

下冊

未來鑽“實”記

福音書等未來信息探解

简体

羅德丟

神道出版社

“未来信息丛书” 第三卷

未来钻“实”记（下） 福音书等未来信息探解

Future Message Series 3

**Sword for the Future (II):
Dividing Truths in Gospels & Other
Bible Books**

罗德丢
Lot Tertius

目录

出版者的话

福音书中未来的信息 (1/01-2/13)

《哥林多前书》中未来的信息 (2/14-2/22)

《帖撒罗尼迦前、后书》中的未来 (2/23-3/11)

《彼得后书》中未来的信息 (3/12-3/18)

新约中其它未来的信息 (3/19-4/02)

看挪亚的日子 (4/03-4/17)

看罗得的日子 (4/18-5/10)

《出埃及记》中未来的信息 (5/11-6/01)

《撒迦利亚书》中未来的信息 (6/02-7/08)

旧约中其它未来的信息 (7/09-7/30)

后记和此系列书目一览表

出版者的话

《未来钻“实”记》上册，把《但以理书》及《启示录》中有关主来的日子，即世界末日的信息，逐一为您作了详尽的解释。

本书是《未来钻“实”记》的下册，作者在此将《未来钻“实”记》上册中没有讲到的内容，再进一步为您阐明。

其中包括了四福音书中有关主来日子的教导，以及如何认识与主来的日子息息相关的挪亚的日子，罗得的日子等等。

还有，旧约中的《撒迦利亚书》，里面有不少与主来的日子有关的信息，但一直以来都以为它是一块难啃的“干粮”，本书也为您揭开了其神秘的面纱。

我们相信，这些信息将有助于人们进一步认识主来日子的真相，从而站稳真理的根基，预备好自己的生命，迎接主的再来。

当您看完了《未来钻“实”记（上、下册）》之后，相信您对主来日子的理解和认识，必将帮助您脱离撒但的迷惑，不再陷入“计算”主来日子和时辰的试探；也不再误解“被提”的真相。

同时，当您借着圣灵的启示，明白了永远福音的核心信息之后，也把这永远的福音传给周围许多还不明白的灵魂。要知道在未后的日子里，有多少落在火湖中的“柴”，神要借着明白真道的人，把他们从火中抽出来。

神道出版社

2011年12月21日（第一版）

2014年11月19日（第二版）

2018年9月19日（第三版）

TheoLogos.net/b5/zh

1/01

但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道。（太24:36）

但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道。（可13:32）

以上这两处看起来似乎一模一样的经文，在原文却不尽相同。希腊原文在“那日子”与“那时辰”的中间，《马太福音》有一个“和”的连接词；而《马可福音》的连接词则是“或者”。

我们在《吗哪（II）：捣出来的新油》中已经说到：《马太福音》是为着“圣徒”而写的；《马可福音》是为着“门徒”而写的；《路加福音》则是为着“信徒”而写的。

换句话说，所谓的“圣徒”，就是指有份于人类第一次复活的人。对于这些人来说，当主耶稣降临的时刻，他们在升到空中与主见面的时候，已

经得到了一个灵体，进入了不受时空限制的永恒。所以，“那日子”和“那时辰”已经成了他们不需要知道，也与他们无关的观念。

但是，对于一个仅仅是愿意跟随主的门徒而言，“那日子”或者“那时辰”，就成了一道事关重大的分界线。因为“或者”意味着有的门徒可能有份于人类第一次复活，有的人却没有份。

值得一提的是，在《路加福音》中，一点都没有提到“那日子”或“那时辰”的字眼，这说明对于信徒来说，他（她）虽可以进入神的千禧国度成为其中的百姓，却无份于人类第一次复活。

明白了这样的界线，对于帮助我们深刻认识人类未来的走向，大有好处。

1/02

耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗的来说：“请告诉我们，甚么时候有这些事？你降临和世界的末了，有甚么豫兆呢。”（太 24:3）

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。（太 24:30）

在以上的两处经文中，我们都见到“降临”的字眼。然而，在原文中，这两个“降临”并非同一个字。

前一个“降临”是一个名词，其字源与“近、在旁，我是”连在一起。简而言之，它代表了接近主从天而降之前的一段时间。为了解释的方便起见，我们称其为“后期”。

在《马太福音》24 章中 5 次提到与主再来有关的“降临”，其中 4 次都是这样的“后期”；以上（太 24:3）所提到的“降临”，是 4 次中的第 1 次。

后一个“降临”是一个动词，它的意思是“来”，那是指世界的末了，主耶稣驾云从天而“来”的那一个动作。

在《马太福音》24 章中 5 次提到与主再来有关的“降临”，就只有这一次的“降临”，是指主“来”的“降临”。在新约圣经中，常把之称为“末期”，用以指最后主从天而来那一段短暂的

时间。

通常，人们将这两个不同的“降临”不作区分，以为它们都是指着主耶稣来了从天而降的动作而言。从而，就造成了许多人对主来日子的误解。

因此，我们必须对代表接近主来之前那一段时间的“降临”——“后期”有一个透彻的认识，才能真正明白圣经中有关主来日子的教导。

1/03

法利赛人问：“神的国几时来到？”耶稣回答说：“神的国来到，不是眼所能见的。”（路 17:20）

在《启示录》中，后期与末期这两个时间概念的划分是很明确的。后期相当于撒但被放出来迷惑列国的特别时期；而末期则是指揭开第七印之后，直至主从天而降的这一段时期。

为了让信徒更容易明白这件事，《路加福音》特地将有关主来日子的信息，分为两部份：一部分记载在第 17 章；另一部分记载在第 21 章。

第 17 章所讲的事，着重于后期；而第 21 章所讲的，则侧重于有关末期的事，直到主从天上驾云而来，世界终了的那一刻。

就数字而论，希伯来文第 17 个字母的意思是“口”，而且这一个“口”，还带有“大大张开”的含义。在圣经中，第一次直接提到 17 这个数字的经文，与挪亚时代的大洪水连在一起：

当挪亚六百岁，二月十七日那一天，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了。（创 7:11）

实在没有什么“口”，比“天上的窗户”更大的了。所以，当这个“口”大大张开的时候，还有什么比它更令人感到胆战心惊？

由此可知，主耶稣把他再来的日子，与挪亚的日子连在一起，就是要警戒我们，当世界末日到来的时候，必有不少与 17 连在一起的事件，要出人意料地发生。

而数字 21 个带有“审判”的意思，所以，《路加福音》第 21 章的内容，是相相对着末期揭开第七印之后的情形说的。

由此而来，我们看到《马太福音》对主来的日子的描述仅在 24 章，《路加福音》对主来的日子的描述却分两章——17 和 21；以及，《路加福音》不提到“那日子、那时辰”。

如此的差别在于暗示我们：当主耶稣再来的时候，圣徒和信徒对他的认识，及最后的归属是不一样的。

1/04

人也不得说：“看哪，在这里”，“看哪，在那里”；因为神的国就在你们心里。（路 17:21）

你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。（太 23:26）

以上两处的经文，第一处中的“心里”，与第二处中的“里面”，在原文是同一个字，意思为“在内”。而且，这个原文字在圣经中就仅仅出现过这么两次。

显然神要人明白：在后期主的“降临”就是圣灵

内住在我们里面。这从外面是看不见的，但却像盘的“里面”是真实存在的，没有谁能够否认。

值得一提的是，这里说到的“盘”，在圣经中只出现过一次，其字源与“鱼”连在一起；而这“鱼”乃是指“熟鱼”，与献上五个大麦饼的小孩手中的两条“鱼”，是同样的“鱼”字。

换句话说，圣灵降临在“盘”里，为的是洗净信徒里面所有的污秽，让信徒最后能成为荣神益人、长大成人的“熟鱼”。

1/05

我实在告诉你们：“站在这里的，有人在没尝死味以前，必看见人子降临在他的国里。”（太16:28）

主耶稣的话清楚地告诉我们，当他的门徒们还没有死以前，他就已经降临到在神的国里面了。

这里所说的“降临”，意思指“来”。它的动词时态是现代式。也就是说，实际上当主第一次降生为人，跟门徒们说话的时候，他就已经把神的

国度带到地上来了。

严格地说，主的话是对有份于头一次复活的圣徒说的。换句话说，《马太福音》就像《启示录》，有时你必须站在无干论的立场来理解“千年国度”，才能明白主在这里所说的“国”的含义。也就是说，这个国度是主从死里复活之后，圣灵在五旬节从天而降的时候就开始的，直到今天。所有达到神之生命标准的圣徒，都已经进入了天上的国度。

因此，所谓的千禧年，就是指着约两千年前主的第一次“来”，与即将到来的第二次“来”这段时间而言。我们只有在明确认识千禧年的真相的前提下，才可能运用圣经的三一性原则，透视圣经中的所有属灵奥秘。

1/06

看哪！我豫先告诉你们了。若有人对你们说：“看哪！基督在旷野里”，你们不要出去。或说：“看哪！基督在内屋中”，你们不要信。（太 24:25-26）

在以上的经文里，你可以看到有三个“看哪！”

可别小看了这三个“看哪！”——它是用以表达一种很强烈激情的用语。在短短紧连着的两节经文里，连续出现了三个“看哪！”——圣经中仅有两处，此处是其中之一；

另一处是在《启示录》中：“我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。看哪！我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。（看哪！）那撒但一会的，自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的，（看哪！）我要使他们来在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。”（启 3:8-9）

在原文里，这段经文中连续出现了三个“看哪！”（有两个在译文中没出现，现已加在括号里）它所强调的是，主在末日给人开的死亡之门是无人能关的。

相对于《启示录》中三个与死亡有关的“看哪！”，《马太福音》的三个“看哪！”，则为我们指出了有份于人类第一次复活的圣徒，进入永恒的“三步曲”：

一、从主豫先所告诉的话，深刻认识世界末日是怎么回事；

二、要走出“旷野”，而不是一直停留在门徒的位置，在属灵的“旷野”中迷惑不解，飘流不定；

三、要走出“内屋”，而不是像信徒一样还留恋家中的一切，甚至于像罗得的妻子，人被天使拉出了所多玛城，却还转头向后望而成了盐柱。

1/07

闪电从东边发出，直照到西边。人子降临，也要这样。（太 24:27）

在《马太福音》第 24 章中，有四个指着后期——大迷惑即大灾难期而言的“降临”，以上经文中的“降临”，是其中的第二次。这意味着，你必须站在后期的角度，才能明白这一节经文的真正含义。

一般来说，人都以为主的降临像“闪电从东边发出，直照到西边”，是指主的降临就像一道明亮而耀眼的强光，让天下所有的人都可以看到。然

而，原文字典指出，“闪电”的字源与“闪、星”连在一起，而且它的对等译字又进一步指出这种闪光是“微光”。

由此可见，圣经并不是在强调“闪电”的可见性；而是恰好相反，表明主的“降临”，乃是一种从外面人难以看见的同在。就算从字面解经的角度出发，人可以说闪电是明亮抢眼的；然而，再强再亮的闪电，从东边发出，西边的人能看见吗？

所以，这节经文的意思，乃是在强调人子“降临”的不可见性。因为，这是一个撒但迷惑列国的大灾难期，许多人都落在黑暗中看不到这一点。

主的“降临”不是一个动作，而是一种与圣徒同在的状态。谁进入了他的同在之中，谁就见到了他的“降临”。这就像闪电一样，谁看到了就见了光，看不见的仍落在黑暗之中。

1/08

尸首在哪里，鹰也必聚在哪里。（太 24:28）

尸首在哪里，鹰也必聚在哪里。（路 17:37）

以上《马太福音》所讲的话，是指后期圣灵要做的工作，就是彻底除去圣徒身上旧有的生命。

这种情形，就像“尸首在哪里，鹰也必聚在那里”——鹰是吃死尸的，哪里有死尸，它就会必聚在那里。可是，外面的人并不知道，也看不见。此一吞吃旧生命的历程，就像“闪电从东边发出，直照到西边”一样，谁置身于“脱去旧人，穿上新人”的争战，就能看见“闪电”发出的光，也明白吞吃尸首的“鹰”在哪里。

当《路加福音》同样提到这句话时，其中的“尸首”在原文中是“身体”。这乃是暗示我们：作为信徒而言，对于旧生命的对付、破碎和毁灭，常常是停留于理论的居多；而真正能够像圣徒那样，让老我的“身体”死透变“尸首”，不容易做得到。

由此，你也可以看到，若想揭开福音书中许多大同小异之点的奥秘，处处都离不开圣经的三一性这把钥匙。

挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日。（太 24:37-38）

在《马太福音》第 24 章中，有四个指着后期——大迷惑即大灾难期而言的“降临”，以上经文中的“降临”，是其中的第三次。同时，还出现了两个“日子”。这两个“日子”，在原文中都是复数。

也就是说，挪亚的日子，洪水以前的日子，都是指着一段时间而言。在这一段时间里，人照常吃喝嫁娶，一切都处在所谓平常、正常的状态之中。

同理，人子的“降临”期——千禧年的后期，也是指着一段时间而言。尽管我们不知道它从什么时候开始，但从目前人类所面对的社会现实，却可以深信我们现在就身处这后期之中了。

“直到挪亚进方舟的那日”——相当于主耶稣从天而降的末期。目前，对于活在后期的人来说，相信已经很接近末期的时刻了。

挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。（路 17:26）

挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。（太 24:37）

在以上的两处经文里，一共出现了三个“日子”。这三个“日子”，在原文里都是复数的。

换句话说，指着一段时间而言的“人子的日子”，与“人子降临”所指的意思是一样的，它们都是指着我们现在所面对的后期而言。

当初，在挪亚的日子里，挪亚一家遵照神的旨意建造方舟，以防大洪水灭顶之灾的吞灭；其他不信的人则冷嘲热讽，在无知中步步走向灭亡。

同样，今天处在主耶稣即将从天而降的前夕，多少人对所谓世界末日的到来，都是或嗤之以鼻，或半信半疑，少有把之当真。更不必谈，对世界完结之时人类的复活及最后归宿有所了解。

由此而来，随着末期“大洪水”的突如其来，

“方舟”内外的人之不同结局，可想而知。

1/11

不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。（太 24:39）

在《马太福音》第 24 章中，有四个指着后期——大迷惑即大灾难期而言的“降临”，以上经文中的“降临”，是其中的第四次。这意味着，后期是在人的不知不觉之中来到的。我们能够意识到今天就活在后后期里，却不知道哪一天是它的起点。

我们知道，在挪亚的时代，“当不知不觉洪水来了，把他们全都冲去”的时候，挪亚的方舟并没有被提到天上去，而是在地上漂流了 370 天之久（从 2 月 17 日挪亚一家进方舟，至次年 2 月 27 日出方舟）。

当主的日子在末期来到之时，我们就像在挪亚的方舟里一样，在大风大浪里经历着被圣灵恩膏带领、保守的同在。

数字 370 是数字 7 的数根，与进入神的千年国度有关。可见，主在末期与属他的人同在之目的，就是为了让信徒经过水火之地的考验和磨炼，最后进如千年国度。

1/12

那时，两个人在田里，取去一个，撒下一个；两个女人推磨，取去一个，撒下一个。（太 24:40-41）

我对你们说，当那一夜，两个人在一个床上，要取去一个，撒下一个；两个女人一同推磨，要取去一个，撒下一个。（路 17:34-35）

不少的人，以为这是指着主来之时的被提说的。由此而来，所谓灾前、灾中、灾后被提等不同的观点，各引经据典而生，结果却没有谁说服得了谁。

实际上，以上经文中所提到的“取去一个，撒下一个”，是指属神的子民，必须撒下旧生命，换取新生命这一点说的，它与被提的事根本扯不到一块。

因此，《路加福音》在提到“取去一个，撇下一个”之前，特别说到了一句话：“凡想要保全生命的、必丧掉生命。凡丧掉生命的、必救活生命”。（路 17:33）

所以，若把“取去一个，撇下一个”理解成一个被提上天，一个被撇下在地，就完全误解了圣经的原意。要知道，方舟里的人和动物，在方舟外的人和动物都死了之后，还继续在方舟里存活着。

从另外一个角度来看，《马太福音》和《路加福音》虽然同样提到了“取去一个、撇下一个”，但根据原文字典的解释，前者的“取去一个，撇下一个”干脆利落；而后者的“取去一个，撇下一个”则拖泥带水。

这是因为，圣灵虽然在圣徒与信徒的身上，做着同样的改变生命的工作，但两者的果效和结局并不一样。

1/13

早晨回城的时候，他饿了。看见路旁有一棵无花

果树，就走到跟前，在树上找不着甚么，不过有叶子，就对树说：“从今以后，你永不结果子。”那无花果树就立刻枯干了。（太 21:18-19）

无花果在圣经中预表谦卑虚己，节制无华的美德。“叶子”的字源则跟“膨胀”连在一起。

那棵只长叶，不结果的无花果树，代表了空有其表，外面挂着神的招牌，里面却仍然属于老亚当的旧生命。

当主耶稣的话一发出，“那无花果树就立刻枯干了”，意味着这种旧生命若碰上神的审判，马上就进入了死亡。

这不是一般信徒能够理解和接受的真理，所以只出现在《马太福音》之中。你可不要误解，以为主是因为肚子饿了，找不到东西吃而一怒之下，把无花果树给咒死。

他的“饿”，是指灵里渴望见到初熟果子的饿。而唯一能够解决此问题的答案，就在于不结果子的生命必须先死。

耶稣回答说：“我实在告诉你们，你们若有信心，不疑惑，不但能行无花果树上所行的事，就是对这座山说：‘你挪开此地，投在海里’，也必成就。”（太 21:21）

在这里，主耶稣明确地肯定了在“无花果树上所行的事”的正面意义。并且，把它与信心的问题连在一起。

这里主之所以把“不疑惑”与“信心”连在一起，是因为人的理性很难理解和接受慈爱的神，怎么会作出这种诅咒无花果树，并让它死的事。

然而，原文字典指出，“山”的对等译字是“看”。当主耶稣要他的门徒们对这座山说：“你挪开此地，投在海里”，意味着他就是要人把看得见的东西，都扔到海里去，也就是对所有的物质财富都要看得开。

这当然不是一般人能够接受的概念，所以难免起疑惑之心。倘若你不明白此一前提，必定误解下一节经文的意思。

你们祷告，无论求甚么，只要信，就必得着。
(太 21:22)

实际上，有太多人的祷告，无论求什么就是得不着；为什么得不着？唯一的理由就是在“信”上出了问题。

当祷告得不着的人，心安理得地把责任推给“小信”，许多的事情似乎也就过去了。然而，事情并非如此的简单。这里说的“信”，是与叫无花果树立刻枯干，移山投海的信心连在一起的。

换句话说，神所要的信心，是要拿走——除去旧人的心思、感情、意志的信心；而不是给予——从物质层面把东西加给人的“礼物”。

所以，如果人有这样弃“有”求“无”的信心，神必定有求必答。不管是财主还是穷光蛋，都可以让你所有的一切像“山”一样被投进海里。

由此，我们必须知道圣经上没有一句神不可能兑现的“空话”。问题在于，当你明白了这些“真话”之后，还愿信、还敢求吗？

远远的看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去，或者在树上可以找着甚么。到了树下，竟找不着甚么，不过有叶子，因为不是收无花果的时候。（可 11:13）

在以色列，采收无花果有两个季节。照正常的情况而言，六月的夏季才是正式收采的季节；而在此之前的四月份，是采收早熟的无花果，它就是以赛亚所指出的“夏令以前初熟的无花果。”（赛 28:4）

《马可福音》特别提到，主耶稣咒诅无花果树之时，“不是收无花果的时候”，就是指当时还不是正式收无花果的季节而言。

可见，主耶稣渴望找到的，乃是初熟的果子。但是，在他传道的三年中，在犹太地却一个初熟的果子都找不到。这就像他用比喻所说，“一个人有一棵无花果树，栽在葡萄园里。他来到树前找果子，却找不着。”（路 13:6）

最后，那不结果子的无花果树，就逃不脱被砍的命运了。

1/17

耶稣就对树说：“从今以后，永没有人吃你的果子。”他的门徒也听见了。（可 11:14）

早晨，他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。彼得想起耶稣的话来，就对他说：“拉比，请看！你所咒诅的无花果树已经枯干了。”（可 11:20-21）

《马可福音》与《马太福音》对于无花果树被咒诅而死的记载，其最大的差别在于：前者说到无花果树被主咒诅之后，是经过了一段时间后才枯干的；但后者却“就立刻枯干了。”（太 21:19）

两者间之所以有如此的差别，因为《马太福音》是站在圣徒的角度说的，所以旧生命可以，也应该“立刻枯干”。

而《马可福音》是对门徒说的，作为一个门徒而言，要叫老亚当的生命“枯干”，不是立刻能够完成的事。它必须经过圣灵一段时间的对付和破

碎，直到在终极的光中看清一切的“早晨”，脱旧穿新的大功才能告成。

1/18

你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。（太 24:32）

一直以来，不少人都把以上的经文，解读为发嫩长叶的无花果树，是指经过了约 19 个世纪流落他乡的生涯之后，神迹般于 1947 年复国的以色列而言。并且，以为它标志着主耶稣再来之时，神对复兴以色列国的接纳。

然而，从圣经原文来看，却并非如此。

这一节经文中的“从无花果树学个比方”，意味着主耶稣要我们学的这个“比方”，应该和前面所提到的长叶不结果，被主咒诅而死的无花果树连在一起。

所谓“发嫩”是指“幼弱”；“长叶”的字源则跟“长出、膨胀”连在一起，含有自高自大的成份在其中。

换句话说，以色列的复国，无非不过是那长叶不结果的无花果树的“翻板”。实际上，从总体上来说，犹太人并没有因为复国就信耶稣，认同他乃是他们一直以来所盼望的弥赛亚。这种落在撒但的迷惑里，幼弱出不来的本性，及自以为义的劣根，正是“发嫩长叶”的最好注解。在主来的日子，等待着他们的，是最后被“砍了”而死的结局。

从主的话“从今以后，你永不结果子”，也可以看到这个表面复国的实质，是与里面不信的“死灰复燃”连在一起的。

如果明白了这一点，从犹太人“发嫩长叶”的身上，我们应该看到的是前车之鉴的悲哀和惋惜，而不是盲目的乐观和高兴。

1/19

你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。（可 13:28）

你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩长叶

的时候，你们就知道夏天近了。（太 24:32）

以上的两处圣经译文，看起来一模一样，但“当树枝发嫩长叶的时候”这一句，在原文中却有点不一样。

因为，《马可福音》中的“树枝发嫩长叶”一语，中间还有“已经”二字，从而成了“树枝已经发嫩长叶”。

为什么有这样细微的差别呢？

因为，《马可福音》是站在门徒的立场上讲话的。对于活在后期的门徒来说，“发嫩长叶”是免不了的事。当这样的“树枝”已经越来越多的时候，离主来的日子就越来越近了；

当神的子民都被笼罩在“发嫩长叶”的阴影之中时，连圣徒本身也免不了受到了撒但的迷惑。虽然，还不像门徒一样，已经纷纷中箭落马了。这正如主耶稣所说的：“因为假基督、假先知将要起来，显大神迹，大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。”（太 24:24）

耶稣又设比喻对他们说：“你们看无花果树和各式各样的树，它发芽的时候，你们一看见自然晓得夏天近了。”（路 21:30）

在这节经文的意思离不开上面所提及的，“发芽”与“发嫩长叶”性质相同，并不带有任何的正面含义在其中。反之，这些都是在主来之前，就应该并已经被门徒和圣徒抛掉丢弃的东西，因为它是与旧的生命连在一起的。

然而，这节经文只出现在《路加福音》之中，暗示作为一个信徒来说，不必等到“发嫩长叶”的阶段，早在“发芽”的时候，就可以很清楚地看到这些“芽”的本相了。当各种各样的树，带着天然生命的“芽”遍地蔓延的时候，我们就晓得夏天近了——主来的日子就在门口了。

人一直以为天灾人祸、战乱动荡是主来之前的先兆，实际上，撒但的迷惑让神的子民“发芽、发嫩、长叶”但就是“不结果”，才是让许多人熟视无睹，黑白难分的信号。

因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。（太 24:21）

因为在那些日子必有灾难，自从神创造万物直到如今，并没有这样的灾难，后来也必没有。（可 13:19）

当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了，因为将有**大灾难**降在这地方，也有震怒临到这百姓。（路 21:23）

首先，有一点需要说明的是，读经的人都知道，在主耶稣从天而来之前，地上有一个为期几年的所谓**大灾难期**。这一个大灾难期，实际上就是《启示录》中所说的，撒但被释放出来迷惑列国的时期，我们把之简称为“后期”。

以上经文中所出现的“灾难”，就是指着这后期的灾难而言。但是，你还要知道，《马太福音》中的“灾难”，与《路加福音》中的“灾难”，在原文中并非同一字。前者的字源来自“拥挤”；后者的字源来自“上、压紧”。

而且，你还可以看到，《马太福音》中讲的是“大灾难”；而《马可福音》提到的只是“灾难”。为什么有如此的差别呢？

要知道，大灾难的实质就是人受了撒但的迷惑，都拥挤着走向死亡之门。

作为一个圣徒来说，由于得到圣灵的光照，所以能清楚地看到这就是“大灾难”的真相所在；作为门徒来说，则可能觉察到这“灾难”的本质，却未必认识到它的可怕之处是何等的“大”；

而作为信徒来说，并不以为这种疯狂走向死亡的“拥挤”是一种灾难，只不过在要向“上”——与天堂联机时，有受“压紧”不容易升上去的感觉罢了。

诚然，作为一个争先恐后挤向死亡之门的外邦人来说，就什么感觉也没有了。这就是为什么一般人在这个时候反而更难信主。

明白了这一些，只要想想你对当前环境的感受，就知道自己是个什么“徒”，或什么样的“人”了，也知道自己当怎样醒过来，而且可能醒在什么阶段了。

你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震。这都是灾难的起头〔灾难原文作生产之难〕。
(太 24:6-8)

这段经文中所提到的“灾难”，与上面所讲的“灾难”又不一样。它的对等译字是“痛”，其字源出自“分娩时的痛苦”。

作为一个产妇，经历生产之痛是免不了的事，一个母亲也不会为了迎接自己的新生命，而把经历这样的阵痛当作是一种“灾难”。

可见，打仗、饥荒、地震等等，都不过是进入末期之前的阵痛罢了。神从来就不把这些当成信徒的“灾难”。反之，落在撒但的试探和迷惑之中，拥挤着迈向死亡之门，才是真正的大灾难。就好像青蛙被放在温水里，舒舒服服、慢慢升温地煮着，直到最后是怎么死的都不知道。

记住：“大灾难”就是“大迷惑”的代名词——这是认识与主的日子有关的后期信息，一个必不

可缺的前提。

1/23

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 24:14）

主在进入末期之前交给圣徒的一个重要使命，就是必须把天国的福音传给地上的万国（“万民”在原文中是“万国”）。

这与主升天之前给圣徒们所定的大使命是一致的：“所以你们要去，使万国（“万民”在原文中是“万国”）作我的门徒”（太 28:19）

它暗示我们，在主再来之前，不可能“万民”都听到天国的真正福音；就像不可能“万民”都成为主的门徒。但是，地上所有的国家，都有人听到真正的福音，都有人出来成为主的门徒，这却是我们可以相信，及应该看到越来越接近的事实。尽管，我们不知道有多少人听到天国的福音，也不知道谁会成为主的门徒。

愿神怜悯活在后期的我们，最终能被圣灵得着，

成为听到天国福音的人，走上做主门徒的路。

1/24

你们看见先知但以理所说的，“那行毁坏可憎的”站在圣地（读这经的人须要会意）。（太 24:15）

《但以理书》中说到，有一位要“除掉常献的燔祭，和施行毁坏的罪过，将圣所与军旅践踏”（但 8:13），就是主耶稣在这里所指的“那行毁坏可憎的”站在圣地的人。

几乎所有的圣经学者都没有异议，这个占领、践踏耶路撒冷的人，就是指着希腊帝国分裂后，最后从中而出的安提奥古四世而言。

于是，有的人以为，主耶稣再来之前，将出现一个像安提奥古四世那样的可憎者，占领耶路撒冷的戏路必将重演。

然而，以上这节经文中的“站在圣地”，其动词时态是双重完成式，它描述一个过去已经全然完成的行动，不需再重复。这意味着类似过去的历

史事件不可能重演。

那么，这可憎者到底指谁而言呢？显而易见，它是指末后被释放出来迷惑列国的撒但而言。所谓“站在圣地”指被它所迷惑的，包括属神的子民在内，几乎都看不清其中的属灵真相。

因此，主才特别提醒我们：“读这经的人须要会意”。这“会意”的字源来自“悟性”。若不是圣灵打开我们的心窍，无论人靠自己怎样努力，你就是怎样都无法打开此一死结。

1/25

你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道他成荒场的日子近了。（路 21:20）

以上经文中的“成荒场的日子”，在原文中与《马太福音》中的“那行毁坏”是同一个字。也就是说，《路加福音》从信徒的角度，让你明白“那行毁坏可憎的站在圣地”是怎么一回事。

“耶路撒冷被兵围困”一语中的“兵”，在圣经中仅出现一次。它的字源与“平坦的、脚”连在一

起；

而这样“平坦的脚”在圣经上又跟另外的一处经文连在一起：“耶稣和他们下了山，站在一块平地上。同站的有许多门徒，又有许多百姓，从犹太全地和耶路撒冷并推罗、西顿的海边来，都要听他讲道，又指望医治他们的病。”（路 6:17）

此节经文中的“平地”，与“平坦的脚”的字系相连。由此而来，我们就可以从（路 6:17）的经文中去探讨这“平坦的脚”的含义。

相对于主耶稣在《马太福音》中对圣徒所讲的山上宝训，我们看到他在“平地”上跟许多百姓讲的道，生命层次完全不一样。而且，来听他讲道的，都“指望医治他们的病”，这与今天我们在教会看到的情形大都吻合。

因此，“耶路撒冷被兵围困”的真正含义，是暗示我们后期的教会必落在“平坦的脚”的围困之下，信徒喜欢接受的道，都离不开病得医治，人得能力，家庭得美满等一类“平坦”舒服的东西。如果认同这种看法的话，你就得明白，不必猜测或等着观看谁是“那行毁坏可憎的”人，因为“耶路撒冷被兵围困”成荒场的日子已经摆在眼

前了。

1/26

那时，在犹太的，应当逃到山上；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。当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了！

（太 24:16-19）

以上的经文告诉我们一件事，当“那行毁坏可憎的站在圣地”，也就是我们进入大灾难期——大迷惑期的时候，你必须赶快脱离撒但的迷惑，与之背道而驰，逃得远远的。

你可以看到，“山上”与“巴比伦大城”的位置不同；“房上”与“家里的东西”所处的地方不一样；“田里”和“回去取衣裳”的方向不一致。“怀孕的和奶孩子的有祸”，是因为身上或身边有了“缠累”，要逃难，要跑慢。

所有的这一切，都指向一个共同点：若人在后期留恋地上的一切，必然在末期主来的时刻，难以逃出灵魂沉沦的死门关。

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 24:20）

你们应当祈求，叫这些事不在冬天临到。（可 13:18）

从以上的两处经文，我们可以看到它们之间的不同在于：

《马可福音》只是说到，祈求“叫这些事不在冬天临到”。“冬天”的字源出自“风暴”，意味着这些事不在风暴的季节来到，门徒要起身不容易受拦阻；

而《马太福音》提到了“逃走”。对于圣徒来说，不只是停留在口头上说说而已，乃是必须，并已经付之行动。同时，又加多了个逃走时不要遇见安息日。

“安息日”的字源来自“止息”，这意味着圣徒逃走的过程不能停下来。否则，就会落入罗得妻子回头一看成为盐柱及他和他的两个女儿住在幽暗山洞的下场。

可见，在后期逃离巴比伦大城这件事上，门徒与圣徒的最大差别乃在于，前者是知道要逃却还没有走；后者是知道要逃就走，而且走了就不停。

1/28

他们要倒在刀下，又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。（路 21:24）

相对于《马可福音》和《马太福音》，《路加福音》没有提及到信徒祈求逃离，或正在逃离的事。而且，还以上面的这节经文取而代之。

我们不要以为，这是指着约 19 个世纪之前，犹太人在耶路撒冷被罗马兵丁劫之一空后，流落到世界各地说的。

它乃是指在主耶稣再来之前的后期阶段，许许多多神的百姓——也就是信徒们说的。因为大家都落在大迷惑当中，听不到神要他们离开巴比伦大城的呼唤，所以“被掳到各国去”——无论是哪一个国家的信徒都一样，通通落在撒但的罗网里。

这正是现实生活中我们所面对的悲哀事实。

“直到外邦人的日期满了”——主从天而降的那一刻到了，一切将划下句话。落进火湖的人，想逃走也无济于事。

1/29

因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。（太 24:21）

这节经文所提到的大灾难，是指着《启示录》中所说的，“那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的列国〔方原文作角〕，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙。”（启 20:7-8）

这大灾难之所以成为空前绝后，你必须站在“无千论”的观点，来理解《马太福音》说的话才行。因为，在此之前，撒但被关在无底坑里出不来；在此之后，它又被丢进火湖里。

换言之，《启示录》中所提到的“那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的

列国”，你得把之当作是《马太福音》中所说的，空前绝后之“大灾难”的预表。

这种以未来的事，作为现在正发生之事的预表，在对圣经的解读上，也可以说是空前绝后的。但是，当你明白《马太福音》中的圣徒，就相当于有份与人类第一次复活的人。一旦超越了时空，对预表中的时间观念的理解，就完全不一样了。

1/30

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24:22）

撒但被释放出来以后对列国的迷惑，实在是太可怕了。所以，凡有血气的，甚至包括主的门徒及圣徒在内，都对当前的局势模模糊糊看不清。眼看着一个接一个地被撒但捆绑和俘虏过去，若神不减少这段迷惑期的日子，就没有一个得救的了。

如果你真的认识此事的严重性，就必须知道，其实我们现在的“得救”正处在十分危险的状况中。不管你是什么“徒”，一个个身处火湖的边缘，

弄不好，一失足就会掉进火湖里。

若主“为选民，那日子必减少了”，意味着大灾难结束了，主来的日子就进入了末期的时间表。那时，呈现在世人面前的，将是挪亚的方舟在大洪水中飘荡，冲破惊涛骇浪的镜头。若你现在毫不知情，毫无预备的话，到时能顶得住吗？

2/01

因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。（太 24:24）

在《启示录》的第 13 章中讲到，有一个从海中上来的兽，及另外一个从地中上来的兽，将在后期的大灾难期出现。

这第一个兽指的是敌基督；第二个兽指的是假基督和假先知。在原文中，假基督和假先知都是复数，说明它们所代表的，乃是由撒但一手控制的不法运动。

第一个兽和第二个兽也不是指着任何个人或单独

的国家而言，而是指着世界上联合在一起，与神对抗的政治、经济、军事和宗教势力来说的。当敌基督、假基督和假先知等两股力量结合在一起的时候，世人的价值观无不受其影响，连神的选民也不例外。

这就是我们现在所面临的社会现实，而且人会变得越来越“现实”，无形中真教会、真先知就被掏成了空架子。

2/02

当主耶稣上十字架的前夕，在客西马尼向神作了极其恳切的祷告。甚至于到了“汗珠如大血点滴在地上”的地步。

主的祷告是说：“父阿，你若愿意，就把这杯撤去。然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”（路22:42）

这里所提到的“杯”，人们常以为是十字架的“苦杯”，其实不是，它乃是指撒但迷惑人逃避十字架的“杯”。当主临上十字架的时候，他说过“你想我不能求我父，现在为我差遣十二营多

天使来吗？”（太 26:53）这显明撒但直到最后的时刻，仍然不放弃对主的试探。而主的祷告，就是针对让这“杯”能尽快被“撤去”而发出的。

因而，你就得明白，主并不是在求父神把十字架的“苦杯”撤去，而是在求父让撒但勾引人离开十字架的“杯”尽快地过去。特别是，这杯”是与他再来之日的后期阶段连在一起的，若神不把它停留的时间减少，“凡有血气的，总没有一个得救的。”

主在祷告时所说的“父阿，你若愿意”中的“愿意”，它的字源是与“表示深思熟虑后的定意”连在一起的，表明主顺服父神到了一个地步，哪怕这明明是良善的想法，也不自作主张，一切都交到父的手里。

由此而来，《希伯来书》才提到：“基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。”（来 5:7）倘若主是求父撤去十字架的苦杯救他免死，并“因他的虔诚蒙了应允”，而最后却仍然死在十字架上，显然是解释不通的。

所以必须知道，主自始至终主都没有求自己免死，

更不会逃避被钉死在十字架上。他只是为着后期信他的人，求神减少“杯”停留的时间，否则一个个的灵魂都将在大灾难中沉沦。结果，“因他的虔诚蒙了应允”，所以我们才看到“只是为选民，那日子必减少了。”

2/03

他就稍往前走，俯伏在地祷告说：“倘若可行，便叫那时候过去。”他说：“阿爸，父阿！在你凡事都能，求你将这杯撤去；然而，不要从我的意思，只要从你的意思。”（可 14:35-36）

以上的经文，让我们进一步看到，圣经将“那时候”与“这杯”紧紧地连在一起。

所谓的“那时候”，就是《启示录》中所提到的“普天下人受试炼的时候”；而这里所说的“杯”，就是《启示录》中所提到的大淫妇手中拿着的，盛满了可憎之物的“金杯”。

由此而来，你要知道主耶稣在客西马尼的祷告，完全是为后期的信徒发出的。因为他知道，那时地上的人都会落在撒但的试探中难以脱身，那怕

门徒、圣徒也不例外。所以，主在向神祷告时，才会“惊恐起来，极其难过”，甚至“心里甚是忧伤，几乎要死”。

主在祷告时，警戒他的门徒“总要警醒祷告、免得入了迷惑。你们心灵固然愿意、肉体却软弱了。”

（可 14:38）这里所提到的“迷惑”，与“试探”乃是同一个字。

事实证明，没有人落在后期撒但的试探中是清醒的，个个都“睡了”。

《路加福音》让我们看到，在主第一次祷告之后，身边的人就一个个地落在“迷惑”之中睡了；

《马可福音》让我们看到，在主第二次祷告之后，门徒们都睡了；

《马太福音》让我们看到，在主第三次祷告之后，门徒们仍然在睡觉。

这意味着，落在大“迷惑”的大灾难中，不论是信徒、门徒、圣徒，没有一个不“睡了”。“若不是主减少那日子，凡有血气的，总没有一个得

救的”，你现在可以理解主耶稣在客西马尼的祷告，全都是为活在后期信他的人而发出的吗？

2/04

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。

（太
24:29）

揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像血，天上的星辰坠落于地。

（启 6:12-13）

我们可以看到，以上两处经文的内容是何等的相似。

它们在向我们传递一个同样的信息：当大灾难（大迷惑）的日子一结束，也就是《启示录》中揭开第六印的时候。那时，我们就正式进入了人类历史上最后存留的一段短暂的时间，即主来日子的终结点——末期。

这“末期”就像挪亚时代的大洪水期，方舟里的

人和动物在惊涛骇浪中经历神的同在和保守；不信的人则在洪水中挣扎，最后灵魂沉沦于火湖之中。

不要指责挪亚时代的人，无知地嘲笑挪亚在光天化日之下造方舟。今天在大灾难期中逍遥的人，若不觉醒悔改，很快就会发出魂不附体的恐慌叫喊。

2/05

日月星辰要显出异兆，地上的邦国也有困苦，因海中波浪的响声，就慌慌不定。天势都要震动，人想起那将要临到世界的事，就都吓得魂不附体。（路 21:25-26）

《路加福音》特别指出当人类历史进入末期之际，天翻地覆所带来的震动，世界各国所面临的困苦，及人类被吓得魂不附体的恐惧感。

不要说当世界末日真的到来之时，反正大家都一起完，有什么好怕的。越是接近主来的日子，白色大宝座的审判压力必然在每一个人心中造成巨大的威胁，除非你被圣灵洁净到坦然无惧的地步。

人可以不相信主来的时刻，所有死去的人都要复活面对白色大宝座的审判，但却无法抹去人心中那份直觉。它是不以人的意志为转移的，越接近最后审判的日子，人的心灵就越恐惧不安。

唯一能使人脱离这种恐惧感，就是做一个被神分别出来的人，真正地悔改信入到主的里面，从而有了圣灵保守的印记，一旦人对自己灵魂的最后归宿心中有底，自然什么都不怕。

因此，一进入末期，对主的再来，是真的高兴，还是心里害怕，就成了一个真假信徒、门徒以至圣徒的试金石。

2/06

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 21:34-35)

这节经文中的“贪食”二字，在圣经中只出现过一次。它的对等译字是“与骷髅摔交”。

也就是说，在后期的阶段，人因贪食，就掉进了与死亡摔交的痛苦挣扎之中。看看今天减肥成风，有多少的疾病都是因“贪食”从口而入的，就知道圣经的警戒一点也不错。

从这节圣经中，你也可以清楚地看到，所谓大灾难，是和吃喝玩乐连在一起的。人为了得到更多的东西，所有的心思被物质财富缠累。而且，这种状况是普遍性的，全世界到处都一样。撒但所撒设的罗网，少有人能躲得开。

主提醒我们说“你们要谨慎”。这里的“谨慎”，它的字源跟“向着持有、得着”连在一起。如果人一直“向着持有、得着”的方向靠近，最后掉进撒但的罗网是免不了的事。

2/07

你们要时时警醒，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21:36）

这节经文所说的“你们要时时警醒”，原文的意

思是指“你们要在所有的时间里警醒”。

而“警醒”的字源是与“猎取、一网打、睡”连在一起的。也就是说，在后期的日子里，撒但就像一个狩猎者，遍地游行，架设陷阱以猎取口中之物。它所撒下的罗网是要一网打尽的。如果你不警醒，稀里糊涂地“睡”了，最后一定会成为它的陪葬品。

值得一提的是，圣经上常把人死了叫“睡了”。所以，提醒你一下，这里的“睡”也同样带有死的气味。人若落入撒但的罗网，不只是指着身体的灭亡而已，更重要的是指人的灵魂掉进火湖——第二次的死。

2/08

忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，盘石也崩裂。（太 27:51）

是借着祂给我们开了一条又新、又活的路从幔子经过，这幔子就是祂的身体。（来 10:20）

当主耶稣在十字架上断气时，殿里的幔子、从上

到下裂为两半。《希伯来书》告诉我们，“这幔子就是他的身体。”

圣经同时告诉我们，“教会是他的身体”（弗 1:23），所以，那裂开的幔子也预表了所有在他的身体中的众圣徒。

主的死不但为他的身体（真教会）开了一条又新又活的路进入永生，而且，这从上到下裂为两半的幔子，也意味着主来的日子，他的身体（真教会）是分成两部分与他连成一体的。

这两部分就是：一部分从死里复活；另一部分活着被提。但是，你不要误解，以为“被提”代表肉体的不死，它只不过是在空中眨眼之间完成的，“即死即活”的快速死里复活的形式而已。

2/09

坟墓也开了，已睡圣徒的身体，多有起来的。
（太 27:52）

以上的记载，在圣经里只出现在《马太福音》之中。

我们必须从灵意上去理解，才能明白这节经文对今天的我们要说的话。由于基督与他的身体是一直连在一起的，所以当基督在十字架上死了，并第三天从死里复活的时候，已经把他在末期再来之时，所有在他身体里面的肢体的复活也包括在内了。

在他断气的时候，代表他的身体的幔子是分成两半的。这意味着他再来的时候，所有进入主里面的肢体也分成两部份：“已睡圣徒的身体，多有起来的”部分是指从死里复活的圣徒；剩下的少部份则是活着被提的圣徒。

但是，你不要忘记，主是在“断气”的时候，幔子分成两半的。所以，不管是从死里复活，还是活着被提，圣徒必须经历旧生命的“断气”，是跑不了的事。

到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。（太 27:53）

这节经文中的“复活”，不是一个动词，而是一个带冠词的名词。而且，在整本圣经中就只出现过一次，更增加了它的特殊性。

显然，这里的“耶稣复活”，不仅是指主耶稣在第一次道成肉身时、十字架之后的复活，而且，它还包括了主第二次再来时，所有在他身体里面的肢体的复活。

这些从死里复活的圣徒，“从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现”是与《启示录》中所说的互相呼应的：“城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜。人必将列国的荣耀尊贵归与那城。凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城，只有名字写在羔羊生命册上的才得进去”。（启 21:25-27）

这不正是指着这些“进了圣城，向许多人显现”的人说的吗？

父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。（约 5:21）

我实实在在的告诉你们：时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。（约 5:25）

以上经文中提到的“死人”，并不是指肉体死了的人，而是指灵死了的人。在神看来，灵死了的人才是真正的“死人”。

所以，主的话告诉我们，“时候将到，现在就是了”——人不是等到复活的那一天，才能听到神的声音，那已经为时太迟了。

重要的是，在有生之日，你就必须听到主的声音。因为人听到主的声音，其后余生的日子，才算是真正“活”过的日子。如果在生之年，人无法活出神要你活出的样式，那么，复活之日就将后悔莫及，因为第二次的死——火湖就在前面等着。

你们不要把这事看作希奇，时候要到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出来。（约 5:28）

主耶稣所说的话，乃是福音的核心信息。但是，那怕是已经信了的人，对这核心信息的认识，都是半信半疑，含糊不清的。

所以，一开始主就指出，“你们不要把这事看作希奇”。我们的问题就在于，有太多的人“把这事看作希奇”，信不来。

而且，主还明明白白地说，是“凡在坟墓里的，都要听见他的声音就出来”，它包括了曾经在这个地球上落过脚，不管死了多久的每一个人在内。这更加叫人，包括不少信徒在内，难以相信这是真的，有一天必定发生的事。

如果人无法把此一福音的核心信息，深深地刻进脑海里，印在心灵里，那么，当接近复活之日的末期一到，胆战心惊，丧魂落魄是免不了的事。

2/13

行善的复活得生；作恶的复活定罪。（约 5:29）

这节经文中的“复活”，希腊原文告诉我们是指灵命的复活，而不是指主来之时，所有的人类，每个人都有份的身体的复活；而“作恶”的字源与“低级、无价值”连在一起。在圣经的其他地方，有的翻译成“自觉羞愧”。

由此一来，我们便可以看到，实际上它并不是对不信的外邦人而言，而是对主来之时，将“自觉羞愧”的信徒讲的。他们就像圣经中所提到的，落在门外的愚拙的童女；在黑暗中咬牙切齿的恶仆。

如果连灵命曾经复活过的神的仆人，弄不好就会掉进“作恶”的圈子里，何况一般的信徒，能不小心么？

2/14

但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。（林前 15:20）

死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。
(林前 15:21)

在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要复活。(林前 15:22)

在以上的三节经文里，每一节都有一个“复活”，但在原文中，这三个复活并非同一个字，它们的编号因此也各不一样。

第一节的“复活”，它的编号是 1453，着重于身体的复活；第二节的“复活”，它的编号是 386，着重于灵命的复活；第三节的“复活”，乃是个“活”字而已。

从而，我们便明白了，主耶稣作为复活的初熟果子，跟在他后面复活的人，也必定有一个像他一样的属灵的身体；

然而，作为在他里面复活的人，神所看重的，乃是灵命的复活。

因此，在基督里的人，都是在生之年“活”过的人。也就是说，如果一个人在世的时候，没有

“活”出基督的生命，在神看来，这个人并不算真正“活”过。

所以，“在基督里众人也都要复活”，并非指主再来之时，每个人都有一份的身体的复活，而是指作为一个基督徒来说，你的一生必须是在主里“活”——有属天价值的一生。

2/15

但各人是按着自己的次序复活，初熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的。（林前 15:23）

以上这节经文中的“复活”，在原文中是没有的。它是接着上一节的意思，告诉我们各人如何照着自己的次序活。

主耶稣是第一个活出了神之生命标准的初熟果子，接着是“以后在他来的时候，那些属基督的。”

“以后在他来的时候”中的“来”，并非指主末期从天而降的“来”，而是指主第一次降生的

“来”，从死里复活揭开了千禧年的序幕而言。

因此，“以后在他来的时候，是那些属基督的”的意思，是指五旬节圣灵从天而降，揭开了千禧年的序幕之后，所有在千禧年期间进入到主里面的圣徒而言。这些人都是在生之年，就活出了基督生命的人。

2/16

再后，末期到了，那时基督既将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父神。（林前 15:24）

这节经文中所提到的“末期”与《马太福音》及《马可福音》中所说的“末期”是同一个字，其字源来自“终极、结局”，这是指着主最后从天而降，结束地球上的一切而言。

如果我们理解神的千年国度，是从主耶稣从死里复活之后就开始的，并将结束于主再来之时，那么，就顺理成章地不难看到，当主再来之时，把

国交给父神是理所当然的事。

但是，如果人一直以为主再来之日，千年国度才在地上开始，那么，一弄错了方向，势必与圣经的整体观念合不起来，难免看到经文彼此之间的矛盾此起彼伏，不管怎么解释都难以自圆其说。

2/17

因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。尽末了所毁灭的仇敌就是死。（林前 15:25-26）

这一节经文中的“基督必要作王”的动词时态是现在式；“等”在原文中的意思是“直到”。也就是说，基督作王不是等到他再来之时才发生的事，而是现在他就已经在作王。

直到神把一切的仇敌，包括死都放在他的脚下的时候，他在千年国度中作王的事就结束了。因为，当所有的人都复活了，在白色大宝座前接受审判的时候，岂不是“尽末了所毁灭的仇敌就是死”吗？

若你把象征千禧年结束的“直到”，误解成千禧年还没开始的“等”，那么，多少盼望着主来之日，跟他一起作王的人，一定会空等一场。

2/18

不然，那些为死人受洗的，将来怎样呢？若死人总不复活，因何为他们受洗呢？（林前 15:29）

这节经文中所提到的“死人”，是指着所有不认识神的外邦人而言。当一个人的灵死了的时候，哪怕这个人的肉身仍然好好地活着，但在神看来，这样的人就像一具“死人”。

保罗在提到受洗的意义时说，“所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。”（罗 6:4）

这表明受洗之目的，就是为了使受洗的“死人”归入死，被埋葬，复活之日不至于被丢进火湖受第二次死的害。

若人把保罗在这里所说的“死人”当成死了的“尸体”，恐怕积一生之久，也难得碰上如此的“洗礼”。

2/19

死人复活也是这样：所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的。（林前 15:42）

保罗在列举了天上和地上不同的形体之后，引出了如下的结论：“死人复活也是这样”。

这里所说的“复活”，它的编号是 386，指灵命的复活而言。也就是说，每个人灵命复活的程度如何是与主来之日，身体复活后的生命状况相对应的。

“所种的是必朽坏的”，指的是旧生命的埋葬；“复活的是不朽坏的”，则不仅是指复活后的生命是属于永恒的，而且还暗示这种不改变的生命，是与人复活之前的生命状况连在一起的。

旧的生命死得越透，被埋葬得越深，复活后的不朽坏的新生命就越旺盛，越洁白。

弟兄们，我告诉你们说，血肉之体不能承受神的国，必朽坏的不能承受不朽坏的。（林前 15:50）

这节经文中的“承受”，其字源来自“分配、一份产业”。所谓“血肉之体，不能承受神的国”，是指带着血肉之躯的人，无法在神的国中占有一席之地。

所以，任何以为主再来之后，会在地上建立千年国度的想法，显然不符合圣经的教导。

同时，唯有在不受时空限制的永恒里，才找得到“不朽坏的”。因此，在“必朽坏”的世界上，也不可能有神属天国度的立足之地。

实际上，保罗用再简单不过的话告诉我们，神的国是不可能在地上出现的。如果人一直把之当成地上的“产物”，难免要在圣经上东拉西扯地找“证据”来支持自己的观点，结果却无论如何都无法自圆其说。

我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候；因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。（林前 15:51-52）

保罗在这里清楚地告诉我们一件事：“我们不是都要睡觉”——一个个都要死；但是，当主从天而降之时刻，却是人人都要改变——得到一个属灵的身体。

这种“改变”，是“在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候”，即《启示录》中的第七号吹响的时刻完成的。换言之，整个“改变”的过程，快得连自己是怎么死的还不知道，就马上“复活”过来了。

如果你要把这种“改变”理解成“被提”也未尝不可，只是不要忘记，它是在第七号吹响的时候才发生的。在此之前的所谓“灾前、灾中、灾后被提”被提，都是人想出来的，没有任何坚实的圣经依据作根基。

而且，你还可以进一步看到，当第七号吹响的时刻，“死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变”这两件事是同时发生的。任何把“被提”当作“逃命”代名词的想法，都来自于对被提的实质认识失真。

2/22

这必朽坏的既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的，那时经上所记“死被得胜吞灭”的话就应验了。（林前 15:54）

不管你是世界级的顶尖偶像，还是默默无闻的寸斗小民，人最大的悲哀莫过于一碰到死就一筹莫展。

但是，当主来之日，这一局面就要被彻底地改变过来。因为，“死被得胜吞灭的话就应验了”。

圣经上说：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”（来 9:27）从这个角度而言，这人人都有份的“一死”，从此不再存在了。

然而，审判之后还有火湖——第二次的死，在等

待着那些名字没有记在神生命册上的人。那才是每个人在有生之年，必须留心未来千万不要掉进去的必死之地。

2/23

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。（帖前 4:14-15）

以上的这两节经文，保罗用再清楚不过的话告诉我们一件事，有关死里复活及活着被提的次序，必定是死里复活在先，活着被提随后。

当你牢记这是神所定下的不可改变的规律之后，就可明白，一切与之相背的被提论，尤其是所谓不为人知的暗暗被提论，显然都是不合圣经教导的。

人类堕落的罪性，使我们难以相信复活的真缔，从而就不可避免地落入误解、曲解被提真相的陷阱里。

从今以后，你要记住，在看见人类死里复活之前，任何推测信徒被提日子的谣传，都是不值得一题、一听的。

而“看见”人从死里复活的那一刻，只能是天使吹响第七号，主耶稣从天而降的时刻。那时，还带着肉身存活的人，不管自己愿意与否，都会随着“先前的天地已经不见了”而“被提”——如果把肉体在核武的大火中消失也当作一种“被提”的话。

深刻地认识这一点，人才能从“被提”的迷惑中被圣灵释放出来，得自由。

2/24

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 4:16-17）

多少人经常在讲主来之时的被提。但是，圣经中

只有一次，明确地讲到被提这件事，它就出现在以上的经文中。

这处经文，从表面看来似乎在讲，死人复活与活人被提有先后之分。然而，实际上却并非如此。因为，“他们一同被提到云里，在空中与主相遇”。这表明即使两者间有点差别，也微乎其微，可以把之当作零考虑。要不然“一同”二字如何解释？

同时，这处经文中的“相遇”，其字源来自“迎面而来”。神曾经对摩西说：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。”（出 33:20）

这表明，不管是死里复活，还是活着被提的人，当他们在空中面对面的与主神相遇时，实际上都是死过的人了。对于从死里复活的人来说，他们的“不能存活”不难理解。

但对于活着被提的人来说，这意味在与主相遇之前，就必须完成“不能存活”的程序。简而言之，当人还不知道自己是怎么死的，就已经活过来了。可以说，所谓“被提”，不过是在空中完成的一种死里复活的快速形式。

明白了这一点，你就更能认识在圣经的整体结构下，经文间的矛盾和冲突是不可能存在的。圣经上说过：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判”（来 9:27）

既然如此，就不可能存在着被提的人超越定命而不死的例外。

由此而来，从今以后，人大可不必介意被提的事了。主再来之日，你不是从“早”死中复活；就是从被提的“晚”死中复活，一同在空中与主相会。

实际上，最后以什么形式出现都并不重要。重要的是人复活后往何处去，进入主的安息之中；还是被扔进火湖，那才是一切问题的关键所在。

2/25

因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。（帖前 5:2-3）

这段经文中所说的“主的日子来到”，其中的“日子”是单数的；“来到”是指主从天而降的“来”。也就是说，它是指人类历史进入末期的时间表了。

所谓“主的日子来到，好像夜间的贼一样”，乃指这个日子对许多人来说，是被遮盖而看不到的。这就像贼在夜间出现，事前没有谁能够觉察。

特别是，对活在大灾难期——大迷惑期的人来说，那是“人正说平安稳妥的时候”，没有谁想到末期会突然来到。

末期的来临，“如同产难临到怀胎的妇人一样”，告诉我们本来这是意料之中的事，分娩的阵痛迟早一定会临到孕妇的身上，没有哪一个产妇能逃脱得了。同理，末期临到地上所有人身上的“阵痛”，也是谁也逃脱不了的。

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 5:4-5）

主来的日子就像贼一样，这是对所有活在黑暗中，事先无法认识这件事之真相的人说的。然而，保罗指出活在主里面的人，都是光明和白昼之子。所以，主来的日子对于他们来说，就不像贼来一样。

这告诉我们一件事：一向以来，不少人总是以为，既然主来的日子像贼一样，没有谁知道，所以，我们也就不必瞎猜乱算了。其实，圣经的原意并非如此。

圣灵要让我们知道的是，在认识主来的日子进入末期这件事上，所有的人被分为两大类：一种是活在黑暗中的人，必定把这日子当贼，自己既看不到光，也不把主的到来当一回事。而一旦主真的来了，却散魂落魄，胆战心惊。

另一种人是活在光中的人，既心中明白主会在什

么时候来，并怎样的时候来（参彼前 1:11），也不会因主的到来而惊慌失措，失去平安。

到底你是属于哪一种人？一进入末期就真相大白了。

2/27

所以，我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒谨守。因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。（帖前 5:6-7）

看了保罗以上说的话，你会不会以为他讲的，实在太难为人了！若说“要警醒谨守”，就不要睡觉，特别是，不能在夜里睡觉。请问，有几个人能做得得到？

显而易见，我们不能以字面解经，而必须摸到其中的灵意。

原文字典指出，“夜”的字源来自“旋螺的楼梯”；你可以看到夜间的含义主要是指混乱带来的迷惑。它就像“旋螺的楼梯”，若人一直在里面兜圈子，最后不晕倒才怪。

由此，我们便明白保罗所说的“警醒谨守”，乃是要我们从撒但的迷惑中走出来。这样才能保持清醒的头脑，看清主来日子的真相。

2/28

所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，又用平安的福音、当作豫备走路的鞋穿在脚上。此外又拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。（弗 6:14-17）

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 5:8）

如果对比一下以上的两处经文，我们可以看到在《以弗所书》中所提到的全副军装，来到了《帖撒罗尼迦前书》，只剩下护心镜和头盔。而且，用以作护心镜的“材料”也由“公义”变成了“信和爱”。

这告诉我们，当进入末后期的时候，原来圣徒所

穿的全副军装，已经被“浓缩”成两件：一是用信和爱护心，因为这时公义在地上已经荡然难存。值得一提的是，这里的“爱”原文是指神侧重于人的灵魂得救的大爱；而不是一般的亲朋好友之爱。

此时，也到了考验一个人到底信的是什么的关口，如果不能用信和爱护胸，想抵挡仇敌的进攻几乎是不可能的事；

二是戴上救恩盼望的头盔。“头盔”的字源与“试探”的字系连在一起。也就是说，末后期是魔鬼用试探频频向人洗脑的阶段，如果你对救恩的盼望不坚定，被它拉下水是迟早的事。

记住这两点，末后期就容易站立得住，不至于一失足成千古恨。

2/29

胸前有甲，好像铁甲。他们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音。（启 9:9）

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。（帖前 5:8）

在《启示录》中，当第五号吹响的时候，我们看到那些从无底坑中出来的蝗虫，像“马和骑马的”，它们的“胸前有甲，好像铁甲”。这里所提到的“甲”，在原文中与“护心镜”是同一个字。

这让我们看到，同样的一个字却可以有不一样的解读。当主来的日子进入末期的时候，一方是从无底坑出来的邪恶势力，它们胸前的“铁甲”，代表邪灵对神顽固不化的抵挡；而另一方则是跟随圣灵的属神子民，用信心和神的大爱做为护心镜遮胸。

《启示录》中的第五号吹响时，离第七号的吹响，只有一号之隔。它预告主从天而降的时刻，已经进入了倒数的程序。若我们能坚持以信和爱当作护心镜遮胸，必能“被提”到空中与主相遇。

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。（帖前 5:23）

这一节圣经，常被许多牧者引用，作为聚会结束时对会众的祝福。它是圣经中唯一的一节经文，同时提到灵、魂、体蒙三一神的保守。

其中“全然成圣”的“全然”，在圣经中只出现过一次，其字源来自“全部、完整、终局、税”。它说明这样的成圣，是与终局的末期连在一起的，而其中一个很重要的因素就是“税”——与钱财脱离不了关系。

还有，这节经文中所提到的“降临”，是指着主来日子的后期而言。它表明，能否最后成为一个“完全无可指摘”的人，关键在于在撒但迷惑列国的大灾难期，是否心明眼亮，站稳脚跟。

3/01

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〔现在或作就〕，不要轻易动心，也不要惊慌。（帖后 2：1-2）

保罗在这里所提到的“降临”，是指着主来日子的后期说的。

从他说的话中，我们知道在撒但被放出来迷惑列国的大灾难期，有关世界末日，耶稣快来的传闻，必被炒得越来越红火。

有的说，从灵里看到了异象；有的说，从神那里得到了话语；有的说，什么名人出了什么书，这些都是正在我们周围发生，而且还会变得越来越多的事。

但是，保罗劝告我们说，“不要轻易动心，也不要惊慌”。当末期还未到的时候，人都是在后期不知不觉的“平安”中度日的；而一旦进入了末期，不管人怎么想，怎么做，要叫自己的心灵安

定下来，都是不可能的事。

除非，你在基督的盘石里已经找到了安息之处。

3/02

人不拘用甚么法子，你们总不要被他诱惑。因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。（帖后 2:3）

这节经文中的“离道反教的事”，在圣经中只出现过两次。另一次是出现在《使徒行传》之中：“他们听见人说，你教训一切在外邦的犹太人离弃摩西，对他们说，不要给孩子行割礼，也不要遵行条规。”（徒 21:21）其中，“离弃摩西”的“离弃”，与“离道反教的事”乃是同一字。

也就是说，如果你要了解“离道反教的事”的真相，就必须把之和“离弃摩西”连在一起。简而言之，摩西代表的是律法。由此而来，“离弃摩西”就带有离弃律法的含意在其中。

所谓的“大罪人”，在原文中是指“不法之人”，即没有律法，不守律法的人。由此而来，我们就

明白了，若你要认识这“不法之人”的本性，就必须深刻理解律法的实质。

3/03

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。
(帖后 2:4)

这个不法之人的最大特点就是高抬自己，甚至于达到了“自称是神”的地步。实际上，这正是活在主来日子后期的人最好的写照。

自从人类步入了计算机时代以来，上至上天，下到下海，几乎没有什么是人类认为经过自己的努力而办不到的事。这种自信把人类提高到前所未有的水平，用“自称是神”形容之，一点都不过份。

活在后期的人的悲哀，莫过于有太多的造神运动，使人难以相信天上看不见的神是真的，主来之时人类的复活也是真的，所以一碰到现实的社会，就被地上的东西捆住，信不来。

3/04

现在你们也知道，那拦阻他的是甚么，是叫他到了的时候，才可以显露。因为那不法的隐意已经发动，只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去。（帖后 2:6-7）

在这处经文中的“隐意”，圣经中的其它地方都翻译为“奥秘”。因此，“不法的隐意”是指“不法的奥秘”。

也许，我们从来没有想到，“不法”之中竟然存在着奥秘。然而，事实正是如此。

那拦阻不法的隐意发动的是由圣灵所掌控的神的时间，当神的时间还没到的时候，这个奥秘不会被揭开；但一旦进入了撒但被释放出来的后期，不法之人就完全显露了出来。这正是今天我们所处的环境。

3/05

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。（帖后 2:8-9）

在原文里，此处经文中的“降临”和“这不法的人来”中的“来”，是同样的一个字，都是指着主来日子的后期而言。

这意味着，在后期的阶段，主耶稣与圣徒的同在，圣灵灭绝不法之人的争战；与由撒但所控制的不法之人的运动，两者是双轨平行并存的。

值得一提的是，撒但的运动，是以“行各样的异能神迹，和一切虚假的奇事”的形式出现的。这与福音书所说的，“假基督、假先知、将要起来，显大神迹、大奇事”（太 24:24）；及《启示录》中所提到的行大奇事的两个兽完全吻合。

而且，你要记住，主耶稣不是等到从天而降的那一刻，才用“降临的荣光废掉他”；而是在后期的日子，他的灵就与圣徒同在，灭绝了大罪人的迷惑。如此，属他的人才能在进入末后期时，坦然安息在主的保守之中。

并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈，因他们不领受爱真理的心，使他们得救。故此，神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，使一切不信真理、倒喜爱不义的人都被定罪。（帖后 2:10-12）

相对于被圣灵保守的人，这里让我们看到另外的一种人。那就是落在撒但的运动里出不来而最后沉沦的人。

大罪人在这些人身上所作的，归结到一点，就是让他们的心，不愿意领受真理，从而无法得救。

令人担忧的是，在主来日子的后期，撒但被释放出来，圣灵不再作拦阻的工作。“故此，神就给他们一个生发错误的心、叫他们信从虚谎，使一切不信真理、倒喜爱不义的人、都被定罪。”

有什么比神任凭人想干什么就干什么，甚至于要错就让你错到底，来得更可怕和可悲？这才是大罪人所带来的大灾难的实质。

3/07

我就明明的告诉他们：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”（太 7:23）

被主称为“作恶的人”的“恶”字，在原文中是“不法”。所以，这些作恶的人，与保罗在《帖撒罗尼迦后书》中所提到的“不法的人”或“大罪人”，原来是一类的同路人。

在此之前，主还说：“当那日，必有许多人对我说：‘主阿，主阿，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’”（太 7:22）可见，这些作恶的不法之人，常常与神迹、奇事连在一起。

至此，我们不能不问：到底，这“不法”的奥秘在哪里？

3/08

凡犯罪的，就是违背律法；违背律法，就是罪。（约一 3:4）

使徒约翰毫不含糊地告诉我们“违背律法就是罪”。这里的“违背律法”与保罗在《帖撒罗尼迦后书》中所提到的“不法”，在原文中是同样的一个字。它的字源出自“没有律法的”；“律法”的字源又跟“分配”连在一起。而这“分配”特别是指把饲料“分配”给牲畜。

由此而来，我们便知道原来律法的本意，是指人从神那里接受的一切，就像牲畜从主人手里“分配”而得的饲料，数量、质量都不能随自己的喜恶所定。

显然，人性无法认同及接受神的这种律法，因为每一个人都想拥有多一点，好一点的“饲料”。而且，因着人落在试探中的私欲是得寸进尺的，这就注定了人不喜欢，也无法守神的律法。

一个不法——违背律法而行的人，必定离不开用人的手段求名求利求地位，为自己增添更多的“饲料”。这是许多不被主认的“恶人”的共同致命伤。

特别是在后期的大迷惑里，不法的运动席卷全球，每个人盯着的，都是物质财富及舒适的生活。在人看来，所有的这一切都很正常，但在神看来却

是罪。

3/09

耶稣又对他们说：“我差你们出去的时候，没有钱囊、没有口袋、没有鞋，你们缺少甚么没有？”他们说：“没有。”耶稣说：“但如今有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着，没有刀的要卖衣服买刀。”（路 22:35-36）

以上的这段经文，可以进一步帮助我们理解律法与恩典之间的差别。

当主把他的门徒差遣出去的时候，他们并没有随身带什么东西。主问说：“你们缺少甚么没有？”他们说：“没有。”这里的“缺少”，其对应译字是“想要”。

可见，当主的恩典与门徒们在一起的时候，他们“想要”多和好的念头就被拿走。这是基督徒活在恩典之中，而不是活在律法之下的实质。一旦撇下一切跟主走，连本来有的东西都不要了，还有谁在乎得到的是什么“饲料”？

但是，当主耶稣要上十字架离开门徒们的时候，他知道一旦离开了圣灵的保守，他们又会落到律法之下，要“挑肥捡瘦”事必定会重复。所以，容许他们“有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着，没有刀的要卖衣服买刀。”

这无非是暴露旧人不法的本性罢了。若你无法深刻地领会这一点，势必把恩典误解成获取更多“饲料”的廉价代用品。

3/10

我告诉你们，经上写着说：“他被列在罪犯之中。”这话必应验在我身上，因为那关系我的事，必然成就。（路 22:37）

“他被列在罪犯之中”的“罪犯”，在原文中的意思是“不法”。

保罗说：“律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案”。（罗 8:3）这正是指着主耶稣被当作“不法”的人被钉在十字架上，

从而把信入他里面的人，从一己之私的不法中被释放出来说的。

由此而来，我们就得明白，后期的大罪人并不是指着某一个人而言，而是指着所有在老亚当里的罪人说的。不管是在后期，还是末期，如果我们不跟不法之人划清界限，那么，被撒但迷惑，最后陪魔鬼下火湖，将是难以避免的事。

3/11

若有人不听从我们这信上的话，要记下他，不和他交往，叫他自觉羞愧。但不要以他为仇人，要劝他如弟兄。（帖后 3:14-15）

对主再来的日子持不同看法的人多的是，如何正确地与这些人相处，保罗为我们阐明了两种必须具备的态度：

一是一旦接受了圣灵的启示，明白了主再来日子的真相，你就必须守住真道。对于不同观点的人，保罗说“要记下他，不和他交往”。“交往”的字源来自“一起、混合”。也就是说，若你确定自己听到的是从圣灵而来的真道，就不要再和别

免费版到此为止

[点击这里获取完整版](#)

1.n2bible.com/product/book3