

被提与灾难(倪柝声)

目录:

01 灾前全教会被提(一)

02 灾前全教会被提(二)

03 灾后全教会被提

04 灾前部分人被提

05 附 世代的末了与国度

灾前全教会被提(一)

今天晚上，我要提起的一个问题，是非常之重要的一个问题，这个问题就是「被提」。被提是一个专门名词。被提，意即主耶稣再来的时候，要把我们接到天上去。我们都知道主不久还要来。圣经告诉我们说，祂还没有来到地上之先，要把我们接到天上去，然后祂才到地上来。这把我们接到天上去，就叫被提。

关乎被提这件事，在基督人中间，有好几种意见，让我今天向大家提起一点。摆在我们前面的，也是我们叫仰望的，就是被提。但是，可怕的灾难，也摆在我们的前面。这灾难，称它是试炼也可以，或者称它是末了的三年半也可以。这灾难，按圣经看来，是非常之大的。「因为那时，必有大灾难。从世界的起头，直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有」(太廿四 21)。被提、灾难，都摆在我们的前面。所以若没有被提，就必须经过灾难；若经过灾难，就必须被提。因比，在基督人中间，对于被提这件事，就有好几种不同的意见。

【三种不同的意见】有的基督人说，所有得救的人，就是真得了重生的人，真有了新生命的人，都在灾难前就被提。这就是说，全教会都要在灾难前被提。

有的基督人说，全教会都要经过灾难才被提。这意思就是说，所有得救的人，就是真得了重生，真有了新生命的人，都得经过试炼，然后才被提。

有的基督人说，在所有得救的人中，少数的人要在灾难前被提，多数的人要经过灾难才被提。他们说，不是每一个得了重生的人，都能在灾难前被提。乃是得了重生，而又儆醒预备，一天过一天等候主再来的那些人，才能在灾难前被提。反之，那些虽然得了重生，却不儆醒预备，却不等候主再来的人，就不能在灾难前被提。这不是说全教会都要在灾难前被提；乃是说只有少数的人要在灾难前被提。这也不是说全教会都要经过灾难才被提；乃是说有多数的人要经过灾难才被提。所以这样相信的人，是折中了第一和第二种的主张的。

简单的说，第一种的人，是说全教会(重生的)都要在灾难前被提。第二种的人，是说全教会(重

生的)都要径过灾难才被提。第三种的人,是说少数儆醒预备等候主再来的人,才能在灾难前被提,其余的(也是重生的)要经过灾难才被提。

我们要谨慎!对于被提,虽然有这三种的不同,但是,我们的态度却要公允。因为在这三种人中,都有圣经知识很好的人,和很属灵的人。他们都有他们的理由。例如,在相信全教会都要在灾难前被提的,有:达秘(J. N. Darby)、凯瑞(William Kelly)、叨雷(R. A. Torrey)、慕迪(D. L. Moody)、布鲁克(J. H. Brookes)、古锐(J. M. Gray)、加百林(A. C. Gaebelain)、赛斯(J. A. Seiss)、可可福(C. I. Scofield)等。

在相信全教会都要经过灾难才被提的,有:慕勒(George Mueller)、哥顿(A. J. Grodon)、宣信(A. B. Simpson)、耳们(Dr. Erdman)、莫尔赫(Prof. Moorhead)、富勒斯(H. W. Frost)、堪麦隆(Robert Cameron)、吴乃铎(Jas. Wright)、牛顿(B. W. Newton)等。

在相信少数的人要在灾难前被提,多数的人要经过灾难才被提的,有:戴德生(Hudson Taylor)、戚布门(R. C. Chapman)、郭维德(R. Govett)、彭伯(G. H. Pember)、潘汤(D. M. Panton)、李德保罗(Paul Rader)等。

因为各方都是很靠得住的学者和属灵的人,所以跟从人是作不到的。因为若要跟从人,到底当跟从谁呢?他们都是神最特出的儿女呢!这样的情形不过叫我们承认就是最好的人,也都有错误的可能。我们要自己无依无靠的来求神赐给亮光。

因为各方都是很靠得住的学者和属灵的人,所以,就是谁与我们有不同的意见,谁也不该有漫·的态度,谁也不该说些基督人不该说的话,就如「这是从撒但来的教训」、「这是从撒但来的思想」等语。我们要知道他们是我们的弟兄,并且也许他们在基督里的生命,比我们更深,所以,我们千万不要随便以为他们是「假先知」,是「不明白预言的纲领者」,以为他们的主张是「谬惑」,是「狡猾的教训」。如果这样说法,就不但对不起弟兄,也是对不起主。我们只把理由摆出来,只凭·圣经的教训,下一个清楚的断案而已。

当然不能三种的意见都是对的。若不是三者都错了,就是只有一个是对的,其余二个是错的。我们要知道谁是谁非,就必须根据圣经来断定。只有圣经有权威。我们要从圣经找出凭据来,看列谁的理理由最充分,谁的理理由不可恃。

不过有一件事,我们要十分注意的,就是每一次要从圣经中找凭据的时候,不是只把差不多的就引来,不能以为只要有了圣经节就是有了凭据。我们必须注意那一节圣经到底是不是证明那一件事。如果只有圣经节就算凭据,不问圣经是不是证明这一件事的话,就好像一个无用的律师,引许多不相干的律法,来替他的当事人辩护一样。这是不是律法所许可的呢?现在我们先看第一派的人的主张。

【相信全教会都在大灾难前被提的理由和臆断】当我得救后一年多的时候,我因多读主张全教会都在灾难前被提的人所写的书,所以我也以为全教会都是在灾难前被提,不过我没有对人讲起就是了。后来我仔细读哥林多前书第十五章,和帖撒罗尼迦前书第四章的话,总觉得全教会都在灾难前被提的话,有些说不过去。不错,这两处圣经,是说到被提;但是,这两处圣经,那里说到全教会都在灾难前被提呢?谁给我们权柄,说哥林多前书第十五章和帖撒罗尼迦前书第四章是说全教会都在灾难前被提呢?我自己问自己的时候,却把自己问住了。从此,我就仔细查考了。这么多年来,据我查考所得的,

主张全教会都在灾难前被提的人，有两个大错误。第一，是他们所引的圣经，并不能证明全教会都在灾难前被提。第二，是他们的臆断太多，过度地以假定的为事实。我现在要先讲到他们所持的理由是如何的不可恃，然后再讲到他们的臆断是如何的太多。

相信全教会都在灾难前被提的人所持的理由，据我所知道的约有七点，是他们所以为最大最靠得住的理由。我相信我并没有遗漏甚么，就是有遗漏的话，也不过是最小的点。他们所持的七个理由实在勉强得很。我们可以逐一的来看他们所持的理由是如何不可恃。

一

罗马书五章九节：「现在我们既靠着祂的血称义，就更要藉·祂免去神的忿怒。」帖撒罗尼迦前书一章九至十节：「因为他们自己已经报明，我们是怎样进到你们那里，你们是怎样离弃偶像归向神，要服事那又真又活的神。等候祂儿子从天降临，就是祂从死里复活的那位救我们脱离将来忿怒的耶稣。」

他们说，这两处圣经说靠主耶稣的血，能以免去神的忿怒，说主要救我们脱离将要来的忿怒。这将要来的忿怒是甚么呢？岂不就是指大灾难说的么。所以，脱离将来的忿怒，就是脱离将来的灾难。要脱离将来的灾难，就是被提；不被提，就必经过灾难。所以，被提必定是在灾难前就被提。

帖撒罗尼迦前书五章九至十一节：「因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们藉·我们主耶稣基督得救；祂替我们死，叫我们无论醒·睡·，都与祂同活。所以你们该彼此劝慰，互相建立，正如你们素常所行的。」

他们说，大灾难是神的大刑罚。神既然没有预定我们受刑，所以，我们不会经过大灾难。如果经过大灾难，就是受大刑罚了。但是，神没有预定我们受刑，所以，我们必定都是在灾难前就被提。

他们根据以上两处的圣经，所说的理由充分不充分呢？帖撒罗尼迦前书第一章九至十节的话，有甚么凭据是指·大灾难说的呢？这个若不能先解决，就怎能用这两节作全教会都在灾难前被提的凭据呢？

退一步说，就是这里的忿怒是指·大灾难说的，也不能据此就说全教会都是在灾难前被提。不错，大灾难是神的忿怒；不错，大灾难是神的刑罚。不错，这两处圣经是说我们将来不会受神的忿怒，不会受神的刑罚。但是这两处的圣经，并没有说我们将来不会受撒但的忿怒，不会受撒但的刑罚。因为大灾难时，还有从撒但来的刑罚呢！神是刑罚不信的人，撒但是刑罚信的人。我们若查考启示录，就要看见基督人所受的，是从撒但来的忿怒，是从撒但来的刑罚。大灾难时，不只有从神一方面来的忿怒和刑罚，并且还有从撒但一方面来的忿怒和刑罚。所以，照圣经看来，他们所引的这两处的圣经，就算不得理由。

二

耶利米书三十章六至七节：「你们且访问看看，男人有产难么，我怎么看见人人用手掐腰，像产难的妇人，脸面都变青了呢。哀哉！那日为大，无日可比，这是雅各遭难的时候，但他必被救出来。」

但以理书十二章一节：「那时保佑你本国之民的天使长米迦勒必站起来；并且有艰难，从有国以来直到此时，没有这样的；你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救。」

他们说，耶利米说：「是雅各遭难的时候；」但以理说：「你本国的民必得拯救。」所以，大灾难是临到犹太人的，不是临到教会的，因为教会不是雅各家，不是犹太人。

如果光照·耶利米、但以理所说的，就大灾难是只限于犹太人的。但是，我们要记得主所说的话。祂不只说，「经上記·说」；并且说，「经上又记·说」。光看一面的圣经是不够的，我们也得看别的圣经：「经上又记·说」是一个顶要紧的原则。所以，照别处的圣经看来，大灾难不只是专为犹太人的。因为启示录三章十节明说：「我必在普天下人受试炼的时候……」这是指·大灾难说的，是众人所共同承认的。是普天下人受试炼的时候，不只是犹太人。耶利米和但以理是对犹太人说的，当然就只说到犹太人。所以，我们可以说，大灾难一方面是雅各遭难的时候，一方面也是普天下人受试炼的时候。所以，他们不能引这两节作证据。论理，这是说不过去的。

三

启示录四章一节：「此后，我观看，见天上有门开了，我初次听见好像吹号的声音，对我说，你上到这里来……」

启示录四章四节：「宝座的周围，人有二十四个座位，其上坐·二十四位长老，身穿白衣，头上戴·金冠冕。」

他们说，启示录二至三章，是指·今天教会的时代说的。启示录四章一节：「你上到这里来」，是指·全教会被提说的。约翰是代表教会，所以，有声音对约翰说，你上到这里来，就是指·全教会被提说的。二十四位长老也是代表全教会，所以坐在二十四宝座上的二十四位长老，就是指·坐在天上的全教会，就是得荣耀的教会。启示录第六章才起头有大灾难，可是全教会在第四章已经在天上，可见教会并没有经过大灾难。这样，全教会就必是在灾难前被提的。

但是，我们看启示录四章一节，并不是对第二至三章的七个教会说的，乃是对约翰个人说的。这件事，是已过的，不是将来的。是当约翰在拔摩的海岛上，主对约翰个人说的。约翰从拔摩的海岛上被提，是因主要将以后必成的事指示他。这一卷的启示录，就是约翰所看见的记录。如果引这一节作为全教会都在灾难前被提的证据的话，就主的灵把腓利提了去，也可以作为全教会都在灾难前被提的证据了。我们知道，主的灵虽然曾把腓利提去过，但是，后来有人在亚锁都遇见他。我们都知道这是不能算为证据的。

说到二十四位长老是代表教会，也是完全靠不住的。照·圣经看来，二十四位长老是不能算为全教会的代表的。因为：

(一)二十四的数目，不是教会的数目。圣经从来不用二十四这数目来代表教会。代表教会的数目，若不是七，也必是七的乘数。

(二)圣经从来没有用长老来代表教会的事。不错，在旧约，犹太人中有长老。在新约，教会中也有长老。但是教会并不是长老。按·历史的事实来说，神所最先拣选的是天使，其次是犹太人，再次

才是教会。不但教会算不得长老，就是犹太人也算不得长老。这里的长老，是和天地海发生关系的，并非和人发生关系的。就是说，教会中有年长的，但能不能说全教会都是年长的呢？就是说，教会中有长老的职分，但能不能说全教会都有长老的职分呢？

(三)启示录四章二节说：「有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。」这一位是神。五章六节说：「宝座与四活物并长老之中，有羔羊站立。」这一位是谁？我们知道是基督。四章四节说：「宝座的周围，又有二十四宝座(原文)，其上坐·二十四位长老……头上戴·金冠冕。」这三节圣经告诉我们，神是坐在中间的那一个宝座上，基督是站在宝座与四活物并长老之中，二十四位长老是坐在宝座的周围的那二十四宝座上。如果二十四位长老是代表全教会是坐在天上的话，你想能不能神坐在宝座上；并且头戴金冠冕；而基督反没有坐在宝座上，反没有戴上金冠呢？乃是到了第十九章基督才首戴冠冕，到了第二十章基督才坐在宝座之上。教会能不能在基督之先，就坐宝座，就戴冠冕呢？坐宝座、戴冠冕，是表明甚么呢？是表明掌权，是表明作王。难道教会反而在基督之先就掌权、就作王么？我们都知道，这当然作不到。所以，二十四位长老，必不是教会的代表。

(四)长老所穿的白衣，圣经没有说是用宝血洗净的。别的地方说到白衣，就说是用羔羊的血洗净的(启七14)。圣经说到白衣，岂不是指基督的义么？长老的白衣，没有用羔羊的血洗过，岂不是表明他们没有罪么？教会都是经过羔羊的血洗的，就长老怎能代表教会呢？

(五)长老所唱的歌，不是蒙救赎的歌。四章十一节：「我们的主，我们的神，你是配得尊贵荣耀权柄的；因为你创造了万物，而且万物是因你的旨意被创造而有的。」可见长老所唱的歌，是关乎神创造的歌，并非他们蒙救赎的歌。五章八至十节：「……四活物和二十四位长老，就俯伏在羔羊面前……他们唱新歌说，你配拿书卷，配揭开七印：因为你曾被杀，用自己的血从各族各方各民各国买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司归于神；在地上执掌王权。」这虽然是救赎的歌，但这是他们赞美主救赎了别人，并非赞美主救赎了他们：中文的老译本和英文的译本，把「买了人来」的「人」译作「我们」，就下文的「他们」怎说得通呢？所有世界上靠得住研究圣经古卷的译法的人，没有说把「人」字译作「我们」是靠得住的。那知相信全教会都在灾难前被提的人，却把这靠不住的译法拉得顶牢。这怎能算得理由呢？能不能说二十四位长老是教会，而所唱的父是神救赎别人的歌呢？这样讲得通么？

(六)长老是宇宙中的长老。因四章四节说：「……其上坐·二十四位长老……」四章七节说：「第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个活物脸面像人，第四个像飞鹰。」这里所说的这些东西，不是教会，不是犹太人，不是外邦人，不是地球，乃是以宇宙为范围的。请问教会能不能算宇宙中的长老呢？如果不能，就这里的二十四位长老当然不是教会，乃是宇宙中的长老了。

(七)五章八节：「祂既拿了书卷，四活物和二十四位长老，就俯伏在羔羊面前，各拿·琴，和盛满了香的金炉；这香就是众圣徒的祈祷。」这一节所说的，有一件事很希奇的，就是长老把众圣徒的祷告带到神面前。教会自己会祷告，教会也会为人祷告，但教会却不能把别人的祷告带到神面前来。这不是教会所作的，教会从来没有这么作。可见长老并不是被提的教会了。

(八)七章十三至十四节，有一件顶希奇的事，就是记载有三等的人：长老、约翰和从大患难中出来的人。长老问约翰说，这些人是谁？是从那里来的？约翰说，我主，你知道。如果说二十四位长老

是代表被提的教会，约翰也是预表被提的教会的话，这里就碰见一个难题。因为长老问约翰，约翰又问长老，这真是代表问代表，预表问预表了。这样，就是教会问教会是谁，教会问教会是从那里来的了。

(九)七章十三节，约翰称长老为主，而长老并没有更正约翰，以为约翰不该称他为主，这可见约翰的地位不如长老。约翰承认他们的地位是最高的。如果长老就是教会，就约翰也是长老了。如果约翰也是长老，就约翰称长老一声弟兄可以了，为甚么约翰称他为我主呢？所以，我们可以断定说，长老并不是被提的全教会。

(十)二十四这数目，是按字面解的，并非表号的。因约翰在启示录里常说，二十四位长老中的一位对我说。这样说了多少次。可见当时的长老实在是二十四位的。就这二十四是一固定的数目，并不是表号。如果二十四位长老是教会，就二十四位长老中的一位对约翰说话，就是教会的二十四分之一的人来对约翰说话了。我们知道这是不可能的。如果二十四在这里是个固定的数目，当然长老也是固定的。二十四既不是表号，当然长老也不是表号了。因为不能把长老当作表号，而又把二十四当作实数。不然就要变作绝对无意义的笑话。

所以，他们说二十四位长老是教会，根本就讲不过去，因为二十四长老，根本就不可能是教会呢。

四

帖撒罗尼迦前书四章十六至十七节：「因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音，和天使长的声音，又有神的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活·还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相过；这样，我们就要和主永远同在。」

他们引这里的圣经告诉我们说，在这里岂不是说到被提么？我说，是，我也这样相信。但是，我要问帖撒罗尼迦前书第四章有没有告诉我们甚么时候被提呢？帖撒罗尼迦前书第四章只告诉我们以被提的事实，并没有告诉我们以被提的时候。若说有被提的事实，我承认；若说有被提的时候，我就找不出。无论是顺读倒读，我只找得出被提的事实，却找不出全教会都在灾难前被提的凭据。

有一位弟兄对我说，难道你不相信帖撒罗尼迦前书第四章么？我说，帖撒罗尼迦前书第四章没有你说的那么多。我的帖撒罗尼迦前书第四章只说要被提，并没有说全教会都要在灾难前被提。这是算不得凭据的。拿这一节当被提的证据就可以，拿这一节当全教会都在灾难前被提的证据就不够。

五

哥林多前书十五章五十一至五十二节：「我如今把一件奥秘的事告诉你们；我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候；因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。」

他们说，这里说到无论死的活的都要变化，这岂不是都要在灾难前被提么？我要说，这也正和

帖撒罗尼迦前书第四章一样，只告诉我们说教会要被提，没有告诉我们全教会都要在灾难前被提。不但没有告诉我们说全教会是在灾难前被提，反而有凭据说，是在灾难后被提。就是因为这句话：「号筒末吹吹响的时候……死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。」号筒末次的吹响，是那一个号筒呢？惟独启示录讲到吹七号的事。第七号是末次的号筒。哥林多前书第十五章所说的末次的号筒，与启示录的第七号正相对。如果哥林多前书十五章末次的号筒，是在灾难前吹的，反而在这末次的号筒以后，在灾杂里再吹七次号筒，有无此理呢？如果在灾难前就已经吹了末次的号筒，就在灾难后应当无吹号筒的事了。如果说这末次的号筒，不是启示录的第七号，就请问是甚么号是末次的号呢？比方，有人说，这是我顶末了的一元了。但是，我还有七元呢？他能不能这样说呢？我们知道，如果他这样说，是顶无意思的了。所以，根据哥林多前书第十五章，不但算不得全教会都在灾难前被提的凭据，反而证明被提是在灾难后的。

六

路加福音二十一章三十六节：「你们要时时儆醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。」

他们说，这里明明说：「使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。」这岂不是应许全教会在灾难前被提么？是的，这里有应许。但是，请问这一节能算作全教会都在灾难前被提的凭据么？这一节并非应许人得救了，就能不经过灾难。这一节并没有劝人赶快信主，得重生，免得经过灾难。这一节是说：「你们要时时儆醒，常常祈求。」这是得救以后的事。人不是靠儆醒、祈求得救，因得救是本乎恩，也因·信。但是被提的事却不是与得救的信发生直接关系的。被提乃是由于儆醒和祈求。并且这一节的原文是：「你们要时时儆醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，算你配站立在人子面前。」所以，在这里不是恩典的问题，乃是配不配的问题。这一节圣经，是一位应许，但是，是一个有条件的应许。如果说，全教会都在灾难前被提的话，就请问所有基督人是不是都是时时儆醒，常常祈求的。如果有的基督人不是这样的话，就这就一节圣经算不得全教会都在灾难前被提的凭据了。

七

启示录三章十节说：「你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。」

他们所有的凭据，可以说，这是一个顶大的了。他们说，这一节圣经明明是应许教会不经过灾难。是的，这一节圣经是一个应许。但是这一节圣经有没有说，所有基督人都不经过灾难呢？没有。因这一节圣经，又是有条件的。这一节圣经，没有应许所有的基督人不经过灾难。这一节圣经是说：「你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。」是因为你既遵守我忍耐的道，所以她才蒙保守。主乃是保守一些遵守的人，不是保守所有的人，不管他遵守不遵守。

甚么叫「遵守我忍耐的道」呢？在启示录第一章就有「在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分」

的话。这顶清楚的告诉我们，今天是我们和基督一同忍耐的时候，将来才是我们与基督一同掌权的时候。今天是基督忍耐的时候。人·祂，祂并不打死他；人咒祂，祂好像未听见；人反对祂，祂也不出来吓一吓他们。好像无论人怎样对待祂，祂都不管。祂今天是受人反对，受人识评的时候。这就是基督忍耐的道。基督今天是如此。所有的基督人，今天也该如此。今天许多的反对逼迫，基督都忍耐，我们也当和基督一同忍耐。二千年来，没有看见基督报过一次的仇，祂忍耐到一个地位，好像宇宙中并没有祂一样。

试问是不是每一得重生、每一得救、每一靠宝血的基督人，都是遵守基督忍耐的道呢？如果所有的基督人，都是遵守忍耐的道的，就所有的基督人都能不经过灾难。如果有谁没有遵守基督忍耐的道，就这应许不是为·他的。这应许是有条件的。如果没有遵守条件，就不能得·条件之下的利益。

有一年夏天，在鼓岭有一查经班，就是有一班人在那里查考启示录第二至三章。有一次，我去旁听，刚好他们正讲到启示录三章十节；有一位弟兄说，有一班人说，全教会不能都在灾难前被提，他们的眼睛是多瞎呢。这里岂不是明明说全教会都要在灾难前被提么？会完了，我和他们中间四五位弟兄同走的时候，就问他们说，这一节圣经是不是应许全教会都要在灾难前被提呢？今天所有的基督人是不是都遵守了基督忍耐的道呢？当然没有。如果我们只抓·这一节的应许，不管上文的条件，就全世界的人，也可以抓·约翰福音三章十六节的应许说全世界的人，个个都是得救的了。如果有人这样说，你必定说他丢掉了几个字，就是「凡信祂的」这几个字。「凡信祂的」，是条件；「不至灭亡，反有永生」，是应许。不能要永生而不信主。一个罪人如果没有信，他就不会不沉沦，他就不能有永生。照样，一个基督人如果没有遵守基督忍耐的道，也就不能在普天下人受试炼的时候，得蒙保守免去这试炼了。相信全教会都在灾难前被提的人，把「遵守我忍耐的道」这句话丢掉了。所以，他们引这一节就算不得凭据。

他们说，这应许是给非拉铁非全教会的。非拉铁非是遵守基督忍耐的道，非拉铁非又是代表全教会的，所以，也可说全教会都是遵守基督忍耐的道，所以，全教会都要在灾难前被提。

但是，我们要知道，启示录二至三章是说到当时在亚细亚的七个教会。这七个教会是同时存在的。虽然这七个教会，是指·教会的七个时代，但是，这七个教会，也是当初同时存在的。主有没有对在以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、老底嘉这六个教会这样说？都没有。主为甚么只单单对在非拉铁非的教会如此说呢？主只对在非拉铁非的教会如此说，就证明在非拉铁非的教会，并不代表所有的教会了。如果是的，就老底嘉、推雅推喇等都要得·非拉铁非的应许了。

一九三一年，我在北平遇见一位西国朋友对我说，主不是应许非拉铁非的教会要免去试炼么？非拉铁非不是代表全教会么？这岂不是全教会都在灾难前被提的凭据么？我说，主只应许在非拉铁非的教会；但所有的教会，不是非拉铁非的教会，所以，主并没有应许所有的教会。

以上这些，我们不过看看主张全教会都在灾难前被提的人所持的理由，都算不得理由，这是消极方面的。另外，他们还有根本的错误，我们也要说一说；这个只好等到明天再讲。——倪柝声《被提和灾难》

灾前全教会被提(二)

我们已经看见了，相信全教会都在灾难前被提的弟兄，他们所持的理由不可恃；他们的主张，缺乏圣经的证据。这是他们的第一个错误。今天我要讲到他们的第二个错误。

【相信全教会都在灾难前被提的臆断】相后全教会都在灾难前被提的弟兄，不只理由太勉强，太算不得理由；并且他们的臆断也太多。我们每一次讲一个圣经的真理，无论是凭据、是背景，都得有圣经的根据才可以。如果过于需要臆断，需要假定的那些说法，就有些靠不住。相信全教会都在灾难前被提的弟兄，他们所讲的，差不多都是臆断的。我现在把他们所臆断的各点一一提出来：

我们的弟兄说，启示录第一至三章是讲到教会；第三章以后，至第十九章，就再没讲到教会了，因为，第四至十九章没有提到「教会」二字。所以，第一至三章是说到今时代的教会，第四至十九章是说到将来的大灾难。第四至十九章既然没有提到教会，所以，教会必定不在地上。教会既然不在地上，就必定是被提到天上了。

我们试想，若因没有明明的提起的字眼当理由，就臆断如何如何，这在评论方面合理不合理呢？第四至十九章，虽然没有「教会」二字的明文，但是，里面仍有教会的事实。例如：

五章九节：「他们唱新歌说……因为你曾被杀，用自己的血从各族各方各民各国中买了人来……。」这一班被主的血所买的人不是教会是谁呢？虽然圣经在这里没有明说是教会，但能不能说他们不是教会呢？

六章九节：「揭开第五印的时候，我看见祭坛底下，有为神的道，并为耶稣作见证，被杀之人的灵魂……。」这一班人不是教会是谁呢？虽然圣经在这里，没有教会的字眼，但能不能说他们不是教会呢？

七章十四节：「这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血，把衣裳洗白净了。」这一班人不是教会是谁呢？虽然圣经在这里没有教会的字眼，但我们都知道用羔羊的血把衣裳洗白净了，是教会的经历。

十二章十七节：「……这儿女就是那守神诫命，为耶稣作见证的。」这一班的人，不是教会是谁呢？虽然圣经在这里没有教会的字眼，但能不能说他们不是教会呢？

十七章六节：「我又看见了那女人喝醉了圣徒的血，和为耶稣作见证之人的血……」这被杀的一班人，不是教会是谁呢？我们都知道，这里的女人，是指·罗马教说的。在以往，罗马教不知残害了多少的圣徒。在西班牙不知曾杀死了多少的圣徒。虽然圣经在这里没有教会的字眼，但能不能说这些被杀的人不是教会呢？

十九章十一至十六节：「……是一匹白马，骑在马上，称为诚信真实……他穿·溅了血的衣服；他的名称为神之道。在天上的众军，骑·白马，穿·细麻衣，又白又洁，跟随他……」许多人都承认

这是主耶稣与教会一同来到地上的光景。就是相信全教会都在灾难前被提的弟兄也承认的。请问圣经在这里有没有教会二字的明文呢？我们能不能因为圣经在这里没有教会二字的字眼，就说没有教会呢？我们的弟兄，既然对于十九章承认有教会在的事实，就为甚么对于其余有教会在的事实的各章，却加以否认呢？

二十二章六节：「天使人对我说，这些话(指启示录全书，第四至十九章在内)是真实可信的；主就是众先知被感之灵的神，差遣祂的使者，将那必要快成的事指示祂仆人。」又十六节：「我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事(指启示录全书记载的事，四至十九章在内)向你们证明。」这可见第四至十九章，虽然没有教会二字的字眼，但是，所有目的，都是为·教会。就我们怎能说第四至十九章，都没有说到教会呢？

我们的弟兄这样的臆断，这样的假定，完全错了。我们看见以上所提出的几点，就证明第四至十九章，有许多教会的事实。虽然第四至十九章，没有「教会」二字的明文，但我们不能说没有教会在内的事实。

还有一点，就是我们的弟兄说，二十一章九节所说羔羊的妻就是教会(虽然我们按·上文看，羔羊的妻是指·新耶路撒冷说的)。就请问在二十一章九节里，有没有「教会」二字的明文呢？如果照我们的弟兄所说，凡没有「教会」二字的明文的，教会就不在那里。就为甚么在二十一章九节里没有「教会」二字的明文，我们的弟兄又承认其是教会呢？我们的弟兄承认这里有教会，为甚么不承认其余各章有教会呢？这样，就可以这样的臆断是怎样站立不住了。

如果从第四到十九章里还有教会的话，就他们以为全体教会都在灾难前(即第四章起首的时候)都被提了，就靠不住了。如果在灾难中还有属乎教会的人，就那里能说，教会全体在大灾难前都被提呢？

二

我们的弟兄说，全教会一被提，地上就要有许多人得救，就是所谓的灾难的圣徒。他们说，这些人是在大灾难的时候得救的。他们所根据的圣经，是启示录七章九至十七节。他们说，这里说：「有许多的人，没有人能数过来，是从各国各族各民各方来的……这些人是从大患难中出来的……」所以，这些人是在大灾难时得救的。我们的弟兄，若说这一班人是经过灾难的信徒，他们自己的主张，就不攻自破了。所以，他们只好说，这一班人是在大灾难时得救的，这样，才能自圆其说。

我不是说，大灾难时没有人得救。我乃是说，第七章九至十七节的人，不是在大灾难时才得救的。我不是凭空这样武断，我这样说，是有根据的。

(一)从数目方面看来，说这班人是在大灾难时得救的，恐怕是不可能的。请问在大灾难时，那里能有数不过来的人得救呢？在大灾难时，最大的数目是多少呢？启示录第九章十六节告诉我们是二万万。第七章的数目，既然是没有人能数过来的数目，最少也得比二万万大才可以。照世界人口的统计，今天全世界一共只有十七万万的人。启示录六章八节说：「杀害地上四分之一的人」，就大约死了四万万多人，还剩下十二万万多人。九章十五节说：「要杀人的三分之一」，就大约又死了四万万多人，还

剩下八万万多人。八章十一节说：「死了许多人。」十一章十三节说：「因地震而死的有七千名。」意即名人死了七千，其他无名者，更不知其数了。第十五至十六章还不知要死多少人，因为那是实在的大灾难。九章十六节，马军有二万万之多。马太福音第二十五章，说主再到地上时，还有许多山羊和绵羊。把这些人一除外，就能剩下多少人呢？所以说，按数目看来，说这数不过来的人，是在大灾难时得救的人，是不可能的。

(二)从历史方面看来，说这班人是在大灾难时得救，也是不可能的。使徒在地上所作的见证，历代圣徒在地上所作的见证，二千年来教会在地上所作的见证，一起合起来的结果，难道还赶不上临走时所作的那么多么？能不能说二千年来所有得救的人，还不及在灾难时得救的人多呢？像他们所说的灾难的信徒，圣经中并没有此道理。所以从实在的情形看来，说这一班是在大灾难时得救的，这是不可能的。

(三)从环境方面看来，这也是不可能的。我们知道神所降下来的刑罚，是分为印、号与碗的。不过印和号的刑罚，和碗的刑罚是有分别的。印和号，是神补救的刑罚，盼望人因受刑罚而悔改。至于碗，却单纯是神的刑罚，没有人因受刑罚要悔改的盼望了。所以，在九章二十节二十一节在印和号之后，就有人「仍不悔改」、「又不悔改」的话语，但在碗之后，却一点不提人悔改的事了。

所以，在大灾难的时候，圣经是明明的给我们看见，世人有的是被灾难所灭，其余的是依旧不悔改的，那里有数不过来的人在灾难中得救呢？何况那时又有三而一的撒但，在地上那样的欺哄硬迫呢？

如果这一班数不过来的人，不是在大灾难里得救的，就他们必定是在大灾难前得救的教会。他们如果是教会，就那里能说，全教会在大灾难前都被提呢？(至于这一班人的详细解释，要在我的《默想启示录》发表。主若愿意。)

三

我们的弟兄说，在大灾难时，地上没有圣灵了。因为主耶稣把教会提到天上的时候，也把圣灵提到天上去了，地上就再没有圣灵了。他们所以这样说，是根据帖撒罗尼迦后书二章六至八节：「现在你们也知连那拦阻他的是甚么，是叫他到了的时候，才可以显露；因为那不法的隐意已经发动；只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去；那时这不法的人，必显露出来。」他们说，在这里有一个大罪人，就是沉沦之子，就是我们普通所说的敌基督。这一个拦阻者就是圣灵。是当圣灵被除去了，这不法的人才显露出来。圣灵怎样被除去呢？圣灵的被除去，就是圣灵的被提。此后，敌基督才显露，大灾难才起头。也们说，圣灵既然不在地上了，教会怎能还在地上呢？所以，全教会必定是在灾难前就被提了。

这样的臆断，能站得住么？不能。我们有许多圣经的凭据，证明这样的臆断是错的。

(一)我们第一要问的，这拦阻者是不是指圣灵呢？圣经称圣灵，有许多的名称，例如：灵、智慧的灵、启示的灵等等。另外还有许多的称法，末后总有一个灵字的。不错，圣经也称圣灵是安慰师，或者保惠师，但是，圣经在下文立刻告诉我们说，这就是真理的灵。圣经曾有那一节说，圣灵就是这

里的拦阻者呢？没有一节圣经说圣灵是拦阻者。说这里的拦阻者，就是圣灵，明明是一种的臆断了。

(二)「被除去」能不能当「被提」解呢？是「除去」不是「提去」。「除去」是不是对圣灵的口气呢？能不能说「被除去」就是被提呢？圣经没有许我们这么说。可见说被除去就是被提，又是一种的臆断了。

(三)圣经有没有说，在大灾难时，圣灵不在地上呢？我们的弟兄说，在大灾难时，地上没有圣灵。父说，在大灾难时，有数不过来的人得救。这个如何可以调合起来呢？圣灵不在地上了，反而得救的人，比圣灵在地上的时候还多些，这是甚么道理呢？我相信，在大灾难时，如果有一个人得救，还是圣灵在地上所作的工。因为从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵呢。

(四)启示录四章五节说：「又有七盏火灯在宝座前点·，这七灯就是神的七灵。」五章六节说：「我又看见……有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。」可见圣经是告诉我们说，圣灵在大灾难时是作工的。因圣经说祂是「奉差遣往普天下去的」。

(五)圣经不只说圣灵没有在大灾难前被提上天；并且说圣灵在大灾难时，还要大大降下像春雨一样。关于这个，我们可以读以下两段的圣经。

约珥书二章二十八至三十二节：「以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的；你们的儿女要说预言；你们的老年人要作异梦；少年人要见异象；在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。在天上地下，我要显出奇事，有血、有火、有烟柱；日头要变为黑暗，月亮要变为血，都在耶和华大而可畏的日子未到以前。到那时候，凡求告耶和华名的就必得救……。」

使徒行传二章十五至二十一节：「你们想这些人是醉了，其实不是醉了，因为时候刚到己初；这正是先知约珥所说的：『神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的；你们的儿女要说预言；你们的少年人要见异象；老年人要作异梦；在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。在天上我要显出今事，在地上我要显出神迹，有血、有人，有烟雾；日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在主大而明显的日子以前。到那时候，凡求告主名的，就必得救。』」

在这里我要请大家注意，就是彼得是说：「这正是先知约珥所说的。」彼得并不是说，五旬节是应验了约珥所说的。五旬节并没有按字面应验约珥所说的。因为约珥书二章三十至三十一节的：「有血，有火、有烟柱，日头要变为黑暗，月亮要变为血。」这五样特别的光景，在五旬节时并没有。五旬节的时候，没有这些特别光景。那么，约珥所说的，到甚么时候应验呢？乃是到大灾难时，才应验。我们可以凭·这五样特别的光景，到启示录里去找。

六章十二节：「揭开第六印的时候……日头变黑像毛布，满月变红像血。」这里所说日月的特别光景，正与约珥所说的相合。

八章七至十节：吹第一号第二号的时候，都有火、有血。吹第三号的时候也有火。这与约珥所说有火、有血的特别光景正相合。

第九章二节吹第五号的时候，便有烟从无底坑往上冒，好像大火炉的堙。这与约珥所说有烟柱的光景正相合。

所以我们可以说，这些事要在大灾难的时候才大应验。圣灵要在那时大大降临，五旬节的时候，不过是一种的尝试而已。所以彼得不说这是「应验」约珥所说的。他不过说，这「正是」先知约珥所

说的。意即这一次的情形，有些类乎约珥所说的而已，意即这一次的光景，就像约珥所说的那么一回事。

所以凭约珥书来看，在大灾难的时候，圣灵要作空前的工作。这个时候，若没有圣灵的能力，许多的逼迫难处，人真要受不住。凭约珥所说，圣灵不只在灾难的时候没有被提，并且在这时候要空前的降下，作非常的工作呢。

如果在大灾难的时候，圣灵还是在地上的，就我们的弟兄，以为圣灵如果被提了，教会也必须被提的理由，是没有圣经的根据的。

四

我们的弟兄说，所有福音书里的门徒，都是指犹太的门徒，不是指教会，因为教会是在五旬节的时候才成功的。门徒是指犹太的门徒，我们是基督人，所以主在四福音叫说的，与我们基督人没有关系。只有书信，并且只有保罗在监牢里所写的书信才与我们有关系。

他们为甚么这样说呢？因为主在四福音一直说要儆醒预备等候主回来。不然，当主来时，他们就要被留下。他们既主张全教会都要在灾难前被提，所以就只好把主在四福音警告门徒的话，推到所谓的犹太的门徒身上。因为在四福音里，主从来没有说，得救者都要一次被提的话，主都是说，惟有儆醒预备的人才能被提；地们知道，全礼教畜都是得救的，不过不都是儆醒预备的。所以，如果说，全体教会都在灾难前被提的话；他们就必须证明这些儆醒预备的命令不是对教会说的。才不会把教会分为儆醒与不儆醒，预备与不预备的两种人。不然，这一个大难关，他们就没法过去。我们可以证明说，他们说门徒不是基督人，也不过是一种臆断。请问十二门徒到底是不是基督人呢，我们说，是的。有以下的几个理由。

(一)如果十二门徒不是基督人，就圣经为甚么这么注意过渡的事呢？马太福音就有二十八章，马可福音还有十六章。如果说四福音是为·所谓的犹太的门徒的，就圣经为甚么用这么多的章，记载过渡的事，对于我们基督人反而只有寥寥几本，而且每本不过短短几章呢？

(二)不错，当时的门徒是犹太人。但是，五旬节的时候，不仍是这一班人么？称为教会的柱石的，不仍是这一班人么？名称虽有分别，人岂不是一样呢？当五旬节还没有到，教会还没有被建立以前，主不是已拣选他们么？主岂不是栽培这几个作种子，作根基呢？主岂不是特别要他们在教会里负责呢？有人打算开一个百货商店，在还没有开张的时候，就预先训练一班人，把商业的常识教这一班人。等到商店开张了，这一班人能不能说，以前所受的训练，不是为·此时用的呢？不错，教会还没有建立，但能不能说，在此以前所受的教训都用不·，保罗所写的才有用处呢？能不能把主所嘱咐、所警告的那些话，都摔在一边呢？(自然我们也承认，福音书中主耶稣对门徒所说的话中，有许多时候是把他们当作犹太人的。这个要等到我们出(默想马太福音)的时候，才能详说。目前，只这样的分别一句够了：凡关乎环境上的事，主是把祂的门徒当作犹太人，凡是关乎灵性上的事，主是把祂的门徒当作教会。)

(三)圣经有没有明文说门徒就是基督人呢？使徒行传十一章二十六节：「门徒称为基督人，是从

安提阿起首。」门徒岂不就是基督人么？并且基督这名称，是当时的人，讥笑门徒的一个名称，他们把这名称加在门徒身上，不过是讥笑他们像基督。我们能不能因一个人有两个名字，就说他是两个人呢？能不能门徒称为基督人，就说凡与门徒有关的，都与基督人无关呢？门徒就是基督人，就是教会。

(四)还有一个凭据，就是马太福音二十八章十九节：「所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。」这里是说，使万民作我的门徒。可见在这世界中，所有得救的人都是门徒，并非光是犹太人才是门徒，这「万民」二字，原文和「外邦人」完全一样的。马太福音所说的万民，就是外邦人。人们说，门徒是犹太人；但是，圣经说，主说，门徒中有外邦人，不光是犹太人，所以，主在四福音书里对犹太门徒说的话，也是对外邦门徒说的。因为外邦人是一样的同犹太人作主耶稣的门徒。

这样看起来，主耶稣向门徒所说儆醒预备的那些话语，乃是对所有的基督人说的。所以，凡不儆醒、不预备像主所命令的，就在主来的时候，都有损失的可能。如此就教会那里能全体不管其儆醒不儆醒，预备不预备，都在灾难前被提呢？

五

我们的弟兄说，主在四福音所说的话，就是所有的教训，都是对犹太人说的(司可福弟兄说，马太福音五至七章，就是把律法抬到一个最可怕的地位)。

我们现在要来看，主所说的，到底是对律法以下的人说的呢？还是对基督人说的呢？

(一)看主自己如何说。马太福音二十八章二十节：「凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守；我就常与你们同在，直到世界的末了。」这一句话，是主活在世上的时候对众门徒说的。祂吩咐门徒去，使万民作祂的门徒，祂也嘱咐门徒，要把祂的教训都教训他们遵守。所以福音书的教训都是对基督人说的，不是对犹太人说的。主的命令，不只是给当时的门徒的，并且也是给那些听见使徒的教训而相信的人。

(二)看圣灵对这件事如何说。约翰福音十四章二十六节：「但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，祂要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。」一切的话，就是无论那一句话，圣灵要叫我们记得。换一句话，圣灵就是要我们回头到主耶稣的话里面。

(三)看保罗对这件事如何说：歌罗西书三章十六节：「当用各样的智慧，把基督的话(原文)丰丰富的存在心里……」这是保罗嘱咐在歌罗西的基督人的。

但是今天呢？相信全教会都在灾难前被提的朋友们却说，四福音的教训是对犹太人说的，不是对基督人说的。但这并不是主，并不是圣灵，并不是保罗所告诉我们的。圣灵和保罗，都是带领我们回头到主耶稣在四福音的教训。

我们的弟兄为甚么要说，四福音的教训，与教会无关呢？这是因为四福音有多少地方说，不儆醒祷告、不预备等候的人，当主来的时候，就要被留下。所以，你若在福音书里引一节说，被提是有条件的，是要儆醒预备的；他们就可以回答说，这些话是对犹太人说的，不是对基督人说的。所以，不管儆醒不儆醒，预备不预备，只要我们是教会中人就必定被提。这是人们的说法。主没有这样说，

圣灵没有这样说，保罗也没有这样说。所以，这样的臆断是站不住的。

如果基督在世的教训，乃是对我们教会说的，我们就知道，光是重生是不够的，我们还得好好的儆醒预备。全体教会(重生的)都在灾难前被提是没有的事，因为全体教会不都是儆醒预备的阿。

六

我们的弟兄说，马太福音二十四章十四节说：「这国度(原文)的福音，要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。」这国度的福音，与恩典的福音是不同的。教会是靠恩典的福音得救的；国度的福音是为犹太人的。他们说，国度的福音，有两个时期的传扬，一是主活在地上的时候，一是在大灾难的时候。教会是传恩典的福音，不是传国度的福音。

他们为甚么要说，恩典的福音是对于教会的，国度的福音是对于犹太人的呢？这是因为他们的主张是我们一切都是靠·恩典，连被提也是靠·恩典的。儆醒预备乃是行为，不是恩典。四福音里所讲的是国度，所以其中的预备儆醒都是对犹太人说的。与我们基督人是无关的。他们项注意来分别恩典的福音和国度的福音。岂知神的福音只有一个。恩典的福音和国度的福音，在字眼上固有所特别注重的点，而其实，国度的福音是包括了恩典的福音。所以国度的真理，都是对我们说的，我们不该因其高深，对我们有了要求，就将其推到犹太人身上。不只福音是讲国度，就是最讲教会的使徒行传，也是讲国度的。我们看使徒行传对于这个怎么说，就知道国度与我们的关系了。

(一)主耶稣所传的。使徒行传一章三节：「祂受害之后，用许多的凭据，将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。」主复活后，四十天之久，讲甚么呢？讲说国度的事。

(二)腓利所传的。使徒行传八章十二节：「及至他们信了腓利所传神国的福音，和耶稣基督的名，连男带女就受了洗。」这里说腓利所传的福音，是神国的福音。

(三)保罗所传的。使徒行传十四章二十二节：「坚固门徒的心，劝他们恒守所信的连；又说，我们进入神的国，必须经历许多艰难。」这是保罗和巴拿巴所勉励门徒的。这里何尝说，国度的福音，不是恩典的福音呢？

使徒行传十九章八节：「保罗进会堂，放胆讲道，一连三个月，辩论神国的事，劝化众人。」这里说，保罗一连三个月，都是辩论神国的事，这不是讲恩典，是讲甚么呢？

使徒行传二十章二十四至二十五节：「我却不以性命为念……只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。我素常在你们中间来往，传讲神国的道……」保罗说他所传的是甚么福音呢？上文说「证明神恩惠的福音」，下文说「传神国的道」，这可见神国的道，就等于神恩惠的福音。一面说神恩惠的福音；一面说神恩惠的福音，就是神国的道，谁说恩典的福音与国度的福音有分别呢？保罗是说国度的福音，等于恩典的福音阿。

使徒行传二十八章三十一节说：「放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。」这是使徒行为的结局。使徒一直注意的是神国的道。

圣经那里说国度的福音与我们基督人无关呢？圣经并没有这样说。圣经反而说，神国的道，就是恩惠的福音。可见这样的臆断是靠不住的。这个就是给我们看见，福音书的儆醒预备的教训，乃是

对我们基督人说的。

七

我们的弟兄说，主在地上所作的工，根本就是对于犹太人的。主是作受割礼的职事，可见主是专门服事犹太人的。换一句话，福音的时代，是主死了以后才起头的。

他们这样说靠得住么？靠不住。我不是说，主在地上的时候，没有犹太人的背景。犹太人是以往律法、盟约、应许的。律法也是到主死的时候终止的。但是，按圣经看来，福音时代，并非到主死的时候才起头，乃是当主在地上作工的时候，就起头了。这有顶多的凭据呢。他们偏要把基督所作的工，放在律法底下；他们说，教会是在恩典之下，不在律法之下，所以，基督在福音书里所有的命令警戒，与教会一点关系都没有。但是圣经不许他们这样臆断。我们可以看以下各处的话，看圣经告诉我们说，律法是到甚么时候为止，福音是在甚么时候起头。

(一)马太福音十一章十三节：「因为众先知和律法说的预言，到约翰为止。」又路加福音十六章十六节：「律法和先知，到约翰为止；从此神国的福音传开了，人人努力要进去。」圣经告诉我们说，律法是到约翰出来传道为止了。从此，就是从约翰出来传道起。从约翰起，神国的福音就传开了。圣经没有说律法是到十字架为止，圣经没有说律法是到五旬节为止，圣经没有说律法是到司提反为止，圣经没有说律法是到保罗传道时为止，圣经没有说律法到使徒行传第二十八章为止。圣经是说律法到约翰为止。虽然这个时候两边还交代不清，虽然是到了十字架才是交待清楚的时候，但是，福音的时代，却已经起头了。

(二)使徒行传十章三十六至三十七节：「神藉·耶稣基督……传和平的福音，将这道赐给以色列人。这话在约翰宣传洗礼以后，从加利利起，传遍了犹太。」甚么时候施洗约翰宣传洗礼，甚么时候福音时代就起头了。

(三)使徒行传十三章二十三至二十六节：「从这人的后裔中，神已经照·所应许的，为以色列人立了一位救主，就是耶稣。在他没有出来以前，约翰向以色列众民宣讲悔改的洗礼。约翰将行尽他的程途说：『你们以为我是谁，我不是基督，只有一位在我以后来的，我解他脚上的鞋带，也是不配的。』弟兄们，亚伯拉罕的子孙，和你们中间敬畏神的人哪，这救世的道，是传给我们的。」我们要注意，这「救世的道」是甚么时候起头的，就福音时代也是甚么时候起头的。救世的道是甚么时候起头的呢？是从施洗约翰起头的，那么福音时代也是这个时候起头的了。

(四)马可福音一章一节：「神的儿子，耶稣基督福音的起头。」若从第一节一直读到第十五节，就知道神的儿子，耶稣基督福音的起头，是从施洗约翰宣传悔改的洗礼就起头的。这是顶清楚。圣经并没有说到基督死，福音才起头。

(五)路加福音四章十七至十九节：「有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处写·说：『主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差走我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的禧年。』」这里所记载的事，我们说这是恩典的福音。主说是甚么时候起头的呢？二十一节说：「耶稣对他们说，今天这经应验在你们耳中了。」主说：「今天。」

就是今天应验。福音时代那天就起头了，不是死了才起头的。

(六)约翰福音四章二十三节：「时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂，因为父要这样人的拜祂。」律法时代的人，是凭·甚么敬拜神呢？甚么都是凭肉体，凭仪文。洁净是凭·肉体，污秽也是凭·肉体。但是，主说，「时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂，因为父要这样的人拜祂。」甚么时候用心灵和诚实拜祂呢？是恩典的时候。主说，如今就是了，可见那一天就是恩典的时候了。主说，如今就是了。

(七)约翰福音五章二十五节：「我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音：听见的人就要活了。」这是律法呢？这是福音呢？我们都知道这是福音。主说，如今就是了。这样，福音时代，不是就起头了么？不是等将来，乃是如今就是了。

凭·以上各处的圣经，我们就可以断定说，当基督活在地上的时候，福音的时代就已经起头了。不是等到马太福音第二十八章才起头，不是等到使徒行传第二章才起头，不是等到使徒行传第二十八章才起头。是当主耶稣出来作工的时候，福音时代就已经起头了。如果这样，就四福音所有的话都是对基督人说的。如果这样，就四福音所说要做醒祈求，预备等候的人才先被提的话，也都是对基督人说的。如果这样，就被提这件事，不是所有基督人都能在灾难前被提。所以，被提不是把重生当条件，乃是把做醒当条件。既然如此，就怎能说全教会都会在灾难前被提呢？——倪柝声《被提和灾难》

灾后全教会被提

前两次，我已经讲主张全教会都要在灾难前被提的人，他们的理由是如何的不可恃，他们的臆断是如何的太多了。今晚上，我要另外讲一件事，就是到底圣经有没有说圣徒会经过大灾难呢？

【教会要经过大灾难的凭据】圣经说圣徒要经过大灾难，是有好多凭据的。我今晚只说三个地方。我们可以读以下的圣经。

凭据一

帖撒罗尼迦后书二章一至三节：「弟兄们，论到我们主耶稣基督降临，和我们到祂那里聚集，我劝你们，无论有灵、有古语、有冒我名的书信，说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌。人不拘用甚么法子，你们总不要被祂诱惑；因为那日子以前，必有离道反教的事；并有那罪人，就是沉沦之子，显露出来。」

我们要仔细读这一段圣经，因这段圣经与今天叫要查考的题目大有关系。这段圣经的题目是甚么呢？不是单讲基督的降临，也不是单讲我们到祂那里聚集，乃是讲基督降临和我们到祂那里聚集。这一段圣经是把基督降临和圣徒被提合在一起讲。不是祂来到地上，也不是我们去到天上；乃是祂也来，我们也去。

这一段圣经既是讲基督降临，和圣徒被提的事，就这一段圣经到底有没有端倪给我们看，圣徒被提到底是在灾难前呢？还是在灾难后呢？我说，这一段圣经有端倪给我们。

第二节：「我劝你们，无论有灵、有古语，有冒我名的书信，说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌。」在这里，发生一大问题，就是到底「主的日子」在这里怎么讲？我们的弟兄说，这里的「主的日子」是指·大灾难说的。他们为甚么这样说呢？他们有他们的理由。因为他们相信全教会都要在灾难前被提。他们的意思是：我们若还没有被提，怎能就有大灾难呢？

不错，「主的日子」这一句话，在旧约有的是包括大灾难的。这是事实。但是，圣经所说的「主的日子」，不一定都是指大灾难说的。旧约说到主的日子，多数是指大灾难末了神的特别审判说的(约珥书)。所以凡是主的日子，都是指大灾难说的，必定是错误的。我们看彼得后书三章十节：「但主的日子要像贼来到一样；那日天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。」这是指甚么说的呢？这是指大灾难以后，神毁灭这旧的天地说的。这一个日子，也叫主的日子。旧约的主的日子，大多数是指大灾难说的。但是，我们不能说所有主的日子，都是指大灾难说的。彼得后书三章十节就是一个例。不只彼后书三章十节是这样证明，就是帖撒罗尼迦后书二章一至三节的上下文，也可以证明。因为第一节的题目是：「论到我们主耶稣基督降临，和我们到祂那里聚集。」第二节就说到：「主的日子。」这里的主的日子，顶自然的就是指·二章一节的基督降临，和我们到祂那里聚集的事的日子。

那个时候，帖撒罗尼迦人犯一种毛病，就是有人说，主的日子已经来到了。保罗的意思就是劝他们不要因这样的话语惊慌。叫他们知道，向他们这样说的人，是要试探他们。

那么，怎样才能知道主的日子来到了呢？看第三节：「……因为那日子以前，必有离道反教的事；并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。」这里的「那日子」，就是第一节的日子。要知道主的日子来到了没有，可以看两件事：一、必有离道反教的事；二、大罪人显露出来。这样，基督就快要来了。大背道在先，大罪人显露在先，然后才有圣徒被提的事。我们要抓牢，在圣徒被提以先，必定有大罪人显露出来的事。因为保罗在帖撒罗尼迦后书第二章告诉我们，圣徒被提，是在大罪人显露之后的事。

大罪人是谁呢？换一句话说，就是敌基督。圣徒被提，就是在敌基督显露出来之后。敌基督到底是在甚么时候显露出来呢？每一位读圣经的人都知道，是在大灾难的时候。这是全世界读圣经的人所共同承认的。这样，就可证明被提是在大灾难之后的事了。

从帖撒罗尼迦后书二章一至三节看起来，就可以知道被提是在敌基督显现之后，是在大灾难后。在这里，我们看见最少有一班，或者最少有一个是在大灾难后才被提的。主张全教会都在灾难前被提的人，他们说，帖撒罗尼迦后书二章所说主的日子，等于大灾难。我们要问他们有甚么凭据？读经不能不顾上下文。这里的主的日子明明是指·包括主降临和我们被提的日子说的。他们就是要引旧约，也不能不记得彼得后书三章十节。就是以证明主的日子不是大灾难了。

凭据二

哥林多前书十五章五十一至五十二节：「我如今把一件奥秘的事告欣你们，我们不是都要睡觉，

乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候；因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。」

帖撒罗尼迦前书四章十六至十七节：「因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音，和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活·还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇；这样，我们就要和主永远同在。」

这两段圣经，是各有所注重的。帖撒罗尼迦前书第四章所注重的是被提和复活，哥林多前书第十五章所注重的是复活和改变。哥林多前书第十五章没有明说被提，但是，许多人都承认哥林多前书第十五章是与帖撒罗尼迦前书第四章同时发生的。这件事，不只所有读经者承认，我也承认。既然如此，到底这两处的圣经，有没有端倪给我们看，被提到底是在甚么时候呢？有。「神的号」就是一个端倪。神的号多的很，这末次的号，是神那一个时候，那一次的号呢？

哥林多前书第十五章的「号筒末次吹响的时候」的「末次」，也可以译作「末了」的。哥林多前书第十五章告诉我们，帖撒罗尼迦前书第四章的号筒，到底是那一次的号筒？是末了的号筒。因此，我们得一顶清楚的端倪，就是基督人的被提是在甚么时候。哥林多前书第十五章说：「号筒末次吹响的时候。」末次吹是在甚么时候呢？我们的弟兄说，末次的号筒，是在大灾难前吹；因帖撒罗尼迦前书第十五章说，号筒末次吹响的时候，教会就要被提。他们主张全教会都在大灾难前被提，所以说，末次的号筒，要在大灾难前就吹。但是，把圣经倒读顺读，都找不出凭据来，不过他们要这样说而已。圣经不只说，末次的号筒不是在大灾难前吹，反而有端倪给我们看见是在大灾难后吹的。启示录说到大灾难有三个七，就是七印、七号、七碗。启示录说，在大灾难时，有七个号筒要吹。我们的弟兄说，大灾难前要吹末了的号筒，但是，怎么底下还有七个号筒要吹呢？好像有人说，这是我顶末了的一元，但是，我口袋里还有七元呢。这种说法，通不通呢？有没有意思呢？

凭圣经来看，到底这末了的号筒是甚么号筒呢？凭圣经来看，应当顶自然、顶公正的和启示录所说的第七号相对。我相信每一公正的读者，都要如此承认。我们的弟兄，或者说，这末了吹的一次号筒，不是指第七号，因那是在大灾难的时候吹的。这末了一次吹的号，是教会末次的号。我就要问，教会吹头一号在那里呢？到底教会的第一号是在甚么时候吹的呢？新约，我读了下少遍，从没有看见教会有甚么号。第一号都没有，那里来的末了的号呢。

有一位弟兄，承认这种解释有缺点。他说，罗马国集队的时候，吹末了的一次号，大家就开步走。这末了一次的号，可不可以说，就是罗马国集队的时候所吹的末了一次的号呢？但是，圣经说是神的号，圣经没有说罗马的号。如果我们要说它是罗马的号，我们为甚么不说它是中国的号呢？哥林多前书第十五章是和帖撒罗尼迦前书第四章并行的。哥林多前书第十五章说是末了的号，帖撒罗尼迦前书第四章说是神的号。可见不是罗马的号，更不是中国的号了，他们对这号只有两讲法，一是教会的号，一是罗马的号。但是，帖撒罗尼迦前书第四章说，不是教会的号、不是罗马的号，乃是神的号。只有启示录有神的号。

现在，我们来看，这末了的号，和启示录的第七号，相合不相合？如果不相合，就没有话说；如果相合，我们就不能不承认了。

启示录十章七节：「但在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘，就成全了。正如神所传给祂仆

人众先知的佳音。」在这里告诉我们一件事，就是第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就成全了。我们要问一件事，就是神的奥秘是指甚么说的？

请你们记得，圣经中对于时代的分别。从摩西起，到基督止，甚么都是启示的，并不是奥秘。甚么都是显露的。将来千年国度的时候，也是这样。将来人和神来往，是看得见的，是与神面对面的。只有今天这个时代，人和神来往，不像从前，也不像将来。今天，是夹在此二者之间的。所以，我们今天的肉眼看不见神，看不见基督，也看不见圣灵。这一段时代，是神奥秘的时代。这时代，实在说起来，在基督的身上已经起头了。提摩太前书三章十六节说：「大哉敬虔的奥秘，无人不以为然就是神在肉身显现……」。从马太福音第十三章起，甚么都是奥秘了。从前都是赤露敞开的，现在不是了。教会也是一个奥秘。外邦人怎样蒙神祝福也是一个奥秘。基督在我们里头，也是一个奥秘。

圣经说奥秘是在甚么时候停止呢？乃是在第七号，并不是在灾难前。如果全教会都在灾难前被提，就奥秘在灾难前就停止了。但是，圣经说奥秘是在吹第七号的时候才完结，所以，教会也必定在地上，直等到吹第七号才被提。

罗马书十六章二十五至二十六节：「惟有神能照我所传的福音，和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘，坚固你们的心。这奥秘如今显明出来，而且按永生神的命，藉众先知的书，指示万国的民，使他们信服真道。」我们把这里所说的，和启示录十章七节所说的比较一下，就能看出这两处相合的地方。第一，罗马书的题目，是神的奥秘，启示录的题目，也是神的奥秘。第二，罗马书说，是神藉众先知说的；启示录也是这样说。第三，罗马书说福音，启示录说佳音。在这二个地方原文是同样的字。所以，我们可以断定说，罗马书上所说神的奥秘，和启示录上所说的奥秘，是一样的东西，是一样的性质。如果我们用一张白纸，一半写罗马书十六章二十五至二十六节，一半写启示录十章七节，对起来看，就要承认他们讲的是同样的一件事情了。不过罗马书是告诉我们以奥秘的起头，启示录是告诉我们以奥秘的结束而已。启示录说这奥秘是到甚么时代停止呢？是在吹第七号的时候。这是一点疑惑都没有的。

复活和变化，也是一个奥秘。哥林多前书十五章说：「我如今把一件奥秘的事告诉你们……」。我们的弟兄以为这里的奥秘，是在七号前、大灾难前就停止的。但是，圣经是说在吹第七号才停止的。圣经还不只这样，底下还有顶多的凭据呢。

启示录十一章十五至十八节说：「第七位天使吹号，天上就有大声说，世上的国成了我主和基督的国；祂要作王，直到永永远远。在神面前，坐在自己位上的二十四位长老，就面伏于地敬拜神，说，昔在今在的主神，全能者阿！我们感谢你，因你执掌大权作王了。外邦人发怒，你的忿怒也临到了；审判死人的时候也到了；你的仆人众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人连大带小得赏赐的时候也到了；你败坏那些败坏世界之人的时候也到了。」这一段圣经，更给我们看见，被提、复活，都得等到第七号。这里顶特别的，就是二十四位长老，当第七号一吹，他们就面伏于地敬拜神，说出以下那一段的话。因为第七号一吹，特别是神的胜利了。因是这么要紧，所以说，这一号有这么大的分别。

「审判死人的时候也到了。」许多的死人，是在千年后复活，在白色宝座前受审判。但这里的审判死人，是在得赏赐的时候之先。所以，这里的审判死人，是说谁配在第一次复活，谁要留到第二次复活。所以，这里的审判死人，就是哥林多上前书第十耳章所说的死人要复活，活人要改变的时候。

神审判谁配，谁不配。哥林多前书第十五章说末次号筒吹响的时候有这事，启示录是说吹第七号的时候有这事，可见这两处是相合的了。

「连大带小得赏赐的时候」，是审判台前的事。这顶清楚给我们看见，吹第七号的时候，是灾难的末了。第七号一吹，千年国度就已经在望了。

以上两个凭据，已经给我们看见。圣徒被提，是在吹第七号的时候。底下，我还要把许多小点，合起来算一个凭据，来证明圣徒有经过灾难才被提的。

凭据三

马太福音二十八章二十节：「凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守；我就常与你们同在，直到世界的末了。」请大家记得，「世界」，在此当译作「代」。是世代的末了，不是世界的末了。主说，「我就常与你们同在，直到世代的末了。」我问你们，如果全教会都在灾难前被提，就主和教会的同在，至少要缺少三年半了。我不说这是个大凭据，我说，这是一个小凭据。

使徒行传二章三十四节：「主对我主说，你坐在我的右边，等我使你的仇敌作你的脚凳。」主要等到甚么时候呢？甚么时候，基督的仇敌才作基督的脚凳呢？我们知道，是在大灾难的末了。神败坏那些败坏世界的外邦人，把权柄交给基督，仇敌就要作基督的脚凳了。神说，等我使你的仇敌作你的脚凳。但是，我们的弟兄，等不到神把仇敌作基督的脚凳，就说基督已经离开父的座位了。他们好像说，基督没有等。这也是一个小端倪。

并且每一仔细读启示录的人，都没有看见基督是在灾难前，离开宝座到空中来。启示录没有这样的记录，我没有看见。如果基督是在灾难前就到空中的，按圣经这是预言的中心，难道启示录反而忘了么？启示录十四章一至五节，是讲到初熟的果子；六至十三节，是讲到灾难；十四至十五节，是讲基督到空中的事。换一句话说，基督到空中来接圣徒，是在启示录第六至十二章以后，可见圣徒被提，是在大灾难后的。

【信全教会要经过大灾难根本的错误】这是不是说，全教会都要经过灾难呢？按圣经看来，并没有全教会都要在灾难前被提这件事。有一位弟兄说，他接到一位朋友的信说，凡相信全教会都要在灾难前被提的人，都是人家替他读圣经，就是人怎么说，就怎么信，他自己并没有查考过。圣经没有说，全教会都在灾难前被提。圣经有没有说全教会都在灾难后被提呢？也没有。圣经是说，已经得了救、得了童生的，有少数的人要在灾难前被提；还有多数的，要在灾难后被提。

说全教会都在灾难后被提的朋友，也有他们根本错误的地方。

【儆醒等候变为无意思的】主张全教会都经过大灾难的，他们不能儆醒，不能预备等候主耶稣。他们知道三年半的灾难必定是在被提之前，就不必预备、不必儆醒了；因他们总知道要等三年半，基督才会来。且等三年半还差三个月、五个月，再儆醒不迟。圣经是说，要时时儆醒，常常祈求，预备主回来。如果说全教会都要经过大灾难，就无论如何，等到三年半快完前几天再预备好了。

【不是等候主，乃是等候敌基督】如果说全教会都要经过灾难，就我们在地上，不是等候基督，乃是等候敌基督了。我们天天只好看看敌基督有没有来。我们的眼是看四围，不是看上面。这是违背圣经的教训。因为圣经是叫我们等候主，没有叫我们等候敌基督。

【是仰望灾难，不是仰望福气】如果全教会都要经过大灾难，就教会所仰望的都是灾难，都是受苦，一点没有希望了。那么，教会有福的希望在那里呢？提多书二章十三节说，「等候所盼望的福」这句话，不是没有意思了么？如果全教会都要经过，灾难的话，就不是等候所盼望的福，乃是等候进入苦难了。这是违背圣经的原则与精神，所以，这种主张，也是太过的。

主张全教会都要经过灾难的人，他们的解经，还有以下的几个错误：

(一)他们只承认有明显的被提。但是，主曾说：「我来像贼一样。」请问贼来是不是大摆仪仗，大张声威而来呢？贼是暗暗的来，并且是要偷值钱的、宝贝的东西。主来也是拿祂自己所宝贝的，不过祂不是像贼拿别人的东西，祂乃是拿祂自己的东西而已。

(二)他们太不承认犹太人的地位。相信全教会都在大灾难前被提的弟兄们，说主当日所有的门徒，都是犹太人(指地位不同)，一个基督人也没有，这是太过。相信全教会都要经过大灾难的弟兄们，说所有门徒都是基督人，一个犹太人也没有，这又是不及了。我们要知道，当时的门徒，好像是一肩两任的。一面他们是以色列的遗民，一面他们又是教会的创始人。一面不能说他们都是犹太人，一面也不能说他们都是教会。主张全教会都在大灾难前被提的人，他们好像是打个「x」说，门徒都不是基督人，完全是犹太人。主张全教会都经过大灾难的人，他们好像打个「○」说，门徒都是基督人，完全不是犹太人。但是，圣经给我们看见，他们一面是犹太人，一面又是基督人。如果说门徒都是基督人，其中一个犹太人也没有，就有好几节圣经读不过去，就如：马太福音十章五至六节：「外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进；宁可往以色列家迷失的羊那里去。」这里明明有犹太人的背景。他们是中间的过渡人物。不能从中一断，说他们不是犹太人。又如马太福音二十三章二节：「……坐在摩西的位上」这话，是对基督人说的么？不是：乃是对犹太人说的。看四福音，主一面是多么恩典，一面祂又是一个犹太人。所以，我们不能说门徒都是犹太人，也不能说门徒都不是犹太人。

(三)主张全教会都经过大灾难的人，他们说马太福音第二十四章二十三到三十一节，都是对基督人说的。但是，我们要知道，马太福音第二十四章是继续在第二十三章之后的。第二十三章是说犹太人的子孙，要同负流先知的血的责任。主说：「所以我差走先知和智慧人并文士，到你们这里来；有的你们要杀害，要钉十字架；有的你们要在会堂里鞭打，从这城追逼到那城。」可见将来在犹太地，还有主所差遣的人。在大灾难时，还有先知要到犹太人中间去作见证。这些人，说他们是基督人，他们父是犹太人；说他们是犹太人，他们父是基督人。我们的弟兄说，只有基督的教会；他们不承认第二十四章里有犹太人的地位。但是，马太福音第二十四章有好多是指·灾难中的犹太信徒说的。因为有许多犹太人是在大灾难的时候得拯救的。

(四)他们不大分别基督提接圣徒，和基督同圣徒显现的事。这一种「主来为·圣徒」和「主来同·圣徒」，他们不承认。所以，他们说，被提是公开的，不是秘密的。但是，犹太书第十四节说：「亚

当的七世孙以诺，曾预言这些人说，看哪！主带·祂的千万圣者降临。」这是指主的脚要踏在橄榄山上事。像启示录一章七节说：「祂驾云降临；众目要看见祂，连刺祂的人也要看见祂……」也是指主的脚踏在橄榄山的时候。他们不肯分别这件事，这也是他们的一个错误。

(五)他们对于启示录这卷书，大多都是历史派。对于启示录的解释，是分两大派，就是历史派与将来派。他们既然大多是历史派，所以说启示录四至十九章大都已经应验了。将来派是说从第四章以后，都还没有应验。这一派的说法，虽然也有缺点，但是，大体还说得过去。历史派的说法，按圣经看来，是不可以的。因他们对于启示录的表号，有许多推想。许多在历史的应验都是过于理想的：教会是有二千年的历史，但启示录第二至三章，已经是二千年的历史了。如果启示录这卷书完全是历史，就这卷书是为博士、是为有学问的人写的，你我都不能明白了。他们差不多对于许多字面的记载，都作表号解。例如血，应当就是血；火，应当就是火。他们却说，血是指·甚么，火又是指·甚么。此外如一千二百六十日是指·甚么，一载二载半载是指·甚么，日是指·甚么，月又是指·甚么，星又是指·甚么。这样一来，差不多都是表号了。我们要问，新约应验旧约，是按·表号应验的呢？还是按·字面应验的呢？我们知道，都是按·字面应验的，如伯利恒，就是伯利恒；童贞女，就是童贞女。又如：「你的王来到你这里……又骑·驴，就是骑·驴驹子」，都是按·字面应验的。他们这一种表号的教训，是一种虚无漂渺的教训。他们因为跟从历史派，所以，把启示录全卷书，都看作表号看，这也是他们的一个大错误。

我只略提这些，盼望大家看见圣经是说教会要经过大灾难；但是，圣经没有说全教会都要经过大灾难。如果说全教会都要经过大灾难的话，圣经的凭据是不够的。我们要记牢，圣经没有说全教会都不经过大灾难，圣经也没有说全教会都要经过大灾难。错都是人的解释错了，圣经并没有这样说。

—— 倪柝声《被提和灾难》

灾前部分人被提

我头两次是讲到主张全教会都在灾难前被提的人，没有充分的理由，缺乏圣经的凭据。我昨天是讲到主张全教会都要经过大灾难的人，比较是有圣经的凭据的，但是，也有好多缺点。今天，我们要看圣经是否说，全教会都要经过大灾难？

【圣经对于一班人有不会经过大灾难的应许】说圣徒要经过大灾难，这是事实，这是有圣经的凭据的。但是，圣经并没有说全教会都要经过大灾难。圣经是有凭许，说有一班人不会经过大灾难。我们看以下的几处圣经。

应许一

启示录三章十节：「你既连守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。」

在这里，有一件事要先定规，就是普天下人受试炼的时候，到底是甚么时候？这时候，就是大灾难的时候，这是每一读经者所共同承认的一件事。这里是说有一班人，可以免去试炼。这节圣经给我们看见，主张全教会都不经过大灾难，是没有理由的；主张全教会都要经过大灾难，也是没有理由的。这一节圣经，给我们看见，就是有一班人——「遵守我忍耐的道」的人，要免去大灾难。主张全教会都要经过大灾难的人，碰见这一节，是一个难处，是无法过去的。主张全教会都不经过大灾难的人，碰见这一节，也要把他们的口塞住了。

这一节圣经，是对在非拉铁非的教会说的。在非拉铁非的教会，是当时在小亚细亚顶好的一个教会。虽然在小亚细亚的这七个教会，是代表教会的七个时代，但这七个教会也是当时实实在在的七个地方教会。但是，当使徒约翰写启示录时，没有把这应许给其余的六个教会，乃是特别的把这应许，给在非拉铁非的教会，可见这应许不是没有限制的了。虽然主对于推雅推喇有「我又要把晨星赐给他」，好像是被提的应许，但是，明明白白的应许被提，是只给在非拉铁非的教会的。如果被提的应许，是给七个教会的，就是给全教会了。但是，被提的应许，不是给所有的教会的，唯独给在非拉铁非的教会，就可见被提是有条件的了。被提不是根据于神的儿女，不是根据于得救有了永生；乃是要像在非拉铁非的教会那样的人，才有被提的应许。所以，要在灾难前被提，是在得救有永生之外，另有条件的。

「你既遵守我忍耐的道」是甚么意思？这忍耐的道，不是平常的忍耐，是忍耐的道。不是平常的忍耐，是与基督有关的忍耐。基督是长久忍耐等候祂自己得权的日子来到。祂今天不急，祂今天受人的反对逼迫，好像若无其事。今天有人反对祂。祂没有从天上发雷来报仇。今天祂没有为自己的主权、地位站起来说话。祂等·神使仇敌作祂的脚凳。这就是基督的忍耐。

我们今天就是要和祂一同忍耐。当约翰写信给七个教会的时候，在序里有这样的话——在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分。」这一句话里，有三件事一同有分，就是有分于患难，国度、忍耐。基督人今天在地上能有分于患难，有分于忍耐，就将来也有分于国度了。

是遵守基督忍耐的道的，才能免去试炼的时候。如果说全教会都要免去试炼，就请问全教会是不是都遵守基督忍耐的道呢？凡是今天在社会上有地位，在世界上有钱财，在政治上有活动的人，都是没有遵守基督忍耐的道的人。今天就要有名声，今天就要讲公理的人，是要在今天就有所得·，这就是不遵守基督忍耐的道，就被提的应许，并不是给这种人的。

基督现在是等候祂的国度，祂也召祂的信徒一同等候，一同忍耐。叫以我们今天在地上该拒绝合法的权利，该忍受人的轻看和反对。今日基督人在世上的地位，只能如当日基督在世上的地位一样。这就是遵守基督忍耐的道。这样的人，在普天下人受试炼的时候，主要保守他免去试炼。

主张全教会都要经过灾难的人说，这里的保守，不是被提，乃是把他们带过大灾难，保守他们不跌倒而已。比方，今天这所房子，不幸被火烧了，只有厨房被保存，别的都烧光了。在房子被火烧的时候，神在房子里给你一个地方，叫你不被火烧，神并没有把你救到房子以外去，所以说，「保守你免去你的试炼」，意思就是神在大灾难时保守你，并非把你带出去。

但是，要请你们注意，希腊文在这里并非下是保守你经过试炼，乃是保守你叫你不在于其内。例如教会，意思是「蒙召出来」，就是蒙召出来的人。保守你免去你的试炼，原文是把你带出去的意思。从

字眼看，是脱离的意思。不是在大灾难里蒙保守，是带出去不经过大灾难。

这一节直译当作：「你既遵守我忍耐的道，我也要保守你脱离那将要临到全世界，来试炼那些住在地上的人，试炼的时候。」请大家注意一下，这里的「保守」与「蹲守」，原文的字根是相同的。这一节照原文的直译看起来，主耶稣所应许在非拉铁非的教会的，是「脱离那一试炼」呢？是脱离那「试炼的时候」呢？当然不是脱离那试炼，乃是脱离那试炼的时候了。比方，去年一二八，上海发生战事。我们中间有好些弟兄住在闸北，好比是一个大试炼。虽然飞机、炸弹、炮弹从他们房上过，但是，感谢神，保守了他们，这就是神救他们脱离那「试炼」。又有的弟兄，也是住在闸北，但是，他在一二八的头一天，离开了闸北往南洋去了，脱离了那一天的危险，这就是神救他脱离那「试炼的时候」了。蒙保守脱离试炼，和蒙保守脱离试炼的时候是大有分别的。脱离试炼者不一定需要离开试炼的地方，只要不受试炼就够了。但是，脱离试炼的时候者，就根本上连受试炼的时候都看不见，就非离开试炼的地方不可。时间都没有了，何况空间呢。一个人可以在试炼里蒙保守；断没有得蒙保守，脱离那试炼的时候了，还会经过大灾难。

我们的弟兄说，在试炼蒙保守，好像以色列人，在埃及的歌珊地。虽然神大大刑罚埃及人，以色列人却蒙神保守。但是，圣经(启三 10)是说根本就没有碰见那个时候。如果圣经在此只说保守你免去你的试炼，就还有经过灾难的可能，就还会经过大灾难，不过被神保守而已。但是，圣经是说，保守你免去你的试炼的时候。那个时候都碰不·，怎会经过灾难呢？所以，我们的朋友所说保守你在大灾难时不跌倒、不遭害的话，是站立不住的。

怎样说能免去试炼的日子呢？只有两个方法：一就是死，一就是被提。人一死，灾难就临不到他；人一被提，灾难也就临不到他。这里的保守，到底是那一种的保守呢？自然是被提。如果有的信徒，今天远活·，神难道叫他死来保守他么？断乎不会。启示录三章十节，虽然没有明说被提，但是，顶清楚推论到被提。从这一节可以看出，被提不是都在大灾难前，也不是都在大灾难后。遵守基督忍耐的道的，主要保守他不经过大灾难，这是主替我们开的一条出路。

信徒在地上，必定不该与基督今天在天上的光景不同。今天是基督忍耐的时候：信徒在地上所受的，应当和基督在地上所受的一样。这样才有被提的资格。

应许二

路加福音二十一章三十六节：「你们要时时儆醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。」

这一节是顶清楚说，不是全教会都要经过大灾难。我们要明白路加福音二十一章三十六节的教训，我们就得先明白路加福音第二十一章到底是讲甚么。路加福音第二十一章，与马太福音第二十四章，都是预言将来要有的事。不过路加所注重的，是耶路撒冷的被毁灭；马太虽然也说到耶路撒冷的被毁灭，但是，马太所注重的，却是主的再临。耶路撒冷是在主后七十年，被罗马太子提多毁灭的。路加不只说到这个时候耶路撒冷的被毁灭；并且说到大灾难的时候，耶路撒冷要特别被外邦人践踏。耶路撒冷被毁灭的预言，将来要有完全的应验。主后七十年的被毁灭，不过给犹太人先尝味而已。路

加一面指到提多的时候，一面也指到大灾难的时候。一面顾到在提多太子手里犹太人所要受的；一面也顾到大灾难的时候，在敌基督手里犹太人所要受的。所以，马太是注重被提和审判，路加反而注意大灾难。

马太福音二十四章三节，门徒问主三个问题：一、甚么时候有这些事，即甚么时候耶路撒冷要被毁灭？二、你降临有甚么预兆？三、世代的末了，有甚么预兆？路加福音二十一章七节，只记门徒问：「甚么时候有这事呢？这事将到的时候，有甚么预兆呢？」路加福音并没有问主降临和世代末了的事。可见马太和路加所注重的，各有所不同。马太注意主的降临，路加注意将来的大灾难。所以路加福音是给我们看，灾难到底是如何。一面给我们看，提多的时候，灾难是如何；一面给我们看，大灾难的时候，情形是如何。路加福音二十一章八至十六节；是末期以前的事。十七至十九节是他们所要受的苦难。二十至二十八节，包括耶路撒冷两次的被毁灭，一在提多的时候，一在大灾难的时候。

你们看见么？凭·这段圣经，好像说基督人都要经过大灾难。因为这段圣经说，耶路撒冷怎样怎样的时候，你们还在那里。他们能看见那些光景，就他们必定在那里。「一有这些事，你们就当挺身昂首。因为你们得赎的日子近了。」这好像明明说基督人都在内。二十九至三十三节，主好像担保的说，这些事必定要成功。如果话是停在第三十三节，就没有一个基督人能被提，就所有基督人都要经过灾难。但是，第三十三节以后，主的口气忽然换了。前头的口气，好像都要经过大灾难。三十四到三十六节，口气忽然改变了。这里的范围放大了。

三十四至三十五节：「你们要谨慎，恐怕因贪食醉酒并今生的思虑，累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们；因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。」有没有出路呢？有。三十六节：「你们要时时儆醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。」这是主给我们的一条出路，这是被提(下文证明)。路加福音二十一章给我们看耶路撒冷两次的被毁灭是如何，基督人所要经过的是如何。但是，路加也告诉我们，有一条出路。如果所有基督人都被提，就三十四节的话不必说。如果所有基督人都要经过大灾难，就三十六节的话又落空了。所以，从三十四至三十六节看起来，被提是有条件的，乃是时时儆醒，常常祈求的人才被提。

要逃避的是将要来的大灾难。怎样能逃避呢？只有两个方法：一是死，一是被提。主应许他们逃避将要来的事，是不是藉·死呢？不是。主是应许说：「得以站立在人子面前。」「站立」原文是「被摆在」。不是你能站立在人子面前，乃是你被摆在人子面前。这不是被提是甚么呢？必定是被提。死，不是一种福气。难道路加福音二十一章三十六节的盼望是死么？当然不是。

主张全教会都在灾难前被提的朋友，是与路加福音二十一章二十至二十八节的话有冲突。因这里明明有经过大灾难的光景。但是，因有第三十六节的话，所以也不能说全教会都要经过大灾难。不过必须是实行第三十六节的人，才能在大灾难前被提，能不能说所有的基督人都是时时儆醒，常常祈求的呢？有一位年老的基督人说，每一基督人，都有第三十六节的行为，因为他们已经信主耶稣了，没有不做醒祈求的。但是，圣经的话，在这里是有限定的。是在这么多得救的人中。有了第三十六节的行为的才能被摆在主的面前。并且这里的「时时儆醒，常常祈求」，不是指一天过一天的祷告祈求。原文是指底下的事说的。在常常祈求之下应当加一个「:」（冒号）号。就是时时儆醒，常常祈求主说，主阿，求你救我脱离那一切要来的事，就是大灾难。这时时儆醒，常常祈求，不是指普通的儆醒祈求

说的，乃是指对于求主拯救脱离那将要来的灾难说的。

许多弟兄姊妹曾为衣食、为父母、为儿女、为灵性、为肉体祷告过。但是，有没有为这件事祷告过呢？你若不信这世界是可恨恶的，你怎能求主救你脱离这世界呢？有谁心里爱罪却求脱离罪呢？有谁心里爱钱而不想发财呢？求神救我脱离这一切，就是承认这一切都是空的，承认将要来的大灾难是事实，所以说，神阿，求你救我脱离那将要来的大灾难。盼望我们都有这个祷告。

「得以站立在人子面前，」这句话，原文是「被算配摆在人子面前」。可惜「配」这个字，中文没有译出来。所以，在此并非恩典的问题，完全是行为的。被提不被提，是配不配被提的问题。如果你是一个时时儆醒、常常祈求的人，神就算你是配摆在人子面前的，算你是配被提的。甚么叫配呢？神不能接你到你所不愿到的地方。有許多人并不喜欢上天堂。在他想，天堂不知有多苦呢。在天堂里，要永远的祷告、要永远的读经、要永远的唱诗，这是多累呢。在天堂里，没有许多的娱乐，这是多无意味呢。也许有许多人不够属灵、还不够属天，所以不能被提到天上去。有一个寓言故事说：有一只老鹰抓住一只猫，告诉它说，天上真是好，太阳是多好，月亮是多亮，高山上的雪是多好看。猫回答说，我只问你一件事，天上有没有老鼠？在猫的意思，天上如果没有老鼠，就也不见得有什么好了。如果基督人所思想的，不过是儿女、钱财、地位、名声，就天堂对于他一点意味都没有了。如果你今天对于主，没有甚么热情；对于天上的事，没有甚么意味，就不能说神不肯施恩与你，乃是因你无心，因你不要阿。

去年夏天，有一弟兄说，全教会都要在大灾难前被提，我脱，得救了的基督人，有没有看电影的呢？有。有没有犯奸淫的呢？有。假定说，当主再来的时候，他正在看电影，正在犯奸淫，难道他也能立刻被提么？如果他也能立刻被提，这是甚么道理呢？主说这样的人是不配被提的。被提是配不配的问题。如果我们抓住地上的这些事，神并不勉强把我们接去。比方，氢气球本来是会上升的，但是，有一块石头把它拖住了，它就不能上升了。所以，被提不是问有没有生命，乃是要问世界上有没有甚么把你抓住。主说：「恐怕因贪食，醉酒，并今生的思虑，累住你们的心。」是问心有没有被甚么拉住了。

这一节(36节)顶清楚给我们看见，不是全教会都不经过灾难，也不是全教会都要经过灾难。主在此给我们一个应许，就是谁是时时儆醒、常常祈求的，谁就能被提。如果都要经过大灾难，就这节用不·；如果都要经过大灾难，这节又落了空。就是因有在灾难前被提的可能，主才给这应许。不然的话，这一节有甚么用处呢？

我们的弟兄说：「这一切要来的事」不是指大灾难说的，乃是指第三十四节的贪食、醉酒，并今生的思虑说的。他们说，一个基督人若能时时儆醒，常常祈求，神就要叫他脱离贪食醉酒等事。但是，他们丢了两个字，就是「要来」这两个字。请问第三十四节的事，是将来才有的呢？是现在就有的呢？第三十四节的贪食、醉酒，并今生的思虑，完全是今天的事，是今天就该脱离的，怎么好等到将来才脱离呢；并且脱离这些，并没有配不配的话，乃是有就应当脱离。所以，第三十六节所说的「一切要来的事」，是指大灾难说的。将要来的事，是今天所没有的。所以，凭这节圣经，就知道主张全教会都要经过大灾难的话，也是说不过去的。因主说：「使你们能逃避这一切要来的事。」

我今天只说以上的两个大凭据：最少圣经给我们看见启示录三章十节，路加福音二十一章三十

六节，是说有的圣徒不会经过大灾难。昨天所读的圣经，是说圣徒要经过大灾难；今天所读的圣经，是说有一条出路。按大体来说，教会是要经过大灾难的。但今天所读的圣经，是说有少数的信徒，要在灾难前被提。我们如果顶仔细的读马太福音第二十五章，就看见五个聪明的童女是信徒，五个愚拙的童女也是信徒。被提的是信徒，被留下的也是信徒。

【零碎的凭据】 如果没有路加福音二十一章三十六节的出路，就圣经有许多的地方要不可通了。被提是一件隐秘的事，因圣经说，主来像贼一样(太廿四 43；帖前五 4)。这是说，主来是秘密的，不是明显的。但是，另一方面又说，不要让那日子像贼临到你一样，这是说，主来是公开的。一方面说是秘密的，一方面又是公开的，主如果没有两次的来，怎能说得通呢？如果不是有少数的信徒，在灾难前被提；有多数的信徒，在灾难后被提，就这两类的圣经，怎讲得通呢？

此外如启示录十二章五节，是被提到神宝座那里去。十四章三节，那些人是在宝座前。路加福音二十一章三十六节，是被摆在人子的面前。这都是被提到天上去。但是，还有一些圣经，是说被提到空中，如帖撒罗尼迦前书四章十七节：「在空中与主相遇。」马太福音二十五章十节：「新郎到了，那预备好了的，同祂进去坐席」，也是空中的事。启示录十四章十四至十六节的大收割也是在空中的事。如果被提都在大灾难前，或者都在大灾难后，就这两类的圣经怎样解释呢？所以，主张有少数的信徒在大灾难前被提，有多数的信徒在大灾难后被提，实在是圣经的教训。不然的话，有许多的地方，就讲不通了。

还有，圣经是说，基督来的日子，是不能知道的。但是，一方面，圣经又说，基督来的日子，是可以知道的。因为一面说，是在说第七号的时候，就是号筒末次吹响的时候，基督就来了。一方面又说：「那日子，那时辰，没有人知道。」「你们想不到的时候，人子就来了。」如果被提只有一次，就怎能不知道祂甚么时候来呢？因圣经既然说，吹第七号的时候祂要来，就当敌基督坐在耶路撒冷的时候，算算有三年半，基督就要来了。但是，圣经又为甚么说那日子、那时辰，没有人知道呢？这就是说，有人要在灾难前被提。因在灾难前的被提，谁都不能知道是在甚么时候。在灾难后的被提，谁都能知道是在甚么时候了。

我不敢说被提只有这两次。但是，我可以这样说，按圣经看来，被提是有这种分别的：一面是不知道，一面是能知道；一面是隐秘的，一面是公开的；一面是人看不见的，一面是许多人能看见的。如果我们有了偏见，就这些圣经节都要讲不通。

【对灾前被提和灾后被提的答复】 反对分开被提的人，他们是有他们的理由的。但是，我们要看他们的理由，算不算得理由。

答复一

我们的弟兄说，教会的被提，不能分开，只能全在一次被提。因教会是基督的身体，如果被提是分开的，就是把基督的身体切成几段了。基督的身体，怎能四分五裂呢？

但是，我们要知道，「基督的身体」这一句话，是一种比喻的言语，主要的意思，就是生命只有一个。这并非说联起来像我们这肉身的身体一样。如果这样说法，基督的身体，今天就已经分裂了。基督是头，在天上，我们是基督的身体，在地上，这岂不是不是一个分裂么？有的信徒已死，这岂不是不是一个分裂么？有的信徒还没有生出来，这岂不也是一个分裂么？如果因被提的迟早，说是把基督的身体分裂了，就以上这些分开，早已把基督的身体分成几段了。这说得通么？

答复二

我们的弟兄说，被提是救赎里的一部分。罗马书八章二十三节说：「等候得·儿子的名分，乃是我们的身体得赎。」如果这是救赎，就是恩典。如果身体的得赎是凭恩典，就不该有一部分的人先被提，不该还有一部分的人被留下。

但是，请记得，被提并非身体的得赎，乃是身体得赎之外的一件事。被提也是凭神的恩典(一切都是恩典)，但是，被提乃是有条件的。讲教会的地位的书，只有歌罗西书、以弗所书。这两卷书讲教会最高的地位是已死、已复活、已升天。有没有被提在内呢？没有。被提以先，需要有一个改变。复活，这是神的恩典；但是，被提却不是的。歌罗西书、以弗所书不提到被提，是很希奇的。四福音说被提是恩典么？没有。

答复三

有一位弟兄说，如你叫说，有的要在大灾难前被提，有的要在大灾难后被提，这岂不是叫教会失去被提的盼望么？你说，有少数的要先被提，多数的要被留下，经过大灾难才被提，这是一种顶残忍的说法。

我的回答是，这全教会都要在大灾难前被提的盼望，横直是虚空的。因圣经从来没有说全教会都要在大灾难前被提。横直这盼望是虚空的，还是早一点通知人的好。叫他们知道，被提并不是靠他得救的生命，乃是得了这生命以后，有合圣经的行为才能被提。

答复四

我们的弟兄说，哥林多前书十五章二十三节说：「但各人是按·自己次序复活。初熟的果子是基督；以后在祂来的时候，是那些属基督的。」这可见只问是不是属基督的，没有别的问题了。这里没有说得救以后的行为当如何，这里没有说到当儆醒祷告。

不错，但是我们不能因此把另外的加上去。比方，中国的法律上有一条说：「凡是中华民国的国民，都有公民权。甚么时候，一个中华民国的国民，犯了某种的律法，就要失去公民权。他能不能援引「凡是中华民国的国民，都有公民权」的这句话，说他仍有公民权呢？当然不能阿。约翰福音第三章说，重生的人，能进神的国；但是，还有许多圣经说，得了重生，有了永生的人，不一定都能得·

国度呢。

另一面，哥林多前书第十五章，不是讲被提，乃是讲复活。从头一节到末一节。都是注重讲复活。论到被提，是读的人把它注到圣经里面去的。是的，基督人所以能复活，因他是属于基督的。

答复五

我们的弟兄说，如果这样，就已死的信徒怎样呢？活·不好的基督人，就要经过灾难，多吃一点苦。行为不好的基督人，如果早死，岂不是不必经过大灾难，岂不是比活·的上算么？

我说，这不必我们担心。神不会不公平的。像亚伯拉罕说，审判全地的主，岂不行公义么？这不是我们的本分，这是神的事。另一方面，好像这一班人，还要受一点苦。也许他们不会经过大灾难，但是，他们要站在审判台前，得·他们所应当得·的。因为哥林多后书五章十节说：「因为我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按本身所行的，或善或恶受报。」这与得救或者沉沦不发生问题，但是，这与进国度是有关系的。进国度是我们自己要定规的。

答复六

我们的弟兄说，哥林多前书十五章五十一节说：「我们不是都要睡觉，乃是都要改变。」这个「都」字，岂不是说被提只有一次么？有一位弟兄说，圣经只有麦子和稗子的分别，没有麦子和麦子的分别，所以，被提是只有一次的。

不错，圣经有麦子和稗子的分别；但是，圣经也有麦子和麦子的分别呢。利未记二十三章就是一个例：先是初熟的，次是大收割，最后还有遗穗呢。不只利未记二十三章是如此，就是启示录十四章也有这个分别，先是初熟的果子，后来才有大收割呢。

都要改变，我也相信。圣经是说都要改变，范围只限于都要改变。但是，圣经并没有说，都要在一个时候被提。并且哥林多前书第十五章是讲复活，不是讲被提。我承认哥林多前书第十五章，是与帖撒罗尼迦前书第四章并行的。但是，哥林多前书第十五章所注意的却不同。是都改变，但是，圣经并没有说，是都在一个时候被提。圣经所没有的，为甚么我们要加上去呢。

答复七

帖撒罗尼迦前书四章十五节：「我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活·还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。」

这一个理由，是他们顶有力的一个理由。他们说，帖撒罗尼迦前书第四章是不是说到被提呢？是的。帖撒罗尼迦前书第四章是说我们这活·还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。如果说有一班人要在在大灾难前先被提，有大多数人要在吹第七号时(此时死人复活)才被提，就活的人岂非在死人复活之先就被提了么？帖撒罗尼迦前书四章说，我们这活·还存留到主降临的人，断不能在

那已经睡了的人之先。可见我们被提，不会比死人复活更早，就怎么能说有一班人要在灾难前先被提，其他的人，包括死人，要在灾难后才被提呢？

这一节，算他们所引证比较有一点道理的一节。他们说，活人被提，不能在死人之先。但是，我的圣经是说活·还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。不只十五节有「活·还存留」的话，十七节也有。这话我们不要念错了。「活·」岂不是在这世界么，为甚么又说「还存留」呢？如果说活·就是活·，还存留也是活·，岂不是太重复么？新约中没有这种文法。那么我们这活·还存留的人，到底怎讲呢？「活·还存留的人」的范围是比「活·的人」的范围小。如果是说「活·的人」就是指一切活·的信徒说的。但是「活·还存留的人」，并非指一切活·的信徒说的，乃是指(一)活·，并且是(二)还存留的信徒说的：「存留」二字更好的翻译是「留下」。所以，活·，而又留下的意思就是说，有一班活·的人，他们已经先去了，但是，这一班的人是不只活·的人，并且是留下的人。这一班留下的人，就是活·还存留的人。活与死相对，留下与去了相对。活·还存留的是与活·先去了(被提)的相对。甚么叫留·的呢？就是说，前头有一班人先走了。比方说，有人请了十位客人来。你问他有多少客人。他说，来了十位，还留·的有五个客人。你就知道，已经有五人先走了。在这里(还留下这句话)岂不是隐隐指给我们看，有一班人已经先走了。

我们的弟兄说，如果这样说，难道保罗也把自己摆在第二班么？我的回答是，横直保罗也没有活·，也没有留下。「我们」二字，并不是固定的有所指，不过是说话时的一种语气而已。好像我们传福音的时候，拢统的说，我们犯了这样罪、那样罪，并非就是自己个人真有分于这样罪、那样罪。所以，当保罗说到我们的时候，并非就是将自己放在被留下的一班里。这不过是说话时的一种语气而已。

弟兄们，从这些圣经的断案看来，就看见：主张全教会都在灾难前被提的，是一种虚空理想，是假定的，是没有圣经的凭据的。主张教会要经过灾难固然是事实；但是，主张全教会都要经过灾难，也是错的。圣经是说，遵守主忍耐的道的，时时儆醒、常常祈求的，得免去试炼。按圣经看来，少数人要在灾难前被提，多数人要经过灾难才被提。至于被提到底有几次，是怎样的被提，因不在此章的范围之内，就不说了。

【末了的话】若是我们预备好，就被提；没有预备好，就要经过这许多灾难。所以只有一件事：或者你今天经过死，走那死的道路，天天向己的生命、向世界死，使你能被提；或者等到那天来经过死。死的味道终是要尝的。我在这两个礼拜，常感觉到许多信徒要经过灾难，与敌基督见面。但是，在那个时候，圣灵要加陪降下。那个时候，方言要多起来，预言也要多起来，神赐的恩典也要多起来，要比五旬节的时候多得多。所以如果不幸被留下，每一个要有能力，要站位。在那个时候，每一个都要与敌基督面对面。可是另一方面，我们每一个要经过人所不能经过的苦难。但是，我们要过去。若是早日被提，我们感谢主！若是不幸被留下，与敌基督争战就是了。哦，我们大家要预备，以一寸都不肯退后的态度向前去打仗，去拚命，与它作一次最后的奋斗，一直到死。

让我再说几句话。有人对于这许多事的态度是这样：就是说，我只要得救就够了，其余甚么都不管，我也不要如何了，也不去想到以后的事了。我对你说，到了时候，没有一个能不想，要逼得你去想。若是你不预备，若是你现在不肯把所有的一切都给神，就不能被提，要被留下。到那时候，若

是你还要作一基督人的话，就不能让你过去。唉，凡人没有生出来，也许是福气；若是已经生出来的，必定要经过。但愿我们都作一个儆醒预备的人！——倪柝声《被提和灾难》

附 世代的末了与国度

我们现在已经到了我们这一代的末了，是我们中间所深深相信的。我们知道继续在我们这教会时代之后的，就是国度的时代。我们从前已经在别的地方说过，神的眼睛已经转向国度，已经注意国度了。如果我们领会得不错，我们深深相信神在祂的「永远旨意」里，所急切要带领进来的，就是这个国度。教会的蒙召就是为·国度。

当神的仆人看见国度在神永远定命中的地位之后，他是何等的愿意那国度赶快来到呢！又是何等愿意神的众儿女知道如何与神同工，把这国度赶快的带领进来呢！他在最近的几礼拜中，因·新加了不少亮光的缘故，对于神的国度自然就更发热心。他所特别得·的一节圣经，就是马太福音二十四章十四节，里面的话是这样说：「这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。」

在此我们可以看见这个天国福音的传扬和末期的来到是怎样的有关系的。自然，这一节的圣经是很难明白清楚的，并且，在以往的时候，在神的儿女中，已经发生了许多的争执；我们不愿在此有甚么辩论，因为无论如何总不会使众人有同样的见解。不过，同时我们可以将我们所得的清楚亮光述说出来。

末期

「末期」自然是指这一个时代的末期说的。如果更严格的照·预言学来说，就是指「大试炼」说的。这一个「大试炼」，或称为「大灾难」的短时期，就是结束我们在这世代的。圣灵的世代、教会的世代、恩典的世代、福音的世代，乃是我们这一世代的各种名称。这些名称的世代，要以「末期」，就是「大灾难」为结束。

还未说下去之先，我们应当知道被提是不受「末期」支配的。因为信徒是无论何时都可以被提的。大灾难与我们这一个世代是有关系的，但大灾难与教会是没有直接关系的。

我们知道教会是负责与神同工，将神的国度带领进来的；同时，也知道神的国度是在末期之后才有形有体的降临，因此，教会就不能不注意到末期了。末期来后，国度才来。因此，要国度来，就当先得末期来。末期与教会自身并无关系，但与教会的事工却是大有关系的。

所以，主耶稣在这一节的圣经里，乃是对我们说，惟独天国的福音被传开，这一个世代的末期才得带领进来。换一句话说，天国的福音必须被传开，天国才会降临。主耶稣在这里是说出这一个世代快结束，和天国降临的条件，也是预言这一个世代快结束，和天国降临时所必有的光景。真的，这一个世代如果要终止，神的儿女就必须重新来为天国的福音作见证。真的，在这一个世代末了的时候，我们必要看见天国福音的复兴。

在最近的几十年，可以说是国度教训复兴的时候。特别在过去的几年中，主也叫祂在中国的儿女们注目注意到神的国度的事。这是一个最好的朕兆。

神的国度

但是，神国是甚么呢？天国的福音是甚么呢？我们平常所知道的，不过以为国度乃是基督和教会掌权的时代。其实，还有比这个更深的在。

许多人要将天国的福音和恩惠的福音分别；其实这不是十分需要的。如果我们的读者以为是应当分别的话，就让我们说：恩典的福音是特别对罪人的，国度的福音是特别对鬼的；恩典的福音是特别对罪恶和福气的，国度的福音是特别对撒但的压制的。

现今对于国度的意思，真是各种的理想都有。我们看主耶稣所说的吧！「我若靠·神的灵赶鬼，就是神的国临到你们了。」（太十二28）国度的意思自然是有许多，但主在此所说的，可以说是最紧要的一个。

国度与阴府是大大有关系的。主耶稣说国度就是赶鬼，就是神的灵活动赶鬼。这是国度正确的意义。现今的解经有一个大缺欠，就是忘记了阴府。教会在她的地位上、工作上、思想上、言论上却忘记了她独一的仇敌撒但，岂知神拣选教会，原是要教会反抗撒但，而把神的国度带领进来的。因此新约第一次说到教会时，就将阴间合在一块儿说（参看太十六）。

国度的时候是一千年，这是我们所知道的。这一千年和撒但有甚么关系呢？启示录二十章头几节告诉我们说，这是撒但自己要被锁在无底坑的时候。这是撒但生平最羞辱的时候。

「岂不知我们要审判天使么？」（林前六3）没有犯罪的用不·审判，犯罪的才用得·。所以我们看见教会的将来，乃是要审判犯罪天使的。这些犯罪的天使就是与撒但一同背叛神的，他们就是今日的执政的、掌权的，就是但以理书中的魔君。但是，神说，我们要审判他们。甚么时候呢？当基督再临设立祂国度的时候。

这就是国度。国度就是撒但下无底坑的时候。国度就是一切执政的、掌权的受审判的时候。阴府的权势在国度的时候要毁灭。在国度的时候，撒但手下的「子」——就是兽，和「灵」——就是假先知，都要被扔入火湖。其余所有无数的邪灵都要被驱逐离开世界，而受监禁。撒但自己却明明的受羞辱，在无底坑中过一千年的黑暗生活。此时真是撒但家败人亡的时候。这就是国度的时候。此时就是神的儿女得·伸冤的时候，就是神十字架争战完全得胜的时候。此时就是神从自古以来对于撒但的旨意得·成全的时候，就是以赛亚书十四章得·应验的时候，这就是国度的时候。在这个国度里，撒但再没有势力了。

天国的福音

因此，天国的福音并非下是别的，不过是说，神（今日在天上治理的神）要治理世界，要把今日治理世界的君王和它的使者，并它的邪灵，完全赶出去，要叫人（就是基督和教会）代替它们掌权。

天国的福音是特别对黑暗权势而发的。因此，我们看见主耶稣首次传扬天国的福音时，祂所有的作为都是对付黑暗权势的。「神的儿子显现出来，为要除灭鬼的作为。」祂医病，祂赶鬼。赶鬼自然是除灭黑暗的国度，但是，医病呢？使徒替我们注解说：「医好凡被魔鬼压制的人。」（徒十38）如果我们谨慎的读福音书，我们就要看见主耶稣的一生，都是为·消灭魔鬼的作为的。因此，我们看见祂在世界的工作，发生在鬼身上的效力，比在人身上的效力更大。

主耶稣告诉我们说，在末了的时候，必定有祂的儿女兴起来作这样的见证。我们感谢主，因为在最近的几年中，神的儿女已经有不少兴起与撒但争战了。属灵的争战，在许多信徒身上已是的确的事实，

并非一种甚么名词了。真的，我们是在这世代的末了。

弟兄们，我们如果要神的国降临，要神的统治权在这世界彰显出来，要魔鬼和它的政权被赶出去，我们就应当站立起来为天国的福音作见证。换一句话说，我们应当为基督十字架的得胜作见证，应当宣告说，基督已经审判了这世界的王，祂已经完全得胜了，现在的国度、荣耀、权柄完全是祂的了，撒但在今世是没有地位的了，它不过霸占此间而已。每一个接受主耶稣的人都是脱离黑暗的权势，进入爱子的国里的。我们应当传扬天国的福音，就是赶鬼的福音、撒但失败的福音、阴府毁灭的福音。这样的见证会带领这一个世代到一个结束的地位。不错，这一个世代是教会的世代，因为教会是在这一个世代里才有的。但是，同时，圣经称这一个世代作「**邪恶淫乱的世代**」（太十二39），「**又不信人悖谬的世代**」（太十七17），「**弯曲悖谬的世代**」（腓二15）。神的目的就是要带领这样的世代到一个结局。神喜欢这样世代的「末期」快来，好叫祂的国度能够接·而来。然而，神的儿女有他们的本分当尽。神的儿女应当与神同工，将这世代带到它的尽头。祷告是一个法子，但是见证也是不可少的：亲爱的啊，我们应当空前的为主耶稣基督的「君尊」站立起来，应当空前的见证祂的「政权」。敌基督的国度要先基督的国度而来。我们应当在敌基督的国度未实现之先，为基督的国度作见证。要使这一个世代到它的末期。

这并不是一个新的福音，不过被教会所忽略而已。使徒们都是传这样的福音。使徒行传十四章二十二节、十八章二十三节都可作证。并且，主耶稣复活后，都是对他们讲说这一个问题。我们如果要作真承继使徒的人，我们就当作使徒所作的见证。教会已经忘记基督的得胜、威权、宝座了。谁敢见证说，「惟有基督是王，撒但不是王」的，谁就真是传扬天国的福音的。

弟兄们，我们不要作「时代的落伍者」！今日惟独有一种的福音，就是基督国度的福音，是合乎时代的。我们并非说，别的都不必传，乃是说，神要我们今日特别注重这个。我们必须赶得上神为今世代所定规的一切。神在这末了的世代里所注重的是撒但的徒放，是祂儿子的凯旋，我们如果不在这件事上与神同心，不注重神在现今所要注重的，就我们无论作了多大的工夫，总没有成功神永远的定命。我们离神的最好太远了！时代的基督徒是今日所需要的。神要得·一班与祂同情的人，与祂同工，将这世代带领到一个结束的时候，将神的国度带领进来。基督徒如果以为他们在世最大的责任，不过是救人——这自然是荣耀无比的工作，我们并不轻看——不过就是为·人而救人，他们并没有成功神最高的目的。他们应当知道他们在世负有比救人更大的责任，就是将这世代带领到一个结局，将神的国度领进来，他们最大的责任就是毁灭神的仇敌撒但，和一切黑暗的权势。他们应当看见他们所作的工作，都必须以此为总目标才可以。祷告不是为祷告，乃是为要使撒但受亏损；救人不是为救人，乃是为要使撒但受亏损。无论作甚么，都该有使撒但受亏损的定规。我们并不轻看救人的工作，但是，不要在救人的时候，失去了国度的眼光。常将神的国度，就是关系到神的定命和神的仇敌放在面前的，就要在神的手里作一个最有用处的工人。

为甚么神的儿女这样为·天国作见证之后，末期就要来到呢？在这里我们又可以看到人——神的同工。神是愿意末期来到的。但是，神的儿女如果不与神同工，反对这一个世代，要神的世代（国度）来到，神就宁可迟延。当祂的儿女真是恨恶今世代的光景，而求祂将这世代结束了，把国度赐给他们，神就兴起工作。神的儿女甚么时候兴起为天国的福音作见证，就是说，那个时候是他们要神所要的了，恨

神所恨的了，他们的意志与神的意思是联合的了，因此，神就兴起作工了。我们千万不要以为末期是自然而然来的。我们不要神的旨意，祂的旨意是要受拦阻的。神今天等待，今天寻找有谁与祂同心的、肯同工的，要把这世代的末期引进来。谁愿意作这样的大工呢？——倪柝声《被提和灾难》