

撒迦利亞書 與 末世風雲

（附：預備主的再來）

藍培德

提比哩亞出版社

目录

撒迦利亚书与末世风云

第一章	碰不得的杯和石	3
第二章	回教的使命和行事历	15
第三章	以色列的救恩	27
第四章	王、枝条、七眼石	41
第五章	圣灵隐藏的工作	57
第六章	四件神注目的事	73

预备主的再来

序言	87	
第一章	我们要做醒守望，做好准备	89
第二章	你的财宝在哪里	113
第三章	献上神所喜悦的事奉	133
第四章	让我们活出圣洁敬虔的生命	157
第五章	末世应作的祷告	183
第六章	期待并加速主的再临	205

撒迦利亞書 與 末世風雲

藍培德

第一章

碰不得的杯和石

「耶和华论以色列的默示。铺张诸天，建立地基，造人里面之灵的耶和华说：『我必使耶路撒冷被围困的时候，向四围列国的民成为令人昏醉的杯；这默示也论到犹大。那日，我必使耶路撒冷向聚集攻击她的万民当作一块重石头。凡举起的必受重伤。』耶和华说：『到那日，我必使一切马匹惊惶，使骑马的癫狂。我必看顾犹大家，使列国的一切马匹瞎眼。犹大的族长必心里说：「耶路撒冷的居民倚靠万军之耶和华他们的神，就作我们的能力。」那日，我必使犹大的族长如火盆在木柴中，又如火把在禾捆里。他们必左右烧灭四围列国的民。耶路撒冷人必仍住本处，就是耶路撒冷。耶和华必先拯救犹大的帐棚，免得戴维家的荣耀和耶路撒冷居民的荣耀胜过犹大。那日耶和华必保护耶路撒冷的居民。他们中间软弱的必如戴维；戴维的家必如神，如行在他们前面之耶和华的使者。那日，我必定意灭绝来攻击耶路撒冷各国的民。』」（亚十二 1-9）

「因为我必聚集万国与耶路撒冷争战，城必被攻取，房屋被抢夺，妇女被玷污，城中的民一半被掳去；剩下的民仍在城中，不致剪除。那日，他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。这山必从中间分裂，自东至西，成为极大的谷。山的一半向北挪移，一半向南挪移。」（亚十四 2-4）

「耶和華必作全地的王，那日耶和華必為獨一無二的，他的名也是獨一無二的。」（亚十四 9）

九一一事件震撼全球，令人没法忽略和忘记，所以我们会从这个角度讲解撒迦利亚书。本章是一篇简介，先讲解撒迦利亚书十二、十三和十四章；在之后五章，我们仍会再提及这三章圣经。第二章会谈及回教，因为很多基督徒对回教认识不深。（有些人更以为回教徒所敬拜的神就是基督徒所敬拜的那一位，他们不明白回教信仰，不明白回教信仰本质上的危险性。我们若不明白回教的目标、行事和行事历，就难以明白为何九一一事件会发生。我当然不是评击回教，有很多回教徒的人格很高尚。可是，回教徒有一个目标，有一个行事历，他们相信最高的神阿拉吩咐他们夺取全世界。）在最后四章，我们会论到以色列的救恩、弥赛亚、圣灵隐藏的工作，以及四件神注目的事。

撒迦利亚书十二章一开始就说这是关于以色列的默

示。这是很特别的讲法，因为第一次从巴比伦回国的以色列人是犹大和便雅悯这两个支派。罗马帝国统治期间，以色列称为犹大地，但这里论到的是以色列的默示，这是很特别的讲法。基督教的神学家难以将这三章圣经灵意化地讲解，基督教的神学家几乎把以赛亚书完全灵意化来讲解。请大家不要误会我的意思，从圣经预言中汲取一些属灵教训并没有什么问题。将这些属灵教训应用于我们个人生活中或教会中也没有问题。但如果将圣经预言的本意灵意化到一个地步，令教会受损害，那就不好了。对于以赛亚书和以西结书等书卷，教会都只是灵意化来讲解，何西阿书、阿摩司书、俄巴底亚书、哈该书都是以灵意讲解。然而，来到撒迦利亚书的十二、十三和十四章，那些基督教神学家就没法把这些经文灵意化了。他们发觉很困难，怎样把这三章圣经灵意化呢？可否把以色列当作教会来解呢？可否将教会当作以色列呢？怎样把这段经文以灵意象征来讲解呢？「我必使耶路撒冷被围困的时候，向四围列国的民成为令人昏醉的杯。」可以怎样讲解呢？「我必使耶路撒冷向聚集攻击她的万民当作一块重石头。」又可以怎样讲解呢？可以怎样灵意化呢？

「我必使犹大的族长如火盆在木柴中，又如火把在禾捆里。」（亚十二 6）这里提到「犹大的族长」也没法灵意化来解说，所以差不多所有基督教释经家都按照字面意思讲解这三章圣经。有一天，你将看见耶路撒冷再次

成为世界的中心，列国会集中攻击她。这三章圣经三次这样说：「路撒冷被围困的时候」（亚十二 2）、「聚集攻击她」（亚十二 3）、「我必聚集万国与耶路撒冷争战」（亚十四 2），是不是很特别呢？

「那日，他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。」（亚十四 4）每个人都明白先知指的是什么地方，「耶路撒冷前面朝东的橄榄山上」就是圣城耶路撒冷东墙那边的橄榄山上，是很清楚的。这节经文也只能按照字面解释。所以，这是三章很特别的圣经预言。这个预言好像窗户一样，让我们可以透过它看见很多东西。这三章预言都是耶和華论以色列的默示。1948 年以前，并没有以色列，甚至主耶稣在地上的时候也没有。故此，圣经称她们的地为以色列地。而我已经在上文提过，当时的人称那地为犹大地，属于罗马帝国的叙利亚省，但这不是关于犹太地的预言。请注意，这些预言也不是关乎巴勒斯坦地，因为我经常听见基督徒误以为以色列地就是巴勒斯坦。

我有很多巴勒斯坦人朋友，我甚至爱这些信奉回教的巴勒斯坦人。主耶稣为每一个人死，神爱每一个人，我很盼望他们快点相信主耶稣。「巴勒斯坦」一字是从「非利士」这个字而来。罗马帝国曾经出现一个极憎恨基督徒和犹太人的皇帝，他把耶路撒冷夷为平地，把她易名为巴勒斯坦，意思是要令耶路撒冷这个名字不再被纪念。但这里的预言不是关于巴勒斯坦，而是关于以色列的默

示和预言，是二千四百年前的默示。因为神清楚知道每个时代，祂知道以色列会再一次复兴。这些预言会在什么时候应验呢？

「那时，耶和华必出去与那些国争战，好像从前争战一样。」(亚十四 3)这句话与耶稣基督的传道工作无关，所论及的是末后日子发生的事，在末世的最后时刻。主耶稣基督会成为争战者，那日，祂的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。主耶稣基督在橄榄山升天，当时天使说祂怎样往天上去，祂还要怎样来。祂从橄榄山离开地球，祂再来地球时，也会脚踏橄榄山。有一天，人们会看见这位人子在荣耀中驾云降临。他不会降临在华盛顿、北京、伦敦或巴黎，祂不会降临在那些大国的首都，祂降临在耶路撒冷，在那里设立神的国，这真令人惊奇。在这节经文中，我们找到一个时间元素 (time factor)。

「耶和华必作全地的王，那日耶和华必为独一无二的，祂的名也是独一无二的。」(亚十四 9)我想大家留意这里所指定的时间。我们不能说这是以色列人从巴比伦回归时发生的，因为以色列的先知都从巴比伦那里回来。哈该、撒迦利亚、所罗巴伯等人亦如是。他们都是回归的人，都是以色列第一次复国时回到以色列的人。此外，大家要留意，这章圣经三次提到万国的人都要上耶路撒冷守住棚节，很奇怪，在十四章 16、18 和 19 节，一而再、再而三地提到这件事。为什么要守住棚节呢？对希

伯来人来说，住棚节是一个很重大的节期，长达七天，是庆祝丰收的，所有农作物都收割好了。以色列人的节期从逾越节开始，从出埃及开始，神将以色列人从埃及救出来，把圣灵赐给他们，那日就是五旬节。圣灵降临，祂按主的话语、神的法律，把神的律放在我们里面。没有圣灵，就没有这工作，我们心里就没办法明白神的话语。我们如果没有圣灵，就不能把主的话语放在心里。住棚节说到神的愿望圆满了，有结果了。逾越节已经应验了，五旬节也应验了，但住棚节还没有应验，所以我们仍然走在朝圣的路上。

我们都在等候神旨意的最后实现。教会有二千年历史，一个很漫长的历史，有荣耀，有权势，也有退后，也有拦阻，教会真的发生了很多事情。然而，我们结局还没有到，我们还是要继续等待住棚节，等候在神的国里，跟我们的君王一起庆祝。我们现在讨论的是时间问题，我们不可以把这三章预言和其它已经发生的事情连在一起。当撒迦利亚讲到耶路撒冷成为战争的焦点的时候，他给了我们一个记号。当耶路撒冷再次成为万国的核心，成为一个焦点，一个全球问题的焦点，是一个战争的焦点，一个争论点，那时我们就来到历史的最后一个关头。多年来，耶路撒冷都不值得羡慕。因为纵使曾经有几百年日子，耶路撒冷是一个互相争夺的地方，回教徒、十字军等你争我夺，但是到了 1530 年，就没有人再争夺耶路撒冷了，为什么呢？为什么在 1530 年开始就

不要耶路撒冷呢？耶路撒冷没有金子啊，要金子就要去南非，又没有钻石，也没有石油，石油在沙地阿拉伯、埃及、利比亚才有，伊朗和伊拉克都有。四围都有石油，唯独以色列却没有。那还要耶路撒冷来干什么？耶路撒冷亦不是什么国家的首都，她曾经被巴格达等国家攻占，却没有成为她们的首都。然而，为什么先前列国都来攻打耶路撒冷呢？

在一百、二百、三百、四百年前，耶路撒冷是怎样的呢？只是一个废墟，一个小村落，荒芜一片，人口大约只有一万五千，甚至到了 19 世纪，人口也只不过是三万，只是一个很荒废的城邑，古老的城邑，好像「化石」般的城邑，也只会令人想起破旧败落，她过去的荣耀已经荡然无存，这样，还有谁想要得到耶路撒冷呢？她不过是犹大山区里的小城邑，是叙利亚省的一个城邑。明白这一点，我们会理解撒迦利亚书的预言。忽然间，什么都该改变，电视新闻和报章的报道不断提到耶路撒冷，联合国的会议经常提到耶路撒冷。在联合国通过的方案中，关于耶路撒冷的比其它国家的都要多。大家打开报章，经常会看到关于耶路撒冷的消息。过去几百年一直没有人理会耶路撒冷，但现在成为全球政治的焦点。在五十三年内，那里曾经打过六场仗！都跟以色列有关，真叫人惊奇！这样，撒迦利亚的预言就变成真实事件，十分准确，因为这是一个时间元素。当耶路撒冷再次成为全球关注的地方，她就会成为一个战争和麻烦的地点。

然后，以色列的救恩也跟着来到。这份救恩就是我们所经历的救恩。世界各地的犹太人将会得救。弥赛亚也随即降临，这是一件非常奇妙的事情。

九一一事件，遇袭的美国城市是纽约和华盛顿。大概有五千人无辜牺牲。布殊宣布美国进入战争状态，跟前珍珠港被日本袭击的情况一样。美国现在正处于战争之中，是一场持久的战争。是 21 世纪的第一场战争，是向恐怖主义宣战的战争。九一一事件是突如其来的事情。全世界的领袖都讨论以色列的问题，他们认为如果没有以色列，根本就不会发生这样的事情；因为如果没有巴勒斯坦和以色列人的对抗，根本就不会有拉登发动的这些事情。英国和欧盟对美国说：「妳要给以色列多点压力，要以色列跟巴勒斯坦讲和。……」事情是否如此简单呢？事实上，以色列被恐怖主义伤害了五十年。阿拉法可以说是劫机者之父，在 1968 年，他们骑劫三架民航机。他又在奥林匹克运动会，杀害三十名儿童。可是，突然间欧盟和英国好像把以色列说成是该为事件负责的人，可怕吗？但撒迦利亚告诉我们不用害怕，我们的神在其中。

1948 年 5 月 14 日，发生了一件世界大事，是应验圣经预言的一个里程碑。在大屠杀的灰烬中，以色列复生了。以色列再次出现在世界舞台上，不是当她最强的时候出现，而是在她最弱的时候出现。希特勒管治欧洲的时候，全世界有三分之二的犹太人被杀害。但圣经一次

次说以色列会再次出现，这件事果然发生了。1967年6月7日，第二个里程碑又出现了，就是一场战争，是以色列不想打的一场仗。打完后，整个耶路撒冷都落在以色列人手中。一个关于弥赛亚的预言就应验了。耶路撒冷要被人践踏，直至外邦人的日期满足。1967年6月7日发生的事是基督徒意想不到的事，想不到预言就这样应验了，耶路撒冷已经度过了外邦人的日期，我们已经来到人类历史的最后阶段，这是我们非常感兴趣的。撒迦利亚书提到万国的军队要来聚集攻打耶路撒冷，以色列人要一直打仗，打仗，又打仗。如果这情况是关于一个还没有得救的国家，我们会明白，因为他们不是属于主的，那些领袖还没有信主。大部份基督徒并未察觉六日战争的重要性，这是否很特别？现在回教世界想要得着耶路撒冷。回教世界宣布耶路撒冷是他们的，但在圣经里，主耶稣怎样说呢？「我必使耶路撒冷被围困的时候，向四围列国的民成为令人昏醉的杯；这默示也论到犹大。那日，我必使耶路撒冷向聚集攻击她的万民当作一块重石头。凡举起的必受重伤。」（亚十二2-3）中文圣经的翻译很好——一杯令人昏醉的酒。这杯酒里面放了一些毒药。我留意到香港人很喜欢吃，但在我们试吃的时候，如果那食物很难吃，我们马上就会把它吐出来，但酒呢？酒的种类成千上万，所以是下毒最好的地方。等喝的人发现味道很特别或有问题时，他就晕倒了、昏醉了。故此，皇帝会有个侍从为他试酒。他们先试喝，王看着他，如果侍从喝了没事，那么他就可以喝了（尼

赫迈亚就是最著名的酒政)。

请大家留意，神说：「我要使耶路撒冷成为一杯酒，我要把一些毒药放到里面，每一个喝的人都要昏醉，失去知觉，都要死亡。」很特别，你们认识中东的情况吗？万国军队聚集攻打以色列，他们要来拿一些利益。阿拉伯国家不愿接受以色列。事实上，以色列从来没有被人接受。这些国家情愿喝那杯酒。你知道以色列人怎样处理那里的沙漠吗？他们把沙漠变成绿洲，在过往几百年，那里一直都没有树木，现在却有了。以色列可以怎样帮助阿拉伯国家呢？以色列可以帮助阿拉伯国家把沙漠变成森林，成为极肥沃的地方，但是那些人不肯接受。他们只懂得打仗，打仗，一直打仗。撒迦利亚书十二章 3 节谈到一块重石头，一块重得凡举起它就必受重伤的石头。换言之，这里有一块石头，有人说，我不喜欢这块石头放在这里，我要把它搬到其它地方去，于是就动手搬它，结果就把自己弄伤了。这是一个很特别的预言，但说得很准确。有一个帝国，犹太人问她说：「我们可否在自己的地方，自己管理自己呢？」当时耶路撒冷的人口稀少，但是那帝国的王说：「不可以！」当时，他们的帝国是世界上很强大的帝国之一，有四百年历史，版图一直伸展至意大利。然而，这个帝国在 1917 年消失了。很多年轻人都没有听过这个帝国的名称——鄂图曼帝国。然后是大英帝国，第一次世界大战结束后，联合国将巴勒斯坦地托管给大英帝国，但对这个托管国有一项

特别要求，就是有责任帮助以色列在那里建立自己的国家，但是英国从一开始就不想接受托管的工作，她只执行了几年，就成为以色列的敌人。如果当日英国把巴勒斯坦地开放给犹太人，那么在大屠杀事件中，可能有二百万犹太人不用被屠杀，但是结果他们都难逃厄运。于是大英帝国也消失了，正如撒迦利亚所预告的。而大英帝国消失的那一年，正正是以色列复国的那一年——1948年。

撒迦利亚书的预言应验了，现在鄂图曼帝国在哪里呢？只余下土耳其，并且已不是一个超级强国，而且越来越细小，不过是欧洲的几个小岛。还有另一个帝国，名叫苏联。苏联也是一个很发达和强大的国家。苏联对犹太人并不友善，她不准犹太人学习希伯来语，不准他们教导小孩子学习圣经，不准他们移民，她对抗以色列人。对抗以色列的战争中，至少有三次是由苏联在里面推动，她操纵阿拉伯国家，给她们提供武器。但忽然间，苏联解体了。没有人相信的事情忽然发生了。这个独裁的国家，这么强大，竟然在一念之间就崩溃了。

各位神亲爱的子女，撒迦利亚书的预言比明天新闻报道还要准确。耶路撒冷现在已经成为一块重石头，苏联想去拿这块石头，结果把自己弄至内伤，七十年之后，苏联就在克里莫林宫签署解体声明。真是令人难以置信！大家看这三个帝国，鄂图曼帝国、大英帝国和苏联帝国，全部都消灭了，正如撒迦利亚书所预言的。现在回教国

家是世界第四大势力。世界上每五个人就有一个是回教教徒。现在他们说得到耶路撒冷，并要消灭以色列，大家睁开眼看吧，或者很快，或者再迟一点，回教势力就会崩溃。最后，我特别为联合国担心，为英国担心，为欧盟担心，因为他们犯了同样的错误。神的话是怎样说呢？——「哪一邦哪一国不事奉你，就必灭亡，也必全然荒废。」（赛六十 12）「即或有人聚集，却不由于我；凡聚集攻击你的，必因你仆倒。」（赛五十四 15）「凡向你发怒的必都抱愧蒙羞；与你相争的必如无有，并要灭亡。与你争竞的，你要找他们也找不着；与你争战的必如无有，成为虚无。」（赛四十一 11-12）神要灭绝所有攻击以色列的人。

各位亲爱的读者，这就是撒迦利亚书的预言。

第二章

回教的使命和行事历

「耶和华论以色列的默示。铺张诸天、建立地基、造人里面之灵的耶和华说：『我必使耶路撒冷被围困的时候，向四围列国的民成为令人昏醉的杯；这默示也论到犹大。那日，我必使耶路撒冷向聚集攻击她的万民，当作一块重石头；凡举起的必受重伤。』耶和华说：『到那日，我必使一切马匹惊惶，使骑马的颠狂。我必看顾犹大家，使列国的一切马匹瞎眼。犹大的族长必心里说：「耶路撒冷的居民倚靠万军之耶和华他们的神，就作我们的能力。」那日，我必使犹大的族长如火盆在木柴中，又如火把在禾捆里。他们必左右烧灭四围列国的民。耶路撒冷人必仍住本处，就是耶路撒冷。耶和华必先拯救犹大的帐棚，免得戴维家的荣耀和耶路撒冷居民的荣耀胜过犹大。那日，耶和华必保护耶路撒冷的居民。他们中间软弱的必如戴维；戴维的家必如神，如行在他们前面之耶和华的使者。那日，我必定意灭绝来攻击耶路撒冷各国的民。我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌戴维家和耶

路撒冷的居民。他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生子，又为我愁苦，如丧长子。那日，耶路撒冷必有大大的悲哀，如米吉多平原之哈达临门的悲哀。境内一家一家的都必悲哀。戴维家，男的独在一处，女的独在一处；拿单家，男的独在一处，女的独在一处；利未家，男的独在一处，女的独在一处；示每家，男的独在一处，女的独在一处。其余的各家，男的独在一处，女的独在一处。』（亚十二全）

「神啊，求你不要静默；神啊，求你不要闭口，也不要不作声。因为你的仇敌喧嚷，恨你的抬起头来。他们同谋奸诈，要害你的百姓；彼此商议，要害你所隐藏的人。他们说：『来吧，我们将他们剪灭，使他们不再成国；使以色列的名不再被人记念。』他们同心商议，彼此结盟，要抵挡你，就是住帐棚的以东人和以实玛利人，摩押和夏甲人，迦巴勒、亚扪和亚玛力、非利士并推罗的居民。亚述也与他们连合；他们作罗得子孙的帮手。」（诗八十三 1-8；约写于公元前 1000 年）

这些都是当日以色列四围的民族，就是约旦、伊拉克、埃及、巴勒斯坦、沙地阿拉伯，一个不漏。三千年之后，以色列仍然面对同样的敌人，他们有同样的决心，要将以色列剪除，一如传道书所说：「日光之下并无新事。」

撒迦利亚书十二章 2-3 节说到神会使耶路撒冷成为令人昏醉的杯，祂在这个杯子里放了一些毒药。神也说到祂会使耶路撒冷成为一块重石头，凡想举起它的必受重伤。鄂图曼帝国、大英帝国、苏维埃帝国都曾经左右以色列的前途，结果都受了重伤，都没落了。

撒迦利亚书十二章跟着提到犹太的族长，「族长」这个希伯来字等于我们日常用的「将军」一词，而它也是用来指「将军」的希伯来文字汇。请大家留意，巴勒是将军，沙龙是将军，拉宾也是将军。很奇怪，任何国家想要对付这个国家，就会发现自己像喝了有毒药的杯。谁想将她从神所预定的位置拿开，就发觉他们再也无法举起其它东西。超级大国会变成小国，强而有力的意念会变为无有。现在，有一个很强大的国家也对耶路撒冷有兴趣，就是伊斯兰国家。在这个时代，回教国家开始进入高峰期，是神容许她全力进军的。

当我求神给我力量，好讲解这件困难的事情时，我要提醒你三件事：（1）神爱每一个回教徒；（2）主耶稣曾为每一个回教徒死；（3）如果你爱犹太人，并不等于你要恨回教徒。有些人觉得，如果你爱犹太人，就一定要憎恨回教徒。这是完全是错误的。我们甚至不应该对阿拉伯或回教徒有一点鄙视。

中东最大问题不在于边界或领土问题。传媒经常说中东问题是关乎地土和边界的问题，而以色列在这方面

却很顽强，不肯让步。然而，中东真正的问题不在于土地的分配，甚至跟巴勒斯坦人的地位也扯不上关系。真正的问题是神学上的。回教徒的概念不可能跟以色列人的融合。如果回教世界跟以色列谈判要有结果，那结果就是毁灭以色列。传媒说阿拉伯世界已经准备接受以色列，但阿拉法特不只一次泄露了口风。有一次，阿拉法特造访南非的时候，在约翰内斯堡一所回教寺内，当时他以为自己只是对南非的回教领袖说话（他并不知道有人带备了录音机进入该寺），他说：「我们对以色列所作的，就如当年穆罕默德先知对那个犹太人部族所作的一样……」当年是主后 7 世纪，穆罕默德和这个犹太人部族签了一个和约，但两年后，他却忽然袭击他们，将他们全部杀害。

另一次，阿拉法特在斯得哥尔摩对一群回教大使讲话，其中一位约旦大使将他的讲话记录下来。阿拉法特说，他们将逐步毁灭以色列；他们要将她分裂，使以色列人丧失意志，最后将他们剪除。这些回教徒属于原教旨主义的回教徒，并非那些仁慈的回教徒。有很多回教徒其实只想好好地过他们的生活，多赚点钱，到清真寺朝拜，在那里施舍，奉献，守斋戒月，这样就够了，他们并非那些原教旨主义的回教徒。

正如在基督徒中间，也有些所谓的自由派基督徒。某位主教曾经说，耶稣基督复活只不过是骗人的把戏。又有一位主教说，耶稣跟抹大拉的马利亚曾有性关系！

此外，有一位循道会的会众说，耶稣是同性恋者。……这些主教和会众算什么基督徒呢！真正的基督徒绝对不会接受他们所说的，因为这些自由派基督徒不相信要传福音给那些未信主的人，他们认为得救有很多不同方法，殊途同归，相信回教、佛教、印度教、锡克教都可以。然而，真正的基督徒（包括那些原教旨派和基要派基督徒），相信神的话就是神的话，相信福音是真实的。

在以色列的犹太人身处回教世界的中心，这一点回教神学和她的可信性有很大冲击。所以，回教不能接受一个这样的国家，一定要把她除掉。这是第一件我们要注意的事。

回教教义是什么呢？回教说，他们有神特别的启示，就是天使长加百列向穆罕默得所启示的。穆罕默得不是一个知识分子，但神给他启示，然后他把这启示写成最美的阿拉伯文学，优美得连一些阿拉伯基督徒也希望聆听。回教说，这启示完全是真实的，是神对人最后和最重要的启示，而且回教是唯一真实的宗教。他们说，穆罕默得是最后一位，也是最重要的一位先知。有些基督徒对这一点可能感到震惊。

回教徒说，所有祖宗都是属于他们的，以诺、挪亚、亚伯拉罕、雅各布、约瑟、摩西、塞缪尔等都是他们的；所有君王，包括戴维、所罗门都是属于他们的；还有，所有先知也是属于他们的，以赛亚、以西结、但以理等

都属于穆斯林，施洗约翰也是其中一位，甚至耶稣亦是其中一位先知。回教相信自己超越了犹太教和基督教。

《可兰经》说些什么呢？《可兰经》说神将祂启示给犹太人，犹太人是祂的选民，神拣选他们，要他们将祂自己启示给世界，但犹太人硬着颈项，心里刚硬，污染了神给他们的启示，于是神就离弃犹太人。然后，神拣选了基督徒，给他们启示，但基督徒同样硬着颈项和心里刚硬，他们也污染了这启示；所以旧约及新约都已经被玷污了。之后，神就藉加百列向穆罕默得说话，将一个最后的启示给予穆罕默得，而在这最后的启示里面，神将以色列民在旧约里面所玷污的，和基督徒在新约里面所玷污的，都全部放《可兰经》里面。所以，对回教来说，圣书有三本：旧约、新约和《可兰经》，但在三者之中，主要是要相信最后的那本。

回教说怎样说主耶稣呢？首先，《可兰经》说耶稣是预定的弥赛亚。第二，祂是由童女所生。回教说，马利亚是所有女人中最大的，因为有一个处女生了弥赛亚，名叫耶稣。第三，耶稣是无罪的，甚至到最后仍然是无罪的。第四，祂的事工非常奇妙；《可兰经》甚至还提到几件耶稣所行的事，是新约圣经没有记载的。第五，耶稣被犹太人拒绝，钉在十字架上，但没有死去，不过是昏迷了，然后被秘密地取了下来，之后苏醒过来，最后他们将祂运到克什米尔，而那里有一个耶稣的坟墓，是回教徒建造的。他们说，祂没有从死里复活。《可兰经》

又说，在世界末了的时候，耶稣会再来，但是祂回来之后，穆罕默得也会再来。

对耶稣基督福音有认识的，都会发觉一件事，福音有的内容：弥赛亚、童女生子、奇妙的弥赛亚事工、被犹太人拒绝、钉十字架、升天、再来……，《可兰经》都有，唯独最要紧的两样：受死和复活，就是福音的中心，却漏掉了，因为耶稣若没有为我们的罪死，就没有赎罪的祭，没有赦罪的救恩。耶稣若没有从死里复活，我们就没有重生，救恩也没有了。

回教可以接受基督徒和犹太教徒，甚至犹太人，却不可以接受基督教或犹太教的国家。故此，回教国家可以和基督教国家来往，却不是真正的接受。《可兰经》称基督徒和犹太人为拥有天经的民众，拥有旧约、新约，但在阿拉伯语是指二等公民。所以，沙地阿拉伯不准犹太人进入其领土。再者，沙特阿拉伯人是不准成为基督徒的。任何人一个信耶稣的沙特阿拉伯人都会被斩首。而任何人，不论是菲律宾、印度尼西亚，还是其它地方的人，如果领沙地阿拉伯人信耶稣就会有问题。

回教很重视社团，个人则不甚要紧。回教徒是社群的一分子，所以最重要是政府必须是回教的。沙地阿拉伯、伊朗、阿富汗的塔利班，都是这样。

回教所不能接受的，甚至不能面对的，就是一个以犹太教立国的国家。他们说神已经对犹太人说完了话。

因为犹太人玷污了神给他们的启示，所以他们已经完蛋了。如果犹太人只是继续存在，甚至成为一个社群，甚至这个社群是受保护的，他们都可以接受；但是一个犹太教国家，他们就不能接受，尤其是这个犹太教国家不是位于地球的其它角落，却偏偏在巴勒斯坦地的中心，而她的首都更加不可以是耶路撒冷。耶路撒冷是回教的第三大圣城，麦加和麦地那之后，就是耶路撒冷。圣经多次提及耶路撒冷，但《可兰经》一次都没有提过。《可兰经》说，在末日的时候，全世界都会服在回教之下；又说到一场极大的争战，如果基督徒和犹太教徒依然故我，都会被杀害。最后，全世界都会变成回教世界。

我不止一次听见人们说回教是一个很和平、很光明的宗教，甚至有基督教领袖也这样说，我不知道这种想法到底从何而来。回教是用刀剑传教的，从前基督教最伟大的中心北非，还有埃及和突尼西亚，都被他们杀害。小亚细亚的土耳其、中东的伊拉克和伊朗等，全部都被屠杀，基督徒只有两个选择，顺从穆罕默得是最大的先知，皈信回教，或者死亡。

在我们身处的时代，伊朗有一个很伟大的人，名叫霍梅尼，这个人很奇妙，他多年来都在传回教教义。在三、四十年前，他已经说，《可兰经》告诉我们，在末世的时候，回教要征服世界，然后他又说，现在就是末世了，所以回教要在我们身处的世代，征服全世界。他说，真主阿拉对回教徒这种不冷不热非常愤怒，所以他容许

以色列这个国家出现，作为回教徒的一个审判。但是他说这是预定的，真主阿拉会利用以色列，使以色列成为「催化剂」，令回教徒成为百分之百纯正的。这件事情发生的时候，以色列就成为一个毁灭美国的踏脚石，然后整个西方国家就会毁灭。

之后，伊朗国王把他驱逐出国，他有很多年都住在法国巴黎。后来，美国做了一些很奇怪的事情，她说我们不若支持这个霍梅尼，叫某位伊朗国王退位。这样问题就出现了，正如美国曾经支持萨达姆侯塞因攻打伊朗一样。霍梅尼称以色列为小撒但，称美国为大撒但。他说美国的文化：麦当劳、肯得基、荷里活、可口可乐等等，全是虚假的（他这样说可能有一点正确），美国却将这些强加于世界各地，他说，最后回教会完全胜利，而不是大撒但或小撒但。他说，穆斯林要团结，然后成为百分之百的回教徒，他们就可以攻打以色列，他们会解放耶路撒冷，然后剪除犹太人。可是，这种说法合理吗？

霍梅尼是拉登的保护者。拉登不是什叶派回教徒，而是逊尼派的。拉登和他的助手阿盖达组织策划了九一一事件，那是一个非常精确和周密的计划。参与人数最少二百，可能多达四百；计划了最少两年，甚至四年。这不是一次突发性的袭击，拉登相信时间已经到了，战争要进行了。所以，他对所有的回教徒说，一同起来参与。他这次战役可能失败了，但是即使美国杀了拉登，还有千百个拉登会起来。

有两次，回教徒几乎可以征服整个世界。第一次是在 8 世纪，在一个世纪之内，他们征服了整个中东，所有中亚及所有北非土地。他们征服了西班牙，甚至要攻打法国。公元 731 年，他们在距离巴黎只有二百公里的一处地方大战，所有人都以为回教势力会席卷欧洲，但是他们被打败了。神与一名年轻的法国将军同在。如果那场战争是回教得胜，法国就会被攻陷，继而是德国、意大利、梵帝冈，那就再没有天主教了，甚至英国也可能被打垮。然后，逊尼派回教徒就会逼迫什叶派回教徒。那么，坐「五月花」号到北美洲的将会是回教徒，而美国就会由回教徒一手建立。但是，神的恩典临到世人，回教战败了，他们撤退往西班牙去，在那里休养生息；两百年后，又退出欧洲。

第二次是在 15 世纪，鄂图曼帝国席卷整个东欧，占领了希腊、保加利亚、罗马尼亚、匈牙利、南斯拉夫，他们到了维也纳。如果 1483 年的维也纳之战由回教徒取胜，整个欧洲就会失陷。事实上，理应是他们获胜的，但因着神的恩典，他们又战败了。

今天，回教卷土重来，因为他们相信这是预定的，他们无法明白，为什么真主阿拉没有让他们赢得之前的两场战争？在 20 世纪，几乎所有石油资源都落在阿拉伯回教国家的手上，石油带来财富，财富带来权力。这些产油国，有很多的财富放在英国、法国，甚至在美国等国家。他们利用自己的财力，按霍梅尼的教导，抓住真

主阿拉给回教徒的最后一次机会。于是，他们慢慢地又回来了。他们怎么称呼那些自杀式爆炸呢？阿拉伯人不会称之为自杀，因为《可兰经》是不允许回教徒自杀。他们称之为「圣别」，是为真主阿拉的缘故牺牲性命。

九一一事件不是一件偶然的事，而是战争的序幕。目标是代表着商业世界的世界贸易中心，目标又是代表军事力量的五角大楼。原本还有第四架飞机，目标是白宫，但神的恩典临到，白宫得以保存。我相信这是圣战的开始。有些事开始了，就很难停止。

这场争战，这个中东问题，是一场属灵争战，是与天空属灵的恶魔的争战，就是与黑暗权势的君王争战。这个世界主要是一个属灵的世界。人会以为这是一个物质的世界，但是最要紧的不是我们眼睛能见、手可触摸的世界，而是一个属灵的世界。影响属灵世界事情的，是属灵的力量。以色列本身并不知道，但事实上，她是站在神与魔鬼争战的最前线。同样地，真正的教会也如以色列那样，是站在争战的最前线。神的宝座、神的国度、神的话语、神的旨意、神的约、祂的弥赛亚、祂的选民、祂的拯救，这一切以色列都不知道，教会却应该知道。可怜的以色列，她不知道自己站在属灵争战的最前线。有一天，神会开她的眼睛，将她心里的帕子挪去，溶化她的心，然后，忽然间，他们就会明白过来。这是一场属灵争战，我们被呼召，为这件事代祷。这场战争，不是你的，也不是我的，而是主的，祂必定会得胜。

祈祷

「亲爱的主，求你听我们的祷告，开我们的眼睛，使我们可以看见真实的事情，让我们看见这个可怜的小国以色列，瞎眼、心硬，甚至拒绝神的福音；但他们仍然是你的选民，你没有取消他们的恩赐和选召。主啊！开我们的眼睛，让我们看见自己也在你的计划中，看见你的旨意。主啊！摸着我们的心，把我们领到新的地步。奉耶稣基督弥赛亚的名求！阿们。」

第三章

以色列的救恩

「耶和华论以色列的默示。铺张诸天、建立地基、造人里面之的耶和华说：『我必使耶路撒冷被围困的时候，向四围列国的民，成为令人昏醉的杯。这默示也论到犹大。那日，我必使耶路撒冷向聚集攻击他的万民，当作一块重石头。凡举起的，必受重伤。』」（亚十二 1-3）

「那日，我必定意灭绝来攻击耶路撒冷各国的民。我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌戴维家、和耶路撒冷的居民。他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生子；又为我愁苦，如丧长子。那日耶路撒冷必有大大的悲哀、如米吉多平原之哈达临门的悲哀。境内一家一家的，都必悲哀；戴维家，男的独在一处，女的独在一处；拿单家，男的独在一处，女的独在一处；利未家，男的独在一处，女的独在一处；示每家，男的独在一处，女的独在一处；其余的各家，男的独在一处，女的独在一处。那日必给戴维家和耶路撒冷的居民，开一个泉源，洗除罪恶与污秽。」（亚十二 9 至十三 1）

我也许可以说是个难民。这些事是在我童年时发生的，所以我并非记得清清楚楚。我母亲持英国护照，她将我带到英国，父亲则留在意大利，他那时正为意大利国王工作。我父亲和母亲之间有一个协约。那协约就是不可以将我们犹太人的身分向别人透露。

过了一段时间，我母亲发现一件令她非常惊讶的事情，就是我十三岁时，找到耶稣，更准确地说是耶稣找到了我。一个月后，我姊姊也信了主，我母亲感到非常惊恐和悲哀。她尽量把我们犹太人的身分隐藏，但我们竟成为基督徒。多年后，她说因我和姊姊很快乐，因此没有对我们说出我们的背景。她以为教会若知道我们是犹太人，必定会逼迫我们。直到她信主后，才将这事告诉我们。我爱主耶稣，我爱以色列人。为了我的民得着救赎，我愿献上自己的生命。

基督的教会从来不能灵意化地解释撒迦利亚书十二、十三和十四章。我相信这些经文是按字面应验的预言。圣灵借着撒迦利亚说，在末后的日子，耶路撒冷会再次成为世界舞台的中心。为了争夺耶路撒冷，很多争战将会爆发。但在过往的好几百年，没有人争夺耶路撒冷，因为耶路撒冷只是一座细小的城镇，一个只住了一万三千名居民的小镇，没有什么前景可言。耶路撒冷也没有什么东西值得列国争夺，没有钻石，也没有石油，什么都没有，只是一个既不卫生，又沙尘滚滚的小镇。耶路撒冷也不是任何国家的首都，以往辗转由开罗、大

马色、巴格达、康士坦丁堡管治。耶路撒冷既然不是首都，为何列国要来攻击她呢？为何列国会争论耶路撒冷的身分呢？

联合国安全理事会对耶路撒冷定的议案多于任何其它议案，因为她是战争的中心点。过去五十三年发生了六次战争，都是以耶路撒冷为争论的中心。有一件事发生了，就是耶路撒冷再次回到世界舞台的中心。神的灵告诉先知撒迦利亚，当耶路撒冷的重要性再次出现，就有许多事情将会发生，诸如战争和拯救；而当弥赛亚再来，祂不是降临在华盛顿、北京、伦敦或香港，而是耶路撒冷。对神来说，这是一件重要的事，是祂旨意的中心。神说祂会使耶路撒冷成为一只杯，祂会将毒药放在这杯子里，谁喝了就会醉倒，成为昏醉的人。祂会使耶路撒冷成为重石，任何强国、主义、帝国都认为这块石头不应放在那里，他们试图将它移到另一个地方；但这样做会使这些国家出现问题。他们以后再不能举起任何东西，这是切切实实发生在鄂图曼帝国的事，她试图攻打耶路撒冷，最终却被毁坏，变成昏醉。年青的读者可能从来没听说鄂图曼帝国。在历史中，鄂图曼帝国是其中一个伟大的帝国，曾经统治全世界四分之一地方。至于大英帝国，她自夸是永不日落之国，但在1948年，日落了，这帝国完了，因为她搅扰神对耶路撒冷神圣的旨意。还有一个大国——苏联，一个极其伟大的帝国，似乎不能动摇，不会被打败，她控制全球达七十年之久。

她有计划地对付耶路撒冷，也搅扰神对耶路撒冷的旨意。今日，苏联已经解体。现在，世上还有土耳其、英国及俄罗斯，但她们从前的超级强国地位已经一去不返。

现在只余下一个「国家」——就是回教。现在是回教势力最高涨的时期。我们知道有一件必会定发生的事——她的力量将会被毁坏，因为她搅扰神对耶路撒冷神圣的旨意。现在，我们很可能正处于大战争的第一个阶段，我们可以拭目以待。事实上，当回教决定将这块重石搬往另一处时，她也同时拿起愤怒的杯，并且把它喝了。如果美国真的要攻打耶路撒冷，她超级大国的地位也会被毁坏。很久以前，我初得救的时候，有一个蒙神膏抹的传道者，他于某个主日早上在伦敦传道（当时是1945年）。他说，因着大英帝国对以色列民所作的事，神放弃了这个国家。他说大英帝国将会在历史中慢慢消失。那时，有两三位弟兄姊妹愤然离席。我那时想，这位传道人要碰钉子了。但神给我足够年日，看见这位传道人所说的话是真实的。

下文将会谈及有关以色列得拯救的事，是属灵的拯救。如果下文所说属实，那我们就可以明白为何黑暗势力会这样憎恨以色列。明白他们为何要竭尽全力毁灭以色列，破坏神的旨意。让我在这里问大家一个问题，然后我自己会回答这个问题（这是犹太人的惯常做法）。以色列民及以色列族会在何时得蒙拯救？对于这个问题，众说纷纭。有人说，当他们肉眼看见主耶稣弥赛亚再次

降临，就是以以色列人被拯救的时候。换言之，当主耶稣在空中显现，就是主耶稣再来的时候，以色列民都要看见祂，并知道祂是谁，那时他们便得救了。这是第一个解释。我并不同意这种说法，因为神从来不凭眼见来施行拯救，祂往往是凭人的信心施行拯救，亚伯拉罕也是因信得拯救的。人从没有凭眼见而得着神的拯救。

第二个见解是以色列人根本不需要拯救，因为他们已经得救，神已经与他们立约，他们称此为双重立约；也就是说，他们不需要得救，因为他们已经是神的子民了。那么，为何使徒们要向犹太人传福音，不断受他们逼害呢？倘若犹太人已经得救，使徒们应该越过犹太人，向外邦人传福音。但福音是先传给犹太人，然后再传给外邦人；救恩是先临到犹太人，然后才临到外邦人。

此外，也有人说神会弃绝犹太人，他们不会得救。又有人说，所有犹太人都会下地狱。但我在这里要一提，若你相信神已经借着主耶稣拯救了以色列人，那么你就用不着再为他们祷告了，不要白费心机了，反正他们已经得救了，所以你无需为他们祈祷，亦无需为他们工作。

神会在何时拯救犹太人呢？我认为这个问题的关键在于一个细小的希伯来文字汇中，当然中国人并不会理解这两个字的意思。这个细小的字出现在撒迦利亚书十二章的奇妙预言中。「他们必仰望我，就是他们所扎的。」在许多英文译本中，这字被翻译为「看着」(look on)，

而这个词唯一比较准确的译法是美国标准译本的翻译：「仰望」(look to)。「看着」跟「仰望」两者的意思有天渊之别。「看着」的意思是注目，「仰望」则是尊重地注目，蕴涵了一种尊重的态度。如果我说我看见布殊总统，意思就是我肉眼看见他；但如果我说我仰望布殊总统，则表示我尊敬他，我认识他的为人，我知道他是谁，我明白他处事的方法。这是一件奇妙的事情。这细小的希伯来文字汇对我们这方面的理解非常重要。圣经不是说：「他们看见我，就是他们所扎的。」而是「他们必仰望我，就是他们所扎的。」这是一个重大的预言。在弥赛亚回来之前的某个时刻，有一件事会发生在犹太人身上，他们现在敌对基督，对主的事是瞎眼的，他们不理睬主耶稣，拒绝认识主耶稣。但有一件事将会在他们心中发生，就是他们会突然认识主耶稣，他们会明白祂；那时，主会赐下一条钥匙，将犹太人的苦难解开，犹太人的历史会完全被开启，所有事情突然都按所定的计划发生，成千上万犹太人都会归向主耶稣基督。这是一件令人非常惊喜的事。但这件事会在什么时候发生呢？就耶路撒冷回到世界舞台中心的时候。这件事会在什么时候发生呢？就是当以色列再度建国，耶路撒冷成为这个国家的首都，再有人为争夺耶路撒冷而争战的时候。正当以色列面对许多争战和苦难的时候，犹太人的拯救就会临到。那时，列国都会起来反对耶路撒冷，以色列会被完全孤立，她身边的列国因为憎恨她而起来包围她，接着会有很多错误的事情发生。然后，以色列会重投耶和华和救主的怀抱。

亲爱的弟兄姊妹，这是何等奇妙的事。撒迦利亚书十四章 12 节提到另一个时间元素：「耶和华用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的列国人，必是这样：他们两脚站立的时候，肉必消没，眼在眶中干瘪，舌在口中溃烂。」这节经文提到一种武器，可以叫人在站立的时候，肉就消没，眼在眶中干瘪，舌在口中溃烂！这是核子武器。这是另一个时间元素。当耶路撒冷再次回到世界舞台中心，犹太人和她们的族长又处身争执之中，而我们又看见一种叫人的肉、眼和口都溃烂的武器时，就是神将要拯救以色列民的时候。

虽然犹太人瞎了眼，他们的心刚硬，他们的脸被帕子蒙着，但圣灵的工作是直到地极的，祂将各民各族都带到主耶稣面前。当外邦人的人数满足，神会回到犹太人中间，开他们的眼睛，将他们的心溶化，将他们的帕子挪开，成千上万犹太人会相信耶稣，归向神。盼望圣灵摸着大家的心。若不是他们的堕落，我们就不会认识弥赛亚耶稣，也不能得救。神叫犹太人成为福音的仇敌，叫外邦人可以得救，但到了末时，神会回到犹太人中间，将犹太人带进救恩，正如初期教会全都是犹太人一样，福音会传遍到地极。最后千千万万犹太人都会归向主。

犹太人和以色列国是怎样蒙拯救呢？主会怎样拯救他们？一如主拯救我们那样，完全一样。我们是怎样得救呢？圣灵感动我们的心，神安排我们的环境、问题、际遇，然后摸着我们的心。敬虔带进悔改，我们因着信、

领受恩典、得蒙拯救，但这信不是出于我们自己，乃是神所赐的。谁赐我们信心呢？是圣灵。祂给我们信心，让神的恩典临到我们身上，犹太人也将同样地得救。使徒保罗是这样得救的，司提反、腓力、阿波罗、亚居拉、百基拉亦然，他们得救的路跟我们的毫无二致。他们是犹太人，但跟我们所走的路一样。主已经开始祂叫犹太人逐步归向祂的计划。

「我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌戴维家，和耶路撒冷的居民。」（亚十二 10）神说祂要将施恩叫人恳求的灵浇灌他们。除了神施恩外，没有人能得救。我们不是因行为得救，不是因眼泪、热心或宗教热诚得救，而是因着恩典得救。神说，祂要浇灌那施恩叫人恳求的灵给戴维家。那时会有两件事发生，就是神施恩，然后人恳求。什么是恳求呢？恳求就是恳切地求告，他们不再漠视耶稣，会恳求明白，也会求问神。这是何等奇妙的事情。求问表示他们会研读旧约圣经。有人质疑读旧约圣经不能叫人得救，但是使徒时代也没有新约圣经，他们只有旧约圣经。以赛亚书五十三章就让我们看见十字架。最清楚明白地道出主耶稣十字架救恩不是在新约，而是以赛亚书五十三章；最清楚讲出主在十架上所受苦的苦，并不是福音书，而是诗篇二十二篇。福音书是十字架的目击证人写的，他们记下自己看见的事。诗篇二十二篇则是十字架上的人子之经历。当施恩叫人恳求的灵浇灌下来，整部旧约就会为犹太人涌现生命。今天，

他们也在唱这些诗篇，研读这些诗篇，然而他们的心眼瞎了，他们的心刚硬。可是，施恩叫人恳求的灵来到的时候，他们就会说，这是真的，我们看见了！

事情的结果会如何呢？「必为我悲哀，如丧独生子；又为我愁苦，如丧长子。」（亚十二 10）这不是关乎死亡和令人消极的悲哀，乃是引致得救的悲哀。这里有一件令人难以置信和奇妙的事情，「因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。」（林后七 10）这种悲哀会带来拯救。撒迦利亚书十三章 1 节说，那日来临的时候，有一个泉源会敞开，洗除以色列家的罪恶与污秽。这是一个血的泉源，也曾洗净我们的罪孽，没有分别。这是何等奇妙的事情。

有人会问，为何论及以色列时，通常只会列举旧约经文？难道新约圣经没有提及吗？不是新约圣经没有提及，而是旧约圣经已经说得够清楚了，因此新约圣经就不需再花太多篇幅重复旧约已经清楚说明的事。神拯救以色列民的旨意，旧约圣经已记载得非常清楚。至于新约圣经方面，罗马书是把福音说得最清楚明白的书信，圣灵借着使徒保罗指出：「弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘（恐怕你们自以为聪明）：就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目添满了，于是以色列全家都要得救。如经上所记：『必有一位救主从锡安出来，要消除雅各布家的一切罪恶。』又说：『我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。』就着福音说，他们为你们的

缘故是仇敌；就着拣选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的。因为神的恩赐和选召是没有后悔的。」（罗十一 25）这就完全证实了撒迦利亚书所说的。神会挪去犹太人不敬虔的心，也会在那时除去他们的罪。

这事会在一日之间发生，还是在一段时间内发生呢？有人说，犹太人会在一天之内得救，他们引用以赛亚书六十六章 8 节：「国岂能一日而生？民岂能一时而产？因为锡安一劬劳，便生下儿女。这样的事，谁曾听见，谁曾看见呢？」但我相信这节预言在 1948 年以色列在一日之内复国时应验的，这国一日而出，这国一日而生。

「那日耶路撒冷必有大大的悲哀，如米吉多平原之哈达临门的悲哀。」（亚十二 11）这节经文是指约西亚王死的时候，以色列全国都为他悲哀，是全国举哀的日子。我认为当施恩叫人恳求的灵浇灌在犹太人身上，犹太人认识主耶稣过去和现在之事的时候，他们就明白以色列所有的苦难，这二千年来，世人对他们的憎恨，对他们的逼迫，对他们的杀害。当他们明白这些事，全国都要悔改。当以色列人再一次认识主，以及全国举哀痛悔的时候，这是最后一次向全世界作的见证，是在人民主义面前作的大见证——主耶稣就是弥赛亚，是永生神的儿子，是全世界的救主，是那将要来的王。

从撒迦利亚书十二章 12-14 节的经文，我们可以了

解为何人们不能将这些经文灵意化地解释。「境内，一家一家的，都必悲哀；男和女的分开，戴维的一家，女的独在一处；拿单的一家，女的独在一处；示每的一家，女的独在一处。」这段经文描述犹太人葬礼的哀哭仪式。犹太男人或犹太女人会分开举哀，在那七日中，夫妻不会同住，不会剪发和修甲，他们只会坐在地上或矮椅子上，撕裂自己的衣服，日常生活完全改变，不止一日，而是七日，是一段时间。犹太人会流泪哀哭，然后进入喜乐，就是进入蒙神拯救的喜乐中。圣灵作工在犹太人身上，这是神整个救赎计划的最后一部分——先拯救犹太人，然后是外邦人，最后是犹太人和外邦人；最后所有蒙召的都蒙拯救，不再犯罪。

读到这里，大家是否已经明白撒但为何要竭尽全力毁灭以色列呢？撒但如果不破坏以色列，就如同为自己响起丧钟，所以他要尽力阻止这一切事情发生。他要贬低以色列人，向世人说谎，叫传媒播送对以色列不利的消息。他利用人民主义以及其以人为本的主张，来迷惑世人，甚至说神是人的智慧投射出来的；或说相信任何宗教都没有多大分别，因为所有宗教只不过是人的投影，神根本不存在。人民主义出自人的心，他们的精神是敌基督的，它的数字是六六六，是堕落之人的代号。由人开始，亦由人结束，而中间则是堕落的人类。

撒但会竭尽全力毁灭以色列和真正的教会，一直都是如此。先是犹太人，然后是基督徒。想想犹太人所受

的迫害：十字军对犹太人的迫害，他们杀害所有犹太人和所有真正的基督徒；马列主义同样杀害犹太人和真正的基督徒；当希特勒想杀害犹太人，他写了一封信给他的助手马田波文，说，当他们杀尽犹太人后，就会杀害基督徒。回教激进分子经常喊口号，他们在星期六会喊叫要打倒犹太人，在星期日会喊叫要打倒基督徒。现在，大家会否对撒但用尽所有方法迫害犹太人仍然感到奇怪呢？撒但一直恨极犹太人，因为他们虽然失丧、不听从神的话、瞎眼，但他们仍然有神的印记，所艾萨克但憎恨他们。然而，撒但最终必定失败，正如牠一直以来都是失败的。在这场战争，撒但会失败，因为这是关乎神的争战，不是我们的争战。在这场争战，我们要作主耶稣的精兵，打美好的仗。这是一场属灵的争战，我们不是与属血气的争战，是与黑暗的权势争战，对付天空的恶魔。记着，这不是我们的争战，所以不是靠着我，也不是靠着你，而是靠主争战。故此，我们要靠主站立得稳，这样才会看见主的拯救。

撒迦利亚书十四章 9 节说，耶和华必作全地的王。亲爱的弟兄姊妹，我们要为以色列全家祷告，因为假如没有以色列，神对教会的计划就不能完成。他们是原生的枝子，应驳回原本的橄榄树上。愿神开启我们的眼睛，摸着我们的心。中国人不但从来都没有逼迫过犹太人，反而与犹太人关系良好。在中国大陆，很多基督徒为以色列祷告，他们心里知道若没有以色列，神在宇宙的旨

意就不能完成。为以色列人得拯救祷告，就是求神的旨意完成，愿神将负担放在你的心。

第四章

王、枝条、七眼石

「锡安的民哪，应当大大喜乐。耶路撒冷的民哪，应当欢呼。看哪，你的王来到这里。他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。我必除灭以法莲的战车，和耶路撒冷的战马。争战的弓也必除灭。他必向列国讲和平。他的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。」（亚九 9-10）

「大祭司乔舒亚啊，你和坐在你面前的同伴都当听（他们是作预兆的）。我必使我仆人戴维的苗裔发出。看哪，我在乔舒亚面前所立的石头，在一块石头上有七眼。万军之耶和华说，我要亲自雕刻这石头，并要在一日之间，除掉这地的罪孽。当那日你们各人要请邻舍坐在葡萄树和无花果树下。这是万军之耶和华说的。」（亚三 8-10）

「他对我说，这是耶和华指示所罗巴伯的。万军之耶和华说，不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我

的灵，方能成事。大山哪，你算什么呢？在所罗巴伯面前你必成为平地。他必搬出一块石头，安在殿顶上，人且大声欢呼，说：『愿恩惠恩惠，归与这殿。』（亚四 6-7）

「对他说，万军之耶和华如此说，看哪，那名称为戴维苗裔的，他要在本处长来，并要建造耶和华的殿。他要建造耶和华殿，并担负尊荣，坐在位上，掌王权；又必在位上作祭上司，使两职之间筹定和平。」（亚六 12-13）

事事实上，解经家一直以来都难以将撒迦利亚书十二章至十四章的经文灵意化地讲解，所有基督教解经书都只是按字面意思解释这几章圣经。事实上，将这几章圣经按字面解释是更好的，因为神的灵借着先知撒迦利亚说，在末后的日子，耶路撒冷会重返世界舞台的中心，许多战争会因为耶路撒冷爆发，耶路撒冷会成为世界动乱和争战的中心。有一件令人希奇的事，就是耶路撒冷多年来都算不得什么，人们认为耶路撒冷只是犹大山区里一个小小城镇，寂寂无名。耶路撒冷的事物都非常落后，她的荣耀似乎只能在古代找到。没有人会想到耶路撒冷会再次成为举足轻重的城市，成为战争和动乱的核心。

可是，今时今日这个情况的确出现了——突然间戏剧性地出现。耶路撒冷又回到世界舞台的中央，世界各

地都屏息静气观看耶路撒冷将会发生的事。很多人都为美国总统布殊担心，大家担心耶路撒冷会引发至关重大的事情，引起动乱。这是一件令世人希奇的事。神又说，祂会使耶路撒冷变成一杯烈酒，并将毒药放在杯中。谁错误地喝了这杯酒，就会中毒。神又要使耶路撒冷成为一块巨石，那一国误以为这块石头放错了地方，要把它挪移，就会遭受毁灭，她们不会再有力量去举起其它东西。鄂图曼帝国、大英帝国、苏维埃帝国面对耶路撒冷，都是束手无策，遭受重伤。

神对耶路撒冷有一个计划，是其它强国不能搅扰的。今天，另一个强大势力正在进入全盛时期。这股新势力牵连重大，其牵连范围大至世上每五个人就有一个人参与。这股新势力就是回教势力。也许在未来日子，美国和英国会抓着拉登，但毫无疑问，回教的圣战必会来临。回教的圣战与耶路撒冷将来的命运有关。因此，她也必定受重伤，因这重伤，她将没有力量举起其它东西，土耳其、英国及独联体仍然存在，但她们已经没落，再没有能力举起来其它东西。

对于回教，基督的教会将有一个机会令回教徒归向耶稣基督。中东的大小战争都是神学的战争，不只是某个范围的恐怖活动。一个细小的以色列国，像瞎眼一样，独断独行，不清楚自己身处的景况。按照神所命定的，以色列人会站在光明与黑暗争战的中间，施恩叫人恳求的灵即将浇灌在以色列之中。那时，以色列人会仰望那

位为他们钉死在十字架上的主耶稣基督，神也会将从祂而来的伤痛和后悔赐给他们，使他们重新仰望神，得着神的救恩。

这篇信息的主题是弥赛亚，也就是我们信息的中心。没有弥赛亚，神救世之目的就没法达成；没有弥赛亚，就没有救恩可言；没有弥赛亚，就没有真正的教会生命可言；没有弥赛亚，以色列就没法得救。圣经中，再没另一个信息比主耶稣弥赛亚这个信息更美。

撒迦利亚书的预言有三处地方提到弥赛亚。首先，弥赛亚被形容为一位王——一位谦卑的王。祂带着救恩，来到耶路撒冷，非常奇妙！第二，祂被形容为一条枝条，神说我的仆人——一条枝条（或一枝树枝），令人难以置信，这称谓很特别。第三，弥赛亚被形容为一块有七只眼睛的石头，这更奇怪啊！

首先是带着救恩的君王。撒迦利亚书有许多关于耶路撒冷的预言，从第一章至最后一章，常常提到耶路撒冷，然而这位王才是主角。「锡安的民哪，应当大大喜乐。耶路撒冷的民哪，应当欢呼。看哪，你的王来到这里。他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。」（亚九 9-10）马太福音曾经引述撒迦利亚书九章 9 节的说话，指出当耶稣基督骑着驴驹进入耶路撒冷时，这个预言就应验了（参太二十一 1-10）。马太福音、马可福音和路加福音都有记载这件事。马太福音

更明明地说：「这事成就，是要应验先知的話。」马可福音十一章 9-10 节是一段非常有兴趣的经文：「前行后随的人，都喊着说：『和散那奉主名来的，是应当称颂的。那将要来的我祖戴维之国，是应当称颂的。高高在上，和散那。』」似乎耶稣身边的群众都明白撒迦利亚书九章的经文。耶稣是王，祂的国度要将来临，那是戴维家的国。

基督徒经常使用「和散那」这个希伯来字，「和散那」是「救我们」的意思。这节经文有一个很有趣的地方，这位将要来的王，是要将神的国度一并带来的王，是与以色列人的先祖戴维有关系的王，是谦谦和和地骑着驴驹子来的王！一般来说，王是不会骑驴驹子的，只有那些不大富有或中等阶级的穷人才会骑驴驹子。简言之，贵为九五之尊，坐驾应当是劳斯来斯等级数的名贵汽车。君王不应乘坐甲虫车。驴是那些稍微有钱的穷人乘坐的，骑驴驹子并不高贵。因此，耶稣骑驴驹子是一件奇怪的事，究竟弥赛亚在作什么呢？祂是刻意隐藏自己尊贵的君王身分。

撒迦利亚书说：「锡安的民哪，应当大大喜乐。耶路撒冷的民哪，应当欢呼。看哪，你的王来到这里。他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。」这位以色列的王、犹太人的王、宇宙的主宰、弥赛亚君王、万王之王、万主之主；然而，在这些称谓之上，祂是神的仆人，这是一幅奇妙的图画。为了服事

天父，为了完成天父的旨意，祂成为世人的救主，成为神的羔羊。祂成为羔羊，不是成为狮子；不错，祂是犹太的狮子，但祂现在是一只小小的羔羊。羊是最愚笨的动物之一，真的很愚笨，我们的主没有选择一个比较有君王气派及高贵的形象，但祂竟然成为神的羔羊，担当世人的罪孽。事实上，祂是犹太族的狮子，但为了完成神的旨意，成为世人的救主，成为以色列的拯救者，这只狮子竟然成为一只小小的羊羔。为了我们今天能够领受救恩，我们的主付出了何等大的代价。

「……要在一日之间，除掉这地的罪孽。」（亚三 9）我们的主耶稣要在一日之间，将世人的罪除掉。在那日里的六个小时，这位无罪者为我们的罪成为祭物；在那六小时内，祂为我们成就了救恩，令我们更希奇的是，祂贵为君王，却为我们成为罪，令人难以置信。大部分基督徒不大认识主的救恩。主耶稣死在十字架上，祂在肉身上受很大的痛苦，但祂肉身上的痛苦无法与祂灵里所受的痛苦相比。很多殉道者在肉身上受苦的时间都比耶稣的长。很多年前，有一位弟兄被钉十字架，三天后才断气。在那六小时里，那无罪的为我们成为罪，祂为我们受害，为我们的罪孽压伤。我们能否得着平安，关键都在祂手上，祂受鞭伤使我们得医治。我们都如羊走迷，各人偏行己路。我们每个人都走自己路，耶和华却将我们的罪孽归在祂身上。从亚当起，直到最后一个生在世上的人止，多不胜数罪大恶极的人，例如希特勒、

斯大林所犯的罪，都压在耶稣基督的身上。天父将世人所有的罪都压在主耶稣身上。看哪！我的王来到，祂带着救恩而来。你有否想过我们的救主付出了何等大的重价拯救我们呢？我们的主耶稣与天父分开，承受天父的刑罚，这是何等的痛苦！在那六小时内，发生了一些我们永远也难以明白的事情，从我们的救主呼喊说：「我的神，我的神，你为什么离弃我？」但祂成就了救恩。这位弥赛亚何等奇妙。

有些基督徒认为君王是头戴冠冕，坐在宝座上，手执权杖，穿着华丽衣服，十分庄重。当王的手一动，身边的人就立刻服事他；当王的眼神有所表示，服事他的人就立时为他预备。所以，有些基督徒很愿意将来与主一同作王，与主一同坐在宝座上，他们都十分羡慕。但对于我们的王主耶稣来说，这是一种错误的想法。主耶稣作王是要服事人，祂为了服事我们，甚至将生命倾倒。这才是真正的作王。我们要从弥赛亚身上学习，从撒迦利亚书里面学习。当主耶稣受到鞭打，当祂的脸受伤，当祂被吐唾沫，当兵丁将荆棘的冠冕放在祂头上，又将苇子放在祂手中，并将紫色的罗马兵丁袍加在祂身上，当兵丁们带着嘲笑跪拜祂，称祂作犹太人的王的时候，我相信千千万万的天使都俯伏下拜。事实上，祂头上的荆棘冠冕是有史以来最荣耀的冠冕，祂手中的苇子则代表着天上地下所有的权柄，也只有这样的王，才配坐在天上的宝座。因此，在天上，天使必定欢呼说：「为世人

受死的王是配得称颂的。」我们没有基督化的史太林，也没有基督化的独裁者；我们有的这位王是至高神的仆人，我们得蒙的拯救，是借着一位这样的耶稣，永恒的统治权也在祂手中。当我们看见主耶稣为我们的缘故，连衣服也被人夺去，连祂君王尊贵的身分也被夺去的时候，我们才能真正明白祂的尊贵和荣耀。

这位主耶稣是你我的救主，也是我们的神，更是我们的王。祂是那位双手被钉破的主，祂的手、脚及肋旁均带着永远的记号。祂配得着荣耀和尊贵。神的恩典实在叫我们惊讶。以色列的弥赛亚竟然成为世人的救主，就是不同语言、不同种族的人都蒙弥赛亚救赎。

「那时，必有许多国归附耶和华，作祂的子民。祂要住在你中间，你就知道万军之耶和华差遣我到你那里去了。」（亚二 11）很多人认为这预言要等到千禧年才应验。不错，但事实上，有许多民族已经归向耶和华，这位弥赛亚，这位王实在作了很多令人希奇的事。各国的人都借着这位救主归向神，首先是阿美尼族全族的人归向神，另外是埃提伯民族。

「万军之耶和华如此说：『将来必有列国的人，和多城的居民来到。这城的居民，必到那城，说，我们要快去恳求耶和华的恩，寻求万军之耶和华。我也要去。必有列邦的人，和强国的民，来到耶路撒冷，寻求万军之耶和华的恩。』万军之耶和华如此说：『在那些日子必有

十个人，从列国诸族中出来，拉住一个犹太人的衣襟，说，我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了。』(亚八 20-23) 这段圣经当然要等到千禧时才应验，但按照主耶稣肉身的犹太人身分，祂是以色列的王，是以色列的弥赛亚。祂自己说，救恩从犹太人而出。因此有人从列国诸族中出来，拉着犹太人的衣襟，说：「我们要与你们同去，因为我们已经知道神与你们同在了。」希伯来文「以马内利」的意思是「神与我们同在」。无可置疑，神的话在将来会更全面地应验，但你我已经得救，我们就好像拉着主的衣襟说：「我要与你同去，因为神与你同在。」最终，以色列人必会得蒙拯救。

「锡安哪，我因与你立约的血，将你中间被掳而囚的人从无水的坑中释放出来。你们被囚而有指望的人都要转回保障。我今日说明，我必加倍赐福给你们。」(亚九 11-12) 第 12 节之后的经文都是指着以色列人说的。

撒迦利亚书三章 8 节称我们的主为枝条。「从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。」(赛十一 1)「枝子」英译 **branch**，希伯来原文可以解作「枝条」、「花蕾」或「一枝」。这幅图画源自橄榄树，橄榄树是与众不同的树木，树的四周都会长出枝条，所以诗人将橄榄树四周的枝条比作子女围绕着父母。开始时，那些枝条只是一颗细小的花蕾，但它们不断生长，最后枝条交织地长在一起。曾游览以色列的人都会留意到橄榄树交织地生长的情况。橄榄树四周的枝条交织在一起，有些橄榄树生

长超过一千年，枝条粗大，有些橄榄树更作为家族树。撒迦利亚靠着圣灵的感动，说弥赛亚像枝条一样，橄榄树虽然被砍下，但仍然能从根部再次生长，这是一幅令人希奇的图画。橄榄枝是指主耶稣，祂是戴维的后裔，祂要来作王。「耶和華说，日子将到，我要给戴维兴起一个公义的苗裔。他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平、和公义。在他的日子，犹太必得救，以色列也安然居住。他的名必称为耶和華我们的义。」(耶二十三 5-6) 耶稣降生的时候，有几位博士从东方来寻找耶稣。他们问那生来作犹太人之王的在哪里？耶稣基督确是由王族而出，耶稣的母亲是王族之后，耶稣在地上的父亲约瑟也出于戴维家。故此，主耶稣被称为戴维的子孙，而不是称为亚伯拉罕的子孙。祂是戴维的子孙，这是众所周知的事，圣经也是如此记载。瞎子巴士马呼求耶稣的时候说：「戴维的子孙啊，可怜我吧！」若在今时今日，他会这样说：「王太子啊！可怜我吧！」耶稣基督是生来作犹太人之王的，祂被称为犹太人的王。

主耶稣受死的时候，挂在祂头上的牌子写着：「拿撒勒人耶稣，犹太人的王。」祂从死里复活之后，彼得在他伟大的宣告中这样说，神借着主耶稣从死里复活，已证明祂是王，祂是弥赛亚。从主耶稣升到父神右边的时候起，直到现在，祂都坐在宝座上。主耶稣从来没有放弃这个位置，祂是万王之王，万主之主，是世人的主，是教会的元首，是羔羊婚宴的新郎，但祂仍然是犹太人的

王，這是一件美好而令人難以置信的事。從來沒有一位王死在十字架上，第三日復活，並且升上高天，還要以為王的身分再來。耶穌基督仍然有着人的肉身，有頭髮、膚色，祂的手、腳和肋旁仍然帶着傷痕，是同一位主耶穌；但祂已經復活，同一位主耶穌將會再來，再次回到耶路撒冷。祂再來的時候，祂的身分仍然是萬王之王，萬主之主，屆時神的國度顯明出來，但仍然擁有以色列的王之身分。

以色列認為自己是一個共和國，但事實上她有一個君主制度。她的王有一個特別的身分，祂不單是以色列的王，也是列國的王。祂對以色列的事並非不感興趣。我們要留意，枝子是活着的，枝子、花蕾及樹枝並非毫無感覺的死物，而是活着和有生命的。祂說：「我來了，是要叫羊（或作人）得生命，並且得的更丰盛。」祂說：「復活在我，生命也在我（我是復活，我是生命）。信我的人，雖然死了，也必復活。」祂又說：「凡活着信我的人必永遠不死。」祂有生命，更丰盛的生命。祂說：「我就是道路、真理、生命；若不借着我，沒有人能到父那里去。」何等希奇的應許！祂就是生命。有人認為信了主耶穌，就進到傳統封建的儀式里，只是用水濕一濕額頭或喝點葡萄酒，但他們沒有留意這些重要的事。司布真說：「你可以從英國到美國一直接受洗禮，結果你只是全身濕透罷了。」最重要的是，你從主耶穌得到生命，從聖靈的工作得到生命。當你向神活着，你的眼睛、耳朵才

能开通，这样你们才能有追求和成长。这样才能证明我们是神的儿女。当我们在主里重生，不过是婴孩；当我们在主里得到喂养，得着生命的粮，心灵才会成长，而且不断成长。

「人有了神的儿子就有生命；没有神的儿子就没有生命。」（约壹五 12）神赐我们永生，这永生是在祂儿子里面的。你可以有宗教，却没有神儿子。这生命在祂儿子里面。耶稣是那枝条、那花蕾。耶稣说：「我是真葡萄树，我父是栽培的人……你们要常在我里面，我也常在你们里面。」常在祂里面的，就必多结果子。「在」英译 abide（住），是活生生的。葡萄树不是一个机构或组织，而是活生生的。耶稣说，祂就是真葡萄树，我们要在祂里面，继续活在祂里面。这一切都关乎生命。这枝条能建成主的殿，耶稣说：「你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。」（约二 19）这被拆毁的殿不是一个机构，是关乎生命的。神的灵向一个犹太人说话，他就是保罗。他说：「各房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠祂同被建造成为神借着圣灵居住的所在。」（弗二 21-22）这段圣经说明在基督里，整座房子靠着祂成长，渐渐成为主的圣殿。实在奇妙，我们在祂里面，同被建造成为神借着圣灵居住的所在。神的灵向另一个犹太人说话，他是彼得：「主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳

的灵祭。」（彼前二 4-5）

撒迦利亚书六章说到枝条会建成神的殿，坐在神右边的主耶稣会否继续看顾和监管那将会在耶路撒冷兴建的第三所圣殿呢？我从前认为不会，我以为神只是建立属灵的殿；但保罗在帖撒罗尼迦后书二章谈及敌基督要进到圣殿里。因此，我现在相信第三所圣殿最终会被建造起来。如今，第三所圣殿尚未被建成，圣殿上矗立的是回教清真寺。虽然我不太清楚其中细节，但我确实知道一件事，就是犹太人的圣殿必会建造起来。从前有些人认为以色列不可能复国，可是在 1948 年 5 月 14 日，这件事成就了。曾有些基督徒认为以色列一定没法夺回耶路撒冷，如果犹太人无法取回耶路撒冷，以西结书三十八章预言的第三次世界大战就无法应验。结果，在 1967 年 5 月 7 日，犹太人夺回耶路撒冷。现在，有人说以色列人根本没可能建造第三所圣殿，因为他们若真的建造圣殿，整个世界也起来反对，这正正就像撒迦利亚书十二章提及的事，世上所有民族都起来反对这件事。撒迦利亚三次提到这件事会成就。既是这样，大家认为耶稣基督会否看顾这件事呢？祂坐在神的宝上作以色列的王。

最后，圣灵形容弥赛亚为一块石头，这块石头上有七只眼睛。圣经以眼睛比喻智慧。一般来说，我们可以从别人的眼睛分辨出这个人聪明与否。若有人拥有一双明亮或神光电射的眼睛，我们会觉得这个人有智慧。不

错，眼睛代表智慧。这块石头代表弥赛亚。它不是一件艺术品，或一件装饰品，这块石头跟神的建造计划有关。那七眼代表神完全的智慧。神救了我们，要把我们建造在一起，一块石头不能建造一座屋子，弥赛亚被称为这建筑物的头块石头，又称为连接房角的那块石头。弥赛亚是房子的房角石，建筑物因着这房角石确定方向。这块房角石也把屋子的两堵墙连接起来，同时也是最高的那块石头。

在西方，人们常会举行奠基石典礼，人们会在碑上刻字纪念这庆典，内容是立那块石头的日期，有知名人士，例如某某王子或亲王获邀奠基。建筑物奠定基石后，才可称为完成了。而在上古时代，他们先把整座建筑物建好，而建筑师的级数就取决于最高那块石头的摆放。建筑完成后，就不会再添上些什么，不会再用水泥修补。倘若最后安放的那块石头之位置及形状与建筑物顶部完吻合，那就代表那位建筑师技巧高明。那个时刻非常重要，所以很多人都会注目这件事，看看这块石头与建筑物顶部吻合与否。若需要水泥填补，就是一件令人羞愧的事。如果是吻合，大家都会拍手庆贺。

耶稣基督是那块房角石，是房子里最重要的那块石头，亦是最高的那块石头，这是神圣建筑的程序；很少基督徒明白这一点。新约圣经常常提到我们被建造起来，是一同被建造的。这里有一个极重大的真理。有一天，那枝条会回到橄榄树那里，成为活石。到那日，祂的脚

会再站在橄榄山上，我们的王会回来。我们没有为祂加冕，但祂会带着神的国度、权柄、荣耀回来。愿主摸着我们的心，让我们成为石头，也就是活石，来到那永活的石头那里，让祂把我们建造成为灵宫。愿主的旨意成就。

第五章

圣灵隐藏的工作

「那与我说话的天使又来叫醒我，好像人睡觉被唤醒一样。他问我说：『你看见了什么？』我说：『我看见了一个纯金的灯台，顶上有盏灯，灯台上有七盏灯，每盏有七个管子。旁边有两棵橄榄树，一棵在灯盏的右边，一棵在灯盏的左边。』我问与我说话的天使说：『主啊，这是什么意思？』与我说话的天使回答我说：『你不知道这是什么意思么？』我说：『主啊，我不知道。』他对我说：『这是耶和华指示所罗巴伯的。万军之耶和华说：「不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。大山哪，你算什么呢？在所罗巴伯面前，你必成为平地。他必搬出一块石头，安在殿顶上。人且大声欢呼，说：『愿恩惠恩惠归与这殿。』』」耶和华的话又临到我说：『所罗巴伯的手，立了这殿的根基。他的手也必完成这工。你就知道万军之耶和华差遣我到你们这里来了。谁藐视这日的事为小呢。这七眼乃是耶和华的眼睛，遍察全地，见所罗巴伯手拿线铊就欢喜。』我又问天使说：『这

灯台左右的两棵橄榄树，是什么意思？』我二次问他说：『这两根橄榄枝，在两个流出金色油的金嘴旁边，是什么意思？』他对我说：『你不知道这是什么意思么？』我说：『主啊，我不知道。』他说：『这是两个受膏者，站在普天下主的旁边。』」（亚四全）

撒迦利亚书四章记载了一个奇妙的异象。这个异象是关乎以色列的，说到圣灵在重建以色列的事上之隐藏工作。

撒迦利亚说他好像一个人在睡梦中，被天使唤醒，朦朦胧胧地看见一个纯金的灯台，顶上有灯，灯台上有七盏灯，每盏有七个管子。「啊！这不是圣殿中的金灯台吗？」他整个人立时清醒过来，然后看见金灯台旁边有两棵与金灯台相连的橄榄树，一棵在右边，一棵在左边。他又看见两根橄榄枝，一枝在右边，一枝在左边。跟着，他看见有金色的油从两根橄榄枝流到金灯台。

我们要留意第 12 节所说的「金色油」，希伯来原文圣经中并没有「油」字，只有一个「金」字。这实在令人难以置信：金从橄榄树伸出的两枝流到金灯台，然后变成燃料，使金灯台发出光来！金灯台为的是发光，而不是装饰或摆设。也许翻译圣经的人认为金是固体，怎能流到金灯台呢？所以加上一个「油」字，变成了金色的油。然而，圣经只用一个「金」字是有意思的。

「耶穌又對眾人說：『我是世界的光。跟從我的，就不在黑暗裏走，必要得著生命的光。』」（約八 12）主說祂是世界的光，跟從祂的人，必得著生命的光。祂不是說跟從祂的人，必得著知識之光，而是說必得著生命的光。金在聖經中常常代表神性，可以說是代表主耶穌。主的生命成為光。金傾倒在橄欖樹裏。約翰福音一章 4 節也說到同樣的事情：「生命在祂裏頭。這生命就是人的光。」

讓我們再看撒迦利亞書四章的異象。首先有一個金燈台，金燈台代表彌賽亞，說到彌賽亞是世界的光。然後，有兩棵橄欖樹。聖經中，橄欖樹一直代表男人或女人，正如詩篇第一篇說，喜愛耶和華的律法，晝夜思想的人，「要像一棵樹栽在溪水旁。」（詩一 2-3）樹在聖經中一直代表男人或女人，而橄欖樹則代表被聖靈重生、膏立、充滿的男男女女。兩棵橄欖樹代表神所要的人，神要人被聖靈重生、膏立、充滿。然後，聖靈會在他們裏面作工，使他們發出主的光來，產生主的生命和性情的素質。正如歌羅西書一章 27 節說：「……基督在你們心裏成了有榮耀的盼望。」一左一右兩棵橄欖枝代表特別的人，是被聖靈重生、膏立、充滿的人，他們因著聖靈的工作，發出主耶穌的生命和素質，這些就成為金燈台的燃料。主說：「我是世界的光。」又說：「你們是世上的光。」（太五 14）我們又被稱為「光明之子」（參約十二 36；帖前五 5），這些都在這個獨特的異象中找到了。

以色列和教會有著微妙的關係。她們理應都充滿神

圣的光辉。神拣选以色列作列国之光，祂拣选犹太人作祂的器皿，让人认识祂；像光照在黑暗中那样，向列国展示神的心和神的心意；神借着他们将祂的话语临到世人；弥赛亚也是借着他们来到地上；他们也是将救恩传到地极的管道。以色列是列国之光，所以金灯台也可以代表以色列，代表神对以色列神圣的心意。

金灯台也可以代表教会，但不是制度化的教会，而是真正的教会，是主的身体。教会就是神用来反转这个世界，用来拨乱反正的器皿。教会是世上的盐、世上的光、造在山上不能隐藏的城，是神用来照耀列国之光。教会应在地上彰显和表达神的心和祂的心意。

请大家想想身体的用处。为什么教会被称为主的身体？你有否见过一个没有头但活着的身体，或没有身体却又活着的头呢？身体与头一分开，就活不成。身体表达头所想的。若我的头想拿圣经来读，头会指挥手去拿；若我的头想翻到圣经某页，头会指挥手指去翻；若我想去某处，头会指挥脚走到那里。所以，身体表达头所想的。教会是在地上表达在天上复活的主之意思，若教会真的发挥这功用，就必在地上拨乱反正，改变列国，社会的种种罪恶也必定受到挑战。这样，金灯台代表充满生命，充满光，是神的光，是主的光——世界的光。

究竟撒迦利亚在这个关于以色列的异象里看见什么呢？他三次问天使这个异象中的橄榄树和橄榄枝有什么

意思，这十分有趣。撒迦利亚好像某些基督徒，有点自我中心，他以为异象中的橄榄树和橄榄枝与他们有关，所以他问天使说：「主啊，这是什么意思？」「这灯台左右的两棵橄榄树，是什么意思？」「这两根橄榄枝，在两个流出金色油的金嘴旁边，是什么意思？」天使回答说：「这是耶和华指示所罗巴伯的。万军之耶和华说：『不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。』」天使在回答撒迦利亚的问题之前，先说出神指示所罗巴伯关乎重建圣殿的话。神说这个异象是关乎一个神圣的建造工程：圣殿重建。那时仇敌用尽方法阻止建殿的工程，因为圣殿若不重建，殿顶的石头若没有安放好，弥赛亚就不能来。为什么呢？玛拉基书三章1节清楚地说：「万军之耶和华说：『我要差遣我的使者，在我前面预备道路。你们所寻求的主，必忽然进入他的殿。立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。』」

在撒迦利亚的日子，以色列地根本没有耶路撒冷，因为耶路撒冷已经被毁，耶路撒冷没有城墙，也没有圣殿，而他们回国就是要重建圣殿，可是当他们立了圣殿的根基后，工程就停了下来。这样，在玛拉基书三章1-2节中关乎弥赛的预言就暂时不能应验了。圣经还说：「伯利恒，以法他阿，你在犹大诸城中为小。将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的。他的根源从亘古，从太初就有。」（弥五2）这段圣经预言弥赛亚降生在伯利恒，然而在撒迦利亚的日子，以色列地也没有伯

利恒，因为伯利恒已经被毁，所以这个关乎弥赛亚的预言也无法应验。圣经又说：「在黑暗中行走的百姓，看见了大光。住在死荫之地的人，有光照耀他们。」（赛九2）但当时在加利利根本也没有拿撒勒，也没有迦百农，因为这些城都被拆毁了，所以这个预言也无法应验。这些城都必须被重建，然后这些预言才能应验。重建圣殿是这一切重建工作的焦点，是当时圣灵工作的焦点。所以，撒但的势力要阻止建殿的工程，不准以色列人建造，不准他们完成这工，因为撒但若阻止这项工程，等到圣殿完成，弥赛亚就要来到，救恩就要传到地极。

当时以色列人在巴比伦生活舒适，住天花板的房屋，设备很好，他们又在美丽的会堂敬拜神，听取神的话，又不再拜偶像，所以他们不想回到耶路撒冷这片被拆毁、没有人居住荒凉之地。

让我们再读一遍这个奇妙的异象，这个关乎完成神在那个时代的旨意之异象，「大山哪，你算什么呢？在所罗巴伯面前，你必成为平地。」重建圣殿看来困难重重，难处好像大山一样，难以解决的困难，但万军之耶和华说：「大山哪，你算什么呢？在所罗巴伯面前，你必成为平地。他必搬出一块石头，安在殿顶上。人且大声欢呼，说：『愿恩惠恩惠归与这殿。』」神的恩典必开始、保存、成就这事。这是令人难以置信的。神说：「所罗巴伯的手，立了这殿的根基。他的手也必完成这工。」

撒迦利亚书三章 9 节说到一块有七眼的石头，在第四章提到这七眼见所罗巴伯手拿线铎就欢喜，「这七眼乃是耶和華的眼睛，遍察全地，见所罗巴伯手拿线铎就欢喜。」线铎不是钓鱼用的，线铎是建造用的。神看见所罗巴伯手拿线铎，建造圣殿，祂就欢喜。

怎能完成圣殿的工程呢？不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠神的灵，就是这样完成，因为圣灵临到先知哈该、撒迦利亚、玛拉基，也临到犹大省长，戴维家的后裔所罗巴伯和大祭司乔舒亚，圣灵到他们，膏立他们，加他们力量，使他们有信心，使他们坚心完成建殿的工程。虽然有时受攻击、低沉，但是他们因着神的恩典，借着圣灵的工作，就能建成圣殿，成就神的旨意。感谢神，他们结果真的完成了。否则我们今日没有一个人会得救，因为圣殿若未完成，弥赛亚就不能来，救恩就无法成就；但神使用被圣灵充满的人，成就建殿的工作，成就祂的旨意。

撒迦利亚书四章的异象与教会又有何关系呢？我不知撒迦利亚是否明白神要做些什么。我有时觉得，旧约圣徒比新约基督徒更清楚明白神的心意。

「我转过身来，要看是谁发声与我说话。既转过来，就看见七个金灯台。灯台中间，有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。」（启一 12-13）这是另一个奇妙的异象，复活的弥赛亚——主耶稣站在七个金

灯台中间。这个异象与撒迦利亚书四章的异象是一样的。在圣经中，「七」是一个完全的数字。七个金灯台代表七个教会（参启一 20），每一个教会由一个有七盏灯的金灯台代表。我们要留意这七个教会是特别挑选出来代表历世历代的教会，这七个金灯台是有实际意思。作为金灯台是教会在地上的功用。这七个金灯台也代表一个神圣的建造工程——人得救、重生、与主建立关系，并且彼此在主里建立关系，这都是十分奇妙的。

经常有人问我：「我正在寻找一个完美的教会。」可是在地上根本没有完美的教会。教会只有在变成不再是教会的情况下才会完美。举例来说，一个只有三十至五十人的教会，他们聚在一起，任何有问题的，他们就排斥、赶走，卒之只余下一小撮人，再没有问题了，完美了，但这再不是教会。教会乃所有重生的人聚在一起。

假设香港某地方有三十个基督徒一同聚会，已经十年了，他们十分相爱，明白圣经，不属世，很完美。他们祷告说：「主啊，拯救香港！」主听了他们的祷告，圣灵作大工，突然间有一千人蒙恩得救，一下子有一千零三十人一同聚会，赌徒、妓女、吸毒的、酗酒的都加入了教会，他们把许多问题带进了教会。教会不再完美了！各种问题不断涌现，要不停为这个、为那个祷告；又要帮助这个、帮助那个。「啊！天上的教会真完美！」

人很容易觉得他们与伦敦、南非或澳洲的信徒合一，

因为伦敦、南非或澳洲的信徒在千里之遥，没有为他们带来问题；但是他们与本地的信徒很难合一，因为本地教会有问题，聚会沉闷，不断重复同样的信息。

启示录七个教会也有问题，但主没有吩咐那里的信徒离开，而是吩咐他们要胜过难处。换言之，我们若与身边的弟兄姊妹关系有问题，特别是与软弱的信徒，神要建立你，使你活出主的样式，给你力量，使你能与弟兄姊妹彼此洗脚。我们可以传讲天上的教会何等美好，空中楼阁何等了不起，但这是遥不可及的。启示录的七教会有各种问题，但是主向他们说话，说他们是金灯台、世界的光。唯有圣灵能使我们成为世界的光，因为不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠神的灵，方能成事。

有些人惧怕圣灵，这是仇敌的工作，因为我一旦没有圣灵，就什么也不能作，神的工作也会瘫痪。唯有倚靠圣灵，我们才能安放殿顶石；唯有倚靠圣灵工作，主才可以真真正正作教会的头；唯有倚靠圣灵，我们才能被变化，成为主的形状。

亲爱的弟兄姊妹，让我们一同看看最后的启示。「那城内又不用日月光照。因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。」（启二十一 23）新耶路撒冷是羔羊的妻，羔羊是城的灯，这是一件奇妙的事。我们再不看见七个教会，或七个金灯台，乃是一个城，一个新妇。那光是什么光呢？光是神的荣耀。那灯又是什么灯呢？灯乃是主耶稣。

那么，灯台呢？灯台就是我们。

有些圣经译本将「灯台」译作「蜡烛」，但这里所说的不是蜡烛，而是灯台。亲爱的弟兄姊妹，撒但会尽一切方法拦阻教会完成，黑暗的力量会使教会分争、分裂、混乱、疑惑、低沉，直到神的儿女觉得教会无法完成。神却说：「不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。」靠着神的恩典，教会一定能够完成。圣灵能使我们有信心。拦阻教会完成的大山必移为平地，殿顶石必会安放好。

撒迦利亚书四章的异象与今日的以色列有何关系呢？关于这方面，撒迦利亚看见什么呢？以色列第一任总理本古理昂是一位伟大的人物，虽然他不是一个虔诚的犹太人，但他也读圣经。当他要为以色列定国徽，他想过用狮子（两只狮子），但他最后选择了金灯台和橄榄树，这是根据撒迦利亚书四章的异象。我不知道本古理昂对这异象了解多少，但我知道这是圣灵引导他选择的，这就是圣灵隐藏的工作。传统上，犹太人相信撒迦利亚看见金灯台和橄榄树的异象时，他看见每一盏灯的火焰里都有一个希伯来字，而这些字合起来的意思就是：「不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。」

1948年5月14日，以色列复国的时候，世上的专家都认为以色列没有机会生存下去，他们都认为以色列四

周的二亿回教徒会将她铲除，她实在绝望。以色列能够生存下来，确实是圣灵隐藏的工作。神说：「不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。」结果，以色列奇迹地生存下来，并且得胜；五十三年以来，她经历六场战争，但都取胜，不是因为以色列人聪明或能干，乃是因着神的恩典，这许许多多的恩典，圣灵许许多多的工作都是隐藏的，大部份是以色列不知道的。奇妙之极！

我见过不少以色列建筑物的奠基石都刻着圣经的预言，曾经有一位带我游览以色列的导游，他是不信主的，他将某建筑物奠基石上刻着的经文读给我听，我问他这是什么意思，他说不知道，但他觉得先知的话值得注意。我记得有一位市长曾经领我到该市的主要广场，那里的一块石上刻着西番雅书二章 7 节的话：「这地必为犹大家剩下的人所得。他们必在那里牧放群羊。晚上必躺卧在亚实基伦的房屋中。因为耶和华他们的神，必眷顾他们，使他们被掳的人归回。」我知道他是一个不可知论者，所以我问他为什么带我来看段经文，他说他认为我对这些经文会有兴趣。我再问他这些经文有什么意思，他说他不知道，但他觉得先知的话值得注意。

我在神学院讲道的时候，人们经常问我说：「你怎能肯定今日的以色列乃是神的工作。难道你不知以色列的建国者差不多都是无神论者和不可知论者吗？」我说我知道，但这是应验先知以赛亚的话说：「我要引瞎子行不

认识的道，领他们走不知道的路。在他们面前使黑暗变为光明，使弯曲变为平直。这些事我都要行，并不离弃他们。」（赛四十二 16）先知是向谁说话呢？「一定是基督徒。」是的，我也认识一些瞎眼的基督徒。但请等一等，在同一段预言说：「我耶和华凭公义召你，必搀扶你的手，保守你，使你作众民的中保，作外邦人的光，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领坐黑暗的出监牢。」（赛四十二 6-7）这段圣经说到弥赛亚乃外邦人的光，开瞎子的眼睛，所以神儿女的眼睛是打开了的，不是瞎的。那么，谁仍是瞎子呢？谁是那些神不丢弃的瞎子呢？神还要带他们走他们不认识的道，要使黑暗变为光明，使弯曲变为平直。谁是先知所指的瞎子呢？主说虽然他们是瞎眼的，但祂不会丢弃他们。

赫尔赫兹（Theodore Herzl）是一位来自维也纳的匈牙利犹太人，人称「近代锡安主义之父」。他原本是一位记者，有一次，他要报道一位法国将军的审讯，法国政府要以这位将军为代罪羔羊，为国家战败负责。赫尔赫兹听审时，他对这位将军印象并不深刻，但他相信这位将军是无辜的。当这位将军被判终身流亡加勒比海的荒岛，赫尔赫兹很失望。赫尔赫兹步出法院后，感到十分沮丧。突然，他看见一个异象，他看见犹太人在他们祖先的地土上建立了以色列国。从此，他就肩负起复国的使命。结果，他在 1897 年于瑞士巴塞尔（Basel）召开了第一届锡安主义大会。赫尔赫兹在大会的第一日发言说：

「我们今日聚集，安放重建以色列国的房角石。」他们选取国旗、国徽，这成为全球的笑柄。当晚，赫尔赫兹在日记中写道：「我在巴塞尔缔造了犹太国……也许五年后，最迟五十年后，犹太人一定可以复国！」结果，在五十年后，即 1947 年 11 月 29 日，联合国代表大会，以三十三票对十三票，超过法定三分之二的票数获得通过将巴勒斯坦余下 23% 土地一分为二，成立犹太国和阿拉伯国，并将耶路撒冷划为自由的国际性城市。

赫尔赫兹其实是一位不可知论者，但事实证明圣灵使他说出蕴含预言性的说话。他临死时对医生说：「你看见站在病房门口的年青人吗？他们是新以色列人，是马加比人，他将住在犹太地。」赫尔赫兹去世后，人发现他的遗嘱上有一条写着：「把我葬在维也纳我父母的身旁，当犹太复国后，要把我葬在以色列的国土。」结果在 1949 年，以色列人将赫尔赫兹葬在耶路撒冷最高的山——今日命名为赫尔赫兹山。

是谁给赫尔赫兹犹太人将要复国的异象呢？是仇敌、撒但，还是圣灵呢？是谁叫他能力说出以色列将于五十年内复国的预言呢？是仇敌、撒但，还是圣灵呢？是谁使他指出站在他病房门口的年青人是新以色列人，他们将住在犹太地呢？是仇敌、撒但，还是圣灵呢？是谁使他留下遗命，像雅各布和约瑟那样，叫后人在以色列复国后，将他葬在耶路撒冷呢？是仇敌、撒但，还是圣灵呢？

这些乃是圣灵隐藏的工作。「不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。」唯有倚靠圣灵和神的恩典，以色列才能复国。有些人认为我不应这样说，因为以色列属世、不信、满身罪污，神怎会如此恩待他们。但请大家看看先知以西结怎样说：「所以你要对以色列家说：『主耶和华如此说：「以色列家啊，我行这事不是为你们，乃是为我的圣名，就是在你们到的列国中所褻渎的。』』（结三十六 22）并且，神说以色列复国后，旷野变为肥田，肥田看如树林，城市再被建造，可是神说：「我行这事不是为你们，乃是为我的圣名。」

伊利亚撒·叶浩达（Eliezer Ben Yehuda）被称为「现代希伯来文之父」。一千七百多年来，希伯来语除了在犹太会堂使用外，在日常生活已不再使用，并且许多希伯来字辞和用语已经失传。从来没有一个国家的文字在失传一千七百多年后，可以恢复过来。然而，今日希伯来语已经成为以色列日常用语。这在历史中是独一无二的。

令人奇怪的是，叶浩达不是一个虔诚犹太人，他生于立陶宛，一次他听见吹号的声音，他看见以色列人归回本地，并且说他们的母语（希伯来语）。从此，叶浩达致力整理希伯来文，他也因此被赶出犹太会堂，因为拉比们说他不获准使用希伯来文。当时有的希伯来文都是圣经用语，很难用作日常生活，当时也根本没有电力、收音机等希伯来字辞。希伯来语怎能用作日常沟通呢？于是，叶浩达参考埃塞俄比亚、中东、东欧各国语言，

日思夜想。他两个女儿说，他只准她们用希伯来语说话，她们如使用其它语言说话，他一概不听。

叶浩达去世之前，在耶路撒冷旧城会堂里，听见从前将他赶出会堂的犹太首席拉比，用现代希伯来语宣布说：「犹太人流亡的日子已经过去。」他不禁流下泪来。可是，叶浩达当日所听见的吹号音，所看见的异象，是从哪里来的呢？是从仇敌、撒但，还是从圣灵来的呢？

如果圣经灵用隐藏的方法工作，我们就可以肯定神会拯救以色列人，这就是为什么黑暗势力如此愤怒，要用尽方法催毁以色列，要在人类历史中涂抹以色列的名。然而，撒但终必定失败，以色列必蒙拯救，主必再来。

撒加利亚书四章的异象是一个难以置信的异象，是给旧约时代的以色列、今日神的教会和现代的以色列，殿顶石必定会安放好，人且会大声欢呼说：「愿恩惠恩惠归与这殿。」感谢神，因为这「不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事」。

第六章

四件神注目的事

「万军之耶和华的话临到我说：『万军之耶和华如此说：我为锡安心里极其火热。我为她火热，向她的仇敌发烈怒。耶和华如此说：我现在回到锡安，要住在耶路撒冷中。耶路撒冷必称为诚实的城，万军之耶和华的山必称为圣山。万军之耶和华如此说：将来必有年老的男女坐在耶路撒冷街上，因为年纪老迈就手拿拐杖。城中街上必满有男孩女孩玩耍。万军之耶和华如此说：到那日，这事在余剩的民眼中看为希奇，在我眼中也看为希奇吗？这是万军之耶和华说的。万军之耶和华如此说：我要从东方、从西方救回我的民。我要领他们来，使他们住在耶路撒冷中。他们要作我的子民，我要作他们的神，都凭诚实和公义。』」（亚八 1-8）

在这个动荡的时代，局势瞬息万变，我们更需要认识主。不是认识有关主的东西，而是认识主自己，

心灵里经历主。让圣灵作工我们身上，以致我们能亲身认识主。哈该是与撒迦利亚同期的先知，从他们所写的先知书里面提到的日期，我们就可以得知他们是一起事奉的。

「万军之耶和华如此说：『过不多时，我必再一次震动天地、沧海与旱地。我必震动万国。万国的珍宝必都运来，我就使这殿满了荣耀。』这是万军之耶和华说的。」（该二 6-7）

「万军之耶和华说：『银子是我的，金子也是我的。这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀。在这地方我必赐平安。』这是万军之耶和华说的。」（该二 8-9）

新约希伯来书的作者亦曾经引用这节哈该书的经文：「当时他的声音震动了地，但如今他应许说：『再一次我不单要震动地，还要震动天。』这再一次的话，是指明被震动的，就是受造之物都要挪去，使那不被震动的常存。所以，我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心事奉神。因为我们的神乃是烈火。」（来十二 26-29）

这里有一个有趣的地方。黑暗的权势要震动那不能震动的国。唯有神才能震动一切。我们正身处一个历史的阶段，神要震动地和天。九一一事件只不过是这个震动的一个里程碑。事实上，第一次世界大战是神震动的序幕。地上的王国都消失了。而第二次世界大战不过是

延续第一次大战开始的震动。我们现在可能处身第三次世界大战的前奏。毫无疑问，毁灭性的大灾难将会临到。九一一事件之后，航空公司开始震动，她们已经损失大量金钱。还有很多行业都受到亏损。日本也开始震动了。事实上，九一一事件之前，日本已开始震动。德国的经济也出现问题，德国是欧洲经济的火车头，日本则是亚洲经济的火车头。但这两个国家现在都面对经济的困难。原本在九一一事件之前，美国是唯一经济比较稳定的国家，但是在九一一事件之后，世界面临二十年来最差的经济情况。经济下滑将会影响所有人。主说：「我要震动列国。」最后，天上的太阳、月亮、星辰都会震动，地和海也震动了。

神注目的第一件事：福音工作

「看哪！我在乔舒亚面前所立的石头，在一块石头上有七眼。」（亚三 9）

「谁藐视这日的事为小呢？这七眼乃是耶和華的眼睛，遍察全地，见所罗巴伯手拿线铊就欢喜。」（亚四 10）

眼睛透露人的智慧，眼睛没有神采代表不那么聪明，眼睛炯炯有神表示聪明伶俐，所以圣经用眼睛比喻智慧。神的眼目遍察全地，但主注目什么呢？在这个动荡的时代，我们要注意四件事情。第一是福音工作，主耶稣说：「这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期

才来到。」(太二十四 14) 从此我们就知道主的眼目一定注视福音工作。对神来说，福音工作是首要的，祂渴望地上的男男女女都能够有机会听闻福音。圣经说，信道是从听道而来，听道是从基督的话而来；要让人听道，就要有传道的。不论在哪里，不论是透过电视、收音机、文字，或讲道，把福音传开去，这就是福音工作。福音要传遍世界，要向列国作见证，然后末期才来到。神的儿女都应该支持福音事工。

神注目的第二件事：教会完成

主注目的第二件事情是教会完成的事。我不是说加入一些不信的会众，而是真的把教会建立起来，使弥赛亚得着新妇。虽然现在教会间有很多冲突，但也要继续传扬福音。我们要趁着白日作工，黑夜来到，就没有人能作工了。在那日之前，不管世界多么动荡，不管震动多大，福音工作仍然要继续。建造教会亦然，虽然教会可能要在地下聚会，或者聚会被禁止。然而，教会的工作仍要继续（也许地下教会会更强）。这是圣灵的工作，圣灵要建立基督的身体，圣灵要把房角石放在殿顶上。我得救后才开始读圣经，当我读到撒迦利亚书，觉得很奇怪，这些人大声欢呼，说：「愿恩惠恩惠归与这殿。」为什么呢？因为房角石已经安放好了。他们说「恩惠恩惠」，因为争战猛烈，敌人像大山那样强劲，他们觉得根本没有可能完成这项工程。可是，在一个这么大的震动

中，主却能完成这么大的工程。所以，我们不要放弃，我们要参与。不是建造一个自我中心、不和其它教会交往的教会，这并不符合圣经真理。圣经教导我们要和主建立关系，也要和众圣徒建立关系。我们要彼此相爱，彼此鼓励，彼此坚固，这是我们的需要。

「你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。」（弗五 25）教会有瑕疵，有污点，也有皱纹。污点通常是脏的。皱纹象征年老，年轻人不会有皱纹，年纪大了才有。教会有时也会有皱纹，有时还会有风湿、关节炎等病，因为教会很多时都活在过往的荣耀里。我们需要圣灵使我们年轻，供应我们生命，更丰盛的生命，这样才能把皱纹清除。教但需要的不是美容院，而是主供应的生命，更新我们，这样，皱纹就会消失。祂用灵奶喂养我们，那是心灵最好的食物。

神注目的第三件事：以色列

主注目的第三件事情是以色列。主不会放弃以色列。「万军之耶和华说：『在显出荣耀之后，差遣我去惩罚那掳掠你们的列国，摸你们的，就是摸他眼中的瞳人。』」（亚二 8）「眼中的瞳人」是什么呢？就是眼珠。摸以色列的，

就是摸袖眼中的瞳人。主曾对亚伯拉罕说：「我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大；你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。」（创十二 2-3）「哪一邦哪一国不事奉你，就必灭亡，也必全然荒废。」（赛六十 12）我们正目睹敌对以色列的国家企图分列以色列，但神却对付她们。真的很奇妙。

1996 年，老布殊在一个会议中站起来说：「易地求和，英国要以色列易地求和，所有欧洲国家都要以色列易地求和。人人都要以色列易地求和。」就在那天，大西洋刮起了一场大风暴，从东吹向西，刮到布殊的家乡去，把他屋子前面的部分吹毁了。这是不是一件巧合的事呢？当他们在华盛顿进行和平协议，叫以色列易地求和的时候，就有一个百年来最猛烈的台风吹袭佛罗里达州。

当英国比美国更厉害分列以色列的时候，英国突然就发生疯牛症事件，令英国的畜牧业大受打击，跟着英国就遇上五十年来最猛烈的洪水，可是贝里雅政府仍然分裂以色列。英国向美国施压，要美国迫使以色列投降，于是英国就开始有手足口病，手足口病令畜牧业被摧毁。从事畜牧业的人在两小时内看见他们的牲畜感染这病，这是巧合，还是由于神的手呢？神注目在以色列身上，圣经有一个接一个的预言，包括以色列人从世界各地回归，从东、南、西、北方回归。他们是被掳到东方的巴比伦，距离耶路撒冷一千公里，但圣经的预言不

断强调以色列人要从东、南、西、北方回归呢？

「不要害怕，因我与你同在；我必领你的后裔从东方来，又从西方招聚你。我要对北方说，交出来！对南方说，不要拘留！将我的众子从远方带来，将我的众女从地极领回。」（赛四十三 5-6）为什么神这样说呢？他们被掳巴比伦，不是应该只从东方归回吗？有人说，这只不过是犹太人夸张的说法，是诗词的表达方式。然而，神是说是从东、南、西、北回归。神为什么要叫北方放手呢？祂为什么不对东方说放手呢？原来除了北美洲外，最多犹太人的地方是前苏联。而在当时，苏联不许犹太人回归，也不准他们学习希伯来语。所以神对北方说，交出来！结果有一百万犹太人从俄罗斯回归，因此在以色列每个地方都有人说俄文。今天，以色列有很多从苏联来的犹太人医生，他们在市场卖一些杂货维生；还有很多从苏联来的犹太人科学家，他们也是音乐家（他们应该可以组成二十五队管弦乐团）。

神很重视以色列国，说：「我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。」（耶卅一 3）祂用永远的爱爱以色列，所以用慈爱吸引他们。「以色列的民（原文作处女）哪，我要再建立你。」（耶卅一 4）其实以色列民并非处女，而是淫妇，是失去童贞的女子，因为以色列民曾经背道。但他们回归的时候，怎会是「以色列的处女」呢？有些人说，犹太人从巴比伦回归时，这节圣经已经实现了。

「又必在撒马利亚的山上栽种葡萄园，栽种的人要享用所结的果子。日子必到，以法莲山上守望的人必呼叫说：『起来吧！我们可以上锡安，到耶和华我们的神那里去。』」（耶卅一 5-6）这段经文清楚指出犹太人在撒玛利亚山上种植葡萄树。我们要留意，犹太人从巴比伦回归后，他们跟撒玛利亚人没有来往。约翰福音提到撒玛利亚妇人说，没有犹太人会经过撒马利亚村庄。因为撒玛利亚人和犹太人是没有来往的。没有犹太人喜欢到撒马利亚的村庄。从撒玛利亚的村庄到加利利只需两天路程，但犹太人宁愿拐一个弯，走七天路程，因为他们不想跟撒玛利亚人来往，而撒玛利亚人也不想跟犹太人来往。因此，犹太人从巴比伦回归并没有应验上述杰里迈亚书的预言。而犹太人在撒玛利亚山上种植葡萄树只在过去三、四十年前才发生。他们称那里为殖民区。人人都因这些殖民区很兴奋。但杰里迈亚书早在二千六百年前就宣告了。主说：「我爱以色列，我用永远的爱爱她。所以，我要用慈爱来吸引她。」所以以色列得以重建，得以在撒玛利亚的山上种植葡萄。

神注目的第四件事：我们属灵的品格

主注目的第四件事情是我们属灵的品格。我们没有带什么来世上，也不能带什么离开。我们赤身而来，也要赤身而去，不能带着自己的金银珠宝、资产、学位、衣服、书籍、计算机离开。我们能带走的只有一件，就

是品格，是神在我们身上造就的。品格是永恒的，不会失去。神借着逆境熬炼我们，造就我们永恒、属灵的品格。

总结：神要为以色列大发热心

「万军之耶和华如此说：『我为锡安心里极其火热。我为她火热，向她的仇敌发烈怒。』」（亚八 2）

「与我说话的天使对我说：『你要宣告说，万军之耶和华如此说：『我为耶路撒冷、为锡安，心里极其火热。我甚恼怒那安逸的列国。因我从前稍微恼怒我民，他们就加害过分。』」（亚一 14）

这是一件事令人希奇的事，嫉妒最令人冲动。耶和華為以色列发的热心，就好像嫉妒的热心。神为锡安，为耶路撒冷热心，是极其热心。撒迦利亚书二章指出重新建造的耶路撒冷是没有城墙的。这是真的，耶路撒冷有旧城的城墙，新建的却没有。

撒迦利亚书十二章 3-4 节指出，无论那国想要搞乱耶路撒冷，神就会毁灭那个国家，就好像神摧毁鄂图曼帝国，当时没有人会想到鄂图曼帝国会被消灭；又好像祂摧毁大英帝国那样，在以色列复国的那一年，英国就沒落了。还有苏联，没有人相信苏联会被动摇，但是神摇动了它，因为神大发热心，祂爱护以色列和锡安，要

为她们大发热心，甚至向她们的仇敌发烈怒。如果回教世界想要搅扰以色列的前途，她也会被震动。表面看来似乎不大可能，因为世上有五分之一人口是回教徒，然而，如果回教势力胆敢干扰以色列，亦要被神粉碎。

记得我曾经在 1986 年，在以色列加密山举行的一个基督徒聚会上这样说：「神会粉碎苏联。」几年后，苏联真的瓦解了。这不是说我很威风，只不过是因为我明白圣经的话，我知道任何国家如果干扰以色列和锡安的前途，就是跟神正面冲突。不管是鄂图曼帝国、大英帝国，还是苏联，或是回教世界，或是美国，或是欧盟，任何干扰神计划的国家都会被粉碎。「震动」就是这个意思，神可以使气候大大的转变，祂可以使沙漠变为田园，也可以使田园变为沙漠。启示录指出神可以震动整个世界。

神要为以色列大发热心。如果我们为神的事发热心，神会帮助我们。撒迦利亚书帮助我们明白我们处身的世代，指出耶路撒冷要再次成为全球关注的焦点、战争的焦点。过去千多年，籍籍无名的耶路撒冷，人口不过三数万，亦非什么国家首都，但今天已经闻名天下，成为全球关注的焦点。真令人奇怪！

我最后要说，神是不能摇动的神，祂称自己为万古盘石，盘石代表不能动摇，不能改变，战无不胜。神是不能改变的，但我相信有史以来，只有一次神被震动了，那就是耶稣受死的时候，因为主死之前呼喊：「我的神！

我的神！为什么离弃我？」这句话好像一把剑刺入神的心，天地都黑暗、震动了。如果神曾经被摇动过，那就是当神的儿子为人被钉在十字架上的时候。否则神永不动摇，祂的弥赛亚也永不动摇。祂是我们的高台，是我们的山寨，是永不动摇的神。诗篇第二篇说，世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者，但那坐在天上的必嗤笑他们，因为祂已经立了一位君王在锡安的圣山上。我们有一位永不动摇的神，有一位不能动摇的弥赛亚，还有一个永不动摇的国。

祈祷

「亲爱的主啊，我们活在一个最动荡的时代，是你摇动世界的时候。主啊，你来摸着我们的心，开我们的眼睛，我们真的很想象你那样不动摇。我们唯一能不被动摇，就是住在你里面。我们感谢你，所有能够摇动的你都能够摇动。主啊，我们在你面前俯伏感谢你。奉主耶稣的名祈祷。阿们。」

預備主的再來

藍培德

序言

当 藍培德在英国立志蒙（Richmond）的哈佛德社（Halford House）时，他分享了一系列有关预备主再临的信息。他从主再临的亮光中分享了主要我们「当做的事与成为怎样的人」。

他所传讲的信息转载成为这本书。他口语式的文句被保留，只有某些地方为了使读者更明白而加加以修订。

我们不但不可以轻视预备自己，而且要认真看待。我们不知道主什么时候会回来，但是圣经提到主再临时种种的预兆。我们祷告「主，求您快来。」虽然我们知道需要装备，为祂的再临作好准备。当我们看到末日的来临，我们的主要再来在地上设立祂的国度时，我们就必须做好准备，时时刻刻守望主的再临。

愿神使这本书所提供的实际帮助，预备祂自己的子民。

第一章

我们要做醒守望，做好准备

经文：路十七 22-37

我们要查考神的话如何教导我们在末世和主第二次再来前的要做醒和守望。在此，我主要的不是在谈主再来临前的预兆，或有关再来临前一连串的事件，关于在大灾难前、大灾难后或灾难中的被提。我会把这些暂时搁置一旁，只在本文中略微的提到，因为最令我顾虑的是我们过份强调这些事情，反而使我们忽略了主本身对祂第二次再临所要教导我们的。

我们将从主的教训查看祂再临时，祂要我们做些什么和成就什么。再者，不论是今年或未来的十年，这一代或是下一代但愿我们所研讨的，对我们都有益处。但愿神把这些刻在我们的心坎上；又如果我们肯接受和服从它，我深信主就必定能够为我们成就许多许多的事。

做好准备

「所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。」（太廿四 44）

这些话是主答复门徒的问题：「什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？」请记住，马太福音第廿四和廿五章是主向四个门徒说的，它的对象不是世人而是信徒，说不定就当你我这些信徒在最想不到的时候，人子就临到了。

「她们去买的时候，新郎到了；那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。」（太廿五 10）

「你们腰里要束上带，灯也要点着，自己好像仆人等候主人从婚姻的筵席上回来。他来到，叩门，就立刻给他开门。」（路十二 35-36）

「你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。」（路十二 40）

「仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打。」（路十二 47）

要准备好！预备好！神的话语实实在在就是这么说。在马太福音第廿五章，我们看到十个童女的比喻。在路加福音第十二章 35-40 节，我们看到路加版本的同一个比喻，或者是一个相似的比喻。大致而言，它被注释为：给未得救者的信息；但是，你将发觉主当时正是对着门徒说的。祂却回答说：「我实在告诉你们，我不认识你们。所以，你们要做醒，因为那日子，那时辰，你们不知道。」（太廿五 12-13）这是给门徒们的一个警告，我自己也相信从这十个童贞女的比喻，我们是可以传讲许多篇好的

福音信息。但是对我而言，若只是将它注释为五个童女的得救而另外五个不得救，这不过只是把这段经文过度简化了。若是我们相信十个童女都得救的话，那么我们肯定会面对一些问题，为了对这段经文有正确的认识，我们必须先了解几件事。

首先，你有没有注意到她们都是童贞女而不是妓女。主每次只对那世界和不洁净之人称为妓女，但她们都被称为童贞女。

其次，她们在婚筵中都是担负有一定职责的参与者。在那个时代，在犹太人的婚筵里服侍新娘和新郎的童贞女，是扮演着非常重要的角色，他们都是相当重要的人物。

再者，他们都有灯，在半夜都听见了喊叫声；更妙的是，他们都收拾他们的灯。有五个童女的灯熄了，说是因为他们的灯没有油。这是一种彻底的错误，如果他们一开始就没有油，他们是不可能收拾他们的灯，他们收拾自己的灯是因为他们的灯本来是点燃的，但是却是熄灭了。他们都收拾灯心，都听见半夜的喊叫声，只是五个有储存多余的油，其余五个却没有。五个没有储存油的对五个有储存油的说：「请分点油给我们。」换句话说把你所储存的油分给我，但是她们说：「恐怕不够你我使用，不如你们自己到卖油的那里去买吧。」

当我们明白这一切都是因为预备出了问题时，它就

更加显出事情的可悲性和严重性，因此作好预备，就不单只是考虑到已经得救与否的问题，固然这是非常的重要。但很明显的得救是作好预备的先决条件，如果一个人未重生，他是完全没有预备好去面对主再来。然而作好准备不仅为着得救，我们已经真正的重生得救并与主同行的人单单因这些经文里的警告就足够使我们提高警惕。问题是我们不只需要得救，或是对神有某些的认识；也不只是参与神所喜悦的事工；或是被圣灵充满，换句话说，或者有过某一种圣灵里的经历，而是我们必须要有足够的预备。

事实一次又一次的证明，我们最大的危机就是平时没有作好预备。有人在过往的十年和主有个非常密切的关系；但是突然之间，当遭遇到丧失亲人的伤痛时，他却好像丧失了所有的勇气，完全崩溃。有时你会遇到一些看来和神有密切交通的圣徒，对神的话语和旨意都有真正清楚和明确的认识，后来突然间他的家庭生活，个人生命或事业出现了大的问题时，他们就崩溃了。我可以为你们提供许多这样的例子。事实上，我真心希望，所有的信徒他们对神的旨意并神的作为和神要为我所成就的有透彻的认识。只是当他们的人生遭受打击时，他们竟然完全崩溃了，他们没有预备。他们都是已经得救，已经从神而生并且经历过圣灵；但是当危机出现时，他们就没有什么预备可以依靠。

只要你听到苏俄，东欧和铁幕背后所发生的事情，

你必定会体会到，我们的主正向我们传递一项非常重要的信息——当作做好准备！不要只是把期望建立在你的得救，你的服事，你对神的话语或神旨意的认识或是圣灵的某种经历，不论这类经历有多么剧烈和重要。如果你要胜过生命中一切的危机，你必须要有足够的属灵预备或成长的灵命。

有足够属灵预备是非常重要的，这类的装备不是草率，随便就可以做到的。许多的信徒以为只要他们已经重生得救，参与神的工作，或是他们经常有和神的子民聚会，又或者他们曾经历圣灵某种的经历他就可以无忧无虑悠然自在的活着。他们似乎在想，一旦天上发生重大变迁时，就在那一刻他们能够及时预备好他们自己，解决一切使他们分心的事物，他们能够认罪悔改，把一切纠正过来。亲爱的神的儿女，你们是不能的。

作好预备的意思就是说事先有一番的预谋远虑和先见之明。我们人可以区分为两种：先知先觉和不知不觉的人，我们当中有许多人是投机份子-----我们只是见机行事的一群，我们不能预知未来事情发展的趋势，我们也不在事先做好预算谋，一旦危机出现时，常是在我们毫无装备的时候。我们必须作好准备。

我们的主以另一种方或向我们说话，若是从主再临的立场来看，有许多我们可以学习的：

「你们为什么称呼我：『主啊！主啊！』却不遵我的

话行呢?凡到我这里来、听见我的话就去行的,我要告诉你们他像什么人。」(路六 46-47)

我相信在末世的日子,不论我们是否在大灾难前被提,必将会有足够震撼全球性的事件发生,使到许多的信徒信心动摇。将有许多人被迷惑,被周遭所发生的事情(全面的邪恶环境和压迫)弄得精疲力倦。在那天我们将会看到那些人是先知和先觉,把根基深深的建立在盘石上。亲爱的神的儿女,那不是你一夜之间所能完成的,你不能突然间看到漆黑风暴的到临,才说:「快!快把地基挖深;我要把我的房子建立在盘石上。」这就是我所指的深谋远虑。许多信徒以为一见乌云密布,就马上快马加鞭地挖掘,以便能把根基立稳,只可惜已经太迟了。还记得那五位愚拙的童女吗?她们发现没有足够的储备。事实上,你和我都有可能碰到这种情况。

「听见我的话就去行的.....」我们若不是靠着圣灵,不要以为人可以靠自己站立得住。在过去三、四十年的教会历史,记载了在中国、东欧和苏联许多主的仆人,当面临巨大的熬炼而倒下。这些人们都认为不会倒下的竟然都倒下;那些以为会倒下的,却在试炼中夸胜。从教会最高领袖到刚信主的人,别以为有任何一个人,会自然而然的胜过这场浩劫,最重要的关键就是属灵的准备。我们的主不止一次,又一次的说到要作好预备。单单参与神的事奉工作是不够的,单单有圣灵的经历也是不够的,而是你必须作好属灵的准备。

圣灵的职事

我们如何作好这些属灵的预备？这种属灵的预备概括了圣灵在我们生活中所有实际的工作，你可以尽情地谈论教义，谈论属灵的原则，谈论你对神话语种种的看法，但是这一些都不能让你作好任何属灵的预备，除非圣灵实实在在的教育你，启示你和赐你种种的经历，只有圣灵可以做到，千万别错过这点。没有任何人为的胆识坚忍能助你渡过那段末世黑暗的日子，我不是指大灾难，而是指大灾难以前所要面临的那股巨大压力，除非我们认识那居住在我们里面的圣灵和祂赐给我们的大能大力，否则我们必定被那股压力击倒。

许多人以为只要经历圣灵能力或是曾被圣灵充满，他就可以高枕无忧，事实并不是如此！除非接受了圣灵的教导，圣灵的训练和圣灵的管教。祂会在你里面做一个非常深入的工作，让你扎根在基督里，使你把根基立在盘石上。有人会问：「在末世，最重要的事难道不是聆听圣灵向教会所说的话吗？」那当然是，但是只有那些认识圣灵实际工作的人，才能听见圣灵所发出的声音，其它的人只是被人说服了而信，或是人云亦云罢了。唯有圣灵能敞开我们的耳朵，使我们能听见。只有圣灵能赐给我们能力，使我们不惜代价的去顺服祂。

现在，让我们从旧约仔细查考有关「预备」的这个问题。先知约珥的预言虽然只有三章，但是这三章在旧约里却是最重要的章节之一。在五旬节的那一天，彼得

因着圣灵所赐的口才说：「这正是先知约珥所说的。」在约珥书第二章 28-32 节，你看到在五旬节那天，彼得所说已经成就或将要成就的事，可是，如果你读到约珥书第三章，你马上读到人类空前绝后的历史大战。如果你仔细比较约珥书第三章和彼得借着圣灵在使徒行传二章所说的话，你立刻就会发现约珥书第三章所说的在五旬节那一天并没有完全的应验。

「神说在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的；你们的儿女要说豫言，你们的少年人要见异象；老年人要作异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说豫言。在天上我要显出奇事，在地下我要显出神迹，有血，有火，有烟雾。日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在主大而明显的日子未到以前。到那时候，凡求告主名的，就必得救。」（徒二 17-21）

这样看来就非常清楚，约珥书不只是预言五旬节，同时也论及主末后的日子。马太和路加都提到当天被震动时，天上的众星体、月亮和太阳会显出各种巨大的改变，这是最后的一个阶段。约珥所说的预言不单是在五旬节那日开始应验，同时也成为整个教会历史的缩写。这不是一件非常有趣的事？当每次教会向前挺进时都会有个「迷你型」的五旬节，因神恩典得救的人靠着圣灵的大能和元首联合，并完成祂在地上的旨意。

如果事情果真是如此，那么我们就要查考约珥的预言中最后要应验的到底是怎样一回事？约珥书第三章提

到有些事情是多么大而可畏，但是有些事情又是非常的奇妙。

神所爱的儿女们，在末日的那些日子是你和我永远都无法站立得住的，除非神亲自临到并施恩给予我们。如果你和我都敬畏圣灵的话，那么求神在未来的日子施恩与我们，不论我们对圣灵有怎样的信心，不论我们完全相信你们是否有经历圣灵的工作。在末后的日子，我们肯定都需要圣灵最丰盛的浇灌，没有圣灵的浇灌，我们就不能借着信心和爱心来渡过那些日子，我们的爱心会冷淡，我们的信心会变成消极，唯有圣灵能保守我们远离这一切。

撒迦利亚书第四章 6-7 节使我们从另外一个角度得以看到这个最后的阶段。

「不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。大山哪，你算什么呢？在所罗巴伯面前你必成为平地。他必搬出一块石头，安在殿顶上。人且大声欢呼说，愿恩惠、恩惠，归与这殿。」

当时的欢呼不是「能力、能力，归与这殿」或是「荣耀、荣耀，归与这殿」而是「恩惠、恩惠，归与这殿」。也就是说神最后一个阶段的工作，是由神的圣灵和神的恩惠来完成。因此人若是忽略了圣灵的位格，就没有圣灵的工作，是不可能做好任何预备的工作。

许多年前，我曾听到史百克弟兄论及教会末后的日

子，神将会更新我们对圣灵的位格和工作的认识。神当然清楚祂本身在做什么，祂一再的要我们把注意力放在圣灵的位格和祂的工作上面，使我们预备好，准备面对前面的日子。因此我们应当十分留心去面对这样被神所预定的日子和时辰。你们要十分谨慎，因为就算我们对那内住的圣灵有充份的认识，并蒙圣灵赐给我们丰富的能力，我们也不会知道那日子和那时辰。主对那四个门徒说：「在你们想不到的日子，人子就要临到。」让我们每个人都要提高警觉。

儆醒守望

「所以，你们要儆醒，因为那日子，那时辰，你们不知道。」（太廿五 13）

你可能曾这样想过，那些儆醒守望的人就算不知道那时辰，至少也会知道那日子。可是就算是最儆醒的人也不会知道那年份、那月份、那日子或是那时辰。这就是为什么你必须要做醒。这使我们即刻想到，什么是儆醒的真正含义。它的意思不是说，你儆醒了，你就会清楚知道主下个月会来。它真正的意义是儆醒守望，免得你被迷惑，被误导或是跌倒了。

「所以，你们要儆醒，因为不知道你们的主是那一天来到。」（太廿四 42）

「你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们；因为

那日子要这样临到全地上一切居住的人。你们要时时儆醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。」（路廿一 34-36）

「你们要谨慎，儆醒祈祷，因为你们不晓得那日期几时来到。这事正如一个人离开本家，寄居外邦，把权柄交给仆人，分派各人当作的工，又吩咐看门的儆醒。所以你们要儆醒，因为你们不知道家主什么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨；恐怕他忽然来到，看见你们睡着了。我对你们所说的话，也是对众人说：要儆醒。」（可十三 33-37）

「所以我们不要睡觉，像别人一样，总要做醒谨守。」
（帖前五 6）

守望的意思到底是什么？就是保持清醒和机警；按字面来解释就是保持苏醒，每时每刻都保持灵性的苏醒和机警。因着这样的儆醒就能产生真正的祷告。太多的祷告是属于例常性的，根据其它人所提供的数据，或是按照我们一贯的方式。你会发现祷告经常都是由那些儆醒的人带头的，他们是充满活力，清醒和机警的一群，因此，重担经常临到他们身上驱使他们祷告。

保持儆醒是件重大的事。使徒路加定下一个非常高的标准，你们要时时儆醒、常常祈求。你一定以为神有时会给一点松懈马虎的机会而游说自己：「好了，好了！去睡罢」或是「三分睡七分醒」，但主不会这样，我

们的灵必须时时刻刻保持清醒。睡觉是指你感到困倦疲乏，虽然你心里很想睁开你的眼睛，但是无论你怎么努力，都做不到。睡觉也可以表示你已经不能再被任何东西吸收，一切都变得懒散。如果不听主的话，神的话语或我们对周遭所发生的事不警觉，就会变得懒散，渐渐的我们就睡着了。

要保持苏醒，时时做醒；因为那些时时做醒的人能逃避一切要来的事，并得以站立在人子面前。是否有些信徒将不能逃避那些要来的事？不是所有神的子女都要站在人子面前吗？为何主特别告诉我们，「你们要时时做醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前」？

真正的祷告

有一件事我们可以实时的响应，就是保持时时的做醒，忍耐到底和得胜有关。也与真心的祷告有关。换句话说，当末时将到时，这些平常惯例的祷告将没有用。当然，我们平常要有祷告，但是除非我们存活并且做醒着，我们将不能为着那些突然到来不意的事作好准备。除非我们灵敏做醒，如锡安城内的守更者，看到正在酿发生的事而预先准备开始祷告：「主啊，预备我们；主啊，我们该如何作？」你不可能突然在遍剧间清醒而能知道你该作什么，除非你像那些一直持续守望做醒的人一样。当那日到来时，我们怎能聚集而说：「我们来祷告吧！我们该怎么作？」到时，我们甚至可能无法聚集在一起，

可能容不得有机会让我们聚集在一起。在未来的年月里，就是我们该时时刻刻心存灵敏儆醒，面对那将要发生的。

有多该人惊异其奇不意的事将会突然临到，但是当主知道有一子民已经保守灵敏和儆醒时，我相信主会承担这些突发的事件。祂会赐与特别的恩典，甚至派遣一组天军下凡。祂会对他们交待说：「现在去卫护那子民，他们已经儆醒多年，他们持续的祷告又祷告，现在有突发的发生在他们身上，去护卫他们吧！」

保守你的心

「你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们。因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。」（路廿一 34-35）

「但你们要谨慎，因为人要把你们交给公会，并且你们在会堂里要受鞭打；又为我的缘故，站在诸侯与君王面前，对他们作见证。然而，福音必须先传给万民。」（可十三 9-10）

「因为假基督，假先知将要起来，显神迹奇事；倘若能行，就把选民迷惑了。你们要谨慎。看哪，凡事我都预先告诉你们了。」（可十三 22）

「你们要谨慎，儆醒祈祷，因为你们不晓得那日期几时来到。」（可十三 33）

这是什么意思呢？它的意思就是：要保守你们的心，别以为你已经得救了，或以为与一群跟从主的人在一起，就已经作好了预备了和必定蒙神的保守。「你要谨慎，恐怕……你的心被累住……」（路廿一 34-35）

「你当留意，勿让你的心因着闲荡、酗酒和生活的忧虑受到负担重压，那日子就如网罗突然的来到，因为它将来到所有居住在地上的人。要时时保持儆醒，恒常祷告使你有能力在那危急之时能够脱逃，并能得以站立在人子之面前。」（路廿一 34，新美国标准版本直译）

「你们要警戒，勿让我突然的来到而发现你仍不清醒，勿让我看到你漫不经心，酒宴狂欢，被俗世尘务所烦心。持守恒常儆醒和祷告，你因而可能在我面前站立得住而无惊恐。」（路廿一 34，另译）

这是一件非常奇妙的事（这不是单单对你们说的，也是对我自己说），我们常常没有以应有的态度去读神的话语。

「你们要小心，恐怕因酗酒、沉醉，并今生的思虑，累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们。」（路廿一 34，恢复版本）

这个世界的网罗是不会突然的来到你的身上，而是你突然的身陷网罗中。什么是网罗？它是个装了弹簧的陷阱，你正在走路时不小心突然坠入了，无路可逃。我们的主说：「应当小心，因为我来的日子就如同一个上了

弹簧的网罗。突然之间！世人就都坠入了网罗被困，但是你千万不要像他们那样。」

是什么事情导致我们像世人一样被捕而陷入网罗呢？祂说：「你们要小心，免得你们的心被重压负担。」标准修订版译作负担过重（overcharged）负担过重时，使你们受重压。负荷过重，使你们负担不起。我不知有多少神的儿女是负担过重。当你来参加聚会时，你就会觉得好像全世界的重担都压在你肩膀上。有三样事可以使我们负担过重：荒宴，酗酒和对今生的思虑。

荒宴

荒宴到底是什么？你会发现大多数的现代译本将它译为放荡好闲（dissipation），意思是摒弃消耗、浪费、挥霍无度和胡闹。你有才能，精力和得救的生命，但你却是把它虚度浪费了。有成千上万的基督徒，他们浪费虚掷了他们救赎的生命。神已经是尽一切所能，使他们有活生生属灵的生命，问题是他们时时都在糟蹋神赐给他们的生命；浪费圣灵的能力和神的恩典。如果我们漫不经心，我们也会糟蹋神赐给我们的生命。

酗酒

我不知道有多少的信徒会是属于酗酒的行列？但是，酗酒到底是什么？为何人会酗酒？它是一种的逃避，你把你的烦恼浸在酒精里，你为了逃避现实而喝酒。许多信徒宣誓自我克制，但在我看他们事实上和酗酒没有

两样，因为都是不敢面对现实的生活，去面对自己本身真正的个性或处境。我们不愿让神来对付难处困境，而只是要逃避，一意的逃避，而茫然不知所措。

我亲爱的朋友，当那日如同网罗一样临到全地时；那些从来没有认真对待他们自己性情、背景、脾气和从来没有让神对付过的都要显露出来。如果我们在个性上有缺欠，最好现在就让神在我们的生命深处作工。如果我们在生命有个性的缺失，而我们曾企图去逃避面对的，现在就让我们面对它吧！让圣灵来作工。

今生的思虑

我喜欢当代圣经的译法：「为今生的挂虑所累。」我不晓得，我们当中有多少人被今生的挂虑所累，但是我相信，如果我们够诚实的话，我们绝大多数的人都有这个通病，有些人是为了家庭的问题，有些人是为了生意上的问题，与上司的问题，雇主的问题，或是丈夫，或是妻子，或是孩子或是父母的问题。其实我们也应该为这类的事挂虑，对不对？那是当然的！但是，很有趣的是我们往往被这些挂虑累住，当那日子如同网罗临到全地时，我们也一样地被捆绑在其中。

对荒宴、酗酒和今生的思虑，除非我们能儆醒守望，否则这三样的其中一样，在那天肯定会成为我们的网罗。请留意帖撒罗尼迦前书的话（神的话语证实另一段的话语）。

「所以我们不要睡觉，像别人一样，总要做醒谨守。」
(帖前五 6)

「弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。」(帖前五 4-5)

我们要留意的是「临到你们」，是不是说「主降临的日子会突然临到一些信徒？」是！答案肯定的是，但当我们被今生的世俗挂虑所拖累时，它会压制拖累我们。在末后的日子使我们多年来所笃信的、期盼的、歌颂的、祈求的事会拖累我们。同样的问题就是沉睡或酗酒。那沉睡者将永在夜里长睡，那酗酒者将永在黑暗里长醉。一旦麻木了，就茫然沉迷，昏睡冷淡和逃避现实。

虽然有时我们确实非常相信主再来的真理，但是一旦实际去预备时，我们也可能会在睡觉了。有很多很多福音派的信徒，他们对主第二次降临有很深切的研究，甚至叫他们以为自己已作好了预备迎接主的再临。但当事情发生时，他们肯定会感到震惊。你可能会问，事情为什么会这样？原因是我们长久以来，都接受主要再来的教导，听多了，我们心中就觉得我们作好了预备。奇怪的是，我们实际上什么也没有做。在这件事情上，我们必须求神赐我们悟性和智慧。圣经说：「你们要时时做醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事。」我们必须求主赐我们智慧。你曾否留意到启示录所写的这些小字。

「在这里有智慧。凡有聪明的，可以计算兽的数目，因为这是人的数目，它的数目是六百六十六。」（启十三 18）

有关六六六这奥秘的数字，已经有太多诠释，但是圣经说：「在这里有智慧。凡有聪明的……」启示录曾三次提到：「凡有耳的，就应当听……」启示录第十七章 9 节写道：「智慧的心在此可以思想。那七头就是女人所坐的七座山。」

你不要说：「我并不是属灵精英份子，如果我是使徒保罗、彼得，或马丁路德，或倪柝声，我就会是那么聪明有智慧。」这是不对的，神的话语已经清清楚楚的说：「你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人，而不斥责人的神，主就必赐给他。」换句话说神要把智慧赐给敬畏祂的人，「敬畏耶和华是智慧的开端。」如果你敬畏神寻求祂直到你认清你自己的本相，认清自己的愚蠢和蒙蔽，谦卑地祈求祂赐你智慧，祂必定会赐给你，祂不会难为你。神知道你有多么愚昧，但是祂不会斥责你，只要你祈求，祂必宽宏大量赐厚恩与你。

在将来的日子里，智慧之子和愚拙之子必会有显著的分别。因着神的智慧，将保守许多圣徒和他们的家庭避免临到全地的浩劫，又能帮助许多初信者，不受假基督的欺骗，同时也教导我们当做该作的事和何时去作那应作的事。愿神在这件事上帮助我们。

「你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。」（弗五 15-18）

我们必须注意，邪恶的日子就要来到，因此我们必须爱惜光阴。不是因为它是好的日子，而是因为它是邪恶的日子。那些日子里将有许多违反神心意的事，抗拒神的旨意，因此神要我们为了祂的国、祂的义和祂的旨意，好好的爱惜光阴。我们肯定要向神祈求聪明和智慧，我相信那些儆醒守望者将是最先向神祈求聪明和智慧的人。为了要保守他们的心，为了儆醒守望，他们必定会向神祈求聪明和智慧。

「必有许多人使自己清净洁白，且被熬炼；但恶人仍必行恶，一切恶人都不明白；惟独智慧人能明白。」（但十二 10）

我相信每个写作讲解但以理书的人都是有聪明智慧的，但是唯有真正有智慧的，才能明白但以理书写些什么。要记住，此书已封上印直到世代的末了，换句话说：但以理书中的预言是为着那世代的末期我们是有必要为着这些事的成就而祷告。那些儆醒祷告的人便会知道该应当该采取的步骤和何时采取有关的步骤而祷告。我深信只要我们肯儆醒守望和持续向神祈求祷告，神就会赐我们聪明和智慧，采取适当的应对步骤。

「你们要时时儆醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。」（路廿一 36）

这是一节很有趣的经文。如果说每个信主的人都能站立在主的面前，那么这节经文又怎样解释呢？也许有人说，这和「部份被提」有关，那些时时儆醒、不断祈求的人将会被提，因为他们已经预备好了。他们将被主提走，站立在人子面前，这或许是真的，但我认为这些人是多方祷告，而主保守了他们。

为了把以上这点说得更清楚，我要提及我那几个从死里逃生的犹太朋友的故事。我喜欢听犹太人从荷兰或德国犹太人大屠杀劫后余生的故事。在以色列特拉维夫，有一个急诊室的主任告诉我这么一个故事：

有一天，我刚从学校出来时，我母亲手提着一个小皮包在校门等我，同时严肃地嘱咐我：不要问为什么？也不准胡闹，因为我们要到一个很远的地方去（那时我才十三岁）。她把我带到柏林的火车站，在那儿与我们一些亲友会合，我们相会但不交谈。除了一个小皮包之外，我们什么行李也没拿，就上了火车。东方快车把我们载到伊斯坦堡，从伊斯坦堡我们再转到巴勒斯坦，进入英国的辖管区。

最有趣的是，他们之所以能成功地死里逃生，乃是因为他们肯抛弃一切所有，他们没有回头去拿什么。许多年以后，在 1936 年，她的婶婶由于在柏林有许多产业，

而她又是英国公民，决定回去柏林把所有的产业交给当地的律师处理。但是，从那时起再也没有听到她的消息。她最后死在一个集中营里，你们要记住「罗得的妻子」的故事。

当末日终于来到时，我们就要面对一些重大事情。我们就该筹谋一些实际的措施。那些储存干粮的人一定会雀跃万分，至少它帮助你抵消通货膨胀的压力。我相信时候一到，神就会把这一类的事告诉你，那时，我们一定要好好顺服，我们不可以再愚昧和糊涂。我们要尽一切所能和其它圣徒交通和团契，因为那时可能再没有机会了。许多人轻看家庭聚会，将来很可能在一瞬间我们就不能再公开聚会，到时我们只能能够在家中和寥寥几个人相聚。那时候，我们就要学习爬进岩洞，进入森林，或是躲在洞坑和其它信徒相聚以保存性命，不然你试想中国的教会是如何的延续存活下来的？他们每次只能够两、三个人在家中，在田间或是在地窖里相聚。我认为，这就是那所谓「逃避那临到全地上的事」，所以我们应当常常儆醒，不要放弃，并要常常代求。

另外有一件事我要提的，就是要留心时势政局的发展，不论是借着收音机、电视机或是报纸。对我个人而言只有傻瓜才不听新闻报导和看报纸。只有无知的人才会如此。有人对我说：「我从来不看报纸，因为不能帮助反倒使我很沮丧消沉。」这使我想起一些基督徒，他们不看某些的经文，因为这些经文使他觉得很纳闷。问题不

在你看不看报纸。如果你看新闻而不看圣经，这是我可以了解的。但是那些不看时势新闻报导的，是真叫人不可思议。信徒不与外界保持联络，突如其来的事件会使我们措手不及，为时已晚。因此我们有必要关心政局的动向，不要在这事上愚昧，要与时势共进并保持机警，对有些事有时我们可能不能明白，但是那明白的人，可向那不明白的人解释。

有一次，我们到美国去，遇到一群信徒很自满地对我们说：「感谢神。」他们不知道肯尼迪总统何时被刺杀，他们是在三天后才知道的，他们感到非常自豪，因为他们没有收音机、电视机和报纸，他们完全不知道周遭发生了什么事，他们与世隔绝。但是我并不觉得这是值得称许的事，对我来说，这只是另外一种逃避现实的方式，这不是面对现实的方法。我们活在这个世上，却不属于这个世界，不是离开世界而是在这个世界里，我们需要与时代共进与世界保持联系。我们是世上的光和盐，我们是建在山上的城，如果你不与时代共进，与世界没有保持连系，你肯定不能做醒，也不能常常祈求，就难以适时逃脱，因为你根本就不晓得，四周发生了什么事。对我来说，这简直不可思议，我相信这不是成熟的作法。如果我们年幼还情有可原，但是那些成长的基督徒就应当负起这责任，至少要和外界保持联系，这是做醒守望的一部份。最后我们还要对主和祂的旨意，做醒和守望，使祂的旨意得以成就在地上如同在天上。我们要守望世

界时局的进展，守望敌人的计谋，守望我们自己的心。如果你能明白我的意思，我相信神就能比较容易得着我们。因为有时我们是会给神一些作难，因为祂要保守我们和看顾我们，因此我们要在这方面与祂同心同工。

等候主耶稣的降临只有两个问题：作好准备和儆醒守望。

我相信还有许多课题，主要我们去探讨，可是没有比以上两个课题更有迫切的需要。我深信在主再来之前，关于这两个课题，主必然有许多话要向我们说的。

第二章

你的财宝在哪里？

读经：路十七22-37；太廿四16-18, 22

我们继续考察圣经中关乎预备和迎接主再来的的命
令和话语。

轻看财物的拥有

按照基督再来以及末后世代的背景，祂曾说：「你们要回想罗得的妻子。」我们也多次听见有关罗得妻子的信息，但是与基督再来并没有任何联系。正是在这种背景之下，我们主才发出了这个警告：「你们要回想罗得的妻子。」

当罗得同家人离开所多玛和平原诸城的日子，审判降临到他们身上。他们很奇妙地得救了，并且在罗得的妻子转身观看的时候已经脱离了危险。就在那一刻，她变成了一根盐柱。很显然，她分心了，并且这个崇尚物质的精神已经进入了她的里面。

神亲爱的儿女们，我们这个时代物质主义很容易缠上我们中间任何一个人，甚至在我们还没有觉察到的时

候。准确地说，这种崇尚物质的精神和态度，可能成为我们在危难之日的祸根。除非神靠着他的圣灵现在就在这些事情上对付我们，否则当危难时刻忽然来临，主叫我们撇下一切去跟从他的时候就为时已晚了。

我相信，这是对我们今天最严重的警告。请留意我们的主在这件事上是如何特别地指出来的：

「在房上的，不要下来拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。」（太廿四17-18）。

「当那日，人在房上，器具在屋里，不要下来拿；人在田里，也不要回家。」（路十七31）。

「在房上的，不要下来，也不要进去拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。」（可十三15-16）。

我不相信我们能够将我们的主这样的命令作灵意化的解释。我并不怀疑这些经文当中有着一定属灵的原则，我们也可以就它的原则应用其中。但是，我们的主在这里是在专门指明末后的某段日子。那时祂说：「不要回家拿你的钱包，不要回家拿任何东西，甚至连外衣也不要拿。快点走，越快越好，快走！」

尽管这些经文是专门指末后的一段特定的日子，然而它却触及到了问题的核心。我们对物质的眷恋有可能就意味着在这个关键的日子生死之间的差别。

在这方面而言，我曾认识很多人。有一次，我们在

死海附近一处地方，那里的温泉对神经痛，特别是皮肤病的人来说有特殊的疗效。那时正好是夏季，而且因为死海是在海拔以下一千尺，尽管有空调也显得十分炎热。所有人都穿着短袖衫和短裤，看着人们身上的纹身是一件很有趣的事。我想胳膊上没有纹身的人寥寥无几。

我们和两位女士坐在桌边，交谈有些困难，因为她们不懂英语。交谈只能是德语、吉普赛语和希伯来语混合着进行。但是，我最感兴趣的，是这两个人都逃离了希特勒的魔爪。以下就是其中一位女士的经历：

「我是在波兰出生和长大的，在十一个弟兄姊妹中间，只有我逃生了——全家男女老少都死了。我父亲的所有十几个兄弟姐妹也没有一个幸免遇难。

「1934年，我就对希特勒有一种很奇怪的不祥感觉。那时波兰还没有发生什么事。一切都是在德国和德国南部进行的，但是我却有这种很不安的感觉。我一直不断地和我丈夫商量这件事，直到最后我们于1934年离开波兰到乌克兰去。1938年，波兰被德国占领，但是我们在乌克兰却很安全。

「接着在1939年，我们又有一种不祥的感觉，于是我们离开乌克兰，前往西伯利亚，除了我们身上穿的衣服，什么也没有拿。结果是1939年德军以闪电战攻占了乌克兰，导致乌克兰上百万当地犹太人死亡，而我和我的丈夫却逃生了。」

这些都是尚未信主的人，他们对一些事情尚且心里有不祥的预感，并且因为他们不贪恋世上的财物，他们的性命才得以保全，这是对我们正在讨论的事情上充分的说明。不要贪恋钱财！

我可以给你们讲很多故事。许多人因为家里有太多珍贵的东西，并且舍不得放弃，结果，这些他们竭力保全的东西却落入别人的手中，而他们自己却被毒气害死。他们靠贪恋这些钱财却没有能得到任何东西。他们试图保全自己的性命，反而失去了。而那些不珍惜自己生命的，却反而保全了性命。这是多么贴切的比喻啊！这就是我们的主在马太福音里所重点强调的问题：

「只要积攒财宝在天上；天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在那里，你的心也在那里。眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！一个人不能事奉两个主；不是恶这个，爱那个，就是重这个，轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门。」（太六20-24）

问题的根本在于我们的财宝放在哪里？我们的内心又在哪里？如果我们此时此刻必须面对这个问题，我们的内心会在哪里呢？是在物质财富上吗？是在转瞬即逝的事情上？或是在永恒的事情上？或是在基督的身上？还是在天国？我们真正的宝藏存放在哪里？

我们的主提到了「专心」(single eye)，意思是说如果我们的眼睛明亮，我们全身就会充满了光明，我们就看得很清楚。但是如果我们的视力出了问题，我们就看不清楚了。我们的主说：「你不能事奉两个主，不能又事奉神，又事奉玛门。」玛门并不像人们通常以为的那样，单单是指金钱。它不仅指金钱，而是指一切财富、产业和生意。

「我又告诉你们，要借着那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去」(路十六9)。

你曾经留意过这段经文吗？这是对以上那些经文多么有趣的诠释！有些人说，如果我们有神，就不能有玛门。其实我们的主说得很清楚：「你们要先求祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了。」(太六33)。

主并不是说我们不能拥有任何产业，而是你的心放在哪里。你优先考虑的事是什么？谁在你的生命中占据主导地位？从根本上来讲，问题并不是我们是否拥有物质的产业，对财富的贪恋才是问题的核心所在。

我认识一些人，他们没有多少钱财，可就是他们所拥有的这一点点，但是他们也十分贪恋。当危险来临的时候，也许他们对这些毫无价值之事的贪恋，足以成为他们毁灭的原因。同样的，我也认识一些人拥有很多很多的产业，但是对待这些却很轻松。当主对他们开口说

话的时候，他们确实能够变卖掉一切所有的，令他们所有的朋友都惊愕不已。

有人说，基督徒应该舍弃他们所有的一切，把他们都卖掉抛掉。我是因为一个叫斯图特的人才来到主面前的，他就确实作到了。如果不是斯图特作成了这件令人难以置信的事，我恐怕不会现在身在神的国度中。我过去总以为基督徒不过是一些求钱的人。当我读到他一周内舍掉了三四十万英镑的时候，我真感到惊异。我简直不敢相信这是真的。这对我是一个挑战。它牢牢地抓住了我。我觉得这个人要么是疯了，要么就是还有比金钱更有价值的东西。有关这人的几件事，引导我来到主的面前。我觉得自己进到神的国度中经历了一番曲折，但我确实是这样来到主面前的，而且我为此感谢神。

我还认识一些人，他们也很有钱，但他们却用一种最令人吃惊的方式把金钱奉献给了主。他们并不是把钱财完全舍掉了，而是不对金钱抱任何指望，并把它投资出去。多年以后，这样的人往往付出了数倍的金钱。那一个作法比较好呢？关键的问题在于，只有主知道谁能作到这个地步。我觉得斯图特是必须放弃的。当他对自己提出了这个挑战，觉得钱财有必要完全舍弃时，神知道他的心。他就是这样一种人。

但是还有其它一些人，主也许会对他们说：「你不在是这些钱财的所有者，你现在是它们的管家——这些都是属于我的。」能够成为这些产业的管家，该是多么奇妙

的事啊！多年来你再三地运用这些钱财，最后你在天国为自己积蓄了财宝，因为你学会了如何借着神的圣灵来管理这些事。

这件事有它的两面性。问题并不在于我们拥有多少产业——财物、金钱、房子、地位或是职业，而是我们对它们的依恋程度。所有这一切都会成为过去，如果我们贪恋自己的职位，自己的职业，自己的房子，自己的产业、自己的钱财，一旦危机临到，我们很难舍它们而去。我必须向你们说这番话，这也是在对我自己说的。我能立刻撇下所有的一切而去，永远不回头吗？对我而言，这可能意味着生死存亡。

这样的妥协当中隐藏着枯萎腐烂或是蛀虫。如果你见过腐烂的过程，你就会知道，那是多可怕的一件事。有人说你可以嗅到它的味道。我只能告诉你，开始时我并不知道腐烂的味道应该是什么样的。它一点一点地在地板下蔓延，然后爬上墙，然后是所有的一切，最后，从墙壁里面露出了少许，那时我才知道不妙。请来专家的时候，他竟然把整幢房子拆了，这真是叫人惊愕不已。

我记得邻家的布朗先生在楼下的屋子里弹钢琴，他的女佣格拉迪斯坐在那里作针线活儿，布朗太太在读报纸。他正很起劲儿地弹奏舒伯特的奏鸣曲，忽然间他连同钢琴和座椅一起陷进地板下面，就像旧式电影里那样。他若无其事地仍然在弹琴。格拉迪斯什么也看不见，只看见教授的头顶，而他还在弹琴。这就是蛀虫的杰作。

妥协在基督徒的生命中也是一样的。它往往隐藏起来，只有在危机到来的时候才会被发现。在我看来，现在就该对付它。你不能等到最后木已成舟，在危机临到的时候致我们于毁灭。这就是主说「你们要回想罗得的妻子」之原因。她得了属灵的腐烂病。在她生命中也有属灵的蛀虫在啃噬着她。除非到了大审判的日子，否则它总是不明显的。当危险急难临到的时候，忽然之间她无法再承受这一切。她的整个世界都崩溃了。她多年来所积攒的一切都留在所多玛。她实在忍不住，于是回过头去，不只是要看一看，而是她心里想着是否能抢救一些东西出来，也许有什么东西可以带出去。就在那一刻，她变成了一根盐柱。所以，留意到这些更深刻的问题才是更有教育意义的。

「你们要先求祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了」（太六33）。

「你们要回想罗得的妻子。凡想要保全生命的，必丧掉生命；凡丧掉生命的，必救治生命。」（路十七32-33）

这些经文和我们主的再来有着密切的关系。这里有一件非常有趣的事。钦定本、修订本或修订标准本圣经都用了「保全」(preserve) 这个字：「凡丧掉生命的，必保全生命」(原文直译)。新美国标准本圣经则翻译成「保全以活着」。值得注意的是，新英语圣经则翻译成「凡丧掉生命的，必救生命以活着」。从字面上讲，这是指救治生命或者保全生命，而且只在这里出现过一次。使徒行

传中还有其它有关联的经文：

「他用诡计待我们的宗族，苦害我们的祖宗，叫他们丢弃婴孩，使婴孩不能存活。」（徒七19）

换句话说，在新约圣经中这个字是用来指肉体生命的保全。寻求得着生命的，必会丧掉生命，但那丧掉生命的，必会保全生命。有趣的是我们主在许多场合公开说过这件事，但是只有路加福音的记载把它同主的再来联系在一起。当他把这件事同主的再来联系在一起时，他用了「保全以活着」这句话：

「因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。」（路九24）

这跟路加福音第十七章第33节当中的话并不完全一样。我相信，路加身为医生，在记录这一切的时候很慎重，换句话说，这当中有一定的含义。

马可福音第八章35节也用了「必救了生命」。而马太福音在第十章39节和第十六章25节中，则用了「得着」。

「爱惜自己生命的，就丧失生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。」（约十二25）

就所有这些方面而言，都关系到一个属灵的问题。但是在我看来，主在路加福音第十七章33节里似乎是在谈论保全肉体的生命。罗得的妻子为什么会回头看呢？她回过头去，是因为她贪恋物质的产业。她的心思分散

了。记住她吧！「凡寻求保全自己生命的（抢救出一些产业或是保护它们），必丧掉生命；凡丧掉生命的，必保全生命以活着。」

在这件事上你怎么应付呢？我想它会把我们的真相暴露出来。难道不是吗？并不是每一个人都会对珍品、古董或其它此类的东西感兴趣。你可能有一辆电单车，或是打字机是你所珍爱的产业。也许是你的房子，也许是你的花园，也许是某件你曾花费大量时间和精力建造起来的東西，在不知不觉之间它就占据了你的心。

神所爱的儿女们啊！在这件事上请不要误解我的意思。多年来我外出旅行的时候，时常进出基督徒的家庭。可是我不明白这些基督徒居然有寒冷、阴森、恐怖的房子。我记得多年前我们有两人外出旅行，我们不知道要到哪里去留宿，于是我们来到一间基督徒的客房。我真是毕生都忘不掉。整间屋子看起来像是医生的手术室，柳木椅子，消毒水的气味和一个只能烧热四分之一房子的煤气炉。浴室里订了一大堆的规定，告诉你应该作什么，不应该作什么。我们立刻就逃离了这个地方。我们来到一家面对大海的旧旅馆。那里的柴炉把房间烧得很暖和。上年纪的接待生领我们四处看看，问问他还能为我们作些什么。价钱却是一样的。我们心想：为什么世人有的，基督徒却没有呢？他们很温和，让人有爱和家的感觉。有些基督徒似乎以为，叫一切看起来很卫生就算是属灵了。若是这是在奉行「以天上的事为念」的经

文，我不觉得经文说的是这个意思。如果神赐给你一座漂亮的房子，你就该为主好好保管。但是不要让它奴役你。要确定你已经解决了这个问题。如果你发觉它或多或少都在对你发挥一些影响，那么你就必须采取行动。要明白，你是在奉着主的名奴役它，而不是它牵制着你。不要同时服事两样东西。要单单事奉祂，智能地使用不义的玛门。

末日的婚姻

常常有人问我这个问题，看起来使徒保罗似乎针对末日的婚姻提出了一些忠告。事实上，那是不是末日并不重要。我们很高兴，因为使徒保罗以为他们已经接近末日了，现实的灾难将要临到他们身上。他凭着信心提出了这一忠告。他自己也说：「我不能说这是从神而来的特别的命令，但我只是给你们提出忠告。」然而很明显，这是出于主的，因为圣灵已经将它放在圣经里面。那么他究竟说了些什么呢？

「论到童身的人，我没有主的命令，但我既蒙主怜恤能作忠心的人，就把自己的意见告诉你们。因现今的艰难，据我看来，人不如守素安常才好。你有妻子缠着呢，就不要要求脱离；你没有妻子缠着呢，就不要要求妻子。你若娶妻，并不是犯罪；处女若出嫁，也不是犯罪。然而这等人肉身必受苦难，我却愿意你们免这苦难。弟兄们，我对你们说，时候减少了。从此以后，那有妻子的，要像没有妻子；哀哭的，要像不哀哭；快乐的，要像不快

乐；置买的，要像无有所得；用世物的，要像不用世物，因为这世界的样子将要过去了。我愿你们无所挂虑。没有娶妻的，是为主的事挂虑，想怎样叫主喜悦。娶了妻的，是为世上的事挂虑，想怎样叫妻子喜悦。妇人和处女也有分别。没有出嫁的，是为主的事挂虑，要身体、灵魂都圣洁；已经出嫁的，是为世上的事挂虑，想怎样叫丈夫喜悦。我说这话是为你们的益处，不是要牢笼你们，乃是要叫你们行合宜的事，得以殷勤服事主，没有分心的事。若有人以为自己待他的女儿不合宜，女儿也过了年岁，事又当行，他就可随意办理，不算有罪，叫二人成亲就是了。倘若人心里坚定，没有不得已的事，并且由得自己作主，心里又决定了留下女儿不出嫁，如此行也好。这样看来，叫自己的女儿出嫁是好，不叫他出嫁更是好。」（林前七25-38）

保罗并没有走极端，而是提供了一个非常平衡的观点，提出了一个非常明智而又很和谐的处理方式。他很清楚地说明了，在末后的日子结婚并不是罪（28节）。他说，如果你无法控制自己的情欲，最好还是婚娶。但他又说，如果你能够作到，更加明智的选择则是保持独身，不生养儿女。我知道，这必然会带来实际的问题。我们并非处在末后的日子，但是我们最好还是面对这个问题，分别在马太福音第廿四章19节、路加福音第廿一章22节、马可福音第十三章7节：「当那日，怀孕的和奶孩子的有祸了。」

这些都并非我们可以置之不理的事。许多基督徒家庭开始感觉到学校的压力，感受到撒旦额外的作为，祂要使孩子们在一个不敬虔的环境中成长。这种状况并不会日益减少，反而会愈演愈烈。正常的家庭关系有可能成为一种手段，可怕的压力施加给我们，使我们妥协。请注意我说可能成为，并不是说一定会是这样的。

教会历史上曾经有过一些很奇妙的时刻，夫妻彼此扶持，彼此保守，一直到为主殉道。但是在中国和前苏联也有许多个案，邪恶的人利用别人的妻子儿女，来胁迫他们，最终使他们就范。除了这一点，没有其它任何事能够使他们就范的。我们最好认真面对这一类的问题。

根据我们掌握的情况，前苏联有二百多个家庭，他们的孩子根据法令被强行带走，由他人抚养，而他们原来的姓氏从记录中被删除了，叫他们的父母永远也无法找到他们自己的儿女。我们必须面对这个事实，我们信主的人都将会到末后的日子，无论那是在什么时候，那时儿女要抛弃父母，父母也要将儿女交出由他人掌权的，弟兄要彼此出卖，丈夫要出卖妻子，我们主在福音书中告诉了我们这些事。使徒保罗凭着无限的同情心，深有感触地论到这事说：「我不是要禁止你们嫁娶，我只是告诉你们不嫁娶更好。」

那些在末日嫁娶的人，要面对更多的问题和难处，然而，所有人都必须作那些主眼里看为正确的事。如果你觉得应该结婚，愿主与你同在。你并没有犯罪，也许你

会面对额外多一些的问题，但是你要确定自己能够面对这样的问题。让每一个想到结婚的人都事先想一想他们将来可能要面对的问题。

在这里，最好再对有孩子的夫妻说一两句。长久以来，基督徒父母把孩子的属灵教育推给别人。在福音派当中，最令人伤心的是一直以来都是主日学校在培养孩子们，而不是孩子的父母。父母亲自教育自己孩子的年月已经一去不复返了。父母不应该勉强孩子们接受什么，但他们完全可以寻求神赐给他们方法和手段，以便他们凭着爱心，照着主所指教的方式教导自己的子女。前苏联那些从父母身边被带走的小孩子，接受另一种教育，使他们永远也不会忘记。所以，基督徒父母有义不容辞的责任，来为自己的儿女祷告。你们身为母亲的，真的在为自己的孩子祷告吗？我相信你们有必要这样作。你们真正花时间为自己的儿女祷告，还是仅仅让教会来为他们祷告呢？你们有没有迫切地为他们祷告过呢？他们是你们的责任！作父亲的，你们真的专心把孩子交托给神了吗？你们若是为自己的孩子祷告了，主必会在属灵的教育方面赐给你们独特而敏锐的方法，来教育你们的子女。这是一件很严肃的事。

如果你打算在末日的时候结婚，就必须认真考虑孩子的问题。这是一个很重要的责任。如果你有孩子，要确定自己尽到了责任，你们夫妇彼此的关系要在他们面前活出了基督的样式，寻求解答孩子们提出的问题。不要

对他们置之不理。当孩子向你提出问题的時候，要利用这个机会来向他们作出解释。你并不知道这播下去的真理的种子会在他们将来的生命中成就些什么。

要把这些话记在心里。因为当危难来临的时候，你可能没有机会这样作了。当我们国家出现了一种完全不同的局面时，我们被当成是一种病态的、癡狂的、不健全的少数派，正在使小孩子的心灵变得扭曲，受到毒害，这时候父母就越来越难以面对这些事情了。

照管神的家

「谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。」（太廿四45-47）

首先，请注意，这是一位忠心又有见识的管家或仆人（45节，另参路十二41-48，也有同样说法）。另外，你注意到这个忠心又有见识的人在作什么呢？他按时候分粮给他其余的同伴。这是以前的说法。它的意思是确保他们按时进餐。

在路加福音第十二章第43节里面你可以读到同样的话：「主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。」他在作什么呢？他在按时分粮给其余的同伴。这岂不是有趣吗？

另外，思想路加福音第十二章41节中彼得说的话，有

着很大的益处：「主啊，这比喻是为我们说的呢？还是为众人？」那是什么比喻？乃是婚姻的比喻。很明显，主并不是在对所有人说，也不是说给尚未得救的人。他乃是在对门徒说——他们是忠心又有见识的管家。这就是神设立的忠心又有见识的管家，按时分粮给其余的人。

治理神的家是末世的日子一项十分重要的事奉。我们要按时在神的家分粮，使他们得以生存、工作、履行他们的职责，使所有人都能好好生活、工作和履行责任。这岂不就是设立忠心又有见识的管家之原因吗？这提醒我们所有的人，所负的责任是何等重大，又是多么明确。

这个比喻往往被用来指未得救的人，但事实上主是针对在神的家中要负责任最大的仆人讲的。不论末世的光景如何，主都指盼我们能按时分粮给神的家。

你能够指出这个比喻消极的一面来呢？

「倘若那恶仆心里说：『我的主人必来得迟』，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝。在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处治他，定他和假冒为善的人同罪；在那里必要哀哭切齿了。」（太二十四48-51）

「仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打；惟有那不知道的，做了当受责打的事，必少受责打；因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。」（路十二47-48）

这是什么意思呢？忠心又有见识的管家当然有权吃喝。这里指的是处于自私自利而吃喝。换句话说，主是在告诉我们末世的事情。要非常慎重，你们所有身为主仆人们的人们，你们不是要喂养你们自己，看顾你们自己，设计自己的安乐窝，或是在事奉神的事上寻求满足自己。必须要确定你不是在利用神的家来达到自己的目的，因为当主再来的时候，你必丧失得更多。我们主的话是在提醒我们所有的人，包括我自己和其它的人，我们在这件事上都担负着更加明确的责任。它也提醒我们中间一些人，尽管没有担负明确的责任，但仍然是主的仆人，因为我们已经得救了。

路加福音第十二章第47-48节的内涵十分丰富。我们所有人都涵括在内了。我们都被托付了一些事情，并且都要为我们所受托的事情负责。他一直在谈论在神的全家设立忠心又有见识的管家，但这中间也包括我们所有人在内。神家中的每一位成员都有责任彼此建立，并且把神的家建造起来。以弗所书第四章16节中论道：「……便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。」这也说到主要的职分，有助于基督的肢体达到一个地步，能够彼此服事。圣经中有关这方面的事情还有很多。思考一下约翰所说的话。

「亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。神差他独生子到

世间来，使我们借着他得生，神爱我们的心在此就显明了。不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。」（约壹四7-11）

接着他吩咐我们要彼此互相看顾；确保每个人都能各尽其职。另外，就这方面而言，可参看帖撒罗尼迦前书第五章第11节：「所以，你们该彼此劝慰，互相建立，正如你们素常所行的。」其实开始你们就已经读到了：「所以你们当用这些话彼此劝慰。」（帖前四18）

「劝慰」这个词语何等优美！它和「圣灵」、「保惠师」以及我们的「帮助者」源于同一个字。这是一幅多么美妙的图画：劝慰，有人总会来到你的身边。有时是要劝慰你，有时是要勉励你，有时是平衡你，有时是纠正你。我们在神的家中需要彼此看顾，特别是当我们接近末世的时候。神百姓当中有许多人都会受创伤，但这并不是因为他们本身的愚昧所致。这是争战的一部分。但以理书中记载了，敌基督和敌基督的灵要「耗尽圣徒」。主的百姓当中许多人已经感觉到疲乏，并不只是在这里，也在我们所到的各地。人们都在谈论着自己是如此疲乏。这必然是环境中起了一些变化，仇敌在对神百姓的心怀意念里采取行动。

神所爱的儿女啊，我们需要彼此帮助。这不是说我们要彼此取代了主的位置，而是说我们彼此成为拐杖。但我们实在需要一句有帮助的话。有时那是一个手势，有

时只是一两句话。当你觉得消沉的时候，如果有人体谅你，对你说一些体谅的话，事情就会完全不同了。我们有时候很害怕有人拍着我们的肩膀说：「赞美主！」然后说：「弟兄，我有句话要告诉你。」但是，我们也很容易就走到另一个极端。从来不对别人说什么事。这可不是彼此劝慰。那么，彼此劝慰究竟是什么意思呢？那就是互相安慰，互相鼓励，彼此担当责任。

「照顾神的家」。这是多么美的一层意思！确保神的家中每个人都能按时有粮可吃，你关心这一点吗？你关心自己的弟兄姊妹，确保他们在主里面有长进吗？啊！我们在将要临到的日子，多么需要有无私的爱来照顾神的家。

神所爱的儿女啊，盼望你没有觉得恐惧担忧。但也盼望你最好是现在就怕起来，然后在属灵的事上调整好自己，叫你此时此刻就能面对这个问题，并且寻求主，叫祂在你里面成就真正的工作。不要等到狂风吹起，将你的房屋夷为平地，一切都土崩瓦解的时候。我们都想不要这种震撼。我情愿现在就觉得害怕，觉悟过来，面对我生命中必须解决的问题，靠神的恩典和圣灵满有恩慈的作为来把问题解决，这样，我就可以继续走前面的路，因为知道自己算不得什么，主才是我们的一切，面对前路途中的一切，主的恩典、怜悯都是足够有余的。

第三章

献上神所喜悦的事奉

读经：启十九1-9、十1-11；亚四1-10

我们已经从神的话语中读到了要为末日和基督再来前当如何预备和作好准备。我们不只是在谈论基督再来之前最后的阶段或世代，而是整个末后的日子。有些事情是专门针对末后的日子的；但是我们可以从中汲取教训，明了面对整个末后世代的原則。我们中间绝大多数人都同意，我们已经进入了末后的世代。所以我们要考察我们主和神的圣灵借着众使徒和其它人所传的实际教训，就是我们在这世代的末了和最后阶段应该成为什么样的人，应该作些什么事情。

照我们主所说的在神的家中设立有智慧又有忠心的管家，这话给我们留下了深刻的印象（参太廿四45；路十二42）。他要照顾这家人的饮食，确保他们能够生存下去，有足够的精力作工，在主离开的日子好好生活。对我们来说，这是多么重要的话语啊！我想重申这一点。我们这些全职宣讲主话语的人——即使我们不是全职作事奉——都需要下更大的功夫，叫神现在就在我们里面

成就祂的工，使我们能够为神的百姓供应灵粮。日子将到，那时将会发生灵粮的饥荒，这是由于种种的压力——政府的压力、政治的压力和宗教的迫害——那时将会很难找到神的话语。那些为主忠心的人将会变得十分重要，因为他们从主那里得着了亮光。啊！我们多么需要现在就把事情弄清楚，叫神在我们里面成就祂的作为。

你们不可停止聚会

「你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，既知道那日子临近，就更当如此。」（来十25）

我们在这里又看到在帖撒罗尼迦前书当中所用的一个词，就是「劝勉」。我们在前面已经提到过了。它和我们在约翰福音第十四章中表示圣灵的称谓是同一个词——那是圣灵满有荣耀的名号之一：保惠师、劝慰师、帮助者，勉励我们，始终站在我们身边扶持我们。现在使徒又说，我们还要彼此劝勉，「既知道那日子临近，就更当如此。」我们要彼此帮助，彼此扶持，彼此安慰，彼此勉励，彼此支撑，从某种意义上讲，互相督责、稳固和平衡。这是多么重要的服事啊！有趣的是，在希伯来书，它和聚会联系在了一起。

认真留意下面这句应该划起来的话：「既知道那日子临近，就更当如此。」你觉得圣灵为何把这句话摆在这里呢？我曾经想过，任何时候都不可以停止聚会。为什么

圣灵有意又加上一句「那日子临近」呢？在末后的日子将会有一个特点，就是环境中巨大的压力。撒旦加强了祂的工作，每一个人都可以感觉得到，但也许并非是有意识的。信主的人立刻就能觉察出来。我相信，这会带来非同寻常的疲惫。圣徒们会莫名其妙地感到异常疲乏劳累，甚至无法面对要作的工作。

「他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣民，必想改变节期和律法。圣民必交付他手一载、二载、半载。」（但七25）

在末世的时候，必会有这样的压力强加在信徒们的身上，叫他们受折磨。这是撒旦在处心积虑地折磨基督徒，并且会凭借各种各样的事情。例如，一种方式就是在学校里面不断地教导种种邪恶；孩子们回到家里的时候满脑子都是父母明知道错谬的思想。这是那种让人深受折磨的事，因为孩子脑海总是反击、再反击。这样的事很容易让人挂虑、担心和气恼。这还只是很少的一方面而已。所有新闻媒体，在这方面都被利用起来。这样的事已经在前苏联、东欧、中国、北韩和东南亚一带地方发生过了。这类事情甚至已经在一些认识主的生命道路之人身上成为了现实。

多年以前，当我初信主的时候，我记得人们从刚果或者地球上其它地方回到家，他们告诉我有关宣教前线的事。尽管他们不一定作过很多事，但他们却已经身心交瘁。他们得出结论说，这是仇敌在作祟。他们有一种

四周尽是黑暗势力的感觉。他们在祷告中的争战是很艰巨的，因为整个环境都是由黑暗的权柄、幽灵以及世界的掌权者来辖管的。当然了，如今在本国也有这样的情形。这些事已经不是在荆棘或者丛林中才发生的。在伦敦或其它的城市，都发生了这样的事。这些事已经进入了本土。身为信主的人，我们第一次开始发觉自己身处前线，经验到一种非同寻常的是发生在我们的身上。

现在我在外旅行多年了，但是最近这几年我才听到这类不寻常的事发生。当我上次前往斯堪的纳维亚半岛 (Scandinavia) 时，我很惊讶地听说许多在主里面刚强的人都跌倒了。有人告诉我说，纽约一位基督徒律师在三个月的时间里，办理了四十宗基督徒离婚的案子，因为希望破灭而几乎失掉了信心。如今这类事情使我们意识到有不同寻常的事情在发生着。我们现在就身处前线了。

「我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来。他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战。」（启十六13-14）

出来的这些不洁的灵，并不是仅在色情的意义上才是不洁的。它们乃是从另一方面的不洁。因为它们正在寻求聚集起众民发动世界大战。当然，这场战争就是接下来两节提到的哈米吉多顿战争，但是你明白我的意思吗？我们要面对一些事情。我们始终相信，我们不是与属血肉的交战，而是与这幽暗世界的势力以及掌权者交

战，与空中的邪灵交战。我们完全知道这一切，但始终不过是停留在头脑中。我们如今忽然认识到，当我仍渐渐接近最后的阶段时，我们所要面对的真的不是属血气的，而是幽灵。所以，我们将会从环境中感觉到有什么事情发生。我们都会感觉到在逆流而上。我们将会感觉到环境中有一种压力，其结果毫无疑问，就是额外的疲惫。正因为这个原因，我们比以往任何时候都更加需要神百姓的彼此扶持、彼此加添力量。

人们往往有时候会感觉到身心疲惫。与其强迫自己参加聚会，坐在那里瞪大发红的眼睛，倒不如回到家里躺在床上，因为你无法从聚会中得着多少益处。要记得主使他所爱的人安然入睡。有时候最好的方法莫过于退下来，明智一些，躺在床上睡觉。但是不多时候，你就会准确地辨别出一些事情来。每次当你感觉到疲惫的时候，那是邪灵组成了强大的联盟来对付你。换句话说，当你觉得疲惫的时候，也会有其它人同样感觉到疲惫。这是相互的影响。这是不正常的，是仇敌联手采取行动的结果。

我常常问一些人，一周之中哪一天晚上觉得最疲惫。一般来说都是在祷告聚会的晚上。这很奇怪！我们并未觉察到这一点。我们总感到周身有一种很疲惫的感觉。我们必须辨别这种疲惫的感觉，因为在将来的岁月里，我们将会对它有更多的认识。这就是我们在小组聚会或家庭聚会里能够保持坦诚的原因。这是我们彼此需要的

时候。为什么人们不能说：「我承受着一种极度的疲惫」呢？为什么在这样的事上我们不能彼此服事，彼此坚固，彼此代祷，使人可以得到激励呢？如果这是灵里活动的结果，就能够用属灵的方法来解决。我们都知道身体的事可以得到解决，主能够医治并且使人康复，但如果它一开始就是仇敌的杰作，我们也深知这是撒旦的作为，就能单单靠同心合一地奉主的名来抵挡、捆绑，但这需要诚恳。

有些人并不喜欢承认自己疲惫。他们想成为永远充满活力，永远不承认疲惫的人。他们也许关上卧室的大门，然后倒头大睡，别人是看不到的，但当他们在众人面前时，他们似乎总是充满了活力。这不是我们要说的事。圣经说：「少年人也要疲乏困倦（彻底疲惫）。」这不是老年人的事，这让人觉得很有趣。这不是说七十多岁的人或上年纪的人才会倒下去，或者说更年老的人才会因疲惫而倒下，而是说年轻人和少年人。年轻人指的是正当年盛时期的人。如果事情是这样的话，那么有什么解决的方法吗？也许像有些人说的，办法就是更多的自由。不是这样的。答案应当是：「那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾。」（赛四十31）我相信，这就是主在设法告诉我们有关我们与神同行的事。我们不能隐藏在一些机构里面。我们中间每一个人都必须亲自与主同行，必须了解拥有个人属灵力量的泉源是什么意思，把我们的疲惫变成他复活的大能和生命。

这也是与团契聚会有关的问题。因为试探将会临到，使我们放弃了聚会。当我们开始感觉到疲乏的时候，我们用灰暗的色彩来看到一切，并且都是从消极的一面出发。我们用消极的眼光彼此看待，用消极的眼光看到我们周围的环境。当有这样的事发生时，就会有极大的试探使我们撇下一切，逃避责任和我们的聚会。

教会生活不单单只是聚会。如果说我们只有聚集在一起时才是教会，那真是荒谬。不论我们是否聚在一起，我们都是教会。你要么是在教会以外，要么就在教会以内；要么是在基督里的，要么就不属基督；要么是从神生的，要么就不是从神生的。如果你是从神而生的，你就是在基督里；如果你是在基督里，你就是在基督的肢体中。你不可能使自己「脱离教会」。我们始终都是主的教会，不论我们是在中学、大学，还是在工作，是在工厂或是厨房。不论作什么，我们都是教会，教会生活包含了一切。

我们的家庭，我们的个人生活，都是教会生活的一部分。所有在世俗生活和教会生活（或圣洁生活）之间作出的区分都是多余的。所有的都是一种生活。我们彼此相属。不仅是我们在一起的时候才是合一的，彼此有联系，而是始终彼此都有联系，或者说应该是这样的。当人们决定彼此分开，沿不同的方向发展时，这是多么愚蠢的事。他们无法聚合在一起，他们觉得如果他们在别的地方或另一个地方聚会，他们就不会有任何联系了。

主说：「你在作什么」？这在天国也造成了危害。因为我们彼此没有好好相处，就在天国造成极大的危害。我们是合一的，不论我们是不是喜欢。因为基督只有一位。你不可能脱离开！也许你看不见他们的脸，会让你好过一些——你会看到一些新的面孔，你觉得会有更好的开始。事实上，从神的角度来看，这根本没有解决任何问题，因为我们都是彼此有联系的。

主在祷告中说，如果你没有饶恕人的灵，你的天父也不会听你的祷告或饶恕你。这就是主反复强调这句话的原因。我的观点也是这样的：我们的聚会并不是教会生活，它们只是教会生活的表现，而教会生活并不只是包括聚会。然而在我们的聚会当中，我们显示出自己的合一，显示出我们乃是祂所充满的，祂充满了我们每一个人。这种聚会对于建立教会来讲是必不可少的。如果不曾有这样的聚会，你就无法建立教会。

请留心注意主在这里说的话。因为这话十分奇妙：「又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。」（来十20）这是非常奇妙的研究，因为尽管这个词被翻译成了「相顾」，但它还有一种更强烈的形式。那就是「留心思想、清楚地领会、全面理解」。事实上，它在新约圣经的其它经文中被翻译成「发觉」、「明白」、「发现」。你甚至可以说「深思熟虑」。想一想！我们彼此深思熟虑，彼此清楚地领会，彼此全面理解，彼此留心思想。如果抱着这样的态度，我们的生活会发生多么大的变化啊！

往往彼此留心思想的人是那些挑剔的人。他们举着放大镜，把别人的一切看得清清楚楚。「你知道某某吗？啊！全是胡言乱语！我才不会像那样祷告呢！宁死我也不会那样作祷告——都是一派胡言！或者你注意过某某的穿著吗？她竟然让自己的裙子短了两寸。某某实在太难以相处了。某某告诉某某，某人绝对是个凶蛮的家伙。」

当批评别人的时候，我们才很细心地彼此留意。圣经说的可不是这个意思。它并不是说为了审判才彼此留意，或者是叫你可以让别人丢脸。不是这样的。圣经上说：「彼此相顾，激发爱心，勉励行善。」

「激发」是另一个很奇妙的词。这是个希腊语词汇，英语paroxysm来源于此，意思是突发的愤怒，指一个人被激怒一直几乎无法控制。如果你想用更加英国化的语言来描述它（甚至对于英国人来说这也是太情绪化了一点），我们会说：「彼此细心留意，激发起爱心和善行。」如果在聚会的时候都激发爱心和善行，这岂不是很奇妙吗？彼此激发爱心就是彼此引爆爱心。彼此细心留意，引爆出爱心来，就是激发爱心和善行了。

无可置疑，我们对他人有着巨大的影响力。忽然一个你担心会对你不利的人来到你面前，把手搭在你肩膀上，说了一些很中听的话，你立刻就会感觉完全不一样了。你感觉好像一身重担被卸下了。这难道不奇怪吗？我们可以激发起彼此的爱心。问题在于爱心是很奇怪的，如果不小心呵护，它就会枯萎了。它需要一些浇灌、关

心和留意。然后你还必须激发爱心。爱实际上是一种情感。说它不是情感的说法不妥。爱里面的确有情绪的成分。

善行也必须得激发出来，这不是很有趣吗？我们可以彼此激发善行，不是靠着彼此相争，而是彼此细心相顾，激发起行善的心。我们可以实际地激发彼此的善行。如果我们的聚会每个人都产生了这样的果效，只要想想要被探访的人们就行了。人们会因为花香而透不过气来，聚会对我们和其它人来说也不再有太多的问题。我们要想的是彼此激发爱心和善行，而不是给别人带来负担。我想说，如果我们能这样彼此激发爱心和善行，我们的聚会就不再会是沉闷的，而将会是充满了活力。

「互相勉励……」这肯定指的是我们把每个人都当作个别的个体来看待。我们不能单单爱某一类型的人。我们知道有些人比较情绪化，有些人则非常平庸。我们了解他们。细心留意他们的需要。我们不可勉强别人，们在唱赞美诗的时候能流几滴眼泪才可爱。如果一个人是冷酷型的，他就无法作到这一点。我们已经细心彼此相顾。赞美神，某某像一块石头一样。他如果流出一滴眼泪来，我就去死。那才真正是末日。我会觉得他精神即将崩溃了。事实上，我已经细心观察过他，所以我理解他。我对他的要求就会和别人的不一样了。

如果我们能够以彼此激发爱心和善行为目标，真正作到彼此相顾，彼此关心和彼此完全了解，我们聚会当

中的许多问题都可以解决了。我们需要彼此勉励，彼此鼓舞，彼此指正，彼此坚固，彼此安慰。如果我们聚会中有这样的事发生，那将会是多么奇妙的事啊！这又将是多么美好的结果！

基督的每一位肢体都有各自与主的联系。我们不能也不应该躲在一个机构后面，仅仅成为一名旁观者，但靠别人的喂养才生存下来。我们中间每个人都必须与主有各别的交通，但是也不能把我们的聚会忽略了，尤其是当我们看见那日子临近的时候。

在会幕中，四壁都是用皂荚木制成的。每块木板都有两英吋立在银座上面。当这些木板立好了，并且笔直地将两英吋立在银座上面时，一根横木从孔中穿过，将它们连在一起。我们的问题是还没有立好根基。我们想要有一根横木将我们连在一起，却将根基忘记了。这样不好。如果我们只有根基却没有横木穿过，也不好。我们必须两样都有！我们不止需要根基，而且需要团契的横木在主里面将我们连结在一起。在末日的最后阶段，就像在今天世界有些地方，比如前苏联和中国一样，我们并不能完全聚在一起。所以趁着现在还有时间，让我们充分把握大部分聚会的机会。

「当时祂的声音震动了地，但如今祂应许说：『再一次我不单要震动地，还要震动天。』这再一次的话，是指明被震动的，就是受造之物都要挪去，使那不能被震动的常存；所以我们既得了不能震动的国，就当感恩，照

神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心事奉神。因为我们的神乃是烈火。」（来十二26-29）

在末后大震动的日子，一切人为能被震动的都会被震动。但我们仍然要「献上神所喜悦的事奉」。这岂不是很奇妙吗？这离开失败者的态度和论调很远。「黑夜将到，就没有人能作工了。」在大震动中，一切可以被震动的都震成了碎片，不单是地上的，还有在天上的，我们不该抱着失败论的态度，而应当支用神所赐的恩典，满怀崇敬和敬畏地摆上神所喜悦的事奉。这里不该有失败论的论调。我们在邪恶无可避免地掌权之前也不会例外。这里的重点在于一个简单的事实：只有得救的人才能承受那永远无法摇撼的国度。这岂不是很奇妙吗？这是何等的殊荣啊！我在想那些各国的大老板们，占据着白宫、克里姆林宫、唐宁街十号或是其它的地方，一切却都要被震碎了。这既是空前的，也是短暂的。但是神的百姓却要承受一个永远无法摇撼的国度。

如果你有资格参加公务员考试，并且考试通过了，你所得到的就是三、四十年有一个职位，一份薪水和养老金，这就是全部了。这没有可夸口的，因为从永生的角度来看，这样的资格算什么呢？什么也不是（我并不是说要轻看这样的资格）。我们已经学了重要的功课。我们通过研经、受管教和圣灵实际的责备学会的功课乃是永恒的。但是这世上的资格在神的国度里根本不算一回事。神所要求的资格乃是完全不同的。神在厨房、工厂、大

学或者学校里所教导的事，都是永恒的。这些并非针对时间和空间，而是与神永世的国度和基督有着密切的关系。在这世上唯有我们信的人才能承受一个永不摇撼的国度。这真是奇妙！所以，得着属灵的文凭或属灵资格比什么都好。

「神的恩赐和选召是没有后悔的。」祂永远不会说话不算数。希伯来书作者的意思是这样的：一切都被震碎了，但是他丝毫不忧伤。我曾经对天使感到有些气愤，他们站在天际的柱子旁边，看见整个大地战火纷飞时竟然大声喊着说：「哈利路亚。」我曾以为这种行为真是可怖，也不是基督徒所为。我们被教导要宽恕仇敌，而不是说哈利路亚。有一天，这世界邪恶的体系中将会告终，我深信天使正在等待着这一时刻。最后终于发生了——一切虚空、一切罪恶、一切败坏、一切扭曲和邪恶都将到来。这就是要为之高呼「哈利路亚」的事。

希伯来书作者也是一样的。他为一切被震碎而喜乐！不要忧愁，不要忧虑。我们是在承受那永远不能摇撼的国度。让我们靠神的恩典，以虔诚和敬畏来献上神所喜悦的事奉。

正当一切都被震碎的时候，我们却有一样永不能、撼动的，这真是奇妙！所以，不论夜里是否有人作工（一定会的），敌基督都要以铁腕来治理世上的国度（他一定会的），神百姓中间也有人背道（这事一定会发生），许多人的爱心渐渐冷淡了（这也一定会发生）。人们脸上显

出他们内心玩世不恭的心态。但地上还是能够有得胜的人。我们不要沮丧、灰心，好像没有一个人不伏在敌基督手下，或黑暗的权柄之中，或者是屈服于世上正在发生的事。不！圣经中说到了得胜者，许许多多的得胜者，他们是靠神的恩典得胜的。

希伯来书第十二章28节中的「事奉」，始终都是指对神的事奉，其中含有「敬拜」的意思。罗马书中有这样一句奇妙的话：

「所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此事奉乃是理所当然的。」（罗十二1）

这个词最好翻译成「属灵的、理智的敬拜」。它说的是一种心甘情愿的事奉。实际上这个词源于「雇工」一词，指一个人自愿担当这一服事。心甘情愿！但它还不仅是通常所认为的服事，它乃是敬拜。

请注意这里还有一句：「就当感恩。」修订标准版、新美国标准版以及其它版本的现代英语译本中，分别译作「让我们表示感谢」、「让我们感谢」、「让我们感恩」或者是「让我们感恩并且事奉主」等等。

在此，我曾经看过一位古代敬虔圣徒孟加留下的可爱笔记。他对这句话所作的笔记是这样的：「积极领受恩典，就是要服在恩典的大能之下。」

新美国标准本圣经在把它译成「表示感谢，以此我

们才能向神献上事奉」当时稍稍有些犹豫，于是在旁边注明：「有感恩的心。」现在我们很少说：「有感恩的心。」当然，这个词在新约圣经里面处处都翻译成「恩典」。「让我们领受神的恩典」。它不仅仅表示「感恩」。当一个人处在神恩典的大能之下时，他就是一个敬拜神的人，一个充满了感恩的人。只有当我们开始尝试借着自己肉体的作为或善行来寻求神喜悦的时候，我们才不再是有感恩的心。我们以为因为自己服事神，所以神欠了我们的。我常常听见这样的事：「我已经为神献上很多了——时间、精力、金钱和其它一切。你知道，这很不容易。我不知道这样是否值得。我有时候甚至觉得还是放弃了更好。」

这是因为我们并没有服在神恩典的大能之下。当我们在恩典的大能之下时，就会有感恩的灵。当世代末了一切都震动被改变，并且黑暗势力发起攻势的时候，如果我们要照着神的喜悦来事奉神，就必须服在恩典的大能之下。再没有其它的手段能够藉以献上神所喜悦的事奉。对我们而言，能够深入地思考这句经文是很有益的：

「弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。」（启十二11）

这就是恩典——在恩典的大能之下献上神所喜悦的事奉。

「看哪，我来像贼一样。那儆醒、看守衣服、免得

赤身而行、叫人见他羞耻的有福了！」(启十六15)

许多信徒一直没有披上恩典的外衣。后来有一天，他们忽然之间发觉自己原来是赤身露体的，他们会受到仇敌的控告，被人家定罪，一切与他们有关的事——他们说过的和他们未曾说过的话。所有人都为难他们。他们已经失去了恩典的外衣。「那儆醒守着自己恩典外衣的人有福了。」啊！务要服在恩典的大能之下。

「大山哪，你算什么呢？在所罗巴伯面前，你必成为平地。他必搬出一块石头，安在殿顶上。人且大声欢呼说：愿恩惠恩惠归与这殿！」(亚四7)

这个工作是怎样成就的呢？「不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。」圣灵又是如何降临在他们身上成就这个工作的呢？乃是借着神的恩典。不是因为他们满有善行，不是因为他们使自己蒙神喜悦，乃是因为神的恩典。当殿顶的石头被安放的时候，所罗巴伯和其它建造者唯一能够喊出的一句话，就是「愿恩惠、恩惠，都归与这殿」。有趣的是，一颗服在恩典之下的心，必将成为一颗感恩、感谢的心，一颗敬拜的心。

另外，还有两个词我们必须细心留意：虔诚和敬畏。

「基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救祂免死的主，就因祂的虔诚蒙了应允。」(来五7)

「敬畏」和虔诚是同样的意思。今天，敬畏主成了一句很过时的话了。不止是这个短语很陈旧，而且这一

经验也过时了。很少有对主真正的敬畏了。当然，这并不意味着战战兢兢地畏惧。当我们查考福音书的时候，我们可曾看见主耶稣祂一生当中在父面前战战兢兢的，被内疚所折磨，被自责所充满，不知道天父是否喜悦祂呢？从来也没有过。然而祂却充满了最深的敬畏。啊，我们多么需要认真对待所有这些事，因为尤其是在末后的日子，当仇敌竭尽所能地来使我们绊跌的时候，我们还有很多东西要学习。可以肯定，牢记这个国度是无可动摇的，必将成为巨大而永不枯竭之安慰的源泉。

神的旨意都将会成就，无论是刮风还是下雨。在这方面还有很多的经文：

「我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这盘石上；阴间的权柄，不能胜过他。」（太十六18）

他并不是说：「我要把我的教会建造在这盘石上，那是不可能支持到世界的末了的。」他也没有说：「我要把我的教会建造在盘石上，阴间的权柄不能胜过他，直等到这世代的最后阶段。」他乃是说：「我要把我的教会建造在这盘石上，阴间的权柄不能胜过他。」我从这里找到了极大的鼓舞。

「我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：哈利路亚！因为主我们的神、全能者作王了。我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为，羔羊婚娶的时候到了；新妇也自己预备好了。」（启十九6-7）

圣经上并不是说，「神已经使新妇预备好了」，而是说：「新妇也自己预备好了。」对我们所有人来说，这是何等奇妙的恩言。一方面，我们在圣经中读到许多经文在谈论教会中有人跌倒了，许多人的爱心渐渐冷淡了，或者当主再来的时候在世上找不到信心。另一方面，则是新妇已经自己预备好了。在所有这一切当中，这个工作已经成就了。而在撒旦采取行动的时候，就在这个世代的末了，在敌基督的阴影之下，新妇不仅有准备，而且是自己预备好了。尽管有撒旦的工作、非同寻常的压力和疲乏，但是神借着圣灵必将在祂自己的百姓中间工作（就是那些随时准备与主同行到底的人），而新妇也要自己作好准备。「圣徒的义行」乃是新妇将要穿戴的外衣。在一切的邪恶之中，她竟然要穿上众圣徒义行的袍子，这一定不是处于肉体，乃是出于恩典。这真是很奇妙啊！

「但在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音。」（启十七）

这神的奥秘究竟是什么？

「你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘。这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示祂的圣使徒和先知一样。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。」（弗三4-6）

「基督在你们里面成了荣耀的盼望。」这个奥秘是什

么？那就是我们已经与基督联合，在基督里被建造，成为圣洁的灵宫。这就是神的奥秘。就在有关兽、龙、假先知、巴比伦和六六六，以及一切将恐惧注入人心可怖的异象中，圣经又说到第七位天使要大声吹号，神的奥秘就照着祂向仆人众先知所宣告的佳音成就了。这完全是照着圣经所说的话语。

失败论者告诉我们，教会迟早会失去拐杖而跛足，是断帆的船，千疮百孔，最后被抬到主的面前。这些人哪里呢？这样一种观念在神的百姓中间盛行着：最后的时刻一切都要破碎了。啊！不是这样的！也许是大多数人都破碎了，但得胜者却必不会被破碎。那时会有剩余的人，凭着神的恩典，必会经过这样的艰辛，成全了神的旨意。荣耀归给神！神的奥秘必将成就！但是如何成就呢？圣经上面说，乃是照着祂向祂的仆人众先知所传的佳音。这完全是照着圣经所说的。圣经说：「他们要在主里成为一座灵宫，被圣灵一同建造，成为神的居所。」

「为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。」（弗四12-13）

这就是祂曾经借着祂仆人众先知所宣告的。神的奥秘必将成就了。

不要因为这与主第二次降临有关的事消沉——死亡、哈米吉多顿、歌革、玛各之战，或者原子与核子武

器。这些事情往往给人们心里注入了恐惧，尤其是当有人告诉他们要储备食品，为核子战争作好准备。我们必须非常理智、有时又要切合实际。但不论是爆发核子战争还是所有战争一起爆发，都不会对神的旨意造成任何影响。一切都要照着神在圣经里面所说的话成就了。然而奇妙的是，只要你渴慕，你也能参与其中。我要告诉你一些到死都不会忘记的事。如果你现在忘记了，到了那一天你也会重新记起来的。你可以浪费毕生的时间，首先去处理一些次要的事情，可是当全世界都被震碎时，除了救恩，你将一无所有。你会因为主的第二次降临而感到羞愧。但对那些作好预备把神摆在首位的人，就是「先求神的国和神的义」的人，不要担心一切都要被震碎了。因为我们知道自己真正的财宝在哪里。这个世界最后都要被震碎。我们知道前头的路，但是我们或多或少被它拖累着，我们都将成为其中的一部分，叫我们一只脚踏在世界上，一只脚踏在别处。

神所爱的儿女们啊！认识并且领会神的这个旨意终将成就岂不是很奇妙的吗？殿顶最后一块石头被放置好时，众人都要喊着说：「恩惠、恩惠归与神的殿。」正是在这样的情形之中，越来越多的战争企图挫败神的旨意，这时候我们就当献神所喜悦的事奉，一直到这世代的末了，直到众圣徒被提。

有些人并不相信被提的事。他们以为我们正在经历大患难，随后主就要在末了的时候降临。这一切都没有

错。从我个人来讲，我相信有被提这回事。但奇妙的是你我都可以献上神所喜悦的事奉，直到号角响起，我们见到主。这是多么荣耀的日子啊！保罗、约翰、雅各布和其它人都会在那里。另外，马可、路加、韦斯利兄弟、怀特德、司布真和达秘也会在那里。他们所有人都聚在一起，这是多么奇妙的事啊！他们不会走在我们前头，我们也不会走在他们前头。最后，我们都要团聚在一起。如果他们在这世代开始的时候已经献上了神喜悦的事奉，就要与我们这些在世代末了献上神喜悦的事奉的人同享荣耀。他们在起初的时候有难处，我们在末世的时候也有难处，但神的恩典是够我们用的。

请注意我们主论到为祂自己呼召出一群百姓：「这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到」。他还说：「天上地下所有的权柄都赐给我了，所以，你们要去使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。」所以这将会包括这个最后的阶段。他与我们同在！那么就让我们继续担当着门徒训练的事工。

你们当中有些人也会觉得稍稍有些沮丧，因为你们从来也没有带领任何人归信主，但是还有一些事你们可能已经作到了，这将你们引入同样的事工，并且已经成为其中的一部分。当你出去传道的时候，你可能从来也没有领过任何人信主，但你也许成为一个器皿，借着你

们将一些人领进来认识主。主不会忘记的。想想看守军粮和出去作战的军兵。他们均分所有的战利品。并不是我们所有人都可以到世界各地去，但我们所有人都可以参与其中。我们每一个人都能参与到使万民作主的门徒这个事工当中。

「这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。」（太廿四14）

我们主真正要说的是什么呢？他是在说这一切都要在世代末了的时候发生，各国各族各民各方都要前来，成为主所救赎的民。

「此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：『愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。』」（启七9-10）

神所爱的儿女啊！我们要献上神所喜悦的事奉，这岂不是很奇妙的吗？奇妙之处就在于，只要有大大变动、大改变、大动荡的时候，很多人就会找到主。这就是我们为何在约珥书第三章第14节中读到：「许许多多的人在断定谷，因为耶和华的日子临近断定谷。」不要为末期要发生的事而害怕，而是要作大事情。如果我们活在世代的末了，我们的责任就是要促使神的旨意得以成就。我们不要作旁观者，而应当参与其中。

「作恶违背圣约的人，他必用巧言勾引；惟独认识

神的子民必刚强行事。民间的智慧人必训诲多人；然而他们多日必倒在刀下，或被火烧，或被掳掠抢夺。他们仆倒的时候，稍得扶助，却有许多人用谄媚的话亲近他们。智慧人中有些仆倒的，为要熬炼其余的人，使他们清静洁白，直到末了；因为到了定期，事就了结。」（但十一32-35）

「认识神的子民必刚强行事。」这话是多么奇妙！为什么我们以为我们会变得渐渐冷淡呢？是因为祂曾说祂再来的时候在世上找不到有信德的人吗？为什么我们觉得自己一定会成为这个样子呢？在希伯来文里面，这里没有出现「行事」这句。这是表示作工的一个常见词句，而在英文当中，我们不能只是说「刚强和作事」。我想你也许会说「刚强和作工」。但是这里的意思是说认识神的人必会刚强起来，作成神的旨意。在但以理书第七章当中提到敌基督时，你们不要感到奇怪：「国度、权柄和天下诸国的大权必赐给至高者的圣名。」他们并没有被摧毁击垮。不！他们要承受神的国。那时他们中间许多人要殉道。

这些就足以使我们认识到，如果我们要献上神所喜悦的事奉，服在恩典的大能之下，我们将会掌管王权，直到主再来的时候。有一天能见到倪柝声弟兄，一定会很有趣。我会问他，在孤独的牢房里他是否能和主一同掌管王权。他肯定在牢房里学会了极其宝贵的功课，有关基督身体以及永远与基督一同治理和作工，并且与基

督一同上升。

神所爱的儿女啊！对于末世的时候这样的事奉而言，不止有恩典的预备，而且还有能力的预备。主已经亲自应许了要与我们同在，直到世界的末了。所以我们能满有荣耀地得着鼓舞。祂不会撇下我们，我们的职责就是确保我们支用祂供给我们的一切恩典和能力的预备。

祷告

亲爱的主啊！我们俯伏在你的面前，我们感谢你，因为你把你的话语写在我们的心上。我们祈求你这样作。主啊，我们祈求你将你的话语原原本本地刻在我们心上，在我们灵里，即使现在我们还不是十分明白。当时候到了，借着你的圣灵，我们就能回想起来，作我们无比的帮助、安慰和力量。所以主啊，现在我们凭着赞美和感恩，把自己献上给你。奉我们主耶稣的名求，阿们！

第四章

让我们活出圣洁敬虔的生命

读经：彼后三章1-18

使徒彼得说到了最后的大灾难，从中要出现一个新天新地。他要求我们全体都思考在这情形之下，我们应该作什么样的人。他按着神的圣灵说到「圣洁与敬虔的生命」（修订标准版圣经）。在新国际版圣经中，这一句翻译成「圣洁和敬虔的生活」。在新美国标准版圣经中，该句被译成「圣洁的生命与敬虔」。

我相信，我们是应该进一步地去思考这句话的真正含义：活出圣洁敬虔的生命。使徒彼得没有按照顺序来讲解末世的情形，他没有用一连串将要发生的事来引起我们的兴趣。除了其中一场类似现在所谓核爆炸的情形：诸天要在巨大的响声中消失，天体都在烈焰中烧毁，大地和万物都会消灭。这实在是一件大事，看到所有的东西全都在火焰中烧毁、融化、销亡、灭净。然后他说：「这一切既然都要如此销化，你们为为人该当怎样圣洁，怎样敬虔。」换言之，他没有将重点放在一连串所要发生的事情上，虽然他清楚地知道事情的先后顺序，但是他把

重点放在了属灵的品格和行为上，那就是圣洁的生命和品行。

我们必须留心「圣洁」一词：「圣洁的言谈、圣洁的行为、圣洁的生命」。希伯来文「圣洁」这个字可以翻译为成圣、被洁净和圣徒，三个字都来自同一个字根。基本上讲，它是指分别出来——从罪恶中、从肉体、从世界和从撒但的权势中分别出来。有趣的是，它的语气不是消极的，而是积极的。希伯来人用这个字来指那些委身于他们神的人——为了专门服事他们的神而与世人分别的人。希伯来文中，「圣洁」是「QADESH」。这个字后来演变成许多不同的字眼。

我们在这里对圣洁有一种不同于一般人的看法，主要涉及为神而与世人分别的问题。真正的圣洁并不是像一般人所想象的那么恐怖、单调、乏味、造作、黑暗以及永久的灰暗与忧郁。我不明白，为什么那么多初信的人（也有些信主多年的人）一听到圣洁这个字眼，就像是要被碎尸万段那样凄惨。他们立刻会联想到恐怖、古板、乏味、老古董、死脑筋，不是真正活着的而是半死的人。圣洁的思想经常使人想到哭丧的脸，并常常说神的儿女应该经受苦难和灾祸。只要你能够整天满脸愁容，穿黑暗或灰色的衣服，衣冠不整、不修边幅，那么你就是一个圣人了，但这并非圣经中所讲的圣洁。

神的话语指出，借着神奇妙的作为，你就可以分别为圣，从罪恶的捆绑中得以自由。你已经脱离罪恶的桎

梏，得了自由。你已经从世界分别出来。「祂救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里。」就这样借着神奇妙的作为，你已经从一个世界转移进入另外一个世界；从一个领域进入另外一个领域；脱离亚当进入基督；脱离旧造，脱离旧人，进入基督，进入新造，成为新造的人！这里没有丝毫的恐怖和呆板！我们分别为圣的意思，就是我们开始觉悟，我们的身体乃是永生神的殿，圣灵住在我们里面。

如果我们要活得更有活力，我们就必须见得人，并且具有一定的吸引力，因为我们是被神分别出来的，我们都是神的见证，我们是祂的代表。

真是奇怪，在基督徒圈子里，我们常常把圣洁和古板相提并论。但是起初的时候事情并非这样，当我回想起莫理斯太太所写的喜剧式圣诗时，我相信当初的圣洁运动一定乐趣无穷，不可能再好了。我一直想见一见莫理斯太太，完全是因为她所写的那些圣诗。其中一首是「整棵树都流下奶与蜜」，还有许多类似的诗歌。让我们除去对圣洁一切先入为主的错误观念，让我们原原本本地去看这个问题，借着神的作为，我们已经从世界中分别出来。我们和黑暗世界的一切权势、一切的关系都已经被断绝，并且已经与永生神联合成为一灵了。单单这一点就已经很了不起！这话的意思是说：我们已经和神的性情有份，或者说我们在祂的圣洁上有份。因此，圣洁首先要讲的，是内在性情的改变，而不是指外面的装

飾。

在斯堪的纳维亚半岛（Scandinavia）有句俗语：「穿黑袜子要比有清洁的内心容易得多。」

啊！这句话说得多有道理。外表上假扮虔诚，肯定比发展里面属神的性情要容易得多。但是神首先要看的是我们的内心，对神来说这比什么都重要。我想我们必须清楚这一点，由此我们就能明白凭着神的恩典，我们才可以脱离世界、肉体、黑暗的权势，得以与神联合，这就是圣洁的开端，无论怎样强调都不会过分。

圣洁、成圣或是成为圣徒，都不是一种我们争取来的荣誉、地位或是品德。我们都受过天主教错误教导的苦头，以为成圣是靠许多善行、受许多苦或是大发热心、献身和努力奋斗的结果。就像你们所知道的，天主教将一些人封为圣徒，通常都是这些人死后的一百年，他们就被天主教封为圣徒，但是整本圣经完全没有提过这样的事。保罗在书信中，每次都是称呼各处的信徒为圣徒，他们都还活着，没有人封过他们为圣徒，他们也不是死了一百年。

保罗书信中所说的哥林多的圣徒，到底是指谁呢？我想这世界上如果真有一间没有圣徒的教会，那肯定就是哥林多教会。但是他称呼他们为哥林多各处的圣徒，接下来他又提到他们互相投诉守圣餐时酗酒，以及他们中间最下流、堕落的恶行。保罗是否瞎了眼，才称那些

人为圣徒呢？他疯了吗？我想，他最低限度可以不选用圣徒这个字眼，实际上他可以称他们为蒙恩得救的罪人，但他确确实实称他们为圣徒。

事实上，事情非常简单，圣洁并不是我们努力可以达到的，不论是圣洁的质量、圣徒的尊称或是圣徒的地位，都不是我们凭自己的力量可以得到的。唯有借着神救赎的恩典才能得着，当神借着祂的灵使我们得以重生的那一瞬间，你不但成圣了，同时也得到了圣徒这个神圣的尊称。目前也许成圣的作为在你身上还在进行当中，但是事实上，成圣乃是你今生今世所蒙的呼召，也是你应有的地位。你是因为神的恩典而被呼召，对神来说，每个得救赎的孩子都是分别为圣，从罪恶当中被分别出来的，他们的一切罪恶已经被涂抹。除非神的羔羊先除去他们一切的罪孽，神又在恩典中称他们为义，否则他们就无法得救。称义就是说神看他们就好比从来没有犯过罪一样。既然是已经从世界、罪恶、肉体中分别出来，对神来说，他们已经不再属于亚当了，而是已经在基督里。他们当中的每一个，包括那些最软弱的，都已经在基督里了。一个在几秒钟前还在另外一个世界的人，祷告祈求耶稣进入他的生命，就在这一霎那，他在基督里的地位就和我完全没有两样了，这才是保罗要指出来的。如果你能从这个角度来看，它就是一件非常有趣的事。我们成为圣洁乃是神的恩典，是我们的呼召，也是我们的名号，这一切都是神在恩典中为我们成就的。

这个地位不但是一个合法的地位，它还会影响我们的一生、我们的行为和品格，因此在这里美国标准版把它译为「圣洁的言语」。今天它的含意有别于当时译者的意思，因为当我们讲言语时，我们只是想到嘴巴和口，而不是我们整个的生命。但是它原本意思乃是指整个生命而不是我们的言语，因此这个字在美国新标准版中则被译成「圣洁的行为」，其它版本是「圣洁的生命」，还有些版本则是「圣洁的生命与敬虔」。这个词是指「行为或是生活的方式」。

接下来另外一个词是「虔诚」（彼后三11），这个词表示崇敬、诚恳，或是孝敬，出于敬畏神的那种孝敬。有趣的是，在这一节经文中，它是个复数词，表示有多种不同的虔诚行为或是各种不同虔诚的表示。这就是为什么在和合本里，它被翻译为：「圣洁和虔诚的生活，」意思是说它所涉及的不只是属灵的性格，更是概括了行为举止和道德品性。它不只是指我们在神面前合法性的地位；而是说这样的圣洁，分别归主为圣，成为新造的新人，势必对我们全人的品格和行为有所影响。

这一切将会为生一个无可避免的结果；从最后来看，我们都需要一种足以在日常生活、行为和品德中彰显出来的圣洁和敬虔。

「亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污、无可指摘，安然见主。」（彼后三14）

这节经文说明没有任何妥协的余地。我们也没有机会站在神面前说：太好了！我能站在神的面前，完全是出于神的恩典。我能站立完全是出于神的爱、神的怜悯和神的宽恕，我所要作的，就是信靠主，因为祂是我救恩的袍子。除了以上所讲的，此外我们还要加上「就当殷勤……安然见主」，什么意思呢？意思是我们必须殷勤与神和睦，在神的家中也要保持和睦，同时也要尽最大努力去和世界上每个人和睦相处。你认为这种和睦能不能探测出我们的圣洁来吗？我想应该可以，我知道一些从来不踏进戏院门口半步的人，却是全世界最难惹、最难缠、脾气最古怪、最挑剔和最难以捉摸的人，这不是圣洁，这乃是属世。一个可以在电话里用整整五到十分钟去批评某人的穿著，然后又去参加查经祷告会的人，这种人要比那被批评的还要属世。

归根究底，「就当殷勤……安然见主」就是要与家人和神家中的众人，不但是本地，也包括外地在内都保持和睦。有些人完全不能接受，百哩之外另外一间教会的会友一起敬拜，他宁死也不愿这样作。但是我们的合一不是地理上的，我们要和众人和睦，又要和睦共处，这就能查验出我们圣洁的真伪来。有些人对付非信徒的手段，是他们作梦也不敢用来对待神任何子民的，为什么会这样呢？因为他们认为不信者就是不信者，可以任意对待，对待未信主的同事、同学、同工、上司的手段，是他们作梦也不会用来对付神的子民的。因为他们不信，

你就可以这样对待吗？你绝对不可以这样作！「就当殷勤……安然见主。」

他接下来说「无斑点」，这个词的意思是没有斑污、没有瑕疵和无可指摘，它的意思不是你不会犯任何过失。但是无可指摘就是一件非常好的事，你是不能被人指责。有时我们作了应该作的事，但是很不幸的，我们却作错了。如果我们在最终的时候可以无可指责，那该有多好？这岂不是很高的标准吗？但这也正是彼得所讲的。

这圣洁和敬虔的生命，整部新约都提到过，并且和主的再来联系在一起。

「我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音说：哈利路亚！因为主我们的神全能者作王了。我们要欢喜快乐，将荣耀归给祂。因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。」（启十九6-8）

那么它和新娘所作的预备有没有关系呢？这并不是说，神会完成一切，新妇必须自己兴起来支取神的恩典。新妇凭圣灵的大能兴起，领受神一切提供，这一切的供给都是因着主和我们在主里面的原故。

「看哪！我来像贼一样。那儆醒，看守衣服，免得赤身而行，人见他羞耻的有福了。」（启十六15）

失去袍子被羞辱是件非常容易的事。看看启示录十二章，这里有一段非常有趣的评语。

「不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁。」（启廿二11）

你想，这会触及到问题的根本吗？这是个非常好的注解，换句话说，除非神呼召你进入祂的圣洁，进入基督里，进入成圣的恩典中，否则你不可能有圣洁的行为，你也不可能成为圣洁的。那些不义的，只可能行出不义，那些污秽的，只能成为更污秽的，我希望这能帮你一个小忙。

「因为神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义敬虔度日，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。祂为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。」（多二11-14）

「你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女；我们也真是祂的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识祂。亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像祂。因为必得见祂的真体。凡向祂有这指望的，就洁净自己，像祂洁净一样。」（约壹三1-3）

你有没有注意到，前一节经文讲到主为祂自己洁净了一群人，作为祂自己的产业，热心行善。但是在这里

主说：「凡向祂有这指望的。」那就是主再来，以及我们被提与主一同坐在天上。

当我们翻开旧约时，有关末后的日子所要发生的事，我们都得到了印证。

「必有许多人使自己清净洁白，且被熬炼；但恶人仍必行恶，一切恶人都不明白；惟独智慧人能明白。」（但十二10）

这和启示录所讲的一模一样：「不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽。」但是极有趣的是，这段经文这么说：「必有许多人使自己清净洁白。」你我都不能使自己圣洁，但是我们可以与神合作，我们可以选择顺服神的旨意。圣经里有关圣洁这个问题，绝对不可能只停留在神面前有合法的地位而已，它必须成为我们生命中实际的一部份。

「智慧人中有些仆倒的，为要熬炼其余的人，使他们清净洁白，直到末了；因为到了定期，事就了结。」（但十一35）

在彼得后书三章15节里，我们看到这些话：「要以我主长久忍耐为得救的因由。」它真正的意思到底是什么呢？是不是像字面上所讲的神的救恩呢？我想不是，难道它的意思不是要我们以神长久的忍耐，作为我们发现和全面经验神救恩的机会吗？为什么把末世看得那么黑暗，那么恐怖可怕，所有的事都针对着我们而来，一切

都是那么艰难和消沈？为什么？为什么？为什么？要以我主长久忍耐作为得救的因由，这是最好的机会去发掘神的救恩。神赐给我们在基督里的救恩，还有许多未被使用的资源。要以我们主的忍耐、长久宽容和再临的耽延，作为得救的机会。

我在修订版彼得后书第三章第17-18节中，找到另外一些有趣的数据，我想没有什么比它更贴切地描绘了我们这个世代。所以亲爱的，你们既然预先知道了（世界不知道有什么事会临到，但是我们知道），就当防备，免得被不法之人的谬误带走，就从自己坚固的地位坠落了。现代版圣经说：「没有原则的人。」换句话说：这正是我们目前整个社会的发展趋势，人们不再把神的律法放在心上。他们拒绝了十诫的道德价值，那将成为一个无法无天的社会，人人都行祂眼中看为恶的事。今天这种的谬误正向教会里的新生代伸出了触角，使我们不得不放宽婚姻生活的种种限制，软化教会传统的纪律，使我们向一千零一种事情作出让步，这就是没有原则的谬误，人们已经不再谨守神的律法，并且远远地偏离了。

「就当防备，免得被不法之人的谬误带走，就从自己坚固的地步上坠落。」我们是否要接受坠落呢？这是基督徒无可避免的事吗？在这个问题上，我们不是要针对老一辈人所说的话，但是他们常常讲：「想当年的日子是多么不一样，我们作这个，我们作那个。」就算是我们的社会果真变得越来越千奇百怪，我们也是不能认定堕落

是无可避免的事。在末后的日子，神的恩典会在信靠祂的人身上照常显大。神真是美好！天上的吗哪永远都是超过你原本的需要。所以如果在未来的日子里要面对更大的抵挡，更重的压力，神的恩典也必会显得更大！为什么每次都只看见角落里黑暗的那一面，整天都只想到抗拒、压力和难处呢？为什么不看看另外一面所说的「恩典、更大的恩典。」这是多么的奇妙！我们会比我们的老前辈得着神更大的恩典。

为什么要使我们坚定的立场动摇呢？唯一能使你动摇的，就是「不法之人错误」理论的诱惑。过后他又说：「你们必须在我们救主耶稣基督的恩典和知识上长进。」所以我们可以在我们主——救主耶稣基督的恩典中以及对祂的认识不断长进，直到主来的日子。不论是风来或是雨来，我们都可以在祂的恩典中长进。现在选择什么全在于你，你会选择哪一样呢？你会选择在主的恩典和知识上长进，直到主来的日子吗？我想如果你这样作，祂肯定不会令你感到失望，否则你便会因祂的再临而感到羞耻。我们要活出敬虔和圣洁的生命，并要在恩典中不断长进。

忍耐的必要性

下面要讲的，就是忍耐的必要性。将来属灵的坚定和坚忍是不可免的；那就是坚忍一切即将临到我们身上的事，这样的性情不是一夜之间就能培养成的。容忍艰苦和容忍一个凡事都和我们主所传的福音信息相违背的

社会，这样的忍耐不是一夜之间练成的，它需要好几年的时间操练才能培育出来的。

「并且你们要为我的名，被众人恨恶；惟有忍耐到底的必然得救。」（太十22）

「惟有忍耐到底的必然得救。」（太廿四13）

「并且你们要为我的名，被众人恨恶；惟有忍耐到底的必然得救。」（可十三13）

主的这句话：「惟有忍耐到底的必然得救。」只有在新约里面出现过，并且和逼迫、受苦和灾难有关。「忍耐」这个词直译是「居在其中」或是「留在其下」，换句话说：是留在痛苦，或是伏在灾难之下，或是在其它东西的底下，直到最后。意思是说，勇敢的承担或是按照着以上所译的：「忍耐下去。」

当主说：「惟有忍耐到底的必然得救。」主的意思是什么呢？祂的意思是不是说，有许多人会失去他们的救恩？必然得救是指肉身的得救，还是灵魂的得救？有趣的是，希腊文和英文中「得救」这个词，同时可以指肉身的得救和灵魂的得救。他们可以说：「飞机失事，有许多人得救。」他们也可以说：「当信主耶稣，你和你一家都必得救。」都是使用相同的一个词「得救」。在新约里，我们看到许多类似的情形。

「太阳和星辰多日不显露，又有狂风大浪催逼，我们得救的指望就都绝了。」（徒廿七20）

「保罗对百夫长和兵丁说：『这些人若不等在船上，你们必不能得救。』」（徒廿七31）

以上的两节经文，保罗是指肉体的得救。当主说：「那忍耐到底的。」在很大的程度上是指那些坚忍到底的肉身将得救。那些勇敢承受的，那些不妥协的或是在大逼迫中不否认主的，将会劫后余生（在你接受这一点以前，我要先讲清楚另一点，它记载在路加福音第廿一章19节。路加是个了不起的人，他不只是个医生，当他作记录的时候，他非常详尽，表面上看起来，他所使用的词句和其它福音书的作者没有两样。但是路加往往会引用一些稍微不同的字眼，这些字眼往往成为我们明白整件事情真相的必要关键）。例如在马太福音二十四章和马可十三章，同样一段的经文，路加却是这样写的：

「你们常存忍耐，就必保全灵魂。」（路廿一19）

经文中的忍耐是和以上所讲的忍耐相似，意思是在坚忍中，在属灵的坚定不移中，或是在不屈的容忍中，使你的生命得以保全。在一些版本的圣经中，「灵魂」二字旁边附有注释，因为这两个字一定会令人猜疑到底它是指什么。一般意义上讲，灵魂和肉体是二合一的，是分不开的，经文可能是指肉身的保全，但是我想它超出了肉体的保全这一层含义。对我来讲，它包含了拒绝妥协，拒绝贬低基督或是否认基督，而使我们的灵魂得以保全，并能够承受那永存的基业。我们需要有刚毅的坚定不移的心志。

「你们要时时儆醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。」（路廿一36）

若非有所谓的被提，我们如何能逃避这一切呢？这就是一般意义上相信被提论者的立足点，由于篇幅所限，我们将不在此赘言，原因是本书的要旨，不在于讨论一连串即将发生的事。但是有一点我必须强调的，就是不论我们的论点是什么，我都有必要十分清楚。如果我们在哪天不想向恶势力低头，我们就必须要有更强的属灵毅力，属灵的坚定和属灵的忍耐。这不是一夜之间就能够形成的素质，我多么希望能够可以在一夜之间形成。啊！我多么希望我们会有一些极为荣耀的属天经历，使我们突然间就充满属灵的刚毅和忍耐，但是归根究底还是我们需要属灵的忍耐，只有当神的灵在我们身上工作时，我们才可能有属天的忍耐。每当我听到有人为一些小事埋怨时，心里总不是味道。

我在想，如果我大胆地问别人：你竟然为这些小事呻吟吗？那么到时候面对末日的大灾难，你会变成什么？有些人可能会回答：我不行了，我真是不行了，我真是受不了！这些人可能是教会里权位极高的人，可能是信主好多年的基督徒。他们这个也不能，那个也不能；这里一点不能，那里一点也不能；时间上不能，或是环境上不能。如果在这么美好的环境，我们什么都不能忍耐，那么到日子恶劣时，当我们四面受敌时，我们会变成什么？当然，我不会故意难为你们，我所要讲的是：「停

止呻吟，停止埋怨，停止投诉，让神好好的训练你。」不要整天埋怨他人的不是。「啊！他们作了这事，啊！他作了那事！又或是作了其它的事。」这太过份了！这是发生事情的导火线。你要为这一切感谢神！你认为的导火线并不是真正的导火线。事实上，还有许多的导火线，你要学习把它当作是从主而来的，向主说：「主啊！非常感谢你！相信某某误解了我，但是主，我要为它感谢你，我要学习忍耐的功课，这是个无价的教训。」现在就开始学习忍耐的功课吧！

在旧时代的宣教培训学院里，他们用最严厉的方法，训练他们的学员。他们故意在寒冷的冬天，把房间门锯短四寸，并在长廊装上风扇，使空气流通，它的目的是要好好装备学员们，使他们有足够的韧性去成为前线的工人。

敬爱的郭乐小姐创办了瑞德克利夫宣教培训学院（Redclift Missionary Training College），有人说她简直就是一个魔鬼！但她是蓄意这样作的，用心良苦，愿神永远赐福与她。我还记得有一回，其中一位学员玛丽告诉我，有一次郭乐小姐冲进她的房子，对她说：「是谁给你胆子拉手风琴？女孩子不准拉手风琴。」但是郭小姐是故意这样作，因为她非常清楚，以后李玛丽到刚果时，还是要拿出手风琴来向当地人弹奏，她这样作，只是要破碎她。我还记得有一位英白丽女士告诉我，有一次郭乐小姐很客气的对她说：「你明日晨祷时，能够分享吗？」

英白丽心想这是她大显身手的机会，一口答应。她拼命祷告求主指引，得着一些亮光就站起来分享。过后，当着所有同学面前，郭乐小姐问她说：「英白丽小姐，你对今天早上的分享有何感想？」英白丽回答说：「啊！郭乐小姐，我觉得很好，主真是与我们同在。」接下来郭乐小姐却厉声说道：「如果你能少一半的骄傲，神肯定能完成更多。」英白丽说，她整个人都呆住了，感到十分沮丧。

她们也要为郭乐小姐清洗房间，并清洗她一大堆的私人东西。当女同学埋怨说：「为什么我们要清洗郭乐的闺房呢？」就会看到郭乐小姐像军官一样大步操进来检查说：「这个架子很脏！」如果女生回答说：「我们已经洗过了。」她便会大声怒吼：「你胡说，你现在就重洗一次！」他们真是受不了郭乐小姐的那一套。他们见到她，就像是见了伊甸园里的大蛇一样，但是几年后，没有一个学生不称赞郭乐小姐是一位了不起的圣徒。为什么会这样？因为他们都发现郭乐小姐才是他们真正忠实可靠的朋友。当他们毕业过后，他们才突然发现她是全世界最有爱心、友善可亲的神使女。郭乐小姐说她这样作，都是为了阻止那些不合格的工人进入禾场。

可以肯定的是，在此时此刻，这样作是一项大的改革吗？你是否想到这是一项何等的改革，今天，我们实在是少了这种韧力。但是年轻人，不要慌，我们今天的日子还不太坏，教会生活仍有许多的纪律要我们持守。其中的误会、失望、不如意的事，或有时被要求去作些

我们认为过重的事，当然还有令你不高兴的事，但是不要放弃，就把它当作是神训练你忍耐的契机。如果你可以在小事上忍耐，有一天你就能抵挡得住任何的风暴，你要学习忍耐。

需要保持属灵的透彻性

末世有一种现象，就是有假先知、假基督出现。许多奉主名来的冒牌货，事实上和主一点儿关系也没有，主在圣经里一次又一次警告我们。我在此只能给你举出几个例子：

「那时，若有人对你们说：『基督在这里。』或说：『基督在那里。』你们不要信。因为假基督、假先知，将要起来，显大神绩、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。看哪！我预先告诉你们了。」（太廿四23-25）

「祂又对门徒说：『日子将到，他们巴不得看见人子的一个日子，却不得看见。人将要对你们说：看哪！在这里；看哪！在那里。你们不要出去，也不要跟随他们。因为人子在祂降临的日子，好象闪电从天这边一闪直照到天那边。』」（路十七22-24）

「那时若有人对你们说：『看哪！基督在这里。』或说：『基督在那里。』你们不要信。因为假基督、假先知、将要起来，显神迹奇事；倘若能行，就把选民迷惑了。你们要谨慎。看哪！凡事我都预先告诉你们了。」（可十三21-23）

在此有一件事，我必须说明。无可置疑，在末后的日子，将有许多人来对我们说：「我就是基督。」据我所知，目前至少已经有三个人到过耶路撒冷的墓园，去见多比上校说：「我是耶稣。」而多比上校也保持他英国人一贯的君子作风，招待他四处游览，问他们说：「很肯定你还记得这个和那个。」但是这段的经文，不单单是提到假基督，在新约圣经里，圣经学者都在「基督」这两个字上犯了天大的错误。许多人甚至以为「基督」是耶稣的姓氏，基督当然在希伯来文里是指弥赛亚。再说将会有许多的假基督、假先知出现。虽然，有些人会自称为「耶稣」，但比这更危险的是有人会自称为弥赛亚，他们声称要领导全人类进入一个黄金时代，带领人类进入新的时代，进入一个合一和繁荣进步的新纪元。不但如此，还会有许多假先知自称为主。

什么是假先知？就是冒用「耶和华如此说」的人，他利用假奇迹来证实自己是神所差遣的先知。这些神迹不是我们那么轻易看明的，因为他们所彰显的神迹，有如神的仆人在我们当中所行的，而且有过之而无不及。但是他们所行的却是假神迹。「假」并不是说这些奇迹是假的，而是说它是出自邪魔，不是出自神。圣经说：「倘若能行，就把选民迷惑了。」我们的感受是恶者会尽一切所能去迷惑神的子民，意思是说它的目标是神的选民，所以我们多么需要属灵的透彻力和洞察力。

亲爱的朋友，不要只是说：「但是，我不信会有什么

帮助？因为我又没有你所说的那种透彻力和洞察力，如果某某还在就好，他们有这种的透彻力和洞察力」。这样于事无补，因此我们都必须求主说：「主啊！赐给我们透彻力和聪明智慧。」

「你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人，也不斥责人的神，主就必赐给他。只要凭着信心求，一点不疑惑；因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。」（雅一5-6）

我经常感到震惊，许多真信徒竟会把神的事和假基督的事混淆了。例如：我想到韩国的假基督和圣灵统一教会的种种勾当，我本来不敢相信，但是后来事实证明确实确实有重生的基督徒参与了他们的勾当。

然后就是基督教合一协会；我一生当中还没有听过那么多无聊的话，我看完了他们所有的大作，这也是我从来不曾看过那么多的垃圾和废话。他们竟然把保罗话语的原意刻意曲解了，他们还从中赚取了大笔金钱。可是最令人心碎的是，竟然有真正重生的信徒落入了他们的圈套，我并不想批评什么，我只是担心，尤其是「神的儿女」这个更具迷惑性的团体。我听到他们厚颜无耻的宣称卡达菲为他们神的先知，我实在不明白，为什么他们会把这些事混乱了呢？我也曾遇到一些自称为基督徒的人，竟然宣称是神的旨意要他们撇下丈夫和三个孩子，到老远的华盛顿的西雅图服事神，这种事实在叫我难以明白。他们竟然敢告诉我，因为圣经这样说：「人到

我这里来，若不爱我胜过自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹……」但是，我心里怀疑这可能是因为他们的婚姻并不是那么美满的关系。

我还记得好几年前，当倪柝声弟兄在分享「丢下手中的杖」时，他这么说：「当你抛下手中的杖，它就会变成一条蛇，当你抛下其它的东西，也是一样。当你不能掌握住你的婚姻时，你必须把它交给神，抛掉它，就会变为一条蛇。」倪弟兄说，他看到在聚会中的一位男子左顾右盼，散会后对倪弟兄说：「倪弟兄，我真高兴你这样说，我要用主的方法来处理我和我太太的关系。」倪弟兄就对他讲：「在你听完下一堂以前，不要作什么，好吗？」「我可以等，我很高兴啊！」这个弟兄后来高高兴兴的离去，接下去的那堂，倪弟兄实际上分享的是抓紧你手中的杖。

人们经常把最简单不过的事给混淆了，并且用最奇怪的方式歪曲了圣经的原意，来满足他们自己的私欲和幻想。但是，如果连基督徒也掉入这样的陷阱，不是很奇怪吗？主早就已经警告我们，在末后的日子，自然会有许多自称主的代言人，擅自宣告神的旨意，自称为基督或是弥赛亚的。当然我们知道会有一间普世大同教会兴起，网罗天下的各教派，但是骨子里以基督教为主的混合体，圣经称它为淫妇（启十七1-6）。圣经又说：「奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。」当我们读这段经文时，我们很清楚这个淫妇是用金子、

宝石、珍珠为装饰，这便是一个妓女的打扮。从第十七、十八、十九、廿一和廿二章，讲到新妇的事，新妇是穿着光明洁白的细麻衣，以精金、明洁的玻璃、各种宝石为修饰，同时也是守童贞的。淫妇却是非常肤浅的，很多人可能会对我说：基督徒哪里会陷入这种圈套。啊！谁说不会，基督徒随时随地都有可能被假「合一」牵着鼻子走。

「我又听见从天上有声音说：『我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃。』」（启十八4）

如果主需要说：「从她那边出来！」意思是说有神的子民参与其中。从启示录第十三章1-2节，可以相当清楚看到那兽的轮廓，就是一个庞大的普世性的体系。以我本身来说，我不相信那会是共产党，我相信它将是某种类似法西斯社会主义的组织。如果你能相信这种混合体的出现，它将是一个相当动荡不安局势的为物，而全世界都会加以采纳。那时，我们会说我们需要一个普世性的政府、军队、警察和一个强大的内阁，去确保世界各地区的和平。有趣的是，在启示录第十三章，你竟会读到有一个假先知是从地里出来（其它的是从海里出来）。

「有羔羊的双角，说话像龙。」换句话说，这个普世性的政治体系也有其宗教性的一面。你把这三样联合在一起，假先知，统领的普世教会，其中包括了世界上各种不同的信仰，但却是以基督教为主。一个普世性的政

府，由一位政治领袖带领，就是敌基督，再加上一个大淫妇，这就是为什么我们需要属灵的透彻力和洞察力，怪不得保罗在帖撒罗尼迦后书二章说：

「他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的，和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神。」（帖二4）

「那时这不法的人必显露出来，主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。这不法的人来，是照撒但的运动，行各样的异能、神迹，和一切虚假的奇事。」（帖二8-9）

接下去它说，整个世界都会飞步着追随他，神救赎的子民到那时需要有何等的透彻力。我们需要属灵的透彻力和洞察力，使我们得蒙保守，不被迷惑、欺骗或是思想被它动摇和混乱。有趣的是，他在同一章一开始就说：

「弟兄们，论到我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集，我劝你们，无论有灵、有言语、有冒我名的书信，说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌。」（帖后二1-2）

我们没有必要惊慌，因为我们的神已经为我们提供了最好的装备（约壹二18），敌基督的灵已经出现在这个世界，但是我们不需要害怕，因为我们从那圣者领受了那恩膏。这该有多好啊！

最妙的，就是他提到「父老、少年人和小子」之后才提到这点。

小子可以指小孩或是婴孩，当使徒约翰提到这个恩膏时，他不是叫我们把它和事奉的恩膏混为一谈。他说：「小子啊（婴孩）！你从那圣者领受了恩膏。」从此以后，我们就不需要问：「我当作些什么？某某人已经离世！某某人已经离世！某某人已经离世！我们要转向谁呢？谁能指教我们？什么是好，什么是歹呢？」没有这个必要，因为我们当中连最小的婴孩，也有从神来的恩膏在他身上，这恩膏要教导我们如何住在主里面。

约翰壹书二章27节说：「你们就不需要教师。」这当然不是说，你们不需要教导——这是一个极大的需要。教师是神给教会的众多恩赐之一，我们要听从他们和他们交往，同时要敬重他们。圣经会不会自相矛盾呢？绝对不会！这段经文真正的意思是说，你不需要人教导你分辨什么是基督，什么不是属基督，你也不需要人告诉你：「你要小心这个，你要小心那个；或者这是正确的，那是错误的。」在你里面的恩膏自然会指引你，通常越是初信主的人，越是明显。我们这些信主很久的人，常常消灭圣灵在我们心中的感动，硬着心肠说：「我反对这个人。」由于我们和那个人性格上合不来，我们就投反对票，还美其名说：「我一定要维持公正！」我们就把整件事情压下去。但是一次又一次，一些初信者来对我说：「请你帮助我，这些事情很古怪。」那时我只能说：「你讲的对！」

当我刚刚信主的时候，我们不是凭着我们的理智来办事，而是凭着我们的灵。」当我们的灵说：「那人讲得很中听，但是有一点问题你要小心！」那就是你听到警钟的响声。有时候，有些人到某些聚会时说：「我感到莫名的惧怕！」当圣灵运行时，你不应当有惧怕。当你有这种莫名的惧怕时，很可能是你里面的恩膏在警告你：「要小心！小心！」

我们当然需要这恩膏，不然，我们便会上魔鬼的当，特别是每当圣灵要引导我们进入新的领域的时候，更是如此。我们常常说：「没有什么新鲜的，我们早就经历过了」。我们实在需要努力，去支取基督为我们赢取的一切。十字架上的胜利，不是我们蹲在墙的一角就能享有的，你必须十分乐意，受教于住在你里面的圣灵。什么是从上头来的，什么不是从神来的——凭信心支取，大胆地完全进入。不是从神而来的一切，切勿进入，完全不要涉及，圣灵就是这样指引你。

我们不要陷入保罗在提后第四章所讲的陷阱，因为时候要到，人必会厌烦纯正的道理。「耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅。」多么滑稽的说法！耳朵发痒，我曾经因为这句话，招来天大的麻烦。但是有时，我相信这确实是福音派最好的写照，他们用很长的时间来听道，听道，听道而什么事也不作，教会的大事小事，都是牧师一手包办。我相信这样讲，还不是很正确，因为「耳朵发痒」要比以上所讲的更厉害。发痒的耳朵，是指那些专门去听他们喜欢听的东西的耳朵，务要小心，

有些人是不能听主第二次再临的道，因为他们会感到害怕，他们只要听那些轻轻松松的令人安慰的道，或是恭维他们的道，或是纵容他们犯罪的道，又或是使他们自以为义的道。当我们有发痒的耳朵时，我们就会为自己找一个又一个的师傅，为自己设下网罗，过后我们便会被蒙蔽，听不见神在圣经里要向我们讲的话，愿神在这件事上恩待我们，我们必须看得非常透彻，神早就已经警告过我们。感谢神奇妙的恩典，因此我们已不能再有任何借口，我们都能够寻求神帮助我们去好好使用，那住在我们里面的恩膏，教导我们分辨什么是正确的，什么是谬误。如果我们现在就开始学习应用，肯定在未来的时日，对我们会有莫大的裨益。

祷告

慈悲的上主，我们谦卑地俯伏在你的面前，我们要赞美和感谢你所有的恩典。主啊！我们同时恳求你把圣洁、虔诚、忍耐和透彻的洞察力的教训赐给我们，铭刻在我们的心上，使我们在生活中能够真正掌握这些功课，我们是奉我们主耶稣基督的名求。阿们！

第五章

末世应作的祷告

经文：路廿一5-36

主提到末世最后一期的灾难和痛苦时说，我们要祷告那日不会在冬天或是安息日降临，就是不在下雪或是严寒的日子。你们应当知道，在以色列一年有一次雨季，约在11至12月或2至3月，随时随地会有滂沱大雨，下大雨时会引起四五十呎高的山洪，淹没所有河谷和原野。

在一两年前的9月，忽然起了一场极不寻常的风暴，它淹没了整个伯利恒，夺去了十一条人命，当时这些人正在游逛，因为事先没有人警告他们，他们临出游的那一刻，头上还是一片蔚蓝的天空，他们当然无法看见四千呎高空上的乌云。忽然间他们看见几十呎高的洪水冲着他们而来，只有几个人能侥幸逃生，这种事情经常都在重演。

我们的主说，末后的大灾难不要在严冬的日子临到，因为经常会下雪，封锁所有逃生的路径，特别是有小孩

子的，更是苦不堪言。当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了！主还吩咐他们逃到山上去。

在以色列，夏天非常炎热，但是在冬天的晚上，却是非常寒冷。如果人们逃跑时，要回家拿外套，他们可能很容易就会被冻死。要记住主说：「不要回去拿任何东西或衣裳，要马上逃走。」（太廿四17-18）

祂说：「要祷告那日子，不会落在严冬或是安息日。」因为耶路撒冷有很厚的城墙（在古城仍然可以看见）。在安息日前一小时就被关上，直到安息日当天太阳下山后才开启，所以主说要祷告灾难不会在安息日临到他们。那时，也不容易找到任何交通工具，这是我们主所预言的。

主的意思不是说：祂要我们祷告直到逃亡的那刻，祂也不是说那个时候才开始祷告。祂的意思是说，你要根据你所得着的，现在就开始祷告，好叫这些灾难不会在严冬或安息日临到你们的身上，使你们不需要在安息日大逃亡。祂的意思就是当你看到那日子临近时，就要如此明确的祈求。

这些经文已经在公元66至70年应验过，其结果是耶路撒冷城墙被毁，犹太人被卖到世界各地去。有趣的是，这整个预言的性质和它所包含的建议，同一处经文在路加福音中则说：

「你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道它成荒场

的日子近了。」（路廿一20）

没有说到那行毁坏可憎的，而是大胆的将以上的话改为「你们看见耶路撒冷被兵围困」。真正行毁坏可憎的事，是罗马的提多将军把军旗插在圣殿里的祭坛上面。若是提到但以理所说的「行毁坏可憎的」，乃是指安提亚多四世把希腊神祇朱比特的铜像，按在圣殿里的铜制祭坛上面。提多将军行了大同小异的罪，把罗马和希腊的祭旗插在圣殿里铜制的祭坛上，这是「行毁坏可憎的」，具有技术性的那一面。

路加福音大胆的说：「你们看见耶路撒冷被兵围困。」意思是说：不要等到行毁可憎之事发生在铜制的祭坛上，当你看到耶路撒冷被兵围困时，你就应该知道原则上这就是所谓的「行毁坏可憎之事」了。当然从马太福音，路加福音和马可福音当中，我们知道，这些经文有待进一步的应验。但是，我不会进一步的探讨这个问题，原因是它和我们的主题没有太大的关系。

「若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的；只是为选民，那日子必减少了。」（太廿四22）

我们不能硬性规定说，它必定是指耶路撒冷被毁，我相信它还需要等待进一步的应验。

「闪电从东边发出，直照到西边。人子降临，也要这样。」（太廿四27）

那一刻，人子还没有临到地上，但是这段经文和祂

的再临相提并论。祂说尸首在哪里，鹰也必在那里，意思说，将有一些奇妙、具有不可能抗拒吸引力的事情，使真信徒聚集在一起。

「那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。祂要差遣使者，用号筒的大声，将祂的选民，从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。」（太廿四29-31）

这段奇异的预言含有足够的因素，使我们领悟到它会超过一次的应验。如今，我们从旧约也读到类似的经文，当以色列人从巴比伦回归时，这些经文已经有了局部的应验。但是它却在我们这个时代得着更进一步、更完全的应验。在这里，我们看到一个类似的预言，它也是我们深信圣经就是神的话语，是神所默示的原因。圣经是圣灵启示的话语，可以用在各种不同的处境，但是在最后却是有一个更完全的应验。

神给末世时代的人之指示是非常精简明确，祂清楚指示他们，特别是那些在耶路撒冷和那一地区的人，他们需要逃到山上去，并要祷告灾难不会在冬天或是安息日临到。除了以上所讲精准的指示以外，事实上其中包含了高深的教训供我们学习。虽然，我们的主已经事先按着祂的美旨和权能，谕令了末后所要发生的一切事。但是从以上的经文，我们发现那日子或那节期是可以被

我们更改。你明白吗？许多人以为既然主已经事先安排好了一切，我们就不需要去为任何事祷告了，他们作梦也不会祷告说：「主啊！求你改变灾难的日期和季节，所以它不会落在冬天或安息日。」意思就是说：星期几和什么季节是能够被更改的。主指示我们为这些事祷告；祂的目的不是要取笑我们，因为以我们迫切的祷告，我们实实在在是可以改变那日子和季节，给我们提供方便。这无疑是为一切神权至上的思想体系打开了一道的窗子。

有些人认为主统管着一切，包括一切最细微的细则，同时它也是不能够被更改的，包括那些祂已经定下来的日子和季节。另外的一些人更胡乱说：神会随着人的意思去作，不论它的结果是什么，最后的决定在于祂，由此加以调整或使用。在此我们看到神的主权，我们都知道神在掌管着一切，我们也知道神可以利用邪恶的事情，来完成祂自己的美意。我们也知道凡事都是按着祂自己的美意加以作成。这预言必定正如圣经所说的那样应验，但是其中的细则，可以被圣徒信心的祷告而改变。我自己本身也从来没有想到，在末后的日子发生空前浩劫和各种灾难的时候，我们竟可以向主祷告，使苦难不会在某日某季节临到，主必会因我们的祷告更改它。当主说：「你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天，或是安息日。」我不相信主是有意要戏弄我们。

然后，祂也讲到适当逃亡的时间。务必要小心，留

意这样的事，现在对你们来讲，它可能算不得什么，可是到了那天，就会成为最重要的事了。当耶路撒冷被包围的时候，不论是在冬天或是在夏天，是周日或是周末，都没有任何人可以逃生。事实上，从过去的历史中，我们知道在公元66年的头几个月，提多将军包围耶路撒冷城，同时完全禁止任何人进出那城，最后到了一个地步，城里的犹太人被逼吃他们自己亲生的孩子。犹太历史学家约瑟夫为我们提供了许多有关耶路撒冷城详细的资料。

因此，不要等二、三年后才突然对主说：「主啊，我不要在安息日或是冬天逃亡」，要点是有一个恰当逃亡的时机，因此我们在属灵的事上不能打瞌睡。

「你们要时时儆醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。」（路廿一36）

正是为此，我们需要对主保持儆醒，并要不断谨守。在那些日子，我们可以感受到某种压力的气氛，使人人感到疲惫不堪，除非我们在灵里找到某种能力的泉源，同时充分留意周遭所发生的事，保持机警，否则我们便会像世人一样，被催入某种不清醒的状态，过后灾难就会像网罗一样临到我们身上。突然间，它会把我们困住，这就是我们需要儆醒和谨守的原因，也许我们还不是处在最末了的那个阶段。我想叫年轻的弟兄姐妹特别留意我所讲的。如果你活到正常的寿数，你就有机会看见这些事情的成就。我讲这些，主要的目的就是无论什么事

情发生在我或是他人的身上，我所讲过的都会铭刻在你的脑海中或是你的心坎上。到那个时候，可能不会有公开的聚会或团契，那时你们就会想起我所讲过的话。圣灵会使你回想起我曾经讲过的话语，使你在主来的日子，你的肉身可以保存，得以逃脱一切灾难而得救。又或者使你的精神、身体和灵命不至于崩溃，因为你记得我曾经讲过的话。现在我想起了，主在我心中的话语。现在我回想起了，某某曾经讲过这个、那个，那就是为什么我有负担讲给你们听。

虽然我们有可能还不是在末后的阶段，但是之前所发生的种种事件，我们肯定可以学习如何在末世的时代作明确的祷告。假使我们当中有被歌革和玛各之战累住的，我个人相信它会在被提之前发生。如果事情真的是这样，从原则上来说，歌革和玛各之战是免不了的，主是否可以更改一些细则呢？我们从其它许多事情所学到的功课，我们都知道神已经按着自己无上主权命令了它的发生，但是如果我们凭信心祷告，主是会把整件事情颠倒过来！那时，这对我们来讲是何等的功课，当他们在某处逼迫你们时，你们要逃走。

「有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。我实在告诉你们，以色列的城邑，你们还没有走遍，人子就到了。」（太十23）

「那时，在犹太的，应当逃到山上。」（太廿四16）

「你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日。」（太廿四20）

主为祂的门徒提供了一些实际的意见，当他们在某个城因为逼迫不能生存下去的时候，主说他们应当逃走。我们要小心，不要想比我们的主更加属灵，你是知道这是一种怎样的属灵。我们很容易就会说：「不论风来雨来，我都不会逃走」，我们的主并没有这样说过。祂说：「人在这城里逼迫你们，你们要逃到那城。」不要以为持续坚持下去便是属灵，因为主已经明说：「当他们在这城逼迫你，你要逃到那城。」我当然明白，有时我们的主会指示一些人坚守某些城池，不可弃守。但是有趣的是，主在这里的语气不是要我们坚守下去，而是要我们逃走。虽然这样，我们还是要提到末后的日子所要发生的事，因为从中我们可以学习到许多宝贵的功课。可以肯定的是，早期教会非常清楚这一点，当大逼迫临到耶路撒冷不久，当地的信徒便逃亡到犹太、撒玛利亚和其它各地，结果信主的人数大增。

「从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。」（徒八1）

「那些分散的人往各处去传道。」（4节）

信徒分散到四处，到各处传道的结果是十分奇妙的，四处都有教会被建立起来。在公元66年，耶路撒冷城教会全体疏散到约旦河东边，避过了主后70年耶路撒冷城

被倾覆时，一场空前的大屠杀。回顾早期教会这方面的经历十分有趣，他们不怕逃亡，当然，这涉及到一些技术上的问题，看来似乎是希腊信徒在逃亡，不是希伯来信徒，因为圣经说使徒们没有逃亡。因此，我们有充分的理由相信，当时在犹太地的信徒，分为二大组合。一组是说希伯来语的信徒，是巴勒斯坦的犹太人，或是以色列的犹太人，另一组合是希腊犹太人，他们流亡后回国，是说希腊话的犹太人。希伯来信徒不但是说希伯来话，而又也比较保守和怀旧，希腊犹太民说希腊话，不怕使用希腊文旧约译本，同时也非常有远见。

司提反便是一个希腊犹太人，虽然保罗是希伯来人中的希伯来人，他却是在希腊犹太人社会中长大的。有趣的是，耶路撒冷的大逼迫是因司提反而起，因此所有的希腊犹太民四处逃亡，这当然是个技术上的问题。所得的教训和前者一样，都是他们不怕逃亡，当逼迫来临时，他们并没有持守下去，他们逃走。

单凭这件事，我们就可以获得许多宝贵的属灵教训，而同样有趣的是，回顾我们在中国大陆弟兄们的经历。回到第二次世界大战的初期，在上海的弟兄们已经知道中国最终会落入中共手中，他们在中国北方已经吃过他们的苦头，他们当中一些人，如李弟兄，因共产党的水刑和其它严刑受过极大的苦，这使到他们不能相信共产党所讲的任何一句话。当时的教会曾寻求神的旨意，看神指引他们作些什么，而他们也作了二、三件事。首先

他们把所有的讲义复制成三份，把一份保存在上海，一份在杭州，另一份寄去香港。当日军来时，他们没有令任何手抄本毁掉，这样看来，一切因战争的危险都已经过去了。1949年，当共产党来时，他们毁了倪柝声在上海、杭州所有的手抄讲义本，唯有在香港的得以保存，这后来成为世界性事工的源头，真是奇妙！这些人在许多年以前，就有这种远见而商议好对策，他们凭借圣灵，知道麻烦的事即将临到。

有关共产党的事，他们再次聚集，商议对策。我对倪柝声留在中国，自有我一套的看法，我相信我的看法应该是正确的。但是我需要等到那天和他见面时，查出事情到底是怎样的。但是那些弟兄们聚在一起商议，是否他们应该离开。如果不是每个都离开，那么谁又应该离开？结果是他们一致决定，一旦事情发生时，一些人留下，一些人离开。我们亲爱的司提反（江守道）弟兄，因为他是倪柝声弟兄的「提摩太」，和倪弟兄的关系非常密切，他也想和倪弟兄一样留下来；但是倪弟兄最后想尽办法，把他安排离开共产上海的最后一趟飞机。过后倪弟兄改变了他的初衷，这是非常有趣的，因为它让我们知道自己是何等的属血气。接下来的两年，共产党召开了许多群众大会，共产党净化了整个城市，扫除了所有的腐败和一切黄色娱乐，无论是地方还是中央政府，都是一样有效率，看来前程似锦！接着他们甚至容许倪柝声弟兄到香港去。

他和香港的弟兄交谈后，鼓励他们回大陆去，李常受弟兄阻止司提反回去，反而救了司提反一命，当然，这一切都是出自神的手。最有趣的是，我们中国大陆的弟兄借着祷告所经历的，一切所发生的事都在他们意料当中，也使他们作了恰当的准备。再说我们也应该如此行，不论是在末世或是起初的阶段，我们都必须以神的话语来面对此类的事，并且寻求神的指引。

在这里还有另外一点，我不是要藐视任何人，只不过是就事论事。有许多老一辈的人，是共产党永远不会对付的，他们会叫你们安然相聚。那是因为他们相信，时候一到，你们就会自然而然的消失。你们那些比较青年的人，在相同的情况之下，或许要面对较为严厉的考验。但是所有在教会担任职务的弟兄，早就已成为他们残害的目标，开始的时候他们还可以容忍我们存留一些年日，几年过后，他们就会像越南屠杀柬埔寨人那样，把我们扫除净光。所有在教堂担任职务的弟兄们，不论是天主教还是新教，都会一个一个被关押起来，逐个清算或是干掉，这是他们其中的一种手段。因此我们现在就面对这类的事，使我们知道应当作些什么，如果主要你留下，那么你就留下来。

在逃亡的时候，我们需要面对最大的问题，就是家庭和为业的问题。犹太人大屠杀的事件，有力的证实了犹太人不逃亡的主要原因，乃是为业、生意上的来往，更重要的是家庭生活。人们就是不甘心离开。我早先的

时候已经提过，不要贪恋物质、婚姻生活，也不要被日常生活琐碎的事所缠累，我们必须自己亲自面对这个问题。逃亡的事与我们的财产和婚姻有直接的关系——可能和我们的家庭有更直接的关系。当然这也要看我们的个性如何，可能对一些人来讲，财物会是一个更大的问题。但是过去的历史已经告诉我们事情的来龙去脉，那就是为什么我们面对这个问题的时候，必须非常小心和实际。

在不友善的政权下受审

你们可能奇怪，为什么我要花时间讲在不友善的政权下受审？但它可能在未来的数年内使一些人保存生命，若不是发生在本地，就是世界其它的角落，因此，我们需要探讨这个课题。

「但这一切的事以先，人要下手拿住你们，逼迫你们，把你们交给会堂，并且收在监里，又为我的名拉你们到君王诸侯面前。但这些事终必为你们的见证。所以，你们当立定心意，不要预先思想怎样分诉；因为我必赐你们口才智慧，是你们一切敌人所敌不住、驳不倒的。」
(路廿一12-15)

「你们被交的时候，不要思虑怎样说话，或说什么话。到那时候，必赐给你们当说的话；因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。」(太十19-20)

「但你们要谨慎，因为人要把你们交给公会，并且

你们在会堂里要受鞭打；又为我的缘故，站在诸侯与君王面前，对他们作见证。然而，福音必须先传给万民。人把你们拉去交官的时候，不要预先思虑说什么；到那时候，赐给你们什么话，你们就说什么，因为说话的~~不是你们~~，乃是圣灵。」（可十三9-11）

你和我最大的恐惧，特别是我们这些为主作见证的人，就是在最后一刻，当我们面对严峻的考验时，竟然令主失望，或是和敌人妥协。我不知道你心中是否有这种恐惧？我想有些人也一样怕受苦，那是比较肤浅的害怕，是对即将发生的事感到害怕或不安。但是我在想那些平常不轻易害怕的人，内心深处对某些事也会存有某种恐惧感，那就是惧怕在面对严峻考验时，会令主失望，他们都害怕一旦被洗脑过后，他们会向仇敌妥协。有时我们把这种内心深处的惧怕压制下去，不愿意公开，但是它毕竟存在。因此，主的话语使我们得着极大的安慰和鼓励，就是为了这个目标，主向我们讲这番话，救我们脱离这一切的惧怕和挂虑，当你认真去看时，你就会知道它有多么宝贵。

「但这些事终必为你们的见证。」（路廿一13）

这是多么奇妙的话语！当我们需要面对敌对权势的审问时，主已经赐下明确的应许，我们不但不会令主失望，反而是这些事终必成为你们的见证，赞美主！圣经没有说当你倒下去的时候，主会介入使你胜过，使这事成为一个见证，而是说这事终必为你们的见证。神会使

用你！这真是奇妙！神会使用这样的时机来完成祂的旨意，不论考验有多么严峻，主都会使用你和一切环境，使整件事情见证祂的荣耀。

「所以，你们当立定心意，不要预先思想怎样分诉。」
(路廿一14)

主奇妙不奇妙？祂说不要为怎样分诉忧虑，不要坐在牢房里踱步思忖：「如果他们问这个，我要这样回答；如果他们问那个，我要怎么回答？如果我令主失望，我要怎样作？我要如何作？我要如何讲？现在我想到第一点，第二点和第三点。」

主说：「事前不要紧张，不必事先考虑怎样为自己申诉。」我想那是从神来的非常宝贵的话语。不要事先忧虑和害怕该怎样为自己申诉，现在也许你认为这是离谱了一点，但是二十年后，它可能是一个最为残酷的现实。当你的大脑混乱和惊恐，敌人会用种种方法恐吓你，然后你的脑海会出现我在多年前讲的这番话语，就是在仇敌权势下受审，不要事先忧虑该怎样为自己申诉。

「你们被交的时候，不要思虑怎样说话，或说什么话。到那时候，必赐给你们当说的话。」(太十19)

何等奇妙的恩言！神已经把整件事情都计划好了，这是多么奇妙！务要心里坚定，不要事先忧虑，而是单单信靠主。也许你会说：「但是我不能，我如何能信靠呢？」许多年前我们从《受难者的镜子：1570-1580》中

看到，这本书讲到四份之一的受害者，是在血腥王后玛丽手中受审时，他们临死之前对法官、审判官所讲的话令我们忍不住大笑。这只有—种解释，神赐给他们智慧的语言，远超过他们本身所有。因此你心里要预先决定，绝不要事先忧虑讲些什么，要睡得像婴孩那样，把所有的烦恼抛在你的脑后。

「你们被交的时候，不要思虑怎样说话，或说什么话。」（太十19）

不是几个小时前，而是「到那时候」，必定赐给你当讲的话。请注意这样三件事：（1）你当讲什么；（2）必赐给你——不是你自己想出来的；（3）到那时候。这是多么大的应许！

「因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。」（太十20）

可以肯定，这是最宝贵的应许了，如果神的灵以前从来没有在你里头说过什么话，那么到时候一定会的。如果你在这事上完完全全遵行祂的旨意，那么圣灵就会借着你说。神的恩惠是何等的奇妙，给我们那么美好的应许，我们又是何等需要把它藏在我们心里。在未来的年月里，许多人会因为这个应许而不至于精神崩溃，到时圣灵也会借着我们的口，去讲一些我们需要讲的话语。

「因为我必赐你们口才智慧，是你们一切敌人所敌

不住、驳不倒的。」(路廿一15)

如果说圣灵在我们里头说话，那么我们就能理解这番话。有趣的是，当司提反被仇敌审问并为主殉道的时候，它已经部分地应验在司提反身上。他讲了一篇非常伟大的信息，是耶路撒冷的人从来没有听过的。每次当我回想起保罗被审时所讲的话，都令我感到异常惊奇，亚基帕王甚至对保罗说：「你这样劝我，几乎叫我作基督徒了」。这都是神在那时候赐给保罗的话。

有时候，我们主所讲的这番话，被传道人当作是一种常规。很奇妙的是，他们认为站在会众面前和站在仇敌面前都是一样的。但是在弟兄们当中流传着某种错误的思想，就是你不需要寻求神或作你应作的研究，到时只要你站起来，张大你的口，神就会把信息赐给你。唉！我亲眼见过这种事，有时在圣灵特别感动之下，我们会讲出我们事先根本没有准备的信息，这种事是一定会有的。有时候，当我们站在会众面前讲道时，根本不知道要讲些什么，直到我们站在台上面对会众的那一刻，但是感谢神，这是例外的情形。有时候，我得了一些我认为应该讲的道，但是就在最后一分钟，神说这些不是我应该分享的，过后我就进入一种真空的状态，真不知道讲些什么才好？但这完全是另外一回事。只有愚昧的人才会相信我们毫无预备就可以上台讲道，一开口神就会把道赐给你。今天的讲台供应太过缺乏，过于肤浅和过度贫血，这样神就不能使用你，除非你殷勤查考神的话

语。当人心中有了许多神的话三时候，主才能把一些话语放在你的脑海或是心里，但千万不要误会我的意思。

当我们被仇敌审问的时候，神也会赐给我们特别的恩典。如果有一天你也碰到特殊的情形，站在仇敌面前，你也能体会到同样的恩典。赞美主，你们必定会经历主特别的同在，那是他人所经历不到的，其它的人只能说，你真了不起，你自己却明白这一切完全都是出于主的。

就当挺身昂首

「你们听见打仗和扰乱的事，不要惊惶；因为这些事必须先有，只是末期不能立时就到。」（路廿一9）

逃避惧怕或是把我们的头埋在属灵的沙土里，都不是解决惧怕的灵丹妙药。沈溺于任何形势的逃避，对我们都于事无补；最好的解决方案，就是勇敢面对；看看是什么导致我们惧怕。如果我们敢这样行，就已经成功了一半，我们不只是要面对惧怕，还要面对造成惧怕的因素，那才是问题的根本。在余下的时光中，如果我们能看重问题的根，我们肯定能得着很大的释放。但是有这种觉悟，也只是解决了一半的问题。

主很清楚的告诉我们，当这一切事情发生的时候，我们要挺身昂首。他用了九个字，来形容真基督徒荣耀的将来：「你们得赎的日子近了！」祂没有说：「你们严峻的考验近了，可怕的折磨要临到了，或者可怖的逼迫近了，又或者是许多人叛教背道的时候到了！」主是说：「你

们得赎的日子近了！」如果主说：「可怖的逼迫临到」也没有错。如果祂说：「必有许多人会跌倒，许多人的爱心渐渐会冷淡并许多人的信心会变成疑心。」这话也没有错。但是，我们主完全没有这么说，祂看透了这一切，然后说：「你们得赎的日子近了。」

你在末后的时候，不能倒退，你也不能向左向右，你也不能向前，肯定也不能向下；你唯一能作的，就是向上。那就是耶稣说的：「你的救赎是从天上而来」。这是多么奇妙！这是何等荣耀的盼望！主会显现，我们也会被提到空中与主相遇。如果我们定睛仰望，我们就会得着极大的安慰，因为当我们进入末世最后阶段的时候，它必不是一个无穷无尽的危机，它不会是一个世纪又一个世纪地拖延下去！我们都知道它必将有个终点。赞美主！这话的意思是说如果我们存活的话，我们便能存活到主再来的那一天。

哪一个神迹是最大的呢？是我们死了，身体归于尘土，然后主再来时又从死里复活，一根头发都不会少掉，并且比活人还要先来到主的面前；还是经过大灾难，不必经过死亡就在空中与主相遇？我不知道其中哪一个比较好，我始终都喜欢有一点与众不同；但是我总想到死去的圣徒，我想如果能够成为那几个活着到主来当中的一个，肯定是件不错的事，当然一切都在于主的安排。两种经历都非常好，两种情形都会在同时发生，一个不能阻止另一个。

「因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音，和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。」（帖前四16-17）

当我们思想「我们救赎的日子临近」这句话时，有人可能会说：「等等，难道说我们还不是神得蒙赎的子女吗？」我们当然是神救赎的百姓。救世军的一位姊妹曾经与泰勒史密斯会督（Bishop Taylor Smith）同乘一辆车，在那些日子，救世军一直怀疑圣公会信徒（Episcopalian）的救恩。那姊妹最后鼓起勇气问会督说：「你得救了没有？」他盯了她好一会儿，然后说：「你是什么意思？我是否已经得救？我是否得救？或是我将来会不会得救？」那就是救恩三种不同的时态，我们是已经得救了，我们正在得救的当中，只是我们人人都在等待身体得赎。使徒保罗深深地以此为荣，他写着说：「乃是我们身体得赎。」你们这些年纪尚轻的人，还不知道什么叫作衰老或是身体衰退。一旦你的年龄超过二十六、七岁，你的身体就会开始一点一点地退化，那时你就会明白原来我们已经衰老了，你就会明白我的意思。

一瞬间，我们的身体就将被改变，我不知道你是否看过人眨眼睛？当一个人的眼睛眨动时，那是一刹那的事。你不能说：「你等一等，等我把你眨动的眼神拍下来。」你不可能这样作，因为它一刹那就会成为过去，瞬

间消逝了！

「在亚当里众人都死了；照样，在基督里众人也都要复活。」（林前十五22）

这是否就是你们所盼望的事呢？如果我们有必要忍受一些苦难，一些不太如意的事，加上一些其它飞来横祸的事情。我们感谢神，我们所盼望的事是极大无比的荣耀，同时也使我们能够忍耐和持守。眨眼之间，这些老骨头就要被改变。汤姆斯、奥古斯丁、加尔文、路德、韦斯利约翰和韦斯利查尔斯，都会出席这一盛大的筵席。没有任何一个会错过，不单单是我们而已，包括我们这世代在主里睡了的所有人，加上初期教会的众圣徒，这是多么大的荣耀！应当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了，我们不会再介意碰到一点点短暂的小难题，对吗？怪不得初期教会的圣徒说：「这荣耀的盼望，能洁净我们的灵魂，」

主说：「就算是你殉道，你头上的头发一根也不会失落。」当他提到受敌人盘问时，可能甚至有些人还会丧命。但是主说：「然而你们连一根头发，也必不损坏，你们的心常存忍耐，就必保全灵魂。」主吩咐我们要昂首挺胸，你是不是觉得奇怪呢？人低下头来，通常是因为心灵沉重或是郁郁不乐。当圣灵运行时，可爱之处是人人昂首望天祷告。当你称义时，你就能昂首望天了，因为祂已经洁净了你，除去你一切的不义，这就是主叫我们挺身昂首的原因。务必要向上望，不要向四周看；因为它的

光景是极为凄凉的。只要你读一读圣经，关乎那时候要发生在地上的事，你就会明白，不要昂首望天上的太阳、月亮、星宿被震撼的光景，而是要仰望主。务必要挺身昂首。

祷告

亲爱的主啊，求你除去我们不正确的态度和思想，免得我们因末日所要发生的事惊慌失措，或是感到无比沮丧。父神啊，今天我们讨论了一些非常严肃的事，我们祈求你帮助我们能切实地和勇敢地去面对我们的惧怕，使我们到那日能够挺身昂首。愿我们救赎的日子临近，这荣耀盼望能激励我们，吸引我们，振奋我们，使我们能够更加认识你，并为永生装备好自己，我们这样感恩祷告，乃是奉我们主耶稣的圣名祈求。阿们！

第六章

期待并加速主的再临

「**切**切仰望神的日子来到。在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火镕化。」（彼后三12）

我们要仰望，并加速主再临的日子，难道这不够有趣，不是富有真正的启发性吗？彼得用最生动、最显眼、最逼真的措辞，来形容万物结局的字眼，特别是对我们这些活在二十世纪末的人更是如此。钦定本使用「仰望并且催促」主降临的日子，修订本则是「等候并且催促神的日子来到」，新国际版是「仰望神的日子，它必速速临到。」

「但主的日子要像贼来到一样，那日，天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔。」（彼后三10-11）

当我们真正看清楚使徒彼得所讲的末世的光景，我们就不难理解为什么有些信徒非常惧怕那日的来临。有些信徒读到类似经文的时候，反应是非常震惊。他们开

口要问的第一个问题就是：「我们会在哪里呢？」如果我们能在好几年前就已经被提，那肯定是极大的安慰，所以，我知道许多人对这件事情都心存惧怕。相反的是，当保罗讲到那日子的来临时，他没有令我们联想到毁坏和惧怕，而是满有荣耀的得赎。彼得对这件事一点也不感到害怕。

「存着无亏的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上，可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。」（彼前三16）

整个事件的推论，都意味着这不是一件我们应该惧怕、畏缩和忧虑的事，因为它是关乎神子民得救、得赎和得荣耀的日子。因此他说要期待和催促主再来的日子，因为那是我们神荣耀国度的开始。

在和合版，它被译成「切切仰望神的日子来到」。各个版本的意思都是「期待」、「盼望」、「仰望」。

「约翰在监里听见基督所作的事，就打发两个门徒去，问他说：『那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？』」（太十一2-3）

我们是否要等候另外一个呢？我们是否要期待另外一个呢？

同一个词语也用在彼得后书里面。

「但我们照祂的应许，盼望新天新地，有义居在其

中。亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有站污，无可指摘，安然见主。」（彼后三13-14）

这个词在字典里的意思是指：「朝着某方面思考。」当你寻找某件东西的时候，你会怎么作呢？当你期待某件事，或者你盼望某件事情发生时，你会不会朝某一个方面去思考呢？我们都向往主再临的日子，我们所期待的，并不是凭空想象某种空洞而又紧张刺激的事。我们要向往主来临的日子，那是真正的向往，切慕思考，或者是沉思整件事。

这里引用的第二个词是「催促」或「加速」。这个词的原义乃是「加速」或是「催促」。我们要「推进」、「鞭策」、「加速」主的再来。现在，对一些人来讲，这可能是燃眉之急。如果那日子那节期是由我们的主所定的，又只有父神才知道那日子和那时辰，那么我们如何才能加速那日子的来临呢？我们应该把这两个词连起来看，两个词必须按着属灵的意义来诠释。如果我们真的盼望那日子来临，那就让我们向往它，并且尽心竭力促使它早日临到。

这一节经文总结了我们过去关于预备主再来和末世的研究。

我们已经看到了要如何「装备和作好准备」，这和向往那日子的降临有着密切的关系。我们要做醒，成千上万的基督徒将要遭受极大的损失，原因是主不止一次警

告我们，那日子会如同网罗一样临到我们。如果信徒不儆醒，就会被那网捕捉，如同外邦人一样。向往那日子的来临，意味着我们不只是装备，而且儆醒，并对主始终保持敏锐。上一次我们讨论过「轻看物质的拥有」，这一点和向往主的再临也联系在一起。如果我们还没有完全解决贪婪、物质的依恋，如果它在我们生命占据了超常的地步，那么我们就必定蒙受损失。

另一方面，我们曾经仔细研究过属灵的透彻力，因为在那日子将会出现许多异端。许多东西会宣称它们是出于神，许多人会宣称他们对某段经文的解释是最正确的，诸如似类的事情。我们必须有足够的属灵透彻力、韧性和忠心，这些都涵括在「向往那日子的来临」这一句里面了。

我们也需要过那种能催促那日子快快来临的生活，同时也要摆上神所喜悦的事奉。换句话说，靠着支取我们在主基督耶稣里的产业，并且与神的圣洁有份，凭着这些经历，在我们救主耶稣基督的恩典和知识上长进，那么我们会加速主的再临。我们要参与一切能够催促主降临的事工。

另一方面，我们需要献上加速主再来的服侍。比如说到福音要传到列邦，而你却没有准备好去传福音的心志，这是于事无补的。你可以讲论主的降临，直到你脸色发青——这题目是多么吸引人，又是多么引人关注。但是，如果你不准备被圣灵使用，在那日子降临之前完

成神所托付的工作，那么这样作又意味着什么呢？我们就成为那种称呼耶稣「主啊！主啊」、却不顺从祂主权的人。我们相信建造神殿的工程必定完成，只等待殿顶的石头从天而降，同时羔羊的新妇也要披戴好装备，被洁净、洗净，被熬炼，共同被建造成为主的殿。如果我们所作的一切只是关注主的再临，吟唱主再来的优美诗歌，并且为此感到欣喜欢欣，可是却从来不实际参与，从而完成主在祂身体上的旨意，那么我们所讲的和所唱的，根本算不得什么。

「加速主再来的日子。」意思就是我们所摆上的服侍和所过的生活，能催促那日子速速来临。我们在这几课里面讲了很多，你们可能还记得其中有一条，就是存感恩的心，我们要照着神所喜悦的，用虔诚敬畏的心事奉神，这是在提到末世大震动的时候所讲的。神吩咐我们要治理祂的家，我们也不能停止聚会，不要效法那些习惯不聚会的人。既然知道主再来的日子近了，就应当更加努力。

我们知道神的殿务要被建立起来，而这天国的福音也要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。

我们没有必要惧怕那日子的来临。事实上，作神得蒙救赎的子民，我们有理由大大欢喜和赞美神。现在如果在我们心中还存有疑惧，那就是说你的生命出了问题，我们最好现在就把它解决了。不要惊惧，而是要昂首挺胸，因为你得蒙救赎的日子近了，我们不但要面对我们

的惧怕，不只是一要治标，也要治本。通常如果我们惧怕，意味着我们还十分注重地上的事。物质或是人际关系已经成为我们的累赘。我们不要花太长时间去废除旧的事物，而是要留意即将来临的新事物。彼得的形容将来的用词实在是太好了！但我们要照祂的应许，盼望新天新地，因为有义居住在其中。

关乎主再来的日子，我们作了一个相当长的总结：你是否很诚实地去思考这个问题呢？如果是的话，赞美主！你是否是借着你的生活和服侍加速主的来临呢？

穿上信心和爱心的护胸镜

「但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。」(帖前五8)

在这个关乎主降临的重大启示中，彼得说那日子会突然临到这个世界。据此，彼得说我们应当谨守，把信心和爱心当作护心镜遮在胸前。提到未来的日子，彼得要我们儆醒和谨守。

「因为我们自己明明晓得，主的日子来到，好象夜间的贼一样。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同为难临到怀孕的妇人一样；他们绝不能逃脱。弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。」(帖前五2-4)

就像彼得说那日子临到要像夜间的贼一样。保罗也讲过，那日子就如同夜间的贼临到我们。夜间的贼不会

事先警告你，如果一个贼事先通知你他某个时刻会来光顾你家，那么他是准备改过自新或是放弃本行了。贼都是趁你最不注意的时候光顾你家。

我记得好几年前，当我妹妹还年幼的时候，我母亲有事出外，由阿姨来照看我们。凌晨三时，她突然冲进我们的房间说：「起身！街上的情形很紧张！」我们问她发生了什么事，她说好多警车正在到处捉贼，因此，我们很自然的冲到最前面的窗口观看。阿姨说：「不知道是谁家被贼光顾了，不知道能不能捉到他？不知道那贼是谁？」我看到警车顶上的警灯不断的闪烁，警察在别人的房子进进出出。我们在窗前站着观望，足足有半个小时多，看警方是否逮捕那贼，或是看看谁家被小偷光顾，你岂不知道邻居就是多么爱管闲事么。

过后，阿姨就说她口渴想喝水，便下楼去了。一会儿，我们听到一阵最血腥恐怖的叫声，阿姨像升上太空的美国火箭一样飞上楼来（她的身手原本好像并没有那么敏捷），喊叫说：「啊！他来光顾过我们的厨房，吃了我们的东西，满地都是火柴枝。」当然，警方闻声马上就进来了，那贼当晚光顾了十三间民宅。他从一家进入另一家，听说他还是一个出了名的从屋顶入屋的贼。

那就是我在夜间被贼光顾的经历。现在保罗和彼得两人都告诉我们主再临的时候，如同夜间的贼一样，那日子如同夜间的贼一样临到。我们主自己也讲过那日子，如同夜间的贼一样临到，家主若知道几时有贼来，就必

做醒。因此保罗嘱咐我们，要做醒，不要睡着了。

保罗接下去说：「如果我们是神救赎的子民，我们便是光明之子和白昼之子。」这是多么高雅的尊称！他没有说是光明的婴孩或是白昼的婴孩。他用「子」这个字，意思是说都不是小孩了，他们都是已经成熟并且身负重任的人。「光明之子和白昼之子」意思是指他们都是成熟，是确实确实跟随主脚踪行的人。他们都是领受过主的教训，是主训练有素的门徒。保罗说：「我们不是属幽暗的。」他的看法是我们不应该感到意外，那日子不应该像夜间的贼一样临到我们，你们是否会因为这话感到不安呢？我会。我想任何一个认真对待主这段话的人，都会感到不安。为什么主会那么强调这一点？为什么使徒彼得和保罗要把这点讲得一清二楚呢？难道不是有成千上万的信徒，很可能像世人一样被那日子胜过吗？

我们可以说，那日子有如临产之病一般，这种形容最贴切不过了。因为临产之痛意味着孕妇即将生产，这是不是很有趣呢？它和其它的事件完全不一样，发生时一点预兆都没有！因为当孩子即将出世的时候，孕妇肯定知道；不知道自己肚子里面的孩子已出世或是即将出世，就违反了人类历史的常规，除非我们被麻醉了，昏迷不醒。因为我们都知道主大概再临的日子是什么时候。我们对末后日子的认识，使我们知道我们已经活在最末后的时代，我们必须做醒，免得我们被迷惑，心里产生一种虚假的安全感。

既然我们都属乎白昼，都是光明之子，也都行在光明中，我们就必须真正作好充分的准备。当保罗说：「但我们既属乎白昼，就当谨守。」他说的是什么意思？我不相信他只是要我们慎重地看待这件事，而是要我们真正觉悟，并且作好准备。让我们不要被迷惑，以至心中出现某种虚假的安全感，而是能够以切合实际的方式来面对这个问题。

「但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。」（帖前五8）

「愿赐平安的神，亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。那召你们的本是信实的，祂必成就这事。」（帖前五23-24）

这是非常宝贵的恩言，因为前面那段话可能会把我们吓坏了。如果是这样，照我看来，这就是一个警告，因为我们可能会遭受某种损失。要是我们不做醒，可能会失去某种赏赐，失去我们应得的基业，或是在神的国里，失去某种地位。如果我们真正觉悟并且装备好我们自己，我们必须穿上信心和爱心的护胸镜。我不知道他为什么把这件事和末日相提并论，我想这一点对我们而言，应该是非常有帮助和富有启发性的。因为主已经明确的告诉我们末世的征兆乃是「人的爱心渐渐冷淡了」和缺乏实际活泼的信心。

「只因不法的事增多，许多人的爱心，才渐渐冷淡了。」（太廿四12）

「耶稣设一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。说：『某城里有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。那城里有个寡妇，常到他那里，说：「我有一个对头，求你给我伸冤。」他多日不准。后来心里说：「我虽不惧怕神，也不尊重世人。只因这寡妇烦扰我，我就给她伸冤罢，免得她常来缠磨我。』』主说：『你们听这不义之官所说的话。神的选民昼夜呼吁祂，祂纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。然而人子来的时候，遇得见世上有信德吗？』」（路十八1-8）

这里隐藏着许多宝贵的教训，因为我们主不是在讲未曾得救的人；祂是在讲那些已经懂得一些关于信心祷告、恳切祷告和不住祷告的人。这些人知道把需要带到神的面前，不住的祷告直到事情被成就为止，这需要有信心——就是实际的信心，坚持到底的信心和得胜的信心。

我们主说在末后的世代，很难找到两样东西——信心和爱心。周围环境的种种罪恶，基督教团体和机构的腐败，使许多人理想幻灭，令他们感到非常灰心丧气，导致他们的信心和爱心都渐渐冷淡了。它不只是一次次，在许多逼迫甚多的国家重演着。信徒感到震惊，教会里居然也有叛徒和走狗，有人为了一时的不满和报复，向

密探告发一些基督徒。

我还记得几年前一个南斯拉夫 (Yugoslavia) 的弟兄，亲口告诉我一个真实的故事。在以前煤车的时代，有一个姊妹看到一个人不幸被煤车撞死了，她感到非常害怕。当她发现那人竟是教会里的长老时，她更加感到震惊。她便走到马路前面，对所有的旁观者说她认识死者，是否可以代他保管住手提箱？那箱子已经滚到马路的对面，过后她便把那箱子交给教会里的一位长老。箱子内有一份教会会员的名单，同时注明他们有作和未曾作过的事，死者正是在前往密探处告密的途中。他被仇敌收买了，准备出卖教会的秘密，而神超然的介入此事，让他半途而死。

这种事情最容易叫信徒灰心丧气，这不只是邪恶，而是绝对的不义。你们自己的弟兄怎么能向你们作这些事呢？使你们到头来都不知道，谁才是真正忠心可靠的。在中国聚会的时候，有人在监视，在当局未禁止公众聚会以前，他们不知道谁才是真正可靠的。他们知道一些人是忠心的，但是他们也知道，当中有人正在把他们的一切活动记录下来，伺机打报告，圣经说：「许多人的爱心渐渐冷淡。」

当我们被弄得精疲力倦，又面对过于承受的压力又那么大，撒但看起来真是厉害，那可能就是我們怯懦的时候。我们曾经讲过疲惫和在末世撒但要如何折磨神的子民，我希望你们能明白这一点，到那时候爱心和信心

都会变得非常脆弱。讲到末日主的再临，使徒保罗凭着圣灵强调说：「穿上信心和爱心的护胸镜！」

但是许多基督徒都因为这段经文感到沮丧，他们感到在最后的日子里，没有人会有真正的信心和爱心。感谢神，靠着神的灵，使徒保罗教导我们如何制止这件事情。换句话说，靠着神的恩典，我们是可能拥有全备的爱心和活泼的信心，直到世代的末了，这是十分切合实际的，他们能够刚强，奉主的名行大事，直到主再临。

这护胸镜保护我们的整个胸部，从颈部直到腹部。在以弗所书第六章中，保罗吩咐我们穿上公义的护胸镜，那是我们军装的一部份。他也提到信德的藤牌，它能灭尽仇敌一切的火箭。这段经文很值得大家留意，使徒保罗指示实际的信心和神圣的爱心，是我们主要的保护，我们要穿上这个护胸镜，就如同我们穿戴主耶稣和穿上全副的军装。

不信、邪恶不信的心和怀疑，使我们的要害被暴露出来。神吩咐我们去作一些事，我们却说：「不！我永远不可能作。」因此我们失去了保护我们身体的掩护，它使我们露出破绽给仇敌攻击，我发现整件事情的严重性。因为这种的暴露或失去掩蔽，给仇敌有空隙可乘，并且在我们生命中立足。神的话说，如果我们不饶恕人，我们在天上的父也不会饶恕我们，我们的祷告也就不蒙垂听，就是这么简单。但是如果我们的心中有爱，我们就有一重的掩护，就是爱心和信心的护心镜，使仇敌无隙

可乘。啊！认识这爱心并且学习这信心，是何等的重要啊。

「在神我们的父面前，不住的记念你们因信心所作的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。」（帖前一3）

这绝不是出于偶然。「把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。」他曾说：「不住的记念你们因信心所作的工夫。」神不会悦纳其它任何工夫。而所有信心的工夫，也是「爱心的劳苦」，而没有人可以忍耐，除非他们有「盼望」。

「因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心；是为那给你们存在天上的盼望；这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的。」（西一4-5）

信，望，爱——又是这三样东西，似乎这三样是使徒保罗生命的一部份。

「如今常存的有信，有望，有爱；这三样，其中最大的是爱。」（林前十三13）

「原来在基督耶稣里，受割礼不受割礼全无功效；惟独使人生发仁爱的信心才有功效。」（加五6）

我们也要戴上救恩的头盔，除此没有什么可以保守我们的意思意念。救恩的头盔到底是什么？「我斗胆奢望有一天，我能站在主的面前。」这不是救恩的盼望。

这不是救恩的盼望！这是确实可靠的盼望，就像我们确实明白主会再来一样，它是一件非常清楚的事，因此充满盼望的期待它，这种盼望就是救恩的盼望，我们知道主要再来，而当主再来时，就是我们最终得赎的时候。我们知道主要再来，最终我们的身体都要得赎，这就是得救的盼望。值得我们注意的，就是摆在我们眼前的这三件事情（信，望，爱）都和末日有关系。能知道我们不必成为其中一个爱心冷淡、虚有其表而没有真正信心的人，是多么大的安慰。然而靠着神的恩典，我们可以成为真正的得胜者。使徒保罗再次提醒我们，就如同使徒彼得提醒我们一样，作为真信徒，末日的来临不应该使我们感到害怕或恐惧，我们的心应该喜乐和充满期待。

「因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。祂替我们死，叫我们无论醒着、睡着，都与祂同活。」（帖前五9-10）

难道你还没有得救吗？乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。这是什么意思呢？意思是说我们达到最终的目的，就是主再临——在一瞬间得着一个新的身体，这是多么大的荣耀，多么美好的盼望！

「论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。我们现在照主的话告诉你们一件事：我们

这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先；因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。所以，你们当用这些话彼此劝慰。」（帖前四13-18）

靠主的恩典成为得胜者

「弟兄胜过他，是因羔羊的血，和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。」（启十二11）

我们已经到了这个课程的末了，有一点我希望大家都能非常清楚，就是我们不必把末世看成黑暗悲惨的，事情有它另外的一面。那时羔羊的新妇已经作好准备，神的奥秘，就如同福音书所阐明的一模一样，将要被显明了。那时神的殿也已经建造完工，犹太人心中帕子被除去；那些认识神的子民要刚强行事，那日子来到以前；福音要传遍，神的子民向万民作见证，也要得地为业，这些事情都和末日联系在一起。这就是事情的另外一面。

这一切在启示录第十二章中被加以总结，这章经文或这个异象有许多解释。但是无论我们怎样解释，有些事情是透彻清楚的。虽然启示录第七、八和九章讲到天上和地下有许多可怕的战事，有大古蛇、魔鬼、大龙、撒但，来迷惑整个世界。虽然撒但作出种种的顽抗，昼

夜不停地控告弟兄們的罪，但在這一切當中我們仍然有得勝者。在啟示錄第十三章中，敵基督牢牢控制著一個普世的體系。若非有獸的印記，人就不可以買賣。又有假先知興起，成為敵基督的代言人。雖是這樣，到了啟示錄第十四章，我們看到一大群的得勝者站在寶座和羔羊面前，聖經說羔羊無論往那裏去，他們都跟隨著祂。再者，神還賜給我們三樣重要的致勝要素，這三樣在任何時代都適用，特別是在末世的時代。不論我們怎樣解釋這些異象，這三大要素始終對我們有益。

羔羊的血

弟兄們勝過牠是因羔羊的血，也許我們要根据血潔淨的功能來思考，這會使我們得著一些幫助。但是羔羊的血，事實上就是指耶穌基督在十字架上所完成的工作，這是非常的重要。羔羊的血是基督救贖工作的象徵和印記。祂代替我們死，並且完成救贖的大工。當聖經說，他們因羔羊的血得勝，意思是說十字架的果效、十字架的功能和十字架的影響力永不磨滅！

有時他們使用羔羊的寶血，但是事實上耶穌的聖名才是我們的高台，在主寶血中我們才有保障，當然我們是靠寶血得救。按照我們的理解，我們事實上指的乃是「十字架上所成就的大工！」。當我們講到「耶穌的寶血」，或是耶穌的寶血，意思是指我們立足于耶穌所成就的救贖大工！作成了！完成了！不需要加添什麼。神已經看見門框上的血，越過了我們。只有沒有頭腦的以色列人

才会说，羔羊的血一路随着他们。血是涂在门框上和门眉上，灭命的天使经过时看见那血，就越了过去；那么被宰的羔羊，就成为他们一生事奉的基础。

在羔羊所完成的工作里，基督救赎的大工在宝血里满足了称义、成圣和得荣耀的要求，不必加添任何东西。我们从罪恶中得释放的一切要求，在神眼中看为毫无污点的要求，都因十字架的大工得以成全。你我得以进入基督的一切丰盛，认识内住的圣灵的帮助，认识如何与神的性情有份，认识和经历那永生的一切要求，都因羔羊的工作得到满足。

撒但根本不能作什么，它会使你专注于热心、敬虔、善行、社会改革或其它。你甚至可能注重读经和祷告，这些事情都很重要。如果你把它当作是称义的基本条件，你便立刻与神隔绝了。如果你把这些东西作为信仰的基础，你永远也无法认识复活的大能，这就好比你用自己的力量，去乞求神的恩宠或是征求神的喜悦。撒但很清楚，如果它能够削弱我们对羔羊作成工作的信靠，那我们就十分悲惨了，什么都完了！控告弟兄的，会用种种阴谋，种种诡计，种种圈套来陷害我们。它昼夜把种种谎言注入我们的的心思，控告加上控告，指责加上指责；最终是要我们倒下，那我们就真的完了！因此这是何等重要，当仇敌说我们不够热心，你可以藏在十字架所成就的大工里；或者是当仇敌说你不够虔诚时，你便藏身于救赎的大工里。这不是说，你现在可以懒惰和冷淡下

来，没有一个藏身于主的人，可以冷淡或懒惰，永远不能！啊！认识羔羊的宝血是我们荣耀得胜的根基！

为了成圣，你是否作了这样和那样？回到旧时代，以苦行赎罪，折磨肉体，或一千零一个其它的事？亲爱的朋友，你离福音的真理实在是太远了，虽然你认为得救了，但是你并没有真正明白福音。你过圣洁的生活和过公义的生活是理所当然的；当然你应该读神的话语，当然你理当祷告，当然你不可停止聚会。但是你能成圣和称义，完完全全是因为基督在十字架上担当了你一切的罪孽，并又为你赢得从现今一直到永远站在神面前的一切条件。十字架上所成就的大工，永远不会消失。它也不会贬值，它的功效要存留到永世。新天新地的根基，乃是那被宰过的羔羊。

你是否觉得有必要更认识圣灵的恩膏？千万别被那些否定这一经历的人拦阻你。你是否四处去参加研讨会，让这个人 and 那个人接手？你叫所有人替你接手，但都得不到什么。过后你看这本书，又看那本书，读三大段、九小点和四大段，你学了，但还是不管用。然后你说：「糟透了！我不能在末世得胜，除非我得着圣灵的能力。」我亲爱的朋友，如果你不小心，你所得着的只不过是一些空洞情绪化的经历，你还以为不必依靠羔羊的宝血，只靠着自己的行为，热诚行善便能得着神的应许。但是，你如果以蒙恩得救的罪人这个身份来到神的面前，索取你应得的产业，你就会看到圣灵空前的浇灌，神不可能

永远拒你于千里之外，神只可能叫你等候而不可能永远拒绝你。有时一些人会问：「为什么神要我们等候？」神要我们等候的目的，是要看我们的信心是否立在羔羊宝血的根基上。那些有过非常清楚和深刻的属灵经历的人，都不是在高度感情化的气氛之下经历的。我知道真实经历过圣灵大能和神恩膏的每一个人，通常都是在独自一个人的时候，都是经过长时间的追求和研究，他们都发现父的应许是凭着十字架上的大工来支取的。

啊！神亲爱的儿女们，你还缺少什么？有人对我说：「唉！我不需要什么圣灵的恩膏。坦白说，我真正的需要乃是向我自己死」。我同意这种讲法，我真正的需要，乃是要知道什么是与基督同钉十字架。啊！但愿我们每个人都认识这一点，这是何等的释放！我们的问题乃是我们旧人的肉体仍然活着，而使我们说：「我知道我应该作些什么，从这个时候开始，我要穿上黑衣黑裤，我不再唱那些轻松活泼的短歌或是圣诗。我要学习庄严，我会学习严肃，我要学习心灵沉痛忧伤痛悔。」你一进门就低头，灵恩运动和昂首故拜都不适合你，对你来讲，只有低头那种才能满足你。你所看到的就是一排排低着头的人，当然其中也有美好灵性和觉悟的人，但是这还不是与基督同钉十字架，这是肉体的作为，是凭人的意志敬拜。只有在一种情况下，我们能明白什么是与主同钉十字架，那就是明白十字架上所成就的大工。当我们的眼看见几千年前我们已经与基督同钉十字架，在那一瞬

间，我们就是与主认同，同时从我们的自我中得着释放了。这是羔羊宝血的功效，这就是基督为我们所成就的大工。那大工就是要我们从自我中得以自由。

什么是得荣耀？是不是说有朝一日，当我们有足够善良的时候，我们的身体就会发出荣光？如果那就是你对荣耀的认识，你的荣耀肯定是有限。得荣耀的基础，是羔羊的血和这几年以来你容许圣灵在你生命中作工的结果。我希望你能看见这一点是多么的重要。我们永远只能靠基督所成就的大工才能成圣。得胜的基础，永远不可能是我们的热心、善良、奉献和工作。得胜的基础永远都是羔羊的宝血，除此以外，再也没有别的得胜途径。

见证的道

第二件的要素是我们的口所宣告的真道，不是祷告，不是祈求，也不是属神的盼望，例如给神使用或与神合一，这些看起来似乎是很谦卑，但毕竟不是他们口中所见证的道。所见证的道是属于一种属灵的实际宣告。什么是属灵的实际？就是神的道！一个真正的宣告，必须是口里承认和心里相信。这里的人只是一半得救。大多数时候我们都只是心里相信，口里却从来没有承认过，就某方面来说，只是一半得救而已。

「你若口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死里复活，就必得救。」（罗十9）

不只是得救的启示是如此，这原则也贯穿了整个基督徒的生活。当我们相信，我们宣告那藏在我们里面的话语；我们宣告在基督里的真道，我们不能不得胜。有些时候，我们是在敬拜时才这样作，因为当我们敬拜的时候绝对不会含糊。敬拜时，你说：「主啊！感谢你拯救了我。」这就成为你口中见证的道。或者你说：「主！我们和你合而为一。」你不可能说：「啊！亲爱的，今天我感到不爽快，我希望我们是合一的。」你说：「主，我们和你合而为一，真是太好了！你住在我里面，而我也住在你里面。」这完全不是出于感觉，而是你口中所见证的道。

每次在你口中作出见证主的道，那就是你得胜的时刻，那就是为什么在祷告中，在我们敬拜神的时候，一次又一次重重牢而不可破的门为我们而开。你是否有过这种经历？有时候当你祷告的时候，你感到很沉重，接下来，你敬拜和赞美主时，你口中所宣告的，正是主的道。你宣告属灵的实际，仇敌就倒了，一再地倒退，因你口中所见证的道，牠再也支援不住了。假使我们每个人都能掌握这个真理，那真是太好了！

有时我们必要弄清楚，我们作战的对象不是属血气的，而是隐蔽的黑暗权势。人们常以为他们口中的宣告是和属血气的人有关，是眼能见，手能摸，耳能听的人，事实并非如此，真正的对象是灵界的邪灵，就是这黑暗时代的执政者、掌权者和宇宙间邪恶的势力。当我们用

嘴唇宣告：「耶穌是主！」就很不一樣了，或者當你說：「你就是主！」那麼你就是在重重幽暗中打開了一條出路，這就是我們口中所見證的道。

要得勝，我們就不能停止禱告；我們要宣告屬靈的事實。感謝神，賜給我們這至勝的要素。在以後的日子里，當你感到最不需要宣告，你感到非常孤單和面臨大敵的時候，你更加需要努力宣告屬靈的事實，它要為你打開一條信心的道路，這都是羔羊寶血功效的一部份，他們口中所見證的道，也是基於羔羊的寶血。

他們雖至於死，也不愛惜性命

若非心甘情願為主、為福音的缘故舍了自己的生命，我們便無藥可救。自我的生命有其錯綜複雜的地方（自我放縱、自我保留、唯我獨尊、過度自信、牟求私利）將會是撒但永遠攻擊我們基督徒的破綻之處。要跟隨基督，要搭上祂得勝的戰車，並且要靠主得勝有餘，我們必須舍己和背起十字架來，最終很可能還需要為主殉道。有趣的是，在希臘文，「見證」和「殉道」是使用同一個字。「殉道」實際上來自於英語，任何一個自愛和不肯放下自己生命的人，都是不可能為主殉道。面臨生死關頭時，他們會選擇保留生命和平安，而不是主和真道。

親愛的朋友，殉道者包括那些為主殉軀的人，都不是一日可以造成的。殉道與一個人的心志和個性有關，實質上都是舍己。當一個人準備好，要為主和福音舍弃

自己的生命时，就在那一瞬间，他获得了永生，他已经得胜了，因为在舍弃当中，他才有所得，这就是十字架的原则。你要先降卑，才能升高；你要先认识自己的软弱，才能刚强；你必须先被破碎，才可能变得真正完全，这是个原则，很少有人愿意走这条路，但它却是我们得胜的第三大要素。就算是我们最终需要为主殉道，我们的主说得很清楚，「你一根头发也不会失落」，就是和这一点有关。

我们已经来到这个讲题的尾声。我的祷告乃是我在极其软弱中所讲的这些话，会帮助许许多多听道的人，从起初直到世代的末了。无论如何，我在神面前坚信这一切是出于圣灵，在我不能再讲的时候，我希望圣灵会使你记起，我曾向你讲的话，同时把它藏在你的心中。当局势紧张不能公开聚会时，这些话使你们得着无比的帮助，愿我们都为主再临的荣耀显现作好准备。

让我们祷告说：

父神，我们恳求你使我们当中每一个人，都能从这些探讨中获得实际的帮助，我们不能完完全全记住这几个星期所听到的一切，在有必要的时候，求主使我们记起我们曾经听过的一切。但是主，求你帮助我们为你的再临预备好我们自己。愿我们都成为渴慕和加速主再临的人，愿我们都穿上爱心和信心护胸镜，并且戴上救恩的头盔，愿我们都因羔羊的血、口中所见证的道和至死忠心而得胜，主啊！求你垂听我们的祷告，应允我们的

祷告，靠我们主耶稣的圣名祈求。阿们！

撒迦利亚书 与 末世风云

原著者：藍培德
编辑与发行：黃敏
制 作：提比哩亞出版社
联络处：台湾桃园市民有东路 36-3 号 4 楼
电 话：886-3-3577381
电子邮件地址：tiberiaspublisher@hotmail.com
台湾邮政划拨：17514046 划拨：黃 敏
二零零五年二月初版
First edition : Feb. 2005
Printed in Taiwan
All Rights Reserved
ISBN 957-41-2519-X

蓝培德著作

- 1) 預備主的再來
- 2) 撒迦利亚书与末世风云
- 3) 到锡安朝见神
- 4) 遮盖
- 5) 属灵的性格