

第四講 敗落的結局

讀經：

「以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，耶和華就使摩押王伊磯倫強盛，攻擊以色列人。」(士3:12)

「以笏死後，以色列人又行耶和華眼中看為惡的事。」(士4:1)

「以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，耶和華就把他們交在米甸人手裏七年。」(士6:1)

「以法蓮人聚集，到了北方，對耶弗他說，你去與亞捫人爭戰，為甚麼沒有招我們同去呢。我們必用火燒你和你的房屋。耶弗他對他們說，我和我的民與亞捫人大大爭戰，我招你們來，你們竟沒有來救我脫離他們的手。我見你們不來救我，我就拼命前去攻擊亞捫人，耶和華將他們交在我手中，你們今日為甚麼上我這裏攻打我呢。於是耶弗他招聚基列人，與以法蓮人爭戰。基列人擊殺以法蓮人，是因他們說，你們基列人在以法蓮瑪拿西中間，不過是以法蓮逃亡的人。基列人把守約但河的渡口，不容以法蓮人過去。以法蓮逃走的人若說，容我過去，基列人就問他們說，你是以法蓮人不是。他若說不是。就對他說，你說示播列。以法蓮人因為咬不真字音，便說西播列。基列人就將他拿住，殺在約但河的渡口。那時以法蓮人被殺的，有四萬二千人。」(士12:1-6)

「當以色列中沒有王的時候，有住以法蓮山地那邊的一個利未人，娶了一個猶大伯利恆的女子為妾。妾行淫離開丈夫，回猶大伯利恆，到了父家，在那裏住了四個月。他丈夫起來，帶著一個僕人兩匹驢去見他，用好話勸他回來，女子就引丈夫進入父家。他父見了那人，使歡歡喜喜的迎接。」(士19:1-3)

「他們心裏正歡暢的時候，城中的匪徒圍住房子，連連叩門，對房主老人說，你把那進你家的人帶出來，我們要與他交合。那房主出來對他們說，弟兄們哪，不要這樣作惡。這人既然進了我的家，你們就不要行這醜事。我有個女兒還是處女，並有這人的妾，我將他們領出來任憑你們玷辱他們，只是向這人不可行這醜事。那些人均不聽從他的話，那人就把他的妾拉出去交給他們，他們便與他交合，終夜凌辱他，直到天色快亮才放他去。天快亮的時候，婦人回到他主人住宿的房門前，就仆倒在地，直到天亮。」(士19:22-26)

剛才所唸的好幾處聖經，其中有第3，4及第6章，都有一個「又」字，都說到：「以色列人又行耶和華眼中看為惡的事。」但今晚我所要講的主要經文，還是在第19章和第12章。19章講到他們所犯可怕的罪，可謂是道德上的敗落。12章則是講到他們兄弟鬩牆，內部爭戰，在那章中講到耶弗他招聚基列人與以法蓮人爭戰。當耶弗他戰勝亞捫人，以法蓮人出來爭吵，耶弗他就不予寬容，以後就與以法蓮人爭戰。這同樣的事，以法蓮人也曾經在基甸身上發生過，然因基甸寬容，事情就不了了之。但這一次，耶弗他戰勝亞捫人回來，以法蓮人出來爭吵時，耶弗他一點不容讓，於是兄弟鬩牆，內部發生爭戰，致以法蓮

人被殺的有四萬二千人。到了第19章，事態就更是嚴重了。你看這個「又」字。猶太人又作惡，神就又刑罰，於是他們又呼求神，神就又施拯救。轉眼他們又將神的恩典忘了，又行耶和華神眼中看為惡的事，神就又刑罰，於是他們又呼求神，神就又再施拯救……人就是在這種情況中輾轉，因而你卻在這裏看見一件事：人的敗壞，並不能攔阻神的計劃。神的計劃，神一定要完成，因為祂不能讓祂的百姓在那敗落的景況中一直延續下去。

壹、道德的敗壞

敗落的結局，一樁是道德的敗壞，那時的背景，正如士師記第17，18章所記載的，以法蓮山地米迦的家裏，用銀子交給銀匠，鑄成一個像，安置在屋內。以後猶大伯利恆有一個少年利未人，去到米迦的家裏，被分派作祭司。米迦去鑄造一個偶像，這是離開真理，利未人去到設置偶像的地方被分派作祭司，這也是離開真理。你看，今天的景況何曾不是如此，不但一般人離開了真理，就連傳道人也每多離開了真理。也就是說，神的真理，不但在一般人身上沒有果效，甚至在一些作主工的人身上，也失去果效。這又是何等嚴重的事。不獨如此，你看住在以法蓮山地那邊的那一個利未人，他的妾因行淫亂離開了他，回到父家，他竟在四個月後的一天清晨起來，帶著僕人並備驢，要去把他的妾接領回去。這件事正說明了這個利未人並不反對罪行。不但不反對罪行，而且竟是姑息容讓罪惡。這個利未人有妻也有妾，他自己既有罪，又怎能去反對罪呢。就是說，連利未人都敗壞，一般民眾又怎能不敗壞呢？正如今日一些為主作工的人都敗壞，一般人又怎能不敗壞呢？再繼續看下去，那利未人把那因行淫而離開他的妾接回去，在日落以後，進入便雅憫的基比亞，要在那裏住宿一夜，他們坐在城裏的街上，初竟無人接待他們。我們知道猶太人的風俗，樂於接待遠客，並認為這是蒙福之路，尤其對為主作工的利未人，尤會特別敬重。他們竟不接待這利未人，原因很簡單，像這樣的利未人又有什麼可值得敬重的呢？最近我去過菲律賓，菲律賓的海關過去對傳道人很禮遇，只要你向他們表明是傳道人，他們就揮手放行，所帶行李很少加以檢查，甚至看都不看，但如今均不復如此客氣了，這又是為了什麼呢？原來他們發現一般旅客有走私的，按說也曾發現傳道人走私的，於是他們認為天下烏鴉一般黑，就這樣對傳道人也不復再敬重禮遇了。馬太福音第5，6，7章論到天國的憲法時，我們讀到：「你們是世上的鹽」，「你們是世上的光」(太5:13-14)，這不是說我們要去作鹽作光，而是說，我們這些神的兒女，就是世上的光，世上的鹽。光的功用是驅除黑暗，鹽的功用是防備腐化。所以神的兒女，今天對這世界具有兩種功用，一是驅除黑暗，一是防備腐化。如今神的兒女，若自己也黑暗？那又如何能去驅除黑暗；若自己也腐化，那又焉能去防備腐化。那個時代，道德呈現墮落。因為神的兒女在那個時代裏，發生不起作用？因而道德就墮落下去，整個社會就呈現墮落。

當城中的匪徒圍住那晚接待那利未人之老人的房子時，連連叩門，要房主老人把那進入他家的利未人帶出來，讓他們與他交合。弟兄姊妹，這樣類似的事，在創世記也曾經發生過一次，那是發生在所多瑪城(創19:1-11)。當所多瑪城裏各處的人，連老帶少，來圍住羅得的房子，呼叫羅得將當晚來寄宿的人帶出

來任他們所為，當眾人要攻破房門時，神曾出來干涉，使門外的人眼都昏迷，摸不著房門。既然發生在所多瑪的那次，神曾出來干涉，不讓罪惡那般昭彰，那麼神是昨日今日到永遠不改變的，為什麼這次神卻聽憑他們作這樣的邪惡呢？我想還有著兩個解釋。一個解釋，就是神的作事有一個原則，就是根據人的禱告。例如在希西家年間，神在一夜之間曾在圍困耶路撒冷危城的亞述大軍營中，殺了十八萬五千人。神這樣行，是根據以賽亞的禱告。因為希西家王在急難責罰凌辱的日子，喚人去求以賽亞為餘剩的民揚聲禱告。以後以賽亞禱告，那夜耶和華神的使者出去，就在亞述營中殺了十八萬五千人，亞述王西拿基立遂拔營回去。這給我們看見，神的工作是根據人的禱告。再者神在毀滅所多瑪蛾摩拉時要拯救羅得的一家，這是根據亞伯拉罕的禱告。原來神將滅所多瑪蛾摩拉時，曾說祂所要作的事，豈可瞞著亞伯拉罕。為此，亞伯拉罕在神面前祈求：「假如那城裏有五十個義人，你還剿滅那地方麼，不為城裏這五十個義人，饒恕其中的人麼？……」神說：「我若在所多瑪城裏見有五十個義人，我就為他們的緣故，饒恕那地方的眾人。」亞伯拉罕說：「假若這五十個義人短了五個，你就因為短了五個毀滅全城麼？」祂說：「我在那裏若見有四十五個，也不毀滅那城」……這般繼續祈求下去說：「假若在那裏見有十個呢？」祂說：「為這十個的緣故，我也不毀滅那城。」所以這是根據亞伯拉罕的禱告。因為這樣的緣故，那次在所多瑪，神伸手出來攔阻。那麼這次在這個地方，神卻沒有伸出手來攔阻，原因就在如以賽亞書64章上所說的：「無人求告主名。」因為這個時候，人都把神忘了，心中都沒有神了，這是一個原故。

另一個解釋？就是利未人犯罪。以法蓮人親近偶像？就任憑他們。如今一個利未人離開真理，喪失真理，將自己陷落在罪中，以致他不敢反對罪，甚至不得不姑息罪。神也就只得任憑他，讓他去。

然則那個時候，道德又敗落到什麼地步呢？這裏記載著：「你把進你家的利未人帶出來，我們要與他交合。」這是同性戀。羅馬書第1章裏有一句話：「他們的女人，把順性的用處，變為逆性的用處。男人也是如此。」何謂順性？男當有女，那個女的是妻子，女當有男，那個男的是丈夫，這是順性。何謂逆性呢？男有女，那個女的不是妻子，女有男，那男的不是丈夫，這就叫逆性。所以在保羅寫羅馬書時，人們已將男女的關係，隨便到了極點，將順性的用處變為逆性的用處，就是說男女間的關係，已隨便到像喝杯水一般。尤其在現時代？避孕藥是那麼普遍，為此男女的關係更加隨便，反正沒有後果，反正不必負責。道德的敗壞不僅淪到這個地步，甚至男與男行羞恥的事，這是同性戀。英國國會議員中，也有被查出來犯此罪行的。美國大學教授中，也有被查出來犯此罪行的。你看，一個國會議員，這是有地位的人，一個大學教授，這是有學問的人，不論是有地位的和有學問的，也都犯此罪行，也墮落到罪坑中，道德真是沉淪到這般可怕的景況。

當匪徒圍住房子，對房主老人說，你把那進你家的人帶出來，我們要與他交合。那老人知道無法叫他們不犯罪，只企望他們不犯那嚴重無恥的罪，和狗一樣的罪，就出來對他們說，不要這樣作惡，這人既然進了我的家，你們就不要行這醜事，我有個女兒，還是處女，並有這人的妾，我將他們領出來任憑你們玷辱他們，只是向這人不可行這醜事。那些人卻不聽從他的話。那人就把他的妾拉出去交給他們，他們

便與她交合，終夜凌辱她，直到天色快亮才放她去。當那婦人回到他主人住宿的房門前，就仆倒在地死了。在這件事上，這個婦人是死在自己的罪上。所以人一定要從罪中出來，否則這個罪要追上人，有一天要食自己的罪所結之果。罪的刑罰是不能倖免的。當約書亞的時代，在攻克耶利哥之後，卻在艾城之役，戰敗了。於是他去求問神，神就指示他說：「以色列人犯了罪，違背了我所吩咐他們的約，取了當滅之物……以色列阿，你們中間有當滅之物。你們若不除掉，在仇敵面前，必站立不住。」是誰取了那當滅之物，在開始的時候，神並沒有將亞干的名字指出來，神為的要給亞干一個回轉的機會。亞干尚以為可以倖免，神只說『你們中間』，以色列百姓又是這麼眾多，怎麼會知道是他取的呢？神吩咐約書亞說：「你們要按著支派近前來。耶和華所取的支派，要按著宗族近前來。耶和華所取的宗族，要按著家族近前來。耶和華所取的家族，要按著人了，一個一個的近前來。被取的人，有當滅之物在他那裏，他和他所有的，必被火焚燒……。」約書亞次日清早起來，使以色列人按著支派近前來，取出來的，是猶大支派。因為亞干是屬於猶大支派的，神先僅取出猶大支派，而沒有逕為將亞干取出來，為的是給他回轉的機會。可惜亞干始終心裏剛硬，不肯認罪悔改，終至被取出來，帶到亞割谷，眾人用石頭打死他。我們從這件事上，看見靈性一敗壞，社會的道德就更趨嚴重，因為神的兒女是光是鹽，光既失去，鹽既失味，社會自必就更是黑暗腐化。所以我們可這樣說，社會的黑暗腐化，是與神的兒女有關，並非無關。因為神曾明言，你們要作光作鹽。我曾到過美國達拉斯附近一個名叫伏瓦德的地方，那裏沒有酒吧，沒有舞場，也沒有賭場，因為這些在那地都不能存在。如你所知，在美國，法律上是很自由的，如有人出來說，那個地方不准開酒吧間，舞場和賭場，他將從法律上被人訴訟的。只因那個地方的基督徒太多，而且又都真正是在作光作鹽，以致光太多，鹽太多，使得縱有人在那裏開酒吧間，舞場和賭場，也不會有人去走上門。基督徒果能作光作鹽，社會上就沒有黑暗腐化的一面。那個時代，犯罪為何會那般嚴重呢。就因為靈性敗落，竟敗落到一個地步，不但一般百姓敗壞，就連利未人，作祭司的也敗壞，就好比說，不但一般信徒敗壞，連為主作工的工人也敗壞。靈性敗落，促使道德敗壞到這樣一個地步，正是那個時代的寫照。

貳、兄弟鬩牆，內部爭戰

敗落的結局，另一樁是兄弟鬩牆，內部發生爭戰。你看耶弗他和以法蓮人爭戰。這類事，以前曾經發生在基甸的時代。那時基甸要率領三萬二千人去攻打米甸人，神說為數太多，以後基甸就遵神吩咐宣告說，凡懼怕膽怯的，可以回去，於是就有二萬二千人回去，只剩下一萬。神說還是過多，就又指示基甸藉著叫他們下到水旁喝水而試驗他們，凡用舌頭舐水的要使他單站在一邊，凡跪下喝水的，也要使他單站在一處。於是用手捧著水喝的有三百人，其餘的都跪下喝水，神對基甸說，祂要用這舐水的三百人，其餘的人都可各歸各處去。原先的三萬二千人，那心懷懼怕膽怯的二萬二千人先被遣回，那不儆醒的九千七百人復被遣回。那被留下和米甸人作戰的，僅剩三百人。但是一個人如果不看自己的軟弱，他就會去見怪他人。那些以法蓮人為何沒有參加爭戰，也許是因為懼怕，也許是因為他們的欠缺儆醒。但是人如不看自己的軟弱，就會去責怪別人。所以那個時代，以法蓮人先後出來責怪基甸，也責怪耶弗他。只是當

他們向基甸爭吵時，基甸謙卑為懷，以致那場吵架爭吵不起來。而這次又來和耶弗他爭吵，耶弗他就不像基甸那般謙卑，基甸能容忍，耶弗他卻不像基甸那般能容忍，於是兄弟鬩牆，內部發生爭戰。

以色列十二個支派原係一體，結果這一個整個身體就遭到了傷害。弟兄姊妹，今晚我要講這點。合一是很重要的，合一是不應當傷害的。因為主耶穌在約翰福音書第17章中，曾禱告說：「聖父阿，求你因你所賜給我的名，保守了他們，叫他們合而為一，像我們一樣」(約17:11)保羅在以弗所書第4章中也講到：「用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心」(弗4:3)。這合而為一的心，是聖靈所賜的。可見「合而為一」，正是主耶穌的願望與禱告，也是使徒保羅的願望與禱告。

今天需要兩者，一是需要力量，一是需要見證。力量從何而來，見證又從何而來？申命記第32章中有一句話提到一人能追趕千人，二人能追趕萬人。你想，一個人去追趕，能追趕一千人，那麼照此比例，兩個人去追趕，應該是能追趕二千人，為什麼這裏說兩個人去追趕，能追趕一萬人呢？可見兩個人的力量，比一個人，而且每個人都大了五倍。其原因就在於兩個人就是講合一。足見我們人一旦合一，力量就擴張增大。主曾應許說：「無論在那裏，有兩三個人奉我的名聚會，那裏就有我在他們中間。」(太18:20)兩個人合一，主就在我們中間，因有主在我們中間，力量自然就增大。例如參孫，有神的力量在他身上，拾起一塊未乾的驢腮骨，就能擊殺一千非利士人，這是力量——神的力量。到了神離開了，他就和普通一般跟人完全一樣。所以神之所在，那裏就有力量，神一離開，那裏就沒有力量。怎麼能讓神在哪裏呢？若是合一，同心合意，就有神同在；有神同在？就有力量。力量正是我們今日所需要的。大衛王提到能夠衝破敵軍，能夠跳過牆垣，這就是力量。我們今天處在這個世代，有很多的牆跳不過，有很多的關口越不過。你看，我們今天在這工業社會裏，大都很忙碌，而且處此工業社會，心裏的慾望愈來愈大，外在的誘惑也是愈來愈多；單就晚間的時間講，一場的電視連續劇和一堂的聚會，其吸引力孰強孰弱？你就可從這個地方看出端倪。處此工業社會，真是需要一個力量來衝破現實環境，勝過物質與社會上一切的誘惑。若沒有力量，就沒有辦法予以衝破。

再者，今日人的心情愈來愈緊張，環境所加給的壓力愈來愈大，因而人際之間，動輒引起衝突？就如在美國方面，常常聽見家庭中夫婦爭吵，甚至鬧離婚心這豈僅是美國如此，我國近日也漸遭波及，不是這個家庭夫婦吵架，就是那個家庭發生婚變，只是這種例案，還不像美國的普遍而已。為什麼這在美國已呈普遍的現象呢？正因在那裏外在環境所加給人的壓力，日益增大。例如一個工程師在工廠裏工作，主管交辦的事，限期設計完成，當時限愈來愈迫近，所帶給人的情緒愈緊張，這是壓力。此外，在美無論購車買屋，甚至日用和享受的器材盡是分期付款？這帶給人經濟開支上的壓力也實在很大。影響所及，人的脾氣日益急躁，終至夫婦間彼此動輒發生口角，進而衝突。今天社會上固是如此，教會內也復如此。人的脾氣日益惡劣，動輒發生衝突，這又怎能勝過呢？此外，當前傳福音的工作也很難展開。因為一般人的時間和精神，在這社會裏已經消磨得差不多了，你要邀請他來聽福音，他深感他的時間不夠用，精神也屬不濟，所以在今日一些教會裏面，很少敢舉行傳福音的聚會。因為傳福音很難。這些又該怎麼辦

呢？這要有力量，才能勝過；沒有力量就勝不過。我們今日真是何等需要力量！

此外我們需要見證。主耶穌會給門徒一個新的命令：「我賜給你們一條新的命令，乃是叫你們彼此相愛。我怎樣愛你們。你們也要怎樣相愛。你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了」(約 13:34-35)怎麼能使別人看出是主的門徒呢？並非是手抱著一本聖經上禮拜堂，使人看出他是基督徒，也非是他們在一起同作禱告，使人看出他是基督徒，只因他們遵主命令，彼此相愛，人就看出他們是基督徒——主的門徒。所以彼此相愛是一個見證，彼此相愛就是合一，這個合一就是一種見證。現在這個社會亟切需要我們將見證擺出去，因為這個社會是你爭我奪，吵吵鬧鬧，甚至相吞相咬的。今天這個社會內分彼此，講派系，很難被人看見和睦相處。教會如果合一：能夠不分彼此，不講派系，相親相愛，和睦相處，而且這種見證擺出來真是很美的見證。但是合一並不是聯合。因為合一是裏面的，是生命所造成的，而聯合是外面的，是在一個目標底下促成的。這兩者之間完全不一樣。所以合一是有限範圍的，合一不是沒有範圍。當古列王年間，被擄到巴比倫的以色列人子孫，從被擄之地，回耶路撒冷，他們就著手興工建造耶和華殿的工作。這時他們的敵人聽說，被擄歸國的人為耶和華以色列的神建造殿宇，就去見所羅巴伯和以色列的族長，對他們說，請容我們與你們一同建造。但所羅巴等就拒絕他們，並對他們說：「我們建造神的殿與你們無干，我們自己為耶和華以色列的神協力建造，是照波斯王古列所吩咐的。」那地的民就在猶太人建造的時候，使他們的手發軟，擾亂他們。所羅巴伯等拒絕敵人的混亂摻雜，正因合一固定有範圍的，應以真理作範圍的。從聖經看，主講合一，但主不講混合。舊約利未記講到一件事，不可用兩樣摻雜的料作衣服穿在身上，也不可用兩樣摻雜的種種地。不講究混合，只講究純粹，愈純粹就愈有價值。所以合一是很要緊的，因為合一才有見證，合一才有力量，但是這個合一不是混合。這個合一應當單純，應該是有範圍的，不是沒有範圍的。

撒但如今要破壞這個合一，因為合一既是如此重要，一經合一，就生力量，就有見證。為此，撒但就要破壞這個合一。但牠要從事破壞，必須要控制據點，否則就無從著手。早代法國有一神鎗手，名哈德披爾，當普法戰爭剛結束，國家又有戰爭發生，他為著愛國有責，持鎗重行踏上征塵。有一天，駐守在一個橋頭陣地時，司令對他發佈命令，將砲口瞄準橋旁的某幢房屋，他得命令就迅速遵辦，等到一聲開砲命令下，就立即開砲將那幢房屋轟毀。那砲轟得好準，但任務達成後，他卻抱頭大哭。司令官十分詫異，就問：「你這一砲，瞄得很準，任務達成，為何反而要痛哭呢？」他回答說：「這是我的家宅，準備晚年養老的所在。」司令官聽了，只有安慰他說：「但那住宅被敵人利用為一調堡，成為敵人的據點，若不將這敵人的據點轟毀，敵人就要利用它向我們進攻，我們必須將這敵人的據點摧毀，使敵人失去掩蔽的所在。」所以敵人要進攻，一定先要找到掩蔽的所在，否則，敵人就無從著手。照樣，撒但破壞合一，先要找到工作的所在，否則便沒有著手的據點，無從進行破壞。然則牠又利用什麼作據點呢？

我想撒但第一個可利用來製造破壞合一的據點就是誤會。從前以色列人出埃及進迦南的時候，有流便迦得兩個支派和瑪拿西半個支派留在約但河東，其餘九個半支派過在約但河西得地為業。其後；以色列人

聽說流便人，迦得人，瑪拿西半個支派的人，靠近約但河邊，在迦南地屬以色列人的那邊築了一座壇，全會眾一聽見，就聚集在示羅，要上去攻打他們。當興師問罪的來到，眼見戰爭就將爆發，骨肉相殘。流便等兩個支派趕緊起來解釋，他們說，他們的築這座壇有一個目的，因為他們這一代固然知道壇是在那裏，但我們底下一代就不知，我們為了使後代免得忘了耶和華神或離棄耶和華神，所以我們築這一座壇，使他們永遠記得耶和華神敬拜耶和華神。誤會就此消釋，骨肉相殘得以免去。由此，我們可以知道撒但在一個教會裏製造紛爭，破壞合一，誤會正是牠所利用的一個據點。

人際怎樣會產生誤會呢？我想，一個人若將自己看得太重要，才會去誤會別人，如若一個人不將自己看為太重要，就不會去誤會別人。例如說，我們以熱情待人，而人均以冷淡對我，我就會誤會我是被他藐視，被他奚落了，但沒有想到他為什麼對我如此冷淡的原因，就由於他近來身體不好，精神體力不濟，不夠應付，只是我們將自己看得太重要，捨不得自己被人藐視奚落，所以才有誤會。如果不將自己看為太重要，就不會將人誤會。這僅是一個例子。每次主日崇拜結束後，傳道人按例站在門口，與會眾握手歡送，有時因一間禮拜堂的會眾有幾十或幾百，進出這麼多人，有時難免會顧此失彼。有人當出去的時候，帶著笑臉向傳道人打招呼，不料那傳道人正和另一個弟兄在談話，沒有注意到他的招呼，而他心裏就覺得莫非因他近來環境不好，以致被傳道人看不起他了，結果就產生誤會。人為何會產生誤會，原因仍在將自己看得太重要了，偶被人家冷淡一下，就感到吃不消，毛病還是出在將自己看得太重要。人有自己，才會產生誤會；果若沒有自己，就無所謂誤會。撒但要製造破壞合一，就藉著人際有著誤會，果若沒有誤會，牠就沒有利用的據點。

撒但另一個可利用來作製造破壞合一的據點，就是肉體。以法蓮人起來和耶弗他爭吵，固然是出於肉體，但是我們看見耶弗他的不容讓他們，也是出於肉體。從前基甸的時代，以法蓮人來和他爭吵是出於肉體，然而基甸卻予以容讓，沒有肉體，因而肉體碰不到肉體，就碰不出什麼問題。因為以法蓮人的爭吵出於肉體，耶弗他的不容讓也是出於肉體，肉體碰到肉體，就爆發出一場骨肉相殘的戰爭。所以我們看見，肉體是一個給撒但可利用來作製造破壞合一的據點。

還有什麼可被撒但利用來作製造破壞合一的據點呢？那就是分彼此。耶弗他回答那些起來和他爭吵的以法蓮人說：「我和我的民與亞們人大大爭戰，我招你們來，你們竟沒有來救我脫離他們的手。我見你們不來救我，我就拼命前去攻擊亞們人，耶和華將他們交在我手中。你們今日為甚麼上我這裏來攻打我呢？」(士12:2-3)他的答話中，將我們與你們竟分得如此清楚。在一個教會裏面應當報是「我們」，不應分什麼「我們」與「你們」。因為身體原是一個，肢體間外觀雖有很多不同，如眼與口不同，但是裏面卻是相同，因同屬一體是相同的，各肢體共同執行腦的命令，完成生命的功能，這是相同的。但是我們今日看見教會中分出「我們」與「你們」，這很容易引起不愉快。教會與教會之間也是一樣，地域不同，名稱不同，帶領者不同，組織不同，雖則如此，但是弟兄姊妹，裏面的主是相同的，因同樣有一個生命，同樣有一個主，這是相同的。所以我們看，一個教會裏面應當是合一的，教會與教會之間也應當是合一

的。但是今天的實際光景不是這樣，今天我們看見一件事，就是同一教會內肢體見面的時候，相互間很親熱，但與別的一個教會內肢體見面的時候，就如陌路人，好像並不相識，十分冷淡，這是給撒但利用來作製造破壞合一的據點。

再有一點，言語也供撒但利用來製造破壞合一的據點。耶弗他招聚基列人，與以法蓮人爭戰。基列人把守約但河的渡口，不容以法蓮人過去。以法蓮人被擊敗逃走的人若說，容我過去，基列人就問他是否以法蓮人，他若說不是，就對他說，你說示播列。以法蓮人因為咬不真字音，便說西播列。基列人就將他拿住，殺在約但河的渡口。由此足見言語也會製造不合一。今天我們常常在言語上發生很多的難處。有人喜歡批評論斷，覺得自己比別人強，結果審判別人貶低別人的地位，這也是製造分裂。言語間播弄是非，也會製造分裂。

撒但可以利用誤會，可以利用肉體，可以利用分彼此，可以利用閒言閒語，批評論斷，或搬弄是非等言語上的缺點，在教會中破壞合一，而將合一破壞。

結果以法蓮人和耶弗他招聚的基列人爭戰。那時以法蓮人被殺的，有四萬二千人。所以撒旦破壞合一，目的在使教會內部力量對消。那場戰爭，以法蓮人被殺四萬二千人，我想耶弗他的軍隊也不可能連一個人都沒有傷亡。總之，這損失正是以色列百姓的損失，以色列十二個支派的損失。照樣，教會合一若遭破壞，我們就看見內部力量抵消，損失是神家的損失。

今天晚上我們在這裏看見了靈性委實不能敗壞，靈性如果一敗壞，一個光景就是社會道德的敗落，一個光景，教會合一也就敗落受到傷害。

那個時候他們靈性敗壞，不但是一般人敗壞了，連利未人，連祭司也敗壞。因為這樣敗壞的原故，社會就更黑暗，腐化下去，教會內的問題就更大更難了。所以靈性一敗壞，就會造成這兩種的光景。

合一受到破壞，你就看見力量彼此抵消。以法蓮人死的那麼多，耶弗他軍兵也不能沒有傷亡，這總都是以色列十二個支派的損失，整個以色列的損失。今天基督教會對真理問題，並不是為著真理在那裏爭論，果若為著真理爭辯，那也沒有話說，但卻是為著亮光的不同而在爭執。今天的基督教會，就是為著這些亮光不同，會別名稱不同，而在那裏爭執，這就把合一破壞了。弟兄姊妹，合一是很要緊的。沒有合一，就一定是沒有力量。但合一是有限度的。你看，摩西從西乃山下來的時候，看見百姓放肆，就站在營門中說，凡屬耶和華的，都要到我這裏來，以後並對他們傳神的話說，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。這經記載在出埃及記第32章，乍看之下，這簡直是製造混亂，破壞合一。然而摩西為什麼要這樣做呢？因為以色列百姓中已有違反真理抵觸真理的，他們在拜偶像。所以弟兄姊妹，大公會議以後，天主教在呼喊我們「浪子」(?)回家，用著約翰福音第17章在呼籲著天主教和基督教應當合而為一，這在真理上固是沒有錯的，但今天的問題在——拜偶像的和

拜偶像的怎麼能連在一起，怎麼能合在一起？當年摩西下西乃山時呼喚：「殺你的弟兄」，因為他們已離開了真理。所以，弟兄姊妹，合一是對的，但合一要有範圍！合一不是聯合，聯合是在一個目標底下促成，合一是在裏面的生命形成的。一個目標底下促成，這是外面的促成—與裏面的生命形成，這完全不一樣的。但是我們今天在臺灣這寶島上，目睹一大危機。這危機就是空言在一個大目標底下，底下就變成大雜糞，人對真理愈來愈存藐視，愈來愈將真理擺在一邊，只管工作，不顧見證。所以弟兄姊妹，我兄弟贊成教會合一，在生命裏合一，但我兄弟今天晚上再一次竭力呼籲合一必須要有一個範圍，不能沒有範圍。若是沒有範圍，將來真理定將被支離破碎，將來真理的見證一定要遭毀滅！所以我們看見那個時代的靈性正處在低潮的時候，對真理就全然不顧了，米迦的家庭固屬如此，連那個利未人祭司也復如此，只管宗教就算了，至於真理就一概放手不管了。只要表面上是拜神就可以了，至於如何去拜神，就不予計較過問了。所以弟兄姊妹，今日臺灣省境內的基督教業已面臨到一個嚴重的危機地步，若再長此下去，你就會發現到在真理上將會遭受很大的威脅迫害，求主給我們看見合一是要緊的，但合一並不是聯合！願主今晚給我們看見：靈性不能敗落，靈性一敗落，就會影響社會愈益黑暗腐化下去。靈性不能敗落，靈性一旦敗落，教會內部問題就必叢生，而且日益復雜艱難。今天教會裏的內部問題，其癥結所在，就在於生命靈性的問題。求主今天晚上，讓我們藉著這一段話，彼此交通。請低頭禱告(下略)