

马太福音系列讲道 4

拉结哭了

马太福音 2 章 13~23 节

维保罗牧师 2003 年 12 月 21 日

翻译：王兆丰

上次我们讲到马太福音 2 章 1~12 节。今天早上我们来学习 2 章 13~23 节。请听神的话：

“他们去后，有主的使者向约瑟梦中显现，说：“起来！带着小孩子同祂母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你，因为希律必寻找小孩子，要除灭祂。”约瑟就起来，夜间带着小孩子和祂母亲往埃及去，住在那里，直到希律死了。这是要应验主藉先知所说的话，说：“我从埃及召出我的儿子来。”希律见自己被博士愚弄，就大大发怒，差人将伯利恒城里并四境所有的男孩，照着祂向博士仔细查问的时候，凡两岁以里的，都杀尽了。这就应了先知耶利米的话，说：“在拉玛听见号啕大哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。”希律死了以后，有主的使者在埃及向约瑟梦中显现，说：“起来！带着小孩子和祂母亲往以色列地去，因为要害小孩子性命的人已经死了。”约瑟就起来，把小孩子和祂母亲带到以色列地去，只因听见亚基老接着他父亲希律作了犹太王，就怕往那里去，又在梦中被主指示，便往加利利境内去了。到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里。这是要应验先知所说祂将称为拿撒勒人的话了。”

让我们一起祷告：

父神啊，在我们面前的是耶稣出生的故事，以及祂国度的开端，祂作为万主之主、万王之王的开始。父啊，求您赐给我们悟性，使我们能明白这道成肉身的奇迹，神子成为人，来到祂亲手创造的人类之中；祂所忍受、所担当的极大屈辱与痛苦；祂所经历的苦难与折磨；但祂却得胜，实现了伟大的应许。父啊，求您帮助我们明白马太福音这段由圣灵启示而写下的经文，使我们更深地认识那位将我们带进祂国度里的神。我们祷告奉基督的名，阿们。

马太福音第二章的故事是这样的：东方博士来敬拜婴儿耶稣。罗马当权者所立的希律王对此极为不悦；而耶路撒冷合城的人，对君王耶稣的出生也毫不关心。希律询问那几位博士，以及他自己的祭司长和文士，想知道基督的出生时间与地点，为的是要杀害祂。

博士们找到了新生的王耶稣，献上礼物，敬拜祂。天使在梦中将希律的阴谋告诉他们，他们便改道回国。约瑟也在梦中得了警告，带着耶稣逃往埃及。希律因受欺而怒火中烧，竟残暴地屠杀了伯利恒一带两岁以下的的所有男孩。希律本就是一个邪恶的人。后来他死了，天使在梦中告诉约瑟可以带着孩子回到以色列。但新上任的希律之子亚基老仍然危险，约瑟又在梦中得了指示，便去了加利利的拿撒勒。

这就是第二章的故事。其中有许多值得我们学习的地方。今天早上我想从三个方面来思想：

第一，我们如何理解这场事件的戏剧性，尤其是婴儿们的惨遭屠杀，为什么会发生这样的事？这实在令人深思，甚至成为好莱坞多次拍摄的题材。

第二，这个故事告诉我们关于基督这位君王和祂国度的什么真理？我们已经看到君王诞生了，在马太福音中我们还会看到许多关于国度的启示。

第三，马太为何把这个故事写入福音书？他的核心目的是什么？

第一、一场周详无遗的戏剧

博士们被希律询问、受他欺骗；但天使却告诉他们改道回家。希律企图杀害孩子，约瑟得警告后带着耶稣逃往埃及。希律残忍地屠杀伯利恒一带的男婴。希律死后，天使又指示约瑟回以色列，但因仍不安全，便转往加利利。

正如一位神学家所写的：

“你出生时，小旅店没有你的位置；如今，犹太全地也容不下你。”

读到这个故事，我们感到这一切绝非偶然，连那些母亲的哭泣都早在几百年前被预言了。这一切都没有使神感到意外。难道有人会以为马太福音可能在第二章就结束吗？或许希律王能得逞？

你们都看过电影。比方说，电影一开始，主人公的生命就受到威胁，但你知道他不会死，因为电影才刚开始，还要演两个小

时！所以你不会太担心。同样，当我们读到马太福音第二章时，就知道希律不可能得逞。

问题是：为什么会有这场戏剧？

若我们从天上的视角、借着启示录的预言来看，就能更清楚地看到这一幕场景：“天上又现出异象来：有一条大红龙，七头十角，七头上戴着七个冠冕。它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。她的孩子被提到神宝座那里去了。”（启示录 12 章 3~5 节）

当我们看到这一幕，就像舞台的帷幕被拉开，让我们看见是谁在背后张牙舞爪，那就是蛇、那恶者、那魔鬼。希律不过是魔鬼手中的木偶而已。这是从属灵层面所显明的真相。

让我们承认一件事，每个人都不得不承认，历史本身就是一场戏剧。无论你持哪一种观点，历史总是戏剧性的：有时激动人心，有时惨不忍睹，有时令人提心吊胆，有时叫人惊恐万分，有时又滑稽可笑……生活就是如此，五花八门，应有尽有。没有任何一种世界观会否认，历史正是一场渐渐展开的戏剧。

但问题是：这一切的背后有没有目的？这才是关键所在。

这是我们提出的第一个问题，也是最根本的问题。历史是否有一个主题？你的生命是否有一个目的？不是你自己编造的意义，而是那位创造一切、包括你的上帝所设定的主题。

这场戏剧有一位编剧吗？祂是否有剧本？祂是否为历史设立

了目标？我说的“历史”，包括你的一生和你所观察到的一切。

我认为，这段紧张的故事能为这些问题带来特别的启示。我们对这个故事都十分熟悉，但若对那些失去孩子的家庭所承受的痛苦视若无睹，就是极大的错误。我们很容易轻描淡写地说：“那是两千年前的事了。”但这确实是真实发生过的悲剧。它发生在人们的家中，由他们的统治者亲手造成，那些本应保护他们的人！

你可以想象，当国王的属下来到家门时，你以为那是保护，却没想到那带来的竟是噩梦。让我们好好思想这场可怕的事件。

这个礼拜我在准备这篇讲稿的时候，有人给我发来一封电子邮件，告诉我电台上正在进行一场加尔文主义与阿米念主义之间的辩论，讨论的主题是神到底是“全权、全能的”，还是“只是某种程度的全能”。那位反对“神全权”立场（也就是反对加尔文主义）的辩论者，列举了许多令人情绪激动的事件，比如儿童被玷污、母亲被杀害等。听众听后都会说：“对啊！这些事你怎么解释呢？难道神与此有关吗？神会做这样的事吗？”

我一面听着他们的辩论，一面思想着马太福音中这段极其可怕的故事。我真想打电话去问一句：“我该怎么讲这篇道？”在这个故事里，当谈到那些遭难的家庭时，我该把神放在什么位置？会众又会怎样看神？在这一切苦难发生的时刻，神在哪里？

让我们来看看几种不同的答案。

1、无神论者的答案

在无神论者的观点里，神是不存在的。假如无神论者还有一

点理性，他就必须承认历史是没有意义、没有目的的。希律的党羽手持利刃冲进人们家中，不过是物质运动的结果，分子偶然运动的产物而已。希律不能为此负责，就像雨水从天而降一样，不受自己控制；一切都出于偶然，出于宇宙大爆炸的后果。他所作的决定，不过是脑中分子反应的结果；他无法控制，就像手榴弹爆炸后弹片的飞向无法控制一样。

因此，按无神论的世界观来看，这件事“不可能有任何目的”，历史也是“没有意义、没有方向”的。不仅没有意义，连“残暴”一词都无法定义。可是，我们都认为希律的行为是残暴的，连无神论者也同意。为什么？因为无神论者也是按神的形像被造的。每个人心里都知道有神，知道有些事是冒犯神的。无神论者不过是压制他（或她）心中所知道的真理罢了。

我们应当讲道理、重理性。按照理性，无神论者既不能令人信服地解释事情为何发生，是否有目的、有设计，也无法要求人对自己的行为负责。这不正是我们国家司法系统正在滑向的方向吗？对于那些罪证确凿的罪犯，我们说：“他之所以犯罪，是因为他从小环境不好，是父母对他不好所致。”于是他便不再需要为自己的罪行负责。

我们怎么会走到今天这一步？因为我们把神的概念从政府、社会中驱逐了。剩下的只有物质与运动。雨从天降，不过是重力作用而已。可见，无神论的观点根本荒谬。按此逻辑，你不仅不能说这场屠杀有任何目的，甚至不能说希律错在哪里。

2、有神论者的答案

有神论者是那些相信有神存在的人。但他们的的问题是：我怎么能相信一位满有慈爱、全能、美善的神竟允许这样的事发生？或许我该避而不谈，让它过去就好。但有神论者仍会问：为什么？神在哪里？

我们可以提出几种可能的答案：

或许神不知道希律所行的？这是一种答案，也就是说，这位神并不知道未来。

或许神知道，但却没有能力阻止希律。

或许神知道，也有能力阻止，却选择不阻止，因为祂尊重人的“自由意志”。

或许还有一种答案：神使用祂的权能，预定了这件事的发生。

无论我们提出何种形式的解答，大致都不外这四种可能：

- 1) 神不知道；
- 2) 神知道但无能为力；
- 3) 神知道，也能阻止，却选择不阻止；
- 4) 神预定了一切。

我们该问：哪一个答案最符合圣经的教导？我们这样问，并不是说答案就容易，也不是说若事情发生在我们家里，我们就能因为知道答案而坦然无恙。我们要明白的是，这一切的发生都有神圣的目的。当我的眼泪流下时，我心里应当怎样思想？我的安慰在哪里？

让我们来看这四种答案：

1) “神不知道未来”

这是当今流行的一种观点，“神不知道未来会发生什么”。这种观点与圣经真理相去十万八千里！我只简短指出一点：持这种观点的人根本不能称为基督徒。若说有人攻击基督的神性，那么这种观点就是在攻击神的神性。

不要以为这只是极端思想。我曾在一所神学院读书，那学校还算保守，却有人公开支持这种立场。

前面我们已经看见，伯利恒那些妇女的哭泣早已被先知耶利米所预言。在这一章中，我们看到四次预言的应验。这些预言有没有可能落空？圣经清楚表明：假先知，发假预言、说错预言的人，该被处死！因此，说“预言不一定应验”是极其荒谬的。预言必定应验。这样的观点实在愚昧无知。

2) “神没有能力”

我想，我们大多数人都能立刻看出这种观点的荒谬。难道有人真相信那位凭祂的话语创造宇宙万物的神，竟无法阻止那位年老的以东王希律的邪恶计划吗？这根本不必多分析。耶稣在福音书中曾说，祂只要祷告一下，就能召来十二营天使（马太福音 26 章 53 节）。不要说十二营，只要一位天使就足够了。

3) “疏忽的神”

这第三种观点是当今最流行的，神知道，也有能力，却选择不干预，因为祂尊重人的“自由意志”。祂给人自由意志，所以

允许事情发生。这就是今日最普遍的看法。大多数人觉得这种解释最容易接受，神没有预定此事，只是“允许”它发生。于是他们说：“人的自由意志没有被侵犯，希律是自己选择的。”同时神也因此免受指控：这不是祂的作为，而是人的罪。

但我们若仔细查验，就会发现这种观点站不住脚。

首先，按神的律法，“疏忽”本身就是罪。罪有两类：一类是直接犯罪；另一类是因为疏忽、失职而造成的。在（马太福音）的后文中，耶稣明确指出：你若有能力行善而不行，不给饥饿的人食物，不给赤身的人衣服（马太福音 25 章 42 节），你就是有罪的。

再读箴言书 24 章 11~12 节：

“人被拉到死地，你要解救；人将被杀，你须拦阻。你若说：‘这事我未曾知道’，那衡量人心的岂不明白吗？保守你命的岂不知道吗？祂岂不按各人所行的报应各人吗？”

在神的律法中，祂要求人对自己有能力行却不行、能阻止恶却不阻止的行为负责。有人会说：“神不必遵守祂自己的律法，那是给人设立的，不是给祂的。”但若是如此，我们何必惧怕祂的审判？假如神不必遵守祂自己的律法，那祂也可以任意杀害那些婴儿。这种观点根本站不住。

若神的律法正是祂属性的延伸，是祂性情的彰显，那么说“神只是允许恶事发生”就无法解决问题。神本来能阻止希律，却没有这样做。因此，那种认为“神选择不干预”的观点，实际上把神放在“疏忽之罪”的位置上。

试想：若你看见一辆汽车冲过来，要撞死正在路上玩的孩子，而你就在旁边，完全可以伸手救他，却袖手旁观，我们岂不追问：“你怎么能这样？”就连我们有限的人都知道这种疏忽是错的，怎能认为神“允许恶事发生”就不受指责呢？

这种观点的提出者，其实是想让人停止思考。他们暗示：“不要多问，这样的问题不该问。”但这是错误的。我们理应追问：神是谁？祂如何在世界中作为？这是正当的问题，不该回避。

4) 全权的神

那么，究竟什么才是符合圣经的答案呢？符合圣经的答案，就是我们在整本圣经中一再读到的。在创世记 50 章 20 节、以赛亚书 10 章、整卷哈巴谷书，以及使徒行传 4 章 27~28 节等处，都清楚地启示了这一点。事实上，我认为你很难找到哪一章圣经没有触及这个问题。答案到处都是！答案是：人的意思是恶的，但神的意思是好的。这就是答案。

同一个事件，约瑟的哥哥们的意思是恶的，要害约瑟；但神的意思原是好的，要救人创世记 50 章 20 节。你是否想过，约瑟那股沉着与忍耐从何而来？他的哥哥们把他扔进坑里，卖作奴隶；他又遭陷害，被投入监狱。你想过他的安慰来自哪里吗？难道是因为他想：“神允许这些事发生”？不！在关键时刻，当他的哥哥们在父亲去世后，以为约瑟必定要报复他们时，你能想象约瑟说话的语气吗？他没有说：“其实你们并不是要害我，你们没有罪。”不！约瑟说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的。”

以赛亚书 10 章中提到的亚述王，是神施行审判的杖。亚述王的意思是恶的，但神的意思是好的。基督的十字架恐怕是人类历史上最邪恶的事，但圣经说得再清楚不过：那是神的计划。把耶稣钉在十字架上，难道不是魔鬼的计划吗？是的。那是不是彼拉多、希律、犹太人、外邦人的计划？是的。他们的意思是善的吗？不是！但神的意思是好的，为要救许多人。

的确有一位设计者，有一个计划，也有一个目的。神就是那位设计者，计划就是祂的旨意，而计划由祂的护理之工执行。当你我观看历史时，千万不要弄错。历史是神的历史；此计划包括了历史中每一件事，无论是好事还是坏事。历史的最终目的是荣耀祂自己的名。然而，圣经同时教导，这并不能免除人在神面前的责任。你会问：既然历史是神的计划，为何人还要负责？也许，这才是你不该问的问题。

人恨恶这个答案。他们说：“谁是这个神？竟然这样！”今天，连基督徒也开始反感这个答案了，这是多么可悲的事！我们宁可放弃神的全权，也不愿意信靠祂的绝对主权。我们说：“若要我在两者之间选择，我宁可放弃神的全能，也不放弃我的自由。我的自由是绝对的，没有商量的余地；至于神的全权，那是可以商量的。”最近有一本书，就是我曾就读的那所神学院教授所写的，竟称人是“不能被推动的推动者”！我们成了不能被推动的推动者，而神却成了受影响的一方！这岂不是本末倒置吗？

著名解经家马太·亨利怀着的一颗谦卑的心说：“神的判断是深渊。”我们多么希望今日那些备受推崇的神学家也能得着这样谦卑的心！多少次，使徒保罗预见到我们心中会生出的抗议。在

罗马书 9 章中，保罗教导我们：神按着自己的美意与目的作选择。接着保罗说：“这样，你必对我说，”

让我插一句：这正是你会问的问题。设想一下，如果保罗没有教导这些事，他为何要预先假设人会提出这样的疑问？因为保罗早已知道我们会问。就好像保罗在主日讲完道后，预备回答时先说：“让我告诉你们，你们将要问的问题是，”“祂为什么还指责人呢？有谁能抗拒祂的旨意呢？”

难道这不是人自然会问的问题吗？或许，从逻辑或神学上说，这是人理应问的问题。但保罗的回答却显得极为严厉：

“你这个人哪！你是谁？竟敢向神强嘴呢？受造之物岂能对造他的说：‘你为什么这样造我呢？’窑匠难道没有权柄从一团泥里拿一块作成贵重的器皿，又拿一块作成卑贱的器皿吗？”

（罗马书 9 章 19~21 节）

事实上，罗马书 9~11 章是连贯的。第十一章以神的高深莫测作结，这正是我们应有的态度。不是说：“我不懂神为什么这样，为什么那样。”神难道非要回答我们的问题吗？这正如约伯在约伯记 38~39 章中的提问。约伯说：“为什么这一切临到我？我有问题要问。”神却回答：“你有问题吗？让我先问你几个。”神在旋风中对约伯说：“我立大地根基的时候，你在哪里？我创造万物的时候，你在哪里？你不过是一个人哪！”

朋友们，这正是我们必须敬畏神的地方！祂是那位掌管约伯一生和一切灾难的神，是万事的第一原因。虽然迦勒底人抢掠、撒但作祟，但约伯没有先提撒但，也没有控告迦勒底人。他说：

“神啊，你为什么这样待我？”他知道，主宰的是神。我们为什么不知道？为什么如此轻率地弃绝这一点？因为我们太爱我们的自主，太受西方式个人主义的影响。若非为了别的原因，仅仅是出于敬畏神的属性，我们也应当放下这份自主。

我深信，若神给我们同样的回答，我们也会像约伯一样，用手捂嘴。

“深哉！神丰富的智慧和知识！祂的判断何其难测，祂的踪迹何其难寻！”（罗马书 11 章 33 节）

这节经文的上下文正是我们所讨论的主题，神的全权与决定。

这项教义能否带来安慰？让我们回到原来的故事。那些失去孩子的父母悲痛欲绝，他们该怎么办？让我们现实地思考这个问题。毫无疑问，无神论者无法给出安慰；“无知、无能的神”也同样不能。你能想象将永恒的灵魂交托给一位不知道未来、束手无策的神吗？“疏忽的神”所能给予的安慰，也不过是告诉你：“祂不是作恶的，或许祂会尽量使坏事变好，使局面慢慢好转。”这样一位“仅仅允许恶事发生的神”，真的能安慰你吗？或许比那种无能的神好一点，但我们中谁愿意有这样的父母呢？这样的父母说：“我的孩子正从树上掉下来，我希望他不要受伤，但我不想干涉他的自由。”，你会称这为慈爱吗？

然而，符合圣经的答案却带来真正的安慰。它确保那压伤的芦苇、将残的灯芯有永恒的盼望。我们将在永恒里看到，智慧的神对人类一切痛苦都有荣耀的理由，不但在道德上充分，而且在荣耀上完美。无论你今日经历多么痛苦，或历史中曾发生过何等

悲惨的事，在永恒中，当我们面对神时，都会明白：这一切都是为了荣耀祂的名。这正是我们的盼望，一切所发生的，不是为了荣耀我们自己，而是为了荣耀祂。

圣经明确地说：“人的忿怒要成全你的荣美。”（诗篇 76 章 10 节）

有一位神学家曾对希律的暴行作出这样的设想：假如那些被害的婴孩，因那位配得称颂的婴孩的大能，如今已在荣耀里；那些家长们难道不会因那暴君的怒气倾倒在他们身上，而没有临到他们的新生救主身上，而感到尊荣吗？

当然，我们不能确定。假如这些婴孩因着基督的宝血而进了天堂，他们在天堂里难道不会称颂神让他们被害，而不是婴孩耶稣被害吗？这位神学家的用意，是要帮助我们理解这个问题。

你们或许会问：“那我们所受的苦又该如何解释呢？”因为有人说：“上述的这件事只是围绕基督降生的特殊事件，与我们今日所经历的不同。”但我们真应当这样想吗？我们是否认为“哪怕是最微不足道的小事也在神的掌管与指挥之下”是不合理的吗？就在这卷福音书里，耶稣明明告诉我们，连我们的头发神都数过了（马太福音 10 章 30 节）；离开父的旨意，连一只麻雀也不会掉在地上。当基督徒知道自己的苦难有一个公义、圣洁、永恒的目的与意义时，难道不是一件荣耀的事吗？

第二、得胜的国度

我们从这位王和祂国度的故事里学到了什么？在马太福音一开始，我们就已看见这位王和祂国度不可阻挡的胜利。希律虽然

有强大的罗马帝国撑腰，也奈何不了一个婴孩。心狠手辣的希律倾尽全力，仍旧失败。

一位神学家这样说：“不，希律啊，捉弄你的不是那些博士，而是一位比他们更高的。祂坐在天上嘲笑你；祂使诡诈者的计谋落空，使他们的双手徒劳；祂让聪明人反被聪明误，一头扎进迷途中。”（参诗篇 2 章 4 节；约伯记 5 章 12~13 节）

在接下来的章节中，耶稣将明确宣告祂的国度要吞没地上一切的不义。这洪水不是挪亚时代的大水，而是祂口中所出的福音之道。当我们读到那些比喻时，就会明白祂所教导的是国度的成长。祂也直截了当地对彼得说：“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”（马太福音 16 章 18 节）

转眼之间，希律就消失了。圣经只是轻描淡写地提了一句，“希律死了”，然后再也不提。而那婴孩，却继续活着。我本想把这篇讲道命名为“希律死了”。你看，神的国度远远超越一切，甚至在耶稣还是婴孩的时候也不例外。神的国度就像明月，无论群狼狂吠得多么喧嚣，都丝毫改变不了她的轨迹。

既然神的国度不能从祂的子民身上被夺去，那么这国度的荣耀与得胜，也同样属于所有属祂的成员。我们就是这国度的子民，是基督的身体，所有求告主名的人。难怪使徒保罗对信徒说：

“然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。”（罗马书 8 章 37 节）

希律曾被称为“伟大的”希律；但他与他的国早已化为灰烬。

他那一时的权力与荣耀，已被永恒的公义与煎熬所代替。人必须认真地思想：自己真正属于哪个国？他们真正的王是谁？

第三、马太的主要目的

最后，我们要来看：为什么马太要把这个故事放在他的福音书中？我们又能从中学到什么？

福音是什么？福音是好消息，基督来是为拯救失丧的人（马太福音 18 章 11 节）。这就是福音。马太福音所强调的，是那位应许的王，基督，必定要推动祂的国度，使万民得福。你还记得我曾说过吗？这一切都关乎那位已经降临的王和祂的国度：关乎祂的故事；祂已经做了什么；祂正在做什么；祂将要做什么，一切都是关乎祂的。我们从祂的家谱中看到了这一点，从天使对约瑟的话中也听见了，耶稣来是要救祂的百姓（马太福音 1 章）。

第二章告诉我们，耶稣是谁。马太以预言的应验指出，祂就是那位应许要来的基督：祂生在伯利恒；祂从埃及被召出；祂的出生伴随着婴孩的惨死；祂被称为拿撒勒人。这一切都是先知预言的应验。

我们又从中看见王的降卑。祂所遭遇的，不是欢迎与喜庆，而是指控与藐视。祂的国度并不是以推翻世上的政权开始的，那是当时犹太人所盼望的，也是今日许多人仍想要的。基督的国度起初看似微小，但我们将看到，她终必成长，扩展全地。

我再说一次：第二章的主题，也是整个福音的主题，就是：基督就是那位神所应许要来的拯救者；祂已经来了，为的是要从罪中拯救祂的百姓（马太福音 1 章 21 节）。

愿天欢喜，愿地快乐，愿人在列邦中说：“耶和华作王了！”
(历代志上 16 章 31 节)

让我们一起祷告：

父神啊，当我们坐在这里，读到那掌管万有的万主之主、万王之王的得胜，我们心中何等惊叹，因为祂来正是为成就您的旨意。祂已经完成了，已战胜十字架的权势，并将祂的灵浇灌在教会中。父啊，我们要以赞美回应，称颂您的名，将自己归入您的胜利之中。愿我们不停地颂扬您的圣名。

父啊，愿我们向万族宣讲这好消息。今天我们看到多少国家何等迫切地需要一位王，而他们又是那样迅速地陷入昏暗。我们想到中东至今未止的战争与逼近的黑暗。父啊，我们恳求您，使基督口中的剑必定得胜；愿您将真正的和平带给世界，那来自于人与您因着基督而和好的和平。

我们祷告奉主耶稣基督的名，阿们。