

男孩子、天上的争战以及得胜的圣徒

读经：启十二 5、7~11

周二

壹 “妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的；她的孩子被提到神和祂的宝座那里去了”一启十二 5：

一 这里的“生”表征复活，与行传十三章三十三至三十四节者同：

- 1 男孩子是由那些死了且复活的得胜圣徒组成的。
- 2 这可由启示录十二章十一节“他们虽至于死”的话得到证明。

二 在圣经中，女人象征较软弱的，男人象征较刚强的一彼前三 7：

- 1 启示录十二章的男孩子象征神子民中较刚强的部分。
- 2 这男孩子将来要用铁杖辖管万国，指明男孩子是由得胜者（如二章二十六至二十七节所提的）组成的。

三 男孩子被提：

- 1 男孩子的被提，和帖前四章十七节所说大体信徒的被提不同。
- 2 那里大体信徒的被提乃是：提到空中；在末次号筒（林前十五 52，帖前四 16），就是第七号（启十一 15）之时。
- 3 这里男孩子的被提乃是：提到神的宝座前；在一千二百六十天之前，也就是在第五号（九 1）以前，从第六印开始的三年半（四十二个月一十二 14，十三 5，十一 2）大灾难之前。

周二、周三

贰 “天上起了争战”一十二 7 上：

- 一 男孩子被提到天上以后，米迦勒和他的使者就开始与撒但争战：
 - 1 这指明男孩子，就是神子民中较刚强的部分，总是从事与神仇敌撒但的争战。
 - 2 他们在地上不断与撒但争战。
 - 3 如今天上正等待他们到达那里，好进行争战，把撒但从天上摔下去。
 - 4 圣经启示两位天使的名字一米迦勒和加百列。
 - 5 加百列是报信者，带消息给神的子民（但八 16，九 21~22，路一 19、26）；米迦勒是争战者，为神的子民争战（但十 13、21，十一 1，十二 1，犹 9）。
- 二 “龙和它的使者也争战”（启十二 7 下）；这些使者该是那些跟随撒但背叛神的堕落天使（太二五 41）。
- 三 神的仇敌撒但，已经被主耶稣在十字架上审判了一约十二 31，十六 11：
 - 1 接着，需要得胜的信徒完成这审判，执行这判决。
 - 2 得胜的信徒和撒但争战，实际上就是执行主对撒但的审判。
 - 3 至终，借着他们的争战，撒但要从天上被摔下去一启十二 7~9。

周 四

叁 “我们神的救恩、能力、国度、并祂基督的权柄，现在都来到了，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄们的控告者，已经被摔下去了。弟兄们胜过他（魔鬼），

第四十四周 • 纲目

**是因羔羊的血，并因自己所见证的话，他们虽至于死，
也不爱自己的魂生命” —10~11 节：**

- 一 他们胜过他，是因羔羊的血：
 - 1 撒但会控告我们，但我们可以答复说，神儿子耶稣基督的血洗净了我们一切的罪—约壹一 7。
 - 2 当我们认罪并应用血之后，若有任何明显的定罪仍不停止，那必定不是神的光照，乃是撒但的控告—9 节。
 - 3 我们不仅必须拒绝没有理由的控告，也必须拒绝一切有理由的控告。
 - 4 当我们犯罪时，我们固然不荣耀神，但是当我们不信靠宝血，我们更是不尊崇祂—太二六 28，参来十 29。
 - 5 我们必须常常应用主的血，告诉魔鬼，我们虽然不完全，却是在宝血底下一彼前一 18~19，徒二十 28。

周 五

- 二 他们胜过他，是因自己所见证的话：
 - 1 “见证”的意思是告诉人在基督里有什么，见证的话就是所必须说出的事。
 - 2 得胜者必须经常宣告基督的得胜，见证魔鬼已经受了主的审判—约壹三 8，来二 14。
 - 3 撒但不怕我们和他讲理，但他怕我们宣告基督得胜的属灵事实—参代下二十 20~22：
 - a 耶稣的名远超万名，乃是一个属灵的事实，我们必须凭信，不仅向人宣告，也向撒但宣告—腓二 9~11，林前十二 3 下。
 - b 我们必须向撒但和他的污鬼宣告耶稣是主，主是得胜的，并且撒但已经践踏在祂的脚下一创三 15，约十四 30 下，罗十六 20。

周 六

三 他们虽至于死，也不爱自己的魂生命：

- 1 因着亚当堕落，撒但就和人的魂生命，就是人的己联合；我们要胜过撒但，就当不爱自己的魂生命，倒要恨恶并否认一太十六 23~24，路十四 26，九 23：
 - a 撒但要我们凭自己的力量行事，并要我们在自己里面以我们魂的能力，我们天然的才能行动。
 - b 天然的才能就是我们原本有的才能，从未受过十字架运行的对付。
 - c 召会的失败，乃是由于人把他天然的才能带进来。
 - d 十字架的目的是要对付我们天然的力量和才能，使我们不敢凭自己行动，就如在摩西和彼得身上所见的一徒七 23~30，路二二 32~34，彼前五 5~6。
 - e 我们该有一个态度，就是绝不凭我们的己生活；我们不看重我们自己的才能，也丝毫不信靠自己一林前二 2~4，腓三 3，赛十一 2 下。
- 2 我们必须是献上自己的人，是一个奠祭，让基督这属天的酒充满我们，使我们成为献给神的酒一腓二 17，提后四 6，士九 13：
 - a 奠祭预表基督是在神前作为真酒倾倒出来，使神满足的那一位一出二九 40~41。
 - b 使徒保罗成为奠祭，浇奠在圣徒信心的祭物和供奉上一腓二 17，提后四 6。
 - c 奠祭不仅预表基督自己，也预表这位基督以祂自己作属天的酒浸透我们，直到祂与我们成为一而被浇奠，为着神的享受和满足，并为着神的建造一太九 17，腓二 17，提后四 6。

晨兴喂养

启十二 5 妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的；她的孩子被提到神和祂的宝座那里去了。

二 26~27 得胜的，又守住我的工作到底的，我要赐给他权柄制伏列国；……像我从我父领受的权柄一样。

启示录十二章二节说妇人怀了孕，而五节说，“妇人生了一个男孩子。”这里的孩子是男孩子，象征神子民中较刚强的部分。……这里的男孩子不是指婴孩，乃是指妇人里面较刚强的部分。妇人代表神全体的子民。但历代以来，神子民中总有些较刚强的人。在圣经里，这些人被视为一个集体单位，为神争战，将神的国带到地上（启示录生命读经，四八九页）。

信息选读

历史证明，在神的子民中，并非每一个人都是刚强的。……这在列祖时代就是如此。……我信在那时，神还有数以百计的子民，只是挪亚是其中刚强的人。在以色列国的时代，属神的人也有成千成万，但是其中只有很少数的人是刚强的，例如以利亚和耶利米就是刚强的人。毫无疑问，大多数神的子民都是真的，却不是刚强的。新约时代也有同样的情形。在早期虽然有成千的基督徒，但真正刚强的却不多。就是在目前，也有成万甚至百万计的基督徒，但刚强的并不多。我鼓励你们都作刚强的。

我们不仅要作妇人的一部分，也要作男孩子的一部分。……男孩子由复活的得胜者组成。男孩子是“将来要用铁杖辖管万

国的”（启十二 5）。这指明男孩子包括启示录二章二十六至二十七节所说的得胜者，这些得胜者是已经去世的人。

十二章五节说，妇人“生”了一个男孩子。这里的“生”表征复活，与行传十三章三十三至三十四节者同。男孩子是由那些死了且复活的得胜圣徒组成的，这可由启示录十二章十一节“他们虽至于死”的话得到证明。主耶稣是在复活里生为神的长子。对祂而言，复活就是生。行传十三章三十三和三十四节是引用诗篇二篇七节的话，启示说当主复活时，祂是生为神的长子。在复活以前，祂是神的独生子，带着神性；但借着复活，祂生为神的长子，兼有神性和人性。所有死去的得胜者都是男孩子的一部分。借着复活，男孩子要完全产生出来。……今天你若是得胜者，并且一直活着到主回来，你就不算是男孩子的一部分，反而可能是启示录十四章所说初熟的果子之一。你如果是得胜者，又在主来之前死了，到时候你就要复活，成为男孩子的一部分。

十二章五节又说，男孩子“被提到神和祂的宝座那里去了”。这里男孩子的被提，和帖前四章十七节所说大体信徒的被提不同。在帖撒罗尼迦前书，大体信徒的被提，是在末次号筒（林前十五 52，帖前四 16），就是第七号（启十一 15）之时，被提到空中。但这里男孩子要被提到神的宝座前，并且是在一千二百六十天之前，也就是在第五号（九 1）以前，从第六印开始的三年半（四十二个月一十二 14，十三 5，十一 2）大灾难之前（启示录生命读经，四八九、四九六至四九七、五〇五页）。

参读：启示录生命读经，第三十四至三十六篇。

晨兴喂养

启十二 7~9 天上起了争战，米迦勒和他的使者与龙争战，龙和它的使者也争战，并没有得胜，天上再没有他们的地方。大龙就被摔下去，它是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的，它被摔在地上……。

男孩子被提到天上以后，米迦勒和他的使者就开始与撒但争战（启十二 7）。这指明男孩子，就是神子民中较刚强的部分，总是从事与神仇敌撒但的争战。得胜者在地上不断与撒但争战，甚至争战至死，并且把撒但打败。如今天上正等待他们到达那里，好进行争战，把撒但从天上摔下去（启示录生命读经，五二三页）。

信息选读

主已把击败仇敌最有效的方法指示了我们。我们所要作的，就是取用神的约，就是神的话，将主为我们所作成的，向撒但传讲。……每当我们的脾气又要发作时，先不要管脾气，要向撒但传讲。我们要到问题的源头，就是撒但面前，向他传讲说，“撒但，你已经被钉在十字架上了。”你越向撒但传讲，你就越得释放。

当男孩子生出来，被提到宝座那里，他要说，“撒但，你地上已被我打败，你还要躲在天上么？”……然后，男孩子会说，“撒但，你不应该再在这里，出去！”男孩子一宣布这话，天使长米迦勒就率领他的使者与龙争战。……神在诸天之上正等待着这个执行者。谁是执行者？就是我们这班男孩子！盼望我们都到那里去向撒但传讲。但要在那里作这事，我们必须先在地上打败撒但。在地上打败撒但后，我们要争战到天上，

至终还要从天上争战到地上。现在当我们面对撒但时，就要向他讲许多信息；以后到了天上遇见他时，还要再向他传讲。等到撒但被摔到地上破坏地的时候，我们还要下来对他说，“撒但，你还在这里么？我再向你讲一篇道，现在就是你下无底坑的时候了。”然后，千年国以后，要再向撒但讲第四篇道。那时，撒但要煽动人起来背叛神，而我们就要说，“撒但，听我们说！这是我们的最后一篇道，现在你要到你命定的地方一火湖一去。”

你若想够格有分于这事，现在就必须争战。不要无所谓。我盼望你……能强有力地向仇敌说，“撒但，你欺骗我多年，现在我……眼睛已被开启，不能再无所谓了。撒但，你不仅是神的仇敌，也是我的仇敌。从今以后，我要绝对地为着主，再也不听你的话了。”……你若这样对撒但传讲，就会变成另一个人，并且很可能不久就包括在那妇人较刚强的部分里。从现在开始，我们都要够资格，装备好，被成全，在那些被提到天上，对撒但执行审判的人中间。我们必须告诉仇敌说，“撒但，今天我在地上向你传讲，不久也要在天上向你传讲；随后我会在地上见你，再次向你传讲；至终我要再向你讲一篇信息，然后你就要被扔到火湖里去。”

被提并非为着我们的快乐，乃是为着神的定旨。我们的神正等待着一班得胜者，就是男孩子，到天上去执行祂对仇敌的审判。能有分于此，是何等的权利！天使没有地位享受这权利，我们却有。现在我们都立场说，“赞美主！我有地位可以作得胜者。”（启示录生命读经，五二四至五二六页）

参读：启示录生命读经，第三十八篇。

晨兴喂养

约十二 31 现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。
启十二 10 我听见天上有大声音说，我们神的救恩、能力、国度、并祂基督的权柄，现在都来到了，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄们的控告者，已经被摔下去了。

男孩子被提到天上以后，争战就开始了。我年轻的时候，就寻求要明白，为什么男孩子被提到宝座以后，争战就立刻开始？又想知道，为什么男孩子没有实际的争战，而是米迦勒和他的使者与撒但争战？原因乃是：男孩子是执行者，执行者无须动手，只须发令。当我们这班执行者发令后，那些服侍我们的天使就会为我们争战。……当我们说，“撒但，走开！”米迦勒就领头与撒但争战。……你愿意作那妇人较刚强的部分么？若愿意，就必须学习向撒但传讲。撒但一直搅扰你，但只要你决定向他传讲，他就会跑开，因为他知道你要作什么。因此，你要说，“撒但，别走，等我叫你离开你再离开，留在这里听我讲完了再走。”（启示录生命读经，五二六页）

信息选读

天使已经准备好了要与龙争战。或许米迦勒甚至要说，“男孩子，上来吧！向我们发令，我们就执行。”然而，我们若想够资格到诸天之上对撒但执行审判，如今在地上就要开始对他执行审判。我们要说，“撒但，我不会放你过去，我要捆绑你，打败你。”

因着男孩子被提到天上，天上就起了争战。……被提不只是为了着我们，更是为着神的经纶和神的战略。神的仇敌如今还

在天上。虽然他已受了审判，判决也宣告了，但在已过的十九个世纪里，神还没有得着一班人，可以在仇敌身上执行祂的判决。神的仇敌撒但，已经被主耶稣在十字架上审判了（约十二 31，十六 11）。……得胜的信徒和撒但争战，实际上就是执行主对撒但的审判。至终，借着他们的争战，撒但要从天上被摔下去（启十二 9）。谁能到天上去执行神的审判，命令那已被定罪、审判、判决的仇敌离开天上？天使作不到，……因为他们是天使，撒但以前也在他们中间，与他们有同等地位，所以他们没有地位作这事。神需要一个人来完成这工作，人子耶稣就是这人的头。祂是男孩子的头，也是所有得胜者的先锋。神需要这样的人来执行祂对撒但的判决。神为着这个人等待好久了。

我们必须被提到诸天之上，以满足神的需要。……宗教就是为叫人快乐，盼望死后在乐土里过好日子。这是出于魔鬼的思想。然而，可叹的，这种观念已经渗透了整个基督教。……我们需要被提到天上，但不是为我们的快乐，乃是为完成神的定旨。我们必须到天上去执行神对祂仇敌的审判，今天神正等待这个。

男孩子复活，被提到天上以后，就不容撒但再留在诸天之上。就是在今天，我们也不该容撒但在召会中；我们应当和他争战。你若今天与撒但争战，将来就够资格在诸天之上与他争战。我们被提到神的宝座以后，就会看到撒但，他也要惧怕我们。我们看到他的时候，必不容他继续留在那里，我们会对他说，“撒但，你还想留在我们神的圣所里么？这不是你的地方。撒但，你必须走开！”（启示录生命读经，五二六、五二二至五二三、五二八至五二九页）

参读：启示录生命读经，第三十六篇。

晨兴喂养

启十二 11 弟兄们胜过他（魔鬼），是因羔羊的血，并因自己所见证的话，他们虽至于死，也不爱自己的魂生命。
约壹一 7 ……祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。

当我们认罪并且应用血之后，若有任何明显的“定罪”仍不停止，那必是出自魔鬼。我们一旦认清了这个，就应该向撒但说，“住了吧！我不要再认罪了。……这不是神的光照，这乃是你的控告！我虽然不完全，但是你该知道，我在羔羊的血底下，这血就是我的完全。……我是胜过你的弟兄之一，不是因为我完全，乃是因着我救赎主的血。”

这血究竟有多少功效，我们无人能完全知道，只有神知道。魔鬼也知道得比我们多。……从经历中，我们看见羔羊之血的大能和权柄。我们必须常常应用这血，告诉魔鬼，我们虽然不完全，却是在完全的血底下。……不管我们是否知道这血所含示的，只要我们取用它，就能得着它所含示的一切（启示录生命读经，四九九至五〇一页）。

信息选读

怎样胜过撒但的控告呢？天上的声音告诉我们说，“弟兄们胜过他，是因羔羊的血。”（启十二 11）血是得胜的根据，血是胜过撒但的工具。撒但会控告我们，但我们可以答复说，神儿子耶稣的血洗净了我们一切的罪（约壹一 7）。“一切的罪”，无论是大的罪，小的罪，任何的罪，神儿子的血都洗净了！撒但说我们不对，但是我们有主耶稣的血。主耶稣的血洗净我们许许多多的罪。这是神的话。

我们不只是拒绝没有理由的控告，就是有理由的控告，我们也不接受。神的儿女即使作错了事情，也只需要祂儿子耶稣的血，不需要撒但的控告。……神的话语并没有说，有了罪就用得着控告。……如果我们承认了，还有什么话说？有罪而不承认，那才用得着控告。没有罪，就没有控告的理由。

我们承认我们是有罪的，我们不是说我们没有罪；但是，我们不接受撒但的控告。我们在神面前还是洁净的，因为我们拥有宝血。我们不能相信控告过于相信宝血。……我们要学习相信羔羊的血。

“弟兄们胜过他，是因羔羊的血”（启十二 11），这句话是何等宝贵。弟兄们胜过他，不是因为他们的长处，不是因为他们的长进，不是因为他们的经历；弟兄们胜过他，乃是因为羔羊的血。撒但一有控告的时候，我们就得用血去对付。我们一接受血，撒但的能力就消灭了。我们的一切都是靠着血，我们天天需要血。我们得救的那一天如何靠着血，相信血，以后每天我们也要如何靠着血，相信血。血是唯一的根基。……我们不要以为天天受控告是谦卑，我们要学习胜过控告。……得胜者必须知道血的价值。我们虽不能知道血的价值到底有多大，但是我们可以对主说，“主啊，按着你所知道的血的价值，来成功在我们身上。”不是按着我们所知道的，乃是按着主所知道的血的价值，去对付撒但的能力（倪柝声文集第二辑第十四册，一〇二至一〇四、一〇六至一〇七页）。

参读：圣洁没有瑕疵，第四章。

亮光与灵感： _____

晨兴喂养

启十二 11 弟兄们胜过他，是因羔羊的血，并因自己所见证的话……。

约壹三 8 ……为此，神的儿子显现出来，是要消除魔鬼的作为。

他们胜过仇敌，也是因“自己所见证的话”（启十二 11）。这就是他们见证魔鬼已经受主审判的话。每当我们感觉魔鬼的控告，就当开口见证主如何对付了他。……我们不仅对人作见证，也当对鬼作见证，说，“鬼，你们该记得你们的王撒但，已经被我的主耶稣基督打败了，你不该在这里找我的麻烦！”除了向鬼作见证以外，还要向撒但讲道，说，“撒但，你不知道你已经被钉在十字架上了么？你已经受了审判，你的定命就是火湖！”这就是你口述的见证。不要光在心里有这些想法，你必须对着撒但发声说出来。……我就曾向撒但和鬼讲过道，那个讲道不是叫他们悔改，乃是为打退他们。……鬼所怕的并不是我，他们所怕的乃是血。我们需要应用这血（启示录生命读经，五〇一至五〇二页）。

信息选读

“弟兄们胜过他，是因……自己所见证的话。”（启十二 11）良心无亏，口里就有见证，良心一有亏，口里就什么话都说不出，好像越说声音越小。这里的见证是对人说的，不只是对自己。你在神的面前有血，你在神的面前就有胆量，你在人的面前也就有见证。不只见证罪人能得赦免，不只见证人能因着基督蒙悦纳，并且见证神的国。“见证”就是告诉人说，到底在基督里有什么。见证的话是要说出来的。得胜者要多多

的宣告基督的得胜，把这一个事实说了再说，这是撒但最怕的事。有一个事实就是说，诸天的国必定要降临。有一个事实就是说，主要作王。有一个事实就是说，基督是得胜的，基督是永远得胜的。有一个事实就是说，撒但是失败的。有一个事实就是说，那个壮士已经被捆绑起来了，那个壮士在律法上已经被定罪了。有一个事实就是说，基督在十字架上拆毁了撒但所有的作为。把这些事实宣告出来，这就是见证。

见证的话是撒但所害怕的。……撒但不怕你讲神学，……撒但不怕你解圣经，……撒但就是怕你宣告属灵的事实。有一个属灵的事实，就是“耶稣是主”。……有人用信心在那里宣告耶稣是主，撒但就怕了。撒但所怕的，不是讲道，不是神学，乃是见证的话。在这里有一个属灵的事实，就是耶稣的名是超乎万名之上的名。我们要用信心来宣告，不只对人说，更是对撒但说。许多时候，我们是说给撒但听的，是故意说给他听的，这是见证的话。你一个人在房间里，也可以出声说，你可以说耶稣是主，你可以说主耶稣是比那壮者还要壮，你可以说神的儿子已经捆绑了撒但等等。这就是见证的话。

我们宣告主耶稣是主，我们宣告主是得胜的，我们宣告撒但被践踏在主的脚底下，我们宣告主已经给我们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力。……见证的话，使撒但无法站住；见证的话，是给撒但的一个打击。主耶稣的工作所给我们的，不只是血，使我们能得着保护，并且给我们见证的话，能使撒但溃退（倪柝声文集第二辑第十四册，一〇七至一〇八、一一一页）。

参读：圣洁没有瑕疵，第四章。

晨兴喂养

启十二 11 弟兄们胜过他，是因……他们虽至于死，也不爱自己的魂生命。

太十六 24 于是耶稣对门徒说，若有人要跟从我，就当否认己，背起他的十字架，并跟从我。

因着亚当堕落，撒但就和人的魂生命，就是人的己联合（太十六 23~24）。因此，我们要胜过撒但，就当不爱自己的魂生命，倒要恨恶并否认（路十四 26，九 23）。那些构成男孩子的得胜信徒，“虽至于死，也不爱自己的魂生命。”只有那些不爱自己魂生命的人，才甘心殉道。我们必须恨恶我们的己。只要我们爱自己的魂生命，就成为土，好作撒但的食物。但我们若不爱自己的魂生命，不爱我们的己，就不会成为土，这就叫撒但被杀死。当我们的魂生命被杀死，撒但也就被杀死。这是我们作为妇人的较刚强部分，胜过撒但的路（启示录生命读经，五〇三至五〇四页）。

信息选读

撒但对付我们最好的办法，就是使我们用自己的力量来作事。撒但……要我们用自己天然的才能，血气的能力来为神工作。

天然的才能就是我们原有的才能，从未受过十字架运行的对付，也就是在我们的人格里所带来的东西。有的人，他天然的能力是他的聪明……；有的人，他天然的能力是他的口才，他不必特别得着圣灵的能力，就很会说话。但是，人不能借着没有经过十字架对付的天然的能力来事奉神。……我们总得被神带到一个地步，变成一个战兢恐惧的人，变成一个离了主不能

作什么的人（不是口里说说，乃是的确如此的人），才能在神的手里有用处。

我们要学习认识十字架。十字架就是对付我们，使我们不敢凭着自己动。我们光是讲十字架的道理没有用，光是听十字架的道理也没有用。神所需要的，是经过十字架，受过十字架对付的人。你所传的信息对了还不够，还要问你这个人是谁。保罗说，“我……在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并这位钉十字架的。我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。我说的话，讲的道，不是用智慧动听的言语……。”（林前二 2~4）前面是说出他的信息，后面是说出他是怎样的人。我们想，像保罗这样的人，上讲台是绰绰有余了。但是保罗……传的信息是十字架，他自己是又软弱，又惧怕，又甚战兢。……如果我们受过了十字架的对付，我们就没有把握，就不敢夸口。

从我们这一方面来看，十字架就是除去一切不是出于神的，十字架就是只留下从神出来的。……有的弟兄说，我从前这样救人，那样救人，现在学习受十字架的对付，这样对付，那样对付，被它对付完了，好像没有事情可作了。这就是证明他从前的一切都是出于他自己的。因为凡出于神的，都是十字架所杀不死的。……经过十字架还爬得起来的，就是出于神的；经过十字架爬不起来的，就是出于人的。主耶稣是出于神的，祂经过了十字架能起来。所有魂的生命，血气的生命，我们要不爱惜它，一直到死的地步。……我们的态度是：我们不凭着自己作人，我们不能作一个自以为有本领，自以为有把握的人，我们要战战兢兢地作人，我们知道自己是一个软弱的人（倪柝声文集第二辑第十四册，一一二至一一四页）。

参读：圣洁没有瑕疵，第四章。

看哪！主必快来！

补 917

E 大调

(英893)

4/4

1 1 1 3 3 | 6 - - 6 | 5 1 4 3 | 2 - - 2 | 3 5 6 5 |
一 今日争战凶 猛， 撒 但尚未退 败； 战 场传来呼
#4 3 2 5 1 | 7 1 6 6 | 5 - - 5 | 5 3 2 1 | 6 - - 6 |
喊 之 声，比 前更加澎 湃； 阴 府背叛喧 嚣， 虽
6#4 3 2 | 7 - - 7 | 1·7 6 5 | 4 2 3 5 | 4 3 2 2 | 1 - - - ||
仍强悍不 衰； 请 听夜半主 发呼声：“看 哪，我必快 来！”

二	虽有更苦试炼，
黑暗权势如同军队，
正当儆醒等候，
却闻歌声喜乐、甘甜：	争战不断接连；
集聚进逼无间；
正逢艰苦试验；
“我主已快显现！”
三	当在末后年日，
撒但无所不用其极，
应当重新得力，
直到见主，何等欢喜，	持守见证不移；
我们仍需站立；
才能胜过仇敌；
叹息全都止息。
四	谁愿奋力进前，
谁愿坚定为主争战，
得胜欢呼号声，
何等喜乐，已先听见：	靠主能力遮盖？
直到那日奏凯？
至终必定传开；
“看哪，我必快来！”
五	谁愿走上窄路，
历经风暴，通过考验，
谁愿忠勇进前，
众得胜者仿佛看见：	将神旨意拣选？
绝不退后、心变？
忍受痛苦、凶险？
“我主已快显现！”
六	应当加紧脚步，
期待那日被提之福，
终将撒但征服，
得胜者啊，扬声欢呼：	尽管黑暗四布；
荣耀辉煌夺目；
迎接再临基督；
“看哪！耶稣，我主！”

申言稿： _____
