

Chinese
Chapter5- Pergamean Church Age
CAB-05

威廉·伯蘭罕

“…第七位天使發聲…” 啟示錄 10:7

第五章 別迦摩教會時代

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。

新名，它很可能是創世以前就已記載在羔羊的生命冊上，我們真正原來的名字。神曉得那名，我們卻不知道；但有一天因著他的美意，我們也會知道。

²¹²⁻¹ 一塊白石，何等美麗。這又是一幅聖徒因在地上所受過的試驗，而從神的手中領受獎賞的圖畫。你知道嗎？在康士坦丁以後，那假教會得以從國庫中取得資金，因而建立了許多美麗的建築，其中滿是可愛的雕像。這些雕像是用白色大理石做成的，事實上是把羅馬的偶像重新命名為聖徒。那些教堂和內中的裝飾都異常美麗，就如我們今天所看見的。然而，神不與他們同在。神在哪裡？他與那些隱藏在小屋中、山洞裡、或在一些荒涼的山地，躲避假教會會員的聖徒們在一起。他們沒有美麗的建築、穿長袍的詩班、華麗的衣服、以及其它吸引人的世俗之物。但在這向每個時代的真正信徒所發出的特別應許中，神已宣佈他將給他們許多美麗而永恆的酬報。任由那些富人輕看窮人吧，任由他們給教會捐獻大筆的錢財，並因此得著一塊大理石的牌匾，或在公眾面前給他們樹碑立像，從而贏得掌聲為榮吧。有一天那看見並知曉一切的神，將再次稱讚那獻上一切的寡婦，雖然只不過是兩文錢，主卻將天上的財寶給她作酬報〔可 12:44〕。

²¹²⁻² 是的，主將給我們隱藏的嗎哪和一個在白石中的新名。主對我們是多麼的好，那麼奇妙地獎賞我們，而我們又是多麼不配。哦，我要時時刻刻預備好行主的旨意，並且積財寶在天上。

第五章 別迦摩教會時代

啟示錄 2:12-17

¹² 你要寫信給別迦摩教會的使者說，那有兩刃利劍的說：¹³ “我知道你的行為和你的居所〔中文和合本聖經譯為“我知道你的居所”〕，就是有撒但座位之處；當我忠心的見證人安提帕在你們中間，撒但所住的地方被殺之時，你還堅守我的名，沒有棄絕我的信心〔中文和合本聖經譯為“沒有棄絕我的道”〕。¹⁴ 然而有幾件事我要責備你，因為在你那裡，有人服從了巴蘭的教訓；這巴蘭曾教導巴勒絆腳石放在以色列人面前，叫他們吃祭偶像之物行姦淫的事。¹⁵ 你那裡也有人照樣服從了尼哥拉一黨人的教訓。¹⁶ 所以你當悔改；若不悔改，我就快臨到你那裡，用我口中的劍攻擊他們。¹⁷ 聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他，並賜他一塊白石，石裡面〔中文和合本聖經譯為“石上”〕寫著新名，除了那領受的以外，沒有人能認識。”

（一）別迦摩

¹⁵⁸⁻² 別迦摩（古名）坐落在米西亞，是三條河流所灌溉的區域，其中一條河通往大海。它被形容為亞西亞最著名的城，是一個文化城市，它的圖書館僅次於亞歷山大的圖書館，然而它卻是一座罪惡之城，城中百姓大多沉溺於對艾斯庫累普〔醫神〕的敬拜。那些異教徒們把一條蛇當成艾斯庫累普神明的化身，甚至飼養在寺廟中，並以淫蕩的方式來敬拜它。在這座林蔭遍地，到處都是公路和公園的美麗城市裡，住著一小群獻身於神的信徒。他們不受這虛偽的裝飾所愚弄，也因遍地充滿了對撒但的敬拜而厭惡。

（二）時代

¹⁵⁸⁻³ 別迦摩時代共持續了約三百年，從西元 312 年到 606 年為止。

（三）使者

¹⁵⁹⁻¹ 我們使用神所賜給我們的法則來選出每個時代的使者，就是挑選與第一位使者保羅的事奉最相似的人。我們毫不猶豫地斷定別迦摩的使者是馬丁。馬丁於西元 315 年出生在匈牙利。然而，他一生在法國工作。作為教會的監督，他在圖爾及周邊地區工作，他死於西元 399 年。這位偉大的聖徒，是另一位了不起的基督徒，愛爾蘭的聖徒派翠克的舅舅。

¹⁵⁹⁻² 馬丁是在他身為一名職業軍人的時候歸向基督的。當他還在軍隊服役時，發生了一件非凡的神跡。據記載，在馬丁駐紮的那個城裡，有一位乞丐病倒在街頭。冬天的寒冷使他難以忍受，因為他衣不蔽體，也無人注意到他的需要，直到馬丁經過他身旁看到這可憐人的困境。由於沒有多餘的衣服，馬丁就脫下自己的斗篷，用劍割成兩半，然後把它裹在這凍僵的人身上。他盡己所能地來照料那人，然後才繼續上路。當天晚上主耶穌在異象中向他顯現，主像乞丐一樣，身上裹著一半馬丁的衣服，站在那裡對馬丁說：“馬丁，雖然你只是一個初信者，你卻把這衣服裹在我身上。”從那時起，馬丁就力求全心全意地來事奉主。他完全擺脫了世俗的一切誘惑和試探，使自己的生命成為一系列的神跡，彰顯神的大能。

¹⁵⁹⁻³ 在離開軍隊並成為教會的一位領袖後，他積極地反對偶像崇拜，他砍掉木偶，打破神像，推倒祭壇。當馬丁的行為受到異教徒的譴責時，他就像以利亞挑戰巴力的先知一樣，向他們挑戰。他自願讓人把他綁在一棵樹的下方，除非神干涉此事，倒轉方向，讓樹向另一個方向倒下，否則當樹被砍倒時將把他壓碎。那些詭計多端的異教徒把馬丁綁在一棵長在山坡上的樹下，認為地心引力一定使樹向下坡方向倒下把他壓碎。就在樹要倒下的一剎那，神卻使它掉轉方向，向上坡方向倒下，與自然定律相反。那樹倒在幾個想逃命的異教徒身上，把他們壓死了。

¹⁵⁹⁻⁴ 歷史學家承認馬丁至少有三次藉著信靠耶穌之名而使死人復活。其中一次他為一個死嬰禱告，像以利沙一樣，他伏在孩子身上禱告，孩子復活並恢復了健康。另一次，他被叫去幫助一位在大逼迫中將要死去的弟兄，當他抵達時，那可憐的人已經死了。他被吊死在一棵樹上，身體僵硬，眼球暴出。然而馬丁把他從樹上抱下來，為他禱告之後，那人活了過來，回到他那喜不自禁的家人當中。

¹⁶⁰⁻¹ 馬丁不怕敵人，不管對方是誰。有一次，他去見一位邪惡的皇帝。這皇帝殺害了很多聖靈充滿的聖徒。皇帝不願接見他，所以馬丁就去見皇帝的一位朋友，達馬蘇斯一世，他是一位殘忍的羅馬主教。由於主教本人是個掛名的基督徒，出自假葡萄樹，他不願從中干涉。馬丁又回到皇宮那裡，然而鐵門已被鎖上，他們不允許他入內。他俯伏於地，在主面前禱告，求主使他得以進入皇宮。他聽見一個聲音吩咐他站起來，他

面前。嗎哪象徵那來自天上的糧，從天而降，成為一切信靠神之人的生命，主說：“我就是生命的糧。我是從天上降下來生命的糧；人若吃這糧，就必永遠活著。”他離開時曾留下他的話給我們：“人活著不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話。”〔太 4:4〕

²¹⁰⁻³ 他的話是糧，是完美的嗎哪。倘若一個人靠它而活，便永遠不死。然而在那些先輩們死了以後，似乎沒有人再懂得正確的真理；不久，這嗎哪好像向人們隱藏了起來。然而神開始在每個時代，藉著啟示把隱藏的嗎哪帶回來，直到這末日。根據啟示錄 10:7，一個先知將出現，並揭開一切奧秘，然後主便來到。每個時代的使者都接受了隱藏的真理，但他們並不是單為自己而領受，就如當使徒們被要求供給大群人餅和魚時，耶穌為他們掰開了食物，他們又將其分給眾人。神把他隱藏的嗎哪賜給得勝者，肯定是這樣！神決不會把他的寶藏賜給那些棄絕神已經啟示的真理的人。

²¹¹⁻¹ 我曾說過，每個時代的使者都從神那裡領受了一部分五旬節時的原本真理，這一點在舊約中有預表。神命令摩西把大約三斤的嗎哪，裝在一個金罐中且安放在至聖所的帳幕後面。每個世代的大祭司可以帶著獻祭的血進到那裡，而後拿起一點這原本的嗎哪來吃（因為它並不腐臭）。每個時代的使者，神都賜給他們那個特定時期的啟示。當使者得到真理的光照後，便會將它帶給人們；而那些耳朵被聖靈打開的人，將聽那真理，相信它並活出它來。

²¹¹⁻² 這裡還有一個含義，就是將來享用那隱藏的嗎哪。我想這是指在將來臨的永生裡，永遠分享耶穌基督的啟示。除此之外我們又怎能明白主本身那不可測度的豐盛呢？我們所渴望知道的一切，我們一切無答案的問題，都將被揭示。我們將從基督那裡領受它。哦，有時我們只認識了一點他和他的話，就已經使我們充滿了喜樂，美得無比了；但有朝一日，當我們的肉身改變後，那道與主耶穌基督的豐盛將是我們連做夢也沒有想過的。

²¹¹⁻³ 這裡還說主將賜給得勝者一塊白石，而在白石裡面（不是上面）有一個新名，這名字只有主人曉得。新名的概念對我們來說並不陌生，亞伯蘭被改名為亞伯拉罕，撒萊被改名為撒拉，雅各改名為以色列，西門改名為彼得，掃羅改名為保羅。要麼這些新名帶來了改變，要麼便是因著改變而被賜給新名。在亞伯蘭和撒萊被主改名以後，他們才預備好來接受那將來臨的兒子。對雅各來說，他必須戰勝後才被稱為一個王子。對於西門和掃羅來說，他們是在接受了主之後才改變名字，而今天我們每個真正的信徒都有個名字上的改變。我們是基督徒，那是一個屬於我們每個人的名字。但有一天我們將有另一個改變，我們肯定會領受一個

使者所得的獎賞，將與賜給保羅的特別賞賜一樣。我想你們大部分人都會記得，我經常說我害怕死亡，因為我怕死後見主時，他會因我多次令他失望而不喜悅我。

有一天清晨，我躺在床上正思想此事的時候，突然間我被提到了一個最奇特的異象中。我說它奇特，是因為我有過數以千計的異象，卻從沒有感到過離開我的身體。當我被接上升的時候，我轉頭去看我的妻子，卻見我的身子躺在她身旁。稍後，我發現自己去到了一個從未見過的最美麗的地方，那是一個樂園。我看見很多我從未見過的，最漂亮，最快樂的人。他們每個人看來都那麼年輕，大約十八到二十一歲之間，他們當中沒有人有灰發、皺紋、或任何的缺陷。年輕的女人都披著長達腰際的頭髮，而年輕的男人都是那麼英俊和健壯。哦，他們是那麼地歡迎我！他們擁抱我，稱我是他們親愛的弟兄，不斷告訴我他們是多麼高興見到我。當我詫異這些人到底是誰時，一位站在我身邊的說：“他們是你的人。”

我很震驚，問道：“這些都是伯蘭罕家的人嗎？”

他說：“不是，他們是你帶領歸主的人。”過後他指著一個女人，說：“看到那位在幾分鐘前你欣賞的女士嗎？你帶領她歸主時她已九十歲了！”

我說：“哦，真想不到這竟是我所害怕的事。”

那人說：“我們在這裡休息，等候主的到來。”

我回答：“我想見主。”

他說：“你還不能見他，但他快要來了。他來時，將先來到你面前，你將按著你所傳的福音而受評斷，而我們都是你的跟隨者。

我說：“你的意思是說我對這些人負責嗎？”

他說：“是的，每個人。你生為一個領導者。”

我問他：“是否每個人都得負責？那麼聖徒保羅呢？”

他回答我：“他將為他的日子負責。”

“哦，”我說：“我傳講了保羅所傳講的同一個福音。”而那群人大聲喊著說：“我們正是安息在這上面。”

²¹⁰⁻¹ 是的，我知道神將給他的使者一個特別的賞賜，因他們已忠心地執行了主的任務。倘若他們接受了那時代的啟示，並在他們的時代忠心地傳講它，並且活出他們所傳講的，他們將得著巨大的獎賞。

²¹⁰⁻² 現在，記住這點，再看看聖經，“我將給他隱藏的嗎哪。”我們都知道嗎哪是天使的食物，它是當以色列人在漂泊時，神降在草上的食物，是完美的食物。那些小塊的食物如何使他們保持身體健康，的確令人驚異。無人生病，他們只需要這個就夠了。當神的約櫃造好後，他們放入一些嗎哪。後來約櫃被放在帳幕後面，只有大祭司帶著獻祭的血才能進到它

站起來時，看見鐵門自動地打開，他走入宮中，然而那位傲慢的統治者不願轉過頭來與他說話。馬丁再次禱告，突然間一團火從王的寶座中冒起，那氣急敗壞的皇帝趕緊跳離王位。的確，主使傲慢的人降卑，使謙卑的人升高。

¹⁶⁰⁻² 馬丁非常熱心地事奉主，因而大大地激怒了魔鬼。真理的仇敵雇用刺客要殺死馬丁。他們潛入他家中，正當他們要下手時，他站立起來，用自己的頸項迎著刺向他的利劍。當他們撲向馬丁時，神的大能突然把他們揪起來扔出了房子。他們在那神聖而可畏的氣氛中，不得不手腳趴地，請求馬丁饒恕他們謀害的企圖。

¹⁶⁰⁻³ 很多時候當人得到主的重用時，就變得傲慢自大，然而馬丁卻不是，他一直都是神謙卑的僕人。有一天晚上，當他在準備上臺講道時，一個乞丐來到他的書房，向他討一些衣服。馬丁送他去見他的執事長，那高傲的執事長命令乞丐離開。因此那乞丐又回去見馬丁，馬丁起身把自己上好的長袍給了乞丐，而請執事長把一件品質較差的長袍給自己。當天晚上，馬丁正在講道時，神的會眾看見有一道柔和的白光環繞在馬丁身旁。

¹⁶¹⁻¹ 馬丁肯定是個偉大的人，是那個時代真正的使者。他從不計較任何事情，而為了討神的喜悅，他過著極度虔誠奉獻的生活。他從不受別人勸誘而講道，而是先禱告，進入一個屬靈的境界，使他能夠藉著聖靈，知道並傳講神來自天上的完整旨意。他經常讓人們等待，直到他禱告有了完全的確據後，才出來講道。

¹⁶¹⁻² 若單單看馬丁和他偉大的事工，很可能使人以為對聖徒的逼迫已經減少了，事實並非如此，魔鬼仍然藉著惡人來消滅信徒。他們被燒死在柱子上，面朝地被釘在樹上，被放出的野狗撕裂他們的肉體、五臟、而死於可怕的折磨中。胎兒從懷孕的母親身上被割下來喂豬，女人的乳房被割掉，她們被迫直立著，讓心臟的每一下跳動都傾出血來，直到她們的心臟崩潰而死。但更可悲的是，這些不僅是異教徒的作為，很多時候卻是所謂的基督徒們幹的。他們以為，消滅那些支持神的道、順服聖靈並對十字架忠心的戰士，是行了一件討神喜悅的事。約翰福音 16:2 說：“人要把你們趕出教堂；並且時候將到，凡殺你們的，就以為是事奉神。”馬太福音 24:9 說：“那時，人要把你們陷在患難裡，也要殺害你們；你們又要為我的名，被萬民恨惡。”

¹⁶¹⁻³ 藉著神跡奇事，和聖靈的大能，馬丁被神證實為那個時代的使者。他不僅被賜予一個偉大的事工，他本身也一直忠於神的道。他反對組織，堅決抵擋罪惡，以言行來維護真理，並活出一個完全得勝的基督徒生活。

¹⁶¹⁻⁴ 有一位傳記作者如此提到他：“從來沒有人看見過他生氣、困擾、悲傷或大笑。他總是裡外如一，看起來那麼超凡脫俗，臉上總是掛著一種屬天的喜樂。他從來不提別的，只提基督，心中只有敬虔、平安和憐憫。他經常為罪而哭泣，甚至為那些詆毀他的人的罪哭泣。當他沉默，不在場的時候，那些人就以虺蛇的嘴唇，惡毒的舌頭攻擊他。憎恨他的人不外是因為他們自己沒有他所具有的品德，也無法模仿他。更可悲的是，那些最惡毒的攻擊者竟是主教們。”

(四) 致敬

啟示錄 2:12：“……那有兩刃利劍的說：”

¹⁶²⁻² 致給第三個教會時代的信息，正呼之欲出。“基督在他的教會中”這一劇碼的第三場已經拉開了帷幕，就要上演了。聖靈用號角般的聲音，宣佈這位獨一無二的是：“那有兩刃利劍的！”這與彼拉多在介紹神的羔羊時有著天壤之別，彼拉多在介紹這位身穿紫色長袍、被嘲弄、被鞭打和冠以荊棘的耶穌時說：“看哪！你們的王。”〔約 19:14〕此時，站著的這位身穿皇袍，頭戴榮耀冠冕的復活的主，他是“基督，神的大能。”

¹⁶²⁻³ “那有兩刃利劍的”這幾個字帶有另一個神性的啟示。你該記得在以弗所時代，他被宣稱為不改變的神；在士每拿時代，我們看見他是獨一的真神，在他以外沒有別神。現在，在這別迦摩時代中，有另一個關於他神性的啟示，宣稱他與那兩刃的利劍，即神的道。希伯來書 4:12 說：“神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入、剖開，連心中的思念和主意都能辨明。”以弗所書 6:17 說：“拿著聖靈的寶劍，就是神的道。”啟示錄 19:13,15 說：“他穿著濺了血的衣服；他的名稱爲‘神之道’。……有兩刃的利劍從他口中出來……”約翰福音 1:1-3 說：“太初有道，道與神同在，道就是神。這（同樣的）道太初與神同在。萬物是藉著他造的；凡被造的，沒有一樣不是藉著他造的。”約翰一書 5:7 說：“在天上作見證的有三：就是父，道，和聖靈，這三者乃是一位。”〔中文聖經和合本沒有此節〕

¹⁶²⁻⁴ 現在我們能看見耶穌與道的關係，他就是道，這是他的本質，道在他的名字裡。約翰福音 1:1 說：“太初有道。”我們所說的這個“道”在希臘原文中為“邏各斯”〔Logos〕，意思是思想或理念，它有“思想”和“說話”的雙重意思。一個“被表達出來的思想”便是一句“話”或很多句“話”〔英文 Word 這個字在中文裡可譯為“道”，或“話”，或“字”〕，這是不是很有趣！約翰說，神的思想

(十三) 警告

啟示錄 2:16 說：“所以你當悔改；若不悔改，我就快臨到你那裡，用我口中的劍攻擊他們。”

²⁰⁸⁻³ 神還能說什麼呢？神豈能閉眼不看那些妄稱他名之人的罪嗎？在犯罪後只有一個方法能接受恩典，就是悔改！承認你錯了，來到神面前求赦免並求神的靈進到你裡面。這是神的命令，不順服就死亡，因此他說：“我將用我口中的劍來攻擊他們。”那獸與聖徒交戰，但神將與那獸交戰。終有一天，那些對抗神話語的人會發現，神的道也對抗他們。加添或刪去神的話，這是件非常嚴重的事。對於那些改變神的道，憑己意而行的人來說，他們的結局除了死亡與毀滅，還能是什麼？但神的恩典仍在呼喊：“悔改！”哦，悔改的念頭是何等的可貴！空空兩手無代價，單單投靠你十架，我帶來我的悲傷，我悔改我的過往，和我一切所行的，是你的血，惟有耶穌的寶血將我洗淨。你要什麼呢？悔改，還是死亡的劍？全在於你自己了。

(十四) 獎賞

啟示錄 2:17 說：“聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，都應當聽。得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他，並賜他一塊白石，石裡面〔中文和合本聖經譯為“石上”〕寫著新名；除了那領受的以外，沒有人能認識。”

²⁰⁸⁻⁵ 賜給每個時代的信息都帶給信徒們一個激勵，激勵他成為一個得勝者，因而得著主的賞賜。在這時代中，聖靈的應許是隱藏的嗎哪和寫在一塊白石裡面的新名。

²⁰⁹⁻² 既然每個信息都是給使者（地上的使者）的，那麼他就負有一個很重大的使命，同時也享有一個奇妙的特權。神給這些人特別的應許，正如那十二位使徒坐在十二個寶座上，審判以色列的十二支派一樣。而且，記得保羅曾被賜下一個特別的應許，就是把他那時代中屬於新婦的人獻給耶穌。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。”凡忠於他那個時代信息的使者也將如此。在末日也必如此，每個時代的

的靈，使人與人隔離，這正是組織和宗派所行的。因著組織，他們已與神的道隔離了，把自己引入了屬靈的淫亂之中。

²⁰⁶⁻⁶ 請注意，康士坦丁為人們定的一些特別的宗教節日，實際上，要麼是把舊的異教節日換上教會的新名稱，要麼就是在某種情況下，基督徒的儀式與異教儀式一起被濫用。他把太陽神的崇拜改成對神兒子的崇拜。把在 12 月 21 日慶祝太陽神的節日改成 12 月 25 日，而稱它為神兒子的生日。但我們曉得他生於 4 月，春天，當生命煥發勃勃生機的時候，而非 12 月。而且他們把亞斯他特神的節日稱為復活節。基督徒在復活節慶祝主的死亡和復活，事實上它卻是獻給亞斯他特神的異教節日。

²⁰⁷⁻¹ 他們在教堂中安設祭壇；他們設立偶像；他們給人們所謂的使徒信經，但你在聖經中找不著使徒信經；他們教導人崇拜祖先，因而使羅馬天主教成為世界最大的招魂術教會，一切污穢的鳥都宿在那個籠子中，而那些新教教派也藉他們的組織行同樣的事。

²⁰⁷⁻² 他們吃祭偶像之物。我的意思並不是說他們真的吃祭給偶像的肉，雖然在耶路撒冷的教會曾聲言不可如此行，但保羅對此卻沒有多說，因為他認為偶像算不了什麼，這不過是個涉及良知的事，除非他絆倒一個軟弱的弟兄才會被禁止。再者，這個啟示與外邦人有關而非猶太人，因為那些是外邦教會。我是藉著主的話，在同一個光中來看這一點的：“你們若不吃我的肉和不喝我的血，就沒有生命在你們裡面。人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話。”〔約 6:53；太 4:4〕事實上，你能看到在屬靈方面來說，吃就是參與的意思。因此當這些人向偶像低頭，點蠟燭，採用異教節日，向人告解認罪（這一切都是魔鬼的宗教），他們便是與魔鬼有分，而不是與主有分。不管他們承認與否，他們皆犯了姦淫。他們可以竭力解釋說：那些祭壇和香不外是為了提醒他們對主的禱告，或任何其它理由；他們在像的面前禱告不外是為了集中精力；向神甫告解認罪時，事實上在中心是向神認罪；當神甫赦免他們時，那不過是他藉主名如此行。他們怎麼說都可以，但這都是在參與那臭名昭著的巴比倫的撒但宗教，他們已和偶像聯合，犯了屬靈的淫行，就是死亡，他們死了。

²⁰⁸⁻¹ 因此，教會與政府聯姻，教會與偶像聯合。藉著政府在背後的支持，他們現在就宣稱：“神的國已經降臨，神的旨意已在地上實行。”難怪羅馬天主教不盼望主耶穌的再來，他們不是相信千禧年的人，他們正在地上過自己的千禧年。他們認為，教皇正在統治，神也正在他裡面統治。根據他們的觀點，主一定是在新天新地預備好了的時候才來，但他們是錯誤的。教皇是假教會的頭。一定會有千禧年，但在千禧年裡，教皇將不在其中，他會在別的地方。

理念被表現在耶穌裡。保羅在希伯來書也說過同樣的話：“神既在古時藉著眾先知多次多方地曉諭列祖，就在這末世，藉著他兒子（邏各斯）曉諭我們；又早已立他為承受萬有的，也曾藉著他創造諸世界。他是神榮耀所發的光輝，是神本體的真像，常用他權能的命令托住萬有，他洗淨了人的罪，就坐在高天至大者的右邊。”〔來 1:1-3〕神在耶穌基督身上表達自己，耶穌是神表達出來的像〔西 1:15〕，在約翰福音 1:14 中又說：“道成了肉身，住在我們中間。”神的本質成了肉身，且住在我們當中。那無人能靠近，也無人能看見的偉大的靈一神，如今親自取了肉身為帳幕，且住在人們當中，向人們表達神一切的豐盛。

約翰福音 1:18 說：“從來沒有人看見神，只有在父懷裡的獨生子將他表明出來。”神有時會藉著令人生畏的雲朵或火柱來顯現；這位只藉著道的啟示，通過先知來表明他內在特質的神，如今宣告他自己是以馬內利（神與我們同在）。“宣告”這個字取自希臘詞根，它經常被譯為“注釋”，意思是“徹底的解釋和表明”。這正是生命之道—耶穌所做的，他把神帶給我們，因為他就是神。他如此完美清晰地將神顯明給我們，以致約翰在約翰一書 1:1-3 中如此說：“論到從起初原有的生命之道（邏各斯的意思就是說話），就是我們所聽見所看見、親眼看過、親手摸過的。（這生命已經顯現出來，我們也看見過，現在又作見證，將原與父同在、且顯現與我們那永遠的生命傳給你們。）我們將所看見、所聽見的，傳給你們，使你們與我們相交，我們乃是與父並他兒子耶穌基督相交的。”當神在肉身顯現的時候，他就真正完全地啟示了自己，“人看見了我，就是看見了父。”〔約 14:9〕

¹⁶⁴⁻¹ 從希伯來書 1:1-3 節中，我們注意到耶穌是神本體的真像，他是神以人的樣式來向人顯明自己。然而在這些經文中，我們也注意到另一些東西，特別是在第 1 和第 2 節：“神既在古時藉著眾先知多次多方地曉諭列祖，就在這末世，藉著他兒子曉諭我們。”我請你們留意你聖經上的註腳，你會看到一個更正。“藉著”這個詞並非正確的翻譯，它應譯成“在……裡”，而非“藉著”，正確的讀法是：“神在古時藉著道，在先知裡曉諭列祖……”

撒母耳記上 3:21 說：“耶和華藉著自己的話在示羅默示撒母耳”。〔中文和合本聖經譯為“耶和華將自己的話默示撒母耳”〕這就完美地帶出了約翰一書 5:7〔中文和合本聖經缺少 7 至 8 這兩節〕“聖靈與道原為一。”耶穌彰顯了父，道彰顯了父，耶穌是那生命之道。讚美神，他今日仍是那生命之道。

¹⁶⁴⁻² 耶穌在世時說：“我在父裡面，父在我裡面，你不信嗎？我對你們所說的話，不是憑著自己說的，乃是住在我裡面的父作他自己的事。”（約 14:10）這裡非常明顯地宣告神完全地彰顯在子裡面，乃是藉著住在子裡面的聖靈，以道和作為來顯現，這正是我們一直以來所傳講的。當新婦

回去成為一名道的新婦時，她就會行耶穌所行過的事。道是神，靈是神，他們皆為一，不可分割。倘若一個人真的擁有神的靈，他也將擁有神的道。先知就是這樣，他們有神的靈住在裡面，神的道就臨到他們。對耶穌來說也是如此，在他裡面的靈是無限量的〔約 3:34〕，神的道也臨到他。耶穌行事的同時也教導，耶穌說：“我的教訓不是我自己的，乃是那差我來者的。”（徒 1:1；約 7:16）

¹⁶⁴⁻³ 記住，施洗約翰是他那個時代的先知兼使者，他在母腹裡便被聖靈充滿。當他在約旦河施洗時，神的道（耶穌）臨到他。神的道每次都臨到真正被聖靈充滿的人，那是被聖靈充滿的證據，是耶穌所說的證據。他說：“我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫他永遠與你們同在，就是真理的聖靈，乃世人所不能接受的。”〔約 14:16-17〕現在我們知道真理是什麼：“你的道就是真理。”〔約 17:17〕，約翰福音 8:43 又說：“你們為什麼不明白我的話呢？無非是因你們不能聽我的道。”你是否注意到耶穌說世人不能接受聖靈呢？好，在我剛讀的這節經文中說他們也無法接受神的道。為什麼呢？因為聖靈與道原為一，你若與先知一樣擁有聖靈，神的道也將臨到你，你一定會接受它。約翰福音 14:26 說：“但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，他要將一切的事，指教你們，並且叫你們想起我對你們所說的一切話。”在此我們再次看到神的道因著神的靈而來，並且在約翰福音 16:13 中說：“只等真理的靈（道）來了，他要引導你們明白一切的真理（耶穌的話就是真理），因為他不是憑著自己說的，乃是把他所聽見的（神的話）都說出來，並要把將來的事告訴你們（聖靈帶來預言）。”我要你仔細注意這一點，在約翰福音 14:26 和約翰福音 16:13 裡，耶穌沒有說受聖靈洗的證據是說方言、翻方言、說預言或呼喊、跳舞，他說證據是你在真理中，在你那個時代的神的道中，領受神的道就是證據。

¹⁶⁵⁻¹ 哥林多前書 14:37 中說：“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。”現在看到了嗎？聖靈住在裡面的證據，乃是承認並跟隨那個時代的先知整頓教會時所傳的神的道。保羅對那些聲稱擁有另一個啟示的人如此說：“神的道理豈是從你們出來嗎？豈是單臨到你們嗎？”〔林前 14:36〕受聖靈充滿的基督徒的證據不是製造真理（道）而是領受真理（道），相信並順服它。

¹⁶⁵⁻² 你是否留意到啟示錄 22:17 說：“聖靈和新婦都說：‘來！’聽見的人也該說：‘來！’”看，新婦說聖靈所說的話，她是一名道的新婦，這證實了她擁有聖靈。在每個教會時代中，我們都聽見這些話：“聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。”聖靈發出神的道，你若擁有聖靈，就一定

們不屬於任何組織，也沒有這個必要，他們只與神聯合。他們不需要任何協會的建議，因他們當中有“主如此說”，哈利路亞！

²⁰⁵⁻¹ 儘管巴蘭知道親近神的正確方法，也能藉著一個特別賦予的能力從神那裡得到啟示，但他仍是那群假信徒的主教。他為了取悅巴勒而作了些什麼呢？他策劃了一個陰謀，迫使神治死以色列人。正如撒但曉得它能誘惑夏娃，使她陷入肉身的罪中，因而導致神必須對罪宣判死刑。巴蘭也曉得他若能使以色列人犯罪，神便會以死來處決他們，因此他策劃一個能使以色列陷入罪中的陰謀。他發出邀請，要以色列人參加巴力毗珥的筵席（過去與他們一同崇拜）。無疑的，以色列人已看慣了埃及人的筵席，因此他們認為只是過去看看，與人們一起吃喝不會有什麼大錯，“彼此交通有什麼錯？我們不是應該愛他們嗎？不然如何能帶他們歸主呢？”他們認為，友善傷害不了任何人。但當那些性感的摩押女子跟著搖滾樂的節拍旋轉、扭動著身軀跳舞，並開始脫衣服時，以色列人便再也把持不住心中的情欲，陷入了淫亂之中，神在盛怒下殺死了四萬二千以色列人〔民 25:1-9〕。

²⁰⁶⁻¹ 這就是康士坦丁和他的繼承人在尼西亞時和尼西亞後所行的。他們邀請神的子民去參加大會，而當教徒們坐下吃喝，起來玩耍（參與那些以基督教儀式命名的教會形式，儀式以及異教節日）時，她落入了陷阱，犯了淫行，所以神離她而去。

²⁰⁶⁻² 任何人離開神的道並加入一間教會組織而不接受聖靈時，那人便死去。死了！這是他的景況。別加入教會組織，別進入組織去受教條或傳統的控制。別讓任何東西來取代神的道和聖靈的地位，不然你便死了，一切都完了，你死了，永遠地與神隔絕！

²⁰⁶⁻³ 這就是從那時起，發生在以後各個時代中的事。神拯救人，他們靠著血出來，藉著道得潔淨，走過水的洗禮且被聖靈充滿。但過了一陣子，起初的愛心冷淡下來，就有人提議他們應該組織起來。為了保存自己並使自己揚名，他們便在第二代，甚至在第二代未形成之前就組織了起來。他們不再有神的靈，只徒有一個崇拜的形式，他們是死的。他們已和教條形式雜交，裡面沒有生命。

²⁰⁶⁻⁴ 因此巴蘭使以色列人犯了姦淫，你是否知道犯肉身淫亂的靈，與在宗派組織中的靈是完全相同的嗎？我說淫亂的靈便是組織的靈，所有淫亂之人的份就是火湖，這是神對組織的看法。是的，先生，淫婦與其女兒們將被扔進火湖裡。

²⁰⁶⁻⁵ 宗派不是出於神的，她們從未出於神，也永不會出於神。它是一個錯誤的靈，把神的子民分隔成神職階層和平信徒，因此，它是一個錯誤

巧，也就是說他的機械沒有問題，但卻沒有動力。今天也是一樣，你能明白這是尼哥拉主義者嗎？巴蘭和以色列人在山谷中獻上同樣的祭牲，行相同的事，卻只有一位有跡象伴隨著，只有一位有神在其中。形式幫不了你，它無法取代聖靈的彰顯。這正是發生在尼西亞的事，即他們實行巴蘭的教訓而非神的教訓，因此他們絆倒了。是的，他們都跌倒成了死人。

²⁰⁴⁻¹ 獻祭過後，巴蘭準備說預言，但神控制他的舌頭，使他無法詛咒以色列人，反而祝福他們。

²⁰⁴⁻² 這下可把巴勒惹翻了，但巴蘭對那預言無能為力，那是聖靈說的。於是巴勒吩咐巴蘭下到穀中，觀察以色列人的背部，看看有沒有可能咒詛他們。巴勒所採取的戰術正是今天的人所採取的。那些大宗派輕視小群人，並在他們中間“挑刺”，小題大做，造出些醜聞出來可以群起而攻之。那些活在罪中的現代人，沒有人提他們半個不字。但只要有一個選民出了點麻煩，那全國的報紙就會加油添醋地大肆宣揚。是的，以色列有她的“後背”（屬肉體的），他們有不值得稱讚的地方，但儘管他們不完全，藉著神的揀選、恩典，而非靠行為的好壞，他們白天有雲柱，夜晚有那火柱，他們有被擊打的磐石，有銅蛇，有神跡與奇事作為神對以色列的印證—不是憑著自己，而是在乎神。

²⁰⁴⁻³ 神根本不看那些擁有哲學博士、法學博士、神學博士頭銜的尼哥拉主義者，也不管他們有多麼好的組織和人們所能誇耀的美物。神卻看重以色列人，因為神的道在他們當中獲得證實。當然，以色列人看起來肯定不像那些人那麼衣冠楚楚，因為他們剛剛倉促地逃離埃及，但無論如何他們是一群蒙神祝福的人。三百多年以來，在埃及人的統治下，他們所懂的不過是放牧，耕種，因怕死而成為埃及人的奴隸，但現在他們自由了，藉著神的主權他們是一群蒙福的人。當然摩押輕看他們，其它國家也是如此，有組織的人總是輕看非組織的人，前者若不是決心要帶後者加入組織，就是在後者不願加入時消滅他們。

²⁰⁴⁻⁴ 可能有人會問我：“伯蘭罕弟兄，你怎麼知道摩押有組織而以色列沒有？你從哪兒得到這麼一個觀點？”我從聖經上得到的。經上有這一切的預表，一切預表都以故事的形式被記載在舊約聖經中，同時也是為了警戒我們，使我們從中學到功課。就是在民數記 23:9，“我從高峰看他，從小山望他，這是獨居的民，不列在萬民中。”就在這裡。神從高峰俯視，不在穀中尋找他們的缺點來譴責他們。神按他自己的意願從愛和憐憫的高峰看他們。他們獨居，沒有組織，他們沒有一個王。他們擁有一位先知，神藉著聖靈住在他裡面，神的道臨到先知和他的百姓。他們不屬於聯合國，不屬於世界基督教協會，不屬於浸信會，長老會，神召會，他

會聽你那時代神的道，就如那些真正的基督徒領受他們那個時代的道一樣。

¹⁶⁶⁻¹ 你明白了剛才所說的嗎？我重複一遍，每個教會時代皆以相同的勸告來做結束：“聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的人，就應當聽。”聖靈發出神的道，他擁有每個時代的真理，每個時代都各有自己的選民，而那群選民總是“聽神的道”並接受它，證明他們裡面有神的種子。約翰福音 8:47 說：“出於神的，必聽神的話；你們不聽，因為你們不是出於神。”他們拒絕道（耶穌）以及神給那個時代的話，然而真正的種子接受神的道，因為他們屬於神。“你的兒女都要受耶和華（聖靈）的教訓。”〔賽 54:13〕耶穌在約翰福音 6:45 中說了相同的話，是否與道合一就證明了你到底是出於神及受聖靈的充滿，再也沒有其他衡量的標準。

¹⁶⁶⁻² 那說方言、譯方言及其它的恩賜又是什麼呢？它們是彰顯。這是神的話教導我們的，哥林多前書 12:7：“聖靈顯在個人身上，是叫人得益處。”然後保羅在哥林多前書 12:8-10 列出那些聖靈的彰顯。

¹⁶⁶⁻³ 現在，我知道你們一定急著想問一個很好的問題：為什麼聖靈的彰顯並不是受聖靈洗的證據，你若非真的受聖靈充滿，又怎麼可能彰顯聖靈呢？我希望自己能說那是對的，因為我不願傷害人和踐踏他們的教義，然而我若不告訴你神所有的教訓，便不是神真正的僕人。難道不是嗎？讓我們看看巴蘭。巴蘭是敬虔的，他敬拜神，他懂得獻祭和親近神的正確方法，然而他不是一個真正種子的先知，因為他取了不義的工價。更糟的是，他領神的子民陷入淫亂和拜偶像的罪中。然而，有誰能否認神的靈通過他彰顯了一個世人未曾見過的、極其美妙並完全正確的預言呢？但他從未擁有過聖靈。你覺得那大祭司該亞法又如何呢？聖經說他預言主將如何受死〔約 11:49-51〕。我們皆曉得根本沒有任何記錄，顯出該亞法是個被聖靈充滿和引導的人，不像親愛的老西面和可愛的聖徒亞拿。然而我們無法否認該亞法有一個真實的聖靈的彰顯，因此我們怎麼能說聖靈的彰顯就是被聖靈充滿的證據呢？不是。倘若你真的被神的靈充滿，你的生命中將會有神的道的證據。

¹⁶⁷⁻¹ 讓我說說我是如何藉著一個神給我的啟示，深深地感受和明白這個真理的。在我沒有述說之前，我想說明一點，你們當中許多人相信我是一名先知，我沒有說我是，是你們說的。然而我們都知道神給我的許多異象從未落空過。若有誰能證實有哪個異象落空了，請告訴我。你們已跟我這麼久了，請聽我的經歷吧。

¹⁶⁷⁻² 許多年前，當我第一次遇見靈恩派信徒時，我參加他們的一個帳篷大會，會上有很多人說方言、翻方言和說預言。在眾多弟兄姐妹們當中，有兩位傳道人在說方言方面特別顯著。我非常喜歡那次聚會，也對各種

彰顯很有興趣，因為他們有真實的一面。我迫切地希望學習一切有關的恩賜，因此我決定與那兩個傳道人談談。我藉著在我裡面神的恩賜，試圖認識在第一個人裡面的靈，看他是不是真的屬神。與那位可愛、謙卑的弟兄談了一會兒後，我知道他是一位真實，堅定的基督徒，是個真信徒。但另一位與第一位完全不同，他自誇，傲慢，在我與他說話時，一個異象展現在我眼前。我看見他與一位金髮的女人結了婚，但同時他卻又與另一位黑髮的女人同居，且生了兩個孩子。倘若有假冒為善的人，他便是其中一個。

¹⁶⁷⁻³ 現在，讓我告訴你，當時我簡直給驚呆了，我怎能不感到驚訝呢？這裡有兩個人，其中一位是真信徒，另一個卻是罪惡的模仿者，然而兩位都彰顯了聖靈的恩賜，我因這混亂而感到很苦惱。我離開聚會去尋求神給我答案，我去到一個隱秘的地方，帶著我的聖經，在那裡我禱告並等待神來給我答案。但我卻不曉得該讀哪一段聖經，我隨意翻到馬太福音的某個地方，讀了一下，然後放下聖經。過了一會，一陣風吹入房內，把聖經掀到希伯來書第 6 章，我讀完它，對希伯來書 6:4-9 中那些奇特的經文特別有印象：“論到那些已經蒙了光照、嘗過天恩的滋味、又與聖靈有分、並嘗過神善道的滋味、覺悟來世權能的人，若是離棄道理，就不能叫他們從新懊悔了；因為他們把神的兒子重釘十字架，明明地羞辱他。猶如一塊田地，吃過屢次下的雨水，生長菜蔬，合乎耕種的人用，就從神得福；若長荊棘和蒺藜，必被廢棄，近於咒詛，結局就是焚燒。親愛的弟兄們，我們雖是這樣說，卻深信你們的行為強過這些，而且近乎得救。”

¹⁶⁸⁻¹ 我合上聖經，放下它，默想一陣子又再禱告，仍沒有答案。我再次無目的地打開聖經，卻沒有讀它，突然風又吹入房裡，再次把聖經掀回到希伯來書第 6 章，風就住了。我再讀那些話，當我這樣做時，神的靈進入房內，我看見一個異象。在異象中我看見了一個身穿純白色衣服的男人，走到了一塊剛被犁過的田地撒種。那是個晴天，他在早上撒完了種。晚上當撒種的人離去後，一位身著黑衣的男人，偷偷地來撒些種子在那白衣人所撒的種子當中。日子一天一天的過去，陽光和雨水滋潤著土地。有一天，穀類長了出來，它們是那麼美好，然而過後，稗子也出現了。

¹⁶⁸⁻² 麥子和稗子長在一起，它們從同樣的泥土中領受相同的營養，它們享有相同的陽光和雨露。

¹⁶⁸⁻³ 後來有一天，天乾旱得像銅一樣，植物開始下垂，奄奄一息。我看見麥子抬起頭來，呼求神賜下雨水，稗子也高聲懇求雨水。後來烏雲蔽日，雨水來了，麥子充滿活力，再次提高聲音，以仰慕的聲音呼喊：“讚

他們通過。事實上，巴勒王非常懼怕以色列人，甚至去見一名受雇的先知，名為巴蘭。請他作為自己與神的中保，並懇求至高者詛咒以色列民，使他們毫無能力。而巴蘭渴望參與政治事件，並成為一個偉人，所以他十分樂意這麼作。但他知道自己本身無法咒詛人，必須靠近神和謁見神來咒詛人，於是他就去向神尋求他的許可。這不正像今日的尼哥拉主義者一樣嗎，他們咒詛任何一個跟他們不同路的人。

²⁰²⁻³ 當巴蘭問神准不准他去時，神拒絕了他。哦，這可真讓他痛心！但巴勒堅持要他去，應許給他更多的報酬和尊榮。於是他再次回到神那裡。按說從神那裡得到一個答案已經足夠，但對私欲極強的巴蘭來說卻不是。當神看見他的剛硬，便同意他起身前去，他馬上迫不及待地騎著驢上路了。他應當知道這不過是神允許的旨意，即使他去二十次並嘗試二十次，都無法咒詛以色列人。今天的人與巴蘭是何等相似！他們相信三位神，奉三個稱謂而不是那個“名字”來受洗，但神仍會降聖靈在他們身上，就如神行在巴蘭身上的；而他們也會繼續認為他們是完全正確的，事實上是純粹的巴蘭主義者。看哪，巴蘭的教訓，一意孤行，偏行己意。他們說：“哦，神已祝福了我，這一定證明我是對的。”我知道神賜福於你，我不否認這點，但那卻是巴蘭所走的同樣的組織之路。它是敵對神的話，是錯誤的教導。

²⁰³⁻¹ 因此巴蘭興高采烈地趕路，直到神派來的一位天使擋住了他的去路。但這位先知（主教，紅衣主教，主席，首長和總監督）卻被尊貴、榮耀和錢財蒙瞎了眼，以致他看不見屬靈的東西，他沒看見天使握著拔出的刀站在路上，天使站在那裡阻擋這個狂妄的先知。那只小驢子看見了天使，閃前閃後，直到最後它在石牆上擠傷了巴蘭的腳。驢子停住了，不願也不能再往前走。因此巴蘭跳下來開始打它〔民 22:28-30〕。驢子後來開口向巴蘭說話，神讓那驢子說方言。那驢子不是雜種，它是原種。它對那瞎了眼的先知說：“我不是你的驢子嗎？我豈不曾忠心地負載你嗎？”巴蘭回答說：“沒錯，你是我的驢子，而且忠心地負載我到如今。但你要再不走，看我不宰了你……噢，我這是怎麼啦？我怎麼跟驢子說起話來啦？這可太滑稽了，我竟以為聽見驢子說話，而我還回答它。”

²⁰³⁻² 神向來用方言說話。神在伯沙撒王的筵席上說話，後來也在五旬節說話，他今日又在說話。這是個警告，警告人們審判將要來臨。

²⁰³⁻³ 後來天使向巴蘭顯身。天使告訴巴蘭倘若不是驢子，他此刻早已因試探神而被腰斬了。這時巴蘭答應回去，神卻訓誡他前去，並只說神給他的話。

²⁰³⁻⁴ 於是巴蘭前去築了七座壇，以便獻上潔淨的祭牲。他殺了一隻公羊，象徵彌賽亞的到來，他曉得應當做什麼來親近神。他完全掌握正確的技

又一頭紮進了組織和尼哥拉主義之中。這些女兒教會的母親被稱為一名淫婦，那是指一個不忠於婚姻誓言的女人。她嫁給神，後來卻與魔鬼通姦，在其通姦下生出了完全像她的女兒。這個母親和女兒的組合敵對神的道，敵聖靈，最終將成為敵基督。是的，敵基督。

²⁰¹⁻¹ 在我更深入地講解之前，我要指出的是這些早期主教認為他們在神的道之上。他們能赦免人已承認的罪，但這絕對不是真理。他們在第二世紀開始為嬰兒洗禮，甚至開始施行重生的洗禮。難怪今天的人們是如此的混亂。如果他們在五旬節後不久就已經亂得一團糟了，今天的人們距那時有差不多兩千年了，豈不更是到了絕望透頂的地步！

哦，神的教會啊，我們只有一個盼望，回到神的話裡，並持守它。

(十二) 巴蘭的教訓

啟示錄 2:14 說：“然而有幾件事我要責備你，因為在你那裡，有人服從了巴蘭的教訓；這巴蘭曾教導巴勒將絆腳石放在以色列人面前，叫他們吃祭偶像之物，行姦淫的事。”

²⁰¹⁻⁴ 一個由尼哥拉主義者掌權的教會，不可能沒有別的教訓存在。假如你把聖靈和真理從敬拜中挪走（那拜我的要用聖靈和真理拜我〔約 4:23-24〕），你便得給人另一個敬拜神的方式，而這代替品就是巴蘭主義。

²⁰¹⁻⁵ 若我們想知道在新約教會中巴蘭的教訓是什麼，那最好先回頭看舊約教會中它是什麼，然後看它在第三個時代中的表現形式，最後看它在今天的教會中又是怎樣的。

²⁰²⁻¹ 故事可在民數記第 22 至 25 章中找到。我們曉得以色列是神的選民，是他們那個時代的五旬節信徒。他們藉著血逃了出來，都在紅海中受了洗，而且他們從水中出來，在靈裡歌唱，在聖靈的能力中跳舞的時候，米利暗這位女先知也打著鈴鼓〔出 15:20〕。這些以色列兒女們走了一段日子以後來到摩押地，你記得誰是摩押吧，他是羅得與自己的一個女兒所生的兒子，而羅得本身是亞伯拉罕的侄子，因此以色列與摩押是有親戚關係的。我要你們明白這點，摩押人曉得真理，不管他們是否活出真理。

²⁰²⁻² 以色列人來到摩押的邊境以後就差派使者前去對巴勒王說：“我們是兄弟，讓我們經過你們的地，倘若我們的人和牲畜吃或喝了什麼，我們樂意賠償。”但巴勒王很不高興。這個尼哥拉一黨人的頭目，不願讓那擁有神跡奇事以及擁有聖靈的諸多彰顯，臉上滿有神榮光的教會經過他的地。這對他來說太冒險了，他可能會失去很多會眾。因此巴勒王拒絕讓

美主！”使我感到驚愕的是，我聽見那些復蘇的稗子也舉目望天說：“哈利路亞！”這時我才明白了那個聚會和異象的真理。撒種的人與種子的比喻，希伯來書第 6 章的意思，以及在混雜的會眾當中，聖靈恩賜突出的彰顯，這一切都變得異常清楚了。那穿白衣撒種的人是主，黑衣的撒種人是魔鬼，世界是那塊田地，種子是人：選民及墮落的人。雙方皆領受相同的滋養，水和陽光；雙方皆禱告；雙方皆從神那裡得到幫助，因為神使陽光和雨水降在義人身上，也降在惡人身上〔太 5:45〕。雖然他們擁有相同奇妙的祝福和彰顯，但卻有質的區別，因他們出自不同的種子。

¹⁶⁹⁻¹ 這就應驗了馬太福音 7:21-22 說的：“凡稱呼我主啊，主啊的人，不能都進天國；惟獨遵行我天父旨意的人，才能進去。當那日必有許多人對我說：‘主啊，主啊，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能嗎？’我就明明的告訴他們說：‘我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去吧！’”耶穌並不否認這些人所行的異能，是唯有聖靈通過人才能完成的。然而主卻否認認識他們，這些人不是背道的人，而是惡人，是沒有重生，墮落的人，是撒但的種子。

¹⁶⁹⁻² 這就是了，你不能說那種彰顯是從聖靈重生和聖靈充滿的證據。不是的，先生。我承認那種真實的彰顯，是聖靈大能運行的證據，然而它並不是個人被聖靈充滿的證據，即使那人有再多的彰顯。

¹⁶⁹⁻³ 今日，領受聖靈的證據和耶穌那個時代是一樣的，也就是領受你所處的那個時代的真理。耶穌從未強調行為勝過道，因為他知道只要人接受了道，行為便會隨之而來，這是聖經的教導。

¹⁶⁹⁻⁴ 耶穌知道在拔摩島異象之後兩百年的別迦摩時代，將有可怕的離經叛道的事情發生。主知道那次的離經叛道將使信徒進入黑暗時期。他知道人最初是先離開了神的道而導致了遠離神。你若離了神的道，便是離了神。因此主向別迦摩的教會，事實上也是向所有時代的教會介紹自己，說：“我就是道，你們若要神在你們當中，便得歡迎並接受道。別讓任何人或任何東西擋在你與道之間，我現在給你們的道乃是我自己的啟示，我就是道，記住這點！”

¹⁷⁰⁻¹ 我懷疑我們是否對在我們中間的道，有足夠深刻的印象？讓我在此給你一點提醒，我們如何禱告？我們奉耶穌的名禱告，不是嗎？每個禱告都奉他的名，不然便沒有答案，然而約翰一書 5:14 告訴我們：“我們若照他的旨意求什麼，他就聽我們，這是我們向他所存坦然無懼的心。既然知道他聽我們一切所求的，就知道我們所求於他的，無不得著。”現在我們問：“什麼是神的旨意？”瞭解神旨意的唯一方法就是藉著神的道。耶利米哀歌 3:37 說：“除非主命定，誰能說成就成呢？”這就對了，假如我們所求的不在神的道中，我們就得不著，而且除非奉主的名，否則我們

也不能祈禱和要求什麼。耶穌（這名）就是道（旨意），你無法將神與他的道分開，他們原為一。

¹⁷⁰⁻² 神留給我們並印在聖經上的話是他的一部分，你必須要憑著信心接受它才能活出一個被聖靈充滿的生命。主說他的道就是生命（約 6:63），那就是他，約翰福音 14:6，耶穌說：“我就是道路、真理、生命。”羅馬書 8:9 說：“人若沒有基督的靈，就不是屬基督的。”這就是了，他就是聖靈，就是生命，這正是道的本質，這正是耶穌的本質，他就是道。因此當一個為聖靈所生，被聖靈充滿的人，憑信心把道接到心中，並放在口上時，那便猶如神在說話一樣，高山不能阻擋，撒但在他面前也站立不住。

¹⁷⁰⁻³ 若第三個時代的教會能緊緊抓住那在他們中間的道的啟示，神的大能便不會像在黑暗時期那樣消失。今天，當教會憑信心回到道中，我們能夠毫不懷疑地說，神的榮耀和神奇妙的作為將再次顯現在教會中間。

¹⁷⁰⁻⁴ 一天晚上，我正尋求主的時候，聖靈要我拿起筆來寫。當我抓起筆來寫時，神的靈賜給我一個要傳達給教會的信息，這信息是關於道和新婦的：

¹⁷¹⁻¹ 這是我想要告訴你們的：繁殖的定律是每個種類繁殖自己的後代。根據創世記 1:11 神說：“地要發生青草和結種子的菜蔬，並結果子的樹木，各從其類，果子都包著核。事就這樣成了。”不管種子裡有什麼樣的生命，它都會長大結果。同樣的定律也適用於今日的教會，教會以什麼樣的種子開始，它就會長出自己原本的種子，因為是同一個種子。在這末後的日子裡，真正的新婦教會（基督的種子），將去到壓頂石那裡，在她接近主時，她將成為超級的教會，超級的族類。屬於新婦的那些人將十分像他，甚至滿有他的形象，他們將成為一體，他們將是永活真神的道的彰顯。宗派（錯誤的種子）無法結出基督的種子，他們會結出他們的教理和信條與道混雜的種子，這樣混雜的結果就是一個雜種。

¹⁷¹⁻² 第一個兒子（亞當）是神說出來的道種，神賜給他一位新婦來傳宗接代。神賜給他新婦的目的就是要讓他繁殖，產生另一個神的兒子，然而夏娃失敗了，她因雜交而失敗，並導致了亞當的死亡。

¹⁷¹⁻³ 第二個兒子（耶穌）也是神說出來的道種。他也像亞當一樣被賜予一位新婦，然而在他與她結婚之前，她也墮落了。她就像亞當的妻子一樣被考驗，要看她是因相信神的話而活呢？還是因懷疑神的話而死。她懷疑了，離開了神的道死去了。

¹⁷¹⁻⁴ 神將把一小群道的真種，作為可愛的新婦賜給基督。她是神真道的童女，她之所以是一名童女是因為她不曉得任何人造的教理或信條。通過新婦的成員，神將在這些童女身上彰顯他一切的應許。

¹⁹⁹⁻³ 尼哥拉主義、基督教教義和巴比倫教義合併的結果，便是先知以西結在以西結書 8:10 中看到的：“我進去一看，誰知，在四面牆上畫著各樣爬物和可憎的走獸，並以色列家一切的偶像。”啟示錄 18:2-3 說：“他大聲喊著說：‘巴比倫大城傾倒了！傾倒了！成了鬼魔的住處和各樣污穢之靈的巢穴，並各樣污穢可憎之雀鳥的巢穴。因為列國都被她邪淫大怒的酒傾倒了。’”

¹⁹⁹⁻⁴ 這個尼哥拉一黨人的教義在教會中所設立的法規並不受多數人的歡迎，因為這些人能夠閱讀少數敬虔之人所寫的，有關神話語的書信和文章。那麼教會對這些人採取什麼措施呢？他們將這些正義的教師逐出教會並焚燒其書卷，他們說：“要閱讀和明白神的道，我們需要一個特別的教育，甚至彼得也說保羅所寫的許多東西十分難懂。”他們把神的道從人們手中奪走後，人們只得聽神甫所說的話，並做他叫他們做的事。尼哥拉主義者稱那為神的道，並控制人們的思想和生活，使人們成為專制的教士制度的奴僕。

²⁰⁰⁻¹ 你若想知道天主教教會塗炭生靈，愚弄人心的證據，只要聽聽狄奧多西十世所寫的詔令，也是狄奧多西的第一個詔令。

²⁰⁰⁻² 這個詔令是他在受羅馬第一教會洗禮後馬上發出的：“我們三個皇帝希望百姓遵守並效忠於聖徒彼得教導羅馬人的信仰。這信仰藉著傳統被忠心地維護著，而如今羅馬的達馬蘇斯教皇，和亞歷山大主教彼得（按照使徒的任命和福音的教義，他是聖使徒之一）也承認這個信仰；讓我們相信父、子和聖靈同在一個神性內，在神聖的三位一體中擁有同等的尊嚴。我們下令說，堅守這信仰的人被稱為天主教徒。我們指一切其它愚昧宗教的信仰者為邪惡的異教徒，禁止他們以教會的名義來舉行他們的宗教集會，他們除了受神公正的譴責外，還必須預料到將受到嚴厲的刑罰。這刑罰是我們當局受屬天智慧的引導，而認為適合加在他們身上的……”

²⁰⁰⁻³ 這個皇帝在許多年內所簽發的十五條刑法，剝奪了傳教士進行宗教活動的一切權利，不讓他們擔任任何公職，並以罰款、沒收、流放、甚至在某些情況下以死刑來威脅他們。

²⁰⁰⁻⁴ 你知道嗎？今天我們正朝著這個方向前進。

²⁰⁰⁻⁵ 羅馬天主教稱自己為母教，她稱自己為第一個也是原本的教會。這完全正確，事實上，她是背道並陷入罪中的第一個羅馬教會，是第一個組織起來的教會。尼哥拉一黨人的行為和後來的教義可在她裡面找到。無人否認她是一位母親，她是一位母親也生了女兒。一個女兒出自一個婦人，一個穿紫色袍的婦人坐在羅馬的七座山上（啟 17:1-9）。她是個淫婦，也生了很多女兒。那些女兒便是新教的眾教會，她們從她裡面出來之後

腦，充滿權力欲的主教們堅持說，保羅的意思是“監督”超越地方長老，後者只在自己的教會中有正式的地位，對他們來說，一個監督現在擁有擴張的權力，超越許多地方的領導人。這種觀念既不合乎聖經的教導，也毫無歷史根據。然而甚至像坡旅甲這樣的人也傾向於這種說法。因此，那在第一個時代中開始的行為已被確立為一個教義，而今日也是如此。主教們聲稱他們有權隨己意控制並處理信徒，任意安排他們的事工，這否定了聖靈的領導權，因為聖靈說：“為我分派保羅和巴拿巴去作我召他們所作的工。”〔徒 13:2〕那些主教們的做法是抵擋神的道，是敵基督。

馬太福音 20:25-28 說：“耶穌叫了他們來，說：‘你們知道外邦人有君王為主治理他們，有大臣操權管束他們。只是在你們中間，不可這樣；你們中間誰願為大，就必作你們的傭人；誰願為首就必作你們的僕人。正如人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。’”馬太福音 23:8-9 說，“但你們不要受拉比的稱呼，因為只有一位是你們的夫子，就是基督〔中文和合本聖經沒有“就是基督”〕，你們都是弟兄；也不要稱呼地上的人為父，因為只有一位是你們的父，就是在天上的父。”¹⁹⁸⁻¹ 為了進一步闡明這點，讓我這樣來解釋尼哥拉主義。你記得啟示錄 13:3 中說：“我看見獸的七頭中，有一個似乎受了死傷，那死傷卻醫好了。全地的人都希奇，跟從那獸。”我們曉得那受了傷的頭是指世界政壇的霸主羅馬帝國，這個受了傷的頭再次興起成為“羅馬天主教的精神王國”。現在仔細地注意這點，政治上的異教羅馬作了些什麼為她的成功奠定了基礎呢？她“分割和征服”，這是羅馬的策略，分割與征服。她的鐵牙撕裂併吞吃，她所撕裂併吞吃的國家再也無法興起，就如她毀滅了迦太基，並撒上了鹽。當她以虛假的教會興起時，她裡面仍然有同樣的鐵的種子，她的行為方式仍然不變，分割與征服。那是尼哥拉主義，神恨惡它。

¹⁹⁹⁻¹ 當這錯誤的教義侵入教會後，人們就開始爭奪監督這個職位，以至於這個職位被那些受高深教育、物質條件好，和有政治頭腦的人所篡奪，這是眾所周知的歷史事實。人類的知識和計畫開始代替神的智慧，而不再是受聖靈的支配。這的確是一個罪惡的悲劇，因為主教開始主張說，人不再需要有明顯的基督徒的品行，才能在教會中傳講神的話或主領敬拜儀式，因為重要的乃是事務和儀式。這就使得一些邪惡的人（或誘惑者）來分裂主的羊群。

¹⁹⁹⁻² 人為的教義在高舉主教們到了一個不符合聖經的地位之後，下一步就是劃分等級，造成一個宗教等級制度。於是，後來便有大主教在主教之上，紅衣主教在大主教之上，而到了波尼法修三世時，就產生了一位教皇，在一切之上。

¹⁷¹⁻⁵ 應許的話臨到童女馬利亞身上，然而那是那應許之道將他自己彰顯出來，神被彰顯，他親自在那時候行事並在童女身上實現了他自己的話。是一位天使將信息傳給她，而天使的信息就是神的話（以賽亞書 9:6），由於馬利亞接受神賜給她的話，神就實現了一切經上有關他的話。

¹⁷²⁻¹ 童女新婦的成員一定會愛主，她們將有主的潛能，因為基督是她們的頭，一切權柄皆屬於他。新婦順從他，猶如我們身體上的肢體順從我們的頭一樣。

¹⁷²⁻² 注意父與子之間的和諧，耶穌從不自行其事，除非父先顯現給他（約 5:19）。如今這樣的和諧也存在于“新郎與新婦”之間，主將他的生命之道顯示給他的新婦，她接受了並從不懷疑。所以，沒有什麼能傷害她，甚至死亡也不能，因為一旦種子被種下，水將使它生長。這是它的奧秘，道在新婦中如同在馬利亞身上，新婦以基督的心為心，因為她清楚主要藉著他的道來成就什麼。她奉他的名實行神的道所吩咐的，因為她擁有“主如此說”。所以聖靈使神的話成為活的話語，於是事情就那樣成就了。這有如一粒被栽種和澆灌的種子，不斷成長直到收割，那時它就完成了自己的使命。

¹⁷²⁻³ 那些在新婦裡的人，只遵行主的旨意，沒有人能讓他們去做別的，他們擁有“主如此說”，否則決不輕舉妄動。他們曉得只有在他們裡面的神才能行事，實現他自己的話。主在世時尚未完成的事工，此時通過他的新婦來完成。新婦曉得這點，因為當時的時機尚未成熟，主不能行他現在必須要行的事；但主將通過新婦，來實現他留給這特定時代的任務。

¹⁷²⁻⁴ 現在，讓我們像約書亞和迦勒一樣堅定，因為我們的應許之地像他們的一樣，就在眼前了。“約書亞”的意思就是“耶和華救主”，他代表末世教會的領袖，就像保羅出現成為早期教會的領袖一樣。“迦勒”代表那些緊緊跟隨約書亞的人。記住，神開始時立以色列為他道的童女，然而他們卻另有所求。這末世的教會也是如此，注意神如何不帶領以色列人進入應許之地，直到神所命定的時候來到。人們很可能向約書亞這位領袖施壓，說：“那地是我們的了，讓我們上去拿下它。約書亞，你老了，不中用了。你的使命已經蕩然無存了，你從前擁有的能力也沒有了。過去你經常聽到神的聲音並曉得神的旨意，而且迅速地行事，現在你肯定是在什麼地方出了差錯。”然而約書亞是神所差遣的先知，他清楚神的應許，因此他等候神，他等候神清晰果敢的決定。當行動的時候到了，神將完全的領導權交在了約書亞手中，因為他遵守神的道，神能夠信任約書亞，卻不能信任他人。在這末日同樣的事將重演，有同樣的問題，同樣的壓力。

¹⁷³⁻¹ 舉摩西為例，這位被神大大膏抹的神的先知，有個奇特的出身。他生在亞伯拉罕的子孫將要從埃及被拯救出來的時候，他從沒有在埃及與那些祭司爭論聖經或跟他們吹毛求疵，他去到曠野，直到人們預備好來接納他。神呼召摩西去曠野，在曠野等候並不是因為摩西本人的緣故，而是以色列人尚未能接受他，摩西以為人們會理解，但他們卻不理解。

¹⁷³⁻² 後來出現了以利亞，主的道臨到他。在他傳講了真理後，那群“美國耶洗別”的祖宗們卻不願接受神的道，於是神呼召他離開傳道的事工。神因那世代的人拒絕先知和他所賜下的信息，而降禍於他們。神召以利亞去曠野，他甚至不聽王的召令，連那些想說服他回去的人都被神所擊殺。然而，神藉異象與他忠心的先知以利亞說話，他從藏身之處出來，把神的道帶回給以色列人。

¹⁷³⁻³ 後來出現了施洗約翰，基督忠心的先鋒，他是那時代的偉大先知。施洗約翰不去上他父親的學校，也不上法利賽人的學校，他不參加任何宗派組織，卻被神呼召去曠野。他呆在那裡，直到主差他帶信息出來，呼喊：“彌賽亞就要來了！”

¹⁷³⁻⁴ 現在讓我們在此聽聽聖經上的警告。在摩西的時代，難道不是可拉起來，並抵擋這位神所證實的大能先知嗎？他和摩西爭辯，宣稱自己從神那裡得到的和摩西一樣多，所以他也能帶領百姓，並說其他人也如同摩西一樣享有神的啟示，他否認摩西的權柄。當時的人在聽了神的道，瞭解了一位真實的先知是神所證實的這個事實後，那些人仍拜倒在可拉和他悖逆的言辭之下。根據聖經，可拉並非一位先知，然而許多人和他們的領袖都跟隨他。今天那些佈道家們的金牛犢陰謀與可拉的是何等相似，但這在人的眼中卻是看為好的，就像當時的人們認為可拉是好的一樣。他們額上有血，手上有油，臺上有火球；他們允許女人傳道，讓女人剪頭髮，穿褲子和短裙，為了自己的教理和信條而繞開神的道。這一切都顯出他們裡面的到底是什麼種子！然而不是所有人都敵對摩西並離開神的道，不是的，選民支持他。同樣的事也發生在今天，許多人離開神的道，卻有一些人守著它。但記住麥子與稗子的比喻，稗子必須被捆起來焚燒，這些離經叛道的教會越來越緊密的聯合，只等著神審判的火降臨；但麥子將被收集起來歸給主人。

¹⁷⁴⁻¹ 現在我要你在此十分謹慎並明白這點，神應許說，到了末日，瑪拉基書第 4 章將應驗。它必須應驗，因為那是被聖靈啟動的神的道，通過先知瑪拉基說出來的，耶穌也提過它。這段經文會在耶穌第二次來臨之前發生，耶穌再來之前所有的經文都要應驗。瑪拉基書提到的那位使者將出現在外邦時代的最後一個教會時代。那位使者將不偏離神的道，他

記載，後來教皇取了皇帝所拒絕的這一領導權，因此，今日世上仍有一位教皇，他是真的“教皇馬克沁”，他頭上戴著三合一的冠冕，住在羅馬。在啟示錄 17 章中，神不再指別迦摩為撒但的座位，也不說撒但住在那裡。是的，座位已不在別迦摩而是在奧秘的巴比倫。它不在巴比倫，而是在奧秘的巴比倫，它在一個建於七座山上的城市中，它的頭是敵基督，因為他篡奪了基督的地位，唯有基督才是中保和赦罪者。是的，今天“教皇馬克沁”與我們一起生活在這個世界上。

（十一）尼哥拉的教訓

啟示錄 2:15 說：“你那裡也有人照樣服從了尼哥拉一黨人的教訓。這教訓是我所恨惡的。”[中文和合本沒有“這教訓是我所恨惡的。”這一句]

¹⁹⁷⁻² 你應記得我在以弗所教會時代那一章裡指出“尼哥拉”這個字出自兩個希臘文字：“尼哥”，意思是“征服”；“拉斯”，意思是“平信徒”。“尼哥拉”的意思便是“征服平信徒”，為什麼這是一件可怕的事呢？它之所以可怕，是因為神從未把他的教會交給一個由人選出，並跟隨政治想法去行的領導。神只把他的教會交給主所命定、聖靈所充滿、活出神的道的人，他們帶領人的方式是以神的道來餵養信徒。主並沒有把人分為等級，使大眾由一個神聖的祭司制度來領導。沒錯，領導層必須是神聖的，但教會的所有會眾也當如此。再者，聖經根本沒有說到神甫或牧師之類的人是神與人之間的中保，也沒有說他們敬拜主時是與其他信徒分開的。神要每個人都愛他並事奉他，尼哥拉主義破壞了這些教訓，把傳道人從群眾中分別出來，使領導者變成大君主而非僕人。事實上在第一個時代，這個教義是以行為開始的，看來問題出在“長老”和“監督”（主教）這兩個字上，雖然聖經顯出每個教會都有幾位長老，一些人（包括伊格那修）卻開始教導說，監督是一位超越或有權柄的人，他管理長老。實際上，“長老”這個字表示這個人是如何的一個人，而“監督”表示同樣的這個人所擔任的職位。“長老”是人，“監督”是這人的職位。“長老”向來是指一個人在主裡的年歲，他是一位長老不是因為他被選出或被任命，而是因為他比較年長，比較老練，受過訓練，不是一個生手。他可靠，因為他有經驗，是長期以來得到證明的基督徒的經驗。這些主教並沒有遵守保羅的書信，而只是引用保羅在使徒行傳第 20 章中所說的話，就是有關保羅請以弗所長老們去米利都的事，來支持他們的觀點。第 17 節說長老（們）被請去米利都，在第 28 節中同樣的他們被稱為監督（主教）。那些滿有政治頭

殺害異教徒和叛教者是與神的道一致。在與多納圖派爭論時他寫道：“通過教導來領人敬拜神，確實比因為懼怕刑罰和疼痛，而被驅使要好；但我們不能因為頭一個方式造就出更好的人，而就忽視了那些不願意順服的人。因為很多人都發現了一個益處，就是先被懼怕和疼痛驅使，而之後再被教導所影響，使得他們能在行動上，跟從他們在話語上所學到的；這點我們已經印證了，而且藉著日常的實際經驗，還在不斷地印證。那些藉著愛被正確引導的人是好的，但同時更多的人則要藉著使其懼怕來糾正他們。還有誰能比為羊捨命的基督更愛我們呢？然而，他單單用他的話語呼召彼得和其餘的使徒之後，當他要呼召保羅時，他不但用他的聲音驅使他，卻還用他的大能將保羅拋在地上。這樣他才能強制性地讓一個處在極端黑暗中的不信者，渴望心中的亮光；所以先擊打他，使他雙目失明。那麼教會為什麼不能使用強制性的手段，帶領她迷途的兒子歸回呢？主自己說：‘出去路上和籬笆那裡，勉強人進來。’所以，如果教會在合宜的時期，通過神的授權，領受了權柄，借助國王們虔誠的品性和信心，成為一個工具，迫使那些在路上和籬笆上（就是那些異端和從教會分裂出去的人）進來，那麼就不要讓人們對‘強迫’說三道四了。”

¹⁹⁶⁻¹ 血腥的鎮壓越演越烈，在西班牙的“假葡萄樹”利用馬克沁皇帝來攻擊那些擁有神跡奇事伴隨的真信徒。在西元 385 年，伊達克斯主教把一些蒲力西林派的信徒帶到特裡維斯，誣告他們施行巫術和不道德的事，許多人因此被處死。圖爾的馬丁和米蘭的安布羅斯抗議此事，請求制止逼迫，卻徒勞而返。當逼迫繼續時，這兩位主教拒絕與海達圖斯主教和其他類似的人打交道，奇怪的是在特裡維斯的宗教會議卻允准這些謀害。

¹⁹⁶⁻² 從這個時代起，特別是在黑暗時期，我們看見屬血氣的兒女逼迫和滅絕屬靈的兒女，雖然雙方皆宣稱擁有同一個父親，正如以實瑪利與以撒。屬靈光景的敗壞越來越加劇，神真理的光漸漸暗淡，真信徒的人數也所剩無幾了。然而神的應許仍舊是真實的，“光照在黑暗裡，黑暗無法阻止它。”〔約 1:5〕

¹⁹⁶⁻³ 直到現在，我還沒有帶出我答應要談論的歷史中的一點，即寧錄的宗教與基督教的混雜。你該記得阿特羅斯從巴比倫逃到別迦摩，在那裡建立了他的王國，而不在羅馬帝國控制範圍以內。它繁榮了多年，受這世界之神的滋養。有連續幾任的祭司繼承阿特羅斯的王位，直到阿特羅斯三世統治的時候，才下決心把王國贈送給羅馬，唯有至高的神才曉得那是為什麼。後來凱撒大帝同時接管了地上和精神上的羅馬帝國，並成了巴比倫宗教的“教皇馬克沁”，因此也成為祭司兼王。這個頭銜傳給繼位的皇帝，直到馬克沁三世才拒絕這一稱號。根據史蒂文斯所寫的歷史

將拿起整本聖經，從創世記到啟示錄，從蛇的後裔開始，直到在春雨中的使者，然而他將被各宗派拒絕。

¹⁷⁴⁻² 他一定會這樣，因為歷史從亞哈的日子開始一直在重演。當瑪拉基書預言的先知出現時，以色列在亞哈王統治下的歷史，此時正在美國重演。就如以色列人離開埃及後在自由中敬拜神，趕出原居民，建立了國家，並擁有像大衛王那樣偉大的領袖，但後來卻立了一位亞哈王坐在王位上，背後有一位耶洗別在指揮他。我們在美國也行了同樣的事。我們的祖先來到這地，為的是能夠自由的敬拜和生活。他們趕走了原居民，奪取了這片土地，華盛頓和林肯等偉人被興起。然而過了一陣子，其他才幹拙劣的人接續了他們，不久一位亞哈被放在總統的位子上，背後有一位耶洗別在指使他。瑪拉基書所說的那位使者必須在這樣一個時間裡來到。後來迦密山上的攤牌將發生在“春雨”中，現在仔細注意這點，從神的話上來看。施洗約翰是瑪拉基書第 3 章中所說的先鋒，他撒下了“秋雨”，卻被他那時代的組織所拒絕。耶穌來到變像山上攤牌，基督的第二位先鋒將為“春雨”的到來播種。耶穌將向宗派和教條攤牌，因為他要來支持他的道，並且在被提時帶走他的新婦。第一次攤牌是在迦密山上，第二次是在變像山上，第三次將會在錫安山上。

¹⁷⁵⁻¹ 摩西、以利亞和約翰離開人群隱居了，這奇異的行為使許多人感到困惑，人們沒有意識到那是因為先知的信息被他們棄絕的緣故。然而種子已被撒下，播種已結束了，接下來就是審判了。作為那時代之人的信號，他們的目的已經達到了，因此審判將接著來到。

¹⁷⁵⁻² 我相信根據啟示錄 13:16，有一天新婦將不得不停止傳道，因為那獸要求，若有人想傳道，就得在手上或額頭上有獸印。宗派們將接受那印記，否則也會被迫停止傳道。然後羔羊將來接走他的新婦，並審判那大淫婦。

¹⁷⁵⁻³ 記住，摩西的出生是為了一個特別的任務，然而直至他領受了使他能完成任務的恩賜之後，他才能完成那任務。他必須去曠野並在那裡等候，神已指定了時候。必須有某位法老在位，人們不得不呼求生命之糧的時候，神才能差他回去，我們的日子也是如此。

¹⁷⁵⁻⁴ 然而在我們這個時代裡有什麼呢？我們有的是眾多行神跡的人，然而這一代追求神跡的人，卻對神的道知之甚少或毫無所知，也不曉得聖靈真正的運行。他們看見血，油和水便高興，至於神的道說什麼，對他們並不重要。他們支援任何神跡，甚至那些無聖經根據的神跡。然而有關這點神已警告我們了，他在馬太福音 24 章中說，在末日那兩個靈會非常相似，甚至只有選民才能分辨得出來，因為唯有他們不會受騙。

¹⁷⁵⁻⁵ 你如何分辨諸靈呢？拿神的道來測驗他們。他們講的若不是神的道，便是出於那惡者。那惡者欺騙了頭兩位新婦，它也將試圖欺騙這末日的的新婦，企圖藉著教條來混雜她，或乾脆就讓她接受那些合她口味的神跡而離開神的道。神從來沒有把神跡放在道之前，而是神跡隨著神的道，正如以利亞當時要求那婦人按照神的話，先為他作一個餅。當她照著神的話行了以後，相應的神跡便隨之而來。先接受神的道，然後神跡就會伴隨著，道的種子就會藉著聖靈的推動而活過來。

¹⁷⁶⁻¹ 任何一個神所差來的人，怎麼可能只相信一部分的道，而否定另一部分呢？這末日神真正的先知將傳講全備的道，宗派們恨惡他，他的話可能像施洗約翰稱他們為毒蛇一樣嚴厲，然而預定的選民將聽從他並預備好被提。亞伯拉罕的王室後裔，藉著與亞伯拉罕一樣的信心，將與他一樣抓住神的道，因為他們同是被神預定的。

¹⁷⁶⁻² 末日的使者將在神指定的時候出現。我們大家都曉得現在是末日，因為以色列人已經回到了他們的家園。根據瑪拉基書，他隨時都會出現。當我們見到他時，他將完全獻身於神的道，神的話會把他指明出來（啟示錄 10:7）。神將證實他的事工，他會像以利亞一樣傳講真理，為錫安山的攤牌做好準備。

¹⁷⁶⁻³ 許多人會誤會他，因為他們自認所受的聖經教導是準確無誤的，因此當那使者譴責他們的教導時，他們將不會相信，甚至一些真正的傳道人也誤解那使者，因為有許多騙子自稱擁有神的真理。

¹⁷⁶⁻⁴ 然而這先知將出現，猶如基督第一次來臨時的先鋒喊著說：“看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的！”〔約 1:29〕無疑，他也將喊著說：“看哪！神的羔羊大有榮耀的降臨！”他也將這麼做，因為正如施洗約翰是給選民的真理的使者，這位最後的使者也是給選民和從神的道而生的新婦。

（五）基督稱讚教會

啟示錄 2:13 說：“我知道你的行為和你的居所〔中文和合本聖經譯為“我知道你的居所”〕，就是有撒但座位之處；當我忠心的見證人安提帕在你們中間，撒但所住的地方被殺之時，你還堅守我的名，沒有棄絕我的信心〔中文和合本聖經譯為“沒有棄絕我的道。”〕。”

¹⁷⁶⁻⁶ “我知道你的行為。”這相同的說給七位使者的話，是關乎神在各個時代的子民的。既然這話是針對那兩棵真假葡萄樹說的，那麼這句話會帶給一群人內心的喜樂和歡笑，卻給另一群人帶來內心的恐懼。我們得

塊石頭，從山而出，打碎金、銀、銅、鐵、泥，那就是至大的神把後來必有的事給王指明。這夢准是這樣，這講解也是確實的。”

這段經文啟示了將來要發生之歷史的準確情形。它預言將發生在但以理時代一直到耶穌回來，以大衛之子的身份治理世界的這段期間。它被稱為“外邦人的日子”，它包括四個歷史時期，每個時期都因掌權的帝國而出名：巴比倫帝國，瑪代—波斯帝國，希臘帝國，羅馬帝國。其中最大的，擁有君主專制制度的是巴比倫帝國，它被象徵為金頭。榮耀次之的是瑪代—波斯帝國，歷史也顯出它真的在榮耀上略為遜色，而被象徵為銀的胸膛和膀臂。接下來是希臘帝國，其國王是世界一切軍事領袖中最顯赫的，因此它恰當地被象徵為銅的肚腹和腰，它的榮耀比前兩個王國遜色。最後一個王國是羅馬帝國，被象徵為腿和腳；然而前三個王國被象徵為純金屬（純金、銀和銅），這最後的王國只在腿部為純鐵，但它的腳是半鐵半泥的，而金屬與泥土不能混合來產生堅硬的強度。不只如此，最令人驚異的是這最後一個王國（羅馬）將持續奇特的“混合體”，直到耶穌再來。

¹⁹⁴⁻¹ 這鐵一般的羅馬帝國（鐵象徵權柄和粉碎敵對者的巨大能力）是由兩個主要部分組成。它確實如此，因為羅馬帝國實際上分裂為東西兩個，雙方皆十分強大，能粉碎一切敵對者。

¹⁹⁴⁻² 既然所有帝國的榮耀和能力都要過去，這個王國也不例外，因此羅馬敗落了。異教的羅馬帝國不再是鐵，她崩潰了，受了致命的傷。羅馬現在不能再稱霸，一切已成過去。這是世界的看法，然而世界的看法大錯特錯了，因為那個頭（羅馬）雖受傷，卻不至於死。衛斯特翻譯的啟示錄 13:3 說：“其中的一個頭似乎受了死傷，喉嚨被割破。但那死傷卻醫好了，全地的人都希奇跟從那野獸。”

¹⁹⁵⁻¹ 人們看羅馬，是看義大利這個國家。他們沒有意識到，羅馬擁有一個確切的疆界，其中教皇擁有一個實際的地方，作為他的領域。準確地說它是國家中的國家，擁有大使也接待各國大使。教皇虛假的基督教的羅馬（甚至被稱為永在的城市，這是何等的褻瀆），現在藉宗教來控制，其控制甚至比異教羅馬帝國純鐵般的武力更行之有效。當康士坦丁將教會與政府聯合，並以武力為其後盾支持這一聯合時，羅馬獲得了新生。你可以看到，推動異教羅馬的靈與推動假基督教的羅馬的靈是一樣的，因為你現在知道第四個帝國並沒有消逝，它不過是改頭換面而已。

¹⁹⁵⁻² 當尼西亞大會把羅馬的政治權柄轉交給教會時，看起來第一基督教會便可以隨心所欲了。基督徒這個原本受逼迫的名稱，如今卻成了逼迫者的名稱。正是在這個時代，希波的奧古斯丁（西元 354-430 年）發表其教義，說教會應當在必要時施加壓力，強迫其兒女歸回羊圈；而且說

卻異常活躍地發展至今，成為現在的“世界基督教協會”，這不是很奇特嗎？他當時無法真正達到的目的，今天將藉著普世基督教會的運動來達成。

¹⁹²⁻² 政府干涉教會是件愚蠢的事，因為世界既不明白神話語中的真理，也不曉得教會的做法。會議上傳達的，指出亞流是錯誤的結論，卻在兩年後被皇帝否定了。許多年裡，這錯誤的教義一直被強加在人們頭上。

¹⁹²⁻³ 然而教會與政府聚集在一起，這確是主所預知的。別迦摩這個名字的意思為“徹底的結合”。的確，政府與教會結合了，政治與宗教合一了。這結合所產生的後代一直以來是世界所見過的最可怕的雜種。真理不在他們裡面，但該隱（第一個雜種）的一切邪惡行為卻都在他們裡面。

¹⁹²⁻⁴ 在這個時代，不僅教會與政府結合，巴比倫的宗教也正式與第一教會聯合。撒但現在擁有幾乎與基督的名平等的機會，他在敬拜中被冠為神。藉著聯邦政府的資助，教會繼承了許多以白色大理石祭壇和死去的聖徒肖像為裝飾的漂亮建築。正是在這個時代，啟示錄 13:3 中的獸（異教的羅馬帝國）受了死傷，死傷卻醫好了，而重得能力並成為“神聖羅馬帝國”。作為一個地上的國家，羅馬已被大肆擄掠，並很快就被搶掠一空。然而這已經不重要了，因為她宗教的王國將使她立在世界之巔峰，並通過對人們內心的統治，達到她在外部世界所達不到的目的。

¹⁹³⁻¹ 我要向你指出這完全是聖經的真理，因為我不希望有人以為我在杜撰一個自己的啟示，而非出於聖經的。但以理書 2:31-45 說：“王啊，你夢見一個大像，這像甚高，極其光耀，站在你面前，形狀甚是可怕。這像的頭是精金的，胸膛和膀臂是銀的，肚腹和腰是銅的，腿是鐵的，腳是半鐵半泥的。你觀看，見有一塊非人手鑿出來的石頭，打在這像半鐵半泥的腳上，把腳砸碎；於是金、銀、銅、鐵、泥，都一同砸得粉碎，成如夏天禾場上的糠秕，無處可尋。打碎這像的石頭，變成一座大山，充滿天下。這就是那夢，我們在王面前要講解那夢。王啊！你是諸王之王，天上的神已將國度、權柄、能力、尊榮都賜給你，凡世人所住之地的走獸，並天空的飛鳥，他都交付你手，使你掌管這一切。你就是那金頭。在你以後必另興一國，不及於你；又有第三國，就是銅的，必掌管天下。第四國，必堅壯如鐵，鐵能打碎克制百物，又能壓碎一切，那國也必打碎壓制列國。你既見像的腳和腳指頭，一半是窯匠的泥，一半是鐵，那國將來也必分開。你既見鐵與泥攙雜，那國也必有鐵的力量。那腳指頭，既是半鐵半泥，那國也必半強半弱。你既見鐵與泥攙雜，那國民也必與各種人攙雜，卻不能彼此相合，正如鐵與泥不能相合一樣。當那列王在位的時候，天上的神必另立一國，永不敗壞，也不歸別國的人，卻要打碎滅絕那一切國，這國必存到永遠。你既看見非人手鑿出來的一

救是本乎恩，不在於行為，但真正的救恩將帶來使神喜悅的行為或行動。約翰一書 3:7 說：“小子們哪，不要被人誘惑；行義的才是義人，正如主是義的一樣。”如果這節經文有什麼意思的話，那就是說，一個人是怎樣的，他所行的也是怎樣的。“泉源從一個眼裡能發出甜苦兩樣的水嗎？”〔雅 3:11〕羅馬書 6:2：“斷乎不可！我們在罪上死了的人，豈可仍在罪中活著呢？”馬太福音 12:33-38 說：“你們或以為樹好，果子也好；樹壞，果子也壞；因為看果子，就可以知道樹。毒蛇的種類！你們既是惡人，怎能說出好話來呢？因為心裡所充滿的，口裡就說出來。善人從他心裡所存的善就發出善來；惡人從他心裡所存的惡就發出惡來。”人若為神的道所生，他就會結出神的道。“你們蒙了重生，不是由於能壞的種子，乃是由於不能壞的種子，是藉著神活潑常存的道。”（彼前 1:23）他會產生道，他生命中的果子或行為將是他裡面所擁有的種子或生命的產物，因此他的行為也一定會合乎聖經。哦，這一真理對別迦摩時代將是一個何等嚴厲的控告！那無可匹比的大能的主，手中拿著兩刃的利劍，即神的道。那道將在末日審判我們，事實上那道如今就在審判我們，因為它能辨別人心中的意念和主意；它剖開屬血氣的，使之與屬靈的分開；它使我們成為活生生的薦信，為眾人所知道和念誦，使神得榮耀。

¹⁷⁷⁻¹ “我知道你的行為。”倘若一個人害怕自己得不到神的喜悅，他就要遵行神的話；倘若一個人想知道主再來的時候會不會稱讚他說：“做得好，你這又良善又忠心的僕人。”那麼，他就要在自己的生命中成就神的話，那他就一定會聽到神稱讚的話。當時真道是標準，如今真道還是標準，再沒有別的標準，沒有別的準繩，因為世界只受基督耶穌的審判，也就是藉著神的道來審判。倘若一個人想知道他的進展如何，讓他行雅各所建議的，就是常常對照神話語的鏡子〔雅 1:22-25〕。

¹⁷⁸⁻¹ “我知道你的行為。”當主與道站在一起，根據他為他們畫出的藍圖來察驗他們的生活時，主肯定十分滿意，因為他們跟他們之前的人一樣，忍受不義之人的逼迫，喜樂地依靠主。雖然有時要事奉主是很困難的，然而他們仍事奉他，並以“聖靈和真理來敬拜他”〔約 4:23,24〕；但是假葡萄樹卻不是這樣。哀哉！他們否認建立在道上的生活，越來越離棄真理，他們的行為證明了他們已經墮入了深淵。

（六）你堅守我的名

¹⁷⁸⁻² “主啊，你有永生之道，我們還歸從誰呢？”〔約 6:68〕他們當時堅守，現在仍然堅守。他們不像那些宿命論者，那些生命貧瘠的人，帶著致命

的恐懼。他們靠主的能力來持守，並有聖靈的憑據證明他們是屬於主的，並與主合一。他們確知自己的罪已得赦免，並有見證與“基督徒”的名相稱。他們認識主並愛那在萬名之上的名，向那名屈膝，口中承認他。他們一切所行的，皆奉主耶穌的名而行〔西 3:17〕。他們高舉主名，離棄罪惡，站穩立場，至死不移，因為他們確信有更美的復活。

憂苦弟兄容我勸你，常常紀念耶穌名

這名使你煩悶變喜，疑懼消散心安平。

至聖名，何等貴，地之望和天之樂。

¹⁷⁸⁻³ 在第二世紀末期，“父、子和聖靈”這個說法在許多人中間已開始形成“三位一體”的概念，而多神論的概念已開始在假教會中成為一個教義，不久耶穌的名便被除去。的確，在這時代中，“偉大的神”的稱號已經取代了“主耶穌基督”的名。當許多人離經叛道，接受三位一體的教義，用神的稱謂來施洗時，那一小群人仍奉主耶穌基督的名來施洗，並堅守真理。

¹⁷⁹⁻¹ 許多人羞辱神，把他變成三位神，把他恩典之名換成稱謂。這使人想知道那伴隨這偉大名字的神跡奇事，是否仍然會發生在人們當中。事實上，那些神跡奇事仍然層出不窮並奇妙地彰顯出來，當然它們肯定不會發生在假葡萄樹身上。但像馬丁一樣被神重用的人，神仍然是藉著神跡奇事和聖靈的恩賜來見證他們。那個名仍然有效，和往日一樣，將在那些藉著道和信心來榮耀主的聖徒們當中一直有效。

(七) 你沒有棄絕我的信心

¹⁷⁹⁻² 在使徒行傳 3:16 中，當有人問彼得發生在美門那位瘸腿者身上的神跡是如何行的時，彼得這樣說：“我們因信他（耶穌）的名，他（耶穌）的名便叫你們所看見所認識的這人（以前曾是瘸子）健壯了。正是他（耶穌）所賜的信心，叫這人在你們眾人面前全然好了。”瞧，這就是耶穌的名和耶穌的信心行了這個神跡。彼得並不宣稱是他個人的信心，也不說是他自己的名，他說是因著那從耶穌而來的信心並藉著耶穌的名成就了那件奇事。這是耶穌在啟示錄 2:13 中所提到的。那是耶穌的信心，不是對他的信心，卻是主自己賜給信徒們的信心。

羅馬書 12:3 說：“要照著神所分給各人（照第一節，人是指主內的弟兄）信心的大小……”以弗所書 2:8 說：“你們得救是本乎恩，也因著信，這（信心）不是出於自己，乃是神所賜的。”

徒，拉他們上法院，抓他們入監牢，甚至把很多人處死。他邪惡的行為可在歷史中找到，塞普蒂默斯·塞維魯斯皇帝在卡利斯圖斯（維克多的朋友）的誘勸下，在帖撒羅尼迦殺害了七千名信徒。這些真信徒是根據主耶穌的指示來慶祝逾越節，而不是以亞斯他特〔即亞斯他錄〕的名和敬拜方式來慶祝，因而受到迫害。

¹⁹¹⁻¹ 假葡萄樹已開始藉著殺害選民來向真神發洩其怒氣，這猶如它的祖先該隱殺害了亞伯一樣。

¹⁹¹⁻² 真教會不斷勸告第一間教會悔改，她卻不肯。她的人數和影響力倍增，並開始不斷地破壞真教會的名譽。他們宣稱唯有他們才是主耶穌基督的真正代表，而且自誇為羅馬原本的教會，唯一的第一教會，他們的確是“第一教會”，確實是。

¹⁹¹⁻³ 到了這第三個教會時代，我們擁有兩個同名，但分歧極大的教會。一群已離棄真理與偶像聯合，她裡面沒有生命，已混雜自己，死亡的跡象（非生命）隨著她。她人多勢眾，世界也偏愛她。另一群是飽受逼迫，但她跟隨神的道，並有神跡奇事隨著她，病人得醫治，死人復活。她藉著神的生命和道而滿有活力，她不愛惜自己的生命，卻至死堅守主的名和他的信心。

¹⁹¹⁻⁴ 因此，羅馬政府開始瘋狂地逼迫真信徒，直到康士坦丁興起，才給予宗教崇拜的自由。看起來這種自由有兩個原因：首先，許多好的皇帝不允許逼迫，然而他們去世後，便由那些殺害基督徒的人來接任。逼迫的行動是如此慘無人道，以致引起公眾的注意，要求給予基督徒自由。第二，也是最受注意的原因是，康士坦丁知道要控制整個帝國，他所面對的將是一場十分艱難的戰爭。一天晚上，他在夢中看見了個白色的十字架出現在他面前，他認為這是一個預兆，告訴他倘若基督徒們為他祈求勝利，他將贏得這場戰爭。他許諾在他得勝後將賜給基督徒自由。他勝利了，於是在西元 312 年頒佈南特法令准許敬拜的自由。

¹⁹²⁻¹ 然而，從逼迫和死亡中得到的自由，看起來並非像開始時那麼寬宏大量。現在康士坦丁成了保護人，作為一個保護人，他的興趣自然要比旁觀者來的多，因為他認定教會在其事務上需要他的幫忙。他看到他們為各種事情彼此意見不合，其中一項涉及亞歷山大的監督亞流，他教導他的支持者說耶穌不是真正的神，是僅次於神，因為他受造於神。西方的教會卻持有不同的見解，他們相信耶穌是神的本質，是與父同等的。因為這些分歧，以及異教儀式參雜在敬拜中，於是皇帝在西元後 325 年召開了尼西亞大會。他想把各派聚集在一起，使他們能消除彼此間的分歧，以達成共識，合而為一。這個由康士坦丁發起的設想不但沒有死，

¹⁸⁹⁻³ 這並非是個假設，而是個歷史事實。我們將回到西元 36 年的歷史來證明這點，也回到西元 325 年的尼西亞大會上。當基督徒（主要是生為猶太籍的人）在耶路撒冷分散後，他們去各處傳講福音，主要是在各會堂中傳講。因此在三年內，大約在西元 36 年，福音由猶尼亞和安多尼古帶到羅馬。根據羅馬書 16:7，他們是使徒，福音工作在那裡興旺了幾年，直到羅馬皇帝革老丟因為猶太人彼此爭論不休，而把他們驅逐出羅馬。由於猶太人被趕出了羅馬，實際上那小教會的實體已經被破壞了，或許長老是猶太人，他們也已離去，會眾無人照管。由於當時神的話尚未被寫下成為指南，所以那小群人很容易走偏或被城中的哲學家 and 異教徒們壓倒。因著兇暴豺狼的潛入，以及敵基督的靈被釋放，從歷史中我們看到在羅馬的這個小教會陷入了絕望的墮落之中，並開始把異教的儀式基督教化。

¹⁸⁹⁻⁴ 驅逐之事持續了十三年，直到西元 54 年創始人猶尼亞和安多尼古才重回羅馬。你能想像，當他們發現了一間擁有基督教的名稱，實質上卻是異教的教會時，他們該是何等的震驚。教會中設有祭壇，他們在上面擺了香並且主領異教的儀式。他們無法與那教會的領袖接觸，因此他們和數位仍忠心的信徒開始了一個新的教會，即羅馬的第二個教會。仁慈的神在他們中間藉神跡奇事運行，因此第三間教會也建立了起來。雖然第一間教會被指責為異教崇拜而非基督徒的崇拜，但她不願放棄她的名稱，而仍自居為羅馬的第一間教會，即羅馬天主教。

¹⁹⁰⁻¹ 我們大部分人都有這樣一個錯誤的想法，以為所有稱自己為基督徒的人都成了魔鬼的目標，甚至成為執政暴君的攻擊對象。事實並非如此，這第一間教會開始興旺，人數倍增，致使皇帝和各界政府官員，因政治原因而偏愛那間教會。因此當第一間教會的領導人發現自己受到偏愛，他們便趁機迫使政府去敵對並逼迫真正的信徒，除非他們也歸入他們的圈中。第一間教會中的一位監督是安尼克托，他生活於二世紀，與坡旅甲是同一個時代的人。當受人尊敬的坡旅甲聽說羅馬第一間教會參與異教儀式，並且已玷污了福音的真理時，他前去懇求他們悔改。坡旅甲見他們俯伏在以使徒和聖徒命名的偶像面前，在祭壇上點蠟燭，燒香，用伊斯特〔復活節〕的名稱來慶祝逾越節，高舉圓形的餅來榮耀太陽神，然後他們灑酒祭奠眾神。這位年逾花甲，德高望重的老聖徒跋涉了一千五百英里，仍然無法阻止他們的墮落，在他離開時，神藉著他說：“以法蓮親近偶像，任憑他吧。”〔何 4:17〕從此以後，坡旅甲再也沒有回去過。

¹⁹⁰⁻² 接替安尼克托的是羅馬邪惡的監督名叫維克多。他把更多異教慶典和儀式引入第一教會，也四處去遊說真正的教會，想以相同的信念聯合起來，但他們不願意照他的要求去行。因此他說動政府官員去迫害真信

雅各書 2:1 也如此說：“我的弟兄們（注意，他也是和主內的弟兄說話），你們擁有我們主耶穌的信心（不是對主耶穌的信心）〔中文和合本聖經譯為“你們信奉我們榮耀的主耶穌基督”〕，便不可按著外貌待人。”

¹⁷⁹⁻³ 在別迦摩這個時代，人們正在改變救恩的性質，那是在他們離棄了“救恩是來自主的”這個真理之後發生的。他們離棄了揀選的教義，並打開教會的門，與所有同意他們教條的人互相交通，（而不在乎神的道說什麼。）在這迅速墮落的時代中，有少數人仍持有主耶穌基督所賜的大小不同的信心。他們不僅用那信心來行大能，而且也用它來抗拒那些胡說什麼只要加入教會就能得救的人。他們曉得除了主耶穌所量給我們的信心外，無人能真正地相信永生和神的義。和今日的教會一樣，到處都有只在頭腦上信主的信徒。他們贊同童女懷孕，流出寶血，上教堂並領受聖餐，卻完全沒有重生。在這第三個時代也有相同的問題。人類的信心當時並不足夠，如今也不足夠，所需的乃是神兒子的信心進入人的心中，這樣他才能接受榮耀之主進入非人手所造的聖殿。

¹⁸⁰⁻¹ 這是一個活的信心，“我藉著神的兒子的信心而活。”〔加拉太書 2:20〕保羅不是說自己是憑著對神兒子的信心而活，而是說神兒子的信心賜給他生命，並保守他過一個基督徒得勝的生活。

¹⁸⁰⁻² 真正的信徒不會否認救恩自始至終是超自然的，他們使耶穌的名和信心成為活的真理，他們蒙主祝福，並被主算為是配得的。

（八）我忠心的殉道者安提帕

¹⁸⁰⁻³ 除了啟示錄提到安提帕以外，任何世間的歷史都沒有關於這個弟兄的記載。肯定這是不需要的，因為只要知道他是主所預知和熟悉的人便夠了，只要看見活生生的道中記載他對主的忠心就夠了。他是一名真基督徒，擁有耶穌的名，擁有我們主耶穌基督的信心，而且是那些靠主而活的人之一。他正應了雅各的話：“你們擁有我們主耶穌基督的信心，便不可按著外貌待人。”〔雅 2:1〕他與司提反一樣被聖靈充滿，大有信心，他不偏待人，也不懼怕人，當那些信奉主名和行走在耶穌基督信心中的人被判死刑時，他與那些不願低頭的人一起站穩立場。是的，他死了，然而如同亞伯，他得到了主的證明（他的名被寫在聖經中）。他雖然死了，但在主神聖的記載中他的聲音仍在說話〔來 11:4〕，又有一位殉道者進到了主的安息中。然而撒但殺了安提帕並沒有得勝，就如它在殺了和平之君時並沒得勝一樣，因為耶穌在十字架上擄掠了仇敵撒但，此時甚至安提帕的血，也向千千萬萬願意背起十字架來跟隨主的人呼喚。

(九) 撒但座位之處

¹⁸¹⁻¹ 這之所以成為聖靈稱讚的一部分，是因為這些十字架的勇士，就在撒但自己的王位中戰勝了它。他們藉著耶穌的名和信心，在黑暗掌權者的營中打了勝仗，這是一個何等大的稱讚！這好像大衛的勇士們沖入敵人的營帳，帶給大衛解渴的水〔代上 11:17-23〕；同樣，這些信心的巨人侵入撒但屬地的堡壘界內，藉著傳道和勸誡，把救恩之水帶給那些生活在死蔭下的人。

¹⁸¹⁻² 這些有關撒但的王位和國度的話，是神稱讚他選民的一部分，其實這些話也為那已在教會中掌權的邪惡，搭起了審判台。

¹⁸¹⁻³ 別迦摩：撒但的王位和住處。很多人會以為這些字眼僅是描寫而非歷史，然而這些卻是千真萬確的事實，歷史也證明了別迦摩確實是撒但的王位和住處，事情的發生是這樣的：

¹⁸¹⁻⁴ 從人的角度來說，別迦摩並不是撒但原本的住處。按字眼和比喻來說，巴比倫一向是崇拜撒但的總部，崇拜撒但就是從巴比倫開始的。創世記 10:8-10 說：“古實又生寧錄，他為世上英雄之首，他在耶和華面前是個英雄的獵戶。他國的起頭是巴別，以力，亞甲，甲尼，都在示拿地。”創世記 11:1-9 說：“那時，天下人的口音、言語，都是一樣。他們往東邊遷移的時候，在示拿地遇見一片平原，就住在那裡。他們彼此商量說：‘來吧！我們要作磚，把磚燒透了。’他們就拿磚當石頭，又拿石漆當灰泥，他們說：‘來吧！我們要建造一座城和一座塔，塔頂通天，為要傳揚我們的名，免得我們分散在全地上。’耶和華降臨要看看世人所建造的城和塔。耶和華說：‘看哪！他們成為一樣的人民，都是一樣的言語，如今既作起這事來，以後他們所要作的事，就沒有不成就的了。我們下去，在那裡變亂他們的口音，使他們的言語彼此不通。於是，耶和華使他們從那裡分散在全地上；他們就停工不造那城了。因為耶和華在那裡變亂天下人的言語，使眾人分散在全地上，所以那城名叫巴別。’”

¹⁸²⁻¹ 巴別是巴比倫的原名，它的意思是混亂，準確地說它是含的兒子古實建造的，那城是在古實的兒子甯錄（一位英勇的獵戶）的領導下，成了一個強大和壯麗的王國。根據創世記 11 章以及歷史的記載，寧錄決心完成三樣大事：

- 一、他想建立一個強大的國家，他成功了。
- 二、他要傳揚他自己的宗教，他成功了。
- 三、他想讓自己出名，這也實現了。

¹⁸⁸⁻¹ 但沒多久女人就開始比兒子吸引了更多的注意力，很快的她被描繪為一位踐踏蛇的女人，他們稱她為“天堂的王后”，並把她變成神。今天也是一樣，他們把耶穌的母親馬利亞高舉為不朽者。在 1964 年 9 月梵蒂岡會議企圖賦予馬利亞一個她所不擁有的品質，他們想稱她為“身為中保的馬利亞”，“眾信徒之母馬利亞”，或“教會之母”。若說宗教中有巴比倫式的祖先崇拜的話，那就當數羅馬教會的宗教了。

¹⁸⁸⁻² 不僅祖先崇拜始於巴比倫，對大自然的崇拜也始於此。在巴比倫，太陽、月亮及其它的東西都是眾神的化身。主要的自然崇拜對象是太陽，因為它賜光和熱，對人來說它是出現在天空的一團火球，因此主要的神是太陽神，他們稱他為巴力。太陽經常被描繪為一團火，不久後，火周圍出現一條蛇。再不久蛇就成了太陽的象徵而受到敬拜，因此撒但的渴望完全實現了，他被當做神來敬拜，他的王位被立定，他的奴隸向他屈膝。在別迦摩那裡他是一隻受敬拜的活蛇，分別善惡的樹此時被象徵為一隻活生生的蛇，他不只誘惑了夏娃，更誘惑了大部分的人類。

¹⁸⁸⁻³ 假如巴比倫是撒但的座位，那別迦摩又如何成了它的座位呢？答案再次出現於歷史中。當巴比倫陷在瑪代一波斯人手中時，那位叫阿特羅斯的祭司兼王逃離那城，帶了他的祭司和奧秘的宗教去到別迦摩，在那裡他設立了在羅馬帝國以外的獨立王國，也在魔鬼的照料下興旺起來。

¹⁸⁸⁻⁴ 這只是對巴比倫宗教，以及它傳入別迦摩的一個非常短的歷史梗概，還有很多問題沒有得到解答。無疑的，有更多能啟發我們的事沒被提到。然而，我們的目的不是要研究歷史，而是要幫助我們來明白神的話。

(十) 指責

啟示錄 2:14-15 說：“然而有幾件事我要責備你，因為在你那裡，有人服從了巴蘭的教訓；這巴蘭曾教導巴勒將絆腳石放在以色列人面前，叫他們吃祭偶像之物，行姦淫的事。你那裡也有人照樣服從了尼哥拉一黨人的教訓。這教訓是我所恨惡的。”

¹⁸⁹⁻² 在這別迦摩時代中，主宣佈了兩種他所憎恨的教義：

- 一、巴蘭的教義，它在巴力毗珥使以色列陷入拜偶像和極大的罪中。
- 二、尼哥拉的教義，它在以弗所時代不過是個行為。

把這指責與他強調別迦摩為撒但的座位兩者聯合在一起，便可十分清楚及恰當地結論說，巴比倫的宗教已與基督教纏繞在了一起。

強大的軍隊去征服萬國，並建立了尼尼微這個城市。這城是以他自己的名來命定的，時至今日，那城市的一個主要廢墟仍被稱為寧錄！

¹⁸⁶⁻² 既然我們已發現誰是尼努斯，便有必要找出他父親是誰。據歷史記載，他的父親是貝爾—巴比倫的創始者（這裡應當注意，當我們說貝爾創建了巴比倫，指的是他策劃了整個行動，然而建立巴比倫的卻是尼努斯，他也是第一位王）。然而根據聖經，甯錄的父親是古實：“古實生寧錄。”〔創 10:8〕不但如此，我們也發現含生古實〔創 10:6〕。貝爾在埃及文化中被稱為赫耳墨斯，赫耳墨斯的意思是“含的兒子”。根據歷史，赫耳墨斯是位偉大的偶像先知，他是眾神的翻譯員，他的另一個名字是希耳米（在使徒行傳 14:11-12）。

¹⁸⁷⁻¹ 海吉努斯在提到這位被稱為貝爾，赫耳墨斯，希耳米及其它名稱的神時說：“多年以來，人們生活在朱庇特的治理下（不是羅馬的朱庇特，而是在羅馬歷史之前希伯來人的耶和華），沒有城市，也沒有律法，所有人都說同一種語言。然而在希耳米（貝爾，古實）翻譯人的話語以後（以前翻譯被稱為赫耳墨斯），造成混亂，使人分散各國，紛爭由此而生。”由此可見這位貝爾（甯錄的父親古實），原本是帶領人們遠離真神的始祖，他以“眾神翻譯員”的身份來鼓勵人們信奉其它宗教。他鼓勵人建立那座實際上由他兒子所建的塔，這個鼓勵帶來混亂和分歧，因此他是“翻譯兼混亂者”。

¹⁸⁷⁻² 因此，古實是多神論體系之父。當世人把人奉為神之後，他當然就成了眾神之父。古實被稱為貝爾，而在羅馬神話中貝爾是傑納斯，他被描繪為一位具有兩幅面孔的神，帶著一支棍子，藉它來混淆和分散人們。奧維德說傑納斯在提到自己時說：“古人稱我為混亂。”因此我們發現聖經中的古實，那原本反對“神是一位”的叛徒，古人稱他為貝爾，貝洛斯，赫耳墨斯，傑納斯及其它等等。他宣稱從眾神那裡把啟示翻譯出來傳給眾人，這引起神的憤怒以致分散人們，帶來分歧和混亂。

¹⁸⁷⁻³ 直到這時，我們看到了多神論或多神崇拜是從哪裡來的。然而你是否注意到我們也找到一位名為古實的人，他被授予“眾神之父”的稱號？你是否也注意到古代神話中那些有關眾神化身為人的事呢？這是祖先敬拜的起源。因此，我們不妨藉查考歷史來探索祖先崇拜之事。好，我們已經指出古實引入了一個對父、子和靈，三位神的崇拜，這三位神都是同等的，然而他曉得將來會有女人的後裔出來，因此必須有一個女人和她的後裔的存在。這是在甯錄死後形成的，他的妻子（塞米勒米斯）把他神化，因而使自己成為子的母親以及眾神之母，這正與羅馬教會把馬利亞神化一樣。他們宣稱她是無罪的，而且是神的母親。她（塞米勒米斯）稱寧錄為“哲羅亞希達”，意思是“應許的女人的後裔”。

他的成就十分顯赫，以至於巴比倫王國在一切世界政體中被稱為“金頭”。聖經在以賽亞書 14 章和啟示錄 17、18 章中，完全把巴比倫等同於撒但，這證實了他在宗教信仰上所取得的巨大成就。藉著歷史我們能證實它侵害了整個世界，它是所有偶像崇拜體系以及神話故事主題的根基。那些神的名字，在不同的地方不同的言語有不同的名稱。他使自己和他的跟隨者們出名，這是不足為奇的。只要目前這個時代繼續下去，在耶穌還沒有向他的弟兄們顯現之前，他就會一直受到尊敬和崇拜，儘管不用寧錄這個名字，敬拜的寺廟也與原先的寺廟稍微有異。

¹⁸²⁻² 既然聖經不詳細涉及其它國家的歷史，為了找出別迦摩如何成為撒但巴比倫宗教的座位，我們便有必要查考一下古代的歷史記載。資料的主要來源是出自於埃及和希臘文化的記載。原因不外是埃及從迦勒底人那裡學到了科學和數學，希臘人則從埃及繼承了這一切。既然負責教導這些科學的是祭司，而這些科學又是被用來作為宗教的一部分，我們便掌握了要點，知道巴比倫宗教是如何在這兩個國家得勢的。另一個事實是每當一個國家佔領另一個國家時，不久後那征服者的宗教便成了被征服者的宗教。希臘人與巴比倫人一樣擁有相同的黃道十二宮圖的記號，這是眾所周知的。在古代埃及的歷史記載中，我們發現是埃及人給了希臘人多神論的知識，因此巴比倫的奧秘從一國傳到另一國，直到它出現在羅馬，中國，印度，甚至在南北美洲，我們都能找到相同的崇拜。

¹⁸³⁻¹ 古代歷史與聖經都同意，巴比倫宗教肯定不是初期人類的原始信仰，巴比倫宗教不是原始的宗教，而是第一個偏離原本信仰的宗教。威爾金斯和馬勒這兩位歷史學家，已從古代文獻中得到相同的結論，證明在某個時候，地球上所有的人類皆相信一位至高、永生、人眼不能看見的神，萬物都藉他口出的話而存在。他的性情是慈愛、良善和公義的。撒但總是竭盡所能地破壞一切，破壞人們的心思意念，使他們拒絕真理。他總是試圖要受到像神那樣的敬拜，而不是作神的僕人或受造物。他將對神的敬拜轉向對自己的敬拜，使自己被高舉。他確實實現了自己的慾望，把他的宗教傳遍了整個世界，神在羅馬書中證實了這點，“因為他們雖然知道神，卻不把他當作神來榮耀他。他們的思念變為虛妄，他們昏暗的心接受了一個朽壞的宗教，以致他們敬拜受造之物，而不是造物主。”

〔羅 1:21-23〕

記住，撒但（早晨之子）是神的一個受造物，我們發現曾有一段日子，真理在人類當中曾經廣為流傳，人皆遵行一個真理。後來有一大群人偏離了神，在世界各地散佈一個魔鬼形式的敬拜。歷史證實閃的後裔持守那不變的真理，堅持反對含的後裔，後者已離開真理而轉向魔鬼的

謊言。我們沒有時間來討論這一點，這不過是個簡單的介紹，使你們能夠看到兩種宗教，只有兩種，而邪惡的宗教遍佈全世界。

¹⁸³⁻² 在巴比倫，一神論成了多神論，在那城裡興起了魔鬼的謊言和奧秘來反對神的真理和神的奧秘。撒但真的成了世界的神，要那些受它欺騙的人來敬拜它，使他們相信它真的是主。

¹⁸⁴⁻¹ 仇敵撒但的多神論宗教開始於三位一體的教義，“獨一的神在三個位格裡”的概念，早在遠古便已經開始了。奇怪的是我們近代的神學家並沒有發現這點，和他們的祖宗一樣，自己明明受了撒但的愚弄，卻仍然相信神性是三個位格。我們想知道聖經哪裡有一處這種教義的權威記載？當含的後裔陷入對撒但的崇拜時（包括一個基本的信仰就是三位神），但卻沒有絲毫的跡象表明在閃的後裔中也有類似的信仰，甚至在他們的敬拜儀式中也沒有半點這種東西的影子。這不是很奇怪嗎？如果神性真是三位的，那麼希伯來人卻相信，“以色列啊！你要聽，主你的神是獨一的神！”〔申 6:4〕這豈不怪哉？亞伯拉罕，閃的後裔，在創世記第 18 章中只看見一位神與兩位天使在一起〔創 18:1,16-17; 19:1〕。

¹⁸⁴⁻² 三位一體的神是怎樣被表達的呢？它是以等邊三角形來表達的。今天它在羅馬，就是如此被表達的。奇怪，希伯來人沒有這樣一個概念。那麼誰是正確的呢？是希伯來人還是巴比倫人？在亞洲，多神論的三位神概念是以一個有三個頭，一個身體的偶像出現，它表示了三個智慧。在印度人的心目中認為他是一位擁有三種形體的神，這不正是現代神學的樣板嗎！在日本則被表現為一個巨大的佛長著三個頭，就如剛才所形容過的。在所有“三位一體”論中最顯著的表達方式是一個三合一的形體：一位老人的頭象徵父神；一個圓圈在奧秘中象徵“後裔”，即子的意思；一隻鳥（鴿子）的翅膀和尾巴，象徵聖靈。這便是父、子、聖靈的教義，在神性裡的三個位格，一個名符其實的“三位一體”。你能在羅馬看見同樣的東西。現在，我想再問一問你，如果魔鬼與其敬拜者比信心之父—亞伯拉罕和他的後裔更有真理的啟示，這豈不怪哉？撒但的崇拜者比神的兒女更認識神，這不是很奇怪嗎？而這正是現代神學家在高談“三位一體神”時想要告訴我們的。從現在開始要記住這點：以上的記載皆是事實。還有一個事實：撒但是個騙子，也是說謊之父〔約 8:44〕，不管他帶來什麼亮光，仍是一個謊言。他是謀殺犯，他的“三位一體神”教義已毀滅了許多人，而且要繼續毀滅，直到耶穌再來。

¹⁸⁵⁻¹ 據歷史記載，人們轉向一個父、一個子和一個聖靈的觀念並沒花太多時間。撒但一步步地使人背離真理，把對神的認識演變成現在的：1. 永生的父。2. 神的靈化身在一個人類的母親身上（這是不是又能讓你思想思想？）3. 一位神子，那化身所產生的果子（女人的後裔）。

¹⁸⁵⁻² 然而魔鬼對間接受敬拜尚不滿足，他還未達到直接受到敬拜的地步。藉著他的奧秘，他向人們顯示，既然那肉眼不能見的父神本身不干涉人類的事情，而是對人類保持緘默，因此人類也可以用緘默的方式來敬拜他。實際上，他的陰謀是要人儘量的忽略並疏遠神。這個教義也傳遍了世界，而今在印度，你很難找到一間為那偉大的創造者—緘默的神所蓋的寺廟。

¹⁸⁵⁻³ 既然沒有必要來敬拜那創造萬有的父，自然也就把敬拜轉向了“母親和孩子”，把他們作為仰慕的對象。在埃及有同樣的母親和孩子的聯合，他們稱為伊西斯和奧西裡斯；在印度他們被稱為伊西和伊斯華拉（注意他們甚至連名字都很類似）；在亞洲被稱為西布莉和迪奧斯，羅馬和希臘步他們的後塵。在中國，哦，你能想像一些羅馬天主教的傳教士們進入中國後，發現一位聖母和孩子的像，嬰孩頭上發出光線時，他們該有多驚奇。除了臉上有些細微的不同，這形象與在梵蒂岡的沒有什麼分別。

¹⁸⁵⁻⁴ 現在我們有必要找出那最早的母親與孩子。巴比倫最早的母神是塞米勒米斯，在東方國家中她被稱為瑞亞。她手上抱著一個兒子，這兒子雖然是一個嬰孩，卻被形容為高大、強壯、英俊且特別吸引女人。在以西結書 8:14，他被稱為搭模斯，古典文學作家稱他為巴刻斯，對巴比倫來說他是尼努斯。他被表現為一個在懷抱中的嬰孩，卻同時被形容為一位偉大和英勇的人。原因是他被認為是一位“丈夫兼兒子”，他有一個稱呼是“母親的丈夫”，在印度這兩位稱為伊西和伊斯華拉，他（丈夫）被表現為在他妻子懷抱中的嬰孩。

¹⁸⁶⁻¹ 尼努斯是聖經中的寧錄，這點我們可以從比較歷史和創世記的記載來證明。龐培說：“尼努斯，亞述的國王，藉著侵略的慾望改變了古代中東的生活方式。他是第一位與鄰國作戰的人，他攻下萬國，從亞述攻到利比亞，因為那些人不曉得戰術。”狄奧多魯斯說：“尼努斯是歷史所提到最古老的亞述王，由於其好戰的性情，他嚴格地訓練許多年青人通曉戰術，他攻下巴比倫尼亞，當時還沒有巴比倫城。”因此，我們知道這位尼努斯在巴比倫開始強大，建了巴別，並且攻下亞述國，成為亞述王。然後他繼續擴張領土，那些地方的人不熟悉戰爭，正如龐培所說，過著中東的生活方式。創世記 10:10-11 提到甯錄的王國時說：“他國的起頭是巴別，以力，亞甲，甲尼，都在示拿地。他從那地出來往亞述去，建造尼尼微、迦拉及其他等。”然而翻譯者在翻譯亞述時犯了一個錯誤，將它譯為一個名詞而非一個動詞。在巴比倫文中，亞述的意思是“使之強壯”。那是寧錄，在他變為強大後（他藉著設立世界上第一支軍隊來堅固自己的王國，他以嚴格操練和打獵來訓練這支軍隊），他從示拿地帶領這支