

末世警訊

Dr. David R. Reagan

末世警訊

Dr. David R. Reagan

金繼宇譯

出版：大使命中心

Great Commission Center International

作者：David R. Reagan

譯者：金繼宇

編輯：林成蔭

審閱：王永信

排版：孫福榮

美國

地址：848 Stewart Drive, Suite 200,
Sunnyvale, CA 94085, USA

電話：1-408-636-0030

電郵：info@gcciusa.org

香港

地址：香港德輔道中 156-164號
通用商業大廈 201室

電話：(852) 2540-0131

電郵：gcci852@gmail.com

加拿大

多倫多：

地址：9670 Bayview Ave, Richmond Hill
ON L4C 9X9, Canada

電話：(905)884-3399, Fax: (905)884-9465

溫哥華：

電話：(778)233-2109

電郵：pastorswlo@gmail.com

2014年10月初版

版權所有

目錄

王序

引言

第一部：美國之死

第二部：時代的末期

第三部：我們的盼望

第四部：一系列的請求

參考資料

作者簡介

王序

「你們曉得現今就是該趁早睡醒的時候，因為我們得救，現今比初信的時候更近了。」（羅十三11）

這本小冊《末世警訊》(*A Prophetic Manifesto*) 是我所看見最簡潔有力有關末世的文字，短短30多頁，卻充滿了扼要的信息與挑戰。

作者大衛·雷根 (David Reagan) 是美國「羊與獅福音協會」(Lamb and Lion Ministries) 會長。他曾教授國際法多年，後蒙神呼召全時間事奉。20年來，大力傳揚末世信息，造就並激勵了普世多處教會及信徒。

本書共分四章。

作者在第一章為美國慨歎。原有優良基督教文化傳統，蒙神多方賜福的美國；但最近半世紀以來，逐漸遠離神，在信仰、道德、文化、社會及家庭等方面快速下滑。美國若不悔改，前途無望。

在第二章裡，作者說到有關基督快要再來多方面的事實與種種跡象。

第三章即講到普世人類的無望，唯一盼望是歸信主耶穌。

第四章作者發表了幾項對未信者、已信者、牧者的懇切要求。這是全書的重點，值得我們大家思考與追求。

謝謝金繼宇博士於百忙中的翻譯、林成蔭博士的編輯。願神使用這小冊，提醒祂的眾教會、眾兒女們：主快再來。讓我們趁著這夕陽餘暉的時刻，靠主恩典趕快收割莊稼，迎接主回來！啊們！

王永信

大使命中心

2014年9月

引言

本書的題目是「末世警訊」，而不是「末世預言」，兩者差別很大。

我的目的並不是述說神賜給我的預言；我並沒有新的預言。

我的目的是根據神在數千年前已經曉諭聖經中眾先知的預言，而寫出某些啟發性的真理。這些真理是來自神對待普世萬民的原則。

你可能不太歡喜這小冊中的某些內容。歷來人們總是願意聽見他們與神之間平安無事的話（賽三十10）。他們欣賞聖經所稱的「枕頭先知」（結十三17-23），因為總有某些領袖們一直樂於講說人們所喜歡聽的悅耳言語（提後四3-4）。

我並不喜歡說這小冊中的信息，但我覺得必須說，因為適時發出警告，是牆頭上守望者的責任。面對此時此地的美國，發出警告是迫切而必須的。

2010年春

第一部分

美國之死

美 國的氣數已盡，因為我們背棄了神。我們把神排斥於學校與公共場所之外，我們向祂宣告：「禁止入內」！

我們排斥了神

我們離棄了這位使我們強大，並賜我們福氣的神，我們正在演變為一個徹底世俗化和異教化的國家。在這過程中，我們在招致了神的憤怒。

- 自從1973年，我們每天謀殺4,000名未出生的嬰孩，總數至今幾乎是6,000萬，他們的血在呼求伸冤。
- 我們吸食了世界產量一半以上的毒品，而我們的人口只佔世界人口的5%。
- 我們每年花費28億美元於網絡色情作品，超過世界總花費49億的一半。
- 自從1960年，我們的未婚伴侶同居率增加了10倍，今天他們的總數已達1,200萬人。
- 我們的離婚率為世界各國之冠。
- 我們有40%的兒童是未婚女子所生。

- 我們每年花費1,000億美元於賭博。
- 我們最大的毒品問題是酒精，產生了1,700萬酗酒或有飲酒問題的成年人。
- 我們的國家借債成癮，政府與個人的負債額領先全世界。
- 在我們的媒體，褻瀆神的名、神的話，以及神的兒子已變得習以為常。
- 藉著我們不道德、暴力與褻瀆的電視節目及電影的發行，我們在道德上正在污染整個世界。
- 我們離棄了以色列，要求他們出讓他們的腹地，並分割他們的首都。

反叛的結果

我們已經變成一個「稱惡為善及稱善為惡」的國家（賽五20），並正在為此付出代價。

- 我們的學校已經變成產生死亡的暴力場所。
- 我們的監獄人口加速增長，從1980年的50萬到今日的250萬。我們之中有超過7,200萬的人處於某種形式的懲罰管制之下。
- 據報，我們的婦女每年有超過150萬是家庭暴力的受害者，而且據說，大多數的案件從未被舉報。
- 目前平均每年有超過300萬的兒童受虐事件，涉及600萬兒童。
- 我們每年經歷1,200多萬宗罪案，多過世界任何其他國家。

- 青少年暴力加速增加，有的是為了一雙球鞋而相殺。
- 作惡幫派使我們的城市感到恐怖。
- 在我們最好的社區也不再安全，需要我們用保安系統與武器來保護自己的家。
- 我們的貨幣越來越不值錢。
- 我們的經濟正被一些不可想像的大量債務窒息致死。
- 我們的大公司與工會陷於無止境的貪婪中。
- 我們的社會已嚴重分裂；按種族、宗教與經濟的因素分裂為競爭對立的團體。
- 我們的家庭正被離婚的浪潮所破壞。
- 我們的娛樂界是由粗俗惹笑的蠻人所組成。
- 我們增長最快的商業之一，是紋身與刺青的異教惡俗。
- 我們大學與媒體的言論，被藐視神的極左分子所控制。
- 我們的聯邦政府變得頭重腳輕，官僚們對納稅人毫不關心。
- 我們的政客關心權利過於服務。
- 政府各個階層越來越變得壓制人，在生活的每個層面轄制我們。
- 課稅已變為沒收充公性。
- 我們的法律系統已被強迫民意之人所綁架，而不顧人民的願望。
- 我們的言論自由正在被「仇恨罪」的立法所威脅。

- 我們的運動形式越來越強暴，令人想起古羅馬的格鬥士。
- 我們的社會大眾迷戀明星，對名人比正直人更感興趣。
- 我們的教會被捲入背道潮流，為討好世界，獲其稱許，而把神的話撇在一邊。
- 我們正在經歷一個又一個空前多而猛的自然災害。
- 我們受害於一個由一群強悍同性戀者所造成的性變態流行病。

總而言之，我們成了一群對罪不敏感的人；在這過程中，我們已不知何為羞恥。（耶六15）

迫害與疏離

我們社會另一負面的特徵就是，相信聖經的真基督徒正被社會所疏離，越來越受迫害。近年來，這種情形的發展速度驚人。

Jim Garlow 是加州La Mesa市Skyline拿撒勒人教會的牧師，被公認是一位教會史專家。近期他在National Religious Broadcasters會議中，報告了關於相信聖經的基督徒群體與美國社會之間關係的概況：

- 1607-1833 —— 主權勢力（236年）
- 1833-1918 —— 主導勢力（85年）
- 1918-1968 —— 次主流勢力（50年）
- 1968-1988 —— 次文化（20年）
- 1988-1998 —— 反文化（10年）
- 1998-2008 —— 對立文化（10年）
- 2008-現在 —— 被迫害文化

文化基督教

多數的美國人（85%）自稱是基督徒，但其中大多數的人幾乎毫無生活中的見證。他們買樂透彩券(lottery)，常看R級的電影及電視上不堪入目的節目，買色情書刊，把粗俗的音樂演奏者當作偶像，到墮胎診所，而且累積了與非基督徒同樣高的離婚率。

他們是所謂的「文化基督徒」——生於基督徒的家庭，成長時參加教會，但與主耶穌並沒有任何個人關係。

文化基督徒的另一特徵是，他們很少（或從未）讀聖經，以致對聖經幾乎一無所知，對教義是文盲。

福音派基督徒

甚至福音派的真基督徒也變得對神的話語無知。以往，這些人是以聖經為一切事情最高權威的信徒。

Barna Group的調查顯示，今日在號稱為福音派的人士中：

19% 未婚與伴侶同居。

37% 不信聖經完全無誤。

45% 不信耶穌無罪。

52% 不信撒但確實存在。

57% 不信耶穌是引到永生唯一的路。

57% 相信善行對於獲得永生也有部分作用。

由此可見，福音派這名詞已經失去了意義。

基督徒的混淆無知

難怪我們看見不少自稱為基督徒的人投票選舉那些提倡同性戀、同性婚姻、墮胎及賭場賭博的競選政客。或因貪心而選舉向

他們提供最多好處的競選人，而妄顧他們惡劣的生活方式，或對社會及道德問題的意見。也有號稱基督徒的人根據種族選舉，而不顧候選人對道德問題的觀點。

有關基督教基本信仰的公共意見調查顯示，今日美國真正相信聖經的基督徒人數不到10%。難怪在過去50年中，我們的社會世俗化與異教化如此迅速。

我們是一個反叛神的國家。我們的確正在招引神的審判。一如以往，神對我們極為忍耐。請想想先知那鴻的話：

耶和華是忌邪施報的神。耶和華施報大有忿怒；向他的敵人施報，向他的仇敵懷怒。耶和華不輕易發怒，大有能力，萬不以有罪的為無罪。（鴻一2-3上）

是的，神向來忍耐，但祂的忍耐已趨近頂點。祂曾給我們先知性的話語，呼喚我們悔改。當我們充耳不聞時，祂開始賜下治療性的審判。但是我們的臉比磐石剛硬（耶五3）。後果是我們沉湎於不道德、暴力與貪婪之中。

步向毀滅

羅馬書第一章顯示神如何對待一個反叛的國家。祂「任憑」他們，降低護衛他們的藩籬，以致罪惡猖狂。今日，美國這情況的初步現象是1960年代性革命的爆發。（羅一24-25）

如果美國仍然拒絕悔改，神要第二步的「任憑」與降低藩籬，一個同性戀病疫就可能發生（羅一26-27）。在美國，這事於1980年代發生，且於1990年代加速惡化。

如果美國繼續犯罪，無悔改迹象，神會第三步的「任憑」與降低藩籬，這社會就會被交付一個「邪僻的心」，而導致其滅亡。（羅一28-32）

神把我們交給一個「邪僻之心」的時候已經到了——把我們

從審判帶到毀滅。我們已到一個不能回頭的地步，就是聖經先知們所謂「損傷無法醫治」的地步。（耶三十12；彌一9；鴻三19）

我們的前車之鑑

歷史上只有一個國家像我們一樣蒙福，那就是猶大國；他們反叛厚賜福給他們的神，像我們一樣。神也像對我們那樣，差遣先知呼喚他們悔改。當他們拒絕悔改時，祂以醫治性的審判擊打他們。

當他們繼續反叛，神就從審判中毀滅他們，允許巴比倫人征服他們，把他們帶離本國成為俘虜。

猶大的命運帶來聖經中兩節最悲哀的經文：

耶和華他們列祖的神因為愛惜自己的民和他的居所，從早起來差遣使者去警戒他們。他們卻嘻笑神的使者，藐視他的言語，譏誚他的先知，以致耶和華的忿怒向他的百姓發作，無法可救。（歷下三十六15-16）

我們也許會經歷一個短暫的復興，如古猶大在公義之君約西亞繼承惡王瑪拿西時所發生的（代下三十四至三十五章）。但當約西亞被殺後，國家立刻墮回靈性黑暗中，不久就不復存在了（代下三十六章）。邪惡已在猶大國內根深蒂固了。

像古時猶大一樣，美國的命運也已注定，美國的崩潰會同樣的突然臨到而無法可救。神怎能對我們不一樣呢？我們可以肯定說祂不會！

第二部分

時代的末期

耶穌快要再來，但是普世教會對於此事似乎漠不關心。

在今日的教會中，聖經預言被忽視、濫用，甚或蔑視。大多數的牧師們視之為無關重要，或太富爭議性而擱下。許多人濫用它，將它靈意化而任意解釋，也有人以其為荒謬的官樣文章而把它撇開。

預言的反諷

這一切應驗了聖經有關末世的預言，指出我們真是活於主再來之時期中。

第一要緊的，該知道在末世必有好譏諷的人，隨從自己的私慾來譏諷說：「主要降臨的應許在哪裡呢？因為從列祖睡了以來，萬物與起初創造的時候仍是一樣。」（彼後三3-4）

我曾以為這預言所指的是不信的人——他們不在乎耶穌是否再來。對他們而言，這整個概念是個神話。

但譏諷與嘲弄的人反而是基督教的領袖，有的是徒有基督徒之名的自由派人士。對他們而言，耶穌再臨世上作王一千年的觀念是開玩笑，他們認為這和童女生子與死人復活同樣的荒唐。

另外的人是真的信徒，但他們對聖經預言一無所知，或知道一些誤解的觀念。他們越來越多採納不合聖經之後千禧年論的觀念。

後千禧年觀的論點

這觀念是說，教會將藉政治行動或宣教，或兩者兼用而掌管世界一千年。然後，教會將把王權交給耶穌，而耶穌則將把教會遷移天堂，並燒毀地球。

此觀念是極不合聖經！聖經說得很清楚，絕大多數的人會一直拒絕福音（太七13-14）。聖經也說得同樣清楚，當我們接近教會時期的末了時，社會只會越來越邪惡，而非越來越公義。（太二十四9-12、36-39）

而且，後千禧年主義是根據人本主義所假設這是必然的進步過程，而這進步過程又是根據人性本善的信仰。這又是一個極不合乎聖經的觀念。聖經教導說，人性本惡，其邪惡是與生俱來的（耶十七9）。

人不能靠自己的努力提昇自己，人也不能靠教育或社會改革得以完全。在將來千禧年來臨，耶穌作王時，神會證明這一點。那時普世充滿平安、公義與正義，但在結束時，撒但會被釋放，牠會再一次帶領一個反對耶穌的普世叛亂。

耶穌用鐵杖的轄管（詩二8-9及啟二26-27）或可產生外表的順從，但人類內心會憤憤不平，以致爆發為公開的反叛。世人不會因地上樂園中的生活而更新變化，因為只有藉相信耶穌為主與救主得到聖靈的內住，人才能真正被更新變化。（林後三17-18）

無千禧年觀的論點

天主教與多數基督教宗派今日所持的末期觀點是無千禧年主義。他們的奇怪的觀點是，耶穌做王的一千年始於主被釘十字架並延續至今。正如後千禧年主義，這觀念的根據是經文的靈意化

——而經文靈意化乃是徹底否認經文所明說之事的一個好聽的說法。

僅憑邏輯就足以推翻無千禧年觀的論點。聖經教導說，在千禧年期間平安、公義與正義會充滿全地（賽十一3-9及彌四1-7），有誰能確實證明今天普世瀰漫的是這種氣氛呢？

聖經說在千禧年期間，撒但會被捆綁一千年，使牠不再迷惑列國（啟二十一3），這是今天的實況嗎？當然不是！世上各國都被魔鬼欺騙，無一例外，都處在一個反叛神的狀態中。

聖經在啟示錄中有六次說到千禧年長達千年（啟二十二2-7）。無千禧年觀者說，千禧年始於十字架，而且要無限期地持續至耶穌再來。是誰正確？是聖經，還是主張無千禧年的人？

前千禧年觀的論點

嚴格閱讀聖經有關末世的預言，尋求其明顯意義，會得到所謂前千禧年觀的論點。

這論點認為，社會在末期時會解體（提後三1-5），像挪亞的日子一樣充滿不道德與強暴（太二十四37-39）。教會將會被提離世（帖前四13-18），然後在一個長達七年所謂大災難的期間，神會開始傾倒祂的怒氣在地上。（啟六18）

大災難結束時，耶穌將會再來（啟十九11-16），眾多的猶太餘民會接受祂為彌賽亞（亞十二10；羅九27，十一25-27）。耶穌將會再招聚這些相信祂的猶太人到以色列（申三十一9），並建立他們成為世上的主要國家。（撒八22-27）

然後，耶穌將會開始祂從耶路撒冷的千年統治，那時地上要經歷和平、公義與正義。（彌四1-7及啟二十四4-6）

替代神學

由於反猶主義，使這清晰的聖經經文意義，自主後400年以

來一直被教會排斥。猶太人被稱為「殺基督者」，而且有人論證說神已經「對猶太人洗手不理」了，並說教會已經替代了以色列，並且承繼了神給猶太人的一切應許。

此一錯誤的神學乃來自不合聖經的一些假設，後人稱它為「替代神學」(Replacement Theology)。他們認為教會已經替代了以色列，神對猶太人已不再有任何思念。這個神學的提倡者依此推論，神給猶太人將來國度的應許（徒一1-9）已經作廢，而且轉移給教會了。

保羅的駁斥

任何讀羅馬書九至十一章的人都會清楚明白，「替代神學」是徹底不合聖經的。在這三章中，保羅肯定舊約聖經所預言，神在末世將會拯救一大批猶太餘民（羅九27），祂會為他們成就祂給猶太人所有的應許（羅十一26）。

保羅在羅馬書兩處特別講到「替代神學」的問題。在第三章中，他問關乎猶太人一個修詞性的問題：「即便有不信的，這又何妨呢？難道他們的不信，就廢掉神的信麼？」自從主後400年以來幾乎有1600年之久教會回答說「是的！」但保羅用恰恰相反的方式回答這問題，他宣稱：「斷乎不能，不如說，神是真實的，人都是虛說的……」（羅三3-4）。

在羅十一章中，保羅再一次談到這個議題，也再次使用一個關鍵問題：「我且說，神棄絕了祂的百姓麼？」（羅十一1）。教會歷來曾多次回答說：「是的！」但保羅的回答是，「斷乎沒有！……神並沒有棄絕祂預先所知道的百姓。」（羅十一1-2）

一個絕對的真理

不論教會領袖是否喜歡，神已經應許猶太人，有一天彌賽亞要為他們建立一國度，透過這國度祂要統治全地。（賽二1-4）

教會不需嫉妒神給猶太人的應許，因為神也給了教會一些極

好的應許。其中一個就是「被提」，另外一個是，我們將要與耶穌一同統治地上列國（但七13-14及啟二26-27）。

要認真看待預言

時候到了，我們不能再拿神的預言當兒戲。若說，「各人可以有自己的意見」，則後果太嚴重了。

耶穌快要再來，教會時期即將突然結束。世界極接近人類歷史最可怕時期——大災難，那時神要傾倒祂的怒氣在恨神的世界（啟六至十八章），在一個僅僅七年的時期內，普世一半的人口及三分之二的猶太人將被殺害！（撒十三7-9）

然而，儘管大難臨頭，教會領袖們卻依然悠哉遊哉，告訴人耶穌的再來只是一個遙不可及的事，不過是目前基督徒生活的一個「小插曲」。真是胡言亂語！

神的話說：耶穌的再來可以在任何時候發生。（太二十四36-44）

神的話說：我們要為守候耶穌再來而活。（多二11-14）

神的話說：為期望主的再來而活，會使我們過聖潔生活。（約壹三2-3及彼前一13-16）

神的話提示我們該注意的兆頭，因為它們表明主再來的季節。（來十25；太二十四33）

今天人們必定是靈眼瞎了，才不能分辨預言已經臨到的事實。這些指向主再來的日子的古老預言正在我們眼前一一應驗，這些兆頭名副其實地大聲疾呼主快再來。然而大多數教會領袖似乎對這些兆頭視而不見，聽而不聞。

猶太人的存留與重聚

人如何能忽略猶太人從世界各方回到他們祖國的奇妙重聚呢？這在未信情況下的重聚是舊約聖經中最多提及的預言（見賽

十一-10-12之例），它一直被描繪為世界末期發生的現象（徒三十六22-38）。

耶利米兩次宣稱，在歷史的盡頭，猶太人將回想並認為此次的重聚是比出埃及更大的神蹟！（耶十六14-15，二十三7-8）

此一重聚始於1890年代晚期，並持續至今——從1900年在以色列的4萬猶太人到今天的600多萬猶太人。

歷史中沒有任何其他民族曾被分散到世界如此廣闊泛之地；

歷史中沒有任何其他民族曾這樣被恨惡，被這樣有系統地迫害。

沒有任何其他民族曾經受到如此不能言盡的如大屠殺那樣的暴行。

沒有任何其他民族曾經如此絕望。

然而，神用奇蹟保存了他們，正如祂所預言的（耶三十11；三十一33-35；賽四十九14-16；撒下七24）。祂再次聚集他們，正如祂所說的（賽十一10-12及結三十六22-24）。但基督徒領袖們把這些存留與重聚的神蹟，當作是一件「歷史的偶然事件」，與「預言無關」，真是不可思議！

我們這世代是有福的，能見證這些預言的應驗；然而，一般基督徒似乎不察覺這些事。更糟糕的是，許多人察覺它們，卻大膽放肆地否認它們是預言的應驗，或具有任何屬靈的意義。

其它有關末期的兆頭

2,500年前先知但以理說：在末期，最後的外邦帝國——羅馬帝國——將會復興，而且敵基督者會從它而出（但二31-45）。難道今日羅馬帝國以歐盟形式的興起是一個歷史的偶然事件嗎？

先知撒迦利亞說：末期以色列國將會復國，而且世界各國都會反對它（撒十二1-3）。以色列國於1948年5月的再生是一個偶然事件嗎？目前世界各國為了由誰控制耶路撒冷的問題，共同對

抗以色列的方式又如何呢？

先知以西結說：末期所有的阿拉伯國家會企圖奪取以色列地土（結三十五1—三十六7）。他們今日的企圖，只是一個歷史的偶然事件嗎？

耶穌說，我們要觀察耶路撒冷。祂預言說，這城將被毀壞，猶太人會被分散；但祂也預言說，末期猶太人會回來重佔此城（路二十一24）。難道耶路撒冷於1967年6月被猶太人再次佔領（1,857年來第一次）只是一個歷史的偶然事件嗎？

新約眾先知警告說：末期的最大兆頭之一是教會中背道的盛行（帖後二3；提前四1-2；提後三5；四1-4）。教會今日所經歷的嚴重背道情況，也只是一個歷史的偶然事件嗎？

靈性的瞎眼

教會今天問題何在？為甚麼有這麼多的基督徒與領袖，忽略耶穌已在天堂門口等待天父吩咐祂再來的事實呢？為甚麼教會是如此地靈性瞎眼呢？為甚麼這麼多的牧師們專注於教會增長，而不敲響耶穌快再來的警鐘呢？

而且，普遍對主即將再來這種懶洋洋的態度，也是末期預言的應驗：

因為時候要到，人必厭煩純正的道理，耳朵發癢，就隨從自己的情慾，增添好些師傅，並且掩耳不聽真道，偏向荒渺的言語。（提後四3-4）

撒但的欺騙

我們已經來到五旬節教會成立以來的末期之終點（徒二14-42；來一2；彼前四7），我們已活在額外的時間中，撒但正在加緊作工，想要掩蔽這事實。

牠正在欺騙人，使人相信末期預言的意義不像預言所說的。

牠正在促使好心人士為主再來訂出日期，使聖經預言喪失信譽。

牠正在說服牧師們說，聖經預言是空中樓閣，無關此時此地。

牠正在說服基督徒與他們的領袖，聖經預言無人能懂，去研究它是浪費時間。

總之，撒但有一個陰謀，就是要隱藏聖經預言的真理。撒但不願任何人知道耶穌即將再來，牠也不願任何人知道，當耶穌再來時，撒但會被徹底地擊敗，耶穌將會榮耀地得勝，並在歷史中得到無可否認的證實。

我們必須面對的事實

牧師們必需了解關乎聖經預言的兩個基本真理。第一，傳講聖經預言可以是一個傳福音的重要工具，就像彼得在五旬節時所講的第一篇福音信息那樣（徒二14-36）。請讀那篇信息。它是彌賽亞預言一連串的宣告，而主耶穌應驗了每一個預言。

第二，傳講聖經預言可成為一個極好的成聖工具，因為如果你若能說服一個基督徒：主真的快要再來，且在任何時候都可能來，那人就會被激動去追求聖潔與傳福音。

讓我們面對事實：一般基督徒相信耶穌即將再來的程度，並不比他相信聖誕老人或復活節兔子的程度高。他或許理智地相信，但他並不真心相信。只有當它從思想進到內心時，才會真正相信，才會開始衝擊我們的思想與行動。

此時有三個最緊要的事實需要在每個講台上傳揚：

- 1) 耶穌就要回來傾倒神的怒氣並統治全地。
- 2) 耶穌的再來可以發生於任何時刻。教會被提之前，沒有另一預言需被先應驗。
- 3) 時兆顯示，我們已經面臨主再來的時刻。

這些真理像一把兩刃的劍，對未信者，這些呼喚他們逃避將來的震怒、進入耶穌慈愛的膀臂。對信徒，它們呼召人成聖與傳福音。

給未信者的信息

未信者需要面對的事實是，我們創造之神是一位正義之神（詩八十九14），因此祂必定會對付罪——否則人生沒有意義。神對付罪的兩個方法，就是：恩典或震怒（約三36）。

地球上每一個人都活在神的恩典或祂的震怒之下，遭受神的震怒是一件極可怕的事。聖經說，當耶穌再來時，未得救者會爬進洞穴中呼求山岩倒在他們身上，神的震怒將是如此之大而可畏（賽二19）。

從震怒到恩典，一個人只要肯承認自己是罪人，用信心接受耶穌為主與救主。拯救是神恩典白白所賜，藉着相信彌賽亞耶穌而得。你不能作甚麼事來賺得救恩（弗二8-10），任何人若暗示你能，他就是撒但的差役。

給信徒的信息

對信徒而言，耶穌的即將再來，是要人廣傳福音的呼召——越快把福音傳給越多的人越好。

主的即將再來也呼召信徒委身成聖，就是讓耶穌在你生活中每一件事上作主——你的錢財、你的工作、你的飲食、你的娛樂——每一件事。

給眾牧師的信息

而對那些認為預言是空中樓閣不切實際的牧師們，請問：「有甚麼會比領人相信耶穌及鼓勵信徒成聖與傳福音更重要呢？」

讓我來講述另一點有關牧師們的事，就是牧師們忽略傳講預言的主要藉口：「我不是前千禧年論者，也不是無千禧年論者，也不是後千禧年論者——我是泛千禧年論者，因為我相信一切至終會圓滿結束。」

讓我為你解釋這個論調吧。這位牧師真正要說的是，他懶於查考預言去發現真理，因此他決定把三分之一的聖經內容擱在一邊，而忽略它。實在可悲！

一個應許的意義

「耶穌快要再來！」這是聖經先知所給的應許。它是耶穌升天那日，天使向耶穌門徒所作的應許（徒一9-11），也是主後約65年，耶穌在拔摩海島向使徒約翰顯現時所作的最後應許（啟二十二7，12，20）。

這應許是意義重大還是無關重要呢？對世界來說，它毫無意義；對一般掛名的基督徒，它只是一件被無限期推延的事；對一個真信徒，其意義重大！

真信徒每日全心渴慕主的再來，一有機會便就與人分享福音，並且委身於聖潔的生活。

而且因他們帶着渴慕主再來的心而活，他們是一群候選人，在審判之日站立在主前時，將會接受特別的公義冠冕：

那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留；就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的——不但賜給我，也賜給凡愛慕他顯現的人。（提後四7-8）

第三部分

我們的盼望

美國還有盼望嗎？沒有！我們唯一的盼望是耶穌。但我們拒絕了祂，所以我們沒有盼望。這位使我們強大，把祝福澆灌給我們的神，我們背叛了祂，我們忘記了神的話語教導我們說，「多給誰……就向誰多要。」（路十二48）

美國已頑固地定下方向，決心憑己意而行，不遵循神的指導。我們走上自滅的道路，而神要容讓我們滿足自己的心意。

國家的無望

許多所謂的基督徒欺騙自己，相信如果我們只要能夠選出一個正確的總統，或正確的政黨控制國會就有希望了。如果這是你的看法，你一定會失望！

我不是共和黨員或民主黨員。我是一個君主制度主義者，因為我已奉獻一生，盡力協助為萬王之王與萬主之主預備道路，祂將在榮耀與威嚴中從耶路撒冷統治全地，祂會將和平、公義與正義帶到地上。

請讓我重述我的基本要點：我們的唯一希望是主耶穌，但因我們背棄了祂，所以我們這國家沒有希望了。

個人卻有充足的盼望

對我們這些相信耶穌為我們的主與救主的人，我們個人都有盼望。祂曾應許與我們同行，經過水火，在我們受苦時安慰我們，供應我們的需要，祂永不離棄我們。（賽四十三1-3；詩三十七25-26）

我們還有教會被提這難以置信的盼望；那時，真信徒將在霎時之間被提，離開這個世界與耶穌永遠同在。（帖前四13-18）

而且，那些被留下來面對神傾倒怒氣之恐怖的人，也有希望，因為就在神傾倒祂的怒氣時，祂主要的目的不是懲罰，而是要把人帶到個人的盡頭，好叫他們悔改得救。（賽二十六9）

這是恩典。讓我們因我們的神是恩典之神而歡欣（彼前五10）；否則，我們都沒有希望。

第四部

一系列的請求

時間已迫在眉睫，我們必須採取行動——人人行動。

向未信者的請求

如果你從未接受耶穌作個人的主與救主，我請求你現在就接受祂吧！時間短促，需要現在採取行動。神使你存活至今，因為祂不願任何人滅亡，而願人人得救。（彼後三9）

也許你認為你已得救，因你已受浸或已是一個教會的會友——或因你認為自己是一個好人。

這些事沒有一件會救你的靈魂脫離地獄的。救恩不是來自宗教禮儀、教會會籍或善行，而是關乎一種新的關係。耶穌說：「認識祢獨一的真神，並且認識祢差來的耶穌基督，這就是永生。」（約十七3）

你認識耶穌是你的主與救主嗎？你已委身給祂嗎？你是信靠祂，還是信靠你的善行呢？

你若想要認識耶穌並且被聖靈印證已得救恩，請你憑着信心向神簡單地作如下禱告：

天父，我向祢承認我是一個罪人，我為我的罪難過。謝謝祢

的救恩，是藉祢兒子耶穌基督的犧牲成就的，我接受耶穌作我的主與救主。我歡迎聖靈住在我心中。奉主耶穌的名。阿門！

你作了這樣的禱告後，去找一個相信聖經且堅信耶穌為這世界唯一盼望的教會，公開承認你對耶穌的信仰，而且接受浸禮表明你對祂的委身，以及象徵你自己與耶穌同死、同埋葬、同復活，已經成為一個在基督裡的新人。（約三3；羅六4；林後五17）

向信徒的請求

向已真誠接受耶穌為主與救主的人，我的請求是：認真地把主快要再來的信息傳給不信者，時間不多，必須緊急行動。

我也禱告願你省察你生活的每一層面，看你是否有與世界妥協的地方——就是那些使你變得安於罪中之處。聖靈呼召你成聖，為主即將再來好好預備。找出你生活中尚未全然降服於主之處，並把它們釘於十字架。

向牧師的請求

我向牧師們的請求是：委身查考神的預言，並且接受這些預言所說的是真實的。

這會使你能認知時代的兆頭與時間的緊迫；然後，你需要把這緊迫性傳達給你的會眾，說服他們耶穌快要再來。也請教導他們如何為這重大事件，作最佳的準備。

向神的請求

天父，為祢賜給我們國家諸多的福祉我讚美祢，我們有：大有智慧的開國元老、舉世無雙的自由、豐富的繁榮，也為因事奉而成為通往世界各地的屬靈祝福管道所得的大喜樂，因為祢使用

了我們的財富與智慧把福音傳給各國，並翻譯出版祢的話為多種語言的聖經。主，我也為祢在我們反叛時，向我們所顯示的長久忍耐感謝祢！

主，我極其憂傷，因為我們在驕傲中離棄祢。我知道我們完全該接受祢的震怒，但是我哀求祢憐憫！我祈求在祢把我們從審判交付毀滅之前，給我們再一次的機會，興起最後一個全國的復興，把更多的靈魂帶進祢的國度。

主，最重要的，我求祢的寶貴兒子快來。神阿，快差祂來，差祂在榮耀與威嚴中降臨，藉祂用平安、公義與正義淹蓋這罪惡的世界。

主耶穌阿，我願祢來！

阿門！

參考資料

這是一篇宣言 —— 一些原則的宣告 —— 而非研究論文。因此，我決定不用註腳，以免帶來混亂。

宣言中的所有的統計，可在互聯網上作資料搜查，並輕易查證。

有關神如何對待列國的詳細資料，請參看拙著 *America the Beautiful? The United States in Bible Prophecy* (第三版，2009)，該書也詳細討論聖經預言所啟示的美國命運。

關於教會背道、社會惡化以及相信聖經的基督徒所需之反應的詳細資料，請看拙著 *Living for Christ in the End Times* (2000)。

其他有關美國屬靈危機的佳作：

David Wilkerson, *The Vision* (1974)

David Jeremiah, *I Never Thought I'd See The Day! Culture at the Crossroads* (2001)

Robert Jeffress, *Twilight's Last Gleaming: How America's Last days Can Be Your Best Days* (2012)

Jonathan Cahn, *The Harbinger* (2012)

Joel Rasenberg, *Implosion: Can America Recover from Its Economic and Spiritual Challenges in Time?* (2012)

作者簡介

大衛雷根（David R. Reagan）博士在美國擔任國際法律與政治教授20年後，於1980年設立了「羊與獅福音協會」（Lamb & Lion Ministry）。他是University of Texas in Austin 的Phi Beta Kappa 畢業生。並在Fletcher School of Law & Diplomacy 獲得博士學位——此校是Tufts大學與哈佛大學聯合的國際研究學院。

雷根博士終生學習聖經。自1980年以來，他在美國及世界各地主持聖經預言的專題研討會。他主持每週一次的電視節目「預言之中之基督」，此節目在五個全國性基督教電視網絡播出，並向世界各地以衛星轉播。他也編輯該機構的雙月刊The Lamplighter。

雷根博士與妻子Ann結婚50多年，住在美國德州達拉斯市（Dallas, Texas）郊區。他們有兩個女兒，都參與事奉，還有四個孫兒及兩個曾孫。

「羊與獅福音協會」是一跨宗派機構，專心教導聖經預言及宣揚主耶穌快再來。機構網站是 www.lamblion.com。