

目录

召会的前途

- [第一章 羔羊的婚筵](#)
- [第二章 诸天之国的外表（一）](#)
- [第三章 诸天之国的外表（二）](#)
- [第四章 诸天之国的实现（一）](#)
- [第五章 诸天之国的实现（二）](#)
- [第六章 启示录十四章](#)
- [第七章 『七十个七』豫言的轮廓](#)
- [第八章 七印、七号、七碗](#)
- [第九章 圣徒的被提](#)
- [第十章 数字的讲究](#)

第一章 羔羊的婚筵

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

马太福音二十二章一至十四节，二十五章一至十三节，启示录十九章七至九节，路加福音十四章十五至二十四节。

在本篇信息里，我们要探讨以下几个问题：（一）羔羊婚筵的意义是甚么？（二）赴这婚筵的是那些人？（三）羔羊的婚筵是在甚么时候举行？（四）赴羔羊的婚筵有甚么条件？

羔羊婚筵的意义

婚筵就是两个人要成为一体时的庆贺。当两个人已经达到一个境地，要成为一体时，那些关心他们的人，就被请来赴婚筵，就是要庆贺他们即将有的『结合』。在这婚筵里有享受、有快乐；结合的人和赴婚筵的人一同享受，一同快乐。羔羊的婚筵乃是宇宙中神与人两方结合时的庆贺，有赴婚筵的人来同乐。婚姻是新郎和新妇双方的结合，因此在婚姻中新妇有其特别的地位。但在婚筵里所着重的是不是新妇的地位，而是赴婚筵者的地位。因为婚筵是新郎与新妇这结合的庆贺，所以对于赴婚筵者的地位需有特别的讲究。也就是说，在结合里是以新妇为主，在庆贺里就是以赴婚筵者为主。

赴羔羊婚筵的人

圣经给我们看见，历代蒙救赎的人在永世里是基督的妻子，而其中的得胜者要先在千年国作基督的新妇。在林后十一章二节，保罗说，『我曾把你们许配一个丈夫，要将一个贞洁的童女献给基督。』以弗所五章二十五节说，『作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱召会，为召会舍了自己。』这清楚表明蒙救赎的人乃是基督的配偶。另一面圣经又给我们看见，得救的人乃是神为祂儿子所请来赴婚筵的人。在马太二十二章一至十四节的比喻中，得救的人并不是以基督配偶的身分，而是以赴婚筵之人的身分被召聚。二十五章一至十三节所说的童女，也是赴婚筵的人。虽然马太二十五章说到童女，林后十一章也说到童女，但林后十一章的童女是许配给基督作配偶的，而马太二十五章里的童女却是赴婚筵的人。这些童女虽然等候新郎，但她们并非新妇，而是要和新郎同赴婚筵的人。

所以我们要看见这里有两面：在基督和人的结合里，得胜者是新妇；在这结合的庆贺里，得胜者是赴婚筵的人。我们在启示录十九章可以清楚看见这两面：七节说新妇豫备好了；九节又说，被请赴羔羊婚筵的有福了。这里似乎有两班人，就是新妇和赴婚筵的人，其实并非不同的两班人，因为新妇就是赴婚筵的人。历代的得胜者，一面要成为基督的新妇，一面又是被请赴婚筵的人。在基督和人结合的开始里，得胜者是基督的新妇；但在那结合的庆贺里，得胜者又是被请赴婚筵的人。

羔羊婚筵的时候

甚么叫作婚娶呢？婚娶就是结合的开始，而婚筵是在即将结合时举行的庆贺。按规矩，婚娶当天就应有婚筵，若等到另一天才来庆贺，感觉就不对了。换句话说，等婚娶过了再庆贺就不好，乃是在婚娶时庆贺才好。在羔羊的婚筵这庆贺里，庆贺的人也就是那要与羔羊结合的人。

婚娶是结合的开始，婚娶过后就是真正结合的时候。虽然在新天新地之前的千年国是婚娶的时候，但严格说来，在千年国时还没有结合，只是婚娶的庆贺。到启示录二十一章的新天新地才是真正结合的时候。女方只在婚娶时称作新妇，一结合了就是妻子。所以在千年国时是新妇，在新天新地时才成为妻子。二节说，『新妇妆饰整齐，等候丈夫。』这就是说，将要结合了；到了九节，那妆饰整齐的新妇就成为『羔羊的妻』。以弗所五章所说召会是基督的妻子，乃是一个过程。在这豫备的过程中，最重要的时期是新约的召会时代。马太八章十一节说，『从东从西，将有许多人要来，在诸天的国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。』在婚筵里，亚伯拉罕、以撒、雅各都一同坐席。婚筵不是结合，乃是庆贺，并且婚筵是在千年国的时候。所以只有得胜者有分于婚筵，他们是新妇；而所有得救的人是到新天新地时，才有分于作妻子。新妇的范围较小，妻子的范围较大；新妇只包括得胜者，而妻子包括所有得救的人。妻子的前身是新妇，千年国时的新妇到新天新地时就成为妻子。

赴羔羊婚筵的条件

赴羔羊婚筵的条件就是要穿礼服。启示录十九章说，这礼服是『明亮洁净的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义』（8。）这义不是『因信称义』的义，乃是圣徒所行的义。『因信称义』的义，虽然也是一件衣服，但那是路加十五章里父亲给浪子的上好袍子所表征的，那是叫人能赴救恩筵席的袍子。然而婚筵的礼服是另外一件，就是马太五章所说的义。（6，10，20。）这义是我们得救后，凭着基督在我们里面作生命而活出的超凡之义。这义就是礼服，叫我们有资格赴二十二章里的婚筵。

我们怎么知道马太二十二章的筵席和路加十五章的救恩筵席是不同的？而那礼服的义和义袍的义又是不同的？因为路加十五章的筵席是浪子回来的时候就有的，马太二十二章的筵席却是将来才有的。路加十五章的义袍是父亲给的，不是浪子自己得来的。而马太二十二章的礼服却是要客人自己穿上的。并且十四节说，『被召的多，选上的少。』被召的就是得救的，如同以弗所书说的，得救的就是蒙召的。（一13,18,）但被召的虽多，选上的却少；这也证明马太二十二章的筵席不是救恩的筵席。还有启示录十七章十四节的争战，就是十九章十一至十六节筵席后的争战。这里与羔羊一同争战的人是蒙召而被选上的，具有双重资格；这些人就是马太二十二章那些蒙召又被选上的，他们是有礼服的。因此，赴羔羊筵席的条件就是要有得胜的生活一礼服。而要有这礼服就必须是马太二十五章里所说的精明童女，肯出代价，在器皿里豫备足量的油，也就是魂里充满圣灵，才能有得胜的生活，就是活出超凡的义。明亮洁净的细麻衣，也就是礼服，是每一个得救的人都必须有的。连那些失败的人将来也必须有，因为启示录二一一章明说，新婿『豫备好了，... 妆钗整齐』；（2;）这表明信徒全都穿上了得胜的礼服，只不过在时间上有先后。早穿上礼服的人不仅能在新天新地里作妻子，还能在千年国里作新妇。晚穿上礼服的人就只能在新天新地里作妻子。能作新妇的，不仅有分于新天新地的一切，还有分于千年国。所以，没有豫备油在器皿里的童女，就被关在进入主筵席之享受的门外，无分于国度的筵席。然而他们最终还是分于新天新地，就是有分于在永世里与基督的结合；这说出信徒得救后，至终仍要得胜。

马太二十五章的十个童女，不是指活着的信徒说的，乃是指主来以前死了的信徒说的。潘汤（D. M. Pantou）说，召会的数字是『十二』，而这里是『十』。从旧约来看，『十』是指着大多数说的，因『十』占有『十二』的大多数。如旧约里的十二支派，十个支派背叛了，只剩下两个支派。又如十二个探子中有十个回来报坏信息，另二个报好信息。

在马太二十四章说到两个女人在推磨，二十五章说到十个睡了的童女。童女睡着的原因乃是新郎迟延，所以她们的睡着是指死了说的。二十四章的两个女人加上二十五章的十个童女，就是『十二』，意思就是说，当主来时，大体的信徒都死了，只有少数是活着的。在这两个中又是取去一个，撇下一个。活着被撇下的人，要在灾难期间出代价受对付；灾难前死了却还没有得胜的，在复活后也要出代价。主的要求是每一个得救的人都要得胜。在主来之前得胜的，不只能有分于国度的筵席，还可免去国度时代的惩罚。在主来之后才得胜的，因为迟延了，所以还要受惩罚。二十四章说，主来的时候恶仆要受处分，就是在黑暗里一国度的荣光之外一哀哭切齿。（51。）

二十五章里那五个愚拙的童女再去买油，就是要补得胜的功课。这油本该在新郎来之前就预备好，既然没有预备好，就得去买。到哪里去买油呢？按倪柝声弟兄说，那卖油的必是启示录十一章所说的那两个见证人，（3~4□）因为他们是油的儿子。（亚四11~14。）我信这两个见证人是摩西和以利亚。（参太十七1~3。）总之，我们无论早晚都要得胜，得胜就是成熟；否则，主来以后我们就要补得胜的功课。保罗在林前九章二十七节说，『免得我传给别人，自己反不蒙称许。』这『不蒙称许』不是指不能得救说的，乃是指得不着赏赐说的。因为在腓立比三章，保罗说他还在竭力追求。（13~14。）直到提后四章他才说，当跑的赛程他已经跑尽了，从此以后，有公义的冠冕（不是恩典的冠冕）为他存留。（7~8。）这些都是关乎赏赐与得胜的问题。路加十五章说的浪子，虽有了衣服、鞋子，却没有帽子，因为头是要戴冠冕的。信徒要受训练、受对付才能作王，才能有冠冕。路加十五章是家里的筵席，和马太二十二章国度的筵席是不同的。前者是关乎得救的问题，后者是关乎得胜的问题。主在启示录的七封书信里所题到的，都是关乎得胜的问题。（二7，11，17，26，三5，12，21。）主再来时乃是以审判者的身分显现，是眼目如火焰的审判主。（一14。）祂是以审判主的身分要求我们得胜。所以，主再来的豫言就是我们的警告。我们今天不要马虎，要受对付、受训练、受约束、被剥夺，好使我们能作得胜者。

讲于五月一日

第二章 诸天之国的外表（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

马太福音是专讲诸天之国的一卷书。诸天之国分为三方面：

诸天之国的实际、诸天之国的外表、和诸天之国的实现。诸天之国的实际就是诸天掌权的生活，诸天之国的外表就是基督教的外貌，诸天之国的实现就是基督来与得胜者一同作王一千年。马太福音里有三段话最特别：山上的教训，（五~七，）海边的比喻，（十三1~52，）以及橄榄山上的豫言。（二四~二五。）这三段话刚好对照到诸天之国的三方面：山上的教训说出诸天之国的实际，海边的比喻重在诸天之国的外表，橄榄山上的豫言乃是说到诸天之国的实现。关于诸天之国的实际那一段，包括七个要点，论到国度子民的性质、影响、律法、义行、财物、待人的原则、以及生活工作的根基。关于诸天之国的外表这一段，有七个比喻。在本篇信息里我们要看前四个比喻。

撒种的比喻

第一个比喻是指着主当日出来传道，为国度撒种说的。（太十三3~23c）『那撒种的』就是主耶稣，『种子』就是诸天之国生命的话。主的话如同种子，里面有生命。『田地』就是人的心。人听见主的话，把话接受到心里的情形，可分四等：第一，落在路旁。路旁就是接近人常经过的地方。这是表征被属世交通弄硬的心。这样的心田是硬的，好像路旁的土，种子不容易落进去，所以天空的飞鸟一魔鬼，就来把他所听见的話吃尽。第二，落在土浅石头地。这种心田是深处有隐藏的罪恶和世界，像在石头地一样。表面看来，他们很快接受主的话，也很快发芽生长，但是深处隐藏的罪恶、私欲和己却没有对付，所以经过试炼就很容易枯干，跌倒。

第三，落在荆棘里。这种心田里面满了今世的思虑和钱财的迷惑，虽然有主的话在里面，也发芽生长，但是不能长得茂盛，也不能结出丰满的果实来。

第四，落在好土里。这种心田没有前三种毛病，所以接受了主的话不只能生长，并且能结出丰满的果实，甚至结实百倍。五至七章讲诸天之国的实际，是没有时间性的。十三章讲诸天之国的外表，是有时间性的。所以第一个比喻是诸天之国还没有开始的时候，到了第二个比喻，诸天之国才开始。当主出来撒种时，诸天之国不过是近了，所以在第一个比喻的开头，主没有说『诸天的国好比』的字眼。因为那时诸天之国只是『近了』，还没有来到；乃是到第二个比喻时，诸天之国才来到。所以从第二个比喻起，主就说，『诸天的国好比〔好像〕...。』（24, 31, 33, 44~45, 47。）

麦子和稗子的比喻

第一个比喻说到主的撒种，第二个比喻说到麦子和稗子。（24~30。）经过主撒种之后，田地就有庄稼长起来。五旬节时，主在地上尽职三年半所撒的种子就长起来。但五旬节以后不久，因着主的仆人不儆醒的缘故，魔鬼就来把稗子，就是未得救的人，搀杂在主的麦子里，于是主的禾田里就有了假基督徒。从那时候起，召会就变作基督教，开始有了诸天之国的外表。『召会』的意思是『蒙召出来之人的聚集』，也就是说，召会乃是神从世界里召出来的一班人集合而成的。但基督教不仅包括这些人，还包括了一些没有得着神生命，只接受了宗教的人。召会可以说是诸天之国的实际所存在的地方；而基督教就是重在诸天之国的外表。所有活在诸天之国实际里的人，定规是召会里的人。所有在基督教里的人，不一定是在召会里，却必定是在诸天之国的外表里。这里我们看见三个范围：第一，诸天之国的实际；第二，召会；第三，基督教。按原则说，召会的范围就该和诸天之国实际的范围一样大。但有的人尽管得救了，却没有活在诸天之国的实际里，所以召会和诸天之国的实际就变作两个范围。基督教则包含了与召会性质不符的人事物。

召会应该因有主的生命而与世界有分别；除了这分别之外，再没有别的分别。在召会中没有负责人和非负责人的分别；虽然在事奉上恩赐各有不同，但在主面前聚会时，却毫无分别，只有灵强一点的人起来带领聚会而已。基督教里那些与召会不合的东西，我们都该丢弃，这样我们就不在基督教里，而活在诸天的掌权里，也就是活在马太五至七章所说诸天之国的实际里。在召会中不该有未得救的人，但在基督教里主却许可稗子（恶者之子，或假基督徒）的存在。所以当家主的奴仆向家主建议薅集稗子的时候，家主却要让稗子和麦子一齐在田地里生长，直到收割。『收割』就是主再来的时候。到那时，主才要从世界里薅集假基督徒，将他们丢在火里。这里的田地就是世界，这里的意思是主要让真基督徒和假基督徒在世界上一同生长，免得除灭假基督徒时，连真基督徒也除灭了。然而，这不是说，不能把不信者从召会中赶出。因为犯了明显之罪又不愿听召会的，圣经上说要把这样的人当作外邦人和税吏，（太十八17.）从召会挪开。（林前五13.）

芥菜种和大树的比喻

第三个比喻说到芥菜种和大树。（太十三31~32.）芥菜种长出的菜蔬是微小的。芥菜不仅是微小的，并且是一年生的菜蔬，长成就采收了，并非多年生的树木。这比喻是指召会该是微小的，是在地上作客旅的、暂时的。但仇敌却使召会的性质改变了，使菜蔬变成大树，这表征召会变成基督教，由小的变大的，由暂时的变长存的，由客旅变久居的。按召会历史，这是从主后三百一十三年，罗马皇帝康士坦丁（Constantine）颁布米兰诏书（Edict of Milan）接纳基督教时开始的。那时成千上万的人，连福音都没有听懂，就随着当时的潮流作了基督徒；连皇帝、官长也都与百姓同道、同教。这样一来，原来人所轻看并逼迫之微小、寄居的召会，变成人所重看并景仰之伟大、长存的基督教。因着菜蔬变成大树，就有飞鸟来栖宿在它的枝上。『飞鸟』在这里是多数的，指撒但和他的使者、以及属撒但的人。意思就是说，不仅撒但和他的使者在基督教里找到栖身之所，甚至世人也栖宿在基督教的枝条上，就是基督教国的事业里。

在这个比喻里，芥菜种这生命的子粒是指主的生命和主的话，而芥菜是指召会。从这种子里面产生出召会一芥菜。芥菜是一年生的菜蔬，能供应人生命所需的营养；然而芥菜成了大树，这乃是变质、异常的膨胀。在神的创造里是『各从其类』，（创一11~12）但现在菜蔬变质成了大树，就混乱了神创造的律。混乱都是出于撒但，只有各从其类才是出于神。撒但把有基督徒之名、没有基督徒之实的人加进来，就使菜蔬变成大树了。召会是隐藏的，是人所轻看、被人践踏的，基督教却是显明的，是受人重看、不容易受人欺侮的。召会中所以要卑微属灵的弟兄作负责人，而不要世上有名望的人作负责人，就是不要『树』。我们不要盼望人的崇敬，也不要盼望名声。这些都会叫我们脱离菜蔬的地位而成为大树。我们越恢复召会的立场和性质，就越要像菜蔬，并且就是菜蔬。以动物说，我们不像狮子、老虎，我们乃是小鸽子、小羊羔。以植物说，我们不像大树，乃是菜蔬，是人可以随便践踏的。我们不反抗别人的敌对、践踏，人虽然践踏我们，那子粒还会落在地里再长出来。我们惟一的权能就是里面的生命。鸽子、羊羔、菜蔬都叫人得营养，而大树是给人作栋梁。

在我们中间不该显出许多如大树的人才，却该多有菜蔬一虽然被人吃了，却能叫人得供应。我们今天的事奉该像菜蔬一样，被人切了、吃了，使人得着供应，却不要在人前显得像大树一样。我们中间只该有菜蔬而不该有大树。就如保罗实在是个人才，但他却不是大树，乃是非常肥美的菜蔬，给人丰富生命的供应。召会不该以宏伟礼拜堂的形象为夸耀，那是大树的光景，我们的会所只是为着遮太阳、挡风雨，可供聚集而已。我们是菜蔬，不是树。我们可以作很多，但却该脱离大树的外表。

妇人把面酵藏在三斗面里的比喻

第三个比喻是说到基督教外表的庞大，而第四个比喻是说到基督教内容的腐败。（太十三33。）正统的解经家都承认，在这比喻里的女人就是启示录十七章里的大妓女，也就是罗马教。召会在主面前的地位本是负洁的童女，但变了质的召会就成为基督教，这基督教就是一个淫乱的妇人。因为有了稗子，召会就成了第三个比喻的树；因为有第三个比喻的飞鸟栖宿在枝上，所以带进了第四个比喻的面酵。大树是从主后三百一十三年开始长出的，长到相当成形时，就是罗马教。从主的眼光看来，罗马教就是那淫乱的妇人。这妇人把面酵拿来藏在三斗面里，叫全团都发起来。在圣经中，『细面』是指着基督作神子民的粮食说的，如旧约里素祭用的细面。神的子民不仅要得着神的生命，还要得着生命的滋养。然而，罗马教就是这一个淫乱的妇人，把酵加在细面里。酵使面发起来，容易给人吃，但酵在圣经里乃是象征邪恶的事（林前五6，8）和邪恶的教训。（太十六6，11~20。）妇人的酵包括异端、外邦的风俗、罪恶、情欲、世界、地位、名利和权势。罗马天主教里有真理，同时也搀着异端；有细面，也有酵。她让人接受新约的教训，但也把旧约礼仪、外邦风俗这些酵加进来。罗马天主教里，许多实行都有真理为根据，但也都有异端的搀杂。启示录七封书信里的推雅推喇召会，符合这第四个比喻。主责备推雅推喇召会容让那自称是女申言者的妇人耶洗别教导神的仆人；（二20；）耶洗别就相当于马太十三章比喻里的妇人。这时，基督教不光是外表庞大了，并且内容也腐化了。我们宁可道讲不好，也不可以加酵；宁可作工作不通，也不可加酵。我们作工的原则是只靠祷告，不靠手段，绝不因贪图工作有快速的果效而改变工作的性质。大树的比喻是从康士坦丁开始直到罗马教形成，面酵的比喻是从罗马教形成直到如今。在创造里，撒但藉女人带来败坏。神救赎的召会，按原则说，也是被撒但藉女人来败坏的。所以神不要女人在召会中施教，（提前二12，）因为按原则说，所有的异端都是女人带进来的。召会变质后所形成的罗马教，在主的眼中就是一个淫乱的妇人，是这妇人把面酵拿来藏在面里。在罗马教里，教廷说的比圣经说的更有权威。信徒宁肯让『教廷』一那女人一的话有地位，而委屈了圣经的话。

凡圣经所教训的，都是以基督为中心。基督就是我们的细面。那妇人把基督之外腐败的事物，拿来搀在圣经里；这是我们所不能接受的。我们只信圣经，不接受搀杂的事物。我们只接受主自己用祂的话所启示的真理，而不接受那妇人用便利的方法带来的异端。我们只吃细面，不吃发酵过的面。要作真正召会中间的基督徒并不容易，因为我们不吃发酵好吃的面。召会应该是无酵饼，而基督教如同发酵的面。我们讲的道，不是以人认为好听作标准；我们也不因别人说『这话甚难，谁能听呢』（约六60）而难过。蒙恩的人必吃这无酵饼。虽是难吃，却非吃不可。我们只要一加酵，吃的人就会多，但召会却马上变质了，这是我们要绝对提防的。主所说的这些比喻，当时的人不懂，今日罗马教里的人也不懂。马太十三章一节说，『耶稣从屋子里出来，坐在海边。』主到海边就讲了这些比喻，后来进入屋子里，才加以解释。因此，在海边的人—活在世界里的人—听不懂，只有在屋子里的人—隐秘和主同在的人—才听得懂。今天许多人不懂这些话，因为他们一直是在海边。我们如果要听得懂，就要跟主进到屋子里，在主的同在中，听见主解开的话。

讲于五月二日

第三章 诸天之国的外表（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

马太十三章有七个比喻，与诸天之国的外表有关。前四个比喻是在海边说的，（1~3）末了三个比喻是在屋子里说的；前四个比喻的解释也是在屋子里讲的。（36。）前四个比喻所以在海边讲，是因为重在诸天之国的外表，然而其意义是在屋子里解明的。后三个比喻所以在屋子里讲，是因为重在较为隐藏的事，与诸天之外表时期所隐藏诸天之国的实际有关。

宝贝藏在田地里的比喻

第五个比喻说到诸天之国好像宝贝藏在田地里。（44。）『田地』表征世界好的一面，指神为着祂的国所创造的地。『宝贝』按旧约的说法，是指着一国的财富说的，因为一国的财富就在于其国宝，如希西家把犹大国的宝贝给巴比伦的使者看一样。（赛三九2。）但这里的『宝贝』却是指着『诸天之国』说的。『藏在田地里』就是说在神所造的地里，藏着神掌权一国度一的故事。换句话说，神所以创造地，就是要在其中得着掌权的地位，也就是要在其中设立国度。所以这国度是神所造之地里的『宝贝』。这国度是创世以来隐藏的，到了时候才被人找到的；这人就是主耶稣。当主来传道时，把神从创世以来隐藏的国度问题启示出来，祂来找到了这宝贝。但因着犹太人拒绝这国度，所以到了马太十三章，主又把它藏起来。换句话说，在十三章以前，主是在找，到十三章，主才又把它隐藏了。而后主变卖一切一到十字架上去，舍了一切一把神所创造的地赎回来。神把这地赎回，就是得着地里的宝贝。简单说来，这『宝贝』的比喻是说主舍了祂自己的一切，买回神要得的地，好让神得着国度。

宝贝在地里是藏着的，也就是说，从创世以来，人只看见这地一神所造的世界，却没有看见这世界里的含意，因为这含意是创世以来隐藏的奥秘。旧约的列祖和众申言者都说不出这宝贝，所以是藏着的宝贝，直到主来才显现出来。『人找到了』，这『人』在原文是单数的，就是指主耶稣。国度在主来以前是隐藏的宝贝，到主来的时候就显明了。主将国度向犹太人显明，犹太人却拒绝了。在马太十一章因着他们拒绝，主就把这些事向智慧通达人藏起来，而向婴孩启示出来。（25，）当时的律法师、法利赛人等自以为智慧通达，国度向他们却是隐藏的；主的门徒看似愚昧的婴孩，却得着主的启示，因此国度向他们是显明出来的。

在十三章这宝贝的比喻中有两个『藏』字：一个是『藏在田地里』的『藏』，另一个是『人找到了，就藏起来』的『藏』。（44。）第一个『藏』指三十五节『所隐藏的事』，因为国度这事乃是创世以来所隐藏的。第二个『藏』是『向智慧通达人藏起来』的『藏』，（十一25，）这是因着犹太人弃绝了主。在十一章二十五节，第二个『藏』还没有正式成立。但是到了十二章，当主靠着圣灵的能力赶鬼，显明国度的权柄时，犹太人竟说主是『靠着鬼王』赶鬼，于是主说，他们必不能得赦免。（31~32）从这时起，主就和他们决裂了。他们被主摆在诸天之国以外，因为他们公开说主是靠鬼王赶鬼，表明他们把神的国弃绝了。主在二十八节的话指明，祂赶鬼的神迹乃在乎权柄；权柄就是国度。主叫门徒去赶鬼时，也是给他们权柄。（十1。）主虽然行了神迹，就是显明权柄，犹太人却仍不信；因为他们的拒绝，国度就又隐藏起来。到了十二章末了，当主的母亲和兄弟来找他时，主就说，『凡实行我在诸天之上父旨意的，就是我的弟兄、姐妹和母亲了。』（50。）这件事乃象征主弃绝了肉身的亲人—犹太人，把诸天之国向他们藏起来，而向遵行神旨意的人显出来。接着在十三章里，主就用比喻讲诸天之国的事，这意思就是把诸天之国向犹太人隐藏起来。但是祂所以隐藏了又讲，乃是一面向智慧通达的人隐藏，一面又向婴孩显明出来，所以一面讲比喻，一面又解释

。

因此，在这宝贝的比喻里，说到诸天之国有两度的隐藏。第一度的隐藏是绝对的，从来没有显露过；第二度的隐藏是半隐藏的，向犹太人—智慧通达的人—隐藏，向婴孩—遵行神旨意的人—显明。所以，即使是现在世界上的大人物也都不明白这宝贝。自从主把这宝贝第二度隐藏以后，祂就舍了一切来买这地，因为祂要得着这地里的国度。

商人寻找珠子的比喻

第六个比喻说到商人寻找珠子；这里的珠子乃是指召会。（45~46。）宝贝是指藏在神所造之地里的国度，而珠子是指作国度命脉的召会。有了召会才能有国度，国度全寄托在召会身上。主在十六章十八节说，『我要把我的召会建造在这磐石上。』接着就说要把诸天之国的钥匙给彼得。这就是说，若没有召会就没有国度；没有一班像珠子的人，就无法得到像宝贝的国度。以事实说，是先有召会，而后才有国度。但马太福音是重在国度，所以在十三章的比喻中先说国度，后说召会。神要在宇宙中得着国度，但光有神所造的地作范围还不彀，必须有人来掌权，这班人就是召会。因此主讲完宝贝的比喻，就说到珠子的比喻。宝贝藏在田地里，这田地是指世界积极的一面，表征神所创造的地；珠子是从海里出来的，海是指世界消极的一面，也就是指着撒但所霸占并败坏的世界。宝贝一直藏在地里，珠子却是出于海而脱离海。这珠子包括一切得救的人—独一的召会；主要得国度，就必须先得着召会，所以祂为着这颗珠子，去变卖一切所有的，也就是上十字架。十字架一面赎回这地，一面又买回祂所要得着的人。在祂看来，这些人既是宝贝，又是珠子。宝贝指明召会乃是在地里变化的宝石。珠子是蚌在海中被砂粒所伤，分泌出生命的汁液包裹砂粒而成；表征召会乃是从海中出来，由砂粒和蚌的生命汁液组成的二性品。宝贝说出信徒将来要承受世界，珍珠指明信徒今天已脱离世界。今天我们是召会，召会就是从世界里蒙召出来的人；将来我们承受国度，国度是将来我们要掌权的世界。我们脱离的是海的世界，我们承受的是地的世界。脱离海的世界时，我们是珠子；承受地的世界时，我们是宝贝。

启示录里的新耶路撒冷，是以珍珠作入门，（二一21，）并以宝七，为墙。

（18~20。）基督徒的得救就是进入珍珠门，基督徒的长大就是成为宝石墙。旧约雅歌八章八至九节将年幼的信徒比喻为尚未长成的小妹；并说，她『若是』墙，就要在其上建造银的城垛。『若是』就指明还不是，可见墙不是一得救就有的。按新耶路撒冷的表号看，入门是进到召会里。所以，一入珍珠门就是召会里的人，然而人进到召会里并不彀，还得等到长大，有了宝石的组成，才是有了宝石的城墙，也才有分于诸天之国。今天我们该像珍珠一样，是二性品，脱离世界而成为召会。我们也要像宝贝藏在地里；当我们有被变化成为宝石的经历，就有国度：权柄的出现。

珍珠（珠子）是砂粒留在蚌的伤处长成的。这就是说，信徒或召会是因着基督十字架的伤痕而有的。宝贝是在地里经过火烧和重压而生成的，因此我们得救后，还要经过圣灵的火烧和试炼的重压而被变化。人接受主十字架释放的生命，才是珍珠；人让圣灵焚烧、环境重压而产生属灵的组织，才是宝贝。我们接受基督十字架释放的生命就成为珍珠一召会里的人；有了圣灵的焚烧和环境的重压，经过圣灵的组织，就有诸天之国的掌权，所以就是宝贝。如果焚烧重压得彀多，就不仅有珍珠门，也有宝石墙；这乃是主在十字架上变卖一切所要得着的结果。

换句话说，主要我们作祂的二性品，还要我们服祂的权柄。珍珠与生命有关，宝贝与权柄有关；珍珠是入门，宝石是建墙。虽然今天我们都有了生命，但权柄还在组织的过程中；今天虽然有了召会，但诸天之国还没有实现。宝贝和珠子这两个比喻都是关于诸天之国那隐藏的实际。前三个比喻都是说到诸天之国的外表，我们不要在稗子里，不要在大树里，也不要面酵里，却不可不在后面两个比喻的珠子（珍珠）和宝贝（宝石）里。我们要脱离稗子、大树和面酵，却要有珍珠和宝石的生命与形象。

撒网的比喻

第七个比喻说到，海里不光有珠子，还有各样的水族；各样的水族是象征世上各族的人。（太十三47~50。）将第六和第七个比喻合起来看，意思是说，在撒但所败坏、所霸占的世界里，因着基督的受伤，有一班人被产生成为珠子。这班人原来也是各水族，现在变质成了二性品。然而，在世界上还有各种水族一各族万民。这比喻里撒在海里的『网』，（47，）是指启示录十四章里永远的福音。（6。）福音分为恩典的福音和永远的福音。恩典的福音（徒二十24）是今天我们所传、所听的福音，是传叫人悔改以得赦罪之道，因此得这福音的条件是悔改相信。恩典的福音不是天使传的，乃是蒙恩之人传的，所以天使要哥尼流请彼得来传福音，因为天使没有资格传这恩典的福音。恩典的福音是以永远的生命作内容，叫人得永远的生命；这福音是在恩典时代传的。永远的福音是将来要传的福音，由天使在空中向地上的人所传；（启十四6~7；）它的条件是叫人敬畏神'敬拜神。永远的福音是以永远作内容，不是以永远的生命为内容。我们现在传的是恩典的福音，是叫人得着神的生命，能永远活着。那永远的福音所传的，是叫人回到受造时的光景而能存留。永远的福音是在大灾难期间传的。在恩典时代最末了、国度要来之前，也就是召会时代差不多结束，国度还未来到之时，神要天使来传永远的福音。这福音就是马太十三章里所撒的『网』。（47。）这福音把人集体的从撒但所霸占的海里拖上来。恩典的福音不是把人集体的从海里救出来，乃是一个一个的救出来。恩典的福音所救出来的人是二性品，是变化过的；永远的福音是把人从海中原样的拖上来。因为恩典的福音所得着的人是珍珠，永远的福音所得着的人还是水族一没有改变的。所以恩典的福音所得着的人重生了，有永远的生命；而永远的福音所得着的人没有得重生，没有永远的生命。十三章的比喻给我们看见，主是先用恩典的福音从撒但所霸占的世界里救出一班人，成为祂所宝贝的珍珠，然后再用永远的福音来解决那些留在撒但所霸占的世界里的万民。这要发生在恩典时代就要结束、诸天之国实现即将开始时，也就是主来审判活人时。

我们不难理解，今天的世界就是撒但所败坏并霸占的大海，其中有各种民族。在这恩典时代中，主用恩典的福音救来少数人，他们得着重生，成为珍珠，但大多数人还留在大海里。到主快再来时，祂要解决这些没有被恩典福音得着的人，所以祂在大灾难期间，差遣天使来传永远的福音，叫人敬畏神、敬拜神。人若接受那福音，就是好水族；若不接受，就是坏水族。到主显出来时，祂要吩咐天使把世上活着的人聚集到祂跟前，根据永远的福音来审判他们。坏的水族，不接受永远福音的就灭亡，好的水族，接受永远福音的就到千年国的属地部分去作万国的百姓。永远福音的时期，是恩典时代结束到国度时代开始前的过渡时期。恩典的福音是从主耶稣死而复活降下圣灵开始，到将来那两个见证人（启十一3）出来的时候为止。

天使传永远的福音，是在那十四万四千早期的得胜者被提之后。（启十四1~7。）那时在地上有敌基督设立自己的像，叫人去拜；凡不拜那兽像的就被杀害。不敬拜兽像的人分作两班：第一，持守对耶稣之信仰的基督徒；第二，守神诫命的犹太人。敌基督要杀害这两班人。（十三1~10。）就在这大灾难的时期，也就是逼迫杀害开始的时候，神叫天使来传永远的福音，要人敬畏神、敬拜神，也题醒受逼迫的信徒不要敬拜敌基督的像。大灾难时期严格说是三年半。当大灾难开始时，得胜的圣徒都被提了，只留下软弱的。那些留下的大体信徒，要借助大难期间的苦难而得以成熟，到这福音传过之后，庄稼一信徒一就熟透了，可以被收割。（十15~16。）接着主就要对付敌基督和那些恶人，他们被比喻作葡萄，主来将他们收取，丢在神烈怒的大酒糟中。（18~19。）

马太十三章七个比喻的时代意义

马太福音十三章的七个比喻，可分作四组，各代表国度不同的时期。

诸天之国的临近

第一个比喻是说到诸天之国的准备。主出来传生命的道，撒生命的种子。

诸天之国的外表

第二组是第二至第四个比喻，说到根据生命的种子而长出来的东西。第二个比喻中的麦子是生命之道长出来的。第三个比喻里的菜蔬，就像麦子，也是生命的种子长出来的。第四个比喻里的细面，就是第二个比喻里的麦子所磨成的粉。但仇敌在麦子里加进了稗子，又将菜蔬变成了大树，还把酵放到细面里，而消极的产生了诸天之国的外表。然而我们该积极的看见，诸天之国是从那生命的种子长出来的，所以诸天之国是在于生命。这就是说，国度和权柄全在于生命。我们让神的生命掌权多少，神的国和神的权柄就显出多少。甚么时候一位弟兄让神的生命在他身上发生作用，甚么时候在他身上就看见属天的权柄。无论是麦子也罢，菜蔬也罢，细面也罢，都是借着生命长出来的食物，都是养生的供应品。所以第二组的比喻一直联于食物，并且与生命有关。

诸天之国的实际

第三组是第五和第六两个比喻所说的珠子和宝贝。珠子的生成有生长的味道，也含有组织的过程；因为珠子是砂粒和蚌的生命汁液调在一起而产生出来的。藏在地里的宝贝，必然有宝石；宝石是经过高温高压变化而成的。珠子和宝石乃是建造召会和新耶路撒冷的材料。诸天之国的实际乃是召会，而诸天之国的实现就是新耶路撒冷。

第二组比喻给我们看见，诸天之国里有养生的食物，也就是说，在属天掌权里满了养生的食物。第三组的比喻给我们看见，诸天之国里有宝贝；因为是主变卖一切所有来买的，所以是价值问题。第二组比喻里的食物是生命问题，第三组比喻里的宝贝是价值问题。今天的基督教国乃是大树，很少人注意里面是否有养生的食物，更没有人看见里面是否有宝贝。今天人看见的只是大树、面酵，很少人看见麦子、菜蔬和细面，更少人看见诸天之国的价值乃在于珠子和宝贝。这两组比喻告诉我们，当我们真倚靠主的生命活着，我们一面在人面前是供应人、作人的生命粮食，一面在主面前是无价的宝贝。说到生命粮食的一面，主的生命借着祂的话在我们门里面长大。说到价值的一面，主受了伤而叫我们得到祂的生命，使我们成为珠子，再经过圣灵焚烧和地上的压迫，使我们变为宝石。一面，我们在人跟前该是粮食；另一面，我们在主跟前该是珠子和宝贝。

基督徒是先成为珠子，后成为宝贝。马太十三章里的珠子是指着召会说的，而宝贝是指着国度说的。珍珠是得了生命，而宝石是有了生命之后再有组织。有了珍珠的生命就能在召会里，但必须等到有了宝石的组织才能在国度里。启示录二十一章新耶路撒冷的珍珠门上有十二支派的名字，墙的根基上有十二使徒的名字。圣经是先有旧约，后有新约，因此十二支派在先，十二使徒在后。先有门，后有墙；先有十二支派，后有十二使徒。这里的顺序先是珍珠，后是宝贝，就是先有召会，后有国度。凡得着生命的人都在召会里，凡在召会中生长而有生命组织的人，才有分于国度。等到新天新地时，珍珠和宝石就完全建造在一起，再也没有召会和国度之分，乃是一座完整的城。新耶路撒冷城墙的根基有十二使徒的名字，因为我们是被建造在使徒和申弓者的根基上。（弗二20。）使徒和申弓者是为主成全圣徒，这是重在栽培已经得生命之人（墙），不重在引人得生命（门）。

我们要记住，属灵的经历乃是先珍珠，后宝石。珍珠的生成是因蚌在海里受伤，表征主在这世界里受了伤，而产生出我们这些珍珠来。因此我们是先在海里成了珍珠，后到神所要得的地里成为宝贝。所以珍珠和宝贝这两个比喻分别联于两面的世界：主要是要我们脱离海的世界，而学习活在地上的世界。脱离海的世界是脱离撒但的范围；活在地上的世界就是服神权柄，遵行神旨意。珍珠是海里出来的，珍珠要从海里出来才有价值，所以要脱离海的世界。宝贝是在地里的，所以我们要在神所造而得着的地上遵行神的旨意，服神的权柄。

林前三章十二节所说『木、草、禾秸』的工作，是和这里的第二组比喻有关。第二组比喻里的大树就是『木』，稗子就是『草』，而麦子去除了麦粒之后剩下的就是『禾秸』。今天罗马天主教里的工作都是木、草、禾秸，是没有生命的工作，不能叫人得生命供应。而林前三章十二节中『金、银、宝石』的工作也和这里第三组的比喻相呼应。在人跟前，我们是菜蔬或细面；在神跟前，我们是珍珠和宝石。在人跟前我们不要过度庞大，要甘心作微小的菜蔬及细面。同时不可以用酵一为达到目的而不择手段。我们要脱离面酵和大树。我们的价值是在主面前，而不是在人跟前。珍珠和宝石在今天都是隐藏的，直到主回来的那日才显明出来。

诸天之国实现的开始

最后一组就是第七个比喻，马太十三章如果没有第七个比喻，关于国度的豫言就不完全。第七个比喻给我们看见，当诸天之国要来掌权时，主怎样解决世界上活着的人。那解决的方法，就是用永远的福音作根据来解决。这乃是主的智慧。神在旧约时代颁赐律法，叫人遵行；到新约时代，主来作生命之道，给人接受。在这两者之间，有施浸者约翰所传悔改以得赦罪的福音。照样，在恩典时代里有恩典的福音，叫人相信以得生命；到国度时代，就不再福音、恩典，而是国度的赏罚。

在这两者之间有三年半的大灾难，不能算为恩典时代，也不能算为国度时代，乃是一个过渡时期，就是两个见证人出来说豫言的时候。（启十一3。）那时天使要来传永远的福音，给留在地上的万民。两个见证人被杀、复活并被提的时候，可能和收割大体庄稼的时候差不多，他们是最后来维持神在地上权益的见证人。马太十三章的比喻和二十四至二十五章的豫言，必须并行来看，因为十三章最后一个比喻里的网，和二十五章末了的绵羊、山羊是讲到同一件事。

讲于五月四日

第四章 诸天之国的实现（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

三班人

马太二十四至二十五章可分为三段：第一段包含二十四章一至三十一节，这段话是对犹太人说的；第二段是从二十四章三十二节至二十五章三十节，是对召会说的；第三段是二十五章三十一至四十六节，乃是对外邦人说的。历代以来，有人说这两章圣经全是对犹太人说的，另有的人却以为全是对召会说的。但我们根据门徒所发的问题及主的回答所得的亮光，可以断定这两章圣经乃是对三班人说的。

在马太二十四章三节，门徒问了三个问题：第一，甚么时候有圣殿和耶路撒冷被毁的这些事？第二，主的来临有甚么兆头？第三，这世代的终结又有甚么兆头？主也清楚的回答这三个问题。（二四4~二五46。）首先，我们知道有关圣殿被毁的豫言，和召会及外邦人都没有关系；而第二个问到主来临的事，不只和召会有关系，也和犹太人及外邦人都有关系；最后，主说到这世代的末了，就是说到世人的结局。从罗马一章十六节及林前十章三十二节可以看见，使徒也将世上的人分为三类：犹太人、召会和外邦人。所以主的话也必是说到这三方面，答案才是完全的。

在马太二十四至二十五章这二章圣经里，首先针对在犹太的人，（二四16，）说到『圣地』、『安息日』、『选民』（15, 20, 22, 24）这些犹太人专用的辞。然而当日的门徒有双重身分，他们是犹太人，也是门徒。所以第一段主说话的对像是用『你们』，乃是对犹太人说的；第二段也用『你们』，却是对召会说的。

其次，这二章圣经也是对召会说的。二十四章三十二节至二十五章三十节这段话明明是与召会有关，因为第一，最重要的是被提问题，（二四40~41，）被提是召会的事。犹太人和外邦人都没有被提的问题。第二，这段话说到主来了，又去了，（二五15，）还要再来，（二四42，44，46，50，二五6，19，31，）所说的都重在主的去和再来之间一段的故事。这段故事不是关乎犹太人，乃是关乎召会时代。召会时代是从主钉死而去之后，升天开始到主再来时结束。第三，这段话都是比喻。因为召会是奥秘的，所以关乎召会的话都是奥秘。犹太人不是奥秘的，所以关于他们的话是明言。譬如，第一段的『冬天』（二四20）就是指冬天，但第二段的『夏天』（32）则是比喻。这两章圣经的第三段是对万民。万民（二五32）在原文是『外邦人』的意思，如在十章主说到『外邦人的路』（5；）那里的『外邦人』和二十五章的『万民』同字。所以这里明说是外邦人。第三段的话乃是明言，而在明言里又用比喻。

本篇信息不重在第一段和第三段，乃重在第二段，就是关于召会的话。

马太十三章与二十四至二十五章的比较十三章已经把召会、基督教和诸天之国的实现都说过了，为何还要有二十四至二十五章的豫言再说到召会呢？因为十三章是重在说到召会的产生，那里说召会是生命种子长出的，也是蚝受伤产生的。然而在十三章里一点没有题到召会在主面前该负的责任；所以要有二十四至二十五章的豫言，说到责任问题。十三章的比喻全重在召会的成分，而二十四至二十五章全重在召会的责任；因此，十三章里没有说到召会的责任，二十四至二十五章也同样没有说到召会的成分。要认识召会的产生、成分、内容，就要认识十三章；然而，要知道召会的责任，就必须懂得二十四至二十五章。

召会的责任和本分

召会的责任和本分，或者说基督徒的责任和本分，包括生命和事奉两面。每个基督徒在主面前都有这两面的责任。主升天以后到主再来之前，祂将我们留在地上，我们所要负的责任，只有生命和事奉这两面。论到生命一面，我们要『儆醒』（二五13）且要『豫备』（10，）就是要充满圣灵，使我们生命成熟，等候见主。论到工作一面，重在『忠信』（21，23，）就是要尽主所分给我们的职分。

关于召会两方面的比喻

二十四章关于召会的话乃是论到活着的信徒；（32~51；）三十二至四十四节很清楚的说到，信徒在工作时，主就来将人提去，这乃是吩咐我们在生命方面要做醒豫备。四十五至五十一节的奴仆是正活着时，在他们想不到的日子，主人就来了，这是教导我们在工作方面要忠信。而二十五章乃是论到死了的信徒。十个童女的比喻，（1~13，）说到在生命方面的儆醒豫备，童女睡了就是指信徒死了。而奴仆的比喻中，过了许久，主人要来和他们算账，（14~30，）就是整个召会时代之后，主要来审判。因此二十五章也说到生命的儆醒豫备，以及服事的忠信。

二十四及二十五章两次题到生命和工作方面的比喻，都是把儆醒豫备摆在先，忠信服事摆在后。这给我们看见，信徒的责任第一是生命，第二才是工作。要做醒豫备就必须生命成熟、充满圣灵；在生命上豫备好的，才能在工作上忠信。按生命一面说，我们是童女；按工作一面说，我们是奴仆。童女是爱主的问题，奴仆是事奉主的问题。

童女的比喻

说到生命长进，非从爱着手不可；这爱像童女的爱。要有这爱，我们的生命才能成熟。童女的意思就是单纯、纯洁，不被任何事物霸占，也不受任何玷污。在生命方面，我们必须负责守住童女的地位。童女和妇人不同，和淫妇更不同。妇人是有了合法的占有，淫妇是有了非法的占有。而童女是单纯的，没有任何占有。在生命方面我们不只不能像淫妇，连妇人也不要像，乃该像童女。童女在地上没有牵挂，心是直接向着新郎；这是我们在生命一面的地位和身分。童女的光景是拿着灯。（二五1。）她们所处的时间乃是半夜，（6，）四周黑暗，而她们身上的见证是灯光的见证，她们的见证是黑暗中的光。有的信徒给人一碰就觉得有光。他在那里，那里就明亮，因为他拿着灯。有的信徒和外邦人在一起，没有两样，因为他没有拿着灯。灯里的光是从油来的，油是器皿里的油，就是内住的圣灵。光不是来自倒在外面的油，而是内住的圣灵叫童女身上有光。二十五章一至十三节这段经文给我们很深的感觉，我们是童女，该一尘不染、毫无牵挂和霸占；这是信徒的地位和身分。童女只要在主之外别有所爱，就已经失去了她们该守住的地位和身分。我们的身分是童女，而光景是拿着灯。

童女的路是『出去』，（1，）就是从她们所在地出去，也就是从世界出去。堕落的基督徒不是停留就是回头。在生命方面尽本分的基督徒则是出去的。基督徒是一班出去的人。别人是往世界里进去，我们是从世界里出去。在这段比喻、表征里，每一字都含意丰富。我们的光景是拿着灯，我们的路是从世界出去。我们和世人背道而驰。我们的故事全在这『出去』，除此以外没有别的经历。我们出去，因为我们心所爱的不在这里。童女的生活和工作，就是迎接新郎。她们整天过的生活、所作的事，就是迎接新郎。有迎接才有被提。主来提我们是根据我们的迎接。童女所以要出去，就是因为要迎接新郎。世界所以不能吸住童女，是因为她们前面有更可爱的目标。我们不是随便与人往来的淫妇，我们乃是童女。我们虽然处于黑暗的世代，却因拿着灯而有发光的见证。真实在生命上尽本分、负责任的人，就有这光景。

十个童女分成两组，每组五个。这不是说，死了的圣徒刚好分两半，乃是分两等。『五』是四加一；『四』是受造之物的数字，『一』是造物主的数字，受造之物加上造物主，就能担负责任。因此『五』是负责的数字，如五根手指是四根手指加上一个姆指；四加一就会作事。神已把祂自己与我们加在一起，而我们生命成熟与否，不是神的责任，乃是我们要负的责任。十个童女当中有五个是愚拙的，五个是精明的。她们的分别乃在精明的豫备油在器皿里，愚拙的不豫备油。豫备油就是有圣灵充满，要得圣灵充满就要出代价。九节说的买油，就是要付代价。若要得圣灵充满，就得爱主胜过一切；爱名利、地位、父母，体贴自己，爱自己的妻子、儿女、买卖、钱财，就不能豫备油。如果我们为主的缘故轻看一切，撇下一切，这就是付代价。爱主过于学问、地位，甚至只爱主不爱别的事物，就是付代价。这些从我们出去了，就是代价付出去了。代价没有出去，就买不来圣灵的充满。今天我们不是把代价随便丢了，乃是正式为主的缘故花出去，所以定规买得圣灵的充满。当一位弟兄爱名利、买卖、钱财、地位时，他里面就没有圣灵的地位。当他把这些花出去，里面的器皿就能空出来豫备油。愚拙的童女不是不得救者，因为她们在所是上同样是童女，在所作上又同样拿着灯出去迎接新郎，只不过她们是愚拙的，没有出所该出的代价，来得着所该得的圣灵。愚拙就是不识宝贝，反而宝贵自己所以为的，而丢了圣灵。愿意丢弃自己所宝贵的，而充满圣灵，这就是精明。这全是生命方面的事。因为新郎来的迟延，所以十个童女都『打盹睡着了』。（5。）打盹睡着，表征因生病软弱而死亡。人都有生老病死，所以这不是儆醒问题，因为连精明的也睡了。到『半夜有人喊叫』，（6，）就是主来时有天使长的声音。（帖前四16）新郎来时，『那些童女就都起来。』（太二五7。）『起来』就是复活了，这是帖前四章十六节所豫言的复活。但这时愚拙童女的灯要灭了，她们灯里的油不彀，就请精明的分点油给她们。（太二五8。）然而圣灵的充满是不能分给人的；没有人能替别人得着圣灵的充满，所以愚拙的童女只好自己再去买油。（9下~10上。）这含示愚拙的信徒甚至在复活后，还得解决圣灵充满、生命成熟的问题。

基督徒是神的庄稼。马太十三章所撒的种子要长大成熟，成为如启示录十四章所说的大体庄稼，才能收割。（14~16。）庄稼必须成熟，若不成熟就不能收到仓里。（太十三30。）到主来时，活着的人要成熟才能被提，已死的人也必须成熟，才能有分于婚筵。而那些死时还没有生命成熟的，复活后就不能被收到仓里；所以到复活后，愚拙的童女还必须买油，好达到成熟。只是后来油虽也买来了，还是不能有分于婚筵。（二五10~12。）因此，早成熟的能有分于婚筵，晚成熟的却没有分。马太二十五章十一至十二节：『其余的童女随后也来了，说，主阿，主阿，给我们开门。他却回答说，我实在告诉你们，我不认识你们。』主说『我不认识你们』，不是指童女没有得救，乃是主不承认、不称许她们。这就是说，主不许他们有分于祂的婚筵，与祂一同享受快乐。这是个惩。受惩罚就是在国度的婚筵外面哀哭切齿。（二四51，二五30，）然而这里的不承认，是时期上的不承认，如启示录三章所说，他们的名要从生命册上被涂抹。（5。）这些人不是没有得救；他们的名字不是不在生命册上，否则何来涂抹？只是在千年国时期，他们的名字要从生命册上被涂抹，也就是在千年国时期没有这些人的名字，意即他们失去这时代的赏赐，但没有永远失去救恩。因有赏罚问题，所以主才说要豫备，要做醒。生命不成熟的信徒，在千年国时期受了主的管教，生命长大成熟后，他们的名字要再一次记在生命册上。这篇信息不是重在解经，乃是要我们注意生命成熟的问题。我们要看见主对我们生命上的要求和警告。马太十三章给我们看见召会的产生、成分与内容，二十四至二十五章给我们看见召会该有怎样的生命和责任。

讲于五月五日

第五章 诸天之国的实现（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

两种的充满

在马太二十五章，十个童女的比喻里有两种充满油：第一种是油在灯里，指信徒重生的灵里装着神的灵；第二种是油在器皿里，指信徒的魂被神内住的灵充满浸透。五个精明的童女和五个愚拙的童女相同的点在于：她们都是童女，拿着灯出去迎接新郎，并且灯都是点着的；差别只在器皿里有没有油。愚拙的说，『我们的灯要灭了。』（8。）这表示她们的灯里有油，但没有充足的供应；她们不像精明的童女在器皿里带着油。（4。）十个童女都是得重生的，不过精明的童女器皿里有油，就是有内住的灵充满，而愚拙的没有。他们的分别不在灯里的油，乃在器皿里的油。六至七节说，『半夜有人喊叫：看哪，新郎来了，你们出来迎接他。那些童女就都起来，整理她们的灯。』『半夜』表征这黑暗世代（黑夜）中最黑暗的时刻；那将是这世代的末了，大灾难的时候。

生命与工作

二十四章论到信徒生命的一面时，就说两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个女人在磨坊推磨，也是取去一个，撇下一个。（40~41。）论到信徒工作的一面时，就说一个按时分粮，一个打同伴。（45.49）在这两段话中，都是信徒在想不到的日子，不知道的时辰，主就来了，所以明显看出他们是活着的信徒。而二十五章所说的是死了的信徒，因为在生命一面，童女都打盹睡着了，（5，）表征老死或病死了；到主来时，她们都起来迎接，（6~7，）这就是复活。在工作一面，奴仆的事都作完了，过了许久，主才来和他们算账。（19。）

在生命一面，二十四章说到两个人中，取去一个，撇下一个；二十五章说到十个童女，五个是愚拙的，五个是精明的。在工作一面，二十四章的奴仆分两等，二十五章的则分三等。由此看来，二十五章的是多数，代表已死的大体信徒；二十四章的是少数，代表活着直到主来的信徒。这两章圣经中，在生命一面，主都叫信徒要『儆醒』豫备；（二四42，二五13；）在工作一面，都是说到『忠信』。（二四45，二五21，23。）说到生命一面的责任，二十五章陈明我们的地位和身分是童女，光景是拿着灯，路是出去，生活是迎接新郎，而要注重的是，我们的魂是否被内住之灵充满。我们在日常生活里，要像精明的童女拿着灯，并在器皿里豫备油。二一四章说到人在田里工作，或在家里的磨坊推磨。按生计说，男人该在田里工作，女人该在家里推磨。无论种田或推磨都是工作。主的意思是，豫备油在器皿里，不是在传道、站讲台时才能作，乃是在日常生活中就要豫备。

生命的一面

二十四和二十五章两段关乎生命一面责任的话，要配起来看。我们该在日常生活里活出童女的身分、光景和道路，作该作的事，而不是等到主来接我们时才注意。二十四章中的种田或推磨，乃是描述人在应付日常生计时，主来取去一个，撇下一个；那取去的是精明的，撇下的是愚拙的。主在这里不是说男人讲道、女人祷告的时候被取去，乃是男人在田里、女人在推磨的时候，有取去或撇下的。他们都在种田或推磨，其中的分别在于一个像精明的童女，拿着灯从世界出去迎接新郎，并且豫备油，而另一个却没有豫备油。我们每个人生活在地上都有必须作的事，以及该过的生活。二十四至二十五章乃是用比喻说到属灵生命的责任，并不是叫每一个弟兄都去种田，或每一个姐妹都去推磨，乃是要我们在日常生活中作童女，持守所必须作的事，而在其中豫备油，被圣灵充满。

工作的一面

关乎工作一面的责任，照二十五章的比喻，忠信显于对恩赐的使用；而在二十四章，忠信是显在按时分粮给家里的人，也就是照着召会中圣徒的需要供应他们。如果主给的恩赐是在财物上，就要在这事上受主引导，按时供给；如果恩赐是探望，也要随主引导，按圣徒们的需要去探望。这都是按时分粮，也就是在工作上忠信。不忠信的奴仆打同伴，（二四49，）也就是批评，论断、对人不满意。忠信的人看见同伴有软弱，却一点不批评，只照主给的恩赐按需要出去分粮。若恩赐是祷告，就为圣徒祷告；若恩赐是探望，就去探望帮助人。照自己蒙恩的情形来事奉，按人的需要供应他们，这就是忠信。一个真事奉主的人没有批评；惟有不忠信事奉者，在事奉上落下去，不好好运用恩赐，才会成为批评的人。忠信事奉的人即使看见最坏的光景，也不批评，只有祷告；乃是冷淡、不事奉、不爱召会的人，才会批评。所以主的意思是：忠信在于供应，不忠信在于批评；忠信的人若看见弟兄有错，总是想办法解决错处，这就是供应。不忠信的恶仆总是有其借口，就如那又恶又懒的奴仆说，『主阿，...你是忍心的人，没有撒种的地方要收割，没有簸散的地方要收聚。』（二五24。）当我们退后冷淡时，就会说，『我去探望，人不动；我去传福音，人不听。』或说，『我传了也没用，算了罢！』这就是把银子埋藏在地里。主人说，『当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。』（27。）兑换银钱的人就是你所帮助的人；他们得着银子的帮助而再使用这银子，就生出利息。你的帮助是本金，得到帮助的人再去帮助别人就是利息。所以得着你帮助的人就是兑换银钱者。你若这样帮助人，到主来时就要连本带利收回。所以我们要忠信，尽心尽力，按时供应。主并没有要我们注重果效，祂是说有需要就要供应，所以不该说主是忍心的。二十四至二十五章两段论到工作的比喻里，主不注重果效，因为领五他连得的奴仆所赚来的，没有超过五他连得；那领二他连得的奴仆，也没有赚超过二他连得。主称赞那赚五他连得的奴仆，并不是因为他赚得多，乃是因为给他五他连得，他就使用五他连得；使用就是赚，所使用的五他连得就是所赚的。所以主不看重我们工作的果效，乃看重我们有没有使用恩赐，使用恩赐就是赚。因此我们要忠信的使用所得的恩赐。

我的负担不重在讲解豫言，乃重在给大家看见等候主来的路。在生命方面，我们的责任是豫备油在器皿里，就是我们的魂要被神内住的灵充满；在工作方面，我们的责任是运用银子，就是运用圣灵所给的恩赐。所以在生命一面，我们不是要作大事，乃要在日常生活中好好注意内住的灵。在工作方面，我们不在意果效有多大，乃在意随时尽我们所得的恩赐，忠信尽心的使用。儆醒豫备是在每天的日常生活上，注意我们的魂有否被内住的圣灵充满浸透，维持灯一直发光，并要从世界走出去。忠信就是随时按人的需要，运用所得的恩赐出去供应人。我们都该默想这些话，化作祷告，并且寻求光照。

马太福音-国度的福音

马太福音:国度的福音,是要我们服诸天之国的权柄,让天掌权,服神管治。国度的福音是要把我们从背叛和罪里救出来;并且大树、面酵我们都不要有分。我们服神的权柄,接受诸天之国的掌权,就有五至七章的生活,也就在诸天之国的实际里。我们若真服神的权柄,学习主的榜样,不争竞,不喧嚷,街上也没有人听见我们的声音,(十二19,)在我们的生活里,就有国度的权柄和管治。主降生至今已过了两千年,马太福音的这些亮光才向祂的召会显明,并给人看见。这光照使我们无法不走这条国度的路。这光照叫我们甚么亏损都能受;叫我们脱离背叛,转回诸天之国福音的光,并能传福音教训人,把万民带束,将他们浸入三一神里。(二19~20)乃是活在诸天之国实际里的人,在主名里聚会时,主才在其中。(十八20。)这样的人才能经历以马肉利,(一23)才能经历主的名叫耶稣,要亲自将神的百姓从他们的罪里救出束。(21。)所有知道耶稣之名真意,听到这些教训就蒙光照的人,在召会生活中就不会打同伴。这就是光的用处。没有光的人,即使有分于大树、面酵也觉得很平安;有光的人无法接受这些。马太福音对我们今日的生活与毕奉,比其他的福音书更责际,也给我们更高的启示。

讲于五月五日下午

第六章 启示录十四章

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

启示录十四章说到七件事：

第一，十四万四千初熟果子被提。（1~5。）

第二，天使传永远的福音给住在地上的人，就是给各邦国、各支派、各方言、各民族。（6~7。）所传的内容是因神要审判，所以人要敬畏神，敬拜那创造者，这与救赎无关；这也就是马太十三章末了一个比喻里的撒网。（47~50。）

第三，巴比伦的倾倒。（启十四8。）

第四，拜兽和兽像者要受痛苦。（9~12）因为那时地上的人都拜那像，不拜者要被杀，所以圣徒需要忍耐。

第五，在主里死的人，殉道者的福分。（13。）为主被杀的人因此就成熟了。

第六，大灾难将结束时，主来到空中，扔出镰刀收割庄稼，成熟的信徒。（14~16。）

第七，主收取葡萄一作恶的人，并将其丢入神烈怒的酒酸。（17~20。）

初熟的果子与大体的庄稼

在十四章所题的第一件事中，羔羊是站在锡安山上。羔羊就是主，这里的锡安山不是地上的，乃是天上的。（来十二22）在第六件事里，主已从天上降下，来到空中；祂坐在云上，驾云而来。（太二四30，二六64。）锡安山上的十四万四千人初熟的果子，是早期的得胜者，他们是那最先成熟的，在大灾难前就被收割。大体的庄稼是后来才成熟的，必须等到他们都熟透了，主才能来收割。

马太十三章将诸天之国的子民比喻为麦子，（24~30,）那是诸天之国的起头，麦子还未长成为庄稼，所以这里虽然说到收割，但没有说怎样收割。这些麦子到了启示录十四章已长成为庄稼；在一至五节里先有初熟的果子被提，十四至十六节再有大体熟透的庄稼被收割。所以收割的原则是『熟』，熟了就收。马太福音里两个信徒中取去一个，撇下一个，（二四40~41,）取去的是因为成熟，所以被主提去；还未成熟的就被留下，经过大灾难的试炼，而这试炼就是敌基督的逼迫，（启十三1~10,）敌基督强迫人拜他和他的像。（11~17。）大灾难就像太阳的薰烤，把留在地上之圣徒属地的水分晒干，好使他们成熟。而在这时有另一位天使来向万民传永远的福音。（十四6。）又有第三位天使来警告拜兽的人。留在大灾难中的圣徒需要忍耐，以忍受敌基督的逼迫。这里有两班圣徒：守神诫命的犹太人，和持守对耶稣之信仰的信徒。（9~12。）到主来时，地上活着的人可分为三班：犹太人、召会和外邦人。启示录十四章乃是说到主如何在这世代末了对付地上的人；这里清楚说到主如何对付召会和外邦人，至于活着的犹太人，只是略略题到。

召会-庄稼被收进仓里

在新约第一卷书马太福音，主说到召会乃是祂在地上的庄稼，是祂作为生命的种子所长出诸天之国的子民，也就是得重生成为召会的人。这些人长到成熟时，就要收割到仓里。（十三24~30）他们生长的田地，就是世界；收到仓里就是要离开田地，也就是离开世界到天上去。不只主说召会是庄稼，连使徒保罗也说我们是神耕种的田地；（林前三9;）是神今天在地上的庄稼，成熟了就要被收割到天上。而使徒约翰给我们看见，收割不只一次，因为庄稼不是同时成熟。早熟的早收，晚熟的晚收；无论如何，必须成熟才能收割。

。

初熟的果子-童身的原则

启示录十四章给我们看见，有一部分初熟的圣徒先被主提到天上去，就是十四万四千的得胜者，他们原是童身。（3~4。）童身的原则就是纯洁、单纯、不受玷污。这些得胜者定规是单纯、没有玷污、跟随基督的。在他们『口中找不着谎言』，（5，）照雅各书三章的原则，这些人能顺服诸天之国的权柄，因为他们能勒住自己的舌头，（2~6，）就是能约束自己。他们是童身，说出他们能勒住里面的性情；口中找不着谎言，是说他们能勒住外面的为人。他们里面的性情和外面的为人都能受管治，就是顺服诸天之国的权柄，在诸天之国的实际里。不能约束自己话语的人，定规不在诸天之国的实际里。主在马太五章说，『你们的话，是，就说是。』（37。）所以活在诸天之国实际里的人能顺服天的权柄，其表显就是勒住舌头，话语上能受约束。

被提到天上

照着出埃及二十三章十九节所说，美地上初熟的果子要献到圣殿里；这是豫表那十四万四千人作为初熟的果子，被带到天上的圣殿里归与神。初熟的果子是在众圣徒中较早成熟的，所以他们先被提。他们不像大体的圣徒被提到空中，如帖前四章说的，（17□）乃是被提到天上的锡安山。也就是说，他们被提时，主还未离开天上。因此我们的盼望不该只是被提到空中，最高的盼望该是被提到天上。田地里的庄稼不是全体同时成熟，实际上是少数先熟，多数晚熟。收割必须根据成熟，这可证明将来信徒不是一次全体被提；早期的得胜者先被提，大体的信徒晚被提。启示录十四章的两种被提有不同的地点、时间和称呼。一种是初熟的果子，在大灾难前被提到天上；另一种是庄稼，在大灾难结束前被提到空中。

外邦人-葡萄被踹于酒糟

庄稼的收割结束于三年半大灾难快结束时，接着主要来收取葡萄，葡萄乃是地上剩下的外邦人。他们是基督和祂众肢体所组成之『真』葡萄树（约十五1）的赝品。信徒不是地上的葡萄，乃是那真葡萄树上的枝子。（5。）所以，我们要联于真葡萄树，而脱离假葡萄树。召会这庄稼是基督的生命产生的，麦子要成熟，就要把水分晒干；而外邦人这葡萄是撒但的生命产生的，成熟时水分反而充盈。庄稼熟透是满有神的生命，地上葡萄熟透是罪恶满盈。于是神要将这些作恶的人丢在祂烈怒的大酒糟中，受祂的审判'（启十四18-20。）收割葡萄、踹酒糟就是主来刑罚地上活着的恶人。在马太福音，他们被比喻为网里的坏水族（十三47~50）和山羊。（二十五32~33，41-46）这些人包括敌基督和跟随敌基督的假申言者、君王、将军、军兵和万民；他们在启示录十七至十九章中，集体与神的子民和羔羊争战。（十九19~21。）因此基督要在哈米吉顿踹神烈怒的酒酸，这六班人的血要在那里流出，高到马的嚼环。（十四20。）这样就结束了世界的外邦人。敌基督和假申言者，率先被活活的扔在火湖里。（十九20。）照旧约申命记十六章的豫表，以色列人在美地上收藏了出产以后，就要守住棚节。（13。）这说明神结束召会和外邦人后，就带进千年国。千年国就是住棚节的应验。

成熟的必须

按原则，神的子民要被提到天上，必须先成熟。所以信徒得救之后要长大成熟，乃是一件必须又必须的事。今天许多人认为『人死了就上天堂』，这完全不合圣经的真理。信徒死了之后，是暂时到阴间的乐园去，等候将来被提的收割。今天除了那位升天得荣、成熟的人子之外，没有别人能在天上。

成熟被提, 忠信得赏

马太二十四至二十五章给我们看见, 信徒有生命和工作两面的责任。我们在生命上要成熟, 在工作上要忠信; 成熟叫我们被提, 忠信叫我们得赏赐。信徒未死之前若没有达到成熟, 将来复活后还得补课。因此我们今天就必须成熟, 否则等到将来也没有忠信作工的机会了。早日成熟和忠信服事都叫我们得到赏赐。成熟可说是我们得到赏赐的条件; 忠信则有关我们所得赏赐的内容。路加十九章的比喻中, 仆人能管五座城或十座城, 是根据他忠信的程度; 能不能进国度去管城则是根据成熟。换言之, 忠信叫我们得赏赐, 而不重在叫我们进诸天之国。进诸天之国是根据早成熟。晚成熟者虽也成熟, 但因为晚了, 就失去诸天之国, 不能有分于婚筵, 也就不能得着赏赐。所以晚熟的人没有机会得赏赐。马太二十五章的童女可以在复活后去买油, 补生命成熟的功课, 但没有机会叫懒仆人去补忠信。

一个信徒能否在工作上忠信, 全看生命的情形如何; 所有在工作上忠信的人也必须是生命成熟的人。今天在生命上成熟, 才有机会在工作上忠信。如果生命到将来才成熟, 就没有机会服事, 就是将来再想要忠信也没有机会。失去机会就是惩罚。所以信徒要先在生命上像童女, 才能在工作上作忠仆。将来复活后虽有机会出代价买油, 却没有机会用银子作买卖。凡是今天能好好出代价买油的, 定规能好好用银子作买卖。将来即使能出代价买油, 却不再能使用银子, 所以要在今天出代价买油, 好叫我们将来能成熟而被收到仓里。今天趁我们还活着的时候就要出代价、作买卖; 死后就没有机会了。出代价买油, 指被内住之灵充满; 用银子作买卖, 指运用属灵的恩赐。属灵恩赐的使用要凭内住之灵, 所以要使用属灵的恩赐非被圣灵充满不可。被圣灵充满是关乎生命, 而使用属灵恩赐是关乎工作。要在工作上服事得好, 必须在生命上长得好。马太二十四至二十五章的中心点, 就是说到我们今天的责任: 在生命上要好好被圣灵充满, 儆醒豫备, 作等候主的人; 在工作上好好运用属灵的恩赐, 忠信服事, 作事奉主的人。这就是今天我们该负的两面责任。若两面都尽责, 将来在诸天之国的实现里, 我们不只能进去, 且能得赏赐。能进去是凭生命成熟, 能得赏赐是凭工作忠信。

马太二十五章的第三班人-绵羊

基督回到地上，在哈米吉顿毁灭那些跟随敌基督的外邦人（启十六12~14，十九11~15，19~21）之后，在地上所余留的外邦人，都要聚集在基督荣耀的宝座前受审判，这是千年国之前，基督对活人的审判，（徒十42，提后四1，）不同于千年国之后，基督在白色大宝座前对死人的审判。（启二十11-15）审判活人就是马太十三章撒网的比喻，也就是二十五章牧人分别绵羊和山羊所指明的。（32~46、）这审判的根据就是天使所传永远的福音。那些在大灾难期间，接受永远的福音而存敬畏神的心、不随便杀害圣徒，反而有机会就帮助在灾期内的圣徒的，主就把他们算作义人，就是好水族，（十三47~50，）也是绵羊。（二53）凡在灾期内不接受永远的福音、不敬畏神、随便杀害圣徒、在灾期中不帮助圣徒的，神就把他们算作恶人，就是坏水族，也就是山羊。（41~46。）绵羊善待主的小弟兄，那些小弟兄就是基督徒。这可以证明绵羊不是信徒，因为每一个信徒都知道善待主的弟兄就是善待主。当扫罗逼迫召会时，主说扫罗乃是逼迫祂。（徒九1~4。）主也在马太二十五章明说，『这些事你们既作在我这些弟兄中最小的一个身上，就是作在我身上。』（40。）这证明这些弟兄是主的肢体，他们被撇下在大灾难中受饥渴、赤身露体等各样苦难的试炼。

有人说绵羊是指信徒，他们的理由是：第一，外邦人不可能是主的羊；第二，绵羊要往永远的生命里去，（46，）所以他们应是得救的人。对第一个问题的答复是：诗篇一百篇说全地的人是神草场的羊，（1-3。）他们都是神所看顾喂养的。路加十五章又把世人比喻为失迷的羊。（3~7。）所以不是单单得救者才可被比喻为羊。至于第二个问题的答复是：绵羊进入的永远生命和信徒得着的永远生命不同。信徒得救是凭恩典的福音，将永远的生命带到信徒里面，（约三15~16，）使他们能凭神的生命而活；『绵羊』接受永远的福音，是将他们带进永远的生命里，使他们能活在神生命的范围里。我们有永远的生命进到里面；他们只不过是进到国度的范围、永远的范围而已。

马太二十五章说到绵羊所进入的永远生命，不是重在生命本身，乃重在生命的范围。这个范围就是三十四节里『那创世以来为你们所豫备的国』，这是指地上神创造的福，就是伊甸园的福。亚当因犯罪失去了这福；现在这些人能再享受当神造人时要人享受的福，就是在千年国里作百姓。而四十一节中为魔鬼和他的使者所豫备的『永火』也是指一个范围。创世以来豫备的国是给正常的、不反对神的人享受。而那『永火』原是为魔鬼和鬼的使者豫备的，但山羊因为变为地上的葡萄，所以也要进去。绵羊进去的是神国度的范围，山羊进去的是火湖的范围。『永火』就是火湖；『永远的生命』就是那豫备的国，这两处都是范围。所以四十六节『往永远的生命里去』不是得重生，因此绵羊不是指信徒。绵羊和山羊的审判不是主在空中施行的，乃是主临到地上来施行的，他们没有离开地。而我们在前面的信息说过，圣徒要被收割，就是离开田地，被提到空中。信徒将来在主审判台前受的审判是在空中，是被提以后的；（林后五10；）所以山羊和绵羊所受的审判与信徒无关。山羊和绵羊全是针对主来到地上时那些活着的人说的。

这篇信息是要使我们看见，基督徒不光有得救问题，得救后还有成熟和忠信的问题。但愿我们今世就能在生命上成熟，在工作上忠信，好使我们能在诸天之国实现时得着赏赐。

讲于五月六日上午

第七章 『七十个七』豫言的轮廓

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前几篇信息里我们看见，主再来时要如何对待地上的召会和外邦人。召会是庄稼，成熟了就收到天上的仓里。初熟的庄稼在大灾难开始前就先被提，那是少数的；其余的在大灾难的后期被提，是多数的。这时召会时代就结束了。外邦人跟随撒但恶贯满盈，如同成熟的葡萄，主来收割把他们丢在酒酸里。信徒必须生命成熟才能被提，但要先被提进诸天之国的实现里，是以早熟为条件。生命成熟是被提的条件；忠信是进国度的条件。而成熟在于得着圣灵的充满，忠信在于运用圣灵的恩赐。

在马太二十五章，愚拙的童女不得进入婚筵，但没有说到要遭受甚么惩罚；关于不忠信的奴仆，二十四章却明言要『受处分』，（51，）二十五章则说要『扔在外面黑暗里』。（30。）愚拙的童女在复活后仍需受对付，以得圣灵充满；但因成熟太晚，所以不能进国度。不忠信的奴仆除了恩赐被夺去，还要『哀哭切齿』。（二四51，二五30。）十三章里主在海边的比喻重在说明诸天之国的形成和成分，叫我们认识诸天之国的所是，以及召会如何成为诸天之国的实际。二十四至二十五章里主在橄榄山上所说的豫言，重在给我们看见，主再来之前，信徒在地上，在生命和工作方面该负的责任，好叫我们能进入诸天之国并得着赏赐。

七十个七的豫言

但以理九章二十四至二十七节说，『为你本国之民和你的圣城，已经截定了七十个七，要终止过犯，了结罪恶，为罪孽成就平息，带进永远的义，封住异象和豫言，并卖至圣所。所以你当知道，当明白：从出令重新修建耶路撒冷，直到弥赛亚君的时候，必有七个七和六十二个七；即使在艰难的时候，耶路撒冷城也必连街带濠，重新建造。过了六十二个七，弥赛亚必被剪除，一无所有；必有一王的民来毁灭这城和圣所；结局必有洪水，并一直到底的争战；荒凉的事已经定了。他必与许多人坚定一个七的盟约；到一七之半，他必使祭祀和供献止息，并且以那造成荒凉者的可憎之物代替祭祀和供献，直到所定之完全的毁坏倾倒在那造成荒凉者的身上。』因着但以理为他本国和耶路撒冷祷告，神就给他知道关于『七十个七』豫言的轮廓。一个七就是七年，七十个七就是七十个七年，也就是四百九十年。但这七十个七不是紧紧相联的，是分三个段落：第一段是七个七，第二段是六十二个七，最后一段又是一个七。

七个七和六十二个七

九章二十五节说，『从出令重新修建耶路撒冷，直到弥赛亚君的时候，必有七个七和六十二个七。』头七个七是从出令重新修建耶路撒冷，到耶路撒冷城重建完成，共四十九年。二十六节上半说，『过了六十二个七，弥赛亚必被剪除，』就是基督要被钉十字架。所以六十二个七是从耶路撒冷重建完成，到基督被钉十字架，共四百三十四年。头七个七和六十二个七虽分两段，却是紧接着的，所以共六十九个七，也就是四百八十三年。弥赛亚被剪除后，『必有一王的民来毁灭这城和圣所。』（26下。）主在橄榄山上也豫言：『将来在这里，绝没有一块石头留在石头上，不被拆毁的。』（太二四2。）这应验在主后七十年，罗马太子提多带兵毁灭耶路撒冷和圣殿的时候。从那时起，犹太地就一直因战争而荒凉，直到今日。

末一个七末了的一个七和前面六十九个七，当中隔了一段很长的时期；这时期从主钉十字架算起，到末了一个七开始。末了这一七就是国度时代前的七年，也就是恩典时代末了的七年。末了这个七结束时，国度时代就开始了。但以理九章二十四节说到七十个七完成时，要带进永远的义。关于末七的开始，二十七节上半说，『他必与许多人坚定一个七的盟约。』这里的『他』指敌基督，由二十六节的『一王』提多所豫表，乃是复兴之罗马帝国的该撒；『许多人』指犹太人。末了一个七开始时，敌基督要与以色列坚定盟约。到末七之半，就是末了三年半，敌基督就毁约，使祭祀和供献止息，并以那造成荒凉者的可憎之物代替祭祀和供献。（27下。）『可憎之物』就是偶像；敌基督要立起偶像，这是犹太人没有想到的。这就是马太二十四章十五节所说的：『你们看见那借着申言者但以理所说，行毁坏的可憎之物站在圣地。』那就是大灾难的开始。

关于末七之半的豫言

末了的三年半，敌基督把可憎之物立在圣所，逼迫杀害犹太人。所以主说，『你们要祷告，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或安息日。』（20。）这大灾难就是但以理书所说的一七之半。启示录十三章五节说，『那龙又给它说夸大、褻渎话的口，并给它权柄，可以任意而行四十二个月。』四十二个月就是三年半。在这期间，敌基督要『任意而行』。任意而行就是不敬畏神，随便杀害神的百姓。十二章六节说，『妇人就逃到旷野，在那里有神给她豫备的地方，使她在那里被养活一千二百六十天。』一千二百六十天就是四十二个月。这妇人是剩下活着的大体信徒，他们在大灾难期间逃到旷野，蒙神保守。但以理书说的『一七之半』等于启示录十三章说的『四十二个月』，也等于十二章说的『一千二百六十天』。妇人逃到旷野的时日，为何不说年、不说月，而说天？因为主说，『一天的难处一天当就穀了。』（太六34。）在患难之中，神子民的态度该是天天倚靠主，仰望主。

讲于五月六日下午

第八章 七印、七号、七碗

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

启示录题到的七印'（五1~2,）七号（八6）和七碗，（十六1,）都是表号，有其属灵的意义。主钉死复活后升到天上，从神手中接过被七印封严的书卷，并一一揭开这七印。第七印包括七号，七号是第七印的内容。头四号是审判地，海，江河，日、月、星辰的超自然灾难，第五和第六号是审判人的两样灾祸。第七号是从大灾难末了，到将来永远的事，其中包括七碗。七这数字有四种组法：七个一，五加二，四加三或六加一。启示录里的七印、七号、七碗，乃是用四加三和六加一的组成法，是先四后三及先六后一。

但以理书题到，在六十二个七的末了，弥赛亚要被剪除；（九26;）主受死，复活、升天后，接着就有罗马太子提多率军毁坏耶路撒冷和圣殿，战争、荒凉就开始了。那就是七印的开始。第一至第五印发生的时间约到末七之半。在第六印之前，得胜者就被提，他们不会经历第六印的灾害。第六印的灾难一发生，末七的后半就开始了。启示录十二章五至六节说，那妇人生的男孩子，象征神子民中较刚强的部分，也就是得胜者，被提到神和祂的宝座那里去，那妇人就逃到旷野而免于灾难。

留在地上的圣徒免于七碗的灾害

十四章说到十四万四千人被提后，才有敌基督逼迫圣徒拜兽像的事，所以得胜者是在大灾难之前就被提。而大灾期的灾难有第六印及第一至第六号的灾难。到第七号吹响时，大灾难就结束了。也就是在末三年半要结束时，第七号一响，神大体的庄稼就被收割了。

林前十五章五十二节说，『因号筒要响，死人要复活，』就是指第七号吹响时，大体圣徒的被提。第七号带来七碗的灾害。那灾害信徒没有分，全是为刑罚敌基督和属鬼的人。留在大灾期的信徒，只经过第六印的灾难，以及第一至六号的灾祸。这些就是大灾难的灾祸。第七号带进七碗的末后灾害，七碗是末三年半最后的一段时间，是专为审判敌基督和他的国度。三年半一满，基督就带得胜者从天降临，在哈米吉顿击杀敌基督和他的军兵。这战争就是端全能神烈怒的酒酸。（启十九11~16。）

七印

启示录五章一至五节说，『我看见坐宝座的右手中持有书卷，里外都写着字，用七印封严了。我又看见一位大力的天使，大声宣传说，有谁配展开那书卷，揭开它的七印？在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的。因为找不到一位配展开、配观看那书卷的，我就大哭。长老中有一位对我说，不要哭；看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，祂已得胜，能以展开那书卷，揭开它的七印。』七印的内容乃是隐藏的奥秘，这隐藏的奥秘历世历代是用印封存的，没有给人知道。封印的事物不可任意打开，也不可不法的让人晓得，必须到所录定的时候，由合法的人来揭印。神对宇宙的计画，创世以来历代都是个封印的奥秘，从来没有人知道宇宙是何目的，将来要如何，有何结果。直到主成功了救赎，升到天上，才从神手里接过这用印封严的书卷。主基督是犹大支派中的狮子，击败了背叛神的仇敌撒但；并且祂也是救赎的羔羊，除去了堕落之人的罪；祂是宇宙的救赎者和承受者，只有祂有资格来展开书卷，揭开它的七印。所以七印乃是从主耶稣升天之后开始的，而不是如有些人宣称，是到恩典时代末了召会被提到天上之后才揭开。启示录写作的时间是主升天后不久，到将来的永远还有很长时间。主就在此给我们知道这段期间的事。四至五章是指主升天以后天上的光景。而七印重在给我们看见，从主升天到恩典时代末了，地上所发生的事。

头四印

七印的头四印是一组，包括四匹马以及骑在上面的。四个骑马的都不是真人，而是人位化的事物。显然骑第二匹马（红马）的，是战争；（六4；）红表明流血，因此红马象征战争的进行。骑第三匹马（黑马）的，是饥荒；（5；）这里的黑是指饥荒，（耶十四1~4，）表明饥饿之人的面色。（哀四8~9，五9~10。）骑第四匹马（灰马）的，是死亡；（启六8；）灰色表明遭受灾害袭击之人的面色。『白』表征清洁、纯一、公义并可蒙称许。根据历史事实，骑第一匹马（白马）的，必定是福音，白马象征福音的传扬，而非有些人所以为的基督或敌基督。头四印给我们看见，从主升天后到将来召会被提之前地上发生的事。『四』是关乎四方，是普及世界的意思，也是关乎人类的。『马』也是普及之意。以神的眼光来看，首先要将福音传遍天下，而配着福音同跑的，是战争、饥荒，结果就是死亡。二千年来世界的历史就是这四件事。这四印的记载虽有先后，但实行上这四匹马乃是一同奔跑。世界局势给我们看见，甚么地方有战争，甚么地方就有福音，也有饥荒和死亡。紧接着基督升天之后，福音、战争、饥荒和死亡这四件事，便像四个骑马的骑在四匹马上，开始奔跑。从第一世纪开始，经过了这二十个世纪，福音不断的广传，同时战争也不断的在人类中间进行。战争的期间常造成饥荒，饥荒便带来死亡。这些都要持续到这世代的末了。

第五印

第五印是祭坛底下殉道圣徒的呼喊。（启六9~11。）当福音广传，如第一印所指明的，总有忠信的圣徒为主殉道。到第五印时，已近这世代的末了，听见他们求伸冤的声音，可见他们等待的时间彀长了。主说，『还要安息片时，等...满足了数目。』（11。）这说出剩下的时间不多，主就要来为他们伸冤了。

第六印

第六印乃是要来超自然灾难的开始，是神对第五印中殉道圣徒呼求的答应，也是对地上居住之人的警告。（12~17。）那时，日、月、星辰都改变了，地和天势震动。在第五和第六印之间，大灾难发生之前，得胜者就被提到天上的锡安山了。（十四1。）

第七印-带进七号

八章一至二节说，『羔羊揭开第七印的时候，天上寂静约有半小时。我看见那站在神面前的七位天使，有七枝号赐给他们。』第七印带进七号，这七号是第七印的内容。七印是隐密的揭开，七号是公开的吹响。第七印的时间涵盖到将来的永远。

七号

头四号

第一号是审判地，（A7.）第二号是审判海（咸水），（8~9.）第三号是审判江河（淡水），（10~11,）第四号是审判日、月、星辰。（12.）因这四号的审判，地、海、江河、以及天象的三分之一都毁坏了。这里『三分之一』，直译是『第三分之一』，指特别邪恶、顶撞神、反对神、属撒但、属鬼魔的部分。第六印和头四号的自然灾害，是大灾难的起头。

末三号

末三号将是大灾难（太二四21）末后的三样灾祸，（启九12，十一14，）大灾难要发生在第七十个七后半（但九27）的三年半。（七25，十二7，启十二14。）第五号是大灾难最严重灾祸的起头，『由于这号声，住在地上的人，祸哉，祸哉，祸哉。』（13。）神称这五至七号作『祸』，第五至七号成为第一至三祸，意思是说前四号虽是天灾却还算是轻的，末后三号才真是灾祸。九章一至三节说，『第五位天使吹号，我就看见一个星从天落到地上，有无底坑的钥匙赐给他。他开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟，日头和天空都因这坑的烟昏暗了。有蝗鑫从烟中出来飞到地上，有能力赐给它们，好像地上蝎子的能力。』这里的星是指撒但，他要从天上摔到地上。撒但要在第五号时从天坠落，损坏这地，且迫害神的子民三年半；同时，敌基督要从无底坑上来，（十一7，十七8，）同撒但合作苦害人，逼迫圣徒，亵渎神。

第六号有马军二万万，杀了人类的三分之一。（九14~16。）这里马的尾巴像蛇，比那像蝎子的蝗虫尾巴（10）还要毒。蝗鑫不过叫人受痛苦五个月，（5，10，）马却要杀害人类的三分之一。（15，18。）这说出第六号的灾祸，比第五号的灾祸更严重。

第七号-带进七碗

十一章十五节说，『第七位天使吹号，天上就有大声音说，世上的国，成了我主和祂基督的国，祂要作王，直到永永远远。』第七号一吹响，大体圣徒，就是在灾难中活着的圣徒就被提了。这些人经过了第六印和第一至六号的灾难，这些灾难是一个比一个重。第七号包含了七碗，第七号里的灾难就是由七碗组成的第三样灾祸。在吹这第七号的时候，不只大灾难要结束，这世代也要结束，神的奥秘就完成了，（十7，）另一世代，就是国度时代（千年国）要开始。

因此，第七号包括从大灾难末了，到将来永世的一切事，就如：七碗的末后灾害；（十六；）圣徒（包括两个见证人）的复活与被提；圣徒的赏罚；羔羊的婚娶；（十九7~9；）基督的回到地上；敌基督、假申言者、他们的跟从者、物质的大巴比伦、并撒但的毁灭；（十八1~十九4，十九11~二十3；）千年国的掌权；（4~6；）对地和撒但的最终审判；（7~10；）对死人的最终审判；（11~15；）以及新天新地和新耶路撒冷的终极完成，直到永远。（二一1~二二5。）

七碗

第一碗倒在地上，有又恶又毒的疮，生在那些有兽（敌基督）印记，并拜兽像的人身上。（十六2。）第二碗倒在海里，海就变成血。（3。）第三碗倒在江河与众水的泉里，水就变成血。（4。）第四碗倒在日头上，日头就用火烤人。（8。）第五碗倒在兽（敌基督）的座位上，兽的国就黑暗了。（10。）第六碗倒在伯拉大河上，河水就乾了。（12。）有三个污灵，要由撒但、敌基督并假申言者的口中出来，出去耸动普天下的众王，聚拢他们的军队，（13~14，）在哈米吉顿争战，目的是要毁灭以色列国。岂知他们如葡萄一样被收取，丢在神烈怒的酒酸里，主要回来踹这酒酸。（十四17~20。）第七碗倒出后，有最大的地震和大雹子。（十六17~21。）在七号之前，就是在第六印时，地与天象已经受了审判，（六12~14，）但毁坏的范围，不像头四号的灾害那样明确。到第七号时，借着七碗，更有进一步的审判临到地、海、江河和日头。（十六1~21。）那是神对天地最严属的审判。

七印、七号、七碗与马太福音的豫言

七印、七号和七碗，说出从六十九个七之后到永世新天新地之间所发生的事。神将祂计画的奥秘用七印封严了，直到基督升天之后才得以揭开，这就是七印的意义。而七号所以叫七号，因为号的吹响是宣布的意思。七碗所以叫七碗，是有限的意思。这末后七碗的七灾，虽是神终极的烈怒，却是有限的；否则全地及其上的居民都要毁灭了。神为了完成祂永远的定旨，在审判地的时候，仍限制祂终极的烈怒。马太二十四章六至十四节说到『打仗的风声』、『到处必有饥荒』、『杀害』及『国度的福音』，就是指第一至四印的故事。十五节说，『行毁坏的可憎之物站在圣地，』这行毁坏的可憎之物指敌基督的像。在七十个七之末七的开始，也就是今世末了的七年，敌基督要与以色列人坚定和平盟约。在这末七之半，敌基督要毁约，使祭祀和供献止息，并将他自己的偶像设立于圣殿中，强迫人敬拜。（但九27，十二11上。）马太二十四章说，『那时，在犹太的，要逃到山上；在房顶上的，不要下来拿家里的东西；在田地里的，也不要回去取衣服。...因为那时必有大灾难，这样的灾难，就是从世界的起头直到如今，都未曾发生过，将来也绝不会发生。』（16~18，21。）这末后的三年半，乃是试炼一切住在地上之人（启三10）的大灾期。这里的试炼是指那将要临到普天下的大灾难，如第五号、第六号、和第七号的七碗所指明的；（八13~九21，十一14~15，十五1.十六1~21；）也包含第六印和前四号，大灾难开头的超自然灾害。

前四号对付人的房屋、道路、衣食住行，就是对付人生活的必需。神造天、地、海、日、月、星辰，为使人生存，好叫人作祂的器皿。但人竟然只顾自己享受，不敬拜这创造一切的源头，反被这些事物霸占，而弃绝神、反对神。主在福音书里要人撇下这些，（太十九29，可十29~30，路十八29~30，）人却一直不听从，只有少数的得胜者愿意出代价撇下一切，他们是成熟的，他们不在物质的范围里；所以当主要击打这些时，就先把他们提去，而把留恋世界的圣徒撇下，并击打他们所爱的世界。

今天人爱房屋，神就叫房屋烧了，这就是击打。神第一次击打这些是在第六印，那时得胜者已经被提，没有经过这些击打；因为他们已胜过了一切，不需要在这些事上受击打。然而神击打一次，人们还不悔改，所以有第二次的击打。第六印的击打是拢统的，第二次是第七印头四号的击打：先打地，再打海、江河，及日、月、星辰。这次击打后，天上有声音说，『住在地上的人，祸哉，祸哉，祸哉。』（启八13。）这是指三年半大灾难末后的三样灾祸，也就是末三号，将重在击打地上的民。第七号就是『末次号筒的时候』（林前十五52，）死了的圣徒复活，和今世活着的大体信徒被提到空中与主相会，（帖前四16~17，）基督要在祂的审判台审判所有的圣徒。这审判关乎信徒得赏赐或受惩罚，如林前三章火的审判，（13~15，）以及马太二十五章一至三十节童女和奴仆的比喻所指明的。第七号有七碗，第一至四碗虽也是倒在地上、海里、江河里和日头上，但这些击打都在人的身上。第一碗倒在地上，使拜敌基督者身上生毒疮。（启十六2。）第二碗倒在海里，海就变成血，海中所有的生物都死了。（3。）第三碗倒在江河与众水的泉里，水就变成血。（4。）第四碗倒在日头上，使日头用火烤人。（8。）第五碗『倒在兽的座位上，兽的国就黑暗了；人由于疼痛就咬自己的舌头，又由于所受的疼痛，和所生的疮，就亵渎天上的神』（10~11。）第六碗『倒在伯拉大河上□河水就乾了，要给那来自日出之地的众王豫备道路』（12。）这是为要将所有背叛的人类聚拢在哈米吉顿，如同收集葡萄好踹酒酸。第七碗倒在空中，就发生了最大的地震和大雹子，巴比伦也倾倒了。（17~21。）

基督回到地上，在哈米吉顿击杀敌基督和他的军队之后，在地上所余留的外邦人都要聚集在基督荣耀的宝座前受审判。这是千年国之前，基督对活人的审判，就是马太二十五章三十二节所说的：『牧人把绵羊从山羊分开，』也是十三章比喻里聚拢各样水族网。（47~50。）在基督荣耀宝座前的审判之后，『绵羊』要迁到千年国里，在基督和得胜信徒的君尊治理之下，（启二26~27，十二5，二十4~6，）并在得救犹太人的祭司职任之下（亚八20~23）作百姓。得胜的圣徒在其中享受国度的赏赐，就是作王掌权。

主回到地上时，要把散居世界各地的犹太人聚集到圣地。马太二十四章三十一节说，『祂要差遣天使，用号筒的大声，将祂的选民从四方，从诸天的这边到诸天的那边，都聚集了来。』经过七碗的灾害后，犹太人还存在，乃是主的保守。得救的犹太人要住在迦南地上以色列国的部分。千年国时期，撒但要暂时被监禁在无底坑里，（启二十1~2,）等那一千年完了，撒但要出来迷惑列国聚集争战，（7~9,）这是地上最后一战的战争。根据启示录二一章八至九节，他们的数目多如海沙，要围住圣徒的营与蒙爱的城。然而火要从天降下，烧灭这些背叛的人，最终，『那迷惑他们的魔鬼，被扔在硫磺火湖里。』（10。）在千年国以前，主是审判活人的；（太二五31~46;）千年国以后，主要在白色的大宝座上审判不信的死人。（启二十11-15）

讲于五月七日上午

第九章 圣徒的被提

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

对于圣徒被提，历代有不同的见解，但大致可分作三派：第一，灾前被提；第二，灾后被提；第三，多次被提。

各派见解的代表

主张灾前被提者有达秘(J. N. Darby)、司可福(C. Scofield)和大多数的解经家。今天召会中一般信徒都相信灾前被提，普通神学讲的也是灾前被提。主张灾后被提的一派有牛顿(B. W. Newton)、慕勒(George Muller)、宣信(A. B. Simpson)等。这班人比第一派的人少。达秘和牛顿都是弟兄会中的首批教师，他们原在一起作工，以后因对被提的看法不同而分裂。

另外还有一派主张多次被提，其中有戴德生(Hudson Taylor)、利德(Paul Rader)、郭维德(Robert Govett)、潘汤(D. M. Panton)等。我们也在其中。相信多次被提者多是主张信徒要注意得胜的生命，并过得胜的生活，才能较早被提，因为被提乃在于生命的成熟。

各派理论的根据

灾前被提

主张灾前被提，意即主张在七印、七号和七碗这一切灾难未临到，召会全体就一次被提。这一派理论的根据是：第一，启示录四章一节：『这些事以后，我观看，看哪，天上有门开了，我初次所听见那如吹号的声音，对我说，你上到这里来，我要将这些事以后必发生的事指示你。』他们认为当日天使呼唤使徒约翰往天上去，就根据这话，相信召会在第一印揭开前就全体被提了。

第二，旧约中以诺在洪水前被提，(创五24,)这也被引用作为召会灾前被提之豫表的证明。第三，帖前五章九节：『因为神没有派定我们受忿怒，乃是派定我们借着我们的主耶稣基督得着救恩。』这派引用此节，认为神豫定我们不受大灾难。第四，主张被提是救赎里的一部分，是主为我们受死流血所成就的；所以蒙主宝血救赎的人，既能免去将来火湖的刑罚，就该免去大灾难期间的苦难。他们相信大灾难期间的苦难是刑罚世人，与召会无关，所以召会必是在大灾难之前一次被提。第五，主张救恩不在乎行为，所以信徒一无分别的都在大灾难之前被提。

灾后被提

主张灾后被提，意即主张召会中所有得救的人都必须经过大灾难，等到大灾难过后，召会全体才一次被提。这一派主张的根据是：第一，帖后二章一、三至四节：『弟兄们，关于我们主耶稣基督的来临，...那日子以前，必有背道的事先来，并有那不法的人，就是灭亡之子，显露出来；他是那敌对、且高抬自己超过一切称为神，或受人敬拜者的，甚至坐在神的殿里，展示自己，说他就是神。』据此，他们说必是敌基督先显出，召会才会被提。第二，林前十五章五十二节：『就是在一刹那，眨眼之间，末次号筒的时候；因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。』这节说末次号筒(第七号)吹响后，圣徒才被提变化。而第七号是在第六号之后，由此推论召会必须经过大灾难，之后才被提。

多次被提

这一派反驳召会全体灾前被提的根据是：

第一，帖后二章一节说，『弟兄们，关于我们主耶稣基督的来临，和我们聚集到祂那里，』就是指我们被提。然而三至四节说，『那日子以前，必有背道的事先来，并有那不法的人...坐在神的殿里，展示自己，说他就是神。』这要发生在末三年半的后段。所以一节的被提必不在灾前，所以第一派的理论不成立。第二，照林前十五章五十一至五十二节所说，圣徒在末次号筒时才改变形状，证明召会不可能在第一印前被提。第三，帖前四章十五至十七节：『我们这些活着还存留到主来临的人，绝不能在那已经睡了的人之先；因为主必亲自从天降临，有发令的呼叫，有天使长的声音，又有神的号声〔指末次的号筒（林前十五52）〕，那在基督里死了的人必先复活，然后我们这些活着还存留的人，必同时与他们一起被提到云里，在空中与主相会。』由此可证，召会大多数人是在第七号吹响之时被提，所以必不是在灾前被提。

这一派反驳召会全体灾后被提的证据如下：

第一，启示录二章二十六至二十七节说，『得胜的，...我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们。』十二章五节说，『妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的；她的孩子被提到神和祂的宝座那里去了。』这男孩子就是召会中较刚强者，而这妇人是历世历代属神的人。这男孩子被提到神和祂的宝座那里，而后妇人在神豫备的地方被养活一千二百六十天；（6;）这样说来，召会有一部分（男孩子）先被提，所以召会不是全体在灾后被提。第二，十四章指明，有少数人是初熟的果子先被提到天上，（1-5.）而后地上有敌基督强迫人拜兽和兽像之事，（9,）然后才有大体的庄稼被收割。（14~16.）所以被提先是少数，之后才是多数信徒被提；并非同一次。

第三，三章十节：『你既遵守我忍耐的话，我也必保守你免去那将要临到普天下，试炼一切住在地上之人试炼的时候。』普天下受试炼就是大灾难的时期。主在此应许必保守那遵守祂忍耐之话的人，免去这试炼，所以他们是在大灾难之前就被提了。但这些人不是全体，只是那少数遵守主话的人。这一节驳倒第一派，因为要免去大灾难，还要注意行为，并非全体在大灾难之前被提。这一节同时也驳倒第二派，因为它证明召会并非全体经过大灾难；惟有得胜者能免去大灾难的试炼。第四，路加二十一章三十四至三十六节说，『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，因为那日子要这样临到全地面上一切居住的人。但你们要时时儆醒，常常祈求，使你们得胜，能逃避这一切要发生的事，得以站立在人子面前。』『站立在人子面前』就是被提，而被提是以儆醒祷告、祈求为条件，所以这里又否定前两派的说法。一面明指有人不能免去大灾难的试炼，但一面又不是全体要经过大灾难。儆醒的可以逃避大灾难，故此还是第三派的理由充足。

被提的条件

今天许多基督徒以为所有信徒得救之后，都得以进入诸天之国作王，并且得一样的赏赐。但根据圣经，我们看见信徒得救之后，还必须在生命一面达到成熟，并在工作一面竭力忠信；因为只有生命成熟才能被提，同时只有忠信到底者才能得赏赐。马太二十五章中，童女的比喻在先，奴仆的比喻在后，启示我们要先作童女才能作奴仆。我们若没有童女的生命，就不能有奴仆的工作；只有生命成熟者才能忠信，并且必须早成熟才能进入诸天的国，就是千年国。所以，要在诸天之国里与主一同作王掌权，需要我们今天就出代价买油，得内住圣灵的充满。

因此，出代价是给主用的惟一条件，因为不出代价就得不到内住圣灵的充满，生命就不能成熟，在工作上就是又恶又懒的奴仆，即不忠信又不运用主所给的恩赐，只能等候神时代的刑罚，被丢在黑暗里哀哭切齿。（30）那么要出甚么代价？照马太福音的启示就是要脱离大树、面酵，要作麦子、芥菜、细面、宝贝；（十三；）且要作童女做醒豫备油，拿着灯出去迎接新郎；（二十一~三；）这是要我们在活着的时候，付上整个人生的代价买油。我们要在生活中凭里面的感觉，完全照着灵而行，就需要付代价。我们若要照神的话所启示的亮光，作生命成熟的童女并忠信运用恩赐的人，就要出重大的代价。要成为早成熟者不是简单的事。保罗在腓立比三章不敢说自己已经得着了，（12，）乃是到提后四章他才说，『那美好的仗我已经打过了，当跑的赛程我已经跑尽了，当守的信仰我已经守住了；从此以后，有公义的冠冕为我存留。』（7~8。）并且马太二十二章说，『被召的多，选上的少。』（14。）被召的就是得救的，选上的就是得赏赐的；前者多而后者少，我们应当以此为警惕。

林后五章十至十一节说，『因为我们众人，必要在基督的审判台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶，受到应得的报应。所以我们既晓得主的可畏，就劝服人。』十四节又说，『基督的爱困迫我们。』一面我们要认识主是可畏的，另一面也要看见主的爱困迫激励我们。所以，今天我们传福音不光是叫人享受恩典，还要叫人认识国度。若要免去将来神对信徒时代的刑罚，今天就要出代价；要恐惧战兢，怕被弃绝而竭力追求。因此保罗在林前九章劝勉信徒：『应当这样跑，好叫你们得着奖赏。...我乃是痛击己身，叫身为奴，免得我传给别人，自己反不蒙称许。』（24，27。）我们需要在主的话中看见亮光，付上所有的代价，好使我们能得着奖赏。

讲于五月七日下午

第十章 数字的讲究

[上一篇](#) [回目錄](#)

七的组合

三加四或四加三

整卷启示录就是讲四个『七』：七召会，七印，七号，七碗。（一11，五1，八2，十六1。）七的组合可以是三加四或四加三。召会的组成是先三后四，因为约翰写给前三个召会的信中没有题到主的再来，而在后四封信中都有，（二25，三3，11，20，）表明后四个召会要一直存到主的再来。这也让我们看见，七个召会并非有七条路给我们选择，今天我们可以选择的只有四条路，就是推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉这四个召会的路线。这是三加四的组合。但七印、七号、七碗都是四加三的组合。『三』是神的数字，『四』是受造之人的数字。召会是先三后四，因为召会开头在五旬节时是属神的，到末了就成为属人的；如『老底嘉』这个地名，原文就是『人意』的意思。七印、七号、七碗是讲审判，与召会不同；审判是从四开始，也就是从人受审判开始，结果达到三，就是达到神。未审判时都只是人而没有神的成分；然而越审判，宇宙就越属神，最终经过神一切的审判之后，宇宙就充满神的成分。

六加一

七印、七号、七碗的另一种组合是六加一。『六』是人的数字，『一』指独一的神。六加一表明，第六日被造却堕落的人，经过对付而归与神。千年国以后，撒但又得释放，出来迷惑列国，所以还要有最终的焚烧、审判。（二十七~15。）结果受造之物（由『四』所表征）和人（由『六』所表征）都受了对付，而达到『三』和『一』，也就是说，在新天新地里，一切都充满了三而一的神。（二一1~2。）

『一』就是神，有神就完全了，就到永远了，因此第七印和第七号都延伸到永远。七印是隐密的揭开，七号是公开的吹响。第七印揭开了就是七号，七号是第七印的内容。第七印和第七号都与神永远的目的有关，但七碗不是神永远的目的，仅是盛装神的忿怒，所以不延伸到永远，并且碗是有边缘的，指明神的忿怒是有限的。

十二的组合

十二首先是十加二。如以色列十二支派在所罗门王之后分成十个背叛和二个站住；（王上十一29~32，十二21~27）摩西照神的吩咐差派以色列十二支派各有一人前去窥探美地，十二个探子中有十个报恶信，两个报好信息；（民十三：）马太二十四至二十五章的比喻中，十个童女代表多数的信徒，（1~13，）二个男人或女人，代表其余的信徒。（二四40~41。）其次，十二也是六加六。此外，十二又是四乘三，例如启示录末了两章新耶路撒冷的数字都是十二。（二一12~21，二二2。）启示录开头的七是先三后四，先是神后是人，所以神来审判。审判是先四后三，但不是把四击打成为三，乃是把四调到三里而成为十二。乘有调和之意；启示录里的新耶路撒冷有十二个门，（二一12~13，）因为城有四面，而且每面三个门，这就是四调到三里。为甚么不是六和一调和呢？因为一是指创造的神，然而在创造里，神不能与人调和；必须在救赎里，神才能与人调和。路加十五章的三个比喻中，第一是牧人（指子神）寻找迷羊，第二是妇人（指那灵）找失落的银币，第三是父亲（指父神）接纳浪子。这三个比喻说出三一神对罪人的爱，所以三是指救赎的神。十二这数字是由三和四相乘，指明在救赎里神与人的调和。在启示录中我们还看见圣城的城墙有十二根基，根基上有十二使徒的名字；（二一14；）城的长宽高一万二千斯泰底亚，（16）就是十二乘十再乘一百；城墙是一百四十四肘，（17）就是十二乘十二这乃是说出神行踪中的绝对完全和永远完整。

讲于五月八上午