

我屢次招聚你們

馬太福音 23 章 37 節至 24 章 2 節

今天會看馬太福音 23 章 37 節至 24 章 2 節的一段話，然後會看路加福音 21 章。

³⁷ “耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常殺害先知，又用石頭打死那奉差遣到你這裡來的人。我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意。³⁸ 看哪，你們的家成為荒場，留給你們。

³⁹ 我告訴你們：從今以後，你們不得再見我，直等到你們說：‘奉主名來的，是應當稱頌的。’”

¹ 耶穌出了聖殿，正走的時候，門徒進前來，把殿宇指給他看。² 耶穌對他們說：“你們不是看見這殿宇嗎？我實在告訴你們：將來在這裡，沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀了。”

上篇信息已經查考過了這段經文，今天只集中看 37 節：“我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意。”我想特別闡釋一下神對待我們的原則。此處毀滅就要臨到耶路撒冷，迫在眉睫。主耶穌說：我多想聚集你們，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下。每當情勢危急，也許

暴風雨來臨，或者老鷹盤旋上空，母雞就會大聲啼叫，小雞也會立刻認出母雞的聲音，便聽從警告，跑到母雞翅膀下避難。母雞為了保護小雞，已經做好了付出生命的準備。

我聽說過這樣一個故事，一家農場倉房失火，整間倉房付之一炬。廢墟當中，人們發現一隻母雞依然用翅膀遮蓋著小雞。母雞已經被燒死，一些小雞卻還活著。為了保護小雞，母雞付上了生命的代價。也許牠本可以逃跑的，但牠更關切小雞的安危。

母雞看見老鷹在空中盤旋，便立刻呼叫小雞躲在自己的翅膀下，加以保護。同樣，主耶穌說：我想聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意。小雞不躲在母雞翅膀下會如何呢？就會喪命，或者成了老鷹的食物。

順服神必須心甘情願

為甚麼我們不願意呢？這裡我想強調一點：順服神的呼召和權柄必須心甘情願。神是藉著主耶穌來呼召、招聚我們，如果我們輕看神的主權和保護，當然不會甘心回應耶穌的呼召。小雞無視母雞為媽媽，覺得牠無權呼叫自己到安全地帶，則牠當然不會應聲而來。在約翰福音 10 章，主耶穌又換了一幅牧人與羊的圖畫。牧人要看管羊群，當然這也在乎羊能否認出牧人的聲音。主耶穌說：我的羊聽我的聲音，那些不聽的不是我的羊（參看約 10:26-27）。

希臘文“聽”字有雙重含義，可以是聽的意思，也可以是

服從的意思。聽他的聲音並非耳朵聽見而已，而是回應、聽從。

你可以聽見我說話卻可能不回應、不聽從。其實你並非單單不回應我的話，更是不回應神的話，因為我這篇信息傳講的是神的話。你可能說：“他跟我都是人，為甚麼我要聽他的？”沒錯，你不必聽我的。可是如果你所聽到的是真理的呼喚，你意識到這是從神而來的信息，那麼你就會回應。

但回應必須心甘情願，這是非常重要的原則。今天神的權柄、話語、呼召是如何向我們顯明的呢？不是藉著打雷，而是藉著人向我們說話，所以你必須分辨這是神的話還是人的話。分辨至關重要。如果你覺得我只是在講自己的觀點，那麼你不必接納，因為你的觀點未必遜色於我。然而如果你發現我傳講的是真理，是永生之道，那麼你就得面臨選擇該不該回應，也許你選擇不回應。

這一點至關重要，因為它幫助我們明白神在我們這個世代是如何使用他的權柄的。偉大的神是天地的創造主，他不但創造了我們，還用重價——他兒子寶血——買贖了我們。所以他既是我們的創造主，也是我們的救贖主，他有雙重的主權掌管我們。然而神卻不用強權讓我們服從，我們可以完全甘心情願地回應或者拒絕。我們竟然可以對神說“不”！真是不可思議！我們不過是地上的塵土，輕如鴻毛，神怎能容許我們對他說“不”呢？

為甚麼神不強迫我們服從呢？他可以對我們說：“我是神，

命令你要誠惶誠恐地聽從。要是不聽，我立刻滅了你！”可是神沒有這樣做。我們必須明白神權柄的特點，也因而明白神僕人權柄的特點。為甚麼神不行使自己的能力和權柄呢？為甚麼神不強迫我們服從呢？人總是喜歡強迫我們服從。為甚麼神不這樣做呢？我們看見人褻瀆、嘲笑、頂撞神，神卻毫無動靜。為甚麼神不捏死他，好像你捏死螞蟻一樣，一下子把我們壓扁、除滅了？你要是擁有神這種能力，身居高位，麾下百萬天使衛隊，那麼可能你會說：“你怎敢這樣對我說話？”但神不會這樣回應。

我見過有人竟敢說——“我現在就咒罵神，如果神存在，就來毀滅我吧！”他便咒罵神，神卻毫無動靜。有人就結論說：你冒犯了神，還平安無事，可見神不存在。你不禁想：“神啊，為甚麼你不捍衛自己的榮耀呢？有人咒罵你，為甚麼你不出手呢？”

耶穌向猶太人傳講神的道，大聲疾呼，猶太人卻充耳不聞。如此藐視神的道，依然可以平安無事，難怪乎他們得寸進尺。猶太人朝耶穌臉上吐口水！這樣羞辱神所差來的基督，神依然毫無回應。如果是神差他來的，為甚麼神不幫他呢？他們繼而對耶穌鞭打、掌摑：“你是神的兒子？求神幫助你吧！”神依然毫無反應。

他們把耶穌押上了十字架，釘上釘子。“如果你是神差來的基督，就從十字架上下來吧！證明你是基督吧！”神沒有出

手幫助耶穌。

想必很多次你會困惑不解：“為甚麼神不出手呢？”人衝神的兒子吐口水、搗耳光，最後置他於死地，神卻毫無反應。神在哪兒呢？

聖經說，神看他的子民為自己眼中的瞳人。你是神眼中的瞳人，非常寶貴。人會逮住你、毆打你，把你投入監牢，判處死刑。這種事兩千年來已經屢見不鮮。今天在世界各地，基督徒依然不斷遭逼迫、受折磨。人在傷害神眼中的瞳人。眼看神的子民被處死，被獅子咬死，總之死於非命，神卻毫無反應。為甚麼我們要繼續忍受這種事呢？

就在馬太福音 24 章，主耶穌說：“人要把你們陷在患難裡，也要殺害你們”。你不禁說：“神啊，你在哪裡？人要殺害我們，你視若無睹嗎？”你死了，神也不會出手。你說：“要是有人傷害我的孩子，我會衝上去扭斷那傢伙的脖子，神卻毫無行動！眼見你的子民受攻擊、虐待，你卻毫無反應！我們還歌唱你‘何等偉大’呢！”

這就是很多基督徒在大患難中跌倒的原因，他們不明白神做事的原則。在中國、在北美，我都看見有人公然抵擋神：“如果你是神，顯明出來！有所行動吧！”神沒有回應。如何理解呢？由此我看見了神超凡的智慧、能力和榮耀。人所難以接受、理解的，其實恰恰顯明了神的能力、榮耀。你看得嗎？

除非你明白這個原則，否則就會跌倒。不但過不了逼迫關，

也過不了迷惑關。敵基督來的時候，他的行事為人會跟真基督截然不同。這段經文警告我們：敵基督會迷惑很多人，因為他的行事為人正迎合你屬肉體的價值觀。他會展現自己的大能力，而耶穌沒有這樣行。你會看見截然相反的圖畫。有一次講道我談到了鷹和禿鷲，除非我們成為鷹，否則無法分辨真理和生命，反而成了禿鷲，總是奔向死屍。我們以為能行神蹟就是有生命，但並非如此。

神藉著主耶穌教導我們說：人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打。這樣一位神，怎能看見有人朝我們吐口水，傷害我們，便把那些人滅了呢？這樣的話，神就是言行不一，他告訴我們要謙卑、忍耐，他自己卻不能忍耐。事實是，神隨時願意忍受人的羞辱，不可思議！神的偉大不在於他的創造能力，因為這一點我們還能夠理解；最難以理解是的，如此大能的神卻甘願忍受無能小民的狂傲和污辱，真是不可思議！

神非常偉大，創造了宇宙，這一點我能夠理解。可是神能夠忍受人的傲慢無禮、愚笨無知，不加以報復，這真是太難以理解了。這恰恰彰顯出了神的偉大。甚麼是偉大呢？如果有人打你，你反戈一擊，這是偉大嗎？這沒甚麼了不起的。有人打你，你不還手，克制己身，這才是偉大。特別是你完全有能力還手，卻不還手，真偉大！我想闡釋這一點，因為我們覺得難以理解。

為甚麼神這樣行事呢？顯然，如果神今天顯出他完全的能

力來，那麼全世界都會立刻相信，人人五體投地、肅然起敬。能力總是讓人肅然起敬。

每當看見軍人一身戎裝、昂首闊步、槍支閃亮，你不禁肅然起敬。能力就會讓你熱血沸騰，你甘願心服口服。當飛機噴射出火箭呼嘯而來，當航空母艦載著各種新型戰機駛入港灣，真氣派！你甘願降服。這就是世界想要贏得你敬佩、效忠的方法。你知道為甚麼二戰期間那麼多人欣賞希特勒嗎？很多人覺得希特勒是敵基督，因為他懂得如何吸引人。德國軍裝至今依然堪稱一流，帽子上的雄鷹惹人注目！色彩、樣式等等，一切都設計得奪人眼目。看看德軍步行的陣容有多威武，皮靴聲鏗鏘有力，真壯觀！一切都井然有序，即便今天看看當年的錄影，你也不禁讚歎不已。你崇拜這種能力。即便你不喜歡，也得承認：納粹的確達到了吸引人的目的。那時候無數人追隨法西斯主義。

今天的世界也嘗試如法炮製。蘇聯軍隊也在大閱兵，他們的軍裝遠比德軍的遜色，帽子扁平，制服也不好看，不像德國人的軍帽那麼挺拔、帥氣。蘇聯人的軍裝不太神氣，但也在盡力吸引人，比如發射火箭，舉行盛大閱兵儀式等等。為甚麼做這些呢？因為他們知道人的心理，想震撼你，讓你效忠、服從他們的權柄。

主耶穌不做這種事。你想看耶穌的能力、榮耀？根本看不見。你看見的是十字架，是鮮血順著荊棘、鐵釘而流淌。這種

景觀不吸引人，不會讓你崇拜到五體投地。你不禁想：“他是怎麼搞的？他做了甚麼，以至於受這種苦？”

為甚麼神這樣做工呢？為甚麼神不藉著耶穌顯示一下自己的能力，讓世人五體投地，甘心順服呢？這樣人人都會蜂擁而來，降服他的權柄，否則神就會狠狠地擊打他們。神完全可以顯示一下能力，相比之下，德國軍隊簡直就是童子軍。神的天軍一出場，任何人類軍隊都不值一提。可是神沒有展示自己的榮耀、能力，神向世人展現出了甚麼呢？他軟弱的僕人耶穌！所以保羅說耶穌“因軟弱被釘在十字架上”（林後 13:4）；釘十字架的基督成了猶太人的絆腳石，被外邦人看為愚拙（林前 1:23）。

我們必須明白屬靈權柄的本質，明白神如何行使權柄。如果神以強權行事，那麼我們都會相信他。可是這種相信要麼是出於恐懼，要麼完全是屬肉體的原因。如果神希望我們對他的忠誠並非因為恐懼，也並非因為崇拜他的能力，那麼神要怎樣做呢？我們如何確保對神的忠誠是真正屬靈上的忠誠，是因為分辨出了這是真理，而不是出於其它原因？所以我說神太有智慧了，他拿去了一切強迫我們相信的外在壓力，我們可以毫無壓力地、自由地選擇要不要相信他。我們若相信神，只能是出於一個原因，就是我們洞察到這是真理。

不要因為壓力而成為基督徒

真不知道你相信的原因是甚麼。我不喜歡大佈道會，因為

置身於可以容納幾萬人的體育場，人不禁就會想：“全場幾萬人都信耶穌，那麼我最好也相信吧。”這是大眾心理學，也是教會經常採用的方法。但我們不該運用這種方法，這是在向人施壓，展示能力。人數就是能力，可以震撼人。一個小聚會，沒甚麼可震撼的；一場大聚會，一千基督徒組成的唱詩班到場，立刻就會有飄飄然的感覺：“我是這一千人中的一員！”一千人大合唱可不像五、六十人合唱，好大的氣勢、能力！

這種動機錯了，神不想用絲毫外在壓力強迫我們做基督徒。無論是五百人的合唱團，還是有組織的大型聚會，都是危險的。我發現很多在這種氛圍下做基督徒的都非常膚淺。在一些仇視基督教的國家，基督徒只能在家裡悄悄聚會，環境險惡，卻可以成為真正的基督徒。為甚麼呢？因為他們必須接納惡劣的環境，成為弱小的少數群體。隨大流很容易，感覺也好。分辨真理不容易，特別是遭遇到了四面楚歌，眾人都認為你是少數群體。彷彿少數人就是錯的，歷史事實恰恰相反，正確的總是少數人。

總之要明白，神絲毫不願強迫我們相信他，他希望我們對他的委身是出於甘心、自由的選擇，而且完全是基於一個原因。這原因就是，我們洞察到這是真理。你洞察到這一真理了嗎？你為甚麼做基督徒呢？是為了得些安慰嗎？是要振作精神嗎？是因為害怕神嗎？這一切都不是正確原因。神希望我們成為基督徒只有一個原因，就是我們洞見到了這是真理。

總之我們的委身必須是心甘情願的。委身給神是自願的，放棄委身也是自願的。希望你明白這一點。不是說你做了基督徒，便永遠脫離不了這個身份了。沒有甚麼外在力量束縛你。

比如說，如果有人決定離開教會，我們給你甚麼壓力了嗎？當然沒有！我很小心，避免給人任何壓力。甚至有人來了教會一段時間，繼而不再來了，我都不想立刻拜訪他，惟恐他覺得有壓力。我不願給任何人絲毫壓力，而是希望那人明白我非常愛他，但絕對不會勉強他。

我們非常謹慎，不給人任何壓力，不讓那人覺得自己必須做基督徒。外在壓力可能會讓你做基督徒，卻不堪一擊。因為你做基督徒並非是洞見到了真理，而是覺得別人期盼你做出這種回應。這樣做基督徒就錯了，所以必須除去壓力。

你自願委身於真理，也可以自願退縮。遺憾的是，教會用外在壓力讓人做基督徒，也用外在壓力讓離開教會的人回來。

很多人不明白我為甚麼不給離開教會的人任何壓力。我決不這樣做，因為我明白神行使能力的原則。神這樣行事，我也這樣行事。當門徒們要離開耶穌的時候，耶穌沒有給他們任何壓力，沒有加以挽留。仔細看一看約翰福音 6 章，有些門徒離開了，耶穌對其他門徒說：你們也要離開嗎？（約 6:66-67）他非常愛他的門徒，但不要以為他會挽留他們，他們可以隨意離開。

教會中的權柄也是同樣的原則，神的僕人所行使的是屬靈

的權柄。比如說紀律處分，有人犯了罪，受到教會處分，不得領聖餐。如果他不滿，選擇去另一間教會，那裡人並不知情，他當然可以領聖餐，不會受到阻止。但要明白，這種人是在自欺，他在違抗神賜予教會和他僕人的權柄。這權柄是屬靈的，你違抗會付上高昂的代價。神為甚麼給他的僕人權柄呢？並非給人外在壓力，只是向那人表明：他犯了罪，神的教會是不能接納這種行為的。那人要想屬靈上存活，就必須悔改。他當然可以選擇抗拒權柄，但這樣做的結果是，他會付上屬靈的代價。

務要明白：神以及他的眾僕人（包括耶穌基督）是不會強迫人服從權柄的，你是否服從這權柄，完全是出於自願，也在乎你是否意識到這是神的權柄。比如施洗約翰是偉大的神僕，可是以色列領導大部分不接納、不承認他的權柄，希律甚至將他處死。很多神的僕人被處死了，還會繼續有神的僕人被處死。包括耶穌本人，神也沒有阻擋不法的人處死他。今天神還會保持這種行事方法，所以我們的委身必須是出於洞見到了真理的緣故。

神給人在今生有自由選擇的權力

這就引出了另一個要點：真理，甚至神，都在乎人的自由選擇。你可以接受或者拒絕神的真理，你甚至可以接受或者拒絕至高神的權柄。這種教導似乎將人推舉到了神之上。但這是正確的聖經教導。在今生神給了人權利，人可以拒絕神。然而有了權利，有了決定權，就得接受相應的責任。做錯了決定，

就必須承擔後果。

有些基督徒接受不了“人可以拒絕神”這一教導，覺得難以下嚥。正因如此，他們否定人有能力抗拒神。所以奧古斯丁、加爾文堅持人是不能抗拒全能神的，抗拒神就是否定了神的至高主權。他們認為，當人拒絕神，他只是表面看似在抗拒神，其實這是神的旨意要他這樣行的。即是說，人是沒有能力抗拒神的。他們無法接受人可以拒絕神的這一教導，必須捍衛神的至高主權。加爾文、奧古斯丁完全是出於好意，卻大大誤導了人。

他們本想捍衛神的主權，卻否定了神的主權。在今生，神給了人自由選擇的權力。神的主權恰恰體現於他容許人拒絕他。有些神學家卻難以下嚥，認為是貶低了神。他們想拿走“那十字架討厭的地方”（參看加 5:11）。這恰恰是“十字架討厭的地方”。“十字架討厭的地方”是，人不但拒絕了神，甚至還可以將神所差來的基督（神的代表）釘死在十字架上。這些神學家出於好意，想拿走“十字架討厭的地方”。可是如果我們這樣做，就是否定了福音的精髓。務要小心，不該以捍衛神主權的名義拿走十字架討厭的地方。保羅為甚麼受到猶太人、外邦人的逼迫呢？正是因為他傳講十字架討厭的地方。猶太人、外邦人都不能接受十字架，無法理解。

我們侍奉神的人必須預備好心態，甘願背起十字架，即甘願遭受拒絕。當你說“來得救吧，來接受永遠的生命吧”，他

們會嘲笑、譏諷你，令你痛心。如果你是因為他們離棄了永生神而痛心，當然不錯；如果你是因為自己受到了羞辱而痛心，這就錯了。為甚麼你要痛心呢？想一想神每天對人類的忍耐。人類天天嘲笑、譏諷神，神天天忍受羞辱，所以我們也當忍耐。

洞見到了真理才會接受十字架的討厭之處

總括來說，關鍵是要洞見真理。你能否洞見到真理，就在乎你能否接受十字架討厭之處。末世你能否存活，能否辨別出誰是敵基督、誰是真基督，就在乎你能否接受“十字架討厭的地方”。捫心自問，你能夠接受嗎？

神在他子民當中是大有能力的。然而對待非基督徒的時候，神顯得非常軟弱，不展示甚麼能力。神的能力只會向一種人顯現，就是那些洞見到了真理並且委身於神的人。這些人會看見神的能力。我自己很多次親身經歷到了神的能力。然而那些沒有接受十字架討厭之處的人，神的能力是決不會向他顯現的。

很多基督徒對我說：“為甚麼你經歷了神那麼多，我卻沒有？”也許因為靠神的恩典，我接受了十字架討厭的地方。奇怪的是，那些拒絕十字架討厭之處的人，我觀察他們的生命甚至他們的傳記，絲毫見不到他們經歷到了神的能力，一例見證都沒有。因為一旦拒絕了十字架討厭的地方，不願為基督背起十字架，就休想見證到神的能力。神不會向你彰顯他的能力。然而你接受了十字架討厭的地方，生命完全降服於神的權柄，神就會彰顯他的能力。

務要明白，這是屬靈生命的秘訣。神會動工，會顯明自己；但神絕不會向那些拒絕背十字架的人顯明自己。

最後來看路加福音 21 章 24-27 節：

²⁴ 他們要倒在刀下，又被擄到各國去。耶路撒冷要被外邦人踐踏，直到外邦人的日期滿了。²⁵ 日月星辰要顯出異兆，地上的邦國也有困苦，因海中波浪的響聲，就慌慌不定。²⁶ 天勢都要震動，人想起那將要臨到世界的事，就都嚇得魂不附體。²⁷ 那時，他們要看見人子有能力，有大榮耀，駕雲降臨。

“他們”是指猶太人，猶太人拒絕了神差來的基督，也就拒絕了神，不願蔭蔽在他的翅膀下。要點就是，主耶穌會展現神在他身上的能力，但不是現在這個世代。惟有到了那一天，恩典時代結束了，耶穌才會展現出神賜給他的能力和榮耀來。但現在你見到的是軟弱的基督，見不到神的能力。這是考驗的時間，神要看一看你是否憑信心信靠他的基督。終有一天，神會在耶穌身上彰顯他的榮耀和能力，萬膝都要跪拜耶穌，將榮耀歸給神。到那天，人人都會相信神，但這種相信拯救不了他們，這不再是得救的信心了。

“外邦人的日期”

在此之前是“外邦人的日期”。這也正是神看似軟弱的時期，因為神沒有向世人彰顯他的能力。我們靠神的恩典有信心的人，神的確會向我們彰顯他的能力。但對於世人，神不顯明

他的能力。這就是“外邦人的日期”的意思。這是耶路撒冷淪陷後，一直到耶穌再來的這段時期。“外邦”的意思就是萬國萬邦，那時候福音要傳遍世界，但神沒有向世人彰顯肉眼看得見的大能力。

會出現很多隱晦的跡象，比如 25 節提到天上的一樣跡象：“日月星辰要顯出異兆”。即是說，太陽系會顯出跡象來。隨著末世日漸臨近，也會有很多跡象顯明出來，下次我會詳細闡釋。總之可以說，人類顯然會看見這些跡象，卻視若無睹，因為這些是隱晦的跡象。世上會有稀奇古怪的事發生，人卻不把這些歸為神的作為。

其實即便你見到一個神蹟，你也會尋求一些自然的解釋。人的本性就是不願把事情追溯到神那裡。若有人神奇般得了醫治，他們會說：“也許是碰巧自然康復吧”。人不願將這些歸之於神的能力。但聖經告訴我們，神會給人類不同的跡象，而且隨著末世臨近，跡象會越來越多。

有人可能聽聞過“木星效應”，明年就會出現木星效應。甚麼是“木星效應”呢？熟悉天文學的人就知道，明年（1982 年）行星會在太陽一側列成一條直線。這種現象非常罕見，200 年內只出現一次。所以明年太陽會非常活躍，釋放出大量太陽黑子。即是說，太陽系會產生變化，而且會對地球產生多種影響。具體是哪方面的影響，影響到甚麼程度，則無人知曉。

早在 1974 年，兩位劍橋科學家就寫了一本書，書名叫作

《木星效應》，預測了“木星效應”。這就是“木星效應”這一名稱的由來。1974年他們就預測出1982年太陽系會起變化，影響到地球，具體影響還無法估測，但他們大膽提出了一些猜測。

太陽系有九顆行星，距離太陽最近的是水星。接下來是金星，地球，火星，木星，最遠的是冥王星。九顆行星排成一排，好像士兵列隊一樣，列在太陽一側。因為萬有引力作用，太陽表面受到巨大的萬有引力的衝擊，再加上是太陽黑子活動高峰期，這一切都會給地球帶來種種影響。大氣層紊亂，無線電通訊受擾，總之會給地球帶來各種影響。這就是劍橋科學家做出的推斷，雖然具體影響尚不明確。如果地球旋轉速度減慢，哪怕是減慢千分之一秒，都會產生影響。就好比開車時剎車，車內一切都會往前傾。地球轉動就會波及地面，可以導致地震。這些科學家警告說，“木星效應”有可能會引發地震，特別是已經有了斷裂的地帶，比如加利福尼亞。

主耶穌已經警告過了，以上只是舉個例子而已。主耶穌再來之前，宇宙特別是太陽系會發生變動和奇事。這節經文主耶穌已經提及日月星辰。希臘文“星辰”一詞包括了行星，所以特別是指太陽系。我們可以看見這些事在發生，主耶穌再來的日子近了。

主耶穌是在說：“來我翅膀下避難吧，可怕的審判就要來了，這些跡象已經出現了。”有些跡象我們就要親眼看見了，

比如明年的“木星效應”，非同尋常，而且不只一個跡象，而是一系列的跡象。你願意躲進耶穌的翅膀下得蔭蔽嗎？抑或你說——“我才不理會這些事呢。我不在乎神的權柄，也不承認神的權柄”？你可以如此拒絕神，拒絕他差來的基督，神現在不會懲罰你。可是請記住，我們都要站在神面前，為自己的決定負責。願神賜你分辨力，讓你在毫無外在壓力的情況下，能夠洞見到這是神所啟示的真理，以至於你甘願回應，靠神的恩典能承受永遠的生命。