

撒但的末世戰略 (五) 無真理的神蹟

主講：TJC 整理：羊圈圈編輯小組

門徒出去，到處宣傳福音。主和他們同工，用神蹟隨著，證實所傳的道。阿們！(可十六 20)

倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中當怎樣行。這家就是永生神的教會，真理的柱石和根基。(提前三 15)

這句話告訴我們教會的根基就是「真理」，一個永生神的教會，是必須要建立在真理的柱石和根基上。

他們將人的吩咐當作道理教導人，所以拜我也是枉然。(太十五 9)

倘若一間教會所傳講的信息，是脫離了這本聖經的教導，那麼敬拜神只是浪費時間而已，達不到真正信仰、心靈誠實的崇拜、真實的內涵，所以崇拜是沒有用的。我們的教會最看重的就是「真理」，因為有真理才有聖靈，所以我們所得到的聖靈，稱為「真理的聖靈」。這是主耶穌在世傳福音時常說的，祂說：「將來會有聖靈臨到我們身上。」

就是真理的聖靈，乃世人不能接受的；因為不見他，也不認識他。你們卻認識他，因他常與你們同在，也要在你們裡面。(約十四 17)

這個真理的聖靈就是「應許的聖靈」。

但我要從父那裡差保惠師來，就是從父出來真理的聖靈；他來了，就要為我作見證。(約十五 26)

「真理的聖靈」是從「神」而來的，祂就是要為耶穌基督做見證。

只等真理的聖靈來了，他要引導你們明白（原文作進入）一切的真理；因為他不是憑自己說的，乃是把他所聽見的都說出來，並要把將來的事告訴你們。(約十六 13)

主耶穌更進一步地告訴我們：等到真理的聖靈來的時候，我們才能夠真正的進入神的話語裡面，去了解神話語裡屬靈的奧秘。

所以「真理」它是教會的基礎，是教會要具備最根本的條件，有真理才會有聖靈，這個靈稱之為「真理的聖靈」。同樣地，耶穌來到世上傳揚天國福音的時候，祂也非常看重，天上的神所告訴祂的真理，是一絲不苟地要祂完全地兌現，一定要去執行它。因為耶穌非常重視真理，所以在祂來到約但河時，想要接受施洗約翰的洗禮，而當時的約翰並不想為耶穌來洗禮。

約翰想要攔住他，說：「我當受你的洗，你反倒上我這裡來嗎？」

耶穌回答說：「你暫且許我，因為我們理當這樣盡諸般的義（或作：禮）。」於是約翰許了他。(太三 15)

後來聖經告訴我們：施洗約翰的洗禮，沒有赦罪的功效性，因為他是「悔改的洗禮」。耶穌基督所帶來的，才是真正有寶血、有赦罪功效的洗禮。

保羅說：「約翰所行的是悔改的洗，告訴百姓當信那在他以後要來的，就是耶穌。」(徒十九 4)

「你暫且許我」，也就是對接下來約翰要執行的動作，不管你有沒有了解這動作的奧秘性，你都一定要為我來執行施洗的動作。

因為我們這樣做，是盡諸般的義。

什麼叫「盡諸般的義」？

耶穌基督為什麼這般看重呢？我們要從聖經的角度來解釋什麼叫「義」？

我們若照耶和華我們神所吩咐的一切誠命謹守遵行，這就是我們的義了。

(申六 25)

所謂的「義」，就是我們的神怎麼說，我們都沒有一點折扣在裡面，我們也不需要為自己找理由，做選擇性的遵守，就是「全然遵守」。

耶穌基督顯然清楚、明白、了解，一個「赦罪的洗禮」，就是要在一個「流動的活水」當中，接受全身入水的洗禮，祂要執行耶和華真神所命定的、赦罪的洗禮的示範；但是施洗約翰當時不了解這個道理，而耶穌基督是了解的，且堅決要去執行。從這段經文我們了解到，耶穌基督對天上真神所說的真理，是非常地看重，且一絲不苟要完全去執行它，這個就是真耶穌教會的根基。

門徒出去，到處宣傳福音。主和他們同工，用神蹟隨著，證實所傳的道。阿們！(可十六 20)

這段經文告訴我們「神蹟的意義」，或者是「神蹟的定位」？若在定位的次序上，把神蹟高舉超越真理，那就是危機，這是非常危險的一件事情。使徒時代的門徒，到處出去宣揚福音，天上的神願意與他們同工，要如何去證明有神的神蹟？聖經說：用神蹟隨著，證實所傳的道。我們從聖經的角度來了解福音，它是帶著神的奇異的能力，來行使神蹟奇事。

我不以福音為恥；這福音本是神的大能，要救一切相信的，先是猶太人，後是希利尼人。(羅一 16)

「大能」的原文是帶著神的神蹟、奇事，有超越的能力在裡面。所以我們才敢說：這本聖經的真理，它是有生命的。它不是一種學問，也不是一種學術的學說，是帶著神的活潑，有能夠讓人信心長進的、生命力在裡面的。因為傳講真理，就有神的神蹟奇事的能力在裡面，在這樣真理福音的訊息。

因為，出於神的話，沒有一句不帶能力的。(路一 37)

我們教會在「真理」、「聖靈」、「神蹟」這樣的屬神教會條件的順序排列上，如何排列？當然，第一順位的就是「真理」；然後我們的神才賞賜「聖靈」下來，來應證這間教會就是神的教會；在聖靈之後，才有「神蹟」，用神蹟來證實神的話，帶著神的權柄與能力在裡面，它不是沒有生命的一種學術、理論。若你用使徒行傳的角度來看這個順序，就可以發現在使徒行傳裡，「真理」也是排在前面。在接近五旬節的時候，門徒在耶路撒冷附近的樓房，同心合意的恆切禱告；我們的神耶穌基督，即將與他們離別，回到天上榮耀的寶座。這時候，我們的神把「聖靈」賞賜下來。

到了使徒行傳第二章，我們可看到彼得引用「約珥書」裡的經文，來告訴當時的猶太人說：不要覺得奇怪，因為我們的聖經早就把聖靈要降臨的真理，告訴我們了。所以，「真理」是走前面的，「聖靈」的降臨是應證，我們神所說的真理兌現了。在第二章的最後，因為真理、聖靈，所以建立了耶路撒冷的教會，一次有三千人洗禮。到了第三章，美門的「神蹟」才開始出現。在約珥書裡，我們的神早就說了聖靈降臨的預言，到了什麼時候真理才兌現成為事實呢？就是使徒時代，五旬節的時候聖靈才降臨，因此我們才會看到了這段經文：

門徒出去，到處宣傳福音。主和他們同工，用神蹟隨著，證實所傳的道。阿們！(可十六 20)

這就是在定位中，非常奇妙的，也是我們應當要有的認知。最後才是用「神蹟」，來證實我們所傳講的就是真理。在末日的時代，撒但牠迷惑我們的戰略手腕是什麼？就是「沒有真理；但是會有神蹟。」

耶穌在橄欖山上坐著，門徒暗暗的來說：「請告訴我們，什麼時候有這些事？你降臨和世界的末了有什麼預兆呢？」(太廿四 3)

在聖經裡，神很清楚的告訴我們：世界末日是神所命定的；但是日期和時間，連耶穌也說祂不知道。因此我們了解，若是在其他基督教派裡，有所謂的先知預言說某年、某月、某日，就是世界末日來臨的時候，這些都是假的，因為連耶穌都不知道何時？所以門徒才會好奇的問祂：「到時候，有什麼預兆呢？」針對這個問題，耶穌基督不講比喻，也不用暗喻，而是光明正大的回應他們。

耶穌回答說：「你們要謹慎，免得有人迷惑你們。(太廿四 4)

「迷惑」與啟示錄廿章 7 節的「迷惑」，在原文裡是同一個字。當魔鬼從監牢裡面，待了一段時間之後，在神所命定的時辰釋放了牠，牠又進入了物質界裡，那魔鬼要做什麼工作？聖經說：就是「迷惑」地上四方的列國。

因為將來有好些人冒我的名來，說：「我是基督，並且要迷惑許多人。」(太廿四 5)

耶穌說：在世界末日來臨時，第一個徵兆就是「宗教」現象，這侷限在基督教內部本身。因此我們先把不同的宗教，佛教、道教、喇嘛教、回教等排除在外，因為這是基督教內部本身的現象。也就是說：將來會有假基督、假教會、假先知出現，這就是末日來臨的普遍現象。出現了這些，就是為了要來迷惑許多人，那到底要迷惑誰呢？

那時，若有人對你們說：「基督在這裡，或說：基督在那裡，你們不要信！」(太廿四 23)

所以，不是信耶穌就會得救。因為有假基督、有假教會、有假先知，所以當有人告訴你基督在這裡、基督在那裡，你們不要信。

若有人對你們說：「『看哪！基督在曠野裡』，你們不要出去！或說：『看哪！基督在內屋中』，你們不要信！」(太廿四 26)

所以，不是人家告訴你這是信耶穌的教會，你就跟著他去了。
為何耶穌會這麼說呢？

因為假基督、假先知將要起來，顯大神蹟、大奇事，倘若能行，連選民也就迷惑了。(太廿四 24)

連進入有救贖、恩典，有寶血赦罪功效，教會裡屬神國度的選民，也會受到迷惑。因此我們一定要看重真理，不要看重生活當中，屬肉體的平安、恩典，與世界所帶給我們的利益與好處。

貪財是萬惡之根。有人貪戀錢財，就被引誘離了真道，用許多愁苦把自己刺透了。(提前六 10)

因此，不要把敬虔當成得利的門路，信仰不是我們得到世界上好處的管道，信仰的終極目標不是在這裡，不是在肉體的平安、恩典，也不是在生活好處的獲得，絕對不是在此。所以不要把敬虔拿出來，當成是得世界利益的管道，把它變成交換條件的籌碼，這是絕對不可以的，為什麼？因為假基督、假先知，將要起來顯大神蹟。

我用原文的角度，嘗試著去做深入了解，因為和合本的聖經都說：耶穌行神蹟、奇事。可是這裡說：大神蹟、大奇事。什麼叫「大」？到底和耶穌所行的，有什麼不一樣呢？我去查「大」原文的字義，意思是說：向四方擴展的空間。也就是：能向四方八面擴展的空間。也就是說：將來撒但能行的神蹟、奇事，是沒有界限的。牠與耶穌基督一樣，是無所不包，無所不能。因為牠會向四面八方擴展，無限的延伸，這叫做「大」。這是原文提供的解釋。

我們常聽說「質量」，信仰要有「質」，也要有「量」。「量」就是得救的人數增多；「質」就是我們的靈性能夠提升。

量的角度

如果這個「大」單以「量」的角度來看，原文解讀叫做超出一般的多，就是一般更多，所以將來基督教界裡面，神蹟奇事會非常多；但你要看神蹟、奇事，會不會受到牠的誘惑、影響，然後進入到牠的迷惑裡。因為我太痛苦了，我需要得到即時的釋放，等到生活重擔一解除，你就神清氣爽了。因此，生活角度的認知就是在這個地方。將來的假教會、假基督，他們的神蹟是超出一般的多，常常會有神蹟、奇事。

質的角度

若是以「質」的角度來說，是超出一般程度以上，這就非同小可了，這也是聖經用「大」這個角度，來描述的原因。

後來，我又去查了「神蹟、奇事」這四個字，到底有什麼不一樣的涵意在內？希臘原文叫 Semeion，而希臘原文的這個字，需要看它是用在什麼角度上？若這個字是用在「耶穌基督」真神的角度上，表示耶穌基督祂行出了大神蹟、大奇事；若這個字是用「撒但」、假的神蹟奇事上，原文解讀就是撒但在末日驚恐的作為或現象，這讓人感到非常地驚訝，怎麼會這樣！這真的讓人覺得恐怖，因為撒但也可以這樣！

我在南部駐牧的時候，曾經有一位信徒，帶著教會的職務人員，到一位慕道者的家裡去探訪。她是一位外教派的基督徒，非常熱忱地參與聖經真理的查考，也在教會裡從事信仰工程的建造。因為有機會到他們家拜訪，我們就跟他談論道理，我們談的是洗禮的真理。在交談的過程中，我們發現他們家的人也是滿謙虛的，聽我們講解這本聖經所提供的真理訊息，有問題時，他們也會發問。

突然間，電話響了（在我們的生活選擇中，電話響了，一定是會先去接電話）。因為是母子二人和我們一起談道，因此兒子就去接了電話。他拿起電話來一聽，我們全部傻眼了。通常我們接話時，是把電話放在耳旁，然而他竟然是把話筒擺在額頭上，還能侃侃而談，真是奇怪？

我們都用不可思議的眼光望著他，當他講完了電話，轉過頭來看到我們的表情時，就笑笑說：「你們一定會感覺到很訝異，我跟你們做個解釋，這是天上的神耶穌基督給我的恩典。因為我從出生開始，就是個天生的耳聾者，我沒有辦法聽見聲音，當然在我成長的過程中，因為聽不到聲音，所以就不會說話，就算會講也是非常困難……」

在他的成長過程中，他的媽媽發現他不會講話，跟他說話、叫他也都沒有回應，就帶他到醫院去做詳細檢查，醫生說：「孩子是先天性的耳聾。」

「有沒有治療的方法？」媽媽問。「沒有。」那是民國八十多年的事情了，因為他的媽媽是基督徒，所以她抱回孩子，每天禱告。她每天花半小時的時間，把孩子放在床上，然後跪下來向神禱告，懇求神憐憫她的孩子，就這樣禱告了八年。

突然有一天，天上的神就在她兒子的額頭上，開了一個耳朵在那裡，因此我們才會很訝異，為何那裡可以聽得到聲音？我們都覺得不可思議，怎麼會有如此不可思議的神蹟呢？如果這發生在我們教會，宣道處的同工可能早就會製作福音傳真了，因為這是神的能力、神的恩典。當時的我就在想：要帶領這個慕道者的家庭，除了神特別的憐憫之外，會有困難度，為什麼？因為他們得到了神的恩典。果然，在後來帶領的過程中，他們還是很客氣地說：「因為在那個教會，已經體會了神的能力、神的恩典」，所以他說：「我們不會移動我們的腳步。」我說：「真理引導我們進入永生。」他說：「謝謝！我們會繼續查考。」到現在，他們仍在原來的教會聚會。

從這裡我們發現到：人生活在這個世界，以一個正常人的角度來說，都希望一輩子生活平順，身體健康，物資不致匱乏。我們的神在我們的生活當中，給我們滿滿的恩典和祝福，這個就是神蹟奇事了。問題是：神蹟、奇事它不是我們進入天國的保證。我們的保證是「真理」，而不是神蹟奇事。「神蹟、奇事」是我們在短暫生活當中，覺得有需要的一個過程，它只是引導我們進入真理的一個過程而已，這不是我們信仰的目的，也不是終極目標；但我們生活在這世界上是無法避免的，因為我們的角度，大多是放在生活上。

因此保羅才對腓立比教會的弟兄姊妹說：我為你們感覺到憂傷，甚至我流淚，我還是要把這件事情提醒你們：因為有許多人行事是基督十字架的仇敵。我屢次告訴你們，現在又流淚的告訴你們：他們的結局就是沉淪；他們的神就是自己的肚腹。他們以自己的羞辱為榮耀，專以地上的事為念。(腓三 18-19)

「許多人」到底是什麼人？保羅說：因為有許多人「行事」透過他們的行為，呈現出來的，他們現在正是基督十字架的仇敵。而這「許多人」指的正是腓立比書的「受信人」，那是誰呢？

基督耶穌的僕人保羅和提摩太寫信給凡住腓立比、在基督耶穌裡的眾聖徒，和諸位監督，諸位執事。(腓一 1)

「受信人」是腓立比教會所有的成員，包括信徒、長老、執事，他們都是受信者。換句話說，這封書信是寫給腓立比教會所有的弟兄姊妹。

因為從頭一天直到如今，你們是同心合意的興旺福音。(腓一 5)

保羅說：我現在寫這封信給你們，所以「從頭一天直到如今」。這句話我查了背景資料，聖經給我們的資訊是：至少十年以上的時間。所以，這封信的受信者，不是慕道者，也不是初信徒，而是信主有十年以上的老信徒。

因為有許多人行事是基督十字架的仇敵。我屢次告訴你們，現在又流淚的告訴你們；他們的結局就是沉淪；他們的神就是自己的肚腹。他們以自己的羞辱為榮耀，專以地上的事為念。(腓三 18-19)

保羅說：這些「老信徒」他們所行的事、他們生活的表現，已變成基督十字架的敵人了。現在他們的角色不對了，他們應該是耶穌基督十架下的蒙恩者才對。若耶穌基督沒有釘十字架、沒有為我們留出寶血，就沒有今日永生靈魂、救贖的恩典；正因為有十字架，我們今天是基督十字架下的蒙恩者。這才是他們的角色與立場才對；但現在這些人卻是基督十字架的仇敵。所以保羅流淚的說：他們的神是肚腹，因為他們看重的是生活的需求，大於生命靈魂救贖的恩典。然而他們所要的是在生活中有平安、有恩典，帶來了生活的平順、喜樂，因為耶穌來是要帶給我們生命救贖的救恩。

我來了，是要叫羊（或作：人）得生命，並且得的更豐盛。(約十 10 下)

耶穌說：我來了，是要叫羊得生命，而且是得更豐盛的生命。所以佈道會時我們常說：「豐盛的生命」。這不是在告訴慕道者，你來了，就可以得到更豐盛生活的恩典。

有次我去醫院佈道時，剛好經過育嬰房，剛出生的嬰兒，都集中在那裡管理，隔著玻璃就可以看見嬰兒。這時我看見一位約八十多歲的老伯伯，皮膚黑黑的、滿臉都是深深的皺紋，他的臉正貼著玻璃，看著裡面的嬰兒。櫥窗內有一位護士，正抱著嬰兒餵奶。可以想像的是：若一個人在沒有警戒的狀態下，無意中抬頭看到這樣的一個人貼在玻璃上看她，是一定會被嚇到的。我經過時，就剛好看到這一幕，那位護士嚇得連奶瓶都掉下來了，她以為是看到了妖魔鬼怪。然後，這位護士小姐把嬰兒放好，打開門出來，很生氣的說：「阿伯，你在幹什麼啊？裝神弄鬼嚇死人了！」這位老阿伯不好意思地說：「對不起，不是故意的。」

這位護士小姐可能看阿伯的年紀很大了，所以態度也變得較緩和，她說：「阿伯，如果你是想看你的孫子或曾孫，你想看他、抱他，都沒有關係，你跟我打個招呼，我可以把孩子抱出來，放在你的懷中……」。

這是一種血脈相連，當你看到一個新的生命在你手中，你會發現我們的人生就真的是無遺憾了。護士說：「那你的孫子或曾孫是誰？我抱出來給你看。」阿伯回答：「沒有。」「要不然你在看什麼？」阿伯說：「我在看這些孩子人生的未來。」「呵！你會看臉相算命啊？讓我請問你，離你最近的3號床的小朋友，你看他以後人生是怎麼樣？」這時護士小姐就很有興趣了。「是律師、老師？」阿伯都沒有反應。「那是建築師、醫師？」阿伯也沒有反應，「要不然他是殯儀館的禮儀師？」今日的世界可是無「師」就無法出頭，大家都要「師」否則都會輸，反正一定要贏就是了。阿伯苦笑著，跟護士搖頭說：「這些我都看不到。」「你說這些你都看不到，可是你說：『你在看他們人生的未來』，那你到底是看到什麼？」「我看到這些小朋友的人生，只有一個共通的未來，那就是『死亡』。有些人死在醫院的病床上，有些人在家裡就壽終正寢，有些人參加不良幫派械鬥而死，有些人是意外身亡，這是我看到他們人生的未來。」我看到這位護士小姐很生氣，真的很生氣，她不高興地大聲說：「生命都還沒有開始，就講死，我看要死你去死好了。」就不理他，進門去了。這位阿伯苦笑，他那麼老了，相信對人生有不同的經歷，所以會與一般人有不一樣的體驗和感受。他一回頭，剛好看到我在那裡，就跟我說：「少年吔！我有講錯嗎？」我沒有回答他，只跟他比了一個「讚」的手勢。

這位護士小姐是用「生活」的角度來看人生。如果是用生活的角度來看人生，有一首歌那張雨生所唱的「我的未來不是夢」，那就對了。我的人生充滿了很多理想，有很計劃，我要去讓它兌現，我要出人頭地，因為我的生命充滿了理想與盼望，有我追求的動力在裡面。這是生活看人生，也就是看你在這個社會，有什麼成就？

這位老先生他是用「生命」的角度來看人生，那除了死亡，我們還有第二條路可以走嗎？沒有了。換句話說，我們的神要給我們的是什麼？就是透過死亡之後，所給予我們的，就是十字架下所成就的，生命救贖的、靈魂的救恩，這才是永恆的；那「生活」呢？當我們肉體喪失，呼吸、行動能力消失之後，生活就結束了。可是在我們還帶著肉體的時候，我們還是期待肉體平安。若能今天晚上用完餐，明晨起來發現已在天國了，那才是有夠棒的，這樣一輩子都沒有災病，生活富裕，人生的路神都幫他安排的順暢，我們把角度都放在這種地方。一個月賺八十萬大家都很快樂，可是我們有沒有想到這八十萬底下，有你卅天的生命，我們是拿「命」在「換生活」。我們出生來到這個世界，什麼都沒有，是從零開始，我們是赤身裸體的到來；那我們離開這個世界時呢？躺在棺材裡，只是多了一套衣服。所以人是從零開始，也是以零結束。這就是人生。

因為一般人都是看重生活，所以保羅才說：你們的神，就是肚腹。你們已經把耶穌基督救贖的恩典，放在一邊，不會看重。所以禱告都是肉體的平安，都是生活上的鎖事，恩典越多越好，再多也不嫌棄，有什麼人，能夠為生命靈魂的得救，來發出對神的懇求的禱告，這樣的機率與信徒畢竟比較少數，所以教會代禱名單上，也大多是生活病痛、身體欠安的比較多，當然這沒什麼不對，因為愛心的代禱是對的。我們可以發現，在這個世界生活的人，大多是以自己的肚腹為神，所以追求地面上的成就跟榮耀。

為什麼「神蹟、奇事」會那麼吸引人？

教會在做神蹟、奇事的時候，是透過前置的引導，經過這過程讓我們進入神的救贖的恩典裡面。因為神蹟奇事只是一個過程，它不是生命的終極目標，不是信仰的終極目標，這個觀念我們要很清楚。現在呢？真理沒有了，可是生活的恩典，握在魔鬼的手中，所以牠能夠顯大神蹟、大奇事。

異端的迷惑

異端是沒有真理；但是能夠顯出神蹟奇事。這是異端的迷惑，會使人屬靈的生命滅亡。

**這不法的人來，是照撒但的運動，行各樣的異能、神蹟，和一切虛假的奇事。
(帖後二 9)**

什麼叫「不法的人？」「不法的人」原文是：偏離神的律法，目無法紀的人。他是無法對我們講述聖經的真理，因為他已經偏離了神的律法，因為他偏離真理、目無法紀，所以他的眼中，已不再把真理視為追求的目標了，也不再是他信仰最有價值的中心了。

「**照撒但的運動**」是說：藉著魔鬼所賦予給他的動能。「動能」在英文裡的翻譯是：Dynamic，意思說：這個能量是可以疊加的、累進的。我特別去查了資料，台灣鐵路局的列車，分成好幾種等級，每站都停的叫「區間車」，車速最高只能到 100，而且時速不會超過 100 公里，因為站站都停，每站之間距離又很短，所以速度最高速只有 50、60，若兩站距離很長，區間車最高時速也是 100 公里以下。

「莒光號」的最高時速只能達到 110 到 120 公里，最好維持在 110。按照它的路程去控制，比如說轉彎時，要減速。東部地區的普悠瑪號，有一次就是在轉彎時沒有減速，所以離心力太大出軌了，這也是鐵路局的一次教訓。

「自強號」的時速最高只能到 130，不能夠再增加了，因為台灣是超窄軌，無法再增加速度，當然它也會依距離來調整時速，所以可能是 110-130 之間。換句話說：這些火車他們都是有限制的，如果還要更快，那就只有高鐵了。

「高鐵」時速最高不超過 300，只能到 298。如果到中國大陸去，他們的時速可以到 500 公里，所以台灣的高鐵對他們而言只是「動車」而已。所以說「照撒但的運動」，原文就是說：魔鬼在他身上，所賦予給他的動能，而這動能是可以累加的。當我以四檔速度爬不上去時，我可以加壓變成三檔；三檔上不去，我再加壓成二檔、一檔，再來四輪驅動上不去，我還有個加壓檔，這動量是一直累積的。所以魔鬼牠可以行大神蹟、大奇事。倘若能行，連選民都受到了迷惑。因此我們常看到有人說：「傳道，我禱告了三個月、六個月，還是很痛苦，真不想活了，又不能自殺，否則我早就自殺了。」這種長年老病最是磨人，大家都厭煩，而禱告又沒有功效。在這時候，聽到了某一教派的神蹟、奇事非常顯明，那你會不會去呢？有可能，因為神蹟、奇事會迷惑選民。

我曾有機會到韓國去協助事工，剛好星期天有個空檔。因為韓國是基督教國家，在那裡有一間很興旺的教派，我就拜託他們看有沒有機會，去觀摩一下看看他們聚會的情形。這個教派在首爾可是財力雄厚，他們還買了一個小島，在島上蓋了一座像旅館那麼大的教堂，一次可以容納二萬人。所以他們星期日的聚會有三場，每場都是二萬人。因此我很好奇，請他們帶我去看看。

一進去，我就發現我們教會在硬體設備上，無法與之相比，他們有牧師的專屬講台，講台兩旁一邊是樂隊演奏場所，另一邊是詩班。上頭有燈光，來調整現場環境的氣氛。唱詩歌時，燈光是柔和的；聖樂演出時，燈光是有變化的；講道時，若講到慷慨激昂時，上頭的燈光會一閃一閃，他們會用燈光來塑造一個人內心的環境，所以我們常說：人是環境的產物。因為這個環境會影響我們的心情，這樣比起來，我們教會的會堂是單調多了，就是簡簡單單的，不管場地大小都是一樣的設備。因為我們看重的是：靈裡面，喜樂的追求。我們是透過聖靈感動，在內心裡自發性的產生一種屬靈裡的、滿足的喜樂。我們不靠外在環境的塑造，來讓我們的心境受到影響。

他們的聚會走到最後，就是「全能醫治的時間」。這時候牧師會宣佈：「耶穌已經來到了我們的會場，我們是有神的能力、有神的恩典同在的教會。現在耶穌在現場，你有任何需要都可以上來，透過代禱你可以得到神的恩典與、赦免、釋放。」我不知這是真的，還是他們事先套好的？

我看到一個年輕人，看起來兩腳是不一樣長，其中有一隻是萎縮的，他一拐一拐地走上去，這時他們就把麥克風交給他。年輕人說：「我今年幾歲，因為我身體上先天的缺陷，所以找工作很困難，交女朋友也很困難，我的生活機能很差，我非常痛苦，覺得活著沒什麼希望，不過我真的很期待，我們的神耶穌基督醫治，給我恩典。」他的缺陷以今生的科學來說：有辦法醫治嗎？大概就只能裝義肢了。

講台上大約有五名牧師，有男、有女，他們在年輕人說完之後，就請大家用虔誠的心，奉耶穌基督父子聖靈的名，一起為他代禱，他們說：「神現在就在我們當中，祂會伸手醫治。」他們一直強調著：「神就在我們中間。」這時有牧師按著他的頭，也有牧師按著他的肩膀，還有的按著他的腳，這時整個會場，都是代禱的嗡嗡聲，因為韓文我聽不懂，內容我也不清楚。透過電腦投影的銀幕，在現場我看到：那隻較短的腳居然變好了、變長了，現在兩隻腳是一樣長的。他就很高興地跳躍式地走下講台，然後他們高聲歸榮耀給神。

年輕人他當場喊著：「哈利路亞！我終於得到神的恩典了。神是基督，基督就是我們的救主，我一輩子虔誠事奉祂。」這是大神蹟、大奇事，可是我們無法解釋。

第二個上台的，是一位 60 多歲的婦人，她手上拿著一疊醫療的報告，她上台就說：「這是我醫院的病歷，我肝癌第四期，我做過很多標靶、化療、電療，這一疊就是我醫療記錄，我什麼時候做什麼事，這裡面都有。我是信耶穌的，我不怕死；但是我期待主耶穌能夠再給我一些生命，因為在我的人生，我還有些事要去完成它，所以我祈求主耶穌能夠醫治我，至少再給我一點生命，讓我能夠去完成一個人當盡的責任，那我就可以安然地離開這個世界。」和之前一樣，牧師們就一起為她按手禱告，也請大家一起同心為她來代禱。

禱告時，其中有一位女牧師的手，是按在她胸部的地方，在禱告中，她的手好像變成了一把手術刀一樣，逐漸切進她的身體裡面（沒有流血）。這些都透過銀幕，讓我們清楚的看到。她的手切進去之後，也不知做了什麼？等她的手再度出來時，手上拿著一團肉。她說：「這是她身體的癌細胞，耶穌基督的能力，已經把病根全部都解決了，她的肝癌已經得到醫治。」她的身上是完全沒有流血，也沒有傷口。

過了兩、三天，當地的報紙上還報導，已經過醫院檢查，證實她的癌細胞已經全部消失了，她的病得到醫治。這種消息真的很迷人，很吸引人。

當我染病走投無路，無處可解決時，看到了這樣的神蹟奇事，人可能就無法把持自己本身的信仰，因為我們都希望病痛得到醫治。不能走路的，可以走了，那是多好的事啊！在一剎那之間，就得到了醫治。身體有病的，也在那剎那之間，恢復正常的生活。可是聖經說：**這不法的人來，是照撒但的運動，行各樣的異能、神蹟，和一切虛假的奇事。(帖後二 9)**

那我們的神怎麼說？神說：任憑他們吧！

故此，神就給他們一個生發錯誤的心，叫他們信從虛謊，一切不信真理、倒喜愛不義的人都被定罪。(帖後二 11-12)

若一個人沒有喜愛真理的心，他沒有看重真理，他看重的只是生命當中恩典的需要、肉體的好處，所以聖經才會這麼說。

所以，透過耶穌基督的門徒來解釋，末世有什麼徵兆？耶穌說：就是「神蹟、奇事」。我們最愛聽的見證會，就是講神蹟奇事。見證會講的都是生活恩典，我在見證會裡，幾乎聽不到我們教會的信徒講述生命的釋放，都是意外車禍，得到神的保守；我生什麼病，醫生沒有辦法了，禱告求主伸手醫治。大致上聽到的都是生活面的。

可見神蹟奇事，是將來選民非常大的、信仰上的挑戰。如果我們沒有從聖經的真理上，得到良好的裝備，難免會受到所謂的假基督、假先知神蹟奇事的迷惑，然後我們就進入魔鬼讓我們進入死亡的戰略手段裡面。

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。(太七 21)

這段經文我們很熟，因為主耶穌說：凡稱呼我主啊！主啊的人不能都進天國。基督徒都稱耶穌是主；但不會都進天國。因為主說：惟獨遵行我天父旨意的人才能進去。換句話說：就是遵守這本聖經的真理而行，謹守遵行的那個人，才可以進去。所以，耶穌又進一步的說明：

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！」(太七 22-23)

「我從來不認識你們」，不是主耶穌翻臉比翻書還快，而是這些人一開始主耶穌就不會承認，因為這些人未遵行天父的旨意，他們有行神蹟奇事的能力；但是沒有真理。雖然有異能，能行得出來，也能夠趕鬼，能夠有神蹟，主耶穌說的第一點，卻是「我從來不認識你們」。第二點主耶穌說：「你們這些作惡的人，離開我去吧！」這是很大的衝擊，他們能夠傳福音、能夠醫病、趕鬼，主耶穌說他們是「作惡。」這令人百思不得其解，為什麼呢？最重要的點是：他們沒有用真理，引導人進入神的國度裡，只是給人生活的恩典，而這「點」對帶著肉體的人，是具有致命的吸引力的。

所以主耶穌說：用一個屬靈得救的角度來看，他們不是幫助人，反而是用神蹟，誤導他們進入地獄裡面，而不是藉真理引導他們到神永生的國度。以神的眼光和角度，那就是做不好的事，不是做好事。請大家要慎思明辨！