錫安教會 2013 年 10 月 6 日分享

第一章: 聖經與時間

第二章:神以寶座(throne room)來介入人類的歷史

第三章:神同時間在歷史的不同時段作出修改

第四章:事件的改變帶來蝴蝶效應

第五章:答問篇

問題一:過去、現在、將來同時存在,神掌管了時間,並能夠重複地在時間之中穿梭,這猶如重載遊戲(reload game)一樣。由於是神創立世界的定例,這亦包括了撒但在內,故此,神的救贖計劃一定能獲勝,我們能否如此理解?

問題二:牧師曾提到,時間穿梭需要動用很大的能量,那麼,我們應怎樣理解「費城實驗」?它也是屬於時間穿梭,這實驗是否用了很大的能量進行?

問題三:我們在接受 AOE (世紀帝國 2) 策略訓練時,你曾教導我們學習或鍛鍊一種模擬思考模式。 在這種模擬思考中,我們要在思想中模擬過去、現在和將來。請問在這種思考模式下,聖 黨(即策略的黨)能否以這種方式跟我們溝通呢?

第六章:總結感言

影片:主日回顧

上星期,日華牧師繼續以答問方式,解釋「以看太陽作食物」的信息。

問題一:對一些肥胖的肢體,會否建議他們在看太陽時,同時採用節食的做法呢?

答:並不建議。因為最好是以最自然的方法,讓身體自然不需進食。當身體不需進食時,首先就會消耗身體的脂肪。

消耗身體脂肪會產生酸性和輕微燥熱,但這種酸性低於癌症的酸性十倍以上。

此外,脂肪儲藏許多水份,故此,有些人看上去肥胖,其實這是由於腎臟出現問題所引致的水腫,但這可以藉看太陽加以改善。

當看太陽而出現減食現象,這已表示那人已經朝著正確方向,所以,肥胖的人遲早也會瘦下來;患水腫的人也會因減少進食而減低了身體的負荷,腎臟便會自然回復正常,水腫便會隨之消失。因為觀日能夠解決根基性問題。

自然療法當中提及「七色水」,其原理就是人類進食,主要是從食物中吸取不同顏色的光頻,不同顏色的食物代表陽光的不同顏色,能醫治身體不同的臟腑。而觀日本身就已經可以讓我們吸收太陽所有的光頻。

至於節食等方法之所以能夠賺錢,是因為這些方法行不通,即使減去水腫,很快就會反彈,結果讓人們不斷花錢,所以,這是治標不治本的方法。正如西藥不能治好癌症,所以才能夠不斷賺錢。但觀日讓人食量自然地下降,脂肪亦自然地減少,所以在觀日時不應刻意節食,以免影響松果體的轉化。

問題二:為何很多「看水盆」的弟兄姊妹,發覺觀日對身體的果效不及看日出、日落的一群?

答:HRM 提及各種因素導致成效減低,而「看水盆」是其中一種。

但事實上,這些做法不僅減低成效,而且成效也相差很遠,所以,建議儘量避免使用。並且,如果加上走沙地不理想,坐著觀日等因素的話,效果就變得七除八扣,故此,應儘量爭取看日出和日落。但如果真的要「看水盆」的話,觀看前後也應花數分鐘在沙地走路,以作最低限度的補充,並且要站著「看水盆」。

問題三:關於「食量」方面,怎樣分辨「餓過饑」和因松果體變化而令食量減少?

答:「餓過饑」一定會導致血糖低及身體感到疲累,但看太陽則讓人感到精神充沛。

在科學上,血糖能讓人腦部清醒,但糖尿病人因要控制血糖,而控制血糖不可上腦,因而容易中風和疲累,甚至由於沒有養份而導致老人痴呆,但椰油卻能夠解決這個問題。

而觀日亦能夠為人提供養份,因此,不會像餓過饑的情況,使人感到疲累。反而,人們在不吃食物的情況下,仍然十分精神。HRM之所以提議在觀日前後一小時不可進食,就是希望讓身體習慣把看太陽作為食物。

問題四:在進行於沙地走一年的練習中,我們在面對紫外線方面,有什麼需要留意的地方?

答:只要在有陽光的情況下,已經可以在沙地上走了,因此,可以選擇在日落、日出、陰天及在樹蔭下進行。

當然亦要留意,即使穿著長袖衣服或打傘子也不能阻隔強烈的紫外線,惟有特製阻隔紫外線的傘子才可以,所以,要留意使用紫外線手錶作量度。

問題五:有些肢體已經觀日一段時間,但依然肥胖或水腫,應怎樣幫助他們呢?

答:這要視乎他們有沒有出現其他觀日的果效。如果沒有,他們就要檢討觀日的情況,有否在各方面也用次選的方式,例如坐著觀日、看水盆、站在水庫上面觀日等等,而導致觀日眾多的果效都沒

有發生,如果是這樣的話,就要改變觀日的方式,不能有太多的妥協。由於觀日的果效是超然的, 因此,盡可能選擇嚴謹的方式。

但若果觀日的其他果效出現,體重下降只是遲早的問題,因身體或許要先處理其他問題,當觀日導致身體酸性出現,但不能排走的話,身體會吸收水份去中和,因此,形成水腫及脂肪。因此,他要盡量將酸性排走,包括每天喝兩公升水、洗腸、用血清機、多吃水果等。

問題六:對於觀日能改善視力,有否一些方法去查考作定準?

答:HRM 在視力方面沒有詳細談及,他只是提醒人們找視光師檢查或轉換眼鏡,因為觀日不是專門針對視力問題,只是旁枝的功效。當人年紀漸長,改善視力及睡眠質素也是比較困難。但如果這些情況發生的話,則證明觀日方法正確,可以繼續下去。

並且,這些松果體所帶來的改變果效,必定會更多樣化,有待慢慢發掘,例如:讓人的記憶好像現實一般清晰。

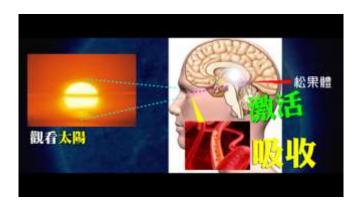
Freemason 在食水加入氟化物(Fluoride),就是為了讓「深藍兒童」的松果體會鈣化,但觀日能激活松果體,當松果體被激活,氟化物對身體的影響也會消除。但如果人們之後長期使用含氟化物的水和牙膏,或會影響松果體的激活情況。

問題七:過往提及,觀日前可進食補充劑,並以液體為最佳,那麼,觀日前可否吃中藥,功效會否增加?

答:眼球有大量血液經過,尤其松果體被激活後,當觀日時,血液便很容易吸收陽光的養份,就如以鐳射照射微絲血管一樣。加上太陽有齊七種顏色,因此,補充劑的營養更易被人體吸收。

對於丸狀補充劑,人體只能吸收當中的百分之二,液體則不超過百分之十,但唯有 Dr. Donsbachs 的補充劑的養份,可以被人體吸收百分之九十八。

所以,觀日能令補充劑,甚至食物的吸收比率增加。因此,人們進食少量食物已經有足夠營養, 並讓人感到飽。故此,可在觀日前一小時進食丸狀補充劑或在半小時前進食液體補充劑。

但中藥涉及醫藥範圍,不能相提並論。但一些進補的醫藥,還可以在觀日前服用。但具醫療成份的中藥,就不太適合在觀日前進食,因不知療效如何。

所以,可於觀日前一小時服用中藥,因服用後半小時,藥效應已完全進入血液。

問題八:HRM 提及,觀日可以令人不用吃食物。但如果到最後的赤足步行沙地階段,身體仍然有饑餓感,那麼,是否應繼續操練,直至饑餓感覺不再出現為止?

答:HRM 不是以「不用進食」來作為操練終結的指標,而是以觀日至四十四分鐘後,再在沙地上赤足步行一年作為完成指標。按他所說,當中沒有任何案例是失敗的,所以,在沙地步行時,應該已經不用進食。事實上,不用進食只是觀日的副產品,讓你知道方法正確,可以繼續下去。

問題九:在沙地步行一年的練習中,如果不是每一天也能做到,是否需要補回?

答:按著 HRM 所表達,確是需要走足一年,即 365 日,若有不能在沙地走的日子,需要記錄下來,然後補回。

另外,HRM 提及,如果觀日不夠 44 分鐘,就完全停止觀日,日後,如果想不用進食的話,那麼,一生也需要在沙地上走。同樣,如果觀日到 44 分鐘之後,完全不在沙地上走,日後,如果想不吃東西的話,也需要一生在沙地上步行。這是過往觀日的人肆意作出改動而出現的後果。

問題十:雖然站著觀日比坐著更好,但當一班人一起去觀日,會引起別人的注意,那麼,應該怎樣 處理?

答:牧師由於還未有完成一年在沙地步行的操練,因此,未有可行的緩衝辦法提供。大家或許可以 選擇有大石的沙灘,靠著大石觀日,又或者將觀日過程分為兩段,如果觀日 30 分鐘的話,頭 20 至 25 分鐘坐著觀日,最後 5 至 10 分鐘站起來觀看,這總比全程坐著好。

問題十一:若是傷殘人士坐在輪椅完成觀日操練,他之後怎樣能在沙地上走一年嗎?

答:既然沒法在沙地步行,可以在完成 44 分鐘觀日後,繼續觀日,由 44 分鐘,每日倒扣 10 秒。這是 HRM 鼓勵癌症病人所做的方法,就是每天倒扣 10 秒直至餘下 15 分鐘,以後一生便維持每天觀日 15 分鐘。

並且,若果在沙地步行後,發現狀態減弱,也可偶然觀日 15 分鐘作補充。當在沙地上走了一年後,附帶最後一個條件,就是要在地面生活,每天能夠被陽光照射 10 至 15 分鐘,這樣,以後就可以完全不用進食。

在總結感言部分,牧師提到神以「4794」印證「2012 信息」的開始地方,這包括:挪亞方舟公園、 帝景酒店和粉嶺圍。但到現在,神亦再次以 4794 來印證觀日的信息,包括日華牧師的住處及兩個觀 日地點。

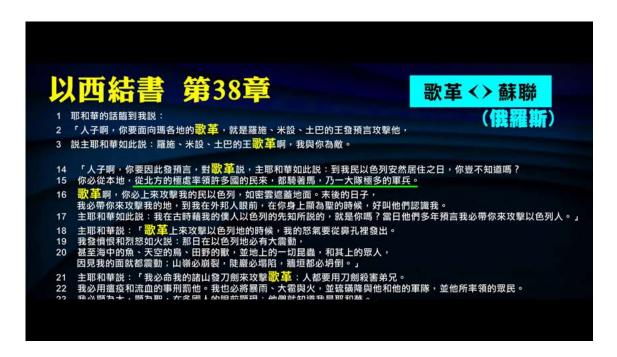
再加上,牧師曾經居於紅磡獲嘉道(Walker Road)。這與 Webbot 所預言,以看太陽為食物的人,同樣稱為「walker」。所以,這將是在末後日子,幫助人脫離敵基督的控制的重要資訊。

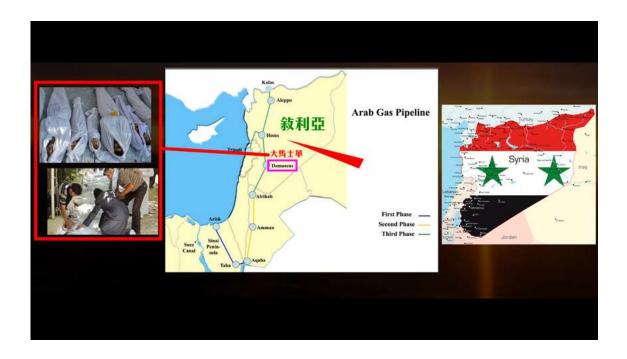

例如由 Freemason 控制的美國政府將敘利亞反對派使用化武,說成是政府軍所為,以此藉口想攻打大馬士革。其實很多基督徒也知道《以賽亞書》所預言,大馬士革被毀的經文將要應驗,但他們卻不知道,當大馬士革被毀後,按著《以西結書·38章》所說,俄羅斯將會在數月內展開第三次世界大戰,並且,教會亦會於半年至九個月內被提。

因為俄羅斯現時靠出售能源給歐洲各國以維持經濟,但美國在中東建造天然氣管,可以直通歐洲, 搶走俄羅斯的生意,而中間阻隔的城市,其中一個就是大馬士革。

因此,美國,甚至中東各國也支持攻打敘利亞,當大馬士革變成荒場後,天然氣管就可以通過。這就是為何 Bible Code(聖經密碼)亦提及,敘利亞是導致第三次世界大戰的線索。

此外,為著應付「全球性海岸線事件」,歐洲亦需要另一條天然氣管。

而第三次世界大戰就是因俄羅斯的經濟被打擊,導致她攻打以色列,搶奪死海的資源求存而展開的。因此,我們處身的活劇將要接近尾聲,而「2012信息」將會成為整套活劇的皇牌。

今個星期,牧師將會接續分享之前有關「時間」的信息。

第一章:聖經與時間

在開始之先,讓我們一同拍掌歡呼多謝神!感謝主!今次,我們會繼續分享時間的秘密。

我在上次分享了時間的代價。事實上,我們能夠知道時間或穿越時間,可以說是人生的一個選擇。即是說,我們不能在有生之年,自出生開始便期待可以發生在我們的身上,或希望在自己身上發生這件事,因為這可說是難以置信,也是難以得到的額外獎賞。

若在十億人中,能找到一個人曾經歷這件事的,已可說是罕有了,因為在十億人中,往往也不能找

到一個人有這種經歷。

如果由神直接使我們被提、進行時間旅行,試想想,世上有多少個以西結呢?像以西結有這種經歷的人,全宇宙、全世界只有一個,他乘座神的座駕車去到將來,看見以色列被審判的情況。全世界有數以百億、有歷史以來的人中也只得一人可以。

所以,在全人類的歷史中,只有幾個人能如以西結、摩西進行這種時空穿梭。當然,以異象方式去 到將來的人就會更多一點。

因此,進行時空旅行有很多種的形式,有些是神透過我們的意識、視覺或五官去到那地方,或有些是直接讓整個人肉身去到那裡,這些都是有的。但這不是人一出生便有,或者努力便得著,這是數以億人中,只有一個可經歷,這等如全世界只有一個人能在一百公尺跑得最快一般。

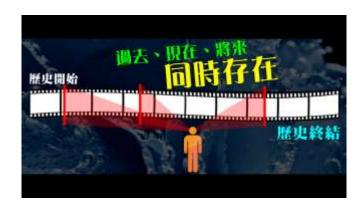

時空穿梭也就是有這種特性,並且可以說是難上千萬倍。因為,那是要憑一個人的自由旨意,在自願付上代價的情況底下,要跟得上神的踪跡,追尋到神是誰,並知道祂的心思,甚至為這個心思付

代價,才能到達這種程度。不但被神使用,而且成為非人手鑿出來計劃的其中一部分,完成神的救 贖計劃。

這不是僥倖,或其他只需付上很小代價的方法,所以,關於時間裡的代價以及它的特性,我們可以 知道和理解。事實上,在我們當中,部分的人可以恩賜運作,就是沾了邊,但卻不算是時空穿梭。 因為當中所用的能量、力量,即使全人類、全宇宙也並不能提供時空穿梭的能量,所以,這是一件 驚人的事。

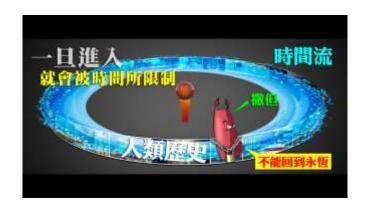
我相信,當中提及多次的題目,每個人都很有興趣知道,就是原來《聖經》讓我們知道,在神來說, 過去、現在和將來是同時存在的,相信很多人對這點感到陌生。

因為我們跌進了這時間洪流,對我們來說,我們有過去。但現在就是現在,將來則仍未來到。

所以,我在教導大家恩賜運作時,也曾與大家分享過,撒但不知道將來的其中一個理由,而現在我們就明白了。當聽過撒但與時間的關係後,就知道這是因為牠走進了這個陷阱之中。當牠進入這個陷阱後,就不能站在永恆的觀點,無法同時知道過去、現在和將來。

但為什麼牠會知道某些方向呢?在「2012 信息」中,說到從前撒但的背景,牠曾在火星中經營貿易、預備獻祭,所以,牠能知道關於加利利的地點,33.33°的秘密。

雖然牠不是全知,但牠知道這事情,是由於牠過去曾負責預備一群天使去事奉神,而神亦是因為這樣留下後路,讓牠成為人類最大的敵人。在過程中,牠亦知道整個救贖計劃會有的走向,所以,撒但不是全知,而在時間的洪流中,也有這個問題,導致牠不知道將來,而牠所知道的事情,全都是從《聖經》和我們的信息中得知。這就能理解,為什麼牠活在今天的光景之中。

當然,這不是很多教會能想像得到的,但是,在錫安教會,我們學會了很多的秘密和知識,我們便能明白到「知己知彼,百戰百勝」的秘訣。基本上,很多基督徒輸給撒但,就是因為他們根本不肯花時間學習多一點關於《聖經》所提有關這方面的資訊。

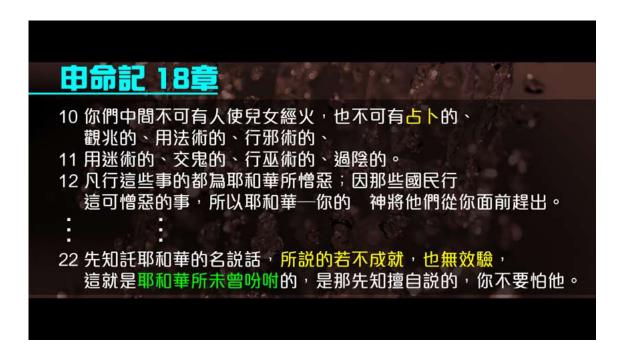
所以,撒但掉進了這個時間洪流中,對牠來說,牠也是活在過去、現在和將來,不過,即使牠存在 現在的時候,也比我們超頻。換句話說,我估計撒但的知識、認知和處事速度,最少比我們快千倍 以上。牠並不像我們,整天到街上買一點東西,曬曬太陽,接著便回家睡覺,這就一天了。

撒但不能這樣子,在過去六千年中,一天豈不是很快過嗎?牠不能這樣,所以,牠的速度比我們快,並且牠原先的設計也是比我們快的。牠在時間洪流中,能夠處理的事、做的事,與我們極不一樣。但這不等於牠能夠超越時間,但牠能估計到時間以外的事是不足為奇的,正如我所說,整個六千年歷史,所有發生的活劇早已在火星上採排了一次。

在六千年裡將要發生的活劇,經已在火星上採排了一次,只不過,是以活劇的方式表達而已,所以,撒但只會有某方面的認識,但並不是因為牠知道將來。如此,你就能明白,占卜等不準確的理由,就是因為很多時這些東西都是來自撒但的。故此,我在恩賜運作教導中曾分享過,來自撒但的聲音是不準確的,這亦是《申命記》中所提及,從一些人的占卜等事中,若你發覺結果並不準確,那麼,你便知道他們是假先知。

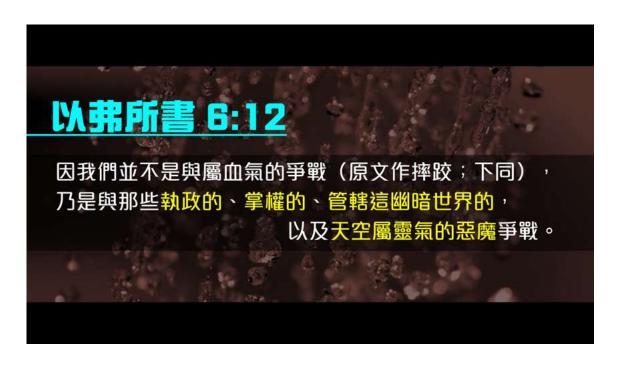

也許有人會奇怪,既然他們是被撒但控制,豈不是應該可以預知將來?但事實卻不是這樣,因為,連撒但也不能預知將來,而且,《聖經》明明讓我們知道,撒但所能作的事是有限的,全都是因為時間對牠所作出的管制。

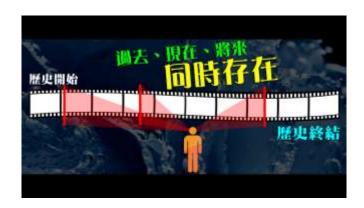
如此看來,時間的管理、控制以及其強大的程度是何等的大,就連撒但和所有墮落天使(包括邪靈)都被時間所管制,時間是它們的敵人。

如此,你就能明白,為何撒但後來會產生執政掌權、管理世界和天空屬靈氣惡魔,這是因為連撒但也明白到,策略能使時間在這個世界裡成為你的朋友。

所以,這就是為何身為基督徒,若想要成為一個更似神的人,就一定要學習策略。因為連撒但也不 例外,若祂在這時間空間中不順服神所設下的原則的話,牠也不能成為撒但或是墮落天使,牠的一 切就只會以失敗告終。

撒但會在時間中被限制,但神卻不會。《聖經》已給我們示範,過去、現在和將來其實是同時存在的,舉一簡單的例子:是神寫《聖經》的,換言之,祂必定是站在某一個位置或光景底下,同時看著過去、現在和將來去寫《聖經》的,否則,也就不會有「聖經密碼」存在,亦不會有絕對百分百準確的預言。

《聖經》中常常提及的事情,在撰寫時都還沒有發生。雖然,對我們來說,這都已是歷史事實,包括:主耶穌基督被釘十字架,這一切都已是歷史事實,但原來在神所寫的《聖經》裡,讓我們知道,神在寫《聖經》的時候,祂一定站在某一個位置中,並能看見過去、現在和將來,然後才把《聖經》寫出來的。

《詩篇》一篇對比一年,可以肯定這並不是在近年寫的。《詩篇》能夠以一篇對比一年,一定是神在

站一個位置, 祂能看見過去、現在和將來, 而最少祂能看見 1900 年至現在 2013 年期間每一年所發生的事, 祂才會如此寫出來。又例如《以賽亞書》的 66 章, 神必定是在《聖經》已有 66 卷情況下, 才寫出來的。在此試看,《以賽亞書》對應《啟示錄》的那章經文,《以賽亞書·66 章》當中最重要的題目, 就是那小孩子的誕生。

以賽亞書 66 章 7 至 9 節:

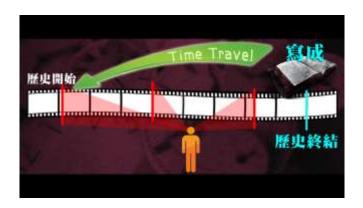
「錫安未曾劬勞就生產,未覺疼痛就生出男孩。國豈能一日而生?民豈能一時而產?因為錫安一劬勞便生下兒女,這樣的事誰曾聽見?誰曾看見呢?耶和華說:『我既使他臨產,豈不使他生產呢?』你的神說:『我既使他生產,豈能使他閉胎不生呢?』」

由此可見,神一定站在一個位置看見 66 卷《聖經》,如此,祂才能寫出《以賽亞書》,當以《四福音》對比那幾章《以賽亞書》的時候,所有都是吻合的,同樣,我們拿《使徒行傳》作對比,也可以見到同樣吻合。

神為何編寫《聖經》到這個地步呢?全本《聖經》一次又一次給我們證明,神一定是在一個位置裡 看著過去、現在和將來,才完成《聖經》的。

因為,《聖經》裡不是單單只有一個例子,而是有無數例子,有些甚至是連我們從未想過的。這一切都必定是因為神看到過去、現在和將來,當一切都完成、結束了之後,祂才開始把《聖經》寫出來的。

當神開始寫《創世記·1章1節》的時間,其實,歷史都是已經結束了,只是祂把這《聖經》送到人類歷史中,讓我們能夠看見而已。

影片:救贖計劃皆按指定的時候、日期和次序發生

在「2012 榮耀盼望」之「時間的秘密」主日信息系列中,日華牧師曾分享到,神是活在人類歷史「時間流」以外的神,祂並不受時間流的限制,所以神能夠無處不在,同時活在過去、現在和未來。

並且,可以同時介入人類歷史不同時代月段,甚至可以把時光倒流,把已經發生的事件重新再來,而人類和撒但卻不會知道曾發生時光倒流,連當中曾發生事件的記憶都被完全抹去,就好像把一個電腦遊戲的儲存檔案重新載入一樣。

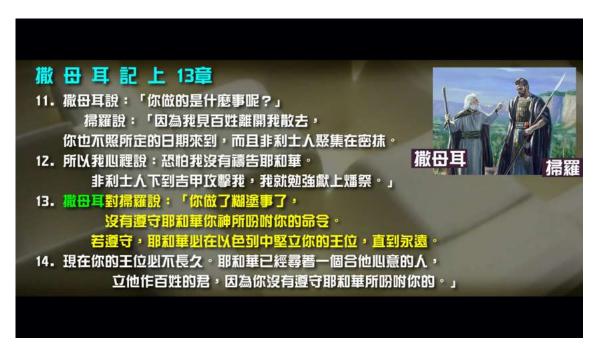

舉一個《聖經》例子,就如神可以把希西家那時日晷的日影往後退十度一樣。

而神在時間流以外,就像一個電影的剪接師,在祂面前,祂不單可隨時隨意地閱覽整個的人類六千年歷史,也可以按祂的旨意,隨意地介入人類歷史,把將來會出現卻影響救贖計劃的問題,提示給現在跟隨神的人,叫他們把這些將來會出現問題的根源,於現在除去,例如:神曾叫掃羅消滅亞瑪力人,亦好像神曾吩咐約書亞消滅迦南地的人一樣。

神不單只像一個電影剪接師一樣,可以控制每一個時代救贖計劃的活劇,令每一齣的活劇都按神所一早設定好的劇本發生,而且,當中的每一齣活劇,神都可以按祂所預設的先後次序,放在指定的時間點中,令整個人類歷史六千年的救贖計劃,按神的旨意,在指定的時候、日期一步步發生。

例如:主耶穌基督在世時,他所做的一切,都是由父神指定的,不單是事件的劇本,甚至主耶穌所做每一個步驟的時候、日期都是早已安排好,例如祂出生的日期、時間,祂每次上耶路撒冷守節和所到的不同地方,以及所行的每個神蹟,都是早已安排好。

約翰福音 17章1節:

「耶穌說了這話,就舉目望天,說:『父啊,時候到了,願你榮耀你的兒子,使兒子也榮耀你;』」

約翰福音 13章1節:

「逾越節以前,耶穌知道自己離世歸父的時候到了。他既然愛世間屬自己的人,就愛他們到底。」

但以理書 2章 21 節:

「他改變時候、日期,廢王、立王,將智慧賜與智慧人,將知識賜與聰明人。」

使徒行傳 1章7節:

「耶穌對他們說:『父憑著自己的權柄所定的時候、日期,不是你們可以知道的。』」

甚至神在末世所設定的救贖計劃的活劇,都是按指定的時候、日期發生。

但以理書 7章12節:

「其餘的獸,權柄都被奪去,生命卻仍存留,直到所定的時候和日期。」

啟示錄 19章7節:

「我們要歡喜快樂,將榮耀歸給他。因為,羔羊婚娶的時候到了;新婦也自己預備好了。」

從以上經文可知,神在人類歷史所做的救贖計劃,每一步皆經過祂的精心設計,無論是當中的劇情、地點、人物,甚至所發生的時間、步驟和次序,都在指定的時空發生。

例如:《阿摩司書》提及神看見以色列的審判;《耶利米書》、《以賽亞書》、《但以理書》就提及神看見以色列會被擄到巴比倫,並且將來會回歸;《俄巴底亞書》就提到以東的結局;《彌迦書》提到那將要來的彌賽亞,即主耶穌基督會有的工作,以及祂會在世被人否定;《西番雅書》提及神會審判以色列的敵人,還有七年大災難會有的現象;《哈該書》和《撒迦利亞書》就提及將來聖殿的重建,《撒迦利亞書》甚至在提及重建的時候,所羅巴伯會提及「恩典!恩典!」,他會拿出一塊石頭,這塊石頭有著七眼,有線陀,有圓規;另外,《撒迦利亞書》更強調毛衣人,在過程中有這兩棵橄欖樹,以及他們所做的事情等。

可見所有《聖經》的書卷都是在事件發生後才寫出來的,因為,當中並不單是在說明一件接一件事情那麼簡單,當這一切全部放在一起,就會是一幅完整的圖片。神絕不會在不清不楚的情況下寫《聖經》。他是在全都知道後,才這裡一點,那裡一點的放下去,只要是願意付上代價的,就會如我們錫安教會般,能夠明白很多來龍去脈,知道祂所放下的位置,從而拼出整幅圖片,還有當中的碎件都能知道。

所以,神肯定是一早知道全幅完整圖片後,才寫下《聖經》的,然後,祂再把《聖經》放在人類歷

史當中作時光穿梭才可能發生。

第二章:神以寶座(throne room)來介入人類的歷史

既然如此,神又是在哪裡呢?我們都說祂在永恆,但祂是在哪一個情況看到將來呢?祂能夠看見將來,並把將來的事情寫下,但這都只是開端而已。神比人類強,並不單是因為祂能看見將來,寫出 將來,而是祂能介入其中,神是在一個位置中,能同時介入過去、現在和將來。

接下來,我會給大家一些例子,《聖經》讓我們看見,神介入同一件事,在過去、現在和將來都是同時間進行的。舉例:當我們製作一套影片,而你是負責字幕的,你不一定要按照既定的流程,才作出修訂。正如每次我和資料員核對影片完畢後,他們會同時間找幾個人,在不同位置改字幕、改圖,那是同時進行的。

對這製片人來說,他是同時間介入這部影片的過去、現在和將來,一次過處理這個問題。

若發現有錯字,但這個字出現在幾幅圖上,那麼,他不用由頭看一次,然後到了該處再改,他只要一次過抽起那幾幅圖,改正後再放回去便行。

神就是在這一個位置上,同時看到過去、現在和將來。當要修改一件事情,神可以同時把過去、現在和將來一併修改。按《聖經》記載,這位置就是祂的「throne room」 —— 神的寶座房間,聖殿裡則以「至聖所」來喻表,那就是神的施恩寶座。

那麼,神如何看到過去、現在和將來呢?用的就是玻璃海。

我曾和大家分享過玻璃海,是因為我知道這個秘密。在玻璃海當中看到過去、現在和將來,就好像我們在螢光幕前看到一部影片的過去、現在和將來一樣。

尤其某些 Apps (應用程式)會顯示一條 bar (時間軸),讓你看到影片的不同段落;你在時間軸上,

可以同時修剪、改正任何一段,這就是螢光幕的「玻璃海」。

如果神容許你看到祂看到的事情,你就可以經歷玻璃海。我是知道這秘密,才可以做到「說的聚會」。當你知道這件事的性質,你就可以求這件事。原來你可以同時看到那件事情和其結果,當然,它所顯示的,並不侷限於時間,它顯示是全面性的。

如我所言,當你經過玻璃海時,《啟示錄》讓我們知道,其實,神是透過玻璃海去看我們,並知道我們的全面性。當然,不是每個人都能看到全面性,譬如我所求的,就是期待看到神會醫治的病。那麼,神就讓我看到,像看螢光幕一樣。每一次當我恩賜運作和帶領「說的聚會」,我望出去的時候,就好像看到一個螢光幕一樣,當然我會再加一些印證。當我望向會眾,那些標籤就真的在我所望的位置出現。譬如這裡出現這個病,我望去的時候,同樣是出現這個病,就好像望著一個立體的螢光幕去看病症一般,所以,我可以快、慢或是指出那一種病,這個就是全面性了。

但我教策略家是個別去辨別的,直到後來,他可以一眼看清整個圖片,就可以選擇說什麼。我曾經分享過,那些病會以不同顏色來標誌,讓我知道那些人是在患病之中、痊癒中或是稍後會痊癒;這樣,我便知道那些神會醫治,那些是不可以醫治的。

影片:說的聚會介紹

自從 2005 年 4 月 10 日開始,錫安教會首次舉辦了第一次「說的聚會」,直至 2007 年 9 月 30 日,第 八次「說的聚會」,錫安教會舉辦「說的聚會」這種全新的聚會模式,是由日華牧師藉多年來研究《聖 經》的真理奧秘,包括:神權能的話語、敬拜讚美、大衛會幕、醫治、神蹟的彰顯、恩膏、赦罪與

救贖、信心、盼望與期待、神的寶座與玻璃海、說的能力等等,綜合而設計出來的神蹟聚會。

簡單來說,在日華牧師帶領下,藉著禱告、敬拜讚美和神賦予給人類之「說的能力」,使神的恩膏能夠臨到各人身上,觸發神蹟的彰顯。就如第一次「說的聚會」,在聚會中,由日華牧師帶領全體會眾,藉著「說」宣告出以下七個方向:

- 一、向神說出自己的需要;
- 二、將所學到神的話語說出來;
- 三、找出心中的污穢,說出神的話來潔淨它;
- 四、找出自己的弱點,說出神的話以加添自己的力量;
- 五、找出自己的壞習慣和性格,說出想擁有的習慣和性格;
- 六、把想要的東西說出來;
- 七、提醒神對自己的恩惠,讓自己不要忘記。

會場充滿著神濃厚的恩賣和同在,不少人更經歷到神的觸摸、安慰和醫治。其中,在「說的聚會」裡,會眾對神說出自己的需要的環節中,在牧師不知情的情況下,神的七靈中的「謀略的靈」更藉牧師以「智慧和智識言語」恩賜,指出在場若干會眾的疾病和內心的需要。隨後,好些被即場指出的疾病,都在聚會中超自然地得著醫治。超過一百個以上的奇妙醫治和見證,亦被輯錄在「神奇異恩典」見證專輯之內。

其後,在第八次「說的聚會」中更首次加入電影播放環節,一齣由教會製作的電影,打開了整個聚

會的序幕,眾人帶著受感而軟化的心進入「說的聚會」的主要部分。聚會中,更先後有日華牧師和 策略家們進行「巡行式恩賜運作」,就是日華牧師和策略家們親自走進會眾座位之中,在會眾旁邊指 出他們的需要和疾病。

甚至,在第八次「說的聚會」裡,日華牧師更教導了教會的策略家如何主領「說的聚會」,及與「謀略的靈」合作,使神的靈大大祝福更多人的需要。

於每一次「說的聚會」,神的靈不單彰顯出眾多的神蹟,並且在最重要的環節 —— 呼召新人信主,會場中舉手信主的人此起彼落,實在叫人感動,神讓得救的人數天天加給教會。

正因你知道玻璃海和寶座房間的特性,你就可以在神容許你參與的地方,求與神同工。

原來神在這樣的光景當中,可以說是全知,就如人們設計電話應用程式,會把它設計得很簡單易用、 一目了然。

你想想,是誰創造世界?創造過去、現在和將來?神會否將我們所有的資料,用一個方法使它一目了然?難道神在永恆裡要常常坐在寶座上才可以周圍旅行?不是,寶座是為我們這個地球的時間空間而設計的。

我曾經和大家分享過,每次神要審判或處理一個地方,寶座就會移去那裡。寶座是讓我們在這個時間空間下處理不同事情,這就好像一個電話的應用程式一樣,有一個螢光幕,讓神可以看到所有事情。當然,這對於我們很是複雜,因為我們有時間、空間限制,但對神來說卻是很簡單。

還記得從前「real to real」時代,或是 VCD 時代,你想尋回一段,重播一段影片,真的很困難。

又如你以前聽講道帶,想重聽某一段,由於沒有標記,只能耐心慢慢倒帶到該段再聽。

但現時,我們在螢光幕上拉動時間軸就行了。

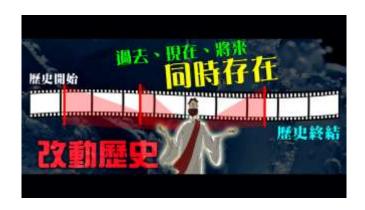
隨著科技發展,我們可將任何資料或是實時(real time)的片段,在螢光幕上,不消一秒鐘就能把它 找出來。

影帶本來是真實時間的影像,尚可以這般操作。試想,這個世界是誰做的,誰創造現實,並把時間放進去的?神怎樣看我們?祂會如我們一般受限制嗎?

可悲的是,很多人口雖說相信神是創造主,卻不相信神在現實中能穿梭時間,是因他們想像不到,接受不了,就說不可能,這就是人的狂傲。

我們現今所說的 Apps,就是將當下的事情,用最簡單易用、最方便的方法提供給我們自己使用。既然神創造了這個世界,難道祂就不可以將歷史改動到這樣嗎?其實是可以的,我們親眼看見,我們正在做這件事。

影片:神可以隨意在任何時間使歷史重新再來

在「2012 榮耀盼望」之「時間的秘密」信息系列裡,日華牧師分享到,神是活在人類的時間流以外,不受時間流的限制,就好像一個剪接師一樣,神可以隨時閱覽人類歷史不同的時段。甚至對神來說,整個人類歷史,在祂面前皆是同時存在的。

神可以知道未來,亦可以回到過去;祂知道人類當中所發生的每一件事情,將會帶來將來怎樣的後果。從而改變現在,並改變未來;亦可以回到過去,改變現在和將來。

傳道書 3 章 15 節:

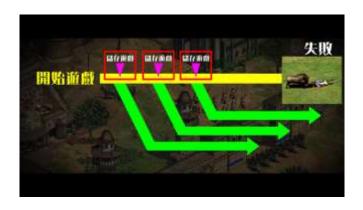
「現今的事早先就有了,將來的事早已也有了,並且神使已過的事重新再來(或譯:並且神再尋回已過的事)。」

從以上《傳道書》的經文可見,無論現今在我們眼前發生的事(現今的事早先就有了),或是將來在 我們看來未發生的事(將來的事早已也有了),在神眼中其實都是同時存在的。不單如此,神甚至可 以把在我們眼中已過去了的時間重新再來,就是讓時間倒流,令已經發生的事件重新再發生一次, 但卻有不同的結果。

若把人類的世界對比神的永恆,這就好像是人類所創造的電腦遊戲一樣,玩家可以藉著不斷地「重新載入」已存檔的舊遊戲檔案,令已經發生、本來不可逆轉的事情,藉著「重新載入」之前的舊遊戲檔案,從新再來。

例如:在世紀帝國遊戲裡面,一個農民因獵殺野豬而被殺,玩家如果有一個舊遊戲存檔,是這個農民未死之前存檔的,玩家就可以用這個存檔來重新載入遊戲,自行從指定的時間點,用之前已死的農民再次獵殺野豬,以避免相同的事件再發生。

但是,大前提是,玩家必須在發生「農民被殺」事件之前,儲存了一個或多個遊戲存檔,才可以用「重新載入」方式,把遊戲的時間退回到過去存檔遊戲的時間,而可以選擇的時間皆是曾存檔的遊戲時間。所以在某種程度上,一個有多個存檔的遊戲,整個遊戲時間由開始到結束,在玩家面前都是同時存在的,玩家可以隨意選擇整個遊戲內,已存檔的各段遊戲時間重新再來。

但是,神對我們的時間流和人類歷史的掌管是更上一層樓。神改變人類歷史的時候,是可以隨意控制重新載入點,而不須預先為遊戲存檔;神亦可以隨意選擇任何一個時間成為載入點,使時間回到

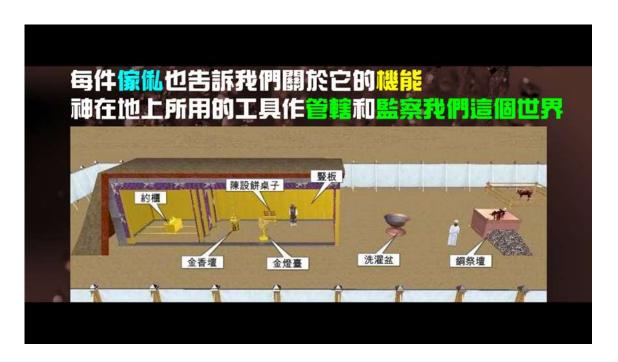
過去,讓歷史重新發展,並按著神的旨意而發生,《聖經》亦多次記載同類的事件曾經出現。因為全人類歷史在神面都是一個即時存檔。

所以,關於神的寶座,你現在已經理解到各樣的結構,因為,《聖經》已告訴我們。例如:我跟大家 分享玻璃海時,已經告訴大家有關洗濯盆和銅海,為什麼會有十二頭牛?為什麼又有這些?其實, 全是喻表某些意思,並且告訴我們關於它們的機能和用途。

當然,如果每一點也分享出來,則需要很多時間。每件傢俬也能讓我們知道關於它的機能,這是神在地上所用的工具,用作管轄和監察我們這個世界。

所以,神的寶座是用於管理地上的事情,神在永恆中不需要只坐在寶座上才可以行動。不用的,那個不是神的輪椅,知道嗎?那是神在這個地上所使用的一個工具。在永恆中,它當然是使用另外一些工具,它亦有它的寶座。我們從《聖經》中看見,四活物所顯示出來的結構,已經讓我們知道和了解,它可以做到的事和到達的範圍。

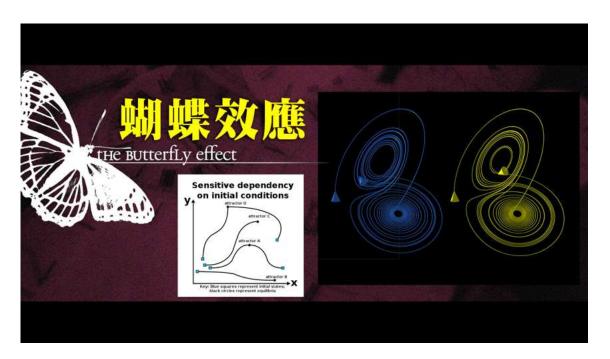
第三章:神同時間在歷史的不同時段作出修改

現在我們嘗試了解一個題目,就是神使用這個寶座所作出的評論和審判,在我們來看,這些事件是 相距一千年。但是,現在我們將這三節經文一起看時,就會發現,神在同一時間中,處理相距一千 年的三件事情。

當你再看這些經文,你會發現,當看到這裡,突然出現這一件事,但那裡又突然出現另一些情節,完全是接不上的。因為,對你們來說,這事情的前文後理,好像不是在說這件事情。但是,如果把這事情放到四百年之前,再放回六百年之後,原來神在同一天正處理這件事情。

原來,神在同一個位置不單只看到過去、現在和將來,神在它的寶座上,也可以同間處理過去、現在和將來。那就好像你作為編劇的時候,當發現如果這件事情,在某一個時段不處理的話,便會發生蝴蝶效應,而引致往後發生其他的事件。

我們看看這裡,神如何處理這個蝴蝶效應。

《創世記·36章9節》提到以掃的後裔。以掃是雅各的哥哥,由於,雅各騙取了以掃的長子名份, 所以以掃憎恨他。在當時,由於以掃沒有饒恕他,所以,在往後的世世代代,也與以色列的雅各為 仇,以掃的後裔有什麼人:

創世記 36章9節:

「以掃是西珥山裡以東人的始祖。」

從這章,第36章一直也在說以掃的後裔,以掃的後裔的其中一個。

36章16節:

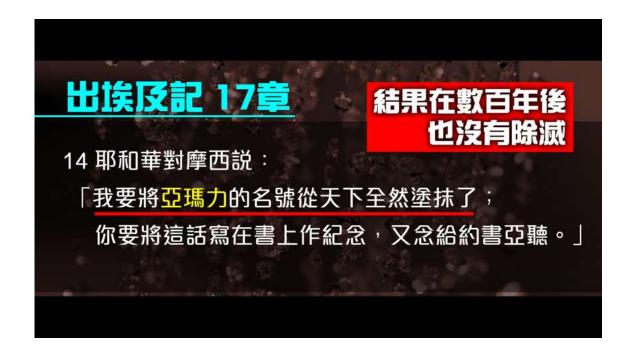
「可拉族長、迦坦族長、亞瑪力族長。這是在以東地從以利法所出的族長。」

這裡說到,以掃其中的一個後裔是亞瑪力人。當說到亞瑪力人,在《出埃及記·第17章》記載,當摩西帶領以色列人出埃及時,亞瑪力人留難以色列人。

出埃及記 17章 14節:

「耶和華對摩西說:『我要將亞瑪力的名號從天下全然塗抹了;你要將這話寫在書上作紀念,又念給約書亞聽。』」

從這裡讓我們看見,因為亞瑪力人留難以色列人,甚至與他們打仗。神說:「我要將他們從天下除滅。」但結果在數百年後,亞瑪力人也沒有被除滅,那麼,神是在說謊嗎?

對一般人來說,他們為這緣故已經要離棄神了,在我們教會也看見了許多這樣的人。他們離棄神了! 因神說了數百年也沒有應驗。那麼,摩西就是假先知,要拿石頭打死他嗎?因為亞瑪力人數百年也沒有滅亡,神沒有把他們除滅。

這是為什麼呢?因為對神來說,過去、現在和將來祂是同時間處理的,祂在往後的數百年後處理這件事。而在這裡,神留下一個很有趣的線索。神經常說,祂現在會做,或者已經做了,其實,有另外的意思。因為神看到歷史的結束,所以祂說已經做了,就是這樣了。所以,神說你的疾病已經得著醫治!因為,祂看到歷史的結束,對神來說,祂期待我們做的就是相信。因為,祂只能夠這樣說,祂不能夠說謊,事情對祂來說,已經發生了。

所以,神告訴你的時候,究竟,你相信祂是神,還是相信你自己的無知?所以,許多人也是三分鐘

熱度,在開始的時候接受,後來在等候的時間長了,就不再接受。所以,這些人一生在神的面前,不會等到任何東西,這是《聖經》說的。因為他們不信、他們心懷二意、三心兩意,他們不相信神就是神。

所以,神對亞伯拉罕說:「我已經給了你一個兒子。」但說了這句話之後,他不是等待一、兩天,也不是等待一、兩年,而是等了數十年。這個「給了」,真是等待相當久的時間,但是,神就是這樣。神原來是將過去、現在和將來一併處理,然後回來告訴你,這事情已經完成了。

但那些人卻是不信。可是,要記著:神幫你做事,祂不是欠了你的,若你不信,神就不答允你,神 亦不會做,神會後悔所賜的恩。

好了,神說,要除滅亞瑪力人,但過了數百年後仍沒有發生,這樣過了四百年。我們立即到四百年後,對神來說,祂存在於這裡,亦同時間存在於四百年後。祂同時間與摩西說話,但在四百年後, 祂亦同時跟撒母耳說話。

記著:對神來說,這是同一時間進行的。

撒母耳記上 15章2至3節:

「萬軍之耶和華如此說:『以色列人出埃及的時候,在路上亞瑪力人怎樣待他們,怎樣抵擋他們,我都沒忘。現在你要去擊打亞瑪力人,滅盡他們所有的,不可憐惜他們,將男女、孩童、吃奶的,並牛、羊、駱駝和驢盡行殺死。』」

這就是15章1節的時候,撒母耳對掃羅說的。

撒母耳記上 15章1節:

「撒母耳對掃羅說:『耶和華差遣我膏你為王,治理他的百姓以色列;所以你當聽從耶和華的話。」

然後就對他說這段話。

對神來說,這是同時發生,因為過去、現在和將來是同時發生。你讀此經文時,感覺上也覺得是同時發生。對神來說,這只是在一本書上補回的台詞。基本上,編劇會知道我在說什麼,他們是同時編寫了第一至七集的劇本。對你而言,這些劇是同時出現。對劇情而言是有先後次序,但對你而言是同時存在,神是同時間做這件事。

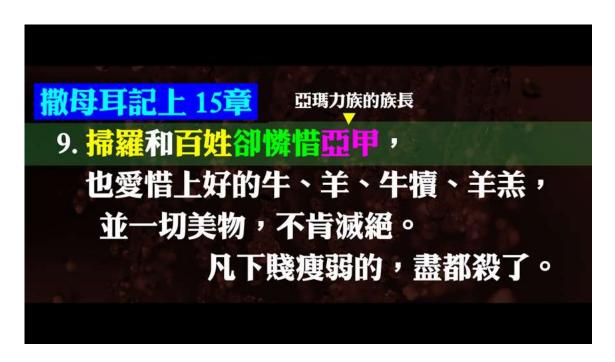

但問題是,現在我們知道神這樣說的原因,是祂說了之後,掃羅不願意做這件事。在《撒母耳記上》,你會看見一件很重要的事情。

在我以往帶人信主時,其中有一些學業成績不錯的人就裝作聰明地說:「嘩!神看自己是什麼?滅族的時候,連男、女、老幼、孩童一個都不留!我不信祂是神了!」其實這些人的腦袋比一粒花生還小,沒法理解神叫約書亞這樣做的原因。

撒母耳記上 15章9節:

「掃羅和百姓卻憐惜亞甲,也愛惜上好的牛、羊、牛犢、羊羔,並一切美物,不肯滅絕。凡下賤瘦弱的,盡都殺了。」

神滅了整個亞瑪力族,而亞甲是亞瑪力族的族長。其實,掃羅這樣做是有一個理由,這就是所有領袖犯的錯誤。這節經文指出了掃羅這樣做的原因,就是因為第9節所說:「掃羅和百姓卻憐惜亞甲」。 為什麼掃羅和百姓憐恤亞甲?我不知道亞甲做了什麼,但我們知道掃羅很怕人,就算撒母耳來責罵他時,他也是低聲下氣,表現出軟弱的樣子,求撒母耳在他百姓面前給他一點面子。

掃羅這樣做是因為群眾壓力。你能夠想像,神當時叫掃羅做的並不是一件容易的事。大家都明白,神要我做你們的牧師也不是容易做的事。因為你不想開罪別人的話,你就會變成掃羅。其實,掃羅是不想得罪人,所以,他就做了這件事 —— 憐恤亞甲。但在這件事中,神真的很生氣,於是祂就立即責罵他:「你這樣的話,連皇帝也不用做了!」

撒母耳記上 15章 18至20節:

「耶和華差遺你,吩咐你說,你去擊打那些犯罪的亞瑪力人,將他們滅絕淨盡。你為何沒有聽從耶和華的命令,急忙擄掠財物,行耶和華眼中看為惡的事呢?掃羅對撒母耳說:『我實在聽從了耶和華的命令,行了耶和華所差遺我行的路,擒了亞瑪力王亞甲來,滅盡了亞瑪力人。』」

但掃羅後來被人拆穿,當撒母耳知道他沒有殺死亞甲,掃羅才肯承認說:「是的!不過,你可不可以 在別人的面前給我一點尊榮。」這就是因為他怕人。

撒母耳記上 15章 30節:

「掃羅說:『我有罪了,雖然如此,求你在我百姓的長老和以色列人面前抬舉我,同我回去,我好敬 拜耶和華 —— 你的神。』」

為什麼神這樣生氣呢?原因很簡單,因為在這刻,我相信在神的寶座上,神同時處理六百年後的蝴蝶效應。因為在六百年後的蝴蝶效應,就是因亞甲死不了,而生了一個兒子。其中所生的子子孫孫,有一個就是哈曼,哈曼就在六百年後的《以斯帖記》中想滅絕以色列人。

以斯帖記 3章1節:

「這事以後,亞哈隨魯王抬舉亞甲族哈米大他的兒子哈曼,使他高升,叫他的爵位超過與他同事的一切臣宰。」

因為,神正在處理這個蝴蝶效應。如果掃羅當時殺了亞甲,就不會出現哈曼,以色列人就不用滅族。 但是,掃羅並沒有這樣做,神就馬上挪開他的王位。

這就好像一位導演,為什麼做導演的時候,要寫劇情?對神來說,祂不單是寫劇情,因為祂還要接 受希西家和掃羅的自由旨意。他們會自己選擇,他們也會做錯事。

因神知道希西家將會生一個壞兒子及導致以色列滅國,所以,祂希望希西家先處理好身後事。

如果你做過編劇,就會明白我在說什麼。你在剪片時做這些,你在做編劇時做這些事。神在祂的寶 座做這些事,就是祂同時處理事件的過去、現在和將來,並且它的蝴蝶效應,祂就因此而下了這道 命令。但下命令的同時,祂又不會干涉我們的自由旨意。此時,神說:「你真是敗家子!你讓整個以 色列家在歷史上會隨時滅亡!你不用做皇帝了,掃羅,你的國權從今天離開你了!」

你能不能想像,如果神繼續任由掃羅做皇帝的話,他三不五時又不聽神的命令,就算神幫他解決了哈曼也無補於事。其實,除了《路得記》,接著又會有很多不同的傳記出現。因為,祂若不殺掃羅,蝴蝶效應便會很多。所以,現在我們便明白,為何神叫約書亞進迦南美地,要他把所有人都殺死,連吃奶的也要殺死。那時,哈曼還未吃奶,因他父親也未曾出生,但神說「連吃奶的都殺盡。」

可是,有人說:「神要我殺,我就要殺嗎?我不信神了。」這些人的思想太狹窄,看見神這樣做就不信神。但這才是神,神是超越時間空間,同時處理每件事情的。在這段經文裡,神說:「掃羅,你真的不做?那你就不用做皇帝,我找別人代替你。」

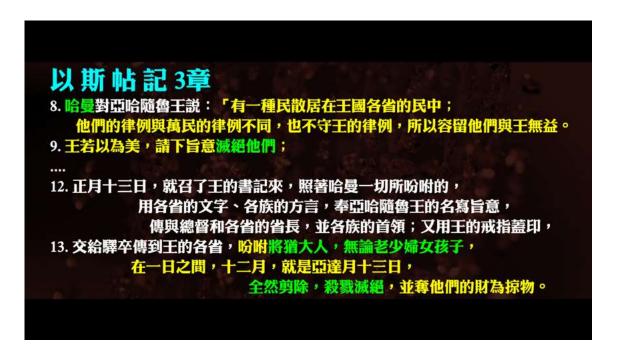
於是,神找大衛,要他滅那國,他就滅那國,不用留下未完成的事。按著神的計劃,祂不想殺這麼多人,以完成救贖計劃。可是,如果不能保護以色列,萬一她滅國的話,將來會是怎樣?神既要保護以色列,也要保護主耶穌基督這條血脈;神要保護這條神聖而清潔的血脈,保護以色列不被消滅,要知道,神要下多少功夫去做。

當神要求我們為祂做很小的事,人便自把自為,諸多推搪。有時候,在人的能力範圍內,神要我們做一些較困難的事而已,可是,這需要我們死嗎?如果神叫我去大旅行,我便去大旅行。但有些人覺得,這樣做就如死一般難受,回港後更要離開教會。神只要求我們做一些小事,這需要我們死嗎?在這麼多年裡,神明顯帶領著我們。所以,當我們擁有救恩,就要體驗神如何掌管我們的人生。當神給予我們機會去參與一個片段,我們便當感恩。雖然,我不確實知道神指示我們這樣做,將來有什麼結果,但當我確實知道神要我做的話,就一定不會有錯。

我沒有什麼過人之處,但傾聽神的聲音卻是強項。如果肯定是神的聲音要我做,我就一定去做。不 接受的人,可以上其他沒有神帶領的教會,便可安逸無慮,靜候離世。但我跟從神,掃羅卻因為怕 人,他不知道後果,也看不到將來;對他來說,現實才是最重要的,所以,他最終失去了國權。掃

羅沒想到,如果他會失去國權,神很早便不會叫他做,神一定會為掃羅開路。但是,神不會使人安逸無慮,祂會使人有些憂慮,在過程中,究竟掃羅決定用信心勝過,還是只顧憂慮呢?這是一個被神熬煉的過程,神一定會這樣做。

神不留下亞甲,不是沒有理由的。因為這人在六百年後,在《以斯帖記》裡導致這事發生。當時,以色列人已經為奴,生殺之權在別國手上。那時,哈曼立了一條法例,就是要殺死所有以色列人。因為有哈曼這個人,才弄出這事情。

當然,哈曼一定會記仇,他會說:「我們的祖先亞甲差點兒給以色列人殺死,幸好亞甲與掃羅是朋友,若不是這樣,便沒有我,所以,我要殺盡以色列人。」

在歷史上,我們應該這樣看,因為神是這樣看的。

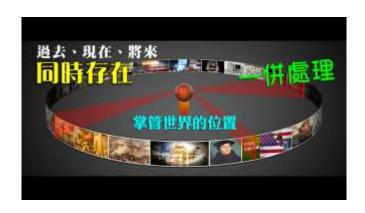
如此,我們便更了解神多一些。雖然我們這一刻的得失看似重要,但是,神的救贖計劃才是最重要的,這使我們能參與比生命更偉大的事情。神使用我們,叫我們去做,這是我們的榮幸。可是,人卻竟然否決不做,並且覺得自己吃虧了。然而,這本是一個很大的恩典。

如果那時掃羅肯殺死亞甲,哈曼便永遠不會存在;就如希西家那時若安然離世,三年後,他的不肖兒子就不會出生,而導致以色列滅國;希西家也不會因做錯一件事,導致巴比倫滅了以色列。

以賽亞書 46 章 9 至 10 節:

「你們要追念上古的事。因為我是神,並無別神;我是神,再沒有能比我的。我從起初指明末後的事,從古時言明未成的事,說:我的籌算必立定;凡我所喜悅的,我必成就。」

當神創造這世界後,祂將自己立在一個掌管世界的位置。這世界在祂眼前,所有資源都像程式 (Apps)。神所創造的世界,與我們創造的電腦或電話的程式都是一樣,只是,祂創造的絕對是先進和複雜,遠超過我們現存的方式。

若我們從這概念去看,就會知道歷史上一個個活劇都是來自神的預知,神計劃了,才放進歷史裡。

或許我們會奇怪,亞伯拉罕這麼捧,但他除了對《聖經》有影響外,對人類歷史的影響卻不大。原因在於,神設定這些活劇和話劇,同時要他不改變人類歷史或產生太大的蝴蝶效應,才可放進歷史。如果蝴蝶效應太大,整個歷史便會變形。

事實上,我們知道《聖經》對歷史影響很大。但如果既要預知,又要預先設定,設定後又要將設定的事情放進歷史裡,就會有很大變動。就如每次玩《世紀帝國》(AOE),當我們重新下載遊戲時,可以由失敗變成功一樣。所以,如果變動非常大,那件事情就會非常劇烈地變動。

神在歷史中經常這樣做,例如:主耶穌這樣偉大,但在馬可樓上卻只有一百二十人。

因為他們要以感染力、見證和榜樣去改變歷史。我們也是一樣,試想如果一百二十人能建立真正悠 長的基督教歷史;那麼,我們這二千多人,將來會變成怎樣?

神喜歡用這些方法製造活劇,既然活劇本身是喻表,它也代表了神的計劃和預知。舉例:我讓大家猜一個謎語,這個謎語有七點:

- 第一,這是歷史上某個人物,他甚具影響力,大大地改變了人類的歷史;並且神改變他父母的生理 因素,他才能在這個地上出生,所以他的誕生是一個奇蹟;
- 第二,在幼年時,他已經被稱為上帝的兒子;
- 第三,他在幼年時被人帶去埃及,目的是為著要保護他,拯救他的性命;
- 第四,後來,他重返以色列地時,被他的眾弟兄仇視和憎恨;
- 第五,他被人仇視和憎恨的程度,最終招致被羅馬處決;
- 第六,三天後,他從墳墓中復活,並顯現在世人面前;
- 第七,其後,他永遠不會死亡。

這個人就是主耶穌。這七點很明顯是描述主耶穌的一生,主耶穌的過去、現在和將來是經由神去設計。但原來這七點還有另一個答案,可能大家從來也沒有想過,這七點同樣在以色列身上發生。

第一,他的誕生是由於父母生理上出現了一個奇蹟,否則他不能出生,而這個人一定是以撒,以撒 是雅各的爸爸,而以撒的父母是不育的

第二,他在幼年時已被稱為神的兒子。

出埃及記 4章22節:

「你要對法老說:『耶和華這樣說:以色列是我的兒子,我的長子。』」

第三,他到埃及,為著要救回自己的性命。「雅各的艱難」就是在大饑荒的時候,雅各走到埃及投靠 約瑟。

第四,他返回以色列後,一直被他的弟兄憎恨。以色列亦都遇到這樣的境況,他一直被以掃、以東和以實瑪利這些弟兄憎恨,直至現在,情況仍然是一樣。

第五,他是被羅馬所毀滅。以色列國同樣被羅馬所毀滅。

第六,他死後三天復活。以色列在滅國後,進到歷史上度過他們第三個一千年後復國,並且,在那日復國,如同主耶穌第三天復活,復活後永遠再也不會被毀滅,同樣,以色列亦不會再滅國。

主耶穌的一生也是一齣活劇。神一定預先知道以色列的一生和國運,才會以主耶穌的一生作為活劇,相信這真的出乎大家意料之外。《聖經》中記載神是全能全知的,為著要製造一個美麗的誤會,就是讓人在任何時間也要預備主再次回來,而這真理卻得罪了很多人,他們從而變成禽獸,並且選擇離開神。

二千年前,神已經吩咐人們要預備祂再次回來。到了今天,我也是這樣教導你們,這並沒有錯誤, 難道《聖經》錯了嗎?我只是按照《聖經》分享。神一次又一次讓大家知道祂預知將來,但是,祂 同樣吩咐我們在有生之年也要預備祂回來。

這個美麗的誤會,是從《聖經》中分享出來,在《舊約》和《新約》同樣也有這樣的教導,人不能否定這本《聖經》。從來沒有人能設計和安排自己的人生到這個級數。神橫跨數千年去預備這麼多的活劇出來,而主耶穌的一生並不是虛假的。

第四章:事件的改變帶來蝴蝶效應

因此,歷史中有很多的伏線,讓我們有兩點的認知:

第一點,神是一位編劇。祂編寫了人類歷史。人類歷史的過去、現在和將來,對祂來說是同時存在的。所以,在祂看來,重要事件的內容和框架是不能變動的。就如掃羅縱使壞至極處,也不會導致以色列被滅國一樣,所以,掃羅不殺掉亞瑪力人,卻會有哈曼出現。

每個情節的框架是不能被更改,只有細節可以改動。而細節被更改的原因,是由於有些人不聽從神,神便需另外尋找他人代替主角,而大衛卻被神稱為合祂心意的人。如果你能參與神的時代救贖計劃,一定不是重視自己的心思意念,而是神的心思意念。

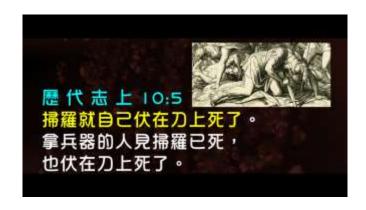

因此,大衛被神選上,神表示救贖計劃會從他而出,而他的國權和寶座是不會改變的,因為他,主耶穌的脈絡、國權和國度便能夠從他延伸出來;因為他,神可以計劃去毀滅一些國家。

從蝴蝶效應中,大衛今天可以把他殺掉,那麼,毋須引致在六百年後,神要再幫以色列國解決和處理問題,這是因為大衛願意遵行神的旨意。

以人倫來說,掃羅並不是罪大惡極,反而,大衛所犯的罪更加厲害。但是,神饒恕大衛,反而要掃 羅死於非命,就是因為這個原因。

大衛願意順服神的心思,只要他沒有違反神的規限和規範。而神就是這樣,在不同的時代選擇你和我,把我們安放在這個時代當中,去完成每一件事情。

所以,當你能跟隨神的計劃,是多麼超級,因為,你們會漸漸地發現,將會如同我一樣,能看到其他同類的計劃原來也在《聖經》當中出現。你就是當中的一部分,當你知道了,便能明白自己的價值。

世上有很多人一生也是不斷尋找自己的價值,就如中國有些暴發戶,駕車撞倒途人後,還理直氣壯指責別人,只因他要證明自己的價值。他們為了高舉自己的價值,竟然用這些方法去尋找自己的價

值。那麽,我們何不用神的角度去找尋價值?使你不動搖,而且連你自己也知道這是真實的。

當然,箇中是會有修改的,但修改只是為了劇情需要。這就如電影部拍電影,讓結局能夠重回正軌,有時候真的是預先拍好第六集的戲碼,而第四、五集卻尚未開拍,就如我們拍《神州十二號》也是一樣,也是先拍了起首及結局,而中間的劇情則可以隨意修改,使結局能夠重回正軌。

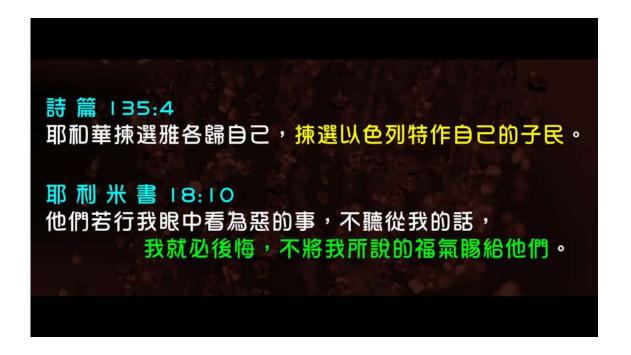
整個救贖計劃也是如此,在永恆中是穿插著人們的自由旨意,但神卻要同時處理,你便明白為什麼研讀《聖經》時,有時會感到突兀。原因是在神而言,一切也是同時出現的。「為什麼神明明是選擇了一方,之後卻感到後悔?」因為神讓人自己去作出選擇,但祂卻未能完善地結尾,因此,神感到後悔便會離開。

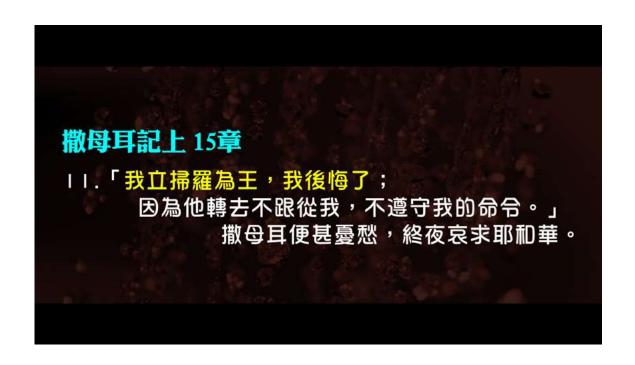
我們只是短暫的,但神是綜觀整個局面、人類歷史和全時間的片段。神希望祝福我們,並且是按著

我們的情況而施予的,但我們常常在想一件事:「神!你顧念我們過往的恩情,將這祝福賜給我吧!」好!神會按著過往的恩情而賜福給你,但亦會顧及你事後所產生的蝴蝶效應,將會帶來多麼糟糕的後果。所以,神會顧念過往的恩情而揀選了你,但亦會因你所產生的蝴蝶效應,而後悔揀選了你。

所以,《聖經》常常記載神揀選了以色列,卻又感到後悔,因為,當以色列出場後,因以色列的自由 旨意,卻衍生出很多蝴蝶效應。

神揀選了掃羅,看到他所衍生的蝴蝶效應,然後便後悔揀選了他。所以,他不用再擔任皇帝了,神 會另外揀選一個合祂心意的人,現在你便明白神為什麼會這樣說。

影片:神在每個時代的容忍度

在人類被造六千年裡,「時間」被造之目的就是完成「神的救贖計劃」,在每一個時代,神為「救贖計劃」奠定了既有的指定劇情、舖排,而且每一齣活劇皆是必須發生。

至於,在過往六千年裡,神亦容讓人按著「自由旨意」去選擇成長及演繹不同的角色。但是,建基於不影響或改動「神的救贖計劃」的大原則下,神在每個時代均設有不同的「容忍度」。這種「容忍度」就是限制了人的「自由旨意」,使人類不會阻礙整套「救贖計劃」的活劇和其他特定劇情的進行。

換句話說,人類存在於「神的容忍度」之下,人類或許會接著「自由旨意」作出種種合乎或不合乎神的旨意的決定,只是,在「神的容忍度」之下,只要這些人類的決定不會干擾到當世代,或接下來所有關乎「救贖計劃」的活劇,神也會容許人接著「自由旨意」去作出選擇。

就如希西家王沒有尋求父神的心思,選擇了延壽;又例如大衛犯罪,他犯了姦淫及謀殺鳥利亞等罪, 而大衛所犯的罪,只是影響自身及日後王室的糾紛,但沒有影響「神的救贖計劃」和日後其他救贖 計劃的活劇。

可是,從掃羅的一生裡,我們可以看見除了「人的自由旨意」外,亦存在「神的容忍度」。掃羅所犯的罪,就是他成為皇帝後,沒有按著神的旨意,殺盡亞瑪力的眾民和亞瑪力王亞甲。然而,按著「神的救贖計劃」,掃羅這次的不順服,卻足以影響以色列國的存亡,並將會影響「神的救贖計劃」能否延續下去,所以,神從此厭棄了掃羅王,吩咐先知撒母耳膏立大衛為王。這是在以色列歷代以來,神立王與廢王的模式。

故此,在「神的救贖計劃」中,有不同的劇集和不同的角色。我們身為當世代其中一套劇集的一員,必須懂得這個觀念,不能因為「人的自由旨意」的錯誤而作出一些決定,去破壞「神的救贖計劃」,

或影響其它活劇的進行。

假如人的軟弱和失敗不足以影響「另一齣活劇的運行」,按著「神的容忍度」,那是可接納的。但是, 人卻絕不可以因為自己的軟弱或肉體上不能夠接受父神的心思,而反倒起來攻擊當世代的受賣者, 或當世代的活劇。

總而言之,在每個時代,建基於不干擾「神的救贖計劃」的大原則下,神為每個時代中,跟隨神的 人確是設定了某種程度的「容忍度」。在「指定的劇情」與「人的自由旨意」能夠同時並存的情況下, 「神的容忍度」就成為彼此之間的緩衝。

無論救贖計劃、救恩的劇情也是如此。我們自己去選擇某一個編劇、劇情,如果演員全都是自把自為的,這便會很令人擔心。所以,你會找一些會按照台詞、合你心意的演員演出。但有些是沒有辦法的,因為,前幾集影片已經播了。所以,便要他中途離場,例如在劇情中唯有安排他的角色遇上車禍死掉等,之後再由另一位補上。

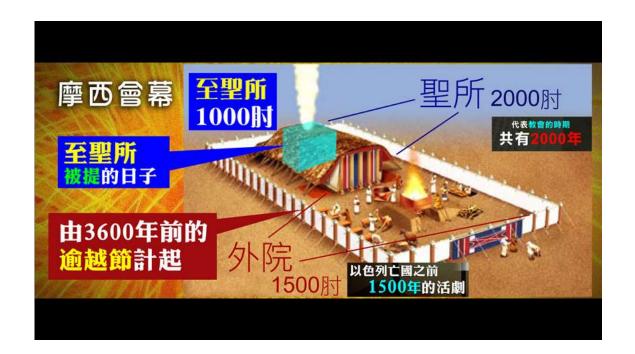
在每一個片段中,人若也有自己的自由旨意,便會有這樣的問題發生,但神選擇了他,是為了整個時代計劃能夠全然貫通,成為《聖經》的骨骼、骨幹和脈絡。你若如此看,便知道是貫通的,並且明白神為什麼會在這時代做這些事。在編劇而言,過去、現在及將來是同時存在的,並且,它們的架構已經是存在的,而中間只是需要穿插一些內容或伏線。

第二,執行就如電影編輯一般。過去、現在及將來已在眼前並且能看見,當你去做的話,便能在同一空間,干預劇情、安排先後次序。

神的寶座就是執行這些事,神常常在會幕中讓我們知道這秘密,在聖殿中也讓我們知道,在施恩寶座前,是由神去管理、掌管全球的時間。不論聖殿、會幕也好,為何會看到救贖的時間表?為何外院是一千五百肘?為何內院(即聖所)是二千肘?為何至聖所是一千肘?

原因,這是神所規範的時間表。掌管最核心的是施恩寶座,在神的寶座是見證所有的時間。對於會幕而言,由摩西及至現在,人類的救贖已經結束了,是由摩西至主耶穌、摩西及至現在,一切也是結束的了。

從會幕便得知,在神眼中一切也是結局了,否則,何以能規劃出會幕的格式?因神頒佈時,甚至摩西還未死。可是,一切已定案,一千五百年、千禧年等,在神來說,已成定局。在神而言,一切是完結了,但神亦在施恩寶座前掌管,而施恩寶座又牽涉「恩典!恩典!」、並產生出兩個毛衣人及兩個金燈臺。

影片:會幕與時空概念

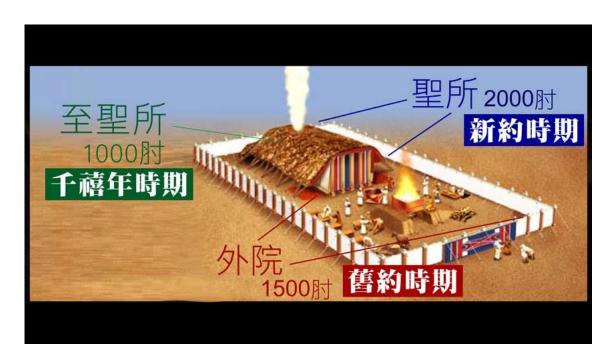
日華牧師在「2012 榮耀盼望」之「時間的秘密」信息系列裡面分享到,神是活在人類的時間流以外, 甚至神看整個人類歷史已經完結了。在於神來說,人類歷史像一齣已經拍攝完成的電影錄影帶或是 底片一樣

所以,以往日華牧師教導我們運用信心功課,學習用信心去禱告時,要選擇使用「已經得醫治」,「已經成就」等字眼,因為在神來說,我們未禱告的事情,其實在神國度裡已經成就了,只是等我們把答案說出來。

就好像以色列歷史的會幕,不單是以色列人用來敬拜神的地方,亦是神救贖計劃的一個時間表。 整個會幕分為三個部分:

第一個部分是外院,第二個部分是聖所,第三個部分是至聖所。

摩西的時代,當會幕未建成的時候,在摩西來看,甚至連外院所代表的舊約時期都還未開始,無論是聖所所代表的新約時期,和至聖所所代表的千禧年時期,都是將來未發生的事件,一直到會幕完成,舊約敬拜的製度開始,舊約在以色列人中就成為「已經」成就的事情。

但是,到了主耶穌的時代,以色列人已經經過了 1,500 年,會幕外院所代表的舊約時期,並且開始 踏入新約時期,而聖所所代表的新約時期,在基督徒眼前打開,所以對於基督徒來說,「新約」已經 來到,「舊約」成為過去。

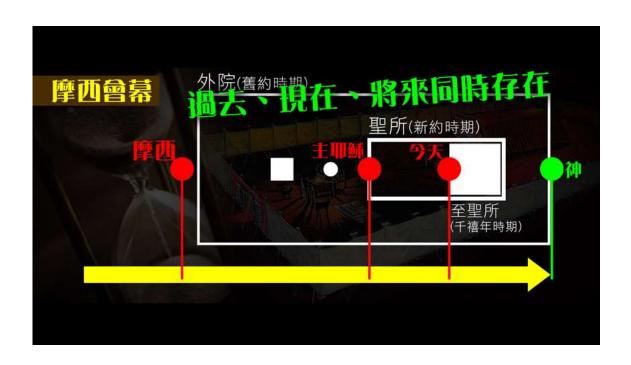
而到了今天,新約時期已經過了 2,000 多年之久,並且我們開始預備進到至聖所所代表的千禧年時

期,而千禧年時期則有一千年之久。

其實對神來說,無論是舊約、新約,甚至是千禧年,都只是一齣已經完成了的救贖計劃活劇的電影,並且,在神面前就如同一盒錄影帶或是底片一樣,都是一件完成品。

雖然,當受困於時間流的人類,身處於不同的時代,就好像摩西、主耶穌和現今的時代,對我們來 說,很多事件還未過去,但在神眼中,無論是過去、現在或將來都是同時存在的。

所以,當我們向神禱告的時候,應當放膽用信心,宣稱我們是「已經」得著了,無論是求神使病得醫治,或解決經濟問題,或是求神幫助有關人事上的紛爭,還是學業或事業上的需要,當我們藉著主耶穌的名字用信心去宣稱:我們已經得著的話,「需要」在「現實」中雖未立即成就,而且,無論你所禱告的事情是需要多少時間才會成就,在神的眼中都是「已經」成就了,這才是一個合神心意,有信心的禱告!

唯一不同的是, 電影編輯房及編劇所製作出來的影像是 2D (平面、二維)而已, 2D 影片內的人物

並不存在,不是真實的,且沒有生命的,播放時只是仿似有生命似的一直在移動。但在 2D 影片,我們不能賦予他們生命,因為那是我們所創造的照片,並將上萬張的照片串連在一起,而變成一齣電影。我們 3D (立體,三維)的人,對影片可以同時看見、並可以同時剪接、參與和改變,可是,我們不能賦予他們生命。

但在神的 4D (四維,時間)的情況下,而我們是在 3D 下,祂便能夠給予我們生命。

相對於神而言,過去、現在及將來是同時存在的,並且,這些片段是有生命的。神喜歡用「拍電影」的方式描述人的一生,喜歡用這個做對比,在最近,我們拍電影又編劇,所以我們便能理解。

哥林多前書 4章9節:

「我想,神把我們使徒明明列在末後,好像定死罪的囚犯;因為我們成了一臺戲,給世人和天使觀看。」

既然我們知道這是一台戲,很多事都是預定的,就如我們拍攝《神州十二號》一樣,這都是一台戲。 但古代的戲只是很兒戲,及至現代我們的電影卻越接近現實的話,我們便發現,神將世界看成一台 戲,然而神的作為卻是更超現實、超高科技。

希伯來書 10章 33節:

「一面被毀謗,遭患難,成了戲景,叫眾人觀看;一面陪伴那些受這樣苦難的人。」

在神眼中所看的世界便是如此。神的身份是編劇和導演。全世界為何會有如此多的活劇?因為世上有很複雜的伏線,是為了這非常複雜的救贖計劃。當中,從歷史開始至今,仍不間斷地出現活劇,成為不止息的活劇。

現時,從《聖經》中已經可以看見不可勝數的活劇,包括主耶穌基督的一生。我們知道主耶穌一定 是歷史人物,不可能是虛構出來,祂竟然亦喻表了以色列還未發生的歷史,這歷史將會在他們身上 出現,所以,完全是無可指摘、無可比擬的。

但神用如此多活劇的理由是什麼?因為在《新約》二千年間,神一定要我們在這二千年內,有一個「美麗的誤會」,無論是使徒保羅、彼得、約翰、直至現在,在每一天、每一年,我們都要有這個「美麗的誤會」,就是相信主耶穌基督會於我們有生之年,甚至可能在這一年裡再回來,我們便是以此度過這二千年,使我們能夠在這救贖計劃中,藉著最後的三個節期,吹角節、贖罪日和住棚節來塑造、熬煉我們的一生!

儘管會被世人恥笑,但在神的救贖計劃中,卻能夠鍛鍊出我們的那份捨己、那份純全、那份善良、 那份盡責,甚至我們願意在神面前的那份犧牲和付出。在神的面前,猶如把一個活祭放在祭壇上, 這全都是出自《聖經》。

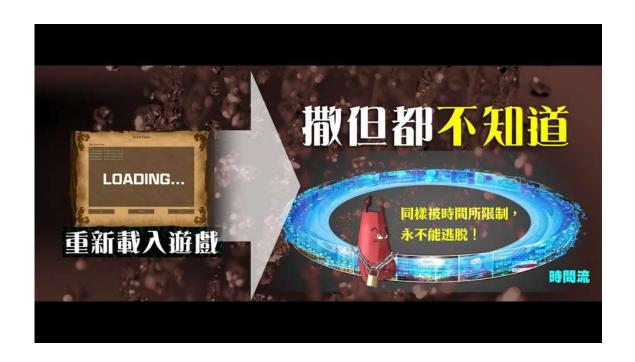
如我所言,以色列人在一千五百年裡只是守了七個節期中的首四個節期,這分別是:逾越節、無酵節、初熟節和五旬節,但我們卻要守足這七個節期。同樣,在過去的二千年裡,神呼召祂的教會由第一天起便已經要守這七個節期。因此,主耶穌在世時,已經製造了一個「美麗的誤會」,讓所有的門徒也相信祂會於他們有生之年再次回來,這一點,從使徒保羅所寫的經文中已經可以得知。

但同時,主耶穌亦在全本《聖經》裡讓我們知道,祂如此作的原因,因為主耶穌站在時間之外,祂告訴我們,在時間之內,我們應如何運用一生的要求。

第五章: 答問篇

問題一:當過去、現在和將來同時存在,神掌管了時間,祂能夠重複地穿梭,猶如重載遊戲(reload game),神創立了世界的定例,亦包括撒但,神可以不斷地穿梭過去,故此,神的救贖計劃一定能獲勝,能否如此理解?

答:不錯。我常常提及,其中一個原因,是神會有計劃 A、計劃 B;第二個原因,是當神不斷重載遊戲(reload game)時,你便會明白為何神要扔撒但在時間空間中。當撒但進入時間洪流中時,即使神重載遊戲(reload game),牠都不會知道,因為,牠是被嵌入(Embed)在時間中。

如我曾分享,遊戲中的農民不會知道自己已經死了十九次,原理是一樣。原來,你設立了一個目標是不會讓農民死亡,於是你不斷無數次地重載遊戲,使那位農民能夠被救回。如果農民在五分鐘時死亡,你便會在四分三十秒時重載遊戲,從而救回他。到結局時,農民以為自己從來沒有死,但他可能是整個遊戲中最快死亡或死亡次數最多的人,因為其他角色只死了一次,他卻死了無數次。

因此,神把撒但扔進時間洪流中,即使神作出修改,撒但也不知道,所以,神知道撒但將要作出的部署。對撒但而言,雖然,這是牠將要作出的部署,但在神看來,撒但已經完成了部署,然後神便

重載遊戲,使撒但重回未開始作出部署的光景。而在撒但未開始作出部署時,神便提醒了我們,於是,我們能夠改正過來,這樣,撒但便不能做到原有的部署。

神用這方法導致撒但真的死得很冤枉。當牠進入時間空間裡時,不單受到限制,甚至,在時間裡,當神重載遊戲、加速或減慢遊戲的進度,撒但也毫不知情,但牠不知道該事情已經發生、或牠曾經成功、或某樣東西曾得到手。不過,當神不承認時,便重載遊戲,再重新開始,猶如《傳道書》所記載「已過的事便重新再來」。

問題二:牧師提及,時間穿梭需要動用很大的能量,那麼,我們應怎樣理解「費城實驗」?它也是屬於時間穿梭,是否用了很大的能量?

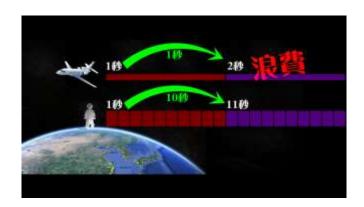

答:這個時間穿梭是單向的(one way),單向的時空穿梭不需動用很大的能量。當進行實驗時,是藉著犧牲某東西與時間作出連繫,意思是,只是浪費了他們在這時間空間裡中間的縫隙(Gap)。

以我們為例,我們在這地上可能度過了十秒,但若有人在飛機上,他們只是度過了一秒。

對我們而言,當由十秒過度去二十秒時,這是以每秒來計算。但對在飛機上的人來說,當這一秒接續下一秒時,實質上是跳過了中間的九秒,便立刻到下一秒,因此,他們錯失了與這個現實世界裡應有的連繫,那只是浪費了他們自己的時間。

有關「費城實驗」的時間穿梭,並不是退回一秒前的那現象,所以,當我之前作對比時,也是指若退回至二十四小時前。那時,所用的能量便是如此大。若時間向前的話,便不是如此,世界並未向後退,也未干擾他們的事情,只是浪費了作時間穿梭的人自己的時間而已。

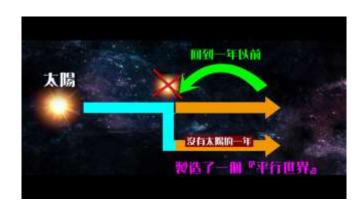
舉例:如果現時流行把人的頭切下,並冷藏起來,以便將來能知道應如何醫治相關的疾病或作相關的基因實驗(DNA)。對全世界而言,時間沒有改變,因為並沒有改動那時間。而那時間已經過去了,並且繼續向前運行。但這人卻因為被冷藏而保留了他的時間,這與退回時間是不相同的。

全世界已經度過了它的時間,你不能夠要求它作出償還,若需要它償還,便需要一個更大的能量, 才可償還那些已經過去了的時間,然後,你便要當這事情從未發生,再退回過去那個時間,然後再 產生另一個將來。原來,當我們退回時間後,便會製造了一個「平行世界」。

換句話說,假設這裡有一個太陽,而這太陽於今天與昨天也在此處。再假設,你有能力回到一年前,並毀滅這個太陽,那麼,這太陽應不再於過去的一年裡存在。然而,這太陽確於過去一年間存於這世界,但因你回到一年前把它毀滅了,現在及於過去一年間便應沒有了太陽?因而,便你製造了一個平行世界。那世界的出現,令太陽的存在強制後退了一天、兩天直至365天,退後了整整一年,然後讓你在一年前那時間點毀滅。換句話說,是你產生了平行世界。

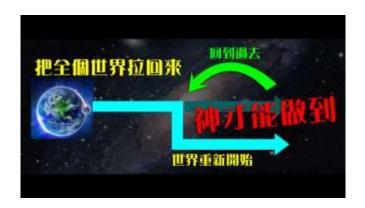
但另一方面,時間加速前進只是產生了平行事件而已,只有增加了一平衡事件,世界卻沒有因而改變,世界的時間沒有後退的需要,世界亦不需要面對另一個結果。

但如果你回到過去,世界便要面對另一個結果,亦即是另一個平行世界。以你和父母一同長大的日子為例,假設我回到過去殺害了你的父母,那麼,你怎會既有一個有父母一同長大的日子,又有一個失去父母後長大的日子呢?

再深入一點,論到你父母和其他人之間的關係,難道那些人要徹底忘掉和你父母交流時說過的所有話?除非你把整個世界拉回去,這樣才會忘得掉。但這卻是神才可以做到,我們不可能做到。雖然,我們可以在遊戲裡做到,在現實中卻不能。

然而,向前快進便可以了,因為向前快進之下,便不需有平行世界誕生,產生的只有平行事件而已。全因將來還沒發生,你只是改變了自己的將來,世界沒有因此而改變,亦不需要忘掉或清除已發生過的任何事情。

以太陽一年份的光輝為例,因著過去一年的光,全世界過去一年有農作物出產,亦有一年因太陽風產生的災難。如果你回到一年前毀滅了太陽,過去一年的漆黑應該令所有生物死亡,所有人因寒冷而死,卻不會有太陽風,也不會有植物。那個世界從何而來?這個世界又從何而來?本來你於一年前已毀滅了太陽,為什麼你要特地又回到一年前毀滅它?

如果這一年本就是漆黑一片,你便不需要再回到一年前毀滅它才對。因為有著一個正常的太陽,你才要回到一年前毀滅它。但,倘若那一年是漆黑一片的話,過去一年的光又從何而來?

如此,世界便要把過去一年的陽光交回,把所有於過去一年因太陽而產生的事物還原,回到那一時間點,在那一時間點中重新設定,重新開始。並且,全世界的人,也要把這些事情看作沒有發生,無論是從記憶刪掉或任何方法也好。然而,只是作時間穿梭,到達將來的話,便不需作這事了。

到將來的話,沒有事情被改變,只是於那個人的人生中,今日的決定,導致他失去了一年或一百年 而已。若他願意用接近光速飛到火星,然後折返,沒有東西要被改變,沒有東西要還原。

問題三:於 AOE2(世紀帝國 2)訓練時,你曾教導我們學習或鍛鍊一種模擬思考。在模擬思考中, 我們會在思想中模擬過去、現在和將來。請問聖靈(即策略的靈)會否於這種思考模式和格式下,

跟我們溝通呢?

答:正確,其實,模擬思考是恩賜運作方式的框架。因為,我們要憑空接收整個信息是很困難的,其中一個方法,就是於你規範了的事奉範圍下,你把它模擬一次,神會在當中突顯(Highlight)一些事件,突顯一些人,一些圖片,這是較容易的。

因為你已經做了一個框架,接收信息便容易多了。但是在過程中,你要像恩賜運作一樣,以一些方法防止聯想,例如你要懂得唱詩歌,進行敬拜讚美。

例如,在這個過程中常有的,就是我在主日聚會前,模擬思考整篇主日信息。於模擬思考中,可能我突然會看見自己暫停講道,指著一個位置,讓一位病人站出來,或者我在模擬思考中,主日完結後低頭作禱告時,卻看見自己抬起頭,並看見一個人突然走過來,站在需被祈禱的隊列中,我能看見這病人的樣子,說出哪裡有病人,然後為他祈禱。

這就是於模擬思考中,神介入後,把容易的事情放進去。當你擁有了這種模擬的技巧,你便有了事

情的框架,有了框架時,便較易接收聖靈所給的事件信息。

若你完全沒有框架的話,那就很容易聯想,並且想得天花亂墜。可能會突然把曾看過的電影混入,或是聯想到遊戲中的斥候騎兵,閉上眼睛時,亦有馬在思想中走來走去。

但如果你的思想嘗試去想及整個聚會,事奉的框架,如你今天需帶領「說的聚會」,你可以一邊唱詩,一邊思想,便會容易看到神突顯某些東西。厲害的地方是,既然你還沒確認,在現場看不見那些記號便不做。現場的聚會完結後,若沒有看見一位樣貌相同的人走過來讓你為他祈禱,你便可以不做。

就是這般簡單,或在講道時,沒有看見那些情況,你可以不做。這是一個簡單的方法,讓策略蓋過恩賜運作中拙劣的技巧,亦以這個方法去填補不足。就好像我們醫治服侍,如果不使用 Frances Hunter的方法,你沒有這個策略的話,你要於很多年以後,十年甚至二十年之後,你才會達到 Frances Hunter的醫治級數。若你用 Frances Hunter的方法的話,會便發現能即時見效。

然而,有些人看輕這種技巧,這就是狂傲,就是他們對於《聖經》沒有認識,又固執,裝作公義,認為這些方法也不對,一定要神去做,諸如此類,但這些人直至進了墳墓,都不會遇到神。這是因為那些人,他想用最懶惰的方法,要神完成所有事情。但神由始至終的救贖計劃,是已經做了所有的事情。只是我們怎樣去回應而已,但那些人連回應也不做,就覺得自己很公義了。

所以,恩賜運作是有一些正確的方法、合符《聖經》的方法一定是很重要。因為這會縮短我們的時間,把我們的瑕疵挪去。並且,我們在符合《聖經》所給的原則下、於神所給的智慧下,你發覺越做就會越理解神更多。當然,其中一樣,就是會越來越了解神的能力,能夠運用神的能力去祝福身邊的人。

第二,在這些原則下,你越了解神的《聖經》及真理,你在每一個事奉的層面當中,都會有一些方法、有一些技巧,去讓你更能夠去事奉神、祝福弟兄姊妹和夠認識神。所以,模擬思考用在正確的地方上,是一個很好的方法。所以,對於策略家,我會優先教了 AOE (世紀帝國),然後才教巡行式恩賜運作及其他方法,就是因為這種模擬思考。

我教他們,如果在一場遊戲中失敗了,便要躺在床上,將整個遊戲由頭開始想起,然後想到在那個位置做錯了,就在那裡開始再玩。然後起床,按著思想的程序來玩一次,你能夠做回一模一樣,並且,那裡照著這個意思贏了的時候,那麼,你就會產生謀略思維,你就擁有了一套思維方式,是神能夠和你溝通的。

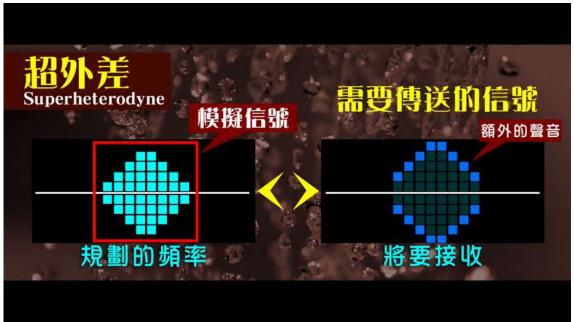
這就是我教他們學策略遊戲的其中一個理由。因為與神溝通時,不是因為祂只用一些很簡單的方法 與我們溝通,所以,我們只能夠聽到很簡單的頻率。不是這樣的,你可以用一些比較好的技巧,舉 例:就算是無線電也已經教了我們這一個概念。基本上,在以往,人們是沒有辦法去解決在接收能 力差的時候就會接收不到的問題,就是這麼簡單。那是不是放棄就算了呢?因為你只能夠接收簡單 的信號。

但在近代,為何一些複雜的信號都能接收得到?那方式就是用了一種叫超外差方式。

什麼是超外差的方式?這種模擬思考用在電腦當中,就是他們模擬了一種頻率出來,和他將要接收的頻率是共震的。換句話說,它用某一個 Hz(赫兹)發射出來,它就製造了一個規劃了的頻率出來,當這個外面的頻率和裡面的頻率一接近的時候,這個超外差就會計算出來。

額外的聲音就是本來想傳過來的信號。這個超外差就要自己先做了一個模擬信號出來,這個模擬信息和我將要接收的信號是一致的,而導致我可以彌補它的不足,並且把我真的想知道的資料,當超外差拍進去的時候我就會知道。

所以,科學、科技很多時都是用這一致的,去彌補他們的不足。而不是接收不到就罷了,能夠接收簡單信號,就簡單信號吧!問題就不是,以前用 AM(調幅)不行,現在用超外差 FM(調頻),FM(調頻)是用超外差的方式傳播。FM(調頻)收音機還能接收立體聲,按著這個概念,更把這個頻率的高頻再提高,慢慢就能接收我們所說的高清、彩色電視,什麼也都可行。

而不是像一些懶惰、又不負責任、又不用智慧的人。那在他的信仰上,永遠也只是 AM(調幅)收音機。但是,連普通的科技也告訴我們,這個問題實質其實是可以解決的。一些你只能接觸簡單的 (頻率),但你用了一個不是修改了、破壞它的方法,你可以將一些簡單的事變成更加複雜、更加全面。事實上,恩賜運作也有這種智慧。

值得補充一點,舉例:我是用這個方法去接收我的所有主日信息。主日信息一樣是這個方法,很多時,我只接收到一個題目,收到題目之後,我通常會用一些時間去組織它。我找了所有資料放在一處,已經做完了筆記,但先不組織它,然後,我會禱告一天,在過程當中,突然之間,只是幾分鐘之間,整套信息就有了次序進到思想中,那我就知道,這是來自神。

但在早年,未懂得這智慧和那麼簡單的時候,我就會不斷看書,看完了資料之後不斷做筆記,做筆記之後,我就會做一個模擬思想,因為,現在所說的那種組織方式都是一樣的,待整個模擬的框架出來後,我就坐下來做筆記。

但在以前來說,就不是太清晰,但都用了另一種的模擬,就是在這些的筆記中,先做了骨幹,做了骨幹之後,然後模擬一次分享。有時候雖然不通順,我也努力過了。但在最後我嘗試在腦中模擬一次主日講道,感覺很不平安,然後就將整篇信息都不要了。所以,有時候是整個題目也不要了,換了第二個題目。因為當你模擬的時候,如果是和神的靈是共鳴的時候,你會有很多不是來自自己想出來的骨幹,並且啟示就會出現。但如果不是來自神的時候,你會發覺不平安、像在死胡同般(原:鑽牛角尖),你自己看完這篇主日信息也會感到很累。

這個現象也是一樣,所以,就像超外差一般,你首先做了框架,你一定要自己先做了,做完之後,神就可以在裡面加資料。甚至你做了框架,可以在整篇信息不要都會有的。但問題是,全部一定是你自己先做了一個模擬的信息或者是模擬的思維、又或者是模擬這個聚會發生一次的情況。這個無論是說的聚會、講道、恩賜運作和街頭佈道,都可以做得到。但過程一定不能夠離開詩歌,不可以離開音樂,也不可以寧靜。因為免得你胡思亂想,詩歌一定要盡心盡意跟著唱,在詩歌方面,最好就是自己選擇一些氣氛合適的詩歌,這樣會是最好的。

影片:模擬思考方式的信息分享與帶領聚會

啟示錄 5章6節:

「我又看見寶座與四活物,並長老之中有羔羊站立,像是被殺過的,有七角七眼,就是神的七靈,奉差遣往普天下去的。」

《聖經》明言,在世界末後啟示錄時代,新約教會將會再次認識「神的七靈」。至於「神的七靈」的描述,神藉舊約《以賽亞書》早有記載。

以賽亞書 11章2節:

「耶和華的靈必住在他身上,就是使他有智慧和聰明的靈,謀略和能力的靈,知識和敬畏耶和華的靈。」

Isaiah Chapter 11:2 (King James Version)

And the Spirit of the LORD shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord.

「神的七靈」包括:

「耶和華的靈」(the Spirit of the LORD),

「智慧的靈」(the Spirit of the wisdom),

「聰明的靈」(the Spirit of the understanding),

「謀略的靈」(the Spirit of the counsel),

「能力的靈」(the Spirit of the might),

「知識的靈」(the Spirit of the knowledge)

和「敬畏耶和華的靈」(the Spirit of the fear of the LORD)

其中,謀略的靈又稱為「策略的靈」。

早於 2006 年 3 月開始,日華牧師率先藉電腦策略遊戲,教導錫安教會策略家有關的「策略訓練」,及至,2010 年 9 月開始,「策略訓練」更全面推廣至教會的全職同工、家聚負責人和跟進員等領袖身上。

原來由日華牧師首創的「策略訓練」,就是運用電腦策略遊戲 AOE2(世紀帝國 2)作訓練工具。因著在每一個 AOE 策略遊戲關卡及對戰過程中,皆會出現不同的難度、困境及難題,受訓者就能夠從這個「虛擬的電腦世界」,以「模擬思考」方式,學習與「策略的靈」溝通,從中學習排列優先次序、資源管理及分配、人力管理、戰略調動和「群策群力有效之團隊溝通」等等的策略性元素及策略性語言,以致化險為夷,獲取最終成功。

舉例:在「AOE 策略遊戲訓練」裡,受訓者常常會在一些關卡上,多次遭遇挫折,始終未能獲勝。當他暫停遊戲休息一會,在休息過程中,很多時,人在思想裡都會突然以「模擬思考」方式,在他思想的過程中指出錯誤的地方,繼而模擬出一個最好及最正確的策略,很多時,受訓者只要照著做及改善錯處,便能夠獲勝了。

所以,當受訓者習慣在「虛擬的電腦世界」裡,學懂這種「模擬思考」方式,便會開始掌握到這些 策略性語言,甚至讓自己可以理解到與「策略的靈」的方法,從而在現實人生和事奉上,可與「策 略的靈」溝通,使人在種種處事上,都能夠擁有策略及成功,盡顯神的智慧和謀略。

事實上,關於「策略訓練」的起源,原來早在日華牧師建立錫安教會的初期,無論是神所帶領建立

教會的系統、聚會模式、信息分享及每星期教會處理問題所用的方法等等,都是創新及極具前瞻性的,亦有別於當時其他教會的舊有模式。

因著神各種全新的啟示和帶領,日華牧師經已為自己製造出一種「策略訓練」。藉著不斷重複的「模擬思考」,學習與神「策略的靈」溝通,來跟貼神時代性的帶領。因「模擬思考」是恩賜運作方式與傾聽「策略的靈」聲音之框架,聖靈很容易在重複不斷的「模擬思考」中,給予策略和智慧。

例如日華牧師預備信息時,很多時,他先是從神那裡接收到一個題目,之後,他便進行資料搜集, 然後,集合所有資料,做好一些簡單的筆記,接著,就是安靜地禱告一天,好讓神給他超自然的啟 示和組織力,將資料整合,並完成分享的筆記。

當完成這份筆記之後,牧師會在思想裡重複不斷以「模擬思考」方式,將信息模擬分享十多次。在每一次模擬分享中,聖靈都可以在這個模擬的框架上,給予牧師不斷的修正,或加添更多全新的啟示和領受等。甚至,在這些模擬分享中,聖靈可以預先告訴牧師關於當天聚會的情況、會眾的反應、病人所在的位置,及一些人的需要等等。

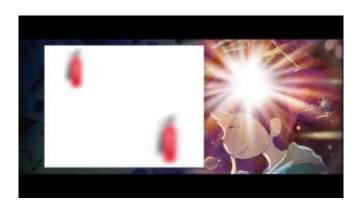
又例如日華牧師預備主領一次神蹟醫治聚會、「說的聚會」或訓練策略家操作「說的聚會」CALL 位、「巡行式恩賜運作 CALL 位」等,其方法都是藉著唱詩歌禱告,敬拜讚美神,來到神的同在裡面。然後,以「模擬思考」方式,模擬進到會場內,再與聖靈(策略的靈)溝通,揭示出聚會的情況,病人及有需要人士所在的位置等。

舉個實際的例子:1993年,日華牧師曾應邀到馬來西亞及新加坡帶領神蹟聚會,在未到會場之前, 牧師在禱告中,以「模擬思考」方式接收當天的恩賜運作。

起初,聖靈什麼意念或景象也沒有給日華牧師,只是給予兩個紅色的物體,一個在上面,一個在下面。當日華牧師認定了這兩個紅色的物體之後,聖靈便啟示牧師認知多個病人與兩個紅色的物體之間的距離。

結果,當日華牧師到達聚會場地之後,方知道這是一個劇院式的聚會地方,有別於以往平面的場地。 從講台位置,需要仰望周圍的會眾,其中,觀眾席較高位置及下面各有一個紅色的滅火器,正正就 是聚會前所見到兩個紅色的物體的位置。於是,他便按著先前聖靈給予的指示,逐個位置叫出有疾 病或有需要的人士。

的確,「模擬思考」是與聖靈(策略的靈)溝通的一種技巧,尤其處理一些全新的問題或事奉,重複不斷的「模擬思考」,往往便能夠輕易接收到聖靈的智慧和謀略。

第六章:總結感言

感言部分,在今次大家聽了「時間秘密」後,大家便會理解到,神在時間當中會做這件事,所以, 我們是可以在技巧上、用這些的方法去與神同工。例如:我們這次講到關於模擬思考,大家便能夠 明白,為何有策略,真的會使我們和時間成為朋友。因為我們有策略,若去投放更多時間的話,便 能建立一個與神溝通的框架,神真的可以和我們溝通。

但是,在這一點上,我不希望讓你們理解了一個錯誤的觀點,就是:「我們有足夠的技術,神一定會和我溝通的」。不是的,在這麼多年中,有些的聚會、有些的信息是神完全不和我溝通,原因是牽涉到什麼呢?最後,我發覺,這是牽涉到代價的問題。

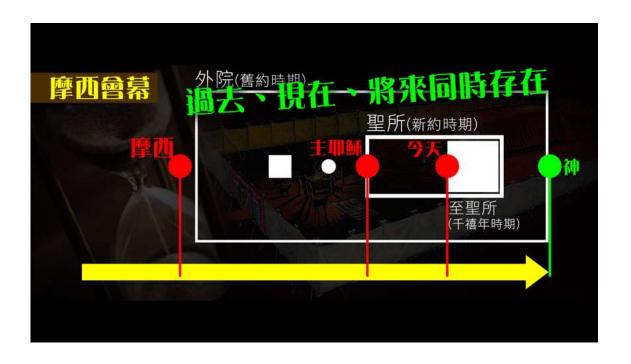

不是你有技術,神就好像成了你的奴隸或成了你的寵物般,讓你去玩弄、控制祂的能力可以讓你使

用,不是的,在這多年中,我發覺,原來當每一次神給我們的帶領時,我們若不願意付這代價,不 願意委身和不願意去決心,有時候那代價當然是跟從,有時候那個代價是改變我們自己的內涵、自 己的性格、挪開我們自己的缺點。因為,有時在那些模擬思考當中,有時神在言談間不是在說聚會 的事,不是說想帶的那個聚會,而是說你的性格上瑕疵,你自己需要改善的軟弱。

所以,原來在我們信仰當中,我們亦要理解這個聖殿有的一個特質,就是讓我們俯視整個神時代計劃,時間表之外,並且,整個神時代計劃,時間表外,亦俯視整個聖殿裡,神要求我們在信仰上的 革新。

不錯,今次我們理解了時間,也因此理解我們可以建立策略,有模擬思考,並且能夠有好的方法,學習事奉神,擁有這些技巧與神溝通。但最重要的是,有了這些技巧,我們會快了和容易突破。

可是,我們仍會遇到瓶頸,這些瓶頸,往往不是因技巧不足所致。就如身為你們的牧師,我擁有的技巧比眾人都多,有很多沒有時間教導你們。

當我遇到瓶頸,很多時只有一個理由,這不是單靠技巧就可以突破,還得願意將自己人生擺上,成為活祭。

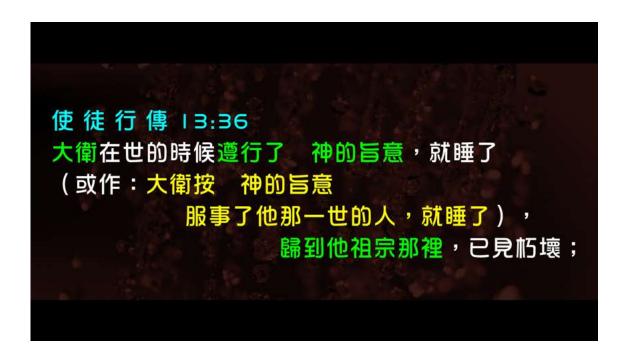
因為,從例子中看見,掃羅為何不能突破?為何在神的容忍度中,最後仍然將他丟棄?原因是他不肯改變自己,在有生之年,被神使用一段時間後放棄;他不是參與不到,而是在半途中,神挪去他。

所以,我們除了藉眾多知識、智慧、技巧去跟從神外,還要謹記,這是聖殿,是會幕,始終強調的 是我們這群事奉者,在神面前的改變和獻祭。在歷史中,我們看見神有祂的心思,每一個在那時代 中願意將自己獻為活祭的人,他會完成整個角色。

然而,掃羅不願意將自己獻為活祭,神對他的容忍度有限,他完蛋了。但《聖經》清楚記載,大衛能夠完成角色,服事了他世代的人,便歸到他列祖那裡。

所以,神除了用我們完成祂的救贖計劃的事工外,亦要在我們身上完成救贖計劃的本體,就是讓自己成為活祭。

最後,請每一個人跟三個人宣告:「我會成為這一個活祭。」

阿們!感謝主,若我們學到任何事情,請一起歡呼讚美主!

一完一