立場是這樣：我們知道是基督自己產生了身體。我們的合一，完全是根據於基督絕對的主權。團體的見證是以耶穌為中心，除這個之外，主耶穌沒有別的見證。就是說：每一個都是以祂為中心，一切所有的人和一切都是集中在祂的身上。這一個地位，就是神給祂兒子的地位。如果我們是站在這樣的立場，就是說，基督就是神設立祂作萬有的頭，我們是聚集在祂的裡面，我們每一件事要以主耶穌為中心。如果我們一直注意教訓的話，我們就分裂。如果我們一切都是集中在祂身上，這樣的話，就有合一的生命，合一的見證。一切屬乎主的人，要讓基督有完全的主權，所以這裡就給我們看見，頭一個危機就是說：執著基督裡面的局部，把它看作基督裡的一切。

我們看見有一班的基督徒，他們是聚集在一個真理之下。或者有另一班的基督徒，他們是聚集在兩個或三個真理之下。他借著在這樣的事情上墮落到這個危機了。他們的範圍就是說：如果你不接受我這幾個真理的看法的話，你就不是屬我們的了，這是完全錯的。如果你是屬乎主耶穌的，祂如果實實在在是你的主，我就屬你的，你也就是屬我的。我們要一直站在主耶穌的這一立場上，我們並不是以教會的教義作我們的立場，教會和教會的教義是完全不同的兩件東西。我現在稍微解釋一下：可能教會有一個真正的表現，而那些真正表現教會的人，他們對於教會的意義是什麼，卻一點不懂得，這是一件很奇妙，也是一件很美麗的事。

有的時候，你遇見一班的基聖徒，你看見他們有基督身體合一的表現，主是他們的生命，祂的愛是豐富的，這愛把他們都聯在一起，他們也尋求在凡事上，能夠照著聖靈的引導，但是可能他們對於教會的教訓完全都不懂。並不是教訓產生教會，乃是教會產生教訓。在新約裡，使徒們並沒有意思告訴聖徒教會的什麼；他們乃是告訴教會那個實際是什麼。他們說：你們是教會，而我的教訓不能叫你們成為教會，沒有教訓你們已經是教會；我們所講的教訓，不過是叫你們知道你們的所是。我不曉得你們能不能抓住我的意思。有的人以為說，因著有了關乎教會的教訓，我們就產生一個教會出來了，我們絕對不能這樣作的。教會，就是那些所有真正重生的，有聖靈住在他們裡面的人。現在所需要的，就是他們要受教導知道他們在基督裡面到底是什麼。所以團體見證的第一個危機，就是注意教訓過於生命，或者是把教訓拿來替代生命。有的人能用教會的教訓來教導人，但是他們缺少生命。如果我們有豐富的生命，我們就已經接近那個團體生活的見證了。

教會的見證是根據生命的開始

我常用這樣的比喻：或者在香港有這樣的店鋪，他們是賣花種的，或者是花的根頭。有一次，我看見一家店鋪，是分作兩邊，在一邊擺著那些植物的根頭，好像水仙花的一些根，樣子並不好看，很乾燥一點不美麗；但是這個店鋪的另一邊有很好真的花擺列著。這個店鋪的人說，這個就是那個；這邊這麼好看的東西，都包含在那邊的球根裡面。在那些球根裡面有生命，而這一邊就是那一邊生命的表現。所以最要緊的就是裡面要有生命。如果我們有豐滿的生命祂自己會表達出來的；所有包含在裡面的，自然地都要彰顯出來。所以關於團體生命的第一件事，乃是我們要有基督豐滿的生命在裡面。你可以看這是何等的實在。當你看見有一班的基督徒他們只有一點點基督的生命，他們就很少的團體見證，在他們中間就有了分裂，他們就也沒有什麼美麗的事。如果有基督豐滿的生命，就有彼此相愛的一種生活，各方面都是非常美麗的。所以教會的見證是根據生命，由生命開始，而且是更豐盛的生命。

教會的見證重在靈

我相信在哥林多的教會，生命並不多，所以在哥林多教會看不見什麼美麗的事，他們中間有分門別類，還有許多都不應有的事情。我相信在腓立比的教會，有豐滿的生命，所以是一個美麗的教會。我相信在帖撒羅尼迦的教會也是一樣保羅能說：當我一想念到你們一切的事我都會感謝神，因為你們彼此相愛的心漸漸地增長，也非常得豐富。所以團體的見證是重在靈，而不重在教條。所以我們第一個危機就是把教訓拿來替代生命。保羅對哥林多教會的書信他怎麼結束，你們記得嗎？就是我們稱為祝福的“主耶穌基督的恩惠”主耶穌基督的恩惠是什麼呢？保羅也解釋主耶穌的恩惠，他說：你們知道我們主耶穌基督的恩惠，祂雖然是富足的，卻為我們成了貧窮，因祂貧窮我們成為富足。這是我們主耶穌基督的恩惠。主耶穌基督的恩惠，就是沒有一點顧到自己，把自己完全倒空了，一直在那裡顧念到別人的事，“主耶穌基督的恩惠和神的慈愛”，神的慈愛是什麼呢？神的慈愛並不是說神中意了那一個人，就愛他。我們愛人，是我們所中意的；我們不中意的人，我們也就不愛了。我們從人中間是有了揀選，我們就說我愛那人；我愛了這人就不一定愛那人。但是神的愛並不是這樣，神是愛所有的人。在哥林多的人，他們就在揀選他們所中意的人。這一個小團體的人說：我喜歡保羅，我們就愛保羅；還有一班的人說：好，你們中意保羅：我們可以中意亞波羅；另外一班的人說：你們要保羅，要亞波羅，我們就要彼得了。你看，他們就是在神的僕人中間有了揀選，你是不是感謝神說：神並沒有這一個揀選的情形。如果祂對我們也是這樣的話，我們許多人在祂裡面沒有份了，神的愛是包括一切的。所以保羅禱告說：但願神的愛，能夠臨到哥林多的眾聖徒。主耶穌基督的恩惠，就是完全倒空了自己的利益。神的愛就是愛眾人的愛。還有“聖靈裡的交通”聖靈裡的交通是什麼呢？我們已經借著一個靈受浸進入一個身體。聖靈不能說：那些真正重生的人不是屬於基督的身體。那些實實在在愛我主耶穌的，並且有聖靈住在他們裡面的人，都是在聖靈裡有交通。這些都能把我們的那些錯誤更正過來，能夠拯救我們脫離那可怕的危機。我們最大的危機就是教會該有的而沒有，而是用別的東西來替代。

教會是真正在基督裡所有人的合一

教會並不是歷史性的一種機關，教會也不是誰能夠做出來的，教會也不是說單單信某幾條的真理，教會乃是真正在基督裡所有人的合一。在這裡。就有問題發生了。我們已講到見證以及見證的意義，我們也已講到團體的見證，我們已經講到這個團體見證的危機，現在對於這團體見證就有了難題的產生。最大的難題，就是我們要經常與所有神的兒女有交通，我們要怎樣在穩固的根基上保守這件事呢？當我們遇見真實神的兒女時，我們可以從他們身上發現共同之點。我們如果旅行世界各地，有時遇見了神的兒女，在這種場合遇見一個神的兒女都會覺得是很奇妙的。過不多久，你們會發覺彼此有共同之點，你們說一樣的言語，就是屬靈的言語。你與他從來沒有見過面，但是你們又彼此認識，好像在那裡遇見過的。你們並不是在另外一個世界遇見過，乃是曾經在一個相會的地方就是主耶穌的十字架，主耶穌的十字架是把人聚集在一起的奇妙的東西。因此你同那位神的兒女在一起的時候是很美妙。你們講到主耶穌什麼都是很好的，很妥當。哦，你們在一起實在是蒙福了，除了大家是屬乎主之外，你們不知道別的事，如果是在這樣的立場上，大家都覺得非常的喜樂。然而，如果那一個人問你說，你屬那一個堂？你是屬那一個會？哦，一切都破壞了，你們就跑到另外一個立場，就是分裂的立場裡去了。馬上你就發覺說：唉呀！我好像茫然若有所失了，靈就失去自由地運行了，好像你是從天上掉到

地上來，你從基督的地位落到人的地位了。

站在屬天的立場

現在的問題就是我們怎樣能一直站在屬天的立場，而不落到屬地的立場上，我已經說了：這是一個很大的難處。我為什麼對你們說這樣的話？我就是說：我們總不要從天上掉到地上來，我們要一直守住基督的立場，不要把教會縮得比她本身小，也不要因教訓而把教會弄成了異樣。教會只是基督的表現，不能加多，也不能減少。我今天在這裡結束，因為從這裡，我們要提到別的事。對這個問題或許明天第二個聚會再提起，願主帶領我們，叫我們認識見證到底是什麼，求主拯救我們，使我們不至於把她的意義變了樣子，也給我們看見說：什麼不是屬於基督的那一個見證。願主也打開我們的眼睛，能夠看見說：在神的心意中基督的見證是什麼，神在宇宙中給祂兒子的地位是什麼？我們需要聖靈在這事上教導我們，給我們看見，我們今早所講的是什麼意義、我們要求祂來做這件事。

第二篇 身體見證的危機

我在起頭的時候，還要說我昨天所說過的，在昨天第二堂我們特別為主做工的人，我特別對那些有屬靈責任的人講昨天的信息，當然其他的人也盼望能夠聽，我盼望每一個人都能得到幫助。

不再是我乃是基督

我們現在還要回到昨天早上的題目上，那就是身體見證的危機，難題以及權利。我們要根據加拉太書來讀一點，自然我們還有許多別的也要說，我盼望你們先看加拉太書。你們要看見這封書信寫出來是要應付特別的需要。那一個時候有一個危機對於神的工作，我們要看見這一封書信在全部新約裡是站在什麼地位上。加拉太這本書應該當作必讀的一本書，不是當作消遣的書。在這本書裡頭有些非常重要的經節，我們都認識，也知道加拉太二章二十節：“我已經與基督同釘十字架，現在活著的不再是我，乃是基督。”在這本書還有一些別的經節是我們大家十分喜歡的，我們讀這封書信卻不是像讀腓立比書或者像讀別的书信一樣，當我們讀到加拉太書的時候，我們必須來讀，因為我們覺得它有需要；並不是我們喜歡讀讀消遣而已。我們現在要看看這本書的本文，我們必須看見它在全部新約中所安排的地位，我們知道全部新約那整個的目的是什麼，全部新約教訓的目的是要把我們帶進基督的豐滿裡去，加拉太這本書對那件是非常重要的，我們必須看加拉太這本書是怎樣讀法，我們能從舊約的《聖經》裡來說明這件事。

在今天早晨這一堂聚會中，我們已看見神的百姓已經來到曠野的盡頭了，申命記給我們看見神的百姓已經到了迦南那個美地的邊界，同樣的，加拉太這本書也是給我們看見神的百姓也到了那美地的邊界，在這裡那惡者撒但所有勢力要攔阻他們進入那個美地，在加拉太這本書裡我們能看見黑暗的權勢在那裡盡他所能的攔阻神的子民進入基督的豐滿裡，在這本書裡我們看見撒但成功的詭計，攔阻神的百姓進入神的豐滿裡，所以我們看見使徒保羅這一封書信裡頭說到這件事的時候，比在任何一本書裡說得更加厲害，對於仇敵這種做法，使徒保羅非常生氣，我們把這一本書讀過之後，我們就看見使徒對於仇敵的工作也說得非常厲害，在保羅以後所說的書信裡，沒有一本的話像這本書裡頭說得這樣強，這樣厲害，我不要在這裡向你們提起他說了什麼事，你們自己可以看見。使徒保羅實在對基督的仇敵非

常生氣。

另一面保羅對於神的百姓就是加拉太人也是相當地憂愁，他用這樣的話說：“小子們啊，我為你們再受生產之苦！”當他對神的仇敵生氣的時候，他為著神的百姓卻非常的憂傷，那麼使徒保羅到底為什麼生氣呢？那麼到底他要怎樣保護神的百姓脫離什麼事呢？他稱呼加拉太人所遭遇的乃是基督教的一個變質，這一件事有兩方面；一方面呢，他們是要基督教不過是變作一個形式的宗教，把基督教弄成一些真理的形式和規條，一點沒有屬靈亮光的工作，所有這樣作的人，都是想把基督教再變作另一個猶太教，猶太教不過就是一種敬拜形式的宗教，有特別規定的日子，有特別規定的禮節，全部都是外面的一些做法，這些人就想把基督教弄得像猶太教那樣，不過就是一些規定好了的教訓和形式，一點沒有給聖靈的自由讓他賜下新的亮光來。另一面他們也要把《聖經》的教訓弄到一個地步，沒有一點生命。他們想要把《聖經》的教訓，不過就是一種沒有生命的講法，也沒有聖潔在裡面。他們這樣工作，乃是要把那個形式和生命來分開，要把人僅僅在那裡照著外面的事奉神和成為聖潔的國民來分開。我希望你們確實知道這個意義到底是什麼？形式和規條，是沒有生命的，沒有亮光的。我們能從主耶穌的生活中看出這件事，我們都知道當主耶穌對撒瑪利亞婦人談話的時候，那婦人馬上就知道，主是一位宗教家，可以同祂談宗教上的事，所以那個女人就說：“我看出禰是一個先知，我們的祖宗敬拜神就是在這個山上。”她是指著撒瑪利亞的殿說的，就是在那個撒瑪利亞的山上。“你們猶太人就告訴人說，要在耶路撒冷敬拜神”。那就是在耶路撒冷山上的聖殿。你們記得我們的主對她說什麼？“婦人，你當信我。時候將到，如今就是了，那真正拜父的是用心靈和誠實拜祂。”而不是在這個山上，也不是在耶路撒冷的山上；神是一個靈，凡敬拜祂的人，都應該在靈裡敬拜祂，所以我們看見主耶穌帶領那個女人知道敬拜是從外面的形式轉到靈裡去。

在今天，什麼都要在靈裡，要屬靈必須與神有屬靈的交通才可以，不是建立在外面的什麼事情的一種宗教上。這就是我們在加拉太書裡頭所看見的故事。那些猶太教的人，想要叫基督徒再守猶太教的老規矩。因此；就是要把基督教弄成外面形式上的宗教。使徒保羅說：不，這不是真正的基督教，真正的基督教乃是在靈的裡頭。並且那個真正的基督教乃是內心的，而不是指著我們所作的，乃是在於我們所是的。不是說我們信什麼，講什麼，乃是說：到底在我們的日常生活裡，我們是什麼，並且我們在聖靈裡得到了什麼一種的組織。這身體的見證，乃是彰顯基督。這個彰顯的基督乃是照著聖靈所啟示的，我們只能借著聖靈在我們心中的工作而認識基督，我們不能夠光認識基督是一位元歷史上的耶穌。我們必須把這件事反面看一下，保羅稱他們為基督十字架的仇敵，這一班人，就是把基督教弄成外面的教訓和一套組織，基督十字架的工作乃是要把一切作到人的裡頭來，所以是活的，是有生命的，我們要注意，撒但從來不想要毀滅宗教，撒但從來也不反對宗教，我想撒但反而喜歡有宗教；但是撒但實在是反對主耶穌，他更是反對人在生活裡彰顯主耶穌。

教會是基督的身體

我現在要著重說到身體的見證，撒但特別與對付在教會中基督得著彰顯的事，因為教會乃是基督的身體。我們都知道這個身體是為什麼而有的，乃是身體為著彰顯我們裡面的人，我們借著身體才能知道身體裡面住著怎樣的一個人。人那個看事的看法，人說話的說法，人行為的行動法，這些都能告訴你在這個身體裡頭是怎樣的人，你借他們外面的身體認識他們裡面的人。不同國籍的人，有不同的方式

來表現他們自己。比如說：你如果到了法國，你同看見的人坐席的時候，他們常常這樣搖手，他們的腳跳來跳去，這樣你們就知道他們是很興奮的一班人了。當你來到中國的時候，你就看不見這種光景了，中國人是安靜的，他們不是那樣地興奮，你會說他們與法國人完全不同嗎？這樣，你到世界各處所看到不同的光景，人是怎樣的一個人，總是借著他們的行為表現出來。身體是給我們看見到底他是怎樣的人。照樣，教會稱作基督的身體，意思就是說：基督是在教會的裡面，基督就借著教會表現祂自己，雖然就祂自己而說：祂是在天上，然而借著聖靈，祂卻是在這裡，就是在祂的身體——教會——裡面。所以教會在地球上，就是說基督也在這世界的上面。

我們知道，當主耶穌在肉身中的時候，世界對祂是什麼態度，世界想要把主耶穌毀滅，但是主耶穌從來不依靠世界得著什麼，祂總是把這個世界看作黑暗權勢所管理的一個地方，這世界總是受世界之王撒但的管理和影響，所以世界對基督的態度，不過就是撒但的一個態度，撒但也有一個身體像基督一樣，使徒保羅說到那個天空掌權的惡魔，就是在悖逆之子心中運行的邪靈，這邪靈運行在世人裡頭，所以乃是撒但的意思要毀滅基督。當他們把主耶穌釘在十字架上的時候，主耶穌為釘祂的人禱告，祂說：父啊！赦免他們，因為他們不知道他們所作的是什麼，他們乃是被撒但利用，他們並不知道他們是替撒但做工。但是撒但十分清楚他們所做的是什麼事。如果說教會是基督的身體，基督就能借著教會在地球上繼續存在。現在撒但同樣地來反對來對付基督的身體，像牠從前反對對付基督的本身一樣。教會就是基督一個具體的表現，撒但盡牠所能的要毀滅這個身體的見證，撒但絕不許可在地上有一個身體的見證來彰顯主耶穌。撒但如何反對基督，也同樣地反對祂的身體，這兩件事是同樣的。我們大家都知道這件事如何的實在。當神得到少數的一班人，在世界各地有一個身體的見證，來見證基督的時候，撒但立刻就要著手來破壞這一個見證。牠要做任何的事來毀滅祂，牠是用最成功的一個方法能毀滅這個身體的見證，就是在加拉太書我們所看見。牠試用了許多種的方法，但是，加拉太書所記的方法，乃是牠最成功的一個方法。這一個方法就使身體的見證，變成生命中最大的一個危機。

身體見證最大的危機是什麼

那麼，這一個最大的危機是什麼呢？這就是加拉太書所告訴我們的把基督教弄成了規定好的一種做法，一種教訓，一點兒沒有屬靈的亮光，也一點沒有屬靈的生命，這是教會歷代要對付的一件事。神的子民固定在某一個真理上，也許這個真理是十分重要的。他們說：我們信這一個，我們信那一個，於是他們中間有一定的做法，並且稱義說這就是我們所要有的《聖經》做法。或者說這個做法，或者叫信徒浸到水裡去，我們也有紀念主的做法，這些都是我們所信的事，所作的事，那麼這些結果都為死的規條，沒有新的亮光和新的生命。弟兄們，現在有一件重要的事，要我們記得的就是這個。我們還沒有用盡了主所給我們的亮光，在所有的教訓中，實在有更多的豐富是我們後來所沒有看見過的。

關乎受浸的意義

比方說：關乎受浸這件事，裡面含有更多的意義是我們從來沒有看見過的。這個受浸，不僅僅是它一點點外表的意思；受浸乃是包括神對於創造的一切意義在裡面。讓我們說一點吧！請我們看一看舊造，神創造人和宇宙的時候，神所定意的一切，以及人如何在神的用意上失敗了，而這些用意都要集中在受浸的見證裡面。受浸是宣告說：要我們向神所不要的一個世界死去了。你看受浸這個詞有多少事物包括在裡面，撒但所有深奧的事，撒但所帶進世界的，撒但在人的天性裡所作的一切工作，罪、不順

服、不信等所含的意義，一切重大的錯誤所發生在人中間的，這一切都包括在受浸的裡面。受浸是宣告說：這一切事都廢掉了，因為受浸就是十字架的一個標記。為要明白受浸的意義，我們就必須明白十字架的一切意義。我們在一生裡頭，也不能完全明白十字架的意義。但主常常把新的意思給我們看見關乎祂的十字架，所以我們就不要光把受浸弄成外表的意義，說我們要相信，也把信的人浸到水裡去；我們需要在聖靈的光裡頭來明瞭受浸的意義。所以受浸應該是一個永遠活的見證才可以。這就是保羅在這裡所注意的。

割禮的意義

信猶太教的那些基督徒主張說：你必須受割禮才能得救。他們就把一種的做法達到每一件事的裡頭，但沒有把割禮的意義說得清楚，他們不過是談到割禮這件事而已。如果他們真有聖靈的亮光，他們就要說；割禮不過是預表，乃是告訴我們說：這個人的肉體完全擺在一邊。割禮的意思就是說整個天然的人都要割掉。但是，那些信猶太教的基督徒後來沒有這樣說法，他們不過說：你們必須受割禮，他們後來沒有說出屬靈的意義。保羅就告訴他們說：受割禮不過就是受浸的預表，這兩件事是同一的原則，這兩件事都是說：整個天然的肉體要除掉，去掉了之後，一切都是在聖靈裡，出乎聖靈的，沒有什麼是出乎肉體的，都是在於聖靈了。這就是保羅在加拉太書裡的立論。

一個靈裡生命的見證

所以這個身體的見證，乃是一個靈裡生命的見證。這個靈裡的生命就是說，我們一直在看見新的豐富，我們越過越認識基督，一直是沒有止境的，一切都沒有定規，都不能停在固定裡。對於基督身體的見證，最大的危機乃是這個，就是我們把一切屬靈的真理，放在我們自己所造的箱子裡面，然後就把一個蓋放在上頭。這是舊約撒迦利亞的故事。我們就說：一切我們都得著了，這就是那些信猶太教的基督徒所說的。他們把神的事都放在他們自己的箱子裡面，他們就說：我們一切都得著了。現在保羅就給他們看見說：神的那個意義比這個更廣更多了。把他們以為是可能沒有比我們所得而有的更大的意義，一切的錯誤都揭開來了。這一個就是我們身體見證的最大危機。

不是律法和規條、乃是聖靈的自由

換一個說法：我們經常守住一個地位，好使聖靈隨時能夠給我們新的亮光，借著這個新的亮光，聖靈要帶我們進到更豐富的裡頭。我能夠從四福音書裡再來描寫這件事。我們來看約翰福音有拉撒路復活的故事。我們知道這是最大的功課，主要叫猶太人學習的。拉撒路好比猶太國。拉撒路病得很重，也是猶太國病得很重一樣。主耶穌說：祂不是要醫治那個病症，祂是要讓拉撒路死去；同樣地，祂也是要让猶太國死去，後來祂要做一件事，叫死了的人活過來。因為復活這件事只有神能做得到。許多人都能醫治人的病症，但是任何人對於死了的人，卻無能為力，而只有神能，所以叫拉撒路從死裡復活這件事，只有神能做，這就是為著要證明神能。那麼，只有讓拉撒路死了，所以當主耶穌聽見拉撒路病了，祂在祂所住的地方仍舊住下去，並且住了四天之久，讓拉撒路死了，然後主耶穌才到拉撒路那裡去。他兩個姐妹當中，有一個就對主說：你若早在這裡，我兄弟就不死了，但是主耶穌自己知道祂自己所做的是什麼。

事實上來說：拉撒路必須死，唯有神能叫死人復活才得證明。主耶穌就來到拉撒路所在的坎墓，祂就大聲喊說：拉撒路出來！那死了的人真的出來了。但是還有那個墳墓裡的布捆綁著他的手腳，還有一

塊手巾包著他的頭，主耶穌說：“解開，叫他走”。那就是與叫他從死裡復活一樣重要的事，比如說一個活著的人，他的兩隻腳捆著，不能行動，他的雙手捆著，不能做工，還有那個巾裡在頭上，他的眼不能看見，這有什麼用處呢？人雖然復活了，仍舊不能行動，不能工作，不能看見。所以主耶穌說：“要把他解開，好讓他走。”主這樣做到底對以色列人有什麼意義？主的意思是這樣：祂不光是要叫人從死裡復活，並且祂還要叫人脫離老舊律法的捆綁，你知道老舊律法的捆綁加在以色列人身上是什麼？是把他們的腳捆綁而不能行動，把他的手捆綁而不能做工，也叫他們的眼睛遮蔽而不能看見，那就是律法所產生的結果，就是新約裡頭所常常說的律法的捆綁，也就是保羅在羅馬書第七章裡頭所說的捆綁。他說我所願意做的那些事我反而不做，我願意走在主的道路中，但是我反而做不到；我所不願做的事反而去做，我不是一個自由釋放的人，律法把我帶到捆綁裡頭。所以保羅在以後就說到許多關乎律法之下得到釋放的話，他自己已經從律法得到釋放了，這是一個很奇妙的拯救，所以加拉太書也說到基督叫我們得到自由的事，因此他就對加拉太人說：要站穩，不要離開基督叫我們所得著自由的地位，不要再回到律法規條之下受捆綁。

這一本加拉太書裡，同樣地說到聖靈裡的自由。他把這兩件事對比來說，律法的捆綁和聖靈的自由，而自由最大的危機就是律法的捆綁，這就是基督教所遇到的大危機，這個危機並不是說：要回到舊約的規條裡去，他們許多人不是作那樣的事。但是這個危機乃是把基督教弄成另一個系統，另一個規條。在舊約律法的規條之下：不可這樣，不可那樣。都是你要或你不要，你要做這個，你要做那個，你不要做這個，你不要做那個，這就是舊約裡頭的規條。在基督教裡不應該像這樣。我們不應該對基督教的人說：你不可做這個，不可做那個。如果我們因著一個人做基督徒，對他說：你不應該做這個，做那個，這就是錯誤。或者對人說：你既然做了基督徒，你就要放棄這個，放棄那個。這些說法都是錯誤。或者對人說：你不要到那兒去，要到這兒來。也不應該對人說：你必須來聚會，你必須聽我們所教導的。如果我們這樣說：就把基督教弄成另一個規條，這樣我們就很快借著這件事把基督教殺死了。

基督教是什麼呢？

那麼這樣說來，基督教是什麼呢？基督教就是這樣：我願意告訴你們，一件事或者叫我感覺羞恥的。從前有一個時候我喜歡吸煙，並且非常喜好，那個時候，有別的兄弟同樣也是吸煙的，我們大家都喜歡吸紙煙。若是有人對我說：基督徒吸煙是錯誤的，我們就要生氣了。我們就說：還有其它好的基督徒也吸煙，他們比我們更好的基督徒，他們也吸煙呢！那麼，我就為著自己的嗜好常常與人辯論。有一天，主就給我看見羅馬六章的亮光，主給我看見當基督死的時候，我們也死了，我們不僅是一個罪人死了，我們是舊造的全部死了。我們那個時候，就從主接受那個亮光，我們就取得並站住了與主同死同葬同復活的地位，這樣就有一點稀奇的事發生，我們吸煙的嗜好就去掉了，我們並沒有用力把它除掉，就是它自己跑掉，我們不再要吸了。這裡並不是因著什麼轉變，乃是這樣簡單的一下子。那麼過了幾年之後，我和我幾個朋友，到一個地方去禱告，我們大家彼此談論的時候，就談到這吸煙的事，他們就盡力的回想那個故事，他們都說，我們記不起那個時候，我們只知道，當看見與基督同死了，那件事就去掉了，我們並沒有努力掙扎去掉那個東西，根本沒有爭戰，就是這樣去掉的。

基督的十字架是人的拯救

現在你可以看見我的意思是什麼，這就是聖靈把我們釋放了，叫我們得自由。基督的十字架乃是人的

拯救。從來沒有人告訴我們說：要把紙煙放棄，若是有人這樣對我說：也不過又把我們擺在律法之下，也許我們會因著他們要我們放棄，我們就放棄了，但是我們裡頭一直有這個嗜好。在這裡我們就看見律法和恩典的不同。這一個原則就包括一切的事，這個重要的事就是要看見聖靈乃是在我們裡面，並且聖靈在我們裡面量主在我們裡面。因為我們取得與主耶穌同死同葬同復活的地位，因此；我們永遠不要說：不要做這個，不要做那個。聖靈用十字架來拯救我們，這一切是生命而不是律法。弟兄們，我們都要謹慎，永遠不要對人說：你不應該做這個，不應該做那個。或者告訴人說：你必須這樣做，必須那樣做。我們的責任要把人帶到十字架，要把十字架的意義清清楚楚告訴他們，要叫他們得到聖靈的恩賜。若是這樣的話，其它一切的事都不成問題了。

聖靈裡所結的果子

我不知道你們有沒有聽過我們的倪弟兄所告訴人的一個故事，如果你們聽見過，那麼就原諒我再說一次，我想他這個故事是最好的描述。倪弟兄告訴我們說，有一次，他因困倦疲乏了，就到鄉下去休息，他離開上海到遠處的鄉下，還沒有定規住在什麼地方。到了鄉下，他就要找一個住的地方。他找到一個住宿地方，到另一個地方吃飯，他在一家很小的地方吃飯。那裡有一對夫婦，他們並不認識主，那個人非常喜歡喝酒，他們頭一次坐下吃飯的時候，那個人就對他太太說，把酒拿給我，自然不是好酒，他太太說：酒拿來了。倪弟兄就沒有說到喝酒的事，倪弟兄就低下頭為他們祝福，他們也不懂倪弟兄做什麼事。吃完飯後他就走了。第二次又來吃飯，那個人又對他太太說：把酒拿來，倪弟兄還是沒有說什麼話，過一些時候，倪弟兄就對他們講論主耶穌，這樣他們夫婦就相信接受歸主了，倪弟兄並沒有對他們講到喝酒的事。然後倪弟兄就回上海去了。

此後，有一次那個人吃飯，又叫他太太把酒拿來。他說：倪弟兄對我們說，總是要為吃飯求祝福，我們頂好也這樣求祝福吧！然後他就在他酒的上來祝謝，他卻不能說什麼話，沒有祝福來到。他對太太說：我不能求祝福，我曾和倪弟兄一同禱告，但現在我竟不能禱告，我奇怪我到底可以不可以喝這個酒？他太太說：倪弟兄並沒有對你說過喝酒的事，也許你可以喝的，讓我們大家再來禱告，求神祝福，然後他又低頭在酒上求祝福，但是這個祝福還是不來。他就把酒放在一邊說：也許，我不應該喝這個酒吧！這個人不識得字，但他太太能夠讀，他就對太太說：把倪弟兄留下來的《聖經》拿來看一看，這本《聖經》裡頭有沒有提到喝酒的事，她就拿到大字的中文《聖經》，就要從中間尋找什麼地方論到喝酒的事；但是一點都找不到什麼。那個人就說：倪弟兄沒有說到喝酒的事，我從《聖經》裡也找不到關於喝酒的事，也許我們還可以喝的，那麼，我就再來求祝福吧！他們就再求祝福；但是祝福還是不來，他再把酒放在一邊說：也許我不應該喝酒，他太太說：你為何不到上海去問問倪弟兄，到底可喝不可喝？這個人就跑到上海去見倪弟兄，他就把這些求祝福及喝酒的事都告訴倪弟兄。然後他對倪弟兄說：倪弟兄，這裡頭住著一個管家，不讓我喝酒。倪弟兄回答說：弟兄，這就對了，你要永遠順服裡頭那個管家。

這是一個很好的描寫，叫我們認識加拉太書。如果聖靈在我們裡面的話，祂會叫我們知道，什麼事我們該做，什麼事不該做。我想倪弟兄十分聰明，他沒有對那夫婦說到不該喝酒的事；但是他告訴他們說，一切的事都要順服裡面的主耶穌。這就是我們基督徒的生活。我們今天早晨所說的一切，集中來說就在這一點。

教會是新生命、新亮光的總結

我們必須當心，千萬不要把基督教弄成了律法的制度。我們都是要有把握的知道，聖靈確實住在我們裡面，並且聖靈在我們裡面也是我們的主，所以使徒保羅在加拉大書裡說：聖靈在哪裡做主，那裡就有自由，所以我們要在這個自由裡站牢了。律法的制度和聖靈的自由之間，是全然不同的。聖靈永遠不許我們破壞任何神的一個真理，聖靈也不准我們違反神的話語；但是聖靈卻要把神的話語裡的豐滿啟示我們，這件事是沒有止境，沒有限量的。聖靈所有的是遠超過我們所學習的一切。若是祂在我們裡面有了祂的路，祂就要教導我們更多。在聖靈裡的生命，乃是在聖靈裡頭的自由。但願主幫助我們明白這件事，並且拯救我們脫離這個大的危機，就是使基督教變成固定的形式或者規條。因此；我們要這個基督教永遠是新的生命，新的亮光。

第三篇 身體見證的難題

我們還要再往前看身體見證的危機，難題，以及權利。我想，這是我們所有問題中最難的一題，因為這是我們所要解決的最難的一件事，同時這也是一件最重要的事。我盼望你們為我禱告，使我講出主所要我們看見的。現在我們要來看這個身體見證的難題。

一、沒有宗派、更不關閉

第一我要說這個難題到底是什麼，這個難題可以用幾種的問題來說它。怎樣會有一個見證，是能真實的完全的表現神對於基督和祂的教會的心意，而是沒有宗派的？我再說：如何在這地上使基督有真實而完全的表現，卻沒有一點的分派？這一個分派會變成分門別類，並且也是非常關閉的。你們大家懂得這個問題的意義嗎？我們的意思是說，身體的見證是一班人作基督身體的一個表現，也就是神的心意是要借一班人對基督有完全的表現。主如何能得到這樣一班人而一點沒有分派，更不關閉？這是非常難的一件事，這是基督教裡頭一個大的難題。

二、有律法的管理、也滿有聖靈的自由

第二個問題如何能有律法，有規則，有行政，而沒有那一種律法的捆綁？換一種方式來說：我們如何能有律法，能有原則，也能有行政管理，而同時也滿有聖靈的自由。在表面看，這兩件事是不可能並行的，如果你有律法，也有行政上的管理，那怎樣能有這個靈的自由？

三、有權柄和責任、沒有定罪和審判

第三個問題，如何能有權柄和責任，而沒有定罪和審判？這兩件事好像也永遠不能並行，如果你有權柄和責任的話，那你也必定有懼怕會作錯了什麼事，因此你就會放在這個定罪和審判之下。

四、有形式、次序、而不是儀文

那麼，我們就有第四個問題，我們如何能有形式、次序，而不是屬儀文？若是我們有形式和次序，那就遲早會有儀文。

五、有靈裡的生命、來對付肉體裡的生命而不用抑制

還有一個問題，你如何能有在靈裡的生命，來對付在肉體裡的生命而不用抑制？自然若是有靈裡的生命，是一定一直的要抑制這個肉體的。那你如何兩者同時得到？你如何能有了這一個，而避免那一個。

新約的原則

這些就是身體見證的大難題，這是在許多路程中，一個同樣的問題。當我們讀新約的時候，我們就看見新約裡頭要求這一個而拒絕那一個。現在回到第一個問題，新約的確確要求我們有一個基督豐滿的身體的表現，新約是要求在地上要有一班人來充分的把祂表現出來，而同時新約說任何一種宗派的事都是錯誤的。再來到第二個問題，新約說必須有屬靈的律，屬靈的原則，屬靈的行政來管理，而同時新約也說，絕對不可有律法的捆綁。必須一面有屬靈的律，屬靈的原則，另一面也有屬靈的自由。我們所讀的這本加拉太書，就是說到屬靈的律，屬靈的原則，照我們主的旨意成就這件事；同時這一本書也非常反對律法的捆綁。還有，新約實在是要求有權柄和責任；同時新約也說絕不可有定罪和審判。我們現在說到末一個問題，新約的確說到有一種合適的形式和次序，在新約裡每一件事，都要按規矩而行，並且都是有次序的，神真實的家必定是有次序的；但是新約完全反對儀式。再者，新約要求一切的事都必須在生命裡，但絕不承認那種有抑制性質的事。

怎樣解決難處

我們怎樣解答這些問題？解決這個難處？這就是在加拉太書裡頭主要對付的事，這裡有確定而清楚的路線，可以得到解答。第一，我們要來看這本書裡明顯的字句，我們只能看快一點。第三章一至三節：“無知的加拉太人哪！耶穌基督釘十字架，已經活畫在你們眼前，誰又迷惑了你們呢？我只要問你們一件事，你們受了聖靈，是因行律法呢？是因聽信福音呢？你們既靠聖靈入門，如今還靠肉身成全嗎？你們是這樣的無知嗎？”五節：“那賜給你們聖靈，又在你們中間行異能的，是因你們行律法呢，是因你們聽信福音呢？”十三，十四節：“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；”第四章第六節：“你們既為兒子，神就差祂兒子的靈進入你們的心，呼叫：“阿爸，父！”第五章十六節：“我說：你們當順著聖靈而行，就不放縱肉體的情欲了。”十八節：“你們若被聖靈引導，就不在律法之下。”二十二節：“聖靈所結的果子，就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。”二十五節：“我們若是靠聖靈得生，就當靠聖靈行事。”第六章一節：“弟兄們，若有人偶然被過犯所勝，你們屬靈的人就當用溫柔的心把他挽回過來，”八節：“順著情欲撒種的，必從情欲收敗壞；順著聖靈撒種的，必從聖靈收永生。”

現今是聖靈的時代

所以我們可以看見在這一本書裡頭，這個主要的名詞就是“聖靈”，聖靈就是我們一切事情的答案，也是我們一切難題的解決。我們必須承認，聖靈把一個新的時代帶進來，現今就是“聖靈的時代”。所以在這一個時代裡頭，一切在於屬靈，屬靈的實際乃是真實基督教的原則。這一個時代，從始至終都有聖靈來管治。我們若是問說；屬靈的實際到底指著什麼說的？我們就可以從加拉太書這本書看到一個例證，我們在保羅本身看到這件事。保羅是屬靈實際最好的說明，你若讀到加拉太書裡面保羅如何說到他自己，你就能領會屬靈的實際到底是什麼。他告訴我們許多關乎他自己的屬靈生活。他告訴我們關乎他自己的第一件事就是這個，就是神喜歡把祂的兒子啟示在我們裡面。一個屬靈的男和女，頭一件事就是這樣——神把基督啟示在祂裡面。大家還記得，我們昨天晚上從哥林多書裡頭所引證的話：“那吩咐光從黑暗裡照出來的神，已經照在我們心裡，叫我們得知神的榮光顯在耶穌基督的面上。”

(林後四 6) 我們都知道這是指什麼說的，神已照在我們心裡來了，所以在我們心中能夠在主耶穌面上看見神的榮光，當保羅說到主耶穌面上的時候，他的意思就是說：你能夠從人的臉面說出那人，主耶穌的臉面就是表現出神是如何的。如果在你的心中看見了主耶穌，你就要看見神是如何的了，屬靈生命的起頭就是這件事。

天然人與屬靈人的分別

當主耶穌在地上的時候，祂曾述說到這件事，有一個人生來是瞎眼的，他從來沒有看見過。那麼門徒就問主耶穌說：“這個人瞎眼是誰的責任呢？是因著他自己犯了罪呢？還是因著他父母犯了罪？”當然這是一個根迷信的問題，但是主耶穌說：“不是因他自己犯罪，也不是因他父母犯罪，乃是為著彰顯神的作為。”神的作為是什麼呢？就是主耶穌開啟了這個瞎子的眼睛，就給他從前沒有得著的那個光。接著主耶穌就說：“我就是世上的光，我來是要作光進入世界裡”。神的工作，第一步就是帶進光來。當神創造物質世界的時候，神頭一步的工作就是帶進光來。在舊約裡，神頭一步是要有光，在新約裡的第一步也是這樣，是要開啟人心中的眼睛，所以保羅說：“神喜歡把祂兒子啟示在我們裡頭，裡頭的事情和外面的事情是完全不同的兩件事，那屬靈的實際乃是從我們裡面開始的事。”保羅可以說是屬靈人的標本。

屬靈人歷史的開頭，可是他能說：“神把祂兒子啟示在我裡面。”我們也知道，再往前保羅又說到他自己，他是從他屬靈生命開始，而後他又進到對主更豐富的認識。他說我不是從人領受一個教導，不是人給了我這個啟示，他是借著主耶穌基督的啟示而得到的，他對主一切的認識都是由聖靈而來的，他雖然認識《聖經》，並且他對於《聖經》十分熟悉。當然保羅手中的《聖經》還是舊約，他非常熟悉舊約，但他仍是瞎眼的人，直等到他的眼睛開啟了他才能在舊約裡看見基督，當他的心眼被開啟之後，他在《聖經》各處都看見滿了基督。這可以說是第二個不同之處。這一個不同是這樣，你可以有一本《聖經》在手中，你也可能把《聖經》讀了許多遍，你也可能把《聖經》研究得很透，你可以在你的頭腦裡領會《聖經》的意義，然後有一天，神來開啟你心中的眼睛，那個時候，你就要在《聖經》中看見你從來所沒有看見的，話語還和從前一樣，是你已經懂得的；但是現在呢？這些話語變作活的了，你就能看見你從前所沒有看見的。這是保羅所遇到的事。現在也有許多人懂得《聖經》，然而他們的眼睛還沒有被神開啟，這是一個非常大的不同，這是一個屬天然的人和屬靈的人的分別。

保羅的工作——職事的原則

我們中間有些人，在我們的生活中，都有這一個經歷，我們知道《聖經》裡講什麼，我們也可以常常對人講《聖經》所記載的。等到有一天，主來開啟我們心中的眼睛，在那之前，《聖經》的知識對我們的生命並沒有多大影響。但是從那一個時候起，《聖經》對於我們的生命就有大大的不相同，在那個時候之前，《聖經》沒有使我們作另一種和人不同的人；但從那個時候起，我們就和世人大不相同了。在保羅身上我們能夠看見這件事如何實在，在他的心眼蒙光照之先，他懂得《聖經》，但《聖經》從來沒有影響他的生命；實際上他那時候的生命是與《聖經》相反的，最能證明的一件事就是他生活與《聖經》相反，而他自己卻不知道。我們記得他自己說的話，我覺得我應該作的一件事，是反對主耶穌的名，他說：那個時候我覺得這樣作是對的，我覺得《聖經》要我去作這些反對主耶穌的事，所以當我逼迫主耶穌的名和逼迫基督徒的事，我就以為這是《聖經》要我做的，但是他說：我是不明白的時候，

無知而做的。現在他看見《聖經》所說的和他曾經所想的完全不同。這就是聖靈在他裡面的工作，所以他就把這一原則帶到他的職事裡面。

聖靈的啟示與引導

他所有工作上的活動，並不是因著人要他這樣作而去作，他一切的活動，都是受主耶穌的啟示和管理。他的意思是聖靈給他知道主耶穌要他作什麼，或者要他到別處去，我們在行傳裡頭有這種例證，使徒保羅往某一處去，沒有疑問，他是經過多方禱告，並且他仍舊在那裡禱告，求問主是否要他到那裡去，或者他是被主禁止到那處去，而要他轉向另一處，或那裡他又被主所禁止。你們注意他如何說到這事，一面是說聖靈禁止我們在亞西亞講道，另一面耶穌的靈不許我們到底推尼去傳道，這就是耶穌的靈。所以保羅告訴我們，他的行動是受耶穌的靈引導的，乃是受耶穌基督啟示的引導，所以保羅是一個很好的例證，給我們看見這個屬靈的實際是什麼。一個人是由聖靈而生的，一個人是由聖靈教導的，一個人也是受聖靈所引導的。

聖靈生命的意義

我們也可以來看別的使徒的例證，我們可以來看那十一個人，請注意，當聖靈降臨到他們身上，他們就有了何等大的改變。我們還記得，在主耶穌釘十字架之後的光景。有兩個門徒往以馬忤斯去，他們在路上，彼此很憂傷談論的時候，主耶穌就來到他們中間，他們卻沒有認識祂。主就問他們一些問題說：“你們為什麼這樣憂傷？你們現在在這裡談論什麼事？”他們就告訴祂說：“他們是談論拿撒勒人耶穌的事，祂是一個說話行事都有大能的人；但是，那些官長把祂捉去釘十字架；有人也告訴我們說，他們看見祂從死裡復活了。”於是主耶穌就拿起他們的《聖經》來，他們定規是懂得《聖經》的，就是說：他們必定熟悉舊約《聖經》，因為他們懂得主耶穌所講論的。主耶穌就開始從舊約的最起頭，一直到舊約的末了，指給他們看所有在舊約裡論到祂的事，並且清楚地告訴他們說：“這一位基督必須先受死，然後復活。”

你們覺不覺得這是稀奇的事？人可以在頭腦裡明白《聖經》，卻一點也不懂得《聖經》所說的在他們眼前應驗了。他們的確是瞎眼的人。然後《聖經》又說：“主耶穌就開了他們的眼睛，使他們能明白《聖經》。”這時候他們的《聖經》是何等地與從前不同，同時他們的本身也有何等地改變。我不知道他們從耶路撒冷到以馬忤斯去，要走多少的路程，也許只有三英里之遠。但在三英里之內，他們大概已走了一個鐘頭。他們去的時候雖然這樣慢，但我相信他們從以馬忤斯回來的時候是輕快的。他們往以馬忤斯去的時候路是漫長的，如今跑回耶路撒冷就好像小孩子一樣。他們的眼睛開啟了，他們在神的話中看見了主耶穌。而認識《聖經》是一本書與眼睛被聖靈所開啟，有一個大的不同。如果我們的眼睛是蒙主開啟，這一本《聖經》就變作後的書，並使我們自己也有了改變。我們看使徒們在五旬節那一天的光景，與他們在主耶穌被釘的光景是有何等大的差別。這些到底是什麼意義？我們難題的解答是“聖靈”，聖靈必使每一件東西都是活的，聖靈也必使我們是活的。因此我們必須懂得有“聖靈的生命”是什麼意義。

聖靈要做的事

這裡有一件事是聖靈要作的，聖靈要求絕對的自由，聖靈要求自由，能夠隨自己的意思做工。聖靈所作出來的一切事，都是為要達到基督更多的豐滿。讓我們從新約裡把這件事說一點：我們拿彼得來看

一下，雖然彼得在那個時候已經得著聖靈了，而且彼得也是一個屬靈的人，彼得還需要學習許多屬靈的功課，所以有一天，彼得在禱告的時候，他到房頂上去禱告，當他禱告的時候，他看見一個異象。天向他開了，從天上有一塊大布降下來，這一塊大布裡頭，裝滿了各種各樣污穢的動物。那些東西，都是舊約不許猶太人吃的。

若是我們要知道那塊大布裡頭有什麼東西，請翻到舊約利未記十一章，在那裡說到各種各樣污穢的東西，是神禁止以色列人吃的，那些東西統統都包括在這塊大布裡頭。然後從天上有一個聲音來說：“彼得起來，宰了吃”，彼得就遇到一個難題了，神的話是說不可吃，而從天上來的聲音卻說你可以吃。彼得就對主說：“主啊！這是不可的，凡俗物和不潔淨的物，我從來沒有吃過”，他在引舊約《聖經》給主聽，好像說；我所取得這個立場是有《聖經》權威的。但是主重複著這樣作，第二次又有聲音來說：“彼得起來，宰了吃。”彼得仍然拒絕，第三次又有聲音說：“彼得起來，宰了吃。”然後那塊大布就收同天上去了。

要注意那些污穢的東西，是收回到天上去的，這是很奇妙的事，恐怕這也是你們的難題。實在是彼得當日碰到了一個難題。彼得就想這件事，他完全不懂得這是什麼意思。他奇怪，到底這是指著什麼說的，這實在是可怕的難題。當他還在思想這件事的時候，他聽見樓下有叩門聲，有人告訴他樓下有三個人要見他。這時主就對彼得說話，告訴他所要做的事。他就下去見這三個人，他們就把他們來的意思說出來，他們的主人名字叫哥尼流，在北方的地方，他看見一個異象，有天使告訴哥尼流說：“打發一個人到約帕去，請那稱呼彼得的人來。”所以，哥尼流就打發他的僕人來了。彼得就認出他們並不是猶太人，他們是外邦人，連他們的主人，也是一個外邦人，彼得又在那裡躊躇地說：我們都是猶太人，不能到外邦人那裡去，因為他們是污穢的，我們不得和不乾淨的人有來往。這個時候聖靈就對他說：你和他們同去吧！他就和他們同去了，他來到哥尼流家中，就是進到外邦人的家中。

我們大家都知道這故事以後怎樣，彼得如何對他們講道，正講的時候聖靈就降臨在他們身上，正如五旬節那天聖靈降在彼得們身上一樣。那麼，利未記十一章的難題到底怎麼辦？我還記得主對彼得說的：“神所潔淨的，你不可當作污穢”。彼得沒有清楚認識十字架的工作。十字架的工作，不僅是為著猶太人，也是為著全世界的人。主耶穌的寶血，不僅洗淨猶太人的罪，也洗淨外邦人的罪。彼得把十字架的工作僅僅限於少數人，彼得就變作關閉了，聖靈就說：“我不許可有這樣，聖靈有權力要求隨祂的意思而行，祂絕對不許可我們有關閉。”這是一個很大的舉動，此後；福音的門就向外邦人開啟了。但是，你要知道，在彼得身上先要有對付，彼得那一種偏見必須剷除，彼得的關閉也得被剷除，彼得對《聖經》的褊狹地講解也得毀掉，彼得屬律法的捆綁也得去掉，於是聖靈把這一切都毀掉了，聖靈裡的生命，不許可有任何的偏見，聖靈裡的生命，也不許可任何的關閉，聖靈裡的生命也不許可任何律法的捆綁，聖靈要求有權照著祂的意思而自由行動。

聖靈的自由是什麼？

有的時候我們作的事你會驚奇，但是，聖靈說你必須給我應有的自由，而且你們也必須行在聖靈的自由裡。那麼，聖靈的自由是什麼呢？乃是脫離一切遺傳的捆綁而得到釋放，脫離一切的關閉而得到釋放。在五旬節的那一天，聖靈來到的時候，好像大風有力的吹過一樣。我們大家都知道，大風有力的吹過是怎麼一回事。當大風有力吹過的時候，把一切的東西都吹走了，它不許可有任何的東西還留著

說一個不字。彼得說：“主啊！這是不可的！”但是聖靈不許可彼得說這句話。彼得說我們從來沒有這樣作過，《聖經》從來沒有教導我這樣做法，但是聖靈說這是我所要的做法，我絕不承認你任何的限制。加拉太書裡首要的字就是“聖靈”，第二個大詞就是“自由”，聖靈要求有自由，這就是“聖靈的實際”。

所有的難題、從靈裡的生命來解答

我想這就是我今天早晨要對大家說的話。所有一切的問題，就是構成一個大難題；都由靈裡的生命來解答。一切的事，都必須在聖靈中，絕不能在人的手中，也不應由人來管治；聖靈必須在教會中做主，必須在我們的生活上做主，也必須在任何事上做主。如果我們受聖靈的引導，我們就不會有什麼錯誤，我們就不會與神的話不相符合，我們可以發覺神的話所含的意義是遠超過我們所想的，我們就看見前途有一條廣大寬闊的路開啟著。任何的事，若不在聖靈裡頭，它就自然而然會自己走到盡頭，遲早到了一個地方就受了限制。但是，在聖靈裡的事，就沒有窮盡，是在康莊大道上一直向前，永無止境，基督的豐滿，是我們一生取之不盡，用之不竭的；對於基督的認識，是我們一生所不能全部明白。所以靈裡的生命，是一個永遠在擴大著的生命，永遠不能因著什麼小事就停留下來。那裡有靈的生命，那裡就沒有宗派的存在。如果讓聖靈執掌權柄的話，閉關就不可能。在靈裡的生命，就不可能有律法的捆綁。我們說到聖靈做主的事，總不能說得太多，也不會說得太強。我們不是把這個問題解決在我們的頭腦裡，我們需要把我們自己真的交給聖靈，要把我們的一切都交給聖靈，那麼，這一切的難題，都能得到解答，而這一個身體見證所遇到的難題，也就能夠解決了。

第四篇 地方教會的權利

我們再回到加拉太書，來看到底這本書是給我們些什麼。這一本書可以說是使徒保羅為著加拉太人的爭戰，但我以為具有比戰爭更大的意義。我們必須記住在這一本書裡頭，那個中心點是什麼，因為這一封書信，乃是把戰爭帶到一個大的決勝關頭。我們知道，有一班的人，無論保羅到那裡，他們都跟在後面，唯一的目的，是要破壞保羅的工作。保羅無論到什麼地方設立教會的時候，這一班人就跟在保羅的後面要毀壞他的工作。在加拉太的地方也是這樣。保羅來到加拉太的地方，有許多信徒歸了主，有好幾個教會就產生出來了，於是那班人也就跟著來到，就盡力毀滅保羅的工作。保羅就覺得時候到了，應該徹底對付這件事。所以在許多別的地方打過的仗，現在集中在加拉太地方，要打一個有決定性的仗。

地方教會的爭戰

這不僅是為著加拉太教會的爭戰，乃是為著所有各地教會的爭戰，並且這不光為著使徒時代教會的爭戰，也是為著曆世歷代的教會爭戰。所以我們看見加拉太書是為著地方教會的爭戰。我們要知道，地方教會乃是一個全宇宙教會的表現，全宇宙的教會應該是在地方教會裡表現出來。我們大家要十分清楚這件事，這就是保羅所以為著加拉太的地方教會爭戰的原因。

所以我們現在為看這事，提起三個大問題來。第一個問題，為什麼有這個爭戰？第二個問題，如何打這個仗？第三個問題，撒但所反對的是什麼？所以這三個問題是如何呢？，以及為什麼呢？當我要往

前講以先，要請注意一件事，就是地方教會對主的重要性，地方教會對於主是極其重要。魔鬼知道這是何等重要，所以牠盡他所能的要攔阻地方教會的形成，若是已經存在了，牠就盡力來毀滅。魔鬼的毀壞教會，不是說僅僅要把她的存在消除，牠用的方法是要把教會弄得不像教會的樣子，那就是說要把教會的性質改變了。

一、為什麼有地方教會的爭戰

那我們現在問第一個問題，為什麼有地方教會的戰爭？第一部分的答案乃是這樣：真的教會在地上，也就是基督在地上。教會是稱為基督的身體，意思是基督在祂的身體裡頭。因此；什麼地方有教會，什麼地方就有基督。祂自己說過：“哪裡有兩三個人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中間。”基督乃是撒但最大的仇敵，撒但要得著全世界歸向牠自己，基督的存在，是對撒但國度的成脅。所以，如果基督在地方教會裡頭，而這些教會又分設在撒但的國度裡頭，這就是說，撒但的國度因此被分裂了。這是因著基督而被分裂的，因此基督就在撒但的國度裡頭得著地位，當然撒但不喜歡這件事。我們對於這件事必須十分清楚。教會並不是一班基督徒的團體，在不同的地方聚集，有時聚聚會，講一點《聖經》，唱一點詩歌，有一點禱告，或者做一些別的事。最顯著的一件事，地方教會就是把基督帶到那個地方。

有一班神的兒女在香港，在臺灣，在菲律賓，或者在世界任何地方，神都有一班兒女。那就是說，有基督來到那些地方，而且基督不是到那些地方停留一下，乃是長久住下去，那地方就是基督的地方，不是撒但的地方。所以，地方教會在那個地方，應該是基督在那個地方，教會在那裡，人在那裡就能夠遇到基督，人在那裡能看見基督，基督在那裡能夠顯出能力來，而且基督是那裡聖徒的生命，在那些聖徒中間基督是他們的一切，而且住在一切裡面。無論在什麼地方，有基督的同在都是對撒但的一個挑戰，就是為著這個緣故，地方教會就有大的爭戰，當然有些地方的信徒，如果沒有基督的同在，基督不在他們中間有生命的能力，那樣的話，撒但就不注意他們了。他們就看見撒但並不反對他們，撒但就讓他們平平安安地住下去。但什麼時候，的確有一班神的兒女在那裡代表基督，並且在他們中間，基督權能也彰顯出來了，那個時候，撒但就盡牠所能的方法，來毀滅那一個團體，為的要使基督在那裡不能彰顯祂的功能來。

二、為什麼有這樣厲害的地方教會爭戰

現在要說到為什麼有這樣厲害的地方教會爭戰的第二個答案。地方教會的存在，就是表示說，有一個戰鬥在進行著，要到有一天，整個世界都給基督得著。你們還記得主耶穌怎樣對祂的門徒說：“這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證。”（太二十四 14）見證什麼？就是見證一個事實，整個世界，有一天都要屬於主耶穌。你們還記得舊約的預言嗎？好像是父神對祂兒子主耶穌說的話，祂這樣說：“你求我，我就將列國賜你為基業，將地極賜你為田產”。（詩二 8）再重複一遍，兒子得到通知，可向父求東西，所求的是什麼呢？就是求列國為祂的產業，地極為祂的田產。我們現在要聽主耶穌所說的話，這一個福音要傳遍天下，對萬民作見證，後來主又說：“聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷，猶太全地，和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。”（徒一 8）這見證是什麼？主所說的對萬民作見證是見證什麼？是見證一個事實，就是地上列國，實在都是屬乎基督的，就是父神已經把地上的列國，賜給祂的兒子為基業，是神兒子所承受的列國。

我們現在回到舊約找一個例證，我們還記得在挪亞的日子，地上被洪水淹沒，一切有血肉的生物都滅亡了，除了在方舟裡的八個人之外。洪水過去之後，地又從水裡露出來，挪亞從方舟裡出來，他所做的第一件事是什麼事？挪亞從方舟裡出來所做的第一件事就是築一個祭壇。那時候，有八個人圍繞祭壇。我們知道“八”這個數字是指復活說的，有一個很大的復活發生，地從死裡復活了。所以挪亞就把這個祭壇築在新的地面上。他這樣做，就是立起一個見證來，宣告說，這個地和地上一切，都是屬乎耶和華的。撒但曾把地完全佔有，神把屬於撒但的國度全部結束了。當神把地從死裡復活過來的時候，就有一個見證設立在那裡，表明這地是屬乎神的，不是屬乎撒但的。當然這件事不過是一個預表而已，但那是預表主耶穌的十字架。主耶穌的十字架是說：“撒但的國度是結束了，復活是說：只有主耶穌是真實的地上的君王。”這一位君王，如今差遣祂的使者出去，設立一個見證，證明耶穌是主，萬國的產業都是屬於祂的。所以地方教會的信徒，應當是一個見證，證明基督的國度已經來到，撒但的國度已經摧毀了。

地方教會存在的意義

現在我們要看兩件事，第一是地方教會的真實性與目的。這就是地方教會存在的意義。若是你們與地方教會有任何聯繫，要常常記得地方教會的意義，就是因著復活的大能要作一個活的見證，見證基督的國是在這裡，見證主耶穌是這裡的主，而不是撒但。我們認識地方教會真實的功用，乃是一件非常重要的事。唯有這件事，就是撒但最不願意這樣，所以牠就千方百計來毀滅地方教會。若是牠不能把地方教會分散，牠就要使牠變質。這就是撒但在亞細亞的七個教會所作的事，牠並沒有把她們毀壞，把她們挪開，但牠在多方面把教會的屬靈性質改變了。因此；她們就失去了以基督耶穌為主見證。

地方教會的存在是為著基督的榮耀

所以為什麼有為著地方教會的爭戰，這個問題的第三個答案，乃是地方教會的存在是為著基督的榮耀。當主耶穌被接到天上去，使徒們就說：“神已經榮耀了祂的兒子。”在希伯來書裡更是這樣說：“賜祂榮耀尊貴為冠冕。”當主耶穌回到天上去的時候，神就榮耀了祂，於是聖靈就從天上差遣下來榮耀地上的基督，使地上能真實像天上真實一樣。我們都知道那個時候發生過什麼事，那時有一班男女無論來到什麼地方，聖靈就來到他們中間，他們就榮耀主耶穌，並且他們繼續不斷的榮耀主耶穌。聖靈所以降下來，就是要在地上榮耀主耶穌。所以地方教會乃是要作聖靈的器皿，來榮耀主耶穌。但是，撒但也想得著這個榮耀，牠是非常嫉妒主耶穌。因此；牠就盡牠所能的毀壞主耶穌能在其中得著榮耀的地方。這就是第一個問題為什麼有地方教會的爭戰的答案。

仇敵如何攻擊地方教會

現在我們就來看第二個問題，仇敵如何攻擊地方教會。自然撒但是用許多不同的方法，但是，我們現在要注意加拉太書所說的。這一本書給我們看見關於撒但的方法，撒但所用的第一個方法，就是使神的僕人在人跟前失去信用，這一班到處跟隨保羅的人，就用破壞保羅的信用來攻擊他的工作，他們對人說：“你們當知道保羅並不是十二個使徒中的一個，所以他沒有得著基督的權柄。主乃是要把祂的使命委託十二個使徒，而那十二個使徒才看見過主，也認識主，他們十二個與主耶穌有個人的接觸過，但是保羅並沒有這樣。保羅可能從來沒有見過主耶穌，自然他不屬於原來的一班使徒們，他不能列在那班受主託付的人之中，所以保羅實在是沒有得著主的權柄。而後他們也會這樣說：保羅不過是他自

己一個人，這個不過是保羅個人的工作而已。他們又說：凡保羅教導你們的，都是保羅自己發明的，他是從他自己的頭腦裡創造出來，他所要求的權利都是與他無份的。所以他們第一件所做的事，就是破壞神僕人的權柄，這是撒但最有利的�方法。

若有人受使用帶領我們認識主，或受使用帶領我們更深地認識主，而我們在認識主的事上，實在應該承認有賴於主的僕人，因此；撒但的詭計常常是要破壞主僕人的信用，又在我們心中興起疑問，使我們對神的僕人懷疑。撒但如果能作成這件事，牠就把我們的立場完全搖動了。這就是那些跟著保羅攪擾他的人所做的工作。所以加拉太的信徒雖然都由於保羅而能夠認識主，到了這時竟開始對保羅打問號了。當他們懷疑保羅的權柄時，這就是撒但一個很厲害的方法，就是要毀壞神僕人的權柄。我們要看見這件事是何等的嚴肅。

保羅職事的基本原則

保羅怎樣對付這個局勢？他就帶進一個非常重要的原則。這原則是這樣：我盼望弟兄們特別要把這個原則的話記下來，傳信息的人和信息二者，必須是同一個東西。我們的信息永遠不可以是第二手的，必須是出乎我們個人對主的認識和我們個人在主面前的生活。所以保羅對那班人的答覆是這樣：我所傳的信息，從來不是從另一個人領受的，也不是從另一班人領受的，事實上我從來沒有從彼得，雅各或約翰領受什麼教訓，乃是主耶穌直接親自賜給我的。我確實不是從人領受，乃是從主領受的。我對你們所說的，都不是從人領受的，也不是從書本讀到的，乃是主自己把祂自己直接啟示到我的心中。這是職事最重要的基本原則。

職事的基本原則，就是傳信息的人，他不應該對人講一點從別處得來的東西，必須是他自己個人在神面前的生活裡所得著的。請注意，這樣神的僕人，才是撒但所嫉恨的。若是人所傳的道，是從書本上得來的，撒但並不加以注意；如果人所傳的信息是從別人轉手過來的，撒但也不理會。但如果有人緊緊與主同行，主直接對他說話，他能說，我所傳的不是從人得來的，乃是神在我裡頭做出來的。這樣的人，是撒但所要反對的，撒但就用這方法來毀壞地方教會。但是，跟從撒但的人，不僅要使人不信神的僕人，並且還要使人不信神的僕人的信息。

保羅對《聖經》的認識

這樣的破壞是容易作的，我的意思是這樣，若是你看保羅從舊約所引的經節，你要奇怪，究竟他為什麼會領會出這樣的意思來。保羅引了一些舊約的《聖經》，他又加以解釋，是人所沒有看見過的亮光。若是你照樣來讀的話，你就會說：我看不出來其中有這個意義。好像裡面明明是這樣講，而保羅卻說是另外的意思。所以譏諷他的人就說：保羅是在《聖經》以外講出意思來，保羅所講的意思是《聖經》沒有的。這一本加拉太書裡滿了這樣的事。在第三章看見保羅如何說到亞伯拉罕的子孫。

你們若讀舊約論到亞伯拉罕的子孫，好像很清楚地指著一件事，就是說，借著亞伯拉罕的子孫，地上的萬國都要得著祝福。但是保羅說：亞伯拉罕的子孫乃是指著基督說的，乃是在基督裡，地上的萬族才能得著祝福。但是在舊約裡，按字面來看，乃是指著猶太國要使地上萬族得著祝福，但是保羅說：那個子孫不是猶太國，而是基督自己。所以你看保羅所講的，好像不是《聖經》所講的。我們再來看保羅如何說到夏甲，以實瑪利和以撒，亞伯拉罕。夏甲，以實瑪利的故事恐怕大家都熟悉的。但是保羅對那件事怎麼講法，保羅說：夏甲，以實瑪利，是指地上的耶路撒冷說的，這個在我們跟前的耶路

撒冷，就是夏甲和以實瑪利，是為奴的使女生的，是受轄制的。以撒是說到那個天上的耶路撒冷，是不受轄制的，是自由的。那麼，有人以為這是保羅的理想，他把《聖經》解釋得另一個意義了，好像都不是實在的。當然，我們知道保羅是對的，我們對於這件事是一點沒有問題。

主給保羅的託付

但是這個不同在那裡？那些反對的人，不過是讀《聖經》的字句，他們除了字句之外，看不見別的東西。但是聖靈把裡頭所有的意義教導保羅。保羅從前也像那些人一樣，眼睛對著《聖經》是瞎的，現在主已經開啟了保羅的眼睛，聖靈就教導他，給他知道《聖經》裡頭所含著深而又遠的靈意。並且主給保羅的託付乃是這樣：“我差遣你出去，是要叫他們眼睛得開，從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向神，他們可以得屬靈的基業。”（徒二十六 18）保羅還說這世界的神把人心思裡的眼睛弄瞎了。那些跟著保羅，想要毀壞他工作的那班人，是瞎眼的人，也就是主耶穌所說的，瞎子領瞎子的那班人。因為他們的眼睛沒有開啟，所以他們都說保羅錯了。他們並沒有看見《聖經》裡頭真實的意義，所以他們就說，保羅所講的都是他自己所想出來的。我們大家看見這事情是指著什麼。魔鬼就是用這些人，來做基督的仇敵。好像說：我們不要人的眼睛開啟，若是他們的眼睛開啟了，那我們就損失了。每逢有人眼睛開啟了，都是撒但的損失。撒但只能借著他們的眼睛瞎，而把他們留在自己的手中，所以撒但一直攔阻人得到屬靈的亮光，所以撒但說保羅是假的教師。撒但十分清楚，如果人的眼睛開啟了，撒但就失去了他們，所以撒但盡力來使使徒失去信用，也要使他的信息失去信心。

保羅有個開啟的天

我們現在來看末了一段話，為什麼撒但要這樣厲害的來攻擊呢？這是在保羅一生裡頭的一件大事。我們在認識主的事上，實在是得到使徒保羅的好處太多，我要稱他為開啟的天。保羅是有一個開啟的天，天和屬天的事物向著保羅都是開啟的。我們可以從他所寫的以弗所書看出來，那一本書是講到開啟的天的莫大實際。他知道屬天的事，並且他的生命和生活，都在屬天的事上。而撒但就是非常反對開啟的天。

天向著有罪的人是關閉的

請我們回到《聖經》的開頭，在伊甸園裡撒但的工作有什麼結果？那個結果就是將人從伊甸園裡趕了出來，伊甸園的門就關閉了。伊甸園就是天的象徵，是稱為神的樂園。人從伊甸園裡被趕了出來；那門就關閉了。這是預表說：“天向著有罪的人關閉了”。從伊甸園的人失敗那個時候起，天就向著犯罪的人關閉了，人就失去了原有開啟的天，那就是說人失去了與神的交通，這就是撒但的工作，撒但是要把這個天一直向著人關閉起來。

借著十字架天再向人開啟了

你們若要知道這件事是何等可怕的話，只要看看主耶穌和祂十字架的情形就清楚了？祂在十字架上呼叫說：“我的神，我的神，為什麼離棄我？”因為主耶穌為我們成為罪，因此；在那個時候天就向主關閉了，祂就完全全的經歷到關閉在天之外。而關閉在天之外是一件極其可怕的事，真是叫神兒子的心崩裂了。這是需要極大的代價才能使天再度開啟，甚至需要神的兒子犧牲祂的生命，來為我們得著一個開啟的天。乃是借著祂的十字架，祂把天再度向我們開啟了。當主耶穌從死裡復活的時候，叫我們就有了開啟的天，我們能回頭與神有交通，使我們能夠得著天上一切的所有。但是你們要看見，

撒但是反對開啟的天，要這個天一直關閉著，好讓牠把人留在牠的國度裡，不讓人進入屬天的國度。開啟的天，就是說撒但的工作被毀滅了。保羅就是一個有開啟的天的人，他要把這些信徒帶到一個經歷裡頭，能經歷開啟的天，而撒但就說：我若能攔阻這件事，我就能任意而行。這就是為著地方教會的爭戰。任何一個地方教會，都是應該享有開啟的天，都應該見證天始開啟的，見證我們與神之間有一條通達的道路，我們今天在地上，能夠與天上的神有交通。這就是地方教會的目的，也是撒但所要反對，所要想法把她變質的用意。我深怕在許多地方，牠是已經成功。但是盼望今天早上主給我們知道祂的心意是什麼。但願祂給我們知道，我們無論在那裡，都應該做祂“見證”的代表人。

第五篇 屬靈爭戰的經煉

昨天早上我們說到地方教會的爭戰，我想今天早上主要帶領我再說一點關於屬靈爭戰的大概。

魔鬼的試探

我要請你們讀幾處《聖經》。第一處是路加四章一至十三節：“耶穌被聖靈充滿，從約旦河回來，聖靈將祂引到曠野，四十天受魔鬼的試探。那些日子沒有吃什麼，日子滿了，祂就餓了。”魔鬼對祂說：“禱若是神的兒子，可以吩咐這塊石頭變成食物。”耶穌回答說：經上記著說：“人活著不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話。”魔鬼又領祂上了高山，霎時間把天下的萬國都指給祂看，對祂說：“這一切權柄榮華，我都要給你；因為這原是交付我的，我願意給誰就給誰；禱若在我面前下拜，這都要歸禱。”耶穌說：經上記著說：“當拜主禱的神，單要事奉祂。”魔鬼又領祂到耶路撒冷去，叫祂站在殿頂上，對祂說：“禱若是神的兒子，可以從這裡跳下去；因為經上記著說：“主要為禱吩咐祂的使者用手托著禱，免得禱的腳碰在石頭上。”耶穌對牠說：經上說：“不可試探主禱的神。”魔鬼用完了各樣的試探，就暫時離開耶穌。“第二處是提前一章十八節：“我兒提摩太啊，我照從前指著你的預言，將這命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗。”還有六章十二節：“你要為真道打那美好的仗，持定永生。你為此被召，也在許多見證人面前，已經作了那美好的見證。”還有提後二章三、四節：“你要和我同受苦難，好像基督耶穌的精兵。凡在軍中當兵的，不將世務纏身，好叫那召他當兵的人喜悅。”

基督徒的一生就是屬靈的爭戰

我們都知道，基督徒的一生就是屬靈的爭戰，但是我們並沒有常常記牢這件事，所以有的時候，當難處臨到，我們就忘記了，我們就會想到環境，卻忘記了這乃是屬靈爭戰的一部分。新約《聖經》給我們清楚看見，基督徒的一生乃是屬靈的爭戰，一直爭戰到底。這一個屬靈的爭戰要一直繼續著，直等到主耶穌在地上設立祂的主權，我們必須領會撒但對這爭戰有通盤的計畫，在牠這爭戰裡頭用許多的方法。

我在起頭的時候要說其中的一個方法，因為這一個乃是撒但的主要戰略，這就是撒但要將神的百姓那個爭戰的能力失掉，把他們爭戰的靈拿去，要毀壞神的百姓裡面那個爭戰的靈。我們從舊約《聖經》引證一個例子。昨天早上我們查看士師記。你們記得那一本書裡面說到有一個時候，仇敵把神百姓中間一切爭戰的利器都拿去了，而且把他們製造兵器的地方都毀滅了。當時全國原有好多地方，是他們

修理磨光農具的地方。仇敵為要攔阻他們，不使他們到那些地方修理農具，免得他們把器具磨利了來爭戰，甚至把那些地方都給毀壞了。所以，仇敵最大的詭計，就是毀壞爭戰的能力，從神的子民手中奪去一切戰爭的利器。所以魔鬼主要的作為，就是從我們中間除去爭戰的靈，使我們成為這樣的人，死心塌地的定住在現狀裡，一點兒也不去對付那裡的環境，好像撒但佔有之下使我們停止爭戰，那麼仇敵也就停止做工。但是牠還能有別種方法得著我們。事實是這樣，許多時候，神的百姓因著沒有屬靈爭戰，而遭受死傷的數目遠比因爭戰而死傷的還要多。當神的百姓失去了爭戰的靈的時候，也就是死傷的人。當我們爭戰的時候，我們才能免去死傷。你們必須記牢，仇敵的用意想把我們心中那爭戰的靈消滅掉。

神的子民是蒙召為著屬靈的爭戰，我們是要為真道打那美好的仗，我們應當在艱難的環境中，有份於作基督的精兵。

關乎屬靈爭戰的功課

從我們所讀的路加第四章，我們能看出一些關乎屬靈爭戰的功課。那是說到主耶穌在曠野和魔鬼爭戰的事。我們都知道，那個時候主耶穌剛剛受過浸。祂那個受浸，是祂個人生活和神工作之間的一條界線，祂一受浸就跨過了這條界線而開始神所給祂的工作，天就向祂開啟了，聖靈也降在祂的身上，也有從天上來的聲音說：“這是我的愛子”並且《聖經》也告訴我們，聖靈降在祂身上，是催促祂到曠野去受仇敵的攻擊。我們必須看見，這一次主受試探所站的地位。聖靈正為著主耶穌將要有的全部工作，打下了一個非常好的根基。在工作剛剛開始的時候，有一些事情必須好好的解決。如果這些事在起頭沒有好好的解決，那麼主一生的工作，就要顯出軟弱了。所以我們必須知道，有什麼事在起頭的時候必須先行解決。主耶穌若是不在起頭的時候解決這些問題，那麼到了最終就定規沒法得勝。祂一生的仗都必須在曠野裡打的，而這次在曠野裡的經歷，成為祂一生工作的根基。所以我們必須看見這一個根基所給我們學習的功課是什麼。我們如果要打勝仗，在開頭所要解決的事是什麼？這裡的三個試探，包括了整個屬靈爭戰裡頭的故事。在將來所要遭遇或發生的事情，多多少少與這三件事會在基督徒一生的爭戰中都要碰到，所以我要請你們大家特別注意這事的重要。我們就在這裡看主耶穌和撒但的爭戰。

屬靈爭戰的三方面

這爭戰有三方面的。仇敵從某一個方向來攻擊，就在那一場合被打敗了；然而牠又轉一方向來進攻，牠又在那一場合被打敗；然後牠又轉到第三個方向來，牠仍然在這一場合被打敗了。如果仇敵在一方面失敗了，牠就要從另一方面來試探、攻擊；若是在兩方面牠都失敗了，牠還要試著協力廠商面，仇敵常常轉變牠的角度，但無論牠從那一角度來，都是離不開這三方面。當我們看到主耶穌受這三個試探的話，這件事是非常清楚的。

第一方面——我們與神之間的關係

那第一方面的爭戰是什麼呢？仇敵就用主耶穌受浸時神所說的話，神從天上說：“這是我的愛子。”撒但就把神說的話拿去用，牠把那句話加上小詞，就是“若是”，“禰若是神的兒子。”你看見牠就把這件事，帶到問題裡面去了。“如果”禰是神的兒子，禰就做一件事來證明禰是。牠詭詐的意思是說：“禰不要接受父神所說的，禰要做一件事來印證一下；光憑神這樣說是不夠的，禰應該做一件事

來印證神是否是對的。”主耶穌的態度是這樣：“只要神說了，就夠了，我不要做什麼事，只要神是這樣說了，那就夠了。”

你們在這裡看見仇敵所要作的事，牠想要跑到基督和父神之間，而把一個問題放在基督和父神之間。這個包括一個很廣大的場地。撒但第一件最主要的工作，就是牠跑到基督徒和主之間來，牠用千萬種的詭計，來作這一件事；仇敵永遠不停的來作這一件事，就是叫我們和我們與主之間，多多少少有一點距離。也許牠在我們身上所作的，就像牠在主身上作的一樣。那時主在曠野，已經有四十天了。這麼久祂沒有吃過東西，祂是十分的餓了，祂的身體也軟弱了，那個環境是非常艱難。在這種情形之下，仇敵很詭詐的有這樣一個提議：神的兒子，不應該遭遇這樣一種境地，禰如果是神兒子的話，祂絕不會把禰擱到這種的境地來。這就是仇敵常常所要做的一件事。牠常常對我們說，你看！你的境遇，你看！你的環境，你看！你所碰到的艱難，你真是信神是你的父嗎？如果神是你的父，你又是神的兒女，那麼神絕不會讓你有這一種的遭遇。這種的遭遇，並不是說祂與你同在，反而說祂棄絕了你。

在約旦河那裡，曾有特別的經歷，天開啟了，聖靈降臨下來了，也有聲音從天上來說話；但是現在換了一個樣子，那些光景都已經消失了，那些都成了往事；現在在這個荒涼的曠野中，沒有開啟的天，也沒有從天上來的聲音，那是父已經離棄禰了。這些都包括在撒但第一面的試探裡頭。你現在有一個很惡劣的時候，這就是說：神不和你同在了，反而是離棄了你。這是一個爭戰，是關乎主的絕對信實，是否不受任何環境的影響。主說：“我不必丟棄你，也不撇下你。”但往往我們的遭遇，我們的環境，好像與主的話相反，一切的事好像在證明說：“主的話並不真實。”當我們一遇到難處的時候，撒但就立刻跑進來了，就說：“你並不是神的兒女。”牠用幹方百計來介入我們與主之間。

在我們的一生中，我們需要看一看，每一種有這樣性質的試探，我們需要問，這些的試探到底是怎麼一回事？我們要問，是否叫我和主分開？若是我接受這個意思，會不會叫我與主之間有一個距離？如果會的話，這就是出乎撒但的一個試探，因為這就是撒但所要作的第一件，也是最重要的一件事。牠總是要跑到我們與主之間來。若是牠能作成這件事，牠就得逞的毀壞了我們，我們就不能再爭戰而攻打魔鬼了。唯有我們在親近主，與主相交的時候，我們只能在與主之間沒有間隔的時候，才能爭戰。所以我們必須極力爭戰，反對撒但一切的作為，不叫我們與主之間有了距離的事，我們要常常問這個問題：魔鬼現在是要作什麼？牠是否要把我與主分開呢？若是這樣的話，那我就絕對的拒絕牠。這就是屬靈的爭戰。

有的時候，我們可能作錯了事，或者甚至犯了罪，魔鬼就馬上進來了，牠就借著定罪，借著喪膽，來使你與主之間有了距離。若是我們就這樣的失敗灰心了，我們就會發覺我們和主失去了交通。我們需要立刻進到主的面前，去尋求主的赦免，去承認我們的失敗，去接受寶血的洗淨，還要相信主的話：

“我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。”有罪不承認，就叫我們與主有了間隔，有了距離。魔鬼就是要加強這個間隔，這個距離。

我信你們許多人都知道馬丁·路德的事，他是在教會荒涼中的恢復工作上被神所使用的。因為他是主真實的僕人，他的一生，真是一個屬靈的戰士。魔鬼常常來對付馬丁路德的有力點。你知道馬丁路德的有力點就是“義人因信得生”，就是因信稱義。魔鬼就常常叫馬丁路得有定罪的感覺，要借這定罪的感覺毀壞他那個爭戰的能力。在馬丁路德的一生中，我們聽說有這樣的一個故事：有一次，魔鬼來

到他的房間，就把馬丁路得所有的罪都寫在牆壁上。馬丁路得看見他所有的罪都寫在他眼前，當然他就覺得非常的難過。那時他想起了他所最喜歡的一節《聖經》，於是他就向魔鬼說：“我能告訴你，我的罪比你在牆上所寫的還要多，但是，經上說：“主耶穌的寶血洗淨了我所有的罪。”魔鬼就退去了。無論什麼事，凡能跑到我們與主之間來的都是撒但所要打的第一仗。但是撒但在這個場合上，是給主耶穌打敗了，所以牠就會換了另一個方向。

第二方面——我們與世界的關係

牠把主耶穌帶到一座又大又高的山上，牠就把世界萬國指給主耶穌看，並且對祂說：“這一切我都要給禱，只要禱在我面前下拜。”那第一仗是關乎父與子的，就是基督與祂父的關係，第二仗是關於世界的。這一個試探的意義是這樣：禱可以得著這一個世界，禱降世就是要得著這一個世界作禱的產業，禱可以得到它而不必上到十字架去，禱已經剛剛受過浸，我知道禱的受浸是什麼意義，乃是十字架的一個象徵。禱已經決定要到十字架上，但現在禱可得著這世界而不必到十字架上。禱只要拜我一下，什麼禱都能得著了。這個十字架的路，並不是必須的，禱可以不上十字架而相處得很好。這一切禱都能得著，何必要上十字架去，並走十字架的路呢？禱只要承認我，我就把任何的東西都給禱，禱只要事奉我，禱就可以得著這一切了。這一個試探，就說明了這種的光景。

主耶穌是要得著這一個世界像神所要給祂的那個樣子。主只有借著十字架才能得著這個世界作祂的國度。祂是要從父神手中接受，而不是從撒但手中接受。主耶穌完全知道，是要借著十字架才能把世界的王趕出去，祂知道只有借著十字架世人才蒙拯救。撒但是命定要失去這世界的國。若是主耶穌接受了撒但的提議，祂要失去一切了，而撒但就要從主的手中把國度奪過來。所以牠對主耶穌說：“不要走十字架的路，要走一條更容易的路，禱就能得著這世界所能給的一切。”你們記得，以後主耶穌對祂的門徒說到十字架的問題，祂告訴門徒說：“人子必須受苦，被交在惡人手中，他們要將祂釘在十字架上，第三天祂要復活。這個時候，彼得就拉著主，對祂說相反的話，他對主說：“主啊！這事千萬不可臨到禱身上。”主耶穌就馬上轉向彼得，對他說：“撒但，退我後面去吧！”主在那裡看見撒但又出現了，牠想要把主耶穌從已經定規了的立場再行奪取過來。那立場在一開始的時候，就定規好了的，要從神的手中接受國度，十字架是必走的道路。撒但就說不必走十字架的路，只要從我手裡接受就可以了。

你們在看這裡可以看見，這件事裡頭包括有多少，所有的問題都在這裡，我們還是要得著這個世界呢？或者我們要去走十字架的路，而從神的手中接受一切呢？這是需要我們在最起初就解決的一件事，為什麼我在這個地方？我在這世界是要為自己得著世界嗎？我在這世界是要承認撒但是這世界的王嗎？我在這世界是要尋求自己的利益嗎？還是我為著天國的緣故喪失一切呢？或者我是接受這個十字架的意義呢？這十字架的意義，就是向著我自己的一切利益死，在這裡我只為著神而活，不管任何的代價。這個問題，在我們最初的時候，就必須解決。這個試探，以後還要一次過一次的，用不同的方式出現，但是我們必須基本的懂得這件事，我們在一開頭的時候，就需要對付這件事，從我們心裡把這個問題，徹底的解決才可以。

協力廠商面——我們與宗教世界的關係

現在就說到第三個試探，魔鬼把主耶穌帶到耶路撒冷去。請注意牠把主耶穌帶進耶路撒冷去，牠把主

耶穌帶到聖殿，還一直帶到殿的頂上，牠就對主耶穌說：“從這裡跳下去，因為經上記著說，主要為禱吩咐使者保護禱。”牠也引《聖經》，卻把重要的話語省去不提。撒但也引《聖經》，但牠常常把適合牠的經節引出來，卻把不適合牠的省去了。

不知道大家記得不記得，牠所不引的那一部分是什麼，牠所引的是這樣：“主要為你吩咐祂的使者保護禱，他們要用手托著禱，免得禱的腳碰在石頭上。”撒但在這裡把什麼省去了？你們記得嗎？牠所省去的是：“在禱行的一切道路上保護禱。”（詩九一 11）但是神不能這樣做。請注意這裡的要點，撒但把祂帶到殿頂上而聖殿在耶路撒冷，是當時全國宗教生活的中心。你看撒但就把主耶穌帶到猶大教的中心地方，整個猶太人敬拜神的事都集中在聖殿裡面。因此撒但就說：“若是禱在這個地方做一件驚人的奇事，那麼禱就能掌握整個宗教世界，禱就可以在宗教世界裡得著一個高的地位，禱就成為宗教世界裡一個有名的人物，每一個人都要跟隨禱。這個就是所謂的試探。你要在宗教世界裡聞名嗎？你喜歡宗教世界裡的人對你說：“你是何等偉大的一個人物嗎？”你在宗教世界裡要得著許多人跟隨你，在你的四圍嗎？你喜歡整個宗教的制度和組織都與你有益嗎？要叫世界不反對你是難的，但是要叫宗教世界裡的人不反對你是更難。我們知道主耶穌的一生，就是為此而爭戰。宗教的世界一直給主耶穌很大的難處，宗教的世界把主耶穌釘在十字架上。但是這裡撒但對主耶穌說：“禱可以得著宗教世界站在禱一邊，禱只要做一點點的奇事，他們就都要信禱，都會跟隨禱。但是主耶穌看破了這一點，而且也勝過了這一點。

結論

你不容易在別的場地裡有爭戰，這一個就包括了一切的場地屬靈的爭戰，第一是涉及我們與神之間的關係，而後是涉及我們與世界的關係，還有是我們與宗教世界的關係。我們要與神同行呢？或是我們照著宗教世界所作的事而行？這兩件是完全不同的事。宗教世界，不一定是與神同行，但是許多時候，那些與神同行的人，必須從宗教世界裡分別出來，而不能跟著他們走宗教世界的路。他們不只在這世界上是孤單的人，而且他們在宗教世界上往往也是孤單的人。我請你們必須把這件事好好地想過。我們所說的，是包括全面的屬靈爭戰。撒但是在各條路線上極力想法把我們擊敗。但是重點是在這裡，一切的問題都需要在開頭的時候就好好的解決。我們必須解決：不讓仇敵滲進我們與主之間；我們也必須解決，拒絕接受這世界任何不是主所給我們的事物，我們還必須解決，要學習絕對地與主同行。也許我這樣講還不夠清楚，但你們能把我這些當作一個提要，你肯把它好好的思想，你就會看見這些話所包括的範圍是何等廣大，它是包括一切的事在裡頭。這是關乎天國，己的國以及世界的國。我們在起頭的時候就得解決，我們到底選擇那一個。願主幫助我們。