

主再來與信徒被提

吳恩溥著

目錄

自序

基督福音的四件大事

主耶穌降世兩次

再來的應許

主為什麼至今仍未回來

主什麼時候回來

主快再來的預兆

四大預兆出現

當主再來的時候

被提的光景

被提的次序

被提的身體

被提的資格

屬主的人要與主永遠同在

在空中的審判

被提的剎那

被提到空中四件大事

被提以後世間有大災難

被提有多少次？

哈米吉多頓大戰

千禧年國度

主再來時三種人

主快來的警鐘敲響

儆醒預備等候主來

自序

當使徒約翰寫好啓示錄,他明白神對永世的計劃,也看清楚這世代即將來到的命運,他迫切的禱告：“主耶穌阿！我願祢來。”

我們今日所處的時代,比使徒約翰時,夜更深、天更黑、日子更迫近。世界一切的光景,有如半夜呼聲,叫那靈裏清醒的人,驚心動魄：“主阿！祢來的時候迫近,就在門口。”

信徒在世,有如那許配了的童女,除了我們心愛的恩主回來,還有什麼能滿足我們的心？

這幾年來,上帝給我有機會,常在各地與主內肢體一同思想“主再來與信徒被提”的信息,叫弟兄姐妹們一同得着幫助。因此決定把它出版,希望藉着文字,更廣泛地與兄姐們一同分享這屬靈寶貝。

“主快再來”的信息,是不信者譏諷的把柄,是背逆者忽略的事實（彼後三3-4,太二十四48-50）；但卻是那虔信者最榮耀最迫卻的指望。

**你能否說主阿我已預備
能進榮耀光亮城？
主來時候我們能否仍舊
時刻儆醒等候主來臨？**

主再來與信徒被提

基督福音的四件大事

哥林多前書第十五章告訴我們，基督的福音包括四件大事：

- (一) 耶穌為我們的罪死了；
- (二) 耶穌為我們埋葬；
- (三) 主已經從死裏復活；
- (四) 主還要再來，主必作王（3-4，23-25）

我們傳福音，要傳這四件大事；我們信福音，要信這四件大事。這四件大事，像一只桌子，有四條腳，缺一不可。

這四件大事，前面三件基督已經為我們完成，第四件卻還沒有；這第四件是基督徒最大的盼望。我們今天活在肉體的苦難中，活在世俗的爭戰中，許多時候我們感覺到極大的黑暗，極大的痛苦和失望，可是當我們想起我們的主就快回來，我們的心就重新得到鼓勵和安慰，雖然流淚滿面，我們的心卻向着天：“主耶穌阿！我願祢來。”

主耶穌再來，並不是每個人的盼望。基督徒盼望主來，因為主來了，他們要被提，在榮耀裏與主同在。可是那些不信的人，正如經上所記：

「看哪！祂駕雲降臨，眾目要看見祂，連刺祂的人也要看見祂；地上的萬族都要因祂哀哭。這話是真實的。阿們。」（啓一7）

主再來是帶着王的尊榮和權柄而來。祂要施行審判，有人得福，有人受苦。因此那些天國的仇敵，當他們看見主耶穌榮耀降臨時，他們要哀哭、顫抖，向山和岩石說：“倒在我們身上吧！把我們藏起來，”他們寧可被大石砸死，也不願面見坐在寶座者的面目和羔羊的忿怒。（啓六15-17）

親愛的讀友，當主耶穌再來時，那時你如何呢？

主耶穌降世兩次

當主耶穌在橄欖山上，駕雲上升時，門徒們翹首天際，又驚又喜，忽然有兩個身穿白衣的天使，站在他們旁邊，對他們說：“加利利人哪！你們為什麼站着望天呢？這離開你們被接升天的耶穌，你們見祂怎樣往天上去，祂還要怎樣來。”（徒一11）

這是一句預言的話，包括四件事：

1. 耶穌被接升天；
2. 祂的門徒親眼看見；

3. 主耶穌還要再來；

4. 祂怎樣被接，還要怎樣再回來 -- 駕雲升天，駕雲降臨，在橄欖山上被接，腳踏橄欖山回來（亞十四4）

主耶穌降世兩次：第一次道成肉身，臥在馬槽裏，最後為我們的罪死在十字架上，作我們的救主。

祂第二次再來與第一次不同，“基督既然一次被獻，擔當了多人的罪，將來要向那等候祂的人第二次顯現，並與罪無關，乃是為拯救他們。”（來九28）

“與罪無關”，因為贖罪的事早已經完成，祂再來乃為拯救他們，脫離那“從世界的起頭，直到如今”，還沒有過的大災難（太二十四21）。

耶穌再來的道理，雖然有人少講少聽，但聖經卻多方多次的講論着，有人統計新約就提過三百一十八次，足見這信息十分重要，並且極其確實。

再來的應許

因為篇幅的關係，無法將主再來的應許一一臚列，茲擇要列後：

請聽主耶穌親口所說：

“人子要在祂父的榮耀裏，同着眾使者降臨”（太十六27）

“挪亞的日子怎樣，人子降臨也要怎樣。當洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亞進方舟的那日；不知不覺洪水來了，把他們全都沖去，人子降臨也要這樣。”（太二十四37-39）

“因為將有大災難降在這地方（耶路撒冷），也有震怒臨到這百姓。他們要倒在刀下，又被擄到各國去。耶路撒冷要被外邦人踐踏，直到外邦人的日期滿了。日月星辰要顯出異兆，地上的邦國也有困苦；因海中波浪的響聲，就慌慌不定。天勢都要震動，人想起那將要臨到世界的事，就都嚇得魂不附體。那時他們要看見人子，有能力，有大榮耀，駕雲降臨。”（路二十一23-27）

“你們心裏不要憂愁，你們信上帝，也當信我。在我父的家裏，有許多住處；若是沒有，我就早已告訴你們了我去原是為你們預備地方去。我若去為你們預備了地方，就必再來接你們到我那裏去”（約十四1-3）

請聽使徒彼得所說：

“主必差遣所預定給你們的基督耶穌降臨。天必留祂，等到萬物復興的時候，就是上帝從創世以來，藉着聖先知的口所說的。”（徒三20-21）

“我們從前，將我們主耶穌基督的大能，和祂降臨的事，告訴你們，並不是隨從乖巧捏造的虛言，乃是親眼見過祂的威榮。”（彼後一16）

“主要降臨的應許在那裏呢？主所應許的尚未成就，有人以為祂是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們但主的日子要像賊來到一樣”（彼後三4-10）

請聽使徒約翰所說：

“親愛的阿！我們現在是上帝的兒女，將來如何，還未顯明；但我們知道主若顯現，我們必要像祂，因為必得見祂的真體。”（約壹三2）

“看哪！祂駕雲降臨，眾目要看見祂，連刺祂的人也要看見祂，地上萬族都要因祂哀哭。這話是真實的。阿們。”（啓一7）

請聽主的兄弟雅各所說：

“弟兄們哪，你們要忍耐，直到主來。看哪！農夫忍耐等候地裏寶貴的出產，直到得了秋雨春雨。你們也當忍耐，堅固你們的心，因為主來的日子近了。”（雅五7-8）

請聽主的兄弟猶大所說：

“亞當的七世孫以諾，曾預言這些人說：看哪，主帶着祂的千萬聖者降臨”（猶14）

請聽使徒保羅所說：

“我們現在照主的話告訴你們一件事因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音，和天使長的聲音，又有上帝的號吹響，那在基督裏死了的人必先復活；以後我們這活着還存留的人，必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇”（帖前四15-17）

“我們卻是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督，從天上降臨。”（腓三20）

上列經文，說得這麼清楚，這麼堅定，因此我們確實相信，我們的主必再回來。

主爲什麼至今仍未回來

主耶穌應許回來，何以至今仍未回來呢？歷代多少聖徒等得心甚焦急，究竟是何故？

我們查考聖經，主耶穌受難前，門徒曾在橄欖山上暗暗問耶穌：“你降臨有何預兆？”他們大概這麼想，一代還未過去，主已從天降臨；主降臨的榮耀，他們一定可以眼見。

當五旬節教會成立時，信徒一方面被主的愛深深激動，一方面也因相信主耶穌很快就回來，地上的日子已經無多，因此他們賣了田產家業，各取所需，過着家庭生活。

帖撒羅尼迦前書是保羅最早寫成的一封書信，裏面最重要的主題是“主的降臨”。有人聽見了不肯作工：主既然很快回來，積存財物在地上有什麼用處？因此保羅寫帖撒羅尼迦後書時，就強調“若有人不肯作工，就不可吃飯”（帖後三10-11）信徒需要作工等候主來。

可是主耶穌究竟什麼時候回來呢？保羅在寫羅馬書時，他說：“黑夜已深，白晝將近。”雖然“那時候”不能肯定回答，總之，“你們曉得現今就是該趁早睡醒的時候，因為我們得救，現今比初信的時候更近了！”（羅十三11-12）

希伯來書的作者，指出“還有一點點時候，那要來的就來，並不遲延。”（來十37）

雅各說：主來的日子近了！

大家同聲說，近了！近了！可是光陰如箭，一年又一年過去，但主再來的跡象仍然杳若雲煙。因此有人等得不耐煩，公開譏諷說：“主要降臨的應許在那裏呢？因為從列祖睡了以來，萬物與起初創造的時候仍是一樣。”（彼後三4）

教會歷史給我們看見，每一個時代，總有些熱心的人起來，大聲疾呼，喚醒各人，“儆醒預備，等候主來”，可是一代過去，一代又來，主耶穌仍舊沒有回來。

二十世紀三十年代，宋尚節博士力竭聲嘶地喊着：主快來！主快來，工作等主來。成千成萬復興的弟兄姐妹，都儆醒預備，等候主來。可是過了半個世紀，多少人已經悄然回天家，多少人已經心灰意冷地沉下去，可是主耶穌仍未回來。

「主阿，還有多久，多久

始能高唱樂歌？」

主什麼時候回來

人總有探索隱秘的心。越是隱秘的事，越想知道；對於主再來的日期也是如此。

可是主耶穌自己清楚告訴門徒：“但那日子，那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，惟獨父知道。挪亞的日子怎樣，人子降臨也要怎樣。”（太二十四36-37）

主耶穌在這裏指出兩件事：

第一、主降臨的日子，沒有人知道。主的話是這麼清楚明確：“沒有人知道”。可是歷來卻有不少人在那裏預測，他們憑着自己的聰明，計算主降臨的日子。有些淺信的人，貿然相信他們的話，到了日期，穿上白衣，彙集山頂，盼望主降臨的時候，他們在高山上，可以優先被提。他們雖然熱心，但忽略了主所說的“沒有人知道”，自作聰明，為世人恥笑。

我少時曾聽見某教授講主再來，他並推測一九三六年主要再來，他講得很確定，在他寫的書上也如此，不過他在那日期後面加上“？”。一九三六年早已過去，主仍未回來。有人問他，他說我不是說“？”嗎？人的毛病在於好自作聰明。主既然說“沒有人知道”，爲什麼竟有人說“我知道”，等到時候到了，話落了空，又要飾詞強辯，自己打自己嘴巴，真是何必！

第二、挪亞的日子怎樣，人子降臨也要怎樣。

主耶穌用挪亞的日子來說明祂降臨的日子：

(1) 當上帝吩咐挪亞造方舟時，那洪水的日子已經定下，是確實的，不可避免的，主降臨的日子也是如此。

(2) 藉着洪水來審判那時代的人，聽起來好像“天方夜譚”，難以置信。怪不得除了挪亞這一家“傻子”以外，無人相信，直到洪水來了，要信已經太遲。對於主再來也是如此。今日有很多“聰明人”不肯相信，認爲是神話。

(3) 洪水的日子什麼時候來到，除了上帝以外，無人知道；可是他們眼見方舟的工程，一日比一日接近完成，挪亞的心情也一日比一日激動，因知道“那日子，那時辰”更加迫近。主再來的日子也是如此，我們雖無法預先知道，也不願妄自推測，但看見很多很多的預兆出現，就知道已經近在門口了。

主快再來的預兆

“耶穌又對眾人說：你們看見西邊起了雲彩，就說，要下一陣雨；果然就有。起了南風，就說，將要燥熱；也就有了。假冒爲善的人哪！你們知道分辨天地的氣色，怎麼不知道分辨這時候呢？”（路十二54-56）

“你們可以從無花果樹學個比方：當樹枝發嫩長葉的時候，你們就知道夏天近了。這樣，你們看見這一切的事，也該知道人子近了，正在門口了！”（太二十四32-33）

看雲知雨，看風知熱，看無花果樹發嫩長葉，知道夏天已到；你們看見這一切的事，便知道主再來的日子已經迫近門口了！

“這一切的事”，就是預兆；“這一切的事”若出現，人子便近在門口。

什麼是“這一切的事”？根據主耶穌在橄欖山上所說的，綜合如次：

（一）世界狀況

(1) 天災人禍 -- “民要攻打民，國要攻打國，多處必有飢荒、地震、瘟疫。”（太二十四8；路二十一11）

(2) 人心惶惶，如大禍之將至 -- “日月星辰要顯出異兆；地上的邦國也有困難；因海中波浪的響聲，就慌慌不定；天勢都要震動；人想起那將要臨到世界的事，就都嚇得魂不附體。”（路二十一25-26）

多年前，美國國防部長懼怕蘇聯襲擊，竟一時神經“歇斯的里”，從五角大廈跳樓，死時還口嚷“蘇聯飛彈來了！”可見一斑。

(3) 資產階級受罪 -- “嘻！你們這些富足的人哪，應當哭泣號咷，因為將有苦難臨到你們身上。你們財物壞了，衣服也被蟲子咬了。你們的金銀都長了鏽；那鏽要證明你們的不是，又要吃你們的肉，如同火燒。你們在這末世，只知積攢錢財。你們在世上享美福，好宴樂，當宰殺的日子竟嬌養你們的心。”（雅五1-5）

過去共產國家的資產階級不是生活在“宰殺的日子”下面嗎？

(二) 社會狀況

(1) 道德破產 -- “只因不法的事增多，許多人的愛心才漸漸冷淡了！”（太二十四12）

“你該知道，末世必有危險的日子來到。因為那時人要專顧自己，貪愛錢財，自誇，狂傲，謗讟，違背父母，忘恩負義，心不聖潔，無親情，不解怨，好說讒言，不能自約，性情凶暴，不愛良善，賣主賣友，任意妄為，自高自大，愛宴樂不愛上帝，披着宗教的外衣，卻沒有宗教的實際”（提後三1-5）

(2) 追求物質享受 -- “挪亞的日子怎樣，人子的日子也要怎樣。那時候的人又吃又喝，又娶又嫁，到挪亞進方舟的那日，洪水就來，把他們全都滅了。又好像羅得的日子，人又吃又喝，又買又賣，又耕種，又蓋造，到羅得出所多瑪的那日子，就有火與硫磺從天上降下來，把他們全都滅了。人子顯現的日子，也要這樣。”（路十七26-30）

今天各人只顧吃喝享受，嫁娶（男女享樂），買賣賺錢，蓋造（建造高樓大廈）。

(3) 旅行奔跑 -- “直到末時，必有多人來往奔跑（或作切心研究），知識就必增長。”（但十二4）

旅遊業已成為今日最被重視的新興行業。許多國家藉着旅遊業有大筆收入，因此旅遊業被稱為“無煙工廠”；許多人士把收入的錢十分慷慨地用在旅遊上，一切都交流着，知識空前增進。

(三) 宗教狀況

(1) 異端蜂起 -- “因為將來有好些人冒我的名來，說我是基督，並且要迷惑許多人。”（太二十四5）

啓示錄第六章那“白馬”是假基督，將在大災難中出來。但今天已有白馬的影子出現。它們擺着“和平”的姿態，以“救世主”自居，它們的行事有許多是抄襲聖經的。還有許多人自稱是基督，甚至有基督徒被迷惑，正跟着他們走。

“且有好些假先知起來，迷惑多人。”（太二十四11）

在基督教裏面有許多異端邪說起來，迷惑那些老實人離開正道（羅十六 17-18），甚至有些本來信仰純正，也搞些撒但深奧之理，偏離真道。在基督教外面，很多宗教大復興，它們夾雜着民族主義，成爲國教，排斥“外來”的基督徒。

（2）福音遍傳 -- “這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。”（太二十四14）

“然而福音必須先傳給萬民。”（可十三10）

福音必須遍傳，從通都大邑，直到眾海島，偏僻的地方。這事本來很難，但今日藉着廣播、收音機、電視機、錄音帶、錄影帶，福音已迅速地，深入地，向萬民作見證。

聖經的銷路也與日俱增，有如保羅所說，反對的人多，但有寬大又有功效的門開着（林前十六 9）。今日聖經市場仍然是最暢銷，年來有更多的私人譯本，在銷路上帶來了新刺激，特別在青年人及知識份子方面。

(四)信仰狀況

（1）遭遇迫害 -- “人要把你們陷在患難裏，也要殺害你們；你們又要爲我的名，被萬民恨惡。那時，必有許多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨惡。”（太二十四9-10）

“弟兄要把弟兄，父親要把兒子，送到死地；兒女要起來與父母爲敵，害死他們。並且你們要爲我的名，被眾人恨惡。”（可十三12-13，路二十一16）

今天若干國家裏面，極端無神主義者正向着神的兒女們展開最殘酷、最無人道的迫害。他們爲着信仰的緣故，被誣陷，被加上許多罪名，走上斷頭台。許多人爲着“自保己命”，彼此出賣，甚至兒女控訴父母。

（2）信仰墮落 -- “然而人子來的時候，遇得見世上有信心（faith）的麼？”（路十八8）今日是理智的時代，一切超理智，不容易被接受。因此有些自以爲聰明的人，他們嚴厲批評聖經，抨擊聖經，他們不信屬靈的事，不信神跡，不信復活，不信主再來。多年前有神學家侈談“上帝死了”，何等可憐。

（3）靈性沉睡 -- “那時，天國好比十個童女，拿着燈，出去迎接新郎。其中有五個是愚拙的，五個是聰明的。新郎遲延的時候，她們都打盹睡着了。”（太二十五1-5）

當主遲延未來時，童女們（信徒）打盹睡着了，愚拙的睡着，連那聰明的也睡着。今天教會裏不是靈性十分低沉嗎？屬靈的狀況就是提不起勁，靈性正陷在空前的低潮裏，有如一個睡着的人一般。

也許有人議論說，上面所說的一切預兆，就如戰爭、飢荒、瘟疫、地震、宗教混亂、社會道德破產等，不是自古就有了麼？怎麼可作為主再來的預兆呢？

這話說得很有理。可是主耶穌在馬太福音二十四章提及這些預兆以後，在第八節祂特別提到“生產之難”（見經文小字注。達秘譯本作 throes，直譯作“陣痛”。現代中文譯本譯作：這一切事情的發生，正像產婦陣痛的開始一樣。）原來婦人生產孩子時，子宮收縮，陣陣作痛。開始時間歇的時間長，越來越緊，間歇時間越短。直到最緊張，最痛苦時，孩子便生下來。主耶穌特用“陣痛”作比方，世界自有人類歷史，就有戰爭，就有各種天災人禍，可是越來越利害，這世代末了，一切的災禍把人類帶入苦難的尖端。這時候連不信的人都喊着說：“世界的末日快到了？”

四大預兆出現

上面所提的，給我們看見主的預言已一一應驗，現在正是末後的日子。可是我們仍要指出更緊要的四大預兆：

（一）以色列人復國

“你們可以從無花果樹學個比方，當樹枝發嫩長葉的時候，你們就知道夏天近了。這樣，你們看見這一切的事，也該知道人子近了，正在門口了！”（太二十四32-33）

“無花果樹發嫩長葉”，這句話含有雙關的意思。一方面是指着“無花果樹發嫩長葉”夏天已近；另有更深的意義，這無花果樹隱指着以色列人（路十三6-9，可十一12-14，耶二十四）。當主後七十年，耶路撒冷因着罪惡滿盈（太二十三34-38），被羅馬毀滅，從此在萬國中拋來拋去（申二十八25，代下二十九9，耶二十四9），沒有落腳之地（申二十八65），有如無花果樹在嚴冬的日子，枝枯葉落。雖然如此，但因神曾與亞伯拉罕、雅各、大衛立約，因此當末後的日子，神要復興以色列國。正如無花果樹經過了嚴冬，夏天近了，它的樹枝就發嫩長葉一樣（摩九11-12，14-15，賽十10-16，耶三十7-11，何二18-20，亞八3-8）。

沒有人能料到，以色列這蕞爾小國，亡國一千九百年，整個民族在世界各國拋來拋去，竟然於一九四八年五月十四日下午四時零一分，在巴勒斯坦的土地上宣告成立以色列國。

從一九四八到一九六八年，剛為二十年，這復興的以色列國竟然遭遇三次幾乎覆滅的戰禍。

第一次：以色列宣佈立國還不到一個月，埃及、約但、黎巴嫩、伊拉克、敘利亞、沙烏地阿拉伯，聯合圍攻，經過幾個月的苦鬥，以色列佔了上風，到了一九四九年才由聯合國調停，簽訂停戰協定。

第二次：一九五六年，埃及宣佈將蘇彝士運河收歸國有，一方面打擊英法的利益，一方面斷絕以色列由伊拉港通過紅海的國際補給線，當時英法以三國秘密計劃進攻埃及，由以色列於西乃半島發動攻勢，英法聯軍在蘇彝士運河北端登陸。以色列部隊由獨眼將軍達仁率領，閃電攻擊，勢如破竹，埃及軍倉皇潰散，連鞋子都來不及穿，西乃半島戰場上散滿了鞋子，成為戰爭史上的笑話。

聯合國於十一月召開緊急會議，安排停戰，並派軍至蘇彝士運河監督並維持停戰。

第三次：即一九六七年的“六日戰爭”。這一次參加戰事的亞拉伯國家計有十三國之多。還有蘇聯出面聲援，蘇聯海軍艦隻還在監視英美海軍。而英美法聲明中立，因此只有以色列孤軍作戰。

阿拉伯人口四千萬，以色列只有二百萬多，相差太遠。埃及還擁有蘇聯的十億美元軍事裝備，沒有料到以色列只用八十五小時的閃電攻擊，便把埃及、約但、敘利亞的部隊打垮。前後六日，以色列用大石擊卵的攻擊挽救“被驅落海”的危機（亞拉伯國家口口聲聲要把以色列國消滅，把以色列人趕落地中海），創造了戰爭史上最短、最轟動、最偉大勝利成功。

到現在，全世界都對以色列國另眼相看。這是神的選民，神要堅定祂對亞伯拉罕、雅各、大衛的約，在末後的日子，神要復興他們。當我們看見經過冰凍的以色列國，已經“發嫩長葉”，我們便記住主耶穌的話：“夏天近了人子近了，正在門口了！”

（二）鐵與泥攪雜

神給尼布甲尼撒王異象，在夢中看見巨像，那巨像的頭是金的，預表巴比倫；胸膛和臂是銀的，預表波斯瑪代；肚腹和腰是銅的，預表希臘；腿是鐵的，預表羅馬；腳是半鐵半泥的，預表末後的政權；最後天上的石頭，把這巨像砸得粉碎，那石頭要變成大山，充滿天下。（但二27-45）

巴比倫、波斯瑪代、希臘、羅馬，早成過去，到末後的日子，有鐵泥攪雜的政權（腳）和歐洲十國（腳趾）出現。研究預言的人，都在那裏注視這鐵泥攪雜的政權和歐洲十國。

有一日，我在竹幕裏，當我爲着世界的前途煩悶時，在祈禱中，神給我內心的亮光。我看見今天正是“鐵與泥攪雜”的時代的開始。鐵代表極權主義國家，他們的政治如鐵，組織如鐵，紀律如鐵，軍事如鐵，做人也如鐵冷酷無情。民主國家卻像泥一樣脆弱，國家政策如此，組織紀律如此，人心也如此。

這鐵和泥攪雜着。今天在一個家庭裏面，夫妻父子兄弟間的政治思想；一間學校，一個國家裏面，各人的政治主張，可以左右分馳，完全相反。

鐵泥攪雜，彼此膠着，誰都勝不了誰。在神的預定計劃下，它們將繼續拖下去（和平共存），可是我們不要忘記，當鐵與泥出現，那天上的大石（國度），降臨的日子已經近在眉睫了！

再說那十個腳趾，它預表將來的十個聯盟。近來歐洲最先有六個共同市場，最近因爲英國、愛爾蘭、丹麥加入，已擴展爲九國共同市場。據路透社電，一九七二年十月共同市場高峰會議決心向經濟和統一之路邁進。意大利總理安德里奧提正式要求選舉一歐洲國會，每年兩次討論社會及世界問題。英國首相希斯於一九七三年二月一日在華盛頓稱，計劃於七十年代末期實現之歐洲聯邦，將是一種新型之聯邦，而並非模仿美國我們要處理古老的歐洲國家，每一歐洲國家皆具有本身之傳統與背景，每一個都決心要保留其本質（美聯社電）。我們相信共同市場將慢慢發展，由經濟的成爲政治的整體。

至於十個聯盟，解經家認爲應該在古羅馬（西羅馬、東羅馬）的版圖內型成（參但以理書八章七至八節的十角）。如果這樣，那麼今天的德國、愛爾蘭、丹麥等，並不在古羅馬版圖內；而地中海周圍就如埃及、葡萄牙、西班牙、土耳其等，甚至共產國家的羅馬尼亞、保加利亞、南斯拉夫等，都在古羅馬版圖內，今天還沒有加入。究竟如何，只有拭目以俟。

人所知道的，並不完全，我們不敢武斷。有一件事我們可以說定的，就是在地中海周圍，將有“十個”出現，而且這“十個”不但是經濟性的，將是政治性的。今天的六國、九國，只是在萌芽階段；時局千變萬化，到了神預定的時候來到，那“十國”就必出現。兄弟姐妹們，今天那“腳趾”不正在出現和變化之中麼，天上的大石，君臨爲期已不遠了！

（三）飢渴的時代

“主耶和華說：日子將到，我必命飢荒降在地上，人飢餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因不聽耶和華的話。他們必飄流，從這海到那海，從北邊到東邊，往來奔跑尋求耶和華的話，卻尋不着。當那日，美貌的處女和少年的男子，必因乾渴發昏。那指撒瑪利亞牛犢起誓的說：“但哪！我們指着你那裏的神起誓；又說：我們指着別示巴的神起誓；這些人都必僕倒，永不再起來。”（摩八11-14）

在末後的日子，有一個大飢荒，不是物質的飢荒，而是靈性的飢荒。造成這飢荒的原因，是因為他們不聽神的話，拒絕聖經的教訓，卻自己跑來跑去，去尋找他們自己的神??撒瑪利亞的金牛犢，“但”的活神，“別示巴”的神道（這些代表了他們歷史的宗教，憑自己的喜好或想像所建立的宗教等等），可是這些並不能滿足他們心靈上的需要，因此他們的靈性越來越乾渴，這情形特別顯明在“美貌的處女和少年的男子”身上。

今天不正是如此麼？許多青年人不聽神的話，認為那些太落伍，太陳舊；基督教的教訓只不過是他們祖宗時代陳腐的教條而已。他們塑造自己的偶像，他們攘臂高呼需要自由，需要享受、快樂。他們反對一切的道德、法律，認為那些剝奪了他們的自由。他們認為人生最大的快樂，是想甚麼便做甚麼。他們提倡性解放，男男女女搞成一團，甚至當街苟合，認為這樣才夠刺激。他們吸食大麻、迷幻藥，終日精神恍恍惚惚，痴痴迷迷，不知世事。他們尋找肉慾快樂，感官滿足。但他們忘記了感官的刺激雖然叫人一時愉快，那只是一種低級趣味；人生更重要的乃是精神的滿足，心靈的快樂。因此他們雖然獲得了許多肉慾的刺激，但精神卻仍然空虛，心靈得不到安慰，因此他們嘆息呼號：我們孤獨、空虛、彷徨；我們的肉心飢渴，精神苦悶。這是今天青年人的悲哀。正應驗了聖經的預言，有一個大飢荒臨到，叫許多“美貌的處女，少年的男子”在飢渴中仆倒。

多少嬉皮士在自由（其實乃是放縱）中沉淪，多少青年人在尋求自己的神像中倒下。沒有一個時代的青年人，像今天有更多的自由，更多的享受；但也沒有一個時代的青年人，像今天的青年人飢渴、空虛痛苦、沒落。這是一個心靈飢渴的時代！

(四)老底嘉的教會

啓示錄第二、三章的七教會，從實際方面講，它是指着第一世紀時小亞細亞的那七間教會，同時也包括着二千年來全世界各地以及今日此時此地的各教會，這七教會有它的特點：

- (1) 以弗所教會 -- 喪失起初愛心、日漸墮落的教會。
- (2) 士每拿教會 -- 物質貧窮、信仰豐富、受迫害的教會。
- (3) 別迦摩教會 -- 與世界聯合，有撒但座位的教會。
- (4) 推雅推喇教會 -- 背叛信仰、注重宗教儀式的教會。
- (5) 撒狄教會 -- 有名無實，失去見證的教會。
- (6) 非拉鐵非教會 -- 力量雖微弱，但堅守主道，忍耐不屈，努力傳福音的教會。

(7) 老底嘉教會 -- 不冷不熱，世俗化的教會。

主耶穌“眼睛如火焰”，明察秋毫，要他們悔改，發熱心，堅守信仰，作個好見證的燈台，否則就要挪去，不讓它白佔地土。

這七教會從預言方面講，它們卻代表整個教會歷史：

- (1) 以弗所教會代表使徒時代的教會，自主後三十四年至六十四年，愛心日漸冷淡。
- (2) 士每拿教會代表被逼迫時代的教會，自主後六十年至三百十三年。這時代教會曾遭受羅馬帝國十次大迫害。但他們卻如爐中的金，越煉越純淨。
- (3) 別迦摩教會代表政教合一的教會，自主後三百十三年至五百年。此時因羅馬皇君士坦丁作基督徒，大家爭相入教，教會在量方面大大增加，有如芥菜種長大像樹一樣，畸形發展，但內面卻有撒但的座位。
- (4) 推雅推喇教會代表天主教教會，自主後五百年直至主再來的日子（啓二25）。因着耶洗別執掌教導的地位，教會變了質，多有背叛真理的“淫行”。
- (5) 撒狄教會代表更正教教會，自主後一千五百二十九年直至主再來的日子（啓三3）。馬丁路德等人改教，本要按真理行事，但慢慢宗派林立，人意作主，按名是活，其實是死。
- (6) 非拉鐵非教會代表遠方傳福音的教會，自主後一千五百六十年，直到主再來的日子（啓三11）。這時代愛主的人動了“弟兄相愛”的心，到遠方傳福音給未信的人，主也給他們“敞開的門”，多人歸主。
- (7) 老底嘉教會代表末後日子的教會，自主後一千五百六十年，直到主再來的日子（啓三21）。當老底嘉教會完了，教會的日子也就完了。因此注意預言的人，都十分注意“老底嘉時代的教會”。

老底嘉教會有什麼特徵呢？

(1) 對神的心，不冷不熱 -- 信徒不冷不熱，是今日教會最普遍的現象。在三件事上，表現得最突出。

a) 在聚會上：一間五百教友的教會，聚會有三百人已屬難能可貴；一般的統計，如果有百分之四十來做禮拜，已不容易。有的教友名冊，寫着一千人，聚會的只不過百數十人。

歐美更可憐，許多莊嚴巍峨的古老教堂，可容一千座位者，有時只得三二十人做禮拜，並且是一羣老年人。聖經說：不可停止聚會。但今天有許多信徒，卻“停止慣了”，一年到頭，難得聖誕、新年，到禮拜堂走走幾次。

b) 在祈禱會上：教會復興最緊要的一環，乃在同心祈禱。許多有二、三百人的教會，祈禱會時仍然是十個八個。他們忽略祈禱，教會怎得復興？

c) 在見證上：信徒應當為所蒙的恩作見證。初期教會所以急速發展，乃因信徒個個熱心為耶穌作見證。但今日的信徒很少對人說及耶穌，他們在朋友間，談起別事，滔滔不絕，但對於福音及救恩，每一触及即閉口不言。信徒對於神，對於屬靈的事，對於教會，無愛慕心，無追求心，無責任心，名是基督徒，其實挂名而已。

(2) 也冷也熱，與世俗混合 -- 造成一杯溫水的原因有三：

a) 半杯熱水，半杯冷水，混合起來就成為一杯溫水。

b) 把一杯熱水，暴露在冷空氣中，慢慢冷卻，就成為溫水。

c) 燒開水時，只燒了一半，不夠火候。

上列三個原因：最後一個，用在信徒身上，我們稱它是半路的基督徒，或半生不熟的基督徒，按下不談。

我們特別注意的，是首兩個原因，今天許多基督徒，起初雖然是愛主，發熱心，但慢慢因為貪愛世界，與世俗混合，成為世俗化的基督徒，因此變成溫水的基督徒。

今天很少基督徒願意分別出來，站立為主，與罪惡抵擋。他們與世界妥協，向罪惡低頭，生活為人，學效世俗的樣式。人在曠野，心在埃及，仍戀慕從前世界的生活方式，一點見證的樣子都沒有。這些人，說他不是基督徒，他卻是；說他是基督徒，卻越看越不像，在他生活裏面，也冷也熱，原來是一杯溫水 -- 世俗化的信徒。

(3) 一樣都不缺，物質主義化 -- 今日的信徒，尋求物質的享受，眼看的、耳聽的、身受的，沒有一樣肯放鬆。到大城市去，吃喝宴樂，茶樓酒館，流連忘返。許多教會開會，也常假座酒樓，待至茶飽酒酣之餘，才來個開會如儀。以“物質的享受”為首要，正如提摩太後書三章四節所說：“愛宴樂不愛上帝”。

(4) 富足發財，拜金主義 -- 今日信徒每日所想所望的，就是如何可以發財。活在這個資產主義社會，金錢的引誘實在利害，正如羅得並非不知道所多瑪的前途危險，與它同流合污，終將與它同歸於盡，無奈勝不過它金錢、榮華、聲名、地位等等的引誘，只好“漸漸挪移帳棚”（創十三12），直到所多瑪城裏去。

底馬為什麼背棄保羅，到帖撒羅尼迦大城去？無非貪愛今日的世界，甘心屈服在金牛犢腳下（提後四10）。

今日多少神的僕人，正在走底馬的道路。更可怕的是某一些人（也許是佈道家），不肯明明到帖撒羅尼迦去，卻學着巴蘭，仍然利用“先知”的地位，滿口上帝的旨意，以敬虔為得利的門路，走上“自毀”的道路。

彼得說：“金銀我都沒有，”但彼得卻滿有屬靈的能力，能夠叫瘸腿的起來行走（徒三6-7）。今天的教會，牧師、信徒富足發財，但屬靈的能力，卻一點都沒有，他們面對這黑暗的社會，墮落的時代，一籌莫展，成為不信者譏諷的對象（可九14-18）。

這正是典型的老底嘉式教會！

(5) 屬靈的困苦、可憐、貧窮 -- 無論教會也好，信徒也好，當他們正在暗自慶幸已經富足、發了財、一樣都不缺，有了屬世的富有和發達時，天上的主卻用祂“火焰的眼目”看透了他們屬靈的實際，他們原來是那麼的困苦、可憐、貧窮，一無所有，甚至是赤身露體的。這是多麼可怕的差別，人以為富足、發達，在神眼中卻是可憐、貧窮。

這是老底嘉教會最大的悲哀，沒有屬靈的恩典，沒有天上的祝福，它們只不過塞滿了埃及的財物和鍍上了巴比倫金黃色的光彩。他們的生命只有空虛、乾渴、黑暗和混亂。

(6) 失去信仰、沒有根基的房子 -- 當老底嘉教會面向世界時，它就慢慢地失去那最重要的根基 -- 信心。當它們失去信心時，它們所靠賴的就是理性、感覺，所追求的就是現實。

當教會失去信心時，正像建在沙灘上的房子，因為沒有根基，無法經得起考驗，它將在暴風狂浪的打擊下，連牆腳都拔起。

主耶穌說：“然而人子來的時候，遇得見世上有信德的麼？”（路十八8）

你有沒有聽見，某些神學家學着尼采的口吻，在那裏狂嚷“上帝死了！”“上帝死了！”。

你有沒有聽過，多少神學家、聖職人員，他們指稱聖經，並不是上帝的啓示，中間若干部分只不過是神話。他們對於屬靈的奧秘認為不可相信；祈禱只不過是心理作用；復活、再來、靈魂、永生、地獄，一概縹渺無憑。

甚至若干福音派的差會，以純正信仰自居的佈道家，終日捐錢、奉獻、沿門托鉢，他們的信心不是在神的應許上，而是在有錢人家的口袋。

失去了信心：從純正的信仰到背叛的信仰，在理論上他們可能有很大的距離，但實際生活也不過五十步與百步而已。

失去信心，這是今日教會最嚴重的危機。

主耶穌說：要向我買火煉的金子 -- 就是經過試煉的信心（彼前一7）。

“買”是付代價，誰要得着這經過試煉的信心，誰就必須準備經過火的試煉。信徒的忍耐就在這裏。

(7) 赤身露體，要買白衣 -- 衣服代表行爲（啓十九8，十六15），赤身露體是指着那些沒有好行爲的人。

信徒得救以後，消極方面必須從罪惡及世俗中分別出來（林後 六17），積極方面必須爲光爲鹽，將好行爲在世人面前見證出來（太五13-16），這樣才能夠與所蒙的恩相稱（弗四1）。可是今天有不少基督徒，很懂得“得救”的道理，說起得救，口若懸河，有如按電腦，大篇道理，說個不停。但看他們的生活，依然故我，甚至與世人沒有分別，不但不能作見證，反而成爲世人的絆腳石。

今日的教會有如主耶穌的時代一樣，一派是撒都該人，“不信”（太二十二23，徒二十三8）一派是法利賽人，“能說不能行”，“假冒爲善”。（太二十三）

新撒都該人在信仰方面敗壞人，新法利賽人在生活方面攔阻人，這兩種人成爲老底嘉教會的主要份子。

一個“能說不能行”的人，有如赤身露體的人一樣，成爲世人譏笑的把柄。主耶穌說：要買白衣穿上。

(8) 瞎眼 -- 老底嘉式的教會第八個特徵是瞎眼。

瞎眼大概有三種：

- a) 完全瞎着，看不見東西。
- b) 視線模糊，就如把人看爲會走動的樹，一場糊塗（可八24）。
- c) 短視。帶着近視眼鏡，仍然模糊不清（彼後一9）。

今天教會就有太多的“瞎眼”。有的只看見今生，看不見來世；只看見現在，看不見將來；看見世界，卻看不見永生。有的根本就是盲眼，一無所知，整個人生不過被撒但所牽引，終日犯罪，糊糊塗塗過日子。問他屬靈的事，一問三不知。有的人卻眼睛出了毛病，以黑爲白，以是爲非，認馬克思爲先知；讚伊甸園的毒蛇，爲人類文明的導師；被左派滲透的教會撥款支持暴動份子，千奇百怪，使神聖的教會成爲賊窩。

(9) 多受管教，卻不悔改 -- 在這末世的日子，神常藉着苦難來管教，提醒祂的兒女。可是每受一次管教，就流一次眼淚，等到苦難過去了，事過境遷，良心卻一次硬過一次，不肯悔改。

當時局動蕩時，許多信徒爲着前途迫切祈禱，大發熱心。可是現在生活安定了，地方繁榮了，信徒正耽於逸樂，把屬靈的事淡然置之。

當環境改變時，許多信徒深感朝不保夕，大家認罪悔改，大發熱心，教會一時興旺。但十年過去了，二十年過去了，現在大家的熱心，已隨着時間消逝，許多人正過着貪愛世界，醉生夢死的生活。

從前每一次的天災人禍，都會叫人觸目驚心，儆醒過來。可是現在聽慣了，看慣了，甚麼災殃，甚麼管教，已經等閒視之，剛硬着心，再不悔改。

(10) 基督被關在門外，自我作主 -- 這是老底嘉教會一切罪惡的根源，也是這時代一切痛苦的症結。我的自我要作主，你的自我也要作主；男的自我要作主，女的自我也要作主；好人的自我要作主，惡人的自我也要作主。小孩子要讓他的個性自由發展，那管是人性獸性。少年人要鼓勵他造反，成年人當然要作主。因此今日整個世界亂糟糟，政變頻仍，意見紛歧，人人爭出頭，到處都是“頭”。

教會也是這樣，再不是聖靈當家，乃是人意作主。做什麼，舉手表決，狡黠者愚弄民意，誠願者由人家牽着鼻子走。聯羣結黨。爭權奪利。教會雖然挂着“基督”的招牌，但基督卻被關在門外。教會一切的措施、作法，許多許多都效法世人的樣子，離聖經的教訓千萬里遠。

因為自我作主，為着自我的利益打算，怪不得他們要與世俗為友，尋求世界的富有和發達。因為自我作主，那容得基督在心中掌權。基督出去了，怪不得成為困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身。

老底嘉教會是一個自我作主，基督被關在門外的教會。

上面所提到的十點，是老底嘉教會的特徵。

有人問：老底嘉教會是不是從前沒有，現在才有？否！前面我已說過，從歷史講，老底嘉教會經於第一世紀出現在小亞細亞，以後歷史不住重演，一千九百年來，在世界各地不住出現。但在這末後的日子，老底嘉教會的特徵，卻十分普遍、十分突出地在普世教會裏出現，叫你一進到裏面，就發覺老底嘉的味道十分強烈，叫你很清楚認得出這是“老底嘉教會的時代”。

當主再來的時候

主耶穌自己說過，祂降臨的日子時辰，無人能知道。但祂卻告訴我們預兆，看預兆便知道日子臨近。正如大旱時望雨，幾點鐘下雨，我們不知道，但看見雲霓四佈，雷聲隆隆，就知道快要下雨了。又如住在北方的人，不知何日下雪，但看見冬天已到，就知道距離不遠了。

前面已經提過主快來的預兆，從國際到教會，從遠處到近處，是這麼清楚出現在我們的面前，它們正成為一聲聲的半夜呼聲：“新郎來了”我們還不快快儆醒，預備等候麼？

倘若我們相信啓示錄是上帝賜給祂眾僕人指示他們明白那“必要快成的事”的一本啓示書（啓示在原文是揭開帕子，顯露出真面目的意思），那麼，啓示錄所指

示的一切，我們就必須相信，並且要接受它的指示，承認它所論到有關主的降臨和審判等等，有最高的權威。

啓示錄的範圍，可分爲三個時期，根據一章十九節所指示的：

(1) 所看見的，指約翰當日在拔摩海島上所見復活主威嚴榮耀的異象（見第一章）。

(2) 現在的事，指整個教會時期（見第二、三章）。

(3) 將來必成的事，指教會時期結束，基督再來，信徒被提，地上受審判（見第四章到末了）

約翰在拔摩海島上，所看見復活主的異象，早已過去；我們正站立在“現在的事”這階段。今日正是老底嘉教會時代，我們深知時候無多，當教會時期一滿，就立刻踏進“將來必成的事”的階段，有最重要的事，要臨到我們身上。

啓示錄第四章一節：“此後，我觀看，見天上有門開了，我初次聽見好像吹號的聲音，對我說，你上到這裏來”

我最喜歡這節經文。“此後”，指的是老底嘉教會以後。這是一個清楚的分界線，當教會時期一完，新的事情便發生了；這些事情曾發生在約翰身上，但它也是一個象征，這些事情將來一樣要成就在祂眾僕人身上。這裏所指的三件事：

(1) 天門開了；

(2) 吹號的聲音；

(3) 呼叫的聲音：“你上到這裏來”

這是何等有福的盼望，今天生活在末後日子的“眾僕人們”，當教會時期一滿，我們將要被提站立在寶座面前。那時一切的痛苦都成過去，爭戰完畢，重擔放下，眼淚拭清，在空中與主永遠同在。哈利路亞。

被提的光景

爲什麼我們將啓示錄四章一節，約翰所看見的事，作爲信徒被提的異象呢？這因爲與信徒被提的時候，被提的光景，完全吻合，我們才如此說。

“因爲主必親自從天降臨，有呼叫的聲音，和天使長的聲音，又有上帝的號吹響，那在基督裏死了的人必先復活。以後我們這活着還存留的人，必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在。”（帖前四16-17）

(1) 耶穌再來迎接的是祂的新婦 -- 教會，因此當耶穌再來，教會便被提，地上教會時期便終止。

(2) 天門開了 -- 聖經提到天開了，有好幾處：結一1，太三16，路三21，約一51，徒七56，十11，啓十九11。但提到“天門”開了，只有這一處。

今天我們舉頭望天，只見碧藍色的天空，浩渺無涯，又因為視力有限，視野所及之處，也不過一個小小的圈子而已。我們看不見上帝榮耀所在的天（三層天上，林後十二2-4），也無法看見那天上的門。當約翰被聖靈感動時，他的眼睛立刻改變，不但看見天上的門，還看見天上的寶座，天上榮耀的景象。

感謝讚美主，有一天，我們要親眼看見天上的門開了，有寶座為我們預備。真是何等榮耀快樂的日子。

(3) 吹號的聲音 -

“又有上帝的號吹響”（帖前四16）

“眨眼之間，號筒末次吹響的時候；因號筒要響，死人要復活”（林前十五52）

上面所引的兩處經文，號筒是一樣的。羅馬軍隊起行的時候，要先吹號預備，以後才吹號行動。所謂末次號筒吹響，就是神行動的時候已經來到，號筒一吹響，地上和地底下，便發生了那驚天動地的大事，先是死人復活，接着活人改變，然後一同被提。

(4) 呼叫的聲音 -- 呼叫” 兩字，意義不顯明。我查考過幾部譯本，計為：

- a) “號令”（朱寶惠，呂振中，蕭鐵笛，吳經熊，思高聖經學會）。
- b) “Command 號令”（牛津新譯本）
- c) “Shout 呼喊，吶喊”（R.G.Moulton）
- d) “Assembling Shout 大聲吶喊召集”（達秘譯本）
- e) “Loud Summons 大聲召喚”（James Moffatt）

上面這些翻譯，我特別喜愛“大聲召喚”這譯法。

當主耶穌從天降臨時，祂要召喚祂眾僕人和眾兒女。約翰福音十章三節提及“羊也聽祂的聲音，祂按着名叫自己的羊，把羊領出來”，這話何等寶貝甜蜜。主認識祂的羊，也認識祂每只羊的名字，祂正像大祭司一樣，胸牌上刻着十二支派的名字，叫我們回到天上與祂永遠同聚。當我們聽見祂的召喚時，就立刻飛昇到祂那裏去。這是何等有福的時刻。詩曰：

主耶穌降臨那日必要高聲吹起號筒
那永遠光明清白華麗早晨
凡世上得救的人必在那邊一同相會
在那邊點名我也必在其中
在那邊點名的時候
在那邊點名的時候

在那邊點名的時候

在那邊點名我也必在其中

有人問，如果主大聲召喚我們，千千萬萬信徒，要用多少時間？恐怕三五年還喚不完。

並且嘈雜的聲音，怎能保證聽得見？豈不有人被漏下？

不必擔心，今天世界上有很多很多廣播電台，它們各按不同的電波播出，我們也用不同的波長收入，一點不混亂。人所能做的，神更能做。當那日，主將按照我們所能聽到的，傳達到我們心靈的耳中，只在“眨眼間”，我們每一個人都能聽到。當那日，周圍的人可能莫名其妙，正如主耶穌在世的時候，父向祂答話，祂聽得明白，周圍的人卻說“打雷了”，還有人猜測說：“有天使對祂說話。”（約十二28-29）

天上的“召喚”，不但是一種聲音，而且是一種能力，當這聲音進到我們裏面時，我們便立刻發生了變化，死人復活了，活的信徒改變了，大家成爲“靈體”，齊向天空飛昇，與主永遠同在。

被提的次序

我在前面提過，當號筒吹響時，死人要先復活，以後這活着的信徒要變化，然後一同被提。這是聖經告訴我們的次序。

“因爲主必親自從天降臨，有呼叫的聲音，和天使長的聲音，又有上帝的號吹響，那在基督裏死了的

人必先復活。以後我們這活着還存留的人，必和他們一同被提到雲裏”（帖前四16-17）

（1）死人復活 -- 這是指着那些“在基督裏死了”的人，至於那些還沒有得救的人，要等到末日的審判才復活（啓二十 11-13）。

有人問：一個得救的信徒，死了是不是立刻到天堂去？

否！這不是聖經的教訓。今天信徒死了，大家習慣地說：“他回天家去”，“魂歸天國”其實並不是。如果我們這樣說，可能受佛教的影響。因爲佛教徒相信好人死了上西天。我們這麼說，也可能受約翰福音十四章二十三節不正確的解釋的影響（有人指着一個人死，就是主耶穌再來迎接他回天家）。

其實，信徒從死到天堂，還有一大段路程，可能爲着說話方便，就撇下中間一切不談，只說首尾兩個大站，把中間那些越過去。因此便簡單地說：死了，上天堂。

有人問：不信的罪人，死了是不是立刻下地獄？

答：不是的，死了並不立刻下地獄，要等到末日審判時，才下地獄。

讓我作兩個比方來說明。

今天一個犯法的人，警察局（或公安局）不是立刻把他送入監獄；乃是把他拘留在看守所裏面，要等到法院開庭審判，法官判他有罪，才送入監獄受刑罰。

罪人也是如此，他們死了，要暫時被拘留在“陰間”裏面。直等到末日大審判時，才被罰在火湖（地獄）裏受刑罰（啓二十13，15）。

“陰間”在什麼地方呢？

主耶穌在路加福音十六章那個財主的教訓裏告訴我們，罪人死了先到陰間（路十六23）受痛苦，那陰間有火焰，落在陰間的人極其痛苦（路十六19-26）。

有人說那不過是個比喻，並不是真實的故事。我們不同意這說法，因為主耶穌並沒有提及那只是比喻；而且，縱然是比喻，主耶穌一定不會杜撰些沒有根據的話來欺騙我們。

另外一個比喻，正如今天香港人宴客，請帖上時常寫着“六時恭候，八時入席”。接到請帖的人，六時便可赴席，主人家已在那邊恭候。可是一直要等到八時（中國人的時間是彈性的，說不定要等到十一時），客人到齊，才正式擺開筵席。

每個信徒，離開世界並不是馬上到天堂，乃是到樂園裏去（路二十三43），在樂園裏安息。世上的痛苦、爭戰，全都歇息，正如保羅所說，是好得無比的（腓一23）。就在樂園裏“恭候”那榮耀的大日子來到，就是主耶穌從天降臨，他們要復活，被提到天上，與基督永遠同在。

這麼，我們看清楚，今天在基督裏死了的人，他們要到樂園裏去。這樂園可能就是路加福音十六章拉撒路所去的地方，先聖（亞伯拉罕等），後聖（司提反、彼得等），他們都先在那裏聚集，直等到有一天，號筒吹響了，他們就要從死裏復活起來，等候被提。

（2）活人改變 -- 那些在基督裏死了的人復活以後，接着就是我們這些還活着的人，身體要改變，然後一同被提。

為什麼活着的人需要改變？因為不改變就不能被提。

被提的身體

“死人復活也是這樣，所種的是必朽壞的，復活的是不朽壞的；所種的是羞辱的，復活的是榮耀的；所種的是軟弱的，復活的是強壯的；所種的是血氣的身體，復活的是靈性的身體；若有血氣的身體，也必有靈性的身體。頭一個人（亞當）是出於地，乃屬土；第二個人（基督）是出於天。那屬土的怎樣，凡屬土的也就怎

樣；屬天的怎樣，凡屬天的也怎樣。我們既有屬土的形狀，將來也必有屬天的形狀。”（林前十五42-49）

亞當是出於地，乃屬土；我們出於亞當，因此有屬土的本質和形狀。屬土的乃必朽壞的，羞辱的，軟弱的，血氣的。這屬土的“血肉之體”，不能承受上帝的國（林前十五50），因此他必須先改變，從屬土的本質，改變為屬天的本質；從屬土的形狀，改變為屬天的形狀，才能承受上帝的國。

屬天的本質和形狀乃是不朽壞的、榮耀的、強壯的、靈性的。惟有不朽壞的，才能承受朽壞的基業。榮耀的、屬靈的，才能承受榮耀的、屬靈的國度。因此血肉之體不能被提。當保羅仍住在肉體之內，他被提到第三層天上去，“身內”也好，“身外”也好，他那幾十斤的肉身究竟仍在地上（林後十二2-4）。

就因此，被提之先一定要改變：

“我如今把一件奧秘的事告訴你們，我們不是都要睡覺，乃是都要改變，就在一霎時，眨眼之間，號筒末次吹響的時候。因號筒要響，死人要復活，成為不朽壞的，我們（活人）也要改變。這必朽壞的，總要變成不朽壞的；這必死的，總要變成不死的。”（林前十五51-53）

今天我們住在肉體之中，因為亞當犯了罪，這肉體被“敗壞所轄制”（羅八21），因此無論何人，有病、有老、有衰敗、有死亡。我們一方面是藉着肉體生存，但許多時候，肉體常帶給我們痛苦、軟弱、麻煩。一個流行性感冒，一個牙痛，一個肚餓，這麼輕的打擊，就叫我們感覺到肉體實在太不中用。面對老死，更覺人生如輕煙，轉眼成空，算不得什麼。

但感謝主，當主耶穌基督從天降臨，號筒吹響時，死人要復活，活人要改變，我們都有了一個新的身體??不朽壞的身體，榮耀的身體，強壯的身體，靈性的身體，滿有屬天的形狀，像祂的身體一樣：

“我們卻是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督，從天上降臨。祂要按着那能叫萬有歸服自己的大能，將我們這卑賤的身體改變形狀，和祂自己榮耀的身體相似。”（腓三20-21）

“親愛的弟兄阿！我們現在是上帝的兒女，將來如何，還未顯明，但我們知道主若顯現，我們必要像祂，因為必得見祂的真體。”（約壹三2）

“我們必要像祂”，“和祂自己榮耀的身體相似”，這是何等的榮耀和盼望。

主耶穌復活的身體，已經從物質中釋放出來，再不受空間的限制。門徒關門聚會，忽然祂顯現在他們中間（約二十19）；祂不必吃，但也可以吃，復活的身體不像魂一樣的飄忽，可以用手觸摸（路二十四39-43，約壹一1）。

復活的身體是靈性的身體，沒有重量，一片彩雲就可以把祂接去（徒一9）。

復活的身體也是一個滿有榮耀的身體。當約翰在拔摩海島上，面對榮耀的主，立刻僕倒（啓一17）。保羅說：屬天的怎樣，凡屬天的也要怎樣。主耶穌說：“那時義人在他們父的國裏，要發出光來，像太陽一樣。”（太十三43）

弟兄們：當我們想到主耶穌回來，我們都要改變，都要被提，我們的心真是無限歡欣跳躍。

有人問：我們的身體怎能改變？怎能從血肉之體，變成屬靈之體？

保羅在腓立比書三章二十一節告訴我們：“祂要按着那能叫萬有歸服自己的大能，將我們這卑賤的身體改變形狀。”原來這改變不是出於人，乃是出於神的大能。祂既然能叫宇宙萬物都歸服祂，就是那個“大能”，要在我們這卑賤的身體成就祂的作為。

當我們想起神那個“大能”，祂既然能創造諸天，鋪張大地，能叫羣星服從祂的命令，祂要改變我們這區區的身體，難道“有難成的事麼？”（創十八14）因此我們只有讚美祂的奇妙！

有人問：死人怎能復活，就如那些被野獸所吃，在深海中被大魚所食，他們的身體早已被吞下，被消化，並且被吸收，成為野獸或者大魚的一部份。那野獸，那大魚早又被別的野獸、別的大魚吃下了，這樣輾轉下去，早已無法追蹤。當復活的日子，如何去追回他身上那些肌肉、骨頭、肢體、細胞？還有那些火葬的人，焚燒成灰，臨流把骨灰撒開，早已被飄得無影無蹤，將來又怎能復活過來？

說這話的人，忘記一件事，我們今天的身體是物質構成的，因此是“物質的身體”；將來復活的，乃是“靈性的身體”。因此這物質的身體，無論火焚也好，獸吃也好，其實就算土葬，埋葬久了，不也一樣化成塵土，或早已被植物所吸收，一樣無法復原。但我們復活的既是“靈性”的身體，就無須在乎“物質”，因此便不會受影響。

有人想，主耶穌復活的身體，是藉着那“道成肉身”的物質身體變成的，如果死久了的人，沒有物質的身體，將來藉着什麼來改變成為靈性的身體呢？

關於這方面，我們不要忘記，構成我們身體的基本單位，乃是細胞。我的細胞跟你的細胞，在解剖下面，它的組織並沒有不同。就因此，當復活的日子，並不需要去追回我原有的細胞（其實我們身體裏面的細胞，每日每時皆在不住的新陳代謝中，嚴格說起來，今日我的身體，並不完全是昨日我的身體。）保羅把我們的身體，比為地上的帳棚。蓋搭帳棚，並不一定要那幾幅布，一成不變。今年用這若干幅布，明年可能換新的；只要有合用的布便可。當復活的日子，並不需要去追回我們原日那些組成身體的細胞。我們各人的靈魂，有各人靈魂的形狀，並且那靈魂的形狀是跟我們各人肉身的形狀相仿的，就如摩西、以利亞（太二十七3）、拉撒路、

財主、亞伯拉罕（路十六23）等，都憑着他們的靈魂，認出他們的原人來。那靈魂像一個模型，當復活的時候，千千萬萬的肌肉細胞、骨細胞、神經細胞填充起來，神復活的大能，又叫他們從“物質的”變化成爲“靈性的”，就叫他們成爲一個“屬靈性本質的”和“屬天的形狀”，像主耶穌復活的身體一樣。

被提的資格

我們已經看清楚，主再來與信徒被提，不但是我們最大的福分，也是我們最大的盼望。

究竟什麼人可以被提呢？

有人說：聖潔的人可以被提。

有人說：得勝的人可以被提。

不錯，聖潔、得勝的人可以被提；但這並不是說，要生活聖潔、得勝的人，才能夠被提。生活不聖潔，或生活失敗的人就不能被提。

不然的話，那些已經在基督裏死了的人，如果他們不聖潔、不得勝，豈不是在第一次復活中無份麼？他們豈不是仍要在墳墓中，捱過一千多年，等候那末日大審判才復活嗎？（啓二十6，11-13）

究竟什麼人可以被提呢？

答：每一個得救的人，都要在主耶穌再來時被提??已死的要復活，仍活着的要改變，然後一同被提。

讓我們藉着聖經的話，給我們答覆：

第一、我們都知道主耶穌回來，要迎娶祂的新婦

究竟誰是基督的新婦呢？

有人說：基督徒！因保羅說：“我曾把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女，獻給基督。”（林後十一2）

這話說得很好，但並不十分正確。如果基督徒是基督的新婦，那麼，你也是基督的新婦，他也是基督的新婦，基督回來要迎娶千千萬萬的新婦，那怎麼可以呢？

基督的新婦只有一個。這一個，不是我、不是你；但也是我、也是你，原來是千千萬萬基督徒的結合體 -- 教會。這教會就是基督的新婦。我在教會裏面，你也在教會裏面；要說我是基督的新婦，勉強可以說得通；說你是基督的新婦，勉強也說得通。但正確的說法，只有教會才是基督的新婦，我們不過是教會裏面的一個組成細胞而已。

聖經曾用兩個比喻，來說明信徒與教會的關係：

（一）身體 -- 基督是頭，信徒是肢體；

肢體不同，功用也不一樣，但目的卻相同，彼此聯絡，各按各職，各盡各體的功用，在元首基督下面，長大成人，滿有基督的身量。

我們不拘是猶太人、外邦人，是為奴的、自主的，都從一位聖靈受洗，成了一個身體（林前十二13）。請牢記這句話，每一個得救的人，都在基督裏成了一個身體。我也是、你也是，每一個得救的人都是。請再注意，在這些肢體裏面，有軟弱的、有不體面的、有缺欠的（林前十二22-24）；雖然如此，這些軟弱的、不體面的、有缺欠的，仍然是屬於那些身體上的肢體。

當榮耀的主耶穌再來，迎接祂的教會??身體，無疑的是整個身體；強壯的肢體、榮耀的肢體、完全的肢體，連那軟弱的肢體、不體面的肢體、缺欠的肢體，都因為在身體裏面的緣故，一同被提。

（附注：這裏所說的教會，並不是指着今天在地上的禮拜堂或公會；這裏所說的乃是指着一個屬靈的教會。自古至今，由東到西，每一個因信得救的人，他們都在基督裏面，成為基督身體的肢體。這個“身體”是超物質，超時代的；在靈裏緊密關係在基督元首下面。）

因此，你不要因為記名在地上的教會或禮拜堂就自滿自足，乃要自問，你得救了沒有？

你是不是屬於基督的身體？

（2）新婦 -- 基督是新郎，教會是新婦。

從舊約到新約，時常用丈夫與妻子來說明神對祂選民，以及基督對教會的愛寵。

“因為造你的，是你的丈夫；萬軍之耶和華是祂的名；救贖你的，是以色列的聖者；祂必稱為全地之上帝。”（賽五十四5）

“我必聘你永遠歸我為妻，以仁義、公平、慈愛、憐憫，聘你歸我。”（何二19，耶三14，三十一-32）

“我們要歡喜快樂，將榮耀歸給祂，因為羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了。”（啓十九7）

“如同基督是教會的頭，祂又是教會全體的救主正如基督愛教會，為教會捨己 [人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體]這是極大的奧秘，但我是指着基督和教會說的。”（弗五22-32）

“我會把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女，獻給基督。”（林後十一2）

夫婦是組成家庭的基本單位。夫婦結合的基本條件是“愛”。無論在那裏，有人煙的地方，就有家庭存在；有家庭就有夫婦。因此神特別藉着夫婦，來說明祂對選民的愛寵。新約也用新郎新婦，說明基督與教會的關係。

- a) 基督深愛教會，有如新郎戀慕新婦一樣。
- b) 夫婦成爲一體，表明基督在那裏，祂的新婦??教會也在那裏，永遠同在，相守不離。
- c) 世界第一對夫婦（亞當、夏娃），妻子是由丈夫的肋骨造成的，彼此有血肉的關係。教會也是基督用祂的血所買贖的。
- d) 新郎迎娶新婦：有一天，基督從天降臨，要來迎接祂的教會。那一天，教會妝飾整齊，千千萬萬聖徒預備好了，就被提到空中，正如結婚那樣隆重、歡樂，與基督一同在榮耀裏面。

就因此，基督降臨時，祂迎娶的乃是新婦教會，每一個得救的人，都要一同被提，沒有一個肢體被撇下。

第二、直到今日，我們仍未接受完全的救恩，因爲我們的身體還未得救贖。

主耶穌救贖的工作，應該是完全的。那就是說：祂對我們的拯救，並不是局部的，而是整體的。

在帖撒羅尼迦前書第五章二十三節，清楚指示我們，人是一個“靈與魂與身子”的個體。

希伯來書四章十二節也一樣告訴我們，“魂與靈，骨節與骨髓”。骨節與骨髓是屬於身子方面的。

平常我們慣稱爲“靈魂”，我們思想中也把“靈魂”合成一起，其實人是“靈--魂--身體”三元構成的。

當我們因信接受耶穌作救主時，我們的“靈”得了救，所謂“重生”就是我們的靈復活，重新與神和好，恢復了交通。

我們的“魂”，就是那藉着思想、意志、情感表現出來的“自我”，也靠着耶穌基督勝過一切的罪惡、私欲，和撒但的試探、世界的引誘，時時刻刻遵行神的旨意，表現基督化的人生。

這樣，靈得救了，魂也得救了，可是我們的身體呢？

主耶穌曾經對馬大說：“凡活着信我的人，必永遠不死，你信這話嗎？”（約十一26）馬大雖然信耶穌是基督，是上帝的兒子，但對“永遠不死”的話，卻支吾其詞，不敢正面置答。

有人問：馬大死了，十二門徒也死了，兩千年來，千萬信徒都死了，到墳場去，證明信的與不信的一樣經過死亡的幽谷。是不是主耶穌的話落了空，還是別有所指？

“活着信我的人，必永遠不死”，可以分爲兩個階段：

(1) 不信的人，肉身死了，這是第一次的 死；他們被拘留在陰間，等候那末日的大審判，審判結束，他們將被丟在火湖裏（地獄裏），那是第二次的死（啓二十11-15）。

信耶穌的人，有一日他們也死了（如果主還未回來），但這個死對他們來說，乃有另外的意義，是一種解脫，卸下人間的一切痛苦、重擔；是一種安息（睡），在基督裏再無患難、緊張、爭戰；是一種進入，死好像一條門欄，藉着死進入永生、幸福。從表面看，他們肉身的死，跟世人好像沒有分別，但實質上卻有天壤的差別，因爲死亡的毒鉤已經被除去，再不能傷害他們，因此死被換上另一個名詞“睡覺”（帖前四15）。他們不是死，乃是換上一種新的形態，進入永遠的安息裏。

(2) 那些在基督裏死了的人，他們沒有身體，只有“靈魂”。人是“靈 -- 魂 -- 體”三元构成的。沒有靈魂不成其爲人，沒有身體一樣不是個完整的人。因爲亞當犯了罪“本是塵土，仍要歸於塵土”，因此“人人都有一死”（來九27）；但神對我們卻有格外的恩典，當基督降臨的時候，祂要用祂的大能大力復活了我們（弗一29），賜給我們一個復活的、改變的身體，再沒有疾病，再沒有軟弱、衰殘。保羅特別用一個比喻來說明這個復活的身體：

“我們這地上的帳棚若拆毀了，必得上帝所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。我們在這帳棚裏嘆息，深想得從那天上來的房屋，好像穿上衣服。”（林後五1-2）

帳棚指着我們這肉身的身體，是暫時的，將要拆毀的。天上的房屋指着將來復活的身體，是屬天的，是永遠不朽壞的。今天我們住在肉身裏面，因着肉體的疾病、軟弱、各樣災禍，多有嘆息勞苦，我們盼望得着那復活的身體，永遠不朽壞。

這個盼望，要等到主耶穌降臨時才實現。到那時，“這必死的被生命吞滅了”，（林後五4）再不是“必死的”身體，而是永生、榮耀的身體。這就成就了：

“基督既然一次被獻，擔當了多人的罪，將來要向那等候祂的人第二次顯現，並與罪無關，乃是爲拯救他們。”（來九28）

“我們知道一切受造之物，一同嘆息勞苦，直到如今，就是我們這有聖靈初結果子的，也是自己心裏嘆息，等候得着兒子的名分，乃是我們的身體得贖。我們得

救是在乎盼望，只是所見的盼望不是盼望，誰還盼望他所見的呢？但我們若盼望所不見的，就必忍耐等候。”（羅八22-25）

“我們得救是在乎盼望”，當我們接受主耶穌作我們的救主時，我們已經得了救，那是“靈的得救”。為什麼我們今天仍要盼望呢？

乃是盼望“身體得救贖”。直到今天，我們這“身體”仍未得救贖，仍在等候，要等到基督第二次顯現（再來）時，我們的身體才得拯救。到那日，我們才是靈 -- 魂 -- 體 -- 全人得救。

就因此，當主耶穌再來時，每一個今天信耶穌的人，他的身體都要復活，都要改變，這樣，才完全地成就了基督救贖的工作。不然的話，主的救贖就沒有完全。你想，主的拯救難道只有一半嗎？不！祂要回來，祂要完成祂拯救的工作。

屬主的人要與主永遠同在

因此，我們深信當主耶穌回來時，每一個“因信得救”的人，都必復活，都必改變，一同被提，與主永遠同在。

多年前，我在香港一個教會擔任牧養的工作。那教會後邊一條橫街，有幾間木箱店。一天，我經過那裏時，看見他們拆開木板，鐵釘散佈地面，我想，他們要把散佈路面的鐵釘拾起，一定要費很多功夫的。我正想時，看見工人正拿着一大塊馬蹄鐵（磁鐵），向地面一拉，那些鐵釘，新的、舊的、直的、彎曲的、生鏽的，轉眼間全被吸起，放在木盤裏。當時我心中忽然有一個靈感，我想起當主耶穌回來時，上帝的號筒吹響，每個屬主的人，都要被吸引（約十二32），到天空與主相會。我深信那些被提的人，正如那些鐵釘一樣，有新的、舊的、直的、彎曲的、古古怪怪的，只因它的本質相同（得救），他們就一同被提。另外，那些銅的、木的，它們本質不同，就被撇下。因此“因信得救”是被提的唯一條件。

有人問：得救的人就被提，那麼，某某人得救了，但卻過着失敗的生活，他若被提，豈不是太便宜了他？

答：救恩都是白白的，都是便宜了我們的；對於被提也是如此。不過我們的神是公義的，祂“萬不以有罪的為無罪”（出三十四7），因此，被提以後，在空中有審判，論功行賞，也按罪受罰。

在空中的審判

“因為我們眾人，必要在基督台前顯露出來，叫各人按着本身所行的，或善或惡受報。”（林後五10）

“人子要在祂父的榮耀裏，同着眾使者降臨；那時候，祂要照各人的行為報應各人。”（太十六27）

“誰是忠心有見識的僕人，為主人所派，管理家裏的人，按時分糧給他們呢？主人來到，看見他這樣行，那僕人就有福了。我實在告訴你們，主人要派他管理一切所有的。倘若那惡僕人心裏說，我的主人必來的遲，就動手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝，在想不到的日子，不知道的時辰，那僕人的主人要來，重重的處治他，定他和假冒為善的人同罪。在那裏必要哀哭切齒了！（太二十四45-51）

“凡稱呼我主阿，主阿的人，不能都進天國，惟獨遵行我天父旨意的人，才能進去。當那日必有許多人對我說：「主阿！主阿！我們不是奉祢的名傳道，奉祢的名趕鬼，奉祢的名行許多異能麼？」我就明明的告訴他們說：「我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去罷！」”（太七21-23）

（1）信徒生活要受審判 -- 首先我們要注意，這裏聖經十分清楚指示我們，當基督回來時，千萬信徒被提，他們要站在基督台前受審判，照着本身所行的，或善或惡受報。

今天教會裏面，份子十分複雜，有的或善，有的或惡，有的假冒為善，有的聯羣結黨，欺負弟兄，有的吃喝宴樂，與世人同流合污，千奇百怪，正如主耶穌所說的，把網撒在海裏，一拉上來，裏面什麼東西都有（太十三47-48）。因此不但叫主人失去榮耀（撒下十二14），也叫多少軟弱的弟兄被絆跌。主忍耐着、忍耐着，有一天，所有的人都要站立在基督台前接受審判。當那一日，那良善忠心的人，要受報賞，那作惡的人要在黑暗裏哀哭切齒。

今天有多少人，會傳道、會趕鬼、會行異能，像這樣的人應該怎樣被尊重、被崇拜，想不到他們竟然暗中作怪，更想不到當審判的日子，主耶穌把他們趕逐。

得救的人啊！行事為人應當與得救的恩相稱（弗四1）。不要自欺，上帝是輕慢不得的，人種的是什麼，收的也是什麼（加六7）。那空中審判的大日，實在可怕。多少得救的人，要在黑暗裏哀哭切齒（太八12，十三41-42、二十二13-14，二十四51，二十五30，路十三28）。

詩人亞薩看見今天社會上多少犯罪作惡的人，十分亨通發達，但那些硜硜自守的人，卻到處碰壁，他因此懷疑神的公義。“等我進了上帝的聖所，思想他們的結局”（詩七十三17），天網恢恢，疏而不漏，神有公義，神有審判，這時才如夢初醒。

今天教會也是如此，神的家變為賊窩，假冒為善的人，佔據教會的座位，忠厚誠實的人閉口不作聲。有人說，上帝睡了（詩四十四23）！有人說，上帝不理了（哈一3）！主耶穌說，暫且忍耐，看他們橫行到幾時（太十三29-30）。當審判

的日子，這些都要丟在火爐裏。要倚靠耶和華而行善，不要為作惡的人心懷不平（詩三十七1）。

(2) 其次，信徒工作要受審判。

主耶穌拯救我們，仍然留我們在世上做什麼？

祂的救恩已經完成，但拯救的工作卻不住進行，因此祂差遣門徒要往普天下去，傳福音給萬民聽，信而受洗的必然得救（可十六15-16）。

救恩賴基督完成，卻藉着信徒傳開。

初期教會為什麼那麼興旺，就因為每個信徒，接受基督傳福音的使命，個個都以傳福音為己任，無論得時不得時，總是努力把福音傳遍。

這傳福音的工作，主耶穌用做買賣來作比喻（太二十五14-30）。做買賣的目的在於賺錢，傳福音的工作在於“得人如魚”，也在於“得人靈魂”，都在個“得”字。今天這世界正如茫茫孽海，千萬失喪靈魂，等待我們這些“得人漁夫”去把他們拯救。

傳福音的工作，又如結果一般。一棵果樹如不結果，那只是白佔土地而已。

今天有些信徒努力傳福音，但也有不少信徒十分懶惰，甚至有的一生仍未向人傳講過福音，為耶穌做見證。

神的僕人從神那裏領受恩賜，有的五千，有的二千，有的一千。恩賜雖然不同，托付卻是一樣。

在這些僕人中，有的十分忠心，努力做買賣，為主賺五千；但有的掘土藏金，閒遊終日，結果一無所得。

當主回來時，要向他們算賬（太二十五19）。那一天，又良善又忠心的僕人，要得着尊貴、榮耀、稱讚。那懶惰的僕人，卻要被責罰，奪去一切，丟在外面黑暗裏。

莊稼發白了，收割的日子快到了！我們要趁早作工，黑夜來到，就無人能作工了（約四35，九4）！

有一位醫生離棄了主，走屬世的道路，後來作軍醫，有很高的職位，躊躇滿志。一日，發覺患了肺癆病，返回故鄉。傳道人向他傳福音，開始時他很驕傲，後來病態日趨嚴重，羣醫束手，這才虛心聽道，悔改歸主。等他快死時，他要他父親給他埋葬在大路邊，豎着兩塊石碑，刻着“萬事都是空，信主不落空。”他說：

“我一生虛度光陰，信了主沒有為主做什麼，空佔地土不結果，我希望藉着這石碑的字，向來往的人傳福音，死了仍然說話，補償了我的過失。”

還有，我們今天為主做工，除了傳福音以外，還有許多其它的工作，就如一切的事奉、敬拜、建立，外面看來很熱心，當那日，這一切都要受審判。

“我照上帝所給我的恩，好像一個聰明的工頭，立好了根基，有別人在上面建造；只是各人要謹慎怎樣在上面建造。若有人用金、銀、寶石、草木、禾秸，在這根基上建造；各人的工作必然顯露，因為那日子必要將它表明出來，有火發現；這火要試驗各人的工程怎樣。人在那根基上所建造的工程，若存得住，它就要得賞賜。人的工程若被燒了，它就要受虧損，自己卻要得救；雖然得救，乃像從火裏經過的一樣。”（林前三10-15）

我們已經得救，根基是耶穌基督，我們每日的事奉、工作，都是在耶穌基督的根基上建造，在建造的工程上，有人用的材料是金銀寶石，有人用的材料是草木禾秸；今日各人可以照自己的意見計劃行事，進行各人建造的工程。可是當基督回來時，我們站在祂審判台前，要經過審判。那審判有如烈火一樣的無情。有的人工作，只求主喜悅，凡事遵行神的旨意，作的都是隱藏在祂裏面的工作（金銀寶石都是隱藏在地低下的礦物），不求聞達、不計毀譽，為着天國獻上他最寶貴的心血和生命，在世人眼中也許是“蠢才”，“癡狂”（林後十二11，五13），但在神眼中，卻是金銀寶石，經得起烈火考驗，配得着榮耀冠冕。

另有人工作是草木禾秸（這些都是生長在地面，人人眼見的東西），用人意、憑血氣，照着世人的樣式，用世界的手段，花樣百出，表面看起來，有聲有色，令人讚賞。豈知這些還沒有到審判台前，已經草枯花謝，等到審判台前時，只剩下乾草一大把，火舌過處，盡成灰燼。在烈火的考驗下，一無所有。他們雖然得救，卻是僅僅得救，像羅得從火裏經過一樣，兩手空空；一生辛苦的結果，只不過是嘆息、悲傷、哀哭切齒。弟兄姐妹們！當基督回來時，大家雖然一樣得救，一樣被提，但卻有不同的結局，有人得着主的稱讚、榮耀，有人卻被責罰、羞辱。

主耶穌還沒有回來，今天仍然是我們悔改的機會，我們要省察自己，當主回來時，我們在基督審判台前，要得什麼呢？

“耶穌說：我實在告訴你們，你們這跟從我的人，到復興的時候，人子坐在祂榮耀的寶座上，你們也要坐在十二個寶座上，審判以色列十二個支派。凡為我的名撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父親、母親、妻子、兒女、田地的，必要得着百倍，並且承受永生。”（太十九28-29）

“那美好的仗我已經打過了；當跑的路我已經跑盡了；所信的道我已經守住了，從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按着公義審判的主到了那日要賜給我的。不但賜給我，也賜給凡愛慕祂顯現的人。”（提後四7-8）

“到了牧長顯現的時候，你們必得那永不衰殘的榮耀冠冕。”（彼前五4）

“你將要受的苦，你不用怕，魔鬼要把你們中間幾個人下在監裏，叫你們被試驗；你們必受患難十日。你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕”（啓二10）

還有兩處經文，值得我們朝乾夕惕，每日自省的：

“然而有許多在前的將要在後，在後的將要在前。”（太十九30）

“我是攻克己身，叫身服我；恐怕我傳福音給別人，自己反被棄絕了！”（林前九27）

被提的剎那

現在我們再回到被提的時候，讓我們再一次思想被提那一剎那可能發生的事情。

主耶穌回來的“時候”，祂早對我們說過是“不可知”（太二十四36），要我們日日儆醒，時時預備等候。為着強調這方面的意思，祂形容祂來像賊一樣（太二十四43，路十二39，啓三3，十六15，帖前五2、4，彼後三10）。盜賊什麼時候光臨，不會預先通知家主的。主耶穌降臨也是如此，“你們想不到的時候，人子就來了。”（太二十四44）

當祂降臨時，那些預備好的人要被取去，那些沒有預備的人要被撇下：

“挪亞的日子怎樣，人子降臨也要怎樣。當洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亞進方舟的那日；不知不覺洪水來了，把他們全都沖去，人子降臨也要這樣。那時，兩個人在田裏，取去一個，撇下一個。兩個女人推磨，取去一個，撇下一個。所以你們要警醒，因為不知你們的主是那一天來到。”（太二十四37-42）

“兩個人在田裏”、“兩個女人推磨”，路加福音十七章三十四節再加上一句“兩個人在一個床上，要取去一個，撇下一個”。這是何等嚴厲的警告！“兩個人在一個床上”，他們可能是“夫婦”。也許做丈夫的很愛主，妻子不信；也許妻子很敬虔，丈夫十分冷淡。當主耶穌降臨時，做丈夫的不能因自己愛主，連妻子也一起被提去；也不能因妻子聖潔，連丈夫都被悅納。誰得救誰就被提，那不信的人只好被撇下。

“兩個人在田裏耕作”，可能是父子，或是兄弟；“兩個人在推磨”，可能是母女，或是姐妹、婆媳。無論如何，誰有那屬靈的本質，重生得救，誰就被提；磁石只能吸取鐵，對於銅，或者木頭石頭，一點都吸不來。當基督再來時，那些不屬祂的人，只有被丟棄。

因此。請愛的朋友們，請問你得救了沒有？預備迎見你的主沒有？（摩四12）

多年前，我到一處領布道會，一天去探望那邊一位很愛主的女執事，她的兒子到南洋謀生，她跟媳婦住在一起，婆媳很相愛。那天，這女執事告訴我，前兩晚她媳婦夢見主耶穌回來，許多人被提，但她媳婦卻提不去，大聲呼叫她婆婆拉她，就

這樣大聲喊叫，夢中警醒。這個夢的意思很好，將來有很多要像這女執事的媳婦一樣，提不去，大聲呼喊，盼望他們的親人可以幫他們一把。可是主耶穌說：“取去一個，撇下一個”。你是那“取去”的一個呢？還是那“撇下”的一個呢？

還有一點順便提一提。根據主耶穌所說的：“在床上”那正是晚上睡覺的時候；“推磨”那正是早上磨麥做早餐的時候；“在田間”那正是白日在田間做活的時候。主耶穌降臨的日子，好像閃電，從天這邊一閃，直照到天那邊（路十七24），是“霎時”，“眨眼之間”，何以有的是晚上，有的是早晨，有的是正午？原來地球是圓的，東方是日間，西方正好是晚上，主耶穌把祂降臨時那剎那間的情況告訴我們。二千年前的人可能覺得矛盾，今天大家都曉得，主耶穌雖然沒有給我們上科學課，但大地在祂手中，祂的話比科學家更確實可信。

被提到空中四件大事

當基督降臨，信徒將被提，在空中與主相遇。究竟空中在什麼地方？他們到空中作什麼？

我們都知道主耶穌復活後，四十日升天（徒一3），坐在上帝的右邊（來十12）。上帝所在的地方，我們叫它天堂（來九24），保羅叫它第三層天（林後十二2）。天有三層麼？平常我們只稱“天”或“天上”但聖經告訴我們，“天和天上的天”（申十14，王上八27）。保羅在異象中，曾提到上帝所在的地方 -- 三層天。

第一層天 -- 我們眼見的天界，日月星辰萬象所在的地方，浩瀚無垠。

第二層天 -- 稱為空中，今天撒但及它的差役盤踞的地方（弗六12，參但十12-13）。

第三層天 -- 上帝寶座所在之處。

主耶穌降臨分為兩個階段。第一個階段，從天上（第三層天）到空中（第二層天），這時撒但和它的使者將被趕逐，摔在地上，信徒被提在空中與主同在。

第二個階段，基督帶同祂得勝的軍兵，從空中降臨到地上，剪除仇敵，建立千禧年國度（啓十九 11-16，19-21，二十四-6）。

信徒 -- 更正確應稱教會 -- 被提到空中：

（1）**與主同在**。為着說明這快樂幸福的時刻，聖經用結婚來比喻，稱為“羔羊婚娶的時候”（啓十九7）。

信徒在世，經歷多苦，我們的心情有如一個訂婚的女子，孤單寂寞等待她的愛人回來，因此天天喚着：“我的良人哪！求祢快來，如羚羊或小鹿在香草山上”

（歌八14，啓二十二20）。“一旦黑夜已盡，晨星出現，久所羨慕的主翩然來臨，那種快樂真是沒有言語可以形容。

經上說：“你們雖然沒有見過祂，卻是愛祂，如今雖不得看見，卻因信祂就有說不出來，滿有榮光的大喜樂。”（彼前一8）到那日，與主面對面，彼此相遇，我們的喜樂，實在找不出詞句來描寫。

不但相遇，並且與主永遠同在（帖前四17），再不分離。從此以後，沒有生離，也沒有死別的痛苦，正如聖經上所記：“與妻子連合，二人成爲一體。這是極大的奧秘，但我是指着基督和教會說的。”（弗五31-32）

當基督與教會（眾信徒）結合成爲一體時，你會否想到基督的榮耀，就是我們的榮耀；基督的豐富，就是我們的豐富；基督的國度，就是我們的國度；天上地下的一切權柄、榮耀、國度都屬於我們的。“我屬良人，良人屬我”。哦！有福的早晨！快樂的早晨！主耶穌阿，願祢快來！

（2）**得着稱讚榮耀**。前面已經說過，當眾聖徒被提以後，在空中有一個甄審大會，到那日，每一個忠心事奉主的人，要爲着他們美好的生活見證，忠心的事奉和傳福音、結靈果，得着稱讚榮耀。

多少年來的飄泊、磨煉、迫害（來十一36-38），多少眼淚（詩五十六8），多少血跡、鞭痕、毀謗、羞辱，到那日要成爲各人榮耀的冠冕和報賞。

“祢的僕人眾先知，和眾聖徒，凡敬畏祢名的人連大帶小，得賞賜的時候也到了！”（啓十一18）

哦！榮耀的早晨！到那日一切的眼淚要拭清（啓七17），一切的痛苦飛逝；不朽的生命，永遠的榮耀，百倍的收獲。（太十九29）。

“所以我親愛的弟兄們，你們務要堅固不可搖動。常常竭力多作主工，因爲知道你們的勞苦，在主裏面不是徒然的。”（林前十五58）

（3）**天上的敬拜**。啓示錄第四章一開始便用“此後”兩字，來結束前面的“教會時期”。教會一結束便被提，在空中與主相遇。接下去的我們在第四、五兩章裏面，看見天上的敬拜。有寶座、有羔羊、有四活物、有二十四長老、有千千萬萬天使、有千千萬萬的被造者，場面壯嚴肅穆，偉大動人。

這裏的寶座再不是今日的施恩座，而是審判的寶座。神要執行祂公義的判斷，刑罰這個罪惡滿盈的世界。審判將由羔羊（得勝的基督）執行。

什麼是四活物和二十四長老呢？

二十四長老代表舊約和新約的眾聖徒，他們將與基督一同作王。“二十四”代表二十四班，正如舊約時候在聖殿事奉的祭司分為二十四班（代上二十四章），日夜不停地有敬拜、有事奉。

四活物的解釋，有不同的意見。

有人說：“四活物”代表天使長，參考結一5-14，十14-22，賽六2等處。

有人說：“四活物”是代表最高等級的使徒（比二十四長老更高級）。因為啓示錄五章九至十節“叫他們成為國民”原文應譯為“叫我們成為國民”，四活物既然需要羔羊的血買贖，證明他們並不是天使。

反對的人說：四活物雖然唱“救贖的歌”（啓五9-10），不過是與得救者同樂，並不證明他們需要救贖。他們實在是天使長，在寶座周圍等候傳達、執行神的命令。

這些辯論各具理由。我們毋須“鑽牛角尖”，我們知道那一日，有份在那一次的復活裏，有份在天上的敬拜裏，日夜不停讚美歌頌，唱“創造的歌”（啓四11）、“救贖的歌”，就滿心快樂。有一些問題，實在要等到那日才能澈底懂清楚（林前十三12）。

（4）**接受作王的訓練**。被提以後，過了七年，我們將與基督一同降臨，建立千禧年國度，一同作王。

我們怎能作王呢？作王必須經過學習、訓練。英王儲在登基之前，需要經過長時期的嚴格訓練。當以色列人未入迦南之前，他們要停留在西乃山下，接受訓練？包括學習法律，學習敬拜事奉，學習軍事操練與作戰。當我們被提到天上，一方面我們有了“屬靈的身體”，不但是健康的、剛強的；而且是滿有智慧聰明的；並仍需要學習與訓練（參路二46）。等到我們曉得審判是非，教訓萬民（賽二2-4），才能夠領導萬國“認識耶和華的知識充滿遍地，好像水充滿海洋一般”（賽十一2-9）。

被提以後世間有大災難

信徒被提以後，世界將更急劇的惡化，因為：

（1）信徒是這世界的光和鹽，他們雖然常有軟弱，但仍有微光照射，鹽味滲透，使這腐化敗壞的世代得着匡正。現在信徒被提，世上沒有光、沒有鹽，這世代將更加黑暗，更迅速腐化。

（2）“因為那不法的隱意已經發動，只是現在有一個攔阻的”（帖後二6-7）。攔阻的目的是不讓那不法的隱意過早顯露。這攔阻的是誰？解經家認為是“聖靈”。等到教會被提了，聖靈也離開了，那不法的隱意便隨意發動。

(3) 撒但知道它的時候不多，便更加緊的進行迷惑、引誘、破壞的工作（啓十二12）。

(4) 歷代以來的罪惡，已來到惡貫滿盈的地步，神的忿怒將來到。這就是大災難期（太二十四21）。

啓示錄第四章一節預示被提，第四、五章讓我們看見天上敬拜的景象。第六章就論到地上的大災難。

當基督從上帝手裏拿着那書卷，那書卷是用七印緊緊封着的，基督把那些印揭開（啓五1-7、六1）。一揭開就有天使騎馬去執行那些形罰，那些刑罰將成爲世界的大災難。

這些災難我們要跟馬太福音二十四章合起來看：

第一印 ---- 白馬（啓六1-2） -- 假基督

（太二十四5）

第二印 ---- 紅馬（啓六3-4） -- 爭戰（太二十四6）

第三印 ---- 黑馬（啓六5-6） -- 飢荒（太二十四7）

第四印 ---- 灰馬（啓六7-8） -- 死亡（太二十四7；結十四21）

第五印 ---- 祭壇下的喊聲（啓六11） -- 殉道（太二十四9）

第六印 ---- 天象變動（啓六12-17） -- 天象變動（太二十四29）

第七印 ---- 揭開時，有七位天使吹號，每一支號吹響時，便有一種更大的災難臨到：

第一號 ---- 雹子攙着血丟在地上（啓八7）

第二號 ---- 火燒着的大山扔在海中（啓八8-9）

第三號 ---- 燒着的大星，落在眾水（啓八10-11）

第四號 ---- 日月星辰被擊中（啓八12）

第五號 ---- 無底坑的蝗蟲出來傷人（啓九1-11）

第六號 ---- 伯拉大河四使者，以馬軍二萬萬，殺人三份一（啓九13-21）。

第七號 ---- 當第七號吹響時，另有七位天使出來，這七位天使掌管未了的七災。（啓十一15，十五1，5-8，十六1）這裏用“碗作爲表號。聖經用“杯”來表明所有的份如福杯、苦杯（可十四36）。碗比杯大得多，表明那未了的災是極其嚴重的。

第一碗 ---- 惡毒的瘡（啓十六2）

第二碗 ---- 海變成血（啓十六3）

第三碗 ---- 眾水成血（啓十六4-7）

第四碗 ---- 太陽變態、大熱烤人（啓十六8-9）

第五碗 ---- 獸國黑暗，各人苦不堪言（啓十六10-11）

第六碗 ---- 哈米吉多頓大戰（啓十六12-16）

第七碗 ---- 大地震，大冰雹，“成了”（啓十六17-21）

上面這些大災難，是延伸性的，比如假基督，第六章出來，一直到基督降臨地上才結束（啓十九 19-21）。那七號、那七碗，並不是獨立的，而是加重的，都是由七印所產生出來的。

第六印提到天象變動。自從美蘇太空競賽以後，解經家卻有一些新的亮光。現在美蘇都準備在太空設太空船、太空站，如果只為科學研究，問題便簡單，但大家很擔心將來有人利用太空船、太空站，作為軍事活動基地。一旦突然掀開戰幕，由地上按鈕，那時太空船和太空站，可以發射核子彈頭，毀滅對方。那些核子彈頭，多得如未熟而落的無花果一樣。那將是一幕極其可怖的毀滅戰（啓六13，15-16）！

親愛的讀友們！當那日你在空中與主同在呢？還是在地上經過大災難？

被提有多少次？

照着聖經的記載，被提不只一次；正如農夫第一次大收割，以後還有零星的收割；摘葡萄也是如此。

當基督降臨空中時，死人復活，活人改變，一同被提，那是最大的一次被提。啓示錄第六章九至十一節，祭壇下有殉道者的靈魂呼喊，那些人從那裏來？

第七章九至十七節，有無數的人站在寶座前，聖經明明寫着說：“這些人是從大患難中出來的。”（14節）

原來老底嘉教會有很多閒雜人，他們有名無實，甚至有人在教會居高位，掌大權，使教會在世界中大露頭角。但他們究竟沒有生命，只是血氣的教友、情欲的教友、人意的教友、傳統的教友，直等到信徒完全被提，他們中間有很多人才恍然覺悟，悔改過來，作個真正得救的基督徒。可是那時候，假基督掌權，大大迫害基督徒，凡真正信主的，都要準備受迫害，流血（啓十二11，十三10）。

因此在大災難中，有很多人信主，有很多人被殺，很多人被提。

這時以色列人有十四萬四千人，受了上帝的印記（啓七1-8）。這些人是將來要與基督一同作王的，撒但要把他們吞滅，他們卻被提到上帝的寶座那裏去（啓十二1-5，十四1-5）。另外還有兩個見證人被提（啓十一12）。因為聖徒被提，不可能成為可能，很多不信的人便不住轉變過來，因此地上仍然有信的人（啓十三10，十四12）。

啓示錄第十五章二節，我們又看見有很多在大患難中出來，站在玻璃海上的聖徒。

上面這些都算入“頭一次復活”（初熟的果子）裏面。他們都是有福的，都是聖潔的！（啓二十四-6）雖然如此，但他們的福份究竟有分別：

（災難前）二十四長老 坐寶座 穿白衣 戴金冠冕 面對面敬拜（啓四4）

（災難中）第七章聖徒 站立 穿白衣 沒有冠冕 拿棕樹枝（啓七9）

（災難後）第十五章聖徒 站立 沒有白衣 沒有冠冕 彈金琴（啓十五2）

親愛的讀友們！同樣被提，但福分和榮耀卻有大分別。還有二十四長老不必經過大災難，其他卻要經過大災難，受血洗，更多的苦難和忍耐。你願意什麼時候被提？智慧的心就在此分別。

哈米吉多頓大戰

總觀七印、七號、七碗，這些災難可歸納為兩類：

天災 -- 飢荒、瘟疫、地震、天象變動

人禍 -- 戰爭、異端、迫害戰爭將為民族戰爭、國家戰爭、主義戰爭，最後發展為哈米吉多頓大戰。

我們要記住聖經有兩條路線，一是神的建立，一是撒但的破壞。神創造亞當，撒但藉着蛇來破壞；神揀選挪亞，撒但藉着巴別塔來破壞；神分別亞伯拉罕的後裔作祂的選民，撒但卻藉着外邦列國，引誘以色列人悖逆離棄神；神差遣祂獨生子降世，撒但便藉着祭司長老把祂釘十字架；神藉聖靈建立教會，撒但卻藉它的差役撒稗子混亂真道；最終神揀選十四萬四千以色列人，要與基督一同建立天國，撒但便發動哈米吉多頓大戰，要把以色列人消滅，使神的計劃完全失敗。

啓示錄十三章預言在大災難期間，撒但（龍），敵基督（第一獸，政治的假基督），與假先知（第二獸，宗教的假基督），這是魔鬼的三位一體，將在歐洲建立十國政權，由撒但在背後暗中操縱，敵基督出面掌權，假先知盡力拉攏。“他用權術成就手中的詭計。”（但八25）“一七之內，他必與許多人堅定盟約，一七之半，他必使祭祀與供獻止息。”（但九27，七25，八11-12）開始時以色列人以為他是那要來的基督（約五43）後來信仰受迫害，才知上了大當。

這時撒但加緊工作，藉着那污穢的靈，出去煽動眾王，聚集戰爭（啓十六13-16）。參加的軍隊，有如暴風（機械化部隊），如密雲（空軍），以耶路撒冷為目標（結三十八8）。侵略的軍隊有的來自北方（羅施、米設、土巴、陀迦瑪），有的來自東方（波斯，伊朗），有的來自南方（古實和利比亞）。請讀以西結書三十八、三十九章。

照着今日的國際情況，以色列與阿拉伯國家深仇未解，蘇聯幫助埃及，美國幫助以色列（參啓十二14），因着軍事力量平衡，暫時得以苟安。但照預言推測，當災難末期時，蘇聯（結三十八2的羅施，有云指俄羅斯）將聯合古實（泛指非洲的阿拉伯國家）向以色列進軍，東方諸王也參加戰爭，目的在毀滅以色列。

這場戰爭被稱為哈米吉多頓大戰。

以色列以彈丸之地，蕞爾小國（今日只有二百萬人口），如何對敵南北東三方的聯軍？他們的危險可以想見。

按一九七三年十月，埃及突襲以色列，贏了頭籌，以後以色列軍迂迴大苦湖，包圍了埃及軍隊，惟因蘇聯的干涉，美國的壓迫，以色列軍才讓埃及軍死裏逃生。此後因美國的調停，以埃兩國簽訂停戰臨時協定，以軍要從西乃兩個有戰略價值的山隘撤退，現在繼續將舉行以色列和敘利亞的談判，而巴勒斯坦解放陣線大叫復國，回教國家會議指耶路撒冷應屬於未來的巴勒斯坦國。這情形將如以色列國防部長波里斯所分析，南邊向埃及退讓，從西乃撤退；北邊向敘利亞退讓，從戈蘭高地撤退；他們還要成立一個巴勒斯坦國，從約旦河西岸直到耶路撒冷，那時以色列將退到那裏去？

我們認為以色列因着美國的壓力（美國因受阿拉伯國家石油政策的敲詐），勢將向阿拉伯國家退讓。將來一定來到以西結書三十八章十一節所說“那無城牆的鄉村沒有城牆，無門無門”完全不設防的光景。不是不設防，國土相接，雞犬相聞。”一旦戰事爆發，便在以色列本土作戰。故戰事一開始，以色列勢將敗績：

“耶和華的日子臨近，你的財物必被搶掠，在你中間分散。因為我必聚集萬國與耶路撒冷爭戰，城必被攻取，房屋被搶奪，婦女被玷污，城中的民一半被擄去”（亞十四1-2）

正當他們走投無路時，基督同祂眾聖者從空中降臨了！“那時耶和華必出去與那些國爭戰那日，祂的腳必站在耶路撒冷前面朝東的橄欖山上（參徒一11），這山必從中間分裂”（亞十四3-4）

這時候，眾目都要看見祂：“看哪，祂駕雲降臨，眾目要看見祂，連刺祂的人也要看見祂，地上的萬族都要因祂哀哭（啓一7）。

那些刺祂的人（以色列人），直到今日仍然拒絕祂。可是當那日，他們要悲哀，”我必將那施恩叫人懇求的靈，澆灌大衛家和耶路撒冷的居民，他們必仰望我，就是他們所扎的（參約十九34），必為我悲哀，如喪獨子”（亞十二10）。

這是基督將與歌革（敵基督）聯軍作戰：“我發憤恨和烈怒如火說；那日在以色列地必有大震動山嶺必崩裂，陡岩必塌陷，牆垣都必坍塌我必命我的諸山發刀

劍，來攻擊歌革我必用瘟疫和流血的事刑罰他，我也必將暴雨、大雹與火，並硫磺降與他和他的軍隊”。（結三十八18-22）

“耶和華用災殃攻擊那與耶路撒冷爭戰的列國人，必是這樣，他們兩腳站立的時候，肉必消沒，眼在眶中乾癟，舌在口中潰爛。”（亞十四12）

這是一場可怖的戰爭，基督用地震、刀劍、瘟疫攻擊他們；另外的暴雨大雹可能是比炸彈還利害的什麼彈頭；火與硫磺，可能是一些比今日的原子彈、氫氣彈、核子彈、死光還利害的殲滅性武器，叫敵軍還站着的時候，便血肉消沒，成爲一把枯骨。

這時血流成河（啓十四19- 20），尸積如山（啓十九17-18，21，結三十九11-12），武器遍地（結三十九9）。

千禧年國度

基督勝利了！敵基督假先知被逮捕了，他們將被活活扔在燒着硫磺的火湖裏（啓十九20）。禍首 -- 撒但將被扔在無底坑裏（啓二十2-3）。

眾聖徒將與基督一同作王，建立千禧年國度（啓二十四4-6）。這是：

基督的國度 -- “末後的日子，耶和華殿的山必堅立，超乎諸山，高舉過於萬崙；萬民都要流歸這山。必有許多國的民前往，說；來吧！我們登耶和華的山，奔雅各上帝的殿；主必將祂的道教訓我們，我們也要行祂的路；因爲訓誨必出於錫安，耶和華的言語必出於耶路撒冷。祂必在列國中施行審判，爲許多國民斷定是非。”（賽二2-4）

“因爲認識耶和華的知識要充滿遍地，好像水充滿海洋一般。到那日，耶西的根立作萬民的大旗；外邦人必尋求祂，祂安息之所大有榮耀。”（賽十一9-10）

和平的國度 -- “他們要將刀打成犁頭，把槍打成鐮刀，這國不舉刀攻擊那國，他們也不再學習戰爭。人人都要坐在自己葡萄樹下和無花果樹下，無人驚嚇”（彌四3-4）

幸福的國度 -- “那時瞎子的眼必睜開，聾子的耳必開通。那時瘸子必跳躍像鹿，啞吧的舌頭必能歌唱；在曠野必有水發出，在沙漠必有河涌流。發光的沙，要變爲水池；乾渴之地，要變爲泉源。他們必得着歡喜快樂，憂愁嘆息盡都逃避。”（賽三十五5-7，10）

“豺狼必與綿羊羔同居，豹子與山羊羔同臥；少壯獅子與牛犢並肥畜同羣；小孩子要牽引牠們。牛必與熊同食，牛犢必與小熊同臥；獅子必吃草與牛一樣。吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口，斷奶的嬰兒必按手在毒蛇的穴上。在我聖山的遍處，這一切都不傷人，不害物。”（賽十一6-9）

“我必因耶路撒冷歡喜，因我的百姓快樂；其中必不再聽見哭泣的聲音和哀號的聲音。其中必沒有數日夭亡的嬰孩，也沒有壽數不滿的老者；因為百歲死的仍算孩童，有百歲死的罪人算被咒詛。他們要建造房屋，自己居住；栽種葡萄園，吃其中的果子。他們必不徒然勞碌，所生產的，也不遭災害。”（賽六十五19-23）

榮耀的國度 -- “曠野和干旱之地必然歡喜，沙漠也必快樂；又像玫瑰開花。必開花繁盛，樂上加樂，而且歡呼，黎巴嫩的榮耀，並迦密與沙倫的華美，必賜給它。人必看見耶和華的榮耀，我們神的華美。”（賽三十五1-2）

“你地上不再聽見強暴的事，境內不再聽見荒涼毀滅的事。你必稱你的牆為拯救，稱你的門為讚美。日頭不再作你白晝的光，月亮也不再發光照耀你，耶和華卻要作你永遠的光，你上帝要為你的榮耀。至小的族要加增千倍，微弱的國必成為強盛。我耶和華要按定期速成這事。”（賽六十18-22）

主再來時三種人

“挪亞的日子怎樣，人子的日子也要怎樣。那時候的人又吃又喝，又娶又嫁，到挪亞進方舟的那日，洪水就來，把他們全都滅了。又好像羅得的日子，人又吃又喝，又買又賣，又耕種又蓋造，到羅得出所多瑪的那日，就有火與硫磺從天上降下來，把他們全都滅了。人子顯現的日子也要這樣。”（路十七26-30）

主耶穌在這裏提及祂再來時有三種人：

(1) 挪亞 -- 預表災難前被提的人。挪亞進了方舟以後，洪水才來到。挪亞和他一家在方舟裏得拯救，他們眼看那不信的人，被滔天洪水所吞滅。當主耶穌再來時，信徒將被提，那時地上有大災難，那些不信的人將受苦難。

(2) 羅得 -- 預表在災難中被提的人。這些人即前文所記，當信徒被提，那些留在地上，不冷不熱，有名無實的人才肯悔改，但他們要經過大災難或流血，有如羅得在災難中被救出，受苦雖多，只“僅僅得救”。

(3) 犯罪不信的人，將在地上受大災難，有如挪亞時被洪水所吞滅的人，又如羅得時，所多瑪、蛾摩拉被火刑罰的人一樣。

親愛的弟兄姐妹，你是這三種人中的哪一種？

主快來的警鐘敲響

主耶穌說：你們看見無花果樹發嫩長葉，就知道夏天近了（太二十四32）。一個等後主再來的人，他是不住注意時局的發展；一切的發展都像警鐘一樣敲着，要我們提高警惕，等候祂回來。

前面提到哈米吉多頓大戰，波斯將是北方王的伙伴。前數年讀及這段經文時，多少人總是帶着懷疑的眼光。因為波斯即今日的伊朗，國王巴勒維是西方民主國家最忠實的盟友，誰想到一夜之間，伊朗的回教領袖柯明尼回國，巴勒維出走，流落在墨西哥、美國、巴拿馬等國間。因巴勒維在美國治療癌症，伊朗扣留美國外交人員為人質，美伊交惡，直到今天。據報柯民尼在逃亡期間，曾接受蘇聯的資助，與蘇聯有一段情。最近因前總統逃亡法國，伊朗與法國雙方又不愉快，法國迅速撤退僑民。伊朗的狂妄、驕橫，終難與西方國家交好；將來總會倒向蘇聯懷抱的。什麼時候我們不能預測。

不過伊朗既然從極右轉向中間，只要再進一步就倒向極左。我們相信神的話一定要應驗，我們只有拭目以待。

儆醒預備等候主來

主必快再來！聖經有這麼多應許，你相信麼？

主必快再來！在基督裏的一定被提，與主永遠同在。請問你是否因信在基督裏？挪亞方舟預表在災難前被提，誰進入方舟，誰就免去那大災難？你是否因信進入方舟 -- 那屬靈的教會？

主必快再來！“你們要謹慎，恐怕因貪食醉酒並今生的思慮，累住你們的心，那日子就如同網羅忽然臨到你們，你們要時時儆醒，常常祈求，使你們能逃避這一切要來的事，得以站立在人子面前。”（路二十一34-36）

“教訓我們除去不敬虔的心，和世俗的情欲，在今世自守，公義，敬虔度日，等候所盼望的福，並等候至大的神，和我們救主耶穌基督的榮耀顯現。”（多二12-13）

“萬物的結局近了！所以你們要謹慎自守，儆醒禱告。最要緊的是彼此切實相愛。”（彼前四7-8）

“弟兄們哪！你們要忍耐，直到主來。看哪，農夫忍耐等候地裏寶貴的出產，直到得了秋雨春雨。你們也當忍耐，堅固你們的心，因為主來的日子近了！”（雅五7-8）

“親愛的弟兄啊！我們現在是神的兒女，將來如何，還未顯明；但我們知道主若顯現，我們必要像祂凡向祂有這指望的，就潔淨自己，像祂潔淨一樣。”（約壹三2-3）

“親愛的弟兄啊！你們既盼望這些事，就當殷勤，使自己沒有玷污，無可指摘，安然見主。”（彼後三14）

有人爲着馬太福音二十五章十童女辯論，問十童女是不是得救的基督徒。我們要記住：基督徒是“新婦”，並不是迎接新郎的小童女；雖然如此，我們仍可以從十童女的身上吸取教訓。我們要記住：一切的比喻，要注意那比喻的目的，不要爲着枝枝節節而把主題迷失了；十童女的主題，主耶穌早已清楚告訴我們：

“所以，你們要做醒，因爲那日子，那時辰，你們不知道。”（太二十五13）

“我對你們所說的話，也是對眾人說：要做醒。”（可十三 37）

（全書完）