

Chinese
Chapter3- Ephesian Church Age
CAB-03

威廉·伯蘭罕

“…第七位天使發聲…” 啟示錄 10:7

第三章 以弗所教會時代

介紹

威廉·伯蘭罕弟兄傳奇般的事工應驗了聖靈在《瑪拉基書》4：5，6，
《路加福音》17：30 和《啟示錄》10：7 的預言。這一遍及全球性的事
工成就了聖經中許多的預言，並成為神在這末後時代，藉著聖靈工作的
延續。聖經說到這一事工是要為耶穌基督的第二次再來做好準備。

當您懷著禱告的心閱讀這些打印出來的信息時，我們也祈求神把這
信息印在您的心上。

威廉·伯蘭罕弟兄傳講的一千一百多篇講道部分已經翻譯成中文並
以文字和錄音的形式放在了 <http://www.messagehub.info> 上，歡迎您
免費下載。

所有文字及錄音只要對其內容不做更改，可以隨意複製、分發。

我們盡了最大努力確保提供最符合原文的翻譯，但您可以對照英文
的原版錄音，以得到最準確的原文講道。

想這個真理，同時思考為什麼亞當與其後代不得接近這棵樹，但今天卻可以了。

¹⁰⁸⁻¹ 神創造人的目的是為了表達他的話語。在創世記，亞當藉著神的話而活。一個藉道而活的生命就是道的表達。難道這不正確嗎？然而亞當是否靠那道而活呢？沒有，他必須靠神的每一句話而活，但他卻沒有留心神的每一句話，所以失敗了。後來摩西出現了，他是個偉大而有能力的人，然而他沒有依靠神的每一句話來活，因此失敗了。這位先知預表將要到來的那位偉大的先知，但他在一怒之下沒有遵守神的道〔民 20:7-8,11-12〕。後來以色列偉大的王大衛來到，他是合神心意的人，但當他受試探的時候，他敗在淫亂之下〔撒下 12:9〕。

然而日期滿了之後，來了一位元首，就是耶穌〔加 4:4〕。他也必須受試探，看他能否靠神口中的每一句話而活〔太 4:1〕。這時撒但一敗塗地〔太 4:1-11; 路 4:11-13〕，因為這裡有一位藉著“經上說”的話而活，神的“傑作”藉著彰顯神的道而得勝。後來這位完美的彰顯者被釘在十字架上，無瑕疵的神的羔羊奉上了完美的獻祭。在“樹”上，他受傷致死，為使我們藉著他，也因著他，能吃生命樹上的果子，而且那白白賜給我們的生命，能使我們得勝，並彰顯出神的道。

¹⁰⁸⁻² 如今，對那些靠神得勝的神的兒子們，神賜給他們樂園中的特權，以及與耶穌基督不斷地的交通，他們再也不會與主分離。不管主去哪裡，他的新婦也去那裡。不管主有什麼，他都因著同為後嗣的關係與他所親愛的人分享。奧秘將被揭開，隱密的事將顯明給我們，就如主知道我們一樣〔林前 13:12〕。那日，我們將像他。這就是那些靠著羔羊的血和為耶穌基督所見證的道，而得勝之人的產業〔啟 12:11〕。

¹⁰⁸⁻³ 我們何等渴望那日，當彎曲的路變為平直時，我們將與他永遠在一起。願那日快快來到，願我們快快地順服神的道，從而證明我們配得分享他的榮耀。

¹⁰⁸⁻⁴ “凡有耳的，就應當聽聖靈向眾教會所說的話。”第一個時代沒有聽聖靈的話，卻聽了人的話，這是一件多麼可悲的事。然而感謝神，末日將有一群人興起，就是末日真正的新婦，她將聽從聖靈的話。在那滿是黑暗的日子裡，光將藉著純正的道回來，我們將再次擁有五旬節的大能，來迎接主耶穌基督的再來。

第三章 以弗所教會時代

⁶⁶⁻¹ 為了幫助你完全明白這些教會時代的信息，我先說明有哪些原則使我能斷定各個時代使者們的名字，各個時代的期限，及其它涉及的因素。

⁶⁶⁻² 這是自我學習聖經以來，所承擔的最嚴肅的一個題目。多日來我求神給我聖靈的啟示。後來我閱讀聖經上有關教會時代的記載，且深入研究我所能找到的，最無偏見的歷史學家所寫成的教會歷史書籍。神垂聽了我的禱告，因為我在讀神的話和歷史時，聖靈使我能夠看見一個展開的模式，而且這一模式貫穿幾個世紀並一直延續到末世的今天。

⁶⁶⁻³ 主賜給我的是一把最符合聖經的“鑰匙”，它使我能確定每個時代的使者到底是誰。事實上，這甚至可稱為聖經的楔石。這是關於神永不改變的啟示，他的行動方式與他的本性一樣永不改變。希伯來書 13:8 說：“耶穌基督昨日今日，一直到永遠，是一樣的。”傳道書 3:14-15 說：“我知道神一切所作的，都必永存；無所增添，無所減少。神這樣行，是要人在他面前存敬畏的心。現今的事早先就有了，將來的事早已也有了，並且神使已過的事重新再來。”這就是一位不改變之神的不改變的作法，神起初這樣行，那他就必須繼續這樣行，一直行到最後一次，永遠不會改變。換句話說，神在第一個時代揀選的是怎樣的一個人，以及他如何在那個人的事奉中彰顯，這對其它時代來說就是一個樣板。神在第一個時代中所做的，也正是他在其它的時代中所要做的。

⁶⁶⁻⁴ 我們已從藉著聖靈所記錄下來的神的道中，準確地曉得第一個教會或初期教會是如何設立的，以及神如何在她當中彰顯。道不能改變或被改變，因為道就是神。約翰福音 1:1 說：“太初有道，道與神同在，道就是神。”人若更改其中的一個字，如同夏娃所做的〔創 2:16; 3:1〕，那就會帶來罪和死亡，甚至在啟示錄 22:18-19 中說：“若有人在這預言上加添什麼，神必將寫在這書上的災禍加在他身上；這書上的預言，若有人刪去什麼，神必從這書上所寫的生命樹和聖城，刪去他的分。”因此，當時的五旬節教會是個標準，是個典範，再也沒有什麼其它典範。不管學者們說什麼，但神沒有改變那個典範，神在五旬節那天所成就的事，他必須繼續做下去，直到所有教會時代結束為止。

⁶⁷⁻¹ 學者們可能告訴你說使徒時代已經過去了，你別相信，這種說法犯了兩個錯誤。

首先，由於原先那十二位使徒已經去世，便認為再也沒有使徒了，這是個錯誤。使徒的意思是“受差遣的人”，今天許多人受差遣，人們

稱其為宣教士。只要有人被呼召及差遣去傳揚生命之道，就表示一個使徒時代仍在進行中。

其二，他們認為既然聖經已經完成了，那麼聖靈大能彰顯的日子便也跟著結束了，這是不正確的。不但沒有一節經文有如此的提法，相反卻有許多經文結論性地駁斥了這一謬論，以下的證據可以證明這兩種看法都是錯誤的。使徒行傳 2:38-39，“彼得說：‘你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈；因為這應許是給你們和你們的兒女，並一切在遠方的人，就是主我們神所召來的。’”使徒們在五旬節那天領受所應許的聖靈的大能，是給“你們（猶太人），和你們的兒女（猶太人），並一切在遠方的人（外邦人），就是主我們神所召來的（猶太人和外邦人）。”五旬節的信息和能力不會停止，直到神停止呼召。

⁶⁷⁻² 教會在五旬節所擁有的是她不可剝奪的權利，最初她擁有神純潔的話語，她擁有聖靈的能力，這能力藉著各種神跡奇事以及聖靈的恩賜彰顯出來。希伯來書 2:1-4 說：“所以，我們當越發鄭重所聽見的道理，恐怕我們隨流失去。那藉著天使所傳的話既是確定的，凡干犯悖逆（神的話）的，都受了該受的報應。我們若忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢？這救恩起先是主親自講的，後來是聽見的人給我們證實了。神又按自己的旨意，用神跡奇事和百般的異能，並聖靈的恩賜，同他們作見證。”最初的教會不是由人組織起來的，而是受聖靈的引領。她並不大，她被世人憎恨、輕視；她受壓制，受致死的逼迫。然而她卻對神忠心，持守原本的道的典範。

⁶⁸⁻¹ 現在別因這點而被誤導，當我說神和他的作法永不改變，我並不是說教會與其使者們不會改變。教會不是神，因此她會改變。我的意思是，因為神與他的作法是永不改變的，所以我們可以回到最初的時候，看看神第一次也是最完美的作為，並以此作為我們判斷的標準，這才是我們判斷的方法。今天真正的教會一定會努力效法五旬節時的早期教會。那些教會時代的使者既擁有相同的神的靈在他們裡面，便會嘗試效法保羅。他們不會完全跟他一樣，然而真正的使者是與保羅最相似的人。保羅在人中為自由人，卻把自己賣給了神，只傳講神的道，且藉能力來彰顯聖靈，沒有人能那麼做。你必須從根源著手。“有其父必有其子”，惟有真正的教會才會努力跟隨五旬節時先驅們的足跡。她的使者們也將效法保羅，這位第一個教會時代的使者。就是這麼簡單和奇妙。

⁶⁸⁻² 靠這把簡單卻又奇妙的鑰匙，我藉著聖靈的幫助，能閱讀啟示錄和歷史書籍，從中找出每個時代、每個使者和每個時代的期限，以及從五旬節直到教會時代的結局，他們各自在神的旨意中所扮演的角色。

¹⁰⁶⁻³ 在這裡有人會問我這樣一個問題：神是否吩咐夏娃該留心蛇，以免被它誘姦？聽著，神不需要說某件事將要發生，我們只要抓住這件事的要點。神只賜下他的話說，不要去擁有知識，而要擁有生命。生命是神的道，死亡是一切非神的道的東西。夏娃允許一個字被改變，撒但馬上就佔有了她。神或許會說：“別從樹上采下太多的果子，超越你的食量。”撒但可能跟著說：“看，這絕對沒錯。你若采得太多，果子會爛掉。但是有一個方法讓你能保存果子，這樣你想采多少就可以采多少了；所以你看，你便能同時擁有自己的方法與神的方法。”撒但就會因此而得著她。一個人只要犯一條律法，便是犯了全律法〔雅 2:10〕，別愚弄神的道。這完全是以弗所教會時代結束之前，大約在西元後 170 年左右所發生的事。

¹⁰⁷⁻¹ 那棵樹結出什麼來呢？知識樹（分別善惡樹）結出了死亡，該隱殺了他的兄弟亞伯，惡者殺了義者。這創下一個先例，並將繼續下去，直到萬物復興的時候，正如先知們所說的。

¹⁰⁷⁻² 這棵知識樹結出聰明的人，著名的人，然而他們的道路是死亡的道路。神的子民是單純，但有屬靈思想的人，依靠神與大自然平靜地耕種，寧願愛惜真理而不顧財富。蛇的後裔帶來了一流的商業，奇妙的發明，但跟著來的卻是死亡，他們的槍炮和原子彈在戰爭中屠殺生靈，在和平時期他們的機械發明，如汽車，撞死的比在戰場上被殺的人還多，死亡與滅絕是他們辛勞的成果。

¹⁰⁷⁻³ 然而他們都很虔誠，他們相信神，並與他們的父魔鬼和始祖該隱一樣，他們都相信神，他們都上教堂，他們與義人摻雜在一起，如同麥子與稗子同在一塊土地上成長。由於他們的敗壞而產生了一個尼哥拉的宗教，他們散佈毒素，竭力毀滅神的後裔，就如該隱殺了亞伯一樣，他們眼中不怕神〔羅 3:18；詩 36:1〕。

¹⁰⁷⁻⁴ 然而神不丟棄任何一個屬他的人，他看顧他們，甚至在死亡中，也應許在末日使他們復活。

（十二）結論

107-5 啟示錄 2:7 說：“得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。”

這是何等激勵人的話啊！在伊甸園中的生命樹，由於亞當的墮落而無法被接近，但現在卻賜給了得勝者。那看守生命樹的基路伯已將發火焰的劍收入鞘內，但在劍未塗上羔羊的血之前，它不會入鞘。讓我們默

¹⁰⁵⁻¹ 當然，長久以來，學者們已列出人類的兩個家族：一個是從塞特繁衍出來的敬虔的家族，另一個是從該隱繁衍出來的不敬虔的家族。這是真實的，但奇怪的是這些學者卻從未告訴我們為什麼該隱是那種人，而亞伯與塞特則是屬靈、敬虔的族類。照理說，該隱應該是屬靈的，而亞伯應該比較不屬靈，塞特則應更不屬靈，這樣類推下去才是，因為越是後來的世代就離神越遠。但相反的是，該隱一出現，他那卑劣的本性就暴露無疑，因為從未有過像他那樣極力反抗神和神的道的人。

¹⁰⁵⁻² 現在讓我們明白這一點：聖經並不玩弄文字遊戲，所記錄下來的是讓那些受恩膏的眼睛能夠看到的，聖經如此記載是有目的的。神的道這麼說：“亞當給他妻子起名叫夏娃，因為她是眾生之母。”（創 3:20）但卻從沒有一處經文說亞當是眾生之父。如果創世記 3:20 裡沒有什麼暗示，那為什麼說夏娃是眾生之母，卻沒提到亞當呢？事實上雖然夏娃是眾生之母，亞當卻非眾生之父。

¹⁰⁵⁻³ 創世記 4:1 裡夏娃說：“耶和華使我得了一個男子。”她沒有將這件事歸功於亞當，說他是該隱的父親。但在創世記 4:25 她說：“神另給我立了一個兒子代替亞伯，因為該隱殺了他。”她沒有說神賜給她另一個兒子，因為若是神賜給的，那必定是基督。這兒子塞特，是被立來取代亞伯的。她承認那藉著亞當而來的兒子，但現在她不承認該隱，因為他是從蛇來的。當她說代替亞伯的另一個兒子時，她是說該隱與亞伯不同，因為他們若是出自同樣的一位父親，她必會說：“我又得了一個兒子。”

¹⁰⁶⁻¹ 並不是任何一個我所讀過的東西，我都會相信，然而讓人感到好奇的是，在 1963 年 3 月 1 日的《生活雜誌》上，報導了心理學家們也正好談到我們以上所討論過的內容。我知道心理學家們並不會都同意彼此的看法，但對於以下這點卻是一致的。對蛇的懼怕並非在意識上的強烈反感，而是在潛意識裡的。要說天然的懼怕，人們卻能快樂並著迷地站在大猩猩或獅子籠前，而蛇則不同。人類的潛意識使他們不停地注視著蛇，因為蛇的誘惑乃在於潛意識上的性感，關於這點歷代以來人們都有同感。一直以來蛇總是一種既讓人感到厭惡卻又讓人著迷的動物。蛇向來代表善與惡，古往今來它都被作為男性生殖器的象徵。就如在伊甸園裡所描述的，我們發現蛇是一個邪情的化身。

¹⁰⁶⁻² 在世界各地還未開化的部落中，人們也普遍地把蛇與性聯繫在一起，而且經常被當做敬拜的物件。性學研究好幾次都指出這個事實。現在我想知道這些人未曾受過教育，也從未讀過聖經，那他們從哪裡曉得此事呢？然而就如洪水之事普世周知，人類墮落的真相也為人所知，他們曉得在伊甸園中發生了什麼事。

⁶⁸⁻³ 既然你明白了我們如何判斷真正的教會（根據聖經在使徒行傳中的記載，真正的教會就是像在五旬節，以及在使徒時代中的那個教會），那我們便能用同樣的標準，來證明教會是如何墮落的。侵入早期教會中的一個最根本的錯誤，或說許多錯誤，都被揭示在使徒行傳、啟示錄及其它書信中。這些錯誤在每個接續而來的時代中越來越明顯，直到在最後的老底嘉教會時代裡，真理完全被遮蓋了。

⁶⁹⁻¹ 現在，從我們得自神的第一把鑰匙中，又得出了另一個較普遍的真理。我說過真正的教會將努力效法使徒行傳中的教會，這完全正確。但我們發現神的道也教導說將有錯誤侵入，直到末日在主顯現之前，真理將完全被遮蓋。現在我們腦子中出現了一個問題：神是否遺棄屬他的人，讓他們陷入完全的迷惑中？絕對不是，因為聖經在馬太福音 24:24 中清楚地說，選民將不會受欺騙，“因為假基督、假先知，將要起來，顯大神跡、大奇事。倘若能行，連選民也就被迷惑了。”為什麼呢？答案明擺在我們面前，有個真教會，也有個假教會；有一棵真葡萄樹，也有一棵假葡萄樹。然而假教會，假葡萄樹，總是企圖篡奪真教會的地位，並爭辯說她才是真的，而不是選民。假的試圖殺害真的，在使徒行傳中是如此，在七個教會時代中也必如此，在新約各書信中都如此說。以往如此，現在如此，將來也必如此，這是不會改變的。

⁶⁹⁻² 我們現在要非常謹慎，不要在這點上混淆，因此我們尋求神的話來證實這個結論。讓我們回到聖經的第一本書，創世記。伊甸園中有兩棵樹，一棵是好的，一棵是惡的；一棵帶來生命，另一棵導致死亡。最初有兩個孩子向神獻祭。讓我重複這點，他們兩位皆獻祭給神。創世記 4:3-5 說：“有一日，該隱拿地裡的出產為供物獻給耶和華；亞伯也將他羊群中頭生的和羊的脂油獻上。耶和華看中了亞伯和他的供物，只是看中不該隱和他的供物。”然而有一個（該隱）是邪惡的，因為他出自他的父，那惡者〔約一 3:12；約 8:44〕，亞伯在神面前卻是個義人〔來 11:4〕。再者，從一對父母生出了兩個孩子，他們是以撒和利百加的雙胞胎〔創 25:21-26〕：一個是神的選民，另一個是神所摒棄的人〔羅 9:10-13；來 12:16-17〕，他們兩個皆敬拜神。每件事都涉及到敬拜神，每件事中惡者都憎恨義者且逼迫義者，在某些事件中惡者甚至殺害了義者。但注意這點，他們都被栽種在一起，生活在一起，他們都聲稱與神有分，且都敬拜神。

⁷⁰⁻¹ 以上的例子完全地符合主耶穌基督的比喻，他說天國猶如一個人出去撒好種子，隨後來了仇敵將稗子撒在那些好種子當中〔太 13:24-30,36-43〕。神並沒有撒稗子，是撒但將稗子撒在神的好種子當中。那兩棵出自不同種子的植物（人）在一起長大，他們從同樣的泥土中得著滋養，分享同樣的陽光、雨水和其它好處，他們也按次序被收割。你明白了嗎？在我

們學習教會時代及將來學習七個印時，你千萬要記住這點，特別不要忘記在這末日，當稗子被捆起來準備焚燒時，麥子也將被收割起來存在主的倉庫裡。

⁷⁰⁻² 我想把這一思想貫穿始終，所以讓我們再深入一步去探討。你有沒有研究過靈性復興的歷史？復興表示神的大能在運行，而每次神有所行動，撒但也隨著行動，這是必然的。偉大的威爾斯復興運動開始時（許多人不曉得這事），精神病院也很快爆滿了，而且魔鬼顯示自己的能力，為要轉移人們對神的注意力。據記載，在衛斯理的日子裡，人們藉著一些出自魔鬼的、最怪誕的行為來嘲笑神的恩慈和大能。在路德的時代，人們說他事工中的神跡不在於他成功地反抗羅馬天主教，卻在於他在那些被錯誤的靈所充滿和引導的狂熱分子當中，仍然頭腦清醒。你若留意這末日的事工，就會發覺虛假和邪惡的靈也同樣地大舉入侵，一定會是這樣的。我希望而且相信你有足夠屬靈的心志去明白這一點，並從中獲益。

⁷⁰⁻³ 為了讓我們清楚地認識這兩棵一起生長的真假葡萄樹，及在其背後運行的這兩種靈，讓我們讀以下兩段經文：

約翰一書 4:1-4，“親愛的弟兄啊，一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於神的不是；因為世上有許多假先知已經出來了。凡靈認耶穌基督是成了肉身來的，就是出於神的，從此你們可以認出神的靈來。凡靈不認耶穌，就不是出於神，這是那敵基督者的靈。你們從前聽見他要來，現在已經在世上了。小子們哪，你們是屬神的，並且勝了他們（敵基督的靈）；因為那在你們裡面的（神的靈），比那在世界上的更大。”

猶大書 3-4，“親愛的弟兄啊，我想盡心寫信給你們，論我們同得救恩的時候，就不得不寫信勸你們，要為從前一次交付聖徒的真道，竭力的爭辯。因為有些人（不是聖徒）偷著進來（這些人不是從門進到羊圈裡來的，因此是盜賊），就是自古被定受刑罰的，是不虔誠的，將我們神的恩變作放縱情欲的機會，並且不認獨一的主宰我們主耶穌基督。”及 12 節“這樣的人在你們的愛席上與你們同吃的時候，正是玷污。他們作牧人，只知餵養自己，無所懼怕……”

在這些經文面前，我們不能否認真教會與假教會纏繞在一起，她們被種在一處，卻出自不同的種子。

⁷¹⁻¹ 我想還有一點你們必須知道的，約翰以書信所達致的七個教會，皆在小亞西亞，而且都是外邦教會。他並不是致信給在耶路撒冷的教會，那裡多數是猶太人，也許只有少數外邦人。原因乃是神已從猶太人轉向外邦人，因此整個教會時代皆是圍繞著神怎樣處理外邦人，並為自己選

這就像有一天耶穌把自己注入到人類當中，進入到人類的身體中，甚至到了復活的時候，我們將有與他一樣榮耀的身體；因此神在園中所行的乃是他預定的計畫。當撒但做了神的計畫中必須要做的那件事以後，人類便不能再接近園中的生命樹，當然不能，因為還不是時候。然而一隻動物被殺（是動物導致了那個墮落，不是嗎？因此要將動物的生命獻上），因著動物的流血，使神能夠再次與人交通。

後來有這麼一日，神以肉身顯現，因著他降為卑微，他使墮落的人恢復到本來的地位，能夠分享那永恆的生命。一旦你看到這點，你就能明白“蛇的後裔”，也曉得夏娃並不是吃了蘋果，而是因為後裔的混雜而帶來人類的墮落。

¹⁰⁴⁻¹ 我知道我回答了一個問題，就肯定會出現另一個問題，有人問我：“如果夏娃是那樣墮落的，那亞當又做了什麼呢？為什麼神也責備亞當呢？”這很簡單，神的話是永遠立定在天的〔詩 119:89〕。在一丁點星塵被造之前，道（神的法規）已經存在了，就跟印在我們聖經上的神的話完全一樣。神的道教導我們若有一個女人離開了她的丈夫與另一個男人私奔，她便是個淫婦，已不再是有夫之婦，丈夫也不能再接她回來。這道在伊甸園中跟摩西寫在律法書上的一樣真實，神的道不能改變。但亞當把夏娃接了回來，他曉得自己在做什麼〔提前 2:14〕，但他還是這麼做了；因為他是他的一部分，他情願代替夏娃擔當罪責，他不想讓她離去，於是夏娃從他懷了孕，他曉得她會的。他完全明白這對人類來說將會是什麼樣的後果，但他卻將人類出賣給了罪，為的是使自己得著夏娃，因為他愛她。

¹⁰⁴⁻² 因此那兩個兒子生了下來，兩個將成為人類始祖的兒子，人類甚至直到今天還受到污染，而聖經如何記載他們呢？讀一下猶大書 14 節：“亞當的七世孫以諾，曾預言這些人說……”創世記第 5 章是以諾的家譜，它是如此記錄的：1. 亞當，2. 塞特，3. 以挪士，4. 該南，5. 瑪勒列，6. 雅列，7. 以諾。注意，根本沒有提到該隱，亞當的後代是通過塞特。若該隱是亞當的兒子，那麼按照律法，該隱在家族中應該享有長子的名分。再注意，創世記 5:3 進一步說：“亞當活到一百三十歲，生了一個兒子，形象樣式和自己相似，就給他起名叫塞特。”聖經沒有一處說該隱像亞當，然而他若是亞當的兒子，他必定會像亞當，因為生殖的定律強調說任何一個後代都會與其父母相似。我們也注意到在創世記和路加福音的家譜中，該隱都不在其中。若該隱是亞當的兒子，必有一處如此說：“該隱是亞當的兒子，亞當是神的兒子。”聖經沒有那麼說，因為它無法那麼說。

在伊甸園中，確實發生了雜交生育，那至今還存在的化學上的親合力證明了這點。因為在伊甸園中，“蛇”是只直立的動物，它類似人類，幾乎就是人類。撒但利用“蛇”的肉身特質來誘姦夏娃，後來神除去了“蛇”的體型，從此再沒有其它野獸能與人類雜交，但那親合性卻仍然存在。¹⁰²⁻² 既然我們已經如此深入地探討了這一主題，那就讓我使你對這一主題的認識更加清晰，使你與我一樣看到，明白“蛇的後裔”的教義是有必要的。我們開始時指出，園中有兩棵樹，生命樹是耶穌，另一棵樹肯定是撒但，因為從他這顆樹上所結的果子就可以曉得。我們知道這兩棵樹都與人有關聯，要不然他們就不會被安放在那裡，他們一定在神至高的計畫和旨意中，與人、與神都有關係，不然我們就不能說神是無所不知的。

到目前為止，這是正確的，不是嗎？神的道斬釘截鐵地說在創世以前，神早就計畫與人類分享他永恆的生命。以弗所書 1:4-11 說：“就如神從創立世界以前，在基督裡揀選了我們，使我們在他面前成為聖潔，無有瑕疵；又因愛我們，就按著自己意旨所喜悅的，預定我們藉著耶穌基督得兒子的名分，使他榮耀的恩典得著稱讚；這恩典是他在愛子裡所賜給我們的。我們借這愛子的血，得蒙救贖，過犯得以赦免，乃是照他豐富的恩典。這恩典是神用諸般智慧聰明，充充足足賞賜給我們的，都是照他自己所預定的美意，叫我們知道他旨意的奧秘，要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上、地上、一切所有的都在基督裡面同歸於一。我們也在他裡面得了基業，這原是那位隨己意行作萬事的，照著他旨意所預定的。”

啟示錄 13:8 說：“凡住在地上、名字從創世以來沒有記在被殺之羔羊生命冊上的人，都要拜他（撒但）。”然而那生命只能藉著“神在肉身顯現”的方法來與人分享〔提前 3:16〕，這是神永恆的、預定計劃的一部分。這計畫使得神恩典的榮耀受到頌揚，這是救贖的計畫，是救恩的計畫。現在細心地聽：“既然神是救主，那他就有必要預定一個需要被拯救的人，使他有理由，有目的的成為救主。”這是百分之百正確的，並有無數的經文支持這點，羅馬書 11:36 說：“因為萬有都是本於他，倚靠他，歸於他。願榮耀歸給他，直到永遠。阿們！”人類無法直接來分享園中的生命樹，那棵樹的永生必須先成為肉身。然而在神能拯救罪人之前，必須得先有罪人讓神可以拯救。人類必須墮落，這墮落可以由撒但造成，但撒但必須得有肉身來促成這個墮落。撒但也得藉著肉身而來，然而撒但無法成為肉身來引致墮落，好像基督道成肉身來修復墮落一樣。但是有一種動物，“蛇”，它與人是如此的類似，甚至撒但能進入這頭獸中，藉著這獸而進到人的肉身，導致墮落，並將自己注入到人類之中。

召一位外邦新婦這個中心。“教會時代”與“外邦人的數目添滿了”這兩句話皆表達了相同的意思。使徒行傳 13:44-48 說：“到下安息日，合城的人幾乎都來聚集，要聽神的道。但猶太人看見人這樣多，就滿心嫉妒，硬駁保羅所說的話，並且譏謗。保羅和巴拿巴放膽說：‘神的道先講給你們原是應當的；只因你們棄絕這道，斷定自己不配得永生，我們就轉向外邦人去。因為主曾這樣吩咐我們說，我已經立你作外邦人的光，叫你施行救恩，直到地極。’外邦人聽見這話，就歡喜了，讚美神的道；凡預定得永生的人都信了。”

⁷¹⁻² 在羅馬書 11:1-8 這樣說：“我且說，神棄絕了他的百姓嗎？斷乎沒有！因為我也是以色列人，亞伯拉罕的後裔，屬便雅憫支派的。神並沒有棄絕他預先所知道的百姓。你們豈不知道經上論到以利亞是怎麼說的呢？他在神面前怎樣控告以色列人說：‘主啊，他們殺了你的先知，拆了你的祭壇，只剩下我一個人，他們還要尋索我的命。’神的回話是怎麼說的呢？他說：‘我為自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的。’如今也是這樣，照著揀選的恩典，還有所留的餘數。既是出於恩典，就不在乎行為；不然，恩典就不是恩典了。但若是出於行為，那麼就不是恩典了，不然，行為也不算行為。這是怎麼樣呢？以色列人所求的，他們沒有得著；惟有蒙揀選的人得著了，其餘的就成了頑梗不化的。如經上所記：‘神給他們昏迷的心，眼睛不能看見，耳朵不能聽見，直到今日。’”

⁷²⁻¹ 羅馬書 11:25-29 說：“弟兄們，我不願意你們不知道這個奧秘（恐怕你們自以為聰明），就是以色列人有幾分是硬心的，等到外邦人的數目添滿了；於是以色列全家都要得救。如經上所記：‘必有一位救主從錫安出來，要消除雅各家的一切罪惡。’又說：‘我除去他們罪的時候，這就是我與他們所立的約。’就著福音說，他們為你們的緣故是仇敵；就著揀選說，他們為列祖的緣故是蒙愛的。因為神的恩賜和選召是沒有後悔的。”

⁷²⁻² 這些在小亞西亞的七個教會，在古時擁有一些特性，這些特性在過後的時代中成為成熟的果子。當時被種下的種子，現在已生長起來並帶來一個成熟的豐收，就如耶穌所說的：“這些事既行在有汁水的樹上，那枯乾的樹將來怎麼樣呢？”（路 23:31）

（二）給以弗所教會時代的信息

啟示錄 2:1-7：

¹你要寫信給以弗所教會的使者說，那右手拿著七星，在七個金燈檯中間行走的，說：²“我知道你的行為、勞碌、忍耐，也知道你不能容忍惡人。你也曾試驗那自稱為使徒卻不是使徒的，看出他們是假的來。³你也能忍耐，曾為我的名勞苦，並不乏倦。⁴然而有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。⁵所以應當回想你是從哪裡墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裡，把你的燈檯從原處挪去。⁶然而你還有一件可取的事，就是你恨惡尼哥拉一黨人的行為，這也是我所恨惡的。⁷聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。”

(三) 使者

⁷³⁻¹ 以弗所教會的使者是使徒保羅，他是外邦人時代的第一位使者，這是不可否認的。雖然彼得被授權向外邦人打開門，但保羅卻被授權成為他們的使徒和先知，他是外邦人的先知兼使者。因著他先知的職分，保羅領受了神賜給外邦人的道的完整啟示，並證實了他是外邦人的使徒兼使者，其餘在耶路撒冷的使徒們也同意這點。加拉太書 1:12-19 說：“因為我不是從人領受的，也不是人教導我的，乃是從耶穌基督啟示來的。你們聽見我從前在猶太教中所行的事，怎樣逼迫殘害神的教會。我又在猶太教中，比我本國許多同歲的人更有長進，為我祖宗的遺傳更加熱心。然而，那把我從母腹裡分別出來，又施恩召我的神，既然樂意將他兒子啟示在我心裡，叫我把他傳在外邦人中，我就沒有與屬血氣的人商量，也沒有上耶路撒冷去見那些比我先作使徒的，唯獨往亞拉伯去，後又回到大馬色。過了三年，才上耶路撒冷去見磯法，和他同住了十五天。至於別的使徒，除了主的兄弟雅各，我都沒有看見。”加拉太書 2:2 說：“我是奉啟示上去的，把我在外邦人所傳的福音對弟兄們陳說，卻是背地裡對那有名望之人說的，惟恐我現在，或是從前，徒然奔跑。”6-9 節又說：“至於那些有名望的，不論他是何等人，都與我無干；神不以外貌取人。那些有名望的，並沒有加增我什麼，反倒看見了主托我傳福音給那未受割禮的人，正如托彼得傳福音給那受割禮的人；（那感動彼得，叫他為受割禮之人作使徒的，也感動我，叫我為外邦人作使徒。）又知道所賜給我的恩典，那稱為教會柱石的雅各、磯法、約翰，就向我和巴拿巴用右手行相交之禮，叫我們往外邦人那裡去，他們往受割禮的人那

為生了三個兒子，你肯定曉得其中一位不是亞當的兒子。神以嚴謹的方式記載這件事，為的是向我們顯示一些東西。事實上夏娃的子宮內懷有兩個兒子（雙胞胎），他們源於不同的受精。她懷了雙胞胎，該隱乃是受孕于亞伯之前。又是一對雙胞胎，如往常一樣，這是一個完美的預表。對於那些認為這種事是不可能的人來說，你們該曉得醫學記錄了很多這樣的實例，即女人懷雙胞胎，那雙胞胎卻分別來自兩個相隔數日受精的卵子。不但如此，有的記錄還顯出有些雙胞胎是由不同的男性所生。最近眾所周知的頭條新聞，是一位在挪威的母親，起訴她的丈夫要其為她和她的雙胞胎付贍養費，那兩個孿生子一個是白人，另一個是黑人。她承認自己有個黑人情夫，那兩次受孕相隔有三個星期。1963年，在德克薩斯州的博蒙特，出現了一個數胞胎的例子。他們相隔數天受孕，那婦女在生產時差點與其中一個嬰孩一同死去。

¹⁰¹⁻¹ 為什麼事情必須如此發生呢？為什麼蛇的後裔必須如此來到？人是為神而被造的，人應當成為神的聖殿。神（聖靈）安息之處是人——聖殿。使徒行傳 7:46-51 說：“大衛在神面前蒙恩，祈求為雅各的神預備居所；卻是所羅門為神造成殿宇。其實，至高者並不住人手所造的，就如先知所言：‘主說：天是我的座位，地是我的腳凳，你們要為我造何等的殿宇？哪裡是我安息的地方呢？這一切不都是我手所造的嗎？’你們這硬著頸項，心與耳未受割禮的人，時常抗拒聖靈！你們的祖宗怎樣，你們也怎樣。”撒但一直以來都曉得這點，他也想如神一樣住在人裡面，然而神為自己保留了這一權利，撒但無法那樣做。唯獨神在肉身顯現，撒但不能也無法那麼做。他沒有創造的能力，唯一使他成功進入人類的方法，就是在伊甸園中進入蛇中，如同他在格拉森以汗鬼的身份進入豬群中，神不進到動物身上，然而撒但能夠而且為了達到目的他也這麼做了。他無法直接使夏娃懷孕生子，如神使馬利亞懷胎那樣，因此他進入蛇裡面，然後引誘夏娃。他誘姦了她，因而藉著夏娃，撒但擁有一個兒子，這兒子成了他的代理。該隱繼承了撒但的一切靈的特性，以及蛇的獸性（情欲，肉欲），難怪聖靈說該隱是出自於那惡者，他的確是〔約—3:12〕。

¹⁰²⁻¹ 現在，我想繼續列舉一些我們所擁有的證據，來證明人與動物之間，在肉身方面肯定有密切的關係。你是否曉得，若你從尚未出生的動物的胎兒身上，拿出胚胎細胞，將它注入到人體中，這時動物的甲狀腺細胞會直接進入人的甲狀腺，腎細胞會直接進入人的腎；你是否覺察到這是非常驚人的一件事？有某種智能引導那些動物細胞一點不差地去到正確的地方，而那智慧也接受這些細胞，並將它們安放在正確的位置上。人與動物有密切的關係，但他們不能雜交生育，人們已經試驗過了。然而

⁹⁹⁻² 上面這段經文是有關古蛇肉身上的後裔是如何被播種在世上的啟示，就如路加福音 1:26-35 的記載，說女人的後裔如何不借助於人類的男性，而顯現在肉身中，“到了第六個月，天使加百列奉神的差遣，往加利利的一座城去（這城名叫拿撒勒），到一個童女那裡，是已經許配大衛家的一個人，名叫約瑟。童女的名字叫馬利亞；天使進去，對她說：‘蒙大恩的女子，我問你安，主和你同在了！’馬利亞因這話就很驚慌，又反復思想這樣問安是什麼意思。天使對她說：‘馬利亞，不要怕，你在神面前已經蒙恩了。你要懷孕生子，可以給他起名叫耶穌。他要為大，稱為至高者的兒子；主神要把他祖大衛的位給他。他要作雅各家的王，直到永遠；他的國也沒有窮盡。’馬利亞對天使說：‘我沒有出嫁，怎麼有這事呢？’天使回答說：‘聖靈要臨到你身上，至高者的能力要蔭蔽你，因此所要生的聖者必稱為神的兒子。’”

既然女人的後裔實際上是神創造了一個肉身並居住在裡面，蛇的後裔實際上也是指撒但發現，他能為自己打開一個進入人類的通道。撒但不可能像神一樣為自己創造一個身體（因為他只是一個受造的靈體，不能創造），因此創世記記錄了他如何繁殖自己的後代，他把自己引入或注入到人類之中。回想撒但被稱為“古蛇”，這就是我們所說的，他的後裔或說他將自己的種子注入了人類之中。

¹⁰⁰⁻¹ 在亞當還不曉得對夏娃肉體情欲上的知識以前，蛇就已經先有了這等知識，並與夏娃同房生下了該隱。該隱是出於（被生出來）那惡者的〔約一 3:12〕，在約翰裡面的聖靈未曾在任何地方稱亞當為“那惡者”（倘若亞當是該隱的父親那就一定也會這麼稱呼他），卻在另一個地方稱亞當為“神的兒子”〔路 3:38〕，他是被造的。該隱在性格上完全與他父親相似，他帶來了死亡、他是殺人犯。在創世記 4:5,9,13-14 中，他公然藐視全能神的態度，顯出他完全不像人類的性格，甚至比聖經中撒但面對神時的態度更惡劣。創世記 4:5 說：“只是看中該隱和他的供物。該隱就大大地發怒，變了臉色。”第 9 節說：“耶和華對該隱說：‘你兄弟亞伯在哪裡？’他說：‘我不知道！我豈是看守我弟兄的嗎？’”13-14 節說：“該隱對耶和華說：‘我的刑罰太重，過於我所能當的。你如今趕逐我離開這地，以致不見你面；我必流離飄蕩在地上，凡遇見我的必殺我。’”

¹⁰⁰⁻² 注意神的話如何精確地記載了該隱，亞伯和塞特的誕生，創世記 4:1-2 說：“有一日，那人（亞當）和他妻子夏娃同房，夏娃就懷孕，生了該隱，便說：‘耶和華使我得了一個男子。’又生了該隱的兄弟亞伯。”創世記 4:25 說：“亞當又與妻子同房，她就生了一個兒子，起名叫塞特。”亞當兩次的性行為，卻生了三個兒子。既然聖經是神精確和完全的話，那麼這些記載也不會錯，乃是一個啟發性的記載。既然亞當的兩急性行

裡去。”羅馬書 11:13 說：“我對你們外邦人說這話，因我是外邦人的使徒，所以敬重我的職份。”

⁷⁴⁻¹ 保羅大約在第一個世紀中期建立了以弗所教會，這使我們能確定以弗所教會時代的起始，大約在西元後 53 年。

⁷⁴⁻² 保羅事奉的方式成了所有後來的使者們立志效法的典範，雖然這些人無法像保羅那樣進到如此高的先知境界，但事實上他為神的每一位真正傳道人立下了榜樣。保羅的事奉工作有三種特質：

⁷⁴⁻³ 第一，保羅全然忠心於神的道，不管代價如何，他從未曾偏離神的道。加拉太書 1:8-9 說：“但無論是我們，是天上來的使者，若傳福音給你們，與我們所傳給你們的不同，他就應當被咒詛。我們已經說了，現在又說：若有人傳福音給你們，與你們所領受的不同，他就應當被咒詛。”加拉太書 2:11 說：“後來磯法到了安提阿，因他有可責之處，我就當面抵擋他。”14 節又說：“但我一看見他們行的不正，與福音的真理不合，就在眾人面前對磯法說：‘你既是猶太人，若隨外邦人行事，不隨猶太人行事，怎麼還勉強外邦人隨猶太人呢？’”哥林多前書 14:36-37 說：“神的道理豈是從你們出來嗎？豈是單臨到你們嗎？若有人以為自己是先知，或是屬靈的，就該知道，我所寫給你們的是主的命令。”

⁷⁵⁻¹ 注意，保羅是不受任何組織支配的，而只受聖靈的引導，正如神運行在摩西身上，藉他帶領以色列人離開埃及一樣。耶路撒冷的公會未曾差遣保羅出去，也沒有任何管制他的權力。神，唯有神差遣並帶領他。保羅不是出自人的，乃是出自神的。加拉太書 1:1 說：“作使徒的保羅（不是由於人，也不是藉著人，乃是藉著耶穌基督，與叫他從死裡復活的父神）”加拉太書 2:3-5 說：“但與我同去的提多，雖是希利尼人，也沒有勉強他受割禮；因為有偷著引進來的假弟兄，私下窺探我們在基督耶穌裡的自由，要叫我們作奴僕。我們就是一刻的工夫也沒有容讓順服他們，為要叫福音的真理仍存在你們中間。”

⁷⁵⁻² 第二，保羅的事工在聖靈的大能之中，並借此彰顯出了口頭和書寫的道。哥林多前書 2:1-5 說：“弟兄們，從前我到你們那裡去，並沒有用高言大智對你們宣傳神的奧秘，因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督，並他釘十字架。我在你們那裡，又軟弱，又懼怕，又甚戰兢。我說的話、講的道，不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證，叫你們的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。”使徒行傳 14:8-10 說：“路司得城裡坐著一個兩腳無力的人，生來是瘸腿的，從來沒有走過。他聽保羅講道，保羅定睛看他，見他有信心，可得痊癒，就大聲說：‘你起來！兩腳站直。’那人就跳起來，而且行走。”使徒行傳 20:9-12 說：“有一個少年人，名叫猶推古，坐在窗臺上，因

倦沉睡。保羅講了多時，少年人睡熟了，就從三層樓上掉下去；扶起他來，已經死了。保羅下去，伏在他身上，抱著他，說：‘你們不要發慌，他的靈魂還在身上。’保羅又上去，掰餅，吃了，談論許久，直到天亮，這才走了。有人把那童子活活的領來，得的安慰不小。”使徒行傳 28:7-9 說：“離那地方不遠，有田產是島長部百流的。他接納我們，盡情款待三日。當時，部百流的父親患熱病和痢疾躺著。保羅進去，為他禱告，按手在他身上，治好了他。從此，島上其餘的病人也來，得了醫治。”哥林多後書 12:12 說：“我在你們中間，用百般的忍耐，藉著神跡、奇事、異能，顯出使徒的憑據來。”

⁷⁵⁻³ 第三，保羅在神所賜給他的事工中有明顯的效果。哥林多後書 12:11 說：“我成了愚妄人。是被你們強逼的。我本該被你們稱許才是。我雖算不了什麼，卻沒有一件事在那些最大的使徒以下。”哥林多前書 9:2 說：“假若在別人，我不是使徒，在你們，我總是使徒，因為你們在主裡正是我作使徒的印證。”哥林多後書 11:2 說：“我為你們起的憤恨，原是神那樣的憤恨。因為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。”

⁷⁶⁻¹ 保羅作為器皿，帶領了眾多外邦的綿羊歸向神。保羅餵養他們，關懷他們，直至他們結出公義的果子，成為外邦新婦的一部分，並預備好去見主。

⁷⁶⁻² 根據傳統的說法，在啟示錄被賜下的時候，保羅已為主殉道了，但約翰接替了保羅的事工，他所做的與保羅當年的事工完全一樣。保羅是在啟示錄被賜下之前去世的，這並不影響他身為以弗所教會時代的使者的身份。因為每個時代的使者，不管他在何時出現或離去，那使者都是藉著一個彰顯神話語的事工為神影響著那時代的人，保羅就是這樣的一個人。

(四) 以弗所城

⁷⁶⁻³ 以弗所城是亞西亞的三大都市之一，它常被稱為基督教信仰的第三座城，耶路撒冷居首，安提阿第二。這是個富庶的城市，執政者是羅馬人，語言卻是希臘文。歷史學家們相信約翰、馬利亞、彼得、安得烈和腓力等人皆被埋葬在這座美麗的城市。保羅在該城建立了真正的信仰，雖然他只在這裡牧養教會三年，但當他離開這些信徒後，他還繼續以禱告的心來關心他們。提摩太是以弗所教會的第一位監督，提摩太前書 1:1-3 說：“奉我們救主神和我們的盼望基督耶穌之命，作基督耶穌使徒

賜給他們活水，若有人喝了，就永遠不渴〔約 6:35〕，並會永遠活著。他顯示自己是偉大的自有永有者〔原文為：我是〕，他是生命的糧，生命的井，永生者，生命樹。他曾在伊甸園中，就如他將在神的樂園中一樣。

⁹⁸⁻² 有些人認為那兩棵在園中的樹，與神栽在園中其它的樹沒有分別，然而細心的學者卻曉得並非如此。當施洗約翰在呼喊說斧子已放在所有的樹根上時，他並不是在說天然的樹木，卻是在說一個屬靈的原則。約翰一書 5:11 說：“這見證就是神賜給我們永生，這永生也是在他兒子裡面。”耶穌在約翰福音 5:40 中說：“然而，你們不肯到我這裡來得生命。”因此，那見證，神的道，清楚地表明，生命、永生是在子裡面的，而在別處。約翰一書 5:12 說：“人有了神的兒子就有生命，沒有神的兒子就沒有生命。”既然見證無法更改，無法刪除或加添，那麼這個見證就證明了生命是在子裡面。既然如此，園中的樹必定是耶穌。

⁹⁸⁻³ 好的，假如生命樹是指一個人，那麼分別善惡樹也理當是指一個人。它不可能是指別的，因此義者與惡者在伊甸園中並肩而立。以西結書 28:13 說：“你（撒但）曾在伊甸神的園中。”

⁹⁸⁻⁴ 在這裡我們領受有關“古蛇的後裔”的真實啟示，這是真正發生在伊甸園中的事。神的道說夏娃被古蛇引誘，她事實上是被古蛇誘姦了。創世記 3:1 說：“耶和華神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。”這頭獸〔古蛇〕曾經十分近似於人類（但它還是純粹的動物），甚至能推理和說話。它是只直立的動物，介於猩猩與人之間，但比較類似人。它與人是如此的類似，甚至它的種子能夠，而事實上也確實與女人的卵子結合，並使她懷了孕。這事發生之後，神咒詛了古蛇，將它身上的每根骨頭都改變了，使它像今天的蛇一樣爬行。科學家們盡力尋找，也找不出那“遺失的一環”，因為神留心這件事。人很精明，他看出人與動物之間有些聯繫，而試圖以進化論來證實它。根本不存在什麼進化，然而人類的確與動物結合過。這是其中一個仍然隱藏的神的奧秘，但在此被揭開了。這件事是發生在伊甸園中，即夏娃離開生命，去接受死亡的時候。

⁹⁹⁻¹ 注意神在園中向他們說些什麼。創世記 3:15 說：“我又要叫你與女人彼此為仇；你的後裔和女人的後裔也彼此為仇。女人的後裔要傷你的頭；你要傷他的腳跟。”我們若接受神的話，說女人確有一個後裔，那麼蛇必也必定有個後裔。倘若女人的後裔是指一個不通過男人而生的男孩子，那蛇的後裔也必是以同樣的模式來到，這就是說，另有一個男孩子必須被生下來，是不通過人類的男性而生。沒有一位學者不曉得女人的後裔是指基督，他從神而來，而非藉著人類的交合。眾所周知的另一件事，即蛇的頭被打傷，乃預言基督將在十字架上徹底擊敗撒但。在十字架上，基督將打傷撒但的頭，撒但將傷主的腳跟。

我能教導你真理，然而你若不敞開耳朵來聽，用你的心來接受，你就無法得著啟示。

⁹⁷⁻¹ 現在注意，這裡說是聖靈向眾教會說話，教會是複數不是單數。聖靈要約翰寫下這些，並不是只給以弗所的一個地方教會，也不是只給第一個教會時代，它是給所有教會時代的。然而這是起初的教會時代，因此它就像創世記一樣。那些在創世記中所開始的真理，在整本聖經中持續下去，直到啟示錄才結束。因此，這個在使徒行傳中開始的教會，是神給每個教會時代的藍圖，直到她結束於老底嘉教會時代。仔細地注意它，讓每個時代都留意，因為發生在以弗所教會時代的事不過是個開始。那棵被栽下的小樹將成長，從第一個教會時代到最後一個教會時代，它將不斷地生長，因此這個信息是賜給每個時代的每一位基督徒的，直到耶穌再來。是的，這是真實的，因為那是聖靈在說話，阿們。

（十一）神應許的獎賞

啟示錄 2:7 說：“得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。”

這將是賜給每個時代中得勝者的獎賞，當戰鬥的號筒末次吹響，當我們卸下軍裝，那時我們將安息在神的樂園裡，生命樹將成為我們的份，直到永永遠遠。

⁹⁷⁻³ “生命樹”，這豈不是個美麗的比喻嗎？在創世記中提到它三次，在啟示錄中也提到它三次，這六處所指的是同一棵樹，象徵的也是同一位。

⁹⁷⁻⁴ 然而什麼是生命樹？首先，我們必須知道樹本身代表什麼。民數記 24:6 中，巴蘭形容以色列人時，說他們“如耶和華所栽的沉香樹。”在整本聖經中，樹都是指人，就如詩篇第一篇所比喻的。因此生命樹必定是生命人，那就是耶穌。

⁹⁷⁻⁵ 在伊甸園中站著兩棵樹，一棵生命樹，另一棵是分別善惡樹。人必須靠生命樹而活；但他卻不可去觸摸另一棵樹，不然就會死。然而亞當卻嘗了另一棵樹的果子。他這樣行了以後，死亡便藉著他的罪而進入他裡面，使他與神隔絕。

⁹⁸⁻¹ 那棵在伊甸園裡的樹是生命的源頭，就是耶穌。從約翰福音第 6 章至第 8 章中，耶穌稱他是生命的源頭，稱自己是從天上來的糧〔約 6:33,48,51〕。他談到將獻上自己，若有人吃了他便永遠不死〔約 6:58〕。他聲稱自己認識亞伯拉罕，在未有亞伯拉罕之前，他就存在了〔約 8:58〕。他預言說自己將

的保羅，寫信給那因信主作我真兒子的提摩太。願恩惠、憐憫、平安，從父神和我們主耶穌基督歸與你。我往馬其頓去的時候，曾勸你仍住在以弗所，好囑咐那幾個人不可傳異教。”

⁷⁷⁻¹ 以弗所，這個名字有個奇特的雙重含義：瞄準和鬆懈。這個教會時代的偉大志向是以聖靈的豐盛，即進入到“神的深處”開始的。他們以神至上的呼召為目標，然而後來卻開始容許疏忽的態度出現。由於他們火熱跟從耶穌基督的心漸漸冷淡下來，而開始顯出一個徵兆：在未來的世代裡，那稱為教會的神在世上的器皿，陷入到可怕的“撒但的深處”，她已經變得鬆懈並偏離了神的道。甚至在這個時代就已經開始背道了，它已離棄了起初的愛心。那顆種在以弗所教會時代的細小種子，有朝一日將在錯誤的靈裡生長成大樹，直到空中一切可憎的飛鳥皆前來宿其枝上〔太 13:31-32；啟 18:2〕。若按人的推理，這棵出現在第二個夏娃（早期教會）眼前的樹，看起來並不令人討厭，以至於她再次受撒但的欺騙。以弗所時代是神給教會的最佳機會，但她戰勝了一會兒後便鬆懈下來，撒但便趁其不備，種下了那徹底毀滅她的種子。

⁷⁷⁻² 當時以弗所信仰的宗教，正好表達出這第一個教會時代的特徵，也為後來的時代確定了方向。首先，那輝煌的亞底米神廟，是花了許多年才建立起來的。然而萬萬想不到的是，在聖院中卻放置了一個毫無光澤和不起眼的亞底米神像。這個亞底米神像與豎立在其它寺廟中侍奉她的神像完全不同。她只不過是個被雕刻在一塊木頭上，幾乎沒有形狀的女像。她的兩臂是用兩根簡單的鐵條做成的，這十分貼切地描繪出，在第一個教會時代中被釋放的敵基督的靈。當時敵基督的靈已被釋放來到了人們之中，它沒有任何的形狀能使人感到警惕，但那兩根鐵手臂卻顯出了它企圖侵襲並摧毀神工作的野心，然而似乎沒有人注意到它或它所行的事。但終有一天，人們會看到藉著那兩根鐵手臂，它的“行為”變為了“教義”，它的教義又成了一個帝國的律法。

⁷⁷⁻³ 神廟的朝拜方式也非常具有啟發性。

第一，神廟裡的祭司都是閹人。這些不能生育的祭司，預示了那些偏離神的道而無法結出果子的人，因為一個聲稱認識神卻偏離神話語的人，他的生命就像一個不能生育的閹人一樣貧瘠。

其二，在神廟的限制範圍內，由那些仍是處女的女祭司來執行廟中的宗教儀式。這預示有朝一日，儀式和形式，法典與行為將取代聖靈的位置，在神的聖殿中再也不會有恩賜的彰顯。那些女祭司的首領是祭司長，是一個擁有政治權力並大有影響的人。這預示了已經蠢蠢欲動但尚未太明顯的事，即教會將把領導權交給那些有著人的計畫和人的野心的人，而“聖靈如此說”也不再是活的事實了。

在祭司之下的人就是廟裡的奴隸，他們沒有選擇的餘地，只好順服那宗教等級制度。這預示有這麼一天，那些被指定的神職人員，將運用政治手段及國家的支持，用教理、信條和人的領導來取代神的道和聖靈，並奴役平信徒；而那些教會的領袖們大發不義之財，窮奢極欲；而那些根據神的話，本該受服侍的貧苦百姓卻成了奴僕。

（五）耶穌、他的使者和教會

啟示錄 2:1 說：“那右手拿著七星，在七個金燈檯中間行走的。”

這是他，經上講到他時說，這位耶穌是主，也是基督〔徒 2:36〕。這是他，獨一的主神全能者，除他以外再無別的神〔賽 43:10-11; 44:6,8; 45:5,22〕。他是救主（約拿書 2:9 說：“救恩出於耶和華。”）他在七個教會時代始終行走在教會中間，他在第一個時代中是怎樣的，在所有時代中也必然是怎樣的。對每位信徒來說，他是耶穌基督，昨日今日，一直到永遠，是一樣的〔來 13:8〕。他曾行過的事，現在仍在行，而且將繼續行下去。

⁷⁸⁻² 在此，你注意到耶穌獨自在他的教會中行走，無人與他在一起。的確不會有其他人，因為是他獨自拯救了她（教會），且藉著自己的血贖回她歸自己。耶穌是她的主和主人，她將一切的榮耀都歸給他，他不會與別人分享這榮耀。沒有教皇與耶穌在一起，沒有大主教與他在一起，他肉身的母親馬利亞也不與他在一起。他不轉向對父說話，因他就是父，他不轉向對聖靈發命令，因為他是神，永生的靈。他的生命在教會中流動，並賜生命給她；若沒有主，便沒有生命，救恩是出於主的。

⁷⁹⁻¹ 當他踹踏神烈怒的酒醉時，沒有人與他在一起，那不是另一位，而是他自己被掛在十字架上流出他的血，他是為我們信心創始成終的主〔來 12:2〕，他是我們救恩的阿拉法和俄梅嘎。我們是許配給他而非他人〔林後 11:2〕。我們不屬於教會組織，我們屬於他，他的話是律法。信條、教理、法規和組織的章程都對我們無效。是的，是耶穌獨自行走在教會中間，是神在教會裡面，立志並行他所喜悅的事。永遠不要忘記，你與神只有一個關係，神與你也只此一個關係，那就是耶穌，而且惟有耶穌。

⁷⁹⁻² 他在那裡，右手拿著七星。右手或膀臂象徵神的能力和權柄。詩篇 44:3，“因為他們不是靠自己的刀劍得地土，也不是靠自己的膀臂得勝，乃是靠你的右手、你的膀臂和你臉上的亮光，因為你喜悅他們。”在他大能的右手中有七星，根據啟示錄 1:20，他們是七個教會時代的使者。這表示在每個教會時代的使者背後都有神那同樣的能力和權柄，他們藉

⁹⁵⁻⁴ 哦，是的！在啟示錄 12 章中的大淫婦有許多女兒，這些女兒與她們的淫母一樣，將神的道棄置一旁。她們否認聖靈的工作，壓制平信徒，除非通過她們和以她們的方式來敬拜，否則平信徒就不能敬拜神，她們的方式根本就是撒但一手炮製出來的不信。

⁹⁶⁻¹ 哦，我們到底在哪裡屬靈？我們在一個黑暗的曠野中，我們到底離開初期教會有多遠？五旬節再也看不見了，神的道也尋不見。今日有許多使徒傳承的信仰，然而卻無法在聖經中找到。這是人的陰謀，它不合法地越過了真理，而真理說是神自己在教會中設立他的領袖，而非人設立〔林前 12:28〕。彼得根本沒到過羅馬，然而他們撒謊說他曾去過。歷史證實他從沒到過羅馬，然而卻有人讀了歷史，還要去相信一個謊言〔帖後 2:11〕。你在聖經中哪裡找得到“教皇，即基督的代表”這些字眼？沒有人能取代耶穌的地位，然而有人這樣做了，人們卻接受它。你在哪裡找得到神承認“增添的啟示”，甚至與原先所賜下的啟示不同？然而他們卻接受“增添的啟示”並且依賴它〔啟 22:18-19〕。你從哪裡找得到一個“煉獄”？你從哪裡找得到一個“彌撒”？你從哪裡找得到“交了錢就可以從地獄裡出來”？〔彼前 1:18〕這不在神的道中，然而人將它放在自己的書裡，用它來控制人們，藉人們的懼怕來統治他們。你從哪裡找得到“某人像神一樣有能力赦免我們的罪”？“兇暴的豺狼”這幾個字幾乎不足以形容他們一尼哥拉主義，組織，人駕馭人。

⁹⁶⁻² 在尚未太遲前悔改吧！回到神那裡！看看寫在牆上的文字吧，所寫的是審判！〔但 5 章〕這是因著神聖的器皿被褻瀆而招致神的忿怒，現在神聖的道已被褻瀆，聖靈感到擔憂，審判在即，就在門口了！悔改！悔改！回到五旬節，回到聖靈的領導中，回到神的道中。你們何必死亡呢？〔結 18:31; 33:11〕

（十）聖靈的聲音

啟示錄 2:7 說：“聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。”

⁹⁶⁻⁴ “凡有耳的都應當聽聖靈向眾教會所說的話。”可能有數百萬人聽過或讀過這節經文，然而有多少人注意它呢？我們不曉得，但那些願意明白並追求真理的人，會發現神的靈向他啟示，你的耳朵若向神的道敞開，神的靈將使他的道在你生命中成為真實的經歷，這是聖靈的工作。

什麼，你不能明白，我們必須向你解釋。再說，聖經尚未結束，它得隨時間而改變，我們將告訴你有了什麼變化。’”這與神的道完全相反。當與真理產生衝突的時候，神的話強調說：“神是真實的，人都是虛謊的。”〔羅 3:4〕天地都將廢去，但神話語的一個字也不會廢去〔太 24:35〕，因此人們被那些自以為是的人所引導，他們自稱是基督的代表，事實上卻是敵基督。

⁹⁴⁻² 還有另一個可悲的故事：是有關水的洗禮的故事。在耶穌的時代，以及五旬節過後，他們都是完全浸入水中受洗，沒有人能否認這點。那些有學問的人說，以前信徒所行的是把水潑在身上，因為許多地方都可輕易地找到水洞。他們把水潑在人的身上，而且是奉“父、子、聖靈”的名，好像這些稱謂是真實的名字一般；好像真有三位神，而不止一位。如果你在那組織中嘗試傳講奉主耶穌基督的名受浸的真理，你就會被他們趕出去。你不可能說自己受神的指引，卻還留在他們中間，這決不可能。

⁹⁵⁻¹ 保羅是位先知，受教於聖靈。如果保羅奉主耶穌基督的名為人施洗，而且指出任何人若不照他所傳的道去行就當受咒詛〔加 1:8〕，那麼當你看出教會不再受聖靈的支配，卻受尼哥拉一黨人的支配時，那你就該醒悟了。使徒行傳 20:27-30 說：“因為神的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。聖靈立你們作全群的監督，你們就當為自己謹慎，也為全群謹慎，牧養神的教會，就是他用自己血所買來的。我知道我去之後，必有兇暴的豺狼進入你們中間，不愛惜羊群。就是你們中間，也必有人起來，說悖謬的話，要引誘門徒跟從他們。”

⁹⁵⁻² 保羅看到了這事的臨近。他警告人們，這個詭詐的教士制度會到來，並且會用它的假教義來控制人們。保羅曉得他們將設立一個敬拜的方式來排除人們參與任何與聖靈有關的事奉。時至今日，在那些自稱自由且滿有聖靈的人當中，平信徒卻沒有什麼自由。充其量我們只能聽到幾位傳教士鼓舞人心的講道，而會眾則坐在那裡儘量吸收。這是來自保羅內心深處的吶喊，他說當人們聚會時，都會有聖靈的引導，都應參與屬靈的敬拜〔林前 14:26〕。

⁹⁵⁻³ 教會團體卻未從聖經或歷史中學到這門功課，每當神藉著聖靈來拜訪時，人們便得著自由；然而過了不久，他們就又重新捆綁自己，回到他們當初所離棄的事物中去。當路德從天主教裡出來以後，人們享受了一陣子自由。但當他一去世，人們便把自己認為路德所相信的東西綜合起來，並且設立自己的教條和想法，拒絕任何與他們意見不同的人。他們重投天主教的懷抱，只不過稍稍換了個形式而已。如今有許多路德派的人已作好準備，想完全回到天主教中去。

著聖靈的火和能力來宣揚神的道，他們是星星，因為他們反射光。他們反射的光是主的光。他們沒有自己的光，他們點燃的不是自己的火，使人們走在他們的火光中（賽 50:11）。那是夜晚，因為星星只在夜晚出現；那是罪的黑暗的夜晚，因為世人（甚至全世界的人）都犯了罪，虧欠了神的榮耀（羅 3:23）。

⁷⁹⁻³ 這七位元使者讓人們認識神。那些接待他們的人，就是接待那差遣他們的主（約 13:20）。他們在主的權柄下發言和行事，神以他神性的全能來支持他們。馬太福音 28:18-20，“耶穌進前來，對他們說：‘天上地下所有的權柄都賜給我了。所以，你們要去使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。’”因此使者們滿有聖靈和信心，被神的火燃燒，堅持神的真道，主則站在那裡支持他們。想一想，每個時代的每個信徒都沒有必要在心中呼喊，說：“哦，我要是能生在使徒第一次被差遣出去的那個時代就好了。”沒有必要往後看，往上看！看那位在所有時代中行走於教會中間的主，他此刻也正如此行。看那位昨日、今日、一直到永遠是一樣的，他的本性和作法永不改變。不論在那裡，有兩三個人奉主的名聚會，那裡就有他在中間〔太 18:20〕！他並不是以自滿的旁觀者身份出現，或以作記錄的天使的身份出現。他站在那裡顯出他真正的身份，他是生命、支柱，是將一切美善的恩賜給予教會的主。哈利路亞！

⁸⁰⁻¹ “那在七個金燈臺中間行走的。”當我們藉著聖經的亮光思想這幾個字時，這其中的意義該是何等的深遠啊！在這節經文裡他被描繪為“基督是我們的生命”〔西 3:4〕，因為基督確實是教會的生命，教會沒有別的生命。若沒有主，教會就只是個宗教性的團體，一個俱樂部，一個毫無意義的聚會。就如一具披金掛玉的屍體，再怎麼樣仍舊是一具屍體。因此不管一間教會的節目和仁慈的行為多麼富有成效，若缺少基督，她便是一具屍體。然而若有主在她中間，來激勵她，那她就成了令人驚奇的“主的身體，是那充滿萬有者所充滿的。”〔弗 1:23〕此時此刻，他正走在這最後時代的金燈臺中，他以什麼身份行走在那個時代中，他也必以同樣的身份行走在那最後一個時代中。耶穌基督昨日今日，一直到永遠，是一樣的。

⁸⁰⁻² “七個金燈臺。”在出埃及記 25:31 說：“要用精金作一個燈臺。燈臺的座和幹與杯、球、花，都要接連一塊錘出來。”耶穌基督的真正教會，即新婦，就猶如精金一樣。主耶穌的義就是她的義。她的特性就是主本身榮耀的特性。她的身份可在主裡面尋見。主是什麼，她便反映出什麼，他有什麼，她便彰顯出來。在她裡面沒有瑕疵，她裡外皆是榮

耀的。自始至終，她都是主的作品，而他的作品是完美的。事實上，神的永恆智慧和旨意，都集中並彰顯在她裡面。有誰能充分瞭解這些呢？人如何能明白這些呢？雖然我們無法明白，我們卻能藉著信心來接受這些事實，因為這都是神說的。

⁸¹⁻¹ 金燈檯不只是金的，還是錘出來的。這手工錘出來的金子是根據聖靈賜給她的藍圖而製成的。除了她的主耶穌基督以外，有誰曾如耶穌的新婦一樣被錘打和煉淨過？確實，她步耶穌基督的後塵，飽嘗人間的苦難。她的貨財被掠，她的生命有危險，被視為待宰的羊，終日被殺，飽經磨難。然而，她從不報復，也不使其他人受苦。基督這位可愛的新婦是配得上福音的，並且如同精金是可鍛的，有延展性。銅被錘打會裂開，神的這塊真金卻能為主受苦，不低頭、不破裂、不毀壞。藉著這生命中的試驗和磨練而被錘煉成一個永遠美好和喜樂的器皿。

(六) 基督稱讚那些屬於他的人

啟示錄 2:2-3 說：“我知道你的行為、勞碌、忍耐、也知道你不能容忍惡人。你也曾試驗那自稱為使徒卻不是使徒的，看出他們是假的來。你也能忍耐，曾為我的名勞苦，並不乏倦。”

⁸¹⁻³ 救主稱頌和讚揚他的兒女們，這是何等美妙的一件事。他知道他們一切美好的屬靈態度與行為，曉得他們中間有軟弱，卻不嚴厲地責備他們，這不正像主嗎？他曉得如何來鼓勵我們行正確的事，勸阻我們行錯誤的事。我們在此學到如何來處理教會和我們的家庭，我們更可以從中學到一個很好的功課，就是神完全以同樣的方式來對待我們每一個人。神的聖徒們，絕不要灰心，因為神並非不公義，竟忘記你在愛裡所做的工〔來 6:10〕。不論我們做什麼，甚至給一個人一杯冷水，都會得著主的報賞和祝福〔太 10:42〕。

⁸²⁻¹ “我知道你的行為、勞碌、忍耐。”〔啟 2:2〕當主行走在他的教會中時，他知道他子民所受的苦，也關心他們。如同以色列人受困于埃及時主聽見他們的呼求一樣。那位永不改變，行走在他受壓迫百姓中的神，仍然垂聽他們的呼求。“勞碌”這個詞，表示因壓迫而產生的疲倦。神的子民不單為愛他而辛勞，也歡喜快樂地為他受苦，他們恆久忍耐地來負那個軛。第一個時代遭受大逼迫時，他們仍然殷勤傳講福音和真理。他們生命中至高的呼喚便是事奉神。當他們生活中受到挫折時，他們依

制度來指導。後來他們要有一個王，接著他們要求與世人完全一樣。於是他們陷入了完全的背叛和忘卻神的境地。這正是從第一個教會時代開始的，後來越變越壞，直到聖靈完全被拒絕，因此神必須毀滅這些人。

⁹³⁻¹ 讓我們看看這件事在早期教會中是如何開始的。它首先被稱為“行為”，後來成了一個教訓〔啟 2:15〕，成了標準，成了不可更改的方式。最後它甚至取代了神，把神推到一旁。它在開始時是那麼渺小，那麼平靜，那麼無礙，甚至看起來是那麼好，似乎是很有道理。但後來它卻如一條蟒蛇勒住了教會的喉嚨使其窒息而死，並扼殺了教會中一切屬靈的事物。哦，那假葡萄樹實在是狡詐，在它抓住你之前，他活像個光明的天使〔林後 11:14〕。現在，我要說的是，我相信領導，卻不是人的領導。我相信聖靈通過神的道來領導，我也相信神在教會中設立的那些擁有聖靈恩賜的人，他們將使教會井然有序，我相信這一點。我也相信教會應由神所差遣的人來管理，但他們是藉著神的道來管理；因此真正管理的不是人，而是神的靈來管理，因為神的道和神的靈原為一。希伯來書 13:7 說：“從前引導你們、傳神之道給你們的人，你們要想念他們，效法他們的信心，留心看他們為人的結局。”

⁹³⁻² 但你看看發生在當時的事，那假葡萄樹占了上風。它教導說人的統治是理所當然的，它教導說教會必須受管轄，它教導說要控制人。但他們不是用神的方法來行，卻大權獨攬，把一切屬靈的權柄控制在自己手中，製造出一個“神聖的”教士制度，站在神與人中間。他們返回到舊時的亞倫制度，成了敵基督，因為他們廢除了主耶穌中保的身份，用人為的教士制度取而代之。神憎惡這一點，以弗所人憎惡它，任何真正的信徒也都會憎惡它。我們若看不出那同樣的東西也在以後的各個時代中活動，並且時至今日已敗壞到極點的話，那麼我們就是不可救藥的瞎子。那東西是什麼？是組織，它使人分裂。神的子民應該合一，藉著一位聖靈，他們都受洗，歸入一個身體〔林前 12:13〕。每個人都得受聖靈的帶領，並參與對神的敬拜〔林前 14:26〕。然而他們追求權力，奪取了控制權。監督成了大主教，並冠以頭銜。他們越過了神的道，傳授他們自己的教義，使人們順從他們，直到他們的敬拜方式與五旬節過後不久的敬拜方式，沒有半點相似的地方了。這些行為是造成使徒傳承的開始。有了使徒傳承就很容易快速地發展，也就是“成為教會的會員”才能得救。神的道成了一個教條，敵基督藉著它的靈支配了教會。

⁹⁴⁻¹ 看看今日，你若像某些人一樣讀使徒行傳 2:4，可能會這樣讀：“當五旬節到來，有一位神甫拿著一小片餅，說：‘伸出你的舌頭。’他把餅放在你的舌頭上，自己便喝了一點酒，說：‘你已經領受了聖靈。’”難以置信？這正是尼哥拉主義所作的。他們這樣說：“不用在意神說些

定會在以後的每個時代中繼續下去，直到最後，它若不是受神祝福和高舉，就是被視為不潔之物，丟入火湖中燒毀。這個傳說事實上是不符合聖經的，只要注意啟示錄 2:2 所說的，以弗所教會不能容忍惡人，因此他們必須趕出這些人，否則說他們不能容忍惡人那就毫無意義了。他們若沒有趕走這些人，便是容忍他們。啟示錄 2:6 中說他們恨惡尼哥拉一黨人的行為，如此說來尼哥拉人依然是第一個教會時代的一部分，並在那個時代有所作為。他們的行為被恨惡，但他們這些人卻沒有因此而導致無能，因此我們看到在以弗所時代所播下的種子，將繼續成長且成為一個教義，漸漸往上爬，直到它爬進火湖。

⁹²⁻¹ 尼哥拉是指什麼？尼哥拉這個字來自兩個希臘字，“尼哥”意思是“征服”；“拉斯”的意思是“平信徒”，簡明地說，就是有人在初期教會中行一些事，這些事就是征服、控制平信徒。倘若平信徒受到控制，那必定是一些掌權者所為。

⁹²⁻² 那個教會中到底發生了什麼事使神恨惡呢？當時發生的事，也同樣發生在今天，這完全是尼哥拉這個字的意思。那些人被某個方式所征服，而這個方式完全與神的道相反。

⁹²⁻³ 現在為了明白我們所要研究的這件事的真實意思，我必須提醒你總要記住這點：即宗教（你也可以說是“屬靈的事”）是由兩個部分組成的，這兩個部分相互交織，卻黑白分明。宗教與屬靈世界是由紮根在伊甸園裡的兩棵樹形成的。生命樹和分別善惡樹都立在伊甸園裡，而且毫無疑問它們的枝幹彼此交錯在一起，以弗所教會也是處在這種似非而是的狀況裡。教會是由善惡兩棵葡萄樹所組成的；她們有如麥子與稗子，一齊生長，但一個是真正的，一個是虛假的。神向兩者說話，也談到有關兩者的事，神稱她們為教會，唯有選民才真正曉得哪一個是真理的靈，也唯有選民才不會被欺騙。馬太福音 24:24 說：“因為假基督、假先知，將要起來，顯大神跡、大奇事。倘若能行，連選民也就迷惑了。”因此在初期教會中（五旬節後一段很短的時期），那假葡萄樹纏在真葡萄樹周圍，我們發現這是尼哥拉一黨人的作為。那個靈將繼續與真葡萄樹交戰，直到虛假的靈被神所毀滅，現在你明白了嗎？

⁹²⁻⁴ 那麼上述教會的屬靈狀況如何呢？她離開了起初的愛心，離開了起初對神啟示給我們的話語的愛心，從她原來的地方，即五旬節墮落了。簡單地說，這個教會面臨一個危機，即教會脫離聖靈的引領和管轄。這就像摩西帶領以色列人出了埃及以後所發生的事。神的方法是要藉著火柱和雲柱、預言、神跡和奇事，以及神所賜下的異能來帶領他們。這本該由神所揀選、神所命定、神所裝備和神所差遣的人來完成，同時全營的人都受聖靈運行的支配。但是這群人反叛神，他們要求一系列的規章

然恒久忍耐，並把一切都交托給神，就是那位應許說，如果他們在地上為主放棄了什麼，在天上必有永久報賞的神。

⁸²⁻² 我想我們該停在這裡，談談有關神的子民一直以來總是受逼迫這個問題。你們曉得創世記是有關起源的一本書，若你在書中找到某件事物的開始，那這件事將繼續發展下去，直到啟示錄，而且永不改變。在創世記裡我們看見該隱逼迫並殺害了亞伯，因為亞伯蒙神喜悅。過後我們看見一幅完全的景象，就是亞伯拉罕的肉身之子以實瑪利，他嘲笑並與應許之子以撒爭戰。還有以掃，他恨惡雅各，若不是神干涉，他恐怕早把雅各給殺了。在新約聖經中，我們看見猶大背叛耶穌，而且第一世紀的宗教團體企圖消滅早期的信徒。由魔鬼所控制的世俗之子，恨惡由聖靈所管轄的神的兒女們。

⁸²⁻³ 不管一個基督徒在眾人面前是如何公正，如何仁慈地對待他人，一心行善，如何承認基督為他的救主，承認聖靈藉著說方言、預言、醫病和行神跡來運行神的恩賜，他還是會受人譴責。因為這個世界的靈恨惡神的靈，由於世界的靈無法戰勝主的靈，它便力圖毀滅真理的靈所居住的器皿。

⁸²⁻⁴ 逼迫和試驗成了基督徒生活中的家常便飯。而對於這點，你所能做的只有一件事，那就是把它都交托給神。不要論斷，將一切的結果與最後的審判都交給主。

⁸²⁻⁵ “你不能容忍惡人。你也曾試驗那自稱為使徒卻不是使徒的，看出他們是假的來。”〔啟 2:2〕這些以弗所的信徒相信神的子民應當聖潔，根據這點，我們看出他們採取行動以保守自己的身體免沾罪惡。很明顯，離道叛教已經開始了，罪已經侵入了教會。但他們順服了保羅的話，將作惡的從他們中間趕了出去。他們是一群與世界分離的人，已從世界中分別出來，現在他們不會讓世界進入到他們當中，他們絕不能在教會中容忍罪。聖潔對他們來說不只是一個措詞或比喻，而是他們生活的方式。

⁸³⁻¹ “你也曾試驗那自稱為使徒卻不是使徒的，看出他們是假的來。”哦，這句話一針見血，“你也曾試驗那自稱為使徒……”這話聽起來是不是有些自以為是？誰有權去試驗那些自稱為使徒的人呢？他們如何試驗那些人呢？哦，我喜歡這點。加拉太書 1:8 說：“但無論是我們，是天上來的使者，若傳福音給你們，與我們所（已經）傳給你們的不同，他就應當被咒詛。”使徒最先把原本的道帶給了人們，那原本的道不能改變，即使是一點一劃也不能改。保羅曉得那向他說話的是神，因此他上面這段話的意思就是：“即使是我來，試圖給你們第二個啟示，試圖稍微改變我原先傳給你們的，那我就得受咒詛。”你看，保羅知道那第一個啟示是正確的。神不能先賜下一個啟示，過後又來第二個，並與原來

的啟示有所不同。他若如此做，便是改變了心意。神能賜下一個啟示，然後又把啟示具體化，就如他在伊甸園中所行的。神曾向女人應許那後裔，接著命定那後裔將藉亞伯拉罕來到；後來說他將藉大衛的家族來到。然而都是相同的啟示，只不過給人們提供更多的資料，以說明他們接受並理解。但是神的話不能改變，那後裔完全按照已啟示的真理來到，哈利路亞！觀察那些假使徒的言行，他們傳自己的理論。那些以弗所的信徒們都曉得保羅所傳的道，他們藉著保羅的按手被聖靈充滿，他們怒視著那些假使徒說：“你不傳講保羅所傳講的，因此你是假的。”哦，這使我的心火熱起來，回到神的道中！並不是你試驗使徒、先知和教師，而是神的道試驗他們。總有一天，將有一位先知出現在老底嘉教會時代，到時你會知道他是不是真正從神那裡差來的。是的，你一定會知道，因為他如果來自神，他必在神的道中，完全與神所賜給保羅的道一樣。他一刻也不會離開那道一丁點。在末日，將有許多假先知出現。注意他們會不斷地告訴你說，若你不聽從他們，你就滅亡了。然而當那末日的先知來到時，他若真是那先知，便會吶喊：“回到神的話語中，不然你就滅亡了。”他不會在自己的理論和解釋上建造，而是建造在神的道上。阿們！再阿們！

⁸⁴⁻¹ 那些假使徒就是保羅所提到的兇暴的豺狼。他說：“我一旦離去後，他們便會進到你們中間，聲稱擁有同樣的啟示，但他們的目的不是要說明你們，卻是要滅絕你們。”使徒行傳 20:27-32 說：“因為神的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。聖靈立你們作全群的監督，你們就當為自己謹慎，也為全群謹慎，牧養神的教會，就是他用自己的血所買來的。我知道我去之後，必有兇暴的豺狼進入你們中間，不愛惜羊群。就是你們中間，也必有人起來，說悖謬的話（他們自己的話和理論，不是神的），要引誘門徒跟從他們。所以你們應當警醒，紀念我三年之久，晝夜不住地流淚，勸誡你們各人。如今我把你們交托神和他恩惠的道；這道能建立你們，叫你們和一切成聖的人同得基業。”

⁸⁴⁻² 約翰也曉得這些人，他說：“因為世上有許多假先知已經出來了。”（約一 4:1）敵基督的靈已經藉著抵擋神的話滲入了教會。它就是從這裡開始的，就在第一個教會時代，他們已經開始否認神的道，設立他們自己的教條和哲理來取代神的道。這就是敵基督，因為耶穌就是道，敵對神的道便是敵對耶穌。敵對神的道便是敵對基督，因為聖靈與道原為一。你若是敵對神的道，便是敵基督。它若起源於第一個教會，那它便會不斷增長，直到末日取代了基督的地位。當我們闡述了所有的教會時代後，你就會發現它。在以弗所教會時代期間，它還是微不足道的，但它在每

被處罰的時候〔徒 5:1-11〕；回想當年在美門所發生的奇妙的事〔徒 3:1-16〕。哦，離棄神去支持那些玷污主名的行為，是一件何等可恥的事！凡稱呼主名的人就要遠離罪惡，並保守自己的器皿潔淨為神所用。回顧你曾有怎樣的心志和生活，然後回到原處。

⁹⁰⁻³ 什麼是回轉之途？那就是悔改之途。倘若一個罪人需要藉著悔改來接受神，一個不冷不熱或靈性衰退的人更應該如此行。悔改！要結出果子來與悔改的心相稱〔太 3:8〕，藉著你的生命來證明它。“你若不悔改，”神說：“我就把你的燈檯從原處挪去。”一個在那種狀況中的教會，當然無法把光帶給世界，她的光已轉為黑暗。神將帶走他忠心的使者和眾牧人，卻撇下他們。雖然他們將繼續談論基督教，但卻喪失了它的真諦。⁹⁰⁻⁴ 趕快悔改！不要猶豫！顯然以弗所教會曾猶豫不決，因為她的壽命並不很長。神的榮耀很快地減退了，不久那個城市便成了廢墟，它輝煌的廟宇成了殘址，土地成了水鳥棲息的沼澤，居民離散，只剩下幾個不信的人居住在一個骯髒的鄉村裡。那裡連一個基督徒也沒有了，燈檯已從原處被挪走。

⁹¹⁻¹ 並不是說她不能悔改，也不是說我們不能悔改。我們能，但是要儘快。這必須是出於真誠的心向神發出哀求，然後神才會修復，榮耀就會再次來臨。

（九）尼哥拉的種子

啟示錄 2:6 說：“然而你還有一件可取的事，就是你恨惡尼哥拉一黨人的行為，這也是我所恨惡的。”

⁹¹⁻³ 關於尼哥拉一黨人是誰，有兩種看法。有人說，他們是一群叛教者，其創始者是安提阿城的尼哥拉斯。他是一個改變了信仰的人，後來他成了耶路撒冷的七名執事之一。他們實行異教的節日，行為也極不聖潔。他們教導說為了控制情欲，人首先必須經歷一切與情欲有關的事，然後才能通曉並控制它。自然的，他們順從了這種情欲，導致他們完全的墮落了，因此人們用了兩個象徵作惡多端的舊約時代的名字來形容他們：巴蘭和耶洗別。巴蘭使人們敗壞從而控制他們，據說尼哥拉斯也是如此。後來傳說這群人被逐出以弗所城，卻在別迦摩找到了立足之地。

⁹¹⁻⁴ 然而問題是，這個說法並不真實，根本沒有歷史記載，最多只是個傳統的說法。按這樣的說法將使以弗所教會時代完全成為歷史而與現今無關，這不是真實的。無論什麼事只要是在初期教會開始的，那它就一

進來掌權。喜樂的呼喊聲消失了，靈裡的自由也不見了。哦，雖然他們還擁有敬虔的外貌，但火焰卻已經熄滅了，所剩下的只不過是一團烏黑的灰燼。

⁸⁹⁻² 幾分鐘前我提到約翰明白究竟什麼叫做愛神，當教會開始失去對神起初的愛心時，那位偉大的愛的使徒肯定是看到了這一點。約翰一書 5:3 說：“我們遵守神的誡命（神的道），這就是愛他了。”離道一點點便是離基督一大步。人們說他們愛神，他們去教堂，他們甚至呼喊、歡喜、歌唱，擁有一個激動人心的時刻。然而當這些一過去，你注意看他們是否還在神的道中，行在道中，活在道中。他們若做了這一切，卻不行在道中，他們可以說他們愛神，但他們的生命卻告訴我們另一回事。我想約翰在未死之前一定也看見許多這樣的事發生。人們說自己愛神，卻不順從神的道。哦，以弗所教會，有件事發生在你身上，有人企圖加添或刪去神的話。但他們做的是如此精明，甚至你察覺不到。他們不會大張旗鼓地讓你看出來，他們是藉著推理和人的理解隱秘地進行。你若不拒絕它，它就會轄制你，趁為時未晚，回到五旬節吧！

⁸⁹⁻³ 然而與往常一樣，人們還是不留意神的警告。那建立在神聖之道上的復興之火是如此的奇妙，聖靈的彰顯是如此的有福，以致人們心中產生一絲的畏懼，並有微聲說：“我們如何保護我們所有的這些真理呢？我們為確保這復興能繼續下去，該做些什麼呢？”敵基督的靈此時便會進來輕聲地說：“看，你現在擁有真理，當確保它不遺失。組織起來，把你所相信的立為信條，將它們放在教會的手冊中。”他們便照著做了，組織起來，在神的道上加添了別的東西，她們所做的與夏娃一樣，因取了一個錯字而死。帶來生命的乃是神的話，我們說神的話是這樣，是那樣，這並不算數，而是神所說的才算數。

（八）神的警告

啟示錄 2:5 說：“所以應當回想你是從哪裡墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改；我就臨到你那裡，把你的燈檯從原處挪去。”

⁹⁰⁻² 神指示他們應當回想。很明顯，有一些東西已離開了他們的記憶、他們已經忘記了某些東西。神指示他們回想他們起初的時候。第一個教會時代始於五旬節，他們已從那裡墜落了，忘了它的榮耀和奇妙。該是讓他們回憶往事，再回到現實中去的時候了。回到他們能說：“因我活著就是基督〔腓 1:21〕”的時候；回到純潔之中，就是在亞拿尼亞與撒非喇

個時代中不斷地發展，直到那敵道的、敵基督的組織完全接管了一切，並且假教會中的假使徒否認了一貫正確的神的道。

⁸⁵⁻¹ 由於我強調這點，使我們很容易對所談論的產生一個錯覺。你可能以為這敵神之道、敵基督的靈，徹底拒絕神的話，瘋狂地否認聖經。不是的，先生，不是那樣的。啟示錄 22:18-19 是這樣說的：“我向一切聽見這書上預言的作見證，若有人在這預言上加添什麼，神必將寫在這書上的災禍加在他身上；這書上的預言，若有人刪去什麼、神必從這書上所寫的生命樹和聖城，刪去他的分。”敵基督是通過刪除或加添，甚至只是一個字，來更改神的道的。這是撒但在伊甸園就採用的伎倆。它只在神所說的話中加了一個字，就帶來了死亡和毀滅。在以弗所也是這樣，只加一個字，只減一個字，那敵道、敵基督的靈便開始興旺起來。

⁸⁵⁻² 你現在明白了嗎？這正如那兩個雙胞胎所預表的，一起生長在同樣的泥土裡，吸收同樣的營養，接受同樣的雨水，得益于同樣的陽光，然而卻出自不同類的種子：一棵支持神的道，完全珍愛並順服神所賜下的道；另一棵是出自敵神之道的種子，它按己意隨便更改神的道。它以自己的教理和信條來取代神又真又活的道，完全如該隱，結果殺害了亞伯。然而你們這小群，不要怕，遵守神的道，將神的道擺在你與魔鬼之間。夏娃因為沒有這麼做而失敗了。當教會棄絕了神的道，她便陷入了撒但黑暗的深處。

⁸⁵⁻³ “你也能忍耐，曾為我的名勞苦，並不乏倦。”〔啟 2:3〕這與第二節差不多一樣，然而在第二節中，行為、勞碌和忍耐是為了守衛交給他們的聖道。他們奮力擊退仇敵，他們是保羅的光榮。然而在這節中，他們所受的逼迫、試驗和忍耐是為了主耶穌基督聖名的緣故。

⁸⁶⁻¹ 你知道，這一點也不奇怪，正是神的道和聖名使敵人如洪水一樣湧向我們。那藉著醫病、神跡、奇事和其它事件來彰顯的全能的道，致使法利賽人揚言要治死真正的信徒，耶穌的名被猶太人憎恨和蔑視，被有教養的人所嘲弄。他們想，竟然有人那麼愚蠢，去相信一個人死了又復活了，而且現在坐在天上，這使他們覺得好笑。那些虔誠的逼迫者，即猶太人，咒詛這位耶穌；對他們來說，他是位假彌賽亞；另一些人譏笑，嘲弄耶穌只是一位新神像的名字，對他們來說耶穌根本不是神。

⁸⁶⁻² 還有一件事也是起源於那個時代，並在以後的時代中更加變本加厲：那就是人們拒絕耶穌的名。真正的以弗所教會不會那麼做，不會的，先生。這麼做的是那些假使徒，是圈外人試圖進入教會並玷污信徒。以弗所真正的信徒們曉得那名，並熱愛它。回想以弗所教會的起源，一小群在等候彌賽亞的人，聽說有一位先知，自稱為彌賽亞的先鋒，出現在巴勒斯坦的曠野，為因罪而懊悔的人施洗，後來這小群人便接受了約翰的

洗禮。然而當保羅來到他們中間，告訴他們說，那位先知已死了，耶穌已來過並獻上自己的生命作為贖罪祭；而此時聖靈也已來到，並將進入充滿那些相信耶穌就是彌賽亞的真正的信徒。他們聽了這話以後，便奉主耶穌的名受洗。當保羅按手在他們身上時，他們都被聖靈充滿。他們曉得什麼叫做順服神的道，就是奉主耶穌基督的名受洗，因著他們這麼做了，他們也知道自己將被聖靈充滿。你無法改變他們，他們曉得真理（徒 19:1-7）。

⁸⁶⁻³ 他們知道那個名字的能力。他們看見那名字滿有大能，甚至從保羅身上拿下的圍裙被奉耶穌之名送給病痛的人，都有能力解除各樣疾病和趕出污鬼。那個名字奇妙的彰顯，使那些在以弗所不信的猶太人也嘗試用耶穌的名來趕鬼。使徒行傳 19:11-17 說：“神借保羅的手行了些非常的奇事；甚至有人從保羅身上拿手中或圍裙，放在病人身上，病就退了，惡鬼也出去了。那時，有幾個遊行各處，念咒趕鬼的猶太人，向那被惡鬼附的人擅自稱主耶穌的名，說：‘我奉保羅所傳的耶穌，勒令你們出來！’作這事的，有猶太祭司長士基瓦的七個兒子。惡鬼回答他們說：‘耶穌我認識，保羅我也知道；你們卻是誰呢？’惡鬼所附的人就跳在他們身上，勝了其中二人，制服他們，叫他們赤著身子受了傷，從那房子裡逃出去了。凡住在以弗所的，無論是猶太人，是希利尼人，都知道這事，也都懼怕；主耶穌的名從此就尊大了。”

⁸⁷⁻¹ 他們知道凡背負那名字的，就要過正直的生活，因為無論誰稱呼主的名，就得離棄罪惡。你們這些承受主名的器皿應當聖潔，不可妄稱耶和華你神的名。這些以弗所人是基督徒，他們背負起一個名字，那個名字便是基督，就是在他們裡面居住的聖靈，也是主耶穌基督的三重名字之一。

⁸⁷⁻² “曾為我的名勞苦，並不乏倦。”〔啟 2:3〕這些信徒不是為了保羅，或某個組織機構而勞苦。他們不委身於某些組織和計畫，以便集聚財富。他們為主工作，是主的僕人，而不是哪個組織的走狗。他們不是那些星期天去教堂談談那個名字，而過後就把主忘掉的人。他們不是以口舌來事奉主的名，不是的，先生，他們是用神所賜的生命來事奉主的名。

⁸⁷⁻³ 他們一切所行的，皆奉那名字而行。他們奉那名來行事為人，若他們無法做到這點，便會禁止自己不做。他們是被安置在天上的基督徒，他們的行為皆在主裡。

⁸⁷⁻⁴ 但那想要玷污主名的假葡萄樹，隱藏在黑暗中如同潛行的狼，伺機混入並毀壞，然而聖徒經得起考驗，守著神的道和主的名。

（七）神的責備

⁸⁸⁻¹ 啟示錄 2:4 說：“然而有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。”

為了明白這點，你必須曉得聖靈並非只向以弗所原本真正的信徒們說話，這信息乃是給整個時代，而這時代為期大約有一百二十年。所以這信息是給一切生在那時代的人，而且歷史在不斷重演。在以色列的歷史上，我們看見復興最先燃燒在一代人中，到了第二代這火焰就漸漸消失，到第三代餘燼還可能發出一點點微光，但到第四代則連一點燃燒的痕跡都找不到了。後來，神又再次點燃復興之火，但歷史又重演。這不外是真理的顯示，顯出神並沒有孫兒女。救恩不是藉著自然生育傳下來的，使徒傳承〔指主教等權力是由使徒開始各代相傳而來的說法〕也根本不是真理，神的道裡沒有這回事。他們從第一代真正重生的基督徒開始，然而到了第二代就不再只是簡單的基督徒，反倒取個宗派的名字稱為浸信會信徒，衛理會信徒等。這也的確是他們的身份，他們不是基督徒。你要想得救，就必須按神的旨意而生，而非人的旨意，但這幫人現在按著人的旨意聚集在一起。我並不是說他們中的某些人在神面前行的不正，我從來沒有這麼說過，然而那原來的火焰已經熄滅了，他們不再和原先的一樣了。

⁸⁸⁻² 那個積極討神喜悅的渴望，認識神話語的熱情，追求靈性長進的呼求都開始消失了。教會不是藉著神的火焰燃燒，相反卻開始冷淡下來，逐漸變得有點形式化。這就是在以弗所時代的人身上所發生的，他們變得有點形式化，那顆為神捨己的心逐漸死去，人們開始留意世人對他們的看法，而不注意神對他們的看法。接下來的第二代，正如當年的以色列人一樣，他們想和其它國家一樣，要求立一個王。當他們這麼做的時候，就是拒絕了神，然而他們一意孤行。教會的歷史也是這樣，當她想順從世人而非順從神時，沒多久你就會發現，他們不再行他們向來所行的事，卻開始行他們從前不會行的事。他們改變自己的服飾、態度和舉止；他們變得鬆懈下來，這就是“以弗所”這個詞的意思：鬆懈，偏離。

⁸⁹⁻¹ 復興與死亡的迴圈從來沒有停止過，你所要做的就是好好回憶一下，神最後一次藉聖靈來運行之時，男女都穿著整齊像個基督徒，他們上教堂，徹夜禱告，把福音帶到各個角落，不以聖靈的彰顯為恥。他們離開所屬的又老又死的教會，在家裡或是破舊的倉庫裡敬拜神，他們擁有真實的東西。然而不久他們就獲得足夠的錢來建新的教堂，他們安排詩班唱詩，而不是自己向神歌唱，他們給詩班披上長袍；他們舉辦由人來操縱的運動；很快他們就開始讀一些不該讀的書；他們放下了柵欄讓山羊